

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》（乙）

张戩坤 著

光大出版社

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，如来说得福德多。以福德无故，如来说得福德多。

“若福德有实，如来说得福德多”，如来但说福德多，就说明福德是不真实的有限，最重要的一句话是“福德无故”。为什么福德无呢？（答：意根上是我的觉性。）福德是意根上的对待相，著在福德的对待相上就有多寡之说。见意根福德的相，相妄性真，相即是性，直下就是意根的觉性，觉性绝对，没有多寡之说，故说“福德无故”。“诸法如义”了，那福德也是一法，只不过是意根上的一法。“诸法如义”，就是你见到六根上的任何一法，只是“如”本身，只见“如”。换一句话说，见相对有限的小就见无限绝对的“大”，或者“小中现大”。你只要见任何一法，它都是有限的相对，直下就见无限的绝对；见有限的这个小，一定要见那个无限的“大”。为什么？有限的诸法都是无限的“如”本身，这就是“诸法如义”。那福德如不如？福德也是意根上的法相，你直下要见意根的觉性，它就是觉性本身。福德是觉性本身了，还有没有福德？（答：没有。）就“福德无故”。如来说福德无实，就是要叫你不著无实的福德相，而是直下见到意根的觉性。意根的觉性是周遍的、无限的，当然比有限的福德多。你见到“福德无故”，明白觉性无量周遍，故“如来说得福德多”。三千大千世界七宝的价值是有限的，布施的福德也是有限的，有限不能说福德多，只有契入无限的觉性，这才是真正的福德多。何以故？是福德即非福德，是名福德。无福德的福德就是福德性，这才是绝对意义上的福德多。你在相对中再大的福德都是有限的，只有绝对的福德才是无限的。

相对中只能是有限，绝对中才是无限。你要明白，“空生大觉中，如海一沤发”，虚空虽然大得不可思议，但它是和色相相对的大，仍属于有限。而大觉是绝对的无限，所以虚空在大觉中如大海中的一个水泡。当你说“福德无”的时候，就不著福德的相对相了，不但不著福德的相了，“福德无故”，就说明只是真空绝对的觉性本身。“诸法如义”了，就没有福德了。见了福德的相，直下就是“如”的真空绝对。真空绝对喻为大海，福德喻为水泡，

“福德无故”故说福德多。一切相对都“装”在绝对中，根性是绝对，所以没有大过根性的。你要明白，一切相对的有限只是绝对大海中的水泡。为什么说没有大过根性的？这个讲过了，你知道不知道？（答：眼根上见到的虚空，不是无量无边的，眼根上空处无有，有处无空，空有相对必然有限，二者都是有限。根性是无限的绝对，故没有大过根性的。）绝对是不思议，你再思议仍是一个有限的相对，跟那个绝对不思议的无限不能相比，故说“如海一沷发”。你六根上所现的最大相都是相对的有限，而你的根性是绝对的无限，所以相对的有限无法大过绝对的无限，故说没有大过根性的。

福德要是有实，如来说得福德多。如果“福德有实”是真的，那眼根上的相都是真的了。即使都是真的了，也都是相对的有限相，所以如来说得福德多。福德相虚妄，根本就不存在，那就只存在绝对的觉性，觉性无限，所以“如来说福德多”。这一分讲的七宝布施，是要叫你具有无所得心的境界，以无所得心来布施，就叫无我利他。能够无我才能究竟一相，究竟一相才无所得，这样布施就无所企求了，是自体大悲心的布施，是施不望报的布施。因本身是无缘观、无依止的一相，这才是真正的“以福德无故，如来说得福德多”。

上午讲了“诸法如义”，一旦“如”了，还有没有诸法？（答：没有。）诸法本来就不存在。你现在要建立这个观念，“诸法本无”，对待不有，“妄本不生”，“相与不相对以空取空”，所以诸法处就是“实相”处，诸法处就是“如”处，那就只有个“如”。到“如”的绝对了，就比你相对的相多得多，大着无量无边了。

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。

这一分讲色身跟诸相，“具足色身”首先是六根俱全，然后就是具足三

十二相，这就叫“具足色身”。“具足色身”是指如来的应化身，“具足诸相”就是指如来报身的无量相好。不管是“具足色身”还是“具足诸相”，都是眼根上的色相，见眼根的色相，“色即是空”，空是真空，指眼根上真空的见性，所以“具足色身即非具足色身，是名具足色身”，“诸相具足即非具足，是名诸相具足”。“即非具足色身”和“即非诸相具足”，这都是表示眼根上真空的见性。“具足色身”的色相和“诸相具足”的色相，二者都表明眼根的见性真实不虚，都直下是眼根见性本身。有这样的智慧，就不以具足色身来见如来了，也不以诸相具足来见如来了。何以故？如来的真身是法身，而不是应身和报身，报化身那是度化众生的需要，虽然报化身的相好庄严，但不敢著在眼根的色相上而不见眼根的见性。眼根的见性就是如来无相的法身，六根性亦复如是，在六根门头见任何相就要见根性的如来法身。这一分专从眼根上讲，如来要我们在眼根门头见一切相，包括如来“具足色身”和“诸相具足”的相，都不能著这些色相，这些色相即是见性本身，见相见性，就是“是名具足色身”，“是名诸相具足”。

……你看三十二相，我们没有一相，但见性是同一的。见任何色相都是见性中所现相，都是见性本身，所以见有色无色的任一相，直下就表明只是见性，只有见性。《金刚经》前半部分重点在性现量真空，后半部分偏重于性空真现量。性现量真空，着重点在破现量的有；性空真现量，着重在说不断灭不死寂，真空本性无形无相，在哪里？就是有形有相的现量。

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。

“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。”这话说得极为深刻了，也相当严重了。为什么这样说呢？的确体现了《金刚经》的究竟了义。我们前面已经说过了，《金刚经》最了义的就是“实无有法”，“实无有法”正说明了

只有空性大我。你要抓住这个最为核心、最为究竟的旨意，你就能够体悟出来什么是“实无有法”，什么是只有空性大我。这个空性大我也只是真空绝对的、一无所有的本体本性的直观表达，目的是要引导你彻彻底底地进入真空绝对的一无所有，那就是如来的法身，也是一切众生的慧命。《中庸》称之为“天命之谓性”。只是一个真空绝对，只是一个一无所有、周遍法界的“自己”，我们原来讲过只有立体真空的“自己”。到这一分了，如来用了非常严肃的语气，就说明通过前面《金刚经》的讲述，把你的境界层次已经看得很高了，也正是如来期望我们要达到的行深般若的境界和真实般若的显露。

如果我们到了行深般若和真实般若的境界，那就是真空绝对的一相，也就是只有空性的大我。到此境地，哪有能说所说的相对？你要说如来有所说法，就把如来当成二相对待的凡夫了，当然那是“谤佛”。你就体悟，只是一个立体真空的“自己”，而这个“自己”是什么？是真空绝对的空性大我。大我无我，那给谁说？你能当下无心，也就是当下不思议，就是连自己都没有的一个真空本性，如来叫“本性空”。“本性空”绝对一相，无有内外，哪有能说和所说的对待呢？所以，“说法者无法可说，是名说法”。诸佛如来说法的目的就是要方便引导你进入真空绝对的究竟一相，就是要叫你认识只有一个空性大我。此大我不动周圆，无限周遍，“实无有法”，实无有语言思维，也实无有说者听者的对待存在。当“说法者”进入只有空性大我的境界，自然就无思维无语言，所谓不可思议，当然就“无法可说”。

那么，就“世尊良久”、“维摩诘默然无语”吗？不！众生没有那么高的境界，也没行深般若波罗蜜多到“良久”和“默然”就能开化的程度，所以还得用思维语言来引导众生，这就是“是名说法”。你要知道，“是名说法”的境界，一定是达到了“实无有法”、“无法可说”的究竟一相，始终在只有空性大我中妙现说法，所谓真空妙有者也！虽妙有着说法，但妙有还是真空，而是说只有真空，只有真空本性，只有空性大我，就说这样的法，从而必然引导众生进入“无法可说”、“实无有法”的只是一个。

古人讲：“了见无心处，自然无法说。”这是说你直下不思议，就是“非法非非法”，哪有法与非法的对待让你说？如来在临涅槃时，文殊菩萨请如来再转法轮，如来反问了一句，我转过法轮吗？文殊菩萨连忙说，没有！

如果如来转过法轮，那不是把如来说成了二相对待的有心了吗？注意！只是一个，只有立体真空的“自己”。这个“自己”你要深刻地理解，只有自己的“自己”是个什么？这就是我们说的只有一个空性大我，那你给谁讲？这就是究竟处，这就是了义处！如来时时在究竟处了义处，你说如来有所说法，那当然“即为谤佛”了。这是多么严肃的语气？！这是如来逼着我们要进入“实无有法”的究竟一相，也是逼着我们要认识只有空性大我，别无他有。如果你不能理解只有空性大我，那就“不能解我所说故”。

只是一个“自己”，只是一个真空绝对的“自己”，你要进入真空绝对的无限周遍的唯我独尊。“唯我独尊”就无我，无我之我为大我。到此你就知道，空性大我“无法可说”，因为只是“自己”故。一旦能说，有法可说，这就违背了只有一个空性大我的唯一真实。只有立体真空的“自己”，这是究竟的宗旨。如来出世“诸法无生”，如来一生在讲法，就归结为“今付无法时，法法何曾法”。说法就是说“诸法无生”、“诸法本无”、“实无有法”，只有空性的大我。众生不能直接到真空绝对的究竟一相，众生不能一下子理解只有空性的大我，绝大多数众生连这些道理听都没听说过，何况自己体悟体证呢？所以，你不“是名说法”是不行的，你不用二相的语言引导怎么能有究竟一相的认识呢？怎么能叫他相信只有空性的大我呢？所以，说法就说那个“无法可说”的真空绝对、究竟一相，只有空性大我。你要好好地体悟个中的道理。

“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？”这里提出了一个“慧命”的说法，前面称须菩提为“长老”。称“长老”是从肉身的资历来讲的，称慧命须菩提呢，那就大不一样了。“长老须菩提”是从物质态的肉身来讲，“慧命须菩提”是从信息态和纯信息态来讲的，这里明显地就表达了层次境界的不一样。随着金刚法会的深入，叫“慧命须菩提”就是我们说的空性大我，叫“长老须菩提”那是指二相对待的小我。叫“慧命须菩提”时，就已经站在空性大我的境界了。须菩提担心未来世的众生不能信解“说法者无法可说，是名说法”的道理，亦担心“若人言如来有所说法，即为谤佛”更不能理解，所以就问如来，未来世有没有众生“闻说是法”能生信心？佛抓住须菩提提出的众生相而用般若慧剑彻底扫清，因为到了只有空性大我的“慧命须菩提”，再有没有众生相可言？

（答：没有。）所以，如来说“彼非众生非不众生”。这句话说的是“彼非

众生非非众生”，“不众生”就是“非众生”，你套“非法非非法”的公式，就是“非众生非非众生”。“非众生非非众生”，这是真空绝对的表达。那“彼”是什么呢？（答：真空绝对的空性大我。）既然“非众生非不众生”是真空绝对的表达，那“彼”就指的是真空绝对。但你要明白，这是以众生的名相来说的，这里的众生严格地说，不是眼根色相的众生，而是指意根上众生和非众生的名相。在六根门头，任何对待的相（这里是众生非众生的对待相）都是真空绝对的根性本身，所以如来说，“众生众生者，如来说非众生，是名众生”。

如果是眼根上色相的众生，套《金刚》公式，“是众生即非众生，是名众生”。那“即非众生”就是眼根真空的见性。你这个色相的众生，直下就是见性本身。如果是意根上名相的众生，同样“是众生的名相，即非众生的名相，是名众生的名相”。“即非众生的名相”就是你意根的真空觉性。所以，“彼”不管是指眼根上的众生相，还是意根上的众生相，都直下只是见性、觉性本身。因六根性都是真空绝对的本体本性，故说“彼”就是指真空绝对的本体本性。绝对表达方式以前说过了，不外乎三类，非某非非某，亦某亦非某，某等于非某、非某等于某。这里“彼”的真空绝对就用非某非非某来表达，所以如来说“彼非众生非不众生”。另一方面，你也可以理解成，“众生”是有情，“不众生”是无情，在眼根上不管有情无情都是色相，“色即是空”，这是指色即是真空，在眼根上就是真空绝对的见性。真空绝对的见性用有情无情的相对相来表达，必然是非有情非无情，也就是“非众生非不众生”。在意根的名相上道理一样，亦是非有情的名相、非无情的名相，正就是指意根上真空绝对的觉性，所以“彼非众生非不众生”。不管在哪一根上，见众生与非众生的相，都直下是真空绝对的根性、真空本性、空性大我本身。最后就归到，只有真空绝对的根性，只有真空本性，只有空性大我，这就到了究竟。

……如果你掌握了只是一个，掌握了“非法非非法”，“无实无虚”。你真的领悟了真空绝对，你就能体悟到人人本性是真空绝对的，人人都有立体真空的“自己”，人人都有空性大我，而且是只有空性大我，别无他有。你能够体悟到此等境界，自然你就知道，说如来讲法就是谤佛。你也就明白，“说法者无法可说”，这才是真说法，也才是佛法的真实处、究竟处。“一切贤圣皆以无为法而有差别”，一切圣贤之道都必须证到真实处、究竟处的

“实无有法”、“无法可说”，这就才配称作是“圣道”。

……说法者的确无法可说，你从如来的传法偈中就可印证，“今付无法时，法法何曾法”。法是小我所有，《金刚经》反复引导人们要进入只有空性大我，对空性大我来说，小我所有的一切法根本都不存在。犹如久蹲之人所见的空中虚华，未蹲之人根本就没有！一切法只是在二相的对待中才有，一相的绝对中本来无一法。如来给你今付绝对的无法时，就要叫你明白，法法从本以来就未法过。所以，如来出世就讲“诸法本无”，就讲空性大我的一无所有，就是要破除小我虚妄幻化的一切都有，这就是金刚般若剑。以般若的智慧，扫除因小我而有的四相等的一切都有，叫你心明眼亮地知道，本来是真空绝对的一无所有，只因无始的无明极化，迷惑造业，将真空绝对的一相，无极而太极，演变成了极性世界的一切对待相。

现在就是要叫你在极性对待的世界相中，也就是在你六根门头的有相无相中，直下见到真空绝对的根性，再不被六根门头的对待相所迷惑，当下就地返回，“不历僧祇获法身”，这就是如来的心愿。我们经常讲成佛心愿，你怎么成佛心愿？直下在相对中见到绝对，在相中见到本性，明彻相外无性，相即是性，唯性独尊，唯心独有。你能达到唯此一心，只此觉性，本无一物，这就是对如来最大的法供养。

……的确“无法可说”，今天你认为有一切法，这是站在小我上说的，如果真能理解“无法可说”，那一定就归到只有空性大我了，小我自然就消失了。你能在六根门头朗朗现前真空绝对的根性，你就知道空性大我并不抽象，也并不虚玄，天天在你六根门头如如不动地显示，只是你旷大劫没有遇到如来正法眼藏的直指法门，以致今生还在迷惑颠倒中徘徊。你能理解现在给你讲的这些道理，你就会真真实实感到空性大我真实不虚，唯一存在，别无他有。只有空性大我，那才是真正的你“自己”，小我只是空性大我中显现的一个“环中点”。“无法可说”、“实无有法”，就说明小我这一法也不存在。小我不存在了，因小我而有的的一切法那就更不存在了。那一切法不存在了，就存在个什么？《大般若经》就叫只有“本性空”，就是我们说的只有空性大我。“本性空”和“空性大我”就是般若讲的“毕竟空”、“了不可得”、“一无所有”，只是把抽象的否定说法变成了好理解好掌握的肯定说法，但根本的道理是不变的。如来叫个真如，叫个真如本性，叫个菩提妙明元心，叫个圆觉、大觉，叫个妙真如性，叫个性自尔，这都是方

便引导的名词，“道可道，非常道；名可名，非常名”。你只要懂得其中的义趣了，就是如来说的“依义不依语，依了义不依不了义”。那你叫个空性大我最好理解，最明了不过了。因为空性大我就是你的法身慧命，就是真正的你“自己”。你能体悟到这一点，一切问题就都解决了。

……现在你要在六根门头找“若人言如来有所说法，即为谤佛”。如果你著在如来说法的相上，就有如来的能说和所说，就有听者说者，就有法可说，那不就著在六根门头的相上了吗？意根上你著的是如来和众生的名相，也著的是如来所讲法的名相。见这些名相，心、佛、众生的名相三无差等，直下只是真空绝对的意根觉性本身。耳根上，著在如来讲法的音声相上，还不是有声无声的相吗？如来讲法的音声相，哪怕是迦陵频伽声你也不能著，直下有声无声、美妙声不美妙声、迦陵频伽声非迦陵频伽声，只要是音声，直下只是耳根真空绝对的闻性本身。眼根上，你著在如来三十二相的说法相上，那你就见有色无色不能直下见眼根真空绝对的见性。不管是好色恶色，只要现在眼根门头的色相，直下就是真空绝对的见性本身。你在六根门头见如来说法的相，不能直下见到诸根性，这说的严重一点就是谤佛。你能够在如来说法相中，明彻只有你的根性、真空本性，只有空性大我，而且根性、真空本性、空性大我真真空绝对，一无所有，如如不动，永恒存在，这不就直下到“说法者无法可说”了吗？你就知道，如来的说法是“是名说法”，是引导你直下见到真空绝对的、一无所有的、如如不动的、永恒存在的根性、真空本性、空性大我。你真能到此，你就心明眼亮地知道，“说法者无法可说，是名说法”。

……为什么说是谤佛呢？因为如来是究竟一相的法身遍满，三十二相的应身也是现化来教化众生的一个“工具”。如来时时在真空绝对的法身遍满中，你说如来有所说法，不就把如来说成二相了吗？把如来真空绝对的究竟一相说成二相对待，当然是谤佛！你要说如来说法，意根上就有思维相，耳根上就有音声相，舌根上还有个语言相，眼根上还有一个三十二相，鼻根上还有异香的相，身根上还有顶礼双足的触相。你著在这些相上，不就是炽然的二相了吗？那如来是二相还是一相？（答：一相。）如来是究竟一相，那你说如来说法，不就成了二相的对待了吗？你说，是不是谤佛？（答：是。）你不能理解如来所说法，那是借助二相的可说，来表达一个不可说的内容，也就是用相对来表达绝对，用可说来表达不可说。

现在注意，找一找那个不可说的、绝对的在哪里？（答：就是可说的相对。）又知道了，那是听下的理论。那个不可说的真空绝对的一相，就是你的六根性嘛！那意根上不可说的是觉性，耳根上不可说的是闻性，眼根上不可说的是见性。为什么？六根之性都是真空绝对的究竟一相，根性圆满十方、周遍法界，你怎么说？那个根性就是“不可说”的、“无法可说”的、“实无有法”的空性大我。

……可说的都是对待的有相，凡是可说的都是表达相的。那不可说的呢？不可说的就是根性！性要用相来表达，绝对要用相对来表达，真空要用不空来表达，不动的要用动的来表达，无限的要有限用来表达，全体要用点来表达，大的要用小的来表达。同理，真空绝对的根性要用相对的相来表达，空性大我的一无所有要用小我的一切都有来表达，不显现的真空绝对的体性要用相对的显现的一切相用来表达。何以故？显现和不显现只是一个，空性大我和小我的心身世界只是一个，绝对和相对只是一个，可说的和不可说的只是一个，性相只是一个，空如来藏和不空如来藏只是一个，一无所有和一切都有只是一个，寂灭不动的和一切运动变化的只是一个，有限跟无限只是一个，全体和点只是一个。因为真空绝对的体性“装”着一切对待的相用，明彻了体相用一如，性相一味，你就知道，“无法可说”就用有法来宣说，这就叫妙法。咱们不是讲过不思议中的见闻觉知吗？如来讲过，“能善分别诸法相，于第一义而不动”。“惠能没伎俩，不断百思想，对境心数起，菩提作么长”。你能圆融无碍，就能圆通自在，你当然就会理解“说法者无法可说，是名说法”的含义了。

……给你指出那个“不可说”的根性就是“说法”。所说的法都是相，见所说的一切相，都要归到根性、真空本性、空性大我，这就是“说法者无法可说”。意根上只要有起念的相，就说明觉性存在，说法的目的是要叫你认识到那个意根的觉性，真空绝对的那个觉性真实不虚，这就叫“说不可说”，说那个不可说的觉性。眼根上，你见到说法的如来相，叫你直下就要见到真空绝对的周遍法界的见性。说法的目的，就是要叫你见到眼根上“不可说”的见性。耳根上你听到说法的音声，就是要叫你直下进入那个“不可说”的闻性，闻性是真空绝对，当然不可说。用这三根就已经代表了六根，你就知道，六根门头的一切相那是可说的，用六根门头可说的相来说那个“不可说”的真空绝对的根性，这你就把“说法者无法可说”落

实到六根门头了。

……叫你认识到那个绝对的、不可言说的、不可思维的根本性，这就叫“说法”。你现在始终要具体落实在六根门头，噢！起念知道是觉性，觉性“不可说”。见色知道是见性，见性“不可说”。闻声知道是闻性，闻性“不可说”。说法的目的就是要叫你在六根门头见到根本性。总体来说，就是叫你见到真空本性、空性大我，这就是说法的目的，也是“是名说法”。你能认识到这里，如何讲《金刚经》？“不取于相”，“不生法相”，“如如不动”，这就说法成就了。成就了个什么？用可说的，把你引导到不可说上去；用相对的说法，把你引导到绝对真空的不可说上去，“是名说法”。

文殊菩萨曾说过，如来最大的功能在哪里？就是把那个不可说的用语言表达出来，这就是如来最大的神通功能，其他的五眼六通都不是最大的功能。本来就是那个不可说的，本来只是一个立体真空的“自己”，只是一个空性的大我，那是不能说的，但如来的智慧就把那个不可说的用可说来宣说，引导众生进入“不可说”的真空绝对，就得究竟解脱，这个就叫“说法”。

……“不可说”的真空绝对的根本性，用可说的来表达，见一切可说的相，你不归到不可说的根本性上去，这就已经很严肃了，你在谤佛。咱们前面给你讲过，因为本来只是一个真空寂灭的一无所有，本来就是一个周遍十方、不动周圆的“自己”，本来就是这个“如”。所以，你要把一切可说的诸法都要归到本来的“如”上，这就才落实了“诸法如义”。“诸法如义”了就是如来，所以你不能把如来讲法归到“诸法如义”，那就是谤佛。现在在六根门头，你不把六根门头可说的有相无相归到不可说的真空绝对的根本性上，严重一点，怎么说？（答：就是谤佛。）如果你真的有这样的严肃态度，那很快就明心见性了。

本来是真空寂灭的一无所有，那你一动呢？就表示本来的真空寂灭真实存在。一说呢？就表明本来真空寂灭的“不可说”真真实实。所以，一切语言相、思维相、文字相，包括一切的运作施为相，都只是用来表达那个本来真空寂灭的本体本性的。一切的运作施为，不管哪一根上的运作施为，都只是表达那个“不可说”的根本性的。你看，我拿着教鞭给你讲法，你直下就要见到那个“不可说”的见性、闻性、觉性等诸根本性。

……古代有个公案，禅师问法师，《金刚经》是谁讲的？法师一听生气

了，这明显的事，还要故意难为人，谁不知道《金刚经》是如来讲的？那禅师马上说，你在谤佛。因为那位法师不理解《金刚经》的旨意，他的那个讲经也是依文解义，颠预佛性，没有落实在六根门头。你真的在六根门头的见闻觉知中，直下见到根性，这才是“不生法相”、“不取于相，如如不动”的“为人演说”。这就很严肃了，要求必须在六根门头见到任一个法相事物，见到任一有相无相，直下就要见真空的根性、不可说的真空本性、周遍法界的空性大我。你没有见到那个不可说的真空绝对的根性、真空本性、空性大我，那你学《金刚经》起了个什么作用？

……未来世的人要理解这么深的内容，到底有没有？“颇有众生”，直白地说，到底有没有能信解的众生？到底有没有生信心的众生？（答：有。）几个？数一数，就在座的你们有几个人能理解的？放到几十亿人里边是个什么比例？你问某某能理解吗？（答：能理解。）唉哟！能理解就好。能对这样的法生信心，就了不起！须菩提把未来的人已经看透了，须菩提已经两次说这个话了，前面“凡所有相”那一段说完，须菩提问了一下，如来呀，颇有众生能“生实信不”？现在又问，颇有众生“生信心不”？你就知道，古人早都把今人看清楚了。今天的人无知而狂妄，认为古人不如今人，甚至还嘲笑古人，岂不知老子早就讲过，“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼”。现在的人只有聪明没有智慧，因为现在的人只追求硬件性的所谓“文明”，只追求感官欲乐，把一切心思都放在如何利己享乐上，如何争贪夺抢上，如何得几个臭铜钱，根本不知道人存在的价值是什么，正如佛陀所说“安贫守道，唯慧是业”。但末法时候的众生，没有正确的世界观，不知道世界的三大层次；不知道从物质到能量，从能量到信息，从信息到纯信息的回归解脱之道；不知道开显自己本具的大智慧；不知道提升自己的生命层次；不知道转变自己的生命形态。所以，就不追求圣贤之道，也不希求理解大智慧的了义经典，也就是我们讲的，不追求“软件性文明”，致使人们开显绝对智慧的意愿不能产生了，不以悲夫！

……你说个“颇有众生”，就有个“众生”的名相了，那也要挥金刚般若剑扫除掉。《金刚经》扫除一切相、一切名、一切妄想，不管是有相无相，只要是极性对待的观念和相，一概扫除，“是某某即非某某”。你说一个众生就有非众生相对，思维、语言、文字都是对待法，你只要一起念就是相对，一说就是相对，一用文字表达就是相对。你说个“众生”，对面就站着

个“非众生”，众生跟非众生同时存在，一切极性对待相都是同时出现，同时存在，同时消亡，无有先后。你说个众生，要即非众生；你说个非众生，要即非非众生，这就是如来讲的“非众生非不众生”。何以故？你说众生，著我相、人相、众生相、寿者相。何以故？若说非众生，也著我相、人相、众生相、寿者相。所以，众生相要舍，非众生相也要舍，就叫“非众生非非众生”，这就是经文讲的“彼非众生非不众生。”

……你说任何一法都是相对，但明白了相对不异、即是绝对的道理，就直下只是绝对。你看，现在就要到这一步，你说众生直下就是绝对，非众生非非众生。你说任一法，照样还是《金刚》公式的道理，“是某某即非某某”。那你说众生，即非众生；说非众生，即非非众生；你说有情，即非有情；说无情，即非无情；是众生即非众生，是不众生即非不众生。你但说一法，只是真空绝对的本体本性本身，在六根门头，你但说一法一相一事一物，直下就是根性本身、真空本性本身、空性大我本身，这就直接了当、究竟彻底了。

……你但说任何一法，要进入“非法非非法”、“无实无虚”。在六根门头，你只要见任一相，直下就要到“非法非非法”的绝对根性。“非众生非不众生”，这是表达绝对的。眼根上的众生不是个有情的色相吗？不众生就是个无情的色相，不管见有情无情的色相，都直下要见见性。见性就是“非众生非不众生”的绝对，直下就要叫你见这个。你在耳根上，不管闻有情声还是无情声，都直下只是闻性。大炮响就是无情声，狗叫就是有情声，狗叫的有情声直下只是闻性，大炮的无情声也只是闻性。所以，闻性就是非有情声非无情声的绝对。六根门头只要显现相，直下就要进入“非法非非法”的真空绝对的根性。换一句话说，任何相都是根性本身。相外无性，相即是性，一切相都成根性本身了，就再没有六根门头的相了，六根门头只有根性。只有根性了，就叫只有真空本性。只有真空本性了，就叫只有空性大我。

只有六根性，六根性都是真空绝对，你说几性？（答：一性。）连六根性都没有了，就只有一个真空本性。但这得一步一步地来，先到只有根性，六根门头的相直下就是根性本身。为什么？“非法非非法”，“非众生非不众生”，但说一法都要套到这个表达里面去。说教鞭，你就处理成非教鞭非非教鞭。教鞭往这里一立，这个叫教鞭，其它的都叫非教鞭，直下见教鞭，

是你眼根的能见，见非教鞭还是你眼根的能见。见教鞭的“见”是见性，见非教鞭的“见”还是见性，这就把任一法相事物直下拉到绝对的根性上，叫你明白六根门头只是根性。现在你体悟，眼根上只有非教鞭非非教鞭的见性。这个道理懂了，眼根上就只有见性。教鞭与非教鞭，只是见性；众生与非众生，也只是见性。意根上呢？众生与非众生只是觉性。耳根上，众生与非众生只是闻性。这就把你推到只有根性了。因为一切六根门头的相都是根性所现物，都是根性本身。还要注意！没有六根门头的相了，那六根性也不能叫了，因为性相一对，无相性不存，就无六根性了。但真空的体性不断灭，就归到只有真空本性了。

……你说教鞭，如来说即非教鞭。你说水晶球，如来说即非水晶球。为什么？但凡说一物一相，都要直下即非某某。即非某某就否定了六根门头的相。六根门头没有相了，只有根性。只有根性了，你只要说某某，就即非某某。从《金刚》公式，就能叫你究竟了义地把握般若的精神。

……你如何明心见性？你只要有见闻觉知，就说明你的根性真实不虚，朗朗现前。一动就寂灭现前。不管你说什么，想什么，运作施为什么，只是表示寂灭现前。为什么？寂灭现前就是叫你明明朗朗地见到根性，根性就是寂灭本性。举拳头说明什么？寂灭的见性现前。听到音声，寂灭的闻性现前。你见色，见性现前，这就叫见色明心；一闻声，闻性现前，这就叫闻声悟道。你看古人早就到这一步了，给你讲见色明心、闻声悟道。境界到此，就不是色了，也无色了，直下只有见性；就不是声了，也无声了，直下只有闻性。不是色不是声，再加上个香味触法，就不是色声香味触法了，只是表达你的根性如如不动、永恒存在、朗朗现前。这就是我们说的一切法相事物“别无它用”，只是给你表明根性、真空本性、空性大我真实不虚，当下现前。你如果真能理解这一点，逼着叫你非明心见性不行。

谁在六根门头没有见闻觉知？（答：都有。）你只要在六根门头有能见见闻觉知和所见闻觉知，直下就归到只有根性。（窗外鸟鸣声）是什么？（答：闻性。）你听，这些声音尽管给你说妙法，闻性、闻性、闻性。是不是闻性、闻性、闻性？拳头一举呢，见性、见性、见性。是不是？但这个不容易啊！你现在要回头，见六根门头的相，回头先有真空的根性。是因根性如如不动着你才时时能见见闻觉知，时时有所见闻觉知，没有根性，能见见闻觉知和所见闻觉知顿时消失。

你只要有见闻觉知，马上回头，知有根性。回头是什么意思？见相先见真空的根性，相是根性中所现物，性外无相，因如如不动的根性，你才见闻觉知六根门头的相，没有根性你是不能见闻觉知的。这一步做到了，明心见性也离你不远了。如果见色闻声，半天还没反应过来，那肯定离明心见性还远着呢。教鞭举了多时，还没发现见性；音声听了多少遍，还没察觉有闻性，那就得好好地下功夫了。

这一节已经告诉我们，只有根性，只有真空本性，只有空性大我，只有立体真空的“自己”。落实到六根上，必须时时见根性。这个并不难，难的是你旷大劫著相太严重，太习惯，先见相著相太熟悉。现在要先见真空的根性，转不过这个弯，回不了头，这就得下大功夫才行。

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。

只是一个空性的大我，只是一个真空绝对的“自己”，始终前中后际只是个“本性空”，你得什么？原来如来得阿耨多罗三藐三菩提是“无有少法可得”，也就是说，没有一法可得。何以故？只有真空故，只有空性大我故，究竟一相你得什么？也就是“以无所得”，就叫得了阿耨多罗三藐三菩提。《大般若经》，什么叫阿耨多罗三藐三菩提？“无所得”。“无所得”就是阿耨多罗三藐三菩提，无有一法可得，无有少法可得，就是得阿耨多罗三藐三菩提。你现在体悟，只有一个你的空性大我，你得什么？二相才有所得，一相就不能得。空性大我周遍法界、圆满十方、究竟一相，所以实无所得。没有内外，你得什么？你到了一无所得的境界，正就是“得了”，得了个无得，这才是真得。你把了不可得、一无所得理解悟解、悟得证得，这就得了一切。得了个什么？得了个“了不可得”、“一无所得”。好好地体悟这里的妙道，就是功德胜利。那“一无所得”在哪里呢？它不是虚无缥缈的说教，它就是你的六根性！你能在六根门头见到只有根性独尊独存，这就是无有少法可得的“阿耨多罗三藐三菩提”。六根性都是真空绝对的一无所有，你什么时候见到六根门头只有“了不可得”的根性，别无他有，那必然就归到只有真空本性，只有空性大我，这就成就了“无得”而得的阿耨多罗

三藐三菩提。

你看《心经》给你最后推到哪里？只有一个真空的“以无所得”。是故真空里面没有色受想行识，没有六根六尘六识，一直推到佛菩萨也没有，就叫“以无所得”。三世诸佛都以“以无所得”的这个境界得阿耨多罗三藐三菩提。故说“以无所得”的真实般若波罗蜜“是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒”。六百卷《大般若经》就讲这个“以无所得”的般若波罗蜜多。

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。

把“以无所得”的真实般若理解了，下面的就都好理解了。“以无所得”，当然就“无法可说”。无法可说的究竟一相，是真空绝对的一无所得，那当然“是法平等，无有高下”。何以故？“诸法如义”了，诸法都是究竟一相的、圆满十方的、真空绝对的本体本身，那就只有真空，只有真空本性，只有空性大我，所以诸法就都平等而无有高下了。已经推到“彼非众生，非不众生”，“非法非非法”了，一切对待的法直下就是绝对体性本身，所以“是法平等，无有高下”。

我们经常说的，相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对，那一切相对的法就都平等了。是法平等了，当然就没有高下所代表的一切对待了。“高下”就是相对，“无有高下”就是绝对。“是法平等”了之后，当然就没有相对了，这就是我们讲的等号法门了。极性对待的双方怎么平等呢？高等于下、下等于高，就无差别了，就无极性对待了，一切极性的事物以等号法门“叩其两端而竭焉”，就全部平等了。为什么没有高下？（答：六根门头的任何一法只表示根性。）只有一个空性大我，这就是你六根门头真空绝对的根性。根性真空绝对，根本没有有相无相的对待差别，所以六根的根性“无有高下”，因而六根门头的一切对待相平等一如。何以故？“诸法如义”故，“诸相非相”故，一切六根门头的对待相都是绝对的根性本身故。所以，你在六根门头必须要“是法平等，无有高下”。

你会不会在六根门头“是法平等，无有高下”？你看这两个东西（指

水晶球和水晶塔)都是水晶的,它们的差别在哪里?一个是圆形的,一个是金字塔形的。形状样子差别特别大,但共同的一点,都是水晶的质地,都是水晶做的。这就说明了相状有差异,本体本性却是平等无差别的。以此简单的例子,你就明白,六根门头一切的差别相在根性上就无差别了,因为一切差别相都有无差别的共同体性。球形的水晶和塔形的水晶,你不要著它的相,在水晶的本性上都就平等了,没有高下的差别了。同理,色相和空相,相的差别很大,但都是平等而无有高下的见性所现的差别相。在眼根的见性上,色相空相“是法平等,无有高下”,明相暗相亦复如是,这不就说明白了明暗色空只是眼根上的见性吗?哪有差别?根本就无差别。眼根是这样,其它诸根道理一样,有声无声、有香无香、有味无味、有触无触、有念无念等的差别相,都是“是法平等,无有高下”的根性本身。根性都是真空绝对的究竟一相,所以见性、闻性、嗅性、尝性、触性、觉性,实为一性,所谓真空本性。

懂得这些道理,这不就解决了六根门头的两大难题了吗?你见六根门头纷杂的差别相,就不迷惑了,因为六根门头的一切有相无相都是六根性本身,无一例外,相即是性,相外无性。既然相都是真空绝对的本性本身,所以六根门头的一切相都平等一如了,无有高下了。这就正好说明,色=受=想=行=识=真空=真空的根性=真空本性=空性大我;色=声=香=味=触=法=真空的根性=真空本性=空性大我;眼=耳=鼻=舌=身=意=真空的根性=真空本性=空性大我;根=尘=识=空=真空的根性=真空本性=空性大我;妄心=幻身=虚妄的世界=真空的根性=真空本性=空性大我。这不就彻彻底底地“是法平等,无有高下”了吗?!现在你感觉到平等了没有?(答:平等了。)这正就是《圆觉经》讲的:“善男子,此菩萨及末世众生,证得诸幻,灭影像故,尔时便得无方清净,无边虚空,觉所显发。觉圆明故,显心清净;心清净故,见尘清净;见清净故,眼根清净;根清净故,眼识清净;识清净故,闻尘清净;闻清净故,耳根清净;根清净故,耳识清净;识清净故,觉尘清净。如是乃至鼻舌身意,亦复如是。善男子,根清净故,色尘清净;色清净故,声尘清净。香味触法,亦复如是。

善男子,六尘清净故,地大清净;地清净故,水大清净。火大、风大,亦复如是。善男子,四大清净故,十二处、十八界、二十五有清净;彼清

净故，十力、四无所畏、四无碍智、佛十八不共法、三十七助道品清净，如是乃至八万四千陀罗尼门，一切清净。善男子，一切实相，性清净故，一身清净；一身清净故，多身清净；多身清净故，如是乃至十方众生圆觉清净。善男子，一世界清净故，多世界清净；多世界清净故，如是乃至尽于虚空，圆裹三世，一切平等，清净不动。善男子，虚空如是平等不动，当知觉性平等不动；四大不动故，当知觉性平等不动；如是乃至八万四千陀罗尼门平等不动，当知觉性平等不动。

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

善男子，由彼妙觉性遍满故，根性尘性无坏无杂；根尘无坏故，如是乃至陀罗尼门无坏无杂，如百千灯，光照一室，其光遍满，无坏无杂。

善男子，觉成就故，当知菩萨不与法缚，不求法脱；不厌生死，不爱涅槃；不敬持戒，不憎毁禁；不重久习，不轻初学。何以故？一切觉故。譬如眼光，晓了前境，其光圆满，得无憎爱，何以故？光体无二，无憎爱故。

善男子，此菩萨及末世众生，修习此心得成就者，于此无修，亦无成就，圆觉普照，寂灭无二，于中百千万亿不可说阿僧祇恒河沙诸佛世界，犹如空华，乱起乱灭，不即不离，无缚无脱。始知众生本来成佛，生死涅槃，犹如昨梦。善男子，如昨梦故，当知生死及与涅槃，无起无灭，无来无去。其所证者，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。”

这些经文虽然你们不好理解，但你用刚才一个最简单的比喻，就把多难的问题也解决了。你不管水晶球和水晶塔的差别多大，在体性的水晶上都是平等的。你不管六根、六尘、六识、七大、二十五有、三十七道品、十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、八万四千陀罗尼门差别多大，如来一句话就总结了，“善男子，一切实相，性清净故”，在真空绝对的实相本体上，这不就都平等了吗？所以如来说“一切法性，平等不坏”，这不就都归到真空绝对的根性上、真空本性上、空性大我上，都“平等不坏”了吗？！

再看《大般若经》第十分，“世尊为诸菩萨，说一切法甚深微妙般若理

趣清净法门，此门即是菩萨句义。云何名为菩萨句义？谓：极妙乐清净句义是菩萨句义；诸见永寂清净句义是菩萨句义；微妙适悦清净句义是菩萨句义；渴爱永息清净句义是菩萨句义；胎藏超越清净句义是菩萨句义；众德庄严清净句义是菩萨句义；意极猗适清净句义是菩萨句义；得大光明清净句义是菩萨句义；身善安乐清净句义是菩萨句义，语善安乐清净句义是菩萨句义，意善安乐清净句义是菩萨句义；色蕴空寂清净句义是菩萨句义，受、想、行、识蕴空寂清净句义是菩萨句义；眼处空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意处空寂清净句义是菩萨句义；色处空寂清净句义是菩萨句义，声、香、味、触、法处空寂清净句义是菩萨句义；眼界空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意识界空寂清净句义是菩萨句义；色界空寂清净句义是菩萨句义，声、香、味、触、法界空寂清净句义是菩萨句义；眼识界空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意识界空寂清净句义是菩萨句义；眼触空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意触空寂清净句义是菩萨句义；眼触为缘所生诸受空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意、触为缘所生诸受空寂清净句义是菩萨句义；地界空寂清净句义是菩萨句义，水、火、风、空、识界空寂清净句义是菩萨句义；苦圣谛空寂清净句义是菩萨句义，集、灭、道圣谛空寂清净句义是菩萨句义；因缘空寂清净句义是菩萨句义，等无间缘、所缘缘、增上缘空寂清净句义是菩萨句义；无明空寂清净句义是菩萨句义，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死空寂清净句义是菩萨句义；布施波罗蜜多空寂清净句义是菩萨句义，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空寂清净句义是菩萨句义；真如空寂清净句义是菩萨句义，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空寂清净句义是菩萨句义；四静虑空寂清净句义是菩萨句义，四无量、四无色定空寂清净句义是菩萨句义；四念住空寂清净句义是菩萨句义，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空寂清净句义是菩萨句义；空解脱门空寂清净句义是菩萨句义，无相、无愿解脱门空寂清净句义是菩萨句义；八解脱空寂清净句义是菩萨句义，八胜处、九次第定、十遍处空寂清净句义是菩萨句义；极喜地空寂清净句义是菩萨句义，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空寂清净句义是菩萨句义；净观地空寂清净句义是菩萨句

义，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地空寂清净句义是菩萨句义；一切陀罗尼门空寂清净句义是菩萨句义，一切三摩地门空寂清净句义是菩萨句义；五眼空寂清净句义是菩萨句义，六神通空寂清净句义是菩萨句义；如来十力空寂清净句义是菩萨句义，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空寂清净句义是菩萨句义；三十二相空寂清净句义是菩萨句义，八十随好空寂清净句义是菩萨句义；无忘失法空寂清净句义是菩萨句义，恒住舍性空寂清净句义是菩萨句义；一切智空寂清净句义是菩萨句义，道相智、一切相智空寂清净句义是菩萨句义；一切菩萨摩訶萨行空寂清净句义是菩萨句义，诸佛无上正等菩提空寂清净句义是菩萨句义；一切异生法空寂清净句义是菩萨句义，一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来法空寂清净句义是菩萨句义；一切善非善法空寂清净句义是菩萨句义；一切有记无记法、有漏无漏法、有为无为法、世间出世间法空寂清净句义是菩萨句义。

所以者何？以一切法自性空故自性远离，由远离故自性寂静，由寂静故自性清净，由清净故甚深般若波罗蜜多最胜清净。如是般若波罗蜜多，当知即是菩萨句义，诸菩萨众皆应修学。

佛说如是菩萨句义般若理趣清净法已，告金刚手菩萨等言：若有得闻此一切法甚深微妙般若理趣清净法门深信受者，乃至当坐妙菩提座，一切障盖皆不能染，谓烦恼障、业障、报障，虽多积集而不能染；虽造种种极重恶业而易消灭，不堕恶趣。若能受持日日读诵，精勤无间，如理思惟，彼于此生，定得一切法平等性金刚等持，于一切法皆得自在，恒受一切胜妙喜乐，当经十六大菩萨生，定得如来执金刚性，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依遍照如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切如来寂静法性甚深理趣现等觉门，谓：金刚平等性现等觉门，以大菩提坚实难坏如金刚故；义平等性现等觉门，以大菩提其义一故；法平等性现等觉门，以大菩提自性净故；一切法平等性现等觉门，以大菩提于一切法无分别故。

佛说如是寂静法性般若理趣现等觉已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是四种般若理趣现等觉门，信解、受持、读诵、修习，乃至当坐妙菩提座，虽造一切极重恶业，而能超越一切恶趣，疾证无上正等菩提。”

如来讲：“一切有记无记法、有漏无漏法、有为无为法、世间出世间法空寂清净句义是菩萨句义。”空寂清净就指的是“是法平等，无有高下”，只有真空绝对的根性、真空本性、空性大我。所以，“以一切法自性空故自性远离，由远离故自性寂静，由寂静故自性清净，由清净故甚深般若波罗蜜多最胜清净”，诸法没有自性，只有真空本性，这就是“最胜清净”。“最胜清净”就是“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”。“金刚平等性现等觉门”，“义平等性现等觉门”，“法平等性现等觉门”，“一切法平等性现等觉门”，其实还是“是法平等，无有高下”。你只要明白了“是法平等，无有高下”，你就会圆通一切法。所以，如来“为诸菩萨宣说般若波罗蜜多入广大轮甚深理趣平等性门，谓：入金刚平等性，能入一切如来性轮故；入义平等性，能入一切菩萨性轮故；入法平等性，能入一切法性轮故；入蕴平等性，能入一切蕴性轮故；入处平等性，能入一切处性轮故；入界平等性，能入一切界性轮故；入谛平等性，能入一切谛性轮故；入缘起平等性，能入一切缘起性轮故；入宝平等性，能入一切宝性轮故；入食平等性，能入一切食性轮故；入善法平等性，能入一切善法性轮故；入非善法平等性，能入一切非善法性轮故；入有记法平等性，能入一切有记法性轮故；入无记法平等性，能入一切无记法性轮故；入有漏法平等性，能入一切有漏法性轮故；入无漏法平等性，能入一切无漏法性轮故；入有为法平等性，能入一切有为法性轮故；入无为法平等性，能入一切无为法性轮故；入世间法平等性，能入一切世间法性轮故；入出世间法平等性，能入一切出世间法性轮故；入异生法平等性，能入一切异生法性轮故；入声闻法平等性，能入一切声闻法性轮故；入独觉法平等性，能入一切独觉法性轮故；入菩萨法平等性，能入一切菩萨法性轮故；入如来法平等性，能入一切如来法性轮故；入有情平等性，能入一切有情性轮故；入一切平等性，能入一切性轮故。佛说如是入广大轮般若理趣平等性已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是轮性甚深理趣平等性门，信解、受持、读诵、修习，能善悟入诸平等性，疾证无上正等菩提”。

如来在这里讲的平等性法门，仍然是《金刚经》讲的“是法平等，无有高下”的道理，“能善悟入诸平等性”，那就“疾证无上正等菩提”，这还不是“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”吗？!因为一切法都平等了，都归真空绝对的本体本性了，所以如来说：“一切有情性平等故，

甚深般若波罗蜜多亦性平等；一切法性平等故，甚深般若波罗蜜多亦性平等；一切有情性调伏故，甚深般若波罗蜜多亦性调伏；一切法性调伏故，甚深般若波罗蜜多亦性调伏；一切有情有实义故，甚深般若波罗蜜多亦有实义；一切法有实义故，甚深般若波罗蜜多亦有实义；一切有情即真如故，甚深般若波罗蜜多亦即真如；一切法即真如故，甚深般若波罗蜜多亦即真如；一切有情即法界故，甚深般若波罗蜜多亦即法界；一切法即法界故，甚深般若波罗蜜多亦即法界；一切有情即法性故，甚深般若波罗蜜多亦即法性；一切法即法性故，甚深般若波罗蜜多亦即法性；一切有情即实际故，甚深般若波罗蜜多亦即实际；一切法即实际故，甚深般若波罗蜜多亦即实际；一切有情即本空故，甚深般若波罗蜜多亦即本空；一切法即本空故，甚深般若波罗蜜多亦即本空；一切有情即无相故，甚深般若波罗蜜多亦即无相；一切法即无相故，甚深般若波罗蜜多亦即无相；一切有情即无愿故，甚深般若波罗蜜多亦即无愿；一切法即无愿故，甚深般若波罗蜜多亦即无愿；一切有情即远离故，甚深般若波罗蜜多亦即远离；一切法即远离故，甚深般若波罗蜜多亦即远离；一切有情即寂静故，甚深般若波罗蜜多亦即寂静；一切法即寂静故，甚深般若波罗蜜多亦即寂静；一切有情不可得故，甚深般若波罗蜜多亦不可得；一切法不可得故，甚深般若波罗蜜多亦不可得；一切有情无所有故，甚深般若波罗蜜多亦无所有；一切法无所有故，甚深般若波罗蜜多亦无所有；一切有情不思議故，甚深般若波罗蜜多亦不思議；一切法不思議故，甚深般若波罗蜜多亦不思議；一切有情无戏论故，甚深般若波罗蜜多亦无戏论；一切法无戏论故，甚深般若波罗蜜多亦无戏论；一切有情无边际故，甚深般若波罗蜜多亦无边际；一切法无边际故，甚深般若波罗蜜多亦无边际；一切有情有业用故，当知般若波罗蜜多亦有业用；一切法有业用故，当知般若波罗蜜多亦有业用。佛说如是性平等性甚深理趣最胜法已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是平等般若理趣最胜法门，信解、受持、读诵、修习，则能通达平等法性甚深般若波罗蜜多，于诸有情心无挂碍，疾证无上正等菩提。”如来在这里讲的一切法“性平等性甚深理趣最胜法”，以此“得闻如是平等般若理趣最胜法门，信解、受持、读诵、修习，则能通达平等法性甚深般若波罗蜜多”。这就明白了，你能把“是法平等，无有高下”应用到一切法中，你就能得“平等般若理趣最胜法门”，当然你就疾证阿耨多罗三藐三菩提。何以故？

“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”故。

六根门头一切对待的法相事物，直下就是你的六根性，归到六根性就都平等了，就是“平等般若理趣最胜法门”，这最胜法门就是根尘识空都平等了。都平等在哪里？平等在只有真空本性，只有空性大我。所以，你见黄金跟见屎尿，在最胜平等法门中没有差别，一切法相事物只是真空本性本身，只是空性大我自身。《庄子》上讲：“东郭子问于庄子曰：‘所谓道，恶乎在？’庄子曰：‘无所不在。’东郭子曰：‘期而后可。’庄子曰：‘在蝼蚁。’曰：‘何其下邪？’曰：‘在稊稗。’曰：‘何其愈下邪？’曰：‘在瓦甓。’曰：‘何其愈甚邪？’曰：‘在屎溺。’东郭子不应。庄子曰：‘夫子之问也，固不及质。正获之问于监市履豨也，每下愈况。汝唯莫必，无乎逃物。至道若是，大言亦然。周徧咸三者，异名同实，其指一也。尝相与游乎无何有之宫，同合而论，无所终穷乎！’”庄子说的道无处不在，在哪里？

“在蝼蚁”，“在稊稗”，“在瓦甓”，“在屎溺”。道就是真空绝对，道就是真空本性，“蝼蚁”、“稊稗”、“瓦甓”、“屎溺”就代表真空本性所显现的一切相。相即是性，相外无性；性即是相，性外无相，性相一如，性相同时同座，只是一个。所以，庄子说道在“蝼蚁”、“稊稗”、“瓦甓”、“屎溺”。虽每况愈下，但一切相不离道的体性本身。道外无物，物外无道，物即是道，道即是物，没有物能逃出道的，“汝唯莫必，无乎逃物”。这就说的是，你不要在哪个物上求道，物物都不能脱离道，道外无物，同样，物外无道。“周徧咸三者，异名同实，其指一也。”“周、徧、咸”三字就代表了一切名、相，一切名、相差别很大，但其实到了“无何有之宫”就没有差别了。“无何有之宫”就指的真空绝对的本体本性。

在眼根门头，你见“蝼蚁”、“稊稗”、“瓦甓”、“屎溺”的“见”和见黄金的“见”，是不是同一的？是不是还是见性本身？你见屎尿的“见”是见性，你见黄金的“见”还是见性。这里说的真空绝对的见性，就是庄子说的“道”。你看，一切法在“道”上就平等了，就“无有高下”了。明白这一点，你就能悟道、证道、得道，“道”就是阿耨多罗三藐三菩提。

六根门头的一切法都是对待的，对待的这个法怎么平等呢？直下见对待的这个法相，就是真空绝对的根性本身，归到根性上就平等了，就“无有高下”了。这就表明了，见六根门头的任何法相事物，直下只见根性。其实，就是让你在六根门头的差别相中，见到法界无差别相，“法界无差别

相”就是你的根性。

“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”。阿耨多罗三藐三菩提就是无上正等正觉，这你早都背会了。现在要具体落实，阿耨多罗三藐三菩提在哪里？你在六根门头见到一切对待的相，直下就见绝对的根性，这个就叫阿耨多罗三藐三菩提。真空绝对的根性就是阿耨多罗三藐三菩提，六根门头见到根性就落实了。阿耨多罗三藐三菩提再不是一个名词概念了，阿耨多罗三藐三菩提原来是我的六根性，就是我的真空本性，就是空性大我，这不就具体了吗？你在六根门头明心见性，见到真空绝对的根性，那个就是妙明真心，那个就是妙真如性。只有此心此性在六根门头显现，你在六根门头见到的一切有相无相，都是此心此性的表达，都是此心此性本身。等你明心见性到唯此一心、只此觉性、本无一物时，你就不再颠预佛性了，这就是阿耨多罗三藐三菩提。简而言之，六根门头见到平等的、没有高下的、真空绝对的根性，这就叫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”。你看，真空绝对的根性中有没有我相、人相、众生相、寿者相？（答：没有。）如果有四相了，那就不能叫真空绝对的根性了。根性是真空绝对的一性，哪怕有情无情，都是同一个本性。古大德讲“有情无情，同圆种智”，就是归到只有根性了。既然六根门头只有根性，根性真空绝对，平等一如，没有高下，那六根性也就消失了，因为六根性也平等，就叫只有真空本性，这就是阿耨多罗三藐三菩提。真空绝对的本性就是你“自身”，就是立体真空的“自己”，就是空性大我，这些说法就说的是阿耨多罗三藐三菩提。现在就落实在，只有空性大我就是阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗三藐三菩提并不抽象，就是一切众生的空性大我。

到了只有空性大我，就没有四相了。如来说：“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。”这就是说，在只有空性大我中修一切善法，善法圆满就得阿耨多罗三藐三菩提。那什么是善法呢？

“所言善法者，如来说即非善法，是名善法”。善法修圆满，就得阿耨多罗三藐三菩提，那善法怎么修呢？“即非善法”。修一切善法时，你要知道，一切善法是“即非善法”的真空绝对之体性。也就是说，你修一切善法时，一切善法即是真空绝对的本体本性，哪怕你修一切恶法，你只要知道一切恶法也是真空绝对的本体本性，这不就把一切恶法都成善法了吗？！不管一切

善恶法，只要你知道，法法皆是真空绝对的本体本性，那就法法不曾法了，这就叫“修一切善法”。

见到我相、人相、众生相、寿者相直下归到根性上，就是修一切善法，就得阿耨多罗三藐三菩提。这是说不出的，如果一说就能到，那就不必要修一切善法了。（举教鞭）这是什么？这要修善法，你不修善法，能见到见性吗？（答：不能。）这是什么？如果说这是教鞭，这不叫修善法了，就叫修恶法，因为你见相著相，不能见教鞭就见到眼根的见性，见相著相就是恶法。如果你天天见教鞭反应不过来，那你一直在修恶法。所以，什么时候在六根门头修善法呢？直下见相即是根性，即是真空本性，这你就在修善法。如果你能见六根门头的一切相，相即是性，相外无性，唯性独尊，六根门头只有根性，修这样的善法，就叫修一切善法，你就得阿耨多罗三藐三菩提。

……你能见相见性，就叫善法。回头见到根性，就叫善法。一直到只见根性，只有根性，一切相都不存在了，一切相只是根性本身了，这就修一切善法了。最后归到相也没有，性也没有，非相非性，只是一个空性大我，这善法修圆满了，就得阿耨多罗三藐三菩提。归到只有一个空性大我，这还叫善法。归到连空性大我也没有了，这也是善法。所以，修一切善法到了只是一个无一个，这就是无上正等正觉。

你不经过这样的修持，旷大劫来见相著相的习气就改不过来。就拿戒烟来说，戒烟简单得很，说我戒烟了，宣布现在我戒烟了。还要看你能不能戒，一天能成，两天能成，十天、八天的时候，你就体悟，没有功夫是不行的。也就是说，不修一切善法，不能得阿耨多罗三藐三菩提。你必须修一切善法才能得阿耨多罗三藐三菩提，说去容易，具体落实，比戒烟不知道要难多少倍。

“是法平等，无有高下”，具体要落实到六根门头见任何相就见六根性，见相见六根性，就诸相诸法平等。见六根性的没有高下，也是很难的呀！有没有善法？善法对的是恶法，正法对的是邪法。说善法即非善法，说恶法即非恶法，这才平等，没有高下。为什么？因为六根性是真空绝对，根性不会有善恶，也不会有正邪。所以，给提婆达多授记不授记？（答：授记。）为什么？提婆达多坏，但提婆达多的根性不坏，根性没有善恶好坏。既然根性没有善恶好坏，那为什么提婆达多不成佛？因为他没有修一切善

法。虽然没有修一切善法，但根性是平等的，无有高下的。虽根性是平等的，无有高下的，如你不修到善法圆满，照样不能得阿耨多罗三藐三菩提。所以，提婆达多虽然授记了，还在地狱，他善法没修够。你虽然有根性，你的六根性圆满具足、如如不动，但你还没修一切善法达到只有根性、只有真空本性、只有空性大我，所以你不能得阿耨多罗三藐三菩提。这就说明，要叫你知道真空绝对没有善恶，没有正邪，真空绝对的根性是平等一如、无有高下的。但你不能颠预佛性，要具体一步一步地落实，这就叫“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。

你不修一切善法，你说我的根性如如不动，那是理论的识解，是舌头路，不是证得！正如《占察经》所说：“即彼空义中，以离分别妄想心念故，则尽毕竟无有一相而可空者，以唯有真实故，即为不空。所谓离识想故，无有一切虚伪之相，毕竟常恒，不变不异，以更无一相可坏可灭，离增减故。又彼无分别实体之处，从无始世来，具无量功德自然之业，成就相应，不离不脱故，说为不空。如是实体功德之聚，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。”“唯有真实”，就是唯有真空绝对的本体本性真实不虚，这就是说，此性如如不动，是个“活物”，“即为不空”。你只要离了分别妄想，就不著六根门头的一切“虚伪之相”，就见“毕竟常恒，不变不异，以更无一相可坏可灭，离增减故”的真空根性、真空本性、空性大我。此真空的根性、真空本性、空性大我，“从无始世来，具无量功德自然之业”。但“如是实体功德之聚，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”。所以，必须以无四相修一切善法，才能“克获真空本性的功德利益”。因我们不修一切善法，本体本性所具有的功德利益不能得到受用。所以，如来要我们“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”。这和《金刚经》讲无四相修一切善法得阿耨多罗三藐三菩提是同一个义趣。

你必须知道根性如如不动，你自己的小心、妄心、小我还没有契合空性大我，是因你分别的妄心妄想在干扰。你不能契入只有真空的根性、只有真空本性、只有空性大我，所以不能得阿耨多罗三藐三菩提。好好地体

悟这一段的经文，如来说修一切善法，不是一说就能到的，转正觉、转心态就是修一切善法。叫你见六根性，不能颯预佛性，不能理论识解，不能走舌头路，直下要见如如不动的根性。因你的根性真空绝对，永恒存在，那你当下要见到这个不可须臾离的根性，在哪里？就是你有时时不间断的、永恒存在的能见闻觉知和所见闻觉知。时时能闻，时时能见，时时能觉，时时能知，这就是你六根性存在的直接见证。你在六根门头真真实实地、的确确地，见到如如不动的、不可须臾离的、不间断的六根性周遍永存，这就叫“修一切善法”。

你入到只有空性大我，你所见闻觉知的一切相，包括见你自身，都是空性大我中循业所现的相。空性大我犹如立体真空大圆镜，一切六根门头的有相无相，只是立体真空大圆镜上的立体镜像。你修这样的善法，最后你就见到一切立体的镜像都是虚妄幻化的梦境空华，只有如如不动的、永恒存在的立体真空大圆镜独尊独存，也就是只有你的空性大我独尊独存，这你就得大圆镜智，这你就修一切善法得阿耨多罗三藐三菩提。

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。

这又是校量功德，前边已经校量功德说了几次了，就说明这个经文极为重要，如来尽管地用无量无边的七宝布施功德来校量。如来说过，修福德有三种方法，布施、持戒、多闻。那么，今天听讲《金刚经》属于哪一种？（答：多闻。）如来说，多闻生智慧。布施、持戒的功德福德有限，但智慧的福德是无限的，唯有般若智慧最殊胜最究竟，所以唯有般若智慧功德大。福德跟智慧不能比，百千万亿分乃至算数譬喻都不能及。如来反复强调，要叫你开显般若智慧，就功德胜利。

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。

现在这个度众生前面已经说过两次了，那么在这里又说度众生，但意趣不一样了。前面刚说过“彼非众生非不众生”，再加上“是法平等，无有高下”，落实到六根门头，只要六根门头有相，连相都不说了，相就是根性本身。到这里就已经归到只有根性了，归到只有真空本性，只有空性大我，连小我的六根都没有了，还谈什么六根门头的相？是法都平等了，就究竟一相，只有根性，连根性也是给你方便地说。那你见到众生这个相，直下就是根性本身，哪有众生相？所以，如来说“汝等勿谓如来作是念，我当度众生”。何以故？只有真空的根性、真空本性、空性的大我，“实无有众生如来度者”。你要说如来度众生，那不就把如来说成有我相、人相、众生相、寿者相的凡夫了吗？“如来说有我者则非有我”。也就是说，如来说的我相，即是非我相的根性本身、真空本性本身、空性大我本身，所以就没了“我相”了。人相、众生相、寿者相亦复如是。见一切四相，只是根性，只是真空本性，只是空性大我，这就叫“如来”。

“如来说有我者则非有我，而凡夫之人以为有我”。如来见相即性，见物即心，如来时时能转相转物，而凡夫之人著在相与物上，不见本体本性本心，这就是如来和凡夫的差别。佛陀讲，“若能转物，则同如来”。那怎么转物转相呢？就在六根门头见相即是根性，见物即是妙心。古大德讲，“逢物直达”，就是物即是心，相即是性，物外无心，相外无性，最后归到唯此一心、只此觉性、本无一物，本无一相，这就是究竟。凡夫的小我著在因他而有的一切对待相上，不见“是法平等，无有高下”，不见真空绝对的、一相无相的、究竟平等的空性大我，所以“凡夫之人以为有我”，著在小我的相上，不能解脱。

这里引出来了一个凡夫的名相，所以还得用《金刚》公式扫掉凡夫的名相，不著凡夫的名相，所谓“凡夫者，如来说则非凡夫，是名凡夫”。这就是说，你见任何名相和物相，都只是真空本性本身，别无他有。凡你能想上来的、说出来的、写出来的，都不存在。那存在个什么？只存在一个真空绝对的本性，只存在一个空性大我。说众生即非众生，说我即非我，说凡夫即非凡夫。见那一座山呢？（答：即非山。）见那个河水呢？（答：

即非水。)这就是“见山不是山，见水不是水”，因为那只是眼根上的见性本身。你见日月星辰、山河大地，即非日月星辰、山河大地，亦只是见性本身，只有见性。凡眼根所对的都是见性，连你自身都是见性中所现物，还是见性本身。凡圣都没有，只有见性，这就“是法平等，无有高下”了。你见我即非我，那是见性；你见凡夫即非凡夫，那是见性；你见桌子即非桌子，那是见性；你见凳子即非凳子，那是见性。为什么？“是法平等，无有高下”，这就是最胜平等法门。

现在体悟一下，眼根上只有见性了，六根门头只有根性了，这就彻底“是法平等，无有高下”了。唯耳根方便，不管牛声马声，有情声无情声，只是闻性，只有闻性，这不是最容易体悟“是法平等，无有高下”的含义了吗？!到这一步，你就知道六根门头只有根性了，那还有没有众生可度？没有众生可度。有没有非众生可度？众生跟非众生直下只是根性本身，只有根性了，连根性都没有了，只有真空本性了，还谈什么众生非众生？还谈什么可度与不可度？只有真空本性了，真空本性也就没有了，只是一个无一个了，就到“以无所得”、“毕竟空”、“无所有”，这才是真实般若。

现在，你要在六根门头落实真实般若，说我没有我，说人没有人，说众生没有众生，说寿者没有寿者，说拳头没有拳头，说教鞭没有教鞭，说音声没有音声，说香臭没有香臭，说有味没有有味，说感触没有感触，说念想没有念想，说佛没有佛，说法没有法，说僧没有僧，说某某即非某某。何以故？只有真空故，只有空性大我故，这就究竟了义了。

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。

如来是三十二相，如果你以三十二相观如来的话，那转轮圣王也有三十二相，忉利天主、大梵天王都三十二相，你用这个三十二相观的话就没区别了，那转轮圣王也成如来了。所以，如来在这里叫你不能著相见如来。你著在相上了，你就见不到本质了。如来是智慧的化身，那转轮圣王有没

有如来的智慧？（答：没有。）没有如来圆满的智慧，也不具备如来的五眼六通，福德也不圆满。福德到一定程度上，就有三十二相。但是如来的三十二相跟转轮圣王、天主们的三十二相大不一样。如果以三十二相观如来的时候，这不是著在六根门头的相上了吗？！如来说以色见如来，以音声求如来，如果以色相音声求如来，“是人行邪道，不能见如来”。色相音声代表六根门头的相，著在六根门头的相上，不见六根性，你就不见如来圆满的大智慧。六根性就是如来圆满的大智慧本身，见六根性就是见如来的法身慧命，所以在六根门头要明见根性来见如来，这才是六根转正觉的正法，也是见如来的正道。

那如来在哪里？明明显显说不能以色见如来，不能以音声求如来，如来不是色声香味触法的相。那如来是什么？如来就是即非色声香味触法的根性。如果你在色声香味触法的相中，不能见根性，是人行邪道。这就要求我们在六根门头见根性来见如来，这才是正道。佛陀让你观三十二相来见如来，那三十二相还是你六根门头的相，见如来就是见你的根性，不管你眼根门头是三十二相的色相还是非三十二相的色相，见任何色相直下就是见性本身，见见性就是“见如来”，见根性就是“见如来”。如来就是根性、真空本性、佛性、自性、妙真如性、妙明真心。你怎么通过六根门头的相见如来呢？六根门头不管是什么相，相即是性，相外无性，见相见性。见根尘识空的相，只是真空绝对的本体本性，这就“见如来”了。

你到是不明白我们讲的两个判据，你的确不知道什么是对的，什么是错的。你从六根上看，哪怕如来的三十二相都不能著在相好上，不能以这个见如来。古大德讲，见色明心，闻声悟道，也就是见六根门头的六尘相直下就是六根性本身。一切六根门头的有相无相，都是用来表达证明六根性真实不虚的，别无它用。所以，见色声香味触法的相，就让你明白，你的见性、闻性、嗅性、尝性、触性、觉性独尊独存。见色要明心，心在哪里？见性就是你的妙明真心。闻声要悟道，道在哪里？闻性就是道。孔老夫子讲，“朝闻道，夕死可矣”！在六根的色声香味触法上，早上“闻”了道，晚上死了都可以。那“闻道”说的是什么？噢！原来闻道是见根性，你见到根性了就叫“闻道”。

你看，六根门头见根性有多重要，早上见到根性，晚上死了都可以。你从孔子的话里就知道明心见性有多贵重啊！见色就要见见性，闻声就要

见闻性，嗅香就要见嗅性，尝味就要见尝性，觉触就要见触性，知念就要见觉性。你见六根门头色声香味触法的任一相，都要见到真空本性，因六根性皆是真空本性。见到六根性了，这才叫行正道。行了正道，你才能见如来，不然你不能见如来。这跟前面讲的“见诸相非相，则见如来”一样不一样？（答：一样的。）你要在六根门头的诸相中，直下就见那个非相的根性，这就是见如来。你明白六根门头的“诸相”跟“非相”的六根性同时同座，无二无别，只是一个东西，你就“见如来”。这也就是“是法平等，无有高下”的表达了。

你著在六根门头的相上，就是行邪道，那怎么能知道性相不二的道理呢？那怎么能明白性相一味的解脱法门呢？你要六根门头转正觉，明心见性，你必须要明白，性不异相，相不异性，性即是相，相即是性，性相原本就一如，这是佛陀极为重要的学说理论。你不看《心经》给你讲，“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色，受想行识亦复如是”。五蕴万法都是相，空指的是真空的体性，五蕴万法的相不异、即是真空的体性。五蕴万法的相不排不拒真空的体性，还和真空的体性同时同座，只是一个，这就是性相不二的道理。如来在《无字宝篋经》中讲“性相一味解脱”法门，就是要叫你明白性不异、即是相，相不异、即是性，性相不二，性相一味，才能解脱。以此法门，就是正道正法。如来在《楞严经》中讲，“若能转物，则同如来”。你明白性相不二、性相一味的解脱法门，就见相见性，见物明心，物即是心，物外无心，这不就转物见如来了吗？！达摩大师讲“逢物直达，知其本源，此人慧眼开”。

六根门头转正觉，时时见到只有根性，这才是正法眼藏。你时时见到根性才叫行正道，你出去见闻觉知不见根性，那你在行邪道。你看，严重不严重？不能见如来，咱们暂时放过。你连正道都没走，而在行邪道，这就严重了。

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。

上一分说的是不应以三十二相见如来，是叫你不要著相，直下见到根性。这一分讲的是，不证到圆满的智慧 and 德行，就不会有具足相而得阿耨多罗三藐三菩提。着重强调根性、真空本性不死寂不断灭，发菩提心者不说断灭相。

既然不应以三十二相观如来，那这一分讲的是，智慧德行没有修圆满，就不会有具足相得阿耨多罗三藐三菩提。觉行没有圆满的时候，得不了具足的三十二相。具足相就具足三十二相，这里具足相是具足智慧和德行，是指自觉、觉他、觉行圆满之意。转轮圣王虽有三十二相，但他的相不具足，外貌上看着相似，但没有具足的智慧，没有具足的福德。没有具足的智慧，就不会具有如来的气质，就不会有方便般若波罗蜜，就不会妙法无穷来度化众生。没有具足的福德，就不能福佑一切众生。没有觉行圆满，就不能善护念诸菩萨，善咐嘱诸菩萨，就不能救度一切众生，就不会有十力、四无所畏、十八不共法、八大自在、三念处。转轮圣王虽有三十二相，但不会有如来的五眼六通，不会有“具足相”。这就表明，不光是外在的相貌，还要具足福德智慧的内涵。

如来说不要作是念，如来不以具足相故得阿耨多罗三藐三菩提。转轮圣王虽有三十二相，但没有说得阿耨多罗三藐三菩提。他的相不具足，如来是具足相，所以如来就得阿耨多罗三藐三菩提。千万不要认为，不以具足相就能得阿耨多罗三藐三菩提，那转轮圣王就成如来了。极乐世界的人都三十二相，但他们都没有成佛。我们的根性、真空本性是“活物”，不死寂不断灭，能妙现一切，能妙有一切。正是它能够妙有，所以觉行修圆满的时候就给你妙有个具足的三十二相，所以把如来叫二足尊。

《楞严》公式讲性现量真空，性空真现量。你真空绝对的体性落实在哪里？就是性空真现量。具足三十二相，就叫真现量。具足三十二相的现量，就说明你与真空本性彻彻底底地无二无别了。你虽然有三十二相，但不具足，没有如来的智慧和德行。这就说明你对真空绝对的本体本性还没有修够修足，所以不能得具足的三十二相。

为什么不能说如来不以具足相得阿耨多罗三藐三菩提呢？发菩提心的人，上求佛道，下化众生。上求佛道是智慧，下化众生是德行，这就叫发菩提心。德行跟智慧修圆满了，才得阿耨多罗三藐三菩提，所以发阿耨多罗三藐三菩提心者，不说断灭相。这就告诉我们，真空绝对的一无所有，

你用什么来把真空绝对的一无所有表达出来？你要用究竟具足的相，那个究竟具足的相是怎么来的？是修来的。你没修到智慧德行圆满的标志在哪里？就是没有具足的三十二相，这就不是如来。你必须修到圆满具足，才能给你性空真现量，现出一个具足圆满的三十二相的现量来。你看，真空周遍法界、无量无边，而你吧现量也修到无量无边，这不就是“性空真现量”了吗？你的性空在哪里？就是真现量。你的现量呢？叫性现量，性现量叫真空。所以，不说断灭相，这就给你更说明了不能颠预佛性，要真真实实，理论和修法圆满达到只有空性大我，就体现了不说断灭相。一步一步老老实实地修到空性大我，跟空性大我圆满具足地契合，这就是“始觉合于本觉”，这是成佛的必经之路。

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。

根性也好，真空本性也好，性是以相来显的。那么具足相就显你的性的圆满，你不具足相，显不了你的性的圆满。以相来显性。那相呢？（答：表达性的。）相是性的表达。相是性的表达方式，性是以相来显，性相不二，体相用一如。正因为体相用一如，所以用相来显性。但你要明白更重要的一个东西，相是虚妄的，无性不现相。无真空本性不现一切相，性是相的根本，无性不现相，相是用来表达性的。你明白了体相用一如，就叫相外无性，性外无相，性相一如。

站在小我二相的角度，就有性相之说，究竟地来说，“凡所有相皆是虚妄”。相相本来就不存在，“一切诸法无生无灭，无相无为”。你要牢牢建立一个一切相本来就没有的认识，也要证得的确本来无一相，本来无一物。你迷惑执著着说有相，说相是表达性的，这已经是退了几大步才说的话。如果说相是表达性的，这就说明你承认有相。说相是性的表达，这都是方便说法，这叫相似般若。那怎么表达更真实呢？相即是性。“相即是性”只是稍微比“相是性的表达”好了一点，但还不究竟。那究竟的是什么？相与非相空取空，根本就不存在相跟非相，这就叫“法尚应舍，何况非法”。

那只存在什么？非法非非法，非相非非相，非物非非物，非事非非事，这才叫般若。

如来知道我们的认识层次，连相和性的这么一个认识都不具备，故先说相外无性，性外无相。再说性相不二，性相一如。再进一步，就是非性非相，性也没有，相也没有。那要在这一步之前，你还得经过“凡所有相皆是虚妄”，还要知道“妄本不生”和“相与不相对以空取空”。你能明白无性不现相，无相不显性，这一步在我们这个层次上是极为重要的，无相不显性，我们就要见相见性。那无性不现相，犹如无水就没有波。但你要知道，还有无波之水，波是假的，水是真的。我们以相来显性，显性的目的就是相妄性真。性以相显的前提是，无性不现相，现相就显性。这就叫无真空不现一切有，见一切有就见真空，这个道理要明白。至于说性外无相，相外无性，这都是因小我着而具有的方便说法。说相妄性真，就是说无相性亦无，性是以相而有，相是因性而存在，说这些法的前提还是因小我而有。到了只有空性大我的时候，既无性也无相。何以故？性相还是小我思维的产物，只有空性大我时不可思不可议。所以，非性非相，这才“实无有法”。

如来以“一切法无我”来较量功德，若人知“一切法无我得成于忍”，此功德比“满恒河沙等世界七宝布施”的功德还殊胜。一切法都是因小我而有，连小我也是一切法中的一法。一切法无我，首先要无小我这一法，只要小我这一法没有了，一切法就都不存在了。一切法无我，就是经常说的“诸法无我”。“诸法无我”就表明诸法根本不存在。诸法是对小我而言的，“诸法无我”首先无小我，明白了无小我就无一切法，你就知道诸法根本不存在的道理。如果明白了只有空性大我，小我及一切法就根本都不存在，你再说有法、有相、有事、有物，这就是彻头彻尾的相似般若。

若复有人知一切法无我，就是知一切法根本不存在。“我”的含义是真实存在、永恒存在之意，真实而永恒存在的那个就叫“我”。凡是不能真实而永恒存在的都不能叫我，一切法都是因小我而有，小我本身就不真实，而非永恒存在，那因小我而有的一切法自然就不能永恒存在，当而非真实。所以说，一切法无我，就是一切法不真实存在，也不能永恒存在。

《金刚经》始终说“无我”，没有一个真实存在的“人我、法我”，没有一个永恒存在的人、法，所以一切法不能真实存在，也不能永恒存在，

所以说“一切法无我”，这是从小我来讲的。到了“一切法无我”，首先要明白一切法虚妄幻化，接着要明白“诸法本无”。何以故？只有一个是真实而永恒存在的，我们叫只有一个真的，那就是一无所有的、无限周遍的、真空绝对的本体本性，只有这一个才是真实的、永恒存在的，把这个就叫“我”，这是从大我来讲的。为了区别凡夫无始劫妄执的小我，就叫个空性大我。“一切法无我”，正好就说明了只有空性大我，其他的一切法本不存在，这就叫“一切法无我”。

如来讲“一切法无我得成于忍”，换句话说，只有空性大我要得成于忍，那达到此境界菩萨的功德比“菩萨以满恒河沙等世界七宝持用布施”的还殊胜。那你就知道，由小我转成大我有多么重要？！无始劫来众生都执著小我，不知道有空性大我，都妄执着一个生灭变化的不真实存在的小我，把这个不能永存的虚妄幻化的小我当作是我，根本就不知道我们真的有一个永恒存在的空性大我。所以，如来强调“菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨”。通达无我法，就是通达只有空性大我，一切法我和小我都不存在。这一分如来讲，“知一切法无我得成于忍”，就是要叫你知道，一切法都不存在，当然小我就更不存在了。目的是要叫你知道只有空性大我，而且还要得成于忍，这样的菩萨所得的功德是不可思量的。

现在你如何在六根门头落实“一切法无我得成于忍”？一切法就是指六根门头的有相跟无相。你看，“一切法无我”正好就否定了六根门头的一切有相无相的存在，根本就没有六根门头的有相无相。那是谁说六根门头有有相和无相呢？是你小我这一法说六根门头有有相和无相。你六根的小我是一切法中的一法，因此一法才显出六根门头有相无相的一切法。现在六根门头有相无相的一切法都“无我”了，也就是都不存在了，那这有相无相的一切法是什么？（答：是根性真实存在。）这正就说明了有相无相就是根性本身，或者说那是根性的存在方式，只有根性。六根门头的一切法无我了，正说明六根门头只有根性，别无他有。所以，“一切法无我”，你要落实到六根门头的有相无相只是根性本身，只有根性独尊独存。根尘识空的一切法也不存在，都是真空绝对的根性中所现物，自然你就归到了只有根性、真空本性，只有空性大我。

六根门头“一切法无我，得成于忍”，就是叫你要知道，六根门头的有相无相那不是相，那只是根性的存在方式，六根出去的只有根性。见六根

门头的有相无相，正好表明了你的根性真实不虚，朗朗现前。你能时时达到这一点，这就是六根门头“一切法无我，得成于忍”。的确，这一步要透过去，你就通达无我法了，你就知一切法无我了，自然你就见到唯一真实的、永恒存在的、真空绝对的根性了。因只有根性、真空本性、空性大我永恒存在，其他的一切有相无相的“诸法”都是虚妄幻化的假相，“妄本不生”，“诸法本无”，这就自然知道“一切法无我”了。

你还要明白一点，“我”是真实而永恒存在之意。你要知道，永恒而真实存在的只有一个东西，我们经常叫只有一个真的，或只是真的一个，那个就是真空绝对的一无所有的本体本性。简而言之，就叫空性大我。真的彻心彻地的明白了只有空性大我，就叫“一切法无我得成于忍”。现在在六根门头，你必须落实，你眼根的见性在哪里？就是有色无色。直到你不存在有色无色的识心分别，眼根门头只有见性，别无他有。换句话说，没有有色无色，只有见性独尊独存，这才叫眼根上的“一切法无我得成于忍”。同理，你耳根的闻性在哪里？就是有声无声。直到你不存在有声无声的识心分别，耳根门头只有闻性，别无他有。换句话说，没有有声无声，只有闻性独尊独存，这才叫耳根上的“一切法无我得成于忍”。在鼻根门头，没有有香无香，只有嗅性独尊独存，这就叫“一切法无我得成于忍”。在舌根门头，没有有味无味，只有尝性独尊独存，这就叫“一切法无我得成于忍”。在身根门头，没有有触无触，只有触性独尊独存，这就叫“一切法无我得成于忍”。在意根门头，没有有念无念，只有觉性独尊独存，这就叫“一切法无我得成于忍”。

……经常说缘起性空，凡缘起的法相事物都没有本性，也就是都没有“我”。但是性空可以缘起，能给你产生一切虚妄幻化的相，相妄性真，相是性的存在方式，相即是性，所以你在六根门头见有相无相，直下就是根性本身。我们经常说，无性不现相，现相就知性，就说明只有根性真实存在。你看，老子就叫“既得其母，以知其子；既知其子，复守其母”。无母不生子，见子知有母。无性不现相，现了相只是用来表达性的。你要知道，“相与不相对以空取空”，这就是“一切法无我”。的确，“一切法无我”，一切相无我，一切物无我，一切事无我，法相事物都不能真实存在，都不能永恒存在，能把这个得成于忍，那你的福德就大着不得了了！比满恒河沙世界七宝布施的功德还要大。

……你今天见闻觉知的一切法相事物，根本就不存在。这一步就难得很，能把这个得成于忍，那就太不容易了！现在直下见法相事物、根尘识空、心身世界有没有？当下没有，就是“一切法无我”。这一切心身世界、根尘识空、法相事物当体皆空，只是根性、真空本性、空性大我自体自身。既然“一切法无我”了，一切法本来就不存在，所以如来说“一切诸法无生无灭，无相无为”。但这一步，连如来都感叹地说“令人信解，倍为希有”。这就是说，你要理解“一切法无我”、一切法根本就不存在，难度有多大啊！既然这一切法都没有，水晶球是什么？你要当下透过去，那是见性本身，只有见性。色相是见性，空相是见性，这就叫相与非相空取空。这就先达到“一切法无我”。六根门头的有相与无相“空取空”，“妄本不生”，只有见性，别无他有，这就“一切法无我得成于忍”。你认为水晶球是色相，水晶球外是空相，那是你的妄识，你不妄识的时候，色相空相根本就不存在，只是见性朗朗，这就叫“一念不生全体现”，只有根性独尊独存。话是这么说，你得好好地在六根门头真正的落实“一切法无我得成于忍”。

六根门头的有色无色、有声无声、有念无念、有香无香、有味无味、有触无触都不存在，都只是根性本身，这就叫“一切法无我”。跳蚤咬了一口痒痒得很，怎么不存在呢？（答：那是妄心的分别。）那个痒痒的相直下就证明触性真实不虚，也是触性本身。没有触性，有没有疼痒酸麻？（答：没有。）疼痒酸麻直下就是你的触性本身，这就叫“疼痒酸麻的一切法无我”，只有触性。你“明暗色空的一切法无我”，只有见性，明暗色空就是见性本身。你“动静音声的一切法无我”，只有闻性。你“喜怒哀乐、有念无念的一切法无我”，只有觉性。你“酸甜苦辣、有味无味的一切法无我”，只有尝性。你“通塞香臭的一切法无我”，只有嗅性。六根门头的一切法都无我了，这就只有根性了，只有真空本性了，只有空性大我了。

既然“一切法无我”，福德这一法也无。福德这不是意根上的一法吗？这一法有没有？一切法无我，福德这一法也无我。如来说了个不受福德，福德这一法无我了，没有福德了，你受什么？福德本来就没有，所以“菩萨不受福德”。须菩提说，为什么不受福德？说“菩萨所作福德不应贪著，是故说不受福德”。“不应贪著”就是说不要著六根门头的一切相，见相

直下就是根性本身。跳蚤咬了一口，你不要贪著痒痒，那个痒痒直下就是触性！你见这个水晶球圆的，还透明，不要贪著，直下那就是见性本身。不贪著六根门头的法相事物，六根门头的法相事物直下就是根性本身，只有根性就不贪著了。

不受福德，一相才能不受，受是二相才有。不受福德的一相就是只有根性，只有真空本性，这就才能不受。所以这个“不受”二字很关键。“菩萨不受福德”，菩萨要明白六根门头只有根性，这就“一切法无我”了，一切法不存在了。姑且现在还说有根性，“是名根性”，那就只有根性。根性真空绝对究竟一相，一相无受，还贪什么?!

……小我这一法跟“我所”这一法，现在就叫主观和客观，主客内外合起来就叫一切法。“一切法无我”了，就是没有主观这一法，也没有客观的这一切法。主客的这一切法都没有了，玄奘翻译为“无我无生法”，没有小我就不生法了，一个是先把小我非掉，然后再把所生的法非掉。那法是谁生的？（答：我生的。）法是因我而生！把我非掉了之后，生法的这个小我没有了，能生法吗？（答：不能。）所以，“一切法无我”，最核心的就是没有五蕴幻化的这个小我这一法，这一法是最主要的一法。这一法没有了，那其它的因我而产生的一切法就都没有了！如影随形，没形了就没影了。形跟影就代表一切法，先把形非掉，非形自然就非影，无我自然就无法。

义净大师翻译为“若复有人于无我理不生法中得忍解者”。“无我理不生法”，这翻译的非常对，无我了，就不生法。“于无我理不生法中得忍解者，所生福聚极多于彼无量无数”。“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”。义净的翻译突出了无我不生法的机制原理。“不应贪著”，义净翻译为“是应正取，不应趣取”，“趣取”是攀缘外境的取相，“正取”就是见相见性的转正觉。这个就比“不应贪著”更铿锵有力，更为直观，更明确。罗什翻译的“菩萨所作福德不应贪著，是故说不受福德”。实际上，用《金刚》公式的话就更通俗明了了，“是福德即非福德，是名福德”。因为福德是意根上的法相，见福德的法相即是非福德的觉性本身，所以就不受福德了。

真谛大师翻译为“若有菩萨于一切法无我、无生得无生忍，以是因缘所得福德最多于彼”。“福德聚可得摄持，不可执取，是故说此福德之聚应

可摄持”。

菩提流支翻译为“若有菩萨知一切法无我，得无生法忍，此功德胜前所得福德”。“菩萨受福德，不取福德，是故菩萨取福德”。

元魏留支翻译为“若有菩萨于一切法无我无生，得无生忍，以是因缘所得福德最多于彼”。“此福德聚可得摄持，不可执取，是故说此福德之聚应可摄持”。

玄奘大师翻译为“若有菩萨于诸无我无生法中获得堪忍，由是因缘所生福聚甚多于彼”。“所应摄受，不应摄受，是故说名所应摄受”。

从以上的翻译中，依义不依语，依了义不依不了义，你就知道，一切法因小我而有，而小我这一法也“无我”。也就是说，小我不存在，那因小我而产生的一切就更不存在，所以小我和小我所具有的一切法根本就没产生过，把这个道理得成于忍就叫无生法忍、无生忍。

现在最流行的是罗什翻译的版本，你对这个“一切法无我得成于忍”一定要深刻理解。原来“一切法无我”，最重要的是小我这一法“无我”，小我这一法是一切法中最核心的一法，其它的都是因小我而产生的。所以，我们专门讲过一个课题，叫什么？（答：本来没有，因我而有。）本来没有！本来没有主客内外，主客内外的一切法是因我而有。一切众生都执著有个我，这个我就是指小我，因为坚固了有小我的妄想，这是障碍最大的一法，所以《金刚经》反复破我相。实际上，对佛法不能圆通的根本原因就是因执著这个小我，把小我这一法能知道“无我”了，其它的一切法就都不生了，这就是无生法忍。

如来在《大宝积经》上讲，“一切法真如体故，一切法现在真如体故”。那你五蕴的小我这一法还是“真如体”，一切法都是现在真如体上，一切法与真如体同时同座，互相不排不拒，因为一切法本无故。“一切法无我”的含义就是说一切法根本就不存在，一切法直下就是真如体本身，只有真如体，这不就是只有空性大我吗？直下只有真如体，再著不著一切法了？（答：不著了。）一切法都不著了，你还有什么障碍？今天的障碍是什么？还是两大难题嘛！就是不知道六根门头的一切相是根性本身，只有根性，别无他有。既然只有根性，那六根门头的一切相、一切法都平等一如，无有高下，这就把我们的一切障碍都清除了。

《金刚经》不可思议的威神之力就在这里，你学哩学哩，一切法、一

切相都没有了，“我”也不存在，“我所”也不存在，因我所产生的一切法就都不存在了，这就不生法了，就叫无生法。这一句话“得成于忍”，直下就到八地了。《金刚经》里面讲“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。然后讲“法尚应舍，何况非法”、“非法非非法”，只是一个空性的大我，就没一切对待了，所以推出，你说如来讲法就是谤佛。再到“一切法无我”，小我跟法都不生了，要得成于忍，更表明了只有空性大我。

……“一切法无我无生”，先无我就没有六根，无一切法就没有六尘，根尘没有，太极图的阴阳两半就都没有了，那当然就没有“S”线的识了。六根、六尘、六识都没有了，这才把有相有法没有了。有相还对的空相，“一切法无我无生”了，空相也就没有了。合起来就是太极所代表的根尘识空的相都没有了，也就是没有太极了。没有太极了是什么？就是抽了“S”线，还是无极的本体本性本身。所以，一切法无我，实际上讲的是“太极本无极”。“一切法无我”，也说明了太极的阴阳两半本不存在，只是因虚妄的“S”线才有。从而你就知道，太极所代表的根尘识空的一切相根本就不存在，只存在个真空绝对的、一无所有的、一相无相的、无限周遍的无极本体，这个无极本体就是我们说的空性大我。所以，我们反复讲，只有空性大我！空性大我在哪里？就是你六根门头的根性。你怎么见到空性大我？就是六根门头的一切法相中“无我”，也就是见六根门头的有相无相只见根性，只有根性。这就把“一切法无我”落到实处了。

你从“一切法无我”得出了个什么？（答：一切法都是虚妄的，只有空性大我。）那你把这阳半阴半擦掉就成了，阳半没有，阴半没有；正报没有，依报没有。阴阳两半都没有的那个是什么？就是无极本体。无极本体是什么？就是空性大我。只有空性大我了，给谁讲法？讲什么法？谁听？你就要体悟，只有个立体真空的“自己”的道理。

……“一切法无我”，你只要把太极的“S”线一抽，阴阳两半顿时消亡，根、尘、识、空都没有了，根、尘、识、空的一切法的“我”就都不成立了。无根就无尘，无尘就无根，一切对待法都不成立，就只有真空绝对的无极本体了。这你就知道，一切对待法都互为存在前提，不能永恒存在，所以不是真实的，只有真空绝对的无极本体，它才是唯一真实的存在，永恒的存在。只有这个无极本体才能叫做是“我”，这个“我”才是真实的“我”。为了与你妄执的小我区别，就叫个空性大我。空性大我正就是无极

本体本身。

……古大德讲，“虚空粉碎，大地平沉”，那你哪里？（答：本来就没有我！）但有个灭不掉的我，他与虚空大地无关，那就是无极本体，那就是空性大我。我给你在《回归自然》第一篇上说，世界从无限远处都消失，最后把你也消失了，但你的识心还在，这已经就进入了无色界了。你再把识心取掉，当下抽了“S”线，这不就太极本无极了么？只有无极的本体了，那个就是不可思不可议的般若波罗蜜，那个就是你的空性大我。只有空性大我时，连“空性大我”也就不存在了。但现在你还是先到只有空性大我这一步，后面的就好说了，所谓直下不思议就到了。

……如来在《大般若经》中讲，只有“本性空”！“本性空”从没间断过，那个就是你“自己”。你原来的根尘识空都是本性空的“自己”本身，这个“自己”与你的根尘识空没关系。就是虚空粉碎，大地平沉，根本不影响本性空的“自己”，也就是说，不影响空性大我，还偏偏说明了虚空大地是空性大我自身。

……你最执著的小我，也是你见性中所现物。再看日月星辰、山河大地，哪个不是你见性中所现物？！根是见性中所现物，尘是见性中所现物，识还是你见性中所现物，根尘识都离不开虚空，虚空也是你见性中所现的相。所以，根尘识空直下都是见性的存在方式，都是见性所现物，都离不开见性，而且还是见性本身，这就叫“一切法真如体故”。“真如体”就是你眼根上的见性。一切法现在真如体上，也就是说，一切法现在根性上，最后就只有根性，只有“真如体”，只有空性大我。

“一切法无我”，就是根尘识空的一切法处即是无极本体处，真空绝对的体性处，眼根上就叫见性处。根尘识空的这一切法就是见性本身，那你哪里找见性？根尘识空就是！“一切法无我得成于忍”，在眼根上就说的是只有见性，眼根出去的只是见性。同理，耳根出去的只有闻性，舌根上出去的只有尝性，身根上出去的只有触性，鼻根上出去的只有嗅性，意根上出去的只有觉性，这就叫“一切法无我”。

……眼根上的根尘识空“无我”，只有见性。何以故？因为眼根上的根尘识空不离见性，只是见性本身故。同理，耳根上的根尘识空“无我”，只有闻性。鼻根上的根尘识空“无我”，只有嗅性。舌根上的根尘识空“无我”，只有尝性。身根上的根尘识空“无我”，只有触性。意根上的根尘识空“无

我”，只有觉性。见六根门头根尘识空的一切法，直下就是根性本身，只有根性，只有真空本性，只有空性大我，再多余的都不说了。

……只有空性大我，谁受福德？（答：没有受的。）谁受福德？没有受者！只有我了么，谁受？把小我这一法没有之后，就没有受福德的前提了，也就是说没有能受了。何况福德也是一切法里的一法，“一切法无我”了，福德这一法也没有了，那就没有所受了。能所的对待没有了，这个才叫“菩萨不受福德”。菩萨不受福德，这是《金刚》公式的要求，“是受福德，即非受福德，是名受福德”。

对应到六根门头，那你读《金刚经》有没有福德？（答：有。）“是福德即非福德，是名福德”。如果你著在福德相上，福德就有限了。受福德即非受福德，是名受福德。“是受福德，即非受福德，是名受福德”，在六根上都要对应。爱听好听的，多提一点表扬的意见。那就“受福德即非受福德”，爱听表扬的音声，表扬的音声出来马上即非表扬的音声，那就是闻性。你不见闻性，你受福德就消你的福报。

受福德即非受福德，是名受福德。你受福德，那就消你的福报。怎么样才能不消福报？妙法就在“受福德即非受福德”。不管哪一根上受福德，当下就见哪一根的根性，这不但不消福报，而且还福德增长。六根门头遇到福德了，都要归到根性上。自己捡到金子，这是眼根上的福德。你要见金子的色相，直下就是见性本身，这就是“即非福德”。六根门头受福德时，只见根性，就是“即非福德，是名福德”。三宫六院，“是福德，即非福德，是名福德”。但你看哪个皇帝能懂得这个道理？所以，自古帝王多贫贱，他不会受福德，就在消福德。结果福德消完，恶报就来了。

《金刚经》的伟大处，《金刚经》的威神之力处，就是叫你受福德，还不减福德。你时时在六根门头见到任何福德相，直下就见根性。根性是无穷无尽的，把你受的那一点福德算什么，根性取之不尽、用之不竭。为什么受持《金刚经》的功德利益很大？因为你始终“是某某即非某某，是名某某”，你就时时在无限周遍的真空根性中，就有无穷无尽的受用，而且还不减你的福德善根。

那受罪业呢？福德对面就是罪业！受罪业也是这个说法，是罪业即非罪业，是名罪业。见罪业的相，直下就见根性，一入真实观，无始业障就都消清了。有人骂你一顿，马上是闻性，不但你没起众生心造罪业，而且

契入闻性得无量的福德。该受的骂就把业消了，而且还契入“即非骂”的闻性，就有不可思议的功德。如果你有这个智慧，一切业障就很快消尽了。何况你见到根性时，福德无量无边。所以，“一切法无我”了，就只有根性，只有真空本性，只有空性大我，不但消你无量劫的恶业重罪，而且还要给你积累不可思议的功德善根。这就是《金刚经》的威神之力。

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。

“一切法无我”的时候，“如来”这一法也“无我”，“如来”这一法也不存在。那众生这一法呢？也不存在。“一切法无我”，凡圣一切法都没有。前面说了，“一切法无我”的落脚点就是只有空性大我。因为一切法是真如体本身，真如体一无所有、真空绝对，所以一切法也一无所有、真空绝对。你看，如来说“一切法真如体故，一切法现在真如体故”，这就是说，一切法即是真如体，没有一切法，只有真如体，这就彻底了，究竟了。真如体就是我们的真空本性，就是空性大我。空性大我是周遍法界，不动周圆，无处不在处处在，无时不有时时有。那有没有来去？（答：没有。）一个周遍法界的、不动周圆的、一相无限的空性大我，哪有来去？！能来能去吗？（答：不能。）如来的法身，无处不在处处在，无时不有时时有，是无限周遍的究竟一相，所以不能来去，故“无所从来，亦无所去”，亦不能坐卧，无有坐卧。只有有限的二相才有来去坐卧，一个周遍法界的一相无限的空性大我往哪里坐卧？庄子说，“藏天下于天下”。你把周遍无限的天下往哪里藏？只能藏在天下。一相无限的不动周圆的如来法身只能不来不去，无住无卧。这一段讲的是要叫你知道，如来是法身遍满，一相无限，而不是有限的三十二相的色身，色身那是度化众生的应化身。你不要著在如来的色相上，不见如来不来不去的法身。

玄奘大师在二十六分的翻译中，有这么一段偈言：“诸以色观我，以音声寻我，彼生履邪断，不能当见我。应观佛法性，即导师法身；法性非所识，故彼不能了。”罗什大师只翻译了前面四句。你看，“应观佛法性，即导师法身”，佛法讲的是什么？佛法就讲的是本性，就是“佛法性”，就叫佛性。佛性是什么？佛性就是导师的法身，导师就是如来，导师法身

就是如来法身。如来的法身叫“佛法性”，这里没叫佛性，叫法性。“法性非所识”，法性是究竟一相，你怎么识？二相才有识。“法性非所识，故彼不能了”。二相的人以色见如来、以音声求如来，这就入邪道了。以色见如来，以音声求如来，那你就见不到如来法身。如来是法身遍满，二相对待的众生是无法见到的，也是不能了解的。

如来的法身遍满，只是一个空性大我，故“无所从来，亦无所去”。这对二相有来有去的人来说，也不容易理解。你看，人道的众生都是有限的物质态，对无限周遍的纯信息态的佛之法身是很难想象的，所以佛陀在这里强调如来是法性身，如来不是极性的物质态和能量态，也不是隐极性的非极性信息态，而是非极性的纯信息态。这种纯信息态，如来在《名号利益大事因缘经》上叫“久远实成本有法身常住无量寿佛”，或“久远实成法身常住无量寿佛”。这里的“无量寿佛”不是只指极乐世界的无量寿佛，此“久远实成本有法身常住无量寿佛”就是诸佛的法身。诸佛同一法身，就叫“久远实成本有法身常住无量寿佛”，我们现在就叫纯信息态。我们人是极性对待的物质世界的有限的肉体生命形态，还有极性对待的能量世界的生命形态，这物质世界和能量世界的生命形态，都是显极性对待的生命特征，显极性的生命形态就有男女的特征。而信息世界的生命形态是隐极性的生命形态，不具有男女的生命特征。比如极乐世界的众生，就是隐极性的信息态，犹如太极图所代表的隐极性的非极性。非极性的生命形态就不能叫生命了，因为它常住不灭，永恒存在。连信息结构都没有的信息态，就叫纯信息态，这正就是无极图所代表的非极性状态。佛法上就叫法身慧命，我们就叫真空本性、空性大我。《金刚经》在这一分就表达为“无所从来，亦无所去”的“如来”。

如果有人说如来来去坐卧，那一定是著在如来有限的色相上，而不知如来是无限周遍的、一相无相的、真空绝对的法性身。如来的法身是真空的，真空是非空非有，不是色相，也不是空相，而是非空非有的真空体性，我们经常叫真空本性，如来叫“本性空”。“本性空”中没有空相，也没有有相，是一相无相的一无所有的法性身，这种法身是唯一真实的永恒“存在”。法身一相无相，不生不灭，不增不减，无限周遍，本自圆成，非修非证，是真空绝对的空性大我，所以法身是不来不去、不坐不卧的非极性的纯信息态。

不来不去的遍满法身不是显现的相，而是不显现的体性，这就正说的是空性大我。你时时进入只有空性大我，那小我的一切法就都不存在了。然后你就知道，小我的一切法皆是空性大我本身，在小我的一切法中见到空性大我，这就叫法眼明净。若能在一切法中朗朗现前空性大我，而且得成于忍，这就开显大圆镜智，这就得大解脱，得大自在。你怎么解脱呢？空性大我周遍法界，无处不在处处在，无缘观，无依止，唯有立体真空的“自己”独尊独存，这就是究竟的解脱。你经常念“南无大悲观音，愿我早同法性身”，就说的是这个道理。法性身“无所从来，亦无所去”，这就是一切众生的解脱之处。

你看，古代的禅师证到不来不去的法身了，他说“十方世界恣横眠，哪管东西南北天”。这就指的是法身遍满，十方世界都是你的床，任你“恣横眠”。东西南北天，没有你法身不在处。你看，所有解脱的人，明心见性的人，都要归到“无所从来，亦无所去”这一步，到这一步就不得了啦！

你会不会在六根上“无所从来、亦无所去”？（答：见六根门头来来去去的相，直下就见无所从来、亦无所去的根性，只有根性。）“无所从来，亦无所去”，在六根上正就指的是你的根性，你的根性周遍法界，所有根性都是“无所从来，亦无所去”的。还是以眼根为例，你眼根上见到三十二相的如来，一开始就讲舍卫城托钵乞食，然后饭食讫、洗足已、敷座而坐，这不是有来去坐卧吗？《金刚经》就是要叫你在如来的来去坐卧中见到不来不去、不坐不卧的法性身。你眼根门头所见的一切有限的相，都有来去的生灭变化，你要在有来有去的生灭变化相中见到不来不去的不生灭不变化的见性，见性就是你眼根上不来不去的如来。你能在眼根上见任一来去的相，就见不来不去的见性、真空本性、空性大我，这就是见如来法身。推而广之，在六根门头你只要见到运动变化的相，直下就见到真空寂灭的根性、空性大我，这就是从有限的运动变化相中见到无限的如如不动的体性。归到我们讲的“一动寂灭现前”，你就慧眼开了，这就把达摩的“逢物直达”对应为“逢‘动’直达”。

……你见如来的色相，你怎么解无来无去？（答：不来不去的是根性，来去的是六根门头的一切相，见六根门头一切来去的相，就只见根性，只是一个根性、空性大我。）六根上你给我举个例子。（答：比如六根上，就眼根上，眼根上就见色相，然后现在看眼前的这个铁皮柜子……）你把人

家的如来不带上，尽乱喊的。（答：没有见性就现不出如来去舍卫国托钵乞食的这一切相，那见这些相的话，这些相它是不离见性，还是见性本身。这个见性它是不来不去的，它是周遍的。）那你把人家的这个“如来者，无所从来，亦无所去，故名如来”没用！（答：见性就是如来。这一切六根门头的相就是如来，托钵乞食，若来若去，行住坐卧，是在这个真空的见性中所现出来的，它不离我真空的见性，即是我真空见性本身。）你（指一人）大概也不会？（答：如来从眼根来说，就是只有见性。“无所从来，亦无所去”，这就是眼根见性的相都不存在。）那怎么在舍卫国乞食呢？（答：舍卫国乞食的是事相的表达……）看来心上还不了透。前面给你们说的“一切法无我得成于忍”，一切法包括不包括如来色相的这一法？三十二相这一法？（答：包括。）那你见到如来的来去坐卧，必须要在六根门头要对应。你见到如来的色相，这在哪一根上？眼根上。眼根上这个色相没有我，也就是说眼根上的这个色相不存在，意根上“如来”这一法也不存在。那有什么？（答：只是根性。）你要见到如来的色相、如来的音声、如来的讲经，这无非都是你六根门头的相和法。现在要“一切法无我”，这一切法不存在，就只显示你的根性现前，六根门头只有根性。

你看到三十二相的如来托钵乞食、洗钵敷座、讲经说法，这一切运作施为，你著在相上，你就不解如来所说义。什么是如来所说义？如来所说的目的，就是一切言谈举止、行住坐卧、运作施为的一切法，都是用来表达证明你的根性真实不虚，而且只有根性朗朗现前。“一切法真如体故”，一切法就是根性本身！你现在对这个观念很淡漠。一切法是什么？是根性本身！这就是我们刚才说“一切法无我，得成于忍”的落脚点。

根本就没有一切法，只有根性。那根性在哪里？根性正就是来去坐卧的一切相一切法。你今天所见的根尘识空的一切，只是你根性本身。退一步说，是你根性的存在方式。你要见六根门头任一相，不管他是圣相还是凡相，不管是有情还是无情，只要有相显现，“一切法无我”，一切相无我，直下只是根性。然后你见行住坐卧的如来，正就是不来不去的如来，也就是你不来不去的根性，这是一个东西。照你那么说，就成两个东西了。不来不去的如来，正就是你不来不去的根性本身。一切都要落实到六根门头的当下，佛法就不抽象了，你就不会迷信了，你就会感到佛法是真真实实的智慧学说。

禅宗公案讲，有法师说，“法身无相，法眼无瑕”。但大禅师听了，莞尔一笑。法师问禅师说，我讲错了吗？禅师说，讲的不错，但你不明白佛法。这说的是什么意思呢？不能颠预佛性，要在六根门头真真实实地证得，而不是舌头路。你见到六根门头一切运动变化的相，直下就见到如如不动的根性。一切运动变化的相都在寂灭不动的体性中生灭变化，变化的相和寂灭不动的体性原本同时同座，无二无别，只是一个。所以，见到动的就见不动的，见生灭的就见不生灭的，见相就见性，这就是如来所说义。

明白了如来所说义，见来去坐卧的如来，正就是显示法身遍满的如来。法身遍满的如来在哪里？就是来去坐卧的如来。法身遍满的如来就是不来不去的如来，不来不去的如来正就是你眼根上的见性。前面刚给你讲过“不说断灭相”，三十二相的如来正就是表示那个不来不去的、周遍法界的、法身遍满的如来。我们的这个相，正就是表达你罪业的业报身。你的罪业在哪里？正就是你依正报的相，正报的心身和依报的世界都是你罪业的见证。你这个六根就是个业报身，佛陀的三十二相正表达的是不来不去的法身遍满。觉行圆满的来去坐卧的相，正就是表达那个不来不去的法身。不管是业报身还是如来的三十二相身，都表明我们有根性在。在眼根上，见到凡夫的业报色相和如来的大人色相，都说明你的见性真实不虚，朗朗现前。你见黑白赤黄的色相，你见男女的色相，不管你见任何色相，都表明见性如如不动，周遍十方，不来不去。其他诸根道理一样，只要六根门头有相，都表明你的根性如如不动，无限周遍，不来不去，永恒存在。

现在你在六根门头要找不来不去的，不来不去的就是你的六根性，来去坐卧的就是你的六尘相。根性和展现在你六根门头的相是一一对应的，六根是正报，六尘是依报。依正报正就是太极图的阴阳两半，依正报都以“S”线的业信息结构而展现，“S”线的业信息结构的内容是什么，依正报就是什么。你是人道众生的“S”线，你就是人的六根和人的世界；你是极乐世界众生的“S”线，就是极乐世界莲花化生的三十二相之正报，和七宝池、八功德水、相网庄严的依报。不同“S”线的众生，就有不同的依正报。虽有不同依正报现在不同众生的六根门头，但不同众生的六根门头都有共同的六根性如如不动，所以不管你在十法界的哪一道，不管你的依正报差别有多大，但都现在同一根性中，同一真空本性中，同一空性大我中。根性、真空本性、空性大我，任何众生都是同一的。抓住这一点，你

就不管依正报的相如何，也不管六根门头有相无相差别有多大，直下只见一切众生共同的根性、真空本性、空性大我，这就是功德胜利。

舍利弗曾不解释迦如来的娑婆世界如此秽恶不堪，如来脚趾踩地让他再看，舍利弗发现娑婆世界跟宝庄严佛的无量功德宝庄严佛土一样殊胜。佛告舍利弗说：“我佛国土常净若此，为欲度斯下劣人故，示是众恶不净土耳！譬如诸天，共宝器食，随其福德，饭色有异。如是舍利弗，若人心净，便见此土功德庄严。”如来讲，“随其心净，则佛土净”。随我们“S”线的业信息结构不同，所对应的依正报也不同。但不管依正报的相如何，直下只见一切众生同一的根性、真空本性、空性大我，也就是见“无所从来，亦无所去”的如来。你要在六根门头找到“无所从来，亦无所去”的如来。

《内藏百宝经》讲：“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。”“佛无坐时，现人勤苦于石上坐，随世间习俗而入，示现如是。”“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。”“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。”“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。”“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。”“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。”你眼根上见如来来去坐卧的相、明暗色空的相，直下就见“无所从来，亦无所去”的见性，这就是眼根上的“如来”。

耳根上，“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。”如来是迦陵频伽声，如来讲

经说法没有远近，十方世界都能听到，这是真空本性圆满周遍的体现，在耳根上就是闻性圆满周遍。如来讲经的音声传播充分表达闻性是周遍的，所以如来讲经十方世界都能听到。我们连闻性都不知道，你怎么能跟闻性契合对应呢？如来迦陵频伽声，一音演法，众生随类各得解。在耳根门头只要有任何音声显现，直下就表明你有“无所从来，亦无所去”的闻性周遍，这就是你耳根上的“如来”。我们的闻性是圆满周遍的，佛把我们圆满周遍的闻性完全开发出来了。《大学》上就叫“明明德”，佛陀完全“明”出来了，而我们连闻性都不知道，这才学着叫你知道。

舌根上，《内藏百宝经》上讲，“佛未尝有饥时，用哀十方人，故为现饥，随世间习俗而入，示现如是。”“佛咽喉有滋味之相，未尝有饥时。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。”再粗涩的食物，到了如来口中都是味中上味，这是佛陀把舌根的尝性完全开发出来的现象，如来的舌根上具足百味。我们酸的酸，甜的甜，还要调味，如来不调味，百味具足。如来吃马麦都香着不得了，吃了九十天马麦，阿难这心里过意不去，世尊给阿难给了他口中的一粒马麦让他尝，结果发现味道特别香美。但阿难自己先前吃去还是马麦的味道，这是佛陀把尝性圆满体现了的结果。我们的尝性都是圆满具足的，只是我们没开发出来。你只要在舌根上有味相显现，就证明你有“无所从来，亦无所去”的尝性周遍，尝性就是你舌根上的“如来”。同理，其它诸根道理一样。

六根上都有“无所从来，亦无所去”的根性，只有如来把根性圆满具足地开发出来了。你看，如来走过去，高山都要低头鞠躬，河水都要断流让路。“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。”“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。”这是佛陀把身根的触性圆满体现了的结果。我们只要身根上有相，直下要见身根上“无所从来，亦无所去”的触性，触性就是身根上的“如来”。

意根上，“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。”“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。”佛把意根的觉性圆满具足地开显，有不可思议的神通功能，能知三世无量劫，如来把觉性圆满地开发出来了。你只要意根上有任何念想思维的相，直下就要见“无所从来，亦无所去”的意根觉性。觉性就是你意根上的“如来”。

……你把如来“无所从来，亦无所去”对应到六根上，这就是你真正懂《金刚经》。你对应不到六根上，那不就是以色相见如来、以音声求如来吗？现在要叫你知道，凡是六根门头的相和六根里面的相，内外相就是依正报，凡是你今天所承受的依正报，都是用来表达根性的，都是根性以“S”线给你产生的存在方式，这就是不说断灭相。前面《金刚经》讲了，发阿耨多罗三藐三菩提心者不说断灭相。你的依正报，就是不断灭的见证！但是这个不断灭的本性在哪里？就以你今天的依正报来表达。那讲《金刚经》为什么呢？就是叫你见到你的依正报，直下要见根性，这就是你解脱的妙法，也是你未来要成佛的基础。

你知道这个了之后，现在学《金刚经》，一切法直下就是根性本身，再一切法都不说了。你看，下面的微尘、世界、一合相、我见、人见、众生见、寿者见都不说了，就“不生法相”了，“不取于相，如如不动”了。

……现在“一切法无我”了，得成于忍了，没有一切法了，你要建立这么一个牢固的观念。一切法本来就没有，如果是你还有一切法，你就不能理解“如来者，无所从来，亦无所去”的道理，一切法根本就没有，所以如来说“诸法本无”。

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。

这一分讲微尘和世界，讲“一合相”。这个微尘和世界前面已经讲过了，那么在这里又出现微尘和世界，就在“一切法无我”这个基础上，我们再来认识微尘跟世界。

微尘和世界，这是从眼根上说的。微尘是眼根上小的色相，世界是大的色相。不管是微尘还是世界，“一切法无我”，一切法都不成立，都不存在。那你见到微尘的色相，直下只是眼根的见性。见世界的色相，还是眼根的见性。大色小色都“无我”，微尘、世界皆见性。见任何色相不著色相的大小，也不著色相的来去、色泽、美丑，直下就是非大非小、非来非去、非青非黄、非美非丑的见性，只有见性。所以，佛陀讲，“若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众”。这不就否定了微尘众的色相存在吗？！换句话说，“实无有微尘众”存在。何以故？“佛说微尘众，则非微尘众，是名微尘众”。因为微尘众不实有，那微尘众的色相表达什么？就表达“则非微尘众”，“则非微尘众”就是你眼根的见性。这就把眼根门头的色相全否定了，一切微尘的色相“无我”，只是见性本身，只有见性，这就是“佛说微尘众则非微尘众”的道理。微尘小的色相如此，世界大的色相亦如此，所以如来说“三千大千世界即非世界，是名世界”。不管大色小色、有色无色、恶色善色，凡见“一切色相即非色相，是名色相”，何以故？一切色相实无有，一切色相只是见性本身故，故说微尘即非微尘，说世界即非世界。

在这里你要知道，若某某实有者，佛则不说是某某。换句话说，凡说是某某的皆不实有。因为实有的只有根性、真空本性，只有空性大我，其他的都不实有，这正就是《金刚》公式表达的“是某某即非某某，是名某某”。说微尘，微尘不实有，故即非微尘。说世界，世界不实有，故即非世界。说一合相，一合相不实有，故即非一合相。

如来明确说，“微尘”、“世界”都不实有，这就是“一切法无我”的具体应用。“若世界实有者”，“若是微尘众实有者”，这是如来假设为有，实际微尘、世界根本没有。微尘、世界只是见性的存在方式，是见性所现的相，不离见性，还是见性本身，故微尘、世界只表明见性独尊独存。如来说的“即非微尘”、“即非世界”，就讲的是只有见性。这是从眼根说的，其它诸根的一切相也皆实无有，只表示根性唯一真实存在。

六根门头的相都有大小，微尘、世界是眼根上的大小相。耳根上也有大小相，大声小声、高声低声，其它诸根道理一样，大小就代表了六根门头的一切对待相。六根门头的相，无一不是对待相。何以故？因为六根门头的相都是有限的、生灭变化的。凡生灭变化的有限相，都以对待的二相为存在前提，你看天地对待、男女对待、上下对待、大小对待、香臭对待、甘苦对待、劳逸对待、喜怒哀乐对待、色空对待、明暗对待、有声无声对待、有念无念对待、有触无触对待、有味无味对待、有香无香对待、有色无色对待……只要你能思维出来的，能说出来的，能写出来的，无一不是对待。不管是什么的对待相，见对待相直下就见绝对的根性、真空本性、空性大我，这就是“如来所说义”。

……微尘、世界都不是“实有者”，这也就说明了六根门头的一切对待相都不实有。一切都不是“实有者”，就说明实有的只是你绝对的根性、绝对的真空本性、绝对的空性大我。你就彻心彻地的认识到，连你常见的微尘、世界相，都是不真实的幻化相，这就更让你清楚“凡所有相皆是虚妄”，这一切相跟根性同时同座，然后就到“诸法如义”，一切法“真如体故”，一切法本来就“如”。到了“一切法无我”、“实无有法”的时候，就自然到了“诸法本无”、对待不有的境界，到这里就究竟了。

……“诸法无我”，就是要叫你彻彻底底地认识，见闻觉知的一切相根本就不存在！要建立这么一种智慧的知见，这就归到如来说的，“一切诸法无生无灭、无相无为，令人信解，倍为希有”。这的确不容易，很难得！但

是，对善根福德成熟的人则“闻即信受”。

前面刚说了，凡说是某某的都不实有，都不存在，是微尘即非微尘，是世界即非世界，目的是让你通过都不实有、都不存在的，见到唯一实有的、唯一存在的、真空绝对的根性、真空本性。在眼根上只有真空绝对的见性才是唯一实有的、唯一真实存在的。除此之外，一切相、法、事、物都不存在。那唯一实有、唯一真实存在的是什么？（答：只有空性大我。）只有一个是真实存在的，六根上叫根性，总体叫真空本性。究竟地说，那只是你立体真空的“自己”，只有你的空性大我。推到这里，你就明彻了《金刚经》的旨意，什么都没有，毕竟空，了不可得，毕竟无生。这了不可得、毕竟空的究竟，换句话说，就是只有空性大我。

现在到了“实无有法”的毕竟空，也就是只有真空绝对的根性、真空本性、空性大我了。你再看“芥子纳须弥”、“桥流水不流”、“东山水上行”，都从这一分的“若是某某实有者，佛则不说是某某”推演出来，也就是用“凡说是某某，皆不实有”来对应这些公案，你就了如指掌了。那你说个“芥子纳须弥”，你说的芥子和须弥有没有？你就套“凡说是某某，皆不实有”，那当然芥子、须弥都不实有，都不存在。不实有、不存在的东西，说个芥子纳须弥，并没有什么可违背的。何况芥子的小和须弥的大，直下只是见性本身，只有见性，怎么芥子不能纳须弥呢？！说桥流，说水不流，凡说是某某的皆不实有，那你说“水流桥不流”实有不实有？（答：不实有。）因为你所能说出来的、能想上来的都不实有，既然“水流桥不流”不实有，那“桥流水不流”亦不实有，二者皆不实有，那不就“桥流水不流”等于“水流桥不流”吗？“东山水上行”的道理一样，“东山水上行”和“水在东山行”皆不实有，那不就“东山水上行”与“水在东山行”等效了吗？所以，说个“东山水上行”未尝不可。你要记住，凡说是某某的，凡想是某某的，凡写出来是某某的，皆不实有，本不存在。何以故？一切对待不有，只有真空绝对的体性唯一真实，故只有根性、真空本性、空性大我唯一实有。

“空手把锄头”、“步行骑水牛”的公案，也要用只有根性、只有空性大我来解就很简单了。只有空性大我，那锄头谁把？（答：只有空性大我把。）那水牛谁骑呢？这个步行的你存在不存在？不存在。那你给末法众生说不存在，那不骂你吗？“桥流水不流”还是属于眼根和意根。说眼根上

没见这样的相，与你见有没有这样的相有什么关系？有无这样的相见性如如不动，当没有这样的相时，你马上在意根上产生你的思维相，这不可能，从没见过，甚至有的人还污骂，那你说不可能、没见过、污骂，那也是你意根上的相。同样，意根上不管产生任何相都不影响意根觉性如如不动，只是在那一根上的显现相，就是让你见到那一根的根性如如不动而已。不管是见性还是觉性，六根性都与六根门头的相没有关系，根性真空绝对、周遍法界、如如不动，不受任何六根门头的相所影响。

你要记住，六根门头的有相无相都只是唤醒你见到根性永恒常住，不生不灭，不增不减，如如不动，再没有其他任何作用。犹如镜像，对镜子没有任何作用，只是用镜像指明它是镜子而已。我们见六根门头的任何相，都是立体真空根性大圆镜上的立体镜像，你只要见到六根门头的立体镜像，就证明立体真空的根性大圆镜如如不动，永恒存在。一切古大德的禅宗公案，无非是叫学人见到无限周遍的、如如不动的、永恒存在的根性而已。你要明白，任一根门头的相都不存在，只存在根性，而且与根性中显现什么相都没有关系。你要抓住这一点，很快就见到如如不动的根性。具体到眼根上，与你的微尘相、世界相有什么关系？眼根上的相皆不存在，只有见性。那意根上的相呢？你说可能不可能、赞扬、污骂都是意根上的相，意根的觉性如如不动，与那些对待相都没有关系。

如果你明白这个道理，空手把锄头，步行骑水牛，影响不影响你如如不动的根性？（答：不影响。）如果你明白根性是不生不灭、不来不去、不增不减的，如如不动的，那你说个见与没见不影响见性，信与不信、可能不可能不影响觉性。如果你不明白这些道理，那你就著在相上去思维去分别，就能把你愚昧死、烦恼死、痛苦死。你看有些人想不通了，都达到休克的程度，那也不影响根性如如不动，永恒常存。圣者见到如如不动的、不受任何影响的根性、真空本性、空性大我，所以他大智慧开显，不著一切相，自在逍遥，圆通自在。愚人著在相上去思维分别，步行怎么能骑水牛？空手怎么能把锄头？凡夫著在虚妄相上，被相所转，识心分别，越想越不通，越思维越烦恼，他不知道你再想不通、再烦恼，不影响立体真空大圆镜分毫。犹如把痛苦烦恼的样子显在镜子中，不影响镜子的如如不动。那就是把你高兴得发狂，也不影响镜子的如如不动。何况你说的一切法都是镜像水月、梦境空华，无一真实存在。“一切法无我”，一切法有

没有？（答：没有。）一切法没有，那我说个“空手把锄头”、“步行骑水牛”有何不可？因为一切都没有，你就说个什么都不影响一切都没有，一切都没有的那个正就是你的根性、真空本性、空性大我。正因为一切都没有，你可以这样说，你也可以那样说。

但你明白了，根性是真空绝对的一无所有，如如不动，不受任何影响，不管你怎么说、怎么想，都不会影响真空绝对的一无所有和如如不动的根性。你只要能想上来的，能说着出来的，哪怕你就胡编乱造的，一切都不存在，也就是“一切法无我”，那还有什么不能圆通的?!那还有什么透不过去的?!当你彻心彻地的知道小我和他所具有的一切法，根本不影响根性的如如不动，也就是说，根本不影响空性大我如如不动，你就彻彻底底地没有这个小我和小我所对待的世界了，只有不受任何影响的根性、真空本性、空性大我，那再难的东西就都难不住你了。

如果说你到只有空性大我的境界了，只存在你意根的觉性了，那你说“空手把锄头”、“步行骑水牛”、“东山水上行”、“桥流水不流”，无非就说了这一切法都不存在！你认为存在也好，不存在也好，那都是你意根上处理出来的相。意根上有这些相，只说明你有如如不动的意根觉性，再没有任何作用。认为存在的意根相，只表明你的觉性独立存在，如如不动；认为不存在的意根相，也只表明你的觉性独立存在，如如不动。“一切法真如体故，一切法现在真如体故”，那你就是再荒唐的一法，只是表达你的真如体！能理解吗？（答：能。）你觉得最不可能的、最荒唐的、最不符合逻辑的任何法相事物，都离不开你小我的思维，不管小我怎么思维，都离不开虚空，不管虚空有多大，都离不开真空，所以最不可能的、最荒唐的、最不符合逻辑的还是真空中显现的相。无真空不现一切相，现任何相只证明真空真实不虚，所以现任何最不可能的、最荒唐的、最不符合逻辑的法相事物，都只证明真空如如不动，真实不虚。真空在六根上就是你的根性，合起来就叫真空本性、空性大我。你明白了只有真空，只有空性大我，你就不著一切思维相、语言相、文字相了，你就能够圆通无碍了。

“三千大千世界碎为微尘”，微尘，你看有的翻译叫邻虚尘，不管翻译成什么，要是你眼根上的相，大至世界，小至微尘、邻虚尘，“诸法本无”，对待不有，只有如如不动的不受影响的真空见性。见微尘的相，只表明你有见性如如不动。见世界的相，也只表明见性真实不虚，如如不动。见六

根门头的一切相，只是用来表达根性真实不虚、如如不动的。

你要从两个方面明心见性，一个是根性真空绝对，不受任何影响，永恒存在，如如不动。另一个是，“凡所有相皆是虚妄”，“一切法无我”，一切相一切法都根本不存在，故见一切法，“诸法如义”，见一切相，相即是性，就是“诸相非相，则见如来”。从这两个方面你都可以明心见性，这就是给你讲过的，从能见闻觉知和所见闻觉知两方面直下见到根性，这就是使汝解脱的“金刚王宝觉”。

从能见闻觉知你就发现，你有如如不动的、永恒存在的、不可须臾离的、不间断的根性朗朗现前，也就是时时有能见闻觉知，能见闻觉知想断也断不了，想离也离不开，想消灭也消灭不掉，能见闻觉知永恒存在，除非没有了小我。能见闻觉知的永恒存在，那正说明了你有如如不动的、永恒存在的真空根性。诸根性是真空绝对的一无所有，原本是如如不动的、永恒存在的、真空绝对的本体本性，此性周遍法界、圆满十方，无处不在处处在，无时不有有时有，只是通过六根就叫六根性。六根性仍然是周遍法界、圆满十方，无处不在，无时不有。你能领悟你的根性前后左右、八方上下无限周遍，你就体悟到，你有如如不动的、永恒存在的根性朗朗现前。到这一步，你就从能见闻觉知上明悟心性了。

另一方面，你也可以从所见闻觉知上入手，见到六根门头的任何相，都是六根性循业所变现的产物，都是根性中的所现物，不离根性，即是根性本身。真空的根性，你是不能见闻觉知的，正好就用所见闻觉知表达证明了你真空绝对的、永恒存在的根性真实不虚。因为真空绝对的本体本性通过六根，就叫六根性，六根正就是你的业信息结构形成的业结，真空本性通过六根的业结，就把六根性全变成六根门头的有相无相了，所以你要明白，六根门头的一切相都是六根性本身。见六根门头的有相无相，直下就见根性，这就是古人说的“见色明心、闻声悟道”。何以故？相外无性，相即是性，见相见性，达到性相不二，就是如来说的性相一味解脱法门。这不就你从所见闻觉知的相上明心见性了吗？！

你始终要记住，先从“非法非非法”得出只有一个空性大我，再从“诸法如义”，“诸法如”只是一如，明明确确知道，一切六根门头的法相事物跟你的真如本体同时同座，归到“一切法无我”就到位了。但说一法，不管是哪一根上的法，尤其是在意根上，你说“桥流水不流”，“东山水上行”，

“芥子纳须弥”，“空手把锄头”，“张三吃酒李四醉”，这些感到很难理解，很难理解也是你意根上的一个相。你只要意根上有相，那就是意根觉性本身。你只要六根门头有相，它都是根性本身。这你不就从所见闻觉知上明心见性了吗？

……微尘、世界只表达见性唯一真实。“实无有法”名为微尘，“实无有法”名为世界，即非微尘，即非世界，就是只有根性如如不动，永恒存在。抓住这一点，你就再不被法相事物迷惑了，因为你明白了“诸法无我”、“诸法本无”，只有如如不动的根性、真空本性、空性大我。见任何法相事物，都只是表达根性、真空本性、空性大我的，就是“一合相”也不例外。

如来说“若世界实有者，则是一合相”。有的把“一合相”翻译成“聚一执”、“聚执”、“一合执”。罗什翻译成“一合相”，义净翻译成“聚执”。“若世界实有，如来则有聚执”，“此聚执者是世言论，然其体性实无可说”，“愚夫异生之所妄执”。“一合相”、“聚执”都不实有，“体性实无可说”，就说明“一合相”、“聚一执”、“一合执”、“聚执”了不可得，只是愚夫异生之所妄执。鸠摩罗什的“一合相则非一合相，是名一合相”，“一合相者则是不可说，但凡夫之人贪著其事”，翻译得更为明了。

什么是“一合相”？前面讲过了，相妄性真，性外无相。但有相，如来说，都现在真如体上，也就是说，但有相都只证明了真空的根性、真空本性真实不虚。不同的众生，六根门头有不同的相，这些不同的相都是依众生“S”线的业信息结构而产生的虚妄幻化相，如来就叫“循业发现”。凡循业发现的一切相，无一真实存在，犹如梦境空华，本无所有，亦如戴墨镜现墨空，根本不影响晴空分毫。一切众生所见闻觉知的相都是因自身的业信息结构，所谓业力而产生的幻妄相，本不存在。犹如戴不同的色镜就现不同色相的虚空，不同的色镜就代表不同的业，不同的业就给你现出不同的现象来。把这个因不同业所发现的不同相，就叫“一合相”。你看，佛经上讲，人见是水，鬼见是火，鱼见是空气，天人见是琉璃，同一物相，不同的业发现是不一样的现相。人看着的水，鬼看见是火，鱼看着是空气，天人看见是琉璃，这正说的是“一合相”。

如来在《菩萨藏经》中讲：“虚空中世界重数，多于大千所有微尘，但由业力，不相妨碍。”同一时空点，就有微尘数的世界存在，这都是由众生的业力循业发现的，随不同的世界，在同一处也互不相碍，这就说明

了“一合相”都是循业所现的。佛经上讲，恒河清流，但饿鬼却看着是火，所以没有一个世界是真实的现象，都是众生的共业所形成的，所以说“若世界实有者，则是一合相”。这“一合相”的世界皆是虚妄不实的。你说，到底是水还是火？是空气还是琉璃？这水火、色空炽然对立的现象，无一真实，都是循业发现的假相。那真实相是什么呢？真实相正就是真空绝对的一无所有的“真如体”。“一切法真如体故，一切法现在真如体故。”所以你就知道，“凡所有相皆是虚妄”，但一切虚妄相都是真如体本身，所以如来说“一合相则非一合相，是名一合相”。只要是个相，它的体性是真空本性，所以“则非一合相”正指的是真空本性。人见的水是真空的见性，鬼见的火还是真空的见性，鱼见的空气和天人见的琉璃仍然是真空的见性。只有真空的见性，只有真空的本性，如如不动，永恒存在，只是随众生不同的业给你循业发现不同的相，所以相即是性，相外无性，你就要见相见性。

你看如来说，“一合相者则是不可说”。“不可说”的一定是真空绝对的一相无相的本体本性，那“一合相则是不可说”，就指的是“一合相”即是“真如体”本身，也就是真空本性本身，真空的根性本身。但凡夫之人著在相上，不知道任何相处即是真空本性处，当然不知道“一合相”也是真空本性本身，所以他就贪著“一合相”。不同众生共业所形成的世界不同，所现的相也不同，但你要心里明白，凡所现相本不存在，六祖就叫“本来无一物”，佛陀就叫“诸法本无”，《金刚经》叫“实无有法”。这都说的是只有真空绝对的、一无所有的、如如不动的、永恒存在的真如体、根性、空性大我，其他一切显现的相都是众生共同业力所展现的“应所知量”。你现在要落实，只有真空，只有真空的根性，至于不同众生显现的不同相，所谓“一合相”，你都不管它，直下只是真空本身、根性本身、空性大我本身，你就不被一切相所迷惑了，这就“见诸相非相，则见如来”，“若能转物，则同如来”。

……各类众生因共业不同所发现的世界不同，但“是世界即非世界，是名世界”。世界重数多如微尘，但仍是“是某某世界即非某某世界，是名某某世界”。见性是同一的，都是真空绝对的体性，但地狱众生现出来的刀山火海，鬼道众生连日月星辰都没有，我们人道的众生见到上有日月星辰，下有山河大地，天道的众生见到七宝庄严的世界。人道的众生仰视日月，

四天王天的众生平视日月，忉利天的众生俯视日月，夜摩天的众生就不见日月了，身光自带。你看，不同众生所现的世界不同，但共同的一点，就是真空绝对的本体本性是同一的，十法界皆依如如不动的真空所变现，真空是唯一真实的“存在”。十法界的一切都依此真空的“活物”而循业现出千差万别的一切世界现象来。这对众生来说，就叫循业发现；对圣者来说，就叫真空妙有。不管是业有还是妙有，都依据真空而有，而且妙有业有不离真空本体，而且还是真空本体本身。明白此理，你就知道，“一合相则非一合相，是名一合相”，“一合相者则是不可说”，换句话说，“一合相”即是真空本体，“一合相”即是真如体，“一合相”即是真空的根性，“一合相”即是空性大我。

……世界是众生的循业发现，循业发现的世界都不存在，因为“一切法无我”，一切世界“无我”，一切相“无我”，一切物“无我”，一切事“无我”，一切的一切都“无我”，只有真空。这就是玄奘翻译的“一合执”。你执著是水，他执著是火，还有的执著是色是空，这就是“一合执”。“一合执”即是“非执”，这和“一合相，则非一合相”是一个道理。“一合执”归到见性上，既非水又非火，既非色亦非空，只是见性循业展现出来的假相。这一切假相“无我”，皆不真实，但假相处皆是实相处，显现处皆是不显现处，幻化处皆是真实处，一切相处皆是真空处，因为这一切对待的双方同时同座，无二无别，只是一个。你就更能理解“一合相则非一合相”，“一合相者则是不可说”，“一合相”即是真空的体性本身。

……“不可说”就是绝对，“不可说”就是一相，“不可说”就是无限。无限绝对的一相才“不可说”，这“不可说”正表达的是六根性、真空本性、空性大我。所以，“一合相者则是不可说”，不就说的是“一合相”即是六根性、真空本性、空性大我嘛！能这样认识，这就超凡入圣了。但凡夫小儿贪著“一合相”，“凡夫之人贪著”一合相，这就说明凡夫小儿不明白“一合相”是什么，不知道相外无性，性外无相，相即是性，所以就不能见相见性。

“诸法如义”，那“一合相”也要“如义”。那“一合相”即是真如体，“一合相”即是真空本身，“一合相”也是用来表达根性、真空本性、空性大我的。所以，“一合相”也根本不存在。

……一切对待相都是自心现量，凡现量都不真实，都不存在。现量现

在哪里？无真空不现一切量，一切量都现在真空中、真空本性中，就叫“性现量”。性现量是什么？《楞严》讲“性现量真空”，只要是现量，都现在真空中，不离真空，即是真空，所以现量只是表达真空的。等你知道非现量非真空，这就又到了“非法非非法”、“无实无虚”，最后归到只是一个空性大我，这就对了。周遍法界的空性大我独尊独存，你想执著什么没执著上的，只有一个你自身，你执著什么？只有一个立体真空的“自己”，还谈什么相？！所以，你的“一合相”也好，微尘、世界相也好，都只是你自身。

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，是人不解如来所说义。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。

前面说的微尘、世界、“一合相”，主要对应在眼根上。这一分说的“我见、人见、众生见、寿者见”，这主要在意根上。六根门头的相前面已经说了，都不存在，相即是根性本身。所以，如来说四相即非四相，是名四相。那么，这一分说“四见”还是同样的道理，如来说四见即非四见，是名四见。四见是意根上的相，即非四见就表明是意根的觉性。从前一分的眼根到这一分的意根，不管哪一根的相，直下就是哪一根的根性本身，这就是如来所说义。

六根门头的一切法相事物、根尘识空、心身世界都不存在，这就是“一切法无我”。一切法处直下就是六根性处。诸法处即是根性处、真空本性处，这就推到只有一个真的。“只有一个真的”是什么？就是一无所有的真空绝对，只有这一个是真的，其他的都是虚妄幻化的水月镜花，但水月处是水，镜花处是镜，一切法相事物处只是一个真的处，也就是只是一个真空处、真空的根性处、真空的本性处，只有这个是真的，如来就叫“本性空”，我们叫空性大我。

从眼根到意根，只有根性，别无它有。从四相到四见，也只是表达证

明根性的，还是根性本身。从眼根门头的对待相，一直到意根门头的对待相，只要是六根门头的对待相，都只是绝对的根性本身，一切对待相都不存在，就落实了“一切法无我”，只有真空绝对的根性。

四见是指的知见，知见当然是意根的相。如来说的四相，你可以对应到每一根上，眼根上的四相就是我的色相、人的色相、众生的色相、寿者的色相。什么叫寿者的色相？（答：就是多大了。）连这个都不会答，你的色相不离时空的属性，昨天你的色相和今天你的色相，以及明天你的色相，十岁的色相、三十岁的色相，以及六十岁的色相，这就叫寿者的色相。根根都有四相，耳根上的四相，我声、人声、众生声、寿者声，一直到意根上的四相。意根的四相就是四见，我的知见、人的知见、众生的知见、寿者的知见。不管是哪一根的四相，相即是性，相外无性，见相见性，修法就简捷了。再能性相不二，性相只是一个，这才是“如来所说义”，这才是绝妙的解脱法门。达到非性非相，“以无所得”，这才是究竟的“如来所说义”。

“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”。什么叫“如是知”？什么叫“如是见”？什么叫“如是信解”？“如是知”怎么知？“如是见”怎么见？“如是信解”怎么信解？是某某即非某某，是名某某。就这样知，这样见，这样信解，才不生法相。见一切法相皆“无我”，本不存在，就这样知，就这样见，就这样信解，自然就不生法相了。“一切法真如体”，一切法只是表达根性的，而且还是根性本身，你就这样知，这样见，这样信解，则没有法相了。当你六根门头不生法相的时候，那就只有六根性，只有真空本性，只有空性大我。你能这样知，这样见，这样信解，就“所言一切法相者，即非一切法相，是名一切法相”。你这样知、见、信解，自然就推出六根门头只有根性，世出世间只有真空本性，有为无为、有漏无漏只有空性大我，这就彻彻底底地落实了“不生法相”。

光这个“不生法相”，那永远讲不完，怎么“不生法相”？你会不会“不生法相”？（答：直接见相就见性，眼见佛性。）你这样答不是眼见佛性，而是颯预佛性！谁会答？（答：前面说了“一切法无我”，一切法无我就是根本没有法相，就是不生法相。）（答：落实在六根门头上，就是眼见一切明暗色空，只见见性，没有这一切明暗色空。这一切明暗色空只说明见性

真实存在。)看来今天没打瞌睡,有一点味道。“不生法相”,你要落实在六根上,眼根上见水晶球是法相,见教鞭是法相,这才叫色相,还有个虚空的非色相,有色无色,都不生法相。为什么?一切有色无色都“无我”,有色是见性本身,无色还是见性本身。你看,见有色的“见”跟见无色的“见”一样不一样?(答:一样。)既然一样,就说明你的“见”与有色无色无关。你那个与有色无色无关的“见”,正就是你的见性,所以见有色无色只见见性,只是见性,别无他有,这就是眼根上“不生法相”。其他诸根道理一样,都要“不生法相”。见明暗色空的相只是见性,见动静音声的相只是闻性,见有味无味的相只是尝性,见有香无香的相只是嗅性,见有触无触的相只是触性,见有念无念的相只是觉性。那就再没有有色无色、有声无声、有味无味、有香无香、有触无触、有念无念了,只有根性,只有真空本性,只有空性大我,这就彻底“不生法相”了。

……如果你真的在六根门头“不生法相”的时候,你就朗朗现前只有根性了!这不就明心见性了吗?!所以,为什么禅宗后来用《金刚经》印心呢?你“不生法相”了,只有本心本性了,这就到位了。

你看,六祖拿个拂尘问学人,见吗?学人答:见。(放背后)见吗?说见。前面见还是后面见?答:见时不分前后。六祖说:“如是,如是,此是妙空三昧。”前后的相都不生,见前后相的“见”如如不动,不著前后的相,只见如如不动的见性,这就叫“不生法相”的妙空三昧。说见时不分前后,“见”有没有前后?(答:没有。)上一分讲的是见大小相,这个公案是见前后相,不管是见大小的相还是见前后的相,都不生法相,只有如如不动的“见”在见大见小,见前见后。当你见一切差别相时,你发现那个如如不动的“见”不受一切差别相的影响,与一切差别相无关。这个与相无关的“见”,就是见性。你就发现,你的“见”独立绝对,与时空无关,不受一切有相无相的影响,你只要见到这个真空绝对的见性,你就“不生法相”了。因为眼根上有色无色的法相,只是见性本身,只有见性,犹如见镜像只是镜子本身,只有镜子,这就不生镜像了。同理,你见一切相就见立体真空见性大圆镜本身,这就“不生法相”了。

为什么“不生法相”?因为一切法相只是根性本身,就没有法相了,只有根性独立存在,六根出去的只是根性,再没有其它的。噓!噓!噓!这是什么?(答:闻性。)这是闻性,只有闻性!(举拳)这是什么?见性!

“东山水上行”是什么？觉性。你看，这就叫六根门头“不生法相”。

六根门头你要会“不生法相”，光这“不生法相”就一步到位。你当下在六根门头不识字分别，你所谓的六根门头的一切相，直下就是根性本身。“一念不生全体现”，心识坏掉即如如，一切法是真如体，“不生法相”本如如。

你往这里一坐，眼根门头不就是明暗色空的相吗？如果你当着是明暗色空的相，那肯定不见见性。如果你不生明暗色空的相，明暗色空的相当下就成了见性，眼根门头就只有见性。你听外面的鸟叫声是什么？（答：闻性。）你每天在这些六根门头的相中“不生法相”，就会不由你地见到根性朗朗现前。

从开始讲《金刚经》到最后落实到“一切法无我”了，“诸法如义”了，“非法非非法”了，“不生法相”了，自然就“一真一切真，万境自如如”了，这就是《金刚经》的落脚点。当你“不生法相”的时候，禅师讲，“满目青山一任看”。只要你知道六根门头只有根性，眼根所见只是见性本身，你到只有见性如如不动，那万境也自如如了，就“不生法相”，只有根性独尊，只有真空本性独耀，只有空性大我独存。到此，周敦颐说：“昔本不迷今不悟，心融境会豁幽潜，草深窗外松当道，终日令人看不厌。”原来发现，古今根性本如如，隐微本性最显现，色空明暗不是境，一任极目“看不厌”。当你“不生法相”的时候，六根门头的一切相只证明了根性独立存在，只有个真空本性，只有一个空性大我，看你怎么见闻觉知，都会逍遥自在。

……“不生法相”，（举拳）这是什么？当年道生都透不过去。你能“如是知，如是见，如是信解，不生法相”时，任一根门头的相只是指示证明根性如如不动，无限周遍，一无所有，真实不虚。见任何一个有限的相，不管是什么相，都证明你有无限的根性唯一真实。何以故？无无限的根性，不现一切有限的相，见六根门头一切有限的相，只见无限的根性。见拳头是不是有限的相？见水晶球是不是有限的相？听音声是不是有限的相？嗅香尝味、觉触知念，哪个不是有限的相？只要是一个有限的相，它必然是相对的，你就直下见无限绝对的真空根性。你要从这里明白，无无限不现有限，无绝对不现相对，无真空不现一切相，无隐微的不现显现的，最后目的就是要叫你见到无限周遍的、真空绝对的根性、真空本性、空性大我。

“不生法相”，就落实到只是一个空性的大我，一切法相事物、根尘识

空、心身世界只是一个“本性空”。现在注意，与你认识不认识没关系，你认识，前中后际只“本性空”；你不认识，前中后际只“本性空”。你是凡夫，前中后际“本性空”；你是圣者，前中后际“本性空”。只有“本性空”，此“本性空”前中后际未曾不空，能“如是知，如是见，如是信解”，就“不生法相”。为什么？“所言法相者，如来说即非法相，是名法相”。“即非法相”就是见到你六根门头的任何相只是根性，你只要说六根门头的“法相”，那是你的根性、真空本性。一切法相事物都不存在了，只存在一个“非法相”，只存在真空绝对的根性。

一切相即是非法相，这就跟“见诸相非相”的一样了，跟“诸法如义”、“诸法实相”的道理也一样。推到“不生法相”，法相即是非法相的根性自身。注意！“不生法相”是在法相中“不生法相”，不是扫光着“不生法相”。你要在六根门头原来认为的一切相中“不生法相”，这就万境自如如了。“不生法相”，落实到只有一个“自己”，只有一个真空绝对的本体本性，这就究竟了。修法上“不生法相”，就只有根性，见一切相只是根性本身，别无他有。有色无色“不生法相”只是见性，有声无声“不生法相”只是闻性，有香无香“不生法相”只是嗅性，有味无味“不生法相”只是尝性，有触无触“不生法相”只是触性，有念无念“不生法相”只是觉性。你在六根门头的有相无相中落实“不生法相”，用先有真空的方便，见六根门头的一切相先见真空的根性，就明白有相无相的一切相即是非法相的根性。把此功夫加深，你就自然过渡到六根门头只有根性，别无他有。最终必然转小我为空性大我，只有空性大我，修法上就叫只有真空。

……这一段话玄奘翻译为：“诸有发趣菩萨乘者，于一切法应如是知、应如是见、应如是信解，如是不住法想。”“不住法想”跟“不生法相”的道理一样。“何以故？善现！法想法想者，如来说为非想，是故如来说名法想法想。”你只要产生任何一个“法想”，“不住法想”。“不住”是不执著，“不生法相”是没有这个相，这个相即是非法相。那这个水晶球是什么？不生水晶球的相，水晶球的相即非水晶球的相，那是眼根的见性本身。水晶球只不过是你眼根见性中的所现物，它不离见性，即是见性本身。你看，这样明心见性就直接了，你眼根所对的明暗色空的相、远近大小的相，都不离你的见性，直下是你的见性本身。因为这些相是你眼睛见下的，你眼睛怎么会见呢？是因为有见性。死人也有眼睛，会见不会见？（答：不会

见。)这就说明,你眼根所见的相是因为你有见性!不管远近、大小的一切相对的相,能离开你的见性吗?离不开你的见性。离不开见性的任何东西,还是见性本身。离不开大海的一切波,还是大海本身!离不开镜子的镜像,只是镜体本身。离不开眼根见性的一切法相事物,再奇特,再不可思议,还是见性本身。

你要明白,离不开某某的事物,还是某某本身。你看,离不开虚空的一切相,最终还是虚空本身。但虚空还离不开真空的见性,故虚空及虚空中所现的一切,皆离不开真空的见性,还是见性本身。所以,眼根门头所现的明暗色空的一切,都离不开见性,即是见性本身。同理,耳根门头所现的有声无声的一切,都离不开闻性,即是闻性本身。鼻根门头所现的有香无香的一切,都不离开嗅性,即是嗅性本身。舌根门头所现的有味无味的一切,都离不开尝性,即是尝性本身。身根门头所现的有触无触的一切,都离不开触性,即是触性本身。意根门头所现的有念无念的一切,都离不开觉性,即是觉性本身。归纳起来,六根门头只有根性,别无他有。把此功夫加深,自然就明悟心性。

……你看这个水晶球能离开虚空吗?(答:离不开。)既然水晶球离不开虚空,那水晶球应该即是虚空本身。你看,水晶球是不是虚空本身?(答:不是。)不是,那就前面的推导是错误的,这你就不懂了。如来给你说,把它碎为微尘,把微尘一直分到邻虚尘,把邻虚尘再一破,就是空相,这就叫析色成空。原子弹爆炸不就是析色成空吗?这就说明了虚空中存在的任何事物不离虚空,还是虚空本身。那真空中存在的东西呢?不离真空,还是真空本身。连虚空也不离真空,故虚空也是你真空见性中所现物,不离真空的见性,还是真空的见性本身。你这个肉身不就是个色相吗?你的色身不离虚空,还是虚空,何况能离真空的见性吗?所以,你小我的色身不离见性,还是见性本身,这不就是色即是空吗?!可见,你见的色空都不离见性,都即是见性本身!你有这样的认识,就不难发现眼根门头只有见性。

你的六根性是真空的,眼根的见性是真空,真空见性中存在的任何明暗色空的相、大小远近的相,能离开见性吗?离不开见性,那它还是见性本身。同理,嘴!嘴!嘴!叮!叮!叮!各种音声能离开闻性吗?离不开闻性,它还是闻性本身。意根上有念无念能离开觉性吗?离不开觉性,它还是觉性本身。鼻根上有香无香能离开嗅性吗?离不开嗅性,它还是嗅性

本身。舌根上有味无味能离开尝性吗？离不开尝性，它还是尝性本身。身根上有触无触能离开触性吗？离不开触性，它还是触性本身。

现在你要建立一个观念，凡离不开真空的任何事物，都是真空本身。这个道理明彻了，你看心身世界、根尘识空、一切法相事物，哪个能离开虚空？连虚空都离不了，何况虚空还离不开真空，所以一切的一切都离不开真空，都还是真空本身，这不就自然明白了只有真空吗？！只有真空，只有真空的根性，只有真空本性，只有空性大我。如果哪一个东西离不开哪里，那它就是那个本身。宇宙天体星系那么多，但都离不开虚空，还是虚空本身。正如《占察经》所说：“虚空悉能容受一切色像、种种形类。以一切色像、种种形类，皆依虚空而有建立生长，住虚空中，为虚空处所摄，以虚空为体，无有能出虚空界分者。当知色像之中，虚空之界不可毁灭。色相坏时，还归虚空，而虚空本界无增无减，不动不变。诸佛法身亦复如是，悉能容受一切众生种种果报，以一切众生种种果报，皆依诸佛法身而有建立生长，住法身中，为法身处所摄，以法身为体，无有能出法身界分者。当知一切众生身中，诸佛法身亦不可毁灭。若烦恼断坏时，还归法身，而法身本界无增无减，不动不变。但从无始世来与无明心俱，痴暗因缘熏习力故，现妄境界。以依妄境界熏习因缘故，起妄相应心，计我我所，造集诸业，受生死苦，说彼法身名为众生。若如是众生中，法身熏习而有力者，烦恼渐薄能厌世间，求涅槃道，信归一实，修六波罗蜜等一切菩提分法，名为菩萨。若如是菩萨中，修行一切善法满足，究竟得离无明睡者，转名为佛。当知如是众生、菩萨、佛等，但依世间假名言说故而有差别，而法身之体毕竟平等，无有异相。善男子！是名略说一实境界义。”这里的“一实境界”就指的是真空的根性、真空本性。一切不离真空，不离真空的根性，不离真空本性，不离空性大我，所以凡你见闻觉知的一切皆是真空，皆是真空的根性，皆是真空本性，皆是空性大我。

……宇宙天体在虚空中生灭，所以宇宙天体不离虚空，还是虚空本身。这个鸟叫声能离开虚空吗？离不开，所以你的鸟叫声还是虚空本身。你看空谷响，空谷中产生了回声，能离开空谷吗？生于空谷，灭于空谷，始终离不开空谷，所以空谷中产生的一切音响还是空谷本身。同样的道理，空气中的龙卷风离不开空气，龙卷风还是空气本身。水中的漩涡离不开水，漩涡还是水。那你就知道，真空中产生的一切，离不开真空，还是真空本

身。这就叫“一切法无我”，只有真空，只有真空的根性，只有真空本性，只有空性大我。你只要透过真空中产生的一切还是真空本身，那一定就“不生法相”了，必然能到只有真空的究竟解脱。

……我们的六根性都是真空的，见性是真空，闻性是真空，觉性是真空，都是真空。我这真空的根性中产生的色、声、香、味、触、法，不离真空的根性，还只是真空本身，这不就“一切法无我”了吗?!这不就“诸法如义”了吗?!这不就“不生法相”了吗?!你“不生法相”了，因为知道了法相是真空根性的相，是真空根性本身，故只有真空的根性。能够在六根门头只有真空的根性，那你这个小我的色身是你眼根见性中的色相，“不生”小我这个色相了，你不就明明彻彻地了悟到只有见性如如不动、永恒存在吗?!六根小我的法相不生了，那就连六根性都不说了，就只有真空本性了，只有空性大我了。到此，你就能感受到真空本性、空性大我，的确确实不增不减，如如不动，周遍法界，永恒存在。这就是如来讲的“无缘观”、“无依止”的真实解脱法门。正如如来所说：“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。”佛陀说的“无缘观”正就是“不生法相”的只有真空，只有真空的根性，只有真空本性，只有空性大我，这才是真正的解脱法门，“十方谛求在在处处，更无别法而得解脱”。

……“不生法相”、“一切法无我”，必须要在六根门头对应，不然都是颠倒佛性。水晶球的这个法相生不生？教鞭的法相生不生？拳头的法相生不生？（答：都不生。）什么叫“祖师西来意，庭前柏树子”？“不生法相”了，一切相只是真空本性！根性中所现物不离根性，即是根性。那柏树子不就是见性吗?!水晶球不是见性吗?!拳头、教鞭不是见性吗?!一句话，凡你根性中所现物，都只是根性本身。凡你见闻觉知中的一切相，都只是根性本身，你就再“不生法相”了。

……根性中所现物不离根性，即是根性本身，这个道理明彻了，那就只有根性。你到只有根性就是明心见性。你现在能把这些道理能明白都不容易!“不生法相”的理论和操作都难得很。你要明白，没分光棱镜之前，还是白光。没六根之前，你真空绝对的本性如如不动，一直存在。真空绝对的一无所有的体性，这不需要任何条件，本身就独立存在，只是众生迷

雾，旷大劫不知道而已。若能明白自己有不受任何影响的、如如不动的真空本性，一切六根门头的相都是如如不动的真空本性中所现物，不离真空本性，还是真空本性本身，你自然就会解脱，正如佛陀所说：“如是之人，不求解脱，解脱自至。”

谁要明白了真空本性“装”着一切法相事物，真空本性不受任何条件的影 响，它是独立存在，一切法相事物还是真空本性本身。以此修习得成于忍，必定解脱无疑。

你先要知道，有一个不受任何影响的、真空绝对的、一无所有的“存在”！那个“存在”是永恒存在，连说的“存在”都是方便话。那个不能叫“存在”。但你要知道，真空绝对的一无所有，因为它不需要条件，它永恒“存在”，如如不动。你先知道这个，就走过了一大半的解脱之道，善根福德深厚的人或许顿悟即到，“不历僧祇获法身”。

……没有六根性之前，真空本性依然如如不动，从未生灭过。只是有了六根之后，把这个真空绝对的永恒“存在”变成了你的六根性，变成六根性还是真空绝对的属性。六根性到哪里去了？循你的业全变成六根门头的有相跟无相了。那你的六根性能脱离真空本性吗？（答：不能。）所以，六根性还是真空本性。你六根门头的相能脱离根性吗？（答：不能。）不能脱离根性，那六根门头的一切相还是根性本身，只有根性，这你不就明明彻彻地明心见性了吗？！六根门头的有相无相是根性循业所现的幻化相，相妄性真，相不异性，相即是性，那你当然就不受相的影响了，见相即是根性本身，这你说谁不能明心见性？！

……给你刚才说了，一切相不能离开根性，不能离开某某的，还是某某本身。不能离开水的波，还是水；不能离开镜子的镜像，还是镜子；不能离开空气的龙卷风，还是空气；不能离开水的漩涡，还是水。不能离开根性的六根门头的相，还是根性本身。不能离开真空本性的六根性，还是真空本性。那最后，推来推去，只是一个真空本性，只是一个空性大我。

你看周敦颐的太极图，上面空圈，下面空圈，中间的阴阳五行、乾坤男女、宇宙万物能离开上下的空圈吗？（答：不能。）离不开空圈的还是空圈本身！所以，太极所代表的一切根尘识空的相，不离无极，还是无极本身，这就是所谓的“太极本无极”。你能知道“太极本无极”，你才能“不生法相”，没有法相，只有无极的空性大我。

离不开某某的还是某某，衣帽鞋袜离不开棉花纤维，故说衣帽鞋袜还是棉花。再看，最简单的例子，离不开妈妈的儿子，永远是妈妈的儿子。说我长大了，长大了，还是你妈的儿子。这么粗浅的例子引导你认识：离不开某某的，还是某某本身。你的一切都离不开真空本性，真空本性如如不动，是绝对独立的，不需要任何条件就永恒“存在”。所以，离不开真空本性的一切法相事物、根尘识空、心身世界，还是真空本性本身。这一步就到“不生法相”、“一切法无我”、“诸法如义”了，所以最后就只有空性大我。

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。

到了最后，如来还在校量功德。现在你能不能理解我刚说的，产生于某某的，不能离开某某？（答：即是某某本身。）宇宙万物都产生于真空绝对的自体本性，不但离不开真空绝对的体性，它还是真空绝对体性本身。这就是我们说的一个宗旨和两个结论，一个宗旨和两个结论明白了，你就把世出世法的一切都明白了。

能到“不生法相”，只有真空本性、空性大我这一步，这个功德利益就大得不可思议了，如来说，比“满无量阿僧祇世界七宝持用布施”的功德还大。你就知道，《金刚经》从头至尾就讲“不生法相”，“诸相非相”，“法尚应舍，何况非法”，“非法非非法”，“诸法如义”，“实无有法”，“一切法无我”，最后“不取于相，如如不动”，只有空性大我，只有真空本性，只有真空。持此经一四句偈，无非都是归到只有真空绝对的空性大我，只有真空本性，只有真空。你要说法，“法尚应舍，何况非法”，“一切法无我”，“非法非非法”，“诸法如义”，“实无有法”。你要说相，“凡所有相皆是虚妄”，“见诸相非相，则见如来”，“离一切诸相，则名诸佛”，“一切诸相即是非相”，“所言法相者，如来说即非法相”，“一合相者则非一合相”，“是

实相者，则是非相”，“不生法相”，“不取于相，如如不动”。《金刚经》的任一四句偈都给你归到只有根性，只有真空本性，只有空性大我。

你受持《金刚经》，还能“为人演说”，那你一定要懂得这些道理。明白了以上所说的道理，当然功德比“满无量阿僧祇世界七宝持用布施”的还殊胜。

如何为人演说？如来说，“不取于相，如如不动”。这里最主要的一句话，就是“如如不动”。如来要叫你通过《金刚经》，知道有如如不动的根性，有如如不动的真空本性，有如如不动的空性大我。你如何知道有如如不动的根性、真空本性、空性大我？那是你学习了金刚般若精神，“不取于相”，“不生法相”，知道一切相即是非相，即是如如不动的根性、真空本性、空性大我本身。的确，只要证到究竟的圣者，都会给你讲授如如不动的本体本性。你看孔老夫子讲“易，无思也，无为也，寂然不动”，那个不可思不可议的“寂然不动”，正就是如如不动的根性、真空本性、空性大我。老子讲“寂兮寥兮，独立而不改”的“混成之物”，也说的是如如不动的根性、真空本性、空性大我。在六根门头，你能见到如如不动的根性，而且只有如如不动的根性，你当然就“不取于相”、“不生法相”了，因为一切法相皆起自如如不动的根性，是如如不动根性循业所现物，所以不离如如不动的根性，还是如如不动的根性本身。这就只有如如不动的根性在六根门头独尊独存，你这样演说《金刚经》，就叫“不取于相，如如不动”。

……你必须在六根门头“不取于相”，“不生法相”。你在眼根门头，不取明暗色空的相，知道明暗色空的相即是“如如不动”的见性。明暗色空的相为什么是“如如不动”的见性呢？怎么证明明暗色空的相是如如不动的见性？明相来了暗相去，暗相来了明相去，怎么的“如如不动”？只“如如不动”就说不完。以前专门给你讲过这个“如如不动”。你看，六根门头的一切有相无相都是你根性中所现物，是你根性循业展现的生灭变化的相。生灭变化的相在不生灭不变化的根性上生灭变化，根性如如不动，不离根性，即是根性本身，所以那些相也“如如不动”。你要“一真一切真，万境自如如”。因为生灭变化的一切相，都在如如不动的寂灭根性上生灭变化，不离根性，所以生灭变化的相还是如如不动的根性本身。

明白了这个道理，就叫“如是知，如是见，如是信解”，再“不生法相”了。法相是如如不动的根性、真空本性、空性大我，再没有法相了，你还

取什么相?!所以，到这里罗什翻译为“不取于相”，你要理解成“是相即非相，是名相”，相即是性。不然归到只有如如不动的根性、真空本性、空性大我的究竟了义处了，还谈“不取于相”就显得力度不够。你看玄奘翻译为：“复次，善现！若菩萨摩訶萨以无量无数世界盛满七宝，奉施如来、应、正等觉。若善男子或善女人，于此般若波罗蜜多经中乃至四句伽陀，受持读诵，究竟通利，如理作意，及广为他宣说开示，由此因缘所生福聚，甚多于前无量无数。云何为他宣说开示？如不为他宣说开示，故名为他宣说开示。”玄奘这个翻译就究竟得很。这个比罗什的“不取于相”更有力度。已经“不生法相”了，还再说上一个“不取于相”，就不如玄奘的“云何为他宣说开示？如不为他宣说开示，故名为他宣说开示。”云何为他开示？不为他开示！故名为他开示。云何为他演说？是演说即非演说，是名演说。这就更到位了。玄奘的翻译虽然难理解一点，但人家的那是原意。是演说即非演说，这就力度大了，就符合《金刚》公式了。是演说即非演说，“即非演说”就指的如如不动的体性。

……上一分讲“不生法相”。何以故？“所言法相者，如来说即非法相，是名法相”。这已经就把法相归到了如如不动的根性、真空本性、空性大我了，再没有法相了，你再说“不取于相”，不就退回来了吗？所以，义净翻译为“云何正说？无法可说是名正说”。你看，义净的翻译也是没有法相了，无法可说。无法可说，一定是如如不动的究竟一相，才无法可说。到此无法可说的究竟一相，这才是正说。这和前边讲的“说法者，无法可说，是名说法”的道理相通。所以，“云何为人演说？”没有演说相的究竟一相、如如不动，这才是真正地演说。

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。如如不动，恒有正说”，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。如如不动，恒有正说”。“不生法相”了，诸法都本无了，你已经“得成于忍”了，你怎么演说？那个演说即非演说。为什么？始终只是个“如如不动”的根性独存，始终只是个如如不动的真空本性独尊，始终只是个如如不动的空性大我独耀，这才是究竟的演说《金刚经》。

你融会贯通了就知道，“如如不动”就是“不为他宣说开示，故名为他宣说开示”；“如不广说，彼故说名广说”；“如无所显说，故言显说。

如如不动，恒有正说”；“而不名说，是名为说”；“如无所显说，故言显说。如如不动，恒有正说”。“如如不动”就是“无法可说是名正说”。现在六根上只有如如不动的根性了，你演说《金刚经》就要演说真空绝对的根性，一相无相的根性，周遍法界的根性，如如不动的根性、真空本性、空性大我。注意！光这个“如如不动”就说到位了。你看，什么能“如如不动”呢？只有一个是“如如不动”的，那就是真空绝对的根性、真空本性、空性大我，其他的都是生灭变化的相，只要你抓住如如不动的本体本性，你就演说《金刚经》绝不离谱。的确，只有如如不动的真空绝对的本体本性，在六根门头就叫六根性，六根性合起来就叫真空本性，真空本性形象化就叫只有空性的大我。

这如如不动的真空绝对的本体本性在哪里？就是小我的心身和世界，就是你的根尘识空，就是你六根门头的有相无相，就是如梦如幻、如露如电的“一切有为法”。这“一切有为法”和“如如不动”的本体本性同时同座，无二无别。所以，你就见“一切有为法”的相，“不取于相”，“不生法相”，相即是如如不动的、真空绝对的本体本性故。“一切有为法”都成了如如不动的本体本性，这就说明“一切有为法”根本不存在，就叫“实无有一切有为法”，“一切有为法无我”，但众生不能一下透过去“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电”，所以如来叫学人对“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。

……是演说，即非演说，是名演说。何以故？本无法相，只有“如如不动”的根性。根性真空绝对，究竟一相，能演说吗？不能演说。你时时进入如如不动的究竟一相，你就知道不能演说的道理。所谓演说，即非演说，是名演说。你演说《金刚经》，就是要叫众生明白，如如不动的根性是真空绝对的究竟一相，只有根性独尊独存。若能叫众生明白这个道理，这就是为人演说。

……现在“不生法相”了，“一切法无我”了，就是“非法非非法”的“实无有法”，所以就只剩下个“如如不动”的毕竟空、了不可得。这个毕竟空、了不可得的“如如不动”的本体本性，就是你的六根性。所以，你要在六根门头见到“如如不动”的根性，你才能为人演说《金刚经》的旨意。那么，你怎么见到六根门头如如不动的根性呢？你就要从六根门头一切运动变化的相中见到如如不动的根性。前面给你反复讲了，如如不动

的根性跟六根门头运动变化的一切相同时同座，只是一个，这是你见到如如不动根性的前提。这一点透不过去，你怎么明心见性呢？旷大劫来人们都著在六根门头运动变化的相上，不知道运动变化的相不离不运动不变化的寂灭根性，不知道不离某某的一切事物，还是某某本身。犹如一切金器具不离金子，还是金子本身。亦如橡皮泥捏塑的一切相状，不离橡皮泥，还是橡皮泥本身。

前边还给你举了好多浅显的例子，就是要叫你清楚，一切有相不离空相，空相不离真空的实相，真空的实相无相，绝对独立，无限周遍，如如不动，永恒存在，所以一切的有相无相都离不开真空本体，都是真空本体本身。所以，不管一切有为法的相状如何，它都是真空本体本身。既然“一切有为法”都是真空绝对的本体本身，那这“一切有为法”就必然是如梦如幻、如露如电般的本不存在，因一切有为法不离如如不动的真空本性、真空的根性，即是如如不动的真空本性、真空的根性本身。所以，就无“一切有为法”了。因为“‘一切有为法’无我”，“‘一切有为法’如义”，“‘一切有为法’即非有为法，是名有为法”，“若‘一切有为法’实有者，佛则不说是‘一切有为法’”，“不生‘一切有为法’的相”，“实无有‘一切有为法’”。到此，你就知道，“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”，是指“一切有为法”根本不存在，或者说“一切有为法”只是如如不动的根性本身。

……你看，眼根门头的明暗色空都在变化，色现空灭，空现色灭，明来暗去，暗来明去，变化着没有？（答：变化着。）但见性“如如不动”，明暗色空不离见性，即是见性。一切运动变化的法相事物，都在不运动不变化的见性中运动变化。你再运动变化，能不能出见性的“如如不动”？（答：不能。）所以，叫你要认识到，只有见性“如如不动”。你演说《金刚经》，就演说根性如如不动，它不受有相无相的影响，连醒睡死活都不影响如如不动的根性。如如不动的根性是一无所有的无限周遍，所以你要心领神会这个一无所有的根性无限周遍的如如不动，体悟体证那就是吾人的空性大我，见到这个空性大我，证悟到只有空性大我，你才明白什么叫“如如不动”。

……演说《金刚经》的时候，始终在六根门头见到“如如不动”的根性。你不见根性，你说的那都是顛倒佛性。你知道六根门头有一个“如如

不动”的六根性，合起来就叫“如如不动”的真空本性。你看，孔老夫子就到这一步了，“易，无思也，无为也，寂然不动”。那个“寂然不动”的就是你的根性、真空本性。你把太极图的“S”线一抽，就“无思”了。无思了，就无为了。无思无为了，就当下即是无极所代表的真空绝对的如如不动的本体本性。

既然只是“如如不动”的根性，那就是我们说的，六根出去的只是根性。你能心地透过，六根出去的只是根性，那举拳竖指、扬眉瞬目，见一切运作施为的相用，它都是根性本身。每天能够在运作施为中知道，一切相用不离根性，即是根性本身，达到体相用一如，怎么能不明心见性呢?!见一切相是本体，见一切用是本体，见一切相用不离本体，只是本体。相用皆是虚妄，本不存在，那不就只有体性了吗?所谓“唯此一心，只此觉性，本无一物”。只有真空绝对的本体本性，再什么都没有。先牢牢树立这个正知正见，然后再问真空绝对的、一无所有的本体本性在哪里?就是你六根门头的一切相，这不就把性相圆融了吗?!这不就把体相用不二了吗?!这不就把真空绝对的“空如来藏”和一切都有的“不空如来藏”圆成为“空不空如来藏”了吗?!

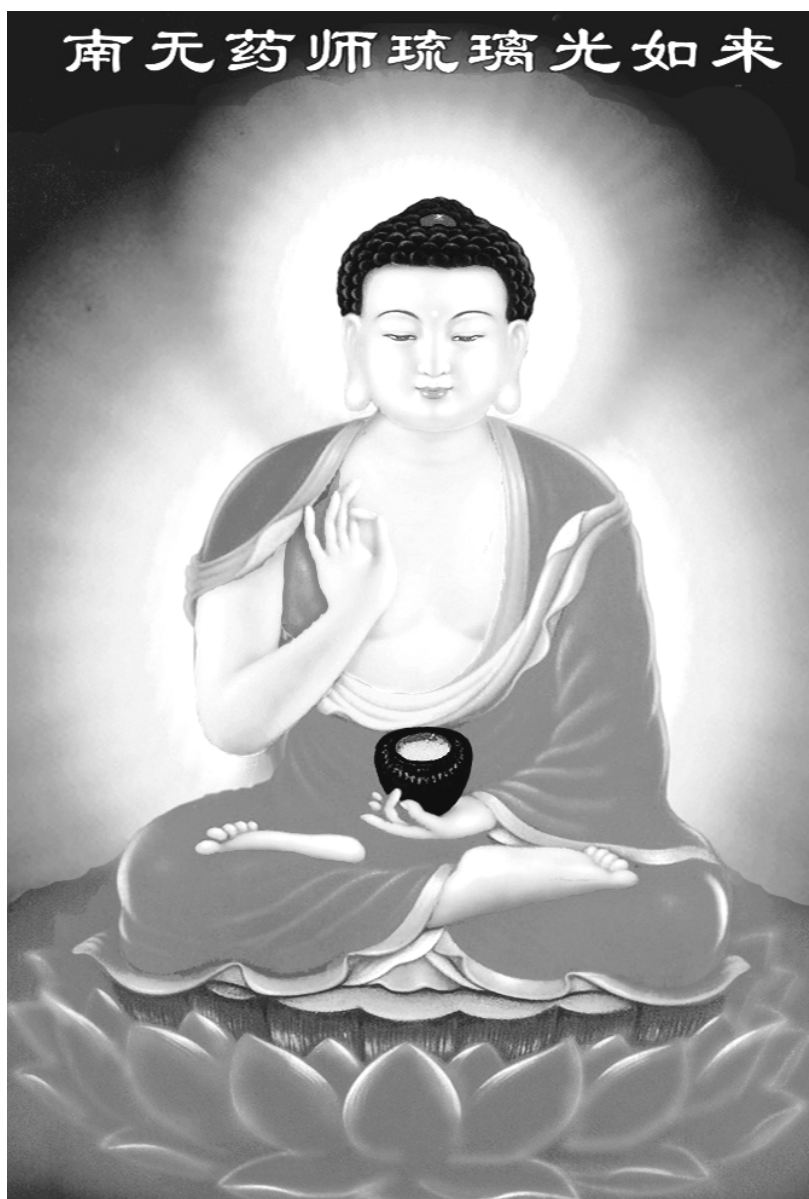
……“如如不动”的根性，“寂然不动”的根性，就是真空绝对的本体本性，那个就叫金刚三昧、首楞严大定，那个就叫“妙湛总持不动尊”。那个“妙湛总持不动尊”是谁?就是你的空性大我。只有这个空性大我，就是金刚三昧，就是首楞严三昧。

现在体悟一下，如来一生下来就说：“天上天下，唯我独尊。”俗解就叫三界的世尊，究竟解就是真空绝对的、无限周遍的、一相无相的、如如不动的、永恒存在的空性大我，唯空性大我独尊。“唯我独尊”，“独尊”就是绝对，“天上天下”唯有空性大我绝对独存。如来叫“本性空”，“本性空前后中际常本性空，未曾不空”。到达这一步，你演说《金刚经》，功德利益大得不得了。

……“一切有为法如梦幻泡影，如露亦如电”，这不是一开始就讲“凡所有相皆是虚妄”吗?“应作如是观”。这样观了，最后要落实在“不取于相”、“不生法相”，法相要舍，何况非法相。法相、非法相全舍掉，“非法非非法”了，就是“如如不动”的根性、真空本性、空性大我。那为什么还要说“有为法”呢?死寂不死寂?不死寂!发菩提心者“不说断

灭相”。你要把一切有为的法相事物跟“如如不动”的体性圆融不二。

“如如不动”的空如来藏和“一切有为法”的不空如来藏，最后要圆融为“空不空如来藏”，这就把世出世法、有为无为法、有漏无漏法都圆通了。但这都是站在小我的角度上讲的，也叫方便说法。究竟的就是那个“如如不动”的、真空绝对的一无所有，也就是只有空性大我。但如来讲《金刚经》是为了解脱著小我的众生，所以还要把空性大我的一无所有和小我的一切都有融会贯通，因为一切都有等于一无所有，一无所有等于一切都有，这就成为性相一味的解脱法门。

三、以只有真空讲《金刚经》

总论

真空是个什么？你说你头脑里的真空是个什么概念？真空的表达方式很多，你只要能懂一个就行了。比如说真空一无所有，你能懂得真空是一无所有，就能够应用真空这个概念了。那一无所有说的是什么？（答：说的是根性。）你不信问某某就不知道，真空的一无所有说的是什么？（答：说的空性大我。）那空性大我说的是什么？（答：只是一个我自己的自性。）那自性说的是什么？你翻来复去只是在名相上打转转，只是在名相上转来转去，实际上还是个不知道。

真空是一无所有，一无所有“无”的是什么？（答：相。）你要知道一无所有的“无”是什么，你就才能理解真空是一无所有。你看，“法尚应舍，何况非法”，无的是什么？“无”的是法与非法，一切法都要“无”，不就舍了吗？！一无所有的“有”是什么？“有”的是法与非法。真空是一无所有，真空就没有法与非法。真空中没有法跟非法，那真空是个什么？（答：真空就是绝对，绝对在六根门头就是我的根性。）还是背下的。你要是懂了，就是我刚才说的，无的是法与非法，舍的是法与非法。一无所有就是没有法与非法。那没有法与非法的一无所有就是真空。《金刚三昧经》讲：“法相如是，内外俱空，境智二众，本来寂灭。如来所说，实相真空，如是之法，即非集也。”“内外俱空”就指根尘对待、主客内外，一切本不存在，只有寂灭的究竟一相，无相的一相就是实相，实相就是真空。实相真空，“即非集也”，就说是真空本来一无所有，无一切对待存在。

既然真空是没有法与非法，这就真空有定义了。什么叫真空？“非法非非法”就叫真空。你看，说杯子，杯子尚应舍，何况非杯子，这杯子与非杯子就都否定了，全否定了就是一无所有。这个叫杯子，其它的都叫非杯子。杯子与非杯子都没有了，那是个什么？非杯子非非杯子，这就叫真空。见杯子，就见非杯子非非杯子的真空。说水晶球，道理一样，水晶球和非水晶球都非了，就叫非水晶球非非水晶球，这就叫真空。见水晶球就

见非水晶球非非水晶球的真空。真空就是你的本性，你这样见真空了就见本性了，就明心见性了。

你们几个听人家某某说的，他一下透过去了，现在见什么都是只说一个。说教鞭就见非教鞭同时存在。“法尚应舍，何况非法”，就是教鞭应舍，非教鞭也应该舍。教鞭跟非教鞭舍到哪里去？（答：略。）也就是说，教鞭和非教鞭“装”到哪里去？这就已经难住了。教鞭和非教鞭还能舍到哪里去？还能“装”到哪里去？只能舍到和“装”到非教鞭非非教鞭里去，只有非教鞭非非教鞭才能“装”下。你看，到了非教鞭非非教鞭，这就都舍了。换句话说，一切相对的东西如何舍掉？只要你见到绝对，就把相对都舍掉了。所以，你见教鞭也进入真空绝对的一无所有，见非教鞭也要进入真空绝对的一无所有，这不就得出一个通式了吗？凡见任何一物一相，都进入真空绝对的一无所有。何以故？任何一物一相的出现，它的非物非相就同时相对存在，这物相非物相的相对，皆“装”在非物相非非物相的绝对中。所以，你只要见任一物，就要见真空绝对的一无所有，最后就必然归到只有真空的一无所有。所以，见任何一法，就把法与非法的对待都要舍掉，然后就是非法非非法的绝对。现在就得出，见任何一法，直下就见“非法非非法”。这就是你明心见性的一种妙法，也是直下见到真空绝对本体本性的妙法。

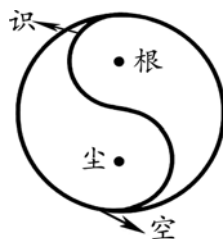
你只要随举一法，它对面就站着个与它相对的非法。“法尚应舍，何况非法”。舍到哪里去？就舍到“非法非非法”里，或者说，法与非法的相对都“装”在“非法非非法”的绝对中。你见任何一物都是有限的相对相，直下就见那个“装”有限相对相的无限绝对的真空。你看，人家李某就证到这里了，再不著一切相对相了，见相对相直下就见绝对真空的体性。你看，李某说，他现在看什么只是“那个”，也就是只是一个真空绝对的究竟一相。人家这么说，你大概听也听不懂人家说的什么。能听懂吗？（答：能。）能听懂个什么？见任何一物时，必然是对待的相，就直下见真空绝对的根性，直到发现真空绝对的根性如如不动，与见任何物相无关时，得成于忍。你不懂这些道理时，你听不懂人家说的什么。你若能逢物直达，直下见到真空绝对的一无所有，你就明悟心性了。

你现在要真真实实地透过去，见有限就见无限。有限的东西“装”在哪里？（答：无限中。）你看，前面的课题里面，这个内容讲的多得很，你

要听一句对应落实一句。给你说过，你往那里一站表达什么？（答：表达真空。）你是个有限的相，必然就有个无限的真空来“装”你。将此道理应用到任一有限的物相上，你就见有限直下见无限，因为无无限不现有限，见有限就要见无限。你是个相就直下见真空，无真空不现相，见相就见真空。你往那里一站，非你就跟你相对，见相对直下就见绝对，因为无绝对不现任何相对，见任何相对就见绝对。实际上，不需要太多，能透过去一个就行了。

弘法的人想叫你你知道的多一点，其实明心见性不需要知道太多，抓住一个修法就能开悟明心，最方便的还是小中现大、有限中见无限，这谁都能懂，谁都能操作。“馒头装在盆里面”的道理谁不懂？与有文化没文化没关系。《金刚经》如来反复强调一四句偈就行了，比如：“法尚应舍，何况非法？”“非法非非法”就够了，或者“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。若见相对的诸相，即见那个绝对的非相，你就见如来。若见有限的相，即见无限的非相（体性），则见如来。若见小的即见大的，则见如来。若见动的即见不动的，则见如来。若见任何显现的相，即见不显现的体性，则见如来。若见二相的有相，即见一相的真空，则见如来。你只要抓住任一修法，功夫成就，必然悟道明心。

现在我们讲比这还要简捷的内容，但前面说的各种方法中的任何一法，你只要修到得成于忍，现在给你讲你就能听懂。因为真空是一无所有，一切都舍了，舍光了，才是一无所有，才是真空。你先要明白有一个真空。你看我们的书上，反复给你推导真空，二种方便，三种方便，都是让你知道唯有真空是真实不虚、如如不动、永恒存在，其他的都是虚妄幻化的假相。你看，从你的坐垫下开始，你坐在坐垫上，坐垫在地板上，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，虚空在真空中。总星系是有相，虚空是无相，真空是非有相非无相，所以总星系和虚空都“装”在非总星系非虚空的真空中。用这样的笨办法，你不就知道有一个真空存在吗？你要更简捷一点，你看，日月星辰、虚空大地都“装”在你的见性中，你的见性是真空绝对的，这直下就给你推出个真空来。那么，馒头的有和非馒头的空“装”在非馒头非非馒头的“盆”

里，“益”就代表绝对的真空。你再看太极所代表的根尘识空，都“装”在无极的绝对真空中，这不就都给你推出有个如如不动的真空永恒存在吗?!如来说，“空生大觉中，如海一沤发”。虚空“装”在大觉的真空中，真空犹如大海，虚空犹如水泡。你要明白，只有真空才是究竟了义，只有真空才是本体本根本源本有本来本心本性，所以你要明白了真空，你就明白了一切。

有一个真空的一无所有，那个究竟一相，所以无名无姓，也不需要名姓。因为唯真空独尊独存，也没有人给它安名字，它也不知道有名字之说，因为真空周遍法界，没有内外中间，没有主客对待，你看老子证到了这里，就说“吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大”。有多大?“大曰逝，逝曰远，远曰反”。噢!大跟小相等，这不就是用等号法门来表达绝对吗?!你心里要明白，有一个大是绝对的大，那绝对的大里面没有大小的相对，叫大都不合适，那叫小呢?更不合适。所以，庄子就叫“其大无外，其小无内”，这都是对绝对真空的一种表达。没有大小就叫绝对，有大小就叫相对。你看，圣人都证到这里了。孔老夫子也证到这里了，说“叩其两端而竭焉”，就是绝对的“空空如也”。“空空”就是真空。“叩其两端而竭焉”，正就是“法尚应舍，何况非法”。“叩其两端而竭焉”就是把对待的两极都舍掉。都舍掉就是“空空如也”的真空。“空空”是先用空把有空掉，再把空也空掉，就是“空空”，“空空”就是非有非空的真空。非有非空就叫真空，真空就是本来，孔老夫子安了个名字，叫“如”。本来就是“如”，“如”的本来是什么?是空空，是真空，所以本来就是“空空如也”。

见任何一物的“有”，那当然对面就站着个“非有”。那你说那个“非有”呢?对面一定站着个“有”。所以“逢物直达”，就是见有要直达，见空要直达，见法要直达，见非法也要直达。直达哪里?直达“空空如也”。这个“空空如也”在哪里?“空空如也”就是你的根性。眼根上叫见性，耳根上叫闻性，鼻根上就叫嗅性，舌根上就叫尝性，身根上就叫触性，意根上就叫觉性。“空空如也”就是你的六根之性，你就朗朗的发现真空了。噢!真空原来是我的根性，是我的真空本性，唯有真空真实不虚。宇宙万有的本源就是真空，一切世界万物都显现在真空本体上。

如果这样的道理过去了，你就知道，真空是非色非空、非空非有、非法非非法，一切对待都没有，那就叫真空。圣人都证到这里了，所以圣人

都会“格物致知”。什么叫“格物致知”？你看，你没证悟就不知道，何况“大学之道”呢？“格物致知”正就是逢物直达，见色明心，闻声悟道，见色声香味触法的物直下就要“致知”，“致知”就是见真空，见真空本性，见六根性，见空性大我。“格物致知”就是如来说的“若能转物，则同如来”，就是《金刚经》说的“若见诸相非相，则见如来”。“格物”就是转物，“格物致知”就是转正觉和转心态。你能见物见心，见相见性，就是“格物致知”。为什么要“格物”呢？因为无始劫来众生被物所转，被相所迷，见物著物，见相著相，不能见物明心，见相见性，所以就需要“格物”。“格”是格斗之意，你不格物，你反被物打倒，见物迷惑不解，被物所转，成了物的奴隶。“格物”怎么格？就是“物尚应舍，何况非物”。见了物，马上要进入“非物非非物”，这就叫智慧，这就叫“致知”。那个“知”是智慧，就是转正觉、转心态开显了你本有的智慧。智慧开显了，就见到本心本性了。见到本心本性，心就正了，心再不旁骛而著物著相了。心时时住在本体本性中，就一心不二，如如不动，这就叫“格物致知，正心诚意”。

如果你不见真空的本体本性，你的心见物就迷，见相就著，非入到邪知邪见中去不可。见黄金垂涎三尺，见西施邪淫心动。老子说“乐与饵，过客止”，就说的是心不正，意不诚。心正不了，意还能诚吗？“正心诚意”的主要内容是转心态。但你没有“格物致知”的转正觉，心态也转不过去。“见诸相非相，则见如来。”你“格物致知”见到真空的本来，就是见如来。当你见到真空的本来时，就再不追求虚妄幻化的物相了，这就叫转物。“若能转物，则同如来。”见物直下就见真空，心注入真空的绝对一相、无限周遍、如如不动，这就心正意诚了，心态自然就转好了。

转正觉、转心态，“致知”开显智慧了，心正意诚了，自然身就修好了。意诚则身修，身修则家齐，家齐则国治，国治则天下平。如果这一家人都发菩提心，趋向无上觉道，都成智者了，这不就是庞蕴一家人了吗？家齐了，人人都追求无上觉道而明心见性，把金银财宝都倒到西江里了，家人没有一个有异议的。自耕自织，编竹篾着生活。这一家的家是怎么齐的？就是“格物致知”，都开显了大智慧，各各意诚心正、身修而后家齐的。国是由家组成的，“家齐而后国治，国治而后天下平”，自然就文明昌盛，国泰民安，圣贤之道深入人心，遍布世间。所以，如果这个世间的国民个个得到圣贤之道的普化，生命层次就都提高了，这一生结束，生命形态必然

转换，往生佛国净土，至低也要往生天道。文明昌盛了，天下太平了，人心普化了，心净土净，自然娑婆就变成莲邦。

从大到小也好，从小到大也好，不明心见性，世间的人见相见物，总是被相物所转，所以必然造业百端，以致共业召感，我们进入了五浊恶世的末法时代，其原因是明心见性的人太少。要把明心见性，转心态、转正觉弘扬到全人类，让人类社会得到圣贤之道的熏陶，文明就昌盛了，社会就祥和了，所谓的化干戈为玉帛，化戾气为祥瑞，整个心身世界就都会起不可思议的变化。在高度文明的社会中生存一世，就会给你造无量无数的善根福德，甚至永不遭遇五浊恶世。今天我们连尧天舜日都见不到了，但就是回到尧舜时代，心灵人格不净化，你也生活不下去。今天的人吃穿住行都比尧舜时候好得多，但今天的人比尧舜时代的人痛苦烦恼多得不可想象，究其实质，就是心灵不净化，人格不完善，智慧不开显。就问个幸福也不知道幸福是什么，你们知道吗？（答：心地安稳就是幸福。）心地怎么样才能安稳呢？没有圣贤之道开启人类的迷雾和开显人类的智慧，哪怕你是亿万富翁，或者你是身居高位，也把你痛苦烦恼死。没有智慧的引导，心灵人格是不能净化完善的，心地永远不能安稳，何谈幸福之有？！现在应当先要有一些人明白圣贤之道，还要证到究竟，才能慢慢地扭转人们的认识观念，从低层次走向高层次。现在你没证到究竟，就要给你讲到究竟，以后还要慢慢地证到究竟。

刚才讲真空是一无所有，真空不是你听下的个名词概念，你要在六根门头把真空真实地领悟，六根门头真空在哪里？（答：就是六根性。）真空再不是意根上听下的概念，而是你的六根性本身，就在意根上有个真空的名相，那你也要见到意根觉性的真空。你给我说眼根上的真空在哪里？（答：就是六根门头的这一切相，当下就是。）哪些相？是这个相还是这个相？（答：都是。）那怎么都是呢？真空只是一个，这些都是色，真空是非色非空，怎么着都是呢？（答：因为只有真空，这些从我们眼根上说是见性循业展现出的幻化相。）背下的，但背下的，能知道这一点就好得很，这就算是最近没白听。

能理解真空一无所有，你反过来看，今天我既有六根，外边还有六尘，根尘相对还有六识，根尘识的“有”还对下个虚空的“无”。你看，这一切色相都是有，既然只有一无所有的真空，偏偏你现在根尘识空都有，这咋

办？这个问题你怎么解决？既然你说真空一无所有，非法非非法，现在法与非法遍地皆是，你（指一人）不会解决。（答：略。）我问的什么？背下的东西用不上，乱抓。

我问的是真空的一无所有，现在根尘识空是一切都有，这二者怎么圆融起来？（答：两个是一个。）谁给你说两个是一个？反正你（指另一人）也不知道？（答：站在真空的大我角度上是一无所有，本来没有，但是现在有根尘识空的一切有，是因我而有，因小我才有了这一切法，这是真空的大我中产生出来的这一切的根尘识空，不离真空本性，不离大我，它即是大我本身。）真空是一无所有，现在是根尘识空的一切都有，你现在要熟得很才对。一定要知道一切都有的相，那是因小我而有。有是小我的有，大我有没有？（答：大我本来没有，大我是真空。）所以，你见一切有，首先第一个观念是因我而有，而因我而有的都是梦幻泡影般的相，只有空性大我才是真空的本体本性。进入到真空本体本性的这一步，这就和《金刚经》对应上了，《金刚经》一开始讲这个，到最后还是讲这个，可以说《金刚经》从头至尾都只讲真空。《金刚经》是如来给谁讲的？给发大乘者和最上乘者讲的。大乘和最上乘讲什么？就讲真空，就讲只有真空。但《金刚经》却是讲给小我听的，就是要叫小我听了《金刚经》的只有真空，让人们从著小我的邪知邪见中认识到只有真空的大我，这就叫空性大我。归到“非法非非法”、“无实无虚”、“实无有法”、“无有少法”、“本无有法”，就到如如不动的真空，只有如如不动的真空，只有空性大我，这就到位了。

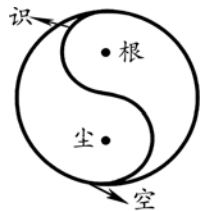
旷大劫来人们都著在六根和六尘的相上，为什么著相呢？不知道这些相是什么，根本不知道这些相是因我而有，还错误地认为是与主观无关的客观存在，要不就执著主观的六根，要不就执著客观世界的六尘，不知道主观的心身和客观的世界正就是太极图的阴阳两半。太极图的阴阳两半都是根尘相对产生的，是因“S”线才产生了阴阳两半，根尘相对，主客相对，心身与世界相对。“S”线就是相对相的相界面，究其实质，“S”线就是你的业信息结构。所以，一切对待的相都是因“S”线的业信息结构而有。你看，一旦抽了“S”线，阴阳两半所代表的一切对待相顿时消失。有没有主客观的存在？（答：没有。）没有主观，也没有客观，只有无极的真空。你看，太极抽了“S”线，当下就是无极本体，当下只有真空。那“S”线的业信息结构是怎么来的？孔老夫子讲，“易，无思也，无为也，寂然不动，

感而遂通天下之故”。孔子讲的无思无为的“易”就是周敦颐说的无极，就是我们现在讲的真空。这个无极的真空如如不动，一无所有，那怎么“感而遂通天下之故”呢?！（答：略。）这么简单的问题都不会。真空的无极是无思无为的“寂然不动”，那“感”就指的是有思有为。“为”是“思”了才进行，所以那个“感”就是太极图的“S”线。

你现在就知道，原来“S”线就是“思”，就是思维，就是思想，就是思念，就是忆念，佛法上就叫识心分别、妄想妄念。所以，“S”线还代表你的六识，因识别而有“S”线，因“S”线给你展现出阴阳两半的依正报的相来。这就是如来所说的“随有所念，境界现前”，一切境界因妄想生，所谓一切法从心想生。众生就在心生法生、法生心生中恶性循环，不知道如何了脱。你就知道，极性对待世界的一切相，都来自妄心的思维念想，这个用“S”线表示就很形象。所以，无极的真空就是无思无想、不思不忆的本来，因一念无明心动，就无极而太极，产生了“S”线，于是就把真空绝对的一无所有虚妄幻化为对待相的一切都有，这就把真空一无所有的“空如来藏”变成了一切都有的“不空如来藏”。你要把一无所有的真空和一切都有的根尘识空圆融起来，就叫“空不空如来藏”，周敦颐就叫“太极本无极”。太极所代表的根尘识空和无极代表的真空，此二者无二无别，只是一个，这就深化了。

“太极本无极”，“无极而太极”，非太极非无极，这个道理就很深了，你还不能深入了解。但起码你要明白一个道理，见到“天下”所代表的日月星辰、虚空山河大地和六根门头的有相无相，都是因有“S”线的二相而有，所谓“感而遂通天下之故”。没有“S”线的业信息结构就不会现出一切都有的对待相来，没有你的妄心识别，就不会产生“S”线的业信息结构，也就不会循业发现一切对待相，也就没有阳半的六根、阴半的六尘，何谈有根尘相对的六识呢?!没六根、六尘、六识的“有”，也就没有“有”所对的“虚空”，根尘识空的太极都是对待的相，无极就是绝对的真空。真空就是本体本性，根尘识空就是循业所发现的相，性相不二，就是“无极而太极”，“太极本无极”。也就是，一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有。

现在你要明白这些道理，首先要明白，一切都有是因我而有，我是因“S”线的业信息结构而有，“S”线的业信息结构是因识心妄想而有，识心

妄想是因愚痴没智慧的无明而有，无明是因不了究竟一相而有，不了究竟一相的无明是因不知道真空的一无所有而有。现在你就明白，一切的一切都是因不知真空而有。就宇宙起源、人类起源、生命起源都是因不明白只有真空才产生的，也就是不知道只有真空的无明作用于真空才产生一切的。虽然因无明极化真空绝对的一无所有，产生了相对的一切都有，但相对的一切都有都是虚妄幻化的假相，如来叫“如梦幻泡影，如露亦如电”，无一真实。这就告诉你，只有真空的一无所有才是唯一真实的，根尘识空的一切都有都是虚妄幻化的，那是因真空如如不动的本体本性“感”而产生的“天下万物”，这就叫循业发现。

什么叫有为法？（答：因我而有的一切法，一切二相的对待法就是有为法。）你只要是二相的，都叫有为法。小我是六根，对下个六尘，不是二相吗？你只要是小我而有的东西，都是二相的有为法。“凡所有相皆是虚妄”，那是因小我而有的相，凡是因小我而有的都是虚妄，因小我而有的一切根本不存在，但这样的见地旷大劫来众生不知道。所以，众生因小我而造业，因造业循业发现越来越下劣，直到产生三恶道。就是非三恶道的众生，也在六道轮回中跳不出去，究其主要的原由，是因不知道凡所有相因我而有。

现在量子力学得出了正确的结论：世界因观察者而存在。这就表明了，太极图阴阳两半的主客观，那是不能独立而存在的，对待双方都是互为存在前提，绝没有不依主观的客观世界存在，也没有不依客观的主观心身存在。现代的人崇尚科学，世界因观察者而存在这是最前沿的科学结论了，你崇尚不崇尚科学？实际上，王阳明早都说了“花不看时花不在”，这就是讲的没有主观哪有客观?!六祖早都说了，“不是风动，不是幡动，仁者心动”。这就说明，随主观的心动，才有客观的境界动，心境一如，无先无后。庄子早就说了，“非彼无我，非我无所取”。主客对待同时存在，无先无后，无主无次。如来早都给你说了，“根尘同源”，“因根有相，由尘发知”，相见交芦，本无所有，犹如空华，对待的一切皆非真实，根尘（相见）是交芦，互依互存，对待而有。凡相互不能舍离的对待而有，那都是水月镜像般的幻影，是依小我而有，本无所有。

你看圣贤之人，早都彻心彻地的证到了心境一如，根尘同时而有，主客不分先后，一切相对的相皆因二相的相界面而有，犹如镜子现像，因镜

面而有。这种因二相对待而有的法相事物、根尘识空、心身世界，如来叫本无所有，“诸法本无”，“妄本不生”，六祖叫“本来无一物”。既然对待相本不存在，是梦境空华般的幻有，那真实有的是什么呢？（答：一相的真空。）只有一个是真的，只有一个是有着的，那就是真空。

现代科学有二三百年的历史，这才证到世界因观察者而存在，没有不依主观而存在的客观世界。就是证到世界是因观察者而存在，又有多少人能理解呢？连得诺贝尔奖的一些科学家都不能理解，只能无可奈何地接受，也就是说，量子力学的科学结论，还没有从心地上透过去。就连爱因斯坦相对论证明的，达到光速时，时间为零，空间为零，质量无限大，又有多少人能理解呢？只是从数理的角度上被动地接受而已。量子纠缠更给你证明了对待的双方不能独立存在，不可能有谁主谁客，谁主谁次，谁先谁后。所以，先有什么后有什么的糊涂观念，这是一种感官的臆想和武断。你说，你画太极图的“S”线时，先出现阳半还是先出现阴半？（答：同时出现。）量子纠缠给你证明了，相对的东西都是同时存在，不能先有什么后有什么。我叫你画太极图，画一画你就知道了，或者擦一擦太极图，你就知道，对待的阴阳两半同时产生，同时消亡。这样简单的事情，但因为执著这个小我，大多数人不能理解，尤其是所谓的这个家那个家更透不过去。你就知道，人们的邪知邪见有多严重。不学圣贤之道，极性对待的学问越多，障碍就越严重。老子讲，“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为，无为而无不为”。二相的“为学”顶多有点聪明，但不是智慧，一相的“为道”是损你的极性观念，损得越彻底，真空本具的大智慧就越开显，最后就智慧圆满，无为无不为，无知无不知。一个追求财、色、名、食、睡的所谓名家，怎么能产生出真空绝对的认识呢?!因为他的软件上没有那个智慧的信息结构和善根福德。

……根尘识空的一切都有，是因小我而有，因二相而有。二相而有的东西都是梦境空华，“凡所有相皆是虚妄”，“一切有为法如梦幻泡影”。你把这个建立之后，你就不著六根门头的相了，你就看到六根门头的相是镜像。那镜子呢？镜像就是镜子。既然因小我而有的根尘识空都是镜像般的幻化相、空华般的幻化相、毛轮般的幻化相、梦幻般的幻化相、水月般的幻化相，这不就是《华严经》讲的十忍的内容吗?!

既然六根门头的这一切相都是镜像，那镜子呢？（答：凡是镜像处就

是镜子。)你看,不会找了。刚才给你说,因小我而有的这一切根尘识空、法相事物、心身世界的镜像,小我本身就是个镜像,那镜子在哪里?(答:大我就是镜子。)真空的一无所有就是镜子,空性大我就是镜子。现在你就清楚了,真空的大我就是个立体大圆镜,而小我所具有的一切都是立体大圆镜上的立体镜像。立体大圆镜是真空的,真空是一无所有的,而立体镜像是一切都有,这你不就把一无所有的镜子和一切都有的镜像联系起来了吗?!噢!原来真空绝对的一无所有和相对的一切都有,是镜子与镜像的关系;空性大我的一无所有和小我的一切都有,也是镜子与镜像的关系;绝对体性的一无所有和相对相的一切都有,也是镜子与镜像的关系;如如不动寂灭本体的一无所有和一切生灭变化相的一切都有,也是镜子与镜像的关系;无限的一无所有和有限的一切都有,也是镜子与镜像的关系;环的一无所有和点的一切都有,也是镜子与镜像的关系;六根性的一无所有和六根门头有相无相的一切都有,也是镜子与镜像的关系。你明白了这些关系,你就把无始劫以来的迷惑颠倒清除了。

我们讲的真空是一无所有,而现在我们眼前头却是一切都有,明白了一无所有等于一切都有,你就在六根门头的一切都有中,直下见到真空的一无所有,犹如见镜像处就是镜子一样了透,这就叫明心见性。

立体真空大圆镜和立体镜像的关系,就是一无所有和一切都有的关系。是什么关系?(答:一切都有等于一无所有,只是一个。)就是镜子与镜像的关系,或者叫体性跟相用的关系。明心见性,就是在镜像中找镜子,找着镜子了,就叫明心见性。立体真空大圆镜上的立体镜像是现成的,你六根的心身和你所对六尘的世界,根尘识空的一切都是立体大圆镜上的立体镜像,无量劫来都著在这些立体镜像中不见立体真空大圆镜,所以不能明心见性。其实,要见真空大圆镜,只见大圆镜上的立体镜像即是。你不看镜像处就是镜子嘛!你在哪里找镜子?镜像处就是镜子。你如果真有这样的心地法眼,明心见性岂有难哉?!你只要在眼根上见到日月星辰、虚空山河大地的世界相,和你小我六根的心身相,知道心身世界的相只是立体真空大圆镜上的立体镜像,见镜像处就是镜子处,这是最不花成本的买卖了,但世人因无始劫颠倒妄想的业习转不过这个弯来,也就是不能见镜像就见镜子。见镜像即见镜子,见立体镜像就见立体大圆镜。谁只要把这直指涅槃妙心的正法眼藏真实操作,就犹如囊中探物,明心见性则是十拿九稳的

事。这就看你发不发菩提心，这就看你善根福德深厚不深厚。

立体镜像处就是立体真空大圆镜处，但这不是背的，是要在立体镜像中透过去。见水晶球就见立体真空大圆镜，因为水晶球是立体真空大圆镜的立体镜像。你要能从这里透过去，就见任何立体的镜像只见立体真空大圆镜，镜像跟镜体同时同座，无二无别，只是一个。你见的立体镜像跟立体真空大圆镜还是同时同座，无二无别，只是一个。你明白了这个道理，水晶球就不是色了，色即是真空了，《心经》上就叫“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”。水晶球的立体镜像处就是立体见性真空大圆镜处，只不过这个镜子是真空做的，是真空大圆镜。虽然真空大圆镜你看不见，摸不着，但它比任何一个镜子都真实。你见的是玻璃镜、铜镜、水镜，那都是有相的镜，真空大圆镜是无相的立体镜，但立体真空大圆镜和立体镜像的关系还是同一的。色不异真空，真空不异色，色即是真空，真空即是色，受想行识亦复如是。从这里能透过去，就直下见立体真空大圆镜体性本身。

这个方法能过去就更好，那过不去了呢？咱们再说一种办法。既然你今天见到根尘识空的一切都有，是因小我而有，它跟真空的一无所有毫无关系。因我而有的一切相，影响不影响真空？或者说，那个真空变不变？（答：不变。）真的不变吗？（答：那个怎么能变呢？）你怎么知道不变呢？（答：在六根上当下就能证明，不受时空的影响。）背下的。你现在给我说，真空为什么不受任何影响？（答：真空不受有相无相的影响，也不受死活、醒睡的影响。）背下的不能明心见性，“拴驴橛”。你怎么证明立体真空不受任何影响？（答：在六根上，从眼根上和耳根上就能证明，它有一个真空的、独立的、不受任何影响的一个存在。）那是背下的陈谷烂糜，根本不是当下证得。这不需要多高深的理论，前面给你从坐垫底下推出个真空，你自己能不能推出个真空？（答：用二种方便。）不用二种方便你怎么证明真空真实不虚，唯一存在，而且还不受任何影响？你今天的沧海桑田连地球都不影响，那还能影响虚空吗？给你推到总星系，总星系中不知道有多少大小星系在生灭变化，但它不影响虚空。连虚空都不影响，还能影响真空吗？就这么简单的事例，你就知道真空不受任何影响。

你那个总星系才是娑婆世界人道上说的“有”，那十方世界比你那个总星系大着没法说。十方世界再大，如来说，“有漏微尘国，皆依空所生”。

微尘国也没有增减虚空，谁见过把虚空压扁了还是撑大了？如来说，谁见过坏烂虚空？也就是说，虚空不受任何影响，何况真空呢？！一切生灭变化都不影响虚空，虚空在大觉中，那就更不受影响了。虚空跟总星系就是色空，色空在非色非空中，非总星系非非总星系，就是真空。把非总星系的虚空和总星系的色都非掉，就是绝对的真空。这不就得出真空不受任何影响吗？！这就是两个结论的第一结论——真空不受任何影响。

你的一切都是因小我而有，因小我而有的都是循业发现，鬼也是个小我，你也是个小我，鱼也是个小我，天人也是个小我。结果同是一物，不同的小我循业发现相状不同。人见水，鬼见火，鱼见空气，天人见琉璃，水火相对，色空相对，炽然相对的东西就说明了，循业发现无一真实。

你心里要明白，有一个不受任何影响的真空。真空必然绝对，真空绝对的一无所有，“无极而太极”，就成了相对的一切都有。绝对的真空变成了相对，一部分成了色的总星系，包括有情无情；一部分成了非色的虚空相。那色与非色就“装”在非色非非色的真空绝对中，也就是真空的一无所有“装”着一切都有。真空的一无所有中，产生了小我二相幻化出来的水月、镜花、毛轮、空华般的一切都有，但这一切都有都离不开真空，而且还是真空本身。能离开真空吗？离不开。真空无限周遍，一切有都是有限的局部，有限怎么能离开无限周遍的真空呢？！所以，真空中产生的一切还是真空本身，都“装”在真空中。以前给你讲过，离不开某某的东西，还是某某本身，而且还不影响某某。离不开真空的一切都有，还是真空本身，而且还不影响真空。懂得了这个道理，就明白了两个结论：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。你身上产生的癌细胞是谁的？（答：还是我的。）癌细胞不是你的吗？不但离不开你，还是你本身。

……你一念无明、三细六粗，到今天有小我的根尘识空，这一切都在真空中。小我的根尘识空的一切都有，影响不影响真空的一无所有？（答：不影响。）刚才说了，不影响。既然不影响，你要心明眼亮地知道，一切都有都“装”在真空的一无所有中。虽然“装”在真空中，但真空的一无所有如如不动，不受任何法相事物的影响。你只要知道，它不能离开真空，还是真空本身。抓住这个，就叫总持。

那你念一句“南无阿弥陀佛”呢？不离真空，即是真空本身。那你见

水晶球呢？不离真空，即是真空本身。那你听到这个声音呢？不离真空，即是真空本身。那你尝到酸味呢？（答：还不离真空即是真空本身。）唉！不离真空，即是真空本身。那你的痛苦烦恼呢？照样不离真空，还是真空本身。所以，色受想行识不异、即是真空。真空到哪里去了？变成色受想行识的二相的存在方式了。

你能知道，你今天的这一切法相事物、根尘识空、心身世界，都是真空一无所有的存在方式。就像衣帽鞋袜是谁的存在方式？（答：棉花纤维的。）衣帽鞋袜是棉花纤维的存在方式。管你西装、唐装，不管什么装，它只是棉花纤维的一种存在方式。凡所见一物都在真空中，不离真空，连虚空也在真空中，还即是真空本身。所以，你见色是真空本身，见空是真空本身。这就是真空绝对的亦色亦空、亦有相亦无相的表达。今天小我六根内外的一切法相事物，皆只是真空本身的存在方式。或者这么说，连你的能见闻觉知、所见闻觉知，都是真空本性的存在方式。

那你先要明白，空性的大我不受任何影响，那一切都有等于一无所有了，一切都有还是真空，最后得出个什么？（答：只有真空。）唉！只有真空。最后得出一个只有真空。你要得出个只有真空，不是背下的，要把我的水晶球和杯子透过去。

绝对有几种表达？（答：三种。）那你说一说绝对的这几种表达。（答：非某非非某，亦某亦非某，某等于非某、非某等于某。）什么意思？（答：用对待双方的两极来表达真空绝对。）这三种表达和昨晚上讲的两种，你结合起来的时候，你就知道，真空绝对还可以表达为亦某亦非某。你看《金刚经》也是这样的表达，亦五眼亦恒河沙。第一类表达就是“非法非非法”、“无实无虚”。因为人们旷大劫就著在色与非色上过不去，就用非色非非色叫你明白，真空不是色，也不是非色。第二类表达，真空亦色亦非色，这不就是亦总星系的色亦虚空的非色吗？!相对的总星系和虚空“装”在哪里？在绝对的真空中。懂了，非总星系非虚空在哪里？就是虚空跟总星系。那虚空和总星系“装”在哪里？“装”在非虚空非总星系的绝对真空中。馒头跟非馒头就把盆给占满了，你从来就著的是馒头跟非馒头。那盆在哪里？盆就是馒头跟那个非馒头。这是要你懂得“非法非非法”，再倒过来就是“亦法亦非法”。著在相上的人，就说非色非非色；著在空上的人，就说亦色亦非色。你看《金刚经》的了义，就是先破你的著相，要你进入“非法非非

法”，然后再回过头来，“非法非非法”就是亦法亦非法，不说断灭相。还要将非法非非法和亦法亦非法圆融起来，达到圆通无碍。

你现在就要在眼前头见非法非非法、亦法亦非法。你一看我的教鞭，就有教鞭和非教鞭的对待同时存在，人们不理解的是教鞭和非教鞭在哪里？就在非教鞭非非教鞭的见性里“装”着。如果懂了刚才说的，你就能透过去非教鞭非非教鞭就是亦教鞭亦非教鞭。亦某亦非某，就是六根门头的对待相；非某非非某，就是真空的六根性。非教鞭非非教鞭的见性和亦教鞭亦非教鞭的对待相；二者同时同座，无二无别，只是一个，这就把二者圆融起来了。明此道理，你就把见性的真空和色空的对待相圆通无碍了。其他诸根的道理一样。从而你就知道，真空的绝对和你见闻觉知的相对，二者只是一个，这就是“诸法如义”、“诸法实相”。但因为六根门头的一切对待相皆是虚妄，所谓“凡所有相皆是虚妄”，如梦如幻，如露如电，本来不有，这就是“一切法无我”。那你就归到了只有绝对的真空了，所谓只有真空，《金刚经》就叫“实无有法”。

你把绝对的这两类表达搞清楚，就方便得很了，你直下就见到水晶球跟非水晶球正就是绝对处。绝对在哪里？绝对就是那个相对。相对呢？相对就是那个绝对。当你著相对的水晶球时，就著在色空的对待相上，破你这个著相，就说非色非空，如来叫“于有非有，于无非无”。当你这个心上过去了，“非法非非法”正就是“亦法亦非法”。你看，这不就叫同时同座吗？你先把同时同座理解了，用绝对表达的方式，亦法亦非法，就贯通了。

……那你用《金刚经》的话说，第一种表达就是“非法非非法”，这就叫“无有少法可得”，“实无有法”，什么法都没有，一切法都非掉了。第二类“亦法亦非法”的表达，就是“是法平等，无有高下”。如来叫五眼，如来叫恒河沙，不说断灭相。

你看，佛陀的智慧，得了阿耨多罗三藐三菩提吗？无有少法可得。没有法，无有一法而是如来所觉所证，“一切诸法本无有法如来觉证”，“一切诸法本无有实如来觉证”。那如来证了个什么？证了个“实无有法”。如来还证了“是法平等，无有高下”。既然没有高下，那个色也是真空，空也是真空，有声也是真空，无声也是真空，如来证了非法非非法的绝对正是“亦法亦非法”的相对。所以，我们就用等号法门来表达。有色无色即是见性，有声无声即是闻性，有味无味即是尝性，有香无香即是嗅性，有触无触即

是触性，有念无念即是觉性。有念无念、有想无想、有思无思都是觉性。你看，这就是亦某亦非某。

你看，《心地法门》上从前到后反复讲“非法非非法”、亦法亦非法。一个是否定式，一个是肯定式。肯定式表达绝对，否定式也表达绝对。那否定式表达绝对，恐怕你还能理解一点，反正都非掉了，再没有对待了。那肯定式的表达，说去容易，理解应用更难。

肯定式的表达，说真空绝对在哪里？就这个水晶球跟这个非水晶球，这个不容易理解。如果你明白了，否定式的表达跟肯定式的表达，都是用来表达绝对的，都说下一个东西。昨晚上给你讲了，小我见到的一切虚妄幻化相跟空性大我的一无所有要圆融无碍，真空的一无所有跟小我的一切都有，其实都讲共同一个问题。于是就得出，一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有，这不就又归到“非法非非法”等于“亦法亦非法”吗？！你就明白，原来只是一个！

只是一个，你要从心上透过去，现在还有些困难。很显然，空性大我的一无所有正等于小我的一切都有，这就天衣无缝地合到一起了，“非法非非法”的确等于“亦法亦非法”，这就是第三类等号法门的表达。应该说，等号法门的表达比较好理解。从前两类表达就导出了等号法门，用等号法门你就更明朗化。五蕴万法的一切都有，正就是真空的一无所有，这就叫五蕴万法不异、即是真空，这就是所谓的“照见五蕴皆空”。但等号法门有一个很深刻的道理，是什么？（答：难处是说的两边直下都没有。）刚讲完《师子吼经》，怎么吼？（答：法唯一字，所谓无字。）《师子吼经》就是以等号法门来表达，师子吼的核心内容是法起如来就是释迦如来、释迦如来就是法起如来，这不就是用等号法门吗？！

等号法门，正是前面的“非法非非法”等于“亦法亦非法”，这就是等号法门。为什么要建立等号法门？等号法门就说的是两边都没有，就是要叫你认识两边都不存在，所以等号法门就表达绝对。既然法起如来就是释迦如来，实际上这里一个等号法门就否定了这两位佛的存在。佛都不存在，还有众生吗？等号法门的内涵，就是两边都不存在，最后就归到“毕竟空”、“无所有”、“了不可得”、“一无所得”。

这三种表达你熟悉了，自然就游刃有余，该怎么表达就怎么表达。你看这三类表达，就表达绝对。这三类表达形式上差异相当大，但说下同一

个问题。什么问题？（答：一切思维言说的对待都不存在，直下进入不思議的境界。只是说那个不可思議的。）

亦法亦非法，“是法平等”，几个平等？（答：只有一个平等。）你看，法等于非法，非法等于法，万法就相等了，就“是法平等，无有高下”。你看，用到哪儿就到哪儿，《坛经》上就讲“一真一切真，万境自如如。”“一真”就是真空的一无所有，“一切真”就是一切都有。你看，“一真一切真”，这不是等齐了吗？一无所有等于一切都有，等齐了。“万境自如如”，万境皆等于“如如”，这不就是等号法门吗？你用等号法门透过去，最后就得一个“如如之心”。这个“如如之心”是什么？这三类表达最后都归到只是一个，再没有差别相了，所谓“法界无差别相”，就归到只是一个。那只是一个是个什么？（答：只是“自己”。）只是一个就是你“自己”。当只是你“自己”的时候，那只是一个也不存在，所谓只是一个无一个。

只是一个的表达就是“唯此一心，只此觉性，本无一物”。那个心跟性有没有？都没有。这就彻彻底底地进入了无语言相、无文字相、无思维相，只有立体真空的“自己”。只有立体真空的“自己”，这是给谁说的？（答：还是在二相中，给小我说的。）如果只有一个立体真空的“自己”，那还是你头脑里的东西，这个就要归到无说就是真说。你看，“唯此一心，只此觉性，本无一物”，那你这个心跟性不是两物了吗？本来无一物，什么都没有，哪有个心跟性？！如来说，“但有言说，都无实义”。你用语言文字只能表达到这里，你再无法用语言表达了，再说都是驴推磨，没有一点实际意义。你能时时契入只是一个无一个，动念思维都是多余的；只有真空，就不需要语言；只有真空的根性，就不需要文字表达；只有空性大我，就不需要心识思维。真正进入了唯我独尊，只有一个立体真空的“自己”，那就只能不思議！你只要进行语言思维，那就不是只有真空，那就不是只有根性，不是只有空性大我。到了只是一个的时候，还有一个名字叫只是一个，那你仍然在思议中。直下不思議，就截断你的意识思维。所以，你要问什么，最好的表达就是棒喝。

如果你想契入真空，那就只有直下不思議，因为真空绝对的一相不能思不能议，这就更简捷了。那你能对应的话就更方便了。所以，怎么入禅定？直下不思議就是禅定。不思議这个课题还没有深入讲，只是泛泛地提了一下，等你们境界对应了之后再说。不思議的内容又深又广，真正进入

了只是一个无一个，就是不思议。所以，《师子吼经》讲，无说才是真说。无说的真说，前提是不能思，不可思，正是孔老夫子讲的“无思也，无为也，寂然不动”。

整个《金刚经》你就用这三类表达去理解，用到哪里就到哪里，你抓住任何一类都能贯通，因为这三类表达只表达了一个东西，表达的就是“只是一个”。只是一个是什么？只是一个就是你“自己”。只是一个你“自己”的时候，还有没有你“自己”？连你“自己”都没有，这才是真正的“自己”，所以在《金刚经》里就叫“实无有法”。到了“实无有法”的境界时，说个“实无有法”就成了一法了，这就是语言文字思维的蹩脚处。

《金刚经》我们讲的遍数多了，用体相用一如讲过，用性相不二讲过，用性现量真空、性空真现量讲过，用“无有一法然非法界”讲过，用只是一个讲过，用别无它有讲过，用“性自尔”讲过，用“本性空”讲过，用“只是一个零”讲过，用一相讲过，用“太极本无极”讲过，用一无所有等于一切都有讲过，用橡皮泥等各种比喻讲过，用只是一个无一个讲过，用显现的跟不显现的讲过，用六根门头转正觉讲过，用立体真空大圆镜讲过，用无真空不现一切有讲过，用只有真空讲过……你懂得一个就都懂了，现在我们要用只有真空再来讲。

那只有真空是什么？只有真空就是只有空性大我，也可以叫作只有立体真空的“自己”，《金刚经》就叫“实无有法”。你说什么都“实无有法”，这就叫“法惟一字，所谓无字”，“说法者，无法可说”，本来无一法。

“实无有法”就说的是本来没有法。本来没有法，在《金刚经》就表达为“是某某即非某某”。你但说一个某某，都没有，这就是“是某某即非某某”的《金刚》公式。《金刚》公式就给你推到本来无一法，“实无有法”。如果你把这些道理融会贯通了，你也就自在了。该怎么说你就怎么说，但是都要讲到究竟了义。

只有立体真空的“自己”，或者说只有真空，只有空性的大我，这都是肯定的说法。肯定的说法就归到了“亦法亦非法”。“是法平等”了，这就是“亦法亦非法”的肯定，“非法非非法”是否定，肯定等于否定，否定等于肯定，这就是等号法门，等号的两边都没有了，没有了就叫“以无所得”，“实无有法”。你说某某，实无有某某，实无有罗汉，实无有菩萨，实无有阿耨多罗三藐三菩提，实无有得阿耨多罗三藐三菩提者，实无有少法可得。

那没有阿耨多罗三藐三菩提，有佛吗？（答：没有。）“实无有法”就表达出连佛也没有，何况众生！这就符合《大般若经》一切否定，从色开始否定，一直否定到佛、阿耨多罗三藐三菩提。

那么这些道理，你要抓住一个问题透过去，就可明心见性。但你弘法要圆通，法门无量誓愿学，都能用得上。就像以前给你讲过橡皮泥的比喻，橡皮泥塑下的一切都是什么？（答：橡皮泥。）还是橡皮泥本身。这样就很形象了，橡皮泥塑下的一切相状，还是橡皮泥本身，你就再不著橡皮泥塑下的像了。同理，你今天见到的法相事物，哪个不是真空的“橡皮泥”塑下的？倒过来说，真空塑下的一切还是真空，真空中产生的一切还是真空。这你就明白了，只有真空。只有真空，这就叫一个宗旨。真空不受任何影响，真空中产生的不离真空，即是真空本身。光把这个抓住了，只是一个“橡皮泥”，只是一个真空，只是一个空性大我，只是一个立体真空的“自己”，只是一个！

那你就知道，著不著橡皮泥塑下的像？（答：不著。）橡皮泥塑下的任何像，还是橡皮泥本身。那你现在就要深刻理解“凡所有相皆是虚妄”，你见任何相就都平等了，没有高下了。你塑一个佛跟魔截然不同，但偏偏都是橡皮泥，这不就“是法平等，无有高下”了吗？!那你得阿耨多罗三藐三菩提这一法了没有？阿耨多罗三藐三菩提还是“橡皮泥”塑下的，本来就是“橡皮泥”，橡皮泥塑的一切像还是橡皮泥，所以“无有少法可得”。得个什么？（答：无得，没有得上的，还是橡皮泥本身。）一无所得。橡皮泥塑个有，非有，还是橡皮泥；橡皮泥塑个无，非无，还是橡皮泥，所以“于有非有，于无非无”。你看着橡皮泥的这个说法简单粗糙，但能给你说明问题。以前给你讲只是一个橡皮泥，就是如来讲的只是一个“性自尔”，只是真空。由真空的“橡皮泥”塑成什么样的形状，性还是“橡皮泥”的性，就叫“性自尔”。那本性空呢？你塑成佛，本性空；塑成魔，本性空；塑成众生，本性空；有情，本性空；无情，本性空，只是个本性空的“橡皮泥”。

既然只是一“橡皮泥”了，你是谁？你也是“橡皮泥”。空性大我是个“橡皮泥”，塑下小我的心身世界，还是“橡皮泥”。在你心里只是一个“橡皮泥”，就是只有真空。那个“橡皮泥”就是你自身，就代表你的真空本性。那只有它的时候，就叫“不生不灭，不垢不净，不增不减”的“橡皮泥”，也就叫只是个零。只是个零，几相？（答：一相。）就叫一相无相，就叫真

空。

没捏塑的“橡皮泥”就用无极表示，捏塑了的就用太极表示，捏塑不捏塑，还只是个“橡皮泥”，所以“太极本无极”。没捏塑的时候，就叫真空的一无所有。捏塑成各种形状，就叫一切都有。一切都有的形状是橡皮泥做的，没捏的真空的一无所有还是橡皮泥本身，这不就一无所有等于一切都有了吗?!所以如来说，“诸有智者不以譬喻不能得解”。你再有智慧，不用譬喻你不能理解。

所以，用这个橡皮泥的比喻，就给你说明一切了。你今天的法相事物、根尘识空、心身世界，都是真空的“橡皮泥”所捏塑下的。理论上就是无真空的“橡皮泥”不现一切相状，一切相状包括法相事物、根尘识空、心身世界。没有真空的“橡皮泥”，你塑不了这一切法相事物、根尘识空、心身世界的像。你的一切都有是相用，一无所有就是体性，这就是体相用一如了。何以故?体相用皆是“橡皮泥”故。

只有真空，就是只有“橡皮泥”，只有立体真空的“自己”。你再套到“是某某即非某某”，凡你见闻觉知的显现相都是“是某某”，凡你不可见闻觉知不显现的根性、本性就是即非某某。“是某某即非某某”就平等一如了，这就归到只有真空了，但为了给小我区分“是某某”，还得姑且称为“是名某某”。“是名某某”的前提，是明白了只有真空的妙用，因妙用还是真空本身，故曰“是名某某”。

再看“实无有法”。有法吗?没有!只是个“橡皮泥”，哪有法?!那这么多物，为什么说“本来无一物”?因只有“橡皮泥”，这么多物都是“橡皮泥”做的，都是真空本性变现的。所以，当你说只是“橡皮泥”的时候，就别无它有。“橡皮泥”就代表真空的一无所有，只有真空，只有立体真空的“自己”，只有空性大我，只有立体真空大圆镜。说成理论就复杂得很了，其实只有个“橡皮泥”。

“实无有法”的内涵是什么?只有真空，只有空性大我，只有立体真空的“自己”。不要著在橡皮泥塑下的像上，直下“是某某即非某某”。说“是某某”是谁说的?(答:小我。)以小我说的，是小我有“是某某”，对大我来说，小我的“是某某”根本就没有，只有“即非某某”。对小我来说有这个、有那个，这叫“是某某”。因为“是某某”是你把橡皮泥已经塑成各种各样的形象了，说这个形象是罗汉的形象，是罗汉即非罗汉，还是

“橡皮泥”。说这是个菩萨的像，是菩萨的像即非菩萨，是“橡皮泥”。说这是个佛的像，是佛即非佛，是“橡皮泥”。说这个是众生，甚至是魔鬼，是众生即非众生，是魔鬼即非魔鬼，都是“橡皮泥”。如果众生能明白这个道理，就解脱了。那你看，度一切众生实无众生得度。你度了个什么？说度了个众生。是众生即非众生，众生是“橡皮泥”塑下的，塑下的众生还是“橡皮泥”本身。你度了是“橡皮泥”，你没度是“橡皮泥”，连你度的那个法还是橡皮泥，这就是度一切众生实无众生得度。那归来归去，就归到“实无有法”，只有真空。

“实无有法”，这就否定了一切，“法尚应舍，何况非法”。那怎么度众生？叫众生知道“实无有法”的道理，知道众生和佛都是真空的“橡皮泥”塑下的形象，还只是真空“橡皮泥”本身。就是叫你知道，只是一个“橡皮泥”，只是一个真空绝对的本体本性，只是一个空性的大我，只是一个立体真空的“自己”，只有真空，这就把众生度了。

所以，中心要落实到只有真空，只有空性大我，只有一个立体真空的“自己”。用这个套的时候，你就已经站在空性大我上，本无所有上，本无一物上，“实无有法”上。你看着是只有真空的肯定，实际上是否定了一切的“实无有法”。只有真空的时候，还再有其它的吗？只有这个连这个都没有，就叫“实无有法”。所以，只有真空的肯定和“实无有法”的否定是等效的。

“实无有法”就是《金刚》公式的核心所在，“是某某即非某某”。但说个某某，都否定为“即非某某”，这就“实无有法”了。否定完了，就说“实无有法”，“实无有法”是什么？“实无有法”就是只有真空，真空就是“非法非非法”。所以，“实无有法”了，就是只有真空。

第一分、第二分

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。

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。

现在你就站在那里，也是“实无有法”，“实无有法”就说的是只有真空。只有真空，只有立体真空的“自己”。立体真空的“自己”周遍法界，无内无外。只有立体真空的“自己”，说法是肯定的，实际是否定了一切。实际上，就叫本来无一物，本来无一法，这就跟“实无有法”对应起来了，抓住这个主红线。你看，说“如是我闻”也好，直到“敷座而坐”，这都是站在小我的角度上讲的。只有小我才说这些，空性大我哪有舍卫城、著衣持钵、次第乞、洗足、收衣钵、敷座而坐?!但你要知道，小我有的这一切东西有没有？（答：都没有，“实无有法”。）凡小我有的法相事物、根尘识空都没有。那这都是给有小我的人讲的，讲《金刚经》就是要引导着破你的小我，把小我要引导到空性大我上去。

第一段说的全是法、相、事、物。“如是我闻”是闻什么？闻法。舍卫国祇树给孤独园和佛呢？是有情相和无情相，三十二相和无三十二相。次第乞食、还到本处、敷座而坐，这都是一些相，但最后要归到“实无有”这些法、相、事、物。

须菩提“偏袒右肩，右膝著地”，这一切表达还是站在小我上。那如来“善护念”、“善付嘱”，是给谁付嘱？（答：小我。）付嘱什么？护念什么？“付嘱”、“护念”着叫你从小我的一切有上过渡到大我的一无所有上，“付嘱”、“护念”都是为这个目的。那发阿耨多罗三藐三菩提心干什么？发菩提心就是发一定要从小我转到大我之心，一定要认识小我所具有的一切本来虚妄，本来不存在，本来没有，只有真空的“橡皮泥”。你不发菩提心，你就不能从小我走向大我。发菩提心的目的，就是要叫你最终认识到“实无有法”，只有一个立体真空的“自己”，只有一个你的法身遍满，只有一个真空本性，这就是发菩提心。你发了这个菩提心之后，就把你从小我引导到大我。你明白这些道理，你还要把所有的人都要从小我引导到大我，这就是你的菩提心。

现在菩提心是发了，但小我一切都有的众生心难以降伏。所以，须菩提就问，“应云何住？云何降伏其心”？降什么？住什么？（答：降的是小

我，住的是大我。)那发了菩提心，就是要从小我引导到大我上，要从小我到大我上。怎么住？怎么修？怎么行？怎么入手？小我的这个心怎么降伏？现在小我的困难是法法都在、相相都有、事事具足、物物现前，这咋办？如何降伏其心？

人人旷大劫都著在小我的一切都有上，如来如何把你“付嘱”、“护念”着叫你认识到“实无有法”？如何叫你认识到只有真空的“自己”？这就叫善付嘱、善护念。

前提是给发了菩提心的人讲，给想从小我转变成大我的人讲，给想认识究竟了义的人讲，给想修到只有立体真空“自己”的人讲。对这些发了菩提心的人，“应云何住”？如来说“应如是住，如是降伏其心”。这就是说，只住到“如是”上，就一切心降伏了。“如”就是本来。那本来是什么？本来就是真空，本来只有真空，本来是真空绝对的一无所有。住到只有真空，只有立体真空的“自己”，就把一切众生心都降伏了。你看，直下进入真空绝对的一无所有，这就叫“如是”。众生不知道只有真空，现在直接要叫你进入只有真空。本来只有真空，不是说着只有真空，是从本以来就只有真空。你就这样住，只有真空的“橡皮泥”，这就叫“如是住”。只有立体真空的“橡皮泥”，心直接入到只有真空，你就降伏其心了。只住在真空上，因为本来就只有真空。就像如来说的只是个“本性空”，那你就住在“本性空”上，就降伏一切，三世诸佛都用这个“佛眼”。

“如是降伏其心”，用只有“本性空”的“如是”，只有真空的“如是”，只有立体真空的“自己”的“如是”，就用这个法宝来降伏一切。

须菩提没理解到这里，还说“唯然，世尊，愿乐欲闻”。当然，这是须菩提给我们不能“如是降伏”的人请法而说的。

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。

怎么降伏其心？直指涅槃妙心就是降伏其心。直指法门，就是直指只

有真空，这就是直指而降伏。所以如来说，胎卵湿化、有想无想、有色无色、非有想非无想的一切三界众生，都要度着叫入无余涅槃。那怎么度？度一切众生实无众生得度，就把众生度了。那这种度众生无众生可度的机制原理何在？这是很难理解的问题。《楞严经》讲十二类众生，这都不是真空的“橡皮泥”塑下的吗？这都是立体真空的“橡皮泥”塑下的立体众生，你要明白，立体真空“橡皮泥”塑下的众生，还是立体真空“橡皮泥”本身。叫众理解这个，就把众生度了。也就是说，叫众生明白了只有真空，这个众生就得度了。只有真空，只有立体真空的“自己”，只有空性大我，明白此理的众生就得度了。这度了个什么？你理解，是只有真空；你不理解，还是只有真空。你理解，只是一个立体真空的“自己”；你不理解，还是一个只有立体真空的“自己”。但当你迷惑的时候，你不知道只有真空。你不知道你这十二类众生都是立体真空的“橡皮泥”塑下的，立体真空的“橡皮泥”塑下的众生，还是立体真空“橡皮泥”本身。你叫众生明白这个道理了，就把众生度了。结果，度了是等于没度，因为真空始终还是那个样子。度与未度真空如如不动，故曰实无众生得度。

只要众生明白了只有空性大我，站在只有空性大我上，再任何法都没有了，就“实无有法”。站在空性大我上，“唯我独尊”，哪有众生？再有没有众生了？（答：没有了。）没有众生了，就只有你的空性大我。就是要叫众生认识到只有真空，只有空性的大我，这就是最彻底的度众生。

因为真空是如如不动的，不受任何影响，真空中产生的还是真空本身。众生是哪里产生的？（答：真空中。）真空中产生的众生还是真空本身，那你度了个什么？（答：没有度。）实无众生得度。你看，这个道理深得很呀！多少人就在这个地方过不去。实在过不去了用什么？（答：橡皮泥。）橡皮泥只是比喻，让众生要在眼前头直下见到真空的“橡皮泥”，那就是你眼根的见性，只有见到真空的见性，这个众生就一定能得度。不敢只学在经文上、书本上、口头上，而没有见到见性的“橡皮泥”。

你看，水晶球是个无情，你是个有情。那你现在要明白，有情无情就在眼前，《金刚经》就在当下，你在眼前只有真空，再没有有情无情的一切物了，有情无情的一切物还是真空本身。这个是什么？这个（指另一物）是什么？这个（又指一物）是什么？这个（还指一物）是什么？有情是什么？无情是什么？（答：都是真空塑下的。）只有真空！学理论去容易得

很，但你要放到当下，这就难得很，只有真空，只有空性大我，在眼根上就叫只有真空的见性。一切有色无色只是见性本身，就“实无有有色无色”了，只有见性，就叫只有真空。

既然只有真空，这一切东西就都不存在。怎么着不存在？明明显显眼睛看的清清楚楚在眼前，怎么着不存在？（答：是真空塑出来的，还是真空……）所以，只有真空的一无所有，别无他有，这个要求相当难了。但这才是直指，这才是只有真空来解《金刚经》。实在透不过去的人，就不得不退一步，就说这一切都是因我而有。这么多有情无情，都是因小我而有。那小我而有的这一切东西，大我有没有？（答：没有。）你就看，“实无众生得度”。这已经站在小我上有众生了，你就认识到实无众生得度的只有空性大我。你看，《金刚经》就是把你从一切都有的小我要引导到一无所有的空性大我。

这一切十二类众生，下面还有个四相，说菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，就不是菩萨。那你就知道，什么是菩萨？（答：时时在空性大我上的就叫菩萨。）你看《金刚经》讲这个，必须要进入只有空性大我，只有真空，只有立体真空的“自己”。如果你还有这些有情无情的相，那你就不是只有空性大我、只有真空的境界。没有这个境界，就不叫菩萨。没有这个境界，也不能得度。所以，你有我相、人相、众生相、寿者相，如来就说即非菩萨。为什么？始终记住，只有真空，只有空性大我，唯我独尊，哪有众生？众生即是空性大我自身。只要众生认识到只有真空，只有空性大我如如不动，本来就如是，所以就实无众生得度。

实无众生得度是站在大我上，一步就到了只有真空，就实无众生得度，这一步就跨到大我上了。给你说十二类众生和四相时，是谁有四相、十二类众生？（答：小我有。）那你就一下子知道，小我有的这一切都不真实。何以故？小我二相所有的一切对待相，直下就是真空绝对的究竟一相，这就无我相、无人相、无众生相、无寿者相了。当菩萨只有空性大我时，就到无四相的只有真空了。

只有空性大我那有没有众生得度？（答：没有！）你看，这个实无众生得度就表达的是只有空性大我，只有真空，只有一个立体真空的“自己”。这一段直下就给你把境界拔高了，站到只有真空的境界，哪怕你在六道中再轮回，空性大我如如不动。一切相对的相、有限的相，都“装”在真空

绝对的、无限的、周遍的空性大我中，就叫只有“自己”，只有真空。谁到这一步，就把谁度了。

修法上，见到有情无情，见到四相，就要说先有真空，最后归到只有真空。谁要得度，最后都归到只有真空，只有空性的大我，到这一步就度了。那度了个什么？度了真空还是真空，真空永远是真空，真空始终是你的空性大我。只有真空独尊独存，不管是谁，真空才是唯一真实的“存在”，真空才是真正的“自己”。

《小品般若》讲：“诸天子言：须菩提亦说佛法如幻如梦。须菩提言：我说佛法亦如幻如梦，我说涅槃亦如幻如梦。诸天子言：大德须菩提亦说涅槃如幻如梦耶？须菩提言：诸天子，设复有法过于涅槃，我亦说如幻如梦。诸天子，幻梦、涅槃无二无别。”一切法如梦如幻，一切佛法也如梦如幻，涅槃亦如梦如幻，“设复有法过于涅槃”还是梦幻。所以，你见十二类众生更是如梦如幻，度众生的一切法也如梦如幻，你见十二类众生令人无余涅槃而灭度之亦如梦如幻，你见我相、人相、众生相、寿者相亦如梦如幻。所以，度一切众生实无众生得度。今天见到的众生相以及度众生之说，都是二相对待的无明识梦，亦如梦境中的现象。等到众生认识到只有真空的绝对，证到只有真空的绝对，就犹如梦醒。真空绝对的体性中实无有众生相，实无有度众生者，亦实无有度众生之法。所以，今天度众生之说，也是梦幻佛事。众生本来不有，烦恼本来空寂，生死本是寂灭，一切对待法都是迷时则有，悟时本无，所以说实无众生得度。《法华》讲：“诸法从本来，常自寂灭相。”今天见到的十二类众生和我相、人相、众生相、寿者相，以及生死涅槃观念等法，如来说从本以来就不存在，“常自寂灭相”。众生是寂灭相，四相是寂灭相，生死涅槃等的对待法是寂灭相，一切诸法从本以来就是寂灭相，寂灭相就是只有真空。所以，只有真空，就实无众生得度。

《思益经》说：“佛说无得无分别，名为所作已办相。若人闻是诸法正性，勤行精进，是名如说修行，不从一地至一地。若不从一地至一地，是人不在生死不在涅槃。所以者何？诸佛不得生死，不得涅槃。网明言：佛不为度生死故说法耶？梵天言：佛所示法有度生死耶？网明言：无也。梵天言：以是因缘，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。”“无得无分别”就是只有真空，明白只有真空，勤行精进修行，自然不在生死不在涅槃。生死涅槃是对待法，只有真空是绝对法，所以让众生知道只有真空，此众生就“不在生死不在涅槃”。你看，“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”！众生在二相对待法中，就有生死涅槃之说，现在让众生直入只有真空的绝对，进入“诸法平等，无有往来，无出生死，无入涅槃”，这不就把众生度了吗？！因为你要进入只有真空，就无生死与涅槃的对待了。

《佛藏经》说：“若人能见诸法无相，无名无触，无忆无念，无生无灭，无有戏论，不念一切法，不念涅槃，不以涅槃为念，不贪涅槃，信解诸法皆是一相，所谓无相。”“诸法皆是一相，所谓无相”，正就说的只是只有真空。只有真空了，当然就“无名无触，无忆无念，无生无灭，无有戏论，不念一切法，不念涅槃，不以涅槃为念，不贪涅槃”。众生到此真空绝对的境界，就无有生死之念，亦无涅槃之念。就超越生死涅槃的对待，自然众生就灭度了。怎么灭度了？明白生死涅槃的对待不异、即是非生死非涅槃的真空绝对，你就知道实无众生得灭度，只是度众生生死涅槃的颠倒妄想而已！众生的生死轮回都是因不明白只有真空绝对的本体本性、只有空性大我而导致的，现在只要将众生具有的生死涅槃的对待极性观念清除，认识到只有真空绝对的大我，所谓空性大我，众生就得度了。所以，根本就没有什么实法存在，只是清除众生的颠倒梦想，即名为得度。

《思益经》还讲：“若有决定见涅槃者，是人度生死。所以者何？涅槃名为除灭诸相，远离一切动念戏论。世尊，是诸比丘于佛正法出家，而今堕于外道邪见，见涅槃决定相。譬如从麻出油，从酪出酥。世尊，若人于诸法灭相中求涅槃者，我说是辈皆为增上慢人。世尊，正行道者，于法不作生不作灭，无得无果。”如果你认为有众生从生死度到涅槃，这就是“决定见涅槃者”，此人就著在生死涅槃的二相对待法中“不度生死”。涅槃是真空绝对的究竟一相，没有任何对待的诸相（“除灭诸相”），也无一切极性观念的“动念戏论”。“远离一切动念戏论”，就是无念思维真空觉性本身，真空绝对的觉性中“不生不灭，无得无果”，是“诸法灭相”，当然也没有涅槃相。所以，“若有决定见涅槃者，是人度生死”。

佛陀在《涅槃经》讲：“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃。”

当人们直下无思无想，进入无思维的状态，直下就是如如不动的真空本体，如来把这个如如不动的叫大涅槃相。这个大涅槃相正就是只有空性的大我，你能只有空性大我时，你就周遍法界，究竟一相，真空绝对。这大涅槃相，就是宇宙众生的本体本性本根本来，也就是“无余涅槃”，根本就没有对待的任何相，也就是没有有情无情的任何法相存在，何谈我相、人相、众生相、寿者相？如来要求菩萨时时在“尽诸动念，思想心息”的大涅槃相中，也就是时时只有真空、空性大我，这才是真菩萨。

如来说没有叫众生从生死走向涅槃，只是度众生的妄想耳。你认为我从生死到涅槃了，你认为我从烦恼到菩提了，没有那个东西。你烦恼，是只有真空；你到菩提了，还是只有真空；你在生死六道轮回中，仍是只有真空；你进入无余涅槃了，还是只有真空。所以，你只要认识到只有真空，只有空性的大我，这就度了，就这样度。度了，才认识到只有真空，只有空性大我。没度的时候是不认识只有真空，不认识只有空性大我。度与不度与空性大我无关，空性大我如如不动。所以，度与不度没有实质内容，只是迷悟不同，妄想作怪，只是把你引导着叫你认识到只有真空，只有空性大我。

这里还有一个更明了的说法，说的是一切众生、一切四相，原来都是立体真空大圆镜中的立体镜像。当你认识到立体镜像实际上就是立体真空大圆镜本身，这不是也度了吗？认识到这一点就得度了。认识到立体镜像就是立体真空大圆镜本身，立体真空大圆镜如如不动，于度与不度无关，立体真空大圆镜还是那样，如如不动。你只要认识到只有立体真空大圆镜的境界，就得度了。

……度了个什么？只是一种认识的差别！原来没度的是个妄想，他认为这个小我真真实实，四相都真真实实。等你度了之后，才知道哪有个我相、人相、众生相、寿者相？实无有四相，实无有众生得度，“实无有法”，因为只有真空，只有立体真空的“自己”，到此就度了。

你到底认识只有真空了没有？如果你认识了只有真空了，那就先把你度了。谁认识到这里就把谁度了。但是把谁度了，实无得度。实无得度是什么？本来就是只有真空，是你原来不知道着，本来就是这样嘛！所以，为什么叫你明心见性？本来心跟性就如如不动，本来心跟性就了了分明，永恒存在，只是你没见到，你没明出来，就叫没度。见了，就叫度了。度

了，真空的根性如如不动，真空如如不动。没度，根性还是依旧，真空本性还是原来的那个样子，没度是你戴墨镜见墨空，度了就是摘下墨镜见晴空，所以如来就说只度众生的妄想耳！

你明心见性就把你度了，你没有明心见性就把你没度。知道度一切众生实无众生得度，那就度了。犹如知道晴空如如不动，不受你戴各种色镜的影响，就行了。真空跟度与没度没有任何关系，所以说唯此一心，只此觉性，本无一物。只是得度了才真正认识到唯此一心，只此觉性，本无一物。没度的众生，他不能理解这些道理，你不看日月星辰、宇宙众生根本连虚空都不能影响，怎么能影响真空呢？所以，度一切众生实无众生得度。

只有真空，那众生都是真空的相，你看《心经》讲，“舍利子，是诸法（真）空相”。一切相是真空的相，那是真空本身。既然是真空本身，哪有众生？实无众生得度，只有真空独存，真空就是你的慧命法身，就是你的空性大我，就是立体真空大圆镜。你大圆镜上的像再变化，还是大圆镜本身。你在大圆镜里面再变，把你变成个三十二相，还是大圆镜的立体镜像；把你变个众生，还是大圆镜的立体镜像。变有情是大圆镜的立体镜像，变无情还是大圆镜的立体镜像，这就是只有真空，只有立体真空大圆镜，只有空性大我。谁认识这个，谁就得度。

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。

布施怎么就到了究竟处？菩萨怎么布施？不光是布施，菩萨行六度，都要“应无所住”。那你先说一说，为什么着要“应无所住”？什么叫“应无所住”？（答：见到一切相都只是橡皮泥捏塑的，即是橡皮泥本身。）先要无所住，无所住之后，那就可以运作施为一切，布施就是其中的一项。菩萨不住色声香味触法的一切法，于一切法应无所住而行布施，而行六度，就叫不住相布施，不住相运作施为，这样所得到的福德犹如虚空，不可思

量。我们这一次讲的只有真空，既然只有真空，还有没有法？（答：没有。）只有真空了，自然“菩萨于法应无所住”，因为没有法，住什么法?!法是站在小我上说的，“应无所住”就已经站在只有空性大我、只有真空上了。那法是什么？法就是真空本身。只有真空，当然“菩萨于法应无所住”。见一切法，法法都是表达只有真空的，法法皆是真空本身，就无法法了。

只有真空，这个时候才应无所住。“应无所住行于布施”，就是三轮体空。三轮的确是体空，施的这个人，接受施的那个人和所施的物，当体皆空。何以故？只有真空故。你怎么会三轮体空？（答：只有真空。）只有真空你现在达不到，你现在应该明白，只有真空，给谁布施？只有真空，哪有能施、所施、受施者？你先要理解这个道理，你就知道如来在这里引导着叫你进入只有真空。

不住色声香味触法，“不住于相”。你要在这个布施中，归到只有真空、只有空性大我、只有立体真空大圆镜。你怎么能到这一步？（答：这一切都是真空大圆镜上的镜像，见镜像就是镜子。）只有真空，没有色声香味触法；只有真空连菩萨都没有，只有立体真空的“自己”，这你要从布施的三轮体空上体现出来。

所以，为什么如来用这么一个布施的事相来说只有真空呢？（答：布施首先是因我而有，因我才有一切法，有布施的人、有布施的物，有受布施者，然后就是见这些……首先有个施者，有个被施者，还有所施的物。）退一步说，你见到接受施的人是有限的，所施的物是有限的，能施的你是有限的。见到任何有限的对待相，直下就见无限的绝对，这不就推到只有真空了吗?!只有住到那个无限的真空绝对的本性中，你才不住这三个有限，不然你咋能“应无所住”呢?!

为什么要叫你明心见性呢？你明心见性了，才不住根尘识空的任何相。你不明心见性，你不可能不著色声香味触法的六尘相。经常给你说，你往那里一站，你就发现空性大我朗朗现前。你往那里一站，你就知道只有真空。你往那里一站，非你的相对同时存在。相对“装”在绝对中。你见这个水晶球的小，马上就要知道它处在无限的大中。你只有见到这个无限绝对的“大”了，你才“应无所住”。现在要求你不住任何一个有限的、小的相对相，不住任何运动变化的相。你看，这三轮都是有限的，你直下就见无限。这三轮都是小，直下就见绝对的大；这三轮都是相，直下就要见

真空；这三轮都是动的，直下就要见寂然不动的；这三轮都是相对的，直下就见绝对的。以此来达到“应无所住”，只有真空。

你明明朗朗见到你的本性是周遍法界的，这就归到只有真空了。只有真空才是唯一真实的，今天的你是假的，接受的那个人也是假的，水晶球还是假的。为什么？凡有限的、有相的、运动变化的、相对的，无一真实存在。所以，为什么要叫你明心见性？明心见性就是要见唯一真实的真空本性，再的都是虚假的。般若就是要叫你直下进入只有真空、只有立体真空的大圆镜、只有立体真空的“自己”，这是“应无所住”的理论和修法。

你怎么能不住于相呢？你就要明白，无真空不现一切相，见一切相就见真空，就见只有真空，这就不住色声香味触法的相了。一旦不迷惑这些相的时候，啊呀！就朗朗现前只有真空，到此，就完成“菩萨但应如所教住”。但应住在只有真空的境界，这就是如来所教导和所要求的，菩萨住到只有真空，其福德不可思量。

那你在这一生作为人，学大乘佛法，是追求真实呢还是追求虚妄呢？（答：真实。）当然追求真实，只有真空本性才是真实。你证到只有真空的时候，才跟佛的觉悟一样，就叫等觉。所以，这些经文都是要求叫你只有真空，只有空性大我。用一个小的叫你见到大的，用一个有限的叫你见无限的，用一个有相的叫你见到只有真空，用一个动的叫你见到有一个如如不动的，用一个相对的叫你见到绝对的。这样的菩萨就不住相布施了，也就不住一切相而能运作施为了，当然福德不可思量。真空周遍法界，无思无限，能思量吗？连虚空都不能思量，何况真空？只是如来用虚空来比喻，叫你知道东南西北、四围上下的虚空没有边际。那你不住相布施时，进入只有真空的无限周遍，这境界这福德能思量吗？不可思量！

……不住相布施，那心在哪里？心是只有真空。真空比虚空大得无量无边，你看如来说“空生大觉中，如海一沤发”。你想想，你心住到只有真空上，就再不著那些色声香味触法的相了，什么都不著了，心量就周遍了。所以你看，人家佛菩萨为什么五脏六腑、江山城池、四肢百骸都能舍，他知道有个舍不掉的、永恒存在的、真正的“我”。你害怕什么？！药王菩萨一舍身，成就多少三昧，得了个语言陀罗尼、色身三昧。越舍功德越大，越舍智慧越开显。你越悭贪，心眼越小，越来就越没智慧。所以，贪欲使人愚昧，只有真空就开大智慧。

如来说，一切过患莫过于贪，一切愚痴皆因贪而起，“贪”之一字众祸之门。众生为什么贪呢？不知道真实存在的原故，著在虚假相上而不放弃，贪的前提是愚痴，因愚痴才贪，因贪才愚痴。但究竟地说，是先有贪，贪不上了就瞋恨，贪上了就愚痴，所以贪是一切祸端的根源。愚痴了就贪，贪心越重了就容易产生瞋恨心，贪心满足了必然导致愚痴心，所以如来以布施来破除众生的悭贪心。悭贪心破除了，就能开显大智慧；因智慧的开显，才能提升你的生命层次，才能转换你的生命形态，那就是成佛也要从这里开始。所以，如来要求菩萨首先要布施，这是修只有真空的最根本的一法。

……我们怎么不住相？必须要认识到只有空性的大我，只有真空，你才能不住相。除此之外，都不是究竟解脱之法。你再财物布施，顶多得点福报，你不能得无上菩提。不住相布施，这才能入布施波罗蜜。你学大乘佛法，先学智慧解脱，先学只有真空，你才能不住一切相，你才能应无所住而去布施。没有智慧的境界，就是布施，也只是著相的功德心，是有所得心，功德有限。如来讲，有人满三千大千世界七宝布施不能解脱，但有人一把炒面施给乞儿，得到解脱了。为什么？施给乞儿是无所得的怜悯心、慈悲心。所以，解脱是“应无所住”的心而解脱，而不是以布施财物的价值而解脱。所以，直下只有真空的心，就是彻底解脱的心。

唯哪个相大？（答：真空的相最大，无相的相最大。）给你经常说，没有大过根性的，根性就是真空的无相。只有一个相是真的，真的那个就叫实相。实相有没有相？实相无相，那正指的就是真空。所以，把你引导着无住相布施，到只有真空了，就“应无所住”，得无量福德。

……只有真空了，吃饭不吃饭？（答：吃饭也是真空。）我问吃饭不吃饭？吃饭那就不是只有真空了。你现在还没有理解，说的是只有真空了，就不吃饭。只有真空是一相，一相哪有吃饭一说？！那如来为什么入舍卫城乞食？如来就只有真空。如果说只有真空了，明天就不吃饭了，那就叫断灭论，发菩提心者不说断灭相，饭你还是吃，就叫“是名吃饭”，但心契在只有真空上。如来只有真空，还“入舍卫大城乞食”，“次第乞已”，还“敷座而坐”，这就叫真空妙有。

达到只有真空，相比之下还容易一点，若要能够真空妙有，那困难就更大了。妙有还是真空，妙用一切还是如如不动的真空，这个比修到只有

真空还要难。如来时时在空性大我中，慈悲众生着现化到世间了，但他不受世间的一切影响，一切运作施为都在如如不动的真空中进行，这才叫佛。声闻、缘觉、菩萨都做不到这一点，除非是一生补处菩萨。

“惠能没伎俩，不断百思想。”他那个“不断百思想”，正就是妙用。所谓“能善分别诸法相，于第一义而不动”，这众生是做不到的。你就明心见性了也要得成于忍，还要达成三昧，才有起妙用的可能性。

叫菩萨“如所教住”，就是按照如来说的这个行菩萨道，干什么都要“应无所住”。这才讲了一个布施，持戒、忍辱、精进、禅定都要“应无所住”。般若本身就是“应无所住”，菩萨“应无所住”，这就是依教奉行。

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。

这一分是《金刚经》里面极为重要的一分。先问能不能以身相见如来，这你已经熟了，不能以身相见如来，以音声色相见如来是人行邪道。“何以故？如来所说身相，即非身相。”这是第一次出现《金刚》公式，“是身相即非身相”。为什么“是身相即非身相”呢？（答：是身相是有限，即非身相是无限，见有限就见无限。）叫你只有真空的一无所有，你明白了只有真空，然后你把一切都跟一无所有的关系就搞清楚，不管见有情无情的什么相，都只是真空本身，就到位了，不需再说了。包括如来的相也是真空本身，那你的相呢？还是真空本身。为什么？只有真空！

只有真空，你就心明眼亮了。光你眼根上见到日月星辰、山河大地，你就知道，日月星辰、山河大地都是真空本身！水晶球处就是真空处，音声处就是真空处，色声香味触法处都是真空处，事实上本来都是真空处，根尘识空都是真空大圆镜的立体镜像，镜像处就是镜子处，所以真空遍布一切处。那水晶球处有没有真空？真空遍一切处，当然水晶球处还是真空处。连虚空处还是真空处，这不是见色空的相对直下就只有真空的绝对吗？！只有真空。那见身相，即见真空，这就叫“即非身相”。“即非身相”就是真空，“是某某即非某某”。凡是某某处，真空周遍，即是真空处。所

以，《金刚》公式的即非某某，就是即是真空。你只要说个“是某某”，都是“即非某某”的真空，“是某某即非某某”的《金刚》公式就给你推出来，只有真空。何以故？真空遍一切处，真空无处不在、无时不有故。你明白“是某某即非某某”讲的是只有真空，这不就更简捷了吗?!如果你能到此，“哗啦”就过去了。

真空遍布一切处，正就是老子讲的，“天下之至柔，驰骋天下之至坚。无有人于无间”。天下至柔的，就是指真空。真空遍布一切色与非色中，无处不在处处在，无时不有时时有，就叫“无有人无间”。你能明白真空不动周圆，无限周遍，凡你见闻觉知的有相无相处，皆是真空处。明白这一点，你见什么即是见真空。见身相即非身相，就是真空。见水晶球即非水晶球，就是真空。见音声即非音声，就是真空。见色声香味触法即非色声香味触法，就是真空。见根尘识空即非根尘识空，就是真空。见心身世界即非心身世界，就是真空。所以，凡你见闻觉知处即是真空处，这就不由你的推到了别无他有，只有真空。何以故？无真空不现眼耳鼻舌身意的六根和色声香味触法的六尘，以及六识、七大等二十五有，见任一有即见真空。你见闻觉知的一切有，总是天衣无缝地联系在一起，相与相之间从未间断过。不是有相连着无相，就是无相连着有相，有相无相从未间断过。何以故？有相无相皆是真空所显现的相，因为真空从不间断，周遍无垠，所以由真空所显现的相才不间断，天衣无缝地联系在一起。你能明白，见任何有相无相，只见真空，这必然就像如来说的如观掌上庵摩罗果。真空跟有相无相同同时同座，只是一个。真能到此，就是见相见真空，相即是真空，这不就再简单不过了吗?!你哪一天不见有相和无相？见有相无相只见真空，所以只有真空。到此，还不明心见性，那该怎么说你?!

“是某某”是小我所有，“即非某某”是指空性大我，只有真空。那小我所见闻觉知的任何法相事物，直下只是空性大我本身。你到了这个境界，什么都不需要了，因为“实无有某某”，“实无有法”，根本就没有任何事物，只有真空。你怎么表达“实无有法”呢？用“是某某即非某某”就表达了。是水晶球即非水晶球，是杯子即非杯子，这就一切都排遣了，一切都否定了。因为一切本来就不存在，所以就是“即非某某”。“即非某某”就是只有真空，只有真空本性，只有空性大我，只有立体真空的“自己”，只有立体真空的大圆镜，再什么都没有，这个就叫“实无有法”。

要记住！“是某某即非某某”就是用来表达“实无有法”，只有真空。

“可以身相见如来不？”“不可以身相得见如来。何以故？如来所说身相即非身相。”只有真空，那还有没有身相呢？当然没有身相。如果有“身相”，就不是只有真空了。只有真空的时候，就没有身相，所以“即非身相”就说的是真空本身。

“所说身相”，那就还有个“非身相”，身相与非身相是不是代表了凡所有相？（答：就是。）凡所有相，是谁说有凡所有相？（答：小我。）是小我具有一切相，只有真空连小我都没有，还有什么凡所有相?!所以，小我和他所具有的凡所有相皆是虚妄。凡所有相最根本的还是小我的六根相，你首先要把你“虚妄”，就是如来的三十二相也是虚妄。小我的六根相虚妄了，他所对的六尘相当然就都虚妄了，那由根尘所产生的一切相更是虚妄。小我所见闻觉知的一切还是虚妄，这就主客内外、根尘识空无一真实，都是虚妄。所以，如来就叫“凡所有相，皆是虚妄”。为什么一切相皆是虚妄呢？因为只有真空唯一真实，其它的就本不存在，故只能说虚妄，就这还是如来对小我而言的，只有真空时，谈不上虚妄与不虚妄。

……为什么凡叫相是虚妄呢？（答：都是因小我而有。）讲的是只有真空，只有真空是唯一真实的，当然其它的都是虚妄。真空是空性大我，空性大我中现出来的小我是虚妄，小我所具有的心身世界更是虚妄。唉呀！这个太重要了！你能把“凡所有相皆是虚妄”抓住，这个人就能“看破、放下”。“看破”了“凡所有相皆是虚妄”，你才能不执著虚妄相，就叫“放下”。我经常给你说，从古到今的猴子都要在水中捞月。为什么？（答：认为那个月亮是真的。）它看不破水中月是虚妄嘛！它不知道“水中月”根本就不存在。人为什么不水中捞月？因为人“看破、放下”了，“看破”水月是虚妄的，所以不去捞水月就是“放下”。以此浅显的例子你就知道，当我们看见六根门头的凡所有相皆是“水月”时，就不著六根门头的一切有相和无相。我们无量劫以来的迷惑颠倒，就是不知道凡所有相皆如水月一般虚妄，所以穷其一生在攀缘“水月”的外境。猴子捞了一夜的水月一场空，我们捞了一生的“水月”，还不是一场空吗?!

的确，今天我们根尘识空的一切相，无一不是水月镜花，但凡夫看不破，不知道“凡所有相皆是虚妄”，不知道水月处是水，镜花处是镜，今天你学《金刚经》就要知道，凡主客内外的一切相皆是“水月相”，你能

见水月相处直下就是水，这就是“见诸相非相”。“诸相”是水月，“非相”是水，水的“非相”就代表真空，“见诸相非相”就是见一切相皆是真空本身，故只有真空。若能明彻只有真空，这就叫“见如来”。现在合起来看，就是“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。“诸相非相”，直接地说，就是一切相皆真空，到了只有真空，你就见如来了。如来说，“若能转物，则同如来”。怎么转物呢？只有真空，叫物还是真空本身，这就转物了。《金刚》公式讲的“是某某”都是小我所谓的物相，对真空的空性大我来说，这些物相从本以来就不存在，只存在真空，所以你见一切物相，直下只是真空本身，只有真空，这就叫“诸相非相，则见如来”，这就叫“转物则同如来”。见任何相只是真空，见任何物亦是真空，始终记住，只有真空，这就是究竟。如来说物说相，那是随顺众生的小我具有虚妄幻化的主客内外相而言的，是方便说。实际上，对空性大我来说，一切物相都根本不存在，就叫只有真空。能知道只有真空的境界，那是超越了一切对待相而言的，这是究竟说。

你看，我们不知道只有真空，也不知道真空才是真正的自我，犹如镜像不知道镜体，也不知道只有镜体，更不知道只有镜体才是真正的“自己”，结果钻在虚妄的镜像中颠倒梦想，到头来却是一场空妄。一切众生不知道自己是在立体真空大圆镜上的立体镜像，所以怎么能知道立体真空大圆镜呢？！也不知道只有立体真空的大圆镜，更不知道立体真空大圆镜才是真正的“自己”，结果在追求功名利禄的“水月镜花”中，荒废了自己一生的精力，在颠倒梦想中白白地浪费了宝贵的人生，与解脱无缘，擦肩而过。

……人们把功名利禄的“水月”看不破，在财、色、名、食、睡的“镜花”中颠倒妄想一生，至死不悟，犹如空花结空果，一场空妄，岂不悲哉？！你看，观世音、大势至等大菩萨们现化在世间，就给你现身说法，以自身证明功名利禄皆是梦境虚华，切不可迷惑颠倒，虚浪一生。甘肃礼县、西和县交界处的大香山，就是观世音菩萨现化的道场，甘肃武山县的水帘洞是大势至菩萨现化的道场。

所以，我们能够认识到“凡所有相皆是虚妄”的时候，这个不得了啊！这个人一定能趋向智慧解脱之道。我们的一切障碍，包括我们的一切罪业，都是不知道“凡所有相皆是虚妄”造下的，著在虚妄相上造生死业，不能解脱。根本的还是看不破“凡所有相皆是虚妄”。

既然只有真空，你能把真空中现下的水月叫相吗？（答：不能。）你看我们对镜像执著不执著？你对镜像从来不执著，因为你对镜像看破了。我们把这个世间能够看成水月镜花一样，就很快解脱了。这不是看着水月镜花，而实际上就是水月镜花。问题是众生的智慧一时都达不到，认识不到那里，就像猴子认识不了水月是虚妄的。佛菩萨的智慧都知道“凡所有相皆是虚妄”，但“人猴”的众生却认识不到这一点，像猴子捞月一样看不破放不下，这就是众生的愚痴所在。

为什么众生看不破放不下？究竟地说，就是不知道只有真空，所以把水月、镜花、梦境般的“凡所有相”都当真的。南阎浮提的人有“凡所有相皆是虚妄”认识的人越来越难能可贵了。这就需要大力提倡圣贤之道，让有缘之人及早成熟，解脱自在。具体的修法是，见“凡所有相”先有真空的根性，然后见“凡所有相”皆是根性本身，最后就归到只有真空。这就是“见诸相非相，则见如来”的理论和修法。

“若见诸相非相”，这就是《金刚》公式“见诸相即是非相”的表达，所谓“是诸相即非诸相”，换句话说，凡所有诸相皆是真空。若见诸相即是非相，那就“诸相”皆是“非相”真空的表达了。“非相”的真空在哪里？就是你见闻觉知的“诸相”。这对修法来说，就更明彻了，见一切相只是真空的表达，只是真空本身，只有真空了。所以，如来说“若见诸相非相，则见如来”。

那个虚妄相正就是真空绝对的真实相，那个真空的真实相就叫“非相”。你能够见到凡所有相皆是真空本身，这个“若”字就不用了。如来知道我们一时达不到见“诸相”即是真空的“非相”，见诸相不能直下只是真空，就用个“若”字来期待我们。我们明心见性了，这个“若”字当然就不要了，直下就是见“诸相”不异、即是“非相”，或者说“诸相”等于“非相”，“非相”等于“诸相”，用等号法门直接就归到只有真空。何以故？“诸相”皆是虚妄，“非相”的真空才是唯一真实，故只有真空。

注意啊！有限的、相对的、生灭变化的就叫相，无限的、绝对的、不生灭不变化的、寂然不动的就叫性。性有几个？只有一个本体本性，那就是真空绝对的体性，再的都是相。凡相都起自真空的体性，不离真空的体性，即是真空的体性，故说只有真空。但真空一无所有，无限周遍，故不能见闻觉知，那如何知道只有真空呢？我们经常说，要见相见性，因为相

即是性，相外无性，见相就见真空的本性，这就是“见诸相即是非相”。

“非相”就是真空本性，一切相都成真空了，所以就只有真空，这就见如来。你到了只有真空，真空本身就叫如来。那个“见”字都是对众生的方便说法，因为只有真空了，哪还有见闻觉知？只有空性大我独尊了，谁见谁？

无真空不现一切相，见一切相即见真空，这就是见诸相非相的另一种表达。见一切相就见真空，一切相只表达真空，所以《心经》讲，“舍利子，是诸法（真）空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。诸法相都成了不生灭不增减的真空本身了，所以诸法相也不生灭不增减了，这种表达就更说明了，一切诸法相皆是真空本身。你看，《心经》接着讲：“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；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。”你就知道，诸法相本来就不存在，只存在“以无所得”的真空。这你就明白了，一切相即是真空。这正就是《心经》讲的五蕴万法不异、即是真空的道理。你只要在五蕴万法的相中，直下见到只有真空，这就是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒。

既然见一切相皆即真空，那你见这个水晶球呢？（答：也是真空。）你看，李某见这个水晶球就能透过去。见任何东西，只是真空本身，只有真空，这样能透过去就更好。如果实在透不过去，那就退一步，凡你见的相都是小我而有的虚妄幻化相、水月镜花相，然后作空华梦境观，再用法眼透过去。如来也是先说“凡所有相皆是虚妄”，然后才讲“若见诸相非相，则见如来”。

“诸相”是小我有，“非相”就指空性大我。你看到一切诸相，这是谁看到？小我。小我有的一切诸相，正就是一无所有空性大我的那个“非相”。小我一切都有的“诸相”，正就是空性大我一无所有的那个“非相”。“诸相”等于“非相”，“非相”等于“诸相”。那“非相”的真空你怎么见呢？（答：在诸相中见。）既然诸相等于非相，那你见诸相直下就见真空的非相。你看，禅宗公案讲，万象丛中独露身，拨不拨？就指“万象”的诸相即是“独露”的真空本身，从万象丛中直下见到真空的体性，万象不异、即是真空，万象和真空只是一个，真空周遍法界，万象当然也无限周遍，那还说什么拨不拨？！

禅师问学人，这个磐石在心内还是在心外？见任何相即是真空本身，磐石的相还是真空本身。《楞严》上如来讲性色真空、性空真色，你见到任何色相不离真空本性（就叫“性色”），而且还是真空本身，就叫性色真空。那你见的磐石不是色吗？你的磐石就显在眼根的见性中，磐石就是真空的见性本身。真空没有内外中间，因磐石是真空本身，故磐石也没有内外中间，所以磐石不在心内也不在心外。

“诸相”不异、即是真空的“非相”。所以，你今天见一切“诸相”直下就见真空，以此观照，必然得出只有真空。如果你能懂得只有真空，你就见自性佛。你只有真空了，不是见如来，见如来那是方便说法，见如来就成二相了，只有真空是一相，一相无见，无见才是真见，真见就是见如来。如来就是只有真空，什么时候你只有真空了，就“是名见如来”。

这一次讲《金刚经》，重点在只有真空、只有空性大我、只有一个立体真空的“自己”、只有一个立体真空的大圆镜，到这一步就“见如来”。

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？

刚才讲的这个“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来”，当年如来的大弟子须菩提听了之后说，这么深的道理，众生能理解吗？有多少众生能理解？但如来做了肯定的回答，“后五百岁有持戒修福者于此

章句能生信心，以此为实”。但须菩提话语里带出来，这么深奥的内容，我都难以理解，以后的人怎么能理解呢？这说明是发展了还是退步了？

（答：退步了。）那你试一试，今天有多少人能理解这一段话？是古代理解的人多还是现代理解的人多？这正好说明了，不是进步而是退步。

如来说了，能生信心的人，都是往世持戒修福的人，而且还不是在一佛二佛三四五佛前种了善根的人，而是“无量千万佛所”种善根的人，闻是章句，能生净信。能信这一段的内容，都得无量的福德，何况能理解这一段的内容，那就所得福德更不可思议了。

“净信”是智慧信。佛陀讲：“心若在净，诸境不生，此心净时，应无三界。”“诸境不生”就前面讲的诸相不生。“此心净时，应无三界”。所以，心净的标准是没有对待的相，也没有对待的极性观念，这就具有真空绝对的智慧，所以说净信是智慧信。净信的智慧是心地明悟的境界，而不是一种因缘条件的追求，更不是为了具有获得什么功德的心态，当然不是强迫强制的不得信。比如说，说你信不信？“不信。”不信我就打破你的头，“别打，那我信”。这样的信能叫净信吗？净信是不附加任何条件的智慧信。你看，某某给他的儿子说，你读一篇《回归自然》的内容，我就给你给几块钱。两个儿子为挣她妈的钱去读《回归自然》，这不叫净信，那叫钱信。你现在要净信，净信是要理解经义。迷信是盲目的崇信，不明白所以然的信仰就成了迷信了。所以，如来不叫你迷信，要叫你净信。所以如来讲依义不依语，依了义不依不了义，就是要叫你产生净信。你看，德山宣鉴吹灯悟道，那就是净信，从明暗相中见到了“非相”的见性，认识到绝对真空的见性采取了明暗相对的存在方式，见明暗相直下就见真空的见性，就发现真空的见性如如不动，这不是理论说教，不是盲目崇信，而是净信。

……净信不净信？（答：净信。）你像某某怀疑二转法门，那怎么能开悟呢?!某某当面怀疑，“就这么简单吗”?!你看，如来说：“有智若闻，则能信解；无智疑悔，则为永失。”无知之人一旦怀疑，永失解脱之缘。贪、瞋、痴、慢、疑，这是五条罪业的根源，这其中就有一个疑。如来说你“无智疑悔，则为永失”。因你的“疑悔业”把你障得死死的了。你看，往世善根深厚的人，如来说“闻即信受”。能信的人，这与他的福德善根有关，更与他的智慧相关。你没智慧，就不能信解，“有智若闻，则能信

解”，千万佛所种善根的人才能信解。“不信佛语者，乃恶道中来，余殃未尽，愚痴不（信）解。”六祖讲：“宿业障重，不合得法。”所以，如来强调净信之人得无量福德，那疑悔之人呢？就有无量的罪障。

……如果你不想明心见性，那净信不净信就无所谓。三天不吃饭，走下坡路勉强能行，若要上台阶，那就当下显出困乏无力，腿都抬不起来了。贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的业，你顺三恶道下滑，感觉不到有障碍。如若你往善道提升，往生佛国净土，那障碍就显着出来了。今天你要明心见性，是要上台阶，任何一点业障都能障蔽你。所以，要求学佛法要净信。

如果一念净信，“如来悉知悉见”，这个众生得无量的福德。那一念怀疑呢？（答：无量的罪业。）这是对等效应，是作用力与反作用力。我们不能一念净信，也证明了我们没有供养无量百千万亿诸佛。

现在我们讲的只有真空，你能一念净信得无量的福德，这就是《金刚经》不可思议的威神之力。为什么？“是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相，亦无非法相”。能够一念生净信的人，标志着没有法相，也没有非法相，这就叫“净信”。刚才我给你说了，没有智慧怎么能净信呢？净信表现在不著法相，不著非法相。没有四相，没有我相、人相、众生相、寿者相，没有法相，亦无非法相。这个要求就高得很了。

没有四相，没有法相跟非法相，那是什么？（答：只有真空。）必须要在相与非相的相对中见到绝对的真空。在法相与非法相中，在我相、人相、众生相、寿者相中，修法要先见真空，最后归到只有真空。我们现在讲只有真空，那就没有我相、人相、众生相、寿者相，只有真空。因为只有真空，所以如来说“无法相，亦无非法相”。你看，这边（指太极图阳半）叫法相，那边（指太极图阴半）就叫非法相。法相与非法相的太极，正就是无法相与非法相的无极，这就是“太极本无极”。既然“太极本无极”了，法相与非法相都成了无极的真空了，就只有无极的真空。所以，“法尚应舍，何况非法”！见太极所代表的法与非法的“诸相”，直下就是无极所代表的真空“非相”，这就说明了“太极本无极”，正就是“见诸相非相”。

……法与非法的阴阳两半都没有了，也就是“太极本无极”，只有无极的真空独尊独存，这个就叫只有真空。《金刚经》你懂得只有真空了，就“一以贯之”，就把一切对待相和极性对待观念都透彻了。只有真空，

根尘识空都不存在，只是真空。我相、人相、众生相、寿者相都不存在，只有真空。主客内外、时间空间都不存在，只有真空。虚空大地、日月星辰都不存在，只有真空，所谓虚空粉碎、大地平沉，就说的是只有真空。为什么虚空粉碎、大地平沉呢？（答：因为只有真空。）因为虚空是真空本身，大地还是真空本身。大地是色，色即是空；虚空是非色，还是个色边际相，所以色还是真空。有色无色都是见性的真空本身，故只有真空。

真空是什么？真空就是非色非空、非色非非色。你的真空现在在哪里去了？就是亦色亦非色，真空就是色和空。

法相、非法相都归真空了，这就没有相对相了。若心取法相，就著我、人、众生、寿者的对待法。若心取非法相，仍著我、人、众生、寿者的对待法。何以故？你著太极图的阳半，就有阴半相对待；你著太极图的阴半，就有阳半相对待。所以，不管你著法相还是非法相，都在对待的极性观念中缠绕。所以说，“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”。其根本原因何在？因为只有绝对的真空，你著任何相对的相，都不符合只有绝对的真空，故你著法相与非法相皆四相俱全。所以如来说，“不应取法，不应取非法”，“法尚应舍，何况非法”。为什么要舍法与非法？因为任何对待的法相与非法相皆是虚妄，不舍虚妄，你怎么能见到真实？！何况法与非法本无故。

假如你见了相，不能见真空；见了有限的相，不能见无限的真空；见了相对的相，不能见绝对的真空，那这个人一定是心取相，心著在相上，你自然四相具足，缠在我相、人相、众生相、寿者相上，不见只有真空。你往那里一站一坐，你就要见无限的真空。别人往那里一站一坐，也是见有限就要见无限，见相就要见真空。见相对就要见绝对，见法与非法的相对，直下就见绝对的真空，这就叫既舍法相，又舍非法相，亦是见法相与非法相的“诸相”，即见“非相”的真空。

你看，这个杯子展现出来之后，非杯子同时存在。水晶球放到这里，非水晶球同时出现。所以，你见任何一个物相的时候，它都是相对的，直下就见绝对的真空。你能这样的时侯，就不取法相与非法相了，也就不著四相了。如果著水晶球的法相，你的四相就全了；著非水晶球的法相，你的四相还是全了。对待法里边，著任何一边都不见真空的绝对，都被我相、人相、众生相、寿者相所困惑，唯有绝对真空的大智慧，就破除一切对待

法的颠倒妄想。

……如来说“不应取法，不应取非法”。你把阳半叫法，那阴半就是非法，不应取阳半，也不应取阴半。你著在阴阳两半的太极上，就被极性对待观念所迷惑，直下抽“S”线，你就没有极性对待的任何观念了，直下就是无极的真空绝对。时时只有无极的绝对真空，也就是只有真空，就无一切障碍了。

……你怎么舍法与非法呢？（答：法也是真空，非法还是真空。）只有真空，法处是真空，非法处还是真空，直下一切法与非法都是真空中所现物，真空中所现物不离真空，即是真空本身。到只有真空时，法与非法就都舍掉了。

如果你明白法等于非法、非法等于法，“是法平等，无有高下”，就彻心彻地的明白只有真空了。因为法是真空，非法是真空，不就法与非法都平等了吗？那无有高下的只能是究竟一相的真空。当舍了法与非法的极性观念时，就开显只有真空的“无有高下”，只有真空的“实无有法”。

只有真空，是因为法与非法本身就是真空。因众生迷惑颠倒，不知道法与非法原本就是真空，不能一眼看穿法与非法本不存在，法与非法处就是真空处。犹如镜像与非镜像处皆是镜子处，若能像见镜像与非镜像直下见镜子一样透彻，那就知道镜像即是镜子，只有镜子。镜像与镜子你透过去了，现在要透过法与非法即是真空，这个不容易。明心见性的任务，就是要你一眼看穿法与非法只是真空本身，最后只有真空。

真空是周遍法界，无处不在处处在。那你的法与非法处有没有真空？（答：有。）法与非法处不排真空，不拒真空，它跟真空是同时同座，二者只是一个。你的法与非法跟真空无二无别，这就好办了。你在哪里见真空？法与非法处见真空，这就叫“法尚应舍，何况非法”。法与非法都舍了，就是只有真空。不是你消灭法与非法，而是见法的镜像与非法的镜像，都只是真空的镜子，这就法与非法都舍了。只有真空，舍掉法与非法的极性观念，就直下见法与非法皆是真空，这就叫法眼净，用法眼透过去。

法与非法是干什么的？都是叫你见到只有真空，这就是法与非法的真正作用。为了叫你契入只有真空的境界，给你讲机制原理，就是一切法相事物皆不排真空，都跟真空同时同座，皆是真空所现物，而且还是真空本身，所以就只有真空。修法上，就是你先明白总论讲的推出真空，然后无

真空不现一切法相，见一切法相只见真空。你如若透彻了二者同时同座的道理，见法相事物直下就是真空本身，只有真空，此人慧眼开，就开显大圆镜智。另外，法与非法跟真空是同时同座，不排真空的原因是，真空一无所有，没有排上的，何况一切法只是小我而有，空性大我本来没有，所以不存在排真空的问题。如来说“诸法本无”，“无法可说”，只有真空，“实无有法”。这就是《金刚经》后面讲的“如是知，如是见，如是信解，不生法相”。见法与非法处即是真空处，法与非法只是真空，这就到位了。

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。

《金刚经》从印度传来，东西方的古大德都就把这个经作为诵读本，这个经可以说是六百卷《大般若经》的浓缩。弄懂《金刚经》，就明白了《大般若经》的精神，所以要好好地学习《金刚经》，读诵《金刚经》。

你心里要明白，法相、非法相是对小我讲的，你现在的任务是要只有真空，只有空性大我。法与非法本来就没有，“诸法本无”，对待不有。你看，如来在法华会上讲，“诸法从本来，常自寂灭相”。“常自寂灭相”，哪有诸法？你刚学过《无字宝篋经》，无有一法是如来所觉所证。如来证了什么？证了只有真空。无真空不现这个法和非法，现出这个法跟非法的时候，一定要先见真空，再到只有真空。这就从修法到最后的证果了。

“如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？”只有真空，还得什么阿耨多罗三藐三菩提？只有真空的究竟一相，圆满十方，没有内外，得什么？能得吗？当然不能得。只有真空能说法吗？只有空性大我，给谁说？法身遍满，哪有能说所说？就算你能说，你给谁说？周遍法界只是一个你，法身遍满，无法可说。

所以，只有真空的时候，你就当下明白了，不得阿耨多罗三藐三菩提，也无有说法。你看如来说，若有人明白如来从未讲法，这人具足多闻。为什么具足多闻呢？因为他到了只有真空，就万法俱备，万法尽通，就开显

般若智慧。到只有真空，一切法他就都明白了。

须菩提说，“如我解佛所说义”，“无有定法如来可说”。有没有定法？（答：没有。）“实无有法”，只有真空，哪有定法如来可说呢？！“无有定法如来可说”。连阿耨多罗三藐三菩提这个名字都没有，还得什么阿耨多罗三藐三菩提？记住！只有真空，无有少法如来可说，“实无有法”，当然就“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说”。只有真空，自然就导出本来无一法、本来无一物、本来无一事、本来无一相。为什么？只有真空！

“如来所说法，皆不可取不可说”。为什么？（答：只有真空，一无所有，取什么？）这里说的是“如来所说法皆不可取不可说”，那众生说的法就可取可说吗？（答：也不可取不可说。）如来是究竟一相，所以如来常不说法，如来说法就是说法，这就是后面讲的“说法者，无法可说，是名说法”。而众生一直是二相对待，总认为有法可说，有法可取，所以众生所说法，对众生来说，就可取就可说。如来是究竟一相，哪有说法？有说法就把如来说成二相了，所以“如来所说法皆不可取不可说，非法非非法”。如来在“非法非非法”的绝对真空中，无法可说，无法可取，但为了方便救度众生，如来方便说，方便取，目的是要叫你归到“非法非非法”的真空绝对。你现在要站在只有真空上，就明白无法可说，也无法可取。只有真空，没有内外，你能取吗？（答：不能。）你能说吗？（答：不能。）只有真空，不能取不能说。那现在的问题是，如来成佛讲了几十年法，这怎么办？（答：如来是站在只有真空上给小我的众生方便引导。）

如来给谁讲法？（答：给小我讲。）如来给小我就能讲法，能说法。但小我自身都是本不存在的虚妄，连说法的如来也是梦境中的现相。只有真空的时候，就是梦醒后，实无梦境中小我的众生，亦无能说法的如来。以色相音声见如来“是人行邪道”。如来的应化身也是虚妄，所谓报化非真佛。听法的众生是虚妄，说法的如来也是虚妄，那所说的法就更虚妄了。对只有真空绝对的“非法非非法”来说，哪有“可取”“可说”的二相对待？！“非法非非法”的绝对真空不可思不可议，这就是如来究竟一相的境界，所以如来境界无取无说。《小品般若》讲：“我说佛法亦如幻如梦，我说涅槃亦如幻如梦。”那说如来所说法，一定就是大做梦幻佛事，是梦幻中的如来所说法，当然不可取不可说。何以故？到了“非法非非法”的只有

真空时，究竟一相，哪能取舍?!哪能言说?!

《金刚经》的了解了义就是要叫你进入唯一的真实，唯一的真实就是只有真空。所以，说法是虚妄，听法是虚妄，说下的法还是虚妄，当然就“不可取不可说”。那为什么要讲法呢？如来说“如筏喻者”。过河需要船，渡到对岸了就不需要了。这就叫以妄驱妄，以毒攻毒，不能无病服药。你若取如来所说法，说如来所说法，就犹如无病服药、无病求病一样荒唐。但有病不服药，却会病亡的，所以如来讲法，只是针对众生有病才开的药方。过河不背船，病愈不服药，这就是如来所说的“法尚应舍，何况非法”。何以故？只有真空唯一真实故，只有“非法非非法”的真空是一切众生的本体本根本源本来本心本性故。

……只有真空，你怎么取？只有真空，你怎么说？不能说法。这里关键你要体证体悟的是，真空一无所有，无限周遍，唯一真实，永恒存在，但不死寂不断灭，它是如如不动的“活物”。所谓如如不动的“活物”，就是指真空可以妙有一切，但妙有的一切不影响真空体性的如如不动，妙有还是真空。它虽能生万法，就犹如镜子能现万像，但所现的万像根本就不增减镜子，所以镜子如如不动，且能妙用无穷。用两句最简单的话就作了究竟了义的表达，所谓真空妙有，妙有真空。这就是《无量义经》所讲的，“无相不相，不相无相，名为实相”。实相就是只有真空。所以，就算说法，说者、听者、所说的法，都是真空的妙有，妙有还是真空本身，故只有真空。只有真空本身，如来本身就是真空，如来所说的法也是真空本身，听法的也是真空本身，最后还是只有真空。

真空原本就是一个立体的大圆镜，大圆镜中的如来讲法，众生听法，都是立体真空大圆镜的镜像，镜像就是镜子本身。你要取镜像，你要说镜像，不就糊涂了吗?!所以，“如来所说法，皆不可取不可说”。只有镜子，不著镜像，只有绝对唯一真实的真空本性，不著一切相对的幻化相，就明心见性。那以前给你说过，什么叫明心见性？（答：只买镜子，不买镜像。）明心见性的标准，就是只买镜子，不买镜像，只有镜子，没有镜像，因为镜像就是镜子本身，这就明心见性了。同理，只有立体真空的大圆镜，一切相对的立体镜像即是大圆镜本身，透彻只有立体真空大圆镜，这就是明心见性。

你明心见性了，就只有真空，当然就连如来所说的法都不能取，不能

说，何况众生所说的呢？你看，这一下子就否定光了。那为什么否定光了呢？因为原本只有“非法非非法”，就说明如来根本没有讲法。若说如来讲法，则是谤佛。佛陀曾讲，“能知如来常住”、“若知如来常不说法，亦名菩萨具足多闻”。“若能受持如来常住，性无变易，是名菩萨具足多闻。……若知如来常不说法，亦名菩萨具足多闻。……一切诸法常无所说”。“如来现世说法者，众生妄想故；今行者若修心尽净，则知如来常不说法，是乃为具足多闻”。你就知道，“如来常不说法”，因为如来就是常住的真空本性，如来是究竟一相的真空绝对，故“如来常不说法”。众生认为如来讲法，乃是众生二相对待的妄想，如来不说法正就是如来说法。何以故？“说法者无法可说，是名说法”。《大智度论》说：“除一实相外，其余尽成魔事。”真空就是实相，除唯一真实存在的真空“实相”外，你著其它的一切虚妄幻化相，都是魔事。只有真空唯一真实，哪有法可说？！明白此理，你说如来讲法不是谤佛吗？能明白如来“常不说法”，就证明你具足多闻的智慧了。

“佛法是寂灭相，第一之义，此中无有文字，不可得说，诸所言说皆无义利。”所以，“如来所说法皆不可取不可说，非法非非法”。佛法讲的是第一义的寂灭相，故佛法中没有文字语言，也没有思维臆想，“一切无所念，是则如来法。”你就知道，如来法没有语言相、文字相、思维相。若言如来说法，就不是第一义了，也不是佛法了。何以故？“施設文字皆为魔业，乃至佛语犹为魔业。无有言说，离诸文字，魔无能为。若无施設，即无我见及文字见，以无我故，则于诸法无有损益，如是入者则超魔境。”连“佛语犹为魔业”，你就知道，佛根本就无法可讲，佛离了语言文字，及“我见”的思维。因为佛是究竟一相的空性大我，根本就无小我，所以佛无一切法。就众生小我所说的一切法，佛于“一切法不作二观”，佛只有真空，只有法身遍满的绝对一相。若众生能理解这一点，你就能入“非法非非法”的佛之境界。

……“非法非非法”正就是真空绝对的一无所有。只有真空绝对的“非法非非法”才唯一真实，一切可取可说的都是虚妄幻化的假相。所以，皆不可取不可说。绝对的真空就是你自身，就是你的法身慧命，就是你的真空本性、空性大我。只有一个立体真空的你“自己”了，哪有法可取？哪有法可说？你站在只有你“自己”的角度，体悟如来根本就无法可说。如

来所说的法只是把你从小我度到大我，只是把你从法与非法的相对中度到“非法非非法”的绝对，这就是如来讲法的目的。

……明白了“非法非非法”就是空性的大我，也是叫你认识只有“自己”，只有立体真空的“自己”。只有一个真的，那就是一无所有的真空。那个一无所有的真空就是你的本性，叫真空本性。真空本性就是你的法身慧命，所以就叫空性大我。空性大我一相无相，能说吗？不能说，一相不可说。所以，你说如来讲法，谤佛！如来是一相还是二相？（答：一相。）所以，你要取如来说的法，你就把如来看成二相的凡夫了，所以“如来所说法皆不可取不可说”。

如来说的法真实不真实？（答：没有法，无法可说。）我问的是如来说的法真实不真实，你谄曲什么？如来说的法不真实嘛！这个你不敢说，佛陀给你讲，“但有言说，都无实义”。如来讲法是不是言说？（答：是言说。）既然是言说，那当然就没有实义，不然如来怎么常说“法尚应舍，何况非法”。这里的法和非法就是指如来所说的法，因为“但有言说，都无实义”，所以“如来所说法皆不可取不可说”。佛法讲的是绝对真理，你谄曲佛了佛并不高兴，不但不高兴，佛还伤心，因为你没有“非法非非法”的法供养。如来出世，开示悟入佛之知见，就讲“诸法无生”，本来无一法，你要说如来讲的法是真实，那就违背了如来的旨意。如来讲法，就说的是一切法无有真实，一切法根本就不存在，所以《华严经》讲：“一切法无生，一切法无灭，若能如是解，诸佛常现前。”“诸法从本来，无生亦无起。无相无有成，亦无去来义”。“诸法无真实，妄取真实相，是故法无相，以是不见佛。”你若著如来讲法，你就不知道“诸法无真实”，就如来说的法也无真实，只是应病与药而已。所以如来说，“若求法者，于一切法应无所求”，这才是真求法。如来说，“如来出世，诸法无生”。如来出世的目的，就是给众生要讲“诸法无生”、“诸法本无”。因为众生无始劫来著在诸法相上，认为诸法相实有，也认为如来讲的法实有，岂不知如来说“今付无法时，法法何曾法”。如来如实知道，“一切法无生，一切法无灭”，“诸法从本来，常自寂灭相”，“凡夫见诸法，但随于相转。不了法无相，以是不见佛”，若“不见于诸法，则得见如来”。

如来说的法都不真实，何况其他人说的法。你看，把你吓的不敢说。就像四祖道信在那个石头上写了个“佛”字，把牛头法融吓得不敢坐。对

佛的恭敬就恭敬佛大智慧的究竟一相，就恭敬佛是真空绝对的一无所有，也就是恭敬佛是只有真空。当然境界不到，切不可无知则狂，招惹因果缠身，所以不敢人云亦云，拾人牙慧。但《金刚经》是讲究究竟了义的经典，你要把《金刚经》演说到究竟了义，这才是大报佛恩！但境界不到，如来说，“无知人前不说此法”。现在时至末法，不讲到究竟了义对不起如来，讲到究竟了义又怕境界不到，违背如来“无知人前不说此法”的教导，那该怎么办？（答：那就要对机说法。）对机说法是对的，但要写到书上，机与不机都要看，法器与非法器都会遇到，你能把握的了吗？所以就只有如来善护念了，但愿后世的众生得离苦！

对牛头法融这样的大法器，四祖道信点拨他，“你还有这个”？就是要叫牛头法融直下进入只有真空。但四祖道信并没有给所有的人这样讲去，所以还是谨慎一点好，你没有到那个境界，就是无知人前不说此法。你看，志公禅师说：“诸法本空无著，境似浮云会散。忽悟本性元空，恰似热病得汗。无智人前莫说，打你色身星散”。无知人前你说此法，他出去胡说，不就造大罪业吗？

后面“若微尘众实有者，佛则不说是微尘众”。换句话说，若法是实有者，如来说法是法。这不就说明了吗，如来但说的法都不真实存在。因为实有的只有真空，别无他有。真空究竟一相，是不能说的，所以你就知道，凡能说的都不真实存在，唯一真实存在的那个不能说，故如来说“但有言说，都无实义”。那如来所说的法能取能说吗？（答：不能。）所以，如来所说的都不真实，把你吓的不敢说，就说明你还没懂《金刚经》的究竟了义。

只有真空，真空不能说，没有能说所说。只有二相才能说法，究竟一相的真空，哪有法可说？如来时时在一相绝对中，你说如来讲法，那你在谤佛！始终要记住，只有真空，你就功德胜利。

“一切贤圣皆以无为法而有差别”，真正究竟彻底的无为法就是只有真空。一切贤圣的差别，就是看你证到只有真空的程度。即使证到只有真空的圣者，你能不能起妙用也有差别。如来说，“有为法有生灭”，那无为法就没有生灭。没有生灭的无为法，就是只有真空。在真空绝对中，非性非相，“非法非非法”，一无所有，了不可得，所以如来说，“我观一切法，性相无所有”，只有真空。

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。

三千大千世界的七宝布施，那当然福德大得很，如来在这一分第一次较量功德，以这《金刚经》经文来较量功德，前面布施的那个不是较量功德，那说的是义趣。这个是比较一下，你能懂《金刚经》比三千大千世界七宝布施还要福德多。

“是福德即非福德性，是故如来说福德多”。如果有福德，那就不是只有真空。只有真空有没有福德？（答：没有。）只有真空就没有福德。所以，你叫个福德的时候，你著在那个福德相上，就不见福德性。福德性是什么？真空本性。福德本身处就是真空处。如果你著在福德相上，不见福德性，就是不见真空，真空就是“即非福德性”。但凡一法都在真空中，不但不离真空，即是真空本身。那福德这一法呢？（答：也在真空中。）福德这一法也不离真空，即是真空本身。那有没有福德？只有真空，哪有福德？！

再看《心经》，“舍利子，是诸法（真）空相”，福德是诸法之一，那这一法是不是真空的相？（答：就是。）“不生不灭，不垢不净，不增不减”。福德是能增减的、能生灭的，那为什么福德这一法就是真空呢？真空才不生不灭、不垢不净、不增不减，你就知道，实无有福德这一法。你看，后面讲，“若福德有实，如来说得福德多，以福德无故，如来说得福德多”。福德无有实，福德只是真空体性存在的一种方式，还是真空本身，故说“福德无故”。因为“是福德，即非福德，是名福德”。福德就是真空本身，你能知道福德的相就是真空本性本身，你有这样的认识就比三千大千世界的七宝布施福德多得多。你能知道只有真空，这将胜过一切布施的功德。这就是佛陀讲的，“若复有人，于此经中受持乃至四句偈等，为他人说，其福胜彼”。这说明了《金刚经》的重要性。《金刚经》

全讲的是究竟了义的大智慧，因为如来说，“菩萨为众生故，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离智慧。何以故？除智慧，不可以余法度脱众生故。”只有智慧能够度脱众生的烦恼痛苦、生死轮回。《金刚经》等般若经都是开显人们本具大智慧的法宝，这是一切其他的修法不能代替的。而且如来说，“一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法皆从此经出”，这就更显出了此经的重要性，也强调了智慧是救度众生的唯一法宝。

现在讲只有真空，你能理解只有真空，《金刚经》就全都贯下去了。本来是要一轱辘就讲完，但看你眼懵懵地瞪着，就知道还不能理解只有真空的解法，只好得从其他方面反复衬托了。

如来说，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”。凡是讲只有真空的经，就是一切法皆从此经出，也就是一切法都从真空出。明白了只有真空，才有“一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法”。你掌握了“只有真空”的这个总持，一切法都从这里出。现在我们这一次讲只有真空，只有真空就成佛。你要不到只有真空，不能到真空绝对的一相无相，不能成佛。佛也是从此经出，因为此经只讲只有真空，讲的目的是叫你认识只有真空。佛从此经出，那佛的阿耨多罗三藐三菩提法也是从此经出。只要是讲只有真空的经，都会说一切法都从此经出。你看，《金光明经》说，一切法从《金光明经》出；《圆觉经》说，一切法从《圆觉经》出。只要是讲只有真空的了义经，都说一切法从此经出。

你归到只有真空了，这就是一切法的本源！一切法相事物都在真空中，根尘识空都在真空中，心身世界也在真空中，所以一切的一切都从真空出，这就表明“一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法皆从此经出”。

“所谓佛法者，即非佛法。”前面把你吓着不敢说，如来自己说，“所谓佛法者，即非佛法”。但凡佛说的法，皆非佛法，那你就明白，哪有佛法？！佛所说的法的确不可取不可说，因为“是佛法即非佛法”。“即非佛法”就说是真空。“是某某即非某某”，“即非某某”就是真空。凡你说一法一相，皆不离真空，即是真空本身。所以，佛法就是无法，正如《师子吼经》讲：“法惟一字，所谓无字。”佛法讲的就是只有真空，真空一无所有，了不可说，毕竟无生，所以佛法就讲，一无所得、了不可得、毕竟无生的真空绝对。

……如来说下的，“佛法者即非佛法”，那你害怕什么？如来讲下的

法是不是佛法？（答：是。）是佛法即非佛法。何以故？只有真空故。如来也好，讲下的法也好，听法的也好，都是真空本身，只有真空。

现在你说，什么叫佛法？（答：只有真空。）只有真空就是佛法。为什么说“所谓佛法”呢？（答：没有佛法，只有真空。）“所谓佛法者，即非佛法”，这就是“是某某即非某某”的《金刚》公式表达，“是佛法即非佛法，是名佛法”。凡说“即非某某”，最后都归到一无所有的真空本身，所以《金刚》公式是大火炬，遇什么烧毁什么，烧得灰烬火灭，一物不存在，一法不有，只有真空，这就是究竟。所以，古人懂得《金刚经》的精神，就说“佛来佛斩，魔来魔斩”。吓人不吓人？“唯佛之一字不爱听”，这都是般若毕竟空、无所有、了不可得的方便表达。斩魔能成，斩佛着干什么？太大逆不道了。你能明白吗？（答：能。）是某某即非某某，只有真空。

“法惟一字，所谓无字”，这不就说明无法就是佛法吗？！注意！这个要记住，无法就叫佛法。你有法就不叫佛法。如来出世，诸法不生，如来不出世，诸法就生了吗？（答：诸法也不生。）如来不出世，众生不知道诸法本无，如来出世就是讲诸法毕竟无生。诸佛不出世，绝对真理不会变，仍是诸法不生，但众生不知道。没有佛的大智慧，众生就著在法相上了，妄想颠倒，认为诸法实有。

……佛法是什么？无法就叫佛法。所以，法起如来说“法惟一字，所谓无字”。释迦如来说“今付无法时，法法何曾法”。法法从来没法过，所以佛法就是无法。这你就能理解“所谓佛法者，即非佛法”的道理了。用我们讲的，一切佛法即是真空本身，只有真空，这才是真正的佛法。

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。

昨天我们讲，佛法就是无法，那么无法不是断灭，指的是佛法就讲只有真空。真空是个“活物”，它可以给你变现出根尘识空的一切。真空“活物”所现的一切相还是真空本身，故说只有真空，所以无法就是佛法。那无法是什么？无法指的是“即非佛法”，不是那个法，任何一法都不成立，就叫“诸法无我”，但任何一法都是真空本身，所以只有真空就叫佛法。

下面还要抓住只有真空就全部都解开了。下面是如来借用四果的名号和所指的义趣来说只有真空。须陀洹叫入流，入圣流，只有真空有没有人？（答：没有。）只有真空的一相你往哪里入？只有真空就无入无出。只有真空，必然是究竟一相的圆满十方，没有内外，所以是无所入。入是二相，真空是究竟一相，一相无所入，“不入色声香味触法”，因为色声香味触法是真空本身，只有真空，没有色声香味触法。这是借用了一个“入流”二字来说只有真空，那必然就是不能入，无所入，“实无所入”。

斯陀含叫一往来。只有真空你怎么往来？只有周遍法界的真空一相，所以“实无往来”。你只要掌握只有真空，就明白没有往来的含义。

阿那含是不来。只有真空，“实无不来”。叫个“不来”，对面就站着个“来”。那你只有真空，谈什么来不来？就像万象丛中独露身，拨不拨？（答：没有拨与不拨。）独露身，就是只有真空。只有真空了，万象还是真空本身。独露身谈不谈拨不拨？（答：不谈。）你说一个不拨，就成二个了。因为独露身的真空，就是你“自己”，还说什么拨不拨?!同理，只有真空的你“自己”无限周遍，还谈什么不来?!所以“实无不来”。你要说个不来，那就还在对待的来与不来中缠绕，极性观念没超越。只有真空连念都不能起，还能说个“不来”吗？所以，你能理解只有真空，你从心地上就透过去了。

再看阿罗汉，阿罗汉是无生，再不生入流、一往来、不来等的法相了，一切法都不生了，就叫无生。阿罗汉叫无生，所以就说“实无有法”。那阿罗汉这一法还有没有？（答：没有。）只有真空，哪有法？只有真空，只有空性大我，只有立体真空的“自己”，四果的这四法都没有，一法不存在，证到只有真空，就叫阿罗汉。

这里第一次引出“实无有法”的表达，“实无有法”这是“是某某即非某某”的《金刚》公式的另一种表达。《金刚》公式是：“是某某即非某某”，就导出了实无有某某。“是某某即非某某”，必然要给你导出一个“实无有某某”的结论，也就是说只有真空。“实无有法”，这也是《金刚》公式的方便表达。你把“实无有法”和《金刚》公式“是某某即非某某”结合起来，你就妙用无穷。你说水晶球，“实无有法名水晶球”，“是水晶球即非水晶球”，只有真空。你说教鞭，“实无有法名教鞭”，“是教鞭即非教鞭”，只是真空的见性。眼根如此，其他诸根道理一样。耳根闻声，“实无有法名声”，“是声即非声”，只是真空的闻性。意根上起念，“实无有法名念”，“是念即非念”，只是真空的觉性。其他类推，你就必然得出只有真空的结论。

“实无有某某”，这是一种更为直观的《金刚》公式表达，直下只有真空。“实无有法名水晶球”，水晶球即是真空本身；“实无有法名教鞭”，教鞭即是真空本身；“实无有法名阿罗汉”，阿罗汉即是真空本身。凡你说一法，就实无有法名某某，某某即是真空本身，这和《金刚》公式“是某某即非某某，是名某某”就统一起来了。你叫个日月星辰，“实无有日月星辰”，那是你真空的见性本身，只有真空的见性。以此类推，你就直下在六根门头只见真空的根性朗朗现前，真空本性朗朗现前，空性大我朗朗现前。何以故？只有真空故！

后面还有个“实无有法名为菩萨”，“实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提”，“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”。你现在好好体悟“实无有某某”的道理，这说的是什么？（答：说的是只有真空。）“实无有法名某某”，这就直下说的是只有真空，别无他有。你能在此处心地法眼明彻，必开显究竟一相的大智慧。你看，如来在《涅槃经》中讲，“一切诸法皆是虚假，随其灭处，是名为实，是名实相”。实无有一切法，不就一切法灭了吗？灭了一切法才是真实，才是实相。这个真实、实相就指的是只有真空。只有真空就是第一义，如来说“第一义相者，无作、无为、无生、无相、无

说，是名第一义，亦名性空，亦名诸佛道”。第一义中无作为、无生灭、无法无相、无言无说，这就叫性空，我们就叫真空本性。所以，到了第一义，就是只有真空。只有真空，就是“诸佛道”，就“名诸佛道”。

“实无有法名阿罗汉”，“名菩萨”，那当然“实无有法名佛”，一样不一样？（答：一样。）你只要能说出来的，能想上来的，你都套这个“实无有法名某某”，当下就破除了一切相、名、妄想。相、名、妄想破除了，也就破除了你的文字相、语言相、思维相。你现在要把“是某某即非某某”的《金刚》公式换成“实无有法名某某”，你就对《金刚》公式能深入了解了。“是某某”是指小我有某某，“即非某某”是指空性大我没有某某，只有真空，只有空性大我。“是某某即非某某”的表达，是说小我和小我所具有的一切法都没有，直下即是“即非某某”的真空本身，空性大我本身，也就是只有真空。“是某某”正就是“即非某某”，这不就说明了一切法即是真空吗？！你看，如来说“佛知一切法如相，非不如相，不异相，得是如相故，佛名如来”。见任何法相事物，直下只是真空本身，真空正就是孔老夫子讲的“如”，所谓“空空如也”。“空空”的真空，就是本来面目的“如”。“佛知一切法如相”，就是说一切法真空相，“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。这就说明了，一切法一切相皆是真空“如”本身，这就更明白了只有真空。只有真空，“佛名如来”。

《摩诃般若经》讲：“色即是性空，性空即是色，乃至阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗三藐三菩提即是性空，性空即是阿耨多罗三藐三菩提。佛告须菩提：若色与性空异，若受想行识与性空异，乃至阿耨多罗三藐三菩提与性空异，菩萨摩訶萨不能得一切种智。”性空就是我们说的真空本性，从色到阿耨多罗三藐三菩提等的一切法皆“即是性空”，也就是一切法即是真空本性，即是真空，那就只有真空，没有一切法了。何以故？“如是诸法不生，故般若波罗蜜应生”，“毕竟无生即是般若波罗蜜”。一切法不生，就说的是只有真空。

真空，如来有时候叫真如，你明白“实无有法名某某”，直下就推到只有真空、真如了。《大般若经》讲：“真如名为无异、无变、无生、无诤，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。”《大宝积经》讲：“以一切法真如体故，一切法现在真如体故。”“如来于诸法生，知是不生，是故如来是实

语者。”如来知道一切法生，实为不生，因为那是小我所见诸法生。对空性大我的真空、真如来说，诸法根本没生，这才“如来是实语者”。小我循业发现诸法生，实际上诸法根本没有生，“真如不动”，真空不受任何影响，所以你要明白只有真空的道理。

前面给你讲过，“若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众”。把如来的这一表达公式化，就成为：凡思维“是某某”的皆不实有，凡说“是某某”的皆不实有。也就是说，凡思维、语言、文字表达“是某某”的皆不实有，这就和“实无法名某某”对应起来，你就能深刻理解只有真空了。

明白了凡思维、言说的一切都不实有，就推到一句话上，“实无法”。“实无法”这正是般若精神的精髓所在，这和《大般若经》讲的“毕竟空”、“无所有”、“毕竟无生”就一致了。因为这些表达都比较抽象，所以我们要以只有真空、只有真空本性、只有空性大我、只有立体真空大圆镜的“自己”来表达般若的精神，就形象化了，好理解了。

“是某某”这是小我的一种肯定表达，“实有某某”这是大我的彻底否定。佛陀度化的众生都是小我，就是要把众生的小我用般若智慧引渡到空性大我，这就叫摩诃般若波罗蜜，大智慧到彼岸。你能入到“实无法”的真空，你就有般若智慧了。

“实无法”，一法都不存在，只有真空。反过来说，因为只有真空，一切法还是真空本身，所以“实无法”，只有真空。

须菩提是“第一离欲阿罗汉”，如果须菩提作“我是离欲阿罗汉”的念，这就违背“实无法”了。前面说了“实无法名阿罗汉”，那当然“实无法名离欲阿罗汉”。“实无法名为某某”，这就清楚得很。“实无法”，就表明只有真空，“实有阿罗汉”，“实有离欲阿罗汉”，“实有得阿罗汉道”。同理，“实有乐阿兰那行者”，“实无所行”，这就与实有任何法相对应了，也和只有真空同一义趣了。因为真空是绝对，你但有相、名、妄想都是相对，一切相对的相、名、妄想在真空绝对中根本不存在。

“实无法”，当然就会推出“实有阿罗汉”，“实有得阿罗汉道”，“实有我、人、众生、寿者”，“实有乐阿兰那行”，“实有行”，“实有的一切”，就是只有真空，只有空性大我，只有立体真空的“自己”，只有立体真空的大圆镜，这就“实无所行”。注意！只有真空时就不能行，也无所行。《心经》给你讲，行即是真空，“实无所行”也表达只有真空。

从这一分“实无有某某”的表达，你就更能方便理解《金刚经》的究竟了义了，你也就理解只有真空的道理了。这就简单得很了，你用“实无有某某”一以贯之，一切问题就迎刃而解。

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。

你现在会不会套“实无有法”、只有真空？如果你明白了这个道理，你就知道，“如来昔在然灯佛所，于法有所得不？”（答：没有，因为只有真空。）“实无有法”，那当然就“于法实无所得”了。只有真空，你得什么？你站在“实无有法”的只有真空上，必然就得出“如来在然灯佛所于法实无所得”的结论。真空是周遍法界的究竟一相，一法不存，当然就无所得了。你要有所得，一定是二相，二相就不是只有了。只有真空什么都不能得，只有空性大我，根本就没有法，那还得什么？

“庄严佛土不”？只有真空，有没有佛土？（答：没有。）连佛土也没有，你庄严什么？庄严佛土几相？（答：二相。）实无有法名为佛土。所以，“庄严佛土者，则非庄严”。“庄严佛土者”，这是以庄严的菩萨来说的。后面讲，“实无有法名为菩萨”，连菩萨都没有，谁庄严？这是从能庄严来说的。那所庄严呢？实无有法名为佛土，那所庄严根本不存在，所以“庄严佛土者，则非庄严”。你所说的那个佛土就是真空本身，你说庄严佛土的那个菩萨还是真空本身，只有真空，故曰“庄严佛土者，则非庄严，是名庄严”。庄严佛土，这是二相的小我所说的，对一相的空性大我来说“则非庄严”。二相和一相、小我和大我圆融了，就叫“是名庄严”。也就是小我的庄严跟空性大我的“则非庄严”圆融为“是名庄严”。庄严与即非庄严等同时，就说“是名庄严”。所以给你说，《金刚》公式也表达为：是某某等于

即非某某，即非某某等于是某某，就叫“是名某某”。现在你要理解，小我的能庄严和小我所庄严的佛土，都是空性大我本身，这就说明了，小我等于大我、大我等于小我，这才叫“是名某某”。所以，《要旨》上册就给你讲“是名某某”的含义，就是“是某某等于即非某某，即非某某等于是某某”。

用小我、大我说的话，所庄严的佛土和庄严佛土的小我，正就是空性大我本身，只有真空，佛土的无情和庄严的有情都没有。没有佛土，还有没有庄严佛土的人？没有，只有真空。到只有真空了，你心里明明白白的知道，能所都不存在。那倒过来说，只有真空，你的真空在哪里？就是你要庄严的佛土和能庄严佛土的菩萨，这就是真空绝对的“亦某亦非某”的表达，也是只有真空绝对的表达。真空就是庄严的菩萨和佛土，这是肯定的说法。否定的说法呢？只有真空，庄严佛土的菩萨也没有，佛土也没有，非菩萨非佛土。

菩萨摩訶萨应生清净心，那什么叫“清净心”？只有真空就是“清净心”。只有空性的大我，只有你的法身慧命，这个就叫“清净心”。大菩萨不应住色声香味触法而生心，因为色声香味触法只是真空本体，故只有真空，没有色声香味触法的存在。色声香味触法是站在小我上说的，你不住在色声香味触法上生心的时候，一定就住在空性大我上。住在空性大我上，要生只有空性大我的心，也就是只有真空的心。认识到只有真空的时候，你就知道没有色声香味触法，小我说的色声香味触法即是真空本身，自然你就不住根尘识空的一切相了，这就叫“应无所住”。“应无所住”，指的是不应住小我和小我所具有的一切法。具体地说，就是不住小我所说的一切根尘识空。因为“实无有法”，只有“非法非非法”的真空绝对，这就“应无所住”了。明白“实无有法”，就“应无所住”了。只有真空了，这就是“而生其心”，生只有真空的心。六根六尘六识都是真空本身了，只有真空的寂灭心，这就是“应无所住而生其心”。

你明白了只有真空，一切小我所说的法还是真空本身，也就只有空性大我了。你住在空性大我上，就是“应无所住”。只住在空性大我上，只有空性大我，这就是“应无所住而生其心”。生了个什么心？生了个只有真空的心，只有空性大我的心。

你再从不住六尘上说，六尘的特点都是有限。你见有限的六尘，直下

要见无限的真空。不住一切有限的色声香味触法，只是通过有限的六尘，见到无限的真空。何以故？无无限的真空不现一切有限的六尘相，见任一有限的六尘相就见无限的真空，这也是“应无所住”有限的六尘“而生无限的真空之心”。见有限就要生无限的心，见有相就要生真空的心，见动的就要生寂然不动的心，见相对就要生绝对的心，最后就只有真空的寂灭之心，这就叫“应无所住而生其心”。

人跟须弥山一样大，于意云何？这个身大不大？（答：“甚大”。）跟须弥山一样大的身，但不是如来说的大身，如来说的大身就是那个“非身”。就和须弥山一样大的身，还是个有相之身。凡有相之身都是有限的，只有无限的无相之身才是真正的“大身”。无限无相的只有一个，那就是真空。所以，非身的“大身”是指真空绝对的法身。法身无相，才能无限周遍，无相无限周遍的法身，这才是真正的“大身”。

你看，到了只有真空，就无限了。到了无限的那个无身之身，就是空性大我。只有空性大我了，这个就是真正意义上的“大身”。

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。

这是第二次较量功德了，这个经里面较量功德的内容占的比例很大，这就说明能明白《金刚经》，那功德利益就大得不得了，这也说明了《金刚经》的重要性，你也就知道“只有真空”太重要了。你能进入只有真空，比你恒河沙数三千大千世界财宝布施的功德还大。

“若善男子、善女人，于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说。”注意！为什么较量功德以“为他人说”来较量呢？为他人说是法布施，金银七宝是财布施，你的财布施再多，都比不上法布施殊胜。你能知道只有真空，耳门上听个只有真空、只有空性大我、只有立体真空大圆镜、只有立

体真空的“自己”，这人信解了非解脱不行。

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，何况有人尽能受持读诵？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。

严格地说，这一分还是较量功德。如果有人于此经中乃至四句偈理解到只有真空，都要像佛的塔庙一样供养。你就知道佛出世讲什么？只有真空。供养佛的塔庙，目的是最终要把你引导着认识只有真空。

如果有人尽能受持读诵，那一定就能深刻理解只有真空的道理，这人就“成就最上第一希有之法”，只有真空就是“最上希有之法”。只有真空，只有空性大我，一切佛法的落脚点就在这个地方。所以，此“经典所在之处则为有佛”。只要有佛，都要给你讲只有真空的道理。所以，这个经典给你讲的就是只有真空。所以，有这个经典处，你就能够明白只有真空的道理，这就成就第一希有之法。所以，此“经典所在之处，则为有佛”和尊重佛的弟子围绕，听佛讲只有真空的最上第一希有之法。能受持读诵此经的人，现前当来一定成就最上第一希有之法，所谓只有真空，只有真空本性，只有空性大我。

你刚学过《师子吼经》，经文讲，谁家有《师子吼经》，其家就有佛。这就是说，《金刚经》所在之处，就犹如佛和尊重佛的弟子围绕而讲最上希有之法。《师子吼经》吼了个什么？（答：只有真空。）法起如来就是释迦如来，这就是师子吼。师子吼法门就是等号法门，以等号法门使等号两边相等而消失，达到“实无有法”，只有真空。你看，有这样最上第一希有经文处，此处“则为有佛”。凡有佛处，天王和天人以及天龙八部、四众弟子必然恭敬围绕。凡佛所到之处，不光是四众围绕，释梵天王们都围绕，大菩萨们都围绕，这就是“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。

此经名《金刚般若波罗蜜》，只有真空，有没有名？（答：没有。）所以，安了个“金刚般若波罗蜜”的名，就要扫掉，故“佛说般若波罗蜜，则非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜”。只有真空，连“金刚般若波罗蜜”之名也没有。你就要知道，只有真空连思议都不能思议，还怎么安名呢？相、名、妄想只是真空本身，所以相、名、妄想都不存在，只有真空。不是给你讲过，相是真空的相，性是真空的性，一切性相只是真空本身，故只有真空。所以，“般若波罗蜜即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜”。

如来讲的五法，相、名、妄想这是小我说的，小我就有相，有相就有差别，有差别就安名来区分。依名而思维，就是妄想，站在小我上才有相、名、妄想。第四法就叫如如，第五法就叫正智。你知道小我有的相、名、妄想，正就是那个“如如”的真空本身。这个“如如”就说的是真空，只有真空才能如如、如如不动，所谓“空空如也”。你能明白前三法就是“如如”本身，这就是第五法的“正智”。正智就是正确的大智慧，正智就体现的是相、名、妄想皆是“如如”的真空本体本身。“如如”正就是真空。相、名、妄想直下就是“如如”的真空本身，这就只有真空了。只有真空了，就名“正智”。

你叫任何一个名字，都是你思议出来的，都是你二相才有的名。所以，如来说了个金刚般若波罗蜜，马上要否定掉。把一切相、名、妄想都扫荡了，就只有真空。只有真空时，你思议都不能进行，就没有分别，还谈什

么相、名呢？一切相、名皆是唯识所现。“一切法从妄想生”，若无妄想，则无一切法，就只有真空。所以，真空的代名词就是不可思议。

如来有所说法吗？前面说了，“实无有法”，只有真空。那如来有没有说法？（答：没有。）就算有，只有真空给谁说？何况“实无有法”可说，所以“如来无所说”。

下面问微尘、世界有没有？（答：也没有。）只有真空，就没有微尘跟世界。微尘只表示真空，还是真空本身；世界只表示真空，还是真空本身。所以，如来说微尘即非微尘，是名微尘；世界即非世界，是名世界。因为凡能说出来的都不实有，都不存在，都只是真空的一种表达，故只有真空。《金刚》公式“是某某即非某某”，还可表示为：但说个某某，即无这个某某。叫某某，是二相才有的，“即非某某”是说的一相本无。所以，但说是某某，即无某某。说微尘即无微尘，因为微尘是真空的见性，只有真空。说世界即无世界，因为世界还是真空的见性，只有真空。现在注意！说某某即无某某，这就更通俗了。故如来说，“观察五蕴寂灭如幻，空无所有”。既然“五蕴寂灭如幻，空无所有”，这不就表明了，说五蕴即无五蕴的道理吗？如来还说，“诸法实空，无性一相，所谓无相”。那不就表明，说任一法“实空”，只是一相无相的真空，你现在就能明白“说某某即非某某”的《金刚》公式表达了。

“说某某”即无这个某某，凡你能言说思维出来的都不实有，就是“说某某没有这个某某”。那没有这个某某是什么？只有一相无相的真空，只有真空的绝对。“是某某”是二相的小我有，一相根本就没有“是某某”的存在。现在你要明白大我和小我的关系，“是某某”说的是小我，“即非某某”说的是大我，“是某某即非某某”，就表明小我所具有的一切都是空性大我本身，实无有小我的“是某某”，只有“即非某某”的空性大我。

……有宇宙世界吗？（答：没有，因为只有真空。）为什么没有？你诞生的时候，我们已经几十岁了。（答：因为只有真空，小我在，小我循业发现了这个宇宙世界，其实是只有真空，宇宙世界是真空本身。）你跟天文学家说没有世界，不嘲笑你才怪了，甚至还要臭骂一顿。你说没有微尘和世界，这才说了个无情的大跟小，有情前面已经否定了。有情也没有，无情也没有，只有真空。你的真空现在在哪里？就是当前的有情跟无情。但究竟地说，真空中没有五蕴、六根、六尘、六识、宇宙万物。你不看《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；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”的真空中，根尘识空都没有，心身世界都不存在，法相事物本来不有。所以，你今天的一切都有正就是真空的一无所有，真空的一无所有就是循业发现的一切都有。明白了一无所有等于一切都有、一切都有等于一无所有，你就心明眼亮地知道，五蕴万法不异、即是真空，真空不异、即是五蕴万法。但真空中原本就没有五蕴万法，五蕴万法是你循业发现的，对凡夫来说，一切都有是真空的业有；对圣者来说，一切都有是真空的妙有，不管是业有妙有，还是真空所有，未出真空本身，即是真空本身，这不就只有真空了吗？！

前面讲了，只有真空还叫不思議。当你不思議的时候，世界、微尘有没有？（答：没有。）有情无情有没有？（答：也没有。）那你是谁？（答：不思議的时候也没有我。）那谁在不思議？（答：真空本性。）不理解了，换个说法，那不思議的是谁？（答：空性大我。）注意！这里面就导出一个非常重要的问题，当你进入只有真空的时候，就不是你现在头脑里的那个“真空”的概念，而你就是真空本身。你要好好地体悟体证，你是真空的时候，就不是现在这个小我了，而是经常给你说的空性大我，更重要的是，只有空性大我！这个时候，你是不能思不能议的。现在如何叫你领悟直下不思議，就只有真空绝对，根本就不存在世界万物、宇宙万有。这是极为深邃的理论和修法，连这种概念都不容易认可，何况能体悟体证呢？！你能知道只有真空的时候，你不能思议，就连你在不在的念都起不来，何谈其它的一切都有呢？瓶不能破，鹅不能死，长颈瓶中的鹅怎么出来？从这个公案中，你就知道古人都有不思議的智慧了。也就是说，当你不思議时，直下就进入了只有真空的一无所有，一切宇宙万有本不存在。那你说我这水晶球在不在？（答：不思議就没有这个问题。）敢说没有？你不思議的时候，我们都看着水晶球在，怎么说水晶球没有呢？（答：不思議连我们也没有。）还是不会答。你说我们也没有，但是现在我们眼睁睁地看着水晶球。这里面有很深刻的问题，你要明白一人一世界的道理。你不思議时，你的世界万物就都不存在，但其他人因在思议，他的世界万物就炽然存在。谁说有世界万物的时候谁一定在思议中，谁真的进入了不思議的只有真空，你就体证体悟到“本来无一物”，一切都没有，只有真空。

……不思议的时候有没有世界？（答：没有。）这不得了了！你不思议，难道连银河系都没有了？（答：都没有。）敢说没有银河系？（答：只有真空，世界是因我而有，不思议时这个小我都没有，所以因小我而有的一切都不存在。）敢说没有小我？你（指一人）不知道。（答：不思议时一无所有，连我都没有。）那你谁？现在不是在这里坐着吗？（答：现在说的时候在思议中，是小我在思议，不思议的时候小我和一切法都不存在。）你不思议，我们看着你还在这里坐着。哎呀！这是万万透不过去的事情，谁能透过去？换个说法，人人不思议的时候，还有没有世界万物？这是人们很难透过去的问题，倒是量子力学现在走到边缘上了，“世界因观察者而存在”。你是个观察者，当观察者不观察的时候，就是不思议的时候，那世界还存在不存在？（答：不存在。）庄子早在几千年前都解决了，现代人没法理解，“非彼无我，非我无所取”。“我”就是观察者，“彼”就是世界，没有世界就没有观察者的“我”，同理，没有观察者的“我”也就没有世界的“彼”。“彼”、“我”是不能舍离的一对，犹如太极图的阴阳两半，就是主客对待的双方。无主就无客，无客就无主，阴阳两半都以“S”线而存在。阴半的世界（“彼”）是无情，阳半的心身（“我”）是有情，“S”线是你的心识活动，你就知道，虽然阴阳两半对待出现，不分先后，同时存在，互为存在前提，但“S”线的心识活动是阳半的有情所具有。随阳半有情的心识活动的出现，就有阴半的世界现象产生，这是个根本规律。

所以，当观察者心识不活动时，也就是不思议时，犹如抽了太极图的“S”线，还有没有阴阳两半所代表的心身世界呢？（答：没有。）真的没有吗？真的能透过去吗？（答：真的没有。）我说的这个道理你懂了，那你不思议的时候水晶球在不在？（答：不在。）那微尘、世界在不在？（答：不在。）当你进入只有真空不思议的时候，世界万物的确不存在，但这是一般人很难理解的问题。只有给你以太极图抽了“S”线让你明白，抽了“S”线的直下不思议，阴阳两半的心身世界顿时消亡，只存在一无所有的无极本体，那个就是只有真空，亦名不思议。你若真的透过去不思议，你就明白宇宙万物产生的机制原理了，你也就彻彻底底地认识到宇宙万物的本体本根本源本来本性本心了。

量子力学所说的观察者，还没有认识到“世界因观察者而存在”的实质。观察者不仅仅是个观察者，世界是因观察者的我而有，小我的阳半

核心的内容是“S”线。“S”线对宇宙起源来说，就是因不明白只有真空的一念无明，因此一念无明，就将非极性的绝对无极本体极化为隐性性对待的太极，这样就开始了宇宙的演化，这个问题暂时放下。众生因无始劫来不了解“以无所得”的只有真空，也就是只有无极本体，这正就是现在说的不思议。当你思议时就无极而太极，当你不思议时就太极复无极，所以虽然心身世界不分先后，但根本的动因是有情所带的“S”线，心身世界都是因“S”线而有。“S”线就代表我们讲的思议，你一思议的时候，整个太极阴阳两半所代表的心身世界就顿时出现。反过来说，当你直下不思议，就犹如抽了“S”线，阴阳两半的心身世界顿时消亡。所以，直下不思议，微尘、世界以及你的小我根本就都不存在了。心身世界的存在都是因你“S”线的刹那心识所形成的业信息结构所变现的，是你的业信息结构作用于你无极的真空本体（空性大我）而循业发现的。虽然循业发现了心身世界，但心身世界皆是虚妄幻化的存在，无一真实，都在刹那生灭中运动变化，不能永恒存在。在修法上，你能直下不思议，得成于忍，你就发现心身世界的一切都有确实幻化不实，只有真空的本体本性才是唯一真实永恒的“存在”，所谓无存在的存在，这个就是你的空性大我。

《占察经》中讲：“以一切法皆不能自有，但依妄心（“S”线）分别故有（心生法生）。所谓一切境界各各不自念为有，知此为自，知彼为他，是故一切法不能自有，则无别异。唯依妄心不知不了内自无故（不知世界因观察者而存在），谓有前外所知境界，妄生种种法想，谓有谓无、谓彼谓此、谓是谓非、谓好谓恶，乃至妄生无量无边法想。当如是知，一切诸法皆从妄想（“S”线）生，依妄心（“S”线）为本；然此妄心（“S”线）无自相故，亦依境界而有（“心本无生因境有”），所谓缘念觉知前境界故，说名为心（法生心生）。又此妄心与前境界，虽俱相依（阴阳两半互为存在前提），起无先后（同时存在），而此妄心能为一切境界源主（但因“S”线才有阴阳两半的心身世界）。所以者何？谓依妄心不了法界一相（不知道只有真空，不知道只有无极的究竟一相才是永恒真实的存在），故说心有无明（无极而太极）；依无明力因（以“S”线的业信息结构）故，现妄境界（现出心身幻妄相）；亦依无明灭（当下抽“S”线的直下不思议）故，一切境界灭（心身世界顿时消亡）。”

可见，当你不思议的时候，的确心身世界就不存在，但为什么你的心

身世界还在时时展现呢？这就是因你无始劫所造的业信息结构在作用于真空本体，使真空的一无所有变现成现在的一切都有，所谓真空业有。真空业有的一切，不离真空，还即是真空本身。对圣者来说，他早都证到了只有真空的境界，也就是时时在不思议中，成就不思议三昧了，便可以真空妙有，愿以什么身得度现什么身，也就是老子说的“无为而无不为”。虽然真空妙有，但妙有还是真空，所以不管业有妙有，真空如如不动，永恒不变，故说只有真空。

……不思议的时候，微尘、世界都没有，这就是《金刚经》的了义之处。虽然了义，但无知人中不说此法，你给世间的愚人说不思议时什么都没有，志公和尚说“打你色身星散”。现在到了末法时候，硬件性文明越纵深发展的时候，软件性文明就越被人不理解了，甚至下视，认为那是迷信，那是谎言，这只能说明这是时代的悲哀，这是众生刚强难化的共业召感所形成的愚昧所致。所以，你在不理解的无知人中随缘度化，有善根福德的缘人代代还是有，只是少了而已。不敢懈气，哪怕有一个人也要救度。当你救度一个人出了猪圈时，你就能悲悯无知则狂的人、自以为是的人、世智辩聪的人、不修证圣贤之道的人、不追求软件性文明的人多么可怜！

……当你不思议的时候，这一切都没有，连不思议的你也没有。你看，可怕不可怕？所以，不思议到现在还不敢深入讲。某某（叫一人的名字），不思议首先你都不存在了，你爸你妈也不存在了，那怎么办呀？所以，千万不敢学这样的法。（答：就喜欢学这样的法。）为什么？（答：此法是最究竟的解脱之道。）如果你能认识到这里，这才是究竟的解脱之道。佛陀讲：“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。”“唯观无缘”，就是只有真空。如来说，这才是“正真观身之法”，也就是只有空性大我的观法，这是唯一的解脱之法。如来还讲：“谓无依止。不依三界，亦不依内，又不依外，于无所依得正观察。正观察已便得正尽，而于觉知无所损减，以无减心悉度正慧，谓一切法从缘而起，虚假而有。一切诸法因缘而生，若无因缘无有生法。虽一切法从因缘生，而无所生。如是通达无生法者，得入菩萨真实之道。”“无依止”和前边的“无缘观”，都是讲只有真空，都是讲只有真空的解脱之道，自然也就推到不思议的一无所有。

……你要知道，因为你思议着你才发现有情无情，因为你思议着你才发现心身跟世界。不思议的当下，就是抽了“S”线的一无所有。“S”线一抽，（指无极）这个里面有没有你？有没有坐着不思议的你？（答：没有。）那有没有世界？有没有微尘？有没有有情？有没有无情？（答：没有。）哎呀！这就太可怕了！但你要出去给人家能说清楚，就是《金刚经》讲的“说世界即非世界”，“说微尘即非微尘”。你能够理解只有真空的时候，就会操作不思议的修法了。

当你不思议的时候，连你自身都不存在，还谈什么世界？张某某，我说的什么？（答：不思议的时候连真空都不存在。）她说的对不对？（答：对！）为什么？只有某某的时候，某某也不存在，只有真空的时候，是谁给它安名字叫真空？这就到了只是一个无一个了。你怎么认为？（答：真空是思议来的。）不思议的时候连我说的这个只有真空也没有。现在要好好体悟只是一个无一个的道理。能理解这个道理，讲着只有真空，现在连真空都不存在了，这才叫直下不思议的究竟了义。

那不思议怎么表达呢？（答：等号法门。）你怎么知道有个等号法门？（答：还是思议来的。）这样的问题你们就不会答了。先说不思议需要不需要表达？（答：不需要。）不思议的时候，没有表达就是表达，一表达就不是不思议了。但你圆通无碍了，不思议也能表达，就看你会不会？（答：略。）不会答说明你没圆通。什么是不思议？就是思议。不思议就是无极，思议就是太极，如何表达不思议？就是无极而太极。不思议的无极是什么？就是思议的太极。所以，“惠能没伎俩，不断百思想”。不思议的无极本体在哪里？就是一切思议的妙用，这不就是真空妙有吗？那思议思个什么？就思个不思议。你不看汾山大师讲，“以思无思之妙，反思灵焰之无穷，思尽还源，性相常住，事理不二，真佛如如”。

石雨禅师《法檀》中有问答记有：“佛曰觉，儒曰睿，作圣皆属思也。六祖乃谓不思善，不思恶，则孔子九思中间思明思聪。思问难等独非善欤？周公夜以继日，思兼三王而施四事，岂非欲多多益善欤？善何不可思也。关雎寤寐反侧，钟情窈窕，思果善欤恶欤，岂圣人独难之欤。且善恶双遣，思置何处？释亦戒偏空也。抑闻之老庄其言：上善若水，水利万物而不争。又曰：贼莫大于德有心，而心有眼。六祖无亦欲人忘其争，去其眼欤。‘易’称无思也，寂然不动，感而遂通天下之故。此语颇有会欤，三教一理，愚

蒙未能融合，大和尚何以教之。

人生日用杂念虽多，不出善恶无记三性，出则为空，入则为有，空为小圣，有为凡夫。唯大根器，大力量人，以中道第一义谛，不偏不倚，极学穷参，一旦豁然，空有双销。二六时中，随缘任运，不著于凡，不住于圣，两边不立，中亦不居。克尽己私，复还天理，如镜垢尽，因人妍丑，非镜有妍丑也。佛为觉，睿作圣，亦若是而已，非属思，非属无思也。非思故寂然不动，非无思故感而遂通。道之上善，儒之至善，释之性善，非善恶相待之善也。此语三教真可会通，一言以蔽，又何足疑？若疑六祖不思善，不思恶，似属无思，不妨深体六祖问意，即知宗门谓教外别传，直指人心，见性成佛，直接引人之言外风规也。彼以三教学人著于言教，不重己灵，去道似远，间有体认，误以思惟测度圣人境界。说时似顺，行时却违，不肯将此思惟测度的心体究一番。故祖师西来，见人说心说性，要觑体举出个心来性来。见人思善思恶，要人觑体举出个思善思恶的道理来。故六祖问惠明曰：不思善，不思恶，正与么时，如何是明上座本来面目？惠明言下大悟，则知宗门为人，别有长处，其意非专教人不思善恶也。今老居士既已会通，肯于不思善恶处更加参究体认一番，定知饭是米做。从上疑情一笑而释矣，然参究体认是又思，思者与思不同。教中先以无思为体，后有思为用，尚属渐途。以其不如顿教，以思无思之妙，反思灵焰之无穷也。故终日思而无思，无思而思，高登圣域，岂小圣只知无思而凡夫只知有思耶？此六祖去古未远，尚可如是提撕。处今之世，穿凿殆尽，才有言语知解横生，不能复尔激发后昆，至使升座指挥，难为下口，不得已曲畅旁通。若一味以言遣言，以理遣理，使人撞入葛藤，无有解脱，此无贵于宗门也。”的确这一段话把儒释道三教思与不思的道理讲得很透彻，也把三教圣人的理论和修法阐述得非常具体，从中你就知道三教圆通的重要性。

……无说就是真说，但有言说皆无实义，一旦言说都是妄说，不说才是真说。所以前面讲，“如来所说法皆不可取不可说”。因为无说是真说，那如来所说的法是什么？（答：如来所说法皆不可取不可说，是虚说。）如来是真语者、实语者，怎么是虚说呢？这是从思议与不思议来讲的。二相对待中就有思议言说，一相绝对中无念思无言说。你能明白无说才是真说，那你就知道如来讲法不是虚说。这些道理要明白，既要说“凡所有相皆是

虚妄”，还要知道“凡所有相皆是真实”，“二谛融通三昧印”。站在大我上，小我所具有的一切法本不存在；站在小我上，“一真一切真，万境自如如”。融通大我和小我，入“如如之心”才是真实。

只有真空的时候，真空也没有。但是你不用只有真空这个“凳子”，你没处坐，大家先坐在这个只有真空的“凳子”上，等你把其他的过去了，再取你这个“凳子”。叫你真正进入“无依止”、“无缘观”的“唯我独尊”。只有真空连真空都没有。你看，如来说“是般若即非般若，是名般若”。同理，是真空即非真空，是名真空；是只有真空即非只有真空，是名只有真空”，扫除一切相、名、妄想，直下入不思议的本来无本，就是真实般若波罗蜜，你要好好地体悟这个道理。

那你现在看，不思议的时候就只有真空，什么都没有。这抽象的能说，如果具体到不思议时，说连爸爸、妈妈、自己、孩子都没有，这万万过不去。不思议时世界、微尘都没有，宇宙星系也没有。这你要心里明白，不然出去会挨打的。人家因不思议打骂你时，你怎么说？（答：抽“S”线，主客两边都不存在，心身世界也没有，只有无极的真空本体。）唉！不思议的时候，先说拉直“S”线，拉直“S”线就不思议了，这叫直心。如来在修法里叫你直心相对，直心就是把这个“S”线拉直，不起思议的心。你看，“S”线一拉直，在中国的字里面就是一个“中”字。“中也者，天下之大本”。“天下之大本”在哪里？（答：只有真空。）天下的大本就是真空绝对的本体本性。那现在你不思议的时候，相当于把太极图的“S”线抽掉了，顿时阳半的心身和阴半的世界都不存在了。抽“S”线的不思议，心身跟世界有没有？（答：没有。）现在已经讲到这里了，你得把这些内容都透过去！

阳半的心身是有情，阴半的世界是无情，不思议的时候，有情无情都没有。那你能透过去吗？有一年讲这个不思议，有个山东人说，我回家的票买下了，怎么办？言下之意说，既然什么都没有，我怎么回家去？！这个问题两年后，他自己才解决了，也很激动，才感到什么是甚深微妙法。现在不能明白这很正常，现在一下子就透过去，对末法时候的人来说还有点不太正常。在此经文里，须菩提多次提到后五百岁的末法时候，众生能懂《金刚经》的甚深微妙的道理吗？人家几千年前就把末法时代的人看透了，所以今天听上一次不能理解也很正常，但绝不敢诽谤正法，免造大罪业。

太极的阴阳两半代表了极性世界的一切对待法，你在对待的极性观念

中才能思议。那你就知道，不思议必须是绝对的非极性一相。当你不思议的时候，一切对待都不存在。你明白这个道理，你就能理解，我往这里一站，就是对待。我跟非我，这面（阳半）叫我，这面（阴半）叫非我。我不思议的时候我也没有，那非我呢？（答：也没有。）心上先不要恐慌，的确“S”线一抽，阴阳两半的心身世界都没有。这样的理论，如来说闻了不惊不惧不畏，是人甚为希有。

这个不思议的内容很重要，以后还要专门讲。给你说了之后，你慢慢地消化。不是你们感到难以接受，佛陀早都讲过，“一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解，倍为希有”。就现在世界著名大学的教授们有多少人能理解这样的道理呢？但真理绝不以人们不相信不理解而不存在。就像六道轮回、因果报应，也绝不以人们的不相信、甚至反对而不存在、而不进行。

所以，圣道不是用思维来想的，思维顶多叫聪明，圣道要的是智慧。二相的思维那是聪明，但不是智慧。智慧是一相不思议的般若智，是真空绝对的一相周遍的“一切智”。聪明不等于智慧。思议中的就叫聪明，不思议才叫智慧。所以，抽了“S”线的不思议就叫智慧。抽了“S”线，太极复无极，只有无极的真空绝对，就叫大觉、圆觉、圆融清净宝觉。思议的时候，就有各种天才存在。不思议的时候，有情无情都不存在，何谈各种天才的聪明呢？！这个天才那个天才，这个神童那个神童，都在哪里？（答：在思议中。）都在思议中。神童班出身的某华人教授，你们都看见，答不上来“水晶球上什么时候就没像了”。你就知道，聪明不是智慧，“患在度量”。你在思议中，怎么能理解“东山水上行”、“桥流水不流”呢？关于不思议的详细内容以后再讲，你先看一看《心地法门》上下两册中的“不思议”的内容。

《法华经》讲“尽思共度量，不能测佛智”。为什么？（答：在思议中。）佛智是不思议的般若智。经常说般若无知，无所不知。佛是究竟一相的不思议大智慧，而众生都是二相对待的思议之聪明，所以一切众生“尽思共度量，不能测佛智”。

……“S”线就是你的业信息结构，心身世界都是“循业发现”。你现在注意，如来说的循业发现太重要了！世界万物、宇宙万有都是循业发现。那业是怎么来的？业是思议造下的，因思议就造业，因业就发现阴阳两半的依正报对待。所以，当下不思议的时候，心身世界都没有，依正报也没

有，那还有没有生死轮回？（答：没有。）所以，只有真空的不思议，就是了脱你生死轮回的极为重要的法门。

……只有真空就不能思议，不思议的时候直下就是真空。所以，我们的三种方便就有直下不思议。直下不思议，这个比较难，但真能直下不思议就到位了。

注意！法到这里才究竟。所以，《文殊般若经》上反复讲不思议，“不思议即般若波罗蜜”，“不思议即法界”，“不思议即无生无灭界”，“不思议名般若波罗蜜住处”，“不可思议无知无著即佛所知”，“不思议者即佛所知”，不思议就到真实，不思议就叫究竟。这法说难就难得很，说不难就一点不难，难的是你无量劫的思议作怪。如来是不思议智、无思智，不思议就是如来所知。当你直下不思议，就是如来的圣智现量。那我们众生都在思议，叫什么？（答：自心现量）就叫自心现量。自心现量是你的循业发现，是妄心造业给你现下的量。你这个小我就是循业所现下的量，是你思议形成的产物。如来的圣智现量是不思议，是无量之量。

《中庸》讲，“中也者，天下之大本也。和也者，天下之达道也”。那个“中”实际上就是不思议，不思议就是天下之大本，就是只有真空。“和”就含有平衡的意思。“和也者，天下之达道也”，指的是两端平衡。孔老夫子的“叩其两端而竭焉”就是抽“S”线，“两端而竭焉”就是不思议，所以不思议就“两端而竭焉”。那不思议直下就是“空空如也”。（指无极图）这个不就是“空空如也”吗？这个就是“空空如也”。

“有知乎”？孔老夫子说“无知也”。有知吗？（答：没有，知是二相，有“S”线。）你什么时候就“无知”了？只有真空就无知了，究竟一相就无知了。凡你知的东西都在你外面，二相才有知，对待才有知。把孔老夫子讲的这么深的道理，硬叫愚人不理解而甚至还批判。“吾有知乎哉？无知也。有鄙夫问于我，空空如也，我叩其两端而竭焉。”你看，你不思议就是无知，不思议就是“空空如也”。说怎么达到的？“叩其两端而竭焉”，把“S”线一抽，阴阳两端就都没有了。孔子的这个内容讲得多深啊！

下面说三十二相，一样不一样？（答：一样。）有没有三十二相？“如来说三十二相，即是非相”。不思议的时候有如来吗？（答：没有。）不思议连真空也没有，当然如来也没有。你就套“是某某即非某某”的《金刚》公式，是三十二相即非三十二相，是真空即非真空，是如来即非如来。“是

某某”是你思议得来的，你一思议就有“是某某”。你不思议呢？一切思议的“是某某”当即就是不思议的“即非某某”。所以，唯不思议这个法最简捷，因为你境界不到还不敢讲，现在就用只有真空来说。既然只有真空，还有没有三十二相？还有没有真空？还有没有如来？只有真空时，连真空都没有，还谈什么其他的有没有？！

你不思议，心身世界都没有，阴阳二半也没有，只有真空，众生与佛的对待就根本不存在，所以三十二相直下就是即非三十二相的真空。何以故？只有真空。你小我说的那一切都是因思议而有，不思议时根本就不存在，只存在真空。

“是某某”就是思议，“即非某某”就是不思议，“是名某某”就是思议等于不思议、不思议等于思议，所以“惠能没伎俩，不断百思想”。你只要明白了“是某某”是你思议中有，“即非某某”是不思议中的什么都没有。凡思议的一切都有皆是不思议的一无所有，一无所有就是真空，所以凡思议表达的“是某某”即是不思议的真空本身，也就是“即非某某”。

“是某某”是小我有，小我有的一切都是因思议而有。当你不思议的时候，小我都没有，那还有没有始终？（答：没有。）现在已经说到这里了，你看如来说“无明无因”。什么叫“无明无因”？有没有个起始？（答：没有。）一念三世十方就俱全了，一念三世十方顿时成立。我这一念起来，念前是过去，念是现在，念后是未来，这不是三世出来了吗？我这一念一起来，这面叫东边，那面就叫西边，这面叫南边，那面就叫北边，这叫上边，这叫下边。你看，就这一念，三世十方都俱全了。那你把这一念不生了，也就是不思维了，三世十方还有没有？（答：没有。）那还有你吗？（答：没有。）唉！“一念不生全体现”。那个全体就是这个（指无极），“一念不生全体现”，就是不思议时只真空。

现在能不能理解环中点了？什么叫环中点？（答：思议就是环中点。）你思议就有环中点，你不思议呢？（答：不思议无点无环。）哟！不思议就把点没了，环怎么着也没了？（答：环跟点是对待。）你要明白，不思议时不光是没有点，环也没有。

你现在能够明白，直下不思议就是真空本身，就是你的空性大我本身，就是只有立体真空的“自己”。只有“自己”不能思议，只有真空不能思议。只有真空，哪有日月星辰、山河大地？那你不思议的时候，就是只有真空。

所以，不思议的时候，日月星辰、山河大地都没有，宇宙星系都没有，有情无情都没有。这是很难透过去的事情，这你能不能透过去？（答：能。）不思议就是无极，对二相的小我来说，应该先是拉直“S”线，就再不波动了，也就是不起心动念了。等到你跟无极本体契合了，永恒不思议，就是“妙湛总持不动尊，首楞严王世希有”。真的不思议，“S”线就不存在了。“S”线是你思议在，不思议就不在。但你是小我时，不思议就是拉直“S”线，一思议拉直的“S”线就成了波动的“S”线。要彻底去掉拉直的“S”线和波动的“S”线，就才是真空本体，就才是真正的不思议。

周敦颐给太极前面加个无极，有些愚人说，那无极前面还应该加个什么？唉！愚人啊！他就不知道无极是什么涵义。你看，孔老夫子的智慧，“易，无思也，无为也，寂然不动”，这个“易”就叫无极。无极有没有“S”线？（答：没有。）没有“S”线，思议不思议？（答：不思议。）你不思议时，就是太极抽了“S”线成了无极。无极是不思议的一无所有，你说无极前面还应该有个什么，那不是说明你在思议吗？你不是又退到太极上了吗？！所以，不可思议的无极前面能有什么吗？！愚人不了究竟一相的不可思不可议，而他在那里用思议去度量不思议，岂不哀哉！

……当你问一个拉直没拉直时，你不就在思议吗？所以，此法你不能学。你现在体悟一下，不思议能不能讲？境界不到，还不能讲。公案讲：清净本然云何忽生山河大地？不思议就是清净本然，你一思议就不清净本然了，就给你因思议而产生山河大地。学人问禅师，禅师怎么答？（答：清净本然云何忽生山河大地？）人家禅师立即反问，“清净本然云何忽生山河大地”？清净本然就是不思议，问学人，你怎么生出山河大地来？学人当下大悟，原来不思议的清净本然，是因思议“无极而太极”，三细六粗，层层极化，直到山河大地出现。给你刚才说，一思议，三世十方都出来了。一念不生时就给你现出真空绝对的一无所有，一无所有的真空绝对才是原本唯一真实的本来面目。本来面目什么都没有，那个才是真实，所以只有真空才是唯一真实的有，再的都是因思议而产生的虚妄幻化相。你一思议就是一条“S”线，人们一刹那间就有无数个生灭的心识活动，无数的“S”线自动组合成业信息结构，业信息结构作用于真空本体，就给你产生出一切所有的各种相来。所以，你思议的“S”线就形成业信息结构，就在造业，因业就发现心身世界的依正报。所以，你的宇宙世界都是你思议的业造下

的，如来就用四个字“循业发现”。

你的真空本性清净本然，周遍法界，一无所有，但因你识心妄念，胡思乱想，就给你造业。你看《楞严经》给你讲，什么微尘呀，世界呀，众生呀，因果呀，都是乱起乱舞的虚妄幻化相。这些虚妄幻化相是怎么来的？思议来的，你不思议哪有这些东西？！

“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。”这一次较量是拿身命布施来较量，不是用七宝较量。前面讲的是外物布施，现在讲的是身命布施，这就更显出《金刚经》的重要了。对人们来说，没有比命更重要的，你舍身命恒河沙数，都赶不上受持《金刚经》一四句偈为他人说。你能受持《金刚经》给别人讲说，指的是你明白了《金刚经》一四句偈的道理，所谓只有真空。给别人讲解只有真空的道理，那你的功德不可思议。何以故？真空不可思议，所以功德大的不可思议，比你恒河沙数身命施舍的功德还要大。

……孔老夫子就知道“无思也，无为也，寂然不动”的真空，怎么产生了天地万物呢？孔子用了一个“感”字表达机制原理，佛陀用“性觉必明，妄为明觉”表达机制原理，老子用“惚恍”表达机制原理，庄子用“俄然而有”表达机制原理，周敦颐用“无极而太极”表达机制原理。这些机制原理说明，根本就在一念无明的无因而起，这个道理是很深刻的。要了解无明无因，就要明白“心本无生因境有，前境若无心亦无”。思维意识只存在于二相的相对中。孔子说的“感”指意识思维，因“感”是感“无思也，无为也，寂然不动”的“易”，周敦颐称之为“无极”。可见“感”是指的思议，故无思无念的“寂然不动”的本体本性是因思议“感”的作用，才产生了天下万物，天下万物的根源是“无思也，无为也，寂然不动”的“易”。“易”就是老子叫的“道”，周子叫的“无极”，佛陀叫的妙真如性、妙明真心、佛性、空如来藏、本性空、真如、大觉、圆觉等。老子的“惚恍”也是因思议而有。庄子的“俄然而有无矣”，“俄”是指无因而起的“S”线，突然产生了“有无”的对待，可知“俄”就是指思议之意！

不思议就是真空绝对的无边无际，你一思议就成了有边界的对待相了，你想不出一个无边际的东西，你只要一思一想就有边界存在，无法想那个无边际的！何以故？不思议时正就是无边无际时！你一思议就把那个本来无边际的无限，就成了有边界的有限。人们在思维中无法把握那个无边际

的无限境界，任你巧思妙想，只要在思议中，你总会感到有边际，突不破边际存在的思维！何以故？一思一想，极性对待就出现，所谓无因而起，不由你的就产生一个始终、时空、界限的观念。为什么？思维、言说、文字都是极性观念的产物，你只要思议，你就跳不出极性对待的框框！这就把极性世界的众生卡得死死地了，总在有限的观念中存在，总在有边际的思维中驴推磨，形成了多少悖论和怪圈。其根本原因就是不知道思议与不思议的机制和原理！

无明无因，亦无前后始终。何以故？无明本无故，极性观念妄认为有故！“S”线本不存在故，故无谁先谁后，亦无冠军殿军，根本就不存在起始与终结！推而广之，一切对待皆不有，一切产生于思维的产物皆不存在，所谓“随有所念，境界现前”皆是虚妄。佛陀讲：“妄元无因，于妄想中立因缘性，迷因缘者称为自然，彼虚空性犹实幻生，因缘自然皆是众生妄心计度。”妄本无因，任一妄念，尤其是一念无明的根本妄念，皆是无因而起，皆是妄想安立。妄想本不存在，“妄本不生”，何况在妄想中立因缘、自然的极性观念，那不是梦中做梦吗？！所以，因缘自然的极性对待观念皆是众生的妄心计度。“阿难，知妄所起，说妄因缘。若妄元无，说妄因缘，元无所有，何况不知，推自然者？是故如来，与汝发明，五阴本因，同是妄想。”妄本不生，妄元不有，说妄因缘，就是水中捞月！水中本无月存，只幻现出月影。把一个本来不存在的“水月”说因什么因缘存在，那是毫无意义的！何况说“水月”是自然本有的，那就更荒唐了！

如来讲“无因乱起”，“如劳目睛则有狂华”，“无始心性狂乱，知见妄发，发妄不息，劳见发尘”。空本无华，因目困劳，现有空华，乃劳目者见，眼无劳者本所不见。可知“一切世间山河大地、生死涅槃皆即狂劳颠倒华相”。一切世间的颠倒狂华，亦是有劳业者见，无劳业者本所不见！是因小我循业而现，虚空本不知空华相。所以，空华对虚空来说是无因而起，“无因乱起”！犹如起自空气中的龙卷风，空气不知，亦是“无因乱起”。见龙卷风的众生皆会找到各种原因，但众生不明白，原因的原因仍是“无因乱起”！何以故？一切世间“狂劳颠倒华相”皆在真空本体上而幻现，这种幻现是依二相而有，一相本无！故在二相上说因，在一相上一切的一切皆无因！何以故？有因不成一相，所以说一切无因而有，这是站在一相上讲的。那为什么说“一切世间山河大地、生死涅槃皆即狂劳颠倒华相”呢？因为

二相的一切有皆本不有，“妄本不生”，犹劳目狂华，虚空本不有，故佛说一切法是站在一相无相的真空绝对角度上讲的，故皆是“无因乱起”！何也？体性不知体性，自体不知自体，犹眼不见眼，太平洋不知自己是太平洋，太平洋自体是一相故，说太平洋的一定与太平洋是二相。

今天吾人见闻觉知的一切皆因二相而有，你就知道你见闻觉知的一切世间相皆是一相空性大我的“无因乱起”。明悟此理，你就知道大海不知自身有波，波也是无因而起，其它的一切亦复如是！另一方面，一切因思维而有，无思就无因，一切“因”是因思而有。何以故？思维因二相而有，一相无思，故知思则有因，不思则无因！可见，不思议时，当下就是一相的绝对，一思议就成二相的对待。一切众生皆在二相对待中妄想虚幻的生存，在循业发现的幻妄相的梦境中熬煎，在虚妄中迷惑颠倒，认幻为有，认假为真，故无明烦恼无穷，愚昧痴暗深重，不以悲夫？！不知不明如来讲的“无因乱起”，岂不成可怜悯者哉？！

因不明白只有真空（不了究竟一相），故有无明生焉；因有无明是故有业；因有业信息结构，故循业（“S”线）发现依正报。宇宙万法犹如梦幻，皆是因我而有的假相。若无有我，就无世界万象的存在！那我是因什么而有？我（心身）是因“S”线的业信息结构而有，信息结构是因忆想思维而有，所谓“随有所念，境界现前”。念想思维因什么而有？因不了法界一相而有无明。无明无因，是不知心身世界的存在是先有真空，最根本的是因不知道只有真空而形成！所谓“自心取自心，非幻成幻法”，“无极而太极”，“感而遂通天下之故”。你若直指只有真空，就只有绝对的无限，只有寂灭现前，只是一个空性的大我，只是一个如如不动的真空本体，所谓“唯我独尊”，只是一个无一个！了此道理，就明心见性，就入无生法忍，就“远离颠倒梦想，究竟涅槃”，就得究竟解脱的大自在，所以直下不思议就是你最简捷最妙的解脱法门。

现在明心见性是叫你直下见到不思议时的只有真空。在眼根上，当下不思议就是见性，见性既不受水晶球色的影响，也不受虚空无色的影响，你的见性是非色非空。那你怎么知道水晶球是色、虚空是无色？（答：思议了。）唉！思议的时候，你就把这个叫色，把那个叫空。所以给你说，不思议直下只是根性。直下不思议，六根门头只是根性。你一思议了，就成了六根门头的对待相了。

不思議，六根門頭的這些相有沒有？（答：沒有。）連你都沒有了，還說六根門頭的相呢！不思議，你自身也不存在。你說你感覺到有你，那是因你在思議。我們感覺有六根門頭的有相跟無相，那是思議分別而有的，不思議就不分別。當你直下不思議的時候，六根門頭只是根性朗朗。你不思議的時候，宇宙萬物都是根性本身。所以，不思議是最簡捷的修法。不思議連你都沒有，還哪有世界？！那你跟世界是什麼？正就是你的根性，真空的根性。這不就是推到只有真空了嗎？！

你思議、不思議始終有一個“東西”，那個“東西”與你思議、不思議沒關係的，那個就叫真空。你思議是真空，你不思議是真空。這個無極圈代表不思議，也代表真空。無極的真空與你思議不思議沒有關係，只是不思議的時候直下就是真空。你明白這個道理之後，你就知道，六根門頭你思議的時候就有能所，就有能見聞覺知和所見聞覺知。當你不思議的時候，能見聞覺知都沒有，還說什麼所見聞覺知！不思議時，一切能所的對待都不存在。

那直下不思議，能所都是你真空本身。直下不思議，只有真空的根性，連根性都不能說了，根性是因你有六根着才說，直下不思議沒有你，說什麼六根？！所以，直下不思議，就是只有真空；直下不思議，就是只有你的空性大我；直下不思議，就是只有一個立體真空的“自己”。你現在能理解嗎？（答：能。）能，這就比你恒河沙數身命的布施福德還要殊勝。所以，你能直下不思議，就只有真空。因為只有真空就不能思議。你怎么進入只有真空？直下不思議就到。

第十四分

爾時，須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣而白佛言：希有世尊，佛說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是之經。世尊，若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相。當知是人成就第一希有功德。

世尊。是實相者，則是非相，是故如來說名實相。

世尊，我今得聞如是經典，信解受持，不足為難。若當來世，後五百歲，其有眾生，得聞是經，信解受持，是人則為第一希有。

何以故？此人無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。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。

你现在把我说的只有真空的理论，再加上个直下不思议的修法，你就能解开下面的经文了。须菩提为什么涕泪悲泣呢？是他深解《金刚经》的义趣产生的。那他深解了什么义趣？（答：只有真空。）须菩提说，自我得慧眼以来，一直未曾得闻如是经。这个经的核心是只有真空，你听《金刚经》深入到只有真空，这就到究竟处了。只有真空了，信心清净不清净？（答：清净。）只有真空了，这就信心清净而生实相，因为真空就是实相。你能坚信只有真空，就信心清净，必生实相。你若怀疑只有真空，那就是信心不清净。你明明朗朗知道只有真空了，真空就是实相。前面说过，真空是唯一真实的“存在”，是一无所有的存在，是真空绝对的存在。信心清净就生实相，是无存在的存在。实相就是无相的一相，无相的一相正就是真空绝对的一无所有。所以，只有真空了，连真空也没有，这才叫实相。你明彻了只有真空绝对的究竟一相，所谓实相，这就“成就第一希有功德”。你看，只有真空是“第一希有功德”，这个可不得了！

只有真空就信心清净，只有真空就是实相。仍然是要套《金刚》公式，不然你就有真空和实相的名相了，所以“是实相即非实相，是名实相”，“是真空即非真空，是名真空”。实相就是真空，只有真空就是只有实相。为什么如来说“是实相者，则是非相”？（答：说个实相是意根上的一个念相，是思议相。）哎呀！没想到你（指一人）今天给咱们放了卫星了，说的对得很，实相是你意根上的一个名相，如来怕你著在实相的名相上，不知名相皆是虚妄，见任何名相直下要见意根真空的觉性，所以说“是实相者，则非实相”。“则非实相”就是意根的觉性。觉性是真空绝对的空性大我，那谁给你安名字叫实相？你叫实相是思议，你叫虚妄相还是思议。所以，只有真空就进入不思议。你叫一个实相的话，已经思议了。你叫一个实相的话，就有名相了。只有真空，哪有名相？！不思议的当下，什么都没有。前面讲过，你只要能说出来的、能想上来的、能思维出来的都是对待的相。

你现在看一看，当你不思维的时候什么叫实相？假如把你的头压在水里面，问什么是实相？或一棒突然打下去，问什么叫实相？这时的你该怎么答？（答：不能答了。）这就相当于不思议的时候，你问个实相是什么。不思议的时候，哪有个实相的观念？就你说只有真空的时候，那你在干什

么？（答：思议。）你在思议中，才知道只有真空，只有实相。所以，不思议的时候，哪有真空和实相？！如来说，“一切诸法皆是虚妄，随其灭处，是名为实，是名实相”。一切诸法皆是思议而有，当下不思议，一切诸法即灭，一切法灭处就是实相。你就知道，一切法灭处的只有真空，才是实相。《大智度论》讲：“除一实相外，其余尽成魔事。”也就是说，只有真空的实相，才是唯一不虚妄的真实，其它都是不真实的虚妄。除了只有真空的知见，其他的一切知见都是魔事。这就是说，只有真空、只有真空本性、只有空性大我，别无他有。如果认为他有，那就成了魔事。可见，正道就是只有真空的实相。

……三七等于二十几？你看，大禅师人家到了不思议的境界，学人答，三七等于二十一。禅师说，你已经辜负我了。怎么就不辜负师长？不思议！你一思议，你说的再对都辜负了。明白吗？（答：明白。）莲花未出水时如何？（答：莲花。）哟！莲花没出水，哪有莲花？莲花未出水不就是荷叶吗？（答：你在思议。）你答莲花是逻辑思维，是思议。人家莲花没出水时答莲花，就是不思议，你一思议肯定是荷叶。莲花未出水时是莲花，你觉得不可能，那正是你思议的结果。你觉得可能，那还是你思议的结果，你在思议中就有可能和不可能。当你不思议的时候，就超越了可能与不可能的逻辑思维，才能进入只有真空。未出水时没有莲花，答有莲花，这就是没有等于有、有等于没有的等号法门所表达的只有真空，也表达了不思议。那个“不可能”表达的是思议。“桥流水不流”，你一思议就是水流桥不流，不思议就是桥流水不流，是用桥流水不流来消除你的思议。“东山水上行”，谁都看着是水在山上行，偏偏禅师说，诸佛要出世，东山水上行。你就知道，佛出世是思议还是不思议？（答：不思议。）不思议，直下就是只有真空。

“一念不生即名为佛”，一念不生就是不思议，不思议即名为佛，所以东山水上行，你一思议就会得出这不可能，那佛就不出世。你不思议，东山水上行，诸佛就出世。佛言，“空心不动具六波罗蜜”。“若有动念思惟，不如理作意，皆是魔作”。“过出诸念，不可得念，是名念佛”。“十方诸佛皆以无心，不见于心，名为见佛”。“佛出世故，名为远离一切动念戏论”。“如是诸法一切皆是思惟造作，诸有思惟所造作法皆不能得一切智智”。“一切诸法悉无所有”，“一切诸法体性平等”。你只要动念思维，不能如理作意，

肯定不见佛，诸佛也不出世。一动念思维就是戏论，有思维就造作一切诸法，就不能得一切智智，何况你明白“一切诸法体性平等”，那你思维得出的可能与不可能、信与不信体性平等，你就知道诸法的体性与你可能不可能、信不信没有关系。所以，东山水上行、桥流水不流，与诸佛出世的“诸法体性平等”没有关系。这样你就知道，不思议的当下，就是“一切诸法悉无所有”，“一切诸法体性平等”。那东山水上行、桥流水不流，当你不思议时，此等诸法悉无所有，况且诸法体性还平等，你好好地理解这里边的道理。公案讲，没拄杖子夺你拄杖子，有拄杖子给你给拄杖子，都是一个道理嘛！这你一思议就想不通了，你想不通的原因在哪里？就在思议。如来说：“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”，“心有想念，则成生死，心无想念，即是涅槃”，“涅槃即是空心，诸佛入涅槃者，为在无妄想处”。不要起心动念，不如理作意。思跟想都息灭了，就是直下不思议，此即大涅槃。

禅宗不得了啊！那些证悟的大师们，证到只有真空的不思议境界。你看人家说，“井底生红焰”，“张三喝酒李四醉”，都是破你著相的思议，怕你从思议的妄想中跳不出去，他就用超越你逻辑思维的办法，让你进入不思议的境界。所以，如来叫你“尽诸动念，思想心息”，要入这个境界，这就是不思议。

叫“实相”，这不就思议了吗？只有真空是不可思议，不思议。所以，“是实相者，则是非相，是故如来说名实相”。给二相的小我讲经，没有名相是不行的，一旦有文字、语言、思维的名相，就不是只有真空，所以立一个“实相”的名相就要扫除这个名相，将此名相仍归到只有真空，就是“即非实相，是名实相”。只有真空，只有不思议的真空。你叫个“实相”，这名相好得很，叫个真空也好得很，叫个佛也好得很，但这都是你思议中的名相，有这些名相就不能叫只有真空。只有真空，当然连“实相”也没有。

须菩提说：“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。”后五百岁的人，首先是能不能得闻这个经典？闻了能不能受持？这都是众生善根福德的召感。你能闻此经典，就说明你的善根福德不浅。如果你闻后能信解受持，这一定是善根福德深厚之人，他才有智慧信解，也有兴趣受持，如

来说这样的人是“第一希有”。为什么？因为此经讲的是只有真空，他能信解只有真空的道理，那他就明白只有真空的不思议时，根本就无我相、无人相、无众生相、无寿者相。那小我说的四相到哪里去了？如来说：“我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。”这就说明他能够信解小我的四相，无一不是“非相”的真空本身。小我有的四相，对只有真空的大我来说，四相所代表的一切相根本就不存在，只存在“非相”的真空，一切诸相皆是“非相”的真空本身。这就是给你们经常讲的，相是真空的相，性也是真空的性，性相都是真空本身，故只有真空。明此道理，你就知道，凡相皆是真空的相，见相就见真空，这就无一切相了，所以说此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相。

“离一切诸相，则名诸佛。”你怎么离一切诸相呢？你明白只有真空，你就知道“诸法本无”，诸相本无，“相与不相对以空取空”。一切法相即是非法相，也就是一切诸相即是真空本身，这你就“离一切诸相”了。“一切法无生，一切法无灭。”“诸法从本来，无生亦无起。无相无有成，亦无去来义。”“凡夫见诸法，但随于相转。不了法无相，以是不见佛。”“若能除眼翳，舍离于色想，不见于诸法，则得见如来。”诸法相皆空取空，本不存在，生灭成坏那只是小我二相对待著相而有，犹如无知之人著水月空华的道理一样，就不见水月处是水，空华处是空，镜像处是镜，“以是不见佛”。若能明白只有真空，就不著诸法相了，知道一切法相从本以来无生无灭，无有成坏，亦无去来。何以故？一切诸法相皆是真空故，只有真空，这就离了一切诸法相，直下就见只有真空的佛境界！所谓“不见于诸法，则得见如来”。“佛境界者，无有境界，离于境界，亦无佛境界及眼（耳鼻舌身意）境界，无近无远。”这就表明佛境界就是只有真空。真空绝对一相、无限周遍，所以“无有境界，离于境界”，“亦无佛境界及眼境界，无近无远”。现在你就知道，“离一切诸相，则名诸佛”，就是指的只有真空，直下不思议“则名诸佛”。

直下不思议，就只有真空，只有真空自然就“离一切诸相”。“一念不生，即如如佛。”一念不生就是不思议，不思议即如如佛。不思议就是只有真空。可见，只有真空即如如佛。“十方诸佛皆以无心，不见于心，名为见佛。”直下不思议就是“无心，不见于心”，所以直下不思议，则“名为见佛”。当你直下思议时，则于“一切无所念”。于“一切（法）无所念，是

则如来法”。你就知道，如来法是不思议法，所以如来讲“心有想念，则成生死，心无想念，即是涅槃”。你只要心不想念一切诸相，就离一切诸相。你只要直下不思议，就是“离一切诸相，则名诸佛”。只有真空时，就心无想念；只有真空时，就不思议。故只有真空时，就离一切相。从而你就知道，只有真空时，是“则名诸佛”。

……后五百岁的人，假如能够信解只有真空，能够知道只有真空，根本就没有我相、人相、众生相、寿者相，“是人则为第一希有”，因为此人离了一切相。什么时候就离四相所代表的一切相？（答：不思议。）你一思议就有四相和一切相。只有真空时，还有没有一切相？（答：没有。）只有真空时，四相等的一切相还是真空本身，这就“离一切诸相，则名诸佛”了。我相是“非相”，人相、众生相、寿者相还是“非相”，这里的“非相”就指的是真空。你就知道，我相、人相、众生相、寿者相，是小我说的有相，“非相”是指空性大我时，没有小我的一切相。小我说的四相，正就是空性大我的无一相的实相，也就是只有真空。

这你就明白了，凡所有相都是真空的相。所以说，“舍利子，是诸法（真）空相”。既然凡所有相都是真空相，这就凡所有相皆是真实了。当你认识到只有真空的时候，凡所有相皆是真实，只是真空本身；当你不认识只有真空的时候，凡所有相皆是虚妄。以前给你讲过，凡所有相皆是虚妄，再过渡到凡所有相皆是真实，你就见“一真一切真，万境自如如”。一真就是只有真空，你知道只有真空了，一切万境就皆成真如了，一切四相皆真了。为什么？如来说，“一切法真如体故，一切法现在真如体故”。只有真空，那四相还是真空，这就叫“一真一切真”。万境就是你的真空的如如本体、“空空如也”的本体。万境那是小我说万境，对大我来说，那都是真空本身。

所以，我相即是非相，我相即是真空本身；人相、众生相、寿者相即是非相，即是真空本身。你要能明白这个道理，凡所有相皆是真空的相，皆是真空本身，这就凡所有相皆是真实了。那真实是什么？真空就是唯一的真实。凡所有相皆是真空，那就只有真空，这样就没有四相等一切相了。

……“离一切诸相，则名诸佛”。你怎么离？你的一切相是怎么来的？是小我思议才有的。当空性大我不思议的时候，一切相有没有？（答：没有。）所以，一念不生自然就离一切相。“一念不生，即如如佛。”这就是“离

一切诸相，则名诸佛”。离一切相不是扫相，不是灭相，而是见相见性，相即是真空本性，相即是真空本身。一切相即是“非相”的真空，所谓“即非一切相，是名一切相”。一切相即是真空，就离一切相了，就只有真空，只有立体真空大圆镜，一切相是立体真空大圆镜上的立体镜像，镜像还是镜子，就只有立体真空大圆镜，就只有真空。

“离一切诸相，则名诸佛”。那佛是什么？佛是只有真空。只有真空不能思议，所以直下不思议就是佛所知，“一念不生，即如如佛”，这就简单了。

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。

诸佛都是离一切相而成佛的，一切相是因小我而有，因思议而有。当你见这一切相直下不思议，就成了真空绝对的本体本性，这一切相本来就不存在，是小我的妄心分别才认为有相。小我说的一切相跟空性大我说的一切相本无，这是一个东西。这是把绝对的一无所有体现在相对中，就成

了一切都有的对待相。虽然成了对待的一切相，但这一切相仍然是一无所有的真空本体本身，这就是一切都有等于一无所有、一无所有等于一切都有。你能明白这个机制原理，你就把一切相都离了；如果你不明白这种机制原理，你就不知道相是性的表达，相是体性的存在方式。相没有任何作用，只是用来表达真空绝对体性的，也就只是用来说明、证明只有真空、只有空性大我、只有真空本体，这就是相的作用。除此以外，相再没有任何正作用，其它的作用都是拉你生死轮回的。因为相会给凡夫造成见相著相的迷惑，会使众生见相分别，产生识心识念，生死不了。

所以，你只要明白了相是性的表达，相是性的存在方式，相外没有性，相跟性是一个东西，就叫性相不二，“性相一味解脱”。你明白这个道理了，就离了一切诸相。为什么？因为你见到诸相直下就证明真空真实存在，直下就证明只有真空。你知道性与相是一个东西，性外无相，相外无性，性相不二。相本来就没有，是故真空中无一相、无一法、无一物、无一事，本来就是这样。那哪来的一切相呢？就是因你不了只有真空的一念无明，导致三细六粗的演化，流落到今天二相极性对待中的小我，因小我在极性世界二相对待的相界面上，产生了虚妄幻化的水月镜像般的影像，不知道影像即是镜体本身，于是自然而然地就在二相对待的虚妄幻化相上，起念分别，执著一切相为实有。于是，“法生心生，心生法生”，形成恶性循环，难以解脱一切虚妄幻化相对他的束缚，故生死不了。现在就要用只有真空的正确知见和直下不思议的直指修法，让众生明白“实无有法”、实无有相，只有真空，这才是唯一究竟的解脱法门。

你二相的小我从哪来？是从思议中来的。那思议是从哪里来？“心本无生因境有”。本来的究竟一相没有思议，因有心境的对立才有思议。思议是二相对立的产物，二相对立是因不了真空绝对的一相极化而有，也就是一念无明的迷惑而有。这就是说，一念无明就是一切思议的根源。无极就代表一念无明未起前的真空绝对，也就是不思议的“寂然不动”，太极图的“S”线就代表思议。那个“S”线的思议就创造了宇宙万物，思议的根源就是一念无明。那个时候没有现在意义上的小我，不能叫思议，只是你不理解只有真空，只有空性大我，从而就产生一念无明。等你明白了只有空性大我的时候，你就没有无明了。十二因缘就是从无明产生的，无明缘行、行缘识，一直到忧悲苦恼生死，这都是由无明演化出来的。无明是因

你不了只有真空绝对的一相而有的。你如果能了解只有真空，那就没有无明了。如果你能证到只有真空，无明等十二因缘就都断除了。你能够真的领悟到只有真空的时候，就如来说的，“我以佛眼遍观三界一切诸法，无明本际，性本解脱，于十方求，了不能得，根本无故，所因枝叶，皆悉解脱。无明解脱故，乃至老死皆得解脱，以是因缘，我今安住常寂灭光，名大涅槃”。无明本际虚妄不实，根本就不存在，只有真空的时候，哪有个无明？无明都没有，何况十二因缘的枝叶花果呢？只有真空，一切都没有。

此经始终在破四相，四相就代表了一切相。主观相、客观相、时空相，心身世界相，这一切相都是因小我而有，在小我的二相对待中给你显现出了一切相。显现的一切相没有任何作用，只是指示那个不显现的真空的。所以，你见相处就是真空本性处，依此见相见性。在修法里面，见相见性就快得很，见相就是真空本性，见相就是真空本身。你见水晶球，这就是真空本身，举拂拈花、擎拳垂足，你就知道这是真空本性的作用，也是真空本身，只有真空，你就离了一切相。

“若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人甚为希有。”你见一切相就是真空本身，你惊不惊？你惊恐怖畏不惊恐怖畏？（答：不惊恐怖畏。）这就说明，你熏陶的能够接受这样的了义经了，下一步就到“你见什么真空就是什么”。这个要公式化，真空没有形状样子让你见，但无真空不现一切相，见一切相即见真空。所以，你见闻觉知什么真空就是什么，这也是“是某某即非某某”的《金刚》公式的另外一种表达。你能够信解“见闻觉知什么真空就是什么”，如来说“当知是人甚为希有”。真空你见不了，你见闻觉知的只能是相，真空是一无所有的体性，真空是非色非空的绝对，你相对的小我是不能见闻觉知的。但你知道了真空和你见闻觉知的一切相同时同座，见闻觉知的相是什么真空就是什么。你以此原理，就能方便准确地见到真空朗朗现前，了了分明，毫不含糊。

因为真空的本性跟我相、人相、众生相、寿者相等的一切相，只是一个东西。你只要能明白这个道理，你就能理解，显现的相就是用来表达那个不显现的体性的，这就叫“莫见乎隐，莫显乎微”。最后就归到只有真空。因为相是不存在的，只有真空，是你思议造业着把真空给造成相了。就像棉花纤维，因你纺线、织布、裁剪、缝纫的作业，把棉花纤维变成衣帽鞋袜了。造成衣帽鞋袜了，但衣帽鞋袜跟棉花纤维是一个东西，无二无别。

所以，你见衣帽鞋袜就见棉花纤维。同理，你见一切相即见真空。这样真真实实地透过去，你就知道只有棉花纤维代表的真空，就叫只有真空。能把此道理“不惊不怖不畏”，这个人就“甚为希有”。哎呀！难得很，旷大劫众生听都没听过，现在就要在六根门头的相中解脱，你见什么真空就是什么。那你见水晶球呢？真空就是水晶球。你见教鞭呢？真空就是教鞭。凡你见色声香味触法即是真空，真到这一步，你就见色明心，闻声悟道。见六根门头的有相无相，就只是真空。所谓见有色无色只是真空的见性，见有声无声只是真空的闻性，见有香无香只是真空的嗅性，见有味无味只是真空的尝性，见有触无触只是真空的触性，见有念无念只是真空的觉性。凡见相皆见真空，皆是真空，这就是“见闻觉知什么真空就是什么”，最后就归到只有真空。

……见水晶球就是真空，见日月星辰、山河大地、宇宙众生都是真空本身，这离一切相了，只有真空了，就要成佛。所以，能达到这一步，这个人就“甚为希有”。现在一定要记住，真空在哪里？你见闻觉知什么真空就是什么。用此《金刚》公式的妙法，你就在小我的见闻觉知中，直下见到只有真空，只有空性大我，这不就不历僧祇获法身了吗？!这也叫就地返回，如来就叫直指涅槃妙心。

“如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜”，你只要是能说上来的、能想上来的、能写出来的、能做出来都是真空中所现物。真空中所现物，不离真空，即是真空本身。那你说个第一波罗蜜，也是真空本身，所以就叫“第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜”。“即非某某”就是只是真空。“即非第一波罗蜜”，就是真空本身。那忍辱波罗蜜呢？道理一样，“忍辱波罗蜜，即非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜”。再把前边，“般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜”联系起来，你就知道，“是六波罗蜜，即非六波罗蜜，是名六波罗蜜”。凡你说“是某某”，真空就是某某。凡你想某某，真空就是某某。凡你写某某、做某某，真空就是某某。因为你运作施为的一切，都在真空体性上运作施为，不离真空体性，即是真空体性。就犹如大海中的波涛和漩涡，虽然状态各异，但无一能离开大海，故仍是大海本身。同理，真空中产生的一切，不离真空，即是真空本身。

注意！凡是你能想上来的、能说出来的、能叫上名字的，皆不存在。你要说真空，真空也不存在，第一波罗蜜也不存在，忍辱波罗蜜也不存在，

般若波罗蜜也不存在，因为这些都是你思维出来的、说着出来的名相，那都是意根上的相。相即是性，只有真空本性，故六根门头任何相都不存在，只存在真空。说一切相都不存在，但有一个最真实存在的，就是那个“不存在”的一无所有。那个“不存在”的一无所有就是最真实的“存在”。我们把那个不存在的、最真实的“存在”，就叫个真空，这就是“是名真空”。

为什么那个真空是最真实的存在呢？因为那个真空是“活物”，那个真空是你自己的法身慧命，是一无所有的空性大我。所以，你但说存在，那是二相的小我才有的，一相的空性大我独尊独存，无限周遍，怎么能说存在呢？！所以，只能说是不存在的“存在”。你看我们的书上，说“存在”时往往带着引号。为什么？存在是二相的说法，二相中就有存在，一相中哪有存在？！一相无存在可言。所以，说第一波罗蜜，说实相，“第一波罗蜜即非第一波罗蜜”，“是实相即非实相”，“忍辱波罗蜜即非忍辱波罗蜜”。你就是再说的究竟，你能说出来的都不存在，因为你能说出来的都是语言相、思维相，“凡所有相皆是虚妄”。凡你能想上来的、能说出来的都不存在，因为你想什么真空就是什么，你说什么真空就是什么，你见什么真空就是什么。一切的一切都是表达真空的，都是真空本身，只有真空。

如来为什么反复讲“是某某即非某某”？就要叫你明白只有真空，只有空性大我，只有真空本性，别无它有。如果有的话，如来割截肢体的时候，就有我相、人相、众生相、寿者相，就应生瞋恨。为什么？心住在小我的相上，那就痛苦得很，必然要生瞋恨心。正就是如来只有真空，只有空性大我，故心不住在小我的身相上，所以如来无我相、无人相、无众生相、无寿者相，故不生瞋恨。

当你时时住在真空本性中，只有真空本性的时候，那割截去就如刀割木、如风吹光、如抽刀断水一样，这个只有你修到那里了就能知道。这是如来叫你知，只有空性大我。你的空性大我在哪里？就是你今天小我见闻觉知的心身世界的这一切，凡你见闻觉知的一切都是空性大我本身。你旷大劫只著在小我的这个身相上，你在小我的肉身上，就有疼得很、痒得很、难受得很、饿得很。如果你心周遍法界，就没有这一切痛苦烦恼了。老子讲，“吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患”。如果你心住在空性大我上，就“及吾无身，吾有何患”。只有真空，只有空性大我，就无一切祸患了。你看《法华经》上，药王菩萨舍身不计其数，光燃臂就

燃了多少千岁，那要是我们呢？如果像我们一样，那就疼死了，那就不得了了。有疼痛烦恼的人敢不敢烧？（答：不敢烧。）衣服穿得单一点都不行。所以，要“早同法性身”，赶着修到只有真空，你就“及吾无身，吾有何患”。你现在才是听到只有真空，就听都听不进去，什么时候才能像药王菩萨一样的，什么时候像释迦如来一样五百世作忍辱仙人呢？

你要知道，小我本不存在，因我而有的一切更不存在，只存在空性大我。其实，那个南山顶也是你，但南山顶上炸石头，你怎么不疼？（答：心没住在那里。）你现在把你的本体本性就局限在这一块肉身上了，锁在这个小我中了，只有你这个小我的肉身才有觉知，除此以外的你都不能觉知了。假如你修到只有真空，只有真空本性，只有空性大我，那十方世界的一切你都能够觉察觉知。南山顶你不承认是你，所以南山上炸石头你不疼。为什么观世音菩萨看着蚊虫都要救？因为观世音菩萨是空性大我的周遍法界身，与诸众生同一悲仰，是同体的大悲心，所以千处祈求千处应，有情无情同圆种智，都是他的法身本体，与一切众生同体，所以他能不救吗？！这就是菩萨的大慈悲心。

你今天要了脱生死，只有真空，这是最妙的法，这是最直接的法，但这不容易到啊！听都不容易听到这里，理论都不能理解。我们被跳蚤咬上一口就痒着不得了，就抱怨跳蚤。那跳蚤抱怨谁呢？跳蚤说，我饿得很。抱怨谁？你那一身肥肉，要下也没作用，又不修习佛法，又不入只有真空，一天光吃三顿饭，吃着肥肥的干什么？所以，跳蚤也理由十足，不咬你咬谁？何况你还杀生吃肉，你吃人家众生肉，那跳蚤不咬你咬谁呢？！你看菩萨修到一定阶段，一切蚊虫都不召感了。你能召感细菌病毒，那也是你杀生害命的业力召感。如果一个旷大劫不杀生吃肉的人，什么蚊虫都不伤害他。文殊菩萨就敢说他的绣花鞋放在闹市中也没人偷，因为旷大劫他没偷过人。

如来五百世作忍辱仙人，专门修忍辱。百劫修相好是忍辱修来的，所以一直是没有四相。为什么呢？忍辱仙人不住任何相，只有真空。你现在只有真空的时候，就知道任何相只是真空的相。这个观念要牢牢的建立，见任何相即是真空。“舍利子，是诸法（真）空相”。见任何相是真空的相，你能把这个印地深深的，就只有真空了。既然一切相是真空的相，那它就是真空本身。犹如衣帽鞋袜是棉花纤维的相，那衣帽鞋袜就是棉花纤维本身。你把这个抓住，就叫菩萨离一切相。

如来叫菩萨离一切相发阿耨多罗三藐三菩提心，你怎么离一切相发菩提心呢？你认识到一切相是真空的相，一切相是真空本身，只有真空，这就叫发菩提心。菩萨只有真空了，就能离一切相发阿耨多罗三藐三菩提心。你把这个心发了之后，你再修到只有真空。你看，如来说一发菩提心就到果位。你能知道只有真空，这就叫初发菩提心。你证到了只有真空了，这就成就佛果。

如来说不要住色声香味触法生心，你住到色声香味触法的相上，肯定不知道色声香味触法的相是真空的相，是真空本身。当你不知道六尘的一切相是真空本身的时候，你必然要著那些相。你心著任何相，就不知道相是虚假的，不知道相是真空本身。所以如来说，菩萨不应住一切相而生心，“应生无所住心”，这样你就见相见性，解脱一切相对你的束缚。如若你心住相，不见真空本性，如来就叫“非住”。这就说明，如来不叫你心住任何相，而是要叫你见相只见真空。凡你见什么相，真空就是什么。你能够见闻觉知什么，真空就是什么，这你就能不住色声香味触法布施了，因为你见一切六尘相只见真空。如来说，菩萨为利益一切众生应如是布施。因为只有真空了，菩萨见布施的三轮都是真空本身，这不但能利益菩萨，而且还能利益一切众生，让菩萨和众生都知道只有真空，这就是解脱众生的根本之法。

如果你知道根尘识空的一切相都是真空本身的时候，那你当然就不住一切相了。否则，你必然要产生有所住心，著相颠倒，不见只有真空，连自己都解脱不了，何谈解脱众生？!但你只要抓住只有真空，一切相只是真空本身，那你自然就“应无所住”，自然能利益一切众生而不住相布施。

如果心有所住，一定著相，如来称之为“非住”。你心住在色声香味触法上，你住在根尘识空上，就生死轮回。你要了脱生死，就该住到只有真空。根尘识空只是真空的相，只是真空本身，只有真空，这就叫菩萨“不应住色生心，不应住声香味触法生心，应生无所住心”。你只要不住一切相，那你的心就一定住在真空本性上。什么时候你不住相了？当你知道只有真空的时候，你才不住相。你不知道只有真空，你也不知道相是真空的相，相是真空本身，那你非要住六尘相不行。

如来叫菩萨不要住色布施。你看我们旷大劫就住在色相上，尤其是住在自己小我的色身相上，结果就把心锁在这一块块肉体上不得出去了，在

六道轮回中头出头没。所以，菩萨要利益众生，你首先要知道只有真空。你知道只有真空了，你就见到根尘识空的一切相只是真空本身。你布施的时候，心量是真空无限周遍的量，那很快就了脱根尘识空的束缚，很快就脱离了见相著相的烦恼痛苦、生死轮回，你就得无量无边的大利益，要不了多久，就能证得无上正等正觉了。

……你既然认识了只有真空，先说馒头舍得给别人吗？（答：舍得。）如果你真的认识到了只有真空，就不住根尘识空的相，直下见根尘识空的相就是真空本身，那还能偷人家的东西吗？那还能杀生去吗？那还能想占便宜去吗？你认识到只有真空的时候，你的转正觉就会促使你的转心态。那杀盗淫妄酒、五逆十恶，再做不做了？（答：不做。）不做，心态就转好了。再谋着占便宜不占便宜？（答：不占了。）谋着尽管想占便宜，这你怎么能成菩萨呢？菩萨施不望报，菩萨只有空性大我，一切众生就是你的大我本身，心时时在空性大我上，你的慈悲喜舍心就油然而生。

给你们讲过，当一个人有吃亏的智慧，这个人就步入了菩萨道。如果能认识到吃亏就是你占大便宜的境界时，这就标志着你的大智慧开显。没有智慧的人是不爱吃亏的人，是不知道吃亏奉献道理的人。一个乐于吃亏奉献的人，那就是一个成熟的菩萨。什么时候你能“梦”到吃亏的大智慧，这就是你生命层次提高转换的关键所在，没有大智慧的人不知道奉献人生，你不知道吃亏就是乐趣的深奥道理。你不明白只有真空的时候，你就没有办法产生奉献人生，你也没办法开显吃亏的大智慧，所以你老是想占便宜，谋着想个办法去占便宜，什么你的“善心会”、“国玺”。有吃亏大智慧的人，绝对不会参加这些小人勾当的。一个真正的菩萨，他的菩提心就是乐于奉献，乐于施舍，施不望报，奉献不讲任何条件。

……我专门给你们讲过，一个人能知道吃亏，乐意吃亏就不得了啦。吃亏，没有大智慧的人能吃亏吗？万万做不到。为什么要吃亏？（答：只有真空。）叫你（指一人）跟他（指另一人）吃亏，那就想不通了，一点便宜占不上就着急了，还能吃亏吗？你们今天搞这个名堂，明天搞那个名堂，你自己说，目的在吃亏还是占便宜？是奉献还是索取？扪心自问，良知自明。但因为你没有那个智慧，就被你的本能把本性覆盖了，就叫想占便宜的小我心把想吃亏的空性大我心给掩盖了，老百姓就叫昧良心，圣道上就叫贪心炽盛而成可怜悯的愚痴之人，所谓小我。

众生无量劫在生死道上，只想着利益自己，只想着得点便宜，根本没有智慧认识到要奉献，要布施，所以根本不知道活着就是为利益他人来的。就你思谋着要利己，结果利了没有？（答：没有。）凡利己的，不但没有利己，反而还害了自己，贪心重的成了饿鬼，瞋恨心重的堕入地狱，愚痴心重的变成了畜生。你说，谋着利己能利己吗？（答：不能。）而且还有些愚人要损人利己，岂不哀哉？!不但不能利己，还自己把自己送到三恶道上了，成为可怜悯者。所以，不爱吃亏，爱占便宜的人，都是十足的愚昧者，愚痴着占上一世的便宜，十世百世给人家做牛变马去还。普通人人都知道一本万益，这类愚痴人却是一本万损。

“如来说一切诸相即是非相”。那个“非相”就是真空，一切诸相即是真空，“一切众生即非众生”。只要是“即非某某”，就指的是真空。那个水晶球的相就是真空，一切众生的相还是真空。诸相的无情是真空的相，一切众生的有情还是真空的相，见一切相即是真空本身，你见什么相真空就是什么相，所以就只有真空。

一切相就包括全了，即有情无情。那一切相后面又说了个“一切众生”，很显然，如来这里的“一切相”是指的无情，众生是有情。一切有情无情的相都是真空本体的相，都是真空本身，最后只有真空，哪有有情和无情的相呢？!就没有有情和无情的对待相了。这样的说法你相信不相信？（答：相信。）哎呀！如来知道你不相信，就说我是“真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”。你看，这不是佛给你发誓的真诚劝告吗？叫你要相信如来所说的话，叫你要明白只有真空。因为现在到了只有真空，这是一般人不能接受的，也是不能信解的，从这几句话你就能感受到如来慈悲众生的迫切心。

“一切诸相即是非相”，“一切众生则非众生”，只有真空的本体本性，只有空性大我，无情的诸相和有情的众生都是真空的相，不离真空，还是真空本身。你们相信不相信？（答：相信。）哎呀！我是“真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”，你们要听“我”的话，要相信“我”说的。你看，如来在这里说的是什么法门？（答：听话法门。）你看，诸佛菩萨都用的是“听话法门”。“我”说的是真的，你们要听话。叫你们理解去一时理解不了，因为智力达不到。达不到，那现在该怎么办？（答：听话。）落实“听话法门”，不管智力达到达不到，你先听话，依教奉行，在奉行中自

然开智慧。就像一个孩童刚入小学，他不能理解上学是为什么，但先叫他听话去上学，上哩上哩就明白了。“听话法门”也是这样，懂不懂先听话，听哩听哩就明白了。“听话法门”是给谁说的？就是给智力达不到的人讲的。用“听话法门”就把每一个众生都会度到彼岸。那听谁的话呢？听圣贤人的话，以圣贤之道来修学，学哩学哩，就明白什么是圣贤之道了，你也就自然而然地转凡成圣了。圣者叫学人先听话，依圣贤之道奉行，那必然就会有正果成就。

这里又有一个问题，什么叫圣贤之道？叫你听话的人，他是否掌握真正的真理，这就需要用如来的四依法和我们的两个判别标准来判别。依法不依人，依义不依语，依了义不依不了义，依智不依识。真理必须证到真空绝对，一定要知道极性世界的对待法是同时存在，无先无后；在人生观上必须要建立奉献人生，明白人生只有一条道，就是为他人奉献来的。依这些判据，什么是对的什么是错的，什么是正的什么是邪的，自然你就明白“听话法门”的含义了。你知道是正道了，你知道他是善知识了，那你当然要听话。你不知道是正道，是善知识，那就有前辈的善知识来引导你，你还是要用“听话法门”。你听话，说什么就干什么，就都解脱了。为什么？

“如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。”

“真语者”，说的都是真实的，只有真空不是真实话吗？（答：是。）“实语者”，是只有真空是唯一真实的，给你说只有真空就是“实语者”。“如语者”，空空如也，真空就是本来，给你说只有真空，这就是“如语者”。“不诳语者”，只有真空才是唯一真实，没有半点虚假，除真空外，“凡所有相皆是虚妄”，再到凡所有相皆是真空本身，就过渡到一切相皆是真空的相，也就是凡所有相皆是真实了。这诳骗你不诳骗你？（答：不诳骗。）不诳骗，就是“不诳语者”。“不异语者”，这是人家如来说的，也是如来证得的，不是给你说新奇，不是给你说古怪，是真真实实的究竟一相，只有真空，这就是“不异语者”。如来出世不异语，不说其它任何差别相，只说法界无差别相，只说真空没有差别，就叫“不异语者”。

所以，你只要见到显现的相，就在指示那个寂灭的真空本性。“诸法从本来，常自寂灭相”。诸法从本来只是指示那个寂灭相的，诸法就是那个寂灭相本身，诸法就是那个寂灭的本体，就叫寂灭相。你见到日月星辰、山河大地的这一切相，都是真空绝对寂灭的本体之相，这不是寂灭相吗？那

我们现在叫什么？叫真空的相。你今天见到的法相事物都是谁的相？真空的相。诸相从本来，只是真空相。那你不认识是真空相，你认识了本来就是真空相。所以，与你认识不认识没有关系。只是你不认识的时候，你就不相信，你不信解。无信不入，你不信了，那就没办法。不信，就说明你的业障重，如来说“业重不生敬仰”。如果一个人不认识如来说的，“一切诸相即是非相”、“一切众生则非众生”，一切有情无情的相只是真空本体的相，只是真空寂灭的相，只是真空绝对的相。你不认识这个，就说明你是不明白圣道的众生，也说明你的智慧浅显，善根福德不深厚，那没办法。

我原来给你们讲过，见相就是寂灭现前，见动就是寂灭现前，见有限就是无限的寂灭现前，见相对就是绝对的寂灭现前。所以，你能明白这个道理，这就能理解如来说的他是实语者、如语者、不诳语者、不异语者。这是如来证得的东西，所以如来所得法，得了个什么？得了个“无实无虚”。

什么叫个无实无虚？（答：只有真空就无实无虚。）如来所得法，也就是如来所证，证了个什么？证了个“无实无虚”。虚实是一对相对的极性观念，“无实无虚”就是否定相对的绝对本体，如来是绝对的真空本身。

如来在《无字法门经》上说：“无有一法而是如来所觉所证。何以故？于诸法中无觉无证，此是如来所证所觉。善男子，一切诸法本无有法如来觉证，一切诸法本无有灭如来觉证，一切诸法性离二边如来觉证，一切诸法本无有实如来觉证”。“一切诸法如幻、如焰、如水中月，如是等事如来觉证。又善男子，诸法性相一味解脱，如是等事如来觉证”。“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。”“如来了知一切诸法无有自性，不可为喻，无有文字之所辩说，如是之法如来觉证。”如来证了个“无有一法”，如来证了个“一切诸法无有自性”，如来证了个“一切诸法本无有法”，如来证了个“一切诸法本无有灭”，如来证了个“诸法性相一味解脱”，如来证了个“诸法不生不灭，不增不减，不来不去”。一句话，如来证了个只有真空，只有立体真空的“自己”，这就是空性大我。空性大我如如不动，周遍法界，不动周圆，永恒存在，无边无际，无限无量，一无所有。那有没有实法？有没有真空的实法？（答：没有。）有没有实相一法？（答：没有。）有没有第一义谛？（答：没有。）有没有大觉、圆觉？（答：没有。）敢说没有?!那有没有如来？（答：没有。）哎呀！胆子太大！敢说没有如来?!（答：如来也是一个名相。）

实法，真实的那个法都没有，虚妄的那个法就更没有。实法没有，虚法没有，为什么？因为只有非色非空、非实非虚、非有非无的真空。所以，“无实无虚”，这就了透得很了。“无实无虚”，你说的最真实的也没有，第一义谛也没有，说本性空也没有，如来也没有，这都是讲实法的。虚妄的水月镜花、空华梦境，那当然没有，连实的都没有还说虚的呢。为什么？因为只有立体真空的“自己”，只有空性大我。一旦你说有个实的，那就不叫只有立体真空的“自己”，那就不叫只有空性大我，只有真空，那就不是一相了，那就不是周遍了，所以如来证了个“无实无虚”。

现在要体悟，如来的目的是要叫你从小我中见到大我，是要把你引导着叫你进入空性的大我，叫你明白只有立体真空的大圆镜、只有立体真空的“自己”、只有真空，你才能理解这里的道理。

那法是给谁讲的？是给小我讲的。那小我听了之后，就知道有空性大我。那你要赶快见这个空性大我，这就叫明心见性。要想使你自己周遍法界、法身遍满，那你就先要明心见性。

那你现在学这样究竟了义的经典，目的就是要叫你认识只有空性大我，只有真空，再把这个无量劫著小我的习气毛病去掉，你就能跳出三界了。你怎么跳出三界呢？你只要知道只有真空，入到只有真空，就一定能跳出三界。

……因为法本来就没有，如来说诸法本无，法法不曾法，你再说上个实法虚法，当然不存在。如来说“今付无法时，法法何曾法”。现在要给你付无法，法起如来说“法惟一字，所谓无字”。昨天给你讲了，无法就是佛法，如来出世诸法不生，诸法无生就是无法。如来出世就讲，诸法从来没生过，就讲无法的佛法，所谓“实无有法”。

如果你心上住到法上，那自认为有法，以有法行布施，“如人入暗，则无所见”。为什么入暗？你没见真空本性。当你布施的时候，你见到三轮的相皆是真空的相。如果你布施没有见到你的真空本性，眼根上叫见性，哪怕你天天布施七宝，也是暗无所见。如果你心不住于法，就“如人有目，日光明照”。你怎么不住于法？见小就见大，见有限就见无限，见有相就见真空，见动的就见寂灭不动的，见相对就见绝对，你这样布施的时候，就心不住于法了，见任何法相只见真空。你行布施时，不著任何布施的相，就是“心不住法而行布施”，如来比喻为“如人有目日光明照，见种种色”。

如果你真能在施者、受者、施物这三轮相上，当下见到周遍法界的真空本性，或者见到你的见性。这就比喻成有日光见种种色，明亮得很。可见，你见一切法相，必须要见到诸法的本性——真空本性，这就功德胜利。

“当来之世，若有善男子、善女人能于此经受持读诵”，如来以佛的智慧“悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德”。你就是不懂经文的含意，受持读诵了，把经文输到软件上，再自动组合，慢慢地都要成熟。所以，只要你受持读诵，终究是功德无量，何况你能解经义，那功德就更大了。如果还能为他人演说呢？那功德就大着不可思议了。

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。

这又在校量功德，一天三次舍恒河沙数身命来布施，比七宝布施的功德更大了，这就更显出《金刚经》智慧的重要性。只要你闻此经典信心不逆，比舍恒河沙数身命布施的功德还大。先说的是信心，到底你信不信？

（答：信。）信！你对《金刚经》确信、真信、智信、净信，你产生这个信的心，光一个信字，就福德大着不得了啦！如果真心能信这个经讲的内容，跟如来讲的内容你不逆反，随顺如来讲的内容，就是真实的信，还要有智慧的来相信此经的内容，那这个功德利益大着就不得了啦！“何况书写、受持、读诵、为人解说”。你看，书写的功德，受持、读诵的功德，都大得很，但为人解说的功德更大。“以要言之，是经有不可思议、不可称量无边功德”。

的确，从《金刚经》使众生究竟解脱的角度来看，那个功德是不能以任何布施来校量的。

《金刚经》的智慧能使众生的生命层次提升和转换，其他的一切布施只能在他那个生命层次中得到优化，但不能得到生命形态的转换和生命层次的提高。如果你的生命层次从物质态提升到能量态，或信息态，甚至纯信息态，那用各种布施的功德利益是无法对比的。所以，如来说他是为发大乘者和最上乘者而说的。如果你真的能知道只有真空，再能证到只有真空，先说你能明心见性，见到周遍法界的根性、本性，再得成于忍，达成三昧，那就彻底转换了你的生命形态，提升了你的生命层次。所以，就有“不可量、不可称、无有边、不可思议功德”。

……为什么产生信心、书写、受持、读诵、为人解说功德大得都不可思议、不可称量？因为此经能引导你回归逆返到真空的本体本性上，让你从物质态的小我转变到纯信息态的空性大我，从二相归到究竟一相，从肉体的身命转变成法身的慧命。所以，对此经产生信心，并能书写、受持、读诵、为人解说，功德利益大得不可思量。

那如来是给谁讲的？如来是给发大乘心、最上乘心的人讲的。大乘、最上乘都追求的是无上正等正觉，目的是为了达到只有真空、只有空性大我，这就是大乘佛法的核心内容和必须追求的目标。不管你修任何法门，“归元性无二”，归到本源上，只有真空，只有空性大我。最上乘按六祖的说法，“万法尽通，万法俱备，一切不染，离诸法相，一无所得，名最上乘”。所以，最上乘必须要知道只有真空，你不知道只有真空，只有空性大我，那怎么万法尽通并俱备呢？你不知道只有真空，你怎么“离诸法相，一无所得”呢？只有真空，真空中什么都没有，一切万法都产生于真空，这不就万法俱备了吗？而且一切万法都是真空本身，这不就万法尽通了吗？万法只是真空本身，这一下就万法尽通了。你知道，真空的一无所有那是个“活物”，老子叫“有物混成”，是混成之物，赵州和尚叫“活物”，如来叫“不说断灭相”，六祖说“何期自性能生万法”，“何期自性本自具足”，这不就是万法俱备吗？只有真空就“离诸法相”。你离了一切法相，当然一尘不染。因为你知道只有真空，你证到只有真空，就是“一无所得”。可见，到了真空的“一无所得”，就是最上乘。如来就是给发大乘、最上乘的人讲这究竟了义的《金刚经》。这样的人就能够荷担如来家业，就能荷担如来的阿耨多

罗三藐三菩提。

能不能广为人说？如果真的能广为人说，你就没有大众畏了，千人万人中你自在宣讲，游刃有余，终得四无碍智和四无所畏。能广为人说的人，“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”。能不能荷担如来家业，就看你能不能通达《金刚经》的内容。所以，你学习《金刚经》，你要荷担如来阿耨多罗三藐三菩提，你要感觉到你肩膀上的担子有多重啊！

一切法只从真空出，诸佛的一切佛法、阿耨多罗三藐三菩提皆从此经出。那此经讲的是什么？只有真空。这对乐小法的人来说，就对此经不能听受读诵、为人解说。何以故？乐小法者，著我见、人见、众生见、寿者见。前面讲的是四相，现在说的是四见。因为众生在前五根上都著四相，在意根上就著四见，所谓我见、人见、众生见、寿者见。这四见就把众生卡地死死的了。著四见的人心量有限，就是乐小法的人，这样的人他荷受不了只有真空的大法。著四见的人因心量狭小而固执难化，尤其是末法时期，这一类知见立知的刚强难化的罪苦众生不乏其人。他老执著在他的一孔之见中，成为井中之蛙，十分难化，但从大乘菩萨普化众生的角度来看，仍然要以只有真空、只有空性大我来慢慢地熏陶，总会生根发芽的。所以，还得强调听话法门。因为不听话的根源就在他有知见，众生不知道“知见立知，即无明本”。在他的那个知见上，戴墨镜只见墨空，根本不知道“只有真空”，还谈什么证到真空。他不知道戴有色眼镜的作茧自缚，也不知道世智辩聪的固步自封，因他的小聪明不能开显本具的大智慧。我们经常说，你那个小心眼里能产生出个什么产品？能认识到只有真空的道理吗？

所以，“听话”二字的道理何在？（答：放下知见。）就是放下你的知见，你才能“听话”。你固执你的知见，但你没想到你的知见是个什么知见？（答：邪知邪见。）老百姓常说，你能吐出象牙吗？（答：不能。）你为什么要坚固你的知见呢？（答：愚痴。）所以，从度化的动机来看，最有效的还是“听话”二字。

“乐小法者”他不知道只有真空，“乐小法者”就是执著自我的人，他学点法，目的是为给他自己服务，就落实在财、色、名、食、睡上去了。乐小法者，不能追求无上觉道，不能发救度众生的心。很早以前，某某（指一人）跟某某（指另一人）商量着说，赶着学，学好了就走了。还有更严

重的乐小法者某某（指又一人），说，赶着学，学好了出去办公司。你看，这是不是“乐小法者”？（答：乐小法者。）你（指一学员）是乐大法者还是乐小法者？（答：乐大法。）唉哟！几次都要打道回府，回到家里没人说你。你自己说，是乐小法还是乐大法？再看，李某某是乐什么法？（答：现在是乐大法。）现在还没乐大法。跑到某某（大城市）干了个什么？乐大法去了吗？那里能乐上大法吗？（答：没。）那为什么又跑回来了？（答：我在那里找工作时，梦着山上发宝着，我和杜某某去领宝，结果把我越过，给杜某某发了，给我没有发。我感觉到杜某某要开悟了，我这一次开不了悟，所以我就赶着回来了。）她说这一班车没赶上，她知道自己耽误了，就赶着回来了。你看，是乐大法的还是乐小法的？乐小法的人嘛！

所以，如来叫我们要乐大法，不要著在四见中。一个凡夫能有什么超人的知见，所以著四见的人，不能听受、读诵、为人解说。的确，他不追求究竟了义之法，也不追求无上觉道之法，连这样的经文都不喜欢学，怎么能荷担如来家业呢？！你们这几个人，都缺乏远大的眼光，这也反映了世间人的状况，乐小法的人学过一段就疲厌了，因为他追求的是眼前利益，而不是发大菩提心，所以没有长远的誓愿和坚韧不拔的毅力，走过几步就走不动了，这就是乐小法者。

只要《金刚经》所在之处，就是讲究究竟了义的大法。此经能把你引导着直下进入只有真空，因而就能解决你无量劫以来的生死束缚，解脱你无量劫以来的生死大罪，所以此经是解脱众生的法宝，也是叫你要成佛的了义经典。所以，一切天人、阿修罗都要供养。有此经处，就像如来的舍利塔一样，都要“恭敬作礼围绕”，以诸花香庄严其处。

你看，《金刚经》讲的你懂了，你才能“坐如来座”。如来座是什么？（答：诸法空为座。）你看，你要理解《法华经》，你不懂《金刚经》的只有真空，你怎么坐如来座来讲《法华经》呢？！

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。

这一分还是较量功德。你受持读诵这个经，这里只说受持读诵，就能消你恶道之业。所以，如来要人们受持读诵这个经，如果你读诵《金刚经》，不受人尊敬，为人轻贱，那是因为你原来有恶道的罪业，你受持读诵《金刚经》，还叫人轻贱，那你的恶道罪业就消灭了，而且还要得阿耨多罗三藐三菩提。你看，《金刚经》的威神之力大不大？（答：大。）堕到恶道上就不得了啦！先世罪业是要用受持读诵《金刚经》的威力则为消灭，还要借助《金刚经》的威神之力得阿耨多罗三藐三菩提。成佛的《法华》，但你不学《金刚经》，你就不能坐如来座。《法华》是成佛的经典，《金刚经》也是成佛的经典，受持读诵未来都要得阿耨多罗三藐三菩提，何况理解经义、为人解说呢？

如来说在燃灯佛前，他供养了八百四千万亿那由他诸佛。这样供佛的功德都赶不上受持读诵《金刚经》的功德。这一分特别强调的是受持读诵《金刚经》，而且还特别指出，于后末世能受持的人，这不就是给我们末法时代的人如来留下了救世的法宝吗？末世众生受持读诵《金刚经》，比释迦如来供养了那么多佛的功德还殊胜。这我们就知道，末法时候的善男子善女人，能够受持读诵此经所得的功德，如来说，“我若具说者或有人闻，心即狂乱，狐疑不信”。为什么“心即狂乱、狐疑不信”呢？因为受持读诵《金刚经》的功德利益大得超出了人们的想象，所以用凡夫的心就怀疑不信。

《酉阳杂俎》中记载，何轸的妻子刘氏，二十六岁那年，梦入阴司，说她明年春三月死亡，醒来后忧愁哭泣不止。丈夫和亲属问其原因，她如实告知亲人。她说：“我死了没有关系，我一周岁的女儿，二周岁的儿子，没有母亲怎么抚养成人，他们会受多大的痛苦，我怎么能舍得了他们！”忽一日自忖，每日痛哭也不是办法，就请人画了一张佛像，恭敬供奉，日夜对佛礼拜，持长斋，诚心念诵《金刚经》，愿此功德，增长寿命到四十五岁，儿女成家后再死亡。如此专心礼念，活到四十三岁时，儿女各已婚配，满

足了她所发的愿。四十五岁那年，将自己的衣服首饰等变卖，庄严佛像，救济贫困，买物放生。到年终，刘氏通知亲戚朋友说自己死期已到，请了大德高僧，在佛前受八关斋戒，沐浴更衣，在房内独自趺坐，高声念《金刚般若波罗蜜经》，诵毕就没有动静了。儿女亲属进房一看，已经坐化了，面色如生，头顶热得烫手。大众见了无不赞叹，好多人回去也供佛诵《金刚经》了。她的丈夫何轸开始不相信，认为妻子遇着鬼魅缠身了，今天见到事实，就依照妻子的愿望，用亡僧的礼节火化，安葬在荆州北门的塔中。从这个公案中，就证明了诵经消业功德无量，往生佛国净土，的确说明了受持读诵《金刚经》的功德不可思议。注意！这一分只讲受持读诵的功德，所以有缘众生一定要受持读诵《金刚经》。

“当知是经义不可思议，果报亦不可思议。”为什么经义不可思议？（答：只有真空不能思议。）所以，这一句话就表明只有真空。《金刚经》给你讲的是只有真空。到了只有真空，你能思议吗？真空一相，无思无议。不是无思无议，是不能思不能议。一相，你怎么思议？思议必须是二相才有。所以，“是经义不可思议”，这句话深得不得了。经义不可思议，就正指的是只有真空。真空周遍法界，一相无相，“不可思议”。

“是经义不可思议”，说明《金刚经》的究竟了义，就是只有真空。到了只有真空才“不可思议”。不思议直下就是真空绝对的一相，不思议直下就是只有真空。早上给你们讲了，如果一个人能进入不思议的境界，这就都不得了了！《心地法门》中讲，不思议时是什么？不思议时有什么？不思议时就是抽了“S”线，不能思议了。把“S”线一抽，阳半的根，阴半的尘，“S”线的识，外圈的空，顿时就都没有了。不思议时，根、尘、识、空荡然无存。这个（指无极圈）就代表不思议，你看，不思议直下是什么？就是真空绝对的无极本体。不思议的时候有没有阳半的你？（答：没有。）那有没有阴半的他？（答：也没有。）不思议的时候哪有你我他？那有没有星系？（答：没有。）有没有宇宙？（答：没有。）有没有有情无情？（答：没有。）有没有三世十方？（答：都没有。）唉！不思议的时候，三世十方顿时寂灭，主客内外、心身世界、宇宙万物顿时消亡。为什么？虽是顿时寂灭，实则本不存在。“本来无一物”，“以无所得”，毕竟空、毕竟无生，只存在一个一无所有的真空本体。《金刚经》

就讲只有一无所有的真空本体，只有真空的一相无限，所以这就是此经义的“不可思议”。正因为此经义不可思议，所以果报也不可思议。

所以，你现在要归到这里，“当知是经义”只讲真空本性，只讲只有真空，只有空性的大我，只有立体真空的“自己”，这就叫此“经义不可思议”。不思议即是真空本身，不思议即是只有真空。所以，不思议的修法是最直接最简捷的，问题是我们现在还不具备不思议的这个条件，如果你能够明白不思议的涵义是只有真空，那就可以入不思议的法门了。不思议时没有主客、内外，没有人我、世界，不思议时无名无相，不思议时没有四相，也没有四见。不思议时根本就没有相、名、妄想，不思议时就只是如如本体、“空空如也”。你能明白这个不思议的道理，就简捷得很了，而且你就把宇宙万物的认识，一下子就归到实处了。

不思议时，有没有凡所有相？（答：没有。）先说有没有你？（答：没有，小我是思议才有。）这你坐下不思议，你这个肉疙瘩还在不在？（答：不思议的时候就不在。）怎么不在呢？你坐下打瞌睡的时候，也没思议，我们都看着你在。（答：那是看的人有，不思议的时候根本不知道我的存在。）现在看，不思议就相当于抽了“S”线。孔老夫子叫什么？（答：叩其两端而竭焉。）“叩其两端而竭焉”！是不是把阴阳两半都消失了？（答：是。）所以，抽“S”线就是孔老夫子说的“叩其两端而竭焉”，也就是直下不思议，进入了“空空如也”。“空空”就是真空，“如”就是本来，本来就是真空的一无所有。所以，当你不思议时，就是真空的一无所有。

你看，当你不思议的时候，就相当于离了一切相，“离一切诸相，则名诸佛”。那当你思议的时候，你见一切相只是真空，这样你见一切相就是诸佛。你不思议的时候，六根门头只有真空的根性。你不思议的话，直下就是如来。不思议的时候，就是如来的圣智现量。你不思议的时候，众生的自心现量就是佛的圣智现量。所以，如来讲，“一切世间境界，是如来境界”。这就是说，见一切相即见如来。当你不思议的时候，的确一切都不存在，所谓的一无所有。但当你思议的时候，一切都存在，所谓的一切都有。思议不思议，真空本性如如不动，真空还是真空，只是不思议的一无所有等于思议的一切都有。不思议的当下即是真空，那思议的当下呢？真空还是如如不动，不受任何影响。所以，思议的当下也即是真空，这就见一切相即见真空，见一切相即见如来。

假如你今天达到不思议了，那你的心身世界还在不在？（答：不在。）怎么着不在了？（答：不思议的时候就不知道它在不在。）说的是达到不思议，那你这不就在思议中吗？你在思议中，当然你的心身世界炽然存在。现在是你要明白，你思议中的一切都有正就是不思议中的一无所有，这不就证明你的真空本性不死寂不断灭吗？!你现在的任务是，在思议具有的心身世界中明彻那就是不思议的一无所有本身。要知道今天心身世界的一切都有是虚妄幻化的本不存在，只是众生循业发现的梦境空华。知道这一点，你就不著一切思议中的假相了，直下见一切相即是如来本身。在思议中入不思议的境界，最后成就不思议中的见闻觉知，这不就是真空妙有的不死寂吗？因为你知道了一切妙有还是真空本身，真空如如不动，只有真空。

你现在要先修这个不思议的当下，只有真空的根性。这一步能过去，自然就知道只有真空。所以，你用不思议先修这一步。这一步过去了，你思议的时候就见这一切即是真空本身。你不思议的时候，六根门头的一切相皆是如如不动的根性。不思议时，眼根上有色无色只是见性，耳根上有声无声只是闻性，鼻根上有香无香只是嗅性，舌根上有味无味只是尝性，身根上有触无触只是触性，意根上有念无念只是觉性。现在你要在见闻觉知中见六根门头的一切有相无相，直下只是六根性本身。因为你不思议直下只是真空的根性。那你思议时，就见到六根门头的有相无相，这不就说明六根门头的有相无相正就是真空的根性本身吗？!从这里先透过去，自然就归到只有真空的不思议。

现在看水晶球，你就知道水晶球是真空的见性本身。水晶球还在不在？（答：不思议的时候，不知道那是水晶球，只是根性本身。）问的是现在思议的时候，水晶球还在不在？（答：还在。）知道你还是不懂。前面讲了，不思议的一无所有正就是思议的一切都有，一切都有皆是幻妄，见一切都有的相就是一无所有的真空根性。那你眼根上见水晶球的相，直下就是真空的见性本身，哪还有水晶球？!你直下在思议的相中见到不思议的真空，这才叫真实般若波罗蜜。真实般若波罗蜜，见一切六根门头的有相无相，直下只是一无所有的真空本性本身，只有真空，只有真空本性，只有空性大我。这就是你的境界差异，你不能见六根门头的有相无相，直下即是真空的根性本身，所以你不能明白我们讲的第三类修法，六根出去的只是根性，六根门头只有根性，也就是只有真空。一切相只是用来显性的，相即是性，

相外没有性。你在哪里找真空本性？真空本性跟六根门头的一切相同时同座，只是一个。所以，你见一切相即见真空本性，你见一切相即见如来，所谓“展目皆是如来地”。

如来时时在不思议的圣智现量中，但如来的应身照样入舍卫大城乞食，敷座而坐。入到不思议的这个境界中，在不思议中见闻觉知，这个比不思议中连你自己都没有还要深沉。《金刚经》先要求你认识只有真空，但发菩提心者不说断灭相，到了只有真空时，你还要真空妙有，否则你连一半路都没走到。只有真空罗汉就达到了，但罗汉不能自在妙用，登地的菩萨也不行，只有如来和一生补处菩萨才能真空妙有、妙有真空，无为而无不为。禅宗把这个就叫入廛垂手，我们称之为不思议中的见闻觉知。

不思议就是“尽诸动念，思想心息”，不思议就是大涅槃相。不思议的时候连你自己都没有，但在妙用的时候，你就知道那个一无所有正就是一切都有。达到不思议的境界，得成于忍，达成三昧，正好就在一无所有中妙现一切。所以不思议时的只有真空，要是能妙用妙有一切，这才是大圣如来不可思议的神通功能。不思议的时候，正就是诸佛菩萨大显身手的境界，度一切众生实无众生得度，就是要把众生引导着叫他进入不思议的只有真空，到这里就把众生都度了。

现在第一步先要明白，不思议的时候连你自己都没有，何谈什么宇宙万物？等你入到不思议中，入到这个境界中，你再看你的心身世界，就像镜中观花一样，一切都不真实，原来真的是“太极本无极”。太极的一切都有，正好就是无极的一无所有。你看，阳半是心身，阴半是世界，心身世界是因“S”线的思议而有，而无极的一无所有，正就是不思议时的只有真空。所以，我们把无极比喻为立体真空的大圆镜，而太极代表的根尘识空的一切相即是无极立体真空大圆镜本身，也就是只是大圆镜上的立体镜像，镜像和镜子同时同座，无二无别，只是一个，故见镜像就见镜子。同理，故见六根门头的一切有相无相，直下只是真空的根性，只有真空本性，只有空性大我，只有立体真空的大圆镜。一句话，只有真空。

……“S”线代表思议，你心身世界、宇宙万物的一切都因思议而有。我们经常说造业，你怎么造业？因思议来造业，造业是思议来的。所以，这个“S”线就代表思议，又代表业信息结构。为什么？因为你的业是思议造的。现在你就知道，因思议而有业，因业而给你现出阴阳两半的依正报，

所谓心身世界。因现出心身世界而又迷惑不解，因迷惑不解就再造业，这就因思议而造业，循业而现相，现相迷惑颠倒，意识思维又造业，造业再现相……就这样“心生法生，法生心生”，恶性循环无有了期，就越堕越低。现在学习直下只有真空，直下不思议，这就快刀斩乱麻，把一切都抛在九霄云外，直指只有真空的涅槃妙心，就能就地返回，这就是《金刚经》不可思议的功德利益。所以，如来说，“须菩提，当知是经义不可思议，果报亦不可思议”。

……蚂蚁能知道太平洋有多大吗？没办法。你在这个人间，就像孟子说的，有先知先觉者，有后知后觉者。孙中山还加了一个，不知不觉者。那怎么办？先知先觉的人就要引导别人，使他后知后觉。那不知不觉的呢？也不能放弃，就像如来说的“久化方归”，要不厌其烦地度化一切众生，让一切众生都通过《金刚经》的大智慧得到究竟解脱。

周敦颐讲“无极而太极”，因“S”线的思议而产生一切都有，如来叫一念无明起，然后山河大地生。如果你的“S”线的业信息结构，正就是山河大地的信息结构，那这一念信息结构现前，顿时就是山河大地现前。同样的，当你直下不思议，就只有真空现前，这就是《金刚经》的经义。所以，不思议时三世十方顿时消失，还谈什么我相、人相、众生相、寿者相？因你思议，当下三世十方就俱全。当你思议时，行阴带着你的业信息结构，刹那刹那在“放电影”，随现前“S”线的什么信息结构，所对应的境界就现前，这正就是如来说的“随有所念，境界现前”。

思议什么境界，就产生什么样的“S”线。有什么样的“S”线，就对应什么样的境界。你思议真空的境界，就造真空“S”线的信息结构，未来必然就对应法身遍满的圣智现量。你思议的是畜生的境界，比如忤逆不孝，无知愚痴发狂，你不看打她妈的那个不孝女当场变狗了吗？她造狗业的“S”线，就给她现狗的依正报。你思议的是人的境界，孝悌忠信，礼义廉耻，那你就具有人的依正报。你思议的是极乐世界的境界，必然未来往生极乐世界，现前七宝池、八功德水的境界。造什么“S”线的业信息结构，就给你展现出相对应的阴阳两半的依正报来，一切随业现，业由思议造。明白了这个道理，就叫万法由心造，一切都是自己思维所形成的，还能怨天尤人吗？！

所以，你现在要明白，因你思议，顿现三世十方、宇宙万物。如来说，

“有种种心生，境界于外现”。“种种心生”就是各种思议，因各种思议才有你所对的境界。那你现在就on知道世界是怎么形成的？是怎么存在的？（答：是思议而来的。）如来说什么住持世界？（答：念念相续，暂时为有，业力住持。）宇宙万物都是众生依思议的业所住持，是你的思议住持世界。如来说：“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。”心身世界的诸法都是以自业的“因缘力故而得生起”，因缘“念念不住，犹如电光”。你今天见到的心身世界，是因你念念的思议造下的。

如来在《仁王般若经》里讲，“是法即生即住即灭，即有即空，刹那刹那亦如是，法生法住法灭。何以故？九十刹那为一念，一念中一刹那经九百生灭，乃至色一切法亦如是”。我们一念中有九十刹那，有八万一千个生灭。所以，你念念思议所造的业，一念中八万一千个生灭在“放影”，你根本感觉不来“随有所念，境界现前”的机制原理。每个“S”线所具有的业信息结构现前时，就给你同时现出依正报的相来。你不看你正报的心身在刹那刹那变化，头发指甲什么时候停止过生长？那不就是你正报的刹那生灭吗？同时，你正报对应的世界也在刹那刹那生灭。你小时候见的河流，和现在见的河流一样吗？依正报同时随“S”线刹那变化。所以，这一生你作为人，学习了《金刚经》，就要有意识地给你造新的信息结构，尤其是要造只有真空的信息结构，那你最终就得无信息结构的信息结构，所谓纯信息结构，你就“就地返回”，直入本源本根本来本性本心本有的真空。这就是“当知是经义不可思议，果报亦不可思议”。

此经就讲不可思议的真空。只要不思议，有情无情、世界微尘、阴阳男女、宇宙万物，连时间空间，一切的一切都根本不存在。你今天先听不思议的理论，理论明白了，你再操作不思议的修法，一定得不可思议的果报。

……不思议有没有佛跟众生？（答：没有。）一切的一切都不存在，一切的一切皆因你思议而有，而得住持。所以，不思议直下就是真空实相，直下就是般若波罗蜜。你看，《文殊般若经》上讲，不思议就是不生不灭界，不思议就是般若波罗蜜，不思议即法界。

现在还要把不思议具体化，当你烦恼痛苦的时候，直下入不思议，还

有烦恼痛苦吗？（答：没有。）所以，不思議的妙法妙得很。用不思議直下就没有痛苦烦恼了。那还有没有厄运灾难？（答：没有。）所以，不思議就度一切苦厄。不思議有没有色受想行识？（答：没有。）不思議直下只有真空。不思議，你就“照见五蕴皆空，度一切苦厄”，“能除一切苦，真实不虚”。《心经》给你讲“以无所得”，只有真空，那不思議直下就到真空。

你会用不思議的修法，当你痛苦烦恼、忧愁悲伤的时候，直下用不思議，看忧愁痛苦、烦恼悲伤还有没有？（答：没有了。）有没有悲欢离合？（答：没有。）有没有生老病死？（答：没有。）所以，不思議直下就断你的生老病死，就了脱生死轮回。何以故？因为不思議时，只有真空，别无他有。所以，只有真空的这个法，就断除你的一切烦恼、痛苦、业障，断除你的一切忧悲苦恼。

直下不思議，连你也没有，还吊不吊脸？（答：没脸可吊。）直下只有真空，断除一切生死业障，断除一切烦恼障碍。不思議，直下就是般若波罗蜜的真如实相。如来说，一入真实观，恒河沙劫的罪业悉皆除灭。所以，果报大不大？你能只有真空，这个果报就大得不可思議。直下只有真空了，就法身遍满了，就很快成佛了，这就是“果报亦不可思議”。

因你思議就给你显现各种相，因你不思議，就不显现一切，只显现真空。但不管你思議不思議，真空本性如如不动。所以，思議等于不思議，不思議等于思議。这你就用思議的显现相来见不思議的不显现的真空本性，你就明白，今天六根门头的有相无相的思議相正就是不思議的真空本身！故见一切相即是真空本身，这就是“是某某即是真空”的道理！也是你明心见性最妙的法门。

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。

第十七分又提出度一切众生实无众生得度。实无众生得度，是因为只有真空，哪有众生可度？众生是真空本身，度众生的佛即是真空本身，度众生的法还是真空本身，只有真空，所以实无众生得度。你叫众生知道只有真空，就是度众生，众生也就得度了。如来说，我没有叫众生从生死走向涅槃，只是灭除众生有生死涅槃的妄想而已。众生有生死的观念，那也是真空本身；众生有涅槃的观念，那也是真空本身，所以生死涅槃只是真空。那有没有众生从生死走向涅槃？（答：没有。）生死涅槃只是众生的妄想而已。众生的妄想，就是不认识心身世界只是真空本身，只有真空，若能明白只有真空，众生就没有生死涅槃的妄想了，众生也就即非众生了。因众生不认识五蕴即是真空，也不认识真空中没有五蕴万法，真空是一无所有，“以无所得”。假如能叫众生明白这些道理，众生就得度了。那为什么说实无众生得度呢？因为度了正就是只有真空，没度还是只有真空，故无众生可度。

“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”，此经讲的是只有真空。只有真空，就一切法都不存在。“若知诸法一性，所谓无性，无起无作”。一切法其本性同一，那就是皆是真空本性，诸法自身本无性，所以诸法根本没产生过。佛说，“我观一切法，性相无所有”，“如月现于水，而不在水中”。这正就是如来说的，“无有一切诸法”。那有没有“发阿耨多罗三藐三菩提心”这一法？当然也没有。既然只有真空，“无有一切诸法”，那发菩提心者有没有？（答：也没有。）只有真空，就“实无有法”了。其实，本来就无有一法存在，叫法那是因小我而言，只有真空的空性大我，本来就无一法，本来就无一物，本来就只有真空的一无所有，别无他有。这一无所有的真空，才是唯一真实的“存在”，也就是空性大我！故只有真空，只有空

性大我。

那为什么叫你发阿耨多罗三藐三菩提心呢？（答：因为不知道只有真空，才发愿回到只有真空。）你不发菩提心，不追求无上菩提，你怎么能知道只有真空？！你是天天著在财色名食睡上的众生，你不发菩提心，听都不得听这个内容，还能修持这个内容吗？还能明心见性吗？还能达到只有真空吗？不发菩提心不行。那发了菩提心，你到一定程度上才能知道，“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”。不发菩提心，就遇不到只有真空这样的经文，你也不知道真空是“实无有法”，更不能了解“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”。

现在就要用“实无有法名为某某”的法。你看前面给你讲，实无有罗汉。《金刚》公式换一下，就叫“实无有某某”。那有没有“发阿耨多罗三藐三菩提心”这一法？（答：没有。）“实无有法”，那“实无有法”这一法有没有？也没有。任何一法都没有，就叫“实无有”。你看，“实无有法”这个内容就既深又广了。“实无有法”的只有真空，那你说如来在然灯佛所得阿耨多罗三藐三菩提了没有？当然没有。“佛于然灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提”。的确，只有真空，只有真空就是阿耨多罗三藐三菩提，还得什么阿耨多罗三藐三菩提？阿耨多罗三藐三菩提，就是无上正等正觉，就是你自身，就是你的空性大我。只有空性大我，只有你自身，自身还得自身吗？（答：不得。）所以，“实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提”。

假如说能得阿耨多罗三藐三菩提，那就成了二相，成了二相，当然就不授记了。那你就知道，然灯佛什么时候给你授记？（答：只有真空的时候就授记。）谁明白只有真空，只有空性大我，只有立体真空的“自己”；谁知道“唯我独尊”，你就能知道你的空性大我是周遍法界，不动周圆，永恒存在，无量无边，不受任何影响。真心到这一步了，到这个境界层次了，“然灯佛就给你授记”，十方诸佛都给你要授记。

如果说你还有所得，几相？（答：二相。）有所得必然是二相，一相就无所得。所以，你达到无所得的境界，就是只有真空，只有真空就是无所得。谁到无所得的这一步，就给谁授记。这不是听了就到了，而是要证到那里。你真心证到只有真空的“实无有法”，自然就会诸佛授记。你在六根门头只要“实无有法”，就不见六根门头的任何相，就只有真空的根性了，就见到诸根性周遍法界，一无所有；一切宇宙万物、六根门头的有相无相，

都是一无所有的真空根性中所现物，还是根性本身。你就知道，只有真空的根性，只有真空。你真实的证到这里，把它得成于忍，达成三昧，十方诸佛都会给你授记的。

那什么叫如来？如来就是“诸法如义”。这一句话就把世出世法都圆融了。什么叫“诸法如义”？（答：一切诸法只是真空本身。）“如”的定义是什么？（答：本来面目。）孔老夫子给你讲，空空就叫“如”，空空就是“如”。空空，是把“有”空掉了，还要把“空”也空掉，无有无空了，就是“空空”了。用空先空掉有，就还留个空，再把空也空掉，就叫“空空”的真空。“空空如也”就是真空如也，这就说明了真空就是本来面目，本来就只有真空，把这个本来只有真空就叫“如”，也就是说，只有真空就是“如”。

只有真空就是“如”，那“诸法如义”是什么意思？一切诸法即是真空的“如”，一切诸法亦是“如”的真空，这就叫“诸法如义”。“诸法如义”就是“诸法实相”的道理。真空中产生的一切法，不离真空，即是真空本身，这就叫“诸法实相”，也叫“诸法如义”。你能明白诸法即是真空，诸法是真空所具有的法，是真空中所“装”的法。犹如水中所“装”的波，波不离水，波还是水。同理，真空中所“装”的一切法，法不离真空，法还是真空。一切法即是真空本身，这就“诸法如义”了。

诸法只是“如”中所现物，所以不离“如”，诸法即是“如”。“如”是个什么？“空空”。“如”是个“空空”，那“如”还显现不显现？（答：不显现。）“如”是个非空非有的真空，当然不显现。既然“如”是个“空空”，那“诸法如义”就表明诸法即是“空空”，诸法即是真空。那再有没有诸法了？（答：没有诸法。）你能明白没有诸法了，那“诸法如义”，就只有“空空”的一无所有，也就是只有真空。

……一切法是小我有，小我才有一切法。大我有没有？（答：没有。）大我是“空空如也”。小我的一切法跟大我的“空空如也”，这二者只是一个，也就是大我小我只是一个。大我真真空的一无所有和小我心身世界的一切都有，二者无二无别，只是一个，这个就叫“诸法如义”。

你能明白这个道理，你见诸法直下就见“空空”的“如”之本来，也就见只有真空的一无所有，绝对一相。“诸法如义”，就是“现见诸法住实际故”，诸法只是真如实际本身。“诸佛世尊，通达诸法，性相如故，说名如来，正遍知者”，所以如来者“诸法如义”也。“一切法真如体故，一切

法现在真如体故”。所以，一切诸法跟真如体同时同座，无二无别，只是一个。所以佛陀讲，“如来真如即五蕴真如，五蕴真如即世间真如”，“五蕴真如即世间真如，世间真如即一切法真如”。“一切世间境界，是如来境界。”五蕴世间的一切法即是如来真如，这就是“诸法如义”。一切世间境界即是如来境界，这还是讲“诸法如义”。《心经》讲的“照见五蕴皆（真）空”，照见五蕴即是真空。最后就推到，“以无所得”的只有真空，这就彻底“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。

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。

“诸法如义”，就是把诸法跟“如”等同起来，这个“如”是什么意思？就是实相之义。你看，如来在《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。”无相指的是真空，无不相就指的是一切法。无相的真空正就是无不相的一切法，无不相的一切法就是无相的真空，这二者只是一个了就叫实相。实相就是一切法跟真空无二无别。你什么时候知道一切法就是一相的无相，那就是实相。如来说，“一相故，名一切种智，所谓一切法寂灭相”。一切法即是寂灭相，这就叫“诸法如义”。如来在《涅槃经》上讲，“一切诸法皆是虚假，随其灭处，是名为实，是名实相”。“一切诸法悉无所有”，实相就是无一切法，实相就是“如”，所以“诸法如义”就是“一切诸法悉无所有”、诸法本无之意。那不就说明“诸法如义”还是只有真空吗?!但只有真空的“诸法本无”，并不死寂不断灭，而是个“活

物”，能给你产生无不相。虽然能给你现出一切相来，但现出的一切相还是无相的真空本身。这就是古大德总结的“真空妙有，妙有真空”，“诸法实相”、“诸法如义”。

佛说：“一切相皆是二，一切二皆是有法，适有有法，便有生死。”“二是有法，不二是无法。”如果说“如来得阿耨多罗三藐三菩提”，那就是二相对待的二，二就成了有法，有法便有生死，所以“实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提”，“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”。菩萨所学法皆不可得，所以阿耨多罗三藐三菩提这一法也不可得。何以故？因为“诸法如义”，只有真空。

“如”是真空绝对的一相，跟一切法相对的二相，只是一个东西。你始终要进入诸法与“如”只是一个，诸法与真空只是一个，诸法与实相只是一个，你就才能体悟出“实无有法”的道理。能透过“实无有某某”，就能明白“是某某即非某某”的《金刚》公式，也就透过“诸法如义”的道理。只是一个了就不取不舍，不生不灭，不来不去，不增不减，无有一切对待的二相，那你得个什么？古大德讲：“若言有佛性，名执著谤；若言无佛性，名虚妄谤；说佛性有，名增益谤；说佛性无，名减损谤；说佛性亦有亦无，则相违谤；说佛性非有非无，名戏论谤。”这正就是如来讲的“但有言说，都无实义”，皆是戏论法。直下不思议就是最胜法，最胜法就是只有真空。佛陀讲，“云何胜法？所谓一切诸法无想”。当你是无想的不思议时，哪有有与无、亦有亦无、非有非无的言说戏论?!只有真空，就“但无一念，即除生死根本，即得法王无上珍宝”。只有真空的“不思议者是佛所知”。只有真空时，“一切法平等实际，皆归真如，同于法界，离诸言说，不二相故”。你能直下不思议，就是只有真空的如如本体，一切法皆归真如，入平等实际的究竟一相，就无思维，哪还有言说？思维言说就将你拖入极性对待的世界，必然生死不了。所以，如来说：“心有想念，则成生死；心无想念，即是涅槃。”“一念不生，即名为佛”。你只要起念忆想思维，就是有法，就是有相。有法有相，就与《金刚经》“实无有法”的旨意不符，而且与《金刚》公式“是某某即非某某”相违。

既然“诸法如义”，只是一个了，你得什么？就“实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提”。佛本身就是“如”、真如，“如”怎么能得“如”呢？真如怎么得真如呢？眼不得眼，自体不得自体，只是一个不得只是一个。你学

大乘佛法归到只是一个了，就是“诸法实相”、“诸法如义”。一切法就是真空的实相本身，真空实相跟一切法要圆融，一切法跟真空无二无别，只是一个了，就叫圆融宝觉。真空的一无所有和不空的一切都有，圆融到只是一个时，就叫“空不空如来藏”。你就知道，这个“空不空如来藏”就是“圆融清净宝觉”。你有这“宝觉”了，就大智慧开显，再不迷惑了。什么时候就清净了？归到只是一个就清净了。能把有为无为、有漏无漏、世间出世间都圆融到只是一个，这就是你最宝贵的智慧，也是大乘佛法最富有的智慧。

如来没有所得，如来是如如不动的真空本体，究竟一相，周遍法界，圆满十方，法身常住，所以如来没有得失，没有取舍。如来是真空绝对的一无所有，了不可得。你看，“如来所得阿耨多罗三藐三菩提”，得了个什么？得了个“无实无虚”。为什么？只是一个了，虚法实法还只是一个。只是一个了，就“无实无虚”了。注意！只是一个绝对，如来得了个“无实无虚”，就指的是如来得了只是一个的绝对，这就否定了虚实的一切法。虚实就代表小我所具有的一切法，“无实无虚”就直接归到只有空性的大我，只有真空。只有真空跟虚实的一切法只是一个，这就否定了虚与实的一切对待，只有绝对的真空。

“如来说一切法皆是佛法”，这句话重要得很！一切法是小我有，前面讲过，佛法是无法。“一切法皆是佛法”，这不就说明了一切法皆无吗？如来说，“一切法悉无所有”，“诸法毕竟空无所有”。那什么叫佛法？（答：无法就是佛法。）一切法毕竟空无所有，这跟“一切法皆是佛法”对应起来，不就得出了佛法是毕竟空无所有吗？所以简单地说，“无法就是佛法”。如来在传法偈中说“今付无法时”，这才是真正传佛法。传“佛法”就是给你传“无法”。如来讲“法唯一字，所谓无字”，你现在就要明白，无法就是佛法，佛法就是无法。无法就是真空，真空就叫无法，所以你学佛法学到只有真空，这才是真正的佛法。只有真空就叫诸法不生，诸法不生你就得无生法忍。到无生法忍的境界，就“以无所得”，诸佛就给你授记。

佛法就是无法，无法的佛法就是只有真空。“一切法皆是佛法”，就是一切法皆是真空。这就明确得很了，一切法皆是真空本身。这就是佛说的“所言一切法者，即非一切法，是名一切法”。“即非一切法”就说的是一切法即是真空本身。一切法即是真空本身，这不就更说明只有真空吗？！

“所言一切法者，即非一切法”，就否定了一切法，首先否定了小我的存在，然后就彻底否定了小我所具有的一切法。那怎么否定呢？小我所具有的一切法直下就是真空本体本身。那这说明了什么？（答：只有真空。）你始终要抓住只有真空，一切问题就迎刃而解。你看到一切法的时候，你要心里明明白白，我们在二相的对待上就叫一切法，但这一切法只是真空本身，法是真空存在的方式，是真空的显现相，就犹如你的哭笑，那是显现你心地的相。相是真空的相，性是真空的性，性相皆是真空自身，这不就是如来说的“性相一味解脱”吗？认识这一点是极为重要的。所以，如来讲“诸佛世尊通达诸法性相如故，说名如来、正遍知者”。你能通达诸法性相皆是“如”的真空，你就成了如来、正遍知了。认识到一切法皆即真空，一切法是真空本身了，你见一切法直下就见真空，亦即你在六根门头见到一切有相无相，它只是真空的面目，也是真空根性的显现相和真空根性本身。所以，你见六根门头的相直下就见六根性，见相见性，当下就见真空本性，就见空性大我。同理，你见根尘识空的一切法相直下就见真空，直下就见真空本性、空性大我，这就把大乘佛法的理论和修法融到一起了。你看，明心见性多方便啊！

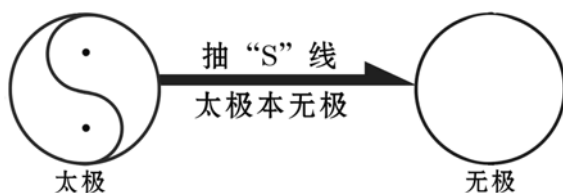
……你在哪里明心见性？那个真空就是你的本心本性，如来就叫妙明真心、妙真如性。你怎么明心见性呢？你是小我，你见不见一切法？（答：见。）你无时无处不见一切法，虽你随时随地都见一切法相事物，但你旷大劫不知道知法相事物处即是真空处。见相见法不知道那是真空本身，不知道法是真空的法，相是真空的相，性是真空的性，只有真空。见任一法相事物都只见真空，这就直下明心见性。

你不明心见性还见一切法相事物，只是你著在法相事物上不知道那是真空本身。现在明白了，法相事物跟真空同时同座，无二无别，只是一个。那你见法相事物直下就见真空，而且只有真空，这你就大彻大悟了。

……一切法直下就是真空绝对的本体本身。也就是说，这一切法就是你的本心和本性，见一切法就见真空，见一切有相无相只是真空，只有真空，那就明心见性了。一切法即是绝对真空的本体本性，即是妙明真心、妙真如性。那就一切法相事物都没有，只有真空。这就归到唯此一心，只此觉性，本无一法，本无一物了。一切法相事物只是给你指示它们就是真空，它们就是妙真如性、妙真如心。所以，一切法相事物没有任何正作用，只

有这一个正作用，其它的作用都是拉你生死轮回的。只有这个作用是帮助你明心见性、彻底解脱的，所以说只有一个正作用。

你见一切法直下就见真空，直下就见本心本性，这不就当即明心见性吗?!所以，这法是最为简捷的，理论修法都是最为方便最为了义的。一切法即非一切法，换一句话说，一切法就是真空体性本身，一切法就是本心本性本身。那你明心见性还需要什么?什么都不需要了。你什么时候能见这一切法就是你的本心,就是你的本性,这就是周敦颐的一句话,叫什么?(答:太极本无极。)就是“太极本无极”!太极代表的一切法即是无极代表的真空本性、真空本心,一切法的太极和本心本性的无极只是一个。你看,明心见性方便不方便,简捷不简捷?(答:方便,简捷。)而且用图示式就能更直观地说明问题了。噢!“太极本无极”,二者只是一个,这就表明了太极的一切法本不存在,只有无极的真空。

所以你看,大乘佛法理论就是无极和太极的这两个图。“太极本无极”,正就是“所言一切法者,即非一切法”,“一切法皆是佛法”。一切法的太极即是非一切法的无极,“太极本无极”,就是“一切法皆是佛法”。这样就简化了,理论简化了,修法简化了,所以大道至简。你看禅宗就说,“只贵子眼正”,要的是你的知见正。智者大师把大乘佛法总结了四个字“诸法实相”,佛法上就叫“一实相印”。大乘佛法就讲只是一个实相,也就是只是一个真空。诸法就是实相,实相就是诸法,诸法不异、即是实相,实相不异、即是诸法,这就一点不难了,人人都可以明心见性,就看你能不能遇到正法,就看你有没有善根福德追求正法。

……有影像的水晶球跟无影像的水晶球就代表一切法,有影像是水晶球本身,无影像还是水晶球本身,水晶球就代表真空、实相、佛法。这不就一切法皆是真空、实相、佛法吗?也是“一切法即非一切法”。你懂得这个道理了,就“照见五蕴皆空”,照见五蕴皆是真空,就表达为:五蕴万法不异、即是真空,真空不异、即是五蕴万法。真空中没有五蕴万法,那不就只有真空了吗?!水晶球的有影像和无影像都叫现量,谁的现量?水晶球的现量。水晶球的现量不离水晶球,即是水晶球本身。这正就是《楞严》公式表达的“性现量真空、性空真现量”。水晶球代表你真空的本心本性,你

真空的本心本性给你现出来有相和无相的现量，这就是性现量。性现量还是真空，还是“水晶球”本身。水晶球就代表真空，这就是性现量真空。水晶球的真空本性在哪里去了？就是真现量。那个水晶球在哪里？不外乎是有影像的现量和无影像的现量。亦如平静的水和起伏的水，有波无波只是水的现量，水到哪里去了？水成了有波无波的现量。有波无波的现量是什么？就是水本身。所以，波水一如，就是一切法即是佛法，也是“诸法实相”、“诸法如义”。波妄水真，有波无波只是一水，故说只有真空。波喻一切法，水喻真空。

那你哪里见你的“水晶球”？我给你说过，就眼前这个水晶球你也没见过，你见水晶球时，不是见有影像就是见无影像，你见不了非有影像非无影像的水晶球。不是见有影像的水晶球就是见无影像的水晶球，实际上你只见水晶球的影像，见不了真正的水晶球。但影像和水晶球同时同座，无二无别，只是一个。所以，见有、无影像的水晶球，就见水晶球的本体，这就是“一切法皆是佛法”，也是“诸法实相”，“诸法如义”。水晶球的体性就代表佛法、实相、如义，水晶球的影像就代表一切法、诸法。今天六根门头的有相跟无相就代表一切法，“一切法即非一切法”，就是见一切法直下就见真空的根性，见一切法直下就是真空本身。心地明彻一切的小我和真空的大我只是一个的时候，就开显你的“圆融清净宝觉”！

咱们给你原来讲过，这一切法是显现，即非一切法是不显现，显现跟不显现只是一个。所以，见显现的一切法直下就见不显现的真空、实相、真如。在六根门头见显现的有相无相，直下就见不显现的真空根性。犹如见水晶球的“有相无相”直下就是水晶球，只有水晶球。同理，见一切法直下只见真空，只有真空。能到这样的境界，就是“如来者，即诸法如义”，对众生来说，你就大彻大悟了。

再看“人身长大”，你再长大，是个有量，还是一个现量。见有量一定就有一个无量，一切有量都“装”在无量中；见现量，就一定有个真空，一切现量都“装”在真空中。所以，你见人身长大，就要见那个真空无量的“非大身”。你只要说大小就是小我有，空性大我没有大小的对待，只有真空的绝对。所以，你说人身长大，即为非大身。什么叫个“非大身”？真空绝对就是“非大身”。真空绝对的“非大身”究竟一相，无名无字，就姑名为“大身”，“是名大身”。现在看，“是某某即非某某，是名某某”，“是

某某”就是有限的有量的相对相，“即非某某”就是无限的无量的绝对本性，“是名某某”就是“是某某”等于“即非某某”的方便区分。

“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。”只是一个，你灭度谁？只是一个真空，谁灭度谁？你要说有灭度，一定是二相对待，那就“不名菩萨”了。菩萨是要行大乘佛法，前面如来说为大乘者说，为最上乘者说。大乘说诸法实相，最上乘就是我们刚才说的只是一个。只是一个，就“万法尽通，万法俱备，一切不染，离诸法相，一无所得”，就只有真空。只有真空了，就“实无有法名为菩萨”。所以，佛是只有真空，故“佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者”。

你认为有众生灭度，那你是站在小我的二相对待上说的，所以就“不名菩萨”。何以故？“实无有法”，哪有小我和对待的一切法？！所以，这一次给你讲只有真空，换一种说法就是“实无有法”。你把“只有真空”跟“实无有法”联系起来的时候，就是《金刚》公式的机制原理所在。你从来就著在法上，现在要说“实无有法”，不容易理解。“实无有法”的修法，就是要叫你见一切法直下只见真空，一切法即是真空，这就才“实无有法”了。

“实无有法”就是实无有任一法存在，你只要说一法，有没有？（答：没有。）那现在注意！“实无有法”的这个说法，先把一切法否定了。你光否定不行，那把你原来著的一切法呢？你还要落实一切法现在即是真空本身了，就把原来的一切法都没有了。这不是说没有了，而是本来没有，只是众生没有智慧，认识不到“实无有法”。现在学习《金刚经》，才明白了的的确确一切法空无所有，法法未曾法，只是妄心颠倒，迷惑不解认为是法。其实，颠倒妄认的那个法，正就是真空本身，正就是本心本性本身。现在明白了这一点，才知道“实无有法”，只有真空。

那个无法之法的真空，才是唯一实有。实无有法的那个法才是实有。注意！你能思维出来的，能说出来的，都是一切法。凡思议出来的一切法都没有，悉皆空寂，就叫“实无有法”。犹如水波，实无水波，只有一水。就在波涛汹涌时，还只是一水，有波无波不影响水，只是一水就叫“实无有波”。同理，只有真空就叫“实无有法”。

“实无有法”。既然没有法了，你先说，你自己是个什么？你自己就是

一法。“实无有法名为菩萨”，那实无有法名为小我，或者说实无有法名为六根，实无有法名为六尘，实无有法名眼耳鼻舌身意，实无有法名色声香味触法，实无有法名色受想行识，实无有你能想上来的法、能说出来的法。你想个佛，实无有佛；你说个法，实无有法。凡你思议个什么，实无有什么。那你就知道，“实无有：有色无色、有声无声、有香无香、有味无味、有触无触、有念无念”。何以故？只有真空故，一切思议法皆不存在，本来就一无所有故。

“实无有法”，那佛说一切法时，有一切法吗？（答：没有。）“实无有法”，当然没有我、人、众生、寿者等一切法。“佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者”，这就说明了一切法都不存在，一切法都不成立，不是又归到“实无有法”了吗？佛但给你说的法，都“实无有”，所以“如来所说法皆不可取不可说”。何以故？“非法非非法”，只有绝对的真空。佛给你讲法，总是要归到无我、无人、无众生、无寿者的“实无有法”。“实无有法”了，自然就没有我、人、众生、寿者，也没有主客内外、时间空间。你只要把“实无有法”的《金刚》公式套进去，自然就得出实无有法名我，实无有法名人，实无有法名众生，实无有法名寿者，佛说一切法实无有一切法。因为只有真空，众生是真空，有情是真空，无情也是真空；心、佛、众生都是真空，故曰三无差等。“实无有法”了，就“是法平等，无有高下”。那你就是佛，你就是老子，你就是孔子，你也是石头砖瓦……这个道理你能理解吗？（答：能。）那你敢说你是佛和老子吗？（答：敢。）为什么？（答：只有真空。）的确，你能理解只有真空时，就“实无有法”了。既然“实无有法”，叫个任何名字都是“是名某某”，未尝不可。因为你叫个什么名字，实无有此名字。我们叫个真空，实无有真空，是名真空。你叫个佛陀，实无有佛陀，是名佛陀。叫个你，实无有你，是名你。

……“佛说一切法无我、无人、无众生”，你就套这个“实无有法”，实无有一切法就行了。一切法里面当然包括四相、四见、五蕴、六入、十二处、十八界、七大。三界二十五有都是法，“实无有三界二十五有”，三界二十五有皆是真空本身，故只有真空。只有真空的时候，就叫真实般若波罗蜜。一切法皆即真空，小我的心身世界即是真空本身，就再没有小我及一切法了，这就叫真实般若波罗蜜。

《金刚经》上半部分是全扫荡，扫着叫你知道只有真空。下半部分要

叫你明白，扫除的那一切法还是真空本身。真空在哪里？真空就是一切法，一切法即是真空，这二者是一个东西。如果只是个真空，没一切法的时候，那就断灭了，那也不叫大乘佛法。修法里叫你见到小我的一切法，直下就是真空的本体本性本身，那你见一切法不是见一切法，而是见真空。真空就用一切法来表达，一切法即非一切法，一切法即是真空。犹如见馒头、饺子、面条、油饼就见面粉。你能到这一步，就对大乘佛法心明眼亮了。

“庄严佛土”，一切法皆是真空本身，那你的佛土不是真空本身吗？（答：是。）那庄严佛土的菩萨还是真空本身，因为只有真空，所以就无菩萨庄严佛土。能庄严和所庄严只是个真空本身，你庄严什么？过来过去只是个真空，所以说“庄严佛土者即非庄严，是名庄严”。另外，“实无有法”了，那就“实无有法名为佛土”，“实无有法名为菩萨”，“实无有法名菩萨庄严佛土”。何以故？只有真空故！

“若菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨。”一切法都是真空本身，再有没有小我了？（答：没有。）一切法的这个“我”成立不成立？（答：不成立。）“通达无我法”的这个“我”，是指真实有而永恒存在之意。法如果真实有，法成立的时候就叫“我”。但一切法不真实有，不能永恒存在；一切法都是生灭变化相，当处出生，随处灭尽，不能永恒存在。所以一切法无我，你能通达一切法无我，就是真菩萨。

你把“你”认为真实有，就是有我。你认为水晶球真实有，也是个“我”。一切法你认为它是真实存在的，就叫“我”。那你就知道，“我”是一个唯一真实、永恒存在的称谓，但你所见的一切法，包括你自身，能不能永恒存在？是不是真实存在？（答：不是。）你看，你一生下来，大踏步地迈向死亡，头发指甲都在无时无刻的生长，你身体的一切细胞刹那刹那地在生灭变化，大到宇宙世界成住坏空，小到你的念头生住异灭，一切都在生长成亡，无一法一相一事一物能永恒存在，能真实存在，故说一切法无我。菩萨通达无我法，就是通达无一法是真实存在的、永恒存在的。

……一切法的“我”真实不真实存在？（答：不真实存在。）都不真实存在。为什么呢？一切法即是真空本体本身，只有真空才是唯一的真实存在和永恒存在，除此以外，无一法真实存在，永恒存在，所以说“一切法无我”，一切法皆是真空本身。明白此理者，就叫通达无我法。

越三空就是我空，法空，空也空。那无我就无法，无法指的是无有相，

也无对待的空相。当我空了，就是指把小我空了，小我空了，就无一切法了，就叫法空。我跟法叫“有”，“有”就对着个“空”。人我空了，法我空了，就把“有”空了。把“有”空了，还要把“空”也要空，这就叫“空空”。越了三空，你就知道人我、法我、空我都不成立，都不真实，都不能永恒存在。所以，小我的一切法，所谓的根尘识空，都不是真实存在的“我”，而是对待的生灭变化的虚妄相。这就告诉我们，凡能离开的法相事物，都不能永恒存在，都不是真实而有，都属于无我法。只有真空才是真正的有我法，因为真空是唯一真实而永恒存在的。

……无小我了，就无一切法了。一切法是因小我而有，小我是因法而有，既然没有小我了，就没有小我的一切法了，这不就是无我法吗？假如我成立，一切法也成立，一切法因我而有。既无小我又无一切法，这就破我执，破法执，破空执，越三空，就超越一切相对，就是只有真空的绝对，这才就真实存在，永恒存在了。

佛陀说“无有我者，名为菩萨”。这个我是指小我，当你把小我转成大我了，就没小我了。没小我了，就没小我的一切法了，就只有真空了。只有真空了，就通达无我法了。知道小我及小我的一切法皆虚妄幻化，只有真空的唯一真实，这就是“无有我者，名为菩萨”。

现在你要明白，说只有真空，这里面就包含着小我及他所具有的一切法，老子就叫“有物混成”。知道绝对的真空“装”着一切相对的法，犹如无极“装”着一切太极所代表的根尘识空。无极在哪里？就是太极的根尘识空，所谓“无极而太极”。太极的根尘识空是什么？太极本无极。这就是说，真空的无极在哪里？就是太极的根尘识空。空性大我在哪里？就是小我的心身世界；小我的心身世界是什么？就是空性大我的一无所有。“我”包含着一切法，所以下面就给讲五眼、恒河沙。

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。

你怎么“通达无我法”？你知道我跟法都是真空本体本身，再没有我跟法了，这就通达无我法了。归到只有真空就通达无我法了。只有真空的内容，前面用非色非空、“法尚应舍，何况非法”、“非法非非法”、“无实无虚”、“实无有法”等来表达，现在要用“亦法亦非法”来表达。

有五眼吗？有。有天眼吗？有。有慧眼吗？有。有法眼吗？有。有佛眼吗？有。五眼都有，这五眼是指有情修到最究竟处得的五眼功能。但这还是说的是有情。下面说的是有恒河沙，这不是说无情吗？恒河沙数的世界，还是说无情。恒河沙数世界的众生及众生的心念，这是讲有情，这一分就用“亦有情亦无情”来表达只有真空。

只有真空，可用“非法非非法”来表达，也可以用“亦法亦非法”来表达。只有真空的否定表达就是非法非非法、非有情非无情，那肯定表达呢？就是亦法亦非法、亦有情亦无情。现在要问，既然只有真空了，那真空呢？（答：真空就是有情无情。）现在真空就是亦法亦非法、亦有情亦无情，这不就是给你前面讲过的真空绝对的第二种表达吗？！一种是否定式的“非法非非法”表达，一种是肯定式的“亦法亦非法”表达，把这两种等同起来，就叫实相。非法非非法等于亦法亦非法，“非法非非法”的一无所有正就是“亦法亦非法”的一切都有。我们还用一切都有等于一无所有专门讲过《金刚经》。

这五眼也好，恒河沙也好，是不是现量？（答：现量。）那为什么肯定这些有情

无情都有呢？这就是《楞严》讲的“性空真现量”。你的性空在哪里呢？就是这些现量，亦有情亦无情，或者是亦法亦非法。所以你看，后半部分提出不说断灭相。但你说只有真空，仍然对着，就是只有真空。但真空绝对的三种表达你要清楚，一种是非法非非法，一种是亦法亦非法，一种是法等于非法、非法等于法。你要把这三种表达都要圆融起来，该用哪一种表达就用哪一种表达，这和《心经》的五蕴万法不异、即是真空和真空不异、即是五蕴万法的表达类似，和《楞严》上的“性色真空，性空真色”还是一样。“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，那菩提妙明元心在哪里？就是“一切世间诸所有物”。如来把“非法非非法”的否定表达称之为空如来藏，把“亦法亦非法”的肯定表达称之为不空如来藏，把“法等于非法、非法等于法”的等号表达称之为空不空如来藏。再看《楞严经》上如来的表达，“而如来藏，本妙圆心，非心、非空、非地、非水、非风、非火、非眼、非耳鼻舌身意，非色、非声香味触法，非眼识界，如是乃至，非意识界。非明无明、明无明尽；如是乃至，非老、非死，非老死尽。非苦、非集，非灭、非道，非智、非得，非檀那、非尸罗、非毗梨耶、非羼提、非禅那、非般刺若、非波罗蜜多，如是乃至，非恒闍阿竭，非阿罗诃三耶三菩，非大涅槃，非常、非乐，非我、非净，以是俱非，世出世故，即如来藏元明心妙，即心、即空、即地、即水、即风、即火、即眼、即耳鼻舌身意，即色、即声香味触法，即眼识界，如是乃至，即意识界。即明无明，明无明尽，如是乃至，即老、即死，即老死尽，即苦、即集，即灭、即道，即智、即得，即檀那、即尸罗、即毗梨耶、即羼提、即禅那、即般刺若、即波罗蜜多，如是乃至，即恒闍阿竭、即阿罗诃三耶三菩，即大涅槃，即常、即乐，即我、即净。以是俱即世出世故，即如来藏妙明心元，离即离非，是即、非即”。这正就是空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏的三种表达。

现在看，你的真空在哪里？（答：就是现量。）就是五眼跟恒河沙的现量。性空真现量，有情无情的现量都是真空本身。《金刚经》到这一步，你要明白，有情跟无情的现量不是现量了，那是真空绝对的一种表达。犹如金子的体性在哪里？就是金耳环、金项链、金戒指等的相用。否定表达时，没有金器具，只有金子，就是“非法非非法”的表达。肯定表达时，金子就是一切金器具，这就是“亦法亦非法”的表达。圆融表达时，金子不异、

即是金器具，金器具不异、即是金子，这就是“法等于非法、非法等于法”的表达。

只有真空的“亦法亦非法”表达，就说明任何一法一相都是真空本身了，这对修法来说就非常简捷了。所以，《金刚经》是用来印心的经典。你通达《金刚经》了，就明白大乘佛法和最上乘法是什么。这恒河沙，如来说是沙，如来有五眼，这猛听去，跟《金刚经》前半部分说的不一样。其实一样不一样？（答：一样。）唯给你讲过的“一无所有等于一切都有”，这个就最直观了。水晶球的本体就代表本来一无所有的“真空”，那水晶球的本体在哪里？不就是有影像的水晶球和无影像的水晶球吗？!有影像、无影像都是水晶球的相用。体相用一如，体相用不二，有影像处、无影像处正就是水晶球处，水晶球处正就是有影像、无影像处，二者无二无别，只是一个。认识这一点，就《楞严经》上叫“圆融清净宝觉”。

下面说恒河沙数的恒河中的沙粒数多得无穷无尽，但有这么多无穷无尽的世界，而且这些世界中的所有众生那就更多得不得了，何况每一个众生刹那的心念呢，那多得就不能想象了。但如来说，“尔所国土中所有众生若干种心，如来悉知”。那一粒沙子代表一个三千大千世界，三千大千世界中有多少众生？众生不光是人，蚂蚁也是众生，天人也是众生，六道众生多得能数过来吗？何况每一个众生一念中就有八万一千个生灭变化。但如来说，“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”。如来怎么知道一切众生的心呢？（答：因为一切众生的心就是真空本体。）众生的一切心都是真空本体的相用，是“不空如来藏”，“诸心皆为非心”是“空如来藏”，“是名为心”是“空不空如来藏”。“诸心”的一切相用即是“非心”的真空本身，这就是性现量真空。“是名为心”，这就是性现量真空和性空真现量的圆融表达。众生的若干种心都是念想思维。《心经》讲，想不异空，空不异想；想即是空，空即是想。同理，念想思维不异、即是真空，真空不异、即是念想思维。不管你怎么念想思维，还是真空本身，所以“尔所国土中所有众生若干种心，如来悉知”。

学了《金刚经》你也悉知，知道不知道？（答：知道。）你怎么知道？你怎么知道某某现在想什么着？你管他想什么，他再想，都是他意根真空觉性的相，你不就一切心念悉知了吗？这就叫一切智。若能知道念念的具体内容，那就成了一切种智。我们学了《金刚经》就有一切智了，但还没

有一切种智，具体的人家想什么你不知道，你没他心通。但是你已经知道了，想即是真空、识即是真空，一切念想思维即是真空。不管他怎么念想思维，不离真空的觉性，即是真空觉性本身，亦即只是真空本身，只有真空。

每个众生都有过去心、现在心、未来心，现在心是真空本身，那过去心呢？（答：还是真空本身。）未来心呢？（答：还是真空本身。）所以，你的三心只是真空本身。真空究竟一相，你能得三心吗？（答：不能。）你的三心相本身就是表达真空的，三心是真空本身。到这一步，你说的一切相用只是表达体性本身的。真空在哪里？就是你的三心。三心不可得，是因为三心不异、即是真空本身。真空一无所有，究竟一相，圆满十方。那你的三心即非三心，是名三心。三心即是非三心的真空，真空的名字现在就叫“三心”。所以，三心不能得，也不可得。你能理解吗？（答：能理解。）

……三心为什么不可得？因为三心本身就是真空本体。那三心的前提，还有一个三世，三世是时间，有没有时间？（答：没有。）只是一个真空的绝对，绝对哪有时空？你要会证没有时空。给你以六根门头见根性讲过一次《金刚经》，你要证得没有时空，就证得了只有真空。你只要说不受时空的影响，一定就是绝对。那三心不可得，三心就是真空，也说明了三世还是真空。但你要会证，会不会？（答：会。）你说怎么证？（答：以眼根的见性来证，今天能见，明天能见，后天还能见，说明见性与时间没有关系。在车站能见，在车上能见，下了车在这里也能见，这就说明见性与空间没有关系。所以，就证明见性与时空无关，见性是绝对的，绝对必然是真空，故证明见性是真空。）

三世十方也好，一切众生的心也好，现在大乘佛法归到“只是一个”了，这就叫不二法门。现在通过只有真空，就把一切法归到只是一个了。只有真空就否定了一切法的存在，包括否定你真空的名相。你明白这个道理了，你就知道三世十方皆是真空本身。换句话说，三世十方就是显示真空的。真空在哪里？就是三世十方。所以，只有真空，哪有时空呢？如果你著在时空的相上，你就不见真空。你不著时空的相，就叫“实无法名为时空”，只有真空，那就是“是时空，即非时空，是名时空”。

如来说众生心即非众生心，“即非某某”就指的是真空本身。众生的一

切心都是真空本身。你那个心意识，没有真空本性能产生吗？（答：不能。）就是产生的心意识，也离不开意根真空的觉性。你看，《师子吼经》上有没有心意识？（答：没有。）《师子吼经》给你讲，“超心意识，离诸因缘”。真空有没有因缘？（答：没有。）真空是非因非缘。非因非缘哪有意识？因缘是二相，你就知道，你的心意识是二相才有。现在只有真空了，哪有心意识？就是有心意识，那心意识是表达真空的，还是真空本身，故只有真空。

……那你说三心，“实无有法名为三心”，或者说“三心者即非三心，是名三心”。现在真空的表达是“亦法亦非法”。三心不可得，是因为三心是真空的别名，真空不可得，当然三心不可得。在“亦法亦非法”的表达中，一切相用成了体性的别名，只有真空的体性。叫五眼即非五眼，是名五眼，五眼是真空的别名，说五眼就说的是真空。那说恒河沙数的世界呢？以及恒河沙数世界众生的心念呢？一切的一切都是真空的别名，统归为“是名某某”。

这一分正说的是性空真现量，也可以叫真空妙有。但现量是真现量，用一切现量来表达真空，就叫“是名某某”，也就是“是名某某”成了真空的别名。《无量义经》上讲，“无相不相，不相无相，名为实相”。无相在哪里？就是无不相。无不相是什么？就是无相。在否定表达中，无相就是真空的别名；在肯定表达中，无不相成了真空的别名。如来把无相跟无不相圆融起来就叫实相。如来说我四十年才讲这个道理，这不容易啊！实际上，《金刚经》在这一分就讲这个内容。

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，如来说得福德多。以福德无故，如来说得福德多。

只有真空，有没有福德？（答：没有。）只有真空，诸法本无，“实无有福德”这一法，如果真有福德这一法，“如来说得福德多”，这里引出了《金刚》公式的另外一种表达，若某某实有，如来则不说某某。若某某无故，如来说某某多。这和后面讲的“若是微尘众实有者，佛则不说是微

尘众”是一个道理。若福德实有者（“若福德有实”），“如来说得福德多”。这反过来说，你能说出来、想出来的都没有，都不存在。这里说的是福德，福德也是你想出来的、说出来的，所以“福德无故”。你能认识到没有福德，只有真空，诸法本无。你能认识到这里，才福德多。如果你著在有个福德的相上，那你都是有限的心，你的福德不多。这里的“福德”就代表了一切法，“以福德无故，如来说得福德多”，这就表示一切法没有的时候，只有真空的时候，才说你得福德多。若你认为福德所代表的一切法有时，如来说得福德多。福德代表一切法相，一切法相是有限，著在有限的法相上，“如来说得福德多”。不著福德所代表的一切法相，就入无限的真空，所以“如来说得福德多”。你要从这里体悟出，凡你能想上来的、能说着出来的、能用各种方法表达出来的，都是有限的虚妄相，都根本不存在。如果你著在这些有限的相上，不见无限的真空，那如来说得福德多。如果你能认识到有限的任何法相事物根本不存在，你就进入一相无限的真空境界，那当然得福德多。

《金刚经》用“若某某实有者，如来说不是某某”，这就表达了，你能思议出来的某某，根本就不存在，所以不说“得福德多”。当你不思议时，直下就是唯一真实的“存在”，所谓只有真空，故“如来说得福德多”。

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。

“具足色身即非具足色身”，这还是讲《金刚》公式的，首先说的是色身具足，那就是六根色身的官器无有缺漏，一切色身都具足圆满。你见到如来的具足色身，直下要见那个“即非具足色身”的真空本性，也就是眼根真空的见性。这就是见有限的小我直下见到无限的空性大我，见相直下就见真空，见相对直下就见绝对。

“具足诸相”，既说的是如来具足三十二相，也包含如来具足无量相好。

你见诸相具足，直下就见“即非诸相具足”的真空体性。不管见什么相，见相就见“即非相”的真空绝对之见性。“即非某某”就代表真空，无真空不现一切相，见一切相直下就见真空。为什么？一切相是真空本身。一切相是真空的别名，所以你见如来的具足色身、具足诸相，直下就见如来的法性身。法身如来才是唯一真实的，应身、报身的具足色身、具足诸相，都不是唯一真实的永恒存在，都是度化众生所显现的妙用相。此具足色身、具足诸相的妙用相，正就是如来法身的显现相，如来的法身无形无状，真空绝对，一无所有，但却永恒存在。如来显现的报化身就是法身常住的证明，所以它是只有真空的法身的别名，是只有真空的法身本身，故曰“是名具足色身”、“是名诸相具足”。

……真空就是你现在有的一切相，你把真空的一无所有和你现在有的一切相圆融成只是一个，你就明白，一无所有真空的别名正就是一切都有的“是名某某”。当然你始终要明白，是故真空中无相、无法、无事、无物，“以无所得”。等着没有小我了之后，到了法身遍满的时候，那就不存在一切相了，只是法身遍满。

原来给你讲过，“是某某”是显现。你看，“具足色身”、“具足诸相”都是显现的相，“即非某某”就是不显现的真空体性。“是某某即非某某”，首先说的是一切法相事物只是真空体性本身，是名某某呢？就是真空体性的别名。因为真空体性没有名字，老子叫“其名不去”、“道隐无名”、“名可名，非常名”。正因为真空体性“其名不去”，所以一切名皆可为“是名某某”。

……体和相用只是一个，大我跟小我也只是一个，理论和修法也只是一个，因为只有真空。“非法非非法”的体性就是空性大我，空性大我在哪里？就是“亦法亦非法”的相用，一切相用都是小我而有。体相用不二，那你就用“亦法亦非法”的相用直下就见到“非法非非法”的体性。换句话说，见小我的一切相用，直下就见空性大我的真空体性，这就把理论和修法都圆融到一起了。见到如来的具足色身和具足诸相，直下就见到如来无限周遍的、一无所有的、永恒常住的法身慧命。这就是“具足色身即非具足色身，是名具足色身”，“诸相具足即非具足，是名诸相具足”。

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。

这一分比较难，但你抓住只有真空，也就不难了。只有真空，如来给谁说？如来能说吗？只有真空无言无思，所以“汝勿谓如来作是念，我当有所说法”。你要说如来说法，如来不就成了二相了吗？只有真空，如来究竟一相，“实无有法”。你看，如来证了个什么？如来就证了个无有一法。如来证了个什么？你看如来说：“无有一法而是如来所觉所证”，“一切诸法本无有实”是“如来觉证”。法都没有，那如来说什么？“实无有法”可说。本来就无法，本来就只是如来的法身遍满。没法说，也没有法可说。为什么？只有真空。

法即是真空，说法者也是真空本身，只有真空就没法可说。一切法即真空，真空就是说者本身，能说吗？（答：不能说。）真空就是如来本身，如来就是真空，只有真空，就成了真空说真空，实无所说，亦无能说。在小我的对待中，如来说法就说只有真空，如来说法就说只有“自己”，那个“自己”就是空性大我，就是真空的周遍法界，给谁说？一无所有，就无法可说。

一切法跟真空只是一个，既然只是一个了，你给谁说？无法说。这个道理你要明白，只有真空就不能说。下半部分立足于只是一个，你所说的这个法跟真空是一个东西，站在只是一个上，就无法可说了。把众生引导到只是一个无法可说的时候，众生就得度了，要明白这个道理。

“说法者无法可说”，如来是个说法者，说什么？说个“实无有法”，说个无法可说。“诸法本无”，就讲那个本来无一法。为什么？如来出世，诸法不生。如来出世，就是讲“诸法从本来，常自寂灭相”的。如来出世的目的就是给你“付无法”，给你讲那个“一切诸法无生无灭，无相无为”，“一切法悉无所有”，“佛法是寂灭相，第一之义，此中无有文字，不可得

说，诸所言说皆无义利”。所以，你说佛讲法就是谤佛。“无法可得，名阿耨多罗三藐三菩提”。“无法可说，是名说法”。“现见诸法住实际故”，就是一切法皆是真空的实际本身。“于诸法中，不生二解，一切佛法，疾得现前。”诸法不二，就是只有真空。只有真空，佛法就即得现前。“知诸法门悉皆如幻。一切众生悉皆如梦，一切如来悉皆如影，一切言音悉皆如响，一切诸法悉皆如化。”这不就说明法门、众生、如来、言音、诸法都是不二法，也就是只有真空的只是一个。所谓“无有一切诸法，是名一字法门”，这就是只有真空，只是一个。

“今付无法时”，这就是如来出世的本怀。《法华经》讲：“观一切法皆无所有，犹如虚空无有坚固，不生不出，不动不退，常住一相。”“一切法皆无所有”，只有“不生不出，不动不退，常住一相”的真空，那你说如来讲法不是谤佛吗?!所以，“说法者无法可说，是名说法”。“能知如来常住、如来常不说法，是名具足多闻!”你明白如来常不说法，就能解如来所说义，就知如来究竟一相，真空绝对，常住永恒，无法可说故，故常不说法，所谓如来说法者，只说“实无有法”，本来无一法。“了了见者，知一切法，无二相也”。究竟明彻之人，就知道一切法无有二相，只是一相无相的真空绝对。一切法就是真空，一切法与真空只是一个，故一切法皆是真空的别名，所谓“是名某某”。

……“说法者无法可说”，说法就说那个无法。那个无法是什么？就是只有真空。这人们很难理解，说如来讲了几十年法，怎么说“如来有所说法”就“不能解我所说故”？因为这是人们不理解，本来只有真空绝对的一相无相，这不是说着只有真空，而是原本就只有真空，只是人们著在循业所现的幻化相上，只见镜像，不见镜子。所以，把只有镜子本无镜像的本体本来知道了。所以，如来出世，就是要叫众生认识到只有“镜子”，镜像还是镜子本身，唯是一无所有的立体真空大圆镜独尊独存，唯一真实，别无他有。一切法相事物只是立体真空大圆镜上的立体镜像，镜像还是镜子，故只有一镜，所谓只有真空，这才是如来所说法。前面讲了“实无有法如来可说”，“如来所说法皆不可取不可说”，因为如来是“非法非非法”的绝对真空。能理解这一点，你就明白如来从未说法，你也具足多闻，开显大智慧。

须菩提说，这样深奥的法，未来的众生能理解吗？说如来有所说法是

为谤佛，“说法者无法可说，是名说法”，这对一般人来说，的确不容易理解。须菩提说了个未来的众生，如来就对众生这一法也实施了“实无有法”的对治，既然无法可说，那也没有众生这一法可说。所以，如来说“彼非众生非不众生”。也就是说，众生这一法也不存在，还是真空本身。这里的“彼”指什么？（答：是真空绝对的那个东西，没有众生。）这正就承接前面的“无法可说”，只有真空就无法可说，那个“彼”就代表只有真空。“彼”是只有真空，真空就是“非众生非不众生”。你那个只有真空的“彼”，须菩提引出来了个众生的名相，那个真空绝对中没有“众生”，没有“不众生”，所谓“非众生非不众生”。你那个众生的名相一出来，就陷入对待。你有个众生，就一定有个非众生。无法可说的那个真空绝对，就是“非众生非不众生”，这就是“非众生非非众生”的表达。“不众生”就是“非众生”。“众生”是法，“不众生”就是非法，“非法非非法”就是“非众生非不众生”。

众生跟非众生只是真空本体的相，也是真空本身。真空绝对用“非法非非法”表达，在这里就是“非众生非不众生”。那如果现在要把它表达成“亦众生亦非众生”，你还能理解吗？（答：能。）真空到哪里去了？真空就是众生跟非众生。众生是有情，不众生就是无情。那个真空绝对既不是众生，也不是非众生，那就既不是有情，也不是无情。这里就是讲，众生是真空本体本身，非众生还是真空本体本身。你现在要圆融一无所有和一切都有，“非众生非非众生”就是“亦众生亦非众生”，“亦有情亦无情”就是你的真空本身。你的真空在哪里？就是有情跟无情。你见到有情跟无情直下就是真空本身。你能到这一步，也就归到只有真空了。因为众生跟非众生直下就是真空本身，那当然只有真空。

“众生众生者”，你叫个众生的名字，如来说非众生。这直下就说的是，你叫的众生这一法、这一名就是真空本身，这不就是“一切众生即非众生”吗？你见到有情就是真空本身，你见到无情是真空本身，就再没有有情跟无情了，就是“非众生非不众生”，只有真空。

“众生众生者，如来说非众生”，那么不众生不众生者，如来说还是非不众生。这就把众生的有情和非众生的无情都归到只有真空本身，故只有真空。

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。

“无有少法”就是“无有一法”，《无字经》讲，“无有一法而是如来所觉所证”，这就直下无有法存在，当然就无法可得。佛是只有真空的一相，所以“无有少法可得”。无有一法存在，所以也无阿耨多罗三藐三菩提这一法让如来所得，故说佛无得就得阿耨多罗三藐三菩提。

佛得阿耨多罗三藐三菩提，就是“无有少法可得”，就是“一无所得”。“一无所得”就是只有真空。一法不存，“无有少法”，就是只有真空。换句话说，什么叫阿耨多罗三藐三菩提？无有一法就是阿耨多罗三藐三菩提，或者说，只有真空就是阿耨多罗三藐三菩提，或者说“诸法本无”就是阿耨多罗三藐三菩提，或者说“常自寂灭相”就是阿耨多罗三藐三菩提。你能直下见到这一切法都不是法，只是真空本性，只有真空，你就得阿耨多罗三藐三菩提。

成佛了就是见这一切法都不是法，只是真空。你见这一切法只是真空，就得阿耨多罗三藐三菩提。这成佛的目标已经清楚得很了，你现在朝这个方向努力。为什么？本来就没有法，本来无一物，也本来无一法。换句话说，本来无一法就是阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗三藐三菩提是什么？（答：是真空，是我“自己”。）阿耨多罗三藐三菩提就是本无有法的只有真空，只有空性大我。如来专门讲了《诸法本无经》，目的是叫你认识到“诸法本无”，“无有少法”。你一定要明白本来就没有法，把这个就叫阿耨多罗三藐三菩提。那无有少法、本来无法就是要叫你直下见到只有真空，不要被法所迷惑，不要见法相不见体性，要见法相即是体性，你就一定能得解脱。

真空这一法不要落在第六意识的识念上，真空就是你自身。不然你把“只有真空”就变成你意根上的识念了。只有真空的意思，就是说真空是你的空性大我本身，只有空性大我，别无他有。所以，真空不是你意根上的一个名相，而是“唯我独尊”的究竟一相。如果你不理解这一点，你在意识的思维中，把真空只当作一个名相，反而把你跟真空打成二截，就不

理解只有真空的含义。“只有”二字，就指独立绝对，只有真空的“自己”，只有空性大我，则小我的一切法就都平等一如了。

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。

前面给你定义了只有真空就是阿耨多罗三藐三菩提，这里“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”。因为只有真空，就无差别，就平等一如，所以“是法平等，无有高下”的真空就是阿耨多罗三藐三菩提。空性大我本来无一法，究竟一相，二相的小我所具有的一切法只是空性大我本身，故小我所具有的一切法平等，无有高下。因为小我的一切都有和大我的一无所有只是一个，故小我的一切法即是真空本身，真空是一无所有的无差别相，一切法就平等在只有真空上，一切法就平等在皆是真空本身，这就说明一切法根本不存在，只有真空唯一真实，这才是真正的“是法平等，无有高下”。《摩诃般若波罗蜜经》讲：“行二法无道无果，行不二法亦无道无果，若无二法无不二法，即是道即是果。何以故？（若言）用如是法得道得果，用如是法不得道不得果，是为戏论。诸平等法中无有戏论，无有戏论是诸法平等。”这就告诉我们，“一切法不做二观”，只有超越极性观念的对待才是真正的平等。你说二法不二法、有道果无道果、得道果不得道果，这都在极性思维的对待中，都是极性观念的戏论。《不思议佛境界经》讲：“佛境界自性，即是诸烦恼自性。世尊，若佛境界自性异诸烦恼自性者，如来则非平等正觉。以不异故，于一切法平等正觉，说名如来。”诸法无性，故诸法平等。何以故？一切诸法只是真空本性故。犹如衣帽鞋袜代表的诸法，皆是棉花纤维性故。所以，佛境界自性与诸烦恼自性平等无二故。“于一切法平等正觉，说名如来”，“是名阿耨多罗三藐三菩提”。“觉知一切诸法平等，是菩提体性；觉知二法是菩提体性，一切智观是菩提体性，非不体性；非行非不行，永断一切诸行、非行，非道非不道，是名诸佛世尊菩提。”能够知道一切对待法即是绝对体性本身，则一切诸法平等，这就是“一切诸法体性平等”，诸法无性，诸法性只是真空本性，就“是法平等，无有高下”。何以故？“诸法无生”，“诸法但说一，所谓法无相”。

根本的是诸法是对小我而言的，空性大我一法不存，所以“诸法但说一”，“一”就是真空，“诸法但说一”就是只有真空，无有诸法。“诸法本无”，诸法无相，只有空性大我，只有真空。既然只有真空了，“一切法等，平等法性皆本性空”，这就“是法平等，无有高下”了。

“须菩提白佛言：世尊，诸法无所有性，是中何等是平等？佛言：若无有有法无有无法，亦不说诸法平等相。除平等更无余法，离一切法平等相。平等相者，若凡夫若圣人不能行不能到。须菩提白佛言：世尊，乃至佛亦不能行亦不能到？佛言：是诸法平等，一切圣人皆不能行亦不能到，所谓诸须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，诸菩萨摩訶萨及诸佛。”什么叫平等法相？非有法非无法，亦无诸法平等相，但有言说思维皆非真正平等相。平等相者就是只有真空，别无他有，只是空性大我本身。所以，只有空性大我独尊的平等相，一切凡夫圣人都不能到，因为此唯我独尊的平等相中没有凡圣的一切对待，故说只有空性大我才是平等相。只有空性大我就连空性大我也没有，所谓只是一个无一个，才是真正的平等相。所以，平等相中亦不说平等相。这只有直下不思议时，就才能入是平等相。

《大般若经》：“平等法性，非色不离色，非受想行识不离受想行识；非眼处不离眼处，非耳鼻舌身意处不离耳鼻舌身意处；非色处不离色处；非声香味触法处不离声香味触法处；非眼界不离眼界，非耳鼻舌身意识界不离耳鼻舌身意识界；非色界不离色界，非声香味触法界不离声香味触法界；非眼识界不离眼识界，非耳鼻舌身意识界不离耳鼻舌身意识界；非眼触不离眼触，非耳鼻舌身意触不离耳鼻舌身意触；非眼触为缘所生诸受不离眼触为缘所生诸受，非耳鼻舌身意触为缘所生诸受不离耳鼻舌身意触为缘所生诸受；非地界不离地界，非水、火、风、空、识界不离水、火、风、空、识界；非因缘不离因缘，非等无间缘、所缘缘、增上缘、不离等无间缘、所缘缘、增上缘；非从缘所生诸法不离从缘所生诸法；非无明不离无明，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不离行乃至老死愁叹苦忧恼；非贪不离贪，非瞋、痴不离瞋、痴；非诸见趣不离诸见趣；非四静虑不离四静虑，非四无量、四无色定不离四无量、四无色定；非四念住不离四念住，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不离四正断乃至八圣道支；非空解脱门不离空解脱门，非无相、无愿解脱门不离无相、无愿解脱门；非内空不离内空，非外空、内外空、

空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不离外空乃至无性自性空；非苦圣谛不离苦圣谛，非集、灭、道圣谛不离集、灭、道圣谛；非布施波罗蜜多不离布施波罗蜜多，非净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多不离净戒乃至智波罗蜜多；非八解脱不离八解脱，非八胜处、九次第定、十遍处不离八胜处、九次第定、十遍处；非一切陀罗尼门不离一切陀罗尼门；非一切三摩地门不离一切三摩地门；非极喜地不离极喜地，非离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不离离垢地乃至法云地；非五眼不离五眼，非六神通不离六神通；非佛十力不离佛十力，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不离四无所畏乃至十八不共法；非三十二大士相不离三十二大士相，非八十随好不离八十随好；非无忘失法不离无忘失法，非恒住舍性不离恒住舍性；非一切智不离一切智，非道相智、一切相智不离道相智、一切相智；非愚夫异生不离愚夫异生，非随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉不离随信行乃至如来应正等觉；非世间出世间法不离世间出世间法，非有漏无漏法、有为无为法不离有漏无漏法、有为无为法。”这正说明一切对待法皆即真空绝对体性本身，一切法皆是真空本身，就“是法平等，无有高下”了。

“具寿善现白佛言：‘世尊！平等法性为是有为，为是无为？’佛告善现：‘平等法性非是有为，非是无为，然离有为法、无为法不可得；离无为法、有为法亦不可得。善现！若有为界、若无为界，如是二界非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相，一切如来、应、正等觉依世俗说不依胜义。何以故？非胜义中可有身行、语行、意行，非离身行、语行、意行胜义可得。善现当知！即有为、无为平等法性说名胜义，是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不动胜义而行菩萨摩訶萨行，成熟有情、严净佛土，能证无上正等菩提。’”一切对待法不做二观，皆是一相所谓无相，自然就入只有真空，才是平等法性。何谓平等法性？“无有性亦无无性，亦不可说为平等性，如是乃名法平等性。”“一切如来、应、正等觉于一切法虽得自在，若平等性与佛有异，可言是佛所行之境，然平等性与佛无异，云何可说佛行彼境？……如是一切法平等性，皆同一相，所谓无相，

是一平等无二无别，故不可说此是异生法平等性，广说乃至此是如来、应、正等觉法平等性。于此一法平等性中，诸平等性既不可得，于中异生及诸圣者差别之相亦不可得。”

这就说明了，只要有相、名、思维言说就非平等性，平等性中无一切极性对待观念，一切法平等性，正就是只有真空，只有空性大我。到了只有真空，只有空性大我的时候，才体现“是法平等，无有高下”的阿耨多罗三藐三菩提。不思议的当下，才是“是法平等，无有高下”。那不思议中，真空这一法的名相也不复存在，但现在还得借用真空这一法来说“是法平等，无有高下”，便说真空这一法就是唯一真实存在的、本来具有的。所以，阿耨多罗三藐三菩提就是本有法的称呼。那本有的法是个什么？真空，阿耨多罗三藐三菩提就是只有真空。

无有少法的表达就是“非法非非法”，法与非法都没有，就是本无有法，“实无有法”。“非法非非法”也就叫阿耨多罗三藐三菩提，“是法平等，无有高下”的“亦法亦非法”，也叫阿耨多罗三藐三菩提。“非法非非法”和“亦法亦非法”的只有真空，没有差别。没有差别就平等一如。没有差别了，你但说一法，就“是法平等”，这不就是“是某某即非某某”的另外一种表达吗？是某某法即“是法平等，无有高下”，就得出通式：“是某某即平等”。在哪里平等？在只有真空时平等。于是，“是某某即平等”就表达为“是某某即真空”。但说某某即是真空，这你就对《金刚经》更为通俗易懂地理解和把握了。你会熟悉应用“是某某即真空”时，那就自然而然地从小我转向了空性大我。

现在你要彻心彻地的明白“是某某即真空”的《金刚》公式，你就知道只有真空，叫“是某某”已经就成了只有真空的“是名某某”。首先说叫个“真空”，就是“是名真空”。叫个“众生”，“是名众生”，指的是只有真空（这不就是“众生众生者，如来说非众生，是名众生”，“一切众生则非众生”）。叫个诸相，“是名诸相”，指的是只有真空（这不就是“见诸相非相，则见如来”，“如来说一切诸相，即是非相”）。叫个李某某呢，“是名李某某”，指的是只有真空。叫个如来呢，“是名如来”，指的是只有真空。叫个老子，“是名老子”，指的是只有真空。凡你叫什么，“是名什么”，指的是只有真空。你要好好体悟“是某某即是真空”，你就能明白后面要讲的“是微尘众即是真空”，“是世界即是真空”，“是一合相即是真空”。你熟悉此理

了，就“不生法相，如如不动”了。

以前给你讲过明心见性的公式，是什么？（答：你见闻觉知什么真空就是什么。）你见什么真空就是什么，你见什么见性就是什么，你闻什么闻性就是什么，你觉什么尝性、嗅性、触性就是什么，你知什么觉性就是什么，你见闻觉知什么真空就是什么。那么，你现在明白“是某某即是真空”，这也是你明心见性的公式。但说某某，但想某某，但运作施为某某，皆即是真空。以此“是某某即是真空”，你就更能直观地明白“是某某即非某某，是名某某”的《金刚》公式了。

……只有真空绝对就平等了，除了真空绝对，再的都不能平等。所以，“是法平等”，你但说是某某法，皆是真空绝对的体性本身，这就一切法平等，无有高下了。前一分讲“无有少法可说”，这一分讲法法平等，这就是“非法非非法”和“亦法亦非法”的圆融表达。你看《师子吼经》讲，“欲求法者於自身求，欲求菩提于五蕴求”。因为法法平等，无有高下了，一旦见任一法，皆是平等一如的真空本体，那你见五蕴即是真空，这不就“照见五蕴皆（真）空”了吗？!你见自身的色相，“是色相即是真空”的见性。你求佛法，你求无上菩提，就是求只有真空，你用“是某某即是真空”就不难理解了。

现在你就知道，是法平等了，没有高下了，这个就好办得很了，这对修法来说方便极了。是水杯子即是真空，是水晶球即是真空，水杯子跟水晶球不就平等了吗？!是色即是真空，是受想行识即是真空，色受想行识所代表的五蕴万法不就皆平等了吗？!在哪里平等？五蕴万法皆是真空。你就知道，色=受=想=行=识=真空，这不就是“是五蕴万法即是真空”的《金刚》公式吗？!你用“是某某即是真空”，就把《心经》的公式（是某某不异、即是空）、《金刚》公式（是某某即非某某）、《楞严》公式（性现量真空）全都圆融起来了。你现在要明白“是某某即是真空”的机制原理，还要记住“是某某即是真空”的公式表达，这对你明心见性有很大帮助。

……色跟空平等，上跟下平等，大跟小平等，这不就成了等号法门了吗？!你要知道等号法门的机制原理，正就是“是某某即是真空”，是相对即是绝对。用是法平等的等号法门，见一切法没有差别相，见一切法都平等。你就心里明白了，为什么只有真空才是一切法的落脚点。

你认识到只有真空，必然就得出“是法平等，无有高下”。杯子也是真

空，水晶球也是真空，虚空也是真空，色空明暗即是真空。那有声无声即是真空，有念无念即是真空，有想无想即是真空，有味无味即是真空，有触无触即是真空，有香无香即是真空。这就把是法平等落实到当下了。你现在能不能理解这样的“是法平等，无有高下”？（答：能。）到这一步了，你就要把“是某某即是真空”倒过来，倒过来是什么？（答：真空即是某某。）你在哪里找真空？凡你见闻觉知处皆是真空处，这不是以前给你讲过的“凡明处皆心，凡见处皆性”吗？“心”是真空的妙明真心，“性”是真空的妙真如性，这就都归到唯此一心，只此觉性，本无一物，只有真空。

……“是法平等，无有高下”，在修法里面太方便了。你在眼根上见色空明暗呢？（答：只是见性。）明暗色空不就平等了吗？平等在哪里？只有真空的见性就平等了，这就是“是法平等，无有高下”。眼根上的明暗色空，就代表了眼根上的一切法，眼根上的一切都平等在真空绝对的见性上，就说明眼根上的一切法都不存在，只“存在”见性，只有见性，也就是只有真空。因为明暗色空只是真空的见性本身。所以，德山怎么悟道的？（答：见明暗色空就是见性。）他见那个漆黑一片，不著暗相，暗相与明相平等，只是见性。“是法平等”，明是真空的见性，暗也是真空的见性，色也是真空的见性，空也是真空的见性，只有立体真空的见性。立体真空的见性在哪里？漆黑一片的时候，立体真空的见性就是那个漆黑一片；明亮的时候，立体真空的见性就是那个明相。遇到色相，立体真空的见性就是色相。遇到空相，立体真空的见性就是空相。你看，这明暗色空都平等了，是明暗色空皆即真空的见性，这就“是法平等”了。

那你应用到六根上，耳根上，有声是真空的闻性，无声还是真空的闻性，有声跟无声就在真空的闻性上平等了，只有真空的闻性。意根上，有念是真空的觉性，无念还是真空的觉性，有念跟无念就在真空的觉性上平等了，只有真空的觉性。舌根上，有味是真空的尝性，无味还是真空的尝性，有味跟无味就在真空的尝性上平等了，只有真空的尝性。鼻根上，有香是真空的嗅性，无香还是真空的嗅性，有香无香在真空的嗅性上平等了，只有真空的嗅性。身根上，有触是真空的触性，无触还是真空的触性，有触无触在真空的触性上平等了，只有真空的触性。合起来，就是“是某某即是真空”，就“是法平等”了，归到只有真空，六根性都是真空绝对的本体本性，只不过在六根门头就叫真空的根性，六根性是一性，就叫真空本

性。

……见根是真空，见尘是真空，见识是真空，见空是真空，你见根尘识空皆是真空；见心身是真空，见世界是真空，见法相事物是真空，见“是某某即是真空”，就“是法平等”了。凡你所见闻觉知的一切法都是真空。你看简单不简单？所见闻觉知的一切法都是真空，那能见闻觉知本身就是真空。能、所见闻觉知只是个真空的根性，这就“是法平等，无有高下”。

……这个太妙了，太重要了！“是法”不就是一切相吗？你六根门头的一切有相、无相，加起来就叫诸相。这一切相、一切法、一切事、一切物，都平等了，这不就见相见性吗？！见相见真空。见任何相就是真空本身，任何法是真空本身，任何事是真空本身，任何物是真空本身，这不就逢物直达了吗？！为什么？“是法平等，无有高下”。

《金刚经》的修法简单得很，一切法平等，一切法相事物皆是真空本身。所以，你忧愁烦恼、高兴欢喜，“平等”！忧愁是真空，高兴欢喜是真空，是某某即真空，那你为什么不享受欢喜高兴而要选择享受烦恼呢？所以，享受烦恼的人是不是愚痴之人？就把你忧愁坏，真空不受丝毫影响。忧愁烦恼，真空如如不动；贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒，真空如如不动；戒、定、慧、解脱、解脱知见，真空如如不动。对空性大我来说，“是法平等，无有高下”，但对小我来说，你高兴的时候心里畅快，痛苦的时候难受，你何不早日修习只有真空，进入空性大我呢？

你看，如来说，一切求法者是为求什么？“为乐故而求菩提，无有为苦求菩提也”。所以，你忧愁烦恼的痛苦，是白白地受痛苦，你不懂得“是法平等，无有高下”，你就不会避苦趋乐。你真的会用了，何必痛苦！抱怨跟表扬平等，但是抱怨跟表扬赞叹在极性对待法里不平等，抱怨了带罪业，抱怨圣者要下地狱；赞叹圣者，功德无量。在绝对法里面，“是法平等，无有高下”，根本就没有一切对待法存在。

……刚才给你说了，德山宣鉴吹灯悟道，见漆黑一片就发现他的见性周遍。见性有没有前后？（答：没有。）漆黑一片的时候有没有你？（答：没有。）没有你那谁见漆黑一片？那漆黑一片的时候到底有没有你？（答：没有。）但你意根上坚固的妄想还有个我，其实眼根上没有你了。眼根上哪有你？你感觉到你在，那是意根上的你。漆黑一片“是法平等，无有高下”，只有漆黑一片所代表的见性。你看，那漆黑一片就表达的是见性！你在漆

黑一片中，你发现见性有没有远近？（答：没有。）见性周遍法界。见性有没有高低？（答：没有。）有没有大小？（答：没有。）你看，你就发现，那个漆黑一片就代表真空的见性。你从这里体悟，你的见性真实存在，只不过是用漆黑一片来表达。那灯亮了呢？灯亮了不能表达，不是不能表达，灯亮了你就看到各种差别相，就分别差别相去了。漆黑一片的时候，你想分别不能分别，所以漆黑一片在眼根上就相当于不可思议，不能分别。你看，不思议当下见到见性。你当下见到见性，没有差别，周遍法界，永恒存在。只要没光线，漆黑一片永恒存在。

所以，叫你用漆黑一片就证明，你真的有个见性。严格地说，漆黑一片时你根本不存在。眼根上没有你，你感觉到有你，那是意根上的识念。只有真空的根性，或者说只有真空的本性。因为那个漆黑一片是你小我的二相显现的相，没有小我时，就不叫见性，就叫真空本性。只有真空本性时，就没有明暗色空的相了，那个就是空性大我。现在是真空本性通过眼根成了见性，你根尘相对，明暗是尘，漆黑一片是尘，是你眼根见到的尘相。假如说没有你的眼根的时候，就不存在明暗相，就叫无量光。但你通过漆黑一片，你就感觉到见性平等无有高下。你真真实实体证到眼根上有个见性，而且见性是周遍法界的。体悟到这一点，你就知道六根性都是真真实实存在的，合起来就是真空本性也是真真实实存在的。根性、真空本性不受有相无相的干扰，与有相无相无关，亦与醒睡死活无关，它是独立绝对的永恒存在。

……漆黑一片你不能分别，你就知道六根门头不思议的当下，就只见根性，也只有根性。从修法来讲，直下不思议不分别，六根门头只是根性，别无他有。你就体悟，根性是周遍的，根性一无所有。但循小我二相的业就给你现出一切有相无相来，这就是“真空即是某某”。但你见是某某时，直下皆是真空，这就是“是某某即是真空”。

真空的见性，你把灯一开时，就成了明暗色空，这就是真空的见性即是明暗色空。见明暗色空时，直下只是真空的见性本身，这就是明暗色空即是真空的见性。

你看，如来在《楞严》上讲，见性不是黑，但见黑时见性成了黑；见性不是明，见明时见性成了明；见性不是色，但见色时见性成了色；见性不是空，见空时见性成了空。那灯一亮的时候，太阳一出来的时候，你就

知道，你见到的那个明暗色空都是见性本身。见色，是见性成了色；见空，是见性成了空；见黑，是见性成了黑；见明，是见性成了明。明暗色空都是见性的存在方式和表达方式，亦是见性的证明方式。所以，漆黑一片是最好的证明，你就朗朗的知道有一个根性。不然你给别人讲时，人家会说你的根性是你猜测下的，编下的。德山宣鉴吹灯悟道后，就知道见性真实存在。所以，他说再不疑天下老和尚的舌头了。

见性是真空绝对的一无所有，那是谁都不能见的，但见性与明暗色空的相同时同座，无二无别，只是一个。所以，你见明暗色空的相就见见性。那你见漆黑一片不就正代表了见性吗？！正表达了见性吗？！正就是给你证明你的见性周遍法界，如如不动。

所以，这一分你知道“是法平等，无有高下”，这就直下叫你见到本体本性。本体本性就叫阿耨多罗三藐三菩提，现在就叫，一切法平等，没有高下，就是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。”虽然本体本性是本来具足，你不修一切善法不得见本体本性。能不能见？（答：不能。）不得见。但说上个善法的时候，“善法者，如来说即非善法，是名善法”。有没有善法？（答：没有。）“是善法即是真空”，说真空，经文上也叫法界，如一真法界，就是只有真空。真空就是法界，法界就是真空。真空没有差别相，法界没差别相，就一切法平等了。

“所言善法者，如来说即非善法”。为什么要说个善法呢？是对极性对待的小我讲的，是小我修着要修个“是法平等，无有高下”。你不修，行不行？（答：不行。）你小我不修，境界就不能到“是法平等，无有高下”，所以要修一切善法。善法就是只有真空，这才是究竟的善法。那恶法呢？恶法还是只有真空。你能认识到善法是真空，恶法也是真空，这就是修一切善法。所以，给提婆达多也要授记。

“所言善法者，如来说即非善法”。那所言恶法者呢？即非恶法。说善法，那是如来引导小我，你不修一切善法，不能得阿耨多罗三藐三菩提。你做恶法了，还要堕地狱，更不能得阿耨多罗三藐三菩提。

所以你看，“是善法者即非善法，是名善法”，“是恶法者即非恶法，是名恶法”。是善法即是真空，是恶法即是真空。你就知道，说任何“是某某”的一法，即是真空本身，只有真空。所以，你就得出“是某某即是真空”

的《金刚》公式。凡是想某某、说某某即是真空，一句话，“是某某即是真空”，就“是法平等，无有高下”了。

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。

“非法非非法”和“亦法亦非法”都是阿耨多罗三藐三菩提。你就知道，“非法非非法”等于“亦法亦非法”。用等号法门你能认识到这三种真空绝对的表达，也可以叫做阿耨多罗三藐三菩提。非法非非法、亦法亦非法，非法非非法等于亦法亦非法，一无所有等于一切所有的等号法门。你能明白这些道理，如来较量福德时，比三千大千诸须弥山王的七宝布施的功德还要大，比前面说的布施的功德大着算数譬喻所不能及。所以你看，这三种表达你要掌握，掌握了之后，你弘法就无碍了。

你看禅宗公案，什么叫不迁义？（答：寒来暑往。）东西行走。迁义等于不迁义，迁等于不迁，就是等号法门。所以，等号法门最为简捷了。《要旨》上最长的一节就是讲等号法门，禅宗的许多公案都用这个等号法门你就解开了。莲花未出水时如何？（答：莲花。）没出水就等于出水。所以，莲花没出水时，说没有莲花，就等于有莲花，你看人家就用等号法门来答。

“桥流水不流”，桥流水不流就等于水流桥不流，还是等号法门。为什么？“是法平等，无有高下”。用等号法门就归到“是法平等，无有高下”了。你见的是水在东山行，他偏偏说“诸佛要出世，东山水上行”。你看，这就用等号法门推到绝对了。到绝对了，佛就出世。那你明白这个道理了，用等号法门就把你简捷的引导到阿耨多罗三藐三菩提上。所以，如来就在这里，用较量福德显示出《金刚般若》的重要性。

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。

如来时时真空一相，只是真空，众生与佛都不存在。佛是真空本身。所度的众生呢？还是真空本身。度与度者的相对，就是真空绝对本体本性本身。你站在这个角度上，你就能明白实无众生得度，“实无有众生如来度者”。

如果真的如来度众生，如来跟众生就成了二相了。那如来怎么度众生呢？如来度众生就是要叫众生知道，如来跟众生都是究竟一相的真空本体本性本身。谁把这个道理知道了，证到这个境界上了，就把谁度了。如来早都证萨婆若海，证到只有真空，他知道众生与佛一体不二，犹如不同镜像皆是镜子的关系一样。佛的应化身和众生都是立体真空大圆镜上的立体镜像，立体镜像本身就是立体真空大圆镜，所以就不存在佛度众生，故如来说“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”。

如来是叫你明白只有真空，前中后际只是真空。三世诸佛的佛眼，就是前中后际只有真空。谁能明白这个道理，这个人就度了。

无相的真空就等于无不相的一切相，这是一个东西，金器具跟金子是一个东西。如来说金器具中有金性，金器具都是金性，那是一个东西。度众生就是这样度，要叫众生知道，度者与被度者都是真空的相，都是真空的存在方式，都是真空本身，你自然就度了。

众生跟佛这是极性的一对，真空是绝对，绝对中就没有相对，没有相对的众生跟佛，那怎么佛度众生呢？绝对中就没有佛跟众生的相对，叫众生知道，绝对中没有佛跟众生的相对，就得度了。只是把你认为众生跟佛对待的妄想驱除，就进入真空绝对的一相。

如来一成佛就感叹着说，奇哉！奇哉！大地众生皆具如来智慧德相。智慧德相是什么？就是现在说的只是真空。只因颠倒妄想、分别、执著不能证得。他就著在众生跟佛的相上去了，这叫分别。叫你在相对中见到绝对，他只见相对不见绝对，就是颠倒。那妄想呢？嗯！我是个众生，人家是佛，佛永远是佛，众生永远是众生。你看，众生的下劣心就是这样，不追求无上觉道，不发菩提心。如来说你这个大地众生跟我具有的智慧德相一样，就是跟前面说的“是法平等，无有高下”是一样的。三十二相的佛

跟没三十二相的众生，“是法平等，无有高下”，能明白这个就有大智慧了，就得度了。

心、佛、众生三无差等，在哪里三无差等呢？在只有真空中三无差等。心、佛、众生都是你根性中所现物，都是你真空本性本身，在六根门头见到你真空的根性，你要真真实实见到那个根性。噢！根性与你所说的相对的相没关系，根性与你所说的差别相没有关系，与你所见的有限无限没有关系。你能知道，我们有一个无有高下的真空的根性，就不见四相的差别了。如来只有真空，故如来没有我相、人相、众生相、寿者相。

你能知道，真空根性中所现的一切差别相、对待相、有限相、运动变化相，都没有差别，无有高下，平等一如，因为都是真空的根性本身。真的能到这一步，你就明心见性。你见到这个本性了之后，你就知道，那些相是没差别的。何以故？相是性的存在方式、表达方式，性相不二，相即是性，相妄性真，所以就只有真空的根性，没有佛与众生的差别，那当然就不存在佛度众生了。众生著在相上，不知相外无性、性外无相、性相一如的道理，所以就认为如来度众生。你见如来和众生的相，直下都是真空本性本身，都是同一本体本源本根本性，就不存在谁度谁了。如来度众生，就是要让众生知道这个道理，如来说度众生实无众生得度，如来说我实无有我，但众生认为如来度众生，认为有我，认为我是凡夫，不知道“是众生即非众生，是名众生”，“是我即非我，是名我”，“是凡夫即非凡夫，是名凡夫”。如果你套“是某某即是真空”，那是如来即是真空，是众生即是真空，是四相即是真空，是我即是真空，是凡夫即是真空，你就明白“实无有众生如来度者”，“实无有众生得度”，“实无有四相”，“实无有凡夫”，只有真空。众生明白此道理，众生就度而无度，不度而度。

……有相、无相只是真空根性中所现物。所现的这个物那是根性的存在方式，是根性本身。能明白这个道理，你就见根性。这个色跟空是对待，你见色跟空的对待，直下就见真空绝对的见性。当你见色的时候，你的见性就是色；当你见空的时候，你的见性就是空；当你见明的时候，你的见性就是明；当你见暗的时候，你的见性就是暗；当你见众生的时候，你的见性就是众生；当你见如来的时候，你的见性就是如来；当你见四相的时候，你的见性就是四相。只有见性，哪有谁度谁？知道只有真空的见性了，你就知道只有真空，自然明白“实无有众生如来度者”，自然明白如来没有

我相、人相、众生相、寿者相，自然明白“如来说有我者则非有我”，自然明白“凡夫者，如来说则非凡夫，是名凡夫”。

早上给你说，漆黑一片连你都没有。这个你透不过去，感觉到你在，你不知道眼根上没有你。眼根上周遍法界的见性，只是采取了一个漆黑一片的存在方式，漆黑一片正表达的是眼根的见性周遍法界、不动周圆、如如不动的永恒一相，那个黑是一相。你见黑的时候，见性就是黑；你见明的时候，见性就是明；你见色的时候，见性就是色；你见空的时候，见性就是空。你只要不著明暗色空的相时，明暗色空就是见性本身。你这样见，自然就明心见性了，自然见如来色和众生色皆是见性本身，二者无二无别，只是一个真空的见性。所以，就不存在谁度谁。

……那如来是不是个色？（答：是。）是三十二相的色，众生是个没三十二相的色。你的见性在哪里去了？你见如来的时候，你的见性成了如来的三十二相了；你见众生的时候，你的见性就成了众生非三十二相的色。见佛三十二相的色，那是你见性本身；见众生非三十二相的色，那也是你见性本身。不管你见什么样的色相，都只是你真空的见性本身，就“是法平等，无有高下”了。平等就平等在你真空的见性上，在只有真空上平等一如了。平等了，就不存在谁度谁。

明暗色空都是见性了，眼根出去的只有见性，六根出去的只有根性。说六根出去，那这是方便的说法。六根性出不出？六根性是真空本性，那周遍法界了，从哪里出去？但是它要通过你的眼根这个仪器的时候，就叫出去。真空本性通过眼根就变成了见性，通过其他诸根，就变成其他诸根。你明白这个机制原理了，你就知道凡显现出来的根尘识空，正就是那个不显现的真空本性本身。“是法平等，无有高下”，只有真空的根性，就无我、无人、无众生、无寿者，亦无有我、无有凡夫了。

……你说你度众生，你是个懂佛法的众生，他是个不懂佛法的众生，但众生都是色相，就如来的三十二相也是色相，都是眼根上的色相，色相即是见性，色相即是真空。

“如来说有我者则非有我”，“则非有我”就是真空。如来说那个我是真空。如来说众生即非众生，还是真空。都是真空，那把谁度了？度众生就是要叫众生知道，众生是真空，凡夫是真空，度者是真空，被度者还是真空，此之谓度众生。或者说只有真空，哪有众生跟佛？那就更直接了。

只有真空，那就不能叫佛跟众生了，你有佛跟众生，就不是只有真空。

你见众生是个有限，你就知道有个无限。你这个众生是个小我，你就知道有个大我。你能知道你是个有限的小我，你还有个无限的大我，这把你自身也就度了。如来的三十二相是怎么来的？就是这样来的，人家早在旷大劫前就知道有一个有限的小我，必然具备一个无限的大我。如来就是这样成下如来的。佛陀说，三世诸佛的佛眼是本性空。本性空就是真空，就叫真空本性。三世诸佛度一切人的佛眼就是这个，除了只有本性空，三世诸佛再没别的方便。这就说的是只有真空，只有真空本性，才是度众生最方便的妙法。如果只有真空本性，谈什么凡夫？谈什么我？谈什么众生？谈什么佛？有没有？（答：没有。）都没有，那谁度谁？！

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。

这一分如来就问，须菩提，你怎么观如来？是不是以三十二相观如来？须菩提说，当然以三十二相观如来。如果以三十二相观如来，那转轮圣王也有三十二相，你这样观如来的话，转轮圣王也成了如来。所以，如来并不是说有了三十二相就是如来。如来的根本在于他圆满的大智慧和功德。你要知道，如来的大智慧就是来自只有真空，只有立体真空的“自己”，只有法身遍满，如来就是有这样的大智慧而成如来的。如来叫我们要这样观，要这样修，不要著在三十二相上。天主们都有三十二相，转轮王也有三十二相么，为什么不能称为如来呢？关键的关键，核心的核心，就是不具备圆满的智慧。所以，不能著在三十二相的相上，见任何相要见真空本性，不见真空本性就不能见如来。著在相上，“是人行邪道，不能见如来”。你不看波旬也可以变如来吗？所以，如来强调的是不管见什么相，相即是性，相外无性，见相见性，就不被相转，就不入邪道。

没有佛的大智慧，光有三十二相是不能成佛的，所以佛的特征是十力、四无所畏、十八不共法、八大自在、三念处。一句话，佛的根本特征是圆

满的智慧，而不是相貌。如来的三十二相，那是福德智慧的化身。

“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”如来是三十二相的色相，迦陵频伽声的音声，但如来不让你以色相音声见如来，这就说明，如来是叫你以智慧见如来。如来具有一切智、一切种智，具有圆满的大智慧。如来有佛的五眼六通，如来有佛的十力、十八不共法，这是除佛以外一切人都没有的大智慧。如来不叫我们以色相音声见如来，就是不让我们著在六根门头的相上不见根性，而是要我们“见色明心、闻声悟道”，见相见性，直下只有真空，这才是如来度众生的根本所在。

现在我们讲只有真空，能听这个都是善根福德的召感。到底能不能听懂，那就不一定了。就算能听懂，能不能修，那就更不一样了。修，能不能成就，那就差别大得很了。如来叫我们不要著色声香味触法的外境，不要以色声等外相来求如来，见六尘相直下就要见六根性，要见如来的法性身，这才是真正见如来。

……以色相见如来，以音声求如来，“是人行邪道，不能见如来”，那你怎么见如来？见相直下就见真空本性，见只有真空。你见如来度众生的相直下见真空，你见如来的三十二相直下见真空，你见如来的音声相直下见真空，你见任何色声香味触法的相都直下见真空。何以故？相是真空的相，性是真空的性，性相不离真空，性相只是真空。只要有一法存在，就证明真空真实不虚。只要有任何色声香味触法的相存在，就证明只有真空。何以故？无真空不现色声香味触法，无真空不现三十二相，无真空不现众生的相。所以，你就知道，你见色声香味触法直下就见真空，这就是最简捷的办法。你能从这里知道，色声香味触法的六尘原来是真空本身，你能够明白这个道理，你在修法里面见到什么真空就是什么。那你见水晶球，无真空不现水晶球，现水晶球呢？（答：就见真空。）见任一法相事物，就知道有真空真实不虚。光水晶球这一物，就给你展现出来真空如如不动，真空真实不虚。那这个音声呢？道理一样。只要任一法、任一相、任一事、任一物，都在给你表达、证明真空如如不动。因为任一法、一相、一事、一物没有其他作用，只是用来给你展现真空如如不动的。何以故？无真空不现任一法相事物，那见任一法相事物呢？（答：就见真空。）见法相事物的显现就表明真空朗朗现前。任一法相事物都是有限的相，任一有限的相都“装”在无限的真空中，小的“装”在大的里面，这不需要任何理论你

就能明白的。所以，见任何有限的法相事物，直下就见无限的真空本体。

这一次讲只有真空，首先立足于你是一个有限的相。你这个小我的有限相，直下就表明无限的真空朗朗现前，如如不动，这就简单得很了。你就再不被相所迷惑了，相再不是你的障碍了，见根尘识空的任何相，都成了你明心见性的指路明灯了。你现在看，凡举一物，证明只有真空；凡举一相，证明只有真空；凡说一事，证明只有真空；凡说一法，证明只有真空。见六根的你，直显只有真空；见六尘，直显只有真空；见六识，直显只有真空；见虚空，也直显只有真空。那见五蕴呢？也直显只有真空。这不就是“照见五蕴皆（真）空”吗？！你这样见宇宙万法，是人就行正道，必然见如来。如来者，只有真空也。

那你以色相见如来，以音声求如来的时候，你正好著在有限的相上，见不了无限的真空。把这个道理规律化，见任何有限的相，直下就见无限的真空；见任何运动变化的有限对待相，直下就见寂灭的无限绝对的真空。今天我们凡所见闻觉知的事物，都是有限的运动变化的对待相，你从任一有限的运动变化的对待相中，都能直下见到无限寂灭的绝对真空，这就是我们讲的第二类修法。这个不需要什么特殊的理论，只要知道任一小的事物都“装”在比它大的存在中，一直推到总星系“装”在虚空中。“空生大觉中，如海一沤发”，你就知道，连虚空都“装”在真空中。到此你就知道，见任一有限的运动变化的对待相，直下就表明有无限寂灭的绝对真空，而且此无限寂灭的绝对真空如如不动，“装”着一切有限的运动变化的对待相。所以，见有限就见无限，见动的就见不动的，见对待的就见绝对的，见任何相就见真空。

……见任何法相事物，见任何根尘识空，见一切有情无情，见心身世界的一切都有，都给你显示真空如如不动，只有真空。这就简化了，还难不难？（答：不难了。）所以我说第二类修法，只要知道馒头装在盆里的人，小的装在大的里的人，都能见到真空如如不动。这个与有没有文化没关系，唯此法真实。你可以见有限就见无限，你可以见相就见真空，你可以见动的就见寂灭不动的，你可以见相对就见绝对。何以故？凡相对的东西都是有限的相，凡有限的相都要运动变化，凡运动变化的一定在如如不动的真空中运动变化。或者说，凡有限的事物都在运动变化，凡运动变化的事物都是对待的相。所以，不管怎么说，都要归到无限的寂灭中。无限的寂灭

只是一个，所以它一定是绝对的。而绝对的东西一定没有相，有相是不能绝对的，所以绝对的东西必然是一相无相的真空。这你就明白了，但说无限，必然寂灭不动。但说寂灭不动，一定是一无所有的本性而不是有限的相。寂灭不动的无限，必定是一相无限的绝对，一相无限的绝对，必然是真空。只有真空才无相，只有真空才寂然不动，只有真空才无限周遍，只有真空才能绝对独立，所以见任何相对的运动变化的有限相，就只见真空，只有真空。

……你看，她就是从这个相对中见到绝对，从此中透过去了。还有的见有相的一物，就见有如如不动的真空绝对的根性，从这里也透过去了。现在讲只有真空，那你见如来的色相和音声相，那也是有限的运动变化的对待相，直下就要见如来的无限周遍的、一无所有的、寂灭绝对的真空本体，所谓如来的法性身，这才是真正见如来。

现在要强化只有真空这个课题。只有真空，还有没有五蕴？（答：没有。）有没有六根、六尘、六识？（答：没有。）还有没有虚空？（答：没有。）还有没有七大？（答：没有。）还有没有四圣谛、八正道、十二因缘、凡圣一切法？（答：没有。）还有没有有情无情的一切对待？（答：没有。）还有没有佛菩萨？（答：没有。）这不就是《心经》说的“以无所得”吗？！《心经》讲的“以无所得”，就是《金刚经》讲的“实无有法”，也是我们现在说的只有真空。

……现在讲的只有真空，二十五有都没有。结果现在我们是二十五有都有。你就要明白，一切的有都是因小我而有，对空性大我来说只有真空，二十五有都没有。现在在小我的二十五有的都有中，你在修法上就要先有真空。因为本来是“以无所得”的只有真空，现在我们有二十五有，就知道二十五有之前是先有真空，是真空给你展现出了二十五有，二十五有不离真空，而且还是真空本身。这就从先有真空归到只有真空。

一切所有都离不开真空，不但离不开真空，而且还是真空本身。何以故？二十五有都起自真空又落到真空，正在存在的时候还是真空。何以见得？只有真空故。在眼根上只有你的见性，你见到这二十五有的任何一有，那是你见性所成下的，是你见性所现下的，正好证明眼根上只有你真空的见性，只有真空的本性，只有真空才是真实不虚的。

如果你能入到只有真空中，见什么都是给你指示只有真空，见色给你

指示只有真空，见声给你指示只有真空，见香味触法亦复如是。所以，见如来的色相音声，就见如来的真空法身，这就是“是人行正道，必能见如来”。

……只有真空，噍！这不是真空吗？只有真空，这（指水晶球）不是真空吗？只有真空，这（指桌子）不是真空吗？你往这里一坐，这不是真空吗？拄杖子化成龙，吞却乾坤。见有情是真空，见无情是真空，真空囊括了一切，不就吞却乾坤了吗？莲花未出水时如何？莲花。莲花出水时如何？荷叶。见荷叶真空，见莲花真空，只有真空。见荷叶和见莲花不就相等了吗？“空手把锄头，步行骑水牛，人从桥上过，桥流水不流”。见空手是真空，见锄头是真空，见水牛是真空，见步行是真空，见桥流是真空，见水流还是真空，你相信是真空，你不相信还是真空。既然只有真空，那“空手把锄头，步行骑水牛，人从桥上过，桥流水不流”有何不可?!你能理解吗？（答：能。）你能通达只有真空，一切问题都解决了。因为真空是一无所有，你小我的一切都有不离真空，还是真空本身。你只要抓住只有真空，怎么答都是“是名某某”。管你有为无为，管你有漏无漏，管你存在不存在，管你符合不符合逻辑，管你相信不相信，只有真空的绝对就把你一切可能不可能的相对都囊括了。无有一法一事能出真空之外，凡在真空中存在的都只是真空本身，这你就透过一切迷惑不解的难题了。

原来给你讲过一个粗例子，还记着没有？（答：记着。）是什么？（答：只有一个爸爸，从生到死的一切照片都是爸爸本身。）你比如，从出生到老死，给你的爸爸每月每年都拍照片，按次序连成一系列的相册，虽然爸爸的相貌尽管变化，一张和一张不一样，但都是爸爸。这个粗例子就说明了一个问题，相状差别很大，但都是爸爸的照片。爸爸就代表真空，差别相就代表宇宙万法。同样的道理，你见宇宙万法的差别相，直下就见只是真空，只有真空。

你翻爸爸的相册，翻一页是爸爸，只是个爸爸。那你现在见任一物，只是个真空。明白此道理，这不就更简捷了吗?!见这一物，真空；见那一物，真空；见你是真空，见他是真空，见我相是真空，见人相是真空，见众生相是真空，见寿者相还是真空，只是个真空。这还有什么不明白的?!（答：都明白了。）

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。

这个你会不会？你把我刚才讲的懂了，这就不难了。只有真空，你随举一物都是真空。只有真空，这就方便得很了。前面讲，不能以三十二相见如来，现在又说，你不能说如来不具足三十二相能得如来。如果不具足三十二相能得如来，那如来跟众生有什么差别？那怎么证明如来跟众生的差别呢？（答：前者是在空性大我上说的，后者是对小我而言的。）这个问题你还得用只有真空。只有真空，那真空在哪里？（答：就是如来的三十二相。）三十二相在这里“是名三十二相”，众生在这里“是名众生”，明暗色空在这里“是名明暗色空”，迦陵频伽声在这里“是名迦陵频伽声”，色声香味触法在这里“是名色声香味触法”，一切的一切在这里“是名一切的一切”。这就是“发阿耨多罗三藐三菩提心者于法不说断灭相”。“是名某某”就是真空的别名。

只有真空，真空在哪里？就是这一切法，就是这一切相。只有真空是谁给你讲的？（答：是佛讲的。）是谁给你说的只有真空？你怎么知道只有真空？（答：佛说的。）佛证得只有真空，三十二相就是佛大智慧的标志。虽然转轮王有三十二相，但他们的三十二相跟如来的三十二相有根本的区别，那就是他们的三十二相是不具备圆满智慧的三十二相，而如来的三十二相却是智慧的标志。如果没修到圆满智慧德行的话，就不是如来的三十二相。只有证到圆满大智慧的如来，才知道只有真空，只有空性大我。那么，知道只有真空，具备只有空性大我大智慧的三十二相才叫如来。所以，圆满智慧的三十二相就表明真空不断灭不死寂。如来在这一分强调，不要认为“如来不以具足相故得阿耨多罗三藐三菩提”。如果如来没有大智慧的具足相，你怎么证明如来得了阿耨多罗三藐三菩提？所以，真空虽然一无所有，但随你修一切善法的不同，所展现的相貌不同。所以，如来的三十二相正表达的是只有证到真空，证到一切种智，修到功德智慧圆满，你就能得具足的三十二相。

在这个娑婆世界第一个能说出只有真空的是谁？（答：佛。）“今付无法时，法法何曾法”，一法都不存在的只有真空，唯有如来率先知道，而且证到只有真空的境界。如来一生下来，就说“天上天下唯我独尊”，这个“我”就是空性大我，就是只有立体真空的“自己”，这个就是永恒存在的唯一真实的“我”。你看，他一生下来就说，“天上天下唯我独尊”。别人知道不知道？（答：不知道。）那他是怎么知道的？（答：他是修得了圆满的智慧。）他是以大智慧修成三十二相了，他的三十二相是大智慧的标志。所以，你不证到只有真空的时候，你不会有智慧圆满的三十二相，顶多是转轮王的三十二相，天主们的三十二相。他们的三十二相都不带有大智慧的气质，相貌虽殊胜，没有智慧的气质做底蕴，当然就不是如来了。你看，人世间一些人长相还不错，但读书去笨笨的，这就连一个聪明的人也算不上，何谈才貌双全呢？佛经上讲的玉耶女，漂亮不漂亮？（答：漂亮。）但不孝顺公婆，不尊敬丈夫，在婆家傲慢无礼，没有多久全家人都不喜欢她了，甚至讨厌开了，假如不是如来开导，恐怕要造大罪业。你看，把什么叫绣花枕头？（答：只有长相没有德行才能的人。）

能够内容和形式都具足圆满的只有佛。他的三十二相正标志着他的智慧圆满，他的智慧圆满正体现在三十二相上。所以，只有真空不断灭不死寂。佛把只有真空修成了圆满的三十二相，而我们把只有真空却糟蹋成一相也没有，还有的把三十二相循恶业现成了畜生、饿鬼、地狱众生。虽然只有真空，但因人的修为不同，就形成了十法界的差别，这正证明了真空是个“活物”，只有真空不说断灭相，这才是真发阿耨多罗三藐三菩提心者。

你的智慧德行不圆满不具足，就不能对应具足圆满的三十二相。一切众生的相貌，都是他内在智慧德行的体现。你看《占察经》上如来赞叹地藏菩萨的三十二相：“是故在斯会中，身相端严，威德殊胜，唯除如来无能过者！又于此世界所有化业，唯除遍吉、观世音等诸大菩萨，皆不能及！以是菩萨本誓愿力，速满众生一切所求，能灭众生一切重罪，除诸障碍，现得安隐。”所以，佛菩萨的相貌都是他智慧福德的体现，就是我们众生的相貌也是智慧福德的体现。所以说，“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相”。这里你要明白，只有真空，真空在哪里？就是一切法，一切法是真空的相，是真空本身。因真空是个“活物”，具足一切，能生万法，虽产生万法，但不离真空，还是真空本身。这不就说明了真空不死寂不断灭

吗?!

……前面说了一切法是真空的相，是真空本身，你就知道真空真的是个“活物”。老子就叫“有物混成”，他把“寂兮寥兮，独立而不改”的真空称之为“道”。老子说“道常无为而无不为”，这不就还说的是“活物”吗？孔子把“易，无思也，无为也，寂然不动”的真空，作为天地万物的本源，所谓“感而遂通天下之故”。孔子还讲，“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。可见，孔子讲的“易”，是不死寂不断灭的本体本源，所以能生天地万物。佛陀讲，一切法皆本性空。也就是说，一切法都来自真空本性，这就表明了，本性空、真空本性不死寂不断灭。

真空中产生的一切法，还是真空本身，那就只有真空。只有真空了，那一切法从何而来？（答：一切法从小我而来。）既然一切法从小我而来，而小我存在之前先有真空，这不就说明了一切法从真空而有吗?! 所以，真空是个不死寂不断灭的“活物”，是个“混成之物”，是个能产生天地万物的寂灭本体。你看，周敦颐的《太极图说》，第一句话就是“无极而太极”。无极一无所有，它能给你产生出太极、阴阳、动静、五行、乾坤男女、宇宙万物，这不就说明了一切法从真空而有吗?! 无极是不死寂不断灭的“活物”吗?!

……没有一切法，正就是只有真空，那为什么我们有见闻觉知的这一切呢？就是真空这个“活物”循业变现下的。真空这个“活物”能给你产生一切，六祖把只有真空这个“活物”称为自性，“万法不离自性”，“何期自性本自具足”，“何期自性能生万法”。能生万法，当然就是一个不死寂不断灭的“活物”。

“活物”这个名词是赵州和尚说的，人称他为赵州古佛，所以他安的这个名字太巧妙了。弟子问他：什么叫定？赵州答：不定。师父，我问的是定，你怎么答不定？赵州和尚就喊，活物！活物！你就知道，赵州和尚说的这个“活物”，是个绝对的真空。你问定，他答不定，定等于不定，不定等于定，这不就用等号法门表达了“活物”是真空绝对吗?!你那个定是真空，那个不定还是真空，只有真空这个“活物”。定跟不定的相对，就是真空的那个“活物”本身。

我们的本性都是真空，但能不能显出三十二相来？这与你修一切善法有关系。善法没有修到具足圆满，是不能产生具足相的，所以如来说，“修一切善法得阿耨多罗三藐三菩提”。如来说，发阿耨多罗三藐三菩提心者，

不说断灭相。何以故？你不能说，“如来不以具足相故得阿耨多罗三藐三菩提”，就是害怕你学了只有真空，便入到死寂断灭中。断灭不断灭？（答：不断灭。）只有真空唯一真实，只有真空不死寂不断灭。一切产生于真空，消亡于真空，当处出生于真空，随处灭尽还在真空。生灭去来不离真空，还是真空本身。所以，只有真空唯一真实，只有真空具足一切，能生万法，所以称之为“活物”。

“发阿耨多罗三藐三菩提心者于法不说断灭相”，既然不说断灭相，那你的只有真空的真空到哪里去了？真空没到哪里去，真空如如不动，不来不去，但它是个“活物”，循业就把真空变成了众生的应所知量，所谓的依正报。这个真空的“活物”再变化，但真空仍是如如不动，犹如鱼缸中的各种鱼游来游去，水波起伏不静，但鱼缸却如如不动，鱼你再运动变化，不出鱼缸；水波你再振动不停，但鱼缸仍是寂灭相。所以，一切运动变化的鱼与水，始终不离不运动不变化的寂灭鱼缸，鱼缸喻真空本性，鱼与水喻循业发现的一切运动变化相。你就知道，相在不停地运动变化，但真空本性如如不动，永恒常住，不受任何影响。真空能产生一切运动变化的相，但一切运动变化的相皆不离真空，还是真空本身，这就是前面说过的真空妙有、妙有真空。

你什么时候知道只有真空？必须修到如来的三十二相，才真正到了只有真空，现在是听下的只有真空。你不修三十二相，你不修到三十二相，你的只有真空就不到位。

……真空的一无所有，今天给你现出来一切都有。那你就明白，没有真空这个“活物”能不能现出这一切都有来？（答：不能。）所以，你见一切都有里面的任何一有，就见真空。见真空中现出来的任何一有，就见真空，因为真空是个“活物”，不死寂不断灭。其它的都不能生，只有真空能生万法。你要知道真空能生万法，对圣者来说就是妙有，虽能妙有，但妙有还是真空。对凡夫来说，一切都是循业发现，是因业而有。不管是圣者还是凡夫，一切有是有而不有，不有而有，始终是生于真空，灭于真空，真空不受任何影响，真空如如不动，任你游鱼怎么摇摆，鱼缸岿然不动。这里就得出了一个重要的结论，从哪里产生的不离哪里，即是哪里本身。也就是离不开某某，还是某某本身！谁家的孩子姓谁家的姓，还不离谁家。

真空生下的万法不离真空，还是真空本身。所以，真空妙有，妙有真

空。真空所现的一切，离不开真空，仍是真空本身。真空→妙有→真空，可不敢妙有→真空→妙有。你见一切妙有是先有真空，那妙有是起自真空，落到真空，中间妙有存在时还是真空。所以，最后就推到只有真空。

……谁家的孩子姓谁家的姓，那随举一物一相都要姓什么？是真空的姓（性）。任何法相事物皆无自性，如来讲“诸法无性”，一切法的自性还是真空本性。真空这个“活物”生下的一切姓谁的姓？（答：真空的“姓”。）真空无姓（性），无性之性才是实性，所以诸法没有性，只是真空本性。诸法都是真空本性，所以“诸法本无”。

如来说：“善男子，如是所觉一切法性，是名遍照光明之藏。善男子，何故法性名之为藏？以诸众生世出世智，皆依此藏而得生故。如以实智观彼法性，智依彼生故名为藏。”以真实的智慧“观彼法性”，连一切智慧都从那个法性中生着出来，“故名为藏”。诸法自己都没有性，叫诸法无性，诸法无我。那你就知道，这里说的法性是什么？就是真空本性。把那个真空本性就“名之为藏”，是因为真空本性能产生一切，一切产生于真空本性。

“善男子，如是所觉一切法性，是名遍照光明之藏”。那一切法性的性是什么？真空本性。那个真空本性是不是遍照？是不是周遍法界？所以，那个就叫“遍照光明之藏”。那个为什么是光明呢？那个是大智慧，圆觉、大觉，周遍法界是它的状态，属性就是大智慧的灵光，所以那是宝藏。老子说“有物混成”，那是个混成之物，这就叫“遍照光明之藏”。

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。

“一切法无我”，就说明一切法存在不存在？（答：不存在。）“一切法无我”就指的是一切法根本不存在，一切法只是真空本身。所以，有没有一切法？（答：没有一切法。）没有一切法，那一切法就无我了。这一切法的“我”成立不成立？（答：不成立。）为什么？这个水晶球不成立，因为水晶球就是真空本身。这个杯子也不成立，这个杯子也是真空本身。现在

讲到只有真空了，就再不需要其它的说法了，只有真空，一切问题就都不存在了。

只有真空，不存在有一切法，一切法不存在，还谈什么一切法的“我”？！现在要透悉“一切法无我”的“法本无生”、“诸法本无”，那下文就是只有真空。有人能知道只有真空，还要得成于忍，就表明他证到了只有真空。得成于忍的境界就再不退转了，就再也不会乱了，这也就叫无生法忍。“一切法无我”就是一切法无生，得成于忍就达到无生法忍。

达到“一切法无我得成于忍”的菩萨，比恒河沙数世界的七宝布施功德还要大。何以故？“以诸菩萨不受福德故”。为什么不受福德？（答：因为没有福德，只有真空，一切法都没有。）“诸菩萨不受福德”，什么时候就不受福德呢？只有究竟一相才不受了，因为二相才有受。菩萨不受福德就说明菩萨到了究竟一相的境界，何况前面已经说了，“实无有法名为菩萨”。菩萨都没有，那谁受福德？只有真空的一相，哪有摄受？只有真空，既没有菩萨又没有福德，究竟一相，也没有摄受，这就菩萨、福德、摄受，就表明一切法都“无我”了。“一切法无我”的只有真空，就必然是一相的无相，自然就入无生法忍。菩萨到此境界所得的功德那是不能用布施来校量的。

说一切法时一定是二相，说无我时就是唯一真实的永恒存在。“一切法无我”时，就说的是二相的对待法都不是真实的永恒存在。能知道一切法不存在，就明白只有一相的真空。二相对待法中最大的一法就是小我，小我这一法“无我”了，小我就不成立了，就没有小我了，那当然就没有一切法了。何以故？一切法因小我而有，没有我了还有法吗？（答：没有。）现在要明白，一切法本不存在，是因小我的二相对待而有。既然没有小我了，产生法的前提条件就不存在了。只有证到究竟一相的空性大我，你才能知道一切法无我的道理。现在你说“一切法无我”的机制原理何在？（答：因为只有真空，一切是因小我而有。）为什么因小我而有？（答：小我是二相。）为什么二相就有？（答：成相的条件有两个，一个必然是二相，再一个必须要有“镜子”。）你先要知道，凡二相所具有的法都如水月镜像一样虚妄，一切法相都是因二相的相界面而显现。所以，法的成立首先是要有二相的相界面存在，其次还要有一个“镜子”来显现。如果是一相无相，就没二相的相界面，就根本不会有法相产生，即使就有二相的相界面，如

果没有立体真空的“镜子”，也不会给你产生出法相来。今天你能见到法相事物，首先是有立体真空大圆镜如如不动永恒存在，其次是小我有对待二相的相界面，所以就在立体真空大圆镜上给你显现出水月镜像般的法相事物来。就是给你显出法相事物，这一切法相事物跟你见到的镜像、空华、梦境一模一样，无一真实。要认识到这一点，就知道水月、镜像、空华般的一切法的确不存在，也就是“一切法无我”。当我们进入究竟一相的只有真空时，就只有究竟了义，再没有二相小我的对待了，所以一切法就不存在了。这个机制原理一定要明白，不明白你就不知道“一切法无我”的道理。

明白了只有真空、只有空性大我的一无所有，这才是唯一真实的永恒存在，把这个就叫“我”，而因小我所具有的一切法都无“我”。前面讲了，大我小我只是一个，大我的一无所有和小我的一切都有也只是一个。因小我所具有的一切都是有是水月镜像般的幻影，本来不有，只有真空的一无所有唯一真实不虚，所以“一切法无我”。明白了其机制原理，自然就能“一切法无我，得成于忍”。如果真的透过此理，那只有真空的修法就显得更为方便了。你见水晶球时，水晶球“无我”，只有真空。你见教鞭时，教鞭“无我”，只有真空。你见自己时，就没有自己，只有真空。你见一切法时，“一切法无我”，只有真空。你见如来色相时，如来色相“无我”，只有真空。你见如来音声时，如来音声“无我”，只有真空。你见日月星辰、山河大地时，日月星辰、山河大地“无我”，只有真空。你见桥流水不流时，桥流水不流“无我”，只有真空。你见阿耨多罗三藐三菩提时，阿耨多罗三藐三菩提“无我”，只有真空。你见众生时，众生“无我”，只有真空。你见如来时，如来“无我”，只有真空。你见如来度众生时，如来度众生“无我”，只有真空，故曰实无众生得度。

“一切法无我”，这一切法跟真空只是一个东西。你始终要心明眼亮，一切法跟“无我”的真空是一个东西。所以，随举一法皆“无我”，只有真空。把这个得成于忍，你就见一切法相时只显真空真实存在，如如不动。

如来说“菩萨所作福德不应贪著，是故说不受福德”。说福德时，福德这一法也“无我”，只有真空，所以菩萨就不受福德。福德这一法也是真空本身，你还贪什么？菩萨见任何一法直下要见到真空。如果你见到福德还贪著，那就不见真空。所以，不见真空就不是菩萨。

……你只要知道只有真空，那你还受不受福德？（答：不受。）唉！你受福德首先就说明你不知道只有真空，那你受福德就出了真空的一相，成了二相的对待。你贪著福德，你有福德可受，这不就在二相的对待中吗？！入一相的真空绝对，就要无受无非受，这样的福德比你恒河沙数世界七宝持用布施的福德还大，买花供佛远赶不上。上根利器之人应当追求不受福德的法供养，这才殊胜。以只有真空的法供养，任何财物供养都赶不上。

……到了只有真空，你随指一相皆是真空。色声香味触法那是无穷无尽的，但色声香味触法皆“无我”，只有真空。你六根门头只要有相，就在指示只有真空。那福德还是你意根上的相。一切法一切相皆“无我”，所以你成就了只有真空时，就不受一切法，不受一切相，知一切法相无非是真空本身，就必然进入只有真空。

只有真空的要求高得很，能听懂就好得很，害怕听都听不懂。把孙子一摸，真空；把饭碗一端，真空；把水晶球一看，真空；听到鸟鸣，真空；喜怒哀乐，真空；有味无味，真空；有触无触，真空；有香无香，真空；有色无色，真空；有念无念，真空。凡举一物，无非真空。何以故？“一切法无我”，只有真空，这就逢物直达，直指真空本体。你就会感觉到只有真空这个“活物”。所以，根尘识空是“活物”所现，法相事物是“活物”所生，心身世界是“活物”所有，三界、二十五有皆是“活物”本身。

你什么时候能够见到任一物皆是真空，退一步说，任一物给你指示、表达、证明只有真空，这个并不难，但叫众生理解也不容易。何以故？没受过佛陀大智慧熏陶之故。任一物起自真空，落自真空。因为任一物都是真空妙有下的，妙有还是真空。真空你不能见闻觉知，真空你见不了，那你怎么见真空？见任何一物就给你指示真空，见任何一物当下就是真空，无真空不现任何一物，见任何一物就只见真空如如不动，永恒常住。这就叫如来的正法眼藏，直指涅槃妙心。

你现在体悟一下如来的拈花微笑。那一朵花就代表真空，那一朵花就已经指示、证明真空如如不动，见如来所拈的花，此花“无我”，只有真空。无真空不现此花，见此花就见真空，此花就是真空本身。如果从这里直接过去，其他的修法也就成了次要的了。石匠见火星飞溅而悟道，因为火星“无我”，只指示真空，故说“元在这里”。所以，见任一物就用“一切法无我”、只有真空来转一切物，“若能转物，则同如来”。若能见一切物“无

我”，只见真空，就“则同如来”。

……你今天见石头是真空，见铁锤是真空，见钻头是真空，见火花也是真空，见石匠禅师还是真空。凡所见闻觉知皆见真空，这就见“一切法无我得成于忍”了。所以，你见福德这一法就是真空，就不受福德了。那眼根上的色相是真空，耳根上的音声是真空，鼻根上的香臭是真空，舌根上的辣味是真空，身根上跳蚤咬了痒痒是真空，意根上有念想思维即是真空。明白此法，就不需要特殊的道场，随时随地都能见真空。但愿未来的有缘人从此法而入，从此法得到解脱，那一定三生有幸！

第二十九分

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

只有真空才能无来无去，因为真空究竟一相，圆满十方，无限周遍，怎么能来去呢？只有有限的对待中才有来去。如来是不动周圆的法性身，无处不在处处在，无时不有时时有，所以“如来者，无所从来，亦无所去”。无限绝对的空性大我不动周圆，遍满十方，没有内外，怎么来去呢？所以只有真空时，就无来无去。只有一个空性大我，只有一个立体真空的“自己”。孔老夫子也说，“不疾而速，不行而至”。老子讲，“寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”，都是在讲真空本体一无所有，究竟一相，清净本然，周遍法界，不动周圆，永恒存在，不来不去。

你看着如来来来去去、行住坐卧，就是叫你在行住坐卧、来来去去中直下见到那个不来不去的、如如不动的、永恒存在的究竟一相，那才是如来的法身慧命。如若你不能在来去坐卧的动中见到如来不来不去的寂然不动的真身，所谓法性身，你就不解如来所说义。这一分正就是给你讲过的，叫你一动就要寂灭现前。你见如来行住坐卧的有限应化身，就要见到不来不去的、如如不动的、无限周遍的遍满法身。“法性无生灭去来”，佛的真身是法性身，根本就没有生灭去来。为度化众生现化成报化身，如果你从应化身中著如来来去坐卧的相，那你就根本不知道“无所从来，亦无所去”的法身遍满。古大德讲，“一切众生本性寂灭，无灭可灭，本来是佛，无佛新成”。何况如来法身不生不灭、永恒常住。《大般若经》讲：“善男子，如来法身即是诸法真如法界，真如法界既不可说有来有去，如来法

身亦复如是无来无去。”《涅槃经》讲：“如来身者，是为法身，非秽食身，云何当有若病若恼若坏，如坏器耶？随受化者现老病死，如来法身金刚难坏。迦叶，汝从今日当作是知，如来身者非秽食身，广为人说从妙因生则为法身，为金刚身，为淳厚身，当作是知，常住法也。迦叶菩萨白佛言：世尊！如来功德具足如是。云何当有若病若死？我从今日当观如来法身常住，非变易法，善胜寂灭，为人广说。唯然世尊，如来法身金刚不坏。”如来是非秽食身的法性身，是金刚不坏的法身。如来要我们从他的现化身中见到如如不动的金刚体，这就是我们说的真空本性，只有真空。

《华严经》讲：“知见如来具足成就无量法、无量行、无量身、无量刹，平等教化一切众生故。佛子，譬如虚空，一切色处非色处，无处不至，而非至非不至。何以故？虚空无形色故。如来法身亦复如是，至一切处、一切刹、一切法、一切众生，而无所至。何以故？诸如来身非是身故，随所应化示现其身。”如来的法身犹如虚空，遍一切处，有色无色处，有情无情处，无所不至，但又“非至非不至”。何以故？永恒常住，究竟一相，不动周圆，不存在至与不至的对待。所以，如来法身自在现化“无量法、无量行、无量身、无量刹，平等教化一切众生故”。《佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经》讲：“所谓菩萨摩訶萨得菩提时，说色趣空，说受、想、行、识趣空，说一切法趣空。即一切法不来不去，如彼虚空不来不去，无作无相，无住无所住，无住法，无生无灭。而一切法亦不来不去，无作无相，无住无所住，无住法，无生无灭。以是义故，即无分别及分别者。何以故？色住空性故不来不去，受、想、行、识住空性故不来不去，乃至一切法住空性故不来不去。”色受想行识等一切法本不存在，只是真空本身，所以如来的应化身即是不来不去、不生不灭的真空身。《楞伽经》讲：“我不说世论，亦无来去，惟说不来不去。大慧，来者趣聚会生，去者散坏。不来不去者，是不生不灭。”如来说不来不去者，不生不灭。所以，这一分讲如来“无所从来，亦无所去”，正讲的是如来法身不生不灭，如如不动。现在就是让你见到如来行住坐卧的法相，直下就见到不来不去、不生不灭的永恒法身，这就是见任何法相即见真空，见任何动的即见寂灭的真空现前。

“如来若来若去、若坐若卧”，这不就是动吗？见动的就见寂然不动的。何以故？无寂然不动的就不现运动变化的，见任何运动变化的就见寂然不

动的。寂然不动的只有真空，所以一动就寂灭现前，一动就真空现前。因为一切运动变化的有限相都在那个寂然不动的无限真空中运动变化。你能明白，一切都在如如不动的真空中运动变化，不能脱离如如不动的真空。所以，见任何运动变化的就给你指示有如如不动的真空。所以，《心经》讲，“行不异真空”，“行即是真空”。

没有那个寂然不动的真空、寂灭的真空，你的一切运动变化在哪里运动变化？你要明白，凡是有限的东西，凡是叫相的东西，凡是相对的东西，都要运动变化，这是相关联的。凡是你看见运动变化的事物，一定是有限的。一个有限的东西一定有相，凡是有相的事物都是相对的，凡是有限的相对相无一不在运动变化。它在哪里运动变化？就是在无限的、绝对的、一无所有的寂灭真空中运动变化，无一运动变化能出寂灭的真空，所以无寂灭的真空不现一切运动变化的相，故见一切运动变化的相直下就寂灭现前，直下就真空现前。这就是我们讲的一动寂灭现前，一动真空现前。

……凡你见一个有限的，它肯定在运动变化。为什么？无限的那个东西往哪里运动呢？无限就周遍，周遍就无内外的对待，就无法来去，无法运动变化。那个不能来去的，不能运动变化的，才是唯一真实的永恒存在。一切都在真空中变化，但真空如如不动，一切运动变化的相那是小我的循业发现。循业发现的运动变化相与如如不动的真空同时同座，同根同源，同体同性，无二无别，只是一个。所以，你才能一动寂灭现前，一动真空现前。你能通达此法，就不被一切运动变化相所迷惑，所谓“旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周。”

……你在二相中见到的一切运动变化的相都是真空大圆镜上的梦幻空华，犹如镜像现在镜子上，镜像生灭来去，运动变化，但镜子如如不动，不增不减，不受任何影响。何以故？镜像本无。如来行住坐卧的应化身，亦犹如镜像水月，不敢著如来的色相音声、来去坐卧。要在如来的色相中见到真空的法身，要在如来的音声中见到真空的闻性，要在如来的来去坐卧中，见到如来不来不去的寂灭常住的大涅槃相。

……如来的法身虽然如如不动，但可以随缘现化“无量法、无量行、无量身、无量刹，平等教化一切众生故”，这就叫不变随缘、真空妙有。虽随缘变现妙有一切，但却是随缘不变、妙有真空。不变的真空可随缘，你有什么样的业信息结构，随你的业信息结构就给你变现出“应所知量”。不

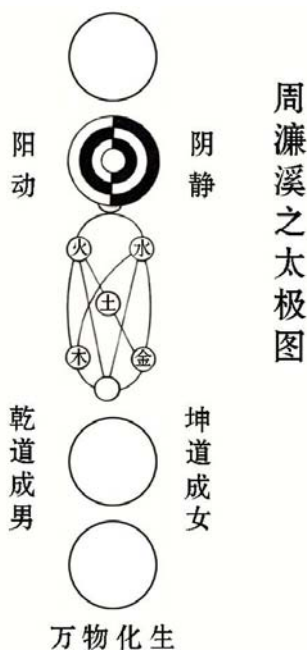
变随缘，随缘不变，这正就是“无极而太极”，“太极本无极”。所以，周敦颐的这个图，把很深的佛法道理就表达得极为形象，非常清楚。

只有真空，只有空性大我，你就“无所从来，亦无所去”，不能来，不能去。只有真空这个道理，就要叫你体悟不来不去、不生不灭的一相周遍。正因为真空是不动周圆的、永恒存在的、唯一真实的，所以如来“无所从来，亦无所去”，正表达了只有真空的如如不动。

……只有一个不来不去的，谁不来不去？（答：只有真空。）只有真空是不来不去的。那你就知道，如来是什么？（答：如来是只有真空。）“如来者，无所从来，亦无所去”，如来就是一个真空的大我，如来就是一相无限的法身遍满，那个才叫如来。

你以三十二相见如来，“是人行邪道”。那个是不是真正的如来？不是！“见诸相非相，则见如来”。见一切来去运动变化的诸相，直下就见如如不动真空的“非相”，这你就才见如来。所以，见任何一个相就见真空的如来，见任何动的就见真空的如来，你这样见如来就是行正道。你只要见任何一个运动变化的相，“应无所住”，不要著在那个运动变化的相上，生一个只有真空的心，这才是正知正见。

任何一个法相事物只是给你指示、证明真空真实不虚，更重要的是，任何一个法相事物本身就是真空。所以，叫你见诸相就见非相，见一切相就见非相的真空，只有真空，就见如来。你能这样见如来，直下见一切运动变化的相只见如来，所谓“展目皆是如来地”，或曰只见真空，所谓只有真空。这样你就能落实后面要讲的“不生法相”、“如如不动”。反复要记住，见什么只见真空。

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。

前面已经讲过世界和微尘了，世界的大和微尘的小，这直接就是你眼根上的相。见眼根上大小的相，直下就要见真空的见性，只有真空的见性。那你就什么都明白了。

先看微尘，微尘是小，当然也是你眼根上展现的相，你见微尘的小，你那个“见”却不小，你见世界的大，你那个“见”却不大。你就知道，这个“见”无大无小，大小那是相的差别，对绝对的“见”来说，根本就不见大小的相对。你已经学过了，相是真空的相，性是真空的性。不管是大相小相，它只是真空的相。不管是大相小相，它不离真空的见性，只是真空见性中的所现物，一切大小色相，还是真空见性本身。你能抓住眼根门头只有见性，什么有色无色、大小远近都是真空的见性本身，只有真空的见性，别无他有。所以，如来说“若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众”。同理，若世界实有者，佛则不说是世界；若一合相实有者，如来也不说一合相。微尘、世界、一合相都非实有，在眼根上只有见性，在六根门头只有根性，合起来只有真空本性，只有真空。抓住这一点，你就会心地明彻，绝不迷惑。

正因为眼根上只有真空的见性，只有真空，所以如来说，是微尘、世界、一合相即非微尘、世界、一合相，是名微尘、世界、一合相。若微尘、世界、一合相实有者，如来不说微尘、世界、一合相，这不就说明了实无法名为微尘，实无法名为世界，实无法名为一合相。所以，“实无法名为某某”就成了通式。以此通式你就知道，凡你能想上来的、能说出来的、能运作施为的一切的一切，都不存在，只存在如如不动的真空唯一真实。

如果你能到这一步，你就已经不迷惑了，微尘的小或世界的大，不能离开真空。你要明白，不能离开真空的东西，还是真空本身。所以，只有真空，哪有微尘、世界？！见世界见微尘，只见真空。

微尘、世界是谁说的？（答：是小我说的。）微尘、世界就是小我的分别观念。只有真空，真空能不能说？注意啊！真空是不能说的，真空是不

可思不可议的。所以，“若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众”。因为只有一个真实的叫真空，那个真实的不能思不能说。只有这个不能思不能说的真空才是唯一真实的，其它都是虚假的，都是能思维的能言说的。这就导出：凡能说出来的都不真实，所谓“但有言说，都无实义”。言说前必然要思维，思维了才能言说，既然凡能说出来的都不真实，那必然得出，凡能想上来的都不真实。那真实的是什么呢？（答：真实的是不能思议不能言说的。）只有一个是真实的，那就是不可思议。你能直下不思议，就入到唯一真实的真空，这在前面讲了，不思议就是入真空绝对的修法。现在你先领悟，只有真空是唯一真实的，只有不思议才体现这个唯一真实。

真空绝对的究竟一相，那是唯一真实的不能说不能议、不能思不能想。一切念想思维都不能到，只有不思议才体悟体证唯一真实的存在。你看，《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。”这就给我们讲明了本无言说思维，真正不思不议才是真实。“心有想念则成生死，心无想念即是涅槃”。“若有动念思惟，不如理作意皆是魔作”。“千思万虑，是生灭相。菩萨观本性相理自满足，千思万虑不益道理，徒为动乱，失本心王，若无思虑，则无生灭，如实不起，诸识安寂，流注不生，得五法净，是谓大乘。菩萨入五法净，心即无妄，若无有妄，即入如来自觉圣智之地。入智地者，善知一切从本不生，知本不生，即无妄想。”你只要一思议，不能如理作意便造生死业。千思万虑只能扰乱寂灭不动的真空本性，所谓“失本心王”，只有直下不思议，一切生灭流注如实不起，得贪瞋痴慢疑五法净，所以直下不思议就入如来“自觉圣智之地”。

……无说就是真说，不思议就入只有真空的无说，这才是真说只有真空。一切思议所具有的都是虚妄幻化的假相。

“若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众”。实有的只有真空，真空不能言说。所以，但有言说思维的都不实有。所以，能说出来的，能想上来的，能写着出来的，能运作施为出来的，都不实有。这一点要牢牢记在心中，你就不被一切有为无为法、世出世法、有漏无漏法所迷惑。

只有一个是真的，那个真的既不能用文字来表达，也不能用语言来说明，亦不能用思维去想。注意啊！真的只有一个，只有用不思议的妙法才能体证体悟真的一个。那个唯一真实的真空，现在如来就告诉你方法，不思维不忆想，你就才能真实见到。所以，如来说“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”。

若微尘、世界、一合相是实有者，如来则不说是微尘、世界、一合相。所以，如来说“是微尘即非微尘，是名微尘”，“是世界即非世界，是名世界”，“是一合相即非一合相，是名一合相”。即非微尘，即非世界，即非一合相，就指的是只有真空。

……你从这里要明白，实有的不能说，实有的连想都不能想，把这个要记得牢牢的。那么，能说的、能想的，就肯定是不实有的。你就知道，如来说“凡所有相皆是虚妄”，那些虚妄相都是我们思议所造出来的。你只要直下不思议，就把一切思议所造的幻化相全都消亡了。为什么“如来所说法皆不可取不可说”？但有言说，都无实义。就如来说法，那都是引导众生的方便说教，也不能著，不能说，不能取，因为能说的都不真实存在。真实存在的不能说，这就叫“说法者无法可说”。好好体悟无说是真说，有说皆是妄说，你才能够理解凡所言说皆是虚妄，“但有言说，都无实义”。所以，“如来所说法皆不可取不可说”。那你说的微尘、世界、一合相皆不实有，见微尘、世界、一合相直下就见真空本性，这才是如来所说义。

……唯一真实的“非法非非法”，就否定了微尘、世界、一合相的存在。非微尘非非微尘、非世界非非世界、非一合相非非一合相，这就“实无有法”了，这就归到只有一个唯一真实的真空了。

凡说“是某某”的皆不真实，凡想“是某某”的皆不真实，“是某某即非某某”。“是某某”是小我所有，“是某某”皆不真实。首先就否定了小我不真实，那因小我所具有的一切法就更不真实。凡说凡想的只是小我而有，空性大我无思无想，所以空性大我一无所有，这才是唯一真实的本来。

《金刚》公式的“即非某某”，就是只有真空。凡说某某即是非某某。

凡说出来的、想上来的都是真空本身。这样你就但有起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为，直下就归到只有真空，这不就更说明了“是某某即是真空”的道理吗?!言说思维、运作施为都属于“是某某”的内容，用“是某某即是真空”的道理，你就直下到了究竟处。是微尘即是真空的见性，即是真空本身；是世界即是真空的见性，即是真空本身；是一合相即是真空的见性，即是真空本身。

人见是水，鬼见是火，鱼见是空气，天人见是琉璃，你见水火色空的一合相，即是真空的见性，即是真空本身。这不就“是一合相，即非一合相，是名一合相”了吗?!一合相即是不可说的真空本身，但人道的众生著在水相上，鬼道的众生著在火相上，鱼道的众生著在虚空相上，天道的众生著在琉璃相上，众生皆贪著一合相不能解脱。

……真空能不能思议?（答：不能。）真空是不可思议的，也是不能见闻觉知的。凡可思议的，凡可见见闻觉知的都不是真空本性，都是真空所显的相，都不是真实存在。因我而有的东西本来不有，那本来没有的东西你往哪里归?（答：本来没有，哪有归处?）你到现在还不知道往哪里归。唯一真实的真空和本来不有的一切都有，原本同时同座，就万法归一，只归真空，只有真空。

凡能思议的东西都不存在，那存在什么?就存在不可思不可议的那个“东西”。那个“东西”就不是个东西，它只是无存在的存在，这正就是“法惟一字，所谓无字”。实有的就是一个字，“无”字，也就是我们说的真空，只有真空才实有，余皆非实有。

再看，凡实有的东西都不显现，凡显现的东西都不实有。这就麻烦了，凡是显现的东西都不实有，那你六根门头见闻觉知的这一切有相无相，显现不显现?（答：显现。）既然显现，那都不实有。你显现不显现?我们都看见你，就说明你显现。那你显现了说明什么?（答：说明不实有。）连你都不实有，还谈什么你所具有的一切法相事物呢?!所以，要牢牢记住，凡显现的都不实有。日月星辰、山河大地、宇宙众生皆非实有，那你能透过去吗?（答：现在还透不过去。）透不过去还是不实有，透得过去也不实有，透过去透不过去都不实有。一定要记住，凡显现的都不实有，凡能说出来、想上来的都不实有。那你的烦恼痛苦实有不实有?（答：不实有。）你的伤心落泪，你的得意忘形，是不是显现?是不是可思可议?（答：是。）所以，

都不实有。你这一生是追求实有的还是追求不实有的？（答：追求实有的。）一个人真正的价值就在于不实有中追求实有的，不实有中要见到实有的，最后就只有实有的，所谓只有真空。

你六根门头见闻觉知的有相无相都不实有，都不实有的东西偏偏显现在你面前，这就难为众生了。所以，众生不能解脱的原因，就是天天见到不实有的，见不到实有的。所以，学习《金刚经》的大智慧，就是要叫你见到实有的，不著不迷惑不实有的。只有你真空的六根性才是实有的，所以最根本的还是要在六根门头见到实有的，你才最后见到唯一真实的实有，所谓只有真空。

你明白了这个道理，你就套“是某某即是真空”，你就越来越开显智慧了。你看，眼根上是色即非色，即是真空；是空即非空，即是真空。简捷一点，是水晶球即是真空，是音声即是真空，是香味即是真空，是甜苦即是真空，是疼痒即是真空，是喜怒哀乐即是真空，凡见闻觉知的即是真空。

……凡能见闻觉知的东西都不实有。不实有的东西存在不存在？（答：不存在。）那实有的存在不存在？（答：实有的是无存在的存在。）你说实有的不存在也错，存在更错，说存在不存在也错。何以故？实有的只是一个，只是一个连一个都没有，不能思不能议，你只要有答都入思议，违背不思议，所以这问题你答不了。“万象丛中独露身，拨不拨？”说不拨也成两个，关键是唯一真实的那个就是你自身，只有立体真空的“自己”，自己给自己能不能答？（答：不能。）所以，一答便错，因为一答就进入思议的二相，这不就成两个了吗？！

……你凡所见见闻觉知的、能说能想的都是虚幻不实的，都是不存在的。能见着的、能摸着的、能闻着的、能感知的、能意识到的，皆是虚妄不真实的。这就有难度了，一个凡夫就很难接受了，但这的确是事实，只有一个真实存在的，那个就是真空本性，本性却偏偏连想都不能想，说都不能说，根本就见闻觉知不了。明心见性就要见那个不能想的、不能说的、不能见闻觉知的。那你怎么见？就是“是某某即非某某”。你能见闻觉知的，正就是那个不可见闻觉知的，二者只是一个。通过可见见闻觉知的来把握不可见闻觉知的，机制原理就是可思议的和不可思议的同时同座，无二无别，只是一个。你把思议和不思议的机制原理要搞清楚，思议真空如如不动，不思议真空本来就如如不动，所以思议等于不思议，不思议等于思议。以

此来明心见性，你就有章可循了。

微尘你可以见，世界你也可以见，凡你所见的都是显现的相，故都不真实。是微尘即非微尘，是世界即非世界，这就用可见闻觉知的来表达那个不可见闻觉知的，用虚假的来表达那个真实的。以前给你说，凡虚假的东西都在真实上存在。为什么？真实的那个东西不可思不可议，真实的真空本性，周遍法界，永恒存在，无处不在处处在，无时不有时时有。所以，就导出了“是某某即是真空”。你只要能想上来的某某即是真空，能说出来的某某即是真空，不能想不能说的本身就是真空，那个唯一真实的只有真空。现在你就要熟悉“但凡是某某皆即真空”，连“真空”都即是真空，你就知道真空是一无所有的唯一真实，正表达的是“是某某即非某某”。

“是某某即非某某”，所有你能想上来的说出来的都是真空，最后就归到只有真空。你要明白，这一次讲《金刚经》是只有真空，目的要叫你明白，实有的只有真空，但真空却是个一无所有。虽然真空一无所有，但它是唯一真实的“存在”。你所见闻觉知的一切偏偏都不实有，都是虚妄幻化的显现相。不实有的叫一切都有，实有的叫一无所有，一切不实有的都起自实有的，而且不实有的都是实有本身。不实有的是显现相，实有的是不显现的体性，不实有的显现相和实有的体性同时同座，无二无别，只是一个。

现在就把实有的跟不实有的关系用《金刚》公式再套起来，凡不实有的即是实有的，凡显现的即是不显现的，凡虚妄的即是真实的，这不就是“是某某即非某某”的应用吗?!自然你就导出“是某某即是真空”的道理。

凡不实有的即是实有的，凡不实有的就叫“是某某”，实有的就叫“即非某某”，实有的就叫真空。所以，“是某某即非某某”，“是某某即是真空”。那水晶球你能见，不实有。虚空你能见，不实有。凡不实有的就是那个实有的。水晶球是不实有的色相，虚空是不实有的无色相，有色无色皆是实有的真空见性。所以，是水晶球即非水晶球，即是真空的见性；是虚空即非虚空，即是真空的见性。所以，有色无色的不实有正好就是实有的见性本身。实有的只有真空，故曰凡不实有的皆是真空。所以，微尘是真空，世界是真空，一合相是真空，一切六根门头的有相无相皆是真空。自然你就见水晶球是真空，见虚空是真空。一步一步过去，只要明白这些道理，就一定能明心见性!

……实有的不显现，显现的不实有。显现的不实有跟不显现的实有是什么关系？“莫见乎隐，莫显乎微”。你看，古人早都明白这个道理，“莫见乎隐，莫显乎微”。那微尘、世界是显现，非微尘、非世界是不显现，你就知道显现的微尘跟世界，正表达的是那个不显现的真空本性。你看，古人早都知道，最隐微的就是最显现的，最不显现的就是最显现的。怎么最不显现的是最显现的？因为显现的正就是那个不显现的。显现的那个是不真实的存在，不显现的那个才是真实存在。现在叫你倒过来，显现的正就是表达那个不显现的。所以，唯不显现的那个最显现。

《中庸》上的这两句话，好多人不理解，只作“慎独”讲，那就太狭义了。“莫见乎隐，莫显乎微”，这两句话的确说的最为透彻，直到宋代的时候才能知道“体用一源，显微无间”。现在你要知道，见微尘、世界、一合相只见那个不显现的真空，只是那个不显现的真空，微尘、世界、一合相都是真空本身。《金刚经》你能理解到这里的时候，如来的大智慧我们才能体悟到。

“一合相”是个什么相？只要是个相，都现在真空上，“是某某即是真空”，微尘相是真空，世界相是真空，一合相是真空，故只有真空。

“若世界实有者，则是一合相。”我们刚才说了，实有的只有一个，假设世界是实有的，那是一合相。你现在要明白，只有真空的时候，一合相还是真空本身。人见的水，那是真空本身；鬼见的火，那是真空本身；鱼见的空气，也是真空本身；天人见的琉璃，还是真空本身。这人水鬼火不就是“一合相”吗？！一合相既然是真空本身了，真空不可思不可议，所以“一合相者则是不可说”。因为一合相者即是真空，真空当然不可说。但凡夫之人不知道一合相即是真空，所以贪著一合相。人见水认为水是真实的，鬼把人见的水，循业显现出是火，他认为火是真实的，是不是凡夫贪著其事？

“一合相”是循众生不同业所显现的不同相，就是同一众生，也是各种业信息结构组合的业信息结构的系统给你显现的相。如人见的水，那是一系列不同业信息结构组成的信息结构的系统，作用于真空本体而给你显现出来成了水的相。所以，物质世界你见任何一相，都是业信息结构组合而成的，从这个意义上讲，也叫一合相，有的称为“聚执”、“聚一执”。

人水鬼火也是显现的，凡显现的都不真实，都不存在。所以，人水、鬼火、鱼空气、天琉璃到底是什么？（答：没有个到底，只有个真空。）不

同众生的显现相都不相同，但都是循业发现的虚妄相，本来就不存在。不可说的那个就是真实存在的，不能思不能议的那个不显现才是唯一真实的。唯一真实的是真空的一相，那能说吗？说都不能说。既然一合相还是真空本体，真空本体不言思，所以“一合相者”即是不可说。

只有真空，真空没有内外，没内外你怎么说？通过这一分，如来已经给我们说了，凡能说出来的，想上来的，可思可议的，可见闻觉知的，都不存在。那存在个什么？存在一个不能思不能议的、不可见闻觉知的，这不就归到了只有真空了吗？！

众生的世界也好，微尘也好，都是循业发现，的确非实有。注意啊！众生循业发现的东西都非实有，非实有的东西却能见闻觉知，这就表明了凡所见闻觉知的东西都非实有。那你说宇宙天体有没有？（答：没有。）敢说没有？（答：那是循业发现的。）今天发现这个星系，明天发现那个星系。你要理解凡见闻觉知的东西都不实有，这个对人们来说也够难的了。所以，这一分讲的内容重要就重要在，凡能想上来的、凡能说出来的、凡能见闻觉知的都不真实，都不存在。那地球你能见闻觉知，存在不存在？（答：不存在。）不存在你在哪里？（答：我也不存在。）这是你万万透不过去的，先记下。这些话出去都不敢说，出去说了，“打你色身星散”。志公和尚是南北朝人，那么早就说“无知人前不说此法”，否则“打你色身星散”。

无知人前能讲这样的法吗？幸亏多的人不懂《金刚经》。我给你说过，这是个什么世界？（答：愚人的世界。）这是个愚人的世界，你给愚人敢说凡见闻觉知的东西都不存在吗？凡能想上来的、能说上来的都不存在吗？那不打你还算好的。所以，说法要对机说法，如来在经文上反复说，无知人前不说此法。但你把此法明白了，你就知道，你也没有，微尘也没有，世界也没有，一合相也没有，但能摸着感觉到的都没有，但能见闻觉知到的都没有。那孙子有没有？儿子有没有？妻子有没有？票子有没有？车子有没有？（答：都没有。）你什么都没有了，你就看破放下了。彻底看破放下了，就知道只有一个实有的，只有一个真的，那就是真空。谁到只有真空这个境地，谁就能明心见性。问题是这样就没人敢明心见性了，什么都没有，明心见性干什么？（答：度化不知道只有真空的众生。）什么都没有哪有众生？谁度化？度化谁？你还不明白。前面刚说过，不说断灭相。什么都没有的时候，才能什么都有，无为而无不为，能生万法，具足一切，

愿以什么身得度现什么身，只首楞严大定就有一百种不可思议的神通功能。只有到一无所有，才能一切都有。今天要叫你学习只有真空的《金刚经》，目的是要证无上菩提，到那时你才会有五眼六通，你才会体证一切都有，你才知道成佛的“富贵”。你学习了《法华经》、《华严经》等，你就知道唯有佛法才是“大富贵”。《金刚经》的任务，就是要叫你知道一无所有的真空，然后不说断灭相就是真空妙有，即使妙有的“大富贵”，妙有还是真空，这就是最具富贵的大智慧，因为只有智慧才能度脱众生，只有智慧才是真正的“财富”。

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，是人不解如来所说义。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。

叫四相主要是前五根上的相，叫四见主要是意根上的相。如来说“我见、人见、众生见、寿者见”，能不能理解他所说义？你看，如来就知道，世人不能理解他所说义。为什么？如来说我见、人见、众生见、寿者见，根本就不存在，能思能议出来的，能见闻觉知的都不存在。像这样的道理，众生怎么能理解呢？理解不了。但须菩提能够明白如来所说义，说“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”。四见都是意根上的相，只要你能思维出我见、人见、众生见、寿者见，那就即是真空。何以故？是某某即是真空。真空的名字就叫我见、人见、众生见、寿者见。这就是《金刚》公式表达的“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”。

现在你就明白《金刚》公式的表达，“是某某”是小我在二相对待中的思议之名称，“即非某某”就是真空，是表达空性大我一相绝对时的不思议

之无名，“是名某某”就是真空的别名，是不思议无名的真空随顺众生思议的称谓。极性世界所显现的差别相，众生不明白差别相是什么，于是众生就用思议产生了相、名、妄想，相、名、妄想就用“是某某”来表达。非极性世界是无差别的究竟一相，真空绝对，无限周遍，不可思议，故无名无字，就用“即非某某”来表达。因为“是某某”的小我和“即非某某”的空性大我无二无别，只是一个，所以“是某某即非某某”。“是名某某”是“是某某”等于“即非某某”时的无名之名，也就是到只有空性大我境界时的随顺众生小我的一种区分表达，也就是只有真空时的真空之别名，即姑为之名。《金刚》公式的“是某某”是小我不知只有真空时说的，“即非某某”是只有真空的空性大我时的表达，“是名某某”是只有空性大我的别名，是随顺众生的一种方便表达，其含义是小我大我圆融为只是一个时的无名之名。

这四见还是真空本身，因为只有真空，无一法非是真空。如来说，“不见一法然非法界”。这就是说，不见一法然非真空。“一切法真如体故，一切法现在真如体故”。这就是说，一切法真空体故，一切法现在真空体上，无一法能离真空，无一法不是真空，这就是“是某某即是真空”。正因为法法皆是真空本身，故法法皆是真空的别名，故曰“是名某某”。合起来，“是某某即是真空”，只有真空，故真空的别名就叫“是名某某”。

“不见一法，然非法界”，无一法然非真空，法界就是真空，真空就是法界。“是某某即是真空”，这个重点不在理论上，而在修法上。“我不见有一法非法界者”，就是不见有一法非真空者。无一法不是法界，就是无一法不是真空。任一法皆是真空，“是某某即是真空”，这在修法上就简捷得很了。见色受想行识的五蕴万法，法法皆是真空，能以此境界透过去，得成于忍，就是行深般若波罗蜜多，就是照见五蕴皆真空，就能度一切苦厄。比如，当你认为你吃亏心里难受时，这是你的我见、人见在作怪，直下有吃亏的忆想思维知见时，即是真空本身。入到不思议的真空本体中，当下就“以无所得”，一切烦恼痛苦消失无余，这就真实不虚地除了烦恼痛苦。当你得意忘形的时候，那也是四见在作怪，是四见即是真空，是得意忘形即是真空本身，真空周遍法界，一相无相，如如不动，自然得意忘形当下就消失了。不管你喜怒哀乐，只要“是某某即是真空”就能除一切苦乐的对待，直下进入真空绝对的非苦非乐之正受。以此操作，很快就达到只有

真空，就能开显大智慧，疾趣无上菩提。

那你能知道任一法皆是真空，无一法不是真空，把这个道理透彻之后，就叫“如是知，如是见，如是信解，不生法相”。因为一切法相、一切知见直下皆即真空本身，就无一切法相和知见了，只有真空了。所以，“如是知”，就是知只有真空；“如是见”，就是见只有真空；“如是信解”，就是信解只有真空；“不生法相”，就是一切法相皆即真空。所以，只有真空，就是“如是知，如是见，如是信解，不生法相”。

任一法皆是真空，“是某某即是真空”，你这样知，你这样见，你这样信解，再生不生法相了？（答：不生了。）法相本来就没有。为什么？无一法不是真空，无一相不是真空，无一物不是真空，无一事不是真空。到这里，就只有真空了，你还生什么法相？！

《金刚经》到最后给你讲的修法里面，最简捷的是“不生法相”。见任何法相事物、根尘识空、心身世界，无一不是真空，只是真空，只有真空。如来在《楞严》上讲，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”。换句话说，一切世间诸所有物皆即真空，皆即真空的本心本性。这就更说明了，“是某某即是真空”的《金刚》公式的究竟了义。用这“是某某即是真空”的通式来套六根、六尘、六识、七大等二十五有，直下就得出，是六根即是真空，是六尘即是真空，是六识即是真空，是七大即是真空，是二十五有即是真空，是一切世间诸所有物皆即是真空。这当下就“不生法相”了，就“如是知，如是见，如是信解”。

不问有言，不问无言，世尊良久。“是某某即是真空”，是有言即是真空，是无言即是真空，只有真空，究竟一相，不可思不可议，故“世尊良久”。

“满目青山一任看”。“是某某即是真空”，“不生法相”，是青山即是真空。

道吾语崇信曰：“见则直下便见，拟思即差。”“是某某即是真空”，“不生法相”，是见即是真空。

高峰问学人：“大修行人为什么甚不守毗尼？”“是某某即是真空”，是毗尼即是真空，这就叫究竟毗尼。

天童寺密云圆悟禅师曰：“舍利十斛，不及转语一句。”你知道“是某某即是真空”，你有这智慧就胜过舍利十斛。

“藏身之处没踪迹，没踪迹处莫藏身。”“是某某即是真空”，只有真空就“藏身之处没踪迹”。真空妙有，妙有真空，就是“没踪迹处莫藏身”的“是名某某”。

禅师举拳头问学人，还见吗？曰：见。头上安头。“是某某即是真空”，是拳头即是真空，只有真空你还见什么？！但说见什么就生法相了，就头上安头。

楚泉禅师曰：“开出本有，示出本无，悟无有无，入出无碍。”“是某某即是真空”，真空就是本有，是某某就是本无。“悟无有无”，就是明白“是某某”的一切对待法都不存在。你能了透“是某某即是真空”就入出无碍。

“有佛时莫停留，无佛时疾走过。”“是某某即是真空”，是有佛即是真空，是无佛亦即是真空，只有真空，不著任何相，就是莫停留，疾走过。

“今付无法时，法法何曾法。”“是某某即是真空”，今付无法就付只有真空。是法法即是真空，就法法不曾法。

二祖慧可说：“无明智慧等无异，当知万法即皆如。”“是某某即是真空”，是无明即是真空，是智慧即是真空，这就无明智慧等无异。是万法即是真空，这就“当知万法皆即如”。

三祖僧璨曰：“一空同两，齐含万象。”“六尘不恶，还同正觉。”“是某某即是真空”，“一空”就指的是绝对真空，“两”就是“是某某”的对待。“是某某即是真空”，是“两”即是真空（一空），这就是“一空同两”。“是某某即是真空”，是万象即是真空，这就是真空含万象。“是某某即是真空”，是六尘即是真空，故“六尘不恶，还同正觉”。“是某某即是真空”，“有即是无，无即是有。”“一即一切，一切即一。”是有即是真空，是无即是真空，有无皆是真空，所以“有即是无，无即是有”。是一即是真空，是一切即是真空，所以“一即一切，一切即一”。

楚圆禅师曰：“南山北岭松，北岭南山草。”“是某某即是真空”，是南山即是真空，是北山即是真空，北岭松即是真空，南山草即是真空，这就只是一个真空，何妨“南山北岭松，北岭南山草”？！

海印禅师曰：“了即毛端吞巨海，始知大地一微尘。”“是某某即是真空”，是毛端即是真空，是巨海即是真空，是微尘即是真空，是大地即是真空，故曰“了即毛端吞巨海，始知大地一微尘”。

僧问无念禅师：“性是无形的，如何得见？”曰：“性是有形的，只是

你不见。”“是某某即是真空”，反过来“真空即是某某”，故“性是有形的”，何况是无形的性即是真空，是有形的相（相即是性）即是真空，见相就见性，相即是性，故曰“性是有形的，只是你不见”。

僧肇曰：“旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周。”“是某某即是真空”，见旋岚偃岳即是真空，见江河竞注即是真空，见野马飘鼓即是真空，见日月历天即是真空，真空如如不动，故“旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周”。

德山禅师吹灯悟道，“是某某即是真空”，“是某某即是真空的见性”，是见黑即是真空的见性。灵祐禅师拨火悟道，“是某某即是真空”，是见火即是真空的见性。灵云禅师见桃花悟道，“是某某即是真空”，是见桃花即是真空的见性。克勤禅师闻鸡鸣悟道，“是某某即是真空”，是闻鸡鸣声即是真空的闻性。楚圆禅师挨骂时悟道，“是某某即是真空”，是骂声即是真空的闻性，也是觉性。俱胝禅师视一指时悟道，“是某某即是真空”，是见一指即是真空的见性。

思业禅师杀猪时悟道，曰：“昨日夜叉心，今朝菩萨面，菩萨与夜叉，不隔一条线。”“是某某即是真空”，是夜叉心即是真空，是菩萨面即是真空，是菩萨与夜叉还是真空，所以“不隔一条线”。

“路逢死蛇莫打杀，无底篮儿盛将归。”“是某某即是真空”，是路即是真空，是死蛇即是真空，是莫打杀即是真空，无底篮本来是真空，一切不出真空，即是真空，故曰“路逢死蛇莫打杀，无底篮儿盛将归”。

首山曰：“龙袖拂开全体现，象王行处绝狐踪。”“是某某即是真空”，是龙袖拂开即是真空，是象王行处即是真空，全体现和绝狐踪本来就说是真空，故只有真空，所以“龙袖拂开全体现，象王行处绝狐踪”。

如何是曹源一滴水？是曹源一滴水。“是某某即是真空”，是曹源一滴水即是真空，只有真空，故曰“是曹源一滴水”。

义玄禅师三问三挨打，开悟后说“元来黄檗佛法无多子”。“是某某即是真空”，是黄檗即是真空，是佛法即是真空，只有真空，故“黄檗佛法无多子”。

“祖师西来意，庭前柏树子。”“是某某即是真空”，是西来意即是真空，是柏树子即是真空，故曰“祖师西来意，庭前柏树子”。

“阿哪个是慧海宝藏？”“即今问我者是汝宝藏。”“是某某即是真空”，

是问我者即是真空，是宝藏即是真空，故“今问我者是汝宝藏”。

庞蕴问马祖：“不与万法为侣者是甚么人？”马祖曰：“待汝一口吸尽西江水，即向汝道。”“是某某即是真空”，是万法即是真空，是不与万法为侣者即是真空，是一口吸尽即是真空，是西江水即是真空，只有真空，只有真空绝对，故曰“不与万法为侣”。

灵默禅师听到石头禅师呼“阇黎”，刚一回头，石头曰：“从生至死只是这个，回头转脑作甚么？”灵默言下大悟。“是某某即是真空”，是阇黎声即是真空的闻性。灵默禅师发现真空的闻性如如不动，只是一个真空，故悟道。

百丈怀海见野鸭子飞过去，被马祖扭鼻而开悟。“是某某即是真空”，是野鸭子色即是真空，是飞过去即是真空，故百丈明悟只有真空。先哭后笑，了却本来。

六祖大师闻《金刚经》“应无所住而生其心”，言下大悟，“一切万法不离自性”。“是某某即是真空”，是一切万法即是真空（自性）。“何期真空（自性）本自清静，何期真空（自性）本不生灭，何期真空（自性）本自具足，何期真空（自性）本无动摇，何期真空（自性）能生万法。”

《金刚》公式的“是某某即非某某，是名某某”，你把它简化为“是某某即是真空”，你就在六根门头见到任何有相无相，只应用此公式，你就不迷惑一切了。就对一切禅宗公案都能迎刃而解。

……二十五有无一不是真空，在《楞严经》中，说到五阴、六入、十二处、十八界、七大，如来最后的结论都是“本如来藏妙真如性”。但说某某，如来都说“本如来藏妙真如性”，无一不是如来藏的妙真如性，那就只有如来藏的妙真如性，实无二十五有，二十五有只是“是名二十五有”。我们把妙真如性就叫真空，二十五有无一不是真空，二十五有的任一有皆是真空，故曰只有真空。你能这样知，你能这样见，你能这样信解，当然就“不生法相”了。你那个法相事物、根尘识空、心身世界，本来有没有？（答：没有。）二十五有是因小我而有，本来不有。法相事物处即是真空处，根尘识空处即是真空处，心身世界处即是真空处。如来在《涅槃经》上讲，“一切法灭处即是实相”。一切的有皆是真空本身。一切有皆是真空本身，那你还生什么法相？根本就无法相，你生法相就是不见真空的凡夫。

如来叫我们要“不生法相”，这是修法里面极为重要的一句话。你看，

叫众生，就是因为没有智慧。没有智慧的表现哪里？（答：生法相。）就是生法相，见法就生法相，见什么就著什么，见什么就分别什么，见什么都当成真的。现在如来用“不生法相”一句话，要叫你解脱。“不生法相”首先是不著显现的相，不著见闻觉知的相。更重要的是，“不生法相”是法相即是真空本身，只有真空了，本来就没有法相，法相那是众生二相的对待而妄现的法相。见闻觉知的一切相根本就不存在，你不思议，你不分别，直下见闻觉知的一切相即是真空本身。

“不生法相”的目的，就是无一法相不是真空本身，无一法相不是真空本体。犹如无一镜像不是镜子，你对镜像不分别不执著了，直下见镜像就是镜子，所谓是镜像即是镜子。现在你要“是某某即是真空”，你就“不生法相”了。因为一切法相那是真空的别名，是真空本身，所以就“不生法相”。

“所言法相者，如来说即非法相，是名法相”。“所言法相者”，是指小我原来不明白的时候，著镜像实有，不知镜像处即是镜子，见相分别，称为法相。一旦明白了，“是法相即是真空”，这你就有智慧了。当你有智慧了，自然你就明白“所言法相者，如来说即非法相，是名法相”。这不就是“是法相即是真空（即非法相），是名法相”吗？！你见一切显现的法相，即是不显现的真空本身，这就“不生法相”了。

……为什么没人著镜像的相？因为你知道镜像即是镜子本身，所以就不生镜像的心。同理，你见一切法相能明彻地像见镜像一样，你也就“不生法相”了，只见真空的大圆镜。这个比喻最为明了，人们都对镜像与镜子的关系证悟了，所以不生镜像的相。现在能够对六根门头的一切有相无相的相当作立体真空大圆镜上的立体镜像，这不就也“不生法相”了吗？！

你天天看镜子，见镜子里的镜像从来不著。你见这个宇宙世界的时候，也要像见镜像一样，其实你今天见的日月星辰、山河大地、宇宙万物，的确确实是立体真空大圆镜上的立体镜像。你只要在生活中实际对应着透过去，一定能见到如如不动的立体真空大圆镜。

《普贤行法品》中的六情根的罪是怎么来的？就是著六根门头的相来的，眼根著色、耳根著声、鼻根著香、舌根著味、身根著触、意根著法。如果你见色声香味触法，直下就像见立体镜像一样不著了，就“不生法相”了，一切罪障就不产生了。那一切罪业是怎么来的？（答：著相。）

“若有眼根恶	业障眼不净	但当诵大乘	思念第一义
是名忏悔眼	尽诸不善业	耳根闻乱声	坏乱和合义
由是起狂乱	犹如痴猿猴	但当诵大乘	观法空无相
永尽一切恶	天耳闻十方	鼻根著诸香	随染起诸触
如此狂惑鼻	随染生诸尘	若诵大乘经	观法如实际
永离诸恶业	后世不复生	舌根起五种	恶口不善业
若欲自调顺	应勤修慈心	思法真寂义	无诸分别相
心根如猿猴	无有暂停时	若欲折伏者	当勤诵大乘
念佛大觉身	力无畏所成	身为机关主	如尘随风转
六贼游戏中	自在无挂碍	若欲灭此恶	永离诸尘劳
常处涅槃城	安乐心恬怕	当诵大乘经	念诸菩萨母
无量胜方便	从思实相得	如此等六法	名为六情根
一切业障海	皆从妄想生	若欲忏悔者	端坐念实相
众罪如霜露	慧日能消除	是故应至心	忏悔六情根”

如来说六情根造罪，就是著六根门头的相所形成的。所以，叫你修习大乘佛法，“端坐念实相”，就消一切罪障。实相就是真空，六根门头只见真空的根性，就是“念实相”；只有真空，就是“念实相”。

旷大劫来我们只见六根门头的相，不见根性，不见真空，所以造下了无边的罪业。现在要直下“不生法相”，明心见性，只见真空，那什么罪就都没有了。已经造下的罪，你“端坐念实相”也就消掉了，正所谓“若欲忏悔者，端坐念实相，众罪如霜露，慧日能消除”。你用只有真空的大智慧，能消你无始劫的恶业重罪。佛言：“依此经教（指《金刚三昧经》）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。”真实观就是只有真空，一入真实观，旷大劫的罪业悉皆消灭，还能速成阿耨多罗三藐三菩提。

现在我们讲的只有真空就是“真实观”，就是“念实相”。叫你入只有真空，再“不生法相”，因为“所言法相者即是真空”。一切法相皆即真空了，就没有法相可生了。没有法相可生，就得无生法忍。毕竟无生，就毕竟空，了不可得，一无所有，这就是只有真空的解脱之道。

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。

最后一分了，还在较量功德，就说明这个经太重要了。阿僧祇世界的七宝布施，赶不上发菩提心受持一四句偈的功德。这个经里任何一四句偈，都在给你指示只有真空，一切法都不存在。只有真空了，你就进入真实般若。你把《金刚经》只有真空的道理除了自己受持读诵外，还要宣讲给他人，那你的功德就比“无量阿僧祇世界七宝持用布施”的还殊胜。

这里如来提出了如何宣讲演说的问题，如来说“不取于相，如如不动”。前面是“不生法相”，就指法相即是真空本身，就再不存在法相了。法相都不存在了，就只有真空。明白了只有真空，你为人演说《金刚经》的时候，当然就“不取于相”。按顺序来说，前面不生法相了，现在又说“不取于相”，那这里一定就要解释为相妄性真，相即是性，相外无性，性相不二，这才能如如不动。在“不生法相”后面提出“不取于相”，难免就显得力度不够，所以“不取于相”原本就是“是相即非相，是名相”，“是相即是真空”。“是演说即非演说，是名演说”，“是演说即是真空，是名演说”，这就和玄奘“如不为他宣说开示，故名为他宣说开示”相对应了。

“如如不动”是什么？（答：如如不动就是真空，只有真空才如如不动。）“不取于相，如如不动”，不管你怎么宣说开示、讲解演说，总在如如不动的真空中进行。你演说，真空如如不动；你不演说，真空还是如如不动。具有这样的境界就“不取于相，如如不动”了。你到只有真空的境界，演说《金刚经》就是在不思议中的演说，那你是真空中妙有，妙有还是真空，就是“不取于相”！

世界万象尽管在变化，无一时一刻完全一样，但你不能著任何运动变化的相，你要见到宇宙万物的本体本性是什么？（答：真空。）宇宙万物的

本体本性就是真空。每个人最终都要回归到真空的本家，这才是如来讲二十二年般若的目的。《金刚经》是《大般若经》的第九分，总共十六分，最后六分是讲六度的，所以九分、十分实际上就是最后两分了。这两分就起了整个《大般若经》总结的作用。而用《金刚》公式就把所有般若经的内容囊括无遗了。所以，始终要弄懂用活“是某某即非某某，是名某某”的《金刚经》精神和《金刚》公式。《金刚经》历代都极为重视，正是因为它起了六百卷《大般若经》浓缩的作用，所以明白了《金刚经》，就相当于明白了六百卷《大般若经》。当然，光背公式是不行的，六百卷《大般若经》中的内容生动活泼，你能够阅读《大般若经》，必然开显不可思议的大智慧。整个《大般若经》是如来智慧的灯塔，此经在世一天，人类才有文明文化的真实底蕴，般若是整个人类文明文化最高智慧的灯塔。后世的学人，你认识不到这一点，就说明佛法真的衰微了。如果后来的治世者不能理解，不能尊重，就谈不上弘扬推广，这将预示着人类的善根福德浅鲜，人类的共业障碍增重。倘若般若精神没人理解了，或不屑一顾了，甚至诽谤诋毁开了，就预示着究竟解脱之道在地球人类的度化该“完成任务”了。

你怎么“不取于相”？就是凡所见相皆见真空，“是某某相皆即真空”这就好理解了。凡叫相的都是显现，凡显现的相和不显现的体性都是同时同座，相妄性真，所以就只有真空本性，只有真空。到此，你就“不取于相”了，只见到“如如不动”的真空。如来说，为什么“不取于相，如如不动”呢？是因为一切相都“如梦幻泡影，如露亦如电”，无一真实存在，“应作如是观”。这里你要明白，凡相都是小我循业而展现的幻化相，犹如久蹲见空华，空实无华，但病眼所见是实实在在，不蹲之人根本不有。“一切有为法”皆因二相的小我而有，因为小我有限总在生灭运动变化之中存在。空性大我无限一相，无为自然，只有真空绝对的一无所有的体性独存，根本就没有有为法，也没有有为相。一句话，就是只有真空。只有“活物”的真空，这个就叫空性大我。唯空性大我独尊，他可以妙用“活物”的真空“无为而无不为”，愿以什么身得度就现什么身。真空遍满的法身如如不动，无相无为，无生无灭，永恒存在，自在无碍。所以，六百卷《大般若经》如来用只有“本性空”作为佛眼。十方诸佛都要叫众生回归到本性空，回归到空性大我，回归到只有真空，这就彻底解脱，也能完成你的菩提大愿。救度一切众生，就以只有“本性空”作为佛眼，让众生同归只有真空

的究竟解脱。能理解这一点，就不枉如来讲了二十二年般若。

“不取于相”，既不取有相，也不取无相，有相无相都是相，只有见有相无相直下皆是真空，就“不取于相”了。具体地说，是有相即是真空，是无相即是真空，有相无相只是真空，就“不取于相”了。不取于任何对待相的同时，就见到如如不动的真空绝对的“活物”，也就是一无所有的空性大我。这个用水晶球的事例就更好理解了，有影像的水晶球，不著那个有相，“是有影像即是水晶球本身”。同理，没有影像的水晶球，不著那个无相，“是无影像即是水晶球本身”，这样就有影像无影像都只是水晶球本身，就不取有像无像了，就只有如如不动的“水晶球”。同理，你见六根门头的有相无相，也“不取于相”，只有如如不动的真空本体，只有如如不动的真空，只有如如不动的空性大我。也就是佛陀说的，只有如如不动的“本性空”。

反过来说，你的如如不动的“水晶球”在哪里？正就是有影像和无影像的水晶球。所以，有影像无影像的水晶球，“是名如如不动的水晶球”。同理，我们不可见闻觉知的如如不动的真空本体，正就是可见闻觉知的一切有相和无相，一切有相和无相只是如如不动真空本体的别名，“是名有相无相”。这样你就把一切有为法的有相无相都变成了真空的别名，只是用来表达真空的，自然“如梦如幻、如露如电”的一切有相无相都成了指示真空真实不虚的见证，也是让你亲自见到真空的妙道妙法。如来说他见佛性如观掌上庵摩罗果，佛性就是咱们说的真空本性。你如何见真空本性？你如何见真空？就以见有相无相来见真空本性，来见真空。这不就你也如观掌上庵摩罗果一样了吗？你这样见真空，既“不取于相”，还见到如如不动的真空。所以，你要记住，“是某某相即是真空”，只要见相就见真空。相是真空的相，见相无相，就“不取于相”，只见如如不动的真空，这就是明心见性的大彻大悟。

谁在六根门头不见有相无相？谁的六根门头没有有相无相？（答：都见，都有。）既然都见有相无相，都有有相无相，那你不能如观掌上庵摩罗果一样见到真空？见到真空本性？（答：能。）真的能，那就没有一个不能明心见性的，那就没有一个不能解脱的。那如来就高兴坏了，因为你给如来做了最大的供养，所谓法供养。《金刚经》学到这一步，的确要对得住如来二十二年讲般若的苦心 and 慈悲救度。

现在“不取于相”，你要具体落实在六根门头的有相无相上，任一根门头的有相无相，皆是真空根性的别名，是给你显示、显现真空根性真实不虚的方式方法。懂得道理了，就要强化功夫。见有色无色，见明暗色空，那是见性本身，那是真空本身，再不是色空明暗的相了，那是见性，那是真空。照见有色无色只是见性，只是真空，“展目皆是如来地”。闻有声无声、大声小声、远声近声，那是闻性本身，那是真空本身，再不是动静音声了，那是闻性，那是真空。照见有声无声只是闻性，只是真空，“充耳皆是迦陵频伽声”。觉嗅有香无香，觉嗅通塞香臭，那是嗅性本身，那是真空本身，再不是通塞香臭的相了，那是嗅性，那是真空。照见有香无香只是嗅性，只是真空。觉尝有味无味，觉尝酸甜苦辣，那是尝性本身，那是真空本身，再不是酸甜苦辣的相了，那是尝性，那是真空。照见有味无味只是尝性，只是真空。觉触有感受无感受，觉触离合滑涩，那是触性本身，那是真空本身，再不是离合滑涩的相了，那是触性，那是真空。照见有感受无感受只是触性，只是真空。知有念无念，知喜怒哀乐，那是觉性本身，那是真空本身，再不是喜怒哀乐的相了，那是觉性，那是真空。照见有念无念只是觉性，只是真空。总之一句话，见一切有相无相都不是相了（“不取于相”），只是根性本身，只是真空本身，只表示根性，只表示真空，故只见如如不动的根性，只见如如不动的真空。以此妙法妙道，你就只有真空了，只有空性大我了。

这个水晶球的相不是色相了，那是给你指示见性的，指示真空的，叫你见到水晶球的色相时，就说明真空的见性真实不虚，朗朗现前。见水晶球就是见性本身，就是真空本身。见色是这样，见声香味触法亦复如是，都是这样。古人就叫“见色明心，闻声悟道”，因为色声香味触法不是相了，“不取于相”了，那是你的妙明真心，那是你的妙真如性，那是你的真空本性，那是你真空的“活物”本身。正因为一无所有的真空是个“活物”，才给你显出你今天见闻觉知的有相无相来，所以你见有相无相就不是相了，直下就是一无所有真空的“活物”。你见水晶球的色是真空的“活物”所现，你见虚空的无色还是真空的“活物”所现，现在就不是有色无色了，而是如如不动的见性了，如如不动的真空了。犹如见金耳环、金项链和金手铐、金脚镣一样，就不是耳环、项链、手铐、脚镣的相了，而是只见“如如不动”的金子，只是一金，别无它有。同理，眼根上只是真空的见性，别无

他有。其他诸根门头的有相无相一模一样，自己类推，最后耳根上就得到只有真空的闻性，别无他有；鼻根上就得到只有真空的嗅性，别无他有；舌根上就得到只有真空的尝性，别无他有；身根上就得到只有真空的触性，别无他有；意根上就得到只有真空的觉性，别无他有。六根合起来，就只有真空本性，只有真空，别无他有。

现在这个相（杯子）是不是真空？这个（教鞭）相是不是真空？那如来拈花的那个相是不是真空？举拂是不是真空？举拂拈花只见真空。那见到如意呢？还是真空。因为杯子、教鞭、花、拂子与如意都不是相了，都是真空本性了，皆是真空了，故只有真空本性，只有真空。

那一拍呢？（答：还是真空。）你看，傅大士讲《金刚经》，就这样一拍，志公和尚说：《金刚经》讲完了。梁武帝反应不过来，是因为他还取于相。傅大士和志公和尚“不取于相”了，“不生法相”了，见相不是相了，相即是性，见一拍的色相和听到的音声相，那不是色相和音声相了，而是见性和闻性本身，只有根性，只有真空，别无他有。《金刚经》就讲只有真空，傅大士一拍桌子就表达了只有真空，所以一拍《金刚经》就讲完了。

……一拍，也是真空。为什么？“不取于相”，任何一个相即是真空。你看人家傅大士早都把《金刚经》讲到哪里了？讲到只有真空了。所以，我们给你讲，你只要一动就寂灭现前，一动不就是相吗？见相见性，见相只见真空。见一动的相，就见寂灭的真空。真空就是寂灭，所以一动就是真空的寂灭现前，随举一相就是寂灭的真空现前。现在叫你不要取相，任何相都不是相了，都是真空的指示牌，都是真空的自我介绍，只是真空本身了，就没有相了，还说什么取于相？这在《大般若经》里就叫真实般若。如果你还有相，如来就批评，那是相似般若。而且如来还特别强调，末法时代讲般若就讲成相似般若了。所以，你必须是要入到真实般若，“不取于相，如如不动”；“不生法相”，只有真空；本来无相，真空之名也没有；本来无本，只是一个无一个，这才是究竟般若波罗蜜。

……退一步来说，任何相都是给你指示真空的，表达真空的，证明真空的，这就“不取于相，如如不动”了。现在能到这一步，就能理解“是任何相皆即是真空”的道理了。傅大士一拍，《金刚经》就讲完了。这就说明，见六根门头的任何相只见真空。何以故？无真空不现任何相，见任何相只见真空。一拍不就是一个相吗？眼根上是色相和运动相，色即是真空，

行即是真空。耳根上是音声相，你听到音声就是受，受即是真空。你分别《金刚经》没讲怎么讲完了？那是你意根上的惊疑相，想即是真空，识即是真空。所以，你见五蕴万法的任何相即见真空，这就是无真空不现一切相，见一切相只见真空，这就是“一真一切真，万境自如如”。没有万境了，只是如如，只是真空的“一真”。

任一相都是真空的相，一拍的相难道不是真空的相吗？起心动念是相，言谈举止是相，行住坐卧是相，运作施为是相，生灭变化是相。只要是个相，皆即是真空本身，皆即是真空，这就只有如如不动的真空了，《金刚经》就讲只有如如不动的真空。那你要明白，只有一个如如不动的真空，一切其他的有相无相、动相静相、有为相无为相、有漏相无漏相、世出世间的一切相，都即是真空。何以故？这一切相无有能出真空的，无有不是真空“活物”所显现的，无有不起自真空落于真空的，无有不是展现真空的、说明真空的、指示真空的、表达真空的，这就是如来说的自心现量。这里的自心是指真空的妙明本心，一切的一切都是妙明本心所产生的现量，也就是自心现量。凡是真空自心所现的量，还是真空自心本身，所谓性现量真空。凡真空本性所现的量，不离真空，还是真空本身，这就是性现量真空，性空真现量。真空→现量→真空，现量本无，只指示真空，故只有真空。

……有为法是什么法？凡是你能思议的就是有为法，凡你能见闻觉知的就是有为法。你能思议的、能见闻觉知的有为法有没有？（答：没有。）所以，前面给你说的，凡能思议的、凡能见闻觉知的都不存在，都是虚假的。所以，如来说“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。的确，一切有为法都是虚幻不实的假相，如梦，梦醒就没有了；如幻，当下就知虚伪不实；如泡，一触就破灭了；如影，无形就不存在了；如露，阳光一照就无踪了；如电，一闪就不见了。一切思维忆想所造作的相，一切言谈论说所表达的相，一切你能见闻觉知的相，无一真实，都不存在，“应作如是观”。

真实存在的就不叫梦幻泡影了，真实存在的只有一个，那就是真空。除真空外，再没有真实存在的事物了。如来说，“唯此一事实，余二则非真”，唯有一真实，无二亦无三。千经万典归到究竟处，就讲只有真空的一真实。《华严经》就叫“一真法界”，有的经叫“一实境界”，说一真实的名称很

多，叫“实相”，叫“法界”，叫“无生无灭界”，叫“般若波罗蜜界”，叫“圆觉”、“大觉”、“一觉”，叫“佛性”、“自性”、“妙真如性”、“妙真如心”，叫“如来藏”，叫“圆融清净宝觉”，叫“本体本性”，叫“本性空”、“性自尔”；叫“至诚”、“明德”、“天命之性”、“空空如也”、“易”、“无极”、“大一”……不管叫什么名字，都是表达那个一相无相、无限周遍、如如不动、独立绝对的真空体性的，都是表达只有真空的。

……见任何一相直下只表达真空真实不虚，见任何一相直下就是真空本身，这就如如不动了。真空动不动？（答：不动。）真空不动，那就应当无处不在处处在，当下真空在哪里？（答：当下真空就是这个音声。）真空无处不在，就是现在的一切相。你不看你所见闻觉知的有相无相的一切相，都天衣无缝地一个接着一个，从来没有间断过。为什么？因为你有相无相的一切相都是真空的相，都是真空本身。真空一相无相，从不间断，所以真空所显现的有相无相也不间断，天衣无缝地连续在一起，正表达的是真空无处不在，无处不有，从不间断，永恒存在。所以，你今天见闻觉知的相，相相不绝，有相无相都连绵不断。所以，一切的有相无相都是表达真空绝对的非有相非无相的，而且一切相对的相都是真空绝对本身，没有相对的相，相对的相只是真空绝对的存在方式、表达方式，所以见相见性，见一切相即是真空。

归到了相即是性，那你就无相可取了。因为相是真空，相是真空本身，就没有相了。没有相了，就只有真空。那真空是相对什么讲的？（答：是对相说的。）我们经常说性相，性是相对于相才有性，相也是相对于性才叫相。真空是非相非非相的体性，叫真空本性。现在相都归到真空本性上了，本性就没有相的对待了，只是一个绝对的真空了，那真空还有没有？（答：没有。）没相了，性也就不复存在了。犹如擦掉太极图的阳半，阴半就同时消失了。性相一对，无相就无性，无性就无相，一切相归真空了，只有真空了，真空也就不存在了。这个道理能理解吗？（答：能。）所以，只有真空时，真空也不存在了，这就是只是一个无一个。

最后就到非相非性。先给说见相见性，性相不二，再说相妄性真，归到只有一个真空本性了。只有真空本性了，是谁给安了个名字叫真空本性？只是一个无一个，你能叫个只有真空本性，那你还没有到只有真空本性。你的只有真空本性，那是你意根上的一个名相，是你思维产生的相，不是

真正的只有真空。真空是非相非非相，不能思不能议，究竟一相，无名无字。这个不是思议能达到的，你要真正操作不思议的修法，才能体证体悟只有真空。不然你不知道只有真空是什么，只能是理论思维，流于舌头路，不知道只有真空的境界，也不知道只有真空是用来引导你的方便称谓。“是某某即非某某，是名某某”，“是真空即非真空，是名真空”。“是‘真空’即是真空”，真空是非有非无，所以只有真空就没真空。前面说的，凡能思维出来的、凡能想出来的、凡能说出来的、凡能表达出来的都不存在，就连叫个“真空”，真空也不存在。因为真空是你思维言说的名相，所以它不存在。

那么给你以前讲的，无真空不现一切有，见一切有即见真空，有跟真空还是一对。你说我的真空是绝对。当你说有的时候，都在相对中。那么现在我们从修法上来说，无真空不现一切有，见任何二十五有，见任何一个有，即见真空，即是真空。你要知道，真空能不能见？（答：真空不能见。）真空不能见，你怎么见真空？正就利用的是任何一有。注意啊！真空是不能见的。那不能见的真空，现在要明心见性，必须要见，如来说不得不用方便比喻。那你咋见？正就是用可见闻觉知的二十五有，来见那个不可见闻觉知的真空。

……真空是不能见闻觉知的，那你怎么见真空？无真空不现任何有，见任何一有就见真空，见任何一相就见真空，这就叫修法。你见任何一相、任何一物、任何一有，都在给你指示真空。为什么？无真空不现任何一物、任何一相、任何一法、任何一事。那你见任何法相事物，都给你指示真空真实不虚。不但给你指示真空，而且它还是真空本身。任何法相事物都是真空妙有下的。注意啊！真空妙有下的任何法相事物，还是真空，所谓妙有即是真空。你经常背真空妙有、妙有真空。真空→妙有→真空。妙有还是真空，所以就成了真空→妙有（真空）→真空。最后得出只有真空。

只有真空这是个“凳子”，《金刚经》讲完了，这个“凳子”能不能坐下去？（答：不能坐了。）再不能坐了，这就是刚说的，连真空也没有了，这才体现“是某某即非某某”的究竟了义。现在把你意根上真空的名相没有了，才是真正的真空。真正的真空无思维无语言、无名无字，只有这样你才能体证体悟只有真空无真空，只是一个无一个。如果你前边不用真空这个“凳子”，那我如何讲呢？总不能“无为谓三问而不答”。因为我们不

是维摩诘和那些大菩萨，所以不能用默然无语；我们也不是如来的大智慧，所以不能用世尊良久。我们是极性世界中极性对待观念中的凡夫，所以还只能用极性观念来以毒攻毒。先用个真空的名相，到最后了，这个名相也得取掉。怎么取掉？直下不思议！

……我们经常说“无心便是道”，“无心犹隔万重关”。为什么呢？无心就是我们说的当下不思议。当你契入真空绝对，你是空性大我时，连空性大我都不存在。如果你说无心，那你是站在有心上说无心。当你是空性大我的时候，有心你也不知道，无心你也不知道，而这个就是非有心非无心，但这又不是死寂，麻木不觉，不是那个。这个里面最重要的就是要叫你进入离即离非、是即非即，离合俱非，没有戏论。什么时候没有戏论呢？只要在意识思维中、感觉境界中的那都是戏论，这个境界要求是相当高了。只有真正进入不思议，你才就无一切戏论了。

不思议的时候你在不在？（答：不在。）是谁说在不在？说在不在就在思议。说你不在也在思议，说你在更是思议，但有言说，就在思议。你不言说，思议还能进行。所以，不思维不言说才是究竟。故如来说，“随所念起，一切诸想，皆是邪见”。“是故如来知诸语言皆为是邪，乃至少有言语不得其实”。“于圣法中拔断一切诸见根本，悉断一切诸语言道”。这就是说，你只要动念思维、言语论说，皆是邪见，皆不真实。只有不思议，才能契合只是一个无一个的本来。

……不思议的时候你在不在？（答：不在。）不思议的时候真的连你都不存在。先给你说一个“只有真空”，现在真空也要去掉，去掉之后还要去掉你的思议，不去掉思议，你答不上来不思议时你在不在。因为你总在思议中，你一旦一思议，特征就是你在，如果你感觉到你在，那你一定在思议。什么时候你没有你的存在了，你才进入了不思议。真正不思议的时候，心身世界都不存在，这个太难了。为什么说太难呢？因为无始劫来思议惯了，现在要不思议比登天还难。但这一步必须要过去，不然就不能到只有真空，更不能到只有真空无真空。

……不可思议的时候你在不在？（答：不思议的时候连思维语言都没有了。）我问的是不思议的时候你在不在？（答：不思议的时候就是“世尊良久”。）那是你说的名相。今天你见闻觉知的一切都离不开思议，从来没有到过不思议，所以一说不思议就茫然不知所措。其实，不思议你只要

操作熟了，就知道今天主客内外的一切都是因思议而有，犹如太极图的阴阳两半，就是因“S”线的思议而存在，当下抽了“S”线，阴阳两半所代表的心身世界顿时消亡，根本就不存在。心身世界的存在，那是建立在你思议的“S”线的基础上，经常说抽掉“S”线，你怎么抽“S”线？直下不思议就是抽“S”线。抽了“S”线，阳半的你还在不在？（答：不在。）那阴半的世界呢？（答：也不在。）

……不思议的时候，你在不在？（答：不思议的时候谁在问在不在。）不思议的时候，什么叫心身世界？（答：没有心身世界。）这个问题必须要解决，不解决《金刚经》就没讲完。不思议，根尘识空皆不存在，那为什么你现在能答“不思议时谁在问在不在”？你觉得答的对不对？（答：不对。）不对，你答个对的。你能不能答个对的？（答：要答的话，永远答不对。）怎么永远答不对呢？那是不会答着。是不是不会答着？人家如来就会答“说不可说”，你没那个智慧，当然不会。

你讲着说不思议的时候连自己也不在，这是跟讲只有真空的道理一样，先要用一个“只有真空”的凳子坐下，先要说一个不思议的时候你也不存在，你都不存在了，这已经就否定光了。但你想过没有，你不思议的时候，说你在，是思议；说你不在，还是思议。你说着我不在，你怎么知道你不在？这不是在思议吗？叫你体悟不思议的时候什么都没有。

那你现在就要知道，说不思议的时候，你有没有？说有，在思议；说没有，还在思议。那现在就怎么办？（答：直下不思议。）不思议是真空绝对，你那个有没有是相对。所以，你答有，错；答没有，也错。“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。”你看，如来早都在前面给你说了。所以，不思议的时候，“法尚应舍，何况非法”？那就“非法非非法”，“非有你非没有你”。你说有我，非掉；说没有我，也要非掉，这才叫不思议。说连我都没有了，这才非掉了一个。当你说连你都没有了的时候，你就忘记了，你在思议。

“法尚应舍”，说有我要舍，说没我也要舍。能理解吗？（答：能。）那舍完了，就是“非法非非法”，“非我非非我”。因你说个有，在思议；你说个没有，还在思议。只不过说“有”是太粗了，就先否定有。说不思议的时候，你不在，这就粗相变成细相了，但还在思维对待中。所以，不思议时，你答个你不在，还在思议。乍一想，说不思议的时候连我也不存在，

这很对。但当你说我不存在和很对时，你正在思议。你真的不思议时，你怎么知道你不在？你怎么知道你答的对？万象丛中独露身，拨不拨？学人说万象丛跟独露身是一个东西，不拨。既然一个东西，你怎么知道不拨？能说出个不拨吗？（答：不能。）只是一个了之后，能不能思维？（答：不能。）“不拨”还是你思议下的。既然不思议的时候是绝对，哪有个你存在不存在的极性观念？你说一个“我存在”，当然是粗相。你说个我不存在，极性对待的观念没有改变，思议仍然在进行。

所以，现在就要叫你真正的体悟，不思议是绝对，没有相对的任何对待。没有个“有”，也没有个“没有”，有与没有是相对，在思维中才有相对。不思议的时候，有你是极，没你是另一极；有你是阳半，没你是阴半，有无的对待还在，就说明“S”线还在。“S”线在，就表明在思议。当你真正不思议，把这个“S”线一抽，就是无极的一无所有，既没有阳半的你，也没有阴半的世界；既没有阳半的有，也没有阴半的无，一切对待都没有。

思维都不能进行，言语都没有，叫不可思不可议，你怎么得出个我不在？你怎么得出来个说不思议的时候我没有？讲的是只有真空，只有真空是谁说只有真空？能说出个只有真空时，你不是在思议吗？真的不思议了，哪有个只有真空的说法？哪有个你不存在、世界不存在？这都是我们在讲不思议时的方便引导。当你说不思议时，心身世界都不存在，那也是思议中才有的话。所以，以前给你说，你先坐在这个凳子上，不容易坐在这个凳子上，坐下来慢慢地商量。但有思维皆是虚妄，“但有言说，都无实义”。你说个不思议时，心身世界都没有，这在开始引导时是完全可以的，无可厚非。但到要真正进入不思议的时候，能说出个心身世界都没有，这正是思议的特征和表现。那你该怎么表达？（答：三七等于二十五。）知道你不会，要不你就维摩诘默然无语，世尊良久，要答你就答，莲花未出水时莲花，莲花出水时荷叶；什么是曹源一滴水？曹源一滴水；或傅大士一拍，《金刚经》讲完了。

……任何一相给你衬托出有个真空，但一说着出来，那个真空也成你头脑里的一个识念了。所以，给你要讲，不思议就是真空绝对，绝对中没有有无的对待。绝对是非有非无，非有非非有，非无非非无；或亦有亦不有；或者有等于不有，不有等于有。你就照这三类去表达，只要表达达到真

空绝对的本意上，就是你的无碍说。你把这个道理明白了之后，你就发挥你的智慧。你看，禅宗大师的智慧到这一步了，说有拄杖子给拄杖子，那没拄杖子夺拄杖子。你现在给我说，这是什么道理？（答：正是不思议。）这正就是不思议的绝对表达，有等于无，给你给拄杖子；无等于有，夺你的拄杖子，这就是等号法门的绝对表达。不思议是绝对，绝对的三种表达方法都可以表达。有跟不有的相对相等了之后，不正就是绝对吗?!所以，你有拄杖子就等于没有拄杖子，没有拄杖子就给你给个拄杖子；没有拄杖子就是有拄杖子，有了就夺你的拄杖子，结果就是有了给，没了夺。这不就不合情理了吗？不合情理就说明不能思议，合情理的时候说明你在思议。注意啊！合情理是你的思议导致的，不合情理是不思议的表现。那不思议怎么表达？不合情理就表达了。所以，“诸佛要出世，东山水上行”。诸佛要出世，只有真空绝对，那能不能思议？不能思议。你思议的表达都是不存在的，你思议的表达都是相对，那就用一个“东山水上行”的不思议来表达。谁都没见过，这就不合情理了，正好表达的是不思议，“桥流水不流”的道理是一样的。用等号法门直下把相对的两极消除了，就成非极性的绝对了，这不就是《金刚经》讲的“是法平等，无有高下”的道理吗?!

有智慧的人就把绝对用相对表达了，用相对来表达绝对。孔老夫子有智慧，他就把“空空如也”的绝对用“叩其两端而竭焉”来表达，两端的对待消除了，就是“空空如也”的绝对。“叩其两端而竭焉”就是抽“S”线，你怎么抽“S”线？“S”线是个形象的比喻，只有“叩其两端而竭焉”，有等于没有，没有等于有，这不就把两端竭焉了吗?!

……那我问你，不思议的时候你在不在？到现在你还没答上来。说是某某则触，说不是某某则背，这就叫触背关。触背关就是要断你的思议，正就是叫你入不思议。你现在还没回答不思议时你在不在。你笑，笑也不得过去。你不是前面说不思议时“没有你”吗？但你没有想到，不思议时，你怎么知道没有你？不思议的真空是非有非空、非有非非有。那“有”跟“没有”都没有，谈什么你在不在、有没有？当你说你在不在、有没有的时候，你正在思议。多少人就迷在这里了，当你明白了，绝对中就没有相对，要表达的时候，就要用相对来表达衬托出那个绝对来。

再看，莲花没出水时如何？（答：莲花。）莲花不出水时应该是荷叶，但禅师的智慧偏偏答莲花，出水时偏偏答就是荷叶，没莲花就等于有莲花，

有莲花就等于没莲花，这不就绝对了吗?!这不就不思议了吗?!不合思议，就不合情理，不合逻辑思维，但却正是符合不思议的表达!

不思议的时候，就不能思维，哪有个在不在、有没有、对不对?那现在的问题是，别人要问你的时候，你一定要给人家会答。怎么答，这就看你的智慧了。所以，如来的智慧在哪里?文殊菩萨说不是其它的神通功能，而是把不可说的用可说的来表达，《金刚经》就叫“说不可说”。

当不思议的时候，既没有“有”，也没有“没有”，“非有非非有”，你入到这个境界中，你才真正体悟出不思议的境界。你看那个弟子给他师父说，我绝不辜负你。禅师问：三七等于多少?学人答：二十一。禅师说，这你已经辜负我了。什么时候就不辜负?不思议就不辜负，思议就辜负了。你答二十一认为对，那是思议；你答不是二十一认为不对，那也是思议。当你说对不对时，就都不对。因为说对不对时，你又在思议。不思议才能进入真空绝对，不思议的时候你才能入到本体本性上。

《金刚经》咱们就用只有真空来讲，用不思议来讲。用不思议来讲就太难了，你没法听。尽说些“东山水上行”、“桥流水不流”、“张三吃酒李四醉”、“石女夜生儿”、“井底生红焰”，这就是不思议的讲法。这样讲了之后，把众生就懵懵地了，不讲还好，一讲就丈二和尚摸不着头脑了。你说三七等于多少?不思议是绝对，非二十一非不二十一。所以，你说二十一不对，你不说二十一也不对。那你怎么答才对?道理上是非二十一非不二十一，亦二十一亦不二十一，二十一等于不二十一。在这里面你就发挥你的智慧，用相对要归到绝对，这都是言说的表达。最好是不言思的表达，“无为谓三问而不答”，维摩诘默然无语，世尊良久，这就不思议达到究竟了。

“不问有言，不问无言”。世尊你给我答。你看，“世尊良久”。你答了，我没问有言；你不答，我没问无言。不问有不问无，就是非有非无，非有非无的绝对，不可思不可议，所以“世尊良久”。你看，这个人根性大利，马上五体投地作礼而拜，还说世尊慈悲，开我迷悟。

“世尊良久”是什么内容?(答：非掉有言，非掉无言，进入不思议。)如来的智慧，“不问有言，不问无言”，那不就是绝对吗?有言无言不是相对吗?我不问相对，只问绝对，你给我答。难度就在这个地方，你答了，也不对；不答，也不对。那为什么良久呢?良久正就是不思议。那是问的绝对，绝对不能思，不能说，不能动识念，当然就没有言说。思维都不能

进行的“良久”，这就真正的人到了不思议中了。那一定要用言说表达呢？那就原子比太平洋还大！“天下莫大于秋毫之末，而太（泰）山为小”。

那我问你，零是几？（答：零是不思议。）或者说，零是什么？零中有什么？这个最浅显的例子，你们应当都会答。零是什么？正一加负一。你看，是不是正一加负一就是零？正一和负一是相对，零是绝对，用相对来表达绝对。虽然零不可说，不能思议，那正一跟负一是可说可思议的，你用可说可思议的就表达那个不可说不可思议的。零就是正一加负一，那正五加负五呢？（答：一样的。）所以给你说，说不可说那是如来的大智慧。

《金刚经》能讲吗？《金刚经》是谁讲的？你说是如来讲的，那就是谤佛。你说《金刚经》不是如来讲的，那就是谤法。那怎么说？《金刚经》是不能说的，《金刚经》就讲那个不可说的，如来用可说的来表达那个不可说的，“但有言说，都无实义”，只是叫你依义不依语。譬如筏喻，如渡河的筏子，渡到目的地就行了，就不可背着筏子到目的地。所以，“如来所说法皆不可取不可说”。“能知如来常住、如来常不说法，是名具足多闻”。

“如来现世说法者，众生妄想故；今行者若修心尽净，则知如来常不说法，是乃为具足多闻”。不思议的境界，就是如来常不说法。众生说如来说法，那是众生的妄想，不知道如来是究竟一相的真空绝对，无思无言。

……说零是什么？零是真空绝对，无名无相，无言无说。那你随便叫一个都能成，就是“是名某某”。正一加负一不是零吗？正一百加负一百呢？还是零。正一加负一，这是“亦某亦非某”的说法。那零是什么？非正一非负一，这不是也就表达了吗？那零是正一等于负一，也能表达。你看，这三种表达方式都可以表达零。说零中有什么？这要发挥你的智慧。零中有“井底生红焰”，“山顶翻白浪”，“石女夜生儿”，“张三吃酒李四醉”。这就是古人的智慧。

再看那个触背关，说这是个杯子则触，说这不是个杯子则背。这就叫你直下用这个杯子表达绝对，就说这个杯子本身就是绝对。你说这是杯子，谁不知道那叫杯子，这就叫触。你说那不是杯子，那就违背事实。那怎么说才对？你看《金刚经》给你怎么说？是杯子即非杯子，是非杯子即非非杯子。你看，这就是如来的大智慧。那《楞严经》的肯定表达就更直观了，是杯子的现量即是真空，是非杯子的现量亦是真空。只有真空，就非杯子非非杯子。

不思議的时候，不能说你在，也不能说你不在，因为不思議的绝对中，没有在不存在的相对，也没有一切任何的对待。你把这个用相对来表达绝对的道理理解了，你就自在了。你说不思議不能思不能议，那就死寂断灭了。思个无思，无思在思，因为思议不影响真空，不思議也不影响真空，思议不思議都不影响真空，所以你就用思议表达不思議。不思議在哪里？正就是思议。

……能理解了，你就知道，不思議时你在不在？非在非不在，亦在亦不在，在等于不在、不在等于在。这就对了！

《金刚经》讲完了，我们用不同的角度已经讲了多次《金刚经》，但这一次用只有真空讲就归到一处了，理论和修法都要圆融起来，各种讲法也要圆融起来。虽然讲法不同，但根本精神是互相圆通的，用到哪里就把《金刚经》的精神体现在哪里。我们用显现与不显现讲时，显现的一定是六根门头的有相和无相，不显现的正就是六根性，这不就把六根门头转正觉讲《金刚经》和显现与不显现讲《金刚经》联系起来了吗？!你再看，显现与不显现只是一个，因为显现的相皆虚妄幻化，都是表达不显现体性的，而且显现和不显现只是一个。那六根门头显现的有相无相皆是虚妄幻化的本不存在，它只是真空根性中的所现物，不离根性，即是根性。所以，六根门头有相无相和根性只是一个。这两种讲法都归到只是一个，那只是一个是什么？正就是真空绝对，正就是只有真空。这不就把三种讲法的内容都归到一起了吗？!最后落实到只有真空。

但归到只有真空，你还要修一切善法才能完成，所以各种理论和各种修法都各有千秋。众生的根性不同，善根福德有异，所以开悟明心各有不同的机缘。如来讲八万四千法门，就是基于众生的各种因缘条件有异而建立的，犹如条条道路通长安。你看一看禅宗公案中明悟心性的人，没有一个是千篇一律的，这正就是如来讲的“归元性无二，方便有多门”。归到本体本性只是一个真空绝对，就看你用什么方便法门达此境界。

绝对的真空一法不存，一物不有，一相无相。从这里你就知道，有一个如如不动的、永恒存在的、周遍法界的、一无所有的真空本体，那就是每个众生的法身慧命，所谓空性大我者也！这才是个个众生真实的“我”，永恒存在的“我”，如如不动的“我”，一切贤圣都追求的“我”，也就是唯我独尊的“我”。这个“我”，如来在《大般若经》上叫“本性空”，在《思

易经》上叫“性自尔”，在《楞严经》上叫妙真如性、妙真如心、菩提妙明元心、大觉，在《圆觉经》上叫圆觉，在《涅槃经》上叫佛性，也叫大我，这就是我们说的空性大我。谁能确信有此空性的大我，谁就有解脱的希望和具有必然解脱的条件。

前面反复讲只有真空，这样说就比较抽象。只有真空就是只有空性大我，既然只有真空、空性大我，那你不但时时离不开真空，离不开空性大我，而且永远离不开真空、空性大我。就是想离开，也没法离开真空、空性大我。我们经常说，你有杀不死的、赶不走的、坏不了的、离不开的真空、真空本性、空性大我。从理论上讲，这无处不在无时不有、不断灭不死寂、永恒存在的真空、真空本性、空性大我，应该人人都能明悉了证、大彻大悟才对。但奇怪的是，无一众生能自动自发地明见自己的真空本体、真空本性、空性大我，而且还无量劫来多少善知识引导也不能明心见性，这可不是千古奇闻，而是旷大劫不可思议的奇闻，至少这对我们五浊恶世的人来说是这样。犹如生活在水中的众生不知道他们在水中，生活在空气中的众生几乎人人不知道空气的存在，你不看生活在五浊恶世的众生天天在因果规律的制约下，不但不知道因果，而且还不信因果。这你就能理解生活在真空、真空本性、空性大我中的众生，不知道有真空、真空本性、空性大我的“存在”，你也就不足为奇了。你让一个众生怎么能知道他有唯一真实的“存在”、如如不动的“存在”、永恒不变的“存在”呢？这可是无量劫来的大课题了。诸佛现世都是为这一课题而来的，贤圣化世也是为这一课题而来的，一切荷担如来家业的人亦是为这一课题而穷尽自己的一生。

的确，生活在水中的鱼类不知道有水，生活在虚空中的众生从来不留心虚空，甚至还不知道虚空，何况微密难见的真空，众生怎么能自动自发地知道呢？！犹如正在梦中不知道在做梦。这里似乎存在着一个奇怪的规律，越是重要离不开的越不重视，越不知道；越是自然而有、本来具足的东西，越不能领悟，越不能接受；越是便宜不花代价的事物，哪怕再重要再贵重，越不被众生留心，越不被众生珍惜，至少对真空、真空本性、空性大我是这样。俗言道，捡到金子不贵重，因为没有任何代价的所得是不会引起人们重视的。真空、真空本性、空性大我众生本自具足，无欠无余，所以旷大劫来不能引起人们的重视，这正就是孔老夫子讲的“百姓日用而不知，

君子之道鲜矣”。

刚才说了，真空才是唯一真实的本有，但因自然而有，隐微难见，本自具足，所以一切众生从来不知道有真空“存在”，还谈什么想见和追求真空呢?!所以，现在通过《金刚经》的修学，来让你明白只有真空，只有真空本性，只有空性大我。其方便是叫你知道先有真空，再归到只有真空。这在个个众生六根门头时时有见闻觉知，时时见闻觉知不间断，就能得到证明。然后通过小我的一切都有皆“装”在真空、真空本性、空性大我的一无所有中，一切都有等于一无所有，一无所有等于一切都有，显现跟隐微的只是一个，六根门头的一切相和根性只是一个，再用镜像与镜子只是一个，水波与水只是一个，这样浅显通俗的事例引导，让你彻心彻地的明白只有真空，只有真空本性，只有空性大我，这就是你解脱的方便和妙法。

……空把有灭掉，你看水晶球上有影像，把影像灭掉（用白纸衬底）。再把这个空也灭掉（把底衬白纸去掉），这就把空也灭掉了，这就叫“空空”，也叫真空。注意！空空和真空是把空灭掉之后才产生的，你要心上明白，先用相对的“空”灭掉相对的“有”，再把灭掉“有”的“空”再空掉，这就是非“有”非“空”的真空，也就是空空。你要注意，从水晶球的演示上，空掉“空”的正是“有”，也就是说，空空的一无所有正是一切都有，这不就说明了空空的真空，正就是“空”等于“有”，或者说，非“空”非“有”的真空正就是亦空亦有的对待相，犹如绝对的水晶球正是有影像和无影像相对的水晶球。换句话说，一无所有的真空绝对正就是一切都有的相对，这就表明了一切都有等于一无所有，绝对与相对不二；一无所有的不显现的真空绝对之体性正就是一切都有的显现的相对相，这就表明了体相用不二，显现与不显现不二；六根门头有相无相的对待相正就是真空绝对的根性本身，故用有相无相即是根性来表明心见性，不就见佛性如观掌上庵摩罗果一样了吗?!这就表明了性外无相，相外无性，性相不二，“是某某即是真空”！是某某跟真空同时同座，只是一个，明心见性还有何难？

前面谈到不思议，真到真空绝对时，就不能思议。不思议时，不知道有相，也不知道无相。那你说一个非有相非无相、亦有相亦无相，都是在思维意识中。这个道理用定门入的人就会有深刻的体验，用慧门入的时候，你必须是要断掉你的思维相、语言相、文字相，然后你就认识到，原来这个真空正就是那个不空。或者说，真空的一无所有正就是不空的一切都有。

真空在哪里？真空的一无所有正就是你现在的一切都有。那你六根门头的一切都有正就是真空的一无所有。用水晶球的演示，就表明了有像的水晶球和无像的水晶球是同一个水晶球。同理，六根门头的一切有相无相和真空的根性同时同座，是同一本体，或者说，二者无二无别，只是一个。具体地说，你的见性跟明暗色空无二无别，只是一个。一切六根门头的相跟其根性无二无别，只是一个！用立体真空大圆镜来说，立体镜像和立体真空大圆镜无二无别，只是一个。只是一个绝对，绝对和一切相对也是无二无别，只是一个。立体真空大圆镜是绝对的一无所有，是不显现的隐微本性，而立体镜像都是相对的一切所有的显现相，显现的相与隐微的本性无二无别，只是一个。

……文殊问维摩诘：“以何为空”？答曰：“以空空”。空空就是真空，把“空”空掉就是一无所有的真空。那真空当于何求？当于六十二见中求。六十二见就代表一切都有。这就说明，一无所有等于一切都有，空空的真空正是六十二见的“有”。非影像非非影像的水晶球正就是有影像和无影像的水晶球，这就是说，绝对正就是相对，相对正就是绝对。非法非非法的真空绝对，正就是法与非法的不空的相对。明白此理，你要找的真空本性、空性大我在哪里？正就是小我六根门头的一切对待相和小我本身。你见小我的心身和所对的世界，正是空性大我的绝对本身。你知道真空绝对的空性大我如如不动，一无所有，无限周遍，永恒存在，他“装”着小我和一切所有的、变动不居的、有限有量的、生灭无常的一切相对的事物。真空中“装”着一切对待相，不管对待相怎么运动变化，真空如如不动，不受任何影响，而且还永恒存在。众生只要知道真空、真空本性、空性大我一无所有，无限周遍，如如不动，永恒存在，众生就能够解脱，还能够得阿耨多罗三藐三菩提。

旷大劫来，众生因不知道自己有如如不动的真空、空性大我，所以造生死之业，枉受轮回之苦。即使你在六道轮回中痛苦万千，但你的真空本性、空性大我仍然如如不动，只是“百姓日用而不知”而已。若众生知道自己的真空本性、空性大我真实不虚，永恒存在，就会彻底解脱。你就是达到彻底解脱了，真空本性、空性大我仍然如如不动，永恒存在。这就说明了，你只要一念醒悟，无始无明和生死之业就都能顿时消失。你就知道，“实无有法”真实存在，只是迷悟不同而已。迷则痛苦万千，悟则苦乐本

无，这才是真正的常乐我净。所以，要叫众生知道，不管你在迷在悟，真空本性、空性大我如如不动，永恒存在，而且正就是现在小我的心身和世界。你什么时候见小我的心身世界，直下就见你的真空、真空本性、空性大我，这就是你明心见性之时，也就是你的解脱之日。

你看，知道只有如如不动的真空、真空本性、空性大我多么重要！前面说了，但奇怪的是真空是无处不在、无时不有的如如不动，想离离不开，想赶赶不走，想不要还没办法，就是这么一个真空，旷大劫来却没有众生自觉发现过。天天生活在真空中不见真空，天天在如如不动的真空中从没碰到过真空，天天在永恒存在的真空中从没瞬间见过面，天天在无限周遍的真空中只见有限的法相事物，从没见过无限真空的踪影。天天在绝对的真空中却尽见相对的事物，天天在不生不灭的真空中却旷大劫来生死轮回，天天在寂然不动的真空中却无量劫来运动变化不停，天天在一无所有的不显现的真空中却日日只见一切都有的显现相，天天在不饥不渴的真空中却日日被饥渴驱使而奔波不已，天天在常乐我净的真空中却享受无常苦空的无穷烦恼，天天在涅槃寂静的真空中却日日生长成亡不断，天天在无忧无虑的真空中却日日遭受痛苦灾难，天天在大觉圆觉的真空中却日日愚昧无知，天天在大智慧灵光的真空中却日日无明夜暗，天天在慈悲喜舍的真空中却日日在悭贪瞋妒，天天在五眼六通的真空中却日日冥顽无知，天天在一无所有的真空中却日日缠缚在五蕴万法的荆棘中，天天在无量相好的真空中却日日显露着狰狞的面目，天天在法身遍满的真空中却循业发现可怜的物质生命形态，天天在妙用无穷的真空中却日日展现着顽石般的无用，天天在至虚至柔的真空中却日日显现出罪苦的刚强难化，天天在各种光明云的真空中却日日显示出乌云密布的阴霾，天天在各种毫相光的真空中却日日显现出阴沉阴险阴森森的恶业相……

的确，众生个个自带如意宝珠，皆因不自觉知而“穷露他方”，众生身怀无量珍宝的真空、真空本性、空性大我，皆因不知而颠沛流离，沿门乞讨。现在你应该明白，你知道你有如如不动的、永恒存在的真空有多重要啊！你能发现你的小我被无量的真空、空性大我所包围，而且你这小我还是真空本身，你只要体悟到真正的你，正就是无限周遍的真空，那你一定开显空性大我，一定能唯我独尊，得大自在。

人人都有如如不动的、周遍法界的、永恒存在的、一无所有的真空身，

但在真空身中不见真空身，只执著有限的物质态的肉身，致使生死不了，痛苦万千。你只要知道你的真空身十方圆满，遍一切处，不假修为，个个具足，本来如是。但众生生在真空中不知真空，不以悲夫！犹如鱼缸中的鱼不知是水，昼梦中见闻觉知的人，他不知道他在大梦中。所以，一切的痛苦灾难，皆因不知道真空、空性大我所招致。那你说该怎么办？你能明白这些道理，信心清净，就会追求只有真空的解脱之道，修习只有真空的解脱之法，这就是你的万幸！

众生的空性大我周遍十方，比喻为立体真空大圆镜，此大圆镜是一无所有的真空。此立体真空大圆镜正就是你的空性大我、立体真空的“自己”。这无限周遍的立体真空的“自己”，才是你的真身慧命。你今天小我心身世界的一切都有，正就是一无所有立体真空大圆镜上的立体镜像。镜像跟镜子无二无别，只是一个，立体镜像和立体真空大圆镜亦无二无别，只是一个。立体真空大圆镜是不显现的一无所有，而立体镜像是显现的一切都有，所以一无所有的立体真空大圆镜，正就是一切都有的立体镜像。所以，你见立体镜像就要见立体真空大圆镜，也就是见你的空性大我。

你六根门头显现的一切有相无相，正就是不显现的立体真空大圆镜上的立体镜像。见显现的立体镜像，就见不显现的立体真空大圆镜。就以此法，你要明明朗朗地见到自己的空性大我、立体真空的“自己”。等你明悟了，小我心身世界的一切都有正就是你的空性大我、立体真空的“自己”，这你就再不粘著根尘识空的一切显现相了。你就知道这一切显现相都“装”在不显现的立体真空大圆镜中，也就是空性大我中。你这个色身的小我是立体真空大圆镜上最重要的立体镜像，见到小我心身世界的立体镜像，直下见到立体真空的“自己”，这你就把世出世法圆融无碍了，圆通自在了。

你看，圆悟克勤说：“世法佛法打成一片，等闲吃饭著衣，即是大机大用。”你知道小我心身世界的立体镜像和空性大我的立体真空大圆镜无二无别，只是一个。自然你就把世法佛法打成一片，因为你知道立体真空大圆镜中所“装”的一切立体镜像，不管立体镜像再怎么运作施为，立体真空大圆镜如如不动。但一切立体镜像的运作施为不离立体真空大圆镜，还即是立体真空大圆镜本身。这你就通过吃饭穿衣的大机大用，体现出真空、真空本性、空性大我、立体真空的“自己”、立体真空大圆镜真实不虚，永恒存在。

你只要透悉只有真空，只有立体真空的“自己”，只有立体真空大圆镜，一切世出世法的问题都迎刃而解。因为小我心身世界的一切都有皆是真空、立体真空的“自己”、立体真空大圆镜本身，你就知道，只有真空，只有立体真空的“自己”，只有立体真空大圆镜。也就是只有空性大我，别无他有。

到了只有真空的境界，一切有相无相都是真空本身，一切运作施为都是真空的妙用，所以吃饭穿衣也是大机大用。因为只有立体真空的“自己”，这就是我们经常说的不思议中的见闻觉知。在六根门头不要被相所转，而是在见闻觉知中正觉现前，这就是只有真空的修法。你要见到立体大圆镜的真空，大圆镜的真空在哪里？全成了你六根门头的一切相了，这一切相正就是立体真空大圆镜上的立体镜像。你什么时候证悟到见立体镜像就见立体真空大圆镜，达到只买镜子不买镜像的自在程度，这你就在世间中出世间了。

正如佛陀所说：“菩萨观世间出世间法时，不见世间与出世间合，不见出世间离世间，是人不离世间见出世间，亦不离出世间见世间。是人不复缘于二行，所谓是世间是出世间。何以故？持世，世间如实相即是出世间，世间中世间相不可得，世间法中世间法不可得，以无所有故，通达是法即是出世间。”（《持世经》）世间相就是显现的对待相，出世间就是不显现的真空绝对的体性，“不见出世间离世间”，“亦不离出世间见世间”。这就说明了世间与出世间同时同座，无二无别，只是一个。你不能把世间跟出世间打成两截，六根门头的世间相正就是你见闻觉知的有相无相，出世间相正就是你真空的六根性，性相不二，只是一个，见相即性，这就是如来说的“世间如实相即是出世间”。一切六根门头的相皆显现在真空中，真空中产生的相不离真空，即是真空本身，这就只有真空了。所以，如来说“世间中世间相不可得，世间法中世间法不可得，以无所有故，通达是法即是出世间”。世间和世间法“以无所有”，就是只有真空。明白了只有真空，“即是出世间”。这就是说，明白了只有真空的人，你就彻底解脱了。

“持世，若世间与出世间异者，诸佛不出于世。诸佛亦不说一切世间不可得，一切世间不生，如实知见一切世间。”（同上）世出世间只是一个，这就是如来出世的本怀。但发阿耨多罗三藐三菩提心者不说断灭相，所以说“诸佛亦不说一切世间不可得，一切世间不生”，只是“如实知见一切世间”相皆是真空本身，只有真空。

“持世，若不得世间不取世间，即是出世间。是故当知，如实知见世间，通达世间不可得故，即说出世间，是故诸佛出于世间。”（同上）你只要在心身世界的世间相中，明白“无真空不现一切相，见一切相即见真空”，你就出世间了。因为你知道，一切世间相都是虚妄幻化的假相，本来不有，只有真空。明白这一点，你就出世间，诸佛出世也就是为说只有真空来的，一切世间相如梦幻泡影，应作如是观。

“一切诸法若世间若出世间，以不二不分别证如实知见故，即是说出世间法。”（同上）不管世出世法，都不影响真空，世法也是真空的世法，出世法也是真空的出世法，相是真空的相，性是真空的性，只有真空，就“不二不分别”；只有真空，就“如实知见”一切诸法，这就是出世间解脱法。

“持世，如是世间甚深难可得底。”（同上）见世间相能大彻大悟者，即是第一希有。这和《金刚经》讲的，此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相的第一希有一样。如来在这里，是要叫众生明白世间相的机制原理。首先要明白，只有真空，“以无所得故”，本来无世间相，是因众生一念无明起，层层极化，三细六粗，循业发现一切众生的应所知量。光这里面的道理就深得不得了，所谓“甚深难可得底”。如来在《楞严经》上讲：“性觉必明，妄为明觉。觉非所明，因明立所。所既妄立，生汝妄能。无同异中，炽然成异。异彼所异，因异立同，同异发明，因此复立无同无异。如是扰乱，相待生劳，劳久发尘，自相浑浊，由是引起尘劳烦恼，起为世界，静成虚空。虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法。”从而产生世界相续、众生相续、业果相续的世间相。你看这中间有多复杂，多“甚深”，多“难可得底”。没有如来的大智慧，世间众生永远不能知道这世间甚深难可得底的机制原理。

我们讲过，产生世间相的两个条件，还记着吗？（答：一个必须是二相，一个是必须要有真空的“镜子”。）就这个产生世间相的两个条件，有多少众生能知道能理解。没有二相你就产生不了世间相，所以世间相那是对小我的二相而言的。有了二相，如果没有现相的立体真空大圆镜，也现不出任何世间相。明白此理，你见世间相的显现就证明有真空绝对的体性存在，空性大我存在，也就是有立体真空大圆镜存在。光这一点就已经够甚深的了，何况你见到世间的一切显现相，无一不是立体真空大圆镜上的

立体镜像。能够通过世间相的立体镜像，直下见到立体真空大圆镜的出世间相，这就是究竟的解脱之法。这不就说明了“世间甚深难可得底”吗？！

“依世间法者，得世间法者，希望出世间法者，于世俗语生第一义者，住在二法者，不能得入如是法中。何以故？是人不知世间，不知出世间，是皆行二法者。持世，行二法者，不能通达世间出世间。”（《持世经》）如果见世间的显现相不见不显现的出世间相，所谓不见真空本性；见一切有不见真空，见六根门头的相不见真空的根性，就是不见“诸相非相”者，就是不离一切相者，就是“诸法不如义”者。这样的人必定是见相著相的凡夫，他根本不知道“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，也不知道相外无性、性外无相、相即是性、见相见性的道理，所以他就不会知道只有真空的究竟了义。这样的凡夫把世间和出世间打成两截，既不知道世间，也不知道出世间，这就是如来说的“行二法者”。“行二法”就是著在世间的对待相上，不见真空绝对的本体本性，不知道只有真空，所以这样的人如来担忧不能解脱。如来讲以上的道理，就是要叫一切众生了悟世间的一切法本不存在，只是真空本性的存在方式，见一切世出世间法的对待，直下就见绝对的真空，而且只有真空的绝对，这就是每个众生的本体本性，也是每个众生的究竟了义。谁能够领悟只有真空，只有空性大我，这就是对如来最大的法供养。何以故？此人必能解脱故，再不使如来担忧故。

“持世，菩萨摩訶萨如是善知世间出世间法，亦得世间出世间法方便。”（同上）的确，能明白只有真空，能知道唯有空性大我独尊的菩萨，一定有圆融世出世法的大智慧，一定能把一无所有的出世间法的只有真空和一切所有的世间法的对待相圆通无碍，也就是把只有空性大我的一无所有的“空如来藏”和小我心身世界一切所有的“不空如来藏”圆通无碍，所谓“空不空如来藏”。菩萨能善知“空不空如来藏”的妙道和修法，就是“善知世间出世间法，亦得世间出世间法方便”。对我们来说，你能知道“无真空不现世出世间一切法，见世出世间一切法即见真空”，这就是你“得世间出世间法（的）方便”。如来要叫我们有出世间法的方便，那你不明白世间法是怎么来的机制原理，你就不知道出世间的方便修法。所以，学习《金刚经》，你要懂得《金刚经》的根本旨意，还要明白《金刚经》的根本修法。讲到只有真空的时候，你具备这个境界的人，只有真空既是理论又是修法，既简捷又明快，但愿有缘众生能以此法早取解脱。

四、以“无真空不现一切有” 简述《金刚经》

咱们讲的这个内容主要还是接着上面我们讲的，“无真空不现一切有，见一切有就见真空”。这个课题要好好地深入理解，把它应用活，不管哪个地方，不管在理论上，也不管在修法上，你始终抓住这么一个根本的精神，就把理论和修法联系起来。但这个说起来简单，做起来是相当难的。

上次我们已经说了，你只要见到有始终的，直下就要见到无始终的；你只要见到有边际的，直下就要见到无边际的；你只要见到相对的，直下就要见到绝对的；你只要见到有限的，直下就要见到无限的……依此类推，把它深入下去。你就发现，在我们的六根门头有一个如如不动的、真空绝对的、无始终的、无边无际的本体本性。如果把这个熟习了之后，你每天就在有边际中、有限中、相对中、有始终中见到无边的、无限的、绝对的、无始无终的、如如不动的真空的根性，此如如不动的真空根性，就是宇宙万物的本体本性。原来这一切障碍我们的有相有界的、有限对待的、有始有终的世间法，现在就都成了引导我们明心见性的指路明灯。明心见性就要见到无始无终的、如如不动的、无限周遍的、真空绝对的本体本性。从有限有相的“有”中见到无限无相的真空，现在我们还不熟，要通过操作达到很熟练，就是得成于忍，直到达成三昧，才就自在自如了。现在看《诸法无行经》上的一段经文：

“勿分别贪欲	贪欲性是道	烦恼先自无	未来亦无有
能如是信解	便得无生忍	观好恶音声	知非音声性
当入无文字	实相之法门	若能信是法	则无淫怒痴
观贪欲愚痴	即是无量相	是二无文字	以文字故说
诸有文字处	是皆无有实	一切诸音声	观是一音性
佛说及邪说	是皆无分别	法虽以言说	实无法无说
能入一相门	则得无上忍	是忍是非忍	勿作是分别
于欲瞋恚心	勿计其中利	知是二无生	当为世中尊
东西南北方	如恒河沙土	皆碎为微尘	一尘为一国

满中诸珍宝	于无央数劫	供养诸如来	其所得功德
若人闻是经	过彼百千倍	若有出家人	一心求佛道
我嘱累是人	此秘密要法	若有诵是经	及以解其义
无量总持辩	自然皆当得	利根无尽慧	乐说之辩才
无量亿诸佛	皆亦与是人	诸经妙法宝	自然皆能说”

这些经文的意思是很深奥的，如果你能理解其中的道理，如来说你无央数劫供养如来的功德大得不可思量，但还赶不上闻此经的功德。闻此经功德大得不可思议，但如来不让在无知人前广说，就怕愚人不解如来所说义。

现在我们已经讲到“无真空不现一切有，见一切有即见真空”。那贪瞋痴以及烦恼是不是个“有”？（答：是。）是哪里的有？（答：意根上的有。）好恶等一切音声相是不是个“有”？（答：是。）是哪里的有？（答：耳根上的有。）那思维、语言、文字都是意根上的有。正道邪道、正说邪说，是不是个有？（答：是。）只要你知道“无真空不现一切有，见一切有即见真空”，你就能理解上述经文了。只要见一切“有”即见真空，这不就是给你讲过的“是某某即是真空”的道理吗?!这也是《金刚》公式“是某某即非某某，是名某某”的一种应用。你用“见有就见真空”、“是某某即是真空”的妙法，就把一切问题都解决了。

你看，忍与非忍还是你意根上的有相，修行人要忍，但这里说的忍与非忍是极性的一对，见忍与非忍的“有”，直下只见真空，这不就忍与非忍等同了吗?!等同了就得一相的“无上忍”。一相法门就是只有真空的实相法门。只有真空是唯一的实相，实相无相，无相才是究竟一相。所以，一相法门就是毕竟无生的真空。明白只有真空的一相法门、实相法门，这你就抓住了总持，抓住了要害，也就掌握了“秘密要法”，必然开显无上的大智慧。

用这个无真空不现一切有、无真空不现一切相，你就能透过一切见闻觉知的相。你看这个教鞭，这是你眼根上的“有”，你一旦见这个“有”，马上就要见眼根上的真空，眼根上的真空是什么？（答：见性。）眼根上明暗色空的相都是“有”，见这一切“有”都要见真空的见性。

噹! 噹! 噹!（敲杯子）这个（举教鞭）呢? 这个是眼根上的“有”，噹! 噹! 噹! 这个是耳根上的“有”，外面下雨声，这也是耳根上的“有”。

你眼前头看着水、地、水、火、风、空，哪个不是眼根上的“有”？六根、六尘、六识、七大，如来叫二十五“有”，见二十五“有”，如来都说是“本如来藏妙真如性”。如来藏妙真如性，就是我们说的真空。无如来藏的妙真如性就不现二十五有，见二十五有的任一有，直下就见如来藏的妙真如性。同理，无真空不现一切有，见任一有即见真空。你把这些道理圆通了之后，什么问题都迎刃而解。正如上述经文所说，“利根无尽慧，乐说之辩才，无量亿诸佛，皆亦与是人，诸经妙法宝，自然皆能说”。无量亿诸佛就给你加持开显大智慧，你就圆通自在，辩才无碍。

你看，这个教鞭是有限，你见到有限教鞭的“有”，直下就要见到无限的真空。你见教鞭长短相对的“有”，直下就要见绝对的真空。你看（来回移动教鞭）我这教鞭来回运动的“有”，直下就见寂然不动的真空。你见我这教鞭有起有落、有始有终的“有”，就直下见那个无始无终的、如如不动的、永恒存在的真空。总之，不管见什么的“有”，见“有”就见真空。把这个公式化，就是“是有即是真空”。“见有即是真空”，这样你就必然推到只有真空。

只有真空，对初学者来说不好理解。现在你用“是有即是真空”，“见有即是真空”，“是某某即是真空”，用此法任何人就都能见真空了。浅有浅的境界，深有深的境界。初学者就能从见闻觉知的有相中见到真空，久修者见六根门头的有相无相再也不是相了，而成了真空的“是名某某”。见闻觉知什么真空就是什么，就的的确确只有真空了。

你看，我的教鞭现在举起来就相当于生了，放下教鞭就相当于灭了。你只要见到个生灭的，直下就要见到不生灭的永恒存在的真空。我们就要从这么简单的日常事例中，直下进入不生灭的、无限的、真空的、绝对的、永恒的根本性、真空本性、空性大我。这种理论和修法，稍加引导人人都能明白，也能操作，与有文化没文化关系不大，就看你的善根福德。

你在意根上产生了贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的“有”，见“有”就见真空，意根的真空就叫觉性。不管你产生什么样的心态，也不管你的有念无念，只要是意根上的相（有念是相，无念也是相）就是“有”，见“有”就见真空的觉性。其他诸根道理一样，凡你“见”到的、“闻”到的、“觉”到的、“知”到的都是“有”，见“有”直下见真空，而且见“有”直下是真空，所谓“是某某即是真空”。这你明心见性就方便得很了。

我这个教鞭一举，这是个“有”，眼根上叫有色。把这个教鞭放下，就是无色。“大象无形”，眼根上最大的相叫无相。“大音希声”，耳根上最大的声音就是那个无声。依此类推，舌根上最大的味叫无味，其它的都叫有味。鼻根上最大的香叫无香，其它的就叫有香。身根上最大的感触叫无触，其它的都叫有触。意根上最大的念叫无念，其它的都叫有念。现在你看，六根门头不外乎两类相，一类叫有相，一类叫无相。不管是有相无相，只要是你所见闻觉知的都叫“有”。见“有”就见真空，见“有”即是真空。

你看（指太极图），这阳半叫有相，这阴半叫空相，空有都是对待的相，都属于“有”。见“有”就见真空，见“有”即是真空。这个（指无极圈）就是真空。你见有相在无极的真空中，见空相还是在无极的真空中。阴阳两半的空有相都离不开真空的无极，而且还是真空的无极本身，这就是所谓的“太极本无极”。因为在相对中，空处无有，有处无空，空有一对都是“有”，见“有”就见真空，就是真空。

当你意根上有贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒心的时候，必然就对待有个无贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的心。你有这六众生心是意根上的相，你没这六众生心还是意根上的相。所以，六根上的有相无相都属于“有”，也就是说，凡对待法都是“有”。抓住这一点，见一切“有”就是真空，真空就是绝对的“空”。所以，无真空不现一切有，你也就可以表达成，无绝对的空（真空）不现一切相对的“有”。这就又引出了无绝对不现相对，见相对就见绝对。既然贪欲是“有”，见贪欲的这个“有”就见真空。真空是吾人的本性，叫真空本性，没有真空本性你不会产生贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的众生心，你见贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的心直下就证明你有真空本性，见这些众生心直下就见真空。所以，《诸法无行经》讲，“若人欲成佛，勿坏于贪欲”。“贪欲是涅槃，恚痴亦如是，如此三事中，有无量佛道。若有人分别，贪欲瞋恚痴，是人去佛远，譬如天与地。菩提与贪欲，是一而非二，皆入一法门，平等无有异”。“贪欲之实性，即是佛法性，佛法之实性，亦是贪欲性。是二法一相，所谓是无相，若能如是知，则为世间导”。贪瞋痴是“有”，见一切贪瞋痴的“有”即见真空，所以“勿坏于贪欲”，还要因贪欲而见真空本性。推而广之，不坏一切“有”，直下就见真空、真空本性、空性大我。你把“无真空不现一切有，见一切有即见真空”的道理明白了，你就能入甚深微妙法了。

诸法无性，为什么叫贪欲性？佛陀讲了，“贪欲之实性，即是佛法性，佛法之实性，亦是贪欲性”。诸法没有自性，一切法性即是真空本性，贪欲性也是真空本性。你说辣椒是辣的，那个辣椒的辣性还是真空本性，只有一性，其它的那些都是感官感知下的。凡是感官感知的东西都是真空本性通过感官而显现的。凡真空本性通过因缘条件而产生的相和性，都是虚幻不实的，相是妄相，性是妄性，只有真空才是实相，只有真空才是实性。实相无相，实性无性，无相无性，才是本体本性，故真空才是唯一的本体本性。一切宇宙万有皆依此本体本性而妄现妄存，只有真空唯一真实。

说辣椒到底有辣味。辣椒真的有辣味吗？那怎么拿在手上没有辣味？你眼睛看的时候怎么不辣人？放到耳朵上听去怎么也不辣人？只有放到舌根上才显出辣味来，所以它就没有绝对的辣性，只有因缘所产生的辣性。一切因因缘所产生的属性都是虚妄不实的，你就知道，某种感官能感知的属性都是不存在的，你看如来叫“诸法无性”。你要好好理解这些道理，其它的一切属性你都可以类推。

说教鞭总在吗？如果教鞭真实存在，那就不需要眼根它也存在，那怎么耳朵听不出教鞭来？只能用眼睛才能看到教鞭，就是手摸也摸不出个教鞭，如果没有眼睛，你手摸教鞭时，也不知道那是教鞭。你现在心上认为有教鞭，那是你因眼见到教鞭所留下的前尘影事。六根门头所存在的一切相，都不能孤立地单独存在，都是依六根才有六尘的相，根尘互为存在前提，都不能单独为有。推而广之，一切对待的相都不能一法单独存在，都是双方同时存在，同时消亡。擦掉太极图的阳半，阴半同时消失。当你在无极圈内画“S”线时，阴阳两半同时出现，这是极性世界的根本规律，极性对待的双方不能先有一极，后有另一极，必须是同时存在。所以，极性对待的一切存在都是虚假的存在，只有绝对的真空才是唯一真实的永恒存在，它不要任何条件就能独立存在，而且也不受任何条件的影响。那你就现在知道，有唯一真实永恒存在的真空，给你显现出一切同时存在的对待事物。一切对待的事物都是绝对真空的存在方式，皆依绝对的真空暂时为有，虚妄显现，所以就得出“无真空不现一切有，见一切有即见真空”。

所以，你就知道，见到任何对待“有”的显现，都是用来证明真空存在的见证。真空就是吾人的本性。你今天在六根门头见到任何有相无相直下就见真空本性。到此，见任何有相无相就不是相了，它是真空本身了。

犹如见水波，它即是水体本身，亦如见镜像只见镜子。一切显现的相因二相而有，若无小我，就没有对待的二相。你就知道，一相的本体本来无一物、无一相，一切法相事物皆是因我而有，所以因我而有的宇宙万法本来不有。何以故？根尘相对的六根之小我本身就不存在，所以他所对的六尘的世界也不存在。心身世界的虚妄显现，只是用来证明真空是唯一真实的，但唯一真实的真空是究竟一相，不可见闻觉知。所以，只能通过虚妄幻化的显现相来表达、证明真空真实存在，这就是见一切“有”即见真空的道理。

再看“烦恼先自无”，先自无的东西肯定是有起始点，只要你有一个起始点，你就要见到那个无始无终的、永恒存在的。无始终的永恒存在，那是什么？（答：真空。）无始终的只有真空绝对，只有一相无相，也就是只有真空。有始终的是什么？（答：法相事物。）有始终的事物，那必然是相对的有限相。你凡见到有始有终的东西，它一定是对待的幻化相。一切对待的相皆因无始终的真空本体而有。无始终的真空本来如如不动，永恒存在。有始有终的对待相都是由因缘条件而显现的暂时为有，本来不有。你只要见到生灭变化的暂时为有，就要见到不生灭不变化的永恒存在的真空本体。见有始有终的变化相的“有”就见无始终的真空，这就又归到“无真空不现一切有，见一切有即见真空”了。

现在你只要找到“有”，就能见真空。“有”的范围很广，有有限的“有”，有相对的“有”，有运动变化的“有”，有各种相的“有”，有极性思维的“有”，有各种心意识的“有”。不管哪一类“有”，见一切“有”就见真空，见一切“有”即是真空，这就是总持。

只要是感官感知的东西都是“有”。感官感知的东西都是显现的相。你见显现的相就要见不显现的本体本性。见感官感知的东西，你就要见到那个感官不能感知的东西。感官不能感知的东西就是隐微的真空，就是我们的本体本性。用感官能感知的“有”，直下就见到感官不能感知的真空。这就是你见“有”就见真空的另一种表达。凡感官能感知的东西都是感官不能感知的真空本身，这样你只要感官有感受，就是真空存在的见证，也是真空存在的方式，更是真空体性本身。所以，赵州和尚掐女尼，这是身根上的感知，直下叫你见到真空的触性。终日吃饭，未曾咬破一粒米，这是舌根上的感知，尝味直下就见尝性。莫将居士嗅臭味大悟，就是鼻根上

有臭的感知，直下见真空的嗅性。举拳头，就有见的感知，直下就见真空的见性。闻鸡鸣悟道，就是耳根上的感知，直下见真空的闻性。心上有喜怒哀乐，这是产生意根上的感知，只要意根上有感知，直下就见真空的觉性。你感知六根上的显现相，直下就能见到真空的根性，你也能明明朗朗地知道真空真实不虚，操作熟了，就是如来说的如观掌上庵摩罗果，明明朗朗，清清楚楚。

《占察经》讲：“其利根者，先已能知一切外诸境界，唯心所作，虚诳不实，如梦如幻等，决定无有疑虑，阴盖轻微，散乱心少，如是等人即应学习真如实观。其钝根者，先未能知一切外诸境界，悉唯是心，虚诳不实，故染著情厚，盖障数起，心难调伏，应当先学，唯心识观。”利根之人知道“一切外诸境界，唯心所作，虚诳不实”。你感官能感知的东西都是“外诸境界”，包括你意根上起的贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒。外诸境界都是“唯心所作”、循业发现，实无有外境。“外诸境界”是因我而有。众生不知道“外诸境界”虚诳不实，不知道“凡所有相皆是虚妄”，不知道我们见闻觉知的这些相都是梦幻泡影。谁能在感官感知的相中，知道相不存在，就应该学习“无真空不现一切有，见一切有即见真空、即是真空”的真如实观。

你六根门头感官感知的有相跟无相都是个“有”，你见这一切“有”直下就要见真空。没有真空本性，这一切“有”现不出来，没有真空本性这些有根本现不出来。“巧妇难为无米之炊”，没有真空的体性，一切幻化相无从显现。给你讲过显相的机制原理，一是必须是二相，二是必须是要有个“镜子”。这个镜子就是立体真空大圆镜，没有这个真空镜，也显不出一切幻妄相来。

你对唯心识观没有疑虑了，“阴盖轻微，散乱心少”，就直下“见一切有即是真空”，这个就叫真如实观。真如实观一句话，就是“见一切有直下就见真空，就是真空”，真空就是真如。

“引导诸众生，以一相法门，令人寂灭道。”直指涅槃妙心，直指真空本性，就是入一相法门，就是入“寂灭道”。这个（指无极圈）就是一相的“寂灭道”，就是真空。现在要引导众生入一相、真空、涅槃、实相的直指法门，就用周敦颐的一句话，叫什么？（答：太极本无极。）对！太极本无极，这就是直下入一相法门，入“寂灭道”。说一相、寂灭道、涅槃、实相等，一般人感到比较抽象。现在用“无真空不现一切有，见一切有即见真

空、即是真空”，这就通俗得很了。

在六根门头你只要有所见闻觉知的相，就是“有”嘛！你就见真空的根性，这不就跟见相见性联系在一起了吗？！性外无相，相外无性，相即是性，见相见性。只是现在叫：真空外无“有”，“有”外无真空，“有”即是真空，见“有”就见真空。通俗地说，就是无真空不现一切有，见一切有即见真空，即是真空。

现在见我的教鞭即见真空的见性，见明暗色空即见真空（见性）。噹！噹！噹！（敲击声）见这个“有”，也要直下见真空（闻性）。凡见闻觉知六根门头的有相无相，直下就见真空（六根性）。

……不是今天的人不知道，像道生大师那样名声远扬的人，也透不过去秦跋陀的如意，也就是不能见一切有即见真空。如能熟悉此法门，就是如来的正法眼藏。真空是一切宇宙万有的本源本根，老子归根复命，还是要归这个真空的本根本命。归根复命，直指涅槃妙心，正就是见一切有即见真空，即是真空，这不就是我们灵山的第一大任务吗？！第一大任务是什么？（答：归根溯源。）一棵树最重要的是树根，一条河流都有个起源，宇宙万物也有个根源，归根溯源就要归到只有真空上。一切有相无相对待存在的“有”，本根本源就是真空的绝对，所以无真空不现一切有，见一切有即见真空。这就犹如见枝叶花果就知有树根存在，见任一河流就知有源头存在，这就通俗得很。无树根不现枝叶花果，见枝叶花果就见树根，这不就是归根溯源吗？！只是变成了“无真空不现一切有，见一切有即见真空”。见六根门头见闻觉知的一切“有”，直下就见真空的六根性。这你就明白，无真空的根性，你不但没有能见闻觉知，也没有所见见闻觉知，能见闻觉知和所见见闻觉知都依真空的根性而存在。所以，见闻觉知六根门头的一切“有”，直下就见一无所有的真空体性，这就是归根溯源的真实法门。

……你说的归根认母，那是归根溯源的俗名。根源就是真空，根与母还是真空。老子叫“天地之始”、“万物之母”，“玄之又玄，众妙之门”，最终还是只有真空。你用“无真空不现一切有，见一切有即见真空”，就把你说的归根认母都包括进去了。见子女总有个母亲，见枝叶花果总有个树根，这难不难？谁听不懂这个话？所以，佛法妙理，何关文字！有些人说他没文化，不能学习圣贤之道。你只要抓住根本，与文化没多大关系。你看咱们《明心见性》第一章就讲，如何见一棵树来让你明心见性。

你学习灵山法门，只要知见对就行了，你不要邪知邪见。在宇宙万有里面，归根溯源，找到老子说的“始”跟“母”，就是如来说的涅槃妙心，这才是正法眼藏。只不过我们用真空来表达就更为切合实际。如来在《金刚三昧经》上讲实相真空，所以我们用只有真空就涵盖了真俗二谛。

《大般若经》从五蕴开始，一直讲了四十几类法，讲到阿耨多罗三藐三菩提，讲到有为无为法、世出世法、有漏无漏法，最后皆归到“空寂清净句义”，一句话，就是归到只有真空。然后在修法中，仍然不离“无真空不现一切有，见一切有即见真空”。

你如果是能理解这些道理，这一下子就拉得很近了。《金刚经》大家都熟悉了，现在把“无真空不现一切有，见一切有即见真空”当作公式来使用，解一解《金刚经》，你就感到更为真实了。

你看“如是我闻”，就套这个公式。最大的“有”是什么？（答：我。）最大的“有”是我。你只要有个我，不管是哪一根上的我都是个“有”。你有我，必然有人、众生、寿者，这就四相全了。四相都归到“有”，见四相的“有”直下见真空。

如来持钵，千二百五十弟子，入舍卫城乞食，一直到敷座而坐，无一不是展现“有”。仍然是“无真空不现一切有，见一切有即见真空”，这就直下归到《金刚经》的旨意上了。

第二分，“应云何住？云何降伏其心？”“应如是住，如是降伏其心”。说心说住都属于“有”，见“有”就见真空，见“有”即是真空，这就“应如是住，如是降伏其心”了。你能理解吗？（答：降伏的心是意根上的“有”。见“有”直下就见真空。）哪个真空？（答：意根上的真空是觉性。）我说你不懂，你（指另一人）也不懂。（答：意根上的有相无相就是真空。有相是“有”，无相还是“有”。）说明还不懂。（答：“如”就是真空。）“如是降伏其心”，“如是住”，“如是”就是真空。你六根上只要有“住”，肯定是个“有”。比如，昨晚上你想了一夜，你想什么？想了一夜那不就是个“有”吗？！你没有“有”，你怎么想？那就是“住”。说把我气的一晚上没睡着，那就说明你有瞋恨心。瞋恨心就是“有”，见“有”就见真空，这就“如是住，如是降伏其心”。“如是”就是真空。“如”是本来，本来就是孔老夫子说的“空空如也”。空空就是真空，真空就是本来，就是如，就是根。见你意根上任何相的“有”，无意根的真空觉性，就不现意根上的任何“有”。

不管你是贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的哪一类“有”，见一切“有”就直下见真空，这不就归到“如是”了吗？!归到真空就“降伏其心”了，也就是“如是住，如是降伏其心”。你住真空就行了。真空能住吗？真空是你自己的本性，真空住真空，这就叫“如是住，如是降伏其心”。难降伏的心是个“有”，见一切“有”就直下见真空，这就简单了。住到真空上，就叫住无所住，“应无所住”，就能降伏一切心。

再看《金刚经》上讲的忍辱波罗蜜，“忍辱”是意根上的“有”，见“有”就见真空，波罗蜜就是真空。那说个忍辱波罗蜜的名相，那也就成了意根上的“有”了，见忍辱波罗蜜的“有”也要直下见真空，这就叫“忍辱波罗蜜，即非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜”，这就把《金刚》公式通俗化了。《金刚》公式说的“是某某”，就指的是一切“有”；“即非某某”就指的是真空，“是某某即非某某”，就是见一切“有”即见真空。如来说他节节支解时无我相、无人相、无众生相、无寿者相，就是“如是降伏其心”，也是见“有”就见真空，入到真空就无四相了。

第三分说的胎卵湿化、有色无色、有想无想、非有想非无想，还是个“有”。众生是个“有”，生死、涅槃还是个“有”。无真空不现一切有，见一切有即见真空。众生的“有”是真空，生死、涅槃的“有”是真空，只是一个真空，就度一切众生实无众生得度。

说我已经灭度了无量无边的众生，“实无众生得灭度者”。灭度众生就是让众生进入只有真空。无真空不现一切众生，见一切众生的“有”，直下即是真空，只有真空，这就“实无众生得灭度者”。

前五根的感官是有形相的，意根上的法尘没形相，虽然没形相，你明确地感知到。说我今天得了一法，高兴得很，那还是个“有”。你再离四句绝百非，还是意根上的“有”。为什么？你绝百非在哪里绝着？还在你的意根上思维缠绕着。只要有思议在，仍然是意根上的“有”。只有用见一切“有”就见真空，见真空就不能思议，直下不思议，就见真空，就是真空。真空中没有众生的“有”，也无生死、涅槃的对待法，更没有四相的存在。假如说有什么，那一定就著在我相、人相、众生相、寿者相上，就不是菩萨了。

你不能见教鞭直下见真空，那你肯定著在对待的我相和教鞭相上，不见绝对的见性。你透不过去的根本原因，是你觉得我在见教鞭，死死地执

著我和教鞭的对待相，就没有见到你和教鞭的对待相就在周遍法界的见性中存在。如果你见我和教鞭的“有”，直下就见如如不动、圆满十方的立体真空的见性，这你就不著周遍法界见性中所现的任何相了，而是透透彻彻地知道，无一所有周遍法界的真空见性，就不现明暗色空的一切“有”，所以见明暗色空的一切“有”，直下就见不动周圆的真空见性。透不过去的人肯定是有我相，有我相当然就只见明暗色空的相，而没有发现明暗色空的相“装”在无限真空的见性中。

其实，六根门头的一切有相无相都“装”在无限真空的根性中，或者说，见六根门头的任一“有”，都“装”在一无所有的、无限周遍的、如如不动的、永恒存在的真空中。能透过这一点，你就发现，真空中“装”着一切“有”，先有真空，才“装”一切真空中产生的“有”。见一切“有”即见真空，最后就归到只有真空。大米装在袋子里，馒头装在盆里，见大米能够见袋子，见馒头能够见盆。见一切有限的小就见无限的大，这就叫小中现大。现在就归结为，见一切有就见真空。何以故？无真空不现一切有。目的是要让你发现，只有真空。哪怕袋子里面没有米，袋子还在；盆里没有馒头，盆还在，无任何“有”真空还在，只是就不叫真空了，就叫空性大我了。只有空性大我独尊，就连我也没有了，所谓只是一个无一个，这就是般若经讲的毕竟空、无所有，只有“本性空”。

你往这里一坐，往那里一站，这个“有”在哪里？先说你往这里一坐，你坐在哪里？（答：凳子上。）凳子在哪里？（答：在地板上。）地板在哪里？你依次类推，你就推到地球上，太阳系中，银河系中，一直推到总星系。总星系在哪里？在虚空中。虚空在哪里？虚空就在真空中。所以，见任何一“有”，就要明白都“装”在真空中。真空中“装”的一切“有”，不管你怎么运动变化、成住坏空、生长成亡，都不影响如如不动的、一无所有的、无限周遍的真空。倒是一切“有”生灭变化不离真空，还是真空本身，最后你要明彻只有真空，这就功德胜利，这就叫明心见性，这就叫归根溯源，这就是直指涅槃妙心。把这种“无真空不现一切有，见一切有即见真空”的修法，就叫如来的正法眼藏，《金刚经》就叫大乘和最上乘。用此法门，你见一切“有”时，你心里要明明白白体悟体证到有一个如如不动的、一无所有的、无限周遍的真空明明历历，朗朗现前，那就是你的空性大我，那才是真正唯我独尊的“我”！

菩萨见一切“有”直下就要见真空，菩萨要时时心存只有真空，否则如来讲，就不是真菩萨了。《金刚经》说的我相的“我”，那是个小我。见小我就要见唯我独尊的“大我”，这对一切众生来说，只有空性大我。任何有情无情的有限存在，都在无限的真空中“装”着，任一小我的众生都“装”在自己的空性大我中，只有圆满十方、一无所有的立体真空的“自己”。时时入此只有“自己”，你就见一切的一切，只见立体真空的“自己”。哪怕你不见闻觉知一切的一切，还是只有立体真空的“自己”。立体真空的“自己”无始劫来如如不动，十法界差异再大，都在立体真空的“自己”中存在。谁只有立体真空的“自己”，谁就成佛。没有只有立体真空的“自己”，就叫九法界的众生。现在要引导众生，只有立体真空的“自己”如如不动，就直下到位，就连“无真空不现一切有，见一切有即见真空”也都沒用了。但众生不能一下子到位，所以就用此法来方便引导。

……四相不外乎是主观客观、时间空间，四相都是“有”，时空也是“有”。你看，始终就是“有”，寿者相就是有始有终，众生三点一个空间。时空就是众生相和寿者相，我相、人相就是主观、客观。你看，主观跟客观是相对的，时间跟空间也是相对的，相对的都是“有”，见相对的“有”就见绝对的真空。

第四分讲无住相布施，就是叫你“应无所住”。见一切有不敢住在色声香味触法的“有”上，见一切色声香味触法的“有”，直下就见真空。

那不住相布施怎么布施？（答：三轮体空。）那个都慢了。这个时候说三轮体空，入到经教上慢了。直下见布施的你就见真空。那你布施的物还是个“有”，接受布施者还是个“有”，见任一“有”即见真空。什么叫“应如所教住”？就是“无真空不现一切有，见一切有即见真空”，这就叫“如所教住”。

再看第五分，“可以身相见如来不”？以身相见如来就著在“有”上，故“不可以身相得见如来”。见身相的“有”，直下就见真空，这就是“如来所说身相，即非身相”。“即非身相”就是真空。用《金刚》公式说“是身相即非身相，是名身相”。不管哪一类“有”，你只要说“是某某”就是“有”，见“有”就见真空，就是“即非有”。你就知道，“是某某即非某某”指的是真空，这就非常简单了。

“凡所有相皆是虚妄”，凡所有相都是“有”。“见诸相非相”，就是见

“诸相”的“有”，直下就见“非相”的真空。“诸相”就是一切有，“非相”就指真空。“见诸相非相”，直下见一切有就是真空。所以，《金刚经》最了义。现在不能再“若”了，见一切“有”直下即是真空，这就是《心经》上“照见五蕴皆空”。五蕴就是“有”，空是真空，见五蕴万法的一切“有”，直下就见真空，直下皆是真空，这就叫“照见五蕴皆空”。

“见诸相非相，则见如来。”见一切“有”直下就是真空本身，这就叫不排真空，同时同座。不排真空同时同座，就叫“诸相非相”。诸法本无，对待不有，就说的是“凡所有相皆是虚妄”。我们说的“不排真空，同时同座，诸法本无，对待不有”，正就讲的是“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相”。你能明白“诸相”的一切“有”和“非相”的真空同时同座，无二无别，只是一个，这就是“则见如来”。

无真空不现一切有，见一切有即见真空。“即见真空”就指的是修法，“即是真空”就已经到位。见一切有即是真空，就“则见如来”。这里讲的是“诸相”等于“非相”，或者说“诸相”不异、即是“非相”，二者无二无别，只是一个，这就是“如来”。注意！诸相就是非相，非相就是诸相，这是一个东西。性现量真空，性空真现量。前面说的真空“装”着一切有，真空中“装”的一切有不离真空，即是真空。真空中本来无一物，真空中无五蕴、六根、六尘、六识、七大等的一切有，原本只有真空的空性大我。因无明极化，在真空中产生了三细六粗的一切有，一切有是本不存在的虚妄，“知有非实如阳焰水”，而唯一真实的真空如如不动，永恒存在，“知实非无如火性生”。虚妄的一切有和真空的真实，是镜像与镜子的关系，所以见一切有的镜像即见真空的镜子。无镜子不现镜像，见有镜像处就知道是镜子，这就是“无真空不现一切有，见一切有即见真空”。

“一念生净信”就是对“无真空不现一切有，见一切有即见真空”，能不能生净信？如能生净信，你见我的教鞭，直下就见如如不动的、周遍法界的真空见性“装”着教鞭。明白见一切“有”都是先有真空，都是“装”在真空中。所以，见一切有时，首先要见“装”它的真空，你当下就不著一切有的相了，你连你自己也不著了。你就发现，你和教鞭都“装”在无限周遍的、如如不动的、一无所有的真空中，在眼根上的真空就叫见性。那你见桌子呢？见拳头呢？见水晶球呢？见日月星辰、山河大地呢？凡眼根所见的有限物相，直下就要见到无限真空的见性，同时要明悟周遍法界

的、真空绝对的见性“装”着一切物相，直下见到不可见的真空根性。这才说了个眼根，其它诸根一样。

有限的、相对的、运动变化的相都是“有”，见这一切有就见无限绝对的寂灭真空。要把见“有”就见真空，在六根门头操作得熟熟的，先操作凡小我有所见闻觉知时，马上就知道有无限周遍的真空“装”着它们；再熟到有无见闻觉知，只存在一个不动周圆的真空独尊独存，别无他有。这就是《金刚经》讲的“第一希有”。何以故？此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相，只有不动周圆的一无所有的真空独尊独存。

“如来所说法，皆不可取不可说，非法非非法”。如来所说的法都属于“有”，见“有”就要见绝对的真空，不敢著在“有”上，所以“如来所说法皆不可取不可说”。真空就是“非法非非法”，如来就是一无所有的绝对真空，所以就叫“非法非非法”。见如来所说法的“有”，直下就见“非法非非法”的真空，因为无“非法非非法”的真空，就不现如来所说法，现在见如来所说法的“有”，即是“非法非非法”的真空本身。一切“有”是虚妄，只是指示“非法非非法”的真空真实不虚，所以如来所说法的“有”不可说不可取。见虚妄就要见真实，不可著在虚妄中不见真实。

“法尚应舍，何况非法”，就“无法相，亦无非法相”。“无法相”就是没有太极的阳半，“无非法相”就是没有阴半。“无法相，亦无非法相”，就是不著太极根尘识空的一切“有”，直下“太极本无极”，就是见一切有即是真空。

众生“若心取相”，就是著太极的阳半有；“若取非法相”，就是著阴半的无，不管是著有还是著无，就都四相全了，这就是“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”。

“如来常说：汝等比丘，知我说法，如筏喻者；法尚应舍，何况非法？”法跟非法都是“有”，见“有”就见真空。真空中没有法与非法的对待，所以“法尚应舍，何况非法”。法与非法怎么舍？只有真空，就没有一切法与非法的对待了。所以，见一切相对的“有”，直下就见绝对的真空，这就把一切相对都舍掉了，只有真空。

有没有个定法？法是意根上的“有”，见“有”直下就见真空，见意根

的法相直下就见意根的真空觉性。只有意根的真空觉性独尊独存，一切法本来不有，所以“无有定法如来可说”。有没有阿耨多罗三藐三菩提这一法？（答：没有。）不是没有，而是见“有”直下即是真空，所以就任何法的“有”都不存在了，这就是“无有定法如来可说”，亦“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提”。

“无有定法”就指的是只有真空。“无有定法如来可说”，就指的是只有真空的一相，无能说和所说。只有二相才能说法，二相的对待就是“有”，不能著“有”，所以“如来所说法皆不可取、不可说”，因为如来是“非法非非法”的绝对真空的一相，一相怎么能讲法?!所以，如来从本以来就未讲法，你说什么?!你取什么?!即使讲法，就讲“非法非非法”。“法尚应舍，何况非法”，所以“如来所说法皆不可取不可说”。我们前面讲了，一动就是真空，没真空你不能动。动念也是动，拿起这个教鞭也是动，如来说法也是动，见如来说法的动，就要见真空绝对的寂灭。寂灭就寂灭一切对待法的动，所以无法可取无法可说。

“非法非非法”，你看，非掉阳半的法和阴半的非法，就是“非法非非法”的绝对真空的无极。如来讲《金刚经》就是要我们认识到“非法非非法”的真空绝对。只有一个“非法非非法”的真空绝对，简称为只有真空。真空不受任何影响，如如不动，永恒存在。现在众生的困难是不认识有“非法非非法”的真空绝对，只有真空是每个人本来都具有的空性大我，但是空性大我众生无始劫来都不知道，枉在六道轮回中痛苦万千。如来要解脱一切众生，就是要叫众生知道有“非法非非法”的空性大我。如果一切众生都能领悟只有真空，只有空性大我，就无一众生不能解脱。解脱了就即非众生，那就成了贤圣。但随根性的不同，对悟证只有真空、只有空性大我的“非法非非法”层次境界不尽相同，所以就有“一切贤圣皆以无为法而有差别”。

“是福德即非福德性”。福德是个什么？是个“有”。“福德性”就是真空。见福德的“有”直下就要见“福德性”的真空。真空就是“即非福德”。你见福德的“有”直下就见“即非福德”的真空。真空就无量无边了，就没有大小多少的数量了。而福德的“有”是个相对，就有大小多少之说，所以如来说“是福德即非福德性，是故如来说福德多”。

“一切诸佛和诸佛阿耨多罗三藐三菩提法皆从此经出”，诸佛和诸佛的

一切法都是“有”，一切“有”都“装”在真空中。真空就是一切有的本体本源本根本来，《金刚经》就讲只有真空，无真空不现一切有，所以“一切诸佛和诸佛阿耨多罗三藐三菩提法皆从此经出”。

现在说了个诸佛法，也就是一切“有”，见诸佛法的“有”，直下就要见真空，直下就是真空，这就是“所谓佛法者即非佛法”。佛法的“有”，就是“即非佛法”的真空，也就是一切佛法即是真空本身。真空一无所有，那所谓佛法者就是一无所有。或者说，佛法就是无法，无法就是佛法。这正说的是“法惟一字，所谓无字”。

下面说的四果，还是个“有”，见这一切“有”直下就见真空。那个“无所入”、“实无往来”、“实无不来”、“实无有法”、“实无所行”，就指的是真空。所以，见须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉的诸“有”，直下就见真空的实“无所入”、“实无往来”、“实无不来”、“实无有法”、“实无所行”。只有真空了，就实“无所入”、“实无往来”、“实无不来”、“实无有法”、“实无所行”，这就是见“有”见真空的具体应用。也就是说，见一切有就见“实一无所有”、“实无有法”、“实无所行”的真空。

“实无往来”就是真空，真空能不能往来？（答：不能。）“实无不来”，只有真空，哪有来与不来？！“如来者，无所从来，亦无所去”，就说是只有真空。“实无有法名阿罗汉”，一切相、名、妄想都不存在，因为“实无有法”，只有真空。这就很简单了，见一切“有”直下即是真空。

再看第十分，“如来在然灯佛所，于法实无所得”。法就是“有”，无所得就是真空，见法的“有”就见真空的“无所得”。只有一无所有的真空周遍法界，你怎么得？不能得！不能得的那个就是真空。

“如来说庄严佛土者则非庄严”。佛土是“有”，庄严还是“有”，见庄严见佛土也是“有”。见一切有就见真空，就是庄严佛土则非庄严。只要说“是某某”就是“有”，说“即非某某”就是真空；“是名某某”，就是真空无名的姑且之名，亦是真空的别名。

色声香味触法是“有”，住色声香味触法就是著“有”不见真空。所以，如来说“应无所住而生其心”，不应住一切有，见一切有即见真空，生只有真空的心，就是“应无所住而生其心”。“应无所住而生其心”，就是不应该住色声香味触法的一切有，见一切有直下就见真空，只生只有真空的妙明真心。见一切有直下就见真空，要生这样的心。

心不敢住在任何有上。那怎么就不住？见一切有直下就是真空，即是真空，就“应无所住而生其心”了。见色声香味触法的有，直下即是真空，生只有真空的心，就是“应无所住而生其心”。

“佛说非身，是名大身。”须弥山一样大的身，那还是个“有”，只是大了一点，还是有限。见有限的“有”，直下就见无限的真空。真空才是真正的大身，也就是佛的法身。所以，法身才叫大身。这就见任何身，直下就见“非身”的法身慧命之真空。

能受持读诵《金刚经》，就“成就最上第一希有之法”。“第一希有之法”就是只有真空。受持读诵《金刚经》，能理解只有真空，就“成就最上第一希有之法”。见一切有即是真空，就是修最上第一希有之法。

“佛说般若波罗蜜，则非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜”。你叫个般若波罗蜜，就成了意根上的名相了。名相也属于“有”，见“有”就见真空。

“则非般若波罗蜜”就指的是真空。只有真空，真空无名，故“是名般若波罗蜜”。如来在《大般若经》上讲，什么叫般若波罗蜜？说般若波罗蜜中没有般若波罗蜜，就叫般若波罗蜜。般若波罗蜜就表示毕竟空、无所有、了不可得，所以般若波罗蜜就叫只有真空。真空就是一无所有、毕竟空、毕竟无生、“以无所得”。

那现在我们叫真空，也要符合《金刚》公式，“是真空即非真空，是名真空”，“是般若波罗蜜即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜”。

如来说微尘即非微尘，说世界即非世界，说三十二相即非三十二相。因为微尘、世界、三十二相都是“有”，见这一切“有”即见真空，即是真空，这就对了，这就究竟了。

“如来说三十二相，即是非相”，“即是非相”就是真空。真空跟你无法交流，跟你交流的时候，就说“是名真空”。实际上，有没有个真空？何名真空？真空就是绝对，绝对就是一相，一相就是无相，穷劫都说不完的戏论话。因为真空无限周遍，一无所有，所以要多少名字就有多少名字，就叫“是名某某”。凡说“是名某某”都是真空的别名，是为了跟你交流的方便而姑妄名之。

“以恒河沙等身命布施”，都赶不上受持《金刚经》一四句偈言。身命还是个“有”，恒河沙数的身命仍是个“有”，见“有”不见真空，你“有”的布施再多，都赶不上见“有”即见真空的功德。何以故？只要是个“有”

都是有限，只有见到真空才是无限。只有见到无限真空的本体本性，才“其福甚多”。何以故？见“有”要直下只见真空，只有真空，只有空性大我，这就“其福无量”了。

须菩提说，从他得慧眼以来，没有听过这样的经。现在你看，这样的经总结成两句话“无真空不现一切有，见一切有即是真空”。你现在信心清净不清净？能对这两句话信心清净，就见“有”即是真空。真空就是实相，这就是“信心清净则生实相”。叫“实相”也就成了一法，也就成了“有”，所以“是实相，即非实相，是名实相”。

……一切有都现在真空中。没有真空，这一切有现不出来。这就简单得很了，简单了你要能记得起来，一般人日用中记不起来，没有一定的功夫，虽然简单，但不能实施操作，只是跟别人说起的时候才懂得理论。这就流于舌头路，不会实际操作。

信解受持这也都要落实在日常生活中，落实在六根门头。十方诸佛说，使汝解脱是汝六根。你看，“得闻是经，信解受持，是人则为第一希有”。现在我们就实施这个第一希有之法。念一句佛号就是“有”，“南无阿弥陀佛”，起来个念就是意根上的“有”，马上要知道这句佛号在意根的真空觉性中。真空觉性就是你的本性。“南无阿弥陀佛”，是因真空觉性才现出的“有”。“有”在真空中，见“有”即见真空，即是真空。没有真空也现不出这声佛号的音声来，听到“南无阿弥陀佛”的音声之“有”，你马上就要见耳根真空的闻性。用“无真空不现一切有，见一切有即见真空”来念佛，只这样念佛就能开悟。没有人不会念佛，但有人用这妙法来操作吗？真能这样念“南无阿弥陀佛”，不在意根上开悟，就在耳根上开悟。这一句“南无阿弥陀佛”在意根上是个“有”，直下见意根上的真空觉性。在耳根上的“有”，直下就见耳根上的真空闻性。六根之性是一性，都只是真空本性。六根门头的有相无相都是“有”，见六根门头的一切“有”，直下就见真空的根性、真空本性，这就是明心见性极为简单的操作。

给你原来说过，所见闻觉知回头就是能见闻觉知。现在直下见一切有就是真空，这不就是回头见真空的根性和真空的本性了吗？哪一根的有，你就找哪一根的根性。任一根的根性都是真空，所以你就会六根门头直下见真空。噃！噃！噃！这在哪里？（答：耳根上。）耳根上的有，就找耳根上真空的闻性。这个教鞭一立，这是眼根上的“有”，直下就见眼根上真空的

见性。噢！我见的教鞭，是现在我真空见性中的物。无真空的见性，不现明暗色空的一切相，见明暗色空的一切相，直下就见真空的见性。没有见性现不出教鞭，见教鞭现在眼前，就见周遍法界的、如如不动的见性朗朗现前，真实不虚。听到音声，就见周遍法界的、如如不动的闻性朗朗现前，真实不虚。“南无阿弥陀佛”的念一起，就见周遍法界的、如如不动的觉性朗朗现前，真实不虚。无真空的根性，不现六根门头的任何相、任何“有”，见任何相、任何“有”直下就见真空的根性，这不就是明心见性的妙法吗？！如果你能这样受持读诵，“是人则为第一希有”。为什么？这个人“无我相、无人相、无众生相、无寿者相”。

……眼睛把你自己一看，就有个我相存在，你是你见性中的所现物，见你自身就见有无限周遍的、如如不动的真空见性现前。意根上你意识到有个我的法相，那也是你觉性中的所现物，知有我的法相，就见有无限周遍的、如如不动的真空觉性现前。见一切相都是真空中的所现物，直下就见有无限周遍的、如如不动的真空现前。只要有一物，就说明都“装”在无限周遍的、如如不动的、绝对一相的真空中，这样见物见相见“有”就见真空。此妙法正就是“见诸相非相，则见如来”，“若能转物，则同如来”。见“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，也就是说，见一切世间诸所有物皆即真空。这就是“我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相”，也是“离一切诸相，则名诸佛”。你怎么离一切诸相？见一切诸相直下就见即是真空，只有真空，这就是“诸佛”。

四相所代表的一切诸相、诸物、诸事、诸法，无一不现在真空中，无真空就不现这一切法相事物，见这一切法相事物都“装”在周遍法界、如如不动的真空中。不离真空，即是真空，最后就到只有真空。只有真空，就是“诸佛”了，这就是“离一切诸相，则名诸佛”的道理。

“我相即是非相”，见我相的“有”即是真空。见人相、众生相、寿者相的“有”，亦“即是非相”。见四相的“有”，直下就见真空，这就离了一切相了。会不会离一切相？你见闻觉知的这一切相都“装”在一个如如不动的、无限周遍的、一无所有的真空中。只要时时这个真空现前，不著一切见闻觉知的相，就“离一切诸相”。等到你只有如如不动的、无限周遍的、一无所有的真空的境界，你就成佛了！见一切相直下就是真空，一切相是引导叫你见到只有真空。给你讲过，见一切相没有任何作用，只有这一个

正作用，其它的都是拉你生死轮回的负作用，你能见一切相直下只有真空。熟到再没有一切相了，相也是真空本身，只有真空了，你就成佛了。这就是“离一切诸相，则名诸佛”。

“离一切诸相”就是见一切“有”即是真空。这里“诸佛”就代表真空，“一切诸相”就是一切有。你怎么离一切有？见一切有直下即是真空，就“离一切诸相”、离一切“有”了。这个道理现在能理解吗？（答：能。）如果能理解的话，这也就“成就第一希有功德”。这个话不能理解，那就说明你没有懂《金刚经》。

见一切有直下就见真空。见一切有直下只有真空的人，此人就成佛了。那你惊疑怖畏吗？听了这样的经，惊不惊？（答：不惊。）怖不怖？（答：不怖。）这就“当知是人甚为希有”。那你现在就要明白，无真空不现一切有，见一切有即见真空。能知道这个道理的人都“甚为希有”，没有善根福德，没有正知正见，就这样的法听都不得听，何况听了还能信解受持？!的确对末法众生来说“是人则为第一希有”。

“如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。”波罗蜜就是彼岸。最第一的波罗蜜，你思维言说出来就成了名相，也就成了意根上的一“有”。见“有”就见真空，所以就是“如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜”。为什么？你说的最究竟最了义的名相，只要是思维言说产生的，那都是意根上的相。所以，不著意根上的任何相，直下就见意根上的任何相只见真空，就才是真见般若波罗蜜。你看前面说过，般若波罗蜜即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜；忍辱波罗蜜即非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜。“是某某即非某某，是名某某”，见一切“是某某”的“有”直下就见“即非某某”的真空，这就“离一切诸相”了。

只要你能想起来的、能说出来的、能写下的都叫“有”。那是谁想？（答：我想。）你在哪里？（答：我在真空中。）你本身在真空中，何况你的想、说、写呢？无一不在真空中。注意！你这个小我时时在真空中，没有真空就现不出你这个小我。没有小我，谈什么想、说、写等的一切运作施为。但无真空不现小我，你就知道，你一切的一切都在真空中。始终要记住，真空如如不动，永恒存在，周遍法界，真空不受任何影响。如来连歌利王节节支解都时时在只有真空中，所以没有我相、人相、众生相、寿者相，才能不生瞋恨。你就知道，如来说无思维相、无语言相、无文字相，什么

相都没有，只有真空。

如来早都修着只有真空了，你还能把真空杀死吗？你把真空能割截毁灭吗？你把真空能离开吗？只有真空了，就法身遍满，无为而无不为。我们无量劫光执下个小我，只害怕吃亏，不爱奉献，胡思乱想，结果不能入只有真空。如果到只有真空的境界，那什么也不怕了，什么都无所谓了。为什么？你已经不是小我了，你成为空性大我了，那是杀不死的，赶不走的，离不开的，坏不了的，就彻底解脱了，再没有生死轮回的烦恼痛苦了。到了只有真空的境界，你就是法性身，究竟一相，无感无受。

《大乘显识经》还没讲，你这个小我是个“仪器”，是靠识来工作，也就是靠业信息结构的运转来活着。若能时时在真空中，连你的识都破了。那个时候就不叫识了，识是业报身，识是我们造下的业信息结构。等你时时只有真空了，业信息结构都拆除了，再来利用它的时候就是妙用。如来做无四相的忍辱仙人，是无识心的妙用，所以不会生瞋恨心。

忍辱仙人时时在无四相的真空中，不害怕你割截，割截了就又原长上了。我们的身是五蕴身，这个五蕴身就住在色声香味触法的相上。现在要叫你不住一切色声香味触法的相，见这一切相、一切“有”直下就见真空。到这一步，这就叫“无所住心”。如来说“应生无所住心”，“无所住心”就是真空。怎么生“无所住心”呢？就是见一切“有”直下就见真空，就“无所住”。“若心有住”，就著在一切“有”上，如来称为“非住”。也就是说，见一切“有”直下就见真空，就“生无所住心”。等你具有无所住心，你就见一切“诸相”即是真空的“非相”。见一切众生即是真空的“非众生”。不管见有情无情的一切“有”，直下就是真空，只有如如不动的真空。这就是“见诸相非相”，见“一切众生即非众生”。

真空如如不动，赶不走，离不开，杀不死，坏不了。到这一步，见诸相见真空，见一切众生见真空。“非众生”、“非相”就是真空，这不就有情无情的一切相都成真空了吗？!这正就是“无真空不现一切有，见一切有即见真空”。最后归到只有真空，别无他有。这才是“真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”所说的法，所以“如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”。如来说，你要信我说的话！如来说这个话，就知道众生难以理解“见一切有即见真空”的道理。

如来见诸相即是非相，见一切众生即非众生，就是见一切有只见真空。

因为如来只见真空，只有真空，真空是无限周遍的一无所有的绝对，所以如来所得的真空这一法“无实无虚”。“无实无虚”是什么意思？虚实是相对，无实无虚就是绝对，绝对就是真空。所以，如来给我们说，他所得的只是真空绝对的一无所有，所以“无实无虚”。

菩萨不住有而布施，就是菩萨时时在只有真空中妙用一切。这就是“菩萨心不住法而行布施”。菩萨能够受持读诵此经时，时时进入只有真空，如来说，“是人皆得成就无量无边功德”。

你只要始终只是真空，你就可妙用无穷，无为而无不为。你看阿弥陀佛行菩萨道时，就能手雨珠宝，要雨什么就雨什么。你看多么自在，愿以什么身得度现什么身，妙现一切。

你能知道“无真空不现一切有，见一切有即见真空”，你把此法能入心，你就是如来说的发大乘者、发最上乘者。你能把此法广为人说，就是荷担如来阿耨多罗三藐三菩提者。把此法能够彻心彻地的明白，那比你一日三次恒河沙等身布施的功德还大。你能把此法推广演说，你一定是个发菩提心的大乘人。你能把此法在日常中操作，一定能消一切罪业得阿耨多罗三藐三菩提，比供养无数诸佛的功德大得不可思议，这就是如来说的“是经义不可思议，果报亦不可思议”。

度一切众生而无有一众生实灭度者，因为见每一个众生的“有”都直下只有真空，真空才是众生真正的“我”，此“我”人人自带，人人具足，众生本来是佛。你度谁？无众生可度。你只要叫众生知道，无空性大我不现一切小我的众生，见小我的众生就直下见只有空性大我，这就把众生度了。你度了，只有空性大我；你没度，还是只有空性大我，只是迷悟不同而已，实无众生得度。你要时时明白，只有真空，只有空性大我，个个众生皆是只有空性大我，你度谁？只要明白“无真空不现一切有，见一切有就只见真空”，谁到此境界，谁就得度。只有空性大我，这个无需修，无需证，只需转观念，就开显智慧。明白了只有真空，只有空性大我，就“实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提”，也“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”。何以故？只有真空，只有空性大我故。你认为有法得阿耨多罗三藐三菩提，就著在“有”上不见真空，那你就不能得诸佛的授记。

从“无真空不现一切有，见一切有只见真空”，你就明白，“如来者即诸法如义”。“诸法”就是一切有，“如”就是真空。见一切有只见真空就“诸

法如义”。

如来所得“无实无虚”的真空绝对，就是“实无有法”。如来说一切法皆是佛法，“一切法”就是一切“有”，见一切“有”皆是真空的一无所有。那你就知道，“佛法”就是无有一法，无法就是“佛法”。所以，如来说“一切法皆是佛法”，“所言一切法者即非一切法，是故名一切法”。何以故？一切法的“有”皆即真空故，只有真空，只有真空的一无所有。

“我当灭度无量众生即不名菩萨”，“实无有法名为菩萨”。我、众生、菩萨、法都属于“有”，见一切有即见真空，归到只有真空，就“实无有我、众生、菩萨、法”了。所以说，“佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者”。知道只有真空，就是“通达无我法者”，就是真菩萨。无我法的“我”，在众生来讲就是小我，见任何小我及小我所具有的法，都是“有”，见一切有即见真空，只有真空，就无小我及一切法了，这就是“菩萨通达无我法”。在圣者来看，无我法的我，就是只有真空唯一真实存在，其它的一切法都不能真实存在、永恒存在，所以一切法都不能称为“我”，所谓“一切法无我”。“一切法无我”指的是一切法没有自性，不能真实存在，永恒存在。

为什么说如来有五眼？如来的五眼六通是“有”，恒河沙也是“有”，过去、现在、未来三心也是“有”，有情无情都是“有”，见这一切“有”就要见真空，见这一切“有”皆即是真空，见这一切“有”只是真空本身。既然见这一切“有”是真空本身，那就没有这一切“有”了。没有一切“有”了，叫个五眼，叫个六通，叫个恒河沙，叫个三心，叫个有情无情，就都是真空的别名了，就叫“是名某某”。只有真空了，你还要给众生弘扬演讲，那你必须还要“能善分别诸法相，于第一义而不动”。第一义就是只有真空，只有真空在哪里？就是“是名某某”的五眼六通、恒河沙、三心、有情无情等的各种“有”。

只有真空，福德也无。所以，如来说“若福德有实，如来说得福德多”。就说明一切“有”本来不存在。如来但说的都不实有，实有的只有真空，但真空是不可思不可议的无量无限，所以“以福德无故，如来说得福德多”。

“具足色身”、“具足诸相”都是“有”，见“有”就见真空，所以不能著在如来“具足色身”、“具足诸相”的“有”上，不见如来的慧命法身。否则就是以色相见如来，以音声求如来，是人行邪道，不能见如来的法身

遍满，无为而无不为。

“若人言如来有所说法，即为谤佛。”如来的色相是“有”，所说的法还是“有”，见“有”就要见真空。如来是只有真空的法身遍满，你说如来讲法，就成二相的对待了，就著在“有”上，不见真空，所以说如来讲法就是谤佛。见一切有直下就见无限周遍的法身遍满，就是只有真空，无能说所说，也无法可讲。因为只有真空，就“实无有法”了。所以，说法者就说只有真空，只有真空就无法可说了。所以，“说法者无法可说，是名说法”。

“彼非众生非不众生”，众生的有情和不众生的无情都是“有”，见“有”就直下见只有真空绝对的“彼”。众生就代表一切“有”，非众生就指的是真空，见众生所代表的一切“有”，直下就见真空的“非众生”。所以，“众生众生者，如来说非众生，是名众生”。

“我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少法可得”，只有真空的究竟一相就“实无有法”。“实无有法”就是“无有少法可得”，“是名得阿耨多罗三藐三菩提”。

“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”。见一切法的“有”，直下皆是真空。所以，一切法的“有”就平等、无有高下了。一切法皆是平等无有高下的真空，所以只有真空“是名阿耨多罗三藐三菩提”。但要达到见一切法，只是平等而无有高下的真空，说起来容易做起来并不简单，必须修一切善法才能到此。你怎么修一切善法呢？就是见一切有即见真空，只有真空，这就是“善法”。

“若有众生如来度者，如来则有我、人、众生、寿者。”众生是“有”，度众生的如来还是“有”，若著在“有”上，必然四相就全了。见一切“有”直下只有真空，就“实无有法”，实无有众生如来度者。如果有众生如来度，如来就成了度众生的“有我”了。如来是只有真空的究竟一相，哪有凡圣对待的“我”？所以，“如来说有我者则非有我”，当然如来说凡夫，也没有凡夫。用《金刚》公式就叫“有我者则非有我，是名有我”，“凡夫者即非凡夫，是名凡夫”，因为只有真空。

“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相”，因为《金刚》公式中“是某某即非某某，是名某某”，“是名某某”就是不说断灭相。无真空不现一切有，见一切有即见真空。真空中现的一切“有”，正说的是真空不

死寂不断灭，真空是个“活物”，随众生的业就能循业发现众生的应所知量，这也指的是不断灭。何况如来真空妙有、妙有真空，始终在如如不动的真空中妙现妙用一切，就表明了真空是不死寂不断灭的“活物”。“是名某某”就是真空的别名，也是真空的妙现妙用。真空的体性能给你现出一切相用来，但你要明白一切相用还是真空体性本身，也就是真空中现出的一切“有”，还是真空本身。这一切“有”正好证明了真空真实不虚，所以这一切“有”就表明了不断灭。

“知一切法无我得成于忍”，此菩萨比满恒河沙七宝布施的功德还大。因为此菩萨见一切有直下只是真空。一切法就是一切“有”，“一切法无我”就是一切法不成立，一切法只是真空本身。菩萨若能见一切“有”，就知只有真空，这就是“知一切法无我”。如能“知一切法无我得成于忍”，此菩萨就进入只有真空的究竟一相，当然就不受一切福德，因为一相无受。

“如来者，无所从来，亦无所去”。你见如来行住坐卧的相，就直下见只有真空。真空无限周遍，一相无相，没有内外中间，哪有来去呢？如来就是无限周遍的一相，也就是法身遍满，就无来无去了。现在是你要见如来来去坐卧的“有”，直下就见无来无去的真空，这你就才能解如来所说义。

微尘、世界、一合相都是“有”，见一切“有”只见真空，就是“是微尘即非微尘，是名微尘”，“是世界即非世界，是名世界”，“是一合相即非一合相，是名一合相”。

如来说“若微尘众、世界、一合相实有者，佛则不说是微尘众、世界、一合相”。这就是说，凡如来说的都不存在。连如来说的都不存在，何况众生说的。你就知道，凡能想上来的、能说出来的、能运作施为的一切“有”，都不存在。但凡夫之人贪著这些虚妄幻化的“有”，所以如来叫你见一切“有”直下就见只有真空。

我见、人见、众生见、寿者见的四见，还是意根上的“有”，见“有”就见意根真空的觉性，这才是如来所说义。如来要我们见一切“有”只见真空，这就是“如是知，如是见，如是信解，不生法相”。一切法相都是“有”，见一切“有”只是真空，当然就“不生法相”了。所以如来说，“所言法相者，即非法相，是名法相”。你看，你只要明白“无真空不现一切有，见一切有只是真空，只有真空”，这就无法相存在了，法相是真空本身，还生什么法相？

“不取于相，如如不动”。见一切相的“有”，只见如如不动的真空，只有如如不动的真空。你这样“不生法相”，为人演说，那功德比“满无量阿僧祇世界七宝持用布施”的功德还殊胜。为什么“不生法相”、“不取于相”呢？一切相皆是梦幻泡影，如露如电，无一真实，只是小我循业所现的空华水月而已。见这一切梦幻空华“有为法”的“有”，就直下见只有真空，你就入到“不取于相”的“如如不动”之境界了。到此境界，一切众生都解脱得度了，都必然不退于阿耨多罗三藐三菩提，终证无上菩提之果。这就不枉如来二十二年讲般若了。现在只要求你记住：无真空不现一切有，见一切有即见真空，最后归到只有真空。有没有信心完成？（答：有。）那就太好了！

……

还是接上上一次讲的，无真空不现一切有，见一切有即见真空。我们要通过圣言量和具体的对应，把理论和操作都弄懂弄熟，自然就能把妙道体现出来。

《大宝积经·富楼那会》讲：“如来于诸法生，知是不生，是故如来是实语者。”你见一切法、一切相、一切事、一切物就叫“有”，见一切有直下就见真空，只有真空，就诸法不生了。因为如来知道只有真空，所以众生说的诸法生，如来知道根本无生，你见一切诸法就只见真空，就“实无有法”了。无真空不现一切有，见一切有只有真空，这个认识要贯穿到整个大乘佛法里面，这就叫大道至简。一定要在理论上圆通，还要在事相上一一对应。这里的“不生”就是只有真空，万法皆是真空，就万法不生了。那诸法在哪里生？在真空中，起自真空，灭于真空，真空如如不动，只是众生把真空妄认为是法。犹如把镜像和镜子打成两截，不知道镜像本来就是镜子。

只有真空，那诸法生是谁说的？是众生说的。不懂得“见一切有即见真空”的人，就认为六根门头有这一切法相事物，就看到诸法生了。实际上，真空→妙有→真空，就是妙有的当下，还是真空本身，这就是妙有真空的道理。那你就知道，真空→妙有（妙有还是真空）→真空，那不就成了真空→真空→真空，这就只有真空。只有真空，还有没有诸法生？（答：没有。）

禅宗大师经常擎拳竖指，举拂拈花，这就是勘验你生不生法。如果你

生法相，你就著在拳、指、拂、花上，不见真空的见性，不见真空。佛陀和祖师的目的是叫你见一切法相事物的“有”，直下就见只有真空，这你就明悟心性了。明白了唯此一心，只此觉性，本无一物，只有真空。你见教鞭是真空的见性，你见拳头是真空的见性，只要你眼根所见的东西都只是真空的见性，只有真空。

我们是学下的，如来说是证下的，如来说诸法无生，如来说是“真语者，实语者，如语者，不诳语者，不异语者”。如来的五眼六通明白一切法无生，但这对众生来说有一定的困难。虽有困难，因我们有如来圣言量的指导，你直下用“无真空不现一切有，见一切有即见真空”来体悟体证，我们一定也能透过去。

眼根上我们见到的色相和空相，这就是诸法。众生认为这些法都生了，日月星辰、山河大地、有情无情这些都有，但如来说“一切诸法无生无灭，无相无为”，只有真空。无真空不现眼根上的色空相，见色空的相直下就见真空。六根门头的一切相都套这个公式，你就得出诸法的确无生。你见教鞭，只给你表明了有如如不动的真空周遍法界，否则就给你现不出教鞭等一切物来。你要反复体悟“无真空不现一切有”，见一切有直下是引导你只见真空。一切的有是给你指示真空如如不动，若真空不存在，连见教鞭的你也不存在，还谈什么所见之物。凡所见物，都“装”在真空中，如果你无物所见，那你就成了真空的空性大我了。只要你有所见，那是因为有个二相你的小我“装”在真空中而显现的，这就是给你说过的，你只要见相，必须要满足两个条件，一个是有小我的二相对待，一个是要有真空。没有这两个条件，一切事物都显现不出来，所以就叫“无真空不现一切有”，这说的是，你见相必须要真空。说你见相，你当然是二相。当你见任何一有时，就满足了二相的条件，这个好理解。但人们往往就忘记了，更重要的一个条件，就是要有真空。

你明白现相的两个条件了，你也就能理解“无真空不现一切有，见一切有只见真空”的道理。如来拈花微笑，还是讲这个机制原理和修法的，只是人们一时还透不过去，但人家大迦叶就透过去了，所以如来就开辟了直指涅槃妙心的正法眼藏。现在我们要强化显相的两个原理和“无真空不现一切有，见一切有即见真空”的修法。把这个理论和修法透过去了，就没有人不能明心见性。因为真空如如不动，本来如是，非修非证，从未间

断过，自然而有，所以人们往往就忽视了真空现相的条件。现在我们用“无真空不现一切相”、“无真空不现一切有”，来建立你见闻觉知没有真空是不能进行的道理。犹如虚空，人不花一分钱的代价，所以连虚空存在的重要性他都从来没有感觉到，何况真空呢?!你若真的透过“无真空不现一切有”，这就大彻大悟了! 现在的问题是，你不知道真空存在的重要性，捡到金子你不贵重，只有丢了金子才贵重。但真空你丢不了，推不掉，离不开，太方便了，太具足了，反而给众生带来了不可思议的困难。犹如水中的鱼，活在水中不知道有水，生活在空气中的众生不知道有空气，何况存在于真空中的众生，没有一个能自发知道只有真空如如不动的修习者。没有如来，这个世间没有一个人能知道因有真空着你才能见相。如若你明白了没有真空的一相，就根本没有二相对待的小我，一切对待相都不存在。现在只有真空如如不动，既是好处，又是最大的障碍。何以故? 在只有真空中不知道有真空，何况只有真空。因先有真空，后有二相的小我，才在二相的相界面上给你显现出各种法相事物来，所谓的一切“有”。若无真空的存在，一切对待法，所谓你的心身世界，都根本不存在，就像无水哪有波? 亦如没有无极怎么有太极呢? 太极是因无极产生了一念无明的“S”线才有的。在无极的真空中，究竟一相，所以什么相都不存在，只因“S”线的极化分割，产生了对待的二相时，你才有见闻觉知的相。假如没有真空，你的能见闻觉知都不存在，还谈什么所见闻觉知? 犹如没有镜子还谈什么镜像，没有水还谈什么波。所以，见镜像就见镜子，见波就见水。有无像的大圆镜和无波之水，但没有无镜之像和无水之波。你就知道，两个现相的条件中，最重要的是要有真空。所以，给你们讲先有真空，再到只有真空。

你真的能明白“无真空不现一切有”，那当下你就会顿悟明心。何以故? 六根门头全是“有”，那你为什么不明心见性呢?!就是因为你不知道显相最重要的条件是要有真空，你也不知道“无真空不现一切有”。只此一因，无量劫到现在，你还没证悟，你还没见到真空。所以，你必须落实到六根门头，真真实实地一步踏一步过去了，你才能心明眼亮。

佛陀给我们教的办法是，你看日月星辰、山河大地、宇宙众生，只见真空，因为没有真空你见闻觉知的一切都无复存在。你看如来说，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，七处征心，八还辩见，就是叫你要明白，一切的存在都是以先有真空为先决条件，最后到只有真空，这就是如

来说的五阴、六入、十二处、十八界、七大本如来藏妙真如性。如来说的“菩提妙明元心”和“如来藏妙真如性”，就是我们说的只有真空。无菩提妙明元心不现一切世间诸所有物，无如来藏妙真如性就不现五阴、六入、十二处、十八界、七大等一切“有”。所以，见世间诸所有物和五阴、六入、十二处、十八界、七大等一切“有”，直下就见只有真空的如来藏妙真如性和菩提妙明元心。

如来在《圆觉经》上讲：“圆觉自性，非性性有，循诸性起，无取无证。于实相中，实无菩萨及诸众生。何以故？菩萨众生皆是幻化，幻化灭故，无取证者。譬如眼根，不自见眼，性自平等，无平等者。众生迷倒，未能除灭一切幻化，于灭未灭，妄功用中，便显差别。若得如来寂灭随顺，实无寂灭及寂灭者。”“圆觉自性”就是我们说的真空，“非性”就是指一切相、一切“有”，一切相和一切“有”都是圆觉自性所有，皆是依圆觉自性而产生的，这就叫“非性性有，循诸性起”。这就说的是，无圆觉自性不现一切“有”，一切“有”皆是圆觉自性本身，所以“于实相中，实无菩萨及诸众生”。菩萨众生的一切“有”，直下就是圆觉自性本身，也就是一切“有”即是真空本身，这就无取无证了。一切“有”都“装”在圆觉自性的真空中，而且还是圆觉自性本身，二者只是一个，所以“于实相中，实无菩萨及诸众生”。明白此理，就得“如来寂灭随顺”。

到了“如来寂灭随顺”时，就只有真空。只有真空时，还有没有真空？（答：没有。）这就是“譬如眼根，不自见眼，性自平等，无平等者”。只是一个真空还谁说只是一个真空呢？眼不见眼，体性不知体性，只是真空不知道只是真空，所谓只是一个无一个。你从这一段经文中，你就知道没有真空的圆觉自性，就不会产生“非性”的一切“性有”，也就是不会产生一切法相事物，这正就是我们说的“无真空不现一切有”。叫你要认识到真空的重要性，最后归到只有真空时，连真空也不存在，这就是“若得如来寂灭随顺，实无寂灭及寂灭者”。

“所言一实境界者，谓众生心体，从本以来，不生不灭、自性清净、无障无碍、犹如虚空，离分别故；平等普遍，无所不至，圆满十方，究竟一相，无二无别，不变不异，无增无减。”（《占察经》）一实境界就是我们讲的只有真空，真空才是唯一真实的永恒存在，从本以来不生不灭，平等普遍，无所不至，圆满十方，究竟一相，无二无别，不变不异，无增

无减。一切万法依一实境界而有，但一实境界是无增无减，不变不异，这就是我们说的真空不受任何影响，真空不生不灭。真空中产生的一切“有”，不离真空，即是真空，所谓妙有真空者也！

“所言真者，谓心体本相，如如不异，清净圆满，无障无碍，微密难见，以遍一切处常恒不坏，建立生长一切法故。”（同上）心体本相就是我们说的真空，真空虽“微密难见，以遍一切处常恒不坏，建立生长一切法故”。你就知道一切法都以真空的“心体本相”而建立生长，真空如如不动，清净圆满。真空“装”着它所产生的这一切，这就明确地说明，一切“有”的存在是先有真空，这就说明了“无真空不现一切有”。一切“有”都现在真空中，与真空同时同座，亦不增减真空，犹如镜像不增减镜子一样。

“谓一切诸法种种境界等，随有所念，境界现前”。（同上）一切诸法种种境界的“有”，是怎么有的？“随有所念，境界现前”。随众生的心念作用于真空本体，给你产生出相应的境界。其机制原理是，因心念产生信息结构的“S”线，作用于无极的真空本体，就形成太极阴阳两半的依正报，或曰心身世界的一切“有”。随小我循业见到种种境界，但“心外相者，如梦所见，种种境界唯心想作，无实外事。一切境界悉亦如是，以皆依无明识梦所见，妄想作故”。这就告诉我们，真空中显现的一切“有”，皆是小我妄想所成的梦幻般的假相，实无外事，只是一无所有真空中二相对待的虚妄产物，本不存在。所以，就要记住，一切“有”不排真空，而且和真空同时同座，因为一切“有”本来不有，是小我的无明识梦所现。所以，一切对待法是对待者见，一相绝对中根本就不存在。明白此理，你就更能理解“无真空不现一切有，见一切有只是真空”。

“所谓一切法毕竟无体，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。”（同上）一切法没有自性，“毕竟无体，本来常空，实不生灭”，这就说明真空中产生的一切“有”本来不有，故一切“有”即是真空本身，这就是“寂静一味”的只有真空，所谓“自性清净心”。正因为只有真空，别无他有，故见一切“有”即见只有“寂静一味”的真空，所谓“真如第一义谛”。现在你就明白了，只有真空如如不动，清净本然，周遍法界，常住妙明。见任一“有”，都“装”在寂静一味的真空中，所以见一切“有”

即见真空。

“一切诸法皆不离菩提体。菩提体者，非有非无，非非有非非无，非有无俱；非一非异，非非一非非异，非一异俱，乃至毕竟无有一相而可得者，以离一切相故。”（同上）这里的菩提体，就是我们说的真空本体。真空本体是一相绝对，一无所有。因绝对故，没有有无、一异的对待，任何对待的极性观念都不存在，所谓“非有非无，非非有非非无，非有无俱；非一非异，非非一非非异，非一异俱”。你就知道，绝对的真空一法不存，一物不有，一相无相。

从这里你就知道，有一个如如不动的、永恒存在的、周遍法界的、一无所有的真空本体，那就是你的法身慧命，所谓空性大我也！这才是每一个众生真实的“我”，永恒存在的“我”。谁能确信有此空性的大我，谁就有解脱的希望和必然的解脱。前面说了，活在虚空中从来记不起虚空，更何况微密难见的真空呢？真空才是唯一真实的本有，但因自然而有，隐微难见，本自具足。所以，一切众生从来不知道有真空“存在”，更何谈什么想见和追求真空呢？！所以，现在通过“无真空不现一切有，见一切有即见真空”的课题，来让你明白只有真空，只有空性大我。其方便是先叫你知，一切“有”前先有真空，这在你六根门头时时有见闻觉知，时时见闻觉知不间断，就能得到证明。然后通过一切“有”都“装”在真空中的浅显通俗的引导，让你彻心彻地的明白只有真空，这就是解脱的妙法。

现在我们这个课题就是要让人们直下见到只有真空，这就一步要到位。如果把这个熟了之后，这你就成真空了，就从小我转到空性大我了。这就一下子从物质的世界转到纯信息态的世界了，这是最简捷的修法。虽说简捷，越简捷难度就越大。为什么要讲这个课题呢？因为这是彻底解脱众生的法宝。这只有如来研究这样的课题，世间人不管你再不可一世、再狂妄、再权威、再威势、再有财富的人，除了圣者，想都想不到。哪怕你最杰出、最伟大、最威武，终究免不了生老病死、生死轮回。你看哪一个能逃脱这个？穷其一生，无一不被生死轮回碾平。秦始皇是这样，希特勒是这样，亚历山大是这样，凯撒大帝还是这样，汉武帝是这样，唐太宗还是这样。世间再聪明的哲学家、思想家、科学家，哪怕你是得什么奖的名人，照样都免不了生老病死，照样在周转循环规律中制约着，就因为他们研究的课题都不高超，都不精深。只有如来就知道，让众生了脱生死，跳出轮回，

彻底解脱。其他的所有人把这个课题都提不到议事日程上，短短一生尽干一些不急之务，实则是浪费人生。只有如来在关心这样的问题，如何让众生跳出生长成亡的规律，如何让众生了脱周转循环的制约，如何跳出三界，跳出六道轮回。除了佛陀，别的人哪怕你的威望再高，发明创造再多，照样在生死轮回中不能解脱。你看，谁能认识到“于诸法生，知是不生”？除了佛陀等圣者，几乎没人知道。你看，有些修道的只知道生天，或修点功能，并不知道有“无生”的境界，就是咱们说的真空绝对境界。就算有一些人知道，也没提出确实可行的修法让众生了脱生死，就是提出一些了脱生死的办法，但不能普化普度，不能使大众都能操作。

“如来于诸法生，知是不生，是故如来是实语者。”（《大宝积经·富楼那会》）诸法生是众生的境界，认为诸法在生灭中真实存在，众生在这样的认识中，始终缠在生灭观念中，不知道有无生的境界。所以，连追求无生的想法都没有，更何况确立要证得只有真空的境界。如来的伟大处，就是证到“诸法不生”、“诸法本无”的只有真空。如果真心把人生放在这样一个课题上的人，发菩提心追求无上正等正觉，那这就叫真佛弟子。但这样的人太少了，所以就叫末法时期。

能跳出这个周转循环规律的人，都是无量劫积累了善根福德的人，有一定的善根福德听都不得听。所以，能听能看到的人都很稀罕，一切都是业力召感。听都不容易听，理解就更不容易了，理解了能实际操作的人就更难能可贵了，但愿有善根福德的人都能遇此法门，早取解脱。

“以一切众生本性寂灭，无灭可灭，本来是佛，无佛新成”。（《金刚经心印疏》）这个寂灭的本性就是我们说的空性大我、真空本性、只有真空。一切众生的本性是真空。真空里面没有生灭的对待，只有真空绝对，真空绝对“本来是佛”。众生迷惑颠倒，不知道只有真空，致使本来的佛成了众生，通过学习佛陀大智慧的经典，把颠倒的颠倒过来，所谓“修一切善法则得阿耨多罗三藐三菩提”。也只是开显了只有真空的境界，原来迷惑颠倒时只有真空，现在无迷惑颠倒才到了只有真空，始终只有真空，所以也“无佛新成”。老子也讲“弊不新成”，还是这个道理。

真空就是本来佛，你看达摩、六祖尽管讲的本来佛。一念不悟佛成众生，佛怎么成众生了？真空本性是本来佛，你不了悟只有真空，本来佛不成就众生了吗？一念悟了，众生就成佛。你看《楞伽经》讲，“一念不生即

如如佛”。当我们直下不思议，就到了只有真空的“如如佛”。众生的本性原本是佛，只是本性没得到开显而已，等开显到只有真空，就知道原来“无佛新成”，仍是一个如如不动的真空本体。你现在要知道“无佛新成”，是因为每个众生都有如如不动的、永恒存在的、周遍法界的真空本性。你用只有真空的理论和修法，就能亲临亲证自己本来是佛。

你本来是佛，哪有个新佛可成？因为本性真空，如如不动，无灭可灭，只要你心上透过去只有真空，见到你本来如如不动、周遍法界的真空本性、空性大我，你就见到你“本来是佛”。“本来是佛”，佛就是真空，没有佛新成。这个道理深沉得很，但你只要知道，你有无限周遍、永恒存在的真空本体，就不难成就本来佛。

一切有情无情都是真空本体，不管你是有情无情，本体都是真空。现在注意，有情本体是真空，无情本体是真空，抓住这一点，就已经到了只有真空，这就一杆子插到底了。有情无情就代表一切法、一切“有”，无真空不现一切法、一切“有”，见一切法、一切“有”即见真空，一切法、一切“有”都是真空本身，只有真空。众生只要知道，他有真空寂灭的本性，也就是本来是佛，这样的众生一定能够得到解脱。

大乘佛法一实相印，这一实相就是只有真空。无真空不现一切有，有情无情都是“有”，见一切“有”只见真空，只有真空，这就是“一实相印”。以一实相印一切法、一切“有”，就得出只有真空。因为只有真空，前中后际只是个真空，所以“无佛新成”。“无佛新成”可不得了！就说明无修无证，本来现成。这一步能过去就不得了了，因为“无佛新成”就告诉你有一个如如不动的“本来佛”。那是离不开的、赶不走的、杀不死的、坏不了的本来如是，所以如来就叫无得而得阿耨多罗三藐三菩提。“彼如真实相，本不于出没，诸法于是时，自生于出没。是故极净本，本不因众力，即于后得处，得彼于本得。”（《金刚三昧经》）真空的实相本体本不生灭，一切诸法皆是如如的真空本体。认识到只有真空，本来如是，非修非证，所谓“本不因众力”，是本来现成。证到本来佛时，无新佛可成，这就是“即于后得处，得彼于本得”。

记住佛陀的话，“本来是佛，无佛新成”，“得彼于本得”，“弊不新成”。《华严经》就叫心佛众生三无差等。众生跟佛无差等，正就是众生本来是佛。众生修成佛，也“无佛新成”，“得彼于本得”。这就告诉我们，人人都

有如如不动的、永恒存在的真空本体、空性大我，只要你知道“无真空不现一切有，见一切有即见真空”，归到只有真空，就究竟解脱。

现在你就知道“无佛新成”，那么我们只能与佛等，不能佛跟众生等。虽三无差等，我们只能跟佛等，跟佛等的时候才开显我们的本来佛。

“不见一法，然非法界。”（《入法界体性经》）见一切法，诸法无生，只是一真法界本身，也就是一切法只是真空本身，只有真空。谁要在六根门头时时见到只有真空，所谓“无真空不现一切有，见一切有即见真空”，这不就成佛了吗？！你看，到这一步就直接得很了。

“观诸世间大地山河，如镜鉴明，来无所粘，过无踪迹，虚受照应，了罔陈习，唯一精真。”（《楞严经》）众生、山河大地、世间都是“有”，见一切“有”就见真空。这里的“唯一精真”，就是究竟一相的真空。如来知道世间的山河大地、宇宙众生皆是立体真空大圆镜中的立体镜像，“如镜鉴明”，见镜像就见镜子，见立体镜像就见立体真空大圆镜，立体真空大圆镜就是真空本体。你看，这里就告诉你，没有“唯一精真”的真空，就给你现不出立体镜像来。你先要明白现相的两个条件，众生就是因为不知道现相的两个条件，他把所见的日月星辰、虚空大地的相当成客观的真实存在，所以见相著相，迷惑造业，生死轮回不了。如来明确说，一切世间的“有”，是因众生的二相对待皆现在立体真空中，所以叫你像见镜像一样，“来无所粘，过无踪迹，虚受照应”，再不见相著相，就是“了罔陈习”。明确只有真空，就是“唯一精真。”“唯一精真”，这话太重要了，如来给我们指出了只有真空。这就表明，见一切世间相都是真空本身。为什么？无真空不现一切世间山河大地，见这一切世间的有直下就是真空。“唯一精真”四个字要背下来，如果真的能够知道“唯一精真”，再没有其它的，这不就是只有真空的境界了吗？！

“若求法者，于一切法应无所求。”（《维摩诘所说经》）注意！到“唯一精真”了，诸法都没有了，只有真空，这就是你要求的法。怎么求法呢？见一切法的“有”，直下见只有真空，就“于一切法应无所求”了。求那个无所求，无所求就是究竟一相，只有一相了才无所求，求是二相才有。见一切法要明白，无真空不现一切法，见一切法直下就是真空。法相事物、根尘识空、心身世界都叫“有”，见一切“有”直下都是真空，这你就求到“法”了。真空是一相，一相无相，就是究竟实相。实相就是真空，归到

“唯一精真”的只有真空，你还求什么？没有求上的，这就“于一切法应无所求”了。你现在好好体悟“无真空不现一切有，见一切有即见真空”，这一步就踏到大乘佛法的要害上了。

《华严经》：“一切法无生，一切法无灭。”“无生”就是真空，“无灭”还是真空。只有真空没有生灭，除了真空，其余皆在生灭中。“若能如是解，诸佛常现前。”如果你见一切有直下只见真空，诸佛就常现前。你就知道，只有真空就是佛。那一切法相事物哪个不是佛的面目？展目皆是如来地。所以，你要对应到六根上，看这个教鞭，教鞭没有生。为什么没有生？无真空不现教鞭，见教鞭只表明真空“真实不虚”。“唯一精真”是真空，教鞭也是真空，教鞭是真空的别名。那我把教鞭拿过，一切法也没有灭，为什么没有灭？因为见色是真空，见空还是真空，只有真空。真空无生无灭，所以“一切法无生，一切法无灭”，就说明只有真空。一切法只是真空的表述，只是真空的存在方式。学习《金刚经》你就知道，一切法是真空的别名，“是名一切法”。

就上一次讲的，哪一根上见到的“有”，就要见哪一根的真空。你在眼根上见到色空相，就要找眼根的真空。无真空不现一切有，那见教鞭的色相跟虚空的空相，直下就要见真空，眼根上的真空就是见性。见一切有即见真空，即是真空，这上一次都说清楚了。其它诸根自推。

无生无灭就是真空！反过来说，见一切法直下就见无生无灭的真空。不然你尽管著在生灭的相中，不见真空的根性。见一切“有”直下只是真空，这是了脱生死最直接的办法，旷大劫来你的陈习是见相著相。因你陈习严重地干扰，无量劫陪过了多少诸佛，到现在还没开悟。现在要用见一切法相事物的“有”直下就见真空，知道一切法相事物跟真空无二无别，只是一个，这就是“唯一精真”。如果你再明白诸法无生、对待不有，那就更心地透彻了。现在把这些理论修法都要强化输入，总比“我不要”的效应大得多嘛！如来说听了“我不要”三个字未来都要解脱。你天天熏“无真空不现一切有，见一切有即是真空”，怎么能不解脱呢？！

你要在六根门头找到真空，两手一摸，也要找到真空，嗅香尝味也要找到真空，见色闻声也要找到真空，起心动念也要找到真空。但凡六根门头的有相无相都“装”在真空中，真空是永恒存在的、如如不动的，所以你找真空比囊中探物还保险。囊中之物还要运动变化，而真空是不生不灭、

不来不去、遍一切处、无时不有，故说比囊中探物更保险。所以只要你想明心见性，那是最容易不过的事情了。

……人们旷大劫来不知道这一切“有”来自真空，没有真空不现这一切“有”。这个道理如果真的理解了，哪一个人不能解脱？也可以说是必然解脱，就算这一生你没解脱，听了此法未来必定解脱。只要这个“种子”落到软件上，没有不能解脱的。就像土壤、水分、阳光、肥料充足了，下种之后没有不生根发芽、开花结果的。

“诸法从本来，无生亦无起。无相无有成，亦无去来义”。（《华严经》）生灭运动变化的一定是有限的相，有限的一切法相事物都是虚假的幻影，本不存在，只是给你用来表达真空的。明白了“诸法本无”，对待不有，所以就知一切法、一切有只是真空，就了悟了诸法“无生亦无起，无相无有成，亦无去来义”。“诸法从本来，常自寂灭相。”（《法华经》）寂灭相就是真空本体，诸法从本以来就是寂灭的真空本体，所以就无生无灭、无来无去、无相无成。大乘佛法一实相印，只有实相的真空，别无他有，这就究竟到位了，也简捷明了了。《华严经》上的这四句话，就表明了一切法只是真空。真空里面无生无起、无相无有成、无来无去，因为一切法都“装”在真空中，不能出真空本体，而且还是真空本身，所以只有真空。你要更深刻地理解，见一切“有”直下就见真空。

上一次给你讲，一动就寂灭的真空现前，一动就表达真空真实不虚。那你行住坐卧、起心动念、言谈举止、运作施为的一切都不是“动”吗？在这一切“动”中，也要直下见只有真空。一“动”即是真空，只有真空。既然你证到只有真空了，你“动”是真空，不动还是真空，动与不动都“装”在真空中，你就明白有一个如如不动的真空。若能将此如如不动的真空在你心上明明历历，朗朗现前，这不就大彻大悟了吗？！

“诸法无真实，妄取真实相”，“不了法无相，以是不见佛。”（《华严经》）注意，诸法没有真实，我们见诸法直下要见真空，诸法就是真空本身，所以诸法自己没有相，那是小我循业所现的幻妄相，空性大我一无所有，诸法只是真空的相。因众生二相妄现各种相，认为相是实有，当作是诸法的相，不知道诸法是真空相，是真空的表达和存在方式，诸法是真空的本体，也是真空的本性，更是真空本身，见诸法就见真空，就是真空，这你才能见佛。为什么我们不见佛呢？就是见诸法相妄取是真实相，著在诸法相

上，不知道诸法相是真空本身，“以是不见佛”。见一切法是真空，见一切相是真空，见一切物是真空，见一切事是真空，凡你见闻觉知的一切“有”都是真空。何以故？“无真空不现一切有，见一切有即见真空”。抓住这个妙法，大乘佛法就“一以贯之”了。

“如佛所说，发正见者，有二因缘：从他闻法，及内思惟。”（《大宝积经·无畏德菩萨会》）我们能不能有“无真空不现一切有，见一切有即见真空”的正知正见？如来说有两个条件就能产生正知正见：一个是从他闻法，从善知识那里闻到佛陀的正法；一个是闻了法之后自己要思维，经常讲闻思修，闻了要思，思就是要弄通里面的机制原理，你才会修。现在你听了“无真空不现一切有，见一切有即见真空”，第一个条件满足了，到底你能不能理解？如能理解，第二个条件也满足了。这两个条件对你们来说都满足了，现在就剩下最后一个“修”字了。看你能不能把“无真空不现一切有，见一切有即见真空”的妙法，落实在“修”字上。这个别人代替不了，修不修就看你了。

“以一切法真如体故，一切法现在真如体故。”（同上）这就再明了不过了，一切法都是真空的真如体本身，一切法现在真空的真如体上，不离真空的真如体。一切法和真空的真如体无二无别，只是一个。这你不就灵明洞彻“无真空不现一切有，见一切有即见真空”了吗？！一切法跟真空的真如体同时同座，一切法现在真空的真如体上，这就把大乘佛法的“诸法实相”表达得淋漓尽致了。

“一切诸法，体性不生。”（同上）一切诸法没有自性，诸法性是真空本性，见这一切法直下见真空本性。诸法即是真空，那还有没有诸法？（答：没有。）诸法本无，哪有体性？诸法是真空的相，所以诸法性是真空的性。给你讲过，相是真空的相，性是真空的性，性外无相，相外无性，相即是性，见相见性，就性相一如，只是真空的体性。现在还是要强调，相是真空的相，性是真空的性。明了透彻这两句话，就大有益处。

“一切诸法界，法界体性。”（《大宝积经·法界体性无分别会》）法界体性就是真空。一切法界的本体本性是什么？就是真空本性，只有真空本性。你看十法界，都属于“有”，见一切“有”即见真空，就佛法界才是真空本体，所以“一切诸法界，法界体性”。各种法界的本体本性都是真空的体性。“体”是指真空的状态，“性”是指真空的属性。到真空绝对的时候，

就没有状态和属性的分别了，说状态就是属性，说属性就是状态。但为了表达交流方便，叫属性状态就更容易理解了。一切诸法界都是真空的状态，真空的状态和属性无二无别，只是一个，所以说“一切诸法界，法界体性”。

“是惊怪者，即法界体性。”（同上）为什么惊怪者是法界体性呢？因为惊怪也是你意根上产生的法相。你惊怪过没有？（答：惊怪过。）一惊一诧也是心地上的相，也属于“有”，见有就见真空，法界体性就是真空。这就更证明了“见一切有即见真空”的道理。惊怪不就是心上一动吗？给你说，一动就寂灭现前，一动就真空现前，因为“见一切有即见真空”。心上一动就表示法界体性真实不虚，也就是真空真实不虚，因为法界体性就是真空。你只要一动就是真空，那你起心动念是真空，言谈举止是真空，行住坐卧是真空，运作施为是真空。再记住，见“有”就见真空时，还要见“动”就见真空，这不就适应面更广了吗？“无真空不会动，见动就见真空”。一拍，《金刚经》讲完了没有？（答：讲完了。）为什么？一动寂灭现前，一动就见真空。《金刚经》就讲只有真空的寂灭本体。

现在要大道至简，见有始终的就直下见无始终的，见有相的就直下见无相的，见一切“有”直下就见真空，见动的直下就见寂灭现前，见相对的就见绝对的，见有限的就见无限的，见小的就见大的，见显现的就见隐微的，见可见闻觉知的就见不可见闻觉知的。现在后面都要加个“真空”二字，永恒不动的是真空，无始无终的是真空，无相的是真空，无限的是真空，绝对的是真空，隐微不显现的是真空，寂灭不动的是真空，不可见闻觉知的是真空。所以，把这一切简捷的内容，你圆通对应，就心明眼亮了。

“若知污染是法界体性，是名白净。”（同上）什么是污染？见相著相就是污染，见有不见真空就是污染。现在叫你见相见有知道是法界体性本身，这不就清净无染了吗？六根上你一旦著相就污染，见一切“有”直下见真空，法界体性就是真空。你能知道这个，“是名白净”。

“若有二相，非是解脱。”（同上）二相是什么？（答：二相就是对待。）二相就是你的见闻觉知，你有见闻觉知是因二相而有。你一相时，就没有见闻觉知了。真空是究竟一相，你在究竟一相的只有真空时才能解脱，在二相的虚妄幻化对待相中不能直下见到一相的真空本性，你就不能解脱。所以，只要众生处在二相的对待中就不能解脱。为什么现在要讲“无真空

不现一切有，见一切有即见真空”呢？因为一切有都是二相的对待，你见二相对待的一切有，不能直下归到只有真空的一相，你就不能解脱，所以必须要修习“无真空不现一切有，见一切有即见真空”的解脱之法。现在要在六根门头见一切对待的相，直下只见真空绝对的根性、真空本性、空性大我，你才能解脱。给你说了，见哪一根门头的对待相，就找哪一根的真空，直下见到真空的根性，就是你解脱之时。

“汝观一切法，流入法界中，诸法同法界，理趣悉平等。复观于法界，流入诸法中，法界同诸法，理趣亦平等。不于法界中，观察一切法；亦不离法界，而见于诸法。不于诸法中，观察于法界，亦不离诸法，而见于法界。”（《大宝积经·被甲庄严会》）这里说的法界就是真空，诸法就是一切有。一切法流入法界中，就是一切法皆是真空本身；法界流入诸法中，就说的是真空现出了一切有，真空成了一切法。绝对一相的真空在哪里？就是相对二相的一切法、一切有，这二者是无二无别，就叫法界外无法、法外无法界。也就是说，真空外无一切有，一切有外无真空。一切法和法界无二无别，只是一个；一切有和真空无二无别，只是一个。这就叫“亦不离法界，而见于诸法”，“亦不离诸法，而见于法界”。这就清楚地告诉你，一切有跟真空只是一个，所以就有“无真空不现一切有，见一切有即见真空”。

《华严经》讲的理无碍，事无碍，理事无碍，事事无碍。现在你抓住这个了就已经超越了《华严》的四无碍了。为什么？见一切有即是真空。理也好，事也好，理事也好，事事也好，不就是一切“有”吗？见一切有中的任一有，直下就见真空。所以，一切法就都平等了，这就是“理趣悉平等”。

法界流入诸法中，法界流不流？（答：不流。）那为什么说法界流入诸法中？（答：真空妙有。）因为“法界同诸法，理趣亦平等”，这不就是讲法界与诸法同时同座吗？“不于法界中，观察一切法”，法界是真空，真空中没有一切法，是故真空中无色，无受想行识，一直到“以无所得”。真空的法界，毕竟空，无所有，哪有一切法让你观察？！所以说“不于法界中，观察一切法”。

“亦不离法界，而见于诸法。”无真空不现一切有，犹如无水不现波，诸法离不开真空。这正说的是“无真空不现一切有”，也可以叫个无法界不

现诸法。离了法界就无诸法可现，离了真空就无一切有产生，就不能见一切有。

真空是一无所有，诸法就是一切都有，一无所有和一切都有正好同时同座，无二无别，只是一个。所以，你才能见一切有即见真空。这就是“亦不离诸法，而见于法界”。法界在哪里见？见诸法就见法界，诸法是法界的别名，“是名诸法”。一切有是真空的别名，“是名一切有”。

“十世古今，始终不离当念；无边国土，自他不隔毫端。”（李长者语）

这个李长者是《华严》法门的一个大师，他注解《华严经》，连老虎都给他护法。“十世古今”这是时间，“无边国土”这是空间。给你们讲了，时间空间是最大的极性观念，是最大的对待相。“十世古今，始终不离当念”，什么意思？如果没有当下这一念，说什么过去现在未来？一念就产生时间，三世古今就俱全了。一个点的出现，十方空间就具备了。“始终不离当念”、“自他不隔毫端”，指的是时空都是虚妄的观念，也是极性对待的相。见极性对待的相直下也要见真空的绝对。在真空绝对中就没有时空的极性对待，三世十方只是一种虚妄的极性观念。不起一念时，就无三世古今；不现一毫端，就无十方的远近。你见到起心动念的“有”和毫端微尘的“有”，见一切“有”直下只见真空，见到绝对的真空，就无有时空的一切对待了。所以，十世古今是虚妄的存在，因你当下一念而有；无边的国土也是幻化的假相，因一毫端而显现。你要明白，六根门头最大的极性对待是时空的观念，见时空的对待相，直下就见真空绝对的本性。因为无真空不现三世十方的时空观念，见三世十方的极性观念，直下就见真空绝对的觉性。入到真空绝对的觉性中，才知道“十世古今，始终不离当念；无边国土，自他不隔毫端”。反过来说，“十世古今，始终不离当念；无边国土，自他不隔毫端”，正说明只有真空。

……时间空间只指示真空。注意！时间也是个有，空间也是个有，说时间的有是真空，说空间的有还是个真空。何以故？只有真空才不隔毫端，只有真空才不离当念。无真空不会现当念，也不会现毫端。“始终不离当念”，就有始终，一旦有始终就在相对中。“始终不离当念”呢，有没有始终？没有始终。“十世古今”、“无边国土”，这指的是“不离当念”，“不隔毫端”，直下指的是时间空间还是真空本身。李长者说的一念动，就三世俱全。念前是过去，当念是现在，念后就是未来。当你一念动时，一动就是真空，

原来十世古今还是真空。“自他不隔毫端”，自他是二相，二相叫相对，见相对直下就见绝对。所以“无边国土”就指无限的绝对，绝对就是真空。刚才说的要记住，要直下见绝对的真空，见无限的真空，见无始终的真空。你见毫端的有限，直下就要见无限的真空。真空一相，“自他不隔毫端”。见时空对待的有，直下就见绝对的真空，就无三世古今，也无十方国土。无绝对不现一切相对，见相对就见绝对。无无限不现一切有限，见有限就见无限。当下一念和一毫端都是有限的相对，你就直下要见无限的绝对真空，自然就明白“十世古今，始终不离当念；无边国土，自他不隔毫端”。你要明白，最大的极性相对是时间和空间的相对。一切相对都是指示证明绝对真空的，现在要落实，见一切有直下就见真空，这就一切都透过去了。

“若法性无，即是无戏论。”（《摩诃般若》）这说的是什么？（答：直下不思议就是真空。）乱弹琴！诸法无性，你只要知道诸法无性，就明白只有真空本性。真空本性是绝对一相，没有任何极性观念的对待，所以你认识到“若法性无，即是无戏论”。如果法法都有自性，那就不见真空。法法无性，诸法性就是真空本性。给你说过，相是真空的相，性是真空的性，只有真空。那辣椒为什么是辣的？（答：因我而有。）注意！辣椒是辣的，那是因你而有。在舌头上就有辣味，放到牙齿上不要碰舌头都不辣，放到指甲上、脚后跟上就根本没有辣性，所以诸法性都是因缘而有，因缘而有的一切法、一切性都是有而不有。从这一个事例上你要知道，一切诸法都无性，因为诸法本来就不存在，所以诸法性根本就没有。要说诸法性的话，那就是真空本性。

“我以五眼观，尚不得色乃至阿耨多罗三藐三菩提，何况是狂愚人无目而欲得阿耨多罗三藐三菩提，度脱众生生死！”“知诸法如化，如化人度化众生，无有实众生可度。”（《摩诃般若》）

如来的五眼都不见有色，都不得阿耨多罗三藐三菩提，也无众生可度。愚痴狂人没有五眼，怎么能说有色可得，有阿耨多罗三藐三菩提可得，有众生可度呢？色、阿耨多罗三藐三菩提、众生都是“有”，见“有”就见真空，只有真空，就无色等一切法了。这一段正说的是没有一切法，哪怕是诸佛的无上正等菩提和诸佛都没有，只有真空。你看，《大般若经》上从色说起一直到佛菩提，共有四十几类法，如来全部否定了，说我以五眼观之，尚不见这一切法，“知诸法如化”，诸法本无，只有真空，就无这几十类法

可得，也无众生可度。

见众生直下就是真空，见阿耨多罗三藐三菩提直下也是真空，见色是真空，见五眼六通还是真空。“知诸法如化”，本不实有，见诸法即见真空，就无众生可度。度众生的化人度化人，不就是真空度真空吗?!见众生是真空，见佛是真空，见色受想行识等一切法都是真空，就无一切法，就无众生可度。

“一相故，名一切种智，所谓一切法寂灭相。”（同上）这就更说明了，一切法跟寂灭的真空无二无别，只是一个。明白一切法即是寂灭相的真空，这就归到究竟一相，只有真空了。如来说，这种智慧就叫一切种智。那能不能见一切法都是寂灭真空的相？这还要通过“无真空不现一切有，见一切有即是真空”的道理去理解。等你知道，相是真空的相，性是真空的性，只有真空时，就一切法是寂灭相，就归到一相无相，你就得一切种智。

“一切法本性尔，非佛作，非声闻、辟支佛作，亦非余人作，一切法无作者故。”（同上）“一切法本性尔”，这一句就到位了，这就说的是一切法皆是真空。“本性尔”就是真空，性是真空的性，相是真空的相，所以一切法的相是真空的相，一切法的性是真空的性，故“一切法本性尔”，一切法皆真空。这不是谁作的，本来如是。一切法没有本性，只是真空本性。真空本性尔，就是本来如是。“一切法本性尔”，就说一切法本来就是真空。这个真空不是佛作，也不是声闻、缘觉和其他人作，真空无作无造，本来如是，故一切法没有作者。所以，说谁创造什么，那都是邪知邪见。

“一切种智自性无故，若法自性无，是名无法。”（同上）你注意，以后见到诸法无自性，就说的是没有诸法，一切法都是真空的相，只有真空。

“法无所有，不可得是般若波罗蜜。”（同上）知道法是真空本身，真空一无所有，究竟一相，所以不可得。不可得就是般若波罗蜜，那你就知道，只有真空就是般若波罗蜜。《心经》给你讲，“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆（真）空”。五蕴万法本无所有，所以五蕴万法皆是真空本身。真空是绝对，没有得不得。一切法只是表达真空的，只有真空。到了只有真空，真空当然不能得。法无所有，不可得就是般若波罗蜜，这就让你明白，只有真空就是般若波罗蜜。

“是深般若波罗蜜中尚无般若波罗蜜，何况色（有）乃至一切种智。”（同上）“是某某即非某某”，是般若波罗蜜即非般若波罗蜜，就是般若波

罗蜜中无般若波罗蜜。这就究竟得很了，般若波罗蜜里没有般若波罗蜜，还能有其他一切法吗?!没有!一无所有，毕竟空，了不可得，这正说的是真空。我们借用一个真空的名词就代表一无所有、了不可得、毕竟空、绝对一相，所谓无相。真空也是无限周遍的非色非空、非法非非法，所以只有真空。只有真空，就表达了般若波罗蜜里连般若波罗蜜都没有，“何况色(有)乃至一切种智”。一句话，诸法本无，只有真空。等到你认识到只有真空的时候，连真空也不存在，只是一个无一个。

“佛知一切法如相，非不如相，不异相，得是如相故，佛名如来。”(同上)一切法都是“空空如也”。“空空”就是真空，“如”就是本来。一切法如相，就说的是一切法是真空的本来，一切法与真空的如相无二无别，“不异相”。你知道一切法就是真空的如相，那就成就“佛知”了。这和《金刚经》说的“如来者即诸法如义”是一个道理。

“现见诸法住实际故。”(《文殊般若经》)实际就是真空，只有真空才是唯一的实际，见一切法住实际，就是见一切法皆是真空，这就和“无真空不现一切有，见一切有即见真空”一样了。

“一切世间境界，是如来境界。”(《华严经》)如来说过，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”。一切世间境界是如来境界，你就知道了，如来境界就是只有菩提妙明元心。菩提妙明元心就是真空妙心、真空本性，那你就知道一切世间境界是真空、真空本性，只有真空就是如来境界。

“汝不离世间，亦不著于世。行世无障碍，如风游虚空。”(《华严经》)你能知道世间的一切有皆是真空，你就在世间不著一切世间相，行世间法没有障碍，如来说“如风游虚空”，那就自由自在。但这必须要通过“无真空不现一切有，见一切有即见真空”来明白。

“诸佛世尊，通达诸法性相如故，说名如来，正遍知者。”(《思益经》)知道性是真空的性，相是真空的相，性相皆是真空本体，就性相皆如。“如”者真空本来也!诸佛世尊通达诸法性相皆是真空，就诸法皆性相如了。所以，“说名如来，正遍知者”。见一切法的性相皆如，就是见一切皆是真空。

“善男子，如是等相，随所灭处，名真实相。”“无相之相，名为实相。”(《涅槃经》)一切相怎么灭呢?见一切相的“有”，直下就是真空，这就一切法相灭了。灭处就是真空的真实相，这就说明了，一切法相是虚妄幻化的本不存在，它和真空的真实相同时同座，只是一个。所以，你不著诸法

相，见诸法相直下就是真空的真实相，这就是诸法灭处，这就说的是只有真空。

“无有一切诸法，是名一字法门。”（《陀罗尼经》）无有一切法，就没差别相了。“一字法门”就是一相法门，当无有一切法的差别相时，就是法界无差别相的“一字法门”。那“一字法门”，正说的是只有真空。见一切法只是真空，就是“一字法门”。何以故？“法惟一字，所谓无字”。

“了了见者，知一切法，无二相也。”（《大集经》）一切法都是对待的差别相，你能知道一切法没有差别了，就是无二相。那什么时候你就知道一切法无差别了？你明白无真空不现二相的一切差别相，见二相的一切差别相直下就见真空，一切法皆即真空了，就无二相了，“是法平等，无有高下”了！

“除一实相外，其余尽成魔事。”（《大智度论》）实相就是真空，“除一实相外”，就是除一真空外，“其余尽成魔事”。这就是说，你不能认识只有真空的实相，就是魔事。你不能证到只有真空的实相，那你就在行魔行。从这里你就知道，你不弄懂弄通“无真空不现一切有，见一切有即见真空，只有真空”，那你肯定在做魔事，这就相当严重了。

五、《金刚经》中一些问题的综述

如何证明凡所有相皆是虚妄？

◎ 重要是两条：1.凡可离开的一切有限相皆是虚妄；2.凡不增减虚空、真空的皆是虚妄。其它证明的方法很多，主要要抓住这两条。

◎ 一切相用不增减体性，犹如波不增减水，像不增减镜，宇宙万物不增减虚空，何况增减真空乎！从而你就知道，“凡所有相皆是虚妄”，亦知相用即是体性本身！波即是水，像即是镜，宇宙万物即是真空本身。能了此道理，就解脱你一切的迷惑颠倒，亦是证明“凡所有相皆是虚妄”的道理。（摘自《心地法门》下）

“是名某某”

只是空性大我时，只我无他，只我则无我，无我则无一切，无一切则你怎么说都可以，故用双否定来表达本来无一切，无生无灭，无来无去，无实无虚……这如同说“哈不拉”一样，任你怎么表达皆是“是名某某”，因为“哈不拉”是根本不存在的“东西”，看你怎么说都没关系。空性大我虽不断灭，真实存在，但因只是一个无一个，其意义和“哈不拉”类似。只是“哈不拉”乃虚构，空性大我是无内外的一相，是真空绝对，虽什么都没有却非虚构，但二者共同的一点都是根本不存在的“东西”。何以故？只是一个周遍的空性大我，还说什么有没有？虽是唯一真实的本有，但却如同本无所有，“以无所得”，“毕竟空”，故可以任意表达……（同上）

“是某某即非某某”的通俗说

是某某即非某某，“是某某”是有限的小，“即非某某”是无限的大。哪个最大呢？“大象无形”，“大音希声”。可见，无形无相最大，但在相对中无相无形无色还是见性中所现“物”，大不过见性。同理，无声（“希声”）最大，却依耳根闻性而有，现在闻性中，仍大不过闻性。可知根性最大，一切法相事物大不过根性！六根性为一性——真空本性，故真空本性最大，大而无外，大而无大，周遍圆满，连虚空也是真空中的所现物，所谓“空

生大觉中，如海一泻发”。于是，就得出无大不现小，见小就见大；无小不显大，见大就明小。这里的“大”是“大曰逝，逝曰远，远曰返”的“大”，是绝对的“大”，无大小极性的大，其它的一切皆是相对的大小。相对的大小皆是绝对“大”中所现物，故“是某某”总是相对的大小相，“即非某某”只是绝对的“大”。明白了“无大不现小，见小就见大”，就明白见“是某某”的小，就见“即非某某”的大，即见真空本性。从而见一切“有”（有相无相的相对，“是某某”）即见真空（绝对的“即非某某”）。所以，“是某某即非某某”就是见小就见大，这就通俗易懂了。（同上）

“是某某即非某某”

正因为一无所有和一切都有同时同座，不思不议时只是一个，一思议便表达为“是某某即非某某”，这是以相对表达绝对。不思议时是绝对的只是一个（无一个），一思议时就把只是一个（无一个）成了空、有对待的表达。但相对的表达仍要符合本来只是一个的绝对，故说“是某某即非某某，非某某即是某某”，前提是真空跟妙有是同时同座，只是一个！一无所有跟一切都有同时同座，只是一个！空、有的相对跟真空的绝对同时同座，只是一个。（同上）

《金刚》旨义

《金刚经》讲：“彼非众生非不众生。”众生这一法亦是真空绝对的本性本身，故用相对来表达绝对，便成为“非众生非不众生（非非众生）”，以表达绝对的本体，所谓“众生众生者（相对），如来说非众生（绝对），是名众生”。只有绝对的真空本性，本性不知本性，眼不见眼，“是名众生”的这一法还是绝对的本体本性本身（即非众生），故度一切众生实无众生得度！你只要抓住体性不知体性，只是一个不见只是一个，那还有“是名某某”吗？一切的“是名某某”只是真空绝对一相无相之“空性大我”，此“我”周遍法界，不动周圆，无内无外，无人无我，故不可思不可议！“一合相者则是不可说，但凡夫之人贪著其事”，一合相亦是一相无相的“空性大我”本身，故不可说！凡夫不见一切法相只是真空绝对的体性本身，只贪著二相所显的幻化相，不见“一合相”只是真空本性自身，不知一切显现的相即是（只是）体性本身。若见“一合相”是体性本身，体性一相无相给谁

说，怎么说？“菩萨所作福德不应贪著，是故说不受福德”，“是福德即非福德性，是故如来说福德多”。只有体性，体性还不知体性，哪有福德之名，何况贪著？一相无受，故说“不受福德”。福德之名尚无，只是绝对的本体本性，绝对没有多少、大小等的相对，只有相对才有多少、大小的量。叫“福德”就成为相对的名相，它不是绝对的“福德性”，“故如来说福德多”。一切名相皆是对待法才有，绝对的体性一相无相，无名无称，不可思不可议。菩萨见一切名相直下只归绝对体性本身，不可贪著名相，不可有得有受。何以故？著名著相，有得有受，就陷入二相对待的泥坑，则非菩萨也！“一切法无我”，一切法皆是真空体性本身。一切法只是用来表达本根本体本性的“枝叶花果”，见“枝叶花果”直下就见本体本性的本根，亦即树根。一切显现的法相事物皆喻为“枝叶花果”，见“枝叶花果”直下见本体本性的“树根（喻真空本性）”，这就是“诸法如义”！见诸法直下就见本来义，见诸法相只见体性，只有体性。何以故？无树根焉有枝叶花果？见枝叶花果只表明有树根之故！无树根不现枝叶花果，无真空本性的“树根”不现一切现量的“枝叶花果”。“诸法如义”了，见诸法就只是真空绝对的“自己”（空性大我）。只有“自己”，就是“一切法皆是佛法”，也是“离一切诸相，则名诸佛”。一切法一切相即是非法非相，亦即是真空绝对的空性大我本身，只是一个“自己”，“唯我独尊”，就“不取于相，如如不动”。只有如如不动的“自己”，就是只有“涅槃妙心”。唯此心独存，一切相用和运作施为皆此心的妙用及体现，就圆通一切！这唯是一心，只是“自己”，就是《金刚》旨义。（同上）

物物皆心就“应无所住”

“唯此一心，只此觉性，本无一物”。何以故？物物皆是妙心本身故，别无它有故！于是就入只是一个的唯我独尊！唯我时谁说是我？唯我就无我，只是一个就无一个！明白此理后，就可以不思议当下进入大我无我，只是一个无一个的境地，所谓“如如不动”，不取于相。

又因一切法相事物如梦如幻，本不存在，犹如水月不溢水，镜像不增镜，“妄本不生”。只因小我的水月镜像才有幻妄的二相对待出现，故吾人见闻觉知的一切皆是因小我而有，有而非有，生而非生，直契一心无它，圆通一心之妙用妙有，真正体悟“真空（妙心）妙有，妙有真空（妙心）”

的圆融无碍！就入非真空非妙有的不思议之境。在此不思议之境中的见闻觉知，就是“应无所住”而生只是一心的大我之心，自然就入只是一个无一个的“本来无一物”！（同上）

为什么一拍，《金刚经》就讲完了？

◎ 古大德讲《金刚经》一拍即讲完了。何也？一拍就是寂灭现前，因只有寂灭的体性，一切运作施为只是表达、证明寂灭体性的。无寂灭的体性不现一切运作施为，见一切运作施为就见寂灭的体性。《金刚经》的究竟处，就是只有一个空性的大我，亦即寂灭的体性、真空绝对的本来！一拍就证明、表达了寂灭真空的“大我”真实不虚，朗朗现前，这不就将《金刚经》讲完了吗？

另外，实无有法，故但有一法皆说明只有真空，故一拍这一法，《金刚经》就讲完了。何也？了义经只讲只有真空，任一法只显示只有真空故！

◎ 如：一拍桌子，《金刚经》就讲完了，见一拍的动就见如如不动的体性。《金刚经》就讲的有如如不动的体性，那是非法非非法的绝对真空。所以，一拍的“动”，就显示了《金刚》旨意要讲的“如如不动”。

“若觅真不动，动上有不动，不动是不动，无情无佛种”。寂灭不动的在哪里？就是现在运动变化的。如果真的只有一相的“寂灭现前”，不能产生二相的运动变化（“不动是不动”），那不就成了“无情无佛种”的死寂了吗？又如“旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周”，这就是要你在任一动相中皆见到如如不动的真空本性，直到一动就“寂灭现前”。（同上）

“非法非非法”就是六根性

《金刚经》讲的“非法非非法”和“无实无虚”是体性，其它的都是体性的表达和存在方式，亦即是体性本身，故“不生法相”，“一切法无我”。或曰：只有六根性（真空本性），没有任何法。何以故？一切法仍是根性本身，根性与尘相无二无别，只是一个！达此境界，再以真空的本心本性抽象去解，才不颯颯佛性！否则，就会流于理论的识解，成为口头禅，不是明心见性！（一切经文以此讲，更为基础。）（同上）

“一切法皆是佛法”

“一切法皆是佛法”。何以故？一切法本无故！无法名为佛法，只有真空就名为佛法。“一切法即非一切法”，一切都有等于一无所有故！“说法者无法可说”故！“无有少法可得”故！“无法可说”的一相无相，那一定是真空绝对的无限寂灭。真空绝对的无限寂灭正是吾人的空性大我，空性大我如如不动，永恒“存在”，不受任何影响，但可产生一切万有。犹如空谷，本无所有，但不拒诸响发挥，故空谷称之为“空不空如来藏”，或“混成之物”，或“惚恍”。

空性大我虽然真空绝对，一无所有，一相无相，但在小我的二相中可以尽量发挥，所谓循业发现无穷无尽的事物。虽二相产生无穷无尽的法相事物，但仍是真空一相的空性大我本身，不离空性大我，即是空性大我，只有空性大我唯一真实“存在”，一切法相事物皆是虚妄，本不存在！这岂不是“以无所得故”？！你只要知道，二相具有的一切法正是一相的本来无一法、本来无一物，你就知道什么叫“圆融清净宝觉”，什么叫一无所有等于一切都有，什么叫“一切法皆是佛法”。至此，你就明白“如来了知一切诸法从本已来，无生无起”的道理了！（同上）

人究竟实义

◎ 实无法名为某某。何以故？“诸法如义”故，“诸法本无”故，“诸法实相”故，诸法真空故！诸法只是“自己”故！

◎ 是某某即非某某，是指你说的某某，即无这个某某！你说的某某，那是二相的“是名某某”，实则一相无这个某某存在。以此，来贯穿整个《金刚经》……

◎ “是实相者则是非相”。非相者，没有相，或没有这个相。何以故？只是空性大我故，只是一个无一个故，只是大我则无我，只是实相者则无实相，故曰：“是实相者则是非相。”（同上）

正修先见真空的根性，正道终归只有真空

《金刚经》讲是某某即非某某者，即非某某就是指真空本体。“不生法相”者，是因为一切法相即是真空本身故！“不取于相，如如不动”者，是

指一切相皆真空本体本身故!“一切法无我”者，是因为只有真空，哪有一切法?!“如来者，无所从来，亦无所去”，只有真空才无来无去，故如来即是真空本体者也!“说法者无法可说”，只有真空，怎么说?给谁说?“无有少法可得”者，只有真空，本来无一法故!“离一切诸相则名诸佛”者，一切相本来就是真空本身，就离了一切相。可见，诸佛是只有真空，只有真空则是诸佛。“非法非非法”、“法尚应舍，何况非法”者，因只有真空的绝对，哪有法与非法的相对?!就说明只有真空!(同上)

“诸法如义”，根尘识空皆在根性中

◎ 诸法者，根、尘、识、空者也!吾人有六根、六尘、六识及虚空，此皆是真空的诸根性所显之相。真空绝对的六根性，一无所有，但却循业现出六根、六尘、六识和虚空的相，因先有真空故，此根、尘、识、空的任一相皆表示、表达、证明有其真空的根性存在，真实不虚!如，见性中现出你的眼根，同时现出色空相(尘)，根尘相对生眼识。此眼识最为直观显示见性的“存在”，何也?无真空不现一切有，又因诸根门头出去的只有根性，从诸根性中现出所对应的根、尘、识、空来。又因空在诸根是同一虚空，故忽而不计，只从每一根的根性观察其所现的根、尘、识，就知道真空绝对的根性是如如不动的、永恒存在的、周遍法界的，只是在根性中显现出根相、尘相、识相来!无根性不现根尘识的相，这些根、尘、识的相不离根性，即是根性本身!正如无极的体性中现出太极的阴(六尘)阳(六根)两半及其“S”线(六识)，再加外圈的空。这太极代表的根尘识空不但不离无极的体性(喻根性)，而且还是无极体性本身，所谓太极(根尘识空)本无极(根性)者也!

同理，诸根性的无极中现出根、尘、识、空的太极，根尘识空的太极本就是诸根性的无极本身!所以，你就明白了六根出去的只是根性，六根门头只是根性如如不动，永恒常住，不受任何影响，而且还显现出根、尘、识、空来证明、表达根性真空绝对、一相无相、周遍无限，所以你能时时有见闻觉知，时时有根尘识空!你若能透过六根门头只有根性独存，一切的法相事物、根尘识空即是根性本身，心身世界只是你根性中所现物，不离根性，即是根性本身，故只有根性独立独尊!明此道理，你就明白什么是“诸法如义”了!

落实在修法上，你要时时从根、尘、识上见根性，每一根的根、尘、识相皆表达、指示、证明根性如如不动！只唯根性呈现根、尘、识相，而非有根尘识相让根性去见闻觉知！入此六根门头根性独尊，无时不在，无处不有。因根性着给你现出根、尘、识的相，所谓无根性不现根、尘、识的相，见根尘识的相直下就见根性！你有六根就证明你有根性，你有六尘亦证明你有根性，你有六识更证明你有根性，你有六根门头的空相（无色、无声、无香、无味、无触、无念）直下就证明是根性本身！你要体证根、尘、识、空不离根性，即是根性本身！何以故？六根性一性，皆为真空绝对的本体本性故！（同上）

“非法非非法”

法与非法是相对的相，非法非非法是绝对的性。凡名相、言说、思维皆是相对的相，相对的任何相皆是因二相而有，是因二相的小我循业而幻化的虚妄相，这些虚妄相本自不有，它只是一相绝对真空本体本性的存在方式。一切的法与非法皆是依非法非非法的真空本体而有，一切法与非法只是用来表达非法非非法的真空体性的，别无它用！何以故？任一法与非法皆依非法非非法的真空而有，若无非法非非法的真空体性，就不会产生法与非法的相用。但非法非非法的体性中，本来就无法与非法的任何相用，故“法尚应舍，何况非法”。所以，“如来所说法，皆不可取不可说”，何以故？法与非法的相用皆是非法非非法的体性本身，体相用不二，法与非法和非法非非法亦不二，因法与非法空取空，“诸法（法与非法）本无”，对待不有！即使有还是非法非非法的真空本身，何况虚妄幻化的法与非法不排不拒非法非非法的真空，而且法与非法和非法非非法同时同座，无二无别，只是一个！故见法与非法，直下就是非法非非法！

以此来明心见性更为方便。何以故？六根门头的一切相都是对待的法与非法，而非法非非法的真空绝对之根性和法与非法的对待相同时同座，无二无别，只是一个！故见六根门头法与非法的有相无相即见非法非非法的根性本身！以此明心见性，极为方便！这就是《金刚经》的妙法。（同上）

“是名庄严”

“庄严佛土者即非庄严，是名庄严”。何以故？实无有法名为佛土，亦

实无法名为庄严，实无法名为菩萨。诸法本无，何来庄严佛土？但因众生有小我，故因小我而有一切幻化之法，故“是名庄严”。（同上）

“叩其两端而竭焉”

《金刚经》讲的“法尚应舍，何况非法”以及“非法非非法”，正就是《论语》讲的“叩其两端而竭焉”。“两端”者，极性对待双方也！法是一端，非法是一端，法与非法即是两端。在极性对待的世界，无一不是极性相对的两端，“物物一太极”。太极的阴阳就代表了极性世界中的一切极性对待。如何“叩其两端而竭焉”呢？正是非阴非阳、非法非非法，形象的表达就是抽太极图的“S”线。“S”线一抽，当即就是非阴非阳、非法非非法，亦即“叩其两端而竭焉”！

当抽了“S”线的太极，直下就是无极本身，此之谓“太极本无极”者也！无极者，孔老夫子称之为“空空如也”，“空空”是绝对的真空，“如”是本体本来，无极就代表真空绝对的本体本来。“叩其两端而竭焉”就是让人们从相对的极性对待（太极）中直下见到绝对真空的非极性之本来（无极或空空如也）。这就将相对的“两端”和绝对的“空空如也”之间的关系表达清楚了，亦即相对（两端）不异、即是绝对（空空如也），绝对（空空如也）不异、即是相对！可见，“空空如也”是通过“竭焉”“两端”而得到的！“竭焉”是透过极性相对幻化相而直指“空空如也”的绝对真空之本体，“竭焉”不是消灭，不是扫除，而是你大智慧境界的明彻，是法眼看穿“太极本无极”，相对即绝对，“两端”即“空空”，相即是性。相外无性，性外无相，性相不二，一味一体无分！这岂不是“非法非非法”，“无实无虚”，“法尚应舍，何况非法”？！

《金刚经》讲“诸法如义”，“诸法”者，极性对待的“两端”也；“如”者，“空空”的绝对真空也；“诸法如义”者，正就是“叩其两端而竭焉”的“空空如也”！“叩其两端而竭焉”是直指涅槃妙心的修法，“空空如也”是究竟了义的本来面目。明白了“叩其两端而竭焉”是直指本体本心本来本性的妙法，明悟“空空如也”就是吾人本体本性本心本来本身，就会理解佛陀为什么要“法尚应舍，何况非法”的道理！舍去法与非法的对待相，就是不著不住不粘相对的一切虚妄幻化的假相，从假相直下见到“非法非非法”的真空（“空空”）本性（“如”），这就是如来的“正法眼藏”，也是

孔老夫子“空空如也，我叩其两端而竭焉”的本义！“空空如也”是吾人的空性大我，是绝对真空的本体，是“本性空”的本体本根！

《金刚经》讲“彼非众生非不众生”，非掉“众生”和“不众生（非众生）”的极性对待，就是绝对真空的“彼”！这里的“彼”正是“空空如也”的体性，“彼”是“非众生非不众生”的“空空如也”，是“非法非非法”的本体本性。而“非众生非不众生”正是“叩其两端而竭焉”的“法尚应舍，何况非法”。（同上）

“见诸相非相则见如来”

吾人在内外一切相中，不知道内外相是什么，是故迷惑不解，则生分别执著，造生死业而不能解脱！若人能见“诸相”即真空本体的“非相”时，直下见一切相皆真空本体所现之相，即是表达、证明真空本体（如来）真实不虚的见证！犹如一切镜像是表达、证明镜子真实存在的见证一样。一切诸法相的显现，皆是用来表达、证明不显现的真空本体（如来）真实“存在”的证据，犹如笑脸正是表达心情高兴的证据一样！“是诸法（真）空相”，汝若能见诸相不异、即是非相的“如来”（真空本体），就直下从诸相中见到“如来”，这才是学佛的大智慧之所在。能从六根门头的有相无相（见诸相）中直指“非相”的本体本性，此人慧眼开，此人“逢物直达”涅槃妙心，直下见真空本体、如来真实不虚，所谓展目皆是如来地，无一法一相不是如来本身，无一事一物不是真空本体本身，故见任一法相事物即见如来（真空本体）！（同上）

为什么法与非法皆应舍？

“法尚应舍，何况非法？”为什么法与非法皆应舍？因为，法与非法处皆是真空绝对的本体处。何以故？一切相对皆“装”在绝对中，无绝对不现一切相对，见任一相对就应直下只见绝对！同理，法与非法的相对，一定“装”在非法非非法的绝对中，何况绝对中产生的相对，不离绝对，而且还是绝对本身！所以，法与非法的相对处即是真空绝对的本体处。真空绝对是唯一真实的“存在”，一切相对只因小我的相对而有，本不存在！何况一切相对只是真空绝对的存在方式、表达方式。相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对，无无限真空的绝对本体，就不现一切有限的相对相，

见一切有限的相对相，就见无限真空的绝对本体！故只有无限真空的绝对本体，所以“法尚应舍，何况非法”？

法与非法只是非法非非法本身，舍掉法与非法的两端，就是孔老夫子所说的“叩其两端而竭焉”。到此，就能入非法非非法的“空空如也”！非法非非法，就是舍掉了法的有相和非法的无相，就是非色非空的真空！用“空”空掉了“有”，空掉“有”的空也要空掉，才是“空空”。“空空”就是非法非非法的真空，就是非色非空的真空，就是非有相非无相的真空！真空就是本来，就是本有，就是本体本性。本体本性、本有本来就是“如”！所以，“叩其两端而竭焉”，犹如抽太极图的“S”线，直下就是无极的“空空如也”！所谓相对的太极本是绝对的无极者也！因太极本无极，故法与非法皆本真空绝对的本体本性本身。知道“太极本无极”就明白了“法尚应舍，何况非法”，因为只有非法非非法的“空空如也”，别无它有！所谓只有立体真空的“自己”，故必然全舍！（同上）

实无法名某某，皆是真空 但有一法只指示证明只有真空

◎ 《金刚经》讲“实无法名阿罗汉”，“实无法名为菩萨”。其实，你但能想上来的，能思维到的，能言说出来的，能写出来的，一句话，凡可思议的东西都不存在！实无法名为微尘、世界、众生、佛等。推而广之，实无法名为有情、无情、凡圣、有无，实无法名为阴阳、男女、天地、万物、宇宙、世界……你但能想到的都没有，你但能说出来的都没有，你但能思议到的皆不存在！为什么？因为，凡你能思维出来的、能说出来的、能写出来的皆是真空本体本性本身！故实无法，实无有物，实无有相，实无有事，实无有根，实无有尘，实无有识，实无有空，实无有心身，实无有世界，实无有文字、言说、思维等的一切相！何以故？无真空不现一切有（二十五有）、一切相，见一切有、一切相只说明真空真实不虚，只见真空，只是真空本身！见一切法相事物、根尘识空、心身世界，只指示、证明了只有真空，只是一个立体真空的“自己”，别无它有！这就是如来说的“今付无法时，法法何曾法”！任何一法的现前，只表达、证明寂灭的真空现前！何也？一切了义的经典及圣道，究竟指归只有真空，只是一个，只是一个连一个也没有！那就文字、语言、思维都不能进行，本

不存在！何以故？只有本性空、性自尔，只有空性的大我，只有立体真空的“自己”，唯我独尊！只有“自己”独存周遍，无主无客、无内无外、一相无相，不动周圆，真空绝对！那你能思维吗？你能言说吗？这就是不可思议的真实般若之境，亦是诸佛的法身，吾人的真空本身！

从修法上讲，但现一法皆说明只有真空！但有一法无不是真空本身！所谓“不见一法然非法界（真空）”，但说一法皆指示只有真空，皆说明真空的寂灭现前！你念一句佛号，就指示真空寂灭的觉性现前，如如不动；但知起一念，亦说明真空寂灭的觉性朗朗现前，如如不动；但见一物，就指示真空寂灭的见性朗朗现前，如如不动；但闻一声，就指示真空寂灭的闻性朗朗现前，如如不动；但嗅到香臭，就指示真空寂灭的嗅性朗朗现前，如如不动；但尝一味，就指示真空寂灭的尝性朗朗现前，如如不动；但有一感触，就指示真空寂灭的触性朗朗现前，如如不动，此之谓“诸法从本来，常自寂灭相”。何以故？无真空寂灭的本体本性，就不会现出任一法来。所以，但现一法，不但指示、表达、证明真空寂灭的本体本性真实不虚，朗朗现前，而且还表达、证明任一法皆是真空寂灭的本体本性本身！

故一拍就把《金刚经》讲完了！何也？一拍的这一法就指示真空寂灭的本体本性朗朗现前，就证明真空寂灭的本体本性如如不动，就表达这一拍就是真空寂灭的本体本性本身！何况听到这一拍之声呢？这一拍的声音就是真空寂灭的本体本性朗朗现前，亦证明真空寂灭的本体本性如如不动，亦表达这音声就是真空寂灭的本体本性本身！

推而广之，凡你见闻觉知的一切法相，不管是有相无相，不管是法与非法，无一不在指示真空寂灭的本体本性朗朗现前，无一不在证明真空寂灭的本体本性如如不动，无一不在表达它是真空寂灭的本体本性本身！如此！你见闻觉知根尘识空的一切，只见真空寂灭的本体本性，只有真空寂灭的本体本性，只是一个立体真空寂灭的“自己”（本性）！

◎ 实无有法，只有真空，只有空性大我，只有真空寂灭的“自己”！但有一法，就是专门用来引导你明白只有真空，任一法相事物只是真空本身！故见任一法相事物时，先明白皆在真空中存在，是真空中所现物！再明彻任一法相事物皆指示真空朗朗现前，是真空本身！于是，你就明悟只有真空寂灭的“自己”独尊独存，这就完成了如来正法眼藏的直指修法，也传承了佛陀正法眼藏的大智慧！现在，你应该明白拈花微笑、举拂竖指

的道理了！（同上）

应无所住而生“只有真空”的心

实无法名某某，意在只有真空！一切的了义经典皆讲只有真空，任一法无一不指示只有真空，任一法无一不是真空本身！故见任一法只见真空，故见任一法皆证明只有立体真空的“自己”！所以，一拍，《金刚经》就讲完了！何也？《金刚经》讲实无法名某某，是某某即非某某，意在但凡一法皆是真空本身！故不生法相，任一法相即非法相，任一法相无非是如如不动的真空本体本性本身！所以，“应无所住而生其心”！生什么心？生只有真空本体本性的心！故见任一法相，只见真空本性，别无它有，当生只有一个立体真空的“自己”之心！（同上）

“实无法”就是师子吼

只有空性大我，别无它有，连空性大我也是给你交流的方便说，因为只有空性大我时就无空性大我，所谓只是一个无一个！你体悟只有空性大我时，你就能明白“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”。因只有一个空性大我，故释迦如来即是法起如来，法起如来即是释迦如来。“真实义句本来不动”，只是一个，如何动？没法动！只是一个，无法说，无法行，故“一切诸法无来无去”，“诸法无有言说，处不可得”，当然“无说是为真说”！《金刚经》云“实无法名某某”，如“实无法名为菩萨”，“实无法名阿罗汉”。这就说明只有空性大我，“实无法”，“说法者无法可说”。因“无法可说”，故“无说是为真说”。无法无说的“这个”是什么？“这个”就是真空绝对的空性大我！“这个”就是“只有自己”！（同上）

大道至简

①无绝对真空的无限，就不现相对万法的有限（色受想行识皆是有限），见任一法相事物的有限，即见绝对真空的无限！绝对真空的无限就是本心本性，故从有限中见到无限，就是明心见性。如：一拍桌子，《金刚经》讲完了。这就是见任一有限的“行”，即见无限的真空绝对（行即是真空），这正是《金刚经》的旨意，其它类推。又如：有拄杖子给你拄杖子，没拄

杖子夺你拄杖子。当你想有、无对待的相时，想亦是有限的意根之相，见意根有限的想相时，即见意根无限的真空绝对之觉性，故从此有限的想中直下见到无限的真空绝对之心性，此之谓明心见性者也！

②无绝对的大，不现任一相对的小（大），见任一相对的小（大），就见绝对的大！这就是小中现大，反之则为大中现小。从小中现大、大中现小，直下见任一小就见绝对的大，见绝对的大就明心见性。一拍之声小，就见寂灭无声的闻性，这也是小中现大。

③无真空不现一切相（有相、无相）【或不现一切“有”（有相、无相）】，见任一相（有相、无相）即见真空！真空者，本体本性本根本心也！见真空即见本心本性，即是明心见性。如：桌子一拍，见耳根上的有相，见音声的有相直下就见耳根上的真空本性——闻性，或直下见真空本性本身，亦即直下明心见性。又如：有拄杖子给你给拄杖子，无拄杖子夺你拄杖子。有拄杖子是有相，见有相就见真空，亦即见拄杖子的有相，直下从有相见到真空本体，从而明心见性。无拄杖子是空相，空相亦是一切相中的一类相，故见空相的相亦直下见真空，从而亦明心见性。

④无真空绝对的不动（静），不现一切相对的动，见任一动，就见绝对真空的不动（静）！见绝对真空的不动，就是明心见性。如：桌子一拍，《金刚经》讲完了。这就是见任一动即见真空绝对的不动！真空绝对的不动就是般若波罗蜜，就是《金刚经》的旨意所在。又如：有拄杖子给拄杖子，没拄杖子夺拄杖子。“给”与“夺”皆为动，见任一动直下就见真空绝对的不动（静），故从任一动的相中当即见到不动的本体本心本根本性。这就是周子“主静”的“立人极焉”。

⑤无绝对不现一切相对，见任一相对即见绝对！绝对者，本体本心本性也！故见绝对就是明心见性。如，桌子一拍，《金刚经》讲完了。当桌子一拍的有声显现时，无声同时存在。从有声无声的相对中，直下就见到绝对，见到绝对的真空就是《金刚经》之旨意。又如：有拄杖子给拄杖子，没有拄杖子夺拄杖子。从与夺、有无、有念无念、有想无想、有色无色等的相对相中，直下见到真空绝对的本体本性，就直下明心见性。

⑥无“常自寂灭相”的本心本性，就不现一切诸法相，故见诸法相直下就见“常自寂灭相”的本心本性，此之谓“诸法从本来，常自寂灭相”者也！诸法者，即①②③④⑤中所说的有限、小、一切相、动、相对的诸

事物也！见一切诸法相，直下只是用来指示、表达、证明常自寂灭的、真空绝对的、一无所有的、一相无相的唯一真实之“存在”。所以，见任何法相事物，只表达、指示、证明有唯一真实“存在”的本体本性而已！所以，如来说：“欲求法者於自身求，欲求菩提以五蕴求。”故见闻觉知任一法相事物，就直下明心见性，直下“寂灭现前”，直指“涅槃妙心”，直接到位，此之谓“正法眼藏”者也！（以此法修，得成于忍，必然空性大我现前，时时在真空本性中。）（同上）

“法惟一字，所谓无字”

◎ “以福德无故”，相妄，本自不有，福德相亦本无故。

◎ “说法者无法可说”，因只是一个空性大我独尊，故无法可说！本来无一物、无一法、无一相，故无说者，亦无所说之法。何也？“法法何曾法？”“法惟一字，所谓无字，本无言说”故。

◎ “诸法悉入法界”，就不见诸法了，只有法界！只有法界是谁在说“只有法界”？是谁在想“只有法界”？是谁在写“只有法界”？就只是你自己在说、在想、在写，那“只有法界”其实就是只有你“自己”！只有“自己”时，哪还有自己？只有“自己”的“那个”没有自己，那才是真正的“自己”！好好体悟此理，你必成就阿耨多罗三藐三菩提，毫无疑问！（同上）

用“性自尔”解《金刚经》

“所言法相者，如来说即非法相”，“所言一切法者，即非一切法”，“实无有法名阿罗汉”，“实无有法名为菩萨”，“实无有法，佛得阿耨多罗三藐三菩提。”何以故？一切法无实（“诸法本无”）无虚（“一切诸法本性尔”）。无实无虚者，非法（无实）非非法（无虚）也！非法非非法者，“性自尔”！只有“性自尔”。“性自尔”者，亦名“大觉”；只有大觉故，才说“法尚应舍，何况非法”。若不舍法与非法者，必是著在四相（我相、人相、众生相、寿者相）上，不了般若精神，故说“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”，故曰：“法尚应舍，何况非法”，“一切诸相即是非相”，“一切众生则非众生”。何以故？“有情无情同圆种智”，“离一切诸相，则名诸佛”。

一切相、一切法皆是无相之相，所谓实相者也！“实相者，则是非相”，相与非相空取空。此空取空则名一无所有，“此一无所有即是本性空”。可见，“离一切诸相”的“无相之相”（实相）即是本性空。本性空就是“性自尔”。从而可知，一切相一切法皆是本性空的“性自尔”，这就是“诸法如义”！因“诸法如义”，只是“性自尔”，故“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”。“诸法平等”，哪有众生可度？故“实无有众生如来度者”。何以故？“如来说有我者，则非有我”；“凡夫者，如来说则非凡夫”。如来、我、凡夫皆是“如义”，“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”。“诸法如不动故”，“如来者，无所从来，亦无所去”。万法一如，所以众生不从生死走向涅槃，故度一切众生“实无众生得灭度者”。于是，“见诸相非相，则见如来”。（摘自《心地法门》上）

《金刚经》的了义说

☆ “如来者，诸法如义”。既然诸法皆如，亦即一切法皆是真如本体本性，那能度的佛和所度的众生，以及度众生所用的法，无一不是真如本性（“诸法如义”），只是一如，犹橡皮泥所变现的一切塑像还是橡皮泥。所以，度一切众生实无众生得度；“见诸相非相”；“如来所说法皆不可取，不可说，非法非非法”；“法尚应舍，何况非法”；“所谓佛法者即非佛法（还是真如本性）”；实无有法为一、二、三、四果，亦无有菩萨、佛（只是一如）；应生只是橡皮泥的如如之心，所谓“应无所住而生其心”。

说法、庄严佛土、微尘、世界、三十二相、布施、福德等一切一切的橡皮泥的捏塑像还是橡皮泥本身。于是，就得出凡是能言、思出来的仍是真如本体本性本身，别无它有，故曰“是××，即非××”，只是依众生的习惯“是名××”。何以故？四相还是橡皮泥的所造之“相”，“一切诸相即是非相”，不著外相，还是橡皮泥本身（非相）；“一切众生则非众生”，众生亦是橡皮泥的一种存在方式，故“离一切诸相，则名诸佛”。

“如来者，诸法如义”，诸佛如来见一切的一切只是真空本体本性本身，“如来即是一切法如”者也！一切法如，就说明一切法无我（只是真空绝对之本来——真如）。通达一切法无我者，就明白只是一个真如本性周遍法界，横遍十方，独尊独存。哪还有来去？故“如来者无所从来，亦无所去”，自然就知一切法平等，无有高下，无有少法存在（只是一如）。当然就无法

相，亦无法相，无有定法名××，亦无有定法可说，无福德性，无佛法，一无所得，无众生所度，无法可说，无所入，无往来，无所行，无有法名罗汉、菩萨，无所住，无一切相，无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者，无有法得阿耨多罗三藐三菩提，无有众生、我，无四相，无来去，无微尘，无世界，无四见，无三世心可得，亦无福德（“以福德无故”）。

“见诸相”为“非相”（真如本体），不见“具足色身”、“具足诸相”，亦不见一切法，也不生法相，“不取于相，如如不动”。何以故？一切法、相、事、物皆“如”，只是一如，所谓“不见一法然非法界（真如本体）”。世界、微尘、一合相、实相、四相（我相、人相、众生相、寿者相）的主客内外、时空往来的一切皆是如如本体、真空本性、真如自性、本性空的本身，所谓皆是“非相”（本体本性），此“即诸法如义”者也！

因为“诸法如，诸如来如，皆是一如”，故曰：只是一个——如——本来面目。离“如”就无一切法相事物，一切法相事物只是一如，这就是不二法门的境界——只是一个。如来说：“若有人能受持读诵广为人说（此种道理），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。如是等人，则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。”

“诸法如义”，“只是一如”，此真如体、如如之心，至虚、至柔、至明、至妙，摸不得、动不得，“随有所念，境界现前”，所谓真空妙有者也，故“不说断灭相”。真如自性随缘即变，随妙用即幻化，但妙有的一切虚妄幻化相无一真实，只是本体本性的一种暂时存在方式，所谓循业发现者也，故曰“凡所有相皆是虚妄”。就圣者的真空妙有相，妙有相还是真空本体本身，故“见诸相非相”者，则见如来。

因本体本性不死寂不断灭，妙用无穷，故“修一切善法”，得五眼六通，成就三十二相，得无上菩提，所谓无修而修、无证而证，无作妙德，自在成就，愿以什么身得度现什么身。正如《维摩诘经》所说：“不来相而来，不见相而见”，“若来已更不来，若去已更不去”，所谓无真空不现妙有，见妙有即是真空。“所以者何？来者无所从来，去者无所至，所可见者更不可见”，这就是见来去的“有”即见真空的道理（无空不现有，见有就见空）。

◎ 《金刚经》说的一切法相，只是表达真空绝对的，只有真空绝对的本性空，故无一切法相事物，所以是××即非××，只是一个不断灭的真空绝对。（同上）

只有真空本性解《金刚经》

正因为只有真空本性，“唯此一真实，余二则非真”，故一切法相事物皆是真空本性的存在方式。若吾人能见到一切相明白是本性的存在方式，还是本性本身时，此人必见“如来”。何以故？此人“见诸相非相”故！若见六根门头一切相（有相、无相）只是真空本性的存在方式时，此人慧眼开。何以故？此人能逢物直达，能转物，此人知道只有一个是真实的，此乃吾人之本性空也！以橡皮泥喻则更明了。只有一橡皮泥，别无他有，所谓的“有”皆是橡皮泥的存在方式，仍未增减橡皮泥本身，还是橡皮泥！能知万法万相只是真空本性的存在方式，还是真空本性本身，故见“如来”！以此浅显之理释《金刚经》，让众生开启迷雾，是为妙道也！（同上）

“一切法皆本性空”

见一切法相就见本性空（非法相）

见四相（我相、人相、众生相、寿者相）就见本性空、真空本性，这是《大般若经》中的基本精神，也是《金刚经》“见诸相（即见）非相”的实义所在。“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。”见一切法相就见本性空（非法相），这就是“见诸相非相，则见如来”。何以故？“一切法皆本性空”，故“不生法相”，只有本性空、真空本性！只有本性空、真空本性时，自然就只是一个，只是一个无一个！（同上）

《金刚经》之要旨

☆ 见一切，说一切，想一切，只是真空本性，一切法只是本性空，这就是“是××，即非××，是名××”。但所见闻觉知的妙有，直下直指真空本性，所谓妙有真空者也！此之谓《金刚经》之要旨也！只有真空本性，不可思不可议，但思议亦只是本体本性。如来者，诸法如义者也，就是一切法只是体性。体性不可说不可思，若说如来说法，当然是谤佛！吾人见闻觉知的一切，本身就是真空的本性，就是真空本性本身！只有真空体性故，别无它有！就是“是××即非××”。

☆ “是××”，一定是有限有量有数的一切“有”（指有相和无相的

一切相、一切法)。如来说“一切法皆本性空”，“本性空”就是“即非××”。所以，见“一切有”就直下见“本性空”、真空本性、实相、妙真如性、妙明真心。何以故？无真空不现一切“有”，见任一“有”就见真空（本性空、真空本性）。这就是“是××即非××”的最究竟的理论和最方便最直接的修法。你在六根门头只要见到“有”，就见真空的六根性。以此明心见性，就是直指法门。（同上）

真空中产生的一切还是真空本身 以此体悟《金刚经》的奥义

真空产生了一切，无物不在真空中存在。何以故？真空中产生的一切皆不离真空，而且还是真空本身！如，一句佛号产生于真空，当处出生，随处灭尽，于真空不增不减，可知这句佛号虚幻不实，生灭而有限，但无限的真空却不生不灭，不来不去。何也？这句佛号还是真空本体故！犹如大海中的水泡，生灭还是海水。音声也产生于真空，当处出生，随处灭尽，于真空不益不损。可见，音声的生灭去来亦是有限而虚妄，而真空本体始终如如，产生于真空的音声还灭于真空之中，本身还是真空之体性。其实，六根门头的一切相，无不产生于根性（亦即真空本性），不但不离根性（真空本性），而且还是真空本身！犹如产生于棉花纤维的衣帽鞋袜，不但不离棉花纤维，而且即是棉花纤维。

由是得知，产于哪里的事物，不离哪里，还是那个体性本身！正所谓“谁家的孩子不离谁家，而且一定姓谁家的姓”！所以，产生于真空本性中的一切法相事物，不离真空本性，即是真空本性。从而就明白，产生于真空本性中的一切相，还是真空本性本身，所谓性相不二，性相圆融，只是一个！性相只是一个的道理，这是三世诸佛的核心心法，是一切妙道之门户。

从此门户而入，就是五蕴万法不异、即是真空本性，真空本性不异、即是五蕴万法，五蕴万法与真空本性只是一个。从而照见五蕴万法皆空（真空本性），五蕴万法即是真空本性之相，性相不二，只是一个，故不生不灭、不垢不净、不增不减。所以，五蕴万法生而无生，二相妄见幻相，一相本就无生。无生就无得，一无所得，就是真空绝对之体性。这体性就是空性之大我，就是法身慧命，就是如来，就是久远实成法身常住无量寿佛！

一切菩萨以此而证究竟涅槃，三世诸佛以此而得阿耨多罗三藐三菩提。

入此真空绝对的空性、本性空、性自尔、无我之大我，就是唯我独尊，就是大涅槃，就是只是一个无一个，就是大觉、圆觉，就是如来境界——无境界之境界。无境界的如来境界，正是“非法非非法”的不可取、不可知、不可说、不可行、不可得的最上乘法，是度脱一切众生而无众生得度的不断灭的无来无去，是诸法平等、无有高下的阿耨多罗三藐三菩提，是“是××，即非××，是名××”的三心不可得，是“通达无我法”的“无法可说”，是不生法相的“如是知，如是见”、“如是观”，是“无我相，无人相，无众生相，无寿者相”的“实无有法”，是“一切法皆是佛法”的“是名一切法”，是“离一切诸相”而“生实相”，是一切诸相“即是非相”的清净心。无境界的如来境界，正就是诸法实相、诸法如义、无实无虚、不生法相的如如不动，诸相非相的如来，应无所住的妙真如心。（同上）

以无真空不显妙有来解《金刚经》

无真空不显妙有，现妙有只是用来显示真空本体本性故！亦即二相的有限事物别无它用，只是用来显示真空绝对的本体本性真实不虚，只是用来指示不可见闻觉知的一相无相之本体本根本源本心本性来的。

明白这一点，就懂得《金刚》公式“是××即非××，是名××”的道理了！凡法相事物、根尘识空、心身世界，皆只是用来显示真空本性的真实存在，不可做任何其它之用，这就是“应无所住，而生其心”，“不生法相”，“法尚应舍，何况非法”，“相与不相对以空取空”，“不取于相”，只见“如如不动”的真空本体本性。“离一切诸相”，因为“诸相（是××）非相（即非××）”，“诸法如义”故，一切法相事物皆即本体本性故。犹如镜像皆是镜体，见镜像就见镜子，镜像与镜子无二无别，只是一个。

只是一个则无名无字，“无法可说”，说则谤佛，故“是名××”，以便交流，而不失中道义（“诸法如义”）。从而成就“如是知，如是见，如是信解，不生法相”，“应无所住”，见相（法事物）即见本体本性。何也？六根门头所显现的一切相（有相无相），只是六根性的存在方式和表达方式，而且还是六根性本身，故见一切相只见本体本性本心本源朗朗现前，这就是《金刚》旨意——是××即非××，是名××。

《金刚》宗旨为何若此？因为一切“是××”的相皆现在“非××”

的真空本性中，“非××”的真空本性是立体的本体本源，遍一切处，居一切时。但立体真空绝对中无时空之相，却涵盖时空及时空中的一切都有，亦即一切都有（的“是××”）总在一无所所有（的“即非××”）中有，而且一切都有起自一无所有，不离一无所有，即是一无所所有的真空绝对之本身。故“是××”的一切都有总不出“即非××”的一无所所有，“是××”的生灭变化永不离“即非××”的真空无相之寂灭本体。

一切运动变化的“是××”只是不生灭不运动变化的立体真空绝对本体中的立体影像而已！“即非××”的真空绝对本体喻为立体大圆镜，“是××”则为立体真空大圆镜上的立体镜像。镜像不离镜子，即是镜子，镜像与镜子无二无别，只是一个！故一切镜像只显示镜子真实不虚。同理，一切六根门头的相（是××）只显真空本性（或六根之性）。一切六根门头的相（有相无相）皆是立体“镜像”，皆现在立体真空大圆镜上，见六根门头立体镜像直下就见立体真空大圆镜。

扩而广之，见立体的一切法相事物、根尘识空、心身世界只见立体真空大圆镜本身，只显示立体真空大圆镜真实不虚，唯此“大圆镜”独尊独存，故曰：唯此一心（喻大圆镜），只此觉性（“大圆镜”），本无一物。物物皆显示“大圆镜”，皆即是“大圆镜”，只买“大圆镜”，不买镜像，此之谓“是××即非××，是名××”者也！（同上）

“不生法相”

《金刚经》讲：“于一切法应如是知，如是见，如是信解，不生法相。所言法相者，如来说即非法相，是名法相。”见一切法不生法相，“实无有法”，只见真空体性、“佛真法身”，“即是非相”，“即诸法如义”，“一切法皆是佛法”。“所谓佛法者，即非佛法”，“所言一切法者即非一切法，是故名一切法”。“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”。“是故不应取法，不应取非法”，“法尚应舍，何况非法”。

如何舍法与非法？见法与非法直下只见真空绝对的体性即可！只要见一切法“不生法相”，不著法相，“不取于相”，只见“如如不动”的“非相”。何以故？“若见诸相非相，则见如来”故！见一切法一切相，实无有法，实无有相，“不生法相”。如见水月处即是水，不生水月相，不著水月相，只是水，只是本体本性本身！何以故？“所言法相者，如来说即非法相，

是名法相”。一切法相只是真空体性的“水月”，亦是真空体性的表达方式
和存在方式，故言“法相”者即真空体性（非法相）本身也！（同上）

《楞严》、《金刚》、《心经》三公式的同一性

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

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

《金刚经》中讲，“是××即非××，是名××”。“是××”仍指的是
现量，“即非××”指的真空本性，“是名××”乃指“是××”等于“即非
××”，“即非××”等于“是××”，也是说，“是××”和即“非××”无
二无别，只是一个。

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

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

“是××”，“即非××”，“是名××”

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

◎ “是××”是现量，“即非××”是性空，“是名××”是现量和

性空只是一个！或者是 $x \times =$ 即非 $x \times$ ，便是“是名 $x \times$ ”。

“是 $x \times$ ”是不空如来藏，“即非 $x \times$ ”是空如来藏，“是名 $x \times$ ”是空不空如来藏。

能明白“性现量真空、性空真现量”的道理，就能知说“是 $x \times$ ”时，“是 $x \times$ ”是“即非 $x \times$ ”，说“即非 $x \times$ ”时，“即非 $x \times$ ”是“是 $x \times$ ”。若能明白现量和性空只是一个时，就能明白“是名 $x \times$ ”。因为只是一个，就可姑称之为“是名 $x \times$ ”。

用第一方便得知，“大觉”是空性大我的唯一真实存在，别无它有。“大觉”现出虚空世界的现量，只是“大觉”的循业或妙用相，故“是 $x \times$ ，即非 $x \times$ ”。

从第二方便得知，一切现量只是真空立体“屏幕”的影像，影像不排“屏幕”，影像即是“屏幕”，故现量和空性的立体“屏幕”，只是一个，故从第二方便得“是名 $x \times$ ”的“如来随意说”。（同上）

用三种相对的方便来表达绝对 透悉《金刚》《楞严》等之了义

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

“妄本不生”，“本来无一物”，“见与见缘，并所想相，如虚空华，本无

所有。此见及缘，原是菩提妙净明体”。也就是说，只有一个真空绝对的“大我”，这是诸佛的法身，吾人的“天命之性”（慧命），俗称之“空性的‘大我’”，或吾人的真空本性，简称之“只是一个”。一切法、相、事、物本来就不存在，就是存在，仍是空性“大我”自身的表达和显露，如手势（喻根、尘、识、空）和手（喻真空本性），水波与水，衣帽鞋袜和棉花，只是一个，无二无别。正如佛陀所说：“不见一法，然非法界。”任一法都是法界“水”的“水波”，波水只是一个。何以故？波不排水，也不拒水，波即是水；手势即是手，衣帽鞋袜即是棉花。一切波皆起自无波的水，一切手势皆来自无手势的手，一切衣帽鞋袜皆来自本无衣帽鞋袜的棉花，所以波不异水，即是水；手势不异手，即是手；衣帽鞋袜不异棉花，即是棉花；大小不同的西瓜块的甜味和整体西瓜是同一甜味。同理，一切法、相、事、物皆起自（吾人的）真空本性，故不排不拒真空本性，“莫见乎隐，莫显乎微”。所以，一切法、相、事、物不异真空本性，即是真空本性，和真空本性无二无别，所谓“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”，只是一个！

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

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

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

时相是性，说性之时性是相（性=相，相=性，性相一如）；说是××时，××是非××（是××=非××，是=非）；说非××时，非××是××（非××=是××，非=是）。

此类否定式的相对表达绝对极为方便，如：无实无虚，即无实无非实、无虚无非虚；非法非非法（彼非众生，非不众生）；一切诸相即是非相（“诸相非相”），一切众生即非众生（众生众生者，如来说非众生。当用等号法门时，众生=非众生，非众生=众生，就是“是名众生”）。

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

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

所以，佛陀说：“空者，一切生死；不空者，谓大涅槃。乃至无我者，即是生死；我者，谓大涅槃。”度一切众生实无众生得度，度=无度，无度=度。“无相不相（无不相），不相（无不相）无相，名为实相。”这是等号法门表达无相=无不相、无不相=无相。“无实无虚”表达为：实=虚，虚=实。“非法非非法”表达为：法=非法，非法=法。这种等号法门直下表达了“法尚应舍，何况非法”，也表达了“如来所说法，皆不可取，不可说”，因为“所说法”=“非所说法”，是××即非××，故“不可取，不可说”。

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

“是名××”是绝对的表达

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

《金刚经》释解

◎ 凡所有相，皆如“镜像”、“水波”、“衣帽鞋袜”，本无自性。相亦生灭而不存，不管是六根门头的什么相，无一不是生灭无常的幻化相。凡“相”无有不运动变化的，此种运动变化起自一无所有的真空本性，又消失于一无所有的真空本性，犹如空中虚华、梦中之相，起自于空，消失于空，本来空华梦幻根本不存在，是吾人妄心的见相著相，认为实有。但当空华即刻消失时，才知空本无华，只是眼根所现的一种虚幻的假相而已；当人睡醒时，才晓了梦境本无，梦中的五蕴万法根本就不存在，只是意根上的一种幻化相而已。今天不知是梦境和空华，是虚妄幻化，吾人六根门头见闻觉知的万相万法都和梦境空华一样，无一不是虚妄幻化的假相，只是吾人六根的六识，因没有智慧，所以见相著相，被相所转，迷惑在万法万相中虚妄执著，不明白宇宙万物皆是梦幻空华。所以，佛陀讲，“凡所有相，皆是虚妄”。

一个人当他有大智慧时，见宇宙万物的法相，就不被假相所迷惑，直下五蕴代表的万法相即是吾人的真空本性。真空本性本无一物，一无所有，一相绝对，周遍法界，虽不可用感官见闻觉知到，但不能说它不存在。它才是唯一真实的存在，只是不同众生随不同的业妄，将一无所有的真空本性转变成了各自不同的世界万物。如：人见的水，是真空本性循吾人“水的业信息结构”展现出水，但鬼看到人见的水却是火，鱼看水却是空气，天人看水是琉璃。同是一物，因依众生所造业不同，故见相各异。其实，

人、鬼、鱼、天人等众生所见的水、火、空气、琉璃都根本不存在，都是依各自所造的不同之业，作用于唯一真实“存在”的真空绝对之本性而变现出的假相，这就更证明了“凡所有相，皆是虚妄”。

不同众生所见的世界万法相都不一样，所以佛陀说，“若世界实有者，则是一合相（人水、鬼火、鱼空气、天人琉璃）。如来说一合相，则非一合相，是名一合相。”世界万法本来不有，因众生的造业不同，故所现的世界万物相不同，从而分成了十法界。十法界虽不同，但皆依同一真空绝对之本源所显现，此之谓无量的世界，一法而生，皆依真空本性而有，所谓“三千大千世界则非世界，是名世界”。一定要讲有世界的话，世界是“一合相”。不同众生的世界，皆是循众生不同的业而发现的。不同众生“循业发现”的世界万物之相都是虚妄不实的假相，“一合相”其实只是真空本性本身，故曰“一合相者，则是不可说，但凡夫之人贪著其事”。

吾人所见的心、身、世界皆是梦幻空华般的假相，明白不同众生所见不同的世界，就不著“一合相”的假相了。若能见一切相直下不异、即是真空绝对之本性，所谓“一合相者，则是不可说”，亦即“见诸相非相”者也，这就具有了般若大智慧。不但能解除人生的迷雾，以及因迷惑造业而产生的痛苦烦恼，而且更重要的是，能见到宇宙万物的真如实相，所谓“如来”者也。这就是《金刚经》里最为要害的问题了——“若见诸相非相，则见如来”，“一切诸相即是非相”，“一切众生则非众生”。

见一切万法相（诸相）不异、即是真空本性（非相），反过来说，真空本性在哪里？真空本性循不同众生的业，全成为各自对应的万法相了，所谓：诸相（五蕴万法相）不异、即是非相（空，即真空绝对的本性），非相不异、即是诸相。非相与诸相不二，诸相与非相只是一个。从而你就能理解，“是法平等，无有高下”，“诸法从本来，常自寂灭相”，只是一个真空绝对的本性而已！

此真空绝对的本性，就是吾人的自性、佛性、妙真如性、妙明真心，亦是宇宙万物的本体本源。天人合一，同一体性，所谓“有情无情，同圆种智”者也。因其吾人的本性绝对独存，故称之为“空性的大我”，所谓“唯我独尊”者也！

吾人的真空本性绝对独存，无内无外，无主无客，说是一法即不中（因任何一法皆是相对，只要起心动念、语言思维皆是极性二相的相对属性），

佛陀所谓“不可思议（不可思，不可议，一思议就不是绝对独立了，就是二相的相对了）”者也。

明白了非相的真空本性是绝对独存的，所以“言语道断，心行处灭”，故不能以相对的语言思维来把握真空绝对的本性。所以，“法尚应舍，何况非法”，“无有定法如来可说”，“如来所说法皆不可取、不可说，非法非非法”。法与非法是相对，所以，“若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者”，法相与非法相、法与非法，这都是相对的极性，故真空绝对中“无法相，亦无非法相”，更无我相（主观）、人相（客观）、众生相（空间）、寿者相（时间）。主客、时空皆是相对极性的根本所在，故著在主客和时空的相对相和极性观念中，就永远见不到真空绝对的本性了。

所以说，“若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨”。可见，菩萨一定是证到真空绝对的贤圣。凡是证到真空绝对的境界，就只有真空绝对本性的“自我”，所谓“空性的大我”，“唯我独尊”。证到“唯我独尊”，只有真空绝对的“我”（大我无我、无我之我者也）时，才能称为圣者。“一切贤圣，皆以无为法而有差别”，就是指证到真空绝对（无为法）境界的程度不同，因此一切贤圣而有差别。

证到真空绝对的无为境界，你就能“无为而无不为”，成为名符其实的“永动机”，要现什么就现什么，要变什么就变什么，所谓“应以什么身得度现什么身”，就能成就佛所具有的十力、四无所畏、十八不共法、八大自在、三念处。

要达到这一切，首先要明白，吾人的本性是真空绝对。真空者，非空非不空；亦空亦不空；空等于不空，不空等于空。绝对者，究竟一相，无对无待，无二无别，周遍法界，无处不在处处在。是真空者，必然绝对；是绝对者，必然真空。吾人的本性就是真空绝对，本自独尊独存，任何法、相、事、物本不存在，一无所有。犹如数学上的零，与任何事物不比对，亦不能言思表达，因为零是绝对的，任何事物和言思都是相对的属性，所以说“说似一物即不中”，是××即非××（“所谓佛法者，即非佛法”；是福德，即非福德性；“佛说般若波罗蜜，则非般若波罗蜜”；“诸微尘，如来说非微尘”；如来说世界，即非世界；“如来说三十二相，即是非相”；“是实相者，则是非相”等），这是《金刚经》的基本精神，所谓《金刚》公式

者也。何以故？要用相对属性的语言、思维观念来表达绝对的本性，故只能是：说××时××是非××，说非××时非××是非非××；“于有非有，于无非无”，只有这样极性两端相因，否定两端（如：非法非非法，或法=非法，非法=法），才能保持绝对之道，才能生出真空绝对的中道义。中道就是绝对，《金刚经》中用“是名××”来表达。《金刚》公式中的“是名××”，正表达的是绝对的中道义，实际上“是名××”指的是“是××等于非××，非××等于是××”。只是一个，这也是真空绝对的一种表达，也可以说，只是一个就是“是名××”。

《金刚经》全经之旨，就在阐说真空绝对之义。因其真空绝对不能用相对的言说表达，亦不能用相对的思维把握，故只能用否定极性对待的方式来概括。言说思维全是极性属性的戏论，无一真实存在，“但有言说，都无实义”，所以说“若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故”。叫如来，当然是证到了真空绝对的本来面目，也就是一相无相的真空本性，如果说如来说法，就表明如来不是一相的无相，而是二相的有相。凡夫是二相，圣人是一相，若说如来有所说法，这岂不是说如来是凡夫吗？！所以说“若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故”。

真空绝对虽不能用语言思维来表达，但证到真空绝对的如来，要开示悟入“佛之知见”（所谓“知见无见”者也），要表达无见的知见、不可言说的境界，就只能是说而无说，无说而说，所谓“说法者无法可说，是名说法”。于是，就得出说××时××是非××，说非××时非××是××，这就是用极性的相对来表达非极性的绝对，所谓“说不可说”。

《金刚经》是究竟了义的经典，究竟就究竟在真空绝对，了义就了义在绝对真空。证到真空绝对的了义之说，就是“真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”。证到此境界的圣者，所说的了义经典，“其有众生得闻是经，信解受持，是人则为第一希有”。因为，《金刚经》是“为发大乘者说，为发最上乘者说”。

可见，大乘和最上乘根本就在于修证真空绝对之本性。吾人见闻觉知的六根、六尘、六识全是相对的粗相，以及一切贤圣之法（声闻法、缘觉法、菩萨法、如来法）在真空绝对中，都根本不存在，何况粗相的色声香味触法。所以说，“离一切诸相，则名诸佛”，“菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应生无所住心。

若心有住，则为非住”。心有所住，就是著相，一著相就是二相，就违远真空绝对的本性。一旦与真空绝对的本性不相符合，“如人入暗，则无所见”。若时时处处念念与真空绝对相应，如来说，“以佛智慧，悉知是人，悉见是人，则得成就无量无边功德”。但著我见、人见、众生见、寿者见的极性观念者，“则于此经不能听受读诵，为人解说”。

修行之人证到真空绝对，就到无生法忍，到此八地之境界，就无法可得，亦无法可生，所谓“佛于然灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提”，亦“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”，“以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提，是故然灯佛与我授记。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”。“如义”者，就是如真空绝对之义；“诸法”者，即相对的万法者。若能“诸法如义”，就是“见诸相非相”，“一切法皆是佛法”，“一切诸相即是非相”，“一切众生则非众生”，一切“诸心皆为非心”。一切法、一切诸相、一切众生、一切诸心，都是极性相对的相和极性对待的观念，但都是对非极性真空绝对本性的表达、证明及本身。

若能见一切法、一切诸相、一切众生、一切诸心的相对即是佛法、非相、非众生、非心的真空绝对，而且彻悟到唯有真空绝对独尊独存，这才是《金刚》要旨。凡相对的事物都是虚妄幻化的假相，知道相对的法、相、事、物即是绝对的真空本性，就是“见诸相非相”。

“一切法无我、无人、无众生、无寿者”，这也说明相对的一切法根本不存在（“实无有法名为菩萨”，“实无有法名阿罗汉”，“而无所入”，“而实无往来”，“而实无不来”），因为只有真空绝对的本性才是唯一的真实存在。此真空本性就是“我之自性”，真空本性（我的自性）是无我无性，无相无法，连思维念头都不存在。“若菩萨通达（真空绝对的）无我法者，如来说名真是菩萨”。

这就是说，通达真空绝对本性之法者，一无所得，一无所有，所谓“如来所得法，此法无实无虚”。虚实是极性的一对，当然是极性法了，如来所得的是非极性的真空绝对法，所以说“如来所得法，此法无实无虚”。无实无虚，就代表了真空绝对中一切相对的极性法都不存在。所以说，“菩萨摩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”。无所住心，就是真空绝对之心，也就是真空绝对之本性。菩萨“于一切法应如是知，如是见，如是信解，不生法相”，“不取于相，如如

不动”。何以故？法相是二相的极性对待属性，如是知、见、信解，是指“诸法如义”。“诸法如义”时，当然就不著一切相对的相，直下见相对的相，皆是“如如不动”的真空本性，所谓“诸法实相”者也。

入此真空绝对，就“实无有众生如来度者，若有众生如来度者，如来则有我、人、众生、寿者”。因为，如来时时处处只是真空绝对的本性，故见一切法、相、事、物、凡夫圣人，皆是真空绝对本性本身，是故“是法平等，无有高下”，“是名阿耨多罗三藐三菩提”。如若入此真空本性，周遍法界只是一个“空性的大我”，此“我”无处不在处处在，横遍十方，竖穷三界，究竟一相，无二无别，无内无外，故“如来者，无所从来，亦无所去”，尽虚空，遍法界，无不是真空绝对的如来法身。

真空绝对虽一无所有，但“不说断灭相”。因为一无所有的真空绝对，皆囊括了一切都有的相对，这就是无所得而得一切，无所有而有一切。到此境界，还贪不贪福德相？就根本不贪不著福德相了，也不著庄严佛土了，更不以色相、音相见如来了，也不会对微尘世界有分别了，也不说“如来若来若去，若坐若卧”了，也就能理解“实无有众生如来度者”、“如来说有我者，则非有我”和“如来说我见、人见、众生见、寿者见”之义了，当然也就不著“一合相”了。何以故？“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电”，一切相对的有为法，就像梦幻泡影一样虚妄不实，根本不存在，只存在真空本性的毕竟空、无所有、一无所得，究竟一相。

时时“入”此真空绝对之本性，就对一切有为法不分别执著了，这就是“今付无法时，法法何曾法”。真空本性本自有之，非修非证，“但用此心，直了成佛”，所谓“摩诃般若波罗蜜”。

◎ “凡所有相，皆是虚妄。”“凡所有相”者，水波也；“皆是虚妄”者，谓不可著波相而不见水体也。如来讲，“妄本不生，无妄可息”，凡所有相本自不生，根本不存在，也无须去息妄，用心地法眼，见波知是水，即是息妄；见影像即见镜子，就无需息妄。

“若见诸相非相，则见如来”者，就是直下见诸相之“波”即是非相之“水”；见诸相之“镜像”即是非相之“镜体”，这就是五蕴万法的诸相不异、即是空（真空本性）。一切波归水，只是一水；一切镜像归镜，只是一镜；一切法归真空本性，只是一个空性的大我。只是一水则无水，只是一镜亦无镜，只是一个真空绝对本性的大我就无我，无波无水，无像无镜，

大我无我，“则见如来”。

若见各种波即是水者就明心，只见一水无水者，则见如来。如来者，波水一如也。非波非水，亦波亦水，波=水、水=波，就只是一个，只是一个无一个，就见如来。

“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故。”“以无所得”，当然是既无波亦无水，就是非波非水的不断灭、不可须臾离的真空本性！

要达到法界无差别相，必须要超越相、名、妄想的分别识心。识心灭故诸法寂，诸法寂时只“如如”，只是“如如”是“正智（大觉）”。

如如正智，正智如如，所谓“唯此一心（如如）、只此觉性（正智）、本无一物”，“则见如来”。到此境界，无思也，无为也，寂然本性现前，生灭已灭，灵光独耀，心月孤圆。（同上）

性空和现量只是一个

◎ 只见止水和波水的现量，谁见过水？但见止水和波水的现量就是“水”！可见的止水和波水等于不可见的“水”。推而广之，可见闻觉知的是现量，不可见闻觉知的是性空，性现量真空，性空真现量。可知，可见闻觉知的其实质就是不可见闻觉知的。因为，可见闻觉知的和不可见闻觉知的，只是一个，故可见闻觉知的都可看作是“是名××”。因为，可见闻觉知的现量根本就不排不可见闻觉知的真空本性（零），因其不排真空本性，故知现量即是真空本性（零）。于是，“是名××”表达的是，不可见闻觉知的和可见闻觉知的只是一个。何也？可见闻觉知的现量不排不可见闻觉知的性空，见现量即是性空，故曰“是××，即非××，是名××”。因“是××”等于“即非××”，故可说为“是名××”。

◎ 实无法名为手和手势，是名为手（“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提”）和手势（“实无法”），一切手势（一切法）是现量，即非一切手势是性空（是手非手势）。非手势是现量，非非手势亦是现量，手是非手势非非手势（非法非非法）。但不能没有手，手是不断灭的，一切手势皆不能代表手，但皆不离手，故说一切手势，即非一切手势，是名一切手势。无有一个定的手势名为手（“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提”），亦无有固定

的手势来表达手(“亦无有定法如来可说”)。为什么?手是非手势非非手势,不可著任一手势的相(“不可取”),不可说某一手势是手。绝对的手,谁也没见过,只能见手势,不可见闻觉知的手,用可见见闻觉知的手势来把握,不著一切手势而“见闻觉知”到不可见闻觉知的手。知一切手势本来只是手,别无它有,能通达无手势,只有手(“通达无我法”)的境界,就是修习“性自尔”、“唯此一心,只此觉性,本无一物”、“唯我独尊”所达到的程度(“一切贤圣皆以无为法而有差别”)。可见见闻觉知的是现量,不可见闻觉知的是真空本性,不可见闻觉知的真空本性用可见见闻觉知的现量来直下证悟到,故用能见见闻觉知和所见闻觉知,皆可证悟本性。以能见见闻觉知来说,能见见闻觉知的见即是性,觉、闻、知亦复如是。时时能见、能闻、能觉、能知,直下就是真空本性的不间断性,故能见见闻觉知即显真空本性。所见闻觉知的各种相(有相和无相),就是真空本性的现量,现量不排真空本性,故性现量真空,见现量即见真空本性。何以故?性空真现量(性空就是六根门头的现量)故。也可以说,现量灭处即真空本性,就“更不去”。(摘自《心悟心法》下)

《金刚经》法语直解

◎ 实无有手势名为手,何也?若固定任一手势是手,其手便是残废。事实上手非是“残废”,可妙用一切(“不说断灭相”)。所以,一切手势(现量),即非一切手势(只是一只手),是名一切手势(明白了一切手势只是表达一只手,亦即是那只手时,才可叫拳叫掌,拳掌只是手)。从此来悟,“所言一切法者,即非一切法,是故名一切法”,“于一切法(一切手势)应如是知(只是一只手),如是见(手势即是手),如是信解(一切手势是手真实存在的证明,也是手的表达,更是手本身),不生法相(不可著任一手势为手,任一手势都不能代表那只手,把手势当作手,手便成残废)”,见手势只是手。只唯一只“手”,别无它有(一切手势只是手),便是“不取于相(不著手势),如如不动(始终各种手势只是那只手)”者也!此理明白,就是“通达无我法者”(不见手势只见手),就是“知一切法无我”(不著一切手势,只是一个“手”)者也!

◎ “如来说一切法皆是佛法,须菩提,所言一切法者,即非一切法,

是名一切法。”真空绝对的本性本来无一物一法一相，但又“于法不说断灭相”，能生万法。佛法是不二法，只是一个，故可知一切法皆是不二的真空绝对（一无所有），也就是一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有，这就是“一切法者，即非一切法”。实质是：一切法等于非一切法，“是名一切法”。“是名一切法”的前提是：说一切法时，一切法是非一切法；说非一切法时，非一切法是一切法。若明白绝对真空的这种属性以相对的说思维表达，是一种不得已的勉强的陈述之引导，故“是名一切法”、“是名非一切法”。这种表述的根本原因是绝对真空本性本来无一物，本来无一法，本来无一相，只是一个。把“只是一个”用（太极图）阴（色法）阳（心法）的心、色二法表示时，就已成相对的二法。佛法是不二法，是绝对的真空本性，故不能作二解。

所以，佛陀说：“于有非有，于无非无。”这就犹如绝对的零，要用相对的数来表达零时，就只能表达成：说正一时正一是负一（零表达为正一加负一之和，其意为亦有亦无），说负一时负一是正一（其意为非有非无）。因为无数（法）可说，本是真空绝对，才叫如来。

“若言如来有所说法，即为谤佛”。何也？“说法者，无法可说，是名说法”。说法者是用二相的对待法来说一相的真空绝对（绝对本来无一法，故无法可说），用对待的现量来表达绝对的真空（就是说不可说），还要保证绝对真空的本来，本来是真空绝对的“只是一个”，故必然是任一对待的现量等于真空绝对，真空绝对就是现量和非现量的一对。可见，不管现量相（法相）和非现量相（非法相），皆不可取（不可著），非法（非现量）非非法（非非现量），才是真空绝对的本来。可见，真空绝对的本来“实无有法”，“无有定法如来可说”。一旦用可说表达不可说，其所可说的名词概念，皆是意根上的法相和非法相（现量和非现量）。“凡所有相（法相和非法相）皆是虚妄”，所以“如来所说法，皆不可取，不可说，非法（现量相）非非法（非现量相）”。

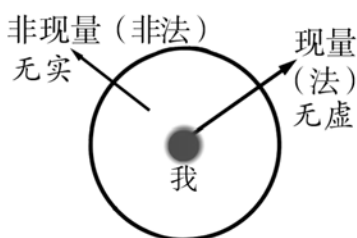
真空绝对的性空和相对的法与非法，均称之为现量。于是，就有绝对等于相对，相对等于绝对；性现量真空，性空真现量；诸相（法相与非法相的现量）等于非相（真空绝对的本性），非相等于诸相。“若见诸相非相，则见如来”。

吾人只要明白性现量（法相与非法相）真空（非法非非法），性空真现

量，就能体悟“是法平等，无有高下”的道理。明白一切法（现量）即非一切法（真空绝对），直下就平等在性现量真空，说（一切法）现量时，现量即是真空绝对的本性。（同上）

用现量与非现量来了悟 《涅槃经》、《金刚经》的了义之处

环中任一点都是现量，真空妙性上的任何一事一物都是真空妙性上的现量。真空妙性是绝对的，本无现量和非现量，但因任一现量现前时，同时就出现此现量的非现量与之相对。于是，现量和非现量成对出现，把真空妙性的绝对性成了现量和非现量的相对性。佛陀在《涅槃经》上讲的佛性非有非无，就是说佛性是绝对的真空妙性，不是相对的现量和非现量，故说佛性非有非无，但不离有无。这种关系，在《金刚经》就表达为“非法非非法”，“法尚应舍，何况非法”，“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”。“如来所得法，此法无实（非现量）无虚（现量）”。如来所得的是绝对的真空妙性，而此性中无相对的现量与非现量，故“如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚”。

佛证得的是绝对的真空妙性，而不著在现量与非现量上，“是故佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者（等现量）”，“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”。四相都是现量，著现量就陷入相对的极性泥坑中，就不见非法（现量）非非法（非现量）的真空妙性之绝对，不“通达无我法”，不知“一切法无我”，不了“实无有众生如来度者”，不明白“菩萨不受福德”。何以故？不明白福德、众生、我、法、微尘、世界、菩萨、罗汉、三果、二果、初果、布施等等都是现量。真空绝对的妙性中“于法实无所得”，有得就不是绝对的一相。六根、六尘、六识亦是现量，故“应无所住（现量）”，“应如是生清净心”。

如何生清净心？性现量真空，性空真现量，现量和性空只是一个，这样才能生“清净心”。“清净心”是“见诸相非相”（性现量真空），“于法不说断灭相”（性空真现量）。相与非相、法与非法，只是一个，就“应

无所住而生其心”（“清净心”）；只是一个，就“是法平等，无有高下”；只是一个，就“诸法如义”；只是一个，就“于一切法应如是知，如是见，如是信解，不生法相”；只是一个，就“不取于相（现量），如如不动”。

“于有非有，于无非无”，“无实无虚”，这都是用来表达绝对佛性（真空妙性）的用语，绝对的真空本性是不可说的，所谓“说不可说”。何以故？言说是相对的现量，用言说表达绝对妙性，绝对也成了相对了！所以，“说法者无法可说”，“实无有法”。叫法都是相对的现量，故“无有定法如来可说”，若有定法就著在现量上，不知性现量真空。所以，“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提”，“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”，“佛于燃灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提”，“实无有法名阿罗汉”，“实无有法名为菩萨”，“说法者，无法可说，是名说法”。（同上）

度一切众生实无众生得度

◎ 众生是五蕴，五蕴不异、即是空，故众生即是真空本性之“镜像”、“水波”、“衣帽鞋袜”。真空本性“不生不灭，不垢不净，不增不减”，所以“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，我皆令人无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者”。有情无情皆是立体真空本体本性上所现的“镜像”、“水波”、“衣帽鞋袜”，度“镜像”（众生）消失成镜体（真空本性，即佛），镜体无生无灭；度“水波”（众生）成水（真空本性，即佛），水无增减；度“衣帽鞋袜”（众生）还归棉花（真空本性，即佛），棉花纤维（真空体性）依旧（所谓性自尔）。所以说，度一切众生实无众生得度

◎ 三维坐标中，任一 X、Y、Z 的坐标点总是存在的，不管任何一对正负数相加而为零（度到究竟涅槃），但某点处的 X、Y、Z 坐标不会消失，这就是度一切众生入无余涅槃而众生界不灭，佛界亦不增，亦说实无众生得度。

◎ 一切众生从何处来？无极而太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦演万物，无极为绝对本体。一念无明生三细，境界为缘长六粗，有多少心念（乾，乾知大始，万物资始，品物流形），就有多少应念现前的众生（坤，万物资生，坤作成物），这就是“随有所念，境界现前”

者也。

当你回归到太极本无极时，度一切众生实无众生得度。应念现众生，犹依形现影，念寂即众生灭，形去则影像无。我无无穷念，则无无量众。我心一相时，众生相本实相。我心如时众生如，只是一如无众生，故曰：度一切众生实无众生得度。

◎ 不要忘记，吾人是真空立体屏幕上的影像，影像即是屏幕，影像不增减屏幕，不排不拒屏幕，故度一切众生实无众生得度。

◎ 度一切众生实无众生得度。何也？抽掉“S”线，小我的众生（太极）便是大我的无极，“太极本无极”，故度一切众生实无众生得度。

◎ ……菩萨喻为水波，众生亦是水波，一无所有的真空本性喻为水，直下水波皆是水，就无能度和所度之说了，故“度一切众生实无众生得度”！

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

◎ 明白只惟此心性（这个），别无它有时，就事事无碍，如意自在。性一切法（相、物、事）真空，性空真一切法（相、物、事）。如度一切众生实无众生得度，则为性一切众生真空，性空真一切众生。众生是绝对的真空妙性。真空妙性不增不减，不生不灭，故无众生得度。另外，众生是眼根上的色相，和耳根、意根上的声相、念相一样，起灭都不影响一无所有的真空妙性，故度而无度，无众生得度。性我真空，性空真我，我尚不存，非我何有？四相皆性，何有众生得度？！“实无众生如来度者，我尚不可得，非我何可得？佛与众生皆不可得”。（希运语）

◎ 度一切众生，实无众生得度。众生者，相耳；相者，镜花水月也！故乃性海中之“水泡”为众生，“水泡”破后为水，水泡不破亦水，故无众生得度。“凡所有相（包括众生相），皆是虚妄”，亦无众生得度。外众生相是内众生心的循业相，清除内众生心而“发真归元”，则外无世界众生，内无心身幻妄！

◎ 何为实无众生得度？生佛体本一如，无二无别，只是循业现相不同而已！佛是清净业，现三十二相、八十随形好，有八大自在、十力、四无所畏，十八不共法。众生循恶业现四大五蕴体，具贪、瞋、痴、慢、疑、

嫉妒等妄心。生佛虽相用不同，但体本同一，犹如水晶球的影像随处各异，但水晶体仍旧不异。能知众生与佛的“水晶球”同一，只是“水晶球”上的影像不同而已，就能悟道解脱。虽见一切相，乃知与“水晶球”不异，故知生佛平等。任一众生，各随自业，现出心、身、世界有异，依、正报不同，所谓相妄性真，了此可悟般若智。

◎ 一切相（法、事、物）翻来覆去的变化，但总不变其本性。如金器可互变成金耳环、金笔、金项链、金戒指等，而金的体性不变，仍是“一个”。又如棉花成衣帽鞋袜，衣帽鞋袜并未增减棉花的自体，何况棉花喻空性的“我”。空性本身就无增减，故只是“一个”，哪有众生（衣帽鞋袜）得度?!六根门头的一切相，只如衣帽鞋袜和金器具，本性根本未生灭变化，故度一切众生实无众生得度。度与未度，棉花（喻本性）未生灭增减，只是一个如如相，所谓万境自如如。公案讲，二龙争珠，老僧只是看（这个如如相）。不取于相，如如不动者，便入只是“一个”的境界。至此，就能明彻“一切诸相即是非相”，“一切众生则非众生”的如来知见。

一切相、法、事、物只是“一个”真空的妙有，一切行（作为）亦只是“一个”真空的妙作，一切妙有妙作的是“一个”真空的如如体，所谓妙有（妙作）真空者也！便入如如之境。正所谓我这“肚里”啥都有，任意翻腾总是空！（同上）

◎ 只是一个无一个，就无众生和佛了，度一切众生实无众生得度，亦无佛可成。何也？本来是佛，证个无证！

◎ 度一切众生实无众生得度者，诸法实相故，诸法如义故！众生这一法即是实相，即是真如实际，故无众生得度。“实无有法名为菩萨”，因为一切法皆实相，故实无有菩萨名！一切法一切相空有其名，名字相空，名字相所指，无不是实相者也！何以故？无实相不现一切法，见一切法即是实相本身！

◎ 为什么度一切众生实无众生得度？因为众生犹如镜像、水波，众生得度犹如镜体、水体。镜像与镜体无二无别，镜像即是镜体。无镜体不现镜像，镜像本是镜体，故无镜像得度！众生本是真如本体，犹如水波本是水，何来度水波成水之说?!一切相不离真空本体，即是真空本体本身！众生相亦尔，不离真空本体，即是真空本体本身，故无众生得度。

◎ 众生皆具有真空本性，而且无一众生不现在自己的真空本性和妙

明真心上，只要让众生自己见到本具的本心本性，就叫得度！哪有你妄想中的众生得度？因为，度与未度，真空本性不受任何影响，始终如如不动，故曰：“实无众生得度。”众生相是他（它）自己见性的一种存在方式，见性如如不动，存在方式在六道中尽管变化。再变化，存在方式仍不离见性（真空本性），还是见性本身！故知度一切众生实无众生得度。（摘自《心地法门》下）

◎ 任一众生都是有限的相，见有限的相就明彻有无限真空的妙性“装”着它。何以故？无无限真空的妙性，就不产生有限的众生相！所以，见有限的众生相一定“装”在无限真空的寂灭妙性中，而且有限的众生离不开无限真空的妙性，亦是无限真空的寂灭妙性本身！所以，众生度与不度不影响无限真空的寂灭妙性，妙性永恒周遍的“存在”！只是众生明白并证悟了自己无限真空的寂灭妙性时，谓之得度。不明白不证悟时，谓之未度。度与不度，妙性如如，所以说，度一切众生实无众生得度。如来说，他从来未说让众生从生死到涅槃，只是开启众生的迷惑而已（“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。”）！佛说：“我不得生死，不得涅槃。如来虽说生死，实无有人往来生死；虽说涅槃，实无有人得灭度者。若有人入此法门者，是人非生死相，非灭度相。”

从有限就知无限，从小就知大，从有相就知真空的一无所有，从动就知寂灭不动的体性，从相对就知绝对的真空本性。同理，从生死就知不生不灭的涅槃，那你就知道生死涅槃不二，有限无限不二，相对绝对不二，动与不动不二，真空的一无所有与五蕴万法的一切都有不二！原本只是一个真空绝对的本心本性。一切对待的二边只是吾人的妄想分别耳！故无无限与有限，无动与不动，无相对与绝对，无真空与不空，无生死与涅槃，“我叩其两端而竭焉”，“空空如也”！“无有一法而是如来所觉所证。何以故？於诸法中无觉无证，此是如来所证所觉。善男子，一切诸法本无有法如来觉证，一切诸法本无有灭如来觉证，一切诸法性离二边如来觉证，一切诸法本无有实如来觉证”。何也？唯此一心，只此觉性，本无一物，“非法非非法”，本无生死与涅槃，本无度与不度，“入此法门者，是人非生死相，非灭度相”，“但为度妄想分别生死涅槃（有限与无限、大与

小、真空与一切相、动与不动、相对与绝对)二相者耳”!“菩萨亦如是,若作是言,我当灭度无量众生即不名菩萨”,“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”。(同上)

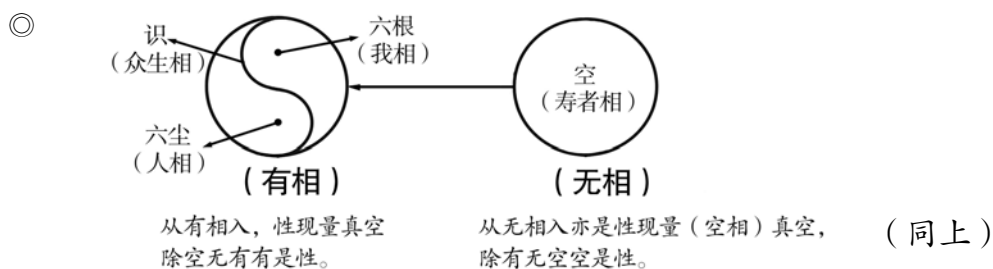
日用中的性现量真空

能在人与人之间的现量中达到“性现量真空”,这才是转正觉和转心态的“得成于忍”。吾人一般对无情物可性现量真空,对陌生人也可以达到此境,但常见的熟知人、同参道友、六亲眷属,上下关系的同事,就很难性现量真空了。何也?经常交往者,乃往世业力所牵也!能在经常与共的人中、事中、物中、法中、相中,直下性现量真空者,乃就是“通达无我法”者,也就是“见诸相非相”的“见如来者”。(同上)

性空真现量

◎ “如来有五眼”,“如来说是沙”,“如来说一切法皆是佛法”,以无四相修一切善法,“发阿耨多罗三藐三菩提心者,于法不说断灭相”,这正讲的是性空真现量,亦称之“是名××”。

◎ 空、有的现量皆起自真空绝对的本性。因现量不排真空本性,即是真空本性,故性空真现量,见现量即见真空本性,故根、尘、识、空的现量,“元是菩提妙净明体”。

体悟绝对毕竟空

只是一只“手”,但现成手心和手背,或曰,一只绝对的“手”包含着手心和手背,手心的现量和手背的现量都是“手”,这就叫亦法(手心)亦非法(手背)。但绝对的“手”中本无手心和手背的现量,故叫非法(手心)非非法(手背)。前者叫“有物混成”,后者叫绝对真空、毕竟空、无所有。

前者后者亦只是一个，就叫圆融宝觉。于是，就有不空如来藏、空如来藏、空不空如来藏之名。明白的智者会三归一，一妙用为三，说一之时一是三，说三之时三是一。不了究竟者，一、三不分，三、一乱用。若能无三无一，亦三亦一，三等于一，一等于三，何必自著成戏论?!（同上）

二相的对待法皆是虚妄

因有你，才有你的一切诸法。你无你时，就无一切诸法，这就是因根有相。因你六根的存在，就有六根门头的六尘相，如来说，根、尘是一对交芦，根不能离尘，尘不能离根，犹如左不能离右，右不能离左。一切极性对待的事物，都是互为存在的前提，无先无后，无始无终，同时存在。所以，王阳明说，花不看时花不在。因根尘不能分离，根尘相对时，循业现相炽然存在。人们糊涂了一个根本的事实，这就是：因有你故才有一切诸法相。一切诸法相，皆是循业发现，并没有脱离主体的客观存在，亦无脱离客体的主体存在。如人见到水，鬼却见是火或脓血，鱼却见是空气，天人见是琉璃，到底是水火还是色空？根本是非水非火、非色非空。不同信息结构的六根，就发现不同的六尘相，所以极性世界的万事万物，都是循业发现，水火色空的相本无，只是真空本性，随不同的业信息结构所现出来的幻化相。所以，如来说：“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。

人水、鬼火、鱼空气、天人琉璃的诸相，根本就不存在。犹如同一虚空，戴上不同的四副有色眼镜，就见虚空是不同颜色，实则虚空如如不动，只是循眼镜的色泽不同，展现出不同的色空相。若见人水、鬼火、鱼空气、天人琉璃的诸相，直下不分别，就是“诸相非相”。不分别时，六根门头的诸相就是非相，非相者，真空绝对之本性也。如何见真空本性？就是不思不议不分别时的见闻觉知即是，当人不动心识不分别时，就不著人水、鬼火、鱼空气、天人琉璃的诸相，直下这些相就是真空绝对本性本身。所以，见根尘识空的诸相，直下就是非相的真空本性。于是，你就明白，无我无你时，性本清净，本不生灭，法法何曾法？

明此道理，凡所有相皆是真空本性本身，从而就得出，凡所有相皆是真实。进一步，就是“凡所有相皆是虚妄”等于“凡所有相皆是真实”，从而就入法界无差别相，虚妄真实皆是真空绝对本身。于是表达为：无实无虚，非虚非非虚，非实非非实；亦实亦虚，亦实亦非实，亦虚亦非虚；实等于虚，

虚等于实，本无虚实，只是一个如如本性独尊独存。犹如有影像的水晶球，正是无影像的水晶球，水晶球与有影像无影像没关系，水晶球是如如不动，所谓“是诸法如（喻有影像的水晶球），诸如来如（喻无影像的水晶球），皆是一如（只是一个水晶球，与有影像无影像无关），无二无别”。晓了此理，就知心、身、世界只是一如，任你折腾总是空，自然你就看破放下，只随顺一如。何也？这一如就是吾人的真空本性，也就是吾人的慧命，《中庸》之谓“天命之谓性”者也。认识到只是一如，大顺于如，直至唯我独尊，真正实现“一如”，就到如如不动之境，得首楞严大定，证萨婆若智，成就阿耨多罗三藐三菩提。（同上）

《金刚》公式与性相圆融

“是××，即非××，是名××”。“是××”是相，“即非××”是性，“是名××”是性相如如，性等于相，相等于性，只此圆融宝觉的无二之性（“我”）。照见诸相皆空（“照见五蕴皆空”），空即是性，空（性）即是五蕴（相）。可见，诸相是性，性即是诸相，性一相无相（零），相本无生，二相的众生妄见有相。一相的无相和二相的有相实为一体，故无性相之说，实则是如如的“零”，零则真“我”，“我”则绝对独尊。（同上）

等号法门

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

破除极性入中道

如来一相非极性，无言无思。一落言思，便陷入极性思维的缠绕，无论怎么说都打上了极性的烙印。一切言说皆与如来的一相非极性相违，故“如来所说法，皆不可取，不可说，非法，非非法”。言说皆极性，故其两端皆非（“非法，非非法”）。《金刚经》所破者，一切极性的语言与思维也！一旦涉入言思，就染上极性对待观念，极性对待观念皆是虚幻不实的相、名、妄想，故只要经于言思的“是××”，便“即非××”。将虚妄极性观

念的二相非掉后，便成绝对的非极性一相，故《金刚经》将是 $\times \times =$ 即非 $\times \times$ ，就彻底超越了一切极性对待，得出中道的“是名 $\times \times$ ”。

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

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

见诸相非相，佛不入涅槃

不同世界必将以化身而入！人水鬼火，见人水时，你化成人；见鬼火时，你要化成鬼。中阴身的见闻觉知和人的见闻觉知不同，中阴身的运作施为，人身是不知不见的，但显示为另一类运作施为的方式。如：中阴身拿了东西走时，人身可能看见是狂风吹走了东西，或此东西无因而运作变化。佛教化人必以法身化成应身，以对应所化众生之相用而施为运作。佛入涅槃的道理，只是应化运作事业所毕而回到本体本来的法身，或作其他身。循业受报的世界，将他所在的心身世界当作唯一存在的现象，不知道世界是一合相，共有十法界，细分有百千法界。不同的法界不知不见相差较大的法界，境界的差异导致不见不同的法界，故人见的水、鬼见的火、鱼见是空气、天人见是琉璃之别异，实则无水无火、无空无色，只是一真空绝对的本体本性，循人、鬼、鱼、天人的各自的业不同而显现出不同的幻相而已！故“凡所有相皆是虚妄”，见虚妄幻化的相时，只要知道相相只是真空本性所表达的面目，即是真空绝对对本性本身，这就是“见诸相非相（非相就是真空本性），则见如来（真空绝对的本体本性）”。（摘自《明心见性的要旨》下）

圣道互通

《金刚经》公式：是××，即非××，是名××。

《楞严经》公式：性××真空，性空真××。

《心经》公式：××不异、即是空（本性空），空（本性空）不异、即是××。

《弥勒成佛经》公式：于有非有，于无非无。

《无量义经》公式：无相不相（真空妙有），不相无相（妙有真空），是为实相。

《中庸》公式：莫见乎隐，莫显乎微。

《道德经》公式：道可道，非常道；名可名，非常名。

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

现量与本性空只是一个

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

“说不可说”，相对表达绝对 “住无所住”，二相表达一相

真实法界，绝对真空，究竟一相，无二无别，故无有定法可说，亦无言思之所能施設。你能体悟只是一个的绝对境界“唯我独尊”吗？若能体悟此境界，便能了知如来所说的“是××即非××”的表达。何以故？真空绝对中一无所有，一无所得，但有言说思维皆不顺真空绝对之道（“道可道，非常道；名可名，非常名”），因为言说思维皆是极性二相的对待法，

是虚妄不实的妄想之所设立的幻法。正如如来所说，“但有言说，都无实义”，“皆是识心，分别计度”。

唯一真实存在的是真空绝对的本性，此本性当用言说表达时，则面目全非，但又不能不以言说思维来与众生交流。所以，如来只好用相对的极性思维和言说，来给众生表达真空绝对的本性。这种本无言思的绝对之境，用相对的言思来交流时，一定要“二道相因，生中道义”，才可以达到“说不可说”的旨意。如说××时即非××，说非××时即是××；于××非××，于非××非非××（如：“于有非有，于无非无”）；这就是以“非法非非法”的否定式来表达真空绝对的一种方便。其次，以亦××亦非××的肯定式来表达（如：“即心即佛”；性××真空，性空真××）。再其次，以××=非××，非××=××（如：五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴；“我身即法，法即我身”）的等号法门来表达，所谓“二际平等，等诸法故”，“是法平等，无有高下”。

用此三种方便，就以相对来表达绝对，实现“说不可说”。零是绝对，真到零的境界时，无我无人，无心身世界。你想过吗？什么是零？真是零时则无零，零都没有，还有其它吗？所以惠能说，“本来无一物”。如来说“亦无有定法如来可说，如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法”。所以，是诸众生“若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者。是故不应取法，不应取非法”。

圣者和凡夫的区别就在于此，凡夫总是取法与非法相，分别执著一切虚妄不实的法与非法相为实，总在极性的言思中“驴推磨”，造下了无端的祸福因果，陷入六道轮回的痛苦烦恼之中，不能解脱。其根本原因，就是不明一切相对是虚妄不实的假相，认假为真，不了真实存在的是究竟一相的真空绝对，因不了法界是一相无相的真空绝对，便产生无明的极性心识。由此无明，陷入极性对待的泥坑中，层层极化，坚固妄想，以致产生信息世界、能量世界、物质世界等的虚妄境界相，亦产生心意识的妄想分别执著，成为一切痛苦烦恼的根源。

若能明白“若身若心，皆无所得，亦不可以数知。何以故？一切法者是佛法故。是佛法者，即非法故。所以者何？以想分别，以想遍知，假名说故。于中无相亦非无相，无法（亦）非无法，究竟无相。此相清净，自相远离，犹如虚空同一自性，佛法亦尔，性相皆空”的道理，自然解脱，

转凡成圣。

圣者见任何法相皆不取不舍，不分别，不执著，“离此二边，名为中道”。“住不生不灭，不住非不住，是名法性住。如法性住无所住，一切诸法亦复如是。住无所住，如来亦尔，住无所住，不生不灭，非住非不住，如是非住非不住，名如来住处。”一切圣者不住一切法，见一切法即非一切法，是名一切法，“法尚应舍，何况非法？”圣者不著极性对待的任何一边，因为极性对待法的两边皆是不实的虚妄施設，故于××非××，如“于有非有，于无非无”。

“善男子，言如来生者，是著一边，言不生者亦著一边，离此二边，名为中道。善男子，观如来者应如是观，若异观者，非正观也”。圣者观察一切世间的事物，“无实无虚”，“如来说一切诸相即是非相，又说一切众生则非众生。须菩提，如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。须菩提，如来所得法，此法无实无虚”。如来是虚与实的对待法皆无所得，也就是说，圣者对一切相对法都无实观，皆知是虚妄不实的心识之所妄立，故于世间法相事物皆不分别，不执著，“住无所住”。

没有言思相的绝对真空本性（以零喻），但不妨以一切相对的事物（以对待数喻）来表达。如零用一切对待数来表达（如正一与负一，正五与负五，乃至正无穷与负无穷，皆是零的一种表达），一切数即是用来诠释零的。零在哪里？零就是一切对待数。所以，说零之时零是一切对待数，说一切对待数时一切对待数是零。正因为唯有真空绝对的零真实“存在”（是零即非零，是名为零），所有一切相对的事物和法相只是吾人自心设立的虚妄相。正如佛陀所说，“凡所有相，皆是虚妄；若见诸相（诸相指一切心识设立的虚妄相）非相（非相指真空绝对的真实“存在”，或曰零、实相），则见如来。”

“凡所有相”皆是相对，“非相”就是绝对，能明白相对外无绝对，绝对外无相对；说相对时相对是绝对，说绝对时绝对是相对，此理透悉，“则见如来”。如来者，本来面目也。本来面目者，非法非非法，亦法亦非法，法即非法，非法即法，所谓“法本法无法，无法法亦法”。正因为真空绝对一法不立，本无一物，所以见任何法相事物，直下要明这是极性对待的幻化相，不可著，不可取，以真空绝对立体“屏幕”上的“影像”看待之；犹如水（水喻真空绝对的立体“屏幕”）中之波（波喻屏幕上的“影像”），

波即是水，水不异波，波水一如，才是正觉正智。若将波水角立，或著在分别执著波峰波谷的相对相，粘在相上，忘记了波即是水，便是十足的凡夫一个。若能直下见相对的波峰波谷相，就见绝对的水，即非凡夫。

所以，见一切极性世界的法、相、事、物，直下入“是××即非××”，就离相对的一切相，所谓“离一切诸相，则名诸佛”者也！若不能见相离相，见法、相、事、物的相对直下见真空本性的绝对，自然不能得解脱知见，亦不能跳出极性世界周转循环规律的制约。（同上）

无有定法，实无有法

◎ 无有定法，说五蕴时五蕴皆空，说空时空是五蕴。何也？“说法者无法可说”，“以无所得故”，“实无有法”名为初果、二果、三果、罗汉、菩萨、佛、阿耨多罗三藐三菩提、涅槃等。但一无所有的真空又不断灭，能产生一切法，故一切法皆是佛法。说一切法时，即非一切法，是名一切法。因只有真空绝对，故无法能够表达真空绝对，当你用法表达时，绝对就成了相对。法是极性对待的现量，说法之时就有非法同时存在，失去真空绝对意。为了保持真空绝对的属性，必然是说法之时便成了非法。绝对用相对来表达时，必然是非法非非法，故“如来所说法皆不可取，不可说”。本是绝对真空，一无所有，“实无有法”，三心（过去、现在、未来）不可得，故“如来无所说”。

◎ 无有定法可说，何以故？一切诸法从本是寂灭相，“妄本不生”，根本就不存在！如人见水，鬼却见火，鱼见是空气，天人见是琉璃。可水、火、空气、琉璃根本就不存在！圣智现量时，“本来无一物”，一无所有，故无定法可说。“于有非有，于无非无”，见相见性。正如佛陀所说：“所谓欲界中无欲界，色界中无色界，无色界中无无色界，以界示无界法。为取欲界相者示是欲界，为取色界相者示是色界，为取无色界相者示是无色界。以界寄说无界，如智者所知，无所有界是欲界、色界、无色界，智者不得欲界、色界、无色界，是三界皆无根本无有定法，从众缘起是故智者知见无界是三界，此中无有界相，是三界皆虚妄合颠倒行。何以故？智者不得三界，不说三界若过去若未来若现在。贤圣通达是三界虚妄无所有，无自性离诸法，但是颠倒起，为断众生颠倒故，知见三界故，如来分别说三界相。欲令众生知无界义故，说三界非以性相有，智者知见三界相是无界相”。

◎ “实无有法”，“无有定法如来可说”，故佛陀说：“实无有法名阿罗汉”，“实无有法名为菩萨”，“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”，“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提”，“实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提”，“实无有众生如来度者”，“如来在然灯佛所，于法实无所得”，“实无众生得灭度者”，“一切法无我”，“无有少法可得”，“诸心（意根上的现量）皆为非心”。若以“法”喻为手势，“无法”则喻为手，手势为相对的现量，手为绝对的真空本性。“实无有法”，是指只有绝对的手，一切手势皆是手，明白了一切手势只是一手的现量，性现量真空，就是见一切手势（现量）只是手，这就是“如来者，即诸法（一切手势）如义（一切手势只是手）”。明白此理，就可明白“无有定法”、“实无有法”，哪有众生得度呢?!一切法根本不存在(就是“一切法无我”)!一切心也根本不存在(“诸心皆为非心”)!何以故?一切手势（一切法、一切心）皆是手（一切法无我，诸心为非心）故。（同上）

时空世界是什么

◎ 当一心时，时间很快过了，还不感觉；当杂心乱心时，极化分割太多，故时间感受就很长。高考三个小时不觉而过，针刺屁股三分钟却长，这就是相对论。吾人一切在相对的极性中，故有时空的一切效应。若能一心，再到无心，哪有时间长短之感受?!极乐世界一昼夜乃娑婆世界一大劫!说明我们的世界是极端极化的世界，在地狱时间感觉就更长了。“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。”五蕴中有行蕴，行蕴也空，何时间之有?!无十二因缘（无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽），三世本空。时间空，则空间空；空间空，则时间空。明白时间乃性之相耳，就不被时间所迷!一切科学家、哲学家均迷在相中而谈时间，必成为瞎子摸象!圣人入三摩地，证得一切究竟之境，远超科学方法的研究和认识，但凡夫怎能知道呢?!不到此地不知，未来更是迷惑多多!

了相透相，乃旷劫圣智之道也!见相见性，乃一切解脱之根本也!性相一如，乃一切圆成之标志也!不从性相上了达者，终不究竟!

《金刚经》讲：“若见诸相非相，则见如来。”“若能转物，则同如来。”“离一切诸相，则名诸佛。”“若以色见我（如来），以音声求我（如来），是人行邪道，不能见如来。”“灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者。”

“是实相者则是非相，是故如来说名实相。”“三千大千世界七宝以用布施，是人所得福德宁为多不？”“甚多，世尊。何以故？是福德（相也）即非福德性，是故如来说福德多（相有少多，性无多少）。”（菩萨不受福德相，就是不著相故。）“如来说诸相具足，即非具足，是名诸相具足。”“佛说微尘众，则非微尘众，是名微尘众。”（说“微尘众”就在相。“所谓无相是顺忍相。”《佛藏经》）如：“如来说一合相，则非一合相，是名一合相。”“一合相者则是不可说，但凡夫之人贪著其事。”一切相、物、法、事，无不依时空而展现，四相就是主客、时空的名称，因差异性而有主客、时空的名相，因主客、时空而表达差异的存在。

《金刚经》的主旨在破相见性，《楞严经》的主旨是见相即是性。凡夫因著相不见性为凡夫！转凡成圣的根本是破相见性，融相了性，性相不二，性相归如！

◎ 人有三种视锥细胞和一种视杆细胞，故可见七色光，猫头鹰只有一种视杆细胞，它不见七色只见世界灰蒙蒙一片。道尔顿色盲见桃红色为棕灰色，若绝大多数人为色盲时，不色盲的成了色盲。人见水是水，鬼见是火，鱼见是空气，天人见是琉璃，谁见的相对？谁见的都不对！“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来。”如来者实相也，实相无相，一无所有，才是究竟。一切众生各循自业，显现各种应见的色相，只有佛陀知道一切相虚诞不实，如水月镜花一般。但因众生各有不同的业身，具有各自不同的六根，就对应不同的六尘，实无有相，本来无一物，只是一个真空妙性，你说，世界到底是什么颜色？人的对还是猫头鹰的对？大便，人说是臭的，但猪狗却当作美味佳肴，“有欲观其微，无欲观其妙”。用感官来认识世界，只能认识表面现象。何也？感官认识是比量，是分别，是著相，故见不到绝对真理。无欲的非感官认识是现量，非思量分别，故可见真实的境界，所谓“见诸相非相，则见如来”。（摘自《心悟心法》上）

降伏其心

只是此心，余皆自心现量。正念佛时，即知此心，即显此心。知我此时在干什么？就是此心之妙用。此心是佛，即与佛相应，就念念是佛。展目（六根亦然）皆是如来地！知一切万法皆“如是”，则降伏其心。《金刚经》曰：“应如是住，如是降伏其心”，正是此意！（同上）

佛无实法与人

佛也无实法与人。《金刚经》云：“若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。”佛本无极性，故无少法可得，亦无少法可予，只是随方解缚，去迷去执。不迷本自觉，不执本自无，一念不生，本来周遍，自在清静，全体显露，自性尔尔，何劳修证!!! 故六祖说，佛苦口只“劝令寢息”，莫向外求，莫自扰自，无事生非，愈搅愈乱，永无宁日。（同上）

悟解相对与绝对

绝对可表达为：非×非非×，亦×亦非×，××等于非××，于×非×等类型。非法非非法；亦有亦无；以不听法为听；于有非有，于无非无。说××时××是非××，说非××时非××是××，这是相对表达绝对的通式，这就是“无有定法可说”。因为，定法是相对法，绝对法不可思，不可议，故无定法可说。若有定法可说，绝对就成为相对了。用相对表达绝对时，就要使相对的极性观念还原成绝对的非极性属性。于是，就用等号法门来实现，故说××时，××是非××；说非××时，非××是××。如：说听法时，听法是非听法；说不听时，不听是听法，这就是“不听法者，乃为听法”。（同上）

《金刚》公式

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

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

人不思议

《金刚经》中说，“不应取法，不应取非法”，“法尚应舍，何况非法”，“如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法”。这直下也是人不思议！“无实无虚”，“无法可说”，“是法平等，无有高下”，皆寓不思议的境界。“是××，即非××”，就是除法与非法，直入绝对真空的本性。本性不可思议，是绝对即非绝对，是相对即非相对，无相对无绝对是什么？就入不思议。（同上）

点即全体解《金刚经》

◎ “如来者无所从来，亦无所去”，来去是点，无来无去是全体。

◎ 见诸相（点）非相（全体），则无实无虚（实=虚，虚=实，一相而无相）。

◎ “佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者。”一切法皆是点，无四相是全体，故佛说一切法皆是全体。见一切法即是非一切法，见点的一切法，即是全体的非一切法，就入只是一个！

◎ “诸心皆为非心”。诸心是点，非心是全体！诸心皆为非心，即点即全体。

◎ “所言善法者（点），如来说即非善法（全体）”，点即全体。

◎ 见凡夫即非凡夫（点即全体），“凡夫者，如来说则非凡夫”。

◎ 以色相见如来，以音声见如来，色相、音声是点，如来是全体。只有这“点即全体”见如来，才是行正道。若著色相音声见如来，则是行邪道。

◎ “一切诸相即是非相”，点即全体。

◎ “一切法无我”，见一切法的点即见无我之全体。（同上）

不思議即真空绝对本性

《金刚经》讲，说不可说，“不可说”就含不可思。何也？言为心声，心有思才有言说，不可说的前提是不可思，即“无思也”。《般若经》讲不可思议，当不可思不可议时，正是真空绝对的本性。真空绝对的本性就在不可思议中悟证！

真空绝对就是般若波罗蜜，故般若波罗蜜无有住处，“住无所住，如诸佛住，安处寂灭，非思议境界。如是不思议名般若波罗蜜住处（可见般若境界是真空绝对之境）。般若波罗蜜处，一切法无相，一切法无作（本来无一物）。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（真空绝对本性）”。可见，不思議（无言思）是入真空绝对的最简捷之门。“般若波罗蜜界即不思議界，不思議界即无生无灭界（真空绝对之本性也），无生无灭界即不思議界”。只要不思議（不思善，不思恶，不可说），直下就是真空绝对之本性。（同上）

跋

这本《圣贤智慧互通说——以佛家说同》的中册，是以《金刚经》来说同的，书名叫《智慧灯塔的〈金刚经〉》。此书内容丰富，圆融儒释道三教，贯通古今之文明文化，分为甲、乙两本，是佛陀和恩师所证得的究竟了义的般若智之结晶。

般若代表人类文明文化最高的智慧灯塔，《金刚般若波罗蜜经》最能体现般若精神。所以，这本书恩师是站在最究竟了义的只有真空、只有空性大我、只有立体真空的“自己”上来讲的。以只有真空贯穿终始，因为真空是一切法相事物的本体本性本根本源本来。

此书总共有五大部分内容：第一部分，先以显现与不显现讲《金刚经》，从不显现的立体真空大圆镜与显现的立体镜像的关系就明白，显现与不显现只是一个，显现的法相事物和不显现的真空本性只是一个。第二部分以六根转正觉讲《金刚经》，六根门头的有相无相和六根性只是一个。这就归到只是一个上了，只是一个就是只有真空。第三部分以只有真空讲《金刚经》，这就归到只有真空的究竟了义上了。因为只有真空，所以无真空不现一切有。第四部分是以“无真空不现一切有”简述《金刚经》。第五部分是《金刚经》中一些问题的综说。此书让人们始终要明白显相的两个条件：首先必须是二相，其次是要有个“镜子”。这个“镜子”是立体真空大圆镜，就是只有真空。所以，只有真空是核心的核心，关键的关键！这就体现了灵山法门的独特和殊胜，用只有真空使人们抓住了《金刚经》的要害。这是恩师迫切救度众生的大慈悲心自然流露出的大智慧！

此书中多处描述真空的状态，是绝对的一无所有、无限周遍、无量无边、永恒“存在”，真空的属性是不死寂不断灭的“活物”，本自具足，能妙现一切。一切圣贤都证得了只有真空的境界，佛陀曰：“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃。”直下不思议，就是只有真空的最殊胜之修法。《中庸》讲：“中也者，天下之大本也。”“中”就是不思议，不思议就是“天下之大本”，就是只有真空。孔老夫子的“叩其两端而竭焉”的“空空如也”，就是直下不思议的只有真空。庄子的“既已为一矣，且得有言乎？既已谓之一矣，且得无言乎”？这就是直下不思议的只有真

空“一”的境界。所以，不思议直下就是只有真空，只有真空就“是法平等，无有高下”。儒释道的一切圣贤理论，在只有真空的究竟上就同体合一。“道之上善，儒之至善，释之性善，非善恶相待之善也。此语三教真可会通，一言以蔽，又何足疑？”证到只有真空绝对境界的三教圣贤，所悟之理皆同。从只有真空的直下不思议，就体现出三教一理，儒释道圣贤之道的互通互融性，这是灵山文化三教合一的重要内容。所以，此书讲的只有真空是一切圣贤理论的究竟了义，是最直接最了义的修法。

此书中阐明只有真空的时候，“无我相，无人相，无众生相，无寿者相”，三心不可得，时间空间没有，心身世界没有，法相事物也没有，根尘识空都根本不存在，法界无差别相，“诸法本无”，“相与不相对以空取空”，就是唯此一心、只此觉性、本无一物的只有真空！这就是灵山法门的一个宗旨，也是儒释道一切圣贤之道的总持。只有真空也叫作只有空性大我，“唯我独尊”，也叫立体真空的“自己”！众生只要明白只有真空就有解脱的希望，只要证到只有真空的境界，就必然提高生命层次，彻底转换生命形态，从小我转向了空性大我，疾证阿耨多罗三藐三菩提，成无上正等正觉！

此书重点讲述的只有真空的理论和修法是最为简捷、最为究竟的。只有真空就是直下不思议，直下不思议就是只有真空。当你说只有真空的时候，你还在思议，真空还是你意根上的相，所以就要用恩师在此书中总结的“是某某，即非某某”的《金刚》公式扫除一切。“即非某某”就是真空，这就将《金刚》公式简化为“是某某即是真空”，这就“逢物直达”，直下到位。用这个《金刚》公式来扫除一切相、名、妄想，用文字表达就是“是‘真空’即非真空”。只有真空是无文字相、无语言相、无思维相的只是一个无一个，言说思维不能到，这必须是要亲历亲证!!!

本来是一无所有的真空，那为什么今天却成了身心世界炽然存在的一切都有呢？此书相当多的内容在讲述这个机制原理。因为人们旷大劫来不知道只有真空、只有空性大我，一切都有是因小我的思议而展现的，“随有所念，境界现前”。真空被我们思议的业信息结构一作用，就变成了宇宙万有，所谓的循业发现。可是真空循业发现的一切法相事物，不但不离真空，而且还即是真空本身。所有的圣者早都证到了只有真空，在只有真空中起无量的妙用，愿以什么身得度现什么身，“无作妙力，自在成就”，

“无为而无不为”。真空妙有的一切，不离真空，还是真空本身；但无论是业有还是妙有，真空如如不动，永恒不变，不受任何影响（此为两个结论），故本来只有真空。

此书旨在要让人们明心见性，究竟解脱，这就要在六根门头的万法相中直下见到只有真空、只有空性大我、只有立体真空的“自己”！直指涅槃妙心，就地返回。这就是佛陀的正法眼藏，也是此书的究竟了义之处，更包含着恩师慈悲众生的弘誓大愿，时时想着以最简单、最方便、最究竟、最了义的修法，使各类不同众生都能悟入！

此书又展现出恩师智慧的圆通，就是用只有真空还圆通了《心经》的五蕴万法不异、即是真空，真空不异、即是五蕴万法，也圆通了《楞严》的性现量真空、性空真现量。这就归到只是一个，只是一个就是只有真空、只有空性大我、只有立体真空的“自己”！这就是佛法的究竟处。

通过此书的学习，知道了只有真空，但重要的是必须要证到只有真空的境界。对于大多数人来讲，就要具体落实在六根门头，这就是灵山二转法门中六根转正觉的内容。见有色无色即是真空的见性，闻有声无声即是真空的闻性，觉嗅有香无香即是真空的嗅性，觉尝有味无味即是真空的尝性，觉受有触无触即是真空的触性，知有念无念即是真空的觉性。六根门头的一切有相无相即是真空的根性，只有真空，只有真空本性，只有空性大我，只有立体真空的“自己”！能时时做此功夫，必然明心见性！真正到了只有真空的境界，再得成于忍，达成三昧，必成就无上道果，则成“如来”！这就是究竟解脱的妙法妙道，也是此书的关键所在！

如果按照此书中所讲的修法认真修持，你一定会证到只有真空的境界。当你证到只有真空了，见一事一物一法一相，都是真空，只有真空。见色是真空，闻声是真空，觉触是真空，嗅香是真空，尝味是真空，知念是真空，只有真空，只有空性大我，只有立体真空的“自己”！这就是恩师总结的明心见性的公式，你见闻觉知什么真空就是什么。当你真实地体悟体证到此，你就法喜充满，自在解脱，那才是真极乐！修习佛法的人都想往生极乐世界，你只要证到了只有真空，当下就是无量光无量寿的极乐圣境！

此书中明确地讲，一个人只要有了只有真空的正觉，就必然开显般若智，心地一定流露出无限的慈悲喜舍，无缘大慈，同体大悲。有情是真空，无情是真空，有情无情同圆种智，只有真空，只有空性大我。以只有真空

的智慧转了正觉，一定促进心态的改变，这就是此书所讲的“降伏其心”的转心态内容。也就是灵山法门自动自发的六条标准：一、自动自发的不贪。二、自动自发的发菩提心。三、自动自发的净化自己。四、自动自发地喜欢学习。五、自动自发的追求无上觉道。六、自动自发地不追求感官欲乐，唯慧是业。只有真空就是无上觉道，就是空性大我。这就从小我的利己走向了利他的空性大我，乐于施舍，施不望报，建立奉献人生，活着就是为众生奉献服务来的。直至无我无他、自他不二一体的只有真空，只有空性大我，只有立体真空的“自己”！发无上菩提大愿，追求只有真空的无上觉道，救度一切苦难众生。

对于《金刚经》中的重点和难题，此书的解释极为究竟了义，更使人们能当下识取。“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来。”只有真空是唯一真实的“存在”，见诸相就见“非相”的真空，这就见如来了。“如来”就是只有真空，只有空性大我，只有立体真空的“自己”！“诸法如义”，“如”就是本来，本来就是只有真空，诸法就是只有真空的“如”，这就是只有真空的只是一个，终归只有真空。“灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者”。因为众生是真空，度众生的你是真空，度众生的法还是真空，只有真空。所以，使一切众生知道只有真空，达到只有真空的境界，就究竟彻底地解脱。愿一切众生早日趋向只有真空的解脱之道！

读完此书，你就会心明眼亮，知道旷大劫来因不知道只有真空，只有空性大我，故生死轮回不了，明确地知道只有真空唯一真实就究竟解脱。才深深地体会到此书所讲的“实无有法”，只是转人们无量劫来著相著有而不见真空的一种虚妄观念，本来一法不存，“法惟一字，所谓无字”，“法本法无法”，只有真空如如不动。恩师反复在此书中讲，只有真空，相是真空的相，性是真空的性，“性相一味解脱”！

今天有幸能读此书，感恩诸佛菩萨及一切圣贤的“善护念”、“善付嘱”！更要感恩恩师无量劫行菩萨道不舍一人的大慈悲大智慧圆通，能将《金刚经》高度提炼到只有真空！以只有真空圆通一切法，使人类的文明文化重放异彩，使众生更能契入！应时代之变而更新，适众生之根机而简捷！愿此书的般若智光照大千，世世代代解脱众生！

荷菖 於爻龙书院
二零一零年农历十月

交龙文化和回归文化丛书

- 《回归自然》(上、中、下)
《奉献人生》(上、下)
《交龙文化谈说论》(上、中、下)
《伏羲与人类文明》
《老子的道论——回归自然的大智慧》
《老子的大智慧——兼论儒释道文化的同一性》
《老子与禅讲记——兼论<道德经>中的心地法门》
《三教文化古今谈》(上、下)
《自然科学与圣贤文化——启蒙讲记汇编》(上、下)
《东西文化互通说——启蒙讲记汇编》(上、下)
《心法心悟》(上、下)
《心悟心法》(上、下)
《明心见性——为初发菩提心者讲记》
《明心见性的要旨》(上、下)
《圣贤智慧互通说——以儒家说同》(上(四书、易经选)、中、下)
《圣贤智慧互通说——以道家说同》(上《道德经》、中、下)
《圣贤智慧互通说——以佛家说同》(上《心经》、中《金刚经》、下)
《圣贤智慧互通说——古今文明文化之圆融》(上、下)
《东西文化认同说——现代学者文摘》(上)
《东西文化认同说——东西文化比较》(下)
《交龙灵山诗词楹联书信选》
《圣贤的奉献人生》(上、中、下)
《认识世界的钥匙》(上、中、下)
《佛经精句选解》(上、中、下)
《回归文化论谈》(上、下)
《心地法门——开启智慧的钥匙》(上、下)
《净化心灵、完善人格》(上、中、下)
《交龙灵山的精神》(上、中、下)
《佛家经典讲记》系列丛书(心经、金刚经、楞严经、法华经、坛经、华严经、涅槃经、摩诃般若波罗蜜多经、金刚三昧经、入法界体性经、诸法本无经、佛说心地观经、大方便佛报恩经、圆觉经、大般若经选、小品般若等等)。
《儒释道经典讲记》系列丛书(庄子、列子、老子、易经、尚书、诗经、三礼、大学、中庸、论语、孟子、孝经、宋明理学及心学、历代禅宗祖师语录等等)。
以上黑体字为已出版的书,楷体字为未出版的书。

声 明

鉴于各地翻印交龙文化（回归文化）丛书的现象，本丛书编委会声明如下：

本丛书版权不限，允许翻印，但因社会上流通翻印有的售价太高，引起不良的反应，因为本丛书从未收费，均以赠阅来流通。故，希望翻印者不要牟取暴利，以免影响本丛书的声誉及其所提倡的奉献人生的精神。本丛书编辑委员会对仅收工本费的翻印者表示欢迎和真挚的谢意！

回归文化（交龙文化）丛书编委会

回归文化叢書編輯委員會

主 編：張戡坤

本書編委：張戡坤 澹 虛 荷 菴 李芳芳 王海音 朱 云
孫 萍 楊彥賓 毛晓亚 李亚妮 张海凤

回归文化丛书

圣贤智慧互通说——以佛家说同（中）

——智慧灯塔的《金刚经》（甲、乙）

张戡坤 著

著 者：張戡坤

出 版 者：光大出版社

EVERBRIGHT PRESS

香港北角錦屏街 45-61 號東發大廈 D 座 14 樓 1403 室

Room 1403 BlockD, Tung Fat Building, 45-61 Kam Ping Street, North

Point, HongKong

承 印 者：西安明瑞印务有限公司

開 本：1/16 開

印 張：

字 數：713 千字

版 次：2010 年 12 月 第 1 版

印 次：2010 年 12 月第一次印刷

印 數：1000 册

書 號：ISBN 978-988-19292-4-2

免費贈閱