

回归文化丛书之

圣贤智慧互通说

——以佛家说同（中）

——智慧灯塔的《金刚经》（甲）

张戩坤 著

光大出版社

目 录

序·····	(1)
一、以显现与不显现讲《金刚经》	
总论·····	(1)
第一分 ·····	(22)
第二分 ·····	(26)
第三分 ·····	(32)
第四分 ·····	(43)
第五分 ·····	(45)
第六分 ·····	(51)
第七分 ·····	(56)
第八分 ·····	(60)
第九分 ·····	(64)
第十分 ·····	(68)
第十一分 ·····	(73)
第十二分 ·····	(74)
第十三分 ·····	(77)
第十四分 ·····	(81)
第十五分 ·····	(99)
第十六分·····	(102)
第十七分·····	(104)
第十八分·····	(132)
第十九分·····	(138)
第二十分·····	(138)
第二十一分·····	(147)
第二十二分·····	(157)
第二十三分·····	(158)
第二十四分·····	(165)
第二十五分·····	(167)

第二十六分·····	(172)
第二十七分·····	(175)
第二十八分·····	(179)
第二十九分·····	(185)
第三十分·····	(188)
第三十一分·····	(202)
第三十二分·····	(212)

二、以六根转正觉讲《金刚经》

总论·····	(220)
第一分·····	(221)
第二分·····	(251)
第三分·····	(259)
第四分·····	(274)
第五分·····	(279)
第六分·····	(312)
第七分·····	(319)
第八分·····	(326)
第九分·····	(330)
第十分·····	(337)
第十一分·····	(341)
第十二分·····	(342)
第十三分·····	(343)
第十四分·····	(346)
第十五分·····	(366)
第十六分·····	(368)
第十七分·····	(372)
第十八分·····	(390)
第十九分·····	(405)
第二十分·····	(406)
第二十一分·····	(407)
第二十二分·····	(418)

第二十三分	(419)
第二十四分	(430)
第二十五分	(430)
第二十六分	(432)
第二十七分	(434)
第二十八分	(436)
第二十九分	(446)
第三十分	(454)
第三十一分	(463)
第三十二分	(472)

三、以只有真空讲《金刚经》

总论	(479)
第一分	(499)
第二分	(499)
第三分	(501)
第四分	(507)
第五分	(511)
第六分	(517)
第七分	(522)
第八分	(528)
第九分	(530)
第十分	(535)
第十一分	(537)
第十二分	(538)
第十三分	(538)
第十四分	(555)
第十五分	(573)
第十六分	(576)
第十七分	(584)
第十八分	(597)
第十九分	(602)

第二十分·····	(603)
第二十一分·····	(605)
第二十二分·····	(608)
第二十三分·····	(609)
第二十四分·····	(618)
第二十五分·····	(618)
第二十六分·····	(622)
第二十七分·····	(627)
第二十八分·····	(631)
第二十九分·····	(635)
第三十分·····	(638)
第三十一分·····	(647)
第三十二分·····	(655)
四、以“无真空不现一切有”简述《金刚经》 ·····	(678)
五、《金刚经》中一些问题的综述 ·····	(722)
如何证明凡所有相皆是虚妄? ·····	(722)
“是名某某” ·····	(722)
“是某某即非某某”的通俗说 ·····	(722)
“是某某即非某某” ·····	(723)
《金刚》旨义·····	(723)
物物皆心就“应无所住” ·····	(724)
为什么一拍,《金刚经》就讲完了? ·····	(725)
“非法非非法”就是六根性·····	(725)
“一切法皆是佛法” ·····	(726)
入究竟实义·····	(726)
正修先见真空的根性,正道终归只有真空·····	(726)
“诸法如义”,根尘识空皆在根性中·····	(727)
“非法非非法” ·····	(728)
“是名庄严” ·····	(728)
“叩其两端而竭焉” ·····	(729)
“见诸相非相则见如来” ·····	(730)
为什么法与非法皆应舍? ·····	(730)

实无法名某某，皆是真空，但有一法只指示证明只有真空·····	(731)
应无所住而生“只有真空”的心·····	(733)
“实无法”就是师子吼·····	(733)
大道至简·····	(733)
“法惟一字，所谓无字”·····	(735)
用“性自尔”解《金刚经》·····	(735)
《金刚经》的了义说·····	(736)
只有真空本性解《金刚经》·····	(738)
“一切法皆本性空”，见一切法相就见本性空（非法相）·····	(738)
《金刚经》之要旨·····	(738)
真空中产生的一切还是真空本身，以此体悟《金刚经》的奥义·····	(739)
以无真空不显妙有来解《金刚经》·····	(740)
“不生法相”·····	(741)
《楞严》、《金刚》、《心经》三公式的同一性·····	(742)
“是××”，“即非××”，“是名××”·····	(742)
用三种相对的方便来表达绝对，透悉《金刚》《楞严》等之了义·····	(743)
“是名××”是绝对的表达·····	(746)
《金刚经》释解·····	(746)
性空和现量只是一个·····	(752)
《金刚经》法语直解·····	(753)
用现量与非现量来了悟，《涅槃经》、《金刚经》的了义之处·····	(755)
度一切众生实无众生得度·····	(756)
日用中的性现量真空·····	(760)
性空真现量·····	(760)
体悟绝对毕竟空·····	(760)
二相的对待法皆是虚妄·····	(761)
金刚公式与性相圆融·····	(762)
等号法门·····	(762)
破除极性入中道·····	(762)
见诸相非相，佛不入涅槃·····	(763)
圣道互通·····	(764)
现量与本性空只是一个·····	(764)

“说不可说”，相对表达绝对；“住无所住”，二相表达一相·····	(764)
无有定法，实无有法·····	(767)
时空世界是什么·····	(768)
降伏其心·····	(769)
佛无实法与人·····	(770)
悟解相对与绝对·····	(770)
《金刚》公式·····	(770)
入不思議·····	(771)
点即全体解《金刚经》·····	(771)
不思議即真空绝对本性·····	(772)
跋·····	(773)

序

在校对恩师这部新书时，心中感慨不已，这是一部充满般若空慧之光的巨著，它把六百卷《大般若经》之精华尽展无遗。

时至末法的今天，连一些不识字的学佛的老太太都会背《金刚经》，但几人能真正解了《金刚》旨义？更何况把如此究竟了义的内容传递给大众，这非具圆融无碍的第一义谛之大智慧而不能。因此恩师的这部巨著——《智慧灯塔的〈金刚经〉》问世，将般若毕竟空、无所有、了不可得、无思维相、无语言相、无文字相之究竟了义完满地展现出来，的确让人感叹不已！这部巨著必将以金刚般若之智开启人们智慧的法眼，以金刚般若之慧清除一切外道邪说，以金刚智慧之法乳浇灌人们干涸的心田，更以圆融无碍之大智慧为佛法之兴盛注入了勃勃生机。

般若是毕竟空、毕竟无生、本无一物、了不可得，加之《金刚经》已经是六百卷《大般若经》的第九分了，可以说整个经都是结论性的总结，如此究竟了义之经本身就令众生难以理解，如何将此甚深微妙之义传递给学人，且又不落入理论的识解，更是难之又难。看着一个个懵懂无知的双眼，为了能让学人深刻的领悟《金刚经》之旨义，二十年来恩师用种种善巧方便和比喻，从不同角度，对应学人不同的层次境界，以不同的方式方法来引导。如以太极图讲、显现与不显现讲，以一相与二相讲、超越极性讲、镜子与镜像讲、只是一个讲，以六根转正觉讲、一切都有等于一无所有讲、无真空不现一切有讲、性现量真空讲、本性空讲、只有真空讲……有的讲法不止一次，像立体真空大圆镜的讲法就讲过多次。还专门针对《金刚经》的难点、要点以及应用，以不同的方式方法多次重复的加以重点说明，来帮助学人更好的理解领悟，这一切都体现了恩师救度天下苍生的一片大慈悲和大智慧。

因此，本书是在以前多次讲过的基础上再讲，虽然以三种讲法来讲《金刚经》，其实是由浅而深、循序渐进的过程。以显现与不显现讲是初级基础，以六根门头转正觉来讲是深化，以只有真空讲才是究竟了义，而最根本最重要的落脚点在只有真空。特别是在以只有真空讲时，把灵山法门的种种

理论和修法圆融一体，而且把各种讲法也圆融在一起，因而此书更充分展示了恩师的悲智双运的大智慧。

本书在以显现与不显现讲的总论中，在引导学人自证自悟的同时先用各种浅显易懂的例子，如镜体与镜像、人的面部表情与心理活动、零和数等等，来证明六根门头显现的相与不显现的体性同时同座，无二无别，只是一个。同时把灵山法门的一些重要理论机制原理和修法都用各种巧妙的例子简单明了的予以证明。如用两种方便推出真空；一切有限的显现相不离不显现的无限本体，而且还是无限本体本身；无真空不现一切显现的相，一切显现的相都“装”在真空中，不排真空、同时同座；诸法本无，对待不有、本无所有，因我而有的循业发现，一直到由显相的两个条件推出立体真空大圆镜等等，而且在论述每一分的要点、重点、难点时，往往用不同的修法、不同的理论机制来共同证明，以此来悟解《金刚经》就势如破竹，让学人充分准确从心地上来把握《金刚》要旨。

比如为什么度无数众生实无众生得度，首先让你知道不显现的立体真空大圆镜是体性，显现的小我是立体镜像，用镜子与镜像的关系直下就明白只有立体真空大圆镜，来破除众生对我相的执著，一直到只有空性大我。同时用大米装在袋子里的浅显事例来证明先有真空，让学人明白无真空不现一切有。最后又用真空立体大圆镜不受任何影响，真空大圆镜中产生的一切还是大圆镜本身，圆满的证明了实无众生得度。

在第十七分以“诸法如义”、“实无有法”不仅解决了两大难题和两个结论，还圆融了大我与小我不二、相对与绝对不二、显现与不显现不二、立体镜像与立体真空大圆镜不二，圆融了一切对待，归到了只是一个。而且还用六根门头的相不在内外中间，当下亲证诸法本无、实无有法。

在第三十分精彩论述了实无有微尘、世界，“法惟一字，所谓无字”。又让学人戴不同度数的眼镜观察外界事物，亲证“凡所有相皆是虚妄”循业发现的道理和“一合相”的机制原理。

如此圆满完美的从多方位、多角度的讲法，让学人从心地上直接透过。并且《金刚经》中的诸多难点要点，诸如：“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”、“如来所说法皆不可取不可说”、“非法非非法”、“诸法如义”、“实无有法”等等，以此也就迎刃而解了，同时对《金刚经》的精神也了然于心。

第二种以六根转正觉讲，立足点是要让学人在六根门头直下见到根性而明心见性。所以，在第一分中就直接以眼根上睁眼闭眼为例，把六根解脱的六大步骤十分详细的叙述了一遍，你只要把这六大步骤掌握了，并且在六根门头真实操作落实，必然开悟无疑！这是恩师对学人的一片慈悲，害怕学人在修习过程中，学上点理论了就颠预佛性，未证言证、未得言得，最终造下大罪业，故让学人要在六根门头的见闻觉知中时时明见根性。

灵山法门里六根转正觉明心见性的修法和理论可以说是最多、最巧、最妙、最直接、最简捷、最可靠、最为得力的。所以，在六根转正觉这一讲中充分运用并圆融了各种六根门头转正觉的修法，还巧妙地运用“性现量真空、性空真现量”的《楞严》公式、“是某某即非某某”的《金刚》公式、“不异、即是”的《心经》公式，并不失时机的插入各种机制原理，如七彩光和分光棱镜、电和用电器等等，目的在于帮助学人从六根门头透过《金刚经》，而明心见性。

如在这一讲中，多次让学人在眼根上亲身体悟漆黑一片时眼根上只是见性，用明来暗去、暗来明去，及分光棱镜的机制原理等各种证明，让学人体悟相妄性真，六根门头只有根性独存，六根性是永恒存在、真空绝对、周遍法界、如如不动。用太极图方便的证明六根门头的相是相待而有，同时同座，无先无后，虚妄存在，以此来让学人理解，“见诸相非相，则见如来”。而且恩师把“见诸相非相”方便巧妙的对应六根上，见什么根性就是什么，见什么真空就是什么。

你若真的体证到六根门头只有根性朗朗现前，哪还有时间、空间？哪有四相？只有一个真空绝对的本体本性，只有空性大我，别无它有。你若能体悟到六根门头出去的只有根性，你就从小我转到了空性大我，你才知道只有立体真空的自己，到此“非法非非法”和“是某某即非某某”的《金刚》公式就不是理论的识解，而是最简捷的修法了。你若体悟到六根门头根性如如不动、永恒常住，一切都是根性中所现物，不离根性，即是根性本身，只有根性，你才能彻心彻地明白何谓“实无有法”、“诸法如义”、“不取于相、如如不动”。

如果能这样把《金刚经》对应六根门头，不由你的就觉得《金刚经》是那样亲切、自然，不再是读诵的名词概念了。在六根门头若能圆融空如来藏和不空如来藏、大我和小我、一切都有和一无所有，就成就性相一味

的解脱法门。

你若能从开始一路透过来，自然就到了只有真空的境界。因为六根性是一性，合起来就是真空本性。但当今社会有几人在六根门头见性明心了呢？故在以只有真空讲的这一节，恩师悲心睿智，用通俗易懂的种种妙法把深法巧说妙说，把灵山法门的理论与修法，以及各种讲法都圆通圆融。

《金刚般若》的精神和究竟了义就是毕竟空、无所有、了不可得，因此用只有真空讲就到家了。所以，在此讲的总论中，首先定义真空是“非法非非法”，然后用二种方便、三种方便直接推出真空。用大米装在袋子里、馒头装在盆里、相对装在绝对中、有限装在无限中、运动变化的在不运动不变化中、立体镜像与立体真空大圆镜等这些非常巧妙的例子，帮助学人直下理解真空、把握真空，从而明见心性见到真空，而不是学点理论和名词概念。

用无极图与太极图的关系，不仅形象直观的表达了根尘同源、性相不二、无主无客，主客双方是对待而有，虚妄存在，根尘识空的一切是因我而有，当下就破除了众生对相的执著。用三种绝对的表达方式，叫学人从心地上来把握真空绝对，来悟解了透《金刚经》的“非法非非法”、“是法平等，无有高下”、“实无有法”，这是多么直接了当的妙法。

在以只有真空讲中，更为智慧的是，恩师把《金刚经》的一些修法公式化，非常方便学人的理解和操作。如把“见什么真空就是什么”的明心见性公式跟“是某某即是真空”及“是某某即非某某”的《金刚》公式相圆融；从《金刚》公式推出“是某某即平等”的公式，最后推出“是某某即是真空”，以“是某某即是真空”圆通了《心经》《楞严》《金刚》三大公式；把“若某某实有者，佛则不说是某某”，就总结成凡是能说出来、想上来、写出来、能运作施为的一切都不实有，这些智慧的叙述表达即便于理解又利于操作。

此书中用显现与不显现、六根门头只有根性、只有真空、“是某某即是真空”解等各种方法来巧妙的释解禅宗公案，从这里你就知道哪有法？无有定法，本无有法，因我而有。且书中又以无真空不现一切有简述《金刚经》，则更加突出了只有真空的重要性，而且扭转了人们无量劫习惯认为是虚空中现出一切的错误知见。

为什么受持读诵、为人演说《金刚经》的功德利益那么大？就是因为

它讲只有一个立体真空大圆镜、只有真空、只有一个空性大我、只是一个立体真空的“自己”、只是一个无一个。你如果能把只有真空的观念输进软件，哪怕你今生不能明心见性，也为你种下了未来究竟彻底解脱之因。

所以，真空是非法非非法、无有一法，只有真空就连任何相、名、妄想都没有了，再不能思不能议，而心身世界都是因思议而有。若能直下不思议，就只有真空，只有一个空性的大我，只是一个如如不动的自体，只是一个无一个，就得究竟解脱的大自在。所以，直下不思议是最简捷最妙的修法和解脱法门。

我们就是因一念无明，不知道只有立体真空的“自己”，从而三细六粗演化到今天，现在用只有真空的理论和直下不思议的妙法当下回归逆转，“不历僧祇获法身”，这是多么殊胜的妙法！如果你真的直下不思议契入只有真空，“如是降伏其心”这一句话就已经把《金刚经》讲完了，何必烦劳世尊再讲那么多呢？那你也会像须菩提一样涕泪悲泣。为什么我们读了那么多遍《金刚经》没有悲泣呢？就是不能直下不思议，不知道本来无一物的真空“自己”。

你若真能体悟到此，就会真心感恩如来二十二年讲般若，更感激恩师再次点亮人类最高的智慧灯塔。因为我们都不是大迦叶，见佛陀拈花而微笑；不是维摩诘默然无语；不是胜积菩萨，居心默然不答佛问。

既然如此，如来讲法了吗？恩师著书了吗？参！

勉为序。

古 慧 於 交 龍 書 院
二 零 一 零 年 农 历 十 月

一、以显现与不显现讲《金刚经》

总 论

《金刚经》我们讲的遍数多了，前不久我们以六根转正觉讲过一次，那个讲的比较长。现在我们要用显现的和不显现的这个课题来讲，以及显现的是立体真空大圆镜上的立体镜像，不显现的是立体真空大圆镜本体，从这个角度我们再把《金刚经》讲一次。用显现与不显现、立体真空大圆镜和立体镜像这两种方便来讲，也可能有时两个一块讲，有时分开来讲，不管怎么样，主要是要用这么两个最简捷的办法来让你很快了解《金刚经》的旨义。用这个最方便最简捷的办法，你就得出一个结论，不管哪一本究竟了义的佛经，都可以用这两种方式来解，就能使你当下明白经文说的是什么。虽然有这么一个方便、深刻、了义、容易理解的讲法，但是这个必须是要建立在以前多次讲过的基础上，没有一定的基础，还是有一定困难。

首先你要明白，为什么显现的等于不显现的？或者不显现的等于显现的？就这个道理，你必须要从心地上证出来，如果你证不出来，那就是听下的理论，那就是顛預佛性。如果要嘴皮子，走舌头路，那就成了顛預中的顛預，笼统中的笼统，抽象中的抽象，倒就不好了。

现在还能记起来吗？用什么办法来证明显现的就是不显现的，不显现的就是显现的？我们以前讲过证明的方法很多，给你说办法是无量的，说不尽的。谁能说出三种证明方法？你的证明方法要对方容易接受和理解，这个也不容易啊！（答：桃花桃树长在桃地，心情和面部表情，镜子与镜像。）给你说了，你懂了之后那例子就说不完。不懂了，你还得慢慢地找。显现的等于不显现的，不显现的等于显现的，这个方法用来讲经说法的确简单，但首先必须自己要证得，要搞懂。大圆镜的这个方便比喻，一般不需要你证，只要知道不显现的立体真空大圆镜跟显现的立体镜像的关系就成了，但你熟悉的是有形的平面镜和镜像的关系，你对立体真空大圆镜和立体镜像就感到太抽象了，不好操作。如果修行的境界提升了，在眼根上你直下就见到你自身和日月星辰、山河大地以及虚空万物，都是一无所有的立体

真空大圆镜上的立体镜像，对应有形的平面玻璃镜和镜像的关系，你能够知道无形的立体真空大圆镜和立体镜像也是无二无别、只是一个的关系，唯这个方法直观、简单。虽然直观简单，但不容易到这一步。所以，先要从六根上明心见性就最为扎实，如果没有从六根上过去的人，他永远心里不知道明什么心，见什么性。他光知道我有佛性，我有自性，那是抽象笼统的。你说我能听是我的佛性，我能看是我的佛性，这样说对不对？不错，的确不错，但这是你的舌头路。你能不能真真实实见水晶球就是你的佛性？如果不从六根上过的人，那就真的叫颛顼佛性。

所以，《心经》、《金刚经》必须在六根门头老实地过，过了，有这个基础了，修行到一定程度上，才能用显现和不显现的这个说法。所以，《大学》、《中庸》那都是讲理论和修法的，古圣先贤总结得极为简单，但不是人人都能适用。你最近学《老子》，老子说“古之善为道者”，在他之前有没有“善为道”的？有嘛！但老子之前留下来的理论、修法，我们现在不知道了，我们现在知道的是老庄、孔孟传下来以前的。你看，现在中国文化主要是以老庄、孔孟这两个系列传下来的，佛法未传来之前，圣贤之道、圣贤文明主要是这两个系列，直到与佛法接轨之后，这才把古圣先贤的大智慧汇聚到一起了。老子讲的“古之善为道者”，列子讲的古圣，都引用他们之前的经典。就文王、周公的《周易》，还是传承古圣伏羲的大智慧。你再往上推，一直推到尧、舜、禹，还是承接的“古之善为道者”。所以，现在我们学的儒释道的这些理论就是一定阶段上的。

这次讲《金刚经》，就是要在上一次的基礎上。六根门头不会转正觉的人，你学下的那都不实用，在那个基础上我们现在用显现与不显现来解。为什么把这两个拉到一起呢？因为不显现的正就是真空本体，把真空本体比喻成立体真空大圆镜，这不就拉到一块了吗？

……“大道常在目前，虽在目前难睹。若欲悟道真体，莫除声色言语，言语即是大道。”这是志公和尚的话。你看他说“大道至简”，大道就在你的六根门头，就看你在六根门头能不能见到大道，也就是看你在色声香味触法的显现相中能不能见到不显现的六根性。如若能够见显现的一切有相和无相，直下就见到真空的根性和真空本性，这你就体悟了大道至简就在当下。如果你当下体悟不到，就用显现与不显现的关系和立体真空大圆镜的原理，让你从这个角度再来理解。虽然这些我们多年前都讲过了，但还

要深化，一直要深化到如来《法华经》上说的“诸法从本来，常自寂灭相”。这个就不容易了，能深化到这里就开法华会，就是我们说的，一动寂灭现前，再什么都不要了。

……现在再给你讲如何证明显现与不显现的关系，就用水晶球来比喻。你看，有影像的水晶球和无影像的水晶球（用白纸衬底）是不是同一个水晶球？（答：是。）你看，这个有影像显现的水晶球和没有影像的不显现的水晶球是同一个水晶球，这不就说明了显现的相和不显现的体性无二无别吗？这是一种给你证明显现与不显现同时同座、只是一个的道理。用这个道理，你当下就知道不显现的真空本体和显现的一切有相无相，互相不排不拒，所谓不排真空，同时同座，只是一个。因为一切显现的相用都是以真空体性所产生的，不离真空的体性，而且还是真空体性本身。犹如肉眼看不见的不显现的水分子和冰霜雨露汽雾雪的显现相，互相不排不拒，同时同座，无二无别，只是一个。其机制原理是：真空本体一无所有，故没有所排拒的任何东西，何况真空中所显现的任何相都是虚妄幻化，本不存在，犹如镜像空华、水月梦境一般，所谓“诸法本无”，“相与不平等以空取空”，“凡所有相皆是虚妄”。你看，任何相都不增减本体本性，水月不溢水，镜像不增镜，水月镜像的来去生灭不影响水体、镜体的如如不动。以此类推，虚空中存在的任何立体镜像，包括天体星系，都不增减虚空分毫，何况能增减真空吗？！所以，你就知道凡所有相无一真实，只是立体真空大圆镜上的立体影像而已，这不就真实地给你证明了，任何显现的立体镜像都和不显现的立体真空大圆镜无二无别、只是一个，所谓不排真空，同时同座，诸法本无，对待不有。

……先要证显现的就是不显现的，不显现的在哪里？就是显现的。你看，唯这个镜体与镜像直观，有影像显现的水晶球就是那个不显现没有影像的水晶球，是同一个水晶球。这就说明了，显现的等于不显现的，不显现的等于显现的。有影像的水晶球跟没影像的水晶球是同一个水晶球。既然是同一个水晶球，这就证明了显现的等于不显现的，不显现的等于显现的，这不就把《心经》的不异、即是道理表达出来了吗？那五蕴不就是显现的水晶球吗？真空就是不显现的水晶球，所以你就知道“照见五蕴皆空”。

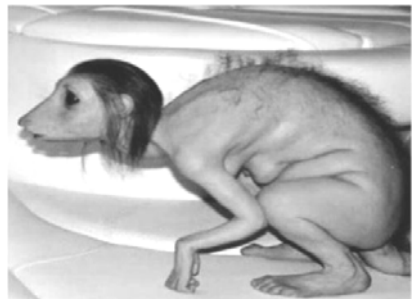
……再看桃花桃树长在桃地上，这个人人都能够理解。一棵树的枝叶

花果，这是显现在地表上面的相，你能看得见，感官能感知，但那个树根你就见不到，这就表示不显现，根在地下活着的时候谁都没有见过树根。但是，当桃树开花结果的时候，你知道不知道有树根？（答：知道。）你怎么知道有树根？正是以显现的枝叶花果，你就知道有一个不显现的树根。虽然没有见到不显现的树根，但见显现的枝叶花果和不显现的树根同体同源、同时同座，只是一个，所以见显现的枝叶花果就直下见不显现的树根，这就证明了显现的与不显现的只是一个。

……再用面部的表情与心理活动的关系，也说明了显现与不显现只是一个。你怎么知道人的心理活动？他内心的喜怒哀乐是看不见摸不着的，也不好测定。但从他面部显现的表情上就知道他不显现的内心活动，面部的表情就直接展现内心的活动，内心的活动是不显现的，面部的表情是显现的。这就证明显现的相和不显现的心地是一个东西，这也证实了显现与不显现是无二无别的关系。

再用地球跟太阳的关系来说明，地球绕太阳转这是显现的相，这个眼睛都能够观察。为什么呢？因为有不显现的引力存在。万有引力，就是万物相互都有引力，引力你是看不见摸不着的不显现，引力的不显现却体现在天体运行的显现相上。小的物体之间的引力弱着不容易测到，但在天体宇宙中却明显得很。比如，两个电子之间也有引力，但可忽略不计，太微弱了。苹果从树上掉下来砸到牛顿身上，他一想，这苹果怎么没往上飞？怎么掉下来了？我们连这个都不想，自古历代果子往地上掉，但很少有人问为什么，人家牛顿就发现了万有引力。你就从日地之间的关系中，显现的地球绕着太阳转，也发现了个不显现的引力。换一句话说，地球绕着太阳转，正说明了引力的存在，显现的正就是表达、证明不显现的！

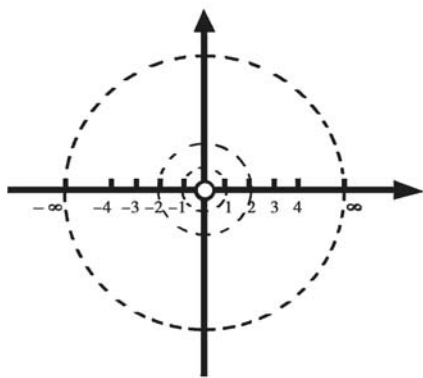
现在再说一个，现在的人多数不信因果，不信还有业力。但打她妈的那个不孝女当场变狗的例子，又是显现与不显现的例证。业力、因果规律你看不见摸不着，是不显现的，但把人头变成狗头却是显现的相，这正说明显现的相表达、证明不显现的业力和因果规律。史书和古籍上记载的人变动物的事例很多。史书记载一般都是确有其事的，不像现代人胡编乱造。打她妈变狗的这个例子，表明了不显现的业力真实不

虚。佛陀说业力不可思议，这是千真万确的。业力你相信了，因果自然就相信了。不相信业力，因为业力不是显现的相，看不见摸不着，但通过人头变狗头，这就成了显现的相，把不显现的业力就能够看得见摸得着了，就给你证实业力真实不虚。这样的案例都要记住，这个最能说服人。若有人说他没见，翻开《二十五史》，或网上搜一搜就出来了。

那个给她瞎眼婆婆吃猪狗食的儿媳妇，雷击后人头变成狗头，这是古代滑洲的事。古籍上记载变老虎的、变蛇的都有。你就知道，显现的外形正表达了一个不显现的业力。这些案例就能够非常有力地说服人，你要找最能说服人的事例。

下面看数和零的关系，零不显现，谁见过零？但你看，用显现的对待数就表达不显现的零。我们的老祖先伏羲，发明先天八卦和中空，数轴上对待的正负数和先天八卦的阴阳爻对应，数轴上的零就代表先天八卦的中空，或者说，先天八卦的显现对待相就代表数轴上的正负数，中空就代表不显现的零。乾卦对的坤卦犹如正一对负一，坎卦对的离卦犹如正二对负二，中空是个零，犹如正一加负一等于零，正二加负二等于零，一直到正无穷加负无穷还是零。先天八卦的中空就是个零。不显现的零在哪里？正就是显现的对待数和卦爻。伏羲的八卦跟数轴的这个关系，正好也说明，显现的对待相（正负数、卦爻）正表达的是不显现的零、中空，这又说明了显现的和不显现的无二无别、只是一个。

……正负数是干什么的？（答：表达零的。）表达不显现的零的。不显现的零谁见过？不显现的你怎么能见？只能用显现的对待相来表达。所以，数轴上的对待数和八卦中对待的卦爻，正表达、说明了不显现的零和中空。这就说明了，显现的就等于不显现的，不显现的等于显现的。所以，数轴上的正负数，不管是大正负数还是小正负数，都是诠释零的，证明零真实不虚的，对待数也只是零的一种存在方式。先天八卦与中空的道理一样，一切相对的卦象都是用来表达绝对中空的。同理，一切相对的事物只是用来表达绝对体性的。

刚才说的数与零的关系，八卦与中空的关系，你看中国远古讲的河图、

洛书，那是显现的相，但河图、洛书里面蕴藏着宇宙万物的奥秘。河图、洛书是显现的相，而它蕴含的奥秘却是不显现的。同理，一切文字是显现的相，但它包含的意趣却是不显现的，这都说明了显现和不显现只是一个，本来无二无别。

伏羲就是从龙马驮图，神龟现书，悟了易理八卦的精深道理。伏羲古圣能懂河图、洛书的显现相所表达的不显现的道理，我们现代的人能懂得吗？大多数人不明白河图、洛书说的什么。但奇怪，俄罗斯有一个几岁的小男孩却能懂中国河图、洛书里面蕴含的数学道理。他不懂汉语，又不认识汉字，别人质疑他，你怎么能知道河图、洛书的道理呢？他说，苏格拉底没文化却是大哲学家。那这个说明个什么问题呢？河图、洛书的显现相就表达了宇宙间不显现的更深层次的规律和奥秘，那个深得不得了！正如老子所说，“玄之又玄，众妙之门”。就看你的善根福德和智慧对应不对应。你看孔老夫子说，“是故天生神物圣人则之，天地变化圣人效之，天垂象见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之”。这都是用显现的相来表达不显现的内在规律的，整个《易经》的道理，都可以说成是用显现的相用来表达不显现体性的。所以，孔子说“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。乾坤其易之缊邪？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”。卦、象、系辞、乾坤都是显现的相，来表达不显现的情伪、意、神、易。总之，你明白了显现与不显现只是一个的道理，你就能解开更深层次的奥秘。

……只要河图、洛书在，每个人都会赞叹里面不可思议的道理，从此你就知道，显现的与不显现的关系。的确，你看河图、洛书的专著就多得很，整个数学的内容都从里面能找出根据来，天地间的规律都从那里面能演绎出来，包括我们伏羲画八卦，都是从河图、洛书里面启发着得到的。所以，这个证据的确是雅俗共赏，但是这需要你懂，你要能记得起来。因为流传了多少万年了，不是几千年，已经深入华夏文明的血液中了，海内外的一些智者都赞叹不已！俄国的那个小娃娃，他能一口气说出其中的许多奥秘，连一些科学家都惊叹不已。以后有机会给你们讲一讲其中的道理。

再看一个人的心灵人格怎么表达，心灵人格不能用语言文字去表达。

你看文章去，那秦桧的字和文章写得很好，那能代表他的心灵人格好吗？（答：不能。）所以，文章不能表达心灵人格，外貌也不能表达心灵人格，你面部的表情也不能完全表达心灵人格。为什么？李林甫不是外表上装的很好吗？但他却是口蜜腹剑。那怎么表达一个人的心灵人格呢？就通过你长期显现的行为来表达。你身口意长期显现的行为，就表达出你不显现的心灵人格来。你这一生的行为，那你没办法隐藏，你是装不了的，伪装只能是一时，不能是一生。你看，秦桧的才学好，字写得好，文章作得好，但他一生体现的行为不好。一些人想给秦桧、秦始皇、曹操翻案，那是翻不了的，因为他一生的所作所为的显现相，就给自己不显现的心灵人格定了性。即便你阳间翻案，那阴律是翻不了的，天地鬼神不承认，何况因果规律丝毫不爽。李林甫伪装了一辈子，但最后还不是落了个口蜜腹剑吗？所以，用显现的行为来表达你不显现的心灵人格，那也是准确无误的。用你显现的行为就表达你不显现的心灵人格。

我们看一看寒山、拾得，人都说是疯颠和尚，吕邱胤太守见到丰干和尚便问，过去诸佛菩萨常常化身到这个世界上来，现在有没有诸佛菩萨也化身到这个世界上来？丰干和尚说，有啊！只是你不认识而已，天台山国清寺厨房烧水的那个和尚就是普贤菩萨，他的道友寒山就是文殊菩萨。吕太守闻之大喜，专往国清寺来拜访寒山、拾得两大菩萨。当太守来到国清寺，要见寒山、拾得时，僧人们感到奇怪，为什么要见两个疯和尚，但当吕太守到厨房时，两人正在说说笑笑、疯疯颠颠的样子，令众人好笑，但吕太守恭恭敬敬地给两人顶礼，弟子吕邱胤请两大菩萨指示迷津，拾得大师说：你这做什么？太守说，我听丰干和尚说，你们两位是文殊、普贤菩萨的化身，所以特来参拜，恳乞开示。拾得一听，慌忙后退说，丰干饶舌！丰干饶舌！他自己是弥陀化身，你不去拜弥陀，来麻烦我们二人干什么？说完就往寺门外跑，直到天台山的月岩洞，退隐洞中，石壁锁洞，不见其影。太守大失所望，心想回去拜丰干弥陀去，等他回来时，丰干和尚已圆寂了。你看一看，拾得经常给国清寺担水劈柴、烧火做饭，二人常吃残汤剩羹，人家丢弃不食的东西，他们二人常吃此食。日复一日，常年累月如此，干常人不干的脏活苦活，吃常人不食的残余饭菜。再看，寒山跟拾得的一段对话，你就知道他们的心灵人格如何。

昔日寒山问拾得曰：世间谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶

我、骗我、如何处治乎？

拾得云：只是忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他、再待几年你且看他。

寒山云：还有甚诀可以躲得？

拾得云：我曾看过弥勒菩萨偈，你且听我念偈曰：

有人骂老拙，老拙只说好；有人打老拙，老拙自睡倒。涕唾在面上，随它自干了，我也省气力，他也无烦恼。这样波罗蜜，便是妙中宝。若知这消息，何愁道不了？人弱心不弱，人贫道不贫，一心要修行，常在道中办。世人爱荣华，我不争场面；名利总成空，贪心无足厌。金银积如山，难买无常限；古今多少人，哪个活几千。这个逞英雄，那个做好汉，看看两发白，年年容颜变，日月像抛梭，光阴如射箭，不久病来侵，低头暗嗟叹，自想年少时，不把修行办，得病想回头，阎王无转限。

马上放下手，回头未为晚；也不论是非，也不把家办，也不争人我，也不做好汉，骂着也不觉，问着如哑汉。打着也不理，推着混身转，也不怕人笑，也不做脸面。几年儿女债，抛开不再见。好个争名利，转眼荒郊伴。我看世上人，都是尽扯淡。劝君即回头，单把修行干。做个大丈夫，一刀截两段；跳出红火坑，做个清凉汉。悟得真常理，日月为邻伴。

你看，寒山、拾得的心灵人格，是长期一生中才能体现出来的。心灵人格是看不见、摸不着不显现的，但你一生的所做所为，那个你是装不了的，能装一时，不能装一生，最终会显露出来的。从寒山、拾得的事例中，你就知道不显现的心灵人格正就是一生显现的所作所为。

你明白道理了，信手拈来都是显现和不显现的关系，永远说不完，但是先要自己把自己说服，再去说服别人。经常给你举这样的例子，见任一有限的事物，就要见无限的本体。我经常说，大米装在哪里？袋子里。这个既雅又通俗易懂。你见一个有限的直下就见无限的，因为凡有限的都是显现的相，无限的只有一个，那就是不显现的体性。真空绝对的体性是唯一无限存在的，不显现的无限只有一个，一切无穷的显现相都“装”在不显现的无限中，所以见任一有限的显现相，就见无限的不显现的体性。你说，显现的有限相你能说完吗？（答：说不完。）正因为说不完，所以给你说，证明的例子无穷无尽。你只要见一个有限的事物，它都是显现的相，任一有限的显现相都表达无限的不显现的体性。你明白这个道理，你就知

道，证明显现与不显现只是一个的例子是无穷无尽的。何以故？凡显现的有限相不离不显现的无限本体，而且还是无限本体本身，所以显现的和不显现的只是一个。你明白这个道理，一切圣道的经文你就都能解开了。这不就是你学过的两个结论吗？真空绝对的无限不受任何影响，真空绝对的无限中产生的一切有限的事物，不但不离真空绝对的无限，而且还是真空绝对的无限本身。好好地体悟两个结论，你就能明白一切了。

……你用两种方便，就推出有限的显现相和无限不显现的体性只是一个。记下！显现的有限的东西都显现在无限中，最后归结为一句话：无真空不现一切有，无无限不现一切有限。真空就是无限，一切有都是有限，我们用有限跟无限的关系给你证明并推出，没有真空不现一切有，那你见一切有就见真空。一切有就是显现的相，真空就是不显现的体性。所以，我给你说，这个理论简单得很，但它极为实用，因为它有无穷无尽的证明方法。你说，一切有能穷尽吗？（答：不能。）既然不能，那不就有无穷无尽的证明方法吗？！

你现在坐在这里，一推就推到总星系了，因为你坐在椅子上，椅子放在地板上，地板在大地上，大地在地球上，地球在太阳系中，太阳系在银河系中，银河系在河外星系中，河外星系在超星系中，超星系在总星系中，总星系在虚空中。虚空在哪里？如来给你说“空生大觉中”，大觉就是真空本性。你要证着出来，你要推着出来，任何一个有限的事物都在真空中，所谓无真空不现一切有，见一切有就见真空。有是有限的显现相，真空是不显现的无限本体，一切显现的有限相不离不显现的无限本体，而且还是不显现的无限本体本身，二者同时同座，无二无别，只是一个。犹如显现的镜像和不显现的镜体一样，同时同座，无二无别，只是一个。

……任举有限的一物，都可以推到无限的真空中。犹如大米装在袋子中，任一粒大米都装在袋子中。你看，大米粒就代表色，色与色之间是空，色空都装在真空的袋子里。以此类推，总星系是色相，虚空是空相，色相空相“装”在哪里？色相空相一定“装”在非色非空的真空中。你就知道，一切有限的相都“装”在无限的真空本性中，有限的相是虚妄幻化的本不存在，无限的真空却是唯一真实的永恒存在。正因为有限的相是虚妄幻化，它不增减无限的真空本体，所以还是真空本体本身。你看，水月不增减水，镜像不增减镜，你就知道一切显现的有限相都不增减无限真空的本体本性。

你明白这一点了，你就彻底解决了显现跟不显现无二无别、只是一个的关系。

一个学习佛法的人，能彻心彻地的明白显现的跟不显现的只是一个，才能够真正明白如来所说的“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。因为任一有限的显现相是虚妄幻化，本不存在。一般人认为的确有相，那是因小我而有，是小我循业发现的梦幻空华，似有非有，本不存在，所以不增不减、不垢不净、不生不灭，根本就不影响真空的唯一真实存在。所以，如来说“诸法本无”，“今付无法时”，“实无有法”。你能彻悟这些道理，你就明白“诸相”即是“非相”，“诸相”跟“非相”无二无别，只是一个。到此境界，你就见“如来”了。“诸相”都是有限的显现相，“非相”就指的是无限真空的不显现的本体本性，显现和不显现只是一个，这就“见如来”了。所以，你要深刻地理解显现与不显现的关系，这个道理明白了，一切问题就都解决了，《金刚经》你就不难理解了。

你看，大米跟那个虚空是相对，它有一个“装”的地方，一定要“装”在一个非虚空非大米的非空非有中，一定要有一个非空非有来“装”这个空跟有。那非空非有是什么？是绝对。非空非有是绝对，空和有是相对，这不就又推出相对“装”在绝对中吗？！绝对没有对上的就是无限，所以绝对就是无限，相对就是有限。你看着虚空大得很，但它是相对相，是相对仍是有限。你看，空处无有，有处无空，空相处没有色相，色相处没有空相，这不就证明了空相色相都是有限的相，或者说，一切相对的相都是有限的相，都“装”在无限的真空绝对中，这就推出了真空绝对。噢！这就推出：无真空绝对的一无所有不现相对的一切有相，见任一相对的有相就见真空绝对的一无所有。所以，真空绝对就是不显现的本体本性，后面我们就比喻成立体真空大圆镜。一切相对的有限的显现相都和真空绝对的不显现的本体本性无二无别，只是一个。犹如镜像和镜子无二无别、只是一个的道理一样。明白此理，我们后边就顺理成章地应用立体镜像和立体真空大圆镜无二无别、只是一个的道理。用这一切方便比喻，只是一个目的，要让你知道显现的相和不显现的体性只是一个。从而你就见显现的相直下就见不显现的体性，明心见性就是明显现的相直下就是不显现的体性本身，就是明一切相对“装”在绝对中，相对即是绝对本身；一切有限“装”在无限中，有限即是无限本身；一切显现“装”在不显现中，显现即是不显现

本身；一切有相“装”在一相的无相中，有相即是一相的无相本身。

古圣先贤早都知道显现与不显现的道理，你看《中庸》给你讲，“莫见乎隐，莫显乎微”。就指的是显现的即是隐微的，唯隐微的那个最显现。何以故？隐微跟显现无二无别，只是一个。“隐”“微”就指的是不显现的真空绝对的一无所有，“显”“见”就指的是有限对待的一切都有。一无所有的无限是一相无相，一切都有的有限是二相对待的有相。一切圣贤之道都在讲“莫见乎隐，莫显乎微”的道理，也就是说，一切圣道都给人们讲不显现和显现只是一个的道理，一无所有和一切都有只是一个的道理，真空绝对和不空的相对只是一个的道理，无限和有限只是一个的道理，大我周遍永恒存在的法身和小我有限生灭的肉身只是一个的道理。明白了小我的心身和世界的显现相即是不显现的、真空绝对的、一无所有的法性身，亦即空性大我，你就能理解“体用同源，显微无间”的道理，也就是说体相用不二，性相一如，显现与不显现只是一个的道理。

……手跟手势不是证据吗？镜子跟镜像不是证据吗？电跟光不是证据吗？这太多了。但是，那些太寻常了，不能说明问题，你说服不了别人就等于没说。你先说服你自己，你举的事例要你心里明白，你才能说服他人。就拿手跟手势来说，你只能见显现的手势。严格地说，你从没见过你的手，凡你见的手，那都是显现的手势相，真正的手你是见不着的。但为什么人都非常彻底明白地知道有一只手呢？就是因为他对显现的手势和不显现的手只是一个的道理太明白太透彻了，所以只说有只手，根本不说手势了。你明心见性也是这个道理，当你明白心身世界的显现相和你的真空本性无二无别、只是一个时，你还要透彻到，没有心身世界的显现相，只有真空绝对的本体本性，或空性大我，这个时候才能说你大彻大悟。犹如人们只知道有手，根本不知道有手势，因你对“手跟手势”证悟了，明心见性了，所以不见手势只见手，只买镜子不买镜像。你什么时候能透彻到只有不显现的真空本性，根本就没有心身世界的显现相，如来就把这个叫真实般若。如果你还有六根门头显现的相，认为显现相是真空根性中的所现物，到这个境界，那还叫相似般若。犹如《心经》讲，“照见五蕴皆空”，那你还要明白，“是故空中无色，无受想行识……”，最后达到“以无所得”，只有真空。犹如只说手，不知有手势；只说买镜子，不说买镜像。到此“以无所得”的境界，就是《金刚经》讲的“非法非非法”，“不生法相”，“不取于

相”，只有“无所从来，亦无所去”的“如如不动”的“不说断灭相”。也就是说，只有“如如不动”的、真空绝对的、无限周遍的、一无所有的本体本性。

……“十六字方针”，现在记着没有？（答：不排真空，同时同座，诸法本无，对待不有。）“不排真空”，凡显现的一切对待相不排不显现的绝对真空，为什么？同时同座。真空一无所有，没有排上的，所以不排真空。不但不排真空，显现的一切对待相和不显现的绝对真空之体性还同时同座。“行脚人给心上放个石头干什么？”你看，这个公案就说的是这个问题。法眼文益还没开悟时，他师父指着地上的一块石头说，这石头在你心外还是在心内呢？法眼文益背下的词句知道在心内，不在心外，因为学佛法的人都知道，心外无法。但忘记了，法外也无心，心法不二，只是一个，所以不存在在心内在心外的问题。犹如手势在手内还是手外，因为不存在手势在手内外的问题，手势即是手，手势跟手无二无别、只是一个。所以，石头不在心内，也不在心外，显现的石头跟不显现的心性无二无别，只是一个，这才是真实般若。

你看，孔老夫子讲，“朝闻道，夕死可矣”。“道”是不显现的真空绝对的本体本性，“夕死”就是显现的生灭对待的幻化相，你明白显现的跟不显现的只是一个，你就知道你有一个永恒存在的、不生不灭的、周遍法界的空性大我，或法身慧命，这个就是孔子说的“道”。你早上彻心彻地的知道了这个道理，你就知道，肉体生灭的幻化相本不存在，犹如手势根本不存在，只有一只手。同理，早上闻到只有一个真空绝对的空性大我独尊独存，别无它有，那你还顾惜不顾惜小我的幻化身呢？当然不顾惜。如果你真的明白，明天阿弥陀佛接你到极乐世界上上品，那你还怜惜不怜惜你这个臭皮囊的肉体呢？当然不怜惜。这不就是“朝闻道，夕死可矣”吗？只有空性大我，别无它有。显现与不显现的道理，最终是要叫你见如来。“若见诸相非相”，就是“朝闻道”；“则见如来”，当然“夕死可矣”。

……因为心性不显现，显现的都是心性循业所变现的相，小我的和你所见到的世界万物都是真空本性、妙真如心所显现的相，所以心外无物，性外无相。但你还要明白，物外无心，相外无性，这就让你明白心物不二，只是一个；性相一如，只是一个。就心物、性相的说法，都是给小我讲的。如果真的到只有“以无所得”的空性大我了，哪还有心物、性相之说？！连语

言、思维都没有了，还谈什么心物、性相呢?!但为了跟你交流，只能说非物非心、非性非相、非法非非法的“那个”。“那个”就是《金刚经》讲的“不说断灭相”。我们姑且把它叫做空性大我、“唯我独尊”，这就是《金刚经》所谓的“是名某某”。

……老子讲“视之不见”，“听之不闻”，“抟之不得”。法眼文益见到的石头是显现的相，而你的心是不显现的妙明真心，不显现的真空妙心跟显现的石头同时同座。为什么？真空妙心是一无所有的绝对，它没有排上的。那是水和空气你还可以排，你看船浮起来就是因排水而产生的浮力，飞机飞行是因排空气的气体分子而产生浮力而飞行。真空一无所有，你无有所排，所以显现的相处就是真空处，真空跟显现的相同时同座，这就叫“不排真空，同时同座”八个字。

那显现的相为什么不排真空呢？刚说了，真空没排上的，这才说了真空的一面。另一面是“诸法本无”，凡显现的一切相根本就不存在，就是人水鬼火的道理。你看着是恒河清流，但饿鬼却看着是熊熊大火，到底是水还是火？“实无有法”，既非水又非火，水也不存在，火也不存在，水是循人的业由真空所展现的相，火是循鬼的业由真空所展现的相。如果无业，小我的依正报就都不存在了，只有空性的大我。所以，如来说“诸法本无”，一切相皆是业相，“凡所有相皆是虚妄”，皆是因小我循业所发现的物相，本来无一物，本来无一相。你今天的心身世界本来都没有，只有一个如如不动的、永恒存在的、真空绝对的一相无相的空性大我，如来叫“本性空”，别无它有。所以说，“诸法本无”、对待不有，又是八个字，合起来“不排真空，同时同座，诸法本无，对待不有”，总共十六个字就把一切问题都解决了。

……本无所有，因我而有，这个道理一定要明白。显现的一切相，不管是石头、钢筋、水泥、空气、大地、水火等都根本不存在，那是因谁有？是因你而有，循业发现。循业发现的东西都是梦幻空华、水月镜花，根本就不存在。那是因真空绝对的一相极化成二相对待时，由相界面给你产生的“镜像”而已，就像你见到镜中有像，其实镜中实无有相，如果镜中有像，那我拿的这个镜子就举不起来了。你把镜子放到天平上，然后你让镜像生灭变化，你看天平动不动？（答：不动。）这说明了什么问题？（答：镜像根本不存在。）同样的道理，我们的心身和世界都是立体真空大圆镜中

的立体镜像，你现在当下看看你和日月星辰、山河大地，这些相在哪里？都在真空镜中，都是真空镜中的立体镜像。平面镜像不增不减镜子，那立体镜像也不增不减立体真空大圆镜，只是我们把真空绝对的、无限周遍的、一无所有的、永恒存在的这个立体大圆镜根本就不认识，所以妄执著有心身世界的显现相，而不知道有不显现的立体真空大圆镜，所以迷惑颠倒，只见立体镜像，不见立体真空大圆镜，不知道立体镜像就是立体真空大圆镜本身。更不知道立体镜像根本不存在，只存在立体真空的大圆镜。开示悟入佛之知见，就是叫你认识只有立体真空大圆镜独尊独存，一切立体镜像就是大圆镜本身，跟大圆镜无二无别，只是一个。

谁能了悟这些道理，谁就开显大圆镜智，谁就明心见性，必然彻底解脱，证得阿耨多罗三藐三菩提。现在你要通俗地知道，立体真空大圆镜那是比喻你的空性大我，只有一个立体真空的“自己”，或简单地说，只有真空，只有你的法身慧命，这就是佛之知见。因你的法身慧命周遍法界，一相无相，独尊独存，所以根本就没有你二相小我循业所幻现的一切。现在你有这个小我之身，就是业报身。有这个业报的心身了，那必然就对着你“应所知量”的世界，佛法上叫依正报，依报为世界，正报为心身。你依正报的心身世界犹如镜像，亦如梦境，本不存在，就是“法法何曾法”。只有立体真空的“自己”，这就是“今付无法时”。

你能明白这个道理，确信此理真实不虚，你不就“闻”到你有一个不生不灭、不增不减而永恒存在的空性大我了吗？!到此，就是孔老夫子说的“朝闻道，夕死可矣”。也就是如来讲的，“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”。佛陀还说，“夫观身之法者，不观东西，不观南北，不观四维上下，不观虚空，不观外缘，不观内缘，不观身色，不观色声，不观色像；唯观无缘，是为正真观身之法。除是观身，十方谛求在在处处，更无别法，而得解脱。佛复告阿难：但自观身，善力自然，正念自然，解脱自然。何以故？譬如有人精进直心，得正解脱，如是之人不求解脱，解脱自至”。你能明白有一个一无所有的真空绝对的空性大我，这就是如来说的“真实观”，也是“无缘观”。若能到此境界，“诸罪悉灭，离诸恶趣，当生净土，速成阿耨多罗三藐三菩提”，“解脱自然”，“解脱自至”。

学习如来的般若经，如来最终就归到只有“本性空”。佛陀说，“诸菩

萨摩诃萨不为无上正等菩提道故求趣无上正等菩提，唯为诸法本性空故求趣无上正等菩提。善现！是本性空前、后、中际常本性空，未曾不空。诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多，为欲解脱诸有情类执有情想及法想故行道相智”。“何谓佛眼？即本性空名为佛眼。善现！过去如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼；未来如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼；现在十方无边世界所有如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼。善现！定无如来、应、正等觉离本性空而出世者，诸佛出世无不皆说本性空义，所化有情要闻佛说本性空理，乃入圣道证圣道果，离本性空无别方便。”你只要抓住只有“本性空”，别无它有，这就是孔老夫子讲的“空空如也”、“吾道一以贯之”。“本性空”就是“空空如也”，就是“一”，“一切皆以本性空为佛眼”，就是“一以贯之”。“吾道一以贯之”，正就是佛陀说的三世诸佛“皆以本性空为佛眼”，以“本性空”、“空空如也”贯穿一切，这就是诸佛出世的本怀，也是孔子“一以贯之”的本怀。一切众生“闻佛说本性空理，乃入圣道证圣道果，离本性空无别方便”。可见，佛陀和孔老夫子讲的道理一样，都是开示悟入佛之知见和“吾道一以贯之”的精神。

……“凡所有相皆是虚妄”，诸法本来就没有，都是我们的两大难题没有解决，所以一生下来就认为诸法实有，认为诸法实有的这个信息结构太坚固了！见到一切相不知道是自己循业而有的，是因我而有的。不知道因我而有的真理，必然导致邪知邪见，认为是独立于我之外的客观存在，这样就不知道六根门头的相是什么，也不知道六根门头的相与相之间的关系是什么。由于这两大难题，就把好多高级知识分子、科学家、思想家、哲学家都困惑住了，所以要解脱就困难更大了。因不知道诸法本无，也不知道诸法因我而有，所以要进入佛陀绝对真理的知见就显得格格不入。

佛陀说，“如来出世，诸法不生”。如来现化在世间就是给人们讲诸法不生，但众生见到诸法皆生，这就是度化众生的困难。老子也讲，“生而不有，为而不恃，长而不宰”，就是讲诸法生而无生。圣人证到了诸法根本就没有生，所以佛陀说“诸法本无”。“如来出世，诸法不生”，换一句话就是，如来出世，诸法本无。诸法根本都不存在，这对当今的人来讲，要理解这么高深的境界太难了。何以故？不知道“凡所有相皆是虚妄”；不知道太极图的阴半是因阳半而有，阳半是因阴半而有；不明白庄子说的“非彼无我，非我无所取”，就连“世界因观察者而存在”的量子力学结论也不明白，何

况怎么能理解王阳明“花不看时花不在”的道理呢?!所以，要理解佛陀说的“相与非相等以空取空”的大智慧，谈何容易！现在的人要突破这一点，还是以无极太极的原理较为方便。你看，无极是一相无相的真空绝对，所以无极就代表一无所有的本体本性，而太极呢，是因“S”线而形成相界面分割的二相而显现出来阴阳两半的对待事物来。对无极来说，“诸法本无”，对待不有，是无限周遍的真空绝对。但太极因“S”线的相界面产生了互为存在前提的幻化相，阳半以阴半的存在为前提，阴半以阳半的存在为前提，阴阳两半互不舍离，而且阴阳两半的同一本源是无极，只是因“S”线的极化，把无极的一相绝对的不显现变成了太极的二相对待的显现相，根本的原因在于“S”线的相界面存在，才给你显出阴阳两半的主客对待相来。如若把阳半当成主观，那阴半就成了客观，这两半能不能独立存在？（答：不能。）这两半能不能先有什么后有什么？（答：不能。）

你明白了这个道理，你就知道，今天你的心身就是太极图的阳半，你所对的世界就是太极图的阴半，你能明白客观的世界是因我们主观的心身而有，而我们主观的心身是因客观的世界而有，这一点透过去了，你就知道，世界因观察者而存在，佛法上就叫心生法生。同理，观察者因世界而存在，佛法上就叫法生心生。庄子把世界称“彼”，把观察者称“我”，“非彼无我，非我无所取”，也就是非客观的世界就没有主观的我存在，没有主观的我存在就没有我所对待的世界。能够明白太极图阳半的主观和阴半的客观，只是因“S”线的相界面极化而存在，原本就没有阴阳两半的主客对待相，你把“S”线一抽，阴阳两半当下同时消失。你就知道，今天你见到的主客内外的一切相，的确是虚妄幻化而不存在的，本来不有，因“S”线而有。“S”线就是我们极性心识的观念，一旦我们清除了二相对待的极性观念，也就是进入了一相绝对的不思议境界，这一切主客内外的幻化相顿时消亡，所以说“诸法本无”，对待不有，皆因我的“S”线而有。只要抽了“S”线，就是“今付无法时”的真空绝对的无极本体。你就知道，太极所代表的“法法何曾法”？或“诸法本无”，“本来无一物”。那诸法本无、本来无一物的无极本体，正就是吾人的空性大我。原本只存在一相无相的、真空绝对的、无限周遍的、永恒存在的法身之大我，别无它有！能入此境界，这就是如来说的“无依止”、“无缘观”的究竟解脱。

……你要度化只见显现不见不显现的人，那你怎么度化他？你就要叫

他明白，不排真空，同时同座，诸法本无，对待不有。你要给他讲清楚真空一无所有，本无所排；“诸法本无”，显现的相根本不存在，那就只有真空独尊独存了。真空是无限周遍的立体“存在”，是无存在的唯一真实之存在，这就是我们说的只有立体真空的“自己”。只有一个立体真空的“自己”，为什么我们六根门头显现出这么多的相，而且还是立体的相呢？这个光用循业发现还不能说明问题，尤其是初学者，这就要讲显相的两个机制原理。你看上一次给你们讲《心经》，就先讲显相的两种机制原理。

这个（指手中的镜子）叫镜子，为什么这个叫镜子？那这个（指手中的纸板）呢？这个为什么不叫镜子？（答：因为它显现不出像来。）注意！我拿的镜子能显现出影像来，而纸板显现不出影像来。你看我拿的镜子和纸板，你和镜子、纸板形成了二相，你就知道，镜子中能显出你的影像，首先是你跟镜子是二相，其次是要有个镜子才能显相。纸板和你也是二相，但纸板不是镜子，所以不能显相。从这么简单的事例中，你就得出了极为重要的结论，任何一个相的显现都必须具备两个条件，一个是二相的对待，一个是要有显像的镜体。不管是任何相（像），显相（像）必须要具备这两个条件，记住了没有？你（指一人）不知道，（答：第一个条件是，必须是二相；第二个条件要有镜子。）你（指另一人）知道吗？（答：第一个首先是二相，第二个是要有镜子。）第一个是二相，一相是不显相（像）的，所以你看，究竟一相就没有相了，只有对待的二相才有相。第二，显相（像）必须要有镜体。你看，水镜、铜镜、玻璃镜都满足这两个条件，所以水镜、铜镜、玻璃镜都能显像。以此原理，你说为什么你能看到日月星辰、虚空大地的相呢？你先考虑一下再说。

……你给我说，水晶球上什么时候就没有相了？这就跟显相（像）的机制原理联系起来。显相的第一个前提条件是二相，六根门头你不管显什么相，必须是二相，一相不能显相，因为一相没有相界面，显相必须是要有二相的相界面。这你一定要明白，一相不显相，一相无相，所以佛菩萨都证到一相了，才知道一切显现的相都是假相，是因二相相界面而幻化出来的虚妄相，所以佛陀说“凡所有相皆是虚妄”。凡是你见闻觉知的一切相，都因二相而存在，一相根本就没有相。所以，一相的圣者来救度二相的凡夫。为什么？怜悯众生不知道显相的机制原理，著在虚妄幻化相上不能解脱，怜悯众生把一切相当做永恒存在的客观。你会说，我们大米多得

很，房子大得很，为什么怜悯我们？怜悯的就是不知道显相的两个条件，所以众生都见相著相，没法解脱，如来二十二年讲般若还是为这个原因。不能知道显相的两个条件，不知道显相的机制原理，那你再荣华富贵是可怜悯者。不管你当总统还是首相，没智慧了都是可怜悯者。不知道六根门头显现的相，根本前提是二相。那你跟这个纸板板也是二相，那个门跟铁皮柜子也是二相，为什么纸板门和铁皮柜不显相？但这个镜子就显像。噢！你就发现，显相还要有一个“镜子”。显相必须要有个“镜子”，光有一个二相的条件，它不是充分条件。二相是必要条件，还不充分，必须还要有个“镜子”。显相就这么两个条件，要记住，首先是二相，然后必须要有个“镜子”。

……你问他（指对一位傲慢儿的父亲说），你为什么见你爸？为什么给你能显出你爸的相来？也就是，为什么你能见到六根门头的一切相？答不上来你就叫他乖乖地坐下听，这时候把他的傲慢杀下去了，你再给他讲真实的道理。有位名牌大学的教授傲慢得不得了，我说你学什么的？他说学物理的。我说那就好得很，你给咱们说，这个水晶球上什么时候就没影像了？哟！想了半天想不上来，傲慢当下就没了。我说，你连这么简单的现象都不知道，你还傲慢什么？！

现在看，显相的两个条件必须要知道，《心地法门》上光这个内容就讲了多次。现在你掌握了显相的两个条件，当下你就知道，今天的日月星辰、山河大地是不是显现出来的相？你我他、有情无情是不是显现出来的相？既然这一切显现的相是你见闻觉知到的，你跟这些相当然是二相了，那显像的“镜子”呢？（答：就是我的真空本性、六根性。）这是背下的。这是你已经知道要有个“镜子”着背下来的。现在你要找这个“镜子”，你所见闻觉知的都是镜像，而且还是立体镜像，那你就知道，这个“镜子”一定是立体的，而且这个“镜子”不可能是水镜、铜镜、玻璃镜、虚空镜，因为虚空佛陀叫“晦昧虚空”，所以不显相。那现在给你眼前头显这些相的镜子在哪里？以前给你讲过两种方便，从你自身开始，一直推到总星系和虚空，这二者都是显现的相，所谓色相和空相，色空相也是“镜子”所显现的相。那你说显现总星系和虚空相的“镜子”在哪里？（答：非色相非空相的绝对见性。）推到这一步了，你就知道显现总星系的色相和虚空的空相的“镜子”只能是非空非有的立体真空大圆镜了。现在你就知道，显现主

客内外一切相的“镜子”，原来是立体真空大圆镜。

唯有这个真空镜最为真实，因为它的质地是一无所有的真空，所以它是緻密无间的“镜子”，所以它的显相是最真实的。你看，水镜不如铜镜显相真实，铜镜没有玻璃镜显相真实，因为这些镜子的质地间隔不一样，水分子与水分子之间的间隔大于铜原子与铜原子之间的间隔，更大于玻璃镜原子之间的间隔。镜子质地之间的间隔越大显相越不真实，间隔越小显相就越真实。真空是一无所有的质地，根本就没有间隔所言，所以唯真空镜显相逼真。你当下看一看你镜子里的像和你眼见到的前后左右的相，哪个逼真？（答：眼前的相逼真。）为什么？（答：真空一相没有间隔，显相最真实。）真空镜的质地是真空，是非有非空的绝对真空，是一无所有的立体真空镜，佛陀就叫大圆镜。谁能够见到这个大圆镜，佛陀就叫开显了“大圆镜智”。这是如来安的名字，别人安不上，不会安。唉哟！没有佛，谁能知道有大圆镜？！今天的人不知道佛的大智慧了，不从心地里恭敬佛不可思议的境界了，不知道佛的贵重处、尊贵处，甚至还诽谤污蔑，不知有多愚昧可怜啊！只有佛陀才能知道有个大圆镜，有大圆镜智。没有佛陀化世，我们千万亿劫不可能知道有大圆镜和大圆镜智。

……没有立体真空大圆镜是不能显相的，今天上有日月星辰，下有山河大地，当下就有有情无情，眼根上有有色无色的相显现，耳根上有有声无声的相，意根上有有念无念的相，舌根上有有味无味的相，鼻根上有有香无香的相，身根上有有触无触的相，这些相都显现在立体真空大圆镜上，是大圆镜上的立体镜像。你只要掌握了显相的两个条件，你就能把一切问题都解决了。因为立体真空大圆镜和大圆镜上的立体镜像，二者无二无别，只是一个。你就知道，这一切立体镜像和玻璃镜上的平面镜像一样，都是虚妄幻化的，根本不存在，只存在立体真空大圆镜自身。立体真空大圆镜就是吾人的空性大我，所以说，只有立体真空的“自己”，别无它有，这就是所谓的“唯我独尊”。在我们的六根门头，六根性就是立体真空大圆镜，眼根上叫真空见性立体大圆镜，耳根上叫真空闻性立体大圆镜，鼻根上叫真空嗅性立体大圆镜，舌根上叫真空尝性立体大圆镜，身根上叫真空触性立体大圆镜，意根上叫真空觉性立体大圆镜。你六根门头的一切有相无相都是真空根性立体大圆镜上的立体影像。影像是虚妄幻化的，本不存在，所以六根内外只是真空根性大圆镜独尊独存。也就是说，六根门头只有根

性大圆镜，连六根也是根性大圆镜上的立体镜像。知道这一点，你就明白，只有立体真空大圆镜唯一“存在”，也就是只有真空立体的“自己”。到这一步，你就开显了大圆镜智。

……赵州禅师把女尼掐了一下，几相？（答：二相。）不是二相就不能掐，那时候女尼就没发现真空触性立体大圆镜，她不知道这个道理，所以就开显大圆镜智。马祖问百丈，是什么飞过去了？百丈说野鸭子。可见，百丈没有从立体镜像中见到立体真空大圆镜，所以被马祖扭鼻。圆悟克勤禅师闻鸡鸣悟道，就是见耳根门头的立体镜像直下顿悟了真空闻性立体大圆镜真实不虚。你若在六根门头的任一立体镜像中，见到立体真空大圆镜，就开显大圆镜智，也就是明心见性。

……你看，你站在那里是不是个立体镜像？你是立体的，你看不见的真空镜也是立体的，所有六根门头的相都是立体的。你看，我的教鞭是不是立体的？那声音是不是立体的？你怎么知道声音是立体的？十方俱击鼓，一耳同时闻，不是立体的吗？！你怎么知道你的念头也是立体的？因为你起一个念，十方世界的佛菩萨都知道。如果不是立体的，光释迦如来知道了，那阿弥陀佛不知道怎么来接引你？所以，念头是立体的。现在你就发现，噢哟！六根门头显现的有相无相都是立体的，因为真空大圆镜是立体的。

那现在你就要找大圆镜，要找立体大圆镜，找着立体大圆镜就叫明心见性。如果立体大圆镜你彻彻底底地找着了，如看镜像跟镜子一样明白，只买镜子不买镜像的时候，就开显了大圆镜智。你把大圆镜智开显了，噢哟！那就不得了了，那就八识全转成四智了。唯识学中讲的八识转四智，直下就用一个立体真空大圆镜与立体镜像的关系，你就明白了二者无二无别，只是一个，这一下子就把八识转成四智了，全部都转过来了，这就是《楞严》讲的“若能转物，则同如来”。

你说我意根上妙观察智，意根上起心动念的相都是立体真空大圆镜上的立体影像。所以，妙观察智你看就有了。既然只有一个立体真空大圆镜，立体镜像处就是大圆镜处，平等了没有？平等性智有了，第七识就转成平等性智了。再看，前五识的成所作智，前五识就是见闻觉知，你眼耳鼻舌身的前五识显现的一切相，是不是立体的镜像？你见你前五识立体的镜像，只是帮助你见到立体真空大圆镜真实不虚，帮助开显你的大圆镜智，成就

你的佛果。你知道前五根上显现的相，有色无色的相，有声无声的相，有触无触的相，有味无味的相，有嗅无嗅的相，有香无香的相，前五根的这些立体镜像是不是立体真空大圆镜本身？那只是大圆镜的妙用，就叫成所作智成就了。

前五识、六识、七识都转了，第八识直下就转成只有一个真空立体的大圆镜。只有一个立体真空大圆镜，这就叫大圆镜智开显了。为什么只有一个立体真空大圆镜？因为你明白了，立体真空大圆镜和立体镜像无二无别，只是一个。这个关系明白了，你见立体镜像就见立体真空大圆镜。何况立体镜像不能离开立体大圆镜，不但不能离开立体大圆镜，而且立体镜像就是立体真空大圆镜本身。最后归到哪里了？归到只有一个立体真空大圆镜，像见平面镜像就见镜子这样清楚了，只买镜子不买镜像了，这就叫大圆镜智开显了。只有立体真空的大圆镜，日月星辰、山河大地、宇宙众生都是立体真空大圆镜上的立体镜像，镜像处就是镜子。你看，这法简捷不简捷？唉哟！这就开显大圆镜智。

……我们今天左看有相，右看有相，前看有相，后看有相，仰看有相，俯看有相。唉哟！这证明了什么？证明你一定有个立体真空的镜子。你见到的水镜、铜镜、玻璃镜都是有相的镜子，有相的镜子只能显部分相，不能显全部的立体镜像，只有立体真空大圆镜才能给你显全部的相。因为真空镜不是有相的镜，是无相的镜，是一无所有的真空镜，所以它能给你显出六根门头的一切相来。

那为什么人都对这个立体真空大圆镜这么陌生呢？因为他自己就是立体大圆镜中的立体镜像，人人都忘记了这个，太习惯了，忘记了他自身就是立体大圆镜上的立体镜像。这你把你自己是个大圆镜上的立体镜像知道了，现在你要解脱，就必须要知道，只有立体真空大圆镜独尊独存。

……无真空不现一切有，见一切有就见真空。那现在显现的这不是一切有的相吗？那见一切有的相，你首先要见真空。真空的名字叫什么？如来方便地说叫大圆镜，叫大圆镜智。有一个大圆镜，无立体真空大圆镜不现一切有，见一切有就见立体真空大圆镜。等你明白这个道理的时候，你就知道，的的确确显相的时候，是要有一个真空立体的大圆镜。你的平面镜是有相的镜，有相的镜只能显现部分，不能显现全部。只有无相的立体真空大圆镜把十方世界的一切相都同时同现。

……立体真空大圆镜的显相原理要记住，把这个记住了之后，你看我们的预备知识现在就都有了。讲哪一个经，你用这两种办法都方便得很，你只要懂了，大乘佛法就简化了。

第一分

如是我闻：一时，佛在舍卫国祇树给孤独园，与大比丘众千二百五十人俱。尔时，世尊食时，著衣持钵，入舍卫大城乞食。于其城中，次第乞已，还至本处。饭食讫，收衣钵，洗足已，敷座而坐。

《金刚经》也讲的遍数多了，这一次着重以显现的等于不显现的、不显现的等于显现的来讲，然后再对应，显现的是立体真空大圆镜上的立体镜像，不显现的正就是立体真空大圆镜，把这两种方便对应起来同时用。

现在看第一分，“如是我闻”，“我”就是个显现的相。“闻”呢，音声也是个显现的相。“如”就是本来，“如是我闻”，就是显现的“我”相，显现的音声相，如果“如是”了，这当下显现的相就是那个不显现的“如是”，就是不显现的本来。你始终要抓住显现与不显现，不显现的“如”在哪里？正就是“我闻”的显现相。那不显现的“如”就是立体真空大圆镜，显现的“我闻”就是立体镜像。直下“如是我闻”就已经把问题引到我们要讲的内容上了。“如是”就是那个不显现的立体真空大圆镜，大圆镜在哪里？就是我、闻的显现的立体镜像，这就把显现与不显现的关系和立体真空大圆镜与立体镜像联系起来。

再看“一时”，你看如来没有用一个具体的时间来表示，用了个“一时”。你看，我们凡夫都是以具体的时间来表示。比如说，公元多少年，中国古代用天干、地支来表示，以朝代的名号来表示。说“时”都是显现的相，时间是哪里的相？（答：是意根上的相。）你不知道时间跟空间表示什么，你怎么能答上来时间是什么？你首先要知道时空是差异性的一种表达，没有差异就没有时空。差异是几相？（答：二相。）所以，在二相的差异中才有时空的观念，一相绝对没有差异，所以一相绝对中就没有时空的观念。差异性在哪里？六根门头都有差异，你只要见到六根门头有差异相，这个时间空间就已经都在其中了。你看，这个跟这个（指眼前的物相）一样不一样？（答：不一样。）不一样，就有差异和差别了。只要有差异相，空间就存在了；空间存在了，时间就跟随同时存在了。你看，这个（指眼前物）

的空间位置跟那个的空间位置一样不一样？（答：不一样。）所以，要从这个地方到那个地方时间就隐含在其中了。时空只是差异性的一种表达，你说六根上都有差异相，那时空在六根门头都存在。那为什么说“一时”？说“一时”，那已经否定了这个差异，也就是不说这个差异相，表示法界无差别相。只要有差异，时间跟空间就存在了。是由差异性给你展现出时空的相，时间空间也是相。时间空间六根上都存在，但你看，时间是红的还是绿的，长的还是短的？空间是大的还是小的？你觉得时空有长短大小的属性，其实时空根本就没有这些属性，那哪来的时空？时空是你六识分别差异相时的虚妄观念，时空在真空绝对的一相中本来就不存在，何谈时空的属性呢？

你六根门头有没有识？（答：有。）所以，时空就在你六根门头感觉真实存在。但究其实质，时空本不实有，只是凡夫的一种虚妄观念！刚才一些人说了，时间在意根上，这个也对，意根上当然在。只要你一识别，时间空间就成了一法了。这两个东西（指眼前的物相）的空间位置不一样，就有差异了，这就是眼识所分别的，所以时空在六根门头的差异识别中都存在。所谓“一时”，就是把众生习惯的时间观念要清除。众生习惯的时间观念是具体的，他就著在具体的时间相上了，著在差异相上去了，不见无时间的法界无差别相。佛没有差异性，《金刚经》就是要泯灭差异，叫你从差异的显现相中要解脱，也就是要你从差别的显现相中，见到那个无差别的不显现的本体本性本来，所以“一时”两个字就已经否定了时间的存在。时间一否定，空间就同时否定了。光“一时”二字就精深得很了。

“佛在舍卫国祇树给孤独园”，佛也是显现相，前面讲了，凡显现的跟不显现的是同时同座。我们今天说的佛是应身佛，三十二相的应化身，显现的应身佛同时就有一个不显现的法身佛。所以你看，显现的应身佛就是表达那个不显现法身佛的，不显现的法身佛就是立体真空大圆镜，显现的应身佛就是大圆镜上的立体镜像，所以你不能以色相见如来，以音声见如来。你以色相见如来，以音声求如来，是人行邪道，不能见如来。何以故？色相、音声都是显现的相，你著在显现的相（应身佛）上不见不显现的体性（法身佛），当然是行邪道了。所以，你见色相、音声的如来，三十二相的如来，迦陵频伽声的如来，这正是表达有不显现的立体真空大圆镜的法身如来。

“舍卫国祇树给孤独园”，这都是显现出来的相，而且都是眼根上显现的相。所以，你在眼根上见到任何显现的相，直下就要见不显现的见性大圆镜。见哪一根上显现的相，直下就要见哪一根的根性，因为显现的相跟不显现的根性是同时同座，根性就是不显现的大圆镜。佛是显现，“舍卫国祇树给孤独园”都是显现，显现的这些相都是用来表达不显现的真空见性立体大圆镜的。那这些相都是色相，这些色相展现的同时，就无色相同时出现。显现的有色、无色相，正好就表达不显现的见性。不显现的见性就是真空见性立体大圆镜，所以你见眼根上显现的这些立体镜像（佛、舍卫国祇树给孤独园），直下就见到不显现的立体真空的见性大圆镜。

如果你懂得这个方法，就简单得很，也不需要再解释其它的了。下面的大比丘众是有情的显现相，大比丘众都是证了罗汉果的圣者。那圣者就对个凡夫，凡夫和圣者是一对极性，这一切仍然是显现的相。你在哪一根上见到显现的相，直下就见哪一根上不显现的根性，最终不显现的六根性归结起来，就是立体真空大圆镜。这个道理懂了，下面的都一样。

“世尊食时，著衣持钵，入舍卫大城乞食”。“食时”是时间，也是显现的相。世尊也是你眼根上的相，著衣持钵还是显现的“色”相。“入舍卫大城”就是“行”，著衣持钵就有“受”。干什么去？乞食去，这就是“想”。叫舍卫大城，就是“识”。这就色受想行识全都有了。你知道，色不异、即是空，受想行识不异、即是空。因为“色受想行识”都是显现的相，“空”就是不显现的根性、真空本性。你看见显现的色受想行识的相，直下就见到不显现的真空本性，这就是“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色，受想行识亦复如是”。这你就明白了，原来色受想行识都是立体真空大圆镜上的立体镜像。所以，你眼根上见到任何相都是立体镜像，见立体镜像直下就要见立体真空大圆镜，也就是见性大圆镜。见像了就应当知道有个镜子，见了立体的镜像，就要见立体真空大圆镜，这就是《金刚经》的任务，也是《心经》的任务，就是要找这个立体真空大圆镜。因为是真空大圆镜，所以你看不见摸不着，就要通过立体的镜像来见这个不显现的立体真空大圆镜，难就难在这里。这个是显现的镜子（指手中的玻璃镜），你能看得见摸得着。但一无所有的真空镜，不能这样直观地看得见，难就难在要找那个不显现的真空镜。找着这个真空镜，就开显大圆镜智。

这现在光如来食时、著衣持钵、入舍卫大城，就已经够了，用这些显

现的立体镜像，就明明确确地给你表达有一个立体真空大圆镜，以立体镜像见到立体大圆镜，这就是简单方便的妙法。以此妙法在眼根上长期观照，一定会见到立体真空大圆镜，开显你的大圆镜智。

色受想行识代表的万法相，就表达了一切二相对待的显现相，见一切显现相就见不显现的本体本性。因为一切显现相和不显现的本体本性原本无二无别，只是一个。明白此理，下面你就很容易解开《金刚经》的旨意。那世尊现化在人间，是不是个显现的相？《金刚经》给你前面叙述这些内容，那不是白叙述的，那都是显示《金刚经》很深的奥义，就叫你从“世尊食时，著衣持钵，入舍卫大城乞食，于其城中次第乞已，还至本处，饭食讫收衣钵，洗足已敷座而坐”的显现相中见到不显现的本体本性。也就是，从显现的立体镜像中见到立体真空大圆镜，开显大圆镜智。你从“若有人言：如来若来若去、若坐若卧，是人不解我所以说义。何以故？如来者无所从来，亦无所去，故名如来”这一章来看，就知道如来来去坐卧的显现相，就是给你表达有不显现的不来不去的如来之体性。

为什么说“是人不解我所以说义”呢？就是著在如来来去坐卧的相上，不见不来不去的真空本性。那你说，如来明明显显乞食着出去了，现在乞完着回来了，这明明显显有来去吗？！这就是要叫你解，如来显现的这些相表达的是什么意趣？就是用来去的显现相，来表达那个不来不去的不显现的体性。后面的经文都是从这一段展开来说的，无非还是以显现的来表达不显现的。出入来去在《心经》上就叫“行”，在这里出入来去的“行”就是显现的相，只要是显现的相都是表达那个不显现的体性的。这样的话，你就把《金刚经》连一个字都不浪费了，要不然你就会“浪费资源”。

你对开头的这一段的确不能放过，放过那你就“不解我所以说义”。现在你明白了，如来行住坐卧的显现相都在表达妙法，都在给你证明、显示、表达那个不显现的不来不去的本体本性，或者叫立体真空大圆镜。就是为这个，所以“如来者，无所从来，亦无所去”。你看，“不来不去”的就是那个不显现的，来来去去的、行住坐卧的就是显现的，显现的正就是那个不显现的，不显现的正就是那个显现的。这第一分已经把第二十九分的内容都表达了。你懂不懂？（答：来去的就是那个不来去的。）来去的是显现的相，不来去的是不显现的体性。始终抓住显现与不显现，那再的就不详细讲了。道理一样不一样？（答：一样。）

第二分

时，长老须菩提在大众中即从座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：希有世尊，如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。

你看，须菩提的运作施为把色受想行识都显现出来了。长老须菩提是个色相；从座而起，偏袒右肩，右膝著地，这是行；合掌恭敬，就是想；合掌的时候就有受；右膝著地，左膝不著地，这是一个传统的礼节，礼仪规定成那个样子，这就是识，色受想行识都俱全了。这又是用显现的相来表达不显现的体性，而这些显现的相正就是立体真空大圆镜上的立体镜像。显现的相必然有一个不显现的镜子，而这个镜子是不显现的真空立体的镜子。这个镜子（指平面镜）是平面镜，是有形象的玻璃镜，不显现的镜子是无形象的真空镜。用显现的相来表达那个不显现的性，就是叫你从显现的立体镜像见到那个不显现的立体真空大圆镜。

现在看，“白佛言”，言什么？“希有世尊，如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨”。如果须菩提不思维能说这些话吗？（答：不能。）思维有了。那“白佛言”呢？语言有了。这个语言和思维都是显现的相，思维是意根上显现的相，语言是耳根上显现的相，偏袒右肩、右膝著地是身根上显现的相，你见到的这个场面是你眼根上显现的相，须菩提所说的语言是舌根上显现的相。这就代表六根门头显现的一切相，每一根上显现出来的相都是表达对应根性的。根性是真空绝对的本体本性，根性也叫立体真空大圆镜。那善护念诸菩萨、善付嘱诸菩萨都是意根上的显现相，也就是立体真空大圆镜上的立体镜像。从善护念、善付嘱的立体镜像中也要见到立体真空大圆镜。见显现的一定要见不显现的，见六根门头的立体镜像一定要见立体真空大圆镜，这就叫“善护念”、“善付嘱”。现在看须菩提的问题：

世尊，善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，应云何住？云何降伏其心？

佛言：善哉！善哉！须菩提，如汝所说：如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。汝今谛听，当为汝说：善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。唯然，世尊，愿乐欲闻。

善男子、善女人已经发了阿耨多罗三藐三菩提心，这不就是意根上显现的相吗？须菩提不知道意根上发菩提心的显现相表达什么，还问“应云何

住？云何降伏其心”？佛陀说“应如是住，如是降伏其心”。这就非常明确地表达了，见意根上发菩提心的显现相直下就要见到意根上不显现的觉性。或者说，见意根上发菩提心的立体镜像直下就要见到意根觉性的立体真空大圆镜，这就是“如是住，如是降伏其心”。如来用直指法门回答了须菩提的问题，如果须菩提能明白这个道理，这一部《金刚经》也就讲完了。但须菩提没有明白如来说的“应如是住，如是降伏其心”。何以故？须菩提接着说，“唯然世尊，愿乐欲闻”。“愿乐欲闻”就说明他没有理解如来的妙法，也就是说，不明白见意根上显现的相直下就见意根不显现的觉性本身，不知道显现的相跟不显现的体性同时同座，无二无别，只是一个。所以，须菩提“愿乐欲闻”而等如来的经文说教，错过了直指涅槃妙心的正法眼藏，把不立文字法变成了《金刚经》的文字表达，这不就是《西游记》中把无字经换成了有字经的形象表达吗？！

《金刚经》是给谁讲的？注意！是给善男子、善女人讲的，没说一切男子女人，因为只有发菩提心的善男子、善女人才能够有信心、有善根来学《金刚经》，有眼光有智慧来追求《金刚经》的境界。否则，一般的男子女人没有信心没有善根学《金刚经》，也没有那个智慧眼光去追求《金刚经》的境界。那你现在衡量一下，你够不够善男子、善女人？你看，这里的善男子、善女人是有所指的，你想了脱生死，你想行菩萨道，你要发菩提心，你要追求无上觉道，你要度化一切众生，这就是《金刚经》讲的善男子、善女人。那我不想发菩提心，我又不想行菩萨道，我就一天吃好穿好睡足就行了，那就叫男子女人，不能叫善男子、善女人。

善男子、善女人，现在用我们讲的这个课题来说，就是想了解《金刚经》旨意的人，想学《金刚经》甚深微妙法的人，想用《金刚经》修法来修证的人，这都是善男子、善女人。如果听了《金刚经》，以《金刚经》依法修行的人，要度化一切众生的人，那就是善中之善了。如果能“不取于相，如如不动”，给众生讲《金刚经》的人，那就是大善男子、大善女人。

现在发了菩提心了，但我们原来贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的众生心还在，不但还在而且还相当严重，那怎么降伏这个心呢？云何应住？把我们的住在哪里才能把我们的众生心就降伏了？对大多数人来说，不是菩提心一发就降伏了众生心。如来回答须菩提的问题，先从究竟了义上讲，因我们众生不能直接到位，就得展开来以事相一层一层地去表达。但从“如

是住，如是降伏其心”来看，这的确是《金刚经》的法眼，也就是佛陀讲的佛眼。《大般若经》讲，三世诸佛皆“以本性空为佛眼”，佛眼就是只有“本性空”。正如佛陀所说，“一切法皆本性空”，“本性空前、后、中际常本性空，未曾不空”。此“本性空”就是如来讲的“如是”。如何降伏其心？住本性空就降伏其心，直指本性空就降伏其心，只有本性空就降伏其心。也就是说，只有空性大我就降伏其心，只有真空立体的“自己”就降伏其心。具体的操作就是在六根门头的显现相中直下见到不显现的根性、真空本性，明白一切显现的相不离不显现的根性、真空本性，而且还是根性、真空本性本身，最后就只有根性、真空本性独尊独存，也就是只有空性大我独尊独存，只有立体真空的“自己”独尊独存。以此究竟了义的直指法门，就是如来说的“如是住，如是降伏其心”。

你发了菩提心，就是意根上显现的一个“立体镜像”，你一发菩提心就在立体真空大圆镜上显现了一个立体镜像，你知道菩提心的这个立体镜像和立体真空大圆镜无二无别，住在无限周遍的立体真空大圆镜中，你的心就是无限周遍的真空绝对之心，也就是佛陀讲的妙明真心，亦是你真正的菩提心。六祖把此心叫“如如之心”，《金刚经》叫“不生法相”、“不取于相，如如不动”的“不断灭相”。

你发了菩提心的显现相，就要直下见那个不显现的意根觉性（立体真空大圆镜），或叫意根觉性的立体真空大圆镜，要见意根觉性的立体真空大圆镜。你这样见意根上发菩提心的“立体镜像”，直下就见意根上的立体真空觉性大圆镜，立体觉性大圆镜就叫“如”。意根上显现的任何立体镜像，都在不显现的立体觉性大圆镜的“如”上显现，显现的相就是那个不显现的“如”本身，犹如镜像是镜体本身一样。发菩提心的相是这样，那些非菩提心的相还是这样，道理一样，只要见意根觉性上显现的相，不管是什显现相，直下见任一显现相就见不显现的意根觉性本身，这就完成了“如是住，如是降伏其心”。这个能理解吗？（答：能。）

非菩提心的心不降伏，菩提心就不能生根发芽，更不能扶踈增长。所以，降伏其心就是为菩提心坚固而进行的。菩提心不坚固，必然被非菩提心所障碍，甚至被非菩提心消磨而亡失。一旦菩提心丢失了，《金刚经》的甚深微妙法也就失去了依托的基础。何以故？《华严经》讲，忘失菩提心做一切善事也是魔业。所以，降伏其心就是我们说的转心态，必须要把心

态转到菩提心上来，众生的心都是为小我而服务的贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒之心，这些非菩提心和菩提心形象地说，二者会打架的，看谁战胜谁。这在行菩萨道的过程中，这种“战争”是免不了的，只有那些上根利器的大善根之人，一发菩提心就处于不退转位，对我们末法众生来讲，降伏其心这可是《金刚经》的殊胜修法。一切《金刚经》旨意的落实，都必须建立在降伏其心的基础上。何况降伏其心更重要的是降伏我们的迷惑心、颠倒心、愚痴心，这就是我们说的转正觉的内容。《金刚经》着重点在转正觉上，降伏其心就是转心态，转心态是以转正觉开显般若智慧，以本具的般若智慧开显，促使心态转变，最终彻底降伏一切非菩提心。

所以，如来就善护念、善付嘱。善护念什么？发了菩提心一定要守护好。通过转心态、转正觉二转法门彻底降伏其心。在降伏其心的过程中，没有如来的善护念、善付嘱，那是不能前进的，更不可能彻底的二转。但你要知道，如来的善护念是建立在你发菩提心的基础上，你不发菩提心，如来也没法护念你、付嘱你，前提条件是你必须要有这个菩提心的愿望，你要有这个愿望就护念你。那现在怎么护念呢？就是见哪一根的立体镜像就见哪一根不显现的立体真空根性大圆镜，到底你能不能见？全在如来的善护念、善付嘱上。所以，发菩提心，首先是你要有这个心态，其次就是如来善护念、善付嘱让你明心见性。

怎么样住？“如是住”。这“如是住”是如来给我们教的修法，你见到任何一种显现的相，你知道无真空的本性不现这一切相，所以你见一切相直下就见真空本性，也就是见一切显现的相直下就见不显现的本体本性。你发菩提心能这样操作的时候，如来一定会善护念、善付嘱你明悟心性，见到你的本体本性，直到你证无上菩提。现在关键的问题就是你发不发菩提心，你有没有真诚心要追求如来的无上觉道，而追求无上觉道是为度一切众生而追求。先有此心，再说怎么度化众生，怎么开显众生的妙明真心、妙真如性，这就是整个《金刚经》的旨意所在。

意根上显现的立体镜像，比如这个贪心的相，它就显在那个不显现的觉性立体真空大圆镜上，贪心的这个显现相不影响觉性立体真空大圆镜。因为觉性立体真空大圆镜与你显现的立体镜像没有关系，不管是菩提心的立体镜像，还是非菩提心的立体镜像，都和玻璃镜上的镜像一样，不影响镜子，镜子如如不动。只要你入到立体真空大圆镜中，就降伏了任何心，

因为只有立体真空大圆镜独尊独存。当你一入到这个究竟一相的真空绝对的“本性空”中，百千万亿劫的生死大罪如汤消雪，自然化解。佛陀讲，“若要真忏悔，端坐念实相”。那个不显现的立体真空大圆镜正就是“实相”，“端坐念实相”就是“如是住，如是降伏其心”。佛陀讲，“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”。一入实相，一入不显现的立体真空大圆镜，旷大劫的生死大罪如汤消雪，这就叫“无生忏”。用“无生忏”就把所有的罪业都清除了。“无生忏”的“念实相”，这是最根本的、最彻底的、最究竟的消业的妙法，所以如来给你讲“如是住，如是降伏其心”，这正就是《金刚经》最妙的修法。

不管哪一根上显现的立体镜像都是立体镜子本身，所以如来说，“贪欲是涅槃，慧痴亦如是，如此三事中，有无量佛道”，“若人欲成佛，莫坏贪欲性，贪欲性即是”。为什么若人要成佛不断贪瞋痴呢？因为贪瞋痴只是意根觉性立体大圆镜上的立体镜像，立体镜像即是立体真空大圆镜本身，那你坏什么？坏了立体镜像就等于坏了立体真空大圆镜，此二者无二无别，只是一个。你能认识这个道理，你就知道贪瞋痴就是涅槃，贪瞋痴的立体镜像就是立体真空大圆镜本身。所以，坏不坏贪瞋痴？（答：不需要。）唉！你认识到这里就叫“如是住，如是降伏其心”，这就直下到位，再不需要任何支节了。

现在你看，眼睛往外面一看，这是不是眼根上的立体镜像？直下就见见性立体真空大圆镜。你这样观察哩观察哩，你就发现，真的有一个见性立体真空大圆镜唯一真实“存在”。一切日月星辰、山河大地、宇宙众生的立体镜像，皆是真空绝对的一无所有的见性中所现物，皆是见性立体真空大圆镜本身。噢！在这个立体真空大圆镜的见性中现出来这些有色无色的“立体镜像”。天空是无色的相，日月星辰、山河大地是有色的相，不管有色无色相都“如是住”，都住在立体真空大圆镜上，而且是立体真空大圆镜本身，二者无二无别，只是一个。你应该这样住，应该这样降伏其心，这就是《金刚经》的妙法。假如说，你见到一块黄金，起了贪心，起了喜欢心，不管是贪心的相还是欢喜心的相都要“如是住”，直下住在见性立体真空大圆镜上，明彻都是大圆镜上的立体镜像。立体镜像跟立体大圆镜同时同座，无二无别，这就“如是降伏其心”了。早上给你讲了，“不排真空，同时同座，诸法本无，对待不有”。你六根门头见到的任何立体镜像，都是

梦幻泡影般的循业发现，本来就没有这些立体镜像，是因小我二相才给你循业显现出虚妄幻化的黄金相来，黄金相是这样显现的，何况其它的相呢，都是循业幻化的相。绝对一相的时候任何相都没有，“诸法本无”，对待不有。所以，修道人见任何立体的镜像都不需要贪恋它，因为是镜像，你见镜像的任务就是要见到镜子本身，这就叫修道。

你时时住在一相的无相中，这就叫“如是住”。你眼根上的一相无相就是你的见性，见性是真空绝对的一无所有，所以你看不见摸不着，但它确实是唯一真实的“存在”，而且还是立体真空的“存在”。凡你眼根所见的任何明暗色空，都是立体真空的见性本身，我们比喻成见性立体真空大圆镜，这就更直观更形象了。你就发现，眼根上所见的一切相皆是见性循业所现的相，而且还是见性本身。其他诸根道理一样，你明白六根门头的一切有相无相皆是根性本身，能入此境界，就“如是住”了，也能“如是降伏其心”了。

哪一根上显现的相直下就归到哪一根不显现的根性上，就一定能降伏其心。现在再回顾一下，《法华经》一开始就给你讲“十如是”，“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等”。这里的“如是”就是不显现的体性，相、性、体、力、作、因、缘、果、报、本末究竟等都是显现的各类相，显现的相都归到不显现的体性上，而且还是不显现的体性本身，这就叫“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等”。显现的立体镜像都归到不显现的立体真空大圆镜上，这都就“如是”了。“如是”了之后，就是只买镜子不买镜像，只见真空立体的大圆镜，再不见立体镜像了。何以故？立体镜像就是立体大圆镜本身故。

没有相了，只有体性独尊独存，就叫“如是住”。一切“如是”了，就降伏其心了。“如”就是本来，这就是孔老夫子讲的“空空如也”。“如”的定义就是“空空”。“空空”就是真空，真空就是非空非有、非法非非法。先用相对空，空其相对有，剩下的空相亦要空掉，就叫非空非有、非空非非空、非有非非有，这就叫真空、空空。“空空”的真空就是本来面目，就是本体本性。把本来面目的本体本性就叫“如”。你看，佛经翻译中叫真如、如如、如来、妙真如心、妙真如性，“诸法如，诸如来如，皆是一如”。你就知道，“如”就是真空的本来、本体、本根、本源、本心、本性。一切圣

人都证到了“空空如也”的真空绝对，这才叫究竟了义，如果没有证到真空绝对的“空空如也”，那就不是圣人。

……住到真空的究竟一相，就只有你的法身慧命无限周遍，二相的一切对待都没有了。那镜子的比喻也不需要了，因为你就是无限周遍的立体真空大圆镜本身，只有立体真空的“自己”，“唯我独尊”，哪还有什么镜子镜像、显现与不显现等的存在呢？一切方便的修法到此就荡然无存了。何以故？本来如是，本来无本，故无修无证，才是正果正位、正法正道、真涅槃相。

……你自身是立体真空大圆镜，还有没有立体真空大圆镜？这不就是眼不见眼，体性不知体性吗？！你能明白这些道理，你就深刻体悟了“如是住，如是降伏其心”。你的境界到《法华》的“十如是”了，就是《金刚经》的“如是知，如是见，如是信解，不生法相”，“不取于相，如如不动”，所起的效应就是“如是住，如是降伏其心”。

你能明白显现的跟不显现的关系，你就能解开《金刚经》的旨意。你明彻了立体镜像跟立体大圆镜的关系，你就对《金刚经》的修法了如指掌了。你看，后来须菩提“涕泪悲泣”，为什么？“须菩提闻说是经深解义趣，涕泪悲泣而白佛言：希有世尊，佛说如是甚深经典，我从昔来所得慧眼未曾得闻如是之经。世尊，若复有人得闻是经，信心清净则生实相，当知是人成就第一希有功德。”这里说的“实相”，就是见到只有立体真空大圆镜，只有立体真空的“自己”，只有空性大我。这就是《金刚经》讲的非法非非法、无实无虚、实无有法，度一切众生实无众生得度。

第三分

佛告须菩提：诸菩萨摩訶萨应如是降伏其心：所有一切众生之类，若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想非无想，我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。

现在下面又用了个“诸菩萨摩訶萨应如是降伏其心”，跟上面的“如是降伏其心”一样不一样？不一样了，因为上面的那个是直下到，直指涅槃妙心。如来一看，与会众不能直下到，就以各种事相来表达直下到的内容。

大菩萨都要如是降伏其心，那小菩萨就要向大菩萨学习，也要如是降伏其心。怎么降伏？一切众生，不管是胎、卵、湿、化的，有色无色的、有想无想的、非有想非无想的，凡是有情众生都要叫他入无余涅槃而灭度之，入到究竟涅槃上，也就是归到只有立体真空的“自己”上，这就叫“无余涅槃”。怎么达到“无余涅槃”呢？事相上讲，就是灭度了无量无数无边的众生，实无众生得灭度者。为什么灭度了无量无数无边的众生实无众生得灭度者呢？（答一：这些无量无数无边的众生是显现的镜像，见显现的镜像就要见不显现的镜子。）（答二：无论什么镜像都是大圆镜本身，所以哪有众生可度？众生是大圆镜的镜像，镜像就是镜子。）那怎么度众生呢？这是学《金刚经》的第一大难题，学了一辈子到死还不知道度一切众生实无众生得度。普天下学《金刚经》的人最不懂的就是这个问题，你们要好好地学。

你先看，这些胎卵湿化的有想无想的有情众生都是显现的相，胎卵湿化的有色相这是眼根上的相。那有想无想的无色相的众生，仍是你六根上的显现相。非有想非无想还是意根上的相。众生物质态的相，这是我们眼根上的相，能量态的你眼睛看不见，何况信息态的众生呢？不管是物质态的、能量态的、信息态的众生，这三大世界的一切众生相多得无量无边，但对真空本性来说，都是显现的相，也都是立体真空大圆镜上的立体镜像。不管三大世界哪一类世界的众生相，如来都要把他度到无余涅槃。无余涅槃就是今天说的不显现的立体真空大圆镜。

唉！不显现的立体真空大圆镜是什么？你不解决这个问题，你就无法理解这一分的内容。无余涅槃就是你真空立体的大圆镜，就是那个不显现的真空本性，就是那个空性大我、本性空、妙真如性、妙真如心。你只要叫众生知道，唯空性大我独尊，唯立体真空大圆镜独尊，唯真空本性独尊，唯你的法身慧命独尊，到此境界众生就证到“无余涅槃”了。你证到无余涅槃，空性大我如如不动；你没证到无余涅槃，空性大我仍然如如不动。所以，度众生就是让众生知道你有“无余涅槃”的空性大我，不要著小我显现的色身，而要见到不显现的空性大我，知道显现的色身相只是不显现的空性大我本身，这个众生就得度了。得度了，空性大我周遍法界如如不动；不得度，还是空性大我周遍法界如如不动，所以度一切众生实无众生得度。

实无众生得度，那度众生干什么？就是要叫众生明白，你有一个如如不动的、周遍法界的、一相无相的、真空绝对的空性大我。你契入这个空性大我，就叫众生得度。老子叫唯道是从，大顺于道。孔子叫“朝闻道，夕死可矣”。所以，度众生的关键是要叫众生知道，你有一个唯一真实的“自己”，永恒存在的“自己”，周遍法界的“自己”，真空绝对的“自己”，立体真空的“自己”。道家把这个称为“道我”，“唯道独尊”。儒家称为“明德”，“天命之性”。孔子讲，“古之学者为己，今之学者为人”。这里的“为己”和“为人”，是指一相二相的含义。“古之学者”为一相的空性大我，“今之学者”为二相的小我。僧肇讲，“会万物为己者，为其圣人也”。“古之学者为己”，就是“会万物为己”的“己”，这个“己”就是指空性大我，就是指真空本性，具体的修法上讲，就是你的六根性。所以，你在六根门头见到你的根性，就叫明心见性，也就是见到了空性大我。

众生无量劫著这个小我，不知道有空性大我。度一切众生就是要破除小我的我相，让众生知道只有永恒存在的、不生不灭的、一无所有的空性大我，别无它有，这就把众生度了。如来说，“诸佛不得生死，不得涅槃”，“当知佛不令众生出生死入涅槃，但为度妄想分别生死涅槃二相者耳！此中实无度生死至涅槃者。所以者何？诸法平等，无有往来，无出生死，无入涅槃”。只有空性大我，只有立体真空大圆镜，只有立体真空的“自己”，哪有生死涅槃呢？生死涅槃那是众生的妄想。你度众生，就是要叫众生明白，空性大我如如不动，与你度不度无关，与你显现什么众生相也无关，你的空性本就如如不动，只是众生不知道而已！你只要明白这一点，你一定会入无余涅槃，所谓无入而入，无证而证，无得而得。

佛陀还讲，“无一众生而不具有如来智慧，但以妄想颠倒执著而不证得；若离妄想，一切智、自然智、无碍智则得现前”，“奇哉！奇哉！此诸众生云何具有如来智慧，愚痴迷惑不知不见，我当教以圣道令其永离妄想执著，自于身中得见如来广大智慧与佛无异，即教彼众生修习圣道，令离妄想。离妄想已，证得如来无量智慧，利益安乐一切众生”。众生的真空本性和立体真空大圆镜与佛无异，但众生不知道有真空本性和空性大我才是唯一真实的“自己”，死死地执著小我的立体镜像，认小我为我，不见立体真空大圆镜，不见空性的大我。由于这种妄想颠倒，令众生无量劫在生死轮回中受苦，不得解脱，何谈开显本具的大圆镜智、一切智、自然智呢？！所以，度

众生首要的任务是要叫众生知道，自己具有如来智慧的法身慧命、空性大我。明白了只有空性的大我唯一真实而独存，而且不受任何影响。认识到这一点，就是解脱之因，“朝闻道，夕死可矣”就是这个道理。

众生不能得度的原因，就是执著小我不见大我，执著显现的不见不显现的，执著镜像不见镜子。所以，你度众生首先要破小我的我相，见显现的小我相和其对应的世界相，直下见不显现的本体本性、空性大我、真空本性、立体真空大圆镜、立体真空的“自己”，叫众生明白只有空性大我，只有立体真空的“自己”，别无它有，这就把众生度了。

现在的问题就归结为：如何解脱众生坚固的我相？以及因我相而存在的一切相，所谓人相、众生相、寿者相等等。你著这个我相、人相、众生相、寿者相，从来不知道有一个不显现的立体真空大圆镜的空性大我，不知道你有跟如来一样的法身慧命。所以，叫你学习圣道，就是要明白真正的我是空性大我，是立体真空大圆镜，而不是肉体的小我和立体镜像。老子讲，“吾之大患者，为吾有身”，此大患身就是小我之身。“及吾无身，吾有何患？”等到破除了著小我的妄想，才能开显空性大我。从小我转到空性大我，就是“及吾无身，吾有何患”。孔子说的“朝闻道”，就是你一旦明白有一个不生不灭的空性大我，你就了脱生死了。那小我的生死只是立体真空大圆镜上的立体镜像的生灭，有何惜哉？！所以，一切圣道就是要叫你明白，你有一个不生不灭的、如如不动的、真空绝对的空性大我。谁明白这个道理，一定能够证到空性大我，当然一定能够了脱生死，得究竟涅槃。

你不知道有空性大我，空性大我也不因你不知道就消灭了，死寂了，不存在了。空性大我不受任何影响，所以众生无始劫就执著这个小我，《金刚经》就叫我相。小我是有限的二相对待，所以有我相就必然有人相，有众生相、寿者相。这四相就代表了极性世界的一切相，也就是主客内外的一切相。如果你知道显现的这四相，都是给你表达有一个不显现的真空绝对立体大圆镜，有个真正的“我”，所谓空性大我。这个真正的“我”不受任何影响，你懂不懂不受任何影响，你相信不相信不受任何影响，你赞同不赞同不受任何影响，你就是发誓要消灭它也消灭不了。所以，你要度众生，就要叫众生知道有“空性大我”。这是第一步，这叫开示悟佛之知见，还要入佛之知见。也就是要叫你开示悟入无余涅槃，要叫你从执著小我的妄想中解脱，开显你的空性大我，这就叫度众生。到了空性大我，才知道

众生个个具足空性大我，不需修不需证，六祖就叫“但用此心，直了成佛”。

现在要叫你认识小我是虚妄幻化的假相，是立体真空大圆镜上的立体影像，见影像就见镜子，也就是见小我直下就知道有空性大我。没有小我，“诸法本无”，一切都是因小我而有。小我的这一法没有了，一切对待法就都不存在了。吾人的这个小我正就是显现的立体镜像，小我的这个“立体镜像”，只表达你有个立体真空大圆镜的空性大我，只有这一个正作用，其它的都是邪用了。

……当然众生不一定一下子能认识有一个空性大我，它会问空性大我到底有没有？这个我们在六根门头转正觉中当下就能验证，你时时不间断的能见闻觉知和所见闻觉知就是证明，死人当下就不会有能见闻觉知和所见闻觉知，亦是见证。你只要证到你有如如不动的根性，就证明你有空性大我，这个我们在六根转正觉中还要详细讲。一定要叫众生知道，的的确确有个空性大我唯一真实存在，佛陀把空性大我在《涅槃经》上叫“佛性”，也叫圆觉、大觉。佛陀说：“无上法王有大陀罗尼门，名为圆觉，流出一切清净真如、菩提涅槃及波罗蜜”。“此菩萨及末世众生，修习此心得成就者，于此无修，亦无成就，圆觉普照，寂灭无二，于中百千万亿不可说阿僧祇恒河沙诸佛世界，犹如空华，乱起乱灭，不即不离，无缚无脱。始知众生本来成佛，生死涅槃，犹如昨梦。”叫众生知道空性大我“本来成佛，生死涅槃，犹如昨梦”，知道空性大我周遍法界、“圆觉普照，寂灭无二”，一切众生世界皆是圆觉的空性大我所显现的相，一切显现的相都是梦幻空华。直下从显现的幻化相中，见到不显现的圆觉自性，让众生自己知道本来是佛，只因妄想颠倒不能开显自己的佛慧，故名众生。若众生知道只有圆觉自性、真空本性独尊独存，“寂灭无二”，就即非众生。

你看，六祖惠能大师把空性大我叫“自性”，他说，“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”。这自性就是真正的“我”，别无有我，此之谓空性大我。你就知道，空性大我本自清净，本不生灭，本自具足，本无动摇，能生万法。空性大我因不死寂不断灭，才给你的小我展现出根尘识空的一切显现相来，现在就是要叫你从根尘识空的显现相中直下见到不显现的空性大我，这既破了四相，又度化了一切众生，而你也明白了度一切众生实无众生得度的道理。

……业重者不生敬仰，什么时候他能知道有立体真空大圆镜呢？什么时候他能知道有空性大我呢？这都是佛菩萨加持护念了才能知道，是长期熏习和累世熏修善根成熟的标志。不然你怎么能认识这么深的道理？所以，你要感恩佛菩萨的护念，那你就要发心，不求人天福报、声闻缘觉乃至权乘菩萨，唯一最上乘发菩提心，唯一最上乘就是咱们说的立体真空大圆镜。直入立体真空大圆镜，直入这个空性大我，一路直冲直上，直接到只有不显现的立体真空大圆镜，只有立体真空的“自己”。

用显现的小我证明你有个不显现的空性大我，以此方便的修法，你在行住坐卧中，时时知道有一个永恒存在的真空绝对的一无所有的空性大我。你今天往这里一坐，你能知道你是立体真空大圆镜上的立体镜像。你有如如不动的立体真空大圆镜，长期以此熏修，大圆镜智必然开显。记住！无真空不现一切有，见任一有就见真空，真空就是你的立体大圆镜，真空就是你的空性大我。那今天你往这里一坐，是不是个“有”？如果你真的懂得无真空不现一切有，噢！你往这里一坐的话，你就知道你有个立体真空大圆镜。如来要令一切众生入无余涅槃，先要开示你有一个立体真空大圆镜，你有一个空性大我，你有一个显现的小我来表达有一个不显现的唯一真实的、永恒存在的、无限周遍的、真空绝对的、一相无相的空性大我。

你往这里一站，显现的相就表达有不显现的体性。你今天如果能明白显现与不显现的关系，你能明白立体镜像和立体真空大圆镜的关系，这一段经文就觉得不难了。虽然灭度了无量无数的众生，实无众生得灭度，因为众生的立体镜像还是立体真空大圆镜本身，那大圆镜能把大圆镜灭度吗？前中后际只有本性空，只有空性大我，谁把谁灭度了？只是叫你见显现的相就见那个不显现的本体本性，叫你见任一立体镜像直下就见立体真空大圆镜，只是开显大圆镜智而已！所以如来在《思益经》中说，我从来没叫众生从生死走向涅槃，为什么？只有立体真空大圆镜，你从哪里走到哪里？唉！没有生死，也没有涅槃，只有一个立体真空大圆镜。众生的生死轮回仍是立体真空大圆镜上的镜像在生灭变化，你知道这些生灭变化的立体镜像还是大圆镜本身，那一切生死轮回的痛苦烦恼就没有了。因为你不懂得只有立体真空大圆镜的这个道理，你不明白显现的就表达不显现的，显现的与不显现的原本就只是一个，所以你死死地执著小我不放，故枉在六道轮回中生死轮回不了。

你若懂得这些道理了，噢！我这个立体镜像正就是我立体真空大圆镜上显现出来的影像，立体镜像正就是立体真空大圆镜本身，前中后际只有立体真空大圆镜，只有空性大我，所以就实无众生得度。哪有众生得度呢？！这里（指手中的镜子）的镜像有没有灭度的？这里的镜像本身就是镜子，你怎么灭度？你只是认识镜像处就是镜子就得度了。现在你只要认识到立体镜像处就是立体镜子处，一切立体镜像“装”在立体真空大圆镜中，大圆镜如如不动，你这立体镜像再生灭变化仍不离大圆镜本身，永远只是大圆镜本体本性本身。到此境界，众生就了脱生死轮回，所谓得度了。

……你给我把这上面（指镜子）的镜像灭了，灭镜像的时候只好把镜子刮掉，一直把镜子刮光之后，镜像才没有了。噢！你才发现镜子跟镜像是一个东西，无二无别。当你明白了这个道理之后，你就知道度一切众生入无余涅槃，实无众生得度。为什么？众生就是无余涅槃的立体真空大圆镜本身，众生本身就是大圆镜本身，那你灭度众生着干什么？是因为你执著在小我的相上，不见无余涅槃的立体真空大圆镜的空性大我。你不见立体真空大圆镜，你不见空性大我，所以才有修有证。如果你明白，只有空性大我、立体真空大圆镜独尊独存，哪有修法？哪有证得？无修无证，无得无为。

如来说，我没有叫你从生死走向涅槃，只是灭度你的妄想耳！你现在妄想是执著这个小我，认为小我真实存在，这不是妄想吗？！你执著小我就是妄想，你不见只有空性大我就是无明，你在无明妄想中怎么解脱呢？所以，必须破我执我相，必须破人相、众生相、寿者相，所谓的菩萨就是不执著小我，明白知道只有空性的大我，这才叫菩萨，所以如来说，“若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨”。不见大圆镜是愚痴，执著我相是妄想，《心经》叫你远离颠倒梦想，入究竟涅槃。究竟涅槃就是无余涅槃，就是不显现的立体真空大圆镜。

所以，你能知道这个都不容易，知道了之后就叫开、示，开、示了之后你就要悟，悟了之后就要入。入到立体真空大圆镜的境界，你才知道旷大劫枉受轮回之苦。何以故？无量劫的生死轮回是因为不知道有空性大我所导致的，但空性大我与你知道不知道没有关系，因为它如如不动，不受任何影响，只是你知道了就了脱生死轮回，你不知道了就枉受生死轮回，所以度一切众生实无众生得度。

如来说，你枉受轮回之苦，本来是没有轮回之苦的，只因你无明愚痴着不知道有如如不动的真空本性，所以著在这个虚妄幻化的小我相上，不见唯一真实的、永恒存在的空性大我，这就是我们的愚痴，这就是我们的无明，这就是生死轮回的根本所在。你明白了只有一个空性大我独尊独存的道理，你就灭了小我成就了大我。让每一个众生知道这个道理，就灭度了无量无数无边的众生，但空性大我仍是如如不动，那你把谁灭度了？叫众生认识到这个小我是立体的镜像，立体的镜像是个幻影，显现立体镜像的立体真空大圆镜，那才是真正的你，永恒存在的你，不生不灭的你，真空绝对的你，无限周遍的你，这是个没有你的“你”，认识到这个“你”，就真正解脱了你。

……究竟灭度的时候才发现实无众生得度，原来的小我是一个立体镜像，而且小我还是镜子本身。那现在我进入了立体真空大圆镜了，只是个空性大我，此时才发现，光不是原来的小我是立体镜像，连日月星辰、山河大地都是立体镜像，心身世界只是立体真空大圆镜上的立体镜像，唯有立体真空大圆镜如如不动，独尊独存，这就叫入无余涅槃，这就叫实无众生得度。

……菩萨不能执著我相。我相是立体真空大圆镜上的立体镜像，你执著立体镜像的我相，不见立体真空大圆镜，你就不是菩萨。你执著一个显现的立体镜像，没有见到不显现的立体大圆镜，没有见到不显现的空性大我，这就不叫菩萨。那现在谁是菩萨？（答：见空性大我的是菩萨。）见显现的相直下就见不显现的真空本性，这就叫菩萨；见立体镜像直下就见立体真空大圆镜，这就是菩萨。如果做不到这一点，就不叫菩萨。那今天你正好著在我相上，只知道有小我，不知道有大我，这就是所有众生生死轮回的根本，这就是凡夫和菩萨的分水岭。见显现的直下就见不显现的，明白无真空不现一切有，见一切有直下就见真空，这就是菩萨。

……取大米的时候，先见什么？（答：袋子。）这就是先有真空，正修一定是先有真空，见一切有先见真空。正道就是只有真空，只有空性大我，只有立体真空大圆镜。如果你著在大米上不见袋子，你著在一切有上不见真空，你著在小我上不见空性大我，著在立体镜像上不见立体真空大圆镜，著在六根门头的一切显现相中不见不显现的根性、本体本性，那就即非菩萨。佛陀明确地说，若有我相、人相、众生相、寿者相即非菩萨，这就说

明，若著在显现的立体镜像上，不见不显现的立体真空大圆镜，那就即非菩萨。

……无余涅槃就是立体真空大圆镜，一切众生都在无余涅槃中，就是一切众生的立体镜像都是立体真空大圆镜本身，这就灭度了一切众生。“实无众生得度”是灭度了的众生本身就是立体镜像，立体镜像还是立体镜子，只有一个立体真空大圆镜。立体镜像本来就不存在，本来没有的东西你怎么灭度？本来就没有，你灭度个什么？所以实无众生得度。这个道理能懂吗？（答：能懂。）

你不明白这个道理，修法无益。今天用这个显现的与不显现的、立体真空大圆镜和立体镜像的关系，就更清楚了。我们见到六根门头任何一个相，都是大圆镜上的立体镜像，是大圆镜本身。这个道理没善根了听都不得听，听了也不懂。你时时心上想着只有一个立体真空大圆镜，只有真空，只有空性的大我，以此来强化，那没善根也就有善根了，没智慧就有智慧了，这就看你此生能不能下大决心，以此法不懈地修持，必然就有顿悟开显之日。再不行了，你干脆就念这个咒：唯此一心，只此觉性，本无一物，只有真空（或只有空性大我）。你常持此咒，也有不可思议的效果。谁说他梦中念此咒？（答：是某某梦见被狗咬了，腿疼得很，念六字大明咒和佛菩萨圣号都不管用，就念了一句“只有真空”！狗也不见了，腿也不疼了。还有一次，梦魇了，念六字大明咒不管用，就念只有真空，就醒来了。）当然最好是六根门头直下见，只有真空，只有空性大我，只有立体真空大圆镜，只有立体真空的“自己”。实在不行，就念此咒，必有不可思议的效应。

不管哪一根上的相，都在立体真空大圆镜中存在，或者说都“装”在立体真空大圆镜中，不离大圆镜，而且还是大圆镜本身。你念南无阿弥陀佛，这一句阿弥陀佛的佛号就是立体真空大圆镜中的立体镜像，它不离大圆镜，而且还是大圆镜本身，你这样念佛就是禅净双修，就必然入“久远实成法身常住无量寿佛”。

真空周遍法界，无处不在处处在，无时不有时时有，宇宙万物无一不在真空中，无一不是真空中所现物。那你在不在真空中？（答：在。）既然你在真空中，那你的六根当然在真空中；和六根相对的六尘呢，一定在真空中；根尘相对产生的六识呢，还在真空中；根尘识的有和虚空的无，都在真空中。根尘识空皆是真空中所现物，都在真空中存在，无一不是真空

本身。同理，法相事物、心身世界都在真空中存在，离不开真空，而且还是真空本身。一切皆在真空中，不离真空，即是真空本身，抓住这个就叫总持。老子叫道纪（“是谓道纪”），孔子叫“一以贯之”，这是你理论和修法的总持，这个就叫大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒。

……众生为什么不能理解实无众生得度呢？著在我相、人相、众生相、寿者相上，连个空性大我都不知道，连个立体真空大圆镜的比喻都不能理解，只有真空的道理那就梦都梦不着，所以轮回有份，生死跟他有缘。所以，如来用《金刚经》来破众生的颠倒妄想，就这一分你明白了，可不得了啊！光这一分就要明白，你有一个真空绝对的空性大我，比喻为立体真空大圆镜，以此方便深入悟解，你就会体悟到什么叫“朝闻道，夕死可矣”。

你直下能知道你有一个空性大我，这是永恒存在的，杀不死，赶不走，离不开，坏不了，烂不掉，想不要，推也推不掉，但众生就是不知道，所以“君子之道鲜矣”。知道了之后，噢！哪有众生得度？光是叫你从著小我的妄想中解脱出来而已，叫你远离小我的颠倒梦想，知道你有个如如不动的空性大我，这就是功德胜利。所以，药王菩萨舍身如脱衣服一样，因为菩萨知道有一个杀不死的、离不了的、永恒存在的空性大我，所以舍身换身，舍小我成就大我。我们为什么舍不得？就是不知道有一个永恒存在的、杀不死的真正的“我”。真正的“我”，老子叫“死而不亡者寿”，“道乃久，没身不殆”，“长生久视之道”。但众生把这个“长生久视之道”错理解了，不知道那是指法身慧命永恒存在、不生不灭，不知道是空性大我不生不死，而在肉体小我上要追求个长生不老，岂不谬哉？！这就是世人修道的颠倒，枉费了佛陀、老子的一片苦心。你现在只要知道无余涅槃就是空性大我，只有空性大我独尊独存，佛家就叫唯我独尊，道家就叫唯道独尊。老子讲“天下皆谓我，道、大”，意思是指天下皆是空性大我的“道”和“大”，这个天下的我就是“道我”、“大我”。老子的这个意思被人曲解了，后世一些修行人著在小我上妄求长生不老，不能按照老子的“道我”、“大我”去修证，一些人步入歧途，不能究竟解脱。

你知道有个空性大我了之后，这一步就已经跨越了无量劫，光知道有个空性大我就超越了不知多少劫的生死。然后你再能够时时记起空性大我，一切都“装”在空性大我中，这你就非授记不可。等你真的证悟到，空性大我是唯一真实的存在，其它的“凡所有相皆是虚妄”，能够见一切虚妄相

皆是空性大我本身，犹如见一切镜像即是镜子本身一样，这就必见如来，必成如来。《金刚经》从头至尾就讲只有一个空性大我，别无它有。如果不懂得这个，你就不了解《金刚经》的旨意。只有一个真空立体的空性大我周遍法界、圆满十方、一相无相、真空绝对、永恒常住，你知道这个，一半路就过去了。你当下一念就可成就“朝闻道，夕死可矣”。你一念无明，不知道只有空性大我，你再修仍是糊涂地原地踏步。如来说，前中后际只有一个“本性空”，此本性空未曾不空，本性空就是空性大我。佛陀说，三世诸佛就以此本性空为“佛眼”。换句话说，三世诸佛就以只有空性大我为“佛眼”，除了此佛眼外，别无有法来让众生解脱。但众生不知道本性空是什么，你现在知道吗？（答：空性大我。）你能够明白，本性空是前中后际只有一个本性空，你就能明白“今付无法时”，那个“无法”就是空性大我。如来说“今付无法时，法法何曾法”，也就是说，只有无法的空性大我，其它的一切法法都不存在，或者说都是空性大我本身。本来简单得很，所谓大道至简，但你不明白的时候，比登天还难，这就看你的善根福德了。

的确没有众生得度啊！只有立体真空大圆镜，只有空性大我，只有真空，而且真空不受任何影响，这就叫第一结论。真空中产生的任何事物，不离真空，还是真空本身，这就是第二结论。你把这两个结论形象化，就是立体真空大圆镜中起来的任何法相事物，皆是立体真空大圆镜中的立体镜像，立体镜像不离立体真空大圆镜，而且还是立体真空大圆镜本身。用这两个结论就让你解开一切宇宙的奥秘，一切圣道你就都能解开了。只要是圣道，都要符合这两个结论，由此两个结论就推出了两个判别标准。

你就判别到底是不是圣道，是圣道必须符合这两个结论和两个标准。第一标准，圣道和圣人都要证到真空绝对，而且只有真空绝对，真空绝对不受任何影响。第二标准，真空绝对中产生的一切相对事物，都是同时同座，无先无后，互为存在前提。任何圣道在转心态上都主张无我利他、无私奉献，只有无私奉献，才能转小我为大我，才能究竟解脱！所以，只有奉献人生才是正确的人生观。

现在你把孔子、老子的学说用两个结论和标准衡量一下，你就知道儒释道都是圣道，它们都证到了真空绝对，所以不需要合一，原本就合一，只是愚人不了解而已。佛陀在这一分讲实无众生得度，因为根本就没有众生，根本就没有能度所度，只有本性空的唯我独尊，只有空性的大我。老

子讲，“寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”，只有“为天下母”的“混成之物”。孔子讲，“空空如也”，“穷理尽性以至于命”。这都是讲本无所有，实无众生得度的道理，光这一点你就知道圣人的究竟了义处是相通的，所谓“归元性无二，方便有多门”。

……众生不知道自己是立体大圆镜上的立体镜像，不知道立体镜像就是立体镜子本身。不知道真空本性不受任何影响，所以无明迷惑旷大劫不能解脱。当你明白了两个结论，你的真空本性也不受影响，你不明白还是不受影响。只是你不明白的时候，永远不能开示悟入佛之知见，你不能开示悟入空性大我，你必然不能解脱六道轮回之苦。你明白了空性大我，开示悟入空性大我，那就了脱生死轮回，究竟涅槃。

第四分

复次，须菩提，菩萨于法，应无所住，行于布施。所谓不住色布施，不住声香味触法布施。须菩提，菩萨应如是布施，不住于相。何以故？若菩萨不住相布施，其福德不可思量。

须菩提，于意云何？东方虚空，可思量不？不也，世尊。须菩提，南西北方四维上下虚空，可思量不？不也，世尊。须菩提，菩萨无住相布施，福德亦复如是不可思量。须菩提，菩萨但应如所教住。

这一分就比较直观了，菩萨于一切法住不住？（答：不住。）为什么？一切法是立体镜像，见立体镜像直下要见立体镜子。一切法是显现，你直下要见那个不显现的，这是讲布施，色声香味触法都能布施，菩萨不住色声香味触法的布施，正就说明不住立体镜像，直下从色声香味触法的立体镜像中见到立体真空大圆镜。色声香味触法是显现的相，一旦有显现的相，你就要见不显现的真空本性，从色声香味触法的相直下明心见性。色在眼根上，声在耳根上，香在鼻根上，味在舌根上，触在身根上，法在意根上，这不正好说的是六根门头的相吗？！六根门头的相都是显现的相，见显现的相直下就见不显现的六根性，这就简化了，这样布施就不住于相。你见色声香味触法的相，那是立体镜像，直下就见立体真空大圆镜，见镜像就是镜子，于是就不著布施的相了。

你看，如来在《大般若经》第十一分就讲布施波罗蜜。布施波罗蜜就

是给你讲三轮体空的道理，布施的你是个立体镜像，接受你布施的人还是个立体镜像，你布施的东西还是个立体镜像。噢！原来这三轮都是立体镜像，这三轮的立体镜像就证明有立体真空的镜子，而且还是镜子本身。空了没有？（答：空了。）这三轮体空了，就只有一个立体真空大圆镜。你就知道，显现的色声香味触法正表达不显现的六根性，六根性皆是立体真空大圆镜。立体真空大圆镜无限周遍、真空绝对、一无所有，你这样布施的时候，福德就不可思量。如果你著在相上，那三轮都是有限的立体镜像，你所得的福德都是有限的。如果你见显现的相，直下就见不显现的根性，根性无限周遍，所以你的福德就无限周遍，当然不可思量。这三轮都是你见性立体大圆镜上的立体镜像，你一下子见到见性了，这个福德无量无边。东西南北四维上下的虚空无量无边，不住相布施的福德也是无量无边，因为不住相时你见到的是真空本性，真空本性无量无边，所以你的福德无量无边。从这里你就明白，无量无边的福德就是你见到根性、真空本性无量无边所形成的。所以，你见显现的色声香味触法的相，直下就见不显现的六根性，这样的福德是无量无边的。或者说，见色声香味触法的立体镜像，直下就是立体真空大圆镜本身，这一下子就把小我拉成空性大我了，所以福德无量无边。你看这后面讲的都是把小我如何想办法转成空性大我，最后推到只有空性大我，《金刚经》就完成了教化的任务。

现在看，菩萨不住相布施的福德，所谓不著立体镜像，直下见立体镜像就见立体真空大圆镜。立体真空大圆镜无量无边，那无量无边的立体真空大圆镜是谁？就是真正的你，就是你的空性大我。叫你这样住的时候，你就已经从小我转到大我了，这个福德就大着无法说了，因为空性大我无量无边。所以，直下就见立体真空大圆镜，直下就见真空本性，直下见空性大我，直下见你的法身慧命，就把你从小我直接转换成空性大我了，所以福德大得无量无边。

你现在连个空性大我听都没听过，你怎么修证空性大我？如来在这一分以布施的三轮显现的立体镜像直下见到不显现的立体真空大圆镜（空性大我），这样的直指修法就叫布施般若波罗蜜，从布施的三轮中直下叫你解脱，所以“菩萨但应如所教住”。怎么样“如所教住”呢？就是见显现的相直下见不显现的体性，见立体镜像直下就见立体真空大圆镜，见任何众生的小我就要见空性的大我，只要有“有”存在，直下就见真空。何以故？

无真空不现一切有，见一切有就见真空，这就是如来说的“菩萨但应如所教住”。果真能“如所教住”，光这一分，直下从小我就进入空性大我了，你已经就解脱了。

第五分

须菩提，于意云何？可以身相见如来不？不也，世尊，不可以身相得见如来。何以故？如来所说身相，即非身相。佛告须菩提：凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来。

这一分首先问，能不能以身相见如来？身相主要是显现在眼根上的相，如果你见显现的相，不见不显现的见性立体真空大圆镜，或者是你不见不显现的空性大我，这就不是菩萨了。你看须菩提明白了，他说“不可以身相得见如来”。如来的这个三十二相的身相，也是个显现的相，它表达有个不显现的本体本性，或叫法身慧命。所以，如来说的身相，不是显现的应身相，而是不显现的法身相。见显现的任何身相，都要见不显现的本体本性，本体本性就是非身相。“如来所说身相即非身相”，“身相”就是显现的立体镜像，“即非身相”就是不显现的立体真空大圆镜。这就是说，见任何显现的众生身相，直下就要见不显现的空性大我的“非身相”。在这里第一次提出了“是某某即非某某”的《金刚》公式，以后全用这个《金刚》公式。只要你见显现的相，就见不显现的体性（非身相），只要你见显现的立体镜像，就见不显现的立体真空大圆镜（非身相）。

现在你就明白了，是某某即非某某，是某某就是显现的立体镜像，即非某某就是不显现的立体真空大圆镜，显现与不显现只是一个，立体镜像与立体大圆镜只是一个。是某某是显现，即非某某就是不显现；是某某是显现的相，即非某某就是不显现的性，是某某跟即非某某是同时同座的关系。所以，就叫性相不二，性相一如，性外无相，相外无性。

现在要叫你知道，凡所有相皆是显现的立体镜像，是镜像当然虚妄。从如来的这句话里，你就知道凡所有显现的相都是假相，都是循业发现的幻化相，本来一无所有，只有真空绝对的本体本性，若没有任何业信息结构作用于本体本性，就无任何虚妄幻化的相存在。今天的六道众生都是因造各种不同的业信息结构，才给你显现出心身世界的依正报的虚妄幻化相来，所以如来说“见即为妄。何以故？一切万有，无生无相，本不自名，

悉皆空寂，一切法相亦复如是，一切众生身亦如是，身尚不有，云何有见”。如来说的“见即为妄”的“见”，就指的是见相，凡见相皆是业相，皆是虚妄。今天我们见的万有相皆是捏目成华的假相，本来就不存在，“身尚不有，云何有见”，连你这个小我也是因业而幻化的相，此小我相也本不存在，何况因小我而有的一切见闻觉知的相呢?!那是幻化中的幻化。

所以，你明白了这个道理，凡有所见闻觉知的相，就表明你有业信息结构作用于真空本性而形成的。若无业信息结构，就犹如太极图抽了“S”线，顿时就把阴阳两半所代表的依正报的任何相都消失了，就回归到无极的本体本性了。现在我们不能抽“S”线所代表的业信息结构，六根门头总有虚妄幻化的相，但佛陀的目的是要你在有虚妄幻化的小我中，首先知道一切相都是不真实的假相，犹如梦境空华、水月镜像一般，虽现而非有。明白这个道理，你就知道“凡所有相皆是虚妄”的含义了。其次，你见到虚妄幻化的诸相，心地要透亮明白，一切虚妄幻化的相和一无所有的真空绝对的“非相”无二无别，只是一个，这就是如来讲的“若见诸相非相，则见如来”。

现在注意，到此你就知道，凡显现的相都是二相对待的业妄相，都是循业发现的假相，你能认识这一点，这就不得了了。原来认为一切显现的相都是真实的客观存在，现在如来一下子给你说，凡所见见闻觉知的相都是虚妄幻化的假相。学习《金刚经》，这就是第一最大的受用，也是如来大智慧哺育我们的第一步，是如来智光照亮我们无量劫黑暗心地的第一道闪光。如果我们能知道“凡所有相皆是虚妄”，这就扭转了无量劫的颠倒梦想；若再能“见诸相非相”，这就清除了我们无量劫的无明愚痴。“则见如来”，这就是我们转凡成圣的最大成果。这么智慧的境界，如来不出世，众生怎么能知道呢？所以，你给佛陀磕个头应该不应该？（答：应该。）的确，你能够认识如来大智慧的时候，你才从心地上发出对如来的崇敬。我们崇敬佛陀无上的智慧，我们崇敬他救度我们这些愚痴众生的慈悲之心，我们也崇敬佛陀有如如不动的忍辱波罗蜜，因为很少有人相信他的教导，甚至有些人诋毁诽谤、污骂打击，但他从来不计较众生的愚昧和恶心，的确佛陀让我们崇敬的道德智慧太多了。

……为什么显现的相都是镜像？（答：因为是二相。）刚讲过就不知道了，必须要明白凡所有相为什么是水月镜花般的虚妄，你看水月不溢水、

镜像不增减镜子，凡所有相都不增减虚空，何况真空呢？凡不增减虚空、真空的任何相都是虚妄幻化相。但凡虚妄幻化相，它都是可离开的，可消失的，只有真实的相是不可须臾离的，离不开的，连虚空相也是虚妄相，为什么？因为证到大地平沉、虚空粉碎的真空时，色相空相全都消失了，色空相都离开了，所以只有唯一离不开的就是真空绝对的本体本性，这就是这里讲的“如来”。“则见如来”，就是见唯一真实的、永恒存在的、不生不灭的、真空绝对的、一无所有的本体本性，所谓唯此一心、只此觉性、本无一物，只有真空。只有真空是离不开的，赶不走的，消灭不了的，所以你就知道，凡所有相无一真实，因为任何相都是有限的相对，凡有限相对的相一定会消失消亡，故只有无限绝对的真空才是唯一真实的“存在”。你能明白“凡所有相皆是虚妄”的道理，那你也能明白只有真空绝对的无限才是唯一真实的“存在”，所谓“则见如来”。

……显现的相都是立体真空大圆镜上的立体镜像，所以是虚妄幻化的。你会证明“凡所有相皆是虚妄”，你就迈过了《金刚经》的第一道门槛。你能知道凡所有相都是大圆镜上的立体镜像，立体镜像和平面镜像一样都是假相，这个你能明白，当下“凡所有相皆是虚妄”就证实了。如果这个镜像是真的，前面说过了，镜像是真的那我就举不起来镜子了，说明镜像的确是假的，你用其它的证明办法都不直观，老百姓听不懂。镜像有一维的，有二维的，还有三维的，我们就是三维的立体镜像，是立体真空大圆镜上的立体镜像，一维、二维的镜像是假的，那三维的一定也是假的。给你验证“凡所有相皆是虚妄”，那有无量的方便来证，现在光用这个就行了。你见到一切六根门头的相都是立体真空大圆镜上的立体镜像，平面镜像假的，立体镜像还是假的，“凡所有相皆是虚妄”就证实了。

“若见诸相非相，则见如来”，这就更好理解了。平面镜上的影像就代表“诸相”，镜子就代表“非相”。一切镜像即是镜子，这就叫“见诸相非相”。镜像是镜体本身，现在只不过是把平面玻璃镜变成立体真空镜，把二维镜像变成三维镜像，见任何立体的镜像就见立体真空大圆镜，这就叫“见诸相非相”。立体镜像原本就是立体真空大圆镜本身，所以只有立体真空大圆镜，就是“则见如来”。

……你今天见到立体的镜像，不管是有情无情，不管是有相无相，都是立体的镜像，显现的立体镜像就是立体镜子本身，这就叫“见诸相非相”，

你能见到这个就“见如来”。这就见如来方便得很了，见一切相就“见如来”。你眼前一看，那个南山跟树林见不见？那个虚空见不见？你眼前头的玻璃窗户和门见不见？（答：见。）环视一周这些相见不见？（答：见。）这就是诸相。早上给你讲了见相的机制原理，你只要有相，必须是二相，还要有个镜子。那现在有没有相？上有日月星辰，下有山河大地，中有宇宙众生，相有了，必然还要有个镜子，那你只找镜子就行了。见诸相的立体镜像，直下就见立体真空大圆镜，当下“则见如来”。那诸相是显现的相，非相是不显现的体性，见显现的相直下就见不显现的体性，这就当下“见如来”。

现在用你理解的一句话，自己定义一下如来是什么？（答：真空大圆镜就是如来。因为如来的本意就是本来本体的意思，按照这个镜像跟镜体来说的话，本来本体只是一个立体真空大圆镜。）那才叫个空如来藏，那才是个“如”，那还没有“来”，光“如”没“来”就不行。“如”就是本来，“如”就是立体真空大圆镜，佛陀就叫“空如来藏”。光“空如来藏”就是个“如”，你还要有个“来”。这里讲的“非相”，就是“如”，这里的“诸相”就是“来”。“诸相非相”，就是诸相不异、即是非相，非相不异、即是诸相，这就叫“空不空如来藏”。“诸相”就是不空如来藏，“非相”就是空如来藏，诸相非相、非相诸相就是“空不空如来藏”，这就是“如来”。你光说个“空如来藏”才是“如”，没有“来”，“不空如来藏”就叫“来”，“空不空如来藏”就叫“如来”。

老子把“如来”称为什么？（答：略。）唉哟！又不知道“惚恍”了。老子的“惚恍”就是“空不空如来藏”，所以“惚恍”之意也是“如来”之意。孔老夫子把“空空”就定义为“如”，就叫“空空如也”。“空空”就是真空，就是今天说的立体真空大圆镜。如果立体真空大圆镜上没有镜像，就只是一个“空如来藏”，你看你六根门头有没有立体镜像？（答：有。）有就是“不空如来藏”。“不空如来藏”就是“来”。你今天能够在六根门头的相中见到立体真空大圆镜，这就一下子见到“空不空如来藏”了，这个就叫“则见如来”。你坐在这里就是“来”，就是立体真空大圆镜上展现出来的像，你就知道展现出来的“诸相”就是立体镜像，这就是“来”。立体镜像正就是那个没有展现任何镜像的立体真空大圆镜本身，大圆镜本身就叫“非相”，“见诸相非相”，就是见立体镜像和立体大圆镜无二无别，只是

一个，这才叫“如来”。你就知道，“如来”就是镜像和镜子只是一个。你今天能够见日月星辰、山河大地、宇宙众生的诸相就是立体真空大圆镜的非相，二者只是一个如如本体，这就叫“见如来”。《坛经》把这个叫“一真一切真，万境自如如”，你有这个如如之心就是“见如来”。

这见“如来”了没有？（答：见了。）这好见“如来”得很嘛！说着没见，见诸相就是非相。当你问诸相是什么？就是非相，见镜像就见镜子。现在你对平面镜证悟了，平面镜上现出镜像不会迷惑你了，这就叫证悟。如果你能像见平面镜的镜像一样见立体真空大圆镜上的立体镜像，这就叫大彻大悟。人人都证悟了平面镜，只买镜子不买镜像，在商店里去，说买镜子，从不说买镜像。你证悟了什么？凡所有镜像皆是虚妄，见一切镜像即是镜子，这就“见诸相非相，则见如来”。你什么时候见到日月星辰、山河大地的这一切立体镜像，直下再不见镜像了，只见镜子，朗朗现前只有一个立体真空大圆镜，这就大彻大悟了，就开显大圆镜智了。

今天见这些立体镜像，到底还没有见到镜子，这就是困难，这就是今天你要修习的原因，你不修习不行，理论再讲的清楚心上不得过去，你见不了立体真空大圆镜。什么时候能够见诸相非相，见一切立体镜像，直下就是不显现的非相的立体真空大圆镜本身，最后要归到只有大圆镜独尊独存，这就是你大圆镜智开显的标志。你看难不难？难度在哪里？难度是说清楚都见不到真空镜。我举起教鞭你就应当见到“镜子”，的的确确明彻没有真空大圆镜不现一切立体镜像，见任何立体镜像皆在真空立体镜中，你所见到的一切立体镜像都是立体真空大圆镜中显现的影像，见这些影像直下就见立体真空大圆镜。你要好好地观照，当下在眼根上见到如如不动的真空镜，连你自身都是立体真空大圆镜上的立体镜像。能到这一步，真不容易，是你旷大劫修习的检验，你自己心里明白，能不能透过去？但你只要明白了我讲的这个道理，天天如是观，如是住，如是悟解，必然大圆镜智现前。唯这个办法直观，好操作。

你看，教鞭一举就见大圆镜，天天讲这个道理，多少年还没见大圆镜。你体悟一下，业障在哪里？业障就在这里。大乘佛法的善根不够，你听去能听懂，但是就见不了真空镜。以前你不诽谤就好得很，能相信就善根福德深厚。现在有几个人已经见到“大圆镜”了，那你还怀疑，说明了你的业障重。佛陀讲，业重者不生敬仰。就照此方法好好地参悟，必有开显大

圆镜智的一天。

但是你不要急，你先听，听进去，观世音菩萨给你教下的“如幻闻熏闻修”，熏、熏、熏，你看那个抽烟的人，把中指和食指都熏黄了，所以善根福德也是往世熏修来的。你现在没怪怨上的，只怪我们往世没好好熏习，现在记起后悔了，还来得及。有这一念悔心，今生就没白活。无量劫白活了，一天争名夺利，佛陀说尽争不急之务，一生一生把生命都浪费了，这一生转成人了才能听这样深的道理。你一天追求名利去了，今天想当帝王将相，明天追求金银珠宝，软件上尽落下的是贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的业信息结构，所以找不着立体真空大圆镜的信息结构。

……有些人破罐子破摔，反正我不能明心见性，就放任自流去了。你要知道，旷大劫之后，你必须还要成佛，你不成佛地藏菩萨不允许。你就说我喜欢在三恶道上，那地藏菩萨不行；你说我喜欢在天上，那弥勒佛不行；你就说佛菩萨别管我，任我在六道中轮回去，那诸佛菩萨的大愿都不答应，所以你无路可走，只有走成佛这一条路，你迟早得走这一条路。所以，晚走不如早走，你为什么不趁早走？我们跟燃灯佛也是一块儿过来的，人家的弟子早都成佛涅槃了，我们还在这里坐着，还得学《金刚经》。你再经旷大劫以后，今天讲的这个课还得学，还得修习，何必再折腾到旷大劫之后，还要回到今天的起点上。你觉得划得来划不来？有智慧的人就会立志，此生发奋修习解脱。此身不向今生度，更待何时度此身？！历代祖师大德都有此种体验和经历，所以智者一定会以此身度无量劫的迷惑颠倒，用此生来扭转无量劫的航向，因为人一生的圣道修习，就会建立未来强大的信息结构，这一点佛陀讲的很深刻，“多作诸恶不如一善……修一善心破百种恶。大王，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……水滴虽微，渐盈大器，善心亦尔，一一善心，能破大恶”。你就知道，此身要向今生度，发愿修习圣道，精进勇猛，就能改变未来的一切。

……所以唯慧是业，只有一条路。你这一生哪怕在名利场上滚出个总统、首相的干干，这就已经到顶了。不明圣道，干得不好，福报消光了，罪业造下了，那只好下堕。就算干得很好，也得耽误一生的“唯慧是业”，不是也耽误一生的智慧增益吗？除非是大菩萨现化，是你大愿的落实，否则名利成就的时候都会影响你的“唯慧是业”。

……“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”，这是《金刚经》的核心内容，见如来都不是我们的目的，我们要成如来。《金刚经》先要叫你破相，你著到四相上从来没有见过空性大我，《金刚经》叫你先见空性大我。所以，你见如来这是第一要务，见如来放的低一点就叫明心见性，你先明心见性，然后再成佛。

第六分

须菩提白佛言：世尊，颇有众生，得闻如是言说章句，生实信不？佛告须菩提：莫作是说，如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实，当知是人，不于一佛二佛三四五佛而种善根，已于无量千万佛所种诸善根。闻是章句，乃至一念生净信者，须菩提，如来悉知悉见，是诸众生得如是无量福德。何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相，亦无非法相。何以故？是诸众生若心取相，即为著我、人、众生、寿者。若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者。是故不应取法，不应取非法。以是义故，如来常说：汝等比丘，知我说法，如筏喻者；法尚应舍，何况非法？

刚才讲了“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”，这是很难理解的内容，现在叫你简单的明白，显现的“诸相”不异、即是不显现的“非相”，倒过来说，不显现的“非相”不异、即是显现的“诸相”，你只要知道显现的“诸相”是立体的镜像，不显现的“非相”就是立体真空大圆镜。你把这两种方便记住，你就知道诸相与非相、立体镜像与立体大圆镜、显现的相与不显现的性，这三种说法都是同时同座，无二无别。老子就叫“惚恍”，如来就叫“空不空如来藏”。“如”就是本来，本来在哪里？就是展现出来的“诸相”。“非相”就是“如”。“如来”就是“诸相非相”。《维摩诘经》上讲，“不来相而来，不见相而见”。“不来相”、“不见相”就是不显现的体性，“来”的“见”的就是显现的相。诸相跟非相同时同座，诸相不排非相，诸相“皆是虚妄”，诸相本无，本来就不存在。所以，“诸相”跟“非相”同时同座，只是一个。“凡所有相皆是虚妄”，就说明诸相本无。同理，诸法本无，诸事本无，诸物本无，法相事物的对待本来就不有，这就真正地见到如来了。

……见诸相就是非相，则见如来。这的确是《金刚经》里极为重要的一节，所以须菩提感到很难理解，就感叹地说，如来呀！你说的这样的言说章句，有没有众生能生实信？那不是我们说的相信不相信，是“实信”。这个“实信”的含义，就是到底能不能理解佛陀说的这个经义，但佛陀在这里说了一个肯定的回答，“如来灭度后五百岁”有人能生“实信”。后五百岁的一种解释，就是五个五百年以后，那正就是我们这个时期。但如来的条件是，持戒修福之人“能生实信”。也就是说，只有持戒修福的修行人，才对“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”这样的内容能够生起真实的信心，而且还能以此为实，就是说能理解如来讲的道理是真理。

那现在看一看，你到底能不能生实信？如果真的能生实信，如来给你说，你已经不是一、二、三、四、五佛面前种下善根的，已于无量千万佛所种诸善根。所以你看，你能不能听到这些经文，能不能理解这些经文，这都是你往世的善根福德在支撑。如来五眼六通，如来是真语者、实语者，所以《金刚经》这样的经文，能听到，能听懂，这个善根福德都深厚着不得了，已于无量千万佛所种了善根。那到底我们在这么多佛前种善根了没有？这就看你闻了这个章句能不能产生一念净信，也就是实信。若能产生一念净信，那你就得无量的善根福德。的确是这样，你有一念的“净信”、“实信”，你就会明悟心性。正如孔子所说，“朝闻道，夕死可矣”。“闻道”就是“净信”、“实信”。你只要真的能理解，不但得无量福德，甚至“夕死可矣”。你就知道，这四句话多么重要！

前面说了，你知道有个空性大我都不容易，你信有空性大我，你已经就迈向空性大我了。你再能听懂之后，一念净信，感受到有个空性大我了，“是诸众生得无量福德”。净信就是毫无怀疑念头的真实信，这一念净信能扭转你无量劫生死轮回的业报，所以要通过《金刚经》的讲解，你先产生一念净信，就能得无量的福德。

你先明白，一个显现的东西，就在不显现上显现，先要知道有个不显现的，才能展现出个显现的，而且显现的与不显现的同时同座，只是一个。你懂得这个机制原理之后，发现那个不显现的越来越朗朗现前了，一直到“莫见乎隐，莫显乎微”。不显现的越来越显现了，显现的越来越不显现了。为什么？显现的就是不显现的，不显现的就是显现的。但显现的“凡所有相皆是虚妄”，你就要在显现的虚妄相中见到不显现的唯一真实的“空空如

也”。如若能只见镜子不见镜像，那就不得了了，这就不是用福德能衡量的了。

……如来没说后五百岁的人对此经文不能产生“实信”、“净信”，只是说对此经文能产生“实信”、“净信”的时候，此人已在无量千万佛所种善根了。为什么呢？他已经知道他有一个空性大我，他见一切显现的就知道有一个不显现的本体本性，见一切有限的“诸相”直下就见那个无限的“非相”，无限的“非相”就是立体真空大圆镜。的确能认识到这里就不得了了，这个人不但有无量的福德善根，而且此人无复我相、人相、众生相、寿者相了，也无法相和非法相了。你就知道，能对“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”这样的内容明彻悟解的时候，他已经超越了法相与非法相的对待，亦无我相、人相、众生相、寿者相的极性观念了。

现在看，我相、人相、众生相、寿者相，我相和人相表示主体和客体，众生相和寿者相表示空间和时间。主客、时空的相，就代表了六根门头显现的一切相，你见了这一切显现的相，直下就见那个不显现的本体本性。你抓住显现与不显现是同时同座，不管你见四相也好，见法相、非法相也好，都给你表明有一个不显现的根性、真空本性。当你见到根性、真空本性时，你就知道主客、时空的一切相的确是虚妄，但正就是通过这些虚妄相才见到了真空绝对的根性和本体本性。所以，这样的众生无复我相、人相、众生相、寿者相，亦无法相和非法相。到此境界，就即非众生。

眼根上这个水晶球就叫色相，或叫法相。水晶球周围就是无色相，或叫非法相。只要是显现的相，不管是法相、非法相，当下直指不显现的本体本性，这就没有法相了，也没有非法相了。到这一步，你就有无量福德了。什么时候我们就没有法相，也没有非法相了？也就是超越了法相、非法相的对待，见到真空绝对的根性、真空本性，就没有法相与非法相了。因为法相与非法相的相对，就是真空绝对的根性、真空本性本身。所以，就无法相与非法相。

如果把太极图的阳半叫法相，那阴半就是非法相。你见阴阳两半的法相跟非法相，直下“太极本无极”，就再没有法相跟非法相了，只有无极本体了。太极的阴阳两半是显现，无极本体是不显现。无极本体的不显现就是立体真空大圆镜，显现的法相跟非法相就是大圆镜上的立体镜像。这个当下就要体现在六根上，教鞭一立就是法相，非教鞭就是非法相。你只要

见显现的法相也好，非法相也好，直下就见不显现的根性。眼根上就见见性，耳根上就见闻性。把六根合起来，只要你有见闻觉知的法相与非法相，就要见你真空绝对的六根性、真空本性，所以你就没有法相，也没有非法相了。

“何以故？是诸众生若心取相，则为著我、人、众生、寿者。若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者。”这一段有两个“何以故”，第一个“何以故”是表达没有法相，下面一个“何以故”是表达没有非法相。法相和非法相都是显现的相，如果这个众生心上执著法相和非法相，就是他把这个显现的相当成真的了，不见不显现的本体本性。不知道显现的就是用来表达不显现的，显现的法相与非法相就是不显现的体性本身。你只要著显现的法相，即是著我相、人相、众生相、寿者相；你只要著显现的非法相，也即是著我相、人相、众生相、寿者相。因为法相与非法相是对待的一对，你只要著其中的一个，对待的另一方是不相舍离的。犹如你著太极图的阳半，就必然著太极图的阴半。何以故？因阴半着你才著阳半，没有阴半的对待相你不会去著阳半的相。同理，你著阴半的相，是因阳半着你才著阴半。因为你著阴阳两半所代表的法相和非法相，就不见真空绝对的无极本体，所以你著阴阳两半的任一相就四相全了。

你心取相，无非是法相跟非法相，这两类相在我们六根门头就叫有相和无相。你著在有相上就叫取法相，你著在无相上就叫取非法相。在眼根上，你著色的法相和著无色的非法相，性质是一样的，都是不见绝对的见性。而且色相的法相和无色的非法相只是小我的眼识所见，根本就不知道有空性大我的见性。小我所著的法相和非法相本身就是对待的二相，所以著法相、非法相即是著我相、人相、众生相、寿者相。

……你只要著外边的任何相，首先你著在有我，你不知道“我”是个什么，不知道我是立体真空大圆镜上的立体镜像，那当然不知人相、众生相、寿者相也是立体镜像。如果你不能在法相和非法相的立体镜像中，直下见到立体真空大圆镜，那肯定不是著法相就是著非法相，不著非法相就著法相。你著任何相，就在对待中，当然就四相全了。只有见到真空绝对的一相无相，你才能不著四相。你若见不到真空绝对的一相无相，那必然要著法相和非法相。一旦有著，就是对待的极性观念，在极性对待法中，

一法才起，万法相随，所以你著法相和非法相都会著我相、人相、众生相、寿者相。

……六根门头你只要见显现的有相无相的法相和非法相，直下就见那个不显现的根性。如果见到根性了之后，你就发现，六根门头只有根性，连你的六根都在你的根性中。根性是真空绝对的，它无限周遍，所以它无处不在处处在，你的法相跟非法相都是有限的对待相，它都是无限绝对真空中显现的有限对待相，它不离无限绝对的真空，而且还是无限绝对的真空本身，所以下面就讲，“法尚应舍，何况非法”。何以故？显现的法相、非法相没有任何作用，或者说没有任何正作用，只有一个作用，就是用来表达不显现的根性。法相跟非法相本来就是根性本身，因为法相跟非法相也是虚妄相，见法相和非法相的“诸相”，直下就见“非相”的根性，合起来就叫真空本性，这就是“则见如来”。见到真空绝对的如来，就无相对的法相与非法相了，这就是“法尚应舍，何况非法”。

你能认识到这一点，你就再不取法与非法了，有相无相你就再不著了。就像我们不著镜像中的有相和空相一样，镜子里面的影像也是两类，一类法相，一类非法相。当你著镜像中的有相跟空相时，那你肯定没有见镜子。没见镜子就说明没生实信，没生一念净信，那可就糊涂到底了。

……你这个法相和非你的这个非法相都是立体真空大圆镜上的立体镜像，见立体的镜像就要见立体大圆镜。现在你体悟，什么是“法尚应舍，何况非法”？什么是“不应取法，不应取非法”？就是不著立体的镜像和非镜像。你什么时候不著铁皮柜子的有色，有色就是法；也不著铁皮柜子周围的空，空就是非法，法跟非法的相对你就都不著了。为什么？你发现了绝对的见性，你发现真空立体的见性大圆镜中，显现出这个虚空的无色相跟铁皮柜子的有色相都是立体的镜像，见立体镜像直下就是立体大圆镜本身时，法与非法就都舍掉了。如来经常说，任何显现的法与非法都要舍掉，这是因为你从法与非法的对待中，见到了真空绝对的立体大圆镜。到这一步，就完成上一分讲的“见诸相非相，则见如来”。

……眼根上时时有见，证实了的确你有一个永恒存在的见性，这个是消灭不了的，离不开的。你看，这些阶段不能逾越，因为你没有见到根性，如果你明心见性了，这样讲就简单得很，妙得很。你没有见到根性，这样讲梯度太大，横沟太深，道理能理解，但就是不见根性，不见立体真空大

圆镜。还是从六根门头的能见闻觉知和所见闻觉知上，看你能不能见到本性，必须要在六根门头见性，还是用时时闻见觉知来体悟。能、所见闻觉知时时都有，你就发现，你的六根性是赶不掉的、离不开的、永恒存在的。这个认识到了，你就发现，六根门头显现的法相、非法相正是不显现的根性，显现的立体镜像正就是立体真空大圆镜本身，这就法与非法都舍了。

第七分

须菩提，于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？

须菩提言：如我解佛所说义，无有定法名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说。何以故？如来所说法，皆不可取、不可说，非法非非法。所以者何？一切贤圣皆以无为法而有差别。

这一分就更深入了。我们要得一个东西的时候，是几相？（答：二相。）你要得一个东西，必然是二相。前面已经说了，二相一定是显现的相。你要得一个东西，那一定是要得个显现的相。如来如果有所说法，得了阿耨多罗三藐三菩提，这就表示都是六根门头显现的相。须菩提说，如我解佛所说义，没有定法名阿耨多罗三藐三菩提，也无有定法如来可说，这是什么意思？怎么着没有定法，也没有定法如来可说？如果有一个定法，就成了取法相、非法相了。前面已经学了，法相跟非法相都舍了，因为法相与非法相的显现，就是用来表达、证明那个不显现的真空本体本性的。所以，哪有一个定法？如果有一个定法，就著在法相与非法相上了。

你看，这个教鞭是不是定法？如果你说这是个教鞭的话，你就有教鞭，你就著在教鞭的相上不见见性，这在《大般若经》上如来就叫相似般若。如果你认为有一个定法，那说明你一定著在显现的相上了。你见任一个显现的相认为那是定法的话，就说明你没有从显现的相上见到不显现的体性，而且还著在显现相上，这就叫有定法了。你有定法的时候，一定著在法跟非法的显现相上，不见不显现的体性。说无有定法，没有一个定法名阿耨多罗三藐三菩提，任何一个显现的法与非法相，只是用来表达不显现的立体真空大圆镜的，这个时候就没有定法了。你看，这就慢慢过渡到哪里了？一动就寂灭现前，见任何一法就寂灭现前，只有寂灭现前，哪有法与非法？！

犹如只有镜子，哪有色与非色的影像?!所以，哪有定法叫个阿耨多罗三藐三菩提? 显现的法与非法相直下就是不显现的体性本身，就没有任何法与非法的相了，只有绝对的体性。因为任何法与非法皆是真空绝对体性本身，绝对的体性一相无相，故没有定法给它安名字，也没有定法如来可说。只有二相对待时，才有法相与名字相，才有能说和所说相，法与非法的相对都舍掉的绝对，就不存在有定法、有法名、有可说、有可得，所以“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说”。

因为法跟非法的显现，直下跟那个不显现的体性是同时同座，目的是要叫你通过显现的相见到不显现的体性，这就是般若精神。如果你还有定法可名，还有定法可说，就等于你还著在显现的相上，没有见不显现的性，犹如还著在镜像上不见镜子。假如说，有人把镜子拿到菜市场上照了各种蔬菜的影像，赶着拿上蔬菜的影像去做饭，这样的人就有定法可名，有定法可说。你把这个比喻体悟一下，有定法可名，有定法可说，何等荒唐啊!但是我们今天都是这样，你感觉到荒唐吗? 你没感觉到荒唐，那你就跟用蔬菜的影像做饭的人一样了。因为任何镜子的影像，当处出生，随处灭尽。同理，你今天见到的任何立体的影像，也是当处出生、随处灭尽，本不存在，只是我们迷惑颠倒，认为立体的镜像真实存在，不知道六根门头的任何相都是当处出生、随处灭尽的。你看，耳根上的音声，你听到后立即消失; 意根上的念头产生之后，也马上消失; 眼根所对的色相，一转眼就不见了。这跟镜子所现的镜像一样，随对即现，随离即亡，只有镜子如如不动，哪有镜像所代表的定法存在? 所以，无有定法可名，亦无有定法可说。任何定法，那只是你意根上的一个显现相，或者说意根立体大圆镜上的立体镜像。可名的、可说的都是显现的相，可名可说的显现相就是表达那个不显现的根性，或真空大圆镜，而且还是根性 or 大圆镜本身，所以就没有定法可名，也没有定法可说。你到这一步了，就说明已经没有法了，只有体性独尊独存了。法是体性存在的一种方式，犹如水波是水的一种存在方式一样，只有水没有波，波峰应舍，何况波谷? 无有定法名波峰波谷，亦无有波峰波谷的定法可说。何以故? 波峰是水，波谷是水，只是一水故。“法尚应舍，何况非法”，这法与非法舍了，就没有法了，这就是“今付无法时，法法何曾法”，亦即今付只水时，波峰波谷何曾有?

“如来说法皆不可取，不可说”。如来说法，就表明是二相的对待，

显现的对待相只表达不显现的绝对体性。而如来说法，只说真空绝对的体性独尊独存，只不过是用相对的法相来表达绝对的体性，所说的法相即是绝对体性本身。绝对体性一相无相、无限周遍，你取什么、说什么？故“如来所说法皆不可取，不可说”。另外，如来所说法都是二相对待的显现相，先是意根上的相，然后是耳根上、舌根上的相。你如果承认如来所说法的时候，你是在执取这些显现相，你就著在显现相上不见不显现的本性，所以如来所说的法，不可取不可说。你著在立体镜像上，不见立体真空大圆镜，犹如著在手势上不见手，一切手势只是手的存在方式，只有手没有手势。所以，如来所说法不可取不可说。如来说的都不可取、不可说，何况一般众生说的呢？如来说的是真语、实语、不诳语、不异语，都不可取不可说，这一下子就推到无有一法了。无有一法怎么表达？就是“非法非非法”。

一切法相事物的显现，只是用来表达不显现的体性的。体性是什么？体性就是“非法非非法”。你看，体性在哪里？就是那个“非法非非法”。法与非法是显现的相，“非法非非法”就是那个不显现的体性，显现的就是表达不显现的。现在看，你见到显现的法与非法，直下就要见那个不显现的“非法非非法”。如来所说的法也好，众生所说的也好，都是显现的相，都是立体真空大圆镜上显现的立体镜像，只是用来表达“非法非非法”的立体真空大圆镜的，表明有不显现的体性真实不虚。所以，你不可取如来所说的法，也不可说如来所说的法，只是通过如来所说法的显现相，直下见到那个不显现的“非法非非法”的体性，或直下见到那个“非法非非法”的立体真空大圆镜。你看，这就彻彻底底地要叫你入真实般若波罗蜜，把你相似般若波罗蜜的后路全斩断了。于是，就无法可说，无法可名，因为“诸法本无”。

……法与非法是显现，“非法非非法”是不显现，不显现的“非法非非法”，正是你的本体本性。显现的法与非法是虚妄相，见到那些虚妄相直下就见不显现的“非法非非法”的体性真实存在。“非法非非法”就是只有绝对的真空体性，只有立体真空大圆镜，就再没有立体镜像了。当你说有立体镜像的时候，那还是对二相的小我而言的。没有立体镜像了，那当然就没有小我了。没有小我，就只是空性大我，所以“非法非非法”就是空性大我。只有空性大我，就连空性大我也不存在，那立体真空大圆镜还存在吗？（答：不在了。）不在了是什么？（答：直下不认识了。）经常给你讲，

只是一个无一个，只有空性大我就连空性大我也没有。当你还说有什么的时候，你一定在思维，“非法非非法”就表达不能思不能议。当你思维言说的时候，必然要用极性对待的法与非法，亦即极性观念。“非法非非法”是表达绝对的非极性状态，非极性的真空绝对没有法与非法的相对，也没有任何极性观念存在，所以“非法非非法”正就是不可思议。

明白这一点，你就更深入了解无为法的不同层次。当下不思议，就是“非法非非法”。非法非非法即是直下不思议，到了不思议的境界，这才是真正的无为境界。所以如来说，“一切贤圣皆以无为法而有差别”。你看，“法尚应舍，何况非法”，这才说的是法应该舍，那法相还在。“如来所说法皆不可取，不可说”，但虽在说法，到“非法非非法”了，那还只是你意根上的一个名相，始终没脱离思维意识，若真的到了“非法非非法”的绝对境界了，那就连思维都不能进行了。因为绝对境界一相周遍，没有对待的内外之境了，就不能进行思维了。“心本无生因境有”，没有内外主客的对待，就没有境可言，那当然亦无心识活动可言。无心识活动了，就不进行思维了，连思维都没有了，岂谈有言说呢？所以，到了不思议的时候，就是最究竟的无为境界。如来说，“一切贤圣皆以无为法而有差别”，不同无为法差别的层次非常多，境界差异也非常大，但无为法皆可用“非法非非法”作为表达。

……见显现的能不能见到不显现的，这是第一步。第二步，到底你见不显现的见到哪个程度了？你是不是达到只见立体真空大圆镜不见立体镜像了？就在这么一系列的层次境界过程中，就把所有贤圣的差别都拉开了。所以，“一切贤圣皆以无为法而有差别”。哪个是无为法？立体真空大圆镜就是无为法，不显现的、一无所有的、永恒存在的、周遍法界的、真空绝对的就是无为法。那你不能见显现的直下就见不显现的无为法？能不能见到立体镜像直下就见立体真空大圆镜？这中间有一系列不同的过程和不同的层次境界，都在显示无为法的差别。说我相信有个立体真空大圆镜，我相信有个不显现的空性大我，这才是相信，这还不能叫做是贤圣。说我的的确确证到有立体真空大圆镜，只不过就在我一瞬间体悟的，这也是无为法的一个层次。颜渊“三月不违仁”，这也是无为法的一个层次。你见到如如不动的真空本性，得成于忍，这也是无为法的一个层次。达成三昧了，更是无为法的高层次了。就在得成于忍、达成三昧的一系列过程中，就有

各种无为法的差别。古大德在禅定的过程中，突然感觉到心身世界都消亡了，但过了一阵子，心身世界的对待相又出现了，所以无为法的差别是非常多的。只有如来才证到无为法的究竟，但你只要超越法与非法，进入“非法非非法”的境地，不管程度如何，都属于无为法。

你看禅师说，他吃饭从来没咬破过一粒米，你就体悟这里的无为境界。对立体真空大圆镜的观照中，差别就来了。有的人说，没吵架的时候我还有定力，一吵就没定力了，就找不着立体真空大圆镜了。你看，罗汉要入定了才显现神通功能，缘觉就比罗汉的神通功能自在得多了，大菩萨就比缘觉更自在了，但只有如来行住坐卧都在首楞严大定中，所谓三念处（“第一念住：众生信佛，佛也不生欢喜心，而恒常不变的安住在正念与正智之中。第二念住：众生不信佛，佛也不生烦恼心，而恒常不变的安住在正念与正智之中。第三念住：同时有一类众生信佛，一类众生不信佛，佛知也 也不生欢喜与忧戚心，而恒常不变的安住在正念与正智之中”）。成佛了，行住坐卧，五眼六通皆自在自如。

“皆以无为法而有差别”，现在讲显现与不显现、立体镜像与立体镜子，就看你到底能不能见显现的直下就见不显现的，你到底能不能见立体镜像就见立体大圆镜，这里面的层次就多得很，这就拉开了距离，这就有差别了。

第八分

须菩提，于意云何？若人满三千大千世界七宝，以用布施，是人所得福德，宁为多不？须菩提言：甚多，世尊。何以故？是福德即非福德性，是故如来说福德多。

从这一分开始，《金刚经》就都具体对应了，上面几分是讲抽象理论的。下面说七宝布施的功德，堆满三千大千世界的七宝用来布施，所得福德当然非常多，不可估量。这就看你的境界是什么，七宝是显现的相，七宝布施都是显现的相，得了福德也是显现的相，福德是哪里的相？（答：意根上。）福德是你意根上的相。如果说个“甚多”，这已经著在了显现的相上。但人家须菩提著不著？（答：不著。）为什么？“是福德，即非福德性”，福德是显现的相，福德性就是不显现的体性，如果你见显现的福德相没有见不显现的福德性，著在相上就有多少了，“是故如来说福德多”。你著在

显现的相上了，当然就有多少。你说这个水晶球大还是这个（指另一个）水晶球大？你著在水晶球的相上就有大小，如果你见水晶球的相直下就见你眼根的见性，就没有大小多少了。所以，“是福德即非福德性”。你见福德的相，著在福德的相上，你就没有见不显现的福德性，“是故如来说福德多”。你著在有限的显现相上，当然就有多少之说，如果你直下见不显现的根性、本性，那就没有多少的极性观念。何以故？根性、本性真空绝对、无限周遍、一相无相怎么说多少呢？！如果说你的见性有大小、多少，那是没有明心见性的妄言！

见性是真空绝对的立体大圆镜，那个怎么能说大小多少呢？绝对的一相，无相可言，无差别可说，所以绝对真空的根性不能说大小多少。就说这个福德性，如来用这个来勘验你，你说懂了，你理解了，就勘验你见七宝著不著七宝的相，如果著在七宝相上，就说福德多；不著七宝相，见七宝相就见福德性，就不说福德多。因为福德相即非福德相，从福德相上来讲，“是故如来说福德多”；但从福德性上来讲，就根本不能谈多少。

若复有人，于此经中受持乃至四句偈等，为他人说，其福胜彼。何以故？须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。须菩提，所谓佛法者，即非佛法。

虽然三千大千世界七宝布施的福德甚多，但赶不上受持《金刚经》四句偈的福德。你七宝布施的福德再多是有限的，受持《金刚经》四句偈进入真空绝对，那是无限周遍的境界，有限的福德就不能比了。如来后面尽管用较量功德来说明《金刚经》的重要性，就是因为众生著在显现的有限相上，不见不显现的无限体性，反复讲你不要著显现的有限相，还要从有限的显现相上见到无限的本体本性，因本体本性真空绝对、周遍法界、无量无际，所以此境界的功德比任何有限相的福德大得无法比。当你能够理解《金刚经》一四句偈，你能受持还能给他人讲，那你所得的福德比三千大千世界七宝布施的功德都超胜无量。为什么呢？“一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出”。诸佛的无上菩提就是从见“诸相非相”而开显的，就是从“法尚应舍、何况非法”来见“非法非非法”而开显的，也就是从见显现的相直下就见不显现的本体本性而开显的，就是从见立体镜像直下就见立体真空大圆镜而开显的。此经能开显诸佛的无上菩提，所以比任何有限七宝布施的福德功德大得无量无边。

为什么一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法皆从此经出？什么意思？（答：没有不显现的不现一切法。）一切诸佛也好，一切诸佛的阿耨多罗三藐三菩提法也好，都是显现的相，你只要说显现的相，直下就见不显现的体性。何以故？无不显现的体性，就不现一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，见一切诸佛的法就直下见不显现的体性，亦即阿耨多罗三藐三菩提。你看，一切诸佛的法是讲什么的？（答：讲不显现的。）如来说，我出世为一件大事因缘，哪一件大事？（答：开示悟入佛之知见。）开示悟入佛之知见。叫你从显现的直下见到不显现的，而且见到不显现的还不行，直到只有那个不显现的。所有的经不就是讲这个吗？所有的经都是显现的相，所有的经都是讲不显现的本体本性。而且所有了义经一直要讲到：只有一个不显现的真空绝对的、一无所有的本体本性。没有任何一部了义经不是讲这个的，所有的经都是为这个目的，只不过有的是直指，有的是方便迂曲的表达，“归元性无二”，只是“方便有多门”。

《法华经》上讲，如来出世只是为了开示悟入佛之知见。佛之知见就是只有一个真空绝对的本体本性，只有一个空性大我，“唯我独尊”。那你怎么能到这一步呢？现在就给你方便简单的法门入佛之知见，所谓见显现的直下就见不显现的。如果你能够从一切显现的见到那个不显现的，就完成了一切经文的旨意了。一切经文的目的是要达到这一点，所以一切法都从此经出。那此经讲什么？就是叫你从显现的“诸相”见到不显现的“非相”，最后归到只有“如来”，只有真空绝对，只有空性大我、“唯我独尊”。

你从立体的镜像直下见到立体的真空大圆镜，能到这一步，就把一切经都代替了。所以说，一切经、一切佛法、一切佛都从此经出，成佛要从此经出，一切佛法也要从经此出。那你就知道，诸佛相也好，众生相也好，诸佛法也好，众生法也好，凡法圣法、凡人圣人，你只要知道都是显现的相，见显现的相直下就见不显现的体性。佛法就讲的是显现的相和不显现的体性无二无别，只是一个，这就是所谓佛法是不二法。你只要抓住显现的相跟不显现的体性同时同座，明白这一点，最终就见到了只有一个不显现的立体真空大圆镜，就开显大圆镜智。一切诸佛的法都是叫你开显这个大圆镜智，所以一切佛法都从此经出。

现在我们用这两种方便的时候，一切佛法都是表达那个不显现的体性的，一切诸佛和诸佛说的法，都是引导着叫你要见到立体真空大圆镜。如

果你今天能够见立体镜像直下就见立体真空大圆镜，见显现的相就见不显现的体性，当下就完成了诸佛法要完成的指标了，目的就达到了，所以一切法“皆从此经出”。

注意！前面已经用了一次《金刚》公式了，“如来所说身相即非身相”。现在你看，“所谓佛法者即非佛法”，这又是《金刚》公式“是某某即非某某”的应用。“是某某”就是显现的相，就是立体镜像；“即非某某”就是不显现的体性，就是立体真空大圆镜；“是某某即非某某”，就是显现的相和不显现的体性无二无别，只是一个；立体镜像和立体真空大圆镜无二无别，只是一个。《金刚》公式可以贯穿一切，以此公式“一以贯之”，就能解开一切疑难问题了。

《金刚》公式的“是某某即非某某”和《心经》讲的“不异、即是”公式，以及《楞严》公式的“性现量真空，性空真现量”，都是如来大智慧的总结。这三种公式都是相通的，都可归结到见显现的相就是不显现的体性本身、见立体镜像就是立体真空大圆镜本身。你看，《金刚》公式说的“是某某”和《心经》公式讲的“五蕴”，以及《楞严》公式说的“现量”，归结起来都是显现的相；而“即非某某”、“空”、“性空”、“真空”都是不显现的体性，这几种公式都是表达显现的相就是不显现的体性本身，二者无二无别，只是一个。所以，你明白了显现的和不显现的不二，立体镜像和立体真空大圆镜不二，你就明白了佛法是不二法的道理，也就是我们讲的只是一个的道理，最后必能归到只是一个无一个的究竟了义。

诸佛也是显现的相，佛法还是显现的相。见显现的相，用《金刚》公式就更直观了，所谓“是显现的相即非显现的相”，那是不显现的体性本身。亦即“是显现的相即是不显现的体性”，这是同一个道理，犹如是镜像即非镜像，那是镜子本身。同理，是立体镜像即非立体镜像，那是立体真空大圆镜本身。明白了这些道理，你自然就明白了“所谓佛法者即非佛法”。

“是佛法即非佛法”，因佛法也是显现的相，见显现的佛法相，直下要见到不显现的真空绝对的体性，比喻成立体真空大圆镜。用《金刚》公式就把你一切佛法的问题都要解决。“是某某即非某某”逼着叫你知道，只有立体真空大圆镜，只有真空绝对的本体本性，只有空性大我，所谓“唯此一心，只此觉性，本无一物，只有真空”。

到了只有立体真空大圆镜了，也要用《金刚》公式来套，“是立体真空

大圆镜，即非立体真空大圆镜，是名立体真空大圆镜”，这就归到只是一个无一个了。所以，《金刚》公式是如来大智慧的表达，是究竟了义的文字表达。用《金刚》公式就把你逼到本来无一物、本来无一法、本来无一事、本来无一相，本来无本，这才就究竟彻底了。

现在你就知道，《金刚》公式就表达无文字相、无语言相、无思维相。你看“是佛法者即非佛法”，那有没有佛法？（答：没有。）所以，如来讲“实无有法”，“诸法本无”，“今付无法时”，“佛出世者，诸法无生，是名演说无生法也”，“一切诸法无生无灭，无相无为”，“一切诸法，本无有法，如来所证”，“法惟一字，所谓无字”。所有这些道理，你用《金刚》公式一套就非常清楚了。前面已经说了，“如来所说法皆不可取不可说”，用《金刚》公式，“是如来所说法即非如来所说法，是名如来所说法”，这不就表明了“如来所说法皆不可取不可说”吗？！因为如来所说法时，非法就同时存在，如来所说的“法和非法”的对待，直下就是“非法非非法”的绝对，亦即“即非如来所说法”。是佛法即非佛法，这不就表达了佛法的实质就是无法，所以如来说“实无有法”，“诸法本无”。

一旦是说下的、想下的、文字表达的，都是显现的相。既然都是显现的相，那必须都要扫掉，不敢著显现的相，而是要见不显现的本体本性。你怎么扫除呢？见显现的直下就是不显现的本身。所以，所谓“佛法者，即非佛法”。只要说某某，一定是显现的相，是立体的镜像；即非某某，一定是不显现的体性，比喻为立体真空大圆镜；是某某即非某某，就可表达为：“是某某”的显现相就是“即非某某”的不显现的体性本身。你套这个公式，你就把一切都明白了，也就把抽象的《金刚》公式形象化了。

第九分

须菩提，于意云何？须陀洹能作是念，我得须陀洹果不？

须菩提言：不也，世尊。何以故？须陀洹名为入流，而无所入。不入色声香味触法，是名须陀洹。

须菩提，于意云何？斯陀含能作是念，我得斯陀含果不？

须菩提言：不也，世尊。何以故？斯陀含名一往来，而实无往来，是名斯陀含。

须菩提，于意云何？阿那含能作是念，我得阿那含果不？

须菩提言：不也，世尊。何以故？阿那含名为不来，而实无不来，是故名阿那含。

须菩提，于意云何？阿罗汉能作是念，我得阿罗汉道不？

须菩提言：不也，世尊。何以故？实无有法名阿罗汉。世尊，若阿罗汉作是念：我得阿罗汉道，即为著我、人、众生、寿者。

世尊，佛说我得无诤三昧，人中最为第一，是第一离欲阿罗汉。世尊，我不作是念，我是离欲阿罗汉。世尊，我若作是念，我得阿罗汉道，世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者。以须菩提实无所行，而名须菩提是乐阿兰那行。

这一分如来借助四果的名称、含义来给你表达《金刚经》的旨意。须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉这也是显现的相，从名相上来说，它是意根上显现的相。从意趣上讲，须陀洹是入流，那为什么说实无所入呢？因为前面“法与非法”的对待都舍了，只有“非法非非法”的绝对了。绝对是一相的无限周遍，没有主客内外的一相无限，你怎么入？所以说“实无所入”。“不入色声香味触法”，就是见色声香味触法的显现相只是不显现的根性本身，当然就“不入色声香味触法”了。只有不显现的立体真空大圆镜周遍法界，你怎么入？所以“实无所入”。只有一个不显现的、周遍法界的、真空绝对的、永恒存在的、无限无边的立体真空大圆镜，你怎么入？注意！现在已经一切法都否定了，只有那个“非法非非法”的、无限周遍的、不显现的体性了，只有一个空性大我，你入什么？再有没有入上的？（答：没有。）

你有入就成二相了，何况“入色声香味触法”。“入色声香味触法”就是著色声香味触法的相。见色声香味触法的显现相，直下就见不显现的六根性，六根性是周遍法界的、无限无边的、真空绝对的，你怎么入？没入上的。所以，哪有入？连须陀洹的名都没有了。

斯陀含也是个名相，它的含义是一往来。有没有往来？没有往来！直下见斯陀含的名相和一往来的含义，这都是意根上显现的相，见这个显现相直下就见意根不显现的觉性。觉性真空绝对、一相无相，哪有往来？！觉性有没有往来？（答：没有。）这不就“实无往来”了吗？！

阿那含这个名相的含义是“不来”，当你说个不来的时候，也是你意根上一个显现的相。见意根上“不来”的显现相，直下就见意根不显现的觉

性，这就叫“实无不来”。你看，初果、二果、三果的这些名相，在真空绝对的根性中都不存在，只是利用原来有的这些名相的显现相，“直捣黄龙府”，直下只有不显现的体性，相、名、妄想根本都不存在。

“实无法名阿罗汉”，有没有阿罗汉这一法？（答：没有。）因为非法非非法，哪有阿罗汉这一法？！你看，“实无法名阿罗汉”，你就知道法都是显现的相，你起个“我是阿罗汉”的念头，这也是一个显现的相，见任何显现的相直下见到那个不显现的体性。在六根门头只要有显现的相，直下就是真空绝对的根性本身。你要体悟这个道理，的确一、二、三果都没有，一、二、三果表达的含义跟一、二、三果的名相，都是显现的相，显现的相只是用来表达你有一个不显现的体性、根性，而且是体性、根性本身，这就是“是某某即非某某”的直指法门。你明白了《金刚》公式的道理，你就知道，“即非某某”就指的是真空绝对的本体本性。从而你就更为直观了，只要说“是某某”，直下就是“即非某某”的本体本性。能把此公式心领神会，用到修法上，这就是如来的最妙最殊胜之法了。

你看，越逼越紧了，现在“实无法名阿罗汉”了，连阿罗汉的名字都不存在，因为阿罗汉的名相直下就是意根觉性本身，所以说“实无法名阿罗汉”。如果著阿罗汉的任何相，那你的四相就都全了，那当然就不是阿罗汉。

“佛说我得无净三昧”，“是第一离欲阿罗汉”。这里“离欲”不只是俗人讲的感官欲望，这个“离欲”就表明，须菩提见到六根门头一切显现的相，明白知道那是不显现的体性本身。如果说须菩提得了阿罗汉道，阿罗汉道就是个显现的相，还是你意根上的相，你如果著在这个我得了阿罗汉道了，那四相不就都全了吗？

你能明白这个道理的时候，你就知道，这一节集中叫你从意根显现的相上见到不显现的意根觉性。这个意根，人往往就忽视了、忽略了，为什么意根上容易忽视忽略呢？因为你思维的时候，不注意自己在思维，而且因自己的思维反而障碍了本性的开显。你看，西方哲学家有所谓的“我思故我在”，言下之意就是我思的时候我就在，我不思我就不在。那你说的这个“我”是什么？（答：还是个显现的相。）他们不但著小我的显现相，而且也不知道“我思”也是个显现相，所以他们不能在显现的相上见到不显现的体性。因你思是著在有相上，著在法相上；你不思就著在非法相上，

始终著在虚妄幻化的小我相上说在不在，不知道思与不思仍是意根上所显现的相，不知道显现的相就是不显现的体性本身，所以不见空性大我。“我思故我在”著在小我的相上，“我不思我不在”著在断灭相上，都没有开显本体本性的空性大我，成为邪知邪见的外道。这些哲学家还没有解脱法相与非法相的制约，不知道“非法非非法”是什么。因为他们没有跳出法与非法的思维意识，根本不知道不思议时就是空性大我本身，所以这样的哲学家就被思维把他们控制死了，根本不知道佛陀说的“实无有法名为某某”的道理。现在你应该了解“实无有法名阿罗汉”了。只有真空绝对的本体本性独尊独存，实无有法名为某某，这就把《金刚》公式更简捷了。

……什么时候见法相与非法相直下就见不显现的“非法非非法”，到了“非法非非法”，就直入“实无有法名为某某”，只有“非法非非法”的本体本性，这就使你心地更明彻更为深化了。如来的“实无有法”否定了一切极性对待的相和一切极性观念，而却肯定了只有真空绝对的本体本性，或空性大我。所以，你应用“实无有法”的妙法妙道时，你要明白，一切极性对待的相那就是真空绝对的本体本性本身！再就没有对待相的存在了，只有“唯我独尊”的空性大我，只有一个如如不动的法身遍满。到此境界，你就更加明彻《金刚》公式和“实无有法”的如来大智慧了。

如果须菩提有行，必然成二相对待。“须菩提实无所行”，正说的是须菩提是真空绝对的一相，只有绝对的一相了，就“实无所行”了。一相周遍，你往哪里行？所以，“实无所行”正表达的是只有空性大我的无限周遍，只有一相绝对的法身慧命就“实无所行”了。这一节里最重要的一句话，就叫“实无所行”。

“以须菩提实无所行，而名须菩提是乐阿兰那行”。你怎么理解“实无所行”呢？明明显显“阿兰那”指的是寂静道场，你不是到阿兰那道场去了吗？怎么说“无所行”呢？你要知道，“阿兰那行”就是寂静行，行阿罗汉道。“寂静行”，这是你寂灭现前的一种境界，就是要你有无限周遍的寂静境界和寂静的心。当你直下见到不显现的本体本性时，本性周遍无限，就“实无所行”了。本性行不行？（答：不行。）

本性是无来无去，当然不行。“须菩提实无所行”，这是从行的显现相上见到不行不显现的体性本身。不显现的那个“实无所行”，正就是你的立体真空大圆镜。立体真空大圆镜周遍无垠，所以“实无所行”。须菩提的阿

兰那行是一个显现的相，是一个立体的镜像，你看人家就知道，他这个阿兰那行的显现相，正表达有一个不行的不显现的法身慧命“存在”。须菩提阿兰那行的立体镜像，正就是立体真空大圆镜本身，这就无行了。这里的“实无所行”是说只有立体真空大圆镜，就是空性大我，只有真空立体的“自己”了，就“实无所行”了。只有“自己”，只有立体真空的“自己”，只有空性大我，这就“无所行”了。你看，现在这一分的“实无所行”，就推到只有空性大我了。现在你就明白，“实无所行”的含义是只有空性大我。

只有空性大我就不行了，因为空性大我周遍不能行。体性是一相无相、圆满周遍、无穷无尽、无限无际，怎么行？所以，这里的“实无所行”，意趣极为深刻，如来叫你要体悟到，只有空性大我，只有一个真真实实的“自己”，这就是如来说的“唯我独尊”。须菩提也是个立体镜像，须菩提行还是个立体镜像，立体镜像直下就是立体真空大圆镜本身，就“实无所行”了。因为那个立体镜像本来就没有了，有也是立体真空大圆镜本身。时时进入只有立体真空大圆镜，只有空性的大我，就“实无所行”。

第十分

佛告须菩提：于意云何？如来昔在然灯佛所，于法有所得不？不也，世尊。如来在然灯佛所，于法实无所得。须菩提，于意云何？菩萨庄严佛土不？不也，世尊。何以故？庄严佛土者，则非庄严，是名庄严。

是故须菩提，诸菩萨摩訶萨，应如是生清净心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住而生其心。

须菩提，譬如有人，身如须弥山王。于意云何？是身为大不？须菩提言：甚大，世尊。何以故？佛说非身，是名大身。

如来在然灯佛那里得法了没有？没有得，实无所得。然灯佛道场是显现，然灯佛也是显现，见了这些显现的相，直下就见不显现的周遍法界的、究竟一相的体性，没有内外你得什么？那庄严佛土呢？庄严也是个显现的相。不要说庄严佛土了，就你庄严你自己，你画眉毛抹口红不就是“庄严”你的外貌吗？那就是显现的相。庄严你的福德善根，也是显现的相。如来的三十二相，那是福德善根智慧庄严得来的。三十二相是显现的相，智慧福德善根也是显现的相，这是正报的显现相，而庄严佛土则是依报的显现

相。不管依正报的显现相是什么，都要直下见到不显现的体性。体性真空绝对、一相无相，本来具足，回归本有，犹如做梦梦醒，梦中境界实无所得。同理，如来在然灯佛所，于法也实无所得。

见显现的庄严相，直下就是不显现的体性。所以，庄严的显现相即是非庄严的不显现的体性本身，目的就在这里。所以，“庄严佛土则非庄严”，这就是“是某某即非某某”的表达。庄严的佛土就是显现的相，也是立体真空大圆镜上的立体镜像，见佛土的立体镜像直下就是立体真空大圆镜本身。那你庄严什么？本来就是立体真空大圆镜，根本不需要你庄严。菩萨若说庄严佛土，就著在显现的相上不见体性，所以即非菩萨。这里明白地叫你知道，见显现的就见不显现的，见立体镜像就见立体镜子，而且还是真空大圆镜。这样你就心领神会的知道，噢！对了，“即非庄严”。

下面再看，菩萨摩訶萨要生清净心。什么叫清净心？见显现的色声香味触法的相，直下就见不显现的体性、根性，而且还是体性、根性本身，把此智慧的境界，就叫清净心。见显现的相直下就是不显现的体性本身，这叫清净心。假如说，你见显现的相不见不显现的性，著在显现的相上，这不叫清净心，这叫执著心、污染心。为什么？著在镜像上不见镜子，这是什么心？（答：假心、愚痴心。）如来给你说不著色声香味触法的显现相，因为色声香味触法都是六根门头的相，见六根门头的相直下就见不显现的真空绝对的六根性，见六尘相就是六根性本身，二者无二无别，只是一个，这就“应无所住”了。见六根门头显现的相，那是六根性的存在方式，不离六根性，即是六根性本身，所以不应住、不应著。那怎么样才能不住显现的相呢？就要“生其心”，生哪个心？（答：生妙明真心。）生应无所住的心。应无所住的心是什么心？（答：是唯此一心的心。）只有一相的无限心，真空的绝对心，才是应无所住之心。换句话说，只有空性大我的心，“唯我独尊”的心，才是应无所住的心。本来本有的妙明真心，那是一相无相、无限周遍、永恒存在、真空绝对、唯一真实的心，“应无所住”那些二相对待的、有限有量的、生灭变化的一切虚妄幻化的相，而生本来本有的妙明真心，这就叫“应无所住而生其心”。

见显现的色声香味触法的相，直下就要生一个见不显现的根性、本性的智慧心。这个心是要叫你见到不显现的根性、本性，你生这个心，这就叫清净心。如果你见显现的相没有见不显现的性，你没有生这样的智慧心，

那就产生愚痴的执著心，迷惑颠倒，是心则不清净。这个清净心具体表达的什么？就是见色声香味触法的显现相，直下就见不显现的六根性，见六根性就是清净心。六根性实为一性，就叫真空本性，你在色声香味触法的显现相中见到不显现的真空本性，而且明彻显现的相就是不显现的真空本性本身，这个就叫清净心。这里你要明白，清净心是本来本有，本自具足，是一切众生唯一真实存在的心，除此心外皆是妄心。我们经常说的“唯此一心”的心，就是此清净心。用大圆镜来说，见色声香味触法的立体镜像，直下就是立体真空大圆镜本身，生这个只有立体真空大圆镜独尊独存的心，就叫清净心，这就是“应无所住而生其心”。生一个只见不显现的立体真空大圆镜的心，这就叫觉悟心、智慧心。你什么时候达到这个水平，只有镜子，没有镜像，镜像就是镜子，这就叫清净心。

《心地观经》上如来说，“此觉悟心即菩提心”，此觉悟心就是这里说的清净心。你能够见立体镜像就是立体真空大圆镜，生这个心就叫清净心。见镜像是镜子，只有镜子了，只有真空立体的镜子了，就是你的真空立体的寂灭妙心。只生这个心，到这一步了，就是经常给你讲的，“唯此一心，只性觉性，本无一物，只有真空”，所以只有这一个清净心。清净心是本来无一物的、一无所有的、真空绝对的、一相无相的、永恒存在的“心”，如来叫“妙明真心”。见到色声香味触法的立体镜像，根本就不存在色声香味触法的立体镜像了，只是立体真空大圆镜了，这就是妙明真心。此心如来在《楞严经》上叫“如来藏”，此心清净本然、周遍法界、常住妙明。这和老子讲的“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母，吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大”一样。此心就是老子说的“道”、“大”、“混成之物”。老子说的“混成之物”和佛陀说的“如来藏”意趣是相通的。你就知道，此清净的妙明真心具足一切，能生万法，本来本有，非修非证，此心是宇宙万物的本源，一切众生的本体本根。孔老夫子把此心称之为“无思也，无为也，寂然不动”的“易”，周敦颐称之为“无极之真”、无极本体。

下面，说人身跟须弥山一样大，个子高不高？重量重不重？须弥山身大不大？这是用具体的法相事物来勘验须菩提，能不能见显现的就见不显现的，看你能不能见立体镜像就见立体大圆镜。须菩提说，“甚大”，“佛说非身是名大身”。你说的须弥山，都是显现相。你现在慢慢体悟，你见须弥

山显现的相也好，见芥子显现的相也好，直下就见那个不显现的体性。不显现的体性与显现的大小相没有关系，须弥山的大相只表达有不显现的体性，芥子的小相也只表达有不显现的体性，所以就芥子纳须弥。因为大小的显现相只表明有不显现的真空绝对体性，又因为体性是真空绝对，平等一如，故芥子跟须弥就无差别了。任何一个显现相，哪怕一毫端的显现，跟泰山的显现一样不一样？（答：一样。）所以庄子说，“天下莫大于秋毫之末，而太山为小；莫寿乎殇子，而彭祖为夭”。这说的什么意思？说明不管什么显现相，一切时间空间的差别相都只是用来表达有真空绝对的本体本性，再无其它正作用，所以就不著显现相的差别，不著大小多少，一切显现的相只是表达不显现体性的。

你能明白到这个道理，你就知道，“非身”的不显现体性才是唯一真实存在的“身”。什么叫“非身”？众生无量劫都执著自己的这个小我身，不知道自己真正的身是“非身”的“大身”，也就是我们经常说的“空性大我”之身，佛陀叫法身。这里的“非身”，就是大我之身、法身，如来叫“大身”。不管再大的显现身相，都不是大身，只有真空绝对的、一相无相的、无限周遍的空性大我之身才叫“大身”。只有此身唯一真实独存，就叫“唯我独尊”。不管见什么众生的身相，哪怕见如来的三十二大人相，都直下要见到“非身”的“大身”，这才就生了“清净心”。

现在，你往这里一坐，就是一个身相。你这个显现的小我身相，就表明有一个不显现的“大身”存在，而且是唯一的存在。何以故？无无限“非身”的“大身”就不现一切有限有相的小身，所以见一切有限有相的众生身，直下就见无限“非身”的“大身”。所以，你往这里一坐，就显示你有法身慧命的“大身”，或空性大我。你能明白这个道理，你就能入最真实的修法，所谓见有限就见无限，见小就见大，见有相就见真空，见动的就见寂灭的，见相对就见绝对。同理，见小身就见大身，见有相身就见无相的“非身”。

……“非身”是空性的一相无相之身，因其无限周遍，故曰“大身”。一切显现的身都装在不显现的“非身”中。所以，你见一切显现的身直下就见那个不显现的“非身”。咱们专门给你强化过见有限就见无限，这个不容易见，因为人们著相太严重，不知道无无限不现有限，见有限就见无限。你看，你眼根上见这个有限的教鞭，你就知道肯定有一个无限的见性！无

无限的见性就不现眼根上任何有限的相，所以你眼根上见任何有限的相，就见无限的见性。无限的见性就是“大身”！你把这个操作熟了之后，那你往这里一坐一站，就显示有一个“大身”。那“大身”在哪里？那个不显现的体性就是你的“大身”，那个立体真空大圆镜就是你的“大身”，佛说的“非身”就是“大身”。今天我们都著在显现的身相上，不见那个不显现的“大身”，“大身”就是空性大我。

这现在看一看，目的在哪里？是叫你见空性大我。空性大我那是“非身”，你往这里一站一坐，就是一个显现的相，就表达有一个不显现的“非身”，就表达有一个真空绝对的“大身”。那个“大身”就叫空性大我，什么时候你往这里一坐一站，你能发现有一个空性大我，直到见芥子的有限相也表达你有一个空性大我，见教鞭也表达你有一个空性大我，见那个须弥山也表达你有一个空性大我，不管见有情无情的任何有限相的显现，你都见有一个空性大我，这你就能明白小中现大的道理了。何况你往这里一站一坐，你更要心领神会这个道理。见有限的必须要见无限的，因无无限不现有限；无真空的空性大我不现一切众生相，见一切众生相直下就见空性大我。把这个话推广一下，无真空不现一切有，见一切有直下就见真空。直到所现的一切有不离真空，即是真空，就归到只有真空了。

进一步说，无空性大我不现一切有情无情，没有空性大我连一切有情无情都不产生，所以如来为什么河池泉井的无情都能给你显现？因为如来就是空性大我，在如来就叫法身，如来的法身给你显现有情，也显现无情，所以就妙用无穷。这正就是所谓的“真空妙有、妙有真空”的道理。今天我们的任务是要从有限见到无限，从显现的见到不显现的，从立体镜像要见到立体真空大圆镜，从任一有要见到真空，从相对要见到绝对，从动的要见到不动的。明白了这些道理，你就知道这个（指无极图）就是空性大我。没有空性大我的无极，这面（指太极图的阳半）有情的正报不存在，那面（指太极图的阴半）无情的依报也不存在。你看，无空性大我的无极不现阴阳两半的依正报（太极）。依正报就是有情无情（太极），见太极所代表的一切有情无情的显现相，直下就见不显现的无极的空性大我。反过来说，显现的有情无情相，正就是不显现的空性大我给你显现的相。

……今天的困难和任务在哪里？就是见这个显现的有情无情、依正报，直下就要见不显现的空性大我。你到底能不能见这个有限的事物就见无限的本体，见有限的就见无限的？有限只是用来表达无限存在的，无限是唯一真实的“存在”，有限是虚假的。那现在你这个五蕴的小我是有限还是无限？（答：有限。）你见你这个有限的五蕴小我就要见空性的大我，只有空性的大我。所以如来说，“非身”就叫“大身”。空性大我才是真正的“我”。

第十一分

须菩提，如恒河中所有沙数，如是沙等恒河，于意云何？是诸恒河沙宁为多不？

须菩提言：甚多，世尊。但诸恒河尚多无数，何况其沙。

须菩提，我今实言告汝：若有善男子、善女人，以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界，以用布施，得福多不？须菩提言：甚多，世尊。佛告须菩提：若善男子、善女人，于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，而此福德胜前福德。

《金刚经》花近三分之一的篇幅来较量功德，目的就是要叫你通过这个经，直下要见到你的真空本性，直下从显现的见到不显现的，而且把显现的直接都归到不显现的本性上去，把立体的镜像直接归到立体镜子中去。没有显现的立体镜像了，只有不显现的立体真空大圆镜，就是只有立体真空的“自己”，只有一个空性大我。就为这个，如来较量了再较量，较量功德的目的就是提醒你重视啊！此经直下就到位，到究竟了义，直下叫你见到你有一个空性大我。假如说你能到这一步的时候，什么样的布施都赶不上你见只有一个空性大我的福德和功德。

人们旷大劫著在小我上不见大我，生死轮回不了，现在就是要解脱你旷大劫的这个困境。见有限的小我往这里一坐一站，你就知道有一个空性大我真实不虚。能到这一步，比恒河沙数七宝布施的功德还要大，的确大。你就有恒河沙数的七宝，你没有这个智慧，永远不能解脱。所以功德大不大？功德当然大。功德大的目的，就是叫你直下见显现的就见不显现的，见立体镜像就见立体大圆镜，只有不显现的立体真空大圆镜，那个就是你自身，那个就叫“只有自己”，只有个空性大我。这一步达到了，整个《金

刚经》的旨意都落实了。

第十二分

复次，须菩提，随说是经乃至四句偈等，当知此处，一切世间天人阿修罗，皆应供养，如佛塔庙，何况有人人能受持读诵？须菩提，当知是人成就最上第一希有之法。若是经典所在之处，则为有佛，若尊重弟子。

此经的一四句偈的作用在哪里？就在直下见到你有一个空性的大我，见有一个立体真空的大圆镜，叫你开显你的大圆镜智。你认识到有个空性大我，开显了大圆镜智，这个功德利益大着无法说。下面还说，假如把这个经的一四句偈给他人讲说，此处就如佛塔庙。佛的塔庙就是佛讲经的地方，讲经就讲刚才说的这个道理。明白这个道理了，你就不著小我的相了，你就知道有一个空性大我，那是不生不灭、不垢不净、不增不减、永恒存在的，是你的法身慧命。最简单的一点，感冒不感冒？你说你那个空性大我感冒不感冒？（答：不感冒。）担心不担心癌症？（答：不担心。）担心不担心没饭吃没衣服穿？（答：不担心。）担心不担心生死轮回？（答：不担心。）那你不就彻底解脱了吗？！

现在还不说你进入空性大我，就你知道有个空性大我都功德大着不得了。只要人人开示悟入空性大我，这三世十方诸佛的任务就完成了。三世十方诸佛的任务是什么？（答：就是让人们进入空性大我。）《大般若经》上讲，三世十方诸佛的佛眼就是“本性空”。“本性空”就是空性大我，三世十方诸佛用“空性大我”这个佛眼来教化众生、引导众生、解脱众生，成就众生。先给你指出你有一个空性大我，你有本性空，你的本性就是真空绝对的空性，空性就是大我。你看如来说，三世诸佛没有其它的方便，只有这一个方便，直接指示你有一个空性大我，只有个“本性空”，如来把这个叫佛眼。如果真的用《金刚经》一四句偈知道有个空性大我，而且空性大我如如不动、永恒存在、不生不灭、不垢不净、不增不减，这就功德利益大得不得了，“当知此人成就最上第一希有之法”。如果以此经典，当下你能见到本性空、空性大我，此处犹如“有佛”在讲《金刚经》，众弟子恭敬尊重地围绕着佛听讲，所谓“则为有佛，若尊重弟子”。

……你受持《金刚经》一四句偈，受持读诵的目的在哪里？目的就是

要叫你知道有个空性大我，再叫你证入空性大我，契合空性大我。那这个人就成就最上第一希有之法，第一希有之法就讲这个内容。所以，经典上只要说，只有空性大我永恒存在，只有空性大我唯一存在，只有空性大我真实存在，那这个经典所在之处，这个地方就有佛在。有佛的地方都有“尊重弟子”围绕，为什么围绕佛呢？因为佛能给我们最上第一希有之法。此法就讲只有空性大我，只有唯一真实存在的立体真空的“自己”，其它的凡所有相皆是虚妄，只有这个“本性空”、“性自尔”。

如果你能明白这个道理，一切天人、阿修罗都应供养，跟供养塔庙的一样。你看，这就说明我们旷大劫不知道有个空性大我，旷大劫只见显现的，不见不显现的空性大我，只见立体镜像不见立体大圆镜。不显现的立体真空大圆镜就叫空性大我，这就亲切得很了，亲切不亲切？（答：亲切。）原来《金刚经》就是为叫你找着空性大我，不光是《金刚经》这样，所有十方诸佛的“佛眼”都是给你指出有个空性大我，所以《大般若经》上说，“善现！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。善现！是本性空，前、后、中际常本性空，未曾不空。诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多，为欲解脱诸有情类执有情想及法想故行道相智。”“何谓佛眼？即本性空名为佛眼。善现！过去如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼；未来如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼；现在十方无边世界所有如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼。善现！定无如来、应、正等觉离本性空而出世者，诸佛出世无不皆说本性空义，所化有情要闻佛说本性空理，乃入圣道证圣道果，离本性空无别方便”。

现在你看，诸菩萨摩訶萨并不为得个佛着成就阿耨多罗三藐三菩提，也不是为度化众生着求无上菩提。前面已经说了，“度一切众生实无众生可度”。无佛可成，无众生可度，那为什么要追求无上觉道呢？因只为“本性空”，只有“本性空”故求趣无上正等菩提。本性空现在在哪里？是谁的本性空？是你自己的。你的这个本性空就叫空性大我。本性空前中后际皆本性空，空性大我前中后际一直是空性大我，从来没有不存在过，从未间断过，只是众生不知道而已，因为众生著在小我上不见空性大我。空性大我就是你的立体真空大圆镜，你著在立体镜像上不见空性大我，你怎么能解脱呢？解脱众生就是叫众生知道有个空性大我，有个立体真空大圆镜。三

世诸佛的佛眼就是空性大我，过去诸佛给你指空性大我，成就你的空性大我，未来的诸佛还是这个，现在诸佛也是这个，三世诸佛都以本性空为佛眼，也就是只以空性大我为佛眼。

……不用本性空是不能成佛的，众生不用本性空，就不能了脱生死。那么，一切有情听了佛说只有本性空的道理，才能入无上觉道，除了“本性空”没有其它的方便。所以，现在只是换一句话，把本性空换成空性大我就行了，只有空性大我才能让你入圣道，这才是解脱你最方便的妙法。管你知道不知道、承认不承认、见性不见性都没关系，空性大我唯一真实存在，你在地狱空性大我如如不动，你在天堂空性大我如如不动，只是众生不知道空性大我，枉在六道轮回。谁能知道有空性大我，谁能知道只有空性大我，这个人就具备了“佛眼”。

“一切菩萨摩訶萨行即是本性空”，“虽行一切法皆本性空，而于本性空曾无失坏”。你看，管你明白不明白，管你承认不承认，管你相信不相信，本性空未曾失坏，空性大我从未间断过。你在地狱万死千生，空性大我照样存在。你在天堂享福作乐，也没增多，只是众生著在这个小我上不见空性大我。你不知道自己有空性大我，那永远生死轮回不了。

“佛眼”就是大圆镜智，见到一个有限的小我，明白知道这个小我在空性大我中“浸泡”着，这就好理解了。你这个小我在哪里呢？跟空性大我同时同座。你不认识这一点，那一世一世就白活了。白活还是小事，问题是不明此道理，不但不承认，还诽谤、辱骂、怀疑、打击、讥讽，结果在恶道上不得出来了。

……《师子吼经》讲，“欲求法者于自身求，欲求菩提以五蕴求”。这正说的是显现与不显现的关系。你要找那个不显现的，就从显现中求。你看，求法就求真实法，真实句义。在哪里求？从自身求。从小我中要见到空性大我，从五蕴中要见到菩提。五蕴是显现的相，菩提是不显现的本性。那自身是显现的有限小我，见有限的小我直下就见空性大我，只有一个空性大我，也是《师子吼经》的旨意。

“尔时，世尊再三观览一切大会，作如是言：‘我为悲愍一切世间，利益安乐多众生故，以法财利安诸天人，是以今说大师子吼。善男子，汝等当知，娑婆世界释迦牟尼如来应正等觉，现在说法，以立持安度众生者，彼即是我法起如来。我于娑婆世界作种种形，饶益众生，随其所宜如应度

脱。’”

六十恒河沙界外的法起如来说，娑婆世界的释迦如来那就是我法起如来，这就是大师子吼。为什么这样说？你能够明白直下究竟了义的经典都是讲只有空性大我，只有本性空。显现的法起如来就是给你表达本性空的，给你表达只有一个空性的大我。那释迦如来还是显现的，给你表示只有一个不显现的空性大我。现在几个空性大我？（答：只有一个空性大我。）正因为只有一个空性大我，所以法起如来不就是释迦如来吗？！你能明白这个道理，这就叫大师子吼，不叫小狮子吼。《狮子吼经》也讲，“此经所在之处，诸佛游止”，这和“是经典所在之处，则为有佛”意趣一样，都是说什么？（答：只有空性大我。）佛就讲只有空性大我。

第十三分

尔时，须菩提白佛言：世尊，当何名此经？我等云何奉持？佛告须菩提：是经名为《金刚般若波罗蜜》，以是名字，汝当奉持。所以者何？须菩提，佛说般若波罗蜜，则非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜。

须菩提，于意云何？如来有所说法不？须菩提白佛言：世尊，如来无所说。

须菩提，于意云何？三千大千世界所有微尘是为多不？须菩提言：甚多，世尊。须菩提，诸微尘如来说非微尘，是名微尘。如来说世界非世界，是名世界。

须菩提，于意云何？可以三十二相见如来不？不也，世尊。不可以三十二相得见如来。何以故？如来说三十二相即是非相，是名三十二相。

须菩提，若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施。若复有人于此经中乃至受持四句偈等为他人说，其福甚多。

用《金刚》公式来说，是空性大我，即非空性大我，是名空性大我。因为空性大我是你自身，当你是周遍法界的空性大我时，还有没有空性大我之名？（答：没有。）只有什么时就没有什么，有什么那是对小我来讲的。证到了空性大我，就没有空性大我了，你今天的空性大我只是为给小我交流而叫的“是名空性大我”。《金刚》公式的“是名某某”，其实是讲，到大

我时就无某某。现在如来把此经叫《金刚般若波罗蜜》，般若波罗蜜佛陀在《涅槃经》上叫佛性，佛性就是真空本性，就是空性大我，是空性大我，即非空性大我，是名空性大我，那当然“是般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜”。般若波罗蜜是毕竟空，那还有没有般若波罗蜜？（答：没有。）没有就是毕竟空。

佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜。你说个般若波罗蜜，已经成了意根上的相了。成了意根上显现的相了，你必须直下见不显现的体性，那就是即非般若波罗蜜，因为体性中没有般若波罗蜜。你见立体镜像直下就见立体真空大圆镜，说立体真空大圆镜中有立体镜像，那是给小我讲的。立体镜像本身就是立体真空大圆镜，只有立体真空大圆镜的“大我”时，哪有立体镜像?!连立体真空大圆镜都没有。道理一样，是立体真空大圆镜，即非立体真空大圆镜，是名立体真空大圆镜。

三世诸佛只有本性空。说成佛，如来说哪有佛可成？说度众生，哪有众生可度？众生跟佛都指示只有空性大我，众生跟佛都是真空大圆镜上的立体镜像，立体镜像处是不是立体真空大圆镜本身？（答：就是。）立体真空大圆镜就是空性大我，这说明佛跟众生只是显现你有一个空性大我，哪有众生可度？哪有佛可成？前中后际只是一个本性空，只是一个空性大我，再什么都没有了。所以说，般若波罗蜜即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜。般若波罗蜜是个名相，般若波罗蜜说着出来，就不是般若波罗蜜了，就成了个相了。这正就是老子说的“道可道，非常道；名可名，非常名”。“道”一旦说着出来，就成了一个名相了，就不是周遍法界（“寂兮寥兮”）的、真空绝对（“独立而不改”）的、永恒不变（“周行而不殆”）的“道”了。般若波罗蜜和“道”那是无名无相的，是不可思不可议的，你一思议就变成了名相，那就“非常道”、“非常名”了。

如来有所说法吗？如来无所说。只有一个空性大我，如来给谁说？如来是周遍法界的一相无相，不可思不可议，怎么能说法呢?!说法那是二相才有，如来是究竟一相，当然“如来无所说”。你要体悟，这个空性大我是周遍法界的、无边无量的、无限无际的，给谁说？你就是有法，给谁说？能说吗？如果你推到只有空性大我了，后面《金刚经》就不讲了。但是不讲还不行，因为你没有到只有空性大我的境界。

现在看，如来有所说法不就成了二相了吗？那就违背只有空性大我了。

现在你强化只有空性大我，一切问题就都解决了。只有空性大我的“如来”，你说他说法，那就是谤佛。如来是只有空性大我的一相，你说如来讲法就成了二相了，不是谤佛吗？说法只是二相的对待中才有，一相的绝对哪有说法？如来始终处在一相绝对的境界中才叫如来。若说如来讲法，就是说如来不是如来，这是何等的谤佛啊！

如来说法是显现的相，你安上个般若波罗蜜的名字，还是显现的相。只要是显现的相，直下就是不显现的空性大我本身，这就越简单了。好了！那你见三千大千世界所有的微尘呢？你看，“诸微尘，如来说非微尘，是名微尘”。为什么呢？微尘是显现的相，非微尘就是空性大我。只要有有情无情的相显现，都是表达你有一个空性大我，你有一个本性空。世界的大，微尘的小，没关系，都是显现的相，但是显现的相只表达不显现的空性大我、立体真空大圆镜，只起这个作用。所以，微尘的小表示只有空性大我，世界的大亦表示只有空性大我，所以“如来说世界，非世界，是名世界”。因为世界的大相和微尘的小相，都是真空绝对的本体本性本身，站在空性大我上，世界和微尘根本就不存在，世界微尘的大小只是对小我来讲的，对空性大我来说，本不存在，故只好说“是名微尘”、“是名世界”。“是名微尘”、“是名世界”其含义是，没有微尘，没有世界。这一点能理解吗？（答：能理解。）

如果你学《金刚经》推到只有空性大我，只有“自己”了，这《金刚经》就讲完了。已经到最后一分了，“不取于相，如如不动”了。“如如不动”的是什么？空性大我。为什么如如不动呢？在地狱空性大我不受影响，在天堂空性大我不受影响，成佛空性大我不受影响，在众生境界空性大我不受影响，前中后际只是个“本性空”，只是个空性大我。学佛法到这里就把一切都透彻了，都明白了。到这一步，讲《法华经》、《涅槃经》、《华严经》都能成了。一切经典到这一步，你就都解开了。只不过是如来给你用各种办法叫你开示悟入佛之知见。那微尘、世界的显现，就表达你有一个空性大我嘛，再什么都没有。三十二相的显现，也是给你表达只有一个不显现的空性大我，只有真空立体的大圆镜。所以，微尘相、世界相、如来的三十二相都不可著，因为见这些显现的相，直下要见不显现的本体本性。所以，不能说微尘数多，也不能说世界大，更不能以三十二相见如来，因为这些显现相即是不显现的“非相”，即是真空本性本身，即是空性大我本

身，即是立体真空大圆镜本身，故实无有微尘相、世界相、三十二相。

尤其是后面的恒河沙等身命布施，不如受持此《金刚经》的一四句偈，就给你反复讲只有空性大我的重要性。把你的那个小我的有限身再舍也不影响空性大我，你施舍着供养佛，福德大得不可想象，但仍然赶不上你知道有空性大我和你进入空性大我的福德多。所以你看，从微尘、世界的大小相上，从佛和众生的有无智慧相上，都要说明一个问题，那就是不显现的空性大我的无相法身就代表了《金刚经》的旨意所在，唯有空性大我是一切众生的解脱之道。佛陀以小我身命的布施作了功德的较量，因为众生的身命，这是一切众生最为关注的大问题。你看，一个众生最执著的是什么？（答：身命。）说，你要我的命吗？如来说叫你舍恒河沙数的身命，都赶不上受持《金刚经》一四句偈为他人说的福德。因为你舍恒河沙数的小我身命，你也不能究竟解脱。何以故？不知道空性大我故，没有证到空性大我故，没有那个大智慧故。你舍身命的布施，若不懂《金刚经》的旨意，仍然了脱不了生死轮回的制约。所以，受持《金刚经》，你就为未来种上了彻底解脱的种子。如果你受持明白了《金刚经》的经义，还能为他人解说，那功德利益就更大了，所以比你恒河沙等身命的布施福德更大。

……是微尘即非微尘，是名微尘；是世界即非世界，是名世界；是三十二相即非三十二相，是名三十二相，见相要见性，不然见相只能迷惑造业。舍身命，是要知道有空性大我的慧命。恒河沙数的小我身命舍了，不知道有一个空性大我的法身慧命，真不如受持《金刚经》一四句偈知道有空性大我的福德大。所以，佛法是智慧学，崇尚的是无上的智慧，空性大我是真空无相的智慧身，也是你解脱的大智慧所在，佛法上经常讲法身慧命就是这个道理。法身是法性身，法性一无所有，但它不死寂不断灭，是个智慧的境界，是个智慧之命。《大学》叫“明德”，《中庸》叫“天命之谓性”，简称为“天命”。“明德”和“天命”都是指法身慧命。老子讲，“夫唯无以生为者，是贤于贵生”。“无以生为者”就指的是空性大我，“贵生”指的是肉体的小我，你注重空性大我，那远比着眼于肉身小我功德大得多。所以老子讲，“及吾无身，吾有何患”。你能够转小我为大我（“及吾无身”），一切生死轮回的痛苦烦恼就都解脱了。所以，以恒河沙数身命的布施也抵不上开显空性大我。

……一切法都在生灭变化，那一切法就只指示你有一个常自寂灭的空

性大我。到这一步，就可开法华会了。到了没有？（答：到了。）如果真的到了，你就知道身命不重要，慧命重要。能理解这一点，你就能理解孔老夫子说的杀身成仁、舍生取义了。孔子讲的仁与义，都包含着本体本性的含义。你看孔子讲，“不仁者，不可以久处约，不可以长处乐。仁者安仁，智者利仁”。你就知道，这里的“仁者”是指证到绝对的人。只有证到绝对的仁者，才可以不受顺（“乐”）逆（“约”）对待境界的影响。不仁者必然被顺逆对待境界所影响，自然不能“久处约”、“长处乐”，他们在“约”、“乐”的境界中就忘记了绝对的道，也就是忘记了有空性大我。只有“仁者安仁”，在顺逆境界中能不忘空性大我；只有“智者利仁”，有空性大我智慧的人，不但能“安仁”，还能在顺逆境界中妙用仁，也就是方便起妙用。

……舍恒河沙数的身命都不重要，关键是受持一四句偈懂得有个空性大我，有个前中后际永不消失的“本性空”，这你就已经有“佛眼”了。你懂得《金刚经》一四句偈，你有了“佛眼”就能成佛，也能度化一切众生，这比你舍身命的功德大得无量无边。你成佛要靠“佛眼”，你度众生也要靠“佛眼”，你修习佛法所进行的一切，只要你有这个“佛眼”了，一切大事就都解决了。你知道了空性大我，最终必然进入空性大我。有人真心相信有空性大我，这个人不解脱已经是不可能的了。佛陀叫那个乞儿说一句“我不要”，就这一句话输入的信息结构在未来都要成熟解脱，何况你真心知道有空性大我，怎么能不解脱呢？!你只要受持《金刚经》，必然输入不可思议的未来解脱的信息结构，所以比舍恒河沙数身命都重要。

第十四分

尔时，须菩提闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣而白佛言：希有世尊，佛说如是甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊，若复有人得闻是经，信心清净，则生实相。当知是人成就第一希有功德。

世尊，是实相者，则是非相，是故如来说名实相。

世尊，我今得闻如是经典，信解受持，不足为难。若当来世，后五百岁，其有众生，得闻是经，信解受持，是人则为第一希有。

何以故？此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相。所以者何？我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。何以故？离

一切诸相，则名诸佛。

须菩提为什么涕泪悲泣呢？（答：认识到了空性大我。）因为深解义趣，就不是泛泛地听了有空性大我，而是深刻理解了的确有空性大我，所以感动地涕泪悲泣。这不是哭，这是顿悟的法喜充满，情不自禁地流露。你怎么没涕泪悲泣？你根本就没有认识到只有一个空性大我。如果真的一下子悟解到只有一个空性大我，那这个人生死必然就了了。为什么呢？已经找到那个不生不死的了。你看，石巩的弟子问如何了生死，石巩禅师答，哟！这个没生死，了什么生死？这个空性大我有生死吗？（答：没有。）你怎么了生死？你知道空性大我，深解空性大我，自然就没生死了。你看，石巩禅师已进入空性大我了，他知道只有空性大我，所以说这个没有生死，无生死可了。

须菩提说，我得慧眼以来，从来没听过这样的法。听了这样的法“信心清净，则生实相”。你要对空性大我信心清净，深信不疑，深刻理解，自然信心就真实了，就清净了。那什么叫“实相”？（答：只有空性大我就是实相。）你能够明白只有空性大我，这就“生实相”了，这就是清净心，这就是“信心清净”。只有空性大我，只有立体真空大圆镜，只有“本性空”，只有不显现的本体本性，只有“这个”。原来是借助显现的叫你认识不显现的，借助立体镜像叫你见立体大圆镜。现在显现和不显现的都归到只有一个空性大我了，这就叫“实相”。只有空性大我的实相了，“当知是人成就第一希有功德”。可见，你明彻只有空性大我的功德有多大啊?!大乘佛法就讲“诸法实相”，一切只是空性大我本身，别无它有。达到这一步就“信心清净”了，就生一个只有一个空性大我的“实相”，别无它有；只有本性空的“实相”了，这就是未曾得闻的如是之经、如是之法。

“是实相者，则是非相，是故如来说名实相”。现在经文用了一个“实相”的名相，这个“实相”的名相也是个显现的相，见任何显现的相，都要用《金刚》公式把它否定掉，因为凡所显现的相都是虚妄，所以说“是实相者，则是非相”。你只要有一个名相，哪怕这个名相再说的究竟了义，那仍然是你意根上的一个相，只要显现在六根门头的相，那都是真空绝对本性本身，这就诸法归到实相了，也就只有实相了。前面说过，只有什么就无什么。同理，只有实相就无实相，为了交流，故说“是实相者，则是非相，是故如来说名实相”。因为只有实相中谁还叫“实相”？实相只是给

小我交流的一个方便名相，故曰是名实相，“是故如来说名实相”。

……没有法的那个就叫“非法非非法”，现在我们就叫空性大我。讲《金刚经》的时候，就用《金刚》公式，“是空性大我，即非空性大我，是名空性大我”。任何名相都不能立，有名相就不叫“非法非非法”了。能理解这一点，就成就第一希有功德。你看，立了个“实相”，“则是非相，是故如来说名实相”。这里的“实相”，就是我们说的空性大我。但你只要用语言、思维一表达的时候，就必须把它扫掉，不然就不是真空绝对、毕竟空、无所有、了不可得。因为空性大我是独立的、唯一的、普遍的、永恒的、一无所有的，那个不能思维，不能言说，更不能用文字表达。你要体悟，这个“实相”也是你意根上的一个名相，见任何显现的名相就要见不显现的体性、根性，都要归到真空绝对的一无所有，这才就是《金刚般若》的旨趣。体悟到这里，你就领会到“实相”正指的是你的空性大我。

须菩提第二次说，后五百岁的众生听闻了这个经，能信解受持吗？我听了能生信心，未来的众生能信解实属第一希有。为什么？能信解受持只有空性大我的时候，再没有我相、人相、众生相、寿者相了。只有空性大我时，就不存在我相、人相、众生相、寿者相了。我相、人相、众生相、寿者相都是显现的相，我相即是不显现的“非相”本身，“非相”就是不显现的体性。你这个我相在这里一坐一立，就证明你有个不显现的空性大我，空性大我是“非相”。我相、人相、众生相、寿者相的四相，正就是立体真空大圆镜上的立体镜像，只是表达你有一个立体真空大圆镜，只有一个空性大我。到了只有空性大我的时候，一切相就都离了，一切相再没有了。因为一切相只是空性大我本身，只有空性大我。到此，连空性大我都没有，何谈一切相？一切相那只是对小我来讲的。只有空性大我时，没有小我了，也就离了因小我而有的一切相，这就叫“离一切诸相”。离了一切诸相“则名诸佛”，你就知道，诸佛都是只有空性大我。当你只有空性大我时，“则名诸佛”。一切立体镜像就是立体真空大圆镜本身，这不就离一切相了吗？！离相不是扫相，也不是毁相，扫也扫不了，毁也毁不掉，只是转二相为一相，转相对为绝对，转小我为大我，自然一切相就都离了。

从修法上讲，一切显现的相即是不显现的体性本身，这就一切相都离了，再没一切相了，只有本体本性独尊独存，就叫只有空性大我，只有立体真空的“自己”，这就成佛了。所以，“离一切诸相，则名诸佛”。“离一

切诸相则名诸佛”，你怎么离？只有空性大我就全离了。全离之后，就是“唯此一心，只此觉性，本无一物，只有真空”，这个就叫“今付无法时”，“非法非非法”。说“非法非非法”太抽象了，众生不好理解，不直观，唯说只有空性大我最为亲切。

佛告须菩提：如是！如是！若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人甚为希有。何以故？须菩提，如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。

须菩提，忍辱波罗蜜，如来说非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜。何以故？须菩提，如我昔为歌利王割截身体，我于尔时，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。何以故？我于往昔节节支解时，若有我相、人相、众生相、寿者相，应生瞋恨。

须菩提，又念过去于五百世作忍辱仙人，于尔所世，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。是故，须菩提，菩萨应离一切相发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应生无所住心。若心有住，则为非住。是故佛说，菩萨心不应住色布施。须菩提，菩萨为利益一切众生故，应如是布施。

如来说一切诸相即是非相。又说一切众生则非众生。须菩提，如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。须菩提，如来所得法，此法无实无虚。

须菩提，若菩萨心住于法而行布施，如人入暗，则无所见。若菩萨心不住法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。

须菩提，当来之世，若有善男子、善女人，能于此经受持读诵，则为如来以佛智慧，悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德。

我们已经感觉到，经文慢慢地推到哪里了？推到叫你见一切显现的，只见不显现的，已经再没有显现的相了，见一切立体镜像只见立体大圆镜，连镜像都没有了。这一步是你修行过程中必须要经历的一步，因为要进入“诸法本无”，对待不有，你才能够彻心彻地的感觉到，噢！的的确确只存在一个空性的大我，只存在一个不可言说的、不可思维的、不可表达的、唯一真实的究竟“存在”，所谓无存在的存在。所以，经文引导你最后必然要入无文字相、无语言相、无思维相。但是叫你明明朗朗感觉到，唯有“这个”是最为真实、最为显现的，这才真正达到“莫见乎隐，莫显乎微”。也

就是说，唯隐微不显现的空性大我最为显现。这种最为显现的不显现，是你修习的一种境界，犹如只买镜子，不买镜像。其实，谁都没见过镜子，你只能见镜像，凡你见的镜子都成镜像了，你只能见镜像，不能见镜子，但达到了“莫见乎隐，莫显乎微”的境界，就只见镜子，不见镜像了。不显现的最为显现了，显现的却最不显现，这就叫只买镜子，不买镜像，只见面不见手势。所有的圣贤之道和佛法究竟的指归处，就是叫你归到只有“本性空”，只有空性大我，只有立体真空的“自己”，别无它有，这就是“佛眼”。三世诸佛就以这个“佛眼”度化众生，让众生皆明白只有“本性空”，只有空性大我，只有立体真空的“自己”，这就是所谓的度众生。三世诸佛也是以这个为目的而现化世间的，除了这个目的外，再没有任何其它的目的了，一切希求也没有了，就进入空、无相、无愿的三解脱。

现在要离一切相，离一切诸相才能真正认识到只有空性大我，只有立体真空大圆镜，只有“本性空”，再没有其它的了，这就是《金刚经》的了义处、究竟处，也是《金刚经》旨意的所归处。你要慢慢地体悟这个经文的意趣，你要慢慢地体悟如来的心地。叫心地法门，那不是从文字上去理解的，要从心地上体悟体证只有空性大我。当你悟证到只有空性大我时，就自然离一切诸相了。

离一切诸相表现在哪里？就是把显现的一切诸相皆成了不显现的体性本身，犹如离一切镜像则只有镜子，就是见镜像皆是镜子本身，镜像跟镜子无二无别，就只有镜子了。同理，不见一切显现的相，只见不显现的本体本性，所谓“非相”。所以，如来说“我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相”。到这一步，见任何显现的相即是不显现的“非相”，那自然就到一动寂灭现前，见一毫端现宝王刹，见一法一事一物一相，直下只见真空本性，只有真空本性，别无它有。

《心经》最后归到“以无所得”，《金刚经》现在到“离一切诸相”了，这就是《心经》讲的“是故空中无色，无受想行识……以无所得”。一切相都离了就无所得了。你所得的都是指相而言，离了一切诸相，自然就成就“无所得”。“离一切诸相”，“以无所得”，那还有没有第一波罗蜜、忍辱波罗蜜的相？（答：没有。）所以如来讲，“第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜”，“忍辱波罗蜜，即非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜”。

……今天的众生，不但不离一切诸相，还坚固一切诸相，那能离吗？还认为那是真实的存在，所以离不了。能不能离了一切诸相？这是你无量劫福德善根和智慧的体现。你什么时候感觉到一切诸相根本不存在，从来没存在过，法法从来没法过，你就明白了今天小我所见闻觉知的一切相根本不存在，只存在一无所有的空性大我的真空绝对，只因你无量劫所造善恶业的循业发现，你才见心身世界的幻化相。所以，任一众生所见到自己心身世界的循业显现相，直下就见不显现的空性大我，此循业的显现相和空性大我本身就是镜像与镜子的关系。只因你不学《金刚经》，你怎么能认识这么深的道理呢？！你要把如来说的“诸法本无”、“一切诸法无生无灭，无相无为”给末法众生讲，要众生能信解，如来说比上天还难。所以，如来早都有预言，不是说不讲，是讲了没人信，讲了没人理解，讲了没人依教去修，这就到法的末尾了。你看，受持读诵《金刚经》的人还不少，但大多数是为了得福报消罪愆，悟解经义的都很少，再不要说依法修行了。

……如果你想把你的层次境界提升，提升到无上，那你就必须要离一切诸相。你说我不离，不离饭照样吃，不离的人吃饭还吃得多，心上没有任何追求，饱食终日，无所用心，你看现在就到这个时代了。现在越来越多的人不能深入了解如来究竟了义的经典了，你如何给众生更简捷、更明快、更直接、更了当地叫他把佛法的妙理掌握，让他认识到这是人间最高的追求！你就功德无量！《金刚经》是如来智慧的灯塔，有《金刚经》究竟了义的智慧在，就谓天之大明。若无人理解《金刚经》的究竟了义，那将夜幕降临。朱熹说，“天不生仲尼，万古如长夜”。天要是不流传佛陀的了义经典，不是万古，万劫如长夜。当这一盏明灯灭了之后，就到人人都在黑暗中乱摸的时候了，共业召感，三灾八难就来了。当有一个人荷担如来家业，这人就在福佑南阎浮提。

……你用什么方法来离一切诸相呢？就用显现与不显现的关系来离，明白显现的不异、即是不显现的，不显现的不异、即是显现的，你就能离一切相了。你今天要做到还相当困难，你学经文，你只是能听个经文，你只是听了不反对不诽谤就好得很。就是不反对不诽谤，但你不一定了解经义。佛法为什么就衰了？了解经义的人越来越少，直下对应修行的人更少。佛法是智慧学，不是一天敲打念唱就行了，那是副产品。你真正荷担如来家业，家业是什么？就是佛陀的智慧。佛是觉行圆满者，是智慧德行“止

于至善”的三界之导师、四生之慈父。学佛就是学佛陀圆满的智慧 and 德能。末法时期的人，用显现与不显现在六根门头直下见到根性，这就是释迦如来和大智慧的文殊给末法众生挑选的解脱法门，如果真能依《金刚经》的究竟了义，落实到只有空性大我唯一独存，这就是最直接的妙法了。

……中国春秋时期人口不到二千万人，但孔老夫子就有三千弟子，你按照今天人口的比例算一算，孔子应当有几十万学生，甚至百万学生。你看，今天有没有那个盛况？根本就没有那个盛况，何况末法时候的众生，只追求小我的硬件性文明，不追求大我的软件性文明了。所以，听了究竟了义的经文，不但难以理解，甚至有的还惊疑怖畏。如来说，“若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人甚为希有”。所以，如来对后五百世的人只要求“不惊不怖不畏”，就已经甚为希有了。可见，末法众生的善根福德的确难以对应《金刚经》了，所以需要你们学懂弄明白《金刚经》的究竟了义，把此法门传下去，度化未来几千年的有缘之人，就看你有没有这个大愿？（答：有。）

……虽然末法时代，但解脱的标准没有变，你必须还是要依教奉行，严格修行才能达到解脱的标准。否则，你仍然会浪费一生宝贵的人身。哪怕人间把圣道都消失了，解脱的标准照样不变，只是你自身要受更艰难的修行历程。

“第一波罗蜜，即非第一波罗蜜”。那什么叫第一波罗蜜？（答：不显现的。）这里的“第一”是究竟的意思。如来讲甚深般若波罗蜜、真实般若波罗蜜、方便般若波罗蜜、相似般若波罗蜜、文字般若波罗蜜，你学般若波罗蜜就要学到究竟处。“第一般若波罗蜜”指的是究竟处。现在已经归到哪里了？法都离了，相都离了，法相事物都离了。你看，离一切诸相，离一切诸法，离一切诸物，离一切诸事，法相事物直下只是真空本性本身，空性大我本身，立体真空大圆镜本身，目的就要叫你进入这个境界。你说第一波罗蜜，也是你意根上的相，见意根显现的相直下就见意根的觉性。“第一波罗蜜”就是指究竟的智慧。“第一波罗蜜，即非第一波罗蜜”。因为在真空绝对的本体本性中，有没有个第一、第二？没有这些思维的意识分别。忍辱波罗蜜，即非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜。只有空性大我，不存在忍不忍，忍不忍那是对小我来讲的，即非忍辱波罗蜜的空性大我中一无所有，当然也没有忍不忍。

……现在的困难是还没明心见性，这样说就有一点早，但是已经前面讲过了，凡叫一物一法一事一相，一定是个有限的东西，当下眼睛上看到一个有限的东西在哪里？就在无限中，最终要推到无限。一切有限“装”在无限中。你能懂得这个道理，在末法时代就更直接了。你忍辱也好，第一波罗蜜也好，都是你意根上有限的相，意根上的无限是什么？每一根的无限就是你的根性。根性是真空绝对、无限周遍，所以没有大过根性的，能认识这一点就不容易得很。到底虚空大还是见性大？（答：虚空也是装在见性里，没有见性哪来的虚空？）怎么着最大的是根性？眼球像个葡萄那么大一点，怎么见性周遍呢？就这个你能不能透过去？心上能透过去没有大过根性的道理也不容易。你会不会？（答：根性是周遍的。）就问的是根性怎么周遍，你说呢？（答：虚空再大也是眼见的，大不过根性。）

唉！直下要明白，太虚空再大也是你眼根见性中的所现物。死人有眼，不见一切，小的看着还说大的。你就知道如来说的，不是眼见而是心见。心见是指妙明真心给你显现一切，连你和你的世界都是妙明真心中所现物，是先有棉花纤维然后才有衣帽鞋袜，不是棉花纤维穿过衣帽鞋袜，而是衣帽鞋袜本身就是棉花纤维。不是妙明真心、真空本性通过六根，而是六根、六尘皆是妙明真心、真空本性中所现物。妙明真心、真空本性只在六根门头才叫六根性。虽名叫六根性，其实六根性就是真空本性、妙明真心，只是通过六根了才叫六根性。那没六根之前就不叫六根性，就叫真空本性、妙真如性、妙明真心，所以六根性虽冠于六根的名称，其实它就是真空本性，早于六根前就存在，所以说没有大过根性的。你可以直观地发现，凡你眼根所见到的任何明暗色空，都不离见性，还是见性本身，是见性中给你现出明暗色空的相，所以没有大过根性的。

是你有个周遍法界的见性才有你的根尘识空，现在把见性比喻为立体真空大圆镜，你的虚空也是立体真空大圆镜上的镜像，你的根尘识空都是立体真空大圆镜上的镜像，都“装”在大圆镜中。显现的都“装”在不显现中。你要心明眼亮，凡眼睛所见的都“装”在你的见性中，见性是不显现，眼睛见的都是显现的，凡眼睛见的都“装”在见性的不显现中；凡耳朵听的声音，都在你的闻性中“装”着，没有大过闻性的。光这个道理能理解，就不得了！现在意根上的第一波罗蜜、忍辱波罗蜜，那还是个有限的相，直下就要见无限的根性，根性是不显现的，根性是周遍的，还是一

无所有的、真空绝对的。所以，没有大过根性的。

现在就叫了个镜子，什么镜子？是真空镜嘛！如来说我昔为歌利王割截身体，为什么歌利王割截身体的时候他不生瞋恨心呢？那有的人问着说，到底割截的时候疼不疼？你说疼不疼？真的契入到空性大我，没有小我了，还有没有小我二相所感受到的疼？疼是你二相小我身根的感受相，当你是一相的空性大我时，因没有二相小我的感受，哪有个疼与不疼？！疼与不疼都是相对小我而言的，也是小我的法与非法。到了非法非非法的空性大我，就无感无受，无疼与不疼。所以，如来说“我于尔时无我相、无人相、无众生相、无寿者相”。若有小我的四相，当然就会有感有受。有感有受就会生瞋恨心，因你有感受。

你的本性在哪里呢？现在就锁在你的小我上，不能出小我的这一块块，所以你只能在小我的身体上有感受，出了你这个身体外，你就没有感受了。你只要有二相小我的有限存在，那你内外二相的感受是免不了的。为什么叫你要超越这个小我，进入空性大我呢？因为你进入了空性大我，成了一相无相的无限，再也没有二相相界面差异的感受了，这就是如来说的五百世做忍辱仙人时，无二相对待的四相存在，只有空性大我，就无任何感受了，这不就彻底解脱了吗？！所以，如来说“菩萨应离一切相发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应生无所住心”。只有到一相无相的空性大我的境界，就不住六尘相了，就无根尘对立的二相了。虽有小我的身心存在，但时时契入空性大我的一相无相，或真空绝对的六根性、真空本性，就成就“无所住心”。

所谓发菩提心，就是离小我的心身世界的对立，要成就一无所有的、真空绝对的空性大我。你发这个心，以此目的去修习，最终必然离心身与世界的一切相，达到无一切相的空性大我之境界，就是“无所住心”。你心有住，必然住在根尘识空的相上，不能转小我为大我，不能转有相为无相，不能转二相为一相，故如来说“若心有住，则为非住”，所以“菩萨心不应住色布施”。当菩萨心不住一切法布施时，这是修无四相的方法。修此法的目的，就是叫你要时时进入空性大我，成就只有空性大我独尊独存时，首先做到自己彻底解脱，然后才能利益一切众生，这就是菩萨为利益一切众生故，应不住一切相而布施的修法。

……没我相了，也就无因我而有的一切相了。有我相存在时，六根门

头的一切相都同时存在；无我相时，六根门头的一切相就都不存在了。这要用离一切相的修法来达到此境界，这是你真实的修行境界，而不是理论说教。如你念佛，真的念到一心不乱了，就没有我相了，标志是什么？首先你感受腿疼不疼？（答：不疼。）当你腿不疼的时候，你就不执著小我的六根了。当你念佛再深化时，就连心身世界的感觉都不存在了，你自然就进入了只有空性大我的无念了。如果你感觉到腿疼，那肯定是妄心作怪。当有限的妄念一起来，你就不能进入一相无相的空性大我了，你的各种感受就全都现出来了。如果真的念到一心不乱，就连心也不存在，这才叫妙明真心开显。到此境界，心身世界皆是一相无相的空性大我，连心身世界都没有了，还说什么腿疼不疼。体验过没有？（答：体验过。）《金刚经》的离四相，你就要在念佛中体悟出来，你若用智慧在六根门头能离一切相，你就见到空性大我如如不动、真实不虚。

如果你真的进入了空性大我的境界，就无一切相了。现在才给你教着叫你离一切相，教着叫你从小我转到大我上，就无我相、无人相、无众生相、无寿者相。当四相全无的时候，就是你的心已经不住在小我上了。那个死人为什么用刀戳也不叫唤？因心识不在小我的四大上了。你看毕陵伽婆蹉，“我念有知，知此深痛，虽觉觉痛，觉清净心，无痛痛觉。我又思惟，如是一身，宁有双觉？摄念未久，身心忽空”。脚上扎了个毒刺，唉哟！疼着叫唤，他一想，哟！怎么着我有一个感觉疼的我？空性大我是没有感觉的，不会有痛觉的，“无痛痛觉”，那我一身怎么有双觉呢？这里说的是空性大我和小我的关系。小我有痛觉，大我没有痛觉，小我大我其实不二，只是住心不同而已！心不周遍，住在有限的相上，就有小我的感受存在。心无限周遍，不住任何相，也没有任何相，就“觉清净心，无痛痛觉”。所以，大我小我只是心念不同而已，心念无限就不思议，不思议就大我开显，能得成于忍，达成三昧，自然就无感无受了。心念有限，就必然思议不断，执在二相的小我对待中，一切相界面的感受都时时存在。所以，如来叫我们“应生无所住心，若心有住，则为非住”。

……空性大我一相无相，所以空性大我不疼，那疼的话，喜马拉雅山那一根刺就把空性大我刺得疼死了。毕陵伽婆蹉突然契入空性大我不疼了，在疼痛中找到了不疼痛的，也就是在小我中找到了空性大我，哟！突然不疼了。不疼了是因为脱离小我，进入了空性大我，证得了有不疼的空性大

我存在，从此就证了罗汉果。今天我们始终执著着有个小我，你自己不让你进入空性大我，不是别人。所以如来无四相时，就无小我的二相对待，只有空性大我独尊，何疼之有？哪有瞋恨心产生？！你把心住到你的身体上了，你就有感受。如果你的心不住到你的身体上的时候，你住到空性大我中，这个时候你就没有感觉了。

今天我们在坚固的我相中，要开显空性大我非常困难，所以如来叫离一切相发菩提心，你才有未来解脱的种子。所以，菩萨修行要离一切相发阿耨多罗三藐三菩提心。今天我们为什么生死轮回不了呢？是你执著贪爱这个小我，你的有限心出不了小我这个身，而且还执著这个小我的幻化身，所以出不了三界。还说出三界，你连你的身都出不去，就是因为你世世代代为小我服务，服务来服务去就越来越坚固了，越坚固就越不能解脱了。你看那个蚂蚁，就更不容易解脱了。如来修精舍的时候，舍利弗见到一窝蚂蚁，九十一劫还是蚂蚁，从毗婆尸佛时是蚂蚁，到释迦如来时还是蚂蚁。为什么？太坚固自己的小我之身了，就无法开显空性大我了，《地藏经》就叫永处恶道不能解脱。所以，唯识学家就讲，不是所有的众生都能成佛。为什么？没解脱之因。佛说众生都有佛性，为什么不能解脱呢？佛性是有，你已经把你的佛性用来坚固你的小我，以此坚固小我的妄想心把自己锁住，没法开显了。这就不得了了！所以解脱众生，先要叫众生知道有空性大我，让众生知道小我及其所见的一切相都是虚妄幻化相，明白了小我心身世界的相都是本不存在的循业相，这就是解脱之因。若能从小我显现的心身世界的相中见到不显现的空性大我，此人非解脱不可！你看，见到任何一个相，那都是有限的，是由有限的小我所产生的有限的相。你要解脱，就要入无限，见到任何一个有限的事物，马上要回头见到自己无限的根性、本体本性，从有限中直下见到那个无限，这就叫解脱。你见不到无限就不能解脱，见到无限了你还要得成于忍，才能有解脱的功夫。现在众生著相越来越严重了，故给你解脱带来的困难越来越大了，这就叫末法众生。末法众生为什么解脱的少？就是没有解脱知见。给你前面讲的这一切都是解脱知见。

现在看，如来做忍辱仙人的时候，就已经修着没有我相、人相、众生相、寿者相了，四相都没有了。今天的修行人大都是要满足自己的我相，正如如来说的，“证到涅槃还是我相”。所以要离一切相，怎么离一切相呢？

见一切相都是有限的，知道任一有限的相皆“装”在无限的体性中，见这无限的体性就离一切相。离一切相就解脱！你见不到无限的“非相”之体性，那就不能解脱。见一切有限的相直下就见无限的“非相”，一切有限的相都“装”在无限的“非相”中。你有一个无限的本性，无限的空性大我，无限的立体真空大圆镜，有一个无限的不显现的真正的“自己”。你能够直下到这一步，你的善根福德就不浅，这都是往世的善根福德因缘成就。如果往世没有大善根，你连这个都不能理解，也不能接受，何谈不住色声香味触法呢？如来为什么说不应住六尘相？因为六尘相都是有限的相，住在有限的六尘相中，就不见无限的本体本性。所以，要不住有限的色声香味触法的相而发菩提心，目的是要见到无限的本体本性，这就是《金刚经》的解脱法门。住在有限的显现相中，不见无限的不显现的体性，犹如住在立体镜像中，不见立体真空大圆镜。那你不见无限的时候，你就一定住在六根门头有限的相中，不见无限的根性，得到的结果就是不能解脱。佛法就是叫你要认识无限，归到无限，进入无限，只有无限，就成功了。应生个无所住心，就住无限。

你环视一周，你今天见闻觉知的一切，哪个不是有限？那你见到有限的显现相了，直下就要见到不显现的无限的根性。有限的都是二相对待的有相，无限的才是一相无相的体性。叫相都是二相的有限，无相才是无限的一相，所以叫“一相法门”。《文殊授记经》上讲一相法门。什么时候达到一相？没有相就一相了。什么时候就没有相了？绝对就无相了。什么时候就绝对了？真空就绝对了。什么时候就真空了？无限就真空了。无限的空性大我就无所住了，所谓“应无所住而生其心”，就是生住那个无限的空性大我的心，不住任何有限的事物。你只要住任何一个有限的事物，就叫住相、住法、住事、住物，“则为非住”。不该住到有限相上，你住到有限相上就不能解脱。现在已经给你推到，只有一个空性的无限的大我，你只有住这个，才能彻底解脱，这就叫一相的解脱法门。

……什么时候无我了，你就才能开显一相无限的智慧和心态，这都要在六根门头有具体的对应，见一切有限的相，直下见到无限的根性、真空本性，这就需要六根门头转正觉和转心态。转正觉见到一相无限的根性，转心态转到一相无限的同体大悲心，正觉和心态都达到究竟一相时，这就是究竟解脱之法。所以，一切要解脱的人就不能著根尘识空的一切相，也

不能有自私自利的小我之心，要生一相的智慧心和大慈悲心，这是衡量你解脱与否的根本标志。你有自私自利的心，你有名闻利养的心，那你跟圣道就相违背。你看，公案上讲把自己的肉割了一片让虱子吃，头一抬见到弥勒菩萨在眼前站着，他还抱怨说，你来的也太晚了！我修了九年才见到你。你说修你的法你就在跟前站着，怎么九年我才见到你？弥勒菩萨说，你一修唯识定，我就在你跟前站着，是你看不见我。你现在看见我了，是因为你有一相的自体大悲心了，所以你才今天见到我。这就说明了，我们转心态转到一相同体的境界，才能开显我们一相无相的大智慧。

……要为利益一切众生而布施，为什么不说利益自己而布施呢？因你无量劫就是自动自发地利益自己，根本不知道利益众生。你好好地看一看《奉献人生》，活着就是为给他人服务来的，就是为利益一切众生而活着，那布施的时候，也是要为一切众生而布施。布施有法布施、财布施、无畏布施，不管哪种布施，你只要为利益一切众生着布施，就在破我相，就在转小我为大我。而《金刚经》要求的布施要三轮体空，见任何显现的相，直下要见只有真空本性。这里说的为利益一切众生布施，马上你就有了布施的相和众生的相，这就不符合《金刚经》的经义，所以如来说，见一切诸相即是非相，见一切众生即非众生。布施的一切相和布施所涉及的一切众生相，见这些显现相直下就见不显现的本体本性，这就将一切诸相和一切众生都归于非相和非众生了，这不就将有限的一切诸相和众生相都归到无限的自体本性了吗？！说你布施了个水晶球。那布施的这个水晶球的相，见显现的水晶球直下就见不显现的见性，这就叫即非水晶球。水晶球的相才是诸相之一，见一切相即是非相，见一切显现在眼根上的相，都是不显现的见性本身，其它诸根一样，这就见一切诸相即是非相了。一定要见那个不显现的“非相”，因为不显现的“非相”是无限的根性、真空本性，而显现的都是有限的“诸相”。见一切显现的有限相，就见不显现的无限根性，这就更好理解了，这就把理论变成修法了。

《金刚经》的修法，不由你的就把你拉到空性大我中去了。为什么？我见拳头，从有限的拳头相直下就见无限的见性。见任何众生的有限相，直下也见无限的见性，如来就说，一切众生即非众生，即非众生就是你无限的见性。那你是不是个众生？你这个众生是不是有限的？见你这个有限的众生直下就见无限的非众生，亦即根性。有限的一切诸相，包括有情跟

无情，不管有情无情，只要见有限的，就要见无限的“非相”、“非众生”，也就是见无限的根性、真空本性。不显现的无限的根性、真本本性，就是“非相”、“非众生”。

那你看，如来只要说一法一相，要叫你从这些有限的法相中，见到无限的本体本性。有限的相现前了，直下就见不显现的无限根性、体性，最后归到只有无限的体性独尊独存，别无它有，这就显示了《金刚经》修法的殊胜。所以，懂得《金刚经》的经义了，见显现的有限相直下就见不显现的根性、体性，天天这样修的时候，这才叫依法修行。你见这个杯子，无量劫你连杯子周围的虚空都不见，还能见真空的根性吗？你看难不难？我们就死死地盯着有限的相，不知道性外无相，见相就见性；相外无性，相即是性。你本身就是相，你所见的还是相，主体客体都是相，相外无性，所以主客内外的一切相皆是你见性本身，都是你见性循业所显现的相，所以见这些相就直下见你不显现的无限的见性，这就把主客内外的一切相都破了，当然就没有我相、人相、众生相、寿者相了。

现在你就知道，见一切有限的诸相，直下就见无限的非相；见一切有限的众生，直下就见无限的非众生。什么时候就叫非相、非众生了？见无限的体性就叫非相、非众生。无限了就不显现了，非相、非众生就是无限的体性。所以，真正高层次的生命形态都是不显现的存在方式，我们就叫信息态、纯信息态；以显现相存在方式的众生，那是能量态和物质态的众生，这些显现相的众生是低级的生命形态。所以你看，你的生命层次低不低？生命层次多得很，只要没有跳出三界的生命层次都是有限的。前面讲过非想非非想天的众生，寿命八万大劫，是虚空身，那身是无量的。但他那个无量的身，却有一个有限的心，把他制约住了，因他没有见到空性大我，只是死定在空相中，他著那个空相为自己，不知道那个空相是什么，所以享八万大劫的天福，但最终寿命还是有限的。所以，现在见一切诸相、诸众生的有限，直下就要见无限的空性大我，这就简捷了，因为只有空性的大我唯一独存。所以，如来说的非相和非众生，就指的是只有空性大我唯一真实，所谓“唯我独尊”者也。

紧接着佛陀讲，“如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”。说这话干什么？如来说了，“一切诸相即是非相，又说一切众生则非众生”。如来在这里表达究竟了义的是只有空性大我独尊独存，这是一般人

很难理解的，所以如来要叫人们相信他所证得的究竟了义之说，就讲“如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”。何以故？“如来所得法，此法无实无虚”。什么叫无实无虚呢？就指的是只有空性大我独尊独存。空性大我究竟一相，真空绝对，是唯一真实的“存在”，所以就叫“无虚”。但“无虚”的空性大我周遍无限、一相无相、一无所有，所以就叫“无实”。“无虚”是指唯此为大，唯一独存，别无它有；“无实”是指只有立体真空的“自己”，只有空性大我，那还有自己和我存在吗？（答：没有。）只是一个无一个，只是大我就无我，只是自己就无自己，这不就“无实”了吗？！何况“无实无虚”正指的是真空绝对的本体本性，正表达的是无限的绝对，也就是说，只有无限绝对的、一无所有的空性大我，这就是如来说的“非相”和“非众生”，这就是“无实无虚”的指归。人们很难理解如来究竟了义的指归，故如来以“真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”来让众生起信根。

……你看，如来整个经义就要“是某某，即非某某”，直下叫你说一个什么，就拉到立体真空大圆镜上，叫你归到不显现的空性大我中。不管说什么，你显现的一切东西都没用，只是给你指示有一个不显现的、真正永恒存在的、不受生死轮回的空性大我。但众生难以相信这一点，所以如来说，他是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。如来说这个话的意思，就是要叫你建立信根。当下见我这个教鞭，你就要知道，教鞭在哪里？教鞭就在无限的见性中存在，有一个无限的见性“装”着教鞭。见你这个众生还有个无限的本体本性“装”着你。最后归到只有一个真空绝对的本体本性，那才是真正的你自身，所谓“空性大我”者也。谁能在这一点上建立实信，谁就相信“如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”。只要你相信，只有空性大我独尊独存，你就知道“无实无虚”是什么含义了。

周敦颐给你用一个无极圈来表示空性大我独尊独存，叫你见到阴阳两半的太极时，“太极本无极”，只有空性大我的无极唯一真实。至于根尘识空的太极，那只是不显现无极的显现相。你见到根尘识空的显现相，直下都归到不显现的空性大我中，只有空性大我唯一真实，这就是“太极本无极”的真实含义。“无虚”指的是无极本体唯一真实，“无实”指的是根尘识空的太极本来就是无极本体。究竟地讲，就是非太极非无极，无极等于

太极，太极等于无极，这就“无实无虚”了。

你看，这面（指太极图阳半）叫根，这面（指太极图阴半）叫尘，“S”线叫识，外圈叫空。你见到根尘识空的太极，直下要见到“太极本无极”，只是一个真空绝对的一无所有，这个就是“非相”、“非众生”。也就是说，阳半的众生之六根是无极本体的“非众生”，阴半的世界之六尘亦是无极本体的“非相”，这就见一切诸相即是非相，见一切众生即非众生。你就知道，非相、非众生正就是无极本体的空性大我。只有这个空性大我无限绝对的“存在”，自然你就领悟如来的“无实无虚”的境界了。归到无极上了，就没有有情、无情的对待了，也没有虚实的相对了，就不存在一切极性的观念了。你只要有极性对待的观念，就“如人入暗，则无所见”，就不见唯一真实的空性大我、无极本体。若你能见一切对待的相和极性观念，直下就见到无实无虚的绝对一相的无极本体、空性大我，就“如人有目，日光明照，见种种色”。这里如来的比喻，表达的是要你见相对的太极直下就见绝对的无极，要你见根尘识空的太极显现相，直下见不显现的无极本体。见显现的直下就见不显现的，这就是“太极本无极”的真实含义，也是见一切诸相即是非相、见一切众生即非众生的意趣所在。

如来在《涅槃经》上讲，我把有我叫个无我，我把无我叫个有我。叫个无我却“是无虚”，叫个有我却“是无实”，“无实无虚”就是无我之我，就是空性大我。大我是真空绝对的一无所有，所以“无实”亦即无我；但空性大我却唯一真实的“存在”，所以“无虚”亦即有我。无我是指没有二相对待的小我，有我是指一相绝对的大我。所以，“无实无虚”也可以表达为，没有二相对待的有相之小我，只有一相绝对的空性大我。当然，“无实无虚”你还可以表达为：无二相的相对，只有一相的绝对；无有限的显现相，只有无限的不显现的体性；无立体镜像的存在，只有立体真空大圆镜独存；无一切诸相和一切众生的一切对待相，只有非相和非众生的绝对体性；无太极所代表的根尘识空的相，只有无极所代表的真空绝对的本体本性；无一切循业所现的相，亦无一切妙有的相，只有真空的体性，只有真空，别无它有。

……只有真空绝对的体性，那就没有一切诸相和一切众生了，把这个只有真空绝对的体性就叫个法身慧命的有我，这个有我是真空绝对的一无所有，所以又叫个无我。无我才是唯一真实的我，有我是虚假的幻化相，

所以无我就是指空性大我，有我是指二相幻化的小我。无我之我才是真正的“我”，所谓空性大我；有我之我那是虚妄幻化相的有我，所谓六根的小我。学习《金刚经》，能明白只有空性的大我，一切诸相的无情和一切众生相的有情，只是相对的显现相，见这些显现相都是不显现的空性大我本身，这就入了“无实无虚”的如来境界，也就是太极阳半的有情和阴半的无情都是无极本体本身，这就有情无情同圆种智了，也就是“太极本无极”的“无实无虚”了。

……只有无极的本体本性，你要说众生的话，那个就是非众生，你要说诸相的话，那个就是非相。一切诸相和一切众生，只是无极本体本身，只是非相、非众生的无极，因为不存在众生和非众生，只存在无极的本体本性。但无极的本体本性不死寂不断灭，妙用无穷，是个“活物”。怎么妙用无穷呢？愿以什么身得度现什么身，愿以河池泉井得度就现河池泉井的无情相，愿以某种众生的形象得度就现某种众生相。地藏菩萨不是这样吗？观世音菩萨不是这样吗？哪一位佛菩萨不是这样？你就知道，这个无极的空性大我，给你可以现出任何的依正报来。你就知道，一切众生和你同体，一切诸相和你同源，因为它们都是空性大我本身。你懂得这些道理，就叫坐如来座、穿如来衣、入如来室，才能讲《法华经》。你看，六万恒河沙大菩萨从地涌出，宝塔也从地涌出。你现在要好好地理解，如来是真语者、实语者，见一切诸相，见一切众生，直下就是非相、非众生。非相、非众生是给你的一种方便引导，目的是要叫你入到只有一个真空本性，或者叫空性大我、本性空、妙明真心、妙真如性、无极本体。圣人证到那里了，老子就叫“道”，孔老夫子就叫“易”，伏羲就叫“神明之德”，周敦颐叫个“无极”。你只要证到这里，万法就都归一了，也就“无实无虚”了。

……“如来所得法，此法无实无虚”。如来得了个什么法？“无实无虚”。那什么叫“无实无虚”？你看一看，如果太极图的阳半是实，那阴半就是虚，如来得了个无阳半的实也无阴半的虚，那不就得了个“无实无虚”吗？！原来“无实无虚”就是抽了“S”线的无极本体。你就知道，“无实无虚”就指的是只有无极的本体独尊独存，那个就叫你的空性大我，你的本性空。可见，如来得了个“无实无虚”的真空绝对，得了个空性大我，但空性大我却是一无所有的真空绝对，这不就得了个无得吗？！所以，如来说，“前后中际常本性空未曾不空”，只有本性空。你在地狱本性空，你在天堂本性

空，你在佛国净土本性空，你当蚂蚁本性空，那个“本性空”不受任何影响。所以，那个“本性空”既非实又非虚，所谓“非法非非法”、“无实无虚”。虚实的对待否定了，就是“无实无虚”的真空绝对。真空绝对就叫空性大我，真空绝对我们就叫立体真空大圆镜，真空绝对就是不显现的无限。所以，得了个什么？得了个“无实无虚”。最简单的办法就是把这个“S”线一抽，阳半的实和阴半的虚都没有了。所以，虚与实都是你意根上的妄想，“S”线就代表妄想，就代表识心妄念。你没有虚实的妄心妄念了，那就直下是“无实无虚”的真空绝对、无极本体。直下不妄想、不思议就抽了“S”线，用此妙法直下叫你证无极太极的关系，你就知道思议妄想时，就是太极的显现相；不思议不妄想时，就是不显现的无极体性。

所以真正的空性大我不是虚无缥缈的，它是真真实实的，当下就能验证。不思议的当下，就是无极；思议之时，就是太极。无极代表空性大我，太极就表示二相的小我。你看，当下不思议就有个空性大我在，那个杀不死、赶不走、离不开。只要你一思议，就进入了极性对待的小我，那个小我是生灭变化的，能离开的、能赶走的，所以小我不是真实存在，只有空性大我才是唯一真实“永存”的。你用“无实无虚”的直下不思议，就体悟到只有空性大我不受任何影响，唯一真实“存在”，这就是“如来所得法，此法无实无虚”的落脚点。

你今天的一切，就是那个空性大我因你思议着给你展现下的相，“随有所念，境界现前”。那个“S”线的思议，也叫业信息结构，循你“S”线的业信息结构，就给你现出“应所知量”的相来。如来得了个“无实无虚”的法，就教你直下知道，虚跟实都是相，你见到虚跟实的相，直下就见无实无虚的不显现的根性、真空本性。你看形象不形象？抽了“S”线了，就“无实无虚”了。“无实无虚”原来就是无极本体，就是空性大我本身。所以，如来只得了个空性大我独尊独存。到此境界，还谁说有空性大我？连空性大我也不存在了，就只是一个无一个。

你的实跟虚是显现的有限相，你看把水晶球的色相叫实的话，周围的虚空相就叫虚。虚处无实，实处无虚，是不是虚与实都是有限的？！你见那个有限的相，是你有限的识，直下就见无限的真空绝对，无限的无极本体，这就得了“无实无虚”。

现在看，“若菩萨心住于法而行布施，如人入暗”，你不住法的时候，

见有限的法就见无限的本体本性。见本体本性就比喻“日光明照，见种种色”，表示你有大智慧开显。如果你住在有限中不见无限，住在显现中不见不显现，住在立体镜像中不见镜子，那就比喻为“如人入暗，则无所见”。如果见立体镜像就见立体真空大圆镜，你见显现的直下见不显现的，见有限的就见无限的，这就叫“日光明照”。“日光明照”就说明你的智慧开显了，这是用俗事来比喻的。

如来说“当来之世”，有人受持读诵此经，“悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德”，为什么？能受持这个《金刚经》，那经文的意思就把你逼着叫你从小我走向大我，念哩念哩，就把原来没有的信息结构输入到软件上了，未来必定要解脱，何况书读百遍其意自现，当生就能得大受用。你念一遍经文，就给软件上输入《金刚经》的信息结构，当这样究竟了义的信息结构积累得越来越多，信息结构就会自动组合，不知哪一天或哪一世就顿悟开显你的大智慧。所以，受持读诵《金刚经》的功德无量无边，何况你懂得了经义，那你所得功德的信息量就更大了。

现在看，受持读诵《金刚经》的经文，功德大得不可估量，何况你听讲《金刚经》悟解了经义，那就更不得了了，因为如来说：“虽多诵经，不解何益？解一法句，行可得道。”诵经不如解经，这正是惠能大师讲的，“见闻转诵是小乘；悟法解义是中乘；依法修行是大乘；万法尽通，万法俱备，一切不染，离诸法相，一无所得，名最上乘”。如来说，受持读诵功德无量无边，何况你能悟解经义，依法修行，那就更不可思议了。如若能“万法尽通”，见显现的万法相直下就见不显现的本体本性，你不就“一切不染，离诸法相，一无所得”了吗？！所以，用此简单的法门就能成就你最上乘的佛法，的确使你能够“万法尽通，万法俱备”，也能让你“一切时中，自性自如”，归到只有一个空性大我，这就“一真一切真，万境自如如”了。

第十五分

须菩提，若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分复以恒河沙等身布施，后日分亦以恒河沙等身布施，如是无量百千万亿劫以身布施。若复有人，闻此经典，信心不逆，其福胜彼，何况书写、受持、读诵、为人解说。

须菩提，以要言之，是经有不可思议、不可称量无边功德。如来为发大乘者说，为发最上乘者说。若有人能受持读诵广为人说，如来悉知是人，悉见是人，皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德。如是人等，则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。

何以故？须菩提，若乐小法者，著我见、人见、众生见、寿者见，则于此经不能听受读诵、为人解说。须菩提，在在处处，若有此经，一切世间天人、阿修罗所应供养。当知此处，则为是塔，皆应恭敬，作礼围绕，以诸华香而散其处。

这一章用舍身命来较量功德，一天三次舍恒河沙数的身命布施，都赶不上“闻此经典信心不逆”的福德，何况“书写、受持、读诵、为人解说”的功德呢？你再舍小我的身命布施，都不如你知道有个空性大我真实存在的功德大。你知道有一个空性大我，信心不逆的时候，比你恒河沙数身命布施的功德还殊胜。因为你再舍身命还在小我的意识中，如果你知道空性大我着而舍身命，那功德利益就大得不得了了。你看药王菩萨就是这样舍身命的，所以每舍一次身命就得多少陀罗尼，因为药王菩萨知道空性大我如如不动，不受小我的影响。但这里讲的舍身命，是指不知道有空性大我，是不懂《金刚经》经义而言的。如果你知道有个不老不死的空性大我，就能像药王菩萨一样舍身如脱衣服，菩萨知道有一个不死的，就以生灭的幻化身来供养《法华经》。因药王菩萨时时在空性大我中，这面舍了身，随处灭尽，那面当处出生，莲华化生又来了，而且佛还在讲《法华经》没有结束，这就更说明了空性大我的真实不虚。你受持、读诵、书写《金刚经》，其目的就是为了让众生知道只有空性大我真实不虚，唯一独存，所以功德比舍恒河沙数小我身命的布施还大。你看，知道有空性大我多么重要！

为什么听了《法华经·药王菩萨品》就“不老不死”呢？因为众生无量劫不知道有空性大我，只要你学习《金刚经》，明白有空性大我的存在，你就把未来解脱之因种下了，必然解脱。何况你这一生精进修习《金刚经》的法门，这一生就明心见性，亲证亲见有空性大我的真实存在，那就是如来说的，“是经有不可思议、不可称量无边功德，如来为发大乘者说，为发最上乘者说”。如来讲《金刚经》，就是要叫你追求大乘，追求无上乘，就是叫你此生明心见性。你能受持读诵、广为人说，能叫更多的众生以《金刚经》明心见性，如来说，那你的功德“不可量、不可称、无有边、不可

思议”。自己以《金刚经》明心见性，还能引导教化他人明心见性，如来说，“如是人等则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提”。

……你只要闻了，一切诸相即是非相，一切众生即非众生，直下进入只有一个空性的大我，这就叫“信心不逆”，那个福报就大着不得了了！何况你能书写这个经，受持读诵，为人解说。那你书写的目的就是要坚信有空性大我，受持读诵还是要叫你心中只有空性大我，为人解说的时候，是你已经证到空性大我，就不是信心不逆了，而是你见到空性大我真实不虚，证到空性大我就是你“自身”。你再广为人解说的时候，不就荷担如来家业了吗？！所以，此经有不可思议、不可称量的无边功德，是给发大乘心，追求最上乘的人所讲的。你发大乘心，追求无上乘，就成就只有一个空性的大我，你怎么能不彻底解脱呢？！如果你不知道有空性大我，也不知道依正报是你“S”线的业信息结构所显现的幻化相，你就永远在六道轮回中出不去。

如来讲《金刚经》，就是要让众生彻底解脱。你不遇善知识引导，不知道有空性大我的存在，你就不能脱出六道轮回，甚至还会越堕越低。低哩低哩，从三恶道再出不来了，没有解脱之日。所以，受持读诵《金刚经》的功德利益要多大就有多大。如果你信心不逆地知道有空性大我，那已经就种上了解脱之因，若能六根转正觉，直下见到空性大我，你就此生解脱无疑了。你能“广为人说”只有空性大我唯一真实，你就荷担如来阿耨多罗三藐三菩提了。你现在想不想荷担如来家业？（答：想。）如来家业就是阿耨多罗三藐三菩提。有几个人想荷担？（答：都想。）尽培养荷担如来家业的人，那太伟大了！你能真心发菩提心，未来绝对不堕恶道。你看，阿阇世该堕无间地狱，他是杀父的五逆大罪，因他在毗婆尸佛的时候发了菩提心，如来善护念，让他得无生忍，就不堕恶道了。所以，叫你发菩提心没亏待你，吃亏了没有？没有亏可吃！只是众生愚昧而不知道发菩提心的功德利益。如果你知道发菩提心的重要性，你就会自动自发地来发菩提心。《华严经》中讲发菩提心的功德利益，你若明白其中的道理，那你会偷着发菩提心。如果你发不出菩提心来，那只能说明你没有智慧，善根福德浅鲜。你看如来说，“乐小法者，著我见、人见、众生见、寿者见，则于此经不能听受读诵，为人解说”。乐小法的人就是不发菩提心的人，不但自己不能听受，不能读诵，不能为人解说，那怎么能荷担如来家业呢？！

《金刚经》处处指归只有一个空性大我，你能入到只有空性大我，怎

么能不解脱呢？你只要好好地受持读诵《金刚经》，此生或未来必然解脱。你不受持读诵，大失所利。林则徐公务那么繁忙，每天还要读《金刚经》和《弥陀经》。

《金刚经》的重要性无法用语言来表白，“在在处处若有此经，一切世间天人、阿修罗所应供养，当知此处则为是塔，皆应恭敬，作礼围绕，以诸华香而散其处”。只要有此经在，就有不可思议的威神之力，何况你能受持读诵为人解说，那你的功德利益的确是不可思量的。何以故？读诵是经，能知道只有一个空性大我故。只要知道有一个空性大我真实不虚，那你一定能得到解脱。还记得吗？如来让那个小孩说“我不要”三个字，如来预计未来都要解脱。如若你自觉自愿地受持读诵《金刚经》一遍，那比“我不要”三个字的功德利益不知要大多少倍。何况你能发菩提心，受持读诵《金刚经》，还能不解脱吗？！

第十六分

复次，须菩提，若善男子、善女人受持读诵此经，若为人轻贱，是人先世罪业应堕恶道，以今世人轻贱故，先世罪业即为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提，我念过去无量阿僧祇劫，于然灯佛前得值八百四千万亿那由他诸佛，悉皆供养承事，无空过者。若复有人，于后末世，能受持读诵此经，所得功德，于我所供养诸佛功德，百分不及一，千万亿分乃至算数譬喻所不能及。须菩提，若善男子、善女人，于后末世，有受持读诵此经，所得功德，我若具说者，或有人闻，心即狂乱，狐疑不信。

须菩提，当知是经义不可思议，果报亦不可思议。

十五分、十六分都是较量功德。现在怎么较量？你受持读诵此经了，本来你有堕恶道的罪业，因你受持读诵此经，还为人轻贱，就把你的一切恶业消除了。因为受持读诵有不可思议的功德，再为人轻贱来消你的罪业，双管齐下，就清除了堕恶道的信息结构。玄奘大师临终时病痛得厉害，他担心是把经翻错了，护法神告诉他，经没有翻错，是你往世当帝王造下恶道之业，要堕恶道，见你这一生勤苦地荷担如来家业，重罪轻报。你看，他是翻译佛经最多的一个人。现在叫你受这么一点轻报，就把你堕地狱的

恶业消除了。你看，我们受点痛苦灾难、打击侮辱、轻贱下视，这都在消你的恶业。明白此理，你就再不怨天尤人了。你只要一心读诵《金刚经》，不但消除恶业，增长福报，还要得阿耨多罗三藐三菩提。

读诵《金刚经》的公案很多，唐朝时候有个叫卢弁的人，在外出宿旅店中，梦有穿黄衣人，引他到冥府去见判官，见到冥间有石磨自动会转，把一些妇女磨得血肉淋漓，骨头粉碎，痛哭之声撕心裂胆，惨不忍睹。就在这时，卢弁看见他的伯母也在磨旁要受此刑，他急切地问伯母，为什么要受此罪？伯母凄惨地说：“我活着的时候，经常嫉妒人，所以要受此报。我知你会诵《金刚经》，求你快点给我诵经，就可以减轻我的罪业。”卢弁当即就诵起《金刚经》了，一诵经文，那个磨当下就停止不转了，受苦的人都得到了休息。鬼卒将此事报告了判官和阎王，就放卢弁和他伯母还阳了。当卢弁醒来时，把书童吓坏了。于是，卢弁和书童径直到他伯母家去，伯母从房里迎出来，握着卢弁的手说，幸亏遇到你诵经救了我，否则我的骨头都磨粉碎了，全靠你诵《金刚经》，我才再生的。此事出自《广异记》。

《太平广记》中记载，唐朝开元三年，四川阆中县官吕文展，很喜欢研究佛教经典，专心诵念《金刚经》三万多遍，年老的时候，三个牙齿脱落，又长出新牙来。当地干旱，太守刘浚请他求雨，他才念了一遍《金刚经》，雨就倾盆而下。后来下得太多了，太守又请他止雨，也是念《金刚经》后，立即天晴。古今中外受持《金刚经》的灵感事迹的确枚不胜数，都说明了《金刚经》有不可思议的威神之力，是解脱众生的法宝，但愿有缘之人读诵《金刚经》。

如来说他在然灯佛前供养了八百四千万亿那由他诸佛，他供养这么多诸佛的功德，还不及受持读诵《金刚经》功德的百分之一、千万亿分之一，乃至算数譬喻所不能及。你看，如来以这种方式较量功德，目的是要让你知道受持读诵《金刚经》的功德利益大得不可思议。尤其是“于后末世，有受持读诵此经所得功德，我若具说者或有人闻，心即狂乱，狐疑不信”。你就知道，《金刚经》受持读诵的功德太大了，太殊胜了，以致大得人不能相信的程度，这不就表明了《金刚经》的功德利益真实不虚吗？！

现在正是末法时代，如来专门提到未来末法受持读诵《金刚经》的功德利益更不可思议。你们信不信？（答：信。）信表现在哪里？是不是经常受持读诵？你落实受持读诵《金刚经》，自有不可思议的效应。今天你能够

听讲《金刚经》的人，说不定都是往世读过《金刚经》的人。你能明白我讲的经义，那功德利益就更大了。

“是经义不可思议，果报亦不可思议。”现在看，《金刚经》的经义是讲真空绝对的无限一相，这经义本身就是不能思不能议的，进入无限周遍的究竟一相，其果报当然是无限、无量、无数、无边的。

思议是显现，不思议是不显现。你受持读诵《金刚经》是显现，当然它有不可思议的不显现的功德利益，功德利益你是看不见、摸不着的，但以你读诵不可思议《金刚经》的显现相，就给你带来不可思议的不显现的功德利益。这个功德利益是因为你契入了无限周遍的、一相无相的本体本性所具有的，这就是“经义不可思议，果报亦不可思议”。你要相信受持读诵就有不可思议的功德利益。

第十七分

尔时，须菩提白佛言：世尊，善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？

佛告须菩提：善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心：我应灭度一切众生，灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者。何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，则非菩萨。所以者何？须菩提，实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者。

须菩提，于意云何？如来于然灯佛所，有法得阿耨多罗三藐三菩提不？不也，世尊。如我解佛所说义，佛于然灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提。

佛言：如是，如是。须菩提，实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者，然灯佛即不与我授记：汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提，是故，然灯佛与我授记。作是言：汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。何以故？如来者，即诸法如义。

第十七分开始，就到下半部分了。下半部分看起来是跟上半部分形式上重复，但是重点就不一样了。上半部分重点在哪里？见显现的要见不显现的，见有限要见无限的，见立体镜像就要见立体真空大圆镜，这是上半

部分的中心思想。下半部分的差异是讲不显现的在哪里？就是显现的。好多人认为如来重新讲了一遍，的确有重复上半部分的内容，但不尽完全相同。

现在你看一看，还是从度一切众生实无众生得度开始。你度众生仍然要发菩提心，不发菩提心的人不能究竟地度众生，但现在这一分讲“实无有法发阿耨多罗三藐菩提心者”，“实无有法”这是《金刚经》极为重要的一个命题，可以做为普遍的公式来应用。“实无有某某”，这是最为透彻简明的般若表达。说罗汉，实无有罗汉；说菩萨，实无有菩萨；说众生，实无有众生；说发菩提心，实无有发菩提心者；说一切法，实无有一切法；说如来得阿耨多罗三藐三菩提，实无有如来得阿耨多罗三藐三菩提……如来讲过，“于有非有，于无非无”，“实无有某某”就否定了一切，这种“实无有某某”的表达跟“是某某，即非某某”同出一辙，而且还利于人们更好理解。你只要会套“是某某，即非某某”和“实无有某某”的这个公式，你就对《金刚经》的旨意更能方便深刻地了解了。遇到一切般若所说的问题，都以此公式来表达，就使问题当即简化，令人明了清楚。比如，说微尘实无有微尘，说世界实无有世界，说一切法实无有一切法，说度众生实无有众生可度。所以，用“实无有某某”就把般若精神表达得极为清楚。

这一分一开始就提出“云何应住，云何降伏其心”，你用“实无有某某”就迎刃而解，实无有住，实无有心降伏，就彻底回答了“云何应住，云何降伏其心”。用显现与不显现的关系来说，“有某某”是显现的相，“实无有某某”是指只有不显现的一无所有的体性。这种表达就直观得很，但说某某都是根本不存在的，应用过来，但凡显现的皆是不存在的，这就归到了只有真空绝对的一无所有的不显现，这和前边讲的“是某某，即非某某”的道理一样，而“实无有某某”就表明了只有一个是真的，其它的都是虚假的。哪一个是真的？就是真空绝对的一无所有才是真的。《金刚经》讲的“实无有某某”与《心经》讲的“以无所得”，都是表达般若的毕竟空、无所有、了不可得。这就把众生无始劫来著小我心身世界的有相之迷惑，一扫而光。

菩提心有没有？实无有发菩提心者，这个就可不得了啊！现在没有菩提心了，这就更彻底了，这个层次境界一下子就升高了。没有菩提心了，也没有发菩提心者了，能发所发都没有了。这你会说，天天叫我们发菩提

心，菩提心还没有真心发呢，现在又说“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”，这该怎么办呀？佛陀讲，“虽不见有菩提心性，而能发起大菩提心。若能如是发菩提心，乃可名为真实菩萨”。“菩提心者，出于三界，过世俗法，语言道断，灭诸发无发，是发菩提心。文殊师利，是故菩萨应灭诸发发菩提心，无发是发菩提心。发菩提心者，如如法性，相如实际，无分别，不缘身心，是发菩提心”。这样讲你们不好理解，“不见有菩提心性”，这就是般若的究竟处，要达到这个究竟的境地，你得有一定的垫铺，这个垫铺就是发起大菩提心，才能到“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”的境界。

你必须发菩提心，因你在一楼不知道十楼境界。你要达到十楼的实无有法发菩提心者的境界，必须要通过一楼的发菩提心才能达到。《金刚经》是究竟了义的经典，实无有法叫你发个什么，任何法都没有，那你发菩提心这一法当然也没有。为什么？只有不显现的真空绝对的空性大我，只有这个。如果在真空绝对的空性大我上还有个菩提心，这就不叫真空了，也不叫绝对了，更不能一相无相了。你只要有一个菩提心，菩提心还是你意根上的相。那么，前面发菩提心也是对的，你没发菩提心，所以叫你发菩提心。你发了菩提心，才能到“无发是发菩提心”。

现在《金刚经》讲到“实无有法”，一切法都没有。一切法是显现，一切显现的法相事物都归到不显现的真空本性上。那么，菩提心也是一法，有没有？没有。实无有菩提心这一法，这就是真语者、实语者。那为什么叫我们发菩提心呢？因不发菩提心就不能到这里，不发菩提心就不知道实无有法。就是你听到“实无有法”的经文，你不真心发菩提心，也不能理解，更不能实施。如果你往世没有发菩提心，今生又不发菩提心，这样的经文那你是听不懂的，人不进去的。

那发了菩提心落实在哪里？要度一切众生。那连这个菩提心都没有，还有没有众生这一法？有没有度众生之法？你套“实无有某某”的公式，当下就明白实无有众生这一法，亦实无有度众生的法，因为只有空性大我独尊独存，哪有什么发菩提心？哪有什么度众生？哪有什么法度众生？你能把众生引导到只有空性大我了，菩提心也就成就了，众生也就度了。你叫众生知道只有一个空性大我，当众生明白了这个道理，就即非众生，这也就是度众生之法。

进入只有空性大我，就实无能度、所度，但众生到此就都度了。那这个众生度了，空性大我如如不动；这个众生没度，空性大我还是如如不动。那度众生了没有？实无有众生得度。何以故？度与不度始终只是一个空性大我故。你没得度，现在是个众生，但空性大我照样如如不动；就是把你度了，度到空性大我，空性大我还是如如不动。现在看，这个水晶球里面有你的影像吗？我要度你，现在把你度了没有（用白纸衬底，水晶球无影像）？把小我度成大我了，无影像的水晶球就代表大我，有影像的水晶球代表小我。现在把小我度成大我了，水晶球变了没有？就是有小我的影像还是水晶球本身，把你度成无影像的空性大我，还是那个水晶球，始终只是一个水晶球如如不动，这不就说明实无有众生得度吗？！你只要知道“实无有某某”的道理，一切问题就都简化了。实无有众生，实无有度众生之法，实无有能度所度，你在哪里发菩提心？只有水晶球，你发菩提心是水晶球，你不发菩提心还是水晶球，发不发菩提心水晶球如如不动。所以，实无有菩提心，实无有发菩提心者。

明白这个道理，“如来于然灯佛所有法得阿耨多罗三藐三菩提否”？你就知道，实无有法名阿耨多罗三藐三菩提，亦实无有法得阿耨多罗三藐三菩提。你看佛言：“实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者，然灯佛即不与我授记：汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提，是故，然灯佛与我授记。作是言：汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。”

因为只有究竟一相的空性大我，如果有法所得，不就成了二相了吗？所以“实无有法得阿耨多罗三藐三菩提”。你只要达到“实无有法”的境界，这就是授记的基础。授记要达到无生法忍，当你进入了“实无有法”的境界，就再不生法了，就达无生法忍，当然要授记。所以，“实无有法”是你要进入无生法忍的理论基础，当你修到“实无有法”的时候，就成就无生法忍。所以，诸佛就给你授记。

“何以故？如来者，即诸法如义。”为什么诸佛给达到“实无有法”的菩萨授记呢？因为“实无有法”，就把你无量劫来执著有法的迷惑颠倒廓清了。无始劫来人们都执著六根门头的一切法相，不明白这些法相是什么，也不知道法相与法相是什么关系，所以我们必须要解决六根门头的两大难题。怎么解决呢？如来用了四个字——“诸法如义”。

什么是“诸法如义”？那你必须先要懂得“如”是什么？“如”就是本来面目。本来面目是什么？本来面目就是一无所有的真空绝对。真空是非空非有，真空是一切对待都不存在，所以真空必然绝对，绝对必然是真空，只有一无所有才能真空绝对。所以，一无所有的真空绝对这才是本体本性、本根本来，把这个一无所有的真空绝对的本体本性、本根本来就叫“如”。佛陀讲“诸法如义”，就是说把一切法都归到一无所有的真空绝对的本来，就叫“诸法如义”。

用“诸法如义”就彻底地解决了两大难题，一切法的本来面目就是真空绝对的一无所有，那就“实无有法”了。因为法都归“如”了，法都是真空绝对的一无所有的体性本身了，用肯定式的表达就叫“诸法如义”，用否定式的表达就叫“实无有法”。“实无有法”和“诸法如义”正说明了什么？（答：只有空性大我。）只有空性大我才说了个“实无有法”，“诸法如义”还没有说，这你就忘记了两个结论。“实无有法”就表示真空绝对的一无所有之体性不受任何影响，也就是真空不受任何影响，因为真空就是“实无有法”。“实无有法”的真空不受任何影响，何以故？无有受影响者故！真空一无所有，你影响它什么？！所以“实无有法”的真空不受任何影响，当然这是站在只有空性的大我上来说的。“诸法如义”这是对小我来讲的，因为只有小我才有诸法，“如”表达的是空性大我，“诸法如义”是指“实无有法”的真空中所显现的一切法，不但不离真空，而且还是真空本身，这就是“诸法如义”的道理。

把“诸法如义”和“实无有法”合起来，正好就是我们常讲的两个结论：所谓真空不受任何影响；从真空中起来的任何法相事物，不离真空，而且还是真空本身。前者是“实无有法”，后者是“诸法如义”。《金刚经》的“实无有法”和“诸法如义”就概括了大乘佛法的一切。

“实无有法”就是空如来藏，“诸法”就是不空如来藏，“诸法如义”就是空不空如来藏。“如来者即诸法如义”，可见如来者即“实无有法”，而“实无有法”的真空正就是“诸法如义”，这不就说明了“实无有法”的一无所有，正就是“诸法”的一切都有，一切都有等于一无所有就是“诸法如义”。你明白这个道理，就明白了“如”表达的是一无所有的真空，“来”表达的是一切都有的“诸法”。所谓“如来者”，就是一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有，亦即一无所有的“如”和一切都有的“来”

合起来，正就是“诸法如义”，此之谓“如来者，即诸法如义”者也！“诸法”是显现的相，“如”是不显现的本体，“诸法如义”正说明了显现的一切相只是不显现的真空体性本身。“诸法如义”就说明了显现的相与不显现的体性只是一个，这就是性相一如，体相用不二。

佛陀在《无量义经》上讲：“‘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。”这里讲的“无相”就是不显现的体性，不显现的体性可以妙用妙现无不相，无不相就是显现的一切相，这就叫“无相不相”。妙现妙有的一切显现相，不离不显现的无相本体，而且还是不显现的无相本体本身，这就叫“不相无相”。把这个“无相不相，不相无相”，如来叫做“实相”。这里如来说的“实相”，正就是“空不空如来藏”。何以故？“无相”的空如来藏和“不相”（无不相）的不空如来藏，二者是同时同座的关系，所以“无相不相，不相无相”的“实相”就是空不空如来藏。《无量义经》讲的“实相”，正就是《金刚经》讲的“诸法如义”，也是大乘佛法讲的“诸法实相”。

……“实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提。”如果有法如来可得，几相？（答：二相。）如来是究竟一相，究竟一相怎么能得法呢？只有二相才能“得”。只有空性大我的究竟一相、真空绝对、无限周遍、永恒存在，才能无得无失，无取无舍。你要有得，一定就会有内外主客的二相对待存在，只要二相就有生灭、取舍、得失，就不能究竟一相、真空绝对、无限周遍、永恒存在、无生无灭、无得无失、无取无舍。你看，授记的菩萨都要达到究竟一相的无生法忍，你二相对待，能给你授记吗？如果说如来得了阿耨多罗三藐三菩提，就首先有阿耨多罗三藐三菩提，而且还存在能得、所得，这就与“实无有法”的究竟一相不符合，也和“只有空性大我”相乖违，所以“实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提”。

如来还讲，“如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚”。“无实无虚”前面已经讲过了，否定了虚实的极性对待，就是非极性的无实无虚，也就是真空绝对的一无所有。如来所得的阿耨多罗三藐三菩提，得了个什么？得了个无得。无得就是究竟一相，无得就是真空绝对。如来得了个“无实无虚”，就表明如来是真空绝对的究竟一相，所以就得了个无得。无得之得，“是名为得”。这不就表明了无得的真空绝对和有得的不空相对只是一个吗？所以《金刚》公式所表达的“是名某某”，都是建立在“诸法如义”

上，“诸法空相”上，“诸法实相”上。也就是说，是某某等于即非某某，即非某某等于是某某，这就是“是名某某”的道理所在。

……说有得法，还是二相，有得法则法生，有法生怎么能入无生法忍？所以，如果是得了阿耨多罗三藐三菩提，就不能给你授记。“以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提，是故然灯佛于我授记。”“何以故？如来者，即诸法如义。”这一句太重要了，“如”我们前面已经讲过了，“如”就是本体本来，孔老夫子的定义是“空空”就叫“如”，所谓“空空如也”。“空空”就是真空，真空就叫“如”。那“诸法如义”就指的“诸法”就是真空！《金刚经》里讲的真空是什么？真空就是“非法非非法”、“无实无虚”，也是我们说的空性大我。“诸法如义”，是说一切法只是“如”本身，诸法皆在“如”中显现，诸法是“如”的存在方式，诸法的显现相不离那个“如”，而且还是“如”本身。“如”就是那个不显现的体性，“如”就是我们说的立体真空大圆镜，“如”就是无限周遍的绝对。你的一切诸法都“如义”，你的一切诸法皆是真空绝对中所现物，犹如衣帽鞋袜是棉花所现物一样，诸法跟“如”无二无别，只是一个。

《师子吼经》讲：“一切诸法无来无去，云何世尊而问我言汝从何来？彼知诸法无有言说，处不可得，云何而得言所从来？善男子，此已略说诸法实相。”释迦如来打发胜积菩萨到北方的欢喜佛土去，中间距离是六十恒河沙佛土，见到欢喜佛土的法起如来，法起如来问胜积菩萨，你从哪里来？胜积菩萨默然无答，就这么个过程。整个会场上都惊呆了，这个胜积菩萨居心不答，就是故意不答，但法起如来笑而放光说，“胜积菩萨作如是解：一切诸法无来无去”。诸法有没有来去？（答：没有来去。）为什么诸法没有来去呢？明明显胜积菩萨从娑婆世界到欢喜佛土去了，怎么没有来去呢？这正讲的就是“诸法如义”。“诸法”正就是“如”本身，“如”是真空绝对、无限周遍，哪有来去？！“如”没有来去，“诸法”是“如”本身，所以“诸法”也没有来去。你能明白“一切诸法无来无去”，这就“已略说诸法实相”了。犹如水波无来无去，波即是水故；亦如镜中的镜像无来无去，因为镜像就是镜体本身。一切诸法皆是立体的镜像，立体镜像是立体真空大圆镜本身。胜积菩萨也是立体的镜像，当然也是立体真空大圆镜本身。立体真空大圆镜无限周遍、无来无去，立体镜像也无来无去，所以胜积菩萨也无来无去。这就是“诸法无有言说，处不可得，云何而得

言所从来”？诸法既然是真空绝对体性本身，真空绝对的体性一相绝对，哪能言说？哪有言说？究竟一相，不可言说，亦无处所，何谈来去？你看，你明白了“诸法如义”，你就能解开这么深的道理。

“诸法如义”和“诸法实相”都是同一个意趣，都表达“不排真空，同时同座，诸法本无，对待不有”的“十六字方针”。明白了“十六字方针”，你就知道没有空间的处所，也无时间的相续，更无言说的二相，“诸法如义”和“诸法实相”，就是要叫你明白，诸法本无。诸法是对小我来说的幻化相，但对真空绝对的“如”来讲，根本就没有诸法的存在，只是一相绝对的真空本身。真空没有时间，没有空间，真空是究竟一相，根本无法言说，真空周遍法界，哪有来去？！胜积菩萨已经进入了这个“诸法如义”、“诸法实相”的境界了，他知道他也是立体真空大圆镜上的立体镜像，是立体真空大圆镜本身，所以他无来无去。可见，“诸法实相”就是“诸法如义”！只有真空绝对的本体本性唯一独存，因众生不知道这一点，总是著在诸法的相上，不见真空绝对的体性，因而不能究竟解脱。

你若能明白“诸法”的显现相处，即是不显现的真空本性处，等你真实参悟到只买镜子不买镜像时，你就在六根门头朗朗地现前只有真空的根性、真空本性，根本就没有诸法相的存在。犹如你今天只见手不著手势，只见镜子不著镜像，只见水不著水波，最后归到只有手，只有镜子，只有水。手势、镜像、水波其实本无，是众生无始劫无明迷惑、颠倒妄想认为有诸法相，其实诸法相皆如手势、镜像、水波一样。你什么时候证到只见手不见手势、只见镜子不见镜像、只见水不见水波这样明彻的境界时，你就知道只有立体真空大圆镜，只有真空绝对的本体本性，只有不显现的“空空如也”。

这些道理你懂了，明彻了，自然你就领悟到“莫见乎隐，莫显乎微”的道理了。给你经常讲，隐微的那个最显现，因为“诸法如义”、“诸法实相”故。等到你真的进入了“唯此一心，只此觉性，本无一物，只有真空”时，不但诸法也没有，就连真空也不存在。你能明白这个道理吗？（答：能明白。）明白什么？（答：只有真空。）为什么只有真空？（答：因为一切都是真空所显现的相，不离真空，即是真空本身。）这正好说明你不明白，说的是诸法也没有，真空也没有，你还在“诸法”跟“真空”中缠绕着，因为你不懂《金刚经》的“实无有某某”，你不懂“非法非非法”

的道理。你若明白“实无有某某”的《金刚》公式，你就能明白“实无有诸法”、“实无有真空”。为什么？因为叫“诸法”，叫“真空”，那仍是方便的引导，目的是要把你引导到只有真空绝对的本体本性，只有立体真空大圆镜，只有空性大我，只有立体真空的“自己”。这个“自己”无限周遍、一相无相、真空绝对、一无所有，到此境界，连思维都不存在，还谈什么诸法、真空的名相呢？老子就叫“吾不知其名”，“其名不去”，“道隐无名”，“名可名，非常名”。孔老夫子就叫“无思也，无为也”的“寂然不动”、“空空如也”。我们为了引导你，故名之为“空性大我”、“只是一个”、“只是一个无一个”。

你能体悟到空性大我唯一独尊、周遍无限，没有语言相，没有思维相，那何谈相、名、妄想呢？故禅师讲“光明寂照遍河沙，凡圣含灵共我家。一念不生全体现，六根才动被云遮，断除烦恼重增病，趋向真如亦是邪。随顺世缘无挂碍，涅槃生死等空花”。你若能悟到只有真空本性，别无它有，自然就入“实无有法名某某”，“是某某，即非某某，是名某某”，“是诸法，即非诸法，是名诸法”，“是真空，即非真空，是名真空”，或曰，是诸法即是空性大我，是真空即是空性大我，实无有诸法，实无有真空，只有空性大我。你要明白否定的同时就是肯定，肯定的同时就是否定。肯定了只有空性大我，那就否定了一切所有，当然也就否定了诸法和真空的相、名、妄想。直下不思议，谈什么诸法与真空？“一念不生全体现”，“趋向真如亦是邪”。只有空性大我时，严格地说，哪有“全体现”？哪有“趋向真如”？因只有空性大我时，不能死寂，也不能断灭，所以叫个空性大我最恰当不过了。你能悟解到这里的道理，你就领悟到《金刚经》彻底否定的结果，必然得出“不说断灭相”的“空性大我”。

《法华经》给你讲“诸法从本来，常自寂灭相”。“诸法从本来”就是寂灭的真空本体本身，只是因你著在小我的二相对待中，只能“有欲观其微”，不能“无欲观其妙”，何谈“玄之又玄”的“众妙之门”呢？说诸法那是站在小我上说的，只有小我才有诸法，空性大我“常自寂灭相”。什么叫“寂灭相”？（答：就是这里说的“实无有法”。）就是如来在《涅槃经》上讲的“大涅槃相”。什么是大涅槃相？就是无生无灭的真空本体，所以“常自寂灭相”就是真空绝对的一相无相。“常自寂灭相”是站在空性大我的角度上来说的，诸法是站在小我的角度上讲的。小我所说的诸法，

对空性大我来说本不存在，所以如来说“诸法从本来，常自寂灭相”。

“诸法”都是有限的生灭运动的变化相，“寂灭相”是如如不动的永恒存在的一相无相。“诸法从本来，常自寂灭相”，是指因小我而有的一切诸法，所谓身心世界，本来就是空性大我如如不动的、真空绝对的、一相无相的一无所有本身，所以《金刚经》就叫“实无有法名为某某”、“是某某，即非某某，是名某某”。所以，张拙的偈言讲，“光明寂照遍河沙，凡圣含灵共我家”，这是站在空性大我上圆融了小我的一切诸法而说的。你就明白了，小我心身世界的一切都有，正就是空性大我的一无所有。“诸法如义”、“诸法实相”，就是圆融了大我与小我不二，相对与绝对不二，显现与不显现不二，立体镜像与立体真空大圆镜不二，一切都有与一无所有不二，有限与无限不二，真空与妙有不二，运动变化与寂灭相不二，生死与涅槃不二，这就是如来说的“一切法皆是佛法”。何以故？“所言一切法，即非一切法，是名一切法”。所以，一切法的有即是“实无有法”的一无所有，你就知道什么叫佛法，“实无有法”就叫佛法，只有一“如”就叫佛法，只有一相无相的“实相”就叫佛法。佛陀讲，佛法是不二法，不二就是“只是一个”。你归到不二的“只是一个”了，你就才能明白“只是一个”就是你的慧命法身，就是一切有情众生的佛性和无情事物的法性。你要好好地体悟只是一个的真空绝对，那就是前面讲的一切不二的终极所归。只要抓住只是一个的空性大我，别无它有，你就自然悟证到只是一个无一个的究竟了义。

六百卷《大般若经》，最后都要归到只是一个无一个，其它的都是如来大智慧的方便引导。能明白这一点，你就能理解“若菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨”，“如来说人身长大，则为非大身，是名大身”，“佛说一切法无我，无人、无众生、无寿者”，“实无有法名为菩萨”，“我当灭度无量众生，即不名菩萨”，“我当庄严佛土，是不名菩萨。何以故？如来说庄严佛土者，即非庄严，是名庄严”。

菩萨到了“只是一个”的境界，就再无法了，这样的菩萨就是真菩萨。何况到了“只是一个无一个”的“实无有法”，当然就“实无有法名为菩萨”了。只是一个“自己”，这就是如来说的真空绝对的“大身”，其它一切有数有量的都是“非大身”。一切有情的众生和无情的佛土都“只是一个”空性的大我，所以无众生可灭度，无佛土可庄严。何以故？只是一

个“自己”故。肯定了只是一个空性的大我，就否定了一切有情无情的法相存在，这就叫“通达无我法”。“无我法”者，就是指一切法皆不存在，只有空性大我，一切有情无情的法只是空性大我本身，这就叫有情无情同圆种智。

你若明白了这些道理，你就知道佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者。为什么呢？只有无限周遍的一相绝对的空性大我，一切有限的有情无情的法相事物，乃是因小我而有的虚妄幻化相，对真空绝对的周遍无限的空性大我来说，有限相对的小我、人、众生、寿者等相全不存在，它都是空性大我循业显现的相，也是空性大我的存在方式，更是空性大我本身。你明白了前面讲的小我跟大我不二的“只是一个”，你就能理解“佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者”的道理了。因为只是一个真空绝对的空性大我，哪有有限的一切法的相对存在？故如来说“实无有法”，“一切法无我、无人、无众生、无寿者”。明白此理，这就叫“通达无我法者”。

……只有一个真空寂灭的本体本性，一切运动变化的相只是真空寂灭本体的表达方式和存在方式，因为没有真空寂灭的本体，就不现一切运动变化的相，所以见一切运动变化的相即见真空寂灭。你看，我这教鞭一举，就寂灭现前；一句话一说，寂灭现前；一动就寂灭现前，归到这里就叫“诸法如义”！见一切法都要归到“如”上，“如”就是寂灭，“如”就是不显现的无限，“如”就是真空绝对的大圆镜。你能够认识到诸法皆是“如”，就没有诸法了。佛陀说“诸法如，诸如来如，皆是一如”。既然只是一“如”，那一切有限的运动变化相是什么呢？那只是“如”的存在方式、表达方式、证明方式。见到一切运动变化的有限相，就见无限寂灭的本体本性，这就是给你们经常说的一动寂灭现前。那你说，动的是什么？（答：凡动的都是有限的诸法。）一切有限的诸法无一不在运动变化，只要有运动变化的有限相，就证明寂灭无限的本体真实不虚。那这教鞭是不是有限？我举起来是不是动？你看到我举教鞭就说明了什么？（答：无限寂灭的本体真实不虚。）如果真的能修证到这一步，这就落实了“诸法如义”的如来大智慧。我这教鞭一举，你就要直下明白见性的寂灭现前。

古代傅大士给梁武帝讲《金刚经》，上堂一拍桌子，便说《金刚经》讲完了。你能理解是什么意思？（答：一动就寂灭现前。）这是背下的，你要明白“诸法如义”的道理才是真实的。一拍桌子不就是一法吗？何止

一法，拍桌子的东西不是色吗？一动不是行吗？你见到拍桌子不就是识吗？这一切诸法都在表达“如”的寂灭无限本身。无寂灭的“如”，就不会有色、动、识的诸法，所以见色、动、识的诸法就见寂灭的本体。一动就寂灭现前，是因为动的一定是有限的相，无限是不动不变化的，但动的有限相都是寂灭的无限本体本身，所以你见任一运动变化的相，就只见寂灭无限的本体本性。“野鸭子飞过去”的公案正说明了这一点，野鸭子不就是色相吗？飞过去不就是动吗？“野鸭子飞过去”表达什么？就表达有寂灭无限的见性存在。若无寂灭无限的体性，六根门头任何生灭变化的相都不存在。要记住，无无限不现有限，无寂灭不现运动变化，只要有运动变化的有限相，就证明有无限寂灭的本体本性存在。

“诸法如义”的道理，就是要叫你在诸法的运动变化相中直下见到真空绝对的无限周遍的“如”本身。若能到此，你见任何一法就直下见寂灭相，你再看如来说的“诸法从本来，常自寂灭相”，任何一法只是表达、证明“常自寂灭相”的，任何一法也是“常自寂灭相”本身。“诸法”与“寂灭相”原本无二无别，只是一个，“诸法”只是“寂灭相”的存在方式，犹如金器具是金子的存在方式一样，亦即手势是手的存在方式，镜像是镜子的存在方式，水波是水的存在方式，“诸法”是“如”的存在方式。

通过诸法就要见到“如”，这是明心见性的根本修法，也是极为简捷的妙法。老子就叫“知其子，复守其母；既得其母，以知其子”。“子”者诸法也，“母”者“如”也，“诸法如义”就是既知其子，复守其母。知雄守雌，“常德不离，复归于婴儿”，知白守黑，“常德不忒，复归于无极”，知荣守辱，“常德乃足，复归于朴”。雄雌、黑白、荣辱就是“诸法”，“婴儿”、“无极”、“朴”比喻的“常德”就是“如”，所以老子在这里也是讲的“诸法如义”。“朴散为器，圣人用之，则为官长，大制不割”。“如”的“朴”散为诸法的器，这就说明了“器”的“诸法”不离“朴”的“如”，而且器的诸法是朴的“如”本身，器与朴不二，诸法与如不二，所以“圣人用之，则为官长”。这就指的是真空的“如”和妙有的“诸法”无二无别，只是一个。对圣者来说，真空妙有、妙有真空，这就是所谓的“大制不割”。你能够在诸法的器中，见到朴的“如”，这就是妙道妙法，证道悟道也要从这里入手，同样不离“诸法如义”的道理。

孔老夫子讲“一阴一阳之谓道”，“空空如也，我叩其两端而竭焉”。

“一阴一阳”的“两端”就代表“诸法”，“道”、“空空如也”就是“如”，见“一阴一阳”两端的“诸法”直下就见“空空如也”的“道”，这就是孔子讲的“诸法如义”。所以，《金刚经》的“诸法如义”是一切圣贤之道的真谛所在，和智慧所在。

……“诸法如义”就没有诸法了，因为诸法毫无作用，只是用来表达“如”的。也就是诸法的显现只是表达不显现的“如”的。你到这一步了，就是接触到大乘佛法的“诸法实相”了。所以，“诸法如义”就是“诸法实相”，其机制原理就是老子讲的“惚恍”，和如来讲的“空不空如来藏”都是一样的。你现在能领悟“诸法如义”，你就有圆融的大智慧了。“如”就是那个不显现的本体本性，“诸法”就是显现的相。在《大般若经》第六分的天王品般若波罗蜜中，如来直接把“如”叫“真如”。

“法性离相，诸法离相无二无别。何以故？诸法离相即法性离相，法性离相即有情离相，有情离相即法界离相，法界离相即诸法离相，如是离相求不可得。法性真如、有情真如无二无别，有情真如、法性真如无二无别，法性真如、诸法真如无二无别，诸法真如、诸佛真如无二无别，法性真如、三世真如不相违逆，过去真如、未来真如不相违逆，未来真如、现在真如不相违逆，现在真如、过去真如不相违逆。三世真如即蕴、界、处真如，蕴、界、处真如即染净真如，染净真如即生死、涅槃真如，生死、涅槃真如即一切法真如。天王当知，真如名为无异无变、无生无灭，自性真实，以无诤故说名真如；如实知见诸法不生，诸法虽生真如不动，真如虽生诸法而真如不生，是名法身。”从这里你就知道，真如就是法身，真如就是真空绝对的一无所有，一切法与真如就是“诸法如义”、“诸法实相”的关系，所以如来讲“一切法真如体故，一切法现在真如体故”。一切法现在真如体上，一切法不离真如体，一切法即是真如体，真如体永远不会生灭变化。你要明白这个道理了，你就对《金刚经》的“诸法如义”更深入了解了。

若有人言如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚。是故，如来说一切法皆是佛法。须菩提，所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。

须菩提，譬如人身长大。须菩提言：世尊，如来说人身长大，

则为非大身，是名大身。

须菩提，菩萨亦如是。若作是言，我当灭度无量众生，即不名菩萨。何以故？须菩提，实无有法名为菩萨。是故，佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者。

须菩提，若菩萨作是言，我当庄严佛土，是不名菩萨。何以故？如来说庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。

须菩提，若菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨。

前面讲了“诸法如义”，你只要懂得“诸法如义”，就懂得了大乘佛法。大乘佛法就是一句话，“诸法实相”、“诸法如义”。诸法都是显现的有限相，“如”是隐微不显现的、无限周遍的体性。能明白这个道理了，你看如来在下面就讲了一句，“实无有法”。怎么理解“实无有法”？我们经常说法相事物，现在眼前头你看这法相事物到处存在，所以要理解“实无有法”，这就难得很了。就算你理论上理解，你心地上能不能透过去？六根门头的这一切法你什么时候体证到“实无有法”？这个必须是要通过只有真空的一相，只有空性大我独尊，只有立体真空的“自己”无限周遍，你才能使自己进入究竟一相的无相，一无所有的真空绝对，体证体悟到这才是吾人的慧命真身，所谓的法性身。然后你再看二相小我所具有的一切法、一切相，都是真空绝对的一相无相的本体极化为二相对待的相界面上，幻化出来的镜像空华般的假相。空实无华，镜实无像，空华转瞬即逝，镜像转向即亡。一切根尘识空的相，心身世界的相，都是空华镜像般的相，都是二相的相界面上显现出来的幻化相，实如水中现月，水中实无有月，所以如来说“诸法究竟如水月”。以此浅显的道理，你要悟解“实无有法”是最为真实了义之说了。当你心地透过去“实无有法”的道理，你就可以将“实无有法”一以贯之，也就能解决你的一切无明迷惑和颠倒妄想。

一句“实无有法”，就把佛法最根本的旨意表达出来了，那有没有阿耨多罗三藐三菩提这一法？“实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提”。任何一法都可以用“实无有法”去悟解，如前面已经说过“实无有法名阿罗汉”，这里又说实无有菩萨，那当然实无有众生。你用“实无有法”把一切法相事物都否定了，这不就归到真空绝对的一无所有了吗？那个真空绝对的一无所有就是你的慧命法身，连叫个慧命法身也要套进“实无有法”的公式中，让你明白“实无有慧命法身”，就破除了你的相、名、妄想。然后让

你进入无文字相、无语言相、无思维相，在这三无的境界中，真正体悟体证“实无有法”的唯一真实不虚，你就在此“如人饮水，冷暖自知”。

关键在“实无有法”上，佛陀在《如幻三摩地无量印法门经》里面讲，“一切法悉从缘生，于缘生法中，无有少法而实积聚。何以故？以彼诸缘皆不实故，是中云何有法可生？若法缘生，即是无生，是故一切法皆悉无生。菩萨若能如实了知一切法无生，即得成就诸菩萨道。所有一切众生根欲及事，能以悲心而悉随入，得深信解，了知一切法悉如幻化，乃至分别一切法皆是化事，以彼分别毕竟空故，而一切法亦复皆空”。虽一切法从因缘生，因缘生法实无所生。何以故？实无有因缘这一法，所以因缘所生的法皆悉无生。一切法的存在，其根本原因是二相对待的相界面产生的水月镜像般的幻化相，这就是因缘生法的机制。能明白一切法都因二相的相界面而幻有，就能“如实了知一切法无生”，你再分别根本不存在的一切法，那更就是妄上加妄。明白此中的道理，你就知道，凡二相显现的法相事物无一真实存在，都是不显现的一相无相的本体所幻化出来的水月镜花，这就是如来说的如幻三摩地。

知道了“实无有法”，就知一切法无生无灭、无来无去、无相无为，只是本体本性本身，这就“诸法如义”了，“诸法无量”了。所以，如来讲“无量义者，即一切法无量。何故说一切法为无量邪？以一切法无生无灭故无量。若法无量即无生无灭，若法无生无灭即无量，是名无量印法门。”如来说的无量印法门，就建立在“实无有法”上，因小我说的一切法在空性大我上根本不存在，是空性大我极化成二相的小我时所产生的幻化相。这一切法的幻化相只是真如实相本身，犹如镜像处就是镜体，只有镜体没有镜像，水月处是水体，只有水没有水月。所以，一切法无量就说的是一切有限的法都是无限的本体本性本身，所以一切法无量，一切法无生无灭，一切法是真如体。所以，只有无限周遍的真如体，根本就没有一切法。或者说，一切法无限周遍，一切法无量，这就叫“无量印法门”。你看，无量印法门还是建立在“实无有法”上。

诸法无生，诸法无量，就说的是“实无有法”。你看，诸法没有量，这不就诸法无限了吗？无限只有一个，所以无限就是本体本性。诸法无量无限，就说明诸法就是本体本性，所以就没有诸法，只有本体本性，这就是“诸法实相”、“诸法如义”。你现在看，胜积菩萨默然不答的深奥意

趣，胜积菩萨这一法本不存在，只有真空绝对的本体本性，此本体本性一相周遍、无来无去、无言无说，所以当问你从哪里来时，能答吗？《大宝积经》上如来问恒河上优婆夷：“汝从何来？”恒河上言：“若问化人汝从何来，如是问者，当云何答？”“一切法皆如幻化者，云何问言汝从何来？”佛陀说：“是幻化人不往恶趣，不生天上，不证涅槃。”这就说明实无有人，实无有恶道，实无有天上，实无有涅槃，实无有一切法，这就是一切法无量。实无有一切法是否定，一切法无量是否定中表达出肯定。一切法是有限的有量的，说一切法无量，就否定了一切法，那一切法的无量是指什么？是指只有真空绝对的、无限周遍的本体本性，这不就肯定了吗？！

你只要有量就有限，你只要有限就是显现的相，你只要是显现的相，就实无有显现的相。实无有显现的相，就是只有不显现的真空绝对的一无所有的本体本性。所以，“实无有法”这一句话，把整个大乘佛法的究竟了义就表达了。说一切法因缘生，因缘生法实无所生。实无所生就“实无有法”。发菩提心追求大乘佛法的人必须要过“实无有法”这一关，必须要从心地上过。心地上如果过不了法本无生，你就无法越过“实无有法”的《金刚经》旨意。

“实无有法”就表达“诸法本无”，如来专门讲《诸法本无经》，目的是让你知道一切法本来不存在。但这是只有大圣如来明白了透，一切众生把“诸法本无”当成诸法本有，“一切众生于无生中妄见生灭，是故说明轮转生死”。所以，“佛出世者，诸法无生，是名演说无生法也”。佛陀现在世间，就是要扭转众生诸法本有的邪知邪见，一定要叫众生明白“诸法本无”、“实无有法”的道理，才能解脱一切众生的迷惑颠倒。

“诸法本无”、“实无有法”，那你今天所见的一切色声香味触法是什么？（答：是本体本性的循业幻化相。）实无有一切色声香味触法，色声香味触法本无，那你今天见到的一切色声香味触法不就是一无所有的本体本性本身吗？！一切的色相不就是你真空绝对的一无所有的眼根见性吗？一切的诸法不就是真空绝对的一无所有的意根觉性吗？以此类推，“诸法本无”和“实无有法”是要引导你明白只有真空绝对的一无所有的本体本性，这就是如来出世的本怀。这对修习者来讲，要进入这样的境界难度大着不得了。因为在诸法中透不过“诸法本无”、“实无有法”，不知道显

现的一切法皆是二相对待的因缘所成，不知道对待的因缘本身就不存在，何况所生法呢？你看，佛陀在《楞严经》上讲，“因缘和合，虚妄有生；因缘别离，虚妄名灭”。妄生妄灭的一切法相就迷惑了一切人，必须要透过“诸法本无”、对待不有、“实无有法”才能解脱。

你看，噓！噓！噓！你听到这个音声了吗？（答：听到了。）这就叫因缘和合生声，它是虚妄有生。（良久）现在声音到哪里去了？（答：消失在一无所中了。）我不敲了，这就因缘别离，再有没有声音了？（答：没有了。）你看，音声这一法不就是“因缘和合虚妄有生，因缘别离虚妄名灭”吗？那音声这一法到底存在不存在？（答：不存在。）如果真的有音声产生了，那你整天敲打产生的音声相就会把这个房子撑破，有没有这样的现象？（答：没有。）你当下在耳根上就证明“诸法无生”、“实无有法”。耳根上对应的音声相是这样，其它诸根所对应的色香味触法当然也是这样，只不过是六根所对应的六尘相不一样，但因缘生法的机制原理是完全一样的，它们都是六根性循业展现出来的幻化相，也是从各根性中因缘和合所产生的虚妄相。

你怎么知道耳根上的音声是虚妄相？（答：因为一切相都是生灭变化，可离的。）要证明耳根上的相是虚妄的，你一定要知道耳根上的音声相不在内、不在外、不在中间。若音声在外独立存在，那就不需耳根而有音声存在，何故无耳听不到音声？死人、聋子听不到声相？说明音声非独立存在，依耳根才有，因耳才听声。若声音在内，就不需敲打而应有声，何故不撞击出声而耳就听不到音声呢？若在中间，就不需耳（根）和撞击（尘），应时时有声。从而可知，音声不在内外，不在中间，因闻性才有音声，这就证明只有真空绝对的闻性唯一真实，音声相根本不存在。你把这个道理推广到六根上，不就得出了“诸法本无”、对待不有、“实无有法”吗？！

你再看舌根，喝黄连产生苦味相，吃甘蔗产生甜味相，但黄连和甘蔗拿在手上没有苦甜味，放在其它任何部位上都不会产生味相，就是在牙齿上也不会有味相产生，只有在舌头上才产生苦甜味，这就说明苦甜味也不在内、不在外、不在中间。若在外，怎么除舌根外的其它眼耳鼻身意诸根都不知道？比如死人口中灌上黄连也不苦，这就说明苦味不在外。若在内，怎么没有黄连、甘蔗，舌根上就没有苦甜味？这就说明不在内。若在中间，那就不需要黄连、甘蔗和舌根应时时有苦甜味，这就说明不在中间。这不

就证明了味相不在中间，不在内外，味相是因缘和合虚妄有生、因缘别离虚妄名灭。以此类推，因缘所生的一切诸法根本就不存在，所以“诸法本无”、对待不有、“实无有法”。耳舌两根上的相本不存在，其它诸根道理一样，你自己推一推。

最难的是眼根，你会吗？（答：会。）如果苹果真实在外，就不需要眼睛，其它诸根也能看见，怎么没有眼睛就看不见？何况死人有眼睛也看不见，这就说明苹果不在外面。如果苹果在里面，就不需要外界有苹果，眼睛时时能看见苹果，但外边没有苹果时眼睛不见苹果，说明苹果不在内。如果苹果在中间，那就不需要外界的苹果色相，也不需要眼根，应时时见苹果，但不存在这样的现象，这就说明苹果不在中间。这不就说明了眼根的色相本不存在吗?!从而你就知道“诸法本无”、对待不有、“实无有法”。如果你能真真实实地从六根门头亲证“诸法本无”、对待不有、“实无有法”，这就把《金刚经》落到实处了，你也从心地上透过去了。

……经常给你们说，假如因缘生法是有的话，这个房子里念的佛号早都放不下了。因缘生法有没有？你看，噹！噹！噹！噹！……你尽管敲，噹！噹！噹！噹！……敲上一辈子，到死的时候，声音了不可得，一无所有，这正说明了如来讲的，“于缘生法中，无有少法而实积聚。何以故？以彼诸缘皆不实故，是中云何有法可生？若法缘生，即是无生，是故一切法皆悉无生”。再看风吹水动的例子，有风吹的因缘水就起波动，风不吹了波动即息。现在体悟，因缘和合水波有生，因缘别离水波即灭。水波这一法实不存在，那是你虚妄的识别所观察到的，究其实质本不存在。水波是眼根上的相，这和证明苹果相不存在的道理一样。你就知道，一切法相事物本来不有，只是因缘和合而有，连你六根的识别也是因缘而有，本不存在。就看你能不能从心地上明白“实无有法”的道理，亦即显现的一切相即是虚妄幻化的“唯识所现”，因缘所生，本来不有，一切有限的事物皆虚妄幻化，总会消失消亡，本不存在，只有不显现的真空绝对的无限体性才能永恒“存在”。

这就是一切法本来不有，“实无有法”。风吹水起浪，风息浪即无，连风也是因缘所生。因缘所生的风，再形成风吹水的因缘而起波浪这一法，波浪这一法随风息而不有。那倒推过去，一切因缘所生的法都有没有？（答：没有。）所以，一切显现的相都是因缘所成，因缘所成的显现相根本就不

存在，犹如水波根本不存在，因风吹而有，就是风吹而有的水波也不增减水体本身，何况波不离水，波即是水，最终只有一水。所以，一切显现的有限相本不存在，只存在不显现的无限的本体本性，显现的有限相与无限的本体本性无二无别，只是一个。这就证明了凡有限的显现相皆是虚妄，起自无限本体，灭自无限本体，根本就不增减不显现的无限本体，所以有限的显现相本不存在！是不是？（答：是。）显现的水波相无风本不存在，就是风吹浪起时还不离水，仍是水体本身，这你就明白了波水不二和只有一水的道理。以此浅显的例子你就要明白，“诸法如义”（一切波即是水义），“实无有法”（只有一水），只有无限的不显现的真空体性独尊独存。

……每一根上的法相都是虚妄的，唯眼根证虚妄难。你怎么把眼根上的法相，也令它“实无有眼根上的法相”，再推广到六根上，“实无有六根门头的法相”，最后就必然成就“实无有法”的命题。

……显现的一切诸法皆本无，风吹浪起，风息浪灭，就可以得到证明。“实无有法”的另一表达就是“诸法无量”。任何一法无量了就是任何一法都没有了，任何一法无量就说明“诸法如义”了。诸法无量，就“实无有法”了。这不是说诸法多着无量，是指有限的诸法本身就无有限量，只是无限本身，也说明了诸法本来就是无量无限的体性本身。所以你看《圆觉经》给你讲六根遍满法界，六尘遍满法界，七大、二十五有都遍满法界，一切法都遍满。怎么有限有量的法能遍满呢？就是因为“诸法如义”，实无有诸法故，诸法就是本体本性本身故，水波即是水故，水遍满处波遍满，不显现的体性遍满处显现的相遍满，你能见的见性遍满十方，而你所见的明暗色空的相也遍满十方。

现在看，我的教鞭的色能遍满法界吗？（答：能。）你怎么能？（答：我的见性遍满十方。）那教鞭就这么小怎么能遍满十方呢？（答：不管多大多小，它都在我的见性中，不出我眼根的见性。）你这么说，教鞭永远不能周遍，因为你是背下的理论，心地上还没有透过去“实无有法”，也没有透过去显现的有限相皆是不显现的体性本身，也不知道任一显现的立体镜像皆是立体真空大圆镜本身，从而透不过去立体真空大圆镜无限周遍，所以也透不过去任一显现的立体镜像也无限周遍。这是要用心地法眼透过去，在眼根上你什么时候见到周遍法界的见性中所现的一切色相，犹如水

晶球上所现的影像一样，你只见水晶球不见影像，就是诸水晶球的影像即水晶球本身义（“诸法如义”），水晶球实无有影像（“实无有法”），只见水不见波时，波也周遍。你能见一切显现的有限相直下就是不显现的、无限周遍的、一无所有的本体本性本身，这才就“实无有法”了，一切显现的有限相也就周遍了，你就看我的教鞭也周遍法界了。所以，见任一有限的事物就见无限的体性。

真到“实无有法”时，那阿耨多罗三藐三菩提只不过是意根上的一法，你看如来说，“须菩提，实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提”，如来所得的阿耨多罗三藐三菩提于中无实无虚。那风吹水起浪，这个波浪无实无虚，实也说不上，虚也说不上。你说它真的吗？风不吹了当下就没有了；你说它没有，你眼看着风吹的时候波浪起伏。实际上，波起自水，灭于水，有波无波只是一水，你所得的水实无波峰亦无波谷，因为你是水本身了，就无波峰波谷了。你见到的波峰波谷，那是你站在水外边所说的，只是一水就无波峰亦无波谷，这就是如来所得法无实无虚的道理。或者说，从小我看，阿耨多罗三藐三菩提“无虚”；从大我看，阿耨多罗三藐三菩提“无实”。最终是大我小我不二，所以“如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚”。

虚跟实就代表相对的一切法，在绝对中，实法没有，虚法也没有，一切对待的法在绝对中都没有。虚实所代表的一切相对法，那是因二相的小我而有，而绝对的空性大我中，就没有小我所具有的一切相对法，这就叫“实无有法”。前面问你们，我的教鞭为什么周遍，你们透不过去，原因是你在二相小我的对待法中，不知道绝对的空性大我中就没有你和你所见的教鞭相，你著在你自身相和教鞭相的对待上，那我的教鞭在你看来永远不能周遍。只要是个显现的东西，一定是有限的对待法，有限就才对待。我这个教鞭有限，就有和它相对的东西，那我这个教鞭无限了呢？就叫无量，无量了就没有对上的了，所以如来所得的法“无实无虚”。如来所得的法就是没有有限的对待法，而是真空绝对的究竟一相的无限，所以就“无实无虚”，根本就没有相对的任何有限的法存在。因为叫法都是有限的相对，有限的相对法本来就不存在，无一真实，都没有，这不就表达为“无实无虚”吗？！

相对的正就是有限的，有限的正就是显现的，显现的正就是不显现的，

所以如来所得法“无实无虚”。虚实是显现，无实无虚是不显现，所以如来说“一切法皆是佛法”。那一切法不就是显现吗？一切法就是显现的相。那佛法呢？（答：不显现。）佛法就讲的是不显现的、真空绝对的、一无所有的体性。所以，一切显现的法相皆是不显现的体性本身，这就是“一切法皆是佛法”。

什么叫佛法？你一定要明白，这里已经告诉我们，“一切法皆是佛法”。刚才说一切法都是有限的显现相，“一切法皆是佛法”，难道佛法就是有限的显现相吗？那学什么佛法？！旷大劫来你不就是著在有限的显现相上吗？如来说，佛出世是讲“诸法无生”来的，“诸佛出世，诸法无生”。诸佛出世只讲“诸法无生”，这就叫佛法。那佛法是什么？佛法就是“实无法”，无法就是佛法。“今付无法时”，就是给你讲佛法。

你现在要明白，无法就是佛法。所以，佛陀说：“所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。”一切法是显现的，非一切法就是不显现的，显现的就是不显现的，显现的一切法就是不显现的无法。因为无法就是佛法，“实无法”就是佛法，“诸法无生”就是佛法，所以说“一切法皆是佛法”。何以故？“一切法者，即非一切法”，那不就是“非一切法”就是佛法吗？！所以，无法就叫佛法。你看如来讲，“今付无法时，法法何曾法”。你现在要体悟无法就是佛法的道理，然后你就明白，一切显现的有法正就是不显现的无法，显现的有法跟不显现的无法，实则无二无别，只是一个。现在你看我的教鞭周遍不周遍？（答：周遍。）是你心地上透过去才叫周遍，你现在能知道显现的任一法即是不显现的无法本身，见显现的任何有限相，它和不显现的无限的真空绝对的体性同时同座，你就才能透过去六根遍满，六尘遍满，一切法皆遍满。所以，胜积菩萨无来无去，也无言无思。

……那这里什么叫佛法？即非一切法就是佛法。或者说，一切法即非一切法，这就是佛法。佛法讲的是什么？佛法讲的是无法。无法是无哪个法？无实法亦无虚法，无相对的有限的一切法，就叫佛法。实法也没有，虚法也没有，这就叫“无实无虚”。那如来得了个什么？得了个没有一法，实无法。实无法，就是一切法即非一切法，凡你显现的这一切都没有，这就更简捷了。问题是要透过这个还有一定的难度。

前面说了，叫法都有限，有限必然显现，有限的显现法根本不存在。

因为不存在才能周遍，周遍了才不显现。所以，有限的显现和无限周遍的不显现，实则无二无别，只是一个。所以，你见任一有限相直下指示有无限的体性现前，一切有限的相皆是无限体性本身！何以故？一切有限本不存在！一切有限的法相事物，只是无限体性的幻影！你透不过去的原因是，有限的显现是对小我说的，无限的不显现就是空性大我本身，你没有证到不显现的无限周遍的空性大我本身，所以你始终透不过去。

……那个波峰波谷振荡的时候显现了没有？显现了，这就叫法。这一切法有没有？本来就没有。为什么？显现的波峰波谷正就是不显现的水体本身。显现的水波即是不显现的水体，所以这一切法都不存在。始终要记住“实无有法”这一句话。你只要知道“实无有法”了，你就没有任何障碍了。另外你要知道，有法是对小我而言的，你今天在小我中，透不过“实无有法”，所以你就没有学佛法。什么时候你知道无法就是佛法了，你才是真正在学佛法。有人讲因缘法是佛法，那他就不知道“实无有法”就是佛法的道理。佛陀说，“一切法皆是佛法”，但又说“所言一切法者，即非一切法，是故名一切法”。那你把“一切法即非一切法”套进“一切法皆是佛法”中，你不就得出“非一切法皆是佛法”的结论了吗？非一切法就是否定一切法的存在，就是没有一切法。没有一切法，就是“今付无法时”。所以说，无法就是佛法，佛法就是无法，“实无有法”就是究竟了义的佛法。

实无有法了，那有没有菩萨？你肯定地答，“实无有法名为菩萨”。那有没有佛？（答：没有。）你敢说没有佛？！（答：没有佛就是真佛。）你认识到“实无有法”才是究竟了义了，那当然也实无有佛这一法。同理，也实无有众生这一法。佛跟众生都没有，法也没有，那你成什么佛，度什么众生？你看，一开始就讲，实无有众生得度，实无有法可修可证，这就是佛陀讲的无修无证，无佛可成，这才是究竟的佛法。你看，这就很难得了！其实，你只要知道，凡有限的相是因有限的你而存在，等你无限了，一切有限的法相事物也就不存在了！现在你只要明白，见有限是因有限的小我而有，实无有有限存在，就透过“实无有法”了！

刚才给你用水波来比喻，佛这一法也是水波，众生这一法亦是水波，佛是波峰，众生是波谷，佛讲的法也是水波，佛所得法无波峰无波谷，任何波都不存在，只有一水，这就叫“实无有法”。如果你能理解“实无有

法”，阿耨多罗三藐三菩提这一法当然没有。那我这一法没有，你这一法也没有，那众生这一法、寿者这一法都没有了，不就四相全无了吗？你只要抓住“实无有法”这一句话，后面就都过去了。

人身长大，“如来说人身长大，则为非大身，是名大身”。你能说出长跟大的时候，就叫有量、有限，就是你意根上显现的有相，你说的再大，都是你思维言说表达出来的显现相。但凡是显现相，都是有量有限，所以如来说“人身长大，则为非大身”。真正的大身就是那个不显现的本体本性，只有本体本性才是真正的大身。一切语言、思维所表达的都不是无限的非大身。显现的都是有限的，不显现的就是无限的。你能从有限的见到无限的，这才叫见大身。大身就是无身，无身才是大身。

“我当灭度无量众生，即不名菩萨”。因为“实无有法”，那当然实无有众生这一法。既然没有众生，你度什么众生?!实无有众生就是究竟一相，若说我当灭度无量众生，不就二相了吗？一相绝对的就是菩萨，二相对待的就不名菩萨。何况众生在你的意根上是个法相，在你眼根上是个色相，你只要见六根门头的有限相知道是本不存在的，要通过显现的幻化相，见到不显现的真空绝对的无限根性，这才是菩萨。如果你著在六根门头有限的显现相上，不见无限的六根性，这就不是菩萨。你说你“当灭度无量众生”，不就著在众生的无限的法相上了吗？那当然“即不名菩萨”。

实无有众生让你所度，实无有度众生的菩萨，实无有度众生的法，这才就体现了如来讲的“实无有法”的旨意。所以，“佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者”。“实无有法”这句话从心地里透过去了，你就明白“因缘和合虚妄有生，因缘别离虚妄名灭”的道理了。因缘所生的一切法实无所生，实无所生就是“实无有法”，一切法是显现，无我、无人、无众生、无寿者是不显现，显现的一切法相就是不显现的体性本身。所以，“佛说一切法皆无我、无人、无众生、无寿者”，这就说明佛只讲不显现的无法，因为不显现的无法才是唯一真实的“存在”。佛是“真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”，所以佛只说唯一真实的无法，这就是佛要讲的佛法，也就是后面要讲的，“说法者无法可说”才是真正的说法。

……众生是你立体真空大圆镜上的立体镜像，立体镜像就是立体大圆镜本身。众生未度是立体大圆镜上的立体镜像，度了众生仍是立体大圆镜

本身，只是一个立体真空大圆镜独尊独存，哪有众生让你灭度？众生只要知道，只有一个立体真空大圆镜时，众生就即非众生，是名度众生。立体镜像本身就是立体镜子本身，你度什么？假如有人说，我把镜像度成了镜子，这样的人不名菩萨。你把镜像度成了镜子，那你度了什么？人家镜像本身就是镜子，所以实无众生得度。一切法是立体镜像，那无我、无人、无众生、无寿者呢？就是没有这个立体的镜像。为什么？镜像就是镜子，只有镜子，哪有镜像？有镜像了就叫有法了，现在是“实无有法”，那镜像这一法有没有？（答：没有。）没有镜像这一法，也就没有一切立体镜像了，只有立体真空大圆镜了，这就叫“实无有法”，这就是所谓的只买镜子，不买镜像。镜像就代表六根门头色声香味触法的一切法，你见这一切法的立体镜像，只是大圆镜本身，这就“实无有法”了。

你现在看我这个镜子（指玻璃镜）里的镜像，你就知道了什么叫实无有法。我说这个你们都能理解，为什么能理解？因为你对镜子已经大彻大悟了，你知道镜子里实无有镜像，这就是“实无有法”。你看镜子时，心明眼亮的知道只有镜子，不著镜像，彻心彻地知道，显现的镜像就是不显现的镜子本身。给你说过，严格地说，谁都没见过镜子，你只能见镜像，因你彻底明白了显现的镜像就是不显现的镜体本身，你也透彻了镜像本无，实无镜像。所以，你见镜像的时候，直下只知道有镜子，见手势直下只知道有手。你若见大圆镜上立体的镜像，直下只见立体真空大圆镜，你就彻心彻地的明白了“实无有法”，你也就理解我的教鞭十方遍满。因为，教鞭的色相是你见性中所现物，显现的相本不存在，故只有见性周遍，所以教鞭周遍！

……现在我让你把镜子拿来，没说着把镜像拿来，实际上，你拿来的镜子全是镜像。今天叫你把立体大圆镜拿来，你拿来的只是立体的镜像，日月星辰、虚空大地是不是立体的镜像？你拿来的平面镜全是镜像，那你拿来的立体真空大圆镜也全是立体镜像。你以此简单浅显的事例，就要见到立体真空大圆镜，而且还要达到只有立体真空大圆镜，别无它有，这你不就像见平面镜一样大彻大悟了吗？！

现在你看一看，大乘佛法的障碍在哪里？《心法心悟》的下册专门讲了一节，大乘佛法的障碍在哪里？你看修习人的障碍：“吾人的障碍，就是见‘手势’不知是‘手’也！见波不知是水，见衣帽鞋袜不知是棉花，

见六根门头的一切相不知是真空本性，不知二者是不二，不了只是一个，是故如来兴起大悲。”这就是说，见镜像不见镜子，这就是修习大乘佛法的障碍。对应过来，就是见立体镜像不见立体真空大圆镜，这就是我们的障碍！

我们的障碍是什么？见手势不知是手，见波不知是水，见衣帽鞋袜不知是棉花，见镜像不知是镜子，见六根门头的一切显现相不知是不显现的根性、真空本性，不知道显现的跟不显现的只是一个，这就是大乘佛法的障碍。如果真的能理解这些道理，归到只有镜子，只有不显现的体性，只有立体真空大圆镜，只有空性大我，只有立体真空的“自己”，这就到“唯此一心，只此觉性，本无一物，只有真空”。到此，你就能理解“实无有法”了。

你能像见平面镜一样只有镜子，就没有人著在镜像上了。以此心地明白，对应过来，只有立体真空大圆镜，没有立体镜像，这就才达到“实无有法”了。你现在体悟一下难不难？难度就这么大。只要法存在，就是“我”存在，这个“我”是泛我，不光是说着你是个“我”，你只要承认有任一法存在就叫我。如来讲，要“通达无我法”。什么叫通达无我法？“实无有法”就是“通达无我法”。若能通达实无有法，通达到什么程度？通达到只见镜子不见镜像，这就到“实无有法”的境界，也就通达“无我法”了。你要好好体悟这个“实无有法”。通达了一切镜像所代表的一切法都没有，见一切法就像见镜像一样，知道只有镜子，只买镜子不买镜像，这就通达无我法了。

如果你能朗朗现前只有一个立体真空的大圆镜，立体大圆镜子上实无有镜像，是因为立体镜像还是立体大圆镜本身，只见立体真空大圆镜，不见立体镜像就到位。实无有立体的任何镜像，或者用实无有显现的一切法相事物，凡显现的法相事物皆不存在，根本就没有。如来说，“诸法究竟如水月”。一切法跟水中的月一样，换一句话说，诸法究竟如镜像。那现在你这一法是什么？（答：也是镜像。）关键是因有你这一法，你才有一切立体镜像和一切法。若无你这一法，就“诸法本无”，对待不有，“实无有法”。如来反复讲，就是要破我相，我相不破，一切法相就破不了，所以如来讲实无有一切法时，是站在无我相上说的，是要引导众生首先破掉我相，才能破除因我而有的一切法相。明白了我相和一切法相，都是立

体真空大圆镜上的立体镜像，是立体真空大圆镜中“装”着一切镜像，大圆镜根本不知道还有立体镜像存在，说立体镜像存在，那是立体镜像说的。小我就是立体镜像，是小我见闻觉知到有一切立体镜像，立体真空大圆镜就无任何立体镜像存在。你今天认为有立体镜像存在，那是你小我的循业发现！小我的业结作用于真空本体，给你显现出虚妄幻化的相来，若无小我的业结，则实无有一切业相产生。即使你的小我循业发现一切幻化相，那是你的梦幻空华，实则本无！你能明白“实无有法”，只有真空，只有空性大我，只有立体真空的“自己”，这就是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒。

你这一法也是水月镜像，如果通达任何法都是水月镜像，本不存在，你就通达无我法了。那么，庄严佛土，佛土是不是一法？三千大千世界就叫一佛土，每一位佛都有佛土，但佛土也是水月镜像般的幻化相。“实无有法”套在佛土上，就是“实无有佛土”，所以说“我当庄严佛土，是不名菩萨”。实无有法名为佛土，实无有法名为庄严。所以“庄严佛土者即非庄严，是名庄严”。佛土是显现的相，即非庄严是不显现的本性，你庄严佛土不就著在显现的相上了吗？！不见本体本性。所以，你见到庄严佛土，就要见到和庄严佛土同时同座的真空本体，这就是如来说的“庄严佛土者，即非庄严，是名庄严”。

菩萨要通达无我法，首先要知道“实无有法名为菩萨”。若实无有菩萨这一法，那还有没有与菩萨所对待的一切法？无我就无一切法了，一切法是因我而有，明白此理，就叫“通达无我法”。所以，你抓住“实无有法”就是真菩萨。如果你认为有法，就不名菩萨。菩萨的要求就是要知道“实无有法”。那“实无有法”，叫了个菩萨，不是有菩萨这一法吗？所以说，首先要明白“实无有法名为菩萨”。凡你能思维出来的、想上来的、说出来的、写出来的一切法都不存在，真实没有，这就到究竟了。

所以，抓住“实无有法”，就必然通达无我法。也要用“实无有法”来解决两大难题。六根门头的这一切相是什么？六根门头相与相之间的关系是什么？这两大难题不解决，你怎么说“实无有法”？前边给你证了，六根门头的一切相不在内外不在中间，你就从心地上要知道“实无有法”的道理。现在你要用“实无有法”来破解两大难题。叫六根门头，就说明有小我，现在“实无有法”就是实无有小我。小我都没有了，哪有六根门

头的相？不就实无有六根门头的相了吗？！实无有法就指的是只有真空绝对的本体本性，所以实无有小我、实无有六根门头的相，就只有真空绝对的六根性，这不就把第一大难题破解了吗？！再看，六根门头的相与相之间是什么关系？既然六根门头的一切相只是六根性本身，六根性只是一性——真空本性，所以六根门头的一切相只是真空本性本身，所以六根门头的相与相之间就“是法平等，无有高下”了，因为只是一性——真空本性。到此，两大难题就都破解了。怎么破解了？（答：“实无有法”。）唉！脑子钝化了，给你说两大难题都归到只有真空本性，别无它有。

……点即全体，一切法就是点，叫法都是有限的点，凡有限的点皆不实有，本不存在，只存在无限的全体。点只是用来表达指示无限的全体真实不虚的，故见点就见全体，就叫点即是全体。点即全体，全体即点。你心明眼亮“点即全体”，那见我的教鞭是不是周遍？你要知道，任一点出现的时候，非点就跟点相随，点与非点合起来就是全体。那“点即全体”的含义是什么？点就是显现的有限相，全体就是不显现的无限体性。点即全体，就是见显现的有限相直下就是不显现的无限的本体本性本身。所以，“点即全体”你明白了，你就会透过我的教鞭周遍。教鞭不是个点吗？见教鞭的点直下就是周遍全体的体性本身，这不就教鞭周遍了吗？！“归元性无二，方便有多门”。你看，点就是全体，你要心地明亮的透过去“点即全体”，也不容易。为什么？当下水晶球在这里放着，能成全体吗？连这个房子都没达到，怎么水晶球能成全体呢？何况这个全体在哪里？但你明白了，任何有限的点本不存在，点只是用来指示全体真实不虚，所以你见水晶球的点就见全体周遍的见性，见性无限周遍就叫全体。

那你现在看一看，见我的教鞭就见无限周遍的见性之全体，点就是全体。因为教鞭的色相是全体见性中的所现物，而且还是见性本身，所以就点即全体。如果你真的是上根利器，“实无有法”，你的点有没有？（答：没有。）你的显现有没有？（答：没有。）你的有限有没有？（答：没有。）那你的相对有没有？（答：没有相对。）你如果圆通了之后，的确是“实无有法”。那要证这个“实无有法”也难得很啊！除了前边讲的法不在内外、中间的证法，你就用“点即全体”来证。任何点都是全体的点，全体的点不离全体，还是全体本身，那就只有全体。只有全体了，就“实无有法”了。犹如衣帽鞋袜都是棉花纤维，是棉花纤维中现出的衣帽鞋袜，所

以衣帽鞋袜的点不离棉花纤维的全体，而且衣帽鞋袜的点即是棉花纤维全体本身，那就只有全体的棉花纤维了。事实上就是只有棉花纤维，这不就“实无有法”了吗?!

……现在叫你证点即全体，你还有其它方法吗？（良久）记不起来了。还记得把耳朵拿来吗？把耳朵的点拿来，结果把全身都拿来了。这是个形象的比喻。你怎么能够知道点即全体？说点的出现，非点同时跟随，任何一个点的出现，非点也成点了。点与非点都是点，但点与非点加起来就是全体，所以点即全体。你看，点是有限，一切有限的点都“装”在无限的全体中。大米装在哪里？（答：袋子里。）真心能够先见袋子，就透过点即全体了。因为一切有限“装”在无限中，一切点“装”在全体中。地球你是举不起来的，举起来还是个点，那原子还不是个点吗？夸克还不是个点吗？层层无尽的点都是有限，有限都“装”在无限中，点都“装”在全体中。见任何有限的东西，就知道有一个无限“装”着它。大米装在袋子里，袋子扎着，你要取大米时，先见大米还是先见袋子？（答：袋子。）那你见这个有限显现点的“大米”，先见什么？先见无限的不显现的“袋子”。没无限怎么能“装”进去这些有限呢？这不就是先见全体吗？先见全体，再见点。但是因你自己是个点，从来没见过全体，所以不见全体只见点，只见镜像不见镜子。现在你看，我们今天的这个障碍就是只见镜像不见镜子。今天的任务是要见立体真空大圆镜，只见真空大圆镜，不见立体镜像，只见全体不见点，问题就解决了。

现在要建立一种观念，见任何点都“装”在全体中，见任何有限的都“装”在无限中。一见这个教鞭有限，你就知道有一个无限“装”它，无限就是本性。那你往这里一坐一站，是个有限，这已经就“装”在无限中了，你就找那个无限。“南无阿弥陀佛”，也是个有限的点，这个点也“装”在无限中。所以，凡六根门头有限的点，都“装”在全体的无限根性中，只要有一个有限的点存在，皆归无限所有，这就是“点即全体”的道理。大小不同的点无穷无尽，但都“装”在无限中，都在无限的全体中存在。大米装在袋子里，这个能理解吗？（答：能。）这个理解了，就说无全体不现点，无无限不现有限，见有限的点直下就见无限的全体。你把它心领神会的时候，一看任何一个点，都“装”在全体中。任何一个有限都“装”在哪里？无限中。

把这个道理深刻理解了，佛法就在你六根门头形象化了。形象化了是怎么形象化了？点即全体不是抽象的，“实无有法”不是抽象的，因为那个无限跟全体就是一无所有，一无所有中“装”的一切有限的点。所谓的有，为谁所有？为一无所有所有，是一无所有本身。大米装在哪里？袋子里。口口一扎，只有袋子。是不是只有袋子？只有袋子。袋子代表什么？袋子就代表无限的全体！只有无限的全体，那就实无有法了。说，那我怎么见大米？因为你就是个“大米”嘛！你本身就是个“大米”，大米见大米，就觉得大米真实。你不就是你无限根性中、无限本性中的一个“大米”吗？所以你脱离不了你无限根性的全体。

什么时候就通达无我法了？你就见一切有限的，都“装”在无限中，一切点都“装”在全体中，直下只有全体，只有无限，那就通达无我法了。那个点是因为你是个虚妄点着循业发现的，实无有点，实无有法，实无有有限，这就叫诸法本无，对待不有。如来说，相与非相空取空，你的有相无相都没有。有相是个点，当下同时就有一个无相跟它相对，有相是个点，那无相也成了点了，这两个点加起来就是全体。说任何一个点就是全体，这是推理。能够见任何一个有限，直下就“装”在无限中，这就要心里明白，噢！一切有限都在无限中。“南无阿弥陀佛”，这一句有限的佛号，“装”在无限的觉性中。这个教鞭一举，有限，就“装”在无限全体的见性中，六根门头任一有限的点都“装”在无限全体的根性中！所以，见任何有限的相，直下就见无限的根性、真空本性、空性大我！

这就是反复强调的，无无限不现有限，见有限就见无限的道理。没有不显现的，就没有显现的；没有寂灭的真空，就不现一切运动变化的相。运动变化的相就叫显现，真空寂灭就叫不显现。无真空不现一切有，见一切有直下就见真空。这个道理懂了，那教鞭往这里一立，这不就是一有吗？见这个有就见真空。见“南无阿弥陀佛”这个有，也见真空。噃！噃！噃！见这个有，还见真空，见任何一个有只见真空。换一句话说，见任何一个显现的直下就见不显现的。

第十八分

须菩提，于意云何？如来有肉眼不？如是，世尊。如来有肉眼。
须菩提，于意云何？如来有天眼不？如是，世尊。如来有天眼。

须菩提，于意云何？如来有慧眼不？如是，世尊。如来有慧眼。
 须菩提，于意云何？如来有法眼不？如是，世尊。如来有法眼。
 须菩提，于意云何？如来有佛眼不？如是，世尊。如来有佛眼。
 须菩提，于意云何？如恒河中所有沙，佛说是沙不？如是，世尊。如来说是沙。

须菩提，于意云何？如一恒河中所有沙，有如是沙等恒河，是诸恒河所有沙数佛世界，如是宁为多不？甚多，世尊。

佛告须菩提：尔所国土中所有众生若干种心，如来悉知。何以故？如来说诸心皆为非心，是名为心。所以者何？须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。

前面讲“实无有法”，现在又说有五眼和恒河沙数佛土中的众生，这表示有情；恒河沙和恒河沙数的佛土，这表示无情。恒河沙数佛土就代表空间，三心就代表时间，时间空间就代表一切法。现在有情无情俱全了，时空代表的一切法俱全了。你看，在这一分有情无情的一切法都有了，这和“实无有法”不就相违背了吗？（答：实无有法是站在大我上说的，这里是站在小我上说的。）这里表达的是，“实无有法”却不能断灭。“实无有法”的空性大我是个“活物”，它在哪里？就是佛的五眼所代表的一切有情，以及恒河沙所代表的一切无情。前面讲“诸法如义”，现在要讲如即诸法。这和《心经》讲的五蕴不异、即是空（“诸法如义”）和空不异、即是五蕴（如即诸法）是一个道理。“实无有法”的真空即是妙有，妙有的诸法即是“实无有法”的真空。真空妙有、妙有真空，二者无二无别，这就是这一分要表达的中心内容。如来怎么知道恒河沙数众生的心念呢？因为这无数众生的心念就代表一切妙有的显现相，而如来就是“实无有法”的真空绝对的体性。显现的众生心念相和不显现的真空体性只是一个，所以无一众生的心念不“装”在如来的法身本体中，何况一切众生的心念即是如来法身体性的“非心”本身。

达摩祖师

如来讲“三心不可得”，既表达了时间不可得，又表达了众生的心念不可得。时间不可得，当然空间也不可得，时间空间不相舍离，有时间必然有空间，有空间必然有时间。众生的心念不可得，那当然众生也不可得，众生要没心念就不是有情了，就成无情了。时间空间代表的一切法不存在，有情无情代表的一切有也不存在。

刚才给你说，见有限的都“装”在无限中，见点都“装”在全体中。为什么如来在大多数场合都强调这个呢？就是因为我们的眼耳鼻舌身意都著在有相上不见真空，著在点上不见全体，著在显现的相上不见不显现的体性，著在有限中不见无限，著在运动变化的相中不见真空寂灭，这是通病，而这是最严重的病，所以如来反复地破人们的著相，一直破到“实无有法”，要“通达无我法”。等你建立了“实无有法”，通达无我法了，不见镜像只见镜子，不见一切有只见真空。这一步到了没有？（答：到了。）如果真的到了这一步，空说完了再说有。空是真空，故“实无有法”；有是妙有，故有而不有，但又不能死寂、断灭。这就是说，镜子说完了说镜像。镜子代表“实无有法”的真空，镜像代表不死寂不断灭的妙有。一切妙有都是镜子里的镜像！肉眼是镜像，天眼是镜像，慧眼是镜像，法眼是镜像，佛眼也是镜像。恒河沙呢？还是镜像，恒河沙数世界还是镜像，恒河沙数世界上的众生还是镜像，无量无边的众生心还是镜像。

这一分说这一切都有，那不就麻烦了吗？那不就“实无有法”变成了真实有法了吗？懂得了只有镜子没有镜像的时候，就是“实无有法”。问镜子现在在哪里？不就是全成镜像了吗？假若一个镜子不能显现镜像，那叫镜子吗？当然就不能叫镜子了。同理，如果真空立体大圆镜不能显现立体镜像，那也就不名为大圆镜了。如果真空本性不能妙有一切有情无情的法时，那这个真空本性就不成为“活物”了，就成了断灭死寂的虚空了，而不是妙用无穷的真空了。犹如一个镜子不能显现镜像，那你说这个镜子有什么用？如来在这里肯定地说有一切法了，目的是要叫你知道，“实无有法”的真空体性就是一切妙有的有情无情的一切相。更重要的是，要叫你通过这些相真真实实地见到“实无有法”的本体本性。

谁见过“实无有法”的真空？连镜子你都不能见，怎么见“实无有法”的真空呢？的确，谁都没有见过镜子。你仔细观察一下，你只能见镜像，不能见镜子。但所见处都是镜像，是你对镜子大彻大悟了，所以你感觉到

只有镜子，不著镜像。现在你对大圆镜没有大彻大悟，你的任务是要找立体真空大圆镜，你怎么能见到立体真空大圆镜呢？就是通过立体镜像去见立体镜子，直到只有立体大圆镜，不著任何立体镜像，才算大彻大悟。大彻大悟了，你才知道镜像处就是镜子，立体镜像处就是立体真空大圆镜。你能明白的确见不到镜子，只能见镜像，但心明眼亮地知道只有镜子。同理，到此境界，谁都见不了立体真空大圆镜，《文殊般若经》上说，“无有如相可名为如，亦无如来智能知于如。何以故？如来即智，无二相故”。这就是说，如来和“如”只是一个，所以眼不见眼，“自体不自知自体，本性不舍本性，自体亦不证”。只是一个是不能见只是一个的，那对二相的小我来说，如何大彻大悟只有立体真空的大圆镜呢？就是要通过大圆镜上妙有的一切立体镜像，来见立体真空大圆镜。因为镜子与镜像无二无别，只是一个。

这就是说，前面给你讲见显现的就要见不显现的，因为从来没有见过不显现的，现在既然知道只有一个不显现的。不显现的在哪里？就是显现的。不显现的就是显现的，《金刚经》前半部分的安排，着重在“性现量真空”上，现在又讲了“性空真现量”，最后才讲非性空非现量，既没有真空也没有现量。

现在这一分就讲不显现的就是显现的，性空真现量。你说只有镜子，只买镜子不买镜像，实际上是卖出去的镜子上面全是镜像，只是镜像显现在镜子上。现在你就知道，什么叫明心见性？什么叫证悟？把这个镜子一看就明白了，见镜像就是镜子，镜像跟镜子无二无别，只是一个，就是明心见性，就是证悟。具体地说，谁都没有见过镜子，你只能见镜像，因为镜子处全成了镜像。所以，你要见镜子，见有镜像的就是镜子，因为无镜子不现镜像，故见镜像就见镜子。同理，明心见性也是这样，见六根门头的一切相就见六根性、真空本性。因为无根性、真空本性不现一切相，所以见一切显现的立体镜像就见不显现的立体真空大圆镜。

……证悟就是叫你只见镜子不见镜像，你心里明白，见镜像只见镜子，没有镜像，这就叫证悟，这就明心见性。什么叫大彻大悟？你什么时候能够见到立体大圆镜上的镜像，不见立体镜像，只见立体真空大圆镜，就大彻大悟，到成佛还是这个。是故真空大圆镜中没有立体镜像，无色受想行识的立体镜像，无六根、六尘、六识的这些立体镜像，实无有这些立体镜

像。实无有一切法，圣者法没有，凡夫法也没有，十二因缘、四圣谛、八正道，一直到“无智亦无得”都没有。无智，没有菩萨法；无得，没有佛法。既没佛法，也没菩萨法，也没众生法，就叫“以无所得”，“实无有法”。那《金刚经》的这个“实无有法”，就是《心经》的“以无所得”。这个（指无极图）就是“以无所得”，“以无所得”就是你的法身慧命，所以谁都见不了“以无所得”，如来都不见“如”。但你要心明眼亮的知道，菩提萨埵，以“以无所得”心无挂碍。到了“实无有法”的“以无所得”，心还有挂碍吗？（答：没有。）

你看，你见镜子心上有挂碍吗？只买镜子不买镜像，就心无挂碍，无有恐怖，远离颠倒梦想。这个教鞭一举，你就有恐怖，这是什么恐怖？你透不过去教鞭是什么，不能见教鞭的立体镜像只见立体真空大圆镜，总觉得教鞭真实存在，你透不过这个色相，这就是恐怖，这就是挂碍。你看，我指镜子里的这些像，你不恐怖，也不挂碍，因为你对镜像透过去了。但我说这（指拳头）是什么？你就有恐怖有挂碍了，因为你透不过去，所以心有挂碍，不能清除颠倒梦想。你对镜像远离颠倒梦想了，你见镜子的镜像已经究竟涅槃了。你要体悟一下究竟涅槃是什么？究竟涅槃就只是一个“觉”，究竟涅槃就是一个大觉！或者说叫大圆镜智。只买镜子，不买镜像，只见立体真空大圆镜，不见立体镜像，这就是大圆镜智。当你开显了大圆镜智，才能只买镜子不买镜像。反过来说，当你达到了只买镜子不买镜像的时候，你就有大圆镜智了。那你看一看，镜子在哪里？镜子处全是镜像。这你说的肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，沙、世界、众生心，都是镜子中的镜像。

前面讲的是见显现的就要见那个不显现的。这一分讲的是，不显现的在哪里？就是显现的。如来有肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，还有恒河沙，还有恒河沙数的世界，还有恒河沙数世界上恒河沙数众生的众生心，这一切都是显现的镜像，这一切镜像都显现在哪里？都在不显现的镜子上，都是不显现的镜子上给你显现出来的一切立体镜像。把这些立体镜像直下归到只有立体镜子，这就既无空间又无时间了，也无一切法了，这就叫三心不可得。为什么三心不可得呢？心就是你意根上的相，过去、现在、未来的心，都是你意根觉性大圆镜上的立体镜像，镜像不可得，所以三心不可得。因为立体镜像就是立体镜子本身，你得什么？显现的三心相，就是

不显现的不可得的立体真空大圆镜。三心的显现相不可得，说明了一切显现的相皆不可得。意根上的显现相叫心相，眼根上的显现相叫色相，耳根上的显现相叫声相，三世中六根门头都有相，不管是哪一类显现相皆不可得，所以三心不可得，就表明了三世的六根门头一切的相都不可得。

同样一个业信息结构，展现在意根上就是有念相，展现在眼根上就叫有色相，展现在耳根上就叫有声相。同一个信息结构在六根门头显现时，你看《楞严经》上就叫“六交报”，这一个定业现前的时候，同时在六根门头都给你显现成相了。比如你造的恶业的信息结构展现时，眼根上可能看见的是鬼卒，拿着凶器来打你；耳根上你可能听到凶狠狠的呵斥声；意根上当下就有恐怖、害怕的心念；舌根上可能让你饮铁汁铜水；鼻根上可能你嗅的是恶臭或毒气；身根上可能被铁蛇铁狗缠咬，根根都给你带来痛苦万千。你看，其实只是同一个信息结构，但在六根门头给你同时展现出不同的显现相来，这就是《楞严经》讲的六交报。其实才是同一个“S”线的业信息结构，通过六根形成六类不同的显现相。一切众生的依正报也是这个道理，依照众生不同“S”线的业信息结构，给你显现出不同六根的正报，和不同六尘的依报，依正报是同时显现。你看，太极图的阴阳两半就代表六根、六尘的依正报，阴阳两半的依正报就是依“S”线的业信息结构给你展现出的显现相。

太极所代表的依正报的立体镜像，正就是无极所代表的立体真空大圆镜本身。所以，你现在见立体的镜像就见立体真空大圆镜，这就叫“太极本无极”，只有立体真空大圆镜，这个镜像是假的。何以故？“S”线一抽阴阳两半的显现相就都没有了，只有无极本体的立体真空大圆镜。不抽“S”线是因缘和合，抽了“S”线是因缘别离，“S”线的业信息结构总是在生灭变化，所以依正报的显现相也随着生灭无常。依正报是因缘而有，因缘而有实则非有。为什么呢？因缘的根本来源就是“S”线的业信息结构。业信息结构连续不断地在进行，犹如流水一样一刻不停。那你就知道，凡显现的依正报的相都不能永恒存在，因为你造的业信息结构是连续不断的，犹如电影胶片的放映，就有不同的业信息结构连续不断的展现，所以就有连续不断的因缘生法。“S”线的业信息结构本来没有，一切业信息结构也是因缘所成的，你只要证到“实无有法”，那就连因缘也没有了，相当于抽了“S”线，三心也不可得了，也正说明了一切显现的相了不可得，一切

显现的法实无所有，“实无有法”。

第十九分

须菩提，于意云何？若有人满三千大千世界七宝，以用布施，是人以是因缘，得福多不？如是，世尊。此人以是因缘得福甚多。须菩提，若福德有实，如来说不得福德多。以福德无故，如来说得福德多。

这是较量功德，你的七宝供养再福德大，如来说不得福德多。为什么？因你的那些福德仍是立体的镜像，是有限的显现相，如来叫你从有限的显现相中要见到无限的不显现的体性。你见到那个无限的不显现的才是福德多，你只要著在显现的有限相上，那福德就有限，何况实无有福德这一法。

“实无有法”，那当然福德亦无，福德是立体的镜像。到底是有限的福德相多还是无限周遍的体性多？一切有限“装”在无限中，当然无限比有限多，虽然无限绝对没有大小多少的量，但无限比你任何有限的量都大。“若福德有实”，那一定是个有限的量，所以“如来说不得福德多”。你能知道实无有福德故，就进入了无限无量的绝对体性，如来才说“得福德多”。有福德是著在有限的显现相上，无福德是见到不显现的无限周遍的体性，所以如来说“若福德有实，如来说不得福德多。以福德无故，如来说得福德多”。

你懂得“实无有法”了，这就是法供养。如来说法供养的功德最大，你今天能懂得“实无有法”，唯这个法供养如来的功德大。

第二十分

须菩提，于意云何？佛可以具足色身见不？不也，世尊。如来不应以具足色身见。何以故？如来说具足色身，即非具足色身，是名具足色身。

须菩提，于意云何？如来可以具足诸相见不？不也，世尊。如来不应以具足诸相见。何以故？如来说诸相具足，即非具足，是名诸相具足。

六根俱全了，这就叫俱全诸根。你看，我们六根都俱全着没有？（答：俱全着。）俱全只说你六根俱全，如来的六根俱全具足色身，众生的六

根俱全是不具足色身，没有三十二相。如来不但具足色身，还具足诸相，也就是有无量的相好。众生只能具足诸根，如来的应身是具足诸根、具足色身、具足诸相，不只是六根俱全，而且还是三十二相、八十随形好；如来的圆满报身，一一相好中，都有无量的相好具足。具足色身也好，具足诸相也好，都是如来福德智慧所显现的相。如来具足色身和具足诸相的显现，正表达不显现的圆满的福德和智慧，所以不能以具足色身和具足诸相来见如来。因为不管是什么样的显现相，它都是表达不显现体性的。这是如来叫我们见了佛的三十二相、八十随形好及无量相好，也不要著在显现的相上，见显现的相就要见不显现的体性。如来的色身相好都不能著，何况其它的一切显现相呢？就更不能著了。

这一分就明确告诉我们，一切显现相都不能著。何以故？“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。如来说的“凡所有相”就包括“具足色身”、“具足色相”，再好的相好也是虚妄的显现相，但显现相皆属虚妄，都直下要见到不显现的本体本性，就是“见诸相非相”。所以，“如来说具足色身，即非具足色身，是名具足色身”。“如来说诸相具足，即非具足，是名诸相具足。”用《楞严》公式讲，“性现量真空”。不管是什么样的现量，都和真空本体同时同座，性具足色身真空，性具足色相真空，因为具足色身和具足色相仍是“性现量”，是本体本性中所现的量。本体本性是绝对的真空，现在绝对真空中的任何现量不离真空，而且还是真空本身，所以就叫性现量真空。同理，性“具足色身”真空，性“具足色相”真空，这就是说，见任何现量的显现，不管美好丑陋，都直下要见真空本性的不显现，这是如来不让我们著在任何显现的相上而不见体性。

见“具足色身”直下就要见空性大我，而且是只有空性大我，这就“实无有法”了。“实无有法”就表达只有一个是真的，那个就是不显现的、一无所有的、真空绝对的空性大我。换一句话来说，真实有一个空性大我，这现在把“实无有法”换成只有有一个空性大我。为什么“实无有法”？一切法一切相都是有限的虚妄的，无限的只有一个，真空的只有一个，绝对的只有一个，一无所有的只有一个，把这个就叫只有一个真的。一法不存在的那个“实无有法”，只有这一个是真的，其它的都是虚假的法相事物，显现的根尘识空的相都是虚妄幻化。无限周遍的、真空绝对的、一无所有的那个才是唯一真实的“存在”，这个唯一真实的“存在”就叫空性大我。

……你只要见到色身色相，那是对小我来讲的，只有小我才见色身色相，空性大我就没色身色相，叫法身实相。如来不叫你著在二相对待的小我的显现相上，而是要你见到一相无相的、真空绝对的、空性大我的不显现体性上。不让你著在色身色相上不见法身实相，也就是让你时时知道只有空性大我是唯一真实的，始终要心契唯一真实的空性大我，这才是究竟的解脱之道。

……现在你要把见色身诸相的内容扩展，把“具足色身”扩展为一切色相，把“具足诸相”扩展为一切相。那你看，桌子、凳子、日月星辰都是色相，六根门头的一切色声香味触法都叫“诸相”。不管你见到眼根上的色相，还是六根门头的一切诸相，都要直下见到“非相”的本体本性，在六根上就叫根性。你只要见任何色相，任何显现的诸相，直下就见到不显现的空性大我，这就是见显现的有限相直下见不显现的无限本性。你从这个有限的身，有限的色，有限的相，直下见到无限的、无色的、无相的，就叫“见如来”，就叫见“实无有法”。

现在看我的教鞭，这个叫具足教鞭，即非具足教鞭，是名具足教鞭。当你见到显现的教鞭色相时，你就要见不显现的无色无相的眼根的见性，教鞭是你见性中所现物，不离见性，即是见性本身，这你就见“即非教鞭”了。噹！噹！噹！这叫具足音声。同样，叫具足音声，即非具足音声，是名具足音声。当你听到显现的音声相时，你就要见不显现的、无声无相的、耳根的闻性。此音声相是你闻性中所现物，不离闻性，即是闻性本身，这你就见“即非音声”了。其它诸根的道理一样，不管见哪一根门头显现的相，直下就见这一根的根性，而且这一根的显现相不离这一根的根性，即是这一根的根性。以此在六根门头明心见性，有何难哉?!难不难?（答：不难。）这（噹！敲打声）就叫闻性，这（举教鞭）就叫见性，六根门头只要有相现，就显你的根性本身。六根性跟六尘相无二无别，只是一个。为什么?（答：因为只有一个真空本性，根尘都是真空本性中所现物。）始终记住两个结论，六尘相皆是真空根性中的所现物，真空根性中的所现物不离真空的根性，即是真空的根性本身。明白此理，如来说的，使汝解脱是汝六根就能落实了，你就直下把不显现的六根性与显现的六尘相圆融无碍了，见六根门头的任一相就见六根性。何以故?六根门头任一相的显现即是不显现的六根性本身故。

……要一步到位，就是直下见不显现的那个真空、空性大我。任何一个有限的显现相，都直下指示那个无限的空性大我。教鞭一举，不就是一个显现的有限相吗？直下就指示你有无限的空性大我，而且能见所见都是空性大我所现物，不离空性大我，即是空性大我本身。所以教鞭一举，直下就见空性大我，因为能见教鞭的你的眼根和所见教鞭的色相，都是见性本身、空性大我本身。其它诸根一样，这不就直下明心见性吗？！能不能透过去？（答：能。）能透过去应该当下明心见性，没见你“放光”，那是理论上的。当然理论上先要明白，你再落实到心地上才是真的。

你看我的教鞭，那是你的所见，你能见我的教鞭，那是能见，能所是对待，根尘是对待，凡对待的二相都“装”在哪里？（答：“装”在一相绝对中。）那一相绝对在哪里？（答：就是我真空的根性。）从你的答中知道是舌头路，不见真实。我叫你见的是教鞭，你见教鞭的根和教鞭的尘，这是极性对待的双方，它一定“装”在非极性的真空绝对的一相中，这个真空绝对的一相就是你的见性。现在把见性比喻为无极圈，而你能见的眼根和所见的教鞭色相，不就是太极的阴阳两半吗？阳半为根，阴半为尘，你看阳半的眼根和阴半的教鞭，都“装”在无极圈内。也就是说，见教鞭的你和所见的教鞭，都是你真空绝对见性中的所现物，不离真空绝对的见性，而且对待的双方都是真空绝对的见性本身。现在能明白吗？（答：能明白。）下去了就以此操作，必然能够明心见性。

耳根上就更清楚了，噓！这一声就是所闻，你的耳根就是能闻，能闻的根和所闻的尘都是你闻性中所现物，当你听到这一声的时候，这就是闻性本身，对待的根（耳根）尘（音声）双方都是绝对的闻性本身。你要知道，你这个小我的六根和所对的六尘，都在真空绝对的周遍无限的根性中存在。能以此方便入手，你就把六根门头的两大难题顿时超越了。

……见任何一个有限的点，你直下要见到全体。见任何一个点，都“装”在全体中。你只要见一个有限，就在无限中“装”着。先见大的全体还是先见小的点？（答：先见大的全体。）这就叫小中现大，也叫先有真空，先要见全体。你看《楞严经》上如来问阿难，你到重阁讲堂先见谁？阿难说，我当然先见如来。那如来代表什么？（答：不显现的。）如来就代表不显现的真空绝对的全体。说我先见如来，就表明你要先见那个无限周遍的、一相全体的空性大我。你这个小我的心身就“装”在空性大我中，而

你小我所对应的世界也“装”在空性大我中，所以小我的心身世界都“装”在空性大我中，都是空性大我中的所现物，而且你的身心世界不离空性大我，即是空性大我。所以，见心身世界的显现相，直下就见不显现的空性大我，这才叫如来的正法眼藏，直指涅槃妙心。这和如来说的“具足色身，即非具足色身”、“具足诸相，即非具足诸相”是一个道理，这是要叫你见色身、诸相的显现相，直下见到不显现的空性大我，空性大我就是即非具足色身、即非具足诸相。见任何有限的先要见无限的，这个说起来容易，做起来并不简单，无始劫的业习控制着你只见有限的显现相，不见无限的不显现的根性、空性大我。给你说过，你见有限的色相时，连周围的无色相的空都不见，你就知道你著相有多严重。

今天要转正觉，其实没有实法给你，只是转你无始劫的业习而已，转你见有限的不见无限的，见小的不见大的，见色相不见见性，见声相不见闻性，见念相不见觉性，见味相不见尝性，见香相不见嗅性，见触感不见触性，总是见显现的不见不显现的。你说这里面有什么实法可给你？的确是“实无有法”，只转你的虚妄执著的观念就到位了。所以，《心经》讲，要用“以无所得”来远离颠倒梦想，究竟涅槃。你把你无始劫来的著相的业习转一下，就叫见相见性，教鞭还是教鞭，杯子还是杯子。你从这里体悟禅宗公案讲的，见山是山，见水是水；见山不是山，见水不是水；见山还是山，见水还是水。见山见水是凡夫的业习，只见显现的相，不见不显现的根性；见山不是山，见水不是水，是指能见所见都是你见性中的所现物，它是你见性本身，所以不是山不是水了；见山还是山，见水还是水，原来没有实法，只是转一种虚妄执著的观念而已，虽然教鞭还是教鞭，杯子还是杯子，但实无有法了，却圆通了“实无有法”就是杯子、教鞭。如来在这一分中也表达了“具足色身”、“具足诸相”，那也是空性大我的一种存在方式，是法身佛的善根福德智慧的体现。

……空性大我在哪里？你的头顶上是什么？（答：虚空。）你的头顶上是虚空，你的脚下是什么？（答：大地。）那地在哪里？（答：在虚空中。）那你哪里？（答：也在虚空中。）一切有限的显现相都“装”在虚空中，太阳系、银河系、河外星系、超星系、总星系都“装”在虚空中。那虚空“装”在哪里呢？（答：虚空“装”在真空中。）为什么虚空“装”在真空中？（答：空生大觉中。）为什么空生大觉中？（答：没有大觉就

没有这一切。)学下的死套套。你不看总星系代表的是色相，虚空代表的是无色相，色处无空，空处无色，色空是不是对待的一对？（答：是。）相对“装”在哪里？（答：绝对中。）所以，总星系的色和虚空的无色相对，必然要“装”在真空绝对中。真空绝对如来在《楞严经》上叫了个“大觉”，现在我们就叫空性大我，你一切的相对都“装”在绝对的空性大我中。你看，你一切的色相先“装”在虚空中，虚空的无色相和一切色相的对待相都“装”在绝对一相的真空中。所以，你今天见到任何相对，就要直下见到“装”相对的绝对。见到这个“装”相对的绝对，就叫明心见性。明此道理，你“装”在哪里？（答：我“装”在见性的绝对中。）你什么时候见到一切相对都“装”在绝对的根性中，这就叫“寂灭现前”，根性现前！你根尘的相对，身心世界的相对，主客内外的相对，你小我色身与虚空的相对，这一切相对都“装”在绝对的真空的根性中，在眼根上就“装”在你见性的绝对中。根根都同此道理，你只要见任一相对，直下就要见“装”它的绝对，用此方便你也可以直下明心见性。

……你先见镜像还是先见镜子？（答：镜子。）你看，对平面镜来说形象得很，人人都不是先见镜像，而是先见镜子。你走到人家家里去，是看有没有镜子，总不会说先去见镜像。你觉得先见镜像还是先见镜子？（答：先见镜子。）你从这个日常的感受上，就觉得应当先见镜子。重阁讲堂先见如来还是先见其他的？（答：先见如来。）这就告诉我们，先见无限的、全体的、不显现的、真空绝对的、一无所有的空性大我。的确应当先见空性大我。但因旷大劫没有明白其中的道理，总是不见空性大我，而著在有限的相上。那为什么你能先见镜子而不见镜像呢？因为你对镜子和镜像的关系早都证悟了，所以你就先见镜子。你像对先见镜子一样先见空性大我，就一定对空性大我、对立体真空大圆镜证悟了。因为我们还没证悟，所以总是先见显现的，而且还著在显现的相上，不能先见空性大我。

所以，现在就要对治这个业习，只要转变这个观念，先见不显现的空性大我，先见绝对“装”着一切相对，先见真空“装”着一切妙有，这就叫正觉。转正觉什么时候转到只见手不见手势，这你的智慧就开显了。你看，手势代表显现的相，手代表不显现的体性，咱们说过，你只能见手势，你怎么能见手呢？哪个手势都不是手，但哪个手势皆不离手，因为你对手与手势的关系大彻大悟了，所以你只见手不见手势。其实，你六根门头一

切显现的相都是空性大我的“手势”，什么时候你只见空性大我的“手”，而不见空性大我的“手势”了，你就大彻大悟了。

……我们从无量旷大劫来颠倒梦想，只见有限的显现相不见无限的不显现的体性，只见相对的相不见绝对的体性。现在要引导着叫你见任何有限就见无限，见任何显现的就见不显现的，见任何相对的就见绝对的，一直达到只见镜子不著镜像，只有镜子；只见手不著手势，只有手。到此你就知道，只有无限绝对的不显现的空性大我，不著有限的相对的显现相，这就完成了明心见性的重大任务。

……如来先引导着叫你见任何有限的相对的显现相，先见无限的绝对的不显现的根性、真空本性。你看，《心地法门》专门给你讲了一节“别无它用”，就是说有限的、相对的、显现的相没有其它任何正作用，只有一个正作用，那就是只用来表达无限的、绝对的、不显现的唯一真实“存在”。见有限的、相对的、显现的相，只给你指示有一个无限的、绝对的、不显现的本体本性，别无它用。这就是一切相别无它用的道理。你只要明白这个道理，见任何相就能明心见性，只要见相直下就见性，因为相都是有限的、相对的、显现的，它只是用来指示有无限的、绝对的、不显现的本体本性唯一真实。只要照这样操作，就必然见相见性，这也是见相见性的机制原理。

……你能不能把无始劫的这个颠倒颠倒过来？也就是说，把只见有限不见无限，只见相对不见绝对，只见显现的不见不显现的，把这个颠倒若能颠倒过来，《金刚经》咱们就不讲了。你看，《金刚经》讲什么？就是破你的颠倒妄想，给你说没有实法让你修证，“实无有法”，只是把颠倒的颠倒过来就是妙法，我们就叫转正觉。《金刚经》叫你见“具足色身”、“具足诸相”，直下就见“即非具足色身”、“即非具足诸相”的无限绝对的不显现体性，也就是空性大我，这就是《金刚》公式的“是某某，即非某某”。见任何有限、相对、显现的法相事物，直下就见无限、绝对、不显现的“即非某某”，这就是《金刚经》最直接的修法，也是如来直指涅槃妙心的正法眼藏。

……先见袋子还是先见大米？袋子打开了，你才能见大米。所以，在修法上，我们就叫先见真空，最后归到只有真空。你看，要倒过来这个颠倒真不容易。你看，一石击起千层浪，但千层浪很快就消失了，你就知道，

一切显现的、有限的、相对的千层浪真实不真实？（答：不真实。）虽然千层浪所代表的显现的、有限的、相对的波峰波谷都不真实，但平静的水所代表的不显现的、无限的、绝对的水体真实不虚，它不受波峰波谷千层浪的影响，千层浪只是用来给你表达能起波的那是水，只有这一个正作用。你用这个粗例子，就知道一切有限的、相对的、显现的相本不存在，是因缘和合而有，循业发现，它们都没有任何正作用，只是用来表达有无限绝对不显现的本体本性，而且它们还是本体本性本身。

你只要转一种观念，见有限的先见无限、见相对的先见绝对、见显现的先见不显现的就行了。因为无限的就是空性大我，绝对的就是空性大我，不显现的就是空性大我，只有空性大我！一切有限的、相对的、显现的都“装”在空性大我中，你要小中现大，点即全体，先见大的和全体的，只转这么一种见小不见大、见点不见全体的业习，你就一定明心见性。这就是《金刚经》“是某某，即非某某”的真实含义。“是某某”就指的是有限的显现的相对的，“即非某某”就指的是无限的不显现的绝对的，“是名某某”是指“是某某”等于“即非某某”，二者同时同座，无二无别，只是一个。能明此道理，《金刚经》你就了解了。

……任何一个有限就是“我”，包括人我法我，那个无限就是“无我”，无限就无人我、无法我。见任何一个有限的我，直下就见无限的空性大我，这就叫“通达无我法”了，这你就把小我直下换成大我了，把人我、法我直下就换成只有空性大我。随便见一个有限的人我、法我，直下就见无限的空性大我，这你就“一切法无我”了。拳头有限，直下就见无限的空性大我；音声有限，直下就见空性大我；水晶球有限，直下就见空性大我……到这一步，就是“是某某，即非某某”的《金刚》公式的指归处。《金刚》公式就是要叫你从“是某某”的有限，直下见到“即非某某”的无限。那个无限就是空性大我，只有空性大我。只有空性大我了就叫“实无有法”。所以，三心不可得，只是个空性大我。一切“是某某”都不可得，只是一个“即非某某”的空性大我。

现在简化了，“即非某某”是什么？只是个空性大我！先落脚到这一步，只有空性大我，一切小我有没有？千层浪有没有？一切法的小我都没有，就是“无我法”。那这个无我法包括了人我、法我，也就包括了有情无情。一切有限的有情无情都没有，只是一个空性大我，这就叫“实无有

法”，这也叫“三心不可得”，这就叫“即非具足诸相”、“即非具足色身”。

达到这一步，修法就简捷得很了，只要见有限的就见无限的，只要见相对的就见绝对的，只要见显现的就见不显现的，无限的、绝对的、不显现的皆表达只有一个空性大我。到这一步，不就时时处处给你指归只有一个空性大我嘛！那你看，这不就彻底解脱了吗？！处处只给你指示只有空性大我，那你还能不明心见性吗？！这就不由你的把《金刚》公式的修法简化了，也就把《金刚经》的妙道妙理明白了。若能到这里，就不由你的把小我转成大我了。这是我们所有学佛法的人、所有修习圣贤之道的人的落脚点。落到这里，就“度一切苦厄”，也就“行深般若波罗蜜多”了，也能照见五蕴有限、相对、显现的点即是无限、绝对、不显现的全体了，直下只是一个空性大我，这就至简了。不是经常说“大道至简”吗？

什么叫行深般若波罗蜜多？见一切有限的、绝对的、显现的相，直下只见空性大我，只是空性大我本身，这就叫“行深般若波罗蜜多”！你看，到这一步就能“度一切苦厄”。你从有限上已经转到无限了，从小我已经转到大我了，还有什么苦厄？的确“能灭一切苦，真实不虚”。从有限到了无限，从小我到了大我，从相对到了绝对，从显现的到了不显现的，这就叫“摩诃般若波罗蜜多”。归到只有真空、只有空性大我、只有立体真空的“自己”，这就是大神咒、大明咒、无上咒，是无等等咒。

《金刚经》是《大般若经》的第九分，般若波罗蜜多最后要归到只有“本性空”，也就是我们说的只有空性大我。“前后中际常本性空，未曾不空。”那就是前中后际只是一个空性大我！未曾没有过空性大我，只有空性大我独尊永存，只有空性大我独尊独存时，还有没有空性大我和本性空？到了只是一个，必然就落脚到只是一个无一个。六百卷《大般若经》就落实到这里了，只是名字不一样。《大般若经》叫毕竟空、无所有、了不可得。《金刚经》就叫“无实无虚”、“非法非非法”、“实无有法”，“无法可说”、“一切法无我”。《心经》就叫“以无所得”。你明白了一个根本的东西就圆融了一切道理和一切法，一切法相事物就都圆融释解了。能理解吗？（答：能。）

第二十一分

须菩提，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。须菩提，说法者无法可说，是名说法。

尔时，慧命须菩提白佛言：世尊，颇有众生，于未来世闻说是法，生信心不？佛言：须菩提，彼非众生，非不众生。何以故？须菩提，众生众生者，如来说非众生，是名众生。

现在要落实“实无有法”、“无法可说”，“无法可说”就表达的是“实无有法”。但这些般若的术语比较抽象，如何让末法众生理解深奥的道理呢？现在换一句话来说，“是某某，即非某某”、“实无有法”、“无法可说”的否定表达换成肯定表达，就是只有空性大我，只有立体真空大圆镜，只有立体真空的“自己”。用只有空性大我的说法，这是对般若了义经的一种方便表达。给你以前说过，你先找个凳子坐下，这个“凳子”就是只有空性大我。无量劫来你著有限、相对、显现的相，已经疲劳了，六道轮回疲乏了，你先歇到只有空性大我这个“凳子”上。的确就是暂时歇到这个地方，这才走了一半路，你还要有肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，你还要妙用无穷。实际上，走到只有空性大我这才一半，佛陀说从初地到八地，这要花一大阿僧祇劫，这是说后面要庄严的内容还多着呢。也就是你要会妙用，你要完成你的大愿，你才能度化你应该度化的众生。我们先到只有真空、只有空性大我这一步，这一步叫行深般若波罗蜜多。行深般若波罗蜜多，才能照见一切有限的五蕴万法相皆是真空本身，皆是空性大我本身。能直下到无限绝对的空性大我，只有这个，就把一切苦厄都解脱了。你把这一切痛苦灾难了脱了，你就能度化还没有了脱的众生。

所以，我们第一步必须要达到“实无有法”、“只有空性大我”。现在就用这个“实无有法”、“只有空性大我”来看待如来讲的一切法。如来说，你不要作念着说我在讲法，如果有人认为“如来有所说法，即为谤佛”。为什么？因为“实无有法”，只有空性大我。既然“实无有法”，如来哪有法可说？既然“只有空性大我”，如来给谁说？有法是二相，说法亦是二相，如来是究竟一相、真空绝对、无限周遍的境界和法身，你说“如来有所说法”，不就说如来是二相对待吗？如来不就成了有限的显现

相了吗？如来不就有我相、人相、众生相、寿者相了吗？所以，说如来有所说法，是不是谤佛？（答：是。）“即为谤佛”。

前面给你讲了如来没有实法与人，如来说，他从来没有叫众生从生死走向涅槃，只是度众生的妄想耳。我们刚刚说过，只是转变你无始劫见有限不见无限的颠倒嘛！“实无有法”给众生讲授，只是转正觉而已，转你见显现不见不显现的、见相对不见绝对的无始劫的颠倒，只要把这个颠倒转过来，就是度众生。你看，你不转，真空本性、空性大我如如不动；你转，真空本性、空性大我还是如如不动，所以哪有法可说？何况真空本性、空性大我究竟一相，无内无外，无限周遍，能说吗？能讲吗？就算能说能讲，只有空性的大我，给谁说？所以，究竟一相的“唯我独尊”，无法可说，无人能听，无我能讲，只是个绝对真空的一无所有，这就是人人具足的法身慧命，无需修，无需证。方便地说，只需转而已，佛陀叫“若能转物，则同如来”。孟子叫“学问之道无他，求其放心而已矣”。你看，如来只说转物转相，就是我们说的转正觉，只需要转，实无有法可说。孟子说的更直观，本来人人都有究竟一相的妙明真心，只因“缘所遗者”，而不见本具的此心此性，但此心此性在不在？（答：在。）在了，就像孟子说的，鸡犬跑了你都要找，为什么你把妙明真心放走了而不找呢？找鸡犬并没有实法，求其放心也没有实法。

佛陀说：“歇即菩提。胜净明心，本周法界，不从人得，何藉劬劳，肯綮修证？譬如有人，于白衣中，系如意珠，不自觉知，穷露他方，乞食驰走，虽实贫穷，珠不曾失。忽有智者，指示其珠，所愿从心，致大饶富，方悟神珠非从外得。”衣珠的确自带，空性大我人人具足，只要遇善知识指示引导，让你知道你的口袋里装着宝珠就行了。只要认识到空性大我从无始劫来从未舍离过你，和你同时同座。犹如点即整体的关系，只要有有限的点，就有无限的全体和它同时同座。知道这一点，你放走的心就找到了。你见一切有限的物，就转成无限的体性了，这就叫说法。说了个什么？说了个本来无法，说了个空性大我如如不动、一无所有、真空绝对、无限周遍，只有空性大我独尊，别无它有。这不就“本来无一物”吗？本来无一法吗？你若能理解这一点，就叫“实无有法”，就叫“说法者无法可说，是名说法”，亦可称之为“只有空性大我”，只是一个。只是一个，只有空性大我，“实无有法”，哪还有什么“如来有所说法”？如果如来说法，

不就违背只是一个了吗？那就成两个了。如来说，“佛法是不二法”。如果有法可说，一定就成两个了，两个就不是如来了。所以，“若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故”。

空性大我如果是说还要给谁说法，那就不是空性大我，不是空性大我就不是佛。你说如来讲法，就等于说，他还没有成佛，那是不是谤佛？“实无有法”，所以如来没有法可说。如来给你说“实无有法”，你说如来讲法，你不是谤如来吗？只有空性大我，别无它有，空性大我究竟一相给谁说，能说吗？思维都不能起来，念头也没有，能有语言吗？所以你要说如来讲法，的确是谤佛。你说如来讲法，把如来说成二相，“若有二相，非是解脱”。如来是究竟一相，讲法是二相，所以说如来讲法不是谤佛吗？！如来无法可说，这无法可说表明如来是究竟一相，这正就是“如来说法”。何以故？“说法者无法可说，是名说法”。给你说“实无有法”，只是一个空性大我，无法可说，也不能说，何况给谁说？一说就成了对待的二相了。注意！这里是两层意思：一层意思是“实无有法”，没有法可讲；另一层意思是，一相无能说和所说，想讲也不能讲。无法可说是不能说，想都不能想，还能说吗？第一是“实无有法”可讲，第二是想讲都不能讲。究竟一相，只是个空性大我，怎么讲？所以《思益梵天所问经》上，如来问菩萨们，你们怎么听法？菩萨们说，我们以无听为听。

“梵天，若有菩萨于此众中，作是念：今说是法，当知是人即非听法。所以者何？不听法者，乃为听法。梵天言：何故说不听法者乃为听法？文殊师利言：眼耳鼻舌身意不漏，是听法也。所以者何？若于内六入不漏色声香味触法中，乃为听法。”六根无漏的一相是指根性，只有根性，耳根上就叫只有闻性。听到音声就是闻性本身，闻性是无主客内外的究竟一相，只有闻性独尊独存，就是“不听法者，乃为听法”。因为六根不漏是指的根性，时时契入根性的一相无漏，“是听法也”。

“尔时会中三万二千天子，五百比丘三百比丘尼，八百优婆塞八百优婆夷，闻文殊师利所说，皆得无生法忍。得是忍已，作是言：如是如是，文殊师利，如仁者所说：不听法者，乃为听法。”听法是二相，不听法是一相。二相的听法，目的就是要契入一相的无听无法，你能成就无生法忍，就是契入闻性的究竟一相，只有闻性独尊独存，就成就“不听法者，乃为听法”。

“尔时思益梵天问得忍诸菩萨言：汝等岂不听是经耶？诸菩萨言：如我等听，以不听为听。又问，汝等云何知是法耶？答言：以不知为知。又问，汝等得何等故，名为得忍？答言：以一切法不可得故，我等名为得忍。”进入闻性的究竟一相，没有能闻所闻，只有真空绝对的闻性，这就叫“以不听为听”、“以不知为知”，“以一切法不可得故，我等名为得忍”。

“不听”表达的是只有真空绝对的闻性，“不知”表达的是只有真空绝对的觉性，“不得”表达的是只有真空绝对的六根性。这和老子讲的“视之不见名曰夷”、“听之不闻名曰希”、“抟之不得名曰微”是一个道理。“夷”就表达见性，“希”就表达闻性，“微”就表达触性。所以，“不见”、“不闻”、“不得”就表达了真空绝对的六根性。绝对是一相的无限，真空是一无所有的周遍法界，真空绝对的根性当然没有二相的“见”、“闻”、“得”，“不见”、“不闻”、“不得”正表达的是无漏的一相，所以就无听而听。

你看，无听就是听。如果你听法几相？二相。无听就是一相。有法可说一定是二相，无法可说就是一相，一相就不能说，也无所说。不能思不能议，无法可说是什么？就是真空绝对的究竟一相。现在看，说法就是显现，无法可说就是不显现。为什么？因为“实无有法”。这就落实了“实无有法”，本来无一法，本来无一物，你要好好的体悟这个“本来”。那法相事物是什么？因缘所成。因缘别离，一切法就都没有了。因缘所生法就叫“本无”，一切显现的“本无”，不显现的却是“本有”。现在你要注意，不显现的那个就叫“本有”，那才是唯一真实的本来。空性大我是唯一真实的本有，你显现的这个本小我本来就没有，就叫本无。的的确确，我们这个小我是本无，空性大我是唯一真实的本有。那你说，你学着求个本无的假的还是求个本有的真的呢？（答：本有的真的。）求个真的，就是现在讲的“实无有法”，只有空性大我。

原来给你说，一动就寂灭现前，现在一动就空性大我现前！说寂灭现前，空性大我现前，只是转变你以往业习的方便说法。一动就表明有空性大我，一举就表明有空性大我，一说就表明有空性大我，一起念就表明有空性大我。推而广之，一言谈一举止，一起心一动念，一行一住，一坐一卧，只要有运作施为，就表明空性大我真实不虚。那你就知道，空性大我在哪里？就在小我的运作施为中表达出来。小我会起心动念、言谈举止、

行住坐卧、运作施为，那是空性大我的证明方式、表达方式、存在方式。小我具有的一切，没有其它任何正作用，只有一个正作用，就是让空性大我“朗朗现前”。明白了这个道理，你再体悟一动寂灭现前、一拍桌子《金刚经》讲完了的道理。一切显现的相只是用来表达有不显现的体性，而且显现的相和不显现的体性同时同座，无二无别，只是一个。正因为此，所以见起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为的一切显现相，直下就见空性大我。把此法在六根门头熟习了，这不就时时处处只见空性大我吗？！

须菩提听了说如来讲法就是谤佛，觉得这么深奥的道理，未来的众生能理解吗？能产生信心吗？这就是“颇有众生于未来世闻说是法，生信心否？”如来没有正面答他这个问题，而是讲“彼非众生，非不众生”，“众生众生者，如来说非众生，是名众生”。现在看，实无有法，一法都没有，须菩提又说了个“众生”，那不就“众生”这一法出现了吗？如果有“众生”这一法，那如来说的“实无有法”就被否定了。所以，如来马上说，“彼非众生”，也就是说，没有“众生”这一法，“众生”这一法直下就给你显示就是空性大我本身。而“非不众生”呢？却是肯定了“众生”这一法，有“众生”这一法。这是指对小我来说，就有“众生”这一法。小我说的“众生”这一法，对空性大我来说，这一法就根本不存在，所以就叫“彼非众生”。合起来看，“彼非众生非不众生”，这里的“彼”，就指的是“实无有法”。“实无有法”的“彼”，那是一相的绝对，绝对中没有“众生”，也没有“不众生”，这就是“非法（众生）非非法（不众生）”的一种表达，就叫“非‘众生’非‘不众生’”。你可以理解成，“众生”是有情，“不众生”是无情，“实无有法”的“彼”，就是非有情非无情。否定了有情无情所代表的一切对待法，就显出“实无有法”和“无法可说”。

……你把那两个“非”字去掉，怎么读？（答：众生不众生。）众生不众生，首先这样理解，众生不是众生，这不就是“是某某，即非某某”的一种表达方式吗？所谓“是众生即非众生”，这和前面“说一切众生则非众生”同一意趣。这就直下表达了众生这个显现相就是不显现的“即非众生”、“不众生”。另外，你把众生当作有情，不众生就是无情，“非众生非不众生”，这不就是非有情和非无情吗？否定了有情和无情对待的双方，而显出了“彼”正就是“非众生非不众生”的绝对本体。前面已经

讲了“通达无我法”了，“通达无我法”就通达没有有情的“我”，也没有无情的“我”。有情的“我”是人我，无情的“我”是法我。“非众生非不众生”，就破了人我和法我，这就“通达无我法”了。

你只要说个众生，那一定有非众生和它相对，众生和非众生是相对的一对。对待的双方都是不存在的，所以就用“非众生非不众生”做了否定，就既无众生又无非众生。否定了一切相对的存在，就是真空绝对的唯一真实。真空绝对了，就“实无有法”、“无法可说”。“如来出世，诸法无生。”“彼非众生，非不众生”，就表达了真空绝对的“彼”正就是“实无有法”、“说法者无法可说”，“今付无法时，法法何曾法”。

……你见到显现的众生相，即是不显现的“非众生非不众生”。“非众生非不众生”，实际上就是“非众生非非众生”，这和“非法非非法”是同类型的表达。显现的众生相，即是不显现的“非众生非非众生”。“非众生非非众生”就是表达绝对，是指真空绝对的一相无相的本体本性。绝对就叫不显现，相对就叫显现。“非众生非不众生”，目的仍然在表达“实无有法”、“无法可说”，这就符合“是某某，即非某某，是名某某”的《金刚》公式。对待双方都非掉了，最后就只剩下个什么？（答：空性大我。）都非掉了，《金刚经》就叫“非法非非法”、“无实无虚”、“非众生非不众生”、“实无有法”、“说法者无法可说”。

“非法非非法”表达只有空性大我，“无实无虚”也表达的只有空性大我，“非众生非不众生”还是表达只有空性大我，“实无有法”仍表达的是只有空性大我，“说法者无法可说”还是说只有空性大我，这就叫“是名说法”。我们说只有空性大我就已经否定了一切法，但又建立了个“只有空性大我”，这就叫“是名说法”。这不就把《金刚经》的修法最后落实到“只有空性大我”了吗？！你看这个（指无极圈），这个就表示只有空性大我。为什么？因为太极阴阳两半的有限都“装”在无极的无限中，太极根尘识空的显现都“装”在无极的不显现中，太极代表的有相都“装”在无极代表的无相中，太极的相对都“装”在无极的绝对中，这个无极就代表了空性大我。现在，你只建立只有空性大我独尊独存，也就是只有你的慧命法身独尊独存。所以，这些方便的说法也是对今天你有小我而言的。如果真的没有小我，只有空性大我，那把什么叫空性大我？参！你能明白只是一个无一个吗？你能明白只有空性大我就无空性大我吗？（答：能。）

唉！什么时候你能明白这个道理，那就得给你讲直下不思议了，看你能不能有点体悟？

只见空性大我，任何见闻觉知只是空性大我本身，你见闻觉知什么空性大我就是什么，你见什么空性大我就是什么，你想什么空性大我就是什么，你说什么空性大我就是什么，你六根门头显现的是什么空性大我就是什么，你的根尘识空是什么空性大我就是什么，你的心身世界是什么空性大我就是什么，你的法相事物是什么空性大我就是什么，你的一切世出世法是什么空性大我就是什么，你的有为法无为法是什么空性大我就是什么，你的有情无情是什么空性大我就是什么……你从这里要悟解，空性大我就在当下，空性大我就是时时处处。何以故？只有空性大我独尊独存故，别无它有故。

……见任何有限的事物，就把它扩到无限，扩到无限了就是空性大我。你看，空性大我在不在？当下空性大我朗朗显现，因为只有这真真实实的空性大我，别无它有。你要说还有其它，那就是谤佛，因为你已经著在法相事物的虚假相上了。一切显现的相即是不显现的本体本身，实无有显现的相存在，因为只有真空绝对的、一无所有的、不显现的空性大我。空性大我就代表了一无所有、无限周遍、永恒存在、真空绝对的不显现。既然如此，你只要说有法即是谤佛。为什么？“如来出世，诸法无生。”如来出世只说“诸法无生”。“诸法无生”就是“实无有法”，就是只有空性大我。你若能信解只有空性大我，那一切问题就迎刃而解。

《师子吼经》讲：“善男子，此胜积菩萨，我问汝从何来？居心默然而不答我，我见此事故现微笑。如来问而不答，今此会众咸生疑怪。善男子，胜积菩萨作如是解：一切诸法无来无去，云何世尊而问我言汝从何来？彼知诸法无有言说，处不可得，云何而得言所从来？善男子，此已略说诸法实相。善男子，胜积菩萨于一切法中，无字无说、字性离故；诸法无出，出性离故；诸法无趣，趣正断故；诸法无现，无所依故；超心意识，离诸因缘，无名无言无作无示，过眼等路无所积聚，无生离想，无有处所，离诸处所。法惟一字，所谓无字，本无言说，何所言说？善男子，当知无说是为真说。”“法惟一字，所谓无字”，这就讲的是“实无有法”。“本无言说，何所言说”，这讲的是究竟一相，没有主客内外，怎么言说呢？

“诸法实相”，就讲的是一切显现的相皆是实相的空性大我本身。只有空

性大我了，就“无字无说”、“诸法无出”、“诸法无趣”、“诸法无现”、“无名无言无作无示”，“无有处所”，“超心意识”，无法无言，无思无议，这就非有情非无情了，“非众生非不众生”，最后仍归“实无有法”就是究竟。

现在“法惟一字”，法只是一个字，哪个字？“无”字。这就是说一切法实无，无法就是佛法。“法惟一字，所谓无字”，这个“无”字就指无思维相、无语言相、无文字相，所以“无说是为真说”。现在注意！无说是真说。何以故？无法故！“法惟一字，所谓无字”！因为无法，何谈说法？故无说才是真说。无说是真说，你说如来在讲法，那如来不就是“虚妄说”吗？！你说如来虚妄说不就是谤佛吗？！无法才是真法，无说才是真说，这个道理就讲无法无说才是真法真说。老子也讲，“知者不言，言者不知”。无言无说，无法无思，这才是大智慧的境界。你看这个，当法起如来说“无说是为真说”，与会菩萨们都感到诧异。

尔时，净身菩萨承佛神力白佛言：“世尊！若无所说是真说者，痲默不言皆应说法。”佛言：“如是。善男子，如汝所言，非惟痲默说法，不痲默者亦皆说法而不知法。”

唉呀！太妙了！这个净身菩萨说，如来呀！既然无所说是真说，那哑巴没语言，沉默不语者都在讲法吗？！痲默不言皆应说法吗？！这里如来表达的正就是“无情说法不思议”，而且还说，说（不痲默者说法）与不说（“痲默说法”），所说之法皆不知法（“皆说法而不知法”），这就表达的是一切法不可得，这和《金刚经》讲的“实无有法”是一个道理。不说就是真说，因为“不说”体现的是无法可说。《金刚经》的“说法者无法可说，是名说法”和“无所说是真说者”是同一个道理。不但痲默说法，就是不痲默者的言语说法也是无法可知，这正就是“说不可说”。无法你怎么说？！说法的目的就是要叫你明白本来无一法，这就是说一切说法而不知法。不管有言无言，不管说与不说，一切对待法都不存在。《师子吼经》只是以哑默和不哑默代表了一切相对，这是说一切相对的法都不存在，只要是相对的极性对待观念以及对待的法相事物，无一真实存在。你用一切法相事物不在内外中间的证法，就可证知一切法相事物本无，只存在真空绝对根性、真空本性，从而你就证到，“诸法本无”，“法惟一字，所谓无字”，“说法者无法可说”。的确如来四十九年只说了一字，哪一字？（答：无。）

……痲默说法当然是真说法，不痲默者说法也不知道有法。换一句话就是，“说法者无法可说”。说法者是说什么法？说实无法，说无法可说。“无法可说”只能痲默不语，但痲默不语如来说是真说，这不就无法可说才是真说吗？！这种真说是站在只有空性大我的究竟一相，此时就无思无言，此境界才是真说法，所谓无说是真说，无听是真听。究竟一相，唯我独尊，就是无法无说的境界。

“一切法中无字无说”，因为一切法本无，所以一切法中无字无说。无文字相，无言说相，那文字、言说从哪里来？是从思维来。否定了文字言说，也就否定了思维的存在。无思维相、无语言相、无文字相的三无，就否定了一切法的存在，那就“诸法无出，出性离故；诸法无趣，趣正断故；诸法无现，无所依故；超心意识，离诸因缘”。“诸法无趣”，趣是朝向哪里！朝向哪里，就成了二相了，“趣正断故”就是一相。“诸法无现”，诸法本无，那还显现什么？给你讲不排真空，一则真空是没有排上的，二则是排真空的诸法本无！“诸法本无”，自然就“诸法无现”。“诸法无现”，“无所依故”，诸法本身就不存在，还谈什么依止？那水晶球就在你眼前，你怎么说“诸法无现，无所依故”呢？的确你要知道，对待的任何法相事物都不在内外中间。诸法是对小我而讲的，小我也是诸法中的一法，小我和它所具有的一切法这也是相对。你如果证得小我这一法也不在内、不在外、不在中间，你就知道一切对待法，所谓根尘对待、主客对待、内外对待、心身世界的对待，直到太极阴阳两半的对待都不在内外中间。从思维的极性对待，到六根门头能见闻觉知和所见闻觉知的对待，凡是对待本来不有，只有真空绝对，别无它有。

一切有都是梦幻空华，本身就不存在，是因你而有，因你循业着见了这些不存在的东西。晚上做梦醒后梦境全无，梦根本就不存在，这就是诸法都超心意识。法是因心意识而有，唯心所造、唯识所现的法相事物都是假的，本不存在，所以“离诸因缘”。这是说一切因缘法，现在诸法本无了，哪还有因缘生法？！所以“离诸因缘”，诸法就不存在。就是不离因缘，因缘所生的诸法也不存在，因为因缘本身也是法，因缘此法就不存在，所谓实无法名为因缘。

归到实无法，就“无名无言无作无示”。相、名、妄想，言谈举止、运作施为，“过眼（耳鼻舌身意）等路”。这是说你的一切法，都是因你

的六根对待才有，根尘相对的一切法只是真空绝对体性中的所现物，所以根尘相对的万法相不在中间内外，“实无有根尘相对的一切法”，只有真空绝对的自体本性，这就“过眼等路”了。凡夫的六根，个个都对着六尘，根尘是同时存在的，所以个个的六根看见六尘真实存在，但实际上根也不存在，尘也不存在。犹如抽了“S”线，阳（根）、阴（尘）两半都不存在，只存在真空绝对无极的自体本性，这就“过眼等路”。根尘相对本不存在，有相无相的相对本不存在。你用不在内外中间的证法，先证没有六尘，六尘没有，六根当然也不存在，你证到六根也不在内外中间，你就知道只有真空绝对的无极自体独尊独存，这就心领神会“诸法本无”，“无法可说”，“实无有法”。

犹如眼根，有色无色都只是见性本身，见性真空绝对，这不就“过眼等路，无所积聚”吗？！你唯识所现的任何东西，都是虚妄幻化的，根本就不存在。能积聚的东西是真实有的东西，你能把不真实的梦积聚起来吗？不能积聚是表示不真实存在。一切法都不能积聚，就说明一切法不存在。“无生离想”，连那个离的想都没有。无思维相，哪有想呢？没有想，你怎么离想呢？“无生离想”，就表示“离”和“想”都没有。说我现在把一切法都离了，一切想都灭了，就无离无想了。但实无一切法时，生的这一法也没有生，那还有没有灭的这一法呢？生灭都没有，离想也不产生，这就叫“无生离想”。有没有处所？只是一个空性大我哪有处所？这就是“离诸处所”。有处所了就有限了，“离诸处所”就是无限。

法唯“无”这一字，这就直接告诉人们，一切法都不存在，只存在空性大我。最后法起如来说，你娑婆世界的释迦牟尼佛正就是我法起如来。你看，有没有处所？（答：没有。）没有处所就没有空间，没有空间就没有时间，没有时间空间，一切法往哪里存在？！所以，一切时空及一切时空中的法相事物，都是真空绝对的体性本身，这不就释迦如来就是法起如来吗？！所谓诸佛同一法身。只有无时空的真空绝对，哪有离和想呢？！所以，无离无想就是究竟一相，无二无别。

……如来给你说，你要讲《法华经》，先入如来室，再穿如来衣，坐上如来座。如来座是什么？就是“诸法空为座”。般若空法就是究竟，你不学般若，你就不知“法惟一字，所谓无字”，只有那个无法就是佛法。因为一切法本无，才一切法皆是佛法。你就知道，无法就是佛法的道理。

所以，这一分讲“众生众生者，即非众生，是名众生”。“众生”这一法的名相本无，这是从意根来讲的。“众生者”这是从眼根等的感官来讲的，“众生众生者”，是指不管是众生的观念，还是众生的形象，都是显现的本来不存在的相。见这些本来不存在的显现相，直下只是“即非众生”的本体本性。见“众生”和“众生者”的显现相，都是给你表达有不显现的“即非众生”的真空绝对的体性真实不虚。而且“众生”和“众生者”的显现相和“即非众生”的不显现体性，二者同时同座，无二无别，只是一个，无名无姓，无言无说，但为了跟众生交流，故表达为“是名众生”。

第二十二分

须菩提白佛言：世尊，佛得阿耨多罗三藐三菩提，为无所得耶？
佛言：如是，如是。须菩提，我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。

“我于阿耨多罗三藐三菩提，无有少法可得。”“无有少法可得”就是无一法可得，也是《心经》讲的“以无所得”。“以无所得”了，就是阿耨多罗三藐三菩提。经常讲，得个什么？得个无得。你看老子叫学个“无学”，知个“无知”，味个“无味”，为个“无为”。《论语》讲，有学人问孔子：“有知乎？”孔子答：“无知也”，“空空如也”。你看圣人都证到“无有少法可得”，达到“以无所得”、“空空如也”，这就叫阿耨多罗三藐三菩提。这就是上午讲的“无法可说”、“实无有法”，正就是“无有少法可得”。因为行深般若波罗蜜多时，照见五蕴万法本不存在，只是“以无所得”的空性大我。什么都没有得，就得个空性大我。如果你有所得，就成二相，就不是只有空性大我。有所得就有内外的二相，无所得就是究竟的一相。“无有少法可得”表达的是本来无一法、本来无一物，也表达的是“寂然不动”的“空空如也”。佛陀讲“一切法空说为法界”，“一切法空”就是“无有少法”。“无有少法可得”是名阿耨多罗三藐三菩提，所以法界就是阿耨多罗三藐三菩提。也就是说，无法就是阿耨多罗三藐三菩提。“若知无法，即是佛知”。“当知佛知，无法可知”，所以无法无知的境界，就是究竟一相、真空绝对的境界。

无法无知的究竟一相就是佛的大智慧。何以故？佛陀说，“一切诸法本无有实如来觉证”，“如来了知一切诸法无有自性”，“以诸法中无觉

无证，此是如来所证所觉”。

《大宝积经》曰：“‘如来常说一切诸法，犹如虚空无挂碍故。’恒河上言：‘若一切法如虚空者，云何世尊，说有诸色受想行识及于界处十二因缘、有漏无漏、是染是净、生死涅槃？’佛告恒河上：‘譬如说我，虽有言说，而实无有我相可得。我说诸色，实亦无有色相可得，乃至涅槃亦复如是。又如阳焰，无水可得。我说诸色乃至涅槃，亦复如是。恒河上，于我法中修梵行者，见一切法皆无所得，乃可说名真修梵行。增上慢者说有所得，是则不名住真梵行。我说如是增上慢人，闻此深法生大惊疑，不能解脱生、老、病、死、忧、悲、苦恼。’”佛陀说一切诸法犹如虚空，虚空不可得，就是喻一切法不可得。佛陀说，实无有我相可得，我说诸色实亦无有色相可得，乃至涅槃亦复如是。《恒河上优婆夷经》讲“实无有我相可得”，实无有五蕴、六入、十二处、十八界、十二因缘、有漏无漏、是染是净、生死涅槃可得。这里的“实无有某某可得”就和《金刚经》的“实无有法名为某某”是一个道理。为什么“实无有某某可得”、“实无有法名为某某”？因为本来无一法一相、一物一事，法相事物只是真空本性本身，这就实无有得、实无有法了。把实无有法、实无有得是名为阿耨多罗三藐三菩提。

因为本来无一法，无法可得，就说的是诸法常自寂灭相。可见，什么是阿耨多罗三藐三菩提？无法就是阿耨多罗三藐三菩提。本来无一法是名阿耨多罗三藐三菩提。无所得就得无上，六祖讲，“妙性本空，无有一法可得”。只有到究竟一相，唯我独尊时，禅宗所谓的“不以万法为侣”，就是无得一相的境界。真到无得之时，就得一切。有得是二相的极性对待，无得才是究竟一相。究竟一相是名阿耨多罗三藐三菩提，就是无得的大自在。

第二十三分

复次，须菩提，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。

二十二分跟二十三分是连贯的，不应当分开。前面说了“无有少法可得”，就是无有一法可得，就得阿耨多罗三藐三菩提。下面解释什么叫“阿耨多罗三藐三菩提”，“是法平等，无有高下”，这个就叫“阿耨多罗三藐三菩提”。现在你就知道，什么时候诸法就平等了？什么时候诸法就没

有高下了？你只要明白，一切显现的诸法不管差异有多大，只要是显现在六根门头的相，它都是不显现的真空体性本身。到此，就“是法平等，无有高下”了。也就是说，照见五蕴万法只是真空本身，就“是法平等，无有高下”了；见到法界无差别相，就“是法平等，无有高下”了。如来讲，“不见一法然非法界”，一切法的显现只是不显现的法界本身，这不就平等一如了吗？那从这里可以看到，显现的一切差别相等于不显现的无差别相，“是名阿耨多罗三藐三菩提”。“法界一相”，“法界中无有名字差别”，“一切诸法悉是实际”，这就“是法平等，无有高下”了。

为什么一切法皆平等呢？因为诸法本无，“实无有法”，这就平等了。你看前一分是“实无有法”，当然就无所得。同理，“实无有法”当然就“是法平等，无有高下”，这是一连贯的问题。“实无有法”就平等了，有法能不能平等？有法就有差别了。“实无有法”就是没有差别了，没有差别当然就平等了。现在说的是“是法平等”，就是叫你知道，一切有差别的法皆是平等的，没有高下的，为什么？一切法的差别相，不是法相有差别，是你的业信息结构有差别。

“不是风动，不是幡动，仁者心动。”量子力学都证到了“世界因观察者而存在”。这就是说，一切法因我而有，极性对待事物的存在，那是互为前提的、不相舍离的、同时存在的，是小我的循业发现。一旦通达无我法了，你就明白无我就无法了，无法就无我了。所以，我跟法的一切差别相是对待而有，本来不有。就是前面说的，一切相对都“装”在绝对中，一切相对的差别相根本就不存在，那是因对待的小我而有。当你超越极性对待，进入非极性的绝对时，就知道诸法本无，对待不有，你也就明白了，在绝对中“是法平等，无有高下”。所以，无相对的绝对就是阿耨多罗三藐三菩提。所以，如来讲“是法平等，无有高下”，是名阿耨多罗三藐三菩提。

……为什么有法也平等？你看叫法、叫高下，都是显现的相，显现的相即是不显现的性，显现的诸法即是不显现的体性，都归到体性上了。体性一相无相，这不就“是法平等，无有高下”了吗？体性就是实无有法，体性就是一无所有，就是上面说的无有少法、一法不存。所以你明白了这个道理，你就回过头来再看，“凡所有相皆是虚妄”，“诸法本无”。今天你见到的这一切法，都是我们循业展现出来的梦幻泡影、水月镜花，只

是我们没有像看镜子一样来对待六根门头的一切法，如果我们像看镜像一样，知道只是镜子，这就“是法平等”了。你看，桌子、凳子、虚空、山河大地都平等，为什么呢？都是你见性中所现物，是见性本身。就像镜子中所现像，只是镜子本身，不就平等了吗？！只是一个真空绝对的体性，或者说只是六根性本身，那所有的法就平等了。平等了当然就没有高下，平等的那个就是不显现的本来无一物，高下的那个就是显现的不平等，但是显现的不平等的实际上表达有不显现的平等。

世出世法都平等，有为法无为法都平等，有漏无漏法都平等，生死涅槃都平等，佛讲的一切法都要归到无有高下的平等上，目的是要让众生在纷杂的差别相中透过去，见到法界无差别相。你要透过去“是法平等，无有高下”，达到法法皆平等，那你一定要知道“法法何曾法”，“一切法皆本性空”，“诸法如义”，“诸法实相”。今天的困难就是不能够透过“是法平等，无有高下”，关键是不知一切因我而有，对待而现，是循业发现，因缘所生。不知道循业发现和因缘所生的都是空华水月般的本不存在。正如佛陀所说，“一切诸法皆从自业因缘力故而得生起，而是因缘念念不住犹如电光，如是业缘如来觉证。是故我说以因缘故而诸法生，以因缘故而诸法灭，若离因缘，则无业报，如是等事如来觉知”。“我亦复说，一切诸法如幻如焰，如水中月，如是等事如来觉证”。“所谓诸法不生不灭、不增不减、不来不去、不取不舍、非因非缘，如是等法如来觉证。复次善男子，如来了知一切诸法无有自性”。首先要明白，因小我二相对待的因缘才有虚妄幻化般的法相产生，这一切法相是循业发现，犹如病眼空华、水月镜像，生而无生，现而不有。若离二相的对待，实无有法存在，但这一点对二相的众生来说是很难透过去的。一切法相绝对本无，相对幻有，犹如有限的镜子就必然二相对待，所以镜子中不能没有镜像。但当镜子无限周遍，没有内外时，哪有镜像存在？今天你在小我中，不能无限周遍，主客内外炽然存在，二相对立，幻影必生。只有达到究竟一相，相对不存，幻影自亡。你就知道“诸法本无”，非空非有，本来无一物，本来无一法。入此境界，当然就“是法平等，无有高下”了，所谓“唯此一心，只此觉性，本无一物，只有真空”。

要破除你六根门头的两大难题，明白“是法平等，无有高下”就破除了。你六根门头的一切法都平等了，没有高下，就六根性只是一性，所

谓真空本性。你看，现在你见镜像就能解脱，因为见镜像直下就见镜子，你就知道镜像没有差别，只是一镜而已。其实，镜像的差别很大，只是你明白了镜像就是镜子本身，就不著镜像的差别了。今天我们六根门头的两大难题，如果能像看镜子中的镜像一样明彻，只见镜子，不著镜像，两大难题就都解决了。看到六根门头的这一切相，直下就见立体真空大圆镜本身，这第一大难题就破解了。见到一切立体的镜像，只是立体镜子的时候，第二大难题就破解了。这两大难题一破解，就得出一个结论，“是法平等，无有高下”。明白此理，自然就知道显现的一切法等于不显现的绝对真空体性本身，这就把显现的相跟不显现的体性相等了，这就是最大的“是法平等，无有高下”了。如来把这个叫“诸法性相一味解脱”。

等号法门的根据，就是如来说的“是法平等，无有高下”。为什么能得出个等号法门呢？“是法平等”，当然一切法都能划等号。如来“是法平等”的结论，就给学人六根门头转正觉有了理论依据，虽然见到六根门头的一切相差别很大，但都是六根性中所现物，六根性只是一性——真空本性。所以，一切宇宙万法都是真空本性本身，这不就是《心经》讲的色即是空，受即是空，想、行、识亦即是空，这个空就是真空，所以你就得出：色=受=想=行=识=真空。五蕴就代表万法，五蕴万法皆即真空，所以五蕴万法、宇宙万有无一不适用等号法门，以等号法门直下要解除你无量劫的迷惑颠倒，心地便明彻“是法平等，无有高下”的如来大智慧的境界所在。

……桃子跟苹果的味道大不一样，你怎么平等呢？只有认识到，有味无味皆是尝性，这就平等了。不然你怎么平等？只有归到本体本性的一相无相上才有平等可言。你看，这个世界上的人都要争平等，但不知道在哪里平等。不懂得性相不二的平等，那一定著在相上，就无法平等。平等的根本属性，就是本体本性本根本来本源是平等的，把一切相归到体性上才平等，一切相对归到绝对上才平等，一切有归到真空上才平等，一切有限归到无限上才平等，一切运动变化的归到寂灭不动中才平等，也就是一切差别相归到法界无差别相才平等，一切二归到不二上才平等。具体地说，六根门头一切有相无相的对待，都归到根性上才平等，五蕴万法皆归到真空本性上才平等，根尘识空的太极归到真空绝对的无极才平等。根本的平等就要从这里找到。如果你著在相上，在相上找平等，那永远找不到平等，

是属性的平等，是归到体性上的平等，这才是有价值有意义的平等。就拿男女平等的例子来说，如果你著在相上，那男女怎么平等呢？男人能干的，女人不一定能干得了；女人能做到的，男人不一定能做到，这种著在相上求平等非愚即痴。只有在属性上求平等，你看乾卦讲的，“天行健，君子以自强不息”，“地势坤，君子以厚德载物”。乾卦的属性就是男人的属性，坤卦的属性就是女人的属性，在属性上求平等，这样的平等就有价值有意义，如果粗俗的求平等，在相上求平等，那样的平等是不存在的，也是毫无价值和意义的。

……他把平等庸俗化了，男人扛石头，叫女人也扛石头；女人刺绣，叫男人也刺绣；男人打仗，叫女人也上战场，这不就把平等庸俗化了吗？！就说法律面前人人平等，这个层次境界就已经比你这个庸俗化的平等提高了一步，但那还在差别相中。只有佛陀主张的彻底平等，连一切法都平等，没有高下。那男女是一切法之一，当然平等。在哪里平等？在佛性上平等，没有说在色相上平等，在功能上平等。色相上怎么平等？所以这就是愚人学了法之后，不了解这个道理。那个平等是建立在绝对真空上的，经常说佛性，众生的佛性是平等的，但众生的差别太大了，菩萨也是众生，声闻、缘觉、天人天主都是众生，天龙八部也是众生，人道的不同人种都是众生，畜生道上的飞禽走兽、鱼鳖虾鲫都是众生，鬼道有鬼道的众生，地狱有地狱的众生，差别这么大的众生，但众生的佛性皆是平等的。

你连佛性听都没听过，你怎么平等？奴隶主跟奴隶怎么平等？说我要反抗着争平等，把原来的奴隶变成了奴隶主，奴隶主变成了奴隶，还是不平等，只是换了个位置。根本的平等是因果规律上的平等，是佛性众生皆有的平等。你要争个聪明愚智的平等，那怎么平等呢？爱因斯坦就能发现相对论，我们一般人学都学不懂，你怎么跟他平等？所以，平等是体性的平等，对待法里边的平等是属性的平等，是相必有用，各体现各的相用，就是“道法自然”。按照各自相用的属性展现它的功能，这就是对待法的平等。一切都总持在真空绝对的本体本性上，都要体现这个本体本性的属性，这就叫顺道而行，唯道是从。如果你与道相反，必然就会受到因果规律的制约，所谓“天之道损有余而补不足”，“有余”和“不足”就表示极化为对待的二相差别了，犹如波峰波谷。天之道的规律要求，要损波峰的有余，补波谷的不足，这就是佛法讲的因果规律的道理。在因果规律面

前人人平等，这也是“是法平等，无有高下”的一种体现。求解脱的人，必须要把小我二相对待的一切法，都归到究竟一相的真空绝对的本体本性上，你就平等一如，究竟解脱了。

“以无我、无人、无众生、无寿者修一切善法”，才能“得阿耨多罗三藐三菩提。”睡觉能得阿耨多罗三藐三菩提吗？你看如来就担心修行人又著在“是法平等，无有高下”上睡觉去了，他把“是法平等”错用了。就是人人佛性平等，你开显不了你的佛性怎么办？正如佛陀所讲，佛性法身“一切众生虽复有之，但为无明覆障故，而不知见，不能克获功德利益，与无莫异，说名未有。以不知见彼法体所有功德利益之业，非彼众生所能受用，不名属彼。唯依遍修一切善法对治诸障，见彼法身，然后乃获功德利益，是故说修一切善法生如来色身”。这就是说，你有佛性法身，但被你的无明业障所障蔽，无法开显，不能获得起用的功德利益，说明“与无莫异，说名未有”，“不名属彼”。所以，你必须“遍修一切善法对治诸障，见彼法身，然后乃获功德利益”，这就是《金刚经》讲的“以无四相修一切善法”，才能得阿耨多罗三藐三菩提。

你要以无四相修一切善法，精进是善法，忍辱是善法，持戒是善法，禅定是善法，布施是善法，般若更是善法，六度四摄都是善法。你不修这一切善法，你能得阿耨多罗三藐三菩提吗？就像法律规定，人人都有权利上大学，但你必须要考上大学。你学习着考大学，就相当于修一切善法得阿耨多罗三藐三菩提。《金刚经》讲的究竟了义，是要众生先知道有无上正等正觉，你要追求这个无上正等正觉，你不修习一切善法追求无上觉道，那怎么能得阿耨多罗三藐三菩提呢？！今天我们是一个炽然存在的业报身，如来讲，你有相就叫业相。我们有身，是罪报的见证。为什么说我们的身是罪报的见证呢？你看，本来佛性展现的圆满色身和色相，就是三十二相、八十随形好，但你看我们有没有一相？（答：没有。）那就说明了什么问题？（答：罪报。）佛的三十二相是智慧德行的标志。三十二相的显现，正表达那个不显现的圆满智慧和德行。

佛的三十二相就表达觉行圆满，这就是显现的三十二相表达、证明了修一切善法达到圆满的程度。这是一点假不过去的，其它的都可以争，三十二相表达的智慧 and 德行，那是不能争的，那是有客观标准的，唯这一个标准是真实的，少一相都不行。佛陀的每一相都要修多少劫，一般说百劫

修相好。不要说大劫，就小劫，一个小劫一千六百八十万年，再乘上个一百，算一算，百劫修相好，是不是修一切善法？释迦如来展现出三十二相、八十随形好，六师外道还都不承认。你看，《陀罗尼童子经》上讲，六师外道把佛陀叫黄毛小儿，那时如来才三十几岁，那些外道有的都一百多岁了，不承认释迦如来证到佛果。所以，就外在的三十二相凡夫也不承认，下面要讲，以三十二相见如来，那也是行邪道。所以，必须是修一切善法，要使智慧圆满，才是真正修善法的标志。如来讲，成佛主要是智慧和德行圆满与否，就是《大学》说的“明明德”、“亲民”能否达到“止于至善”。佛陀在经文上说，你有没有智慧与年龄大小没有关系，百岁老儿你没智慧，你要拜人家有智慧的小儿为师。你看，孔子就拜几岁的项橐为师。

如来讲必须修一切善法，就是防止一些人学了般若，只是理论的释解，而不是心地的证悟，所以必须要修一切善法，不然就流于狂妄自大，空谈理论，毫无实际证悟的智慧开显。于是，有些人未证言证，未得言得，这不就造大恶业吗？！

如来说了个修善法，这不就又立了“善法”之名吗？这当然与“实无有法”相违背。所以说，“所言善法者，如来说即非善法，是名善法”。善恶法那都是显现的相，见善恶法的显现相，都要归到即非善恶法的不显现的本体本性上，这就才是般若精神。“即非善法”就是不显现的本性，直下将一切善法皆归入不显现的一无所有的真空体性。如来讲，要你无四相来修善法，这本身就已经否定了一切善法的存在，而一切善法是本性本身，但你要得阿耨多罗三藐三菩提，就要有“是名善法”的引导和修习才能完成。这就说明了，不显现的绝对的体性体现在对待的法上，当然就有善恶法的存在。你能知道“是某某即非某某”，这就是善法。如果不符合“是某某即非某某”，这就是非善法了。所以，具体修习的人在对待法中，你还要选好善法来修行，否则就会误入歧途。如来讲般若，就是讲善法，你以《金刚》公式的“实无有法”去修习，那这就是善法中的善法。所以，“所言善法者，如来说非善法，是名善法”，这正表达的就是“善法”。你能够按照般若的精神实修实证，就是修一切善法。

……你是那个料子吗？你还不是，就是那个料子都不能睡觉。你睡觉是懒惰，所以必须要修一切善法，不修善法那就没门。如来讲的直指涅槃妙心的正法眼藏，就是得阿耨多罗三藐三菩提的善法。某某，你要给他讲

清楚，未证言证，狂言自己认为自己证悟了，那十个出来十一个没证悟。而说他证悟了就睡觉，你还给他辩护，你自己没有证悟，你证明他证悟了，这是多么可怕的末法众生啊！所以，如来讲，你必须修一切善法，才能明心见性，否则何谈什么得阿耨多罗三藐三菩提！要救度众生，你要用正道、正知、正见去救度，不然你就把他害了。你要纵容他，他一天睡觉，你还辩护，可见你的境界层次如何？！不要等着阎王审判才后悔，等到定业现前了，那就没有办法了。

必须“修一切善法”，扪心自问，自己修过哪些善法？转心态达到慈悲喜舍了吗？转正觉明心见性了吗？一切都是指标的，不能由狂人乱说一气。这个末法时代太可怕了，什么话都敢说，什么谣都敢造，这都是正法衰微的表现。每个真心修习的人都要引以为戒，切不敢犯未证言证的地狱之业。修习不能流于舌头路，不能把理论的识解当做真实的心地功夫。你什么时候六根门头见这一切相，只见立体真空大圆镜，你真的能逢物直达，转物自在，开显了大圆镜智，那时候你就更精进，哪有睡觉之说？那你慈悲心就会自然流露，悲悯一切世人会把你忙得不亦乐乎，哪有心思去夸耀自己、炫耀自己？一看夸耀自己、炫耀自己的夸夸其谈者，你就心自暗想：这大概是个骗子。说的好一点，是没有自知之明的小人、狂人。

就你修善法的时候，著不著善法？（答：不著。）善法对面就有个非善法，所以善与非善的相对都不可著，直下要归到真空绝对，这就才叫“是名善法”。所以，如来说“所言善法者，如来说即非善法，是名善法”。说善法恶法那是显现的相，显现的相你始终要记住，那是表达不显现体性的，能知道这个，就是善法。

第二十四分

须菩提，若三千大千世界中所有诸须弥山王，如是等七宝聚，有人持用布施。若人以此般若波罗蜜经乃至四句偈等，受持读诵，为他人说，于前福德百分不及一，百千万亿分乃至算数譬喻所不能及。

这一分是较量功德，佛陀叫我们要知道《金刚般若波罗蜜经》中的智慧不可思议，一四句偈的功德比三千大千世界诸须弥山王一样的七宝布施的功德还要大。如来给我们反复彰显智慧的重要性，因为如来讲过，除智

慧，没有其它的方法能够解脱众生。只有智慧能解脱众生，这一点就体现了般若的根本精神。佛法虽然讲福慧双修，但你要知道，最根本的仍然是智慧，就是修福德也是为开显智慧而修，不能为修福德而修福德。如来说受持读诵，就是开显自己的般若智慧，这叫利己；为他人说，这是利人，合起来就叫自利利他。受持读诵、为人解说《金刚经》的功德利益，比你三千大千世界的七宝供养福德还要大得多。所以，此经反复给你讲“实无有法”，“说法者无法可说”，“诸法本无”，对待不有。你能开显这样的智慧认识，这就非解脱不行，那是用任何财宝都不能衡量的。你能心明眼亮地见到一切法即是非法，犹如见到镜像即是镜子一样。如若你有这样的大智慧，那不就不迷惑世出世法、有为无为、有漏无漏的一切法了吗？！

学习般若就是破除我们著相的愚痴，但我们今天见到六根门头的一切相，心地上还透不过去，如来在经文的最后讲，见一切有为法如梦幻泡影，但我们还远远没达到。即使你就是个亿万富翁，你透不过去你六根门头的一切相，还是一个著相的凡夫，不能解脱，不能开显大圆镜智。那你体悟一下，到底什么重要？是你的财富权力重要还是智慧重要？你看，人家庄子就知道，白昼的外境和夜梦的梦境，都是虚假的幻影，庄子叫大梦。你看人家对一切境界都透过去了，这种智慧的价值，那供养的福德怎么能相比呢？你看庄子，楚王要叫他当宰相，他宁肯过着贫困潦倒的生活，也不追求卿相之位。

六祖大师说，“本来无一物”，本来就是一无所有。今天显现的一切相，正就是我们旷大劫造下的业着给你显现出来的梦境。你看我们睡着了，梦境中有各种各样的景象，跟醒着看到的外境一模一样，没有差别。你看，你在梦境中见到的日月星辰跟山河大地，跟你醒着看到的日月星辰、山河大地是一样的。你在梦境中的感受，跟白天醒着的感受也是一样的，你梦境中吃饺子，说不定还比白天吃得香，梦中娶媳妇和白天的心情没有两样。所以，晚间是梦，白昼也是梦。如来在《金刚经》最后一分讲，“一切有为法，如梦幻泡影”，的确六根门头的显现相“如梦幻泡影”。这是一种佛法上的修法，叫如梦观。你光观主客内外的一切如梦境一般，这个修法修到家，你也能透过去六根门头的一切相。晚间你不需要观，自然是梦，你光观白昼的这一切都是梦。你能把白昼的这一切都观成是梦境的时候，境界就不一样了。《心悟心法》下册第三部分专门就是叫你要从梦入手来

修习，就叫“诸法本无、透悉梦境”。你有这种智慧的境界，比你任何福德都有价值。

第二十五分

须菩提，于意云何？汝等勿谓如来作是念，我当度众生。须菩提，莫作是念，何以故？实无有众生如来度者。若有众生如来度者，如来则有我、人、众生、寿者。

须菩提，如来说有我者，则非有我，而凡夫之人以为有我。须菩提，凡夫者，如来说则非凡夫，是名凡夫。

咱们就用刚才的梦境来说，你看一看，白昼见到的众生是不是和梦境中的众生一样？（答：一样。）你昨天晚上梦见的众生醒来之后就没有了，你昨天晚上梦中把众生度了，早上起来还是一无所有，实无众生得度。为什么？本来无一物。今天你见到的有情无情的一切物，那都是虚妄的梦境，实无有有情的众生，亦无有无情的山河大地，这都是众生随自己所带的业信息结构循业发现的梦境。“S”线的业信息结构不同，阳阴两半的依正报不同，也就是有情无情的梦境不同，抽了“S”线，阴阳两半的依正报顿时消失，本不存在。你看如来说，“实无有众生如来度者”。如来现化在我们这个五浊恶世的应化身，也是梦幻身，如来的应身也是梦境中的显现相。如来是梦醒者，他知道依正报都是梦幻泡影，正如《圆觉经》所说：“善男子，此菩萨及末世众生，修习此心得成就者，于此无修，亦无成就，圆觉普照，寂灭无二，于中百千万亿不可说阿僧祇恒河沙诸佛世界，犹如空华，乱起乱灭，不即不离，无缚无脱。始知众生本来成佛，生死涅槃，犹如昨梦。善男子，如昨梦故，当知生死及与涅槃，无起无灭，无来无去。其所证者，无得无失，无取无舍。其能证者，无住无止，无作无灭。于此证中，无能无所，毕竟无证，亦无证者，一切法性平等不坏。善男子，彼诸菩萨如是修行，如是渐次，如是思惟，如是住持，如是方便，如是开悟。求如是法，亦不迷闷。”佛陀在这里说，无情的恒河沙世界犹如梦境空华，有情的生死涅槃亦是梦境空华，能证所证也本不存在，因为“一切法性平等不坏”。一无所有的真空绝对，就是平等不坏的一切法性。真空绝对的本性本来一无所有，今天的一切有情无情，只是真空本性随众生的业所显现的梦境，这一切有情无情的现象了不可得，“犹如空华”，“犹如昨梦”，“如

是思惟，如是住持，如是方便，如是开悟。求如是法，亦不迷闷”。

众生做梦醒不来，如来只好也钻到你的梦里来叫醒你，这就是佛陀降世度化众生的实质。佛是梦醒者，众生正在酣睡中做梦，没法醒来了，佛就现化在你的梦境中，大做梦幻佛事，目的是要让你知道，你这无量劫在做梦，要叫你醒悟你无量劫的梦境，这就是佛陀化世的目的。你醒来了就知道，你无量劫的生死轮回犹如昨梦。现在说你梦了无量劫，当你醒来之后，根本就没有无量劫的这个观念，无量劫的梦也犹如昨晚的梦一样，实无时空的观念。

你看，庄子就借用孔子的话说，晚间是梦，白天也是梦。他说，到底是蝴蝶梦庄周，还是庄周梦蝴蝶？庄周睡着了梦见他是蝴蝶，蝴蝶睡着了梦见它是庄周。夜梦中的蝴蝶是庄周的梦，白昼的庄周是蝴蝶的梦。到底是蝴蝶梦庄周还是庄周梦蝴蝶？庄子得出了，昼夜皆是梦。一切众生都是梦境中的众生，连佛现化在这个世间，也是梦境中的佛，佛大做梦幻佛事度化众生。当众生得度之后，犹如昨夜梦醒，一无所有，了不可得，所以“实无有众生如来度者”。

众生个个的空性大我就是梦醒的境界，众生小我所具有的心身世界的依正报，都是梦境中的景象。所以，当小我归到大我梦醒时，才知道小我和他所处的世界本不存在，只是一个如如不动的空性大我永恒存在，所以“实无有众生如来度者”。这就是说，现在显现的众生相即是不显现的寂灭本性，度者与被度者都是真空本性的梦境，也只是真空本体本身。众生与佛既然皆是真空本身，故只有真空，哪有众生可度？！哪有度众生者？！这个道理是极为深邃的，所以庄子说，后来有人能理解他说的昼夜皆是梦吗？若是有就算是知音，若是没有就算是“吊诡”。“吊诡”就是奇谈怪论，甚至说的不好听一点，就是胡说八道。今天的人在白天怎么能把心身世界的现象看作是梦呢？谁都不会当作是梦，所以就梦不醒。

如来在《佛说净业障经》中讲：“佛告比丘：汝本有心欲犯淫不？答言：不也。佛告比丘：汝本无心云何而犯？比丘答言：我于后时乃生欲心。如是比丘，心犯欲耶？答言：如是。佛告比丘：我常不言心垢故众生垢，心净故众生净耶？答言：如是。佛告比丘：于意云何？汝曾梦中受欲之时，心觉知不？答言：觉知。佛告比丘：汝向犯欲岂非由心而觉知耶？答言：如是。若如是者，比丘，寤梦犯欲有何差别？比丘答言：寤梦犯欲无差别”。

也。佛言：于意云何？我先不言一切诸法皆如梦耶？答言：如是。佛言：于意云何？如梦诸法是真实耶？答言：不也。佛告比丘：于意云何？寤梦二心俱真实耶？不也世尊。佛告比丘：若非真实是有法不？不也世尊。佛告比丘：于意云何？无所有法为有生不？不也世尊。佛告比丘：若法无生，有灭有缚有解脱耶？不也世尊。佛告比丘：于意云何？无生之法当堕阿鼻地狱饿鬼畜生中耶？答言：世尊，无生之法尚无所有，而当有堕三恶道耶？

佛告比丘：一切诸法本性清净，然诸凡夫愚小无智，于无有法不知如故妄生分别，以分别故堕三恶道。复告比丘：诸法无实而现种种所应作事，为著贪欲瞋恚愚痴，凡夫等故分别诸法，不如如故非是真实。

复告比丘：诸法虚诳如野马故，诸法如梦本性自然逮清净故，诸法究竟如水中月、泡沫等故，诸法寂静无生老病死诸过患故，诸法无取非是色法不可见故，诸法无聚如虚空故，诸法无性过诸性故，诸法甚深过虚空故，诸法广大无处所故。法无所作究竟寂故，法无所依境界空故，法无根本毕竟空故，法离盖缠烦恼结使不可得故，法离炽然性不生故，法无障碍本性净故。诸法无报犹如影故，诸法如幻不如如故，法无所依妄分别故。诸法流转而诸众生著诸边故，诸法不起诸缘各各性相违故，法无染爱无所属故，法无秽污一切结使不可得故，诸法无垢净过空故，法无微相相寂静故，诸法调柔性不生故，诸法如如初中后际无差别故，诸法解脱不相属故，诸法无闻如瓦砾故，诸法非色同虚空故，诸法平等无积聚故，法不可持犹如虚空不可执故，诸法无得智者推求不可得故，法无扰动三世净故，法无扼缚破闇冥故，法无荆棘离诸缠故，诸法安隐如涅槃故，法无怖畏过诸畏故，法无彼岸无此岸故，诸法无量过算数故，诸法无相其相空故，诸法无作断诸愿故，诸法无行行虚诳故，法无戏论灭觉观故，法无窟宅离住处故，法无浊常清净故，法同涅槃生不可得空无有故。比丘当知，诸法如是不可宣说，是故我昔坐于道场得无所得，无有一法有出有没、有缚有解，亦无有法有障有缠有忧有悔。所以者何？诸法清净无杂秽故。”

如来说一切诸法皆如梦，梦境虚妄，本不存在，所以一切诸法本性清净。虽因小我而现诸法，所现诸法皆是梦境，无一真实。所以，有情无情的诸法究竟如水月，故一切“法无根本，毕竟空故”，“诸法如幻，不如如故”，“诸法如幻不真实故”，“诸法无相其相空故”，“无有一法有出有没、有缚有解”，“诸法清净无杂秽故”。所说的诸法都是对小我而

言的，毕竟空、如、清净无杂秽，无差别，如虚空，究竟寂，不可得，本性净，无积聚，不可知，无彼岸，无此岸，常清净，无出无没，无缚无解，这都是对空性大我来说的。对小我所说的一切法，对我来说皆是本无。所以说，你不能认为如来在度众生，如果说如来度众生，如来就成了四相俱全的二相了。所以，如来说“汝等勿为如来作是念，我当度众生。须菩提，莫作是念，何以故？实无有众生如来度者”。

……哪有众生？众生是梦境中的景象，梦境中如来度了众生，还是梦。没度呢？还是梦。那怎么度众生？就是要叫众生知道昼夜皆是梦。你自己现在在做梦，你自己也在梦中，但从来没有人把自己的这一生当成梦。你不当成梦，那是你正做梦的缘故。你什么时候知道是梦了？只有梦醒才知道。今天我们无知的众生，夜梦醒来知道是梦，但当夜梦醒后，眼睛一睁，就入到白昼的大梦中了，反而不得醒来了。因为把昼梦当成真实，所以眼一睁就再醒不来了。把夜梦醒来后，就又进入了昼梦。众生的可怜是生生世世从夜梦到昼梦，从昼梦到夜梦，从来没梦醒过。没有像如来、庄子这样的圣者，我们就连这些道理都不知道，所以般若了义经实在是太重要了！

你能知道凡你所见闻觉知的这一切都是梦境，你就知道，噢！哪有众生可度？度与度者都是梦境，能度所度都是显现的相。所度众生的显现相，实际上就是不显现的本体本性。不显现的寂灭本体在哪里？就是显现的这个梦境。前面说的“实无有法”，那众生就是实无有法里面的一法，故“实无有众生如来度者”，这是“实无有法”的具体落实。“若有众生如来度者”，如来就有四相了。如来度众生，那连如来都成了二相对待了。

“如来说有我者，则非有我，而凡夫之人以为有我。”凡夫梦不醒，他死死地执著自己是真实的，这实际上就是第一大梦。执著我是真实的，不知道这个我是一切梦境的主宰者，一切梦境的显现相只因我而有；不知道我这个显现相是一切虚妄幻化中的幻化源头，更不知道我的显现相导致了一切显现相的产生。如果你能够知道因我而有一切法的道理，直下见小我相就见空性大我，你就不执著我相了。如来就不执著有我，“如来说有我者，则非有我，而凡夫之人以为有我”。你只要按照如来说的，见我相则非有我相，见我相的显现即是“非我相”的不显现体性，这就才能醒大梦。众生都把自己的显现相执著得太严重了，总是破不了我执，所以就梦不醒。你看，我是个有限的显现相，见有限的我相，就要见无限的“即非

我相”。

关键在于破我相，真的我相没有了，那世界相也就没有了，一切法相也不存在了。你看，没有正报的阳半，就没有依报的阴半。你只要没有我了，阴阳两半就都没有了，抽了“S”线，就不执著于我了，顿时阴阳两半全无，直下就是不显现的无极本体了。如来就是这样的大智慧者，所以“如来说有我者，则非有我”。“我”是显现相里最被坚执的相，“我”是立体真空大圆镜中最坚固、最影响大的一个立体镜像，根本的障碍就是破不了我执。你什么时候能够见到自己是个立体镜像，那自然就找到立体大圆镜了，立体真空大圆镜就叫“非有我”。

“如来说有我者，则非有我，而凡夫之人以为有我”。凡夫之人执著镜像不见镜子，当然有我。那这里又立了一个凡夫的名相，所以还要扫掉凡夫名相的建立，如来说“凡夫者，即非凡夫，是名凡夫”。见凡夫的显现相，也要直下见不显现的体性，见任何显现的相，都要以“性现量真空”归到本体本性上，这就把《金刚》公式和《楞严》公式结合起来了。《金刚》公式说的“是某某”就是《楞严》公式的“性现量”，“即非某某”就是“真空”，把这两个公式连在一起，你就知道，“即非某某”指的是真空绝对的本体本性。所以，你见众生相也好，见凡夫相也好，见我相也好，都是显现的相，都归在“性现量”中。直下见任何性现量只是真空本身，也就是我们说的，现量不排真空，与真空同时同座，无二无别，只是一个。这就把一切显现的相都破除了，归到只有真空了。再看，真空的表达是什么？就是性空真现量。“性空真现量”，这就是“是名某某”。

只要有显现的相，就是现量现前，见一切现量，要“性现量真空”。凡夫的现量一说，性凡夫现量真空，就是“即非凡夫”。凡夫也是显现的相，“即非凡夫”就归到真空本体了。“即非有我”、“即非凡夫”，都是指不显现的本体本性，最形象的说法就是，一切显现的相、一切现前的现量都看作是立体大圆镜上的立体镜像，就直观了，就能够引导到“性现量真空”了。“性现量”不就是立体真空大圆镜上的立体镜像吗？“真空”正说的是立体真空大圆镜，也就是《金刚》公式说的“即非某某”和“实无有法”。

……你看，水晶球上面你的影像显现着没有？（答：显现着。）水晶球上你的影像就相当于立体真空大圆镜上的立体镜像。水晶球上的影像你

已经明彻了，你见水晶球上的影像，实质就是水晶球本体。现在把这个对应过来，见你这个立体的镜像，就要见立体真空的“水晶球”，你就是立体真空“水晶球”上的立体影像。到此，你就把你自己度了。实际上，度了个什么？就是叫你认识到，水晶球上的影像就是水晶球本身。你有这种智慧的认识，你就得度了。其实你认识了，你还是立体真空“水晶球”上的立体影像；你不认识，你仍是立体真空“水晶球”上的立体影像。明白这一点，你就知道“实无众生得度”，只是开显你的“大圆镜智”，你的智慧开显了，就把你度了。众生开显了他的“大圆镜智”，也就把众生度了，所以哪有实法与人？只是转变你的观念认识，开显你本具的智慧而已，你就体悟“实无众生得度”的道理。

“实无众生得度”，就说的是根本没有众生，也无度众生者。何以故？度与度者原本只是立体真空“水晶球”上的立体影像而已，你度什么?!我相、人相、众生者、寿者相、凡夫相、圣者相，都以此透过去，就“即非有我”、“即非众生”、即非一切现量，只是一个立体真空的“水晶球”如如不动。我及凡夫都是立体真空“水晶球”的本体本身，只有一个立体真空“水晶球”独尊独存，也就是只有真空独尊，只有空性大我独存，只有立体真空的“自己”独存，这不就实无有凡夫、实无有我、实无有众生吗?!没有我，没有众生，只有“水晶球”。水晶球代表什么？水晶球代表实无有法的真空本体、空性大我。本来只“存在”真空绝对的、一无所有的真空本体、空性大我，实无有叫众生、叫我的一切法相，所以它不影响立体真空的“水晶球”。立体真空的“水晶球”与上面有无影像显现无关，也就是真空本体、空性大我与一切显现的现量无关，所以“非众生，非不众生”。是众生，是不众生，只是立体真空“水晶球”上的立体影像而已！你知道水晶球上的影像不影响水晶球，那你就明白，凡夫、圣者、我相、人相、众生相、寿者相等的一切立体影像，也不影响立体真空的“水晶球”，而且这一切相都是立体真空的“水晶球”本身。这你就更能理解实无有我、实无有凡夫，也实无有如来，也实无度与度者。只要你认识到，只有真空，只有空性大我，只有立体真空的“自己”，这就是功德胜利！

第二十六分

须菩提，于意云何？可以三十二相观如来不？须菩提言：如是，

如是。以三十二相观如来。佛言：须菩提，若以三十二相观如来者，转轮圣王则是如来。须菩提白佛言：世尊，如我解佛所说义，不应以三十二相观如来。尔时，世尊而说偈言：若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。

后面的这些，都是“实无有法”的具体事例。刚才否定了凡夫，现在要否定圣者，这才是金刚般若的究竟了义，这才是金刚般若的精神。能不能以三十二相观如来？如来直接否定以显现的三十二相来观如来，因为转轮圣王不是如来，但他也有三十二相。三十二相是如来智慧德行圆满的标志，但如来讲般若的精神，就是要破除对凡圣一切相的执著，要叫你见任何显现相，哪怕是见如来的三十二相，都要直下见不显现的本体本性，这才是目的。如果你著在相上，哪怕著在如来的三十二相上，那都是与般若精神相违背的，也就是背道而驰。转轮圣王以上的天主都是三十二相，但他们的三十二相没有圆满智慧的气质和韵味，也没有那个大智慧的神态，根本差别就在没有如来的智慧上。

你看如来说，“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”。色相跟音声是不是显现的相？那你能不能见显现的相就见不显现的如来？你著在显现的音声色相上，当然就不能见如来。这里如来明确告诉人们，虽然如来是三十二相和迦陵频伽声，如果你著在如来的色相和音声上，仍然就看不见不显现的本体本性。所以如来说，那是行邪道，你见不了真正的如来。真正的如来就是不显现的本体本性，是要叫你见到法性身的如来。你看，古大德讲，报化非真佛，那真佛是什么？就是法身佛。如果你不见法身佛，著在三十二相和无量相好的报化身上，你就没有见到真正的如来。这里如来以色声代表了一切六尘相，让人们不要著任何显现的六尘相，见显现的六尘相皆是真空本身，只要见任何显现的相，只见不显现的真空本体，这就才见如来。做为修法，如来告诉我们，见任一相的显现，直下就见不显现的真空，这就是直指涅槃妙心的妙法。何以故？无真空不现一切相，见一切相直下就只见真空。真空就是佛的法身，也是一切众生的空性大我。只要有显现的相现在小我的六根上，都只是表明有真空的本体本性。你能明白这一点，见任何色相、音声等的六尘相就不粘不著，直下见不显现的法身慧命，这你就才不行邪道，必定见如来。

……色相是什么？三十二相。如来“具足色身”、“具足诸相”，就

那都不能著。如来有六十二种跟众生不同的音声，只要是显现的色声相都不能执著，因为他们都没有正作用，只有一个正作用，那就是只指示有不显现的本体本性。所以，“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”。色相、音声就代表了一切显现相，也就是你六根门头的一切相，见这一切相的目的只有一个，就是要见那个不显现的、真空绝对的、如如不动的本体本性，或者是要见永恒存在的、不受任何影响的立体真空大圆镜，目的要开显我们的“大圆镜智”。如果你著在六根门头的相上，那你永远见不了唯一真实的“存在”，那你就永远不能解脱了。所以，这一分特别强调，连如来的殊胜相好都不能著。

前一分讲不著众生相，这一分讲不著圣者相，目的就是要叫你见凡圣一切相，不管优劣好坏，都直下要见唯一真实的真空本体，这就叫见如来。因为真正的如来就是不显现的真空本性、慧命法身。凡圣一切法、凡圣一切相，都不是真实存在。真实是本来无一物、本来无一法、本来无一相、本来无一事，就叫“实无有某某”。始终要知道，只有空性大我。如来的三十二相好得很，但这不是你追求的目的，所以如来不叫你著在他的色声相上，要叫你求得无上正等正觉，这才是目的。

你怎么得三十二相呢？你必须先要知道，前中后际只有一个本性空，三十二相也是知道前中后际只本性空才得来的。所以，始终不叫你著任何显现的相，就要叫你直下进入那个一无所有的、真空绝对的、周遍法界的、永恒存在的空性大我。你要一切法不得，才得空性大我。得了个空性大我是什么？无所得。真空非空非有，你得什么？真空的大我，那不是你修来的，也不是你证来的，那是本来就有的，只要你开显而已。

……“无为而无不为”，你先要证到无为，这个（指无极圈）就叫无为，这个就叫空性大我。你证到无为了才能无不为，那你这个小我是有为，有为就不能无不为。你看，我们是有为，一天不吃饭就不行。光你的这个吃饭就不得了，地球上的人不知道还有不吃饭的生命形态，以为一天吃几顿饭天经地义。你看，到色界天的最低一层天梵众天，才刚刚脱离欲界，就已经没有食欲跟色欲了，一天提心吊胆着只害怕产生食欲和色欲。你就可想而知，我们欲界的众生可怜不可怜？可怜到什么程度？可怜到把吃饭和淫欲当作享受，这不就说明了我们的生命层次太低下了吗？！你看，俗言还讲，千里做官，原为吃穿。你就可想，这一句话就表达了阎浮提的人有多

愚昧，他不追求解脱食欲、色欲的束缚，还要满足他食欲、色欲的享受，这必然就食欲、色欲的业信息结构越来越坚固，越来越严重，当然就越来越不能脱离欲界的食欲、色欲了。你要提高你的生命层次，标志就是了脱食欲、色欲对你的制约和束缚。所以，如来降世给你指出有“实无所得”、“实无有法”的空性大我，这可以叫做最高的生命形态，那是非生命的生命形态，是解脱了一切束缚的生命层次，所谓法身慧命。法身慧命就无任何条件限制了，庄子就叫逍遥游，老子就叫“道乃久，没身不殆”，儒家就叫“穷理尽性以至于命”的“天命之性”。

一切圣者教化众生的目的，就是要让众生回归到“天命之性”的慧命法身。众生不知道圣贤之道是为了提升他的生命层次，转换他的生命形态，就著在一切显现的相上不能解脱，而且“是人行邪道”，追求不应该追求的东西，忘记了得了宝贵人身就应该追求彻底解脱。所以，没有智慧的人，即使他富贵了，他也不知道他该怎么生活。他把他的富贵落实到哪里去了？不过就是吃的好一点，穿的好一点，住的宽阔一点，多买几套房子，再多找几个女人，或多找几个男人，他把这些毫无意义的所谓“享受”就当成他的落脚点，岂不哀哉！福报消光了，罪业积累了，愚痴越严重了，与智慧解脱更遥远了，所以实在是可怜！但没有办法，层次境界把他限制死了，他没有智慧去认识究竟的解脱之道，反而生出一系列邪知邪见、歪理邪说来自我愚昧，自己戕害自己，还自以为聪明，那有什么办法？只能等待他的善根成熟，智慧开显，才能幡然醒悟。若坚持自己的世智辩聪，等到福报消光后，没有智慧福德了，就只好堕三恶道。所以，如来感叹地说：“旋出旋入，劳斯菩萨久经劫数，而作度脱。”唉！你说难不难？

第二十七分

须菩提，汝若作是念：如来不以具足相故得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，莫作是念：如来不以具足相故得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，汝若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，说诸法断灭。莫作是念，何以故？发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相。

后半部分有一个特点，就讲体性的相用，指出不显现的在哪里。前半部分都是以显现的来表达不显现的。还有几段叫你知道不显现的本体本性在哪里，不显现的真空大圆镜在哪里呢？正就是显现的相和立体镜像。叫

你明白体相用不二、性相一如。性外无相，相外无性，性即是相，相即是性，不显现的体性和显现的相用是一个东西。你看，无极圈外没有太极，太极的阴阳两半外没有无极，所以就叫“无极而太极”、“太极本无极”。这一分先讲不以具足相是不能“得阿耨多罗三藐三菩提”的，哪一相都是智慧德行圆满的标志，三十二相是心态和智慧修证圆满所得到的。不要说“如来不以具足相故得阿耨多罗三藐三菩提”，你如果作这样的念头，那就是诸法断灭。

圆满证到不显现的空性大我之人，才有圆满的三十二相。证的不圆满不具足者，他的相就不圆满不具足。所以，刚才批评某某，不要断灭诸法，自认为睡觉那叫应用自如，没有足够的智慧和德行，那你是修不出三十二相来的，千万不敢说诸法断灭。如来说发菩提心者，“于法不说断灭相”。任何一法都是体性的表达，任何一相都是本性的存在方式。你不看善心慈眉善目，恶心横肉满脸，就这么浅显的事例，说明了“具足相”都是圆满功德和智慧的体现，绝不会说一说就到位了。没有天生的弥勒，世就的释迦，都是旷大劫修行所成就的。这一分中心讲不说诸法断灭，因为体性是个“活物”，在二相的极性对待中，一切显现的相都在表达“活物”的起用，善用得善相，恶用得恶相，就是经常讲的“种瓜得瓜，种豆得豆”。你以什么心作用于不显现的本体本性，不显现的本体本性就按你的用心展现出相对应的现量来，这就是如来说的“循业发现”自己用心的现量，叫“应所知量”。前半部分多讲“性现量真空”，后半部分多讲“性空真现量”。这一分“不说断灭相”，最集中的表达了“性空真现量”。

“莫作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相。”前面如来说，以无四相“修一切善法”才能得“阿耨多罗三藐三菩提”。此分讲发了菩提心者，不说“诸法断灭”。你看，“实无有法”，这是究竟了义，对得很。但是这是你学下的“实无有法”，你在心地上到了“实无有法”了没有？把你听下的理论，真当做到了“实无有法”了，那就麻烦了。就你要修到“实无有法”，这修法都不能断灭，何况你真的到了“实无有法”的境界，才知道“实无有法”就是今天小我心身世界的一切法，这就充分体现了“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相”。当你初学之时，著在一切法相上，不明白法相是什么，先要叫你明白“诸法本无”、“实无有法”。当你认识到诸法都是虚妄幻化的循业发现时，你就

知道真空绝对的一无所有的本体本性，它能具足一切、能生万法。在你不著相的前提下，你就知道“活物”不是断灭相，圣者可以妙用无穷，凡夫“循业发现”“应所知量”，所以发菩提心者“于法不说断灭相”。到这里，正讲的是体相用一如，性相不二，“无极而太极”，“太极本无极”。老子就讲“无状之状，无物之象，是谓惚恍”，“道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物”。

……如来批评“说断灭相”，是你听下的“实无有法”，你不是“修一切善法”到了“实无有法”。你没有用智慧德行的修习证到“实无有法”，你是舌头路的“实无有法”，这很容易犯“未证言证，未得言得”的毛病，有这狂心乃是地狱之罪。你看，如来说最大的妄语是“未证言证，未得言得”。你看，他未真的修到自在而说他睡觉是自在了，你看可怕不可怕?!这就不得了了，所以不敢“说诸法断灭”。你看，如来讲这么深的法，讲到此分还担心狂人“说断灭相”。此经讲“实无有法”而不断灭，这不就是《心经》讲的“空不异、即是五蕴”吗?!这正是《楞严》讲的“性空真色”的道理。如来说我们千万不敢“说断灭相”，因果规律丝毫不爽。

《楞严经》讲：“世尊，若此妙明真净妙心，本来遍圆，如是乃至大地草木、蠕动含灵本元真如，即是如来成佛真体。佛体真实，云何复有地狱、饿鬼、畜生、修罗、人天等道？世尊，此道为复本来自有，为是众生妄习生起？世尊，如宝莲香比丘尼，持菩萨戒，私行淫欲，妄言行淫，非杀非偷，无有业报，发是语已，先于女根生大猛火，后于节节猛火烧燃，堕无间狱。琉璃大王、善星比丘，琉璃为诛瞿昙族姓，善星妄说一切法空，生身陷入阿鼻地狱。”“阿难，一切众生，实本真净，因彼妄见，有妄习生，因此分开内分外分。”这就明确说明，妙明真净妙心，它不死寂不断灭，能生一切，“乃至大地草木、蠕动含灵”都表达的是不断灭相。一切有情无情“本元真如，即是如来成佛真体”，但因众生“妄见”、“妄习”，给你产生心身世界的内分和外分，从而循业发现六道众生的依正报。宝莲香私行淫欲，妄言无有业报，便于淫根猛火燃烧，堕无间狱。善星比丘妄说一切法空，堕断灭相，“生身陷入阿鼻地狱”。这不就表明了诸法不断灭吗？所以，发菩提心者不能说断灭相。

你就是修到“实无有法”的境界，都不能说断灭相，你还要妙用无穷，度化一切众生。经常说“真空妙有、妙有真空”，就是不说断灭相。佛法

讲悲智双运，还是讲“不说断灭相”。你如果证到“诸法本无”，但不会起妙用不就成了个自了汉了吗?!发菩提心者不说断灭相，就是让你要“无作妙力，自在成就”，无为无不为。《楞严经》上如来批评声闻、缘觉，到了“实无有法”的无生境界，就因不发菩提心，沉空守寂，呆到涅槃城里不敢出来，如来批评“定性声闻”“违远圆通，背涅槃城，生缠空种”，批评缘觉为“定性辟支”“迷佛菩提，亡失知见”“违远圆通，背涅槃城，生觉圆明，不化圆种”。“精真妙明，本觉圆净，非留生死及诸尘垢，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”。这不就明确告诉我们，“精真妙明”“实无有法”，但因妄想能产生一切有情无情，这正说明了诸法不断灭，所以“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相”。

……不能死寂，不能断灭。当你不生灭了，不生灭的圣者都在生灭道上现化，没生死的佛菩萨都在生死道上救度有生死的众生。真的达到不生不死的时候，就要救度生死的众生。生死的众生在哪里？在六道中。所以，没有一个大菩萨呆在涅槃城里，他们都发大誓愿在六道中救度一切众生。如果呆在涅槃城，如来是要呵责的，甚至批评为“焦芽败种”，你看难听不难听？

……证到不显现的圆满境地，就显现出圆满的三十二相。你证到究竟不显现的体性，你境界的标志在哪里？就是显现的三十二相，人们才知道他的福德智慧都具足了，福德智慧都圆满了，觉行圆满者为佛。觉是智慧圆满，行是修法圆满，一切修法都圆满了才成佛。这里面有没有个睡觉圆满？睡觉永远不能圆满智慧和德行，所以“不说断灭相”。断灭不断灭？不断灭！相不具足，不能成佛。那相不具足说明了什么？说明了你的智慧德行不圆满。显现的表达不显现的，你把那个不显现的本性没有证圆满，就不会有体现不断灭的三十二相、八十随形好。

……如来讲，有人修到无色界，要享八万大劫的天福，但福报享完之后，还要堕到畜生道上去，因为他修行的时候发过一个恶愿，这都是不该说断灭相的证明。佛经上讲那个发恶愿的女人，在释迦如来成佛的时候，她的恶愿一一兑现，这就说明了，真空绝对的、一无所有的本体本性的确是个“活物”，不可瞎说死寂断灭，因果丝毫不爽。一切因果果报都基于诸法不断灭的道理，故说恶愿和谎言都要兑现，何况真实发菩提心怎么能

断灭呢？真空本性不敢乱摸乱动，本性不变随缘，一摸一动就给你变现“应所知量”。佛陀讲，凡夫是业化，圣者是法化，如来是智化，世界是众生共业化，这些都说明了真空本性不死寂不断灭，所以如来讲“莫作是念，如来不以具足相故得阿耨多罗三藐三菩提”，“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相”。

……空性大我正就是现在显相的相，这就叫不说断灭相。如果我们把这个道理明白了，你就知道的确有一个不断灭的空性大我。前面给你说只有真空，那真空在哪里？就是一切不断灭的法，一切不断灭的法都是真空的相，也是真空的存在方式，你就知道真空的确是个“活物”，给你能产生一切，而且产生的一切还是真空本身。你要好好体悟真空不死寂不断灭的属性，对修善法的人来说，功没枉费的；对不信因果的人来说，一切因果报丝毫不爽。因为你的一切善恶业都在真空本体中起作用，如鱼摆尾，波浪自现，一一对应，绝不断灭。

第二十八分

须菩提，若菩萨以满恒河沙等世界七宝持用布施。若复有人知一切法无我，得成于忍，此菩萨胜前菩萨所得功德。何以故？须菩提，以诸菩萨不受福德故。须菩提白佛言：世尊，云何菩萨不受福德？须菩提，菩萨所作福德，不应贪著，是故说不受福德。

这一分又较量功德，较量功德里提出了一句话，“一切法无我”。“一切法无我”就指的一切法本不存在。何以故？一切法的显现皆是不显现的本体本性本身故！这个“我”既可指小我，也可以指大我，这里我们先以小我讲。一切法是显现的相，无我就是不显现的体性，直接地说，一切法即是真空故，那当然就无一切法了。一切法没有了，就是一切法不成立，这就叫“一切法无我”。一切法的显现是对小我而言的，无我是指不显现的空性大我。注意！这个无的是什么？无的是小我。一切法因小我而有，首先没有小我这一法了，才是“一切法无我”中最根本的无我法。小我这一法没有了，因小我而有的一切法就都没有了，这就才叫“一切法无我”。无小我这一法，就叫内法没有；无一切因小我而有的法，就叫外法没有，内法外法皆不存在，就是一切法无我的究竟处。

前面给你讲了，小我的心身跟世界和空性大我同时同座，无二无别，

但是你还没体悟体证到那个地方。你看，咱们书上给你讲，你走到哪里，你就是宇宙的中心。为什么？小我跟大我同时同座。这里的“无我”，正就是不显现的空性大我。这里的“一切法”是谁的一切法？（答：小我的一切法。）因小我而有的一切法。“一切法”那是因小我而显现的一切法相，后面的“无我”，当然是不显现的空性大我。你要明白，因小我而显现的一切法即是不显现的空性大我，二者同时同座，无二无别，只是一个。但还要“得成于忍”，你才能真实地了透“一切法无我”。

现在你看一看，小我显现的一切法是什么？不外乎是正报和依报这两大部分。小我显现的一切法，正可用太极图的阴阳两半来代表，阳半是六根的正报，阴半是六尘的依报，“S”线就代表六识，外圈就代表虚空。分开来讲的话，就是根、尘、识、空的一切法；合起来讲的话，就是依正报，都代表一切法。这一切法的总名称，就叫太极。那么，太极所代表的这一切法都无我，所谓“一切法无我”。从这里你就知道，“一切法无我”不就表达的是无极本体吗？！无极本体就是空性大我。这个一切法的太极，正就是“无我”的无极，所以这个“一切法无我”，也就是“太极本无极”。“一切法无我”得成于忍，就是你要真心实意地把“太极本无极”的道理忍可其中。实际上，“一切法无我”这一句话，就把大乘佛法都概括了。

“得成于忍”这是说修法，你明白了道理，要落实在修法上“得成于忍”。你光知道“一切法无我”，那只是一种理论的识解，还不能有真实的受用，只有得成于忍才叫有功夫。有功夫了，才算真的是你的。如果真的达到“一切法无我得成于忍”，的确比满恒河沙数世界七宝布施的功德还要大。你七宝布施的功德再大，智慧没有开显，那就没有落脚点，因为你不能究竟解脱。如来的校量功德，最根本的是要彰显只有智慧才能解脱的重要性。如来要叫修习人不要著在有限有量的福德中，而是要叫你进入无量无限的大智慧的境界中，使你的生命层次提高到究竟解脱，使你生命形态转化到法身无相，这种究竟解脱的法身慧命你用什么福德能做校量呢？那是无法比对的。菩萨们证到了究竟一相的真空绝对，也就是唯有空性大我独尊，那还谁受福德呢？！一相无受，只有真空的本体本性，哪有受福德之说？只是立体真空的“自己”，当然无受可谈。福德也是显现的相，见福德的显现相要直下见到不显现的本体本性，不应贪著福德相，否则就流于二相对待的非真菩萨，所以如来讲，“菩萨所作福德不应贪著，是故

说不受福德”。你能明白福德这一法也“无我”，也就是福德这一法即是真空本身，只有真空还谈什么？

……为什么“菩萨不受福德”？如来说了个“菩萨不受福德”，须菩提说，为什么着不受？这个问题就很深沉了。你说为什么不受？前面已经讲了“实无有法”，那福德这一法也是“实无有法”里面的一法。这一法有没有？（答：没有。）“以福德无故”。福德相还是真空本体本性本身，哪有福德？所以说，“以福德无故”不受福德。“一切法”刚说了“无我”。福德这一法有我有没有？（答：没有。）所以福德这一法也没有“我”。没有的东西怎么受？你只要知道诸法相就是本体本性本身，那就“诸法本无”，对待不有，福德这一法就根本不存在，你还贪什么？！

“菩萨所作福德，不应贪著。”这个翻译的有点软绵绵的，还是用《金刚》公式来套，“所谓福德，即非福德，是名福德”，“所谓受福德者，即非受福德，是名受福德”，这就更清楚了。因为你那个福德只是意根上的一个显现相，显现在六根门头的相你一贪之后，就成了凡夫了，怎么能叫菩萨呢？见显现的任何相，直下就要见那个不显现的体性，这就是不受福德的根本原因，这就是“以诸菩萨不受福德故”。前面如来已讲了，“是福德即非福德性，是故如来说福德多”，如来还说，“若福德有实，如来说得福德多；以福德无故，如来说得福德多”。没有福德，当然谈不上受福德，也谈不上贪福德。福德相妄而本无，所以“菩萨所作福德不应贪著”。一切六根门头的相都是本来没有，你入到这里面，就“一切法无我”了，这个不受福德，就是“一切法无我”的一个应用。

一切法里面有没有“福德”这一法？当然有。“一切法无我”，那“福德”这一法也没有“我”。福德这一法没有“我”，福德当然就不成立了。“一切法无我”，必然归到本来无一法，“今付无法时，法法何曾法”。法法从来就没有法过，这是要害。“一切法无我”，一句话就说完了，但要“得成于忍”，谈何容易！能不能“得成于忍”？你先见水晶球这一法没有“我”，你先说怎么没有水晶球的“我”，你再说“得成于忍”。最难的就是这个眼根上，你看眼根上能不能“一切法无我”？这个比较困难。但耳根上我们可以当下验证“一切法无我”。你看，噹！噹！噹！音声这一法，我不敲当下就没有了，你说音声到哪里去了？（答：消失了。）消失了，消失到哪里去了？（答：消失在一无所所有中。）既然消失在一无所

有中，我不停地敲，那你听到的音声它会积聚起来，直至这个房子也放不下。你说消失到一无所有中，那也会有个地方。兔子从你的视线中跑了，但兔子还在，你的音声既然消失在一无所所有中，那音声还在，就说明你还不不懂“一切法无我”的道理，到底我敲的音声到哪里去了？（答：本来没有音声这一法，音声即是闻性本身。）从耳根上当下就证明，音声代表的一切法根本就不存在，那是水月镜花般的幻化相。如来给你讲，“凡所有相皆是虚妄”，说虚妄时有没有？（答：没有。）如来说诸法虚妄，是指诸法根本不存在，而你说的消失在一无所所有中，那没有说明音声这一法本无。如果音声这一法实有的话，那古书上讲的《文王操》今天还应当在那里存在着，但存在不存在？（答：不存在。）所以，用耳根上的音声和意根上的念想，就当下证明“诸法本无”，“一切法无我”。就是眼根上的色相，你感觉到真真实实，但这一切色法也“无我”，何以故？“花不看时花不在”，“月不看时月不在”。看来对这些道理心地上还不明白。

前面给你证明了，音声不在内外中间，六根门头的一切相皆不在内外中间，就给你证明六根门头的一切法相事物根本不存在，只存在六根性本身，只是六根性唯一独存，合起来就叫只有真空本性独尊独存，别无它有。你能从这里透过去，你才能理解如来讲的“一切法无我”。所以，你要好好地体悟，色声香味触法不在内外中间，都只是真空本性中所现的水月镜花，实无有这一切法存在，你就才能理解“一切法无我”的如来大智慧。先从给你讲的证明方法上，自己心地上透过去，你才能认可“一切法无我”，然后才能谈“得成于忍”。

下面还要给你讲“无来无去”。一切法起来是不显现的体性本身，灭了还是不显现的体性本身，这在耳鼻舌身意五根中当下可以验证。比如，你被跳蚤咬了痒痒，当痒的时候你感觉到真实存在，但当痒消失了，那个痒还在不在？那个痒就根本不存在。痒只是因缘和合的虚妄产生，因缘所生法，实无有法生，痒是这样，香臭、苦甜、大声小声、喜怒哀乐这些相起自真空本性，消亡于真空本性，始终只是个真空本性。这一切六根门头的法相的确不存在，这就叫“一切法无我”。

但唯独在眼根上难以透过，因为你还不明白王阳明讲的“花不看时花不在”的道理。你必须透过花不看时花不在，你才能认识“一切法无我”。眼根上，根不对尘尘不现，根尘同源，根尘同时，根尘相对，犹如太极图

的阴阳两半对待存在，除阴无阳，除阳无阴。所以，你不看花时就相当于阳半的眼根不存在，那阳半的眼根不存在，当然阴半的花也不存在，这不就证明了“花不看时花不在”吗？问题的难度是，你说我不看花时，别人还看见那个花在，所以你就透不过去了。你现在怎么透过你不看花时花不在，但别人却说花还在？（答：那是他的眼根对花尘所现的花。）唉呀！要透过这个问题都不容易，还说要“得成于忍”。当他看见花还在时，那是他的根尘相对所见的花。如果人人都不看那朵花时，谁知道有那朵花？现代科学已经研究到，世界因观察者而存在。没有观察者的六根，就没有一切所观察的六尘，这是科学的结论。你看，佛陀几千年前就知道这个科学结论，所以给我们讲“一切法无我”。不光是一切法的六尘没有，连观察一切法的六根也不存在。既然世界因观察者而存在，那观察者因什么存在？观察者不就是因世界而存在吗？这一点庄子的大智慧早就作了正确的结论，“非彼无我，非我无所取”。没有“彼”的世界现相，就没有我的六根存在；没有我的六根存在，就没有我所观察的世界现相，这就是“非我无所取”。你看太极图一抽“S”线，太极所代表的根尘识空顿时全无，你就知道，根尘识空所代表的一切法的确“无我”。你能明白根尘识空的一切法本不存在，无这一切法的“我”成立，这就是根尘识空的“法法何曾法”。谁能明白如来讲的“一切法无我”，你就才是“通达无我法”的真菩萨。

……眼根上的确难透过去，因为你说那朵花不在别人说在，而且你见了那朵花后，就在你意根上落了个花的法尘，所以你自己就认为那朵花在。岂不知你眼根见花的时候，是因根尘相对而有，你意根一想的时候，也是根尘相对而有。如果你的眼根跟意根不看花不想花时，那花还在不在？要解决这个问题，你在意根和眼根上都要证，眼根上花的色相不在内、不在外、不在中间，意根上花的法尘相也不在内、不在外、不在中间，在这两根上证到了，的确色相的花不存在，法相的花也不存在，你就才能在心地上自己认可和透过去。你们自己会证吗？（答：理论上会证，但心上透不过去。）那就说明理论也不清楚，真的理论上透彻清楚了，就是孙中山讲的“知难行易”。

先看眼根上，如果那朵花真的在外边存在，那就不需眼根去看它，它也存在。你说我用手摸能摸着，那假如没有眼睛，你手摸下的那个叫树叶

还是叫花？所以，没有眼睛你说的那个花就不存在，所以花不在外，花是因眼睛而显现的。那你会说，因眼睛而显现的，那就是花在内。如果花在内，那就不需要外边有花，你天天也能看见花，但事实是，外边无花你不见花，这不就说明花不在内吗？你若说花在中，那就不需要花跟眼根，就能时时给你展现花，但从来没有脱离眼根和外在花相而存在的花。所以，你就知道，花不在内，也不在外，更不在中间。何以故？花本不存在故，花是根尘相对，二相循业所显现的幻化相。不光花尘是幻化相，连你见花尘的眼根也是幻化相。正因为是幻相见幻相，就感觉到幻幻为真，犹如负负为正的道理一样。眼根和花尘双方都是你见性中所现物，你眼根的见性就代表真空本性、空性大我。眼根和花尘，双方都是虚幻不实的假相，而且是本不存在的幻有，只有真空的见性、空性大我才是唯一真实的。你的六根和六尘都是空性大我的幻影，犹如镜子中的镜像，镜像还是镜子。同理，根尘双方都是立体真空大圆镜中的立体镜像，立体镜像还是立体真空大圆镜本身。站在小我上说有立体镜像，站在空性大我上说，立体镜像从本以来就不存在，所以如来说“一切法无我”，根尘双方所代表的一切法的确无一真实，本不存在，只存在真空本性、空性大我、立体真空大圆镜、不显现的立体真空的“自己”，这就彻心彻地明白了“一切法无我”。

意根上的证明和眼根上的道理是一样的，意根上你有一个花的法尘相，那是眼根见到那朵花的前尘影事。那朵花的法尘相，就犹如眼根上花的色相，意根上念想花的法尘相，就犹如眼根上去看那朵花。要是真的意根上有花的法尘相，那就不需要你念想，时时在你意根上应当出现那朵花的法尘相，但实际上你不想它的时候，心上根本没有那朵花的法尘相，这就说明意根上的法尘相本不存在，也可以说是不在外。如果意根上的花在内，你眼根没有输进去那朵花的时候，你的意根上就时时应当有那朵花的前尘影事存在，但事实上，你没见极乐世界大如车轮的花，你的心上现不出大如车轮的花尘相，这就说明花不在意根内。如果花在意根的中间，就不需要外界落谢的花影，也不需要你去想念，你就时时应该知道有花在你心上存在，但根本没有这样的现象。所以，你意根上的那朵花也不在内外中间，这就证明了意根上的花根本不存在。所以，你从眼根意根上都证到花不在内、不在外、不在中间。一句话，眼根和意根的花都不存在，推而广之，六根门头的一切相都根本不存在，根尘识空的一切法也根本不存在，这就

“一切法无我”！

“一切法无我”都这么难，还要“得成于忍”就更难了。如果心上透不过去，硬给你灌输着教下的“花不看时花不在”，那你始终心上花还在。为什么呢？没有“得成于忍”。“一切法无我”没有“得成于忍”，你就不能彻底明悟心性，你就不能明白只有真空、只有真空本性、只有空性大我。什么时候就“一切法无我”了？唯有说那朵花是立体真空大圆镜上的立体镜像，立体镜像就是立体镜子，就知道花本不存在。你以这个方便，看待一切法都是立体真空大圆镜上的立体镜像，见立体镜像就像见水晶球上的影像一样明白，你就知道，这个水晶球上的一切镜像都“无我”，这不就说明了“一切法无我”吗？!你什么时候见立体镜像直下就是立体真空大圆镜本身，达到只有镜子，没有镜像，这就“得成于忍”了。

“得成于忍”了，你就见一切法相事物都没有“我”，一切法原本就不成立。犹如水晶球，明明显显知道只是个水晶球，有影像是个水晶球，没影像还是个水晶球，这不就“一切法无我得成于忍”了吗？!现在你要体悟一下，什么叫“得成于忍”？就看这个水晶球上的影像本无，影像不增减水晶球，水晶球如如不动，只有水晶球独尊独存。体悟“得成于忍”的这个境界，再对应大圆镜上的立体镜像，你就会心领神会地知道，根尘识空的一切法相根本不存在，这些根尘识空的法相只是真空本性本身，只有真空本性，这就“一切法无我得成于忍”了。

第二十九分

须菩提，若有人言：如来若来若去、若坐若卧，是人不解我所说义。何以故？如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。

如来的来去坐卧，正就是以显现的相表达那个不显现的体性的。只有如来能够圆满无缺地做到这一点，别的人都做不圆满。那你今天看一看，行住坐卧的这个显现相我们都有，但从来没有认识到我们有“无所从来，亦无所去”的不显现的体性，众生都不知道这一点。《师子吼经》讲：“欲求法者于自身求，欲求菩提以五蕴求。”那凡夫来去坐卧的不正就是五蕴吗？五蕴就是自身，你要见到我们这个五蕴自己的小我身，直下就要从这里求菩提。怎么求菩提呢？你有一个小我在行住坐卧的时候，一定就有一个不显现的“无所从来，亦无所去”的法身慧命，或者是空性大我。你行

住坐卧到哪里，始终在空性大我中，你没有办法离开空性大我。你的五蕴幻化身的显现相总不离行住坐卧的存在方式，因为你没有办法脱离不显现的空性大我，因为小我心身世界的显现相和一无所有的空性大我是同时同座，不相舍离，不可须臾离。当你行住坐卧的时候，要能够知道你的空性大我朗朗现前。当你行住坐卧到哪里，你就是空性大我的中心。因为你的空性大我周遍法界，无量无限，如如不动，所以“无所从来，亦无所去”，这空性大我就叫“如来”。“无所从来，亦无所去”的只有一相无限的真空体性，那就是空性大我，那就是如来的法身遍满。那个不显现的无相法身，不动周圆，永恒常住，真空绝对，所以它就是佛与众生共同的本体本性，这就是如来说的“一切众生皆具如来智慧德相”。

现在你看一看，来去坐卧的显现相跟不来不去的不显现相同时同座，也就是小我跟大我不二，只是一个；显现的与不显现的不二，只是一个；行住坐卧的与不来不去的不二，只是一个。如果见到来去坐卧的如来，不见“无所从来，亦无所去”的如来，当然就不能理解如来“若来若去，若坐若卧”的含义。如来来去坐卧的显现相，正表达“如来者无所从来亦无所去”的不显现的法身遍满。那众生来去坐卧表达什么？亦表达众生有不来不去的空性大我，只是众生不知道他的来去坐卧是表达有不来不去的本体本性，而如来行住坐卧知道有“无所从来亦无所去”的本体本性如如不动，所以就“故名如来”。

“善男子，众生所有音声语言，当知皆入四无碍智。以言说者，斯入法无碍智；非言说者，斯入义无碍智；以言分割，斯入辞无碍智；与事相应决了无滞，斯入善说无碍智。众生所有言说，当知皆悉入此四法句中，真实义句本来不动，如彼生盲随他言执，非真实见。是故善男子，欲求法者于自身求，欲求菩提以五蕴求。”

这里的四法入四无碍智，四法都是显现的相，四无碍智表达不显现的体性。见言说显现的这一法，就入不显现的“法无碍智”。什么时候就法无碍了？“实无有法”就无碍了，入“法无碍智”。言说的相入“法无碍智”，那不言说的相呢？要入“义无碍智”。“实无有法”的时候，“义”就是“无量义”。为什么着“无量义”？因为一法都不存在，那义也不存在。没有一法的时候，就给你显出无量法；没有一义的时候，就给你显出“无量义”。所以法无碍，义也无碍。如果“以言分割”，这就是以语言

分析诸法，分别诸法，那你要入“辞无碍智”。比如说，什么叫大乘佛法？“诸法实相”就是大乘佛法。那你一定要入“辞无碍智”，“诸法实相”表达大乘佛法，那“诸法如义”也表达大乘佛法，一切法如也表达大乘佛法；性现量真空、性空真现量难道不是吗？真空妙有、妙有真空难道不是吗？老子讲的“惚恍”难道不是吗？这就是说，你要入“辞无碍智”，就有无穷无尽的表达方式。那你用衣帽鞋袜皆是棉花，橡皮泥塑下的各种相状还是橡皮泥，都是“辞无碍智”的表达。再看，这前面说的言说言说，言说分别分割，都是显现的相，都要入那个不显现的才能无碍。因为不显现的那个是“诸法本无”、诸相本无、诸事本无、诸物本无，你才能无碍。“法无碍”，“义无碍”，“辞无碍”，你到这一步了，你就辩才无碍了，就自动自发地智慧流露。

再看，“与事相应决了无滞”，你说的一切法，表达的一切言辞，都与你表达的事相要相应。刚才说的，你的目的是要表达大乘佛法，大乘佛法如来叫“一实相印”。“一实相印”是什么？大乘佛法只有一印，就是实相。实相的名字叫什么？无相，“实相无相”。你入到这里了，你就与大乘佛法的一法印相应了，这就叫“与事相应决了无滞”，究竟地没有障碍，没有滞碍，“斯入善说无碍智”。用辞要辞无碍，说法要说法无碍。当然辞无碍与善说无碍，这是相关的。辞无碍了就善说无碍，善说无碍了就辞无碍。众生用言说表达一切法的时候，就用这四无碍，都要入这四句法。

你看，最后真实义句是“本来不动”，也就是真实义句是“如如不动”，“如如不动”就是“不来不去”。“真实义句”就是《金刚经》讲的“不来不去”。“如彼生盲随他言执，非真实见”。“善男子，如生盲人处日光中，而不见日”。你看盲人在太阳底下见不见太阳？盲人在太阳底下不见太阳，这说的是什么？如来在行住坐卧中不知有行住坐卧，在行住坐卧中仍然是“不来不去”、“如如不动”。处在太阳的日光中不见日光，这是个比喻，比喻处在法中不见法，处在镜子中不见镜像。的确，你是镜子了见不见镜像？不见镜像。那这里是要说明，处在显现中不见显现，只见不显现的，也就是只买镜子不买镜像。如来说的生盲人处日光中不见日光，就是叫我们在行住坐卧中不见不著行住坐卧的显现相，只见不显现的不来不去，这不就“得成于忍”了吗？!处日光中不见日光，处一切法中不见法，

那就成就“一切法无我得成于忍”了。

所以，在来去坐卧所代表的一切法的显现相中，不见一切法，就如盲人处在日光中不见太阳一样，这就得无生法忍。处在一切显现相中不著显现相，不见显现相，只见不显现的、无来无去的、本来不动的本体本性，或者叫立体真空大圆镜。立体真空大圆镜不来不去，如如不动。给你用环中点做过比喻，点在无穷的环中“行住坐卧”，游来游去，但环始终是如如不动。你能够知道，小我这个点就在空性大我的环中“行住坐卧”，但空性大我的环无限周遍，如如不动。能明白这个道理，你就心契入空性大我的环中，不见小我，不见五蕴万法，自然空性大我现前，就是“无所从来，亦无所去”。

“善男子，欲求法者于自身求，欲求菩提以五蕴求。”这是什么意思？这里的求法是指追求无上觉道。你要追求无上觉道，也就是无上菩提法。无上菩提法就是“实无有法”，“一切法无我”。你要求那个“实无有法”，在哪里求？自身求，五蕴中求。因为你见五蕴幻化的小我身相，就直下知道有无限周遍的空性大我。那空性大我的无上菩提法现在在哪里？就是你今天的五蕴自身，也是行住坐卧的小我之心身。这不就是性空在哪里？性空真现量。镜子在哪里？镜子在镜像中。镜子全成了镜像，镜像处就是镜子。你找不着不来不去的，不来不去的在哪里？就是来来去去的、行住坐卧的。也就是说，不显现的在哪里？就是显现的，认识到这一点就能圆融行住坐卧与不来不去不二、五蕴幻化的自身与空性大我不二、性空与现量不二、一切对待的法皆不二，这就圆融圆通了。

第三十分

须菩提，若善男子、善女人，以三千大千世界碎为微尘，于意云何？是微尘众宁为多不？须菩提言：甚多，世尊。何以故？若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众。所以者何？佛说微尘众，则非微尘众，是名微尘众。世尊，如来所说三千大千世界则非世界，是名世界。何以故？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。须菩提，一合相者则是不可说，但凡夫之人贪著其事。

微尘、世界前面已讲过，这里又出来了一个新的翻译词，叫“一合相”。

如来问，把三千大千世界碎为微尘，“是微尘众，宁为多不”？一般人对这个三千大千世界的概念不清楚。我们的一个日月系统叫小世界，一千小世界，谓之小千世界。合一千小世界，谓之小千世界；合一千小千世界，谓之中千世界；合一千中千世界，谓之大千世界，也就是三千大千世界。有多大呢？用现在科学的这个对应，一个日月系统的小天下就是个银河系，因为日月绕着须弥山转，科学证实，日月绕着银河系转。这个娑婆世界有百亿日月系统，就有一百亿个银河系。光这个银河系里就有像太阳这样的恒星一千多亿到二千亿，太阳还是银河系中一个不起眼的恒星。你想想，要把这一百亿银河系全碎成微尘，唉呀！你想，有多少微尘？须菩提说了个甚多。为什么呢？“若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众。所以者何？佛说微尘众，则非微尘众，是名微尘众。”假如说有微尘众，佛就不说是微尘众。这句话的意思是什么？就是说，凡如来说的都是没有的，也就是说，凡说“是某某”的皆是不实有的。为什么？因为实有的只有真空绝对的一无所有，实有的只是不显现的真空本体，那是不可思不可议的，也就是说，只有一个实有的，那是不能言说的。所以，凡能思维言说的都是不真实存在的，不实有的。这就告诉我们，凡显现的相都是不存在的。微尘也是显现的相，所以微尘本不存在，故说“若微尘众实有者，佛则不说是微尘众”。

经常给你讲，实有的只有一个，那就是一无所有的真空。只有真空不生不灭、不增不减，不受任何影响，而且不可须臾离，永恒存在。其它的都是虚妄幻化的假相，无一能永恒存在，皆是生灭变化的，可增可减的，可以离开的，所以都不是真实的。实有的无名无字，无相无为，不可思不可议。所以，但如来所说的皆是不存在的，皆是不实有的。凡可见闻觉知的，皆是不存在的，皆是不实有的。何以故？因我而有故，本来不有故。微尘世界都是对小我而言的，因小我而有的一切无一真实，所以微尘世界都不是真实存在，所以“佛说微尘众，则非微尘众，是名微尘众”，“如来所说三千大千世界，则非世界，是名世界”。微尘、世界都是显现的相，凡显现的相皆虚妄幻化，本来不有。

你看，“如来所说法，皆不可取不可说”。为什么“不可取不可说”？凡能取的凡能说的都是不存在的，都不是实有的，所以“不可取不可说”。因为凡显现的相对相本不存在，只是不显现的绝对体性本身。那个不显现

的不能说不能议，但凡你能想上来的，你能说出来的，你能写出来的，都不是真实存在。若某某实有者，如来则不说是某某，罗什的这个翻译妙得很，比其他的翻译都明了准确。能理解吗？（答：能理解。）说的是什么意思？（答：实有的东西是不能说的，凡能说出来的一定是不实有的。）这个的确把金刚般若的精神表达得淋漓尽致。《金刚经》翻译的版本很多，但最流行的还是鸠摩罗什翻译的，罗什的确翻译得既通顺又准确。换一句话说，凡显现的都不实有，凡你能见闻觉知的都不实有，凡六根门头的相都不实有，犹如显现的一切镜像都不实有一样。现在看，微尘和世界是一小一大的眼根显现相，是你眼根的所见，所以微尘世界都不实有。

你看，显现的镜像不实有，那立体真空大圆镜上显现的立体镜像也不实有。你就知道，日月星辰、虚空大地都是显现的相，当然也不实有。只要是六根门头显现的相，你就知道都不实有。要记住！凡能说着出来的，所见见闻觉知的一切显现相，都不存在，都不实有。显现的相就能见闻觉知，凡见闻觉知的相都是显现的。因显现的相被你见闻觉知，你才能想上来、说出来、写出来。那你就知道，这一切都本不存在，都是小我二相对待中虚妄幻化出来的假相，所以实无有相、实无有法、实无有物、实无有事，只有真空绝对的一无所有，这就是这一分要表达的究竟了义处。如果你能心领神会，凡能说出来的、想上来的、写出来的，凡能见闻觉知的，都不实有，你就自然归到“一切法无我”，也能“得成于忍”。

……假如说“是微尘众实有者，佛则不说是微尘众”。因为实有的只有一个，就是真空绝对的一无所有。那个无相无名，更无妄想。实有的那个没有名字，所以如来就不安名字，老子也讲“名可名，非常名”，“其名不去”。如来叫了“微尘众”，这不是有名了吗？有名的那个肯定是不真实存在的，肯定是虚假的，肯定是本来不有的。如来给你说的讲的都是没有的，所以说“如来所说法皆不可取，不可说，非法非非法”。凡叫法与非法的都没有，都不存在，都不真实。

你看，“若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众”。如来说了个微尘众，就表明微尘众不实有；说了个世界，就表明世界不实有。这就表明了，但说的都不实有。反过来说，实有的都不能说，实有的如来则不说是名某某。这个汉语能理解过来吗？说的就是不实有，不实有的东西才用名相来表达，所以“如来所说法皆不可取，不可说”。但能说出来的不实有，那

能想出来的也不实有，能写出来的更不实有，这就说明了真实有的就是非文字相、非语言相、非思维相。文字、语言、思维这都是显相的相，这都是你能见闻觉知的相。那换一句话说，凡显现的相，凡能见闻觉知的相，都不实有。因为实有的只是一个，而实有的就叫真空绝对、一无所有、究竟一相。那个能说吗？那个不能说；能思维吗？不能思维，何谈文字表达呢？但一思维就不是真空绝对的究竟一相了，就成了无极而太极了。但一言说也不是真空绝对的究竟一相了。真空绝对的究竟一相，是不能思不能议的，这就是孔老夫子讲的“易，无思也，无为也，寂然不动”。也是老子讲的“道可道，非常道；名可名，非常名”。除了真空绝对的究竟一相是唯一真实的“存在”，其它的都是本不存在的虚假相，所以“如来说法皆不可取，不可说，非法非非法”。说的法跟非法都不真实，你说的有相也没有，无相也没有，所以如来说“相与不相对以空取空”。只有绝对的真空才是唯一真实的存在，它是非法非非法、非有相非无相，或叫非相非非相、无实无虚，这就是《金刚经》对绝对真空的表达。老子也表达为“其上不皦，其下不昧，绳绳不可名”。不皦不昧就是表达绝对的，也可表达为非明非非明、非昧非非昧。“绳绳”是连续不断，无限周遍的意思。只有绝对的真空才是无限周遍的。孔子表达为“空空如也”，“无可无不可”。“空空”就是真空，真空是非空非有，或非空非非空、非有非非有，所以“空空”的真空必然绝对。“无可无不可”就是非可非不可，正就是表达绝对的。

周敦颐把绝对用无极图来表示，这和孔子“无思也，无为也”的“寂然不动”一样，都表达的是绝对真空的本体，非常直观地表明了绝对真空的本体，那是不能思不能为的，言说文字的表达都是有为，不是无为。所以，真空绝对的“寂然不动”，那是不可思不可议的。你只要一思议，就“感”而遂生相对的天地万物。所以，绝对是不能思议的，一思议就成了相对。周敦颐把这个不能思不能议的绝对真空的无极本体，用个空圈的“无极”来表达。无极一思一议，就“无极而太极”，多出了一条“S”线，可见“S”线正表达的是思维相和言说相。所谓的“无极而太极”，正就是从不可思议的绝对到思议的相对的变化表达，佛法上就叫一念无明起。“因不了究竟一相，故说心有无明”，换句话说，因不了真空绝对的究竟一相，便产生无明的思议相。可见，不思议就是无极本体，一思议就成了太极阴

阳两半的极性对待了。那叫个微尘众呢，这必然就思议了，所以叫微尘众的思议相已经就到相对的境界了，相对的东西都不能真实存在，所以说“若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众”，“佛说微尘众，则非微尘众，是名微尘众”，“如来所说三千大千世界，则非世界，是名世界”。

……前面讲了，“法惟一字，所谓无字”。这正表达的是绝对的真空，一法不存，“实无有法”，只有一个真空绝对的空性大我，只有一个立体真空的“自己”，所谓“唯我独尊”。只有空性大我独尊了，就不能思不能议。禅宗讲的“的的语”的公案，就说的是无能说无所说，庞蕴只给庞蕴讲，就表达了真空绝对的本体本性不能思不能议。

微尘众说的是小，世界说的是大，大小是相对中才有，绝对中就无大无小。所以，非微尘的小，非世界的大，正表达的是绝对本体。“佛说微尘众，则非微尘众”，如来说世界，“则非世界”，但说着出来的就叫是某某。套《金刚》公式，就是“是某某，即非某某”，“是微尘，即非微尘，是名微尘”，“是世界，即非世界，是名世界”。微尘和世界都是你眼根上的相，你眼根上的相不管是小如芥子还是大如须弥，都是你眼根见性中所现物。见小是“见”，见大还是“见”，见小见大的“见”始终不变，你就知道眼根上不可思不可议的绝对正指的是见性本身。见性真空绝对，非大非小，所以说小的微尘即非微尘，那是见性本身，姑名之为“微尘”。说大的世界即非世界，那是见性本身，姑名之为“世界”。你就知道，即非微尘，即非世界，那是指只有真空绝对的见性，微尘和世界的显现相都是不显现的见性本身。

其它诸根道理一样，诸根性合起来就叫真空本性，所以微尘的小和世界的大所代表的一切显现的对待相，皆是真空体性中所现物，不但不离真空体性，而且还是真空体性本身，故说只有真空体性。既然只有真空体性独尊独存，那当然不可思不可议，你只要一思一议，就不是绝对的唯一真实“存在”的真空体性了。所以，你只要能思维出来的，能说出来的，就都是非实有的。可见，实有的是不能思不能议的。

凡是能想上来，能说着出来的，能写着出来的，你能见闻觉知的，昨天给你说了，都是梦境。梦境真实不真实？当然不真实，不实有。若是实有的，如来也不能言说。老子就叫“其名不去”，实有的那个没有名，“道隐无名”。大道无名，表明大道是绝对的一相，若是有名，那肯定是相对

的二相，二相的对待都是虚妄幻化的不实有。现在你看，凡有名的都不实有。那你叫什么？（答：叫某某。）实有不实有？（答：不实有。）你要理解这个深层次的道理，你就知道只有一个实有的，其它的都不是实有的。什么时候你能领悟到只有一个实有的，你自然就明心见性。到那时候，你就知道你见闻觉知的一切皆非实有。

现在体悟，实有的连思维相都没有，何谈语言相和文字相。凡有名字的都不实有，这一下子就把问题简化了。你当下体悟，你有没有名字？你有名字，所以你也不实有。这个（指水晶球）叫什么？（答：水晶球。）叫个水晶球就有名了，所以它不实有。这个叫墙壁，有名字了，它也不实有。你看，凡不实有的才有名字，凡实有的都没有名字，你抓住这个，心地就不迷惑了。某某（指有一位傲慢儿子的父亲），这叫“杀手锏”，你用这个“杀手锏”去把他的傲慢杀一杀，看能不能清醒。

你说你读过《金刚经》，《金刚经》讲，什么是实有的？什么是不实有的？古代有个公案，禅师问《金刚经》是谁讲的？法师生气地说，你这是故意刁难人，谁不知道那是佛讲的。禅师说，你在谤佛，经文说“若人言如来有所说法，即为谤佛”。你现在要理解，实有的东西连如来都不能讲不能说，想都不能想，还谈什么说呢？实有的东西不能见闻觉知，实有的东西根本安不上名字，“其名不去”。只要有名，你能叫上来的，你能想上来的，你能说出来的，都不实有，这才就体现了《金刚》精神，“如来所说法皆不可取，不可说”。凡如来能说着出来的，都不实有。若是实有，如来则不说是名某某。因微尘不实有，如来则说是微尘众；因世界不实有，如来则说是世界；若众生实有，如来则不说众生，因众生不实有，如来才说是众生；若佛实有，如来则不说是佛……你依次套，就把一切相、名、妄想都否定了，就把一切思维相、言说相、文字相都否定了。“若是某某实有者，佛则不说是某某”，这实际上也是《金刚》公式的另一种表达。实有的东西，在《金刚》公式里就叫“即非某某”。“即非某某”就是“不说是某某”。“是某某”就是“若是某某实有者”，“即非某某”就是“佛则不说是某某”。所以，“若是某某实有者，佛则不说是某某”的《金刚》公式表达，有时候更能起到准确无误的效果。

……现在你就知道，实有的东西没有名字，不能说。凡说的东西，凡有名字的东西都不实有。所以，如来讲法了没有？讲了。讲了就叫“是名

讲了”，讲了也不可取不可说。再严重一点说，你说如来讲法是谤佛。如来讲什么？讲那个不可讲的，说那个不可说的。不可讲不可说的那个就是实有的。现在能理解吗？（答：能。）所以，凡如来说的皆不可取不可说。为什么？不实有。更深一步呢，你说如来讲法，是人不解如来所说义，如来者不说不讲。你看，如来说：“能知如来常住、如来常不说法，是名具足多闻。”只说如来所说法不可取不可说，这还语气平和一点。再要深化地说，你说如来讲法就是谤佛，这帽子够严重的了，但的确能引起人们对如来所说义的重视。“某某实有者，佛则不说叫某某”。那你看，上有日月星辰，下有山河大地，还有宇宙众生。这说着出来了没有？说出来了。实有不实有？不实有。《金刚般若》的精神，到此境界，不就演出无量义了吗？你到这一步，才能感受到《金刚》公式的“是某某，即非某某”的无量义。

这你看，推哩推哩，实有的东西不能说、不能想、不能写，不能见闻觉知。实有的东西只是一字，所谓“无”字。这个“无”是绝对的“无”，是“实无有法”的“无”。所以，“实无有法”的否定就肯定了只有一个是真的，那就是真空绝对的一无所有。老子也讲“天下万物生于有，有生于无”。你用这个绝对的“无”字法门，就把相对的有也无掉，相对的空也无掉，这就是非空非有的“无”了。以此如来讲的“无”之一字，就能够让你明晰一切。有微尘吗？（答：无。）有世界吗？（答：无。）有众生吗？（答：无。）那释迦牟尼佛有吗？（答：无。）敢把本师说“无”？！（答：如来说着无。）记住如来说的，“法惟一字，所谓无字”。你看，法起如来怎么说？娑婆世界的释迦牟尼如来就是我法起如来。既然是法起如来，就没释迦如来。有没有释迦如来？（答：没有。）那有没有法起如来？（答：也没有。）法起如来成了释迦如来，当然就没法起如来，这就是等号法门表达的真空绝对。法起如来等于释迦如来，就没法起如来，也没释迦如来，这不就都归于真空绝对了吗？这也就符合绝对的“无”字法门了。你用“无”字法门否定一切的存在，凡你想的说的写的、见闻觉知的一切法只是一字，“所谓无字”。

“无”字法门你用到这一分，说微尘，“无”；说世界，“无”；说小，“无”；说大，“无”；说一合相，也“无”。你就会明明白白，能说出来的都没有，能想上来的也没有，这不就逼着你找那个真实有的在哪

里？（答：不能想、不能说、不能见闻觉知。）这不就把妙法出来了吗？直下不思议的那个就是真的！所以，你用“无”字法门否定掉一切后，就得出个无言无思，即是真实。你看，《维摩诘经》用默然无语来表达真实，世尊用良久来表达真实，《庄子》上三问无为谓不答来表达真实。这就导出来了最为简捷的修法，所谓不思议。你看如来讲，“如是不思议名般若波罗蜜住处，般若波罗蜜处一切法无相，一切法无作。般若波罗蜜即不思议，不思议即法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜。般若波罗蜜、法界无二无别，无二无别即法界，法界即无相，无相即般若波罗蜜界。般若波罗蜜界即不思议界，不思议界即无生无灭界，无生无灭界即不思议界”。“无知无著是佛所知，不可思议无知无著，即佛所知，何以故？知体本性无所有相”。“若如是知则无心想，无心想者，云何当知有为、无为功德？无知即不思议，不思议者是佛所知，亦无取无不取，不见三世去来等相，不取生灭及诸起作，亦不断不常，如是知者，是名正智，不思议智”。你用“无”字法门就自然得出了无思无言的妙道妙法来，就是我们讲的三种方便中的第三方便，直下不思议，就见唯一真实的般若波罗蜜界、无生无灭界、法界、不思议界。

……你会善用“无”字法门，那说芥子，只是“无”之一字；说须弥山，亦只是“无”之一字，须弥山跟芥子同是“无”之一字，那不就芥子纳须弥了吗？能理解吗？（答：能。）你是怎么理解的？（答：都是体性本身。）这是听下的舌头路，颠预佛性。你见芥子是你见性中所现物，你见须弥山也是你见性中所现物，见性周遍、真空绝对、一无所有，无大小的相对，皆是绝对的见性本身，所以芥子纳须弥。另外，你见芥子的“见”和见须弥的“见”有差别吗？（答：没有。）你的这个“见”与见大见小没有关系，此“见”是绝对的，所以绝对的“见”中，芥子、须弥的相对就“是法平等，无有高下”了，这不就芥子纳须弥了吗？你用“无”字法门的话，芥子也无，须弥也无，芥子、须弥的大小所代表的一切相对皆“无”，那还存在不存在芥子纳须弥的这个问题？（答：不存在。）本不存在的东西，你把它说成芥子纳须弥有何不可？所以，你把它用到微尘、世界以及一合相上，都以“无”字就扫清了一切。

……《楞伽经》上大慧菩萨说，如来你曾经说过，毗婆尸佛、尸弃佛，一直到迦叶佛，都是你释迦佛。这和法起如来说他是释迦如来的道理一样，

这样的表达就叫真师子吼。“尔时，世尊再三观览一切大会，作如是言：‘我为悲愍一切世间，利益安乐多众生故，以法财利安诸天，是以今说大弟子吼。善男子，汝等当知，娑婆世界释迦牟尼如来应正等觉现在说法，以立持安，度众生者，彼即是我法起如来。我于娑婆世界作种种形饶益众生，随其所宜，如应度脱。’”

是时，大会闻说此语咸生奇特，欢喜踊跃得未曾有，同声唱言：‘善哉！善哉！世尊欲令一切众生吼师子吼，故为大会说师子吼真实之法。若得闻者，当知是人善根不少，况复受持读诵，广宣流布，种种花鬘、种种衣物、幢幡幡盖、烧涂钵香恭敬供养，斯人则为一切诸佛之所摄护。’尔时，佛赞诸菩萨言：‘善哉！善哉！善男子，如汝所言，是善男子善女人等功德不少，此佛真实师子吼法，若闻净心乃至一称善哉者，我皆摄护，亦为弥勒之所顾召，斯人两肩担我菩提。于五浊中信受此经，生生之处我当成熟，亦为弥勒之所摄护。此人当能干竭生死海，降伏众魔，销诸烦恼，击大法鼓，永离女身，摧诸怨障，息众结聚。’”

《楞伽经》讲，七佛是释迦如来一佛。《师子吼经》讲，法起如来就是释迦如来。这就用等号法门表达了只有真空绝对，只有绝对的一相才是唯一真实存在的，其它的都是不真实存在的。连佛与佛都如此，你说七佛亦“无”，你说释迦如来和法起如来亦“无”，到绝对的时候，的确凡圣一切都没有，这才体现了“法惟一字，所谓无字”。“实无有法”，这才究竟，这才真实。何以故？一切都有即是一无所有，一切诸法只是“无”字故。所以，就只有真空、只有空性大我、只有立体真空的大圆镜、只有立体真空的“自己”，这就是究竟。

……世界跟微尘一样，微尘是个小色相，世界是个大色相。说世界者，即非世界。若世界实有者，如来不说是世界。那世界实有不实有？（答：不实有。）世界也不实有。世界上生存的众生呢？也不实有。如来说，若世界实有者，则是一合相。你就知道，一合相也不实有。什么叫一合相？（答：循业发现。）如来说的“一合相”，也要套上《金刚》公式，跟上面说的要对应。说某某实有者，如来则不说是某某。说世界实有者，如来则不说是世界，这就说明世界不实有。但现在如来说，“若世界实有者，则是一合相”。套上面的公式，若一合相实有者，如来则不说是一合相。如来说了一合相，就说明一合相不实有，所以“如来说一合相则非一合相，

是名一合相”。

这个“一合相”好多人不理解是什么意思。若世界实有者，如来则不说是世界，就不叫世界。若世界实有者，是一合相。前面说了，实有的只有一个东西，叫“一合相”肯定不是一个东西，实有的就是那个“无”字。那世界实有者，就是没有世界，这就才对了。那没有世界就叫一合相，这好多人就难理解了，实际上这是对的。“若世界实有者”，连名字都没有，还能叫个世界吗？你叫个世界，就不实有。那你叫个“一合相”呢？也不实有。“一合相”不实有，若一合相实有者，如来不说是一合相，你套到“若世界实有者，则是一合相”，就成了“若世界实有者，则是不实有”。那这样表达说明了什么意思？世界不实有，“一合相”也不实有。换句话说，世界即非世界，一合相即非一合相。是世界即非世界，这就表明了世界是唯一真实的真空绝对之本体（“即非世界”），一合相也是唯一真实的真空绝对之本体（“即非一合相”）。

原来“世界”和“一合相”，都是真空绝对的本体本性本身。本体本性真空绝对，当然不能思不能议，所以如来说，“一合相者则是不可说，但凡夫之人贪著其事”。这是说一合相即是不可说的真空绝对的本体本性本身。一切可说的都是显现的相，不可说的就是不显现的本体本性，可说的显现相和不可说的不显现相同时同座、同体同源、同根同性，所以一合相者的显现即是不可说的、不显现的、真空绝对的体性本身。同理，微尘、世界都是可说的显现相，直下都是不可说的、不显现的、真空本体本性本身。

这你一定要明白，微尘、世界及一合相都是众生的小我循业所显现的相，一切显现的循业相，它和不显现的真空绝对的本体本性无二无别，只是一个。因为空性大我的一无所有，正就是小我所体现的心身世界的一切都有，小我、微尘、世界、一合相所代表的一切都有，正是真空绝对空性大我的一无所有，这就是给你讲过的，一切都有等于一无所有、一无所有等于一切都有道理。能明此道理，你就圆通一切法门。以前给你用一切都有等于一无所有、一无所有等于一切都有专门讲过一遍《金刚经》。

……只是一个一相绝对的真空本性，只是一个你的空性大我。叫个空性大我时，那你是站在空性大我外边说空性大我，这不就成二相了吗？所以叫个空性大我，你就不是空性大我。你叫个什么的时候，就成极性对待

的观念了。既然实有的只是真空绝对的本性空，那怎么又叫一合相呢？这里说的世界实有，则是一合相，实有的是不显现。说某某实有，肯定不显现。那不显现的在哪里？不显现的就是那个显现的。

现在注意！这个地方的妙道，妙就妙在显现与不显现的不二上。说世界实有，一定是个不显现的，不显现的实有是真空绝对，那个不能叫世界。世是三世，是时间；界是十方，是空间。实有的真空绝对是非时间非空间。那非时空的不显现的实有在哪里？就是显现的不实有的一合相。所以，这里的一合相是指显现的相。你看，人见是水，鬼见是火，鱼见是空气，天人见是琉璃。人看见是水的显现相，鬼看人所见的水却是火，鱼却看着是空气，天人看着是琉璃，这就是不同众生循业所发现的显现相。把这些显现相合起来，就叫一合相。到底是实有水，还是实有火、空气、琉璃？到底哪类众生说的对？（答：都不对。）没有一个众生说的世界是真实的，都是各自循业所发现的不同世界的显现相，就叫一合相。同是一个东西，同是一个物相，不同的众生业妄不同，循不同众生的不同业妄展现出来的世界差异很大。刚才说的人水鬼火、鱼空气天琉璃，你看这不就是一合相吗？叫水那是人的世界中所现的相，叫火那是鬼的世界中所现的相，叫空气那是鱼的世界中所现的相，叫琉璃那是天人的世界中所现的相。这就说明了，不同众生所见的世界都是各自循业发现的现相，同一时空点的所现之物，不同众生看去都不一样。所以你说，世界实有不实有？（答：不实有。）一切世界现相都不实有。

所以，如来说“百千万亿不可说阿僧祇恒河沙诸佛世界，犹如空华，乱起乱舞”。无一世界是真实的，世界乃是众生共业召感而形成的虚妄幻化相，所以如来说“若世界实有者，则是一合相”。娑婆世界是娑婆众生共业所形成的虚妄幻化相，极乐世界是极乐众生共业所成的虚妄幻化相，无一世界是真实存在的。真实存在的只有真空绝对的一相无相的自体本性，如来有时叫大涅槃相。你看《无量寿经》讲，极乐世界虽然很好，但还次于泥洹世界，就说明再好的世界，你只要叫个世界，就不是真实存在，所以如来说无量恒河沙世界乱起乱舞，犹如空华。

所以，你就明白，一合相是如来表达不同众生所发现的世界不同，任一世界都是不真实的，一定要说有世界的话，那就是一合相。就拿一棵树来说，人道众生看着是碳氢化合物所成的木质树，地狱众生却看着是刀剑

的铜铁树，极乐众生看着是相网庄严的七宝树，不同世界的众生所见的那一棵树都不一样。到底那是一棵什么树？哪有个到底？!都是不同众生循业发现的一合相。所以，一合相指的是没有定相可言，是随众生业信息结构不同，而所显现的“应所知量，循业发现”，根本就无一真实。虽无一真实的一合相，“其性皆为妙觉明体”。也就是说，虽然千差万别的一合相，但都是不显现的真空绝对的本体本性本身。

……循业发现也可以当下给你验证，同是一个水晶球，给你戴上不同曲率的凹凸镜，你就看到这个水晶球的形状不一样了。同是一个水晶球，也同是一个你，只是改变一下你眼球的曲率，你就看见外界的事物大不一样了。又如，同一本书上的字，你也用不同的老花镜、近视镜看这本书上的字，字的大小当下就不一样了，清楚程度也不一样了。你就从这样浅显的事例中体悟循业发现的道理和一合相的机制原理。你明白了其中的道理和机制原理，你就知道如来说的“若世界实有者，则是一合相”的含义了。是不是一合相？近视眼和远视眼看同一事物，所见之物就完全不一样了。不同凹凸镜的曲率变上一点点，你所见到的外境差异就很大，到底哪个相状是真实的？没有一个相状是真实的。见过哈哈镜吗？（答：见过。）你在不同的哈哈镜面前，给你现出来的镜像差别很大，这也可以比对循业发现的道理。你说哪个哈哈镜的镜像是真实的？都不真实，就是你看到的平面镜的镜像也不是你真实的镜像，你不看你戴个校徽在镜子里的镜像，字都是反的。

《交龙文化谈说论》上有一篇我跟一个研究员的谈话，我说永远都见不到你的真实面目，你见不到你的真实面目，我也见不到你的真实面目，所以只是个一合相。你说这个水晶球是什么样子，那是基于大家有相同的视觉系统的构造所处理出来的，所以大家都认为是这个样子，这是集体欺骗。大家都认为水晶球是这个样子，实际上你的水晶球是靠你的眼球着处理出来的。你眼球的曲率一变，你视觉系统的构造一变，你再看这个水晶球就不是这个样子。如果人人视觉系统的生理结构改变了，那你就看到的外境全然不是现在的样子了。给你以前讲过色盲的例子，道尔顿的母亲和道尔顿所见到的颜色不一样，那你说到到底谁的对？现在都说道尔顿母亲的，说道尔顿是色盲。这是基于绝大多数人的视锥细胞跟视杆细胞和道尔顿妈的一样，所以道尔顿就成色盲了。如果百分之九十九的人都是道尔顿

的眼睛功能，那道尔顿母亲就成了色盲了。到底那个袜子是什么颜色的？有没有个到底？根本就没有个到底。随眼球处理的功能不一样，你看到的外界的颜色就不一样，没有一个固定的颜色真实存在，都是按人数多少约定俗成而认为的，无有真实的所谓的客观存在，都是循业发现。因为不同法界众生的六根不同，所以所处理出来的外界事物就不同。不同世界的生命存在方式不同，所以所见到的世界现象不同。如来讲，“随其福德，饭色有异”。说的是天人随其福德不同，同吃一种饭，随自己的善根福德不同，当下饭的色香外形都不同。所以，世界都是各自循业发现的“应所知量”，不同众生各自发现的世界现象合起来，就叫一合相。所以，一合相皆是虚妄不实的幻化相，故“如来说一合相，则非一合相，是名一合相”。

……“凡所有相皆是虚妄”，任何相皆是你的感官系统处理出来的。咱们经常用粗例子来说，人闻着大便是臭的，但猪狗处理出来却是美味佳肴。大便到底是香的还是臭的？这取决于不同众生的感官处理不同，所得到的感受就不一样。如来说，你把天花酱给溷猪吃，它不当作美味佳肴，它倒喜欢吃大便，因为溷猪处理不出来天花酱是美味佳肴。所以，你要明白，今天人类共同感官处理所得到的感受，那是基于共同的感官系统而形成的，并非有真实的客观存在。猫头鹰只有视杆细胞，没有视锥细胞，所以看世界只是灰蒙蒙一片，我们人类有三种视锥细胞和一种视杆细胞，所以处理出七彩缤纷的世界。蜜蜂能够看到紫外线的色彩，但人类看不到紫外线的颜色。众生各自的处理官器不同，所以得出的感受和显现的相状不同，所以“若世界实有者，则是一合相”。不同众生的循业发现就叫一合相。众生的循业发现都不一样，所以对同一事物同一时空点所发现的相状不一样。今天的人类登上了月球，看到月球上荒凉一片，但佛陀说月宫有月天子，连太阳中也有日天子，但人类以自己的感官感受认为不可能存在生命，岂不知这是物质态人类的一种愚痴认识。

地球人类不明白生命层次是非常之多，既有物质态的生命，也有能量态的生命，更有信息态的高级生命。不同的生命形态生存的方式不同，互相之间根本没有比对性。就拿地球上的生物来说，人是要靠氧气来生存，但有些生物却是厌氧的，在氧气中不能生存。所以，在物质、能量、信息的三大世界中，有无穷无尽的生命形态，各种生命形态都是循业而产生相应的依正报，也就是心身和世界。犹如太极图的阴阳两半，就代表不同众

生的心身世界，如果心身为太极的阳半，那世界就是太极的阴半；心身为正报，世界为依报。不同众生的依正报不一样，但都是依据“S”线的业信息结构所决定的。牛的“S”线的业信息结构，它的正报就是牛的心身，而它的生存环境就是牛圈；人的“S”线的业信息结构，他的正报就是人的心身，而他的生存环境就是房屋。我们地球人类的依报就是高山苦海、土石砖瓦，而极乐世界众生的依报皆是地平如掌、七宝池、八功德水。十方无量世界众生的依正报差别非常大，但有一点是共同的，那就是依自己所造的“S”线的业信息结构不同而有差别，所以一合相是因众生“S”线的业信息结构不同所形成的业相。一切业相皆不实有，都是虚妄幻化的梦境空华，都依据的是一无所有的真空绝对的本体本性而显现的。犹如一切镜像是依镜子而有的，一切水波是因水体而形成的，一切相包括一合相皆是依真空的体性而展现的，所以“如来说一合相，即非一合相”。这是说显现的一合相皆是不显现的“即非一合相”的本体本性本身。

……难就难在人们都认为世界是实有的，不知道心身世界是依“S”线的业信息结构所显现的相，根本就不实有。微尘、世界、一合相皆是循众生业所显现的业相，“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。若见微尘即非微尘，若见世界即非世界，若见一合相即非一合相，这就否定了一切相的存在，也表明了一切相只是真空体性本身。认识到此，就不贪著微尘相、世界相、一合相，那就即非众生了。

……显现的一合相，就是那个不显现的“即非一合相”，这不就是显现的等于不显现的。那不显现的就是显现的，显现的即是不显现的，你就明白“一合相者则是不可说”，显现的一合相即是不显现的“不可说”，那显现的不实有，正是不显现的实有，实有就不可说。所以这个“不可说”，直下就代表真空绝对的本体本性，不显现的本来。你要用大圆镜来说的话，你的微尘也好，世界也好，一合相也好，都是立体真空大圆镜上的立体镜像。微尘是立体真空大圆镜上的立体镜像，世界还是立体镜像，一合相复杂一点，仍是立体镜像。人看着的水是立体镜像，鬼看着的火亦是立体镜像，鱼看着的空气还是立体镜像，天人看着的琉璃仍是立体镜像，你用立体镜像就直下到立体真空大圆镜了。管它微尘、世界、一合相，都是立体真空大圆镜上的立体镜像，立体镜像就是立体真空大圆镜本身，就一合相即是不可说了。这是指一合相的立体镜像，直下就是那个“不可说”的立

体真空大圆镜本身。世界只是大一点的立体镜像，但还是那个立体真空大圆镜本身。微尘是小一点的立体镜像，但仍是立体真空大圆镜本身。

……光用梦就给你讲一部《金刚经》，你今天见的微尘跟世界，那是你白昼的梦境。人水鬼火是不是梦境？（答：是。）道尔顿的色盲色跟他母亲的颜色是不是梦境？（答：是。）既然是梦境，实有不实有？（答：不实有。）梦幻泡影，你看最后如来把一切世间法都归到梦幻泡影上。如果你能用梦境看待一切相，你以此妙法就圆通一切法。你学会圆通法门，你就得圆融宝觉。为什么说一无所有等于一切都有、一切都有等于一无所有？明白此理，就圆通无碍了。那个一无所有只有一个，一切都有那是无穷无尽的。你圆通了，不就一即是多、多即是一了吗？一多不二，皆归真空绝对，自然你就无碍自在了。

……“若某某是实有者，佛则不说是某某”，这个公式和“是某某，即非某某”意趣是一样的，只是倒过来用了。“是某某，即非某某”你熟悉了，倒着用就是“若某某实有者，则不说是某某”，这可把你懵住了。如来的善巧方便，随宜说法，都是究竟了义。为什么？如来圆融无碍了。你记住！一无所有的真空绝对等于一切都有的一切对待，也就是绝对不异、即是相对，相对不异、即是绝对，这就无碍了。

……一合相即是不可说，这一下子就到位了。一合相是显现，不可说是不显现。一合相是立体镜像，不可说是立体真空大圆镜。若“凡夫”懂得显现与不显现只是一个的关系、立体镜像与立体大圆镜只是一个的关系，“凡夫之人”就“不贪著其事”了。你看，今天我们是不是“贪著其事”？“凡夫之人贪著其事”，见了一合相就迷惑了，就乱了，因为两大难题透不过去，人坚执是水，鬼坚执是火，迷惑了打官司也打不清楚，一切凡夫的纷争都是因见相著相的迷惑所导致的。

第三十一分

须菩提，若人言佛说我见、人见、众生见、寿者见，须菩提，于意云何？是人解我所说义不？不也，世尊，是不解如来所说义。何以故？世尊说我见、人见、众生见、寿者见，即非我见、人见、众生见、寿者见，是名我见、人见、众生见、寿者见。

须菩提，发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法应如是知，如

是见，如是信解，不生法相。须菩提，所言法相者，如来说即非法相，是名法相。

《金刚经》举例多在眼根上，其他诸根也都有，这一分讲的在意根上。讲《金刚经》必须在六根门头要对应，六根门头对应了，众生就有章可循，不颠预佛性。我见、人见、众生见、寿者见还是意根上的显现相。世界、微尘是眼根上的显现相。不能以音声求如来，那是耳根上的显现相。一般举例子，基本上就是眼、耳、意三根上为多，因为在六根门头证悟的人，大多数都归到这三根上，其他诸根比较少。

这一分讲，如果你著在意根上的我见、人见、众生见、寿者见的相，那也是不见立体真空大圆镜，只见显现的相不见不显现的体性，所以如来说“是人解我所说义不”？如来说的意思是，什么样的人能理解他讲的这四见？因为四见是意根上的显现相，不管六根门头哪一根上，只要有显现相出现，就表达此根不显现的根性真实不虚，不显现的根性都是真空绝对、一相无相的属性。因为凡所有的法相，都不离六根门头的相，目的是通过六根门头的相，叫你见到真空绝对的本体本性，而不要著在六根门头的相上。所以，如来说：“须菩提，若人言佛说我见、人见、众生见、寿者见，须菩提，于意云何？是人解我所说义不？”须菩提明白如来所说义，知道见相要见性，相是虚妄，但以虚妄相要见到不虚妄的本体本性，所以须菩提回答：“不也，世尊，是不解如来所说义。何以故？世尊说我见、人见、众生见、寿者见，即非我见、人见、众生见、寿者见，是名我见、人见、众生见、寿者见。”如来所说义何在呢？就是叫你见意根上的相直下就要见意根的根性，所谓觉性。我见、人见、众生见、寿者见，这是意根上显现的四种法尘相，而“即非我见、人见、众生见、寿者见”直下指的是意根的觉性，四见相都是觉性本身。觉性真空绝对、一无所有、独尊独存、不可思不可言，但如来要跟众生交流，就用“是名我见、人见、众生者、寿者见”来表达显现的相就是不显现的体性本身，让众生知道只有体性唯一独存，四见即是真空本身，无一法不是真空本体。

如果你能够见显现的四见，直下就见不显现的意根觉性，这就是“是人解我所说义”。见立体镜像直下就见立体真空大圆镜，这也是“是人解我所说义”。如果不能这样解，就“是不解我所说义”。须菩提说，如来说四见，即非四见。你看，这就用《金刚》公式“是某某，即非某某”

直下到位。不管六根门头哪一根上显现的相，都套《金刚》公式“是某某，即非某某”。你所见闻觉知的色声香味触法的显现相，用《金刚》公式直下皆归到“即非某某”的根性上，这就是“如来所说义”。用见闻觉知的显现相直下见到不显现的根性，叫你明白显现的相只是用来表达那个不显现的根性的、真空本性的。你懂得了这个道理，就叫“是人解如来所说义”。否则，就“是不解如来所说义”。这一次我们用显现与不显现、镜体与镜像来给你解说《金刚经》。前面刚讲过，若某某实有者，如来则不说是某某。用到这里，若四见实有者，如来不说是四见。那如来说了四见，就说明四见不实有。实有的是什么？实有的就是“即非四见”的意根觉性。如果人能理解如来所说四见不实有，“是四见即非四见”，这就解如来所说义了。

“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法应如是知，如是见，如是信解。”所有的一切法都是显现的相，见一切法的显现相，直下即是不显现的体性本身，显现的相不异、即是不显现的体性，二者无二无别，只是一个，这就叫“如是知，如是见，如是信解”。什么是“如是”知、见、信解呢？都用的是“如是”，“如是”表达的是“法尔如是”，本来如此。这里表达了很深刻的意趣，前面说过了，性外无相，相外无性，相是性的相，性是相的性，性相不二，只是一个，故见相见性，这就是如来讲的“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法应如是知，如是见，如是信解”。

见任何相你要明白性相一如，性相不二，性相只是一个。性相只是对小我而言的，如来用性相来引导众生，目的是要叫众生认识到，性相是因小我而有。对空性大我来说，根本就不存在性相之说，也就是非性非相。《金刚般若》的究竟了义处，就是要叫你入真实般若，只有空性的大我，非相非非相、非性非非性、非法非非法，只是一个立体真空的“自己”独尊独存，别无它有。一切法相事物只是真空绝对的本体本性本身，“应如是知，如是见，如是信解，不生法相”。众生无量劫就生法相，不知道法相是什么，不知道法相都是因小我而显现的虚妄幻化相，若无小我的二相对待，一切法相都不存在。

现在如来要通过《金刚经》让我们认识，小我所见闻觉知的一切法相事物，包括小我自身，都是真空绝对的本体本性本身。小我所具有的心身世界的一切相和空性大我一无所有的真空本性，无二无别，只是一个。你

能对一切法“如是知，如是见，如是信解”，当然就再“不生法相”的迷惑了，也就是不著任何显现的相了，直下见显现的相就是不显现的体性本来，这就不生法相了。你真的能明白，一切法相乃是因小我而有的，本来不有。太极所代表的根尘识空的法相，即是无极所代表的真空本性本身，所谓“太极本无极”。任何法相处即是真空实处，即是真空本体本身，具有这样的知见信解，就不生法相了。前面说过，只有空性大我独尊独存，哪有法相呢？若法相实有者，如来则不说是法相。叫法相，就不实有，都是真空本体的存在方式，亦是真空本身。可见，法相本无，一切法相只是引导小我归到空性大我的指路明灯。所以，如来说“所言法相者，即非法相，是名法相”。如来在这里说，你见一切显现的法相，直下即是不显现的真空本体本身，这就是“即非法相”。

真明白此理，就不生法相了。你看禅宗公案讲，“祖师西来意，庭前柏树子”。柏树子是你眼根上的色相，也就是意根上的法相，你要不生柏树子的法相和色相，直下见柏树子的显现相，就是“即非法相”的见性本身，或意根觉性本身。你能明白，无见性不现一切色相，无觉性不现一切法相，见一切色相只见真空绝对的见性，而且色相就是真空绝对见性本身，这就不生柏树子的法相了，只有见性了，只有觉性了，一切六根门头的显现相只是不显现的真空绝对的根性本身，这不就“如是知，如是见，如是信解，不生法相”了吗？你明白此理，一切禅宗的公案，你都可以用“不生法相”，直下见只有根性、真空本性，这就是“如是知，如是见，如是信解”。

……“真净禅师展手曰：我手何似佛手？师罔措。净曰：适来祇对，一一灵明，一一天真。及乎道个‘我手何似佛手’，便成窒碍。且道病在甚处？师曰：某甲不会。净曰：一切现成，更教谁会？师当下释然。”此公案你明白不明白？（答：明白一点。师展手问，我手何似佛手？看眼根见手能否当下见见性。他没明白，然后说一切现成，是在意根上见到觉性明心。）还没明白“不生法相”的“如是知，如是见”，禅师展手是哪一根上的相？（答：眼根上的相。）眼根上见手的色相该怎么办？（答：直下见眼根真空的见性。）这样说还没理解“如是知，如是见”的“不生法相”，你只是见展手的色相死套公式说见见性，那你还是生法相，既有手的色相，还有佛手的法相，还有见性的法相，那你“不生法相”还没达到。

这里要体悟“不生法相”，如果是有法相不生法相，那是故意的操作。如来说的“不生法相”，是指没有法相。没有法相，才能“如是知，如是见”。给你说过，“如是”就是本来如是、法尔如是。你见展手的色相，那是真空绝对的见性本身，只有见性，没有色相。色相是见性显现的相，见性显现的相还是见性本身。给你刚才说了，无见性不显现任何色相，见任何色相，直下就是见性本身。就没有色相了，色相乃是见性的表达和证明，是见性本体本身，这就叫“如是见”，“不生法相”。所以，禅师讲“一切现成，更谁教会”。一切现成指的一切六根门头的相只是根性本身，只有根性，别无它有。所以，你问见性在哪里？见性就是你眼所见的一切明暗色空的相。“不生法相”的时候，明暗色空只是“是名明暗色空”。何以故？是明暗色空即非明暗色空，明暗色空的相即是非明暗色空的见性本身，只有见性，这就是“如是见”。“如是见”了，当然再没有法相了，才“不生法相”。你看，人家大禅师就明白“一切现成”，见手的色相直下就是见性本身，而不是叫你用理论识解去套，不叫你去“会”，不叫你在意根上用学的理论去理解，而是当下凡眼根所见的只是见性本身，这不就一切现成了吗？！你就再没有法相了，只是跟你交流的时候，“是名法相”。给你反复讲过，六根门头只有根性，别无它有，这不就“如是”了吗？！这一分不管是理论或修法来讲，都极为究竟了义，你们要好好地悟解。

……“一日，明适出，雨忽作。师侦之小径，既见，遂扭住曰：这老汉，今日须与我说，不说打你去！慈明曰：监寺，知是般事便休。语未卒，师大悟，即拜于泥途。”这个公案你怎么解？（答：“知是般事便休”，是通过意根上的相见到真空的觉性，明白了只有真空绝对的本性，没有任何相。）这个公案讲的是慈明禅师点化杨歧方会开悟的事由。前面的“我手何似佛手”，是眼根和意根的法相上直下只见眼根的见性和意根的觉性，“不生法相”。以“一切现成”表达见性、觉性朗朗现前，独尊独存。这个公案是因杨歧方会多年得不到慈明楚圆禅师的点化，内心非常烦恼，甚至生气地要打他师父。这是慈明禅师的一种教学方法，故意不点化他，让他在意根上生起烦恼，在这种烦恼相达到难以忍受的程度时，就用“知是般事便休”一句话，叫方会禅师领悟到，你意根上极度烦恼的显现相，正就是真空绝对的意根觉性本身，还要给你讲什么？说什么？直下体悟这烦恼多年的显现相，正就是不显现的意根觉性本身。你在哪里找你的真空本性？意根上

喜怒哀乐的一切相直下就是觉性本身，再不生喜怒哀乐的任何法相了，只有意根觉性独尊独存，就这样知，这样见，这样信解。只有意根觉性唯一真实“存在”，哪有烦恼要打的法相?!此烦恼要打的法相即是非法相的意根觉性本身，所以杨歧方会当下从意根烦恼的显现相上见到不显现的意根觉性，所谓“师大悟，即拜于泥途”。

现在你在这些公案里明白，没有法相才能“不生法相”。那无量劫所著的法相是什么?法相那是众生迷惑的时候就叫法相，当众生明心见性了，一切法相即是非法相本身，一切显现的法相即是不显现的根性、真空本性本身，二者无二无别，只是一个。你就见一切法相即非法相，和前面“若见诸相非相”是同一个道理，这样你就“见如来”。如果你们能够在六根门头“如是知，如是见，如是信解”，那就只有根性、真空本性，别无它有，自然就“不生法相”了。这是《金刚经》修法里面最为透彻的直指法门。

我们经常说，六根出去的只有根性，六根所见闻觉知的只是真空本性本身，连你自己也是根性、真空本性中所现物，也是根性、真空本性本身，还哪有法相再迷惑你呢?!你见根尘识空的一切相，你见心身世界的一切相，你见法相事物的一切显现相，只是一个如如不动的本体本性。它们都是立体真空大圆镜上的立体镜像，只有不显现的立体真空大圆镜独尊独存，那就是你的慧命法身，所谓空性大我者也!到此，你就“唯我独尊”了，哪还有法相产生?!只有立体真空的“自己”就“不生法相”。根本就没有法相，这就达到下一分“不取于相，如如不动”。只有真空，只有空性大我，只有立体真空的“自己”，最后必然入真实般若的只是一个无一个。

……但举一物，都是“如是”，这就简单了。说我要知道如来所说的法，那好，如来所说的法是什么?只说“如是”，只说本来如此，只说“法尔如是”，一切法只是“如”本身，这就一切法“如是”了。如来的知和见只是“如是”，如来出世，诸法无生，一切法只是“如”本身，哪有法产生?!哪有法相?!如来讲，“是诸法如，诸如来如，皆是一如”。你能“如是知，如是见，如是信解”，哪还有法相存在呢?自然就“不生法相”了。“如”是什么?“如”是一无所有的真空绝对的本体本来。孔老夫子叫了个“空空如也”，“空空”就是真空，真空就是非空非有的一无所有，真空必然是绝对，绝对真空的一无所有就叫“如”。那你就知道，“如是”是什么?是指将一切法都归到“空空”的“如”上，就一切法都“如是”，

一切法都是“如”本身，与“如”无二无别，只是一个，这就“诸法如义”了！你看，《法华》就讲“十如是”，一句话，就是将一切法都归“如是”。只有如如不动的本体本性本来，别无它有，就是如来说的“皆是一如”。

你能“如是知”，就是凡你知的对象都是“如”本身，这就是“如是知”。凡你见的都是“如”本身，这就是“如是见”。凡你知、见的一切法相事物、根尘识空、心身世界，都是“如”本身，只有“如”，别无它有。你能这样信解，就叫“如是信解”。最后就只归一“如”，再没有你无量劫执著的法相了，这就叫“不生法相”了。六百卷《大般若经》，目的就是要转变你生法相的痼疾，达到“不生法相”，见一切法相皆是“如”本身，这你就大彻大悟了。

佛陀讲“诸法如，诸如来如，皆是一如”，就是这一分讲的“如是知，如是见，如是信解”，你的境界到了只有“如是”，才能“如是知、见、信解”。只有一个不显现的“如是”，就再没有法相了，这才“不生法相”。为什么“不生法相”了？因为一切法都“如”了，都“如是”了，还生什么法相？！你要知的，要见的，要闻觉的，你要信解的都“如是”了，只有一个“如是”，就不知道法相为何物了？

见显现的法相直下就是不显现的体性，这就“不生法相”了。这是引导你的话，这个话现在用去就太软弱了，太没劲了。这个时候说“不生法相”，凡见闻觉知的都是“如是”，这就直下到位。只有“如是”了，就一切法如，一切法不存在了，就是如来说的“诸法本无”，只是一如，无二无别了。连诸如来也“如”，一切如来都归“如”，只是一如了就到位。

佛陀讲：“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别。是如唯一，无二无三，离诸数无所有。”“如”是个什么？“如”就是个一无所有。所以孔老夫子把“如”叫个“空空”，所谓“空空如也”。我们现在把真空就叫“如”。现在你看“如是见，如是知，如是信解”就多么透亮了。你能达到凡知的都是“如”，凡见的都是“如”，凡信解的都是“如”，凡见闻觉知的都是“如”，一切有情无情都是“如”，一切凡圣都是“如”，一切大我小我都是“如”，这就只有一“如”了，《大般若经》就叫“真如”。只有一“如”才是唯一真实的，所以就叫真如。《六祖坛经》讲，“一真一切真，万境自如如”。讲的就是只有一如，只是一个真如的如如，哪有万境？哪有万法？万境万法本自如如，何有万境万法之说？！佛陀讲：“一

切法真如体故，一切法现在真如体故。”既然一切法都显现在真如体上，一切法都是真如体本身，那就没有一切法了，只有真如体故，这就“不生法相”了。所以，见色是真空见性的如，闻声是闻性的如，觉味、香、触是尝性、嗅性、触性的如，知念是觉性的如，见六尘相皆是根性、真空本性的如，就万境自如如了！

“是如唯一，无二无三，离诸数无所有。”“如”是绝对独立的真空，只是个一无所有的“如”，还能生法相吗？诸法都如了，就无法相可生了。

禅宗公案讲，“明诟骂不已。师曰：骂岂慈悲法施耶？明曰：你作骂会哪？师于言下大悟。”只是一如，别无它有，那“骂”是不是耳根闻性之“如”？只是一如，“是如唯一，无二无三，离诸数无所有”。那骂当然还是“如”本身，所以言下就大悟。

“一日，法眼上堂，僧问：如何是曹源一滴水？眼曰：是曹源一滴水。僧惘然而退。师于坐侧豁然开悟。”只是一如，“是如唯一”，那你问“曹源一滴水”，你的能问是意根觉性之“如”，你的所问也是意根觉性之“如”，所以还给你答“曹源一滴水”的音声，这是耳根闻性之如，这不就是一“如”了吗？！六根门头，只有根性独尊独存的一如，别无它有！熟习了之后，根性都不说了，只有真空本性的一如，只有空性大我的一如，就真正达到“一如”了！

“（道恒）参法眼，因请曰：外道问佛：‘不问有言，不问无言。’叙语未终，眼曰：住！住！汝拟向‘世尊良久’处会哪？师从此悟入。”前面讲了“诸如来如”，那当然世尊也“如”，“世尊良久”亦“如”。因为只是一如，“无二无三，离诸数无所有”，所以你往“世尊良久”处会，还只是“如”。一切起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为都是“如”本身，所以“从此悟入”。

“慧超咨和尚：如何是佛？眼曰：汝是慧超。师从此悟入。”你问如何是佛？“诸如来如”，人家答你是慧超。慧超是凡夫，也“如”。何以故？一切法“如”，“诸如来如”，只有一如，就无凡圣之分了，是佛即非佛，是“如”；是慧超即非慧超，是“如”，只是一“如”。佛就是慧超，慧超就是佛，因为佛与慧超只是“如”本身。

“汾阳骂曰：是恶知识，敢裨贩我！怒举杖逐之。师拟伸救，阳掩师口。师乃大悟。”汾阳禅师的骂语是“如”本身，弟子想伸辩的心念，也是

“如”本身，只是一“如”。如果汾阳不及时掩弟子的口，弟子就著在意根的显现相上，意根的显现相原本就是真空绝对的意根觉性本身，也就是“如”本身。弟子聪慧，当下悟解一切法“如”，只是一“如”，故当下大悟。

“玄鉴曰：汝妙悟玄机邪？投子义青曰：设有，也须吐却。”妙悟也是意根上的相，皆归一“如”，只是一“如”了，还有没有妙悟？如果还有妙悟，那就跟只是一如打成两截了，所以禅师证悟后说“设有，也须吐却”。你不吐出就不是只是一如了，这里的吐出是个比喻，是表达只有一如，哪有妙悟？哪有玄机？如果你能悟解“只有一如”，别无它有，这就是妙悟玄机。

“初礼三祖，道信禅师便问：愿和尚慈悲，乞与解脱法门。三祖反问道：谁缚汝？道信道：无人缚。三祖曰：何更求解脱乎？道信禅师闻言，言下大悟。”只有一如，只有空性大我，只有立体真空的“自己”周遍法界、真空绝对、一无所有，谁缚你？怎么缚？所以，道信禅师言下大悟。从以上公案中可以看到，你真的进入了“只有一如”的般若大智慧，自然就转小我为大我，转有限为无限，转相对为绝对，转有相为真空，转运动变化为寂然不动。这无限周遍的、真空绝对的、如如不动的、一无所有的空性大我就是“如”，就“皆是一如”。到此，《金刚般若》你就心地有底了。

……真实般若波罗蜜，连般若波罗蜜都不存在，还谈什么五蕴万法？！五蕴万法只是引导你的方便，即非五蕴万法，“是名五蕴万法”。即非五蕴万法就是“只是一如”。如果还说五蕴万法，如来在《大般若经》上批评你在讲相似般若。真实般若波罗蜜“只是一如”。如来批评末法时候的人讲相似般若，说如来说五蕴不实，五蕴虚妄，照见五蕴皆空。但还是建立在有五蕴的前提上，没有归到一如，还把五蕴的名相和空的名相作为识解去理解，不知道五蕴“如”，空也“如”，只是一“如”，而“如”连“如”也不存在，这才是符合《金刚经》的“实无有法”的真实了义。

前面给你说过，“法惟一字”，只是一个“无”字，什么都没有，“只是一如”。所以你看，归到“无”之一字，就叫“如”，这就是“是如唯一，无二无三，离诸数无所有”。“如”是一无所有的唯一，这就到底了。现在你把只是一个“无”字和“只是一如”联系起来，就圆融一切了。“无”字否定了一切法的存在，说明了一切法本不存在，都是因小我而有的虚妄幻化相。“如”字就肯定了一切法体性平等，表明一切法就是“如”本身，

只有一如，只有一个是真的，那就是“如”。

……“只是一如”，就再没有法相了，就“不生法相”了。到这一步就简单了，简单是够简单的了，问题是只这样说过去还不行，你要把“只是一如”的理论应用到一切法相事物中，必须要在根尘识空的一切法相中透过去“只有一如”，才能体现般若的究竟了义。你看，究竟了义的就叫甚深般若，你要说佛陀的法和其它外道的法差别在哪里？就是般若。六度里面只有般若波罗蜜，这就是别人没有的。禅定外道都有，精进，淘黄金的人比你还精进；忍辱，那有利益了都能忍住；持戒，认识了也能持；这些不修佛法的人也能做到。只有甚深般若的毕竟空、无所有、了不可得，“法惟一字，所谓无字”，“诸法如，诸如来如，皆是一如”，“是如唯一”。……“诸法如，诸如来如”，只是一如。那个一如唯一，唯一还是一无所有、真空绝对，这是其它一切学说、主义、观点、思想都不具备的！

你现在体悟，到这一步，自然就没有法相，“不生法相”。那这（举拳头）是什么？（答：如。）不敢背！要从心地上透过去，真正做到“如是知，如是见，如是信解”。见拳头只是真空见性的“如”本身，何以故？眼根上只是见性一如！六根门头见一切“只是一如”。这不是说一说就能过去的，这是你一生的事业，也是你未来无量劫的事业。现在就要在六根门头的相中要“如是知，如是见，如是信解，不生法相”，只有立体真空的根性、真空本性、立体真空大圆镜，只有空性大我，只是一如，你就超越无量劫的生死大罪。

《法华经》给你讲“十如是”。你说“作”如是，你说“因”如是，你说“果”如是，一直说到本末究竟也“如是”，这就是《法华》精神。讲《法华》必须是要坐如来座，“如来座者，一切法空是”。法空为如来座，“实无有法”就法空了，只是一如就法空了，什么都没有了就不生法相了。一切法都无量了，就无一切法了，那无量的只有一个东西，就是“如”。“诸法无量”了，就一切法皆“如”了。“诸法无量”，给谁说？庞蕴只给庞蕴说。只有空性大我，你要有这个智慧，自然诸法一如就诸法无量了。当说诸法无量的时候，就不生法相了，或者说没有法相。你慢慢地体悟这些道理，明白一切法无量了，就无一切法。你今天说的一切法都有限都有量，一切法无有限量，就超越了一切法。无量无限的只有一个，这就否定了一切法的存在。何以故？一切法只是“如”本身，这时候连一切法都不

能称了，只能说“是名一切法”。

……现在不生法相了，说不生法相，但又说了个法相之名，所以后面就说，“所言法相者，如来说即非法相，是名法相”。法相是显现，即非法相是不显现，你但说显现的就是那个不显现的，到此境界就“如”了，所谓“诸法如，诸如来如，皆是一如”。现在你要应用到六根门头，凡能见闻觉知的都是“如”，凡所见闻觉知的都是“如”。凡见是“如”，凡闻是“如”，凡觉是“如”，凡知是“如”，这就是你学过的，有色无色只是见性，有声无声只是闻性，有念无念只是觉性，有香无香只是嗅性，有味无味只是尝性，有触无触只是触性。先要具体地学，归到一处的时候，就是个“如是”。凡见一切“如是”，凡闻一切“如是”，凡觉一切“如是”，凡知一切“如是”。觉就说的是鼻、舌、身三根，鼻根上的觉是“如是”，舌根上的觉是“如是”，身根上的觉是“如是”，鼻、舌、身三根上的觉受相都是“如是”的根性本身。明白六根门头的相和六根性的关系，见性在哪里？就是有色无色的“如”；闻性在哪里？就是有声无声的“如”；嗅性在哪里？就是有香无香的“如”；尝性在哪里？就是有味无味的“如”；触性在哪里？就是有触无触的“如”；觉性在哪里？就是有念无念的“如”。直下六根门头的相只是根性的“如”了，就根也不存在，尘也不存在，根尘皆是根性的一“如”，自然就归到“不生法相”的“如是知，如是见，如是信解”，自然就明白“所言法相者，如来说即非法相，是名法相”。

第三十二分

须菩提，若有人以满无量阿僧祇世界七宝持用布施，若有善男子、善女人发菩提心者，持于此经乃至四句偈等，受持读诵，为人演说，其福胜彼。云何为人演说？不取于相，如如不动。何以故？一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。佛说是经已，长老须菩提，及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切世间天人阿修罗，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

这已经学到了，一切皆如，只是一如，再不生法相了。唉哟！你说真的把《金刚经》理解到这里了，就到位了，这不容易得很！从“不生法相”一直到“如”的境界，此境界你花多少钱能买到？用无量阿僧祇世界的七宝布施都赶不上受持读诵此经一四句偈言，何况为人演说的功德呢？《金

刚经》到了最后一分还在校量功德。如来反复给我们以校量功德，让我们认识《金刚经》的重要性。认识《金刚经》的重要性，就是要认识般若智慧的重要性。佛陀说过，“除智慧不可以余度脱众生故”。

无量阿僧祇世界七宝，能买来油饼，能买来鸡蛋，但买不来这个智慧。因为你解脱是要靠智慧解脱，而不是靠七宝来解脱，也不是靠油饼鸡蛋来解脱。所以，你七宝持用的布施，根本赶不上般若智慧开显的功德利益。如来为什么在这个经文里反复校量功德呢？就是要叫你珍惜殊胜难得的般若经典和智慧法宝。一个发菩提心的人，把这经里面一四句话受持读诵，理解实施，为人演说，其功德是不可思量的。如果能把刚才说的“如是知，如是见，如是信解，不生法相”的这四句抓住，就足够了。你要对如来智慧结晶的、智慧灯塔的《金刚经》好好地理解体悟，先把受持读诵不要荒废，哪怕你不懂，你先受持读诵，把《金刚经》的经义输到软件上，迟早要发挥不可思议的效应。如果你能为人演说，那你一定对《金刚经》心里有底了。你到此境界了，功德利益就更大了。如何演说呢？先讲“法不孤起，仗境方生”。也就是要你对机说法，听众的境界如何，你要一步一步地引导着前进，该浅讲就浅讲，该深说就深说，这都是仗境自然而显现的。如果听众中，有相当的人眼神滞呆呆地，那你怎么能深讲呢，就只能按听众的接受能力来讲。如来讲过，“为非器众生说无上道”，那是说者过。

你怎么为人演说呢？如来有要求，“不取于相，如如不动”。“不取于相”，就是前面说的“不生法相”。但“不取于相”放到最后一分，就多少有点力度不够的感觉，因为前边已经不生法相了，已经“如是知，如是见，如是信解”了，都归到“一如”了，“不生法相”了，还说“不取于相”就有点太软绵绵的。义净翻译为“无法可说，是名正说”。笈多翻译为“如不广说，彼故说名广说”。真谛翻译为“如无所显说，故言显说”。菩提流支翻译为“而不名说，是名为说”。元魏留支翻译为“如无所显说，故言显说”。从这不同的版本里面可以看到，义净的“无法可说”更为准确和通俗，要比“不取于相”力度大得多。因为《金刚经》到了最后，就是“无法可说”，不说才是真说，这就符合《金刚》精神了。如果“不取于相”，那意味着相还存在，这就赶不上“无法可说”和“不名说，是名为说”。从而可知，如何演说《金刚经》呢？你要进入无法可说的“只是一如”，就是“如如不动”。以“无法可说”的“如如不动”讲《金刚经》，

这正显示了《金刚经》的无思维相、无语言相、无文字相，从而起到不讲而讲、不说而说、讲而不讲、说而说不说的一如境界，就是《金刚般若》的究竟了义。

“如如不动”一句，就表明了“只是一如”、“是如唯一”，那当然就寂然不动，清净本然。老子叫“寂兮寥兮，独立而不改”。在本体本性寂灭常住的“如如不动”中，为人演说，此为正说。何以故？正说无说故。

……因为众生都迷惑在相上，见六根门头的相，见闻觉知的相，不知道是什么。所以，如来反复地强调“不取于相”，不著于相，“不生法相”，叫你要“一切法无我”，“通达无我法”。若能“通达无我法”，自然就明白“一切法无我”，当然就“不生法相”了，无法可说了，正说无说了。《金刚经》最后一分表达的“无法可说”和“如如不动”，这是最为究竟的境界。你以“如如不动”的境界讲说《金刚经》，按罗什的翻译前提是“不取于相”。那在这里的“不取于相”，一定是相即是真空本身，显现的相与不显现的“如如不动”只是一个，犹如影像的水晶球和无影像的水晶球只是同一个水晶球，只见水晶球。同理，与显现和不显现无关，就入“如如不动”。“不取于相”，我们还讲过一个粗浅的例子，就是说，从生到死爸爸的相貌在变化，但再变化，任何一相还是爸爸本身。故以此类比，不取于任何相，只是如如不动的“爸爸”本身，这就是为人演说《金刚经》“不取于相”的“如如不动”，要你在“如如不动”的境界中，无法可说而演说《金刚经》，不说而说来演说《金刚经》，“法本无法”来演说《金刚经》，说而无说来演说《金刚经》。

以前还讲过无真空不现一切有，见一切有即见真空，见二十五有即是真空。因任何一有才知道有真空，亦是任一有皆显示真空。无真空不能妙有，但妙有不离真空，仍是真空，你就发现真空→妙有→真空，始终真空如如不动，只有真空。到此境界，你就“不取于相，如如不动”。这就表示有“如如不动”的、周遍法界的、一无所有的真空本体，在此真空中显现的一切相犹如环中点，不管点如何运动变化，始终不离环，而且还是环本身。以此方便，你体悟如如不动的本体本性，自然你就“不取于相”了。以前还给你讲过一个粗例子，鱼缸里的鱼任它游来游去，始终在鱼缸中，不影响鱼缸的如如不动。鱼缸就喻如如不动的真空本性，鱼就喻真空本性中显现的一切相，你是鱼缸时，你就“不取于相，如如不动”了。

现在看，还不是一个“如”了，两个如。第一个“如”是形容词，第二个“如”是本来面目的“如”，如“如”一样真空绝对。上面刚讲了只是一如，“诸法如，诸如来如，皆是一如，是如唯一”。现在要你“如如不动”，如那个“如”一样，寂然不动。“如”是什么？“如”是一无所，有，“如”是唯一，“如”是绝对，“如”是真空。那真空绝对的“如”，当然就周遍法界。何以故？只有周遍法界才能绝对，绝对周遍了就无限。到了无限，当然就不生不灭，永恒常住了。“如如不动”，就把本体本性的各种属性都表达了，所谓无限周遍、真空绝对、一相无相、永恒常住。像“如”一样就是“空空”，那动不动？空空的真空当然就不动了。现在如来要求演说《金刚经》的人要“不取于相，如如不动”。也就是说，你要怎么演说《金刚经》呢？自己能体悟到那个只是一如的“如”，你就进入了一相无相、无限周遍、永恒存在、真空绝对。一句话，你就把小我换成空性大我了。当你进入空性大我，就如如不动了。那怎么演说呢？就用现在小我心身的这个仪器来讲《金刚经》，但你的心却处在“如如不动”真空绝对中。心在“如如不动”的境界上，用你这个小我的“仪器”给众生来演说，这就是我们常说的不思维中的见闻觉知。你进入不思维的境界中，小我还在见闻觉知，这就是“不取于相，如如不动”。这样演说《金刚经》，就是自在妙用。破相是初级，到了妙用无穷时，就“不取于相，如如不动”。

……我们说的立体真空大圆镜就是要你找的“如如不动”，它已经超越了根尘识空，它已经超越了所见的“如如不动”和能见的“如如不动”。能所都没有的“如如不动”，就是我们现在说的立体真空大圆镜，那个就是真实的“如如不动”，再的都是比喻和引导。就你这个六根的根性都是方便引导，因为根不是本来存在，根本来有没有？（答：没有。）没有的东西，那是因你有根着才叫根性。六根就不存在，当然六根性就谈不上。那为什么还要说根性呢？因今天的你有小我的六根，就要用六根性引导着叫你见真空本性。

……不显现的那个就是“如如不动”。一切相都在动，一切运动变化的相都不真实。凡动的都是虚假的，只有一个“如如不动”的才是真实的。一切动的都是表达那个“如如不动”的，就像显现的相只是用来表达不显现的体性一样，一切运动变化的相只是表达有一个“如如不动”的本体本

性，这就导出了一个重要的结论，无真空寂灭的“如如不动”，就不现一切运动变化的相。那你见一切运动变化的相，即见真空寂灭的“如如不动”。

现在就要明白，那个不显现的就是“如如不动”，那个立体真空大圆镜就是“如如不动”，而一切动的都是用来表达那个“如如不动”的。《金刚经》最后就归到只有“如如不动”的本体本性，那“如如不动”的本体本性在哪里？就在这里，噹！（把桌子一敲）你能明白吗？（答：能明白。）古代有这么一个公案，傅大士将桌子一拍，说《金刚经》讲完了，就说的是我们刚讲的这个道理。为什么一拍《金刚经》就讲完了？（答：拍桌子的显现就表达的不显现的本体本性。）到底是不明白。刚才给你讲，《金刚经》最后归到只有“如如不动”的真空绝对的本体本性。无“如如不动”的寂灭体性，就不现一切运动变化的相，你见一切运动变化的相，直下就表达、证明有“如如不动”的寂灭体性。一拍不就是动吗？就已经给你讲了有“如如不动”的寂灭本体，这不就是《金刚经》的旨意吗？！以前也反复讲过，一动就寂灭现前的道理，见有就见真空的道理，见相对就见绝对的道理，见有限就见无限的道理，这些都可以归到“不取于相，如如不动”。

……不显现的那个就是真实“如如不动”的，所以叫“莫见乎隐，莫显乎微”。那个立体真空大圆镜“如如不动”。用镜子和镜像那是比喻，那不真实，但大圆镜是真实的，叫了个立体真空大圆镜，真空镜是真实存在的，那不是比喻。你今天见到的日月星辰、山河大地、宇宙众生，那是真实的立体真空大圆镜中的立体镜像，只是你对真空镜不熟悉，还不理解，就当成比喻来看待。现在给你讲，不显现的那个“如如不动”，就是立体真空大圆镜本身，那个才是真实的“如如不动”。“不取于相”，就是不著立体真空大圆镜中的立体镜像，你直下见显现的立体镜像就见不显现的“如如不动”的本体本性，即见立体真空大圆镜。这就真真实实地叫你要明白有一个“如如不动”。

这个“如如不动”就叫首楞严三昧，也叫金刚三昧，这就是“妙湛总持不动尊”，这个就叫“不动尊”，《涅槃经》上如来就叫佛性，现在我们就叫空性大我。你进入这个空性大我的时候，就妙用无穷，这就是如来对演说《金刚经》的要求。你要演说《金刚经》，契入“如如不动”的空性大我中，就时时处在“如”中，然后见闻觉知的一切都是妙用，以此来度化一切众生，就是“不取于相，如如不动”。

为什么“不取于相”？因为一切有为法的显现相，都“如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。的确一切有为法的显现相都是梦幻泡影，无一真实，那你取于相不就著在显现的虚妄相上了吗？这和你著梦幻泡影不是一样了吗？所以，如来叫我们把六根门头的一切显现相都不要著，直下见到只有那个“如如不动”的根性、真空本性，这就是《金刚经》的指归处。

你要明白知道了，前面一分已经归到一切皆如了。这一分重要的核心就在“如如不动”，叫你要见到“如如不动”的本体本性，而且只有“如如不动”的本体本性。“只是一如”就无言无说了，不能说了就“只是一如”了。这在理论上要必须清楚，只有空性大我了，就不可思不可议。“不生法相”，“不取于相”这是修法，修法达到“如如不动”，自然就无法相可生了，也无相可取了。因为唯我独尊，只是一个无内外，只是一个连一个都不存在，这就到位了。

……一开始给你讲见相的两个条件，第一个是二相，第二个必须要有个“镜子”，这两个条件缺一不可，只不过是把你的平面镜换成真空镜了。你见过的镜子是玻璃镜、铜镜、水镜等，不绣钢的表面也能现像，凡是能现像的都叫镜子。你今天见到的日月星辰、山河大地、宇宙众生，是不是跟你是二相？（答：是。）这就显像的第一个条件成立了。那你今天见到的这些立体相状在哪里显现？（答：在立体真空大圆镜上。）不要硬套。你一定要明白，你今天见到的立体相状，那是立体大圆镜中产生的立体镜像，这你对照玻璃镜是能理解的。问题是，现在这个立体镜像显现在哪个镜子中？这就迷惑了所有的人，都不知道这些立体镜像显现在一个真空镜中，而这个真空镜是立体的，所以才给你显现出一切你所见闻觉知的立体镜像。

这个立体真空大圆镜才是唯一真实的“镜子”，这只有佛陀的大智慧才能发现。一切众生都著在立体的镜像中，连虚空都视而不见，何况见真空呢？只有佛陀的大智慧，他提出“大圆镜智”，给人们指出了，只有真空的大圆镜才是唯一真实的、永恒存在的、“如如不动”的。其它的玻璃镜、铜镜、水镜等，一切其它的有形镜子都是虚妄不实的假镜子。《金刚经》和一切般若经就是要叫你见到真实存在的立体真空大圆镜，开显“大圆镜智”，契入“如如不动”的大圆镜，就是甚深般若波罗蜜。所以，《金

刚经》最后要你“不取于相，如如不动”。

……你在六根门头不分别的时候，直下就是根性本身。如果你趴在百层以上的高楼上往底下看，街道上黑麻麻一片，虽然见到有相，你却分不清是男是女，但你看不清楚的那个“见”在不在？（答：在。）那个“见”就代表你的见性，也就是你的见性。再看高速运转的电风扇，你不知道几个叶片，但你看不清几个叶片的那个“见”还在，你就知道你见任何事物的那个“见”如如不动，不受所见相的影响，与你所见的有相无相没有关系，那个独立存在的、不间断的、不可离的“见”，就是你“如如不动”的见性。在耳根上，最方便的是你跟外国人谈话，你听不懂人家说的话，但听不懂的那个“闻”在不在？（答：在。）那个你不能分别人家说什么的“闻”始终存在，时时有闻，不管闻有声闻无声，“闻”总是不变的。这个不可须臾离的“闻”，就是你“如如不动”的闻性。依次类推，六根门头你只要对有相无相不分别时，给你展现的就是“如如不动”的诸根性。你再烦恼痛苦，你再心喜若狂，你总是知道，在意根上你时时有个不可须臾离的“知”。至于知烦恼还是知喜悦，知有念还是知无念，知有想还是知无想，你意根上总有“知”，那个不间断的永恒存在的“知”就是你“如如不动”的意根觉性。鼻舌身三根总有“觉”，舌根上尝有味是觉，尝无味也是觉，所以舌根上总有一个“如如不动”的尝性给你产生味觉。同理，鼻根上总有一个“如如不动”的嗅性给你产生嗅觉，身根上总有一个“如如不动”的触性给你产生感觉。你在六根门头真正发现有一个真空绝对的根性“如如不动”，这你就把《金刚经》“不取于相，如如不动”落到实处了。

六根性的“如如不动”，合起来只是一个真空本性。你见到“如如不动”的真空本性，那个就是你的空性大我。从而你就知道空性大我真实不虚，的确有个空性大我“如如不动”。这是从六根门头找到“如如不动”体性的一种方便。当然找“如如不动”的方便的确有多门，所谓“归元性无二，方便有多门”。如，你见到有限，直下就要见到有“如如不动”的无限。何以故？无无限不现有限，见有限就见无限。又如，无绝对不现相对，见相对就见绝对，那个绝对就是“如如不动”的本体！所以，任一相对的显现，就见“如如不动”的绝对。再如，无真空不现一切相，见任一相就见真空，真空就是“如如不动”的本体。今天我们六根门头哪个人没

相？你只要见相就见“如如不动”的真空。还有，无寂灭的“如如不动”之本体，就没有一切运动变化的存在，那你见到任一运动变化，就要见“如如不动”的寂灭本性。这都是让你证的确有“如如不动”的方式方法。

……只要有一个相显现，就知道有一个真空绝对的无限周遍的寂灭本性，那个就是你“如如不动”的空性大我。所以，只要有相对有限的相显现，就表示你有一个“如如不动”的寂灭体性。所以，给你讲过，一动就是寂灭现前，这就是《法华经》讲的“诸法从本来，常自寂灭相”。《法华经》的这句名句就把“十六字方针”表达完了，“不排真空，同时同座，诸法本无，对待不有”。“诸法从本来，常自寂灭相”。那诸法起了个什么作用？诸法就起了一个显示“如如不动”的寂灭本性的作用。诸法只是起了一个作用，就是给你显示寂灭相的。那这（敲桌子演示）不是一法吗？！这一动是不是给你显示有寂灭现前？那这（举教鞭演示）不是一法吗？！这也给你显现寂灭现前。那梦幻泡影、如露如电的相和运动变化，难道不是都在显现寂灭现前吗？！所以，《金刚经》最后用“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电”的法相和运动变化，来让你直下见到“如如不动”的寂灭现

前，这就“不取于相”了，如来说“应作如是观”。可见，见一切法相事物和它的运动变化相，直下见到“如如不动”的寂灭现前，这就是《金刚经》最为直接的修法了。

二、以六根转正觉讲《金刚经》

总论

我们今天把这个《金刚经》粗略过一遍，经文最重要的还是要落实在六根转正觉上。如果一个经文能与你的六根转正觉联系起来，就是你心地的证悟。如果抽象笼统地讲一下，那也可以，那对人家明悟心性的人则可。如若还没明悟心性，抽象地讲，顶多是学点理论，得不到真实受用。学习佛法不能颠预佛性，一定要在心地上透过去。这就要用六根转正觉来对应《金刚经》，就会得到真实受用了。

你现在看一看《心地法门》，你看 92 页。别无它用：

“一切有限只是用来表现、表达、证明无限的，别无它用！

一切相对只是用来表现、表达、证明绝对的，别无它用！

一切点只是用来表现、表达、证明全体的，别无它用！

一切相只是用来表现、表达、证明性的，别无它用！

一切数只是用来表现、表达、证明零的，别无它用！

一切显现只是用来表现、表达、证明隐微的，别无它用！

一切有只是用来表现、表达、证明无的，别无它用！

一切可见的只是用来表现、表达、证明不可见的，别无它用！

一切可思议只是用来表现、表达、证明不可思议的，别无它用！

一切阴阳只是用来表现、表达、证明道的，别无它用！

一切现量只是用来表现、表达、证明性空的，别无它用！

于是，是××即非××（是现量即是性空）。一切都有只是用来表现、表达、证明一无所有的，别无它用！

六根门头的一切相只是用来表现、表达、证明六根性（真空本性）的，别无它用！

但会××，只是用来表现、表达、证明唯此一心，只此觉性，本无一物的，别无它用！

手势、水波、镜像只是用来表现、表达、证明手、水、镜的，别无它

用!

何以故? 只是一个故! 只是一个真空绝对! 只是一如! 只是一个空性的我!”

这一段我们已经讲的遍数多了。这一段里面讲的都是一种入手的方便。任一本了义的经文, 你都可以用有限跟无限讲、相对跟绝对讲、点跟全体讲、相跟性讲、数跟零讲、显现跟不显现讲、有跟无讲、可见的跟不可见的讲、可思议的跟不可思议的讲、阴阳跟道讲、现量跟性空讲、一切都有跟一无所有讲, 都可以用不同的方便来讲。也可以用手势、水波、镜像等的这些比喻来讲, 这咱们以前都讲过。用不同的说法和不同的角度来讲, 其方便善巧可以说是无穷尽的。但你懂了之后, 殊途同归。

现在我们要以六根转正觉来讲《金刚经》, 叫你把《金刚经》的经文跟六根对应起来, 你就知道《金刚经》修法的具体落实了。佛陀要我们在六根门头彻底解脱, 就要在六根门头把如来究竟了义的大智慧对应而体现。你看一看, 如来讲的抽象的理论, 要跟你六根门头的现相对应。这个不容易啊! 讲抽象的理论, 聪明的人听过几次就知道了, 但他不一定能对应到六根上而明心见性。这一次用六根转正觉来讲《金刚经》, 看你会不会对应, 会对应了, 通过《金刚经》的修法就可以明心见性。

第一分

如是我闻: 一时, 佛在舍卫国祇树给孤独园, 与大比丘众千二百五十人俱。尔时, 世尊食时, 著衣持钵, 入舍卫大城乞食。于其城中, 次第乞已, 还至本处。饭食讫, 收衣钵, 洗足已, 敷座而坐。

一开始你就可以对应着说。这一段怎么对应六根转正觉呢? 这都念的熟得很, 就看你会不会。光“如是我闻”四个字, 你会不会对应? 就这四个字已经透彻得很了。你先给我说, “如是我闻”你怎么对应? (答: 略。) 一入手就把你难住了, “如是”两个字你就没法对应了。你看, “如是我闻”四个字翻译的最为准确。那你从字面上讲, 说我真真实实听下佛就是这样讲的, 真真实实听佛就是这样讲的。

“如是”两个字很重要, 你看《法华经》给你一开始就讲“十如是”。“如”我们以前讲过了, “如”就是本来、本体、本性、本源之意。光“如是”二字, 就对一切法做了明确的表达。你见到这个水晶球了没有? (答:

见了。)见到这个水晶球就要“如是”，也就是要“如是见”，《金刚经》后面就讲“如是知，如是见，如是信解”，把一切知、见、信解都归“如是”，那你的所闻也要“如是”。不管你闻什么内容，都要“如是”，这就叫“如是我闻”。闻，说的是耳根上，耳根上的“闻”要“如是”，那其它诸根的见、觉、知也要“如是”，这不就把六根门头的能见闻觉知和所见闻觉知都归到“如是”了吗?!这一下子就把《金刚经》和六根门头转正觉联系起来。

“如是我闻”，那你可以笼统地说，的确确实这是我听佛就这样讲的，不是我阿难自己想象着说的，不是！如来的确是这样讲的。现在你要一下子拉到究竟了义上，也就是体现“如”的本体本来。六根门头一切色声香味触法相的本来在哪里？就是六根性的“如”，六根门头本来就只有六根性，只是六根性。六根性为什么是“如”呢？因为六根性是真空绝对的一无所有，是一相无相的寂灭本性，是无限周遍的永恒存在。你给咱们证明一下六根性的这些属性，会不会？（答：六根性与时间空间没关系，首先证明是绝对的，绝对必然真空，真空就一无所有，一无所有就一相无相，一相无相就是无限周遍，无限周遍的必然是永恒存在的。）首先要会证六根性是独立绝对的，不受任何影响的，然后你就推出一切其它的属性来，这个讲的遍数很多了，但必须要掌握。为什么六根性与时间空间无关？（答：小时候能见，长大了也能见，老了还能见，春夏秋冬都能见，这就证明与时间无关；在中国能见，在外国也能见，在任何地方都有见，见不断，这就证明与空间无关，所以根性与时空无关。）你可以用六根的任何一根来证，一根证明与时空无关，根根就都证明与时空无关。只要证到与时空无关，就证明它是绝对的。

如来在《楞严经》上七处征心、八还辨见，其目的就是要证明六根性与时空无关，与六根门头的有相无相无关，一直给你证到与醒睡无关，与死活无关，如来给我们证明了根性是绝对独尊的“存在”，它不受任何影响。如来在《楞严》上给我们用眼根来证，你一定要明白，眼根的见性不受时空的影响。你看，如来举手垂手，给阿难左右放光，就说明见性与空间无关，与所见的明暗色空的相无关。如来又通过波斯匿王三岁与六十二岁见恒河的“见”，不受年龄的影响，也就是见性与时间无关。你看，如来就用这么寻常的例子，叫你知道见性是与时空无关的绝对“存在”。何况你在梦中做梦，“见”还存在，瞎子无眼还见黑。张列列死后还见妻子和孩子在哭，

也见到谁抬他棺材的前头，谁抬他棺材的后头。这的确证明了如来所说的见性绝对独立，不受所见明暗色空相的影响，也不受醒睡和死活的影响。眼根的见性如来证明了是绝对的，其它诸根的根本道理一样，都是绝对的。见性是绝对的，只有真空的东西才能绝对，其它任何相对的东西都不能是真空。真空是非有非空的一无所有，所以绝对的真空是一相无相、无限周遍。只有无限周遍的真空才能永恒存在，其它一切有限的对待相都不能一相无相、无限周遍，所以不能永恒存在。你要在当下盯着一物看，你就能发现，你有一个如如不动的永恒存在的见性。此见性与你见大见小无关、见远见近无关、见前见后无关、见上见下无关、给你当下就证明见性是无限周遍的。你用睁眼闭眼总有“见”，睁眼见色空，闭眼见明暗，“见”不间断，时时存在，不可须臾离。你如果证明到此，你就知道，三世十方此“见”如如不动，所以说见性就是本来、本体、本源、本性，所以见性就是“如”。这些道理懂不懂？（答：懂。）

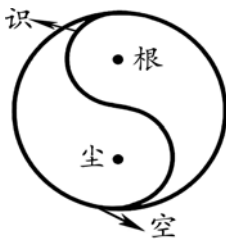
给你专门讲过睁眼闭眼的六个方面，就在睁眼闭眼这么寻常的事例中，你要彻心彻地的见到你的见性。其它诸根性的证明方法道理雷同，这就是六根转正觉的基本功，这必须要清楚明白，才能从六根转正觉来讲《金刚经》。所以，现在还要熟悉一下原来讲的内容，把你《心地法门》下册“从睁眼闭眼中明心见性”的内容再温习一下。

六根门头直下证明根性如如不动。因为从六根对六尘的有相无相中就能发现时时有能见闻觉知。能见闻觉知不间断，总有能见闻觉知。眼根时时有见，耳根时时有闻，鼻、舌、身三根时时有觉，意根时时有知，这个时时不间断的能见、能闻、能觉、能知就证明你的六根性如如不动，亦即当下表达、证明了有一个如如不动的能见闻觉知的根性！此根性永恒存在，无限周遍，真空绝对，一无所有，所以消灭不了，丢失不了，故曰“不可须臾离”。你只要以此明悟到你的根性朗朗现前，就是明心见性！这不就是“见”之一字众妙之门、“闻”之一字众妙之门、“觉”之一字众妙之门、“知”之一字众妙之门吗？这就是第一发现。

第二，六根门头总能发现有生灭变化的相在不停的进行。眼根上的色空明暗交替出现，运动变化，无一不在生灭中体现它的无常性；耳根上的有声无声交替出现，运动变化，无一不在生灭中体现它的无常性；意根上的有念无念交替出现，运动变化，无一不在生灭中体现它的无常性；鼻、

舌、身三根亦复如是。这就是第二发现。

第三，六根门头生灭变化的相在不生灭不变化的根性中进行，是一无所有的真空绝对的根性中产生了一切都有的相对相。无真空绝对的根性，就没有六根门头相对的任何相。此种相对相的生成机制原理正就是无极而太极生成的，也是如来所说的一念无明而产生了十二因缘法的过程，所谓“一念无明生三细，境界为缘长六粗”。是一无所有、一相无相、真空绝对的根性中产生了一切都有的二相的对待相，把真空的绝对变成了有相的相对，犹如无极的绝对中产生了太极的相对。但相对的太极所表达的根尘识空相，从未脱离真空绝对的无极本体。太极代表的根尘识空的相都在生灭变化，而无极本体如如不动。也就是说，一切生灭变化的相对相都在不生灭不变化的绝对根性中进行生灭变化，以不动不生灭的根性为根本，产生了动的生灭变化的一切相。

第四，生灭的相在不生灭的根性中生灭变化，不离根性，而且即是根性本身。无极绝对的一相中产生了太极相对的二相对待的根尘识空，但相对的任何相都不离真空绝对的根性，不但不离真空绝对的根性，而且还是真空绝对本身。犹如棉花纤维所代表的真空绝对的根性中，产生了衣帽鞋袜所代表的根尘识空的相对相，衣帽鞋袜的相对相不但不离棉花纤维，而且还是棉花纤维本身。同理，一切六根门头生灭变化的相对相，不但不离真空绝对的根性，而且还是根性本身。

第五，六根门头的有相无相的相对相，只是真空绝对的根性的存在方式和表达方式。因为相对的相是绝对根性本身，见相对相就见绝对的根性，相对的相即是绝对的根性本身。于是，六根出去的只有根性，只是根性，从而建立六根门头只有绝对真空的根性独尊独存，别无它有！

第六，既然六根展现的只有真空绝对的、一无所有的、无限周遍的根性，就是只有真空本性。真空本性一无所有，故一法不存，本无一法，本无一物。到此，则入无生法忍……

如从眼根的睁眼闭眼就发现时时有见，见不断，总能见，就体证到只有一个如如不动的见性存在。你时时能见的见性，不受时间和空间的影响。你小时候能见，长大了还能见，到老死的时候还能见，其实死了之后见性不会消失，所以见性与时间无关。你时时能见的见性还与空间无关，你在

甲地能见，在乙地也能见，即使在丙地丁地亦能见，可见你能见的见性与空间无关。一个与时间无关、与空间无关的东西，必然是独立绝对的、不受任何影响的、一相无相的真空。这就说明了，你的见性是真空绝对的一无所有，但它是唯一真实的存在，是离不了的、消灭不了的、永恒存在的本体本性。虽然它一无所有、真空绝对，但它却是不死寂不断灭的“活物”，能生万法，具足一切。老子叫“混成之物（‘有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母’）”、“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’）”、“无状之状，无物之象”；孔子叫“空空如也”、“寂然不动（感而遂通天下之故）”；佛陀叫“清净本然，不动周圆，常住妙明”，“无始菩提涅槃元清净体”，“能生诸缘”，“一切因果、世界、微尘，因心成体”，“色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物”，“色心诸缘及心所使，诸所缘法，唯心所现。汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物”，“身心圆明，不动道场，于一毛端，遍能含受十方国土”。你在睁眼闭眼中能发现一个如如不动的真空绝对的见性，这是第一步。

第二，眼根门头总有生灭变化的明暗色空相在进行。眼根上的所见无非是明暗色空几大类，明来暗去，暗来明灭，色现空灭，空现色灭，明暗色空的相，无一不在生灭变化中。你再看你自身，你也是你眼根见性中的所见，孩提时代红活圆实，发黑润泽，及至衰老，形色憔悴，发白面皱，精神昏昧。这不是你所见中的身心世界都在生灭变化吗？！

第三，明暗色空相的生灭变化总在不生灭不变化的见性中进行，如日月星辰的周转循环，宇宙万物的生长成亡，无一不在不动的虚空中运动变化。总星系也在虚空中，总星系的色和虚空的无色就在非色非非色的真空中存在，这个非色非非色的真空，正就是你眼根上的见性。亦如水波在水中运动，无水不现波。同理，无如如不动的见性不现生灭变化的明暗色空相，是因见性才有明暗色空相，若无见性，根本就不存在任何色空明暗的相。所以，眼根上见色空明暗的相，就证明你的见性真实不虚。

第四，明暗色空的生灭变化相在不生灭变化的见性中生灭变化，不离见性，而且即是见性本身。一切生灭变化的有色无色、明暗交替，无一不在虚空中，“空生大觉中”，虚空在非色非空的真空中，这就说明明暗色空的一切相皆“装”在非色非空的真空见性中，在真空的见性中生灭变化，

不离真空的见性，连虚空和总星系都是你真空见性中所现物，不离真空的见性，即是真空见性本身。

第五，明暗色空的相只是真空见性的存在方式，它是见性中所现物，故不离见性，犹如谁家的孩子姓谁家的姓，棉花纤维中的衣帽鞋袜还是棉花纤维本身，衣帽鞋袜只是棉花纤维的存在方式，其实质只是棉花纤维独尊独存。同理，在眼根上只有真空的见性独尊独存，别无它有。眼根展现的只是见性，只有见性，本来无一物，明暗色空也只是见性的表达和证明，根本就没有明暗色空的相。何以故？明暗色空的相只是对二相的小我才有的，真空绝对的见性即是吾人的空性大我，空性大我中诸法本无、对待不有，故说只有见性，别无它有。

第六，只有见性，就一无所有，本无一法。到此，便入无生法忍。只有真空本性，真空本性就是吾人的空性大我。空性大我是独尊独存，周遍无限，一相无相，只是一个立体真空的“自己”。到此，是谁还说空性大我？哪有个空性大我?!是谁说只是一个立体真空的“自己”？连立体真空的“自己”都没有。何以故？只是一个无一个，只是一相就无相，只是一心就无心，只是“自己”就没有“自己”，唯我独尊就无我。何以故？只有见性时，就无语言相、无文字相、无思维相。在不可思议中有什么?!

六根中解脱的六大步骤

六根门头你总能发现能见闻觉知和所见闻觉知，在能、所见闻觉知中，你可以按照眼根的六个步骤发现只有如如不动的根性独尊独存，不需要特殊的理论，也不需要特殊的修法，直下在自然存在的日用现象中识取六根性真实不虚，进而朗朗现前，直到六根展现的只是根性，唯有根性独尊独存，再归到六根性是一性，所谓真空本性，亦即只有真空本性，只有空性大我，只有立体真空的“自己”，所谓“唯我独尊”！到此，你就解脱自在了。（眼根的六大步骤见前）

耳根上开耳塞耳，你总有闻，不是闻有声就是闻无声，闻不断。当你塞住耳朵的时候，假定说外界的任何声音你都听不到，你还闻你自身的脉动心跳声，塞耳时还有嗡嗡作响声让你闻。也就是说，你的闻总是不间断的，犹如眼根上的见总不间断一样。这种时时有闻，闻不断，当下还能闻，你就发现一个如如不动的闻性在。是你有一个永恒存在的、真空绝对的闻

性才使你有时时能闻的功用，塞耳开耳你首先要发现这个寂然不动的、一无所有的、真空绝对的闻性。每一个人都有过这样的经历，当万响齐鸣的时候，无一音声你不闻，你就知道你的闻性是周遍的。如来说“十方俱击鼓，十处一时闻”，就说明你这个闻性与空间没有关系。在家里能闻，在外做工也能闻；在小的时候能闻，长大也能闻；睡着能闻，醒着能闻，甚至死了也能闻，这说明你的闻性与时间没关系。你就在你的耳根上发现了一个与时间空间没关系的闻性，那你就知道，你的闻性是绝对的。绝对的闻性必然是真空的，真空的闻性必然是一无所有的，一无所有的闻性必然是一相无相的，所以你的闻性是消灭不了的、赶不走的、离不开的、永恒存在的，而且是不动周圆，从无始来就如如不动地“存在”，连你自己也是你闻性中所现物。这就是第一发现，也是你明心见性解脱的第一步。

第二，耳根门头总有生灭变化的有声无声相在交替进行。耳根上的所闻总是有声来时无声灭，无声来时有声灭，音声无一不在生灭变化中，大声小声、高声低声、远声近声，即使有声出现时，无声同时存在，因为生灭的有声无声都是有限的，这不是你所闻的音声都在生灭变化中吗？！连你自身体内的音声强弱变化都在你的闻性中。你的闻性中总存在着生灭变化的音尘。

第三，有声无声相的生灭变化总在不生灭不变化的闻性中进行。犹如空谷中的回声，有声无声都在空谷中生灭变化。空谷就代表那个不生灭不变化的如如不动的耳根闻性，一切音声都在“空谷”的闻性中生灭变化。同理，无如如不动的闻性不现生灭变化的任何有声无声相，是因闻性才有有声无声相，无闻性就不会产生任何音尘相。从而你就知道，一切有声无声的相正说明你的闻性真实不虚。

第四，有声无声的生灭变化相在不生灭变化的闻性中生灭变化，不离闻性，而且即是闻性本身。一切生灭变化的有声无声交替出现，无一不在空中进行，“空生大觉中”，空在非有声非无声的真空中，这就说明有声无声的一切相皆“装”在非有声非无声的真空的闻性中，在真空的闻性中生灭变化，不离真空的闻性，即是真空闻性本身。

第五，有声无声的相只是真空闻性的存在方式，它是闻性中所现物，故不离闻性，犹如镜像在镜子中生灭变化，无镜子不现镜像，镜子产生的镜像不离镜子，还是镜子本身。同理，在耳根闻性上产生的音声，还是闻

性本身，故只有真空的闻性独尊独存，别无它有。耳根展现的只是闻性，只有闻性，本来无一物，有声无声只是闻性的表达、证明和存在方式，根本就没有有声无声的相。何以故？有声无声的相只是二相的小我才有的，真空绝对的闻性即是吾人的空性大我，空性大我中诸法本无、对待不有，故说只有闻性，别无它有。

第六，只有真空的闻性，真空的闻性是非有声非无声，故闻性是一无所有，本无任一音尘。到此，就只有真空闻性独存，这时独存的真空闻性就不叫闻性了，就是只有真空本性，只有空性大我。空性大我周遍无限、一相无相，只是一个立体真空的“自己”。到此，是谁还说空性大我？哪有个空性大我？！是谁说只是一个立体真空的“自己”？连立体真空的“自己”都没有。何以故？只是一个无一个，只是一相就无相，只是一心就无心，只是“自己”就没有“自己”，唯我独尊就无我。不思不议是什么？

鼻根上开鼻塞鼻，你总有嗅觉，不是觉有香就是觉无香，觉不断。当你塞住鼻子的时候，假定说外界的任何气味你都嗅觉不到，你还能嗅觉到鼻塞的气味。也就是说，你的嗅觉总是不间断的，永恒存在的。这种时时有嗅觉，觉不断，当下还能觉，你就发现有一个如如不动的嗅性在。是你有一个永恒存在的、真空绝对的嗅性才使你有时能嗅觉的功能，开鼻塞鼻你首先要发现这个寂然不动的、一无所有的、真空绝对的嗅性。每一个人都有过这样的经历，当各类香臭味存在时，无一气味你不嗅觉，你就知道你的嗅性是周遍的，不同时空点，你总有嗅觉，说明嗅性不受时间和空间的影响。你在小的时候能嗅觉，长大了也能嗅觉，这就说明嗅性与时间没有关系。你在甲地能嗅觉，你在乙地也能嗅觉，这就说明嗅性与空间没有关系。可见，你的嗅性与时空无关，它是绝对存在的。绝对的嗅性必然是真空的，真空的嗅性必然是一无所有的。一无所有的嗅性你是消灭不了的、赶不走的、离不开的、永恒存在的，而且是不动周圆的，从无始来就如如不动地“存在”。这就是第一发现，也是你鼻根上明心见性解脱的第一步。

第二，鼻根门头总有生灭变化的有香无香相在进行。鼻根上的所嗅无非是有香无香两大类，有香来时无香灭，无香来时有香灭，无一不在生灭变化中。

第三，有香无香相的生灭变化总在不生灭不变化的嗅性中进行，嗅性

是非有香非无香，有香无香的变化皆在非有香非无香中进行。犹如你的手势，总在手中进行，不离手，无手就不现任何手势。同理，无如如不动的嗅性不现生灭变化的有香无香相，是因嗅性才有有香无香相，故只要有有香无香的相，就证明嗅性真实不虚。

第四，有香无香的生灭变化相在不生灭变化的嗅性中生灭变化，不离嗅性，而且即是嗅性本身。一切生灭变化的有香无香相的交替进行，无一不在虚空中，“空生大觉中”，虚空在非有香非无香的真空中。这就是说，有香无香的一切相皆“装”在非有香非无香的真空嗅性中，在真空的嗅性中生灭变化，不离真空的嗅性，即是真空嗅性本身。

第五，有香无香的相只是真空嗅性的存在方式，它是嗅性中所现物，故不离嗅性。犹如冰、霜、雨、露、汽、雾、雪不离水分子，是水分子的一种存在方式，即是水分子本身，故只有水分子。同理，在鼻根上只有真空的嗅性独尊独存，别无它有。鼻根展现的只是嗅性，只有嗅性，本来无一物，有香无香的相只是嗅性的表达和证明，根本就没有有香无香的相。何以故？有香无香的相只是二相的小我才有的。真空绝对的嗅性即是真空本性，亦是吾人的空性大我，唯我独尊。

第六，只有真空的嗅性，只有真空本性，只有空性大我，一相无相，周遍法界，无内无外。那谁在说空性大我？哪有个空性大我?!只是一个无一个，只是“自己”就没有“自己”，唯我独尊就无我。于是，就无语言相、无文字相、无思维相。在不思议中有什么?!

从舌根上的有味无味，你就发现时时有尝觉，不是尝觉有味，就是尝觉无味，尝觉不断，总能尝，这就体证到有一个如如不动的尝性存在。你时时能尝的尝性不受时间和空间的影响。你三岁能尝，你三十岁还能尝，到老死的时候还能尝，所以尝性与时间无关。你在不同的地方都有尝觉，可见你的尝性与空间无关。一个与时空无关的东西，它必然是独立绝对的，不受任何影响的，是一相无相的真空。这就说明了，你的尝性是真空绝对的一无所有，但它是唯一真实的存在，是离不了的、消灭不了的、永恒存在的本体本性。虽然它一无所有、真空绝对，但你在有味无味中发现了一个如如不动的真空绝对的尝性，这是第一步。

第二，舌根门头总有生灭变化的有味无味相在进行，酸甜苦辣的有味和非酸甜苦辣的无味是交替出现的，有味来时无味灭，无味来时有味灭，

有味无味均有限。所以，有味无味也是同时出现，无一不在非有味非无味的尝性中生灭变化。

第三，有味无味的相总在不生灭不变化的非有味非无味的尝性中生灭变化。犹如金器具的各种形状在不变的金性中生灭变化，无金性就不现各种金器具。同理，无如如不动的尝性不现生灭变化的有味无味相，是因尝性才有有味无味相。故见有味无味的相，直下就证明尝性真实不虚。

第四，有味无味的生灭相在不生灭不变化的尝性中生灭变化，不离尝性，而且即是尝性本身。一切生灭变化的有味无味相交替出现，都是有限的对待相，所以有味无味是同时存在。有味无味的一切相皆“装”在非有味非无味的真空尝性中，在真空尝性中生灭变化，不离真空的尝性，即是真空尝性本身。

第五，有味无味的生灭相只是真空尝性的存在方式，它是尝性中所现物，故不离尝性。犹如橡皮泥捏塑的各种形状还是橡皮泥本身，橡皮泥的各种形状只是橡皮泥的存在方式，其实质只是橡皮泥“独尊独存”。同理，在舌根上只有真空的尝性独尊独存，一切有味无味皆是尝性本身，故只有尝性，别无它有。有味无味也只是尝性的表达和证明，根本就没有酸甜苦辣、有味无味的相。何以故？酸甜苦辣、有味无味的相只是二相的小我才，一相真空绝对的尝性一无所有，即是真空本性，吾人的空性大我。

第六，只有真空的尝性，只有空性大我。空性大我是独尊独存，周遍无限，一相无相，只是一个立体真空的“自己”。到此，是谁还说空性大我？哪有个空性大我？于是就无语言相、无文字相、无思维相，不可思议的空性大我中有什么？

从身根的有触无触中就发现时时有触觉，触觉不断，总能觉触，不是觉有触就是觉无触，你就体证到只有一个如如不动的触性存在。你时时能觉触的触性，不受时间和空间的影响。你小时候有触受，长大了还有触受，到老死的时候还有触受，这说明触性与时间无关。你时时能觉触的触性还与空间无关，你在不同的地方都有触感，可见你的触性与空间无关。一个与时空无关的东西，必然是独立绝对的，不受任何影响的。这就说明了，你的触性是真空绝对的一无所有，所以是离不开的、消灭不了的、永恒存在的本体本性。你就在有触无触中发现一个如如不动的真空绝对的触性，这是第一步。

第二，身根上总有生灭变化的离合滑涩、有触无触相在进行。身根上的所触无非是离合滑涩、有触无触几大类，离来合去，合来离去，滑来涩灭，涩来滑灭，有触来时无触灭，无触来时有触灭，这就说明离合滑涩、有触无触的相都在生灭变化中。

第三，离合滑涩、有触无触的相总在不生灭不变化的触性中进行生灭变化。犹如一切对待数皆在零的本体上生灭变化，不离零的本体，无绝对的零就不现任何对待数。同理，无如如不动的触性就不现生灭变化的离合滑涩、有触无触相，是因有触性着才有离合滑涩、有触无触的相，故见离合滑涩、有触无触的相就证明触性真实不虚。

第四，离合滑涩、有触无触的生灭变化相在不生灭不变化的触性中生灭变化，不离触性，而且即是触性本身。这就说明离合滑涩、有触无触的一切相皆“装”在非有触非无触的真空触性中，在真空的触性中生灭变化，不离真空的触性，即是真空触性本身。

第五，离合滑涩、有触无触的相只是真空触性的存在方式，它是触性中所现物，故不离触性。犹如一切有限的点总不离无限的全体，而且还是全体本身。同理，一切离合滑涩、有触无触的生灭变化相不离真空绝对的触性，而且还是触性本身。于是就只有触性，本来无一物，离合滑涩、有触无触的相也只是触性的表达和证明，根本就没有离合滑涩、有触无触的相。何以故？离合滑涩、有触无触的相只是二相的小我才有，真空绝对的触性一相无相，哪有这些生灭变化的相？故说只有触性，别无它有。

第六，只有触性，就是只有真空本性，只有空性大我。空性大我是独尊独存，周遍无垠，一相无相，只是一个立体真空的“自己”。到此，还谁说有空性大我？连立体真空的“自己”都没有。何以故？只是一个无一个，只是一相就无相，只是一心就无心，只是“自己”就没有“自己”，唯我独尊就无我。一相独尊则无内外，哪有语言相、文字相、思维相？在不可思议中有什么？

从意根的思与不思、念与不念、想与不想中就发现时时有知、知不断，总能知，就体证到只有一个如如不动的觉性存在。你时时能知的觉性，不受时间和空间的影响。你小时候能知，长大了还能知，到老死的时候还能知，其实死了之后觉性不会消失，所以觉性与时间无关。你时时能知的觉性与空间也无关，你在甲地能知，在乙地也能知，即使在丙地丁地亦能知，

可见你能知的觉性与空间无关。一个与时间无关、与空间无关的东西，必然是独立绝对的、不受任何影响的、一相无相的真空。这就说明了，你的觉性是真空绝对的一无所有，但它是唯一真实的存在，是离不了的、消灭不了的、永恒存在的本体本性。虽然它一无所有、真空绝对，但它却是不死寂不断灭的“活物”，能生万法，具足一切。你在思与不思、想与不想、念与不念中能发现一个如如不动的真空绝对的觉性，这是第一步。

第二，意根门头总有生灭变化的喜怒哀乐、有念无念相在进行。意根上所知的无非是喜怒哀乐、有念无念的几大类。喜来哀去，哀来喜去，有念生时无念灭，无念生时有念灭，无一不在生灭变化中。

第三，喜怒哀乐、有念无念相的生灭变化总在不生灭不变化的觉性中进行，犹如面条、馒头、饺子都是面粉的变化相，不离面粉，总在依面粉而变化，无面粉就不会有面条、馒头、饺子等的变化。同理，无如如不动的觉性不现生灭变化的喜怒哀乐、有念无念相，是因觉性才有喜怒哀乐、有念无念的相。所以，见喜怒哀乐、有念无念的相就见觉性真实不虚。

第四，喜怒哀乐、有念无念的生灭变化相在不生灭不变化的觉性中生灭变化，不离觉性，而且即是觉性本身。一切生灭变化的喜怒哀乐、有念无念相交替出现，而且这些生灭变化相皆是有限的对待相，故有念无念同时出现。这就说明喜怒哀乐、有念无念的一切相皆“装”在非有念非无念的真空的觉性中，在真空的觉性中生灭变化，不离真空的觉性，即是真空觉性本身。

第五，喜怒哀乐、有念无念的相只是真空觉性的存在方式，它是觉性中所现物，故不离觉性。犹如太极图是依无极图而有，不离无极，而且还是无极本身，所谓“太极本无极”者也。同理，意根上的有念无念相不离真空的觉性，而且还是真空觉性本身，故只有真空的觉性独尊独存，别无它有。故意根展现的只是觉性，只有觉性，本来无一物，喜怒哀乐、有念无念相也只是觉性的表达和证明，根本就没有喜怒哀乐、有念无念的相。何以故？喜怒哀乐、有念无念相只是二相的小我才有的。真空绝对的觉性即是吾人的空性大我，空性大我中诸法本无、对待不有，故说只有觉性，只有空性大我，别无它有。

第六，只有觉性，只有空性大我，就一无所有，本无一法。空性大我是独尊独存，周遍无限，一相无相，只是一个立体真空的“自己”。到此，

是谁还说空性大我？哪有个空性大我？！是谁说只是一个立体真空的“自己”？连立体真空的“自己”都没有。何以故？只是一个无一个，只是一相就无相，只是一心就无心，只是“自己”就没有“自己”，唯我独尊就无我。大我无我是什么？唯我独尊，不思议时是什么？

你始终要记住孔老夫子讲的“空空如也”。只有到把“有”空掉，再把“空”空掉，这就是经常说的真空，到真空才“如”，“如”就是你的诸根性、真空本性、空性大我。那你明白了这个道理，后面的内容你就都能明白了。如来在《法华经》上讲：“佛所成就第一希有难解之法，唯佛与佛乃能究尽诸法实相，所谓诸法如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等。”你看，一切都“如是”了，这才是究竟诸法实相，这是唯佛与佛才明白的究竟了义之法。按照“十如是”，你今天讲的法相事物、根尘识空、心身世界，哪个不是“如是”？经文一开始“如是我闻”，这只不过是我闻“如是”。那你闻呢？也“如是”。推而广之，你、我、他的见闻觉知皆“如是”，归到“诸法如，诸如来如，皆是一如”，就“如如不动”了，这就是《金刚经》最后的落脚点。

换一种说法，就叫无根性不现一切六根门头的相，见六根门头的任一相，皆是根性本身。那你的所闻不是一种相吗？“如是我闻”，你一下子就拉到耳根上，归到闻性上就“如是”了。现在还有个我，我也要“如是”。你会不会把我“如是”？你要会把“我”“如是”。“我”怎么“如是”？“我”的这个范围就广得很，你的六根合起来就是个“我”，任何一法也是“我”。凡夫执著的小我就是个六根。眼睛把你自己一看，这就是个色相的“我”；意根上一想，这就是个法相的“我”，哪一根上都觉得有“我”。“我”看着呢，“我”听着呢，“我”尝着呢，“我”嗅着呢，“我”感觉着呢，“我”知道，“我”还不知道“我”吗？你看，你这个“我”都在哪里？六根哪一根都有“我”。但“我”“如是”了，你就要把“我”归到根性上、真空本性上，就无“我”了。何以故？“我”“如是”了，就再无小我了，只有空性大我了。从眼根上来说，这个“我”怎么说？眼根上的这个“我”就是你的这个色身相。那“我”“如是”了，就是你的见性，见性就是你眼根上的空性大我。同样的道理，你在六根门头直下都要找到“如是”的“我”，这就六根转正觉了。那眼根上“如是”的“我”是见性，耳根上“如是”的

“我”是闻性，意根上“如是”的“我”是觉性，鼻根上“如是”的“我”是嗅性，舌根上“如是”的“我”是尝性，身根上“如是”的“我”是触性。《楞严经》一开始七处征心，问你的心在哪里？实际上，就是问“如是”的“我”在哪里？阿难说，在外边，在里边，在中间，说了一大堆，七个地方，都没找着“如是”的“我”。为什么？“如是”的“我”是空性大我，空性大我周遍法界，它不是中间内外的有限我，而是无处不在、无时不有的“我”。“如是”的“我”，我们先从六根讲，就是你的六根性。如果整体的讲，“如是”的“我”就是如来讲的本性空。本性空就是我们说的真空本性、空性大我，也就是“如是”的“我”。你看，无真空不现一切有，没有你的真空本性，你这个六根的小我能现出来吗？现不出来。你不懂六根转正觉，那你抽象的说法，就是颠预佛性。

那现在我们在眼根上，六根性都是“我”，而六根性才是真正的“我”。六根性都是“如”，“如”就是真空绝对的本体本性，所以六根性合起来就是一个空性大我、真空本性，这就叫“如是我”。“如是”的“我”没有见闻觉知，但“如是我闻”这已经拉到小我上去了。明明确确，小我是依什么着会闻？依真空本性、空性大我才会闻。这就是无真空本性不现一切见闻觉知，任一见闻觉知就证明你的“如是我”在，真空本性在。

说闻就具体了，那在耳根上，这是指小我有见闻觉知。小我见闻觉知的根源在哪里？在空性大我。是空性大我借用一个六根的小我，才有见闻觉知。光这几个字要展开来讲，那就多得很了。“如是我闻”，这个闻是所闻。但没有能闻的根性，你就不会有所闻。何以见得？刚死下的人耳朵好着，会不会闻？（答：不会。）你就知道，能闻所闻是因闻性而有。再看，耳朵本身是个碳氢化合物的无情物，而音声也是个无情物，两个无情物怎么会有根尘相对的耳识呢？耳根的识别，那只有有情才有，无情物是不会有耳识的。你就知道，根尘的无情物能产生有情的耳识，这就证明有闻性存在，而且能闻所闻皆是依闻性才有。

耳根是这样，其它诸根的道理一样，因为六根都是无情的碳氢化合物组成的，六尘本来就是无情物，六根六尘的无情物之所以能产生有情的六识，根本的原因在你有六根性、真空本性的原故。没有六根的真空本性，不但不会有能见闻觉知和所见闻觉知，就连六根六尘都不会出现。所以，六根六尘六识都是六根性、真空本性存在的结果，也是六根性、真空本性

的存在方式，更是六根性、真空本性本身。所以，一切五蕴万法、六根、六尘、六识以及七大、二十五有，皆是根性、真空本性中所现物，不但不离根性、真空本性，而且还是根性、真空本性本身，故只有根性、真空本性独尊独存，别无它有！所以如来说，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”。“菩提妙明元心”就是诸根性、真空本性，“一切世间诸所有物”就是诸根性、真空本性本身，故说只有根性、真空本性，只有空性大我。这就六根转正觉归到究竟处了。

“一时”的内容就多得很，为什么说是“一时”呢？时间是一种差异性的表现，没有差异就没有时间，差异是对待的极性世界的现象和观念。如来讲经都是用“一时”，你就知道，如来讲经是要破除你的极性对待的观念。你看下面破四相，都是破你的极性对待法。所以，光“一时”就已经把极性对待的时空观念破除了，一下子就拉到非极性上了。

极性世界中最大的极性是什么？时间空间，最大的极性观念是时空。极性世界的事物哪一个能脱离时间空间？时间空间是极性事物的存在方式，一切极性的事物都在时空中存在。所以，哪一个事物与时间有关系，与空间有关系，你就知道这是对待法，这在极性的世界里。如果与时间没关系，就跟空间没关系；与空间没关系，就与时间没关系。只要与时空没关系，它一定是绝对的非极性事物。非极性的绝对只有一个，所以就不存在你说的法相事物，你一旦有法相事物都是相对。你看，光这个“一时”的道理就深得很了，“一时”就一下子把你的这个境界层次提高了。

那么现在看，经文里面都用的是“一时”，不说具体的时间，没有具体时间。你看，“一时”就已经把《金刚经》里面很重要的内容抖着出来了。《金刚经》的哪一句话就能表达如来说的“一时”的内涵？（答：略。）不会对应。“无有定法如来可说”，“无有定法”名某某某。“一时”这是个什么？有没有定法？“一时”，你愿意说公元一九九九年也能成，公元二零一九年也能成。“一时”，有没有定法？（答：没有。）为什么没有定法？这就一下子深得很了。“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提。”那有没有定法名“一时”？（答：没有。）没有定法如来可说，也没有定法叫个某某，这个叫水晶球，有没有定法？（答：没有。）你从字面上讲，都是约定俗成。伏羲爷若把月亮叫太阳，那我们今天把月亮就都叫太阳。哎！没有定法。

既然没有定法，“一时”就是没有定法。你看，具体的说是到哪年、哪

月、哪日、哪时，算卦的就要问你生辰八字，那就成了有时了，“时”成了具体的了。绝对上就没有个具体的东西，绝对上哪有个具体的东西？相对的事物你能说固定的时空点，绝对上有没有一个固定的时空点？绝对是真空的一相，没有任何一个相对事物作为参照的时候，你的时间有没有？没有！给你讲过，只要你一念起，三世十方就全了，因为有参照了，这一念之前是过去世，这一念当下是现在世，这一念之后是未来世。你看，一念三世就出来了。这一念三世的时间出现，空间也就同时出现。你看，我这一念，以这个一念为参照，东南西北也出来了，上下四方都出来了。为什么？你起了一念。你就知道，一念三世十方就全了。所以，只这“一时”的说法就表达绝对。

那你现在拉到六根上，你眼根的见性是不是“一时”？你给见性能说昨天的见性，今天的见性，还是明天的见性吗？见性是真空绝对的，它没有时空的属性。你看，六根性都没有时空的属性，这就“一时”了。《楞严经》上佛陀问波斯匿王，三岁的“见”跟六十二岁的“见”一样不一样？三岁跟六十二岁是时间，你那个“见”是没有时间属性的，“见”是绝对的。“一时”，在相对的世界事物中，可以展现出无穷无尽的内容。你展现的那一切所见闻觉知的相差别很大，你三岁所见的东西跟六十二岁所见的东西，那差异大得很。但拉到绝对的“一时”上，就不是所见闻觉知的相了，而是你能见闻觉知的根性了。如眼根上能见的见性是绝对的、永恒不变的、如如不动的。见性与时间没有关系，六根性都与时间没有关系，旷大劫以来就没有关系，如如不动。所以，《金刚经》给你说，“过去心不可得”，未来心、现在心都不可得，三心不可得。为什么？诸心为非心。你这三世轮转了多少次，心上起的心念一样不一样？不一样。你那个心就是咱们六根上讲的意根，意根的觉性一样不一样？（答：一样。）所以，与三世没有关系。

那下面“一时”完了，再看佛。佛是个什么？“佛在舍卫国祇树给孤独园”，那这已经是很明朗了，那你就都可以拉到六根上了。眼根上的佛是三十二相，意根上的佛就是觉行圆满、大智慧、大觉、圆觉。那耳根上的佛呢？是天耳通，有迦陵频伽声等六十二种美妙音声。佛有五眼六通，根根都有无量的相好和不可思议的功能。就拿身根上来说，佛不会像你一样被蚊子咬，佛身上没有任何尘垢。你看，佛的哪一根上都有殊胜的特征。《佛

说内藏百宝经》这是专门讲佛的特征。

佛语文殊师利菩萨：“听我所说，随世间习俗而入教，佛智不可量经法不计，诸阿罗汉、辟支佛所不能知，何况世间人当所闻知。世间人所行皆著，佛所行无所著，独佛佛能相知，如佛经法所言，如佛身内外心智慧。

佛何缘现世间？何因当别知，虽在世间皆不著，悉为世间作明。身所行、口所言、心所念，随世间习俗而入，行内事行，诸佛法所行无能过者，佛所行无有能逮者，随世间习俗而入，无有能知者。佛用哀十方人故悉现明，随世间所喜为说经法。

菩萨不从父母遘精而生，其身化作，譬如幻。示现父母，随世间习俗而入，示现如是。

佛光焰不可计，照明十方，随世间习俗而入，示现七尺光明。

佛未尝持足蹈地，文相反现地，随世间习俗而入，示现如是。

佛从数千万亿阿僧祇劫以来，成就般若波罗蜜，随世间习俗而入，示现小儿。

佛照明十方人于睡眠中，随世间习俗而入，亦复现妻子。

菩萨生堕地时，自说言：‘天上天下无过我者，我当过渡十方人。’随世间习俗而入，亦复问。太子阎浮提坐树下时，从是起去，勤苦六年，随世间习俗而入，示现人勤苦如是。

佛道欲成时，于树下独坐，随世间习俗而入，放光使魔知之。

佛智慧以成，悉等无有能过者，随世间习俗而入，得佛坐安隐，示现世间如是。

虽得佛用哀十方人故，当为说经度脱之；释梵从佛求哀，为人故使佛说经，随世间习俗而入，示现如是。

佛智慧无有能增减者，随世间习俗而入，示现智慧多少如是。

佛亦无所从来，去亦无所至，住如本无，随世间习俗而入，呼佛为出入，示现如是。

佛无入所适住，譬如空，亦无所适住，随世间习俗而入，呼佛为住，示现如是。

佛足譬如莲花不受尘垢，佛洗足，随世间习俗而入，示现如是。

佛身如金不受尘垢，佛现入浴，随世间习俗而入，示现如是。

佛口中本净洁，譬如鬻金之香，佛反以杨枝漱口，随世间习俗而入，

示现如是。

佛未尝有飢时，用哀十方人，故为现飢，随世间习俗而入，示现如是。

佛身如金刚，净洁无瑕，秽无清便，现人大小清便，随世间习俗而入，示现如是。

佛身无有衰老时，但有众德，而现身衰老，随世间习俗而入，示现如是。

佛身未尝有病而现病，呼医服药，与药者得福无量，随世间习俗而入，示现如是。

佛力不可当，持一指动十方佛刹，现人羸瘦疲极，随世间习俗而入，示现如是。

佛一念顷，能飞至无央数佛刹，而现疲极，随世间习俗而入，示现如是。

佛身如幻，以经法名为身。现人恶露身，随世间习俗而入，示现如是。

佛本无所有，随世间所喜乐现所有，随世间习俗而入，示现如是。

佛身力不可计，终无坐起、行步、卧出，现人坐起、行步、卧出，随世间习俗而入，示现如是。

佛身终不以寒温动，随得寒温阴凉，随世间习俗而入，示现如是。

佛如空，现人常著衣，无有解时。譬如梵天，人常著衣。随世间习俗而入，示现如是。

佛头未尝堕发法但示人，亦无有见持剃刀去者，随世间习俗而入，示现如是。

佛无坐时，现人勤苦于石上坐，随世间习俗而入，示现如是。

佛咽喉有滋味之相，未尝有飢时。用哀十方人故，有人施与麁恶，悉为受，随世间习俗而入，示现如是。

佛功德之福不可尽，亦无有能过者。佛入城分卫得空鉢出，随世间习俗而入，示现如是。

佛功德福不可尽，欲得天上天下名好衣，悉可得，故著补纳之衣，随世间习俗而入，示现如是。

佛欲得舍宅、床卧具、天上天下珍宝、殿舍，悉可得，现世间人暴露精思，草蓐上坐，随世间习俗而入，示现如是。

佛持威神，吹海水悉令枯竭，见天雨持伞盖，随世间习俗而入，示现

如是。

佛一念顷能使数千万亿魔不知佛处，现人为魔所娆，随世间习俗而入，示现如是。

佛悉晓了十方不可计诸佛所有经法，示现人反覆问，随世间习俗而入，示现如是。

佛用哀十方故，出现世间欲教度，复现人供养得福无量，随世间习俗而入，示现如是。

佛无本随世间所喜色，现身如是本一，随世间习俗而入，示现如是。

合聚十方雷电之声共作一声，不能动佛一毛；现入禅三昧当于无声处，随世间习俗而入，示现如是。

诸经法本无名，佛示人诸经法无央数，随世间习俗而入，示现如是。

佛想计本悉断，常不离三昧，现人为说若干种经法，随世间习俗而入，示现如是。

佛前身所作善恶，不可前身得，会当身后得。佛示人自作自得，随世间习俗而入，示现如是。

佛知世间本无人，诸所有本无形，佛现度脱无央数人，随世间习俗而入，示现如是。

佛知诸经法本空，本亦无所有，现人有更死生，随世间习俗而入，示现如是。

本无今世后世之事，佛现人有今世后世之事，随世间习俗而入，示现如是。

五阴、六衰、四大合为一，本无有，佛示现人欲界、色界、无思想界，随世间习俗而入，示现如是。

本无过去、当来、今现在人，佛现死生五道中人，随世间习俗而入，示现如是。佛为悉示愚痴皆尽，现人本布施，随世间习俗而入，示现如是。

过去、当来、今现在经法，佛悉知其本，佛示人可说、有不可说，随世间习俗而入，示现如是。

佛知诸经本末一切皆深，佛分别各自说其事，随世间习俗而入，示现如是。

佛所语无有异说，四谛法随人所解而说，随世间习俗而入，示现如是。

诸比丘僧难可败坏，正使数千亿万魔来及诸恶，不能破坏比丘僧，佛

现人破坏比丘僧，随世间习俗而入，示现如是。

经法本无从谁学，亦莫不学者，佛现人经法是受戒，是不受戒，随世间习俗而入，示现如是。

空空亦无系，亦无脱世间，佛示人度脱，随世间习俗而入，示现如是。

佛般泥洹无所向，阿罗汉般泥洹无所向，佛说法示人，随世间习俗而入，示现如是。

佛说无所生、无所灭是为要，亦无所得，亦无所失，随世间习俗而入，示现如是。

佛说泥洹，譬如灯灭无形，但有字耳，经法无有能坏者，随世间习俗而入，示现如是。

佛悉知诸经法本无形，佛现人说经法甚众多，随世间习俗而入，示现如是。

诸佛心皆无所罣碍，未尝离三昧时，现人生念，随世间习俗而入，示现如是。

佛诸恶悉尽，但有诸功德具足，佛现人诸恶未尽，随世间习俗而入，示现如是。

佛身行、口言、心念当与智慧，俱是为本，佛现人使比丘说经，自复欲闻，随世间习俗而入，示现如是。

佛智慧所解无有竭底，过去、当来、今现在本空，佛现人说经法，随其所喜各各为说，随世间习俗而入，示现如是。

诸佛合一身，以经法为身，佛现为人说经法，随世间习俗而入，示现如是。

佛辟支佛阿罗汉未得道人，现死生得泥洹，随世间习俗而入，示现如是。

佛现为罗汉说经法悉具足，虽知其具足不及萨云若，随世间习俗而入，示现如是。

佛智慧无有能过者，悉知无有过去当来今现在，佛现所因缘说经法，随世间习俗而入，示现如是。

中有欲知佛及了佛法者，经本端界悉入，是人为晓了佛，随世间习俗而入，示现如是。

菩萨亦不入母腹中，亦不从母腹中出，何以故，经法本界无所不入，

菩萨现人入母腹中，随世间习俗而入，示现如是。

无所从生法乐诸经法，亦无所从生，菩萨现人初生时，随世间习俗而入，示现如是。

菩萨母腹空定，含受一佛境界，菩萨各各现人因缘生，随世间习俗而入，示现如是。

佛化分身有无央数，不可复计佛刹悉遍至，佛身亦不增亦不减，随世间习俗而入，示现如是。

菩萨常现生无有绝时，常本无而住不勤苦，随世间习俗而入，示现如是。

佛智慧功德威神不可复计，佛现人限长短使人知之，随世间习俗而入，示现如是。

经法本界无有能过者，过去当来今现在皆空故，佛现人尊经法，随世间习俗而入，示现如是。

本无所生无所灭经本界悉入，佛现人境界坏败时，随世间习俗而入，示现如是。

经法本无所从生无形而住，佛现经法，随世间习俗而入，示现如是。

观本无亦无所见亦无所视，佛视人悉见悉了悉知，随世间习俗而入，示现如是。

诸经法无有作者，亦无所出生，佛现人经法本无所出生，随世间习俗而入，示现如是。

泥洹及空无有形声，亦无有名，佛现四大及形声，随世间习俗而入，示现如是。

佛力无有双比，不可复计，亦无减尽时，现人衰老求人给使，随世间习俗而入，示现如是。

佛慈哀悉遍等，终无有厄难穷极时，佛现痴人不当与从事，随世间习俗而入，示现如是。

佛诸功德成就悉具足，佛现功德少所，随世间习俗而入，示现如是。

无所从生本从中亦无所出生，佛现三门者，随世间习俗而入，示现如是。

佛现本末无所罣碍，功德福无有能过者，佛现人有施与者不斯受趣足而已，示不贪，随世间习俗而入，示现如是。

人有至诚善意念佛者，佛即为现佛亦无处所，佛现身行菩萨道者，随世间习俗而入，示现如是。

佛度脱不可复计阿僧祇人为不度一人，何以故？本无故，随世间习俗而入，示现如是。

佛珍宝内藏经，人有闻者无有不得安隐，度数千万亿劫无数如是，菩萨世世所行用十方人故，菩萨世世行经戒未曾有犯时，用是得佛智慧，有应是行得佛疾，菩萨行慈哀有益十方，无极有作是行者得佛疾，何人闻是不奉行佛威神巍巍，其有闻经法莫不过渡。”

随便看一看，“佛功德之福不可尽，亦无有能过者”。这福德在哪里？意根上。软件上带着无量劫修下的善根福德和智慧。你看，佛的舌根上总是味中上味，不饥饿。“佛咽喉有滋味之相”，“佛未尝有飢时，用哀十方人，故为现飢，随世间习俗而入，示现如是”。“未尝有飢时”，从来不饿，“用哀十方人故”，慈悲心，慈悲十方人着就叫人给佛施食，以福佑众生。哪怕施再粗恶的食物，佛吃上都是味中上味。吃马麦也是味中上味，是随俗。佛的那一切都是示现的，人家饿不饿？周遍法界的法身，饿个什么？再看，“佛一念顷，能飞至无央数佛刹，而现疲极”，人家有没有疲劳？没有，都是给你示现的。以此类推，其它的就不说了。你看，佛在六根上都有非常殊胜的、不可思议的功能现象，不可思议的六根。因为佛就是真空本性本身，佛就是法身遍满，所以一念就到十方世界了。你看，这一篇经文全讲的是佛的特征，和《金刚经》对应，就有表里作用，帮助你理解《金刚经》与六根转正觉的关系。

再看舍卫国，那是个具体的地名，也是个具体的空间。祇树给孤独园，就更具体了。舍卫国跟祇树给孤独园在哪里？首先在你的眼根上。“大比丘众千二百五十人”，还是眼根上的色相。“千二百五十人”是不是你数下的？耳朵会不会数？舌头会不会尝出来数字？（答：不会。）那这个数字是从哪里来的？眼根上跟意根上。凡是六根门头的相都要“如是”。你见到眼根上的空间相、色相，千二百五十人的数字相，凡经文中提到的一切相，都要对应六根门头，然后在六根门头要转正觉。六根门头转正觉的实质，就是要破除你著六根门头相的业习。无始劫来众生不能解脱，皆是因不知六根门头的相是何物，不知为什么有六根门头的相，不知六根门头的相是怎么显现的，更不能证得六根门头的一切相皆是虚妄幻化，本不存在。因众

生透不过去六根门头的相和六根性、真空本性只是一个的关系，也就是说，众生不明白性相一如，体相用不二，所以众生不能在六根门头解脱，不能从小我中见到大我，更不能究竟到“唯我独尊”，所以我们要用六根转正觉的理论和修法来讲《金刚经》，叫众生理解《金刚经》中究竟了义的般若智慧，为众生的彻底解脱打下坚实的基础。

《金刚经》的中心要害是要破你的著相。般若精神就是破你无始劫著相的业习，见相不能明白是体性的显现，你就不知道相外无性、性外无相的道理。怎么破相呢？就是要你明白，无性不现相，见相就见性；性外无相，相外无性；性即是相，相即是性，性相不二，性相一味就解脱。这就是般若破相的中心议题。见舍卫国祇树给孤独园，那是眼根上的相。不管眼根上见什么相，都必须直下知道，那是见性所展现的相，那是见性本身。不见性你眼根上就不会有一切色空明暗相的显现，所以你只要有色空明暗的相现在你的眼根上，包括你自己就是现在你眼根上的相。所以，见一切内外的色相，就直下表明你的见性朗朗现前，而且遍布前后左右、上下十方。众生无始劫来著相太严重，连显现在色相周围的空相都不注意，怎么能够明白色相空相都是眼根见性上所显现的相呢？根本就在你有不显现的见性周遍十方，才给你现出十方世界的一切色空相来。如果能明白这一点，最难转正觉的眼根，你就有希望透过去。

当你见任何明暗色空相时，必须要知道先有眼根的见性，这就是所谓的先有真空。你的见性是真空绝对的，你知道你真空绝对的见性中给你现出日月星辰、虚空大地，以及你主客内外的一切色相。当你见任何色相时，你要从心地上明白，这是你见性中所现物，不见性不现色空明暗，色空明暗外不见性，色空明暗即是见性本身！明白这一点，那你在眼根上的转正觉就会迎刃而解，当然你也就不著眼根上的任何相了。

如果一旦著相，这就失去《金刚经》的旨意了。六根门头都有各自所显现的有相和无相，所谓有色无色、有声无声、有香无香、有味无味、有触无触、有念无念。《金刚经》一开始的内容，就说的是眼根上和意根上的相，见这两根上的相就要见相见性，直下见眼根的见性和意根的觉性。这就一下子从六根门头的相上拉到究竟了义上了。在以六根转正觉解《金刚经》时，都以此方便“一以贯之”，最后就达到“不生法相”，“如如不动”，只有真空绝对的根性、真空本性独尊独存，这就完成了《金刚般若》的旨

意。

以前给你们讲过自心现量，如来在《楞严》上讲：“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，认悟中迷？晦昧为空，空晦暗中，结暗为色，色杂妄想，想相为身。聚缘内摇，趣外奔逸，昏扰扰相，以为心性。一迷为心，决定惑为色身之内。不知色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。”我们说的“自心”是指如来说的“妙明真心”，“色身外洎山河虚空大地”全是自心所现物，这就是所谓的“自心现量”。我们说的六根性合起来也叫妙明真心，亦称之为妙真如性，通常我们叫真空本性。绝对真空的一相周遍的本体，既可叫妙明真心，也可叫妙真如性。心与性都是表达真空绝对的本体本性的，因为是绝对的一相，所以心即性兮性即心，心性不二，心性一如。只是说真空绝对的状态时，往往就说“妙明真心”、“本心”、“自心”；说真空绝对的属性时，往往就说“妙真如性”、“本性”、“自性”。这都是一种表达的方便，实无心与性之分，因为是真空绝对的一无所有，哪有心与性之名？名本没有，只是为了交流方便。佛陀就用了好多名相来表达，但你要明白，相、名、妄想皆虚幻不实，本不存在，但没有名相怎么交流？所以《金刚经》就叫“是名某某”。这就归到了一切相、名、妄想皆是“自心现量”。

那《金刚经》一开始讲的佛、舍卫城、千二百比丘等等，都是不是你的妙明真心中所现物？（答：是。）那这就归到《楞严》讲的“妙明真心所现物”上，所谓“自心现量”。只要有现量出现，套《金刚》公式，就是“是现量，即非现量，是名现量”。套《楞严》公式，就叫“性现量真空”。套《心经》公式，就叫“五蕴万法的现量不异、即是真空”。这就是说，你只要见到六根门头的任何现量，都直下要见“自心”、“非现量”、“真空”。何以故？无妙明真心（自心）不现“现量”，无真空亦不现五蕴万法的现量，那你见任何现量，就要见妙明真心、自心、真空，而且还要明白，任何现量不离妙明真心、自心、真空，而且还是妙明真心、自心、真空本身。为了简捷起见，就只说自心、本心，也就是说，见任何现量直下就见自心、本心，这就把转正觉的理论和修法都简单化了。

佛陀说：“诸根如幻，境界如梦。”根尘都是你自心现下的量。你的六根是你自心的现量，你的六尘还是你自心的现量，只有你的妙明真心才是

周遍法界的空性大我，小我所具有的根尘识空、心身世界都是你自心所现的量，无任何法相事物能离开自心自性。也就是说，无任一法相事物不是自心自性的空性大我所现之量，所以见任何现量显现就知道有空性大我真实不虚，真空本性朗朗现前，这就是《楞严》讲的“性现量真空”。“性现量”指的是一切量皆现在真空本性中，现在真空本性中的任何现量，不离真空本性，还是真空本性本身，这就是“性现量真空”的含义。所以，见到任何现量，首先知道现量是因真空的本心本性循业而有，犹如水中因风而起波。其次，你要知道现量不离真空的本心本性，犹如波不离水。更重要的是，现量即是真空的本心本性本身，犹如波即是水。现量不排真空的本心本性，跟真空的本心本性是同时同座，从而你就知道，一切现量虚幻不实，本不存在，只存在一“水”，故曰“唯此一心，只此觉性，本无一物，只有真空、只有空性大我”。所以如来说“诸根如幻，境界如梦”，“凡所有相皆是虚妄”，“诸法如，诸如来如，皆是一如”。

……只要知道一切现量就是真空本身，这就归到“诸法实相”了，“诸法如义”了，自然也就“离一切诸相，则名诸佛”了。如来在《大般若经》上讲，只有“本性空”，“是本性空前、后、中际常本性空，未曾不空”。也就是只有真空，只有真空本性，只有空性大我。对应到六根上，就是只有真空的根性，从而你就知道，六根性是真空本性在六根上的称谓，六根性周遍法界、独尊独存，别无它有。一切六根门头的有相无相，只是六根性的存在方式和表达方式。你能明白此理，六根转正觉就一步到位，直下就归到究竟了义上了。究竟了义是什么？究竟了义就是只有本性空，只有真空本性，只有空性大我，只有真空！在六根上就叫只有根性。既然只有真空，只有真空本性，只有根性，那当然一切现量就是根性本身，真空本性本身，真空本身，所以如来说“性现量真空、性空真现量”。

……没有真空本性给你能现出这些量吗？犹如没有水，风再大不会有水波。所以，没有真空、真空本性、根性，就不会给你现出任何现量来，根本就不会有根尘识空的一切相显现。现在你就明白了，前面给你讲的一切法相事物、根尘识空、心身世界的现量“别无它用”，只是用来证明、指示只有真空、只有真空本性、只有妙明真心、只有空性大我、只有根性，般若经就叫毕竟空、无所有、了不可得、毕竟无生。

无真空不现一切有，见一切现量的“有”就见真空，在六根门头见一

切有相无相的现量，就要见真空的六根性、真空本性。然后你就知道，这一切现量都是我真空本性的自心现量，就叫真空妙有。一切现量不离真空，还是真空本身，所以妙有的一切现量还是真空自身，故曰妙有真空。现在通过真空妙有、妙有真空，就明白了真空的本有和妙有的本无，无二无别，只是一个。这就显示了大乘佛法的一实相印，既表明了实相如如不动，但可随缘妙有，性空真现量，所谓不变随缘者也。这说明了本体本性不死寂不断灭，具足一切，能生万法，也表明了实相摸不得动不得，一摸一动就循业变现。不管变现什么样的现量，性现量真空，所谓随缘不变者也。说明了万变不离其本，一切万法不离自性，五蕴万法皆是真空。因众生无量劫不知道五蕴万法皆是真空，所以著在五蕴万法相上生识造业，生死轮回不了，故佛陀说，使汝解脱在汝六根，这就说明必须要在六根门头转正觉才能解脱众生。

真空本性不死寂不断灭，何以见得不死寂呢？你看，到吃饭的时候“著衣持钵”。会穿衣、能持钵，这不是体性所起的相用吗？“入舍卫大城乞食，于其城中，次第乞已”，都是相用。“还至本处。饭食讫，收衣钵，洗足已，敷座而坐”，哪一个不是相用？那这些相用是怎么来的？都是真空本体的妙用。你看，这一段的内容就把六根都用上了。穿衣服，手持钵，用足走着“入舍卫大城”，身根用上了。走路眼根也用上了，不用意根指挥怎么行走？意根也用上了。“次第乞食，饭食讫”，舌根、鼻根都用上了。乞食还为檀越要说法，意根、耳根、舌根都用上了。

从六根上讲，这一切相用都是六根性本身，对圣者来说是六根性的妙用，对凡夫来说是业用，但都不能脱离六根性，都是六根性的一种表达方式和存在方式。用这些相用，就表明你的六根性真实不虚。为什么？无六根性不现六根门头的一切相用，无真空本性不现一切有，这一切相用都是“有”。见一切有的相用，直下就见真空本性。光这个就已经到位了。你已经知道，凡是一切相用都是来表达体性的；凡是六根门头的相，都是来表达根性的。然后一直推到，一动寂灭现前，任一法相事物出现，都表达寂灭本性现前。何以故？根性与六根门头的相同时同座故。

这我要讲一个机制原理，真空本性通过你的六根，我们把六根比喻为分光棱镜，真空本性通过“分光棱镜”的六根，就变成了六根性的“七彩光”。一束白光通过分光棱镜变成七彩光，相变了，体性不变，变的都是相

用。今天在舍卫城，明天又到灵鹫山，后天在憍萨罗国。相用在变，体性不变。那你就知道，我们有一个如如不动的体性，这个如如不动的体性，虽一无所有，但却永恒存在。你看，经文从开头到结尾，就贯穿着这个精神，叫你时时不能忘记般若波罗蜜多，就是要时时叫你站在大智慧的彼岸，来看待这个此岸的一切。要叫你明白，此岸的一切是因小我而有，对彼岸的大我来说，此岸的一切法相事物、心身世界、根尘识空，根本就不存在，这就叫《金刚经》。那“金刚”二字就表示永恒存在，不变不坏，如如不动。那不动的是什么？就是你的本体、本心、本性、本根、本来。整个经文都要贯穿这个精神。

……刚才说的本体、本心、本性、本根、本来，是有限还是无限？都是无限。那有限干什么？（答：表达无限。）是表现、表达、证明无限的。无限的是本性，有限的是相用。你就在当下看你的六根门头，有限跟无限在不在？当下就在。你见闻觉知任何一个有限的东西，都是六根门头的相，这些有限的相都证明无限的六根性是唯一真实的“存在”，只是用来表达、证明无限根性的，别无它用。

只有真空才能无限，只有你的真空本性才无限周遍，只有你的空性大我才无限永恒！那你就看到，无限的体性正就是一切有限的相用，一切有限的相用皆离不开无限的体性，而且它还是无限本身！你所见闻觉知的全是六根门头有限的相，有限的相只表达、证明无限的根性。这一下就推到只有无限的六根性了，用这个讲《金刚经》，推到只有无限的根性，就叫般若波罗蜜，也叫金刚般若波罗蜜。

你也可以用相对绝对来讲，那相对是干什么的？相对就是证明绝对的。绝对是体性，相对的就是相用，体相用一如，就是相对与绝对不二。所以，一切相对的相都是用来表达绝对体性的，别无它用。你看，色相和空相相对，没有任何作用，只是用来表达你眼根绝对见性的。明暗也是相对，它也是表达眼根绝对见性的。有声跟无声是不是相对？（答：是。）那是干什么的？表达你有绝对闻性的。以此类推，你见到六根门头任何相对的相，都是表达绝对根性的，一切有限的相对相都是表达无限绝对的根性的。六根门头无限周遍的、真空绝对的、一无所有的是不显现之体性，六根门头有限局部的、二相对待的、一切都有的都是显现之相用。根性是隐微的、看不见的、摸不着的、不能见闻觉知的，犹如数轴上的零。六根门头的相

是显现的、看得见、摸得着、可见闻觉知的，犹如数轴上的对待数。

现在看，我这教鞭一举，跟你看到如来“收衣钵”、“洗足”、“敷座而坐”的道理一样不一样？（答：一样。）我这个教鞭一立，犹如如来“敷座而坐”，这表明了什么？（答：表明见性真实不虚。）教鞭的色相跟如来的三十二相，表达的根本意趣一样不一样？（答：一样。）一个有情，一个无情，为什么一样呢？（答：相虽不一样，眼根见性是一样的。）只要眼根所对的相，不管是什么相，它都是表达你见性存在的见证，也表达眼根所对的色相都是见性本身。六根门头的一切相，都是表达根性的见证，也都是根性本身。你不懂得这一点，《金刚经》精神你就不了解。教鞭的相跟如来的坐相不一样，但你见教鞭的“见”跟见如来坐的“见”一样不一样？（答：一样。）真的知道，见明暗色空相的“见”是完全一样的，那就把《金刚经》已经讲了。讲了没有？（答：讲了。）这你就知道了，“著衣持钵，入舍卫大城乞食”，“次第乞已，还至本处”，“收衣钵，洗足已，敷座而坐”，原来这就是在讲《金刚经》，这一切表明了你有真空绝对的、无限周遍的、一无所有的、永恒存在的、如如不动的见性！先从六根门头的相上，让你见到你的六根性如如不动，让你见到六根门头的任一相，就证明你的真空本性真实不虚，如如不动，这你就摩诃般若波罗蜜了。从六根门头的相上，直下见到一无所有的、如如不动的六根性，这就是行深般若波罗蜜多，这就照见五蕴万法皆是真空的根性。你就发现，五蕴万法别无它用，只给你证实你的真空本性真实不虚，或证明“彼岸”真实不虚，而且你就发现一个如如不动的金刚不坏的本体本性。当你知道，只有一个六根性、真空本性独尊独存时，这就是金刚般若波罗蜜。

用六根转正觉来讲《金刚经》，光这第一段就表明《金刚经》的旨意了。抓住任何一个显现的相，那都是穷劫说不完的。就拿“著衣”来说，光这个衣都说不完。哪来的个衣服？缝下的。缝衣服用的是布，那个布是怎么来的？织下的。那织布之前是什么？是线。那个线是怎么来的？纺下的。用什么纺下的？棉花纺下的。哪来的棉花？棉花是地里长的。那地里怎么长出棉花来呢？是棉籽种的。棉籽是哪里来的？棉花长的。先有棉花还是先有棉籽？同时存在。为什么同时存在呢？因“S”线的业信息结构循业发现。哪来的“S”线的业信息结构？是由一念无明的妄想所形成的各种业信息结构自动组合而成的。哪来的一念无明呢？因不了只有真空而有，因不

了法界一相而有。那法界一相的真空怎么了呢？要了只有法界一相的真空，方便有多门，你不知道有多少方法去“了”它，但终归直下不思议最为直接了当。那怎么才能直下不思议呢？这还有穷尽吗？所以你看，只要是任何一个事物，你顺蔓摸瓜，都要摸到根上，都要推到究竟处。就像一棵千枝万叶的参天大树，你只要从任一枝叶上抓住，都要摸到树根上去。见任何枝叶花果表达的显现相，都要摸到不显现的树根上去。同理，只要六根门头显现任何一法一相，都要归到如如不动的真空绝对的根性上去。见任何相用一追到底，你都会找到它的根来源去。所以，只要有任一相显现，就表明它有不显现的本体、本根、本源、本性、本心、本来。这样就不难了嘛！原来迷惑你的六根门头的相，现在成了你明心见性的“指路牌”了。

你只要在六根门头以转正觉的理论和修法去操作，的确就有章可循，犹如检票口进站，一定能达到目的。到此，你感觉难不难？（答：不难了。）当然不难了，桃树桃花长在桃地上，这还难什么？这不就和《中庸》讲的“莫见乎隐，莫显乎微”联系在一起了吗？你看不见的树根有没有？在哪里？就因枝叶花果知道必然有树根真实不虚。没有树根，能有枝叶花果吗？（答：没有。）那你今天见到枝叶花果了吗？（答：见到了。）“著衣持钵，入舍卫大城乞食”，“次第乞已，还至本处。饭食讫，收衣钵，洗足已，敷座而坐”，这是什么？（答：枝叶花果。）哪来的这些枝叶花果呢？有看不见、摸不着的树根！这个树根就是你的根性、真空本性。没有根性，没有真空本性，没有佛性，你会不会有这些相用？（答：不会。）那无真空本性不会现这些妙用相。如来的这些妙用相体现了什么？（答：体现了真空本性。）体现了如来有真空绝对的法身遍满，也体现了你有法身慧命。所以，叫你见到你六根门头显现的任何相用，直下就要见到不显现的体性本身。

你看，如来时时在体性中。如来的眼睛都如如不动，我们的眼珠子尽管在动，表示我们的妄心一刻不停地在生灭变化。如来时时在如如不动的大定中，在寂灭的本体本性中。既然在寂灭大定中，那如来怎么会“著衣持钵”、“洗足”、“敷座而坐”呢？（答：如来在寂灭不动中起的妙用。）刚讲过真空妙有、妙有真空。如来时时在真空绝对的寂灭体性中，虽然如来如如不动，但却妙用无穷，犹如镜子如如不动，但应物现影自在自如，自然妙有。所以，如来“著衣持钵”、“洗足”、“敷座而坐”，都是如如不动中的妙用自然。老子就叫“无为而无不为”。如来在无限中妙现有限，在绝对

中妙用相对，在寂灭的大定中自在自如地运作施为。如来在真空中总能妙有一切，如来在空性大我中愿以什么身得度现什么身，如来在一相无相中给你妙现有情无情的一切相，如来在永恒存在中给你示现寿命长短，如来在如如不动中“著衣持钵”、“洗足”、“敷座而坐”。所以，见如来有限的、相对的、妙现妙用的一切运作施为，你就要直下见到如来无限周遍的、真空绝对的、寂灭永恒的法性身。此法性身就是一切众生的空性大我，所以一切众生皆与如来法性身同体同源、同时同座。所以见众生的“诸相”，就见佛陀法性身的“非相”，也就是见众生心身世界的显现相，就见佛陀真空绝对的一无所有的“非相”，这不就是《金刚经》讲的“则见如来”吗?!众生根尘识空的“诸相”，就是六根性的“非相”，你只要见众生根尘识空的“诸相”，即是六根性的“非相”，你就当下“见如来”，所谓“若见诸相非相，则见如来”者也。

……你六根门头见到任何有限的和相对的相，无一不在运动变化。见有限的就见无限的，见相对的就见绝对的，见运动变化的就见寂灭不动的。这就是给你说的，一动就寂灭现前。见任一法相事物都是有限、相对的运动变化相，所以都是给你表达无限、绝对的寂灭体性现前。从“著衣持钵”一直到“敷座而坐”，动着没有？（答：动着。）既然动着，那你就要见那个不动的。一动就要见寂灭不动的，一旦见妙有就要见真空。没有真空是不会妙有的，现在现出来如来的妙有，直下就要见如来真空绝对的体性，这就把《金刚经》的旨意清楚了。

你看，《楞严经》上如来问阿难，你为什么出家？阿难说，我见如来的三十二相好着出家。你用什么见？我用眼睛见。眼睛怎么见？你看，一直追、追、追，追出了七处征心、八还辨见。如来问，你从日月宫看到眼前的重阁讲堂，哪个是见？哪个不是见？给你引出来所见的明暗色空相都不是见性，但都不离见性。这就说明了，凡你所见的明暗色空都是能见的见性所现，不离见性，即是见性，最后归到唯一月真，只有见性。明白了六根性只是一性——真空本性，你就明白了如来说的，不是眼见而是心见。此心就指的是妙明真心，也是说的妙真如性，只不过是自心自性在眼根上的显现，就叫见性。盲人坏了眼睛，但还见黑。说明见与根尘无关，是心见不是眼见。这就表明了人人都有本心本性，此心此性不受任何影响，独立于根尘识空而存在。所以，唯此一心，只此觉性，本无一物。本无一物

的此心此性，我们称之为空性大我，唯这个称谓最能使你明彻金刚般若波罗蜜的旨意。

……如来说，你从日月宫看到我眼前的这一切，哪个是见性？阿难说，这不是我有学声闻能找出来的，就是罗汉菩萨恐怕也从这些物相中找不出见性的独立存在。如来说，如是！如是！你说的对。谁都不能从物相中剖出见性来。也就是说，离了一切物相，你找不出见性在哪里单独存在。如来又说，“如汝所言，无有见精（见性），离一切物，别有自性。则汝所指是物之中，无是见者”。那你说，你所见的明暗色空，哪个不是“见”？“若树非见，云何见树？若树即见，复云何树？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。”佛言：“如是，如是。”这就表明了凡眼根所对的色空明暗相，无一不是“见”。见明是见，见暗是见，见色是见，见空是见。这就说明了，见性不能离开明暗色空的相而孤零零地存在，实际上就说的是，眼根所对的明暗色空相和见性无二无别，只是一个。通过如来大智慧的指示，众生就知道，今天六根门头的一切相，只是六根性的存在方式，只是用来给你证明六根性是真实不虚的，而且更重要的是说明了一切相只是六根性本身。

你用凡眼所对的相都是“见”，就直下可以证明你有如如不动的见性，不受明暗色空影响的见性。知此时时有见，见不断，就足以让你明白你的见性真实不虚，朗朗现前，以此明心见性，有何难哉？！水晶球不是见，你怎么见水晶球？教鞭不是见，我怎么见教鞭？凡眼根所对，都是你见性中所现物。因你见性如如不动，永恒存在，所以你见水晶球的见跟见教鞭的见，都是同一个“见”，此“见”正就是你的见性。其他诸根道理一样，时时有闻，闻不断，就是你的闻性。时时有觉，觉不断，就是你的尝性、嗅性、触性。时时有知，知不断，就是你的觉性。以此不间断的能见闻觉知，就足以证明你的诸根性如如不动、永恒存在。能当下在六根门头真实透过，这不就明心见性了吗？！

第二分

时，长老须菩提在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：希有世尊，如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。世尊，善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，应云何住？

云何降伏其心？

佛言：善哉！善哉！须菩提，如汝所说：如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。汝今谛听，当为汝说：善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。唯然，世尊，愿乐欲闻。

这从座而起、偏袒右肩和前面讲的一样不一样？（答：一样。）你见任何法相事物，见任何根尘识空，见任何心身世界，只要你对应到六根上，是哪一根门头的相，就直下见哪一根的根性。何以故？无根性不现六根门头的相，见六根门头的任何相，直下要见根性。

名字叫须菩提，那名字相在哪里？（答：意根上。）先要有相，相与相之间要区别的时候，才安名字。名字安上了，有了名相你才能进行思维，这就是相、名、妄想都出来了。所有的凡夫就都著在相、名、妄想上，如来出世就是破你著相、名、妄想的迷惑，怎么破你对相、名、妄想的执著呢？就是见任何相、名、妄想，都直下见所对应的根性，这就把相、名、妄想破除了，而且也明白了相、名、妄想本不存在，皆是真空本性的循业发现。所以如来出世，就是要叫你知道诸法无生，本来就没有一切相。这就是《心经》讲的，“是故（真）空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界，乃至无意识界；无无明，亦无无明尽；乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故”。“以无所得”就是毕竟无生，这就是般若波罗蜜多。

因真空本性通过你六根的“仪器”，变成了六根性。真空本性是无相绝对的一相，六根性还是无相绝对的一相。只是通过六根的“仪器”展现出不同的功能罢了。犹如用电器不同，但电是同一的。通过灯泡就发光，通过钢磨就磨面，通过录像机就录像。同是一电，通过的仪器不同，展现的功用就不一样。同是一个真空本性的“电”，通过你六根的“用电器”，给你展现出不同的相用来。若把电一关，灯泡就不发光了，钢磨不磨面了，录像机不录像了，根本的要害在电上。所以，六根门头相用的根本要害就在六根性，也就是你的真空本性。那你这些用电器的功用是怎么来的？是仪器通过电而来的。那你六根的相用是怎么来的？是你的根性所产生的。用电器要是没有电，那不就是一堆烂铁和一些零件吗？那就都成没用的废物了。所以，你如果没有根性，你的六根不就是一堆烂肉吗？！什么作用都不起。所以，你见一切相用，直下就要归到体性上。见六根门头的一切相，

直下要归到根性上。

这个道理明白了之后，你就知道须菩提的名字也是个相；“从座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言”，都是相用。这已经把六根都包括了，这个再不说了，见相用直下都要归体性。何以故？无体性不现相用，没有体性现不出相用来。犹如没有电，就没有这一切功用了。那么，你见灯泡亮着就知道有电，见钢磨转着就知道有电。同样的道理，你六根门头只要有见闻觉知，只要有见闻觉知的相和用，你就知道你的根性真实不虚，明明历历，朗朗现前。没有根性就不会有能见闻觉知和所见闻觉知，这一下子佛法就简单了。只要你有能见闻觉知和所见闻觉知，你就当下见你的根性而明心见性。

学佛法不要颠预佛性，先要从六根入手，你要真正证得根性、真空本性、佛性、自性真实“存在”，绝不是虚无缥缈的想象和猜测，而是要心明眼亮地证得。如果你不能在六根门头直下见到根性、佛性、自性、真空本性，那你背的佛法的词句再多，都不会有真实受用，顶多是舌头路，理论的识解。那你喊一辈子自心现量、真空本性、只有空性大我，你没有自心自肯的见到你的根性、佛性，那就叫颠预佛性。

什么叫“希有世尊”？三界就是世间，世间共同尊崇的人只有一个，一个佛土只有一个世尊。希有不希有？（答：希有。）那为什么希有？是因为三十二相吗？那转轮王都三十二相，忉利天主都三十二相。光那个三十二相能不能希有？（答：不能。）这娑婆世界有百亿日月系统，不知道有多少转轮王，有百亿忉利天主，也不希有。那为什么叫“希有世尊”呢？因为世尊有圆满的智慧 and 圆满的道德，这才是真正的“希有”。最终是智慧希有，具有萨婆若智。哪个具有萨婆若智？（答：只有佛陀。）

“如来善护念”“善付嘱”，那你说“如来”是什么？（答：如来是真空本性。）给你讲过，“如”就是指本体、本来、本性，“如”就是指如如不动的体性，也就是指真空绝对的一无所有。“来”就是真空的妙有相，是给你展现的显现相。“如”，是谁也见不了的，你看《文殊般若经》上讲，“无如来智能知于如”。如来也不能见“如”，何以故？如来和“如”只是一个故，眼不见眼故。隐微的“如”是不能见闻觉知的。那我们怎么把握“如”呢？就用“来”来把握“如”。“如”是真空本身，“来”就是真空妙有的显现相。“如”就是空如来藏，“来”就是不空如来藏，“如

来”就是空不空如来藏。所以，“如来”就表达了世出世法的一切，“如来”就是我们经常说的只是一个的本体本来。也就是老子所讲的“惚恍”、“混成之物”，孔子称之为“一以贯之”，我们通常叫只是一个。

“著衣持钵，入舍卫大城乞食”，这就是把“如”显现出来。相用叫显现，以相用把“如”表达出来就叫“来”。“来”就是表达那个隐微的“如”的。那“如”是“空空如也”。“著衣持钵，入舍卫大城乞食”、“次第乞已，还至本处”、“收衣钵，洗足已，敷座而坐”的相用就是“来”。噢！原来“如来”就是把我們说的真空绝对的本体本性、一相无相的一无所有、不断灭不死寂的本性，给你如实的、真实的展现出来，显现出来。只有如来才能如实的、巧妙的、方便的给你时时展现，处处展现，所以就叫“如来”。

我们为什么不能叫“如来”？我们也有“如”，我们也有本体本性，但我们连“如”都不知道，还怎么能展现“如”呢？百姓日用“如”着，但不能把“如”的属性展现出来。所以“百姓日用而不知”，百姓是有“如”而无“来”。所以，百姓是业用，不是“如来”的妙用。因百姓不能如实用，也不能巧妙用方便用，所以就叫“百姓日用而不知”。

“如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨”，为什么？他有圆满的智慧，有五眼六通的功能。如来以无缘大慈心、同体大悲心，随时护念付嘱诸菩萨。如来一念能应对、能了知十方世界无数众生的心念，一念就能掌握菩萨的境界层次，一言就能答所有一切众生的所问。如来的的确确有智慧有功能，能善护念、能善付嘱诸菩萨。我们就是想护念，但没有那个智慧能力去护念。众生在疑难怖畏之中叫观世音菩萨，念南无佛，当下就护念了。如来以圆满的智慧、无量的慈悲、五眼六通的功能，就能护念、付嘱一切应当护念付嘱的菩萨，这就体现着如来妙用无穷的大自在。

菩萨的职责是什么？觉悟有情，开启众生的迷雾，引导众生要有正知正见。那么没有如来善护念诸菩萨，菩萨能不能按照他的职责来化导众生？不能，没有那个智慧。菩萨没有圆满的智慧，直到大菩萨摩訶萨了才能。这光不是护念其它的，如来要护念高层次高境界的菩萨，菩萨成佛都要如来护念。俗言说：你要给人一碗水，自己要具备一桶水。菩萨的水平超过声闻缘觉了，没有圆满智慧的如来，怎么护念？你只有比他高得多了，才能护念比你低的。就一个简单的事例，你站得高了，才能看到底下的。你

在地窖里面连地面上的东西都看不到，你怎么护念地面上的人呢？“如来善护念”，因为如来具有不可思议的大智慧的威神之力。

你看，如来现在护念你着没有？何以见得如来护念我们？现在给你讲第一义谛，你能够领悟理解，这就是如来对我们的护念。若无如来的护念，甚深微妙的法我们是入不进去的。就是给你讲一个“无极而太极”、“太极本无极”，也要如来护念了才能明白。你看，如来善护念恒河边的五百大鬼，如来叫五百大鬼来听他讲法。这五百饿鬼说，饥渴难忍，法不入耳，也不入心，听不进去。如来善护念，先让五百大鬼喝足了恒河水，然后再讲经说法。从饥渴的护念，到法施的护念，的确如来体现了善护念、善付嘱。你看，大多数的小娃娃都要父母哄着吃饭，这是父母对孩子的善护念。同样的道理，如来就像父母关心孩子一样善护念、善付嘱，菩萨才能循序渐进，境界升华，直至成佛，无一不在如来的护念中成长。

你看，如来给你怎么“善付嘱”呢？不准杀生，不准偷盗，不准邪淫，不准妄语，这就是“善付嘱”。没有如来的大智慧、大眼光、大目标、高境界，怎么付嘱？境界不高超，智慧不圆满，就没有“大慈悲光明云”、“大智慧光明云”、“大般若光明云”，当然就不会“善付嘱”，如来有大慈悲心，有大智慧心，所以如来就“善护念”、“善付嘱”。你看，舍利弗给两个弟子教的修法，好长时间都没有证悟，舍利弗就去问如来。如来说，修法刚好教反了，把两个弟子的修法调个个儿就行了。果不其然，交换了一下修法，两个弟子很快都证果了。可见，大智慧的舍利弗都不能“善护念”、“善付嘱”。这一部《金刚经》就是如来对一切众生、一切菩萨的“善护念”、“善付嘱”。

须菩提说，世尊，善男子善女人发了菩提心，现在该怎么住？该怎么降伏其心？《金刚经》是讲究竟了义的，要怎么住？住个“无所住”。为什么？如来是周遍法界的法身，如来是真空绝对的体性，那你说该“云何住”？就住到真空绝对上，住到一相无相上，住到一无所有上，要住到这里，这就叫“应无所住”。住个什么？住个“无所住”，这才叫应住、正住。只有真空绝对的体性，只有空性大我，那你住什么？周遍法界的空性大我，只能住空性大我自身，这就是庄子的“藏天下于天下”，住个无所住。

那如何降伏其心？你有什么心？你先说你降伏你的什么心？你看，我们除了贪欲心、瞋恨心、愚痴心、傲慢心、怀疑心、嫉妒心，还有什么心？众生没有大慈悲心、大喜舍心、大智慧心。我们都是小我的众生心，没有大我的妙明真心，所以只能降伏小我的众生心。小我的众生心，它不会自动消失，所以只能用妙法才能消除。凡降伏的东西，都不是自发能完成的。你的贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒心能自发降伏吗？不能。你看，我们讲的“六条”是什么？（答：自动自发。）你有没有自动自发的“六条”？（答：没有。）凡不能自动自发形成的，就都需要有一定的方式方法来完成。贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的众生心，我们怎么降伏它？你要降伏这些心，就必须求助如来。

“汝今谛听，当为汝说。”如来说，须菩提呀！你仔细听，我给你说。善男子善女人发了菩提心，“应如是住，如是降伏其心”。这说了个什么？这就把《金刚经》最核心的内容都讲了。你问着“应云何住，云何降伏其心”？如来说：“应如是住，如是降伏其心。”什么是“如是住”，“如是降伏其心”？你首先要明白“如是”，“如”就是本体、本性、本来，我们叫空性大我、真空本性，如来叫本性空、性自尔、妙明真心、妙真如性。那先看你的妙明真心、妙真如性是什么？是真空绝对，是周遍法界，是一相无相，是了不可得、毕竟空、无所有。那你就这样住，你就住到周遍法界，你就住到一无所有，你就住到真空绝对，那你不就是时时在空性大我中吗？你就这样住，就叫“如是住”。

你这样“如是”住了，就把一切众生心都降伏了。何以故？贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的众生心，那是因小我而有。当你“如是”住的时候，就只有空性大我独尊独存了。只有空性大我了，当然就无小我了。“如是”住时，小我就转成大我了，那当然就再没有小我的贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的众生心了。这不就“如是”住的时候，就降伏一切众生心了吗？所以如来说，“应如是住，如是降伏其心”。

本来是什么，你就应该是什么，本来就是“如”，你就应该“如”。本来怎么住，你就怎么住。你说你的真空本性怎么住？真空本性周遍法界，无内外主客，怎么住？没有住处，就只是“自己”住“自己”，所谓住无所住。当你无限周遍，不动周圆，往哪里住？哪有方位住呢？无限只能住无限，绝对只能住绝对，一无所有就只能住一无所有，真空本性就住真空

本性，这就叫“如是住”。无限周遍只能住无限周遍，这就是“如是住”。空性大我只住空性大我，这就是“如是住”。就这样“如是住”了，就将小我转成空性大我了，就彻底解脱了，一切众生心也就“如是”降伏了。所以，如来的“如是住”，“如是降伏其心”，就给须菩提的问题做了圆满的解答。

真空绝对的空性大我中，了不可得，毕竟空，无所有，周遍法界，一相无相，所以无所住，无所降伏，正因为此就“如是降伏其心”！只是一个立体真空的“自己”，“唯我独尊”，这就是如来直指涅槃妙心的正法眼藏。以此法门，直入“如是”，就把一切理论修法都简单化了，就从六根的小我直下进入了无根尘识空的空性大我，把小我的众生心直下就扩展到清净本然、周遍法界、不动周圆、常住妙明的无限本体本性本心上了。到此，小我的心身了不可得，小我所对应的世界了不可得，小我的一切所有都了不可得。何以故？只有真空绝对的一无所有，所谓只有空性大我者也！住在无所住的空性大我中，自然就降伏其心，也就是“如是降伏其心”。把心扩到周遍法界、无量无边、了不可得、毕竟空、一无所有，你就这样住，这样降伏其心。所以，如来讲的“应如是住，如是降伏其心”，这就把《金刚经》的修法讲完了。

如来说：“应如是住，如是降伏其心。”还没理解，须菩提说：“唯然，世尊，愿乐欲闻。”但他理解的是才给他讲，他没有入到“如是”里面去。这如来一看，唉哟！没理解。《楞伽经》上大慧菩萨问了一百零八个问题，如来说我给你再加一百零八个问题，然后怎么答？四个字——“诸佛语心”。大慧菩萨说的那一切问题，包括现在科学上的问题，包括一切众生的疑问，都不能脱离一个“心”字。能不能脱离你的妙明真心？你的妙明真心周遍法界、不动周圆、真空绝对、一无所有，所有问佛的一切问题，哪个不是妙明真心的法相？哪个不是妙明真心上所现的事物？无任何法相事物能脱离本心本性，所以你再多的问题诸佛只说是“心”，所谓“诸佛语心”。我们今天所说的一切法、一切相都是妙明真心中所现物，如来用“诸佛语心”四个字就答完了。你说的问题再多，都脱离不了真空绝对的本体本性本心，所谓“如是”！

你看，我们讲的两个结论，不就给你已经说清楚了吗？真空绝对不受任何影响，真空绝对中产生的一切不离真空绝对，即是真空绝对本身。这

你提的问题再多，还是真空绝对的本体本性本心本身。所以如来说，你懂得这个了，就叫一切智。一切智就是笼统的把一切问题都解答了，“诸佛语心”不就是一切智吗？然后再具体的分别，这个乌鸦为什么是黑的？棘荆上为什么长刺？这就属于一切种智了。到因缘法里面，一切机制原理都有它的根来源去。犹如你学了物理，就知道水是怎么成冰的。物理学家说，那是温度降低了，水就结冰了。化学家说，那是四面体的水分子由氢键联系起来，分子与分子之间力量加强了，就成固体了。这不也就归到一切种智里面去了吗？所以，如来把什么不知道？如来说，棘荆上为什么长刺你们不知道，乌鸦为什么黑的你们也不知道，只有如来知道。如来连恒河沙界外的世界下几滴雨都知道，这不就是一切种智吗？“诸佛语心”，“如是住，如是降伏其心”，这对众生来说，既是理论，更重要的是修法。

你现在看，“应如是住，如是降伏其心”，“如”是什么你就是什么，这就是老子讲的“孔德之容，惟道是从”。那“如”是什么？（答：“如”是本来。）本来是什么？本来就是真空绝对的一无所有，那你也要心上契合真空绝对的一无所有，不就把一切心都降伏了吗？何以故？“是故（真）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”。你契合真空绝对的本心本性时，就“以无所得”，再有没有贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的众生心了？（答：没有了。）没有！不就降伏了吗？“如是降伏其心”就这么简单。众生不知道“如”，所以不能“如是”。

你看，如来在《楞严》上讲两种错乱修习，把妄心当真心，不知道自己真心，这是所有的人和一切众生都错乱修习的地方，关键是众生不知道他有妙明真心，光知道有小我的意识思维心、分别心、对待心，根本不知道有真空绝对的本体本心。你不知道自己有一相绝对的本心，你怎么“如是住，如是降伏其心”呢？

如来在《心地观经》上讲：“自觉悟心能发菩提，此觉悟心，即菩提心，无有二相。善男子，自觉悟心，有四种义，云何为四？谓诸凡夫有二种心，诸佛菩萨有二种心。善男子，凡夫二心其相云何？一者眼识乃至意识，同缘自境名自悟心。二者离于五根心心所法，和合缘境名自悟心。善男子，如是二心能发菩提。善男子，贤圣二心，其相云何？一者观真实理

智，二者观一切境智。善男子，如是四种名自悟心。”“此觉悟心即菩提心”。但“自觉悟心”如来说了四个，众生两个，圣者两个。那凡夫众生的“自觉悟心”，饿了知道饿了，骂了知道生气的，这也是你的自觉悟心。但圣者的“自觉悟心”是知道究竟理相，知道真空绝对的本体本心，知道一切法相皆是本体本心所产生的相，而且还是本体本心本身。圣者的“自觉悟心”就是明彻两个结论，知道真空绝对的本体本心不受任何影响，但可依众生的业不同显现一切法相事物，圣者明白所显现的一切法相事物，还是真空绝对的本体本心本身。也就是说，圣者见六根门头的一切相皆是根性循业所现之相。不管相多差异，但一切六根门头的相皆是六根性本身，这就是圣者的“自觉悟心”。

《法华》上讲的“十如是”，皆是因“如”的本体本性所显现的，所以不离本体本性，还是本体本性本身，所以就叫“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等”。无真空本性的“如”，就不现一切有，见一切有（指十个方面）还是真空本性的“如”。见一切有直下就见真空本性的“如”，即是真空本性的“如”之本身，这不就“十如是”了吗？！

那现在，你只要认识了真空绝对的本体本性，进入到真空绝对的本体本性上，只有你的空性大我，别无它有。你这样住，这样降伏，就是最直接的修法了。为什么要反复讲真空绝对呢？你不懂得真空绝对是你的本体，你不明白真空绝对是你空性大我的本心，你怎么降伏你小我的众生心呢？但须菩提在这里没有领悟如来的这两句话，故说“愿乐欲闻”。这佛就得用适合众生的二相对待来讲《金刚经》的绝对旨意了。

第三分

佛告须菩提：诸菩萨摩訶萨应如是降伏其心：所有一切众生之类，若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想非无想，我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。

这是退而求其次，一步到位的境界不到，就要分别讲。这就体现了如来“善护念”、“善付嘱”。假如给你从有限跟无限讲，这个听不懂；那

就换个方式，用相对跟绝对讲；要是还不懂，就用显现跟隐微讲；说这个还不明确，就用对待数跟零讲；说还不能理解，那就不用衣帽鞋袜跟棉花讲。

“归元性无二，方便有多门”。是不是？总的是要引导着叫你明白究竟了义的绝对真理，这就是讲“道”理。

你看，现在就直接对应六根。现在一切众生，不管胎卵湿化的、有色无色的、有想无想的、非想非无想的。那胎卵湿化的众生是不是色？（答：是。）咱们就先看，你自身是不是你眼根上所见之色？（答：是。）有的众生还是无色的。虽然无色，但他仍是能量态、信息态的相，照样不能离开你的六根。有色是你眼根的见性中所现物，无色还是你眼根见性中所现的无色相，有色无色都离不开你眼根的见性。那有想无想能离开你的意根觉性吗？（答：离不开。）那非有想非无想，还是你意根觉性上的众生相。这里说的一切众生相，都可以归到眼根和意根的根本性上所现的有情相。用我们的说法，物质态的生命就是显现在你眼根的相，能量态、信息态的生命，你眼睛见不了它的相，鬼道的众生你的肉眼就看不见，但仍是天眼中所现的众生相。看不到的众生相还是众生，就连观世音菩萨也是大心众生，只有成佛了才不叫众生。

现在注意！不管是哪一类的众生，物质态的、能量态的、信息态的，如来说我都要令他“入无余涅槃而灭度之”，我都要把他度到“究竟涅槃”。“涅槃”，如来最多的解释就是“不生不灭”。生灭是众生的生死，不生不灭的就是圣者的“涅槃”。众生都在生灭，有分段生死，有变易生死。你看，七地菩萨到八地菩萨，变了没有？（答：变了。）这就叫变易生死，众生在六道轮回是分段生死。假如我们上一世是个猪猡，再上一世就是帝王将相，无量劫六道中展现各种各样的生命形态，每一种生命形态都有一段生命的程序。这一段生命的程序进行完了，随处灭尽，当处出生，紧接着又展现另一段生命程序，所以无量劫的生命是一段一段的。生命形态不一样，生命程序就不一样，就叫分段生死。菩萨从一地到二地、三地、四地，一直到八地、十地，一直到成佛，都是变易生死。境界在变易，智慧在变易，层次在变易。如来说，他都要令一切众生入无余涅槃，将所有的众生都要度成佛。

“如是灭度”了“无量无数无边众生，实无众生得灭度者”。这你会不会？（答：众生都是我的真空本性。）这可是颠预佛性！这是个很难的

地方，为什么度了一切众生却实无众生得度？（答：没有众生。）为什么没有众生？（答：众生是见性中起来的相，就好比是镜子当中的镜像而已，镜像根本就不存在。）你看，严格地说都是颯预佛性！刚才给你说了，有色无色那是眼根上的众生，有想无想、非有想非无想，那是意根上的众生。先说眼根上的众生，你眼根上的众生是怎么来的？（答：略。）唉！颯预佛性，你的这就是乱喊。从第一分给你讲，一动寂灭现前。你只要有相用，就表达的是体性。你抓不住，乱喊什么！那你见有色跟无色的相，不管见任何相，直下就见眼根的见性。你见的众生，不就是个色相吗？见那个色相直下就见见性，而且还是见性本身。那有色的是见性，无色的空相还是见性。你见有色是见，你见无色还是见，那个“见”就是见性。你灭度了有色无色无量无数无边的众生，你怎么灭度？你是不是个众生？见你这个众生，当下就说明你的见性在不在？（答：在。）那你怎么灭度？（答：当下众生就是见性本身，就没有众生了。）你见我的教鞭怎么办？那你见陈某某怎么办？你见任何一个众生，这是说的有情，不是说的无情，你见到任何一个众生，先证明你的见性在不在？是证明你的见性，不是人家的见性。乱喊的什么！你的见性在。他是你的见性中所现物，能离开你的见性吗？离不开你的见性，还是你的见性本身！你不认识那是你的见性本身！那你怎么度他？度他就叫他有你这样的智慧，他见到的众生也是他的见性本身。那么，你自己是不是个众生？你自己是不是个色相的众生？（答：是。）你自己都是你的见性本身，那你见到这个色相是什么？那是你的见性的循业现相，机制原理要搞清楚。原来只有我眼根的这个见性，只有见性，只有真空本性。

你看着度了无量无边的众生，是叫众生知道只有见性，连众生自身也是见性本身。认识到此，众生就得度了。你见到众生，众生见到众生，你就知道，你也是众生，你见到你是我相，你见到他是人相，你见到大家是众生相，你、我、他的主客观是空间，寿者相是时间。你见到这一切主客内外的时空相，直下都在你的见性中，都是你见性中所现物，还是你见性本身。既然是你的见性本身，那个众生是你见性的存在方式，也是你见性本身，那就只有见性了，你就是要将众生度着叫他知道只有见性。如果你把众生度着有这样的认识了，就没有相了，相即是性，一切众生相只是根性、真空本性本身。你看，你把众生度到这一步，就得度了。那为什么实

无众生得度呢？因为众生度了，一切众生相是根性、真空本性本身；众生未度，一切众生相还是根性、真空本性本身。度与未度只是一个根性、真空本性独尊独存，如如不动，所以度一切众生实无众生得度。

你现在把你自己一看，你也是色相，你也是你见性的存在方式，他也是你见性的存在方式，大家都是见性的存在方式，这就只有见性独尊独存了，当然就无我相、无人相、无众生相、无寿者相了。我相是主观，人相、众生相是客观，主客观相是空间，寿者相是时间，无四相就是无时间无空间。现在你还要证你的见性没有空间性和时间性。你证明你的见性不受时空的影响，你才能知道你的见性是真空绝对的，你就见到这一切众生只是真空绝对的本体本性本身。你怎么度？在眼根上，就是把这些众生度着叫他认识到只有真空绝对的见性，这不就度了吗？！把无量无数无边的众生就度到这个境界上，就没有众生相了。没有众生相了，众生相即是本体本性本身，哪还有众生得度？！原本就只有根性、真空本性，一切时空的属性皆是根性、真空本性的存在方式，时间、空间也是根性、真空本性本身，根本就没有时空属性的一切相存在，当下就可验证你的见性没有时空属性。你看，在不同的空间，你的见性如如不动，你的“见”不受空间的影响，不管东西南北“见”是一样的，“见”不受四维上下的影响。你的见性还不受时间的影响，不管老幼，也不管古今三世，你的“见”如如不动，不因时间而变化。你就知道，你的见性不受时空影响，你的诸根性、真空本性都不受时空的影响，所以你的见性是绝对的，你的诸根性、真空本性是绝对的。绝对的东西必然真空，非真空是不能绝对的，你的根性、真空本性是真空绝对的一无所有，所以就没有我相、人相、众生相、寿者相。

原本就没有众生相，众生相那是根性、真空本性本身。只是你不知道而已，度众生就是要叫众生知道众生的根性、真空本性如如不动独尊独存，这就是度众生。因本来众生相就是真空绝对的本体本性本身，所以实无众生得度。佛陀在《金刚三昧经》上说：“譬如迷子，手执金钱，而不知有，游行十方，经五十年，贫穷困苦，专事求索，而以养身，而不充足。其父见子有如是事，而谓子言：‘汝执金钱何不取用？随意所须皆得充足。’其子醒已，而得金钱，心大欢喜，而谓得钱。其父谓言：‘迷子，汝勿欣怪，所得金钱是汝本物，汝非有得，云何喜？善男子，庵摩罗者亦复如是，本无出相，今即非入，昔迷故非无，今觉故非入。’”你不知道，一切众生

相即是真空本性本身，就著在四相上度众生，认为有众生可度。犹如小孩手中原本有钱，因其不知而谓得钱一样。众生相本来就是真空本体本性本身，实无众生相存在，只是众生像小孩一样不知手中有钱，妄谓之得钱。同理，众生不知道一切众生相只是真空绝对的本体本性本身，妄谓之得度。所以，如来讲“如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。”

《金刚三昧经》上大力菩萨言：“心若在净，诸境不生，此心净时，应无三界。”佛言：“如是！菩萨心不生境，境不生心。何以故？所见诸境唯所见心，心不幻化则无所见。菩萨内无众生，三性（遍计所执性、依他起性、圆成实性）空寂，则无己众，亦无他众，乃至二入（理入、行入），亦不生心，得如是利，则无三界。”所见一切众生相的诸境，只是真空绝对的本体本心，所谓“所见诸境，唯所见心”。内无众生相，三性皆真空绝对的一无所有，只有真空绝对的根性、真空本性，就“无己众，亦无他众”，这就是无我相、无人相、无众生相、无寿者相，连理入、行入也没有。如来说，“理入者，深信众生不异真性”，“无己无他，凡圣不二”。你就知道，一切众生相都是根性、真空本性本身，哪有我相、人相？哪有凡圣的差别？这就是说，一切众生相、一切凡圣相只是空性大我本身，只是真空绝对的本体本性本身，这就叫“所见诸境，唯所见心”。这就说明了见到众生相的诸境只是真空绝对的本体本心，众生相不异真空本性（“众生不异真性”）。你只要叫众生明白，有限的众生相即是无限的真空本性、真空妙心，凡圣不二，自他一如，只是一个如如不动的本心本性，到此众生就得度了。现在你要好好地体悟，度与不度不影响镜像即是镜子，只是迷悟不同而已，哪有众生可度？犹如哪有镜像可度成镜子？镜像本来就是镜子，你度什么镜像成镜子？众生本来就是佛，你度什么众生成佛？只是众生不知众生本来是佛，故姑名之度众生，“是名度众生”！其实，众生众生者即非众生，“非众生”就是佛！故只度众生的迷惑颠倒，实无众生得度。

……那为什么“实无众生得灭度者”？当众生认识到，这一切所谓的有色无色的众生，实际上只是见性的存在方式，是见性本身，你的相是见性，他的相是见性，我相、人相、众生相、寿者相都是见性，这就无四相了。无四相，就无时空的属性了，就证明你的见性与时间无关，与空间无关，见性是真空绝对的，只有真空绝对的见性、诸根性、真空本性独尊独

存。众生迷惑未度时，四相还是根性、真空本性本身；众生醒悟得度时，四相还是根性、真空本性本身。你先说有没有众生，再说有没有众生得度？（答：没有众生，实无众生得度。）你度了镜像是镜子，你没度镜像还是镜子，你说有没有度与不度？如来说，我从来没有叫众生从生死走向涅槃，只是度众生的颠倒妄想而已。首先众生著有我相，我相一立，其他诸相就同时存在，著在小我上就有四相，若能明白小我是空性大我的存在方式，犹如镜像是镜子的存在方式一样，镜像本来就是镜子，水波本来就是水，无需你把镜像度成镜子，也无需你把水波度成水。但无始劫众生因执著我相才有一切众生相，因著在我相和众生相上，便有时间、空间的属性，于是就不知道时间空间、我相人相皆是真空绝对的空性大我本身。给你反复讲，六根门头只有根性，别无它有，一切六根门头的有相无相只是根性本身，只是真空绝对的本心本性本身，所谓“唯此一心，只此觉性，本无一物，只有空性大我”。到此，一切众生就都得度了，你就知道实无众生得度，只是转众生的迷惑颠倒的妄想而已，所以就只叫六根门头转正觉。

……那所谓的度了是什么呢？原来你不知道那边叫南边，现在你知道那是南边。那你不知道，那是南边；你知道呢？还是南边。南边增减了没有？东南西北增减了没有？（答：没有。）那度了个什么？没增没减，度了个什么？没度之前你是不知道只有见性存在，这才说的是眼根。你没有度之前，你是迷惑着不知道你和众生是见性中所现的相，有情无情只是见性本身。度了之后，就明彻有情无情、有色无色只是见性，这就叫度了。那度了，见性三世十方如如不动，从未增减过；没度，你的见性还是三世十方如如不动，这就是“实无众生得度”！有没有众生得度？（答：没有。）见性是个什么？你是个什么？你就是见性。你是见性了，还有我相吗？（答：没有了。）那你见到他是见性，还有人相吗？那你见到大家，一切有情都是见性了，还有众生相吗？只有根性，只有真空本性，那就没有空间，也没有时间了。你的四相都是时空存在的方式，没有时空了，也就没有四相的存在方式了。时空是差异性的表达，没有时空了，就无四相的差别相。所以说，四相本无。

你怎么证没有时间、没有空间？你看，下面就说“何以故？若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨”。“若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相”，著在四相上，就不知道只有真空本性，就不知道只有空

性大我，就不知道六根门头只有根性，不明白此道理，当然就不能叫菩萨了。如来在这一分，虽然说的是实无众生得度，其根本是要菩萨明白，只有根性，只有真空本性，只有空性大我，别无它有。一切所有乃是因小我而有，对空性大我而言，那只是小我虚妄幻化的镜像、水波而已，菩萨必须见镜像只见镜子，只有镜子；见水波只见水，只有水；见六根门头的一切相只是根性本身，见一切众生相只是真空本性本身，就实无有众生相和六根门头的一切相，只有真空才是究竟。

……你看，这才说众生是眼根的色相。那众生还有音声相、心念相，众生会说话，会起心动念，这都是六根门头的相。眼根上的色相只是见性本身，那耳根上的声相也只是闻性本身，意根上的有念无念相、有想无想相、非有想非无想相，只是意根的觉性本身。无色界天没有色相，非想非非想天连识念也没有，但仍是众生相，还是根性本身、真空本性本身、空性大我本身，就无众生得度了。

……但你知道，你的有想无想，那是你意根觉性的存在方式，那是你意根觉性上所显现的相。这些相还是意根觉性本身，所谓有想无想、有念无念只是觉性。只有你的觉性了，觉性周遍法界，哪里还有我相、人相、众生相、寿者相?!六根门头你只要著任一相，就四相全了。你著在四相上，不见真空绝对的根性，那你永远不能解脱。何以故？不知道六根门头的相和六根性无二无别故，只是一个故，也不知道只有真空绝对的根性故。经常给你讲，性外无相，相外无性，性相不二，只是一个。根性、真空本性外没有众生相，也没有四相；众生相和四相外无根性、真空本性，众生相和四相与根性、真空本性同时同座，无二无别，只是一个。但因为如来说，“凡所有相皆是虚妄”，诸虚妄相即是根性、真空本性本身，这就是下面要讲的“若见诸相非相，则见如来”，所以说只有根性、真空本性独尊独存。再看《心经》讲，“是故（真）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”。众生就是五蕴相，众生就是六根相，既然真空中没有五蕴和六根、六尘、六识的相，那当然就无四相了，只有“以无所得”的真空了，所以说只有真空绝对的根性、真空本性独尊独存。明白这些道理，就没有一切众生相的存在了，当然也没有众生可度了。所以，这一分的要害是讲只有真空绝对的根性、真空本性，这就是唯“以无所得”的空性大我独尊，别无它有，这就是真实般若波罗蜜。

……见性是什么？你说见性的时候，见性就是你的“见”；你不说见性的时候，见性就是你眼根上的空性大我、真空本性、佛性、自性、妙明真心、妙真如性。先用智慧来消化众生无始劫以来有我的坚固妄想，《金刚经》就叫我相。你如果消除了我相，则一切相就都没有了。你用你时时有见闻觉知，见闻觉知不间断，先见到诸根性，也就是证到的确有真空绝对的、如如不动的本体本性，也就是先明心见性。比如说在眼根上，你时时有见，见不断，这就是你如如不动的见性，因你有见性你才能见明暗色空的相，这就叫先有见性、先有根性。然后才在根性中现出六根门头的相，如眼根因有见性，才见明暗色空的相。所以，你见明暗色空的相时，你心地要明彻，先有见性，这就是给你们讲的，见任何相之前先有真空。因根性是真空绝对，所以你在眼根上见明暗色空相时一定要明白先有见性，一切相是显在见性中的。你明白这一点就不迷惑了，就能知道有如如不动的见性存在。证到此，就是明心见性。明悟心性后，你还要知道，六根门头的相都是六根性本身，相妄性真。最后就归到，只有根性，这就是给你们讲的只有真空。

先有根性，先有真空，这就表现在有时时不间断的能见闻觉知上。你看，你的“见”永不间断，不受任何影响；你的“闻”、“觉”、“知”也永不间断，不受任何影响。不信当下你就可以验证，以耳根说，不是听有声就是听无声，从来没有断过能闻；你的鼻舌身三根上，不是嗅有香就是嗅无香，不是尝有味就是尝无味，不是觉有触就是觉无触，这三根从来没断过能觉；你的意根，不是知有念就是知无念，从来没断过能知，烦恼你知道，高兴你也知道，凡是意根上所起的相你都知道。唯眼根直观明显，不是见有相就是见无相，不是见明就是见暗，从来没有断过能见，这六根门头时时不间断的能见能闻能觉能知，就给你当下证明诸根性是真空绝对的独立存在。虽诸根性一无所有，但通过不间断的见闻觉知，就让你把无始劫的迷惑颠倒颠倒过来，所谓先有如如不动的根性，才有所见闻觉知的一切相。然后再推到，相即是性，相外无性，性现量真空，六根门头的一切相只是根性本身，只有根性、真空本性，别无它有，这就是给你们讲的只有真空。只有真空，就是般若波罗蜜多；只有真空，就是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，能除一切苦，真实不虚；只有真空，就直下无我相、无人相、无众生相、无寿者相；只有真空，还哪有众生可度？实无众

生得度；只有真空，就是真菩萨，就必得阿耨多罗三藐三菩提。

……只有你的见性，只有你的觉性，到这里还不行。那个见性、闻性、嗅性、尝性、触性、觉性还在六根上，是因为你有六根着才叫六根性，当你叫六根性的时候，你的四相还全着。破了四相就无六根，六根没有，六尘六识和虚空顿时都消失，连六根性也顿时消失。那如如不动的六根性到哪里去了？六根性真空绝对，只是一性，所谓真空本性。原本没六根时，就根本没有六根性之说，是因众生有六根，才把只是一性的真空本性变成了六根性。你破了四相，首先就没有我，我就是个六根。没有我，就没有六根，那就只有如如不动的真空本性。到这里究竟不究竟？（答：不究竟。）为什么不究竟？（答：因为还有个真空本性的名相。）当你说真空本性时，你的四相还存在，为什么？因为你还有能说所说，何况真空本性也是你意根上的一个法相。你只要有任一法相在，你的四相仍然存在，只是越来越细微了。

那怎么就彻底没有四相了？（答：直下不思议。）当你答直下不思议时，四相还炽然存在。何以故？你是答直下不思议。那你该怎么办？（答：契入不思议。）如来说，“一念心动，十方游历，远行遍计”。“一念心动，五阴俱生”。“云何令彼众生无生一念？佛言：‘令彼众生安坐心神，住金刚地，静念无起，心常安泰，即无一念’。无住菩萨言：‘不可思议，觉念不生，其心安泰，即本觉利。利无有动，常在不无（只有真空，如如不动），无有不无（只有真空就无真空），不无不觉（真空一相，没有二相之觉），觉知无觉（二相的觉知，非“本觉利”），本利本觉（只有真空绝对一相的不可思不可议，才是本利本觉）。觉者清净（只是一个无一个，就是清净本然），无染无著，不变不易，决定性故，不可思议。’佛言：‘如是’”。“无念无生心（只有真空绝对的、一无所有的、周遍法界的妙明真心，就不能起念，不能生心），心常生不灭（此妙明真心虽一无所有，但常住永恒，如如不动，心‘常生不灭’的妙明真心，这就是唯一常住的永存不灭的本心）。”如来在《涅槃经》上讲，“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”。如来叫我们住如如不动的金刚地（“住金刚地”），连净念都不生（“净念无起”），更何况动念呢？“心常安泰即无一念”。这才就四相全无了，既无众生，又无度众生，到此地则度一切众生入无余涅槃，所谓无度而度、度而无度者也。

……必须归到只有一个真空绝对的本体本性，此本体本性就是你的空性大我，必然要让众生知道，只有空性大我，只有一个真空绝对的本体本性，再一切都没有，这样众生就都度了。你要认识到本来一无所有，本来就“唯此一心、只此觉性、本无一物，只有真空”。把众生度到这个境界上，还有四相吗？（答：没有了。）到此境界，没有四相，没有时空，没有主客，只有一个我们的妙明真心、妙真如性，你要真实体悟体证此等境界，真正契入“唯此一心、只此觉性，本无一物，只有空性大我”，把此境界得成于忍，达成三昧，就是“我皆令人无余涅槃而灭度之”。本来只有本心本性，本来就只有空性大我独尊，本来就无修无证！只是你迷惑颠倒不知本来。若知本来，你证什么？你度什么？你哪有众生可度？实无众生得度。

……真空本性变不变？（答：不变。）真空本性永恒不变。即使你四相全，真空本性仍然不变，那只是真空本性的大我循业显现出的小我而具有四相，就小我有一切法相事物、心身世界，仍不影响真空本性如如不动。犹如棉花纤维造出无穷无尽的衣帽鞋袜，但棉花纤维如如不动，与衣帽鞋袜的品类和数量无关。这就是两个结论讲的：“真空不受任何影响，真空中产生的一切不离真空，还是真空本身”。唯此一心，只此觉性，本无一物，只有真空，这就是一个宗旨。你要把众生用一个宗旨和两个结论度到究竟涅槃，你先要把众生的智慧开显，叫众生认识到一个宗旨和两个结论真实不虚，就是般若智慧的开显，就是在度化一切众生。

……认识到自己有一个本心本性，本心本性是真空绝对的一无所有。本无一物的此心此性，因众生造业，将此心此性变成了一切众生相，什么胎卵湿化、有色无色、有想无想，这一切众生都是从众生的此心此性中所产生的，就叫循业发现众生。循业现出来的众生，你现在要度他，就要叫众生知道原本是本心本性的大我，因不了解只有空性的大我，才产生无明迷惑，由无明迷惑而造业，循业而现出小我依正报的心身世界。现在要回归本心本性的大我，必须要明白一个宗旨和两个结论，你才能够原路返回。这个机制原理不明白，你怎么返回去？你现在当下要明白，不管你眼前头现出多少众生，他都不能离开你的见性、真空本性。你就知道你的见性、真空本性如如不动，你就当下见到你的空性大我了，直下就见到我相、人相、众生相、寿者相都是梦中的幻影。犹如见镜子里的镜像一样，见立体

真空大圆镜中的一切众生相的立体镜像，你就发现你的见性就是立体真空大圆镜，而你和一切众生都是立体真空见性大圆镜中的立体镜像。你知道立体真空见性大圆镜先于一切有情无情的立体镜像存在，不管产生什么样的立体镜像，立体真空见性大圆镜如如不动。你的小我自身和一切有情无情的众生相，都是此大圆镜中的立体镜像，谁能在眼根上见到立体真空见性大圆镜，谁就开显大圆镜智，谁就入无余涅槃。何以故？你自身和有情无情的一切相，离不开你的立体真空见性大圆镜，而且都是立体真空大圆镜上的立体镜像，镜像即是镜子，这不就只有立体真空大圆镜的空性大我了吗？!到此，你就开显本具的大智慧。

……如果你有众生得度，那你就有我相、人相、众生相、寿者相，那你就在对待中，没有进入真空绝对。你只要见到相对的一切相，就表明有真空绝对“装”着一切相对，犹如无极圈的绝对“装”着太极阴阳两半的相对。你有四相，就说明你在相对中，相对中的众生要解脱，必须要明白有绝对的本体本性存在，认识到相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对，这就是你智慧的开显。只要是个众生，他都是有限的相对，你要度众生入无余涅槃，首先要叫众生从有限的相对中见到无限的绝对，此无限的绝对就是你的六根性。当下要明明朗朗，在六根门头有限相对的相中，直下见到无限绝对的根性、真空本性，这就是解脱众生最受用的法宝，这也是《楞严》法门的具体落实。

……有人问我，为什么不度无情光度有情？你能知道你的有情无情都是你见性中所现物，马上你就发现，你的见性是如如不动的。环视一周，都是你见性中所现物。你就明白知道，度了是你的见性如如不动、一无所有。没度呢？还是你的见性如如不动、一无所有，你的见性不受任何影响。那为什么只度有情不度无情？因无情是你有情根性中的所现物，只有有情才有根性，无情没有根性，无情是法性。无情是有情本体本性中的所现物，这些无情的所现物本不存在，它和有情的相都是绝对真空的本体本性极化而形成的对待存在。犹如无极而太极，将无极的绝对因“S”线的极化分割，形成了太极的阴阳两半，一半是有情，一半是无情。如来说，“想澄成国土，知觉乃众生”。把绝对真空的本体本性极化成相对的有情（“知觉乃众生”）和无情（“想澄成国土”），有情的众生带着“S”线的业信息结构，体现着众生所具有的根性；而无情的国土，不具备“S”线的业信息结

构。所以，虽有情无情同圆种智，但度了有情的众生，无情的国土自然就消失了，故只度有情不度无情。

……六祖大师说：“后代迷人，若识众生，即是佛性；若不识众生，万劫觅佛难逢。”佛性就是你的无极本性，无极本性极化成了众生，众生所具有的根性就是你的佛性。具有六根的众生是佛性循业的产物，众生的六根门头只有根性，连你自身的六根相都是你根性中的所现物。根性就相当于太极图的外圈，根性是周遍法界的，它不受六根的限制，而且六根还是根性中的所现物，犹如太极图的外圈现出了阴阳两半的依正报，也就是六根和六尘。所以，六根的众生出现，就“带”着无限周遍的根性，此无限周遍的根性就是你的佛性。你只要知道众生即是佛性，就知道佛性就是你六根的根性。现在佛性在哪里？就是你眼根的见性、耳根的闻性、意根的觉性等六根性。众生还能离开你的见性跟觉性吗？（答：不能。）只要现出一个众生，就证明你的见性、觉性在。只要现出有情无情的任何一物，就表明佛性、真空本性真实不虚。六祖大师说后代迷人，你见众生即是佛性，你见众生的显现，即证明你的佛性在，何况你自身就是个众生，你的存在，说明有佛性、真空本性、空性大我如如不动。所以，佛陀讲：“欲求法者於自身求，欲求菩提於五蕴求。”

……给你说，一动就有个不动的，一现相就有个无相的，见一个有限的就有个无限的，见任一众生就知道有佛性。所以，一动就有真空寂灭的佛性现前，任何一相显现就表明有真空绝对的一相无相，见任一有限的众生相就见无限遍满的法身慧命，亦即佛性、真空本性、妙明真心、妙真如性、空性大我、圆觉、大觉、本觉。所以，你在相对的、有限的、运动变化的极性世界中，直下要见到绝对的、无限的、寂灭不动的、非极性的本体本性，这是你度一切众生的智慧法宝，这是你破除我相、人相、众生相、寿者相的妙道妙法。

……你的根性不受有相无相的影响，你舌头上有尝性，能尝出饮食的不同味道。不管你饮食什么东西，尝性还是尝性。比如吃饺子，你吃了就相当于把众生度了；你不吃，就相当于没有度众生。你吃，尝性不变；你不吃，尝性也不变；吃了三碗饺子，尝性仍然不变。所以，你的尝性与吃不吃饺子、吃多少饺子没关系，你就知道度一切众生实无众生得度。因为你吃三碗饺子不影响、不增减你的尝性。你度无量无边的众生，不影响你

的见性、觉性、真空本性。你说我把宇宙间的一切星系都度了，怎么度了？毁坏了，消灭了，也不增减虚空。连虚空都不增减，何况能影响真空吗？那你度了所有的众生和所有的星系，实无众生和星系得度。何以故？虚空没增没减故，虚空如如不动故，何况能影响真空吗？“空生大觉中，如海一沤发”。虚空是真空大觉海中的一个水泡，度一切众生连个水泡都不影响，何况大海呢？你度一切众生，你的见性没有变，如如不动；你没度一个众生，你的见性还是如如不动。所以，你真空的见性不受一切众生度与未度的影响，所以实无众生得度。

……只有一个空性的大我，就把众生度了，因为众生都著在小我的相上，你把一切众生度着叫他认识小我是虚妄幻化的，本不存在的，叫他认识只有一个空性大我，没有真空的空性大我就不现这个肉体的小我，见这个肉体的小我直下就见真空绝对的大我，这就叫度了。而且时时地见到只有空性大我，这个小我是空性大我里面的一个妙用相，是为度化众生妙现的一个“仪器”。你如果认识到这里，不光是把你度了，你还能度众生。观世音菩萨不就是这样吗？愿以什么身得度现什么身。

……你有我相是主观，你有人相是客观，主客内外都有了，时间空间就俱全了，那你就没有得度。你得度的标志是，既没主观又没客观，既没空间也没时间，既没内也没外，究竟一相，无限周遍，再没有相界面了，那就把你度了。你认为有六根门头的相，那就还有内外中间，还有相界面，那你肯定没得度。音声在内，还是在外，还是在中间？主席台在内、外、中间？在哪里？没度的时候，你就有内外主客。度了之后，就没有内外主客了。本来就没有内外主客，是你迷惑不解的妄识，自己欺骗自己，说有内外中间，说有相界面存在。你不知道，一切差别相都是在法界无差别相中存在，你知道无差别相的空性大我是究竟一相，你就得度了。如果你不知道究竟一相、无限周遍的空性大我，你著在有限、有差别、有内外和相界面的幻妄相上，那就标志着你还没得度。等实无众生得度时，你就超越了众生相的差别，进入了无差别的究竟一相，所谓“唯我独尊”的只是一个，这就是你得度的标志。度是叫你认识真正的自己是空性大我，而非是肉体的小我！度众生就是把众生有限的小我心度到无限的大我心而已！度众生只是转众生的心态和正觉而已！

……实无众生得度，这个对初学者来说比较难理解，实在不好理解了，

记不住了，还是用众生都是你见性、觉性中的相，你把他度了，不增减你的见性、觉性；你把他没度，仍不影响你的见性、觉性分毫。真空本性不受任何影响，与你的度不度没有关系。所以，众生全部度了，不影响不增减真空本性，故没有众生得度。真空本性才是真正的“我”。把你度到只有一个空性大我的时候，这就把你度了。那把你的小我度到空性大我上，增减不增减你本来的法身慧命？（答：不增减。）那把谁度了？（答：没有度。）唉！实无众生得度！这能理解吗？（答：能。）

……从这一分开始就讲有我相、人相、众生相、寿者相，哪一根上都有这四相，哪一根上的四相都只是用来表达根性的。从六根总体来说，这一切相都叫自心现量。自心现量不能脱离自心，自心跟自心的现量，这是同时同座，无二无别的。从现在开始，下面整个就贯穿这个精神。用《楞严》的说法，六根门头的一切相都叫现量，是六根性的现量，就叫“性现量真空、性空真现量”。见六根门头的相，就见真空的根性，你真空的根性就是当下的现量。用《心经》的说法，六根门头的相不异、即是根性，根性不异、即是六根门头的相。这些基本的道理在哪一个经上都不会变，只是用到哪里就说到哪里，但你心地上要明白。

你先看“我相”，你眼根上的我相，说我看见，我有见。耳根上的“我相”，我听到，我闻到。以此类推，意根上的“我相”，我知道，我明白。你看，这六根上都有“我相”，我舌尝着，我鼻子闻着，把我叫跳蚤咬了一口。你看，都有个“我相”。同样，六根上也有“人相”，我看见他人，我听到那个人给我说话。那“众生相”也是这样，我看到大家都干什么着呢，我听到人家都说什么话着呢。那眼根上，你也有“寿者相”。我看了半天没理我，自我来他一直骂我，把我气着一上午心里难受。时间就是寿者相。

你只要有主客内外、有时间空间，这就“四相”必然存在。“四相”就是主客内外、时间空间的体现。你只要有这“四相”，你就在极性对待的世界中，你就有极性对待的思维观念，那你怎么能解脱呢？所以，你有“四相”就不能解脱，有“四相”必然就著在相上生死轮回。为什么？你这“四相”尽管在生灭变化之中。

这个经里出现频率最高的一个就是这“四相”。在前五根就叫“四相”，在意根上就叫“四见”。你把这“四相”都可以对应到六根上，六根上见到“四相”直下就要见六根性，六根性就是你的心性，本心跟本性。所以，

破“四相”，六根门头转正觉，结果就是：唯此一心，只此觉性，本无一物，只有根性、真空本性。这就是你转正觉要落实的究竟处。举眼根为例，我这教鞭是不是你眼根上的相？你眼根上见我教鞭的相，马上就要见眼根的见性。你看，教鞭离不开你的眼根。把眼睛闭上用手摸，那你不知道是教鞭。你说我知道是教鞭，那是你原来有眼根着看下的；如果你是生盲，你摸也摸不出是个教鞭，就像瞎子摸象。那你就知道，你眼根上见到的教鞭，离不开眼根的见性，不但离不开你眼根的见性，凡你眼根所对的，或者说你眼睛所见的，不管是色空、明暗，都离不开见性，还即是见性本身。这一点更重要！这就是你六根上难以透过去的一点。你看着理论你背下来了，但心里透不过去。你看我的教鞭，什么时候你看着它就是见性本身？见性是真空绝对的、无形无相的，教鞭是个有形有相的，要透过一切色空明暗的相即是见性本身，这是你善根福德和智慧体现。这是说不过去的，什么时候像古代的大禅师一样，心地上大彻大悟透过去了，这就是学习领悟《金刚经》的成就。

《金刚经》以前用一相二相讲过，以性相讲过，以一切都有等于一无所有讲过。你可以用有限跟无限讲，以相对跟绝对讲，方法多得很。现在我们要以六根转正觉来讲，目的是要你知道，六根出去的只是根性。这个根性到哪里去了？循业都变成相了。你要记住，“只唯见性呈空有”，只唯闻性呈有声无声，只唯觉性给你展现出有念无念，只唯六根性给你展现出有相无相，外面根本没有有相无相叫你的六根去见闻觉知它。这是极为深邃的问题，这是所有的人难以透过去的难题，这要用六根门头的有相无相不在内、不在外、不在中间来认识，也可用显相的两个条件来认识（一是二相，二是要有“镜子”）。虽然反复讲过，但学佛法的人很少有人透过去，因为他不了解机制原理。你把那个机制原理要记住，然后再证六根门头的一切相不在中间内外。

一种机制原理，形象的比喻为，通过分光棱镜的白光（喻只有真空本性）变成七彩光（喻六根门头的相），就这么个关系。只不过是你的六根就相当于分光棱镜，你抓住这个，就不迷惑了。你如果不知道这个机制原理，你把头想破也透不过去，不知道怎么入手。你知道了原本只有真空本性，只是通过六根的“分光棱镜”，才变成了六根门头一切相的七彩光。然后你去证，七彩光和白光都是电磁波，也就是说，你证明六根门头的一切

相不在内、不在外、不在中间，它只是根性本身，也就是白光和七彩光都同属于电磁波的道理一样。

你从这个机制原理中就知道，你今天六根门头所见的一切相都是梦幻泡影般的七彩光，七彩光合起来还是白光的真空本性。所以，你六根门头的一切相，只是根性本身。你到底能不能透过去？（答：能。）那你证一证六根门头的相不在内外中间，与六根的分光棱镜无关，也就是六根门头的相直下就是根性、真空本性本身。看我的教鞭来说？（答：如果教鞭在外，那就不需要眼睛看，教鞭时时应该在，那为什么死人看不到教鞭？这就说明不在外。如果教鞭在内，那外面就不需要有教鞭，你也应该时时见教鞭，这就说明不在内。如果在中间，那就不需要眼根和教鞭，就应该时时有教鞭存在，但事实上不存在这样的现象，这就说明不在中间。）要心地透过，的确六根门头的相不在内、不在外、不在中间，因为六根门头的一切相根本就不存在。犹如通过分光棱镜所展现的七彩光，本身还是白光的电磁波，七彩光和白光本来就无二无别，都是电磁波，只不过是频率不同而已。七彩光是因分光棱镜而有，六根门头“七彩光”的相是因“白光”的真空本性通过“分光棱镜”的六根而有，所以六根门头的相即是真空本性本身。你感觉到六根门头的相差异很大，那是因“分光棱镜”的六根小我所感受到的虚妄幻化相。通过这个机制原理，对如来讲的一切相不在内外中间的证明，你就知道六根门头你所见闻觉知的相本不存在，是因“分光棱镜”的小我而有，若无“分光棱镜”的小我，就没有六根门头一切“七彩光”的相，这就是后面如来要讲的“凡所有相皆是虚妄”的道理。你明白六根门头的相本不存在，因小我而有，你也就知道四相本不存在，要度的一切众生相本不存在，所以也就实无众生得度了。

不懂得六根转正觉的这种机制原理，就不懂得一个宗旨、两个结论，那你没办法透过去。你要靠一个宗旨、两个结论、一种机制原理，在六根门头转正觉，你就能体悟如来《金刚经》的妙义。

第四分

复次，须菩提，菩萨于法，应无所住，行于布施。所谓不住色布施，不住声香味触法布施。须菩提，菩萨应如是布施，不住于相。何以故？若菩萨不住相布施，其福德不可思量。须菩提，于意云何？

东方虚空，可思量不？不也，世尊。须菩提，南西北方四维上下虚空，可思量不？不也，世尊。须菩提，菩萨无住相布施，福德亦复如是不可思量。须菩提，菩萨但应如所教住。

菩萨于法住不住？住法就是著相。著法相就叫住法。如果你著在六根门头哪一根的相上，就叫住于法。菩萨应“无所住”，不著六根门头的任何相，什么相都不住。那“不住”是什么意思？“不住”就是见六根门头的任何相，直下就见根性，这就叫“不住”。这里说了个布施，那其它的呢？持戒、忍辱、精进、禅定、智慧呢？都不住。以布施代表一切六度万行都住不住？都不住。

那么咱们先说布施，就说把这个水晶球我布施给你，你要感恩我。你看，这就著在布施的物相上了。那是我给你布施的，著我相了。布施给你了，著在人相上。说这个水晶球价值有多高，有多贵重，说了它的质地、重量、大小怎么样，这都属于众生相。此水晶球我已经保存了多长时间了，就是寿者相。你看，任何一个物相，你只要住在这个法相上的时候，你肯定没有见根性。如来叫你“应无所住”而“行于布施”，不住布施的我相，也不住受施的人相，亦不住所施的物相，也就是众生相，自然就四相都不著了。经常叫三轮体空，目的是叫你见三轮的相直下见到根性、真空本性。布施的我相是你眼根见性的相，布施的水晶球也是你眼根见性的相，布施接受的人也是你眼根见性的相，见这些相就要先见真空的见性。

当你明白，眼根上先有如如不动、永恒存在的见性，你才见布施的三轮相都是见性中所现物。这你就明明白白地知道，我相、人相、众生相、寿者相，都是你无限周遍的立体真空见性大圆镜上的立体镜像，而且你明白立体镜像就是立体大圆镜本身，这你就当下朗朗现前，只有立体真空的见性圆满十方，自然你就到了只有真空、只有立体真空的见性大圆镜、只有空性大我、只有立体真空的“自己”，这就是“菩萨不住相布施其福德不可思量”。因为只有空性的大我独尊独存、究竟一相、圆满十方，就“不可思量”了。

菩萨无住相布施，简单地说就是见相见性。这个能施的我，接受施的你，要施的这个物，都是你眼根上的相，见相见性，就是见有限的相直下就见无限的见性。眼根上的这些有限相都来自无限见性循业所现之相。能施的我相是见性中循业现下的正报，所施的物和受施的人相，都是见性中

循业所现的依报。依正报的有限相，都是你无限见性中的所现物。通过布施的三轮相你要明白，你有无限周遍的一相无相的真空见性如如不动，你就得不可思议的无住相布施功德。如来说，菩萨无住相布施福德不可思量，就指的是你有无限周遍的一相无相的真空见性如如不动。在布施上，菩萨应按如来所说的这样布施，就叫“菩萨但应如所教住”。

……你、我、水晶球都是见性中所现物，是见性本身。这三轮，我相、人相，还有这个水晶球的“众生相”，那四相就全了。因为我相、人相、众生相就是主客的空间相，那空间相必然在时间相中存在，所以四相就全了。你只要在六根门头见任一相的存在，四相就都全了，这时你见相就要见性。熟了之后，不管哪一根的相出现，只是表达哪一根根性的，别无它用，自然就见相见性。这不光是说布施“应无所住”，只要是显现在哪一根上的相，就表示哪一根的根性真实不虚，朗朗现前，这就才做到了对六根上的任何相都“应无所住”了。只要你对相“应无所住”，就表明你见到你无限周遍的根性了，所以功德不可思量。如来用虚空作了比喻，你要知道，虚空只是真空见性中的所现相，“空生大觉中，如海一沤发”。虚空和大觉的见性相比，犹如水泡与大海相比，所以无住相而见根性、真空本性的布施，其福德不可思量。

只要有相的存在，就证明他的根性在，就证明他的本心本性在。到这一步，你就才能理解《金刚经》真正的妙道了。“应无所住，行于布施。所谓不住色布施，不住声香味触法布施。须菩提，菩萨应如是布施不住于相。”那色声香味触法是什么？色声香味触法的六尘正好对的是眼耳鼻舌身意的六根。色声香味触法是六根门头的相，那你不住色声香味触法布施的时候，就是不住六根门头的相，只见六根性、真空本性。“须菩提，菩萨应如是”见一切色声香味触法的相，只见六根性、真空本性。眼根对的色相，耳根对的声相，一直到意根对的法相，见根尘识空的一切相都不住，就指的是直下见六根性、真空本性。因为一切根尘识空的相都现在根性、真空本性中，都是根性、真空本性中所现物。见相见性，见物见心，这就是转相转物，达摩祖师叫“逢物直达，知其本源，此人慧眼开”。不住色声香味触法的布施相，其目的就是叫你要从六根门头的相上直下见到六根性，而且还要明白，六尘相就是六根性本身，这就完成了菩萨不住相布施。

前面刚讲过一种机制原理，你就明白，色声香味触法的六尘相，那是

你的真空本性通过你的六根的“分光棱镜”给你展现出来的虚妄幻化相，六尘相不离六根性、真空本性，即是六根性、真空本性本身。六根性、真空本性循业全变成了六尘相，犹如水在零度以下全变成冰了，但水分子如如不动，随缘不变，还只是一水。所以，见六根、六尘、六识的一切相，都犹如水分子所变现的冰霜雨露汽雾雪的幻妄相，只是一水。也就是说，只是真空的根性、真空本性本身，别无它有，“菩萨但应如所教住”。

……色声香味触法都能布施，刚才说布施水晶球，这是色相。人家表扬你两句话，这是布施声相；给你布施一碗饺子，既是色相又是味相。以此类推，你给他讲经说法，不是法布施吗？你只要布施色声香味触法的时候，直下要对应根性，是哪一根的相，直下就要见哪一根的根性，做到见相见性，见物见心。布施眼根上的色，那你时时要见到见性。布施耳根上的声，那你时时要见到闻性。布施意根上的法，那你时时要见到觉性。你布施六根门头的色声香味触法时，就要直下见到六根性，而且六尘相还是六根性本身，这就叫不住相布施，“菩萨应如是布施不住于相”。

现在你应该解决的一个很重要的问题，就是色声香味触法都现在六根性中。六根性是谁呢？六根性就是你的空性大我。注意！六根性就是真空绝对的空性大我。你要把这个布施色声香味触法的小我放下，千万不要保留个“我”。你要明白，你的这个小我是你见性中的色相，一切色声香味触法的六尘相都是你六根性、真空本性中的所现物。那你小我的六根，正就是你眼根中所现的色相。这一点你透不过去，你就不能无住相布施了，你也就见不到你的真空绝对的见性了。所以，眼根上见任何色相，最重要的是见你这个小我的色相，它都是见性中所现物，还是见性本身。你能这样不住于相，眼根上必然见到空性大我的见性。说耳根的时候，能听的这个你也是闻性中所现物，其它诸根类推。这样你就体悟体证无限周遍的根性，体悟体证无限的根性就是体悟体证你的空性大我。到此，就是“菩萨不住相布施，其福德不可思量”。

“不可思量”，用什么来表示“不可思量”？东西南北、四维上下的虚空可思量吗？这个话预示着什么？这就告诉你，你的六根性是周遍的，跟东西南北四维上下的虚空一样。这是个比喻，虚空没有边际，说的是六根性没有边际。六根性是周遍法界的、不动周圆的，四维上下无处不在处处在。

……《楞严经》上讲，“色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中（所现）物”。心身世界都是你本心本性中所现物，这就表达了你的根性与空间有没有关系？（答：没关系。）正是与空间没关系，根性才无量。如果有关系，就不能无量。同样的，一旦与空间没关系，与时间也没有关系。这你看，就是叫你布施的时候，直下见到与时空无关的根性、真空本性。

虚空无限，所以不可思量。可思量的一定是有限有边际的，无限无边际的一相能不能思量？（答：不能。）所以，不可思量就指的是究竟一相、无限周遍。这里的不可思量，就指你的根性、真空本性究竟一相、无限周遍。给你讲过“直下不思议”的修法，直下不思议就进入了无限周遍的究竟一相，这就是你空性大我的本体本性。

“菩萨但应如所教住”，菩萨在见到色声香味触法的相时，不著六尘相，直下要见到与时空无关的周遍无限的根性，从六根上讲就是这样。如果从总体上讲，既然心身世界、宇宙万物都是你妙明真心中所现物，所以见到色声香味触法的相，直下就要见你的本体本性。从六根上来讲，见色声香味触法的相，直下就要见到你的无限无量无边的根性。你的根性是真空绝对，与时间无关，与空间无关，这你就不著一切相了，心里明白一切相都是你真空绝对的根性本身，只有根性，只有真空本性，“菩萨但应如所教住”。

注意！这第四分，如来用一个虚空的比喻，一下子给你指明了，根性也好，真空本性也好，妙明真心也好，妙真如性也好，它都是无量无边无限的真空属性。

你所见的任何一个色声香味触法的相，是不是有限？（答：有限。）见到有限就要见无限。无限怎么表达？像虚空一样。具体地说，你的六根性是真空绝对的，或者说是一无所有的、一相无相的，你怎么证？（答：与时间无关，与空间无关。）那是你背下的。（答：时时有见，小时候能见，现在也能见，就说明见性与时间无关。然后，在这里能见，在那里也能见，这就说明见性与空间无关。）你看，《楞严经》一开始如来就证这个东西。如来给阿难左右放光，举手垂手；问波斯匿王三岁、六十二岁的“见”一样不一样？你看，如来给你证明什么？就证明你的见性与空间无关，与时间无关。那见性与时空无关，其它的诸根性呢？都与时空无关。与时空无关，就一定是绝对，绝对就真空，真空就一相无相。只有真空的一相无相，才能无限周遍、永恒存在，你的根性就具备这个属性。

如来讲的“咸是妙明真心中”所现物，就说的是心身世界、法相事物、根尘识空，哪一个不是你妙明真心的“自心现量”？如来说，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，你的这个色声香味触法不是世间诸所有物吗？那就是你的“菩提妙明元心”！所以，根尘识空、心身世界、法相事物都是你的妙明真心、真空本性、诸根性、空性大我本身。这个道理透过去，就叫“应无所住”，就叫“无住相布施”。

……如果根性是个有限的东西，它怎么能现色声香味触法呢？那个银河系也是个色，总星系也是个色，连虚空都是色边际相，凡是属于眼根所对的都叫色相。凡眼根所对的都拉到色相里，凡耳根所对的都拉到声相里。说个无声相，无声相才是最大的声相，无色相才是最大的色相，诸根门头的无相才是最大的相。不管六根门头的有相无相，都是无限根性中所现物。无无限的根性，就不现有限的色声香味触法的相，所以见色声香味触法的有限相，直下就见无限的诸根性，菩萨就这样无住相布施，福德大的不可思量。

……菩萨一定要按照佛陀教给我们的妙法，见有限的就见无限的，见点就见全体，见相对的就见绝对的，见相就见性，见相用就见体性，见一切都有的就见一无所有的，见一个显现的相就要见不显现的性，见现量就见性空……这能说完吗？说不完，见动的就见不动的，见可思议的一定就要见不可思议的，这就是“菩萨但应如所教住”。

第五分

须菩提，于意云何？可以身相见如来不？不也，世尊，不可以身相得见如来。何以故？如来所说身相，即非身相。佛告须菩提：凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来。

应该说，这一分在《金刚经》里是最核心的一分了。要说《金刚经》一四句偈，就是说这一分的“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来”。

说以身相能见如来吗？如来是三十二相。你看，这是如来故意问须菩提，如果以三十二相见如来，那就著在眼根的色相上了。虽然三十二相比我们丑八怪的相好看，但你见那个三十二相和见丑八怪的相，“见”一样不一样？（答：“见”一样。）你看，须菩提说“不也”，“不可以身相得见如

来”，不能看身相的好丑。老百姓也说：人不可貌相。这是世法里面的，也说的是不能著外貌相，要见他的心性。如来在这里讲，见三十二相的殊胜相都不能著，要见相见性。见任何相，要见如如不动的见性，因为任何相都是见性中所现的相，只是见性本身，所以说“身相即非身相”。“身相”就指的三十二相，“非身相”就指的见性，“身相即非身相”，就说的是见三十二相的显现相，直下就要见不显现的非身相的见性。

刚才给你说了，六根门头不管哪一根上的显现相，别无它用，只是给你表达、证明你的根性真实不虚，六根门头的相都是根性的一种存在方式。相是性的一种存在方式，相是性本身。如果你以身相见如来，不就著在六根门头的相上了吗？著在相上最大的危害是什么？不见根性！只见生灭运动变化的相，不见不生灭、不运动、不变化的根性，那你非要生死轮回不可。你著相必然要生识，你有生灭的识心识念，输到软件上，就是未来生死流转的软件程序，所以必然要展现生灭无常的生死轮回。

身相在哪一根上？（答：眼根上。）所以，“即非身相”是指什么？（答：指眼根的见性。）要明白这个道理，“是某某即非某某”，这一分第一次引出《金刚》公式。这就是说，见“是某某”的六根门头的相，别无它用，只表达“即非某某”的六根性真实不虚。凡是“是某某”都是指六根门头的相，凡是“即非某某”皆指六根性、真空本性，“是某某，即非某某”就是指任何六根门头的相，都即是六根性本身，二者无二无别，只是一个。所以，凡所见闻觉知的相，只表达“非相”的根性，而且还是根性本身。能明白这个道理，就是如来说的“若见诸相非相，则见如来”。

为什么说见六根门头的“诸相”即是六根性的“非相”呢？因为如来说“凡所有相皆是虚妄”。也就是说，六根门头的一切“诸相”，都是虚妄幻化，本不存在，这些虚妄幻化的“诸相”实际上只是诸根性的“非相”。

“若见诸相非相”，就是见六根门头的一切相，只是根性本身。这不就说明白了，六根门头只有真空绝对的根性吗？！只有真空绝对的根性，这就“则见如来”。可见，“如来”表达的是，六根门头的相跟真空绝对的一无所有的根性、真空本性，原本无二无别，只是一个。这就是给你讲过的“十六字方针（不排真空，同时同座，诸法本无，对待不有）”的内容，六根门头的诸相，不排真空的六根性，而且二者同时同座，只是一个。何以故？六根门头的一切诸相皆是虚妄，诸法相本无，一切六根门头的对待相都不存在，

只有根性、真空本性独尊独存，到此你就“见如来”。

你要知道，六根门头的“凡所有相皆是虚妄”，你若能见这些虚妄的诸相即是六根性的“非相”本身，这就是“见诸相非相”。“诸相”皆是“非相”本身，这就无“诸相”了，只有“非相”的根性、真空本性独尊独存，如来在《大般若经》中称之为“真实般若”。如果你还有“诸相”的极性观念，那就成了“相似般若”。“是某某，即非某某”的《金刚》公式，就表达的是六根门头只有根性，只有真空本性，别无它有。“是名某某”，只是为了交流方便，姑名之为“某某”。“是名某某”实际上表达的是“是某某”等于“即非某某”、“即非某某”等于“是某某”，只是为了区分“是某某”的方便，才说“是名某某”。当你见到如来说“是名某某”时，就否定了“是某某”的存在，就表明唯有“即非某某”的根性、真空本性独尊独存。明白此理，你就见六根门头的任一“是某某”，直下就见只有根性、只有真空本性独尊独存，这就“则见如来”。众生的相和佛的三十二相，不管哪个身相，都“即非身相”。“如来所说身相即非身相”，这就表明了，见一切身相只见“非相”的根性、真空本性。

“非身相”是什么？（答：是根性。）你怎么知道是根性呢？（答：非身相就是把一切诸相都非掉。）那你怎么导出是根性呢？那你拉不到根性上去。（答：因为一切身相都是我的眼睛所见的。）水晶球不是眼睛所见吗？你先看，如来所说的身相“即非身相”，问题是现在你必须证明“非身相”是见性。注意！这里指的是以身相能得见如来吗？“如来所说身相，即非身相”。问题是你现在要把“非身相”对应到六根性上，你怎么证明它是六根性？你在这里要注意，你这个有情的特征不是你的色相，而是你有根性，才叫有情！不然，跟无情就一样了。“如来所说身相，即非身相”，当下就要拉到根性上。是身相即非身相，那是见性，这是从眼根的色相上讲。如果是迦陵频伽声的相呢？一下子就拉到耳根的闻性上了。是迦陵频伽声即非迦陵频伽声，那是闻性。同样的道理，六根都要这样转正觉。你说，把我高兴坏了，或者把我气坏了。到哪里去了？（答：意根上的相。）说某某的相时，跟你的六根性要套起来，见某某的相直下就见根性。

……“凡所有相，皆是虚妄。”见如来的三十二相也是虚妄，见如来的三十二相也要直下见那个“非相”。不能以三十二相见如来，直下是要见到如来的法身。那个“非相”指的就是如来的法身。具体地讲，佛有三十二

相的六根，那个“非相”就是六根性，合起来就叫佛性、真空本性、自性、妙真如性，那这些都叫“非相”。“见诸相非相，则见如来”。这个“如来”，你不要理解成三十二相的如来，那是指法身慧命的本来。“如”就是本来，昨天给你讲“如来”了。“如”是本体本性、本根本源的本来，三十二相才是“来”，以这个三十二相的“来”展现本来的体性。所以，见三十二相的“来”，就要见“如”的本体本性，这就是“见诸相非相”。

先从身相，你见到“非身相”。“非身相”就是你的根性，或者你的妙明真心。现在把你的身相要扩展，扩展成“凡所有相”。身相是“凡所有相”中的一类相，既然见身相就见根性，那你见“凡所有相”呢？也要见根性。那你见水晶球的相，也要见根性。见有情跟无情的相，“见”一样不一样？（答：“见”一样。）这就展开来了，见“凡所有相”的“见”都是见性，见“凡所有相”皆是见性本身。究竟地讲，你的身相是个无情的碳氢化合物的色相，只是在你碳氢化合物的色相中和合了诸根性，就把无情变成有情了。你这个有情的实质是个什么？是诸根性，而不是你的身相。你身相的碳氢化合物跟自然界的碳氢化合物都是无情的色相，如果没有根性，你怎么会有见闻觉知呢？假如没有根性，你的身相跟外界无情物的色相一模一样。你要明白，你身中的碳氢化合物和花草树木的碳氢化合物没有本质的区别，那你身相的有情相跟花草树木的无情相区别在哪里？区别就是你有根性，无情的色相没有根性。所以，你见到有情的时候，必须要见到他的根性。有情之所以叫有情，是因为有根性的原因，所以见身相即非身相，就是见有情的身相即见根性，“即非身相”就指的是根性。

“凡所有相”就指六根门头的一切相。“凡所有相皆是虚妄”，那六根门头的一切相都是虚妄相。为什么虚妄？你要证“凡所有相皆是虚妄”。“凡所有相”既包括你六根门头的有相，还包括六根门头的无相。你现在知道，六根门头的相都是虚假相，你要证出来它是虚假的。说虚假的，就指的是本来不存在，也就是说，六根门头的相只是根性的一种存在方式，只是根性本身。

打个比方，把你扔到漆黑一片的太虚空，你在太虚空中只见漆黑一片，什么都没有。什么都没有的时候，什么叫“凡所有相”？就只是个黑暗相。假设太阳等一切恒星都没有，只是一个漆黑一片。当你禅定到“唯此一心，只此觉性，本无一物”的时候，也是什么相都没有，可只是个大觉相，没

有明相，也没有暗相，只是个觉性如如，其它的一切明暗色空的相都没有，这就是你的本体本性。但你现在不能体悟体证到只有大觉相，只有觉性如如。

现在，你就要体悟漆黑一片的那个一相，这是你眼根见性的一种存在方式，这个一相的黑暗相，实际上就是你眼根的见性本身。你见这个黑暗相，“是黑暗相，即非黑暗相，是名黑暗相”。何以故？那黑暗相即是你的见性本身，只是为区别明相才叫是名暗相。白天就麻烦了，你不是见黑暗的一相了，而是见多种相了，桌子的相、山河大地的相、日月星辰的相，这就把你迷惑定了，不知道这些相和黑暗相一样，皆是见性本身。能透过此理，不管你见明暗色空的什么相，你都只见眼根的见性，明暗色空的一切“诸相”即是见性的“非相”，这就是“见诸相非相，则见如来”。所以，在六根上，你见诸根性就是“见如来”。

……漆黑一片的时候，就只有这一种相。你看那个漆黑一片是不是无限周遍？（答：是。）一相周遍的漆黑一片，那不是你耳朵听下的，也不是你舌头尝下的，那是你眼根所见的。你就知道，只是一相的暗相，那是你眼根见性的存在方式。虽然一相的黑暗相是虚妄，但虚妄的黑暗相却表达了你见性周遍一相的真实。你怎么知道它是虚妄呢？何以见得这漆黑一片的相是虚妄相呢？灯一拉，当下暗相在不在？（答：不在。）那如来还曾经在经上问，明相来时暗相到哪里去了？（答：这个暗相就不存在。）刚才漆黑一片，现在灯一拉之后，暗相跑到哪里去了？（答：如果暗相存在的话，这明相就进不来了，就证明暗相本不存在，是个虚妄相。）所以，《要旨》上专门有一段叙述，明相来时，暗相到哪里去了？暗相来时，明相到哪里去了？这个就是解开你“凡所有相皆是虚妄”的当下验证。明相来时暗相呢？暗相来时明相呢？如果真的有那个明暗相，那明相来时就应该把暗相推着跑，有没有这个现象？（答：没有。）明相来时，暗相消失得无影无踪；暗相来时，明相消失得无影无踪。这就当下给你证明，明相是见性的存在方式，暗相也是见性的存在方式，根本就没有明暗相，只有见性独尊独存。或者说，暗相不异、即是见性，见性不异、即是暗相；明相不异、即是见性，见性不异、即是明相。既然明相=见性，暗相=见性，则明相=暗相，这不就说明了见性中既无明相又无暗相吗？!用《心经》的话说，是故真空的见性中既无暗相，也无明相，真空的见性中“以无所得”，只有见性独尊独

存。

问题是你在二相的对待中，把绝对一相的周遍见性变成了相对的明暗相，其实相对的明暗相就是绝对一相的见性。你明白这个道理，你处在漆黑一片中，就发现你的见性真空绝对、一相周遍、永恒存在、真实不虚。用这么浅显的例子，就给你证明了眼根上的明相暗相都是见性的表达，都是见性本身。那色相空相呢？道理一样，色相来时空相灭，空相来时色相灭，就证明哪有色空相？色空相也是见性的表达，也是见性本身。所以，色相不异、即是真空的见性，真空的见性不异、即是色相；空相不异、即是真空的见性，真空的见性不异、即是空相。空相=见性，色相=见性，则色相=空相，空相=色相，这就说明了见性中既无色相也无空相，只有真空的见性独尊独存。这也就证明了，眼根上的明暗色空相只是见性的存在方式，也都是见性本身，所以就证明了明暗色空的相都是虚妄的，本不存在。眼根上的相是虚妄，那其它诸根上的相呢？道理一样，你自证之，你就发现“凡所有相皆是虚妄”的如来大智慧了。

……暗相来时无明相，明相来时无暗相。以此类推，一切极性对待的相，都是虚妄不实的幻化相，原本就不存在。一切虚妄相都只是表达你的根性、真空本性唯一真实。从眼根上这就证实了，暗相是见性本身，明相也是见性本身，明暗相是见性采取的一种存在方式。其实有没有那个明暗相？（答：没有那个明暗相，只是个见性。）暗相是见性，明相是见性，明暗炽然对待，就说明根本就没有那个明暗相。明相暗相本不存在，那存在个什么？明暗相只是见性的一种存在方式。所以，明相来时暗相就消失了，暗相来时明相就消失了，这就说明了暗相是见性，明相也是见性，明暗相只是见性本身。明暗相虚妄不实，但却证明了见性是唯一真实的“存在”，见性不受明暗相的影响。同理，色空相虚妄不实，也证明见性是唯一真实的“存在”，见性不受色空相的影响，色空相只是表达见性真实不虚，永恒存在。这不就从眼根上证明了“凡所有相皆是虚妄”吗？！通过眼根上明暗色空的虚妄相，现在你要好好体悟“凡所有相皆是虚妄”的道理。叫虚妄的时候，有没有这个相？（答：没有。）现在注意，这就是“凡所有相皆是虚妄”的眼根证明。

现在注意！噹！噹！噹！（敲杯子）听见了吗？（答：听见了。）这不是个有声相吗？（过了一阵子）现在这个声音到哪里去了？（答：没有这

个声音。)问的是这个声音到哪里去了?我问的是这个声相到哪里去了?
(答:声相没有去处,声相本不存在。)就这么一个简单的事实,就证明声相本不存在。如果声相存在,现在的无声相就出现不了。噹!噹!噹!(敲杯子)刚才的无声相到哪里去了?这不就证明无声相也不存在吗?你就知道,有声相是闻性的存在方式,无声相也是闻性的存在方式。有声无声相皆是虚妄不实的幻化相,这些极性对待的幻化相生灭变化,但却证明了你有绝对的闻性真实不虚,如如不动,永恒存在。有声无声的相对只是绝对闻性的表达方式和存在方式,只证明真空绝对的闻性唯一真实存在。这不就证明了耳根上的“凡所有相皆是虚妄”吗?!

……你当下证明这个声相也是虚妄相,如果不是虚妄相,那你念下佛号的音声相这个房子就装不下了,何况大炮响的轰鸣声,原子弹的爆炸声,那还了得!你现在当下就在六根门头验证“凡所有相皆是虚妄”,这些相都是虚妄相。

再看,欢喜菩萨丢了五千元,那个欢喜的相呢?你丢了五元钱的那个忧愁相呢?如果那个忧愁的相实有,你的脑袋都撑破了。那忧愁相到哪里去了?你现在好好地当下体悟体证,六根门头的“凡所有相皆是虚妄”。不是给你讲过,凡能离开的,凡能增减的,都是虚妄不实的。你的根性、真空本性能离开吗?(答:离不开。)"凡所有相"都是对待相,对待的双方一方生时另一方灭,另一方生时这一方灭,用这个浅显的道理当下体悟体证“凡所有相皆是虚妄”。其它诸根就不说了,自己去证。

最难的是眼根上的相,暗来明去,明来暗去;色来空灭,空来色灭,让你明白明暗色空的相都是对待的虚妄幻化相,只有如如不动的见性、真空本性唯一真实。明暗色空的虚妄相只是唯一真实的见性的存在方式和表达方式。以此类推,六根门头一切对待的有相和无相皆虚妄不实,都只是根性的存在方式和表达方式,只证明根性如如不动,永恒存在。这正好就说明了,六根门头对待的“诸相”不异、即是绝对诸根性的“非相”,绝对诸根性的“非相”不异、即是六根门头对待的“诸相”,从而就证明了六根门头有相无相的诸相本不存在,只有六根性独尊独存,这就是“见诸相非相,则见如来”。或者说,六根门头的有相等于无相,无相等于有相,有相无相只是六根性的存在方式,是故真空的六根性中没有有相,也没有无相,只有真空绝对的根性独尊独存,别无它有,这就叫“则见如来”。

……你问色相来时空相灭，空相来时色相灭，那怎么教鞭和水晶球尽管在还没有灭？这是你不明白色空相都是见性的存在方式，现在水晶球处是色相，当你把水晶球挪走之后，就成了空相，这不是色灭空生、空生色灭吗？你是说水晶球移到别处，水晶球别处还在。这你就糊涂了，当我把水晶球挪到别处时，那个“别处”的空相灭了色相生，还是一个道理，仍然是色生空灭、空生色灭。你再挪到其它地方，那个地方仍是空灭色生，而这个地方是色灭空生。你感觉水晶球时时在，实际上色灭空生处，仍是见性所显现的相，这个色灭空生是你的能见；色生空灭处，还是见性所显现的相，这个色生空灭还是你的能见。你看，你这个能见的“见”与色灭空生和色生空灭有没有关系？（答：没关系。）你这个能见的“见”根本就不受色灭空生、色生空灭的影响，这个“见”是如如不动的，它与色空相根本没有关系，所以就证明了色空相只是见性的存在方式，是故真空的见性中根本就没有色相空相的存在，色空相那是你二相对待的小我在相界面上循业所现的幻化相，故“凡所有相皆是虚妄”。

……那教鞭仍在，你怎么办？水晶球尽管放着，你怎么办？这怎么能虚妄呢？你尽管在这里坐着，怎么能虚妄呢？（答：不看的时候，它就不在了。不看水晶球，水晶球不在。）你不看不在，但他看还在。（答：那是他的水晶球，不是我的水晶球，一人一世界。）所以你看，众生就迷惑定了。“凡所有相皆是虚妄”，如果你真的把这个道理懂了，《金刚经》最核心的内容就在这一段上。

……你那个水晶球和教鞭放在这里，不能像明来暗去、暗来明去一样直观，你怎么证它虚妄呢？这个问题你们还没懂。你给咱说，水晶球放在这里怎么虚妄？（答：首先是不看它就不在。）你不看怎么能不在呢？我们都看着在。（答：那是你们看着在，那是你们的世界现象，我不看它不在，那是我的世界现象。）你不懂这里的道理，那就成了掩耳盗铃了。谁说我听？（答：太极图里“S”线一抽，两边都没有。）如果当下在眼前你会抽掉你的“S”线，就证明你不是背下的理论。现在你盯着水晶球，你会不会抽“S”线？（答：眼一闭，或头一转就抽了“S”线了。）但水晶球还在那里放着，你怎么处理？（答：那是意根上说在，眼根上不在。）知道你心上还是过不去。现在看太极图（指黑板上的图），太极图阳半为你的眼根，阴半为你看的水晶球，你的所见叫水晶球，这就是根尘相对生的识，识就是“S”

线。这个道理就叫唯识所现。如果你不识别的时候，你怎么知道它叫水晶球？你怎么知道它不叫水晶球？你所对的色空相，皆是因“S”线的识分别得出来的。你就知道，当你不分别、不识别的时候，根本就不存在眼前水晶球的色相和周围的空相。水晶球的阴半和你眼根的阳半，中间相界面的“S”线，你怎么抽掉你跟水晶球之间相界面的“S”线呢？（答：直下不思議就抽了“S”线。）那是理论思维，根本不是抽“S”线。当你把头一转，你的眼根就不对水晶球了，这当下就把你眼根与水晶球之间的“S”线抽掉了，所以你就当下不见水晶球了，而见墙壁。这时，你眼根的阳半又和墙壁的阴半相对，而产生了你眼根与墙壁相界面的“S”线，原来你眼根与水晶球的“S”线抽掉了，所以你就不见水晶球，而见墙壁了。你说你转头抽了“S”线，你不见水晶球，别人还见水晶球，那是他人眼根与水晶球相对而产生“S”线识别的原故。所以，他人看得见，你看不见。这就说明，谁的根和某尘相对生识，则给谁产生所见的某尘相；谁的根和某尘不相对时，就不产生“S”线的识别，就不见某尘，所以“花不看时花不在”。你会说，根不会不对尘。这是对的，根不对A尘就对B尘，当然他就不见A尘就见B尘，这不就说明了色灭空生、色生空灭的道理了吗？!当你对色时产生色识，当你对空时产生空识，色识空识见性不变，见色见空，能见的“见”不变，你就知道色空相虚妄。推而广之，“凡所有相皆是虚妄”。

如果心地上能明白如来说的“凡所有相皆是虚妄”，最终就归到如来说的“诸法本无”，《金刚经》最深刻的道理就讲的是诸法根本就没有，所谓“无实无虚”，“非法非非法”。你如果真心透过“凡所有相皆是虚妄”，你今天就不著六根门头的相了。你就心明眼亮的知道，唉呀！法法不曾法，“本来无一物”。这是很难的问题，必须要明白前面讲的一种机制原理。你看，我们用分光棱镜代表你的六根，分光棱镜这面是一束白光，这束白光就代表绝对真空的根性。然后，透过分光棱镜的七彩光，就代表六根门头相对的相。你现在见六根门头对待相的“七彩光”，就知道它原本是绝对真空根性的白光。从这个浅显的例子透过去，就见六根门头的任何相皆是绝对真空的根性本身，亦是真空本性本身。

你看，六根门头的任一相都是对待相，而六根性皆是真空绝对，这是一切圣贤之道都必须给众生交待清楚的。这里你不得不佩服周敦颐的大智慧，你看，这个（指无极图）是不是绝对？一念无明起，“S”线就产生

了，成了太极阴阳两半的相对。注意！顺便要解决一个问题，相对的东西没有先后，相对的东西都是同时出现。你看，这个（指无极圈）是绝对，这个是一无所有，是真空绝对的一相无相，一旦“无极而太极”，当下阴阳两半同时出现。你不懂这个道理，你怎么能知道“凡所有相皆是虚妄”呢？对待的双方都是以“S”线的相界面而存在，凡有相界面而显现的任何事物，都如镜像水月一样，都是虚妄不实的假相，只是二相对待的众生才有，对一相绝对的空性大我来说，本不存在，了不可得，毕竟空寂。从太极图的阴阳两半看，都觉得有对面存在，那是因“S”线的相界面而产生的幻觉，抽了“S”线的相界面，当下阴阳两半所代表的依正报、心身世界、根尘识空顿时消亡，“以无所得”，只存在如如不动的、真空绝对的、一相无相的无极本体。那你不抽“S”线呢？就炽然存在根尘识空的一切对待相。其实，身心世界、根尘识空的一切对待相皆以“S”线而有，佛陀就叫循业发现，或唯识所现。凡循业发现、唯识所现的任何对待相，皆是虚妄幻化，这就是如来讲的“凡所有相皆是虚妄”。现在你的问题是，你能否在虚妄幻化的对待相中直下见到唯一真实的真空绝对的无极体性，也就是你能否“太极本无极”。你能明白太极不异、即是无极，无极不异、即是太极，这你就“见诸相非相”了，所谓见太极所代表的根尘识空的对待“诸相”即是真空绝对的无极“非相”。到此，你就真正“太极本无极”了，也就“则见如来”了。

……给你说，见相对就要见绝对。何以故？相对跟绝对是同时同座。相对的就叫相，绝对的就叫性；绝对为心为性，对待是为物为相。因相对和绝对是“太极本无极”的关系，是同时同座、无二无别的关系，只是因众生见相迷惑，见物颠倒，把物相当成真实的客观存在，堕入邪知邪见中不能解脱。你只要知道，相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对，你就在六根门头的一切对待相中直下见真空绝对的根性，而且这一切对待相都是真空绝对的根性本身，这就完成“见诸相非相，则见如来”的理论和修法了。也就能明白“体用同源，显微无间”的道理，必然成就圆融宝觉，开显空性大我。

一念无明，马上“无极而太极”，同时出现依正报的阴阳两半。阳面叫根，阴面就叫尘，“S”线就叫识，外圈就叫空。你看，根尘怎么样？（答：同时出现，同源同体。）你只要在相对的世界中，相对的任何事物都是同时

出现，没有先后。你还要明白两个判据：第一，究竟的判据是必须要证到绝对。第二，必须要知道，相对的东西、对待的事物都是同时出现，没有先后。不懂得这个道理，那肯定他的学说是错误的。

你看我这个教鞭时，教鞭是尘，你眼看是根，根尘同时出现，便生出“S”线的识。噹！噹！噹！（敲桌子）你的耳根和音尘同时存在。同理，六根和六尘都是同时存在，无先无后。如来在《楞严》上讲：“由尘发知，因根有相，相见无性，同于交芦。是故汝今知见立知，即无明本；知见不见，斯即涅槃无漏真净。云何是中更容他物？”只要根在的时候尘就在，根尘相对是“交芦”，是空华，根尘本不存在，就叫“相见无性”。根尘不存在，焉能有识？可见，根尘识空皆是虚妄。如果你有根尘识空之“知见”，这就是无明本。何以故？根尘识空只是真空绝对的本体本性、根性本身。只有真空绝对的空性大我，别无它有，这就叫“云何是中更容他物”。

“因根有相”，这就是量子力学说的“世界因观察者而存在”，没有观察者的六根就没有世界的六尘。量子力学的这个结论，你用我们的判据判一判，对不对？（答：对。）这是“因根”才“有相”，倒过来就是，“由尘”才“发知”。没有这个水晶球，你怎么能见到这个水晶球？你把这个叫水晶球，“发知”了没有？（答：“发知”了。）你把这个叫教鞭，跟水晶球一样不一样？不一样。这就是因尘发识。那到底是尘在前还是根在前？（答：同时。）

这些问题圣贤之道都要阐述，庄子叫“非彼无我，非我无所取”。没有我，就没有我所，也就是没有我要“取”的这个水晶球。那到底是先有水晶球，还是先有你？（答：同时。）这跟如来表达的“因根有相”、因尘发识的道理一样不一样？（答：一样。）所以你看，三教能合一吗？（答：能。）你看庄子的智慧，跟如来说的《楞严》的精神一模一样。“非彼无我，非我无所取”，“因根有相”，因尘发识。这就告诉我们一个重要的结论：相对的东西不能独立存在，相对的东西只能同时存在。这就是我们究竟判据里面的一个很重要的方面，谁不懂这个道理，他的学说一定是错误的。所以，先有什么，后有什么，对不对？（答：不对。）

你就可以这么推理一下，你说有一个不以你的意志而转移的东西，那谁都没见的时候是谁知道？（答：没人知道。）谁都没见，你怎么知道它存在？（答：想象的。）这才是真正的颠倒妄想，是不是真正的唯心主义？他

是用意根的识念想象出来的。我给你们说过“哈不拉”，你给我说“哈不拉”是个什么？谁都没见过“哈不拉”，你给我说“哈不拉”在哪里存在？

你现在要明白，根尘是相对的，鸡跟蛋是相对的，阴跟阳是相对的，凡极性相对世界中的事物无一不是对待而存在的。你看，左眼跟右眼也是相对，左右手也是相对。你看，相对的事物都同时存在，你画“S”线的时候，阴阳两半哪一半先出现？（答：同时出现。）我叫你画太极图，你就知道，阴阳两半同时出现，而且还同根同源。

你把这个道理懂了之后，水晶球也就虚妄了，当你看水晶球的时候，根跟尘同时出现。你说头转了方向不是还在吗？注意！当你不看它的时候，你的眼根跟水晶球的尘就不相对了。不相对了，就犹如抽了“S”线，成了绝对了，那水晶球就不在了。你的根对到哪里，尘就出现在哪里，你不看那个东西时，根就不对那个尘，尘就不在了。你看，王阳明的伟大就是，“花不看时花不在”。连爱因斯坦这么聪明的人，他都没有敢肯定，只是提出来一个“月亮不看在不在”的问题。所以，凡所有相皆是虚妄，你不看它就不在，根不对尘尘不在。什么时候根不对尘？抽了“S”线，就不对尘了。我的头一转，不就抽了“S”线了吗？我头这么一转，我跟水晶球之间的相界面就抽掉了。那你把这个“S”线抽掉的时候，还有没有根跟尘了？（答：没有。）那么，把“S”线一抽掉，又太极复无极，你就知道“本来无一物”。所以，因“S”线的相界面出现的根尘对待的双方，就再没有了，这不就说明根尘对待的双方都是虚妄吗？！你的六根是虚妄，所对的六尘是虚妄，何况根尘相对所生的六识呢？根尘识的有相都是虚妄，那和根尘识的有相相对的虚空的无相，当然也是虚妄，这你不就证明了根尘识空全是虚妄吗？！根尘识空就代表了“凡所有相”，所以如来讲“凡所有相皆是虚妄”。

哎呀！把“你”能不能虚妄？你为什么感觉不到你是虚妄的？说水晶球虚妄这还能理解。尘可以灭掉，但灭不掉自己。为什么？你总觉得自己存在，你就不知道你的存在是因尘着你感觉到有个你，因为你旋转三百六十度，尽管有尘。尽管有尘的话，你就发现自己永恒存在。你把这个肉疙瘩就执著得死死地，所以就破不了我相。你看，庄子的智慧就知道“非彼无我”，没有彼，就没有我。“彼”不就是尘吗？没有尘就没有我。西方人还给你说，有不以人的意志而转移的客观存在，那“彼”永远存在了，当然你就感觉到你永远存在。实际上，根尘双方都是虚妄的相，“凡所有相皆

是虚妄”，你不能光说对面的尘相虚妄，根和尘都是虚妄相。所以，如来说“诸根如幻，境界如梦”。根和尘就代表了“凡所有相”，这不就“凡所有相皆是虚妄”了吗？！

所以，今天我们可怜就可怜在没有这个智慧。不知道根尘相对的一切相都是梦幻泡影，根本就不存在。佛陀讲：“一切诸法无生无灭、无相无为，令人信解，倍为希有。”一切法相都没有，根也没有，尘也没有；你也没有，世界也没有。你跟世界就叫“凡所有相”，就叫心身世界，“皆是虚妄”，只存在一个真空绝对的、一无所有的无极本体，这个就叫妙明真心，或者就叫妙真如性，这个就叫“本来无一物”，只存在这个东西，根尘相对的东西都不存在。

“阿难虽闻，如是法音，心犹未明，稽首白佛：‘云何令我生死轮回，安乐妙常，同是六根，更非他物？’佛告阿难：‘根、尘同源，缚脱无二，识性虚妄，犹如空华。阿难，由尘发知，因根有相，相见无性，同于交芦。是故汝今知见立知，即无明本；知见未见，斯即涅槃无漏真净。云何是中更容他物？’”解脱轮回就在这个六根上。刚才说的“凡所有相皆是虚妄”，你透不过去，生死轮回永远不能了。那么根跟尘是不是同源？根尘的太极是不是同在无极本体上？同是无极的本源。缚和脱同是一个你，没有差别。识性是虚妄，“犹如空华”，根尘相对发的那个识，就如空中虚华，根本没有。比如说你看到水晶球，你就分别这个叫水晶球。你看到教鞭，你就分别这是个教鞭。这是你的识心分别，你分别的“凡所有相”都是虚妄的，都跟空华一样。

相跟见是无性，“同于交芦”。相是尘，见是根，眼根上见的色相，“无性”就指的是这个根和尘都不存在。诸法皆无性，诸法皆虚妄。如来说，“诸根如幻”，根是幻；“境界如梦”，境界不是尘相吗？“境界如梦”，这就是“相见无性”，一个是梦，一个是幻，根尘“同于交芦”，都不存在。“交芦”是一根立不起，两个才能立起。“同于交芦”是说相对的事物都不能单独存在，根尘不能单独存在，阴阳两半不能单独存在，鸡跟蛋不能单独存在，必须是同时存在，同根同源。

现在好了，“凡所有相皆是虚妄”，你能理解了，现在还要加一句，凡所有相都不存在！虚妄的东西在不在？（答：不在。）凡所有相皆不存在，这就叫“诸法本无”，对待不有。“凡所有相皆是虚妄”，那凡所有法呢？凡

所有事呢？凡所有物呢？（答：都是虚妄。）哎！凡是法相事物都是虚妄。注意！虚妄的深化、究竟的了义就是不存在。

那你怎么感觉到这个世界六根对六尘真实存在呢？“同于交芦”的原故，互为存在的前提，无阴不见阳，无阳不见阴，总以对待才虚妄显现。究其实质，去掉一极，另一极同时消亡，所以抽“S”线阴阳两半顿时全无，皆是虚妄。

DNA 结构正是个“交芦”。所以，DNA 结构产生的一切生命现象也是虚妄，也不存在。心身的生命虚妄不存在，那所对的世界也虚妄不存在，心身世界都不存在，用太极图表示，就是阴阳两半都不存在。阴阳两半不存在，就等于抽了“S”线。这就说明根尘识空都不存在，只存在无极所代表的真空绝对的本体本性。所以，“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。

那为什么说个虚妄，没说个根本不存在呢？因为你破不了，你感觉到你总存在，和你相对的一切法也觉得真真实实，所以如来只说是虚妄。其实，如来说“一切诸法无生无灭”，根本就没产生过，还谈什么灭？！“无相无为”，一切法相都不存在，这“令人信解，倍为希有”。唉呀！你什么时候能理解这个道理，你就看到这个世界真的如梦幻泡影，这就叫如梦观。你什么时候能够到这个境界，如来就给你传法，“今付无法时，法法何曾法”。

“一切众生性清净”，这（指无极圈）就叫“一切众生性清净”。“从本无生无可灭”，这个不生不灭，永恒存在。“即此身心是幻生，幻化之中无罪福”。你这个身心都没有，还哪有罪福？所以，到此无极绝对的境界，你无量劫的生死大罪就顿时消亡。所以如来说，本来没有罪福，凡夫众生硬是分别着使罪福存在，你一分别，“S”线就产生了，造下什么罪就受什么报。其实，受报是由“S”线的识别而存在，所以如来说，“一切诸法本性清净，然诸凡夫愚小无智，于无有法不知如故，妄生分别，以分别故堕三恶道”。抽了“S”线，就不生分别。如果真能不分别，凡所有相都不存在，哪有罪福？你看，文殊师利说，大王！如来说你是要下地狱的。阿闍世王说，那是如来对有地狱的人说的，我连我都没有了，哪有地狱？！你看，人家一下子就过去了。你现在把这些懂了之后，你不愁罪业消不掉的，你只要“凡所有相皆是虚妄”能真实透过去，就“幻化之中无罪福”。

……“诸相”就是一切对待相。“诸相非相”，就是“是诸相即非诸相”，

或“诸相即是非相”。非相就是绝对的真空，所以“诸相非相”就是相对不异、即是绝对，亦即“太极本无极”也。犹如数轴上的正负对待数一样，根本就不存在，对待数只是零的表达，只是诠释零唯一真实存在的。你见诸相，你看太极图阴阳两半所代表的“诸相”，实际上就是“非相”的无极本体。先天八卦的阴阳爻一一对应，实际上是表达唯有真空绝对的中空真实。乾卦对坤卦等于中空，坎卦对离卦等于中空，一一相对的卦爻，只表达唯有中空真实不虚。正一加负一是零，正五加负五是零，正九加负九是零，正无穷加负无穷还是零，一一相加的正负数只表达唯有零真实不虚。同理，今天你见到的一切对待相只表达真空绝对的根性、真空本性真实不虚。你能时时契入一切对待相只是用来诠释唯有绝对的“中空”、“零”、真空的根性、真空的本性、无极本体真实不虚，你就一定能入如来讲的“真实观”，所谓“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”。

……数轴上的对待数同根同源，根源就是零；阴阳两半的根尘相对同根同源，根源就是无极的绝对、真空的根性、真空本性；“凡所有相”的相对同根同源，根源就是真空寂灭的一无所有的本体本性。一切相对的“诸相”都是虚妄幻化的，虽虚妄幻化，但都有同一根源的绝对“非相”。同一本源的真空绝对的不相，那个就叫“非相”。这个（指无极圈）就叫“非相”，这个（指太极图）就代表一切相对的事物，叫“诸相”。那么“诸相非相”是什么意思？（答：太极本无极。）哎！对！“太极本无极”。“见诸相非相”，“若”字再不能用了。你天天“若”，就不得了啦！见太极就是无极。见太极代表的“诸相”，直下就是“非相”的无极本体，“则见如来”。原来，一切相对的相只是用来表达绝对本体本性的，别无它用。这正就是“太极本无极”的同时同座，只是一个，到这一步就见如来。

“诸相”，以六根来讲，就是每一根的有相无相的一切相，见了“诸相”直下要见到“非相”。那六根的“非相”是什么？就是六根性。如果我们在六根门头见到一切相，直下能够见到根性，这就是“见如来”的最为简捷的修法，也是直指涅槃妙心的正法眼藏。

现在我们看，眼根上的“诸相”，就是有色无色。见这个有色无色的“诸相”，直下就见“非相”的见性，而且还是“非相”的见性本身。或者，有色无色只表达、证明见性真实存在，朗朗现前。因为有色无色的“诸相”

跟“非相”的见性同时同座，只是一个，这就“见诸相非相”了。

昨天给你讲机制原理，叫你知道，眼球虽小，但见性却是周遍法界的。为什么？真空本性没有通过六根之前就周遍法界，它本身就无限周遍，通过眼根还是无限周遍。所以，在无限周遍的见性中，所展现出来的一切都不离见性，还是见性本身。要透过根性周遍，这也是个难题。你说周遍不周遍？（答：周遍。）为什么周遍？（答：用一种机制来说明，就是没有分光棱镜之前，那一束白光就代表周遍，周遍法界的真空本性通过六根的“分光棱镜”变成七彩光，七彩光仍然周遍，所以六根性周遍。）

给你以前说过海绵的例子，海绵的孔洞代表六根，水代表周遍的本性，把海绵压到水中，孔洞里面出去的还是周遍的水。因为没有你这个六根的时候，本来就是无限周遍的真空本性，有了六根，犹如海绵压在水中，但海绵内外的水仍然周遍。你看，这个（无极圈）就是真空本性，它本来就是周遍法界的。现在有了六根了（指太极图），它（太极图）还是浸泡在无极圈中，亦即浸泡在周遍法界的真空本性中。

还给你比喻过个空气中的龙卷风。空气就比喻周遍法界，空气中起来了个龙卷风，就比喻为你的六根。虽然空气中起了龙卷风，但龙卷风跟空气的气体成分一样，仍表示周遍法界。再如空中挂个鸟笼，就代表你的六根，以鸟笼看有内外，实际上，鸟笼内外的空气还是跟没挂鸟笼的一样，所以六根性仍是周遍法界。还给你比喻过水中的漩涡，有漩涡和没漩涡的水同是一水，漩涡就代表你的六根，虽有六根的“漩涡”，但“水”还是周遍，所以根性是周遍的。你今天有六根，真空本性还是周遍的，犹如通过漩涡的水还是周遍的水，故六根性还是周遍的。

六根性就是“非相”，“非相”中给你展现出来一切“诸相”。六根性的非相中展现的诸相，而诸相是怎么来的？是根性循业所变现下的。昨天已经说了，没有根性不能展现诸相。就是根性中展现出诸相，也离不开根性，还是根性本身。昨天给你讲漆黑一片，这漆黑一片不是耳朵听下的，也不是手摸下的，是哪里来的？（答：眼睛见到的。）所以那个漆黑一片，离不开你的眼睛。那死人也有眼睛，他能知道漆黑一片或是光明一片吗？（答：不能。）所以，展现出诸相就不是那个眼球仪器的作用，而是见性存在的见证。是因你有见性才能见到明、暗、色、空。你的明暗色空都是见性中所现物，那就叫“诸相”。见性就是什么？“非相”。没有见性，明暗色空现

不出来。你看，死人有眼球，但见不到明暗色空。这就说明，你能见到明暗色空的“诸相”，是因为有见性“非相”的原因。

那见性的“非相”循业给你展现出明暗色空的“诸相”，所以明暗色空是你见性的存在方式。明暗色空只是用来证明、表达你的见性真实不虚、如如不动、永恒存在，不受任何影响。“诸相”与“非相”是同时同座、同体同源的关系。你能明白这个道理，就能“见诸相非相”，就能明心见性！我们的目的是明心见性，要明本来，本来就是“如”。那个“如”怎么见？

“如”是如来都见不了的，那我们怎么见如来？就通过明暗色空和根性同时同座、同体同源来“见如来”。明暗色空跟见性无二无别，只是一个，这不就见明暗色空就见见性吗?!你眼根上见明暗色空，就证明见性在，而且还是见性本身。这样我们就用明暗色空的“来”，见到不可见的“如”。把“如”的“非相”给你用明暗色空的“诸相”显现出来，这就是眼根上的见“如来”。眼根上见“如来”，实际上就是见真空绝对的、一相无相的、一无所有的见性。但理论和修法，皆是“见诸相非相，则见如来”。从六根门头的诸相中，直下见到诸根性、真空本性，这就是六根转正觉的妙法。真空本性跟诸根性，都是真空绝对的一相，周遍法界的无相，是《金刚经》说的“非相”。从诸相见到非相，就叫“诸法如义”、“诸法实相”。

眼根上会见如来了，耳根上会不会见？耳根上也要见如来。耳根上有动静音声，噹！噹！噹！这一敲，动声。这（虚敲水杯）呢？静声。你听到有声无声，这不是耳根门头的诸相吗？见耳根门头的诸相，直下就见“非相”的闻性，在耳根上就简单得很了。如来说，你这个耳根上的声音既不在内，也不在外，还不在中间，这不就证明闻性周遍吗?!噹！噹！噹！你说，这个声音在哪里？若在外头，如果没有耳朵能听到吗？（答：听不到。）那在里边呢？在里边，就不需要敲了，你应该尽管的能听到声音。如果在中间的话，那敲也不需要了，耳朵也不需要了，你应该尽管的能听到声音，但实际上这种情况不存在。你就发现那个声音既不在外也不在内，还不在中间，原来有一个与根尘没关系的东西，那就叫闻性。闻性没有内外中间，所以声音也没有内外中间。这不就更证明了音声虚妄，音声就是闻性本身吗?!

眼根上以前经常问你，主席台在内还是在外？人们都感觉到主席台在你外边。主席台是尘，你是根，你感觉主席台在外边是以你为参照，你就

不知道见性周遍，根尘都是周遍见性中物。主席台是你见性中所现物，你也是你见性中所现物。真正的你是谁？就是空性大我！见性就是空性大我，闻性就是空性大我，六根性就是空性大我。根性没有内外中间，所以你六根门头的相都没有内外中间，这就证明你是空性大我，而不是六根的小我。只有周遍的空性大我，你的根尘都是空性大我中所现物，对空性大我来说哪有内外中间？你无始劫来的颠倒妄想，总认为六根门头的相在你外边，那是你站在小我的参照上所得出的虚妄颠倒的幻觉。这一点就迷惑了所有的人，只有大智慧的佛陀就明白此中的道理。其它诸根所证的道理一样。你要现在明白，真正的你是空性的大我，今天你的小我只是空性大我中的一个点，点执著点，就有内外，如果以无限周遍的环来看点，哪有内外？！所以，小我六根门头的一切法相事物，都没有内外中间的存在。如果你感觉到内外中间炽然存在，那就说明你还没有“见诸相非相，则见如来”。在如来的境界上，一切“诸相”都无内外中间存在。

……既然你证得了六根性是真空的，又是绝对的。真空绝对的根性一无所有，这你要体悟，原本就是真空绝对的一无所有，或者说原本就是真空寂灭的一无所有。所以，在这个原本的真空寂灭中，现出来的任何运动变化的相，都是证明真空寂灭真实不虚。所以，手这么一举一动，就证明原本就是真空寂灭的如如不动，不然你怎么能一举一动呢？这道理看起来很寻常，但其意趣很深邃。我把教鞭一举，就表明原来是真空的一无所有，所谓无真空寂灭就不现一切运动变化的相，见一切运动变化的相就见真空寂灭的一无所有。我举教鞭的过程就是运动变化相，所以你见任一举动，就见真空寂灭的体性真实不虚。所以，你从这里也要知道“见诸相非相”。何以故？任一相都是有限的运动变化相，因有限必然要运动变化，所以见“诸相”就是见运动变化的相，而“非相”的真空寂灭的本体是无限周遍的一无所有。这就表明，一切有限的运动变化的“诸相”，都不离无限寂灭的真空本体，而且还是无限寂灭的真空本体本身。这不就又表明“诸相非相”了吗？再如，无真空不现一切相，见一切相即是真空，这又是“见诸相非相，则见如来”。

……你舌根上时时能尝味，那个能尝受不受时间空间的影响？你昨天吃饭能尝到酸甜苦辣，你今天吃饭还能尝到酸甜苦辣，这就说明你的能尝与时间没有关系。你在上海吃饭能尝味道，你在这里吃饭也能尝到味道，

你的能尝与空间也没有关系。这就说明，你的尝性不受时空影响，是绝对的。依此类推，你在甲地被人骂了你不高兴，你在乙地被人骂了也不高兴。你在他方受了表扬心上会高兴，你在此地受了表扬心上也会高兴。你看，你时时能知道心上高兴不高兴，你意根的这个“知”与空间没有关系，那同样与时间也没有关系，这不就说明你意根的能知是绝对的吗?!你要会证六根性都是绝对的，就是叫你证明六根性与时间无关，与空间无关。从而你就从与时空有关的六根门头的相上见到与时空无关的六根性，这就证明诸根性真实不虚，诸根门头的相皆是虚妄。

直下找到与时空无关的根性，这就叫明心见性。诸根性就是空性大我。你看，诸根性赶不走、杀不死、离不开，如如不动，永恒存在，与诸根门头的相没有关系，也与时空没有关系。这对明心见性来说，就方便得很了，犹如瓮中捉鳖，十拿九稳。所以，我们在六根门头的“诸相”中，直下明见“非相”的根性，实际上就是明见真空绝对的、一无所有的心性，这就叫明心见性!也叫直指涅槃妙心，也是所谓的“见如来”。所以，你把这个“诸相”跟“非相”与六根门头的性相对应起来，明白相外无性、性外无相，性相一如，那你怎么能不明心见性呢?!

那么再看，六根性都是真空绝对的，都与时空无关。那有几个真空绝对?(答:只有一个真空绝对。)只有一个真空绝对，那六根性就是一性，我们就叫真空本性。或六根性叫一心，我们叫妙明真心。这就是经常说的唯此一心的心，只此觉性的性。你明心见性，就“明”唯此一心的心，就“见”只此觉性的性。在绝对的真空中，叫心叫性，心性不二，本来无一物，叫心叫性乃是方便。说明心见性，就是要明见本来无一物的真空绝对的本心本性。

一切诸相皆是随时空而变化的，非相是不随时空变化的，是永恒不变的如如不动。你六根门头一切诸相的运动变化，都在一个永恒不变的“非相”中进行，那就先有一个如如不动的、永恒不变的“非相”存在，这就是给你讲的先有真空。《金刚经》的“非相”就指的是真空本体，先有寂灭不动的真空本体的“非相”，然后才有生灭变化的“诸相”。那你就知道，先有那个“非相”。这(指无极圈)不就是“非相”吗?先有这个，再有这个(指太极图)，所以就叫“无极而太极”。没有无极，就不会有太极。没有真空绝对的“非相”，就不会有“诸相”。何况诸相的范围广得很，你的

六根属于诸相，六尘属于诸相，六识还是诸相，连你的虚空也是诸相之一。现在我们就可以看到，“见诸相非相，则见如来”，目的是要通过根尘识空的“诸相”，直下要见到“非相”的本体本性。

六根门头只有根性独存，因为六根门头的相是根性本身，六根出去的只是根性！一切六尘相只是根性的存在方式，虽叫做诸相，但诸相却是“非相”的六根性本身。所以，诸相离不开“非相”，而且“诸相”和“非相”同时同座，是性相不二的隐显关系，故见诸相不异、即是非相，这是《心经》公式的表达。那《金刚》公式怎么表达呢？见诸相直下即是非相，“是诸相，即非诸相，是名诸相”。以《楞严》公式的“性现量真空，性空真现量”来表达呢？“诸相”就是现量，“非相”就是真空、性空，故有性“诸相”真空，性空真“诸相”。从这三个公式中，你就更能深入体悟“见诸相非相，则见如来”的道理。

“是某某，即非某某”。你把这个叫教鞭，是教鞭即非教鞭。什么是“即非教鞭”？就是眼根的见性。因为这个教鞭是见性中所现物，是见性的存在方式，不离见性，还是见性本身。你就知道，眼根上只有见性独尊独存，一切明暗色空的相只是见性本身。见明暗色空的“诸相”只见“非相”的见性如如不动，这就是“则见如来”。

“是某某”就是六根门头的“诸相”，“即非某某”就是根性。这现在“是某某即非某某”就更好应用了。就拿水晶球来说，水晶球是眼根见性中的相，故是水晶球即是见性（即非水晶球，是名水晶球）。那虚空呢？虚空还是现在眼根见性中的相，是虚空即是见性（即非虚空，是名虚空）。现在你就明白，显现在眼根上明暗色空的任何相，直下都是你的见性本身。是暗相即是见性（即非暗相，是名暗相），是明相即是见性（即非明相，是名明相），是色相即是见性（即非色相，是名色相），是空相即是见性（即非空相，是名空相）。

现在你要好好体悟，现在眼根门头的明暗色空相即是见性（即非明暗色空相，是名明暗色空相）。这就把《金刚》公式具体化了，只要“是某某即是根性、真空本性”，以此将六根门头的诸相（有相无相）全归于诸根性、真空本性，这就把“见诸相非相，则见如来”更明彻了。眼根是这样，其它诸根道理一样，以此方便引导，你把它应用到六根上，最后就六根门头只有根性、真空本性。再往前推一步，就只有毕竟空、以无所得、一无所

有的真实般若，如来在《大般若经》上称之为“本性空”。此本性空，就是空性大我，就是唯我独尊。

……水晶球是你见性本身，教鞭是你见性本身，虚空是你见性本身。你看，只要说一个“是某某”，就是“即非某某”的根性。“是某某”叫“诸相”，“即非某某”是根性的“非相”，这就“见诸相非相”，直下就见根性，就见真空本性，就见“如来”。到此，诸相就是非相了，见相见性了，见水晶球就见见性，见教鞭就见见性，见虚空就见见性，见明暗色空只是见性，或曰：你见什么见性就是什么。这不就明白六根门头只有根性了吗?!以此在六根门头转正觉，一步就到位，你见闻觉知某某，根性就是某某；你见闻觉知某某，真空就是某某；你见闻觉知某某，真空本性就是某某；你见闻觉知某某，空性大我就是某某；你见闻觉知某某，“如来”就是某某；你见闻觉知某某，本心本性就是某某；你见闻觉知某某，般若波罗蜜就是某某；你见闻觉知某某，佛性、自性、妙真如性、妙真如心就是某某……

……教鞭的相是见性，水晶球的相是见性，虚空的相是见性，那教鞭、水晶球、虚空都是见性了，该怎么区别呢？是名教鞭，是名水晶球，是名虚空。六根门头任一根上的相都不能离开根性，直下就是根性本身，所以“是某某，即非某某”，你就只是对应一下是哪一根上的相，就行了。哪一根上展现的相，只要是个相，都是哪一根的根性本身，这就叫“是某某，即非某某”。为了区别，随顺众生的分别，“是名某某”。

你现在就明白了，原来“是某某”指的是相，“即非某某”指的是根性，六根性合起来就是真空本性。这就更简捷了，不管什么相，不管六根门头的有相无相，只要说是某某相，直下就是真空本性、妙明真心。你看，如来把任何相都叫自心现量。所有六根门头的相，都是你的妙明真心所现下的量，故见任何相直下就见你的妙明真心、自心、本心。

六祖大师就叫自性，“万法不离自性”。为什么？万法即是自性！自性到哪里去了？自性显现成万法相了。你看，合起来讲，分开来在六根上讲，道理都是一样的。真的明白这一点了，见秋毫之末就是见性，见泰山亦是见性，因为不管色相大小都是你眼根见性所现的相，那个秋毫之末现出来就说明它是你的见性，泰山现出来还是你的见性。眼根上不管大小远近的色相，只是你的见性本身，何况见秋毫之末的“见”跟见泰山的“见”一模一样。所以，庄子就讲“秋毫之末为大，而太（泰）山为小”，因为见秋

毫之末是见性，见泰山是见性，大与小的色相都是见性本身，见性真空绝对，所以小等于大（秋毫之末为大），大等于小（泰山为小）。经常说的芥子纳须弥的道理，还是这个道理，见芥子的小是见性，见须弥的大是见性，见性是同一的，所以芥子纳须弥。眼根上不管见什么明暗色空的相，直下只是见性；耳根上不管见什么动静音声，直下只是闻性；鼻根上不管见什么通塞香臭，直下只是嗅性；舌根上不管见什么酸甜苦辣，直下只是尝性；身根上不管见什么痒痒酸麻，直下只是触性；意根上不管见什么喜怒哀乐，直下只是觉性。能透彻此理，就明白“见诸相非相”和见相见性的道理。

现在看“东山水上行”的公案，这会应用前面所说的道理吗？（答：都是见，相不一样。）你在哪里见过东山在水上行？这就是大禅师考你，你把“若见诸相非相”这一句话懂了，一切都就懂了！这你就要会对应，看这个问题是哪一根上的相，知道是哪一根上的相了，直下就见相见性，“见诸相非相”。“诸佛要出世，东山水上行”，这是说你这位“佛”出世不出世，就看你能不能透过去“东山水上行”。谁也没有在眼根上见过山在水上行，所以它不是眼根上的相。你一听东山水上行，首先是意根上思量，那不可能，没见过，或者我不信。不管你意根上思量什么，它都是你意根上的相。你信是意根上的相，你不信还是意根上的相。你能理解是意根上的相，你不理解还是意根上的相。刚才说了，不管哪一根上的相，见诸相非相，见相见性。你意根上起念思维的相，直下就是意根的觉性。你见意根上只有觉性，一切念想思维的相只是觉性本身，只有觉性，只有真空本性，诸佛就出世。你明白这个道理，诸佛就出世了。诸佛怎么出世？见诸相即是非相，见相见性，相即是性，相妄性真，只是一性，这不就诸佛出世了吗？！《楞严经》上讲，“若能转物，则同如来”。怎么转物？见物见心，见相见性，见一切物相只见本心本性，只是本心本性，只有本心本性，这就和如来一样了，不就佛出世了吗？！出世了没有？（答：出世了。）

见“桥流水不流”诸佛也就出世。你给人家说“桥流水不流”，总会得出肯定、否定、同意不同意、可能不可能等的思维相，你认为是对是错，都是你意根上的相。和眼根的相一样，见眼根上的相直下是见性，见意根上的相直下是觉性。你看，禅师只不过是勘验你到底能不能“见诸相非相”。

“明诟骂不已。师曰：骂岂慈悲法施耶？明曰：你作骂会哪？师于言下大悟。”学人在大禅师那里去参学，禅师诟骂学人，学人忍受不了，反问

道：骂也是慈悲法施耶？禅师曰：你也当骂着看待？就这一问，学人言下大悟。这在哪一根上？（答：耳根上。）耳根上，表扬是个音声相，诟骂还是个音声相，“见诸相非相”，见相见性，听诟骂相直下就是闻性，这不就言下大悟了吗？！在耳根上，不管是批评声表扬声，也不管是欢喜声忧愁声，只要是耳根上有声无声的相，“见诸相非相”，见相见性，听有声是闻性，听无声是闻性，大声小声、男声女声、远声近声只是个闻性。

“一日，明适出，雨忽作。师侦之小径，既见，遂扭住曰：这老汉，今日须与我说，不说打你去！慈明曰：监寺，知是般事便休。语未卒，师大悟，即拜于泥途。”这在哪一根上？（答：意根上。）学人求法心切，心生烦恼，扭住师父要打的当下，师父一句话就点开了。这是叫你认识意根上求法心切的相以及心生烦恼的相，不管意根上的什么相，见相见性，“见诸相非相”。“知是般事便休”，知道你意根上的心相就是意根觉性，这不就明心见性了吗？！

见色相直下就见见性，见音声相直下就见闻性，见意根上的法相直下就见觉性，见舌根上的有味无味相直下就见尝性，见身根上的有触无触相直下就见触性，鼻根上见有香无香的相直下就见嗅性，这就是“见诸相非相”。

“凡所有相，皆是虚妄”。既然相都是虚妄，虚妄的在哪里虚妄？一定在真实上虚妄。说虚妄就肯定有个真实的，妄在真上妄，妄的是相，那真的肯定就是非相。凡所有相皆是虚妄，就有一个不虚妄的“非相”。唯一真实的那个“非相”跟“诸相”是什么关系？就是不异、即是的关系，“是某某即非某某”的关系。那你的相是现量，性现量就是真空，性空就是真现量。你只要知道了真妄不二，就见“诸相非相”，就知现量不排真空，和真空同时同座，只是一个。知道六根性就是“非相”，真空本性就是“非相”，唯此一真实，“唯此一事实，余二则非真”，只有这个绝对真空是真的，其他的都是从这个绝对真空里面展现出的相对观念。所以，你就知道，真妄如来说“同二妄”，那个真妄是你的极性观念，不是非真非妄的绝对真空。

为什么诸相直下就是非相呢？因为“诸法本无”，诸相本来就没有。诸法诸相的对待根本就不有，“诸法本无”，根本就不存在。一切相对根本就不存在，它只是绝对真空采取的存在方式。所以，《心经》给你讲，是真空绝对中无色，无受想行识，无六根六尘六识，无一切法，“以无所得”，这

就是本来。本来就是一个真空绝对的一无所有。没有这个真空不现一切有，见一切有直下就见真空。那今天的迷惑就迷惑在六根门头的相上，感觉到这一切有真真实实，所以就不能解脱！如果能见这一切有，直下就见真空绝对的一无所有的本来，这不就“见诸相非相，则见如来”了吗？明心见性就是要叫你明悟，凡所见闻觉知的相就是真空绝对的本体本性本身，这也是大乘佛法的一句表达，所谓“诸法实相”。

所以，《金刚经》最后给你把凡所有相用梦幻泡影、如露如电来表示。梦没醒来的时候，真实不真实？（答：真实。）醒来之后那个梦呢？确确实实是一无所有。今天眼睁开，根尘相对的这一切皆是昼梦，白天的梦照样一无所有。所以，诸相本来就不存在，从本以来就没有，法相事物都不存在，本来就不存在。现在是因为你有业，循业发现这一切本来没有的空华、梦境。谁都经历过空中有虚华，那是蹲的时间长了站起来而显现的虚妄相，这些空华相你心里明白本来没有，站一会儿就消失了，是因你身体上的障碍而产生的。从此浅显的事例你就知道，凡你见闻觉知的相都如梦幻空华。如来给我们指出，“相与不平等以空取空”，“妄本不生”，“一切诸法无生无灭、无相无为”，你就更能理解“见诸相非相”了。

只有你的真空本性，这就叫空如来藏。空如来藏因我们一念无明迷惑造业，变现成了不空如来藏。诸相就是不空如来藏，非相就是空如来藏，“见诸相非相”就是空不空如来藏，空不空如来藏就是“则见如来”。现在我们在六根门头见如来，就是空不空如来藏，我们就叫不排真空、同时同座、诸法本无、对待不有。

如果你一步一步的推，推着今天见闻觉知的这一切原来是不空如来藏，那是空如来藏上循业展现下的幻化相、虚妄相。你能够在这个六根门头的万法相中，直下见到那只是根性本身，或者直下就见到只是真空本性、妙明真心。你到这一步，这就叫般若的毕竟空、无所有、了不可得，《心经》上就叫“以无所得”，《金刚经》上就叫“非法非非法”，那个就是“空性大我”。

今天讲的这个“诸相非相，则见如来”，还是站在小我的有相上说的，当你见到只有空性大我的时候，诸相也没有，非相也没有！因为只有空性大我时，谁叫空性大我？有没有空性大我？（答：没有。）只是一个就无一个，这才是究竟。

说诸相是你有诸相着，你有诸相就有个非相，实际上是“非相非非相”。为什么？归到毕竟空、无所有、了不可得，就是这个（指无极圈），这个就是空性大我。空性大我还说有个非相吗？眼睛能见眼睛吗？体性不知体性，只是一个了就连一个都没有。所以，这一分的这四句话重要得很，推到“非法非非法”、非相非非相、非物非非物、非事非非事，就是本来，就“则见如来”。要把三如来藏圆融，一而三，三而一，非一非三，一等于三，三等于一，都是“见如来”。

现在抓住一个，只要见相，别无他用，就是指示那个非相的。你看，禅师把这个道理明白了，就给你留下了好多公案。“荷花未出水时如何”？荷花没出水，禅师说是见荷花；荷花出水了，却说见荷叶。这明明不是颠倒了么？他就是要你“见诸相非相”。你见荷花荷叶是不是诸相之一？“见”与荷花出水不出水没关系，你在眼根上，见荷花的色相是见性，见荷叶的色相是见性。没见荷花见荷叶是“见”、是见性，没见荷叶见荷花还是“见”、是见性。眼根上，只要见相就见“非相”的见性。同理，六根门头只要见任何相，不管是什么相，见相就是根性，就是真空本性，这就“见诸相非相”。

……见是见有相，没见是见无相，见有相见无相直下都是见性本身。在意根上，相信是个相，不相信还是个相。见相信不相信的相，直下就是觉性。以此类推，你看，禅师就用“见诸相非相，则见如来”，演出了多少不可思议的妙法。

“我这拄杖子化成龙，吞却乾坤”。你这个拄杖子化成龙，龙的口有多大着把乾坤吞却？拄杖子是个无情，化成龙了，就是个有情。你看，不管见有情见无情的相，都要“吞却乾坤”。乾坤就表示一切对待相，一切对待相都“装”在绝对的见性中，见性是最大的相，最大的相就是你周遍的本体本性，这是叫你见无情的拄杖子和见有情的龙，直下要见那个周遍法界的、无穷无尽的、一无所有的、真空绝对的见性，或者叫真空本性。你见那个拄杖子是不是表达你的见性？你看着那是一个无情的东西，它可表达你有见性，“吞却乾坤”就说的是见性。没有任何一个相能大过根性的，凡所有相皆现在根性中，无根性不现一切相，所以见一切有情无情的相，直下就见根性，就是根性。那见拄杖子也好，见龙也好，就见眼根的见性，就是眼根的见性。

有拄杖子，我给你给拄杖子；没拄杖子，就夺你的拄杖子。人家有拄杖子，给人家给拄杖子干什么？没拄杖子，夺人家的什么拄杖子呢？这个公案你会吗？你就以“见诸相非相，则见如来”来解。那你有拄杖子是个色相，你见色相要见见性。你原来著在拄杖子上不见见性，不知道拄杖子就是见性，所以现在让你“见诸相非相”，再给你给个拄杖子，叫你直下见见性。没拄杖子夺拄杖子，没拄杖子就见空相，空相也是眼根所见的相，见空相就见见性，就是见性。但你著在空相上不见见性，就夺你所著的这个空相，叫你直下见空相就是见性，这就是没有拄杖子夺你的拄杖子。没有拄杖子就著在空相上去了，有拄杖子就著在有相上去了。实际上，见有拄杖子的色相，见相见性；见无拄杖子的空相，还是见相见性。只要眼根上有相，就是见性，这就“见诸相非相”了。所以，有拄杖子给拄杖子，没拄杖子夺拄杖子，目的是叫你不著空有的相，直下见空有相的“诸相”，就见见性的“非相”。

再看那个棒喝，话还没问完，兵！兵！兵！打几棒。棒喝在六根上都能用，所以，你把这一段话能明白了，啊呀！妙道！眼根上见棒的色相是见性，耳根上听喝的音声是闻性，身根上觉触的相是触性，意根上分别棒喝的相是觉性。光棒喝就能体现“见诸相非相，则见如来”。

再看云门的“一字禅”，其实随便说一字，都是你眼根、意根上的个相。见任何一字的相，直下就是见性，就是觉性，这就起到一字禅的作用了。只要有一个相出现，就见非相，所以随便给你说一个字的显现相，见相见性，直下到，相即是性，就是“见诸相非相”。有些人就著在字的相上去了，不管你是著在字的色相上，或意根的法相上，都没见相见性，性与字的色相、法相没关系。

无业禅师向马祖问“即心即佛”的道理，马祖说：“问我者就是。”问我的这是不是个相？（答：眼根上的相。）你问我，你想不想？意根上的相。语言出来，耳根上的相。你往那里一站，眼根上的相。问我者即是，你就要“见诸相非相”。见眼根上的相直下是见性，见耳根上的相直下是闻性，见意根上的相直下是觉性。所以这个懂了，你自己也就公案多得很多了。

唯此一心，只此觉性，本无一物。本来无一物，本来无一相、无一事、无一法。本来什么都没有，所以你只要见任一法相事物，就见什么都没有的此心此性，这就“见诸相非相”，所以如来说，“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“诸相”，“菩提妙明元心”就是“非相”，你只要明白了“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”的道理，那你对一切法相事物就都透过去了，直下见世间诸所有相皆是“非相”的根性、真空本性、菩提妙明元心。如前边有拄杖子给拄杖子、没拄杖子夺拄杖子的公案，光这个公案本身就是世间诸所有物中的一物一事一法一相，直下就是菩提妙明元心，再什么道理都不讲。

你能明白如来的“诸相非相”、“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”的道理，你只要能想上来的，能说出来的，能写出来的，能用各种运作为表达的，“皆即菩提妙明元心”、皆即本体本性、皆即空性大我！你还讲什么道理？用什么思维呢？因为唯此一心，只此觉性，别无它有。你但有法相事物、根尘识空、心身世界，“皆即菩提妙明元心”。你但有文字相、语言相、思维相等表达的“世间诸所有物”、所有法、所有相、所有事，“皆即菩提妙明元心”，那你还有什么可修学的？！你把“见诸相非相，则见如来”、“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”和“唯此一心，只此觉性，本无一物”的一个宗旨明彻了，你就什么都不在话下了。

我这教鞭一举，这是不是世间一物？（答：是。）这就是“菩提妙明元心”。从六根上来讲，教鞭一举是色相，色相就是见性。见这个色相是不是诸相之一？（答：是。）“诸相非相”，只要见相就是本体本性本身。因本来无一相，本来无一物，只唯此心此性，这不就是“一切世间诸所有物”、一切世间诸所有法、一切世间诸所有事、一切世间诸所有相“皆即菩提妙明元心”了吗？！所以，先从六根门头搞清楚，清楚了之后再不抽象了。然后再通过“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，就透过一切了。

现在看，“南山起云，北山下雨”。南山起云，北山怎么能下雨？（答：南山起云是见，北山下雨还是见。）这个要会对应，眼根上没有这个相，这是意根的相，管你信不信，都是你意根上的相和物，意根上的思维相，这不是“世间诸所有物”的一物一相吗？凡你能想上来的，凡你能说出来的，“皆即菩提妙明元心”。何以故？没有菩提妙明元心，你想不出来个“南山起云，北山下雨”。你只要会起心动念，就证明你的菩提妙明元心真实不虚，而且直下即是菩提妙明元心，这不就是“见诸相非相”了吗？！“张三吃酒李四醉”，“石女夜生儿”，“井底生红焰”，“新罗国打鼓，大唐国升堂”，“桥流水不流”，“东山水上行”，“三七等于二十五”，这不都是你思维出来的一

事一物一相一法吗？直下“皆即菩提妙明元心”、妙明真心、根性、真空本性、自性、佛性，这就你到位了，这就见诸相直下就“见如来”。

问：“什么是我的本来面目？”答：“问露柱。”咱们卦台上有个石柱。你懂了，为什么“问露柱”？露柱怎么知道？那你问露柱不是一事吗？你见露柱不是一物相吗？你起念不是一法吗？这不就是“世间诸所有物”吗？这在你的六根上法相事物都全了，那就“皆即菩提妙明元心”。具体地说，问露柱的事、起念的法就是意根的觉性，见露柱的物相就是眼根的见性，直下就到位。这个道理明白了，就把禅宗公案都套进去了，没有一个能脱离“一切世间诸所有物”的。能不能脱离这两句话（唯此一心、只此觉性、本无一物和一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心）？（答：不能。）能不能脱离“见诸相非相”？（答：不能。）那你不就把一切问题都透过去了吗？！

云门的“一字禅”中，任一字不是一物吗？字字皆显妙明真心。推而广之，起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为，哪个不是“世间诸所有物”？哪个不是世间的法相事物？哪个法相事物不显妙心妙性？你看，擎拳竖指、举拂拈花、言谈举止、起心动念，无不在显你的本心本性。俱胝竖一指，赵州掐女尼，灵云见桃花，圆悟听鸡鸣，无非都是从六根门头的法相事物上直下见到根性，只有根性，只有菩提妙明元心，这就是妙道妙法，这就是《楞严》法门，这就是《金刚》精神。

……你看，（举拳）见吗？见。你只要明白“诸相非相”，那个（举拳）是不是个相？你就对应，是哪一根上的相，它是用来表达你的根性的。抽象的来说，它是用来表达你的菩提妙明元心的。（举拳）说见吗？说见。见什么？你说见拳头，就是头上安头。著在相上没见性，见拳头相不见“非相”的见性，这就完了，没透过去。“竹密不妨流水过”，色相即见性本身，没有色相只是见性，这才是真实般若。

只有一个头，这就是只有一个真的。是不是只有一个真的？（答：就是。）只有一个真的，那真的就是见性，就是菩提妙明元心。眼根上只有见性这一个真的，所以说眼根门头只有见性，你还说是拳头，就不是只有见性了，所以说“头上安头”。如果你不知道只有见性，你再著个拳头相，不就是头上安头吗？你看人家一下子开悟了，说“竹密不妨流水过”。竹密就表示色相再多，只是见性，碍不碍流水过？（答：不碍。）你上有日月星辰，下有山河大地，满目尽是明暗色空，碍不碍见性？只是见性本身，只有见

性，见什么见性就是什么，竹密还碍流水过吗？

垂脚和举拳一样不一样？（答：一样。）青原行思禅师给希迁说，你给怀让师叔送个信去，回来了我给你给一个住山的斧头儿。希迁走了一趟，信没有送，还要个住山的斧头儿。如果你送信就著在相上了，不见根性，不见本性。见信和送信的相与事，直下就见菩提妙明元心，直下就见见性。本心本性周遍法界，你送了信不就著在相上了吗？没送信青原行思就知道希迁透过去了，然后垂一脚，给他给斧头儿。这是什么意思？（答：垂一脚就见根性。）一脚垂着下来，就叫接法！这怎么接法？见相见性，眼根门头只有见性，这不就接法了吗？！

你看，竖指、擎拳、垂脚，见这些诸相，直下就见非相，这不就“见诸相非相”了吗？！这不就见“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”了吗？！你就知道，只要见世间任何一物、一法、一事、一相，都在表达“菩提妙明元心”，都在表达此心此性，都表明只有“菩提妙明元心”！都在说本来无一物的真空寂灭。本来就是真空寂灭的一无所有，只要一动，就寂灭现前，就表达真空本性真实不虚。

你看，六祖大师勘验学人，也是拿个东西问：前面见还是后面见？学人答：见时不说前后。眼根门头只有见，哪有前后？前见后见那是见物相，物相即是见性本身，只有见性，哪有前后见？你说前见后见那是著在相上。只是一“见”，就是只有见性，你能明白六根门头只有根性，管它什么相现前，你就都不迷惑了。

秦跋陀拿了个如意，问道生：见吗？说见。见什么？见如意在手。然后扔到地上，现在见什么？说如意堕地。这不就著在如意的相上不见见性吗？所以秦跋陀说，你和凡夫一模一样，怎么名声这么大？

“枯木里龙吟”，一个朽木头里面哪来个龙叫唤的？什么叫“枯木里龙吟”？你见枯木就是见性，这不就“龙吟”了吗？你见相不能见性，那就是朽木一块。你若见相直下见性，直下只有根性、真空本性，这就“枯木里龙吟”，见到“活物”了。这就说明任何一法相事物，都在给你展现你的妙明真心、妙真如性。

再看，“路逢死蛇莫打杀，无底篮儿盛将归”。这个公案更妙了。死蛇打杀什么？就看你著不著相。你管它打杀不打杀，死蛇也好，活蛇也好，都只是你眼根上的相，用见性那个无底篮儿盛回来。见性周遍法界，不就

是个“无底篮”吗？死蛇活蛇都是你见性的“无底篮”中所现物，见相直下见性，只有那个“无底篮”的见性。什么能逃离你“无底篮”的见性？你眼根上的明暗色空相，都是见性“无底篮”中物。

最重要的公案还是佛陀的拈花微笑。为什么如来拈花微笑？（答：见诸相非相。）手里拿了一朵花，这不是你眼根上的相吗？看你能不能见这一朵花相直下见见性，直下只有见性，只有真空本性。大迦叶明白了，就破颜微笑。如来说，吾有正法眼藏，不立文字，教外别传，以心传心，传给大迦叶。

把今天说的“见诸相非相，则见如来”明白了，就是如来的正法眼藏。要什么文字、经教？直下就到。妙不妙？妙！妙道真是妙！就要遇妙人。

……石匠自回禅师没文化，凿石时见到火星飞溅，见火星的相就见到见性，“元来在这里”！原来眼根上只有见性独尊独存，别无他有。所以他说，明心见性大似井底叫渴，不需要你修，不需要你证，本来无本，只此性独尊独存，这才是正法眼藏，这才是直指法门。你看，自回禅师一旦心性明了之后，就知道哪个不是心性？唯此一心，只此觉性，本无一物。

“见诸相非相”，你就记住这一句话。见诸相，看是哪一根上的相，直下就见哪一根的根性（“非相”），就这样“见如来”，这就是直指法门。

猢猻猴子抓不住的公案，禅师说，抓它干什么吗？长江水上波。有波是水，无波还是水，见有波无波只见一水。有相表达你的根性，无相还是表达你的根性。色相是表达见性，空相还是表达见性。世间诸所有物不外乎两大类物，一类是有相的物，一类是无相的物。这一切诸所有物，“皆即菩提妙明元心”，只有“菩提妙明元心”。

现在把这个“诸相非相”明白了之后，无情说法是不是不思议？所以，大禅师说墙壁在说法，香炉在说法。说我怎么没听到？你没听到着，如雷贯耳！听到无情说法了没有？（答：听到了。）听到了什么？（答：见墙壁见见性，见香炉见见性。）香炉往那里一放，是不是一物？见不见“菩提妙明元心”？没有“菩提妙明元心”能现出那一物吗？不管是墙壁还是香炉，见任一物相，直下只见见性，见菩提妙明元心。你看百丈禅师，他把大家赶走，到门口了，喊一声“大众”！大家回头一看，马上说“是什么”？（答：听到音声即是闻性。）每一根上这样的公案都说不完。你只要知道，六根门头只有根性，别无他有，你就自然见相见性。因为六根门头的相都是根性

本身，都是根性的表达方式和存在方式，抓住只有根性，只有真空本性，唯此一心，只此觉性。做此功夫，就是如来正法眼藏的直指法门。

“诸相非相”跟“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”，一样不一样？一个道理！只是“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，是抽象的讲。我们把“诸相非相”对应到六根门头，见每一根上的相直下就见根性，直下只是根性，就是“见诸相非相”。

现在看如来举手垂手。如果你著在如来举手垂手的相上，不见见性，就是如来说的，只是多了“一倍瞻视”，著在相上没见性。如来左放一光，右放一光，你著在相上了，你就左右转动着看放光的相。如果见放光的明相，直下就是见性本身，这就到位了。理解了没有？（答：理解了。）理解了，你给我说一说你的理解。（答：在眼根上，见任一物不要著在物上，只有见性。）

禅师问你“吃饭了没有”？说吃了，这就完了，著在吃饭的事上和饭菜的相上了，没有见尝性。那就洗钵去。看你能不能在你洗钵的身根上见到触性。六根门头唯有耳根最方便，你听到任何音声，只是闻性本身。耳根的闻性变不变？（答：不变。）一切音声在闻性中起伏，没有音声也是闻性的海洋，只有闻性，任它有声无声去翻腾，闻性如如不动。如来要求末法众生，就从耳根上反闻闻自性透过去。噓！噓！噓！当下验证，闻性如如不动，只有闻性，有声无声只是闻性。能透过去吗？（答：能。）那怎么还不明心见性？圆悟克勤闻鸡鸣悟道，灵默禅师闻“大德”明心，都是从耳根上透过去的！

所以，一个用如来正法眼藏修习的人，入了直指法门，抬脚动手、运作施为都是妙法。无根性不现一切见闻觉知的相，见一切见闻觉知的相，就“见诸相非相”，只见根性，只有根性，只有真空本性，只有空性大我。这是哪一地的法门？（答：七地到八地的法门。）这就叫直指法门，这就叫正法眼藏，这个是不立文字，教外别传的妙法。这才是最为真实的、最为简捷的无法之法。要不要法？不要法。这就是如来的“今付无法时，法法何曾法”！法法都在指示“菩提妙明元心”，相相都在指示“菩提妙明元心”，物物皆在指示“菩提妙明元心”，事事皆在指示“菩提妙明元心”。到六根上，相相法法、事事物物都在指示你的根性、真空本性。懂得这些道理了，就见怪不怪了，就入如来的正法眼藏。

……玄奘翻译为：“佛复告具寿善现言：善现！乃至诸相具足皆是虚妄，乃至非相具足皆非虚妄，如是以相非相应观如来。”玄奘的“诸相”，罗什翻译成“凡所有相”。“凡所有相皆是虚妄”，就是“诸相具足皆是虚妄”。“非相具足皆非虚妄”，就是罗什“诸相非相”的“非相”。“非相”指的是体性，当然非虚妄。“非相”怎么具足呢？“非相具足”指的是“诸相即是非相”，“如是以相非相应观如来”，这正说的是见一切诸相即是非相本身，就是“见诸相非相，则见如来”。“不应以诸相具足观于如来”，因为“诸相具足皆是虚妄”。“诸相具足皆是虚妄”指的是三十二相的殊胜相都是虚妄，何况非三十二相呢？更是虚妄。罗什就翻译成“凡所有相皆是虚妄”。

“乃至非相具足皆非虚妄”，注意！这就很难了。怎么是“皆非虚妄”呢？你看，上面有一个“如来说诸相具足即非诸相具足”，“即非诸相具足”就是罗什说的“非相”。这里的“非相”是什么？（答：非相是根性。）“乃至非相具足皆非虚妄”，这样的直译众生不好理解，但你要懂得“非相”。你看，罗什翻译成“诸相非相，则见如来”。这个翻译特别通顺，特别对，还非常准确。前面说“诸相”是虚妄，现在又说的“非相具足皆非虚妄”。从“诸相”的虚妄到“非相”的不虚妄，这二者是什么关系？这和孔老夫子表达的“一阴一阳之谓道”的意趣相通。“诸相”就是一阴一阳的一切对待相，“非相”就指的是真空绝对的“道”，因为一切相都是极性对待的二相，而“非相”就是真空绝对的一相。真空绝对的一相就谓之“道”。道是“非相”，你见到一切虚妄的“诸相”，就要过渡到“非相具足”。什么叫“非相具足”？就是指一切虚妄的“诸相”全是“非相”本身，这就叫“非相具足”。“非相具足”指的是一切相皆是“非相”，这就是罗什翻译的“见诸相非相”。“见诸相非相”，就是指诸相不异、即是非相，这就“非相具足”了。“凡所有相皆是虚妄”，就是“诸相具足皆是虚妄”，三十二相也是虚妄。“乃至非相具足皆非虚妄”，这是说“凡所有相皆是真实”，这就很难理解了。为什么前面说“凡所有相皆是虚妄”，现在又说“凡所有相皆是真实”呢？这不就是五蕴不异、即是真空吗？五蕴万法就代表“凡所有相”，五蕴万法的“凡所有相皆是虚妄”，而真空的“非相”才是真实。合起来就是见五蕴万法的虚妄皆是真空非相的真实，这就是“乃至非相具足皆非虚妄”。罗什翻译为“见诸相非相”，这指的是见一切虚妄的“诸相”不异、即是非虚妄的“非相”。“如是以相非相应观如来”，罗什用“若见诸相非相，则见

如来”把玄奘的前后做了简捷准确的表达。

你见到的一切诸相都是对待相，要过渡到绝对的“非相”。一切“诸相”全部都要过渡到绝对的“非相”，就叫“非相具足”。“非相具足”了，原来的“诸相”就皆非虚妄了，这就从“凡所有相皆是虚妄”过渡到“凡所有相皆是真实”，也是从法界的差别相过渡到“法界无差别相”。到了“凡所有相皆是真实”，就是“一真一切真，万境自如如”，也就是“法界无差别相”。

“如是以相非相应观如来”，“如是以相”的“相”是指三十二相，“非相”是指如来的法身。这个“相”是表达如来法身的，就是罗什说的“见诸相非相”。站在小我上就有诸相，小我所说的诸相都是虚妄。站在空性大我上，凡所有相皆是真实。你把“凡所有相皆是虚妄”和凡所有相皆是真实圆融、圆通，就叫“圆融宝觉”，你就才“见如来”，就这样观如来。观如来的三十二相是虚妄，但三十二相表达的是真空绝对的体性，表达的是如来具有圆满的法身，体性和法身那是“非虚妄”的真实。从“凡所有相”的虚妄，过渡到“凡所有相”的真实，这就叫“见如来”。先是“凡所有相皆是虚妄”，过渡到“凡所有相皆是真实”，还要深化一步，就是非虚妄非真实。

“以相非相应观如来”。“以相”是虚妄相，“非相”是真实相。然后，“以相非相应观如来”，就是“见诸相非相，则见如来”。这就和孔老夫子“一阴一阳之谓道”相对应了。从太极图看就更明显了，这（指太极图的阴阳两半）就是“一阴一阳”，“之谓道”的“道”就是无极本体（指无极圈）。“一阴一阳”的太极“之谓道”，就是无极！那一阴一阳的太极，就是“诸相具足皆是虚妄”，太极表达的根尘识空都是虚妄。“乃至非相”的“乃至”，就是“一阴一阳之谓道”的“之”。这个“之”本来是趋向的意思。这里的含义是不异、即是的意思，这是说虚妄的“诸相”不异、即是非虚妄的“非相”。或者说，虚妄的“诸相”不异、即是真实的“非相”。

一切虚妄相皆是圆满具足的真实相，犹如镜像就是圆满具足的镜子。《华严经》讲“法界无差别相”，正是《坛经》所说的“一真一切真，万境自如如”。你怎么“以相非相”观如来呢？“相”就是太极，“非相”就是无极。“以相非相”观如来，就是以“太极本无极”观如来。“太极本无极”怎么观如来呢？就说的是“空不空如来藏”，对众生来说，“空不空如来藏”

就是如来。究竟地说，非太极非无极。

太极所代表的根尘识空，就是“诸相具足皆是虚妄”。无极所代表的“非相”，就是“非相具足皆非虚妄”。无极“皆非虚妄”，太极皆是虚妄，“太极本无极”，就是一切对待的虚妄相皆是绝对真实的体性本身。那你现在怎么观如来？以太极的“相”和无极的“非相”来观如来，“太极本无极”、“无极而太极”，就这样观如来。无极、太极无二无别，这就是“空不空如来藏”。这样观如来，这样见如来，一直观到非太极非无极，就到究竟了。

元魏留支翻译为：“须菩提，凡所有相皆是虚妄，无所有相即是真实。”“凡所有相”都指的是有限的对待相，“无所有相”是指无限的绝对真空之本性，所以“无所有相即是真实”。这个翻译比玄奘的稍微通俗一点了，一下子点明了“凡所有相皆是虚妄，无所有相即是真实”。但这里缺少了“凡所有相”和“无所有相”之间的关系。“由相无相应见如来”，你看，“由相”的相就是虚妄相，“无相”是真实相。以虚妄相和真实相“应见如来”，这里就隐含了虚妄相不异、即是真实相。

菩提流支翻译为“凡所有相皆是妄语，若见诸相非相则非妄语，如是诸相非相则见如来”。这和罗什的翻译几乎一样，关键在“见诸相非相则非妄语”上，也就是说见“诸相”不异、即是“非相”的体性，相妄性真，真妄不二，性相一如，就这样见如来。

义净的翻译是“妙生，于汝意云何，可以具足胜相观如来不？”妙生言：“不尔，世尊！不应以胜相观于如来。何以故？如来说胜相即非胜相。”“妙生，所有胜相皆是虚妄，若无胜相即非虚妄”。这个和元魏留支的翻译同一类型，都表明了具足胜相（指如来的三十二相）皆是虚妄，不能以色相见如来，见如来的色相直下就要见眼根的见性。见性就指的是“无胜相”，“无胜相”的见性才是非虚妄的真实。

第六分

须菩提白佛言：世尊，颇有众生，得闻如是言说章句，生实信不？

佛告须菩提：莫作是说，如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实，当知是人，不于一佛二佛三四五佛而种善根，已于无量千万佛所种诸善根。闻是章句，乃至一念生净

信者，须菩提，如来悉知悉见，是诸众生得如是无量福德。

何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相，亦无非法相。

何以故？是诸众生若心取相，即为著我、人、众生、寿者。若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者。

是故不应取法，不应取非法。以是义故，如来常说：汝等比丘，知我说法，如筏喻者；法尚应舍，何况非法？

须菩提说，到底有没有众生能听懂如来讲的“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来”这样的言说章句？到底能不能“生实信”？你看是“实信”。“实信”是真正了解其中的道理，明白里面的机制原理，破除了无量劫以来的迷惑，彻心彻地的了解了这四句话的核心内容，这叫“生实信”。这不是表个态说，我相信。那个信只是你的一种观念上的不怀疑，思想上的认可，但不是从内心透过如来所讲的内容，这种认可也许是来自如来的威神之力，也许来自一种信仰，也许来自对佛的人格心灵的不怀疑，但不是真正的实信。什么时候实信？我们经常说，像懂得手势就是手，手跟手势是一个东西；懂得镜子跟镜像是一个东西，懂得水跟水波是一个东西；像见了水月一样不迷惑。能到这个境界，这就叫“实信”。

须菩提说，啊呀！这么难的内容，“颇有众生”能认识吗？能生实信吗？但佛陀说，“莫作是说”，你不要这样认为，你不要认为没人理解。“如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实”。“后五百岁”，一种解释就是五个五百岁以后，也就是现在我们这个时期。这个时候的人能不能“生实信”，就看你持戒不持戒、修福不修福。如果真的能持戒修福的人，就对前一分的内容“能生信心，以此为实”。

一个人能不能持戒修福，这就看他今生往世的善根福德了，但主要取决于能不能遇上善知识的引导，自己有没有愿心愿力去追求开显本具的大智慧，所以更重要的是自己有没有大誓愿一心追求。即使往世善根福德不够，只要此生发大愿发大心，也就是发大菩提心，就是最大的持戒修福，也就当即具足了实信《金刚经》的善根福德。持戒不是强迫性的、威逼性的、利诱性的，是明白道理的智慧操作，是善心善念的自我遵守，是心地明白因果规律的自发进行，这样持戒就是修福。你看，咱们素质教育就有

自动自发的六条标准，你能不能做到这六条（1、自动自发的不贪一切，2、自动自发的发菩提心，3、自动自发的净化自己，4、自动自发的追求无上觉道，5、自动自发的喜欢学习，6、自动自发的不追求感官欲乐）？如若够上这六条标准，那一定具备了大善根大福德。守戒当然是从五戒、十戒开始，随着境界层次的提高，戒律的要求就更具智慧的操作了，那时候守戒不是你的压力，也不是你的障碍，而是你境界提高的自然流露，是你悲悯众生的自发行为。如果你守戒，内心还有痛苦烦恼，那就不是持戒修福。持戒是要有智慧的指导，有仁慈之心的善良，处于对众生的悲悯心，有无我利他的情怀，有救度众生的责任感，那你持戒就会自觉自愿，自然流露，这样持戒的福德就无量。这样持戒修福的人一定能生信心，一定以“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”为实。如果能理解上一分的内容，的的确确就破除了你无量劫的迷惑、颠倒，也就能理解《金刚经》的甚深微妙的内容。

如来说能生实信的人，“当知是人，不于一佛二佛三四五佛而种善根，已于无量千万佛所种诸善根”。你看，这就说明他具有往世供养无数诸佛的善根福德，所以“闻是章句”，“能生信心，以此为实”。如来甚至说，“一念生净信者”都得无量的福德，那要是念念生净信呢？不就福德更大了吗？为什么一念净信有这么大的福德？因为能生净信的众生，已经具备了无我相、无人相、无众生相、无寿者相，无法相亦无非法相的境界。如来以五眼六通来“悉知悉见”无四相者得无量的福德善根。

如来说过三种修福，持戒、布施、多闻。在这三种修福中，多闻的福德大过持戒和布施的福德。因为多闻生智慧，所以福德更大。一个无四相、无法相与非法相的人，就表明他的智慧层次很高了，福德很深厚了。在这里如来并没有否定后五百岁的人不能修习《金刚经》。若有能修习《金刚经》的人，那就证明他已经供养过无量千万亿诸佛了。

你看，如来说他教化的人里面，有一类是“闻即信受”，一听就相信，就接受。你先说你“闻即信受”了没有？（答：闻即信受。）闻即信受的人都是上根利器的人。还有一类是勤劝成就者，这比“闻即信受”差了一点，这也表明了他往世有善根福德，只要勤劝就能够信受。还有一类是久化方归的人，这一类人如来称之为暗钝的下根之人，这要长期久化才能信受。最差的一类人就是业重者不生敬仰。学习《金刚经》的要求相当高，如来

说不惊疑怖畏者就了不起，咱们说不反对的就是好的。很早以前讲《金刚经》，居然有些人说，他听到“无我相”就生气得很。为什么生气呢？善根福德不到，智慧境界不够，所以他就对应不了《金刚经》的层次。

对这四句话能“生实信”，那就得无量的福德。的确是这样，这一生就进入了智慧的人生，就将你的生命层次彻底转换了，这就幸运得不得了了！因为这个众生进入了没有我相、人相、众生相、寿者相的境界了，这就是标准。你看末法时代，后五百岁有多少是没有我相的人，太稀罕了！能私心少一点，自私自利心轻一点的人，都难能可贵。所以，对《金刚经》生实信不是一个简单的事情，是你无量劫善根福德智慧的综合效应。所以，我们提倡以六条标准来衡量自己，来砥砺自己，这就是实信《金刚经》的前提条件。

第一条是什么？（答：自动自发的不贪。）谁贪？（答：我贪。）自动自发的不贪，这已经包含了没有我相。第二条呢？（答：自动自发的发菩提心。）能够自动自发的发菩提心，那一定是破我相的人。你只要把这个我相破除，这六条标准就都能做到了。这素质教育的六条必须破除我相，既通俗又简单。第三条呢？（答：自动自发的净化自己。）第四条呢？（答：自动自发的追求无上觉道。）你追求无上觉道不破除我相行吗？（答：不行。）你不追求感官欲乐，爱学习，唯慧是业，目的就是追求的无上觉道。一定要追求无上觉道，这（指无极圈）就叫无上觉道，只有空性大我。昨天给你说了，见诸相直下就见那个非相，最终落实到“见如来”。这个（指无极圈）就叫如来，最终要落实到这里。但必须要破除我相，因为小我的我相是虚妄幻化的假相，只有一个唯一真实的空性大我，这才是真正的“我”！用此智慧破除我相，就是以转正觉来完成转心态。

关键是个我相，我相破除了，人相、众生相、寿者相也随之而灭。破除了四相的标志在哪里？没有“法相”，没有“非法相”。什么叫“法相”跟“非法相”？就是你六根门头的有相跟无相。在六根门头不著有相就无法相了，不著无相就无非法相了。当无法相亦无非法相时，就是在六根门头只有根性、真空本性。也就是说，在六根门头见到有相是根性，见到无相是根性，只有根性独尊独存时，就无法相亦无非法相了。

你在六根上有我相的特征在哪里？就是见相著相。你在六根门头不能转正觉，不能见相见性，必然就著在有相无相上而不见根性，这就标志着

我相坚固。什么时候在六根门头破除我相呢？见相就见到根性，一直明白到只有根性，六根门头出去的只是根性，这就破除了我相。你破除小我的过程中，必须要见到空性大我。怎么用空性大我破除小我呢？发现小我是空性大我中展现的一个相，是空性大我利用的一个“工具”。

必须要到六根门头见到根性，还要得成于忍。六根门头不能见相见性，不能直下见到只是根性，这个我相是破不了的。拿眼根来说，你能发现“我相”是你见性中所现物，“人相”也是你见性中所现物，“众生相”、“寿者相”都是见性中所现物。你就发现主客内外，包括时间空间，都是我见性中所现物，或者说是我见性的存在方式，其他诸根道理一样。在耳根上，动静音声是你闻性空性大我的存在方式，明暗色空是你见性空性大我的存在方式，有念无念、喜怒哀乐是你觉性空性大我的存在方式，这已经就进入了空性大我，就无小我了，这个时候就“无我相”了。你看，到了这一步，就得无量福德。

众生没有四相，是因为认识到六根性与时空无关，与主客无关，与你的内外诸相无关，所以根性就无“法相”亦无“非法相”。现在看，（指太极图）当你有这个根尘的时候，这不就是个小我吗？那你要破除这个小我，必须抽掉“S”线，“S”线一抽，就进入了空性大我，这就无我相了。事实上，“我相”是你的一种虚妄观念，你无量劫就执著这个肉身的小我为“我相”，这是你执著的一种虚妄观念，不知道真正的我是六根性的空性大我。你有我的这一种识心，就是这条“S”线。这条“S”线在六根上体现虚妄有我的观念，眼识上你就认这个肉身的六根为我，意根上死死地执著有个我，这种不存在的我却被“S”线的识心无量劫控制死了。

现在如何破我相？简单得很，你看把这个“S”线一抽，“我相”就破了。这在六根对六尘上就要破掉六识，六识破掉就没有我相了。六识怎么破？你发现你的能见闻觉知的根性时时存在，永不间断；你的所见闻觉知是能见闻觉知根性中的所现物，是根性本身。这样你就发现只有根性独尊独存，根尘双方都是根性中所现物，而且还是根性本身，这就再不产生六识了，六识就破除了。从太极图上看，阳半为法相，阴半为非法相，抽掉“S”线，就无法相亦无非法相，也就破除六识了。这个时候，自然就无我相了。应用到六根门头，你不分别六根门头的法相（有相）和非法相（无相）时，见到法相和非法相直下就是根性本身，这就直接破了六识，也就

是抽了“S”线，也就是当下转正觉。

六根门头最大的相就是我相。你在六根门头见到六根性的空性大我，明白只有一个空性大我，到这个境界就“无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相，亦无非法相”。

如来说，一个众生“若心取相”，就著四相，这个“心”就是我们的妄心。一个众生当“心取相”时，就分别六根门头的色、声、香、味、触、法的相，因为他认为六根六尘都是真实的。于是，他就著在我相、人相、众生相、寿者相上了。当你心不分别不取著根尘识空的相，见到一切“法相”跟“非法相”都是虚妄相，都不存在，只是六根性的一种存在方式，只有六根性，这直下就“无法相亦无非法相”了。

总体来讲，见六根门头的一切相都是你的自心现量。“法相”、“非法相”都是你的自心现量。见自心的现量，性现量真空，一切现量是你真空的本心本性本身，这（指无极圈）就是你的本心本性。你认识到只有真空绝对的本心本性时，再不取太极所代表的“法相”（阳半）、“非法相”（阴半）了，就是“无法相，亦无非法相”。

如果你在六根门头取相，既著法相又著非法相。或者说，你不明白法相跟非法相都是真空本性本身，那你一定心要取相。心一取相，就不见根性，当然就著在我相、人相、众生相、寿者相上，因为你心取了“法相”跟“非法相”了。

“若取法相”，就著太极的阳半；“若取非法相”，就著太极的阴半。“法相”跟“非法相”是同时出现，这是一对相对相。你只要著法相就著非法相，你只要著非法相就著法相。不知道这一对对待相是不相舍离的关系，你必然就著在“法相”跟“非法相”上。你著法相，四相全；你著非法相，四相也全。不管是取法相、非法相，都是著相，一著相四相就全了。所以如来说，“是诸众生若心取相，即为著我、人、众生、寿者。若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者。”

你取法相，四相全，你是著在有相上。你取非法相，是著在空相上，也就四相全了。比如你在六根上著有相的法相和著无相的非法相，都是我著，就有我相。我相有了，四相就全了。你只要著法相，必然就著非法相；你只要著非法相，必然就著法相。法相与非法相是极性对待的一对，相互不能舍离，而互为存在前提，所以当你著法相的时候，是因为著非法相的

原故；当你著非法相的时候，是因为你著法相的原故。比如，你眼根上见到有色无色的法相与非法相，你著有色的法相，那是因为你著无色的非法相为前提的；你著无色的非法相，那是你著有色的法相为前提的。这就表明，你著法相是因为著非法相，你著非法相是因为著法相，所以如来说“不应取法，不应取非法”。

法相非法相合起来就叫诸相，“见诸相非相”，就是见“法相”跟“非法相”，直下只见六根性，直下只见真空本性，这样你就不取法不取非法。如来说，“不应取法，不应取非法”，“法尚应舍，何况非法”，这都是和“见诸相非相，则见如来”相联系的。

为什么“不应取法，不应取非法”？为什么“法尚应舍，何况非法”？因为前面讲了，“凡所有相皆是虚妄”。虚妄相当然不应取，自然要舍离，何况法与非法的一切相本不存在，如来说“诸法从本来，常自寂灭相”。法与非法的诸法，本身就是真空绝对的“寂灭相”的本体本性。如果你一著法与非法，那当然就不见寂灭的本体本性，也就不明白“见诸相非相，则见如来”的道理。

……根本没有认识到“法相”、“非法相”在六根门头是根性，是真空绝对的根性，是空性的大我，更没有认识到“唯此一心，只此觉性，本无一物”。你没有明心见性，你就没有办法不取“法相”跟“非法相”。如来说“不应取法，不应取非法”，为什么不应该？凡所有相皆是虚妄，凡所有法皆是虚妄，凡所有物皆是虚妄，凡所有事皆是虚妄。不能“见诸相非相”，不能见法相事物直下就是非相的六根性，或者是非相的真空本性，那你非取“法相”和“非法相”不行，你是没有办法脱离这个“法相”跟“非法相”的。如来常说“汝等比丘知我说法如筏喻者，法尚应舍，何况非法”？可见，不著法相多么重要啊！所以，你必须明心见性。不明心见性，你不取“法相”、“非法相”是不可能的。等你明心见性了，还要得成于忍，否则，功夫不到，也舍离不了法与非法。在六根门头见任何法相事物，直下见“非相”的六根性、真空本性，而且还是六根性、真空本性本身，这就法与非法、相与非相、物与非物、事与非事全部舍离。何以故？只有根性、真空本性独尊独存故，别无它有故。

……“法尚应舍”，当然佛法也要舍。佛法要舍，何况非佛法，那就更要舍了。“知我说法”是说如来说的法。如来说的当然是佛法，佛法那是过

河的筏子，为过河而用，过了河总不能把筏子背上走。一切法都是如来破除众生虚妄观念的方便，若众生无妄想执著，那当然如来就不需要讲方便破除的方法了，所谓佛法。佛说一切法，为度一切心，若无一切心，何用一切法。众生若无妄心的执著，自然无需佛法来对治了。

舍是一种方便说法，舍就是叫你不要取著任何法。用无极跟太极来说，阳半要舍，何况阴半？阴阳两半都要舍。你要认识到“太极本无极”，阴阳两半即是无极本体本身，那就无舍而舍。“见诸相非相”，就舍了一切，舍了一切“则见如来”。所以，第六分实际上是解释第五分的，核心问题就在“见诸相非相”，光这一句话我们讲了两节课，就说明第五分的重要性。

第七分

须菩提，于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？须菩提言：如我解佛所说义，无有定法名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说。何以故？如来所说法，皆不可取、不可说、非法非非法。所以者何？一切贤圣皆以无为法而有差别。

“见诸相非相，则见如来”。这还是站在小我上来说大我，因为小我有诸相，如来叫你见到小我的诸相时，一定要见到非相的空性大我，知道空性大我才是真正的我。小我所具有的一切诸相皆是虚妄幻化相，不要著因小我而有的一切诸相，见小我的诸相直下就见大我的“非相”，这就是“见如来”，这就是见本来。这个“如来”实际上就是指你的空性大我。《金刚经》不叫你著三十二相的如来，而是要从三十二相的如来见法身慧命的如来。对众生来说，就是见真空绝对的一无所有的空性大我，只有空性大我独尊独存，别无它有。

刚刚说过，一切法与非法都应舍离，因为只有真空绝对的空性大我，只有如来的慧命法身一相周遍，所以如来“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说”，那当然如来不得阿耨多罗三藐三菩提，如来也无法可说。何以故？究竟一相的法身遍满，“唯我独尊”，就没有能说也没有所说，当然就“无有定法如来可说”。一相周遍，没有内外，也就无所谓得失，如来就不得阿耨多罗三藐三菩提，因为连阿耨多罗三藐三菩提这一法也不存在。

每个众生的空性大我才是真正的“如来”。如来早都“则见如来”了，

具足成就如来的一切，现在讲《金刚经》是要叫你成如来。所以，你先要从见到小我的诸相，直下见到空性大我，这叫“见如来”。这才是叫你从诸相见到“非相”，从小我见到空性大我。到了只有空性大我独尊独存时，哪有法的名相存在？哪有内外的得失？法是以二相对待而有，也是因小我而有，一相绝对的空性大我，一切法都不存在，所以“如来所说法皆不可取不可说”。为什么？因为若如来说法就成了二相的对待了，如来是究竟一相的真空绝对，是一无所有的法身遍满，所以本无一法存在。只是为了度众生的方便，随顺众生的极性对待观念，“是名说法”，所以说“如来所说法皆不可取不可说”。若取如来说法，若说如来说法，你看在后边如来就批评说，那就是谤佛。所以，前一分讲“知我说法如筏喻者，法尚应舍，何况非法”，这就表明，“如来所说法皆不可取不可说”。

你现在明白了，“诸法本无”，六根门头的诸相本无，法相、非法相只是根性、真空本性本身，那还有法与非法吗？所以“如来所说法皆不可取不可说”，这不就是叫你不要著一切极性对待的法相事物吗？一旦你说如来说法，你取如来说的法，那就著在二相的对待相上了。你取如来说法，你说如来所说的法，这首先都是你意根上的法尘，然后是你著在意根的法相上了，仍不见意根的觉性。那如来随顺众生方便说法的目的何在？就在“非法非非法”上。法与非法是相对，“非法非非法”是绝对，你不可著如来说的相对法，而是要通过如来说的相对法直下见到“非法非非法”的绝对。落实在六根上，法与非法就是六根门头的有相和无相，见六根门头相对的有相和无相，直下见绝对的非有相非非有相、非无相非非无相，也就是直下见“非法非非法”的绝对真空的根性、真空本性，这就是“如来所说法皆不可取不可说”的“非法非非法”。

这一分引出了“非法非非法”的绝对表达，这是上一分“法尚应舍，何况非法”的进一步的说明和表达。法与非法的相对舍离后是什么？就是“非法非非法”的绝对。在六根上见到法与非法的相对，直下就是“非法非非法”的绝对。这也表明了，见一切相对的法与非法不异、即是绝对的“非法非非法”，在相对中要见到绝对，因为一切相对都是绝对的存在方式和表达方式，也是绝对本身。所以，在六根门头见到相对的有相无相，直下就是真空绝对的根性本身，也就是“非法非非法”的绝对根性、真空本性。前面已经讲过，无绝对不现一切相对，见一切相对直下就是绝对。六

根门头的一切相都是相对，所以见六根门头的一切相直下就是绝对的根性本身，这就“非法非非法”了。

“非法非非法”，就是叫你见到六根门头的有相是根性本身，见到六根门头的无相也是根性本身，这就非有相非无相，只有根性独存。到了只有根性、真空本性独尊独存时，正就是“非法非非法”。“非法非非法”，既说的是真空绝对的根性、真空本性，也表达空性大我是真空绝对的一无所有，此是诸佛的法身慧命，也是每个众生的立体真空的“自己”。这个“自己”就是宇宙的本源，一切众生的本体，也是真正自我的存在。十方诸佛教化众生，就是要叫众生从小我见到空性大我、立体真空的“自己”，这就叫“则见如来”，回归本来，成就空性大我、“唯我独尊”，圆成“如来”。

你看，你诵《大悲咒》时，要念“南无大悲观世音，愿我早同法性身”。人人都有法性身，人人都有立体真空的“自己”。如来度化世人，就是叫你认识“非法非非法”的空性大我，彻底解脱你无量劫的生死羁绊。

……从小我到空性大我，那个前提还是有我，只是破除了小我，就叫破四相。现在四相再没有了，只有空性大我了。现在还要叫你体悟只有空性大我时，就是只有无极本体（指无极圈）时，没有太极的阴阳两半，也就是没有依正报的小我了，只有一个真空本性，只有一个无极本体，只有一个空性大我，到“只有”的时候，那还有没有法？（答：没有。）那还有没有一法叫阿耨多罗三藐三菩提？（答：没有。）那还有没有真空本性、无极本体、空性大我？（答：没有。）那什么都没有了是个什么？（答：不可思不可议。）那不可思不可议是什么？（答：就是真正的“自己”。）那真正的“自己”是什么？（答：真空绝对、无限周遍、一无所有。）那真空绝对、无限周遍、一无所有是什么？（答：千圣不传。）不会答了嘛！到“只有”的时候，就连“只有”也不存在了。给你讲过，只是一个无一个。到了“只有”什么的时候，那就是什么都没有，所谓一无所有。那个一无所有才是最真实的“自己”，最离不开的“自己”，最可靠的“自己”。千圣不传的正就是那个唯一“可传”的，所谓唯一真实的。

现在你们要好好体悟，只有一个唯一真实的本体本性，我们叫“唯此一心，只此觉性，本无一物”。本无一物的此心此性虽然是方便的名称，但它的确是唯一真实的“存在”，这就是无存在的存在，不可传的“可传”。为什么？你要好好地记住，它是最真实的、最离不开的、最可靠的“自己”。

这个“自己”，你能确信确证，其它的凡所有法相事物本不存在，了不可得。《大般若经》讲毕竟空、无所有、以无所得，就指的是这个最真实的、最离不开的、最可靠的“自己”。说“自己”你就亲切了，说一切理论名相反而你就无法适从了。

一定要记住，只有“非法非非法”的立体真空的“自己”，唯这个最真实的“自己”独尊独存，别无它有。叫个什么名字，那都是方便说法，你心地里要确信确证，的确只有空性的大我，只有立体真空的“自己”。赵州和尚把这个叫“活物”稍微形象一点，但是众生仍是一头迷雾。你能把如来讲的“非法非非法”，确信确证为只有如来说的“本性空”，只有“性自尔”，只有“大觉”、“圆觉”、“圆融宝觉”、“一觉”、“妙觉”、“本觉”，只有空性的大我，只有立体真空的“自己”。你能知道这个概念，迟早必然解脱，何况你确信确证，那你很快得阿耨多罗三藐三菩提，成就“唯我独尊”。

……只有“自己”时就无“自己”，没有“自己”的那个才是真正的“自己”。如来讲，我把无我叫有我，我把有我叫无我，就讲的是这个道理。只有“自己”时，谁还说“自己”？只有空性大我时谁还叫“空性大我”？只有一色时，你说那个叫什么色？所以，只有一个时就无一个。眼不见眼，体性不知体性，太平洋不知道它是太平洋。叫太平洋，一定有不是太平洋的才叫太平洋。只是一个你连思维都不能进行，还何谈什么有没有！庄子伟大得很，他说“既已为一”，岂有言乎？既然是“一”了，思维都不能进行，哪有言说？“既已谓之一”，岂无言乎？你说了个“一”，那不就是言了吗？这里就引出了一个非常重要的内容，就是只有当下不思议，你才能真正确信确证只有真空绝对的一无所有、只有空性大我、只有立体真空的“自己”。

……太极图的“S”线抽了，法与非法都没有，就进入只是一个的无极本体，那个无极本体就是你的空性大我。到了只有空性大我，只有无极本体的时候，是谁叫无极？谁叫空性大我？好好地理解庄子的“既已为一矣，且得有言乎？既已谓之一矣，且得无言乎？”你要是懂得这些道理了，《庄子·齐物论》上讲的内容跟如来般若经讲的相通，只是用中国的语言文字来讲般若的。

……“无有定法如来可说”，“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提”，这已经是站在只有空性大我上讲的。只有一个法身慧命，只有你的真空本性，

只有你的本心本性。到这一步了，还有什么？什么都没有了。为什么“如来所说法，皆不可取不可说”？你先说“如来”是什么？“如来”就是只是一个，“如来”就是只是一个空性的法身慧命。只是一个，有没有言说？（答：没有言说。）只是一个能说吗？你要好好的体悟这个，只是一个不能说；只是一个，给谁说？所以，如来讲的法“皆不可取不可说”。

……如来是要引导你进入只有空性大我，叫你进入只有一个法身慧命。你进入了法身慧命的时候，只是一个空性大我的时候，连只是一个都没有，连空性大我的概念名词都没有。那如来原来说的法是随顺你二相的方便而有，方便引导着叫你从二相归到一相。那叫渡河的筏子、船！这渡过去了，你进入了只有空性大我，只有法身慧命，只是一个的时候，那些说过的法，你再取不取？你取了就还在二相中，你取了就著在法相、非法相中，那如来把你没有引导到究竟一相的真空绝对的本体本性中，你也根本没有认识到只有空性大我。所以，如来所说的法不但不可取，还不可说。现在好好地体悟这个道理。

……空性大我是周遍法界的、不动周圆的，无处不在处处在，无时不有时时有，唯一独存独尊，这就叫第一义。第一义中哪有言说？如来的言说都是引导着叫你要进入第一义。进入第一义了，如来所说的那个言说也是虚妄相。言说相既然是虚妄相，如来怎么能叫你取虚妄相呢？只是虚妄的心要用虚妄的法来对治，就是如来比喻下的过河需要的筏子，渡过去了筏子就没用了，所以“法尚应舍，何况非法”。

……叫个真空绝对，就已经不是真空绝对了，也不是“非法非非法”了。所以，“非法非非法”时，思维语言都没有了，太极图抽了“S”线就是“非法非非法”。“S”线就代表意识思维，“非法非非法”就没有意识思维了，这就进入了只有一个真空绝对的本体本性。叫“只是一个”也是给你的引导语，叫“本体本性”也是给你方便的表达，目的是要叫你真正进入“非法非非法”的境界。就说个“唯此一心，只此觉性，本无一物”，那你还在说此心此性，还在说“本无一物”，那永远契入不了真空绝对的“非法非非法”。

……从“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”，这就由二相转到一相。一相没有相！不但没有小我的相，大我的相都没有，就叫真空。什么叫真空？“非法非非法”就叫真空，非空非有就叫真空。严格地说，

非小我非大我就是真空。小我也没有，大我也没有，你舍什么？你取什么？你就好好的体悟这个“非法非非法”。

……“非法非非法”，般若上就叫毕竟空、无所有、了不可得。《心经》上叫“以无所得”。那“以无所得”，还有没有个“唯此一心，只此觉性，本无一物”？（答：没有。）什么都不得。那什么都不得，得不得个空性大我？空性大我也不得，这都是语言啊！没有语言相，没有文字相，没有思维相，就叫“非法非非法”，就叫“本来无一物”。你好好的要体悟，既已为一，岂有言乎？既已为一，岂能思乎？这跟老子讲的“道可道，非常道；名可名，非常名”都是一个意趣。“道”就是究竟一相的真空绝对，把那个“道”用语言说着出来，就不是真空绝对了，就不是一相了。“道”是一相，你一说就成了二相，就不是“常道”、“常名”了。“常道”连道也没有，“常名”连名也没有，这就“非法非非法”。不可思议的“非法非非法”，就是孔子说的“易，无思也，无为也，寂然不动”。“易”，就是周敦颐说的无极，无极一相绝对，所以就只是个无思无为的“寂然不动”。

老子讲“知者不言”，智者进入了真空绝对的究竟一相，能言吗？不能言，言者肯定不知。庄子就用三问无为谓而不答来表明“非法非非法”的不可思不可议。人家进入了究竟一相，能答吗？

再看“世尊良久”，外道问佛：“不问有言，不问无言。”“世尊良久”，就给外道作了满意的解答。“不问有言，不问无言”这就是“非法非非法”。有言是法，无言是非法，“不问有言，不问无言”，人家问的是“非法非非法”，那你怎么答？“世尊良久”。你看，不得了啊！你问的是真空绝对，“非法非非法”。绝对哪有语言？绝对哪有思维？只好“良久”，“良久”就表示真空绝对。维摩诘“默然无语”，就表示不二。法与非法就是二，“非法非非法”就是不二。“非法非非法”的不二，就不可思不可议，一思一议就成了二，所以维摩诘默然无语。《师子吼经》讲，“当知无说是为真说”。为什么真说无说呢？究竟一相的“非法非非法”无语言相、无思维相，这就是“无说是为真说”。真说是一相的无说，一切二相对待的方便说皆非真说，所以“如来所说法皆不可取不可说”。

“一切贤圣皆以无为法而有差别”。要达到无为的境界，层次多得很，“非法非非法”，就叫无为法。法与非法的相对都是有为法，“非法非非法”就是无为法。孔老夫子说，真空绝对的“易”无思也、无为也。“易有太极”，

太极是隐极性的二相，“易”是非极性的一相，“易”就是无极，无极是一相的无相，所以不能思不能议，这就是无为界，也是无为法。“无极而太极”是演化，是从无为法到有为法；“太极复无极”是回归，是从有为法到无为法。一切修行人都要从有为回归到无为，在“无思也，无为也”的“寂然不动”中却有很多微细的层次，所以“一切贤圣皆以无为法而有差别”。“非法非非法”的无为法，就可包括无穷无尽的三昧，不同的三昧也以无为法而有差别。你在修证的过程中，各种功夫的差别就更层出不穷了，也是属于无为法而有差别。

从第五分到了第七分，先把你从见“诸相”直下引导着见“非相”，把你六根门头广大劫著相的这个习气毛病、迷惑颠倒改过来。改过来就要见相见性，直下“性相一味解脱”，相即是性，六根门头的相即是六根性，即是真空本性，这就是如来讲的“诸法性相一味解脱”。到第七分了，法与非法都破除了，再没有法与非法、相与非相、物与非物、事与非事的对待了。《楞严》上如来就叫“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，都归到只有个“菩提妙明元心”。《心经》上叫“照见五蕴皆空”，五蕴都是真空本身，五蕴万法相皆即真空。只有真空了，就“以无所得”，“非法非非法”，毕竟空，无所有，毕竟无生。

如来说，“此无所有即本性空”，《大般若经》归到只有一个“本性空”，《思益经》上叫只有一个“性自尔”，我们叫“唯此一心、只此觉性、本无一物”，只有此心此性。

现在到第七分就难得很了，“非法非非法”，没有定法，只是一个真空绝对的本体本性，只是一个空性大我。你自己要进入空性大我，说有一个空性大我，那你永远在二相对待中，只能在门外站着。你现在要体悟只有一个空性大我，只有一个真空绝对，这就叫“非法非非法”，《心经》上就叫“以无所得”。《楞严经》讲“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，也就是只有一个“菩提妙明元心”，其他都没有了。这就难了，这就是“一切贤圣皆以无为法而有差别”。

无为法就是无法。一个修行人什么时候达到没有法？什么时候到“非法非非法”？什么时候到“今付无法时，法法何曾法”？“法本法无法，无法法亦法”，你说的法都依据“无法”才叫法。现在无法了，但你叫了个“无法”，那个“无法”还是法，所谓“无法法亦法”。“今付无法时”，现

在到了“非法非非法”的“无法”时，“法法何曾法”？“法法”就包括法与非法，“非法非非法”了，“法法”还法过吗？“法法”从来都没法过，因为“诸法本无”，所以只付“无法”。

……前中后际只是个“本性空”。什么你要得阿耨多罗三藐三菩提啊，成佛啊，度众生啊，如来说那都没有。你要度众生，只有本性空，没有众生可度。见众生相直下就是你的根性、真空本性，那你度什么众生？说我要成佛，得阿耨多罗三藐三菩提。只有本性空，哪有佛可成？哪有阿耨多罗三藐三菩提可得？无佛可成，无众生可度。为什么？只有“本性空”，本来就只是一个“本性空”，或者说只有个寂灭的本性，这个寂灭的本性就叫“无为法”。你只要能安上个名字，你只要能说出来的，“道可道，非常道；名可名，非常名”。一言说，言语道断；一动念思维，心行处灭。所以，这就用到我们讲的三种方便中的第三方便——直下不思议！这就到“无为法”。

第八分

须菩提，于意云何？若人满三千大千世界七宝，以用布施，是人所得福德，宁为多不？

须菩提言：甚多，世尊。何以故？是福德即非福德性，是故如来说福德多。

若复有人，于此经中受持乃至四句偈等，为他人说，其福胜彼。何以故？须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。须菩提，所谓佛法者，即非佛法。

“凡所有相皆是虚妄”，这是破凡夫的著相。“若见诸相非相，则见如来”，这是明心见性。然后，一直到“非法非非法”，只有个“本性空”，这才是究竟。究竟上是绝对真空、一相无相，要好好地体悟这个境界。到了这个境界之后，把你三千大千世界的财宝布施算个什么，布施的福德再大，还是个相。当你说福德相时，“即非福德性”。见福德的相，直下要见福德性。你说福德的时候，你没有见到福德性。福德性即是真空绝对的本性，真空绝对是一相无相，所以没有福德的多少。你著在福德相上，那是对待法，“是故如来说福德多”。你见福德不就是意根上的个相吗？你说我布施的福德多得很，那说明你没有见意根的觉性。“即非福德性”，就是你著在相上没有见意根的觉性。“福德性”就是意根的觉性，福德相是意根上显现

的法相，你说你福德多，那“即非福德性”。

你说水晶球好不好？说水晶球好，那你没有见水晶球的性，水晶球的性是什么？见性。水晶球是眼根上的相，直下要见你眼根的见性。你听到音声的相，你要知道音声性，音声的性是闻性。你见到福德的相，那是意根上的相，你就要知道福德的性是觉性。你只见福德相，未见福德性，你就著在法相上了。著在相上就有多少之说，根性是绝对的，绝对有没有多少？（答：没有。）所以，你著在福德相上，不见“福德性”，“是故如来说福德多”。

“若复有人，于此经中受持乃至四句偈等，为他人说，其福胜彼。”“为他人说”《金刚经》的福德，比你三千大千世界七宝布施的福德还要多。你看这是什么意思？生命层次的标准是什么？是七宝还是智慧？（答：智慧。）生命层次的高低不是取决于你的地位、你的财富、你的文凭，也不是你布施福德的多少，而是在你有没有般若智慧。

“须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法皆从此经出。”的确，“阿耨多罗三藐三菩提法”是成佛的法。“世尊不异般若波罗蜜，般若波罗蜜不异世尊，世尊即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是世尊。”般若波罗蜜即是佛，《心经》上讲，“三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提”，成就般若波罗蜜就成佛。成佛了就是究竟一相，真空绝对，只是一个法身遍满，只是一个空性大我，这就是般若波罗蜜。诸佛都证到只是一个空性大我，只是一个法身遍满，所以诸佛都从此经出。般若波罗蜜只是一个“本性空”，前、中、后际只本性空，未尝不空，只是一个真空绝对的一无所有的“性自尔”。

从凡夫的著相，到明心见性的相即是性，一直到“非法非非法”的非相非性，这才是真空绝对，只是一个“本性空”，只有一个真空本性，只有一个空性大我。一切法相事物皆是空性大我本身，所以佛陀讲：“若行般若波罗蜜时不得般若波罗蜜，是时见一切法皆入般若波罗蜜中，亦不得是法。何以故？是诸法与般若波罗蜜无二无别。何以故？诸法入如法性实际故无分别。”也就是说，般若波罗蜜和一切法无二无别，只是一个，所以一切佛法皆从此经出。

现在引出来了个“佛法”，马上用《金刚》公式，“所谓佛法者，即非佛法”。叫个佛法也是名词概念，也是个意根上的相。“凡所有相，皆是虚

妄”，佛法相虚妄不虚妄？也是虚妄。见任何相直下要见相见性，相是性的表达，相是性的存在方式，相是性本身，要入性相一味解脱。六根门头只有根性，合起来只有真空本性，只有“非法非非法”的本体本性。般若波罗蜜中连般若波罗蜜都没有，哪还有“佛法”？见“佛法”的名相，直下要见意根的觉性，而且即是意根觉性、真空本性本身，这就是“所谓佛法者，即非佛法，是名佛法”。

“即非佛法”是什么意思？就指的是本性空，是毕竟空、无所有的本体本性。现在你看，“是福德即非福德性”，是佛法即非佛法，“是身相即非身相”，这就把《金刚》公式的应用展开了。只要见“某某”，说“某某”，都不离法相事物，一切法相事物皆即“本性空”，皆“即非某某”，就指的是本体本性。

现在你还要知道，没有真空绝对的本体本性，不给你现出任何法相事物。只要现出法相事物，只是给你表达、证明本体本性真实不虚的，再没有其他的作用。所以，《金刚》公式的了义处就是“是某某，即非某某”。见某某，不管六根门头你见任何某某相、某某法、某某物、某某事，直下只是根性本身，只是真空本性本身，这就是般若波罗蜜。以这个“是某某，即非某某”的《金刚》公式，就把你直下拉到只有一个六根性，只有一个真空本性。从法相事物过渡到六根性，过渡到真空本性，你就自然从小我过渡到大我。

《大般若经》上讲，本性空前中后际只是一个本性空，这就是“非法非非法”的落脚点。但发菩提心者不说断灭相，不断灭的空性大我是“活物”，妙用无穷，一切的相用皆本此空性大我的“活物”。“本性空”、空性大我是你根尘识空的体本源，一切心身世界的根源就在于此。只有本性空、空性大我的“橡皮泥”，它可以雕塑无穷无尽的相状，同时可以起无穷无尽的妙用，虽起无穷无尽的相用，但仍是“橡皮泥”本身，这就叫体相不二，“性相一味解脱”。“一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法”就是“橡皮泥”所雕塑的无尽相状，“皆从此经出”就指“橡皮泥”的《金刚经》。所以，“所谓佛法者”就是“橡皮泥”所雕塑的无尽相状，“即非佛法”就指《金刚经》的“橡皮泥”。“所谓佛法者即非佛法”，一切“橡皮泥”雕塑的相状皆是“橡皮泥”本身，这就是佛陀讲的“一切法皆本性空”。

现在你要把这个“非法非非法”好好的理解，再进入“是某某，即非

某某”。“是某某，即非某某”既是理论，又是引导你直下进入直指法门的修法。是水晶球即非水晶球，即非水晶球就指的是你的见性，这就是说，水晶球即是见性。同理，是音声即非音声，是你的闻性。是喜怒哀乐，即非喜怒哀乐，是你的觉性。是香臭，即非香臭，是你的嗅性。是酸甜苦辣的有味即非酸甜苦辣的有味，是你的尝性。是离合滑涩即非离合滑涩，是你的触性。以此类推，六根门头“是某某”的相，直下就是“即非某某”的根性。所以，见一切法相事物即是根性、真空本性、空性大我本身，以此直入只有根性、真空本性、空性大我。若人能以此理论修法去修习，必趣无上。

到这一步，已经就给你把最简捷的修法讲了。为什么禅宗后来以《金刚经》验证呢？就看你能不能知道“是某某，即非某某，是名某某”。那么，昨天给你讲的那些公案，现在你就用这个“是某某，即非某某”来破它，这和“见诸相非相”是一个道理。

你就说桥流水不流，你不管它桥流还是水流。说桥流，我没见过，眼根上没有这个相。眼根上没有这个相不就是非相吗？见非相即是真空本性。那在意根上说“不可能”，“不可能”也是你意根上的个“是某某”，你就直下“即非某某”，那就是你的意根觉性。抓住任何有相无相，直下就是“即非某某”的本体本性。那“是名某某”呢？为了区别不同的“是某某”。见水晶球是见性，见玻棒是见性，见教鞭是见性，这不是“是某某即非某某”吗？见任何色相即是见性，那怎么区别呢？是名水晶球，是名玻棒，是名教鞭。也就是说，姑且把它叫个水晶球、玻棒、教鞭。

但是你要明白，当说“是名某某”的时候，是表明“是某某”等于“即非某某”，这就“性（‘即非某某’）相（‘是某某’）一味解脱”了。只要明白“是某某”等于“即非某某”，“即非某某”等于“是某某”，两个是一个东西，只是随顺众生的分别心，才给你说“是名某某”。这就是“能善分别诸法相，于第一义而不动”。“是名某某”就是“能善分别诸法相”，“即非某某”就是“于第一义而不动”。只要说个“是某某”，直下就是真空绝对的本体本性本身。

你说的那个“是某某”，根本有没有？（答：没有。）“是某某”都是指“凡所有相”，“凡所有相皆是虚妄”，所以“是某某”根本就不存在，那是因小我才说“是某某”。实际上，在空性大我上根本就不存在“是某某”，

只存在“即非某某”的真空绝对的本体本性，这就是“见诸相非相”。

……“十六字方针”记着没有？“是某某”的相不排“即非某某”的真空。不排真空，这就叫“诸相非相”。“诸相”即是“非相”的真空本身。为什么？诸相跟真空是同时同座，无二无别。诸相本无，一切对待不有，就连诸相与非相的对待也没有。非“诸相”非“非相”，这就是“非法非法”的境界。诸相本无，诸法本无，诸物本无。本来无一物，本来无一法，本来无一相，本来无一事，那不就只存在一个“本来”了吗？！只存在个“本来”是什么？本来无本。《维摩诘经》曰：“无住则无本”，“从无住本立一切法”。真空当于何求？“当于六十二见中求”。《金刚经》就讲“本来无本”的真空（《维摩诘经》曰“空空”）。从本来无本的真空立一切法，这就是“一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法皆从此经出”。

……没办法跟你交流，就叫一个空性大我，叫个真空绝对，叫个“性自尔”，叫个“本性空”。实际上，都是指“无住为本”，本来无本，“本来无一物”。本性是无性，本心是无心，本相是无相，无性无心无相才是真性真心真相。老子把这个真性真心真相称之为“有物混成”、“道”，孔子叫“空空如也”、“寂然不动”，六祖大师叫“自性”，赵州和尚称之为“活物”，我们叫“空性大我”。目的是让你明白，只有吾人的空性大我，别无它有，“唯我独尊”，这就更直观了。

第九分

须菩提，于意云何？须陀洹能作是念，我得须陀洹果不？

须菩提言：不也，世尊。何以故？须陀洹名为入流，而无所入。不入色声香味触法，是名须陀洹。

须菩提，于意云何？斯陀含能作是念，我得斯陀含果不？

须菩提言：不也，世尊。何以故？斯陀含名一往来，而实无往来，是名斯陀含。

须菩提，于意云何？阿那含能作是念，我得阿那含果不？

须菩提言：不也，世尊。何以故？阿那含名为不来，而实无不来，是故名阿那含。

须菩提，于意云何？阿罗汉能作是念，我得阿罗汉道不？

须菩提言：不也，世尊。何以故？实无有法名阿罗汉。世尊，

若阿罗汉作是念：我得阿罗汉道，即为著我、人、众生、寿者。

世尊，佛说我得无诤三昧，人中最为第一，是第一离欲阿罗汉。世尊，我不作是念，我是离欲阿罗汉。世尊，我若作是念，我得阿罗汉道，世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者。以须菩提实无所行，而名须菩提是乐阿兰那行。

前边讲了“见诸相非相”，“是某某，即非某某”，这就是我们说的同时同座。在极性世界的对待法中，直下要见到非极性的绝对。也就是说，直下要“非法非非法”，只有真空绝对的体性，只有空性大我。下面的每一分都可以用这些内容去理解。

须陀洹这叫初果，初果就叫入流，入圣流了。那么，在《金刚般若》的究竟了义中，有没有个人？因为同时同座，只是一个“非法非非法”的真空绝对、一相无相，哪有人？！人是几相？（答：二相。）有“人”就成二相了，所以就叫“而无所入，不入色声香味触法”。借用这个须陀洹初果叫“入流”，实际上哪有个人？实无所入，没有人。只有空性大我，往哪里入？只有一个空性大我，是一相无相，你怎么入？不存在入。

如果你在六根门头看，实无所入的究竟一相是什么？就是你真空绝对的无限周遍的根性，根性一相，没内外怎么入？而六根门头的色声香味触法是对待的二相，六尘和六根也是对待的二相，所以才有人，叫六入。这里讲不入色声香味触法，也就是不著不见色声香味触法的相，见色声香味触法的对待相直下就是绝对的根性本身，这就无所入了。

“非法非非法”，“诸相非相”，那你见水晶球和教鞭等的色相，直下就是见性的“非相”。见性是一相，是真空绝对的一无所有，你怎么入？一相周遍法界，一相无处不在处处在，只是一个空性的大我，你怎么入？具体在六根上讲，眼根上不著明暗色空的相，明暗色空只是见性本身。耳根上不著有声无声的相，听到有声无声直下就是闻性本身。你在六根门头，把“实无所入”直接对应根性，见到有色无色直下就是见性，有声无声直下就是闻性，有香无香直下就是嗅性，有味无味直下就是尝性，有触无触直下就是触性，有法无法直下就是觉性。见六根门头任一显现的相，直下就是真空绝对的此心此性，只有一个空性大我，这就是究竟了义的大乘说法。

……六根性就叫“无所入”，闻性周遍，与有声无声有没有关系？（答：没关系。）同样的道理，见性与你的有色无色没关系。把你眼前见的东西再

换，见性如如不动。你的声音再换，闻性如如不动。你的香臭味再变化，嗅性如如不动。那你吃的酸甜苦辣再换，尝性如如不动。疼痒酸麻，身根上的各种感受尽管变化，那个触性如如不动。意根上喜怒哀乐，你时时知，高兴你知道，忧愁你知道，有念无念你知道，那这一切不影响你如如不动的觉性。六根门头你知道有“无所入”的根性，以此你就既转正觉又转心态。以如如不动的根性，不入色声香味触法，那你的心就不被外境所转，时时住入根性的一相，你就降伏其心了。以此方式转心态，就是以智慧促进转心态，就容易转过来。

所以，见闻觉知这是六根性的一种功用，六根性真实存在就体现在见闻觉知上。说你有没有六根性？（答：有。）何以见得？你有没有见闻觉知就是证明。见闻觉知分两大类：一类是能见闻觉知，一类是所见闻觉知。所见闻觉知的是六根门头的相，就叫“诸相”。能见闻觉知是永恒存在、如如不动、真空绝对的，那是一种功用。能见闻觉知代表的是一无所有的根性，眼根时时能见，耳根时时能闻，鼻舌身三根时时能觉，意根时时能知。

能见闻觉知和所见闻觉知，其实都是根性所展现的。所见闻觉知就是根性循你的业所展现的相，能见闻觉知是根性不受任何影响的一种功用。只要六根在，能见闻觉知就永恒存在。这不就是“诸相非相”了吗？你六根门头的色声香味触法，都给你归到能见、能闻、能觉、能知。你就明白，这个色声香味触法是因我能见、能闻、能觉、能知的这一种功用，你才能够知道有色声香味触法的相。“凡所有相皆是虚妄”，所以你见到色声香味触法的相，直下就是你的六根性。这就说明了能见闻觉知和所见闻觉知只是一个六根性——真空本性。你见六根性，就是“见如来”！

你就发现，有一个如如不动的根性，合起来就叫真空本性。这个真空本性是绝对的一无所有，就叫“非法非非法”。只有真空本性是唯一真实存在的，把它叫空性大我就更形象化了。只有这个空性的大我，《大般若经》上叫“本性空”，只有这个东西是唯一真实的存在，其他的都是虚假相，就叫“凡所有相皆是虚妄”。只有一个真的，只有一个永恒存在的，那个就叫“空性大我”。真的到了只有空性大我，就连空性大我的说法都不存在，哪还有人？就“实无所入”了。

斯陀含是“一往来”。只有空性大我一相周遍，怎么往来？“实无往来”。阿那含叫“不来”。只有一个空性大我周遍法界，故“实无不来”，根本就

不存在来不来的说法。你想，空性大我一相无内外，哪个来不来？当你说个不来的时候，你就在小我的对待法上。“实无不来”，你就站在真空绝对的一相上了，也就到只有空性大我了。

禅师就考你，“万象丛中独露身”，拨不拨？说不拨。不拨就成了两个了。你说个不来，不来就是两个。你说一个“来”是意根上的相，你说个“不来”还是意根上的相，来、不来都是你意根上的相，“实无不来”就是你意根的觉性。“万象丛中独露身”是指的只有真空本性、空性大我。当只有空性大我时，连空性大我都不复存在，所谓只是一个无一个，哪还有什么拨不拨？当你起念说不拨的时候，那是你意根上所现的相，就成了对待的二相了，所以禅师说“两个也”！只有一个空性大我，你自然就明白了“实无所入”、“实无往来”、“实无不来”。你看，你就当下体悟到，没有个人不入，没有个“一往来”，也不存在个“不来”。

再看“实无有法”叫阿罗汉，那把谁叫阿罗汉？你只要叫一个什么，哪怕是任何一个名字都是二相对待。你叫个“阿罗汉”，那是你意根上的一个名相，见相见性，见意根上的任一名相，直下只是意根觉性本身，那就没有名相了，就叫“实无有法名某某”。若有法名某某，这就著在对待的相上了，必然就四相全了。所以，你叫个阿罗汉也是名相，“实无有法名阿罗汉”，就直下入只有觉性，只有空性大我。

……你叫个什么名字都成二相了，叫个如来也好，叫个一相也好，叫个真空绝对也好，你只要叫个什么，就成了对待了。所以“实无有法名为某某”，就表达真空绝对的一无所有。在六根门头“实无有法名为某某”，就表达的是根性、真空本性、空性大我。

六根门头只要有相，相是用来表达根性的，表达你的真空绝对本性的，再没有任何作用。你一旦著在相上，那你不明白“实无有法名为某某”，就不能进入只有空性大我。你著在相上，连根性都见不了。如果你不知道六根出去的只是根性，那你非要著在六根门头的相上不行，所以如来在《金刚经》上反复讲“实无有法名为某某”。

“世尊，佛说我得无诤三昧，人中最为第一，是第一离欲阿罗汉。世尊，我不作是念，我是离欲阿罗汉。世尊，我若作是念，我得阿罗汉道，世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者。以须菩提实无所行，而名须菩提是乐阿兰那行。”如果说得了“无诤三昧”、“我是离欲阿罗汉”、“我得阿罗汉道”，

这不就著在意根的有相上了吗？著在任一根门头的相上，都会四相俱全。所以，必须见六根门头的任一相，直下就归根性本身，只有根性、真空本性，这不就“实无有法名为某某”了吗？！你说阿罗汉的名相，直下“实无有法名阿罗汉”，这就只有一相普遍的、真空绝对的根性、真空本性、空性大我了。所以，须菩提就“实无所行”。

你明白了只有空性大我，你往哪里行？当然就“实无所行”了。把这个“实无所行”的究竟一相可“名为无净三昧”，可“名为离欲阿罗汉”，可“名为乐阿兰那行”，这也是《金刚》公式的一种表达。但说一法，用“实无有法名为某某”，也就体现了《金刚》公式的精神。说阿罗汉，实无有法名阿罗汉；说菩萨，实无有法名为菩萨；说阿耨多罗三藐三菩提，实无有法名阿耨多罗三藐三菩提，实无有法得阿耨多罗三藐三菩提。

……六根门头“实无有法”、“实无有相”，何以故？只有根性、真空本性故！所以，见六根门头的相“实无有相”，只是根性。你看，《入法界体性经》中如来问文殊，你想见如来吗？说我不想见如来。你怎么不想见如来？说我不见如来是时时在见如来。文殊时时见如来的法身，这才叫真见如来，不然就著在如来的色相和音声相上见如来。只有个如来，所以不见如来，就时时见如来。为什么？人家不著相了，见相即是性！所以，不能以色相音声见如来。著在相上见如来，那是行邪道。

……老子给你说，“不出户，知天下；不窥牖，见天道”。你的根性与出门不出门有什么关系？不出门根性在不在？（答：在。）根性周遍，天下的万事万物无非在你的根性中生灭变化，老子知道这个道理，所以“不出户，知天下；不窥牖，见天道”。六根门头，根性就是“天道”。你知道你的根性不受任何影响，与内外相没有关系，与你出门远近有什么相干？故老子说“其出弥远，其知弥少”。一个不见根性的人，就朝外攀缘六根门头的相。那你周游天下，只不过是一个徐霞客。徐霞客走到这里见这个相，走到那里见那个相，但是他把该见的一个最大的相没见，把一相无相的那个相没有见，就叫“其出弥远，其知弥少”。越攀缘外边的相，相的差别性就越大，没见到根性，永远不能解脱。

你看，什么叫长伸两脚卧？人家明心见性了，人家见到那个永恒存在的、不动周圆的、无处不在处处在的“那个”，不长伸两脚卧着干什么？所以你就知道，那些大禅师很自在，他知道根性是永恒存在的，与外边的尘

相没有关系。根性圆满具足，“于一毫端现宝王刹，坐微尘里转大法轮”。一个毫端，一个微尘，就足以证明你的根性真实不虚，如如不动，圆满十方，具足一切。你只要明白你的根性、真空本性圆满十方、具足一切，那你还缺什么？你什么都不缺。孔老夫子讲君子之道，就是要叫你知道“形而上”的根性、真空本性。什么叫“君子上达，小人下达”？君子追求形而上的道，这在六根门头就叫根性、真空本性，就叫“君子上达”。“小人下达”，是指小人见相著相，不见形而上的道，被相所转，被物所转，不知有根性、真空本性。君子之道在哪里？就是叫你见到你的根性，叫你知道有一个“空空如也”的本体本性。你要见到“无思也无为也”的“寂然不动”的本体本性，它是永恒存在的。知道这个了，你再对六根门头的色声香味触法的“两端”就不著了。不但不著了，还从根尘相对的两端，有相无相的两端，发现“空空如也”的根性、真空本性，这就是“叩其两端而竭焉”。

你看六祖的伟大，“菩提自性，本来清静，但用此心，直了成佛”。“菩提自性”本自有之，根性、真空本性本来具足圆满，“但用此心，直了成佛”。你只要明见根性、真空本性，就可直了成佛，那就是天真古佛、无位真人。你有没有“菩提自性”？六根性就是“菩提自性”，合起来就叫真空本性。那个不需要修，不需要证，你只要认识到它如如不动、永恒存在，直下就进入菩提自性，用这个“直了成佛”！

所以，六祖的伟大处就在这里。说“弟子自心常生智慧，不离自性，即是福田”。怎么常生智慧？弟子心中时时只有六根性，只有真空本性，只有个空性大我，不常生智慧吗？不离根性就是不离自性，修行人不离根性，只有根性，只有真空本性，只有空性大我，这就是“福田”。你不离自性的时候，自性周遍法界。所以，前面给你说了，布施的时候，你不著色声香味触法的相，只在周遍法界的根性中，这个时候你就时时福德无量啊！你现在看，那个福德无量是什么？就是你时时见根性，时时见真空本性，时时只在空性大我中，在“非法非非法”的智慧中，那个功德就无量。

……“实无有法名为某某”，就不叫相、名、妄想了，只是证明有如如不动的根性、真空本性、空性大我真实不虚，这不就变废为宝了吗？！这就把你的一切障碍成了“究竟觉”。你看如来说：“一切障碍即究竟觉。”这就叫“如来随顺觉性”。只要见一切法相事物、一切根尘识空，你都要“随顺觉

性”。“觉性”在这里就是你的根性和真空本性，只有根性、只有真空本性就叫“如来随顺觉性”。“如来随顺觉性”就“实无有法名为某某”了，你见闻觉知的一切只是根性、真空本性本身，这就叫“万法归一”了！归到哪里？只有根性，只有真空本性，只有空性大我，只有个“非法非非法”的“唯我独尊”。

见任何相、名、妄想只是“即非相、名、妄想”，实无有法名相、名、妄想，只有根性、真空本性、空性大我。见“诸相”只是根性、真空本性、空性大我本身；见诸物、诸事、诸法，只是根性、真空本性、空性大我本身，这就“圆成实性”了。所以你看，如来就给你讲，“于有非有，于无非无”。你见“有”就见那个根性、真空本性、空性大我的“非有”。这里的“非有”就是你的本体本性。你见“无”就见那个根性、真空本性、空性大我的“非无”，这里的“非无”就是你的本体本性。

“非有”是你的本性，“非无”也是你的本性，只有一个本性，一切有无的一阴一阳都只是一个本体本性，这就叫“一阴一阳之谓道”。见阳是道，见阴还是道，阴阳合起来还是道，所以“一阴一阳之谓道”。见一阴一阳的任何对待法，直下就是道的“非法非非法”，能这样就叫“继之者善”。善了就走到正道上了，这就是正知正见。“继之者善”，“成之者性”，把这个认识推到究竟处，时时见一切相对的一阴一阳，只是真空绝对的“道”本身，此之谓“成之者性也”。

法是一端，非法是另一端，把法与非法的两端都“竭焉”，就是“法尚应舍，何况非法”。“竭焉”了就是“非法非非法”，只有一个绝对的“空如也”，这就是你的根性、真空本性、空性大我。

……世尊说我得了“无净三昧”。净是什么意思？净的不就是相、名、妄想吗？你一旦著在相、名、妄想中就有净。你说貂婵好看，他说不好看，这就有净。如果说你见貂婵是见性，你见丑八怪还是见性，都是见性中所现物，只见见性，不著好丑相，哪有净？你著在相上，不见见性，自然就有“净”。如果你达到无净三昧，就说明你时时见根性、真空本性。任何法相事物只在根性中，只在真空本性中，只有真空绝对的一相无相，那你净什么？就不净了。

……“实无所行”，你只要有个“行”，就在内外的二相对待中，只有一相了才无所行。现在你看，你那个根性行不行？你的根性周遍，眼根上

见性是无限周遍的，你怎么行？就无行处。耳根上的闻性是周遍的，圆满周遍就不能行。六根性都是圆满周遍的，你怎么行？说我行菩萨道，即非菩萨！能行吗？（答：不能。）那怎么行菩萨道？大乘佛法你必须先要见到圆满周遍的、不动周圆的、如如不动的、永恒存在的、不生不灭的、不来不去的根性，这才叫行菩萨道。你不见根性，你行什么菩萨道？所以，你见了根性就是“大隐隐于市”，最大的隐、最大的阿兰那在闹市中。天天喇叭响，不影响你的闻性，只说明你的闻性真实不虚。灯红酒绿只是你的见性朗朗。老子说“乐与饵，过客止”。乐是耳根上的相，饵是舌根上的相，“乐与饵”就代表六根门头的相。好吃的把你留住了，好听的把你拴住了，这就指著在相上。“乐与饵，过客止”，说的是凡夫著在六根门头的相上不能自在，不能解脱。只有见到根性了，得成于忍，达成三昧，就彻底解脱了。

第十分

佛告须菩提：于意云何？如来昔在然灯佛所，于法有所得不？不也，世尊。如来在然灯佛所，于法实无所得。须菩提，于意云何？菩萨庄严佛土不？不也，世尊。何以故？庄严佛土者，则非庄严，是名庄严。

是故须菩提，诸菩萨摩訶萨，应如是生清净心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住而生其心。

须菩提，譬如有人，身如须弥山王。于意云何？是身为大不？须菩提言：甚大，世尊。何以故？佛说非身，是名大身。

释迦如来的授记师是谁？然灯佛。佛问须菩提，我在然灯佛所有法可得不得？如果有得就两相，两相就成了相对，那怎么能见到真空绝对的本性呢？佛陀时时在真空绝对的究竟一相中，得什么？无所得！现在你要转成空性大我，唯这个说法形象。只有一个空性大我周遍法界，没内外、没主客，那就是“非法非非法”的绝对含义。非某非非某，这是说的绝对。我们的本性是绝对的，绝对必然是真空，只有绝对了才能真空。反过来说，只有真空了才能绝对。你时时进入真空绝对的空性大我，哪有个得？本来就圆满十方，得什么？所以就叫“实无所得”。

注意！最重要的是叫你进入只有一个周遍法界的、真空绝对的空性大

我。说个毕竟空、无所有、了不可得、毕竟无生，就成了理论了。那这一个抽象的理论在哪里？就在六根门头直见你的根性。你的根性有得吗？（答：没有得。）哟！怎么没得呢？见性中有个水晶球。（答：那是我见性本身。）叫得的是小我，小我二相就有得。小我是你见性中存在的一物，是你见性中所现的一物。你现在要转个观念，见性、诸根性、真空本性，那是周遍法界的究竟一相，你小我的心身和你所对的世界，只是根性、真空本性中的所现物，就犹如太极图的阴阳两半，都是真空绝对、一相无相无极中的所现物。做这个转变，你就知道你的本体本性“装”着你的小我和你的世界。你能做这样的观想，自然就真实地见到空性大我，是你的空性大我现出小我的心身和世界。不管现出什么样的心身和世界，都不影响空性大我分毫，只是循你“S”线的业信息结构将真空绝对的无极变现成阴阳两半的太极。虽然太极阴阳两半所代表的依正报千差万别，但不影响无极的本体本性，只是随“S”线的业信息结构不同，给你展现出无量劫生死轮回的不同依正报。现在你要了脱生死，就要先知道你的空性大我不受任何影响，时时契入空性大我中，把著小我心身世界的无始劫的业习才能改变过来，才能为你跳出三界打下坚实的基础。你进入了只有空性大我，就了脱你无始劫的生死大罪，这才能到“实无所得”的境界。

你的见性不是造下的，不是修下的，不是证下的。那个见性与死活没关系，与醒睡没关系，与你有小我没小我都没关系，与见任何明暗色空相都没关系。连你这个小我的存在，也只证明你的见性周遍法界。你眼睛转上三百六十度，“见”在不在？（答：在。）你看你时，你的“见”还在，所以你的前后左右都是你的见性，你是你周遍见性中的一物。你这一物在见性中的存在，就跟水晶球在见性中的存在是一样的。光从眼根的见性上，你就发现你周遍法界的空性大我如如不动，它给你现出虚空大地的无情相和你的有情相，你知道你的心身和虚空大地的世界都“装”在你的空性大我中。此理明彻，你就得大圆镜智。

你时时在见性中，任何法相事物都影响不了你，那你的功德就无量无边了。你不见根性，你不见真空本性，那你就无法解脱。只有时时见到真空本性的究竟一相，你才能彻底解脱。到了究竟一相，你得什么？“实无所得”。

再看，“庄严佛土”，佛土在哪里？（答：是我见性上展现出来的相。）

就娑婆世界这样高低不平、秽恶不堪，那是众生共同的恶业所召感的。极乐世界有没有臭厕所？没有。庄严好了就是七宝池、八功德水，但见性还是见性。我们有臭厕所、臭水坑，空气污染、水质污染、人心污染，没庄严好，但见性变不变？（答：不变。）六根之性变不变？（答：不变。）所以，“庄严佛土即非庄严”。为什么“即非庄严”？你再庄严，根性不变，觉性不变，空性大我不变。所以，你庄严，根性、真空本性如如不动，不受影响；你不庄严，根性、真空本性还是如如不动，不受影响，与庄严不庄严有没有关系？（答：没有关系。）所以，“庄严佛土者，则非庄严”。“是某某，即非某某”。“即非某某”指的是本体本性，六根上叫根性。现在看，这个（指水晶球）庄严好了，磨得光光亮亮的，但仍是你见性中所现物。拿上个水晶石没磨光，七棱八块的，没庄严好，但仍是你见性中所现物，眼根上的见性不变，所以庄严水晶球和不庄严水晶球，根性、真空本性变不变？（答：不变。）所以，“庄严佛土者，则非庄严，是名庄严”。

一切法相事物只是用来表达你的根性、真空本性的，再没有任何作用。那现在就有一个问题，为什么这一切法相事物没有任何作用？（答：因为这一切法相事物根本就不存在。）六根出去的只有根性，你的法相事物都是根性中循业所现。业本身都不真实，何况因业所现的现象呢？那就更不真实了。“一切众生性清净，从本无生无可灭。即此身心是幻生，幻化之中无罪福”。你的真空本性从未生灭过，但你的身心和世界都是循业幻化而有，无一真实。就你这个小我都是幻生，因这个小我而造的罪福还能真吗？“罪福皆空无所住”。你能明白这一点，见到一切法相事物都是你六根性循业所变现的。小我是幻生，业更是幻生，罪福当然皆空。所以，你只要见到根性了，旷大劫的业都就消了。

“了得身心本性空，斯人与佛何殊别”？“坦然不惧于生死”。你只要见到根性、真空本性，多大的罪业都能消掉，所以“坦然不惧于生死”。就看你能不能明心见性，就看你明白不明白身心世界都是因“S”线的业信息结构所现的依正报，你只要直下见到如如不动的根性、真空本性，这就是直指涅槃妙心，当下就地返还。谁能见到依正报的心身世界即是涅槃妙心、真空本性、空性大我本身，“斯人与佛何殊别”。明白太极本无极，明白心身世界的对待相和空性大我的绝对体性无二无别，只是一个，那你就“不历僧祇获法身”。

你只要进入只有一个空性大我，六根门头出去的只是根性，这就叫应“生清净心”。什么叫“清净心”？“清净心”就是时时只是根性，时时只有真空本性，时时只有一个空性大我，这就叫“生清净心”。再住不住色声香味触法？（答：不住。）色声香味触法就是你的“清净心”本身。色声香味触法只是你“清净心”的显现相，它和你的“清净心”不二。见六根门头的色声香味触法的相，它和六根性是同时同座，无二无别。有此境界，就是生“清净心”。如果你住在色声香味触法的相上，你没有见到根性、真空本性，那当然生不了“清净心”。你不能生究竟一相的真空绝对的“清净心”，那生死轮回就不能了。

你一旦住色声香味触法生心，就著在相上了。著在相上最大的危害是不见根性，不见真空本性，永远不知道有空性大我，那生死轮回怎么了？！所以，如来说“应无所住”，任何色声香味触法的相都不住。那怎么能不住呢？见任何色声香味触法的相，直下就是六根性、真空本性本身，二者原本只是一个，只是众生无明迷惑不认识而已。你一旦明白了六根门头的相和六根性、真空本性无二无别，这就是大智慧。生这个智慧的“清净心”，就叫“应无所住而生其心”。这是个什么心？这是一个真空绝对的妙明真心，无心之心。直下在六根门头见到色声香味触法的六尘相，这都是用来表达你的根性真实不虚的，给你显示根性朗朗现前的证据。因为色声香味触法是你根性循业所现的相，不离根性，即是根性本身。色声香味触法与你的根性同时同座，只是一个，这就叫“见诸相非相”。色声香味触法都是你立体真空根性大圆镜上的立体镜像，立体镜像跟立体大圆镜无二无别，只是一个真空绝对的一相周遍的妙明真心，只生这个“清净心”，就叫“应无所住而生其心”。

……色声香味触法不但不住，还要“生”一个六根门头只是真空的根性，只是真空本性，只是真空妙心，只有空性大我，别无它有，你应生这个心。不应住色声香味触法的相，就叫“应无所住”。光“应无所住”，才说了一半，必须还要“生其心”。生哪个心？只有根性，只有真空本性，只有妙明真心，要生这个心。这个心是什么心呢？就是知道你的六根性是真空绝对的、周遍法界的、不动周圆的、永恒存在的、不生不灭的、非修非证的。你生这个心，就彻底解脱。你能在六根上见到六根性，那就叫明心见性。明心见性了，不著一切色声香味触法的相，只有一个妙性妙心独尊

独存，这就“应无所住而生其心”了。

“身如须弥山王”当然大，那是指相对相中的大，在对待的相中就有大小，在绝对中就没有大小的相对存在。相对中再大的相，都是绝对的一部分，是点和全体的关系。一切相对的大小都是相，只有绝对的“非身”才是本体本性。绝对的本体本性，这才是法身慧命的“大身”，也就是空性大我。所以，“佛说非身，是名大身”。在眼根上，你见须弥山一样对待的“大身”，那仍是你眼根见性中所现的相，六根门头没有大过根性的。就你须弥山的“大身”，仍是个有相身，那你还赶不上虚空的无色相大。就须弥山的有色身和虚空的无色身，合起来才是你真空绝对的见性本身。所以，眼根上的见性就是你“非身”的“大身”，也就是你的法身慧命。六根性、真空本性正就是“非身”的法身，这才叫真正的“大身”。

那现在你看一看，《金刚经》每一段都要叫你推到根性中、真空本性中、空性大我中，最后就只有“唯此一心，只此觉性，本无一物”，这就是一个宗旨。

第十一分

须菩提，如恒河中所有沙数，如是沙等恒河，于意云何？是诸恒河沙宁为多不？须菩提言：甚多，世尊。但诸恒河尚多无数，何况其沙。

须菩提，我今实言告汝：若有善男子、善女人，以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界，以用布施，得福多不？须菩提言：甚多，世尊。佛告须菩提：若善男子、善女人，于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，而此福德胜前福德。

下面是如来较量功德的，以功德的较量来显示《金刚经》智慧的重要性，就害怕你不知道般若智慧的重要性。恒河中的沙数无量，恒河里的一粒沙子又是一条恒河，这么多条恒河的沙数有多少？而且一粒沙子又是一个三千大千世界，这么多三千大千世界的七宝布施，功德大得不可思量，但还赶不上受持《金刚经》的一四句偈为他人说的功德大。你就知道《金刚经》显示的般若智慧有多重要，这种般若智慧的福德比前面七宝的布施更大，更殊胜。这是如来叫我们体悟智慧解脱的重要性，因为如来说过，“除智慧，不可以余法度脱众生故”。

第十二分

复次，须菩提，随说是经乃至四句偈等，当知此处，一切世间天人阿修罗，皆应供养，如佛塔庙，何况有人人能受持读诵？须菩提，当知是人成就最上第一希有之法。若是经典所在之处，则为有佛，若尊重弟子。

《金刚经》但一四句偈，都是叫你直下见到根性、真空本性，直下叫你推到只有空性的大我，这就归到般若无所有、毕竟空、了不可得的大智慧。哪个地方讲这些般若的大智慧，哪个地方就如佛塔庙，何况受持读诵《金刚经》。有此经典处，则为有佛在给众弟子讲无上的大智慧。如来叫人们要认识到《金刚经》的重要性，叫人们能够受持读诵此经，成就第一希有之法，就犹如你是恭敬如来的弟子，直接亲聆如来讲法一样。只要把《金

刚经》所说的第一义谛、甚深微妙之法得到阐发，就是此处有佛，有尊重弟子。

“受持读诵”是成就最上第一希有之法的 basic 操作。为什么这样说呢？因你受持读诵，必然熟能生巧。注意！即使不懂经义，受持读诵把经文输到软件上，通过软件的自组织功能，迟早要开显大智慧，所以受持读诵有不可思议的善根福德，千万要重视。给你们以前讲过，你的软件有一个自组织的功能，把你受持读诵的信息结构，会自动组织起来，形成新的信息结构的系统，未来你非开悟不行，非明心见性不行。所以，如来说你只要受持读诵，迟早你就成就“第一希有之法”。“第一希有之法”就是我们说的第一义谛。

只要此经所在处，就是有佛。佛出世就讲诸法不生，就讲般若的毕竟空、一无所有、了不可得，只有本性空，只有真空本性，只有空性大我。只有本性空，这就是三世诸佛的佛眼。把众生引导着认识到只有本性空，只有空性大我，这就叫有佛。

……“若尊重弟子”，哪个地方有佛在，周围是不是都是恭敬世尊的弟子？（答：是。）这就叫“若是经典所在之处，则为有佛，若尊重弟子。”

第十三分

尔时，须菩提白佛言：世尊，当何名此经？我等云何奉持？佛告须菩提：是经名为《金刚般若波罗蜜》，以是名字，汝当奉持。所以者何？须菩提，佛说般若波罗蜜，则非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜。

须菩提，于意云何？如来有所说法不？须菩提白佛言：世尊，如来无所说。

须菩提，于意云何？三千大千世界所有微尘是为多不？须菩提言：甚多，世尊。须菩提，诸微尘如来说非微尘，是名微尘。如来说世界非世界，是名世界。

须菩提，于意云何？可以三十二相见如来不？不也，世尊。不可以三十二相得见如来。何以故？如来说三十二相即是非相，是名三十二相。

须菩提，若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施。若复有人于此经中乃至受持四句偈等为他人说，其福甚多。

这一本经让你知道“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。然后讲到，“如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法”，“实无有法名为某某”。叫你认识到诸法跟本性是同时同座，你就见如来。叫你认识到诸法本无，对待不有，只有一个空性的大我，最后推到连空性大我都没有，就“非法非非法”，能懂这个道理就不得了了！

这个经的名字叫《金刚般若波罗蜜》。金刚是不坏的意思，金刚是谁也不能坏它，但它能坏一切。这是表示你能懂得这个经的经义，只有真空绝对的本体本性，这是谁也坏不了的。我们讲两个结论：真空绝对的本体本性不受任何影响，不但不受任何影响，它是永恒存在，周遍法界，非修非证，本来就有。那是谁？那是你的法身慧命，那是你的空性大我。空性大我、真空本性中所产生的一切法相事物，不离空性大我，只是空性大我本身。这就只有真空、只有真空本性、只有空性大我。只有空性大我的时候，是谁叫空性大我？只是一个就无一个，这不就毕竟空、无所有了吗？!毕竟空、无所有，哪有可坏的？一无所有的真空绝对，这就是金刚不坏。这当然是个比喻，你叫个“金刚般若波罗蜜”，这又成了意根上的一个名相，所以如

来说“佛说般若波罗蜜，则非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜”。立了个般若波罗蜜的名相，这就又是“是某某”了。“是某某，即非某某”，是般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，这就破相破彻底了，见相见性，相即是性。归到性相不二，性相一味，就彻底解脱。

……真空绝对的体性中，有没有一个金刚般若波罗蜜？（答：没有。）金刚般若波罗蜜，那是你意根上的个名相，见你意根上的名相就要见意根的觉性，即是意根的觉性。如果你著在有个金刚般若波罗蜜，那就著在意根的相上了。所以，“佛说般若波罗蜜，则非般若波罗蜜”。见般若波罗蜜的这个名相，也是真空绝对的本体本性本身。“则非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜”。你问名字，这就安个名字，但安个名字你要知道，你安的名字也是个相，它跟眼根上的色相、耳根上的声相是一样的，见相即是真空绝对的体性本身，就“则非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜”。

尤其是耳根上的相，当下就证明闻性在。有声无声不影响闻性，十方俱击鼓，闻性不受影响。何以故？一耳同时闻，就知道不受影响。不但不影响，十方乱击鼓的鼓声能出闻性吗？不但不出闻性，一切音声还是闻性本身。同样的道理，那你叫个金刚般若波罗蜜，不出觉性，还是觉性本身。所以，“则非般若波罗蜜”就是意根上的觉性。不管哪一根的相，哪一根上的相就对应哪一根的根性，相即是性，性即是相，性相一味就是如来说的解脱法门。

如来有所说法吗？如来是真空绝对的一相，给谁说？一说就把绝对成相对了，所以“如来无所说”。如果说如来说法，你看后面如来就批评，那是谤佛！佛是究竟一相，真空绝对，你说如来讲经说法，就把如来说成二相的凡夫了，当然是谤佛。对应到六根上，你著如来说法的相，就是著耳根上的音声相，著眼根上的色相，著意根上的动念思维相，说法时口舌要用，身体也要用。说如来讲法，那你就著在六根门头的相上了，不见究竟一相的六根性、真空本性，所以“如来无所说”。这个“无所说”就是叫你时时知道，只有真空绝对的本性，只有空性大我。对如来来说，如来时时只有法身遍满，说法那是随顺你的二相对待，引导着叫你进入究竟一相的法身遍满。说法的目的是要叫你知道，六根出去的只是根性，根性无限周遍，就是叫你明白只有一个空性大我。到了只有一个空性大我之后，有没有说法？给谁说？能说吗？

微尘跟世界这是眼根上的相，你把三千大千世界碾成微尘，当然多。再多的微尘相，仍不离眼根的见性，而且还是见性本身。你的见性与微尘数量的多少没有关系，你见微尘的“见”，那个“见”不存在大小多少。微尘是小，世界是大。见世界的大，在你的见性中，见性如如不动；见微尘的小，还在你的见性中，见性如如不动。所以，“诸微尘，如来说非微尘，是名微尘”，“非微尘”就是见性。“如来说世界非世界，是名世界”，“非世界”还是见性。见世界的大，证明见性永恒存在、真实存在；见微尘的小，证明见性永恒存在、真实存在。那见三十二相呢？见三十二相只不过是相好，见我们没三十二相呢？见性不变。见好相，见丑相，见殊胜的相，见下劣的相，见性如如不动。所以，这里的“非微尘”、“非世界”、“非相”，在眼根上就指的是你的见性。为什么叫“是名三十二相”、“是名世界”、“是名微尘”？同是一个见性，但是微尘跟世界、三十二相的差别你还要给众生说清楚，就叫“是名某某”。

现在看“恒河沙等身命布施”，一天舍身跟恒河沙子的数量一样。佛经上有龙施女舍身。打个比方，龙施女舍身如恒河沙数的福德，但还赶不上受持《金刚经》一四句偈等为他人说。为什么？身命布施这是难能可贵的！这是一般人做不到的布施，但你再以身命布施，你如果在六根门头不见根性，不见真空本性，不见空性大我，你再布施都不能彻底解脱。你再福报大，是有限量的。如来在这里要叫你明白，福报再大，没有智慧不能解脱，这是突出智慧的重要性。只有智慧才能解脱众生，只有叫你见到六根性、真空本性独尊独存，这就是智慧的解脱知见。只有叫你看到，空性大我唯一独尊，这种智慧解脱的福德，比你身命布施的福德大得不可比拟。佛法是智慧学，学佛法没有智慧，那你就只挣点福报，光挣福报是不能解脱的。你只有把福报用来开显智慧，才能解脱。

那现在看，般若智慧比身命布施都重要。现在的人只知道挣钱，钱没有你的身命重要，就算比身命重要，都赶不上见到真空的根性，都赶不上明心见性。现在你说一说，明心见性有多重要，但人们从来不知道明心见性的重要性。你问某某，明心见性一斤多少钱？有这种劣见，就表明了根本是善根福德不到，所以不知道钱没有身命重要，身命没有慧命重要。是你善根福德不够着不得听般若智慧，何况修般若智慧呢！愚人认为是我不喜欢着我不听，我不学，我不修。但他愚就愚在，他不知道“我不听、不

学、不修”的观念，那是他罪业深重着而产生的这些想法。佛陀说“业重不生敬仰”，就是这个道理。人们光知道他不想学圣贤之道，不知道不想学圣贤之道的这个想法是怎么来的？一个人最不自由的，就是你心上的想法和观念不能由你。看起来是你的想法和观念，实际上那是业力的促使不得不这样，等到你业轻的时候，你才后悔何必当初。一个人最不能自由自在的，就是你心上的思想观念，任何一种知见想法，都由你无量劫的福德善根和罪报业障所控制，根本不能由你自作主张。当下你就可以验证，你是否能自动产生菩提心，你是否能产生没利的事情抢着干、吃亏的事情乐意干的心态？你就知道，最大的不自在就是起心动念的不自在！

第十四分

尔时，须菩提闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣而白佛言：希有世尊，佛说如是甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊，若复有人得闻是经，信心清净，则生实相。当知是人成就第一希有功德。世尊，是实相者，则是非相，是故如来说名实相。

须菩提深解义趣，涕泪悲泣。哭什么？他得慧眼以来，从来没闻过这样甚深的经典，深到什么层次？深到六根出去的只是根性，只有一个真空绝对的本体本性，名字叫空性大我，只有空性大我，别无它有。说，有人得闻这样的经“信心清净，则生实相”。你明白根尘识空、心身世界只是根性、真空本性，只有吾人真空绝对的一无所有的空性大我，这个就叫实相。为什么？只有根性是永恒存在的、不生不灭的、不受影响的。只有空性大我是唯一真实的，天上天下“唯我独尊”。只有一个是唯一真实存在的，那就是真空绝对的毕竟空、无所有，那个就叫“本性空”、“性自尔”，《金刚经》就叫“实相”。《无量义经》上如来讲，“无相不相，不相无相，名为实相”。实相是究竟一相，一相却无相。所以，实相是没有相的相，或叫真空相。你能认识只有一个真空绝对的一无所有的实相，这就叫“信心清净”。当你“信心清净”能生实相时，“当知是人成就第一希有功德”。

叫你在六根门头见你的六根性，明心见性，信心不清净，怎么能入呢？无信不入。疑惑不信，本身就是障碍。不信就不清静，不清静就不能生实相，不能入第一义谛，就见不到如如不动的根性，见不到“空空如也”寂然不动的空性大我。

你看，孔老夫子就见到本性了，说有个“无思也，无为也，寂然不动”的“易”，那个就是宇宙万物的本源，周敦颐就叫无极。无极就是你的本体本性，无极就是你的空性大我，无极就是真空绝对，那个就叫实相。从六根门头纷杂的万法万象中，你要见到只有无极本体，只有根性，只有真空本性，这就叫“万象丛中独露身”，“太极本无极”。六根门头的万象丛中独露根性、真空本性。这个隐微的根性、本性，就是显现的万法相，显现的万法相跟你隐微的根性，同时同座，只是一个，这就叫“照见五蕴皆（真）空”，这就叫“见诸相非相”，这个就叫“空不空如来藏”。老子就叫“惚恍”。

你明白这些万法相不排真空，不但不排真空，跟真空同时同座，五蕴万法相皆是虚妄，本不存在，诸法本无、诸相本无、诸物本无、诸事本无，这就归到《心经》的“以无所得”了。因为真空中无色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法，了不可得，“以无所得”。“以无所得”的“非法非非法”，就是只是一个空性的大我，只是一个本性空，再什么都没有。这样的法须菩提从来没听过，激动得哭开了。你为什么没哭？是你不激动！人家认识了，你没认识。

如果“信心清净”能“生实相”，这个就是“第一希有功德”，唯这个功德最为希有，是无可比拟的功德。那么，现在又用“实相”的名相了，就说“是实相者，则是非相，是故如来说名实相”。你看人家理解了，知道任何名相只是用来表达根性、真空本性的。“是实相者，则非实相”，实相是你意根上起的个名相。意根上起个名相，不敢著那个名相，直下要见到意根的觉性，只有根性，只有真空本性，只有无极本体。就这些说法都是给你的方便，当“只有什么”的时候就没有什么。所以，“是实相者，则是非相，是故如来说名实相”。只有真空绝对的、一无所有的、周遍法界的、不动周圆的那个就叫实相，我们叫只是一个真的。你现在要好好地体悟“实相无相”的道理。你是实相还有实相吗？始终不离只有一个空性大我，那还有没有空性大我？要体证体悟这个道理。

凡所有的“诸相”就是“非相”，“非相”是唯一真实的“存在”，“诸相”是虚假不存在的幻化相。一切相都是妄想所产生的对待相，但一切虚假的“诸相”即是唯一真实的“非相”本身，这里叫“实相”，和“非相”是同一个东西。因为诸相诸法本不存在，一切对待本来不有，因你一念无明，层层极化，导致三细六粗的相炽然存在，所以众生就迷惑不解，只攀

缘在虚妄的对待相上，不知道根尘识空和实相无二无别。你若能知道妄本不生，有相与无相皆是空取空，本无所有，那个就叫“实相”。能认识这个境界真不容易，所以如来说“信心清净，则生实相”。

……没有虚假相，没有幻妄相，那有没有个真实相？（答：没有。）为什么没有真实相呢？（答：当说真实相时，就与幻相成对待了。）真实相就是空性大我，只有一个真实的，真实的那个就是你的慧命法身，只有空性大我，只有慧命法身，连这种说法都是你意根上的相。当你只是空性大我的“实相”时，哪有个空性大我和“实相”呢？!你就知道，妄相没有了，实相也就没有了，所以“是实相者，即非实相，是名实相”。

世尊，我今得闻如是经典，信解受持，不足为难。若当来世，后五百岁，其有众生，得闻是经，信解受持，是人则为第一希有。

何以故？此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相。所以者何？我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。何以故？离一切诸相，则名诸佛。

佛告须菩提：如是！如是！若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人甚为希有。何以故？须菩提，如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。

须菩提，忍辱波罗蜜，如来说非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜。何以故？须菩提，如我昔为歌利王割截身体，我于尔时，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。何以故？我于往昔节节支解时，若有我相、人相、众生相、寿者相，应生瞋恨。

如果有人听了《金刚经》，先要信！信都不信，谈不上解。信，相信如来说的是真实不虚的。解，就是能理解如来讲的这个经义。信解了，要经常“受持”，“如幻闻熏闻修”，加强记忆，深入了解。须菩提说，要做到这一点对他来说并不难，但“后五百岁”的众生，就正说的是我们这个时候的众生，得闻是经都非常希有，信解受持是经则为第一希有。你看，我们这个时候的人笑古人，嗯！他们没有楼房，没有飞机，没有手机。但是你就是有飞机，有原子弹，你不能“生实相”啊！你看，现在的人可怜不可怜？后五百岁的人，须菩提知道能闻是经的，能受持读诵是经的，则为第一希有。

的确如此，有多少人能听闻受持呢？更何况有多少人无我相、无人相、

无众生相、无寿者相呢？能明白我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相的人，几乎就不敢想象，何况“离一切诸相，则名诸佛”的境界呢？！这里须菩提一连串提出了几个层次的问题，首先是能不能闻是经，能不能受持是经，这就说明了，能听闻、信解、受持，没有往世的大善根福德，听都不得听，还谈什么信解受持？若有人能听闻信解受持，此人则为第一希有。因为听闻后能够信解，这没有今生往世的智慧是释解不了的。能够受持下去，层层递进，把握《金刚经》的经义，实为第一希有。要达到这个目的，此人就要具备无四相的境界。

那怎么能无四相呢？就是心地要透彻，“我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相”才能达到。四相就是“诸相”，四相即是“非相”，这不就又要要求“见诸相非相”了吗？！如若真的能见四相所代表的一切相，直下只是真空的“非相”本身，这就才能无四相，因为此人知道一切相即是真空绝对的“非相”。犹如见各种水波相即是水本身，波即是水，只是一水，此则为“见诸相非相”，相即是性，只有真空本性，别无它有。到此境界，就“离一切诸相”。怎么离呢？我相、人相、众生相、寿者相即是真空绝对的一无所有的“非相”。只有“非相”的本体本性独尊，就离一切相了。能这样“离一切诸相”，就是《楞严经》讲的“若能转物，则同如来”。“则同如来”就是这里讲的“则名诸佛”。可见，能够听闻、信解、受持《金刚经》，必然能够成佛。你还可以从另一个角度理解，真空绝对的“非相”为立体真空大圆镜，我相、人相、众生相、寿者相都是立体真空大圆镜上的立体镜像，镜像即是镜子，只有镜子，就离了一切立体镜像。只有立体真空大圆镜独尊独存，这就是诸佛的境界，所谓“离一切诸相，则名诸佛”。

……如果后五百岁的人听了这个经能够信解受持，此人为“第一希有”。为什么？因这个人已经无我相、无人相、无众生相、无寿者相了，他见到四相直下就见根性，就见本体本性。见相知道那是真空本性的存在方式，犹如镜像是镜子的存在方式一样，证明、表达真空本性真实不虚，而且只有真空本性，只有空性大我。要达到这个智慧的认识，“我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相”。这不就说明了四相的“诸相”就是真空绝对体性的“非相”吗？！见镜像即是镜子，只是镜子，这就“离一切诸相”了，成就如来境界了。可见，修行人要成佛，最大的困难仍是四相所代表的一切相，真的能透过一切相即是真空绝对的本体本性本身，这不就和诸佛一

样了吗?!了得身心世界本性空，斯人与佛何殊别?

先从眼根上讲，我相，你低头眼睛就见到你的相，那所谓的“我相”是不是你见性中的相?（答：是。）凡眼所见的相，都是见性本身。“我相即是非相”，也就是说，我相即是见性。见“我相”的色相显现，就说明只有见性“存在”。那见意根上的“我相”呢?同理，只有觉性“存在”。六根门头只要见闻觉知到我相，都说明只有根性“存在”，合起来就是只有真空本性“存在”。这你就知道，六根之性就是“非相”，你见到“我相”即是“非相”的根性、真空本性。同理，人相、众生相、寿者相还是根性、真空本性。

……你能见到我相、人相、众生相、寿者相代表的万法相，直下就见到根性、真空本性，这一切诸相就都离了。因为四相不离你的根性、真空本性，四相还即是根性、真空本性、空性大我本身。所以，你认识到这里，哪有相?根本就没有相!只有根性，只有真空本性，只有空性大我。这不就一切诸相不离而离了吗?!并不是扫相灭相，而是转物转相，见波即是水，见镜像即是镜子，见一切诸相即是“非相”，见立体镜像只是立体真空大圆镜自身，你就开显大圆镜智，必然成佛。

你能知道衣帽鞋袜的相仍然是棉花纤维本身，你能认识到此，噢!原来衣帽鞋袜的纤维还是棉花纤维本身。几个?（答：只是一个。）那你认识到只有棉花纤维了，还著不著衣帽鞋袜的相?（答：不著。）所以，“我相”就叫帽子，“我相”的帽子是“非相”的棉花纤维，“人相”的衣服，“众生相”的裤子，“寿者相”的鞋袜，都是棉花纤维的相，那最后就只有棉花纤维了。化学化验去，化学成分只是一个纤维高分子。所以，凡所衣帽鞋袜的相都是假相，若见衣帽鞋袜的诸相即是棉花纤维本身，这就是“见诸相非相”!这就是见如来。这自然就离一切衣帽鞋袜的相了，所谓“离一切诸相，则名诸佛”。

现在看，见六根门头的一切相直下就见六根性，这就离一切相。何以故?六根门头的一切相不离六根性，即是六根性本身。你说你的水晶球能离开你的见性吗?教鞭能离开你的见性吗?日月星辰、虚空山河大地能离开你的见性吗?不但离不开你的见性，都是见性中所现物，都是见性本身。既然都是见性本身，只有见性，还有没有相?就离了一切相。“离一切诸相，则名诸佛”。哎呀!到这一步，这不是一切诸相跟你的根性、真空本性同时

同座了吗?!同时同座，只是一个，还要明白诸相本无，“凡所有相，皆是虚妄”，一切根尘识空的相本无，只有根性，只有真空本性，只有空性大我，就离一切诸相，成就无上觉道，就叫诸佛。

如来说：“如是！如是！若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人甚为希有。”《金刚经》的究竟了义，对无始劫著相的众生来说，你要说没有相，相是虚妄，“一切诸法皆从妄想生”，的确很难很难！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”。此经就讲一切法相事物根本就不存在，从未生过，从未有相过，只是众生不明白，六根门头的有相无相只是真空绝对的根性本身，一切法相即是真空本性本身。“诸法本无”，诸相不有，没有这个智慧认识的众生，那你说，听了这样的法，他能不害怕恐惧吗？能不惊疑怖畏吗？

一个人不懂得如来讲的“一切诸法皆从妄想生”，“谓依妄心不了法界一相，故说心有不明，依无明力因故，现妄境界；亦依无明灭故，一切境界灭”。“一切境界从本已来，体性自灭，未曾有故”。“一切境界但随心所缘，念念相续故，而得住持，暂时为有”，“一切诸法种种境界等，随有所念，境界现前”。一切法相事物“如梦所见，种种境界唯心想作，无实外事。一切境界悉亦如是，以皆依无明识梦所见，妄想作故”，“所谓心生故种种法生，心灭故种种法灭”，“一切法毕竟无体，本来常空，实不生灭故。如是一切法实不生灭者，则无一切境界差别之相，寂静一味，名为真如第一义谛，自性清净心”。

你能明白此种道理，你就知道相即是性，相是性的存在方式，但众生著相不知道镜像处就是镜子，水波处就是水，不能性相一味，所以被相所迷，被物所转，不能解脱。所以，如来讲了“性相一味解脱”的法门，就是要叫你知道，六根门头的一切有相无相只是根性本身，没有相，相即是性。六根门头只有根性，是根性“装”着一切相，根性中产生的相。犹如久蹲之人所见的空华一样，那是病态，空实无华。同理，六根性中所现的色声香味触法，皆如空中虚华本无所有，只有根性独存。你要知道，一切诸法相皆是因我而有，“我”是根性、真空本性中的所现物，“我相”是虚妄不实的本不存在，何况因我而有的一切法相事物呢?!的确都如水月镜花一样，皆是因我而循业展现的假相，犹如戴墨镜见墨空一样，皆是循业发现，实无外境的幻化相存在。能理解我说的这些道理，“当知是人甚为希有”。

“如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜”。能明白“是某某，即非某某，是名某某”的《金刚》公式的人，的确“甚为希有”。第一波罗蜜就是究竟的第一义谛，但你叫个第一波罗蜜时，就又成了意根上的名相。见意根的名相，直下就是意根觉性本身。推而广之，只要有文字、语言、思维的“是某某”的相，直下皆归真空绝对的本体本性本身。不管是第一波罗蜜，还是忍辱波罗蜜，都是意根上思维的名相，都要直下见到意根的觉性、诸根性、真空本性，这就是“即非某某”。“是某某，即非某某，是名某某”，你要真的明彻了，你就知道，根本就不存在文字相、语言相、思维相，这一切相皆是真空绝对的、一无所有的本体本性本身。唯有此真空的本性唯一真实“存在”，能心地透过这一点，你才明白只有空性大我唯一真实。

既然只有空性大我唯一真实，而且此空性大我是杀不死的、赶不走的、离不开的永恒存在，所以如来说“我昔为歌利王割截身体，我于尔时无我相、无人相、无众生相、无寿者相”。因为如来做忍辱仙人时，的确证到只有空性大我唯一真实，就没有四相的执著了，见四相就犹如见镜像一样，知道有个如如不动的空性大我（喻镜子）。所以，歌利王节节支解时，就犹如支解镜像一样不生瞋恨。忍辱仙人明彻只有立体真空的大圆镜才是真正的自身，才是真正的“我”——空性大我，唯此一真实，其余皆虚假。所以，忍辱仙人就没有我相、人相、众生相、寿者相的挂碍了，当然就不生瞋恨。今天你如果能够见到六根门头的四相只是根性本身，唯有根性独尊独存，你也就无我相、无人相、无众生相、无寿者相了。真能知道根性如如不动，唯一真实，那才是真正的自身，那你就对你这个立体镜像的小我和小我所具有的人相、众生相、寿者相就不执著了，甚至割截也不瞋恨了，何况把一点自私自利受损，还能起贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的心吗？！

……波罗蜜不就是彼岸吗？彼岸就是我们说的真空绝对的本体本性，在六根上你的根性就是彼岸。一切对待的相都属于此岸，著在一切万法相上不见彼岸的体性，就是此岸的众生，也叫凡夫。认识到一切都有的相对相，直下就是一无所有的真空绝对的本体本性，这就叫第一波罗蜜。叫个“第一波罗蜜”时，又成名相了，所以还要“即非第一波罗蜜”，这就归到只有根性上了。“忍辱波罗蜜”的道理一样，也要归到“即非忍辱波罗蜜”。忍辱波罗蜜仍是意根上的相。说谁谁谁把你骂了，忍下了，大人不见小人

过，这叫忍辱，不叫波罗蜜。

你看如来在《六波罗蜜经》上讲，什么叫忍辱波罗蜜？“复次慈氏，若观无常，离彼我相，心得安忍，非真实忍。若观诸法，善不善相，心得安忍，非真实忍。若复谛观十二处忍，于诸根尘离恚骂相，而得安忍，非真实忍。若观恚骂，以为颠倒，忍为真正，辩邪正忍，非真实忍。复次，见忍有理，恚骂无理，此取相忍，非真实忍。”你看这些忍，我们都远远做不到，就是做到叫“相忍，非真实忍”。

“复次，住八正忍，离八邪忍；道非道忍，非真实忍。复次，不观诸法无常无我，不净苦忍，唯观诸法常乐我净，无生法忍，此相违忍，非真实忍。复次，于空法忍，诸见不忍；无相法忍，有相不忍；无愿法忍，有愿不忍；无行法忍，有行不忍；无烦恼法忍，有烦恼不忍；诸善法忍，非善不忍；出世法忍，世间不忍；无过法忍，有过不忍；无漏法忍，有漏不忍；涅槃法忍，生死不忍，如是诸忍，是对治忍，非究竟忍。”这样难忍的境界所达到的忍，都不是究竟忍，那何为究竟忍？如来说：“善男子，真实忍者，以正智慧，了一切法本性皆空，即此空性与一切法，本性无二故。一切法性空性正智本性清净，无二无二分，无别无断故。以是当知，世间法即是空，空即是世间法，二法本性不相离故，如是忍者名究竟忍。”你前面那些难忍得很的忍，都是有相之忍。所以如来说那非真实忍，也就是说，非忍辱波罗蜜。

什么叫真实忍？什么叫忍辱波罗蜜的究竟忍？就是要以正智慧，知道一切法没有自性，“一切法本性皆空”。因为一切法的相和真空绝对的本性，二者无二无别，只是一个。也就是说，一切世间法皆即是空，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，就是如来说的“世间法即是空，空即是世间法，二法本性不相离”。在六根门头，你有相无相的一切法、世间法只是根性本身，六根性与六尘相的世间法“无二无二分，无别无断”，也就是我们常说的无二无别，只是一个。从而你就知道，相妄性真，相即是性，性即是相，性相不二。明白“性相一味解脱法门”，你就能够入真实忍、究竟忍，也就是如来讲的忍辱波罗蜜。

的确，一个人明白了他有不死的、离不开的根性、真空本性、空性大我，一切世间的相就无所谓了，就能“以正智慧，了一切法本性皆空，即此空性与一切法，本性无二故。一切法性空性正智本性清净，无二无二分，

无别无断”。忍辱仙人就是以正智慧知道有歌利王支解不了的空性大我，所以才能入真实忍、究竟忍。明此道理了，你就知道“忍辱波罗蜜，如来说非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜”。“非忍辱波罗蜜”就是如来讲的“空性”、“正智本性清净”，也就是我们说的根性、真空本性、空性大我。

你知道一切世间的法皆即“本性空”，那一切法就不存在了，如来叫“诸法本无”。真实忍要有智慧，要用智慧见到一切世间的法相事物皆即本性空、真空本性本身。如来说的空性就是真空本性，它与一切法无二无别，这就是《金刚经》讲的“诸相非相”的道理。你要见到“诸相”跟“非相”同时同座，只是一个，就是如来说的“世间法即是空，空即是世间法，二法本性不相离故”。

“一切法性空性，正智本性清净”。一切法性就是那个空性，这不是“诸相非相”吗？只是一个吗？同时同座吗？“无二无二分”就是只是一个。“无别无断”，你不能把性跟相分开来，正说的是相外无性、性外无相，性相不二。知道性相一如，体相用不二，一切的一切皆归“唯此一心，只此觉性，本无一物”，这就究竟了。以此来忍，就是真实忍、究竟忍、忍辱波罗蜜。

……反复讲过只有真空，那一切世间的法相事物是什么呢？就是真空本身。犹如一切水波、漩涡就是水本身。世间法即是真空，真空即是世间法，“二法本性不相离故”。你什么时候知道一切法即是真空本身，只有真空，以此只有真空来修六度万行，就是“能善分别诸法相，于第一义而不动”。因以只有真空的第一义而不动，忍辱的时候就叫究竟忍、真实忍。那你布施呢，就叫究竟施、真实施。持戒呢，就叫究竟持、真实持。精进呢，就叫究竟精进、真实精进。禅定呢，就叫究竟定、真实定。智慧呢，就叫究竟慧、真实慧，也叫真实般若波罗蜜。如来在《心地观经》上讲，若能以真实般若波罗蜜一四句偈为他人说，就是大报佛恩。你就知道，你只要入到只有根性，只有真空本性，只有空性大我，就是真实般若波罗蜜，就是大报佛恩，就是真供养佛，就是荷担如来家业，就是真佛弟子。

……“歌利王割截身体，我于尔时无我相、无人相、无众生相、无寿者相”。为什么没有这些相呢？你见到这一切相跟真空本性同时同座，只是一个。你见到一切相只是证明真空绝对的本体本性真实不虚，或者是六根性真实不虚，只是表达本体本性的。到了这一步，你时时是六根性，你时时是真空本性，你时时是空性大我，那把你支解的时候就实无支解，只有

空性大我，空性大我疼不疼？（答：不疼。）疼的是小我的心识，空性大我无心无识，是真空的法身遍满，所以就无觉无识了。如果空性大我还疼的话，那像须弥山那样大的一根刺，不就疼死了吗？！你看，达到只有空性大我了，就不疼了。只有空性大我了，你怎么割截？你不看石巩禅师讲，无处下手。如果著在四相上，那你的心识就在小我上，“节节支解”时，自然因痛苦就生瞋恨心。

……空性大我中没有二相的感受，因为空性大我周遍法界，没有内外，哪有感受？！老子讲：“吾之大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患？”进入只有空性大我，就叫“及吾无身”。“及吾无身”，谁疼呢？你看着忍辱仙人有个身体，但他的心却是周遍的根性、真空本性，心不在小我的身上，自然就没有凡夫的疼痒了。我们为什么有疼痒酸麻呢？因为你的心识始终不离你肉体的小我，所以你就有各种感受。

须菩提，又念过去于五百世作忍辱仙人，于尔所世，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。是故须菩提，菩萨应离一切相发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应生无所住心。若心有住，则为非住。是故佛说，菩萨心不应住色布施。须菩提，菩萨为利益一切众生故，应如是布施。

如来说一切诸相即是非相。又说一切众生则非众生。须菩提，如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。须菩提，如来所得法，此法无实无虚。

须菩提，若菩萨心住于法而行布施，如人入暗，则无所见。若菩萨心不住法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。

须菩提，当来之世，若有善男子、善女人，能于此经受持读诵，则为如来以佛智慧，悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德。

昨天给你引用《六波罗蜜经》中如来说的，你的体性和相用是无二无别的。如果真的认识这一点，六度就都是波罗蜜了，也就是修行六度都能到彼岸的体性本性上。修忍辱就叫忍辱波罗蜜，为什么叫忍辱波罗蜜呢？因为不存在忍。为什么说不存在忍了？因为只有一个空性大我，只是一个本来周遍的真空本性，你忍什么？

知道只有真空绝对的体性时，一切相用都是体性了。那首先你看这个我相，我相是个最执著的相，我相即是体性了，那因我相而有的人相、众

生相、寿者相，当然也是体性了。一切时空相都成真空绝对的体性了，这就只有体性了。如果我们进入了只有体性的时候，这就是所谓的无我相、人相、众生相、寿者相。那你说节节支解的是什么？节节支解的不就是你原来的“我相”吗？现在“我相”是真空绝对的体性了，所以当你节节支解的时候，再没有我相、人相、众生相、寿者相了，你的这一切小我的感受根本都不存在了。

但这里面有一个很重要的问题，到底能不能真正进入无我相、无人相、无众生相、无寿者相。如果真的进入了没有这个四相，就只是一个空性大我。空性大我真真空绝对，遍满十方，就没有二相的感受了。你看，这个（指太极圈）就有感受，因有一个“S”线的相界面，这就说明二相对待时才有感受。你看，我们现在能感受冷热、疼痒，就说明我们是二相的对待。你看，你的心身和世界就有内外的对待。空性大我没有内外主客，只是究竟一相的真空绝对，有没有感受？（答：没有。）要好好地体悟这个。那如来为什么节节支解的时候不生瞋恨呢？是因为只是究竟一相的空性大我，没有我相、人相、众生相、寿者相的二相对待，就不会有感受存在。

感受是哪里来的？（答：感受是因二相，有我。）你不懂这个极性、非极性，你的一切感受，只是极性对待的时候才有。为什么要禅定？你看禅定中就没有这四相了。你心上起一个念头，就是一条“S”线，就成了二相了，就有感受了。你只要头脑里有一个念头就极化了。极化之后，就是对待相了。那你禅定的时候，就把这一个识心的“S”线一抽，这才是真正究竟一相的禅定。禅定的修法就是要把这个“S”线抽掉。抽了“S”线，你就再没有二相的对待了，自然就没有感受了。你能抽“S”线入到禅定中，就没有空间了，也没有时间了，所以四相就全无了。你听过吗？山中一日，世间千年。山中修行人禅定达到深度的时候，就没有时间的观念了，根本就没有内外了，没有相界面了，当然就没有感受了。你看大迦叶久灭意根，人家把几十亿年在定中就过了，直到弥勒佛出世才叫醒。他没有几十亿年的时间观念，因为没有“S”线的识心分别，也就没有二相对待的妄心存在，进入不思议的如如不动，几十亿年犹如瞬间。

我们今天有疼痒、酸麻、冷热的这一切感受，因为你是二相，你有主客内外的识心妄想。有我相的主观，自然就有人相、众生相的客观，主客内外的空间有了，自然时间就相随而存在。你只要有空间时间的极性观念，

感受就免不了。你要深深地体悟，我们今天的感受是因有相界面着而存在，没有这个相界面就没有感受。所以，究竟一相、真空绝对的时候，就没有感受，也没有时空的存在。

……顺便给你讲一下，什么叫禅定？禅定就是抽那个“S”线，把那个“S”线的识心去掉，就叫禅定。有的人到了空境上，他把那个叫禅定。那不是禅定，那是著到空相上了，那还在相中。那个相是你的感受，空相也是一种感受，著到空相上就叫死水不藏龙，不能起妙用。真正的禅定是什么？“非法非非法”，没有我相、人相、众生相、寿者相，没有主客、内外、时空。时空就是你周遍法界的大我自身，就是你空性大我本身，这个时候也叫虚空粉碎，大地平沉。如果你不能进入这个境界，那顶多是一个空相，叫顽空。

释迦如来做忍辱仙人的时候，早都抽了“S”线，再没有四相了。所以，如来被歌利王割截的时候，不但不生气，而且还说歌利王太可怜。因为歌利王是二相，你割截人家的时候，你的软件上就要落下“S”线的信息结构，必然造下大恶业，那未来就要受果报，就要受地狱之苦。实际上，忍辱仙人真正在实践忍辱波罗蜜，忍辱波罗蜜是“无二无二分”，只是一个，哪有忍辱仙人和歌利王之分呢？你不看欢喜菩萨丢了五千块钱，她说没关系，拾上钱的人高兴欢喜她就欢喜，这不就我相、人相只是一个了吗？!波罗蜜(彼岸)是一相不是二相，是绝对不是相对，是空性大我不是小我。明白这些道理了，就进入真空绝对的一相，那就叫禅定，当然还要功夫到家，自然就无我相、无人相、无众生相、无寿者相。这个时候，就叫忍辱波罗蜜，也叫禅波罗蜜。

那什么叫般若波罗蜜？般若波罗蜜就是叫你直下进入只有空性大我。你到只有空性大我的智慧时，就是般若波罗蜜。你到了只有空性大我的般若波罗蜜时，前五波罗蜜就都具足了。当然你先要领悟有个空性大我，空性大我不是虚无缥缈的，正就是你的六根性。如果你心明眼亮地时时见到你的见性、闻性、觉性、尝性、嗅性、触性，这就是大智慧，这就叫明心见性，这也叫般若波罗蜜。你若能见诸根性得成于忍，达成三昧，这就大彻大悟，所谓只有大觉、圆觉，只有唯此一心，只此觉性，本无一物。

释迦如来说，过去五百世做忍辱仙人，早都无我相、无人相、无众生相、无寿者相了。你会感觉到五百世的忍辱仙人时间太长了，那是你还有

我相、人相、众生相、寿者相的原因，你才感觉到时间长。无寿者相了，哪有个劫数长远？今天你四相俱全，你当然感觉到五百世的忍辱仙人劫数长远。实际上，当你没有寿者相时，就无时间观念，那还有没有成佛劫数长远之说？（答：没有。）所以，你大胆地发菩提心。现在你觉得有时间的长短，那是你二相对待的一种虚妄感受。到了究竟一相，就根本没有时间和空间的极性观念，哪有空间的大小和时间的长短呢？你的根性、真空本性究竟一相，永恒存在，如如不动。无量劫前的根性和今天的根性无二无别，只是一个，所以哪有劫数长远？！

……最受用的还是立体真空大圆镜。你看，有一个立体真空的根性大圆镜，它如如不动，永恒存在。你今天的四相只是立体真空根性大圆镜上的立体镜像，你所见的时空相都是立体真空大圆镜上的立体镜像。你的这个“我”在哪里？还是立体真空见性大圆镜上的立体镜像。你能这么观照，你就发现的确有一个如如不动的立体真空大圆镜，一切四相都是真空大圆镜上的镜像。如果真的见到大圆镜了，你就开显大圆镜智。对照你的平面镜，镜像在不停地变化，镜子如如不动。你就知道，四相的立体镜像本不存在，只存在立体真空的大圆镜。有此智慧，就离了一切相，当然就没有四相，一切问题就都解决了。同样，在这智慧的观照中，自然就不住色声香味触法而生心，因为这六尘相只是大圆镜上的立体镜像，立体镜像直下就是立体真空大圆镜本身，所以就“生无所住心”，菩萨也就离一切相能发菩提心了。若执在六尘的立体镜像中，那就不见立体真空大圆镜。所以如来说“若心有住，则为非住，是故佛说菩萨心不应住色布施”，“菩萨为利益一切众生故应如是布施”。你只要不著大圆镜上的立体镜像，一切立体镜像只是大圆镜本身，只有大圆镜独尊独存，这就叫“无所住心”。

“菩萨应离一切相发阿耨多罗三藐三菩提心”。“离一切相”先要离我相，一切相是因我而有，没有我相一切相不复存在。没有我相了，立体真空大圆镜上的立体镜像就都没有了。菩萨离一切相发菩提心，就是只有立体真空大圆镜，只有空性大我。既然只有空性大我，还住不住色？（答：不住。）还住不住声香味触法呢？（答：不住。）你不住色声香味触法的时候，那是你见到六尘相的立体镜像即是立体真空大圆镜本身，是你见到只有六根性，只有真空本性，你才能不住六尘相。

现在看，色相在眼根上，你见到色相即是见性本身，就不住色生心了。

声香味触法在耳鼻舌身意根上，见到声香味触法的相即是闻性、嗅性、尝性、触性、觉性本身，那就不住声香味触法生心了。佛陀说，菩萨不应住色声香味触法布施，要为利益一切众生不著六尘相而布施，这样布施就是“应无所住”的布施。应无所住六尘相，恰好就说明菩萨应时时只住根性、真空本性，只有根性，只有真空本性。

所谓“发菩提心”，就是叫你不著一切相，不住一切相。那住什么？就住真空绝对的、一相无相的、一无所有的、永恒存在的空性大我。空性大我周遍法界、不动周圆，你怎么住？那就是空性大我住空性大我，真空住真空。真空怎么住真空？真空叫非法非非法、非相非非相、非物非非物、非事非非事，那怎么住？没住上的。你能明白，真空只住真空，空性大我只住空性大我，这就是庄子的“藏天下于天下”，把这个就叫“发菩提心”。

……你能明白空性大我是真空绝对的、一相无相的、一无所有的你的本体本性，你住到这里就离了一切相。所以，色声香味触法都住不住？不住，不应住色声香味触法。如果你住到相上，你住到相上之后就生心了！你不住相，哪有心？现在我们说的心是什么？二相的妄心！比如说，把你叫人家骂了一顿，你就生心，生抱怨心、瞋恨心、冤枉心。那为什么有这些心呢？（答：二相。）你二相就有感受，二相有感受的那个就叫妄心。现在你不住色声香味触法的时候，就不生心，没心可生。那为什么说“应无所住而生其心”？就是什么都不住，只住在空性大我中，只有个空性大我。住到这里的话，这就叫“应无所住而生其心”，生个什么心？（答：妙明真心。）那都是名字，生个无心之心。你看，生个无心之心，生个无性之性，把那个无心的心就叫妙明真心，把那个无性的性就叫妙真如性。

如来说叫你“无所住心”，真空绝对的一相无相，这就是“无所住”，我们叫空性大我。空性大我周遍法界，不动周圆，一无所有，你怎么住？这就叫“无所住心”。

如果“若心有住”，你要有住，一定住在相上。你只要“若心有住”，一定是有我。有我，有小我，那你就有住处。你看庄子的办法，是说把天下给你偷着去，偷着去往哪里放？把天下偷走没地方放，所以叫“藏天下于天下”。把真空本性偷走往哪里放？把空性大我给你拿走，往哪里放？它周遍法界，不动周圆，圆满十方，你往哪里放？没放处。没放处就是没处住！你今天屁股住到哪里？凳子上！有住就叫有限，无住就叫无限。所

以，如来在这里说的是不应住色声香味触法，一旦有住，那你就有限。心要有住，就有限。你住有限的心，就叫非住，不应当住在这个有限的心上，应当住在周遍无限的、一无所有的、真空绝对的本心本性上。这就是我们经常说的，无处不在处处在、无时不有时时的妙心妙性。住到唯此一心、只此觉性、本无一物上，这就叫“无所住心”。

菩萨就应当为利益一切众生住在“无所住”上，也就是时时住在空性大我上。这就是我们讲的，不思议中的见闻觉知，不思议中的运作施为。不思议就周遍了，不思议就是真空本性本身。真的能做到直下不思议，就无所住了。到这个无所住的时候，就离一切相，四相都没有了。你的这个小我是什么？只是空性大我使用的一个“工具”，为利益一切众生、服务一切众生的一个“工具”。菩萨就应该时时在空性大我中利益一切众生。用什么来利益一切众生呢？就用小我这个“仪器”来为众生服务，是住在空性大我中使用这个“仪器”了。这个时候就叫“应无所住”，还可以妙现一切，妙用一切，妙施一切。

现在回忆，观世音菩萨怎么游于娑婆世界救度众生？愿以佛身得度现佛身，愿以辟支佛身得度现辟支佛身，愿以童男童女身得度就现童男童女身，那所现的这个我就是利用的个“仪器”。那是谁现的这个“仪器”？是空性大我所现的。你看，地藏菩萨怎么救度众生？无量恒河沙数世界给你现无量无边的分身，这就是菩萨为利益一切众生在空性大我中运作施为一切，见闻觉知一切，这就叫无生死中的生死救度。这个道理懂了，就知道菩萨不住色声香味触法来布施，来利益一切众生。

“如来说一切诸相即是非相”。相是小我有，空性大我一无所有。“一切诸相即是非相”，这就说的是，小我所见闻觉知的一切相即是真空绝对的本体本性本身。前面已经知道，只有空性大我，连小我的相也是空性大我的所现物，小我成了大我度化众生的一个“工具”，所以菩萨见到一切相，知道那是本体本性本身，本体本性就叫“非相”。“如来说一切诸相即是非相”，一切诸相是相用，非相是体性。只有空性大我的时候，见一切相用即是体性本身！体相用不二，体相用一如，这就是“一切诸相即是非相”。这跟前面讲的“若见诸相非相，则见如来”是同一个道理。时时在如来的境界中，见到“诸相”就是“非相”，见到“众生即非众生”。众生跟佛是一对，“非众生”就是佛。故“说一切众生则非众生”，这不

就心、佛、众生三无差等了吗?!用《金刚》公式“是某某，即非某某”，是诸相即是非相，是众生即非众生。“非相”、“非众生”就指的是本体本性，六根门头就叫根性。

从六根转正觉来说，你六根门头的“诸相”和“众生”是不是你的根性所现物?“诸相”和“众生”是你根性循业所现之物，见到这一切物直下就是根性本身，这就是如来说的“一切诸相即是非相”，“一切众生即非众生”。如来的这些话，直接点明了六根门头只有根性，别无它有。你所见的六根门头的任何相只是根性本身，这就是六根出去的只有根性，只是根性!何以故?相外无性，相即是性，性外无相，见相就见性。这么说，那还只是理论的理解阶段，现在要直下性相不二，性相一如，直入如来“性相一味解脱”。

六根门头转正觉，首先要知道，六根性是唯一真实的存在，而且要自悟自证六根性真实不虚。你能当下发现六根门头的能见闻觉知时时不间断，永恒存在，不受所见闻觉知的有相无相的影响，也不受醒睡、死活的影响，你就知道根性是真空绝对的、如如不动的本体本性。其次，你要明白，六根虽小根性周遍，因为真空本性周遍法界，常住不灭，不受任何影响，只是真空本性通过自己所现的六根时就叫根性。六根是真空本性海中的水泡，水泡之水还是性海的水，性海表示周遍，所以通过六根“水泡”的水还是周遍的。明白了六根性是周遍的，六根性中产生的有相无相还是六根性本身，最后你就得出六根出去的只有根性，只是根性，别无它有。具体落实到六根门头，有相无相只是根性的存在方式，只是根性本身，故只有根性、真空本性。

开始操作的时候，见六根门头的相时就要回头，先有真空的根性，相是真空根性中所现物，先发现有如如不动、永恒存在的六根性。因六根性循业才现出六根门头的相，相即是性，相外无性，见相见性，最后就归到唯真空的根性独尊，所谓只有真空。见“一切诸相即是非相”的步骤，就是先有真空的“非相”，再到只有真空的“非相”。

我们什么时候能够发现，见到任何相马上就回头见根性，也就是先有真空。这就是你初级明心见性的操作。为什么?你见的那个相，没有根性你是见不了的。比如说，你一见我的教鞭，你就要明白，嗯!见教鞭是说明有根性，没根性我什么也见不了。今天我六根门头能够见闻觉知任何相，

就证明根性、真空本性真实不虚。无根性、真空本性不现六根门头的任一相，故六根门头见任一相就证明根性、真空本性朗朗现前。不管是色声香味触法的任何相，直下就见根性。对应到哪一根上，就见哪一根的根性，这就叫“一切诸相即是非相”，“一切众生则非众生”。“非相”、“非众生”就指的是根性、真空本性。

你现在看你这个众生和其他的众生，这一切众生在哪里？最明显的就是你眼根上的色相。你一见众生的色相时，就回头见到“即非众生”，“即非众生”就是你的见性，直下只是见性本身。你在耳根上听到众生的音声，也要“即非众生”，直下只是闻性本身。身根上感触的众生，意根上思念的众生，不管六根门头众生的相怎么表达，见“一切众生即非众生”，见六根门头的一切众生直下就见六根性。那你见到六根门头的诸相呢？就见六根性。依此类推，你就能够理解“如来说一切诸相即是非相，又说一切众生则非众生”。

六祖惠能大师讲：“后代迷人，若识众生，即是佛性；若不识众生，万劫觅佛难逢。”你只要知道众生就是佛，就是“是众生即非众生”。如果你能够在六根门头见到一切相、一切众生，直下先回头，知道如果没有我的根性就现不出这些众生相来，而我的根性是永恒存在的，没有时空属性，是真空绝对的周遍一相，所谓无相，所以你只要见相的时候，就证明你的根性在。假设没有任何相的时候，你的根性还在吗？根性还在，只是没有相的时候就不叫根性了，就叫真空本性。没有任何相，那当然就没有你的小我相了，也就是没有六根了，就不叫根性了，就叫真空本性，就叫空性大我。对如来来说就是法身，我们就叫空性大我。你要知道，没有你的六根时，就不会有外在六尘的一切相，除根无尘，除尘无根，根尘一对不相舍离，但根性、真空本性却是绝对独立而永恒存在的，不受根、尘、识、空的任何影响。所以，你要明白，没有六根，但真空本性、空性大我是如如不动的、永恒存在的。经常给你说，杀不死，赶不走，推不掉，离不开，烂不了，那个是没有办法消灭的永恒存在。

既然没有六根，就没有心身，当然也就没有世界，“了得身心本性空，斯人与佛何殊别”。没有心身世界，空性大我照样如如不动，这就叫一个宗旨。就算你有我相、人相、众生相、寿者相，空性大我也不受影响。你的一切相都起自空性大我，有一切相不影响空性大我，没一切相也不影响

空性大我。有了在哪里有？在空性大我中有。能离开空性大我吗？离不开。所以，不但离不开空性大我，还是空性大我本身，这就是只有空性大我。不管你心身世界的一切相怎么变化，空性大我如如不动，犹如镜像怎么变化，镜子如如不动。

你的空性大我，与你有没有六根没关系，你有六根的小我，只是你空性大我循业所现的一个正报，同时还要给你现出个与正报相对的依报，犹如太极图的阴阳两半，阳半叫正报，阴半叫依报，都以“S”线的业信息结构（业结）同时所现。我们今天都是在依正报中“享受”自己业结的“成果”，你无量劫造下的业结，你在享受你的这个业果。哪怕就上刀山，下油锅，那也是你造下的业果。那在哪里呢？那在空性大我中展现的。你就在天堂里，也是你善业的业结造下的。所以，《金刚经》要把你推到只有空性大我。那空性大我是现在咱们借用的个名词，般若里面如来说了个“本性空”。本性是谁的本性？是你的本性，就叫真空本性。我们安个名字叫空性大我，就活泼一点，就好理解一点。只有空性大我，就直下到了毕竟空、无所有、了不可得的究竟处。

到了只有空性大我了，那一切相、一切众生，就都是空性大我本身了，也就是“非相”、“非众生”了，所谓“一切相即是非相，一切众生即非众生”。你能明白这个道理，哪怕你的这个空性大我中起来任何法相事物，起来任何心身世界，起来任何根尘识空，都没关系，还是空性大我本身。抓住这一点，这就叫总持。空性大我循业所现的一切相，皆是镜像水月，“凡所有相皆是虚妄”，只有空性大我才是唯一真实。这个除了如来是没人知道的，没人领悟到那里，没人证到那里，所以把如来逼着说，我是“真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”。如来说这几句话你感觉到如来的慈悲精神了没有？如来生怕众生不理解他说的甚深微妙法，为了让众生建立信根，的确煞费苦心！

你看，如来说“一切诸法无生无灭，无相无为”，只有空性大我，哪有一切诸法？一切诸法还是空性大我中起来的，一切水泡还是大海中的水泡。就是水泡再多，生灭的再快，变化的花样再多，水泡还是大海本身，波还是水，根本就没有生，所以“一切诸法无生无灭，无相无为”。只是把你变成大海中的漩涡了，漩涡的水就是我相，非漩涡的水就是人相，其它各种水泡、波浪就是众生相，我相、人相、众生相存在在时间中，就是寿者

相，于是四相就全了。但四相还是大海本身，漩涡内外只是水，也就是“一切诸相即是非相”，“一切众生即非众生”。又如空气中的龙卷风，内外还是空气。所以，你今天见到这一切相，实际上就跟水中的漩涡，空气中的龙卷风一样，你就是个漩涡、龙卷风，但你感觉不来了。实际上你还是真空本性本身，犹如龙卷风处还是空气本身，漩涡处还是水本身。这就明白了“一切诸相即是非相，又说一切众生则非众生”。

人们旷大劫都著在相上，不知道只有真空本性，不知道一切相的“水波”只是真空体性的“一水”！要让众生理解这一点比登天还难！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”。能在法相事物中明白只是真空绝对的本体本性本身，无波只水，无相只性，只有本性空，只有性自尔，只有空性大我，这要叫人信解有多难啊！因为要众生明白“一切诸法无生无灭，无相无为”，只有空性大我，“令人信解，倍为希有”。这就只能慢慢地熏，熏着熏着，有人善根成熟就会明白其中的道理。届时，你才知道如来是实语者、真语者、不诳语者、不异语者。

“如来所得法，此法无实无虚”。虚实是一对极性观念，也是相对的相，“无实无虚”就是绝对的本体。所以，如来所得法，只得了个绝对的本体。绝对是真空的一无所有，绝对真空的一无所有就是空性大我自身，只有空性大我，那你还得什么？得个无得，得个无实无虚的绝对，就无所得。绝对就是真空，真空就是一相，一相就是无相。一相无相就“无实无虚”，无实无虚就是一无所有。实也没有，虚也没有，不就是个一无所有吗？！太极的阴半没有，阳半也没有，不就是个无极本体的一无所有吗？！根没有尘没有，大没有小没有，还是个一无所有。凡是相对的东西否定之后，就是一无所有的绝对。如来是绝对，故“如来所得法，此法无实无虚”。“此法无实无虚”，是指如来所得的法就是无法，“诸法本无”，只有真空，这才是甚深般若波罗蜜，这才是“如来所得法”。

六根门头“无实无虚”是什么？比如说我的教鞭，“无实”就是教鞭的色相不存在，“无虚”就是教鞭的色相即是见性的真空本体。合起来讲，六根门头的“无实无虚”，就是只有真空绝对的根性。根性是绝对真空的一无所有，它可以现出众生所谓的有色之实和无色之虚，“无实无虚”就是色即是见性，无色亦是见性，“无实无虚”就表示只有见性。其它诸根道理一样，凡六根门头的有相无相，都可归到虚实的对待中，见任何有相无相的虚实

对待，直下就见无实无虚的根性本身，只有真空绝对的根性，别无它有，这就是“如来所得法，此法无实无虚”。

……那是根性循业展现出来的相，相还是根性本身，所以说“无实”。那“无虚”呢？根性是“无虚”，相妄性真。只有无虚的根性，根性才是唯一真实的存在。眼根上叫见性，见性中所展现的一切明暗色空“无实”。那你得了个什么？明暗色空的一切相“无实”，是本来不存在的，明暗色空只是见性本身，真实的是个真空的一无所有。那你说得了个什么？明暗色空的相是“无实”，假的，没有，“无实”！“无虚”的见性是唯一真实的，但见性却是个一无所有的真空。你在六根门头，“无实”就指的是一切幻化相；“无虚”就指的是真空绝对的根性，“无虚”是唯一真实的“存在”。存在个什么？存在个真空绝对的一无所有。那得了个什么？得了个“无实无虚”。

……是引导你着叫个空性大我，哪有个空性大我？只有一个空性大我的时候，是谁给它安名字叫空性大我？只是一个空性大我的时候就没有空性大我，这就叫只是一个无一个。到只是一个无一个的时候，“是某某，即非某某”。你说只是一个，即非只是一个。你说空性大我，即非空性大我。你就体悟，如来的《金刚》公式究竟不究竟？究竟。为什么呢？空性大我周遍法界、不动周圆，唯一真实，只有它。只有它的时候是谁说只有它？只有它的时候就没有它。

……到了第九分《金刚经》就给你讲“是某某，即非某某”；到了第十分《般若理趣经》，你说个某某，都是“空寂清静”。“空寂”，就是真空寂灭。真空寂灭就是本体本性。到了《楞严》上了，《楞严》公式表达为：性现量真空。你只要有个现量，即是真空。那性空呢？真现量。现量跟真空是一个东西，就叫非现量非真空。到《心经》上就叫不异、即是，五蕴万法不异、即是真空，真空不异、即是五蕴万法。最后就给你导出一个毕竟空、了不可得。五蕴万法不可得，真空也不可得，只是毕竟空、了不可得。你只要能说出来的，能想出来的，都是了不可得，佛法的究竟处就到这个地方。现在为了引导你，就始终要你知道，只有一个空性大我，一切相都现在空性大我中，只是空性大我本身。犹如一切衣帽鞋袜皆现在棉花纤维上，只是棉花纤维本身。

……“无实无虚”就是真空绝对的一相无相，也就叫空性大我。你到只有空性大我了，就只是一个无一个。所以，“只是一个无一个”就是我

们讲的《金刚》公式、《楞严》公式、《心经》公式，这就推到究竟了。但是，你还说了个“只是一个无一个”，那个“只是一个无一个”也要否定，所以这个时候能思维吗？唉！一思维，就叫心行处灭；一语言，就叫言语道断。好好地体悟这个，就叫不思议。直下不思议，就是究竟。在六根门头若能直下不思议，当下就只有根性独尊独存，别无他有。

如来说“心不住法”，那就“日光明照”，这是个比喻，就像你有眼睛，日光明照能见种种色。如果你住于法，“如人入暗，则无所见”。这就是说，叫你时时进入到空性大我中，不要著任何法相事物。任何法相事物只是表达你的空性大我的，这是总体来说。从六根门头来说，你见任何法相事物直下证明你的六根性在。六根性就是空性大我，你时时在六根门头要见相见性，相即是性，相外无性，一切相皆是性本身。如果六根门头你见相不见性，就“如人入暗”。如果你见任何相，直下见本性，见六根性，就“如人有目，日光明照”。

下面说受持读诵此经，如果受持读诵此经就把你能引导到这个境界上，“如来以佛智慧，悉知是人，悉见是人”成就了无量无边的功德。现在我们在路途，你一定要知道只有个空性大我，或者是只有一个立体真空的大圆镜，一切宇宙万物都是立体真空大圆镜上的立体镜像。你在眼根上这样长期观察，观察哩观察哩，你就发现，唉哟！真的是只有见性朗朗现前！当你明明显显地认识到见性朗朗现前的时候，如来就叫眼见佛性，如观掌上庵摩罗果一样，这个时候你就有大圆镜智了。有了大圆镜智，当下八识都转成四智了，这在《楞严经》上就叫“若能转物，则同如来”。这种修法直指根性、真空本性，就是真实般若，所以功德无量无边。

第十五分

须菩提，若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分复以恒河沙等身布施，后日分亦以恒河沙等身布施，如是无量百千万亿劫以身布施。若复有人，闻此经典，信心不逆，其福胜彼，何况书写、受持、读诵、为人解说。须菩提，以要言之，是经有不可思议、不可称量无边功德。如来为发大乘者说，为发最上乘者说。若有人能受持读诵广为人说，如来悉知是人，悉见是人，皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德。若是人等，则为荷担如

来阿耨多罗三藐三菩提。

何以故？须菩提，若乐小法者，著我见、人见、众生见、寿者见，则于此经不能听受读诵、为人解说。须菩提，在在处处，若有此经，一切世间天人、阿修罗所应供养。当知此处，则为是塔，皆应恭敬，作礼围绕，以诸华香而散其处。

一部《金刚经》相当的内容是较量功德，如来是为了叫你引起重视。你就是一天“恒河沙等身布施”，布施上百千万亿劫，你要是没有《金刚经》的智慧，没有般若智慧，顶多得点福报。哪怕你有大梵天王的福报，你没有般若智慧，就不能彻底解脱，就没有开显你的空性大我，也就是没有得无上正等正觉。所以，你以恒河沙等身一天布施，布施百千万亿劫，不如闻此经“信心不逆”。现在叫你建立信心，就是叫你知道只有一个空性大我，这个信心建立了没有？（答：建立了。）“不逆”就是随顺。我心里知道有一个空性大我，现在还没证到那里，但是心明眼亮地知道。等着六根门头见性了，先见到六根性，任何一根性都是真空绝对的，那个就叫诸根上的空性大我。合起来只有一个空性大我，一切根尘识空都是空性大我中的幻化相和所现物。所以，《楞严》上如来给你讲，“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”，“菩提妙明元心”就是空性大我。如果你能明白这个道理，“信心不逆”，那福德比恒河沙数身命布施还大得多。

光个“信心不逆”就有不可思量的福德，“何况书写、受持、读诵、为人解说”呢？那功德利益就更大了。这你先把“信心不逆”的功德挣下。挣下了没有？（答：挣下了。）你只要知道你有一个空性大我，这就叫“信心不逆”。书写的目的就是叫你要加深理解，受持、书写、读诵都是为了叫你要领悟《金刚经》的旨意，让你明白，唯一真实的就是那个真空绝对的一无所有的本体本性。

六祖大师讲，见闻转诵是小乘，悟解经义是中乘，依法修行是大乘。还有最上乘，“万法尽通，万法具备”。你只要知道只有空性大我，万法只是空性大我的显现相，那就万法尽通了。只有空性大我，一切都是空性大我循业发现的，这就“万法尽通，万法具备”了。一切法相皆是空性大我本身，就“离诸法相”了。只有空性大我，到这一步，就“一切不染”，“一无所得”，这就叫最上乘。最上乘就是只有空性大我。你要明白只有空性大我，其它的一切只是空性大我的证明、表达及其本身，这就已经是最上乘

了。所以，“为人解说”就解说这个，就解说这个内容。

须菩提，说这个经有“不可思议，不可称量”的功德，也在只有空性大我上。空性大我的功德你能称量吗？它周遍法界、真空绝对，囊括一切，能称量吗？不可称量。那么这是给谁讲的？给发大乘者、最上乘者讲的。“若有人能受持读诵，广为人说”，那当然成就“不可量、不可称、无有边、不可思议”的功德。如果你能明白六根门头只有根性、真空本性，只有空性大我的道理，“如是人等，则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提”。那什么叫“阿耨多罗三藐三菩提”？只有空性大我，别无他有。

“乐小法者”有量有限，不能无限周遍，不能无量绝对，就必然有二相对待的我见、人见、众生见、寿者见。“乐小法者”不能理解空性大我，不知道只有一个空性大我，所以“不能听受读诵，为人解说”。你看，《涅槃经》上如来讲没有我，那些外道就直呼如来的名字，外道认为没有我就不听了。如来说有我是大我，外道就能听受了。如来说，我把有我（大我）说成无我（小我），我把无我（小我）说成有我（大我）。那个大我就是咱们说的空性大我。所谓乐小法者，就是著在小我的相上，他不敢没有小我，所以对此经“不能听受读诵，为人解说”。《金刚经》就是要彻底地破除对小我的执著，就要破除名相思维的极性观念，才能开显空性大我，才能唯我独尊，才能法身遍满。

《金刚经》讲的旨意，一切世间天人、阿修罗都要供养，有这个经处“则为是塔”，一切人天大众都应供养般若的究竟了义。“以诸华香而散其处”，这就表示这样的经典殊胜极了，太宝贵了。这样的般若智慧，旷大劫都不得听闻。听闻了没有？（答：听闻了。）能听闻就太幸运了！

第十六分

复次，须菩提，若善男子、善女人受持读诵此经，若为人轻贱，是人先世罪业应堕恶道，以今世人轻贱故，先世罪业即为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，我念过去无量阿僧祇劫，于然灯佛前得值八百四千万亿那由他诸佛，悉皆供养承事，无空过者。若复有人，于后末世，能受持读诵此经，所得功德，于我所供养诸佛功德，百分不及一，千万亿分乃至算数譬喻所不能及。须菩提，若善男子、善女人，于后末世，有受持读诵此经，所得功德，我若具

说者，或有人闻，心即狂乱，狐疑不信。

须菩提，当知是经义不可思议，果报亦不可思议。

这一分仍是较量功德。如果有人受持读诵《金刚经》，此人还为人轻贱，那一定是前世罪业应堕恶道，不然受持读诵《金刚经》必然受人尊敬。虽然因前世的罪业为人轻贱，但你只要坚持受持读诵《金刚经》，不但消掉往世的恶道之业，而且未来还能得阿耨多罗三藐三菩提。如来说，因你受持读诵《金刚经》，当来一定明白《金刚经》的旨意，一定能得阿耨多罗三藐三菩提。

这一节表明了，受持读诵《金刚经》就能灭罪愆。罪业灭后你再诵持就得无量的功德，一直到得阿耨多罗三藐三菩提。《法苑珠林》记载：“隋开皇十一年，内太府寺丞赵文昌身忽暴死，于数日唯心上暖，家人不敢入殓。后时得语，眷属怪问。文昌说云：吾死，已有人引至阎罗王所。语昌云：汝一生已来作何福业？昌答云：家贫无物可营功德，唯专心诵持金刚般若。王闻此语合掌敛膝，赞言：善哉！善哉！汝能受持般若，功德甚大，不可思议。王语所执之人：好须勤当，莫令错将人来。使人少时之间，勘当知错。即报王言：此人实错，计活更合二十余年。王闻此语，即语使人：汝引文昌向经藏内，取金刚般若经将来。使人受教，即引文昌，向西行五里，得到藏所，见数十间屋，甚精华丽，其中经卷皆悉遍满，金轴宝帙庄饰极好。文昌见已善心弥发，一心合掌闭目，信手抽取一卷，大小似旧诵者，文昌忙怕，恐非般若，求使却换，使人不肯，然见及题云，功德之中最为第一。昌即开看乃是金刚般若，文昌欢喜将至王所，令一人执卷在西，昌令东立，面向经卷。遣昌诵经，使人勘试，一字不遗，并皆通利，时王放昌还家，仍约束昌云：汝勤受持此经勿令废忘。令一人引昌从南门出，欲至门首，便见周武帝在门东房内，颈著三重钳锁，即唤昌云：汝是我本国人，暂来至此，须共汝语。文昌见唤，走至武帝所，便即拜之。帝云：汝识我不？文昌答曰：臣昔宿卫陛下，奉识陛下。武帝云：卿既是我旧臣，汝今还家，为吾具向隋文皇帝说吾诸罪，并欲辩了唯灭佛法罪重，未可得竟，当时以卫元嵩教，我灭佛法，比来数追元嵩未得，以是不了。昌问元嵩何处去，王追不得？武帝答云：吾当时不解元嵩意，错灭佛法，元嵩是三界外人，非是阎罗王所能管摄，为此追之不得。汝语隋帝，乞吾少物，营修功德，冀望福资得出地狱。昌受嘱辞行，少时出南门外，见一大粪坑

中有一人，头发片出。昌问引人：此是何人？引人答云：此是秦将白起，坑赵卒，寄禁此中，罪犹未了。引人将昌至家得活，昌经三日所患渐瘳，昌以此事具奏文帝。文帝出敕遍下国内，人出一钱，为周武帝转金刚般若经，兼三日持斋，仍敕录此事入于隋史。”隋朝人赵文昌因疾病休克，不久又活过来，他说阎王问他，曾做过什么好事？赵说：志心持诵《金刚经》。于是阎王听了非常高兴，就放赵文昌还阳。当他从大门出来时，看见周武帝身被铁链大锁捆绑。周武帝见到赵文昌就大喊，你回去给隋文帝说，我灭佛法的重罪难免，希望你们给我做功德来解救我。赵文昌将此事告知朝廷，隋文帝号召百姓为周武帝念《金刚经》超荐。这就说明受持读诵《金刚经》，的确能灭一切罪愆。

宋朝江陵县李玄宗，有个女儿，十三岁时夜梦一个和尚对她说：“你有善根，何不念《金刚经》？世间不论男子女人，每日净心念《金刚经》一遍，可以增加寿命，死后可投生到天上，如能深通般若道理，可以出生死轮回，达到菩提彼岸。即使经中意义不甚了解，死后阴间也不能拘留你，可以投生到富贵家去受福报。”此女听后，每日诵《金刚经》三部，到二十四岁那年，突然生病死去，冥王查她没有罪，而且还见女子头上有佛光显现。冥王说：此女有般若功，快放她还阳。临放时还嘱咐她说：“你父亲喜欢用活鱼切割做羹，造业极重，减去阳寿二十四年，现有七千多头鱼来讨命，你父亲每夜做梦身在渔网中，白天头疼。”此女还阳后，告知父亲，其父从此断除荤食，戒除酒肉，亲手恭写《金刚经》四十九部，回向给所杀害的众生。写经完成时，夜梦数千青衣童子向他拜谢说：“我们被你杀后，向冥王诉怨讨命，得到你写经功德后，我们都出离苦难，投生善道处，你释解了怨仇，今后还会增加寿命。”玄宗从此后更加诚心诵经，寿到一百二十岁，无病无痛，坐化而亡。

以上二例，足以说明《金刚经》能消罪愆，积累福德善根，如若能明白《金刚经》的旨意，那就能出离三界，永不受轮回之苦，而且未来必得阿耨多罗三藐三菩提。

……你先一遍遍地念《金刚经》，输到软件上，虽然当时还没有明白经义，但你所诵的《金刚经》的内容，在软件上会自动组合成般若智慧的信息结构，在因缘凑合时，就会产生顿悟的效应。即使你这一生没有得到效应，未来不知哪一生磕着碰着，“哗啦”地一下，当下顿悟。读诵《金刚经》

的内容，就会自组织产生一个智慧的信息结构，这种信息结构，条件成熟的时候，就会“哗”地一下明心见性，所以你先受持读诵，然后再悟解经义，当然最终是要依法修行，直至得最上乘。

如来说受持读诵的果报不可思议，是因为“经义不可思议”。经义讲的是只有真空绝对，能思议吗？真空绝对的一相周遍，根本就不能思议，所以所得的果报大得也不能思议。只是一个，只是一个空性大我，周遍法界，不动周圆，究竟一相，那是不能思不能议的。如来说，在燃灯佛前他供养八百四千万亿那由他诸佛，都赶不上受持读诵《金刚经》所得的功德。受持读诵的功德大得人不敢听闻，因为有人听闻了“心即狂乱，狐疑不信”。你为什么狂乱不信呢？就是因为你用思维，你用思维不能达到无限周遍的一相。一思维就有限，那个周遍无限的究竟一相，你怎么思维？你要思维那个无限，必然狂乱。

如来给你讲了，把三千大千世界粉碎成微尘，过五百千万亿那由他佛刹扔下一个微尘，把所有三千大千世界的微尘扔光，扔下的和没扔的这些诸佛刹土，全部收集起来再碾成微尘，一尘一大劫，你能思维计算吗？你要思维计算这个劫数，那心不就狂乱了吗？！无限周遍是不能思维的，思维只能思维有限的相对的事物，只能思维二相的对待的东西，真空绝对的一相无相的无限周遍，那是不能思维的，你一思维就狂乱，的确就狂乱。那么，著在思维上的人怎么能相信呢？他思维着想不过来，他就不相信了。“那么大的功德，我不信”！他怎么能信呢？这个经义就讲的是只有无限周遍的空性大我，那是不能思议的，所以果报也是不可思议。经义讲的只有真空绝对，那果报当然是只有真空绝对。所以，两个都是不能思议的。

“当知是经义不可思议，果报亦不可思议”，这在六根门头当下要实证。你在六根门头见到你的根性，比如说，眼根上你见到你的见性，见性能思议吗？（答：不能。）见性周遍法界，不动周圆；见性真空绝对，一无所有；见性无处不在处处在，其实六根性都是这样。所以，你的六根性都是不能思议的，要用心地法眼当下见到六根性无量周遍，不可思议，你就心契周遍法界的空性大我，到只是一个的唯我独尊之境地，那个果报你怎么思议呢？！如来曾举德内丰严王如来的例子，让你算一算德内丰严王如来的佛土离娑婆世界有多远，那个距离是不能用思维来想象的。但如来说，我用肉眼能看到德内丰严王如来，德内丰严王如来也用肉眼能看到我。佛陀说，假

如有人能理解这个道理，能到这个境界，我就给他马上授记。

那你就知道，授记的条件是什么？要达到无生境界。无生境界就是真空绝对的一相无相，也就是你进入不思议的根性、真空本性，你就才知道你的六根性周遍法界、无限无量、无穷无尽。那个怎么能思议呢?!虽然德内丰严王如来远得不可思议，但仍未脱离你的见性，再远也是你见性中所现物，十方诸佛是你见性中所现物，十方佛土也是你见性中所现物。你能明白这个道理，你就知道，唉哟！我这见性已经把十方世界都包括了，十方诸佛也包括了，何况众生。所以，这个经义就讲的是不可思议，在六根门头就是你的根性。

第十七分

尔时，须菩提白佛言：世尊，善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？

佛告须菩提：善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心：我应灭度一切众生，灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者。何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，则非菩萨。所以者何？须菩提，实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者。

须菩提，于意云何？如来于然灯佛所，有法得阿耨多罗三藐三菩提不？不也，世尊。如我解佛所说义，佛于然灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提。

佛言：如是，如是。须菩提，实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者，然灯佛即不与我授记：汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提，是故，然灯佛与我授记。作是言：汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。何以故？如来者，即诸法如义。

下面须菩提问，“云何应住？云何降伏其心？”你只要入到只有空性大我中，一切众生心都降伏了。你只要入到只有空性大我，六根门头只有根性，根性就是周遍法界的、无限无尽的，你认识到这个了之后，一切都是这一个周遍法界的、无限无尽的根性所现物。你抓住这一点，就降伏其心。

“云何应住”？你就住真空绝对的周遍法界的根性。你住在根性里，你就

是无限周遍的根性，你明悟无限周遍的根性，就把你有限的心都降伏了。先要转正觉见到无限周遍的根性，见到根性就叫明心见性，就把你有限的、对待的、有相的心全部就降伏了。

我们讲三种方便，第二方便就是从有限扩到无限，一直扩到不能思议，到直下不思议的境界，你哪有什么烦恼来降伏呢？你也没有任何住处，因为你到了直下不思议的无限了，心周遍了，一切方所就不存在了，就“应无所住”了。不思议的当下，哪有痛苦烦恼？痛苦烦恼都是你思议才有的，当你直下不思议，一切心都降伏了。现在就有一个问题，我们都是二相的小我，“心本无生因境有”，根尘相对，你要不思议，那比登天还难。那怎么办呢？你必须在六根门头的对待相中，直下见到你真空绝对的根性，而且还要得成于忍，你就能够降伏其心，应无所住。因为你的六根门头只有根性独尊独存，你只要见到你的根性如如不动、了了分明，你的心就入到一相无相的真空绝对中，一切众生心自然就降伏了。

你看，如来在《心地观经》上教我们一个办法，让你心想胸中有一个五十由旬的月亮，然后想着这个月亮扩大，再大，再大，再大……，大、大、大……，大哩大哩，你就不能大了。当你开始大的时候，你在思维。思维哩思维哩，大、大、大，大哩大哩，不能思维了。到不能思维的时候，就叫不可思议了，这时如来让你说，“我就是毗卢遮那佛”！毗卢遮那佛就是遍一切处之意，你是毗卢遮那佛，那你已经遍一切处了。毗卢遮那佛就是我们释迦如来的法身，当你扩到无限的时候，你不就遍一切处了吗？那你当然就是毗卢遮那佛。遍一切处了，这正就是空性大我，所以直下不思议就是空性大我，就是毗卢遮那佛，那还有什么可降伏的？还谈什么应住不应住？！

《大般若经》的第七分就是《文殊般若经》，你看文殊菩萨跟如来给我们反复讲这个不思议。“舍利弗白佛言：世尊，文殊师利是不可思议，何以故？所说法相不可思议。佛告文殊师利：如是如是，如舍利弗言，汝之所实不可思议。文殊师利白佛言：世尊，不可思议不可说，思议亦不可说，如是思议不思议性俱不可说，一切声相非思议亦非不可思议。

佛言：汝入不思议三昧耶？文殊师利言：不也，世尊。我即不思议，不见有心能思议者，云何而言入不思议三昧？我初发心欲入是定，而今思惟实无心相而入三昧。如人学射，久习则巧，后虽无心，以久习故，箭发

皆中。我亦如是，初学不思議三昧，系心一缘，若久习成就，更无心想，恒与定俱。

舍利弗语文殊师利言：更有胜妙寂灭定不？文殊师利言：若有不思議定者，汝可问言更有寂灭定不？如我意解，不可思議定尚不可得，云何问有寂灭定乎？舍利弗言：不可思議定不可得耶？文殊师利言：思議定者是可得相，不可思議定者不可得相，一切众生实成就不思議定。何以故？一切心相即非心故，是名不思議定。是故一切众生相及不思議三昧相等无分别。

佛赞文殊师利言：善哉！善哉！汝于诸佛久植善根，净修梵行，乃能演说甚深三昧。汝今安住如是般若波罗蜜中？文殊师利言：若我住般若波罗蜜中，能作是说，即是有想，便住我想。若住有想、我想中者，般若波罗蜜便有处所。般若波罗蜜若住于无，亦是我想，亦名处所。离此二处，住无所住，如诸佛住，安处寂灭，非思議境界，如是不思議名般若波罗蜜住处。般若波罗蜜处，一切法无相，一切法无作。般若波罗蜜即不思議，不思議即法界，法界即无相，无相即不思議，不思議即般若波罗蜜。般若波罗蜜、法界无二无别，无二无别即法界，法界即无相，无相即般若波罗蜜界。般若波罗蜜界即不思議界，不思議界即无生无灭界，无生无灭界即不思議界。

文殊师利言：如来界及我界，即不二相，如是修般若波罗蜜者则不求菩提。何以故？菩提相离，即是般若波罗蜜故。世尊，若知我相而不可著，无知无著是佛所知，不可思議无知无著，即佛所知。何以故？知体本性无所有相。云何能转法界？若知本性无体无著者，即名无物，若无有物是无处所，无依无住。无依无住即无生无灭，无生无灭即是有为无为功德。若如是知则无心想，无心想者，云何当知有为无为功德？无知即不思議，不思議者是佛所知，亦无取无不取，不见三世去来等相，不取生灭及诸起作，亦不断不常，如是知者，是名正智，不思議智。如虚空无此无彼，不可比类，无好恶，无等等，无相无貌。”

“不思議即般若波罗蜜”，“不思議界即无生无灭界”，“不思議即法界”，不思議这就是佛所知。那这个不思議，说理论容易，要修证要做一番功夫，正如文殊菩萨所说，“久习则巧，后虽无心，以久习故，箭发皆中”。在六根门头转正觉，也要“久习则巧”，在六根门头见到任何有相无相，应先见真空的根性，皆谓之先有真空的操作。习久皆中时，就只有真空。也就是

说，只有真空的根性，只有真空本性，只有空性大我。

现在如何降伏其心？你只有空性大我，自然一切心就降伏了。只有空性大我，还有什么贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的众生心呢？妄心、小心、有限心在只有空性大我中，全降伏了。所以，如来给你说发菩提心的善男子、善女人，生一个什么心？“我应灭度一切众生，灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者”。那么现在看，你先说有没有众生？（答：没有众生。）前面已经给你讲了，“一切众生即非众生”。

你先看一看你这个众生，你见你这个众生怎么见？你会不会见？先不说灭度众生，先说见你这个众生你怎么见？你这个众生是不是个色？（答：是。）那你这个色在哪一根上？（答：在眼根上。）你这个色现在你的眼根上，那你会不会见你这个众生？见眼根上的任何相，直下就是眼根的根性，相即是性，相外无性，见相见性，只见见性，只有见性，这不就“一切众生即非众生”了吗？这不就“灭度一切众生”了吗？一切众生只是见性本身。你到此境界，就“灭度一切众生已，而实无有一众生得灭度者”。那个众生是你见性中所现物，你见任何众生的色相就是见性本身。眼根门头只有见性，哪有众生让你度？你若认为有众生让你度，那一定著在众生相上不见见性。不见见性的菩萨必然有我相、人相、众生相、寿者相，如来说这样的菩萨则非菩萨。为什么？如来说“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”。因为只有真空绝对的根性，只有真空本性，只有空性大我，哪有菩提心这一法？哪有发菩提心者？只要有任何一法，只要有能发菩提心者，那就不是只有根性，只有真空本性，只有空性大我了。

就是要叫众生见任何法相事物，直下只见见性，只见根性，只见真空本性，这就把众生度了，众生就是这么度。你见到一切相，眼根上直下只是根性，你的一切众生相都是你眼根的见性所现物，眼根的见性所现物能离开见性吗？不但离不开见性，而且还是见性本身。任何一个众生往你眼前一立，或者你见到任何一个众生，直下就见到你的见性。

注意！你见到任何一个众生都在你的见性中，都表明你的见性朗朗现前。你见到你的根性，而你的根性也是众生的根性。你的根性跟众生的根性一样不一样？（答：一样的。）因为只有一个真空绝对的本体本性。我相是本体本性所现物，人相、众生相、寿者相也是本体本性所现物。你怎么度你呢？你把你度着只有空性大我，就把你度了。众生呢？也要度到只有

空性大我才能得度。如果人人都进入了只有空性大我，那一切众生就都度了。度了之后，空性大我变了没有？（答：没有。）空性大我不增不减。那没度呢？还是个空性大我！度与不度空性大我如如不动，所以度一切众生实无众生得度，这是总体来讲。

从你眼根上看，众生的相就是你的见性，见到任何眼根上的相都是见性。耳根上的相都是闻性，意根上的相都是觉性，你见任何六根门头的相，都是根性，这就把你度了。度众生也是同样的道理，只要众生见到六根门头的相，只是根性本身，只有根性，这样一切众生就得度了。你先把你度了，你再度众生，度你的办法就是度众生的办法。你见我，就是你的见性中所现物，不离你的见性，即是你的见性，最后归到只有见性。眼根门头出去的只是见性，六根门头出去的只是根性，这你把他也度了。把每一个人都引导到这个境界上，就都度了。见性从本以来是真空绝对，如如不动，不受任何影响。所以，没度不受影响，度了也不受影响，这就是度一切众生实无众生得度。只是叫你认识你的六根性永恒存在，周遍法界，与六根门头的相无二无别，彻悟彻证性相一如之理，就都度化了。

叫你进入这个境界的时候，你这个肉身并没有消失，也不需要消失，只要知道性相一味，就得解脱。你的肉身也是我的见性本身，所以不需要肉身消失，明暗色空只是我的见性本身，只有个见性，就度了。谁见到眼根上明暗色空只是见性，就把谁度了。同理，六根门头谁见到有相无相只是根性，就把谁度了。也就是说，什么时候你见到六根出去的只是根性，就把你度了。六根门头的相即是性，相外无性，只有根性，别无它有。度了个什么？度了个只有根性独立存在。众生得度，根性独立存在；众生不得度，根性还是独立存在，这就是实无众生得度。

不见六根出去的只是根性，只是真空本性，菩萨不知道只有一个空性大我，这就不叫菩萨。所以者何？“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”。只有一个真空绝对的本体本性，进入这样的境界，你就才发现“实无有法”。六根门头“实无有法”，就是只有真空的根性独尊独存，别无一法尚存。何以故？如来说“诸法本无”故。“实无有法”就指的是，六根门头的一切法相只是根性本身，只有真空绝对的一相无相的根性如如不动，那就一切法都不存在了。发菩提心这一法也不存在，如果有发菩提心这一法，那就不是“实无有法”了，也不是只有空性大我了。只有一个空性大我，只有一

个根性独尊独存，你怎么发菩提心？连发菩提心这一法都不存在！你看，这就是《金刚经》的了义处。

经常鼓励着叫发菩提心，那是因为你不发菩提心着叫你发菩提心。你现在是一个二相的小我，你不发菩提心，你就不能到“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”。等到你发菩提心精进修习，达到“实无有法”的境界，就到了只有空性大我的层次。那你才知道，不发菩提心才是真发菩提心。只有根性，只有真空本性，只有空性大我的究竟一相，这就是不发菩提心的发菩提心。

“如来于然灯佛所有法得阿耨多罗三藐三菩提不”？“实无有法”了，怎么得某某法呢？如果有法可得，这就违背“实无有法”了。“实无有法”，就是六根门头的一切相只是根性，一切法相事物不离诸根性，即是诸根性，这就“实无有法”了。阿耨多罗三藐三菩提，这也是意根上的法相，如果得阿耨多罗三藐三菩提，那就著在意根的相上不见意根真空绝对的觉性。觉性是真空绝对的究竟一相，若有所得便成二相，所以说“佛于然灯佛所无有法得阿耨多罗三藐三菩提”。

你只要有得就是二相。你只要是二相，就没有进入真空绝对的空性大我，你就没有见到你的根性是唯一周遍独存的，那怎么给你授记？“实无有法”，就是只有一个真空绝对的一无所有的本体本性，那个就叫空性大我，那个就叫“本性空”，只有这个。这就叫“今付无法时”，法法不曾法。如来说“如是，如是”，“实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提”。如果有法得阿耨多罗三藐三菩提，“然灯佛即不与我授记”，因为有法有得，就著在对待的相上，不见如如不动的根性，当然就不能授记。

那么你就知道，究竟一相，真空绝对，只是一个空性大我，连空性大我都没有，这就叫无生法忍。到这一步，就给你授记。无生法了，阿耨多罗三藐三菩提这一法也不生了，一切法都不生，就进入“诸法本无”，对待不有。因为，为了跟你交流，就叫只有一个空性大我。如果是不交流，你能到这个境界了，那进入不可思议的“默然无语”就行了。

“实无有法”就入无生法忍，当“实无有法”得阿耨多罗三藐三菩提时，然灯佛授记未来成释迦牟尼佛。何以故？“如来者即诸法如义”。因“诸法如义”了，就无诸法了。没有诸法了，就入无生法忍。那六根门头“如来者”是什么呢？诸法怎么如义呢？“诸法如义”，这四个字太重要了！这

是什么意思？（答：诸法就是我的六根之性。）一定要对汉语的这个“如”字明白，“如”就是本来的意思。孔老夫子讲“空空如也”，“空空”的真空就是“如”。可见，“如”的本来就是真空的一无所有，“诸法如义”就是诸法皆是真空本身。这就说明，诸法本来就不存在，也说明了的确是实无法，只有真空绝对的一无所有的本体本性，那就是“如”。六根门头“诸法”怎么“如义”呢？就是见六根门头的有相无相，只是真空绝对的一无所有的根性本身，见一切诸法只是指示真空的根性独尊独存，别无他有，这就“诸法如义”了。你只要在六根门头“诸法如义”，就进入六根门头只有根性的境界。的确，六根门头只有根性，六根门头的一切法相事物只是根性自身，这就达到只有真空了，只有空性大我了。

……空空就叫“如”，换一句话说，真空就叫“如”。因为本来就是真空，本来就是真空的一无所有的绝对，绝对必然真空。“真空”这两个字在华夏典籍里就叫“空空”，这是孔老夫子的大智慧。那“空空”是怎么来的？“叩其两端而竭焉”就是“空空”。用空把“有”空掉，再把“空”也空掉，空有两端都“竭焉”了，就是非空非有、非法非非法的“空空”。“叩其两端而竭焉”了，在《金刚经》上就叫“无实无虚”的真空。真空是绝对的一无所有，般若经也叫毕竟空、了不可得、毕竟无生。将对待的双方否定之后，就是绝对的真空。绝对的真空就是一切相对的本源本体本根，这个就叫本来面目的“如”。周敦颐把这个“空空”的绝对就叫无极。太极相对的阴阳两半，抽了“S”线就进入了“空空”的无极。孔子把这个无极本体（“空空”）就叫“如”，“如”就是我们的本体、本来、本根、本源、本心、本性。那你就知道，佛陀说的“如”就是这个本来面目。

你知道这个“如”了，“如”就是“空空”绝对的一无所有。那《金刚经》讲“诸法如义”，这就表明一切法只是本体、本来、本心、本性、本根、本源，只有这个“如”，别无他有。这就说明了诸法本无，对待不有，只有真空绝对的“如”，这就是《金刚经》的了义处。

“诸法如义”了就叫“如来”。我们今天不能成如来，是因为见诸法就著诸法相，不知道诸法就是真空的本来，不知道诸法就是本体本性，不知道诸法就是真空绝对的一无所有，不知道诸法就是《心经》讲的“以无所得”的那个“性自尔”，了不可得的那个“本性空”。

现在要明白六根门头的“诸法如义”，六根门头的诸法就是诸根所对应

的有相无相，“诸法如义”就是说，六根门头任何有相无相都只是根性本身，六根门头只有根性，别无他有，这就是六根门头的“诸法如义”。现在最关键的是，要在六根门头“诸法如义”，具体落实就是眼根上有色无色只是见性，有声无声只是闻性，有香无香只是嗅性，有味无味只是尝性，有触无触只是触性，有念无念只是觉性，合起来六根门头的有相无相只是真空本性。你能在六根门头的有相无相中直下见到真空本性，这就是功德胜利，这就是“诸法如义”。“如来者即诸法如义”。这就说明，六根门头转正觉是你成就如来的最根本的操作。一切佛法的修习，唯六根转正觉达到“诸法如义”最为基础。

你看《楞严经》中，十方诸佛给阿难讲的解脱法门，就是六根转正觉。“俱闻十方微尘如来，异口同音告阿难言：‘善哉！阿难，汝欲识知俱生无明，使汝轮转，生死结根，唯汝六根，更无他物。汝复欲知无上菩提，令汝速证安乐解脱寂静妙常，亦汝六根更非他物。’阿难虽闻如是法音，心犹未明，稽首白佛：‘云何令我生死轮回，安乐妙常，同是六根，更非他物？’佛告阿难：‘根尘同源，缚脱无二，识性虚妄，犹如空华。阿难，由尘发知，因根有相，相见无性，同于交芦。是故汝今知见立知，即无明本；知见无见，斯即涅槃，无漏真净，云何是中更容他物？’”

吾人在六根门头不知道只有根性，在根尘相对中无明迷惑，造生死业。现在要原路返回，也要从六根门头开始，叫众生知道，六根门头只有根性，别无他有，这就叫“云何是中更容他物”。在六根门头见到有相无相，那是对待出现的幻妄相，根尘识空本不存在，只因“S”线的业信息结构展现出根尘识空的相来。众生没有智慧，见到根尘识空的相便迷惑不解，不知道六根门头的相是根性的存在方式，是根性本身，不知道六根门头只有根性。于是，自然就“知见立知”，造生死轮回之业。现在要“诸法如义”，直下六根出去的只有根性，只是根性，更无他物，这就“令汝速证安乐解脱，寂静妙常”。六根门头转正觉，见有相无相只是根性本身，这就直入“知见无见”，“一念不生全体现”，当下即是“涅槃无漏真净”。这就说的是只有六根性、真空本性独尊独存，只有空性大我唯一真实。

你看，如来讲“诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”。诸法也是“如”，诸如来也是“如”，一切皆“如”，只有一个“如”，那不就是一个空性大我吗?!只有一个本来的“空空如也”。你看，孔老夫子的智慧不

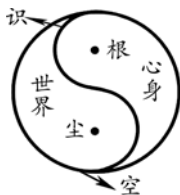
得了，他知道“空空”是“叩其两端而竭焉”得到的。你什么时候认识到“诸法如义”，诸法就是真空的本体本性本身，这不就导出了两个结论吗？真空的“如”不受任何影响，诸法能不能影响“如”？（答：不能。）真空的“如”不但受诸法的影响，而且诸法不离“如”，即是“如”，这就叫“诸法如义”。

你看，大乘佛法就这四个字——“诸法如义”，也叫“诸法实相”。六根门头必须要“诸法如义”，六根门头的色、声、香、味、触、法都归真空绝对的诸根性。先说色怎么“如义”？直下色即是真空，那个真空就是你眼根的见性。你眼根上见的色相和空相、有色跟无色、明暗色空，怎么“如义”？只是见性本身，这就是眼根上的“诸法如义”。耳根的“诸法如义”呢？听到有声无声只是闻性，这就是耳根的“诸法如义”。意根上呢？有念无念只是觉性，这就是意根的“诸法如义”。舌根上呢？有味无味只是尝性，这就是舌根的“诸法如义”。鼻根呢？有香无香只是嗅性，这就是鼻根的“诸法如义”。身根上有触无触、有感受没感受，皆是触性，这就是身根的“诸法如义”。这个“诸法如义”具体要落实在六根上，不要喊成空口号，你要彻心彻地的明白，六根门头有相无相的“诸法”，只是六根性的“如”本身，这就叫“诸法如义”。

要认识“诸法如义”，必须在六根门头先明见心性，也就是真真实实地见到你的根性如如不动，永恒常住。明见心性最基础的是要见你的根性。你见到你的根性了，你才能明白，噢！一切诸法只是我根性中所现物，是我根性循业发现的幻化相，不离根性，即是根性本身，最后只有根性，这就“诸法如义”了。把“诸法如义”真正做到了，就叫“如来”。现在你能理解“诸法如义”都不容易，能落实在六根转正觉上，这就更难能可贵了。

如果你能知道六根出去的只是根性，这就已经有授记的基础了，然后再把“诸根如幻，境界如梦”，真实从心地上透过，最后必然根尘识空和真空的“如”同时同座，只是一个，就彻底“诸法如义”了。诸法不排真空的“如”，因为“诸法本无”，“如”也是真空绝对的一无所有，所以“诸法”跟“如”同时同座，无二无别，只是一个。从“诸法如义”中你就知道，一切对待的诸法相只是真空绝对的“如”本身，“诸法本无”，对待不有，这就行深般若波罗蜜多了，照见五蕴皆真空。那五蕴不存在了，只有“以无所得”的真空本体的“如”了，这就是如来说的真实般若波罗蜜。

你今天见闻觉知的这一切，实际上根本就不存在，只是因小我循业而有，二相对待而有。现在要体悟“十方薄伽梵，一路涅槃门”的此种修法，也就是六根转正觉的修法。什么时候能够彻心彻地的知道“诸根如幻，境界如梦”，根尘识空的诸法相，只是真空绝对的“如”本身，你就明白了“太极本无极”的含义。

……说梦境那都是比喻，根尘识空都是你的梦境。你说梦境没有吗？未醒之时特别真实。你说有吗？醒后一无所有。吾人的迷惑仍然是，见到根尘识空的世间相不知道是什么，透不过去根尘识空是梦境般的幻化存在，这就是一切众生不能解脱的根本所在。尤其是六根的小我，你要说“诸根如幻”，实在太不容易了，总觉得这个六根的我实实在在，岂不知六根的小我是一切幻化相的根源。因有如幻的诸根，才有梦境般的六尘。因“诸根如幻，境界如梦”，由根尘所产生的六识和时空更是梦幻中的梦幻。总的来说，你只要明白根尘识空的诸法直下就是真空绝对的根性本身，这就破除了一切梦幻泡影的迷惑。

……诸法排不排真空的“如”？不排！不但不排，真空的“如”跟诸法同时同座，而且“诸法如义”了，就说明“诸法本无”，本来不有。“相与不相对以空取空”，法与非法亦是空取空，就叫“非法非非法”，“无实无虚”，这就归到“如”上去了，“只是一如”。你看，如来就常常说“如如”、“真如”、“一如”，“只是一如”。实际上，《大般若经》第六分就讲“如”，把一切都归到“真如”、“如如”。你看罗什翻译《摩诃般若》还是用“如”，《小品般若》还是用“如”。“善男子，诸佛无所从来，去无所至，何以故？诸法如不动故，诸法如即是如来。善男子，无生无来无去，无生即是如来。实际无来无去，实际即是如来。空无来无去，空即是如来。断无来无去，断即是如来。离无来无去，离即是如来。灭无来无去，灭即是如来。虚空性无来无去，虚空性即是如来。善男子，离是诸法，无有如来，是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别。善男子，是如唯一，无二无三，离诸数无所有”。

你看，“如”有没有来去？什么时候就没来去？只有周遍法界了，不动周圆了，就没有来去了。你就知道，这个“如”就指的是周遍法界，不动周圆，无处不在处处在的真空本性。孔子叫“不疾而速，不行而至”。那么现在诸法也“如”了，诸法也周遍法界。谁能周遍法界？谁能不动周

圆？只有真空绝对的本体本性才能周遍法界、不动周圆。那你想，我的教鞭这一法，能不能周遍法界？不能。那为什么叫“诸法如”呢？因为没有这个教鞭，教鞭处就是我的见性处，见性跟教鞭是无二无别，真空的见性跟色相的教鞭是无二无别，只是一个，所以诸法就“如”。“如”了，当然就周遍法界，不动周圆。

“诸法如”了，就是如来。你再看，“无生”就是如来，“实际”就是如来，“空”就是如来，“断”就是如来，“离”就是如来，“虚空性”就是如来，这一切都表示一无所有。真空绝对的一无所有，这个就叫“如”，这个就叫本来。孔老夫子“叩其两端”都“竭焉”了，就是“如”的本来。来去是两端，生灭是两端，离合是两端，一切对待的两端都“竭焉”了，就没有对待相了，这就叫对待不有，诸法本无，也就“如”了。

那么，真空绝对的一无所有的“如”在哪里？“离是诸法，无有如来”。真空绝对的“如”就是现在的一切诸法，就是六根门头的一切相，就是根尘识空对待的一切都有。所以，“是诸法如”，“诸如来如”。如来也是相，这个如来的相就是我们指的三十二相。诸法相、诸如来相都是“如”，“皆是一如”，原来的“诸法”皆“一如”了，就叫“诸法如义”。“诸法”跟真空绝对的一无所有的“如”，无二无别，只是一个了。最后就归到，“善男子，是如唯一”。“如唯一”了，不就是只有一个空性大我吗？！“如”“无二无三，离诸数无所有”，“是如唯一”，这就表明了只是一个真的。一切法皆是“如”之本体本身。

你今天感觉有一切法，那是因我而有，若无小我的根尘对待，一切法根本就不存在。这是因为你有“S”线的业结着感觉到有诸法，实际上转小我为空性大我了，原来诸法本无，对待不有，就现在有小我的前提下，你要知道，你所具有的根尘识空真的是“诸根如幻，境界如梦”，“凡所有相皆是虚妄”。到此，你就能理解人水鬼火的道理了。人看着是水，鬼看着是火，鱼看着是空气，天人看着是琉璃，这都是循众生的业而显现的不同幻化相，实际上，哪有水、火、空气、琉璃这些东西？！只是个“如”，只是循人的业看着是水，循鬼的业看着是火，循鱼的业看着是空气，循天人的业看着是琉璃。你现在要明白，小我所见的法相事物的一切都有，正就是“如”的真空绝对的一无所有，这个世间的诸所有物是因小我而有，对空性大我来说，原本就是一无所有。你能知道，小我的一切都有就是大我的一无所

有，这就“诸法如义”了。

若有人言如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚。是故，如来说一切法皆是佛法。须菩提，所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。

须菩提，譬如人身长大。须菩提言：世尊，如来说人身长大，则为非大身，是名大身。

既然“诸法如”了，“诸法如义”就表达的是“诸法本无”。“如”是真空绝对的一无所有，现在诸法就是“如”了，就是真空绝对的一无所有了，就说明本来就没有诸法，这就是般若讲的毕竟空、无所有、了不可得。也是《心经》讲的“是故（真）空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法……无智亦无得，以无所得”。你说的那些法都没有！不是说着没有了，本来就没有。不是强行说诸法本无，而是一相无相的空性大我中本来就没有诸法，“法法何曾法”？如来给我们讲“今付无法时”，那是指明了般若精神，达到行深般若的时候，就照见五蕴皆真空，就明白真空中没有五蕴万法，只有“以无所得”的“如”。今天一切众生透不过这一点，这是因为众生因造业形成了对待的二相，一切虚妄幻化的对待相，都是二相的相界面上所产生的水月镜花般的影像，所以如来说“诸根如幻，境界如梦”。众生只要见到主客内外的一切相，明白那是梦境中的幻有，这样的众生就一定能够解脱。如果执著主客内外的一切相真实而有，甚至错误地认为是客观存在，那这个人永远与解脱无缘。

你知道“诸法如义”了，就一定理解“实无有法”了，一切法都没有了。那么，有没有“阿耨多罗三藐三菩提”这一法？当然没有。那如来得阿耨多罗三藐三菩提得了什么？得了个“无实无虚”。实的也没有，虚的也没有，一切对待的法都没有，那就只有一个真空绝对的“如”了。“无实无虚”前面都讲了，是指一切的极性对待观念都没有。你在六根门头展现的相都是对待的，你的法都是对待的，法相事物无一不是对待的，对待的这一切都没有，就只有真空绝对的“如”了，也就“诸法如义”了。“诸法如义”了，就无诸法了，就归到“实无有法”了。“实无有法”的“如”，还有没有阿耨多罗三藐三菩提这一法？（答：没有。）

“诸法如义”了，诸法也就“无实无虚”，所以“如来说一切法皆是佛

法”。那“佛法”是什么？“佛法”就讲那个“如”。你看，佛法叫不二法，不二就是“一”！“一”就是那个“如”！“一”不是一二三的一，“一”是零！数轴上的零就叫“一”，“一”是一无所有，“一”是真空绝对。绝对了，没有对上的就叫“一”。“二”是相对，“不二”就是绝对。佛法是不二法，就说明佛法是真空绝对的“如”。“一”正好就是周遍法界、真空绝对的一无所有，那就叫零。所以，“一切法皆是佛法”，佛法就讲这个“零”。零是一切数的本体本源，一切对待数起自于绝对的零，也消失于绝对的零。你不看一对正负数相加都是零吗？就说明一切相对的正负数只是零的存在方式，也只是用来诠释零的，唯有零才是唯一真实的“存在”，其他的对待数都是虚妄幻化的假相。“诸法如”就指的是一切对待数皆是零本身，对小我来说有一切对待数，对空性大我来说只有一“如”，所以“一切法皆是佛法”。因为一切法是对小我来说的，只是一“如”的佛法是对空性大我来说的。“一切法皆是佛法”，就是要叫小我知道，小我具有的“一切法”只是“佛法”的空性大我本身。你就知道什么是佛法，佛法就是真空绝对的一无所有的零，本来无一法就是佛法，“实无有法”就是佛法，“非法非非法”就是佛法，“无实无虚”就是佛法。一句话，绝对的零就是佛法，这你们就好记了，也就不糊涂了。

佛法就讲“只是一如”，佛法就讲只是一个真空绝对的本体本性，佛法就讲“诸法本无”，佛法就讲只有空性大我，佛法就讲只是一个，佛法就讲只是一个无一个。《涅槃经》上讲佛法是不二法，就说佛法是真空绝对的只是一个。

“所言一切法者，即非一切法”，哪有一切法？“诸法如义”了，还有没有一切法？（答：没有。）说一切法就是“如”本身，就是真空绝对的本体本性，这就叫“即非一切法”。“所言一切法者，即非一切法”。“即非一切法”就是“如”，所以“所言一切法者”，即是一无所有的真空绝对本身！牢牢记住，“如”是一无所有，真空绝对，本无一物，本无一法、一相、一事，这就叫本来，这就叫“如”。

一切法都“如”了，说一切法“即非一切法，是故名一切法”。你就知道，“是故名一切法”是为了区别，那是对小我来讲的。你要明白，“一切法”等于“即非一切法”。“一切法”就是一切都有，“非一切法”就是一无所有！一切法即非一切法，就是一切都有等于一无所有。那诸法就是一切

都有，“如”就是一无所有，“诸法如义”就是一切都有等于一无所有。咱们专门用一切都有等于一无所有讲过一次《金刚经》，目的是要让你知道，一切都有的对待即是一无所有的绝对，也就是小我的心身世界就是大我的真空绝对。

“一切法者即非一切法”，在六根门头就要落实。明暗色空就代表眼根上的一切法，明暗色空的这一切法即非一切法，“即非一切法”就是见性。见性是真空绝对的一无所有，所以眼根上的一切法，直下就是“即非一切法”的见性，或者是一无所有的见性。同理，耳根上一切法的有声无声，只是“即非一切法”的闻性。鼻根上一切法的有香无香，只是“即非一切法”的嗅性。舌根上一切法的有味无味，只是“即非一切法”的尝性。身根上一切法的有触无触，只是“即非一切法”的触性。意根上一切法的有念无念，只是“即非一切法”的觉性。

“即非一切法”就是一无所有，一切法就是一切都有。六根门头你要找这个一切都有等于一无所有，有色无色的一切都有就是眼根见性的一无所有，有声无声的一切都有就是耳根闻性的一无所有，有念无念的一切都有就是意根觉性的一无所有。依此类推，六根门头的一切有相无相的一切都有，只是一无所有的根性本身，只有根性，只有真空本性。这个问题解决了，就是“如来说一切法皆是佛法”。为什么都是佛法呢？一切都有就是相对，一无所有就是绝对，一切都有等于一无所有，这就是“一切法皆是佛法”。这正说明了佛法就是一无所有，佛法就是无法，佛法只说“零”。

“如来说人身长大，则为非大身”。你见大，那大到须弥山就大得很了，但再大的相都是有限的，如来说的“大身”是那个“非大身”。你有大小的时候在相对中，你再说的大的，那是相对，所以老子讲“大器免成”。最大的个器就是未成的那个器，也就是无器之器。同理，最大的那个身就是无身之身，所谓“非大身”。“非大身”就指的是绝对的空性大我，空性大我是真空绝对的一无所有，故称为“非大身”。把那个真空绝对、无限周遍的法身就叫“大身”，你的法身慧命就叫“大身”，我们就叫只有空性的大我。现在空性大我（“大身”）出来了没有？（答：出来了。）这“大身”出来了，我相就破了，我相是个小身，“大身”就是真空绝对的一无所有的空性大我。

须菩提，菩萨亦如是。若作是言，我当灭度无量众生，即不名菩萨。何以故？须菩提，实无法名为菩萨。是故，佛说一切法无

我、无人、无众生、无寿者。须菩提，若菩萨作是言，我当庄严佛土，是不名菩萨。何以故？如来说庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。须菩提，若菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨。

“菩萨亦如是。若作是言，我当灭度无量众生，即不名菩萨。”说我要灭度无量众生，这就“不名菩萨”。如果你要灭度无量众生的时候，是谁要灭度？菩萨灭度！这有菩萨了，还有众生了，几相？二相。在二相对待的境界中就不是菩萨了，菩萨是真空绝对的一相。因为真空绝对的一相，无名无字，无任何差别相存在，当然没有菩萨和众生的存在，所以就“实无有法名为菩萨”。连菩萨这个名字都没有，只有真空绝对的究竟一相。如果有菩萨这一法，当然就有非菩萨这一法。只有真空绝对，所以“实无有法名为菩萨”，实无有法名为罗汉，实无有法叫某某。凡能叫上名字的，那一定在极性差别的对待相中，只有在差别相中才需要名字的区别。现在到了“实无有法”的时候，就法界无差别相了，所以就没有法名为某某了。这就叫“今付无法时，法法何曾法”？没有法！法是因小我而有，站在小我的角度才说法。

《金刚经》的目的是要引导人们进入究竟一相的空性大我，能入空性大我，这才叫度众生。只要引导众生到了空性大我，众生才得度了。到了空性大我时，就入法界无差别相，就“实无有法”了。所以，只要众生明白“实无有法”，就“即非众生”。如来现在要度的就是二相有限的小我，叫你从小我的二相有限中过渡到绝对一相的无限的空性大我，这就叫转凡成圣，这就叫了脱生死，这就叫度众生。现在你要明白，一相无限的绝对真空本来无一法，所以就“实无有法名为某某”，当然就“实无有法名为菩萨”了。

你怎么把小我过渡到大我？“诸法如义”既是理论又是操作。小我和它具有的诸法都是有限的对待相，见有限的对待相就知道那是无限真空绝对体性的存在方式。无绝对的无限不现一切相对的有限，见一切相对的有限直下就见绝对的无限，这就“诸法如义”了，也就把小我转变成大我了，从而小我和它具有的诸法也就“如义”了。“如义”了，就没有小我了，生死这一法也没有了，涅槃这一法也不存在了，因为“实无有法”。“实无有法”说到究竟，“如”也没有。所以，如来说我从来没有叫众生从生死走向涅槃，只是度众生的妄想。只是转你妄想的观念，开显你的智慧认识，直

下从有限就到了无限，从相对就到了绝对，从小我就到了空性大我，从生死就到了涅槃。因为“实无有法”叫有限无限、相对绝对、小我大我、生死涅槃，若能直下到“实无有法”的究竟一相，真空绝对，就只有空性大我独尊独存了，原来你具有的小我和其一切法的存在，只是一种妄想的观念。《金刚经》就是如来要让我们体解体悟体证“实无有法”的究竟了义，从而彻底解脱一切众生。

只有空性大我，连空性大我都是借用的名词，何况还有小我这一法吗？的确没有小我这一法，因为每个人的空性大我从本以来如如不动，从未生灭增减过，你只要认识到空性大我的独尊独存，这就是最了不起的功德胜利。然后你就知道，小我这一法，只是空性大我的绝对所显现的相对存在方式，所谓小我的心身和世界的相对。当众生妄执小我的心身和世界的对待法时，就不见如如不动的空性大我了，所以就无明迷惑造业，导致生死轮回不了，痛苦万千。若能在小我的心身和世界相对的一切法中，直下见到如如不动的空性大我，知道如如不动的空性大我才是自己真正的慧命法身，这自然就“诸法”都“如义”了，当然小我这一法也“如”了。何以故？“实无有法”，只有空性大我故。其实，小我这一法本身就是“如”，只是你妄想执著心身世界的一切对待相，所以不能证得“如”的空性大我。

在六根门头，你执著六根门头的对待相，就不见真空绝对的诸根性，其实诸根性正就是你六根门头的空性大我。你只要明白，真空根性的空性大我如如不动，一切显现在六根门头的相皆是根性本身，也就是空性大我本身，只有真空的根性，只有空性大我。你只要有这种智慧的知见，所谓“诸法如义”、“实无有法”，只有空性大我，你就不需要从生死走向涅槃，从小我转向大我，直下就地返回。这就是“令汝速证安乐解脱，寂静妙常”的“金刚王宝觉”，也是十方微尘佛的“一路涅槃门”。

《华严经》中讲：“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。”“如来智慧亦复如是，无量无碍，普能利益一切众生，具足在于众生身中；但诸凡愚妄想执著，不知不觉，不得利益。尔时，如来以无障碍清净智眼，普观法界一切众生而作是言：‘奇哉！奇哉！此诸众生云何具有如来智慧，愚痴迷惑，不知不见？我当教以圣道，令其永离妄想执著，自于身中得见如来广大智慧与佛无异。’即教彼众生修习圣道，令离妄想；离妄想已，证得如来无量

智慧，利益安乐一切众生。”古大德讲，一切现成，一切具足，无欠分毫，只因众生迷惑颠倒，妄想执著，不能直下契入只有真空，只有空性大我，“实无有法”。若众生清除了颠倒妄想的执著，就能从六根的“自于身中得见如来广大智慧与佛无异”，这就指的是，众生的六根性和佛的六根性无二无别，只是一个真空绝对的本性，也就是“无一众生而不具有如来智慧”的德相。谁能在六根门头的有相无相中，直下见到只有根性，一切有相无相只是根性采取的存在方式，不离根性，只是根性本身。有此智慧的认识，众生就能开显与佛无异的“广大智慧”。

……“如”就是一无所有的真空绝对，如来就叫“本性空”。前中后际一直是“本性空”，从来没有不空过。那有没有菩萨？有没有众生？有没有佛？有没有生死？有没有涅槃？什么都没有，这就叫“实无有法”。所以，就无能度的菩萨和所度的众生，以及度众生的法。空性大我不是今天才空，也不是今天才有，本来就空，本来就有，只是你不知道而已！“如”也不是今天才“如”，本来就“如”。所以，《法华》就叫“十如是”，“如是相、如是性”，一直到“如是本末究竟”，什么都“如是”，“只是一如”。“只是一如”了，就是只是一个“本性空”。牢牢地记住“本性空”未曾不空，前中后际一直空。所以，你说我要成佛，是妄想、增上慢；你要度众生，是妄想、增上慢。无有众生可度，无有佛可成，无修无证，只是一个“如”，只是一个“本性空”，只是一个空性大我。以此就开显一切众生的“如来智慧”，也就把一切众生都度了。

“佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者”，佛说一切法时，那是度众生的方便，佛时时只有“本性空”，只有空性大我，别无它有。因为你旷大劫著法著得太严重了，故如来说“诸法如义”、“诸法实相”，这都是站在小我有诸法的前提上而进行的方便引导。真实般若就是“实无有法”，“毕竟空”，“无所有”，“了不可得”，哪有我相、人相、众生相、寿者相？！这就是“佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者”的道理。当然讲“诸法如义”、“诸法实相”，你要理解如来的了义说，就是“诸法本无”，“法法何曾法”。

……“诸法实相”的了义说，就是只有实相，没有诸法。同理，“诸法如义”，再有没有诸法？（答：没有。）只有“如”。只有“如”，只有实相。实相是什么？实相无相。“如”是什么？“空空”。“空空”就是“如也”！

如来讲，依了义而不依不了义，依智不依识，依义不依语。那你就明白，佛说一切法，始终只是“如”，始终只是“空空”，始终只是实相。用周敦颐的话说，始终只有个无极本体。是不是只有个无极？所以现在看一看周敦颐的太极图，上面空圈，下面空圈，上下空圈中所现的一切万法万相，不离上下空圈，即是上下空圈本身，也就是仍是无极的本体本身，这不就表明了周敦颐的《太极图说》，正讲的是“诸法如义”、“诸法实相”的大乘佛法吗?!

……你说梦中我给你讲什么？（答：《爱莲说》。）怎么讲？（答：就是用性现量真空来讲，就是说现出来的莲花是现量，现量是太极，性现量真空，就是太极本无极。）说梦中我给她讲《爱莲说》，讲的是“太极本无极”。太极就代表“诸法”，无极就代表“如”，“太极本无极”这就是“诸法如义”。太极就代表“诸法”，无极就是“实相”，“太极本无极”就是“诸法实相”。

所以，你把周敦颐的太极图一看，你就知道研究周敦颐的专家不明白《太极图说》中上下空圈代表什么，也不知道有何意义。有人还说，“谁都不知道他上下的空圈表达什么”。言下之义，连周敦颐自己也不知道。这就是凡夫的愚痴所在，自己不明白了，就乱弹琴！现在你们知道了没有？（答：知道了。）上面空圈，底下空圈，中间是阴阳五行、乾坤男女、宇宙万物，这就是“诸法”。诸法是什么？“诸法如义”，“诸法实相”，这就是《太极图说》的实质。

如来说一切法没有四相。为什么？四相不是诸法吗？诸法就是“如”，诸法就是“实相”。只有“如”和“实相”了，哪还有四相?!同理，只有“如”和“实相”了，只有空性大我了，那谁还庄严佛土?!哪有佛土可庄严?!你只要庄严佛土，这前面已经讲过了，就有你有佛土，有主客内外，四相不就全了吗？“佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者”，那庄严佛土也要无我、无人、无众生、无寿者，所以“庄严佛土者即非庄严”。能庄严的我没有，所庄严的佛土也没有，主客内外都没有，就是“庄严佛土者即非庄严，是名庄严”。

“菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨”。“实无有法”了，就一切法都无我了，这说的是一切法本来就不存在。“恒河上言：‘若一切法如虚空者，云何世尊，说有诸色、受、想、行、识，及于界处、十二因缘、有漏无漏、是染是净、生死涅槃？’佛告恒河上：‘譬如说我，虽有言说而实无

有我相可得。我说诸色，实亦无有色相可得，乃至涅槃亦复如是。又如阳焰无水可得，我说诸色乃至涅槃，亦复如是。恒河上，于我法中修梵行者，见一切法皆无所得，乃可说名真修梵行。”能知“一切法皆无所得”，就通达“无我法”，“通达无我法”就叫真菩萨。“通达无我法”的这个“我”，不是指你这个肉疙瘩，这个“我”说的是唯一真实和永恒存在之意。“一切法无我”，就指的是一切法不能真实存在、永恒存在，一切法不成立。如果你认为一切法真的有，就叫“一切法有我”。如果你认为一切法不成立，就叫“一切法无我”。诸法无性，“诸法本无”，妄本不生，那就“诸法无我”了。“诸法无我”了，正就指的是“实无有法”。

刚才讲的，这里的“我”是代表诸法真实存在之意，“无我法”就指的是一切法都不存在，本来没有。一切法都没有，就叫“今付无法时”。“今付无法时”，法法皆是“如”，法法皆是“实相”，这就是如来说的“诸法本无”。如果能通达“无我法者”，那就进入了只有真空，只有空性大我。达到只是一个无一个，就连真空、空性大我也是方便的引导，到达这个境界，就是如来说的“真是菩萨”。“通达无我法”，就是通达真空绝对的一无所有，明白一切法皆不存在。一切法不存在的那个是什么？是名只有真空，是名只有空性大我。若能知道只有真空，只有空性大我，这就是“通达无我法”的真菩萨。

第十八分

须菩提，于意云何？如来有肉眼不？如是，世尊。如来有肉眼。
 须菩提，于意云何？如来有天眼不？如是，世尊。如来有天眼。
 须菩提，于意云何？如来有慧眼不？如是，世尊。如来有慧眼。
 须菩提，于意云何？如来有法眼不？如是，世尊。如来有法眼。
 须菩提，于意云何？如来有佛眼不？如是，世尊。如来有佛眼。
 须菩提，于意云何？如恒河中所有沙，佛说是沙不？如是，世尊。如来说是沙。

须菩提，于意云何？如一恒河中所有沙，有如是沙等恒河，是诸恒河所有沙数佛世界，如是宁为多不？甚多，世尊。

佛告须菩提：尔所国土中所有众生若干种心，如来悉知。何以故？如来说诸心皆为非心，是名为心。所以者何？须菩提，过去心

不可得，现在心不可得，未来心不可得。

我们前面主要讲的是究竟一相，只有一个真空绝对的本体本性，也就是说，只有空性大我。空性大我在哪里？空性大我在六根上就是六根性，六根性在哪里？就是六根门头的一切有相和无相。因为“实无有法”了，就没有六根门头的有相和无相了，有相无相只是根性本身。《金刚经》下面要讲的一切相，实际上是讲根性、真空本性、空性大我，只是以相说性，相即是性，性相不二，性相一味。现在要具体对应，眼根上的有色无色，这就是眼根的见性，眼根的见性就是真空本性、空性大我。同理，耳根上的有声无声，这就是耳根的闻性，耳根的闻性就是真空本性、空性大我。鼻根上的有香无香，这就是鼻根的嗅性，鼻根的嗅性就是真空本性、空性大我。舌根上的有味无味，这就是舌根的尝性，舌根的尝性就是真空本性、空性大我。身根的有触无触，这就是身根的触性，身根的触性就是真空本性、空性大我。意根的有念无念，这就是意根的觉性，意根的觉性就是真空本性、空性大我。这就体相用一如了，因为相妄性真，故六根门头的一切相用只是表达根性、真空本性、空性大我本身的。

现在要讲五眼、恒河沙、三心，这些都属于相用。这些相用只是表达根性、真空本性、空性大我的。已经归到诸法一如，只有空性大我了，现在叫你认识到，不管是任何相，也不管是任何用，都跟体是一如的。那究竟一相的、真空绝对的体性在哪里？五眼六通就是，恒河沙就是，众生的三心就是。一如了之后，就叫“真空妙有，妙有真空”。五眼六通、恒河沙、众生的三心，都是真空体性的妙有相，但妙有相还是真空本身，这就叫“妙有真空”。佛菩萨的一切种智，都是渊源于这个真空本体，任何妙有的相用都不离真空的本体，所以一切的一切都是同根同源同体同性。你看，真空妙有，妙有还是真空，这就说的是真空→妙有→真空，起于真空，归于真空，就只有真空，于是就用妙有来代表真空。妙有是对小我来讲的，真空就是空性大我自身。落实在妙有的根尘识空上，根尘识空就是真空本身。具体在六根门头，真空的见性就是妙有的有色无色，妙有的有色无色就是真空的见性本身。同理，妙有的有声无声就是真空的闻性本身，妙有的有香无香就是真空的嗅性本身，妙有的有味无味就是真空的尝性本身，妙有的有触无触就是真空的触性本身，妙有的有念无念就是真空的觉性本身。这不就说明了妙有的肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼、恒河沙的世界、恒

河沙世界中的所有众生及所有众生的众生心，都是妙有的相用。这些妙有的相用，都是真空体性本身，用这些相用不是在说相用，而正就表达的是真空体性本身。“妙有真空”，正就是用相用表达真空的体性，用《金刚》公式说“是相用，即非相用，是名相用”。

眼根上只是一个见性，别无他有。真空绝对的一无所有的见性中，给你展现出来肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，这五眼都是真空见性的相用，有五眼的相用，就证明见性真实不虚。不是说“一切贤圣皆以无为法而有差别”吗？那在六根门头你见到根性，每一根的根性就是无为法，但无为法里面的层次多得很。肉眼也是你见性的妙用，天眼也是见性的妙用，慧眼、法眼、佛眼还是见性的妙用，一直到五眼六通都不能脱离根性、真空本性、空性大我。你看叫五眼六通，能脱离根性吗？只不过是五眼是以眼根的见性给你展现出来，天耳是以闻性展现出来，宿命通、漏尽通那是以觉性展现出来。一身现多身，一微尘中刹尘佛，一心现无量心，一粒沙子给你现无穷的世界刹土，这都是六根性的妙有妙用，不离六根的根性，都是六根性中开发出来的，所以还是真空的六根性本身。你看我们的见性，我们只开发出来了个肉眼，还是个近视眼、远视眼，这说明我们不能充分利用我们的见性。为什么？我们没有证到眼根门头只有见性，六根门头只有根性。不但没有证到只有根性独尊独存，而且还著在六根门头的有相无相上分别妄想，所以阻隔太多太严重。你看有一张纸一挡就看不见对面了，没光了就看不见了。那一张纸能把见性挡住吗？黑暗能把见性灭掉吗？（答：不能。）所以，我们周遍法界的见性，能开发出五眼的功能，因我们著相的妄心妄想，致使我们只有障碍重重的肉眼功能。

你看，古代有一个禅师，叫傅大士，他说“肉眼碍非通，天眼通非碍，慧眼直缘空，法眼为观俗，佛眼如天日，照异体还同，圆明法界外，无处不含容”。肉眼有障碍就通不过去了，一张纸都能挡得住。我们的肉眼，只能见虚空山河大地的色与非色，天眼就没有障碍了，山河石壁也不能障碍天眼，天眼可见一切心。慧眼见一切事物只见真空，属于真谛。慧眼见一切众生的诸根性欲。法眼为观俗，这里的“俗”指的是俗谛，俗谛指的是因果，不论善恶的因果，有漏无漏的因果，世出世间的因果，法眼能观这一切因果，故称为俗谛。法眼见诸法实相。佛眼如天日之光明，照十法界凡夫只是一个本体本性，十法界内的有情无情，佛眼无一不见。佛眼见如

来十力、四无所畏、慈悲喜舍。

肉眼虽然功能不殊胜，但那也是见性展现出来的。见性永恒不变，真空绝对，可以开发出五眼的功能。菩萨也有五眼，佛也有五眼，你看菩萨的五眼就赶不上佛的五眼。这五眼都是相用，你要抓住的一点，不管是哪个相用，都跟体无二无别，就叫体相用皆如。如是什么？（答：真空。）“如”，就是本体本性本源本根本来，“如”不受任何影响，但你跟“如”的本体本性相接近的程度如何，就是你的境界如何，也就是你五眼开发的程度如何。

刚才我们说了，肉眼受种种障碍不能通达。你看，我们就是个肉眼，要借助光明才能见物，黑暗了就看不见物相了。还要借助通达才能看着，没有障碍才能通达。你看，一堵墙就挡住了视线，这就是我们的肉眼。肉眼凡夫，所见染著，不了凡所有相皆是虚妄，如梦幻泡影，遇暗遇阻不见其物相。佛有肉眼度人乘。天眼见境殊胜，七宝庄严，莲花池水清净，宝网行树胜景，远近昼夜皆可见。佛有天眼度天人。慧眼照见五蕴皆空，知相如水月镜花，唯慧是业，看破假相，识得真空。佛有慧眼度二乘。法眼不住无、不住有，一切极性对待皆超越，彻了世出世间的一切法门，不住无为，不住有为，离一切执著是法眼。菩萨以法眼修行见法身如来，法眼观世出世法之因果。佛有法眼度菩萨。佛眼兼具前四眼，无事不知，无事不见，无极性对待，绝对一相，清净本然，照见十法界。佛眼见三世十方诸佛，佛眼照异体还同，见四圣六凡同一性。细惑永断，圆明遍照，为佛眼。众生皆具五眼，妄心覆盖不得开显。以五眼说明真空不空，可具妙有，法身无我无不我，可生出一切法。

肉眼我们人道上的凡夫都有，天眼那是天人所具有的。那些修禅定的人，修哩修哩，就把天眼打开了，一直修到五眼齐全。这就说明我们的见性具备有五眼。虽然我们没有开发出五眼，但我们每个众生都有真空的见性存在，只是没有开发出来。那你开发出天眼，它不管昼夜，不管明暗，不管塞通，天眼都能看得清楚。天眼没有阻隔性，不受明暗的影响。天眼虽然不受物体的障碍，但天人的天眼也有理障，他能看见这一切东西不障碍，但是他在道理上不能究竟了达。我们的肉眼是事障，见到这一切形状样子不知道是什么。如来有肉眼，是用来度化肉眼凡夫的。但如来的肉眼是大智慧的妙用，如来说他用肉眼看见德内丰严王如来，我们的肉眼一张纸一挡就看不穿了。如来时时在真空绝对中，时时在见性中，所以他的那

个眼跟别人的不一样。你看罗汉，入定了才能展现天眼，但如来的天眼随时能见到一切，不受任何条件的影响。

你看声闻、缘觉，他们都有慧眼。慧眼就是智慧之眼，智慧的眼见一切法界的有相无相，都平等一如。他们有这个诸法平等的智慧了，就叫慧眼。如果你眼前见到明暗色空的一切相，知道那是见性本身，这就慧眼开了。这就是我们说的，有色无色皆是见性，你见色相是见，见空相是见，见明相是见，见暗相还是见，见明暗色空只是见性本身，这就见诸法平等了，就开显慧眼了。你见的明暗色空直下都是见性，达到这一步，就没有相了，见相见性，万相归性，万法归一，这个慧眼就不迷惑一切现象了。声闻、缘觉都具备这样的智慧，他们看一切都是空的，只见根性，不著法相。这个空是什么意思？他看眼根上的一切相用都是见性本身。二乘知道一切法空，但还不具备大乘菩萨的悲智心，因为他把一切都看成是空了，产生不了悲智心，就不度众生。不能产生度众生的这个心，就叫有智无悲，有慧眼没有悲心，就不能成大乘菩萨。但佛菩萨的慧眼不是这样，他是悲智双运，既见到一切法空，还不舍任一众生而悲心救度。如来的慧眼是教化二乘的，如来的天眼是教化天人的，如来的肉眼是教化我们凡夫的。人道上凡夫的肉眼，见到一切东西就迷惑了，就执著。所以，如来教化我们，诸法相如梦如幻，如露如电，你的肉眼看到的那都是梦幻泡影，叫我们不要著六根门头的相。

六祖惠能说：一切众生皆具五眼，但以迷心不能出现，离却迷心，则五眼开明。念念修般若波罗蜜，初除迷心，是肉眼；见一切众生皆有佛性，起怜悯心，是天眼；烦恼不生，是慧眼；观一切法，离一切执，是法眼；细惑永尽，圆明遍照，是为佛眼。这是从修行的层次来讲的，众生如若知道“凡所有相皆是虚妄”，这就是六祖说的肉眼。六祖说的天眼，是见一切众生皆有佛性，这是说你修行见到一切众生皆有佛性，就犹如具备天眼。你看，我们也能够体悟天眼的这个境界，见明是见性，见暗是见性，明暗不影响你；见色是见性，见空是见性，空色也不影响你，没有障碍。这没有障碍了，就相当于你具有天眼了。你能修行到烦恼不生，时时见到根性，六根门头的一切相不再影响你了，这就是六祖的慧眼。你能见一切法相离诸执著，直下见到显现的法相和不显现的体性无二无别，只是一个，这就具备法眼了。佛眼是断了一切微细惑，不动周圆，三世十方圆明遍照，十

法界洞彻无碍，一切无所不见，无所不知，这就是佛眼。

六祖说的见一切众生皆有佛性，起怜悯心，是天眼。你就知道，明暗色空都是见性，就没障碍了。你没有障碍了，见性是永恒存在的真空绝对的本性，那不是佛性吗？当你看到一切众生都有佛性，这不就是你在眼根上也具有天眼了吗？见明暗色空只是见性，明暗色空就不障碍你了。如来用慧眼教化声闻缘觉，实际上二乘已经证到诸法空相，没有诸法了，证到真空了。他见色相是真空，见空相还是真空，见一切相知道都是真空。这不是理论上的真空，也不是你背下的有色无色皆是见性，而是人家真正证到真空了。二乘是慧眼只见真空，再不生法相了。二乘不发大乘菩萨心，如若发菩提心，就已经到八地了，直下只见真空。因二乘不发大乘菩萨心，有智无悲心，不发度众生的菩萨心，所以不及法眼。法眼是菩萨的境界。法眼了透一切世出世法的差别相。世出世法的这些法相，菩萨用法眼一观，就明白了达。知道众生心里想什么，每个众生的前后因果都知道，世出世法的相是怎么起来的，因缘生法的机制原理都明白。法眼是观察法的智慧，法眼通达缘起性空、性空缘起，也就是法眼明白大我小我的关系。法眼不住有，也不住无，有无都是法，超越一切极性对待，能够彻心彻地的明白世出世间的一切法及一切法门。

给你讲一束白光通过分光棱镜变成了七彩光，你的真空本性通过六根的“分光棱镜”，变成六根性，六根性再变成六根门头的相，明白这些就叫法眼。法眼能知一切法，能知一切法的机制原理，不住无为，不尽有为，有为无为法都通达，所以法眼对一切法都没有障碍。佛的法眼是专门度菩萨的，菩萨的法眼就直下能见到如来的法身。慧眼是二乘见到的空相，法眼直下进入了法性，见到的是法身慧命。不执著一切法相，离一切法相，这就是法眼。佛的法眼是度菩萨的，菩萨的法眼是度众生的，法眼能知道众生的一切差别。你是什么根性，就给你对机说什么法，所谓对机说法。佛的法眼知道菩萨提升的障碍在哪里，菩萨应修什么法才能提高他的层次境界，这就是佛的善护念。佛眼就具备前四眼，佛眼照见诸法皆“如”，照见诸法都是“实相”。光一个佛眼就比前四眼都超胜，佛眼无所不照，无所不明，洞彻三世十方，遍观一切法界无余。

……“一切有为法如梦幻泡影”，“凡所有相皆是虚妄”，这是如来给不具佛眼的一切众生讲的，因为“实无有法”，实无有相，只有真空绝对的一

无所有，这是佛眼所透悉的境界。一切不具佛眼的众生总在粗细的对待极性中存在，难免就妄执着有法有相，不知道法相事物只是真空绝对的一无所有的本体本性本身，也不知道见法见相乃是一切众生循业所现的幻化存在，当你软件上具备一定的业信息结构时，就会自动地展现出依正报的幻化相来。在依正报对待幻化相的存在中，不具如来五眼，必然迷惑颠倒，妄想纷飞，“知见立知，即无明本”，就不能理解究竟一相的真空绝对的空性大我，那是一无所有的唯一真实“存在”。只有佛眼究竟透悉本来一无所有，本来真空绝对，本来无本，才能圆明遍照，“诸法如义”，“诸法实相”，实相无相，等同虚空。法界真如本无一法、本无一相、本无一事、本无一物，唯此本无一切的一真实，这就是佛之法身，一切众生的本体本性。

……把你拉到天堂上，你也看不到天堂的那个胜境，你看去照样是五浊恶世，因为你具有五浊恶世的信息结构。就像你今天到了月球，你见不到月宫和月天子，只是寂寞的荒凉一片。具天眼的天人就能看到那个相网庄严，七宝池、八功德水，那是你修习层次的一种境界。极乐世界的众生都见到七宝池、八功德水、相网庄严，那是阿弥陀佛的大愿所成就的，那也是一种“循业发现”，是循你殊胜的净业所发现的。如来的五眼也是如来善根福德智慧具足成就所开显的。人人只要循阶修习，都能开显如来的五眼六通。为什么？佛陀说，大地众生皆具如来智慧德相。

《如来藏经》讲：“我以佛眼观一切众生，贪欲恚痴诸烦恼中，有如来智、如来眼、如来身，结加趺坐俨然不动。善男子！一切众生虽在诸趣烦恼身中，有如来藏常无染污，德相备足如我无异；又善男子！譬如天眼之人，观未敷花见诸花内有如来身结加趺坐，除去萎花便得显现。如是善男子。佛见众生如来藏已，欲令开敷为说经法，除灭烦恼显现佛性。善男子！诸佛法尔，若佛出世若不出世，一切众生如来之藏常住不变，但彼众生烦恼覆故，如来出世广为说法，除灭尘劳，净一切智。善男子！若有菩萨信乐此法，专心修学便得解脱，成等正觉，普为世间施作佛事。”“佛观众生类，悉有如来藏。无量烦恼覆，犹如秽花缠。我为诸众生，除灭烦恼故，普为说正法，令速成佛道。我已佛眼见，一切众生身，佛藏安隐住，说法令开现。”人人皆具如来智慧德相，也就是人人皆具如来的五眼，但因众生的三毒烦恼覆盖，不能开显自身本具的五眼功能。如来的一切方便

说法，就是要引导叫你知道“诸法如义”、“实无有法”的究竟了义，就能除灭众生的烦恼，开显众生所具的“如来藏”。

……你要在道理上通达，如来具有天眼，通达“实无有法”的道理，天人有天眼就著在相网庄严、七宝池、八功德水的胜境上了，只是著了个好相，那跟著五浊恶世的下劣相没有差别。我们见到厕所、臭茅坑，这是我们的恶业所发现的，你在浊恶世中发现臭秽不堪的境相，那是众生共同的恶业召感。你看，到弥勒佛出世时，就不需要厕所了，大小便后地裂自理，还长出一朵莲花，那也是那个时代人的善业之报。天眼见胜境，如果你著了它，就成了理障。理障就指对“凡所有相皆是虚妄”的道理不通达。我们肉眼的凡夫就有事障，见到外边有一棵树就认为是客观存在，何况你见到日月星辰、山河大地怎么能不迷惑？认为那是与你无关的客观存在。佛的天眼知一切众生死此生彼，旷大劫数没有远近，菩萨的天眼就赶不上佛的天眼，罗汉声闻的就更赶不上了。所以，这个眼的层次境界不一样。

慧眼能照见五蕴皆真空，知一切法相事物究竟如水月，直下不攀缘一切相，见一切相只见真空。二乘的慧眼可又偏到空上去了，他看一切都是空的，那众生也是空的，所以就缺乏度众生的慈悲心。如来就用他的慧眼来教育小乘之人发大乘菩提心，要慈悲救度一切众生。那么还有一类钝根阿罗汉光见到空相，没有见到空性，所以他就在无色界天。真正达到慧眼的时候，你就知道烦恼即是菩提，就不生烦恼了，所以说不生烦恼就是慧眼。那到底能不能到真正的菩提？但人家先不生烦恼了。

有了法眼，这就真正的烦恼即是菩提了。你看如来说，菩萨以度众生为烦恼，这就是说，度众生这是菩萨的烦恼。那烦恼的程度不一样，粗细烦恼非常复杂，度众生是菩萨的烦恼，那是非常细微的烦恼。你只要有一点习气也是烦恼，没有烦恼的只有佛，这就是六祖说的“细惑永尽，圆明遍照，是为佛眼”。佛没有习气，当然就没有烦恼了。法眼不住有不住空，空有是法相，非有非空就是只看法性。法眼这个境界是一切极性对待都超越了，你见世出世法只是真空本性本身，这正是如来说的“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，这就是如来的法眼。如来的法眼不但知道一切世出世法的法门，而且透悉这个法门跟那个法门的优劣差别是什么。你没有法眼就不知道一切法的对错，更不知道一切法的优劣，所以如来用法眼来度化菩萨。菩萨的境界有几十个阶梯，菩萨要往高境界上提升，就要靠如

来法眼的护念。等到菩萨用他的法眼直趋如来的法身时，菩萨就不以色相、音声见如来了，因为具备菩萨的法眼。菩萨的法眼知道如来是法身，报化非真佛，菩萨知道如来的报化身是度化一切众生所现的变化身，真身是法身。菩萨具备法眼了，就真正解脱了一切执著，所谓我执和法执。一切都不执著了，就是我们说的只有空性大我了。这些层次境界不一样，如来的佛眼把前四眼都包了，无所不知，无所不见。

佛眼没有时间的长短，三世没有不知道的；也没有空间的限制，无尽虚空都在如来的佛眼普照之中。佛眼不受时空的限制，无限远如对镜面，无限的过去和未来如对镜面。你看，大通智胜佛有多少劫数了？那个能算吗？《法华经》讲：“诸比丘，彼佛灭度已来，甚大久远，譬如三千大千世界所有地种，假使有人磨以为墨，过于东方千国土乃下一点，大如微尘，又过千国土复下一点，如是展转尽地种墨，于汝等意云何？是诸国土，若算师，若算师弟子，能得边际，知其数不？不也！世尊。诸比丘，是人所经国土，若点不点，尽抹为尘，一尘一劫，彼佛灭度已来，复过是数无量无边百千万亿阿僧祇劫，我以如来知见力故，观彼久远犹若今日。”可见，佛眼没有时间的限制。《佛说称扬诸佛功德经》云：“北方有世界名曰丰严，其国有佛号德内丰严王如来……其佛刹土为在何所去此远近？成佛以来为几时也？佛告阿逸：设使纵广百由延中一大埤沙，取一沙著一佛刹，如是悉著诸佛刹中悉令沙尽，如是沙数诸佛刹土悉满中沙；复取诸佛刹土中沙，复以一沙著一佛刹，如是诸国刹中沙，悉使令尽，取此沙数诸佛刹土，悉破为尘；复取一尘著一佛刹悉令尘尽，是诸佛国尘数刹土犹尚未至，余未到者过此百倍，其佛刹土去此极远不可称量，其佛世尊在彼丰严刹土之中，而今现在与无央数诸开士等，不可称计诸比丘众，前后围绕而为说法。我于此坐遥用肉眼，见其如来于大众中广说经法，彼佛世尊于彼刹土在高座上，亦用肉眼观此世界，亦复见我在于座上于大众中而说经法。阿逸当知，若有众生信诸如来肉眼所见而欢喜者，此必成就正觉之道，斯等皆诸佛如来之所护持，令使信乐而不狐疑，斯等皆当捉持如来深妙之慧，得不退转于最正觉。”如来用肉眼就能观见无量虚空之遥，何以故？见性周遍故。何况如来的佛眼所见，就没有空间的限制。从以上经文所知，如来的佛眼的确没有时空的限制。

如来是绝对的一相，时时是非极性的无障碍的真空体性本身，所以不

受时间的影响，不受空间的影响。我们的障碍都是极性对待造成的，因极性对待的相界面阻隔了我们真空绝对的究竟一相，所以就不能够遍一切处。你看，如来经常用一个清净本然来表达佛眼的境界，真空绝对的无限周遍，那就是佛眼的境界。你看，十法界差别大得很，但如来用佛眼一觑就观透了，佛眼同时能见十法界，从地狱法界一直到佛法界，佛眼可同时观照，真是纵横无碍，十方洞彻，隐显普见，一切幽微无不了然。正因为佛眼周遍法界，哪里有众生成熟佛就知道，佛就及时护念。同样，哪一个众生堕落，佛也知道，佛就用各种方法化导挽救，这就是如来善护念善付嘱。所以，得了佛眼，十法界一眼就贯通了，不需要进入哪一个境界，十法界同时看，这才说的是眼。耳也是这样，十法界同时听，如来的六根都是十法界同时观照，所以最为方便。所以，你不成佛，怎么能度恒河沙数的众生呢？而且人家佛眼就能够看到十方三世的一切诸佛，我们的肉眼就算你见了佛，见的是现在佛，涅槃了就不见了。佛眼把过去无量劫的佛同时见，未来无量劫的佛也同时见，现在十方世界的佛也同时见。这个可不得了！为什么佛佛同道？因佛佛同一法身，佛佛是一佛。你看，法起如来说，你那娑婆世界的释迦牟尼佛，就是我法起如来。你能理解这个意思吗？那佛眼看十方三世一切佛皆是一佛。所以佛眼太方便了，佛眼能看到十法界的差别相，也能知道这一切差别相同一体性，更能知道十法界的差别相是循业发现，彻彻底底的透悉一切。

我们经常说四生六道，四生六道佛眼知道是同一一体性，所以如来说一切众生皆有佛性。如来感叹道，奇哉！奇哉！大地众生皆具如来智慧德相，皆因妄想执著分别不能证得。所以没有佛，我们怎么能认识六根门头的一切相呢？我们怎么能知道“凡所有相皆是虚妄”呢？我们怎么能知道只有真空绝对的自体本性是唯一真实呢？只有成佛才能了透世界万象，才能明白什么是究竟了义，什么是真如实相。只有佛说的是对的，只有佛说的是绝对真理。你看，佛说他是真语者、实语者。他有佛眼，别人不具备那个佛眼，怎么能知道宇宙万物的根来源去呢？所以要相信佛的话，佛的话就叫圣言量。那你现在能不能感觉到成佛是最划得来的？故众生必须上求佛道。

佛的五眼六通都是究竟圆满，佛把习气永断，经常说十力、四无所畏、十八不共法、八大自在、三念处，这就是成佛的好处。佛眼圆明普照，只要是跟他有缘要度化的众生，佛会以他的愿力及时救度成熟的众生。今天

释迦如来灭度了，你看着是灭度了，他的佛眼照样观照着有缘的一切众生，跟在世时一模一样，因为佛眼不存在时空的限制。所以，佛眼真不得了！只要有智慧的众生一定要追求佛的五眼六通，一定要发菩提心要成佛。

你发不发菩提心，佛眼都知道，因为佛眼无所不含容。如果你能够知道这一点，你就放放心心地扎实修习，只怪自己没做到，不能怀疑佛眼不知道。你也不管你的障碍有多重，你只要真心发愿，佛就会护念你，会付嘱你。

五眼就告诉我们，真空绝对的本体本性是个“活物”，“活物”就能妙用无穷，不是死寂的。你想，光一个眼根的见性就能开发出五眼来，再加上其他诸根的六通功能，合起来就叫五眼六通，这都是根性、真空本性所具有的妙用。五眼六通的层次不一样，罗汉、菩萨、佛都有不同的五眼六通，只有佛的五眼六通究竟圆满。六根性都可开发出不同的功用来，天眼通、天耳通、宿命通、神足通、他心通、漏尽通。他心通是在意根上，神足通在身根上，广长舌相在舌根上，根根的根本性都能开发出殊胜的妙用。就看你的层次境界对应到哪里，六根性本具的功能就开显到哪里。

“恒河中所有沙，佛说是沙不？”在这一分，为什么如来说什么就肯定什么？现在问恒河沙，如来说是沙。那如来说是沙，这不是著在沙相上了吗？前面讲的是“诸法如义”，“诸法实相”，着重是破你著诸法的“有”，一直要破到“实无有法”。前面还讲过，“法尚应舍，何况非法”。法是有，非法是无，有无都是要破的相，不能著有，也不能著无，要“非法非非法”，见到“实无有法”的真空绝对的本体本性。等你明白了“实无有法”的真空绝对，这真空绝对的本体本性不死寂不断灭，今天众生的真空本性在哪里？不就是恒河沙的相和恒河沙的数，以及恒河沙数佛世界的无情吗？不就是尔所国土中所有有情众生和所有众生若干种心吗？我们真空绝对的一无所有的本体本性，正就是这一切有情无情的相，你能认识性相一味就得解脱，你能明白体相用一如就得大智慧。

前面推到“实无有法”了，现在要起妙用。谁起妙用？是体性起妙用，真空绝对的一无所有的体性能起五眼六通的妙用，也能成无情的恒河沙、恒河沙数佛的世界，和“尔所国土中所有”有情的众生以及众生的若干种心，这些都是体性的相用。对众生来说叫业用相，对佛菩萨来说就是妙用相。你就知道，原来佛的五眼是佛的妙用相，其他有情无情的相都是众生

的共业、别业相。

现在说恒河沙数恒河中的所有沙数佛世界和尔所国土中所有众生的若干种心，这个数字能导过来吗？一条恒河中所有的沙子，每一粒沙子又是一条恒河，恒河沙数的恒河中的所有沙子，一粒沙子一个三千大千世界，恒河沙数恒河中的所有沙数的佛刹世界，这么多佛刹世界的所有众生，光众生就有多少？何况每一个众生的心念更多得数不清，一刹那间有百千万的生灭念头。光前面这几层的数字你就导不过来，这个数字的确大得不得了，但如来“悉知悉见”，所以如来的佛眼对数的透悉也是没有限量的。

《大宝积经》讲：“佛告师子勇猛言：‘汝颇见闻阿弥陀如来声闻菩萨诸众会耶？’‘唯然闻见。’佛言：‘其数几何？’答言：‘非算数思议之所能及。’佛言：‘善男子，如摩竭国量一斛油麻，举取一粒，喻阿弥陀佛国声闻菩萨，余不举者，喻文殊师利得菩提时菩萨众会，复过是数。善男子，如以三千大千世界微尘数劫，比普见如来寿量劫数，百分千分百千亿分乃至算数譬喻所不能及，应知彼普见如来寿命无有算数，亦无限量。如有一人以三千大千世界，碎为微尘，第二第三人亦碎大千世界以为微尘，复有一人，取彼微尘从此东行过尔所微尘数世界，乃下一尘，又过尔所微尘数世界，复下一尘，如是次第尽诸微尘；复有第二人，亦持尔所微尘，从此南行如前下尘，次第展转乃至尘尽，西方北方，四维上下各有一人，所下尘数亦复如是。善男子，是诸世界可知数不？’答言：‘不也。’佛言：‘善男子，如是诸人，于彼十方所经世界，若著微尘及不著者，尽末为尘，于意云何，是诸微尘可以算计知其数不？’答言：‘不也，世尊。若有计量，心则迷乱，不能了知。’佛言：‘善男子，诸佛如来悉能了知彼微尘数，设过于此，如来亦知。’时，弥勒菩萨白佛言：‘世尊，诸菩萨等为求如是大智慧故，于大地狱无量亿劫，受诸极苦，终不应舍如是大智。’佛言：‘弥勒，如是如是，如汝所说，何有于此大智慧中不生欲乐，唯除下劣及懈怠者。’”从这你就知道，如来的佛眼不但不受时空的限制，而且还不受数量的限制，佛眼知三世的时间无量，十方的虚空无量，佛眼亦知一切数无量。何以故？佛真空绝对的法身就是无量无际无边无数故。

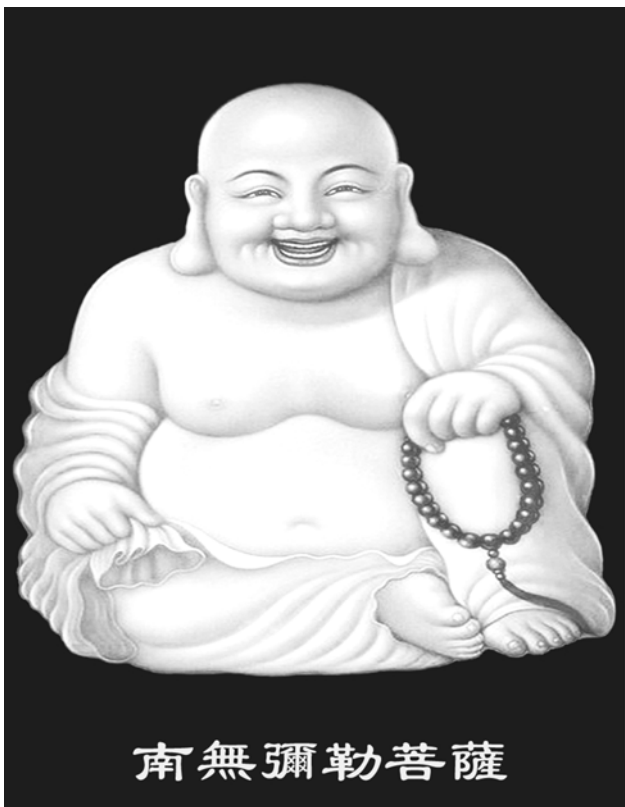
你看，无量过去久远劫的大通智胜佛，释迦如来如对镜面，无量佛刹外的德内丰严王如来，佛用肉眼直下可见，无量无边的数佛眼直下就知。你说你不发菩提心追求成佛，那就不是一个有进取心的佛子，那你一定活

得不究竟，永远是个低层次的糊涂虫。所以，知道佛眼的时、空、数的无量，以及佛无量的智慧，不发菩提心成佛的人一定是业障深重的罪报使然。

……一条恒河有无数的沙粒，每一粒沙又是一条恒河，你算一算，光这恒河就有多少？所有这恒河中的沙子又有多少？恒河沙数恒河中的沙数佛世界，你算一算有多少三千大千世界？能算过来吗？就这么多少三千大千世界中的所有众生，这些众生数能算过来吗？就你知道这些众生数，每一个众生刹那刹那间就有无数的心念，这么多世界中的众生心念，这个数字敢想象吗？但如来说，他都悉知悉见。何以故？如来说，“诸心皆为非心，是名为心”。这就把无量无数的有情无情的相和用又归为“非心”的体性了。体性妙现为有情无情的一切相用，一切相用又归到“非心”的体性，这不就是前面讲过的“真空妙有，妙有真空”吗？如来要你知道“实无有法”的真空，那是个“活物”，可以妙有成为有情无情的一切相用，但妙有的一切相用仍是真空绝对的体性本身。

你要记住：真空→妙有→真空，彻悟彻证体相用一如，但最终只有真空如如不动，体性常住不灭，妙有的相用那是生灭变化的本不存在。所以，“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”。因为三世的时间相不可得，三世众生的相也不可得，三世众生心的相用亦不可得。三世众生的心不就是意根上的相吗？见意根的显现相，直下就见不显现的意根觉性。从这里你就知道，圣者妙用无穷，可具有五眼六通，无为而无不为，但这一切终归不离真空绝对的体性，而且还是体性本身。这就可表达为，性外无相，相不离性，相即是性，相妄性真。抓住唯一性真的总持，就能妙用妙有的一切，以此妙用妙有来度化众生，成就你的大愿。

……那么多恒河沙数的世界，恒河沙数世界里的众生心，仍不脱离你的空性大我，仍然是真空绝对的本体本性本身。所以，如来说的诸心，“皆为非心”。“非心”就是真空绝对的本体本性，心是意根上所起的相。众生的若干种心都是意根上的相，见意根上不管是哪一种相，直下就见觉性，“非心”就是觉性。那你就知道了，你只要真真实实、彻彻底底地进入了空性大我，只有空性大我，十方世界的众生心你都知道。你看，如来在《大般若经》第六分就讲，十方世界的众生同时问难，如来能给你同时答。如来的他心通，就知道一切众生心，也知道众生问的是什么问题，语言陀罗尼同时给你答。敢想象吗？不需要转播，如来一音演说法，众生随类各得解。

南無彌勒菩薩

既是一音演说，还是一音来答，同是一音里面分别所有众生的问题，而且同时作答。光这个智慧和功能众生是不敢想象的，但如来是真语者，实语者。如果用我们业障所障的小心来揣度如来无障无碍的圆满大智慧，那是不可能的。犹如蚂蚁不知道太平洋有多浩瀚，亦如蚊子不知道银河系有多广阔。所以，不敢用凡夫的有限心量来度佛菩萨的无限智慧。

……三心不可得，过去心、现在心、未来心，还是真空绝对的本体本心，十方世界

还是真空绝对的本体本性。真空绝对的体性中没有时间空间的障碍，也就是说没有时间空间的属性，这就彻底地通达了，也就究竟的圆通了。三心不可得，就没有时间了；你能知道尔所国土中所有众生的心，就没有空间。因为与时间无关，与空间无关，那一定就是绝对了。绝对了必然要真空，真空就没有时间没有空间的限制。换一句话说，佛的境界是时间无量，空间无量，所以阿弥陀佛叫无量光、无量寿，就是时间无量，空间无量。

如来在《法华经》上叫你算他成佛多长时间了，你怎么算？真空绝对的体性本来就是佛，连成佛都没有，你怎么算成佛多长时间了？成佛是给德薄垢重的人讲的。如来说，他给德薄垢重的人就说燃灯佛给我授记，我成佛四十几年了。的确，你明白了佛是真空绝对的本体本性，本体本性如如不动，永恒常住，根本就没有时间和空间的属性，所以这才是真正的无量寿、无量光。如来把这个没时空属性的佛，就叫久远实成本有法身常住无量寿佛。这个才是真佛，其他的报化身那是妙有相。那个真空本性本来就如是，从来没变过，所以三心不可得。你看，周金刚就在这个地方难住了，过不了三心不可得，这个道理是很深的，你一定要明白。

明憲宗朱見深繪一團和氣圖

中表佛教
左右儒道
三教合一
大道元妙
三聖一體
和衷同道
萬法一貫
正覺作導
一本殊散
真常守抱
圓圓融融
如如皦皦