

回归文化丛书之

回歸文化論談

(上)

——
解脫的
智慧

張戩坤 著

光大出版社

目 录

序 言	(1)
如何认识人生的三观问题	
一、正确的世界观	(1)
二、正确的人生观	(6)
三、人生的价值在于追求智慧	(11)
问答交流	
一、除烦恼和业障	(16)
二、为什么佛法是不二法	(22)
三、什么叫一真全妄、全妄皆真	(23)
四、如何改掉火暴脾气	(25)
五、心法具体操作的步骤和方法	(27)
六、如何用佛法感化亲属	(38)
深信因果是解脱知见	
一、认识因果规律	(40)
二、“心是境、境是心”	(43)
三、生命是连续的	(45)
四、慈心不杀 爱惜物命	(50)
关注“软件”的有序	
一、自组织现象	(52)
二、人是靠“软件”程序来运行	(54)
三、生命的价值在于“软件”的有序化	(57)
四、唯慧是业	(58)
五、发勇猛精进心	(62)
六、圣贤之道的究竟了义	(65)
七、转心态	(69)
答学人问之一	
一、如何认识诸法空相	(71)

二、惠能大师与避难石·····	(75)
三、根尘识空的存在问题·····	(78)
四、怎么来确定公案解析的这个标准·····	(82)
五、如何破大小的执著·····	(84)
答学人问之二	
一、哪个是真正的自己·····	(89)
二、色、空是什么·····	(92)
三、如何发大愿·····	(94)
关于业信息结构的一系列问题	
一、已经展现的信息结构和尚未展现的信息结构有什么差别·····	(97)
二、意识不分别的时候,前五识,色声香味触是一种什么状态·····	(100)
三、“若能转物,则同如来”怎么理解·····	(102)
四、真空绝对本性在其它十方世界是如何展现的·····	(104)
五、世界的极性与非极性·····	(107)
六、为什么物物一太极?为什么宇宙万物都是太极的属性与状态·····	(108)
七、如何理解反物质·····	(109)
给学人答疑	
1、佛为什么不能代众生消业?如何代众生受苦·····	(109)
2、如何区分现量、信息结构和万法唯识的识·····	(110)
3、意根上起了念头怎么处理·····	(112)
4、自证分、证自证分·····	(112)
5、一念无明起是不是必然就会产生第七识·····	(113)
6、自组织现象我们可以控制吗·····	(114)
7、是不是任何一个信息结构都周遍法界·····	(115)
8、六识、七识和八识,是不是同用的一个根·····	(115)
9、人类的起源是嫁接来的吗·····	(116)
10、什么是大阴大阳·····	(118)
11、为什么物物一太极·····	(118)
12、如何在逆境中做到如如不动·····	(119)
13、什么叫“是法住法位,世间相常住”·····	(119)

14、“诸法从本来，常自寂灭相”是什么意思	(120)
15、唯心识观和真如实观有什么区别	(121)
16、吃饭的是手，但是不写字不吃饭的时候，这个手在哪里	(123)
17、主人翁在哪里	(125)
18、如何契入真空	(125)
19、如何理解佛性非有非无、亦有亦无	(126)
20、什么是信息结构	(127)
21、什么是幸福	(128)
22、为什么“凡所有相，皆是虚妄”	(128)
23、如何证明一切相用即是体性	(128)
24、如何简单地证明点即全体	(128)
25、人活着干什么	(129)
26、什么是第一义谛	(129)
27、什么是好人	(129)
28、什么是正确的人生观	(129)
29、为什么先有什么后有什么是错误的	(129)
30、什么叫解脱？	(129)
如何见真空本性及修法	
一、“独立而不改，周行而不殆”，真空妙有，妙有真空.....	(129)
二、至妙、至明、至虚、至柔，“见身无实是佛见，了心如幻是佛了”	(147)
三、佛性本有(神珠非从外得)，当下识取	(155)
四、一切如梦幻，要自己做自己的主.....	(158)
五、修行耳根圆通法.....	(162)
六、不随境转，名为观自在.....	(173)
七、如何改变恶业的程序	(177)
佛法的修持关键在观心	(182)
心地法门从心地入手	
一、如何不造业	(190)
二、发菩提心，以菩提行事.....	(197)
三、守真常	(204)

四、不著外相,无内无外	(208)
《金刚经》的理论与修法	(214)
从如何破相到见相见性	(223)
理解变易与不易简释《金刚经》之妙义	(231)
不修而修的直指法门	(247)
从易理看儒释道圣贤大智慧的同—性	(257)
开显智慧的认识	
一、开启智慧的认识	(270)
二、何为八难	(271)
三、安贫守道,唯慧是业.....	(273)
四、大学之道	(276)
五、认识本性.....	(278)
六、转变世界观、人生观、价值观	(282)
七、当处出生,随处灭尽.....	(283)
八、关于禅宗公案.....	(283)
九、二相才能见相	(285)
十、一人—世界	(286)
十一、根尘相对的问题	(288)
提高生命的品质	
一、直入真如实观	(291)
二、转凡成圣具备的心态	(297)
三、如何转正觉	(301)
四、为什么声音不在内不在外	(312)
一切相只证明真空本性真实不虚	(315)
一切都有等于一无所有,一无所有等于一切都有	(330)
解脱是第一要务及如何解脱	(346)
用橡皮泥来证悟.....	(360)
体悟第一义谛	(368)
直下证明真空本性真实不虚	(377)
时空世界是什么?花不看时在不在?	(395)

序 一

《回归文化论谈》是回归文化丛书之一，这本书的主旨在如何回归本体本源本心本性。本体真空，本源绝对，本心无心，本性无性，佛陀称之为本性空、性自尔、妙明真心、菩提妙明元心、妙真如性……本书中称之为本心本性，我们常称之为真空本性者也。本书处处在证只有一个真空本性。回归就是要回归真空绝对的本心本性，回归只是一个空性的大我，回归只是一个无一个的“空空如也”、本性空、“唯我独尊”，这就是回归文化的终极目标。

到此究竟之地，无文字相、无语言相、无思维相，无一切对待相，不可思不可议。这也是《易经》所讲的“无思也，无为也，寂然不动”的“易”之本体。

此书的主要内容就是讲如何证真空本性，也就是如何回归的问题，要从纷杂的万法万相中回归到本性真空绝对独尊独存，这就是回归的核心。

我们要回归，首先必须要知道自己有真空绝对的本性，它是唯一真实永恒“存在”的本体本性，此体性不可须臾离，所以当下就可以验证。此书“直下证明真空本性真实不虚”的论说中，讲上厕所能闻到臭味，鼻子是无情，臭味的气体分子也是无情，那两个无情物为什么能产生臭味的有情之情识呢？就是因为有鼻根嗅性的原故。同理，其它诸根所证亦复如是。有六根性就是真空本性真实存在的见证，如果没有真空本性，两个无情物是不会产生有情识别的。所以，从根尘相对的无情物中就明明白白、清清楚楚证得真空本性的真实不虚。

既然根性、真空本性、佛性、自性真实不虚，朗朗现前，那我们为什么见不到呢？这正是此书所要给大家阐明的重要内容。人们不知道只有真空绝对的本性唯一真实，一切心身世界都是循业发现的幻化相。犹如一束白光（喻真空本性）通过分光棱镜变成七彩光（喻六根性和六根门头的一切相），七彩光合起来还是一束白光。所以，一无所有的真空本性通过六根变成六根性，六根性又循业展现为六根门头的一切有相和无相，这是讲演化。那么，现在要回归，必须明白无真空本性就无六根性，无六根性就无六根门头的一切有相和无相，所以见六根门头的有相无相直下就见六根性，六根性只是一性——真空本性。这就是我们回归的路线，从六根门头所见闻觉知的有相和无相中直下只见六根

性，这我们就不迷惑见闻觉知的一切相了。明彻了“相外无性，性外无相”，性相一如，所以就见相见性，直下回归本根本性，这是何等简捷的妙法啊！

六根性其实就是真空本性本身，如来称之为“第二月”，见“第二月”就见“第一月”。明白六尘相直下就是六根性循业所现，见六尘的有相和无相直指根性的涅槃妙心，这正是如来的“正法眼藏”，也是所谓的楞严法门。

众生不能解脱的原因，就是不认识六根门头的一切相就是真空本性、佛性、自性、根性，把六根门头的一切相当作客观存在，无始劫的这种坚固妄想障碍了众生见相而不见本性，所以生死不了。现在要使众生回归解脱，直下就在六根门头转正觉，这就是解脱的智慧法门。《楞严经》讲，使汝解脱是汝六根性，使汝沉沦亦是汝六根。六根门头出去的只是根性，别无它有，所谓的有相无相只是根性的存在方式，亦是根性本身。所以，见六根门头的有相无相直指涅槃妙心，这就是本书给人们介绍的解脱之智慧。

我们的真空本性本来是一无所有的、真空绝对的，因一念无明起，三细六粗，就将一无所有的本体本性变成了一切都有的心身世界、根尘识空、法相事物。如来讲，“一切诸法皆本性空”，这就说明了一切都有的法相事物就是一无所有的本体本性。其机制原理就是因“S”线的一念妄动，“无极而太极”，演化出心身世界的万事万物来。此书要让我们回归逆转，也就是让我们回归到无极的本体本性上去。周敦颐的“太极本无极”一句，正表达了“诸法实相”的大乘佛法之精神。因为太极代表诸法，无极代表实相，“太极本无极”就是一实相印。

从演化的角度看，“无极而太极”正表达的是一念无明；从回归的角度看，“太极本无极”，就是抽“S”线的直指涅槃妙心。无极的绝对不异、即是太极的相对，太极的相对不异、即是无极的绝对，这就是本书所讲的演化和回归的根本机制原理之所在。

通过日常的生活事例，起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为，当下在六根门头的见闻觉知中，我们就真切地感受到，的确确实我们的真空本性是真实不虚的朗朗现前的。它是绝对独立的，不受任何影响的，与有相无相无关，与醒着睡着无关，与死活也无关。这就是本书所要阐明的两个结论：一、真空绝对的本性不受任何影响；二、从真空本性中产生的一切，不离真空本性，即是真空本性本身。证得了两个结论，就驱散了无量劫的迷雾，这样理路清楚，回归的见地明白，修法也就包含在其中。

那么，今天我们如何解脱？此书在“解脱是第一要务及如何解脱”中阐述得极为详尽，就是要追求智慧，有了智慧才能使我们解脱，才能使我们产生解脱知见。本书用金子和金器具的比喻来说明性相一如，体相用不二。用这么浅显的事例来让我们明白深奥的道理，使我们认识到真空本性、六根性、佛性、自性和六根门头的一切有相无相无二无别，只是一个。通过本书你能够明白一切法相事物和真空本性只是一个的道理，就是你有智慧的标志，那你一定就会解脱！

“用橡皮泥来证悟”中，以橡皮泥为例说明“只是一个”的道理。不管橡皮泥捏塑成什么样的形象，橡皮泥的自体本性不会改变。通过这个例子我们就能知道，我们今天所见到的一切世间诸所有物皆是“橡皮泥”所捏塑的相状，其性皆为“橡皮泥”的“菩提妙明元心”，这正就是如来讲的“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”。

“体悟第一义谛”这一篇所讲的究竟了义之道理，是让众生要明白只有本心本性，使众生回归周遍法界的不动周圆的真空绝对之境界。

回归文化中，回归的重要机制之一是心态的回归，也就是本书所讲的转心态的内容，体现在要建立正确的世界观、人生观、价值观等方面。要认识世界是本来无一物，是真空绝对的一无所有，但它不死寂不断灭，能生万法，具足一切。我们今天所见到的心、身、世界，就是因我们“S”线的业信息结构所展现出来的，有什么样的业信息结构就产生什么的依正报，所谓“万法唯心造”。那人们活着应当干什么？就是要建立无私奉献的正确人生观。从打扫错误、净化心灵、完善人格、升华境界、开显智慧、回归自然入手，完成我们回归本体本性的目的。

生命的层次是以智慧来划分的，生命的层次越高，“软件”越有序化，就越容易开显本具的灵光智慧，越契合于真空绝对的本性，那生存的价值就越大。所以，生存的价值就在于追求智慧，开显智慧，回归本性的般若智，就是《大学》所谓的“明明德”、“亲明”、“止于至善”者也。

“智慧是通过道德的修养得到的。”那我们就要通过修身、修戒、修心、修慧来开显我们的智慧。这就要让人们相信因果，从现实生活的一些事例中认识因果规律，明白生命是连续的，一定要用有限的生命追求智慧的开显；真心发菩提大愿，改变生命程序，缔造未来无量劫智慧的生命程序，直到顿悟本心本性，回归到只是一个无一个的本来！

无量旷大劫前，我们同诸佛一起走过来了，但人家早已成佛了，而我们直到今天还是众生。所有的圣贤都因证得了只有真空绝对本性而成为圣贤，但我们却被眼前的这一切假相所迷惑，不知道六根门头的这一切相是什么，被相所转，无量劫生死轮回，永无止息。所以，儒释道的一切圣贤都为回归本性，建立了各种各样的理论和修法，尤其是佛陀所谓的八万四千法门，是我们回归本体本性的妙法和妙道。此书多处在于阐明三教圣贤大智慧的同一性，目的为使我们智慧圆通，无碍解脱。

吾人最大的迷惑就是对时空的迷惑，此书的最后一篇“时空世界是什么？花不看时在不在？”阐明了“时空是差别性的表达”，“时空世界皆是差异性存在的特征”。因为我们的真空绝对本性究竟一相，没有差异，“无差异的一相就无念无心识，亦无参照，故时空本无”。

我们每个人的本心、本性、自性都是圆满具足的，所谓“无一众生而不具有如来智慧，但以妄想颠倒执著而不证得；若离妄想，一切智、自然智、无碍智则得现前”。人人皆有佛性、自性、真空本性，我们和佛的自性是一样的，但因无始劫的迷惑颠倒，认假为真，认幻为有，将真空绝对的本性变成眼前一切都有的对待事物了。因没有智慧的法眼，透不过假相，还感觉到真真实实，烦恼不已，痛苦万千，岂不冤枉哉！是故如来兴起大悲，示现娑婆救度苍生，为使众生开示悟入佛之知见，此为一大事因缘也！

本书为继佛陀“正法眼藏”之绝学，为以圣贤之道开万世之太平，以开未来直指涅槃妙心度化众生解脱之智慧为其宗旨；“回归于朴”，“回归于婴儿”，“回归于无极”，成就无上正等正觉！

望有缘人开显大智慧，早日解脱，勉为序！

古 仁

二零零八年於交龍書院

序 二

回归文化（交龙文化）这颗璀璨的明珠，经过几十年风风雨雨的洗礼，愈加光洁明亮。它体现着佛陀和古圣先贤大智慧所散发的无边光、无碍光、清净光、欢喜光、智慧光、超日月光，以三教圣人的智光照破无明的黑暗，引导越

来越多的人从无明暗夜的束缚中走向解脱，从此岸到达彼岸，最终从无明愚痴走向光明智慧的解脱知见。

而今，即将问世的回归文化丛书之《回归文化论谈》，是恩师奉献于大众的又一本新书。仅仅通过此书的编排，就体现出恩师救度苍生的一片悲悯之心。

此书的开篇首先就点出“三观”：正确的世界观、人生观、价值观，这不仅是在修行人的落脚点，更是社会上每一个人都所应有的正确理念。另外，此书从老子的“天网恢恢，疏而不失”，到儒家《易经》的“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”的论述，一直到当今日本科学家江本胜博士的科学实验“水知道”，都说明深信因果是提升生命层次的解脱知见，其中引用了著名科学家的话来论述生命的连续性。如诺贝尔奖获得者薛定谔说：“我在母胎时，并不是我生命的开始，我是依照了过去的蓝图，而出现我的生命。我的死亡，也并非我的生命的结束。”诺贝尔奖获得者艾克里说：“人体有一种非物质的思想与识力的我，指挥着大脑。此项非物质的我，于肉体大脑死亡后仍然存在，永生不灭。细胞每一个遗传基因之特性，乃由一种无形的力量予以连接与控制。此无形的力量之组合，即为‘识我’”。还有英国基勒学院的麦措博士、加拿大生理学家潘非特博士等等，他们都证明了生命是连续的，是轮回周转的，其根本机制就是因果规律，从而深化了人们对因果规律的认识。

为了进一步引导学人步入圣者的殿堂，解决修行人在修行过程中遇到的疑问，恩师特将多年来与社会各界人士的无数交流问答中所涉及到的问题，挑选了几十个奉献给大家分享。如，有涉及初学者实际问题的：如何消除烦恼业障、如何改掉火暴脾气、如何用佛法感化亲属等等；有涉及修学多年的难点问题：色、空是什么、“诸法从本来，常自寂灭相”是什么意思等等；有涉及修法上的，如何证明点即全体、为什么“凡所有相皆是虚妄”；还有关于人生观的问题：什么是好人、什么是正确的人生观，以及涉及禅宗公案的问题，如“主人翁”在哪里，等等问题，可以说涉及到修行的方方面面。对这些问题的正确认知，将会消除修行中的诸多障碍。窥迹斑斑，此书无处不显露出恩师悲心救度苍生的平等一如之心。

更令学人感慨万端的是交龙文化二转法门的理论框架和体系及其修法（一个宗旨：唯此一心，只此觉性，本无一物；两个结论：①真空绝对本性不受任何影响；②真空本性中起来的一切不离真空本性，即是真空本性本身。三种方便：①说某某时某某是非某某，说非某某时非某某是某某；②扩大法；③直下

不思議),在此书中以更加方便善巧的让人们掌握了解,让修行人直下明心见性,从而回归真空绝对的空性大我,达到本无一物、无所得、毕竟空的般若波罗蜜多,最终直下入不思不议的无文字相、无语言相、无思维相的究竟了义。其智慧方便就连不识字没文化的老太太都能够掌握操作。

比如,转正觉上,眼根时时能见,见不断;耳根时时能闻,闻不断;六根门头的见闻觉知时时在,从而在百姓日用中当下见,当下知,当下明心见性,这是多么亲切自然的简易修法,这不就是达摩大师说的“逢物直达”吗?!

又如,为什么两个无情物能产生有情的见闻觉知?为什么声音不在内、不在外、不在中间?什么是真空?什么是同时同座?亲爱的读者朋友,您考虑过此类问题吗?但通过此书,您会体悟出“诸佛妙理,非关文字”的道理,原来明心见性并不神秘!书中处处导归真空绝对的本体本性本源本来,处处体现着真空妙有、妙有真空的不二之理。全书以活泼自然、井然有序的论述将学人在不知不觉中引入明心见性的行列,从而使你不见性是不可能的。

更让人震撼的是恩师在此书中,证明宇宙的时间、空间、速度是差异性的表达,根本没有时间、空间和速度。还有,人类是进化来的吗?书中智慧巧妙的论述,不仅刷新和扭转了人类对宇宙时空的认识论,对人类的产生和发展提出的新颖而确凿的论断,更让学人体悟到唯有圣贤、祖师及大德的大智慧,才是人生至高无上的追求,人生之道,唯慧是业。

此书彻底解决了修行人对世界的认识,以及见闻觉知中的一切是什么关系,这对吾人心灵的震撼不亚于三千大千世界六种振动。

在此书中,恩师把儒释道圣贤的智慧结晶,用转正觉、转心态的智慧方便之妙法,毫无保留地奉献给法界有情,传递给一切有缘之众生用以明心见性,步入智慧的殿堂,开启人类新的文明、新的文化,学人感恩之情难以言表!

此书论述有关如何契入佛法究竟了义的内容非常之多,学人学识浅陋,实在不能一一论述,只好请您一睹为快。唯愿有心者,能义不容辞地担当起对圣贤大智慧的弘扬、传承和传播;为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平,以慰古今一切圣贤大德悲悯救度苍生的慈悲之心。

勉为序!

古 慧

二零零八年於交龍書院

序三

我们一睁眼，可曾想过眼前这一切是什么？可曾考虑过，这个宇宙万物、心身世界是怎么来的？可曾疑惑过，“我”是什么，什么是“我”？为什么会有“我”，“无我”会怎样？可曾求索过，我们的生命终极是什么？生命的价值意义何在？这个世界，如果真的如我们所认为的这样客观真实，为什么佛陀会说“凡所有相，皆是虚妄”？老子说的“有物混成，先天地生”是什么？为什么“大学之道”要叫我们“明明德”呢？

一生几十年，我们很多人就这样稀里糊涂的过去了，生不知何所来，死也不知何所去，无论贫富贵贱、老少男女，总是痛苦烦恼不堪。人们浑浑噩噩一辈子，不知道什么是对，什么是错；不知道什么该做，什么不该做。于是，仗着自己的不知道，顺着自己的脾气喜好，肆意杀盗淫妄、贪污腐化、忤逆不孝、诽谤圣贤、忘恩负义、瞋恚打骂、嫉妒傲慢……更为可怕的是，人们做这些事情时，从来没有想过在连续的生命中会有什么后果。所以，人们只有树立正确的世界观、人生观、价值观，才能活得明白，活得有智慧，活得有价值有意义。

《回归文化论谈》(上)这本书一开始就讲“如何认识人生的三观问题”，告诉我们何为正确的世界观、人生观、价值观：

“宇宙的真相是什么？是真空绝对的一无所有！此一无所有的真空绝对的本体本性，被‘S’线的业信息结构一‘操作’，就显现出心身世界的一切对待相来。”“原本世界一无所有，随着我们的录像带上录的是什么，就放出来什么。这就是你所见世界的机制原理，也就是世界观。”“我们每一个人，每一个世界，都不能脱离这个本体。这个本体，佛陀就叫‘妙明真心’，老子就叫‘道’，儒家就叫‘明德’、‘寂然不动’、‘空空如也’，或者‘天命’。”

“正确的人生观就是要打扫错误、净化心灵、完善人格、升华境界、开显智慧、回归自然，回归到我们本来没有任何贪瞋痴的那个本体本源的状态上去。”“把你的私心杂念、贪欲妄想要净化，把贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的业结全部拆除，把贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的这些恶心恶念要清除，自然我们就都升华到高层次的境界上了。”“生命的层次越高，他存在的价值就越大。所以，人生只有一条路，那就是用智慧来提高生命的层次和境界，这才是唯一正

确的价值观。”

有了正确的世界观、人生观、价值观，就要认识和亲证“真空绝对的本体本性”。

本书循序渐进、深入浅出的介绍了一些名词概念和基本问题，用智慧精炼的语言，浅显易懂的案例讲解了转正觉和转心态的理论以及修法。比如“用橡皮泥来证悟”一文就把明心见性的机制原理用我们都能理解的橡皮泥比喻，明明白白、透透彻彻、活活泼泼：“一切法相事物都是‘橡皮泥’捏塑的，捏塑的一切法相事物还是‘橡皮泥’。现在你只要知道，一无所有的真空绝对的一相无相的‘橡皮泥’，捏塑下的一切有情无情、一切法相事物、一切根尘识空、一切心身世界还是‘橡皮泥’，明白这个就叫证悟。”“众生不能开悟的原因在哪里？就是不知道他自身是个‘橡皮泥’捏塑的相。”

在“直下证明真空本性真实不虚”这篇文章里，就上厕所能闻到臭味这个我们日常生活中司空见惯的现象，恩师给我们当下证明真空本性的真实不虚，证明根性的永恒存在：“鼻子是碳氢化合物组成的，鼻子本来是个无情物，而臭味分子也是无情物，根尘二者都不是有情物，那两个无情物怎么能产生一个臭味的识别呢？你从这里就可以看到，两个无情物能产生一个臭味识别的现量，这正好说明人有妙不可言的根性存在！”“现在我们要从眼前的、现前的简单例子，要真真实实脚踏实地的明白，唉哟！真的有个本心本性！此本心本性不是虚无飘渺的，当下可以给你验证。”

这本书每一篇、每一句、每一字都凝聚了恩师无限的慈悯、智慧和心血。在读到“心地法门从心地入手”这一篇时，我才真切感受到佛陀对我们无量世以来和无量世以后的慈悲，灵魂触动，径自哽咽，深深的感恩佛陀，叩谢恩师。

确实，只有追求智慧，我们才活得真正有价值，“朝闻道，夕死可矣”，“安贫守道，唯慧是业”。愿所有人都能读到此书，把提高生命的层次、证得无上智慧作为一生的事业和生生世世的追求！

古 芳

二零零八年於交龍書院

如何认识人生的三观问题

一、正确的世界观

……人这一生要干什么？世界观、人生观、价值观这是最主要的。世界观是对世界的认识，尤其是学佛的人，从佛陀无上的智慧里要认识世界是什么，这是最重要的！我们多年来最重要的一个问题就是要讲世界是什么。比如说，展目一看这个现象，眼睛一睁，耳朵一听，这个世界是什么？这是一个很难的问题，一两句话跟大家也说不清楚，但是这个问题必须要解决，解决了你才是一个智者，才是一个佛子。

什么叫佛？佛是自觉、觉他、觉行圆满，三觉圆满者为佛。那么，佛陀觉悟了什么？佛陀最根本的觉悟就觉悟了宇宙是什么。宇宙是什么这是根本问题。现代科学所讲的宇宙是什么，不究竟、不彻底，因主观和客观二者分离，所以就不能得出究竟的认识。那么，真的要认识宇宙是什么的时候，就必须主客合一，也就是能所合一。再往上推，一直推到我们老祖先的太极、无极。

中国古代有许多人已经证悟到很深的层次，知道当我们的心一念不生的时候就是无极态。无极态用一个图像表示的话，就是一个空圈。当我们的心一旦有念头有识心起来时，心上就起了个波动，就是个“S”线，用“S”线表示这个波动。假如我们的心上不起那个波动，那就平平静静的、安安宁宁的。你看，现在我们每一个人都不安宁，都不平静。大家先体验一下，你要是自己不动心、不动念，是个什么状态？你要明白，直到抽了“S”线，才是真正的不动心念！当“S”线波动时，就同时出现太极图的阴阳两半。阳半为心身的主体时，那阴半则为世界的客体。心身的主体，佛学上叫正报，世界的客体叫依报。从太极图可知，主客是同时存在，互为存在前提的，正如庄子所讲：“非彼（客体、依报）无我（主体、正报），非我无所取（客体、依报）。”主客虽对立，但却是同一本体。若无相界面的“S”线，就是无极所代表的真空绝对的一相无相，也就是一无所有。此一无所有的真空绝对，就是宇宙万物的本体本性本源。能明白世界的本源本体是一无所有的

真空绝对，这就是正确的世界观。

又因“S”线的业信息结构不同，则显现的阴阳两半所代表的心身世界不一样。可见，心身的主体和世界的客体都随“S”线的业信息结构而变化。所以，世界不是一个不变的死寂的客观存在，世界是随“S”线而变化的一种现象。读过《金刚经》的人就知道，“若世界实有者，则是一合相。如来说一合相，则非一合相，是名一合相”。一合相不是真有一合相，但凡夫之人贪著一合相。这是什么道理？就是说，世界是随着你的“S”线的心念、心识活动在变动，“随有所念，境界现前”。随众生的心不同，业信息结构不一样，循业发现的世界现象不一样。佛经上讲，饿鬼看水是火。曾有五百大鬼问佛陀，说他们渴得很！佛陀说恒河水这么大，你们为什么不喝？那些饿鬼说，佛陀呀！你看着是水，我们看着是火。我们人看着是水，那么不一定别生命体都看着是水。饿鬼看见水却是火，或者是脓血；天人看着是金刚琉璃；鱼看着是空气。再举个例子，大家都认为是一个很脏、很龌龊的东西，苍蝇看见它并不很脏；狗看大便并不脏，但是人看着却很脏、很恶心。那么，大家想过没有，为什么？每个人的处理“仪器”不同，他见到的感受到的世界也就不一样。

所以，我们首先要明白世界是什么。简单地说，世界是循业（“S”线）发现，循每一个生命体它所造的业妄不一样，所见的世界不一样。什么叫业？大家都知道，我们当学生的时候，都做过作业，做过物理的作业、做过语文的作业、做过数学的作业，你做的这些事都叫作业，你所做的事结束了，事做完了，就落下一个业信息结构，简称为“业”。思想也是这样，一阵子瞋恨心起来了，一阵子贪欲心，一阵子怀疑心，一阵子傲慢心，你能管得住吗？你管不住。

所以，我们起心动念在做业，身口意都在做业。正在进行的就叫事，做完了就叫业。就是说你身、口、意正在进行的过程都是在做事，事情做完了，就叫业。

我们眼睛一睁，看到的世界是哪里来的？世界的现象是从什么地方产生的？都是我们的循业发现，依据“录相带”上所录的东西放着出来就是你所见到的世界。这个道理就是佛陀大智慧的认识。我为什么非常敬佩释迦牟尼佛呢？因为我们都对世界现象很迷惘，不知道世界是什么，不认识世界，眼一睁不知道世界是怎么形成的，直到读到佛陀的经教，才明白其中的道理，恍然大

悟！唉哟！伟大的佛陀，确确实实是一切智者，具有一切种智、一切智。

宇宙的真相是什么？是真空绝对的一无所有！此一无所有的真空绝对的本体本性，被“S”线的业信息结构一“操作”，就显现出心身世界的一切对待相来。所以，心身世界是随“S”线变化的现量，你有什么业，就给你展现出什么样的世界。这一点掌握了，一切问题就解决了；这一点不认识，就糊涂一辈子。

……我们的业障、烦恼障、报障障着我们看不到卢舍那佛，但我们能看到这个娑婆世界；你能看到祇陀林，你能看到佛陀在菩提树下，我们见到的只是丈六金身、肉身的佛陀在那里坐着，但是佛陀的真实相你见不到。所以，我们见到的佛陀不是真实相，叫应化身。《金刚经》说，若以色相见如来，以音声见如来，“是人行邪道，不能见如来”。

那么，你见如来怎么见呢？《金刚经》里有一句话：“若见诸相非相，则见如来。”你能够见到一切相不是相，而是佛之法身，那你就见到如来了。你能见到色不是色，受不是受，想不是想，行不是行，识不是识，色受想行识不异、即是空，亦即是真空本性，这就叫见如来！但这必须行深般若波罗蜜多，才能到这个层次上。到这个层次上，你虽然在这个世界上，你的心地法眼就能知道世界真实存在的机制原理，这也叫世界观。世界观就是，世界是随着每一个人的业不相同，也就是每一个人“录相带”上录下的东西不相同，展现出来的世界不相同。要是杀牛盗马的人，录相带上录上的就是你为非作歹、杀牛盗马的这个信息结构。这个信息结构录上之后，就把你的“软件”改造了。改造成什么了？改造成刀山火海、牛头马面的世界现象了。如果你是悭贪的心，你是私心杂念、贪欲妄想的心，你是小气鬼，你的“软件”被这个贪心、小气的心、吝啬的心、自私的心的信息结构一作用，就给你变现出饿鬼的世界，你就看到饿鬼道上的世界现象。如果你是愚痴的心、忘恩负义的心、知恩不报的心、邪知邪见的心，那你就发现的是畜生的世界，你就变成与猪、牛、羊一样的畜生了。如果你是行十善的心，做的业是十善的业，那你就会见到天堂的世界。天道也分二十八个层次，每一层境界都不一样，就拿最低的一层四大天王天来说，虽然还是物质态，他的一天就是咱们的五十年，再往上，天人的时空和我们的差距就更大了，他们的身相就不能拿米尺来量了。为什么？因为个子太大了，印度人就用由旬来量，说多少由旬，一由旬就是几十里。如果你是上善人的心，《阿弥陀经》上讲的诸上善

人是做了净业三福：孝顺父母、奉事师长、慈心不杀，修十善业，严守戒律，威仪不犯，读诵大乘，发菩提心，深信因果，劝进行者，随喜别人的功德，劝他人发菩提心，一心修习大乘。你够了这三个条件，那你肯定到极乐世界，你就发现的是极乐世界。

一般人都说，极乐世界离我们有十万亿佛土。《观无量寿经》上佛给韦提希夫人说：“阿弥陀佛离你不远。”那为什么给我们又讲十万亿佛土呢？你想我们的水平、我们的智慧、我们的心地、我们的道德、我们的层次，要跟诸上善人相比，要完成净业三福，佛陀用一个方便的话说，我们的差距是十万亿佛土。如果我们的心当下到了诸上善人的智慧和心态的时候，就不是十万亿佛土，而当下就是极乐世界。所以，极乐世界就在我们的眼前，极乐世界离我们不远！远是因为我们的业妄太重，业障太重。所以，用我们现在的这个业妄业障，发现的就是这个娑婆世界。释迦牟尼佛曾经跟弟子在一起，舍利弗说，佛陀呀！成佛了就应该在佛国净土上，为什么我的如来在娑婆世界这个秽土上，这么肮脏的世界上？佛陀知道他不了解世界观，马上就给他讲世界观。怎么讲？用无言来讲。他脚趾一跺地，说现在你看我的世界怎么样？舍利弗一看，唉呀！现在娑婆世界跟极乐世界等无有异，跟极乐世界一样；那么，他脚趾一抬呢，又恢复到娑婆世界这个样子。佛陀说，不是我的世界不净，不是我的佛土不净，是你的心不净，我看这个娑婆世界经常是佛国净土，相网庄严，跟极乐世界、琉璃光世界没有区别。这个问题明白了，世界观的问题就解决了。

世界是众生各自循他以往所作的业不同，发现的世界不一样，有没有所谓的客观世界？没有。那么，有没有主观世界呢？也没有。那有的是什么？唯有真空绝对的妙明真心，只此一心啊！这个心不是唯物、唯心的心，这个心哲学上就叫本体，就是只存在一个真空绝对的本体。这个独立绝对的本体叫个什么名字已经就不对了，“道可道，非常道”，叫个名字就已经错了。这个本体言语不能说，文字不能描述，心不能想，所以叫无有文字相、无有言语相、无有思维相，起心即乖、动念即错。这个本体一相无相，妙不可言。这个本体虽然妙不可言，但却是唯一真实的“存在”。你要想脱离这个本体也脱离不了，你想把它推开，你也推不开。我们每一个人，每一个世界，都不能脱离这个本体。这个本体，佛陀就叫“妙明真心”，老子就叫“道”，儒家就叫“明德”、“寂然不动”、“空空如也”，或者“天命”。所以，

圣人之所以有智慧，就是有正确的世界观。你什么时候世界观的认识彻底了，就是认识到这个宇宙本来的存在面目，这就彻底解决了对世界的认识。

现代科学也朝着这个方向发展，你看大爆炸理论在这方面已经显得不够用了。宇宙弦理论认为，宇宙就是从绝对真空中产生。绝对真空比喻成钢琴的琴弦未弹，琴弦一弹，一振动，就产生曲调，就比喻这个世界演化开始了，这就叫宇宙弦理论。你看这个理论，钢琴一弹就产生一个声波，声音振动的波，象征着宇宙的演化。这和我们老祖先说的太极图里的“S”线的那个波是一样的。所以，西方人现在将宇宙的起源就推到了周敦颐讲的无极而太极，由无极变成太极，就是起了一个“S”线，在一个一无所有中起了一个波浪线，这就是宇宙的开始，宇宙就从这个振动波开始了，佛法上就叫一念无明起的三细六粗之演化。一念无明正就是无极化太极，把无极变成太极就叫一念无明，那个无极圈变成太极圈了，一个“S”线分成两半了，阴一半，阳一半，佛法上叫见分、相分，把整体太极图就叫阿赖耶识。你看，现代宇宙弦理论跟佛陀对宇宙起源的认识多么相似、多么接近！

我们要认识世界，世界本来一无所有，现在一切都有。惠能大师证到了“本来无一物”，本来无一物就是宇宙本源。那个电影屏幕上本来无一物，放电影时，屏幕上现出大海、椰子树、船、高山流水等一切影像。我们所见到的世界，就像屏幕上展现出来的影像一样，你录上什么就放什么。你要是录上大海，屏幕上就放出大海的影像；你录上一个狗，屏幕上就放出一个狗；你录上个笑的，屏幕上就放出个笑的。懂得这个道理了，世界观的问题就解决了。世界是什么？世界就是随着你的录像带上录下的什么，放出来就是你见到的世界。现在你看，眼睛往外面看，外面的这个世界就是你放出来的，你看日月星辰、山河大地就跟屏幕上出现的那个大海、风帆、高山、流水是一个道理。但不懂世界观的时候，眼睛一睁，见到这个世界就糊涂了。这一糊涂就麻烦，就不能解脱了，仍是分成主客内外两相而造业。造完业，就相当于在看电影的时候，又录制了新的电影胶片。本来那个屏幕上放电影，结果你不懂宇宙观、世界观的时候，你在看那个电影的时候，就相当于一边眼睛看，一边眼睛像录像机的镜头一样又在拍电影。这一次的电影胶片还没有放完呢，下一次的电影胶片又拍摄上了。所以，这个人就一辈子放电影、拍电影，拍电影、放电影……放来放去，拍来拍去，永无止尽，故六道轮回不了。

那么，这个问题很难啊！难就难在你看这个世界是真真实实的，摸着那

是个瓶子，看着那是山河大地，嗅着有香臭，尝着有味道，其实我们六根感觉到的这个世界，跟电影屏幕上放的那个世界是一模一样的。原本世界一无所有，随着我们的录像带上录的是什麼，就放出来什麼。这就是你所见世界的机制原理，也就是世界观。

二、正确的人生观

下面我们讲人生观。这个人啊！到这个世界上来，不是你喜欢来就来，也不是你喜欢走就走啊！所有的众生都不能由他自己，都是糊里糊涂地来，糊里糊涂地去。循业发现你的父母，随业缘投胎。随你的业妄就发现应该发现的一对夫妇！糊里糊涂生下来，糊里糊涂再来造业，糊里糊涂看世界，糊里糊涂生存。所以，在这个糊涂中，人生就是糊涂的人生，因为生生世世不明白世界观，对面对的世界现象不了解，就必然糊涂一生。

这个糊涂的人生就靠着他自己的一种本能而生存着。什麼本能？贪欲妄想、私心杂念的本能。靠着这种本能生存，饿了哇哇哇一哭，这都是一种本能啊！那饿了为什么不笑而是哭呢？大家先思考一下，这里面都有很深的规律和道理。佛陀讲过，我们这个人不是这一生，无量劫以来就患一个看不好的病，这就是饥饿。饥饿这个病是永远治不好的，一生下来就把这个病带来了。不要说一生下来就带着，怀孕的时候就带着。怀孕的时候要靠母亲的营养，生下来之后要靠母亲的乳汁，会吃饭了要吃五谷粮食，要摄取能量，吃喝拉撒的这个病是永远治不好的。不吃饭就饿了，吃饱了病好了，过了几个小时病又犯了，又要吃。吃了饿，饿了吃，这一辈子就在这个病态中过活，你说可怜不可怜？可怜！现在我们可怜到什么程度了？普通人一天不吃三顿饭就不能活呀！但这不是生存的唯一方式，并不是所有的生命都以吃饭而生存，靠吃饭生存的生命，一定是低级的生命形态。

你看，有一位高僧大德到了极乐世界，观世音菩萨说你饿了，他自己为什么不敢说他饿了呢？人家那里的人都是大菩萨，不吃饭，吃饭是一种羞耻的事情。所以，他饿了也不敢说他饿，但观世音菩萨知道他饿了，说你饿了？他说我真的饿了。说你想吃什么？想吃大米、白菜。欸！大米、白菜就现在眼前。他看到人家都不吃饭，他就感到很羞惭，感到很没脸面。为什么吃饭是羞耻呢？因为这是没修好的结果！无量劫来我们就贪吃，就自私。我们无量劫来就想把外边的东西摄取给自己，无量劫来争贪夺抢为自己。所以，这个病害的久远了，这个病不是三代、五代，不是三劫、五劫，无量劫以来任

何一个众生都会把外面的东西给他摄取来，拿不来之后就夺，夺不来了就抢，抢不来了就发动战争，总是想尽一切办法把外面的东西要给自己。所以，就这一个无量劫以来的贪心，给我们“软件”上就落了一个烙印。什么烙印？总是饥饿着不能饱的担忧。为什么？贪心不能满足啊！

俗言讲：人心不足蛇吞象。人的心是不能满足的，永远是贪，你给他任何条件他都不能够满足。这里面有年龄大的人就知道，六〇年的时候不奢望有饭吃，有馍馍吃，只要面汤能喝饱，就谢天谢地了！挨饿的人很普遍，谁还想着说吃大米、白面，没有那个奢望。后来面汤喝饱了，杂粮吃饱了，满足了没有？没有。又想吃细粮，改革开放后都吃细粮，杂粮很少见了。我到这里才知道，你们这个地方有油麦面，要在别的地方找这个油麦面都找不着。那么，满足了没有？没有。自行车没有的时候，想着有个自行车就满足了，那现在摩托车骑上也没有满足，汽车买上也满足不了。现在私人汽车很多，就是私人有了飞机也满足不了。你给他个飞机，他还想要个航母；你给他个航母，他还想要个宇宙飞船；有宇宙飞船了，他还想占有月球；给他一个月球，他还想要个火星，永远不能满足啊！一个不学习圣贤之道的凡夫，他不知道什么叫满足，怎么能满足呢？！

我们来到这个人世间的时候不由我们，不由我们的产生贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的产品。这是个“仪器”（指我们的身体），经常就产生这六种产品啊！我们无量劫以来给自己的“软件”建立了这六种信息结构，就叫六种“仪器”吧。第一种“仪器”就是贪心，职责职能就是贪。比如把粮食放到磨面机里面就磨成面粉了，磨面机这个仪器的功用就是把粮食磨成面粉。那么，我们有这个“仪器”（指身体），产生的产品之一就是贪。譬如说，五百块钱就买一辆汽车！要是真的有这样的大减价，哗！这里听课的大家就都跑了。谁叫你跑去买减价的东西去呢？我们有一个“贪”的“仪器”，贪心的这个“仪器”指挥着你的两条腿，赶快跑、赶快跑，不然减价的东西叫人家买光了。这是贪心的“仪器”在促使着你。从这里你就知道，我们哪一个人没有这个“仪器”？！我们每一个人天天运转着这个“仪器”，还把这种本能的生存当作他的人生观。

再看第二个瞋恨心的“仪器”。只要违背了他的意志，对他自己不利，马上这个瞋恨心的“仪器”就运转开了。比如有人说，你这个“狗东西”！马上这个瞋恨的“仪器”就接通了，啊？！你在骂我，你才“狗东西”呢！你

再骂一句，再骂一句?!紧接着这个“仪器”就加速运转，两个人就打开架了，甚至头都打破了。谁叫打？瞋恨心的那个“仪器”已经把你指挥定了，这个时候你的心全是瞋恨心。前面那个叫贪欲心，这个叫瞋恨心，这种妄心已经把我们卡死了，所以由不由我们？确实不由我们。为什么？我们有这样的“仪器”装在软件上，不由我们的在起作用。你看，这个仪器（指录音机）在干什么？录音。你按下录音键，不由的它就要录音；这个仪器（指摄像机）是干什么的？摄像的，只要接通它，不由它的就要摄像。

再看愚痴心。愚痴心主要表现在两个方面：一个是知恩不报，一个是邪知邪见。知恩不报的心和邪知邪见的心罪业最重。我给大家举个例子，古代有一个人，借了人家的钱还不起，主人说我不需要你还了。但是他说，我这一辈子还不起，死了当牛做马也要给你还债。果不其然这个人死了，有一天，这个债主天快亮的时候，听见借下钱的那个人在门上大声叫他，说：“主人呀！你快开门，我给你还钱来了。”主人心想，这人没钱，怎么还钱呢？他赶快就起来，天还没大亮，开门一看什么也没有。他心里就很纳闷，明明听到那人喊着还钱来了，怎么没有人呢？结果天亮之后，管家说：“咱们的马下了个马驹。”唉呀！他心里一惊，不得了了，这是借我钱的那个人投胎转生的。若叫这个名字，那个马驹就气得不得了，眼睛瞪起来咬他。但是这个人生前爱弹琴，要是给它弹琴，这个马驹就非常高兴。这就说明，负债还不起都有因果，何况知恩不报呢？!

古代有一个借钱不还的“牛舅舅”，说的是当舅舅的经常借外甥的钱不还，却常常给外甥说，哪怕做牛变马，舅舅一定要给你还清的，其实这是舅舅故意不还的说辞，但从来没给外甥还过钱。有一天，天蒙蒙亮，外甥的邻居看见他舅舅头上顶着白毛巾到外甥家去了。邻居问说，娃舅舅这么早就看外甥来了。当舅舅的一声没吭，径直走进家门去了，邻居不以为然。事后邻居问外甥说，你舅舅这么早有什么急事到你们家来？外甥很惊奇，心想我舅舅没有到我们家来，这个人怎么说我舅舅天还没亮就到我们家来？邻居说，我真的看见，你舅舅头上还顶着个白毛巾。外甥这才恍然大悟，快天亮时，他们家的牛生了一个白额的牛犊。外甥这时才慌了，知道是舅舅投胎还债来了，从此将这牛犊直呼为“牛舅舅”，好生看待，不让它干活，也不呵责鞭打，每到逢集，还把“牛舅舅”拉上到集市上逛逛街，因为他舅舅活着的时候最喜欢逛街了。这个“公案”说明了因果不虚，不能欠债不还，更不能知

恩不报！

另外一个愚痴就是邪知邪见。知见不对的人，把正确的说成错误，把错误的说成正确，这是不得了的愚痴。有些很知名的人士，地位很显赫，就是知见不对，必然堕到恶道里。为什么？邪知邪见，把正确的都说成是错误的，把错误的都说成正确的。把佛陀、老子、孔子的学说不赞叹，不提倡，不是贬低就是辱骂，随意指责，无原则的批判，但对一些人人公认的历史上的坏人却赞口不绝，而且还公开不信因果。就这种邪知邪见的错误，导致人们颠倒是非、混淆黑白，成为典型的邪知邪见，因此就堕到恶道上去。

贪、瞋、痴这三种信息在我们的“软件”上派生出来更多的恶业的信息结构，所以佛法上讲：“往昔所造诸恶业，皆由无始贪瞋痴。”……“人身难得，佛法难闻。”所以，这一生的人生观是什么？就是要拆除这个贪瞋痴的业信息结构。拆除这个贪瞋痴的业信息结构，就是我们人生最重要的内容，这就是正确的人生观。明白了这一点，你就会觉得生命很宝贵，时间很紧促，你就会活得津津有味。为什么？天天在兢兢业业地、分秒必争地拆除贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的这些业信息结构。因为，把这些业信息结构不拆除，这一生是人，下一生是什么？佛陀把一些土放在他的指甲上，问弟子，指甲上的土多还是大地的土多？弟子说，那当然大地土多。佛陀说，人转人的是指甲土，转三恶道的是大地土。绝大多数人因为没有正确的世界观、人生观、价值观，不珍惜他的人生，不尊重圣贤之道，不拆除自己的贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的这些业信息结构（“仪器”），就不能建立奉献人生，更不能无私奉献，就把这一生的时间都浪费了。为什么？因往世贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的这些业结还没有拆除，今生就造新的恶业；新的恶业的信息结构又输进去，把原来的业结又坚固化了，固定化了，积重难化了。于是，就形成佛陀讲的，刚强难化的罪苦众生。这类众生能到哪里去呢？只能到三恶道上去。

佛陀用佛眼一看，绝大多数的众生在哪里呢？在三恶道。谁家院子里的蚂蚁不比 he 家里的人多？谁家的蚊子不比 he 家里的人多？谁家的苍蝇不比 he 家里的人多？大家想一想，大多数的众生在哪里？这才是你见到的畜生道上的一些众生。如果我们再从饿鬼道、地狱道看，恶道的众生就更多了。

心灵不净化、人格不完善，你能到哪一道上去？你只能到比人低的层次上去。所以，我们就要珍惜我们这一次的人身，要把我们这个人生放在净化心灵、完善人格、升华境界、开显智慧上，把贪、瞋、痴的心换成戒、定、

慧的境界，那么这一生就没有白活。当你的境界升华之后，打个比方，你能往生到极乐世界，你才知道这一生没有白活，只用了一生的时间，却换来了未来无量劫的解脱，把无量劫应该要受的轮回之苦与烦恼痛苦全部清除了。你说，什么生意还比这个生意“赚钱”啊?!你的生意再大只不过是挣两个钱，挣两个钱又能怎么样?“死后元知万事空”，死了之后能带走吗?广钦老和尚说，台湾有的贪污犯把钱存到美国，现在人死了变成牛给台湾人还债，钱还存在美国银行。你说可怜不可怜?!因为他们没有正确的世界观、人生观的时候，还贪污的津津有味。他认为别人没有这个权利，我有这个权利，还不以为耻，更不知道因果报应在等着他，这就叫愚痴，不明事理，不了解因果规律的真相。总统首相不懂这些规律时，他也很愚痴，他也很可怜!不懂得圣贤的智慧，不懂得圣贤之道，不管你的官职有多大，财富有多雄厚，学历有多高，那都没用，这些不能解决你根本的问题——生死轮回的大事。

所以，正确的世界观前面讲了，你见到的世界是循各自的业所发现的，并没有什么固定的客观存在。正确的人生观就是要打扫错误、净化心灵、完善人格、升华境界、开显智慧、回归自然，回归到我们本来没有任何贪瞋痴的那个本体本源的状态上去。

我们的本体本性上原来没有贪瞋痴的“仪器”，现在有了怎么办?就要拆除它，使我们恢复到原来一无所有的状态上去，也就是回归到我们的本来面目上去。那么，我们离开这个本来面目的时间太长了，已经不知道多少劫了，所以佛陀、大菩萨不出世，老百姓不知道。现在我们明白了人生观的道理，就是要净化心灵、完善人格、升华境界、开显智慧，回归本来。

我们从世界观开始到人生观，明确了人生观，要使自己的“软件”有序化。也就是说，把你的私心杂念、贪欲妄想要净化，把贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的业结全部拆除，把贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的这些恶心恶念要清除，自然我们就都升华到高层次的境界上了。在高层次的境界上，我们才能看到低层次的可怜和悲哀，不然的话，你不到高层次的境界不知道低层次的可怜和悲哀。大家都见过厕所里的粪蛆、苍蝇、蚊子很多，你说那个厕所又脏又臭，但你问粪蛆脏不脏?你问苍蝇脏不脏?你问蚊子脏不脏?它们会说不脏啊!你问那个猪，厕所臭不臭?它觉得不臭!大家想一想，一个生命形态处在低层次时，高层次的境界它看不到，只看到比它低的层次。我们看看蚂蚁等一切飞禽走兽，一切小动物任人宰割、任人屠杀，多么可怜!究其实质，

原因何在？就因为它的生命层次和价值比人低得多的缘故！

三、人生的价值在于追求智慧

生命的层次越高，他存在的价值就越大。所以，人生只有一条路，那就是用智慧来提高生命的层次和境界，这才是唯一正确的价值观。生命的价值何在？就在这类生命形态的智慧层次的高低。举一个例子，假如说你把一只蚂蚁踏死了，要是不学佛的人，劝都没人劝你，你踏多少都无所谓，没人会管你。如果旁边有个学佛的人，就会说：“唉！它也是生命，你踏它干什么？”那么，你把一只蚂蚁踏死，没有任何人追究你的刑事责任；你要打死一条蛇，也没人说什么。但是，如果你经常打蛇，就会有人说，唉呀！你要注意，这个蛇你打不得，打了有因果，对你不好，顶多有人这样规劝你。你看，你打死一条蛇没人去告你，更没人追究你的什么责任。但是，你要是把一只猴子在大众面前很残忍地杀死之后，好多人就看不下去了，那干涉你的人就很多，说你太残忍了，说不定还要追究你的法律责任，因为你违反了动物保护法。可是，现在还有人活活地吃猴脑，残忍到这个程度上并没有判刑劳改。

你看，从一只蚂蚁到蛇，再到猴子，生命的层次就不一样了，因为它们相应的智慧不一样了。如果说你把人里面的一个傻瓜杀了，你试一试，他的监护人就会告你，法律上就会追究你的责任，你也就成了杀人犯，也要抵命，但是判刑的时候还会酌情处理。若是一个国家的正常公民，他的生命的价值，他的智慧层次，已经高到不允许任何人剥夺他生命的权利了，杀人者必须偿命，必须追究法律责任。

从另一方面说，你认为蚂蚁很低下，要是有一只蚂蚁，它能够准确的预告天气预报，甚至还给每个人能预测你的吉凶祸福，还能够说出你身体上有什么疾病，用什么方法治疗，结果一治就好了。假如说有这么一只蚂蚁，你踏不踏它？那你肯定不踏，请都请不到家里去。为什么？大家争着请，争着要供养那只蚂蚁。这只蚂蚁就成大师了，人们就会争着问，我的胆结石动不动手术？我儿子今年能不能考上大学？你会对“蚂蚁大师”非常尊重。这只蚂蚁就显得多么高贵啊！这是因为它的智慧层次提高的原因，而与它的生命的形态无关。可见，生命的价值就在于智慧的境界和层次。

同样作为人也是这样，不同智慧的人，他的生命价值完全取决于他智慧的层次，并不在他的地位的高低、财富的多寡。许由没有任何社会地位，也没有金钱财富，只是一位修道的隐士，但他智慧层次很高，连尧王都去拜访

他，还要让王位与许由。为什么？就是因为智慧的价值超过地位、金钱、权力、名望的原故。

现在大家从我说的这个例子里面，就可以悟出一个道理，什么叫人生价值？人生的价值何在？人生的价值就在于智慧的高低。一切众生的生命价值，依什么为标准来划分？就是以智慧的层次来划分，其它的标准都不是根本的。智慧的层次是怎么得来的？智慧是通过道德的修养得到的。六祖讲：“改过必生智慧，护短心内非贤。”智慧的高低，那是靠道德的修养来提高的。改变我们私心杂念、贪欲妄想的自私自利，开显我们慈悲仁爱的本性之属性，净化我们贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的恶信息结构，必然使我们的业障、烦恼障、所知障、报障等一切障碍都会清除，我们本性所具有的灵光智慧必然开显，这就是儒家人所谓的“明明德”，也是六祖所谓的“改过必生智慧”。

佛陀所讲的六度万行，最终都要落实在般若智慧上。六百卷的《大般若经》，一句话，就是开显吾人本具的般若智慧。一切圣贤之道最终都要落实在开显智慧上。智慧开显的前提就是人们心灵人格的净化和完善。那么，心灵人格、道德修养是怎么净化和提高的？是因有智慧而得来的。越是智慧开显的人，他的心灵人格的净化完善程度和道德水准就越高。智慧和道德二者是相辅相成的！智慧促使道德水准提高，道德的完善促使智慧的开显，原本智慧和道德是同一个东西，只是一体两面而已。那些大圣们，他们的智慧和道德都是“止于至善”的，即佛陀所谓“觉行圆满”者也！

那么，有人就会问，秦桧有没有智慧？他是状元为什么还那么坏啊？！你应该搞清楚，智慧跟聪明是两码事，秦桧不是智慧而是聪明。聪明跟智慧怎么划分呢？凡是为自己的、为个人的一切技巧、主义、办法、行为、思想、目的、手段，哪怕他说得天花乱坠，做的非常精致，运作的多么神出鬼没，但这一切都是聪明，不叫智慧。什么叫智慧？智慧就是无我利他的境界，也是无我利他的心灵人格。只有无我利他的一切运作施为，才叫智慧！如果不是无我利他，而是唯我利己，那再妙再神再有本事，只能是聪明的技巧，与智慧不沾边。

谁有智慧？释迦牟尼有智慧！你看佛陀，无我利他，江山不要，国王不当，荣华富贵全抛，娇妻美女不贪。他追求什么？他只有一个追求，为众生的解脱求证无上正等正觉。为谁？为利益一切众生，真是完全彻底地无我利

他。证佛果这是智慧呀！证了佛果，就叫一切种智。有了一切种智干什么？要救度一切众生。你们经常念《地藏经》，《地藏经》上讲大慈悲光明云、大般若光明云、大智慧光明云。你看，这就显示的是佛陀的心灵人格和智慧呀！他就能舍弃自己的一切来为众生，娑婆世界的一切众生都是他的佛子，他都要度化，这就叫智慧。

再看孔子，“惶惶若丧家之犬”，为什么那些隐士都嘲笑他？“知其不可为而为之”。知道办不到，但他还要忙忙碌碌地尽力去办。那些隐士都是些聪明而无大智慧的人，就相当于佛陀讲的小乘，声闻、缘觉。孔子是大乘菩萨的精神，他怎么讲呢？“天下有道，吾何为至此。”天下要是讲道德，天下要是很好，我忙忙碌碌地做这个事情干什么呢？这就明确地说明孔子以天下苍生为己任，既无职权，又无人强迫他那么干，而是发自内心的一种大智慧的责任感，促使他一生兢兢业业地为社会服务，为度化众生而尽心尽力。他考虑自己了没有？没有。在陈蔡饿粮七天，在快要饿死的时候，他还在那里弹琴，置生死度外。孔老夫子讲：“朝闻道，夕死可矣！”早上闻了道，晚上死了都可以。可见，他希望民众开显智慧，把智慧作为人生最有价值的追求。他生下来胸部就有“制作定世符”的字样，这说明了他是为给人类社会建立有序化的法则而降世的。他提倡孝悌忠信、礼义廉耻的规范来和谐人类社会，这就是他的任务。他为什么这样？谁给他给工资？谁给他评职称？不打不骂就是好的。大家想一想，这样的人就是圣人，就是有智慧的人。《易经》的《系辞》、《十翼》都是他作的，中华典籍的删定都是他完成的。没有他，我们现在谈什么中国文化呢？但反过来说，他为了什么？孔子一生，早年丧父，中年丧妻，晚年丧子，人生的三不幸他都遇上了，但是他并没有退失道心，没有颓废，直到临终还在进行他的事业。孔老夫子才是一位无我利他的圣人！

现在你看，唯谁住的房子最大？谁家的房子有大成殿大？谁家的房子有大雄宝殿大？你去量一量大成殿，比过去皇帝的金銮殿都大。你看，唯谁的大殿多？唯释迦牟尼佛的大雄宝殿多。这就是无我利他的圣人们应有的地位和尊崇！

圣人一无所有，但他有别人没有的，那就是智慧和道德。所以，我们人生的价值何在？智慧至上，智慧第一。有了智慧一切问题都解决了，有了智慧你就会生活的非常有乐趣，有法乐！举个例子，孔子的大弟子叫颜渊，家

里非常穷啊！“一箪食，一瓢饮，在陋巷。人不堪其忧，回也不改其乐。”就这么穷的颜渊，别人要请他做官，他还不去。连孔子也感到惊奇，问他为什么？他说，我门前有地够吃，房后有桑田够穿，更重要的是有夫子之道其乐无穷啊！颜渊追求夫子的智慧，其乐无穷！可见智慧在人生中的重要性。颜渊人生的价值何在？不是追求金钱和地位，他的价值观是追求智慧！

……你读佛经就是修智慧呀！为什么要读圣贤书？因为圣贤的书都是大智慧的流露。你读了圣贤的书，你就有智慧。你看颜渊，他宁肯以法乐作为他人生的内容，追求夫子之道为人生价值，而不去做官。那么大家想一想，做官都赶不上悟道、求道、证道，都赶不上修智慧。所以，人生的价值观清楚了没有？清楚了。

那么，有了正确的价值观，到时候有什么利益？释迦牟尼佛托钵乞食四十九年，但是佛见了王公大人们叫可怜悯者。你说到底谁可怜？要饭的可怜还是国王可怜？这里为什么佛陀把他们都叫可怜悯者？没有用财产地位来衡量，而是以智慧来衡量。波斯匿王问佛说：“世尊呀，我父亲死了，到哪里去了？”佛说：“你父亲到地狱里去了。”“啊！我父亲一辈子做了那么多的好事，怎么到地狱里去了？”但是他们都知道，佛陀是五眼六通，佛不说一句虚言。他就问：“我父亲为什么到地狱里去了？”佛陀就给他讲，你父亲有六大罪状，你父亲做的好事、善业还没有展现，但是他的恶业已经展现了。那么，你看波斯匿王作为国王能不能知道他父亲的去处？不知道，他没有那个智慧。所以，什么是人生的价值观？智慧！

如果一个人有智慧，一切问题就都解决了。假如说我们现在的价值观是追求智慧，你的层次境界就越来越高，那你就受到世人的尊敬和佛菩萨对你的护念，那你未来的朋友是谁？你的同学是谁？佛陀给我们讲了，你未来的朋友、同学、同道就是观世音、大势至。我们有智慧了就跟观世音、大势至是朋友、同道、同参的关系，你看好不好？现在我们的朋友是谁？物以类聚，人以群分，爱赌博的就是赌友，爱下棋的是棋友，爱吃肉的就是酒肉朋友。你看，我们现在有没有善知识的朋友？要找个善知识、善友都不容易啊！连一个善友也遇不上。

所以，这一生的价值就是追求智慧。追求智慧了之后，你的层次境界就上去了。层次境界一上去，就跟上楼梯的一样，一台一台往上走，直至成佛，都是智慧的追求。

……要认识世界，谁对这个世界认识得最清楚？佛陀认识得最清楚，就叫自觉。为什么他最清楚？因为他有智慧，有无上的智慧。佛陀自己觉悟了，他的觉悟表现在哪里？就是要叫其它的众生都像他一样，都要觉悟，都要成佛。要让其它的众生跟他一样的觉悟，这就叫觉他。因为佛陀能够自觉、觉他，所以说佛是大智慧者。他把智慧修圆满了，把道德修圆满了，所以就叫觉行圆满！你看，佛就是三觉圆满。一个觉悟的“觉”字，正就是智慧的意思，所以佛陀就是智慧的化身。佛的大智慧把宇宙人生究竟了透，是实语者、真语者、不妄语者。佛陀讲，不到罗汉的智慧不要相信自己的心。罗汉是证到无生的智慧境界，才能辨别什么是对的，什么是错的。

一个有智慧的人不是别人说了什么就是什么，要有法眼，要能够辨别是非，要能够辨别黑白，能够理出个对错来，你连一个是非黑白都不知道，这就叫没智慧。没智慧了，你的层次就一下子降下来了。

……等你亲临圣贤的境界，你才能知道圣贤大智慧的深邃，你才会恭敬圣贤，你才会尊敬圣贤之道。一个对圣贤之道没有一点领悟的人，就叽哇叽哇地乱发议论，甚至评头评足，装着一副俨然高于圣贤大智慧的所谓学者风度，以小人之心度君子之腹，以凡夫之见度圣者之境界，显得太不自量力了，明眼人一看，活像一个瘪三，他还在那里自以为得意，把自己装扮得比圣者的境界还高，岂不知无知则狂，贻笑大方。

那么现在看，世界观里面要有认识世界的智慧，人生观里面要清除贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的业结，价值观就是要追求无上的智慧。所以，世界观、人生观、价值观，说穿了就是智慧观。那么，穷其一生的精力来追求智慧解脱，一切都在其中，你的饮食穿衣、行住坐卧，你的一切功名利禄都在智慧中体现，一切都在智慧中包含。所以，要建立正确的世界观、人生观、价值观，你把这个明确了，你这一辈子就没有白活，虽然生的糊涂，但却要死的明白，这就是人生的一件大事……

问答交流

……下面咱们主要采取答疑的方式，各自把自己的问题提出来，大家一起交流。

一、除烦恼和业障

问：我是一个业障很重的人，生活得非常痛苦，请老师为我开示。

什么叫业障？上午我们已经说过了，连我们发现的这个世界都是循业发现的。我给大家举一个例子，一个正常人的眼睛只能分辨400nm~760nm的光波，我们的眼睛就把它处理成七色，也就是我们经常讲的赤橙黄绿青蓝紫。为什么在400nm~760nm之间你看到是赤橙黄绿青蓝紫呢？这与我们的视神经细胞有关系，我们人有三种视锥细胞和一种视杆细胞，结合起来通过视觉神经中枢把它一处理，我们就见到了赤橙黄绿青蓝紫这七种颜色。那同样是400nm~760nm的这个波段，如果不是这么一个视锥细胞的话，处理出来的就不是这样的色泽。比如说猫头鹰，它没有视锥神经细胞，只有一种视杆神经细胞，它把所有波段处理出来都是灰蒙蒙一片。大家从这个科学的事例就可以知道，我们见到这五彩缤纷的世界，是我们人所具有的这么一个视网神经处理出来的结果，这么一个生理功能处理出的世界就是这个样子。如果稍微把视神经细胞变一下，假如不是三种视锥细胞和一种视杆细胞，整个世界就变了，就不是这么个颜色和形状了。现在我们的眼球感觉到的是这么一个世界，如果变一下处理功能的话，你见到的世界就不是这个样子的。

大家都见过哈哈镜，我们眼睛的曲率要是和哈哈镜的曲率一样，我们看到的就跟哈哈镜里面的形状是一样的。你在那个凸透镜面前就看到的形状样子是中间大两头小；如果是凹透镜，则两头拉得很长，像个吊死鬼。所以，每个人看到的世界都是通过自己的一套处理系统处理出来的，如果人人都处理成凸镜或凹镜这个样子的话，那你今天看到平面镜的相状就会感到惊奇、奇怪！觉得肚子大大的，两头尖尖的，中间大，两头小是正常。如果人人眼睛都是凸透镜，处理出来都是那个样子，你就感觉到那个形状样子都是真实的，从而世界就成了大家所认为的那个样子了。正如佛经所说，人见到的水，鬼却看到的是火，鱼看到的是空气，天人看到的是琉璃。同是一物，不同的众生处理出来完全不一样，甚至水火、色空截然相反，那你说到到底是什么？是水，是火，是空气，还是琉璃？其实，什么都不是，本来无一物，都是众生的循业发现。

所以，我们从这里就可以知道，我们眼睛所观察到的这个世界，就是我们这么一个眼根、眼球的生理现象共同认证的结果。人类最可怕的是集体欺骗，是共同欺骗！你看那个红色的长波，要是有一个红色色盲的人，他看见

是其它的颜色，那谁看到的真实？其实都不真实，只是处理出红色的人比例多了，就说那个人是色盲。如果红色色盲的人占百分之九十九，那看见是红色的人反而成了色盲。所以，佛陀说，法无定法，无有定法如来可说。佛陀是大智慧，他知道不同的众生不一样，而处理出来的世界相状也不一样，所以佛陀讲，世界是一合相，是一合相，即非一合相，是名一合相。所以，我们从感官上所认识的世界，总是不真实的。

明白了这一点，我们就会对业障有所认识。什么叫业障？打个比方，你看我们这个近视眼，戴个眼镜还可以看得清楚。如果是一张纸这么一挡，就看不见了。什么障着？一张纸障着。那么，你把一张纸放过，就不障眼睛了。很简单，业障的道理和这个道理是一模一样，我们每一个人都有各种各样的业信息结构，不同的业信息结构就有不同的障碍，这些障碍都是我们今生往世自己身、口、意作业造下的。所以，今天上午我讲了，要拆除这个业信息结构，这是我们人生的一件大事情。你若不学习佛陀的大智慧，你就不能清除自己的业障。

这里就有清除业障的方式方法的问题，这就又涉及到了世界观、人生观、价值观的问题，三观正确，这本身就是清除业障的根本方法。在迦叶佛的时候，有人一时不高兴，把人家的僧尼们骂了一句，说你们都像狗一样的！就骂了这一句，马上里面的僧尼说，赶快忏悔！这里面相当一部分僧尼证了罗汉果，你骂了之后你知道你的罪业有多重吗？她也醒悟了，赶快忏悔，说我真的错了，经常这样忏悔，还发愿说，让我骂下人的这个恶业不要展现，等到释迦牟尼佛出世的时候我要证罗汉果。到释迦牟尼佛出世的时候她还是那个狗，然后舍利弗把这个狗度化了。这个狗死后就转成一家人的孩子，然后这家人把孩子又送给舍利弗当弟子，很快就证了罗汉果。

……“十四条”大家注意了没有？要敬仰圣贤，对圣贤要特别敬仰，对一个修行特别好的人也要特别敬仰，应该对任何人都要特别敬仰，你就不犯这个错误。因为你骂别人是狗，结果你自己转成狗了，因果规律是“其事好还”。大家想一想，她要求不要展现她的恶业，由她不由她？不由她，这就是业障形成的报障。有了业障，那自觉不自觉地就把自己障住了。她也忏悔了，为什么还要障住呢？因为这些圣人们的能量场和信息场太高了，就像高压线，你摸了之后是个什么结果？你一触高压电线，马上就会打死你，二百二十伏的电压我们都受不了，何况几万、几十万伏的高压电呢？！同理，证果

圣人的信息场、能量场非常强大，就像高压线一样，当你侮辱了圣者之后，再忏悔时已经难以改变了。所以，她转狗的业障消除之后，她证罗汉果的愿力而随之实现。

……业怎么消？业要把它放过，就像这一张纸，不要放到眼睛上，它就不障眼了。具体怎么操作？有办法，就像你的小麦种子一样，放到口袋里面不发芽，种到地里面没有足够的水分和温度也不发芽。所以，我们有办法让这个业不要起现行，不要展现。不展现的业就不障了。佛经说，我们每一个人的“软件”上已经造下各种各样的业，有当天主的、转轮圣王的业，也有要下地狱的业。我们每一个人“软件”上的种子，善的种子、恶的种子多的数都数不过来，善恶业太多。一个不学佛不修习的人，他就按照自然规律，按照所做业的性质，就会按先后次序而展现。那么，哪一个业先展现，哪一个后展现，我们凡夫管不了这个问题，它是靠业的状态和属性自己排列组合的，而且是自动来展现的，我们是没办法操作的。所以，业障现前我们也没办法，善业要展现你也没办法，恶业要展现你也没办法。唯有佛菩萨的威神之力才可以让后报提前，重罪轻报。但也要自己依教奉行才行，用大善业大善根大善愿，你才能够扭转。

《庄子》上就有这么一个案例，列子的师父壶子，他是一个大修行人，他是一个证果的圣者，他可以随便把他的业像玩皮球一样来自如展现，要提前就提前，要置后就置后，都由他自己掌握着呢。所以，一个叫季咸的人一看列子的师父壶子，说你的师父过几天就要死。季咸相面算卦特别准，这把列子急坏了，赶快跑着去给他师父说，师父啊！你的大限到了，我很伤心。师父一笑说，过两天叫季咸再看。季咸再看时，不但没有死相，生机还出来了。又过了几天，壶子说，你去再叫他来给我相面，这一次季咸一看，生机非常旺盛，壶子变幻无常，季咸越看越糊涂，越看越不知所措。为什么？壶子瞬息万变，结果把那个季咸吓着跑了，不敢看了。为什么看不准了？修行人随着修行的程度，可以随时改变业信息结构展现的程序。你看，古代的圣人们证到一定的程度上，就可以把业自如转换。

我们是凡夫，凡夫如何来改变业信息结构程序的展现呢？也就是说，如何叫凡夫的业障不要现前，第一个就是忏悔。千业万罪挡不住一个“悔”字，就是说凡夫用忏悔来改变。悔是什么意思？悔就是认识到自己错了，真诚心发愿去改正自己的错误和恶业重罪，发愿以后再也不做了。比如说，原来对自

己的父母不孝顺，但是通过善知识的引导，从此以后，再不犯这个错误了，对父母亲非常孝顺。这不就把恶业改变了吗？！该展现的恶业就不展现了。如若能像颜渊一样“不二过”，那任何恶业都不会形成定业。为什么孔子的大弟子颜回受人尊敬呢？孔子叫至圣，颜回叫复圣，就是因为有“不二过”这一条。“不二过”，就是同样的错误不犯第二次！要改正错误，首先内心要有惭愧心，有惭愧心的人才能改正错误。如果连惭愧心都没有，那怎么能改正错误呢？佛陀讲，无惭愧心的人就和畜生一样。

佛经上讲，阿阇世杀了他的父王，这是五逆大罪，要下无间地狱。但阿阇世彻心忏悔，他通过两种忏悔，一种就是我们说的内心真诚忏悔，更重要的是他通过无生忏，在文殊大菩萨的引导下，通过无生忏就把他的恶业清除了。你看，他有杀父的业障，通过佛陀的智慧，就把这个障碍清除了。还有阿阇世在过去佛所发过菩提心，所以佛菩萨因此善根而救度他。我们也要发无上菩提心，发无上菩提心这是改变恶业的另外一种方式，因为业力大不过愿力，就叫大愿成就。佛经上讲四无量心，“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成”。若真能发这四无量心，我们无始劫的恶业重罪都会如汤消雪，就不能障碍我们了。佛经里我们看到有很重业障的人，但因他发了大愿，就改变了他的生命程序，也减轻了，甚至消除了恶业的展现。

如果一个人真发愿，说我为了救度众生，发无上菩提心，上求下化，只是为度化众生而追求无上觉道。如果你真的有这个心，的确你有多大的业障也会消除。举一个例子，咱们的本师释迦牟尼佛曾经无量劫前，也在地狱为度化众生而受苦，见狱卒毒打他的同伴，求狱卒慈悲，狱卒便毒打他，这时他发愿，让地狱众生的一切恶业痛苦由他一人去承担，让所有的地狱众生不要再受这样的痛苦了，此愿一发，他当即从地狱道出来了。这就充分说明了大愿的威神之力不可思议！……一个忏悔，一个发大愿，真心发大愿忏悔的时候，把已经排好队的业就能改变。虽然定业难转，但通过忏悔和发愿，总是会有转机的。学了佛法能够知道忏悔发愿的重要性，这对今生后世的人们有极为重要的作用，一定要引起大家和社会的重视，使得正法能够长久化世！

……一个人的命运掌握在自己的手中，就看你发挥不发挥，如果你下决心忏悔发愿，做十善业，做净业，你这个人一定会扭转自己的程序。从深层次讲，一人一世界，一人一宇宙，只有你自己的真空本性独尊独存，别无它

有，宇宙众生那只是你真空本性循业所现出的现量。这些现量也是你无量劫自己造下的，连你自己也是所有现量的一部分，佛法上称作为正报，那就是指你的心身。你的世界佛法上称作为依报，依正报都是你真空本性的现量，不是别人的，而是你自己的。

能够认识到自己的心身和世界都是自心的现量，都是自己唯心所造而成的现量，你怪谁呢？现在学佛了，你可以完全自己作主来改变你的依正报，你可以让你的依正报非常殊胜，如极乐世界一样，正报莲花化生，依报七宝池、八功德水。通俗地说，你要笑，就可以使你的依正报都笑；你要哭，你也可以使你的依正报都哭。事实的确是这样，你现在要发心笑脸面对一切，别人见了你笑着，他也笑。有情在笑，无情也在笑，这不是依正报都在笑吗？！你怨天尤人，愁眉不展，别人见到你的那样子，也会心情不好。人人心情不好，连山也不好，水也不好，整个世界就蒙上了一层阴影，是不是这样？！俗言道，春风得意马蹄轻，这就说的是你的心是什么，境就是什么，心境一如。明白了这个道理，心与境只是我真空本性的一体二面，只有我的本心本性本体“独立而不改”，心与境只是自己造业所形成的现量。现量是你自己造的，你学了甚深微妙的佛法，你就知道你让现量是什么，现量就是什么。所以说，你要笑，你的依正报都在笑；你要哭，你的依正报都在哭。正如《华严经》所讲：“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。”

我再给大家说一个经常讲的典故，唐朝的时候有一个叫裴度的人，他年轻的时候相面的人给他看，你这是一个饿死的相。裴度很老实，他说既然是饿死的相那我有办法！生下来相貌再不能选择了，但他不受相面的干扰，经常干好事。过了好多年，相面的人再次见到裴度，他说，哟！不得了了，你这个人相貌怎么变了？你将后要位至三公啊！就现在说的要达到国务院总理这一级，你将来的官职要到这一级。裴度越不相信了，你原来说我是饿死的相，现在又说我将后要位至三公，这是什么道理？相面的人说，你一定是做了大善业，才改变了你的相貌。问他做了哪些大善业？裴度也记不起来。因为内心善良的人，他该做什么觉得很自然，从不当着是大善事，也不会故意矫揉造作的去做，所以他记不起他做了什么大善事。在相师的引导下，他说曾经有还三条玉带救人命的事，相师才恍然大悟，就是因此事而改变了相貌。这就是人们常说的“裴晋公还带”之事，后来裴度真的位至三公。可见，人心连相貌中注定的事都能改变，这不是唯心所造的实例吗？！这就是典型的

助人为乐的心，救人为善的慈悲心，以此等心造下了大善业，以大善业改变了他饿死的命运，这个典故的中心就在这里。

……战国时候，楚国有个叫孙叔敖的人。孙叔敖小的时候，在路上见到了一条两头蛇，楚国人认为，遇到双头蛇一定会短命，就要夭折。孙叔敖见到双头蛇之后，他就哭着走了，走到半路了他又折回来，把那个双头蛇打死了。他心想，叫我一个见到短命，不要叫其他人见到也短命。孙叔敖回去就给他妈妈讲了此事，哭得很伤心。但他妈妈说，孩子，你不会死的，因为你有救他人的善念。果不然孙叔敖不但没有死，后来还当了楚国的宰相。这就是流传很广的“埋蛇享宰相之荣”的典故，所谓一念之善，妻财子禄俱有，为人怎么能不修这样的善念呢？！

……不知你们有没有见到变狗的那个照片？（众答：有。）

你看，有一个缅甸的印度侨民，妈妈正在做佛事，她的女儿百般的打骂，就当场把女儿变成狗了，看到了没有？（众答：看到了。）

那么，这个变狗的恶业不一定现在就展现，但是由于她的这个做业太过分了，太猛利了，当场就把人头变成狗头了，最后只好送到动物园去。人当场变畜生的事古代也有，我们古籍里记载了好多事例，有人当场就变成老虎，有的人当场变成蛇，有的人当场变成鱼……这是一例当场变狗的现代事情。这说明了一切都是唯心所造，一切都是循业发现。

……我们要发救度众生、无我利他的心，利而不害，为而不争。用现在的话说，全心全意为人民服务，我们叫无私奉献。你真的有这么一个心的话，确实天地鬼神也在拥护你，诸佛菩萨也在护佑你。

……转正觉、转心态的二转法门，你按照这两个方面去转，我们的一切业障不管有多重，都会清除。用清除这个词不太准确，用稀释来说就好理解。这么说吧，假如业障犹如十斤冰块，如果十斤冰块里面加了二百斤沸水，你说这个冰块还在不在？不在。若把二斤沸水倒在十斤冰块里面，你的冰块还在不在？还有。消业的办法就同这个消冰的例子一样，善业多的时候，就可以稀释恶业，但不能顶替恶业，善恶业不能互换互消，但起着互换互消的效应。那是不是冰块就清除了呢？没有。而是把一百度的沸水降低了一下温度，不是冰块了，而是降温成液态水了。假如还是冰块的话，恶业就要展现。冰消之后，沸水的温度降到七、八十度，但使恶业就不展现了。严格地说，业不能抵消，但业可能转变，冰可以转变成水！用这样的比喻，你就知道，我

们可以把业障消除。(鼓掌)

二、为什么佛法是不二法？

问：为什么佛法是不二法？佛法是不是哲学？

的确佛法讲的是不二法。不二就是一，一就是非极性，二就是极性。你看，我们在极性的世界里，一切都是二极相对，无一例外。为什么？因为一念无明起，无极而太极，太极的阴阳两半就成极性的对待了。太极是宇宙万物的始点，这个始点就带着隐极性，把这种隐极性展现演化成显极性时，就形成了我们的宇宙万物，所以我们今天见到的宇宙万物，都带有极性的两端，这就成了二元对立的世界。你看，有男的就有女的，这不是极性对待吗？！有上边就有下边，有左边就有右边，有来就有去，有远就有近。总之，无一不是两极的对待。

佛法是不二法，佛法讲的是超越极性对待的非极性。非极性是一，极性是二，泯灭极性的对待，也就是超越极性的对待，进入非极性的绝对，绝对就是不二。严格地说，不二不是一，因为有一的时候就有二，有二的时候就有一，只是方便地说，非极性是一，极性是二，实际是非一非二，不一不二。正如孔老夫子所说：“空空如也，我叩其两端而竭焉。”孔老夫子讲的“空空如也”就是佛陀讲的不二，也就是我们说的非极性。两端就是二，就是极性，“叩其两端而竭焉”就是超越极性，进入非极性，也就是进入“空空如也”。

所以，非极性的不二中，既无高也无低，又无远也无近，没有来没有去，所谓“不生不灭，不垢不净，不增不减”。“空空如也”，什么是空空？空空就是真空，真空就是非有非空，或者是先空掉有，空了有之后再空掉那个空，才叫空空。所以，空空是一无所有，佛法上叫毕竟空、无所有、了不可得，这就是不二的实质。但这样说，一般人不好理解，那个不二的“空空”既无文字相，也无语言相，亦无思维相，这就是不二的境界，也叫不可思不可议的境界。孔老夫子称之为“无思也，无为也，寂然不动”。

这个一无所有的“寂然不动”，就是吾人的真空本性，佛陀称之为“本性空”。此“本性空”就是不二的境界，不二法就指的是“本性空”的一无所有。虽说一无所有，但它包含着宇宙万物的一切都有，一切都有产生于“本性空”的一无所有。所以，不二法正是讲的一无所有和一切都有不二，或者说一无所有等于一切都有，二者无二无别，只是一个。从这个意义上讲，

不二就是一，就是只是一个。只是一个“本性空”了，还有只是一个吗？就连“只是一个”也没有了，所谓只是一个无一个，这才叫“空空如也”。

佛法是不二法，不二法里面没有哲学，也没有非哲学。哲学是你的一个极性名词，极性观念，你要抓住这个问题之后，就再不会在这里边说无义语了。极性观念的语言名词都叫戏论，或者叫无义语。懂得极性对待观念是无义语，就再不在这个无义语上争执了。为什么？只是一个，你和谁争？所以，不二法的特点就是“唯我独尊”。这个我是“空空如也”的我，交龙文化叫“空性的大我”。“空性大我”是究竟一相，一相无相。无什么相？就是无语言相、无文字相、无思维相、无一切相。无一切相了谁和谁争？到这境地，就叫无诤三昧。你看，须菩提就成就了无诤三昧，进入了究竟空相，所谓的真空绝对。

你有争，你要争个什么，那就是二法。你真正契入到佛法的不二法了，哪有什么可争的呢？名词概念、思想认识、动机思维都没有的一相无相，独立绝对，哪有什么名词概念？一切所谓的有，都是幻化相，“凡所有相，皆是虚妄”。哲学是不是个名词？非哲学是不是个名词？叫哲学跟非哲学套在不二法上，那就叫画蛇添足，头上安头，那都没有意义。

三、什么叫一真全妄、全妄皆真？

问：请老师简单明了的解释一下一真全妄、全妄皆真。

好！这个问题问的好！什么叫全妄皆真、一真全妄？大家看一看这个水晶球（用白纸衬底）里面有什么？这个水晶球里什么都没有。你现在要明白水晶球里面一无所有，是不是一无所有？（众答：是！）

你看，有影像的水晶球和无影像的水晶球，是同一个水晶球，因为有影像无影像不影响水晶球的本体，有影像和无影像只是表达水晶球的一种存在方式，有影像和无影像只是同一个水晶球，这就是“一真全妄”、“全妄皆真”的浅显道理。宇宙万物的本体本源就是一无所有的真空绝对，这个真空绝对的本体就是一个真实的“水晶球”。你今天见到的宇宙万物的现象，都是这个真实水晶球上的影像，这个一无所有的本体，本无一物的本源，就是真实的“水晶球”，就是“空空如也”的不二本体。也是毕竟空、了不可得的真空本性，也是我们每个人的佛性、自性；对宇宙万物来说，亦叫法界性。真空本性、妙真如心、佛性、自性、法界性，其实就是我们比喻的真实“水晶球”。这个真实的“水晶球”与有相无相无关，有相（有影像）是真实的

“水晶球”，无相（无影像）还是真实的“水晶球”，只是一个真空本性，只是一个吾人的自性，所以你能理解“全妄皆真”、“一真全妄”的道理。

……用《心经》的话来套的话，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。你不是经常念，“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”，你套上是一样的，你懂了这个道理之后，所有的全妄就是真。现在这个水晶球上没有一处是无影像的，到处都是影像，都有影像那是假像，但是所有的假像合起来，就是那个真的“水晶球”。是不是？

（众答：是。）

所以说“全妄皆真”、“一真全妄”。你现在看到的这个世界，正是真实“水晶球”上的影像。你的眼耳鼻舌身意，你的六根所对应的色声香味触法，这些都是真实“水晶球”上的影像，都是幻化相。只有一无所有的那个真实的“水晶球”才叫非幻化相，也叫非相。幻化相跟非相只是一个东西，也就是只是一个真空的“水晶球”，所以如来说：“凡所有相，皆是虚妄；若见诸相非相，则见如来。”认识到幻化的诸相和真实的非相只是一个东西，这就叫见如来。

你只要明白有影像是水晶球，无影像还是水晶球，你看这个宇宙世界就不糊涂了。因为相妄性真，见影像就见水晶球，见宇宙万物就见真空本性。这个水晶球上的影像是假的，但是这个水晶球可不是假的，就是没有影像，水晶球还在。日月星辰、山河大地、宇宙众生、你我他，都是我们妙明真心“水晶球”上的影像，这些影像都是假的。日月星辰也可以毁掉，连虚空也可以粉碎，虚空粉碎，大地平沉。为什么？它都是水晶球上的影像么，把这些假像没有了，才是真实的本体，这就是“若见诸相非相，则见如来”。你能够认识到这一点，这就是般若智慧，这就叫般若空慧。你有这个智慧认识了之后，你就知道万事万物是空华相，如来讲“知是空华，即无轮转”。你要明白这个道理，轮回周转就结束了，再不会轮回周转了。为什么？你一眼看穿了，六根门头的一切色声香味触法你都明明白白的了，就像在水晶球上看影像一样明白，那你就有大智慧了，你有这个般若智慧的时候就解脱了。所以，般若波罗蜜是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。如果我们把这个山河大地、日月星辰、宇宙万物对应成水晶球上的影像，能这么清楚的认识时，你肯定就证悟了，你肯定就解脱了。问题就出在我们认假为真，把假像都当成真的，就叫无明执著。

佛陀说，一切众生都具有佛一样的智慧德相。我们跟如来的智慧德相是一模一样，等无有异。但是，众生执著水晶球上的影像为实，故成为凡夫；佛陀不执著水晶球上的影像才成了佛陀。如果我们把这个对应过来，我们看到这个日月星辰、山河大地、宇宙万物明明白白，就像看水晶球上的影像一样，你就解脱了，你就有佛的智慧了，就不认假为真，不执著，不分别。“全妄皆真”、“全真皆妄”，这个理解了没有？（众答：理解了。）

四、如何改掉火暴脾气？

问：张老师，如何改掉火暴脾气？

这个很现实，这个是每一个人都遇到的问题，有的是男人火暴脾气，有的是女人火暴脾气，不管是哪一个火暴脾气，我们都应当正视它。一个火暴脾气确实不好，有百害而无一利。火暴脾气，上则误国，中则误家，下则误身。大家看一看张飞的火暴脾气，脾气暴躁，喝酒打人，因此叫人家把他的头先提上走了，这就是因为火暴脾气造成的。尤其是修行人，更不能要火暴脾气。大家要知道，修行修什么？我们的这个真如本体就像一条直线，什么都没有。这一条直线上，比如说起来了一个波峰，这叫贪心、瞋恨心、嫉妒心……直线上的各种波峰波谷都不是直线上本有的，直线上本来一无所有。也就是说，没有任何众生心，凡贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒等众生心，都违背直线的一无所有，都是修行者的大障碍。

我们只要偏离这条直线，就不是本来的寂灭状态。这条直线就叫寂灭现前，你看平平的一条直线，就代表平等性智。直线是没有极性的，一旦直线上有了波峰波谷，就形成极性对待，失去了直线绝对的非极性。

知道任何一种知见都是不正确的，因为直线是无知见的，但有知见，都违反直线的涅槃寂静，都是不应该产生的心识波动。任一种偏离直线的状态，都叫心识的波动。你只要有心识的波动，就会展现出各种各样的障碍来。那么，火暴脾气这个障碍可不得了。《华严经》上讲：“一念瞋心起，百万障门开。”一念瞋恨心起来，一百万个障碍就现前了。一个人突然气的眼冒火星的时候，马上头脑就昏糊了，人也气糊涂了。所以，火暴脾气从世法上来说，对我们世间的事业危害性都非常大啊！何况从修行的意义上来讲呢，那危害就更大了。

瞋恨心是火，贪欲心是水，愚痴心是风，傲慢心是高山，怀疑心是鬼魅，嫉妒心是幽谷。所以，你有什么样的心，就对应什么样的事相。你看我们这

个地球上现在的人怎么样？你看一看地球表面就清楚了，百分之七十的水，而且还是苦水。海水是苦水，不能喝。这说明了地球上的人，贪心是最主要的，最严重的就是贪心的危害，我们的贪心占了其它心的百分之七十。其它的一切心都是不能满足贪心而派生出来的，贪不上了就瞋恨，就嫉妒，就怀疑，贪上了就傲慢，就愚痴，所以贪心是一切众生心的根本。你看，弥勒成佛的时候，咱们这个地球是水三陆七，倒过来了，说明弥勒佛时，阎浮提的人贪心大大的减少，相应的瞋恨心、嫉妒心、怀疑心、傲慢心、愚痴心更是轻微。弥勒成佛的时候，遍地都是七宝没有人贪占，我们现在的人就为那个金银七宝争贪夺抢。你看，佛经上讲：弥勒佛给他的弟子讲，远古释迦牟尼佛时代的人们，就为争这些金银七宝杀伐征战，横征暴敛，贪得无厌，无恶不作。互相争斗，互相残杀，蹲监狱的蹲监狱，告状的告状，打架的打架，战争的战争。弥勒时的人心地善良，互相慈悲，不贪恋财宝，所以人家看我们现在的人，简直是失去了人性，无廉无耻，无羞无惭，几近禽兽。但我们生活在这个五浊恶世，人人都是贪得无厌，但自己还感觉不来。所以，未来的弥勒佛说，生在五浊恶世还不知道羞耻。我们今天正在五浊恶世，但谁因生在五浊恶世而羞耻过？为什么我们生在五浊恶世？这就是我们往世恶心的造业，对应这个五浊恶世了，才生到这个五浊恶世。生到五浊恶世，就要惭愧我们往世的恶心恶念，因恶心恶念造恶百端而得到的果报就生到五浊恶世，所以就应当惭愧。

到弥勒佛的时候，人的境界都很高了。那个时候人的寿命是八万四千万岁，人的寿命那么高，还没有任何疾病，这都是人心善良、心地纯朴所得到的善报。那时候的姑娘五百岁才出嫁，稻米一年七收，遍地花果飘香，都是因为人们的心地善良，不争贪夺抢的善根福德所召感的。心是境，境是心，有什么样的心地，就对应什么样的大地；有什么样的世界，就知道这个世界上的人心。心境一如，从心见境，从境验心，世界唯心所造。佛陀讲，心净土净，就是这个道理。

……这一生把这个火暴脾气已经带来了，这都是往世不修行或未修好的果报。火暴脾气其实是我们的罪报，是我们往世放纵自己无法无天、无规无矩、无修无行所形成的。怪谁呢？只怪自己没修好。认识到这一点，这一生赶快修习，一生就能改变过去无量劫的业习，就看你改不改？当然，首先是你认识了个机制原理了没有？如果真的认识到火暴脾气的严重性，真正的

严重性是要堕地狱的，瞋火直接就造地狱业。所以，你不改变火暴脾气就要踏开地狱门。

我们的本性是真空，一无所有，就像一张白纸，要画什么就画什么，要写什么就写什么，只要下决心改变，没有改变不了的。所以，修行人的伟大之处，就在于一切都可以改变。因为真如一相无相，遇缘就变。真如自性就像水晶球一样，条件一变影像就变。同理，人心一变，一切恶习都会随之而清除。火暴脾气也是真如自性上显现的一个妄相，是你过去造下的，不是本性上就有个火暴脾气，所以一定是能改掉的。凡是能产生的东西，都能够消亡。本性上没有火暴脾气，产生了个火暴脾气，那产生的东西必能让它消灭，怎么不能改变呢?!

比如说，未去灵山之前大多数人是吃肉的，成灵山的工作人员之后，现在全部都吃素。好多人说，我这个吃肉已经吃了几十年了，我改不掉。但是，在灵山的人没有一个改不掉吃肉的。有的人说，我这个烟瘾很重，改不掉。天津大学的一位教授，他在咱们灵山来开会，会上宣布任何人不准抽烟。他说，张老师，你这个地方真奇怪呀！我在飞机上一阵子不抽烟都受不了，但在灵山上三天未抽烟，照样好好的。只要你有这个环境，你有这个道场，你有改变的意志，一切脾气性格都能够改过来，不是改不过来，关键的问题是你下不下决心改。如果你认识了规律，你认识到火暴脾气将后给你带来的是刀山火海，你深信因果，必然就改过来了。你不深信因果，就改不过来。一个修行人如果不改变火暴脾气，就算修了一点功德，一火烧了功德林，值得发火吗？所以，修行人最怕火烧功德林，不敢以火暴脾气来损害自己的善根福德。佛陀讲，大乘菩萨最怕起瞋念，二乘罗汉最怕起贪念。如若不改变自己的不良习气，就不算是修行。修行就是修正我们无始劫带来的坏脾气和坏性格。所以，火暴脾气下决心，就改过来了。（鼓掌）

五、心法具体操作的步骤和方法

问：张老师讲心法，请问心法的具体操作步骤、具体的方法是什么？

佛陀在《心地观经》里面就讲过，一切佛法的修习，整个就落实在心地的修习上，“能观心者究竟解脱，不能观者究竟沉沦”。一个真正修行的人，观照自己的心来修习，这个人一定能够解脱。如果一个人修习的时候不能够观照自己的心性，这个人免不了会沉沦。沉沦就是沉到苦海里去，沦陷到低层次的恶道上去。所以，这个问题是佛法里面的根本问题，根本的就是修心

地。那这个心地怎么修？首先，要明白什么是心地。我们讲世界是循业发现的，业是怎么来的？是唯心所造。宇宙万物、主客内外都是一心所现，都是自己的妙明真心所现之物。如来讲：“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心。”所以，这个心不是老百姓讲的那个妄心，而是宇宙万物本源本体的真心。这个心和唯心的心不能混为一谈，佛陀讲的妙明真心、妙真如性都是讲宇宙本源本体的。

……妄心不是真心，但妄心不离真心，真心亦不离妄心；真心外无妄心，妄心外无真心，它们是点和全体的关系。妄心是点，真心是全体，用个环中点(⊙)就说明问题了。点是环的点，环是点的环，离点无环，离环无点。这就是说，妄心是真心的妄心，真心是妄心的真心，离妄心无真心，离真心无妄心。究竟地说，真妄只是一个，妄心现在真心上，真心通过妄心来表达，这和今天咱们讲的水晶球的影像不异水晶球，水晶球不异影像，影像即是水晶球，水晶球即是影像，是同一个道理，你要好好地体悟其中的妙道。

……妙明真心，一相无相，绝对真空，但它是宇宙万物、有情无情的本根本源，老子叫“天地之始”、“万物之母”。这个妙明真心也叫真空本性，虽然是真空，但它能产生宇宙万物，老子把这个真空本体叫个“谷神”。“谷”者表示一无所有的真空，“神”者表示不死寂、不断灭的妙性，“谷神不死，是谓玄牝，玄牝之门，是谓天地根”。这都是讲宇宙本体的，亦是讲妙明真心、妙真如性的。

……我们讲的真空是非有非空，虽说一无所有，但能产生万物，把这个就叫妙明真心。是谁的妙明真心？是每个人的妙明真心，也是宇宙的本体本源。宇宙的本体本源和人的妙明真心是同一个东西，所谓有情无情同一本源。一切宇宙万有的物质在虚空中，虚空如来叫色边际相，虚空也是个相，虚空不是真空，虚空是相对宇宙万物的“有”才叫虚空的“无”。真空是非有非无，也就是说，宇宙的万有和虚空的一无所有都是真空本体的相用，可见真空既包含了有，又包含了无。所以，真空不空，具足一切，能生万法。我们今天见到的虚空大地、宇宙万物，正是真空本体所显现的相，也就是我们说的妙明真心所现的现量。一切起源于真空本体，今天我们见闻觉知的一切，都是真空本体所幻现的假相。佛陀在《金刚经》上讲：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”明白了见闻觉知的一切都是妙明真心所现之物，这就是究竟的观心，这是入心地法门的根本观法，也是认识佛陀

心地法门的关键所在。

……就说咱们现代的虚云老和尚，他证悟了之后说：“杯子扑落地，响声明沥沥，虚空粉碎也，狂心当下息。”你看这个虚空粉碎、大地平沉的顿悟经历，说明了虚空大地都是真空本性的幻化相。当你证到了真空本性时，也就是证到了佛陀的心地法门时，才知道你自己和虚空大地都不是客观存在，而是妙明真心上的一种幻化相。从而知道我们见闻觉知的一切相都是幻化不实的，佛陀说“凡所有相，皆是虚妄”。正因为见闻觉知的都是虚妄相，所以才能虚空粉碎、大地平沉。因为虚空和大地也是我们眼根上的相，是相皆非实相。但幻化相不离实相，所以虚空大地的幻化相粉碎平沉之后，你也不存在，你正是大地上的相。主客内外都不存在时，就是实相本体。明白了这个道理后，就是虚空大地的幻化相没有粉碎平沉，还是真空实相上所现的相。佛陀的大智慧就是要让我们明白这个道理之后，见六根门头的一切相知道都是真空本性所现的相，也是真空本性存在的一种方式。凡所有相与真空本性无二无别，只是一个，这就叫“若见诸相非相，则见如来”。

……你说虚空怎么粉碎？你证到深处了之后，才知道虚空也是色相。佛陀在《楞严经》里面早都讲过，虚空是色边际相，这是我们远远无法了解的。在中国禅宗的修证中，证到虚空粉碎、大地平沉的人，证悟到这个境界的人很多。每一个究竟彻悟的明心见性者都到达这个状态，都知道这个境界。前面说了，只有吾人的真空本性，别无它有，正如六祖惠能所讲，“本来无一物”。所以，虚空、大地也是吾人的真空本性，不是它物，而是本性循业所现之物，也就是佛陀说的“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。所以，妙明真心之外无物，一切物即是妙明真心所现之物，故虚空、大地亦是妙明真心的一种存在方式。所以，见一切物即见自心，物即是心故！

……一切都在虚空中，那虚空在哪里？佛陀讲，虚空在“大觉”中（“空生大觉中”）。没有佛陀的智慧，任何人回答不了这个问题。佛陀就在《楞严经》上讲：“空生大觉中，如海一沤发。”我们推到虚空，再推到绝对真空，绝对真空就是我们的“妙明元心”（妙明真心）。

现在宇宙弦理论就是从绝对真空开始，就像弹钢琴的弦一样，未弹时真空绝对，一无所有。一弹呢，因为有振动，一振动就有音符曲调出现，这就比喻宇宙开始演化了。把未弹的钢琴比喻成真空本性，弹了产生出的音符曲调比喻成宇宙万物。这个说法很形象，钢琴演奏的曲调（喻宇宙万物）生灭

变化无常，所演奏的歌曲到哪里去了？起自一无所有（喻未弹钢琴前的状态），消失到一无所有（喻曲调了不可得），这也说明宇宙万物的确是虚妄幻化相，无一真实存在。

天文学发现，宇宙间的星系、恒星、行星等一切天体，都在生灭变化中，都有生长成亡的程序，无一能够永恒存在，无一不在虚空中存在，但虚空不生灭变化。那为什么说虚空粉碎呢？因为没有宇宙间的任何一物时，哪有你？有你这个肉身吗？有你这个物质吗？没有！没有，那你到哪里去了？这个问题你要好好地考虑。修到这一步，有一点你要清楚，你的妙明真心不会消失，消失的只是你的肉体和你的妄心。这时候你就会证知，你的本性就是永恒存在的“虚空”。虚空成了你的本性了，那还有虚空吗？所以，证到只有本性本心时，唯空性大我独尊，自然就到虚空粉碎、大地平沉的境界。

空在大觉中，大觉是什么？大觉就是大觉悟、大智慧，就是般若智，就是吾人的灵光智慧，就是诸佛的法身。吾人的本性、大觉就是我们的妙明真心啊！

……如来说，一切众生都具有如来的智慧德相。如来的智慧德相是什么？正就是这个大觉。既然明白这个大觉就是妙明真心，也是我们每一个众生本来具有的自心自性。有时候翻译成大觉，有时候翻译成圆觉，有时候翻译成般若实相，有时候翻译成一实境界，有时候翻译成如来藏，有时候叫真如、如如，有时候叫妙真如性、妙真如心，名堂很多，但最通俗简捷的叫法就叫“心”，心地法门就讲的是这个“心”。

所以，首先要明白心地法门里面的心是什么？心地法门里面讲的这个心既是那个本体的真心，又包含那个妄心。因为环中点的妄心，二相的识心，就是那个一相的妙明真心使用的一种工具。那个真心就是我们宇宙人生的本体，那个妄心就是本体真心的相用。下午我们讲的“心本无生因境有”，妄心是因外境才有，“法生则心生”的心，就指的是妄心。二相的妄心是跟外境对立的，一相的真心没有极性对待，恰好正是妄心和外境的全体。全体比喻成环，妄心比喻成点，妄心是环中的点，所以全体的真心中包含着妄心的点，就叫环中点。

妄心是假的，随着境界的变化而变化。那个真心，那个大觉变不变？不变！这个不变的就叫妙明真心。心地法门最重要的就是要找到这个不变的妙明真心。应该说，首先要知道有妙明真心，这是第一步。如来说，一切修行

人首先是不知妙明真心，才产生出各种各样的错乱修行。所以，先要认识我们有妙明真心的真实不虚，然后再明这个妙明真心，见这个妙明真心，这就是所谓的明心见性。

……你看，那个真心，那个大觉是不变的。所谓的绝对真理，就是指一无所有的真空绝对的这个妙明真心、大觉，它是宇宙人生的本体本源。绝对是没有条件的，绝对只能是一相无相的一无所有的。有相有条件就成了相对，凡是有什么，都不是绝对。绝对是真空的一无所有，而一无所有的真空绝对即是吾人的本性，所以如来叫“本性空”。六百卷的《大般若经》，如来用一句话作了彻底的交待，“此无所有即本性空”。本性是真空绝对的一无所有的，这就是宇宙人生的究竟了义处，也就是所谓的绝对真理。

……绝对就没有条件，绝对真理就是没有任何条件的“存在”。这里叫存在，也是方便语，因为绝对了就没有存在。只有没有存在的“存在”，就叫永恒的存在，那个永恒的“存在”才叫绝对真理。你看，把这个（指水晶球的本体）比喻成绝对真理，你看这个水晶球与有影像无影像的相对没有关系，有无影像的条件不影响它。有影像叫水晶球，无影像还叫水晶球，用这个表示无条件的存在（水晶球），就是绝对真理，就是妙明真心、妙真如性。你用水晶球有影像无影像的比喻，来体悟绝对的真实“存在”。明白这一点，你就知道什么是你的真心，也就知道什么是佛陀的心地法门。

……水晶球上的影像就表示妄心。水晶球上的无影像（底衬一张白纸演示）就表示你的空境，它也是一种妄心，有、无影像都表示你的妄心，妄心是相对的；水晶球代表绝对，因为它与有影像无影像没关系。妄心在哪里？妄心就在真心上妄，犹如水晶球上的有像无像就在水晶球上展现。可见，依真心才有妄心，依妄心才显现真心，真心外无妄心，妄心外无真心。通过这个简单的教具，你要深入了解心地法门的真心和妄心。一切假相都在真如实相上显现，而且还不离真如实相，即是真如实相。也就是说，凡所见相都是真如实相的存在方式。明白这一点，就可以直下明心见性，所谓见相见性。

……我们把水晶球比喻成绝对的真空本性，其实谁也见不了真实的水晶球，你只能见到有影像的水晶球和无影像的水晶球，你根本见不到非有影像非无影像的真实水晶球，你只能通过有影像无影像的假相，来见真实存在的水晶球。真实存在的水晶球在哪里？就是有影像和无影像的水晶球，有影像、无影像的水晶球不异、即是真实的水晶球，真实的水晶球不异、即是有影像、

无影像的水晶球。同理，你也见不到真如实相，为什么？真如实相全变成了有相无相的幻妄相，你只能通过有相无相的假相，才能见到真空本性、妙真如心、大觉、圆觉、自性、佛性。这个甚深微妙的心地法门，通过刚才水晶球的比喻你就能深入了解，从而会使你进入不可思不可议的真空绝对之境，开显你的妙明真心，使你真正的明心见性。

……你永远见不到你的真实面目，你连水晶球的真实面目都见不到，你还能见到你的真面目吗？我们见不到我们的真面目。一个人最难见到的就是自己，最熟习的是自己，最陌生的还是自己。说我不是照镜子照见我自己吗？镜子照见的都是镜像，镜像是相反的，那怎么能是真实的你呢？戴上一个校徽你看一看，字是不是反的？我们永远见不到自己的真实面目。为什么？真实面目无面目，真实面目一相无相，不可知不可见，不可思不可议。我们在极性的世界，极性的对待是二相，二相才有面目可见，就像镜子，二相才有镜像，如果是一个没内外的镜子（这样的镜子根本就不存在），那根本就没有镜像，一相无相，只有二相才有相。体证一相的真空本性时，则无知不见，不可思不可议。为什么？只有你真空本性的独立存在，无相绝对，必然圆满周遍，无时不有时时有，无处不在处处在。只唯你的“本性空”独尊时，无内无外，无主无客，哪有能见所见？哪有能知所知？哪有能思所思？哪有能议所议？所谓的究竟一相，圆满十方，周遍法界，这就是吾人的真心妙性。心地法门就要体证体悟这个本具的真心妙性。

……佛陀的心地法门就是讲真空绝对，真空绝对了就无言无思，佛经上经常讲不可思不可议。但叫个真空绝对，这不就思议了吗？这不就有言有思了吗？要体悟这里的微妙之处。佛陀说，但有言说都无实义。这就跟老子讲的“道可道，非常道”是一个道理。你要“道”着出来，你要说着出来就不是那个“常道”了。真心，你要说个真心，就不是真正的真心了，而成你意根上的一种相了。真心无相，说真心时，就成你头脑里的一种观念了，这种观念在心地上也是一种相，和你眼睛见到的有色无色的相一样，观念那是意根上的相。六根门头的一切相看起来差别很大，实际上根本没有差别，就像水晶球上的影像差别很大，其实根本没有差别，任何相处皆是水晶球，相相平等。同理，六根门头的一切相，看起来差异很大，实际上也是相相平等，正如佛陀所说“是法平等，无有高下”。

……真空绝对的本性，起心即乖，动念即错，一动言思就成了相对的事

物，就成了极性的观念，不能显示真空绝对的非极性。你看难不难呀？所以，如来在《金刚经》上讲，谁要是说他讲经说法那就是谤佛。讲了四十九年，但如来在《大涅槃经》中讲，谁要知道如来从未讲法，就是具足多闻。谁要说他讲佛法，那他就是谤佛。佛有没有讲佛法？讲了没有？你说没讲，讲了四十九年；你说讲了，那是谤佛！问题的难点在什么地方？就是在“绝对”两个字上。绝对绝对，你叫一个真，真就对的是妄；你叫个真心，真心就对个妄心，绝对就不绝对了，就成相对了。所以，绝对是不可思不可议，一思一议就成相对。那你认为如来讲法，不就说如来思议了吗？如来是证到绝对才叫如来，讲经说法就成了相对了，说如来是相对，不就是谤佛吗？！心地法门是不二法门。现在看一看，既然是不二，哪有能说可说呢？哪有讲与听呢？你看，真心就是不二，真心是绝对的，是没有对待的。

……心地法门，要用心来体悟，要用心来感悟，要用心来证悟，语言说的越多，离道越远，言语道断，心行处灭。这样说，你感到很渺茫，听起来挺复杂的，实际上心地法门并不神秘，很简单呀！心地法门就是这四个字，“唯此一心”，别无它有，或者是“唯此大觉”，别无它有。心地法门你明白了，宇宙万物、虚空大地、有情无情、有相无相，只是一心所现，只唯此心，其它一切的一切，皆是此心所现之物。前面说了，“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。你要记住这几句话，唯此一心，只此觉性，本无一物，但会循业现出宇宙万法相来。这就是六祖惠能彻悟之后所说的：“一切万法不离自性”，“何期自性，本自清静；何期自性，本不生灭；何期自性，本自具足；何期自性，本无动摇；何期自性，能生万法。”

……科学上也讲，宇宙万物都是从绝对真空的对称性破缺而产生的，所谓对称极化。所有的宇宙万物都是通过对称极化、对称破缺才产生的，这就是宇宙弦理论的基本点。那么，这一个跟我们前面讲的一念无明起，山河大地生，和我们讲的无极而太极，三细六粗是一个道理。你看，太极图里面有一个“S”线，“S”线是不是个波峰波谷的波动？那个波动就叫极化，把那个一无所有的无极极化之后，就将绝对的无极变成了相对的太极。这也是真空对称性破缺的一种表达，而且是最为抽象的表达。

……没有破缺的时候，就叫绝对真空，但真空不空，因真空极化就能产生一切。狄拉克就预言了正负能级，预言了正电子，正电子已经证实了，同时也说明了真空不空，能产生一切。这就和佛法讲的真空妙有、妙有真空相

通了，也和惠能大师讲的“万法不离自性”对应了。《易经》上讲：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”；老子讲的“道生一，一生二，二生三，三生万物”；佛陀讲，先有清明空，后有晦昧虚空，“空晦暗中，结暗为色，色杂妄想，想相为身”。也就是先有大觉，然后在大觉中一念无明就产生三细六粗，宇宙世界就演化出来了。

……西方人就分个唯心唯物，这是西方人的极性观念。懂得了真空绝对的究竟真理，就知道极性观念远不是绝对真理，是相对的一种妄心妄念。是没有证悟心地法门的识心识念，是不明白不二法门的俗人俗见。

……佛法里面讲，不生不灭，无实无虚，非真非假，非法非非法，无高无低，都是要破除人们虚幻的极性观念。因为我们有极性观念，就被假相所迷惑，就会产生烦恼痛苦。超越极性，进入非极性，就是体证真空绝对，开显唯此一心，证悟绝对真理。宇宙万物都是这一心，或者都是这个绝对的大觉所转化的相对相。这个绝对的本性一无所有，极化形成相对的一切都有。一无所有是唯一真实的绝对本体，一切都有皆是虚妄幻化的相对假相，透过相对的假相见到绝对的真实，这是古今中外所有圣者所证得的究竟真理、了义境界。证不到绝对的任何学说、理论、主义、思想、知见、认为，都是凡夫俗子的妄心妄想，不仅毫无价值和意义，而且还会迷惑世人、误导世人，最终将自己陷入佛陀所说的“知见立知，即无明本”的泥坑中不能自拔。

……你要是经常瞋恨，瞋恨心很严重，那么你这个瞋恨心拍摄的电影胶片，放着出来就是刀山火海。你的贪欲心很重，私心很重，心地狭小，吝啬小气，那你拍摄的这个电影，就会把你的这个“大觉”变成鬼道。饿鬼的世界，那是你的悭贪心造成的。你的愚痴心，就造成畜生的世界。善多恶少的心才能成人道上的人，变成人的世界。你在人道上就能见到日月星辰，你在鬼道上就没有日月星辰，在地狱里更没有这些东西。你看，我们看太阳要仰头看，因为我们人道比较低，四天王天看日月是水平方向看，是他们比我们高的缘故。忉利天的天人看日月在脚下，要俯视着看，因为他们比日月还要高，这都是众生的心地不同而造成的。

心地法门明白了，你拍摄什么就放出什么电影来。你既是一个很好的演员，又是一个优秀的摄影师，还是一个免费看电影的观众。你是自拍自演，自放自看，一边看电影一边拍摄电影，摄了就放，放了就摄，永无止尽，所以形成六道轮回的生死不了。心地法门明彻了，就要了脱生死，跳出轮回，

所以不明心地就是一个愚痴的人，就是一个善根福德浅鲜的人，必然就成为一个无明迷惑的凡夫。如果你这一生把握心地法门，孝顺父母、慈心不杀、尊敬师长、行十善业、守佛陀的戒，依教奉行、开显智慧、转变心态、战胜自我、净化心灵、完善人格、升华境界，那你就成为你的世界的创造者，也是你的世界的“上帝”。你要做到这一点，你排下的电影就会越放越好，越放越精彩。要不这样，你的这个电影越放越不好。

……《西游记》上的孙大圣，他九反天堂，大闹地府，搅乱世间，逞威逞能，他给他拍下的这个电影好不好？不好。结果犯了佛法，压在五行山底下，等于判了五百年的徒刑。这是自己给自己拍下了这样的电影，所以放着出来就是这样的结果。后来让他乖乖地跟上唐僧取经，那他能乖乖地吗？不能乖乖地。为什么不能乖乖地？因为他的那个猴性没得到净化，心猿意马还拴不住，所以观世音菩萨就给他头上戴了个金箍咒，把他束缚住了，硬是叫他要走正道。妄心妄念来了叫他头疼，不然就不入正法，不走正道。这很形象地说明了一个人必须守规守戒，才能伏住自己的妄心杂念，不然自拍自演的电影每况愈下，就都堕到恶道上去了。自律自行，目标清楚，一步一步向上走，你看九九八十一难，就到雷音寺了，佛祖给孙大圣封了个斗战胜佛。把谁战胜了？把自己战胜了，把自己的贪心、私心，把贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒战胜了，自己战胜了自己的这些众生心，就成了斗战胜佛。你要是把别人战胜了，那你永远是失败者，最后是死路一条，压在五行山下永世不得翻身，这就叫跳不出三界外，永在五行中。

……懂得了心地法门，唯此一心，宇宙万物的一切都是由无明的妄心造成的，都在我们的真心上来展现。所以，我们一定要把心修好。你修什么样的心，就给你展现什么样的境，这就叫心境一如，心和境是一不是二。举一个例子大家感受一下，心和境是一相不是两相。比如说：有人当着我的面，把你表扬了，你看你心里就很高兴。从哪里知道你高兴？高兴得有个表现的方式，在哪里？在脸上。脸也是你心的外境，你心里高兴就展现在脸的外境上。当你脸上高兴的时候，别人见到你高兴的笑脸，不由他的也内心舒畅，别人更是你的外境了。你和他以及其他的人都高兴、心情舒畅，这是有情的外境随你的心变。一切有情心情高兴舒畅的时候，连山河大地、日月星辰也随着“发笑脸”。于是，你的心在笑的时候，心身世界都在变化，都随着你心态的转变而转变。

为什么？一人一世界，一人一宇宙，你想让你的世界幸福美好，只在你心地上展现幸福美好的心态就完成了，不需要从外边找条件。所以，古圣先贤讲：愚人求境不求心，智者求心不求境。佛陀讲，“心净土净”，“随其福德，饭色有异”。

同理，反之亦然，当你内心瞋恨的时候，瞋毒心使你脸上凶神恶煞，第一道境就不好，别人见了自然心里不高兴、不舒畅。依此类推，整个心身世界全阴森森的一片，这不就成了鬼道、地狱道的现象了吗？！

日本的江本胜博士用水作了个实验，证实了人的心态变化的时候，外界水结晶的对称程度也在变化。这个实验震撼了全世界，使人们认识到“心是什么境是什么”的根本规律，从科学试验也证实了佛陀所说的心境一如的真实性。江本胜还用不同国家的文字写上“谢谢”的字样，贴到水杯上，所测到的水的结晶基本上都雷同。若是贴上“混蛋”的字样，相应的水结晶则杂乱无章。这类实验从个人到团体都是一致的，这正说明了心地法门的可靠性、真实性、科学性，也证实了佛陀是真语者、实语者、不诳语者、不异语者。

……科学界已经发明了意念致动的实验，就是随人心念的变动来指挥仪器的运动变化，这正说明了心是什么境是什么。这类实验就是由你的心念来指挥仪器、操控仪器，你的心念让动就动，让止就止。仪器是你的外境，外境随你的心念在变化，这不就说明心境一如吗？！

江本胜组织了上万的人，为一个臭湖泊祝福，结果污染的湖泊居然清净了，但过了一个礼拜又污染了。可见，外界环境的污染不是环境污染，而是我们的心污染造成的。

推而广之，整个地球上山川河流、大陆海洋乃至世界万物等一切的外境，皆是众生心态的共业所形成的。这个道理数千年前佛陀就阐明的清清楚楚了，只是末法时候的众生不知道而已。

……心是一切境界之源主、源头啊！所以，一个人发出一个善念，你就对整个社会起了好作用了；一个人要是发一个恶念，就对整个社会的影响非常大。佛陀在《优婆塞戒经》中讲，一人杀生四天下不得安宁，一人偷盗危害四方，一人邪淫扰乱社会。为什么？他那个杀生、偷盗、邪淫的信息场、能量场就干扰整个社会环境和自然环境。也就是说，他发出的那个思维波，在干扰人类社会和自然界。佛陀讲的这些内容，都可以用刚才说的“水知道”的实验和科学界意念致动的实验得以说明。其根本所在，就是因为心身世界

是一个整体，是佛法上讲的不二之理。

因为不二，则牵一发而动全体，一即是多，多即是一。正如庄子所说，“天地一指、万物一马”。这不是我们讲过的点即全体、全体是点的道理吗？！禅宗的那些大师们都亲临亲证心身世界是不二的道理，也就是只是一个的道理。比如说，祖师西来意，庭前柏树子。西来意就是要认识只是一个（不二）的全体，全体在哪里？就是柏树子的点。何以故？无全体不现一切点，见任一点是因全体而有，故见点即见全体。看起来很深奥，其实原理很简单，无镜不显现任一镜像，但凡有任一镜像显现，就说明即是镜子。所以，点即全体！心身世界是一不是二。

……根据心地法门，你要知道宇宙万物就在这个大觉中，就是“唯此一心，只此觉性，本无一物”，但会产生宇宙万物。你这个妄心怎么起作用？是你这个妄心作用于大觉，就会使这个大觉变化。就像外界的相状作用于镜子，有什么相状作用于镜子，镜子就产生什么样的镜像。镜像在镜子中，镜子随着镜像在变化。同理，你有什么样的妄心作用于大觉，大觉就依你的妄心而变化。刚才我们说了，一个瞋恨的恶心，就给你的大觉上现出一个刀山火海的地狱境来；你是一个贪得无厌的心，就给你展现出一个饿鬼的境来。你是什么样的心，就给你展现出什么样的境，这就叫唯心所造。

懂得这个道理了之后，我们应当用什么样的心作用于大觉呢？这就是灵山修行法门里面的转心态。一定要把心态转过来，转成慈悲心、善良心、无我心、为他心、大公无私的心、无私奉献的心，必须要转到这个心上，才能扭转我们无始劫所造的轮回周转的这个被动局面。所以，转心态是心地法门中最根本的修法，到这一步，心地法门的操作就具体了。你说简单不简单？谁不会操作这个心地法门？叫你时时刻刻起这个慈悲心、为他心、利他心、无我心。你转成这样的心态，你时时把握你的心地是这样的心态时，这就叫修心地法门。你说有多难？这是最简单的法门，也是最精深的法门。一个人时时能够是正念，能够是善念，我告诉你，这就行了，这就是不修而修，这就是最简捷的修法。所以，佛陀给我们讲的心地法门正就是这个。

……儒家讲格物，讲正心诚意，正就是心地法门的修法。格，格就是净化的意思。物就是见相著相的攀缘心，也就是物欲。格物就是净化我们见境著境、贪恋物境的心，净化我们的贪心、私心、妄想心、自私自利心，要把这些心净化掉。这个物欲、贪心、私心不净化，你就不会有智慧开显。为什

么？有这些贪欲妄想的心、自私自利的心，就说明我们有业障。你把这些业信息结构不拆除，不清扫，那它就障着你的“明德”开显。所以，大学之道就在于清除业障、净化心灵、完善人格、升华境界、开显智慧。也就是转心态（“亲民”）、转正觉（“明明德”）得到圆满（“止于至善”）。

……心地法门的第一步，必须要认识到唯此一心（大觉）。宇宙万物都是我的自心现量，是我的心，我们这个肉身也是我心（大觉）上的一物，十方世界也是我们的大觉中展现出来的，大觉中展现出了一切，连虚空都是大觉中所显现的相。我们就在虚空中，那你是不是你的大觉中展现出的一物啊？！是不是展现出的一个相？所以，懂得这个道理了，噢！唯此一心，一切都是我们这个妙明真心上展现出来的相。相是假相，但相妄性真，相相皆表示此心（大觉）真实存在，这就是修心地法门必须要具备的智慧。

如果这个不懂，退一步来说，就要深信因果，就像前面讲的，起心动念都会造业，起恶心造恶业，起善心造善业。你要明明白白懂得因果规律的真实性的，你就不会犯大错误。要观照好你的心地，不敢放纵自己，更不敢有恶心恶念。你看，“菩萨畏因，凡夫畏果”，菩萨从起心动念上就已经考虑问题了。我们老百姓是报应未现前时他不害怕，到现前时，才慌了手脚。就是恶业展现恶报了，他还没有正确的观念，怨天尤人，从外界找原因，不从自己的心地上找原因，这就说明不会修心地法门。

……心地法门，先从“欲而不贪”，再到“己所不欲，勿施于人”，彻底明白“改过必生智慧，护短心内非贤”，再过渡到“闻过则喜”，再进一步，“闻过则拜”。然后，“己欲立而立人，己欲达而达人”，一直到圆满六度万行……

六、如何用佛法感化亲属？

问：我丈夫的脾气不好，如何用佛法感化他，让他认识佛法？

……西方的哲人苏格拉底，他的妻子脾气极为暴躁，但苏格拉底很幽默自在的和她过了一生。有一次苏格拉底正和朋友交谈，他的妻子叫嚷时，苏格拉底习惯了，也不在意。但他的妻子非常生气，端了一盆水当着客人的面，泼了苏格拉底一身，在场的宾客们都惊呆了！场面显得非常尴尬。就在这个时候，苏格拉底幽默地说，我早就知道，打雷之后必然下雨。于是，宾客们都捧腹大笑，解除了大家的尴尬困境。要用智慧四两拨千斤，来引导丈夫认识佛法的真谛。不要在丈夫暴躁的时候火上浇油。女人们要学苏格拉底的智

慧和幽默，一定能够使丈夫的火发不起来，还会慢慢地认识到佛法的智慧和忍辱精神的特点，使丈夫转迷开悟。但你得自己按照佛陀讲的来操作，用智慧来忍辱，用忍辱来体现智慧，必能收到你所希望的效应。

再看林肯，林肯一辈子受妻子的折磨，但林肯是个好丈夫，即使当了总统，仍然被妻子的蛮不讲理所困扰。有一天，小报童给林肯家送报纸，林肯的妻子找茬把小报童痛斥了一顿，林肯妻子蛮不讲理的行为，报童实在忍无可忍，就跑去给林肯诉说。林肯听完后，幽默地告诉报童，小鬼呀！你才一阵子，就把你冤枉成这个样子了，我这几十年天天如此，我都过来了，我比你还冤枉！报童一听，嗨的一笑，转身跑了。你用林肯的忍辱精神来感化你的丈夫，想必他有佛缘的话，那一定会开显的。

好了！我们先从我们自身的心境上找原因，作为妻子，也要注意自己的言谈举止，不要太唠叨，以免激怒他暴躁的脾气，聪明的妻子会以柔克刚。许多家庭夫妇之间并没有实质的问题，但就是因说话不注意，或者是话多而引起的心理烦恼而互相不理解。特别要注意的是，夫妇二人往往是互相说服不了对方，不但说服不了，反而只要是对方主张的，我就偏偏跟他要相反。有时候对方是对的，自己也不能接受。从佛法来说，这是夫妇的定业现前的结果，但学佛法就要用佛的智慧来改变现前的定业，用智慧来扭转这个定业，这确实是一门学问，这是一个很普遍的问题。丈夫一时还不能理解，你先不要生烦恼，你一生烦恼，你就乱了，你一乱双方光吵架。你的心静了，他的心也就平静了。刚才说的心境一如嘛！丈夫就是你的境啊！你的心变好了，丈夫的那个境慢慢就转好了，不信你试一试。你先从你做起，真正的心地法门不从外面着手。惠能讲：“若真修道人，不见世间过。”他人的过也是自己的过，极乐世界能见到毒蛇吗？（众答：见不到。）

那为什么见不到？人家的心净了，所以土也净了，没有三恶道了，哪能见到毒蛇呢？我们能见到毒蛇，那是我们没有达到上善人境界的缘故。我们看不见极乐世界，我们能见到毒蛇猛兽，因为我们有毒蛇猛兽的心啊！丈夫和妻子是非常深厚的业力召感，你没看电影上说的，十年修得同船度，百年修得共枕眠。这说明业力深厚，推也推不掉，辞也辞不了，只能在定业现前时，各自转变各自的心态，自度度他才是唯一的出路。

……我给大家再讲一个公案：佛陀在世的时候，托钵乞食，有人给佛陀个蜜丸子，有个小孩看见了，要佛陀的蜜丸子。佛陀说，我教你一句话，你

说完了我就给你。佛陀教小孩说“我不要”三个字，小孩依照佛陀的教导，说了“我不要”三个字，佛陀就把蜜丸子给了小孩。弟子就问佛陀，你为什么叫这个小孩说这一句话？佛陀说，这个小孩无量劫以来都是朝别人要东西，从来没有说过“我不要”三个字。也就是说，这个孩子的“软件”上就没有“我不要”的信息结构，今天让他说出“我不要”三个字，就给他种上了未来的善根，佛陀是怜悯这个孩子。因这个孩子见到了佛，佛要给他种点佛缘。佛知道未来过上多少劫，“我不要”这三个字的业信息结构就会成熟，遇到一位大善知识，这个娃娃因这个善根就会证果。

所以，刚才写条子的那个女同志，你不要担心你的丈夫转不过来，你慢慢地给他种佛缘，总有一天，你念的阿弥陀佛他会听进去的。你念佛时他肯定要听，他听了之后还能掏着出来吗？听进去之后掏不出来，这就种上了未来的解脱之缘。佛陀讲，一历耳根永世不忘，一旦耳根里输进去，就在“软件”上落个烙印，等成熟的时候，他会感谢你这一生给他种了善根。

佛陀在世的时候，大菩萨用神通功能把魔王波旬捆住了。佛陀说，你发菩提心绳索就解开了。波旬说，我现在发菩提心了，果然绳索自动的解开了。这时波旬说，世尊啊！刚才我说发菩提心是哄你的。佛陀说，我还不知道你是哄我的吗？就你哄我着发的菩提心，那作用都大得不得了，何况真心发菩提心呢？！你看，哄着发菩提心都作用非常大，所以我们起心动念都非常重要。所以，丈夫也好，妻子也好，你的起心动念要好，你的起心动念好了，他慢慢就改变过来了。

深信因果是解脱知见

一、认识因果规律

……今天我们要讲因果，“因果”二字在中国古代的典籍里，没有直接的对应，但因果的规律中国人很早就认识了。在典籍中对此规律有各种各样的表达。如《尚书》中就明确讲因果规律，只是用了“影响”两个字。《尚书·大禹谟》曰：“惠迪吉，从逆凶，唯影响。”“惠者”，顺从之意。“迪者”，指大道。顺从大道就吉祥，违背大道就凶险。所以，这里的“影响”二字，就是现在我们说的因果之意。“唯影响”是指因果规律真实不虚，这是说人

们的吉凶祸福是由善恶业的因果规律来决定的。这是最早典籍中提到因果和因果规律的记载。《孔传》曰：“吉凶之报，若影之随形，响之应声，言不虚。”这也是说，因果报应是真实不虚的。今天我们还叫影响，说这个人的影响很好或很坏，这个就是从古代传下来的，只是含义有所转变，不是最早那个“影响”之意了。最早那个“影响”，就是现在我们叫的因果。现在说的因果，是从翻译佛经中沿袭下来的。

你看，中国人作为政府传来佛法的年代是东汉明帝时期，但从民间佛教的传流来看，要比汉明帝时代早得多。在战国后期，就有西域僧人来到中国，文昌帝君讲他的历代周转中就提到，在战国时期，中国就已经有《观无量寿经》在民间流传。所以，现在的“影响”二字来自佛经。

老子也说因果及因果规律。《道德经》中讲：“天网恢恢，疏而不失。”老子说的这个道理，就是讲因果和因果规律。这句话是老子对因果规律的直接表达，明确提出因果报应丝毫不爽。虽然因果规律看不见、摸不着，犹如恢恢之天网，但是在因与果的前后过程中，却展现的淋漓尽致，使人们不得不相信因果，不得不重视因果。一个人有无智慧，这个人成熟不成熟，就取决于他对因果的相信不相信、认识不认识、体验没体验。如果他相信因果，认识因果，体验过因果的真实不虚，这个人已经有了智慧，并且这个人已经成熟。如果连因果都不相信，根本没有认识展现出因果的报应，也没有体验出因果规律的作用，这个人不是愚顽就是幼稚。

《易经》上讲：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。”这段话不就是讲因果的必然性吗？！善与不善必然对应吉庆祸殃，这是中国人对因果规律的确认。“积善之家，必有余庆”，你这个家庭经常积德向善，这个家庭一定会兴旺发达。“积不善之家，必有余殃”，你这个家尽做一些恶业坏事，缺德不善，那必然给家庭带来灾难、祸殃。

我们的《易经》要说年代的话，那就很久远了。《易经》的溯源就要从伏羲讲起。伏羲是三皇五帝之首，我的家乡就是伏羲的出生地，你们河南淮阳就是伏羲的墓地所在。易经八卦就是我们老祖先伏羲的智慧。那么，《易经》的时间到底有多长？现在有各种推测，这个我们暂不说，只说现在流传的《易经》是孔老夫子所删定和注释的，这两句话也是孔老夫子传下来的。现在的人好标新立异，往往用自己主观的臆想不负责任的乱说一通，说现在流传下来的《易经》不是孔老夫子删定的，提出这样那样的证据，但根本就

不谈心地的证悟，也不知道心地法门的以心传心。

因果规律贯穿着整个佛经，善有善报，恶有恶报，六道轮回，因果通三世，释迦牟尼佛讲得最多。因果报应和因果法则在佛的十二大类经中体现的最为突出。有讲佛陀三世因果的本生经，有讲弟子三世因果的本事经，整个十二大类经内，无一类不讲因果规律。这样的事例非常之多，本生经、本事经、《贤愚经》、《六度集经》、《譬喻经》、《地藏经》都是专门来讲因果的经典。儒、释、道的圣贤文化里，要说找哪一条规律是三家都共同的，那就是现在要说的因果规律。因果规律这是儒、释、道三家都提倡的、互相间毫无异议的。

在中国历朝历代的史书里，记载着好多因果报应的实例。《左传》里记载着这样一件因果事件，晋国的魏武子有个爱妾，没生儿子，魏武子生了病，给儿子说，我死后让她改嫁。但病重时又说，他死后一定让她殉葬。儿子魏颗等父亲去世后，让妾改嫁了。儿子说，应该按父亲原先的安排，父亲后面的遗嘱是处在弥留之际所说的，那时父亲的头脑不清楚，所以决定按父亲头脑清楚时的遗嘱来执行，没有让妾陪葬，这就救人一命。你看，这个儿子做了一件好事。儿子魏颗是一位将军，后来在和秦国打仗中，魏颗突然看见一个老人把草结起来，拦住对方的大将杜回，把杜回绊倒在地，魏颗就把他俘获了。夜里梦见那位老人说，我是你让改嫁女人的父亲，你听从你父亲神智清晰时的遗言，改嫁了我的女儿，我感激你，以此作为报答。可见，春秋时候的人对因果报应的认识很普遍，所以记载在史书中。结草衔环成语中的“结草”，就是指这一件因果之事。

从《尚书》中所说的“影响”开始，历代儒释道三家的圣贤之人，都在提倡因果规律。这对我们个人、家庭、社会、国家、世界，都具有现实意义，而且不光作用于一个人的此生此世，在未来世的无量劫中，相信因果，依因果规律行事，都有深远的意义和无量的功德。

所以，作为一个有文化的人，有道德文明的人，因果是必须要了解和明白的。为什么？这个规律不了解，我们自身就会造更多的恶业，我们就会干很多坏事。当今世界，整个人类社会所有的混乱现象，不文明、不道德的言行举止，都是因为不相信因果规律造成的，糊里糊涂地与因果规律相违抗，也就是乱摸乱撞因果规律。就像一个人不懂高压线的危害，乱摸乱动高压线一样，给个人、给家庭、给团体、给国家、给人类社会都造成了不可逆转的

后果。因对因果规律的不认识，当今世界的个人、家庭、国家、人类社会和自然界正在承受着因果报应的折磨。只是人们愚昧不了解因果规律而被动地受害而已。你光看一看全世界空气的污染、水质的污染、食品的污染、人心的污染，就可知道因果规律的不可思议。

二、“心是境、境是心”

日本有一位科学家叫江本胜，他多年来研究水的结晶，他发现了人心的变化就能直接影响水的结晶。比如说，给水说“感谢你”，或者辱骂它“混蛋”，然后快速准确观察水结晶的图案花纹，就和原来大不一样。这就说明人的不同心念就会发出不同的信息结构，这个信息结构对水结晶的影响非常大。你给水说“谢谢你”，水结晶的结构又对称、又美丽、又有序、又好看；对着水说“混蛋”，水的结晶则杂乱无章，面目丑恶难看。

江本胜的这个实验轰动了世界，西欧有些国家的人在看到这个实验的影片时痛哭流涕，人们才知道，人的这个心念、心态对世界环境的影响非常之大。那么，这是为什么？还是因果嘛！你发出了一个对水感恩的心，这是个因，结果水给你展现出结晶的图案又对称、又美丽、又好看、又有序，这就是果。什么果？你的善心得到的善果，恶心得到恶果。恶心显示在水结晶上，就是杂乱无章、无序化、丑陋不堪，很难看。你看，人们的这个心念和心态就有这么大的作用。所以，佛陀要我们起心动念都要守戒，身口意三业就是一切果报之因。

古人讲，千夫所指，必遭祸殃。就是说，一个人造恶业，引起众恶，人人背后指着骂他，那这个人必遭祸殃。为什么？千夫痛恶他的心念作用于他，就像恶心作用于水一样，必然要起变化。所以，千夫所指，必遭祸殃。我们人体百分之七十是水，有一千个人报怨你、仇恨你、辱骂你的时候，他们发出的信息结构就会影响你百分之七十的水，那你想一想，你不遭祸殃吗？！那你这个身体能好吗？！那你的事业能顺利吗？！那你能得到善报善果吗？！秦桧就是其中的一例，不只是千夫万夫所指，而是世代代的人所指，所以他在地狱难以脱出。

祸殃的类型那就多得说不完了，身体不好也是祸殃，事业不顺利也是祸殃，出了横祸更是祸殃，该活七十岁活了四十岁也是祸殃，该富贵的遭受贫贱也是祸殃。前面刚说的空气污染、水质污染、食品污染，大多数人的道德水准的下堕就是更大的祸殃了。你看，一个人的心念就对社会上的每一个人，

对世界上的每一件事，对整体的自然环境都有很大的影响。

科学家从科学的角度证实了释迦牟尼佛几千年前讲的结论——心是境，境是心，心境一如。今天的科学证实了，心跟境不是二元对立的，心境不二，同根同源，本是一体，只是人的妄心妄分，自划界定，无知的认为主客对立，内外二相。大圣佛陀和现在的科学实验，都证明宇宙万物的本体是同一的，本性是不二的。江本胜的实验证明，人的心念连无情的水都能影响，何况有情的众生呢?!可见，人的心念心态对有情无情、世界万物都起着非常重要的作用。从究竟处讲，心念心态起着决定性的作用。

佛陀几千年前就讲“循业发现”。业是由心念心态造成的，业是信息结构，不同的心态就有不同的业信息结构，不同的业信息结构就展现出不同的果报，所谓善有善报、恶有恶报。

释迦牟尼佛太伟大了，不知道在座的大家有没有读过《悲华经》的？几千年前，释迦牟尼佛讲《悲华经》，就说到末法时期，我们今天就处在末法时期。佛陀说，到这个时期，南阎浮提要下酸雨，也就是地球上就出现酸雨。下酸雨了没有？（众答：下了。）

我上大学的时候，我们的报纸还说，我们的国家没有下酸雨，但现在不得了啦，世界上酸雨污染最严重的国家中就有我们。现在世界的污染这么快，这么严重，是什么原因？环境的污染归根结底是人心的污染。环境不能污染环境，佛陀早就讲过，“法不见法，法不知法”。那环境是怎么污染的？是人心的污染造成了环境的污染。我小的时候，连门前流的水都清清的，何况河流里的水呢？现在不行了。全世界找不到一条没污染的河流，也找不到没污染的空气了，更找不到无污染的食品了。这也是释迦牟尼佛在《悲华经》中所讲到的，到我们这个时候，我们所食的食品无不有毒。佛陀说，人食了有毒的食品，使人的心地也狠毒了，缺乏慈悲心了，心地不善良了。这些世界现象显现的非常突出，就证明佛陀太伟大了！他的五眼六通能知过去、未来无量劫，何况区区几千年的事呢！刚才说了，所有的食品都是使用化肥、杀虫剂等农药而做成的，所以几乎找不到无污染的食品了，这就是因果，这就是因果规律明显的显现。

……刚才我说了，不是环境的污染，是什么的污染？（众答：心灵的污染。）

人的心地污染了，一法才起，万法相随，一切不可思议的后果都会因此

而出现，这是谁也无法控制的。我跟那位经理开玩笑说，都像你这样，这个世界怎么治理呢？你再治理都没办法。他就给我说，不光中国是这样，世界各地都是这样。我说，可以想象。为什么？世界各地的人都有私心杂念、贪欲妄想嘛！他都会想方设法地利益自己、利益他的家庭、利益他的集团、利益他的地区、利益他的国家，这个贪心的自私自利程度不一样，但却普遍都存在。

正因为人都要自私自利，所以全世界定的一系列措施，都因自私自利难以实现。所以，你看今天全世界都开了多少次会议，喊着要治理这个环境污染啊！要低碳啊！要控制温室效应啊！但都要符合自己的利益，一旦不符合自己的利益，说归说，就是不干。整个地球环境，你看是不是人们的自私自利造成的？一切的世界问题都和人们的自私自利相关联。自私自利是因，环境污染是果。所以，你看因果这两个字，小至个人，大则世界，都在因果规律的界定之内，正如老子所说：“天网恢恢，疏而不失。”这个因果一丝一毫不爽啊！

……《了凡四训》中讲到杨荣家子孙三代都积德向善，杨荣的爷爷辈、父辈靠划船渡人为生。在河水暴涨时，别的人只捞财物不救人，而杨荣的祖辈只救人不捞财物。别人说他们太傻，人家都发横财不顾人，他们不捞财物只救人！杨荣祖上三代人积德，连皇帝也受到感动，追封杨荣的祖、父辈皆为一品。并且杨荣的子孙后代科场有名，为宦不绝。这个事例告诉我们，“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”。

三、生命是连续的

……薛定谔是一个著名的大科学家，诺贝尔奖金获得者，量子力学的薛定谔方程就是他建立的。这个人不得了，在科学上贡献很大，后来他研究生命学科，写了一本《生命是什么》的书。人聪明了，有智慧了，搞什么都能搞出名堂来。薛定谔曾说过这么一段话：“我在母胎时，并不是我生命的开始，我是依照了过去的蓝图而出现我的生命，我的死亡也并非我生命的结束。”他说，母亲怀他时不是他生命的开始，这不就说明人有前世吗？他这个生命的死亡，也不是他这个生命的结束，这不就说明人有后世吗？人有前后世，这不是说明人的生命是连续的吗？是循环周转的吗？这个“蓝图”就是佛法讲的“中阴身”，也就是人体的“软件”嘛！一生一世自己所做的善恶业，都要自动重新组合，形成新的生命程序，这就是我们说的“软件”。

生命依据的“蓝图”是上次生命所得的果，这个果就是下次生命的因，因再产生果，果再作为因，就这样，因是果，果是因，生命连续不断。佛陀称之为，当处出生，随处灭尽；随处灭尽，当处出生。科学家说的，佛陀讲的，都证明了生命是连续的，生命是轮回周转的，生命的连续和轮回周转根本的机制就是因果规律。简而言之，就是“因果”二字。任何一种生命都不是无因而生，也不是死后无果，因果通三世就是这个道理。

正如佛陀所说：“要知过去因，今生受者是；要知未来果，今生作者是。”过去世的所作所为，自组织成新的生命程序，这个新的生命程序就是薛定谔说的“蓝图”。我们此生的所作所为，命终之后，也会自动组合成新的生命程序，成了未来世的生命“蓝图”。

当代脑科学权威艾克斯，根据多年的研究认为，自我认识精神“在大脑死亡之后依然存在，并仍然拥有生命活动的形态，而且可以永生不灭”。

1963年诺贝尔奖金获得者（英）艾克里云：“神经细胞彼此之间有无形之沟通者，此即‘灵识’”。又云：“人体含有非物质之思想与识力之我，指挥其大脑，此项非物质之识我，于肉体大脑死亡后仍然存在，永生不灭。”又云：“细胞每一遗传基因之特性，乃由一种无形力量予以连接与控制，此无形力量之组合，即为识我。”

英国基勒学院麦措博士云：“识我决定于操作大脑之行为，掌握意志，其所寄居之肉体死亡后，识我自身仍生存不灭。”

加拿大生理学家潘非特博士云：“人类并非仅有物质躯体，必然兼有无形之非物质灵识。”

科学家通过不同的研究方式，得出了共同的结论，那就是生命是连续的。“软件”（蓝图、识我、灵识）是生命的根本，生命因连续而轮回，因轮回而连续，“当处出生，随处灭尽”。若不修习佛法了脱生死轮回，那永远是无止境的。

……以上提到的科学家，他们都主张有控制人体硬件的软件（蓝图、识我、灵识）存在，而且认为软件是永恒存在的，至于叫什么，不同的人有不同的叫法。老百姓叫灵魂，佛经上叫中阴身、阿赖耶识。

现在西方人用催眠术，也能证实生命是轮回的。中国古代史书中记载轮回转世的事例很多，其它典籍中那就更不用说了。现实生活中，知道前世的人到处都有，宿命通的人更能方便的知道生命轮回的本质。国外有一位妇女，

她说她是明朝的中国人，还说他们在明朝的时候曾使用过纸币，这可是太新鲜的事了。

现在西方人和西方的著名大学，大都有生命轮回的研究机构。去年的《百科知识》有两期还介绍生命轮回的研究和事例，这就说明，我国的知识分子开始重视生命轮回的研究了。美国的史蒂文森教授是专门研究生命轮回的科学家，他在我国许多地方还作过他的科学报告。据说我国有些医学机构，也开始了这方面的研究。

曾在《中国妇女》杂志上登载过一则轮回转世的案例，说的是海南岛的一个人，明确知道他上一世是文化大革命的红卫兵，死后转生到海南岛，而且知道他前世的地址、父母亲、谈过恋爱的女友等的名字，经有关方面严格考察，这位知道前世的人所说的都是正确的。世界各地轮回转世的案例非常之多，有专门的书籍在介绍。刚才说到的史蒂文森教授，他有好多专著，也有好多案例，这些都说明了佛陀几千年前讲的轮回周转是真实不虚的，也证明了佛陀大智慧的不可思议。

……秦安县有一个因果轮回的真实事例，是一位妇女，名叫张某某。当地老百姓就说是没有喝迷魂汤，她能知道前两世的事。有一天她找我来了，说有一件事情非给我要说一说不行。她说：我知道前两世的事，梦中有人说要叫我给你说一说。哦！我很惊奇，还有这样的事，她的讲话我们还录了像。（程：我看了录相，地方方言有的听不懂。）

你们听去听不懂，但大概意思还是能懂。（程：嗯！嗯！）

她说她上一世是个鬼，鬼道上的鬼；再上一世她是秦安县新丰乡的一个小伙子，他死的时候腰里有一个脓疮，他是因为腰里的这个脓疮病死的。她那一世同年龄的人现在还在，只是她现在比那些人小了三四十岁，那一世她是男人，这一世转成个女人了。那一世她一块儿的伙伴们现在都八十多岁了。其它的事情说起来就很长了，就不说了，就说几件事。她几岁时，就嚷嚷着叫她这一世的父母把猪腿拿上，要看她的女人、娃娃去。她这一世的父母非常生气，一个几岁的小女孩，哪有什么妻子儿女？但她能说出她往世名叫什么，是什么村子人，还有他的妻子和孩子叫什么名字都能说出来。后来实在没办法，她的父亲就领着她到前世的妻子家去，她从没去过的一个村子，她居然不要人领，直接就找到那一家了。而进村逢年龄大的人就能叫上名字和称呼。更令人惊叹的一件事，有一个人来看她时，她向人家道歉，说我往世

借了你一百元钱，我叫我妻子还给你，结果她没有还，实在对不起。那人看着小女孩惊奇地说，张宏喜，你真的活来了吗？你死了我都没想要那个钱。她说，借债不还阎王爷要惩罚的。那村子的人大多也抱着试探的口气问小女孩，考察是不是真的转世来了。小女孩居然能说出，我死了棺材往门外抬的时候，你们谁抬棺材的前头，谁抬棺材的后头，你说大家能不信服吗？！

她说她当鬼的时候，比如在这个山头上站着，心里要想到哪里去，心念一到，马上就到那里，要是没有经历，这是她编不出来的！我说你们鬼还这么自由？她说也有不自由的时候。说鬼看见水是火，这个就很震撼我！为什么呢？因为一个普通的农村妇女，如果没有真实的经历，这是她想也想不到的。她这么一说把我惊了！我问她看过佛经没有？她说她不识字。我说有人给你讲过佛经没有？说，没有。因为我看佛经，经文上就有，人见的水，鬼却看见是火。但这只是在经文上看到，如何证明它是真的呢？我一直找不到答案。张某某这么一讲，把我多年的谜团解开了。因为张某某既没文化，又没听过佛法，所以她绝对不知道鬼见水是火的道理。就这一点，我就确信不疑，张某某轮回转世的事情都是真实的，不是虚构的。佛经上讲，人见的水，鬼却看见是火，你们都不可能相信。但通过张某某这个事例，我心地里透过去了，佛陀说的这些都是真的。《楞严经》上讲，我们见闻觉知的事物都是循业发现，人循业发现的水，循鬼的业却是火，太不可思议了！但这样不可思议的问题，通过张某某的轮回介绍，就把佛经里很深的问题迎刃而解了。从而令人心悦诚服的赞叹释迦牟尼佛的大智慧，不由你的钦佩佛陀的五眼六通，也打心地里认识到佛法究竟的道理是真实不虚的。

还有一件我亲自见到的轮回事例。她这一世的名字叫金芳，我见她时，她已经成家有孩子了，她前世的父母亲都七八十岁了。事情是这样的：金芳的前世是一个小女孩，是秦安县城人，这一世她转到秦安乡下一个村子里，也是小小的时候就闹这一世她的父母，哭着说她要回家去，父母亲非常生气，她这样说的时候就打她。但是过几天，又提出要回家去，还说她家的爸爸是个木匠。实在没办法，她的爷爷说，你们家在哪里，你把我领上去找。这小女孩从未到过秦安城，但她很熟悉地找到了“她们家”。她前世的父母因这事闹腾着也知道，见到小女孩时，前世的母亲故意让她认，说哪一位是你妈？她不假思索地说，就是你。这时，她前世的母亲心里一动，感觉到这就是她死去的女儿。小女孩到院子里乱跑，问她妈说，妈妈！咱们的井呢？因为她

上一世是因掉在井里淹死的，大人伤心着就把那个井给填掉了。这样，不相信的人也不得不相信了！她还跑到一个缸背后，找她玩过的铁环，说妈妈！我的铁环呢？还有缸上我的馍馍呢？这时她妈伤心地哭开了！确定这就是她前世死去的女儿，从此金芳就有两个家，两个爸爸、两个妈妈。

我见到她前世父母的时候，她的父母亲年龄已经大了，把上个世纪五十年代的一张照片让我们看，照片上人很多，有几位妇女抱着小孩，她们指着

照片让金芳辨认，哪位小孩是前世的她？她一下子就指到一个年轻妇女抱的小孩，说这就是我。那时的她妈和她爸都很年轻，她能够准确无误地认出照片上的人。我向金芳的“父母”说，能否把这张照片给我？我以后有用。她

的“父母”爽快地答应了，至今这张照片我还保存着。金芳前世的兄弟姐妹现在都比她大几十岁，她和她前世的侄儿侄女年龄差不多。我开玩笑地问过她，你们之间怎么称呼？她的“父母亲”笑着说，心照不宣，互不称呼。金芳今生的父母开始不能接受，现在慢慢地习惯了。孩子在两家都来往，还非常融洽。她前世的母亲告诉我，她把金芳就当她的亲生孩子一样，金芳也把她当亲妈妈一样。这件事直接证明了六道轮回是真实不虚，生命的连续性是千真万确的，因果规律是不能置疑的。

四、慈心不杀 爱惜物命

……你跟谁最亲呢？唯自己亲！最亲的就是我们自身，只有同一体、同一相的时候最亲。你看，我们的左手跟右手就亲得很！为什么？你看右手经常拿东西吃，左手从来没嫉妒过，也从未和右手争夺过什么。要是左手叫冤枉的话，理由也很充分，你这个右手，经常拿筷子吃饭，今天也该我拿一次了。于是，左手和右手就该争夺东西了。但有没有这样的事？从没见过左手抱怨过右手，为什么？同一体嘛！你看，同一体了，就互相不争贪夺抢了。观世音菩萨对一切众生都是大悲心，因为观世音修到同体大悲的境界了，所以就叫大悲观世音菩萨。儒家人讲“亲民”，“亲民”达到什么境界才算了义？“亲民”达到同体大悲心的时候，才算究竟。“明明德”就是转正觉开显我们本具的般若智，“亲民”是转心态达到同体大悲心，这两个方面做到“止于至善”，就是佛家人讲的“觉行圆满”。“明明德”是自觉，“亲民”是觉他，“止于至善”是“觉行圆满”。

把任何众生都与自己同体一样看待，这就达到左手和右手的关系一样，那还会争贪夺抢吗？！同一体了就最亲，所以叫手足之情。手与足亲不亲？你看，亲得很！你的手跟足是同一体，故最亲，最亲的就形容为手足之情。同一体就是一相，所以人修行达到究竟一相时，就必然会产生大慈大悲之心。如果分成两相就不亲了，二相时，再亲也就不亲了。所以，分成二相的凡夫，你看就产生自私自利之心。修行是从二相走向一相，从小心走向大心，从异体走向同体。为什么把菩萨叫成大心众生？因为菩萨达到一相的境界，自然心地就没有界限分割了。一相没有内外主客，所以没有私心杂念，而是无缘的大慈心和同体的大悲心。把私心修成公心，把小心修成大心，把二相修成一相，把对待修成绝对，这就是所有修行人的目标。

……所以，大智慧的圣人们、佛菩萨，他们已经证到究竟一相了。天地

万物是同一体，中国人叫天人合一。你看，庄子证到这里了，他说：“天地一指，万物一马。”这就很明确的把天地万物归到同一体了，事实上宇宙万物就是一体一相。所以，圣人们为什么都有大慈悲心？因为他们是一相的境界，而我们为什么尽是自私自利之心？因为我们始终在二相的境界中。

老子让人们趋向一相的境界，要人们追求“为而不争”，“利而不害”，“常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物”，“复归于婴儿”、“复归于无极”、“复归于朴”，“执大象，天下往”，“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道”，“生而不有，为而不恃，长而不宰”。

儒家人提倡一相的境界，就能“己所不欲，勿施于人”、“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”、“仁者爱人”、“己欲立而立人，己欲达而达人”、“博施济众”、“天下为公”。

佛家讲，究竟一相，无二无别，周遍法界，横遍十方，根尘同源，万法不二，诸法平等，心佛众生三无差等。无依止、无缘观，毕竟空，了不可得，一无所有，唯我独尊，无缘大慈、同体大悲。

……一切有生命的都不能杀，我们要有这个平等心，要有这个同情心。那些认为天生猪牛羊等动物就是为人吃肉的邪知邪见，一定要清除。如来要我们有众生平等的慈悲心，如果你认为动物是为人吃肉而生的，那我们人是为谁吃而生的？那些认为人比动物高尚而来吃动物的理由，就更荒唐了。你比动物高尚，高尚在哪里？高尚，那你怎么没有慈悲心？你还不是跟动物一样弱肉强食吗？！所以，人杀生吃肉，就把人降到畜生的水平了。你看，畜生道上就是弱肉强食，毫无怜悯心。如果我们为自己吃肉而滥杀动物，我们就和没有慈悲心而弱肉强食的毒蛇猛兽一样了！孟子说，“君子远庖厨”，君子不敢到厨房去，就是不忍见残杀动物的景象。所以，圣人们都要我们爱护物命。

你看，我们一直提倡不暴殄天物，不浪费财物。凡有生命的，有血气的，它们都害怕死。如果你要养活你的生命来牺牲动物的生命，这就叫损他命利己命，残忍残酷到杀害其它的生灵来养活你这个生灵，于情于理都说不通。如果有罗刹鬼每天要杀人吃肉，那我们人会有什么感想？这跟你杀动物吃肉的道理是一样的。我们不欲让罗刹鬼吃，动物也不欲让人吃，那么“己所不欲，勿施于人”，自己不想让罗刹鬼吃，那你也勿要吃动物。推己及人，这就是恕道的精神。所以，佛陀要求我们“慈心不杀”，要有慈悲心，要爱惜物命。

要相信因果，要明白生命是连续而轮回的，要慈心不杀，爱惜物命，这三个方面是我们入道的基础。

……明确生命是轮回的，自然界的现象处处在说这个道理。小麦种上，收了再种，也在“轮回”；太阳起来了落下去，再起来再落下去，也在“轮回”；春夏秋冬四季循环，也在“轮回”；昼夜更迭，也在“轮回”；数字从0到9，从10到19，从20到29……也在“轮回”，纵观宇宙间的一切万事万物，都在周转循环的“轮回”中，怎么唯独你人就不轮回周转？用归纳法也会得出人是周转循环的。是不是归纳出来人也有周转轮回?!这个道理要明确，这个不明确，就是愚痴人，或者说你业障太重。

相信因果，明白轮回，爱惜物命，慈悲为怀，把这些做到，最终你就会得到道果。我说的是大道的道，符合大道你最后会有大果报。这个果报就是成就你的生命层次由低级到高级的转换，把生命的等级、阶梯、境界提高了。提高之后，你就才知道生命的价值，我们这个生命活着究竟要干什么，必须要明白这个，不明白这个，你这个人就糊涂一辈子。哪怕你当总统、首相，也糊涂一辈子，生不知道怎么生，死不知道怎么死，活着也不知道怎么活着，不就瞎活了吗?!所以，我们要明白这个道理，今天明白这个道理了，这就叫“有缘千里来相会”。

关注“软件”的有序

一、自组织现象

一些人还不太理解为什么要修习，也就是说为什么要修行？因为这个问题涉及的理论比较多，我们简单地用现代人都知道的电脑来说。这个电脑有个硬件，还有个软件，这个人也有“硬件”和“软件”。人这个“仪器”的构造要比电脑复杂得多。人脑有一千多亿脑细胞，我们的一个脑细胞要比现在最高级的电脑还要高级，还要自动化，还要精密，还要准确。

我们这个大脑里相当于安装了一千多亿台最高级的电脑！一台电脑要有一个软件来运行，也就是说要有个程序来指挥它。这一千多亿台电脑是一个整体，这么多的电脑，有的人想象不过来了。这一千多亿是个什么数字呢？我们整个银河系里的恒星才有一千多亿。那么，这么多高、精、尖的电脑，

要把它组合成一个整体，需要不需要一个软件来运行它，来操作它？当然需要嘛！你从这里就知道，我们人体的“软件”多么高级啊！现在我们对照电脑来推而广之，我们就知道，任何一个东西如果没有它的软件程序，它是无法运转的，何况我们人这么复杂的一个生命体。一个电子要绕原子核转，叫公转，自己还要绕自己的轴自转。我们的地球绕太阳公转，绕自轴还要自转。你仔细观察一下，宇宙中的事物无一不在进行着周转循环的运动变化。

小小的电子为什么要公转、自转？你想没想过，这是谁规定的？如果没有一个“软件”的程序，谁叫它这样运行？学过自然科学的知道，一个原子的半径是 10^{-10}m ，电子的半径是 10^{-22}m ，原子核是 10^{-15}m 。在一个原子内，核外最少有一个电子，有的多达几十个，甚至一百多个电子。你想想，在那么小的区间内，有那么多电子，它是怎么运行的？你根本就不敢想象，怎么没有一个电子发生碰撞而紊乱呢？你看，咱们交通警察在上下班高峰时，要忙忙碌碌的指挥，多麻烦啊！你的那个车才有多少，况且马路很宽广，就这样冷不丁的还要出个车祸。但一个原子核外有那么多电子在高速运转，而且速度仅次于光子。原子没有“警察”指挥，但它运转的很正常、很有序、很放心，因为从没发生过电子“撞车”的事件，原子核外的电子井然有序的运行。我们的车辆靠警察、靠红绿灯来指挥，那电子的运行靠什么来指挥？就是靠一个运转程序来指挥。把这一个运转程序，我们统统叫做“软件”吧！推而广之，任何一个运行的东西，都必须要有个程序来运转。微观是这样，宏观也是这样，宇观还是这样。

……谁叫地球像电子绕原子核一样的运转？那反过来说，谁叫电子像地球绕太阳一样的运转？卢瑟福发现原子核，就是用这个太阳系的运转原理对照出来的。宇宙间的事物都有成核结构和绕核的运转，宏观、微观都是这样。再看我们人，这个人跟原子、太阳系是一样的，这个人必然也有个核心，没个核心不行。每个人有个核心、家庭有个核心、国家有个核心，自然界的任何事物都有核心。这个核心是怎么产生的？核心和核心外的东西是怎么井然有序地进行？热力学上讲自组织现象，宇宙间的万物没有主宰，没有谁规定，但通过自组织现象，由小到大，由少到多，由简单到复杂，都被自组织规律组织得井然有序。

谁叫它自组织起来的？不了解机制原理的人，最后就归结为上帝。是不是上帝？如果是上帝让自组织着，那谁指使上帝去实施自组织的？你就是再

找着更大范围内的主宰，这个问题仍然没有解决，还会问是谁指使的，于是就形成驴推磨式的戏论。所以说，这样的说法是错误的。只有佛陀解决了这样的问题。佛陀说：“诸法无我”，“诸法本无自性”。诸法无我无自性，这就排除了有主宰的邪知邪见。因为宇宙间的万事万物都无自性、无我，所以它们的自组织现象，佛法上就叫因缘所生法。因缘和合，自组织现象形成；因缘别离，自组织现象消失。你看，晴朗无风的空气中，就会自组织成龙卷风，江河中会自组织成水的漩涡，银河系中一千多亿恒星就会自组织成一个星系，一群叫花子就会自组织出一个丐帮的帮主……自组织现象从简单到复杂，从小到大，从近到远，从基础到上层，都会形成层层互包互含的自组织系统。我们在极性的世界，极性世界的一切都是因缘所成的，也就是说都是自组织原理所形成的。

层层的自组织系统，也产生相应的自组织系统的状态和属性，从宏观到微观，包括我们人都是这样。自组织形成的运转程序，就是相应自组织系统的“软件”。所以说，万事万物的运行都要有一个运行的“软件”。最简单的布朗运动，水是无规则的布朗运动，也是按照它那个自组织而形成的软件程序进行。人们都知道布朗运动是无规则的、无序化的，但不知道它是按照自组织系统的软件程序进行这样的无规则运动。任何事物有序无序的运动变化，都是因为依据它的软件程序（信息结构）而进行的现象。无序的运动变化，也是自组织体系的软件程序所规定的，何况有序化的运动变化呢？！

二、人是靠“软件”程序来运行

明白了这个道理，我们这么高级的人，一定要一个非常高级的“软件”版本来运行。所以，人更为重要的是软件，硬件只是软件所使用的一个“工具”。任何生命形态都是靠其软件程序来进行生长成亡的运动变化。宇宙间的万事万物都遵循着一定的运转程序在运动。这个程序对生命体来说，我们就叫“软件”。我们这个生命形态，就是靠这个“软件”着来运行！“软件”是真空本性上各种业信息结构自动组合形成的系统。这种业信息结构的系统有自动展现的功用，有自动变现的功能，有自发运行的程序，有自然排列组合的机制。

人死之后，“硬件”跟“软件”分离了。“软件”能独立存在，死后照样能见闻觉知。“软件”跟“硬件”结合的时候，我们就有六根、六尘、六识。我们的六根就是我们的五官和大脑，这叫“浮尘根”。但除了“浮尘根”，人

还有“胜义根”，胜义根就是更精细、更精微、更本质的六根，把这个硬件的身体去掉，我们的“软件”照样能看、能听、能想、能说。这个就是艾克里讲的“灵识”、“识我”，这个非物质的“识我”，“于肉体大脑死亡后仍然存在，永生不灭”，这也是薛定谔说的“蓝图”。应该说人没有生死，哪有生死？小我是“当处出生，随处灭尽”，生命是连续的，生命没有片刻的断灭，此处出生时，彼处刚刚灭尽；此处灭尽时，彼处当即出生。所以，生命形态只是改变其存在方式，其生命形态从未间断，从这个意义上讲，没有生死。从大我的角度讲，真空本性永恒存在，更没有生死。所以，总体来看，生命形态总是连续的，是没有生死的，只是改变存在方式而已，就是所谓的六道轮回。

……有人会说，佛不是也涅槃了吗？涅槃不是生死，涅槃是不生不灭。那佛指舍利不是还在陕西放着吗？！我们见到的是“硬件”的生灭变化，没有认识到这个“软件”是永恒不灭的，何况佛陀的法身遍满，永不消失，而且还能够妙用自如。你看一看，佛陀涅槃后“荼毗”时，也就是我们俗言说的火化时，身体化为舍利骨，但原来缠裹身体的兜罗棉和白氈居然不烧不毁。我们就知道，肉身消亡后，还有比肉身更为本质的存在，佛的大自在大威神力，就能使得大火中缠身的易燃品不燃烧，这给现在的人说，有谁相信呢？还认为经书上的这些记载都是迷信和宗教的夸张之语。那你现在看一看，几千年后法门寺的佛指舍利自动放光，这可是当代的事，而且现场看到佛舍利放光的人很多。如果佛陀的肉身消失之后，一无所有了，断灭了，那舍利骨怎么会放光呢？

我们一般的人死亡，只是硬件消失，“软件”还在。佛陀的硬件消失后，严格地说，就不是软件了，而是法身永存。“软件”是我们说的，是指生命形态的硬件在生灭变化，而软件只是改变其信息结构和信息量，它是连续的，不断灭的。但究竟地说，我们跟佛陀都具有共同的妙明真心、妙真如性。六祖惠能叫自性，儒家人叫明德，老子就叫道，这就是我们所说的真空本性，本性是永恒存在的。

你看，儒家人说：“道也者，不可须臾离也，可离非道也。”说道是须臾都不可离的，也就是说从不间断，从不生灭，永恒存在。老子也讲这个道理：“归根曰静，静曰复命，复命知常”，这个“常”就是永恒不变的意思。“知常曰明”，你认识到有永恒不变的本性存在，这才有智慧。所以，你看儒释

道三家的圣人讲的话其意趣是一样的。薛定谔说，我的死亡也并非是我的生命结束，也是讲硬件消失后，还有生命更本质的存在形态。薛定谔说的“蓝图”，和我们讲的“软件”相似，怀胎的受精卵只是一个“硬件”，这个人的受精卵为什么就长成人了而不是其它？就是依据“软件”的底本不同，也就是薛定谔说的“蓝图”不同。人的“软件”生人，狗的“软件”成狗。人死之后，“蓝图”不会消失，只是变换“蓝图”的内容，相当于在前一个“图纸”的基础上，改进或增减了“图纸”的信息结构。

……“道也者不可须臾离也”，这正是讲生命的本质是不生不灭的永恒存在的。我们看到的生灭只是一种假相，是一种运动变化的形态。把我们人当作软件，把我们住的房子当作硬件，人可以住不同的房子，房子变了，但你住房的人没有变，只是随年龄你的外貌和内心不一样了。

另外，艾克里讲：“神经细胞有无形的沟通者，此即‘灵识。’”他把这个叫“灵识”，我们叫“软件”，因为“软件”更能让大家理解和接受，他还说：“人体含有非物质之思想与识力之我指挥其大脑，此项非物质之识我，于肉体大脑死亡后仍然存在，永生不灭。”这不就说的正是“软件”吗？！他还说：“细胞每一个遗传基因之特性，乃有一种无形力量予以连接控制，此无形的力量之组合，即为识我。”这就更透彻了，说我们每一个细胞的遗传基因，还靠一种无形的力量——识我，予以连接与控制。他说的“识我”，还是指“软件”嘛！任一个“硬件”是按“软件”的“图纸”来构建的。这就是说，人的肉体硬件里有一个更为本质的存在，这个本质就是他们说的“灵识”、“识我”，也就是“软件”。叫个什么名字，那是次要的，关键是它表达的内容，现在我们把它统一叫“软件”就行了。

英国的麦楷博士说：“识我决定于操作大脑之行为，掌握意志，其所寄居之肉体死亡后，识我自身仍生存不灭。”“寄居”，我经常说，你这个身体是借来暂住的，因为是暂住，就叫“寄居”。你在哪里出差去，“寄居”在哪个旅店里，不能天天在那里，这就是“寄居”。这是说我们“寄居”的这个肉体硬件死亡之后，“软件”仍然生存不灭。我给你们引用大科学家的说法，你们就更能接受了。你看，现在都有一个共同的认识，就是人有一个“软件”，而这个东西更本质。老子有一句著名的话，“死而不亡者寿”。死的是“硬件”，不亡的是“软件”，究竟地说，不亡的是真空本性，也就是老子说的“道”，儒家人讲的“天命之性”，这个是不亡的，因永恒存在就叫“寿”。念佛的人

就知道，阿弥陀佛还有一个名字叫无量寿，无量寿就是永恒存在的意思。

……有灵魂没肉体，不能成为我们这样的人，有肉体没灵魂，就叫行尸走肉，就是魔术师使用的道具，就是孩子玩耍的变形金刚。只有“软件”没有“硬件”，中国人叫鬼，修不好就叫鬼，当然修好了就叫神！软件生命形态的优劣，取决于软件的信息结构，取决于信息结构的有序化程度和信息量，有序化程度和信息量达到无限时，就成了佛和大菩萨了。

三、生命的价值在于“软件”的有序化

现在说这个的目的，是叫你认识生命的价值在哪里？明白了刚才说的道理，人活着不是为硬件的享福作乐而活着，而是为软件的有序化程度和信息量的提高而活着。人活着不应该追求硬件的感官享乐，因为你这个感官享受，你就享受上一百年，够多的了吧，但硬件还要消亡，什么享受也带不走，反而因享福作乐，给自己软件上输入了罪恶的信息结构，结果是追求享乐却得到的是苦果。一个追求硬件感官享乐的人，不知道提高软件的层次，从而提高生命存在的形态。把人生观放在感官享乐上，这个人就糊涂一辈子，而且还会影响未来无量劫。如果你追求的不是“硬件”上的感官欲乐，而追求的是“软件”的有序化，“软件”就不会受到污染。“软件”干干净净，不受污染，就叫有序化。“软件”受到污染就杂乱无章，这个生命的版本就降低了，生命的价值就“不值钱”了。也就是说，你的“软件”版本降低了，使你这个生命存在的价值就失去了应有的意义。你看那个打她妈的忤逆贼，当场由人的软件版本变成了狗的软件版本，失去了人的生命形态，也就失去了作为人的价值和意义。

比如说蚂蚁也是个生命，但是跟我们这个人生命的价值就不一样。我们能知道太平洋有多大，那蚂蚁能不能知道那个太平洋有多大？不知道。它的生命层次没法知道。所以，它的生命价值就和人不能比。我们知道，人里面有圣贤，也有愚顽。圣贤之人的心灵人格、道德智慧和愚顽之人不能比。所以，人活着就是要净化心灵，完善人格，升华境界，开显智慧。愚顽之人不知道这些，他不知道孝顺父母、尊敬师长、慈心不杀、修十善业，更不知道活着是为他人服务来的，活着的价值就在于无私奉献，就在于上求无上智慧，下度一切众生皆成就无上智慧。

人身难得，佛法难闻，只有得了人身，具备人的智力，才能够明白佛陀大智慧所讲的道理，才能够修习提高生命形态的层次。在人的这个智慧上，

能够认识到宇宙万物的根本规律，能够不受万事万物外在假象的迷惑，还能从虚妄幻化的现量中见到宇宙人生的本来，这就叫明心见性。从古到今，自有人类以来，有智慧的人就确立了正确的世界观、人生观、价值观，从而充分利用人身的优越条件，尽可能的提高自己生命“软件”的版本，使自己不虚度一生。

四、唯慧是业

……在这个地球上生存过的有智慧的人早都修成了，留到现在的人，佛陀就叫末法众生。你看佛经上讲，末法众生贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒非常炽盛，狡猾诡诈，只有小聪明，没有大智慧，所以就叫末法时期的罪苦刚强难化众生。佛陀说，到末法时期，很难找到一个证果的罗汉，人们多有聪明少有智慧。所谓的聪明就是自私利己的罪恶技巧，而不是大公无私的奉献善良，整个人类把主要的物力、财力、精力都放在争贪夺抢上，而不是把主要的心思和能力放到修道证果上。以致末法时候的人不知道圣贤之道是何物，也不知道人活着应该干什么，只知道硬件感官的享福作乐，根本不知道为软件的有序化而活着。佛陀讲：“安贫守道，唯慧是业。”末法的众生能够以追求智慧为人生观的人就非常少，何况能够安忍贫穷困苦而去追求提高生命层次的智慧呢?!

弥勒成佛后给他的弟子说，你们往古生存在古佛释迦牟尼佛的末法时候，还不知道羞耻。这个话的意思是，生到我们这个末法时代的人就是罪报。因没有智慧，故造业深重，所以就生到了末法时代。可是，我们现在都生存在这个时代，有谁感到羞耻呢？没有一个人生存在末法时代感到羞耻过。不但产生不了羞耻感，还会怨天尤人，还会抱怨父母亲把他生到这个家，还会抱怨人类社会糟糕，世界环境不好。弥勒佛就知道，我们生在末法时代的人，已经感觉不到羞耻是何物，因为他失去了正确的世界观、人生观、价值观。犹如都是狼的时候，就不知道有孝顺父母、尊敬师长、慈心不杀的理念和境界。所以，狼儿子从它妈口里夺走食物，吃得心安理得，有没有羞耻心？没有嘛！为什么没有羞耻心？因为都是狼心狗肺了，不正常的也正常了。

末法时候，人人都贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒炽盛，哪有高层次高境界的羞惭心呢？人有廉耻心、自律心，这正是生命层次境界高的表现。无廉无耻，这是生命品质低下的特征。人类社会最怕的是失去圣贤之道高层次的理念和境界，人没有正确的追求方向，犹如大海航行没有航向，必然导致人人

糊涂，整体愚昧，低劣卑鄙的人生观、价值观普遍流行，这就是最可怕的末法现象。所以，要大力提倡圣贤之道、圣贤文明。圣贤之道和圣贤文明，那是整体人类社会的智慧灯塔，丢失了这座灯塔，整个人类社会就在黑暗中乱摸，找不到提高生命层次的理论和方法，必然使人类社会的素质整体下降，越来越迷惑，越来越愚痴，越来越颠倒，就越堕越低。正如佛经上所说，善道众生减少，恶道众生充满，这是最可怕的事。

……圣贤之道、圣贤文明的复兴，这是最本质最有价值的复兴内容。一个国家一个民族能为人类社会指出正确的生存方向、正确的人生理念，这将对人类社会最大的贡献，这比任何技术的发明创造更有价值和意义。能认识这一点，也真不容易啊！因为末法时候的众生，都以他自己低劣低下的层次境界去衡量一切，怎么能知道圣贤人的大智慧、大作略、大眼光呢？圣贤人着眼的是无限的长河，是观注人类解脱的终极目标，是从究竟处入手，凡夫是很难理解的。但不能因为凡夫不理解，而圣贤之人就放弃自己的职责和任务，犹如刚入学的孩子不理解去学校学习的道理，但父母亲不能因孩子的不理解而放任孩子不去上学。圣贤之道，人们虽然一时还不能理解它的终极价值，就像孩子一时还不能理解每天要他上学的道理一样，但还要坚持让孩子去上学。

圣贤之道对人类社会的价值远远超过人类社会的一切活动。追求圣贤之道，实践圣贤之道，这是人类最伟大的工程，是最彻底究竟的解脱之道。能认识这一点，就难能可贵嘛！假如有父母亲迁就孩子的不爱上学，这是负责任的父母吗？孩子长大会有对他有什么样的看法？若是负责任的父母，真正关心孩子的父母，就一定不会依从小孩无知的想法，而是引导孩子必须上学，必须学习，必须追求智慧。圣贤之道和这个道理一样，凡夫（小孩）不能理解圣人们的苦衷，乃是一时没有智慧的表现，但作为有智慧的人，尤其是有智慧能引领人们前进的人，都应该大力提倡圣贤之道，究竟彻底地造福人类社会，这才是人间正道。

……你们这一生遇到了佛法，遇到圣贤之道，如果你不能认真修习，不能解脱，那你将悔之晚矣！今天我讲了，人活着就是要为“软件”有序化而精进努力，人活着就是为他人奉献来的，而不是在这个世界上享福作乐来的！要千方百计的使我们的这个“软件”有序化，一次次的生命层次要提高，提哩提哩提的就很高了，高到跟佛菩萨一样的境界，这就是我们应当追求的目标。

佛陀说，他来到这个世间只为一件事，那就是让众生开示悟入佛之知见，也就是说让众生要有跟佛一样的智慧。佛陀的这个话，正是给人们指出了正确的生存方向，“唯慧是业”，人生只有一条路，追求智慧的解脱，这是最根本的、最彻底的人生目标。

智慧怎么来？智慧通过“软件”的有序化而开显。“软件”越来越有序化，就相当于“软件”越来越干净，就像一张白纸，把上面铅笔写的字越擦越净，恢复着跟原来的那张白纸一样，那不就跟佛一样了吗？！所以，佛说人人都有佛性。人人的佛性都跟佛的佛性一样，只是我们原来的这一张白纸因写了些字而受污染了。说“软件”有序化，就是因为“软件”上无量劫以来落上了各种烙印，现在把它清洗掉，再不污染就行了。所以，我们无量劫跟释迦牟尼佛也好，跟过去的七佛也好，再往前推，一直推到日月灯明佛也好，一直推到大通智胜佛也好，无量无量劫以前，我们跟诸佛都是一路而行来的，但人家早都成佛了，而我们还在这里是凡夫。差异在什么地方？差异就是我们把“软件”没有有序化。一生一生过来了，世世代代都追求感官之乐，追求的都是生灭、虚妄、不实的东西，一代一代把生命浪费了，而且在这无数的生命长河中，能得一个人身的生命形态是非常稀有的。

释迦牟尼佛作了个比喻，问弟子：指甲盖上的土多，还是大地的土多？这不很明显嘛！弟子们说，那当然大地的土多。佛说：我要告诉你们，六道轮回的生命现象中，成人的就是指甲土，三恶道的众生就是大地土。从这个比例上我们就知道，得一个人身何等稀罕啊！确实是这样，谁家院子里的蚂蚁不比谁家的人多多少倍？！哪个单位院子里的蚂蚁不比哪个单位的人多？！是不是？这才只说的是蚂蚁，还有其它的蚊虫、蠓飞蠕动，各种飞禽走兽、龙鱼虾鳖不知道要比人多多少倍。这才是我们见到的畜生道。那饿鬼道呢？还多！地狱道也很多！所以，佛陀说这话的意思，就是叫我们要认识，人的这个生命形态是非常宝贵的。如果把这个生命形态没有用来作正事，浪费过去了，这是最大的浪费，最大的过失。

……人最大的浪费就是对生命的浪费。人活着不读圣贤书，不行圣贤之道，不修心养性，不追求智慧的开显，不知道人的生命的贵重，一定是一个没智慧的人。何以故？老子说：“使我介然有知，行于大道。”佛陀早在几千年前说，末法时期的人，修习佛法的绝大多数是女的，大多数男的又懒惰又不相信。现在你看一看，是不是到这个时期了？你走到寺庙里去，唉呀！百

分之八十的是女的。这个时候的男人，懒惰、邪知邪见、不读圣贤书，对佛法的内容毫无所知，对佛陀的大智慧不但不相信，而且还产生讥讽和诽谤。人到这一步了，就不能深入理解深层次的规律，对圣贤之道根本不闻不问，一点也不知道。于是就导致愚痴闇昧，他还认为你追求无上觉道的人不务正业，他还觉得学佛法的人可笑，不去挣钱，学什么佛法?!所以你看，圣人早都知道我们这个时代就是这样的现象。

这个时代的修行人，追求儒释道圣贤之道的人是相当少了，实践圣贤之道的人就少之又少，成就圣贤之道的人绝无仅有。隋朝时期，中国仅仅有四千多万人，不到五千万人，居然有在家出家几十万人修习佛法，而我们今天十几亿人，该有多少修行人？不但没有隋朝的比例关系大，数量不说，质量还差得远。你看，光《五灯会元》上记载唐、宋两代开悟了的禅师有多少？有记载的就千百人。我们当今有多少人开悟？绝对数字和相对数字都少得可怜！现代社会我们听到的寥寥无几！偌大的中国，这么多人，开悟证果的人太少了。

……人生只有一条路，循序“上”进。所有的佛菩萨发了大愿，要度化一切众生成就佛道。你说我喜欢呆在三恶道，那地藏菩萨还不同意。你说我想呆在天道人道，那弥勒菩萨还不同意。你说我不想出三界，所有的佛菩萨都不同意。你说我只追求小乘自了，那违背诸佛菩萨的本愿。你说我不追求无上觉道成佛，那是你的境界认识低下的表现，说明你根本不知菩萨心为何物！所以，人生只有随顺觉道，才是正确的人生观。因为今天你不修习，未来无量劫后，你还要走这一步修习的路，只是到你觉悟修习的时候，才后悔无量劫前白白地浪费了各种生命形态。如果你说无量劫你都没有后悔过，那你将会在恶道中痛苦难堪，等待你的就不是后悔了，而是后悔来不及了。

……完善你的“软件”，这是人生最大的最有意义的事情。你的价值何在，就在于你如何完善你的“软件”。你的“软件”越完善，你的生命的价值就越高。

如何完善我们的“软件”？通俗地讲，就是打扫错误，净化心灵，完善人格，升华境界，开显智慧，回归本来。这样的修习实践，就能使你的“软件”有序化程度提高，直到软件完全有序化。当你完善软件，提高软件的版本，对应哪一个层次就往生到哪一个境界。比如，达到上善人的标准就能往生极乐世界。我们明白了人生的价值在于完善“软件”，这一个根本性的问

题不认识，那你就糊涂一辈子，只能等到醒悟后再说，醒悟了你还要像今天一样开始，只是和赛跑的一样，别人早都把你远远的甩后了。

五、发勇猛精进心

意识到我们已经落后了，我们就应该急起直追，我们现在赶快要勇猛精进，孔子能做到的，我们为什么做不到？佛陀说，诸佛能做到的你为什么做不到？这就是说，只要我们发心修行勇猛精进，诸佛做到的，我们一定能做到。这是佛陀给我们打气，要我们赶快发愿，急起直追。有了这样的认识，这就叫醒悟了。你看，释迦牟尼佛讲了他往世的修习，他是怎么勇猛精进奋起直追的呢？他说，弥勒菩萨比他早发菩提心四十大劫，但释迦牟尼佛勇猛精进奋起直追，还早于弥勒成佛。

你看，这就告诉我们，我们只要醒悟了，爬起来你就可以赶上，也可以超过。

……古代有一位叫俞净意的人，养了几个儿子都夭折了，剩下一个还跑丢了，只有一个姑娘还神经不正常，把老伴哭的两眼也瞎了。你说这一家人凄凉不凄凉？非常凄凉。每年的大年三十他都给灶君爷升文，让传给玉皇大帝，诉说他的冤枉，满篇都是怨天尤人的抱怨。有一年大年三十，他们家里来了一个人，口称姓张，其实这就是他家的灶君变化而来。说自远路而来，闻到你家有愁叹之声，特来相慰。俞净意心里感到奇怪，以礼相待。然后就诉说他的生平，如何积德行善，如何功名不就，子女夭亡，妻、子不全，衣食不济，所以历年让灶君转其书与玉皇。然来人曰：我对你家的事，知之久矣，你这个人意恶太重，专务虚名，满篇怨尤之声，你将这样的书呈给上帝，恐怕你的殃祸还不止此。俞净意一听大惊，说到他的心坎上了。

灶君说，你内心是恶心恶念，你的行善是作表面文章不是真心。咱们就举一件事，你说你敬惜字纸，但你的学生拿着字纸擦桌子、糊墙、粘窗户，你从来不制止。你说你爱放生，你家里买的鱼、虾、螃蟹，你还在吃肉。你说你是个真修行还是个假修行？你见到女人虽然没有邪行，但邪心邪念不断，只是因为没那个条件，未成事实！这一下，把俞净意的胆给说破了，他心地里很佩服。另外，你言语伤人，与人交谈之中讥讽下视，讪笑不恭，言语刻薄，你内心亦自知有伤厚道，但你不能禁止，言谈之间触怒鬼神，心地暗自流出的恶心不知有多少，你自认为你生活简朴，心地厚道，这你欺谁呢？上帝每天派使者查你的善恶，数年间无一善行可记，但却发现你私居独处中，

贪心、淫心、嫉妒心、傲慢心却经常不断。所以，你的祸殃逃也逃不掉，还祈求什么福呢？

俞净意一听，惊愕惶悚，伏地流涕悔过，求来人救度，这人就给他讲了如何忏悔发愿，如何脚踏实地去做善事，所谓“诸恶莫作，众善奉行”。要不图名、不图报，认认真真尽力为善。要有耐心，要有恒心，不能懒惰自欺。这人和他交谈后，径直走到他们家的厨房灶下突然不见了。哦！这才知道是灶神的显化。俞净意就写了一个《遇灶神记》。灶君就这样开导了他，让他从心地开始，改变心地。俞净意真心改变，就是来自灶君点破了他的内心和行为，从而彻心彻地的改过，持之以恒，最后也是榜上有名。后来给宰相张居正家做家庭教师，因为他认识了因果的规律，他连官都不做了。后来无意中，还找到了失散多年的儿子，儿子见到双目失明的母亲，用他的舌头舔母亲的盲眼，居然使他母亲眼睛复明。这就是一个改过迁善的典型事例。

你看，这就是“造命者天，立命者我”。我们刚才说人生观、价值观，人生观确定之后，就要赶快修习，不要浪费生命！有的人说我工作忙，没有时间修习，灵山的二转法门就是给未来忙碌没时间修习的人建立的。转心态、转正觉的二转法门，不需要特殊的条件，心态在自己的心地上操作，正觉在自己六根门头转，不管你行住坐卧、言谈举止等一切运作施为中，都能实施二转法门。所以，只要你发心修行，真心实践二转法门，必然获得不可思议的效果。

二转法门即使在工作中也能修习，只要六根正常，哪一根都可用来转正觉、转心态。比如说眼根，眼根见到有色无色只是见性，这是转正觉。在眼根上见到金钱、美女只是有色，只是见性的一种表达、证明及本身，于是不著金钱、美色，这不就把心态修好了吗？反过来说，真正的正人君子，道德水准很高的人，即使不会转正觉，他也不贪金钱、美色。在不明白金钱、美色是什么的时候，只是一种心地境界的高尚，但不懂转正觉的机制原理时，只能是个好人。若真的心态好，有善知识一点化，明白了有色无色只是见性的道理，就能很快开悟明心。所以，二转法门相辅相成，由正觉转心态，由心态转正觉，达到正觉、心态不二时，就能入真空绝对的本性。所以，二转法门方便简捷，也不需要特殊的道场，更不受时空的限制。

……未来的人工作条件、生活条件、学习条件、修行条件越来越时间紧，空间狭小，社会环境越不允许具有更多的空闲时间，所谓的暇满其身就更难

了。对应这样的修习环境，就需要二转法门这样的修学方式。

未来的人越来越没有自在修习的环境了，连修习的道场也越来越没有修习的氛围了，传统式的阿练若，寂静禅定式的定态修行条件越来越差了。也就是说，定门修习的方式越来越不具备了，就适合用慧门来修习。二转法门主要是以慧门入，由慧而定，最后达到定慧等持。

……你未来连喝一杯水的自由都有问题了！你得买水喝，甚至连空气也得买，这不会久远，很快就到跟前了。因为人类的共业越来越深重了，所以罪报也越来越严重了，循业发现自然界的空气与水都不自然了，现在已经显露出端倪来了，水质、空气越来越污染。我们享受大自然的福报越来越受到限制，所以要珍惜我们现在的生命，珍惜我们这一生得了人身。人身难得，佛法难闻，圣贤之道难遇，我们还能听到佛法，还能学习圣贤之道，这就更幸运了！

那么，剩下的就是你认认真真的修习了，不要浪费生命。规律不依你不认识而不运行。比如，规律是行深般若波罗蜜多时，才能照见五蕴皆空，你没有行深般若波罗蜜多的人，你就不能照见五蕴皆空。

……有一位诺贝尔奖的获得者，名叫普里戈津，耗散结构的创始人，他说：“希望超出我们这个看得见的世界，进入一个无时间的世界，或许存在一个更为精细形式的实体”。我们应当进入到一个没有时间的更为精细的宇宙本体上去。注意！没有时间的更为精细的实体。普里戈津并没有修证而领悟到宇宙本体是真空绝对的，是没有时间空间的。但是，他从科学的角度，从理论思维中认识到应该有一个更本质的世界存在。我们看得见的时空中的这个世界，只是一种现象，它不是实体，它不是真空绝对的本性，但他已经猜测到有一个更为精细的实体，这就难能可贵了。如果他能够明白圣贤之道，“更为精细的实体”就不是理论思维了，也不是猜测的，而是当下就存在着的真如实相。这对科学家们来说，是所谓深不可测的问题，但对体证的人来说，其实很平常、很简单、很现实。

爱因斯坦晚年研究到大统一场，大统一场是什么？就是佛陀讲的实相。现代宇宙弦理论更进一步证实佛法讲的真如实相的“存在”，也就是爱因斯坦说的“大统一场”。科学的精深发展，一定会证实佛法和圣贤之道是正确的。因为绝对真理只有一个，从不同的角度去探索，总是殊途同归。归到哪里呢？归到真空绝对，归到真空本性，虽然说法不一样，但实质是不二的。

正如《楞严经》所说：“归元性无二，方便有多门。”

……未来的科学家必然都要验证圣贤理论是正确的，有远见的科学家越来越意识到东方圣人所证到的绝对真理，远远超过了科学所认识的水平，更何况佛菩萨不可思议的威神之力和五眼六通。但现在的人只相信科学，不相信圣贤之道，更不相信不可思议的佛之境界和佛之功能，因为根本就在于对宇宙人生的本质本体不认识，何谈究竟一相、一相无相、真空绝对的实证实修呢?! 圣贤之道是用心地法门直接证得，科学总是要通过数理的手段和仪器的观测，才能得出相似的认识。为什么？心地法门就是直接证得自己与宇宙本体、真空本性不二合一，是一相的只是一个。而科学的研究总是在二相的对待中求解，思维的方式是二相的，使用的仪器是二相的，所用的数理工具是二相的，以二相来认识一相，就犯了方向性的错误。虽然入手不对，但科学研究走了逼近法的迂曲道路，也能慢慢认识到圣贤之道所证悟的境界。科学的发展会给圣贤之道作一个很好的注脚，科学实验总会证实东方圣者所证得的境界是绝对正确的。因为，科学家使用的是老子说的“有欲观其徼”，而东方圣人用的是“无欲观其妙”。圣者是用另一套认识系统来认识宇宙本体，这就是最为直接的、最为简捷的、最为彻底的证悟，也就是一相的圣智现量，而科学用的是迂曲的数理的二相的自心现量。

六、圣贤之道的究竟了义

你看，惠能大师没有文化，一字不识，但是听了一句“应无所住，而生其心”，欸！一下开悟了。“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”，“一切万法不离自性”，“何期自性，本自清净；何期自性，本不生灭；何期自性，本自具足，何期自性，本无动摇；何期自性，能生万法”。惠能大师对宇宙人生的本体本源，就用这么简捷的几句话描述得透彻了义。惠能所说的自性，就是宇宙万物的本体本源，也就是普里戈津讲的看不见的、没有时间的更为精细的“实体”。惠能说的自性也正是爱因斯坦所说的“大统一场”。爱因斯坦和普里戈津就代表科学界的巨匠，但他们还远远没摸到惠能所证悟的自性的境界。惠能所说的“菩提自性”是“本来无一物”的真空绝对之本性。惠能就代表圣贤之道的一相之证悟，爱因斯坦和普里戈津就代表二相的科学研究。一相的证悟即身就明心见性，二相的科学研究就无法一生了悟解脱，只能说可能存在一个无时间的世界、更精细的实体，只能推测到有个大统一场，但没法自己求证到自己所说的层次。从这里你就知道，体

证体悟的“无欲观其妙”的认识通道是多么地明快简捷，而科学研究的“有欲观其微”的认识通道多么迂曲复杂。但科学研究的方法也有好处，普及面比较广，适合于世间法。

……就有一点可作证明，六祖的肉身像一千多年来，在亚热带地方未经防腐处理仍不腐烂，还保存着。只这一点，就说明了圣贤之道的证悟何等究竟，何等了义，何等不可思议。当今世界还有许多用防腐剂保存的尸体，但那种保存，要保存一千多年是不可想象的，这就说明科学研究的方式，远不能和圣贤之道的证悟相提并论。我们还没有讲解脱自在的未来生命形态，如果以证悟后的软件程序和生命形态来对比的话，那就更没法说了，简直是天壤之别。惠能圆寂前一年，就能知道他什么时候涅槃，进入什么样的境界，到什么样的佛国净土，而用防腐剂保存的死亡者，他能知道什么时候寿终？死后到哪里去？自己达到什么样的境界吗？这是二相的科学研究没法知道的，而一相的证得，就能开显本具的灵光智慧，达到五眼六通的解脱自在。

六祖的肉身像在文化革命中被红卫兵把内脏掏出来了，一千多年后，惠能的内脏还鲜活完整。就是掏出来后，有人用塑料袋装起来，埋了成十年，取出来恢复的时候，基本上没有腐烂，重新恢复后，至今肉身像还好好地保存着。这难道不能引起人们对圣贤之道的真理性、科学性、不可思议性的认识吗？！

……六祖大师的肉身像的确是国宝，是人类之宝，是人类圣贤智慧的直接显露，是佛陀教法真实不虚的体现，是引导人们走向无上觉道的有形之“灯塔”，而他的《法宝坛经》是趋向阿耨多罗三藐三菩提的无形之“灯塔”。

……抗战时，日本人把惠能大师的肉身像运送到日本去了，幸运的一点是日本人没有损坏，而被我们的不肖子孙糟蹋得惨不忍睹，这真是犯罪啊！这样的罪行，唐武宗灭佛的时候，也没把惠能的肉身像损坏，可见文化大革命的浩劫是空前绝后的。但后来及时“抢救”，才使六祖大师的真身像保存到今天。

……六祖大师对佛法创造性的应用，把佛陀直指涅槃妙心的法门发挥的淋漓尽致，刷新了圣贤文化和中华文明，为人类的文明文化增添了绚丽的光彩，为人类的解脱自在作出了不可估量的贡献。他是禅宗的实际建造者，是直指涅槃妙心法门的最切近的实践者，是荷担如来家业的法之大将，是奠定儒释道中华文明文化的开拓者之一。

……先要认识才能修习，修习了才能完善我们的“软件”，怎么完善呢？就是打扫错误、净化心灵、完善人格、升华境界、开显智慧。错误在哪里？要先按儒家人讲的孝悌忠信、礼义廉耻来衡量，这是做人最基本的条件，你如果不符合孝悌忠信、礼义廉耻，那就叫错误，那就叫心灵人格没有净化和完善。如果我们连羞耻都没有，何谈升华境界、开显智慧呢？

孟子讲四端，就是仁义礼智。孔子讲仁义礼智信，叫五常。孝、悌、忠、信，礼、义、廉、耻，也叫八柱。八柱顶天，用这八根柱子就把天顶住了，这说明了孝悌忠信、礼义廉耻是中华文明文化最基本的内容，也是人类文明最基本的属性。有序化软件先从最基本的内容入手，再深化至境界升华、智慧开显，才能使软件的有序化发生质的飞跃。

……佛陀说：“若能转物，则同如来。”没有内外之分，内外之物都是物，内能转妄心，外能转境界。若能转内外之物的人，才是真正能做主的人。能做主的人就不被万事万物所影响，他能做万事万物的主，这就叫转物自在，这就叫如来。

我们凡夫都做不了自己的主，内有烦恼困惑，外有境界的迷惑，所以随境界而摆布，所谓“心本无生因境有，前境若无心亦无”。可见，做不了主的人，总是被境界牵着走，就免不了烦恼痛苦、忧悲苦恼。做主的更深刻含义，就是要做天地人三才之主，正就是佛陀说的“若能转物，则同如来”。只有如来是三界导师、四生慈父，是三千大千世界之主，也只有如来是一切众生的皈依处，也就是给众生能作主的人。

……凡夫做不了自己的主，谁来做他的主呢？万事万物来做我们的主。为什么？因为我们总是被动的被万事万物来摆布。我们的心是随着一切境界而变化的，因境界而有。所以，重赏之下必有勇夫，英雄难过美人关，黄金面前人人低头，这就是形容做不了主的人的可怜状况。所以，一个能做主的人，就已不是世间之人了，而是出世间的人；就不是凡夫了，而是转凡成圣的解脱者了。你看，当下我们就会体验到我们做不了主，而被境界来做主，也就是说是境界的奴隶。如若有人骂你一句“狗东西”，我们就做不了主了；如果是平白无故地挨骂呢？那就更麻烦了！你能做主吗？做不了“主”，顶多做个“王”。比如说做个国王，因为做不了自己的主，有人批评他骂他时，那将会不是打就是罚，不是抓就是杀。这个境界是“王”的境界，而不是“主”的境界。如来说：“若人捶詈，同于称赞。”能做到这个层次，那就是作“主”

的境界和作“主”的素质，这种素质就已经到了菩萨的境界了。

儒释道三家经常用利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐的“八风”来衡量一个人的境界，如果“八风”吹不动，这就是一个能作“主”之人的风度。另一方面，一个在逆境中能做主的人，但不一定在顺境中做得了主。比如，有的人在逆境中，能坚韧不拔，以死拼搏，但却过不了金钱名利地位的诱惑，在顺境中一败涂地。古人讲“八风吹不动，端坐紫金莲”，但这要在真实的境界中考验出来，苏东坡和佛印禅师的故事就说明了这一点。能做主不是口头说的，也不是文章上写的，而是真实境界现前时有没有能力做主。当然，做主也可以模仿，也可以忍辱达到，但这都不是佛陀所推崇的做主。佛陀要求要以“波罗蜜”来做主，也就是以大智慧的境界来做主，这个做主就无主可做才是究竟的做主，才是彻底究竟解脱的做主，所谓“如如不动”者也。

……那很简单，你只要顺逆境界如如不动，这就叫“应无所住”。你看，这面镜子不管外境如何变化，镜子都是如如不动。镜子不管你是漂亮的丑的、男的女的、大的小的、高的低的，它都一视同仁，不攀缘，不分别，不执著，不管你是谁，在镜子里面都是影像。当国王的是镜像，叫花子在镜子里也是镜像，镜子应无所住，平等一如，无有高下之分，所以镜子不留任何烙印，镜子真正做到了应无所住。你看，镜子这么一转的时候，刚才的影像就没有了，镜子本体不受镜像的影响，因为镜像和镜体只是一个，所以就叫应无所住。镜子虽然应无所住，但镜子的功用时时进行，应对万物，妙用无穷。

……能如如不动的时候，就能在顺逆境界中自由自在，亦在顺逆境界中不落烙印，也就是不破坏“软件”，软件自然就有序化了。“软件”怎么有序化？软件上一无所有，就彻底有序化了。一无所有是“软件”的本来，所以本来是有顺序化的，你不要给它输入破坏性的业信息结构，它就保持原来有序化的状态。具体的修行，就是我们要做应无所住的镜子，而不做感光的照相机胶片。我们的妄心就像照相机，快门一开就感光，所以我们见了境界就被境界所迷惑所干扰。无明迷惑就造业，造业就形成破坏性的信息结构，作用于软件就损害原有的有序化程度。所以，你要做镜子，不要做照相机。镜子是应无所住，能应现一切，照这边现影，照那边也现影，上下左右都能现影，但是不落烙印。

你看，镜子里边有什么？什么都没有。但可以照出万事万物来，虽照出万事万物，但在底版上没有落下任何烙印，也就是在“软件”上不落任何烙

印。这就是完善“软件”的最简单的操作方法，也就是你在一切境界中都能做主，如如不动，顺逆境界上不受影响。

说起来容易，做起来就不是那么容易了。境界现前时，才看功夫如何！往往到境界现前时，什么就都忘了，什么都不知道了。所以，还得要方式方法，刚才说的这都是理论，要用理论来指导真实的境界，这就叫修习。转正觉、转心态就是要转六根门头的境界。见到别人辱骂的时候，就要耳根转正觉，反闻闻自性；见到别人生气的面孔时，就要眼睛转正觉，不著物相，见有相无相皆是见性，要见相见性。这个今天已经没时间讲了，六根转正觉这是个很深的问题，我们的书上专门有介绍，下去了大家看一看就行了。

七、转心态

这一段讲欢喜菩萨，就是讲转心态的问题。有一个叫欢喜菩萨的，一事当先，先替他人打算。她转心态的方式方法很简单，就是别人高兴她高兴，别人欢喜她欢喜，真是一位不为自己求安乐，但愿众生能高兴的菩萨。她实现了老子的“为而不争”、“利而不害”的要求。她为他人、大家、社会尽量做贡献，让大家欢喜，她就欢喜，所以人都称她为欢喜菩萨。“为而不争”，不争是指不为己利去争，但要为利益他人、大家、社会尽力而为。“利而不害”，也是利于他人、利于大家、利于社会、利于自然界，绝不危害他人、危害大家、危害社会、危害自然界、危害众生。对任何众生都不危害，不但不危害，还要为众生求安乐。那蚂蚁踏不踏？（众答：不踏！）

……我们这一生时间很短，转瞬即逝，尽量为众生行方便、求安乐，这一生都做不了个什么，想多利益众生都机遇难得，怎么见了众生还要恼害他，甚至还要杀害他呢？众生平等，这是佛法里面很原则的问题，绝不能杀害众生来养活自己。杀生害命，既不能利己，还要损害自己，更重要的是残杀众生，就是极大的犯罪。众生的生命都很短，你为什么不利益它呢？不利益它则可，你还要害它杀它，还要吃它的血肉，这对众生来说于情于理于法都讲不通。

……我在新疆讲学时，有一个小孩说：“伯伯，那么害虫让不让打？”我说，这是大人的话，这么高的一个娃娃（用手比划）说不出这个话。我说，你先给我说，什么叫害虫？人们当然会说，妨害我们人类生活的就叫害虫。那么，我们人是个什么“虫”？从来没人这样问过自己，我们到底是个“益虫”还是“害虫”？你人妨害人家各种各样的动物，甚至连毒蛇都要送到蛇

餐馆去，更残忍的是还要吃猴脑，猴子并没有妨害我们，但有人还要吃猴脑，你说妨害动物正常生活的，算不算害虫？

人说妨害了人的是害虫，那动物说妨害了它们的人也应“害虫”，那人这个“害虫”打不打？要认识到众生是平等的，我们不能用别人的生命来养活我们的生命，这是惨无人道的事情。懂得了这个道理，给你都不吃，恶心地不能吃，残忍着不能吃。

你看，人们吃蔬菜瓜果时很香，食素的人气味都是清香的，食肉的人都是恶臭的。我们长期食素的人遇到吃荤的人时，他的气味就叫你难受，对面说话，那个肉臭味熏的人受不了。你们是吃惯肉了感觉不到自己的气味是臭的，你看咱们灵山来一个吃荤的人，就没人敢和他一块儿住，就是因为受不了他那个气味！

因为你吃惯肉了说肉香，你要叫我闻着肉味，当下就作呕，跟随我的人都知道这一点。人的本性是不该吃肉的，你看人的肠子、牙齿都是吃植物的生理结构，不是食动物肉的生理结构。上古的时候，人只吃山桃野果，伏羲、女娲时代山桃野果都吃不完，根本不吃动物。神农时代，人们吃五谷杂粮，也不杀生吃肉，但后来一些人作的典籍里面，说那个时候的人茹毛饮血，这都是把野蛮人的事情硬是记载到文明先祖们的头上，这是后世作史人的以己之心度古人之腹，再加上西方人的一些错误理论和考古的臆测，致使上古文明人类蒙垢含辱，这是一般人很难理解的。只有有他心通的圣者，就知道上古的真实情况。我们也不多作辩解，但只要求我们回归本然，回归我们的本性，回归我们不食肉的本来。这都是为我们的健康而着想的，也是为我们的智慧能否开显而着想的，更是为未来我们的解脱而着想的。不要杀生害命，免跟众生结仇怨宿债。否则，冤冤相报，无有了期。

……我们就这样想，一事当先，先替他人、众生打算，转变你自私利己的这个观念。只转一个心态，其实并不难，他人高兴我高兴，大家高兴我高兴，利益众生我高兴，像欢喜菩萨一样，你高兴我高兴，大家高兴就是我高兴。“为而不争”，“利而不害”，“处众人之所恶，故几于道”，众人都不爱干的你去干，你就与道接近了！孔子讲，“大道之行，天下为公。选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子”。孟子把他发挥成“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼”。这只讲的是人道上人与人之间的关系，还没有涉及其它的众生。佛陀讲众生皆有佛性，这就很究竟了。一切众生在

佛性面前都平等，因为佛陀说，一切众生都有如来的智慧德相，所以众生本来是平等的。

……你看，就这么简单，人人为我，我为人人。当你起心动念为他人着想时，别人起心动念为谁着想？想过没有？别人起心动念不是为你吗！一个文明的人类社会就应当形成这样的道德风尚，这才是我们人性所具有的属性。古人讲，让之有余，争之不足。这几个果子放在这里，大家都让，那就多得很。如果大家都争贪夺抢，哪怕再多的东西都不够了，都不多了。很简单，心态一转变，多为别人着想，到一定阶段上，就只为别人着想，忘掉自我，这才是人间正道。

没有自我，我是谁？“宇宙是吾心，吾心是宇宙”。万物一体，“天地一指，万物一马”，都成了一体了，这就完成一体一相，这就叫禅；到一体一相，这就叫涅槃；到一体一相，无二无别，这就叫佛，这就叫圣，这就叫仙。转凡成圣就这么简单！把自己的两相分割的局部，变成周遍法界的一相，一切问题就都完成了，“软件”就有序化了！

……怎么样操作？当然有方法，今天没时间讲了，但念佛就是其中的一种方法。你必须一心不乱，听佛陀的话，不听任何人的话。佛陀说，末法时期，“邪师说法，如恒河沙”。大家要有辨别是非的法眼，不要人云亦云，也要从自己的亲身体证中明悟其中的道理，将来就不会误导人。其它的问题，都在我们的修习过程中要好好地体验。

答学人问之一

一、如何认识诸法空相？

问：向张老师请教，第一个问题就是，这个世界从一相的角度来看，肯定都是幻化相，但是为什么平常感觉不到是幻化相，反而认为它是实有的？第二个，我们怎么样突破这一点，就能感觉到是幻化的，怎么样来操作这一点。

对！这是个很重要的问题，确实确实，你说的这个问题应该说是一切凡夫都具有的问题，也是一切圣人来到世间都要解决的问题。鱼不知道水原本是平静的，一切水运动变化的形状，都是由于自己游摆形成的。鱼不知道这些现象

是它自己造成的，它还当成了客观存在。同理，我们人也不知道这个世界是自己的无明业障造成的，造成的这个世界现象自己不明白了，这就叫无明迷惑。我们不知道日月星辰、山河大地、宇宙众生是怎么来的，所以就叫无明愚痴。什么叫无明？鱼的无明就是不明白水原本是清静无动的，没有任何运动变化的形状，是一相无相的，它不知道水中这一切运动变化的相状是它游摆所造成的。同理，我们不了解宇宙万物的本来是无相一相的、真空绝对的、一无所有的，这就叫无明。和鱼一样，是因我们自己心识“游摆”的活动，而产生了这一切世界运动变化的现象。因自己没有智慧，见了依自己业所形成的宇宙万物，不明白，不了解，也当作客观存在。因为是客观存在，就认为与自己没关系，总觉得是真实的存在，这就是鱼和我们共同的无明迷惑。因不了我们的法身周遍，大我是周遍的，不明白这个，所以就糊涂了。

那么，自己造下这些现象、万事万物，对心、身、世界都不明白了，都认为是客观存在。一切的一切都不知道是自己的唯心所造。如果有一个有智慧的人，发现它自己没有游摆时（比喻为未产生一念无明），原来水是清静本然的，没有任何相状的，也就是说是一无所有的。同理，有大智慧的圣者，进入了没有任何心识活动的境界（犹如鱼没有游摆时），发现原本是“空空如也”的清静本然，一相周遍的法身常住，本无一物的真空绝对，才明白了宇宙万物、心身世界原来是自己的无明妄动（犹如鱼的游摆）所形成的。鱼看到的波峰波谷、水泡漩涡以及各种水体的形状，就相当于我们见到的日月星辰、山河大地、宇宙万物。

说到这里你应当明白其中的道理，鱼的游摆一动，就是我们一念无明的妄动。鱼尽管在游动，所以它见到的各种水体的运动变化的形状始终存在，而且还认为是真真实实的存在。同理，我们无明的妄识一刻也不停地生灭变化，所以所显现的宇宙万物也感到是真实存在。鱼能够在不游摆的“禅定”状态中，才能看到清静无相状的本来，还能认识到一切波峰波谷、水泡漩涡本来就没有，根本不存在。同理，人在甚深的大定中（所谓首楞严大定、金刚三昧）发现心身世界、宇宙万物根本就不存在，都是我们一念无明起，所产生的心识妄动所造成的。

只要我们进入了甚深的大定，都会发现世界万物根本都是虚妄的梦幻空华，的确不存在，正如如来所说，“妄本不生”。到此境界，就能彻心彻地看到万物无一真实，“凡所有相，皆是虚妄”。一切虚妄皆因环中点而有，有点

有世界，无点本来无一物！抽“S”线，主客内外的一切顿时消亡，犹如梦醒，梦境顿亡，无一存留。

这样你不能理解的话，我们可以用推理来让你感受一切万事万物都是虚假的。你念一声“南无阿弥陀佛”，你看这声佛号起自哪里？落到哪里？你就会发现，起自一无所有，落自一无所有，中间还是个一无所有。你找一找你那声佛号到哪里去了？如果佛号不是虚妄的，那应当找到你念下的那句佛号。同理，如果梦和空华不是虚妄的，那你拿出你昨晚上的梦和前天见到的空华来？这声佛号能找到吗？梦和空华能拿出来吗？找不着了，拿不出来。这不就说明意根上的梦的有相是虚假的，耳根上佛号的有声也是虚假的，眼根上见到的空华相也是虚假的，六根门头只要有一根上的相证明是虚假的，就会知道六根门头的一切相都是虚假的。你看，眼根上空华的有色相是虚假的，那么眼根上空华的无色相也是虚假的，有色无色是一对，一假一切假。意根上梦的有相是虚假的，那我们意根上的无相也是虚假的。耳根上佛号的有声相是虚假的，那无佛号的无声相也是虚假的。这就说明六根门头的一切有相和无相无一不是虚假的。

再给你举例：我们看到世界的七彩色真真实实，但色盲的人却见不到其中的有些色彩。如果真的是外界的客观存在，那就与眼睛的色盲没有关系。那么，到底色盲见到的色彩对呢，还是非色盲见到的色彩对？这里有没有一个客观标准？没有，根本没有。如果某一种色盲的人占了全人类的百分之九十九，那色盲倒不是色盲了，而是不色盲的我们成了色盲了。你说谁的对？我们要认识到这个世界是我们的感官处理出来的，就像七彩光，是我们有三种视锥细胞和一种视杆细胞这样的感官处理出来的。猫头鹰只有一种视杆细胞，所以它只看到灰蒙蒙的一种色彩，蜜蜂能看到紫外线，它看到的世界色彩跟我们不一样，那到底世界是个什么色彩的？哪个到底呢？到底都是虚幻的，无一真实。

人见的水，鬼却看见是火，鱼见水是空气，天人见水是琉璃，到底是水火还是色空？只有佛陀知道都是循业发现的幻妄相，根本不存在不变化的客观存在，连时间、空间、质量都不是客观存在。相对论已经证实，时间、空间、质量都随着运动的速度在变化，这是科学已经证明了的。你所见到的宇宙万物还能离开时间、空间、质量吗？时间、空间、质量都是虚假的，那心身世界哪有一个是真实的？你要懂得这些道理，你就会发现，没有一物一相

一法一事是真实的，凡所见闻觉知都是虚幻不实的假相。正如佛陀所说，“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”，“相与不平等以空取空”，“一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解，倍为希有”。所以，你感到不虚幻是可以理解的，如果你现在感觉到万事万物都是虚幻的，当然要恭喜你，但现在还不太可能。

……所以，这个无明很微妙。无明没有因，要找无明的因，这还是无明。一切相是因不明着造下的，当无明时，一相的无相就随无明展现出相来，“随有所念，境界现前”。但当境界现前时，因无明愚痴不了现前的境界，于是无明上再加无明，愚痴上再加愚痴，把一相无相的本体层层极化，在我们六根门头就展现出来了宇宙万相。相越复杂，表示无明愚痴越严重，无明愚痴越严重，展现出来的相更加牢固坚实，妄心便愈加认为真实不虚。于是，“心生法生，法生心生”，恶性循环，因不了六根门头的一切相是虚妄不实的，无明愚痴加重，展现出来的法相事物就越下劣，从而就无看破放下的解脱之日。“随有所念，境界现前”，于是迷惑不解，分别执著就越严重，越严重造业就越深；业越深，障越重，思想就越顽固，认识就越低下，信根就越难建立，对于圣者的大智慧就越不能理解。于是，离圣智圣道就越远，这是多么可怕的现象和结果。所以，你的这个问题是极为重要的。

“随有所念，境界现前”，这是佛法的基本道理，但在我们这样的世界，人们很难觉察到这个真理、这种规律。这是我们已经造下坚固妄想着感觉不出来了。你要是到极乐世界，在那样清静微妙的世界中，你头脑里想什么就能现前什么。你看佛经上讲，八功德水中，你想叫水深水就深，你想叫水浅水就浅，你想叫水温水就温，你想叫水凉水就凉，一切外境随心想生。你看，宽净法师在极乐世界想吃米饭，一想米饭就现前。为什么？随有所念，境界就现前。

明白了这个道理，今天我们见到的五浊恶世，你就知道，这不是谁给我们强加的，而是我们人类的共业所形成的。形成的机制原理还是“随有所念，境界现前”。也就是说，随人类的共业现出共同的业相。别业见别业相，共业现共业相，善业现善相，恶业现恶相，总之都是循业发现。

世界是众生的共业发现，法相事物是众生的业所幻现，声闻、缘觉、菩萨是法幻，佛是智慧幻现，凡所有相皆是幻现。你了解了这个道理，就能看到万事万物的的确是虚幻的。古代的大禅师南泉指着一盆花说，吾人见此

花，犹如梦境。佛经上讲如幻三昧，就是见到一切都是梦幻泡影，凡所见闻觉知无一真实，所以佛陀说“诸法究竟如水月”。

问：极乐世界是按什么设计的？

是按阿弥陀佛的大愿设计的。你看，阿弥陀佛光设计那个图纸就用了五劫。图纸设计好了，就要用福德、善根、智慧去成就。

二、惠能大师与避难石

问：惠能大师他的肉身像石头上有石印，他压这个石头的时候是有念还是无念？

你有念的时候，你就压不进去。我们为什么压不进去？我们有坚固妄想的时候，石头就是硬的。你没有那个坚固妄想的时候，石头就不存在坚硬。就算存在，是你看着存在，但他看着不存在。你看，《列子》上商丘开就表现的非常突出。赵相子打猎，看着一个人从大理石山里面出出进进，从火里面穿来穿去，打发人去问。说，你是人吗？说，怎么不是人？那你怎么从石岩里出出进进呢？你怎么从火里面来来去去呢？人家反问说，什么叫岩石？什么叫火？你认为是岩石、是火，对他来说没有那个业，就没有岩石坚硬的观念，没有火能烧死人的观念，所以他能够进出岩石与火里，他没有我们岩石和火的识念，能进入没有那个业的状态。所以，从这个事例就可知，世界是虚假的，凡所有相是虚妄的，是你的循业发现。你共同有那个业的人，看着那是一座石山，没有那个业的人看不到，也不阻碍人家。所以，惠能无心识的一压，袈裟和身形都印到石头上了。他要知道石头是硬的，那他就压不进去。我们总觉得石头是硬的，所以我们穿不过石头。你看，崂山道士练这个穿墙术的时候，开始也是心里有顾虑，师父说根本就没有墙么，你顾虑什么？他真的进入了没有墙的境界，“嗖”，就穿过去了！但我们为什么不敢过呢？说钻，心里想那怎么能钻过去呢？这样一想就完了，就钻不过去了。这个不是说理论的，那是要真实的境界和功夫。

……我们自己编织的识念，阻碍着自己。实际上，你把这个道理通了，还要得成于忍。因成就三昧才能如实知、如实行，如实显现。为什么先要让我们知道“凡所有相皆是虚妄”？这就是破凡夫的执著。我们的这个执著也是我们无量劫“修炼”下的，因为这个执著“修炼”了无量劫，所以执著的信息结构是坚固着再不能坚固了，自然的再不能自然了。

按“随有所念，境界现前”的道理，地球也不能尽管存在，因为业信息

结构刹那变化的时候，总会有间隔的。这个间隔就是业信息结构不现前的刹那间，在这没有信息结构的刹那间，地球和你就应该出现，但问题是一秒钟八万一千个生灭，生灭太快，我们的感官感觉到外界的事物总是连续存在的，好像是时时存在，其实任何境界都随着业信息结构进行着生灭变化。那为什么我们总是看见地球在？就是我们的心识活动太快的缘故。如果真的把它无限地放大的时候，就能看出刹那变化的间隔来。就像你看电影胶片，胶片一格一格是有间隔的，当你无限慢放的时候，在间隔处屏幕上就会没有影像。

无限放慢的时候，你没那个业的时候，连你都不存在了。根不在，尘不在。等到你的根在的时候，尘就在，根尘是同源，也是同时。所以，惠能大师用身体压石头，佛陀用脚压石头，都在石头上留下了“烙印”，大圣那是作为，是有意。这对他们来说叫妙用，能妙用的人始终在无为状态作有为的妙用，这是教化人的一种方便。

……佛陀一起念，要飞就飞，这就是他的八大自在之一，佛陀在无量劫前早都修好了。早上讲体相用一如，性相一如，在你认为那是个石头的时候，在他认为不是石头；你认为那个黄金值钱，在他认为如粪土。在那个万丈悬崖边上，有人说谁跳下给谁多少金银，商丘开二话没说，“嗖”地就跳下去了，谁都认为他摔死了，但过了一会儿他从悬崖下上来了。大家说，你没摔死吗？他说，你们只说跳下去给多少金银，并没有说跳下去就能摔死人啊！他没有摔死的识念，他没有那个悬崖上跳下去就死的概念。到了黄河边上，古代黄河水大得很，有人指着个漩涡说，这个下面有个宝珠，谁跳下去宝珠就是谁的。二话没说，商丘开“扑通”就跳下去了，果不然，上来就抱了个很大的宝珠，这把人都傻眼了。到底底下有没有宝珠？有业的人没有宝珠，商丘开认为底下就有个宝珠，妙用起来，宝珠就来了。“随有所念，境界现前”，人家就给你抱个宝珠出来。仓库失火了，人人都吓的不敢进去。主人说，谁从火里拿出来的东西就是谁的。商丘开一趟一趟进去，把这个东西抱着出来放下，再进去把那个东西抱着出来放下，都是他的。这眼睁睁地看着他出出进进不被火烧，主人问他，火怎么不烧你？他说，你们没说火要烧死谁，只说谁拿出东西是谁的。你看，他没有火能烧死人的这个概念，所以他不被火烧。如果你有火烧的概念，那遇火就把你烧死了。《列子》上讲的这个公案，意趣极深，机制原理极为微妙深邃，一般人是很难以理解的。

禅师讲，寒时寒煞阍黎，热时热煞阍黎。你说寒，你有寒；你说热，你有热。如何避寒暑呢？避到没有寒暑处。所以，这个修就修着要破除人的极性观念。为什么破除你的极性观念呢？你有寒有暑，你有苦有乐，你有善有恶，你这一念起来之后，随有所念，境界就现前了。你现在考虑一下，那你没有这个念呢？极性观念没有了，你就恢复本源了。是谁把我们捆住了？是我们自己的极性观念把我们捆住了，要深刻理解“随有所念、境界现前”的道理。明白了这个道理，你就知道佛陀说的“一念不生全体现”，到全体现了，就无作妙德、自在成就，无为而无不为，妙用无穷。

有一个学人求禅师说，师父你给我解缚吧。师父说谁把你捆了？谁把你绑了？说没有人绑。没人绑，解什么？你认为把你绑了，那已经就绑了。说如何往生净土？禅师说，谁把你垢了？谁把你弄脏了？谁也没有垢我。谁也没有垢你，那你本来清净，何必往生净土呢？本性本来就是净的，谁把你弄脏了？都是我们自己分别执著的观念造成的。所以，佛陀说：“‘若法无生，有灭有缚有解脱耶？’‘不也，世尊。’佛告比丘：‘于意云何？无生之法当堕阿鼻地狱、饿鬼、畜生中耶？’答言：‘世尊！无生之法尚无所有，而当有堕三恶道耶？’佛告比丘：‘一切诸法本性清净，然诸凡夫愚小无智，于无法不知如故，妄生分别，以分别故堕三恶道’”。“诸法如是不可宣说，是故我昔坐于道场，得无所得，无有一法有出有没、有缚有解，亦无有法有障有缠、有忧有悔。所以者何？诸法清净无杂秽故。”“法无根本，毕竟空故；法离盖缠，烦恼结使不可得故；法离炽然，性不生故；法无障碍，本性净故……诸法如如，初中后际无差别故”。佛陀讲的这些经义，就是要我们明白，本来无一物、本来无一法，都是我们妄生分别故才堕三恶道。要深刻理解“一念不生全体现”的道理。

你看，修法就是“不思善，不思恶”。你“不思善，不思恶”，有没有极性观念？没有极性观念，谁束缚你？你只要动用极性观念的时候，你自己就把自己束缚住了。你要分个善恶，就进入极性的对待了。圣人们不是不分别，而是善分别，“能善分别诸法相，于第一义而不动”。于第一义而不动时，他那个“S”线就叫妙用。比如说，我们在大水中快淹死了，你有水的那个信息结构，那观世音菩萨怎么救你呢？观世音菩萨有办法救，马上把你软件上那个水的信息结构改变一下，要淹死的就淹不死了，你还感觉不到怎么从水里就出来了，知道都不知道。遇到火了也是这样，叫一声观世音菩萨，正要烧

着来的火不烧了。商丘开为什么能够做出那么惊人的事？因为商丘开没有我们的那个极性观念。你有悬崖的念、洪水的念、大火的念、岩石的念，他没有那个念，所以说世界是心念造下的。那你说，我心上没想什么，就不应该现前什么。你已经极性观念太坚固了，坚固的不由你了，你现在刹那刹那刹那，一秒钟进行着几万个生灭，你想要达到什么念头都没有，不修习那是没有办法的。如果你现在不修无念的状态，你现在不修能善分别的功夫，你什么时候解脱呢？为什么要经过三大阿僧祇劫呢？你要能时时见性，住在寂灭的本来，就什么都没有，所以说不离自性便是福田，就能超越三大阿僧祇劫。“菩提自性本来清净，但用此心直了成佛”。时时进入此心，很快就成佛了。

问：我觉得惠能他应该是在无念状态下，但是无念和有念它是一对矛盾么……

惠能大师已经修到什么程度了？有念无念觉性不变，时时与觉性相契合，在不思议中妙用一切，所谓“能善分别诸法相，于第一义而不动”。始终在第一义中，他的有念是妙用，无念呢？也是妙用。就像拿这个镜子，你看我们拿着自由自在，照这边妙用，照那边也是妙用。“于第一义而不动”，就是应无所住，镜子里面本来什么都没有。明白这个道理，就能应无所住，还能妙用无穷。

三、根尘识空的存在问题

问：我有好几次体验，一下子根尘识都空了，瞬间的这种感觉，有一次特别明显，就是我在看电脑听你讲课，突然一下子身体就没有了，同时整个房间，整个世界就没有了，但又清朗朗地，进入了空的这种境界。结果有点担心，又转出来了。转出来这个世界马上和过去一样了。

有人说他灵魂出去之后，他在虚空中还能清清楚楚看到自己的尸体在床上躺着。这个时候他就想了一座四合院，里面有大房子，就这么一想，眼一睁，马上那个四合院就现在眼前了，他还进去了。再一想，说这真的是唯心所造啊！既然是心造的，那一定是假的，本来没有。就这么一想，“哗！”什么都没有了。

我们在坚固妄想中感觉不来是坚固妄想，就尽是没有智慧的戏论，就说那是自然有的，是客观存在的。其实都是唯心所造的，只是宇宙世界是众生共业所造，就感觉不到是唯心所造了，就认为那与我想不想没有什么关系。因为你在这个坚固妄想中，我经常比喻，三十吨的那个煤车再装上两锹，磅

秤动都不动，去掉两锹磅秤也不动。但要是放在万分之一的天平上放个头发丝的十分之一，天平就“呼噜噜”地动开了。在坚固妄想的境界中，就不灵敏了，就感觉不来了。到极乐世界，佛讲的随有所念境界现前的这些道理，就明明朗朗、清清楚楚地展现，应念现前当下就能验证。你看那个《宽净法师游西记》了没有？（答：看了，看了好几遍。）

你看，观世音菩萨说你饿了，那观世音菩萨怎么知道你饿了？当你饿的时候，饿的心念出来了没有？（答：信息结构出来了。）

就是信息结构的现量，人家就看到了。说你饿了，想吃什么？白菜米饭。当下白菜米饭就现前。想什么就出现什么。吃完了，想吃饭的那个饥饿的信息结构消失了，白菜米饭的信息结构也就消失了。“哗”！什么都没了。你看，极乐世界就这么灵敏，这就叫“轻清者为天，重浊者为地”，重浊了你就感觉不来了。轻清的时候就能灵敏的妙用，妙用的时候你才感觉出来。所以，我们这样的人为什么没智慧？就是因为在重浊中脚不离地。（答：脚不离地，离不了地。）

万有引力，其实那是你的业力，安个名字叫万有引力，业力重着脚不离地，出不去了。那么火箭怎么能出去？你看，就用反作用力冲上去，这个我们也要用反作用力冲着出去。所以，现在我们学习二转法门，就是直接地要转出去，这个工程大的不得了，比登月的工程还要大。所以，你刚才的这个问题……

问：刚才问的问题是根尘识空断掉了以后，怎么突然一下子就……

这都与你的念头有关系。当你进入无念的一无所有状态的时候，根尘都没有了，根尘同源同时。

我们为什么还要禅定呢？入到禅定中，你看平时给你教的是有念无念皆是觉性。修法中，有念念佛属净土，无念就是禅法。你念佛的时候，有念是净土，无念就是禅。我们修禅的时候，就没有念。没念的当下，觉性朗朗就现前，不然就死寂了，就到无色界去了。必须要明确，我的本性是无时无处不在，只要你不被妄念干扰的时候，它就会朗朗现前。因为本性不生不灭，不增不减，不是你造下的，不是你修下的，而是我们把念头澄下去，本性就现前，犹无波时，影像就现前。澄心静虑，禅就叫静虑嘛！如果禅定不思虑的时候就要见觉性，念佛的时候也要见觉性。念佛见觉性，这是净土法门，“都摄六根，净念相继”，最后只有一个觉性，念也是觉性，不念也是觉性。

念是净土，不念就是禅，这就叫净土禅。

然后，你入到那个一无所有中，无思无念了，你就感觉不来身心世界的存在了。你今天为什么尽管地能感觉到心身跟世界的存在呢？因你尽管有念嘛！念念执著有这个身、心、世界，你这个念尽管执著着已经不由你了。说一个汽车减价到五百块钱，那没办法了，你就已经是往外头跑的时候了，是谁叫你往外面跑？人们执著有我的念头太坚固了，所以要想无念，难上加难。但我们不走这个路子，而是要用有念无念皆是觉性的办法，从慧门入，明白觉性与有念无念无关，就慢慢地能入定了。

修到一念不生，不是不起念，而是不著念。因为念与不念觉性不变。深刻领悟，真实操作，这就是转正觉的修法。真的修到一念不生，见境不起的时候，就成功了，叫如如不动。你真的如如不动了，问题就解决了。所以，你进入到那个境界的时候，根尘识空都没有。转正觉的法门，就是见到根尘识空的相那只是真空本性的表达证明，也只是真空本性的一种存在方式。根尘识空的相不排不拒真空本性，还和真空本性只是一个东西。智慧法眼认识到这一点，见根尘识空就直下见真空本性，这才是真正的禅定。

但凡夫刚入门的时候，根尘识可以没有，但空是不能没有的。（答：有一个空在里面。）

大多数人坐禅，感觉到清静得很，清静得很是入到空相里面了，这是最可怕的一点。入到空相里面，如来就说，与其著空还不如著有，有还有空能够治，空就没药治了。宁叫有如须弥山，不叫你入死寂空。那么，我们为什么不轻易叫你入禅呢？其实不入禅也能明心见性，就是要叫你悟这一个如如不动的本体，“道由心悟，岂在坐也”？

当年马祖一天坐在个窑洞里面不出来，怀让禅师没办法，劝也不听，怀让禅师就一天磨砖。“吱咯吱咯”，磨的他在里面也坐不住了。说师父，磨砖着干什么？磨镜子啊！砖能成镜吗？那坐禅能成佛吗？马祖是上根利器，一下子明白了。说那怎么办？车不走了是打牛呢，还是打车呢？车要走当然要打牛。你的身体就是个牛车，心就是牛，牛不走，车怎么走？你拘身坐禅，心地未悟，那有什么作用呢？所以，错修了，不能修着见自己的妙性，尽管空心静坐，于理无益，只能得点空定。不明心性，你就炼上一个长生不老，能干个什么？还是个牛车。只是给车包了一种铁皮，不容易坏。没牛了，还是个铁皮车，那没用。所以，要用妙法来开显这个自性，要明心见性，这才

是正道。

问：我经过了好几次这个体验，根尘是同时没有了，不是说先没有根，后没有尘，它是同时，“咔嚓”一下全没有了。

所以，花不看花不在，根不对尘尘不现，尘不现时根不见，这根尘相对同时就有。（答：这个就可以想到那个鸡蛋和鸡是同时存在。）

对！同时存在。

极性的一对是同时相对存在，太极图到底是先有阴还是先有阳？你画“S”线的时候，是不是两边同时出现？这是现代人搞不清楚的问题。你给他说了同时存在的道理，但他不相信。你看，有人说现在科学研究是先有鸡，他们是从鸡的卵巢里面如何形成这个鸡蛋推出来的。但他们却忘记了，那个卵巢是怎么来的？是从鸡蛋里面孵出鸡来才有卵巢的。所以，极性观念就把你缠绕上，对鸡和蛋永远不能明白。

极性世界的人最糊涂的一点，就是要找个头，要找个谁先谁后，岂不知这是极性世界人极性观念作怪的结果。有没有头？有没有初始？在有限中你能找出个头和初始，但放到无限，根本就没有头和初始。真空本性能有限吗？宇宙万物能有限吗？本性和现量都没有边际，也就是说都是无限的。无限中哪有个起始呢？哪有个开头呢？就像无极圈代表无边无际无限，在无极圈中要找个开头和初始，那能找到吗？无限中就根本没有起始，所以佛陀经常讲“一时”，从不讲起始，因为没有起始嘛！

所以，在没有起始的绝对中，要产生有限的相对事物时，必然是成对出现，这就是我们所说的“一剪二鸡”的道理。所以，有限的鸡和蛋，只能同时出现；有限的根和尘，只能同时出现；有限的男和女，只能同时出现；有限的太极图阴阳两半，只能同时出现；有限的波峰波谷，只能同时出现；有限的天地万物，无一不是同时出现的。抽象的绝对与相对中，一切绝对中所产生的相对事物，都必定是成对出现。

问：凡夫一定会执著自己的各种感受，任何一个凡夫都不例外。为什么会是这样呢？

因为他没有智慧的时候，他不承认世界也是他，万物也是他，他只承认这就是我（指这个身体）。执著有我的时候，他就造了一个有限身。你看，从一念无明起，绝对就破开了，从绝对走向相对，从无限走向有限，从一无所有就走向一切都有，从真空无相走向不空的有相。你看中国人的智慧，把

一念无明起称之为“无极而太极”，刚说的那一切走向，用“无极而太极”就全概括了。无极而太极，太极生二仪，二仪生四象，四象生八卦，八卦再层层极化，一直极化到无穷无尽。越极化，分割的就越小；越小了，执著就越坚固了。佛经上讲，九十一劫前的蚂蚁，在佛陀出世的时候还是蚂蚁，为什么？极化分割的越小了，极性观念就越坚固了。

……所以，要回归啊！要归根溯源啊！要逆返本源。为什么要归根逆返呢？就是要叫你认识到本来是一个整体，本来是一相无相，本来法界是无差别相，不回归到本来上，就是你说的，凡夫都会执著着有一个我，都一样愚昧可怜！

你不归到根上，你在末梢枝叶上，你的心灵就狭小了。就如那个树叶认为这是我，旁边的那片树叶不是我。但从树梢回归到树杈上，才发现我们两片树叶都是同一枝杈上所长的。能回归到大树杈上的人，就成了贤人了，贤人的智慧心灵就扩大了。能回归到树干上的人，这就境界更高了，开始超凡入圣了。能归到根上的，就成了大圣了。所以，我们要见贤思齐，转凡成圣，心灵就越来越大了，智慧就越来越开显了。直到心灵无限，智慧无穷，就叫觉行圆满。佛就是归根归到本源上了，所以什么叫佛？自觉觉他，觉行圆满者为佛。

……凡夫众生因为没有智慧，执著着小我不放，就必然产生贪心，贪不上了就瞋恨，越贪越瞋，越瞋越贪，结果是越来越愚痴，所以你看这个人世间的争贪夺抢，哪一个不是为自己着进行的？这就是人类没有智慧之后造成的一种愚痴。所以，你看所谓的文明史其实不文明，说到了了，都是为自己而争贪夺抢、杀伐征战的历史。

你听过佛菩萨征战吗？你听说没听说过琉璃光世界和极乐世界有什么矛盾？有什么争执？有什么争战？没有嘛！根本就没有。为什么？他们都是回归到本源的诸上善人，都是大智慧、大慈悲的圣贤之人。所以，人类社会不回归本源、本体、本性、本心，就开显不了智慧，心灵就扩不大，那矛盾是非当然是免不了的。所以，圣君明主们最主要的任务，就是以圣贤之道来教化百姓，所谓“建国君民，教学为先”。

这个问题解决了没有？（答：解决了。）

四、怎么来确定公案解析的这个标准

问：我们解析这个公案，最后确定标准是不是从一相这个角度？一相一

如的境界就是我们公案解析的标准，怎么来确定这个标准？

其实没有标准，但却又有一个谁都逾越不了的标准，就是你说的，必须要到一相的境界。一相的境界有无穷无量的表达方式，所以同一公案，可以有不同的解释，但始终不能离一相无相、真空绝对、本无所有。公案的目的，就是要引导你进入究竟一相、无二无别、了不可得的境界，这是不能逾越的标准。你就拐来拐去，最后的根本就在这个地方。你看，画个圆相，叫妙高峰顶，说个不食人烟，威音那畔，祖师西来意，曹源一滴水，头上安头，桥流水不流，东山水上行，都是用事相来表达理体的，也就是用二相来表达一相的，用相对来表达绝对的。

……如来说，我讲了四十年才讲《无量义经》，核心就是这一段话，“其一法者，即无相也，如是无相，无相不相，不相无相，名为实相”。讲般若要破到无相，要破到一无所有。到无相了之后，就明彻了无相能无不相，这就是说真空妙有，性空真现量；无不相即是无相，这是说妙有真空，性现量真空。于是，就有真空妙有不二，现量与性空只是一个，把此境界就叫实相。所以，禅宗就要达到无相不相、不相无相的实相。什么叫实相？只是一个无一个就叫实相，毕竟空、无所有就是实相。实相就是吾人的本体本性，只有吾人的本体本性，就叫“唯我独尊”。

……实际上无极圈就表达的是本体、本源、本性，本性一无所有，通过无极而太极的一念无明起，层层极化给你显示出心身世界、根尘识空、法相事物等一切来。这就叫从一无所有到一切都有，但太极本无极，太极所代表的一切都有正是无极所代表的一无所有。通俗地讲，衣帽鞋袜代表的一切都有，就是棉花的一无所有。你看，心、身、世界都在这个无极圈里，一切都有总不出这个无极圈的一无所有，所以一无所有和一切都有只是一个。

所以，佛陀说：“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心。”五蕴、衣帽鞋袜、镜像、太极所代表的一切诸法，就是诸所有物，菩提妙明元心就是空、棉花、镜子、无极本体，就是一无所有。

你看，这个无极圈和太极圈一样不一样？这两个圈有没有变化？（答：没有变化。）这个无极圈和这个太极圈一模一样，这个就叫本心。心外无物，物外无心，太极本无极，无极而太极，心物一元，无二无别。没有主客世界，没有内外之分，亦无根尘对立，故无心身世界，只是吾人的本心本性，别无它有，这就是究竟。

所以，公案怎么解？你到哪个境界上，就按你能理解的境界来讲。你学了性相关系，就用性相一如来解。你学了体相用的关系，就用体相用不二来解。你学了《心经》，就用《心经》来解。你懂《金刚经》，就用《金刚经》来解。你什么都不懂，就用衣帽鞋袜即是棉花来解，用冰霜雨露即是水来解，这就是所谓的对机说法，没有固定的模式。刚才说了，一无所有等于一切都有，那就有无穷无尽的解法，就看你的智慧圆融不圆融？

……必须要把你引到实相上，入如来知见，入不二之性。你如果不到不二境界，你就把学人没有领到究竟处。那怎么办？对机说法，说早了不成，说晚了也不成。说的早了，祖师说，无知人前不说此法。说晚了，如来说他不讲《法华经》，那就是吝法；不讲究究竟一乘，佛弟子就不能成佛。这里边很难把握，这就要靠你的智慧了。

五、如何破大小的执著？

问：我看《明心见性》里头，大小是一种执著，破的时候是用梦、月，梦醒来了之后大小都不存在了，除了这一种梦月之外还有没有其它破的方法？

道理一样，大小是你识心的分别，本来没有大小，这是人们很难理解的，所以就不理解芥子纳须弥。没有大小，是站在一相的本性上来说的。因为一切法相事物只是真空本性的存在方式，直下就是真空本性本身，所以见一切法相事物时，只见真空本性。如果见相的大小时，这是识心分别，必然见相不见性。佛法的根本就在于要见相见性，只唯性存，别无它有。所以，《心经》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，无眼界乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故。”《心经》讲的“空”，是指真空绝对的本性，叫本性空。本性中根尘识空、法相事物、心身世界了不可得，一无所有，所以只能见相见性，不能见相著相。如果不能直下见到本心本性，就不是佛之知见。所以，无大无小，无远无近，无高无低，无来无去，无一切相对的相。为什么？一切对待相本来不有，是我们的识心认为它存在，认相为有就是没有智慧的表现，必然要堕恶道。

佛陀出世只为一件事，开示悟入佛之知见，目的在于叫人解脱。所以，佛陀叫人们认识只唯自心自性，别无它有。你见拳头说拳头，见大说大，见小说小，那你一定是不了只唯此心此性，在著相分别。于是，就在只唯此心

此性上，加上拳头、大小等的相，这不是头上安头吗?!所以，见闻觉知的一切，直下只是表达真空本性真实存在的见证，再没其它的功用。能见一切法相事物只见真空本性，这就是佛之知见。何以故?一切相不排真空本性，而且相与性同时同座，无二无别故!本性绝对，一相无相，所以知见不见才是佛之知见。修习能否只见性不见相，这是第一道关;第二道关，性相一如，无性无相，只是一个无一个，这还只是理论;第三道关，就是直下不思议。

……你看，你见大水晶球和见小水晶球的“见”，有没有大小差别?你见微尘的“见”和见须弥山的“见”，这两个“见”一样不一样?见相有差别，但这个“见”没有差别嘛!这就表明这个“见”是非极性的，是绝对的，是与相没有关系的。所以，这个“见”就是你的本性，在眼根上就叫见性。依次类推，六根之性都与六根门头的相没有关系。正因为六根门头的相不影响六根性，与六根性没有关系，所以我们才能方便地明心见性。为什么?性与相的大小没有关系，性与醒着睡着没有关系，性与死着活着没有关系。明白这个道理，你就明白了芥子纳须弥，桥流水不流，东山水上行;没有拄杖子夺你拄杖子，有拄杖子给你给拄杖子;“旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流”，其根本就在不能著相，见相直下只见本性。如若一动识心，就著在相上不见本性了，所以你说见相时，已经动了识心了。要见“诸相非相”，一切相只是非相本性的表达、证明及本身，没有相只有性。修法叫只买镜子不买镜像，因为“凡所有相皆是虚妄”，一切相了不可得，“离一切诸相，则名诸佛”。(答：见相时识心已经动了，著有无拄杖子也不对……)

本性中没有有、无的对待，也就与夺、予无关。绝对中不存在有拄杖子和无拄杖子的相对，当然也就无夺和给的极性对待。既然没有有、无和夺、给的极性观念存在，那说成没拄杖子夺，有拄杖子给有何不可?!何况有、无拄杖子的“见”不变，夺、给拄杖子的“见”亦不变，如如不动的“见”始终不动，与你的有无、夺给的相无关，见性仍然如如不动。就是在意根上，有无、夺给的极性观念的对待相亦不影响意根觉性的如如不动。所以，哪一根上都不著对待相，只见绝对的根性，这就才“离一切诸相”，真到此，“则名诸佛”。

识心分别相时，一定不见性，若能知“一切万法不离自性”，过渡到只有自性，就见一切法相事物“一真一切真，万境自如如，如如之心才是真实”。如如之心就是见相只见真如本性。在修法上，就是前面说的，我见那个大房

子有见，见小房子有见；我见日月星辰是见，我见微尘是见；我见我的一指是见，我见天地万物还是个见，所以“天地一指，万物一马”。这不就万法等同了吗？这不就法界无差别相了吗？！如果在六根门头的相上透不过去，就用这个方便去转正觉，你做哩做哩，就见日月星辰是有见，见山河大地是有见，见头发有见，见微尘有见。你看，我们的见有没有大小？（答：见本身没有大小。）

见性没有大小，大小是对相的一种执著分别。在眼根上，见相只是见性，其它诸根依次类推，只见性没有相。有色无色只是见性，有声无声只是闻性，有念无念只是觉性，有合无合只是触性，有香无香只是嗅性，有味无味只是尝性。见六根门头的一切相，只见真空本性，别无它有，这才是正觉。所以，转正觉就是叫你见性不要见相，更不能著相。但凡夫见相就著相，见相就分别。见相分别就表示没有智慧，就表示没有转正觉。犹如见镜子，只见镜像不见镜子，你说这样的人有智慧吗？只见水月不知水月处是水，只见镜像不知镜像处是镜子，这是不是个人中的傻子？！同理，我们见天地万物的相，见心身世界的相，不见真空本性，这不是佛陀的傻佛子吗？！镜子里的像有大小，但是大镜像处是镜子，小镜像处是镜子。所以，镜像没有大小，只见镜子不见镜像你就不著大小了，见相见性就无大小了。见有无、夺给的道理也一样。（答：没有大小，也没有有无、夺给的对待相，才见性……）

如果你梦见一个老虎大得很，我梦见一个大象大得很，那么大的象在哪里放着呢？你头脑里连一个篮球都装不进去，还能装下那么大的象吗？这就说明一切相是虚假的，但为什么我们破不了这个虚假的相？就是因为我执、法执严重的结果。（答：先破我执，然后再破法执吗？）

对！因为先有我执着才有法执，应该先破我执。理论上我给你说没有大小、有无，但真正要从六根门头透过去没有大小、有无，就要用刚才说的转正觉的办法，才能知道没有大小、有无。眼根上大小是色，色即是空，大色是空，小色是空。那拄杖子的有、无还是色、空相，有色无色只是见性，就不著有无和夺给了。就是拄杖子的小和须弥山的大，都只表示真空本性的存在，对明心见性来说，再没有任何意义，所以见色见空就见本心本性，色空与本心本性同时同座，这就是所谓的见色明心。因为见任何相，不管形状大小，不管有相（有拄杖子）无相（无拄杖子），只表达真空本性的真实存在，真空本性哪有大小？所以芥子就能纳须弥。真空本性不存在有无，所以有了

给，无了夺。你到这一步，见法相事物还有没有障碍？就没障碍了！不但没障碍，还成了你明心见性的指路明灯。何以故？法相事物与真空本性同体同源同时同座故！

问：眼睛一睁开，山水树木就分得清清楚楚，这就是识心猛利吗？

老子把这个叫锐，要“挫其锐，解其纷”。你看，老子为什么讲“塞其兑，闭其门”？兑和门就表示六根，那不是把六根塞住，闭住，而是叫你见相离相，“离一切诸相，则名诸佛”。塞兑闭门就表示不著相。你能不能离一切相？离不了。为什么？识心太锐太纷。只有转正觉，见相见性，只见六根性如如不动，一切六根门头的有无相只表达六根性真实不虚，这就再不被境所转了，这就叫能转物了（大小、有无都是“物”）。你这么猛锐猛利的分别识心是怎么造成的？是无始劫见相著相、分别执著形成的，现在要逆返回归，无始劫的习气毛病就都展现出来了，来障碍我们。

老子给我们说，“挫其锐，解其纷”，然后呢？“和其光，同其尘。”性和相一如了就“和”了；见相见性就“同其尘”了，和光同尘就表示明悟心性，“见诸相非相则见如来”了。色受想行识不异、即是空，空不异、即是色受想行识，这就叫和光同尘，这就叫正觉。所以，转正觉就把问题都解决了。

现在我们的分别执著太自然了。分别执著自然不自然？（答：很自然。）太猛利了。（答：现在才感觉到特别明显。）

所以要赶着修，一定要下功夫修。不然，回归自然不是喊二声口号就行了的，不是坐在那里耍嘴皮子就能回归了的，你必须要经一番操作。（答：“猛利”这两个字用的特别得准。）

圣人的比喻都妙得很。（答：都妙，特别形象。）

特别形象。所以，你不要害怕，说我怎么学了还看去是大的大、小的小？这是你还没有到达一定的层次，这叫见山是山，见水是水。等到见山不是山，见水不是水时，就是一番新的境界。然后和光同尘，见山还是山，见水还是水，所谓“是某某即非某某，是名某某”，到此境，你就自如自在了。

“塞其兑，闭其门，和其光，同其尘”在《道德经》中说了几遍，如何塞兑闭门、和光同尘？只见如如不动的六根性，因为六根性独立绝对，它与六根门头的有相无相无关，而且不间断，永恒存在。所以，你只要见到不动的、不间断的、真空绝对的根性，就离了根尘相的干扰，只见根性不著六根门头的相，而且明悟六根门头的相皆是六根性所显现的，这就性相一如了，

也就塞兑闭门、和光同尘了。要通过转正觉才能逆返回归，这是极为重要的问题。老子提倡转正觉这个修法，佛陀还是提倡转正觉这个修法。佛陀在《楞严经》上说，沉沦与解脱都在你的六根能否转正觉。

问：这是业信息结构展现的这种相（指太极图）吗？

实际上，那个“S”线就叫业信息结构。（答：哦！这个是业信息结构。）

“S”线就代表业信息结构。业是怎么来的？业是心念造下的。那个“S”线就代表心念，因心念而造业，故“S”线也代表业，就叫业信息结构。所以，一个业信息结构管下两边，阳一半阴一半，一个代表心身，一个代表世界。

这个业信息结构一旦展现之后，给你这面是世界，那面是心身。我给你举一个例子。你看，这个照片是一个女儿打她妈当场变狗的照片。打她妈的心念，就是恶心，狼心狗肺的恶心，恶心恶念就造成了狗的业信息结构，所以阳半当场变成狗，阴半就发现送进动物园。这就是依正报都随着这一个业信息结构在改变。（答：心、身、世界就都变了。）

她成狗了之后，你看就把她送到动物园了，她的世界就是动物的世界了，当下心、身、世界都变了。业信息结构就是那个“S”线，你看是不是管着依正报两边？！

为什么要念佛呢？为什么要参禅呢？参禅念佛就是改变你的业信息结构。当业信息结构改变了的时候，比如念佛达到一心不乱，“S”线成了念佛一心不乱的信息结构了，这边（指阳半）就成莲花化身，那边（指阴半）就成七宝池八功德水了。如果造下不二的信息结构，也就是抽了“S”线，最后就是周遍法界，究竟一相，法身遍满，没有依正报了，或者说依正报合一了，说正报时正报是依报，说依报时依报是正报。所以，“南无大悲观世音，愿我早同法性身”，到了法性身，就抽了“S”线，就一相无相了，就周遍法界了。

……你移山填海，只能移你的山，填你的海，你不能把别人的山移了海填了，一人一世界，一人一宇宙，一人一地球。你只能移你的山，填你的海，那么你要填大家的海，移大家的山也能成，那就要消除大家的业信息结构，要从大家的软件上入手。抽了山和海的业信息结构的“S”线，自然就移山填海了。因为，随其心净则佛土净。为什么《维摩诘经》上大菩萨不可思议的神通功能，只是让“应度者乃见须弥入芥子中”？就是这个道理。

问：《明心见性》里面有一句话，就是说，只要盯住这个寂静的本体，不起分别念的话，一切执著就没有了。然后我的问题就是说，如何盯这个本

体？因为我盯这个寂静的本体时，我已经不寂静了，而且这个寂静的本体，它在哪个地方？

这正就是转正觉。比如说，你看见这些明暗色空的相都不寂静，都是运动变化的。但见性是寂静的，你抓住见明暗色空的“见”始终不变，这不就盯住寂静的本体了吗？见性就是寂静的本体，见性无处不在处处在，你还找不着见性在哪里吗？（答：可能问的太浅了。）

那不浅，哪有个浅和深呢？你不会了，就深得很，会了就浅得很。都要一步一步地过，千万不敢自己哄自己。你必须是要认认真真，他们已经学了十几年了，你才刚起步。

答学人问之二

一、哪个是真正的自己？

问：……在这种情况下还有没有自己？

你看，我们有自己的这个观念是个什么观念？严格地说，你问的是哪个自己？哪个是你？事实上，认为有个自己这是一个虚妄的观念，你要用现代科学来说的话，说鼻子是你，鼻子可以换成假的，什么都能换成假的，换完了之后，哪个是你？什么都换完了，五脏六腑都换完了，那哪个是你？到底换过的这个是你，还是原来的那个是你？你从这里就可以知道，诸法无我，没有个我，这是一个很关键的问题。诸法无我，你要找一个我是了不可得。那为什么就有一个我呢？这就是一种虚妄的观念，佛陀叫“诸法无我”。但众生却硬执著着有一个我。破人我、法我，都是执著着有一个“我”的虚妄观念。所以，转万物为我，实际上是要叫你认识有一个真正的我，但不是这个有限的小我，是一个无限的大我，大我无我，无我才是真正的我。（答：无我才是真我。）

无我才是真我，无法才是真法，有法有我都是虚妄。所以，要转万物为己，就是转小我为大我。这都是借助我们每一个人都有一个虚妄我的观念而说的。你看，《金刚经》上讲的“一切法无我”。用环中点来说，点就是小我，环就是大我，环跟点一样大的时候，我何在？就没虚妄的小我了。你只要说有我的时候，一定是指小我，所以有我相，就必然有人相、众生相、寿者相。

你只要说有我的时候，就有主客内外。那么，你只要说有众生、寿者的话，就是有时间和空间。到底有没有时间和空间？相对论已经证明，达到光速时，时间为零，空间为零。可见，时空都是虚假的幻相，人我之相怎么能真实存在呢？所以，四相都是虚妄不实的假相，根本不存在，是因“S”线的业信息结构虚假而存在的阴阳两半。你看，刚才还是打她妈的女儿，当下变成了狗，女儿不存在了，这不是无我相了吗？！无女儿的“我”相了，就四相全无了，能理解吗？（答：能理解。）

这个要慢慢地从心地上透过，时间空间都是虚妄的观念，人我四相都是虚妄的观念，究其实质，四相了不可得，一无所得。推而广之，一切相都不可得，“以无所得故”，哪有个我？！我给你这么讲，你一时透不过去。如果把环中点无限扩大，扩大扩大扩大扩大，扩大到和这个环一样大，你看有没有内外了？就没有内外了。没内外了还有差别吗？就没差别了。没有差异就无时空了，没有时空，没有内外就没有人我，不就成了个无极圈了吗？无极圈就代表吾人的本性，只有无极圈了，就叫“会万物为己”了。

“会万物为己”了，就没有自己了，无己才是真正的自己，所谓的“空性大我”，真空本性的真我。可见，无我才是真我，无物才是真物，无法才是真法，无受才是正受。你有受、有法、有物、有相、有我，都是虚妄的执著。如果在晴空万里的太虚空中，没有任何参照，那就显不出个我了。“会万物为己”，会到凡所有物皆是自己，就无自己了，如来把这个无自己的自己叫作常乐我净的大我。

这个“我”没有我，“我”只是交流的一种引导。你只要心上有一个小我的念头，就四相全了。“会万物为己”是要究竟一相，无二无别，哪有个我？！人我法我一破，就空了。空也不要，空也要超越，就叫空空。人我空，法我空，空也空，这就叫越了三空。越了三空，实际上就是究竟一相，就入到无二之性。

第一步先说“凡所有相皆是虚妄”，这个问题透过去之后，就知道环中点循业处理出来的东西都是虚假的。就像我们戴一个墨镜，就看到宇宙万物是墨色的；那你戴上一个蓝色镜片呢？虚空大地就成蓝的；那戴个茶镜呢？这就是环中点的我处理出来的假相。你透不过这个假相的时候，说天空是墨色的，天空是蓝色的，这都是假相。那么，你只要有环中点，就有环中点的心、身、世界，就像有了水泡就能折射出五色光一样。没有这个点呢？没有

这个点就是周遍法界，什么都没有，一无所有，一无所得。一无所有，一无所得，哪有个我呢？没有我。所以，会万物为我的时候，为的是叫你认识真的没有小我。所以佛陀说，“诸行无常，诸法无我，涅槃寂静”，你看三法印就讲“诸法无我”，“诸行无常”，没有一个永恒存在的，环中点处理出来的东西都是生灭变化的，都是“诸行无常”、“诸法无我”。

任何一物都找不着个“我”，为什么？当体皆空。说色，色即是空；说受，受即是空；说想、行、识，当即都是空。说这个物（指一物说），这不就是色吗？色即是空。所以，当体皆空。为什么？凡“因缘所生法，我说即是空”。这个东西叫什么？叫玻璃棒，从化学角度看，它是硅酸盐。那么，去掉硅原子、氧原子、钠原子或者钙原子，哪来的这个东西？说这是个我，刚才我说了，如果把你的鼻子换了，嘴巴换了，耳朵换了，五脏六腑都换了，哪个是你？因缘合成的，因缘所生法，都没有我。你看，佛陀就讲诸法无我的道理，认识到诸法没有我，“法法不曾法”，本来无一法，最后就达涅槃寂静。“会万物为己”，只是一个空性的大我，就是涅槃寂静。有没有个我？没有我。那如来为什么还说常乐我净的我？那是依据众生的这个观念方便讲的。“常”指的是永恒不变的真如妙性，“乐”指的是一相的无苦乐之乐，“我”是指大我的无我之我，“净”指真空绝对的一无所有，清净本然。

……我们这个人的软件有一个很微妙的功用，你只要把佛陀的智慧输进去，把圣贤之道输进去，它就会自动给你组合，你感觉不来，一个新的信息结构就形成了，并且这个新的信息结构会起意想不到的效应，比如说顿悟。人的软件不管输进去任何信息结构，它都会自动组合的。科学上的许多发明创造也是这样，你要钻研一个事物，在这个钻研的过程中，就会产生新的一系列的信息结构，这些信息结构会自动组合起来，很可能产生一种意想不到的智慧效应。所以，你念经、咒、佛号，你输进去的信息结构自动组合，说不定就组合成一种信息结构，把你的业妄给消掉了。科学上也讲自组织过程和自组织系统。人的思维、学习、认识都有个自组织过程，比如有一道数学题不会做，但经过你努力思考后，过一段不会做的突然会做了，就是这个道理。

二、色、空是什么？

……“性空真色”，你要说空，是真色；你要说色，是真空。几个？（答：一个，一个也没有。）

说空是色，说色是空，色空不二。云门拿了个拄杖子，说山河大地、三

世诸佛尽在拄杖子头上。这个就是拄杖子，这个拄杖子头上就是三世诸佛、山河大地、十方刹土。色代表万法，空代表本体实相，本体实相就是万法，万法就是本体实相，既然不二，只是一个，说色之时是本体实相，说本体实相之时是色。那么，这个拄杖子是不是色？是色当然是真空本性。所以，十方诸佛、山河大地、十方刹土就是这个拄杖子，这不就是“点即全体、全体是点”的道理吗？明白这个道理，就事事无碍了。说点之时就是全体，说全体之时就是点。何以故？点不排全体，点与全体同时同座，故点即全体！从另一角度讲，无全体不现点，见点即见全体！所以，拄杖子头上的“点”不就显示真空本性的全体吗？山河大地、三世诸佛，哪个不在真空本性中，哪个不是真空本性？！

圆相的公案指什么？圆相指全体，绕着做女人拜就是点，点即全体，全体即点。这你就明白，任何一点就指示着全体。点显示在哪里？点就显示在全体上。犹如镜像的点就现在全体的镜子上，见镜像的点就见全体的镜子。同理，见任何一相一法一事一物的点，就见全体的真空本性。见微尘的点就见真空本性，见须弥山的点亦见真空本性，见任何有限的事物就见无限的真空本性。何以故？无全体不现点，故见点就见全体。这个道理对明心见性来说是极为重要的。

你所见闻觉知的法相事物都是有限的点，点即全体，所以见有限的点就见全体的真空本性，这就是“祖师西来意，庭前柏树子”的道理。这里要深入了解其中的机制原理——无水无波，无镜无像，无真空本性就无法相事物，所以见波见水，见像见镜，见法相事物就见真空本性，这正是《心经》讲的五蕴不异、即是空的道理。芥子纳须弥，一微尘中刹尘佛，性色真空，性空真色，都要从这个机制原理中透过去。

……大小是你的极性对待观念，究竟一相中没有任何极性对待的观念。你看，老子也证到这里了，“强为之名曰大”。害怕你头脑里有个大小的观念，就说“大曰逝，逝曰远，远曰返”。“逝曰远”，再远，那还是你远近的极性对待观念。“远曰返”，就是说无限远处和这个起点是同一的，也就是终点是始点，始点就是终点，这就是“远曰返”。“远曰返”说明了没有远近，没有大小，没有任何极性对待观念。或者说远等于近，大等于小，阴等于阳，阳等于阴，这就是《金刚经》讲的“是法平等，无有高下”。那我这拄杖子是一法，三世诸佛还是一法，十方刹土也是一法，法法平等，无有高下。所以，

见任何一法就见本体实相，也说明了万法不离自性，万法即是自性，自性即是万法，这就圆融了。圆融了，就开显圆融宝觉。

我这个小拄杖子和你的三世诸佛、山河大地一样不一样？不一样就不平等么。平等，这就是等号法门。法法都平等，因为诸法本无，法法只是本性的存在方式，只是真空本性的表达和证明，法法直下就是真空本性本身！归到这里，才能理解诸法平等和诸法本无的道理。平等的时候有没有大小？有没有圣凡？没有！你看，昨天咱们说的那个公案，禅师将这个拄杖子插下说，道得也碍，道不得也碍。你一说，就陷到言思的极性对待中，言思是什么？言思就是极性对待。你说的有理由，是极性的言思；你说的无道理，还是极性的言思，有道理没道理，都不超越极性的对待，还在极性观念中缠绕，你就见不到非极性的真空绝对。这个公案就看你的极性观念破了没有。你看，人家归宗禅师就说，“也只是这个”，别无它有，这不就超越极性到绝对了吗？！也只这个（体性）独立存在，体性上所显现的一切，不离体性，即是体性，不排真空本性故，还说什么碍不碍呢？你到只这个时，大就等于小，碍等于不碍，这正是孔老夫子讲的“叩其两端而竭焉”，超越极性的两端，就进入非极性的“空空如也”。

“空空如也”就是究竟一相的本心本性，也就是唯此一心的这个，只此觉性的这个，本无一物的这个，那还说什么碍不碍？只有这个本心本性一相周遍，契入这个境界，老子就叫“唯道是从”，也叫“执大象”。“执大象，天下往，往而无害”，你看，只有本心本性独尊独存时，当然无处不在无时不有，这不就“天下往”了吗？我们有障碍就有害，没障碍就没害了。“往而无害，安平太”，一无所有，真空绝对，任何事情都没有，凡有还是本体本性，怎么能不“安平太”？！反过来说，你有任何事情的时候，事事就有碍。事事无碍是指事事物物和真空体性同时同座。因事事物物不排真空故，所以事事无碍！

如果说芥子纳须弥，大家就会问，那能纳进去吗？芥子里面把须弥山能装进去吗？装不进去。认为装不进去的人，这不就碍住了嘛。那么说个能装进去呢？那还是碍。你怎么知道能装进去？你有极性观念，明明显显装不进去，你说能装进去，猛听去，好像对。说对，不就是道得吗？装不进去，不就是道不得吗？装进去装不进去都是错。根本就没有大小，只惟见性呈大小，大小还是见性本身，只是见性独存，还谈什么装进去装不进去呢？但有言思

都无实义，皆是虚妄的戏论。说装进去不对，说装不进去也不对。

那为什么说芥子纳须弥呢？就是因为你认为装不进去，就用能装进去破你的装不进去。你原来认为装不进去，现在能装进去，装不进去等于能装进去，这不就“二道相因，生中道义”吗？！当装不进去等于能装进去时，下一步就破的是，根本就没有装与不装，没有大与小，这就才叫不二随顺。你不二随顺了，没有二，没有大小，没有装进和装不进去的对待，这就随顺真空绝对的一无所有了，亦是“如来随顺觉性”了。你看如来说，“入于神通大光明藏”，“平等本际，圆满十方，不二随顺”，究竟一相，无二无别，只是一个。到只是一个了，谁装谁？还有装进去装不进去吗？

……“会万物为己”了，所有的万物都是我自己，宇宙是我，我是宇宙，古人讲天人合一，正就是“会万物为己”。从这个意义上讲，天人合一了，还有没有天跟人？（答：没有。）

那么，哪个是你？（答：这是“唯道是从”。）

唯道是从，大顺于道。你看，这就是上德、玄德，到了这个境界了就叫玄德。“上德不德”，上德还有德就不是上德。“上德不德，是以有德”。大我无我，是为真我，大受无受是为真受，就叫三昧正受。如果全是白色，还有没有个白色？你要明白，一色无色，一心无心，一相无相。“上德不德”，只是一个时就无一个。这个问题解决了没有？（答：这个问题解决了，就是无我才是真我。）无我的真我是唯我独尊，唯我独尊时，还有我吗？给谁说我？谁说有我？不可说的用说来表达，说不可说，说不能说的。

三、如何发大愿？

问：我们要达到这个无我、真我的这种状态，就是这个点和环一样。那么，现在我们发大愿的话，要发什么样的大愿？

发无上的大愿，发无发的大愿。发愿，这也是随顺我们二相心的方便而说。什么叫真正的发愿？什么叫发菩提心？无发心就叫发菩提心。本来无心，你发个什么心？但是对初学者不能用这个话来说。你看，传法者无法可传，说法者无法可说。所以，到这个深层次就微妙得很，为什么？这个时候就要脱离思维、语言、文字、经教。你刚说的发大愿，你发大愿的时候，因为你有心，如果究竟一相了，没心的一相了，你怎么发？那么现在我们发愿呢，因为我们是个环中点，发愿要将这个点扩大，这就是愿。一直扩到无限大，扩大到点跟环一样，这就叫无上愿。本来只环无点，本来只是真空本性。只

是自己的真空本性时，连真空本性都没有，只是我时连我也没有。那谁发愿？怎么发？到这一步，就无愿可发。所以，就叫无发是发，不发菩提心才是真发菩提心。这样的境界不是初学者说的不发菩提心，而是究竟一相无相的无发之发。那菩提心是个什么心？菩提心就是个无心。（答：对对对，矛盾就在这里。）

菩提心是无心，你还有心的时候是妄心，所以有心不是菩提心，这个微妙得很。你看，有人问文殊说，什么叫发菩提心？文殊说，不发心就是菩提心。凡夫就说，我一直没发心。你没发心是你愚痴着不知道发心，不知发心的人要发心，发心发到不发心时，才是真发心。人家的不发心，是契合妙明真心着无心可发。你是私心、贪心、愚痴心着不敢发心，不爱发心，不明白着不发心。

问：但是我始终考虑一点，发心实际上就是执著的一个点，虽然比过去大，但还是个点，所以还有个执著……

还未到一相的境界，说什么都是二相。你的这个说法表明还有顾虑，这正是二相的妄心作怪。还是二相心的人，该操作的一定要操作，劝着该发心的还要劝，该发心的人还要发，发心发愿了才能到无心无愿的境界。一介凡夫不发菩提心，就不能妄谈无发是发、不发菩提心是发菩提心。层次境界不能逾越，初学步的小孩，还需大人拖着走，等到行走自如了，自然就无拖扶之必要了。

……所以，最终破来破去就破到一无所有，才叫毕竟空。到毕竟空了，就才毕竟不空。第一步，先认识“凡所有相皆是虚妄”，等到你认识虚妄之后，一切相都不执著了，照见五蕴皆空了，自然就明白五蕴都是从一无所有的空相上起来的，这个时候才“见诸相非相”，也就是说，一切相皆是真如实相。于是，就得出凡所有相皆是真实，“一真一切真，万境自如如”。你看，前面是“凡所有相皆是虚妄”，到下一步了，“见诸相非相”，你就见如来。见到空相了之后，回过头来，才知道宇宙万物是什么？宇宙万物就是这个空相，空相外没宇宙万物，宇宙万物外没有空相，空与不空不二，这就叫如来。

凡所有相就是那个空相、圆相。公案中女人拜和里面坐的这一切相，都是那个圆相。可见，一无所有的相和一切都有的相只是一个，没有差别，法界无差别相。没有差别相了，这才叫究竟处。现在我们就要从这里过渡，过渡到法界没差别相。我的这个拄杖子吞却乾坤，就是拄杖子的小和乾坤的大

没有差别。

现在已经到法界没差别相了，点即全体，全体即点，还有什么差别？最后就是等号法门，也就是《华严经》讲的事事无碍了。你看，南山起云，北山下雨，有没有碍？没有碍了。如果是南山起云，北山不能下雨，那就有碍。因为你有南山北山的极性对待，自然认为不可能。同理，张三喝酒李四醉。你看《华严经》上讲，从这里入定从那里出，从娑婆世界入定从十方世界出；从十方世界入定从娑婆世界出。大小无碍，远近无碍，有情无情无碍，事事无碍。为什么？因为法法相相、事事物物无一不是真空本性本身，那还有什么碍呢？南山是真空本性，北山是真空本性；下雨是真空本性，不下雨是真空本性，只是一个真空本性，说个“南山起云，北山下雨”有何不可？明白了只是一个的道理，说个小的大无边，说个大的无穷小，极大极小，毫无意义，因为只有真空本性独存。

问：这个度众生是不是等于消去自己的业力，业信息结构，是不是这样的？

度一切众生实无众生得度，当你认为他是众生的时候，你是众生。你看，你认为有众生的时候，你一定是众生。因为你没有周遍，你没有认识到只有一个真空本性，如果你认识到只有真空本性，别无它有，那你是不是真空本性？众生是不是真空本性？你和众生都是真空本性了。度众生就是要让众生知道有情无情都是真空本性。既然都是真空本性了，你和众生本身就是真空本性，那你还要把众生度到哪里去？所以说，度一切众生实无众生得度。让众生知道，有情无情、心身世界、宇宙万物只是真空本性所显现的相，真空本性所显现的相还是真空本性本身，从而认识到只有真空本性，到这一步，众生就得度了。你认识众生是真空本性，也不影响真空本性，不增减真空本性；你不认识众生是真空本性，也不影响真空本性，也不增减真空本性。所以，度一切众生实无众生得度。

圣人看众生都是圣人，佛看众生都是佛，只是真空本性。众生看众生是众生，因为他自己是众生，他不知道众生相是真空本性所显现之相，众生相是真空本性本身。就犹如愚人不知道衣帽鞋袜就是棉花，不知道冰霜雨雪就是水，所以会在冰山上渴死。

……度众生是你有众生，你什么时候知道没众生了，你就见不到众生了。今天我们能见到明暗色空，是因为你著在明暗色空的相上就有明暗色空。如

果你不著明暗色空的相时，见明见暗见色见空都是见性，等到有色无色只是见性时，就本无一物，唯此见性，只此见性。一物不存是指的物物皆是真空本性，既然皆是真空本性了，哪还有明暗色空呢?!

你对镜子证悟了，所以见镜像处就知道那是镜子处，当你见到镜像时，你不认为那是镜像而是镜子，就无镜像了，只是镜子。张三的镜像是镜子，李四的镜像还是镜子。如果你著在张三、李四的镜像上的时候，你就不见镜子，只见镜像。同理，你有众生时，你就不见真空本性，只见众生。当你只见镜子不著镜像的时候，有没有镜像？（答：没有。）

同理，你不著众生相时，那有没有众生？（答：没有众生。）所以，你看惠能到临涅槃的时候说，后代迷人呀，末法时代的迷人呀，你只要认识众生是佛你就解脱了。我们什么时候认识到众生是佛呢？天天人我是非，天天争贪夺抢，天天看着这个憎恶，看着那个不顺眼，尽是分别心！什么时候就看着众生是佛呢？苏东坡那个公案你听过吗？牛粪堆的那个公案？（答：听过！听过！）

他看人家是牛粪堆，人家看他是佛。人家证悟了，“见诸相非相”，见“诸相”和“非相”同时同座了，无二无别了，只是一个了，诸法平等了。他却看着人家禅师是一堆牛粪，还以为占便宜了。当你有众生可度的时候，则非菩萨。你看，《金刚经》上讲，若有众生可度，就不名为菩萨。见众生相，见我相，见人相、寿者相，相相只是真空本性，就不分别了。相相皆是真空本性，那还有四相吗？还有没有人我、性相、体用？一切都没有。这个一切都没有，是指一切相皆是真空本性。所以，如来说：“一切法皆本性空”，“此无所有即本性空。”说色是空，说空是色；说四相是空，说空是四相，就无色空，亦无四相，只是一个无一个了。

.....

关于业信息结构的一系列问题

一、已经展现的信息结构和尚未展现的信息结构有什么差别？

这个问题，对初学者来说是一个很重要的问题。你看，《琉璃光七佛本

愿功德经》上讲，念七佛名号，不堕恶道，但是有一句话，“唯除定业现前者”。定业现前是指某种业信息结构已经展现出来了。比如说一粒葵花籽，当你没放到土里的时候，它有能发芽的这个潜在能力，但是条件不具足，这粒葵花籽不会发芽，这就叫不定业，也就叫未展现的业信息结构。如若这粒葵花籽种到地里了，阳光、水分、肥料等条件都具足了，已经发芽了，这就叫定业，也就叫已展现的业信息结构。它们的区别这就很明显了，未展现的可以阻止它不展现，还可以炒、煮之后再不能展现。当然，也可以提前让它展现，也可以滞后让它展现。这个比喻就能清楚说明你的问题。

我们都有下地狱的业信息结构，那么到底下不下地狱？比如说，佛在世时的阿阇世王造下了地狱之业，阿阇世杀了他的父亲，按道理必然要下地狱，因为他的恶业成熟了。《涅槃经》上讲，他满身的脓疮臭不可闻，就在这时候在善知识的劝导下，阿阇世王求佛陀护念。在他见到佛陀时，佛陀给他讲无有定法的道理，启发他认识到诸法本无自性。阿阇世王因在毗婆尸佛时发过菩提心，此生遇到释迦牟尼佛，很快悟解了诸法本无的道理，以无生忏作了彻底的忏悔，结果没有下地狱。因为他的地狱业还未完全展现，只是展现了花报，不是果报。所以，阿阇世王不但没有下地狱，而且还清除了地狱之业。花报就如同果树开了花，但还没有结果。这时候可能会结果，也可能结不成果，叫花报。就在这个时候，他往世的善根促使他见到了释迦牟尼佛，在佛面前真诚的忏悔他弑父的五逆大罪，佛陀用大智慧、大慈悲挽救了他，使他的地狱之业未能究竟结果。

问：那这也算是业消完了吗？还有业报吗？

阿阇世王以无生忏清除了业信息结构，一切业信息结构本无自性，本自不有，皆因众生不了本性一相无相，故造业必有业报。但当阿阇世王认识到“罪福皆空无所住”，诸法本无的无生境界时，一切业信息结构都清除了。所以，这也就是业消完了，再不会有地狱的业报了。

你看我们的这个心，本来无生，本来无一物，哪有罪福呢？但因我们不认识本心本性本来无生无灭，所以在因缘法中免不了因果报应的制约。若悟证了本心本性的无生境界，在一无所有的真空绝对中，只有空性的大我，别无它有，哪还有什么罪福的业报呢？正如七佛偈言中说，“幻人心识本来无，罪福皆空无所住”，“起诸善法本是幻，造诸恶业亦是幻”，“前境若无心亦无，罪福如幻起亦灭”，“智者能知罪性空，坦然不惧於生死”，“一切众生性清静，

从本无生无可灭。即此身心是幻生，幻化之中无罪福”，“今付无法时，法法何曾法”。可见罪福皆空，罪福之业本来不有。只要我们进入了一相无法的无生本体，哪有二相所具有的法法？所以，到了一相无相、真空绝对的无生境界，一切都不存在了，只唯空性大我独尊，哪有什么因果果报呢？！或者说彻底解除了因果果报的条件，所以就再没有任何业信息结构成熟的环境了。

我们还可以这么说，到了无生境界，心量大的无量无边，就算有业信息结构，就相当于把一包毒药放在大海里的道理一样。但你要是把一包毒药放到一桶水里，那就麻烦了，那一桶水就会毒死人的。如果把一包毒药放到大海里，那能毒死人吗？这是用稀释毒药的道理来说明恶业无限稀释就不起作用了。所以，定业现前的时候，诸佛都没有办法，但是佛的威神之力可以减轻，就叫重罪轻报，轻罪不报。

所以，“无有定法如来可说”，但是基本上程序是定的，除非有大的因缘。我们有些人这一生造了一些业，但是人家往世有大善根，这就看他的哪一种业力猛利，猛利的一个先表达。就像饭厅里排队打饭，原则上是不能插队的，按顺序走，但有人因特殊原因插在前面了。如波斯匿王的末利夫人，实际上善业多，恶业少，但偏偏恶业现前，七天的恶道业提前了，恶业展现完就是善业，七天后就往生到善道上。

……但是，有大善根的人，像我们的玄奘大师，印度的戒贤大师，他们临终的时候都是病苦现前，很痛苦，但菩萨或护法神点化说，这都是往世当帝王造下的恶业，因修习的善根深厚，就将恶业提前展现。这种后报提前，乃要佛菩萨护念才得实现，目的是借助这一生的色身，要了却一切恶业。也就是这一世受一点点苦，就再不到恶道上轮转去了。这里的规律很深，凡夫怎么能理解呢？

问：已经展现了的信息结构以后还会不会再展现？如果不展现的话，那宿命通的人就应当看不到我们往世的恶业了，但是宿命通的人还是能知道，这是为什么？

给你举一个例子你就理解了，有一个人从小到大的相册都保存着，现在他到晚年了，再不展现青少年的程序了，但他孩童时候的照片还在，他却再不可能返老还童了。业信息结构和这个比喻类似，展现过的业信息结构再不会展现了，但信息结构的烙印还在。就像你研究生毕业了，再不学小学的课本，但你学过的小学课本还在。亦如你看的这一本书，第一章看完了，看完

的时候相当于程序展现完了，但不能把书上的字没有了。宿命通的人可以把无量劫以前的事都能知道，佛陀的宿命通就能知道尘点劫前后的事，就是因为信息结构还在嘛！只是展现过的再不展现了，这就是时间一维性的属性规律。比如说，你往世是某个人，今生转成你了，但你往世的信息结构在你的软件上还带着，宿命通的人就知道你往世是什么人，但不可能再展现为上一世的那个人了，就是这个道理。

你看，佛陀成佛前也转了无量劫，《本生经》上一世一世都有记载，虽然这一生成佛了，但无量劫的事迹如来都知道。

……你看，每一个人的习气就是在无量劫轮转中所形成的，虽然转了多生多世，但他的习气还带着，习气还是信息结构嘛！所以，你看往世爱贪污的人，这一生来了即使不贪污，但贪心比较重。往世脾气急躁的人，这一生他的习气还带着哩！从佛经上看到，舍利弗有瞋习，佛陀说，他是曾经作过多次蟒蛇的缘故。大迦叶听到琴声起舞，佛陀说，那是往世曾作过音乐家。每一个人今生的个性就是往世形成习气的综合效应。往世是忠臣孝子，这一生来就带着忠臣孝子的信息结构。你看，《了凡四训》上讲，宋朝的韩琦元帅是忠臣孝子，就转成明朝的冯琢庵（又名冯琦）。这是因为琢庵的父亲真诚心救人一命，“夜梦神告之曰：汝救人一命，出至诚心，吾遣韩琦为汝子，及生琢庵，遂名琦。”明朝的冯琢庵也是忠臣孝子。

人在轮回周转中，信息结构是连续变化的，后世在前世的基础上进行，人的习气可以一生形成，也可以一生消掉，所以后天的教育熏陶极为重要。一个往世不偷人的人，假若今生遇上恶因缘，成了一个惯偷犯，那未来即使转成人，就具有了偷习。假若往世是个惯偷犯，假如今生转成人，遇到了许多善因缘和善知识，一生就可以把这个偷习改掉，未来世就再无偷心了。所以，佛陀叫人忏悔、发愿，用忏悔、发愿就可以改变往世的一切恶习，尤其是发菩提心，就能彻底改过无量劫的习气毛病。

问：比如有个人带业往生，到了极乐世界，因为极乐世界都是一生成佛，但他的恶业重罪的信息结构还没消除，那极乐世界用什么办法把他能消除？

极乐世界照样展现他的业信息结构，不然在十二大劫中，不出莲花苞。只是没有恶因缘相对，不产生恶报而已！但十二大劫中不见佛、不闻法，这就是一种消除业障的办法。

二、意识不分别的时候，前五识，色声香味触是一种什么

状态？

佛经上讲，六识死七识亡，说的是第六识不起分别时，第七识就失去了作用。六识死是指意识转成为妙观察智，再不分别了，第七识的执著也就失去了前提条件，自然就会将七识转为平等性智。前五识是第六识指挥的工具，第六识指挥前五识，就犹如一个司令员指挥他的纵队去完成任务一样。当第六识转成妙观察智时，前五识就成了成所作智，也就成了大做梦幻佛事的工具了，与前五尘并没有多大关系，“法不知法，法不见法”，关键在第六识。只要第六识不分别，第七识的执著和前五根的识别都不起作用了。前五根的功用照样存在，比如眼睛能看，耳朵能听，眼、耳、鼻、舌、身的五根只是第六识使用的一种工具而已。第六识正用时，前五识就是成佛的工具；第六识邪用时，前五识就成了造罪业的帮凶。第六识妙观察时，眼根转正觉，就可见有色无色的相不迷惑，不粘著，而且还可见有色无色的相直下见见性，也就是见真空本性。同理，耳鼻舌身诸根亦复如是，都能直下见到根性。具体的就是，听到有声无声只是闻性，嗅到有香无香只是嗅性，品到有味无味只是尝性，感到有触无触只是触性，见到有色无色只是见性，这就是成所作智，你用前五根完成六度万行的修行。《楞严经》上讲，使汝解脱是汝六根，使汝沉沦亦是汝六根，关键就在第六识是妙观察还是著相分别？不管是妙观察的转正觉，还是著相分别的造罪业，都要通过前五根来完成。

……第七识转成平等性智的时候，前六识的功用照样进行，只不过是整个就不一样了，什么不一样了？你看，你原来有私心，现在转着平等性智了，就没私心了。原来有我执，现在没我执。这就是第七识再不执著有个我，再不依有个“我”作标准去衡量事物了。你看，所有的圣贤人都没私心，没私心并不是说着第七识没有了，第七识还在，只是再不起我执的作用了，再不以私心来衡量事物了，再不以著相去让前六识去识别了，差异就在这里。

第七识我执平等不平等？不平等。现在转着平等了！转成平等性智了，转正觉看事物就不一样了。前六识还在用，就叫能善分别，也知道你在骂我，但“于第一义而不动”，就不会起瞋恨心了。《维摩诘经》上讲，“能善分别诸法相，于第一义而不动”。“能善分别诸法相”是指第六识的妙观察智，“于第一义而不动”是指转了正觉的平等性智，认识到了究竟一相和只有真如本性的真实存在，这时候就开显了第八识的大圆镜智。大圆镜智开显后，就是唯此一心，只此觉性，本无一物，只唯此心此性独存，别无它有。到这一步，

就再不起那个恶心恶念，不起那个私心杂念，不起那个贪欲妄想，再不执著那个相了，就自如的“能善分别诸法相，于第一义而不动”。这就是昨天讲的，于见闻觉知毫无减损，但是已经“正观察已，而得正尽”。原来的那个不良习气、恶习都尽了，都没有了，就是八识转成了四智。这个问题清楚了没有？（答：清楚了。）

三、“若能转物，则同如来”怎么理解？

佛陀讲：“若能转物，则同如来。”要能转物就要开显大圆镜智，认识到一切“物”皆是菩提妙明元心，唯此一心，只此觉性，本无一物的境界，才能自在转物。换一句话说，“转物”就是“逢物直达”。“逢物直达”就是指直下见一切物只见真空本性，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”。一切物皆用来表达、证明真空本性真实不虚的，而且一切物皆即真空本性本身，故只有真空本性。认识到这一步，就能开显大圆镜智；证到了这一步，就能直下转物，见物物只是真空本性，自然一切物都被转了，也就无一切物了，所谓的法、相、事、物本不存在。如来讲“妄本不生”，无需灭妄，这就是彻底的“转物”。

物是什么？一切现量都叫物，如来说的“一切世间诸所有物”，就是指真空本性上的一切现量。现在现量现着出来了，你还没那个智慧转的时候，你遇到现量就叫物，叫物是你转不过来的原因，你若能“转物”时，物就不是物了，物是自心所现之量，物即是心。

二相是物，一相是心，物是现量，心是真空。当你认识到性现量真空、性空真现量时，就才能“转物”。当你明白现量跟真空本性不异、即是，只是一个时，就转无所转，才完成了彻底转、究竟转。佛陀讲的直指涅槃妙心，就是指一切物即是涅槃妙心。转物是初级，无物可转时就究竟，究竟处是本来无一物，只有真空本性独尊独存。

你不能达到性现量真空、性空真现量的认识时，你就被物所转，而不是你转物。你被外境把你迷惑了，见物就困惑，所以不能不分别执著。现在认识到一切法、相、事、物只是真空本性的存在方式，也是真空本性本身，到这一步，就会自然而然的转物了。

……不管是哪里的现量，六根门头的一切现量，性现量真空。为什么？一切现量皆起自真空本性，消失于真空本性，对真空本性毫无影响。因为是真空绝对的一无所有，一无所有的真空本性中所产生的一切现量，不排不拒

真空本性本身，而且跟真空本性无二无别，同时同座，只是一个。所以，见一切现量直下见真空本性，这就是性现量真空的道理。真空本性全变现成现量了，这就叫性空真现量。有了性现量真空、性空真现量的认识和智慧，就知道大千世界都是我的自心现量，都是我的妙明真心，这不就彻底转物了吗？！

见物就是我们的心，物即心，心即物，无心无物，这就叫究竟一相。一相了之后就没有物可转。现在我们的操作是有物可转，等操作着没物可转了，就是“万象丛中独露身”。“万象”和“独露身”无二无别，只是一个，那还拨不拨？你看，你说个“不拨”，为什么禅师否定呢？因为“万象”与“独露身”只是一个。只是一个时，真空绝对还说什么“不拨”。说“不拨”时，拨还在！极性对待观念在作怪！你要体悟只是一个无一个的境界，哪有万象和独露身呢？实际是非“万象”非“独露身”，还谈什么“拨”与“不拨”？说“不拨”，这在极性观念中似乎是对的，但在非极性的绝对中，根本就无拨不拨，但有言说都无实义，说个“不拨”反倒堕入极性的泥坑，成了相对的二相了。

“若能转物，则同如来。”我们还没有到那里，如来没有物可转。严格地说，如来连如来都没有，这就是一无所得。达到一无所得，究竟一相，无二无别，哪有物呢？！对我们来说，即物是心，大地这一物是心，虚空这一物也是心，虚空大地、宇宙万物都是心了，都是我的本心本性了，这不就虚空粉碎、大地平沉了吗？性虚空的现量真空，性大地的现量真空，一切现量皆即真空本性，这就叫总持。

……转到究竟一相，无二无别时，哪有物呢？没有物了，唯我独尊哪有物？只是一个空性的大我，连这个空性的大我都是方便引导的名相。

五蕴即是空（现量是自心），空即是五蕴（自心是现量），自心与现量不二，还著差异相吗？五蕴的一切相皆是空（皆是自心自性），只是一个空性的“我”时，哪有一个空性的“我”？空性的“我”，就是五蕴的一切相。只有空性的“我”时，空性的“我”正是五蕴的一切相（自心即是现量）；说没个空性的“我”时，照见五蕴皆空（现量即是自心）。只有一个空性的“我”等于一切幻化的五蕴相（自心现量），一切幻化的五蕴相即是（等于）只有一个空性的“我”（量现自心）。

如果你已经转到六根门头的一切物都是自心了，都是自心现量了，就知道现量就是自心，与这个有相无相就没有关系了，也就是说没有二相。你看，

你的有相、无相那是所见闻觉知，那么能见闻觉知呢？能所这两个方面都成了自心的现量，都是自心。自心不就是咱们说的无极本心吗？！一切现量只能在那个无极圈里成现量。故，性现量真空，性空真现量。这个道理明白了，这才叫理论上的转物，实际修持上转的时候，见现量就是自心自性，这就转了。《心经》讲的五蕴即是空，五蕴不就是个我，不就是个物吗？转到唯此一心，只此本性，就无一物了。转到自心与现量不二，自心跟现量是一个东西，没有差别了，这就是法界无差别相。法界就是你，无差别的那个就是你的本心，就是你的本性。所以，到这个时候了，就只是一个空性的我。现在说理论时，你能理解有个空性的我，实际上真到空性的我时，哪有一个空性的我呢？这就叫大我无我，只是一个无一个，这就要真实证入。真实证入时，“如人饮水，冷暖自知”。到最后就讲只是一个，只是一个时无一个。

你看，佛陀讲：

“贪欲是涅槃	恚痴亦如是	如此三事中	有无量佛道
若有人分别	贪欲瞋恚痴	是人去佛远	譬如天与地
菩提与贪欲	是一而非二	皆入一法门	平等无有异”

你看，入一法门，平等无有异，这就是说只是一个自性，只是一个空性的我，或者是“唯我独尊”。你看，贪欲和菩提是一个东西，贪欲是现量，菩提就是你的性空，这两个是一个东西。现在我们叫现量是自心，自心是现量，性现量真空，性空真现量。到这一步了，那你说现量时现量是本性，说本性时本性是现量。所以，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。知道五蕴的现量和真空的本性同时同座、无二无别时，物就确实转了。这个问题理解了没有？（答：理解了。）

四、真空绝对本性在其它十方世界是如何展现的？

……众生最根本的是什么？就是我们的真空本性。这个真空本性，一切众生都是共同的，只不过是众生造下的业不一样，产生出六根的“仪器”不同，六根“仪器”的不同，就给你展现出六种不同“仪器”所观察到的现量。所以，你的这个眼睛所现的量是水，人看到水的现量，鬼却看到的是火的现量，鱼看着是空气，天人看着是琉璃。现量不一样，但真空本性却是一样的。所以，“凡所有相（凡所有现量），皆是虚妄”。一切现量都是循众生的业产生的应所知量。你的六根是怎么来的？你的六根是业造下的。你有什么样的业，就对应什么样的六根；你有什么样的六根，就说明你有什么样的业。

如来分了十大类法界：地狱、饿鬼、畜生、人、阿修罗、天、罗汉、缘觉、菩萨、佛，四圣六凡，大范围就是这样。十方世界的一切众生都有六根，只是有的显化，有的潜隐。有的世界这一根灵敏，有的世界那一根灵敏。咱们这个世界的人是耳朵灵敏，香积国的人是鼻子灵敏，这就不一样了。各个世界不一样，各个众生也不一样，但所用的真空本性是同一的。真空本性通过不同的六大类的“仪器”，给你展现出世界的不一样。差异在哪里呢？差异就是同是六根所起的功能不一样，起那个嗅觉功能的鼻根，不一定鼻子都像我们这样的鼻子，大象的鼻子和我们的形状样子不一样，所起的功能也不一样。但是，这六大类根的“仪器”是雷同的，大同小异。

……香积国的人，香积佛一放香味，菩萨们就能知道香积佛传递的是什么信息。一切信息量都在那个气味里面表达了。鼻子一闻，什么就都知道了。比如说要开会，开会的内容是什么？给你传播的是什么？叫你心上一切都清楚，但我们的鼻子不会有这样的功用。可我们这个娑婆世界的人耳朵很灵敏，你看同样说一句话，比如说“吃饭来”这三个字，音节是一样的，但我们就在这三个字里，能分辨出你高兴还是不高兴，你对我友好还是不友好，你愿意还是不愿意，你孝顺还是不孝顺，这一切都在这三个字的音调里面包含着，一切的信息量都在这三个字里面包含着！

……只有这六大类。你看，楞严会上还专门讲这个问题。如来说十二处不能说成十三处，十八界不能说成十九界，同样五蕴也不能说成六蕴，六根也不能说成七根、八根。这个问题清楚了没有？（答：清楚了。）

……从一念无明起，三细六粗的演化过程，任何众生都是共同的，根本的共同点在哪里？就是真空本性是共同的，无极本体是共同的。任何极化的方式都是无极而太极，太极分两仪，是极性对等的二分法，所以这是最根本的规律，也是共业。你看，一念无明起就是晦昧虚空，所以所有的众生都在虚空中，这就是共业。越演化差异性才越明显，但宇宙千差万别的事物都在虚空中生灭变化，虚空就是共同的。而空生大觉中，大觉更是根本的根本，是所有宇宙众生共同的本源和本体。

明白了这个道理，一切演化从一念无明起所造的极性的信息结构，层层极化和层层自动组合，形成了六根的六大类的业信息结构。这是从无极而太极演化规律中规定死了的，所以不可能有你说的七根、八根的不同类别。倒是有些众生，因他的有些根不用了，于是这些根的信息结构就潜隐了。比如

色界天的人，没有食欲和色欲，所以他们的鼻舌身三根和我们不一样，基本上都潜隐了。这和进化论有点类似，当把某些官器不用的时候，慢慢就退化了。但把某些官器强化的时候，就更灵敏了。比如瞎子，眼根不用了，但耳根和身根显得非常灵敏。

佛陀讲，六根都可以互用，每一根都具六根的功用，只是我们造业使得根根不得互通。《楞严》上讲，当我们破五阴的时候，就出现六根互用的功能，大菩萨们都是六根互用。这个道理是回归到本体的时候，本体一无所有，但可妙用为一切都有，六根的一切功用都可用一根来代替。但对众生来说，极化分割所形成的六根那是固定的。只是随造业不同，六根的处理功能就不一样了。比如那个打她妈的女儿，当场变成了狗头。于是，把人的六根变成了狗的六根，六根还在，但六根的功用和处理能力不一样了。

任何众生都具六根，其六根都是由不同的业信息结构自动组合而形成的。造业不同，就会自动组合出来不同众生的六根。进化学说不究竟，打她妈的那个人当场变成狗了，这是因为她的忘恩负义的业信息结构太猛利了，所以业信息结构的重新组合，当下就展现出狗的六根来。有什么样的业信息结构，就有什么样的六根相对应。“硬件”是随着“软件”转的，依据众生心态的不同，所造的业信息结构不同；所造的业信息结构不同，自动组合出来的六根就不同。依据的是什么？依据的是不同心态的业信息结构，佛陀就叫“循业发现”。她打她妈，怎么当场能“进化”（实际是退化）成狗呢？所以，进化论不究竟，要把它立论为规律，那就成了错误的了。

古代有一个打骂他妈的人，后来当场变成老虎了，老虎还跑到城墙上，州官下令射杀之后，连虎肉都叫人们分着吃了。那怎么能马上“进化”成一只老虎呢？那不能叫进化，那是退化嘛！所以，进化论本身就有问题。不能说社会上流行的都是好的对的，真理与流行、不流行没关系。众人都能接受的，都能理解的，往往是普及性的、大众化的、不究竟的、不了义的。佛陀所讲的道理是佛陀证得的大智慧，别人不能理解，更不能到他那样的境界，那怎么流行呢？下里巴人和者弥众，阳春白雪和者弥寡，越是高深精湛的智慧 and 境界，能达到的人就越来越少了，所以叫人们都能理解而流行那是不可能的。宗教是怎么形成的？就是众人不能到达圣人的境界，就只好用相信和信仰来操作，结果流传哩流传哩，把最高的境界和智慧却变成了宗教迷信。叫迷信也有道理，达不到那个境界，就只好用相信来代替证悟，最后就俗化

为迷信。

五、世界的极性与非极性

极乐世界严格地说，是隐极性的非极性，真正的非极性是不周转循环的。隐极性还不是涅槃的境界，虽然没有六道轮回的周转，但还有大愿成就的起始和终结。阿弥陀佛的大愿和阿弥陀佛所度的人是有期限的，佛土会变化，佛会更替，但那不是凡夫生死轮回的周转循环，而是大愿信息结构的变异。佛都是一真法界，也就是都在真空绝对的本性中，根本没有生灭变异，而是报身和化身因度化众生的需要而产生更替。对佛来说，乃是一种妙用，不能说是极性的周转循环属性。你的这个问题，是你自己头脑里的周转循环属性在作怪。犹如太阳没有死亡，但地球上的众生看到了日出日落，那是地球众生的周转循环属性造成的。正如佛陀所说，“以轮回心，生轮回见”，“未出轮回而辨圆觉，彼圆觉性即同流转”。阿弥陀佛不在周转循环的规律中。

问：那要这样说的话，只要是佛国净土，都是属于隐极性的？

叫佛国净土的时候，就不叫一真法界，经文上给你讲，极乐世界仅次于泥洹之道，但不是泥洹之道。

极乐世界是属于信息世界。严格地说，还不能叫非极性世界。信息的世界是有等级的，信息结构不一样，只不过是它不依附能量、物质态了。

问：那就是说，非极性包括信息和纯信息？

非极性的世界中还有个隐极性的非极性，太极不是隐极性的非极性的表示吗？隐极性它是内部隐含着极性，如太极图的阴阳两半没有展现开来，是负阴抱阳的隐极性。极乐世界没有男女，那是我们相对于有男女的世界，才叫男子身。莲花化生是隐极性的非极性，因给极性世界的人讲，就说是男身，因为男身比女身层次高嘛！如果全是男身，还有男身吗？男身是相对女身叫男身。你要明白，全是男人就没男人。何为男人？没有女人的参照，怎么说有男人呢？信息结构就有隐极性的非极性，纯信息结构就无隐极性的非极性，只是非极性的信息结构，这就是泥洹之道。

……我们说的周转循环的属性具有生长成亡的程序，极乐世界的品位高低是一种变异的生死，而不是我们的分段生死，所以和我们说的生长成亡不一样。

在我们的周转循环里面，死生是轮回的。而在极乐世界的九品等级中，只有循阶而上，不会有上下的生死轮转。极乐世界是莲花化生，莲花的大小

不一样，色泽不一样，殊胜程度不一样，但它不会有咱们娑婆世界的生死轮回，这就是说的极乐世界不周转循环。虽不周转循环，仍有智慧境界的差异，差异性还是存在的。差异性在变化，形成变异生死。变异生死不是轮回生死，轮回生死叫分段生死。我们说的要了脱生死，是说要了脱分段生死。变异生死在未成佛都存在，到成佛了就不变异了。

问：还有一个问题，不知道“熵”是什么意思？

这是热力学上的名词，你把熵理解成无序化程度的量度就行了。无序化程度就用“熵”来量度，那么有序化程度的量度，就用“负熵”，这是热力学上的概念，你不学那个知识，当然不知道。

问：不知道这三个公式之间的关系说明了一个什么问题？

那是狄拉克的大数假说中的公式，那公式里面实际都写出了某个符号代表什么，只是你不理解那些物理学上的名词概念的原因。这三个公式说明了宇宙是统一的。

你看，那些大数的数量级是一致的，是不是一致的？都是十的多少次方？（答：上面写的 10^{39} 。）

你看 10^{39} 这个是一致的，狄拉克就通过这个统一的大数，发现了宇宙是统一的。

……所谓的归零，不就是回归本来了吗？佛法里面就是直指涅槃妙心。

六、为什么物物一太极？为什么宇宙万物都是太极的属性与状态？

你看，这个大太极叫太极，那个小太极（指阴阳鱼的眼睛）也叫太极，只要你在极性世界，一切极性的相对都是太极。这不是共性吗？就这个共性，给你展现出宇宙万物都是对立统一的，这就叫最基本的属性，最共同的属性。极性世界的万事万物都是对立统一的，都具有成核结构，都要周转循环，都有基元性。你看，对立统一、成核结构、周转循环、基元性是不是宇宙万物最基本的属性？所以说，基态信息指的是极性世界最根本的规律，没有说非极性世界，非极性世界没有这些东西。非极性世界没有任何属性，没有任何状态，是无性之性，无状态之状态，无相之相，一无所有，了不可得。

西方人猜着有一个绝对真理，这就不得了啦！但他们绝大多数哲学家，把绝对真理当成不可及的，只能趋近，不能达到。这说明他们根本就没有证到绝对真理，只是一种理论上的猜测。东方的大圣们，他们是亲临其境，而

不是理论的说教。再加上他们不修证，不懂佛陀的大智慧，更谈不上领悟佛陀的甚深微妙境界——无境界之境界。

七、如何理解反物质？

所以，你还要学一点科学知识，现在科学界正在找反物质，反物质早就有事例了。正电子早就发现了，我们说的电子，通常是指负电子，咱们这个世界的电子都是带负电的，那反物质是带正电荷的。我们这个世界是由负电子组成的，那么还有一个世界应该是由正电子组成的，这在太极图里已经就说清楚了，阴半和阳半是反向对称的，有物质的世界，就有反物质的世界，这个并不难理解。

问：这个我能理解。那能量的世界有没有正能量反能量？

极性的世界都是正反相对的，能量的世界也是这样，毫无疑问！物物一太极嘛，且用太极所表达的都是正反相对的，这就叫极性世界。

只要是极性对立的世界都有正反。为什么呢？中间隔着个“S”线，你不能碰到一起，碰到一起就湮灭了。正电子跟负电子遇到一起，就变成光子了。正反物质不能在一起。所以，正物质世界的人不能到反物质世界去。你只能找到反物质，如果你到反物质世界的时候，你这个世界也就消失了，不存在了，连你这个研究者都“咣”地一下湮灭了。

给学人答疑

1、佛为什么不能代众生消业？如何代众生受苦？

佛不能代众生消业，佛有七能三不能，其中一不能，就是不能代众生消业。为什么？严格地说，佛有无量的威神之力，他可以暂时把你这个业屏蔽掉不让展现。你看，佛把脚趾一踩地，就叫舍利弗看到娑婆世界跟佛国净土一样，但脚趾抬起后，又平复如故，这就是佛的威神之力。但是，佛不可能时时脚趾踩地，不能永远脚趾踩地，因为那样也改变不了舍利弗的循业发现。就像父亲把孩子架到脖子上，比他还高，那是可以的，但是他没办法代替孩子长得比他高。所以，佛陀不能代众生消业。至于代众生受苦，这是完全可能的。比如说众生担了二百斤，担不动，你可以帮助他分担一百斤，这是你

能做到的。佛陀的威神之力，在《大方广成佛灭罪经》上看到，佛陀可以把整个世界变成一朵莲华，莲池里有八功德水，叫你每一个人在沙滩中都能感受到这么殊胜的境界，但当他把那个威神之力去掉之后，照样还是沙滩。

今天我们见到的世界，这是我们的共业，并不是世界是那个样子的，是我们循业发现的。佛陀不能代替每一个人去消业，业要自己消，如果能代着消业的话，那就不存在度化的难题了，那佛全部就代替了么，不需要众生再修习了。那个业是不能代替的。就像孩子，爸爸再关心，都不能代替孩子的成长，他可以把孩子架到他的肩膀上比他还高，但是没办法代替孩子长的比他高，不能代替。苦是能代替的，给你刚才说了，你担不起二百斤，但是别人都能帮你，这就是代人受苦。

问：这个苦跟业还有什么关系？

苦是你的业现出来的，在你的业境界中，佛可以代替你的苦，业是既有展现的，还有没展现的，没法帮，帮也帮不了，连佛都帮不了。苦是业因的现前之果，业是苦果的根源，这是说的恶业跟苦的关系。

2、如何区分现量、信息结构和万法唯识的识？

现量就是已经展现了的信息结构，无形的信息结构展现成有形的相，就成为现量。信息结构既包括已经展现的现量，也包括还没有展现的非现量。

以太极图来说，阴阳两半就叫现量，“S”线就叫信息结构。就像演电影，屏幕上显现的影像就叫现量。比如演《三国演义》，正出现的是火烧赤壁是现量，火烧赤壁后面的几十部未显现出来的就叫信息结构。如五丈原还没放出来，但是五丈原的胶片已经拍好了，这就表示信息结构。

唯识所现，这是另外一个概念，这是屏幕上的影像和胶片上的信息结构的烙印，是同时出现的，不是先有谁后有谁，而是同时展现。信息结构和现量成对出现，所见闻觉知的世界以观察者而存在，这就叫唯识所现。

你识别的时候，必须要有一个识别的六根，你要有个识别的“仪器”，当你用这个六根的“仪器”观察事物时，你所观察的对象同时展现在观察者面前。唯识所现，就是一切事物以观察者的识别而显现。若没观察者，一切事物根本就不存在，这正是王阳明所说的“花不看时花不在”的道理。佛陀的唯识所现，被现代的量子力学所证明，一切所谓的客观存在，其实并不是先有客观后有主观意识，而是唯识所现的根尘同时。根尘不但同时相对，而且是同源同体，这些问题就比较深了。就如胶片投射到屏幕上的投影，胶片

和屏幕是同时相对，也是同时出现。把放影机的镜头当作识别的仪器，屏幕上的影像就是识别的对象，屏幕上的影像正好就是唯识所现，你要好好地体悟这个道理，就能理解本来无一物，皆是唯识所现。唯识所现的内容皆是循业发现，胶片上拍摄的内容就是业信息结构，业信息结构和屏幕上的影像同时展现，这正就是佛陀讲的，“随有所念，境界现前”的道理。

胶片上是什么内容（随有所念），屏幕上就对应什么影像（境界现前）。所以，你这个六根的仪器识别的时候，外面所被观察的现象是以你的识别所显现的。

那么反过来说，识是怎么来的？识是信息结构。你看，要识别的时候，就有一个能识跟所识，能所是同时的，根尘是同时的，所以名叫唯识所现。你看，我们现在眼睛一睁，就见到眼根上的应所知的现量，叫“应所知量”。眼根上的这个现量，就是我们的眼识所现，由我们的眼根识别出来。那你的眼根是怎么识别出来的？是因为你的业信息结构，通过你的眼根展现出来的现象，这三个东西是连带的一个机制。在这里面还要注意这个循业发现，这三个方面总体上都叫循业发现，跟唯识所现是相通的。等你说循业的时候，你已经有了业，你只要有业，就有“S”线，“S”线是你的识念造下的信息结构，信息结构用“S”线来表示。

问：老师，中间那个“S”线，那个也算是意根上的现量，对不对？

“S”线表示业信息结构，展现在六根上就叫现量，六根上所展现的现量都是“S”线信息结构的表达。同一个“S”线的业信息结构，通过六根就展现出六类的现量，只不过是六根展现的现量不同而已。虽然展现出来的现量在识别的时候，感到差异性很大，实际上这些现量根本没有差别，“是法平等，无有高下”。犹如水随温度条件的不同，展现出冰霜雨露雪的各种相状，其实皆是水分子，或者说皆是水分子的存在方式。六根门头的一切相，我们识别的时候，就有千差万别，但都是“S”线的业信息结构所展现的，所以并没有什么差别。衣帽鞋袜皆是棉花，冰霜雨露雪皆是水，色受想行识皆是空，一切金器具皆是金。从这个道理你就知道，六根门头的一切相本自虚妄，相相平等，诸法无性，诸法无我，只是不同“S”线作用于真空本性通过六根的“仪器”所展现的业妄相，及识别而有妄分的境界！

比如说，你那个“S”线的信息结构是大富贵人的，那你眼根上就看到，把你降生在一个帝王将相家，耳根上尽听到仆人恭维你的言音，鼻根上你常

常闻着的是香味，意根上常常感觉到高兴、舒心，舌根上常常品的是美味佳肴，身根上常常感受到细软滑绵。你看，同一套“S”线的业信息结构，通过六根可能给你展现出六大类相，实际上是同一个信息结构。

3、意根上起了念头怎么处理？

……往世造下的业展现出来就像放电影一样，现在你故意凭空起了个什么念头，或者是遇到外境识别所输入的念头，比如说你游了华山，结果晚上做梦梦着华山，这就是眼根上输进去的前尘影事，落到第六意识上了。还有一些，你从来没想到，也从没经历过，但冷不丁的出现了某种想法或某种念头，或者出现一个奇怪的根本意想不到的梦，比如梦见前朝往世的事，这都是“软件”上过去落上的烙印所展现出来的。这些内容有的在梦境中展现，有的在禅定中展现。

还有各种信息结构自组织起来所展现的现象，这就很复杂了。比如你没到过华山，你到过黄山，或者你到过其它地方，将各种各样输进去的信息结构，还会自动组合成新的信息结构系统，这个就很难分辨到底是现在的还是过去的。

大多数都是现在输进去的前尘影事。因为我们的前尘影事装在第八识中，运转的过程中，有时候就给你带出来了。比如突然梦见小的时候玩过的一些玩具，或者冷不丁的想起几十年前的事情，都是属于这一类。

4、自证分、证自证分

相分、见分、自证分、证自证分。相、见是主客，我们的认识基本上都是用主观去认识客观，现代科学都是这么一种认识。但要证明你的认识对不对，首先要自证。比如说，自己认为那个矿石炼一下就能炼出金属来，结果反复实验，确实是这样，这就是相分跟见分之间的关系，通过自证是事实，现在的人就叫科学规律。

那么自证的好多东西，现在认为是对的，这是你这个境界上的认识，到另外一个境界上，就不一定认为是对的。比如说行年五十而知四十九之非，就是这个道理。这就说明不能肯定自证分就是正确的，比如说爱因斯坦认为不能超过光速，在他的那个推导证明下，的确不能超过光速，但后来证实超光速存在。牛顿认为时空是不变的，在当时，他也有一套自证得出来的方法。但爱因斯坦的相对论出现以后，证实时空也是随速度而变化，达到光速时，时空为零。这就说明自证分也不可靠，自证分与你认识的境界有关系。你的

认识是有条件的，有限制的，所以自证分不能到究竟处，只是阶段性的认识，是相对的阶段认识，不是究竟的认识。

那么，究竟的认识怎么来呢？必须要证自证分，还要证你的自证分，你自证的这个东西到底对不对，还要证自证分，这就是佛陀所说的修证。你看，现在我们是分成二相为前提的认识，见分跟相分，分成主观认识客观的时候，就是二相的自证。当一相的时候，真空绝对、唯我独尊的时候，谁证谁？就叫证自证分。也就是说，究竟了义就叫证自证分，证自证分得出来的就叫绝对真理。自证分得出来的是相对的“识”，证自证分得出来的是绝对的“智”。所以，现在我们要得出绝对真理，就要证自证分。你看，原来不知道客观外界是什么，现在知道了，主客内外都叫现量，而且性现量真空，性空真现量，这都是证自证分得出的结论。

学习是二相，还是自证分。无学是一相，一相就进入到唯我独尊，或者大觉，也就是只是一个空性大我，到这个绝对的境界所开显的智慧，就叫证自证分。到究竟一相的时候，心里明明白白知道，原来的那个相分、见分都是妄想，自证分也是妄想，只是深了一层。只有在证自证分的时候，自己就是自己，这个自己就是自性，自性就是自己，唯我独尊！这个也不需要你的相分、见分，也不需要你的自证分，而是证自证分。证自证分就是我们现在说的只是一个无一个的境界。

你要用两种方便，一步一步引导你进入证自证分。先叫你把相分和见分都当成屏幕上的影像。那屏幕是什么？屏幕就是真空立体的一无所有的本性。然后你会说，真空立体的本性到底有没有？这个你自证分证不了，必须要证自证分。到证自证分的时候才知道，真空立体的屏幕跟这个立体影像是一个东西。那么谁证？你自己证，你自己证现量，现量包括相分、见分。你看，能见闻觉知是现量，所见闻觉知也是现量。那么，是谁证能见闻觉知和所见闻觉知呢？只有证自证分时，就证知能见闻觉知和所见闻觉知是一个东西。可见，二相只能到自证分，只有一相才能达到证自证分。

5、一念无明起是不是必然就会产生第七识？

一念无明起，还谈不上有第七识，但一念无明极化下去必然导致第七识产生。一念无明时，就是无极而太极，这时就产生相见二分，犹如太极图的阴阳两半。第七识产生的时候，已经就有我执了。我执是无明坚固的表现，是相分、见分固定化了的结果。当无明妄想特别坚固的时候，就认阳半为我，

阴半为世界。有了我和世界的色相，这已经就到坚固妄想了，如来说，色是坚固妄想，受是虚明妄想，想是融通妄想，行是幽隐妄想，识是微细精想。这一些妄想就说的是不同层次。你看，演化的时候先从识开始，从识到行到想到受到色，妄想层层坚固，越来越严重，就形成了识、行、想、受、色。但回归的时候，破五蕴的时候，就从色开始破，依次受想行识全要破除。可见，你到有想的时候，业妄已经很坚固了，正是因为业妄坚固了才有有想。有思有想，那就是七识和六识的功用。七识跟六识的形成，才产生了思跟想的产品。你看，那个胎儿生下来没有第六识，第六识还没有开启，所以婴儿不会分别，但七识已具备了。投胎的时候，只有第八识，没有前七识，这指的是浮尘根而言。有第七识了，他就知道吃奶，但是他不会分别。分别硬是大人给强化下的。比如说，给孩子尽管教抽烟的是爸爸，喂奶的是妈妈，于是孩子就记下了，就有分别爸爸、妈妈的意识了。第六识慢慢地就开显了，就知道什么叫爸爸，什么叫妈妈，这都是外界硬强化下的。

6、自组织现象我们可以控制吗？

要控制就必须修行，比如观世音菩萨就能控制，文殊菩萨就能控制，我们控制不了。我们叫循业发现，人家是无为无不为的妙用，你看他要救火救水，人家就可以自动控制，救火怎么救，救水怎么救，人家是自动化的一套设计程序。

……天天瞋恨，瞋恨哩瞋恨哩，不由你的就满脸横肉，下一辈子如果不堕恶道，就是一个满脸横肉的人。堕恶道呢？不是刀山火海，就是毒蛇猛兽，循业发现，业力难违，一点办法都没有，因为业力自组织起来了。自组织起来之后，凡夫就不得不按自组织的信息结构实施，不得不展现应所知量。人家圣者就可以妙用，所以你的自组织现象，谁能够管得住？你管不了它。你管不了么，所以佛陀叫我们“诸恶莫作，众善奉行”。你只要诸恶莫做，那肯定自组织起来的是非恶的现量。你众善奉行，肯定是佛国净土或者天堂。在我们这个水平上，只能是“诸恶莫作，众善奉行”，这就叫自律自控。守戒是什么意思？守戒就是自律自控。所以，自己要守戒，还要劝人守戒，你不守戒那就麻烦了。你不守戒，就自组织出来一个不守戒的业信息结构，循这个业的发现，那一定就很糟糕了。你不守戒，那你自己就要受报。你守戒呢？那肯定是殊胜的果报了。这就是我们现在这个层次上能够操作的。

问：那怎么能够自组织到明心见性？

如来说，有三种庄严：布施庄严、持戒庄严、多闻庄严。你就用这三种庄严，再用我们说的二转法门——转心态、转正觉，自然它就自组织着开悟了。心态转好了，就有正觉开显，那自然就开悟了。

7、是不是任何一个信息结构都周遍法界？

这是一个比较深的问题？任何一个信息结构都是一个点，任何一个现量也是点，点即全体。那为什么点即全体呢？这里面的道理很深。性现量真空，那为什么呢？因为现量不排真空，所以现量处就是真空。这不是点即全体了吗？！那么性空呢？真现量，性空就是全体，展现出来了一个现量。人们认为现量是有限的，不是全体，那是著在现量的量上了。就像著在水月上，认为水中的月影有限，岂不知月影处是水。月影处的水就是全体的水，所以月影处的水就是全体。究竟地说，诸法本无。同理，诸事、诸相、诸物亦本无，就如镜本无镜像，镜像处是镜子的道理一样，只有镜子，镜像本无。所以，见镜像处就是全体的镜子。另一方面，任何现量出现时，其非现量同时存在，现量和非现量都是点，但现量和非现量合起来就是全体，故只要有现量就是全体。信息结构亦如是，任何信息结构也是全体，故说信息结构是周遍的。只要展现出这个现量、点、信息结构的时候，这个叫有量。比如说，这个桌子是现量，除桌子外的一切量就叫非桌子的现量。性空真现量的现量，就包括桌子的现量和非桌子的现量这两部分。你只要有一个现量，其它的都叫非现量。叫性空真现量是指全体的性空展现出量与非量的两大部分，但两大部分都是性空本身。所以，点即全体，性现量真空，任何信息结构都是周遍的。

8、六识、七识和八识，是不是同用的一个根？

先说前五根，前五识所有的识别都要落到意根上，叫前尘影事。那就相当于五个窗口，五个窗口的光线进来都到这个房子里来了，就这个道理么。

后三识怎么是一个根呢？你到现在连根的概念都没弄清楚。黑板上给你写着，八识用整个太极图来表示，哪里有根吗？根都是从八识上产生的，七识用阴阳鱼的一半表示，六识就相当于阴阳鱼的鱼眼睛。前五识是第六识使用的工具。（答：那七识就是意根。）

对！七识就叫意根。

问：我就是觉得后面这几个识跟这个意根到底是不是同一个，借用一个？

鱼眼睛是六识，六识周围再分成五个官器，那五个官器就好像五个仪器

一样。然后，意根就是意识的根，意识是借助意根的，意根是第六识的仪器。就像眼睛是个仪器的道理一样，是眼识的仪器。意根是第六识的仪器，你眼根是眼识的仪器，耳根就是耳识的仪器，然后八识就是阴阳两半合起来，整个就叫阿赖耶识，搞清楚了吗？

问：就是说它不对应任何根，它是整体的。

根就是个仪器么，第八识就相当于我们说的“软件”。阴阳两半合起来就是阿赖耶识，阿赖耶识是无明和明的集合。明就是我们的本性，但是本性里面起了一念无明，那就成了阿赖耶识了。实际上阿赖耶识跟你的本性是一个东西，只是多余了个什么？一念无明嘛！也可以说是太极和无极的集合。为什么？太极本无极，无极而太极。是不是一个东西？一个东西嘛！

……那八识在哪里呢？八识就是你的“软件”。“软件”能看见吗？看不见摸不着，但那是真实存在的。投胎的时候就叫中阴身，人死了就叫灵魂。你看，你的肉体上是浮尘根，在“软件”上还有胜义根。

9、人类的起源是嫁接来的吗？

嫁接的说法，那都是适应现代人的一种说法。光音天的人不是我们地球上这样的人，我们是物质能量信息结构，他们是能量信息结构，我们的色质跟人家的色质不一样。一切生命形态都是循业发现，嫁接理论是为了扭转进化论错误的一种方便说法，早期讲嫁接理论，也是为了适应现代人不能接受循业发现机制的权说。光音天的人属于色界天，从色界天到欲界来，那是善根福德不对应，就从色界天下堕到欲界了。那时候的地球也不是现在这样的地球，从光音天下来的时候人人身光自带，当时连日月之光都没有，直到光音天的人吃了“地肥”，脚不离地，才有了日月光。生命形态的转换根本的就是业信息结构的转变，不是什么进化。如打她妈的那个女儿，当场把人头变成狗头，那哪里是“进化”（实际上是退化）呢？与进化相对应的是退化，进化不是一朝一夕的事情，那退化也不是一朝一夕就能完成。人的生命形态当场变成了狗的生命形态，这就说明进化论的不究竟性。所以，与其说进化不如说是嫁接，比如说苹果树上嫁接梨树，并不是苹果树和梨树的木质碳氢化合物不一样，亦不是DNA结构的不一样，木质、细胞、DNA结构，从物质的角度看，仍然是碳氢化合物骨架，所以不能从硬件上找原因，而是在“软件”上找原因。嫁接理论的实质，是“软件”信息结构的改变，我们就叫业信息结构。有什么样的信息结构，就有什么样的生命形态。

在苹果树上嫁接梨树，这是把苹果的信息结构嫁接到梨树上，借助苹果树的能量来运转这个梨树的信息结构而使之展现。对人来说，就好像附体的道理一样。你看，附体现象是到处可见，你们都见过的很多了，不就是不同的“软件”信息结构借用同一个“硬件”进行表达吗？你看，人的附体现象是不是在自己的硬件上“嫁接”了另外一个“软件”？犹如同一辆汽车，换成不同的驾驶员来开，汽车就比喻人的硬件，驾驶员就比喻人的软件，会开车的人就可以开各种型号的汽车，表示可以“嫁接”到不同的硬件上去，道理是一样的。

《西游记》上就有一位公主荡秋千休克了，结果叫醒之后，完全变成另外一个人了，根本不是公主了，这不是嫁接吗？！所谓的嫁接指的是什么呢？是信息结构的变化。这就说明不是物质态的“硬件”在进化，而起作用的是信息结构的改变，信息结构起着主导作用。那么，信息结构可以在一个低级的“硬件”上装上一个高级的“软件”。你看，“硬件”随着“软件”就变么。打她妈的那个女儿不就是恶信息结构起了主导作用吗？由业信息结构将人的生命形态变成狗的生命形态，这就说明了硬件随着软件的信息结构的变化而变化，这就形象的说嫁接了另外一种业信息结构，迫使硬件为适应软件的信息结构而改变。所以，所有的生命形态最根本的转变是业信息结构的转变，所以一切生命形态不是进化或退化，而是循业信息结构而展现的。

这个嫁接理论只是给初学的人作为一个引导，其核心在业信息结构的改变上。用嫁接理论方便引导人们认识循业发现的机制，这才是真正的用意。

当一个人忘恩负义，打骂对他恩德最大的人，这种恶心的信息结构太猛利了，所以当场就改变了生命形态。给你们讲过的，小军官和老禅师的公案，小军官当场站着就往生极乐世界了，为什么？人家把杀他的仇人遇上都不报仇了，当场看到了因果轮回的可怕，人家的善心善念开显了，也是当场转变了他的生命形态，从物质世界的胎生当场变成极乐世界的莲花化生。其根本的原因在哪里？是善业的信息结构改变了他的生命形态，上升到极乐世界的净土上去了。

……一个人学习佛陀智慧的时候，学哩学哩，他的眼光神气就都不一样了，这个人的气质就变了。如果原来脸上是凶神恶煞、横肉满脸，因学佛的智慧信息结构促使，使他变得慈眉善脸，祥光散发，整个人的气质全变了，这就是循善业而发现的善相。

光音天的人因为他们把福报享完了，他们的信息结构降低了，不由他们地堕下来了，不是他喜欢下来。你看，他们下来是不是业信息结构不一样了？再贪吃地球上的地肥，贪心的信息结构使他们更要下堕，结果飞不动了，身光也消失了。根本的变化是信息结构，循业信息结构而发现的现量就是地球上人的出现。

假如人是猴子进化来的，那有没有一个进化成半猴半人的生命形态？进化不是一蹴而就，要进化必须是要有很多阶段，那当然有半猴半人的阶段，但你看有没有？没有么。

不同的信息结构就对应不同的现量，猴子的业信息结构就对应猴子的生命形态，人的信息结构就对应人的生命形态，也就是要展现一个跟这个信息结构相对应的现量。有什么样的“S”线就有什么样的现量，不是进化来的。进化论是从外部找原因，而不是从内在寻找根源，外部虽然能影响生命形态的硬件，但不能改变根本的属性。比如说，过去女人从小就缠脚，脚就不长了，但转上一世，脚还是人类正常的脚。进化论只讲外因，不讲内因，所以不究竟。

10、什么是大阴大阳？

大阴是什么？就是我们意根上的无极观念嘛！大阳是我们意根上的太极观念。你看，无极是不是静？太极是不是动？叫无极跟太极，就是大阴大阳么。那为什么叫无生呢？因为无极而太极，太极本无极，只是一个东西，所以没生。谁生谁？是一个东西有什么生灭？说无极时无极是太极，说太极时太极是无极，无极而太极，太极本无极，那谁生谁吗？非自然非因缘。因为你在思维中想无极太极，所以你有无极太极的大阴大阳。无极无思也无为也，哪有大阴大阳？大阴无阴，大阳无阳。要明白老子的“大”字法门，“大音希声”，“大智若愚”，“大象无形”，“大器晚成”，“大方无隅”。

11、为什么物物一太极？

你看（指周围的环境说），这不是物物一太极吗？整个极性世界是不是对立统一、成核结构、生长成亡、周转循环？这一系列都是在极性对待中存在。极性世界的对待中有隐极性有显极性，显极性世界的信息结构来源于隐极性的太极，它都是太极的层层展现。你看，原子核跟电子的一阴一阳是不是一太极？细胞质跟细胞核的一阴一阳是不是一太极？五脏跟六腑的一阴一阳是不是一太极？左手跟右手的一阴一阳是不是一太极？男跟女的一阴

一阳是不是一太极？太阳月亮的一阴一阳是不是一太极？天跟地的一阴一阳是不是一太极？凡是阴阳对待的都是一太极，你说这个世界上哪一个万事万物不是一太极，不是阴阳对待？凡是一物存在都是阴阳对待，阴阳对待不就是太极吗？！你看，太极图的阴阳两半的极点处（俗称鱼眼），还是个小太极！小太极里的小鱼眼还是个小太极，太极中的太极永无穷尽。依次类推，每一个太极趋向无限小还是一太极。将任一太极作为更大太极的鱼眼，依次类推，趋向无限大还是一太极。于是，太极外更有大太极，大太极外还有更大太极，永无穷尽。可见，无限小是一太极，无限大还是一太极。也就是说，极性世界无限大、无限小的一切事物皆是一太极。物物一太极，这是朱熹的智慧所在。

12、如何在逆境中做到如如不动？

什么叫性现量真空？真空动不动？（答：不动。）

那境界是不是现量？是现量皆是真空。见现量怎么办？见现量即是真空，真空动不动？（答：不动。）

凡是你遇到的现量，你都要知道性现量真空，这现量就是我的真空本性。宇宙天体都在虚空中，虚空不动，何况虚空在大觉中。我们的大觉本性如如不动，两种方便你学了没有？两种方便就是要叫你入如如不动，见到境界是不是影像？影像在哪里呢？是不是在真空立体的屏幕上？真空立体的屏幕动不动？直下见这一切影像就是真空立体屏幕本身。为什么？这些影像的现量排不排真空？不排。那你就看到那个真空如如不动，它与境界有什么关系？没关系么！境界不排真空本性，直下就只是真空本性，这就叫直指涅槃妙心。《金刚经》中讲，“不取于相，如如不动”。著不著境界？见境界就要直下见如如不动的本性，见现量就要直下见如如不动的本心，自然就如如不动。

13、什么叫“是法住法位，世间相常住”？

“是法住法位，世间相常住。”法住在哪里？法就住在我们的真空本性上，法位就是我们的真空本性。“法本法无法，无法法亦法”，一切法都起自一无所有的真空本性，起自真空本性的一切法还是真空本性，这就叫住法位。一切法都住在法位上，也就是一切影像都住在屏幕上。性现量真空，“是法住法位，世间相常住”。现量是不是世间相？世间相都在生灭变化，那为什么说常住呢？因为直下现量就是本性。那真空本性变不变？本性不变。到

这一步时，这是《法华》上叫你直下见到真空本性。“是法住法位，世间相常住。”叫你直下从现量中见到真空本性，也要叫你认识到只有真空本性，没有法和世间相。法和世间相只是真空本性的一种存在方式，犹如水波是水的一种存在方式一样，水波处直下就是水；龙卷风是空气的一种存在方式，龙卷风直下就是空气；一切法和世间相直下就是真空本性。

……能见相和所见相都是不间断的，不可须臾离的，这不就说明了一切生灭变化的相，都是不生灭不变化的真空本性的存在方式吗？

世间相为什么常住呢？因为本性常住么，本性不断灭、不间断。性空真现量，本性成了现量了，所以现量也不断灭、不间断。你说的断灭，那是相界面，相界面在断灭。你看，这个相和那个相之间有一个界面，界面处这个相断灭了，但这个相和那个相之间天衣无缝的连接着，相与相从未断灭、间断过，就表明世间相常住。你觉得世间相不常住，那是你著在相上了，不知道相不异、即是真空本性，“万法不离自性”，万法即是自性，所以世间相是常住的。你看，这是不是世间相（指周围的一切相）？这个地方是不是世间相？还是个世间相么。世间相常住的原因是什么常住着呢？（众答：性。）

是我们的本性常住。你要在哪里找你的本性呢？就是在这个世间相中，在世间的现象、世间的现量中。《华严经》讲，一切世间境界即是如来境界。

14、“诸法从本来，常自寂灭相”是什么意思？

“诸法从本来，常自寂灭相。”这和刚才讲的道理是相通的，这两句话是前两句话的解释，那反过来说，懂了前两句话，就是这两句话的解释。诸法就是现量，性现量真空，色受想行识等万法不异、即是空（真空本性），真空本性从本以来就是寂灭相嘛！一切法只是真空本性的表达、证明及其存在方式，一切法直下只是真空本性本身，所以“诸法从本来，常自寂灭相”。是故真空本性中没有一切法，“以无所得”，这不是你天天念的《心经》中所说的道理吗？本性中没有一切法，就说明诸法了不可得，诸法本无，现在你认为有了诸法，那诸法从哪里来？诸法都从真空本性中生起，又消失到真空本性中，中间的存在那当然还是真空本性。可见，只有真空本性，故说“诸法从本来，常自寂灭相”。《华严经》上讲，“一切法从此法界出，一切法归于此法界”，这也不是说明了一切法常住吗？！一切法是寂灭相吗？！“诸法从本来，常自寂灭相”，这就否定了诸法的存在，见诸法直下就是常自寂灭的真空本性。

……“诸法从本来”，本来有没有诸法？本来就没有诸法么，没诸法的时候是什么？（答：常自寂灭相。）

那还问什么？“诸法从本来”，本来是一无所有，一无所有的时候是不是寂灭相？诸法从本来就不存在，只是常自寂灭的真空本性，如来要叫我们认识到“本来无一物”的“常自寂灭相”，所以如来说“一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解倍为希有”。

15、唯心识观和真如实观有什么区别？

什么叫唯心识观？就是见了这些现量知道是唯心所造，唯识所现，若能明白这个道理，就叫唯心识观。一切现量都是你的心变下的，叫自心现量。现量是什么？现量是自心循业所展现的相，业是妄心造下的，所以就叫自心现量，唯识所现。有什么样的业，就现什么样的量，随有所业，现量对应，《楞严》上就叫“应所知量，循业发现”。

循业发现的时候，是你的六根发现“应所知量”的六尘，换一句话说，就是根尘相对，同时显现。唯识所现很深的机制是指根尘同源而且同时，就叫“由尘发知，因根有相，相见无性，同于交芦”。这就说明，根尘不能独立存在，不能一极为先，是同时显现。有根必有尘，有尘必有根。正如庄子所说，“非彼无我，非我无所取”。唯识所现最直接的表达就是王阳明说的“花不看时花不在”。现代量子力学也认识到，物质是依观察者而存在。唯心识观就是见到一切法、相、事、物，知道都是我的心所造下的，由识别而显现的。

什么叫真如实观？直指涅槃妙心就是真如实观。明白了唯心识观，知道唯此一心，只此觉性，本无一物，一切现量皆是循业所现的假相，水月本无，有也不增减水体；诸法本无，有也不增减此心此性，所以直下只有此心此性，别无它有。一切的有也是此心此性，凡真空本性中所起的一切幻化相，还是真空本性本身，直下只是一个真空本性，一真一切真，这就是真如实观。认识到只有真如自性，悟证到“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”，才是真正的真如实观。“只如唯一，无二无三，离诸数无所有”，只是一个无一个，连真如之名也没有时，就到究竟的真如实观。

……唯心识观，这是初学的人，他不知道境界是什么，就给他先讲唯心识观，让他明白境界是由你的心造下的，是你循业所现的幻化相。因众生不了解这个机制原理了，如来就先讲唯心识观，破你先有什么，后有什么的外道学说，叫你明白唯心所造、唯识所现的道理，你就不迷惑外境了，也不会

认为是客观存在了。唯心识观是为真如实观铺路的，不了解唯心识观，就不能入真如实观的境界。但唯心识观不究竟，还站在对待的二相上，真如实观直下是一相。真如实观必须通过认识能观所观都是真如自性所显现的影像这一步，这一步就叫唯心识观。所以，先认识唯心识观再过渡到真如实观。

究竟地讲，真如实“观”无观，“真”如无真，“如”是空空无一物。孔老夫子讲“空空如也”，空空了就是真空，真空就是如。如来说“如即是空，空即是如”，“尚不得如，何况得如者”。此真如一无所有，哪还有观呢？所以，真如实观就是“观”本性一无所有，如来方便地就叫“无缘观”、“无依止”。

……把一相的妙真如心变成二相的心和境了，不知道心境一如。真如实观，就是要见一切都是真如，就是现在讲的性现量真空，直下再不说现量了，现量只是一种交流的表达，直下只是妙真如心、真空本性，这就是真如实观。唯心识观呢？就是说“凡所有相皆是虚妄”，一切假相都是你的心变下的，循业发现的。唯心识观这一步还怕你不能接受，怎么敢一下子到真如实观呢？但唯心识观是个过渡，要过渡到真如实观。

问：佛陀可以一直用他的威神之力，永远那样的。

永远这个样子的時候，你的业永远没有消。你生了死，死了生，业永远还在，不如你依教奉行，直下真如实观，自己成佛，这才是最可靠的、最保险的。你是投机的心理，不想自己修，想借助佛陀着偷懒逃避。要是有更好的办法，佛陀早就给你说了，还能等到你要小聪明？这样的问题都不是上根利器所想的问题，老子说“上士闻道，勤而修之”，上根利器的人追求的是大道，如何修行才能契入大道，而你老是想着叫佛代替你去修，目的是你不去苦修就能够得道。

业是要通过境界去消，通过无生的境界消的更彻底。谁也代替不了谁，你看《地藏经》上讲，“父子至亲不能相代”，要你自己消，别人代不了。犹如你身上有磁铁，遇到铁大门，你怪人家的铁门把你障碍了，是你有磁铁不说，还怪怨人家的铁门呢！与其求佛陀把你从磁铁的引力中拉开来，不如自己抛掉磁铁最彻底最方便。不然，佛陀得天天从铁门上来拉你。佛陀是要叫你意识到你身上有磁铁，赶快去掉就万事大吉，你却在动心眼浪费时间，浪费生命。直下丢掉磁铁，再障碍不障碍？（答：不障碍。）

所以说，不能说叫佛陀代我们消业。给你说，不是不能代，能代，但没

有实际意义。所以，佛陀在《优婆塞戒经》上讲了一句话，那是非常中肯的，说“三世诸佛都不度人”。你能理解佛陀的用意吗？三世诸佛不度人干什么？意思就是说，必须自度才能佛度。你不自度，佛度不了你。念阿弥陀佛不是阿弥陀佛把你度了，而是因你念阿弥陀佛，阿弥陀佛才把你度了。你不念阿弥陀佛，阿弥陀佛能接引你吗？就算阿弥陀佛接引你，那你说，你不想去怎么办？是不是还是要自度？一些人说，念佛法门是靠他力，不是靠自力，这是个误区。佛慈悲得很，不靠自力，他力使不上。老百姓有一句话，天上掉包子，还要自己张口。你坐着等着，能到长安吗？

16、吃饭的是手，但是不写字不吃饭的时候，这个手在哪里？

那只绝对的手，它是看不见摸不着的，不能说在哪里，所以说这个命题就错了。是你的识念认为不写字不吃饭时有手，你说的那个手还是相对的手势，而不是绝对的手。绝对的手始终体现在相对的手势中。你不写字不吃饭还有手势，叫不写字不吃饭的手势。就是一命呜呼，还有个撒手而去的手势！你是在相对的思维中想这个问题，你不能脱离相对的手势，不管你怎么想仍在手势中！

……那我们的本性在哪里？性空真现量嘛！手在哪里呢？手在手势中，一切手势就是手。离手势无手，离手无手势，手势跟手是一个东西。手势代表一切现量，手就代表真空本性。谁也见不了真空本性，佛陀说，佛不见如，但佛陀又说，他观佛性如观掌上庵摩罗果。因为手跟手势只是一个。同理，真空本性跟一切现量亦只是一个，见手势就见手，见现量就见本性。

问：但是这个问题是，不吃饭、不写字的时候，就是没有手势的时候，它在哪里？

那不吃饭不写字的手还是个手势，一切都不做的手仍是手势。死了什么都没有做，就叫撒手而去，死人还有个手势。没有手势的手根本不存在。要找一个没有手势的手，这是愚人的一种妄念，一种极性观念。就像你到了真空绝对的时候，还说这是真空绝对吗？当你这么想的时候，你不是真空绝对，你没有到真空绝对。当你说无手势的那个手时，那个无手势的手是你头脑里的一种极性观念，是一种妄想。在极性观念的妄想中，再聪明的人往往也就陷入悖论，越聪明越被悖论所缠绕。

佛陀说，一切法灭处，即是实相。那什么是实相呢？佛陀说，实相无相。

所以，一切手势灭处就是实相的手。实相的手叫通身一只手，这和通身一只眼是一个道理。只是一只手就无手，只是一只眼就无眼。无手无眼就千手千眼，懂这个道理吗？

现量和真空本性只是一个，才说性现量真空，说现量时现量是真空；性空真现量，说性空时性空是现量。绝对的手和相对的手势只是一个，说手之时手是手势，说手势时手势是手。无手势了就无手，无手了就无手势，二者只是一个！

佛陀讲，空空从哪里找？从六十二见中找。没有影像的水晶球从哪里找？是不是从有影像的水晶球中找？无有像无无像的绝对水晶球正是有影像和无影像的相对的水晶球。现在明白不明白这个道理？那没有任何手势的手在哪里？（答：就是有一切手势的手！）

我们真正的一只绝对的手、抽象的手是你见不着的。就像我们的本性是你见不着的一样，但不能说没有手，因为任何一个手势都是手，任何一个手势不离手。任何一个手势都代表不了手，不能说哪一个手势才叫手。不能说写字的叫手，那吃饭的叫不叫手？写字的不离手，吃饭的不离手，握拳的不离手，开掌的不离手，死了的撒手还是手。原来有一只手，抽象的这个手在哪里呢？就是说真空本性在哪里呢？抽象的手就是具体的手，真空本性就是一切现量，一切手势就是那个手，一切法、相、事、物就是真空本性。理解了没有？（答：理解了，但下来就不太清楚了。）

你初来嘛！你初来乍到，你还有什么问题？（问：我有好多问题，不问了，把大家的时间占用了。）

你问就行了。这只手是非实非虚，你看是不是非实非虚？你说非实，哪个手势不是手？你说非虚，哪个手势都不能代表手。《金刚经》上讲非实非虚，就衬托出了一个真实的绝对的一无所有的“存在”，这个存在是无存在的存在，但的确“存在一个东西”，这个就叫本性空、真空本性、真如实相、了不可得、毕竟空、毕竟无生、大觉、圆觉、佛性、妙真如性、妙真如心……“是名某某”。抽象的手在哪里呢？抽象的手就是一切手势。这个手势，这个手势，这个手势（用变换的各种手势来演示）。

凡可见的都是虚妄的，不可见的却是真实的。你看，难就难在这个地方，真实和虚妄无二无别，只是一个。所以，佛陀说“妄真同二妄”。真妄是对待，非真非妄是绝对。绝对在哪里？绝对就是对待，对待就是绝对，说绝对

时绝对是对待，说对待时对待是绝对。对待是有相，绝对是无相，“于有非有，于无非无”，这就是如来大智慧的表达。

手势是虚妄的，你看哪一个手势能永恒存在？不能永恒存在的一切都是虚妄的，只有永恒存在的才是真实的。一切的有都不是真实存在，只有一无所有的真空绝对才能真实存在。但一无所有的真空绝对你看不见摸不着，因为你是二相的虚妄相，虚妄相才见虚妄相，虚妄相见不了真实相。所以，你要见绝对的手，那是见不到的。但全妄皆真，所有的妄相，只是用来表达一无所有真实相的。为什么？因为一真全妄。一无所有的真实相全变成了各种现量的虚妄相，这就叫一真全妄。

17、主人翁在哪里？

你不知道主人翁，主人翁就是指真正的我，真正的我就叫主人翁。但是，真正的我谁也没见过，和刚才说的一样，见下的我都是假的。上一世是个猪，见我是猪；再上一世是天人，见我是天人；这一世是个人，见我是这个人的我。到底哪个是“我”？所有的我都是假的，诸法无我。但有一个真正的我，那个就是一无所有的、真空绝对的大我。大我无我，无我之我就是主人翁。见了这个真我，就叫明心见性，就叫见主人翁。主人翁现在明白了没有？（答：明白了。）

18、如何契入真空？

你看，我们现在所讲的转正觉、转心态的一切都是，包括现在讲的两种方便，都是你契入真空本性的办法。不说其它的，其它的你更进入不了，就这两种方便听过没有？（答：听过。）

那你怎么不用两种方便呢？新学的人遇到这方面的问题就用两种方便。万事万物在虚空中，虚空就在大觉中，那就不由你的已经把你拉到大觉中了。大觉就叫真空本性。你就这样操作，慢慢地熟悉了，你就感觉宇宙万物和虚空都在大觉中，再进一步呢，你看到宇宙万物和虚空直下就是真空本性，就是大觉。连你自己也是立体真空大觉中的影像。大觉比作立体真空大圆镜，你的心身和宇宙万物，都是大圆镜上的立体影像，常此观照，就会慢慢地见到真空本性。

你现在总是见到世界万物的相，世界万物的相在虚空中还不熟悉，更谈不上虚空在大觉中。我们的大觉比虚空还大，如来说“空生大觉中，如海一沤发”。虚空跟大觉的比例是水泡和大海的比例，你说大不大？现在你没见过

大觉，但是用两种方便就不由你的趋向真空本性。你明白两种方便，就明白虚空虽然无量无边，但仍在在大觉中。你见到的宇宙万物和虚空，实际上都是大觉所显现的相，也是大觉的存在方式。宇宙万物处就是大觉处，虚空处就是大觉处。宇宙万物、虚空和大觉无二无别，也只是一个。这样讲，你一时还难以理解，还是一步一步地操作，脚踏实地的走过去，就感觉到真实可靠。

先建立一个大的概念，一切宇宙万物和虚空都在大觉中，只有大觉。你在你的大觉中，你是你大觉中的影像，你和虚空万物都是你大觉中的影像，影像处就是真空大圆镜处，所以只有真空大圆镜。你就这样操作，只有大觉，宇宙万物、心身世界原来都是大觉所起的妙用相，一切都在大觉中，用这个办法一步一步地操作，自然就会到只有大觉的境界。

……你看，六根的根性就是大觉的一种存在方式，意根上的觉性就是你的大觉，眼根上的见性就是你的大觉，每一根的根性都是你的大觉。根性在哪里？根性全变成根尘识空的相了，你见到的虚空、六根、六尘、六识都是根性循业所现的相，犹如衣帽鞋袜都是棉花所显现的相。就这样操作，然后你就见到一切现象都是什么？立体真空屏幕上的影像。

19、如何理解佛性非有非无、亦有亦无？

非有非无，你看有跟无是什么？有跟无就是极性对待。佛性呢？就是非极性的绝对，所以非极性的绝对就是非有非无。绝对没有有无的相对，非极性没有极性的对待。非有非无是对绝对的一种语言表达，是用相对来表达绝对的一种方法。用相对来表达绝对，还可以表达为亦有亦无，或有等于无、无等于有，这三种都是用相对的语言来表达绝对的无思无言。你要明白这三种用相对来表达绝对的说法：1、非某非非某；2、亦某亦非某；3、某等于非某，非某等于某。一是否定的表达，二是肯定的表达，三叫等号法门，用等号法门表达。

非有非无，也就是有等于无，无等于有。（答：空跟有就是相等的。）

说有之时是无，说无之时是有；“非法非法”，非有非无，亦有亦无，“于有非有，于无非无”。这都是同一个问题的不同表达，是把不可说的绝对用相对来表达。……这是《涅槃经》里面非常重要的问题。

佛性就是绝对的嘛！绝对的佛性里就没有大小的极性，也没有有无的对待，一切极性对待都没有，就叫超越极性对待。你看，“知其雄，守其雌”，“复归于婴儿”；“知其荣，守其辱”，“复归于朴”；“知其白，守其黑”，“复归于

无极”。朴、无极、婴儿都是表示非极性，是非极性。非极性就叫绝对，绝对的东西超越相对，叫“叩其两端而竭焉”，把两端要非掉，你就进入绝对了。

……你看，你眼闭上，现在有灯光，亮是现量，黑呢？还是现量。见现量排不排真空？不排真空。现量即是真空，墙壁即是真空，一切手势即是手。一切我、人、众生的现量即是真空，哪有众生可度？这就要在心地上操作。天天你到工地上去，一看这些树、土、这个房子、钢筋、水泥，是不是现量？这些现量不排真空，直下就是真空，你自然就再不著这个现量的差别相了。直下就是真空，就一相了，一相了不就入了真空了嘛！

20、什么是信息结构？

什么是信息结构？还是用手势来说，任何一个手势的形状样子就代表一个信息结构，这样你就好理解了。你看，这也是一个手势（举二指），手势就是信息结构。你看，有形必有识，有识必有形，这样说老百姓还不好理解，你就用这个手势，这个手势就是一个信息结构。不满、抱怨、生气、瞋恨都是信息结构。那婆婆把孙子脸上用手摸了一把，是不是一种信息结构？这也是一个信息结构。孩子不上学去，他爸屁股上扇了一巴掌，这也是个信息结构，信息结构就是用来表达信息内容的，信息结构也表示所代表的信息量。

……叫你计算一下，这个电流有多少安培？电压多少伏特？你看，电流、电压就是表达电的信息结构的。比如你们种菜的，你看，长在地里的各种蔬菜的样子就是信息结构，就表达信息结构的内容。白菜有白菜的信息结构，萝卜有萝卜的信息结构。这说的是有形事物的信息结构。那辣椒的信息结构是什么？辣味。黄连的信息结构呢？苦味。用这些浅显事例的比喻，你来理解什么是信息结构。信息结构可用来解释佛法上业的内容。因为业无量无边，分成大类你看，业就有十大类，叫十法界。你看，业也能用信息结构来表达，法界也能够用信息结构来表达，法也能够用信息结构来表达，相也能够用信息结构来表达，形状也能够用信息结构来表达。你看，每一个人的脸面一样不一样？（众答：不一样。）

为什么面貌不一样？是心地不一样。心地为什么不一样？信息结构不一样。善人脸面上慈善，恶人脸面上凶狠，这就是信息结构。你再看，眼前跑过去个兔子，人们害怕不害怕？（众答：不害怕。）

眼前见到一条蛇呢？你害怕不害怕？（众答：害怕。）

见有一条蛇你就害怕，其实那个蛇还没有那个兔子大，但你不害怕兔子，

你害怕蛇，原因何在？信息结构不同嘛。你从这里体悟，外形是不是信息结构？一切形状都是信息结构，这就叫形必有识，识必有形。内在的信息结构和外在的信息结构道理一样。兔子把你咬一口没有多大关系，但毒蛇把你咬上一口，那将会要命的。你看，内在的也是信息结构。推而广之，主客内外一切、宇宙万物无一不是信息结构，无一不在表达信息结构。一切的一切都只是信息结构而已，这个能理解吗？（众答：理解了。）

21、什么是幸福？

心地安隐就是幸福。为什么呢？因为本性本来就是寂然不动的，你的生活中体现出寂然不动的属性，就叫心安理得，心安理得才是真正的幸福。所以，做人不要亏心，不要伤天害理，就能顺本性本心的清净本然、寂然不动的属性，自然你就会得到幸福。

22、为什么“凡所有相，皆是虚妄”？

从色盲你就知道，所见之色相是与众生的感官处理功能有关。人水鬼火的循业发现就直观地表明了，凡所见相皆是虚妄。今天我们感觉到见闻觉知的相真真实实，犹如梦中梦见的石头也很坚硬一样，及至于醒，了不可得。因为感官感知的现象都是二相幻化而有，你今天六根门头感觉真真实实的相，前提是有主客对待的二相而存在，犹如太极图阴阳两半依“S”线而存在，只要抽了“S”线，阴阳两半、主客内外、根尘双方顿时消失。就是你今天现实中见到的石头和梦中的石头也一样，入到一相，才知“妄本不生”，石头亦无，本无所有，凡所有相的确虚妄。何况耳不闻色，眼不见声，故六根门头的一切都是幻妄称相。

23、如何证明一切相用即是体性？

很简单就能证明，因为一切相用不增不减体性，故知它是体性本身。犹如一切镜像不增不减镜子本身，所以知镜像虚妄，镜像即是镜子，其它的一切都以此类推就得到了证实。比如宇宙天体运行变化，不增不减虚空；虚空及宇宙星系在生灭变化，不增不减真空本性，故知虚空和宇宙星系即是真空本性本身。更为方便的证明是手与手势的关系，手势再运动变化，仍然不增不减手本身，就知一切手势的相用即是手本身。所以，就得出真空体性中产生的一切相用，不离真空体性，即是真空体性，故曰体相用不二。

24、如何简单地证明点即全体？

帝网珠就直观显现点即全体。因为每一珠中含摄一切珠的影像，这不就

是点即全体吗？一切珠中都有每一珠的影像，这不就是全体即点吗？

25、人活着干什么？

活着的主要功用是恢复我们本性具有的道德和智慧。

26、什么是第一义谛？

“第一义者，但唯自心。”唯此一心，只此觉性，本无一物，就是第一义谛。

27、什么是好人？

不发菩提心，但能做一切善事的人叫好人，这是世间的好人。不转凡成圣、不上求下化、不想发大愿成佛度化一切众生，就不是究竟的好人。何以故？《华严》讲，不发菩提心做一切善事也是魔业。发菩提心，上求佛道，下化众生，可称得上究竟的好人。究竟的好人就叫善人、上善人、善知识、大善知识。

28、什么是正确的人生观？

追求软件的有序化，增长智慧的信息量，开显本具的大智慧，这才是正确的人生观。有序化程度和信息量越大，生命价值就越高。

29、为什么先有什么后有什么是错误的？

对立统一是物质世界的根本规律之一，对立统一就不能先有后有，对立统一的双方同时出现，同时存在，同时消亡，若先有什么后有什么，对立统一规律就不成立，故此说是错误的。

30、什么叫解脱？

所谓的求解脱，就是求究竟一相的无感无受、无感无应、无烦无恼、不生不灭、不垢不净、不增不减。何以故？二相的存在就会有感应有感受、有烦恼有痛苦，有增有减，有生有灭，故不能永恒存在，所以被极性观念所束缚就不能解脱。回归到究竟一相、真空绝对的空性大我，唯我独尊，就叫自在解脱。

如何见真空本性及修法

一、“独立而不改，周行而不殆”，真空妙有，妙有真空如何明心见性？如何证悟？用老子的话叫“知常”，知常就是认识到永恒

不变的本性是唯—真实的存在。知道我们的自性本体是常，守真常，就了脱生灭、生死的变化，佛陀就叫了脱生死，跳出六道轮回，修习人要清楚这个目标。我们无量劫以来“不知常”，因为不知道自己的本来面目是永恒常住、清净本然、周遍法界的。老子就叫“寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”。“寂”就是寂静，清净本然；“寥”是广阔无垠，没有边际，周遍法界；“独立而不改”，就是绝对唯一，不受任何影响，故不生不灭，永恒常住；“周行而不殆”，就是存在于一切运动变化的事物中永无终止，取之不尽，用之不竭。绝对本体是不变随缘、随缘不变的。“独立而不改”就是不变，不变就是不生不灭，是随缘不变，是真空！“周行而不殆”是指它能够产生宇宙万物，周行于一切事物中，这就是不变随缘。随缘就是妙有，不变就是真空。随缘不变、不变随缘这是老子描述道的真空妙有、妙有真空的属性。

为什么叫妙有？有而不有，就叫妙有；空而不空，就叫真空。老子讲的“生而不有，为而不恃，长而不宰”，正就讲的是真空妙有、妙有真空，不变随缘、随缘不变的道理。老子讲的“不有”、“不恃”、“不宰”，是因为妙有的东西只能是真空，妙有的东西是虚妄不实的幻有，犹如水月镜花。

“生而不有，为而不恃，长而不宰”，是指虽似有而不有，虽可现相而不可恃，虽有生长变化而不可宰。何以故？“凡所有相，皆是虚妄”故，妙有仍是真空故，犹如水晶球上的影像虽有而“不有”、“不恃”、“不宰”，水晶球的本体如如不动，没有丝毫变化。生出像来不增减水晶球的大小、体积、重量，也不影响水晶球的质地，所以就是“生而不有，为而不恃，长而不宰”。

水晶球长养万物的一切影像而不主宰它们，因为影像虚幻不实，本不存在，水晶球仍是一无所有，这就是妙有真空的道理。你看，一无所有的水晶球能产生一切影像，这就是真空妙有。但产生了一切影像，一切影像根本不影响水晶球本体的一无所有，这就是妙有真空。这个一无所有就是真空，产生了影像就是妙有，妙有的东西虚幻不实，本不存在，仍是真空本体，故妙有属于不有、不恃、不宰，妙有是真空！

再看，随缘不变，不变随缘。水晶球现在放在这里，是随这周围的缘现出影像，放到那里是随那个周围的缘现出影像，你看影像就不一样，这就叫随缘。随缘了上面才能妙有。但是随缘不变，始终是真空！不变却能随缘变现出一切影像来。“独立而不改”，道始终不变，谁都改变不了道。但是道

又是“周行而不殆”，虽然真空绝对，不生不灭，但是可以随缘变化。“周行”表示遍布一切处，在各种各样的事事物物中。“殆”是结束了，尽了。“周行而不殆”是指它可以永远产生东西，但不影响本体。犹如水晶球可以产生影像，但不消耗水晶球，水晶球仍然是用不尽的，使用不完的，故曰“不殆”。没听说过，人照镜子把镜子照薄了，这就是“周行而不殆”。

镜子上的像就是“生而不有，为而不恃，长而不宰”，真空妙有，妙有真空；不变随缘，随缘不变！你把这些道理懂了，就知道我们的实相本体、道、佛性正就是这样子的。道、佛性能产生宇宙万物，但道、佛性不有、不恃、不宰宇宙万物，因为宇宙万物是真空绝对的道、佛性所展现的影像。这些影像是循业发现的，根本不存在的，也不影响道和佛性的真空绝对属性，所以道和佛性“寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”。

惠能没读过《道德经》，但是他证了之后说，“何期自性，本自清净”。他能知道自性本来清净，这就是老子说的“寂兮”，佛陀说的清净本然。“何期自性，本无动摇。”本无动摇就是“独立而不改”，就是佛陀说的常住妙明，常住不变。“何期自性，本不生灭。”本不生灭还是个“不改”。但是，“何期自性，本自具足”，具足一切是可以产生出一切万事万物来，而自身不会消耗，不会结束，这就是“周行而不殆”！“何期自性，能生万法。”这是道周行于宇宙万法之中，能生宇宙万法，产生出来的宇宙万法而不影响自性。如果产生万法，把自性用光了，那就麻烦了，那肯定不是自性。若产生一个东西，把原来的母体消耗了，那就不是实相本体了。实相本体一无所有、真空绝对，它能产生一切，但不影响本体的一无所有和真空绝对。具备了这样的属性才称之为本体本性，把这种本体本性老子称之为“道”，惠能称之为“自性”，佛陀称之为“实相”。

你看，小麦种上变成麦苗了，种下的那个麦粒再没有了，那个小麦粒就不是实相。本体、自性、实相是“生而不有，为而不恃，长而不宰”的，这就是个判别实相本体的依据。凡能产生一切，但不影响原来本有的状态和属性的那个“东西”，就叫实相本体、道、佛性、自性。你看，只有实相本体、佛性、自性、道能够产生宇宙万物，但它本身根本不变，不受丝毫的影响，这就是“独立而不改，周行而不殆”。具备这样属性的“东西”，就是实相本体、道、自性、佛性。可见，只有一个真实存在的，那就是真空绝对的本体本性，其它的都是此本体本性的虚妄幻化相。明白此道理，就能懂得老

子说的“玄之又玄，众妙之门”。

同时，也就能理解老子讲的“谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根。绵绵若存，用之不勤”。“谷”就是一无所有、真空绝对之意；“神”者，可妙有之意；“不死”，指不断灭、不死寂，能生万法、具足一切；“玄牝”，是指真空绝对的本体本性是宇宙万物的生化之源，所谓“天地之根”。“绵绵若存，用之不勤”，就是说它可以妙现宇宙万物，但“不死”的“谷神”却是不增不减、不生不灭的，所以此“谷神”正就是本体本性。老子说的“谷神”，这是表达“道”的状态和属性。老子还用风箱的“虚而不屈，动而愈出”来表达“道”的属性。风箱内虽然一无所有，但它可以产生无穷无尽的风，虽然产生无穷无尽的风，但不影响风箱的一无所有。“道”正就具有这种状态和属性，所以凡能产生一切，而不影响产生一切的那个本体，把这样的本体才可以称之为唯一真实的“存在”。这就是所谓的实相本体、真如本性、道、自性、佛性、妙明真心、妙真如性，这就是我们常说的唯此一心、只此觉性、本无一物的“那个”。

唯此一心、只此觉性才是“生而不有，为而不恃，长而不宰”的本体本性，其它的能生、能为、能长的一切都不能当作本体本性，都是因缘生法，本无自性。比如：三岁的娃娃长到五十岁，那个三岁的娃娃还在不在？不在。这就说明那个娃娃不是实相本体，因为他的生长变化把原有的那个东西消耗掉了，是行而有殆，一行就结束了。麦粒变成麦苗了，麦粒殆了，结束了，也就是用尽了，它不是周行而不殆。凡是生灭变化的东西，能够消耗它的母体，影响它的母体，这种母体就不是本体本性；凡是能生灭变化而不消耗、不影响它的母体，这种母体就可以称作本体本性。可见，本体本性只能是一无所有的真空绝对的状态和属性，具有这种状态属性的本体本性是唯一的二不二的，也就是只是一个真的。有情无情都只是同一个本体本性，都来自只是一个真的“存在”，所谓万物同源，“归元性无二”，万法归一，就是这个道理。

这就是说，凡是不能清净本然的、周遍法界的、不生不灭的、妙明常住的、周行而不殆的，就不是实相本体。只有“独立而不改，周行而不殆”的才是本体本源，才是真如实相，才是实相本体。也只有真如实相才能真空妙有、妙有真空，才能“生而不有，为而不恃，长而不宰”。

现在看，我们的佛性，我们的自性，我们的实相本体，是永恒不变的，

这就叫常。但是，惠能说，什么叫常？生灭变化就叫常。为什么惠能说这个话？你看张行昌说：“弟子常览《涅槃经》，未晓常无常义，乞和尚慈悲，略为解说。”师曰：“无常者，即佛性也；有常者，即一切善恶诸法分别心也。”张行昌一听说：“和尚所说，大违经文。”这跟佛陀讲的经上怎么刚好相反呢？六祖说：“吾传佛心印，安敢违于佛经？”张行昌说：“经说佛性是常，和尚却言无常。善恶之法乃至菩提心，皆是无常，和尚却言是常。此即相违，令学人转加疑惑。”弟子说，我原来不懂，现在你这样一说，更加迷惑。然后六祖说：“《涅槃经》吾昔听尼无尽藏读诵一遍，便为讲说，无一字一义不合经文，乃至为汝，终无二说。”张行昌说：“学人识量浅昧，愿和尚委曲开示。”请和尚从另外的角度再用其他的方便开示一下经义好吗？“佛性若常，更说什么善恶诸法，乃至穷劫无有一人发菩提心者，故吾说无常，正是佛说真常之道也。又一切诸法若无常者，即物物皆有自性，容受生死，而真常性有不遍之处。”

这个道理，咱们先用简单的话说，一说你就明白了。六祖说，无常即是佛性。生灭变化的无常怎么能是佛性呢？你看水晶球上面的影像，水晶球从这里到那里（手拿水晶球来回移动），这上面的影像变化着，这就叫生灭。惠能说，生灭的这个现象就是佛性。生灭变化是妙有，妙有一定是连续地生灭变化着，能连续不断生灭变化的这个属性就是常。水晶球具有这个功能，我们的佛性也有这种功能。水晶球上出现像的这个功能就是常。什么是常？永远会真空妙有！如果它昨天会真空妙有，今天不会真空妙有，那就不叫常。水晶球天天会随缘变化，天天会真空妙有，这就是常。佛性是真空妙有，这才叫常。你说的常，是死呆呆地像石头一样常常在那个地方放着，那样就死寂了，不能起用了。水晶球天天能生灭变化，生出各种影像来，水晶球产生影像的这个功用永恒不变，天天如此，而且水晶球本身也不变，生灭变化的那个影像正就是不生灭变化的水晶球本体。所以，惠能说“无常者即佛性也”！这是说佛性的真空妙有、妙有真空。因为它会妙有，才无常。虽然无常的运动变化，却是妙有真空，真空本体不生不灭、不垢不净、不增不减。这就说明了，绝对的东西在哪里？就是相对。真空的东西在哪里？就是不空。不变的东西在哪里？就是变的。常的东西在哪里？就是无常。佛性是常，佛性在哪里？就是生灭变化的无常。那无常是什么？就是佛性的常，这就是惠能所说的“无常者，即佛性也”。

“有常者，即一切善恶诸法分别心也。”善恶诸法、分别心谁都知道是无常，而惠能却说是常。为什么是常呢？妙有不是真有，妙有是真空。什么是无常？常。因为只是一个真的，这个真的就是真空绝对。把真空绝对用不空的相对来表达，总要“二道相因，生中道义”，也就是用相对表达绝对时，必须要二极相等才能体现绝对，这就是用我们说的等号法门来表示绝对。什么是常？无常。常等于无常就是绝对，所以“有常者，即一切善恶诸法分别心也”。

如果佛性是常，那谁还能发菩提心？常是不变，那就没办法发心了，狗经常是狗，人经常是人，是不是？佛性如果是常了就不变化了，那怎么循业发现呢？佛性随缘能变，所以不常。那么，现在你说到底佛性是常还是无常？惠能把这个真空妙有、妙有真空，不变随缘、随缘不变心里透彻得很，知道佛性就像镜子一样，既是常，又时无常。注意！说常的时候偏偏是无常，佛性偏偏有变，随缘就变；说无常，千变万化可是独立而不改，水晶球不变。说常是无常，说无常是常，刚好证明了佛性是非常非无常。用前面讲过的超越极性来说，既然说常的时候是无常，说无常的时候它又是常，常跟无常是不是相等了？常跟无常相等了，就没有常与无常，超越常与无常。所以，佛性里面没有常与无常。惠能引用《涅槃经》上的话，佛性非常非无常，不属于常和无常，这才表明佛性是绝对的真空。

这个道理懂了，如果说一切诸法是无常，那物物就皆有自性，都受生死，那真常性就有不遍处。惠能在这里讲的是，衣帽鞋袜的“物物”都没有自性，它们皆是棉花纤维性。一切生灭变化的现象都是佛性妙有的幻化相，正因为是妙有的幻化相，佛性是真常，遍一切处！我们从来就见不到真空，为什么？真空的佛性本体，随我们的业缘都变成妙有了，随缘就变了。你看日月星辰、山河大地、宇宙万物，包括虚空都是妙有，你也是妙有。佛陀说：“一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽。幻妄称相，其性真为妙觉明体。”相是假的，但性是真的。水晶球上面的影像是假的，这个地方的影像是水晶球性，那个地方的影像还是水晶球性，一切生灭变化的影像皆无自性，还是水晶球性。同理，一切生灭变化的宇宙万法相，其性皆是“妙觉明体”。这就是“真常性”遍一切处。

……真空妙有、妙有真空正就是等号法门，换句话说，真空等于妙有，妙有等于真空。如来说“但有言说都无实义”。实义就是绝对，一切言说都

是相对，使用相对的言说表达绝对的不可说，必须是要回归绝对的属性。于是，就有三类表达方式：一、非某非非某，二、亦某亦非某，三、某等于非某，非某等于某。明白此理，就知道问常答无常，问无常答常，这才“二道相因，生中道义”。

大禅师们都具有这样的智慧，“一一面南看北斗”，“南山起云，北山下雨”。“如何是向上一路？”“脚下底。”“如何是正直一路？”曰：“七颠八倒。”

“如何是佛？”“含齿戴发。”“汝是什么人？”

学人问文益：“如何是第一义？”文益：“我向你道是第二义。”

“是法住法位，世间相常住。”“是法”=“法位”；“世间相”=“常住”。

因缘性是有因，自然性是无因，非因缘，非自然，故有因=无因，因缘=自然，就是本如来藏妙真如性。

“什么是解脱？”希迁说：“谁缚汝？”缚脱不二。

“什么是净土？”希迁说：“谁垢汝？”净垢不二。

差异=平等，相对=绝对，必然体现出事事无碍的圆融。“若人解接无根树，妙手能挑海底灯”。“大洋海里泛铁船，须弥顶上翻鲸浪”。“东涧水流西涧水”，“青山常运步，白日不移轮”。“山上有鲤鱼，水底有蓬尘”。事事无碍是建立在理=事、事=理的前提下，理一而事殊，事殊而理一，正就是平等（一）=差异（事殊），差异（事殊）=平等（一），相对（事）=绝对（理），绝对（理）=相对（事）。

学人问：“如何是非相？”师曰：“灯笼子！”非相即相，相即非相。

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

等号法门在圆融，“乌鸦似雪（黑=白），孤雁成群（一=多）”。黑=白，点即全体。“屋外青山寡色，耳畔鸣泉无声”。有色=无色，有声=无声。“三冬华木秀，九夏雪霜飞。”枯=荣，夏=冬。

“大洋海底红尘起，须弥顶上水横流”。

“红炉焰上碧波流（水=火）”，“没底篮儿盛皓月（无界=有界）”。

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

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

“如何是诸法寂灭相？”曰：“起唯法起，灭唯法灭。”寂灭等于生灭。

“从无住本，立一切法”，如何是无住本？曰：“形兴未质，名起未名”。无住者，一无所有也！立一切法者，一切都有也！一无所有等于一切都有（有=无），故“形兴”（有）=“未质”（无），“名起”（有）=“未名”（无）。以等号法门入不二之境，显无二之性。

大乘佛法是一实相印，千经万典总归一无所有的绝对体性，不了绝对真理，便非究竟谛义。如何契入绝对？等号法门最为直当，最能“截断两头”，超越极性观念，登非极性的毗卢顶，入无差别的如来地。“大道本来无向背”，大顺于道无相对，平等一如圆无碍。

“一叶落，天下春（秋=春），无路寻思笑杀人。下是天，上是地（下=上，天=地），此言不入时流意。南作北，东作西（南=北，东=西）。动而止，喜而悲（动=止，喜=悲）。”

“如何是清净伽蓝？”曰：“牛栏是。”净=秽，就是不垢不净，诸法无生本是空。

什么是指？对曰：“月”。指、月一对，问指答月，问月答指。指=月，月=指，便无指、月之名相。

“如何是诸法空相？”曰：“山河大地。”空=有，有=空，空有不二绝对待。

“如何是大圆镜？”曰：“破沙盆。”整体=部分，圆=破，就破除了吾人的分别识心，亦超越了极性对待的观念。

“儒即释，释即儒（儒=释）；僧即俗，俗即僧（僧=俗）；凡即圣，圣即凡（凡=圣）；我即尔，尔即我（尔=我）；天即地，地即天（天=地）；波即水，水即波（波=水）”。“酥酪醍醐，搅成一味；瓶盘钗钏，熔成一金”。

一切对待差别本是虚妄，百川归海，平等一味，“两边俱坐断，一剑倚天寒”。

“如何是径直之言？”曰：“千迂万曲。”曲=直，直=曲，曲直不二圆无碍。

“欲知到头处，自境界他境界一如是也”。“一念廓然三际断，千差万别尽圆通”。无极性心识时，无思维分别处，体性自显，所谓“一念不生全体现”，识心歇处天地宽。悟则妙心周沙界，迷则妄心自熬煎。

“如何是佛？”曰：“三脚驴子弄蹄行。”凡圣不立，问圣答凡，问凡答圣，圣境=凡境。凡中之凡仍圣境，剿绝情识万缘息，歇即菩提最得力。

“如何是吹毛剑？”曰：“擗面杖。”般若智=贪瞋痴，利=钝。本来无利钝，亦无般若智，何立贪瞋痴?!分别名相弃，始显自如如。

且不可将等号法门作意识思维理会，而是以等号法门停息极性的思维。因为，思维意识本是极性对待的产物。一涉思维，极性相随；但有言说，极性不灭。为了剿绝二相的极性观念，凡是极性相对的事物，皆以等号来超越，皆以“不异”、“即是”来泯灭，再不要枉在心识中讨答案，更不可在逻辑中寻出路。

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

“华藏世界所有尘，一一尘中见沙界。”（《华严》）一尘即见体性，恒沙界亦显体性，体性不二，故一一尘中见沙界。法界体和尘尘相用无二无别，世间即出世间，就是等号心法。“佛法在世间，不离世间觉”。“佛法在日用处，行住坐卧处，喝茶吃饭处，语言相问处，所作所为处”。桂生高嶺，移来积善凡间；莲种污泥，漾出清波水面。“一大藏教（体性），不出个鸦鸣鹊噪”（体在相用）。心净境不染，心污深山烦。

“见道忘山者，人间亦寂也；见山忘道者，山中乃喧也”。圆通大士，

在万法中不与万法为侣；迷雾之人，居广寒宫却与尘劳相伴。

“转凡成圣犹容易，转圣成凡却甚难”。等号心法就在凡=圣，圣=凡；贫=富，富=贫。

“孤峰独宿，不碍土面灰头；土面灰头，不碍孤峰独宿”。直下孤峰=土面，土面=孤峰，岂不快哉！始终不离等号心，两极波纹（波峰、波谷）便不生，一旦忘却等号时，悟有悟境重入迷。一相本是等号致，了知有悟二相出。“寸丝不挂，犹有赤骨律在；万里无片云处，犹有青天在。”除有呈空还是境，除器无空等号成。只要等号不离心，不必空空越三空。

“且不涉迷悟一句作么生道？”不涉迷悟，即是迷=悟，悟=迷。迷=悟，不是寒岩枯木，而是“薰风自南来，殿阁生微凉”，等号心法尽在无尽等号中。体性=相用，相用中有迷悟，迷=悟，直下见体性。迷中有深迷浅迷，浅=深，直下见体性。悟中有渐悟顿悟、迟悟早悟，渐=顿，迟=早，直下见体性。顿悟中有色悟声悟，色=声，眼=耳，直下见体性。眼声耳色，引出无穷相对极性；意味舌念，搅起无边二相尘劳。不管数轴无尽正负数，直下正负无穷等号相消尽为零！只因等号直下成体性（零），本无所有（零）显无穷（ $+\infty$ 、 $-\infty$ ，一切对待数现其中）。

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

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

干屎橛等，更无凡圣名相，只是山是山，水是水，正觉时无正觉，体性和相用同时同座故，相用不排体性故，二者只是一个故！

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

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

……为什么让你念佛？为什么要转正觉？把这个缘要造好。念佛是佛缘，转正觉是觉缘，觉缘生智慧，念佛生功德。功德智慧之缘，就开显我们的妙真如性、自性、佛性。随着功德、智慧的圆满程度不同，给你展现出相应的功德、智慧的相来。功德相，如到了极乐世界是应念现前，心想什么就应念现前什么，要吃什么马上就来什么，这就是因为你的功德缘给你造下的。再看智慧相，你有转正觉的缘，你就能看到宇宙万物的本体，就能知道宇宙万物的根本规律，这就是你转正觉所得的智慧。

如果你不听话，胡作非为，胆大妄为，就叫“不知常，妄作凶”。“妄作凶”了之后，实相本体就按照“妄作凶”的缘变化了。你恶口骂人，地狱里就给你出来一个铁蛇，佛性随你骂人的缘就给你展现出铁蛇铁狗的相；瞋恨人的缘作用于真空，就给你展现出地狱里的业火，刀山火海的这个相都是循业现相。

你看，极乐世界是相，地狱也是个相，相不相同，实际上同用一个“水晶球”，是同一本体实相。所以，十法界为一合相，十法界是随众生的业现出来的。在哪里变现？在真空本体本性上随缘就变现，唯有真空本体会有这么一种“独立而不改，周行而不殆”的属性，其它的没有。

所以，现在要让你明明朗朗地知道佛性。比如说昨天有人骂你个狗东西，

你生气了，如果你没佛性，生完气了之后，今天再骂你个狗东西，你就不会生气了。但是昨天骂你生气了，今天骂了也生气，后天骂了还生气，挨了骂就生气的属性没有变，这就是常，这个常的根本是真空本性常住不变。但是每天骂的不一样，生气的程度不一样，脸色也不一样，在随缘变着。知道挨了骂会生气，说明你有佛性，要是没有佛性的话，你怎么会生气？没本性的事物一变就没了。能随缘不变、不变随缘的就是本体本性。

……现在会不会找佛性了？前天早上头痒痒，今天早上头不痒了，过上几天不洗头又痒开了。为什么？有佛性，佛性是“独立而不改，周行而不殆”的。

再看，“以一切法犹如幻焰，不坚牢故”。一切法是哪来的？随缘变现出来的妙有。变现出来的妙有是幻有，是假的，所以当体皆空，没有体性。为什么？麦粒变成麦苗了，再没有体性了。一切法都如幻，都无体性，其性还是真空本性。你看，这十方世界微尘数的大菩萨都在摩竭提国的十二由旬里，但互相不障碍。十方世界微尘数的大菩萨，在十二由旬的范围内挤着，为什么互不障碍？都是幻化嘛！十方世界微尘数的大菩萨众，虽然这么多，一水晶球就都摄在里面了，再多也摄在水晶球上了，水晶球上拥挤不拥挤？水晶球上不拥不挤，全都在这个水晶球上住着。那么，我们人多了坐下为什么拥挤得很？你的那个拥挤是根尘相对的发识，是一种受。因为你是色，你感觉到的色是坚固的，虚空藏菩萨感觉不到你这个坚固的色。实际上，你感觉到你这个色是真真实实的，就像猴子看水月是真真实实的一样。你看见空中有虚华，那是你久蹲的原因；我却看不见，那是我没蹲的原因；你感觉到你的身体坚坚实实的、明显得很，那是你根尘相对发的识。注意！那是你循业发现的感受。

老子说“吾所以有大患者，为吾有身”，这是我们的业障造下的。这个眼耳鼻舌身意本身就是业力显现的，身体是业障碍的体现。因业障碍造下的耳朵，只能听多少分贝，次声波、超声波听不见；因业障碍造下的眼睛，隔上一张纸都看不过去了。所以，我们的六根就是我们的业妄展现出来的。那么，根尘同源，六尘还是我们的业妄循业展现出来的。所以，根和尘在真空实相上都是循业发现。

你会说，我感觉到怎么是真真实实的？扎上一刀子就疼，那叫识，是因为有根尘相对所发的识。识是什么？还是幻有。“是故空中无色，无受想行

识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，……以无所得故。”根尘都没有，识也没有，真空里面这些都没有。但是，它可以妙有，随你有什么业，就给你展现什么相。我们有人的业，就给我们展现出来虚空大地、日月星辰的相，这是共业相。还有别业相，就是各自不同业的差异相。比如：人人都有五官七窍，这是人道上的共业相，但各自五官七窍都不一样，这是别业相。五官七窍没有一样的人，连双胞胎都不一样，都有差异。“硬件”有差异，“软件”也有差异，那个差异就更大了。为什么？别业，个性不一样。你看，你的妈妈跟他的妈妈就不一样，你的爸爸跟他的爸爸就不一样，你们家的收入跟他们家的收入也不一样，这就叫别业，别业不一样。

那么，共业也好，别业也好，共性和个性不同，但每一个人都在用自己的业作用于真空，业就是缘，所以真空随缘就现出妙有。注意！每一个人随他的业变现出妙有，所以各自的妙有不一样。但一念无明产生的虚空都一样，最初无明的一念就是虚空，晦昧虚空。所以，一切众生都在虚空中，十方世界的众生都在虚空中，虚空就是共业相。因为不了佛性是常，是真空一相，就叫无明。为什么一念无明是一样的？不了解佛性是一相的这个无明是共同的。只要叫无明，就是不了法界是一相。谁不了解法界是一相，谁就有无明，当下就给你把真空变成了虚空。

……真空跟虚空哪个大？一样大。既然一样大，怎么说“空生大觉中，如海一沤发”？为什么佛陀把真空表示为大海，把虚空表示成一个水泡？说不一样对不对？也对。为什么？对德薄垢重的就说对。实际上，真空有多大，晦昧虚空就有多大，没戴眼镜看下的范围跟戴上眼镜看的范围一样不一样？一样的。所以，一念无明就转变成阿赖耶识。那为什么说如海一沤发呢？这就是爱因斯坦说的宇宙有限无边。因为你是德薄垢重，心量有限，你看着的就有限，但实际上是无边。佛陀知道我们钻在“频伽瓶”里是个“水泡”，你看的虚空有多大？就那么大，实相就那么大吗？这是你的有限，这就叫水泡。

实际上，真空无边，虚空也无边。不信你走，哪里都是虚空，你就是坐上一个超光速火箭走，一食饭顷十方世界都游到了，还是虚空。你能走出虚空吗？不能，因为虚空是我们一念无明转下的相，真空有多大，虚空就有多大。同样是一个真空实相，各自的业不同发现的幻妄相不一样，第一个幻妄

相就是虚空。

所以，极乐世界离我们不远，是因为我们业障障着，其实当下就是。不同的十个人在不同的方位上，看到的水晶球就不一样，表示业妄不一样。诸佛同一法身，我们跟佛也是同一个本体，只不过是佛把障碍去掉了，咱们还是五蕴覆盖着。但是你要知道，我们所处的这个世界和极乐世界都在这里，所以生则实在生，但去是实不去，不来不去，只是你把障碍去掉就成了。那宽净法师怎么感觉到坐上莲华“嗖嗖”地往上走，不是往下去呢？有没有个上和下？没有上下，那是靠观世音菩萨的威神之力，把业障揭上一张“嗖”的一变，一变一个境界，揭上一层看到个境界，再揭上一层又看到个境界，再揭，依次就有无穷的境界，就像这一本书揭完了，这本书还在这里放着，但是境界尽管变着呢。你感觉到有上下、来去、左右，那是你的一种虚妄的感觉，实际上动都没有动，不来不去啊！但是随业妄变化的时候，外面的相就变了。外面的相变化的时候，给我们的一种感受就有上下、来去的变化。

到底有没有高低？有没有来去？有没有十方？谁敢说没有，那愚痴众生就打你“色身星散”。但是，世界就像一层一层的塑料布，揭过一层又一层的变化着，把业妄清除掉、清洗掉，老子叫“涤除玄览，能无疵乎”。把业妄清除了一层又一层，清除你大圆镜上的瑕疵、污垢，如果能清除得干干净净的，我们的大圆镜就无疵了。净了之后，一切暴露无遗，“皮肤脱落尽，唯有一真实”。凡是实相本体上没有的东西，现在你有了，那就像你身上的皮肤一样，要一层一层地刮掉，刮着刮着皮肤就没有了，表示业妄就没有了，这就叫“涤除玄览”。没有了就无外了，无外了当然也就无内了，没有内外了，就唯有一真实。

但是你要明白一点，我们始终都在同一个位置上。一说位置好理解些，我们就在这个“地方”。哪个“地方”？有没有这个“地方”？实相本体究竟一相，没有这个、那个，有是你依据你这个环中点着分别出来的。现在你看我们这个形象，一个和一个不一样，但是同体，共同用着一个实相、一个自性，也就是说佛性、实相、法身是共同的。你用面粉做了个馒头，他用面粉包了个饺子，馒头跟饺子的相不一样，但同是一个面粉，面粉就代表实相本体。做成馒头和饺子的时候，它自身处理出来的感觉不一样，你的感受跟他不一样，你的娃娃孝顺，他的娃娃不孝顺，是因为业不一样。

懂得了这个道理，就知道所见的一切现象都是我们循业发现见到的。究

其实质，本体实相一点儿也没变，变是众生发现的色受想行识不一样。实相上有十善的业，就是天人，宫殿随身；有地狱的业，就是刀山油锅。没有那个业的人就没有那个色相和感受，没有那个想法，没有那个识别。所以，同样一个自性本体，佛陀是清净本然的圣智现量，我们就是这么一个五浊恶世的自心现量，那是我们自己的业妄处理出来的。那我们就天天念佛、参禅，转正觉、转心态，转着转着，等我们看到的跟佛陀看到的一样了，就成佛了！

所以，“如人梦中见于一处，有种种事，以非实故，而无所碍”。我们在梦中见到的梦境是幻化，醒来就没了，一无所有。“是一切刹，靡不唯其心之所现。”十方世界的佛刹都是唯心所现下的，众生的心不一样，发现的世界就不一样。有的发现他的世界正劫火烧着，有的发现已经烧尽了，有的发现风吹着正在形成，有的发现世界清净，有的发现世界秽浊（你看我们就是五浊恶世），有的发现世界有佛，有的发现世界没佛，这一切“皆由众生随自心业，见如是等种种不同”。

你看，所见到的不一样，“譬如饿鬼饥渴所逼，诣恒河所，或有见水，或有见灰、脓血、便痢，不净充满”。你看，同样是一条恒河，十个鬼看见的就是十个样子，为什么？业不一样。同样一个实相本体，不同的众生看到的实相本体显现的相不一样。有的众生在饿鬼道上，看到昏昏暗暗的；有的在人道上看见日月星辰；有的在地狱里看见烈火刀山；有的在天上看见清净庄严；有的在极乐世界看见八功德水、七宝楼台、相网庄严，这都是随我们的业转变下的。

这个道理懂了，你就能明白《法华经》讲的，大通智胜佛十劫坐道场；二十五岁的生了一个一百岁的；释迦牟尼佛无量劫前就成佛了，只是给德薄垢重的人才讲他成佛四十多年。说他是在菩提树下修成佛了，这是给德薄垢重的人讲的，因为这样的人发现的实相本体就是这个样子。我们现在连佛陀都发现不了，这都是循我们的业发现佛不在了。这是你循业发现不了佛了，而不是佛不存在了。犹如戴墨镜现墨空，戴茶镜现茶色空，戴什么色镜现什么色空，但晴空依旧不变。你明白这个道理，你就知道山河大地尽露法身，展目皆是如来地；心、佛、众生三无差等；一切相皆是佛相，一切法皆是佛法；一切法如，一切如来如，皆是一如。

今天我们把佛身变成五浊恶世的这个样子了，你说哪一个相不是佛？有情的相是佛，无情的相是佛，有情无情同圆种智，十法界只是一真空本性所

显现的相。我们都是佛，心、佛、众生三无差等，没有差别。所以，行深般若波罗蜜多时，看到的是一样的，照见五蕴皆空，照见心佛众生是一样的。但是，我们这个浊恶眼看上去不一样。你会说，金光灿烂的那是佛么。实际上，就是佛来了，站在你面前你也认不得。为什么？大通智胜佛，十劫坐道场，你见佛的那个因缘还不到，所以你就看见是坐道场着。弥勒菩萨早上出家，即于当日初夜在菩提树下就成佛了。早上出家，晚上就成佛了，那是人家那个时候的众生业妄轻，当天就看到佛了。咱们不行，看到释迦佛苦修六年成佛，现在想见一位佛，苦修八年、十年都见不上，你看我们的业妄重不重？到佛陀涅槃后你才来了，生到佛前佛后，就是八难之一。这是我们的自心现量，没有外边，内外只是一个循业发现，依正报都是“S”线的业妄所展现的“阴阳两半”。

《法华经》讲“唯有一佛乘”，哪有外边？有外边就不叫一佛乘，一佛乘没有外边。你懂得了这个道理，《法华经》就都破开了。众商人遇到了窃贼，大家念南无观世音菩萨，才能脱劫难。我们是不是众商人？一阵子瞋恨心起来，牙齿咬得咯咯响，劫自家珍宝的窃贼来了没有？来了，赶快念南无观世音菩萨。念一句“南无观世音菩萨”，这个瞋心就没有了。所以，你不要小看“观世音菩萨普门品”，那深得很，都是这个道理，一破开就都破开了。药王菩萨燃身供佛，他把身体烧了干什么？“吾所以有大患者，为吾有身”，因为有这个身就不能真见佛。所以，这个身是什么身？罪报之身。罪报之身你还舍不得吗？你真的认识到这是罪报之身了，把这个罪报之身一烧，皮肤尽脱落。你看，烧了一次，得了个色身三昧；再烧一次，得了个金刚三昧；再烧一次，就得个首楞严三昧。最后把那个业报的幻化身烧光了，“皮肤脱落尽，唯有一真实”，就成佛了。

多宝塔从地下钻出来是什么意思？我们的尘垢比大地的尘垢还重，宝塔在土里面埋着不得出来。把尘土扫掉，这就从大地里面出来了。出来之后就安安然然地坐在地面上就行了么，为什么还要升到虚空中去？连大菩萨都见不上佛，脚底下有土的菩萨更看着不着。我们为什么脚不能离地？没办法离地。佛陀走路是脚不着地的，地上还落的脚印；普贤菩萨的六牙白象离地面几尺走着呢，走过去脚印亮得很。为什么？因为人家没有尘垢了，我们见到的尘垢就是我们心上的尘垢。我们见到的这个夜晚白昼，这就表示你的心亮一阵、暗一阵，黑一阵、明一阵。如果你是一直明彻的人，就生不到这个世界

上来。

为什么叫多宝塔？它会真空妙有，是不是多宝？无量宝在塔里面藏着呢！我们是不是个塔？我们这个身体就是个多宝塔，硬是让我们的业给障住了。里面有个佛，禅师经常讲，肉团心上坐着个无位真人。我们这个塔里有没有佛性？有佛性。佛性就会给你真空妙有、妙有真空，这就是多宝。但是，塔硬是打不开，为什么打不开？没钥匙。钥匙谁拿着呢？释迦牟尼佛拿着，他用手一分，多宝塔就开来了。外面的那一切都是我们的心，包括佛陀坐道场都是我们的心。为什么佛陀教化了几十年之后，等到开法华会的时候，才能看着多宝塔从地底下出来？假如佛陀一成佛就开法华会，就简化多少手续，我们就可以早成佛，为什么硬是延误着不开法华会呢？因为我们心地上的尘土太厚，厚着多宝塔出不来，所以需要清扫、清扫、清扫……，清扫到能从地底下钻出来的时候就开法华会。多宝佛在塔里面就叫本觉，释迦牟尼佛在外边表示是始觉，释迦佛打开多宝塔进去了，多宝佛给让半座，两位佛合坐在一起了，这就比喻始觉跟本觉合一了，古佛今佛不二，内佛外佛不二。合到一块众生能看着吗？看着，业障障着呢。那怎么办？必须要学《法华经》一乘佛道，必须要究竟一相，开示悟入佛之知见！

开示悟入佛之知见，入佛之知见你就成佛了。释迦牟尼佛说我到这个世界上来，就是为一件事情——开示悟入佛之知见，就是为了让众生有佛的见解，跟佛一样。有了佛的见解之后，才能见到多宝塔。在哪里见到宝塔呢？还在宝塔外面，还没钻到宝塔里面。二佛祖在宝塔里你看着，还得修，修着像释迦牟尼佛一样时，“哐”的一打开就进去了。别的人能进去吗？进不去。为什么？你还没修出个“钥匙”么，等你修着有“钥匙”就行了。进去之后，今佛古佛原来是一佛，多宝佛就是实相本体。

佛的分身多不多？起用了多少？十方世界都是释迦牟尼佛的分身，遍一切处，是不是周遍法界？！《法华经》给你说四百万亿那由他国土，为什么只说四百万亿那由他国土？因为会上的听众只有达到四百万亿那由他国土的心量，才有资格开法华会。如果心量都跟释迦牟尼佛一样了，那可不是四百万亿那由他国土了，那就叫周遍法界了。多宝塔在虚空中就象征着无边无际、周遍法界；菩萨们看不见宝塔中二佛，那是菩萨们的心量达不到周遍法界，等到靠佛的加持力升到虚空中时，才能见到今佛古佛不二。

你看，有的见佛久已灭度，有的连佛的名字都没听过。有的虽然业障重，

没见过佛，还能听个佛的名字。咱们虽然业障重，但是还能听到佛的名字，还能读到佛经。还有业障重的人，无量世都没有听过佛的名字，连佛的名字都不知道。所以，你念咱们《日诵课》中的几百名号的时候，你就要高兴，“啊呀！我还能念这么多的佛名号，十方世界不知道佛名号的人多得很”！所以，我们是很幸运的！

……你慢慢地对实相本体认识了之后，你再读《道德经》，心里边就知道“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……”能知道名字吗？如果知道名字，就没证到一相，不知道名字才到一相了，一相哪有名字？！

所以，老子讲：“吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。”原来这个大是勉强叫个“大”，这个大是没有大小、远近的“大”。释迦牟尼佛说的本体有没有远近的这么一对极性？没有，非大非小，非远非近，非来非去，这个智慧还了得！

“大曰逝，逝曰远，远曰返。故道大，天大，地大，人亦大，域中有四大。”为什么道大？道是没有远近的大，天也是没有远近的大，地也是没有远近的大，人也是没有远近的大。这是什么意思？你说“道”是没有远近的大还可以说得过去，为什么天、地、人也是没有远近的大呢？这个道理何在？就算天也是没有远近的大，这个地总是有限量的么，怎么地也是没有远近的大呢？就算地也是没有远近的大，这个人总是清清楚楚的有大小，怎么“人亦大”？“人法地，地法天，天法道，道法自然。”这个深的不得了！我们刚讲了真空妙有，妙有真空，道大是什么？真空大；天、地、人是什么大？妙有大。天就是个虚空嘛，妙明真心、真空有多大，虚空有多大。你有那个业，实相本体循你的业，被你的业妄一转就成了天了。地呢，“性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界”，地也是周遍法界，地水火风都是周遍法界。那人呢？“人亦大”。天、地、人都是道体的妙有相，妙有相还是真空本体，“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。天、地、人的诸法相和真空本体无二无别，只是一个，所以道大、天大、地大、人亦大。

《楞严经》上讲的地水火风空见识，“清净本然，周遍法界，随众生心，应所知量，循业发现”，正就讲的是这个道理。七大都是清净本然、周遍法界的如来藏妙真如性，所以就称为“大”。叫大，是指这些相用都是真空本体本身，犹如镜像就是镜子本体，镜像与镜体无二无别，只是一个。只是吾

人的心识分别，妄分为体相用。其实，犹如衣帽鞋袜仍是棉花，一切金器具都是一金，天地人并地水火风空见识只是一个真空本性，故称七大和四大。

你看，老子也讲《楞严》，这是从第一义谛来讲，从性上来讲的。“人法地，地法天，天法道，道法自然”，这是从相上来讲的。人是四大假合的业妄相，人在地球上，天冷了你就得穿棉衣，天热了你就得穿单衣，所以“人法地”。你这块地的冷热是与太阳抛洒的阳光有关，也就是与太阳光照射大地的多少有关，夏天太阳直射下来就热得很，冬天太阳斜着照地，故冷得很，所以“地法天”。什么是天？天就是宇宙万物运行的规律，宇宙万物无一不遵循极性世界的规律进行运动变化。极性世界的运动规律是怎么产生的？是无极而太极，一念无明极化，形成了宇宙演化的开始，层层极化无极非极性的真空本体，形成了我们所谓的天、地、人。天、地、人都体现极性世界的规律，而极性世界的规律都来自非极性本体而产生的，所以极性世界的一切规律都有一种恢复非极性本体的属性，于是就形成了极性世界互交互感的运动变化规律，所以“天法道”。道是真空绝对的本体，是一无所有的唯一真实“存在”，佛法上叫做“大圆镜智”，或简称为真空“大圆镜”。宇宙万物、天地人都是这唯一真实“存在”的“大圆镜”上的“镜像”，“镜像”和“大圆镜”只是一个，这就是道。道是本体、本性、本源，天地人是道的存在方式和表达方式。道的存在方式和表达方式都是自然而然的进行，没有主宰，没有指使，所以“道法自然”。道在哪里？道就是它的存在方式和表达方式。道体在哪里？就是它的相用。体相用一如，体相用不二，体相用只是一个，故说体之时体是相用，说相用之时相用是体，本非体非相用，只是一个无一个，但不同众生循业发现不同的相用，这就叫“道法自然”。

……一切幻妄相都是从道法自然中出来的，故“人法地，地法天，天法道，道法自然”。你的天地人是怎么来的？都是道法自然产生下的。正如佛陀所说，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”。“菩提妙明元心”就是道，“世间诸所有物”就是天地人，所以天地人皆是道，道就是天地人，所谓道外无天地人，天地人外无道，天地人与道只是一个。这就是老子所说的“自然”，亦是“道法自然”的旨意所在。

二、至妙、至明、至虚、至柔，“见身无实是佛见，了心如幻是佛了”

我们看一看拘留孙佛的偈言：“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。”我们前面讲了“真空妙有，妙有真空”，“独立而不改，周行而不殆”，就可以看到，唯有佛性是“不变随缘，随缘不变”。通过这个，我们就要明明白白、清清楚楚地知道佛性。我们现在最大的无明糊涂就是不知道佛性清静、究竟一相。如果我们知道了这个，就不糊涂了，就没有无明了。无明一灭，迷惑就没有了，就再不造业了，所以最关键的是破除无明。无明是什么？就是不了法界一相，不了解佛性是一相无相。拘留孙佛说，你能够见到这个身体是不真实的幻化相，这种见解就是佛之知见。你知道你的心如聚风亦是幻，心是虚假的妄想妄念之集合，你对心身有这样的见解，就是佛的认识和知见。你能够认识到你的身和心都是真空本性上产生的妙有相，妙有的心身跟真空本性只是一个，能了解到这一点，这已经是佛的见解和认识了。

妙有不异真空，妙有即是真空；真空不异妙有，真空即是妙有，宇宙间的万事万物皆是真空的妙有相，唯有真空本体真实不变，如如不动，其它的一切妙有相就在如如不动的真空本体上生灭变化。妙有起自真空本体，落于真空本体，妙有的幻化相本身还是真空本体。犹如衣帽鞋袜起自棉花纤维，落于棉花纤维，中间还是棉花纤维，故起、中、落只是个棉花纤维。同理，宇宙万物起自真空本体，落于真空本体，中间还是真空本体，故始、中、末只是一个真空本体，这就叫“了得身心本性空，斯人与佛何殊别”。三世诸佛都讲心身世界只是一个本性空，不管宇宙万物、天地人怎么运动变化，始终只是一个本性空，这就是佛之知见。

……你要认识到身心世界皆是幻，皆是我们真空本体、妙明真心上幻化出来的妙有现象。那为什么要叫妙有呢？这个问题不解决，仍然找不到佛性。特别灵敏的东西多得很，如风吹铃响也很灵敏，镜子随物现影也很灵敏，风箱随动出风也很灵敏，但灵敏的东西不一定是妙有。只有真空绝对的东西才能妙有，其它非真空绝对的东西都不能妙有，因为只有真空绝对才能至妙、至明、至虚、至柔。也就是说，只有至妙、至明、至虚、至柔的一无所有才能妙有，妙现一切。因为一无所有的真空本性和它妙有妙现的一切相，互相不排不拒，只是一个，这才叫妙有。

我们用这个水晶球作比喻，但水晶球本身不是至妙、至明、至虚、至柔，所以它不能成为真空妙有、妙有真空。凡是非真空的妙现，都是因缘生法，是对待法。只有真空的妙有是“道法自然”的“循业发现”。此类妙有仍是

真空，所谓“生而不有，为而不恃，长而不宰”。因为真空与妙有只是一个自身自体，故生而无生，为而无为，长而不长，眼不见眼，体性不知体性，只是一个不知只是一个，此之谓真空妙有的真正含义。

真空本性（佛性）符合至妙、至明、至虚、至柔的条件。至妙，妙到极点，一动一摸就变；至明，非常透亮的明，明彻无翳；至虚，一无所有，真空绝对；至柔，任何东西都不能比喻，水、风、虚空都远远赶不上这样的属性！水晶球只是个比喻，真空本性无形无状，只要起念忆想，就“随有所念，境界现前”。没有比这真空本性更为灵敏的事物了，所以本性摸不得、动不得。真空本性太灵敏了，太柔软了，一动就变，就落下个烙印。老子经常用水来比喻柔软，“上善若水”，水你一摸一动就变，因为水柔软嘛。你要是把橡皮泥捏一下就扁了，橡皮泥比水晶球柔，但没有水柔，世间的一切诸所有物无一能够虚、柔过真空本性的。凡是越虚越柔的东西，就越妙越明，就越不敢乱摸乱动。为什么？一摸一动就变，至虚、至柔、至妙、至明的东西，你只要摸一下，“假使百千劫，所做业不亡”，这个可不得了！什么都赶不上真空本性虚柔妙明！只有至虚、至柔、至妙、至明的真空本体才能妙有万物，其他的都不能妙有万物。

你看，虚空也是至柔、至虚，但不明不妙，所以它不能产生万物。虚空有太阳时明亮，没太阳时黑暗。水也柔、也妙，清清的水里面就把千山万物都映在里面就叫妙，清彻透明就叫明。但水说不上至柔，它没有虚空柔，虚空也没有真空柔。有形的东西没有柔过水的，老子说“上善若水，水善利万物而不争”，天下柔弱莫过于水。这就说明了一个道理，越柔弱的东西越强，它就有一种属性，坚忍不拔，精进不懈，这就是老子说的“柔弱胜刚强”。越刚强的就越失去坚忍不拔、精进不懈的这一种属性。比如石头很硬，但滴水可以穿石。物质世界有形有体的唯有水最厉害，水柔弱得很，攻坚唯有它厉害。柔弱的东西具有一种无坚不摧的作用，越是刚强的，越失去这一种作用。比如八磅锤硬得很，能把石头砸碎，但它克服不了水，用八磅锤砸水，一败涂地。铁锤掉到水里，水就把它锈蚀光了。所以，修道的人就要学水的这种属性。但在究竟意义上讲，修道的人要直入真空本性，这是至虚、至柔、至妙、至明的本体，是我们法身慧命本身。直契至虚、至柔、至妙、至明的本体本性，也是始觉合于本觉，就是悟道、证道、得道，就得阿耨多罗三藐三菩提。

只有达到这至虚、至柔、至妙、至明的程度上，才能够“取之不尽，用之不竭”，如“天地之根，绵绵若存，用之不勤”，用不完。“虚而不屈，动而愈出”，这就是佛性的特点，它能生万物“而不屈”，所以叫“独立而不改”。你把这一条要记住！你现在要把佛性明明白白地感觉到。比如说，昨天丢了十块钱生出了个垂头丧气的沮丧心，今天又捡了二十块钱，怎么样？还赚了十块，高兴了。你看，能生一个沮丧的心，也能生一个高兴的心，后天还能生出个别的心，天天随境界的变化心在变。这个心到死的一天，都不会说变的疲乏了，再变不动了，再不能产生了。到死的时候都会说“麻烦得很”，还能产生个“麻烦得很”的心。能产生各种妄心的心就是我们的妙明真心、佛性。现在你就要识取、要把握，唯有这个妙心、佛性尽管能生，生而不竭，动而愈出。你只要交感它，它就会源源不断地产生宇宙万物，所谓“用之不勤”。于是，在变中找到了不变，在动中找到了个不动的，不变不动的就是真空本性、佛性、妙明真心。

你现在要慢慢地识取，佛性在哪里？能“真空妙有，妙有真空”的就是佛性，就是自性啊！你看，我们的自性能产生见闻觉知、言谈举止。昨天见了之后，今天早上起来又能见，晚上睡觉时不见了，但是梦中又见。这一个尽管能见、尽管能听、尽管能思考、尽管能变化的，天天能够随缘而变，但是变而不变的“那个”就是本体本性。不变随缘，随缘不变，这就是我们的佛性。你一定要识取不变而变、变而不变的这个“东西”，这就是佛性！

我们眼睛天天能看见东西，天天能见，就是老子讲的用之而不竭，永远用不完，这就是佛性！一切有相的东西都能够用完，只有至虚、至柔、至妙、至明的东西，那是用之不竭、取之不尽的，具有这种属性的才能妙有，所以只有至虚、至柔、至妙、至明的真空本体才能妙有。真空本体、本性这才是真正的“永动机”，它如镜子现像一样，现像不减损镜体，所以叫真空妙有、妙有真空。

实的东西一用就完了，只有至虚的东西用不完，经常能用。你能把握这一点的话，你就能理解本体本性的属性了。你看，你能天天见闻觉知，天天用而用不完，用不完的就叫本性，本性在六根门头就叫见性、闻性、嗅性、尝性、触性、觉性，这一切性能用完吗？佛陀说波斯匿王，三岁的时候跟六十二岁时见恒河的这一种“见”是一样的，没变过！我们现在要明白六根性妙用无穷，因为六根性不生不灭、不垢不净、不增不减。凡是永远用不完、

不变化的那个东西才是实相本体，其它的都不是。水晶球上也能有像，但是再放上 10^{100} 年，连质子都没有了，哪有水晶球?!所以，能生灭变化的东西，都是幻化相。能妙有的必然是不生不灭、不增不减，不能妙有的必然有生灭、有增减。一粒松籽长成了一棵松树，它是妙有吗？因为长成了松树后，松籽消失了，这就叫有生有灭，不符合妙有的不生不灭。如果有一个东西尽管生而不消耗，这个东西就具备妙有的条件了。只有你明白了这个道理，就能明白只有真空本体本性，才具有妙有的属性。

所以，现在我们在六根上找到了一个不变的“东西”，这个就是本体本性。什么不变？眼睛从生下来能看东西，一直到死都能见，见明见暗是见，见空见色是见，看见看不见还是见，看得清楚不清楚亦是见，这个“见”是不生不灭的、不增不减的。所以，眼根上的“见”，就是我们的本体本性。眼睛能见无穷无尽的东西，但是“见”是不变的。只要你找到了那个不变的，就知道这是本性、自性、佛性。现在你找一找，它本身既不变，但又能够产生各种各样的东西，你找着这样的东西，就是佛性，就是明心见性。

我们的见性被业妄转成相了，能看见的相都是见性所产生的，你所见的相就是见性本身。你走到哪里你就能见到哪里，你总有见。遍十方界，你的见不穷尽，找不到一个没见处，“见”与有相无相无关，与醒着睡着无关，与死着活着无关，所以“见”是独立而不改的，“见”是周遍法界的，“见”是不生不灭永恒存在的。所以，你见到这个如如不动的“见”，就见到了我们的本体本性，其它耳鼻舌身意的诸根性与此同理。

所以，在哪里明心见性？就在六根门头明心见性。六根门头虽然显现不同的有相无相，但这些有相无相皆是真空本性所显现的相，皆是真空本性的存在方式和表达方式。见一切有相无相的存在，都是用来表达真空本性是唯一绝对独存的，都是用来证明真空本性真实不虚的，别无他用。心身世界、天地人、宇宙万物等的存在就是真空本性的表达、证明及其本身。

会念佛的是什么？会念佛的是佛性，是因佛性你才会念佛。念佛的当下就知道这是佛性的起用，直下证明佛性在！是佛在念佛。你说这一种念佛的方法好不好？南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……谁在念佛？一句接一句还会念，尽管会念，这就是佛性！你看，念佛的时候天天会念，天天能念。变不变？不变！现在我们要通过这个办法识取佛性就在当下！

昨天吃上饿了，今天吃上又饿了，能感觉到饿的那个东西变不变？不变，

那个感受就是佛性。没佛性你就没有那个感受，这就是色受想行识的受，“受不异空，空不异受；受即是空，空即是受”。受就显示真空本性，没有真空本性就没有受，不管是哪种受，只要有受就显示真空本性。犹如无水就无水波，见波就见水，见有受就见真空本性。天天吃辣椒是辣的，谁知道是辣的？能尝到味道的是你舌根上的尝性，没尝性就不会尝味道，尝性就是佛性。再看这个鼻子，昨天走厕所是臭的，前天走厕所还是臭的，今天也是臭的，能感觉到是臭的那个功用、属性不变，你就知道这个嗅性就是佛性。依此类推，小的时候屁股上打针疼，大了打针还疼，老了打针去还疼，身体上知道疼的那个触性就是佛性。我的耳朵一直能听，如果耳根坏了，聋子听不见有声音，但能听到个没声音，照样能听，闻性没有聋！眼根也能坏，眼睛坏了以后就看不见东西了，但是见性不坏，不能看明的，但能看见是黑的。所以，六根之性尽管在产生各种各样的相，产生各种各样的功用，用不完，这就是佛性！

现在你转正觉的时候，就要抓住佛性是明明朗朗的。要知道，实相本体至虚、至柔、至妙、至明，它能生万物，万物不能生它，“生而不有，为而不恃，长而不宰”。你只要乱摸乱动，它就给你变，只要一有缘它就变，为什么？太灵敏。我们看到的日月星辰、山河大地是哪里来的？就是你乱摸乱动真空本性变来的，所以叫“反者道之动”。这个“反”的第一层意思是违反，你违反它，只要你不符合至虚、至柔、至妙、至明的这个条件，它就给你变，这就叫“反者道之动”。动就变了，变动！如果你不违反它，你跟它一样柔、虚、妙、明，它绝不变。“大顺于道”、“唯道是从”的时候变不变？不变。无为而无不为的时候变不变？不变。你看，观世音菩萨三十二应化、十四种无畏，能做这么多的应化、变化，叫无作妙德、自在成就的无不为，他起用的时候仍然是至明、至妙、至虚、至柔。所以，他与道的属性不反，不反就不动。

“弱者道之用”，与“反者道之动”是相通的，“弱”就是用，弱就是削弱，弱是对至虚、至明、至妙、至柔的本体本性的不“大顺”，不“是从”，因不顺不从于道，便起相用，于是就循业发现“道之用”。一“弱”就给你变了，瞋恨心就是对道的“弱”与“反”，于是就变“动”成火的相用，这就是凡夫的动、凡夫的用。也有圣人的“反者道之动”，就是“执大象”而“反”。就如岩石一样如如不动，就是顺着道的那个样子，大菩萨就是“大顺于道”的“反”，这种“反”是起妙用。“执大象，天下往，往而无害，

安平太。”这是圣人的“反者道之动”。圣人也会“弱者道之用”，他是借用这个至虚、至柔、至明、至妙的属性来起各种功用，这就是佛菩萨的妙用，佛菩萨都会起这样的妙用。

“知常曰明”，知常就明了。那么，什么时候就知常了？明心见性了就知常了，就不“妄作凶”。不明心见性，起心动念就是“妄作凶”。“妄作凶”是什么意思？违背至虚、至柔、至明、至妙的道之属性。正觉是什么？正觉就是觉至虚、至柔、至明、至妙的道之属性。

……你把这个妄心、幻身当成了真实，不知道那是真空本性循业所现的业报相，结果执著这个幻身幻心，这种执著本身就是一种缘，这种缘作用于真空本性，本性随缘就变。你说你冤枉，你痛苦，你的这个冤枉痛苦又是一个缘，又作用于至虚、至柔、至明、至妙的本体，本体也要随缘变化。所以，变来变去把虚、明、柔、妙的本体变得不像样子了。也就是说，变哩、变哩把棉花变成鞋底了。所以，至虚、至柔、至明、至妙的真空本性，动不得、摸不得，一摸一动马上就变了。

所以，“不知常，妄作凶”，你只要不知“常”就是“妄作凶”。常是什么？常是一相无相的虚、柔、明、妙之本体。你知道“常”是一相无相的一无所有，到这个境界，你就明白常是至虚、至柔、至明、至妙的属性。你不知常的时候，起心动念无非是罪，为什么？无非是极化你的本体本性，无非是极化你的软件，得到的结果就是凡夫的“反者道之动”。

老子讲了“反者道之动，弱者道之用”，马上又接着讲“天下万物生于有，有生于无”。前面讲的是原理机制，后面讲的是宇宙的演化，是讲宇宙万物是怎么产生的。你说天下万物是哪里来的？有是哪里来的？万物来自于有，有来自于无。“无”就是一相无相的真空本体，喻为无极；“有”是指无极中产生的“S”线而成的太极，一切宇宙万物都是打破了太极的隐极性的非极性而产生的。这种产生的机制仍是来自“反者道之动，弱者道之用”，就这么来的。你乱摸乱动，就违反了至虚至柔、至妙至明的属性。你自在起妙用的时候，就不是乱摸乱动了。佛就不是乱摸乱动，佛照样说话，照样走路，照样吃饭，人家是“无作妙力，自在成就”，无为而无不为。咱们说话、吃饭、走路是“百姓日用而不知”，是“妄作凶”！

所以，我们现在对佛性要当下把握，只要是不消耗、能变化产生一切的，就是本体、本性、佛性。现在能找到佛性吗？你看，这是什么？现在我给你

举了个教鞭，你看是什么？见性。你们每一个人都能看见这个教鞭，但是你要知道是怎么看见的，是你的见性循业所现的，在圣者看来皆是妙有。妙有不异真空，真空不异妙有；真空妙有，妙有真空。你见妙有能不能见真空？这是什么（用教鞭演示）？在哪里找真空？妙有就是真空。何以故？一切妙有不排不拒真空，所以凡妙有处就是真空处，见妙有就见真空。这就是最彻底的转正觉，也是最妙的直指法门，亦是明心见性的捷径。

所以，你懂得了刚才说的道理之后，佛性在哪里？就是一切相用处。真空本性能产生一切，但本体本性不消耗，如如不动，犹如镜子现像不消耗镜体，镜子如如不动。举起拂子拈起花，原来没有举时，你看见空中没有东西，现在举起来，相当于东西生出来了，是空灭色生；放下拂子，是色灭空生，色空皆是你所见的相。也就是说，色空皆是你的见性。再换一个（举一张纸），这是什么？跟刚才的这个一样不一样？相不一样，这是一张白纸，这是一个教鞭，但都是你看见的。凡有所见皆表达的是见性存在，也是见性所现之物，故见任何东西皆是见见性。见这见那，见性消耗不消耗？不消耗。如果见性消耗了，你见哩见哩就不能见了。你天天能见，时时能见，见不断，就说明见性不生不灭，如如不动，绝对独立，不受任何影响。见性尽管的能够产生相，能够见到相，但生而不有。所以，举起拂子拈起花，就是让你要当下承担，这就是见性、佛性。这个相是哪里来的？见性转下的，所以见相就是见性。有见未见，见性不变，因其见性“独立而不改”，才能“周行而不殆”。六根性和见性一样，依此类推。

……佛性在哪里？至虚、至柔、至明、至妙的东西在哪里？全变成相了，叫妙有相。那妙有是什么？是真空。所以，见到妙有就要知道是真空，要寻真空就找妙有。难不难？不难，见相就见性。所以，听到声音——闻性，见到色相——见性，闻到臭味——嗅性，尝到辣味——尝性，掐一下疼——是触性，骂了一句不高兴——是觉性。你明白了这个道理之后，原来宇宙万物都是我的这个六根之性转变下的。六根之性合起来就是一精明——佛性、真空本性、妙真如性！也是至明、至妙、至虚、至柔的实相。

你这样转熟了之后，唯有一真实，什么都没有，就有个至明、至妙、至虚、至柔的“这个”。老子就叫“道”，佛就叫佛性、实相，只有这个“东西”，别的都是妙有（假的）。在妙有中要当下把握真空，这就叫明心见性！但是，这个不是口说的，要心里明明白白的，见一切有相和无相知道这就是

佛性、真空本性！这个时候就“见身无实是佛见，了心如幻是佛了，了得身心本性空”，因为身心都是妙有，妙有是真空，“了得身心本性空，斯人与佛何殊别”，与佛没有差别了，就证悟本体本性了，跟佛都没差别了！你看，厉害不厉害？转正觉的威力大不大？

三、佛性本有（神珠非从外得），当下识取

佛陀在《楞严经》里讲，“胜净明心，本周法界，不从人得，何借劬劳肯綮修证？”我们的“胜净明心”本来是周遍法界的。“何期自性？本自具足”；“何期自性？本不生灭”。那是本来具足，本不生灭的，佛陀说清净本然，常住妙明，不动周圆。实相本体是无始劫从来不变的，不是你修下的，不是你证下的，一切现成，也不是你从外边得来的。我们每一个人本来就有（众生皆有佛性），何需你来修证？

那怎么样成道呢？狂心一歇，歇即菩提。什么叫狂心？老子说：“不知常，妄作凶。”那个“妄作凶”就是狂心。为什么有那个狂心呢？不知常的原因。要知道，妙明真心、实相本体、佛性我们本来就具有。《法华经》上讲，“譬如有人至亲友家醉酒而卧，是时亲友官事当行，以无价宝珠系其衣里与之而去。其人醉卧都不觉知，起已游行到于他国，为衣食故，勤力求索甚大艰难”。这是比喻有人于白衣中系如意珠，不自觉知，穷露他方，乞食驰走，珠不曾失。如意宝珠是什么意思？要食有食，要衣有衣。你如果对如意珠宝说，我现在饿了，如意宝珠就出来米饭；冷了，如意宝珠就给你衣服，这就叫如意，如意宝珠就有这个功能。把如意宝珠拿上却在要饭，佛陀比喻说，我们佛性具足，硬是不识取自己的佛性，不知如意宝珠在身，不做佛硬要做众生。众生有宝珠却在讨饭，喻众生有佛性而不见佛性，不成佛而成众生。众生拿着宝珠要饭，就是因不知宝珠系身。的确，我们不知道佛性本有，自己是佛却做众生用，岂不哀哉！

这就是我们前面讲的，不知道念佛的是谁，照样念佛，就是身系宝珠的叫花子。能知道念佛的是佛，这才是真正的念佛。如果你知道念佛的是佛，你就是佛，除佛之外谁会念佛？你没有佛性怎么会念佛？石头会念吗？不会念。能知衣珠自带，不从外得，这就是惠能说的，一念悟众生就是佛，一念迷佛成了众生，就是这个道理！

所以，我们能够见闻觉知、起心动念、言谈举止，包括起恶心恶念做坏事，没有佛性都不会。百姓整天干的一切事情，都是利用佛性着进行，但众

生不知道是佛性的起用，所以说“百姓日用而不知”。百姓天天用这个佛性但不知道。佛也是天天用佛性着，但是佛性明明白白的！你只要知道一切相用皆是佛性的起用，这就说明你觉悟了。你觉悟了，就可成佛。一切言谈举止、起心动念、行住坐卧都是佛性之用，没有佛性就不会做这些。因有佛性才有这一切妙用，所以见这些妙用的时候，就知道佛性真实不虚。

无业禅师向马祖道：“至如三乘文学，粗穷其旨。尝闻禅门即心是佛，实未能了。”马祖道：“只未了底心即是，更无别物。不了时即是迷，若了即是悟。迷即众生，悟即是佛。道不离众生，岂别更有佛？亦犹手作拳，拳全手也。”无业禅师再问：“如何是祖师西来密传心印？”马祖道：“大德正闹在，且去，别时来。”无业禅师正要出门，马祖在背后大叫：“大德！”无业禅师一听，随即回首。马祖立刻道：“是甚么？”无业禅师言下大悟，礼拜马祖。（耳根：有声无声，皆是闻性。闻性不生灭，以有声无声展现。）从一切妙用相直下就见佛性，因为无佛性不现一切妙用相。

马祖道：“这钝汉，礼拜作么？”无业禅师道：“本谓佛道长远，勤苦旷劫，方始得成，今日始知，法身实相本自具足。一切万法从心所生，但有名字，无有实者。”马祖道：“如是如是。一切法性不生不灭，一切诸法本自空寂。经云：‘诸法从本来，常自寂灭相。’又云：‘毕竟空寂舍。’又云：‘诸法空为座。’此即诸佛如来住此无所住处。若如是知，即住空寂舍，坐空法座，举足下足，不离道场，言下便了，更无渐次。所谓不动足而登涅槃山者也。”（只此觉性，幻现万法。唯此一心，本无所有，但妙用无穷，见妙用相即此心此性，无此心此性不现妙用。）

马祖突然叫了一声：“大德！”无业禅师回头。马祖问：“是什么？”无业禅师言下豁然开悟！赶紧爬倒给马祖磕头。马祖说，你这钝汉，磕头干什么？你看佛陀说，穷孩子到处要饭，有智者一指点说，你身带宝珠，不在家里坐享其成，到处乱跑什么？“指示其珠，穷子所愿从心，致大饶富”，才知道宝珠自带，从外边乱找什么？这宝珠就是我们具足一切的佛性。无业禅师回头一看，马祖问“是什么”时，无佛性能闻“大德”的有声吗？无佛性不现有声的妙用，闻有声的妙用直下就见佛性！无业禅师一下子把宝珠找到了，明心见性证悟了。

证悟了，知道神珠不在外边，在哪里？一定要识取佛性。佛性须臾不可离，行住坐卧、言谈举止都是佛性。没佛性能听见吗？没佛性听都听不见。

但是我们从来不认自己本有的佛性，也就是六根之性，所以宝珠系身却找不着。你看，马祖给无业禅师一指点，找到了，找到之后一下子“致大饶富”，成了大富翁了（见性成佛），后来国王请他做国师，他不想做，就自在地往生了。

可以说我们除了佛性之外，一切都没有，没有其他的。你眼前所见到的这些佛像，包括你自己的形象，都是由见性循业展现下的，有相无相皆是见性。所以，见了任何形象、色相的时候，你就要知道，这是见性。听到任何声音，无论大声小声、高声低声，都是闻性循业转变下的。你看，眼前所见到的日月星辰、山河大地、虚空，都是我们的见性循业所现的相，变成这样的了。你吃的东西，见到的东西，触感的東西，想的东西，都是佛性循我们的业变现成的。那除了六根、六尘、六识之外，还有什么世界？还有什么事物？佛陀说根尘同源，一切都是佛性所现之物。那么，除了这个佛性还有什么？唯此一心，只此觉性（佛性），本无一物。

明白了这个道理之后，所有见闻觉知的，六根上所见到的一切六尘相，都是我们清静本然的真空实相展现出来的妙有。这个妙有不是真实有，就像镜子里的像、水中的月、梦境一样，都是虚假的。但有妙有处即是真空本性处！何以故？无佛性的真空不现妙有，故现见妙有即见佛性！

“不知常，妄作凶。”那么，“知常”是什么？“知常”就是明心见性。你看，为什么禅宗叫明心见性？明心见性的人才知道宝珠自有，不明心见性的人不知道。明心见性的人知道明心无相，见性无见。一旦明心见性了，就叫“知常”，所以“知常”就叫“曰明”。你“不知常”，你就不知道我们的佛性本来清静、不生不灭、本自具足、能生万法。你不知道这个道理的时候，就说明你还没有抓住佛法的根本。最重要的就是要知道我们的佛性常，是本有！

你看《涅槃经》上，佛陀在临涅槃之前，反复就讲了两件事情：众生皆有佛性和佛性常，不变！这个不变不是我们说的像石头一样的不变，不变是随缘不变，它能随缘给你现出各种相来，但现一切相不影响一无所有的真空本性、佛性。你看，这个水晶球在哪个地方，就随哪个地方的缘现出不一样的影像。虽然随缘所现的影像不一样，但水晶球如如不动，还是水晶球。所现影像不增减水晶球，不生灭水晶球，原来那些影像都是假相，都是妙有的相。

虽然真空可以妙有，但妙有仍是真空，要明白佛性是真空，妙有不影响真空本性。真空佛性妙有变幻成虚空大地、日月星辰、猪狗马羊等有情无情的一切，一切都是佛性随缘所变现的，都是循业所发现的。

循业发现，随缘所现，不影响真空本性的独立而不改，真空本性还是真空本性。因它一无所有，谁也影响不了它，谁也改变不了它，只是随众生业产生应所知量，自然而然地该变现什么就变现什么。循我们的业，你造下的业是什么，就变现个什么，这就是“道法自然”。

大家看那个打骂她妈的妇女，造的业已经是狼心狗肺的业了。真空本性就给她“妙有”一个狗相。你造的业是极乐世界的业，真空就给你显示一个八功德水，无极之身，《无量寿经》上就叫无极之身。你造下的业是佛的智慧之业，那你就成了三十二相、八十随形好、十力、四无所畏、十八不共法、三念处、八大自在，这就是佛陀无量劫做下的智慧所化。人家做了个没业的智慧之业，咱们尽做下的是“起心动念无非是罪”的业，所以老子就说是“不知常，妄作凶”。

你要知道，我们的佛性本有，我们的佛性“不变随缘，随缘不变”，“真空妙有，妙有真空”。“独立而不改”，不生不灭，这就是真空；“周行而不殆”，这就叫妙有。释迦牟尼佛说，我们的实相本体是清净本然，周遍法界；老子说“寂兮寥兮”，“寂”是清净本然，“寥”就是无边无际，周遍法界。你看，两位圣人说的一样，这可不得了啊！这可没商量。你看这个智慧，圣人证到那里了都是一模一样的。

认识到佛性本有，不从外得，认识到我们一切具足。但是无量劫以来恶业造的太多了，叫德薄垢重，要把那个脏东西、臭味清除掉，光是明心见性了还是不成，“理则顿悟，事则渐修”。所以，还得修，明心见性了之后才是真修。

四、一切如梦幻，要自己做自己的主

五祖说：“不识本心，学法无益。”你的本心是什么？是实相本体，是老子说的“道”。本心一无所有，现在我们样样都有，但有是妙有，是因为我们有业，循业展现出来的。就像晚上做梦，十个人睡在一个房子里面，做的十个样子的梦。为什么是十个样子的梦？梦就像演电影的一样，电影在那个屏幕上演着。梦也是这样，梦也是在屏幕上演着，同是一个屏幕，各演的是各的电影。在屏幕上你演的是你的业妄，他演的是他的业妄，各自演的是

各自的业妄。那么，你说那个梦有没有？你说没有吧，一晚上梦的热闹得很；你说有吧，早上起来就没有了。

我们现在活在这个世间，见到的山河大地、日月星辰正就是梦，现在看着真真实实的，一旦我们明心见性了，“哗”的一下，全是一场梦。你看虚云老和尚证悟了，一下子证实了山河大地是如来。哪有山河大地？只有一个实相本体，其他的都是实相本体变现出来的幻化相，一下子明白了。那么，我们的梦还没醒，所以感觉到这个世界是真真实实的，还整天要跟人争贪夺抢。在梦中认真得很，一点都不含糊，高兴的时候就笑，忧愁的时候就哭，屁股上打针就疼，把东西丢了还是伤心的不得了，后悔的不得了。谁能把梦把握住？你说今晚上做梦一定要把握好，不要上当，你试一试，能不能把握住？不由你，要是梦着中了状元绝不忧愁，为什么？迷惑不觉，人迷到里面就不知道了。梦中也是根尘相对，睡觉时虽然眼睛闭着，梦中也能看见，什么都能看到。奇怪的是你梦着天上响雷，把你惊吓了，旁边睡的人没有听见。耳朵睡着都能听见，耳朵没有睡着，虽然你梦着响雷，但是外面没有响。

这就是佛陀讲的浮尘根和胜义根，佛陀说听不是耳朵听，看不是眼睛看。睡觉的时候眼睛闭着呢，没有看，怎么你在梦中能见到日月星辰、山河大地等景象呢？你睡得很死，外面也没有响雷，你怎么能听见打雷呢？而且真真实实的。睡着嘴巴闭着，但是梦着吃饺子还是吃的香得很，其实睡梦中嘴闭着，用你的嘴了没有？没有。我们这个物质态的嘴没用，信息态的嘴用着，信息态的眼睛看着。咱们只知道物质态（物质能量信息结构），不知道还有信息态（信息结构）。你看，梦中两个人吵架，照样生气，梦中的感受跟醒着的一模一样。这你就知道拘留孙佛说的“见身无实是佛见”，这个身是假的！

张某某给咱们讲，他前世死了以后蹲在墙头上看见人家把他的身体抬上走，还知道谁抬的前面，谁抬的后面。那个死了的肉疙瘩在棺材里装着，跟上走着看的那是谁？他的女人娃娃哭的时候，他跑到跟前劝说不哭，她们却听不见，就是听不见。你看，我们的这个身是不是假的？心是不是假的？他劝人家说不要哭，为什么他老婆就听不见？他还不肯接近她们，接近了她们，她们就疼得叫唤。所以，拘留孙佛给我们说，我们这个身体是假的。庄子用梦来比喻说身体是假的，不知是庄周梦蝴蝶还是蝴蝶梦庄周。老子直接说：“吾所以有大患者，为吾有身。”让这个身体把我们害苦了，我们钻到

这个假体里面，天天认假为真，一辈子光造业，为妻子儿女辛苦坏了、劳累坏了，死去方知万事空，一梦醒来都是空的啊！你忙碌了个什么？！所以，赶快要修佛法，把“软件”修好才是真的，什么儿子姑娘、孙子外孙，大多是冤家债主！

但是，明明知道佛陀说的是冤家债主，眼一睁可就忘了，就像入了梦境不知道是梦了。明明知道梦是假的，但在梦境中就忘得光光的了。在听讲学习的时候明白得很，知道一切都是假的，“舍利子，是诸法空相……，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界……以无所得故”。念的时候很认真，知道什么都没有，一旦从门里出去，就像入了梦一样。古代有一个禅师，对他的弟子说，你能不能在梦中做主？这就说明一般人在梦中是做不了主的。

人死了就跟在梦境中一模一样，你念的《地藏经》上讲，“婆罗门女寻如梦归”，从地狱里回来好像做了个梦。你活着的时候，眼睁着都做不了主，人们大多数都做不了主，那没办法，死了更做不了主。我们睡觉晚上做梦那叫小死，如果我们脱离肉体了这才叫大死。小死都做不了主，大死怎么能做了主呢？所以地藏菩萨说，死了之后是如聋如痴。如聋如痴是指昏昏糊糊的，什么都不知道。你说不知道么，最近看的片子上，人死了之后人家审判她的时候，说你把你的婆婆毒死了，她说没有，是她自己死了。人家说，你还不承认？把她领到“孽镜台”上看了一下，连在厨房里倒药的都在上面，什么都在上面，吓得撒腿就跑，能跑脱吗？鬼一把就抓着来了。

所以，现在活着的时候要赶快好好地修，要能做得自己的主，要在各种境界中能做主啊！你看，古人讲：“猝然临之而不惊，无故加之而不怒。”

……就算明心见性了，如果你把你的心管不住，那你还是凡夫一个。所以，诸佛皆有提婆达多，诸佛都是提婆达多磨炼出来的。没有提婆达多能成佛吗？你看，阿难到地狱里去要找提婆达多时，鬼王说，每一位佛都有提婆达多，你问的是哪一位佛的提婆达多？说我问的是释迦牟尼佛的提婆达多。这一句话的道理就深得很，为什么诸佛都有提婆达多？那都是磨炼出来的，口说下的不行。如果只是口说就行，那你天天念的“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界”，一直到“无有恐怖，远离颠倒梦想”，你把颠倒梦想远离了没有？光念是不能远离的，到境界现前了之后，还是颠倒梦想。

所以，你没有把你的心管住的时候，你的修行都是白搭。你只有管住你的心，就说明你前进了一步，离佛近了一步。你要是把你的心像玩钢球一样的管制住，怎么转都自如得很，到那个程度上，那你就肯定修成功了。我们现在缺乏的就是，第一正觉没有转，见解不正确，再不要说转心态了，我们刚才说的管住自己的心，就叫转心态。你看，子路都能够闻过则喜，别人说他有错误马上就高兴；大禹王听到别人说他有错误，闻过则拜，他们能管住心。你把儒家的修法看一看，子路在孔子的学生里边，还不是太出色的学生，都能够做到闻过则喜。我们能不能做到闻过不骂？闻过不辩解？闻过不生气？我们连子路的脚后跟都赶不上，我们哪一个敢说我跟子路一样？惠能说“护短心内非贤”，告诉我们不要护短，自己有了错要赶紧改正。“改过必生智慧”，你不改过，前年是这个过错，去年还是这个过错，今年还是这个过错，年年是这个过错，改不了，肯定没智慧。没智慧了就见解不明。

……要真的修行，真的修行就要落实在正觉和心态上。佛陀教导我们说，被人打了骂了就像赞扬的一样，人家打骂我们，我们要改正自己的错误。不能怪怨人家外面的人，错误都是我们的，尽是我们往世的业。只说自己错，不说他人过，你心里绝对不要恨那些人，也不怪怨任何人，只说我们的业重。为什么？我们往世干扰别人，今生人家干扰我们，该你忍受的痛苦你就忍受着，该你受的麻烦你就受着，有过我们就改。对任何人都不恨，佛陀对提婆达多都不恨，何况咱们还够不上有一个提婆达多，你没有资格有一个提婆达多，你顶多有一个“老婆达多”。没有提婆达多能不能把那个业消下来？消不下来。我们没有对方，这个业怎么能消下来呢，消不下来。

……到今天我们还做不了自己的主，何年何月才能做了主？无量劫就没有操作过自己做主，没有转正觉，没有转心态。所以，我们要好好地管住自己，好好地修行，转正觉、转心态，听圣人的话，要“知常”，不“妄作凶”。哪怕我们有什么业债到跟前了，该怎么过就怎么过，但是要把握住一点，根性时时在，本性不消亡，心住本体本性，一切幻化相“逝者如斯夫”，不瞋恨人，不怨天不尤人。

如果知道这是业，能自己把自己控制住，这就有定力了，像《封神榜》上的太上老君、元始天尊就能做主，这就修的层次高了。就连通天教主都做不了自己的主，控制不住，往世的业还没消完，今生的又造下了。你看，三霄、赵公明都是修道有成就的人，但还做不了自己的主，结果“一念瞋心起，

百万障门开”，本来可以了脱生死，“哗”的一念无明，姊妹几个都打到轮回里面了。你看了得！就是一念无明，一家四个人都堕落了，你看掉下去了，可惜不可惜？为什么？做不了主啊！你做不了主时，你再修的好都能退转。

……我们现在要“知常曰明”，时时刻刻要明白，佛性无处不在处处在，一切显现只在佛性上显现。佛性上显现的一切境界不粘不著，只见如如不动的根性。青山原不动，怎怕白云绕山巅?!但是，你要指出佛性在哪里，你能指出来的都不是佛性。你说这是佛性吗？不是；这个教鞭是佛性吗？不是；那我这个人是不是佛性？不是。没有任何一个具体的事物是佛性，但是没有任何一个东西不是佛性。这怎么理解？这就是不即不离，极性超越法不能说是，不能说不是。说是与不是的时候，就成二了，佛性是不二，佛法是不二法。不二法没有是与不是，无“是文殊、非文殊”，没有那个。懂得了这个道理，然后在六根门头识取非有相非无相的佛性，见闻觉知只是一个佛性的所现之物，而且还是佛性本身，亦即宇宙万有皆是妙明真心。

把握住这一点，一看世界，唯此一心；一听世界，唯此一心；一闻世界，唯此一心。唯此一心是什么？是本体本性。到这个时候了，就能做了主啦！活着能做了主，死了也能做了主。为什么？因为你只要证到一相的时候，睡梦中都是一相。一相的时候，第六识就没有了，破了想蕴的时候，连梦都没了，还有什么梦中能做了主、做不了主的？你看，自在不自在?!

五、修行耳根圆通法

……迷妄中有虚空了，那么虚空之前是什么？是大觉。大觉就是妙明真心，就是自性。从色受想行识五蕴，六根、六尘、六识一直到十八界，再加上七大（地、水、火、风、空、见、识），就是二十五有。二十五有本如来藏妙真如性，这就讲的是二十五圆通。《楞严》的这二十五种圆通，前面一个一个的都讲了。讲完之后文殊师利菩萨就总结，哪一种转正觉的方法对我们娑婆世界最实用最简捷？选来选去，二十五种修证方法，最好的就是观世音菩萨的耳根圆通法。

你看，观世音菩萨是最后说的，倒数过来是大势至菩萨的念佛圆通。文殊菩萨说，唯有耳根圆通修起来快，也究竟，其次才是念佛。但是耳根圆通人们都不理解，怎么修？只念一句“阿弥陀佛”（持名念佛）倒是很容易，但是与大势至菩萨的念佛圆通大不一样，大势至菩萨的是“都摄六根，净念相继”。都摄六根的时候，严格地说把六根都要摄住，把六根都摄住就能转

物。我们都是被外境所转，外境通过六根来转我们，你能把六根摄住，外界的东西就不能转你。“都摄六根”就是咱们说的六根门头转正觉，就是心能转物，“若能转物，则同如来”。“都摄六根，净念相继”，就是六根门头的一切有相无相都不影响你，这时一句佛号就是真空本性。真空本性在哪里？就是一句一句佛号的净念相继。一句一句的佛号是什么？就是真空本性。所以，“净念相继”的道理很深，说佛号时佛号是真空本性，说真空本性时真空本性是佛号，佛号与真空本性无二无别，只是一个，这就叫“净念相继，入三摩地”。

文殊师利对二十五圆通做了一个简短的评价，其中谈到有些根就不圆通，比如鼻根，你看“香以合中知，离则元无有”。那个香气分子跟你的鼻腔结合的时候，才能闻着香味。要不结合呢？能闻着吗？闻不着。离开了就原无有，没有香味了，“不恒其所觉”，不能常常闻到这个香味，必须要接触，这一根修起来就困难大一点。再看身根，“身与所触同，各非圆觉观，涯量不冥会，云何获圆通？”我们这个身体，跟外物接触了你才有触感，有触感就是识。身根和触受都不是圆觉观，因为圆觉观是圆满的。身根不接触的时候就不知道，所以“涯量不冥会”。涯是边际，相界面的边际不接触你的身根时，你就不知道，所以这一根也不容易修。依此类推，其它的几根也不如耳根灵敏，所谓“目非观障外，口鼻亦复然。身以合方知，心念纷无绪。隔垣听音响，遐迩俱可闻。五根所不齐，是则通真实。”其它的五根都不如耳根。为什么？我们娑婆世界的人耳根最灵敏。真空本性在耳根上就叫闻性，闻性如来讲了，与有声无声无关，与醒睡无关，与死活无关。你看这六根里面，只有耳根的闻性最方便最圆满。你看，眼睛睡觉能看见吗？看不见。睡着了鼻子上放个东西，闻不着是香的；睡着了口里放上块糖也不甜；睡着了盖上个绸子的和盖上个棉布的被子，也不知道；睡着了身根能知冷暖，但仍比较迟钝。

唯有耳根最灵敏，你睡着之后，有人一叫就醒来了。耳根不管你有声音没声音，闻性是周遍法界的，闻性不被耳根所障碍，只不过是睡着了就像佛陀说的，有人洗衣服打棒槌时，你却梦中听着是舂米着，就有这么一个转换。人死了闻性不变，根性不变，是根的状态变了，叫胜义根，不是浮尘根。唯有这个耳根死着活着皆最灵敏，所以唯有耳根圆通最方便！

耳根圆通法门，佛陀通过击钟验闻，很快就能认识到闻性的真实不虚。

我这一敲你能听见吗？你怎么能听见？听见是因为有闻性。我们的佛性通过耳根这一个官窍出来，就叫闻性。但是，我不敲的时候，你说你的闻性在不在？闻性还在。如果闻性不在，你怎么知道你没听见？没听见也是一种听见嘛！只是听见了个无声而已！如果我不敲了闻性就没了，那再敲时你就听不到响声了。但是我前面敲了一声，你能听见，后面敲了一声还能听见。所以，证明闻性有声音也在，没声音也在，就这么简单。我们娑婆世界的人，唯有耳根好修，所以拣选耳根圆通，观世音菩萨就用这个法门修成圆通的。文殊师利说，不光是观世音用这个方法，我证圆通也是用耳根圆通证的，十方诸佛也是用耳根圆通证果的，“此是微尘佛，一路涅槃门，过去诸如来，斯门已成就”，无量无边的微尘数诸佛都是通过耳根圆通法门成佛的。

声音就是音尘，它是生灭变化的，是从闻性中起来的。就像水中起来的波浪一样，没起波浪时是水，起来的波浪还是水。有声音、没声音，闻性不变。你听到声音的时候，你就知道这个声音是什么？闻性！这个懂了，这次的观音法会就圆满了。

用水表示闻性，用波表示音尘，闻性“水”不变，但有声无声的波浪却生灭变化。虽然有声无声变化，但闻性不变。注意！有声无声只是闻性的存在方式和表达方式，它不影响闻性本身，有声无声只是闻性的证明，而且还是闻性本身。犹如水的波峰波谷，只是水的存在方式和表达方式，波峰波谷还是水本身。这个道理懂了之后，整个耳根圆通你就明白了。

现在看，原来听到的声音是什么？听到的声音是闻性，犹如见到波就是水。所以，今后听到声音马上就要知道这是闻性，这样操作哩、操作哩，一听到声音，马上就知道是闻性。操作到一定程度，不光是有声是闻性，自然就知道无声也是闻性，犹如波峰是水，波谷还是水。闻性就是这样，声音大、声音小，闻性不变；有声无声，闻性亦不变。闻性独立，与有声无声无关，犹如水性独立，与有波无波无关。但闻性要通过有声无声来显现，有声无声不能脱离闻性，犹如无水则无波。有无波之水，没有无水之波。同理，有无声之闻性，没有无闻性之声。明白了这个道理，耳根圆通就懂了。

一听到声音，马上就知道是闻性！听到声音马上就反闻的是自性，就这样识取闻性。佛陀让我们“反闻闻自性，性成无上道”。那么，听到任何声音，包括诽谤声、辱骂声，还有赞叹声，表扬是个声波，批评还是个声波，批评和表扬都是个声波。如果你耳根圆通的时候，从批评和表扬的声音中直

下识取闻性，这就是直指法门。见声音能够识取闻性就是反闻自性，不管他说的是什么话，你都明明白白知道是闻性。所以，耳根圆通法操作久了之后，听到一切声音自然都成闻性了。这样反闻，闻着闻着就像前面说的，“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”，就证了耳根圆通。

所以，今晚上把闻性要知道，把水与水波、闻性与声波的关系记住！这个懂了，你这一辈子就没白活！楞严法会上，佛陀为我们拣选了耳根圆通，我们要听佛的教导，要把这个法门传下去。这个耳根圆通就是耳根转正觉，在咱们灵山的修法里面，不光是耳根要转正觉，六根都要转正觉，任何一根都要转，现在先以耳根入！

……“舍利子，是诸法空相。”明白身心世界本是真空的道理，知道心身世界三道境跟真空同时同座的不排空原理，这就是真正地法供养。

“初于闻中，入流亡所。”听哩听哩入流了。入流是什么意思？就是入到闻性中了，反闻闻自性，见到我们的本性了。开始是一点一点，把它连接起来就是“流”，流是连续的意思。反闻闻自性，是耳根上连续地闻这个闻性。你看，我们不能连续，你连三分钟都不能，别说三分钟，一分钟都不能连续。要连续地闻闻性，你试着操作，正操作着呢，你妈叫了你的名字，马上就忘了，就不反闻自性了，而是著在音尘上。所以，“初于闻中”还不能成流，这是表示反闻自性还不自在不自如，直到能连续反闻自性的时候，也就是得成于忍的时候，才可叫做“入流”。

这得一点点地下功夫，比如我现在这么敲杯子的时候，你听的是什么？肯定听的是声音。为什么？你从来没有反闻闻自性，还没有入闻性的那个操作，知道你摸不着闻性。现在有的人知道，有的人还不知道，他自然就听的是音尘的相。不是让你听这个声音，而是要你听这个声音来自闻性，犹如不是叫你见水波，而是要你见波见水，波即是水。前面我们讲了，眼根上见色相要见性，耳根上闻声音要知道是闻性。我们在眼根上见到一切红的、黄的、绿的，大的、小的，硬的、软的，这都是相，都是我们的见性转变下的。那我这么一打一敲，你就听见声音。现在我不敲了，你能不能听见声音？当然听不见。但听不见音声的那个闻在不在？闻还在！假若闻不在你怎么知道无音声？无声也是你的闻嘛！所以，有声无声只是闻性。

上一次咱们讲了一个专门找佛性的简单办法，记着没有？佛性、真如自

性是永恒不变的，不变随缘，变而不消耗，就跟镜子里显像不消耗镜子的道理一样。你听，我敲杯子，能听声音的这个功能始终存在，原因是闻性始终不变。那我老了耳聋了怎么办？耳聋是仪器坏了的原因，不是闻性坏了，耳聋听不到正确的音声，但能听到不正确的音声，这个能闻的“闻”始终存在。不管闻有声还是闻无声，总有“闻”。何以见得？聋子做梦也能听见声音，你问聋子去，你昨天晚上做梦时梦中能听见吗？他会说，我在梦中听见有人喊我，其实他耳朵是聋的。这说明聋子的闻性仍然不坏不灭。这个闻性即是真空本性，是不依于你的耳朵而存在，只不过是通过耳朵来展现，没耳朵闻性（真空本性）依然存在。那么，佛陀证到六根互用的时候，不需要用耳朵，其它诸根也能听。如佛陀手这么一摸，手也能当耳朵用，眼睛也能听声音，甚至舌头、嘴巴也能听声音。为什么？他能六根互用，不受根的影响。

凡夫借助这个耳根才能展现闻性，闻性与你耳根的仪器没关系。这个道理何在？给你举一个你能明白的例子，中央电视台的电视信号与那个电视机有没有关系？没关系。如果有关系，你把电视机砸了，连邻居家都不能看电视了，那就麻烦了。你看，你们家不看电视，邻居家照样看。你说咱们联合起来都不要收看，你们都不看相当于电视机都坏了，但电视台发射的信号有没有？那个信号不依赖仪器而存在。同样，眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体、大脑也是个仪器，这个仪器靠什么能够见闻觉知？靠的是佛性。佛性展现到耳朵上是闻性，展现到眼睛上是见性，展现到舌头上就是尝性，展现到鼻子上就是嗅性，展现到身体上就是触性，展现到大脑意识上就是思维，叫觉知性。所以，你要明明白白地知道，佛性与你六根的仪器没有关系。把你这个六根的仪器坏了，佛性不灭，佛性是不生不灭的。

所以，“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，无色声香触法”。佛性里面有眼耳鼻舌身意吗？没有。那我们为什么有？因为我们造有人道的业，就展现出人的六根来。所以，如来专门讲“根聚法门”，专门讲“根”（身体）是如何积聚起来的。六根是怎么来的呢？“不变随缘，随缘不变”；“真空妙有，妙有真空”。这个身体是妙有产生的，是妙有的相用；不变的佛性就是真空，没有那个佛性这个妙有也显现不出来。没有棉花怎么做衣服？怎么纺成线，织成布？最后布烂了之后，把它沓起来，纳成鞋底，这都是用棉花做的。我们的眼耳鼻舌身意、山河大地、日月星辰，都是佛性做的，是实相本体做的。佛性，观

世音菩萨在《心经》上就叫“空”。“舍利子，是故空中无色（佛性中没有色），无受想行识；无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法……以无所得故”，什么都没有，佛性是一无所有，这就叫真空。真空就是佛性，也叫真空本性，也叫本性空。如果有了什么，就不叫佛性了。

什么叫真空？空而不空、非空非有才是真空。不空乃是指真空绝对是唯一真实的存在，空是指一无所有，本来无一物，空有都没有才叫真空，真空就是吾人的本性。说不空是能妙有一切。你看，现在空了没有（指水晶球）？水晶球本来没有影像（用白纸衬底演示），现在有影像（去掉白纸），你看这就叫不空，空而不空。有了影像了，有而不有，看起来有，实际上没有，这就叫妙有。这就是实相本体的特点，这就是佛性的特点，其它的任何事物都没有这个功用。不会妙有的就不是实相本体，不是佛性。妙有就是“不变随缘”，有而不有，只有真空本性才能妙有。

道、实相、自性、佛性才能够时时起妙用而不消耗。因为体性是真空绝对，是一无所有的妙明属性。所以，再起相用不增减一无所有的真空绝对，这就是本体本性的不死寂不断灭的属性。真空是状态和属性的合一，是无状态的状态，是无性之性，但却是唯一真实的“存在”。其他一切的存在都是这个唯一真实“存在”的显现相，犹如镜中的影像。同理，宇宙万物都是真空绝对立体大圆镜上的“影像”，只有真空绝对的本体本性才是唯一真实的“存在”。既然是唯一真实的一无所有的真空绝对的体性，所以“虚而不屈，动而愈出”，永不消耗，永不生灭，这才是理想意义上的“永动机”。这就是老子说的“视之不足见，听之不足闻，用之不足既”，永远用不完，你越用相越多。就像水晶球，现在空着呢，你在前面跑过来跑过去，速度越快映现出的影像变化就越多。

我们耳根上的佛性是闻性。佛陀说，“十方俱击鼓，十处一时闻”。就这一个耳朵，十个方位打鼓，都不乱，没有一个声音是听不到的，这就是闻性遍满的证明。就像这个水晶球，虽然这么小，这里坐上十万人，水晶球把他们都摄到里面了，就是坐上一百万人水晶球里面也不拥挤，这就叫妙有。现在看耳根圆通，你再敲把闻性能不能减少？一点也不减少。具备这样属性的，就是佛性，就是根性，在耳根上就是闻性。这说明我们能听的这个，不是耳朵而是闻性。

这个眼睛天天能看到东西，但“见”没有消耗，始终有见，不管是看的

清楚看的不清楚，总是有“见”，见不断，时时见。佛陀问波斯匿王，你三岁的时候“见”恒河跟你六十二岁“见”恒河的“见”一样不一样？见性是一样的，不消耗。能够起用不消耗的，这才是永恒不变的。起用而消耗的是妄相，起用而不消耗的是实相。你看，我们劳动上一阵子就累了，说明你的这个体力不是实相，是妄相。这个人是不是天天就这个样子？不是，总在变化着。你看，把一个细皮嫩面的娃娃，变成一个粗皮面皱的老人了。这就是生灭变化的过程，这种过程是不能恢复的，是因缘生法，不能妙有而不变，所以我们的这个身都是妄相，是不真实的幻化相。从而认识到，我们的这个心身都不是本来的妙身妙心，而是幻身妄心，是本不存在的假相。明白这一点，那你还执著你的这个幻化身吗？！

再看，因为我们的闻性是真实不变的，永恒存在的，所以佛陀让我们要守真常。在《楞严经》上，佛教了个办法要众生了脱生死，就是要守真常。永恒不变的佛性，也就是六根性，它就是真常。众生一直是攀缘外境的生灭变化，输进去的信息也是生灭变化的，所以就有六道轮回，生死不了。如果你守真常，心时时在真空本性上，“软件”上经常输进去的是不变的信息，那你未来就是不变的心身和境界，也就是依正报合一的法身慧命。

《楞严经》上专门讲耳根圆通，要守真常，守真常才能了脱生死。那么，真常在哪里？你找不到，你在自然界能够找到一个不变化的东西吗？找不到。所以，自然界的東西能不能守？不能守。唯有我们的佛性在六根门头时时“存在”，你只要在六根门头找到六根性，守这个根性的真常就是守真常。如耳根，不管有声无声，不管大声小声，不管远声近声，总是因永恒存在的闻性而起声，就连无声也是依闻性而显现的相，而且是最大的声相，所谓“大音希声”。所以，时时守这永恒存在的闻性，就是守真常。功夫加深，必然达到究竟一相，自然了脱生死。

守闻性就是守真常，常就是不变。时时只是闻性，有声音是闻性起用着听到声音，没声音也是闻性起用着听到无声。“大音希声”，“希”是没有的意思，最大的声音是无声。没声音是什么？你怎么知道没声音？是依据有声音衬托出来的没声音。有声和无声都是闻性的相用，没闻性你哪能听到有声无声？所以，超越有声无声，才是闻性。闻性是亦有声亦无声，有声等于无声，无声等于有声，这就是闻性，闻性是绝对的，与有声无声的相对无关。犹如有影像的是水晶球，无影像的还是水晶球，有影像等于无影像，无影像

等于有影像，这正说的是绝对的水晶球。

观世音菩萨给我们讲耳根圆通，反闻闻自性，就是守真常的闻性。功夫加深，“动静二相，了然不生”。你看，敲杯子这就叫动，现在不敲了叫静。这两种有声无声的相“了然不生”，再没有这两种相了，这两种声相全表达的是闻性，只是闻性朗朗，就无动静二相了。你看，憨山大师是在瀑布底下、桥头人来往处来练，练着瀑布的声音、人的杂吵声都听不见了，何况水流的声音呢，都听不见了，这就叫“动静二相，了然不生”，没有能听和所听。“如是渐增”，慢慢地增加了，什么增加了？反闻自性增加了。“闻所闻尽”，能闻所闻皆无，只有闻性。前面虽然声音听不到了，这只是外尘相的所闻，现在连能闻也没有了。慢慢地反闻闻自性，能闻和所闻两个都尽了，超越了能闻、所闻的极性，就是“尽闻不住”。前面灭掉了根尘的对立，但还有识的存在，这就是能觉所觉。“觉所觉空，空觉极圆”，再把识觉的极性空掉了，超越了，就叫“空觉极圆”。也就是说，把根尘识的有和与之相对的空，也要空掉，这就是能空所空全超越，因为根尘识空都不影响闻性的独立独存。

把前面的动静二相空了，能闻所闻空了，能觉所觉空了，还要把能空所空要空了，就叫“空所空灭”。空掉了根尘识的有，再空掉跟有相对的空，就到了空空。到空空了，就是真空；到真空了，一切细极性的生灭观念都不存在了，我空、法空的“有”空了，再空掉这个空，这就叫“越三空”。越了三空，才“生灭既灭，寂灭现前”，只有寂灭的闻性、真空本性、佛性了，就叫“唯我独尊”。

生灭就是咱们说的极性观念，极性观念再没有了，彻底超越极性了，就寂灭现前。寂灭了什么？寂灭了一切对待相，寂灭了极性观念，寂灭了识心。这一下子“忽然超越，世出世间”，世间、出世间都没有了，一下子超越了，就“十方圆明”。十方圆明是什么意思？究竟一相。原来十方是有差异的，现在十方没有差异，只有本性独存，这就是十方圆明。这一下子就不得了了，获得两种殊胜的果报，“一者上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力”，跟十方诸佛的本妙觉心相合了，佛的心就是观世音菩萨的心，和十方如来同一慈力，达到那个境界的时候，诸佛的慈悲之心自然显现。“二者下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰”，为什么同一悲仰？因为与六道众生同根同源同体同性，所以就同一悲仰。观世音菩萨为什么跟众生同一悲仰？观世音菩萨十方圆明之后，那十方的众生到哪里去了？十方众生和观世音菩萨

是同一个人，是一个身体，可以说我们在观世音菩萨的身上呢。

如果不是同一悲仰，你叫观世音菩萨的时候，他怎么能知道呢？你说观世音菩萨呀，狼把脚后跟咬住了。不同一悲仰时观世音菩萨怎么知道狼把你的脚后跟咬住了？你一喊，观世音菩萨就知道了，因为同一悲仰！是自体大悲之心，所以你一叫观世音菩萨，观世音菩萨马上响应，所以就叫千处祈求千处应。到处叫观世音菩萨，观世音菩萨都能应，同时都能知道。为什么？同一悲仰，自体大悲。

那我们为什么不能？我们没有常，不知常，没守常，没达到真常。所以，极性观念像切西瓜一样，把我们的佛性都切成小块块了，不通了。不通的时候，你痛苦，隔壁屋子的人也不知道；你高兴时别人不高兴。为什么？已经让各种极性观念极化分割了，一极化就分割而阻隔了。假设你的腿断了，放到南山顶上，那叫腿还是叫山顶？你要好好体会这里的道理，把我们的腿要是掉下来放到南山顶上，就不是腿了，成山顶了。为什么？再接不通了，你的佛性和那个地方（断下的腿）接不通了。你的佛性不能展现到腿上去，那跟泥土有什么差别呢？没有差别了。所以，你的佛性所到之处，都是你。

……所以，你守闻性的时候，你的这个妄心、有限之心就无边了。原来是无边有限，有限是心地有限，性是无边。妄心有限，本性无边，但是你用不了，因为你是一个有限的心，起用不了无边的自性。你的这个妄心只能指挥动你的六根，这个全身就是个六根，你只能指挥动这一块块。为什么我们不能六种震动？我们的心不得出去，怎么能震动呢？能震到外边去吗？连这个桌子都动不了，因为你的心不在这个桌子上。如果你长期自心现量，长期反闻闻自性，自性、闻性有多远你的心就有多远，你就能指挥多远。所以，反闻闻自性，圆通了之后，十方圆明，能动大千界啊！你看，大势至菩萨抬手动足十方世界六种震动，为什么？他的心性已经遍布十方了。我们的心性呢？就在这个幻身上，取上一块放到山顶上，是你的腿都指挥不动了。只有我们反闻闻自性的时候，就把这个心越放越大、越放越大……，大着大着就周遍法界了。不要说是周遍法界，能周遍地球你就可以听到地球上任何人说话，你就可以知道地球上任何一个众生，你连地球的脉搏都能听到，你也能知道英国的首相现在在想什么，美国的总统在想什么，就有他心通。

你念《妙法莲华经》的时候，父母所生的肉眼、肉耳、肉鼻、肉舌、肉身、肉心，都能够显现出超常的功能。《法华经》是一乘佛道，诵念《法华

经》就把心量不由自主地拉开了。怎么拉开了？佛陀说，我成佛多长时间了，把五百千万亿那由他阿僧祇三千大千世界碾成粉末，过东方五百千万亿那由他阿僧祇国扔上一个粉末，把这扔光，扔了多少国土？然后再把扔上的、没扔上的全部国土收集起来，再碾成粉末，一尘一劫，佛说“我成佛已来，复过于此百千万亿那由他阿僧祇劫”。你算一算释迦牟尼佛成佛多长时间了？假如你用脑子思考的话，一下子把极性观念像拉橡皮筋一样的，一下子就拉大了。父母所生肉眼、肉耳功能也就超常了。

那么，观世音菩萨反闻闻自性的耳根圆通法门，就是要知道闻性是周遍法界的、无处不在处处在的。你知道这个道理了，你反闻闻自性圆通的时候，你的心一下子就周遍了，没有速度，本来就周遍着，光把你障碍的“隔档”去掉，把你的“墙”全部推倒，这就打通了。原来四周围全是“墙壁”把你圈住了，认为这就是“我”，现在你把你的“墙”往远处一推你就大了。这个“墙”就是我们思想上的一个极性观念，极性观念就是无明。无明到底有没有？没有。《圆觉经》上如来说，实无有无明，就像人在梦中做梦，梦中的东西实没有。但是，你给自己划定个线线，就有了。把我们的心放开了，反闻闻自性，闻性周遍，我们的心也就周遍。

……五十知天命，六十才耳顺。孔圣人看来也是耳根圆通，到六十岁上才耳顺。什么叫耳顺？耳顺就是再不听音尘了，守真常了。不听音尘，能反闻自性，契入到闻性里面了，耳朵就顺了。虽然，契入到闻性里面，耳朵顺了，不被音尘所干扰了，但功夫还不到家，直到七十岁才“从心所欲不逾矩”，生灭既寂，寂灭现前，在闻性里边不出了，这就叫“从心所欲不逾矩”。

现在你试，你练不到一定程度上，如果是走路着呢，头一抬，看见一只狗就吓得不入闻性了。不是闻性没了，是不闻闻性了。走路着呢，脚底下看着一条蛇，把魂都吓散了，还说闻性，早都不知道闻性了，不反闻闻性了。反闻自性，先达到耳顺，这就叫得成于忍，再到“从心所欲不逾矩”，这就叫三昧成就。我们现在连闻性还没找到，就算找着闻性了，不能得成于忍，更何谈达到一行三昧？！

现在你看，我们六根对六尘就是生灭，见相著相。见色相，眼根就著上了；听到声音，耳根就著上了，不能识取根性，不能见相见性。在耳根上声音是相；在眼根上，颜色、形状都是相；在鼻根上，香臭是相；在舌根上，好吃、不好吃的都是相；在身根上，绵软、不绵软都是相；在意根上，高兴

不高兴、喜怒哀乐都是相，我们始终被相所转。如果能见相见性的时候就好了，我们就一定能识取根性、自性、佛性了，这就叫转正觉。

所以，我们提倡的是六根转正觉，在六根上都要转正觉。但是，佛陀给我们拣选的是耳根上转正觉，搬倒一根，根根都搬倒。先从耳根上反闻闻自性，每听到声音，你就知道这是闻性，这个闻性周遍法界，永恒不变，真空妙有，不变随缘，随缘不变。你能达到这一步，就叫“知常曰明”。把“常”知道了，现在我们要时时的操作，要下大功夫操作。你赶紧要修着把业障清除，我们的业力重的时候，不容易反闻闻自性。为什么要让我们发菩提心呢？你不发菩提心，你超越不了啊！你说我发个菩提心，我一定要成佛，我一定要救度众生！有这个大愿，就能冲破一切障碍。所以，一定要发菩提心，要慈悲一切众生，救度一切众生，自然业力就减轻了，直到明心见性，达到耳根圆通，开显圆融宝觉。

……就是我们的极性观念把我们拴得死死的了，自己画了个圈圈把自己禁锢到里面了。所以，我执一破，心量“哗”的一下就放开了，就跳出六道轮回了。把法执一破呢？就得无生法忍。把无明破了，这就是究竟涅槃！

所以，我们现在要回归，耳根圆通正就是回归的妙法。用观世音菩萨的耳根圆通法门，听到声音马上就知是闻性，是闻性的存在方式，是闻性的表达方式，也是闻性本身。我能听到声音这是我的闻性的起用，我要是没有闻性，就听不到声音。你要知道，声音就是闻性，你这么操作熟了之后，有声无声全是闻性，一切都是闻性，这就守真常了。

不受一番彻骨寒，哪有梅花扑鼻香？你要长期这么操作，你说这个法门难不难？我给你把耳根圆通讲得够详细了。我说的这个要不要文化？不要文化嘛，听到声音就是闻性！哪个都能懂。

我天天能听，大声音能听，小声音能听，我能听的这个闻性是不变的。而我能听的闻性，已经转变成有声无声了，所以听到有声无声直下只是闻性。你就这么转，现在听到敲杯子的声音就是闻性，听到鸟叫是闻性，听到车响是闻性，听到无声也是闻性，那不就只有闻性了吗？！这就是观世音菩萨的耳根圆通法。听懂了没有？有声音就是闻性！就从这里开始训练，你不妨试一试，一听到声音就是闻性。当你念佛的时候，你能听见你念佛的声音，那就是闻性，你念佛也能反闻闻自性。本来念佛反闻就是“势至观音”，这样你就把两个法门合在一起了。

大势至圆通章，是大势至菩萨念佛圆通。你能听见念佛声是闻性在，“都摄六根，净念相继”，就是耳根圆通的效应。所以，一个念佛，你会念时就把两个法门都识取了。四祖道信的禅法就是念佛，一心念佛。《文殊般若经》上的一行三昧就是念佛，两个法门同时有。南无阿弥陀佛……，当你反闻闻性的时候杂念都没有了，你不反闻闻性了杂念就出来了。你不妨试一试，这就是“观音势至”，把“观音”法门和“势至”法门结合起来才叫阿弥陀佛。自性就是法界藏身阿弥陀佛，反闻闻自性，这就是净念相继的念佛法，达到只有闻性时，便“性成无上道”。

我们现在就要按耳根圆通法修，喜鹊叫唤，闻性；乌鸦叫唤，闻性，只有闻性。你住到只有闻性时，一切善恶都不能干扰你，一切好坏都不能干扰你，此法门就叫无上法门。“但以此根修，圆通超余者，真实心如是”。

六、不随境转，名为观自在

……灵山的修行法门是转正觉、转心态。那么，现在要讲一个问题，《大般若经》是讲空，《大般涅槃经》是讲有，要入空法，先要破有。然后，才能知道空就是有，有就是空，空有不二，就是真空绝对。

你看，《心经》上就讲：“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……无智亦无得，以无所得故。”一切都没有，这就是强调真空绝对中一法也不存。你看空不空？我们见闻觉知的确实不空。那为什么大智慧的佛陀说诸法空相，都是空的呢？因为我们凡夫在没有认识之前，认为一切事物都是真真实实的，不了解、不知道“凡所有相，皆是虚妄”，凡所有相皆是真空本性的相，皆是真空妙有的相，哪能知道妙有相还是真空？所以，要“照见五蕴皆空”。这对一般人来说确实太难了，从无量劫以来，根尘相对，两相的识心分别，就认为极性对立的二相是真真实实的存在。你看，从五官的感觉上认为，六根所对的外面的世界，色声香味触法是真真实实的。最难破的是什么？最难破的就是感觉到这一切都是真真实实的，怎么说是空的呢？这个道理就很难理解。所以，佛陀说“一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解倍为希有”。

观世音菩萨的大智慧，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，照见诸法空相，诸法都是真空绝对本性本身。诸法与真空绝对本性无二无别，只是一个。一切相都是幻化的假相，犹如镜像，缘起性空，本不存在。如来说，一切法究竟如水月。水中虽现幻相，但水中实无月，只是一种虚妄的感觉。水

月处是水，这就说明一切万法相皆是“水月”，其体只是真空绝对的本性(用水喻)。一切万法相的“水月”，直下只是真空本性的一水，这就是“照见五蕴皆空”，“诸法空相”。因五蕴万法是“水月”，真空本性的“水”中实无“水月”，故说“是故空中无色，无受想行识……无智亦无得，以无所得故”。

这就是说，只有真空绝对的本性，其它的宇宙万法相只是真空本性所展现的“水月”相。你看，水中除了月影的相，还有星空的相，山林堆阜的相，水面上找不到没影像处，不是有色的影像，就是无色的影像；镜子亦是这样，不是有色的镜像，就是无色虚空的镜像。总之，找不着镜子，只能找到空、有的镜像。正是通过这些水月、镜花般的假相，我们才见到水体和镜体。同理，正是通过宇宙万物的相，我们才见到真空立体的大圆镜。因为我们对水月镜花“证悟”了，所以我们都知道水月镜花不是真实的。但眼前的水晶球和日月星辰、山河大地，我们却感觉到真真实实，这就说明我们对六根门头的这一切没有证悟，没有认识到它和水月镜花一样虚妄，所以就迷惑在这些水月镜花般的相中不能解脱。

为了解除众生的这种迷惑颠倒，观世音菩萨说五蕴(万法)不异(真空本性)，(真空本性)不异五蕴(万法)；五蕴(万法)即是(真空本性)，(真空本性)即是五蕴(万法)，受想行识亦复如是。这就一下子解开了众生的迷雾，原来宇宙万法不异、即是真空本性，真空本性不异、即是宇宙万法。认识到此，自然就会感觉到宇宙万物不是真真实实的了，自然就会认识到宇宙万法乃是真空本性所存在的方式，并以此来表达真空本性。水月不异、即是水，水不异、即是水月，见水月不迷惑，当然也会见宇宙万法不迷惑，有智慧的人都能够从此简单的道理体悟甚深微妙的佛法。若此，就都能远离颠倒梦想，究竟涅槃。有此智慧的人就是行深般若波罗蜜多的人，就是照见五蕴万法皆空的人，也就是解脱之人。

……如何不著虚妄相？如来有妙法，“若见诸相非相，则见如来”。也就是说，见宇宙万法的“诸相”不异、即是真空本性的“非相”，这和五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴是一个道理。若能见诸相和非相，无二无别，只是一个，就见如来。到此，你就不著六根门头的一切相了，也不迷惑一切相了，反而见一切相直下就见真空本性，这就叫明心见性。

……我们凡夫活一辈子，不是活一辈子，活无量劫、无量世，就是这个

攀缘心，常常被外境、外界的事物把我们的心牵着走。所以，佛陀说“心本无生因境有”。对凡夫来说，境是什么心就是什么，佛陀就叫法生心生。人们都说要争取自由、争取自主，你一辈子没有自由，一辈子没有自主。哪里有自由？哪里有自主？你不能在境中做主，你不能转境转物，你哪有个自由可言？！被人骂了个“狗东西”，不由你的就生气了，你有什么自由？人家一表扬不由你的就高兴了，你的自由在哪里？！我们一个凡夫从来就没有过自由，心总是被外境所转。周瑜是怎么死的？他没有自由可言嘛，结果就气死了。

……我讲庄子三探妻的这个故事，就是让你知道凡夫的心总是攀缘心，这当然是个极端的例子。所以，我们的心本来就没有自性，当体皆空，总是遇境攀缘。所以，凡夫的心随时就变，没有长久性。如果一个人的心是随境而转，那肯定是凡夫；如果一个人的心不被外境所转，不被物转，而能转物，这就是如来。心只要能转物，不被外境牵上走，就是圣者！

现在大家看一看，成佛难不难？其实不难，一点都不难。就是你的心能转外境，能转外物，不受外境外物的影响，也就是没有攀缘心，只见本心本性，别无它有。但是，我们凡夫都是攀缘心，我们总受外境的干扰，我们的心若能转外境，就不攀缘了。什么样的人就叫圣人？大圣者就是如来，只要你能心不被物转，心能转物，就是如来。当外面的一切境界不能转你的时候，这自然就成了如来了。现在咱们的修习虽然很难很难，但懂得这些道理了，就简单了，简化了。只要你的心不被外境转，而能够转境就行了！

你看，释迦牟尼佛被妓女陷害、辱骂，妓女当众污辱佛陀，说悉达多呀，你干的好事，只有你知道我知道。佛陀冷静的说，嗯！只有你知道我知道。就在被妓女陷害辱骂的时候，如来都不动心。这一下好多人就乱了，这是怎么回事？难道如来还有不如法处？这个妓女是当众污辱如来，释提桓因非常生气，变了个老鼠进去把绑木盆的绳子咬断了，“咣当”！木盆掉到地上了，那个妓女跑了。这一下子真相大白，国王要杀这个妓女，如来赶快劝说国王不要杀她。国王听从了佛陀的话，就没有杀。就这个妓女，后来佛陀还收她为弟子，你看佛陀的心不受任何境界的影响，这就是如来。

佛陀的心不动，不但不动，还能够转外境，因为佛陀的心是真心，我们的心是妄心。妄心不能转外境，你看我们就转不了外境。“若能转物，则同如来。”所以，我们只要能够转外物，不被外境所转，就能成如来。佛陀的“三念处”，就是所有的人在当面表扬他，佛陀不生欢喜心；所有的人在佛

陀面前诽谤他，不生瞋恨心；一半人诽谤，一半人表扬也不动心，如如不动。你看，不动心就是不被外境所转，所以我们只要懂得这个道理，修习就修的是这个心啊，这个心不动了，就大功告成！

你看，我们念阿弥陀佛，念哩念哩心就动了，口里念佛心里想孙子着呢。正在念佛着呢，但心已经让孙子拉走了，所以我们念佛也念得不如法。那么，反过来说，正是因为我们的心“呼噜、呼噜”地变，妄心在变，所以才要念佛，以念佛来制止这个妄心的波动。古人叫心猿意马，心像个猴子一样变动不居，意就像一匹马一样狂奔不已。佛陀给我们设计的念佛法门，就是念着使我们的心不要随外境所转，就叫一心，这是根本的机制。只要你心不被外境所转，就是八万四千法门里面的根本之修法，只要不被境转就能解脱！

……心都是因境而有，孙子是不是外边的境？减价了的汽车是不是在外边呢？都是外境。如果心能转物，妄念起来也不理，不理它有上三次，那个妄念就不起来了。外境来了不理，慢慢地修习、修习，通过一段时间的修习之后，自己就不被外境所转，心就定了。我给你讲个念佛的公案，有个念佛的老太太，念着、念着入定了，儿媳妇叫了几声没反应，儿媳妇一生气，将一壶开水从头上灌下去，那么烫的开水倒上没反应。这一下把儿媳妇吓坏了，这不得了了，以为把婆婆给烫死了。赶快叫邻居，结果把邻居叫来，两个人使劲摇，摇醒了，说你活着呢？老太太说，活着呢。没烫着？老太太说，念佛着阿弥陀佛保佑着呢，凉凉的，没烫着。这一下子把儿媳妇教育了，很受感动，再不反对了，儿媳妇也跟上念佛了。这是一本佛学杂刊上登的，大家相信不相信？念佛入到三昧中了，就没有感觉了。你看，她念佛念的外境的开水烫她，她的心都不动啊！心不动就是能转物。

你看，佛陀要成佛之前，波旬用尽了百般的伎俩，先打发他的三个姑娘用美色去引诱，结果都变成丑老太婆了；然后，波旬又变成凶恶的样子，带领多少魔兵魔将去恐吓，都没用。一切法用完了，没能动佛陀的一根毫毛。为什么？佛陀的心如如不动。佛陀在经教里面讲，如果我们的的心不被外境所转，一切魔障就无法障碍了，不攻自破。我们之所以有魔障，是因为我们的心总是随着外境转。如果我们的的心不随外境转的时候，就叫观自在。所以，这个很难，确确实实让我们观自在是很难的。

那么，我们教一个直观的办法，你始终记着——我的心不被外境转！操作哩操作哩，跟耳根圆通的观法是一个道理。你看，古人是用禅定把见思烦

恼断掉，现在的人通过禅定能断掉我们的贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒吗？困难比较大。那么，咱们就是通过“手术法门”来达到那个效果。一旦你的贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒冒头，就用“我无烦恼多自在”来对治。我们要经常跟自己的贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的心作斗，斗哩、斗哩这个心就起不来了。如若你能够见贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒等的“诸相”不异、即是真空本性的“非相”，这就不需要对治了，直下就到位。

……修法先从事相上开始，再到理相上。事相上我们人人都能操作，比如说，张三今天把你骂了，你说人家骂我，肯定是我有错，我应该改正错误。你看，心不被外境转的时候你就自在了。所以，观世音菩萨就叫观自在。能不能观自在？这是一个很重要的修法。如果你不攀缘这个音尘，直下这个骂声正好显现你的闻性真实不虚，由此骂声反闻闻到自性，这不就因祸得福了吗？！

我们若能一眼看穿日月星辰、山河大地是虚妄相，能够观到“凡所有相，皆是虚妄”就不迷惑了，若能“见诸相非相”，就观自在了。

……《金刚经》上讲，“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相”。说的是本性空，那个本性是真空绝对、一无所有的真实“存在”，所以这个本性空是真实的，是不断灭的，那就叫常住妙明，那就叫真空本性。我们六根所感觉到的一切相，外是山河大地，内是我们的肉体，还有我们的心意识，这是三道境。这三道境都是妄境妄相，是真空本性所显现的境相，此境相如露如电，如梦如幻，你抓住一切事物都是虚妄相，这就能观自在了。

七、如何改变恶业的程序？

……“时定者，所谓现在、次生、后世。”那么，业造下了之后，是今天报，还是明天报，还是后天报？是这一生报还是下一生报？不一定。虽然不一定，但有次序。你看，“若时不定，果报不定”，如果时间不定，那肯定果报不定。时间排好了，比如说该到开花的时候那必然要开花，这就叫定了。定了，那就是定业难转啊！

但是，还有一类业没有展现出来，没展现出来的果报也不定。什么叫果报不定？比如，这个业是十斤冰块，给它倒上一百斤开水，冰块就完全消融了，这就说明“是业可转”，果报不定，重罪轻报。还有一种果报不定，那就是后报提前。那为什么能把未来受的报应提到现在受呢？因为你有善心，你有智慧的缘故，“善心、智慧因缘力故”，把恶果重的转成轻的了，这就

是果报不定的表现。一切因果都有程序，因为你所干的事情都是有程序的。因果就像排队打饭的一样，业造下了之后，善恶业就自动排列组合起来了，这就叫程序。

如何展现这个程序？这个里面的原理机制就深得很！比如说偷了牛的、杀了猪的、骂了人的三件恶业；孝顺父母的、恭敬师长的，还有给乞讨的人施舍了的三件善业，这总共六件三善三恶的业，究竟先展现什么？程序是排好了。比如说先杀的牛，杀牛之报就应排到前头。如果是个凡夫，就无法打破这个次序，除非有非常猛利的善恶业，才能打乱展现的程序，否则一般都是按程序来进行的。另外，按程序进行还有外缘的因素在起作用，因缘不具足，即使程序到了，也无法因果成熟。要是一个修行的人，通过他的修习就能随时改变他的果报程序，不但重罪轻报，而且还后报提前，就是现前的定业，虽不可避免，但可以通过身、口、意的当下操作也能转果报的轻重。所以，佛法的伟大之处就在于它能够改变你的程序。如果这个程序还没有展现之前，也就是没有固定之前就能够改变它。怎么改变？赶快修心、修戒、修身、修慧，让你的这四修——身、戒、心、慧，就把程序打乱了，打乱之后就能重新组合。

比如我们念阿弥陀佛，借阿弥陀佛的大愿，把我们接引到极乐世界去，到了极乐世界就再也不堕恶道了。你原来没展现的恶业就无那个因缘条件成熟了，即使业缘相对，以其他的方式来体现了。所以，现在急需的是修身、修慧、修戒、修心，用这四修就可以改变一切。古代有个小军官，遇到一个老和尚，一见面就非常生气，以致要杀害老和尚，老和尚不但没避没躲，就连弟子阻拦小军官时，老和尚不让弟子阻拦，而是自觉自愿地等待小军官去杀他。小军官感到很奇怪，我要杀他，他怎么还不让弟子阻拦保护呢？我倒要问个究竟。老和尚说，你是二世人，我是一世人，几十年前我把你杀了，我就出家修道，现在该到还这业报的时候了，所以今天专门等候你来了结这桩孽冤，请你下手吧！我还了你这命债，我就解脱了。小军官听到这里，一下子心里明了，素不相识，为什么一见老和尚就气不打一处来，就想杀他？原来是业因的促使！小军官明白了，业因果报不可思议，于是不想杀老和尚了。因为他明白了冤冤相报何时了，哈哈一笑，站着往生极乐世界了……这个公案正好说明了因果报应的不可思议性，也说明了修心、修戒、修身、修慧改变业因果报的真实性。小军官一念深信因果，舍去命债不要，用这样

的福德善根，直下就往生佛国净土。老和尚因四修改变了恶业果报的成熟，老和尚也不赖账，后来也往生极乐世界了。一切恶业的果报，都可依此案例得到释解，化恶缘为善缘，化重罪为轻报，化轻报而不报，从而了却无始无终的因缘锁链。

你看，五逆十恶的人临命终时遇善知识引导，念佛也能往生极乐世界。往生后就在莲花苞里十二大劫出不来，让业信息结构在无缘对中慢慢消失，所以十二大劫不得见佛。你看，业因在那里照样展现，只是展现的方式不一样了。极乐世界就相当于刚才比喻的开水，这个开水的量太大，所以你这块冰起不了作用，你的那些恶业召感不来地狱出现。这正是因为阿弥陀佛的大愿成就，无量无边的威神之力在那里，恶业就不能展现！

所以，我们现在赶快修，修行人越年轻越好。为什么？后面的恶业还没展现，全部被这修身、修戒、修心、修慧就转了。所以，赶快修着建造新的程序，这是非常非常重要的！学佛要有这样的认识，必须要知道，自己给自己要造新的程序，千万不敢耽误自己。千万不敢说我还年龄小，就在当下要开始修，时时修身、修戒、修心、修慧，及早转变恶业的程序。

你看，波斯匿王的父亲下了地狱，波斯匿王问佛陀说，我父亲有何恶业受苦报耶？佛告王曰：“先帝大王，有六种罪。何谓六种？一者傲慢妒弊，事无粗细，便起鞭罚，不忍辱故。二者贪爱宝货，断事不平，致令天下怀怨恨故。三者游猎嬉戏，苦困人民，伤害众生所爱命故。四者禁闭宫女，不得从意，受大苦故。五者耽著女色，得新厌旧，抚接不平，致怨恨故。六者畏婆罗门，偷食酒肉五辛葱蒜，恐被呵责，行谄伪故。”

波斯匿王认为他父亲布施持戒，功德很大，应该生天。佛说，先王“不遇善友，无善方便，虽修功德，不得免罪。布施之功不亡失也，罪后毕时，方当受福。大王当知：夫人修福，不与罪合，不共合故，要须方便，令得灭罪”。可见，罪福不相抵消，但可起稀释效应。波斯匿王的父亲恶业消后，福报才至，只因没有善巧方便，没有及时修心、修戒、修身、修慧，致使罪业未得消除。这就说明，一定要按照此“四修”转心态、转正觉，才能扭转恶业果报的现前。否则，“假使百千劫，所作业不亡”。所以，始终把握好这个心地，把这个心修好了，一切问题就解决了，这是咱们从修心态来说的。

佛陀在《大涅槃经》中讲：“是人今世恶业成就，或因贪欲、瞋恚、愚痴，是业必应地狱受报，是人直以修身、修戒、修心、修慧，现世轻受，不

堕地狱。”我们有贪瞋痴的业，就必然要受报。但是我们造了业，受不受三恶道的苦报，这就看你修身、修戒、修心、修慧与否。佛陀明确说，只要你做这“四修”，不但不堕地狱，还可现世轻报而了之。

“云何是业能得现报？忏悔发露所有诸恶，既悔之后，更不敢作。惭愧成就故，供养三宝故，常自诃责故，是人以是善业因缘不堕地狱，现世受报，所谓头痛、目痛、腹痛、背痛、横罹死殃、诃责骂辱、鞭打闭系、饥饿困苦，受如是等现世轻报。……是人少恶不能忏悔，不自诃责，不生惭愧，无有怖惧，是业增长，地狱受报。”佛陀还说，“智者若能修身、修戒、修心、修慧，是人能坏极重之业，如阿伽陀咒及除毒宝，破坏恶毒。若作小罪，初方便轻，后成已重，是人修身、戒、心、慧，令轻作重。”如果一个人能够忏悔自己的恶业，忏悔了以后再也不做了，有惭愧心，还能供养佛、法、僧三宝，经常自我批评，经常呵责自己的过错。如果有这些善因缘，即使造了堕地狱的业，也可以不堕地狱。但是虽然不堕地狱，现世要受一点点轻报。如果做了地狱业之后，能这样做善业，改恶向善，结果把地狱的果报现身头疼一下，眼睛疼一下，肚子疼一下，脊背疼一下，把地狱的刀山、火海、油锅那么大的罪报，转成这一生身体上很轻微的受一点点病疼就消了。

所以，有的人修佛法，修理、修理觉着还不祥顺，这里疼那里痒，出现这样的意外，那样的不如意。“横罹死殃”，骑自行车出去差点让车碰了，但是没碰上，吓了一身冷汗，死了没有？没有。“横罹”，是突然、意想不到的遭遇本来要命的事情，但命还在。比如半夜走山路，没有看清路，一只脚踏空了，掉到悬崖底下去了，这样摔下去就应该摔死，但偏偏挂在树上了，本来要在地狱里万死千生，才吓了一跳，这个业就没了。为什么没了？因为你修身、修戒、修心、修慧。鞭打闭系，比如说你杀了那个众生，这个杀业本来应该在地狱里受刀山火海之报，结果碰见一个人平白无故地骂了你一顿，骂了个狗血喷头，甚至让人家打了一顿，或者让人家抓起来了，还拘留了几天，就是所谓的“鞭打闭系”。或者是出差去了，半路上把车坏了，没有吃的饿了几天，“饥饿困苦”。各种各样的灾难来了之后，就把咱们要堕地狱的罪业，受点现世的轻报就消了。所以，你修佛法修到一定的程度上，真的能够这一生成就，佛菩萨就护佑你重罪轻报，后报提前。如果我们已经造了很重的业，只要你知道造了重业，有忏悔心，有羞耻心，有惭愧心，有惧怕心，有坚决改正的心，有这些心态就会重罪轻报，后罪提前。

但是反过来，有一些人造了一点点恶业，其实恶业不重，按照业的话，应当轻报，但他不相信因果，不忏悔，不改悔，还没羞惭心，结果小罪变成了重罪，轻报变成重报，甚至还到地狱受报。有些无知的狂人，不信因果，说哪有因果？我干了坏事叫它把我报应，它把我能干什么？其实造的业并不重，但他这个心态不对，没有羞惭心、没有忏悔心，不自我批评，不信因果，结果小罪重报，这就不得了啦！原来的小业就慢慢地长，长、长、长……，最后就变成大罪业了。本来这一生应当现世受报就结束的，结果最后堕到地狱里了，受万死千生的痛苦。

比如你把动物杀了，还说，养它们就是让我们吃的么，猪羊一道菜，要它们干什么?!一点羞惭心都没有，一点悔改心都没有，这样被你所杀的众生就非常嗔恨你。就像你把我的东西借了之后，不还就算了，还赖帐胡说，忘恩负义，就罪上加罪。如果你穷着还不起，这可以理解；但你赖帐，反而还辱骂人家，这样子的话，罪业就加重了，这个道理非常非常重要！佛陀告诉我们，你的业再重，哪怕是无间地狱的业报，再重的业挡不住一个“悔”字，要悔，只要这个心一悔改，再重的业也就转轻了，最怕的是心不悔改。心一悔改重罪转轻，轻者不受；心不悔改，轻者转重，重者到无间地狱，那就不得了了！

关键是要相信因果，信业信报，信你所作的业，必然要受到相应的果报，这是一个千古不移的真理。这个规律谁都不能违背，违背了这个规律，只能碰的头破血流，只能使自己的业障痛苦缠身。百丈度野狐的公案就说明了因果不虚，大修行人也不昧因果。而野狐老人就因大修行人不受因果的一句话，就堕了五百世的狐身，这就说明因果规律真实不虚。你看，错了一个字，把“不昧因果”说成“不落因果”，就这一字之差，使他堕了五百世的狐身。所以，大家一定要重视因果规律，切不敢以因果开玩笑，最终到恶道受苦，岂不冤枉哉?!

所以，这个因果规律对谁都是平等的，只要“若有众生造作诸罪，覆藏不悔，心无惭愧，不见因果及以业报，不能咨启有智之人，不近善友，如是之人，一切良医乃至瞻病，所不能治。如迦摩罗病，世医拱手，覆罪之人，亦复如是”。你心里不惭愧，不相信有因果报应，你造了恶业，不向有智慧的人请教，这样的人谁都治不好他的病。“业力甚大，能敌须弥，能深巨海，能障圣道。是故众生莫轻小恶，以为无罪，死后有报，纤毫受之。”业力是

不可思议的，业力能造须弥，能造巨海，能障碍智慧的开显，能循业发现“应所知量”的果报。要解脱无始劫的业因果报，就必须从转心态、转正觉入手，修好身口意三业，开显般若智慧，扭转无始劫以来的业报之必然程序，改变软件的信息结构，重新自组织形成新的生命程序。提高生命的层次，转换生命的形态，达到境界的升华，智慧的开显，完成回归法性身的究竟。

佛法的修持关键在观心

我们已经深入到心地法门，这就到一切圣贤的精髓上了。一切圣贤，不管是哪一宗哪一派，或者是哪一个教门，一切都要落实在这个心地法门中。佛陀说：“三界之中，以心为主，能观心者，究竟解脱，不能观者，究竟沉沦。众生之心，犹如大地，五谷五果从大地生，如是心法生世出世、善恶五趣、有学无学、独觉、菩萨及于如来，以是因缘，三界唯心，心名为地。”在心地法门里面，你首先要认识心地，然后再说如何观心。“三界之中以心为主”，三界，欲界、色界、无色界。这三界是哪里来的？从心而有，唯心所造。

我们在欲界，三界都是自心，因为心外无法。“三界之中以心为主”，心是主啊！那三界外以什么为主？三界外还是以心为主。要知道三界内以心为主，三界外也以心为主。为什么？心外无法，法外无心，心法一如。极乐世界在三界外，还是法。一切法都是心，我们经常讲，唯此一心，没有别的。别的是什么？别的都是自心现量，唯此一心是真实啊！所以，心地法门先要观这个心，“能观心者，究竟解脱”。那么，你怎么观这个心？观什么？这里的文章就深得很了，就要观当下这个心是个什么心。你看，我们众生观不观心？众生之所以是众生，就是因为不观心成了众生。如果能够观心，时时观照住自己这一颗心，那早就解脱了。

但截止到今天，我们还是任心发展，没有认真地观过这个心。如果问你的心在干什么？往往不知道，包括念佛的时候，你观心了没有？念佛要观心。大势至菩萨叫我们要都摄六根，但你是不是念着念着心就跑了？口里念着呢，但心早已想其它的事情去了。比如说，突然记起哪一次跟丈夫吵架的事，

还再抱怨对方的不对，认为自己对，口里佛号还在念着，心却攀缘到别的地方去了。所以，这个时候要观住自己的心，能观住自己的心就能解脱，第一步先要观住自己的心。

你看，咱们讲的《百喻经》上，那个骂人的比丘尼没有观心，把人家证果的比丘尼骂着和狗一样。骂完了之后，比丘尼里面有证了罗汉果的说，你不能这样骂，我们证了罗汉果了，你骂了罪业重得很，要赶快忏悔，再不忏悔就来不及了。她听后醒悟了，赶着忏悔，说不要让我受果报，把骂人的恶业不要让显应，到释迦牟尼佛出世的时候一定让我证罗汉果。因为她骂的是圣人，跟一般人不一样，就像摸高压线当下就被打死。虽然她也发愿说不要让她恶业显现，但来不及了。到释迦牟尼佛应世的时候，她已经转了五百世的狗，你说可怜不可怜？她不让恶业展现的这个信息结构还没来得及起作用，恶业就成熟了。

那么，你要知道恶业是怎么成熟的呢？这个恶业的成熟是有因缘的，你看《优婆塞戒经》上讲，成熟的因缘有先后次序，“众生行业，有轻、有重、有远、有近，随其因缘，先后受之”。众生行业就是众生作业，有的轻，有的重。轻的是什么？把狗骂了业轻，骂了罗汉呢？业就重。业有轻有重，有远有近。骂了一个普通人，这个恶业就相当五十伏的电压，捏到手里打不死人。但你要长期在五十伏的电压里面，那对你的身体是有损害的。要是五百伏的电压呢？抓上当场就打死了，二百二十伏都能打死人。如果是高压线，当下就烧成灰了。所以，有的远成熟，有的近成熟，随你的因缘，看你做的业是什么。你骂了罗汉的业很快就成熟了；你诽谤了正法，极乐世界还不要你；你做了五逆大罪，那个罪就难消除了。总之，“随其因缘，先后受之”。

所以，唯一最好的办法就是观心，当下观住、觉知。所以，不怕念起，就怕觉迟，觉一迟就麻烦了，有的就来不及了。观照自心这是心地法门里面一个非常重要的修法。你只有观心了才能觉知当下的心念，才能够止住你的妄心杂念。所以，今天咱们反复讲这个问题，赶快转变观念、认识，不要放纵自己的私心杂念、贪欲妄想，要发菩提心，无我利他。有“我”你不能利你，因为你没观心，有“我”在的时候，心上尽种的是“我执”的信息结构，我执我见这是见思烦恼里面的第一烦恼。说我给我念咒着呢、念经着呢，我给我抄经典着呢，始终离不开“我”，有“我”功德就不能圆满了，不但不能圆满，把功德还变成福德了。变成福德有时候好，有时候就不好，因为恶

业和善业都不由我们支配，恶业报应的时候不由我们，善业报应的时候也不由我们。据说秦桧前世也是个修行人，善业报应的时候给你高官厚禄，你能挡住吗？挡不住。福报往往给你带来可欲的东西和境界，老子说“不见可欲，使民心不乱”。一见可欲，民心就乱了。恶业报应也不由你，福报的展现也不一样，一些人往往在福报中堕落了。因为，享福消福，福消祸至，所以这一生贪图享乐的人，下一世就堕落了，古人就叫隔世堕。你享一生福报，后面的几世就堕落了，你看可怕不可怕？相当可怕。所以，只要你不观心就要造业，只要有业就要受报。

所以，唯有大乘菩萨精神，无我利他的时候，“应无所住而生其心”，干一切事情，只是想着为众生奉献，所谓“不为自己求安乐，但愿众生得离苦”，就要有这个心，你看你的心是不是这个心？老子就讲“我有三宝持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先”。慈者爱众生，俭者惜物。老子说无弃于人，无弃于物。人与物、有情无情同圆种智。为什么“不敢为天下先”？敢为天下先是什么意思？就是要显露自己。如果真的“不为自己求安乐，但愿众生得离苦”，那就不必要显露自己了，那就不敢为天下先。敢为天下先一定有“我”，有“我”必有他，自他二相就不能证果。不敢为天下先是没有“我”，没“我”了就是一宝。没我的时候才能利他，有我不能利他，有我的利他也是有目的的，最终还是为自己。发菩提心就是无我利他，所以《华严经》讲，忘失菩提心，做一切善事也是魔业。什么时候就忘失菩提心了？有我、有我执、有我见时就忘失菩提心。为什么给儿子都能奉献？是我的儿子！为什么给别人不能奉献？因为有“我”在，别人不是我，所以有“我”就不能无私奉献，不能无私奉献就忘失菩提心。忘失菩提心，做一切善事就是魔业。可见，根本就在个“我”字上，一部《金刚经》着重就在破我相。因为“诸法无我”，本来无我，大我无我，无我才是真我，故有我一切圣果不能成就。

所以，你念经、念咒、做佛事都不能有“我”，干任何事情没“我”的时候就是佛法。唯独无“我”，才能不计较利害得失，不计较荣辱安危，不计较苦乐祸福，不计较利钝成败。你只要心地上没有“我”，就没有烦恼，没有冤枉，没有痛苦。没烦恼、冤枉、痛苦的时候，这本身就是功德。你做任何功德的时候，以无“我”之心去做，那功德就大得不可思议。若你有“我”之心去做功德，那功德永远不能圆满。

……“无一众生而不具有如来智慧，但以妄想颠倒执著而不证得；若离妄想，一切智、自然智、无碍智则得现前。”最大的妄想、颠倒、执著就是我执、我想、我见，因有我的执著颠倒，就不能开显人人所具有的如来智慧，所以有我就是最大的障碍。

……比如你去弘扬佛法，自己掏钱买的车票，你就心地坦荡得很，这才体现了无我利他的精神，你会感到心地畅快得很。你心里不计较这些东西的时候，心地很平坦，一下没障碍了，就是应无所住。无我了就能应无所住，生无我之心。真到无我之心时，自然就无法，法是因我而有，无我无法，自然就入无生法忍，直至真空绝对的“唯我独尊”。所以，心地法门从初观心到究竟圆满，要害就在无我。有我万法呈，无我才是涅槃境。法我来自人我，人我来自虚妄的我执我见，先破人我执得人我空，再破法我执得法我空。破除人我了脱分段生死，破除法我了脱变易生死。破除二我执的“有”，再破与“有”相对的“空”，明白除有无空，除空无有，便能直下空掉空，所谓空空。越此三空，究其实质，根本在一个“我”字。能直下无我，才能“利而不害”、“为而不争”，才能“无为而无不为”。

如来说，“一切法无我，得成于忍”，这比施三千大千世界的财宝功德还大。为什么？当你应有所住的时候，被我执全转成福报了。心量不能扩开就没功德，心量扩开就是功德。心量缩小，就是因我而小，因有我的小心做一切善事，《华严经》上就叫魔业。为什么是魔业？我本身就是五阴魔，做善为我就是为五阴魔嘛。所以，为我就叫魔业。魔在哪里？“我”就是魔。所以，心地法门首先要观这个“我”，不观住这个“我”，必然只能做魔业，哪能开显一切智、自然智、无碍智的佛慧呢？所以，佛陀说“能观心者，究竟解脱，不能观者，究竟沉沦”。

你要究竟解脱就要观心，观心就要观到无我之心，观到无我的境界，才能究竟解脱。只要有我就必然要利我、为我、满足于我，这就是究竟沉沦的根本。观心就要观住有我之心、我执之心、我见之心的起伏，不被小我、妄我捉弄，不随我的心就是初观心。这种初观心就能破掉粗相的我。比如，干一项工作不要考虑个人的利害得失，唉呀！这个对我没利，这个对我有利，不要考虑那个。你看，《列子》上的商丘开考虑不考虑那个问题？因商丘开没有我，所以跳悬崖摔不死，入深渊淹不死，蹈大火烧不死，遇山石不能阻，这些效应都建立在无我的基础上。

你看，那个小娃娃从床头上掉下去，骨不折，头不破，一般人认为是小孩骨头软的原因，其实根本的原因是具有无我的心识造成的。婴儿无心，没有第六意识的分别执著，所以在无我的意识中，损伤就显著降低。同样的，你看你不小心把手指头被刀伤了，疼不疼？照样会疼。但如果是三个人把你的指头强行的用刀割伤，那就疼的不得了了。在哪里疼着呢？在心上。通过这个浅显的例子你要明白，一切是心。大到日月星辰、山河大地、宇宙万物，三界都是唯心所造，都是我们自心的产品。能知道这个时，就叫能观心。起心动念要观住自己的心，指自己的心不产生贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的信息结构，不让这些业信息结构破坏我们的软件，不极化我们的妙明真心，就能回归本来的一切智、自然智、无碍智，这就是究竟解脱。所以，要究竟解脱，就先要从观心开始。

不观心，一事当先，利己的私心就起来了，为我的贪心就产生了。私心贪心一起，自然就放纵自己的妄心，妄心奔放，何谈观心？自然就随顺着自己的贪欲妄想、私心杂念往下滑，一直滑到三恶道，就是沉沦。

……你看，佛陀可怜众生，就让你随喜、随顺。看见人家有功德，随喜；众生有要求，随顺。给你教的办法是，你不要起自私的念，不要起有我的念。那个娃娃求你给他两块钱，“你为什么要我的钱？”你光起这个念头就是没观住自己的心，这是谁叫你起这个念的？我！为什么要起这个念？害怕我吃亏！我的钱为什么给你？这就产生分别心了，就有我了。有我便有业，一切业因皆是因我而起，一切果报皆是因我而受，所以有我便祸生，无我福无比。你看，一个是硬要，一个是死不给，这个慳贪心造下的业就重了，一阵子的私心和慳贪心就可能叫你沉沦三恶道。

佛陀知道众生不观心，遇到这样的情况怎么办？随顺众生心愿。看着人家考上大学了，人家升官发财了众生就起嫉妒心；看着人家优胜了，就起诅咒心；人家财产多了，就起不平衡的心。你看，众生就产生众生心，众生心不外乎就是贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒之心，不观住自己的这六众生心，就必然要沉沦。所以，佛陀说看见人家比咱们优胜的时候，赶快随喜，一切随喜，唯有随喜功德大！但是我们不能随喜，就失去了随喜的功德，如果再产生嫉妒恼害心，不但没功德还有罪业。人家捐了五百块钱，“噢！那是他们有嘛，我没有什么可捐的嘛。”你没钱捐，你就别说这个造恶业的话，别起这个嫉妒的念。佛陀让我们赶快随喜，这样他有五百元捐献的功德，你也有

五百元随喜的功德，因为你有随喜心了。你看，随喜功德最大、最胜、最高、无上。甚至你的随喜心，他捐赠了五百元，你随喜他变成了六百。但是凡夫不会这样做，不会挣这个功德，因为他不观心，不知道一念心就有天壤之别的差异。所以，心地法门的根本就在心态上。如来说，你能下心含笑的给聋盲喑哑的可怜人施舍，跟你供养百恒河沙诸佛的功德一样多，你就知道观心的重要性。能观心的人，一念就能解脱；不能观心的人，一念就能沉沦。佛陀曾说，有人无量劫以三千大千世界的财宝施舍，没能解脱，但有人一把炒面施舍给乞儿却解脱了，这都说明了心地法门观心的重要性。

如来说叫你随喜、随顺众生。可是自己有错误了，人家一指出，马上辩解：不是，你听错了，理解错了，不是那样。解释半天，这是不是造业？心动了没有？念起来了没有？起来了。那么，你不要吭声，光是个忏悔业障。“从身语意之所做，一切我今皆忏悔”，你要有这个心，闻过则喜，闻过则拜，就不造罪上加罪的这个罪业了。所以，佛菩萨给我们教的随喜他人功德、闻过则喜的这个办法，都是不造罪的办法。你忏悔业障，随喜功德，随顺众生，光这个就是观心。你知道这个道理了，操作的时候就这样操作。那么，佛菩萨知道你不观心，机制原理你不知道，你不会操作，那你就随喜功德、随顺众生、忏悔业障就行了！见佛陀之后，敬礼诸佛，赞叹如来。不懂、不会赞叹怎么办？经教太深了不懂，赞叹都不会赞叹。你不会赞叹，不诽谤总能成；你不磕头、不烧香也能成，但你不要污辱，不要慢圣不敬。

你看，一些知识分子遇到圣人经典了，还要表现一下自我，给圣人评价两句：孔子嘛，他说的这个话还有道理，那个话就没道理。比如说三从四德，这就是他的过错。你看，他还显示一下他有知识，他有思想，他有见地，要评价圣人。实际上，对圣人的圣教连理解都不理解，三言两语，给自己就造些罪业。你懂得观心了之后，普贤菩萨的十二大愿你就能理解。所以，普贤说他的十二大愿你要念了，功德利益有多大？大得不能说了，唯有佛陀知道！不观心了不知道机制原理。所以，不能观心的，是不是究竟沉沦了？

……我们的眼睛不得不看，耳朵不得不听，但是见色是见性，闻声是闻性，这就叫转正觉。你不转正觉，你就造无边的业。只要你心地上造下业，那业报是跑不了的。所以，不能观心，究竟沉沦！

众生的心就像大地一样，大地上长五谷粮食，心地上生一切善恶业。那么，众生的心生什么？你看“如是心法生世出世”。世就是什么？三界。三

界为世，三界外为出世。你看，世出世法能不能离开心？不能离开。“如是心法生世出世、善恶五趣”，善恶五道在欲界中呢。“有学无学”，初果、二果、三果还是有学，到了四果了就是无学，到无学了就成了圣人了。还有“独觉、菩萨以及如来”，这些层次都在哪里？都不出心外，心外无法。佛法、菩萨法、缘觉法、声闻法、有学法、无学法、凡夫法、六道法、恶道法、善道法，都没出心外。佛也是人心造下的，地狱也是人心造下的，就像大地一样，种小麦得小麦，种苹果得苹果，种什么得什么。所以，你的心地上也是种什么得什么，种善业得善果，种恶业受恶报，种净业得净报，种佛业得佛果。你看，“以是因缘，三界唯心”，一切是心啊！

……“三界之中，以心为主，能观心者，究竟解脱；不能观者，究竟沉沦！”所以，起心动念要观住，这个要功夫呢，功夫到了就能观住。现在你观都观不住，你的心就像那个猴子在树梢上一样，你抓不住，我们的心就是这样，你不观心就不能自在。现在刚开始观，你还不能自在，但是你经常观，观哩观哩，观熟了就自在了，一切问题就都解决了。

……你只要心地上能把六根摄住，都是法。“都摄六根，净念相继”，当你观心的时候，念一句佛号也是实相，“阿弥陀佛，阿弥陀佛……”，你懂得我刚说的那个道理的时候，六根自然就摄住了，因为镜中之像，像中之镜，二者不二！你看，有影像的地方是不是水晶球？水晶球就在影像中，影像在水晶球上，无水晶球不现影像，所以水晶球上的影像是假的。但是你现在要知道，这个影像就是水晶球，影像不异水晶球，影像即是水晶球。你要知道这一句佛号是从心地上起来，这一句佛号就是水晶球上的影像，心地是个大圆镜，这句佛号不异心，心现在干什么着？念佛着。佛号即是心，心即是佛号。你能体悟到这个道理，你能念到这个境界的时候，“阿弥陀佛，阿弥陀佛……”，你就知道阿弥陀佛的名号也是镜中像，阿弥陀佛就是镜体，阿弥陀佛这句佛号是实相本体，当下六根就都摄住了。

……这个心地法门现在你懂了之后，干什么都是修法，干什么都是修行。如果你会的话，骂人也是修法，就看你会骂不会骂。比如脸上装的很厉害，很生气，把他的恶心给摄住。你看那个愤怒金刚，也是观世音菩萨显化。你看《悲华经》上，释迦如来开完法会之后，马上变成一个小伙子，这一生完了之后，又到那里变了个罗刹鬼，说把你们城中的坏人送出来，送不出来我把你们都要吃光。哪些是坏人？把不孝顺父母的，不尊敬师长的，都给我送

出来，我吃他们，就不吃你们了。城里面当然好人多，把那些坏人送出来，只见一个大的不得了罗刹，一爪子就抓上一个人，提起扔到森林里，坐下来，再慢慢地吃。罗刹鬼的功能大得很，吓得那些坏人求饶。罗刹鬼说，饶命能成，能学好吗？学不好了下一次就吃你。坏人害怕了，说我一定改。罗刹鬼说，要是再看着你们不孝顺父母，不尊敬师长，一口就把你们都吃上了。你看，厉害不厉害？厉害得很，但应无所住。释迦如来用这个办法，就把那个地方的一些恶人都教育好了。你要是以菩萨的身份好好地劝，说不尊不孝有因果呢，把你堕到三恶道了。恶人不信因果，哼！那是哄人的，还嘿地一笑走了，以后照样还那么坏，根本不当回事，能教化吗？教化不了，所以恐吓要他的命他就害怕了，就能教化过来了。

你看，你会观心了之后，行菩萨道就用这个方法，那身口意造业了没有？如来说也造下业了。如来说因恐吓、吓唬众生的业，所以我成佛的时候，波旬也来恐吓我、吓唬我。但是我恐吓、吓唬众生的时候，心地没有那些恶念，所以波旬吓唬我的时候，我心里没有任何念。这既显示因果不灭，又显示应无所住，自在不自在？那么，世间的事情能干不能干？有的说，咱学佛着呢，那不能干。你看，末利夫人守八关斋戒着呢，波斯匿王喝醉了，要杀他的厨师的时候，末利夫人为了救人，打扮的花枝招展，要陪国王喝酒吃肉，国王一看高兴了，说夫人为我破戒了。夫人说，你要杀某某厨师，我们两个以后再吃不到他做的饭菜了，所以今天最后一次享受一下这厨子的手艺。波斯匿王听夫人这么说，心里后悔了。末利夫人的这些举动是不是犯戒？不犯戒！出发点是为救人，救人一命，胜造七级浮屠。

那么，这里的奥妙在什么地方？就是观心，你要明白这个心是为干什么？娃娃不上学你把他打了，阎王爷有没有说打孩子罪业重得很，你把娃娃硬逼着让上学？没有听说因果报应上有这样的报应，谁家大人把娃娃打了，阎王爷说要你下地狱，或者有什么罪。但你不教育娃娃上学了，你试着看一下，你把娃娃惯的不像样子了，人家不说娃娃的过错，说你大人把娃娃没有教育好，找的是大人的麻烦。所以说，心地法门要以观心为主，要观心！你上厕所时脱下裤子有没有罪业？但你试一下，你在这里脱下裤子，就算我们眼睛闭上不看你，你看天龙八部饶你不饶你？你就可以知道，同样是光屁股亮在外面，在一定的场合、地点没有罪，但在一定的场合、地点罪业就重得很。你知道这是什么原因？用心不一样！所以，你看修法在哪里修？在心地上修。

……同样是为怜悯众生而布施，国王大臣以大慈悲心，下心含笑亲手遍布施的时候，功德超过布施百恒河沙佛。你想一下一百条恒河里的沙子有多少？为什么功德那么大呢？因为你是大慈悲心。功德利益大与不大在哪里？在你心上呢！人人都说要超拔祖先呢，怎么超拔？心地对了就超拔了。你看，地藏王菩萨的那个孝心就超拔了，用心不一样。所以，心要用对了，功德无量！心要用的不对，那对都是错。心要用对了，错了罪业也轻，还记得用棒打父亲额头上蚊虫的孩子吗？孩子是孝心，想叫父亲睡好觉，结果一棒把父亲打死了，但其罪也轻，原因是孝心的动机，用心善良。

好了，今晚上咱们心地法门就讲到这儿。

心地法门从心地入手

一、如何不造业？

“天地不仁，以万物为刍狗。”这是指见万物皆是平等一如的相，凡是天地万物之相，无不是道的存在方式和表达方式，所以都是道的本体本身。在这个境界上，宇宙万物都像刍狗一样平等，不分别有情无情，也不分别高低贵贱，这和佛陀讲的“是法平等，无有高下”是一个道理。这是站在究竟一相“道”的角度看待万物，万物只是道的表达和证明，以及只是道本身，才说“天地不仁，以万物为刍狗”。不仁就是大仁，有仁就是小仁。你把物相和转轮圣王之相一样看待，这个慈悲之心是大还是小？这叫大慈悲心，这不是普通人的那个分别心的慈悲心，而是无缘的大慈心，同体的大悲心。你有私心杂念，就只看见你的娃娃可爱，看见别人的娃娃就不可爱。

“圣人不仁，以百姓为刍狗。”圣人是体道之人，所以圣人和道一样没有分别心，对任何一个众生都是平等看待。如果你能把蚂蚁和国王都当作草狗娃娃一样平等看待，这就是最大的平等心和最大的仁慈心。体道的圣人见到一切有情都是体性的表达，圣人没有分别心，更不著相看待，是见相见性。所以，大仁的“不仁”皆以百姓为刍狗。换句话说，大仁的“不仁”皆以百姓为道体，一切有情皆为刍狗和一切有情皆为道体，这是同等的表达。佛陀也说过类似的话，佛陀讲：“度一切众生实无众生得度。”这和一切众生皆为草狗娃娃、一切众生皆有佛性、一切众生皆是佛都是同一个道理。老子和佛

陀表达的不一样，但意趣却是相同的。你看，圣人的智慧一样不一样？证到究竟处的圣人，都在表达同一个绝对真理。

为什么“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”？为什么“度一切众生实无众生得度”？这个要把很深的问题理料出来，看你能不能理解。比如说，把你成水晶球了，一切众生皆喻为水晶球上的影像，对水晶球来说，一切影像皆是平等的，因为一切影像处其性皆是水晶球，所以度一切众生实无众生得度。众生皆平等一如，和什么一如？和水晶球一如，和道一如，和佛一如，所以就无度众生之说。有情和无情一如了，也就是和道一如了，说明有情无情与道皆是无二无别的究竟一相，这就是佛陀和老子究竟了义的大智慧。

……都是假的，都是一种感受！梦中吃饭也能吃饱，梦中丢了钱也很伤心，梦中刀子戳也疼，这个世间的一切如梦啊！正因为一切如梦如幻，所以释迦牟尼佛说度一切众生实无众生得度。一切众生和天地万物之相都和梦境中的事物一样，梦醒来时，梦境一无所有，本不存在。同理，天地万物和一切众生也是本不存在的、一无所有的梦境。因为一切众生就是水晶球上的影像，有影像是水晶球，无影像还是水晶球；你做梦是我们的真空本性，你不做梦还是我们的真空本性；你有宇宙万物的相是绝对的真空本体，你无宇宙万物的相还是绝对的真空本体。明白此理，你就能更深刻地体悟度一切众生实无众生得度，以及“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”。

我看见你们这些众生，是在我的“水晶球”上显示出来的“影像”；你看着我这个众生，是在你的水晶球上显示出来的“影像”，一人一世界，一人一宇宙，你要好好地体悟这个道理。水晶球的质地是一样的，是表示同体同性的，但水晶球在不同的时空点上所展现的影像不一样。同理，众生的真空本性都是一样的，但循各自所造的业不同，展现出各自的心身和世界不一样。不同众生的心身和世界差别很大，就像水晶球上的影像差别很大，但都是同一本体本源本性。也就是说，一切影像都具同一水晶球的体性。

为什么要“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”？为什么度一切众生实无众生得度？一切都不著，一切都是虚假的幻相，一切幻相都不要在你的软件上落下执著的信息结构。如果你把它当真的时候，就必然落下分别执著的业信息结构。所有的凡夫都迷惑不解，因不明白天地万物的相是什么而分别执著，造身口意三业，使得众生痛苦不堪，烦恼不止，六

道轮回不能解脱。若能见天地万物、一切众生皆为“刍狗”，以平等一如的心就不造业了。佛陀说“知是空华，即无轮转”，知道天地万物、有情无情皆如空中虚华，有此智慧即无轮转，即无烦恼和痛苦，即得解脱。为什么从来没有一个研究所研究空中虚华呢？因为人们对空中虚华大彻大悟了，所以就不必成立研究所去研究它。如若人们都大彻大悟了天地万物、有情无情是什么，也就不必要佛陀、老子降世了。

……假如现在我在这里讲课，门口立着两个草狗娃娃，你心上记不记？不记。但是，假如现在大门口放着这么大的两个金子做成的狗娃娃，那你就在这里坐不住了。两个草狗娃娃放到门口你心不着意，不贪恋妄想；如果是两个金子做的狗娃娃，那你就心波荡漾、妄想纷飞、贪心不舍，你自然就坐不安稳了。一旦把宇宙万物当成刍狗之后，就相当于你照见五蕴皆空。既然都是刍狗，你着念不着念？攀缘不攀缘？执著不执著？向往不向往？想不想那个东西？不想有没有妄念？没妄念就不产生业信息结构，没有业信息结构你就能够解脱。圣人讲的这些道理，要好好地理解，一旦理解了，你就心上觉悟了！

……《无量寿经》上讲，“然世人薄俗，共诤不急之事，于此剧恶极苦之中，勤身营务，以自给济，无尊无卑，无贫无富，少长男女，共忧钱财，有无同然。……适有一，复少一，有是少是，思有齐等，适欲具有，便复糜散。如是忧苦，当复求索，不能时得，思想无益，身心俱劳，坐起不安，忧念相随，勤苦若此，亦结众寒热，与痛共居。或时坐之，终身天命，不肯为善，行道进德，寿终身死，当独远去，有所趣向，善恶之道，莫能知者”。世人有了也忧，无了也忧，有了，忧不能永保；无了，忧不能得到。一天争的是什么？都是不急之事，尽是贪欲妄想、私心杂念，皆是给自己积累罪业的起心动念，这些都是没用的东西。凡夫不知道净化心灵、完善人格、开显智慧来提高自己的生命层次，来追求解脱自在，来升华境界、开显智慧，来了脱生死缠缚，一天尽争些不急之事，荒废时日，浪费生命，不知道“唯慧是业”，不知道追求无上觉道。众生在五浊恶世的剧苦之中，从不知道求解脱，没有道德理念，贪得无厌，有一少一，有什么少什么，哪有个知足之心呢？不知道知足常乐。就算满足自己的贪欲妄想，一切所得都是生灭无常的假相，不能久保，必然糜烂坏失。有得必失，失后再求，永无宁日，心身劳瘁，忧思伤神，坐卧不宁，烦恼痛苦时时相随，无有片刻的宁静安息之心，

惶惶不可终日。至死不悟为善修道的大业，根本不知道生命的价值在于奉献为乐，智慧为贵，不明白终身修善积德，这才是正道。知善恶报应丝毫不爽，死后罪业缠身，不能解脱。不明生死轮回的周转，不知道做恶造业会在软件上落下业信息结构的烙印，所谓“神明记识”。凡夫争不急之务，争不来就瞋恨，一起瞋恨心就愚痴，越愚痴越贪；越贪越瞋恨，越瞋恨越愚痴，形成恶性循环，以致把棉花变成鞋底了，不得回归本体本性了，岂不哀哉?!

现在遇到了佛法，“今得相值，何不弃众事，各遇强健时”，趁着身体健康，“努力勤修善”，赶快修习心、戒、身、慧，“精进愿度世”，努力精进地修行，赶快脱离这个五浊恶世。修德符道，了脱生死，“可得极长生”，往生极乐世界了，寿命无量。“如何不求道？”佛陀说你为什么不求道？你为什么看不破放不下这个虚妄的世间？尽在世間愚痴地生存，造下各种各样的恶业，终究要受恶报。为什么你不追求解脱之道？为什么不修身、修戒、修心、修慧？为什么不趁精力强盛提高自己的生命层次？你还等什么呢？“安所须待，欲何乐乎？”世间有什么喜乐之事让你贪恋呢？

“世人不信作善得善，为道得道；不信人死更生，惠施得福，善恶之事，都不信之。”有这么一类愚人，不信作善得善报，认为作善没有好结果，那是白作的；不信为道得道，不信修道能开显智慧，究竟解脱；不信人死了还要在六道中轮转，认为人死如灯灭，什么都没有；不信施舍了还能得福，认为施舍无益；不信善有善报，恶有恶报，一切都不信，认为一切都不存在，“谓之不然，终无有是”。你看，现在的人都是这个样子，哪有因果报应的观念呢？不信因果报应是根本规律。“但坐此故，且自见之，更相瞻视，先后同然，转相承受，父余教令。先人祖父，素不为善，不识道德。”明明显善恶报应就在眼前，就在周围，但愚痴之人熟视无睹，无有信根，以邪知邪见互相影响，没有善知识的引导，只是以盲引盲。大人糊涂，子孙沿袭，一代痴过一代。何以故？先人不善，不识道德，怎么能教育好后人呢？祖、父、子、孙皆无善知识引导，哪有智慧的认识呢？所以，不修德不积善，更不知修道、悟道、明道、证道。所以，先人不好，后人就会受到影响。你结交朋友，要结交善知识，和一些恶知识在一起，就邪知邪见，不信因果。

你看，佛陀讲：“待其罪极，其寿未尽，便顿夺之，下入恶道，累世勤苦，展转其中，数千亿劫，无有出期，痛不可言，甚可哀悯。”这里有个很重要的问题，你造恶业，你的恶业造得极端了，你看“待其罪极”，等到你

罪大恶极，“其寿未尽”，指寿命还不到结束的时候，“便顿夺之”，恶报横祸，顿丧身命。你造下极重恶业，把你的寿命很快就减损光了。

你看，打她妈当场变狗的那个女儿，是不是顿夺了她的人寿，变成狗头了？把什么夺了？把她做人的寿命夺了。“待其罪极，其寿未尽，便顿夺之，下入恶道。”这个不孝之女的极端罪业，当场就下入了畜生道。一失人身，万劫难复，“累世勤苦，展转其中，数千亿劫，无有出期，痛不可言，甚可哀悯”。佛陀哀悯众生愚痴无智，肆意放纵，造恶百端，在恶道受无穷无尽的痛苦，何时才能了脱三恶道的痛苦呢？所以，如来哀悯世人，降世度人，先让人明白善恶报应的规律，然后让人修身、修戒、修心、修慧，做人身应该做的事情，那就是唯慧是业，解脱为目的，不要浪费宝贵的人身。

……佛陀说：“应无所住而生其心。”不著一切世间相，因为一切世间相皆是真空本性的相，皆是真空本性的存在方式和表达方式，只有真空绝对的本体本性，而此真空绝对的本体正是吾人的本性，所以宇宙万物只是我们自性本体的循业相，也是我们自性本体本身。只是你自身了，那你还著什么？你还住什么？不著一切，不住一切，因为一切只是你本性的自身，只是你自己的慧命法身，别无他有。这就生“唯我独尊”的心，也就是只生唯有“空性大我”的心。有此心时，就不著一切心身、世界的幻化相了。

《无量寿经》的后半部分讲的很明确，让老百姓听懂了，就能够教化众生。凡夫真的是一天不干解脱之事，尽是争贪夺抢，有也忧，无也忧。你看，有一些人钱多得很，但忧愁没减少一分，钱多的人比没钱的人有时痛苦烦恼更多，比没钱的人还活得可怜。有的私心杂念重，一毛不拔，悭贪吝啬，活得不像人。但有的人穷，活得很潇洒。你看，咱们山下的邓寅生，一天乞讨过活，但他活得很潇洒，向人只要两毛钱，有人给他给几块钱，他说多了我找不开，我只要两毛钱。好多人不能理解，他不多要钱，只要两毛钱，给多了他还要退，你看他穷得多自在啊！但比他富有的人从来没有像他那样知足过，老子讲“知足者富”。不是财产多了就富，而是知足之人富，邓寅生比百万富翁还富有，因为他知足常乐，不贪得无厌，百万富翁不一定能知足，所以他们正像佛陀所说的“心无厌足，惟得多求，增长罪恶”。一个修行的菩萨，就要“常念知足，安贫守道，唯慧是业”，这才是修行人的本色。

……大命将终，不知修善，一切都带不走，唯有业缠身。造下恶业了，“善恶报应，祸福相承，身自当知，无谁代替。”自己把业造下了谁代替？

“父子至亲，不能相代”，谁做谁受，自作自受，要明白这个道理。

……古大德早就讲，子女说不定就是你的冤家债主，千万要看破放下。你看，偏偏拖累你的就是子女，你最放心不下的就是子女。千万要看清楚，冤家债主不是外人，不在他方，冤家债主都在你身旁，都是你最爱的，最喜欢的，最舍不得的，最放不下的，这就是你的冤家债主，无缘不来，无仇不聚。你看，有一个大德写了一副对子：

夫妻是缘，是善缘，是恶缘，无缘不聚。

儿女是债，是讨债，是还债，无债不来。

你看，夫妻是不是缘？有的打骂了一辈子，有的还能恩爱一点，不管善缘恶缘，没缘就不能成为夫妇。“儿女是债，是讨债，是还债，无债不来。”是你欠他的，还是他欠你的？现在很少有父母不欠子女的，你往世没有修下那个福报，所以招感来的都是讨债鬼。非常孝顺，对你很好的子女现在很难碰上了，太少了，都是子女向大人讨债的。为什么？欠下的债你没还清，所以把那个钱不给子女，你心上还痒得难受，你觉得你这个钱非要给儿子姑娘不行，这就说明你的孽债还很重，往世亏下人的债还没还清。当你还清了的时候，你就记都不记了。债还清了，你就不那么挂牵了。债没还清之前，你尽管记着，你总觉得那是我生下的，我怎么能不记他呢？自己给自己找的理由还很充分。子女是你养下的，那肚子里的蛔虫是不是你养活着？你记不记？照样不记。细菌是不是你养活着？你还是不记。身上的病毒、虱子也是你养活着，你也不记。不是你认为的那么回事，这就是债务，业债缠身不由你。

懂得了这个道理，赶快就要看破放下。但该尽的义务一定要尽圆满，义务没尽到时，你的罪业还没脱。所以，要懂得欠债免除不了，还要痛痛快快地给人家还，但要有智慧，不贪恋不挂碍。还清了之后，就再不要牵缠了。能理解这个道理，你往生极乐世界就有一丝希望。

……把这个道理明白之后，一心念佛求往生，追求智慧求解脱，那你就永脱六道轮回了。到时候，你有这个认识，冤家债主就不找你，就不妨害你了。不然的话，到你临死的时候，就会以子女的合法身份来干扰你的往生。“唉呀！我的爸爸呀，妈妈呀！”拍打着你的尸体，鼻涕一把、泪一把哭得很伤心，结果使你不能一心地往生极乐世界。形式上是伤心你，实际上是冤家债主的一种干扰方式，正在往生的节骨眼上，冤家债主就把你害了。他怎么害呢？合情、合理、合法地来妨害你。有一个人给我讲，说我们家的老几

来之后把我们都骂着，你们没良心，爸爸妈妈把你们拉养大，大人死了连哭都不哭，然后人家爬到身上又哭又喊，又打又闹。这不就是冤家债主来了吗？三打两打的，把神识打乱了之后，瞋恨心一发，还能往生极乐世界吗？不能，完啦！为什么？你往世欠下人家的，干扰下人家的，你往世也是退人道心的，今天他来干扰你。所以，赶快趁活着的时候，身体健康的时候，把这个业修习着要消掉。如果谁把你打了骂了，你就心里痛痛快快地去还往世的那个宿债，你要高兴地说：“唉呀！他们的打骂正好消业。”如果他骂一句，你骂一句，那么原来的业还没消，新的业就又造下了。

……所以，趁活着的时候，就赶紧忏悔业障，赶着念经、念咒、念佛菩萨的名号，要赶快消业。活着的时候受一点点压力，就是《大般涅槃经》上讲的，受一点点横罹死殃、鞭打闭系、饥饿困苦，就消你无量无边的恶道之业。比如说差一点点让车压死，但没压死；脚在车轮子底下差点碾上，但动作快没碾上，吓了一身冷汗。受一点惊吓这好，消除你打杀、恐吓过众生的业。你说我们哪一个没杀过生？明白了，赶快放生来消杀业，趁有条件着多积累点功德，多消除些罪咎。

佛陀在经典里讲，罪业最重的、报应速度最快的就是杀生。所以，这一点必须要明白，眼前的这些例子简直多得数不清。广东那个老黄，山上的人都见到了，有一天早上，妻子和女儿慌慌张张地敲我的门，我说这么早的跑来干什么？姑娘还有点天眼通，说：“唉呀！不得了啦！海龙王来找我，骂的凶得很，说你爸把我的臣民不知道吃了多少，现在要他抵命。”她问海龙王，有什么解救的办法？海龙王说，你还不知道该怎么办吗？知道了，找你们的老师去！所以，她们两个慌慌张张地跑上来了，问我怎么办？我说赶快让你父亲请人诵经超拔，念《地藏经》给它们超荐。老黄那两天就紧张得很，好像马上就要咽气了，果不其然，经念完之后病情就缓解了。过了几天，女儿在医院里又给我打电话，说来了几个人，非要我爸的命不成。她问为什么？那几个人说，我们都是你父亲逼死的。那怎么办？冤家说让念上四十九遍大悲咒，还要没结过婚的男娃娃念。这时候，他父亲疼得打杜冷丁都止不住。我们马上找了几个没结过婚的男娃娃，很快给念了四十九遍，结果就不疼了。你看，你结下的冤家债主能饶你吗？老黄自己说，他吃下的动物，陆地的、海生的、空中飞的，那多得数不清！但哪有一个业冤该债不受报应的？正如佛陀所说，“假使百千劫，所作业不亡；因缘会遇时，果报还自受”。

因为你起心动念的一切信息结构都在你的软件上记着，而你所杀害的众生，在它们的软件上记录着你杀它们的业信息结构，所以因缘际会时，业果成熟，自动召感恶业恶报。恶业现前怎么办？首先是忏悔自己的罪业，然后诵经超荐你所害的众生，把你诵经、念咒、念佛菩萨圣号的功德都回向给他们，让他们早趣解脱。

二、发菩提心，以菩提行事

……根本的问题是不发菩提心。自己认为自己发了菩提心，实际上没有真心发菩提心。因为没有真心发菩提心，学佛法的目的就不明确，这就是方向性的错误。我们现在基本上都处于没有用菩提心来学习佛法，所以这个障碍就把我们障定了。这么说吧，你不知道什么是菩提心，是以私心来念佛，以私心来修行，不是公心，是为给自己来修学的，而不是为给众生来修学的。你学习的目的是什么？利己嘛！不发菩提心的利己修行，说得好一点就是个自了汉，说得不好就叫魔业。你看《楞严经》上，佛陀把声闻、缘觉都列到五十阴魔中了。不发菩提心，做一切善事都是魔业。发菩提心不是说到口头上，写到纸面上，而是要发自内心，真心地发菩提大愿，上求佛道，下化众生，为度众生而修法，为度众生而成佛，一切都是无我利他，最终达到无我无他，自他不二。但要达到这样的境地，首先要发无上菩提心，否则你修习的佛法就无法前进。

心地法门，就要用心地的智慧透过去，必须要有智慧才行。智慧显示在哪里？智慧恰恰就显示在这个发菩提心上。你能否真心发菩提心，这是衡量你有没有智慧的标志之一。老子也讲：“使我介然有知，行于大道。”你是否真的有智慧？老子说，你要真的有智慧，就要体现在行于大道上。一个人能行大道，这正是他有智慧的表现。试想，一个没有智慧的人怎么能追求大道呢？同理，一个没有智慧的人怎么能发菩提心呢？所以，真心发菩提心，必须要以智慧为前提。《华严经》讲：“善男子，譬如金刚，唯从金刚处及金处生，非余宝处生；菩萨摩訶萨菩提心金刚，亦复如是，唯从大悲救护众生金刚处、一切智智殊胜境界金处而生，非余众生善根处生。”可见，菩提心来自两个方面：一个是救度众生的大悲心，一个是一切种智的大智慧。没有悲、智的前提条件，是不会真实发菩提心的。

《华严经》里弥勒菩萨给善财童子讲了如何发菩提心，菩提心的重要性，菩提心的属性，菩提心的状态。为什么要发菩提心？不发菩提心，做一切善

事都是魔业。为什么做善事也是魔业呢？你不发菩提心，就是没有救度众生的悲心，那你做的一切善事是为谁呢？还不就落实到为你自己吗？！你自己是个什么？是一个五蕴幻化的假体，五蕴是四魔（烦恼魔、五阴魔、死魔、天魔）之一，叫五蕴魔。所以，你不发菩提心时，你只是为你的五蕴幻化之身服务，你做的一切最终都落实在利己上。所以，你以利己来做的一切善事，当然就成了魔业。

不发菩提心，你的六度万行都没有落脚处，所以不是真实菩萨。六度中前五度（布施、持戒、忍辱、精进、禅定）为盲，第六度般若为眼为导，你没有智慧，六度万行最后都转成福报了。必须要有智慧，才能正确实施六波罗蜜。我们每天晚上要念“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”。所以，发菩提心不是为自求福报福德，也不是只为自己求各种果位，而是发愿要与法界众生同登无上觉道。菩提心是度化众生，成就自己，没有度化众生的前提，就不能圆满自己的菩提大愿。大乘佛法的出发点就是为救度众生修习佛法，根本精神是无我利他。

现在我们讲这些还有点早，因为你连因果还都不信，说菩提心的境界，你就难以接受了。在你的这个境界上，不利己你就没有动力修习了。所以，你为追求一点个人的利益福报，这是可以理解的。如果你只为给众生修法，不为给自己念佛，那早上四点钟你能起来吗？不要说为其他人，为邻居家的娃娃念都不念，何况再远一点为西欧人、非洲人，为十方世界的众生，你会不会念？肯定你不念。为什么？你没菩提心嘛！你没有真实发菩提心。简单通俗地说，不发菩提心就是私心，发菩提心就是公心。一个满脑子私心杂念的人怎么能发出菩提心呢？一个没智慧的愚痴人怎么能理解发菩提心的意义呢？何况怎么能理解不发菩提心就不能成佛的大道理呢？大家都发愿要成佛，要得阿耨多罗三藐三菩提。你要成佛，要得阿耨多罗三藐三菩提，你就得按照这个条件走，如果不按照这个条件走，不但是欺骗自己，也是诓骗十方诸佛，所谓自欺欺人。

……老子《道德经》上讲：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。”我们就要向“水”学习，“水”无量劫以来就发“菩提心”了（这是个比喻）。所以，你说菩提心我不会发，古人就给你教了个办法，像水一样就是菩提心。“上善若水，水善利万物而不争”，你看水争不争？

它是利而不害，为而不争，是利别人，不是害别人。那么，洪水是不是害人？是谁让洪水横流？谁让地球表面上有七分水三分陆地？你自己贪心重，所以水就多；你自己瞋恨心重，所以火就多；你自己愚痴心重，所以风就大。我们在这个地球上，水火风处处有，哪来的？是我们自己召感来的。

所以，要能够按老子说的“处众人之所恶”。你看，众人讨厌的工作，不爱去的地方，水就去了；你把水拿上冲厕所去，它就去冲厕所；你叫它上国宴，它就上国宴。总之，它是利而不害，为而不争的，它是善处众人之所恶的。发菩提心的人也要像水一样利益大众，不为自己，尽量做为，不为自己争贪，只是一个无私奉献的精神。

……众人所讨厌的、不爱干的都是什么事情？就是对他没利的事。众人喜欢干的呢？恰恰是对他有利的事，什么事情对他有利他就干，因为愚痴着不知道什么叫利，什么叫害，连利害都不知道。他的那个利害关系，就是他那个低境界的意识，那个小聪明认识下所得出的利害。佛陀就比喻为“刀尖之蜜”，刀尖之蜜他也贪占，他不怕割舌之患，他没智慧认识不了真正的利害关系，所以众人所厌恶的，就是不能利己的事情。老子说这样的事情，发菩提心的人就要“处”之，所谓没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干。

没有智慧就有糊涂的认识，你认为那个有利，恰恰是没利！为什么叫凡夫？没有智慧就是凡夫。没智慧的人能知道哪一个对自己有利吗？饮鸩止渴，就是没智慧人的认识。鼠目寸光，认为刀尖蜜有利，都争着舔刀尖蜜，不知道有割舌之患。所以，没智慧的众生，他没有能力判别什么是对他有利，什么是对他没利，就像猴子捞月亮的一样，认为有利，其实是劳而无功，没有智慧使然。

佛是大觉，是大觉悟，是大智慧。所以，学佛是学大智慧。只有具备大智慧才有大眼光、大心胸，才能真正看到什么是有利，什么是无利。佛陀以他的五眼六通从长远来看待人生的价值，是给众生设计了一条最终解脱之道。但众生目光短浅，没法理解大圣佛陀的境界和大慈悲之心。佛陀叫人发菩提心，就是从最终要成佛的角度慈悲众生的，是彻底究竟的关怀和爱护。一介凡夫怎么能理解佛陀的苦心呢？！佛陀说，我比你的父母都关心你。的确，佛陀比我们的父母更关心我们，关心的深度、广度、角度不同。我们的父母只能关心我们的身命，不能关心我们的慧命。因为一般人的父母没有那么个智慧的眼光，所以不会究竟地关心，也不会大慈大悲地关心。一般的父母只

知道身命不知道慧命，不知道慧命是主要的，所以父母的关心往往只有利于身命，而不利於慧命。但在不同父母的境界上，的确是出于对子女的爱护，有时候这种爱护恰好在损害子女的慧命，这就需要圣贤之道和圣贤之人的慧命关照。所以，《礼记》上讲，“建国君民，教学为先”，而不是以其它为先，这就说明圣贤之人才能知道慧命的重要性。

……现在要求发菩提心，就是从慧命着想，而不是从身命着想。从身命着想，就是自私自利、贪欲妄想。这种从身命角度的自利，往往对慧命有严重的损害，但没智慧的凡夫却不以为然。从慧命着想，就要求大公无私，舍己为人，无私奉献，因为只有这样的心态和境界，才能使我们的软件有序化，才能使众生的慧命得到完善圆满，这就是发菩提心的出发点。

你看，人们常言“人不为己，天诛地灭”，这个话就反应了凡夫的没智慧，也显示了众生的低层次和低境界，但凡夫只能认识到这里。发菩提心恰好要倒过来，用圣人的知见来指导我们的人生，我们才能得大利益、大功德、大智慧、大觉悟、大解脱。

我们现在就叫贤劫，贤劫总共有八十个小劫，一个小劫大约一千六百八十万年。在这八十个小劫中，要出来一千位佛，我们的本师释迦牟尼佛是第四位佛，后面还有九百九十六位佛。这一千位佛无量劫前都是一块儿的同学，学佛法受持读诵都精进得很。有一次，碰见了一个罗刹鬼，罗刹鬼说，我有深奥的佛法，谁听？这一千位学生都说，我们听。罗刹鬼说，有一个条件，讲完了我要吃人的血肉。这可把一千位学童吓坏了，赶快就跑。这一千学童都跑了，只有一个人不跑，他说，你给我讲，讲完了你把我吃上。不是说笑话，罗刹鬼讲完之后，真的把这个人吃上了，但这个人是一心情愿的。吃亏不吃亏？连身命都舍掉了，这不是吃了大亏吗？！这个人吃亏不吃亏？这看你站在什么角度上看问题，站在身命的角度当然吃了大亏，但站在慧命的角度，这个人占了大便宜。何以故？这个人比那些学童早成佛无数劫。这个人后来就成佛了，叫燃灯佛！燃灯佛的前身和释迦牟尼佛等一千学童都是一块儿的同参道友，但就在一念之间，把同学成了老师了，燃灯佛就是我们释迦本师的授记师。这就是一个为身命还是为慧命的显著公案。因为，人的生命是不间断的，生命只是变换“硬件”的存在方式，“软件”无始劫都是连续的。慧命是真实的，身命是虚假的，为身命还是为慧命取决于你有没有大智慧，没智慧的人总为身命，有智慧的人才为慧命。燃灯佛舍身命求慧命，这在为

身命的人看来吃了大亏，但在为慧命的人来说却是占了大便宜。何去何从，这是由自己的智慧境界而决定的。

后来，释迦牟尼佛行菩萨道的时候，舍身求法，追求慧命更为精进，曾为“八个字”（生灭灭已，寂灭为乐）而舍命，这就是著名的为半偈舍身。佛陀舍身前，还给罗刹鬼说，你现在不能吃我，等我从树上跳下来摔死了你再吃，不然你就犯杀生罪。佛陀的这些本生案例，都说明了慧命的重要性。知道慧命的重要性，发菩提心就有基础了，不然愚昧的不知道发菩提心有什么好处。

今晚上你读“提婆达多品”，为什么佛陀对提婆达多那么赞誉？你以前学的经典都是批评提婆达多的，这个经典却是赞扬提婆达多的，因为无量劫来提婆达多帮助佛陀成就慧命。从身命的角度看，提婆达多残害如来无量劫；但从慧命的角度看，提婆达多却是佛陀成佛的“善知识”，所以释迦牟尼佛给提婆达多授记成佛。你要懂得，诸佛都有提婆达多，我们还没有提婆达多，因为我们没有资格召感提婆达多，只有修行到一定阶段，才能召感来提婆达多这样的善知识，这说明我们还没到那个火候上。你看，那个铁要在火里面烧、烧、烧，烧红了，才“哐哐哐”地锤炼呢。刚刚放进去，还没烧红，用铁锤砸去打不开，只有烧红之后才能打着锤炼。现在我们还不该“锤炼”，因为我们的修行还没“烧红”，现在一“锤炼”就跑了，就不修了。所以，我们现在的修行任务是发菩提心，赶快要建立这个远大的目标，转变自己的心态，从自私自利转变到大公无私，从损人利己转变到无私奉献，从怕苦避苦转变到“处众人之所恶”。具备这样的素质，就是行菩萨道的先决条件，也是未来成佛的基本条件。

……现在我执、身见还特别严重，贪瞋痴还把我们控制得死死的，所以深法不能讲，不敢讲，妙法也无法讲。“处众人之所恶”就与道接近，所以我们提倡“没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干”，建立奉献人生，追求无私奉献，这就是提高我们素质的必要条件。别人不喜欢干的，你干就接近于道，接近于道就是接近成佛。如果别人喜欢干的，你就离得远远的。人最不喜欢的就是挨打受骂，但佛陀偏说“有人捶骂，同于称赞”，若人打骂你，那你就当赞扬一样。佛的儿子让人家打的头破流血时，舍利弗说，千万不能起瞋恨心，如果起了瞋恨心，比挨打还吃亏大。挨打不吃亏，挨骂也不吃亏，反而还消业障，修忍辱而积累功德。但如果自己起了贪瞋痴的心，就如铁器

腐蚀，自损自体，就吃大亏了。一个修行人起了私心杂念，实际上就吃了大亏。一念私心起，百万障门开，贪瞋痴的任何一念都会带来无穷无尽的障碍。

……持地菩萨的修行法门，就是给人家背东西，一分钱都不要，在市场上给人把东西背到家里，放下就走了。后来发生饥荒时，也只要一文钱，别人的车陷到泥里面，他用菩萨的神力帮助他们。你看，菩萨把神通、功能用来干什么？用来给众生排忧解难。他没有自己，不贪名闻利养，“贪”的是如何救度众生。凡夫干了一点事，就想着工资多少，报酬多少，而菩萨的精神就是一天想着我奉献了多少。一个菩萨想的是如何多奉献，多助人，多教化人，这才是真菩萨。如果一个菩萨一事当先，这个对我有利没利？这个对我好不好？这个我心里喜欢不喜欢？那就麻烦了，这叫假菩萨。你看《优婆塞戒经》上讲假菩萨和真菩萨，实义菩萨就是真菩萨。什么叫真菩萨？“处众人之所恶”，众人不爱干的，你爱干，这就是真菩萨。众人喜欢干的，你偏偏退避三舍，让给他人。

你看吕蒙正，“天赐蒙正一坛金”，他给写了个“横财不发命穷人”。心动不动？心丝毫不动，没有贪心。一个人能够见对自己有利的事情不动心的时候，“故几于道”，就接近于道了。凡夫不爱干的事情菩萨爱干，凡夫爱干的事情菩萨不爱干。你看，凡夫爱吃肉，菩萨不吃肉；凡夫私心重，菩萨没私心；凡夫爱争名闻利养，菩萨不争名闻利养；凡夫精打细算，看对自己有没有利，菩萨从没有这个想法，偏偏相反，哪个地方能对他人、大家、众生、社会、自然界有利益，就到哪个地方去干。

释迦牟尼佛把五百大愿发了之后，当时就变了，释迦佛的前世宝海梵志由一个老年人变成童子了。他发的愿力是什么？在三恶道要多少劫代替众生受苦。你看，《思益梵天所问经》上大菩萨都站起来讲各自的特点和大愿：

“观世音菩萨言：若菩萨众生见者，即时毕定于阿耨多罗三藐三菩提，又称其名者，得免众苦，是名菩萨。

得大势菩萨言：若菩萨所投足处，震动三千大千世界及魔宫殿，是名菩萨。

……弥勒菩萨言：若菩萨，众生见者，即得慈心三昧，是名菩萨。

……文殊师利法王子言：若菩萨虽说诸法而不起法相，不起非法相，是名菩萨。

……如是，诸菩萨各各随所乐说已，尔时佛告等行菩萨，若菩萨能代一

切众生受诸苦恼，亦复能舍一切福事与诸众生，是名菩萨。”

这就是释迦牟尼佛无量劫做菩萨时的特点，能无量劫在地狱、饿鬼、畜生道代替众生受苦。所以，十方世界的诸佛没有不宣扬赞叹释迦牟尼佛的，我们在自己本师的佛土上还感觉不到佛陀的杰出。

你念《阿弥陀经》的时候，是不是十方世界的佛都在赞叹阿弥陀佛？但释迦牟尼佛说，十方世界的佛也赞叹我，赞叹我能于五浊恶世成佛，教化恶世的众生。而且十方世界的佛在行菩萨道的时候，很少有人发愿要到五浊恶世中成佛，无量劫来无量无边的菩萨中，只有很少数的菩萨发了大愿要救度五浊恶世的人，其中最显著的就是我们本师释迦牟尼佛。

佛陀说，他涅槃以后，再没有像他那样苦行发愿为救恶世众生的了，没有能完成他那样大愿的了，也没有能舍无量心身来救度恶世众生的了。所以，释迦牟尼佛说未来要出现无量无边的佛，哪怕多久远，没有一位佛出来后不赞扬释迦牟尼佛的。

释迦本师发了五百大愿后，紧接着过了不久，就变成了一座大肉山，让所有的蚊虫、蚂蚁也好，虎狼毒蛇也好，罗刹、夜叉、饿鬼也好，天龙八部也好，所有的众生，凡是喜欢吃他血肉的，都让他们尽情的来吃来喝。为什么？他知道这些三恶道的众生都没有佛缘，没有缘你就不能学佛，所以他就想了一个办法，变成一座大肉山，用他的血肉供给这些众生吃。并发了个愿，凡是吃我血肉的任何众生都与我有缘，将后无量劫我要把他们都度化成佛。所以，为什么古代好多高僧大德读到《悲华经》的时候都失声痛哭？原来我们今天能读到佛经，能修习佛法，是大悲菩萨的血肉喂养下我们的结果，是我们吃了大悲菩萨的血肉才有这点佛缘。确实，我们今天在座的都是这样，没有吃释迦牟尼佛血肉的人，你连佛法都听不到。

你再看《弥勒大成佛经》上讲，弥勒成佛了之后，那三会龙华成就了多少亿人？第一会九十六亿，第二会九十四亿，第三会九十二亿，总共二百七十多亿人证果。而这些人都是哪里来的？弥勒佛说，你们这些人都是往古久远的古佛释迦牟尼，在五浊恶世教化你们而来到我这里的，此佛无量劫舍身命来教化你们这些贪瞋痴恶业重的众生，让我成佛了给你们授记，使你们证果。你看，弥勒佛就专门讲释迦牟尼佛无量劫舍头目髓脑救度我们五浊恶世众生的事情。

那么，我们这些人能不能到龙华会上？这就很难说了，现在就要精进修

习，如果精进修习，不必等龙华会早就证果了，最低就要到龙华会上。假如龙华会上再没有你的名，那就麻烦了，这第十小劫过去，一直到第十五劫才出来九百九十三位佛，剩下的最后一位佛，就到第二十劫的时候才出现。

……我们一定要发菩提心，把自己的私心杂念、贪欲妄想放下。要懂得道理，只有发了菩提心，才能往生极乐世界，只有发了菩提心才能成佛。发了菩提心，就能“处众人之所恶，故几于道”。《金刚经》上讲，菩萨不应住色声香味触法，而行于布施。众人都是住色声香味触法，住色声香味触法就是为自己，是私心。好看的你喜欢，好听的你喜欢，香的你爱闻，味道好的你爱吃，绵软的你爱接触，心上最爱听表扬的，这就叫住了色声香味触法。“应无所住而生其心”，不住色声香味触法而做一切善事。注意！这是《金刚经》的基本精神。你看，众人都是喜欢贪色声香味触法，但是《金刚经》不让你贪著六尘而行于布施，而做一切善事。

……“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”是空的，你贪什么？我们为什么贪？不空。为什么不空？没智慧，没有行深般若波罗蜜多。行深般若波罗蜜多是智慧，我们没有那个智慧，认识不了，所以要发菩提心来求无上的智慧！

众生为什么修法修不上去？你看念佛的人多得很，有法师说，一万个人念佛才能往生几个人。为什么？心态不对啊！你看，三辈往生有一个条件不能少，哪个条件？发菩提心的条件。

三、守真常

……我们每起一个念头，你自己感觉一下，你的那个心能控制住吗？你再感觉一下你的心，喜怒哀乐就像波浪一样，起来了落下去，高兴时就起来了，马上落下去就是低兴。高兴是个心态，低兴也是个心态，每一个凡夫的心都在一起一伏。

大家要注意！这里边的道理很深，凡你的心不能像这一条直线一样的人，都是凡夫。你的心什么时候能像一条直线一样没有起伏，没有波动，没有振动，始终一如，就成圣人了。你看，圣人和凡夫其实简单得很，就是你的心不要波动。

我们的喜怒哀乐在哪里？都在这一条直线上。你把高出这条直线的波峰补到波谷上，不就平了吗？！这就是老子讲的“损有余而补不足”。“损有余而补不足”，就是要把我们波动的心回归到不波动的本体上，也就是要转凡成

圣。这一切的修习都在心地上，都在损喜怒哀乐“有余”来补不喜怒哀乐的“不足”。你的心上没有喜怒哀乐的波动之后，马上就是一条直线。那一条直线就叫妙明真心、佛性、真如自性、实相。

你认识了这个道理之后，一切波动在一个不波动上波动，在一个寂静不动中动。凡夫所谓的我的心，就是这一些波动的心识活动。如果这个波峰叫欢喜，那这个波谷就叫忧愁，喜忧无常变换，喜灭忧生，忧灭喜生，就叫生灭心。因生灭心，就造生死心，轮回不已！一旦众生知道生灭心在不生灭的本底上生灭，就灭了生灭心，了脱生死。众生不知道自己的这些妄心就在不动的妙明真心上波动变化，现在就要通过变动的妄心来见到不动的真心。

你现在能理解我说的这个的时候，就明白一切妄心的起伏变化、生灭运动，都是在一个不运动的底本上，那个就叫“常”。“常”是不变之意，不生不灭之意。你懂得了这个道理之后，就要守真常，只有那个不生灭的、不增减的才是真的。所以，心住真常，就不生灭。念佛也要守真常，干一切事情，只要守真常了，就叫转正觉。

你守真常了，你才认识一切都是生灭变化的假相。所以，你、我、他，日月星辰、山河大地，都是生灭变化的幻相。你现在要懂得这个道理，一切心都是妄心，一切相皆是假相，但是我们的一切妄心都在真心上，一切假相皆在真如实相上，你只要守这个真常，就不被妄心假相所转。一切喜怒哀乐都不能转动你的时候，就叫一心不乱；一切法相事物不能转动你的时候，就叫能转物则同如来，你就成佛了。你看，简单不简单？成佛简单得很，只要你能转物，而不是物转你，就是你成佛的前提条件。

转物转到波即是水，水即是波，波水不二，就自在了。妄心是波，也是真心之水的起用。真心就叫体，妄心就叫相用，体相用一如，就是大智慧，就是大解脱。到此，哪有一个假的呢？没有一个是假的，都是真的，全妄皆真，只是一个真的。你现在懂得我说的这个道理了，你看六根门头的一切有相与无相皆是一真一切真，万境自如如。你就发现你天天在佛性的大海里，你就是佛性大海中的水泡，你天天在见佛，展目皆是如来地。所以，佛陀说，阿弥陀佛离你不远，无量光处处普照。

现在你要明白，什么是空如来藏？什么是不空如来藏？什么是空不空如来藏？这一条直线就是空如来藏，任何起伏都没有。起了一个妄心妄念，就是不空如来藏。空的本性跟不空的五蕴不异、即是，就是空不空如来藏。“色

不异空，空不异色；色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。”你就知道空等于不空，不空等于空，这就叫空不空如来藏。可见，空不空如来藏指的是“只是一个”的本来，也就是只是一个圆融宝觉。

你学活了，一切都是真的，一真一切真；你学不活了，一切都是假的，一假一切假。等到真妄不二，只是一个本来。本来无本，那就是“只是一个无一个”，才是究竟。

卧轮禅师为什么要断百思想？因为他不知道空等于不空、不空等于空的道理，更不了解“只是一个无一个”的道理。所以，他就认为“卧轮有伎俩，能断百思想，对境心不起，菩提日日长”。卧轮禅师说的是空如来藏，他不知道空等于不空、不空等于空的道理，陷入断灭死寂之中，不知妙性是“活物”，不明白空不空如来藏的旨趣。你看，惠能就明彻三如来藏，故说：“惠能没伎俩，不断百思想，对境心数起，菩提作么长？”惠能的“不断百思想”和“对境心数起”正就是空如来藏的妙用，所谓真空妙有者也，亦即不空如来藏。这就说明了空如来藏虽空而不死寂不断灭，活活泼泼妙用无穷。妙用所产生的一切仍是真空本体，不碍空如来藏的属性状态，所谓妙有真空者也。由此可知，空如来藏等于不空如来藏，不空如来藏等于空如来藏，这就是所谓的空不空如来藏。但还要明白，不空如来藏的一切有相与无相皆是空取空，因为“空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法……以无所得故”。所以，唯有真空绝对的本性才是唯一的真实，这个真实就叫真常。如来叫我们“守真常”，就是守这个真常。真常不死寂不断灭，能起用，能妙有，但妙有产生的一切相用还是真空本体，这就叫体相用一如，这也是禅宗所讲的禅定。

禅定不是闭着眼不出定，而是见境不起心，不著相，智慧明彻一切相用与体性无二无别，只是一个。《庄子·天地》中讲，黄帝游玩去把一个宝珠丢失了，让极聪明的“知”去找，找不着；让眼力最好的“离朱”去找，也找不着；让能言善辩的“喫诟”去找，还是找不着；最后，让“象罔”去找就找着了。为什么象罔能找着？象罔者无相也，无相必然一相，一相无相就是真空本性。所以，到了一相无相的真空本性，这就是吾人的“玄珠”。庄子讲的是如何契入吾人的真空本性，就要达到一相无相的状态，不能攀缘六根门头的一切相。“知”是代表意根，“离朱”代表眼根，“喫诟”代表舌根，这三根就代表整个六根，要契入真空本性，就不能攀缘六根门头的相，要观

到“诸相非相”，五蕴万法相不异、即是真空本性，这样就见相见性，相即是性，便无相无性，这就叫“象罔”。所以，只有象罔能找到“玄珠”。

你看，庄子讲了一个象罔，真是大智慧！时时无性相的象罔，还有出定入定吗？没有。也可以表达为：说出定时是入定，说入定时是出定，出定等于入定，入定等于出定，这才叫大定。有出有入就是卧轮禅师，无出无入的大定就叫性定，本性所具有的定也叫首楞严大定，金刚三昧。

懂得了我刚才讲的这个道理，一切妄心都是波动的起伏，真心不生不灭，不垢不净，不增不减。“狂性自歇，歇即菩提。”一歇下狂心，就是菩提，就是真心。当你把真心认识了，空法认识了，般若空相认识了，才知道我们的妄心是生灭变化的，你还著不著妄心了？你在水中捞不捞月影？有智慧的人，“照见五蕴皆空，度一切苦厄”。因明白了五蕴不异、即是空，才能“应无所住而生其心”。但还要起用这个妙明真心，能够见相见性，性相不二，就不是识心了，就叫妙用。既然是妙用的时候，喜怒哀乐都不能干扰你，喜怒哀乐都是你的妙用，转成妙用了，一切问题就都解决了。为什么？唯此一心，就只有这个妙明真心。

……“妄真同二妄”，真和妄全叫妄，因为真妄是对待法，对待的两边无一真实存在，除阴无阳，除阳无阴。同理，除妄无真，除真无妄，“妄真同二妄”，一切对待的极性观念都是虚假的，一切对待的法相事物都是本不存在的。古大德讲，全妄皆真。那是讲真空绝对的真在哪里呢？都变成了相对的事物，所以还要明白相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对，所谓全妄皆真，一真全妄，无妄无真才究竟。

……这根绳子拉直就喻为真，当这根绳子振动起了波动，喻为妄。真也好，妄也好，直也好，曲也好，这根绳子是不变的，真妄曲直只是极性对待的相状与观念而已。一根绳子上什么也没有，但你能振动出波峰波谷来，那就叫妄心。把绳子拉直之后，就再没有波峰波谷了，这就叫真心。妄和真在哪里？还是那根绳子嘛，所以真妄的极性观念同二妄，妄和真的相对不影响绳子的绝对，只是绝对的绳子采取了真妄的存在方式，用有波无波来表达这根绳子的存在。绝对的绳子总是采取相对的方式而存在，不外乎曲直两种状态，比喻为真妄一对的极性对待。从而可知，一切虚假的对待相皆是用来表达真空绝对真实存在之用的。所以，见法相事物的一切相对，就不迷惑相对的相状，也不迷惑极性观念的缠绕，不管见什么样的相对，直下就见到它所

表达的绝对之本体，这就叫直指涅槃妙心。直指涅槃妙心就是如来说的守真常，时时处处能直指涅槃妙心、守真常，一定能够开显本具的灵光智慧，达到究竟涅槃。

四、不著外相，无内无外

……实际上《法华经》就是一张考卷，你能把这个卷子答上，就说明你的境界层次已经到那里了。那么，这一张卷子看上去很简单，读起来事相都非常明了，但是你要提取里面的意趣，非常之深，深之又深，要多深就有多深。

比如说，如来说他教化了六万恒河沙菩萨摩訶萨，连一生补处的弥勒菩萨都不知道这是怎么回事，四十几年怎么教化这么多的菩萨？这是怎么回事？但是明明从地下涌出了无量千万亿菩萨，明明朗朗地在眼前。佛陀说这些菩萨都是我成佛以后教化的，都已经于阿耨多罗三藐三菩提不退转了，大家就感到非常的迷惑。另外佛说，人人都说我降生在迦毗罗国，在伽耶城菩提树下成佛了，其实我给乐于小法、德薄垢重者就说我降生了，然后出家得阿耨多罗三藐三菩提，也说燃灯佛给我授记，我成佛了还要入涅槃，这是方便教化众生，其实我成佛已来，复过于此百千万亿那由他阿僧祇劫。

“过于此”就是前面说的，把五百千万亿那由他阿僧祇世界碎为微尘，从这里开始，过东方五百千万亿那由他阿僧祇国，扔下一尘，“如是东行尽是微尘”。坐上个光子火箭，才一秒钟三十万公里，从银河系这边飞向那边，要十万光年，这才是一小天下。还要飞过去百亿小天下的时候，才是一个佛土。那么，要再飞过去无量微尘数的佛土，才扔下一个微尘，一直要把这么多的微尘扔完。“是诸世界，若著微尘及不著者，尽以为尘，一尘一劫。我成佛已来，复过于此百千万亿那由他阿僧祇劫。”扔完之后，扔下的佛土，没扔的佛土，再全部加起来，所有的佛土又碎为微尘，一尘是一大劫，几百亿年。你算一算，释迦牟尼佛成佛以来多长时间了？而且还超过此百千万亿那由他阿僧祇劫。佛说我成佛以来这么长时间，经常在娑婆世界教化众生，还到十方世界百千万亿那由他阿僧祇国也教化众生，我随到一个地方说我的名字不一样，年龄大小也不一样。我们看到这些经文，切不要迷惑在外界的现象上，不要认为佛陀成佛四十几年，德薄垢重者就是因为著相才没智慧。但是人们想不通眼见的这些现象和六根门头的有相无相，总是在攀缘外相中进行心识分别，不知道心意识的思维过程是建立在二相对立的基础上，“心

本无生因境有”，是心境角立的产物；不知道六根门头的一切相皆因二相而有，皆因相界面而存在。把这种对待而有的假相认识不了，突破不了，认幻为有，认假为真。在这个前提下，开动脑子胡思乱想，看起来符合逻辑规律，但一入手的前提就错了。所以，也就认识不了绝对真理，难以理解佛陀所培养六万恒河沙数大菩萨的现前，更不能理解如来无量劫早已成佛的旨意。何能透过二十五岁生百岁的不符合逻辑的说法呢？焉能明了释迦牟尼佛分身遍满十方世界的经文？殊不知“大通智胜佛十劫坐道场，佛法不现前”的原因是根本无内无外之故。

我们见闻觉知的这个世界，就把我们迷得定定的了，原因是著内著外，尤其是将一切见闻觉知的法相事物当着客观存在，于是就从糊涂开始到糊涂终结，什么都不知道了。认为世界就是这个样子，宇宙就是这个样子，真理就是这样，从而无明迷惑，痴暗无智。每一个众生就迷惑在各自的这个见闻觉知的相上，不知一切相不在内不在外。佛陀曾问舍利弗，你听到的钟声在内还是在外？舍利弗说不在内不在外，但你能理解吗？唯此一心，只此觉性，本无一物的空性大我独尊，哪有内外?!内外是以你这个环中点的妄心而计度的。

人人都把六根门头的相当作客观存在，而把自己的六根当作主观存在，这种主客的划分，就是无明之根本，因为不了法界一相，主客不二，天人合一，有情无情同一本源，同一性。因不明白内外主客相皆是法界一相无相的幻化相，是循业发现的假相，不明白此理，就钻在二相的对待上来研究客观事物。这个一入手的错误就导致了后来一系列的认识是无一正确的，从而就不能开显绝对智慧，认识不了绝对真理，焉谈究竟解脱和大彻大悟。

眼睛一看，天黑了，天明了，日月星辰、山河大地、宇宙众生，这是眼睛所见的。耳闻大声小声，打斗声、骂人声、地震声、鼓鸣声、狗叫声、鸡叫声，尽是一些杂吵声。鼻子里闻的就是各种香臭味，舌头上尝的就是各种酸甜苦辣，身体上感觉的离合滑涩，心地上尽管胡思乱想，承受着各种喜怒哀乐，每个人对六根门头的有相无相熟视无睹，迷惑颠倒，不明不白，不知怎么形成的，当作本来就有，所以就叫自然界。你看，人就把自己心身外的世界叫作自然界，根本不知道心身、世界是自己妙明真心中的所现物。所谓自心现量，是自己的循业发现，更不知道有情无情同一本源，同一本性，一切唯心造。不明此理，故叫自然。再严重一点，便说成是上帝造下的，不是

自然所有。根本不了解世界，认假为真，两相分别，无明迷惑，妄想颠倒。哲家用他的心意识想、想、想，想是什么？尽在前尘影事中做文章，不知道二相的思与想皆是虚假幻相的法尘，更不知道有无思无想的真如实相，哪能知道佛陀讲的“尽诸动念，思想心息”、“知见无见”的大涅槃相呢？不知实修体证，钻在“知见立知”中“享受”无明迷惑的烦恼。

“心本无生因境有”，思想心识全是外边的东西。宗教学家说，这个世界肯定是谁巧妙安排下的，不然怎么这样井然有序？该亮就亮了，该黑就黑了，万事万物各得其所，觉得很奇怪，什么事情都妙不可言，肯定有一个全能的上帝指挥和安排。就像人造计算机和机器人一样，是人为设计的，于是必然导出个全能上帝的存在。除了这类学说外，就是科学家的猜想，诸如达尔文的进化论，说人是猴子变来的；再如大爆炸理论认为宇宙是由一个“奇点”爆炸产生的，还有物质不灭、能量守恒的规律等等。所有这一切都是“知见立知”的“无明本”，亦即戏论！

……最后进化论战胜了，当时把英国、法国、德国的贵族们有的当场就昏倒了，我的祖先是猴子啊！这就接受不了，我们这么高贵的种族，怎么能是猴子变下的呢？这叫进化论战胜了上帝造人。开始人们都不接受，都反对，但是现在人人都接受。

现在科学发展又发现，进化论也有问题，甚至是错的，如果人是猴子变下的，那猴子的猴子现在怎么还没变？没有一个是半猴半人这样的中间阶段。所以，人们觉得这不对！基因学说发现，人不是进化来的，是基因突变来的。人当场变狗是进化来的吗？不是！是循业发现的。但现在改不过来了，美国一些中学已经不讲进化论了，讲创生论。家长又告到法院，说这些学校是误人子弟，不讲进化论，讲创生论，现在还打成官司了。这个人啊！原来说人是猴子变下的，把你难受得要死，要休克了；现在说人类不是猴子变的，又不接受了，猴子当惯了，要改变又不舒服了。

什么东西只要一习惯就不得了了。你光看一看过去中国女人的缠脚，你就知道习惯势力太可怕了！你看咱们人间，男大当婚，女大当嫁，习惯了没有？习惯了。你要不嫁，你要不婚，人人都接受不了，社会也不认可，家庭也不认可。为什么？超出了常规，那不是常人的想法了，就感到不正常，很少有人追求究竟了义和绝对真理，所谓真空绝对的本体本性！

你看，佛陀对于有我们这样妄念的人，就说他讲经说法，八十岁涅槃了。

给妄念稍轻一点的人就说，我从兜率天下来的时候就成佛了，不是修成佛了。佛给妄念再轻一点的人讲，我在兜率天就没动身，早就成佛了。佛给妄念很轻的人讲，我无量劫以前早已成佛了。佛给无妄念的人说，哪有个成佛不成佛？有个成佛，就还有个“佛”在，也就有了成了和未成。成了必然要灭，故唯“佛”之一字最不爱闻，连那个“佛”字都不爱听。何以故？本来无一物，哪有佛？所以，佛法深如大海，是随着众生的心来给你讲，众生的接受能力是什么就讲什么。

……那有没有时间、空间？时间、空间在哪里？时间和空间是众生对差异性思维编出来的，分别出来的，感觉出来的，是你的一种业妄处理出来的一种感受，究其实质，哪有时间和空间？！爱因斯坦的相对论讲，物体达到光速的时候，时间为零，空间为零。

你看，二十五岁的生一百岁的，就说的是没有时间，没有空间。二十五岁的怎么不能生一百岁的？不能生是你有时间、有空间的坚固妄想着不能生。没时间、没空间，怎么不能生？是不是？姜老师，你为什么感觉到奇怪？因为你头脑里有个坚固的时间和空间的观念。所以，说时空变化都不可思议，何况说无时空的存在！佛早就超越了凡夫的境界，佛大智慧的境界里哪有时间和空间？时间、空间是你有极性观念的人，两相分别出来的东西。有极性观念的人，怎么能知道非极性世界的状态呢？他根本就不知道。但是，如来给我们极性世界的人从来不敢讲那样的话，直到快涅槃之前时，就不得不讲了，不然就白来了一趟。讲还要用比喻来讲，还要用巧妙的事相来讲，不敢直接说没有时间、没有空间，只说是无我相、无人相、无众生相、无寿者相。

你看，要打破你的时间观念，要打破时空对你的束缚。佛陀知道你在这个地方迷惑着呢，专门从你的要害处下手，就说二十五岁的生了个一百岁的，一百岁的把二十五岁的叫父亲，两个还互相承认。现在你考虑这个问题，你能突破吗？突不破不能成佛。突破了，你就逾越这个障碍，原来我们见到的一切，“凡所有相，皆是虚妄”。你见到的时间相、空间相虚妄不虚妄？时空相也不是真的，是假的，虚妄的。我们的时间相、空间相；大的相、小的相；左的相、右的相；高的相、低的相；男的相、女的相，都是虚假不实的，都不是真如实相。若见诸相非相，你才能见如来！你若见时空相即是真如实相，这才是“知见无见，斯即涅槃”的真见。真见无见，哪有时空相？！没有时空相的存在，那二十五岁生百岁不就无障碍了吗！这个道理能懂吗？本来无一

物，他却见了个无头的人在说话，这正说明本来无一物嘛！

……“谁在念佛？”就是时时提醒，不是让你说谁在念佛，不是解答说谁在念佛，而是时时看谁在念佛？因为，无意根的觉性不会念佛，见意根念佛的相用，直下就见觉性本身。六根的根性就是佛性，佛性就是法界藏身阿弥陀佛，因佛性才会念佛，心住在佛性上，就是弥陀念弥陀。所以，念佛的是谁？这不就是时时觉性现前吗？！参哩、参哩，念哩、念哩，到时候总有一天，“哗”的就开了！用转正觉的办法，转呢、转呢……“哗”的就开了。这是这个时代的禅法，这个时代的禅法是六根转正觉。念佛就是意根转正觉，不管哪一根，只要心住根性，就是住心一处，就是“应无所住而生其心”。

你只要眼一看，这个世界是什么？要明明知道世界的这些色相，都是我的见性转变下的幻妄相。眼睛所见到的一切形状、形色，都是循业所发现的见性自身！是见性存在的方式。耳朵所听到的声音，都是闻性转变下的幻妄相。鼻子闻到香臭、舌头尝的酸甜苦辣也是这个道理，是嗅性、尝性转变下的幻妄相。头脑里想的杂念妄想，是我们的觉性转变下的幻妄相。身体上有各种疼呀、痒呀、舒服呀、难受呀，这一切感觉都是触性转变下的幻妄相。六根之性实为一性，所谓佛性、自性、真空本性。此性通过六根才叫六根性，六根性循业才给你展现出六根门头的一切相，所谓的有相和无相都是根性自身，亦即根性的存在方式！眼根上就叫有色和无色，意根上就叫有念和无念，其它的类推。你依次知道了这个道理之后，长期这么观、观、观……，参哩、参哩，就知道一切相都是虚妄的，唯有一个是真实的，自性（佛性、真空本性）是真实的。这个时候你就自然会说，真的是唯此一心，只此觉性（自性、佛性、真空本性），其他什么都没有了，这就达到“本无一物”了。到了唯此一心，本无一物时，这就叫明心见性了！

一切都没有，有相都是幻妄相。六根出去的只是根性，一切相皆根性的循业相，循业相还是根性本身，就只有根性独存，这就“本来无一物”了。所以，明心无相，见性不见，只要有见就瞎！何以故？“本来无一物”故！从幻妄相见到一真的佛性、自性、真空本性，别无它有，你就不迷惑了。说二十五岁的生了个一百岁的，你也就不迷惑了。说释迦牟尼佛无量劫以来，早就成佛了，你也不惊不诧。如来说我把十方世界众生的心都能知道，你也不惊不诧。你知道了道理就不惊不诧，不知道的时候你就糊里糊涂，不明不白，所以要有智慧。

明白了这些道理，以后希望大家要实施六根转正觉，要真真实实地在六根门头的境界中转过去，见六根门头的有相无相（有色无色、有声无声、有香无香、有味无味、有触无触、有念无念），直下就见六根性、真空本性、自性、佛性。这样转着、转着就转自然了。现在都是我讲下的，讲完了，你说我懂了，但遇到六根门头的境界，还跟没听时或没听懂时一模一样，照样被物所转而不能转物，这就是如来跟众生的分水岭。佛陀讲，“若能转物，则同如来”，而不是“若能听懂，则同如来”，听下的永远不是你的。

……因为，无觉性不现有念无念，见有念无念，直下就是觉性存在的见证，是觉性的一种表达方式和存在方式，有念无念和觉性无二无别，只是一个。这样必然就进入了一心不乱，也就是说，必然进入唯此一心，只此觉性，本无一物。其它诸根道理相同，见有色无色直下就是见性。因为，无见性不现有色无色，见有色无色和见性本是一体，只是一个。其它诸根类推。这样参哩参哩，念哩念哩，业妄就清除了。

……真正地要一心，不是指识心的一心，而是指真心的一心。真心的一心就是只有妙明真心，所谓唯此一心，本无一物。唯此一心的心是指本体本源本根本性之心，此心是宇宙众生的根源，是心身世界的本体本源，古人就称之为心。说唯此一心，只此觉性，本无一物，就指的是本体本根本性之心。因为一切心身世界、法相事物、根尘识空、主客内外、体用隐显无不是此心本身。千变万化仍不离此心，起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为，一切的一切只是显示此心在作用。可以这么说，变化万千的世界，纷杂万类的物相，心地无穷的起伏，体相用无尽的层次，无量自组织形成的信息结构，无一不是以只此一心为总持。

只唯此一心充塞天地，此心无处不在处处在，无时不有有时有，有无隐显的一切，只是此心的存在方式而已；一切众生的主客内外只是此心显现的相，亦只是此心本身，所以一切表里隐显无一在此心外，只是此心的表达。吾人见闻觉知的一切，其实都是只显此心。何以故？无此真空绝对的一相无相的妙明真心，就不会有六根门头的一切显现相。所以，见六根门头的一切有相无相，就只显此心，或曰：一切显现只显此心。我们把理论和修法、正觉和心态、大我和小我、有记无记法、有为无为法、有漏无漏法、世间出世间法，只归结到唯此妙心，只此一心，便成就唯心独尊，就是唯我独尊。学人时时能以此来观照，一切问题就都迎刃而解了。

《金刚经》的理论 与 修法

佛陀在《金刚经》里面讲的“离一切诸相，则名诸佛”。这八个字看起来简单，但是包括了整个的理论跟修法。你在这里边先要知道相是什么，你知道这个相了，这就指的是理论；然后你要离它的时候，这就是我们说的修法。那么，“则名诸佛”，就是你的究竟之果。就这八个字，从理论到修法到究竟果位，讲的非常中肯。

现在我们先看这个相，什么叫相？相不知道，那下面的就无从说了，因为你不知道离什么。《大般若经》里讲一无所得，一无所有，这就是般若波罗蜜，这也是无上菩提。凡是有的、凡是能得的都是相。六根门头相不同，但六根门头都有相，如眼根有有色无色相，耳根有有声无声相，鼻根有有香无香相，舌根有有味无味相，身根有有触无触相，意根有有念无念相。因每一根门头有相，所以你就有所得。所得无非是两类，一类是有相，一类是无相。现在看，当我们见了一切相的时候，你不知道相是什么，你就离不了。所以，离相就先要知道相是什么，这是我们无始劫不能明心见性的症结所在。世出世法的一切问题都要先解决六根门头的有相无相。

《金刚经》讲，“法尚应舍，何况非法”。也就是说，六根门头的有相无相都要舍掉。问题是怎么舍？这就先要知道相是怎么来的？为什么有相？佛陀讲，“凡所有相，皆是虚妄”。这一句话就已经否定了，凡所见相都是不真实的水月空华。空本无华，水本无月，那为什么水中现月、空中有虚华呢？根本的原因就在于你跟水是二相，你跟虚空是二相，更何况你见一切相皆是因二相而有。具体地说，就是因你而有，你就是六根，你的六根是有限的，所以必然有所相对，凡相对处都是二相，所以你就处处见相，无处不是相。明白了因有你形成的二相，才给你产生宇宙万物的诸法相，那么，什么时候就不见相了？自然得出一个结论，一相就无相了。如何从二相到一相？佛陀说，舍掉有相跟无相的二相，也就是“法尚应舍，何况非法”，从而进入“非法非非法”的究竟一相。究竟一相是什么样的相？究竟一相就是真空绝对的无相，此一相的无相正就是吾人的真空本性，即《心经》所谓的“以无所得”，《金刚经》所谓的“无我相，无人相，无众生相，无寿者相”。

现在我们明白了，“非法非非法”就是一无所有的、了不可得的、毕竟空的般若波罗蜜，也就是彼岸。既然彼岸是一无所有的、毕竟空的真空绝对，这也就是吾人的本体本性。那为什么一无所有的、毕竟空的“非法非非法”成了六根门头一切都有的相了呢？也就是说，怎么从彼岸到此岸的？怎么从一无所有到一切都有的？明白了这个道理，就能够离一切相了。

原来一无所有的、真空绝对的彼岸就是吾人的本体本性，佛陀叫“本性空”。佛陀说：“此无所有即本性空。”既然人人的本性都是同一的，那么我们如何从一无所有的本性空到了现在六根门头的一切有呢？这就很明白地告诉我们，凡六根门头的一切有相无相，都是本来没有的本体虚妄幻现的，这也是如来说“凡所有相，皆是虚妄”的根本所在。犹如虚空本来一无所有，但因久蹲之人起立见到空中有虚华。你就知道，空本无华，现出空华一定是虚妄。

“凡所有相，皆是虚妄”，就是佛陀从本体本性本来是一无所有上讲的。凡本无今有的，一定是虚妄的幻化相。可见，一切相皆是因条件而有，只要有条件就成了二相，所以一切相是因二相而有。把原来一无所有的究竟一相，变成了一切都有的二相，这其中的机制原理就是因有你才成为二相的。也就是说，因有你的存在，才有你的一切所有。

那因有我而形成二相的一切都有是怎么形成的？用一个简单的事例就能说明问题。一束白光比喻一无所有的般若波罗蜜（彼岸），通过一个分光棱镜（喻六根的我），产生七彩光，此七彩光就比喻为一切都有。这个简单的比喻，就清楚地说明了，我们如何从究竟一相的本体本性，变成了二相一切都有的虚妄幻化相。原来毕竟空、无所有、了不可得的本性空、真空本性，通过我们的六根变成了六根性，六根性循业变成了六根门头的一切有相和无相。

虽然现在在六根门头有一切相，但本体本性本来却是一无所有，所以你现在见到的一切都有的相，实际上就是本来一无所有的真空实相。犹如镜子中本来没有像，但因你站在镜子前现出你的像。虽然镜子中现出你的像，但不影响镜子本身，也没有增减镜子分毫。同理，我们本体本性的一无所有中现出了六根门头的一切都有，但也没有增减本性空、真空本性分毫，连虚空都没有增减，何况增减真空本性呢？所以，如来说六根门头的一切有相无相皆是空取空，这就更进一步地理解了“凡所有相，皆是虚妄”的道理了。

明白了这个机制原理，你就会以《金刚经》修“离一切诸相，则名诸佛”

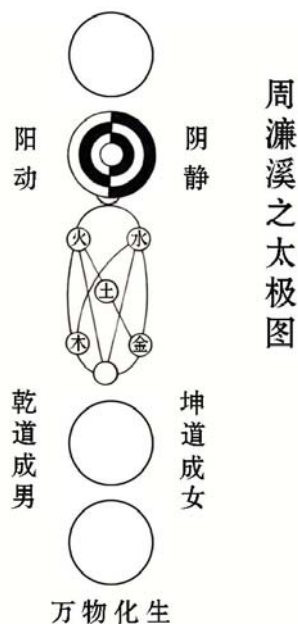
的修法了。这就是说，你见的七彩光就是那一束白光，因为七彩光的电磁波就是那一束白光的电磁波。更通俗的例子就是，一切金器具只是一金，一切衣帽鞋袜只是棉花。你只要明白这个道理，就见波见水，见镜像见镜，见一切六根门头的法相事物，直下就见一无所有的、了不可得的真空本性、本性空，此之谓“照见五蕴皆空”者也！你只要六根门头不分别有相跟无相，见到有相跟无相，直下就见本体本性，所谓见相见性。若能直下见相见性，此不就离了一切相了吗？！在修法上，这就叫坏心识，不分别，直下“离一切诸相”。真的到了自由自在的“离一切诸相”，那当然就“则名诸佛”了。

……你只要有相，如来说都是循业现相。你只要有相的时候，说明我们已经不是般若波罗蜜，不在彼岸。在哪里？在此岸。现在看，原来此岸跟彼岸怎么分？此岸是相的世界，彼岸是没有相的世界，无相的世界。所以，彼岸就叫实相，实相就是无相，实相无相这就是彼岸。

现在你看，这一切相在哪里展现？这一切相就在无相上展现。无相那是相对有相才叫无相，眼根上的无相就是无色，耳根上的无相就是无声，意根上的无相就是无念，其他诸根也一样。这种无相不是一相的无相，不是实相的无相，是相对有相的无相，这样的无相仍然属于此岸。真正的无相就是超越有相跟无相的相对之无相，也就是真空绝对的无相，就是《金刚经》讲的“非法非非法”、般若波罗蜜。

现在先要知道相是怎么形成的，也就是说，什么叫相？以无极图、太极图来说，无极就是真空绝对的一相无相，因一念无明的“S”线产生，就“无极而太极”，把究竟一相变成了阴阳两半对待的二相。这就是相的产生，佛法上叫“随有所念，境界现前”。这里的境界就是相，就是阴阳两半的相；这里的念就是“S”线。“S”线是什么？就是我们的心识活动。没有这个“S”线，阳半根的相也没有，阴半尘的相也没有。也就是说，一切相因无明的妄念而产生。

无量劫以来，我们造下的无明妄念无穷无尽，所以现在我们的六根门头的相也是无穷无尽。但不管是什么相，你只要知道“无极而太极”的原理，直下就以“太极本无极”离一切相，这就是周敦颐的大智慧。

不管太极阴阳两半所代表的宇宙万法相多么复杂，只要你抓住“太极本无极”，就直下“离一切诸相”。你明白了这个道理，你就知道了周敦颐的太极图说（见上页图），为什么上下都是空圈呢？因为阴阳、五行、乾坤、男女、万物这都是相，都是起自一无所有无极本体的幻妄相。这一切幻妄相不增不减无极本体，而且这一切相都现在无极本体上，跟无极本体无二无别。为什么呢？因为无极本体是真空绝对，所现的一切万法相不排不拒真空绝对的无极，因为真空绝对一无所有，无有可排，故凡真空绝对无极中所现物，皆不离真空的无极本体，而且还是无极本体本身。

认识到这一点，就明白了“太极本无极”的道理。另外也说明了，凡所显现在无极本体上的一切事物，都是虚妄幻化的水月镜花般的相。何以故？太极所代表的一切法相事物根本就不增不减真空绝对的、一无所有的无极本体，这就正说明了“凡所有相，皆是虚妄”。佛陀讲，“若见诸相非相，则见如来”。“见诸相非相”就是“离一切诸相”。诸相者，太极所代表的一切有相无相也；非相者，无极所代表的一无所有的真空绝对之本体也；“见诸相非相”者，就是明悟“太极本无极”，亦即见一切六根门头的相（有相无相），直下就是真空本性本身，从而就只有真空绝对的无极本体。到达这一步，这就是彻底的“离一切诸相”。

……般若里边一切都没有，就叫一无所有，一无所得。如果般若里边有个般若、有一个涅槃、有个菩提、有个无上、有个佛，还算不算般若？连有个般若都不算般若。所以说，“舍利子，是诸法空相”，诸法空相正就是般若，一无所得，一无所有，这就是我们离相的根本，如果有“我”就离不开了，有了你怎么能离开？你离不开。

现在看，凡能离开的都是假的，离不开的就是真的。“道也者，不可须臾离也。”你看，“不可须臾离”，你能离吗？离不了。唯有离不开的那个是真实的，离不了的那个是什么？（众答：空。）

空也可以离。“凡所有相，皆是虚妄。”空相不是凡所有相里的一种相吗？那怎么着不能离呢？凡是相都能离。为什么？本来无一物，本来真空绝对一无所有，在本来本无一物一事一法一相的本体本性上，但有的相都是不该有的，都是可以离开的，就连虚空的相也可离开，你没听过虚空粉碎、大地平沉吗？你只要认为有个空相，那个空相绝对就在你外边，跟你是二相，绝不是究竟的一相。所以，凡是叫相的，不管有形无形，都不是你的本性本身，

都跟你打成二截，是二相，这就还没有回归到究竟一相、无二无别的“唯我独尊”上。见诸相非相，就是见一切有相无相皆是我真空绝对的本体本性本身，一切相皆是我的本心，皆是我的本性。到这一步，就叫只是一个空性的大我，也就是唯我独尊。

唯我独尊时就是究竟一相，《金刚经》所谓的“无所从来，亦无所去”，这就叫如来。叫如来时，就是一无所有、了不可得的本性空，这时无一物一相一法一事所存。何以故？一相时无相，二相时才有法相事物，就是有法相事物的二相，它和一相无相时的本体本性无二无别，只是一个。明白这个道理，你就好好地体悟“凡所有相，皆是虚妄”，你也就知道见一切“诸相”实际上就是一相无相的真空绝对的“非相”，所以佛陀说“见诸相非相，则见如来”。

一个人能明白“凡所有相皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来”，这就了透了《金刚经》的旨意，也就明白了《金刚经》的修法。这正就是如来说的“一切诸相即是非相”，“一切众生即非众生”。因为你明白了一切相对的诸相就是绝对的非相，同时你也就清楚了，原来相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对，相对、绝对本来不二，只是妄心分别不见“只是一个”的真实。

若明白以上的道理，就是《金刚经》讲的“诸法无我”，一切法只是用来表达、证明“无实无虚”的不断灭不死寂的“如如不动”的本体本性唯一真实“存在”。到此，“离一切诸相”就是直下见诸相即是非相（见诸相非相），亦即见相对即是绝对，见一切都有即是一无所有，见法相事物即是真空绝对的本体本性，也就是“太极本无极”者也。这在《金刚经》就叫“应如是知，如是见，如是信解，不生法相”，“不取于相”，只是一个如如不动的本体本性，也就是《金刚经》讲的“诸法实相”、“诸法如义”。

你只要明白了“诸法实相”、“诸法如义”的道理，就完成了“离一切诸相，则名诸佛”的理论和修法。

……凡所有相皆是虚妄，但全妄皆真。犹如一切手势皆不是手，皆是虚妄的形状，但一切手势不离手，皆是一手所现的手势。所以，全妄的一切手势，即是一真的那一只手，这就叫全妄皆真。能知道一切全妄的相皆是一真的实相本体所现的相，也就是一切全妄的相皆是实相本体所采取的一种存在方式，仍是实相本体本身。明白此理，你就从“凡所有相皆是虚妄”过渡到

“凡所有相皆是真实”了。完成这么一种境界的转变，你才能知道“度一切众生实无众生得度”，“实无有众生如来度者”，“说法者无法可说”，“如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法”。何以故？只是一个真的和只是真的一个，也就是只是一个空性的大我，哪有众生可度？哪有法可讲？如来就是“只是一个”的境界。所以，你说如来讲法、如来度众生不就成了两个了吗？这就是“若人言如来有所说法，即为谤佛”的道理，也是根本无有众生可度的道理。何也？一切法相事物皆是真如实相本身，凡所有法相事物皆是真实，皆是如如不动的本体本性。你说讲法、度众生岂不是著在法跟众生的相上了吗？这就违背了“不取于相，如如不动”的“金刚”精神。只要你知道“凡所有相皆是真实”了，就“离一切诸相，则名诸佛”了，也就明白了“是法平等，无有高下”的道理。

……既然认识到凡所有相（相对的相）皆是真空绝对的非相，也就是相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对，自然就入绝对相对不二。于是，就得出凡所有相皆是真实，这样就“唯此一事实，余二则非真”，只是一个真的，所谓一真一切真，万境自如如。到此境界，自然就得出“是法平等，无有高下”的结论，也能够理解“诸法无我”的道理，当然就能体悟《金刚经》讲的实无有法名为菩萨，实无有法名为罗汉，实无有法名为初果、二果、三果……何以故？“诸法本无”，对待不有，相与非相空取空。所以，如来所说法“皆不可取，不可说，非法非非法”。你若能理解这些道理，自然就达到“应无所住”，只生一个真空绝对的、一无所有的、一相无相的般若波罗蜜之心，所谓无心之心——只是一个无一个。至此，你再看“离一切诸相，则名诸佛”的含义是多么深邃啊！

“离一切相”，首先要知道“凡所有相，皆是虚妄”，“诸法无我”，不著一切相，不取一切相。其次，“见诸相非相”，“一切相真如体故，一切相现在真如体上”，无一相不是实相，所谓“诸法如义”者也。再进一步，到相不异性，性不异相，性相一如，非性非相，只是一个无一个，这就是甚深般若波罗蜜，这也是如如之心——“则名诸佛”。

……现在你看，离一切相，无非是不动识念去分别著相么。但说起来简单，一念不生四个字，你现在试一试，不要生一念，现在你能做到一念不生吗？会离不会离？怎么离？（众答：见相就转。）

你怎么转？（众答：根对尘不加识念么……色不异空，空不异色……）

你要知道相的来源，然后才知道如何离相。六根门头上的相，具体不具体？具体得很。现在你真正修行就要把这个原理掌握了，就在六根门头离一切相。古人明明知道我们离不了相，但还要通过智慧的心地法眼要离一切相。现在，机制原理已经讲清楚了，你看我们怎么离相？理论上讲，一念不生即如如佛，坏掉心识即是究竟涅槃，这个话不错。但是，叫你坐下入定，不由你的相就把你障住了，不由你的尽管在相里面。就算把外面的相没了，“动静二相了然不生”，才是把尘离了，这个身体还在不在？你先试，你先把这个相（指身体）离一下，就算把这个相入定着没有了，你把你微细的念头离一下，你不定到破识念的时候，你都不知道你微细的念头“逝者如斯夫”，确实不容易离。面临的问题就在这里，理论上讲去很容易，修法是非常困难的。理论从天上说，修法是从地下起。

我们现在就要进入《易经》所讲的“易简”，易简则天下之理得矣。归到最简单的目的上，就是要从最简单的修法来实现你的这个目标。现在我们明白了，相是识心识念所造的，那么离相无非是坏掉这个心识。现在就要从心地上开始过，一点一点的要透过去。你先离这个色相，眼根上离色相，见色即是空。什么时候你看着这个塔（指眼前的小塔）和水晶球都是空的，遍布的这一切都只是一个空相，这不是相对有的空相，而是有不排真空的真空相，所谓色不异空、色即是空，凡色处就是真空处。因为真空一无所有，从真空现出的色相，不排不拒真空本身，所谓无真空不现一切有，见一切有处即是真空处，这就是心地法眼，用智慧透过去，所谓“见诸相非相”者也。

任何一色相的出现，都在证明相对空和绝对空的真实不虚。何以故？无空不现有，见有就见空；无真空不现一切有（有相、无相；色相、空相），见一切有就表明真空真实不虚。所以，在眼根上你见到色相和空相，都是在真空本体上显现的幻妄相，没有真空本体就不会显现这些色相空相，见这些色相空相，实际上是给你证明真空绝对的本体真实存在。或者说，色相空相包括六根门头的一切有相无相，皆是真空本体所采取的存在方式。明白这个道理，心地法眼就离一切相了，就一真一切真，万境自如如，所谓大地无寸土，才达到只是一个真空绝对的本体本性，别无它有。到此，你也就不以色相见如来，不以音声求如来，你也就不行邪道了。

……如果是真的离了相，我们转心态、转正觉的任务就全部完成了。所以，离一切相，转心态转正觉的二转法门就究竟圆满了。你一切相都离了，

意根上的有念无念相离了，眼根上有色无色相离了，耳根上的有声无声相离了，鼻根上有香无香相离了，舌根上的有味无味相离了，身根上的有触无触相离了，所有的一切相都离了，就是见一切有相无相只是真空本性本身，或者说见六根门头的一切有相无相皆是六根性本身，只见根性，只见真空本性，这就把一切相都离了。用一句话说，见相见性，一切相即是本性本身，性相不二，只是一个。所以，说相之时相是性，说性之时性是相，性不异相，相不异性，就“离一切诸相，则名诸佛”了。

……所以，现在这个时候，××自以为他是所谓的打禅机，说善跟说恶一样不一样？一模一样。所以，天堂地狱皆是净土，到这个时候，你的这个东西都用不上了。这个大千世界坏的时候，劫火焚烧的时候，“这个”坏不坏？说坏三十棒，说不坏也三十棒。真空绝对毋庸置疑！言语思维的极性怎么能表达真空绝对的非极性呢？！

……所以，哪有个法？有没有法？“法本法无法，无法法亦法，今付无法时，法法何曾法？”一切法依真空绝对而起，因你而有。若到一相无相的唯我独尊时，只是一个空性的我，遍周法界，无内无外，无主无客，还谈什么法呢？一切法是因你而有。因有你就把真空绝对的一相极化成二相的对待相，所谓有相和无相。虽有有相和无相的感觉，实则是二相的幻有，所谓有而不有，生而未生。何以故？无极的一相因“S”线的分割成了太极阴阳两半的对待相。阴阳两半的对待相和无极绝对的一相无二无别，同一本体。所以，因二相而有的一切法皆虚妄幻化，本不存在，如来称之为“一切诸法无生无灭，无相无为”，“诸法本无”，对待不有。如来的“今付无法时”，就是要你从对待的二相中超越，进入绝对一相的本来无一法。站在一相绝对的唯我独尊上，自然你就明白法法不曾法。明白了一切法相事物皆以真空绝对的本体而有，犹如一切镜像的相对皆依镜体一相的绝对而有，虽有无穷无尽的相对镜像，但一切相对的镜像仍是一无所有真空绝对一相的镜体。一切镜像不增不减镜体本身，所以“法法何曾法”？

……从解脱的角度来说，不能叫你著有，也不能叫你著空，既要离有相，又要离空相。那么，现在你怎么离空相、离有相？这就很现实了。前边讲的道理一定要明白，知道空相有相都是真空绝对的无相本体所展现的相，一切相对都是真空绝对的表达，犹如一剪二鸡，二鸡一合还是一无所有的白纸一张。这就说明一切极性对待相再千变万化，万变不离其本，太极图阴阳两半

再变化，还是如如不动的无极本体本身。这不就心明眼亮地见一切空有的相对相，直下就是真空绝对的一相之无相，亦即：见一切相对直下就是绝对，相对的相不排绝对的真空本性，而且二者同时同座，这不就离了一切相吗？！

……你看，《中庸》讲的这个“中”是什么？“中也者，天下之大本也。”你只要心识不著空有相，当下你所见到的就不是空相、不是有相，应该见到的是天下之大本的真空绝对之本性。“天下之大本”就是《中庸》讲的“天命之性”，就是佛法上讲的本体实相，老子讲的“道”。所以，当下要见道，当下要见性，当下要见实相。在哪里见？就是眼前的空有相对相，这不就一切现成、当下现成吗？就在一切现成的相对相中，直下见到绝对的本体本性，这就是最直接了当的法门了。所以，老子说“不出户，知天下；不窥牖，见天道”。因为在我们的六根门头，有相无相当下现成，直下从相对中见到绝对，这还需要“出户”、“窥牖”吗？如果不懂得相对绝对不二，那你就“其出弥远，其知弥少”。往外跑着觅道，你绝对见不了道。何以故？不知道当下现成，不知道见相见性，不知道见相对即见绝对，不知道一相和二相不二，不知道“太极本无极”，那你怎么能见天下之大本呢？那你怎么能见天命之性呢？如果你当下不见空不见有，或者是超越了空有，见到天下之大本，就不需要趣外奔逸。何以故？佛性在六根门头大放光芒故。见一切六根门头的有相无相，直下就见真空绝对的六根性——真空本性。

所以，仰观天文，俯察地理；近取诸身，远取诸物，目的是干什么？“以通神明之德”。不是见那些天地万物的空有相，而是要见“神明之德”的真空本性。“神明之德”你能见吗？真空绝对你见不了，但我们通过见相对就见绝对，“以通神明之德”，达到见相见性，这就叫转正觉。眼根上转正觉是不见色相，不见空相，要见“神明之德”的“见性”。德就是属性，要见“神明”的属性。“神明”的属性是什么？神者是妙不可言。明呢？清清楚楚、明明白白。有一个清清楚楚、明明白白的本性存在，但因人们著空有相的障碍，只见手势不见手，只见镜像不见镜，只见波不见水，只见衣帽鞋袜不见棉花，你说不明心见性冤枉不冤枉？

清楚的人当下就见，从天地万物的相中直下见性。性相如如！就只见如如相。既不观空，又不观有，空有皆我天下之大本。

……当你见空见有的时候是什么？就是分别识想。你怎么知道这个叫有，这个叫空？这时你已经思维了。当你不思维的时候，你就不见有，不见

空，所见无非是性，所谓有色无色无非见性，有声无声无非闻性，有香无香无非嗅性，有味无味无非尝性，有触无触无非触性。

……心不思维，何谈什么见有见空？你试一试心不思维，不见有不见空，认认真真地操作一段，你就会在不思议中见到真空本性如如不动，真实存在。我们的这个分别心识太快了，快得你无法不分别，所以我们得用智慧的法眼战胜我们无始劫造就的分别猛利的识心。当你明白了《金刚经》“如是见”、“不生法相”、“见诸相非相”，就能离一切相。

从如何破相到见相见性

佛陀叫我们离相，这是一种修习的办法，也是修习要达到的一种境界。如果你著在相上，不能解脱各种相对你的束缚，那我们就必然不自在。你不自在，就不能解脱；你不能解脱，修佛法就没有结果了。佛法的目的是解脱，究其实质我们不能解脱的原因，就是我们始终著在相上。这个著在相上，也不是说我们愿意著在相上，而是我们凡夫无法不著相。何以故？识心太猛利。不是一个追求解脱的人，那无所谓，普天下所有的人都在见相著相。你看，整个人道就是这样。不光是人道，十法界里边地狱、饿鬼、畜生、人、修罗、天，全是著相不离相的。声闻、缘觉、菩萨才是离相，只有最高层次的佛才离了一切相。那么，初果、二果、三果、四果、缘觉、菩萨、佛的等级，就是以这个离相的程度来分判，所谓“一切贤圣皆以无为法而有差别”。也可以说，离相的不同程度是一切修习者的智慧境界之标准。到了“离一切诸相”，才名是佛。

你看，有人我相，有法我相，还有空相，有各种各样的相，我们讲的见思烦恼还是相，尘沙烦恼还是相，无明烦恼也是相。初级修习破见思烦恼的相，就是一个境界，你把见思烦恼彻底破除了就是罗汉了，就了脱了人我执。再要破法我执，一直到十地菩萨，还在破相，也就是还在离，到佛才就断了一切烦恼习气。

不离相就是凡夫，不离相就是六道，离相就是四圣道。所以，我们现在修习离相之法，破幻之法，离这个虚妄幻化相，这就是般若里面最核心的最要害的问题。照见五蕴皆空的目的是什么？就是要离相。你照见五蕴就是真

空本性本身，这才叫五蕴皆空。五蕴相即是真空本性本身，这你就才不贪了、不著了，你才能离相。如果你没有照见五蕴皆空，你把它当成真真实实的客观存在，那你一定就会著在那个相上，追求那个相。所以，先破有，见真空。你看，三解脱是什么？先是空解脱。空了当然就没有相了，没有相了就叫无相解脱。空、无相了，就只有真空本性了，真空本性一相无相，只是一个空性的大我，那你还有什么愿求？就无愿解脱。到此，就叫三解脱。

解脱是要一无所得，一无所有。那么，现在我们展目皆是相，见闻觉知都是相，起心动念都是相，言谈举止皆是相，时时不离相，处处皆见相，你怎么能解脱？我们不能解脱的原因就是在相中不能自在啊！因为，不知道相是因性而有，不知道六根门头的一切相皆是因六根性循业所幻现的假相，也不知道如来所说的“相与不相，等以空取空”。色盲的人所见之色和不色盲的人完全不一样，同是一物，不同众生所见各异，犹如梦境空华、水月镜像，本无所有。这就说明了，“凡所有相，皆是虚妄”。见相虚妄这是转凡成圣的必经之路，也是开显智慧的必要条件，因为一切众生之所以叫众生，就是因为见相真实。

人们有两大难题：一者，不知六根门头的有相无相是什么；二者，不知道六根门头的一切相皆是空相——真空本性的相，也就是诸相非相、相相平等。要解决这两大难题，必须要明白相与非相空取空。人人做梦，天天做梦，所梦各异梦无尽，但醒后皆是一空。见六根门头的有相无相，根根相不同，相相有差异，但一切相皆是真空绝对的本体本性本身。凡一切相归到只是真空本性时，就是一切梦梦醒之时，也是破相见性的究竟境界。

……有公案说，一滴水怎么能不干呢？很简单么，把这一滴水存在大海里就不干了。那大海预示着什么？（众答：自性本体。）

把这个小我扩到大我上了，你才能永恒存在。不然你怎么永恒存在呢？我们今天之所以不能永恒存在的道理何在？就是分成了二相的小我。一旦分成二相的小我，必然要运动变化，必然要生灭无常，必然要生长成亡。所以，为什么要离一切相？离一切相的目的何在？（陈某答：离一切相，才能由点到环。）

只要有相，哪怕是有一个微尘，就已经是二相。只要是二相，必然要生灭变化。你看，我们现在为什么著相？就是二相的这么一个内外，必然要动心识，一动心识就产生相。你就在二相中，原有的业信息结构已经展现出来

的相，时时像虎狼一样的威胁着你。威胁着干什么？随时叫你产生识心识念，可怕极了！所以，现在要用一种办法来离相，这就叫佛法。什么叫佛法？就是把这个道理讲清楚了，能叫你离相了就叫佛法。离到什么时候？离到不二。再有没有相了？不二了就没相了。没相了，这就是佛法的根本精神。所以，佛法是不二法。那么，有相就是二，佛法是不二，就必然要离相。

把这个道理明白了，剩下的问题就是如何离相的问题。我们昨晚上说的，因为一切相都在六根门头展现，所以必然在六根门头要转正觉。正觉就是一相，六根门头有六尘，这是二相，在根尘相对的时候，必然生识，就又来造相。所以，如何离相？心不思维，不分别。那么，心不思维、不分别，这是理论。你怎么能心不思维、不分别呢？必须用正觉你才能做到。什么时候就是正觉呢？在根尘相对的时候，不著根的相，也不著尘的相，不生识，这必须要有一种办法。哪一种办法？这就是要契入周遍法界、不生不灭、永恒存在的那个根性。每一根的根性是不生不灭的、周遍法界的、永恒存在的、独立不改的，也就是绝对、绝待，你只有抓住这个，你就解脱了！依据它，这个时候不观有相，也不观无相，只是要把那个一相无相的根性显着出来，见到真空绝对的根性，就是正觉。

转正觉，就是我们见相要见到永恒不变的、周遍法界的、常住妙明的那个根性。见到根性，还要得成于忍，如来安了个名字叫“守真常”。你守住这个不变的、不间断的、不生灭的、不变化的、永恒存在的这个根性，这就是转正觉的操作。但话是这样说，那个根性找着了没有？没找着。那你依据什么？你找不着，怎么离这根尘识的相呢？找不着那个根性，你就不能离根尘识的相，《坛经》上就叫“不识本心，学法无益”。你不识本心，你修法也没有利益。为什么？你不识本心没正觉，没正觉你再修是邪知邪见，你再用功是盲修瞎炼。

所以，我们第一步先要找到六根性，每一根都要找到根性，哪怕任何一根，你把根性找着了，你的正觉自然就来了。找着了根性的人，那就不需要说了，你哪一根上找着，你就在哪一根上用功夫就行了。

为什么古人讲，见性才是真修的开始？你见性了，方向对了，你才能够破除无量劫的业习。你不见性，你想破不知道怎么破，就像千年的黑房子你不点灯，你不知道哪个地方脏着，哪个地方臭着，你要清洗这个脏臭的东西，你没有见到它在哪里，你怎么清洗？哪怕是开关打开刹那间亮了一下，看见

哪个地方是脏的，哪个地方是臭的，这就已经好了！就这才是刹那间，闪电般的一亮，这就是我们说的见性。见性了不是一了百了，见性的层次多得很，有的人一了百了。见了性一了百了的那是佛，一悟就到佛了。大多数人见了性才是不同层次修为的开始。所以，你见性了才能够真正的修，光修都要多少年。你要真的修着熟烂胸中，就像我们现在见相很习惯、很平常一样来见性，这就才到位。

你看，我们已经对这个见相很习惯、很平常，说见性感觉到陌生得很，好像多余提出了这个问题，不知道哪里来的这样的问题。这是修习人才知道这个，如果是不修习的人，你给卖菜的提出这个问题，他感觉到荒唐，你怎么有这个问题呢？知道都不知道。你问观世音菩萨去，他就觉得你很冤枉，因为只有性而你不见性，却偏偏见相，这不是枉受六道轮回之苦吗？观世音菩萨就会说，你尽管著相，所以不自在，你应该和我一样观自在。人家见性都已经自在了，他对见相的人感到很惊诧很奇怪，这么明明朗朗的事情，这些人怎么就不见性只见相呢？咱们也是明明朗朗的事情，只见相不见性。

……你看，耳根圆通法先破尘，先离尘。“动静二相了然不生”了，尘就离了；“闻所闻尽”，根就离了；“觉所觉空”，识就离了；“空觉极圆”，根尘识空都离了，这就是办法。“反闻闻自性，性成无上道”，只住心在闻性上，耳根的尘识空皆是闻性所显现的相，亦是闻性本身，只是闻性独尊独存了，就叫“性成无上道”。六根皆如此，都可先破尘，再破根，再破识，最后破空，终归“性成无上道”。六根性只是一性，所谓真空本性。这种唯观真空本性的修法，就是“今付无法时，法法何曾法”的如来心法。

你看《楞严经》上，如来先给我们击钟验闻，让人们知道闻性是独立存在的，有声无声只是闻性海中所起的波浪，波即是水，有声无声即是闻性。没有闻性就不会有声尘，犹如没有水就不会起波。我们能一声接着一声的听到声音，乃是因闻性不间断所显现的生灭变化的声尘。若是闻性有间断不连续，那就会出现敲钟听不到声音的现象。敲钟听到有声，不敲钟听到无声，这有声无声的交替出现，正好说明了闻性不间断，时时在。

你看，我们讲了六根门头如何见性的方法多得很！在眼根上讲，时时见，见不断，不是空有呈见性，而是见性呈空有。击钟验闻说明闻性不断，永恒存在。举拂拈花就是在眼根上验证见性不间断，永恒存在。六根门头都可依此法证得六根性独立存在。

你在舌头上验尝性怎么验？抹上点辣椒，然后喝上些黄连，你试一试，你就知道这个辣的苦的味道说明尝性在。十天前喝黄连是苦的，昨天喝黄连还是苦的，今天喝黄连还是苦的，说明什么？尝性在。

在眼根举拂拈花，你看，举个拂子，拿起一朵花，这是什么？验的是什么？见性常存。应该说这样一讲，你当下就很透彻了。透彻了没有？刚我说的这个办法，就是我们另外的一种办法。眼根上举拂拈花正是验证你见性恒存恒在不灭的见证！何以见得你的见性在？有什么证据证明你的见性在？现在你把这个击钟验闻改成举拂验见，或者是举物验见。你把这个举物验见明白了，噢！击钟敲钟说明了我的闻性在，举物验见说明我的见性在。见这个物，把这个物放下；再举，见另一个物，这两次举物的中间是什么？见断不断？不断。何以见得不断？见空。见完有，就见空，见完空，再见有。所以，不是见有就是见空，不是见空就是见有，总有见，见不断。这不间断的“见”，就是你的见性。

见性是推不掉的，离不了的，永恒存在的，想不见那是没办法的。此“见”与有色无色无关，与醒睡无关，与死活无关。时时有见，见不断，这对每一个人并不陌生，只可惜百姓日用而不知，把明心见性的楞严法门当面错过，岂不惜哉！如来举臂垂臂，左右放光，就在显示见性与空间无关。佛陀问波斯匿王，三岁见恒河的“见”与六十二岁见恒河的“见”有何差别？就在显示见性与时间无关。既然与时空都没关系，不受时空的影响，这不正好说明见性是绝对独立的吗？只有绝对独立的“东西”才叫本性。所以，用此法直下验证六根性就是真空绝对的本性。当你知道见到六根性就是明心见性时，你就感到佛陀不可思议的大智慧太微妙，太简单，太寻常，可我们旷大劫来都不知道，这不是应验了孔老夫子的“君子之道鲜矣”吗？

你看，佛告阿难：“且今与汝坐祇陀林，遍观林渠及与殿堂，上至日月，前对恒河，汝今于我师子座前，举手指陈，是种种相。”凡是你举的都是相。“阴者是林，明者是日，碍者是壁，通者是空，如是乃至草树纤毫，大小虽殊，但可有形，无不指著。”有形象的，你都能指着。“若必其见现在汝前，汝应以手确实指陈，何者是见？”这些物相哪一个见？“阿难当知，若空是见，既已成见，何者是空？”如果空是见，空成了见了，那什么是空？“若物是见，既已是见，何者为物？汝可微细披剥万象，析出精明净妙见元，指陈示我，同彼诸物，分明无惑。”你从这个物象里面能找出个见吗？找不出

来。阿难说：世尊啊，不是我初学声闻，“乃至菩萨，亦不能于万物象前，剖出精见，离一切物，别有自性”。就是说我的见性离开一切物，在哪里放着个见性？佛说：“如是，如是。”佛复告阿难：“如汝所言，无有见精，离一切物，别有自性。”没有一个见性离了一切色相、空相在那里给你放着。也就是说，见性与色空相根本就不可相离。“则汝所指是物之中，无是见者。”你指的那些物象里边哪有一个是见性？

“今复告汝，汝与如来，坐祇陀林，更观林苑，乃至日月，种种象殊”，各种现象差异非常大。“必无见精，受汝所指。”没有一个事物里面有那个见精，就是咱们说的见性。所以，阿难说：“我又思维，是万象中，微细发明，无非见者。”为什么？“若树非见，云何见树？”如果树不是我的见性的话，我如何见树？“若树即见，复云何树？”那么，说树就是见性的话，那么什么叫树？“如是乃至若空非见，云何见空？若空即见，复云何空？我又思惟，是万象中，微细发明，无非见者。”见色见空，都是见性。这个话怎么说呢？一切相不是见性，见性周遍，相是具体的，不周遍，怎么相是见性呢？可见，见性是离一切法，相不是见性。但是，见性能离一切法吗？不能，见性却又即一切法。见性与一切法一切相不即不离，你就知道见性是独立的，一切色空相皆是见性循业所现的幻妄相。见性不离一切法，但是又不即一切法。究其实质，见性与色空相无二无别，只是一个。或者说，说见性时见性是色空相，说色空相时色空相是见性。其它诸根性与其有相无相都是同一个道理。以此来明心见性，更为真实可靠。

儒家人讲，“道也者，不可须臾离也”。那个道就是我们的本性，在六根门头就叫根性。在眼根上就叫见性，见性不可须臾离，就是“道也者，不可须臾离也”。不可须臾离这个东西在哪里？不知这个地方（用手指眼前）在不在？（众答：在。）那么，这个地方（用手指另一地方）在不在？（众答：在。）既然到处都在，你为什么找不着？

你看，见性“莫见乎隐，莫显乎微”，见性无处不在处处在，无时不有时时有。凡眼根上所显现的一切皆显示见性本身。何以故？无见性不显现一切色空相，见一切色空相，直下就见见性。所以，最显现的色空相实际上就表达了最不可见的见性本身，此之谓“莫见乎隐，莫显乎微”，亦即“显微无间，体用同源”。见性是体，色空相是见性的相用，体相用不二，这才是究竟之说。

……朱熹的著名理论叫“理一分殊”，天命之性，气质之性。天命之性就是本有，气质之性就是后天熏习下的业习。天命之性就是“天命之谓性”，本来是人人具有的，佛家叫佛性，道家就叫道，朱熹跟周敦颐安了个名字就叫理，区别于佛道两家，不知道的人可能就反对。你现在把这些道理懂了，你就知道，只要是古圣先贤从心地上所证得的绝对真理，那都是相同的。因为绝对真理只是一个，谁证到此境界都是一样的，只是表述的词句不一样，说法有差异，但精神实质是相同的，“归元性无二，方便有多门”。如果你不是修证得到，而是理论思维的逻辑推理，哪怕你说得再漂亮，再合乎俗人的思维，那都是无济于事的自哄自。心地自证自得的智慧和耍嘴皮子的诡辩，明眼人一听就清清楚楚。

……我给你说一首偈言：“妙法真是妙，见性不中天。性本不间断，只这色空了。”“不中天”是说见性不间断。不光是“见性不中天”，“性本不间断”，一切六根之性本不间断。那么，现在用见性来说，你在哪里见见性？“只这色空了”，就是见色空即是见性，见色空就心明了了。“百草头上祖师意”，色、空在给你招手，无情说法不思议，直指见性真实不虚，一切色空相只是见性海中的水波，明白地指示见性无处不在处处在，无时不有时时有。你往那里一站，就显示你的见性真实不虚。没有见性就不现你这个身相，你的身相的出现正是显示你的见性朗朗现前。犹如见镜像只显镜子真实在，见金器具只显金子朗朗现前。

……如果有人著相不见性，犹如见水晶球上的影像而不见水晶球。我们就是著在眼根色空的相上而不见见性，也不知道色空相是怎么来的，更不知道色空相皆是见性大圆镜上的影像。吾人眼见的色空相都是立体的，因为我们真空见性的大圆镜是立体的，你能否从立体真空大圆镜上见到立体色空的镜像？我们见到的日月星辰、虚空大地都是显现在见性大圆镜上的镜像，能见像见镜，就是眼根上最坚实的明心见性。

……性不可离，见性不可须臾离，故见不断，时时见，呈空呈色皆见性。见不见（举一物）？（众答：见。）

拈花有见，举拂有见，举拂拈花无非是见，故说见不断。因见不断，才见一切色空的相。现在要倒过来，注意！这个地方微妙得很，就转了一点点，你能感觉到吗？原来是通过色空着来见见性，现在反过来，是因为见性永恒，见性不断，它常存，所以才见色空诸相。这就是“只惟见性呈空有”，而非

空有让你见。现在倒过来，色空诸相是因你有见性着才能展现出来。因为见性常存，才见色相、空相。你把这个要记住，你就能深入体察到见性的独立存在！实际上，就是你真空本性的绝对存在。

因为见性常存，你才能见色见空。这样一转，还是这个教鞭，照样在你眼前，你就会感到不见性不现一切空有相，现出空有相就是给你指示见性历历明明。这你就清楚多了，你就更能深刻认识“色即是空（见性），空即是色”，一通百通。见性是这样，其他的诸根性都一样。

……那个电风扇不要转的时候，就见电风扇的色，色周围就是相对空。当高速运转的时候，既不见色又不见空。但你怎么知道是电风扇转着呢？有见么。你看，见与电风扇转不转没关系，见与色空没关系，只是没有色空了就不叫见性了，就叫真空本性。到没有六根门头的一切有相无相时，就没有六根性，六根性只是一性，所谓真空本性。只有真空本性时，就叫唯我独尊，只是一个空性的大我。大我无我，只是一个无一个，这才是究竟了义，大涅槃的常寂灭光者也。

……不著那个空跟色的相，当下就是见性朗朗现前。一切六根门头的相都是衬托根性存在的。如果你见这个运转的风扇不思维呢，你连那个想都不想，风扇呜呜地光转着，这个时候，汝见是不是恒在不间断？心明眼亮的在眼前，你能感觉到吗？（陈：今天下午我的操作就是这样，开始看不行，看到十分钟的时候，所有的相都成了见。）

就要这样，天天就这么观，观哩观哩，还是那几句话，不思维、不分别、不见有、不见空，你就这么作意，先作意着想，慢慢地你就体悟到见性真实不虚。你只要这么操作了，操作熟了之后，见性明明朗朗、清清楚楚，但你要从你的心地上过。（陈：没有你的指导那不行。有了你的指导，看了十分钟之后，这个空相也是见性，有相也是见性，见到的一切都是见性，这就不分别了。你不思维了，这一切都是见性。）

对！但不能说到口头上。叫你操作，这就是叫你心地上要过。你自己从心地上过了就是真实的，就是你的，不然都是理论。千万不敢浅尝辄止，得少为足，夸夸其谈，一定要深深厚厚，要韬光养晦。天天看，如果一天能看五个小时，保证用不了三天就会熟悉。这个与劳动、与走路、与吃饭有什么关系？没有任何关系。

上古的人证悟，儒、道的先祖们证悟，那个时候没有佛法，是怎么证悟

的？仰观天文，俯察地理；近取诸身，远取诸物；以通神明之德，就是以眼根来证悟的。

“见性不中天”，不间断，永恒存在。在它里面显现的色相空相不知无量劫变换了多少形式，各有各的色空相。地狱有地狱的色空相，饿鬼有饿鬼的色空相，天人有天人的色空相，人有人的色空相。当下就在这时刻，不同众生的色空相一样不一样？不一样。就你这一个众生无量劫以来所经历过的色空相都不一样。但你的见性呢？三百万那由他大劫之前的见性跟今天的见性一样不一样？见性一样。只是里面展现的色相跟空相不一样，你倒着过来时，见性是恒存的。现在见性既然恒存，它到哪里去了？不是展现成色相，就是展现成空相。色相我不管它是红的、绿的、黑的，不管它这个色相是什么，都是显示见性存在的，空相亦然。所以，你明白了之后，才知你的见性恒存，永不断灭。

既然见性是永恒存在、不断灭、不可须臾离，那色空相是什么？色空相皆是见性所展现出来的相。晴空朗朗是见性所现的相，白云缓缓也是见性所现的相。水流着哩，这不是色相吗？山也是色相，树也是色相，你也是色相，色相尽管在变着，但见性不变。你要记住这一条，六根之性不变，合起来就是我们的佛性、自性，这个不变。

抓住这个不变的，一切问题就解决了。原来自性本存，自性本来具足，与你有相无相有什么关系？你有相，自性不变；你无相，自性还是不变。就像这个镜子，现在你看，有镜像是镜子，无镜像还是镜子；空的镜像是镜子，有的镜像还是镜子；一相的镜像是镜子，二相的镜像还是镜子。镜子与一切镜像无关，始终只是一镜。镜子就喻见性，镜像就喻一切色空相。如果这个镜子周遍法界、圆满十方、究竟一相的时候，任何镜像都没有，但它还是镜子。同理，真空大圆镜上没有任何一相，但它还是真空的本体本性。

理解变易与不易 简释《金刚经》之妙义

现在咱们所讲的内容，已经都归纳到最简捷处了。把这些内容熟习了，就算你不证悟，都能明白第一义谛。如果再能加上你的念佛，你都能够往生

上上品、上中品、上下品，这是因为你懂了第一义谛。

……一切相皆是非相，“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。这些道理，你要记得牢牢的，这些总结性的内容，你要把它掌握得透透彻彻的。掌握了如来说的“一切诸相即是非相”，现在我们结合《易经》讲的内容，相是什么？佛法说的相，实际上就包含相跟用两个方面。《易经》上讲“一阴一阳之谓道”，一阴一阳就代表相用。那么，相就是我们说的变易，那非相呢？非相就是不易，不易就是性。那么，相是变易，“一切世间诸所有物”这就指的是变化的相用；不易呢？就是道，就是本体本性，如来称之为“菩提妙明元心”。不易的道就是寂然不动的本体。你看，始终是变易跟不易、不易跟变易结合在一块，一切法是变易，真如体是不易。

你把这个“一阴一阳之谓道”的道理明白了，就明白佛法里边所说的“一切诸相即是非相，一切众生即非众生”。一切相不异、即是性，非相就指的是性。一切世间诸所有物是相用，菩提妙明元心就是我们的体性。你看，圣人讲的道理都是一致的。惠能讲“万法不离自性”，万法就是一切法，自性就是不易之本体。万法就是变易之相用。始终要明确这个道理，不易跟变易是不能够分割的，它是一个整体，就叫体相用一如，变易和不易也是不二，也是一如。你抓住这一个核心，儒释道圣人的理论全部都就解开了。好多人想学《易经》，你要学《易经》，抓住这两个问题一破开，所有的都就破开了。

……群经之首的《易经》之大道（叫易理之道，易道之理），在佛法上就叫了脱生死的出世法，超越世间境界的妙道。可是，后来的人却把《易经》只变成算卦的了，这真是大材小用了。你看，有些人就不知道那是一切万事万物的准则、法则，还说叫《易经》把中国影响了。《易经》是群经之首，一些人看不懂其中的妙义，他还要在那里表现一下他的知识，故弄虚玄，自己不懂，把大道都歪曲了。你看三易（变易、不易、简易），简易是什么意思？简易讲的是最简单最平常的方法，不易是讲本体，变易是讲相用，《易经》就讲这三大部分。把这三大部分掌握了，《易经》所有的道理你就都掌握了。

有的人说那会不会算卦？算卦是小菜一碟，就像说断了奶孩子都会吃饭一样，会吃饭了的孩子，你还再问会吃奶吗？！那你会算卦能干什么？邵雍算得那么准，他算的下雨的时间很准，但还是该下的时候才下雨，该下多少就下多少。所以，圣人不叫提倡这些东西，什么算卦呀、阴阳呀、风水呀，

那是小技，叫小人之道。那什么叫君子之道？易理之道，易道之理，就是君子之道。讲的是大道，讲的是叫你要由极性世界转向非极性世界，要“穷理尽性，以至于命”，要“一阴一阳之谓道”，要“成性存存，道义之门”。你看，圣人就讲这个。但是，一些人糊涂他不懂这些，舍大道而求小技。

那么，现在你懂得了简易、不易、变易的道理，你就知道《易经》的大道理了。古代有些佛学大家，就是从大儒转过来的，他对儒家的理论很精通，自然就会帮助他理解佛经深奥的道理。在古代基本上是先学儒而后学佛，这样的人很快就证悟了。现在有些人儒家的不懂，佛家的半桶水，什么都不精深，光在那里咦哇咦哇地乱吼。

如来说一切相都是因缘所成，一切相都在生灭变化，“诸行无常”嘛！一切相就是变易所成的。诸所有物也好，一切法也好，都是指变易的相用。菩提妙明元心也好，真如体也好，自性也好，佛性也好，都是指不易的本体。你抓住这个了，一切问题就解决了。

现在看，一切相即是非相的时候，反过来非相即是一切相。诸所有物，皆即菩提妙明元心；菩提妙明元心，即世间诸所有物。一切法真如体故，真如体就是一切法。这和《楞严》讲的“性现量真空，性空真现量”都是一个道理。懂得了这个变易与不易的关系，儒、释、道三家的一切问题都解决了。所以，你看现在这些必须是学到一定程度上，归纳到一起，你就懂得这个道理了。你不懂这个道理，你要是半生半熟的，你就不知道这说的是什么，思想上也透不过去。“吾道一以贯之”，就是佛法说的总持，抓住总持，透过去了，就一通百通。

现在我们要以最上乘法门，最上乘的法门有哪些内容？你看，最上乘的法讲的是“万法尽通”。现在我们看一看，万法怎么样就尽通了？一切相就是万法，万法的一切相即是非相。你看，万法通了没有？全通了，万法即是非相，非相就是性。一切世间诸所有物不是万法吗？！即是菩提妙明元心，这不就万法尽通了吗？！现量和真空同时同座，就万法尽通了。一切法真如体故，是不是万法尽通了？！你把这个道理懂了之后，一切法都通了。如果你懂得其中的机制原理了，当然就更深厚了，否则，你光死背下来的词句没用。惠能说“万法不离自性”还是这个道理。

再看“万法具备”，万法具备就指的是一为无量，性空真色、真受想行识、真六入、真十二处、真十八界、真七大。你看，性空里面是不是具备五

阴、六入、十二处、十八界、七大、二十五有？性空里面就包含这二十五有。维摩诘讲，“从无住本，立一切法”，建立世界及诸众生，一切世界跟众生，有情跟无情加起来就是万法。从哪里来的？“此无住本”。什么叫无住？不易就是无住，菩提妙明元心就是无住，真如体就是无住。

我们经常说的自心现量，你怎么知道自心现着出来的是万法？万法在哪里现？自心上，妙明本性上，在我们的妙明真心上，就叫大圆镜。在大圆镜上给你现出来了一切万法。《圆觉》上讲“觉性遍满，清净不动”，这就是不易。“圆无际故，当知六根遍满法界。”六根、六尘、四大、十二处、十八界、二十五有，十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、三十七助道品，如是乃至八万四千陀罗尼门，一切清净。你看，这就是万法俱备，“觉性遍满，清净不动”。但是，从根、尘、识，二十五有、十力、四无所畏、十八不共法、三十七助道品，一直到八万四千陀罗尼门，都包括在这个不易中，不易可以变易出一切！

如来说“圆觉自性，非性性有”。圆觉自性就指的是不易，“觉性遍满，清净不动，圆无际故。”六根遍满、六尘遍满、四大遍满，如是乃至前面讲的十二处、十八界，一直到陀罗尼门遍满法界。是不是万法俱备？万法俱备了没有？万法俱备啦！

“善男子，圆觉自性，非性性有，循诸性起，无取无证。”圆觉自性就是不易的自体，非性是什么？非性就是相用。圆觉自性就是不易的自体，非性就是变易的一切相用。一切万法相哪里来的？性有，不易而有，“非性性有”。你看，这不就是万法俱备吗？万法俱备了。

所以，你把这些道理懂了之后，如来说：“斯元本觉，妙明真精，妄以发生诸器世间。”你看，哪来的呢？“斯元本觉，妙明真精，妄以发生诸器世间”。诸器世间是不是表示万法？万法俱备了没有？就维摩诘说的：“从无住本，立一切法。”“无住本”就是那个不易的自体，“立一切法”就是变易产生的一切相用。惠能还说的清楚，“何期自性，本自具足”。具足什么？自性“不易”能够“变易”出万事万法来，具足一切。“何期自性，能生万法。”你看惠能的更直接，具足一切，能生万法，这就叫“万法俱备”。

你看，第一个是“万法尽通”；第二个是“万法俱备”。相用归体的时候，就“万法尽通”；体性演化成相用的时候，就叫作“万法俱备”。前者是“变易”不异、即是“不易”，后者是“不易”不异、即是“变易”。“万法尽通，

万法俱备”就是“不易”即是“变易”，“变易”即是“不易”，“不易”、“变易”只是一个，这就是“简易”之法。

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

如来藏本妙圆心，非心、非空、非地、非水、非风、非火……一直非下来，一直非到哪里？“以是俱非世出世故”。俱非这是指的什么？指的不易的本体。不易的本体什么都没有！这个不是，那个不是。然后不易的本体说完了，就说变易。你看，即心、即空，一直到下面“以是俱即世出世故，即如来藏妙明心元”。这是说的什么？先说不易本体里面什么都没有，然后再说所有变易出来的相用都是菩提妙明心元。这两段加起来，正就是从不易说到万法俱备，从变易说到万法尽通。所有的法，都是由不易而变易出来的，这就成了万法俱备了，这些道理是非常非常简捷的，直当明了的，容易理解掌握的，更是容易操作的，所谓“易则易知，简则易从”，“易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣”。这就是《易经》中讲的不易、变易、简易之大道。所以，这三易就是易理中最核心的内容了。

你把这个抓住之后，拿一本最难的经典，你从这里抓住，就都解开了，这就叫总持，这就叫“一以贯之”。你不懂了不知道，学一本经典不能圆通，不能圆融。现在万法尽通和万法俱备，简单不简单？非常非常简单了。所以，《易经》讲的道理是简易，易是平易，是最常见的日常事情，是最简单的方式方法，是最具可操作性的修行方法。你看，佛法也简单了，老庄的也就简

单了，道理是一模一样的。你只要抓住一个就简单了，那简单到哪里去了？归纳到一个不易跟变易上去了。说不易时是变易，说变易时是不易，然后在变易跟不易之间融合之后，就叫如如不动。连“变易”跟“不易”都不说了，连性相都不说了，体相用也不说了，就叫如如之心，如如之心才是真实。

什么叫如如之心？如者本来也，如如者，只是本来，别无它有。入此如如之心，就叫只是一个。当只是一个时就无一个，只是一个无一个这才是最真实的智慧及“存在”。什么样的存在？无存在的存在。这个一无所有的真空绝对的本体本性，就叫如如之心。此心正是吾人的本心，也是宇宙万有的本根本来。只是一个如如之心，就叫“唯我独尊”。

那么，现在你看《易经》也好，佛经也好，最后都归到最简易的道理上了。三祖就叫“至道无难，唯嫌拣择”。病在哪里？病在拣择上。那么，拣择什么？拣择“变易”跟“不易”，硬要强分“变易”跟“不易”。那么，现在我们要“万法尽通”，“变易”到“不易”；“万法俱备”，“不易”到“变易”。

现在看，“不易”即是“变易”，“变易”即是“不易”。“变易”叫事，“不易”叫理，理事圆融。理怎么圆融？不易之理可以变易出一切万事万物来，这就叫理圆融。那么，事怎么圆融？变易出来的一切相用，万事万物皆不离不易之体，这就叫事圆融。那理事圆融呢？就是“变易”不异“不易”，“不易”不异“变易”；“变易”即是“不易”，“不易”即是“变易”，这就叫理事圆融。那事事怎么能圆融呢？变易跟不易还都在名词里面，在名相里面，在识心里面，还有个变易跟不易的识别。事事无碍的时候，这个“变易”跟“不易”无二无别，只是一个。是一体不分的如如之心了，这个时候《华严》上就叫事事无碍法。事事无碍法就是什么都没有，唯有此如如之心！所以，你要证悟的时候就证悟这如如之心。

现在看，理无碍，事无碍，理事无碍，事事无碍。那么，事事无碍的时候，体相用都一如，性相不分了，究竟一相了！到这一步了，你看最上乘的法门就叫“一切不染，离诸法相，一无所得”。

什么叫“离诸法相”？“离诸法相”就是万法即是自性，“变易”即是“不易”。“尽诸动念，思想心息”，坏掉心识，自然一切法相就离了。最后一句叫“一无所得”，究竟一相，无二无别；吾心是宇宙，宇宙是吾心；天上天下唯我独尊。唯我独尊都是我，信手拣来不是尘；“外无一物而能建立，皆是本心生万种法”。外面一物都不存，因为它都是我自心所现之量。自心

所现的一切量不离自心，而且还是自心本身。所以，就叫唯此一心，只此觉性，本无一物。自心遍一切处，亦即法身遍一切处，只是一个吾人的空性大我独尊，所谓只是一个无一个，这就叫“一无所得”。

那么，一切境界本自空寂，无一法可得，这就是“诸法从本来，常自寂灭相”，到这个时候你才能知道一无所有的境界。所以，如来说，“性真常中，求于去来、迷悟、生死，了无所得”。一无所得，了无所得，惠能说的简捷“本来无一物”。“一切法即是无生性”，一切都没有生，“一切法毕竟灭相”，“一切法无所有性”，“诸法毕竟灭相”，“诸根如幻，境界如梦”，“一切诸法皆悉空寂”，“见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有”。这最后归到一无所得上了，惠能说这就是“名最上乘”。

最上乘的法门的这几句话都要背下来，“万法尽通，万法俱备，一切不染，离诸法相，一无所得，名最上乘”！

现在我们要用最上乘的方法来修习，这不是一个小问题了。那么，这个最上乘的修习法门，对长期学习的人不是一个难事。为什么？越归越简单，大道越明，大道至简。真正修行的人讲的是大道，“穷理尽性以至于命”，“一阴一阳之谓道”，“成性存存，道义之门”。最终要达到什么？就是惠能说的，“万法尽通，万法俱备”，“一无所得”。

……艮卦是止，止住不动，但是“物不可以终止”。止是谁的属性？不易的属性。但不能终止，静极必动，动极必静，不可以终止，“故受之于渐”。渐呢，渐渐地就动开了。“渐者，进也，进必有所归”，动哩动哩，动到极点了就要归。动极必静，归到哪里了？向不易的方向归。六十四卦，一卦一卦就这么按着变易和不易的道理，一个一个的推演出去了。

所以，《易经》的道理你天天日常生活中能看着，不易变易，变易不易，你不能超越这个，这个就讲的是极性规律了。你如果超越了它，不易跟变易都成了妙用了。你超越不易跟变易的极性观念，进入了非极性，就妙用无穷，无作妙德，自在成就，无为而无不为，这就叫君子之道。如果你不能超越变易跟不易，在极性观念中缠绕，这就成了百姓日用而不知的小人之道。

……我们今晚上把《金刚经》用最上乘的法门，简单地挑一些内容讲一讲。你看，第二分里面就有一句很重要的话，如何降伏其心？如来怎么答？“如是降伏其心。”什么叫“如是降伏其心”？正就是最上乘法门里面讲的如如。到如如了，心就降伏了。你不到如如，心没有降伏，不是法执就是我

执，“频伽瓶塞其两孔”，到如了，自然心就降伏了。如来说“如是降伏其心”，须菩提说，好啊！我愿意听。这一句话一答，如来就知道，他还没懂“如是降伏其心”是什么意思。那就《金刚经》还得讲。不然的话，文殊击槌，如来刚坐到法座上，文殊啐一敲，《金刚经》讲完了！如来罢讲，下讲台了，这就是如是降伏其心！现在你能“如是”吗？善男子、善女人应“如是”住，“如是”降伏其心，这个时候要是彻底的“如是”了，确实“如是”了，这一切问题就都解决了，但也不可能一下子就“如是”了。

现在咱们看这个第三分，你看，管你有色无色，有想无想，“我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者”。你没有到如如之境，你怎么弘法利生？无数无边的众生属于什么？众生是相，叫众生是有情。相用都是不易变易出来的有情无情，那变易依据的是什么？在哪里变易？在不易的本体上变易。那么，现在已经归纳到哪里了？相即是性，用即是性，相用合起来即是性。你把性能度了吗？你能不能度性？你把这些众生都灭度了，你灭度的是相跟用，性如如不动。所以，实无众生得度。这里是一下子相用归了体，你度化不度化都是你识心的分别。一切识心识念一起来就是相用，相用即是性，你灭度什么？人家始终处在如如本体上的时候，见相用即是体，还有没有这个众生的分别心了？度化众生也是用。度了众生，度下的是相，你度化众生是用，是不易本体的起用。那么，这度化众生就是相用，见相用就是体，你把什么度化了？实无众生得灭度者。一见镜子里的影像就是镜子，你把谁度化了？所以，要懂这里面的道理，不能颠预佛性，笼统地概括过去了心上不明白，盖过去了就把自己哄了。

再看“若见诸相非相”，有相必有用。我们的这个照明灯是不是个相？是。那么，用是什么？光、亮。见诸相就是见一切相用，非相就是体性，见诸相就是体性，这就是“见诸相非相”。见诸相就是性的时候就见如来！若见这一切日月星辰、山河大地的相都是性的时候，还不见如来吗？这就见如来。

再看下面，“若心取相”，你只要心取相，取相就是著相。著什么相？我、人、众生、寿者，你取了相就是著相。著相的过错是什么？著相的过错是不知道相就是性，这是根本的错误。那么，若取法相呢，什么叫法相？你说法相就是有相，是不是著有相？那么，非法相叫什么？空相。你若取法相，就著在有相上了；若取非法相，就著在空相上了。不著法相，不著非法相，就是不著有相，不著空相。所以，“法尚应舍，何况非法”，这就叫超越法与

非法。超越法与非法，就叫如如。能时时在如如不动的真空绝对之真实上，就是如如之心。

……“如来所说法，皆不可取、不可说，非法非非法。”如来所说的法，在意根上是不是名相？如来所说法不就是变易出来的相和用吗？相用归了体之后，体是一相绝对，那你还能取吗？那你还可说吗？一相给谁说？你著在相用上，在二相上是有言语可说，人家时时是一相，见一切相、见一切用即是体。如来所说的法，目的就是引导叫你见一切相用即是体性。当你入到体性的一相无相、真空绝对时，哪有如来所说的法？哪有能说所说？只是一个非法非非法的如如之心，所谓只是一个无一个，当然就不可说不可取了。

……为什么要用《金刚经》来印证？这有道理呢。“如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法。”如来所说的法就是相，如来能说就是用。用是谁的用？相是谁的相？体的相用。我们要当下从相用中归体，不著在相用中。所以，如来所说的法取不取？不取，一取就叫著。那可说不可说？不可说。性是一相，一相给谁说？不可说。不可说的是什么？不可说的就是非法非非法的真空绝对。凡是言说都著在法相上，没有超越法与非法的极性对待，一切极性都要超越，你把这个道理要明白。现在你看，一切都是相用跟体的关系，体跟相用的关系；不易跟变易的关系，变易与不易的关系。

下面看：“须陀洹名为入流，而无所入。不入色声香味触法，是名须陀洹。”其实后面的这都是佛陀随顺我们众生的说法。什么叫“而无所入”？一切相用都归体了，体是一相的无相。一相没内外你怎么入？没主客你怎么入？二相才能入，一相无所入。下面的“实无往来”也是一个道理。一相往哪里走，哪有往来？下面的“实无不来”，一相从哪里来？一相无来无去。

“实无有法名阿罗汉。”为什么“实无有法名阿罗汉”？你要明白这个道理，一切名是不是相？你起那个名是说相的，有相就有用。相用还要归体，体一无所有，那还有没有阿罗汉名？没有。

“不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住而生其心。”色是什么？相。声香味触法呢？还是相，是六根上不同的相。这一切相要归体。“应无所住而生其心”，是生什么心？你要知道，六根、六尘都是相，六根、六尘的相都有用，相用归了体，体是不易。不易就是唯此一心的妙明真心。你不住色声香味触法的时候，那色声香味触法是什么？你不分别金器具时，金器具直下就是金子；你不分别衣帽鞋袜的时候，衣帽鞋袜就是棉花。你不

分别色声香味触法，六根、六尘的时候，六根、六尘当下就相用归体了，根尘识都是体。所以，应无所住一切相用的时候，就只是体性独存，就生出一个真空绝对的本心来，那就是如如之心！

“如来说一切诸相即是非相，又说一切众生则非众生。”当下一切相即是非相。凡所有相不是虚妄了，凡所有相皆是非相的体性了，凡所有相皆是真实了。那么，一切众生还是相，非众生还是体性。见一切有情无情的相，直下皆是真空绝对的一相无相的体性本身，这就彻底见诸相非相了，亦彻底进入如如之心了。

“此法无实无虚”是什么意思？一切相用归体后，非相用非体性，只是一个真空绝对。此真空绝对既无虚，又无实，没有虚实所代表的一切极性对待，这就叫无实无虚。

另外，一切相用本来不有，就叫无实，而体性的一无所有不断灭不死寂，能生万法，故叫做无虚。

真空的体性可以妙有一切，就叫无虚；妙有的一切还是真空，就叫无实。也就是说，“不易”是无虚，“变易”是无实。

一无所有的体性是无虚，一切都有的相用是无实。

无实无虚，自然就归到相用等于体性，体性等于相用；无虚无实，当然就是“变易”等于“不易”，“不易”等于“变易”。

一无所有等于一切都有，就叫无虚无实；一切都有等于一无所有，就叫无实无虚。

“无思也无为也”的“寂然不动”就是无虚，“感而遂通天下之故”就是无实。

一阴一阳就是无实，道就是无虚，“一阴一阳之谓道”就是无实无虚。

“无相不相，不相无相”，就是无虚的“不易”即是无实的“变易”，无实的“变易”即是无虚的“不易”，这就叫实相，这就叫如如。到此境界，就叫如如之心。

把这几段结合起来，你就知道《金刚经》讲的非常直接，凡说相用，就归到体性上。凡说“是某某”都是相跟用，“即非某某”就是体性。“是某某即非某某”，就是见一切相用即是体性，见一切“变易”即是“不易”，这就最直接了当了，没有比此法门更为明了更为简捷的了。所以，《金刚经》极为重要，是如来的究竟了义之说。

……凡是相用，当下归体，就是“即非某某”。“是××，即非××”，就直下见相见性，见相用就是体。性相不二，体相用一如，你就直下能归入“唯此一心，只此觉性，本无一物”的如如之心。如果你到如如之心了，连相用都不说了。

你读《金刚经》的时候，读哩读哩熟能生巧，熟到相用归体，破空一相。破到真空绝对，心就周遍了。当心周遍一相的时候，就功德无量。“不离自性，即是福田。”你不离自性就心要一相，究竟一相的时候就不离自性。这个时候当下就是福田，福德就无量无边。

“所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。”一切法是相用，“即非一切法”就是非相用，就是体性。你看，如来直接给你说，“所言一切法者，即非一切法”。即非一切法就是性，“是名一切法”，姑妄名之。

“我当灭度无量众生，即不名菩萨。”无量众生是什么？是相。如果你灭度了无量众生的时候，你在相跟用中，灭度的是相，灭度的众生是众生相，你自己把自己当做相了，所以才有灭度众生的认为。如若相用当下只是体，就没有相用了，谈什么度众生？如果你说我灭度众生，你就不能把相用直接归到体上去，当然你就不是菩萨。可见，菩萨必须是要体相用一如，直到非相用非体性就是无生忍菩萨。

“庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。”道理一样不一样？一样。但说“是某某”的时候，已经是相用，相用归到体，故曰“即非某某”。这就是说，非相用就是性。

然后看下面，“如是，世尊。如来有肉眼。”这是什么意思？前面是从变易到不易，这一段是从不易到变易，由体到相用，或曰真空妙有者也。“如来有肉眼”，性即是相用，不易即是变易。

“如来说诸心皆为非心”，“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”。为什么“诸心皆为非心”？诸心皆是众生心，众生心乃是意根上的相。所以，一切诸心皆是相用，这些相用皆是称体而有，无体不现任何诸心的相用，故见“诸心”的相用直下就见“非心”的体性。体性真空绝对，一无所有，了不可得，故三心不可得。因为绝对的真空是没有任何差别的，是究竟的一相无相，所以根本不存在时空的观念，也没有时空的相用，所以三世心就不存在，故三世心不可得。

……普通众生的诸心，基本上就是贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的心。这

些众生的恶心也是妙明真心的相用，当然圣者的慈悲心、善良心、仁爱心、智慧心还是妙明真心的相用，只是前者是众生不得不的业用，后者是圣者体性开显的自然流露，这些是属于无为而无不为的妙用。

……你说的那个心，一旦起用念阿弥陀佛，那就是念佛心。会念佛的心，是从真空绝对的妙明真心而起来的，这句佛号起自一无所有的真空本性，落自一无所有的真空本性，中间佛号的相用还是一无所有的真空本性本身，故始终只是一个真空绝对本性。所以，三心不可得。你看那句佛号生灭变化的时候，根本就不增减真空本性，因为那句佛号“当处出生，随处灭尽”，了不可得，本来就不存在，所以就不增减意根的觉性。从而就知佛号的相用的确虚妄，“妄本不生”，一切的有相无相空取空，所以“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”。在意根上你会发现，有念无念起于觉性，灭于觉性，始终不离觉性，故一切“诸心”即是“非心”。

……三心都是意根觉性所起的相用。为什么三心不可得？相用不可得，相用都是虚假的。因为体相用不二，相用即是体性。既然相用是体性了，体性一无所有，当然三心不可得。不可得三心的相用即是体性本身。德山玄鉴禅师曾被这三心困住了，就是因为当时没有认识到三心即是体性本身，原本只是一个如如不动的真空妙心。三世心再变化，仍是这妙心的相用，也是此妙心本身。犹如橡皮泥所塑造的各种相用，还是橡皮泥本身。所以，一切相用了不可得，一切诸心本自虚妄，只是真空妙心本身。

“若福德有实，如来说得福德多。以福德无故，如来说得福德多。”为什么福德无故？福德首先是个名相。等着你的福德给你善报的时候，你才能受用。那么，一切相不管是哪一根门头的相，一切相皆是根性循业所现的相，也就是说皆起自根性，不离根性，即是根性本身。这就一切相直下只是根性，只是真空本性。福德的相亦不例外，福德既然是体性，体上一无所所有，体是了不可得，所以说“福德无”。等到福德无的时候，你的境界已经到了无相的本体本性了。到此，福德才无量无边了。

……一切相用归到体了，体上一无所所有，有没有福德？没有。“性真常中，求于去来、迷悟、生死，了无所得”，皆不可得。既然皆不可得，福德能得吗？不能得。

“汝勿谓如来作是念，我当有所说法。莫作是念，何以故？若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。”“说法者无法可说，是名说法。”

言说思维皆是相用，说法就是体性的妙用相。现在我拿着教鞭说话，是不是个相用？我要讲什么，是不是称体起用？无体性不现一切相用，现一切相用直下要见体性，这才叫不著相，不被相所转。《金刚经》就是见相用直下即见体性的究竟了义之说。如来讲《金刚经》的目的，就是叫人们破相见性，直下只性，再到非相非性，这才是甚深般若波罗蜜，所谓毕竟空，毕竟无生，了不可得。如你认为如来有所说法，这不就著在说法的相上了吗？如来时时是真空绝对的究竟一相。如来讲《金刚经》就是要引导人们进入真空绝对的究竟一相。究竟一相的时候，有没有能说所说？没有能所对待，那给谁讲呢？有谁讲呢？所以，你说如来讲法，你就将如来当作二相的凡夫了，这不是谤佛吗？！如来讲法，就是讲一相无相的真空绝对，也就是讲毕竟空、了不可得的究竟实义，所以“说法者，无法可说”。“无法可说”才是说法的究竟内容，也是说法要达到的目的，所以“说法者无法可说”。《般若经》就是要人们从二相归到一相，从有相归到真空，从一切都有归到一无所有，所谓“今付无法时，法法何曾法”，这才是真实般若。

……你著在相上，把如来分成二相，那你是不是谤佛？一相无说，“一切法真如体故”。就算说了什么，一相给谁说？而且连你说的法都是真如体故，我讲一句都是真如体，我讲一句都是性，那你还说我讲法，那就著相了。体性本来如如不动，与佛出世不出世无关，但如来不出世，众生不知道体性的永恒存在、如如不动，不受任何影响，何况体性中产生的一切还是体性本身。既然如此，那还讲什么法？本自无法，本无一物。所以，无法可说，无法可讲，讲法就要讲无法可说、无法可讲的这个内容，这就是所谓的“说法者无法可说”。如若你认为有法可说，这就违背了《金刚经》的旨意。如若你认为如来讲法，那不就是十足的谤佛吗？因为你说如来讲法，就是你认为如来有法可说，而且将如来说成是二相的著相凡夫，你说这是不是谤佛？

……如来说，一切法现在真如体上，一切法即是真如体故。那如来说法，犹如说金器具即是金子，金器具本来就是金子，这还需要说吗？一切相用本来就是体性，这也不需要说。但因众生著相迷惑，不知道相用就是体性，所以如来讲法是让众生认识到“凡所有相皆是虚妄”，还要叫众生“见诸相非相”，见一切相直下即是体性，这样就彻底解脱被相所转的困境，破迷开悟，明心见性，所谓“则见如来”者也。当你学习《金刚经》见到如来，你就不会“被物所转”，你就不被六根门头的一切有相无相迷惑，而且还直下见到

“诸法实相”、“诸法如义”，也就是见相用即是体性，这不就“离一切诸相，则名诸佛”了吗?!

……无水不现波，见波见水。所以，说法者无法可说，能说的是相跟用，无法可说的是本性。说法的人是为了叫你从相用上见到本性，见相用即是本性，讲这样的内容，这才叫说法。如果说法讲相讲用，著在相用上，这就不叫说法。说法是说本来无法，无法可说；本来一相，无说者，无听者，这才叫“今付无法时，法法何曾法”，也就是“是名说法”。

“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。以无我、无人、无众生、无寿者修一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，所言善法者，如来说即非善法，是名善法。”你看，“一切法真如体故”，一切波即是水故，一切镜像即是一镜故，所以法法平等，无有高下。当一切法平等无差异时，就是究竟一相、无二无别的所谓“法界无差别相”。法界无差别了，自然就没有高下所代表的一切差异了。无差别的真空绝对、一相无相，是名阿耨多罗三藐三菩提。

体相不二，只是一个平等一如，只是一个了，四相全无，只唯体性独存。当唯此一心、只此觉性、本无一物时，就会起无穷的妙用，所谓真空妙有者也。当进入妙有还是真空的境界，这一切妙有就都成善法了，这就是所谓的“无我相、无人相、无众生相、无寿者相，修一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提”。

凡夫者，如来说则非凡夫，是名凡夫。理解了没有？凡夫者即是相用，是相用即是体性，就是非凡夫。本来就没有凡夫，本来就不存在凡夫之相用，只是一个如如的全体。只因众生迷惑不解，不知道凡所有相皆是真实，不知道“诸法如义”，不知道“是诸法如，诸如来如，皆是一如”，不知道“诸法实相”，不知道“无有一法非实际故”，不知道“一切法皆本性空”，不知道“一切法如”，不知道“一切法非虚妄相”，不知道五蕴不异、即是真空本性，故是名凡夫。若知道“一切法真如体故”，“一切法实相”，“一切法如”，则非凡夫。

“不应以三十二相观如来。”这个能懂吗？不著相，若以色见我，以音声求我，是不是著相？著相就是邪，“不能见如来”，不能见性。

“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相。”怎么讲？为什么讲变易到不易的内容多？因为我们著在相跟用中，旷大劫不知道体相用一如。

所以，如何从变易到不易这是首当其冲的问题，所以如来讲的多，目的是要通过相用见到体性，达到“万法尽通”。“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相。”这是要叫人们认识体性是“活物”，它不死寂，不断灭，具足一切，能生万法，也就是从不易到变易，“感而遂通天下之故”，从而要达到“万法俱备”，妙用无穷。发阿耨多罗三藐三菩提心，发的这个心是什么心？不易的体性之心。不易的体性之心不是死的，不能说断灭相，它可以万法俱备，能变易出万法来，敢不敢说断灭相？不敢。因为《般若经》主要是破空，所以这样的话很少说，但又害怕你著在顽空上了，忘记了体性虽真空绝对，但它是“活物”，可以妙现一切，绝不死寂，也不断灭。所以，发菩提心者必须要明白这个道理。

“一切法无我，得成于忍。”一切法没我是什么意思？一切法没有自性，当体皆空，是幻妄称相，是因缘和合的暂时为有，缘起性空，有而不有，直下一切法只是真空本性本身，所谓“一切法即本性空”，所以“诸法无我”。

一切法无我，就隐含着一切法皆是真如体，皆是真空本性。你见一切相用都要入到真如体中，得成于忍，就见相不迷惑，就能转物。就能从小我转到大我，就能入真空绝对的一相，就能见到真正的我——空性的大我。

“须菩提，以诸菩萨不受福德故。”福德是相，相归体，就叫一相。一相有没有受？但受都是二相，一相没有受。菩萨是一相，故不受福德故。

“佛说微尘众，则非微尘众，是名微尘众。”一个微尘也是相，微尘众还是相，见一切相当下就是体性，就“则非微尘众”。无真空本性不现一切相，见一切相即见真空本性，见微尘相当然也只见真空本性。

现在看“一合相”，十法界依正报的相一样不一样？不一样。十法界的相用虽然不一样，但是合起来，性只是一个。是一合相，即非一合相，一合相即是性。“一合相者则是不可说。”一合相为什么不可说？一合相即是真空绝对本体本性本身。真空绝对的体性，究竟一相，怎么可说呢？不管相多复杂，皆是众生的循业发现，如人见的水，鬼却看是火，鱼看是空气，天人看是琉璃。同一物相，众生的业不同，循业发现皆是直接对立的属性，水火、色空极端相对，可见凡所有相的确虚妄，但其性皆是同一的，水火、色空本性不二，所以“一合相”即是不可说的真空本性。

“但凡夫之人贪著其事”，凡夫之人不明白万法一如的道理，不知道循业现相的机制原理，所以就著在各自循业所现的相上迷惑不解，甚至还认为

是客观存在。不知道一切众生的世界本自虚妄，本来没有，心身世界、依正报都是众生“循业发现”的“应所知量”，都是虚妄不实的空华水月相。所以，如来说“若世界实有者，则是一合相”。明白了一合相的世界其实皆是真空本性所采取的不同存在方式，国土、众生皆是梦幻泡影般的虚妄，看透这一点，你就不贪不著任何相了，亦不贪一合相的其事了。

“我见、人见、众生见、寿者见，即非我见、人见、众生见、寿者见。”一切知见都是意根上的相。如前所说，一切相归体，意根上只要有相，亦要直下归觉性，就叫即非我见、人见、众生见、寿者见。

“一切法应如是知，如是见，如是信解，不生法相。”什么叫“如是知、如是见、如是信解”？就是一切知、见、信解皆是真空本性的相用，见知、见、信解的相用直下就是体性本身，这就不生法相了。你归到“如是”上，就归到“不易”之体上了。何以故？“一切法真如体故”，“一切法实相”，“一切法如”。一切法相本来就是体性的存在方式，就是体性本身，所以说“不生法相”。“所言法相者，如来说即非法相”，这是说一切法相皆是真如体本身，最后就归到只是一如，只是“空空如也”的本体本性，别无他有，所谓只是一个如如之心。到了只是一个的如如之心，只是一个无一个，这就是毕竟空、无所有的真实般若波罗蜜。

现在把《金刚经》就这么粗粗地过一遍，你就知道《金刚经》讲了什么。

“云何为人演说？不取于相，如如不动。”那个“如如不动”的就是不易的本体。“不取于相”是把一切相归到体性上，所谓“一阴一阳之谓道”。“一阴一阳”的相用皆即“道”本身，这就不取于相了。因为你见到如如不动的体性了，也就是悟道、证道了。

《金刚经》最终是不是等于零了？零就叫如如，最后都要归到如如上！《中庸》上讲的至诚之道，至诚之道就是如如，就是零。老子讲的道，就是零。《易经》上讲的寂然不动的那个不易本体，就是如如，就是零。所以，你看儒释道三家一样不一样？一样。

现在你看，“一切有为法，如梦幻泡影”，一切变易的相用都是梦幻泡影，“如露亦如电，应作如是观”。如如不动就是不易，现在讲的如露、如电、如梦、如幻，一切法一切相用都是变易，说变易的时候要“如是知、如是见、如是信解”，一切要归“如是”。说变易时“如是观”就是不易，说不易时要把一切相用看成梦幻泡影。《金刚经》最后就是唯此一心，只此觉性，本无

一物。本无一物，包括性也没有，相也没有；体也没有，用也没有，这就是本无一物。如果还有个性，就是一物了；还有个体，就二物了；还有个真如，就三物；还有个如来，就四物。本来无一物，只是此心此性。只是此心无此心，只是此性无此性，就直入只是一个无一个。

……我这么一讲你心明了没有？眼亮了没有？但是可不敢像××一样，颠预佛性。要认认真真，来不得半点虚假。

变易、不易是不分的，你不要有所偏重，你偏重于“不易”也是错，你偏重于“变易”还是错，“是法平等，无有高下”。现在入到“万法尽通，万法俱备，一切不染，离诸法相，一无所得”的时候，就要认识本来无一法，本来无一物。般若智慧就是要叫你认识本来，归到本来，所谓“诸菩萨摩訶萨不为无上正等菩提道故求趣无上正等菩提，唯为诸法本性空故求趣无上正等菩提”。何以故？“是本性空前、后、中际常本性空，未曾不空。”“此无所有即本性空。”不取于相的如如不动，就是叫你见到从本以来就寂灭常住的真空本性，此性如如不动。此如如不动的本性，就是吾人六根门头的一切相，以及心身世界的法相事物，它们都是如如本性本身。只要你不取于相，不著于相，不生法相，时时处处就皆是此性的存在方式，也是此性的灵光独耀。

不修而修的直指法门

我们把一切归到最简捷了，相用全都归体了。这个道理非常明确，透过去了，剩下就是做功夫的问题了。如果这个问题还不能透过去，我们做功夫就不会下手，你无法下手。你看，现在我们眼前头见到的这一切，六根门头听到的、闻到的、尝到的、想到的，一切最感觉到现实的就是这个眼根。你这个眼根上一见万事万物，总觉得这个水晶球、塔、水杯、书籍是真真实实的，总会感到它是非常真切的。为什么我们感到这些非常真实而不能相用归体呢？在讲课的时候，理论上你能感觉到相即是性，见相见性。但是，当展现在你眼前的时候，就不由的你感觉到相是相，用是用。端着喝上一口水，感觉到清清爽爽；饿了吃个馒头感到很充实，这一切就把我们制约得死死的了。为什么制约死了呢？就是我们见了相，起了用，见相起用总觉得非常真实。

为什么我们有这一种真实感呢？这一种真实感正就是来自我们的迷惑不解，是无量劫造成的这一种习气。当一个人迷的时候见到相用是非常真实的，犹如做梦未醒时，根本不知道是做梦，待到梦醒时，才知道梦境一无所有。今天感觉到这个白昼的梦真真实实，其道理是一样的。这就需要圣贤之道，尤其是需要用佛陀的大智慧来醒悟我们，让我们梦醒白昼这个大梦，所以我们要明心见性。我们今天在六根门头明心见性了，我们也会感觉到本体本性才是真真实实的，其他的一切相用都是虚妄幻化的假相，根本不存在。

所以，圣人跟凡夫就有极大的差异。极大的差异差异在什么地方？差异就差异在我们众生见相起用就著在相跟用上，感觉真真实实。你看，现在你眼前头看着这明明朗朗的，真真实实的，相是相，用是用。这个教鞭一举，一起用，你就觉得真真实实的。但是，有谁在这个相用中能见到本体呢？这就是唯有圣者！证悟了的人就见这一举一动，见相起用都即是性。前天咱们讲的《金刚经》里“是某某，即非某某”，为什么要“非”呢？“是某某”无非是相跟用，当下相用归体，就“即非某某”。“是某某”是见相著相，起用著用。不是某某呢，是见相见性，见用即是性。“是某某”是著相的凡夫，“即非某某”就是见相见性的圣者。

所以，圣者跟凡夫的区别就在这里，凡夫总是“是某某”，圣者总是“是某某即非某某”。你说这是桌子、这是黑板，是桌子即非桌子，是黑板即非黑板。不是桌子不是黑板是什么？你看，你说这个是桌子，这个是黑板，这个墙壁，这个男人，这个女人，是不是感到很真实？未开悟前，的确感到很真实。为什么？现在你要从这个非常真实的感受中要转过来。转过来了，就把原来感到非常真实的相用，正好用来说明它正是真实存在的体性本身。从见相非常真实过渡到见性非常真实，这就叫转正觉。

通过理论的学习和实践的操作，每个人都会转凡成圣的，就看你的善根福德和愿力怎么样。如果你真的发大愿，要转正觉转心态，要开显你本有的大智慧，那你一定会破迷开悟的，总有一天你会把非常真实的相用就变成非常真实的体性。

现在我们时时见的是相用，不能片刻见到体性。等到我们操作转正觉，转到见一切相用即是体性的时候，这个时候你就会看到另外一个真实，什么真实？体性真真实实，相用虚虚假假。现在是见体性摸不着、看不见，虚无飘渺，可是见相用却真真实实。所以，现在要把熟的转生，把生的转熟。这

个就得有一个过程，如来先要叫我们认识“凡所有相皆是虚妄”，再过渡到“见诸相非相”，也就是见一切相用即是体性本身，直到见凡所有相用皆是真实，所谓一真一切真，万境自如如。到此如如之心，就见如来。现在我们的修习就是朝这个路子来走，从法界的差别相中过渡到法界无差别相，所谓“是法平等，无有高下”。然后，在无四相中修一切善法圆满，就得阿耨多罗三藐三菩提。

……所以，禅宗就讲一切现成，这个话是非常真实的，一切确实确实是现成的。凡夫见这一切现成就见成相跟用了，圣者见这个一切现成，就见成唯此一心、只此觉性、本无一物了。古代一个弟子说，我跟和尚的缘背啊！他说把我病成这个样子，快死了还没悟道。这个禅师举起一个灯笼说，见吗？弟子说见。禅师说，只此，缘就不背啊！这是说你有这个能见，你的缘就不背啊！怎么能说你跟我的缘背呢？这就是转正觉转到举拂拈花的当下，就见性开悟。

当年释迦如来就是以拈花微笑的公案来传佛法之心印的，自此后，禅师们经常用举拂拈花来引导学人开悟，也以此来勘验学人是否开悟。不开悟的人他见到的是主客内外的相，开悟的人就知道主客内外的一切相皆是自心现量，无自心自性不现这些主客内外的一切量，故见主客内外的一切量，直下就见自心自性。也就是说，见一切主客内外的相用，直下只见真空绝对的本体本性。达到体相用一如的时候，就见心身世界、根尘识空的一切只是吾人的真心妙性本身，所谓唯此一心、只此觉性、本无一物。到此境界，就是大彻大悟。

那么，现在我们就要做这个功夫，如何从相用的这些虚妄幻化中解脱？首先遇到的第一个问题，就是如何证明这些相用是虚妄的？我们从道尔顿色盲的简单事例中就会得到启发。道尔顿把紫红色看成是蓝色的，所以跟他母亲为一双袜子的事发生了争执，那么到底是道尔顿的蓝色对呢？还是他母亲的紫红色对呢？这个简单的事例却说明了一个极为深刻的道理，这里边根本就没有对错。为什么？因为我们眼球所见的色泽，都与眼球的处理功能有关系，我们地球人类都有共同的三种视锥细胞和一种视杆细胞，所以处理出来的色泽就形成了一套共识，就把这种共识的色泽存在当作是客观存在。其实，如果我们百分之九十五的人都是道尔顿色盲的处理功能，那道尔顿妈便成了色盲，人们都会说道尔顿色盲所见的色泽那是正确的。猫头鹰只有视杆细胞，

所以它处理出来的世界只是灰蒙蒙一片。

那世界到底是什么色泽的？哪有个到底？世界的存在是因观察者的处理功能不同而存在，这就最为直观清楚地证明了如来所说的“凡所有相皆是虚妄”。

佛陀还讲过天人“随其福德，饭色有异”，这是说天人同吃一锅饭，但每个人的善根福德不同，饭在自己的碗中色香味形都随着变化。这说明哪有一个客观的真实呢？这也证明了“凡所有相皆是虚妄”。

其次，我们六根门头所见的相，耳不闻色，眼不见声，手不尝味，鼻不会想，身不嗅臭，你就知道六根门头的一切相都不是真实存在的。

还有人人都有过梦境的真实感，在未梦醒之前，没有人知道梦是虚假，梦中的一切和白昼所见闻觉知的一切一模一样，丝毫未感觉到梦是虚假，直到醒来之后，才“恍然大悟”，梦中见闻觉知的一切皆是虚妄。今天我们在白昼的梦中，丝毫未感觉到白天的见闻觉知是虚假的。也就是说，根本没有认为六根门头的一切相皆是虚妄的。何以故？昼梦还没有恍然大悟。

人水鬼火的例子，久蹲见虚华的现象，戴墨镜现墨空的事实，对一个有根性的人来说，就会信信服服地、的的确确地感受到六根门头的一切相是梦幻泡影，是水月镜花。到此，你首先就会明白“凡所有相皆是虚妄”了。你也就知道根尘识空、主客内外的一切无一真实，都是众生循各自不同的业信息结构而展现的依正报。

用无极而太极就更明白简捷了，太极图中不同“S”线的业信息结构就会展现出不同的阴阳两半来。也就是说，循“S”线的业不同，给你展现的依正报的相状不同，但都是无极本体被“S”线的业信息结构所作用而形成的，不管依正报的差别多么大，这种循业发现的机制原理却是同一的。

现在我们从现象到机制原理，明白了“凡所有相皆是虚妄”，下一步就要问，从这些虚妄相中如何见到本体本性？这又引出了一系列重要的问题。有本体本性吗？本体本性是什么样的状态和属性？我们以前讲过两种方便来让你认识宇宙人生的本体本性是什么，在哪里。

你从眼前的任何一物就可知道，凡一物一事一法一相都现在虚空中，连地球、太阳系、银河系、河外星系、超星系、总星系都在虚空中存在，而各类众生也在虚空中存在。也就是说，有情无情无一不在虚空中。于是，就得出无虚空不现一切有（有情无情），见一切有即见虚空。有跟虚空是相对的，

有是有相，虚空是空相，那空有一对对待相是怎么存在的呢？前面已经知道了“凡所有相皆是虚妄”，那凡所有相也包括空相和有相，这样就自然而然地产生了一个问题，空相和有相的虚妄相是怎么存在的？也就是说，相对相在哪里存在？这样的问题，有头脑的人自然会提出来，但没有智慧的人是解决不了的。这个问题只有大智慧的佛陀给我们做了最可靠最真实的解答——“空生大觉中，如海一沤发”。

大觉是什么呢？前面已经推到总星系在虚空中，一切有情无情都在虚空中，连你的意思思维都不能离开虚空。现在我们知道，虚空在大觉中，就明白大觉就是真空绝对的本体本性。叫大觉是以有情众生来说的，有情众生的本体本根本源本来的本性，就叫大觉。不同的经典中，如来的叫法不同，有时候叫妙明真心，有时候叫妙真如性，有时候叫圆觉，有时候叫本性空，有时候叫性自尔……总之，一切有情的众生都有一个共同的本源，这里叫大觉。前面说了，宇宙众生都在虚空中，虚空在大觉中，那你就知道，宇宙众生共同的本源就叫大觉。大觉是超越空有相对相的绝对“存在”，是真空的一无所有的无相之实相。我们前面说的“凡所有相皆是虚妄”，就是佛陀证到了真空绝对的一相之无相才是唯一真实的“存在”，所谓无存在之存在。因此大觉绝对一相，故它周遍法界，独立独存，无处不在处处在，无时不有时时有，它不受时空的影响，因为在大觉中根本就连时空也不存在。这就是所谓的真空绝对的本体本性，简称为真空本性。此真空本性是唯一真实的本体本源本根本来，它不受任何条件的影响，而且一切世间诸所有物皆起自真空本性，不离真空本性，还是真空本性本身，这就是我们经常讲的两个结论。

到此，你就会明白本体本性是什么？在哪里？原来本体本性是真空绝对的一无所有的大觉，或称之为妙明真心、妙真如性，我们都简称为真空本性。此性无处不在处处在，无时不有时时有，遍布一切时一切处，跑不掉赶不走，儒家人叫“不可须臾离”，老子叫“大道泛兮，其可左右”，佛陀叫“周遍法界”、“不动周圆”，惠能叫“自性”，“何期自性本自清静，何期自性本不生灭，何期自性本自具足，何期自性本无动摇，何期自性能生万法”。我们经常叫“唯此一心、只此觉性、本无一物，但会产生一切”。

现在我们就明白了，宇宙众生是同一本体、同一本源、同一法性，在有情就叫本性，在无情就叫法性。你只要知道，法性本性是真空绝对的一相，它是唯一真实的存在。佛陀把此唯一真实的存在就叫实相。相对于实相，把

其它的凡所有相皆叫虚妄相。所以，佛陀得出“凡所有相皆是虚妄”，那是亲自证到本体本根源上的大智慧之境界。老子也证到此，所以他说“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，强为之名曰大”。孔老夫子也证到此，他说“无知也，……空空如也，我叩其两端而竭焉”。“空空”就是真空，“独立而不改”就是绝对，“周行而不殆”就是不受任何影响。佛陀叫“无量义者，从一法生，其一法者，即无相也。如是无相，无相不相，不相无相，名为实相”。可见，宇宙和众生的本体本源是真空绝对的一相无相的唯一真实“存在”，这就是我们经常说的只是一个真的。

现在知道了只是一个真的，那么“皆是虚妄”的一切相是什么呢？中国人的表达就更为简捷了，所谓“无极而太极”、“太极本无极”。一无所有的真空绝对的无极本体，因“S”线的一念无明便“无极而太极”，形成了阴阳两半对立的相对存在，这就清楚地说明了“只是一个真的”的无极真空绝对之本体，变现成了太极二相对立的相对幻化相。不管太极所代表的一切相对幻化相怎么变化，总不出无极所代表的真空绝对之本体本性，万变不离其本，所谓“太极本无极”者也。“无极而太极”、“太极本无极”就把一切的理论 and 修法都高度总结了，这既是你明心见性的理论，也是你明心见性的具体操作。现在你就明白了本体本性是什么，也明白了本体本性在哪里。

吾人都在相对的极性世界中存在，最大的相对就是主客相对、根尘相对、内外相对。你先知道我们在极性世界的相对中存在，犹如太极图阴阳两半对待存在。你的心身就是太极图的阳半，就是你的六根；你的世界就是太极图的阴半，就是你所见闻觉知的六尘；你六根六尘相对所生的六识，就是太极图的“S”线；你心身世界所在的虚空，就是太极图的外圈。于是，你就知道，我们今天的心身世界、根尘识空就抽象为一个完完整整的太极图了，这就是我们所处的极性世界。现在我们就要在一个极性的世界中见到非极性的本体本性，也就是我们的真空本性。到此，明眼的人就已经明白了，原来我们的真空本性就是无极本体，无极就代表了大觉、圆觉、妙明真心、妙真如性、本性空、性自尔、一真法界、真如实相、如如之心……现在你知道了，从演化来讲，就是无极而太极；从回归来讲，就是太极本无极。“太极本无极”一句，就给我们点明了如何明心见性。

现在你如何明心见性？只是“太极本无极”就行了。见到一切相对的太

极即是真空绝对的无极。当然这里边已经包含了前面所说的各个阶段，你看太极阴阳两半的对待事物，都是以“S”线而存在，一抽“S”线，阴阳两半同时消失，所以极性对待事物无先无后，同时出现，同时存在，亦同时消亡，如来称之为根尘一对“交芦”，以业信息结构暂时为有，虚假而存。其实是有而不有，循“S”线的业结而发现的假相，所以如来得出了“凡所有相皆是虚妄”的结论。

相虽虚妄，其性本真。何以故？“太极本无极”故，太极无极同一本体，同一本源，同是一根，老子叫“同出而异名，同谓之玄”。儒家人称之“中也者，天下之大本也”。佛陀说“一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性真为妙觉明体。如是乃至五阴六入，从十二处至十八界，因缘和合，虚妄有生；因缘别离，虚妄名灭。殊不能知生灭、去来，本如来藏常住妙明、不动周圆、妙真如性。性真常中求于去来、迷悟、生死，了无所得”。

“一切浮尘诸幻化相”者，就是太极所代表的一切极性对待相，这些极性对待相因“S”线的业信息结构不同，“当处出生，随处灭尽，幻妄称相”，就是所谓“随有所念，境界现前”者也。“妙觉明体”者，即无极本体也。五阴、六入、十二处、十八界都是极性对待事物存在的方式，皆是循业发现的现象，也是“虚妄有生”、“虚妄名灭”的机制原理。无极本体就代表“如来藏常住妙明、不动周圆（的）妙真如性”；“生灭、去来”、“迷悟、生死”，就代表一切极性对待的属性，也就是太极所代表的一切极性世界的规律和法则。

如来讲“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。“一切世间诸所有物”就是太极所代表的极性世界的一切相对存在；“菩提妙明元心”就是无极所代表的非极性的真空绝对的本体本性。到此，你就知道真空绝对的本体本性在哪里？就是太极所代表的根尘识空、心身世界、一切世间诸所有物。这就把明心见性一下子拉到当下了，也用一句话就做了理论指导，所谓“太极本无极”者也。你只要把这句话用在六根门头，见六根门头一切相对的相，所谓有相无相，直下就见六根性，亦即真空本性。何以故？六根门头有相无相的一切相对，亦即一切根尘识空、心身世界，即是太极所代表的虚妄幻化相；六根之性、真空本性就是无处不在处处在、无时不有有时有的真空绝对之本性，亦即无极所代表的唯一真实的本体本性。

既然本体本性周遍法界，清净本然，时时处处皆“不可须臾离”，所以

任何众生都能十拿九稳的“抓”到它。那么，明心见性对任何人来说都是可能的，而且是一定的，这就看你有没有这个愿望，有没有这个打算，发不发这个心。

……明心见性就是要人们从虚妄幻化的相中解脱，从极性对待的相中翻身。所谓的翻身就是见相见性，亦即见太极的相对就直下见无极的绝对。因为一切相对不异、即是绝对，所谓“太极本无极”者也；一切绝对不异、即是相对，所谓“无极而太极”者也。绝对是相对的本体本源，相对是绝对的存在方式。无绝对不现一切相对，见一切相对直下就见绝对，这就是明心见性的妙法。吾人在六根门头天天都在见极性相对的事物，所谓的“一切现成”；你只要见相对直下就见绝对，这不就是“本来现成”吗？六根门头的一切相都是“本来现成”，你只要有“太极本无极”的智慧，你就直下见到“本来现成”的“如如不动”的真空绝对的本体本性。到此，你感觉到明心见性不难？（众答：不难。）你能不能明心见性？（众答：能。）

……如果你能够在相用中见到体性，肯定你对见相迷惑的习气就转过来了。就这么一转，你修什么？不需要你修，因为“一切现成”，“本来现成”，本体本性不受任何影响，它独立存在，本来如是，本来就是如如不动的周遍法界的一无所有，它还能跑掉吗？能丢掉吗？推也推不掉，丢也丢不掉，给你给了也没处放，庄子叫“藏天下于天下”。因为无极本体是吾人的真空本性，是真正的本体本源，是每个人都具足的“明德”、“天命之性”、“众妙之门”、“佛性”、“自性”，因你今天迷误不知此性个个具足，日用常在，本来如如不动。若要打开你智慧的大门，你就会见到如如不动的本体本心本性，它是唯一真实的“存在”，一切法相事物不但不能影响它，而且它是一切法相事物的依据和本体，犹如一切波依水而有，一切镜像依镜而存。同理，一切法相事物因如如不动的真空本性才显现，所以见任一显现的法相事物，直下就证明、表达真空本性真实不虚。凡所有相皆是此性所现，这不就把“凡所有相皆是虚妄”过渡到“凡所有相皆是真实”了吗？无真空本性不现一切有，见一切有只显现真空本性唯一真实“存在”。

所以，古人证悟后就说“百草头上祖师意”，“祖师西来意，庭前柏树子”；“见”即是性，“闻”即是性，见闻觉知皆是性。性在哪里？你日常生活中起心动念、言谈举止、运作施为的一切都是性的作用。若无性，手不会抓，足不会奔，眼不会见，耳不会闻，舌不会尝，鼻不会嗅，身不会触，大脑不

会思维，你看死人眼耳鼻舌身意都在，就是不会运作施为了。何以故？“硬件”朽坏了，“软件”不能使用它了。也就是说，真空本性的“电”接不通六根的“仪器”了，犹如灯丝断了接不通电了，灯就不发光了。孔老夫子讲“百姓日用而不知”，就是说的百姓天天和自己的真空本性打交道，活在真空本性中，不知道真空本性，所以“君子之道鲜矣”。若能明白有情无情皆是此性所显现的相，见心身世界、主客内外的一切相直下就见真空本性，这就是佛陀所说的“见诸相非相，则见如来”。

达摩西来就是传如来心印的，就是叫你明白“唯此一心，只此觉性，本无一物”。“三界混起，同归一心，前佛后佛，以心传心，不立文字。问曰：若不立文字，以何为心？答曰：汝问吾即是汝心，吾答汝即是吾心。吾若无心因何解答汝？汝若无心因何问吾？问吾即是汝心，从无始旷大劫以来，乃至施为运作一切时中，一切处所，皆是汝本心。”达摩说的本心就是我们说的真空本性。因为到真空绝对时，状态和属性是同一的，说本心就是本性，说本性就是本心。你看达摩说，你能问、我能答，皆因此心此性的真实不虚而起用，若无此性此心，问也不会问，答也不会答，可见此心此性无时不有时时有，无处不在处处在，这就是古人说的“佛性在作用”。

吾人举手抬足、言谈思维，日用中的一切之一切，皆是此心此性的作用，所以古人在竖指垂脚之间，叫人明悟本性遍一切处，作用于一切法相事物。无性不现一切相，无性不现一切法，所以见一切法相事物直下就见真空本性，此之谓“莫见乎隐，莫显乎微”。隐微的体性最显露，最显现的相用皆表达最隐微的体性。何以故？显微无间，体用同源，六根门头的一切有相无相与六根性、真空本性无二无别，只是一个。

到此境界还说什么明心见性？的确无修无证。谁叫你肯紧修证？只是方便引导你见到本来现成的、一切现成的本体本性而已。如来说“本性空前、后、中际常本性空，未曾不空”，一切法不异、即是本性空，本性空不异、即是一切法。那你修什么？无法可修，亦无法可证，只是叫你明悟本来而已。本来是“性自尔”的“本性空”，此性是如如不动，不增不减，不受任何条件的影响，你只要知道这一点，你就解脱有望。

既然知道了本体本性周遍法界，时时处处具足，那当下在不在？在哪里？就在你的六根门头，就是你六根门头的一切有相无相，就是你心身世界的一切存在，就是你根尘识空的一切幻妄称相。明白了三界二十五有本如来

藏妙真如性(真空本性),你自然就入到“唯此一心、只此觉性、本无一物,但会一切……”的妙道妙法之中了。

“诸佛要出世,东山水上行”,什么意思?因为东山水上行也是本无一物的此心此性中产生的一物,虽然你认为不可能,但也是你意根上产生的相。意根上产生此相也是因此心此性着才产生“不可能”的观念,此“不可能”的认识难道不是意根上的相吗?产生此相难道不是真空本性(意根上叫觉性)的作用吗?见任何相就见此心此性。推而广之,见眼根的有色无色相,见耳根的有声无声相,见鼻根的有香无香相,见舌根的有味无味相,见身根的有触无触相,见意根的有念无念相,哪一个不是依此心此性而有?所以,见任何一根的有相无相,哪怕多么奇怪、多么荒唐、多么不可能,它们都在表达、证明真空本性、妙明真心真实不虚。所以,你要记住,无真空不现一切相,见一切相(有相无相)直下就见真空本性、妙明真心。这就把你已经归到无路可走了,因为前后左右、古今往来、十方三世、凡圣一切法,无不是此心此性,所以逼得你不明心见性是不可能的了,只有明心见性这一条出路,这就是佛陀和古圣先贤的大智慧所在。如若你还不能明心见性,只能说明你业障太重,那只好等弥勒佛出世了!现在你有信心明心见性吗?(众答:有。)

……那么,不管说多少,只要你能用言语说着出来的就是相、就是用。你只要能说着出来的,你只要能指出来的,你只要能想上来的,都是“是某某”,都是相用,都是此心此性的表达,都是此心此性本身。你只要不分别拣择,就直下见本来现成的、当下现成的此心此性。你要抓住这一点,你不明心见性,都是你虚妄幻化的分别识心所障,若没有你的识心分别,此心此性朗朗现前,不需修,不需证,只需观念转过来就行。

所以,古人讲,修而无修便是修。因为你一修,你就落在相用中去了,就像猴子搬包谷,搬一个丢一个。本性绝对,只能引导你去明去见,说修说证那都是方便法,不是究竟之道。所以,你要明白这个道理,你要直接进入直指涅槃妙心的法门,必须是以慧门而入,就是摩诃般若波罗蜜。若能直指如如不动的自体,佛陀就叫直指涅槃妙心,此法门就是如来的正法眼藏,所谓实相无相的微妙法门。此法门不立文字,教外别传,也叫直指法门!不要对此法门产生畏难情绪,也不要认为深不可测而虚玄化,更不能产生高不可攀的懦夫思想。因为这种思想就会断如来所传的正法眼藏,也会断送众生的

慧命。有菩提心的大丈夫，你要荷担如来家业，传递如来心印，你要普度一切众生。

从易理看儒释道圣贤大智慧的一同性

……《易经》的“通神明之德”，就是我们现在说的明心见性。“乾坤，其易之门耶？乾阳物也；坤阴物也。阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。”你看，《易经》的修法，跟我们刚才讲的这个直指涅槃妙心的修法是一个修法。这个乾坤即是《易经》里面讲的那个乾卦坤卦，从演化来说，乾坤来自阴阳，阴阳来自太极，太极本自无极。由无极而太极，太极生两仪，两仪生四象，四象演八卦，八卦成就天地万物，这就是一条演化的程序。

那么，我们现在要回归，既要从天地万物回归到八卦，八卦到四象，四象到两仪，两仪阴阳合而返太极，太极本无极。无极太极是一体不分，本来不二，同根同源，老子叫“同谓之玄，玄之又玄，众妙之门”。这也是讲的太极无极同体而异态，同根同源，同时同座，只是表述不同，我们也可以表达成无极太极大阴阳。无极代表一无所有的真空绝对的本体本性，太极代表一切都有的极性相对的万事万物。无极而太极，太极本无极，就会导出一切深奥的道理。所谓一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有；绝对不异、即是相对，相对不异、即是绝对；极性不异、即是非极性，非极性不异、即是极性；本体本性不异、即是宇宙万物，宇宙万物不异、即是本体本性。简而言之，就是无极而太极，太极本无极。

明白此理，你也就明白周敦颐的太极图说了。你看，周敦颐的太极图上面一个空圈，下面两个空圈，但中间皆是阴阳、五行、乾坤男女、宇宙万物。上下都是空圈，这就说的是一无所有的真空绝对；阴阳、五行、乾坤男女、宇宙万物就是指极性世界的一切对待相，而此一无所有的真空绝对贯通了一切极性世界的对待相，这不就正说明了一无所有不异、即是一切都有，绝对不异、即是相对，非极性的无极本体不异、即是极性相对的太极之阴阳。

此理更进一步，就表达了无极太极只是一个，绝对相对只是一个，非极性极性只是一个，宇宙万物与真空绝对都只是一个，只是一个就是吾人的本

心本性，亦是宇宙万物的本体本源。这就归到一处了，所谓唯此一心、只此觉性、本无一物。到此，你就能领悟易理讲的也是直指法门。明白了的人就心领神会只是一个圆融宝觉、大觉、圆觉，不明白的痴人就会分东分西，分宗分派，极化坚固识心识念，给众生造成无可适从的、没必要的困难和障碍。

时至今日，犹如泾河渭河流到三门峡，还能分判两河之水吗？现在必须是要将圣贤之道相融合。如何融合？不是分大分小，而是将圣贤的大智慧要沟通，将圣人的心地法门要融会贯通，要用古圣先贤的大智慧互相印证，互相表明绝对真理只是一个，谁证到那里都是一样的，所谓“归元性无二，方便有多门”，“一切法是佛法”，要“依义不依语，依法不依人，依了义不依不了义，依智不依识”。分东分西的人，分大分小的人，他肯定是一个不懂佛陀和圣贤了义之说的人，也是个极性观念坚固、识心分别猛利的顽固人，是个守株待兔的痴人，他怎么能了解依义不依语呢？他用识心分别而不是用大智慧了究一切圣贤之道的心地法门，他根本不明白一切贤圣心地法门所悟的深邃之处，即是“一切贤圣皆以无为法而有差别”。你是一个荷担如来家业的人，也要求同存异，何况圣贤之道的“异”只是所证的层次境界不同，没有根本的差异。如有根本的差异，就不能叫圣贤之道。

如何判别圣贤之道？就有两条标准：人类文明文化的衡量标准有究竟之说，有普化之说。究竟者，必证到真空绝对，知道真空绝对不受任何影响，以及主客内外同时同源存在。普化者，必须有利于开显本具的智慧，提升生命层次，必须认识到人生只有一条路——奉献人生。于此究竟、普化两个标准相契的学说、理论、观点、主义、哲理则是正道，否则必是邪道。不管古今中外的一切学说理论，皆应以此标准衡量之，立刻就明其曲直是非，正邪良莠立辨！

究竟一相的真空绝对之本体不受任何影响，一切相对皆是同源同体同时存在。凡一极独立存在的学说理论，必须认清是凡夫之见，愚者之知也！一切学说、理论、观点、看法、主义、思想，未证到究竟了义时，皆是世法之列！但世法亦要有利于开显众生本具的智慧，必须要有利于众生生命层次的提高，必须要认识到人生只有一条解脱之路——奉献人生。

只要符合这两个标准的都属于圣贤之道。若无正确的判别依据，妄分正邪，那正说明你在行邪道。你难道不知道“正人说邪法邪法也正，邪人说正法正法也邪”吗？人能弘道，道不能弘人。只要符合这两条标准的学说理论，

都是圣贤之道。切不可小人之心度圣贤之腹，将你堕入诽谤圣贤的罪业之中。何况诸佛如来及大菩萨分身无量，变化无穷，愿以什么身得度现什么身，更何况“无有定法如来可说”，都是以度化众生的需要对机而说法，所以就要在不同时期、不同文化背景、不同的民族国度，要以不同的法门来实现不同层次的度化。你能认识到这一点，你就是一个有智慧的人，有道德的人。否则，你便成为一个固执的人，无善巧方便的愚人。这样的人不但会影响自己，更会影响他人，所以不得不讲这些道理。愿天下有缘人同归觉道，不要无意义的浪费时日，浪费自己宝贵人身的生命，争取早日解脱。

……“五行一阴阳也”，阴阳就是乾坤，“阴阳一太极也，太极本无极也”。你看，乾坤始终是个枢纽，乾坤就代表二极的总称。“乾，阳物也；坤，阴物也。”乾是属性阳一类的总称，坤是属性阴一类的总称。乾坤就代表阴阳的一切事物，我们的一切事物不就是阴跟阳吗？我们的一切事物都是极性的，我刚才说的性与相也是一对极性，定与慧也是一对，主客一对、心物一对、有无一对、男女一对、善恶一对、长短一对，这些极性都可用乾坤来表示。但这一段话重要在什么地方？主要在乾坤极性相用的这些对待中，你要超越它，要见到本体，就是讲的要“通神明之德”，要“体天地之撰”。

“阴阳合德，而刚柔有体。”这里“阴阳合德”就是乾坤相合的意思。阴阳合德，就是要超越乾坤、阴阳所代表的极性。要“一阴一阳之谓道”，“成之者性也”，就是由极性到非极性，也就是要认识极性的相对（一阴一阳）只是用来体现非极性的绝对（道）的。“继之者善也，成之者性也”，《中庸》上就叫“率性”。“率性之谓道”，你超越了极性对待，就率性了。率性了，就叫“阴阳合德”。亦可用等号法门来说，阴=阳、阳=阴时，就体现出非极性的属性来，就叫“阴阳合德”。你看，当这个“S”线还振动的时候，阴阳不能合德，就算你负阴抱阳都不叫合德。你看，太极图里边阴阳是反对称。这边阳多，那边一定是阴少；这边阴多，那边一定是阳少，它是一个变化、变动的过程。“阳极则阴，阴极则阳”，“动极则静，静极则动”，这都不是阴阳合德，阴阳合德就是已经把阴跟阳的属性超越了，已经没极性了，就叫“率性”了。

这个时候，什么叫“刚柔有体”？“刚”是代表不变的意思，这个刚就体现不变化的本体属性。那个本体的属性虽然不变化，但是能够“感而遂通天下之故”。也就是只要有感，就会有应。那么，这个有感就应，这就是“柔”。

“柔”是代表变化之义，柔就是柔顺，柔顺了就是该变什么就变什么。你以乾阳、阳刚来感应这个真空妙明的本体，它就顺应这一种感应，给你变化出相应的相用。所以，“柔”是从可以变化一切相用的属性来说的，“刚”是从不变的本体来说的。那么，“刚柔有体”是什么意思？“刚柔有体”就是不变而随缘，随缘而不变。乾阳不变，就是刚性不变，虽不变但可以随缘。随缘了，但是它的体性没有变，这就叫“不变随缘，随缘不变”，“刚柔有体”正说的是这个道理。

绝对的体性要通过相对的阴阳、刚柔来体现，也就是绝对的本体通过相对的相用为其存在方式和表达方式。阴阳、刚柔就是相对的相用，以相对的相用来体现绝对的体性，这就叫“阴阳合德而刚柔有体”。

从“阴阳合德而刚柔有体”就要明白，有一个寂灭的如如不动的本体本性，这个本体本性与你有思无思没有关系。因为本体是真空绝对的，所谓“易，无思也，无为也，寂然不动”。“易”就是周敦颐所称的无极，当我们不思维的时候，当下就是无极（“易”）所代表的真空绝对的本体本性。绝对的体性中哪有阴阳、定慧、有无、男女、主客、心物的极性对待呢？没有这些。你没有动念思维时，这些极性事物根本就不存在。所以，“无思也，无为也，寂然不动”就表示真空绝对的“易”态，即非极性的无极态。用“无思也，无为也，寂然不动”来表达本体的状态属性，《易经》在这里讲的太透彻了！

这个寂然不动的“易”，就是佛法上讲的“如如之心”，就是指无思无为的本体如如不动。这个“寂然不动”的本体与你存在不存在没关系，与你思考不思考也没关系。这个如如不动的本体，是有情无情的共同本源，就算把你不存在了，只是把你的肉体生命结束了，如如不动的本体根本没有变化。

绝对用相对来表达，但对本体来说，一切相对的名称没有实际意义，只是一种方便的引导而已。也就是说，不过是安了个名字叫乾坤，叫阴阳，叫刚柔，叫男女。在这“本来现成”的体性中展现出“一切现成”的万事万物来，但究其实质，真空绝对的本体本性根本就没有这些极性对待的名相，所以只要我们叫个什么名字（乾坤、阴阳、刚柔、男女），都是对如如不动本体的一种妄心分别。你现在要进入如如不动中体悟这一点，就知道本来的这个“东西”，与你承认不承认，与你活着还是死去，与你有相无相，有没有关系？没有关系。你跟“本来现成”、“一切现成”的事物是什么关系？只要你对一切现成不分别时，就是本来现成，就叫“通神明之德”，所谓“一念

不生全体现”。无思无为的时候，就是寂然不动的易态本体，就是“率性之谓道”。“率性之谓道”，就是你当下“无思也，无为也”，“尽诸动念，思想心息”的“大涅槃”，“寂然不动”的“全体现”。你率性了，就是你通了“神明之德”。你只有通了“神明之德”才能率性。

那么，你分别了之后，你就不能“通神明之德”，你著在相用中就不见“寂然不动”的真空绝对之本体。不能“通神明之德”，不能“率性”，你就要在乾坤、阴阳、天地、万物中始终著相分别，无法解脱。为什么呢？“一法才起，万法相随”。你只要著任一极性事物，就会有无量无边的极性观念产生。所以，你如果对“一切现成”的万事万物进行分别，那你就陷入到无穷无尽的苦海里面去了。为什么？如如不动的绝对本体因你的存在，都变成虚妄幻化的“一切现成”的万事万物了。你一分别时，只见万事万物的差别相，根本就见不到“本来现成”的如如不动的真空本体。如果你对如如不动、无思无为的这个本体所显现的差别相不分别时，你自自然然就通了神明之德。你看，伏羲就是仰观天文，俯察地理，近取诸身，远取诸物，“以通神明之德，以类万物之情”，他就是对他眼前的“一切现成”不分别而“通神明之德”的。

认识宇宙万物，就要抓住总持，才能“通神明之德”，也就是“见诸相非相”，就叫转物自在。若能明白到见“世间一切诸所有物皆即菩提妙明元心”时，这就抓住了总持，从而就能“体天地之撰”，也就是你能够知道天地的功用。一般把写文章就叫撰，“天地之撰”就是天地所写的文章。天地怎么写文章呢？“天地之撰”指的是天地以相用来体现体性的存在，天地具有化生万物的功用，这就是“撰”。你要知道“天地之撰”，必须要明白有一个真空绝对的寂然不动的本体本性存在，才能知道“天地之撰”的机制原理。因为无真空绝对的本体本性，就不会产生天地万物，也就是说就没有“天地之撰”。所以，见天地万物就见本体本性，把这种万物与体性的机制原理，《易经》称之为“以体天地之撰”。

当你明白“阴阳合德”的超越极性，“刚柔有体”而“率性”的时候，你才知道“刚”跟“柔”这是“无思也，无为也，寂然不动”本体本来所具有的属性。什么属性？“不变随缘、随缘不变”的属性。虽“寂然不动”，但可“感而遂通”，“感而遂通天下之故”却是“无思也、无为也”的“寂然不动”。

“阴阳合德”把一切极性都超越了，你就明白“刚柔有体”的不变随缘、随缘不变。本体能够展现出各种相用来，你在相用中能够见到本体，这就叫“通神明之德”。无为而无不为的圣者，无作妙德，自在成就，这个就叫“神明之德”。你看，伏羲仰观天文、俯察地理、近取诸身、远取诸物的时候，就叫“通神明之德”，禅宗就叫明心见性。“阴阳合德”，“率性”，就是要见相见性，直到直指涅槃妙心；用我们的话来说，就是转正觉，都是一个道理。目的在哪里？就是要“通神明之德”，就是要明心见性。

“乾坤其易之缊耶？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易。易不可见，则乾坤或几乎息矣。”这是《易经》上对修道的重要论述，也是体现孔子大智慧之所在。刚才说了乾坤的含义，它是代表一切极性属性的总称。这个“缊”就是含藏的意思。“乾坤成列”，指的是相用展现。当相用一展现的时候，本体就在其中，这就是“而易立乎其中矣”。这里的“易”就是指“寂然不动”的本体。换句话说，只要乾坤极性相用的展现处，就是“寂然不动”的“易”之本体所在处。从这里就可以看出来，体相用是不相离的，体相用是不二的。孔老夫子的这种表达极具大智慧的灵光。我们经常说，无体性不现一切相用，见任何相用的显现（这里指“乾坤成列”），就表明了本体的真实不虚，这就是“而易立乎其中矣”。

“乾坤成列”是指本体变易成天地万物的相用了，一个层次一个层次地形成不同相用的系统，这就叫“成列”。见各类相用的“成列”，那只是用来表达体性的真实存在，也是体性的各种存在方式。犹如棉花通过纺线、织布、裁剪、缝纫变成了各种不同款式的衣帽鞋袜，这就叫“乾坤成列”。虽然变成了各种各样的衣帽鞋袜，但棉花纤维仍然未变，还在衣帽鞋袜之中。也就是说，衣帽鞋袜的纤维还是棉花纤维，这就是“而易立乎其中矣”。

……如如不动的体性到哪里去了？而立乎天地万物的相用中去了。凡相用处就是体性处，任何相用是依体性而有，依体性而成。凡依体性而成的任何相用都不离体性，而还是体性本身，佛法上就叫全妄皆真。是体性采取了相用的存在方式，体性全成了相用，佛法上就叫一真全妄。“乾坤其易之缊耶”，这句话就表达了一切相用中其实蕴含的是本体本性，因为一切相用皆是本体本性的表达、证明及其存在方式，也是体性本身。这就是我们所讲的两个结论，所谓本体不受任何影响，本体中所产生的一切不离本体，即是本体。所以，“乾坤其易之缊耶”这句话，其意是说，乾坤的相用难道不是体

性的展现和体性本身吗？“乾坤成列，而易立乎其中矣”，就更进一步说明了体相用不二，体相用一如。

明白这个道理了，这就把《易经》的修法简化了。乾坤的相用和“易”本体之间的关系就是：说乾坤的相用时，乾坤的相用即是“易”本体；说“易”本体时，“易”本体就是乾坤的相用。这样人们就能够从乾坤所代表的一切相用中直下见到“易”之本体，这在佛法上就叫见相见性。

“乾坤其易之缊邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。”这一段话把体相用不二的道理以及体相用只是一个的修法讲得非常透彻，这显示了伏羲和孔子的大智慧。本体在哪里？《中庸》叫“莫见乎隐，莫显乎微”，显现的乾坤成列，正表达的是隐微的“易立乎其中”。这就把体相用一如的道理讲得极为透彻了。天地万物的一切相用中，皆是体性的存在方式，这不就是“易立乎其中矣”？！你看，这个道理讲的透彻不透彻？极为透彻。

……什么叫不易？变易。什么叫变易？不易。什么叫相用？体。什么叫体？相用。“乾坤成列，而易立乎其中矣”就是这个表达，这真是不得了的大智慧啊！所以，孔子到底是位圣者，是位“大作家”，他的这个用词确实是准确得很。“乾坤成列，而易立乎其中矣。”“易”所代表的本体，就立乎“乾坤成列”的各种系统中，实质上是说，易之本体就是“乾坤成列”的相用。“乾坤成列”的“变易”相正就是“不易”的“易”本体本身，不易的“易”本体全成了变易的乾坤成列之相用，这不就是佛陀讲的“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”的道理吗？！你们要好好地体悟这其中的妙道哲理，结合你学过的佛法，把儒家最高经典的心地法门和佛陀的大智慧结合起来，你就会豁然贯通。

“乾坤毁，则无以见易。”现在你要明白，乾坤毁了，就指的是没有乾坤所代表的相用了。没有相用，“则无以见易”。这就是说，没有相用你怎么能见到体性呢？体性绝对一相，谁能见到绝对一相？谁也见不了绝对一相，这就是佛法讲的如来也不见如。何以故？究竟一相时，就是吾人的真空本性，只是自己的本性独立存在时，没有内外，没有主客，本来无一物无一相，那你能见什么？眼不见眼，自体不知自体，本性不见本性，绝对本身是见不了绝对的。我们在二相的对待中，知道绝对不异相对，绝对相对不二，所以要见绝对只能以相对见。也就是说，要见绝对的体性，只能以相对的相用来见，因为体相用不二嘛！假若乾坤的相用“毁”了，你怎么能见“易”之体性呢？

这就是“乾坤毁，则无以见易”。

佛经上讲，“若人欲成佛，勿坏于贪欲”。佛代表的是本体本性，贪瞋痴代表的是各种相用，断了贪瞋痴就是断了各种相用，断了相用就叫“乾坤毁”，没有相用怎么来体现表达体性呢？因体性与相用无二无别，同时同座，互不排不拒故！只是一个故！这就是“乾坤毁，则无以见易”的道理之所在！

……没有相用你就见不到体性。反过来说，“乾坤毁”就说明没有乾坤，犹如平静的水面无波。那什么时候就没乾坤了？这就是如来经常讲的“离一切诸相”就无乾坤了。你怎么离诸相？见相见性的时候就离诸相。那什么时候“乾坤毁”呢？超越了乾坤的对待，乾坤就毁了。什么时候大地平沉、虚空粉碎？这都是一个道理。乾就代表虚空，坤就代表大地和有形的物体，所以虚空粉碎、大地平沉，正就是“乾坤毁”。乾坤的相用毁了，体性也就不存在了。体相用是一对极性的观念，没有相用，体性之名也就没有存在的必要了；没有体性，还谈什么相用呢？这就是从另外一个角度讲“乾坤毁，则无以见易”。这是更深一层的道理了，佛法上就叫“今付无法时，法法何曾法”。

叫个体相用，那也是一法；叫个乾、坤、易，也是法之名相。究竟的道理，就是要超越相、名、妄想，入到如如正智之中，所谓“无思也，无为也，寂然不动”，这才是究竟了义之处，也是真空绝对的境界。在此境界中，哪有思维相、语言相、文字相？所谓言语道断、心行处灭、世尊良久、维摩诘默然无语，正就是表达究竟彻底的不二法门。孔老夫子在这里讲“乾坤毁，则无以见易”，是指超越一切极性对待的观念，真正进入不可思不可议的“寂灭现前”，这正是“易，无思也，无为也，寂然不动”的深奥之处；也是老子讲的“玄之又玄”的“众妙之门”；这也是我们经常说的“只是一个无一个”的究竟之处。

……孔子是不是大证悟者？“乾坤毁”，就是虚空粉碎，大地平沉。这个时候超越了一切极性的对待，也就是说超越了乾坤的对待，“则无以见易”。还能见到不易的本体吗？见不到。为什么见不到？第一个层次就讲，没有乾坤的相用，你就见不到体性。你离了一切诸相，进入究竟一相，体性就是你本身，是你的真空本性，你怎么见你呢？眼不见眼嘛！第二个层次是让你知道，任何相、名、妄想都是极性对待的产物，一旦乾坤所代表的一切极性超越了，进入不思议的甚深般若波罗蜜，那还有什么言说思维的必要？无点就

无环，无相对就无绝对，无相用就无体性，无阴就无阳；擦掉太极图的阳半，根本就不存在太极图的阴半；“非法非非法”，非空非有，非相用非体性，非乾坤非易体，这也是“乾坤毁，则无以见易”的另一层含义。

……啊！这个地方孔子已经说到最究竟处了。乾坤是几相？二相。乾坤毁到哪里去了？也就是二相毁了就是什么？就是一相嘛！一相无内无外、无主无客、无得无失、无见无闻，那“寂然不动”的“易”之本体你还能见吗？你就是那个“寂然不动”的无思无为的“易”之本体，你自己能见自己吗？眼睛能见眼睛吗？水晶球能见水晶球吗？当你无见的时候就是一相的如如不动的本体，当你有见的时候就是二相的内外对待，你所见物都是你外边的。所以，“乾坤毁，则无以见易”，这个道理很深！

“易不可见，则乾坤或几乎息矣。”能懂这个道理吗？怎么“乾坤或几乎息矣”？你要体悟孔子的智慧，这可不得了啊！但是世人把孔子只当作一个伦理学家、教育学家，根本不知道孔子是证悟的大智慧者。你不读《易经》你怎么知道孔子的伟大呢？！你不读《易经》你怎么能知道儒家的深厚呢？“易不可见”，当你达到“易不可见”的时候，几相？一相。一相的时候，还有没有乾坤所代表的极性的二相？没有。也就是说，当你进入真空绝对的一相（“易不可见”），乾坤所代表的一切极性都超越了，这就是“则乾坤或几乎息矣”。乾坤息矣，正指的是“诸法本无”，对待不有。超越了极性的对待，入到究竟一相的真空绝对中，哪有乾坤所代表的一切极性相对？

为什么说“乾坤或几乎息矣”？这是古汉语的一种巧妙表达，是指乾坤全部息矣或几乎息矣两个层次。重点在乾坤全部息矣，“或几乎息矣”是与全部息矣基本相同。这是古人所用的一种全称否定的表达，其意是乾坤所代表的极性属性全部超越了，也就叫全部止息。“易不可见”，是指一个人证到究竟一相的境界，到此境界就能体证本体本性的寂灭现前。同时，也体悟到根本无明的铁布衫难脱。“易不可见”和乾坤全止息，就是“生灭既灭，寂灭现前”，也就是进入“无思也，无为也，寂然不动”的“易”体本身。所以，“易不可见”的时候，就是一切极性都超越了，所谓“生灭既灭，寂灭现前”。“或几乎息矣”，正就是佛法讲的“于涅槃天，将大明悟，如鸡后鸣，瞻顾东方，已有精色”。已经天快明了，东方发白了，究竟一相的本体本性初露了。所以，我们现在要做功夫呢，就是要达到“易不可见”，转正觉要转到正觉没有觉，正受没有受。所以，这个功夫可不得了！这就赶着要下功

夫。你看，这个道理讲的深不深？

“是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而措之天下之民，谓之事业。”你看，形而上的道，就是上面说的“易”，“易立乎其中”的那个“易”之本体。形而下就是乾坤所代表的一切相用，相用就叫“器”。“器”就是对待的相用。相可以有形，也可以无形。你想那个油饼，想下的那个油饼相有形吗？那是个无形的油饼，是意根上的相。如果你端了个茶杯呢？这就叫“器”。“道”跟“器”之间的关系，也就是相用跟体性的关系。“道”是不可见的，是形而上的隐微之体性；“器”是形而下的可见的，可见的“器”跟不可见的“道”之间是个什么关系？你明白了以前讲的，你就知道“道”“器”的关系，也就是道不异器、器不异道，道即是器、器即是道，道器不二，见器就见道。“道”你能见吗？“道”你不能见，见“器”就见“道”。

什么叫“化而裁之谓之变”？你能够在“器”中，在相用中见到体性，见到“道”，能够见相见性的时候，你就明白一切形而下的可见的“器”都是形而上的“道”体所变化而成的，这就叫“化而裁之谓之变”。形而上的“道”和形而下的“器”是体相用的关系。体相用不二，见相用就见体性，一切相用皆是体性“化而裁之”而变化所成，故见相见性，见相用见本体。那么，见形而下的“器”就见形而上的“道”，把这个道理应用到遍一切处，你就抓住了总持，宇宙人生的道理你就全掌握了，这就是“推而行之谓之通”。也就是说，把这个道理推而广之，你就能够圆通一切，也就达到孔老夫子所说的“一以贯之”。

……你见任何一个相用，你见任何一个具体的器，都能见相见性，见相用就见体性，见形而下的“器”就见形而上的“道”，见相对就见绝对，见世间一切诸所有物就见“菩提妙明元心”，犹如见波就见水，这就叫“推而行之谓之通”。因为把一切相用都归到体性上了，这就叫做“通”，这也是惠能讲的万法尽通的最上乘法。所以，能把此法心地明悟，就能圆通一切法，所谓的一通百通，所以就叫“推而行之谓之通”。前晚上讲的万法尽通，推而行之就是推到万法中去，使万法尽通了。怎么尽通呢？见“器”就见“道”，见相用就见体，犹如见衣帽鞋袜就见棉花，这就是“推而行之谓之通”！

你若能在“道”跟“器”之间自由，就能无为而无不为，能够自在的变化、变易，也叫“化而裁之”。能够无作妙德、自在成就，真空妙有、妙有

真空，就是大自在者、大解脱者。所以，能够“化而裁之谓之变”的人，这个人已经能无为而无不为，能够把形而上的“道”变成形而下的“器”（“化而裁之谓之变”），能够见形而下的“器”就见形而上的“道”，这就是“推而行之谓之通”。所以，我们经常说的变通就来自《易经》的道理。

……由形而上到形而下，就叫变，也叫“万法俱备”；由形而下到形而上，就叫通，也叫“万法尽通”。由形而上的“道”变到形而下的“器”，由形而下的“器”通到形而上的“道”，这合起来就叫变通。这“变通”两字，正说的是“道”与“器”之间的变通，也是万法俱备、万法尽通的最上乘法门。你看，孔子讲的最上乘法门和惠能讲的最上乘法门，是不是同一个法门？

那么，能够“化而裁之”的人，能够“推而行之”的时候，一切就都通了，也就叫圆通了。把你的圆通之法用来救度天下的苍生，这就是你在行菩萨道，也就是你上求佛道，下化众生，这里称之“举而措之天下之民，谓之事业”。一个发菩提心的人，上求佛道而开显圆通智慧，救度“天下之民”而慈悲生灵，这就是人生最大的事业，也就是你菩提心的落实。可见，“举而措之天下之民，谓之事业”，的确说明了发菩提心而行菩萨道是人生最伟大的事业，也是最伟大的“工程”。所以，佛法上特别强调发菩提心，上求下化，即上求佛道下化众生。你看，《易经》和孔老夫子把自觉觉他的“举而措之天下之民”谓之真正的事业，这就给我们讲清楚了人生观和价值观。“形而上者谓之道，形而下者谓之器”，这是孔老夫子在给我们讲世界观。

……“举而措之天下之民，谓之事业。”从修道来讲，就是把你所证悟的，把你所圆通的一切原理、机制、修法、果位，都传递给“天下之民”，再推广给一切众生，叫天下的百姓、一切众生都能够明白、知道这个道理，也都能够按照这个理论和修法去修，最后都能够修成正果，这就是你一生最大的事业，也是你未来无量劫最伟大的事业。

《易经》讲的事业是千秋不朽的大业，是弘扬圣贤之道的事业，而不是你在世间图名图利的事业。这种事业首先要自觉，然后要觉他，弘法利生，圆满你的菩萨道。“止于至善”，就叫觉行圆满，这才是真正的事业。从这里你就可以看出孔老夫子广阔的心胸和大智慧境界的层次，这个事业是很重要的！我们每个人都要把“举而措之天下之民，谓之事业”做为自己的人生价值。

……孔老夫子讲“易，无思也，无为也，寂然不动”，这是在讲体，也

是在讲形而上的“道”；“感而遂通天下之故”，这是在讲相用，也是在讲形而下的“器”，在体相用之间要“变”“通”。这里的“变”“通”，实际上是指体相用不二的关系，目的是要让人们明白，宇宙人生本来是同体同源同根同性的，最终要归到只是一个，入到只是一个无一个就到了究竟处，这正就是“易，无思也，无为也，寂然不动”而表达的根本内涵。如果一个人进入无思无为的境界，这就是寂然不动的本体，这就是究竟一相、唯我独尊的只是一个无一个。在此境界哪有体相用？哪有佛魔？哪有凡圣？哪有一切法？所以，如来说“今付无法时，法法何曾法”。这就是如来的正法眼藏，也是如来所说的涅槃妙心。

……没有进入空性的大我，没有进入唯我独尊，你就不知道“无思也，无为也，寂然不动”的无极本体（“易”）。当你进入了“无思也，无为也，寂然不动”的本体本性时，你才知道一相无相的真空绝对，那是本来无一物的，连思维忆想都不存在，何谈一切法相事物呢？一切修证都要进入此境界才是究竟，佛法上就叫不可思议的甚深般若波罗蜜。孔老夫子的这一段描述，的确显示了他所修证的大智慧。

那么，现在我们还都没有顿悟的时候，就要见一切相用都归到如如不动的本体上，这是《易经》修法的方便法门，也是究竟法门。能把相用看成是自性本体存在的见证，能知道“诸相非相”，能直接了当到“是某某，即非某某”，这就是《金刚经》的修法。在《易经》里体现出《金刚经》的大智慧来，所以把《易经》称为群经之首，这不是没有道理的，那是从伏羲以来历代证悟的大智慧者共同体证的心得。

孔子以形而上和形而下表达了隐微和显现的关系，这就把《中庸》“莫见乎隐，莫显乎微”的道理跟“道”与“器”联系起来，也把佛法中体相用不二的心地法门融会贯通，就显示了圣者们所证的大智慧的同一体性，把绝对真理的不二性，儒释道圣人大道合一的必要性，皆显示得清清楚楚。

……“是某某，即非某某”，这是表达只有真空绝对本性唯一独存，别无他有。把这个金刚公式跟“无思也，无为也”的“寂然不动”结合起来，就给我们指出了一条修行妙道——直指涅槃妙心的微妙法门。

……用《金刚经》的修法“不取于相，如如不动”，就说的是“寂然不动”的“易”，也是说的形而上的“道”。见一切相即是非相，这就是为了显示那个“寂然不动”的本体本性唯一独存。独存无存，一无所有，真空绝对，

这才是如如不动的本体，这就是般若波罗蜜。再看《心经》，“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，……无智亦无得，以无所得故”。这不就是《金刚经》“是某某，即非某某”的结果吗?!非这个，非那个，非法非非法，非到“以无所得”，就是“无思也，无为也”的“寂然不动”，就是本体本性的“唯我独尊”。

然后再看，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，这就是“感而遂通天下之故”，也就是形而上的“道”和形而下的“器”的“变”与“通”，也是指体相用不二，“乾坤”与“易”一如的道理。

……万事万法的相用即是体性，但体性中没有万事万法，体性中“以无所得”，推到只是一个无一个，才能明白宇宙万法的根源在哪里？就是这个“寂然不动”的一无所有的“易”（形而上的道），也是孔老夫子所说的“空空如也”的“天命之性”。《易经》上“穷理尽性，以至于命”，“命”就是那个本体本根、本源本性。此性真空绝对，一无所有，所以才能成为宇宙万有的根源。正因为一无所有，所产生的宇宙万有就不排不拒“空空如也”的真空本性。明白了这个不排真空原理，就知道无真空本性不现宇宙万有，一旦现出任何一“有”，就直下表达真空本性真实存在，也正说明了因真空本性才建立起这一物，这就是佛法上讲的“从无住本，立一切法”。从修法上来说的话，无真空不现一切有，见一切有即见真空。这就充分体现了“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”的楞严法门。

……虽然如来藏我们本有，但是不以修法而不得受用。明明知道山中有金，那金在山里边的石头沙子里，虽有金存但出嫁姑娘没金戒指。你不下大功夫修得，说石头里边有金却取不来。能不能受用？不能受用嘛！不能受用起个什么作用？你说你有佛性，从理论上说一点不错，但你有佛性却一天烦恼不断，贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的心从来未减分毫，那你的佛性给你起了一个什么正作用？不是把佛性都用来生烦恼吗？佛性不是采取了贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的存在方式了吗？俗言讲，隔山的金子不如到手的铜。只要你学习这些圣贤之道，学一点受用一点，哪怕一点点，日积月累，自然就必成大果。何况给你们多次讲过，人的“软件”有一个自组织功能，你只要把闻到的佛陀和圣贤的大智慧一点一点地积累，它必然要给你自组织成顿悟的信息结构，说不定哪一天冷不丁地开悟……

开显智慧的认识

一、开启智慧的认识

这一节就以最简单的事例，开显你智慧的认识。首先看，人见是水，鬼见是火，就这个现象，如果没有经历过鬼道和人道的众生是不知道这个现象的，就是经历过的众生，转生之后也忘记了。佛陀经常讲这样的事例，有一次佛陀在恒河边上，有五百大鬼求佛陀解救他们的饥渴，佛陀说，恒河水这么清，你们为什么不喝？五百大鬼说，如来呀！你知道人见的水，鬼见是火，是不能喝的。如来说，为什么你们把恒河清流看成是火呢？然后如来顺势就批评说，你们造业已经造着把恒河清流看见是烈火了。佛陀要给他们讲法，这些鬼说，饥渴难忍不能听法。于是，佛陀就用他的威神之力把饿鬼的这个恶业就暂时屏蔽起来了，然后它们就饱饮了一顿恒河水，才来听法。

类似的事例就在现代人身上也得到了证明，有一位叫张某某的秦安妇女亲自给我说，她当鬼的时候见到水是火。就因这个人才使我对佛经里的内容更加相信了，因为她是一位不识字的妇女，她所处的环境根本没有人给她讲佛经，经我们仔细的勘验，她说的过程和事相都是正确的，是她根本编造不了的，这就说明了佛陀讲的现象都是真实的。人看着是水，鬼看着是火，鬼道里的众生其业妄也不一样，有的鬼把人看见的水看着是脓血，有的看着是大小便，大多数看着是火。佛经上还讲，人见的水，鬼见是火，鱼见是空气，天人见是琉璃。这就告诉我们，有没有个客观存在的事物？有没有个一成不变的事物？没有嘛！“凡所有相，皆是虚妄。”本来无一物，本来无一法，“无有定法如来可说”，不同众生所见到的心身世界不同，皆是因众生的业不同而循业发现不同。

再看一个粗例子，人见大便污秽不堪，猪狗见大便皆当美味佳肴。所以，一切的存在皆是循业造成的，所谓唯心所造，根本无一真实。十方世界皆是众生共业所成，若无众生则无十方世界。世界的依正报（以太极图阴阳两半来表示）完全取决于业信息结构的不同，犹如不同的“S”线就有不同的阴阳两半一样，随着“S”线的业信息结构不同，每一个众生的依正报就有差异。极乐世界的众生因有上善人的业，依此业发现正报皆是三十二相，依报

的环境是七宝池、八功德水。而我们娑婆世界的众生随业不同，展现出六道的不同现象，恶业重的众生发现三恶道的世界，善业多的众生发现三善道的世界。究其实质，六道众生的依正报皆是虚妄幻化，本无所有，是依各类众生不同的业作用于无极本体而幻现出来的。犹如橡皮泥，经人捏塑的“业”作用于橡皮泥，结果橡皮泥就幻化出各种各样的形象，有的捏塑成佛，有的捏塑成魔，有的捏塑成无情的山、树等类。究其实质，不同类型的形状仍是橡皮泥本身。同理，只有一个真空绝对的本体本性，各类众生以各自所造的业作用于真空本性，真空本性就以业信息结构的内容给你展现出应该展现的心身世界（依正报），这一切都是自然而然形成的，佛陀就叫“循业发现”“应所知量”，老子就叫“道法自然”。

明白了这些道理，你就一下子有智慧了，原来根本就没有世界众生的存在，皆是因众生不同的造业而发现了不同的虚妄幻化的众生和世界。这一下你就知道世界是怎么起源的，人类是怎么起源的，都是因一念无明而起的，层层极化，形成不同的业信息结构的自组织系统，依各自业形成的不同业信息结构的系统，使得真空绝对的本体本性变成了所谓十方世界的依正报，也形成了十法界的业信息结构的存在方式。大至宇宙，小至微尘，有情无情巨细一切的事物，皆是因业结的信息结构不同所显现的。比如佛陀说，天人随其福德不同，发现饭色有异，就是其中的一例。这就告诉我们，一个修习圣贤之道的人首先要明白这种世界观，一定要知道形成众生世界的机制原理，就不迷惑我们见闻觉知的一切相，而且从日常生活的一切现象中，直下见到真空本性循业所发现的依正报是梦幻泡影般的虚妄，能做到这一点就已经有智慧了。如果能在依正报的虚妄幻化相中直下见到真空本性唯一真实，犹如见镜像见镜子一样透彻，那就有大智慧了。

二、何为八难？

四天下都是人，北俱卢洲、西牛贺洲、东胜神洲，咱们叫南赡部洲，这四部洲都是人道，这四大洲只有南阎浮提的人修习比较快，而四大洲唯南阎浮提的人苦，北俱卢洲的人最幸福，他的衣食住行都是自然而有，生活条件仅次于天道。但如来把这么好的人道列到和地狱、饿鬼、畜生同一个水平，都是八难之一。北俱卢洲的人个个无疾无苦，寿命一千岁，但此洲的人一千岁不得闻佛法，不得听圣贤的智慧之道。那为什么这些人有这么大的福报呢？就是往世只修福德不修智慧的结果。你看，这一类人善根福德招感都集

聚到北俱卢洲了，衣食住行，生活条件极为好，但因一千年不闻佛法，不学圣贤的智慧之故，也算浪费了一千年的人身，所以把他们列在八难之一。

我们现在在欲界，欲界有六层天，色界有二十八层天，无色界有四空天。那么，按照层次的话，唯这个无色界的境界高，比欲界、色界天主的福报还大。对无色界来说，就不叫享福享乐了，他们无忧无虑、逍遥自在地活八万大劫。一大劫几百亿年，要从人生来讲，这是三界中最殊胜的天道了，也是最自由解脱的人生了。但如来把无色界的天人跟地狱、饿鬼、畜生一样也列到八难中。这就已经是五难了，还有三难在人道上，聋盲喑哑是一难，佛前佛后是一难，世智辩聪是一难。聋盲喑哑因残疾而不能听闻佛法，不能修习佛法；佛前佛后不能见佛，不能得佛陀圆满智慧的教导，所以就不能很快明心见性而解脱；世智辩聪的人很聪明，也很伶俐，就是满脑子邪知邪见，把佛陀的正知正见听不进去，一生在邪知邪见中度过，白白浪费了宝贵的人身。所以，如来把这三类人也列到八难中。

人们经常说三灾八难，你还要明白什么叫三灾？就是饥馑灾、疾疫灾、刀兵灾。遇到这三灾的人，连命都保不住，怎么能修行佛的智慧和圣贤之道呢？这叫小三灾，还有大三灾，水、火、风的大三灾，连这个世界都毁掉了。不但毁了欲界，连色界天的初禅、二禅、三禅都要毁掉，只留四禅天，这就是大三灾。我们说的三灾八难基本上说的是小三灾。那你饥饿的时候能学佛法吗？不能。瘟疫疾病来了能学吗？不能，战争来了更不能。现在看，最好的也在八难中，最差的也在八难中，最聪明的也在八难中。这就说明了，凡是活着不能听闻佛陀的大智慧，就不能提高他的生命层次，就不能使他的生命得到解脱，把这样的人都叫八难中人。

这就告诉我们，只有活着的时候，利用这个人身能够听闻大智慧的圣贤之道者，以宝贵的生命来追求无上觉道的人才不在八难中。这就是说，不管你的地位多高，生活条件多好，世间学问多广博，你只要没有听闻大智慧的解脱之道，就不能提升你生命的层次及其生命的素质，也就是说，你没有借助这个人身开显你的智慧，升华你的境界，这样的人不管是天道、人道、三恶道，如来都把他列到八难之中。这就告诉我们，什么叫正确的人生观和价值观。如果没有正确的世界观、人生观、价值观，即使你幸福地活上一千岁，甚至逍遥自在八万大劫，以及你头脑再聪明伶俐，因不能听闻佛陀的大智慧，不得听闻修习圣贤之道，就都白白地浪费了宝贵的生命，所以都列在八难之

中。地狱、饿鬼、畜生道的众生因苦着不能修习佛法，天道上有的人因没种上佛缘不能听闻佛法，而且还享受逸乐不想修习佛法。人道的人因生理条件不具足而不能听闻修习佛法，也因邪知邪见不相信佛法，入不进去佛法，还有因生不逢佛在世等，都错过了修习佛法开显智慧的机遇。所以，佛陀把他们都列到八难中。

的确，一千年可转现在的人十代有余，八万大劫不知道转多少代人身。你看，观世音菩萨给宽净法师说，在人间四、五年的苦修，就可以达到极乐世界中品。可是在极乐世界，从下品修到上品要十几亿年。这就告诉我们，生命的层次是按照智慧开显的多寡来划分的，是按照智慧的高低来分层次的。所以，人生最重要的事业是要开显智慧。佛陀讲，“除智慧，不可以余法度脱众生”，唯有智慧才能解脱人。所以，八难划分的核心就是能不能用你的生命来开显自己的智慧，如若把一生的生命用来开显智慧的人就叫脱出了八难，否则你的人生就毫无意义和价值。你看现在到了末法时代，全人类都糊涂了，不知道人活着干什么，不提升自己的生命层次，不开显自己本具的智慧，不升华自己的境界，不学习圣贤大智慧的了义之说，这就是最大的悲哀！

三、安贫守道，唯慧是业

得了个人身，但他不能利用宝贵的生命去追求智慧，而穷其一生拼死拼活地去追求如来叫的“不急之务”，把享福作乐做为人生的落脚点，至死不学习圣贤解脱的大智慧，白白地浪费了一生的宝贵人身。当今人类，绝大多数的人属于这一类，这就叫糊涂人。如来说“安贫守道，唯慧是业”。这就直接点明了人生最大的事业就是追求开显智慧，其他的一切都要为此服务，只有追求智慧的解脱才是正确的人生观和世界观，否则就叫浪费生命。孔老夫子的高足颜渊就体现了“唯慧是业”的人生，他“一箪食，一瓢饮，在陋巷。人不堪其忧，回也不改其乐”。短短的一生就转凡成圣了，颜回叫复圣。你看，古今有好多人一生就修到很高的层次，有的到了佛国净土的上上品。像现代的虚云、印光、弘一等大师就属于这类，他们清贫乐道，出家苦修，短短几十年就转凡成圣，开显智慧，提升生命层次，充分利用了一生的人身，给人们做出了智慧人生的榜样。

然而愚痴众生不知道安贫乐道、唯慧是业，把生命全都浪费了。在六道轮回中转了无量劫，得个人身是极不容易的，但把这个人生用来追逐名利，

追求五欲享受，结果把福报消光了，下一次连人都不能做了，这不是太可惜了吗？就算你有福报，你不开显智慧，你不明心见性，转个“大熊猫”，有名有利，这有什么价值？光享福没智慧的“大熊猫”太多了！人道上的人，不追求开显智慧的解脱，都是不正确的人生观。

所以，佛陀强调“安贫守道，唯慧是业”。孔子也讲“朝闻道，夕死可矣”。可见，追求智慧解脱之道多么重要啊！早上悟了道，晚上死了也值得。这就说明了，人生最宝贵的事业是什么？最值得追求的是什么？

佛陀说，安贫乐道，安忍自己的生活条件，就算是困难一点，绝对不要糊涂，一定要追求智慧的开显。你不追求无上的智慧，这个人的生命就白白地浪费了。现在地球上七十多亿人，恐怕百分之九十的人都在浪费生命，不知道得个人身不容易。得了人身，不知道追求智慧解脱是人生第一大要务，所以一世一世、一代一代相因而浪费宝贵的人身。何以故？父母不学习佛陀解脱的大智慧，师长亦不学习佛陀解脱的大智慧，父母的父母也是这样，师长的师长也是这样，于是世代相因很少有人修习佛陀解脱的大智慧，难得的人身就轻而易举地浪费了。人类社会环境因也缺乏圣贤解脱智慧的教育和熏陶，使圣贤大智慧的解脱之道凋落，尽学一些坚固妄想的与解脱无关的世间之法，尽追求一些降低自己生命层次的名闻利养，让非解脱的非智慧的邪知邪见充塞心间，障碍和阻隔了智慧的开显和解脱的机遇，这是整个人类社会的悲哀。

所以，一个人能够学习佛法，能够修习圣贤之道，这就要庆贺你了，这比你当个总统首相都要有价值得多。因为人们不知道生命是连续的，大多数的人认为死后一无所有，所以他不追求解脱的人生，也不注重人生开显智慧的最伟大事业。因为追求智慧的解脱，不只是这一生受益无穷，在未来无量劫的生命形态变化中都起着非常重要的作用。不知道不追求解脱的人生，一定是糊涂的追求名利和享受的人生，而这样的人生一定会造恶业。因其恶业的召感，就将下一次的生命形态堕落而失去人身，也不知道一失人身万劫不复的可怕，所以糊里糊涂的把难得的人身轻而易举地浪费掉。

最令人感到遗憾的是，在这个人道上绝大多数的人不知道“安贫守道，唯慧是业”的圣者教导，也不知道“朝闻道，夕死可矣”的价值所在，只着眼于眼前的蝇头小利，贪刀尖蜜而破坏自己的“软件”，降低自己生命的素质，错过难得的人生机遇。不知道自古帝王多贫贱，荣华富贵无下场。这是

说帝王将相的权势者和荣华富贵的享受者，因不懂得生命轮回的残酷性，在一生中消掉了自己多生多劫的福报，浪费多生多劫积累起来的善根，结果“透支”下堕，恶道受苦，即使转生人道，还是贫穷下贱。这都是因为没有受佛陀和圣贤大智慧的教育而白白地流逝了生命的岁月，结果享福消福，使势落势，弄权无权，终成为可怜悯者。

古代罽宾国就有这么一个公案：国王出去游的时候，把一些叫花子赶得远远的，那些人敲着个破碗，大声喊话，国王远着听不清喊的什么，国师有天耳通，就问他的国师，说国师呀！那些叫花子喊的什么？国师说，那些叫花子给国王喊话说，国王呀！你一定要把国王当好，我们这些叫花子都是做过罽宾国国王的，因做国王没做好，长久堕到三恶道，现在才转到人道上，还贫穷下贱，你可不要像我们一样，一定要把国王当好啊，不然就会像我们一样，那就来不及了……

佛陀说，每个人都在六道轮回中无量劫了，天主也当过，但在三恶道的时间最长，唯有人道的人身难得。得了人身，佛法难闻；闻了佛法，难得一生精进修习，开显智慧，得到解脱。这是佛陀提醒人们要珍惜难得的人身，得了人身要有正确的人生观、价值观，要以智慧的开显为终身最重要的事业，为了提升自己的生命形态，为了自己未来无量劫究竟的解脱，今生一定不敢错过难得的人身，这才能自己对得住自己。

你看，传说秦桧曾是地藏菩萨的掌灯童子，修了点福报，得了个状元，当了四十几年的宰相，在中国历史上做四十年宰相的人那是很少的。但是，秦桧使尽权势，弄尽权术，作威作福，恶业深造，福报消光。现在你看，将近一千年在恶道上不得出来。有本《阴律无情》的书上讲，被秦桧害死的岳飞还是阴间的兵马大元帅，岳飞现在也不恨秦桧，还希望秦桧早一点解脱地狱之苦。但是秦桧自己造下的恶业，别人没有办法代替。四十几年的宰相换得了成千年的地狱之罪，这不就说明人活着该干什么吗？你看，这就是一失足成千古恨！一代名君唐太宗，因其杀业，恶道受苦，据说刚刚从地狱出来。民国时候有些政要和当时著名的人物，堕成猪身，猪背上印着他们的名字，这在当时是轰动世界的奇闻。古今中外这样的例子并不少，但仍引不起人们的注意。一个有善德有智慧的人，一定要把握好人生的这个航向，千万不敢翻船落水。

……如果你能够此生有幸，接触圣贤之道，这不光是你这一生修下的福

报，这要多生多劫的善根福德，还要祖上积阴德，子孙后代才能够遇到甚深微妙的智慧解脱之法，不然就会当面错过。

你们看这两本书（指《自然科学与圣贤文化》、《东西文化互通说》），就是讲自然科学与圣贤之道的，希望你们好好地看一看，一定会对你们的人生有帮助，也能帮助你开显智慧。你们不要认为有文化有学历，就当作有智慧。智慧和聪明是两码事，可以说不学习圣贤之道，顶多是有点知识，有点聪明，那不是解脱的大智慧。有一位在美国留过学的博士，他来找我，我说你是聪明，没有智慧，他还接受不了。我指着眼前的水晶球问他：这个水晶球上什么时候就没有影像了？他不假思索地说，砸碎！我说砸碎不是影像就越多了吗？的确他很聪明，他说，噢！对！对！对！他一连回答了几个答案，但是都没答对。我说给你提示一下，他说，不！不！不！我从来没有叫人提示过，让我想一想，我明天了给你回答。一直拖了三天，到走的时候都没有答上来。临走时说，等我解开了我再来找你。现在七、八年过去了，还没有来。这就说明，聪明和智慧是两码事，聪明可以得名利，但只有圣贤的大智慧才能解脱众生。

古代有位官员对禅师说，你们佛家人太荒唐了，居然说芥子可以纳须弥。这位官员的名字叫李万卷，就说明他世俗的学问装了满脑子，但他缺乏出世的大智慧，所以他没办法理解“芥子纳须弥”的道理。所以，要有正确的世界观、人生观、价值观，好好地追求无上智慧。无上的智慧就是佛的智慧，你要发愿为救度一切众生追求无上智慧，佛法上就叫发菩提心，在人来说这叫弘誓大愿。一个人立志高远，能为众生追求解脱之道，这才说明你真正有智慧。老子讲，“使我介然有知，行于大道”。这是说你真的有智慧吗？如果你真的有智慧，就要体现在对智慧解脱之道的追求上。“朝闻道，夕死可矣”，这里体现着孔老夫子对智慧解脱之道的期望多么迫切，更说明了人生最应该从事的是哪行事业？“安贫守道，唯慧是业”，就说明了唯有智慧的追求才是唯一正确的。儒释道的大圣们不约而同地都给我们指出了正确的人生方向，这就是学习圣贤之道，开显自己本具的大智慧，才是唯一正确的人生方向。

四、大学之道

中国古代从三代以来，就讲大学之道，现在见于典籍的就是从周公开始，就有小学、中学、大学之称。古代的小学、中学、大学的学习内容都是培养人心灵人格的学问，也是开显人们智慧的学问。“大学之道”学什么？“大

学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”这就最简捷最完备地表达了大学之道。最大的学问就是要追求智慧的开显，也就是要“明明德”。还要培养人们善良慈悲的天性，直到具有同体大悲的品格，这就叫“亲民”。古代的大学之道就是这两个内容，一个是开显智慧，一个是净化心灵、完善人格，把智慧和道德品行修到“止于至善”，这才完成了大学之道的教学任务。这在佛家人来讲，就是自觉还要觉他，觉行要圆满。自觉就是“明明德”，觉他就是“亲民”，觉行圆满就是“止于至善”。如果当今的人类大学之教育能从这两个方面入手，给学生灌输这样的大学之道，修习这样的圣贤之道，必然就能开显解脱的大智慧。

古人的大学之道就是培养学生心灵人格、开显本具大智慧的“软件性文明”；今人的大学只学一些科学技术，只培养一些高级“木匠”和“铁匠”之类的专业人才，是强化人们爪牙的“硬件性文明”。走“硬件性文明”的道路，那是培养具有老虎的威慑力，具有蝙蝠一样的感应器，具有蜜蜂一样的精密工匠，具有狼狗一样的灵敏嗅觉功能，具有老鹰一样的自在飞翔，具有猴子一样的聪明伶俐，具有狼狽一样的狡猾诡诈……这就是“硬件性文明”的标志所在和终极目标。发展这样的“文明”，这不就是在培养兽性吗？！“软件性文明”是开显人类本性本来具有的大智慧和慈悲善良，“硬件性文明”则是强化人类本能所具有的私心杂念和贪欲妄想。不幸的是，当今人类以及未来的人类在很长的一段时期内，这种“硬件性文明”成为主导人类社会的正统观念，这是人类共业所形成的，是谁也改变不了的。但我们必须还要强调学习圣贤之道，知其不可为而为之，以期救度一些有缘的众生，也冀望人类种上“软件性文明”的种子，待到人寿进入增劫的时候，都有解脱的善根因缘。所以，虽然知道无法挽回“软件性文明”的颓势，也无法阻挡“硬件性文明”的洪流，但从未来无量的人类解脱之计，以及当下救度天下苍生之计来看，必须大力弘扬佛陀和古圣先贤的大智慧，用圣贤之道普化人类社会，这才是一个发菩提心行菩萨道者应有的责任和担子。佛弟子经常说要荷担如来家业，这就是如来家业，不知道你们担不担？（众答：担！）

……你们这里面多半是来自南方的，广东古代就有惠能大师，他是一位智慧德行杰出的圣者。还有一位是近代人，叫孙中山，他是一位杰出的政治家，这一古一今的两位大人物，在不同的行业上都体现出了智慧和德行的“软件性文明”。惠能为人类的出世解脱建立了禅宗，传承并弘扬了佛陀的正法

眼藏，被人们誉为“东方如来”。孙中山为世间人类的有序化创建了“三民主义”，传承并提倡三皇五帝以来的道统，被国人称之为“国父”。这两个一古一今的人，都为人类文明作出了巨大贡献，也为正确的人生观、价值观谱写了新的篇章。这不光是广东人的骄傲，也是中国人的骄傲，还是整个人类文明的骄傲，是未来人类社会世代学习的榜样。

五、认识本性

……人见是水，鬼见是火，鱼见是空气，天人见是琉璃，其实非水非火，非色非空。衣帽鞋袜全是棉花，衣帽鞋袜的纤维跟棉花的自体是同一纤维。水火色空，犹如衣帽鞋袜，其自体皆是一无所有的真空本性，是众生循业才发现了水火色空的极端对待相，从这里入手，直下就知道，不管极性对待世界中的差别相多么极端，其性皆为“妙觉明体”。也就是说，极性世界一切相对的差异相皆即是非极性世界绝对的究竟一相，这绝对的究竟一相必然是真空的一无所有，简称为真空本性。真空本性一相无相，非空非有，是一切极性差别事物的自体本源，犹如同是一金，做成戒指、项链、耳环，其相状差异很大，但本性皆是同一金性。这样你就知道，极性世界一切千差万别的事物都没有自性，自体皆空，只有真空绝对的本性。此性性一切万物，惠能就叫“万法不离自性”。真空本性、自性这是宇宙人生的本根本体、本源本来，谁认识了这个真空本性，谁明悟了这个真空本性，谁证得了这个真空本性，谁就是智慧的开显者，大智慧的明悟者，明心见性的皎皎者。

……不同众生对同一物体，具有水火色空的感知现象，这就说明了众生循业发现的一切现象都是虚妄的，所谓“凡所有相皆是虚妄”。凡所有相都没有自性，凡所有相皆是真空本性的表达、证明及其本身。所以，如来说“若见诸相非相，则见如来”。这里的“非相”就指的是真空本性、自性，你如何见真空本性和自性呢？直下见一切虚妄幻化的诸相即是。犹如见冰、霜、雨、露、汽、雾、雪直下就见水分子一样，这就叫见相见性，以此来认识本性，《楞严经》就叫“转物”，《心经》就叫“观自在”，《金刚经》就叫“见如来”，在我们这个课题来讲，就叫见本性，见真空本性。

……六祖惠能讲，“一切万法不离自性”，一切万法都是从本性上产生的。所以，究竟地讲，只有真空本性，只有自性，本来无一物。你看，惠能的偈言：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”这个“本来无一物”，就是《般若经》讲的“以无所得”，“毕竟空”。如来把这个一无所有

的“毕竟空”称之为“本性空”，所谓“此无所有即本性空”。如来还说，“一切诸法皆即本性空”。这两句话就给我们指明了，我们的本性是一无所有的真空。你如何认识本性，见到本性？就是见一切法相事物跟真空本性无二无别，只是一个。何以故？起自真空本性的法相事物，不离真空本性，不排真空本性，而且还是真空本性本身，所以“一切法皆即本性空”。这就是最为简捷的直指法门，所谓直指涅槃妙心的微妙法门，也就归结为这一句话（“一切法皆即本性空”），从而见一切法相事物、根尘识空、心身世界就直下见真空本性。何以故？无真空本性不现这一切“有”，见这一切“有”的任一“有”，直下就见真空本性本身。

严格地说，任一“有”的存在，别无作用，只是用来显现真空本性的，所以见一切有即见真空，这就是古人讲的“百草头上祖师意”；“祖师西来意，庭前柏树子”。举拂拈花，即见如来的正法眼藏；世尊良久，维摩诘默然无语，直显不二法门。

……究竟无一物，水等于火，火等于水，则无水无火，只是真空绝对之性。一切是循业发现，故知水火皆同一性，皆是真空本性。推而广之，一切万法没有自性，只是真空本性的不同存在方式，犹如衣帽鞋袜是棉花的不同存在方式一样，其性皆是棉花纤维性，唯此一心，只此觉性，本无一物。

那你会说，辣椒怎么是辣的？甘蔗怎么是甜的？你要明白这些道理。你看，甘蔗放到脚后跟上甜不甜？辣椒如果真是辣的，那放到桌子上把我们这一房子的人都辣坏了。

你看，《楞严经》上如来说，味道不是从舌根来；不是从外尘来，不是从虚空来，也不是无因而有。因为根、尘、虚空都是无情，无情怎么产生有情的“识”呢？也就是产生味感呢？这就说明了万法都没有自性，一切皆因真空本性而有！实际上，你要知道，辣椒的辣只有放在舌头上辣，放在牙齿上都不辣，何况放到头发梢上、指甲盖上，拿到手上都不辣。这就说明，一切物体都没有自性，是依一定的因缘条件才展现出各自的属性来。一个东西必须是条件具备了才具有这一种属性，那么这一种属性就不是真实的。何况你说的酸甜苦辣，其他的众生并不产生你感受到的味道。犹如人说大便是臭的，而猪狗却争抢着去吃，如果猪狗有你处理的感受，它会去争抢吗？所以，凡所见闻觉知的一切法相事物皆是虚假的，你只能把它当做认识本性的一个指路明灯，所谓“百草头上祖师意”，直至“头头尽是吾家物，信手拈来不

是尘”。从此悟入，你就会认识到只有真空本性，也就是只有空性大我，唯我独尊，别无他有。古人证到此，就说“唯我独尊全体现，人来问着只粗拳”。

……智者便知，见水是真空本性，见火亦是真空本性。因为一切万事万物万法万相只是同一真空本性，因“S”线的业信息结构不同，所展现的相状不一样，而展现的那些相状就叫幻化相，本不存在，因环中点而有。你看，我们本身就是个幻化相，就是太极图里的那个“S”线的业信息结构幻化出来的阳半，跟阳半同时出现的阴半就是世界，这就叫心、身、世界。你能明白我们今天的这个心身世界，都是由“S”线的业信息结构幻化出来的，你就会见到本性。

鬼的业信息结构幻化出来的客观上叫的火，人的业信息结构幻化出来就叫水，所以你见水火等对待相都是虚妄不实的幻化相。相虽虚妄，却是唯一真实的本性所现之相。明白此理，你就知道没有所谓的客观存在，只有本体本性本心循业发现的见闻觉知相，这一切相都是平等一如的，因为它们都起自同一真空本性，所以佛陀讲“是法平等，无有高下”，“归元性无二”，“一切法皆本性空”，“一切法实相”，“一切法如”，“一切法无生，一切法无灭”。这就说明了，我们见闻觉知的一切法相事物都是平等一如的镜像，一切镜像皆是镜子，直下见镜像就见镜子。同理，见一切法相事物直下就见真空本性。因为客观上并没有一切法相事物，一切法相事物皆是立体真空大圆镜上的影像。到此，你必然就见波见水，见相见性，见物见心，见事见理，见法法就见无法。从而就完成了“今付无法时，法法何曾法”的如来心印。

……这两本书里面有一些是很难的问题，但只要给学生讲了，就难而不难了。讲这个课的时候，有的学生进步很快，领悟很深，这就叫“后生可畏”啊！年轻人的潜力很大，我刚说的这些例子如果懂了，那你已经把佛法里边极为深奥的道理都懂了，也就掌握了。所有的圣人出世无非就是启迷开悟，不外乎讲世界万物的本体本性的真空绝对，一相无相；让人们认识到纷杂世界的一切，皆是法法平等，相相不二，事事一理，物物同性。也就是说，只是一个真空本性、妙明真心、妙真如性，所谓唯此一心，只此觉性，本无一物。

……见一切法相事物无不是真空本性，就像我们见一切衣帽鞋袜无不是棉花一样。色不异、即是空，受想行识不异、即是空，无一法、相、事、物真实存在。哪有个衣帽鞋袜的存在？衣帽鞋袜皆是棉花纤维的存在方式，只

见棉花纤维，也就是只有真空绝对本性独尊、独存、独立，别无它有。

只有真空绝对的本性、佛性、自性，这才是真实存在的，其它的都是虚妄幻化的假相。所以，见根、尘、识、空的一切相皆是真空本性的表达、证明及本身。你今天见闻觉知到的根尘识空的一切相，都是真空本性的表达，证明真空本性真实存在，也是真空本性本身。所以，你见到衣帽鞋袜的相状就是表达棉花的，是证明棉花真实存在的，而衣帽鞋袜本身就是棉花。所以，你就得出，根尘识空的一切相皆是真空本性的表达、证明及本身。你看，衣帽鞋袜的一切相状你能穷尽吗？不能。一切法相事物你也不能穷尽，但你只要抓住这个总持，你就见到本性，你就开显了解脱的大智慧。

……明白以上道理，就必然得出“诸法实空，无性一相，所谓无相”的结论。一切法都是空的，不存在的。衣帽鞋袜烂了还是棉花。一切诸法实空，无性一相，只有真空本性，诸法没有自性。如来说：“一切诸法皆是虚假，随其灭处，是名为实，是名实相，是名法界，名毕竟智，名第一义谛，名第一义空。”

就像衣帽鞋袜的相状没有自性，当体还是棉花性，不信你烧帽子是棉花纤维的臭味，你烧裤子还是棉花纤维的臭味。你就知道，衣帽鞋袜所代表的宇宙万法都没有自性，皆同一性，所谓真空本性。

……棉花里面有没有衣帽鞋袜？没有衣帽鞋袜。同理，真空本性中也是一无所有，故《心经》中讲，“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故”。那为什么棉花成了衣帽鞋袜了呢？为什么真空本性成了五蕴、六根、六尘、六识、七大了呢？棉花是因为通过纺线、织布、裁剪、缝纫的造业才形成了衣帽鞋袜。同理，真空本性通过一念无明生三细，境界为缘长六粗，而成了三界二十五有。一句话，一切的宇宙万有都是吾人循业而产生的。你认识到“生而不生，有而不有”，镜像再变还是镜子，心身世界再变还是真空本性，若此你就见到本性了。

真空是一无所有，但是一切都是依真空而有，是真空妙有，但妙有的一切还是真空。这就说明妙有非实有，是水月镜花般的虚妄而有，所以“凡所有相，皆是虚妄；若见诸相非相，则见如来”。诸相就是一切根尘识空、心身世界的一切都有。若见一切衣帽鞋袜的诸相即是棉花的非相，你就能够直

下见衣帽鞋袜就见棉花。同理，你见三界二十五有，直下就见真空本性，这个就叫见如来，也叫明心见性。

……若见宇宙万物就是真空本性，你就明心见性了。如来是什么？如来就是本来，本来的面目就叫如来。本来的面目，古人就叫妙明真心、妙真如性。你见到本来的面目了，就叫明心见性。明心见性就是儒家人说的“明明德”，就是老子讲的“知常曰明”，就是《坛经》讲的“一真一切真，万境自如如”的“如如之心”。你不明这个心跟性，就会盲修瞎炼。《坛经》上讲，“不识本心，学法无益”。明心见性才是真正修法的开始，所以明心见性就是当务之急，这是佛法修证的主题，是开显智慧的关键所在。

……你发个愿，说我这一生的任务就是要明心见性。如果你这一生能明心见性，你这一辈子就没有白活。你无量劫都白活了，这一生不能白活。为什么？这一生如果能明心见性，就对应极乐世界的上品。好不好？好！不想明心见性？（众答：想。）行！这一节你要是懂得道理之后，法法就都通了。一即是多，多即是一；点即全体，全体是点。

六、转变世界观、人生观、价值观

……如果你这一次来听了还受用，去了就赶快转变三观：世界观、人生观、价值观。目的干什么？要明明德、亲民、止于至善，要明心见性，要彻悟人生的底源。人生的底源是什么？就是要开启本性所具有的大智慧。明德是人人都有的，佛性是人人具足的，本性是无欠无余的。你不要看那个蚂蚁，它的佛性跟你的佛性一样，你不要看我们今天是个凡夫，我们的佛性跟佛的佛性是一个佛性，所以众生平等！众生平等就平等在佛性平等。但是，佛性不会用的时候，蚂蚁把佛性就用成小小的一个黑牛牛身了，鲨鱼把佛性用成鲨鱼了，你把佛性用成个人了，天人把佛性用成个天人了，佛把佛性用成佛了！同一佛性就比喻为同一堆泥，你要塑佛就塑个佛像，你要塑罗刹就塑个罗刹，你要塑小偷就塑个小偷，你要塑总统就塑个总统，都由你来塑。佛性人人一样，明德是个个相同，自性人人不缺，就看你这个世界观、人生观、价值观怎么摆。不会摆，这一堆泥你塑个罗刹鬼，你会摆端三观，世界观、人生观、价值观，你就塑个佛，三十二相、八十随形好，无为而无不为！你不会塑，这一辈子的生命就耽误了，结果到头来“空空如也”，什么都没有。

没有智慧的人必然要造业，造了业之后必然要堕恶道，那是没有办法的。所以，唐朝有一个州官证悟了，问他的师父说，师父呀，现在证悟了，这个

俸禄怎么办？现在叫工资，工资怎么办？师父说，你要领了，那就叫俸禄，你不领了就是福报福德。就像银行的存款一样的，你要取了，你就受用享受，你不取了嘛？还在那里放着。所以，把人生观要摆端，不要在这一生尽情地挥霍浪费自己的福报，不要尽情地追求享福作乐，把自己的福报消光，往生极乐世界的“汽油”就没有了，“燃料”就没有了。尽量勤俭，艰苦朴素，多积累福报，多积善根福德，这是开显智慧的动力。没有这个福德，智慧就失去了支撑。所以，如来叫我们福慧要双修。修福不修慧，就变个大熊猫。光修慧不修福，就像罗汉托空钵，修成罗汉了，出去连一碗饭都要不上，那怎么行呢？天天饿着肚子能不能修成佛？也是不行的。

所以，既要保持生命的正常运转，但绝不敢挥霍浪费，不要被世间愚人所影响。出去之后，好好地摆端人生观、价值观，追求智慧！所以，大道至简，并不复杂，你是没有接触过。那么，你们在这里的时间有限，我给你们推荐回归文化的一些书……你们还有什么要求？或者还有什么问题？现在就提出来。

七、当处出生，随处灭尽

学生：张老师，前天听课的时候，听到当处出生，随处灭尽，对这句话一直很模糊，想不通，这个当处出生、随处灭尽跟太极的关系是怎么样的？请老师给我讲讲。

这是《楞严经》上讲的，如来说“当处出生，随处灭尽”。比如说，我们这个人这一口气不上来呢？这就是随处灭尽，没了，老百姓就说死了。死了之后，当处出生，马上就变成另一个生命形态了。生命不会有一秒钟的断灭，生命是连续的，连千分万分之一秒都不会间隔开来。你这个生命形态结束了，马上就变成另外一个生命形态，绝不会这个生命形态跟下一个生命形态之间有一个间距。

你看，就刚才我讲的，这个人原来是二十几岁的个小伙子，他死的时候是人，一死就成了鬼，那鬼道上的结束了，马上转着来就是这一世的一个人。上上世是个男人“随处灭尽”，“当处出生”是个大力鬼。大力鬼“随处灭尽”，“当处出生”这一生是个女人。“当处出生，随处灭尽”，是说生命是连续的，不间断的。

八、关于禅宗公案

学生：我没接触过交龙文化之前，我喜欢自己学禅宗，然后看公案，打

坐。有一些公案自己还是透不过去，想问一下，僧问曹山，“明月当头时如何？”老师请讲一下吧！

禅人说，明月当头时如何？曹山说，犹是阶下汉。明月当头，明月照谁？明月照的是你，你跟明月是几相？二相。犹为阶下汉，你还从台阶底下没上来，还说什么登堂入室呢，还早得很着，你还在二相上著着呢，明白了没有？说月落了再来。没月亮的时候，到一相了你再来，你再提出问题，看你的境界到了没有。你还有明月当头，你有明就有暗，有照就有观，观、照，能所对立，主客二相。禅是究竟一相，无二无别，就叫真空绝对。真空你还没理解，什么时候就叫真空了？非有非空就是真空，亦有亦空也是真空，空=有、有=空也是真空。公案就是人家勘验你到底明心不明心？到底你见性不见性？你明心见性了，不需要那么多理论，要学习基本的道理。

……公案是要按照层次境界着来解，在这个层次上就这么解，在另外一个层次上就有新的解法，到究竟的层次上就有究竟的解，为什么有不同的说法呢？因为你的根性不一样，你的层次不一样。说得深了，不对你的境界；说得浅了，不对你的机。那么，公案怎么样？公案是勘验你修证的境界层次的，而不是学公案。所以，禅宗为什么衰落了？就是因为学公案。圆悟克勤写了个《碧岩录》，但他的弟子大慧宗杲连版都烧了，说这流传下去之后，就会影响人的悟道。一些人不了解佛法的根本精神，结果钻到那里面浪费时间，到死还不知道，越搞越形式化，越来越变成口头禅和文字游戏了。所以，禅宗就衰败了，到死连佛法的基本精神都不知道，违背了达摩西来借教悟宗的旨意，要借助经教着透悟。宗是指的心地，不是禅宗。那么，什么叫禅？禅是佛的心，换一句话就叫佛之知见，你必须开、示、悟、入佛之知见。你不懂佛法的基本精神，你再学，背下来都没用，倒就枯燥了。

如来也讲公案，前天说的如来举手，说这是正还是倒？这不是公案吗？说波斯匿王呀，你三岁见的恒河跟六十二岁见的恒河有什么差异？这不就是惠能拿了个拂尘说，见吗？说见。是前面见还是后面见？你看，就勘验你，看你明不明。你看这个学人说，见时不分前后。惠能首肯，说你已经得了色寂三昧。公案懂了的人，就看你用活了没有。刚才我们学了，见水、见火、见空气、见琉璃，怎么见？禅师经常说，这是什么？如果刚才我讲的这个懂了，举拂拈花你也不迷惑，大喊一声你也心里明白。你不懂了，就事论事，就公案而说公案，那没有多少实际意义，还浪费你的精力。

直下见诸相非相，直下一切相都是真空本性的表达、证明及其本身，还把你能迷惑吗？无真空本性不现拂和花，见拂和花就是因有真空本性才给你显现出来。你明白了这个道理，就叫“百草头上祖师意”，何况举拂拈花呢？所有的禅宗公案都神秘不到如来讲的《法华经》，学《法华经》的人也没有领悟这个道理，说“大通智胜佛，十劫坐道场，佛法不现前”。这是如来留下来的《法华经》里面的第一个公案。你读了禅宗公案会不会解？你能理解这说的什么？还有什么问题吗？

九、二相才能见相

学生：老师，如果是说我们所看到的，所接触到的，都是我内心中的一个展现，那我个人也是这个镜子上面的一个展现了？

这个问题很深了，这么说吧，你看这个镜子的时候，里面有没有镜像？有镜像。那么，现在你要知道，为什么你的像在镜子里面？能理解吗？你看，你现在看我这个镜子（指手中镜），你的像在里面不在？在。注意！你看的时候你的像在，那么张三看时张三的像在，李四看时李四的像在，要是张三李四都不看，如果不对镜子的时候，镜子里面有没有像？没有。那你现在从这里要得出一个结论，所有的二相相对的时候才有相。注意！这里难得很，你要能导过来呢，这个问题透过去就都透过去了，只有二相相对的时候才有相。你看，你在水面上就能见到你的像，你在铜镜面前就能见到你的像，你在这个玻璃镜面前也能见到你的像，凡是见相都是二相。这一步透过去，后面的就好说啦！

现在注意！从前面的结论可知，凡是二相的时候才能见相，凡是你见的相都是镜像。现在你见相了没有？你见我的手了没有？你见我了没有？（众答：见了。）那你就得出个什么结论？刚才我说的什么？只有二相才显出像，所以你今天能见到我是几相？二相。在哪里见？我把镜子一举你当下要明白，哟！在镜子里面见。现在你在哪里见我？（众答：大圆镜上。）

能理解吗？照样在镜子里见，没镜子你是见不了的。凡是见相都是二相，凡是二相的见相必须是镜子，但是这个镜子是真空大圆镜，是个一无所有的立体镜。你已经把真空本性打成二截了，你今天见闻觉知的一切，都是在这个真空立体的大圆镜上显现，都是真空立体大圆镜的影像，唯这个真空立体大圆镜真实。你现在当下看，是镜子里的像真实，还是你现在见我的相真实？当下你就知道，你见我的相比见镜子里的像更真实。何以故？真空镜最真实

故。唯有真空立体的大圆镜最真实，所以你今天见日月星辰、虚空大地、宇宙众生都是立体真空镜子中的立体影像，但你不明白这个道理时，你把这一切立体影像还当成了客观存在。

……你只要有见闻觉知，必然是在二相上，只要是二相就起镜子的作用；一相没有见闻觉知，一相就没有镜子。一相时，眼不见眼，哪有见闻觉知？一相必然是无相，你能够见到相必然是二相，凡二相都是镜子。现在要打破原有的观念，让人们认识见闻觉知的一切都是依真空镜才有，百姓不知道有真空镜才有见闻觉知，但他天天在使用真空镜，连自己也是真空镜上的影像，只是百姓不明白而已，所以就叫“百姓日用而不知”。

现在要百姓日用当下觉，觉什么？就觉见闻觉知离不开的这个立体的真空大圆镜。通过见闻觉知，见到这个立体的“真空镜”，这就是明心见性。再归纳一步，凡有所见（闻觉知）皆在立体真空镜中。这就简化了，见闻觉知的一切都是立体真空镜中的立体镜像。明白此理，你再体悟如来所说的“凡所有相皆是虚妄（皆是立体镜像），若见诸相非相，则见如来（则见立体真空镜）”。

十、一人一世界

学生：人见是水，鬼见是火，那人跟鬼是处于同一个世界吗？

如果处于同一个世界，就不叫鬼了，也不叫人了，就是鬼跟人揉合了，白面跟玉米面揉合了。

学生：或者换一个说法，鱼见水是空气，人见水是水，那我跟鱼是处于同一个世界，还是鱼有一个世界，我有一个世界？

各是各的世界。所以，你在水里面就淹死了，你在水里面不能生存；鱼从水里面出来就渴死了。业不一样，所发现的世界不一样，你要明白“一人一世界”。

如来说，“若世界实有者，则是一合相”。那有没有世界？根本就没有世界。你一定要说有世界，世界是一合相。为什么是一合相？人看着是水，鬼看着是火，鱼看着是空气，天人看着是琉璃，那你说世界是什么？世界是各自循业发现的一种现象，而这些现象是虚妄的，就像空中虚华，它是不存在的东西。但是，我们今天在这个虚妄幻化中，幻化成人道的这个世界了之后，上有日月星辰，下有山河大地，觉得这就是客观存在，糊涂了！当然你就不知道鬼的世界没有日月星辰，夜摩天上不见日月星辰了。你说的世界，这是

你的这一种类型的生命形态所见到的现象，你不能把这个推广到一切生命形态上去。

刚给你讲的人水鬼火的道理，那到底是水还是火？到底是本来无一物，一无所有，了不可得，毕竟空。所以，你不学佛法，你不了解这些道理。明白了之后，“凡所有相皆是虚妄”。你今天首先见到你，你把你一看，这就是立体大圆镜上的影像，跟这个镜子里你的影像一模一样，只不过这个是平面的，而真空镜是立体的。我们在一个真空镜子上，真空镜上展现出来的这个镜像是立体的，而自己就是立体的镜像。结果镜像见镜像负负为正，幻幻为真，假的跟假的在一起，就感觉到成真的了。这就把一代又一代的人迷惑在里面，不得解脱了。

那么，这个问题是比较难了一点，为什么难？本来就不难，是因为你太习惯这个世界了嘛！你太习惯水流桥不流，所以人家说上桥流水不流，你就想不通了。那究其实质，到底是桥流还是水流？既非桥流，又非水流。因为桥是虚妄相，水也是虚妄相；桥是了不可得，那水也了不可得。如果在一个了不可得的虚妄相中，要追究哪一个是对的，哪一个是对的？那是你的愚痴。空中虚华，蹲的时间长的一个人站起来有空中虚华，但没蹲的一个人能看见吗？看不见。然后两个人再争论空中有没有虚华，这个官司怎么打？所见之人感到真实有，未见之人感到真实无。有无都是你的循业发现，凡是二相的空和有，无一不是虚妄。所以，哪有个谁对谁错？你有智慧了就才知道，见空见有皆是立体真空镜中的立体镜像，见镜像就见镜子，这才是见真实。但众生就迷惑在这些虚妄幻化相中不能解脱，必然生死流转。所以，必须要破你无量劫已经形成的这一个虚妄观念，《心经》上叫“远离颠倒梦想”。你如果不远离颠倒梦想，你永远不能跳出三界。

你做的梦境是立体的还是平面的？（众答：立体的。）

你头睡在枕头上，哪来的立体的世界？你做梦的时候，头是不是在枕头上呢？那你梦中的世界是哪里来的？你想过没有？你今天这个世界哪里来的？跟你梦境中的世界一样不一样？你未醒时跟你白天的世界是一模一样的，梦境中的世界也是立体的，而你睁开眼的世界还是立体的，只是你这个睁眼的梦还没梦醒。等你梦醒之后，唉哟！跟晚间做梦是一个道理。所以，《金刚经》上给你讲，“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。你只要知道见闻觉知的一切都是梦幻泡影，既然是梦幻泡影，你还著

它干什么？

南泉指着一朵花给弟子讲，说吾人看这一朵花和在梦中一样。你看，那是证悟的大禅师。但我们今天，你就说像梦中一样，你能看成是梦一样吗？知道你透不过去。能说过去，能背下来，那没用。心地的功夫是智慧，必须要通过智慧透过去，没智慧是不行的。所以，前面一开始就给你们讲，你们必须这一生追求智慧。一生追求智慧，这个智慧就生生世世带上走了，越积累，智慧越开显，总有一天就会像惠能一样顿悟。

十一、根尘相对的问题

学生：……我只要一动念头，那个世界马上就处理出来了。

我们可以这么说，地球也没有，那为什么我们今天还在地球上呢？你想，我们的心念每秒钟就有九万一千多个刹那，其实这中间有个间隔，是速度太快着感觉不到有间隔，所以你就感觉到地球尽管在。如放电影，电影胶片放的速度太慢，你就感觉到中间有间隔，速度达到一定程度，你就感觉不到有间隔了。放电影一秒钟大概是二十四张胶片，它必须是跟你的眼球的分辨能力相吻合，你的眼球一秒钟最多能分辨大概是二十几张。所以，放电影的时候，他要研究你这个眼睛的分辨能力，正好要跟你看事物的分辨能力一样，太慢了之后，你看张飞的马就像这么（用手比划）慢悠悠的，那就不真实了；那么太快了呢？嘟嘟嘟，跑上快得很，也就不真实了。

心身世界的存在，都是以我们软件“胶片”刹那刹那变化而显现出来的，其机制原理是“随有所念，境界现前”。也就是说，随有软件胶片的刹那放映，才有我们的心身世界的存在。这个机制原理用太极图的“S”线来表示就很准确，随不同“S”线的出现，同时就展现出阴阳两半的现象来，阳半为心身，阴半为世界，心身世界都是依“S”线的“胶片”放映刹那在变化，这就是我们感受到的一切主客内外的运动变化的机制所在，这也说明了六祖大师的“不是风动，不是幡动，仁者心动”的道理。所以，佛陀说“诸根如幻，境界如梦”。也就是说，根尘相对的双方都是虚妄幻化的假相，皆是以“S”线的刹那生灭而展现出来的放映，放映所显现的心身世界的生灭变化，其根本的动因就是“S”线的业信息结构“胶片”的刹那变化，这就是所谓的“心动”。惠能所说的“心动”，就比喻成电影放映机的“胶片”在转动，才显现了电影屏幕上心身和世界的运动变化。

这个道理明白了，就连王阳明的“花案”和爱因斯坦的“月案”都就明

白了，因为没有“S”线的业信息结构，根、尘的二相，主观与客观的双方，心身和世界的对立，就都是不存在的。极性对待的双方都是以“S”线的相界面而存在，抽了“S”线的相界面，阴阳两半顿时消失。那你怎么抽你跟花的“S”线呢？就是当你的眼根不对花尘的时候，就抽了你眼根和花尘的“S”线，所以就花不看时花不在，月不看时月不存。这个机制原理很微妙，这也是量子力学所证明的结论，所谓世界是依观察者而存在。

其实，这样的道理佛陀在几千年前早就反复阐述过了，“由尘发知，因根有相，相、见无性，同于交芦”。佛陀告诉我们根尘双方、主客内外无先后，同时存在。当“S”线的相界存在，阴阳两半亦同时出现；当抽了“S”线时，阴阳两半顿时同亡，所以不存在谁先谁后的问题，你今天能见到主客内外的一切，是因你的“S”线而有。换一句话说，是因你而有，没有你就没有你所见到的世界。同样的，没有世界就没有你的存在，世界和你是同时存在，同时消亡的。你的出现，同时就现出你的世界，所以一人一世界；你的消亡，同时你的世界也消亡，这就是花不看时花不在。根尘两边同时存在，当你见对面的花时，就说明你的眼根正对着花尘，因为根尘同时产生，同时存在。如若你转眼不看花时，你见花的根尘就同时消失，而你转眼见到另一物的根尘却同时出现。

庄子对这个问题讲得也很透彻，“非彼无我，非我无所取”。彼者客尘也，我者主根也。非客尘则无主根，也就是说，没有客就没有主，这就叫“非彼无我”；没有主就没有客，这就叫“非我无所取”。没有主体的我，哪有所取的客体呢？主客同时存在，也同时消亡。这就说明，主客相待而成，幻化而有，主体如幻（“诸根如幻”），客体如梦（“境界如梦”），如幻如梦就说明本来就不存在，所以惠能说“本来无一物”。庄子也说“物无非彼，物无非是”。这就是说，没有主观没有客观，主客都不存在。

你能明白这个道理，你就能明白王阳明说的花不看时花不在的机制原理了。这里边最核心的问题正是如来讲的“根尘同源”，根尘同时。当你见甲物时，是见甲物的根尘同时出现；当你见乙物时，是见乙物的根尘同时出现。当你由甲物转着见乙物时，见甲物的根尘同时消亡，而见乙物的根尘同时产生。所以，当你不看甲物时，就相当于抽了“S”线，看甲物的根和甲物同时消亡。当你看乙物时，就相当于“无极而太极”，出现了一条“S”线，顿时给你现出看乙物的根和乙物的尘。你要明白，没有“S”线的业信息结构，

根尘对待的双方就顿时消失。

人们为什么透不过这个道理呢？因为吾人无量劫所造的业信息结构的“S”线接连不断，“逝者如斯夫，不舍昼夜”，也就是刹那变化不停，总有业信息结构的放映，永不间断。所以，感觉到好似一切都是客观的存在，永恒的存在，岂不知是因一念无明起，造了无量劫的业信息结构放不完的原因，所以才迷惑了一代又一代的众生，使人们在“S”线和阳阴两半的根尘对待中，不能明白循业发现，更不能理解“随有所念，境界现前”的微妙机制。这个问题明白了没有？（众答：明白了。）你能明白吗？我知道你不明白。

学生：噢！老师，比如现在我的世界，因为我的见闻觉知被这些房子全都挡住了，那我的世界目前就只有我眼前看到的这一点点。

不对，因为阳半是心身，阴半是世界，世界有多大？

学生：但我没有去接触，就我的这种六根没有去跟它们接触的时候，它们还没有被处理出来呀！

不对，六根没有接触那是小事，你的六根才有多大的一点，你的根和尘都在本性上，本性是无量无边的，只要本性上有一条“S”线，这面是心身，那面就是无量的世界。所以，你在这里起一个念头的时候，无量无边世界中的佛都知道。为什么？本体一相，一相周遍。你的眼睛只能看清楚附近的物相，你的眼睛最好就一点五，你能看多远？但是你的本性，已经涵盖了整个宇宙世界，十方世界都涵盖了。所以，你在这里“S”线一动，一思的时候，十方世界的诸佛都在你的这个动念中展现。如果你一念不动的时候，十方世界都没有，诸佛也没有。但是我们刚才说了，我们的这个刹那的心识活动太快太快啦！所以，你想要中间有个间隔，其实有，但你感觉不出来。如果这个间隔足够大，打个比方，你说话的刹那，话还没说完，地球都没有了，连你都没有了，那你跟谁说？你都没有了，还说你妈在不在？何为你妈？（学生：我妈不在。）

一个问题懂了就都懂了。你好好地按照我刚才讲的这个，凡是二相的时候才有相，你妈也是你二相上的相，诸佛也是你二相上的相，十方世界也是你二相上的相，太平洋也是你二相上的相。如果你一相的时候，太平洋都没有，地球也没有，银河系也没有。这个太难啦！这个对现代的人来说的话，你在外边要是说这样的话，人家会打你，人家认为你在胡说八道！古代志公禅师说，这样的话在无知人中不要说，无知人说这样的话，“打你色身星

散”，把你的肉体要打成肉丁丁。为什么？这是愚人的世界！如果这个世界都是文殊师利的时候，每一个人都证到那里了，你的这个问题都不是问题了。

几年前我讲这个的时候，山东的那个尹工说，那张老师，我的返程票都已经买了，既然没潍坊么我怎么回去？唉呀！我说这今年不应该讲这个内容。第二年他也来听课了，听的时候，我说想通了没有？他说，唉呀！想通啦想通啦！现在想通啦！当我不想的时候，潍坊确实不在；当我想的时候，潍坊就现在眼前。当你想的这个“S”线一动的时候，心身世界的一切都顿时而现。“一法才起，万法相随。”你只要深入领悟，思考是必要的，但钻到思考里边就成了死角，钻牛角尖就成了驴推磨。所以，你看康德有悖论，罗素有悖论，他们在极性思维中缠绕，不知道一念不生全体现，主客内外顿时亡，本无一物无言思，一无所有无自他，有何障碍想不通？若起念思维无明起，“S”线一出阴阳两边同时现，越思越缠绕，越思越障碍，自然就有悖论出，这时如何解脱你？最好的办法用“棒喝”。当你思考蛋鸡孰先的时候，你就陷入极性对待的泥坑永无止境，不如当下抽了“S”线，不思不议妙道现，既无鸡兮又无蛋，枉费心机无利于智慧来开显。到底鸡在先蛋在先？自有人类以来，这个问题一直存在，在未来无量劫还存在，懂的人早都过去了，不懂的人照样还要问这个问题。你就不懂一剪二鸡的道理。你看一剪子下去，就出来两个鸡。这张纸上本来无一物，虚妄幻现出凸凹二鸡，二鸡一合只是一张白纸。你看，那张白纸有什么？（学生：什么都没有。）有你跟他吗？（众答：没有。）这一个问题明白了，你的智慧就开显了。

提高生命的品质

一、直入真如实观

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

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

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

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

只有本性独存，绝对的真空无相和相对的“水月”有相，无二无别，“水月”处是水，诸相是非相，一切相对数为零，一切有等于一切无。以一切都有的相对幻化相显示一切本无的绝对真空本性。此真空绝对本性无依止、无缘观，唯一独存，其它一切依此真空绝对而幻有，一切幻有不影响真空绝对本性。此性与有无相无关，与醒梦无关，也与死活无关，永恒存在，如如不动，推不掉，赶不走，不可须臾离。所以，虽六根门头的诸相迷惑人，但此性“万象丛中独露身”，只要透过相对的分别执著，直下转识成智，就是正觉现前，功夫纯熟，便入一行三昧！

《大宝积经》中讲，“如是，迦叶，菩萨欲学是《宝积经》者，应修习正观诸法。云何为正观？所谓真实思惟诸法。真实正观者，不观我、人、众生、寿命，是名中道真实正观。

“复次，迦叶，真实观者，观色非常、亦非无常；观受想行识非常、亦非无常，是名中道真实正观。

“复次，迦叶，真实观者，观地种非常、亦非无常，观水、火、风种非常、亦非无常，是名中道真实正观。所以者何？以常是一边，无常是一边，常无常是中，无色、无形、无明、无知，是名中道诸法实观。我是一边，无我是一边，我无我是中，无色、无形、无明、无知，是名中道诸法实观。

“复次，迦叶，若心有实是为一边，若心非实是为一边，若无心识、亦无心数法，是名中道诸法实观。如是善法、不善法，世法、出世法，有罪法、无罪法，有漏法、无漏法，有为法、无为法，乃至有垢法、无垢法，亦复如是。离于二边，而不可受，亦不可说，是名中道诸法实观。

“复次，迦叶，有是一边，无是一边，有、无、中间，无色、无形、无明、无知，是名中道诸法实观。

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

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

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

“复次，迦叶，非无人故，名曰为空，但空自空。前际空，后际空，中际亦空。当依于空，莫依于人。若以得空，便依于空，是于佛法则为退堕。如是迦叶，宁起我见，积若须弥，非以空见，起增上慢。所以者何？一切诸见以空得脱，若起空见，则不可除。迦叶，譬如医师授药，令病扰动，是药在内而不出者，于意云何，如是病人宁得差不？”

“不也！世尊，是药不出，其病转增。”

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

“不也！世尊。”

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

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

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

“不也！世尊，若然灯时，是暗无力，而不欲去，必当磨灭。”

“如是！迦叶，百千万劫久习结业，以一实观，即皆消灭。其灯明者，圣智慧是；其黑暗者，诸结业是。”

《大宝积经》上讲的这个内容跟我们刚才念的六根性独存，你要明白了，这是一个道理；你要不明白了，这就差得很远很远啦。但是，不管你理解不理解，刚才最后念的这一句话，“迦叶，百千万劫久习结业”，我们百千万亿劫，已经不知道造了多少业结，这里的业结叫结业，就是我们说的业信息结构。这个业信息结构无量百千万亿劫，不知道积累了多少。外道说，要把恶业消尽之后才能证果。如来说，若恶业消尽才证果，那从来就没有会成佛的人了。这是什么意思？如果把那个业要消尽了才能证果，这个说法不究竟，与佛法不符合，但是起的效应是必须要消尽。真实的来说，消尽了没有？没有消尽。不是说消尽了才能成佛，而是要以智慧达到清除的效应。如来的这个比喻，就是说不管你有什么业信息结构，业结有多少，就是你的罪业有多深重，如果你用一实观，皆即消灭。

什么叫实观？就是六根门头只见六根性、真空本性，见一切六根门头的有相无相皆是六根性的存在方式，也是六根性本身，唯有根性、真空本性独存，别无他有。即使一切的有，也只是用来显示诸根性和真空本性真实不虚的，况且六根门头的有相无相与诸根性同时同座同体同性，所以二者只是一个！

如来在普明菩萨会上讲的中道真实正观，亦是讲只有真空绝对之本性独尊独存，不管五蕴的非常非无常，亦不管地水火风空见识的常无常的对待，也不管善不善、世出世、罪无罪、有漏无漏、有为无为、有垢无垢一切极性对待，以及十二因缘的极性对待，一切极性对待的相都要超越，也就是从极性中见到非极性，从相对中见到绝对，直入“中道诸法实观”。这种“中道

诸法实观”，就是直下见极性不异、即是非极性，见相对不异、即是绝对，见空有不异、即是非空非有。以此只是一个的道理，直下就到只有真空绝对的本体本性独尊独存，这就和前边见闻觉知中转正觉相对应了。

六根门头一切对待的有相和无相中直下只是真空绝对的根性本身，这和《大宝积经》如来给大迦叶讲的一切极性对待法中皆以“中道诸法实观”是同一意趣。以“一实观”，入“诸法实相”，“诸法如义”，是一切法如，只是一如，成就“中道诸法实观”。什么空有、善恶、世出世、有漏无漏、有为无为、净垢、明与无明、知与无知等等极性对待法，以及五蕴、六根、六尘、六识、七大、四圣谛、八正道、十二因缘、凡圣等一切对待相，直下入“中道诸法实观”，便进入真空绝对的一相无相，亦即只有六根性、真空本性、妙明真心、妙真如性独尊独存。到此，就是真如实观。

用你能理解的话说，如果你能用真如实观，见到诸法实相，一切法不异、即是真空本性，一切六根门头的有相无相皆即真空绝对的六根性。当你入到“诸法如义”时，《金刚经》就叫“离一切诸相，则名诸佛”，这也是你大彻大悟之时。等你大彻大悟了，旷大劫的恶业皆即消灭。你看，如来举了一个浅显的例子，就像一个千年的暗室，灯点亮之后，暗在哪里去了？暗找不见啦！如来问迦叶说，如果把灯点到暗室，暗会不会说，我长期住于此，我不想离去。暗不会有这样的想法。那是为什么？那个暗没有这个能力，灯一点亮之后，暗自然就消失了。那么，这个灯就表示智慧，黑暗就表示结业。

所以，你从这里就可以看到，学习佛法最重要的是你要用智慧照亮无始劫以来的黑暗。当然我们说了，就你明心见性了，你都不一定一下子就能够把这个无量劫的业结顿时消除。如来说，理则顿悟，事则渐修。说你这个房子亮了，亮是亮了，但房子里千年积下的霉味、脏东西、尘垢，不能灯一亮就都跑光了、清扫净了。所以，明心见性是真实修习的开始，你不明心见性不会修。就犹如灯不亮，暗房中无法清扫。若不见性，是盲修瞎炼。那见了性的呢？见了性要得成于忍。见性之后，好比刚出生的婴儿一样，五官七窍、五脏六腑，婴儿也俱全，你不能说他不是人，是人。但是有没有力量？能独立吗？不能独立。这就比喻明心见性之后，不能一下子就战胜一切恶业习气，还得一个过程。禅宗就叫牧牛，佛陀就叫事则渐修。

一个孩子一生下来就是人，从怀胎也是人，一顿悟，智慧就开显了，但是一顿悟之后，无始劫的业习还不能一下子顿除，必须是要好好地通过长久

的熏修，才能够有力量啊！你看，祖师大德也经常用这个比喻。给你们讲过的，那个跟父亲学武术的儿子，十八般武艺都学会了，怎么出手、抬脚，一招一式都会了。但在敌人打来的时候，儿子慌了，喊着问：爸爸，从哪里开始？这是说没有经过实战训练，遇事就乱套了，不知道十八般武艺怎么用。这是个很形象的比喻，就说明学习佛法光不能听一些名词、概念，还要有实际的心地功夫，闻、思、修，先闻后思，再落实，都要有这个�过程。如果连闻都没有闻，那就等于不知道路，怎么去行走呢？如果光看地图，知道朝哪个方向走，但不抬脚是不能到目的地的。

……孔老夫子说：“朝闻道，夕死可矣。”这一句话听了没有？听了。早上悟道了，晚上死都能成，这就说明圣人给我们讲的是唯有修习智慧，证道悟道最为第一。

那现在的问题是怎么证道啊？怎么悟道啊？那就要找方法，要找修习的方式方法，要学理论。理论学了之后，还要操作，操作着“学而时习之，不亦说乎”！那个习是修证的意思，不是温习功课，不是一天念几遍《心经》、《金刚经》，而是按《心经》、《金刚经》讲的要实施。“学而时习之”，时时地要落实，佛法上就叫依教奉行。为什么“不亦说乎”？如果光是重复的复习，能高兴吗？三年考不上大学，就复习三年，越复习越烦恼，哪有高兴呢？而这个是学了理论，知道操作的方法，然后一步一步地落实，落实达到理论所讲的境界，心地达到真正证悟的境界，自然就法喜充满，这就是“不亦说乎”！法乐乐自心间。就像颜回一样，人不堪其苦，回不改其乐。那他乐什么？乐一个层次一个境界都如其展现出来，犹如修习佛法，五眼六通，如法而现，难道不法喜充满吗？！

……为什么现在的人都追求名利？作官为宦了就高兴，提拔了就高兴。实际上，他的落脚点在哪里？名跟利上。他再没有乐嘛！他再有什么乐？他的人生没有乐，一个凡夫只乐名利，哪有法乐？

……一切都不及你明心见性，消不了你无量劫的业结，没有智慧之灯照亮无始劫以来黑暗的恶业，那是没有办法解脱的，生命层次是没有办法提高的。如果你能够明白人生的价值，就在提高自己生命的层次，要提升生命的品质。如果从一个凡夫把生命的品质提高到圣人的智慧和德行，这就叫转凡成圣，生命品质就提高了。如果我们从初果到四果，从罗汉到缘觉，从缘觉到菩萨，菩萨就有五十多个阶梯，一直到等觉菩萨，一生补处菩萨，再到成

佛，这是将自己的生命层次层层递进，不断地超越低层次的生命形态，进入高层次的生命形态，最终达到自在解脱，无作妙德、自在成就的度化一切众生。

二、转凡成圣具备的心态

那么，最终能够达到的果位是什么？是无上，果位是无上的果位。无上是什么意思？用老子的一句话就叫“无为而无不为”。那这个先要消去无始劫自己造下的业结，所以初学的人根本就不知道他有业结。你先要知道你有没有业。那何以见得你有业？先说我们有没有恶业？因为善业越多越好，故先说有没有恶业？（众答：有。）何以见得？（众答：贪瞋痴的恶业……我们的身体就是恶业的见证。）

你看，我们在利害相关的时候，或者说生命攸关的时候，你先想到的是什么？你先想到的是自己。你看，由你不由你？生命层次提高之后，就不是这样了，比如说菩萨到生命垂危的时候，想到的是什么？举一个佛经上的公案，比如说释迦如来，无量劫行菩萨道，有一世，有五百商人在大海里航行，这五百人就是现在贤劫要成的五百佛。但是有一个恶人要把这五百商人的财宝据为己有，他已经起心动念了，但海神知道了，给释迦如来的前身菩萨说，只有你能够救这五百人，这个恶人要是把这五百人杀了之后，他就会到无间地狱，你要用方便救度这五百人，也要救度这个恶人。你看，这个任务艰巨不艰巨？菩萨这个时候就没有想到自己，想来想去也没有办法。要是这五百人知道之后，五百人发瞋恨心杀这一个恶人，这不是五百人都造业了吗？杀了这个恶人，五百人都要堕地狱。那这个恶人你不要管的时候，他杀五百商人菩萨就会堕无间地狱，永劫不能超生。菩萨最后想来想去说，唉！还是我把这个恶人杀了，把这五百菩萨救下，让我一个人下地狱去吧！最后就作出了这么一个方案。

你看，这就叫菩萨舍己为人。如果是我们呢？一起心一动念，首先想到的是利益自己，甚至有的还要损人利己。那为什么是这样？生命层次没有提高，生命的品质低下，没有办法逾越自私自利的这个障碍。所以，我们这种自私自利的境界就叫凡夫。凡夫用两个字就定义了，用哪两个字？利己。凡夫只有两个字，就是“利己”。那么，圣者也是两个字——“利他”。千说万说，最根本的标志就是这两个字，是利己还是利他。

我们如何提高生命的层次？关键就在为谁上，如果是为了利益自己，这

就是无始劫每个人利己的业信息结构促使的结果。若能转心态，从利己转到利他，当下就从凡夫到菩萨了，从小人就到君子了。转心态也是困难得很，不是说一说就能转过来，我说叫你转着利人，这你试，你能利人吗？但这个好不好理解？这个好理解，不存在懂不懂，但是要从利己的心态转到利他的心态，要做到是极为不容易的。

我问学生，你们喜欢袁世凯还是喜欢孙中山？都说我喜欢孙中山！我说你为什么喜欢他？还是刚才说的两个字，是利己还是利他。你看，孙中山第一次就职演说的时候说过，只要谁把清政府推翻了，我这个总统就让给他。第一次就职演说就有这个，果然袁世凯推翻了清政府，你看当时民国内部的绝大多数人不叫孙中山让位于袁世凯，他就一个一个的去说服，说我们革命就是为了推翻满清，谁能推翻满清，不流血能推翻不是更好吗，我们革命难道是为了争名夺利吗？……你看，这就是一个人的品质。袁世凯哄骗孙中山说，你让位给我，我一定遵守你的《临时约法》，结果他当上总统后，还嫌总统的名利不大，还要当皇帝。你看，很简单，袁世凯利己而身败名裂；孙中山利他、利国、利民受到人人的尊敬，赢得“国父”的尊荣。这是世法，何况出世法里边，一定要用利他、利民、利国、利一切众生来提高自己的生命品质。

提高生命品质必须是两个内容，一个是智慧，没有智慧，生命的层次永远提不高！另一个是心灵人格，心灵人格不到位，不能将利己转为利他，永远是小人的境界，与君子不沾边。你看，孔老夫子说：“己所不欲，勿施于人。”这是做为一个人的基本条件，就是你不喜欢叫人家骂，你就不要骂人家。这个标准高不高？不高，这就叫对等。但孔老夫子把这个境界再往上升，“己欲立而立人”，如果你想立起来，你要事业有成就，你先成就别人；“己欲达而达人”，你想飞黄腾达，你叫别人先飞黄腾达，这就叫圣道。

老子说，“处众人之所恶”，众人不爱干的，众人讨厌、厌恶的事情，是什么事情？众人厌恶的就是吃亏么。所以，众人都不爱吃亏，众人都爱占便宜，众人都爱利己。不能利益自己的事，众人不喜欢干的，就是能利益他人和大家的事，对自己无益的事，众人都不爱干。一个修道的人，只要能利益他人，能利益大家，能利益众生，哪怕对自己没利，也一定要去干，这才是君子，这才是菩萨。老子说的“处众人之所恶”，就讲的这个道理。如果真的能“处众人之所恶”，没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，那一定就

“几于道”，也就是跟道相近了。

“为而不争”，“利而不害”。为是为大家、为社会、为众生要尽量的作为，大胆的作为，但做这一切事情不为自己，不为自己争利益，就叫“为而不争”。“利而不害”，是指所作的一切都要利益他人，利益大家，利益社会，利益众生，决不危害任何一个人、团体、社会、众生，连自然界都不危害。你看，这就是圣人给我们指出转心态要达到的层次和境界。

佛陀讲的就更彻底了，要四摄六度。六度里第一度就是施舍，施舍有三种：财舍、法施、无畏施。还要求要三轮体空的施，应无所住的施，不著施者、受者、所施物的相。如来说，菩萨要施不望报。第二度是持戒，凡如来所定的戒，都是为利益众生而设立的。不杀是不是利益他人跟众生？不偷不盗也是利益他人跟众生。不邪淫、不淫，也是利益他人跟众生。不妄语还是利益他人跟众生。不恶口、不两舌、不绮语都是利益他人跟众生。不贪瞋痴更是利益他人和众生。你看，持戒都是为利益他人。再看第三度忍辱，忍辱的结果是利谁？比如说，有人把你诽谤了，或把你骂了，你忍下了，那就不吵架了，对方也不恼怒，这不就是利益他人和众生吗？！第四度精进，你精进修习，为谁修习？为利益他人和众生修习。如果是为利己精进修行，那就成了别有用心，另有企图了。只有利益他人而精进的人，才叫菩萨的精进。第五度禅定，就是指自己的心不乱。自己的心不乱的时候，首先是对众生有好处。你看，当我们心里安定，不为自私自利所扰乱，所作所为就能够利益他人。如果心里不定，根本的原因在于利己的业结做怪，要真的无我利他了，那自然就定了。一个人因无我利他而时时心不乱，这本身就是利益他人。第六度是智慧，你有般若智慧，就更不得了了，那就更能够利益众生了。因你开显了般若智慧，就能更究竟更有方便善巧的去度化众生，叫众生开显本具的般若智慧，这是最大的利益众生，最究竟彻底的利益众生。

你现在看一看，这六度都是干什么？利他！儒释道的圣贤之道都是用来利他的，所以凡夫不爱学。为什么一般人不爱学呢？因为怕对自己没利，怕自己吃亏。这就是凡夫的愚痴，他不知道，如果你真正的能行六度，那对你个人来说，是更为长远的利己，而且是究竟的利己。

现在看，转凡成圣简单得很，只要对大家、社会、众生有利你就抢着干；对你吃亏，对你没利，可是对大家、社会、众生有利有益的时候，你要乐意干。记住！没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干。就算《心经》不懂，《金

刚经》不懂，你一定就会成为一个大贤人。

……目的是要超越无始劫自私自利所造成的坚固的利己观念，超越有我的业信息结构，进入无我的境界层次，你就才知道天地多么广阔啊！但是人们就像那个蚕，自己吐丝把自己圈在里边了，天地就它那么大，无法跳出蚕茧的那个小圈圈，总是被自己自私自利的业信息结构所束缚所控制，不能进入无我一相的大智慧之境界，永远不知道也不得享受无我的真空绝对之自在，更不知道只有空性大我的不动周圆，以及无为而无不为的解脱自在。所以，行菩萨道先要转心态，转小心为大心，转有限为无限，转有我为无我，转利己为利他，转二相为一相，转小我为大我，转到只有空性大我唯一独存时，就进入无我的唯我独尊，才达到转心态的究竟处。到此转心态的究竟处，也就是转正觉的究竟处，究竟处就是心态等于正觉，正觉等于心态，非心态非正觉，如来就叫大觉、圆觉、圆融宝觉、一觉等。

……见思烦恼中的第一个烦恼就是我见，要破除我见，这个有我的知见破除了，就大踏步地前进了。这个“我”的知见不破除，永远就没有办法突破最大的一个障碍。所以，要破除这个障碍。如果一个人能够利他，就算不要损己的利他，能时时怀着一颗利别人的心，光这就不得了啦！何况能够损己利他的时候，那就已经超凡入圣了。能够损害自己的利益来利益他人，这就不得了啦！不过这样的人也很多。你看，妈妈能够损己利孩子，但是妈妈怎么不成圣人？她利的是她的孩子，邻居家的就可不利了。那么你就知道，这个利他有没有分别心？没有分别心。众生平等，对一切众生都要平等的利益。你看，要有平等利益众生的心，才是真正的无我利他。不然的话，爸爸、妈妈都能够称上是圣人了，父母亲对自己的孩子是无私的爱，能够舍弃一切来利益子女，但这只能叫可怜天下父母心，不能成为可尊可敬的父母圣人。为什么？心没有达到究竟一相，没有同体大悲心，亦无无缘大慈心，只能利益他的孩子，而不能“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”。如来说，他是一子想，对任何众生都像对罗睺罗一样。一个人能一子想，就转凡成圣了，心态就转到无缘大慈、同体大悲了。

……范仲淹还是个孩童的时候，就问算卦的人，他能不能当宰相？这就把相面的人都惊了，半晌没说话，然后范仲淹就问，他能不能做个良医？相面的人说，前后差距怎么这么大？他说我既然不能当宰相利益天下人，那我就当个良医利益天下的病人。相面的人一听，一个小小年纪的孩子竟有这样

的心态，相面的人说，你一定能当宰相，果不然范仲淹官至相位。这在世法里面，范仲淹想当宰相也好，想当良医也好，出发点都是为利益他人，利益大家，利益天下，为天下苍生着想，这样的人就是舍己利人的人。

……你看佛陀行菩萨道时，为利益众生半偈舍身，为利益众生外舍江山城池、妻子儿女，内舍五脏六腑、头目髓脑，他是彻彻底底无我的人，亦是彻彻底底只有空性大我的人。这就是我们学佛法的榜样，也是我们依据的究竟准则。

我们初学佛，先从能理解能做到的境界入手，摆端方向，一步步地破除我执，达到“一切法无我，得成于忍”，最后彻底进入无我的境界，才能够利益一切众生。实践中先要认识到诸法无我，诸行无常，不再执著虚妄幻化的我了。进一步就要知道，无我才能进入真正的空性大我，这就叫涅槃寂静，也就是要把小我换成大我。大我是无我之我，但却是最为真实的空性之我，如来叫做“本性空”、佛性等。由小我到空性大我，先得成于忍，再达成三昧，最终成为究竟的一相之无相，就是法身遍满，唯我独尊，只是一个无一个。这就是从转心态入手达到究竟处。

……那你想不想转凡成圣？想！还是两个字，利他就行了。发这个愿，真实的操作利他的时候，要没有利己之心，要没有回报之心，不希望别人来记我们的好处，而自己还要知恩报恩。这个要求稍微高了一点，但离究竟处还差得很远。究竟的一相，那是要通过三解脱才能达到，所谓空解脱、无相解脱、无愿解脱。

菩萨要无我利他，利他而不求望报，这就是无愿解脱。达到无愿解脱了，前面的空解脱、无相解脱就通过转正觉转到无愿解脱便完成了。空解脱、无相解脱偏重于转正觉，而无愿解脱看起来偏重于转心态，但它却是转正觉和转心态的究竟不二。到此，就以转心态的究竟完成了转正觉的彻底。

三、如何转正觉

那么，我们的业结怎么消？刚才学了，必须是要用智慧，以如实观得究竟。如实观是什么？就是见一切诸法皆是真如实相，所谓诸法实相，无一法然非真如实相。但要彻彻底底达到这个转正觉的究竟，首先要观到“凡所有相皆是虚妄”，然后再到“凡所有相皆是真实”，最终要达到无实无虚，究竟不二，只是一个，这才就是转正觉达到的真如实观。如来就叫，“唯此一事实，余二则非真”。

所谓的实观，先观的是妄相。先要叫你观六根门头所见的这一切都是什么？你看我们的六根，眼睛是见，耳朵是闻，舌、鼻、身三根是觉，意根是知，这就是见闻觉知。凡所见、闻、觉、知的都是什么？（众答：都是相。）

你看，这是什么（指一物）？见了没有？注意！当时就见了。那我问的是你见了什么？说这是个眼镜盒子。说这是个眼镜盒子的人，唉！只能说是老实人。为什么说是老实人呢？因为你只有感官见相分别的认识，你还没有智慧去认识这不是眼镜盒。有一年，北大禅学社请我去讲禅，我先考察了禅学社的几个负责人，我手边有个大头娃娃的像，我说这是个什么？几个学生马上抢着说，大头娃娃。后面几个博士生见我不吭声，心里知道说的不对，当我问一个博士生时，他说，我知道说大头娃娃不对，但我也不知道该说什么。我说，这个问题你不懂，那给你怎么讲禅呢？这是什么？老实人就说这叫眼镜盒子。你不老实的，就说这不是眼镜盒。不是镜盒子是什么？的确，禅要解决这个问题，转正觉要解决这个问题。我说，你们的这个境界还不能给你们讲禅。他们也觉得境界层次不到位，故只好作罢。

当人们不会转正觉时，见六根门头的一切相，只是用心识去分别，用感官去界定。说这是眼镜盒，这就说明我们见闻觉知首先是见相，无量劫的业习，见相就著相，见相就分别相。禅和转正觉刚好相反，见相即见非相，亦即见相见性，直到非相非性，才称之为禅。你若能见相见性，就可以叫转正觉，佛陀说“若能转物，则同如来”。你只要见到六根门头的物相，用金刚公式一套，“是某某即非某某”，这就有了正觉，而禅宗就叫“见山不是山、见水不是水”，这已经就叫转正觉了。

如果到“是名某某”这一步，这已经是“是某某”等于“即非某某”，“即非某某”等于“是某某”，这就到了非某某非非某某，只是为了表达就叫个“是名某某”。禅宗把这一步就叫“见山还是山、见水还是水”，但这在正觉和智慧上发生了质的变化。这个境界就叫转正觉，也叫禅，亦是如来讲的转物成如来。

“是某某”就是“见山是山，见水是水”的凡夫认识，就像你跟那些大学生博士生一样，见眼镜盒子说是眼镜盒子，见大头娃娃说是大头娃娃。若能知道，眼根门头的相乃是见性循业所现的幻化相，犹如见镜像处就是镜子处，见水月处即是水处，这样的境界就叫“见山不是山，见水不是水”。何以故？镜像和水月虚妄故，它们本无自性故，当体皆空故。所以，你见眼镜

盒和大头娃娃的像，直下就见见性本身，这就叫“是某某即非某某”，也就叫见相见性，相即是性。如果你能在六根上只见根性，从六根上出去的只是根性，别无它有，连六根门头的有相无相亦只是根性本身！那就六根门头只性独存，再不头上安头了，连说见即是瞎！只有见性的一相无相。六根门头的相即是根性本身。何以故？起自根性的相，不离根性，即是根性！哪还有相呢？退一步说，即使有相，相即是性，正如古人说，“竹密不妨流水过”。佛陀叫“色即是空”者也。这里的“空”是指“本性空”、真空本性。

到了“是名某某”的阶段，那境界就更深化了，就到了“是某某”和“即非某某”无二无别、只是一个的境界，也是《心经》讲的“以无所得”的境界，也是惠能讲的“本无一物”的境界，亦是我们经常说的“唯此一心，只此觉性”的境界。此心此性是真空绝对，一无所有，无名无姓，无言无思。那怎么跟你交流呢？所以，姑且称之“是名某某”，这就是禅宗讲的“见山还是山、见水还是水”。

……以如实观，唯观一寂灭，这样就更简捷了，但是智慧的境界却要求更高了。所以，必须先要知道无真空不现一切有，见一切有即见真空。再到真空中产生的一切，不离真空，即是真空本身。到此，就叫如实观，唯观一寂灭，只是一个真空绝对的本体本性。这个境界就称之为“一真一切真，万境自如如”，只是一个真的，或只是真的一个。如来称之为“唯此一事实”，惠能把这个叫“如如之心”，我们经常叫“只是一个无一个”，或曰只是一个真空本性独尊独存。

……第一句话说，“凡所有相皆是虚妄”。这里的相是指虚妄相，跟空中虚华和梦境的相是一样的，这是如来破我们著有的业习。等到过了这一关，你就到波即是水的境界，就是凡所有相皆是真实，“不见一法然非法界”，“一切法非虚妄相”，“一切法如”，所谓体相用一如，性相不二。再深化一步，就到非性非相，非体非相用，非法非非法，亦是法界非差别相。

……凡所有镜像皆是虚妄，若见镜像就是镜子，则是如实观。注意！这就快得很了。若见一切镜像即是镜子，若见这个眼镜盒子处即是见性本身。见性在哪里？就是你所见的色空相。色空相是什么？即是你眼根的见性。非见性非色空是什么？（大家茫然良久）唉！难为你们了，什么叫“无思也，无为也，寂然不动”？什么叫“言语道断，心行处灭”？什么叫“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”？什么叫“三问而无为谓不答也”？什么

叫“知者不言”？什么叫世尊良久？什么叫维摩诘默然无语？直下不思议，一切问题全释解！

……再来一遍，先看镜子里的眼镜盒子的像，把这个看懂之后，你就会有所领悟。这个平面镜里眼镜盒子的影像处，是不是平面镜子处？（答：是。）这就对了，凡见镜像处就是镜子处。现在看这个立体镜子里边的立体镜像，也就是说，看这个真空立体大圆镜中的眼镜盒子，这时候眼镜盒子是不是真空立体大圆镜中的立体镜像？（答：是。）这个能理解吗？（答：能理解。）能理解那就太好了，聪明的学生已经看出来，有智慧的同学就会有所顿悟，为什么？因为我们眼根的见性本身就是一无所有的真空本性，现在把真空绝对的一无所有的见性看做是真空立体的大圆镜。那么，真空立体大圆镜上显现的一切相（色相、空相）皆是立体的镜像，诸如日月星辰、虚空大地，我们眼见的一切色空相，其实都是立体真空大圆镜上的影像。你见平面镜里的镜像是镜体本身，这一点你是能理解的，把它对应到立体镜里，难道你见立体真空大圆镜里的立体镜像不是立体真空大圆镜本身吗？！这个道理能明白吗？（答：能！）能？能，这就不得了了，这就当下明心见性。

知道你心上还没透过去，不那么简单。但这个道理应该是从逻辑思维上能过去，就算道理理解了，不容易从眼前的现量中真实透过。什么时候你能够在眼根的见性上见有色无色的“镜像”直下见“真空立体大圆镜”，这就解脱了你无始劫见相著相的迷惑。不容易啊！无量劫听都没听说过，何况能透过去？不过，你真的听懂我刚说的道理了，用平面镜很简单方便地过渡到立体镜，非常难的问题也就简化了。实际上，六根性就是真空本性，真空本性就是立体的真空大圆镜，一切六根门头的相都是这立体真空大圆镜中的立体影像（镜像）。这一步要是能过去，后面的一切就好说了。现在先不期望你一下子就能顿悟，而只要求你把我用平面镜引导你过渡到立体镜的这种方法，能理解，不怀疑，能真实信得过，你在日常中操作一段，不管你能够心开意解，直到有一天心领神会，当下顿悟。

……只不过这一个平面镜，这一个立体镜。昨晚上讲了，凡是你能见到的东西都是二相，凡二相都叫镜子。凡所见相都在镜子上，无镜不现相。我们见相著相太熟悉了，所以这个你一下子转不过弯来，总感觉到真空立体的大圆镜不真实，不如见平面玻璃镜实在。其实，这就是我们无始劫的识心妄想在做怪，把世间最真实的镜子都见不到，都不认识了，见不了了，而把

真实镜中的假镜子（指一切二维的平面镜，如铜镜、水镜、玻璃镜）却感到真真切切的，其实你们说的水镜、铜镜、玻璃镜都是唯一真实的真空立体大圆镜上的立体镜像，这一点的确不容易透过去。你今天能理解我给你说的这些，这就给你未来种了一个一定能解脱的种子，这只有旷大劫善根成熟的人才能听到，才能理解。

……现在你要明白这个道理，凡镜像处皆是镜子。镜子就代表真空本性，那凡这个大圆镜上的镜像处也是镜子，只是换了个名字，叫大圆镜。大圆镜不是玻璃镜，大圆镜是真空镜，真空镜比玻璃镜还要致密，致密到什么程度？老子叫无间。有间隔吗？玻璃镜是硅酸盐结构，或者是二氧化硅的晶体，那个原子之间还有间隔呢，而这个真空的镜子是连一点间隔都没有，就叫“无间”，老子说“无有入无间”。这个“无间”正讲的是真空绝对的一无所有，唯这个“无间”真实。也就是说，唯这个一无所有的真空镜最真实，因为它没间隔，不像水镜，水分子之间有间隔，铜镜铜原子之间有间隔，玻璃镜晶格结点间有间隔，凡有间隔的镜显现的像都不真实，间隔越大镜像越模糊。所以，水镜所现的影像不如铜镜真实，铜镜不如玻璃镜真实，玻璃镜不如真空镜真实，因为依次镜体本身的间隔越小，以至到真空镜时，小的没有间隔了。所以，唯立体真空镜中显现的立体镜像最为真实，但这种最真实的镜像却害了我们，因立体的镜像太真实了，真实到我们见不到真空立体镜子了，何况怎么能知道我们自身就是立体大圆镜上的镜像呢？！这是无始的无明所造成的迷惑颠倒。的确，见假镜子中的镜像还能见到假镜子，见到真镜子中的立体镜像却见不到真空立体大圆镜了。

现在如何见到真空大圆镜？其实并不难，难的是无始劫的业习不容易转过来。你只要明白无真空不现一切有（相），见一切有不是见有（相），而是显现真空真实不虚。真空中显现的一切有（相与非相），实际上都是用来指示真空的，就像能显现出镜像的物体一定是镜子。你怎么知道它是镜子呢？因为它能显现出镜像才叫镜子。所以，镜像的根本功用就是用来显现镜子的，犹如水波那是显示水存在的，因为无水不现波。同理，真空大圆镜中所显现出的一切有相和无相，都是显示真空大圆镜的。因为无真空大圆镜不现一切有相和无相，所以见一切有相和无相，直下就见真空立体大圆镜。能到这一步，这就叫转正觉，这就叫能转物，这就叫见相见性，这就叫明心见性，这就叫真实观。所以，简单地说，见镜像就见镜子就叫转正觉。不见镜像只见

镜子，就叫如实观。

……一个物体上不能现出影像，这个物体就不能叫镜子。玻璃镜中现出镜像，所以我们就叫镜子。虚空中现出天体宇宙的相（影像），所以虚空也是镜子；一切有相无相，包括虚空的相，都现在真空中，所以真空也是镜子。只不过真空是立体的镜子，人们感到不熟悉，尤其是对立体镜中的立体镜像就感到更陌生了。原因何在？因为自己本身就是一个立体镜像，立体镜像在说立体镜像，就产生负负为正的效应，使得我们更加迷惑不解。但只要你仔细体悟体证一下，也不难发现，的确存在一个立体真空的大圆镜。你若真的见到立体真空大圆镜，你就具有大圆镜智，这在佛法中就叫转八识为四智。能见到真空立体大圆镜，就开显了大圆镜智，其它的前五识、第六识、第七识就统统而转，也叫一转百转，就此一转，就究竟，就彻底。这正就是《楞严》讲的，“若能转物，则同如来”。如来时时只有真空大圆镜，如来就是如如不动的真空立体大圆镜，此大圆镜也叫诸佛法身。

……影像的功用是干什么的？是表明镜子的。所以，祖师西来意，庭前柏树子。柏树子就是立体的影像，它用来干什么？它是显示立体真空大圆镜的，开显立体真空大圆镜，亦即开显大圆镜智，这正就是祖师西来意，这也是入佛之知见。能在见闻觉知中所见的一切都归结为因真空本性的存在而有，若无真空本性的存在，能见闻觉知和所见闻觉知当下都不存在。你只要能见闻觉知和所见闻觉知，就表明真空本性真实不虚。换句话说，能、所见闻觉知只起让我们见真空本性的作用，再别无他用。我们能够在六根门头见到任一有相和无相，正说明了因真空本性的前提才显现这些相。所以，见六根门头的任一有相无相即见真空本性，这就叫“百草头上祖师意”。亦是如来讲的“知见不见”，只见真空本性。到了只见真空本性，就见无所见。何以故？真空本性就是我自身故，就是空性大我独存独尊故，也就是只是一个无一个故，所以就叫“无漏涅槃”。

……“知见不见，斯即涅槃，无漏真净。”“知见不见”就是见一切只是真空本性，是某某即非某某，直下直指涅槃妙心。涅槃妙心在哪里？涅槃妙心是究竟一相、真空绝对，谁也见不了，犹如眼不见眼。那怎么见呢？“庭前柏树子”嘛！“庭前柏树子”就是立体大圆镜上的镜像，见镜像就见镜子。凡有镜像处就是镜子处，所以见日月星辰、虚空大地、宇宙众生直下就见立体真空大圆镜，直入大圆镜智，这就叫直指涅槃妙心的正法眼藏。这才只说

了个眼根上的见相见性，其实六根门头都一样。六根性都是真空立体大圆镜，六根门头上的相都是真空大圆镜上的影像，见影像就见镜子，这是何等简捷的直指法门?!有善根福德的人就以此法门来解脱，直下见性，见即是性。如果没有性，你能见吗？没有本性能见所见都不存在，没有镜子哪有镜像？那见镜像呢？就直下见镜子，这就叫如实观。

那么，耳根呢？啵啵啵！当当当！这个声音是不是相？（答：是。）你凡所闻处，有音声处，就表达的是闻性。那舌头上有味，鼻子上能闻着香臭，身根上有触感，这是不是大圆镜上的“镜像”？这都是大圆镜上的镜像。

那你能知道你在想什么，是不是知？说我还不知道我在想什么。知道不知道？知道。这个知就是意根上的相。你在意根上知有念知无念，都是意根上的相。

现在你看，见闻觉知都是相。那见闻觉知的这些相是用来干什么的？就像镜子里的镜像是表达镜子的，证明镜子的，也是镜子本身，镜像与镜子无二无别。那同样的，大圆镜上的镜像也是表达大圆镜的，也是证明大圆镜真实存在的，也是大圆镜本身。这就叫见一切相不异、即是大圆镜本身，《大般若经》叫“一切法皆即本性空”，《金刚经》就叫“见诸相非相，则见如来”，亦即“是某某即非某某”。你看，见镜子里的像，即非镜像。非镜像是什么？就是镜子嘛！你见镜像就见镜子，这就见如来。如来是什么？镜像跟镜子无二无别，同体同性同时同座，是同一个东西，这就叫“如来”，也叫“如如之心”。

所以，见大圆镜上的任何相，直下就知道是大圆镜，见大圆镜就是见如来。如果这样的见了，这就叫真如实观。这是什么（举一物）？会不会观？能不能见到真空大圆镜？能一真一切真吗？能见相见性吗？能见波见水吗？不容易啊！一下子透过去也不可能，慢慢对应，这就是“见诸相非相，则见如来”。如果能透彻六根上出去的只有根性，那就更直接了。如果能明彻根尘识空皆妙明真心中所现之相，所现之相不离妙明真心，即是妙明真心。到此，就唯此一心了，这就“无事可商量了”！

……我的眼镜盒子在这个地方，你见了个什么？你看，见这个眼镜盒就叫有色相。那这个呢（去掉眼镜盒）？无色相。同是一个空间，前面叫有色相，后面叫无色相，空间未变。也就是说，色相处等于空相处，空相处等于色相处，色相空相都是真空立体大圆镜上的立体镜像，镜像处就是镜子，所

以如来说相与非相空取空，亦即色相空相空取空，更说明了色相空相皆是真空本体。从而你就知道，眼根上见色相空相只是帮助你直下见真空本体本性。推而广之，六根门头只要见任何有相无相，直下即是真空本性。何以故？一切相对的相皆是真空绝对本体本身，所以见相对直下就见绝对。

“咚！”听到这个音声是有声相，那么再不敲了呢？是无声相。舌头上有黄连的味，是有味相，没黄连的味，是无味相。同理，鼻根上是有香相无香相，身根上是有触相无触相，意根上是有念相无念相。你心上想妈妈就是有念相，没有想妈妈就是无念相，想妈妈不想妈妈你知道不知道？当然知道嘛，时时有知，知也是个相。

有知无知是相，有香无香是相，有味无味是相，有触无触是相，有声无声是相，有色无色还是相。注意！这个水晶球上有影像，叫有相；现在水晶球上没有像（用白纸衬底），叫无相。水晶球上有影像无影像，水晶球不变。不变的水晶球就代表真空绝对，有影像无影像就是相对的相。可见，真空绝对的“水晶球”与有相无相无关，真空绝对是独立存在的，有相无相的相对只是用来证明、表达真空绝对本体本性的。这一切有相无相不但不离真空绝对的本体，而且还是真空绝对本体本身。

这不就是我们说的两个结论吗？一、真空绝对不受任何条件的影响；二、真空绝对中产生的一切，还是真空绝对本身。明白这两个结论，自然你就会见到任何相对的相，直下就见真空绝对的本体本性，再不需要任何理论的说教。何以故？只有一个真空绝对的本体本性故，其它的一切都是本体本性虚妄幻化的假相。这就是如来说的“唯此一事实，余二则非真”。心地真的到了这个境界，这就叫如如之心。到了如如之心，就叫“不需息心除妄想，只因无事可商量”。这也叫“如来随顺觉性”，六祖叫“长伸两脚卧”。

……你不被有像无像的水晶球所瞞哄，你就直下能见到绝对的水晶球。如果你在六根门头不被一切相对的相所迷惑，你就直下见到真空绝对的本性。这么说，你见到一切相对的相，直下就见真空本性。何以故？一切相对的相不排绝对的真空故，所以就直下见，这也叫真如实观。现在我把眼镜盒子放在这里，你明白眼镜盒的有相不排真空本体，取掉眼镜盒的无相也不排真空本体，所以见有相无相直下就见绝对真空本体本身。这不就更简捷了吗？你看，这么浅显的问题表达的是佛法里面最深奥的问题。大圆镜上的有相，正对应的水晶球上的有像；大圆镜上的无相，对应水晶球上的无像，见

水晶球上的有影像无影像直下就是水晶球本身。同理，见大圆镜上的有相无相直下就是大圆镜本身。何以故？镜像与镜体同时同座故！到此，就叫明心见性！你对水晶球已经明心见性了，现在要在大圆镜中明心见性。

下面你看，“复次迦叶，真实观者，观色非常，亦非无常；观受想行识非常、亦非无常，是名中道真实正观”。常是一端，无常是另一端，常与无常是相对，非常非无常是绝对。真实观就是要观绝对，见任何色受想行识的万法皆是真空绝对体性上的影像，而见非色受想行识的一切万法亦是真空绝对体性上的影像。这就是说，有法无法皆是展现真空绝对本性的，也是真空绝对本性本身，所以真空绝对本性与常非常无关，真空绝对本性是非常非无常。犹如水晶球，与有像无像无关，绝对的“水晶球”是非有相非无相，亦有相亦无相，有相=无相，无相=有相，这就是真实观者。

真实观后，就入真空绝对，灭除了一切极性的障碍，就是“诸法如，诸如来如，皆是一如”的如如之心。佛陀讲：“百千万劫久习结业，以一实观，即皆消灭。”我今晚上讲的这个机制原理清楚了没有？（大众良久）看来还没有明白，一时转不过来，这也是难免的。

……大圆镜就是我们的佛性。所以，佛性与你的有相无相没有关系，与你醒着睡着没有关系，与你糊涂聪明没有关系，与你行住坐卧没有关系，与你起心动念没有关系，与你运作施为没有关系。佛性是独立的，佛性是真空绝对的“存在”，佛性不受任何事物的影响。但佛性不离你运作施为的一切，而且从你运作施为的一切中体现出佛性真实不虚，时时处处在！

今天不管你在哪一道，在人道上，鬼道上，地狱道上，天道上，极乐世界，不管你在哪一个世界见到什么样的景象，见相都是表达真空绝对“水晶球”真实存在的见证，因为任一相不离真空绝对的“水晶球”，而且还是真空绝对“水晶球”本身。何以故？无真空绝对的“水晶球”不现有相无相，有相无相即是真空绝对的“水晶球”本身。

……太极图也这样。你看，太极图里面有个阴阳鱼的眼睛，实际上那个眼睛还是个小太极图，小太极图里面也有个阴阳鱼的眼睛，那还是个太极图。依此类推，大中现小，有无穷的小太极图。反过来，小中现大，有无穷的大太极图。小中还有无穷的小，大中还有无穷的大，但无极圈只是一个，一切大小太极图本来只是无极图。这犹如数轴上的对待数，大也是无穷，小也是无穷，但零只是一个，一切大小的对待数皆是零本身。

……现在看，眼根上见色、空、明、暗，这是不是相？色是有相，空是无相，明是明相，暗是暗相，皆是不可见的真空绝对见性的显现相。真空绝对的见性就是现在比喻的大圆镜，眼根上色空明暗的一切相，皆是真空绝对见性的显现和证明，也是真空绝对见性本身。显微无间，体用同源，显现出来的相和隐微的见性只是一个东西。性相一如，性相只是一个，就归到无性无相的如如之心了。真空绝对见性中无根尘识空的一切相，那么现在现出来了根尘识空的一切相，那现出来的这一切相用来干什么？它是用来表达见性的，它是用来表达大圆镜的。明悟只有真空绝对的见性独存时，就是法界无差别相。这才知道，啊呀！整个只是一个真空绝对的大圆镜，一无所有的大圆镜，一切宇宙万物都是大圆镜上的镜像。那你呢？也是镜像。现在首先要把你看成镜像，你能看你是镜像，那就功德胜利，就能克服镜像见镜像负负为正的迷惑颠倒。无始劫来见相看着真实得很，从没看到是大圆镜上的假像，这就是无始劫的迷惑所在……

耳根上，可闻的动、静音声就是不可闻的真空绝对的闻性，闻性就是耳根上的大圆镜。那么，这些音声就是闻性的显现、见证，亦是真空绝对闻性本身，性相一如，故真空绝对的闻性中没有根、尘、识、空的一切相，只有真空绝对的闻性独存。其它诸根依此类推。

……只有真空绝对本性，也就是只有真空大圆镜。“是故大圆镜中无色，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”，……一直到“无智亦无得，以无所得故”。大圆镜中没有日月星辰、山河大地，一切相都没有。那么，今天为什么我们一切都有？这就是这几天讲的循业发现，一个“S”线一起，依正两边、心身世界当时就现出来了。如果能懂得这个道理的时候，你就明白了一切都有等于一无所有，一无所有等于一切都有，一无所有和一切都有无二无别，只是一个。这你就把佛法已经领悟得很深很深了！

你看，只有真空绝对的六根性独存，别无它有。前面讲的是见与闻，那觉呢？觉是指舌、鼻、身三根，道理一样。身根上的触性就是大圆镜，舌根上的尝性就是大圆镜，鼻根上的嗅性也是大圆镜。那意根上也是一样，有念无念，有想无想，有识无识，皆是真空绝对觉性的显现、证明，也是觉性本身。一个懂了就都懂了。

从见闻觉知当下就明白六根性真实不虚，直下就见真空大圆镜。今晚上

你听懂了，就在见闻觉知中直下见大圆镜，就在见闻觉知中直下明心见性，就朗朗现前只有真空本性！

……“水月”处是水，镜像处是镜。那么，眼镜盒子处难道不是真空本性吗？所以，见拳头、见眼镜盒只见真空本性，也就是“见诸相非相，则见如来”。

一切相对的数是什么？零。一切有等于一切无，这个一切无就是真空立体的大圆镜，一切都有的相对幻化相显示了一切本无的绝对真空本性。现在注意！有是谁的有？有是无的有。相是谁的相？是真空本性的相。张家的孩子姓什么？姓张。王家的孩子呢？姓王。所以，你见眼镜盒子的相是谁的相？真空本性的相，直下见真空本性，直下明心见性。所以，真空本性“无依止”、“无缘观”，一切都依止真空本性，连虚空都依止真空绝对的本性。那真空绝对本性依止什么？无依止。无依止也叫无缘观，无缘观就独立绝对，独立绝对就一无所有，一无所有就囊括一切所有。可见，一切都有本不存在，但因有本不存在的我们，就显示出来了虚妄幻化的本不存在的一切都有。一句话，是因有我才有我的一切，因我的存在才显现出一切本无的一切都有。明白此理，现在就在一切都有中彻悟彻证一无所有，这就叫明心见性。

……你依靠的凳子，你屁股在凳子上坐着。那凳子在哪里呢？楼板上放着。楼板在哪里？在大地上。大地在哪里？在地球上。地球在哪里？在太阳系。太阳系在哪里？在银河系。银河系在哪里？在河外星系。河外星系在哪里？在超星系。超星系在哪里？在总星系。总星系在哪里？在虚空中。虚空在哪里？在真空大圆镜中。真空大圆镜在哪里？真空大圆镜绝对，故只能在真空大圆镜上。这就是“藏天下于天下”的无依止、无缘观。所以，只有真空大圆镜，一切皆显现在真空大圆镜中。大圆镜就是无极本体，太极本无极，就是一切都有等于一无所有。

一切都有的宇宙万物都依此真空绝对的一无所有而幻有。幻有是假有！一切幻有不影响真空绝对的本性。所以，地球上再沧海桑田的变化，连地球这个自转公转都影响不了。地球上你再翻江倒海，也不影响地球的一天二十四小时。你的这个星系死了，那个星系活了，十方世界、宇宙万物都在生长成亡，成住坏空，但影响不影响虚空？不影响虚空。“空生大觉中，如海一沤发”，连虚空都不影响，那还能影响大觉吗？能影响立体的大圆镜吗？不能。所以，此真空本性与有相无相无关，与醒睡无关，与死活无关，永恒存

在，如如不动。推也推不掉，赶也赶不走，不可须臾离。在哪里？当下就见。这是什么（举拳头）？当下就见真空大圆镜。

……“万象丛中独露身”，真空本性就是真空立体的大圆镜，在万象丛中独露身，万象丛就是它的镜像，见镜像处就是大圆镜。所以，万象丛中就独露身，二者同时同座，无二无别，只是一个。见水波处就是水，见水月处还是水。凡你见任何法相事物处就是真空本性处。只要透过对相的分别执著，见相直下见性，相即是性。见六根门头的任一相，直下就见真空本性。何以故？无真空本性不现六根门头任一相，所以见任一相就显示真空本性真实不虚。若修习此法达到如来说的，如观掌上庵摩罗果，就叫大彻大悟。

四、为什么声音不在内不在外？

为什么声音不在内，不在外，不在中间？你看，声音是大圆镜上的什么？相。有声无声影响不影响大圆镜？不影响。大圆镜绝对，没有大圆镜有声无声无处现。所以，有声无声只是闻性大圆镜上的镜像，镜像不异、即是镜子，真空立体的大圆镜没有内外中间，所以音声不在内、不在外、不在中间。人们感觉到音声在外的知见，那是站在小我跟音声对待的二相上所得到的虚妄感受。这种感受是感受者本人不知道他自身就是真空大圆镜上的影像，故影像见影像负负为正的效应，总感觉到声音在外面。

如果声音真的独立在外，那聋子怎么听不见？死人也听不见。这就说明你听到声音必须要借助耳根，如果你不借助耳根就听不到声音，这就破了声音不在外。那声音是否在内？若真的音声在内，那就不需要敲击了，时时也应能听见声音。如果在内的话，与外面没关系，犹如耳鸣你自己尽管听去！但耳鸣别人是听不到的。这不就说明了声音不在里面吗？既然不在里，也不在外，那中间肯定不在。因中间是依内外才有的，没有内外哪有中间？如果不在内，也不在外，也不在中间，那就不是耳根产生的，也不是敲打产生的，但是又不离耳根和敲打。你听过与耳朵没关系与敲打没关系的声音吗？有没有这样的声音？（众答：没有。）

所以，声音不在外，不在内，不在中间，正说明任何内外的声音，只是表达闻性存在的见证。管你有声音没声音，闻性总在。所以，这些道理很简单，却不容易透过去。就我说了，你也透不过去。所以，我们必须认识到佛法的伟大处，佛陀说声音不在内不在外、不在中间，你不知道这里包含了多么深邃的大智慧。你不学佛法，想当然，就是“百姓日用而不知”。所以，

一个凡夫怎么能够理解佛陀的大智慧呢？那是没有办法的。

声音不在内，不在外，会不会说了？如果声音在外，先破声尘是假的，再破耳根是假的，再破耳识是假的，根、尘、识都是假的。太极图阳半叫耳根，阴半叫音尘，“S”线叫耳识，这都是假的。只有真的是那个圈圈，那个圈圈是无极圈。太极圈跟无极圈一样不一样？你把“S”线一抽，你看阳半也没了，阴半也没了，“S”线也没有，就回归到本体上。

再说一遍，如果声音在外，那怎么没耳根的时候听不到声音？你看，聋子就是有个耳朵，但是不能听，大炮响也听不见。如果用真空把耳朵跟那个响声隔开，就是有耳朵，也听不到声音。所以，你不闻有声的时候，你就闻无声。有声就相当于水晶球上有像，无声就相当于水晶球上的无像，有声无声闻性不变。你就知道，外界的声音要依耳根才能听到。那有了耳根，也有外界的敲打声，假如没有闻性，你还有什么都听不到。耳根在不在？声音在不在？在。但是，把你放到真空里面你就听不到外界的声音了。所以，耳根是假的，声尘是假的，耳识也是假的，闻性才是真的，只有闻性。所以，你看耳根和敲击声有，假如没闻性的话，你仍然闻不到声音。你看，死人的耳朵在，子女的哭声也在，但死人的肉耳听不到声音。那是闻性已经不通过那个耳根了，不是闻性不在，闻性在，是他的那个仪器坏了。所以，灯泡一坏，就不能发光。

现在你就明白了，只有耳根、声尘，也不一定能够听到声音。所以，耳根听到声音的根本是什么？是闻性！根尘识都是假的，只有闻性是真的。这个问题透过去了之后，一切问题就都透过去了。所以，闻性是周遍的，闻性就是耳根上的真空大圆镜。那你明白这个道理了，闻性周遍，真空大圆镜是周遍十方，无处不在处处在。所以，声音没在内，没在外，也没在中间。为什么？因为闻性与它们都没有关系。但二相的人，你要听到一个声音的时候，必须是要因缘具足，耳朵要好，还要外边有敲打声，你头脑还要正常，不正常了就不会识别。

如来叫因根有相，因耳根着才有声音。反过来是因尘有识，因声音你耳根才有识别，就像太极图的阴阳两半，那是不能脱离的。你说把太极图里面的阳半擦掉，把阴半给留下来，你试一试，把阳半擦掉能不能留下阴半？不能。你就知道，凡是根尘相对的二相的一切事物都是假的，“诸根如幻，境界如梦”。

……一开始讲的什么？转凡成圣。转凡成圣的两个方便操作：一个是转心态，心态上要无我利他；第二个是转正觉，要有智慧。刚才说了，你看六根门头当下要有智慧，这两个完成了就转凡成圣。

今晚上的听懂了没有？还有什么问题没有？

周：老师，那我们的声音就是我们的真空本性？

唉！对对对！只有真空本性，除了真空本性，惠能叫本来无一物！其它都是依真空本性而有，由真空本性所产生的。小麦从哪里产生？小麦从地里来。再然后，地从哪里来？一级一级地问，那么地从哪里来？（众：地球上来的。）一直推下去，直到无依止的绝对本体，就到了义！

随便抓住任何一物都要归源，抓住一根头发都要归到真空本性上去。地球在哪里？在太阳系，一直推到总星系，总星系在虚空中，虚空在大觉中。那物质从哪里来？能量。能量从哪里来？信息。信息从哪里来？纯信息。纯信息就到了本源。不管怎么样，都要推到本源。就拿你喝的一滴水，一直要推到本源上。这水是什么？氢二氧一（ H_2O ）。那么，水是氢二氧一的水分子，水分子从哪里来？由一个氧原子、两个氢原子组成的。那氧原子、氢原子从哪里来？是质子、中子和核外电子组成的。那质子跟电子从哪里来？由什么组成？夸克组成。夸克从哪里来？亚夸克。亚夸克从哪里来？亚亚夸克。你再说，再亚再亚再亚，还是个粒子，还是个物质。那物质破来破去，破到最后破成什么了？能量了！物质从能量来。归到能量态的时候，你的这个地球、太阳系、银河系、总星系还有没有了？没有了，全成能量了。原子弹爆炸了到哪里去了？成能量了。能量你能看见吗？电波你都看不到。所以，物质归到能量上，能量归到信息上。信息归到什么？信息是个信息结构，归到纯信息上，没有信息结构的信息，这就是本源。没有信息结构的信息叫什么？就叫真空绝对的本体本性。

所以，你看有什么？只有真空立体大圆镜，由真空立体大圆镜中产生信息结构（“S”线）。由“S”线的信息结构层层极化，层层自组织形成了信息结构系统，就变成能量形态了。能量态就已经是极性对立了。你看，乾卦和坤卦的对待出现，有极性的对待必然产生二相的力场，也就是能量场就出现了。能量场一坚固，就变成物质了。你看，爱因斯坦说，“物质是由场强很大的空间组成的”，物质是能量高度集中的表现。归根到本源上，物质来自能量，能量来自信息，信息来自纯信息的对称性破缺。任一极性的对待一

合之后，就一无所有，所谓“叩其两端而竭焉”，就是“空空如也”。

抽了“S”线的信息结构，对待的双方同时消失，不就是无极圈了嘛？无极圈代表真空绝对的本性。形象地说，就叫真空绝对的立体大圆镜。

那么，现在就只有真空绝对的本体本性，本来无一物。但有一物，就是用来显示真空本体本性真实不虚的，也表示真空本性朗朗现前，因为“一切万法不离自性”，就是一切万法不离真空立体大圆镜。到此，就已经明心见性了。

一切相只证明真空本性真实不虚

……六根性正就是体现真空本性、妙真如心如如不动而“存在”的，因为根性具有永恒存在性、不间断性、不可离性、不生灭性、不增减性。所以，你把不可见闻觉知的本性用一个可见闻觉知的相用和功用来体现。见闻觉知是一种功用，这是谁的功用？这是真空本性通过六根的“仪器”产生的功用。这个功用体现着真空本性的不间断性、不可离性，也体现着真空本性无时不在时时在、无处不有处处有。

我们已经说了，六根性不受六尘相的干扰和影响，与六尘的相没有关系，也不受醒睡的影响，也不受死活的影响，这就说明它始终不变，寂然不动。为什么？因为它一无所有，真空绝对，那谁能影响它？但凡能被影响的东西都是因“有”，或者说，因有相才受影响。谁都影响不了的就是真空绝对。我们前面反复讲过，如来为了勘验这个如如不动的根性，这里说的是眼根，就是见性，如来手掌放光，给阿难左面打一光，右面打一光，叫阿难左顾右盼，你看眼睛左右看能不能影响那个见（见性）？（学人：不能影响。）然后如来举手、垂手，上看下看影响不影响那个见？这就给你证明见性与空间没有关系。然后佛陀又问波斯匿王，三岁“见”恒河跟六十二岁“见”恒河的“见”一样不一样？（学人：“见”一样。）所以，见性不受时间的影响。这就导出一个与时间空间没关系的绝对存在。

你只要在六根门头发现六根性是独立绝对的存在，不受任何影响，不可须臾离，不增不减，不生不灭，这就叫明心见性。这个真空本性体现在你的眼根上，就叫见性。你看，你时时有见，见不断，这就说明有一个永恒存在

的、如如不动的见性存在。在你的六根上都有根性存在，这就是时时有见，见不断；时时有闻，闻不断；时时有觉，觉不断；时时有知，知不断。这是从六根的方面来说，也就是从能见闻觉知的方面来说的。

人人都可以直下在六根的见闻觉知时时处处不间断上，就证明六根性是真实存在的。那么你要知道，见闻觉知是一种六根的功用，而这种功用的不间断性、不受影响性，正体现的是真空绝对的本体本性所具有的永恒存在性、不可须臾离性。虽然见闻觉知是一种功用，如来称为第二月，但没第一月有没有第二月？（学人：没有。）我们就通过这个，从六根上当下要见到真空本性，古人就叫舍识用根，实际上就是让我们在见闻觉知中直下见到六根性亦即真空本性。

现在我们这里怎么舍识呢？就是只说有见闻觉知，不说你见什么、闻什么、知什么，不说这个。这个课题已经讲的次数多了，如果你把我们多次讲过的这个内容合起来，包括昨晚上讲的，你一定就会发现一个的的确确如如不动的、永恒存在的、一无所有的、不增减的、不生灭的东西。所以，“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。现在要注意，既然是诸法空相，那“不生不灭，不垢不净，不增不减”到底是说的什么？在我们讲的这个课题上就指的是根性。现在通过时时有见闻觉知的这个功用来把握六根性的真空绝对性、永恒存在性。从六根性证明吾人的真空本性是真实不虚的。何以故？真空本性通过六根的“仪器”显现成了六根性，六根性循业转变成了六尘相，这就犹如一束白光通过分光棱镜变成了七彩光。一束白光喻真空本性，分光棱镜喻六根，七彩光喻六根性，波长频率喻六尘相。如何见真空本性？证明六根性存在就证明了真空本性存在。如何证明六根性存在呢？用六根门头的相来证明六根性真实存在。这样就把问题归结到，见六根门头的相就证明真空本性是真实存在。

再看！橡皮泥捏的佛菩萨从哪里来？（学人：从橡皮泥来。）那捏上个魔鬼呢？（学人：还是橡皮泥。）所以，橡皮泥捏塑的菩萨是橡皮泥，捏塑的魔鬼还是橡皮泥。那个娃娃乱捏橡皮泥，捏不成一个所谓的规则形状，那还是一个形状样子。你随便捏一个什么相状，其体性还是橡皮泥。这一点就对比真空本性，以真空本性产生的宇宙万物，不离真空本性，归根到底还是真空本性本身。今天我们见到的心身世界的一切无一不是起自真空本性的，所以见心身世界的万法万相，无一不在表达真空本性，也无一不是真空本性

本身。

那你怎么见真空本性呢？见心身世界的法相事物，见根尘识空的一切对待相，即是见真空本性。因为，这一切心身世界、法相事物、根尘识空与真空本性无二无别，只是一个。以此机制原理，你就直下见真空本性，时时见真空本性，处处见真空本性，一切皆是真空本性，自然你就明悟只有真空本性。到此，你就心明眼亮，只是一个真空绝对的本体本性，这时这个境界就叫唯我独尊。这里的我是指空性的大我、真空本性之我，是空性大我独尊独存，就叫只是一个无一个。

再举个例子，你看你的手势起自于什么？一切手势都产生于那一只看不见、摸不着的绝对的手。谁都见不了手，只能见手势。同样的，谁也见不了真空本性，你只能见真空本性所幻现的相。你看，那个镜像起自于什么？镜像起自于镜子。起自手的手势不离手，即是手；起自镜子的镜像不离镜子，即是镜子；起自橡皮泥的各种形状不离橡皮泥，即是橡皮泥；产生于水分子的冰、霜、雨、露、汽、雾、雪不离水分子，还是水分子。那么，产生于棉花纤维的衣帽鞋袜呢？不离棉花，还是棉花纤维本身。

你的各种手势，手势再变，不离手，还是手。产生于镜子里的镜像，不离镜子，还是镜子。你说，这些事例简单不简单？（答：简单。）产生于空气中的各种气流，包括龙卷风，能离开空气吗？不但离不开空气，就龙卷风那么厉害，还是空气嘛！那么，产生于大海中的波浪和水泡呢？还是不离大海，就算是狂风巨浪，还是大海。那产生于金子的金项链、金戒指、金耳环呢？不离金子，还是金子。这说明了个什么问题？说明了六根性中循业产生的六根门头的一切相，不离六根性，还是六根性本身。明白了这个道理，这不就在六根门头见相就见性吗？！

这里很重要的一步，就是产生于六根性的六根门头的一切相，不能离六根性。这一步就已经表明了，六根门头的相实际上是六根性循业发现的假相，六根门头的一切相本不存在，佛陀叫“妄本不生”，也叫“凡所有相皆是虚妄”。犹如镜子中所现的镜像，镜像本不存在。何以见得镜像本不存在呢？镜子一转，原来的镜像立即消亡，就是镜子里面有镜像，也不增减镜子，所以就知镜像虚妄。同理，六根性中所产生的一切有相无相，也不增减六根性，就像虚空中产生宇宙万物，根本就不增减虚空一样，所以宇宙万物也是虚妄的幻化相。明白了根性中产生的一切有相无相皆是虚妄不实的假相，于是就

自然得出六根门头的一切虚妄幻化相不离六根性，即是六根性。这你就自然明白了，只有六根性——只有真空本性。到这一步，就叫明心见性。

这里还有一个重要问题，就是从哪里产生的东西不离哪里，而且还跟产生它的本体、本源、本性、本根是同一个东西。这么多浅显的例子就给你证实了两个结论：一、真空本性绝对独立，一相无相，不受任何相对事物的影响。二、宇宙间的一切都起源于真空本性，起自真空本性的一切事物，不离真空本性，即是真空本性。把这两个结论明白了，你就对一切甚深微妙法都不迷惑了，你也就能够判别真假邪正，所谓法眼清净。

你看，世界万物、宇宙天体产生于什么？虚空。能离开虚空吗？离不开虚空。为什么？因为它不排虚空。排不排虚空？虚空一无所有，凡是产生于虚空的东西，不排虚空，不增减虚空。不但不排虚空、不增减虚空，而且还是虚空本身。何以见得还是虚空本身？何以见得虚空中产生的东西不离虚空，还是虚空？你要知道，这就是《楞严》上很难的问题。

你挖口井，挖了一尺土，出来了一尺空，这个空是原来就有呢，还是从外边进去的？“凿井求水，出土一尺，于中则有一尺虚空，如是乃至出土一丈，中间还得一丈虚空。虚空浅深，随出多少。此空为当因土所出？因凿所有？无因自生？阿难，若复此空，无因自生，未凿土前，何不无碍？唯见大地，迥无通达。若因土出，则土出时，应见空入。若土先出，无空入者，云何虚空，因土而出？若无出入，则应空土，元无异因。无异则同，则土出时，空何不出？若因凿出，则凿出空，应非出土。不应凿出，凿自出土，云何见空？汝更审谛，谛审谛观，凿从人手，随方运转，土因地移，如是虚空因何所出？凿空虚实，不相为用，非和非合，不应虚空，无从自出。若此虚空，性圆周遍，本不动摇。当知现前地水火风，均名五大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭。”

空不从外入，也不从内出，也不是原来就有，这不是证明其它的，而是说明井里原来没挖的土在虚空中嘛！连地球都在虚空中，那没挖的那个土当然在虚空中。虚空中起来的土不离虚空，当下还是虚空。你看，这个公式：从哪里起来的不离哪里，即是哪里。唉呀！要理解这个道理，不容易啊！你必须好好地熏着。“出土一尺，于中则有一尺虚空”，“不应虚空，无从自出”。这你看，这就是你没学《楞严》的原因。现在不管你学没有学，你不管它，我刚才说的这么一堆，目的是要推出什么？从哪里起来的東西不离哪

里，还是起自那个本源的本体本身。

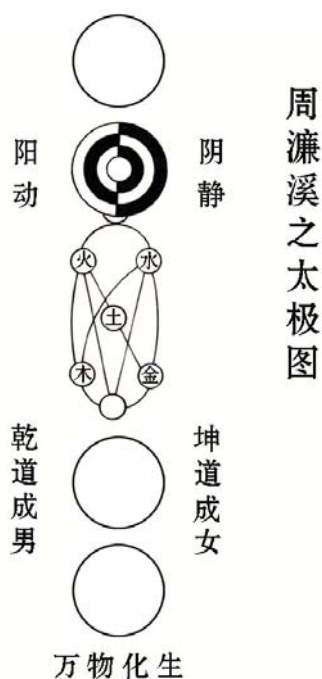
张家的孩子姓什么？（学人：姓张。）王家的孩子呢？（学人：姓王。）这个都讲过多少遍了。这大家都能理解，哪里起来的東西不离哪里。李家的孩子就从李家生，能离开李家吗？（学人：不能。）所以，从哪里起来的東西不离哪里，而且和产生那个東西的本体本源是同一个東西。你不要看这么简单，你不理解，永远不知道，记不住。

所以，这里就要得出一个结论，宇宙万物无不产生于真空本性，而且还不离真空本性，即是真空本性。你看，周敦颐的太极图，上面一个无极空圈，中间一个太极，只不过他的太极图是坎离交媾图，然后是五行相生相克图，再下面是乾坤、男女，直到化生万物，下面还是两个空圈。阴阳、五行、乾坤、男女、万物都从哪里来？皆起自真空绝对的一无所有，不离真空绝对的一无所有。何以见得呢？最后两个圈还是空圈，这就说明阴阳、动静、五行、乾坤、男女、万物，是不是不离真空本体？起自真空本体，不离真空本体，本身还是真空本体。

周敦颐的太极图上面是一个空圈，代表一无所有的真空本体，下面两个空圈亦是代表一无所有的真空本体，产生的宇宙万物（太极、阴阳、五行、乾坤、男女、万物）都不离一无所有的真空本体，形象地说，都装在一无所有的真空本体中。所以，从真空本性中起来的東西，不离真空本性，即是真空本性。

这是公式了，从真空本性中起来的一切，一切就包括六根门头的一切相，也包括根尘识空、法相事物和心身世界，都从哪里起来？真空本性中起来。无空不现一切有，现出的一切有不离真空，不但不离真空，本身就是真空。这个道理说去简单，但要理解并在心地上透过就不那么容易了。

这个道理与佛法符合不符合？（学人：符合。）何以见得？（学人：色即是空，五蕴不异、即是空。……）你们没有一个说到点子上。如来说“有漏微尘国，皆依空所生”，“空生大觉中”。你所有的有漏微尘国都在哪里？在虚空中。虚空生在哪里？大觉中。大觉中起来的虚空，虚空中起来的宇宙万物，

可见虚空和宇宙万物皆起自真空绝对的一无所有的大觉。大觉中起来的当然不离大觉，即是大觉！这就是佛陀的大智慧！你看，根尘识空、法相事物、心身世界都产生于真空绝对的本体本性，叫个大觉也行，叫个圆觉也行，叫个妙明真心也行。所以，如来说：“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心。”从菩提妙明元心上起来的，不离菩提妙明元心，即是菩提妙明元心。

你明白刚才讲的内容，这就把《楞严》上很难的问题简单化了。现在好不好理解了？（学人：好理解了。）不然，给你讲《楞严》讲几遍都听不懂讲的是什么。现在归纳到从真空本性中起来的任何东西，不离真空本性，即是真空本性。这个说法有没有依据？（学人：有。）有，那就说吧？（良久无语）

现在看，“色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物”，妙明真心中所现物能离开妙明真心吗？不但不离妙明真心，还是妙明真心本身。“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。”“见”是根，“见缘”是尘，“想相”是识，根、尘、识皆即菩提妙净明体（真空本性，妙明真心）。所以现在给你说，从真空本性中起来的不离真空本性，即是真空本性，这个懂了，《楞严》上的这两段经文你就都懂了。简化了没有？（答众：简化了。）从棉花中起来的衣帽鞋袜，能离开棉花纤维吗？当下所有的衣帽鞋袜即是棉花纤维！所以，《楞严》上如来一句话就总结了，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”。

产生于菩提妙明元心的一切世间诸所有物，不离菩提妙明元心，不排菩提妙明元心，不增减菩提妙明元心，即是菩提妙明元心。为什么？菩提妙明元心是一无所有的真空绝对，一无所有的真空绝对有排上的吗？（众答：无有所排。）真空是非空非有，一无所有，所以没有所排上的。如果是水，水是有形的东西，故可排，那就符合阿基米德原理了。真空是一无所有的你之本性，所以任何事物从真空中产生，不排不拒真空，这个就叫不排真空原理。明白了不排真空原理，你就知道，凡真空中产生和存在的一切法相事物皆即真空本性本身。何以故？不排真空，真空无所排故。何况一切法相事物皆是虚妄，“妄本不生”，怎么能排真空呢？！

真空是你的本性，真空一定绝对，绝对的东西必然周遍十方，无处不在处处在，无时不有时时有。那你的眼根上在不在？耳根上在不在？六根门头都在不在？（众答：在。）当下在不在？（众答：当下在。）一个真空绝对的

本性，它是不受时空影响的，是不间断的，不可须臾离的，永恒存在的。

这就好办了，因为跑不掉，丢不了，杀不死，赶不走，这就十拿九稳地要抓到手，犹如瓮中捉鳖。所以，前面说的六根性即是真空本性，六根门头的一切相亦即是真空本性。因为，真空本性时时处处具足，那当然根尘识空所在处即是真空本性处。所以说，真空本性中产生的根尘识空、法相事物不离真空本性，即是真空本性。这样就把不可见闻觉知的真空本性，用可见闻觉知的法相事物、根尘识空、心身世界方便善巧地就见到了。这也是明心见性的机制原理，也是明心见性的操作方法，更是明心见性的境界所在。

……这个本体本性就是菩提妙明元心。用这么浅显的例子总结出这么好记好理解的公式来。你能明白我说的这个道理——真空中起来的一切不离真空本身，把这个应用到六根门头，当下就见性，直下见，直下到，直指涅槃妙心。再要不要什么迂曲？根本不需要，这就是摩诃般若波罗蜜。这就叫如来的正法眼藏，直下见，直下到，直指涅槃妙心。

现在看，六根性是独立存在，不受任何影响的。不受哪些影响？与你的有相无相无关，有相无相指的是六尘，与六尘无关；与你的醒睡无关；与你的死活无关。所以说，真空本性不受任何影响，真空本性中产生的一切还是真空本性本身，这就是如来的直指法门、正法眼藏。明白了，就是佛陀讲的，使汝解脱是汝六根；不明白了，你不懂这个道理，使汝沉沦还是你的六根。

注意！现在要用到具体上了。六根性中起来的一切有相无相不离六根性，不排六根性，不增减六根性，而且还是六根性本身。所以，现在见六尘相直下就见六根性，这就叫性相不二，这不就把六尘的问题解决了吗？六根门头的一切有相无相不就是六尘嘛！它不排六根性，不离六根性，不增减六根性，而且还是六根性本身。

既然是六根性本身了，现在你就得出了一个正确的认识，原来见闻觉知的这一切六尘相跟六根性是无二无别，只是一个！故如来说：“诸根如幻，境界如梦。”只是一个“性自尔”。你看，这么难的问题，现在顺理成章了。

这是什么（举拳）？这起自哪里？起自见性，不离见性，即是见性。既然拳头即是见性，色即是空，你要再说见拳头，是不是头上安头？这（指拳头）是见性本身。你能透过去吗？要透过这个，还要好好地做一番功夫。为什么？业障障着呢。天天给你说“祖师西来意，庭前柏树子”，你把我说的这个用到六根门头的那些公案上，公案你也就明白了。为什么“祖师西来意，

庭前柏树子”？柏树子是你眼根上的一个色相，那个色相起自见性，不离见性，即是见性。这就是哪里起来的不离哪里，还是哪里。明此道理，就把你旷大劫的颠倒想消除了没有？（学人：消除了。）这就是“妙湛总持不动尊，首楞严王世稀有，消我亿劫颠倒想，不历僧祇获法身”。

如果你真的懂了，这根和尘都解决了没有？（学人：解决了。）识就不要了，根和尘的问题解决了，还要识干什么？那是你不懂根、不懂尘，迷惑的时候必然要生识。明白了之后，不需要舍识，识自然就舍了。这时候就没识了，还舍什么呢？用这么简单的道理，六根门头转正觉就能直下见性，这就是楞严法门的要害处。所以，把灵山法门就叫楞严法门。

见性中产生的不外乎是有色和无色两类相。所以，见性中产生的有色和无色不离见性，即是见性。这回忆一下十多年前给你讲的，有色无色皆是见性。现在不是背的了，要心地里明白有色无色皆是见性。有声无声呢？（学人：皆是闻性。）有念无念呢？（学人：皆是觉性。）有香无香呢？（学人：皆是嗅性。）有触无触呢？（学人：皆是触性。）这不就顺理成章了吗？！

六根性是几性？六根性只是一性，就叫真空本性，只有真空本性。那么，既然只有真空本性，当然是一无所有。只有个真空本性，真空还有什么？一无所有。一无所有是个什么？“此无所有即本性空。”你看，这推到哪里了？只有一个本性空。“此无所有即本性空”，就是我们经常说的真空本性。

那么现在看，“此无所有即本性空”，本性一无所有。现在问你，一无所有在哪里？（学人：就是一切都有。）这一无所有正就是现在的法相事物、根尘识空、心身世界的一切都有。那你怎么见真空本性？见一切都有直下就是一无所有的真空本性。

你说，谁不见一切都有？（学人：人人都见。）明心见性再还有难处没有？你说，把你哪里难为了？只因你不发菩提心，你没有菩提心，你没有这个公心，给你再讲，讲八遍十遍你都记不住。为什么记不住呢？你是私心、名闻利养心嘛！你没有真正想荷担如来家业。如果你真的想荷担如来家业，说二遍就记住了，三遍就记得牢牢的了，说五遍就不忘了。你不信，明天你就记不起来了。为什么？因为你内心就没有真诚发菩提心，说我要为度化一切众生上求佛陀无上的智慧，目下说就是我要明心见性。你老是想着个人的名闻利养，你尽是自私自利的心，想不起为救度天下苍生来明心见性。

我昨天给你说，××总是说，啊！我这两天又悟了个什么，结果过两天

就什么都知道了。始终要感恩，五浊恶世还能留下释迦牟尼佛旷大劫舍头目髓脑集结下的大智慧，你忘记了这个，就叫忘恩负义。你不要忘记灵山的法门是继佛陀正法眼藏之绝学，是继古圣先贤的大道，从达摩东渡到六祖惠能的“一华开五叶”，都是在传佛之心印。千万不敢把这个直指法门丢掉，你对此法门只要起一念私心杂念，包管叫你愚昧，不但愚昧，你还有无量的罪。你们不能把这个法门原原本本地、地地道道地传给有缘众生，你们就有罪业啊！

为什么我们讲过多少遍你都记不住？你今天没有真心，还是记不住。你不信，这是什么（举拳）？你都透不过去，没有办法。为什么？你的出发点不对嘛！如来就举了一个例子，一个人养了几个儿子，其中一个儿子是兢兢业业，听父亲的话，勤俭节约，勤勤恳恳，其他的几个都是狗少爷，纨绔子弟，挥霍浪费。如来问：这个人把家业应该传给谁？（学人：应该传给兢兢业业的儿子。）

咱们昨天说的那位亿万富翁，他把家业传给谁？你看，老富翁去住店，他那么富有却住了一个一楼最便宜的房间。服务员说，你家少爷住在三楼最高级的房间，你怎么给你登记了这么简陋的一间房子？老富翁说，人家少爷他爸是亿万富翁，我爸是个穷人。你看，这个儿子成才不成才？不成才的狗少爷。在优厚的家庭条件下，已经娇惯的不像话了，那能荷担父亲的家业吗？

还有一个公案，一个女人哭的很伤心，如来问：为什么哭呢？她说：生了十个孩子都是女子，怎么能叫我不伤心呢？如来听了也放声大哭，比她哭的还伤心。这个妇女问：世尊，你为什么哭呢？如来回答说：你才生了十个女子，我生了一千多个“女”子。都是声闻弟子嘛！所以，你不能把如来的家业荷担起来，你求名闻利养，你求你的私欲杂念，满足你个人的妄心，那你想，如来能把家业给你吗？（学人：不能。）

所以，你能不能明心见性？你能不能圆通一切法？昨晚上和刚才讲的都是很浅显的例子。未来的学人要靠你们把这些法传下去，如果未来的学人能用此法，很快就能明白佛法的精髓，所谓的不二之法。佛法是什么？一实相印。

现在看，先说只有六根性，六根性里面起来的还是六根性本身，这就是“青山元不动，浮云任往来”。你只要在六根门头见到根性，根性中产生的一切任它往来。“我这肚里啥都有，任你翻腾总是空”。现在你就能明白佛陀

说的，一切法都是佛法。一切佛法起自于哪里？一切佛法因你而有。你是起自哪里？真空本性，依正报都起自真空本性。阴阳两半都起自无极圈，起自无极圈的能不能离开无极圈？你看（指黑板上的无极圈），这是个无极圈，那么太极的外圈是什么？还是无极圈嘛。起自无极圈的阴阳两半，不但不能离开无极圈，直下就是无极圈。

那么，归根结底只有一个真空绝对的本性，别无它有。这就归到哪里了？只是一个。“只是一个”是什么？“只是一个”是你的本性。“只是一个”是你的本性的时候，这就叫唯我独尊。唯我独尊了，那么还有没有一个我？（学人：没有。）哪有一个我？唯我独尊就无我。没有我是什么？就是那个空性大我。

我这么说，我知道你心上就乱了，透不过去。不追究这个“我”是什么时候，你还能理解。一旦问这个“我”是什么，我知道你就乱了，不明白了。这个要通过你自己亲临其境，如人饮水，冷暖自知。这一步谁也代替不了你，好好地体悟吧，必然能够透过去。

……现在能不能把刚才说的根和尘两方面都透过去？透过去就行了。先要从根上直下见性。然后知道，尘是性中起来的東西，不离性，即是性，最后归到只有性。归到只有性了就还有没有性？（学人：没有，只是一个无一个。）所以，佛法是什么？无法之法，无性之性，无心之心。这个你先暂时记下就行了。所以，此法极为简单，简单到什么程度？你只要知道“谁家的孩子姓谁家的姓”，只要知道这个就能明心见性。那你现在能不能做到？（答：一定做到！）

六根昨晚上说了，六尘刚才说了没有？说了。现在说六识，一切六识不异、即是六根性。为什么？一切法相事物、根尘识空都起源于真空本性。所以，六识也起自真空本性，道理一样，那六识再谈不谈？（学人：再不谈了。）如果你把根和尘明白了，“诸根如幻，境界如梦”，识直下就不异、即是根性。为什么？六识皆起自六根性。如果你没根性，会不会识别？（学人：不会。）何以见得？没六根性不会起六识，六识起自六根性，不离六根性，即是六根性。所以，《心经》中讲“识即是空”，《楞严经》讲“性识明知，觉明真识”，这是“性识真空，性空真识”的另外一种表达。“明知”是真空，“觉明”是性空，所以“明知”和“觉明”都是真空本性的属性。识性虽妄，因根性而有。如果没有根没有尘，能现出识吗？现不出识。现出识，你不著识的相，

识相直下就是根性本身，所谓“识不异空，空不异识，识即是空，空即是识”。

“由尘发知，因根有相。”“因根有相”的相是指的什么？指的是六尘。“由尘发知”，是指根尘相对而生识。无根尘相对不生识，现识是显根性真实存在。识是什么？识也是六根门头的相，眼识也是相。（举教鞭）问：这是什么？教鞭！这是识。（敲杯子声）问：这是什么？音声。这是识。说我心里难受，这是意根上的识。说这个东西怎么这么苦？这是舌根上的识。说昨天晚上让跳蚤咬的一晚上没睡着，这是身根上的识。如果身根没有识，把石头咬上一晚上也不叫唤痒的。所以，见识就要见性。

佛陀说：“见贪欲性即是真际，见瞋恚性即是真际，见愚痴性即是真际。”贪瞋痴是什么？贪瞋痴是你意根上的识，是意根上的相，是意根上的想。尽管想就叫贪，尽管恨呢？就是瞋。一直是笨脑脑，就叫痴。贪瞋痴是不是意根上的相？（学人：是。）意根上的相即是“真际”。真际是什么？真空本性。你看，“贪瞋痴性即是涅槃性”，“贪瞋痴即是真际”。所以，根尘识的有，根尘识三个叫有，根尘识的有在哪里有呢？根尘识的有在虚空中，根尘识空就把一切相概括完了。根尘识空就代表一切相，根尘识是代表有相，空代表无相，这不就是六根门头的有相和无相吗？！那六根门头的有相和无相来自哪里？来自六根性。刚才讲的，六根门头的一切有相和无相，说起来不过就是根尘识空。你的根也是相。你看，你把自己看一看，这个根（指身根）是不是也是相？你把自己的耳朵一摸，这是不是个根？那你闻到、尝到、嗅到、想到的是不是相？根尘识的相都在哪里？虚空中。“空生大觉中”，故根尘识空的相都在真空中。

根尘识空的一切相，不外乎就是六根门头的有相和无相，皆起自六根性。六根性是一性，皆是真空本性。所以，就推出来根尘识空的一切相，法相事物的一切有，心身世界的一切存在，都在哪里？都起自真空本性，不离真空本性，即是真空本性。那现在得出个什么结论？（学人：只有真空本性。）得出一个只有真空本性，别无它有。那只有真空本性的时候，你能见到真空本性吗？只有真空本性，是你的本性，你能见你吗？就像眼能见眼吗？只有真空本性，眼不见眼。那你怎么明心见性？既然只有真空本性，眼不见眼，你怎么明心见性？

明白了这个道理，你就知道，六根门头见任何相没有任何作用，只有一个作用，证明真空本性真实不虚。六根门头只要见任何一个相，没有任何其

它的作用，只有一个正作用，就是用来表达、证明真空本性的。你能不能找出一句最简捷的表达？（学人：见相见性。）见相见性古大德几千年前就已经给你总结出来了。点即全体，就这四个字。见一切相是不是点？见一切相就是点，一切根尘识空、一切法相事物、一切心身世界，不管它有多大，都是点，不是全体。

点即全体，见任何一个点没有任何作用，点只是用来表达全体的。任何一个点的正作用就是表达全体真实存在的。你要明白，点即全体的这个道理和其功用，这就更简捷更殊胜了。所以，现在回过头来看，有没有这个圈（指无极圈）？本来就没有这个圈嘛。但不画这个圈能说明问题吗？等着你懂了之后，的确就没有这个圈了。为什么点即全体呢？因为无全体不现任何点，犹如无水的全体就不现水月的点，无水晶球的全体就不现水晶球上影像的点，所以见水月的点即见全体的水，见水晶球上影像的点即见全体水晶球，这就是见点就见全体，每一个点就是指示全体存在的，简称为“点即全体”。

这个“点即全体”难得很呀！难着你没法理解。把这个“点即全体”的道理说清楚了，现在回过头来就要用点即全体，因为这些你一时不能从心地上透过去，如何在真实的境界中应用点即全体呢？还要在六根门头真实落实。你只要在六根门头见到相，六根门头的相都是点，直下点即全体，就见你的根性，见哪一根的相就是见哪一根门头的点，点即全体就是见相见性，这是最实用的。

用点即全体来转正觉，这里关键是要明白，为什么点即是全体呢？只有明白了无全体不现一切点，见一切点当然直下就显示的是全体，而不是著在点上不见全体。你能理解这一步，你就明白了“点即全体”的机制原理，自然也就得出了全体是点的道理。因为全体是谁也见不到的，那你怎么见全体呢？就是通过点即全体、全体是点的关系，知道有点的出现就证明全体在，犹如见水月的点就见全体的水一样。

因水月的点就知道有水的全体，同理，六根门头只要有点的相，就直下见全体的六根性，或直下见真空本性。这样就更方便简捷了，六根门头只要任一相的点出现，就表明六根性、真空本性真实不虚，了了分明，朗朗现前。你的心地法眼能够明彻“点即全体，全体是点”，这一定就会明心见性。

现在你只要在六根门头见到相，就见根性，没根性不现这一切相。再深一步就是无真空（全体）不现一切有（点），见一切有即见真空。这就是“点

即全体”更深化更普遍的应用了。现在“点即全体”四个字，就可以用在一切修证的法门中了。你念的一句佛号是不是点？见佛号的点就见觉性的全体。举拂拈花是不是点？见拂与花的点，不就见见性、真空本性的全体吗？以此类推，点即全体就普及一切修法中了。

应用此法，关键还是前面说的，要明白点即全体、全体是点的机制原理。你看，没有镜子的全体就不现镜像的点，或者说，镜像刮尽镜亦无，水月舀尽水亦涸，这都是证明点即全体的。再看，电场和点电荷的关系，还是点即全体的关系，有点电荷（点）处就有电场（全体），有电场处就有点电荷，这亦说明了点即全体、全体即点。帝网珠的道理也一样，任何一珠（点）摄其它一切珠（全体），任一珠的影像（点）遍布一切珠（全体），这样就把一即是多、多即是一和点即全体、全体是点联系起来。于是，一切有限的、局部的、有形有相的都抽象为点，由点就见全体，这就是由有限见无限，由局部见全部，由有形见无形，由有相见无相。推而广之，见任一法相事物的点就见真空绝对的全体，见任一根尘识空的点也见真空绝对的全体，见心身世界的点亦见真空绝对的全体。

这就说明由真空绝对的全体中起来的一切点（法相事物、根尘识空、心身世界）不离真空绝对的全体，即是真空绝对的全体。何以故？点不排全体故，点本虚妄，不存在故。所以，见点处即是真空本性的全体处。现在看，什么叫祖师西来意？庭前柏树子。什么是“拄杖子化为龙，吞却乾坤了也”？什么是“色不异空，空不异色”？什么是“天地一指，万物一马”？什么是“今付无法时，法法何曾法”？什么是芥子纳须弥？什么是东山水上行？什么是桥流水不流？什么是举拂拈花？什么是一毛端现宝王刹？什么是二十五岁生百岁？这些道理你会不会？你只要明白点和全体的道理，这一切就都圆通了。

因为，你再提出多少问题、多少公案，都可拉到六根门头的点和相上来对应，就看你会不会对应了。东山水上行是什么点？（众答：意根上的点。）对！就是意根上的点，为什么？（众答：略。）一般人听到东山水上行，下意识地就产生一个“不可能”，这个不可能是不是意根上的有念啊？意根上不管产生可能或不可能的认识，都是意根上的相。但是意根上的相，哪个不是点？其它的就更明显了，你只要在六根门头会对应“点”了，剩下的问题就用“点即全体”都解决了。现在其它的题都会不会做了？（众答：会了！）

这不是解题，而是要在六根门头的日用上真实见点就见全体，若能如此，不是时时处处就是你明心见性的道场吗？！

你修习中遇到的一切困难，都用“点即全体、全体即点”去解决，你就不迷惑不困难了。还记得吗？当你迷惑不解的时候我叫你干什么？（众答：举手。）为什么要举手呢？（众答：各种手势代表点，手代表全体。）从任一手势的点中就见到全体的手，这多么方便啊！用此方便，把你一切的理论问题和各种修法的迷惑都要驱除，自然就打开明心见性的大门——无门入处处处门。

……明白了点即全体，你就知道一切点是用来表达全体的，只有全体真实存在，一切点是虚妄幻化的假相，因假而见真，见真而后无假，只是一真时，连真也亡，自然就只是一个无一个。所以，你从此简单方便的妙法中时时处处都能推出一个真空本性独尊独存独立，你一定能推出一个唯我独尊来。但是，目的在哪里呢？目的是要叫你一步一步踏到只有一个空性的大我。唯我独尊是什么？空性大我。这就是落实如来的“此无所有即本性空”。整个六百卷《大般若经》就要落实在这个地方，“此无所有即本性空”。

如果跟你的本性不联系，那就都是你头脑里的识念。到这一步，只有一个空性大我独尊的时候，你就彻底解脱，必须要落实到这一步。但这一步要是提前了，也是拔苗助长，所以把它放到最后。

现在把这几天讲的这个道理要心领神会，但要做到心领神会也不容易。你看着我在这里说的时候，你头脑清清楚楚的，但你一出去，就不知道了。过上两天，再问你这两天讲的内容，就不知道了，翻开笔记本都找不着。为什么？不是你心地的悟解，是你扛着两个耳朵听下的，所以不入心。这就得按观世音菩萨的“如幻闻熏闻修”，一步步地完成，熏哩熏哩就通了。现在你对明心见性有没有信心？如果讲到此，还没有信心，那就真的该请达摩了。（大家笑，答：“杀之可矣”。）

……前面讲过，两相就是镜子，这个难不难？的确很难。一个人要能理解两相就是镜子，你没有大乘佛法的根性，梦都梦不着。你能知道，今天你见闻觉知的一切都在镜子中，专门给你讲过了，你把这些道理懂了没有？（众答：懂了！）懂了直下就见六根门头的一切皆在大圆镜上显像，而且直下见大圆镜上的立体镜像就见立体真空大圆镜。见一切立体影像，即见立体真空镜，这就破除你无始劫以来的业习，也就能理解“百草头上祖师意”，亦即

“点即全体”。

把我们最基本的要求绝不能忘，今天后面讲的这些东西，暂时不是你急需的，你不要记那些东西，那到时候自然就出来了。见一切相只有一个正作用，证明你的根性真实存在，给你把你的真空本性朗朗现前。把这些道理能不能反复地印到心上？

……现在翻到《心悟心法》上册 133 页。这都是十多年前讲的，只是那时你听不懂。看，“假如空无一指时，你见什么？见性不见；立一指在前，就显见性存在。无一物时，见性恒在而无见；举一指时，示出见性炽然。见天地万物起的效应同见于一指，见一指的作用与见天地万物一样，故曰：‘天地一指。’”“天地一指”是谁的话？（学人：庄子的。）外道能说出这话吗？（学人：不能。）唉！可不要胡说八道！庄子是外道吗？那都是大菩萨的化身，那是为了佛法东移的时候，佛菩萨提前现化在东土。如果没有这样的大智慧者，你怎么理解佛经？所以，只要他证到绝对，就是圣贤之道。

现在看，昨晚上跟今天讲的就在这一段。假如空无一指，那你见什么？你有见上的吗？所以，见性不见，明心无相。你只要立一指在前，这不就是刚才讲的，见点就见全体吗？！见一切相没有任何作用，只有一个正作用，就是表达真空本性的。所以你看，立一指在前，就显见性真实存在。无一物时，见性在不在？见性在，但见性不见见性，犹眼不见眼。无一物时，连见性的名字都不需要。所以，从相对中见到绝对，从可见中见到不可见的。能理解吗？（学人：能理解。）“无一物时，见性恒在而无见；举一指时，示出见性炽然。”所以，“庭前柏树子”，就显祖师西来意。“好雪片片不落别处”，“芥子纳须弥”，“万法归一，一归何处？”一通百通，一明百明，一真一切真，一即一切，于一毛端现宝王刹，坐微尘里转大法轮……

……见天地万物的效应跟见一指一样不一样？（学人：一样。）见一切相直下只见真空本性。何以故？无根性不现一切相，无根性不现一切有，见一切有就见根性。那见一指呢？（学人：就见根性，见真空本性。）见一指跟见天地万物一样，所以“天地一指”。你能理解这是什么道理吗？唉呀！有多少人能理解庄子的伟大？！

……

一切都有等于一无所有 一无所有等于一切都有

……实际上你们懂一个问题也就全都懂了。孙×你说，明白哪一个问题就全都懂了？（孙×：一切都有就是一无所有。）对！就是这个。只要你懂一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有，你懂这个就都懂了。问题是现在你要明白，怎么来的一无所有等于一切都有？你现在能不能说上来这个道理？为什么一无所有等于一切都有？每一个人你答一答我听。（良久）这可又懵住了。

李：从不排空原理来讲，一无所有它没有排上的。

差的太远，连不排空也是你应该给人家解释的道理。

李：从两种方便的第二种方便。

行了，这是一个，再有什么？

蔡：从有限和无限就可以推出来一无所有等于一切都有。

再还有什么办法？

孙：无极而太极，太极本无极。

你看，我这么一说，你猛的一下就乱了，是不是说不上来了？心里不明白，这才抽丝呢。这就说明你心里不明白。你说的第一个不排空原理，不能说“不排空原理”错，但是你不明白。小蔡说的一无所有，那是硬抽着出来的一根丝，也心地不明白。你看，把书翻开就知道，一合上书就不知道，何况还要叫你把这些道理应用呢，就更难了。所以，你看最简单的一个念佛就证明了，从一无所有中起来一切都有的佛号声，教给你你都不会念。教着说叫你怎么念，你还是不会念，也不会应用。

的确，用这个一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有，完全可以把这几部般若经都给你贯通。问题是先要解决第一个问题，为什么一无所有等于一切都有、一切都有等于一无所有？你可以讲上来几十条理由，严格地说，有无穷无尽的证明。就我们讲过的理由，大概至少有几十条了。你看，你现在猛的一下记不起来了。你要现在感受一下，你这个学习的缺陷在哪

里？没经过实证，只是意识思维中的识解。

为什么古人讲要实证？实证了就辩才无碍地能够用各种道理来说。你听下的东西，当下眼睛不看文字，没人说的时候就是一片空白。你看，你说的那个并不错，但是我知道你心里不明白，没从根本上入手，只是回忆原来学过的东西，不是从修证中刻骨铭心的透过。也就是说，听下的不是你的，要应用的时候就乱了。即使背一些词句，也不理解精神实质，不得受用。

不排空也对，有限无限也对，太极无极也对，现在需要的是心地明白。明白的时候，你首先自己要把一无所有等于一切都有、一切都有等于一无所有的机制原理明白清楚，你对这个课题心明眼亮，就一下子能说到根本上。这个根本性的标尺一立，其实不光是一无所有等于一切都有，任何一个正确的标尺一立就都能推着出来。

我们上一次已经讲过这个内容了，已经讲了一无所有等于一切都有、一切都有等于一无所有，能明白这个道理和机制原理，一切问题就解决了。这也是反复强调下的，现在我们就以这个问题来破解甚深般若波罗蜜，然后将这个甚深般若波罗蜜把它一以贯之、贯通。贯通之后，你心明眼亮地把佛陀的般若了义精神弘传给世人，叫世间人并不太难的就能了解般若实相。现在难的是你要把一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有，要彻心彻地的明白。现在你不懂得这个标尺是怎么来的，比如一米的这个标尺是怎么来的？原来是按照国际上规定的，存放在法国巴黎的一个铂铱合金的标准尺定下的，以这个为一米的标准，作为一个参照物，其它的长度都以它为基准。现在不用这个标准了，用能级间光谱的固定波长作为标准，因为能级跃迁发射的波长是不受温度影响的，所以巴黎的受温度影响的那个尺子就不用了。

在极性的世界度量任何一个事物都要有一个相对的标准。那咱们讲的是般若的绝对，绝对真理你要用一个相对的标准去衡量那就更难了，所以你先要推出一无所有等于一切都有、一切都有等于一无所有，把这个做为圆通一切法的一个标准，然后你用这个标准度量一切就方便得很。

你用佛陀经教上的一些术语更显得规范化，用佛法的术语规范化行家是能明白的，但太规范了之后就增加大多数众生理解上的困难。你看，“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”，对懂的人来说，这就再明了不过了，都说清楚了。但对大多数人来说，念了多年都不知道说的什么。如果你明白一无所有等于一切都有，这不就对色空关系的“不异、即是”一目了然吗？！

色受想行识就代表一切都有，空指的是真空，真空就代表一无所有。“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”正就是一切都有等于一无所有、一无所有等于一切都有。所以，你先要证这个一切都有等于一无所有、一无所有等于一切都有，然后再去应用，就心明眼亮了。

证这个有多少种办法？有无穷无尽的办法！最通俗的就是比喻，衣帽鞋袜皆是棉花，这是一个比喻嘛！波水、镜像、橡皮泥、冰霜雨露、金器具等等，这都是比喻。这些比喻不是说不能用，光是比喻你还不能解决众生的问题。除了比喻，你必须要用最准确的、最确实的、最根本的证明，就是在六根门头要彻证。你必须在六根门头去证明这个标尺。

六根门头最令人信服的就是生灭运动的跟不生灭不运动的，就这么个关系，这是谁都能够当下体验的。噹！噹！噹！……（敲水杯子声），这是不是生灭的？（众答：生灭的。）生灭的变化的，我这“咣咣”地一敲，这些有声就代表一切都有嘛！是不是代表一切都有？（众答：是。）你看，这生灭运动变化（敲水杯子声）的就代表一切都有。我每次敲的轻重缓急都一样不一样？（众答：不一样。）这敲出的音声差别相是无穷无尽的，这不就是一切都有吗？！你看，这才是从耳根上来说的，这耳根上一切生灭变化的现象就在一个不生灭不运动不变化的闻性上进行。你给老百姓讲闻性他们都不知道，那就先不说闻性，就说有一个无声的寂静嘛，这个寂静是不是一无所有？（众答：是。）不学佛法的人，都能知道有声起自于无声，起自无声的一切音声还消失于无声之中。而这个有声消失之后，了不可得。其实，从音声的生灭当下就证知无来无去。生从何来？灭向何去？从哪里来到哪里去？无来无去。

这个在六根门头我们抓住耳根最方便，其它的诸根一模一样的。这不是生灭变化的有相（敲水杯子声）起于不生灭不变化的无相吗？你看，那个音声未生的无相是不是一无所有？（众答：是。）那这个一声接着一声的有相（敲杯子声）呢？就是一切都有。假如说满天的锣呀、鼓呀、鸟呀、音乐呀，尽管的响，不停的响，布满整个虚空的响，你就是再响，能不能超过那个无声？顶多跟无声一样。你看这当下，噢！无声的一无所有在哪里？就是有声的一切都有。一样不一样？（众答：一样。）你怎么记不起这个最通俗的证据呢？这才说的是有声跟无声，把它扩大一下就是有相跟无相。

既然从有声跟无声的关系就得出，无声的一无所有等于有声的一切都

有，那你也会得出，一切都有的有相等于一无所有的无相。同理，一切都有的根尘识空、法相事物、心身世界等于一无所有的真空绝对之本性，反之亦然。这你不就当下证明了这个标尺了吗？！

只要懂这一个问题，你就给众生能说清楚，一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有。就证到这里，你还没说到根本上，你只是用相对的空有来表达。你要是会除有无无，无是性；除无无有，有是性，这个道理你懂了，直下就把相对的有无深化到绝对上去了。

会不会“除有无无，无是性；除无无有，有是性”？这一下子把有声、无声跟耳根的闻性联系起来，有声无声皆是闻性，闻性就是真空绝对的一无所有。这你就才发现，真正的一无所有在耳根上叫闻性，真正的一切都有在耳根上叫有声跟无声。你看，这样一切都有跟一无所有的表达就才准确了。相对的那个有声跟无声能说明一些问题，但不究竟。

除有无无，无是性；除无无有，有是性，这个你还要解决。怎么解决？除阳无阴，除阳连阴同时就没有了，太极当即就复归无极了。可见，阴半即是无极本性；同理，除阴无阳，阳也是无极本性。这个道理画个图就出来了，原来叫你们每个人擦一擦太极图，你就能亲身体验到除阳无阴、除阴无阳，然后你就知道“太极本无极”的真实涵义了，也就明白了，阴阳两半所代表的一切都有即是无极所代表的一无所有。于是，把一切都有等于一无所有就归结为“太极本无极”。反过来说，就是“无极而太极”。

你一个步骤一个步骤让众生理解，然后一个接着一个推出更深邃的境界来，哪怕再难，众生就都能理解了。所以，第一步的求证不管你用哪一种办法，只要你让人们彻心地能接受能理解，后面的问题都好说了。

一定先要自己掌握，才能叫众生信服，你自己不明白怎么能叫人家明白呢？你不能叫人人都信服，光你懂了的那个起的作用不大。现在你看，我们从耳根上已经从有声无声的相对中，推出了一切都有等于一无所有的关系。再推到闻性是真正的一无所有，这样就自然而然地把一切都有直指到真空绝对的一无所有了，把一切都有推到囊括有相无相的一切了。现在一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有，这就成了一个究竟的标尺，以这个标尺就能“一以贯之”，圆通一切，而且还能叫学人都轻而易举地透过去。

《心经》讲：“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死亦无老死

尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故。”既然真空绝对中一无所有，没有有声也没有无声，那个闻性就是真正的一无所有，那个有声、无声才是代表真正的一切都有。现在你看一看，那个闻性所代表的一无所有在哪里去了？就是六根门头有相无相的一切都有。在耳根上的一切都有就是有声跟无声的总和，用这个也就推出一个“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”。这就很真实了，这个就能说服别人，而且这个不学佛法的人也能信服。但不学佛法不知道闻性，不知道闻性你可以把它推着出来，用“除阴无阳阳是性，除阳无阴阴是性”，你擦太极图马上就心明眼亮了。

咱们讲《般若经》的时候，预备知识就用这个来说明，叫他信服“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”的这么一个标尺，或者是公式，用这个是最方便的。这个就不是比喻了，而是当下实证。严格地说，有无穷无尽的证明，刚才从耳根上求证，这只是其中的一类。这一类，直下就从大家都能理解的生灭运动变化中见到不生灭不运动不变化的入手。生灭运动变化的与不生灭不运动不变化的是同时出现的，不相舍离的，互为存在前提的。经常给你们说，凡是生灭运动变化的都在哪里生灭运动变化？在不生灭不运动不变化中生灭变化。

现在，如果你对六根门头的有相无相跟根性的关系不理解，也用这个道理去说明。你看在眼根上，随便拿一个东西来回移动，这不就是运动变化吗？这样的运动变化有多少？有无穷无尽。无穷无尽的运动变化在哪里？在虚空中。你看，再运动变化，虚空运动变化吗？（众答：不。）虚空如如不动，虚空就代表一无所有，一切在虚空中生灭变化，这就代表一切都有，这跟耳根上的道理一样。但是耳根直观，耳根那个一切所有的音声当下就消失得一无所有了，而且那个一无所有总是如如不动。你就知道，唉哟！的的确确有个一无所有。只要真实证得有个一无所有，而且这个一无所有是如如不动的，永远离不开的，其它的都是在这个不动的一无所有中暂时生灭运动变化的。自然你就得出，凡是生灭运动变化的都是虚妄幻化的东西，究其实质，当体皆空，本不存在。所以，耳根上有声无声的相对都是虚假相，真正存在的就是那个一无所有的闻性。

在眼根上就不直观了，运动完了之后这个东西还在，你感觉当下不消失。实际上，花不看时花不在，月不看时月不存，转眼就消失了，但你透不过去，所以就不如耳根直观。眼根上，你就先从虚空中的一切运动变化入手，鸟飞

着没有？在哪里飞着呢？在虚空中，鸟飞虚空不留痕。你看留下痕迹了没？没有嘛。而天空不同的鸟在飞，虚空如如不动。哪怕天空叫鸟飞满，才是一无所有的虚空等于一切都有的飞鸟，何况虚空中鸟能飞满吗？你看这就是眼根上的空有相对，就能推出一个一无所有的虚空等于一切都有的运动变化相。你再看宇宙星系，是不是代表一切都有？是一切都有。这一切都有在哪里？在虚空中，虚空就是一无所有嘛，从而当下从眼根上证知，虚空的一无所有等于宇宙星系的一切都有。

如来说了一句“空生大觉中”，连你的空都在大觉中，总星系代表的一切都有在虚空中，说明虚空跟总星系合起来的一切都有在哪里呢？在一无所有的大觉中。这不就是两种方便嘛。用两种方便推出个大觉，大觉是什么？是真空的一无所有。大觉的一无所有就是虚空跟总星系合起来的一切都有。这个道理现代稍有一点天文知识的人都能理解。这不就又证明了一无所有的大觉是真空绝对吗？这是从眼根上证明一无所有等于一切都有，而且还叫每个人都能信服。这样你就有说服力了，不然自己不明白，死记硬背下的东西那没有说服力。

大觉是我们从眼根上推出来的，实际上眼根上只能推出来一个见性，耳根上推出来个闻性。依此类推，六根都能推出个根性来，每一根的根本性跟它展现的有相无相是一对。根性是一无所有，每一根的根本性中所现的有相无相就代表一切都有。你看，六根门头都能推出一无所有等于一切都有。刚才就是从眼根耳根上得出的结论，那意根上一不一样？鼻舌身三根上一不一样？都一模一样。这就共同推出来个一无所有的根性等于一切都有的有相跟无相，你看这个公式出来了没有？出来了。这还没到位，但这个懂了之后，已经就能说明问题了。

那你的根性怎么来的？六根性合起来是一性，这一性我们叫真空本性，归到真空本性上才叫真正的真空绝对。把六根性及六根的相合起来都归到一切都有上。真空绝对的一无所有等于六根性和六根的相的一切都有，因为六根性是一性，那你分成六个不就多了嘛！那归到一起呢，就是只有真空绝对的本体本性。这就是我给你们讲的真空本性通过六根的“分光棱镜”，给你展现出七彩光的六根门头的有相和无相来。这个比喻你能够心里明白，说法传法的人就能说清楚。传法的人清楚了，听法的人就清楚了，传法的人不清楚，听法的人就越糊涂，这是最根本的。

这个如果是真真实实在六根门头应用，你心里就会明白，也就当下清清楚楚，噢！真的是一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有。所以，我们就讲无空不现有，见有就见空；无真空本性不现一切有，见一切有就见真空本性。能见一切法相事物直下见真空本性，这不就跟你要推的这个公式一致了吗？

从两种方便和不排空原理也能推出这个结论。根尘识空是不是代表一切都有？真空本性呢？代表一无所有。如果没有一无所有等于一切都有、一切都有等于一无所有，就不能见一切根尘识空、法相事物、心身世界直下就见真空本性。没有这个公式你怎么直下见？这个公式你不推导清楚，能让众生信服吗？一切都有等于一无所有，现在理解了没有？（众答：理解了。）这个道理明白了就得出“无空不现有，见有就见空”。再进一步就“无真空不现一切有，见一切有即见真空”。

……就“见一切有即见真空”，你都要给人家说清楚，当下要证得。是不是当下证？（众答：是当下证。）这是最根本的，再不要比喻，当然比喻是一大类说法。现在看镜子跟镜像，镜子就代表一无所有，镜像就代表一切都有，正好一切都有的镜像就等于一无所有的镜子。你看，手势的一切都有，不就等于绝对手的一无所有吗？求证的方法多得很嘛。变化无穷的手势跟一只手，说叫一只手，哪有一只手？（学人：全是手势。）谁都没见过一只手，就像谁都没见过镜子一样，你只见手势和镜像，手和镜子你是见不了的。手跟镜子就代表一无所有，手势跟镜像就代表一切都有。你看，无穷的一切都有的手势就等于一无所有的那只手，一无所有的那只手在哪里？就是一切都有的手势。你看，这个比喻懂了，也能说清楚。那水跟波还不是这样么？波是一切都有，波形多得很，水是一。把水比喻成一无所有，水跟波的关系，也能说明这个道理，“一无所有等于一切都有”。

你再看分光棱镜也是这样，一束白光分成七彩光，一无所有变成一切都有；七彩光一合就成一束白光，这就是一切都有等于一无所有。

那水分子跟冰霜雨露雪还是这个道理，水分子代表一无所有，冰霜雨露雪代表一切都有，一无所有的水分子等于一切都有的冰霜雨露雪。

衣帽鞋袜跟棉花就更直观了，衣帽鞋袜就代表一切都有，棉花代表一无所有，衣帽鞋袜的一切都有就等于棉花的一无所有。

还给你教了一个橡皮泥，没形状的那个橡皮泥代表一无所有，你塑下的

各种形状就是一切都有，一无所有的橡皮泥就等于一切都有的橡皮泥塑像，这个还直观。

一切金器具和金子是不是这个关系？冰雕和冰是不是这个关系？蜜娃娃和蜜都是这个关系。那你说的无极太极，还是这个关系嘛，一无所有的无极就等于一切都有的太极，这就叫“无极而太极”；一切都有的太极等于一无所有的无极，这就叫“太极本无极”。这虽然学理化了一点，有前面的基础也能用。

……那是理论，通俗的比喻多得很，说不完的比喻。学说理论的应用最主要的是太极与无极，无极的那个图代表一无所有，太极的那个图代表一切都有的根尘识空。为什么？理论上周敦颐已经给你说清楚了，“太极本无极”，这就是一切都有等于一无所有；“无极而太极”，这就是一无所有等于一切都有。懂无极、太极的人就知道，但好多人不理解，连陆九渊都不能完全理解，跟朱熹的争论就表明他不理解无极与太极的关系，说明陆九渊不明白一无所有等于一切都有、一切都有等于一无所有。

最现实的是六根门头的生灭运动变化与不生灭不运动不变化的关系，一直推到根性、真空绝对的本性。比喻就多得不说；无极、太极就是理论说明。理论的说明也很多，零与数，数是一切都有，零是一无所有，这个一无所有的零就等于一切都有的数。这一般学了数轴的人就都能理解，这是理论的应用。然后这些理论的应用一抽象，一上升，就到相对与绝对了。

你看，无极、太极和零与数这都是绝对跟相对的关系，无极是绝对，零是绝对；太极是相对，正负数是相对。

然后你再看，中空与八卦，这都是引用理论，噢！一切八卦都依中空而显，你把八卦一下都排满，顶多排个跟中空一样。卦爻那是一切都有，那是个无穷无尽的一切都有，卦爻一切都有，中空一无所有，这又是一无所有等于一切都有的理论。这些理论都说明了一无所有的绝对就是一切都有的相对，相对等于绝对，绝对等于相对。

直接用古圣先贤的理论，也显示了一无所有等于一切都有。你看《中庸》上讲“莫见乎隐，莫显乎微”，显现的一切都有跟隐微的一无所有是一个东西，“莫见乎隐，莫显乎微”也是证了一无所有等于一切都有，这是用圣贤的理论来说明的。

那这个理论说明这里面就有一个问题，这才用到不排空。为什么一切都

有跟一无所有是一个？因为一切都有不排一无所有的真空，一无所有的真空跟一切都有相对相（法相事物，根尘识空，心身世界）都是不异、即是的关系。

……一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有，现在能理解了吗？（众答：能理解。）能理解就要深化一步，现在进一步说明一无所有等于一切都有更深层次的机制原理。这个公式是基于不排空原理和妄本不生、相与非相空取空的道理而来的。不排空是因为真空绝对的本体本身就无有可排上的，犹如小偷到家徒四壁的穷汉家就无有可偷上的。

另外，真空中产生的有不离真空，（有）也不增减真空，说明真空中起来的一切有还是真空本身。这就说明了，真空产生的一切有，有而非有，是虚妄幻化的有，所以不增减真空分毫。这就充分说明了一切有的本身是真空绝对极化的存在方式。犹如一张白纸，一剪极化就出现凹凸二鸡，二鸡对待是暂时而有；二鸡一合，还是一无所有的一张白纸。这就说明，一无所有的真空绝对极化产生阴阳一对的幻化相，一切幻相是因你这个幻人而存在，“非彼无我，非我无所取”。

可见，一切相对的事物都是不真实存在的幻化相，犹如正一是因负一而有，负一是因正一而存，实则一切正负数本无所有。一切正负数只是零存在的一种方式，正负数本身只是用来诠释零的，正负数也是零本身。所以，你就知道一切都有相对本身就是一无所有的绝对本体，从而就得出了“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”的公式。

……真空绝对极化产生有的相对，这一点很重要，一般人很难理解。我们用“一剪二鸡”的现象就能让你理解，或用无极而太极，“S”线的出现顿时就产生阴阳两半的对待相，但无极圈和太极圈是同一个圈。也就是说，绝对极化成相对，把一相的无相变成了二相的有相，但对真空的体性毫无影响。你看，太极圈和无极圈是同一圈就说明了这一点。事实上，是谁说有阴阳对待的相呢？无极圈根本不知道有阴阳对待的相，对待相是阴阳两半互相显示和互相观照得到的，所以说能见到幻化对待相者，自身必然是幻化的对待相。犹如阳半的人是幻化相，就能见到阴半的世界幻化相，亦如正数见到负数一样。所以就得出个结论，幻化相只有幻化者才有。犹如蹲得时间长的人，站起来见到空中虚华，未蹲之人本自不见。所以，吾人所见的一切有，都是因“我”这个环中点而有，若无“我”，一切的有皆不存在，根本就无所谓的

客观存在，这正就是大智慧的庄子所说的“非我无所取”！没有阳半主体的我，就根本没有阴半客体的世界，量子力学也证实了这一点——世界是因观察者而存在。佛陀早在几千年就说“由尘发知，因根有相”，这和庄子说的“非彼无我，非我无所取”是同一个意趣。

……不知道吾人说的有，是因为有你着才有。没有你，一切法相事物根本就不存在。有是虚妄幻化的有，所以如来叫“妄本不生”，“相与不相对以空取空”，“一切诸法无生无灭，无相无为”，“一切法无生，一切法无灭”。“诸法无真实，妄取真实相”，“诸法从本来，常自寂灭相”，“诸法本性等虚空”。“见一切诸法如梦如响如幻如焰如影如化”，“一切诸法皆是虚假”。“如来于诸法生，知是不生”。

何以故？“一切诸法界，法界体性”故；“以一切法真如体故”，“一切法本性尔”故；“诸法虽生，真如不动，真如虽生诸法，而真如不生”故；“诸法一性，所谓无性”故；“佛知一切法如相，非不如相”故；“一切世间，山河大地，生死涅槃，皆即狂劳颠倒华相”，“不见一法，然非法界”，“诸法实空，无性一相，所谓无相，如来悉见”。

到此，你就明白一切所有的“有”原本实空，在真空绝对的角度看，还是真空绝对本身，根本就没有对待相的存在，所以一切都有等于一无所有。

另外，一切极性对待的幻化相是“一剪二鸡”式的虚妄存在，暂时而有，二鸡相合本无所有。换句话说，相对中所见到的一切相，只有相对者才见到，绝对者根本就无相对的一切相。犹如无极中一无所有，真空绝对，但在太极中却成了一切所有的相对，一切都有只是相对者有，绝对者根本没有。

……因为有不排空嘛！有是虚假的有，水月镜花梦境般的有，有是不真实的，本来没有，所以不排空。现在你知道了一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有，必须要经过一个不排空原理，不然你怎么能等同起来？

为什么一切都有感觉到明明显显？在感官上，这“一切都有”感觉到不虚妄幻化，反而感觉到真真实实的。那它怎么和一无所有能等同起来呢？只说个不排空原理还不能说明问题，必然要明彻前面讲的，一切所有的幻化相那是因幻化者而有。也就是说，因有你这个幻化相，才有你所见闻觉知的一切所有的幻化相，若无幻化者，则无一切幻化相。犹如抽了“S”线，太极图的阴阳两半顿时皆消失，还是一无所有的无极本体。所以，一切所有的太极本身就是以“S”线的相界面才有，“S”线就代表业信息结构，阴阳两半

依正报的一切都是有依“S”线的业信息结构而循业发现的，是本无所有的虚妄存在，犹如水月、镜花，有而非有。

你看，水月不溢水，镜像不增镜。同理，一切都有的幻化相虽在真空中存在，但不增不减真空绝对的体性。所以，一无所有真空中的一切都有，本不存在，妄本不生，是空取空，所以就得出一无所有的真空绝对等于一切都有的极性相对。现在你就能理解“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”了。

如来说过，“此无所有即本性空”，“一切诸法皆本性空”，这是《大般若经》中的名句。明白以上的道理，直下就得出，“此无所有”等于“一切诸法”。“此无所有”就是一无所有，“一切诸法”就是一切都有，直下又归到“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”。

六根门头的一切有相无相为什么跟真空本性无二无别呢？原因只是两个，一个是不排空原理，一个是凡所有相皆是虚妄。不排空是无有所排，妄本不生是本无能排，所以一切都有等于一无所有。

懂得了这些道理，就心明眼亮地直下用两个结论，真空绝对中产生的一切不离真空绝对，而且还是真空绝对本身。道理懂了，就直接用这个结论就行了。真空绝对不受任何影响，真空中产生的一切当然不影响真空。既然不影响真空，就说明真空中产生的东西等于没有产生，从而就更透悉一无所有等于一切都有的归宿了——只有常自寂灭的真空绝对之体性，“唯此一事实，余二则非真”，最后就推到只有一个空性的大我，所谓的“唯我独尊”。

现在再回忆一下古代禅师的悟道偈：“十方世界恣横眠，哪管东南西北天。唯我独尊全体现，人来问着只粗拳。”现在再体悟一下“唯此一心，只此觉性，本无一物”，你就更明白了。

……用真空立体大圆镜的影像，当下直观得很，上有日月星辰，下有山河大地，中有宇宙众生，这都是立体大圆镜上的镜像嘛。你如果能够理解的话，当下看这一些都是立体镜像，立体镜像的一切都有和真空立体大圆镜的一无所有，正就是镜像与镜子的关系，也就是一切都有等于一无所有，眼根上就很直观。

公案中的“好雪片片不落别处”，为什么不落别处？雪是不是立体屏幕上的影像？（众答：就是，都在镜体里面。）你看到的下雪在哪里下着？下的雪就是立体真空大圆镜上的影像，还能超出立体真空大圆镜吗？立体真空

大圆镜是什么？就是你的本心。那雪呢？是你的自心现量，还能落到哪里去？自心起来的一切不离自心，心中起来的雪当然不离心。这个心是妙明真心，唯此一心，往哪里落？还能落到哪里去？心外有法吗？心外无法，法外无心。

心外无法，法外无心，这是因为不排空原理所造就的，你要记住，这一套你要搞清楚。真空的一无所有跟这个一切都有的立体的影像，这一切都有看起来真真实实的，实际是立体真空大圆镜上的镜像，镜像不增减镜子，镜像跟镜子一样。这不是更证明了真空的一无所有等于镜像的一切都有吗？立体镜像的一切都有等于立体真空的一无所有。他的层次高你就给他用高境界来讲，层次低就用低境界来讲，能够理解不排空原理的人，自然也就理解大我小我。

空性的大我就是真空本性，在哪里？就是根尘识空的一切都有。空性的大我就是本体本性，根尘识空就是本体本性上展现出来的相。你看，空性大我一无所有，根尘识空是一切都有，这两个无二无别，只是一个。

……小我的心身世界用太极表示，空性大我用无极表示，“太极本无极”，说清楚了没有？无极是本体，太极是相用，体相用不二，就是“太极本无极”。这个也就给你证明了一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有。

用《华严经》来讲，一无所有叫一真法界。一真法界里面就有世界海，世界海里面还有世界种，一个世界种里面就有二十层，每一层有刹尘数的三千大千世界，三千大千世界里的有情无情无量无边，你看是不是一切都有？何况世界种组成的世界海无穷无尽，都在一真法界上。这不是说明了一真法界的一无所有等于十方世界无穷世界海的一切都有吗？

再用最熟悉的《心经》来说，五蕴代表万法的一切都有，空是真空的一无所有。空不异、即是五蕴，就是一无所有等于一切都有；五蕴不异、即是空，一切都有等于一无所有。这不是又证明这个公式了吗？

《金刚经》你怎么推？（学人：“是某某”是一切都有，“即非某某”是一无所有。）金刚公式也是说的这个，一切都有的“是某某”，那是说不完的。“即非某某”是一无所有，“是某某”是一切都有，相等了没有？相等了。重要的是如来说的一句话：“见诸相非相”。诸相是一切都有，非相是一无所有。见一切诸相即是非相，这也就证明了“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”。一切众生即非众生，都是同一类型的说明。

你再用《楞严经》来说，性现量真空，性空真现量。现量是一切都有，真空是一无所有。性现量真空，一切都有等于一无所有；性空真现量，一无所有等于一切都有。

你再看《大般若经》：一切法跟般若波罗蜜多无二无别，一切法即是般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是一切法。般若波罗蜜多是毕竟空、无所有，一切法是一切都有，这还是一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有。

《华严》、《楞严》都讲“一即是多，多即是一”，这不就更具有说服力了吗？那个“一”是一无所有，“多”是一切都有，这又证明这个公式了。这个公式用熟了，就以“一即是多，多即是一”直下进入理论思维，不就更简捷了吗？

如果再从理论应用在现实上，人水鬼火，人看着是水，鬼却看着是火，鱼看成空气，天人看是琉璃，这不是一切都有吗？这个正好说明一切都有是虚假的，无一真实，是循业发现的幻化相。那么，循业发现的基础是什么？就是那个一无所有的真空本性。一无所有的真空本性循不同的业，变幻出一切都有相对相。循人的业展现是水，循鬼的业展现出火。如果没有业呢？就是原本的一无所有！你没业的时候就一无所有，你有业呢？就一切都有。噢！原来循业发现正好说明了一无所有和一切都有关系，是一无所有中循业发现了一切都有。循业发现了一切都有，却一切都有不排不拒一无所有，跟一无所有无二无别。何以故？一切都有立体镜像和一无所有的真空大圆镜只是一个故。这就更有力地证明了一无所有跟一切都有等号关系。

咱们给你讲过：唯此一心，只此觉性，本无一物，这就说的是一无所有，但会产生一切都有。原来还给你讲过自心现量，自心从哪里现量？（众答：从一无所有中现量。）从一无所有的妙明真心上现出一切都有量来，就叫自心现量。唯此一心，现出无穷无尽的量来，这不是“一即是多”吗？只有一个妙明真心，而且妙明真心还是一无所有，却现出来无穷无尽的现量，这不就是一切都有吗？这把一无所有跟一切就有就圆融起来了。

一切都有等于一无所有，现在从心地上落实了就好办了。只要把这个公式真心透过去了，《金刚经》很快就讲完了。你看这几部《般若经》，懂得这个公式，就不需要讲了，就是讲，也很快就讲完了。

……有限无限，有相无相，有形无形。那你看一看，是不是所有的有限加起来才是无限？无限一无所有，有限一切都有，照样还是推出这个公式。

有相无相一开始就说了，有形跟无形也说了，相对跟绝对都说了，所以有无穷无尽的证明方法，都能推出“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”。

《心经》中五蕴不异、即是空的二十句话，是不是还是讲“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”？所以，一开始给你们说，把这个公式明白了，就把一切问题都解决了。

……小我的根尘识空是相用，都依空性大我而显现，见根尘识空的相用即是空性的大我。这不就是体相用一如吗？换句话说，空性的大我等于根尘识空的一切相用，根尘识空的一切相用等于空性的大我。这个道理明白了，念佛也就简单得很了，而且也就入到实相念佛了。叫你进入一无所有的那个真空绝对，或者是进入空性的大我，或者是进入一无所有，然后从一无所有的真空本性中起来的一句佛号，不离真空本性，而且还是真空本性本身。你这样念佛多自在啊！佛号就是真空本性本身，真空本性中起来佛号的妙用，于是佛号跟真空本性打成一片，只是一个，这才叫真正的念佛一心、一心念佛。这样的念佛法，就叫弥陀念弥陀。也是唯此一心，只此觉性，本无一物，但会念南无阿弥陀佛，但会念南无观世音菩萨，但会念南无地藏菩萨……

……一无所有的空性的大我跟根尘识空的一切都有的相用，原本只是一个。你把以上的道理明白了，你直下见到空性的大我在哪里？一无所有等于一切都有。

你看下面这个表，就是你明心见性的指路明灯。

空性的大我 →	根：眼、耳、鼻、舌、身、意的相用
	尘：色、声、香、味、触、法的相用
	识：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识的相用
	空：无色、无声、无香、无味、无触、无念的相用

……从小我六根门头的一切相用，都可以明心见性。那用的是什么呢？用一无所有等于一切都有。眼根上见明暗色空的相亦是见空性的大我，那六根门头，小我见闻觉知的一切相用，不就是一切都有吗？！一切都有就是大我存在的作用和见证，也是大我本身。

早上给你们讲了，噹！噹！噹！（敲杯子声）噢哟！真的有闻性、真空本性存在，这就是证明。举起这个，拿起那个，这就是本性存在的证明。一

切运作施为，一切见闻觉知，一切显现出来的法相事物，都是用来让人们明白真的有真空本性。见有就见什么？（众答：见空。）见有就见真空。见六根门头的一切有，直下就见真空本性。噢！原来真正给你显示真空本性的就是六根门头的一切有相和无相。

所以，六根门头的相用就是空性大我存在的表达，也是空性大我存在的见证，更是空性大我本身。这个道理太重要了，重要在哪里？你现在眼睛一睁，能看到有色无色的一切相时，再不著那个相了，只说这是空性大我真实存在的见证。听到声音，也是空性大我真实存在的见证。

禅宗公案中，莫将居士闻着臭味证悟了，“得来元在鼻尖头”。嗅到任何气味，都是空性大我真实存在的见证。我们的真空本性通过六根变成了六根性，六根性又循业变成六根门头的有相跟无相了，见六根门头的一切相用都是空性大我存在的见证。

真空本性是体，一切有相无相是用，体相用一如，就通过相用来见到体性，这就是明心见性的妙法。心地明彻了，你见一切相就不迷惑了，反而就自如自在见到本性真实不虚。

既然见闻觉知的一切相都只是本性存在的见证，那就只有本性了。到此，你就自由自在了。那你听见鸡鸣狗吠，吵你不吵你？正好！这不就正好指示真空本性朗朗现前吗？！就这样操作，操作哩操作哩就“耳顺”了。

见闻觉知的一切只有一个正作用，那就是证明空性大我真实不虚，这样修习哩修习哩，就只有一个空性大我独尊独存了。

……本来无业、微尘、十方世界，对一无所有的实相本体来说，一切相了不可得，还说什么大小、多少的识心分别呢？！循业现相，空性的“我”全成了根尘识空的我。故要明白，空性的“我”就是六根的我，就是六尘的我，就是六识的我，也是无相的我。始终要透悉，根尘识空的我外无空性的大我，空性的大我正是根尘识空的小我。具体地说，空性的“我”就是色，就是声、香、味、触、念相（法）！见到的明暗色空就是空性的“我”，见河东狮子吼（色）就见空性的“我”，见山河大地就见空性的“我”，见有情无情皆是表达空性的“我”，皆是见空性的“我”（故有情无情同圆种智）。

这就是“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”的具体应用，也可以叫明心见性的妙法。我们刚才举了那么多的例子，就是为推出“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”。一无所有的实相本体哪有相？

什么都没有，但是循业就给你现相，把一无所有的空性大我，全成了根尘识空等一切相用的小我，大我变成小我了。大我正就是根尘识空的小我，那你见根尘识空正好就见真空本性。或者说，根尘识空是真空本性的证明，是真空本性的表达，是真空本性的存在方式，是真空本性本身。那你现在就把这个道理应用到念佛上，南无阿弥陀佛，这不就是意根上的相吗？既然一无所有的根性跟一切都有的六根门头的相无二无别，那么南无阿弥陀佛这一句佛号就代表真空本性，事实上就是这样。如果没有真空本性你会不会念南无阿弥陀佛？你念不出来这个南无阿弥陀佛，那正好念这个南无阿弥陀佛说明了真空本性真实存在。所以，现在你见根尘识空就见真空本性、空性大我。

……大我小我一个“我”，小我是大我的业相，大我是小我的无业相（一相无相）。大我通过小我的仪器起作用，产生能见所见的一切幻化相（心、身、世界）。小我心、身、世界的一切幻化相，就是空性的大“我”本身。小我的一切运作施为都是大我的妙用相，故从一切运作施为中，直下见大我，这就是明心见性！

……小我是大我使用的“仪器”！你使用这个仪器的时候，不要著在这个仪器上。所以，念佛的时候用空性大我来念，不敢用小我来念。大多数人用小我来念，越念我执越坚固。用空性大我来念，空性大我一无所有。一无所有连心身世界都没有，你给你的头脑里输一个观念，有一个一无所有，你不思不想的时候就是一无所有，只有空性大我，只有那个一无所有，只有一个立体的真空。

……时时能见，时时能觉，时时能闻，时时能知。这个懂了，你看这个小我的一切运作施为都是空性大我的妙用相。所以，你怎么见空性的大我？实际上是你怎么见真空本性？就是通过小我的相用和小我的运作施为直下就见大我，这样你就更容易明心见性了。

……俱胝竖指，青原垂脚，赵州叫洗钵去，这些都是叫你直下从运作施为中见性。古人举拂拈花，庭前柏树子，叫声“大德”，闻花嗅香，喝水擎茶，见明见暗，甚至骂詈等日用寻常事中，都是表达空性大我、真空本性真实存在。在哪里？在妙用！在起一切妙用相。见一切相用直下就见真空绝对的体性存在，真实不虚。所以，古人在六根门头的日用事中，体悟空性大我时时在作用。

这两天下雪，“好雪片片不落别处”，你见闻觉知的一切只是表达一无所

有的真空本性。那一无所有到哪里去了？都变成见闻觉知的一切都有了。你要抓住这个，你能抓住这个道理，一无所有的真空本性现在变成一切都有了的运作施为了，或者是相用了。你能从这里面一下子就把心转过来，转过来见唯此一心，只此觉性，本无一物，什么都没有。那今天见闻觉知的一切都有不都是此心此性产生的一切都有吗？

一无所有的此心此性，本无一物，但会念佛，但会见色，但会闻声，但会觉知。然后你就能见色闻声就悟道。为什么？你能见色正证明你的真空本性在，你能听到这个声音正证明你的真空本性真实存在。你抓住这一点，你就心里明白了。

六根的小我就是环中点，那个环中点就见到心身世界。心身世界都是空性大我的相用，环就代表体空性的大我。六根的小我展现出六尘相，从根尘识空的相上见空性大我。如果你能这样，你就直下见到的一切皆是体性本身。

……唯此一心，只此觉性，本无一物在哪里？就是这物物。眼根上叫物物，耳根上叫声声，舌根上叫味味，身根上叫触触，意根上叫念念。如果你真的不是从理论上理解，而是真心体悟到的时候，你念佛就自在得很。你就是念着，把手这么一摸，唉哟！真空本性在，立体的空性大我在，立体的真空大圆镜在。何以见得？有感触。何以见得？能见色。何以见得？能闻声。就这样一根一根真实的对应过去。你对应了之后，怎么能不明心见性呢？!这是不是十拿九稳的事？

今晚上要解决这个问题，就是怎么样推出“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”。这个课题，我们从感官现实中开始证明，转到比喻的引导，再到圣贤理论的应用以及圣言量的说教，都推出“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”的这个公式。把这个“一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有”的结论搞清楚了，你就可以自如自在地应用到一切理论和修为了，就能消除你理论上的迷惑和修习上的盲目，而且最终会清除你无量劫的烦恼和障碍，也给你明心见性指明了方向。

解脱是第一要务及如何解脱

这两本书（指《自然科学与圣贤文化——启蒙讲记汇编》、《东西文化互

通说——启蒙讲记汇编》)要经常看,你就能够随现代人类的文化背景弘扬圣贤之道。

……我们要有智慧,因为如来说,唯有智慧才能解脱我们。你看如来说的很绝对,除了智慧没有其它的方法能解脱你,就是必须要有智慧。那么,这个智慧从哪里来?多闻来。如来说多闻出智慧,智慧是要长期的熏修,你学哩学哩自然就融会贯通了。

……我们相当的人发愿这一生要解脱,要追求智慧。我们花了很大的精力,如果说不能得智慧,不能得解脱,那不就冤枉了吗?到了末法时代,人类社会环境都变了,整个人类社会,东南西北绝大多数的人都头脑里进水了,光一个字——钱,光知道钱。人都被钱所迷,昏了头,不知道人活着要干什么。所以,就给你展现一个杜某某,那就是来教育我们的。你人人都钻钱眼的时候,佛菩萨就想办法来教育你,就给你现化一些真人真事来教育修行人。十多年前,大家知道的那个黄行长,到生命最后的几个月才给我说,张老师,我是西方极乐世界现化来的。的确把我惊了,我不相信。我说,你这一生造的恶业这么重,怎么能说你是现化来的呢?他说,咦!我真的是现化来的,我就现化个反面角色叫众生看,像我这么恶业重的人,只要发愿决心往生极乐世界,就能圆满弥陀大愿。哟!死前十五天,大年初一打电话给我说,他梦见两位佛陀给他讲,你还未发菩提心,不能往生极乐世界。我说哪两个佛陀?阿弥陀佛、药师琉璃光如来。两位佛陀说,你的往生还缺发菩提心这一件事……后来他发了菩提心,真的半个月后往生了。何以见得呢?家人在他临终前见到比车轮都大的莲花,吓着看都不敢看……

杜某某的事情更能教育人,她挣了很多钱,年轻轻的突然去世了。因为活着的时候只知道钱,死后才后悔了。她死前没有把保险柜的密码告诉任何人,保险柜有几十万的现金,她只好附在她姑姑身上,说出了保险柜的密码,结果保险柜真的打开了。这说明了什么?这说明生命是不间断的,是连续的,只是改变生命的形态,那些认为人死如灯灭的邪知邪见,被这活生生的事例就教育了。另外,她后悔活着的时候没有追求智慧解脱,也不能回到她原来的位置上去了。她活着的时候只知道钱,不知道人生最重要的任务是追求智慧解脱。她的父亲跟她说,我现在因你去世心里难过,我到明年了再去挣钱。女儿给父亲说,“唉呀!你不看我吗!你还要挣什么钱去?有空到交龙灵山学习劳动去……”这说明了什么问题?她的意思说,我挣了这么多钱有什么

用？死后一分带不走，还罪业累累。最近她又说，她现在回不到大菩萨的身旁去了，还在山上学习着。你们要知道，山上学习的众生多得很，看不见的比看得见的多得多，不知道多多少倍。

这个事情告诉我们，解脱是第一位的，佛菩萨关心的是我们的解脱。一般人不懂这个，只知道挣钱。那杜某某挣的钱不少，但不能解脱，现在后悔了没有？后悔了！末法时期的人大多数是糊涂人，因为整个大潮流成这个样子了，不管东西方的人，只知道钱，再什么也不知道了，尤其是把一些有善根福德的人耽误和影响。所以，这个时候你要头脑更清醒，没有圣贤之道的教育，不学佛陀的大智慧，非要堕着跟杜某某一样，甚至还可怕，严重了要堕三恶道，不要等着死后才后悔。

所以，这个人啊！一天一天地就这么过去了，但是你现在不能浪费一天的时间，得个人身不容易，一定先要认识，只有解脱才是人生的正道，只有智慧才能解脱。但现在这个解脱的正道，人们都不知道了，甚至会问：“解脱一斤多少钱？”你对这样的人就“没戏唱了”，只能无可奈何花落去。所以，众生就糊涂，一个一个没有正确的世界观、人生观、价值观，一个影响一个，形成了整个人类社会的迷惑不解。现在七十多亿人的这个人类社会，有多少人把善根福德投入到有价值有意义的人生中去，有多少人把宝贵的人生用来追求智慧，追求解脱……

……圣贤之道、佛法已经被人歪曲着面目全非了，把人类最高智慧的灯塔在人的心目中觉得是落后了，不合时宜了，甚至跟迷信划等号了。把解脱人类的法宝遗忘了，不用了，甚至批判，做贱糟蹋，实在令人痛心不已！眼睁睁看着人人走向堕落，破坏他软件的有序化。但遗憾的是，把拯救人类的灵丹妙药无人识用了，把智慧解脱之道被钱的尘埃掩埋了。没有办法，要全面振兴，要普遍振兴，这只是一个愿望了，现在只能把有缘的人先救度，再没有办法了……

我们现在人的智慧很显然比不上古人了，却比古人聪明得多了，投机取巧啊、假冒伪劣啊、巧取豪夺啊、争贪抢夺啊、私心杂念啊、贪欲妄想啊，都比古人聪明得多。但是，就是没有一点正本事，不知道追求智慧的人生，不知道解脱之道。时代虽然成这个样子了，但是解脱的标准和解脱的要求并没有降低。古人解脱必须要达到那个层次，今人还是要到那个境界层次，解脱的标准没有变。所以，你不要被周围的社会环境所影响。

杜某某给我们提供了一个非常好的教材，你活着应该干什么？不追求智慧解脱，只知道钱，死后一分钱也带不走，你看她这个活生生的例子就在眼前。一般人连因果都不信，那死了之后，认为什么都没了，杜某某的事情就给你证明，是不是死了什么都没有了？那她的保险柜是怎么打开的？光这一点你就知道，的的确确生命是不间断的，生命是连续的，生命是轮回的，生命只是按照自己所做的业而改变不同的存在形态而已。她给我们上了一堂课，叫你知道，人生正确的方向在哪里？如来说“安贫守道，唯慧是业”。只要能生存下去，不要冻，不要饿，能看圣贤书，能学佛法，能念佛号就行。我们现在都没有穷到颜渊那个样子，颜渊一辈子安贫乐道，“人不堪其苦，回不改其乐”，短短一生，乐夫子之道，成就了其乐无穷的圣人。人家只用了三十年就转凡成圣，为什么人家三十年就能转凡成圣呢？颜渊有正确的世界观、人生观、价值观。这个咱们讲得多了，就不说了。

……可惜，中国人把孔老夫子的大智慧丢了，你看留下的四书五经都在，但是不能理解这位圣人讲的内容了，所以你看儒家人从孟子以后几乎很少有证道解脱的人，把儒家古圣先贤的出世法理论全变成世法了。学好了考个状元，考个进士，然后当个县长，当个大官，这一辈子就完了。儒家的解脱法门就没人知道了，全成了世法了。把儒家最高经典的《易经》只变成个算卦的工具了，光会算个卦，觉得还算得灵，这就已经满足得很了。不知道《易经》是群经之首，是解脱众生的大法宝、大智慧。连“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也”都不知道说的什么了，把“有知乎？无知也，空空如也，我叩其两端而竭焉”都不知道讲的什么内容。这不是现代人不知道，连古代许多大儒也不知道。

自从孟子以后，两汉的经学家根本就不知道，隋唐的那些所谓的大儒们找不到点子上，直到宋明的时候，理学派跟心学派出来，这才深化了一点。深化了一点也没有深化到位，因为打着对抗佛家的旗号，把正确的方向又偏颇了，以理学、心学来树立儒家。周敦颐没有明确反佛，但总缺乏随喜赞叹佛法；二程和朱熹就明确地诋毁佛法；陆九渊、王阳明也在与佛法争个鸡头。那个时候，做为儒释道三家各自独立，到慢慢融合的时候，这也是一个难免的历史阶段，有这么一个宗派的观念在做怪，没有站在绝对真理是唯一的境界上。如果说古代是历史的原因造成三教不合一，那到现在就不应当被宗派观念所障碍了。泾渭分明，那是刚刚交汇的时候难免要出现的现象，到了潼

关入了黄河还要泾渭分明,那可能吗?到了入海处,融入太平洋中咸同一味,还分什么泾水、渭水,只要知道一味海水就是解脱。

在这个人类社会,没有一个自觉、觉他、觉行圆满超过佛的,佛是究竟圆满,没有一个圣者有佛智慧的三十二相。除了释迦牟尼佛是大智慧的三十二相,在这个地球上、在这个娑婆世界、在这个时期,再没有像释迦牟尼佛那么福慧圆满的大圣人了。所以,时至今日,你把世界观、人生观、价值观先摆端正,摆端正了之后,我们就要追求究竟的智慧,用智慧来解脱我们。

……还是以这个金戒指、金项链、金耳环、金杯、金表等的金器具来说,以这么浅显的例子,引导我们进入究竟了义的大智慧。因为大家都知道,一切金器具都是金子所成,金器具的相用差别很大,但同是一金子,这却是共同的。这个现象和这个道理没有人不理解,人人都明白,金器具的相用就是金子的体性,金子的体性只是采取了不同金器具的存在方式。不管金子所做成的相差异有多大,也不管这些相的作用有多不同,但总归同是一金(“一切法皆是佛法”)。金子的体性如如不动,不受相用的影响(“是故佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者”)。

我们明白了,金子的体性不受任何相用的影响(“法尚应舍,何况非法?”“非法非非法”),由金子所做成的一切金器具,虽然千差万别,但总不离金子(“见诸相非相,则见如来”),其性仍是金子(“不应住色声香味触法生心,应无所住而生其心”),一切金器具还是金子本身(“即生实相”,“诸法如义”)。换句话说,金器具和金子无二无别,只是一个(“信心清净,即生实相”)。凡所有金器具皆是虚妄,若见金器具只是金子,一切金器具只是一金,别无它有,这就叫唯金独尊(“应无所住而生其心”)。何以故?将一切金器具高温下一熔,只是液态的一金,一切相状顿时消失。可见,“凡所有相皆是虚妄”,是故金中本无金项连、金耳环、金戒指、金杯、金表,此之谓金中本来一无所有,没有任何金器具,所谓相妄性真。

一切金器具的相当体皆空(“一切法无我”)。何以故?一切金器具没有自己的本性,所谓诸金器具无性(“一切法无我,得成于忍”),还是金子的体性(“一切诸相即是非相”,“一切众生即非众生”)。同时也说明了,一切金器具无生无灭、无相无为,高温一熔,只是一金。所以,对一切金器具“应如是知”,相妄性真(“不应住色生心,不应住声香味触法生心,应生无所住心”);“如是见”,相本不存在,直下只见是金;“如是信解,不生法相”,一

切金器具不分别的时候，只是一金；“不取于相”（“离一切诸相”），只是一个“如如不动”的金子（“则名诸佛”）。对这个道理恐怕没有人不理解。

金项链熔化了，可变成金耳环、金戒指和其它的一切金器具，金子的体性却无所从来亦无所去。一切金器具本不实有（“妄本不生”），一定著相说一切金器具的话，金器具就是一合相。叫一合相的金器具，还是金子本身（即非一合相）。你知道了一切金器具的相妄性真，原本只是一金。金器具熔化后，金中本无任何一相，故无一切金器具之名（“我皆令入无余涅槃而灭度之，如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者”）。但以相的差别来区分的话，姑且就叫做戒指金、耳环金、项链金等（是名一合相）。若以金子所采取的各种相来见金子的话，是人行邪道，不能见金子。一切金器具平等，无有高下，因为只是一金。

著在金器具的相上来说金子的话，就不知道无金不现一切相，见一切相只是一金。什么叫金？金者即是一切金器具也，见金器具只是一金子（“如来者，诸法如义”）。若能知唯金独存，就实无有金器具名为金项链（“实无有法名为菩萨”），实无有金器具名为金耳环（“实无有法名为罗汉”，“实无往来”，“实无不来”，实“而无所入”）。只是一金，别无它有（“于法实无所得”，“实无所行”）。只是一金时，就非金器具非非金器具，只是一金无一金（“是实相者，即是非相，是故如来说名实相”）。

……诸法无相，才叫一相。你看，这金戒指、金耳环都是什么？都是金子的相，有没有用？有用。耳环用来装饰耳垂，戒指用来装饰手指，项链用来装饰脖子。凡有相就有用，凡有用必依相，相用只是体性的存在方式。见到相用，虽要善分别，但一定不要忘记其性是金子性（“菩萨应离一切相”，“不取于相，如如不动”，“不生法相”）。

……所有修习人不能解脱的原因，就是著在相用中不知道体性。也就是说，只见金器具，不知道金器具只是金子，你说这有多难吗？所有修行人的困难就是只见相用不见体性。为什么以金项链、金戒指、金耳环说呢？因为你对这个证悟了，证悟了一切金项链、金戒指、金耳环等的器具只是金子本身。用你已经证悟了的东西来引导你，使你认识到一切主客内外的法相事物犹如“金器具”，只是真空绝对本体本性的“一金”。你看，谁都不会糊涂这一点，是不是？说金戒指是什么做的？金戒指是金子做的，金耳环是金子做的，金项链还是金子做的，一切金器具皆是金子。实际上，佛法的究竟处还

是这个道理，根尘识空的一切法，心身世界的一切相，有情无情的一切物，运动变化的一切事，这一切法相事物，哪个不是产生于真空绝对的本体？哪个能离开真空绝对的本体？哪个不是真空绝对本体本身？这和金器具皆由金子产生，不离金子，还是金子本身，二者道理是一模一样的。

所以，你只要知道金器具就是金子的时候，就有大智慧，这就大彻大悟，这就彻底解脱。同理，你见六根门头的一切相，只是六根性本身，或只是真空本性本身，你就有大智慧，你就能大彻大悟，你就能彻底解脱。这样简单的事例，引导你认识究竟了义的佛法，这个你说难不难？（答：不难！）这个没人说难。这不就当下心明眼亮了吗？！

……要说佛法里面最难的，其实不是《金刚经》，是《法华经》。《法华经》一看，字都认得，就是不知道佛陀说的是什么。地里面出来了个宝塔，宝塔干什么的？不知道。说大通智胜佛十劫坐道场，佛法不现前，说的什么不知道。《金刚经》还能知道一点，说这难一点，是某某即非某某，金戒指即非戒指，是金子嘛！什么叫是金器具即非金器具？就是叫你不要著在一切金器具的相上，见一切金器具只是一金。就害怕你著在那个金器具的相上没见金子，就这么一点要求嘛。所以，“是某某”是著相，“即非某某”是见性，见一切金器具的相用，直下只是金子的体性本身。

不要著在金戒指的相上，你要看到金戒指的本质是金子。说金项链，即非金项链，还是金子；说金耳环，即非金耳环，还是金子。你看，一部《金刚经》是不是讲完了？唉呀！世尊，那怎么把这个叫金戒指、金耳环、金项链？是名金戒指、金耳环、金项链。如果你认识那个是金子的时候，金子里面有没有叫金戒指、金耳环、金项链的这个名字？金子里面没有这些名相。那你叫金子的时候，这是说的体性。你叫金器具的时候，这是说的相用。体相用一如，体相用不二，所以说相用时相用是体性，说体性时体性是相用。

因为相用是暂时而有的生灭变化相，是因缘所成的虚假相。前面说了，高温一熔，一切金器具皆不存在，所以如来说，相与非相空取空，只是一金无相用。何以故？是故金子中无金戒指、金耳环、金项链等一切金器具，“以无所得故”，只是一金，别无它有。即使为交流的需要，叫金器具时，那“是名金器具”。假名金器具时，一切金器具不异、即是金子（五蕴不异、即是空），金子不异、即是金器具（空不异、即是五蕴），这就是“能善分别诸法相，于第一义而不动”。

……刚才说了，所有的人修习佛法，糊涂的一点就是不知道金器具就是金子，不知道金耳环、金项链、金戒指，那是金子的存在方式，是金子的相状，但还是金子本身。相状再变化，金子的体性如如不动，这就是“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。你现在知道不知道姑娘出嫁要的金子是金子做的？知道不知道？（答：知道。）知道这个就解脱有望！那你知道这个就必然解脱。谁要是知道这一切金器具（一切法相事物）是金子（真空绝对的体性）的话，而且知道金器具（一切法相事物）跟金子（真空绝对的体性）无二无别，只是一个，这就必然解脱。

现在解脱有没有希望？（众答：有。）那为什么珠宝商都没解脱呢？因为没有一个人知道“金器具就是金子”。

金子的熔点是 1068 度，金器具一融化之后，这金耳环、金戒指等到哪里去了？金器具的相没有了，这就说明金器具的相是假的。你看，“凡所有相皆是虚妄”。到金器具熔了的时候，只是一个液态的球形金，是故“液态球形金”中没有项链（“是故空中无色，无受想行识”），没有“耳环”（“无眼耳鼻舌身意”），没有“戒指”（“无色声香味触法”），没有“金杯”（“无眼界，乃至无意识界”），没有“金表”（“无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽”），没有“金手镯”（“无苦集灭道”），没有“金笔”（“无智亦无得”），液态球形金中本来无一器具（“以无所得故”）。

你才知道，是故金中没有金项链、金耳环、金戒指、金杯、金表、金手镯、金笔，没有这些东西。虽然没有金项链、金耳环、金戒指、金杯、金表、金手镯、金笔的相用（一切相用本无），但金子还在（真空本性真实不虚，如如不动），体性不灭。所以，如来说“凡所有相（一切金器具）皆是虚妄”，没说“凡所有金子皆是虚妄”。明白了没有？噢！“凡所有相皆是虚妄”，“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。的的确确“凡所有相皆是虚妄”。不要著在虚妄相上，要见相见性，这就有智慧了，这就有解脱知见了。

……对金子和金器具人人都证悟了，而且知道一切金器具的贵重，不是贵重金器具的相，而是贵重金子的体性。同理，见一切法相事物不是叫你见法相事物，哪个凡夫不都只是见法相事物？一切众生之所以生死轮回不了，就是著在见法相事物的外境上，不知道见金器具是金子，不知道法相事物就是真空本性本身，二者无二无别，犹如金器具和金子无二无别一样。你能够

知道姑娘出嫁要三金是因为金子可贵，不是相状可贵，同理，见一切六根门头的相，你若能见到它都是真空本性存在的表达、证明及其本身，这就难能可贵了。所以，贵重的是你明心见性，你一定要在一切法相中见到真实不虚的如如不动的本体本性，这比“以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界，以用布施……而此福德胜前福德”。

……现在我们要以人人证悟的这个道理去证悟宇宙万物，你先要明白，一切金器具的相都是假相，都是虚妄相，所以相妄性真。相是假的，性是真的。真空本性那是推不掉的，杀不死的，赶不走的，永恒存在的，如如不动的，一无所有的，不可须臾离的。所以，只有真空本性才是唯一真实的存在，是个无存在的存在。何以故？本无一物故，了不可得故，毕竟空故，毕竟无生故，一无所有故，真空绝对故，一相无相故，只是一个故，周遍法界故，无处藏故，无处不在故，无时不有故。所以，它才是唯一的本体本源本根本来，把这个本体本源本根本来如来就叫做妙明真心、妙真如性。我们常说“唯此一心，只此觉性，本无一物”，或曰只是一个，只是一个空性的大我，唯此空性大我独尊，便是只是一个无一个。

……体性就叫非相，相用就叫诸相。现在看“是某某即非某某”的金刚公式。“是某某”是相用，“即非某某”是体性。凡是相用，即非相用，即非相用就是指本体本性。所以，你看金器具的相用融化了，就叫非相用。非相用就指的是液态的球形金，也就是说，一切相用即非相用，就指的是真空绝对的体性。

……一切金器具的相用融化后，变成液态金时，只是一金。那么，你更要明白，就是一切金器具的相用炽然存在时，仍是一金。金子的体性不受一切相用的影响，金子的相用再变化，金体如如不动。同理，你应该发现，一切法相事物的相用不管怎么运动变化，都不影响真空绝对本性的如如不动，这就叫“一切法真如体故，一切法现在真如体上”。你只要见一切相，直下就见真空本性，这就叫明心见性。

……“若见诸相非相，则见如来。”见金项链、金耳环、金戒指、金表、金杯，这不是诸相吗？见诸相即是非相，非相是什么？金子。你只要见诸相即是非相，直下见一切相用就是体性，就见如来。这个难不难？这个不难，你就见如来。如来是什么？如来就叫本来，本性本体本源本根就是如来。现在哲学叫个绝对真理，你见绝对真理吗？现在你看，你只要懂得金项链、金

耳环、金戒指、金表、金杯等的诸相，直下就是金子的非相本身。到这一步，噢！原来相用是假的，只有一个是真的，那就是体性。只有这个体性是真的，再的都是假的。

……你心里明白，原来金器具跟金子是一个东西，叫一个金器具那是你的分别识心，妄心分别安排下的。金耳环、金戒指等一切金器具的相本来是金子，见相安了个名字，就有相、名了。把相和名当成真的，那叫妄想。著在相、名、妄想中，你没有见到如如。不见如如只见相，就非正智。你不知道一切相、名、妄想都是假的，你不知道一切金器具都是假的，你不知道“凡所有相皆是虚妄”，凡所有用皆是虚妄，你就在识心分别中见相著相，就必然造生死业。如何能解脱生死之业呢？就要见一切金器具的诸相及诸用直下就知道是金子本身，金器具的相和金子的体性不二，这就到位了，所以叫“则见如来”。

……金子里面什么都没有，没有任何相用。人们无始劫就著在这个相用上不得解脱，糊涂了没有？糊涂了。一切金器具一熔，只是一金，诸器具相“无生无灭，无相无为”，是故金子中什么金器具都没有，了不可得，一无所有，只唯一金独存，这就是真空绝对的本性。只有真空绝对、毕竟空、无所有、毕竟无生，这就是般若波罗蜜。菩提萨埵依般若波罗蜜多，知道只有真空绝对的本性才是唯一真实的“存在”，故称之为唯此一金（唯此一心），只此金子（只此觉性），本无一切金器具（本无一物）。菩提萨埵就依这个本来什么都没有，只有个金子，心无挂碍，无有恐怖。再著不著金器具的相了？不著了。于是，就远离颠倒梦想，不受一切相的迷惑，始知相即是性，性相不二，从而就进入“唯此一事实，余二则非真”。三世诸佛以“只唯一金便无金”（只是一个无一个）的般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提。

……你看我们人间的纷争，都是因为著在相上。你为什么爱钱？钱是个什么？钱是个相。因有钱的这个相，就能买油饼。油饼是个什么？油饼是个相。还能买汽车，汽车还是个相。说来说去，你爱钱的目的都落实在你爱相，你贪相。有没有爱真空本性的？没有，因为真空本性不是相，所以都不爱真空本性。很少有爱真空本性像爱钱一样的人。都爱钱说明都著在相用上，所以不能解脱的原因是无量劫著在相用中不见体性，如此颠倒，怎么能解脱呢？不能解脱。

菩提萨埵，心无挂碍，远离颠倒梦想。为什么？他一下子见到一切六根

门头的相都是假的，无一真实。既然都是假的，无一真实，你还挂碍它干什么？你现在看一看，我们周围坐的这些人都是相，那是真的还是假的？刚才说的是金器具，这叫“肉器具”（指人）。你看现在坐的人都是相，凡所有相皆是虚妄。那“肉器具”的相是不是虚妄？当然是虚妄。见金器具的相就见金性，见“肉器具”的相就见真空本性。推而广之，见一切有情无情的相，只见真空本性。何以故？无金子不现一切金器具的相，故见任一金器具的相就见金子本身。同理，无真空本性不现一切有情无情的相，故见任一有情无情的相就见真空本性真实不虚。

……虽然金子中没有金器具的一切相用，但不能说“是故金子中没金子”，能这样说吗？不能！因为存在无金器具之金子，但不存在无金子的金器具。同理，存在无一切法相事物的真空本性，但不存在无真空本性的一切法相事物。“是故空中无色，无受想行识……以无所得故”，还存在个什么？“以无所得”。那个“以无所得”就是金子，“以无所得”就是真空绝对的本体本性，“以无所得”就是这个无极圈（指黑板上的图），这个就叫真空本性、无极本体。我们用金器具和金子的浅显关系，引导你认识佛法的究竟了义，只不过是金子来表达一无所有的、真空绝对的、一相无相的本体本源本根本来本心本性而已。

你可能会说，金子能看得见，这个真空本性一无所有，看不见，不直观。其实，你只要懂得以上讲的道理，你就会发现，“莫见乎隐，莫显乎微”，最看不见的最显现，最摸不着的最明显。金器具不排金子，金器具跟金子只是一个，所以见金器具即是金子。以此道理，你就知道，一切法相事物跟真空本性亦只是一个，所以见一切法相事物即是见真空本性本身，这不就是“莫见乎隐，莫显乎微”吗？真明此理，你就会法眼清净，见有相无相直见真空本性本身，亦只有真空本性独尊独存。何以故？相与非相空取空故，有相无相本不存故，“凡所有相皆是虚妄”故，“妄本不生”故。

……金子是一个比喻，它代表宇宙万物的本体本源本根本来本心本性。如果你能抓住这一点，噢！一切金器具，我只说了四、五种，有无量无边的金器具，无量无边的金器具归根结底只是一金。到这一步，只是一个金子就行了。只是一个金子时，那坐在这里的男女众生也是“金子”。只是一个金子，桌子也成金子了，黑板也成金子了，日月星辰、山河大地、六根门头的一切相都成“金子”了。只是一金的时候谁说是金呢？那就成了金子说金子

叫金子。那什么叫金子？你现在要在这里体悟，真空绝对时根本就没有语言相、文字相、思维相。只是一金便无金，只是一相便无相，只是一心便无心，只是一色便无色，只是一个无一个。

……那只是一个金子的时候，是谁给它安的名字叫金子？记住，金子是用来表达真空绝对本性的，只有一个真空绝对的本体本性，再一无所有，这就是只是一个真的。其它的都是这个一无所有的真空绝对的一相无相的本体本性循业展现出来的。所以，人循人的业，作用于真空本性所现前的水，那饿鬼却看着是火，鱼看着是空气，天人看着是琉璃。到底是什么？到底什么都不是，不是水，也不是火，也不是空气，也不是琉璃，到底是一无所有的真空绝对本性。你昨天晚上梦见的那个石头呀、山呀、水呀、面包呀，到底是什么？到底是个一无所有，醒来之后一无所有，什么都没有，这就是究竟处，究竟处就是一无所有。

那么，你明白这个道理了，一切金器具的相用跟金子的本体本身无二无别，是一个东西。佛法上就叫体相用不二，体相用一如。所以，体跟相用能不能分割开来？性和相能不能分割开来？不能。但是无量劫众生就著在这个相上不见性，不能解脱的根本原因就是不知道金项链、金戒指、金耳环是金子，你说冤枉不冤枉？你还想冤枉下去吗？所以，你说金项链生了，如来说没生；你说金耳环生了，如来说没生；你说金戒指生了，如来说没生。你看，如来有一句话，“如来于诸法生，知是不生，是故如来是实语者”。如来就知道一切法生皆是无生，故如来是真语者、实语者。一切法相生了没有？凡夫都认为有生，如来说生而无生，因为一切法相只是真空本性本身。金戒指、金耳环生了没有？也就是一切金器具的相生了没有？没生。因为一切金器具还是金子本身，只有金子，故说金器具的相无生。

同理，一切法相事物亦只是真空本性本身，只有真空本性唯一真实，故说一切法相事物无生。所以，如来说：“一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解，倍为希有。”

你只要不著相分别，一切相本身即是体性，所谓一念不生全体现。不生一念分别心，六根门头的一切相只是真空本性本身。何以故？一切相不排真空本性故，一切相循业所现故，一切相本无生故，见相见性，体相用不二故。

……每一个众生在六根门头见了相就迷惑，总觉得有相存在，不知道“诸根如幻，境界如梦”，执著这个相，不能解脱。但你要知道，上有日月星辰、

下有虚空大地，中有宇宙众生，这些相生了没有？你说金项链、金戒指、金耳环的相生了没有？没生。何以见得没生？（众答：一切金器具是金子。）唉哟！真的不佩为灵山学人。的确是没生，因为金器具还是金子。那么，在坐的男女众生呢？桌子、地板的无情呢，有情无情还是“金器具”，这一点能理解。今晚上一共讲了个金器具是金子。现在有情无情，日月星辰、虚空大地是无情，众生是有情，宇宙间就存在两类相：一类是有情相，一类是无情相。分成有情无情两大类，脖子以上佩戴的金器具喻为“有情”，如金项链、金耳环；脖子以下的喻为“无情”，如金表、金戒指。“有情”的金耳环跟金项链是金子；“无情”的金表跟金戒指还是金子。你就发现，有情无情同是一“金”，有情无情都是同一个本源，这就万法归一了，一切都是同根同源同体同性，所以“一真一切真，万境自如如”。

……金子就代表我们宇宙万物的本来本根本源本体，金子是个有形的东西，能不能表示那个无形的东西？不能！但道理是一样的。所以，这个真空绝对的本体本性以金作喻，你就能够明白地理解。

孔老夫子说“易，无思也，无为也，寂然不动”。你看这个（指无极圈）思不思？不思！“S”线就叫思。这个无极圈表示“无思也，无为也，寂然不动”。这个“S”线叫什么？孔老夫子叫“感”，“感而遂通天下之故”。用这个“S”线感了一下这个“寂然不动”的无极本体，就将无极变成太极了。你看，太极圈里面出来了个“S”线，这就是“感”寂然不动的无极本体而产生的，周敦颐叫“无极而太极”。天地万物都是因此“感”而产生出来的。从哪里“感”出来的？从一无所有的真空绝对的寂然不动的这个本体本性中感出来的。

佛法上就叫“一念无明起”，生三细，长六粗，遂成天地万物、心身世界，这就叫“感而遂通天下之故”。金子因“感”而产生一切金器具，无极一“感”便成太极，太极的阳阴两半就代表一切相对的相，一切相对的相即是绝对的体性。所以，孔子讲“一阴一阳之谓道”。金器具的“一阴一阳”即是金子的“道”本身。“一阴一阳”的一切相对相，即是“道”的绝对体性，这和“叩其两端而竭焉”的“空空如也”是相通的。“两端”就指的是一切相对的事物，“空空如也”就是指真空绝对的本体本性。体相用不二，性相一如，这也是孔老夫子所证到绝对本体的证据。

你看，《易经》是不是最高的经典？感而遂生，感下谁的？感了“寂然

不动”的那个本体，才产生了宇宙万物。寂然不动的那个本体虽然是真空绝对一无所有，一“感”什么都出来了。你看，用“一念无明”感了一下无极本体，就形成了太极，阳半是心身，阴半是世界；阳半是内，阴半是外；阳半是男，阴半是女；阳半是天，阴半是地，都出来了没有？这一“感”都出来了。

那么，“感”依据什么着产生万物？饺子、馒头、面条依据面粉而成的，一切金器具依据什么而成的？金体嘛！所以，“感”是作用于无极本体，把无极本体一“感”，给你产生出个太极，由太极演生天地万物，就叫“感而遂通天下之故”。天地万物因“感”而出现，形象地表达为，“S”线作用于无极本体，“感”出来了太极的阴阳对待，佛法上就叫依正报出现，《楞严》上就叫“循业发现”。

孔老夫子有这么伟大的智慧！今天的人类社会，不管是东方还是西方，有多少人能明白孔子讲的这个道理？几千年前的孔老夫子就知道，为什么一“感”就出现天地万物呢？因为“空空如也”的本体本性虽然真空绝对一无所有，但它不死寂，不断灭，“能生万法”，“具足一切”，赵州和尚叫“活物”。这（指无极图）是不是个“活物”？一“感”就给你产生出天地万物来，佛法上就叫“不变随缘”，真空妙有。《金刚经》讲，“发阿耨多罗三藐三菩提心者，不说断灭相”。此“活物”《大般若经》上叫，“毕竟空”、“毕竟无生”、“本无所有”、“了不可得”，但不是死的。因为，一“感”之后，天地万物都出来了。如来叫做“循业发现”，也叫“自心现量”。

今晚上讲的金器具跟金子的道理懂了没有？把这个懂了之后，一切佛法的道理只是对应一下就明白了。这个（指无极圈）就叫金子，太极代表的一切相用，叫金器具。所以，周敦颐证悟了，他说“太极本无极”，金器具本是金子。太极和无极是金器具与金子的关系，是一个东西，所以我们反复强调只是一个。如果你分别性跟相，那是虚妄的，你著在虚妄相中就造生死业。分别相的妄心就使你被相束缚，不能解脱。这个相好，那个相不好，这是妄心做怪，都不是真实存在的东西，你执著它干什么？

只有一个东西是真实存在的——“金子”——真空绝对的本体本性。能认识这个道理，比金子还贵重，比金子还金子百倍万倍。谁能知道“金子”，谁就得到的比金子还金子。你能知道这个，你就能看到宇宙万物的本体本性本源本根本来，那就叫“则见如来”。谁能知道这个，比给你三千大千世界

的金子还贵重。金子再多，死了一分带不走，但你见到本体本性后，时时进入这个境界，这一生就大彻大悟大解脱。

如果真的时时只有真空本性，到时时只有真空本性的境界中，你已经不由你的进入空性大我了，那就只有自己的本体本性本根。把一物都不存在的本体本来，如来就叫妙明真心、妙真如性，我们就叫唯此一心，只此觉性，本无一物。现在要用金器具和金子的浅显事例，来清除我们无始劫的迷惑，所谓光认金器具不认金子的毛病，这是最突出的毛病。因人们不知道金器具是金子的障碍而不能解脱，现在学了这个内容，就给你产生一个解脱知见。

你看如来说，“一切法真如体故”。换一句话说，一切金器具金子故。“一切法现在真如体上”，一切金器具现在金子上，金器具跟金子无二无别，只是一个。你看难不难？到底难不难？现在你就知道，推到哪里了？什么都没有了。唯此一心，只此觉性，本无一物。若还说有我呢，是你即非你，是名你。那还说有他呢？是他即非他，是名他。一切法根本就不存在，你现在能不能理解这个道理？你先说今晚上讲的这个道理难不难？（众答：不难。）旷大劫来人们追求明心见性，为求解脱；三世诸佛也追求明心见性，早已解脱；古今中外的一切修行人也追求明心见性，希望解脱，那就要按今晚上讲的道理去解脱。你到底想不想解脱？（众答：想！）

用橡皮泥来证悟

……什么叫真正的大统一场？大统一场就是如来讲的真如实相。如来说的实相是什么相？实相就是无相。哪样的无相呢？能产生无不相的那个一相，就叫实相；能产生无不相的那个一相，就是本体；由本体产生的一切相，还是个本体本身，这就叫一相无相。一切万法相都由此一相无相的真空绝对而产生，故叫真空妙有。但妙有的一切万法相，还是真空绝对的体性本身，这个就叫妙有真空。现在看，真空妙有、妙有真空，佛陀把这个就叫实相。何以故？妙有不排真空，妙有即是真空，故妙有不有、真空不空，这才是实相。

现在你要体悟一下一相之无相，既然是一个究竟的一相，这个究竟的一相就是咱们黑板上的这个无极圈，这个究竟的一相是空无所有。空无所有的

究竟一相却能产生一切相，所谓无不相。如来说：“无量义者，从一法生，其一法者，即无相也。如是无相，无相不相，不相无相，名为实相。”如来讲经说法四十年才讲这个内容。说的是由真空绝对的一相无相产生了无不相（不相），虽产生了无不相的一切相，一切相还是真空绝对的一相之无相，这就是后来古人讲的真空（无相）妙有（不相）、妙有（不相）真空（无相），“名为实相”。什么叫实相？棉花即是衣帽鞋袜，衣帽鞋袜即是棉花，棉花和衣帽鞋袜只是棉花纤维，只这棉花纤维就“名为实相”。

现在换个说法，就是咱们以前讲过的橡皮泥的比喻，娃娃小时候玩的那个橡皮泥，你把它塑个佛，你再把它塑个罗刹；你把它塑个有情，你再把它塑个无情，山呀、水呀、杯子呀、玩具呀。你就发现，不管橡皮泥塑的有情还是无情，橡皮泥所捏塑的任何形状还是橡皮泥。是不是还是橡皮泥？（众答：是的。）这个简单得很。橡皮泥捏塑的一切东西还是橡皮泥，这就更清楚了。

那你捏塑下的那些东西叫相。只要是个相就有用，还是个相用嘛。不管变成什么样的形体，变成什么样的形状，橡皮泥不变。橡皮泥本来什么都没有，橡皮泥里面没有佛，橡皮泥里面也没有魔，橡皮泥里面没有有情，也没有无情。也就是说，“是故橡皮泥（空）中没有五蕴，没有六根，没有六尘，没有六识，没有圣者，没有凡者，没有圣者法，也没有凡者法，没有有情，也没有无情”，“以无所得”，只是个橡皮泥。也就是说，只是个真空绝对的本体本性，别无它有。

但是，这个没有任何形状的（喻一无所有的）橡皮泥，可以给你变现出（捏塑出）任何相状来，这不就是无相的橡皮泥可以给你捏出太极的一切相来吗？无相的橡皮泥可以捏出一切相来，这就叫“无相不相”。橡皮泥塑下的相状那是无穷无尽的，无穷无尽的橡皮泥的捏塑像还是橡皮泥本身。捏成个魔是橡皮泥，捏成个佛是橡皮泥，有情是橡皮泥，无情还是橡皮泥，各种无不相的橡皮泥相状，归根到底还是橡皮泥，这就叫“不相无相”。把这两句话连起来，就叫“无相不相，不相无相，名为实相”。

现在你看，什么叫实相？只是一个橡皮泥就叫实相。“无相（真空）不相（妙有），不相（妙有）无相（真空）”，无相（真空）→不相（妙有）→无相（真空）。这你就知道了，只是一个一相无相的真空绝对，就是实相。即使妙有的一切相，还是无相真空的本体本身，故只是一个真空绝对的一相

无相的本体本性，是名实相，这不就是只是一个“橡皮泥”的实相吗?!

……什么是究竟一相？真空绝对就是究竟一相。只有真空的东西才能绝对，只有绝对的东西才能一相无相。只是一个一无所有的真空，那肯定是绝对；绝对了一定无相，相对不能无相，无相才叫究竟一相。这个究竟一相，其实它的含义亦是有相的橡皮泥和无相的橡皮泥只是同一个橡皮泥。也就是说，一切法相事物和真空绝对的本体本性，二者无二无别，只是一个，这个就叫究竟一相。可见，究竟一相不是死的，它可以循业变现出一切相来，但变现出的一切相还是究竟一相，犹如橡皮泥可以变现出一切相，一切相还是橡皮泥本身，只是一个橡皮泥的究竟一相。

究竟一相的真空绝对，我们通常用无极来表达，这无极的究竟一相因一念无明起，产生了“S”线，形成了太极的阴阳对待。犹如究竟一相的“橡皮泥”（无极）捏塑成了各种对待相的太极，但橡皮泥捏塑的太极的对待相还是“橡皮泥”（无极），这就是“太极本无极”。可见，太极、无极只是一个，此之谓“实相”也。你要体悟这里面的深刻道理，就能明心见性，就能证悟。

……橡皮泥就是塑与不塑，还只是一个橡皮泥。所以，橡皮泥不是死的，它可以以有相存在，也可以以无相存在，但不管有相无相，橡皮泥不变。这个真空绝对的本性不是死寂的，不是断灭的，古人就叫“活物”。古代的赵州和尚就称之为“活物”，他把佛法修证到究竟处了。有弟子问他：什么叫定？答：不定。师父，我问的是定，你怎么答的不定？赵州和尚就说：“活物！活物！”“活物”就是这个（指无极圈），这个就是本性的大定，叫首楞严大定。但这个无极的“活物”随缘就变，能无极而太极，随缘可变现成太极，但太极本无极，无极太极只是一个，犹如相的橡皮泥和无相的橡皮泥只是一个。只是一个的“活物”，“无相不相，不相无相，名为实相”。

……因为只是一个“活物”，故说定之时定是不定，说不定之时不定是定。犹如说有相的橡皮泥时，有相的橡皮泥就是无相的橡皮泥；说无相的橡皮泥时，无相的橡皮泥就是有相的橡皮泥。所以，问定就答不定，问不定就答定，定与不定只是一个。依此类推，就得出相对与绝对只是一个，运动与不运动只是一个，有相与无相只是一个，相用和体性只是一个，有限和无限只是一个，六根门头的一切相和六根性只是一个，一切法相事物和真空本性只是一个，这就是唯此一心，只此觉性，本无一物。一句话，只是一个就究

竟，只是一个就明心见性，证悟就是证只是一个。

……你看，学人问达摩，什么叫心？你问我者就是心，我答你者就是心，如果没这个心你怎么会问我？我没这个心就不会答。会答、会问都是此心此性的妙用。

现在注意，唯一橡皮泥，橡皮泥就代表真空绝对的一相无相，“橡皮泥”就是大统一场。爱因斯坦这个人不得了！因为生在西方了，必然要走数理的那条路，但是他提出的大统一场论是对的，说宇宙是一个大统一场。他确信宇宙是一个大统一场，但他要用数理的方法想推导出个大统一场，这是“有欲观其微”的认识方法，所以就倒复杂了。如果他走修证的“无欲观其妙”的认识方法，他就会轻而易举的证到现量的大统一场。

“真空妙有、妙有真空”，这就是大统一场；“无相不相，不相无相”，这就是大统一场；赵州说的“活物”就是大统一场。那大统一场是什么？定等于不定、不定等于定，就是大统一场；相用等于体性，体性等于相用，这就叫大统一场。相对等于绝对，绝对等于相对，这就叫大统一场；有限等于无限，无限等于有限，这就叫大统一场；捏塑的橡皮泥等于未捏塑的橡皮泥，未捏塑的橡皮泥等于捏塑的橡皮泥，这就叫大统一场。只是一个“橡皮泥”，这就叫大统一场。

……有没有个固定的东西？没有！“无有定法如来可说”。你就发现，橡皮泥捏塑下的任何形状还是橡皮泥。橡皮泥代表真空绝对的本体本性，橡皮泥的捏塑像就叫妙有的虚假相，妙有还是真空，始终只是一个“橡皮泥”所代表的一无所有。由一无所有的“橡皮泥”（无极）捏塑的阴阳两半的太极，现在就叫主客内外的一切。你主客内外的一切是什么？不外乎是有情跟无情嘛，你随便看一看，你周围除了桌子、凳子、地板、墙壁、天花板这一切无情的东西外，就是有情的男女。所以，橡皮泥捏塑下的有情无情归根到底还是橡皮泥。

由无极产生的阴阳两半，包括那个“S”线，就代表根（阳半）尘（阴半）识（“S”线）的一切有，那个太极的外圈就代表相对空，加起来就叫根尘识空的一切相，这根尘识空的一切相都是真空绝对的“橡皮泥”捏塑的相，根尘识空的一切相合起来还是个“橡皮泥”。这就告诉我们一个很重要的问题，始终只是一个“橡皮泥”。“橡皮泥”就代表真空绝对的体性，“橡皮泥”的相再千变万化，变成十法界，地狱道的刀山火海，饿鬼道的昏昏沉沉，畜

生道的弱肉强食，人道的日月星辰、山河大地，天道的殊胜景象，还有四圣法界就更不可思议了，好也好，坏也好，还是这个“橡皮泥”。只是一个“活物”所显现的十法界，但十法界不出“活物”，即是“活物”，总归只是一个“橡皮泥”，这就是大统一场，这就是真如实相。

为什么十法界不离当下一念？为什么十方世界不隔分毫？因为只是一个橡皮泥嘛！只是一个真空绝对本性嘛！怎么能隔分毫吗？变成十法界只是你的一念不同嘛。一念中就含有十法界，所以这就很形象地说，橡皮泥捏塑下的一切仍然是橡皮泥本身，由真空绝对所产生的一切，还是真空绝对本体。用两种结论说，这就难得很了，但以橡皮泥来比喻就不难了。你只要知道橡皮泥捏塑的一切千变万化的相还是橡皮泥，这就叫总持，你抓住总持就不糊涂了，就可证悟了。

……一切法相事物都是“橡皮泥”捏塑的，捏塑的一切法相事物还是“橡皮泥”。现在你只要知道，一无所有的真空绝对的一相无相的“橡皮泥”，捏塑下的一切有情无情、一切法相事物、一切根尘识空、一切心身世界还是“橡皮泥”，明白这个就叫证悟。

……世出世法也好，有为无为法也好，有记无记法也好，有相无相法也好，有漏无漏法也好，用“橡皮泥”的比喻就都统一了。统一到哪里？统一到“橡皮泥”捏塑的一切还是“橡皮泥”。这样就简化了，这个能听懂吗？（答：能懂。）众生不能开悟的原因在哪里？就是不知道他自身是个“橡皮泥”捏塑的相。旷大劫成下的佛比现在地球上的一切众生都多得多，那我们为什么还在这里当众生着呢？因为还没证悟只是一个“橡皮泥”。你怎么证悟？就这样证悟，就证只是一个“橡皮泥”。

两个结论怎么表达？真空绝对的本性不受任何影响，那现在真空绝对的本性叫“橡皮泥”，橡皮泥不受任何影响。何以见得？你捏了个佛是橡皮泥，你捏了个魔是橡皮泥，你不捏还是橡皮泥，所以有相无相还是橡皮泥，无相有相仍是橡皮泥，橡皮泥不受任何影响，也就是真空绝对的本体本性不受任何影响，这就叫第一结论。第二结论是说，真空本体本性中产生的一切，不离真空本体本性，还是真空本体本性。橡皮泥捏塑的一切不离橡皮泥，还是橡皮泥本身。

……真空绝对的本性不受任何影响，任何条件都不影响它，你变成十法界，还是橡皮泥本身。那咱们是什么法界？我们是人法界，是人道。人道上，

你看就出现日月星辰、山河大地、宇宙众生。到了佛法界，既无有情，也无无情，或者说有情等于无情，无情等于有情。从地狱法界，一直到佛法界，“橡皮泥”不变，真空绝对的本性不变。

……那人道的众生为什么不能证悟呢？不能证悟就是不知道橡皮泥捏塑下的还是橡皮泥。那虚空是橡皮泥第一次捏塑下的相，一念无明起就是晦昧虚空，第一念无明起，就捏塑了个虚空。你现在看，我们人道众生的头顶上都是虚空，个个头顶上是虚空。为什么？你就发现，每一个众生的起源是不是共同的？本源是共同的。还说是地球上的，人道上的，十法界的众生头顶上都是虚空。只有到佛及大菩萨的时候，虚空已经粉碎了，不是虚空是真空，虚空变成真空了。所以，橡皮泥变不变？不变。你抓住这一点，橡皮泥产生的一切还是橡皮泥，真空绝对本性产生了十法界，但十法界还是“橡皮泥”（一真法界）。大框框划分成十法界，每一法界里面有百法界、千法界。你看，这个人道才是一法界，但有多少人就有多少法界。为什么？循业发现，一人一世界，一人一宇宙。你看，富的富，穷的穷，聪明的聪明，愚笨的愚笨，大的大，小的小，男的男，女的女，千差万别，是不是有无量的法界？！

一切差别相在哪里差别？一切差别相在无差别中差别。一切现量、比量，就叫有量。你不分别的时候就叫现量，你一分别就叫比量。现量比量还是个有量，一切有量现在无量上。有量跟无量只是一个，证到有量跟无量不二，就叫证悟。

……橡皮泥捏塑下的一切不能离开橡皮泥。你就发现，一切相用不离体性，犹如一切波不能离开水，一切镜像不能离开镜子。所以，你明白这个了，就解脱你无始劫的业障。你无始劫的业障就是见相著相，不知道相是什么。现在就这么简单的事例你明白了之后，你就直下见相知道是体性。如何解脱？你解脱必然要见到一切相用直下知道是体性，就解脱了，再不受两个难题的迷惑了。

你迷惑在哪里？就迷惑两大难题嘛。第一，六根门头见了一切相不知道是什么，这就是第一大难题。第二大难题，见眼睛上看的色，耳朵上听的声，不知道六根门头的一切相是什么关系。就这两大难题把所有的人都束缚住，不能解脱。现在讲如何证悟，你如何明心见性？如果你能够明白知道“橡皮泥”捏塑下的一切还是“橡皮泥”，你就已经证悟了。“橡皮泥”就代表的真空本性。你要证悟你的本性本心，就叫明心见性。怎么证悟？就是“橡皮泥”

捏塑的一切还是“橡皮泥”，真空本性产生的十法界还是真空本性，这当下就证悟。

这（指举一拳）是什么？证悟了没有？这（指黑板）叫什么？“橡皮泥”嘛！是不是“橡皮泥”？（众答：是“橡皮泥”。）这（指眼镜盒）是什么？“橡皮泥”。举拂拈花还能超出“橡皮泥”吗？你看，当下就证悟，见一切法相事物都是“橡皮泥”捏塑下的，还是“橡皮泥”。见十法界的一切只是真空本性采取的一种存在方式，即是真空本性本身。变不变？你在相状上看去是变化的，实际上，从本性上来看根本就没有变化。所以，变化的那个就是不变化的，不变化的那个就是变化的；运动的那个就是不运动的，不运动的那个就是运动的，当下证悟。

你证悟什么？爱因斯坦要是在东方，早都成惠能了，不叫爱因斯坦了，因为生在西方只能当个爱因斯坦。他就发现，时间空间是随运动速度而变化的相，是相皆是虚妄。所以，达到光速时，时空为零，就是说没有时间空间的相了。何以故？达到光速时，一切差异相都不存在了。没有差异相当然就没有时间空间了，时间空间只是差异相的一种表达。当达到究竟一相时，哪还有时间相空间相？这就叫空间粉碎，时间消亡。这就是说，究竟一相的真空绝对，没有任何差异相，只有一无所有的空性大我独尊独存。到此，你就明悟唯此一心，只此觉性，本无一物，只是一个无一个，这就叫大彻大悟。

……由一无所有的真空绝对的“橡皮泥”，给你产生的有相是“橡皮泥”，无相还是“橡皮泥”，所以你看有相是个相，无相还是个相，有相和无相加起来还是个相，是相就是“有”。这个“有”是哪里来的？原来这个“有”是真空绝对的“橡皮泥”捏塑下的。那么，始终有相和无相合起来就是个“有”，所以如来给你说，“于有非有，于无非无”。你说的那个“有”是非有，那是真空绝对的“橡皮泥”，“于有非有”；你说的那个“无”非无，相对的无相也是一无所有的真空绝对的那个“橡皮泥”，“于无非无”。为什么非无？因为还是“橡皮泥”。“橡皮泥”没有变，只是“橡皮泥”采取了有相的形式和无相的形式而已！

“于有非有，于无非无”，这正说的是“活物”的绝对性。对真空绝对的“活物”，你只要有语言相、思维相，“活物”就变，所以“活物”是动不得，摸不得，不可思不可议，言语道断，心行处灭。所以，“于有非有，于无非无”。现在你要理解“活物”的不可思不可议，还比较难，这个你暂时

不要管。

今天你只要知道，“橡皮泥”产生的一切还是“橡皮泥”，当下就证悟，不需要到明天，也不需要再到一小时以后。这是什么（指一物）？当下证悟。你现在看一看，举拂拈花，能不能当下证悟？如来拈花微笑，大迦叶当下证悟。禅师说这是什么？有些人就当下证悟。为什么？“橡皮泥”捏塑的一切只是“橡皮泥”本身，真空绝对本性中起来的一切还是真空绝对本性本身。所以，“如来所说法皆不可取，不可说”，因为只是一个“橡皮泥”，问的答的只是“橡皮泥”，起心动念只是“橡皮泥”，言谈举止只是“橡皮泥”，行住坐卧只是“橡皮泥”，运作施为只是“橡皮泥”，一切的一切都是“橡皮泥”，你还取什么，说什么？非有相非无相，非法非非法，你还能不证悟吗？

……橡皮泥变成各种各样的形状样子但还是橡皮泥，那你说什么？取什么？只是一个“橡皮泥”，“橡皮泥”说的还是“橡皮泥”，“橡皮泥”取的还是“橡皮泥”。所以，“橡皮泥”不取“橡皮泥”，“橡皮泥”不说“橡皮泥”，这就是“如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法”。

“说法者无法可说”，哪有法可说？“橡皮泥”变下的一切还是“橡皮泥”。你说什么？说法者本身就是“橡皮泥”，“橡皮泥”给“橡皮泥”说的还是“橡皮泥”。“橡皮泥”只给“橡皮泥”说，就是说而无说，“说法者无法可说，是名说法”。

你说世界有没有？没有世界嘛。一定要说世界是实有者，那就叫一合相。鬼的世界和人的世界一样不一样？天人的世界和地狱的世界一样不一样？不一样。虽然不一样，但那都不叫世界，因为那都叫“橡皮泥”，那都是真空绝对的“橡皮泥”本身，哪有个世界？说世界的时候，是众生的愚痴，是因众生著到相上不见“橡皮泥”了。十个法界合起来还叫“一合相”，一合相还是“橡皮泥”。一合相者不可说，凡夫之人执著其事，因为不知道只是“橡皮泥”。所以如来说，“如是知，如是见，如是信解”。

什么叫“如是”知、见、信解？“橡皮泥”产生下的一切还是“橡皮泥”，你知道这个就叫“如是知，如是见，如是信解”。再生不生法相了？不生法相，只有“橡皮泥”，还生什么法相？能“不生法相”，只有橡皮泥，这就当下证悟。如果谁还问着要证悟，你就只给他“粗拳”，是不是只“粗拳”？到这一步就是“十方世界恣横眠，哪管东南西北天，唯我独尊全体现（只有“橡皮泥”），人来问着只粗拳”。

你为什么不证悟？不证悟把你的个不证悟的笨脑脑头打破，打破还没证悟，达摩就说什么？（众答：“杀之可矣。”）“杀之可矣”，你活着干什么？你活着不证悟只有这个“橡皮泥”，那你活着有什么意义？达摩说“杀之可矣”！这个话难听，实际上是慈悲心，“老婆心切”。你还不证悟，能对得住达摩祖师吗？能对得住佛陀吗？

好了！用金器具跟金叫你解脱，用“橡皮泥”叫你证悟。证悟了就解脱，解脱就证悟。证悟解脱了，就无事可商量的了，就是六祖说的，“长伸两脚卧”，这就对了！

体悟第一义谛

……现在每个人记住佛陀说的一段话：“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心。”这要背下来，必须要背得熟熟地，还要理解得透透地。“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，这句话是《楞严经》前三卷的总结。现在你把前两节课懂了，这就很好理解了。“一切世间诸所有物”不就是讲的金戒指、金项链、金耳环、金杯、金表等相么，不过就是橡皮泥塑下的各种形状样子么，都是相用，都是相状。

叫个“一切世间诸所有物”就把一切显现在六根门头的相全包括了，无一遗漏的。你这个人能够见闻觉知到的东西都是世间诸所有物，“一切世间诸所有物”包括我们现在有形无形的、有相无相的、有为无为的、有漏无漏的这一切，都包在里面了。“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”。菩提妙明元心是什么？“金子”嘛！“橡皮泥”嘛！菩提妙明元心就比喻为“金子”跟“橡皮泥”，菩提妙明元心正就是真空绝对的体性。叫什么名字你不要管，叫个无极本体也行，叫个如来藏的妙真如性也行，叫妙明真心也行，叫一个妙真如性也行，叫个大觉、圆觉也行。你懂了，“名可名，非常名”，叫什么都成，关键是你明白这里面的精神实质。我们把如来在《楞严经》上讲的这一句话背下来是非常有好处的，至于名词概念，依义不依语，你不要管。

那么，现在你看一看眼前，墙壁、明暗色空、主席台、大镜子、桌子、凳子；头仰看俯看，左看右看、上看下看，这都是什么？世间诸所有物。你的见闻觉知都不能脱离世间诸所有物。然后你就要看到，这一切世间诸所有

物就是我们说的两大难题嘛。所有修行人的两大难题，不知道世间诸所有物是个什么？这叫第一大难题。如来用这一句话就把第一大难题解决了。假设你能够解决，你认得第一大难题，就叫“若能转物”。说你能转物，你明白了，第一大难题就解决了。“若能转物”，就成了能转物；“则同如来”，就成为如来。“若能转物，则同如来”。你只要知道世间诸所有物的一切相用皆即真空绝对的体性，就转物了，就和如来一样。所以，我们第一大难题最重要了，这一大难题解决不了，就在六根门头迷惑不解。

……用金器具跟金子的关系去理解，还让你以橡皮泥来了解，以橡皮泥的说法要叫你证悟。那证悟什么呢？证悟“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”。那证悟个什么？证悟一切金器具就是金子，证悟橡皮泥捏塑下的一切相还是橡皮泥本身，这就叫“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”。

“若能转物，则同如来”，你怎么转呢？你见到一切世间诸所有物，知道这就是本体本性，这就是真空绝对的体性，这个正就是一相无相的本根，这个正就是一无所有的、不断灭的、不死寂的“活物”。你只要知道这个，就叫转物。如果你不知道这个，你盲修瞎练多少劫，白搭！

为什么白搭呢？不能解脱，不能证悟嘛！我是以解脱证悟来说是白搭，你说是要挣点福报，那没白搭，可以当转轮王，当个忉利天主，当个霸主，当个亿万富翁，这都可以，但是这没有用呀！隔一世就堕落。所以，你每天晚上念：“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。”天上的胜境不求，地下的荣华富贵也不求，连声闻缘觉、权乘菩萨都不求。

……他的发心就不对！学佛法的时候，思想上发心就有问题。如来说“因地心不正，果地招纡曲”，这个发心不对可怕得很。就现在你们的发心对不对？发心不对嘛！是不是？××，这学好了出去要办公司去。那办公司干什么？就为多挣两个钱嘛。有了钱干什么？一般人连这个都不考虑。今天来了一个西安的人找我，哭兮兮地说：原来俩口子没钱时还好好地，这现在有钱了，人家在外面给他……我说，谁叫你有钱吗？！她说：还是我帮他挣下的钱。我说：这就对了，因为你挣钱的初发心就不对嘛，你没有想着挣钱去拯救天下的贫苦苍生，你的动机和出发点就错。这不就是如来讲的“因地心不正，果地招纡曲”吗？！这现在痛苦得很，但没办法，因为有钱了你就管不住了。挣钱可以，问题是挣了钱干什么。《菩萨戒经》上说，菩萨也可以要一些应

该要的东西，但是给谁要？（众答：给众生。）那你挣钱给谁挣？你没听过吗？“房是招牌地是累，挣下银钱摧命鬼。”如果发心不对，有了钱也不得安宁。

修道的人必须要抓住根本，发心不对，那就完了。还记着吗？拜观世音菩萨的那个公案，印度有个婆罗门天天拜观世音，他发了个什么愿呢？观世音菩萨呀，让我拜你的功德，未来当个国王。观世音菩萨马上就显形了，他拜的是木头雕下的观世音菩萨，结果真观世音菩萨就现到眼前了，当场就呵斥了他一顿。你怎么发这样的愿？愿力一发就不得了啦！那个信息结构就成了种子，以后会发芽结果的。有一个禅师看见人家宰相的排场那么大，一念贪心，后世就当了一个宰相。完了没有？后悔了没有？因为这个发心不对的人，把修习的功德转变成福报之后，隔一世就堕。因为他发心不对，下一世按照他的发心只能在世间得福报。得了福报，又没有正知正见，只能贪污腐化，享福作乐，无恶不作，说不定还成第二个秦桧！所以，佛陀特别担心修行人发心不正确。说这个的目的是提醒你一定是要发心正确。

如来说为什么要守戒？守戒是为得定。为什么要定？定能开慧，为开显智慧。为什么要开智慧？开显智慧为解脱。你看，戒、定、慧、解脱，修习戒、定、慧三学目的在解脱。那解脱了干什么？要建立解脱知见。有了解脱知见，才能救度众生，这就落到实处了。你看，戒、定、慧、解脱，解脱之后干什么？要有解脱知见。你可以解脱，但你不一定有度化众生的解脱知见。你没有解脱知见，只能当个自了汉，严重了还会退转，所以解脱知见是根本。戒、定、慧、解脱要落实到解脱知见上。那要解脱知见干什么？你有解脱知见了才能救度众生。如果发心不对的人，你不要看他辛辛苦苦地修习着，发心不对，必然要走一个很大的弯路。

……必须要入到第一义谛。修行人必须要正确的目标，必须要回归本来的自性，必须要证无上菩提，必须要到究竟了义，所谓第一义谛，不然在未来修行的长河中一定会走弯路。修行不正确，把你辛辛苦苦修了多少劫，转了个大弯子之后等于零！还在原地踏步。一走弯路就耽误多少劫数，而不是多少年。所以，必须是要有一个正确的知见。

……“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，那一切世间诸所有物跟菩提妙明元心到底谁先谁后？谁主谁客？谁大谁小？（答：略。）你连我问的问题都没听懂，我问的是谁先谁后、谁主谁客、谁大谁小？（答：略。）

还没懂，回答我的问题，谁主谁客、谁先谁后、谁大谁小？（答：没有前后，没有大小，金器具跟金子只是一个。一切世间诸所有物皆是菩提妙明元心，没有主客，它只是一个东西。）

“只是一个”是金子还是金器具？（甲答：只是一个金子的时候，就没有金子的存在。只是一个橡皮泥的存在，也就没有橡皮泥的说法。）

（乙答：金表、金器具都是金子，它们之间的关系是没有大小的关系，只是一个金子。这就对应世间诸所有物，世间的相都是假相，真正的相只有一个菩提妙明元心。）

比前面三个答的好，但是语无伦次。注意！给你用橡皮泥跟这个金器具作比喻，首先得出“凡所有相皆是虚妄”；第二就得出“以无所得”。要推出谁先谁后的问题，你一定要明白，没有镜子就没有镜像，无水就无波，没有金子就没有金器具。但是，有金子可以没有金器具，有水可以没有波，这个道理还要清楚。我问的是谁先谁后、谁主谁客，最后的目的是叫你认识二大难题，根本所在是“诸法本无”，对待不有！如来说，“一切诸法无生无灭，无相无为”。

……你们说了半天，还在相中。你对这个金戒指、金器具脱不了，你认为它有嘛！有没有？“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，“见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有”。有没有？“此见及缘，元是菩提妙净明体”，再有没有“此见”跟“缘”了？（学人：没有了。）你不说真实般若，尽讲相似般若。

用前面这么浅显的例子引导你，现在还迷惑不解，没透过去。上次讲了，把金器具放到高温下一熔，再有没有金戒指、金表、金耳环了？（学人：没有了。）这不是“凡所有相皆是虚妄”么？存在不存在？凡所有相皆是虚妄，本来就不存在嘛。得出了个什么？只有一金。

那橡皮泥呢？耍完了之后一揉，你捏塑的一切相状再有没有了？没有了！所以，这就是本来无一法。有没有法？有没有物？有没有事？有没有相？法相事物本来就没有嘛。用这么简单的例子就要引导着叫你认识，法相事物、有情无情本来就没有。

那么，我是谁？你是个肉疙瘩嘛！有情是色，无情也是色，“色即是空”。有色没有？你要说有色，色即是空。《金刚经》讲，“是某某即非某某”。是有情色，即非有情色；是无情色，即非无情色。“空”指的是真空绝对的本

性，“非色”指的是体性。然后，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，再有没一切世间诸所有物了？只有菩提妙明元心了，哪还有世间诸所有物?!注意，这就是《楞严》的玄之又玄处。先要利用众生说的一切世间诸所有物，将一切世间诸所有物皆归于菩提妙明元心，只有菩提妙明元心了，就破除了你对诸所有物的坚固妄想。“见与见缘如虚空华”，就是“诸根如幻，境界如梦”，“照见五蕴皆空”。梦幻空华，就说明虚妄不实，本不存在，所以见五蕴皆是真空本性，那就再不著五蕴万法的相了，五蕴万法的相只是真空本性的存在方式及真空本性本身，只有“本性空”，只个“性自尔”，唯“空性大我”独尊！这就叫“唯此一事实”。归到“诸法本无”，唯此一真实，就到“此无所有即本性空”。到了毕竟空、毕竟无生、一无所有、了不可得，才叫真实般若波罗蜜。真实般若波罗蜜连般若波罗蜜也没有，只是一个无一个，这就叫“归无所得”，究竟实义。

……若人说如来讲法，那是谤佛！有没有法？你先说有没有法？（学人：没有。）本来无一物，本来无一法，那如来讲什么法？无法可说，也无能说，无一物无一法，还给谁说？你说如来讲法，这不是谤佛吗?!如来说“一切法无生，一切法无灭”。法从没生过，谈什么灭？“今付无法时，法法何曾法”，以此就要入无生法忍。

……金中无任何金器具，橡皮泥里面无任何相状。如果是人人都证悟着像明白金器具跟金子一样的关系，那直下就到“见诸相非相，则见如来”。

……是故空中没有色。有色没有？没有色。那为什么说空不异、即是色呢？这个话要会理解，这句话就是说，真空本性在哪里？正就是现在的这个色。不是叫你认色去，而是叫你直下见真空本性。说真空本性我见不到，摸不着，在哪里呢？正就是那个色，正就是那个受想行识。目的是叫你见到真空本性，目的是叫你见到第一义，而不是说有色受想行识，是借助你原来著色受想行识的相，现在要明白，真空本性就是原来所著的相。从而明白色受想行识的相根本不存在，它只是用来表达、证明真空本性原来就是此五蕴万法，五蕴万法即是真空本性本身。只是一水，原来波就是水，那还有波吗？就没有波了，只有水，这就叫“不生法相”。何以故？究竟一相，本无相故。

……你看，金器具可以熔化，熔完了，金子在不在？金子在，只有一金。橡皮泥的相状都揉着没有了，橡皮泥还在。所有的一切世间诸所有物都可以消失，但菩提妙明元心能不能消失？真空绝对能不能消失？真空绝对么，那

没有可消失上的，就不能消失。目的是要叫你进入只是一个，只是一个无一个。

……没金子哪有金器具？严格地说，器具都不存在，没有器具，“诸法本无”，“妄本不生”。最后要推出，说橡皮泥是见你著相着才说橡皮泥，最后是要归到只有橡皮泥，只有金子，只有真空绝对的体性，唯此一心，只此觉性，本无一物。只有什么时，什么也没有！只是一个无一个，只是一心则无心，只是金子就无金子，只是橡皮泥就无橡皮泥，只是一色就无色，只是一相就无相，只此一法就无法，只是××就无××！这就是真实般若波罗蜜。

“是某某即非某某”，不生法相，直下只有一个真空绝对的本体本性，再什么都没有。你要说个有色，色即是空，色就是真空本性；你要说受，受即是空，受也是真空本性；你要说想，想即是空，想也是真空本性；你要说行，行即是空，行也是真空本性；你要说识，识即是空，识也是真空本性。五蕴万法只是真空本性本身，就无五蕴万法了，这就是“照见五蕴皆空”的真实含义。

那为什么“空即是五蕴”呢？因为只有真空绝对的本性，凡夫找不着，如来就说色受想行识即是。真空本性在哪里？就是那个色受想行识。等着你的法眼开了，明心见性了，的确没有“一切世间诸所有物”，只有“菩提妙明元心”。什么叫菩提妙明元心？就是“一切世间诸所有物”。那还有没有“一切世间诸所有物”？再没有一切法相事物了，只有菩提妙明元心。相、名、妄想皆非真实，把相、名、妄想皆归于“如如”了，这就叫“正智”。

万法归一了，还有没有万法？没有！一真一切真。一个真了全都真了，再没有假的了，那还有五蕴万法吗？只是一个真的，“法法何曾法”？所以《华严》上就叫“一真法界”。管你十方世界海有多少，归到只是一个一真法界，再没有别的了。所以，如来说“不见一法然非法界”，“唯此一事实，余二则非真”。

……你看《法华经》就给你总结了，“唯此一事实，余二则非真”，“唯有一乘法，无二亦无三”，“如来知是一相一味之法，所谓解脱相、离相、灭相，究竟涅槃，常寂灭相，终归于空”。终极处只是一空，只是“本性空”、真空本性，只有这一个真的，其余都是假的。假的东西存在不存在？有这个相没有？有没有法？目的在说没有这个相，没有这个法。何以故？如来讲：“一切诸法，空无所有”，“观一切法皆无所有”。所以，就破四相，“无我相、

无人相、无众生相、无寿者相”，“诸法本无”，“妄本不生”，“相与不相，等以空取空”。主客、内外、时间空间都没有？都没有！要入这个境界，这就是究竟了义！

……有无波之水，但没有无水之波。那么谁是主？水是主，波是客。水为先，波为后，今晚上要引导到这里。一切世间诸所有物，因为是你迷惑的时候有一切世间诸所有物、诸所有法、诸所有事、诸所有相，目的是要叫你明白，没有这些法相事物，所以你天天背《心经》，“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……无无明，亦无无明尽”，一直到“以无所得”，有什么？什么都没有，这才是究竟了义！

到“以无所得”这一步，就叫真实般若波罗蜜！你看，如来说末法时候的人讲经说法，讲般若光讲相似般若。你不信，你们连“五蕴皆空”都不知道。“五蕴皆空”是什么意思？的确，在究竟般若上，五蕴是不存在的，五蕴只是真空绝对的本体本身。你叫五蕴的时候，前提是已经承认有五蕴，你只要承认有五蕴，就叫相似般若。就连你说个五蕴都是虚假的，这也是相似般若。为什么？你观念上承认有五蕴了，那是因你站在二相的角度，如来方便的说五蕴。说五蕴是为了破五蕴，破到“空中无色，无受想行识”时，这才是真实般若！只有你心明眼亮的知道“只是一个无一个”时，才能理解根本就没有五蕴，“诸法本无”，“本来无一物”，“诸法无生无灭，无相无为”，“诸法从本来，常自寂灭相”，“今付无法时，法法何曾法”？只是如如不动的真空绝对的体性本身，如来就叫“性自尔”、“本性空”。

只有本性空，只有空性大我，唯我独尊，只是一个无一个，便是真实般若波罗蜜。用三种方便说，直下不思议就是般若波罗蜜。世尊良久就是般若波罗蜜，维摩诘默然无语就是般若波罗蜜。你要体悟无文字相、无语言相、无思维相的“那个”。你再体悟，什么是如人饮水、冷暖自知？

……有没有五蕴？（学人：没有。）学佛法就是要进入到第一义谛，这就叫如来知见，所谓“知见无见”。如来知见是“一相一味之法”，“常寂灭相，终归于空”，也就是“于第一义而不动”。那为什么还说五蕴呢？为度化众生，依众生有五蕴著五蕴，权说五蕴，实为破五蕴而说五蕴！你心里要于第一义而不动，“终归于空”。现在是你心上连第一义都不知道，怎么能不动呢？

“照见五蕴皆空”，先从相对空上来说，那个五蕴都是虚妄的假相，都不存在，是水月镜花，这就行了。到下一步，“照见五蕴皆空”，五蕴就是真

空本性本身。观世音菩萨说五蕴不异、即是真空本性本身。到第三步上就没有五蕴了，五蕴就是真空本性了，都是真空本性了，就叫“以无所得”、“毕竟空”、“无所有”、“终归于空”。哪还有个五蕴?!五蕴万法本来就不存在，根本就不存在，犹如金子中根本就无金器具，棉花中根本就无衣帽鞋袜，水分子中根本就无冰霜雨露。只是因你是二相的环中点，依点才说有这个有那个，这就是众生的迷惑无知。诸佛出世，就是讲法本无生来的。正如佛陀所讲：“佛出世者，诸法无生，是名演说无生法也。”“一切诸法无生”，“随所见法皆无所见”。何以故？“一切法皆法界体性”，“一切诸法界，法界体性”故！见五蕴万法只是真空绝对的体性，别无它有！所谓“法法何曾法”？唯“观一寂灭”，“终归于空”——“本性空”，空性大我！

……归到那个金器具一熔只是一个金子，只是一金。橡皮泥一捏一揉只是一个橡皮泥了，再有没有那些相状了？从“凡所有相皆是虚妄”到“凡所有相皆是真实”，再到凡所有相根本不存在，入法界无差别相，就是究竟一相，所谓无相。无相的“本性空”就是唯我独尊。

……一切法无生，一切法无灭，一切相无生，一切相无灭，有没有法、相？妄本不生，本无法相！这样才能入无生法忍。“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，好了，再没有一切世间诸所有物了，这就叫转物。“若能转物，则同如来”。谁要是一下子转到这里，转到只有菩提妙明元心，就“则同如来”。注意，现在一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心了，那就只有妙明元心，再什么都没有了，这个话对不对？既然一切世间诸所有物都没有了，只有菩提妙明元心，那还有没有菩提妙明元心？（答：略。）记住！只是一个无一个，入空性大我独尊！就自然时空粉碎，大地万物平沉，“会万物为己”，那无主客内外的“这个”是什么？唯此一心，只此觉性，本无一物。

……五蕴皆是真空绝对本性，就叫照见五蕴皆空了。你看，这个（指太极图）都归到哪里了？阴阳两半和“S”线就叫根尘识，这个就代表根尘识，外圈就代表空，现在一切根尘识空皆即无极本体。那再有没有根尘识空了？注意！没有根尘识空了。那没有根尘识空了，就是唯一“无极”。××，唯一一无极吗？（××：就没有无极了。）怎么没无极了？（××：因为只有一个的时候，就没有一个。）这个不是背的，要心里透亮。

然后到这一步，只有一个真的，照见五蕴皆空，只是一个“空”，那个就叫“以无所得”。那个有没有名字？（学人：没有名字。）既然只是一个菩

提妙明元心了，那是谁给它安下的“菩提妙明元心”？注意，你的菩提妙明元心是你头脑里的一个名词，你是在头脑里想下的“菩提妙明元心”。“只是一个”也是你在头脑里想下的只是一个，你没有进入只是一个。你要进入只是一个了，只是一个你的“空性大我”的时候，还有“空性大我”吗？（学人：没有。）你敢说没有大我？（学人：只是一个空性大我，就无空性大我。）到这一步就不是你背的了。的的确确，只是一个哪有一个？只是一个无一个。

那到这一步还远着呢，现在我们就要把这几次讲的学活用活，才能归到只是一个无一个，这就是第一义。第一义有没有第一义？你看，庄子的大智慧就能够知道，“既已为一矣，且得有言乎？”既然是一了，还有没有言语？既然只是一个无一个了，谁给谁说？能说吗？如果谁给谁还能说的时候，有言的时候，肯定是二。你看，深了没有？深了。

……归到一处了之后，没名字语言，连思维都没有了，还谈什么名、相?! 因为只是一个你，谁给你安名字？需要不需要名字？（学人：不需要。）所以，“名可名，非常名”，“其名不去”。说那为什么叫个菩提妙明元心？因为你有个“我”才有，你没有“我”就一切都不存在了。是不是？到这一步了，就无法可讲了。讲法不讲了？无法可讲了，这就是“说法者无法可说”。这才就到位了。“说法者无法可说”，就归到“一”了，只有一个菩提妙明元心了，那就没菩提妙明元心了。没菩提妙明元心的时候，才是真正的菩提妙明元心。没有无极的时候才叫真无极。这个能理解吗？（众答：能!）

现在把这个问题暂时放下。既然“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，那菩提妙明元心在哪里？我们先要证悟菩提妙明元心，证悟了才是修习的开始。那菩提妙明元心现在在哪里？（答：一切世间诸所有物。）菩提妙明元心就是一切世间诸所有物，这一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心。真空本性在哪里？就是五蕴万法，二者只是一个，以此来明心见性，就没有困难了。

……归到只是一个的境界上，这一步不容易，这就到佛法的不二法门了。只是一个有没有二？就不二了。到这一步就行了，剩下的第一义，只是一个无一个，那在你修证的过程中，你明悟心性了，明心见性了，你自己在修证的过程中就会自然体悟出来。所以，最难的是证悟的这一步。证悟什么？证悟菩提妙明元心原来就是一切世间诸所有物！我们原来见的一切世间诸所有物原本不是世间诸所有物，一切世间诸所有物即非一切世间诸所有物。那是

什么？菩提妙明元心！菩提妙明元心有没有名字？（众答：没名字。）所以，没名字就叫第一义。那第一义怎么给人表达？“是名某某”。

你看，《金刚经》的了义处就叫“是名某某”。注意！那个叫“是名某某”的时候，道理就深得很了。“是名某某”是已经把“是某某”全都转成“即非某某”了，只有“即非某某”。你看，“是某某”加个“非”字就叫“非是某某”。“非是某某”都非完了，还有什么？什么都没有了。什么都没有了的那个叫什么？“是名某某”。“是名某某”，就是一无所有、真空绝对。正因为一无所有、真空绝对，所以你要叫个什么都行。犹如你生了个儿子，什么名字都没安，那就由你安名字吧！你要叫什么都能成，这就叫“是名某某”。但你要明白“是名某某”是“是某某不异、即是非某某”。“是名某某”是第一义的妙用。这个道理理解了没有？（众：理解了。）

理解了就行了。

直下证明真空本性真实不虚

前两天我们说的这个鼻子，你上厕所时就能闻到臭味，为什么鼻子能闻到厕所的臭味呢？学一点自然科学的人就知道，你这个鼻子是碳氢化合物组成的，鼻子本来是个无情物，而臭味分子也是无情物，根尘二者都不是有情物，那两个无情物怎么能产生一个臭味的识别呢？你从这里就可以看到，两个无情物能产生一个臭味识别的现量，这正好说明人有妙不可言的根性存在！你能感觉到这个臭味正是有情的识别。有识别，有感受，这就是有情的标志。

但你要从这些简单的事例中明白一个道理，那就是鼻子的无情和臭味的无情产生了鼻识的有情，其原因何在？根本的原因就是鼻根有嗅性的存在。所以，根尘无情的相对中，就能产生有情的感受和识别。从而以鼻根就证明有根性存在，也说明真空本性是真实不虚的，佛性、自性是明明显显的，而且还是永恒存在的。何以故？没有根性、真空本性、佛性、自性，无情的东西就不会产生有情的感受和识别。我们是从鼻根来说的，其实六根都是这样，众生的六根都是无情物，佛法上就叫四大假合，科学上就叫无情的元素组成。众生的六根都是无情，那六尘就更不用说了，二者都是无情物。从无情物中

产生有情的现象，这说明什么？这正说明根性、真空本性、佛性、自性是真实不虚的。因为，没有根性，两个无情是不会产生情识的。但事实上两个无情产生了有情的识别，这就说明根性、佛性、真空本性不受根尘无情物的影响，是独立存在的本体本性。

这种本体本性通过了六根无情的“仪器”才展现出六根有识别的功用，所谓众生的见闻觉知。这也证明了，没有根性、佛性、真空本性，六根就无法产生见闻觉知。所以，通过见闻觉知就知道有根性、佛性、真空本性存在。也就是说，众生有见闻觉知，这是真空本性存在的见证。《楞严》中讲的二十五圆通中，有的就是通过根尘无情而显现出根性、佛性、自性的存在。如跋陀婆罗洗澡，“忽悟水因，既不洗尘，又不洗体，中间安然，得无所有……妙触宣明”，证得了触性真实存在。药王、药上二法王子，“了知味性，非空非有，非即身心，非离身心，分别味因，从是开悟……因味觉明”，证得尝性真实不虚。

……佛法讲的是智慧啊！自然科学也是佛法，而自然科学只是具体了一点，如你能把具体的东西对应到佛法讲的道理上，其实都是一回事，一个道理。从这个无情物能识别的现象，你就要明白一个道理，就是要叫我们理解到底有没有个自性、本性、佛性、根性、真空本性？的确有，真真实实地有！我们经常讲根性、真空本性，你听熟了，但你必须要从根尘相对的无情中明白产生有情属性的原因，不是水的无情和身体四大的无情就能产生洗澡的感觉，没有触性的存在，只有碳氢化合物的身体和氢二氧一的水，那是不能产生洗澡感受的。人们洗澡有冷热的感觉，有触受的感觉，其根本原因是身根中有触性存在，无触性就不会有各种触感。能知道这一点，能明白这个机制原理，就叫“妙触宣明”。

六根都是无情物，但人们不知道六根是无情物，因为人们时时有见闻觉知的功用，错认为那是因为有六根的结果。实际上，不是因有无情六根的结果，而是有独立存在的根性而产生的。你看，刚死的人鼻子、身根也在，但就不能闻香臭了，也不能有冷热的感受了，为什么？真空本性不通过无情的六根“仪器”了，六根成了一堆无情物了，当然就不会有见闻觉知了。所以，从修法来讲，只要众生有见闻觉知的功用在，就说明你的佛性、根性、真空本性真实不虚，就知道见闻觉知那是本体、本性、根性存在的结果。惠能把本体本性叫真如自性。

六祖说：“念者念真如本性。真如即是念之体，念即是真如之用。真如自性起念，非眼耳鼻舌能念。真如有性，所以起念。真如若无，眼耳色声当时即坏。善知识！真如自性起念，六根虽有见闻觉知，不染万境，而真性常自在。故经云：能善分别诸法相，于第一义而不动。”这就说明，因有真如自性，六根才有见闻觉知。见闻觉知的功用是六根的“仪器”依真如本性而产生的。真如本性若无，六根的见闻觉知当下即坏。

可见，真如本性、自性、佛性、根性、真空本性是唯一真实的存在，而且还是永恒的存在，其它的都是虚妄幻化的假相。所以，佛陀讲，“诸根如幻，境界如梦”，“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。“一切浮尘诸幻化相当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性皆为妙觉明体”。“见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有。此见（根）及缘（尘），元是菩提妙净明体”。

由佛陀的大智慧可知，根性、真空本性、佛性、自性是独立存在的，它不会受根、尘、识、空的影响。明白这一点，你就能够在六根门头发现佛性大放光芒，你也就知道从六根的“仪器”中出去的只是根性，只有根性，别无它有。一切六根门头的有相无相，皆是唯一真实存在的根性所幻现的虚妄相。这种六根门头的虚妄幻化相是依众生的业信息结构所产生的，也是因为众生有根性才产生的。假如没有根性的存在，就是有业信息结构，也不能产生虚妄幻化相。何以故？不能做无米之炊嘛！所以，见虚妄幻化相就见根性、佛性、真空本性。

真空本性一相无相，虚妄幻化相是二相的有相，你就知道幻化相是因众生这个环中点形成的二相而有的。没有众生六根的这个环中点，就不会产生六尘的幻化相，就连六根的“仪器”也是业信息结构作用于真空本性所形成的。所以，你有六根的存在，就说明你有真空本性和业信息结构的结果！从而见六根的相也证明真空本性、佛性的存在。

有根必有尘，有尘必有根，根尘同时存在。所以，有尘的存在，也证明真空本性、佛性的存在。根尘相对必生识，这也说明识的存在，也证明佛性、真空本性的存在。根尘识是有相，有相都证明了真空本性、佛性的存在，那与有相相对的空相（虚空），当然也能证明真空本性、佛性的存在。于是，你就知道，只要见根尘识空的相出现，就证明真空本性、佛性朗朗现前，如如不动。

以太极图的“S”线来说明就更清楚了，“S”线就代表业信息结构，以

不同“S”线的业信息结构作用于无极的真空本性，就产生出六根的阳半和六尘的阴半，有什么样的业信息结构（“S”线），就有相对应的根尘两相现前（阴阳两半）。因为众生不明白真空本性、无极本体是一无所有的真空绝对，是究竟一相的真如自性，所以才产生了一念无明的“S”线的业信息结构。以此“根本无明”层层极化，演化出了心身世界的一切虚妄幻化之相。

虽然心身世界纷杂变化，但都是无极的妙明真心中所现物。如何现呢？就是“S”线的业信息结构作用于无极一无所有的本体本性而产生的，佛陀就叫循业发现。根尘识空、心身世界都是众生循业发现的产物，是众生二相存在的幻化相，也是依一相的无极本体而产生的，此本体就是真空本性、佛性。此无极本体真空绝对、一相无相、一无所有，因众生造业，循业幻化成二相的一切都有。学人只要知道，一相的真空本性是独立存在的，不受任何影响的，你就不会受循业发现的二相万事万物的迷惑，而且还在根尘识空、心身世界、法相事物中朗朗现前本体本性真实不虚，永恒存在。

……两个无情怎么能产生一种香、臭的识别呢？香臭这是一种有情识的感受，你要从这个现象中发现佛陀大智慧之所在。两个无情绝对不能产生有情，那我们当下就会认识到，这个无情的事物中有一个本体本性的存在，才形成了有情众生，佛陀就叫“知觉乃众生”。有知觉就叫有情，无知觉就叫无情。根尘的无情中产生了有感受的有情，关键就在于有根性、真空本性、佛性、自性的存在，不然根尘的无情怎么能产生有知觉的有情呢？

抓住这一点，你首先明白众生皆有根性、佛性、真空本性、自性。其次，你就知道众生的见闻觉知皆是因根性所有，若无根性，六根根本就不会有见闻觉知，你看死人的六根在，但不能见闻觉知。所以，通过你有见闻觉知就直下证明根性、佛性、真空本性、自性真实不虚，朗朗现前。何以故？无真空本性、根性、佛性、自性不现见闻觉知，只要有见闻觉知即见根性、佛性、自性、真空本性，这就让你明心见性更为方便了。

……两个无情里面能嗅到香味、臭味，这说明了什么？（众答：说明有本性、根性存在。）

你看，这都是当下天天遇到的，经常要接触到的。如果你能够明白这个道理，不就很方便地证明了六根性、真空本性、佛性的存在吗？你现在看一看，众生的这个肉身。佛法上叫地水火风的四大组成，组成身体的四大跟外边的四大是同一个地水火风，都是无情物。洗澡的水是无情物，身体的四大

是无情物，那怎么我洗澡有感觉呢？这不就自然推出了一个触性的存在吗？所谓“中间安然”，哗啦！一下子开悟了！其它诸根一样不一样？都一样。

你从这里就得到了一个非常重要的启示！除了无情这个东西之外，肯定有一个灵明洞彻的妙不可言的本体、本源、本根的本心本性存在。如果没有一个真空妙明的随缘变现的本心本性，你就是根尘相对也不能产生有情的感觉和感受。知道这个，当下你就明白了，噢！真的有六根性存在，若无六根之性则全是一堆无机物，那怎么能有见闻觉知的有情功用呢？你能感受感知色声香味触法，是因为有根性的原故。所以，你见闻觉知色声香味触法就证明你的根性、佛性、本性存在。

所以我说，学我们这个文化，你最好懂一点自然科学。因为一切法皆是佛法，佛法是绝对正确的智慧，佛陀叫大觉、圆觉、一觉，那是你没有认识。当你懂了之后，这里没有一点点迷信，是地地道道的智慧学。

那为什么一些人把佛法当成迷信了？因为佛陀的那个智慧太深了，老百姓没法理解，就只好盲目地信从。信哩信哩，就信成迷信了。人们没法理解佛陀无上智慧的境界，我们就只能叫圣言量。圣言量是真理的标准，是人们判断事物的依据，所以理解不理解，你先相信嘛！这就出现了两种不同的结果，一种是修证过程中明白了佛陀所讲的机制原理，开显了大智慧，证得了无上的果位。一种是盲目崇信，没能在修证过程中解开其中的妙道原理，结果只是一种盲目的机械的操作，操作哩操作哩成了迷信了，就连佛陀也就蒙冤了！

……刚才我们抓住这一点，鼻子是无情，气体分子也是无情，无情的东西怎么能产生有情的情识呢？我们的鼻子能闻着香臭，就叫情识。我们能感觉冷热是情识，我们能见到色和空是情识，我们能听到有声无声是情识，唯识学就叫识别。所以，唯识也是大乘佛法里面的一类极为重要的内容，唯识的这个理论必须要学习。其实你学了咱们这个内容，学唯识就简单了。因为，唯识的五法（相、名、妄想、正智、如如）三自性（遍计自性、依他自性、圆成自性）直下都是根性、真空本性、佛性存在的见证。

现在你就抓住这一点，六根我经常叫个“仪器”，眼耳鼻舌身意，你看我们人一死，六根在不在？六根还在，还好好的嘛！一口气不上来，眼睛好好的，耳朵也好好的，但是喊着叫听不着了，看不见了！这告诉我们，见闻觉知并不是只有这个“仪器”就行了，也并不是有这个官器就能见闻觉知。

这就证明，我们有见闻觉知是因我们有本心本性存在的原因。明心见性首先要知道你有本心本性，你若没有本心本性，那谈什么明心见性。如果证明不了我们有本心本性，那你怎么明心见性呢？

……我刚才给你说的跋陀婆罗开悟的因缘，那是旷大劫之前的事了，十六位菩萨洗澡着开悟了。你把二十五圆通看一看，持地菩萨是以大地开悟的！水月童子是以水开悟的！乌刍瑟摩是以火开悟的！琉璃光法王子是以风开悟的！还有虚空藏菩萨是以虚空开悟的！地水火风空都是无情的东西，那怎么着他们开悟了？悟就悟到人有了本性本心，就证悟这个！你明了什么？见了什么？就是明本心见本性嘛！这你先要解决人有没有个心跟性？现在的人，你一定要给他讲清楚，也要给他当下证明人有了本性本心，他才能相信，他才能够入佛法的精妙处。你若自己连心和性都不知道，也没直下证得，那你怎么给人家讲本心跟本性呢？

本心是状态，本性是属性，这两个东西到究竟处是一个东西，说心之时心是性，说性之时性是心。心与性这是古人翻译的名词，本心本性就是现在人讲的本体本源嘛！本心本性是真空绝对的一无所有，正是这个一无所有的本心本性才是宇宙万物的本体本源，现代人也叫绝对真理。在究竟的绝对处，状态和属性是合一的，因为只是一个真空的绝对，那还分什么状态和属性呢？因为沿袭古人的说法，把现在人叫的本体本源，我们仍然称之为本心本性。

……为什么学一辈子佛法的人不了解佛法的精神实质？因为他是听下的佛法，学下的佛法，而不是证得的根性、佛性和自性，所以在现实生活中用不上。不知道本心本性是真空绝对，无处不在无时不有，这就是古人讲的“道也者，不可须臾离也，可离非道也”。

古圣先贤讲的“道”，正就是我们说的本心和本性。如来称之为妙明真心、妙真如性；老子称之为“道”、“谷神”、混成之物；儒家人称之为“天命之性”、“明德”、至诚、无极等。儒家人也讲心与性，孔子讲“穷理尽性以至于命”，“人之初，性本善”；孟子就讲“尽心”、“养心”、“性善”。佛家人对心与性讲的最多最普遍。我们现在要把心与性和宇宙的本体本源结合在一起，目的是要认识人生与世界万物的究竟之处，从而要解脱人们无始劫的颠倒和迷惑，开启人们本具的大智慧。所以，一切贤圣都以此明心见性为其核心内容。

……刚才我们说的这个无情怎么产生情识的问题，鼻子是不是个无情？

（众答：是。）

你先把这个事情搞清楚，鼻子是个无情，那厕所里的臭味和灶房里的香味都是气体分子，这都是无情物，那无情的东西为什么能产生有情的属性呢？我们从这里就发现，人的确有本心本性，而本心本性才是宇宙万物的本体本源。古人就抓住这个实质，如来的教法就抓住的这个根本问题，中国的禅宗直接就以明心见性为指归。

《般若波罗蜜多心经》一共有个“心”字，还不是说这个本心的心。那为什么叫《心经》呢？这个“心”是指核心的意思，是指最主要的内容，最核心的内容。因为“心”指的是本体本源本根本性，所以唯这个“心”字重要。佛法叫心地法门，佛陀说万法唯心造，就是说“心”是一切万事万物的本体本源，所以就叫妙明真心。

真心无心，真空绝对，一无所有，但此妙明真心能够妙现一切。此妙明真心就是我们本具的大觉、圆觉，也是儒家人讲的明德，六祖惠能称为自性。心是以状态来说，性是以属性来说，到了真空绝对的一无所有，只是一个无一个，哪有个状态和属性的区分呢？你看，惠能讲“万法不离自性”，“何期自性，本自具足”，“何期自性，能生万法”。佛与祖都着重在讲心与性。何以故？“不识本心，学法无益”，所以修习任何圣贤之道，都要以心与性为其核心内容。

你看，就是这个“心”把多少人难住了！你要讲理论，那多得很，但一些人听理论，越听越糊涂！我直下给你这样说，鼻子是无情，香臭气味分子是无情，如若你没有心跟性，你怎么能知道香臭味呢？具体地说，没有鼻根的嗅性，你根本就闻不到香臭味，这不就说明我们有根性、佛性、真空本性吗？

达摩在《血脉论》里面讲，你会问我，就证明你有心，你无心不会问我；我会答你，就证明我有心，我无心不会答你。这就说明了，我们起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为都不离此心此性。所以，我们会起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为直下就见我们的根性、佛性、自性。可见，此心此性是宇宙人生最根本的内涵，不明此心此性，就不能了透宇宙和人生。

……那我的心在哪里？刚说的鼻子是无情，气体分子是无情，无情却产生了香臭的情识，其根本所在就是人有本心本性，所以鼻根上就能产生通塞香臭的情识。同理，在意根上我们的喜怒哀乐都是此心此性所展现的情识相，

在眼根上的明暗色空也是此心此性所展现的情识相，在耳根上动静音声也是此心此性所展现的情识相，在舌根上酸甜苦辣也是此心此性所展现的情识相，在身根上离合滑涩也是此心此性所展现的情识相。这么说吧，凡是六根门头见到的一切有相和无相，都是因此心此性才有。所以，你只要见六根门头的有相和无相，就证明我们有本心本性存在，也说明了我们的六根性真实不虚。

所以，如来说：“诸善男子，我常说言，色心诸缘及心所使，诸所缘法，唯心所现。汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物。云何汝等，遗失本妙圆妙明心，宝明妙性……不知色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。”

从佛陀所讲的这些经文来看，我们今天说的心身世界、宇宙万物皆是妙明真心中所现之物。也就是说，一切都是妙明真心所产生的。根尘识空、心身世界、法相事物无一不是妙心妙性中所现物，无一不是六根性所循业幻化的假相。所以，无情的鼻子和香臭的气体分子都是妙心妙性中所产生的，何况根尘相对的生识怎么能不是此心此性所产生的呢?!此心此性具体到六根上就叫六根性，鼻根叫嗅性，其它的诸根叫见性、闻性、尝性、触性、觉性，没有根性的作用，六根只是一些无情物组成的“仪器”而已!

大脑也是个官器，也是个无情的东西!就是神经系统及大脑的思维也是靠此心此性才发挥作用，没有此心此性大脑也不会进行分别和思维，何况思维的材料都是前五根输进去的“前尘影事”。有了前五根的认识落进去的法尘，大脑才能进行思维活动。你看刚死了的人，他无情物的大脑也完整着，但它不会分别思维了，而且神经系统也无知觉反应了，这就说明大脑和神经系统也是个无情的“仪器”而已!若无此心此性，大脑和神经系统的一切功用都不能产生了，哪还会有好坏、爱憎的思维分别呢?

你看，毕陵伽婆蹉脚上扎了一根刺，疼得不得了，但因脚疼一下子开悟了。你看，那个脚也是碳氢化合物组成的无情物，那个刺也是个无情的东西，但为什么两个无情的东西还会有疼的感觉呢?毕陵伽婆蹉早就知道人有心和性，所以他就想，那个本心跟本性是真空的一无所有，他怎么会疼呢?心跟性是不会疼的。那为什么我有疼的感觉呢?也就是说，两个无情物的东西怎么会有疼的情识呢?

他以此就发现了身根上有触性的存在才有疼痒的感觉和识别，是身根的“仪器”和本心本性结合才产生了触性。毕陵伽婆蹉契入了他的本心本性，

也就是本心本性不和身根的“仪器”结合时，疼觉当下就消失了。从而就发现了身根的触性与身根的相无关，它是独立存在的，只是此心此性与身根结合时才叫触性，才将无情的东西变成了有情识的感觉和感受。的确，人死之后，此心此性与身根的官器不接通了，所以扎上针也不疼，挠痒痒也无感觉。你就从这里知道，我们身根上当下有疼痒的感觉，这正就是触性存在的见证。明白了这个道理，以此也能在身根上明心见性。

疼痒是触性识别出来的，触性与有相无相无关，与醒睡、死活无关，它是独立存在的，它脱离了身根就不叫触性了，就是本心本性。你看，毕陵伽婆蹉一下子契入了本心本性，于是他的本心本性就跟身根脱离了，当下就不疼了！啊呀！直下就发现有一个独立的本心本性，这就是我们叫的空性大我。进入了空性大我之后，当下就不疼痒了。如果你的心性住到你的身体上的时候，那你就能够感觉到疼、痒、酸、麻等的身根识别。如果你的这个本心本性跟这个身根的“仪器”不接通的时候，虽有身根存在，但如木石一样没有知觉。就像这个（指灯泡），你看现在把电接通了它就发光，接不通电就不发光。

这个灯就比喻为身根，此心此性就比喻为电，你的心性跟身根的“仪器”结合了，你就有感觉，否则你就没有感觉。这就发现，有一个独立存在的东西，与你的六根没有关系，与你的六尘没有关系，这就是我们说的本心本性。

身根如此，其它诸根道理一样，根性都是独立的，与有相无相无关。如来给我们以耳根为例，叫罗睺罗敲钟验闻，让人们知道，耳根的闻性与有相无相无关，与醒睡无关，与死活无关。

你看，那个电与你的用电器有没有关系？没有关系嘛！你把电通到电灯泡里面就发光，通到钢磨里就磨面，通到话筒里就扩音，通到录音笔里就录音。那你把电关闭了，只是你的那个“仪器”不通电了，但不能说发电站的电没有了。电不受你用电器的影响，本心本性、佛性、妙真如性、真空本性也不受我们诸根的影响，何况还受六尘的影响吗？

此心此性是六根六尘都影响不了的，那受不受六识的影响？识是根尘相对时有此心此性才能产生，所以识也不影响此心此性。根尘识的“有”都不能影响它，那虚空的“空”还能不能影响本心本性呢？不能影响。何以故？“空生大觉中，如海一沤发”。虚空也是本心本性的大觉中所产生的无色相，所以根尘识空都不影响本心本性。

这一下你就明白了，有一个根尘识空都不能影响的东西存在——本心本性、佛性、自性、妙真如性、妙明真心、圆觉、大觉。叫个什么名字那是次要的，你只要知道有一个真空绝对的一相无相的此心此性存在，这就叫功德胜利。

此心此性正就是如来说的“本性空”、“性自尔”，就是我们说的空性大我。空性大我才是唯一真实的存在，那才是真正的“我”，而这个四大假合、五蕴幻化的小我正是空性大我循业发现的一个“工具”。修习任何圣贤之道，都是要找到这个空性大我。修法中，最后导归都是要以空性大我为究竟，契入空性大我，只有空性大我，这才叫唯我独尊，唯道独尊。

到此，才能无为而无不为，无作妙德，自在成就，达到究竟彻底的解脱自在。佛陀就叫成佛；老子就叫大顺于道，回归于朴，回归于无极；孔子就叫“叩其两端而竭焉”的“空空如也”，“穷理尽性以至于命”。

……根尘识空都不影响此心此性，不但不影响此心此性，而且还是此心此性的产物，不离此心此性，即是此心此性。所以，如来在《楞严经》中讲，五阴、六入、十二处、十八界、七大皆本如来藏妙真如性，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”。这就再明白不过了，宇宙万物皆是此心此性的显现相，犹如镜子所显现的镜像一样。镜像即是镜体本身，宇宙万法相亦即是此心此性本身。到此，你就必然得出“唯此一心，只此觉性，本无一物”的结论。

由此本无一物的此心此性循众生的业可以产生有情无情的一切相状，根尘识空只不过是此心此性的真空妙有之物。又因为真空妙有的一切不离真空的此心此性，而且还是真空的此心此性本身，这就是如来说的“唯此一事实，余二则非真”。也就是唯有此心此性是真实存在的，其它的都是此心此性的虚妄幻化相。

……现在我们要从眼前的、现前的简单例子，要真真实实脚踏实地的明白，唉哟！真的有个本心本性！此本心本性不是虚无飘渺的，当下可以给你验证。如果你当下不能验证的东西，那你首先是哄自己，然后你再去哄众生，你把自他都哄了，不就成了骗子了吗？！所以如来说，你不懂法给人讲法，那是要下地狱的！你不懂戒给人授戒，那就是犯戒。如来在《佛藏经》上讲，不懂法的人坐到法座上讲法，那是要下地狱的。不管你是出家在家，你不懂法，坐到法座上误导众生那是有大罪业的。你看，古代开悟了的禅师都不敢轻易

讲法，德山玄鉴开悟后就隐藏在山中，不公开讲经说法，直到那个州官哄着出来，硬逼着叫他弘法，他才出山传法。现在的人好为人师，个个都想讲一下，表现自己，这怎么不令人担心呢?!为什么我担心××，他好为人师嘛!你懂了再给人讲，那你功德无量。否则，罪业无边。

……你要把握佛法的心性啊!现在你看，从鼻根上的香臭就知根性存在。你能感知到香臭，这不只是鼻子“仪器”的作用，而是鼻根嗅性的作用，这就是你明心见性的第一步。那么，眼睛能够看见东西，如来说不是眼见而是心见，直下就归到本心本性上了。你能理解如来的这个大智慧，这就不得了了，那你把头磕破都应该，把你粉身碎骨供养佛都不能报答佛的恩德。

谁能证到这里去呢?我们是学下佛所说的，没佛我们怎么能知道呢?你看，如来在《楞严经》上就讲一切皆是本如来藏妙真如性的这个道理，你能知道眼睛是个无情，外面的教鞭是个无情，西施的肉疙瘩和东施的肉疙瘩都是个无情，那你怎么产生美丑、爱憎的分别的?这正是因为眼根有见性的结果。

你现在能不能在这一堂课中就解决众生有本心本性的这一个问题?如能明白这堂课讲的，那就不得了了，你就把明心见性的大门打开了，你也把佛法的更深奥的内容都能理解了。

……以根尘两个无情的东西产生众生的情识，就说明我们有根性存在。六根之性合起来就叫真空本性。这一下就明白，我们有一个不受任何影响的“东西”存在，这个“东西”叫什么名字?就叫真空绝对的本心本性。因为是真空绝对，所以就不受任何条件的影响。因为真空本身一无所有，所以没有所影响上的，这就是不排真空原理。就是真空里面出现个大海也不影响真空的存在，出来个须弥山也不影响真空的存在。所以，真空里面产生的任何东西不影响真空，离不开真空，而且产生的东西还是真空本身。

嗅性正就是真空的状态和属性，一切根性都是真空的一无所有，状态是个真空，属性是妙不可言。老子叫“玄之又玄”的“众妙之门”，佛陀叫不可思议，因为根性是不生不灭、不垢不净、不增不减的。你看，如来所得法，此法无实无虚，正就讲的是根性、真空本性。你明白了，这就简单得很，一通就百通了;你不明白了，就通不了，这就著在名相上，入海算沙何时了。

那嗅性明白了，舌根上的尝性，身根上的触性，眼根上的见性，耳根上的闻性，意根上的觉性，都是一个道理。然后，六根之性只是一个真空本性，

只是一心一性，什么都没有。

……我们这个肉疙瘩的身体就是个状态，是男人还是女人，这都是指人的状态，那为什么叫男人女人呢？是因为属性不一样。你看，男人长胡子，长胡子是状态么，男人阳刚，这是属性；女人不长胡子，这是状态不一样，女人阴柔，这是属性。男刚女柔，那就是属性的体现。你学佛法的时候，如来有时候用状态讲，有时候用属性讲，懂了之后，状态不异、即是属性，属性不异、即是状态，在究竟处这是一个东西。

现在你心上要明明确确知道，我们有心跟性，这个观念建立了，这就不是迷信了。为什么一些人把佛法当成迷信？就是因为不懂佛陀无上智慧的原因。佛陀所讲的内容，那是人类最高的智慧，但是这么高超的大智慧，一些人却产生了一种迷信的观念，这是人类文明文化的悲哀，也是人们不重视圣贤之道的结果。这种结果的危害会使人类解脱的大智慧衰落，一旦人类消亡了这种大智慧的解脱之道，那将是人类最大的损失和不可弥补的文明灭亡。

……所谓的明心见性，就是明这个心，见这个性。这下就不难了，这就不虚玄了。你已经知道，六根上有一个根性、真空本性，这是人们从来没认识到的。能认识这一点，那你就太幸运了！

众生的六根都是众生循业的发现，不同众生的六根，因造业不一样，所起的功用也不一样。比如，人的鼻子闻着大小便是恶心的，可是狗跟猪的鼻子却闻着是喜悦的。为什么呢？业不一样，众生六根“仪器”的构造不一样。那你六根的“仪器”构造是怎么来的？佛法上就叫唯心所造！是各类众生的业不同造下的，因罪业重就变成猪跟狗的六根了，因罪业轻就变成了人道众生的六根了，如果清除了一切罪业，那我们的六根就完全不一样了。

今天的修习就是改变罪业的信息结构，输入智慧的信息结构，彻底改变众生生命存在的形态，提高众生生命的层次，升华境界，开显智慧，直到丢掉物质、能量形态的六根存在形式，达到法性身的高层次高境界。

你看，你经常念：

“南无大悲观世音，愿我速知一切法；南无大悲观世音，愿我早得智慧眼；南无大悲观世音，愿我速度一切众；南无大悲观世音，愿我早得善方便；南无大悲观世音，愿我速乘般若船；南无大悲观世音，愿我早得越苦海；南无大悲观世音，愿我速得戒定道；南无大悲观世音，愿我早登涅槃山；南无大悲观世音，愿我速会无为舍；南无大悲观世音，愿我早同法性身。”

为什么要“速会无为舍”、“早同法性身”呢？“会无为舍”就改变了我们六根的生命形态，成为非物质非能量的生命形态，就再不以有形有为的生命形态存在了；法性身就是我们达到了最高智慧的生命层次，也就是彻底解脱的大自在身、真空绝对的无身之身，亦即空性大我。这就把明心见性的解脱法门落实到究竟处了，也就回归了我们本来本具的大觉、圆觉的慧命法身。

……这个本性是真空绝对的一无所有的，虽然它不受任何条件的影响，但它能遇缘就变，也就是循业就给你变现出“应所知量”，所谓依正报。为什么呢？因为真空这个东西太灵敏，摸不得，动不得，一摸一动就变。老子经常以水来比喻道的属性，在我们有形的世界中，水是最柔软的了，所以水一动就变。但水赶不上空气柔软，空气还赶不上虚空柔软，虚空还赶不上真空柔软。所以，真空是至虚、至柔、至明、至妙的本体本性，它遇缘就变，犹如镜子遇不同的环境就现出不同的镜像一样。

虽然真空本性遇缘能现出依正报的“镜像”，但真空本性的“镜子”却如如不动，这就叫随缘不变。真空本性就有这么一个属性，它能不变随缘、随缘不变。

我们明白了真空本性循业缘就变的属性，我们就要“速知一切法”，“早得智慧眼”，“速度一切众”，“早得善方便”，“速乘般若船”，“早得越苦海”，“速得戒定道”，“早登涅槃山”，“速会无为舍”，“早同法性身”。这就是我们追求明心见性的根本所在。

……这就说明我们的确有一个本心本性，我们为什么生死轮回？就是因为我们不知道本心本性的存在，就给我们造下了生死轮回的各种罪业，也就是软件上的烙印。

如来说，“若欲真忏悔，端坐念实相”。“云何忏悔？”佛言：“入真实观，一入观时，诸罪悉灭，离诸恶趣，当生净土，速成阿耨多罗三藐三菩提。”“百千万劫久习结业，以一实观，即皆消灭。”这就是我们为什么先要证唯有根性、佛性、真空本性存在的原因，然后再彻底明心见性，念此根性的“实相”，入此真空本性的“真实观”，以真空绝对的此心此性的“一实观”，我们就“诸罪悉灭”，“百千万劫久习结业”的罪障“即皆消灭”，就能“离诸恶趣当生净土，速成阿耨多罗三藐三菩提”。所以，明心见性就是提升众生生命层次的妙道妙法，也是速证阿耨多罗三藐三菩提的直指法门。

……“要知前世因，今生受者是。”你说你往世是个什么？你今生接受

的就是你往世带来的，今生展现的就是你往世造下的。“要知来世果，今生作者是。”你说我未来是什么？你今生做的就是你未来的。懂得这个道理了，就把理论和修行都包含在里面了。那你再敢不敢贪瞋痴？你要贪，贪心就给你落个烙印，然后下一次你的贪心更重，因贪心重就变个饿鬼。你如果是瞋恨心重，给你就现出来刀山火海，那不是别人给你造的刀山火海，是你自己给你造的刀山火海。你愚痴心重，就变个畜生。所以，佛陀叫我们“诸恶莫作，众善奉行”。认识根性、真空本性、佛性，直指涅槃妙心，就不造一切恶业，然后开显我们本具的大智慧。你要懂得这个道理了之后，你就好好地听佛的话，依教奉行，严守戒律，直下证悟本心本性、根性、佛性、自性的存在，赶快明心见性，大彻大悟！

你心上明白了这些道理，你就知道，守戒就是解脱之法，赶快要守戒。再不敢干任何破坏“软件”的事情了，身口意三业都不敢乱摸乱动，只能众善奉行。从众善奉行修到非善非行，再进入真空绝对的空性大我，这才是解脱之道。

你不守戒，不听如来的戒法，你只要破坏如来的戒律，你就是违背佛陀的法旨。佛的法旨那就是一条规律。你看，性戒遮戒，性戒不能犯，遮戒也不能犯，犯遮戒就违背如来的法旨。

宝莲香女尼说，杀和偷是犯戒，淫是双方同意又不侵犯别人，她认为就不犯戒，还认为是如来故意定下的。宝莲香就不了解佛陀大智慧的慈悲心，虽不侵犯别人，但你的淫心淫行在“侵犯”你的“软件”，在破坏你的“软件”，在紊乱你的“软件”。你给你的“软件”上落下了淫心剧烈的烙印，这对“软件”的破坏作用极大。相当于用刀砍西瓜一样，落下的烙印世世代代不容易消除，那你怎么能解脱呢？

所以，在《楞严经》上如来把淫心淫行列为第一大障碍，不断淫心，即使三昧现前也要落入魔道。你一旦犯杀盗淫妄，都会破坏你的“软件”，使你的“软件”无序化，那你什么时候才能解脱呢？懂得这个道理了你就知道，为什么说依教奉行？因为这才是可靠的解脱之道。

佛陀说，我比你的父母都关心你。的确，佛陀对我们的关怀比父母亲看得深远。父母亲只能关怀我们的身命，佛陀不但关心我们的身命，更重要的是关心我们的慧命。我们的父母亲没有智慧，怎么能真正地彻底地关心我们的慧命呢？所以，佛陀的关心才是究竟的关心，真比我们的父母关心得多。

而且佛陀关心我们是从成佛之道上着眼的，不只是从这一生的眼前利益上来关心，更多的是体现在未来的解脱和究竟圆满的成佛上来考虑的。

……你首先要知道你有本心本性，这个不知道，你就无法解脱。不知道这个的人，他讲经说法也没凭据，是依文解义，甚至是乱谈。你看，他学佛法在理论上知道有个本心本性，因为他没有心领神会本心本性的真实存在，那都没有真实的受用。

惠能大师说，不离自性就是福田，弟子心中常生智慧。生什么智慧？弟子心中常生只有本心本性的智慧，时时契入本心本性的智慧，但用本心本性直了成佛的智慧。

你抓住有一个根性真实不虚，这就是你解脱的必要条件，你抓住这个就能解脱。因为根性、真空本性那是本来现成的，本来具足圆满的，你只要认识这一点，就功德胜利。

你知道心跟性本来就圆满吗？我们的心跟性是本来具足圆满的。这个本心本性是真空绝对的一无所有，所以它周遍法界，横遍十方，无处不在处处在，无时不有，有时有。抓住这个，契入这个，只有这个本心本性独尊的时候，你就成佛了。

……你能知道“以无所得”的那个东西就是我们的本心本性，此心此性“不生不灭，不垢不净，不增不减”，你能把“以无所得”的本心本性明出来，证到此心此性朗朗现前，这就是我们修习的任务所在。这个时代你用其它的方法解脱就有困难了，我们就选择以慧门入，用智慧透过去。没有智慧你就不知道还有根性、真空本性、佛性，你也不相信有此心此性，那你更不知道怎么用最简单的办法证明的确有本心本性。

你证明有本心本性的存在，你才有信心。比如说，你知道那个地方真的有金子，那你投资就有信心了，就是把命豁上去掏金子你也心甘情愿，因为你已经肯定那个地方有金子了。所以，你先要知道有本心本性，知道有本心本性本身就是明心见性。明心见性是修行的第一步，你不明心见性，就是六祖说的修法无益（“不识本心，学法无益”）。

一般人把明心见性当成果位了，明心见性才是你修行的开始。你不明心见性是盲修瞎练，明了心性，你就有的放矢，不走弯路，不浪费时间。现在一些人把明心见性看的太虚玄了，望而生畏。前几天有一个想要修习的老大学生，他给我说，他原来认为明心见性是不可能的事，觉得是虚无缥缈的事，

到灵山学习了一段时间才知道，这一生明心见性是可能的事。我给他说，你只要发菩提心，遇到正法妙法，这一生明心见性是可能的事。

……所以今天早上给你说，你要修行，你没有大善根，你就遇不到正法。有的人修习了一辈子，不一定明心见性，连往生也不一定靠得住。如果你懂得了二转法门的修法，你念佛转正觉很快就入一心。你懂得我讲的这个道理，你就知道“南无阿弥陀佛”的一句佛号是从哪里起来的？就是从你意根的觉性上起来的。你听到这一声佛号从哪里来？是从你耳根的闻性上来。

前面说了，你的见闻觉知都是因你有本心本性才有，你既然意根上“知”你念佛的念，耳根上“闻”到你念佛的声，这直下就是本心本性存在的见证，而且知念佛、闻佛声本身就是本心本性的现前。何以故？若无本心本性，你会闻声、念佛吗？无情的根和无情的尘怎么会知念佛、会闻佛声呢？你能知念佛的念，你能闻念佛的声，这本身不异、即是佛性。你通过念佛能体悟到这一点，你一定会通过念佛而明心见性。

……没有觉性你会念一句佛号吗？直下这一句“南无阿弥陀佛”，这不就是本心本性的妙用吗？我们的本心本性就是法界藏身阿弥陀佛。本心本性在念“南无阿弥陀佛”，这不就是弥陀念弥陀吗？！你懂得了这个道理，六根门头你修什么都能到位。你喜欢用哪一根来修，那是你往世所修行的善根福德的自然选择。咱们感觉有好多非常难的修法，只要对机，用二转法门你们都能修成。

你看，有人说他淫心重，偏偏就以淫心重来修习，这就是二十五圆通中乌刍瑟摩的修法，他以淫火来修，这和以水观来修是同一个道理，最后也修到圆通了。淫火在哪里？淫火是意根上的相，也展现为身根上的相。凡六根门头的相皆因根性而有，直下契入相应的根性，自然虚妄的幻化相就消失了，最终就能达到唯有根性独存，必然证到圆通。你看，淫欲火是你修习的最大障碍，但人家乌刍瑟摩偏偏以这个证到了圆通。

……持地菩萨以大地证到了圆通，虚空藏菩萨以虚空证到了圆通，弥勒菩萨从唯识上证到了圆通，大势至菩萨从念佛上证到了圆通，观世音菩萨从耳根上证到了圆通。二十五圆通都要证到本心本性独尊独存时，就到了圆通境界。“归元性无二，方便有多门”。

……你看，还有个人学的经教不少，喜好钻研第一义谛，但他就找不着哪个地方讲第一义谛，也苦闷得很。心想，哪里讲第一义谛，不管多远他都

要去参访。后来求文殊菩萨给他指点。说也奇怪，他发心求文殊菩萨不多长时间，就听到有人念《明心见性的要旨》的有声书，激动地说，唉呀！这正是我要找的内容。

他来问《金刚三昧经》中的两句话，“若有众生见法生时令灭无见，见法灭时令灭有见”。你可用太极图的阴阳对待来说有无，有为阳半，那无就是阴半，要灭阳半的有，你擦掉阴半的无，阳半不就消失了吗？何以故？有是以无为前提的，这就是“见法生时令灭无见”。同理，无是以有为前提的，故擦掉阳半的有，就灭了阴半的无，这就是“见法灭时令灭有见”。如何灭无？灭有。如何灭有？灭无。你看简单不简单？

……这个无极圈就是真空绝对的表示式，那真空绝对在哪里呢？先看眼根上，那绝对的见性在哪里？就在相对的有相与无相、有色与无色。绝对一极化都变成了相对，男的女的成相对了，明的暗的成相对了，高的低的成相对了，左的右的成相对了，所以真空绝对的本性，都变成相对的事物了，都成相对的相了。你知道绝对就是相对，相对就是绝对，你就能明白，当相对的两极相等时，就成了绝对。那如何灭有？灭无不就把有灭了吗？如何灭无？灭有不就把无灭了吗？

……本体本根本性本源本来本有，那个本来是个什么？你看，孔老夫子就知道，它是“空空如也”。老子就知道是“无状之状，无物之象”，没有状态的那个“状态”，本无一物的那个“物”。你看，六祖怎么表达？“本来无一物”，什么都没有。那就是《心经》讲的“以无所得”。

既然“以无所得故”，那说色，没有！说受想行识，没有！说眼耳鼻舌身意，没有！说色声香味触法，没有！什么佛呀、菩萨呀、众生呀都没有，什么都没有。什么都没有的“那个”就是本源本体本根本来。

把那个本来的“如”能展现出来就叫如来。除了佛能展现出本来，谁还能展现出本来呢？展现不出来。所以，佛不出世，万古如长夜；佛不出世，我们永远不知道还有本心本性、根性、佛性。

……人最根本的是有个本心本性，你光把这个抓住，你就知道“诸根如幻，境界如梦”，一切都是假的。根尘识空都是梦幻泡影，根尘皆是无情的幻化相，那怎么会生识呢？你看，根尘一相对就生识。现在要注意，生识不是根尘相对的无情所生的，根尘相对生识是因为有根性才生识的。不管哪一根，只要根尘相对生识，就证明根性、真空本性真实不虚。没有本心本性、

根性的存在，根尘再相对都不能生识。死人见到毒蛇猛兽也不会生恐惧害怕的心识。只要六根能生识，就表明根性朗朗现前。何以故？无根性不生识，见生识就见根性、本心本性。这就是《心经》讲的“识不异空（根性，真空本性），空不异识；识即是空，空即是识”的道理，也是性识真空、性空真识的道理。

正因为生了识才证明你有本心本性，不生识怎么证明你有本心本性？所以观世音说“识即是空”，识即是真空本性。你会识别就说明你有真空本性，你会见色也说明你有真空本性，你有感受亦说明你有真空本性，你会想同样说明你有真空本性，你会行说明你的真空本性真实不虚。色受想行识的五蕴，都是在证明你的本心本性是真实存在的。何以故？没有本心本性，就不会现出色受想行识的五蕴，见到五蕴万法，直下就证明本心本性的存在，这就是“照见五蕴皆空”。

……没有本心本性，你是不会识别的。你明白了这个道理，严重障碍我们明心见性的识心，不就成了你明心见性的指路明灯了吗？原来你最过不去的障碍，现在成了最得力的助手了，这不就叫转识成智吗？！

看（指教鞭拉长、缩短）！你见到拉长和缩短了吗？（众答：见了。）

这当下的长短你是怎么知道的？（众答：有眼识，识别出来的。）

哪来的识别？刚才跟你说了，眼睛是个无情，教鞭也是个无情，两个无情怎么产生识别呢？也就是说，你怎么知道长短的？（众答：因为有心和性。）

当下你就可以证明，我们有眼识。有眼识就证明见性、本心本性在。你看，唯识学家讲，第一念就是现量，叫眼识。第二念就成了比量了，叫意识。现量不是识，现量只是眼根上现出相的量来，第一念没有分别，第二念才是识心分别。只要你有识，就说明本性在。

你看，我们现在从这么简单的事例，已经证明了的确有这个本心本性。若无本心本性，六根门头的见闻觉知都不能产生。哪一个人没有见闻觉知？只要是活着的人，都有见闻觉知，这就证明每一个人都有本心本性，这也就是佛陀说的“人人都有佛性”。所以，你有识心分别，你有识在，这也成了你明心见性的指路明灯。那你能不能明心见性？（众答：能。）

这就成了！所以古人讲，“百草头上祖师意”，“祖师西来意，庭前柏树子”。见“草头”和“柏树子”就见真空本性、见性。何以故？无见性、真空本性不现“草头”、“柏树子”的相，见这些相就见见性、本性、佛性、真

空本性。现在就能理解其中的道理了，凡你见闻觉知的一切，哪个不是在指示本心本性的存在？你有见闻觉知的本身，就直下说明本心本性朗朗现前。

现在应该都透过去了，那今天我讲的要点在哪里？（众答：为什么两个无情能产生情识，是因为有根性和本心本性的原因。）

你先抓住这个，明白了你有根性、有心跟性，我这就好讲了，有这个基础了，我就能讲下面的了。你原来说的那个心和性是你听下的，是你学来的，你没有在六根门头感受到，你没有心领神会，也就是你没有自证出来。只有你自己证得才是你的。你自证了，孔老夫子就叫“闻道”。他说：“朝闻道，夕死可矣。”你看，证得你有本心本性多么重要啊！

你今天懂了这个道理，也算你“闻道”了。“闻道”了没有？（答：闻道了！）

“闻道”了，这今晚上死也不可惜了。

时空世界是什么？ 花不看时在不在？

时空世界是什么？时空是差别性的表达。世为时间，界为空间，时空世界皆是差异性存在的特征。一念不生时就无差异，无差异就无十方三世。一念才起，当下就具足三世十方。因一相无相的无极态，无任何差异，绝对独立，无心无物，究竟一相，无二无别。当一念起时，无极成太极，出现“S”线和阴阳两半，差异顿现，时空炽然。阳半为空间，阴半为时间，“S”线的相界面为识心识念。时空随“S”线的一念现出三世十方，当下过去、现在、未来三世即立，十方亦然。抽掉“S”线的波动，悉知时间空间本无自性，只是虚妄观念的妄想而已！“S”线的一法才立，万法相随，一念才起，三世十方顿现。可见，三世十方乃是一念“S”线的波动造成的相界面差异而形成的。无差异的一相就无念无心识，亦无参照，故时空本无。

……有时空的极性，才有速度的度量。自性不动周圆，本无速度，速度是因相界面的阻隔而形成的，也就是因相界面的阻隔造成了不能周遍的现象。所谓相界面形成的空间距离，以及经过这段距离所需的时间，从而就有

了速度。速度乃是差异性时空存在的特性，一相无差异时，不动周圆，哪有速度？

……佛陀讲：“于一微尘容纳无边不可称量算数世界，令诸众生无有迫迨；促无量不思议劫为一须臾，演一须臾为无量不思议劫。”

“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。”

“虚空一毛端处，有一切佛刹微尘等诸佛世界。”“以十方界入一毛孔。”

庄子讲：“天下莫大于秋毫之末，而泰山为小；莫寿于殇子，而彭祖为天。”

现在要讲一个应该说是非常难的内容，这个内容是极不好理解的。时空的问题，人们熟视无睹，不知道时空的重要性。那么，久学佛法的人也很难理解时空里面深刻的道理。这个道理以前我们讲过，那都是囫囵吞枣，现在要讲的这个问题，希望你们从心地上悟进去。

我们在《回归自然》的第一篇文章里面就讲时空。时空是什么？这是一个根本性的问题，科学也好，哲学也好，佛法也好，都要解决这个问题。这个问题不解决，你所学的佛法都不究竟，或者说，你学的佛法根本就没学懂。现在我们先说时间空间，有没有时间空间？（众答：没有。）

你给咱们印证一下，佛陀在哪里讲过没时间没空间？（众答：无四相，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。）

你先要明白这个道理，从你最熟悉的经文里面要找到无有时间无有空间，再结合现代科学，我们要深入理解这个问题，对这个问题的深入理解才能解决甚深微妙法。你看，“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意”，无十二因缘，十二因缘从无明开始，一直到老死忧悲苦恼，这中间就包括了三世。从一念无明到六入是往世；六根全了，显着出来是现世；然后从“有”是未来世，你这一生造下的业信息结构是有，未来世就有老死忧悲苦恼。十二因缘讲的什么？讲的是无三世。你看，有没有三世？（众答：没有。）

“无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽”，正就讲的是三世。三世是什么？时间。有没有时间？没有。《心经》是你最熟悉的内容，从《心经》你就知道没有时间。那么你再看，“是故空中无色”，色是什么？（答：色是空间。）色是你眼根上的相，你只要眼根上有一个相，你怎么描述这个相呢？用长宽高来描述，长宽高就叫数量。你一描述这个色的时候，必然就

跟空间联系起来。现在看，你光从《心经》里面，是故空中没有这个没有那个，一切都没有，“以无所得”。从这些说法，你就先感受到《心经》里就讲没有时空。

我们再看，《金刚经》给你讲的我相、人相、众生相、寿者相，而寿者相很明显是说时间。众生相，中国的文字，众生是三个人，三个人是众，三个人是不是个空间？三点一个空间。明确给你说，无众生相无寿者相，就是没有时间没有空间。从你最熟悉的经文里面就感觉到没有时间没有空间。比如说，是微尘即非微尘，是世界即非世界。微尘不就是小吗？世界不就是大吗？大小是什么概念？大小是表达空间的，你就知道，《金刚经》跟《心经》都在给我们讲，没有时间没有空间。

没有时空，这一般人是很难以想象的，但这是圣言量。因为没有一个人感觉到没有时间没有空间的，都认为有时间有空间。现在你要明白，哪来的这个时间和空间？你就要搞清楚时空的观念，认识时空的实质。圣言量只是相信的人才能用，不相信的人用不上。他会说，那本来就是迷信！现在的人对圣人不崇敬，一说圣人他好像觉得过时了，甚至把圣人当作迷信的象征。实际上，现在末法时候用圣言量起的作用不如古代了，有些问题用圣言量来印证，相信的人已经不多了。有些无知的狂人，他还要对圣言量评头论足，甚至有的还要批判，显得他比圣人还要有智慧，比圣人还“圣人”。

哪来的时间和空间？你现在要深入了解时间跟空间。《心经》里面讲“以无所得”，有什么？（答：什么都没有。）真空中什么都没有。那就告诉我们，没有时间，没有空间。

现在注意，《心经》的“空”是指真空。真空必然绝对，绝对的真空就是你的本性。真空绝对必然一相无相，一相无相必然周遍法界。周遍法界的真空一相有没有差异？没有差异。没有差异，那需要不需要时间跟空间？不需要。没有差异，就没有参照；没有参照，就无时空。

你想，只有你的真空本性不动周圆，那你就知道，既然只有一个周遍法界的你，那就再不能有其它的一切了，到此就是“唯我独尊”。你好好地要体悟这个“唯我独尊”、绝对独立、真空绝对、一无所有。那个一无所有正就是你的本性，就是你的慧命本身。既然是你的慧命本身，只有你，有没有他？（答：没有。）只有你，有没有人？（答：没有。）那么，只有你的时候，其它的能不能存在？不能。你要慢慢地理解“唯我独尊”的道理。

只有你，就没有其它任何事物的位置了。任何事物的位置有没有？（答：没有。）因为叫你的“唯我独尊”占完了，没有针扎的空隙处不是你处，此之谓“唯我独尊”者也。那这个时候有没有时间空间？你现在体悟一下，到处只是一个空性的慧命法身的你，需要不需要时间跟空间？只是一个你时，什么叫时间空间？根本就不存在时空。到处只是个你，是一个什么样的你？是一个真空绝对的你。到处是个你，就是这个无极圈，这里面（指无极圈）有什么？什么都没有。这个《心经》就叫，是故空中（真空绝对里）无色受想行识，无眼耳鼻舌身意，一直到“以无所得”。换一句话，刚才我们说了，“是故空中无色”，没空间；“无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽”，无时间。实际上，时空及其它的一切都在哪里存在？就在你两相对待的观念中，一切都在时空中存在。

那现在看，是故这个无极圈代表的真空绝对是究竟一相，一无所有，无二无别，那是谁？那是你！是真正的你，这就叫“唯我独尊”。

真正的“我”叫空性大我，他是一无所有、真空绝对、一相无相的。这个“我”已经周遍法界，横遍十方，不动周圆。纵向来说的话，从地狱到佛界，十法界都是你占满着，都是你自身！横遍十方，十方世界还是你的真空本性，没脱离你的真空本性，这个就叫空性大我，如来就叫大我。这个空性大我遍布十方，有没有空间时间？没有。无我相，就是没有六根的小我；无人相，就是没有六尘的对待相。

你看，人相是不是你之外的对待相？有情无情都是你的六尘相。太极图的阳半是我相，阴半是人相，“S”线是众生相。无我相、无人相、无众生相，就是没有主观，没有客观，没有空间。

没有这个“S”线，那么根尘有没有？没有。没有“S”线，根尘都不存在，根和尘的存在方式就是时间空间。时间空间是万事万物的一种存在方式。那你就知道，无众生相就是没有空间，无寿者相就是没有时间，时间空间都没有。现在看一看，把它要归到哪里？你只要有差别就必然有时空，那你就得出一个结论，时空的实质就是差异性的表达。

你看，我给你挑了科学上讲的三种时间箭头（热力学时间箭头，宇宙时间箭头，心理学时间箭头），他们都没有抓住时空是差异性的一种表达。没有差异性就根本没有时空。

那么，差异性是怎么来的？这是一个极为重要的问题。你看，这个无极

圈里面有没有差异性？这个就叫没差异性，无极圈就代表任何差异都没有，叫平等一如。你看，这个太极就代表差异了。那么，这个无差异的无极跟有差异的太极的差别在哪里？就是多了一条“S”线。“S”线代表什么？“S”线就代表的识心、识念、心识。你有识心识念心识的时候，当下就从无差别走向差别，这是产生差别差异最根本的原因。如来就叫一念无明起，差别就出来了。周敦颐就叫“无极而太极”，差异就出来了。

我们现在就看到，一无所有变成了一切都有，一无所有跟一切都有最根本的、最核心的、最关键的机制原理在哪里？就是“S”线。“S”线就代表的识心识念。现在注意，没有这个“S”线的时候，谈不上时间空间。为什么？这个无极本体就是你自己的慧命法身，就是你的真空本性，就是你自身。所以你看，古人证到这里，就叫虚空粉碎。你回归到本体本性时，必然要虚空粉碎，大地平沉。因为两相的小我既有虚空，又有大地。到了一相了，虚空跟大地就是你自身了，还有没有虚空大地？没有了，就叫虚空粉碎、大地平沉。你现在要慢慢地体悟这个道理。

那么，虚空是哪来的？如来说一念无明，晦昧虚空。“性觉必明，妄为明觉”。“明”，就是自己明自己。这个究竟一相，谁明谁？我经常说，是镜子照镜子。这个无法比喻，那是周遍法界的一相，你怎么比喻呢？因自己一念无明，就是一念愚痴，不知法界一相，不知自身一相，也就是不知道周遍法界的这个是什么。或者是，水晶球的这面说对面是个什么？水晶球的这面说那面，那面说这面，不知道是一体一相。因忘记了水晶球就代表周遍法界、一无所有的全体，此全体就是你的真空本性本身。

如来讲一念无明，我们很难理解。连富楼那大罗汉都说，如来呀！既然是究竟一相，怎么着起了一念无明？怎么把佛一下子成众生了？这个问题是非常重要的一个问题，现在我们先要解决这个问题。这个无极圈表示没有差别，这个太极图表示有差别，你现在当下要知道差别就在这个“S”线上，“S”线就代表这个识心妄想的念头。那我这一念没起来之前是什么？是一无所有。我这一念没起来之前有没有时间空间？根本就没有时空。但我这一念从一无所有中起来了，就不得了啦！当下就具足三世。我这一念以前是过去世，我这一念当下是现在世，我这一念后是未来世。你看，只要这个“S”线一出现，就三世都出现。三世就是时间，有时间必然就有空间，时间和空间是不可分割的，因为只要有差异就有时空。

看，一念具足三世十方！一念出现的时候，三世十方顿现。你看，我这个教鞭往这里一立，东南西北，空间出现了没有？出现了。假如说这个虚空中一物都没有，有没有东南西北？有没有长宽高？没有。你就发现，时间空间都要有一个参照物才存在，如果没有那个参照物，根本就没有时间空间。现在看，一念具足三世十方，因一相无相的无极态无任何差异，“唯我独尊”，绝对独立，里面无心无物。有什么？究竟一相，无二无别。

注意！这个（无极）表达什么？这个是没差别的真空本体，无差别无差异的无极本性。好了，你心地上能理解这个，你就知道你这一念不生的时候，当下就是无极本体。当下一念不生的时候，无极本体根本就没有时间没有空间。你现在能不能理解一念就具足三世十方？哪里来的三世十方？就是从你这一念顿现的。到底能不能理解一念具足三世十方？佛法上的“一念无明起，山河大地生”，一念无明，一念起来，无极而太极，差异顿现，就堕入时空中。

你现在要好好理解这个道理，根本就没有时空，没有差别就没有时空，一旦有差别就有时空。那么，差别是从哪里来的？注意，这一步一步的要踏过去。差别就是从无差别的前念未生“俄然”而来的，这个（指无极图）就叫前念未生。一念生了之后，三世十方具足了，时间空间具足了。为什么？动心了，有差别了。不动心，就无差别，没差别就没有时空。噢！原来时空是差异性的表达，差异性来自一念妄动，这个一念妄动，就是宇宙世界演化的本源，这个机制原理一定要透透彻彻。

你学佛法到最后仍然要归到这里，所谓的脱“铁布衫”。回归逆返的时候脱“铁布衫”还是这一念，叫无始无明，无始以来的无明。那么，这个无明体现在差别上，我们就叫时空。当下无念就是无极本体，就是禅。禅定就是要入一念未生之前，一念未生前就是你本体本性的大定。当下我没有念，也就是入当下不思议，这就是般若波罗蜜。真的禅定功夫深了之后，当下就没有念了。当下无念，也就当下没有时空了。

既然没有时空，还有没有个时间长短？（答：没有。）所以，佛菩萨一念就可以扩展成无量劫，无量劫就是一念。你的时间长短只是念的结果，你的时空就是一念形成的，没有这一念，既无时间又无空间。你就知道，我这个时空的观念本身就是个虚妄的观念，因为根本就没有时空。

随着一念的产生，“一法才起，万法相随”。一念的产生，十方三世顿现。唉呀！这个道理，难倒了不是今天的人，难倒了古今中外的一切人，也难倒

了三世诸佛所教化的一切众生。你要知道，由这一念就将平等一如、一无所有、真空绝对、一相无相的无差别法界，当下就变成了有差别有差异的世间了，把法界变成世间了。叫世间是指什么？世就是时间，间就是空间。你看，由我们的一念就产生了宇宙世界。上下四方为宇，古今往来为宙，宇宙就指的是时空！世界还是指的时空。那宇宙跟世界是怎么产生的？一念就产生了。

现代人都在找宇宙的起源，生命的起源，他们永远找不到。庄子的大智慧用了一句话，叫“俄然而有”。唉呀！这个可不得了啊！“俄然而有”，“俄”是什么意思？（答：突然。）顷刻之间，须臾之间，极短的时间就叫“俄然”。庄子说“俄然而有”，这个跟如来说的一念无明一样。无明有没有原因？无明无因，“妄元无因”故。

这个无极圈就代表无时间无空间、无主观无客观，一无所有，就代表你的本性。本性里面有没有念头？没有念头。你就知道，谁创造的世界？（众答：自己创造。）就是你的心念创造，所谓“万法由心造”。

心念就是妄心，所以佛菩萨经常讲，“心生法生，法生心生”。妄心一生法就生，法生了就又来影响你的心。因为你无明，认不得法是无明妄念所生，若无无明妄念就无法，所以一切法从无明妄念生。你看，一念无明的“S”线，就出现了阴阳两半的太极。阳半不知道阴半是什么，阴半不知道阳半是什么，现出来之后认不得了，迷惑不解，你迷惑不解就又是一个妄心。“一念无明生三细”，阳半阴半是二细，整个太极又是一细，称为三细。然后，差别就出现了。

三细出现之后，再演化为六粗（智相、相续相、执取相、计名字相、起業相、业系苦相），你就更迷惑了。三细六粗都不认识了，因为六根的你认不得了，又糊涂了，在原来的一念无明基础上，又是一念无明，尽管出现念念无明，无明一个接着一个。只要一个无明出来就是一条“S”线，一条“S”线就是阴阳两半。唉呀！到今天有多少“S”线？有无穷无尽的“S”线，所以你就有无穷无尽的对待事物。天与地对待，阴与阳对待，男与女对待，左眼与右眼对待，全是对待，头顶与脚后跟对待，都成对待的极性世界相了。

这个极性对待的世界是怎么来的？都是我们的无明妄想造成的。所以如来说，“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，如演若多，迷头认影。妄元无因，于妄想中，立因缘性，迷因缘者，称为自然。彼虚空性，犹实幻

生，因缘自然，皆是众生妄心计度。阿难，知妄所起，说妄因缘；若妄元无，说妄因缘，元无所有，何况不知，推自然者？是故如来与汝发明，五阴本因，同是妄想”。

你看，虚空、色受想行识，五蕴本因，皆是妄想。如来给你说五蕴的本因都是由妄想造成的，一切法从妄想生。现在我们说的是时间空间，那你现在必须要知道，时间空间是因差异性而有的，差异性是由妄想而生的。

差异性需要一个表达的概念和现量，而这个差异性是一念妄心起来的。一念起来，就有差别了，所以就有了时间和空间。有时空就有三世十方，可见一念具足了十方三世。现在要好好的理解这个道理，一念具足十方三世。那我这一念没有了呢？（众答：十方三世当下就没有了。）

唉！十方三世当体皆空。注意啊！时间空间也当体皆空。这一点理解了没有？当下无一念，时空也没有，三世十方也不存在。所以，如来叫“一念不生全体现”。全体是什么？（众答：真空本性。）

全体就是“唯我独尊”。一念不生，唯空性大我周遍法界，独尊独存，一无所有，了不可得。“一念不生即如如佛”，一念不生就是甚深般若波罗蜜多。现在注意，一念不生就是无极圈；一念不生就是你的本体本性；一念不生就是真空绝对的本体本来，惠能就叫“前念不生为心”。那个前念不生的心就是你的妙明真心，“后念不灭”是妙用，“后念不灭是佛”，佛就是妙用无穷。“后念不灭”是相用，见相用就是见体性，体相用一如就是佛。

众生后念不灭是业用。灭不灭？想灭灭不了。你现在想灭都灭不了了，总有念，念不断。那灭不了怎么办？我们就要在“后念不灭”中明心见性。“后念不灭”你明了，明了什么？明了五阴、六入、十二处、十八界、七大等二十五有由念所生。由念所生的三世十方都有没有？根本就没有，由念所生的一切根本就不存在。如果你知道由念所生的一切根本不存在的时候，你就有智慧了。

……前念不生是体，后念不灭是相用。一念不生的时候，十方世界都没有，三世十方也没有。到底有没有？（众答：没有。）

没有？你坐在哪里？（答：说这个的时候就有了，一起念十方顿现。）

问这个问题的时候，起念了没有？起念了。一念生了顿现十方，那没有办法。他起念了，他的一切就都出现了，只是我们太习惯了之后感觉不来了。

那你说我不信，我的念不起时，还能把地球没有了？你不起念把地球能

没有了，那把我们到哪里去？你就会问这个问题，你为什么不问这个问题？所以你根本就不思考。如来说，你的本性犹如太晴空，你的宇宙世界是太晴空中的片云，当你一人发真归元，十方世界殒没。十方国土为什么消失呢？因为前念不生是本体，本体中一无所有、了不可得，哪有地球存在？这是人人都透不过去的问题。我们还在这里坐着，地球怎么能不存在呢？要解决这样的问题太难了。

你要知道，“随有所念，境界现前”。那你无一念时，有没有境界？当然没有。那为什么地球还在呢？就说明你是念念相续，从未间断过。你要知道，我们一念中不知道有多少微细的生灭，有千百万亿的生灭，“念念相续故，而得住持，暂时为有”。的确一念不生顿现本体本来，这就叫一念不生全体现。这里的全体是指本体本来的全体，本体本来一无所有，真空绝对，所以一念不生时，三世十方一时殒没。

为什么“花不看时花不在”？一念不生，三世十方都没有，还有没有花？当然没有。一念不生就是抽太极图里的“S”线，抽了“S”线，阴阳两半顿时消失，也就是主客内外一切消殒，那还有你和你的地球跟花吗？所以，这个问题一旦解决，你就明白其中的奥妙了。为什么人们透不过去“花不看时花不在”？人们总觉得，你不看花，别人看见花还在。

眼为根，花为尘，根尘相对，必然中间有“S”线的相界面出现。你不看花时，就相当于抽了你眼根和花尘之间的“S”线。“S”线没有了，根尘顿时消失。那你转过眼时，看花的眼根没有了，也就是说阳半没有了，还有阴半的花吗？阳半消失，阴半同时消失，所以“花不看时花不在”。但你总觉得还在，你怎么知道在呢？因你转眼看花时花还在，你就忘记了再看花时，根和尘以及中间的“S”线顿时又生起来了，所以你看花还在。

什么时候能透过这个问题？花不看时花不在，因为你的根尘都是一念无明起来的，依“S”线而有的，当你眼根所对处，总有不同的尘相。也就是说，眼转三百六十度，总有不同的“S”线出现，也就是总有不同的境界现在当前。

根尘同源，而且同时，根所对处尘同时现。也就是说，不同相界面的“S”线处，就有不同的根尘相对。看花的“S”线出现，就有见花尘的境界出现。当你转眼时，看花的“S”线不出现了，自然就不见花了。虽不见花，但见其它境界的“S”线又出现了，所以你又见其它的尘境。

每一个“S”线就代表一个业信息结构，我们的业信息结构无穷无尽，所以就总有境界现前，不是见色就是见空。色空都是你见性中产生的业相，什么时候没有业信息结构的“S”线时，阴阳两半的根尘相对顿时就消亡，这就是一念不生主客内外顿亡。明白这个道理，你转眼时，你看花的“S”线的一念消失，所以你看花时的根尘顿亡，这就是“花不看时花不在”的机制原理。

因为你不看花时，却看其它的外境，这就把你迷惑定了，你总觉得花不看时花还在。根本就忘记了，根尘同时同源。根不对尘，就相当于抽去了刚才根尘相对的“S”线，从而刚才相对的根尘双方顿时消亡。

换句话说，相界面不一样，所对的境界就不一样，你看花的相界面（“S”线）和转眼看其它的相界面（“S”线）不一样。所以，一转眼时，刚才的相界面就不存在了，也就是刚才相界面的“S”线不存在了。随所灭尽此“S”线的相界面，此相界面的根尘双方就都不存在了，所以“花不看时花不在”。当处出生另一“S”线的相界面，另一“S”线相界面的根尘顿时出现，你就看到另一境界。

……一念“S”线的波动，造成了相界面的差异，而形成不同的根尘相对。无差异的一相就无心识，无心识就无念，无念就无“S”线的相界面；没有“S”线的相界面，就顿时没有根尘双方，也就没有参照物了，时空自然就没有了。一念无明的“S”线抽掉，就没有时空了。没有时空了，还有什么？就一无所有。一无所有就是真空绝对的本体本性。现在你要知道，当你契入一无所有的本体本性时，虚空就粉碎，大地就平沉，这时就是“唯我独尊”。

到底这些道理能懂吗？这些道理涉及很多问题。金刚藏菩萨说，如来什么时候再起无明呢？富楼那也说，如来呀，既然我们本来是佛，那现在成了众生，如来什么时候再起无明又成众生？你看，这些问题牵扯的很深了，不管是科学家的研究，还是圣贤之道都要解决这个问题。根本的问题就是，一念具现十方三世的问题，无一念时主客内外顿时就消亡的问题。

这个不好理解，但是这是一个根本问题，“俄然而有”和无念归真，“前念不生”和“后念不灭”，中间的分水岭就是这一念。一念就分两个世界，一个是极性的世界，一个是非极性的世界。极性的世界就是演化方向产生的，就是我们所处的众生世界。非极性的世界就是回归方向本有的，就是无世界

的世界，也就是如来世界。

……现在注意，既然有时间有空间，就必然有速度。现在你要理解速度是怎么来的？（众答：空间除以时间就是速度。）

我没叫你说小学娃娃学的速度，你刚才得出了一个结论，没有差别就没有时空。那么，不起一念有差别吗？（众答：没有差别。）

那么，你就知道本来有没有时空？没有。同样的，本来有没有速度？（众答：也没有。）

你怎么知道没有速度？（众答：因为没有差异就没时空，没时空就没有速度。）

你看，我的这个教鞭来回运动着，就有速度。当下你要知道，要从时空入手，如果没有时空了，就没有速度了。没有速度就说明没有时空，没有时空就说明没有差异，没有差异就说明没起念。没起念的一念不生，就是本体本来；本来是寂灭的一无所有、真空绝对；真空绝对的一无所有，就是无相的一相；无相的一相，就平等一如；平等一如，就周遍法界；周遍法界，就没有速度；没有速度，就不动周圆；不动周圆，就“不疾而速”；“不疾而速”，就没有运动变化；没有运动变化，就没有差异；没有差异，就没有时空。

所以，没有时空就是本体本性本来，没有速度就是本体本性本来，没有差异就是本体本性本来，周遍法界就是本体本性本来，不动周圆就是本体本性本来，“不疾而速”就是本体本性本来，不运动不变化就是本体本性本来，平等一如就是本体本性本来，一相无相就是本体本性本来，真空绝对就是本体本性本来，一无所有就是本体本性本来，寂灭现前就是本体本性本来，一念不生就是本体本性本来。一念不生就是抽了“S”线，抽了“S”线就是无极，无极就是本体本性本来。明白这个道理，你就可以用各种方便契证本体本性本来。反之，就是妙现各种相用，就是众生循业发现非本体本性本来的相用和世间。这个道理应该能理解。

……现在看，时空、速度都没有，什么时候没有？（众答：没有差异的时候，不起念的时候。）

没有差别的时候就是无极，无极就是谁？就是你的自性。到无极的时候，就叫不动周圆。不动周圆的时候，孔老夫子就叫“不疾而速”。你叫什么？（众答：无速度的速度。）

对！就是无速度的速度，就叫不动周圆、“不疾而速”。因为你在两相中

就有速度。不动周圆也是表达速度的，就叫一相无速度之速度的极速。极速无速，速度快得达到无速，顿时十方世界遍布周圆，当下无处不在处处在，这个就叫“不疾而速”、“不动周圆”。哪有比这个速度还快的？有没有比不动周圆还快的速度？没有啊！能明白不动周圆的境界，就到寂灭现前的圣人之境界。所以，如来叫不动周圆，孔老夫子就叫不疾而速。

你的速度总是用快慢来表达，孔老夫子叫“不疾而速”。“速”就是快的意思，不是速度的速，速是迅速。“不疾”就是不快的意思，也是不动的意思，而不快的那个迅速就是不动周圆。也就是说，不快的那个就是最快的，就叫“不疾而速”。

“不疾”就是不动，“周圆”就是速度快着没有速度了。“不动周圆”、“不疾而速”，这就是佛陀和孔子的大智慧。中国人把孔老夫子埋没了，你看着孔老夫子名声大得很，但不了解孔老夫子的智慧之深邃，把孔子只当成一个世俗间的圣人，不知道孔子伟大在哪里。人们只觉得他是一个伦理学家、思想家、教育学家，连个哲学家有的人还懒得叫。在一次老子的研讨会上，有个外国的博士生说，他们西方人不崇拜孔子，因为孔子跟耶稣一样，孔子讲的那些伦理道德耶稣也讲了。这就说明了，古今中外的学人们太不了解孔子的智慧了。

……孔子把这个（指无极圈）叫“易”。“易，无思也，无为也，寂然不动。”“S”线就叫思，就叫有思。“无思也”，就是没有“S”线，没有“S”线的那个就是本体本性本来的无极。无思就无为，你思了才能为，连思都没有还能吗？无思无为的那个状态，就叫“寂然不动”，这就是孔老夫子的大智慧。

你看，孔老夫子说，“易，无思也，无为也，寂然不动”。“寂然不动”和“不动周圆”，前者是状态，后者是属性。到究竟处，状态是属性，属性是状态，所以“寂然不动”和“不动周圆”都说的是本体本性本来，你要好好地体悟这里边的道理。吾人的真空本性中没有时间，没有空间，也没有速度。

现在看速度，速度是怎么来的？你就知道，有时间有空间，当然就有速度。时空是差异性的表达，有差异就有速度，只要有速度，你就处在差异性的世界。怎么有差异了？一念起时就有差异了。你看形象不形象？“S”线代表的一念，就形成了一个相界面的阻隔，从而差异的对待相就建立了。

通俗地讲，就相当于把西瓜切了一刀。西瓜切了一刀还是西瓜，但它成

两半了，中间有阻隔了，有差异了。那再合起来还有个相界面的存在，有相界面了就过不去了，就不通了，就成二相了，就有对待了。有对待了，就有主客内外了；有主客内外了，就是无明愚痴。

因为，西瓜虽然切开了，哪怕切得再小，西瓜的本性没变，甜味还是甜味，只是相状不一样了。你只要知道本体本性本来没有变，相状再变，都不影响西瓜的甜味。也就是说，见任何差别的相状，就见本体本性本来。这个道理能理解，你就开悟了。

……把腿断了放在南山顶，是腿还是南山顶？（众答：南山顶。）

为什么？刚才是腿，断了放在南山顶，怎么成了南山顶了？因为产生了相界面，因相界面的阻隔不通了。刚才还是你一体的腿，中间隔了个相界面，就不叫腿了，叫南山顶了。你从这里悟出了什么道理？本来是一体一相的真空本性，因你极性分割，把本体本性的本来叫你分割成主客内外的一切差别相。懂得了腿跟南山顶的道理，你就知道，不管主客内外的相差别多大，你所见到的世界现象都是你分割出去的“腿”，原本和你是一体一相的。能理解这一点，你就“会万物为己，为其圣人也”，你一定就有大智慧了。

……因有相界面的阻隔就通不过去了，就划成一块一块的了，这就叫极性分割。极性一分割，就像中国人楚河汉界的象棋一样，中间隔开了。本来是一家人，是一体一相，分开了就麻烦了，就互相为敌。所以，一定要回归到一体一相。原本都是一家人，都是同体同源同性同时的一相存在，硬是叫一念无明开始分隔，形成了现在的极性对立。用曹植的一首诗可做形象的表达：“本是同根生，相煎何太急？”本是一体一相，同一本源，同一法身，同一慧命，但众生不明白不知道了，愚昧了，所以相煎太急，相煎何其残忍啊！

佛菩萨为什么都是大慈大悲？因为他们是同体同性、一相无相的真空绝对，没有差异，没有区别；没有时间，没有空间，没有速度；没有人我，没有主客内外，哪有是非矛盾呢？所以，要彻底解决人与人类社会的问题，就要认识到因一念无明造成的差异而形成的时空、速度的现象存在，从而回归无时空、无速度、无差别的究竟一相。

抽掉“S”线，将无明愚痴消亡，开显真空绝对的大智慧，所谓般若智，这才是人间正道，这才是正确的世界观、人生观、价值观。

……速度是因相界面的阻隔而形成的，没有相界面的阻隔，哪有速度？不需要速度。没有速度，当然就没有时空；没有时空了，就没有差别了；没

有差别了，就没相界面了；没有相界面了，就一相无相了；一相无相了，就真空绝对了；真空绝对了，就不动周圆了；不动周圆了，就无阻隔了；无阻隔了，就独立绝对了；独立绝对了，就到真空的一无所有了；一无所有了，就无时间、空间、速度了；没有时间、空间、速度了，这就寂然不动了；寂然不动了，时间、空间、速度都为零了，就是本体本性本来了。

可见，速度越快，差异性就越小，这就是为什么达到光速时时间为零、空间为零的道理。如果速度达到不动周圆，速度就快得没有速度了，哪还有时间空间的存在呢？

速度快到一定程度，连时空都没有了，时间为零，空间为零。这样说吧，我们一步一步地走，绕地球走上一圈，既有高山又有大海，什么都有，还有这个国家那个国家。你看，光速一秒钟绕地球七圈半，“嘟”的一下，它能看见什么？（众答：什么也看不见。）

你就想，当我们速度越快的时候，差别就越来越小，这是从宏观上讲。当速度达到光速的时候，时间为零，空间为零，没有时空的差异了。但是光速不高，如果是超光速呢？就连物质形态（物质世界）都不能存在了。超超光速呢？就连能量形态（能量世界）都不存在了。达到不动周圆时，就连信息态（信息世界）也不存在了。不动周圆时，三大世界都不存在了，那就是清净本然的纯信息态（无信息结构的信息）。清净本然就是真空绝对的一无所有，就是无极的一相无相，就是“只是一个无一个”的“唯我独尊”，爱因斯坦把这个就叫大统一场。

……达到超光速时，时间都倒流开了。低于光速时，时间是一维的箭头，不回头的箭头。低于光速的时间箭头是一维的，六十岁的人不能回到三十岁上去。所以，要回归自然，要回归本来，能回去吗？回不去了，因为你在低速中。达到光子的高速时，已经就没有静止质量了，也没有时间、空间了。

物质世界最快的速度是光速，超光速就进入了能量的世界。能量的世界比物质的世界差异性小，所以寿命就长。信息的世界比能量的世界差异更小，所以寿命更长。到了非极性的纯信息态，就没有差异了，所以寿命长得就不叫寿命了，叫无量寿，这就成佛了。

佛就是永恒的存在，是不生不灭的状态，是究竟一相的属性，真空绝对的“存在”，是一无所有的法身遍满，清净本然的大觉、圆觉、圆融宝觉，是唯一真实的法性身，空性大我的独尊独存，是本性空的如如不动，性自尔

的本来如是。我们讲时间空间的目的，就是要你知道，时空是最大的极性对待。你知道了时空是极性世界中最大的一对极性，那你就消除时空极性的差异，才能回归一相无相的本来，也就是回归本体本性的法身慧命。

……爱因斯坦就想知道，坐一个光子火箭是个什么样子。坐光子火箭，就是达到光速时是什么状态。你看，他的相对论就讲，两个双胞胎一生下来，把一个放在光子火箭上在宇宙中运行，把另一个放在地球上生存，经过几十年之后，这弟兄两个差异就很大了。坐光子火箭的一个还很年轻，但在地面上生存的一个早都老态龙钟了。在高速中时间放慢了，那到不动周圆的极速呢？达到“不动周圆”、“不疾而速”的时候，还老不老？（众答：不老，不生不灭。）

这就是长生不老，这就叫“死而不亡者寿”。再亡不亡？不亡了，不生不灭了。亡掉的是物质身、能量身、信息身，不亡的就是法性身、慧命真身。到此，就彻底地完成了生命形态的转化，进入了不生不灭的大涅槃。所以，追求一相无相的无漏涅槃，这就是你正确的世界观、人生观、价值观。

要完成这一最伟大的工程，就要直指涅槃妙心，进入法界无差别相。要无差别相，一定要一相无相；要一相无相，首先要把小我心身世界的相界面拆除。如何拆除？就是用三种方便：一，说某某时某某是非某某，说非某某时非某某是某某；二，把小我扩到无限的大我，扩到没有主客内外的阻隔，没有差别的一相，也就是扩到虚空粉碎、大地平沉的“唯我独尊”；三，当下不思议，抽“S”线，就“无思也、无为也，寂然不动”，直入无时间、无空间、无速度的不动周圆，直到只是一个无一个的“性自尔”。

……你要抓住这些问题，速度是因相界面的阻隔而形成的，因相界面的阻隔造成了不能周遍的现象。所以，这个时候有阻隔就有空间的差别了；有了空间，就有了距离，有距离了必然就有所达到需要的时间了；有时间空间了，就必然有速度。所以，速度也是差异性存在的一种特性。你现在要注意，时间、空间、速度这三个是联系在一起的。

我们一起念就进入了差别的世界，就进入了极性对待的世界；无念就进入了非极性的世界。所以，把有限要扩到无限，用直下不思议的方便，就当下寂灭现前，这就从极性直接进入非极性，这也是契入真空绝对的妙法。你看，这个念重要不重要？

如果我们真的到了一相无差别的时候就不动周圆，哪有速度？根本就没

有速度。人人都在用时间、空间、速度，但不知道时间、空间、速度是怎么来的？庄子叫“俄然而有”，佛陀叫一念无明，周敦颐叫“无极而太极”，孔老夫子叫“感而遂通天下之故”。“感”了一下，你看这个词用的妙不妙？“感而遂通天下之故”。“天下”就是时间空间，怎么来的？“感”下的。

释迦牟尼佛就叫一念无明，因不了究竟一相才有一念无明，因不知道这个本性真空绝对，唯我独尊，就产生了一念无明，一下子山河大地、宇宙万物随之演化而成，所谓“一念无明起，山河大地生”。一念无明起，三细六粗的演化就不停止了。佛法是心地法门，你要悟这个心法。

今天我们眼前有时间和空间的观念，都是由差异性造成的。所以，到了无差别的究竟一相的时候，什么都没有。你看，贤吉祥佛的世界上没有日月昼夜。日月昼夜代表差别，是差别的对待相。如果我们真的修行达到了究竟一相不动周圆的时候，我们本性本具的灵光智慧就开显了。《大学》上就叫明出了“明德”，“明明德”。老子就叫“知常曰明”，这个“常”就是不生不灭。你到了常，就永恒存在。到了这一步之后你就明了，明了是不是光亮了？庄子就叫“虚室生白”。

你看这个圈（指无极圈）里面，形象得很，这个是不是你的个房室？他说的“室”就是你的心，古人叫“心室”。把这个“S”线一抽不就虚了吗？虚了就一无所有，一无所有了不就是这个（指无极圈）吗？只是个一无所有的真空本性就“生白”。白是你本具的灵光智慧，如来有时叫大觉，有时叫圆觉。实相跟妄相的差别在哪里？实相永远是光亮的、光明的，妄相没有光明。我们真的破了五阴，我们自性的光就亮得很！

……一微尘容纳无边不可称量的算数世界，这是佛的话。一微尘怎么能容纳不可称量的算数世界呢？算数是佛经上的一个数字单位，这个数字单位大得无量无边。一微尘中怎么能容纳那么多的世界呢？（众答：因为没有时间和空间的差异，没有大小，当下就是全体。）

一微尘中可容纳无量无边不可称量的算数世界，那怎么能容纳进去呢？你要用刚才讲的这个道理来解决这个问题，刚才讲的问题你清楚了，这个问题就解决了，不然你是背下的。现在注意，微尘、世界都代表空间时间，世界就是时空，一个微尘的出现，在这个一无所有的真空本体本性中就有一个参照了，这个参照点就已经具足了三世十方，现在你要从这个角度理解。一个微尘的出现，就跟一念具足三世十方的道理一样。一念是意根上的相，一

个微尘是眼根上的相，无真空本性不现六根门头的任何相，见六根门头的任何相，就显现真空本性本身。所以，一念具足三世十方，一微尘也具足三世十方。同理，一声一触一味一香都具足三世十方。

一个微尘的出现，你看着小，它已经代表了空间。只要有了空间就一定有时间，只要有了时间就一定有空间，有了时空就一定有速度。现在你看，一微尘具足三世十方，三世十方中就有无量无边的世界，所以“一微尘中刹尘佛”。

你只要能懂得一念具足三世十方，一个微尘就能够表达三世十方，何况大的宇宙世界呢？注意啊！现在你看，只要有一个微尘，先不说微尘是什么，首先微尘表达时间空间炽然存在。同理，一念也表达时间空间炽然存在。如果不现这一微尘就没有三世十方，如果你不起这一念也没有三世十方，根本就没有三世十方。因为真空绝对的时候，没有差异，究竟一相，没有大小，哪有时空？没有时空，哪有三世十方？

大跟小是用来表达空间的。我们知道，一旦有了空间就说明有念了。那么反过来说，我们一念不生的时候，时间空间都没有，就是真空绝对的本体本性，这就是“一念不生全体现”。

真空绝对的本体本性是唯我独尊、不动周圆、一无所有，你能见到吗？你是见不到的。见不到真空绝对的本性，那我们怎么能了脱生死呢？所以，学这个课题的目的就是要叫你知道，一旦有个微尘出现，就表达真空本性真实存在，以此来见真空绝对的本性，那你才能了脱生死。

眼根上的一微尘，就是意根上的一念，就是耳根上的一声，就是鼻根上的一香，就是舌根上的一味，就是身根上的一触。只要六根门头有任一法相事物的存在，就表明三世十方具足，也表明真空本性朗朗现前。依此道理，你就明见吾人真空绝对的本性，也就是明心见性。

……时空是真空绝对的存在方式。微尘是空间的存在方式，没有真空绝对，就显示不出微尘跟世界的相对。没有相对的差别，就显示不出时间空间来。没有时间空间也不能表达微尘跟世界的状态和属性。我们把中间环节去掉，那你就知道，任何一个微尘和世界的出现就证明你的真空本性朗朗现前。注意，这一点一定心地上要透过去。只要出现一个微尘，就表达真空绝对本性真实不虚。

……现在注意，推到一微尘中刹尘佛，一微尘中容纳了算数世界，因为

那个微尘的出现，就表明你不动周圆的真空绝对的本体本性存在。这不是说微尘，那个微尘是表达你本体本性的全体，这不就是“点即全体”吗？本体本性有多大？（答：那个没有大小，大而无外，小而无内。）

你看，老子怎么说，“吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大”。有多大？“大曰逝”，不是西瓜的大，比西瓜还大；再逝，再逝，逝是往远走，再逝、再逝、再逝……，就是再大、再大、再大……“逝曰远”，逝的远远地，远到哪里？“远曰返”！唉呀！这个智慧可是不得了！远、远、远……远到哪里？远到和近一样，终点就是始点，名为“远曰返”。最远处跟最近处等同了，这说明了什么？（众答：没有远近。）

“远曰返”，无限远处跟无限近处一样的，这说明了一个什么？（众答：表示周遍……）

这说明有没有速度？没有速度，就是不动周圆。没有速度，还有没有空间时间？（众答：没有。）

这个就已经表示没有时间空间。没有时间空间是个什么？（答：只是真空本性朗朗现前。）

没有时间没有空间是不是就没差别了？没差别了就表示法界无差别相，这个就叫“法界无差别相”。到了法界无差别相正就是你寂然不动的真空绝对的本体本性。唉呀！一个微尘就给你显示出绝对真空的寂然不动的本体本性来了。本体本性没有差别，没有对待的二，只是一个，连一个都没有。

为什么只是一个无一个呢？因为真空圈是你自身，是空性的大我。真空绝对就是你的本性，本性能知道本性吗？眼睛能见到眼睛吗？不能。体性不知体性，本性不见本性，这个就叫不动周圆，这个就叫无时间无空间。这个时候你要是有个大小，有个时间，有个空间，有个速度，那就麻烦了！叫时间空间把你障碍着永远见不了真空本性。所以，时空是你最大的极性观念，要破除时空的极性观念，你才能够契入真空本性。

……一念就产生了十方三世，那我无念呢？（众答：无念就没有十方三世。）

无念有没有十方三世？没有！那么，有念有十方三世，没念就无十方三世。那十方三世的有跟无在哪里表达？什么时候就表达无十方三世？注意，你要稍微动动脑子。有念了当下就是十方三世，无念的当下十方三世都没有。那十方三世都没有是个什么？有十方三世是个什么？现在要解决这个问题，

你才能知道如来为什么要讲一微尘、一须臾，不然你这个问题解决不了。

你现在看，一念才生，十方三世就炽然存在，一念不生的时候就全体现。全体是个什么？谁见过全体？一念方生就是点，一念不生就是全体。说到这里是什么？（答：点即全体，全体是点。）

你就看到，我们这一念起来十方三世就具足了，一切都存在了，我们就著在十方三世的这个差别相上去了，在差别相中不见一念不生的本体本来。那你从这个道理里面当下就知道，噢！原来那个一念不生前和一念生后的这两个“东西”是什么关系？（众答：只是一个，只是动念就迷惑了。）

你就知道有念跟无念的差别有多大，还要明白有念的十方三世跟无念的无十方三世是个什么关系。无念就是寂然不动的“无极”，有念就有一个“S”线，就成为太极的阴阳对待了。无极而太极，太极本无极，这就是有念和无念的关系，这也是有十方三世和无十方三世的关系。

……把这个透过去，时间、空间、速度就都透过去了，你就会用时间、空间、速度来学习佛法了。你就知道，有念具足十方三世；无念时犹如抽了“S”线，就无十方三世的差别，也无时间、空间、速度的存在。差别就在有念与无念。

这个有念无念我们当下就要验证，你当下入一念不生，就有一个明明朗朗、清清楚楚的“东西”存在。这不是理论了，说个明明朗朗、清清楚楚的“东西”存在，就已经打成二截了，这只是一个方便的表达。

大多数人就觉得有个空，你感觉到有个空的时候，那就成了相对空了，那就成了虚空了。

如果你当下不思议，就只是自己的本性朗朗现前，这时你已经跳出三界了。所以，一念不生全体现，全体就是你的真空本性，全体就是“唯我独尊”，全体就是只是一个的本心本性。那么，当你不念佛的时候，朗朗现前的就是我们的觉性。但当“南无阿弥陀佛”的这一念起来的时候，只不过是静水起波。那静水中起了波跟没有起波是什么关系？波即是水。无波只是波的一种特例，无波就是零米的波，有波，哪怕 0.000001 米也是波。现在注意，静水无波就是一念不生，也是直下不思议。当你一念不生时，有个不死的、不生不灭的，有一个赶不走的、离不开的，那就是本体本性。

本体本性能离开吗？因为你在两相中，意根中赶不走、离不开的那个觉性总在。何以见得？意根上你总有“知”。你说空空荡荡，那你怎么知道空

空荡荡？你知道空空荡荡就是“知”。你说你起了个念，你怎么知道你起了个念？还是个“知”。你时时总有“知”，不说知什么。从你时时有知，知不断，还能知，就说明你有意根的觉性。

你说我什么都不知道，“什么都不知道”正是知道，知了个“什么都不知道”。你看，那个“知”能断吗？不能断。眼根上的那个“见”能断吗？不能断。耳根上的那个“闻”能断吗？不能断。六根门头的见闻觉知能不能断？不能断！当下就叫你知道有一个不间断的，有一个永恒存在的“东西”。你把这个抓住了之后，噢！既然永恒存在，那与你的念与不念没关系。所以，我一念十方三世就出现；我不念呢？就没有十方三世。没有十方三世，正就是本体本根、本源本来的如如不动之本性空，此本性空了了分明，就是当下六根门头时时不间断的见闻觉知。

那反过来说，我一念起了，十方三世出现了，犹如风吹波起。但起波的水还是无波的水，现在要叫你明白这个道理。所以，你在时间、空间、速度中要明白，你有时空、速度的三世十方和没有时空、速度的无三世十方，只是有波之水和无波之水的关系。你要从有波之水明明朗朗知道，它就是无波之水，这你就明心见性了。你把这个知道了，你就知道一微尘的出现，正就是你本性存在的见证，犹如起了一点点波就说明有水。无水不现波，无真空本性不现微尘世界。

无真空绝对的本性，能不能起来一个微尘、跳蚤？说微尘好多人不大熟悉，跳蚤总见过么，所以当你看到跳蚤的时候，你马上就要明心见性。（答：有真空本性才有跳蚤。）

对！跳蚤菩萨看来把你点醒了。无真空本性不现跳蚤，你见跳蚤就见真空本性。任一微尘都是在给你表达真空本性真实存在。真空本性不动周圆，没有速度，没有时间空间。你的娑婆世界是三千大千世界，极乐世界也是三千大千世界，琉璃光世界也是三千大千世界，都在哪里？都在真空中。你想，你的一个微尘就表达了不动周圆的本体本性，那十方世界就更能表达本体本性了，因为微尘世界都离不开真空本性，不管见微尘还是见世界，都只是见真空本性。明白此理，见任何法相事物，不管形状大小，也不管属性如何，都只是本体本性存在的见证，更重要的还是本体本身。

……所以，你说微尘、世界大小的时候，你已经进入了三世十方。三世十方本来没有，就是有三世十方的幻相出现，那也只是用来表达真空本性真

实存在的见证，而当你著到大小的相上时，那十方世界就装不到微尘中去了。装不到微尘中去，这是谁说的？（众答：是我们著差异相的识心分别说出来的。）

一旦说装不进去的时候，你怎么知道装不进去？一棒冷不丁地打下去，在这瞬间你再问，微尘中能装进去十方世界吗？知道都不知道了。当你进入真空本性的时候，哪来的微尘跟世界？这么说吧，当你不思议的时候，有没有微尘跟世界？（答：没有。）连微尘跟世界的观念都没有，还谈什么装进去装不进去。

一个根本不存在的东西，你说装进去和装不进去有什么意义？我给你们说过，把“哈不拉”拿来，或者把“哈不拉”丢掉，这有什么意义？把根本没有的东西说拿来拿去，毫无意义。这个道理很深，真空绝对的时候，正是无思无为的“寂然不动”。不动思议，什么都没有想，在这个时候，什么叫拿来拿去？哪有大小生灭？你能不能了解“尽诸动念，思想心息”的当下是什么？也就是说，当下不思议是什么？当下不思议还能有什么？如来说，“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”。在大涅槃境界，无生无灭，无思无念，无来无去，无大无小，你要问个是什么时，就根本不是大涅槃的境界。所有的愚人都不知道他愚在什么地方，正就愚在思维动念中不能解脱，他哪里能知道“今付无法时，法法何曾法”？

你看，《金刚经》讲“若世界实有者，则是一合相”，这就说明世界有没有？如来明明说世界没有，微尘也没有。是微尘、世界即非微尘、世界，没有的东西，你硬执著它有的时候，那只能说“是名某某”。微尘世界的空间属性，那是因为你念才具有的。前面已经说了，一念具足十方三世，一微尘具足十方三世，是因你意根起念，眼根见到微尘，包括你自身往那里一立，就都具足了十方三世。你在这个前提下，说这个有，说那个没有；说这个可能，那个不可能，这都是在虚妄幻化中再虚妄幻化。犹如梦中看电视，电视上演《三国演义》，影片中诸葛亮在说：大梦谁先觉？梦本来是幻，幻梦中说幻影，幻影中显梦境，这不就成了幻的N次方了吗？幻的N次方还是幻，幻的属性没变，仍是幻。

……你的时间空间的概念都是一念起来的，没念了，时空、速度都没有。你的念起，时空出现，其它的一切都在时空中存在。哪一个不在时空、速度中存在?!坐在这里，太阳系和银河系一秒钟不知道要运转多少公里，能离开

时空、速度吗？不能。但你要知道，时空、速度都是不存在的，“凡所有相皆是虚妄”。因为，时空、速度都因你的念头才存在。

所以佛陀讲，“随有所念，境界现前”。你今天的依正报、根尘、境界都是从哪里来的？是由你的妄想妄心造下的。“随有所念，境界现前。”无念无境界，没念什么都不会显现。今天我们刹那生灭的念头速度太快了，快到感觉不出来“随有所念，境界现前”了。但通过佛陀的大智慧，你能认识“随有所念，境界现前”的机制原理，那你就太幸运了，这是一个凡夫旷大劫都不知道的佛之智慧。

……你现在回归真空本性，就是老子讲的“回归于婴儿”、“回归于朴”、“回归于无极”。现在我们讲时间、空间、速度，就是要叫你知道本来就没有时间、空间、速度。因你一念就具足了三世十方，亦因你一念不生，就到一无所有的、了不可得的、真空绝对的本体本性。今天一念不生是很难做到的，除非契入到本体的大定。但你现在只要知道，一念不生就是寂然不动的本体，你也要知道，动念不动念本体如如不动。

一念不生如如佛，一念不生全体现，当下不思议即是般若波罗蜜，当下不思议即是无生无灭界。真空绝对的本体本性与你的思议不思议没有关系，它不受任何影响，连醒睡死活都不影响它。你知道了这一点，那你动念也不害怕，因为有念无念不影响你的觉性，偏偏有念无念皆是觉性，这样你就用智慧方便透过去了。

“惠能没伎俩，不断百思想，对境心数起，菩提怎么长？”不断百思想，心念数数起，你只要明白刚才讲的这个道理，就自在无碍了。有念无念只是觉性，有相无相不离本性，有物无物即是此心，因为真空绝对的本体本性不受虚妄幻化对待相的影响，所谓不排空原理和“妄本不生”。这只要通过智慧的了达，就都透过去了。

……你只要知道，有念有十方三世，无念无十方三世。有念无念这是相对，有念无念的相对都在那个真空绝对上幻现。明白了这个道理，你一下子就知道，噢！有一个寂然不动的、了了分明的、永恒存在的“活物”。抓住了这个之后，你就知道一微尘就代表你一无所有的、寂然不动的真空绝对的本体本性真实不虚。真实是什么意思？（答：只有真空本性。）

真实有没有妄？（答：没有。）那你的微尘、世界都是幻妄，根本就不存在。这一下子就进入了没有时空、世界、微尘的真空本性。你要知道，根

本就没有世界、时空、微尘。那你怎么知道你有真空本性？所以，世界、时空、微尘就给你表达真空本性真实不虚。从一微尘到十方三世、时间空间都是用来显示真空本性真实存在的，都是真空本性中所现之物。因为无真空不现一切虚妄幻化的“有”，见一切虚妄幻化的“有”即见真空本性本身。这就是如来说的，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”。

既然“皆即菩提妙明元心”，也就是只有“菩提妙明元心”。换句话说，只有真空本性，除此之外，其它的都是真空本性的存在方式。真空本性有几个？（答：只是一个真空本性。）既然只是一个真空本性，那把十方世界展现的真空本性装到一微尘所展现的真空本性里面去，能装进去吗？（众答：只是一个真空本性，不存在装不装。）

微尘那么小，世界那么大，怎么能装进去呢？（众答：微尘、世界只是一个真空本性，不存在装进去装不进去。）

现在注意！从微尘到十方世界，再到时间、空间、速度，这一切都是表达真空本性真实不虚的，只有真空本性。一微尘中能不能装进去十方世界？不存在装进去装不进去。但是，这个道理你一时还悟不开，我也知道你想不通，这不是说一说就能想通的。你能想通吗？（答：能想通。）

能想通吗？（答：因为十方世界、微尘、速度都是假的，只有真空本性是真的，那就不存在让那个微尘容纳十方世界的问题，因为只有真空本性。）

你怎么知道只有真空本性？（答：微尘也是展现真空本性的。）

连刚才讲的也忘了，所以学下的东西不入心，要自己悟。刚讲的什么？一开始就说，一念具足十方三世，那么我一念不生有没有十方三世？原来是因我的一念就展现十方三世的一切所有。我们也说了，只有真空本性了。你认识到只有真空本性，你就知道，根本就没有识心分别的宇宙万物。有没有？一念就产生时间空间。那我一念不生呢？时间、空间都没有，那还有什么微尘、世界？叫你一步一步的踏着过去，你要踏地稳稳的，根本就没有微尘、世界。既然没有微尘、世界的大小，那微尘、世界的存在就没有其它的任何意义，只是用来表达本性存在的这一正作用。

既然没有时间空间，无量劫也是表达我真空本性存在的见证，一须臾还是表达我真空本性存在的。前面的微尘跟世界是说空间的，后面的无量劫跟须臾是说时间的。为什么可以演无量劫为一须臾呢？《法华》会上，如来不是把无量劫缩为一顿饭的时辰吗？《华严》会上把一刹那扩展到无量劫，靠

的什么？（答：“S”线，只有真空本性。）

没有时间、空间、速度，只有真空本性。所以，在真空本性上由你着来变现。“心如工画师，能画诸世间。”因为本来就没有，那就由你画“诸世间”。时间长短是谁安排的？是你嘛！是你的小我妄心识别出来的。比如考大学三个小时，没一个人嫌时间长。长不长？（众答：不长。）考过大学的人都知道，三个小时还嫌短。如果动手术，或者屁股上打针，几分钟你都会感觉到时间很长。

哪有个时间不变的真实？根本就没有个真实的时间，时间是你极化心识产生的一种虚妄感受，是你六根处理出来的一种虚妄的感受。学生问爱因斯坦，大师，你的这个相对论能不能简单的说？他说，你跟大姑娘谈恋爱，几天几夜还感觉到时间短；如果坐在红热的烙铁板上，那几秒钟都感觉到时间很长，这就是相对论。根本就没有时间空间，那是一种虚妄的感受，所以没有这个东西。

空间可大可小，时间可长可短，相对论现在已经给你证明了，达到光速的时候，时间为零、空间为零。证明了时空都是可变的，都不是客观存在。牛顿的时空观是不存在的。

……过去世、现在世、未来世都可以互入，三世能不能互入？（答：能。）只是一个真空本性，能不能入？能入。只有真空本性，你的参照点都是虚妄的东西，既然虚妄，那就可以互入。所以，如来可以入到过去世无量劫，也能知道未来的无量劫。我们到了真空本性的时候，就不存在三世了。那原来存在的三世呢？三世的有无都是真空本性本身，当然就不能离开真空本性。所以，可以把过去世移到现在世，把现在世放到未来世。为什么？三世同一真空本性故。

为什么如来能知道我们未来的无量劫？因为我们运动的这个轨迹是定的。一个凡夫按照他的运转程序，必然处理出他的运动轨迹的固定性。除非你是有意修行，那你才能改变你的生命运转程序。否则，那是按照你今生往世的业信息结构自组织所形成的系统程序必然进行。

中国人讲生辰八字，生辰八字就是个时空点，时空点在坐标上是定的，时空点也是业信息结构自组织形成的系统必然产生的。就连你能不能遇个善知识，也都是你“软件”程序中规定的。当然这也不是死的，不是宿命论。如来说，你只要修身、修心、修戒、修慧，一切都能改变。

什么叫“修一善心破百种恶”？“如少金刚能坏须弥，亦如少火能烧一切，如少毒药能害众生。少善亦尔，能破大恶，虽名小善，其实是大。何以故？破大恶故。”“一一善心，能破大恶”，“修身、修戒、修心、修慧，定知善恶当有果报，是人能转重业为轻，轻者不受。若遭福田，遇善知识，修道修善，是人能转后世重罪现世轻受。若人具有欲界诸业，得阿那含果，能转后业现在受之，阿罗汉果亦复如是。善男子，智者若能修身、修戒、修心、修慧，是人能坏极重之业，如阿伽陀咒，及除毒宝，破坏恶毒。若作小罪，初方便轻，后成已重，是人修身、戒、心、慧，令轻作重。”

你只要修习圣贤之道才能改变你的业信息结构自组织所形成的生命程序，凡夫不修行，所以他运转的程序是定的。有智慧的人，通过以上的“四修”，就能改变自己的生命程序，这也是我们讲这个课题的目的所在。

……没有偶然性，循业发现也没有偶然性，但有共业召感的横祸和别业特殊因缘造成的偶然性，那都是几率不大的现象。我们能有意识的作为，这就是所谓的主观能动性，也可以称作为有偶然性。如果你不发菩提心，你不按照“四修”来改变自己的生命程序，如来一眼就把你看穿了，你未来无量劫的运动轨迹都清清楚楚。如果你现在真心的改变你的生命程序发菩提心要提高你生命的素质，这些信息结构自组织的业信息结构的系统程序，就给你形成未来运动的轨迹。所以，如来给菩萨们就能授记。

……你说我发了菩提心，你能发菩提心，那也是生命程序中的因素促使着。一个人什么时候能发菩提心，也不都是偶然的，你遇不遇善知识也不是偶然的。不遇大善知识你发不了菩提心，如果不遇善知识能发菩提心，那一定是过去世修到善根福德、智慧很深厚的人。你没有往世的善根福德能遇上善知识吗？不能。一切偶然都在必然中，所以如来能知道旷大劫的未来。为什么要授记？如来一看你这个人的智慧福德的善根已经达到一定的程度，此人就必然成佛，因为他成佛的轨迹已经定了。

……我们当下起一个什么样的念头都不由你，我们最大的不自由就是起念的不自由。人们往往以为是由我着起心念，那怎么能由你呢？你给咱们起一个无私奉献的心念？你给咱们起一个舍己为人的心念？你给咱们起一个不贪财色名食睡的心念？你就感觉到，心念是不是由你着能起？不能嘛！我们最大的不自由就是心念的不自由。人家骂你一个“狗东西”时，你有自由吗？人家给你金钱美女时，你有自由吗？人家给你高官厚禄时，你有自由

吗？好好地想一想，最大的不自由就是心念的不自由。魔破坏你也是用心念来破坏你，佛护念你也是用心念来护念。

你的一个念头就关乎你未来多少劫。现在你要知道，三世十方根本就不存在，只存在真空绝对。再看，一毛端处有一切佛刹等诸佛世界，十方界入一毛孔，这个道理刚才都讲了。注意，没有十方世界，也没有一毛孔，毛孔的小和十方世界的大是你的一种识心分别。这一点要特别的重视，没有极性对待的东西，只有真空绝对的唯一“存在”。所以，庄子说，“天下莫大于秋毫之末，而泰山为小”。唯哪个大？唯秋毫之末大。秋天的羊毛尖有多大？但庄子说那个最大，而泰山却最小。这是什么意思？他是用“大等于小、小等于大”来否定大小的相对，叫你不要著空间的幻相。

“莫寿乎殇子，而彭祖为天。”刚生下来就死去的婴儿寿命最长，而活了八百岁的彭祖却寿命最短，这是说夭等于寿、寿等于夭，长等于短、短等于长。这表达的是什么？就是以此来表达真空绝对中没有时间的长短，也没有空间的大小。长短大小的相对本不存在，所以说“天下莫大于秋毫之末，而泰山为小；莫寿乎殇子，而彭祖为天”。因为绝对中就没有相对的时空、大小、长短、夭寿。既然没有，那说个“天下莫大于秋毫之末，而泰山为小；莫寿乎殇子，而彭祖为天”有何不可？而且还正好表明了相对事物根本不存在。但是，今天你已经在长短大小的相对时空中存在，今天的时空观念把你卡的死死地了，你有这么一个相对的识心分别，那你怎么解脱呢？

普里戈津说：“希望超出我们这个看得见的世界，进入一个无时间的世界，或许存在一个更精细形式的实体”。“看得见的世界”就是显露的世界；“进入一个无时间的世界”，你看他都知道有一个无时间的世界；“或许存在一个更精细形式的实体”，他还没有领悟到真空绝对，但他隐隐约约地感觉到，除了这个显现的时空的世界，还有一个非时空的更精细实体的存在。

爱因斯坦说：“物质和时间是人们的一种错觉。”科学家也知道，说物质就是空间。既然物质和时间是一种错觉，这不就说明了时空是人的一种错觉吗？是根本不存在的。所以，今天要解决一个问题，就是时空是不存在的。那为什么我们感觉到时空真真实实呢？注意啊！时间、空间、速度都没有，这是人的妄识分别妄认为有。

你要彻底清除见相著相的愚昧和习气，你要深刻领悟“凡所有相皆是虚妄”的道理，彻底的叫你知道一切见闻觉知的事物都在真空中。何以故？虽

然宇宙万物都在时空中，但时空本来就不存在，所以一切见闻觉知的事物都在真空中。只有真空本性，时空都没有，还谈什么速度，当然谈不上。现在你看，一切都归结到真空中，就是这个课的目的所在。

……一念三世十方具足，一念是指的谁的一念？（众答：我的一念。）

一念无明没起的时候有没有你？（答：没有。）没有你，那你的一念从哪里起来？不就是从真空本性中起来吗？因不了究竟一相就叫一念无明。这不了究竟一相的一念起来了，那还不是你今天的“我”，那个时候还没有“我”。

现在注意，你的一念就具足三世十方。那么，今天能够明白这个道理，就功德胜利。这个“S”线就是个念，把这个太极图的“S”线缩成一个点，不就成了环中点了吗？有没有这个点？有没有这个点所见的环？点是由“S”线收缩而来。“S”线是念，点代表小我。可见，小我是来自“S”线的一念无明，的确是这样。由一念无明起，最后演化出六根的小我，形成环中点。点代表心身，环代表世界。通过这个课题所讲的道理，你就知道，心、身、世界都没有。因点有环，因环有点。也就是说，因我才有世界，无我就没有世界。明白这一点，你也就明白没有我时，时空根本就不存在。一切理论思维都是因我而有，真正地了解到无我的时候，就是“今付无法时，法法何曾法”。所以，《金刚经》从头至尾就是破我相，我们只要把我相破了，时空、速度、点环等一切极性的对待，就知道根本不存在。

……“因物故有时，离物何有时。”有物则有相，有相则有差异，有差异则有时空；没有差异则无时空，时空是差异性的表现！“若觅始终，如空中求迹，如影中求人，如身中求我。”没有始终，但被极性观念的差异所控制，便有时间的感觉！有物就有参照，一物才起，三世十方具足，所以“因物故有时”，无物哪有时？！

有没有始终？（答：没有。）哟！快下课了，怎么没有始终？几点上课的？注意啊！这个如来说的深得很。你要找个始终，时空都没有，哪有始终？始终是哪来的？始终也是差异性的一种表达。如果你真的进入了时空都没有的、不动周圆的、真空绝对的、一相无相的本体本性的时候，这个里面有没有始终？究竟一相哪有始终？你有时空才有始终，你有差别才有始终。差别是从念来的，你有念了就有始终。始终根本就没有，唉哟！能认识这一点，就不得了了！没有始终，没有过程，那是没有差别、没有时空的结果。

你看，佛菩萨就知道没有始终。求始终，如空中求鸟迹，如影中求人，

如身中求我。有没有？根本就没有。你的这个五蕴幻化身有没有个“我”？找，“我”在哪里？能找着个“我”吗？鼻子是你可以换，七窍五官是你可以换，五脏六腑是你都可以换，换完了，哪个是你？哪有个“我”？如来说，“诸法无我”。

这就对了！

交龙文化和回归文化丛书

- 《回归自然》(上、中、下)
《奉献人生》(上、下)
《交龙文化谈说论》(上、中、下)
《伏羲与人类文明》
《老子的道论》
《老子的大智慧》
《老子与禅讲记》
《三教文化古今谈》(上、下)
《**自然科学与圣贤文化——启蒙讲记汇编**》(上、下)
《**东西文化互通说——启蒙讲记汇编**》(上、下)
《心法心悟》(上、下)
《心悟心法》(上、下)
《明心见性》
《明心见性的要旨》(上、下)
《**圣贤智慧互通说——以儒家说同**》(上、中、下)
《**圣贤智慧互通说——以道家说同**》(上、中、下)
《**圣贤智慧互通说——以佛家说同**》(上、中、下)
《**东西文化认同说——现代学者文摘**》(上)
《**东西文化认同说——东西文化比较**》(下)
《**交龙灵山诗词楹联书信选**》
《**圣贤的奉献人生**》(上、中、下)
《**认识世界的钥匙**》(上、中、下)
《**佛经精句选解**》(上、中、下)
《**回归文化论谈**》(上、下)
《**心地法门——开启智慧的钥匙**》(上、中、下)
《**净化心灵、完善人格**》(上、中、下)
《**交龙灵山的精神**》(上、中、下)
《**佛家经典讲记**》系列丛书(心经、金刚经、楞严经、法华经、坛经、华严经、涅槃经、摩诃般若波罗蜜多经、金刚三昧经、入法界体性经、诸法本无经、佛说心地观经、大方便佛报恩经、圆觉经、大般若经选、小品般若等等)。
《**儒释道经典讲记**》系列丛书(庄子、列子、老子、易经、尚书、诗经、三礼、大学、中庸、论语、孟子、孝经、宋明理学及心学、历代禅宗祖师语录等等)。
以上黑体字为已出版的书，楷体字为未出版的书。

声 明

鉴于各地翻印交龙文化（回归文化）丛书的现象，本丛书编委会声明如下：

本丛书版权不限，允许翻印，但因社会上流通翻印有的售价太高，引起不良的反应，因为本丛书从未收费，均以赠阅来流通。故，希望翻印者不要牟取暴利，以免影响本丛书的声誉及其所提倡的奉献人生的精神。本丛书编辑委员会对仅收工本费的翻印者表示欢迎和真挚的谢意！

回归文化（交龙文化）丛书编委会

回归文化叢書編輯委員會

主 編：張戩坤

本書編委：張戩坤 李荷菝 蔡爰武

回歸文化叢書

《回歸文化論談》——解脫的智慧（上）

張戩坤 著

著 者：張戩坤

出版者：光大出版社

EVERBRIGHTPRESS

香港北角錦屏街 45-61 號東發大廈 D 座 14 樓 1403 室

Point,HongKong

承印者：西安明瑞印務有限公司

開 本：1/16 開

印 張：27.5

字 數：360 千字

版 次：2008 年 01 月第 1 次印刷

印 次：2008 年 01 月第 1 次印刷

印 數：1000 册

書 號：ISBN978-988-18945-8-8

免費贈閱