

回归文化丛书之

圣贤智慧互通说

——以佛家说同（上）

——从《心经》看佛法的究竟了义

张戩坤 著

光大出版社

目 录

序 言	(1)
第一章 总 论	(1)
内容提要： “观自在” 空有一如 《心经》与圆通法门 《心经》 说 《心经》“心”和“空”的第一义谛解 点与全体 无二之性 五蕴 皆空，五蕴无生 有情、无情同圆种智，万法由心造 只有一个空性的“我” 圆通 是一不是二 读懂《心经》 《楞严》、《金刚》、《心经》三公式 的同一性 方便解《心经》 现量和本性只是一个 一句佛号悟《心经》 通俗易懂悟《心经》 五蕴观自在 空不碍现量，现量不碍空 圆融诸法， 同一空性 念与不念只是一个 空蕴不二，只是一个 以《心经》不异、即 是直见本性 真空绝对之境 入不思议 一切波归水，其实只有水 深入 理解真空之义 只有本性空独尊	
第二章 给初学者的方便说	(23)
第一讲 真空大圆镜	(23)
内容提要： 从水晶球说五蕴与空 以比喻明悟“五蕴皆空” 在有相无 相中见真实的“水晶球” “不异、即是”的妙法 真实的“存在” 立体 真空大圆镜	
第二讲 明悟《心经》	(34)
内容提要： 性相不二才是本来 因S线的相界面产生一切 修习之关键 ——抽S线 真空本体一无所有，“以无所得” 真空本性中产生的一切还是 真空本性 在五蕴中见永恒的真空本性 见五蕴即是真空本性，就是行深般若 不错乱修行的智慧 不做捞水月的猴子 远离颠倒梦想，究竟涅槃 般若波 罗蜜多是大神咒	
第三讲 从一相两相来解《心经》	(52)
内容提要： 一相无相，二相对待而存在 认识二相是一相的存在方式，就 除一切苦 一剪二鸡 一相如如现二相，鱼缸不动任鱼游 庭院草不除 心身世界本无，远离颠倒梦想	
第四讲 以不变随缘、随缘不变解《心经》	(60)
内容提要： 不变随缘、随缘不变的机制原理 循业发现，一切皆幻	

空有皆在大觉中 循业发现无真实，差别相中无差别 认识相、名、妄想的
虚假性 如如正智，入佛知见

第三章 不被相迷惑..... (69)

第一讲 “凡所有相，皆是虚妄”..... (69)

内容提要： 以空华、水月透悟一切相虚妄 除阴无阳，除尘无根 根尘
识空本不有 心身世界亦无 昼梦夜梦同是梦 一切相皆非真实 只有
一觉 相皆空寂，随心现境 “随有所念，境界现前”

第二讲 一相为心，两相为物，心物一如，只是一个..... (72)

内容提要： 一相为心，两相为物 科学证明“诸法”与“空相”只是一个
如来的三法印和一实相印 佛陀的脚印、惠能的袈裟纹证明诸法空相 “不是
风动，不是幡动，仁者心动” 纯信息态，“其精甚真” 一相与两相，心与
物 两相运动变化的机制 四种力 两类自发性 感受感应 斥力引
力 平衡态 中和 心境一如 心物不二 什么是业障？ “会万物
为己者” 心外无物，物外无心 主人翁在哪里？ “多福一丛竹”
“诸法究竟如水月” 只有一相的真如妙心 诸相非相，以无所得 此岸彼
岸只是一个 “万境自如如”

第三讲 只此真空本性..... (87)

内容提要： 无事可商量 一切二相皆在运动 一相稳定存在，二相不能
稳定存在 最上乘 本来是一相 正法正道，邪法邪道 归一相法
三道境 点即全体 诸佛语心 宇宙万物都是“易”所现之物 不排空原
理 念佛念咒 甚深般若，唯此一心，即一切法 一切咸是妙明真心中物
一切贤圣同证此理 只此真空妙性，但会一切，妙用自在

第四讲 五蕴不异、即是真空妙性..... (98)

内容提要： 有色无色皆是见性 六根门头有相无相直下不异、即是本性空
禅案公案 随顺觉性 物物一太极 太极本无极 凡行的事物皆有限
百丈公案 法界无差别相

第五讲 以《心经》悟入佛之知见..... (114)

内容提要： 心态 二转只是一个 不要谤佛 “易”态 一实相
“妄真同二妄” “不可须臾离” 六根转正觉，秦跋陀的如意 什么
是相，什么是性？ 一切识别即是真空本性 究竟涅槃，妙有一切 黄叶止
啼 说不可说 不可思不可议 毕竟空 入佛之知见 绝对的表达
圣人皆入无知无见 空空如也 道不远人 见诸相非相 直指涅槃妙心

六根转正觉 见相见性 开心地法眼 只说有见，见不断

第四章 悟入《心经》的大智慧 (128)

第一讲 如何观自在..... (128)

内容提要： 感前贤取经之艰辛，效大德弘法之精神 学佛法不一定要文化俱行和尚 发菩提心 大愿成就 扩大心量 解脱知见 “以无所碍” “好雪片片” 是法住法位 观自在 心身世界是什么？ 七佛偈言 如来法门 “性自尔” 见相见性 亚当夏娃 六根观自在 见闻觉知不断 一切是真空本性存在的见证 毛端与十方国土 一为无量，无量为一 小中现大，大中现小 “执大象，天下往” 见无二之实性，无二之性 行深般若波罗蜜多就彻底自在 如何应用“照见五蕴皆空”？ 在实际中认识并落实“五蕴皆空” 痛苦在心不在境

第二讲 究竟了义的不二之性 (146)

内容提要： 实证色不异、即是空 以空中虚华明悟色空的机制原理 一切相皆如空中虚华，见病所成，本不存在 一切是循业发现，如镜现影 “易”寂然不动，感而遂通天下之故 不二之性 “一剪二鸡” 大地平沉，虚空粉碎 镜与镜像是一，色与空不二 相是性显，“无相不相，不相无相，是为实相” “生而不有”，“生而无生” 以手和手势之方便入无二之性 三教圣人共同的智慧认识 儒释道圣者皆证的绝对真理 十六大士洗澡开悟 “感而遂通”，《法华经》上的地涌菩萨

第三讲 以一相二相来认识究竟之义 (166)

内容提要： 一相圣人与二相凡夫 什么是一相和二相？ 一合相 循业发现十法界 性相一如 什么是圣贤之道？ 此岸差异与彼岸的无差异，摩诃般若 水晶球上何时无像 一相的圣智现量 聪明与智慧 佛性非有非无 瞎子摸象 不即不离 “色是佛性” 在不连续中见到连续 无性之性 混成之物 只有真空本性 一切皆梦境，还贪什么？

第四讲 “不异、即是”的直指法门..... (177)

内容提要： 科学中的“色不异、即是空”，邻虚尘 集体欺骗 色盲人水鬼火 眼光到物吗？ 因根有相 见色见空只是见性 生是实在生，去是实不去，实无来去、上下、远近 受是真空本性存在的见证 抽S线即本体 想即是空，空即是想 行不异、即是空 识不异、即是空 无心识就无罪福 悟《金刚经》妙义 度一切众生实无众生得度 心斋 “虚室生白” 玄珠与象罔 不享受烦恼

第五讲 从一相、二相看《心经》…………… (193)

内容提要： 两相有相是虚妄，一相无相乃真实 象罔找到玄珠 “见相就见鬼” 环中点 根尘同源 本来无五蕴 两相的“有”根本不存在，擦“S”线明诸法空相，生灭与不生灭 明心见性的公案 什么叫道理？全妄皆真 两相一切都有，一相一无所有，在诸相中梦醒 两相凡夫有知见，一相圣者无知见 宇宙万法是什么？了悟本来无一物，诸法无生 “超然登佛地” 直指一相的涅槃妙心 有相无相皆本性空 逢物直达，转物自在，法不知法，极性对待的万法都不能独立存在 花案月案 良知 最上乘 “以无所得” 用般若大智慧直入真实之境 当下心开意解就是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒 公案中的《心经》 在实际中真实契入般若波罗蜜

第六讲 以性相和体用来谈《心经》…………… (209)

内容提要： 性相关系，体用关系 一切万法皆真空本性之妙用相 五蕴的相用即是空的体性 六根性 六根转正觉 闻声悟道 在五蕴的相用中直下明心见性 不从根尘空来，皆从真空本性来 一切相用皆来自真空妙性 坚固妄识对人们的障碍 马祖扭鼻 鱼缸中鱼 芥子纳须弥，大等于小，寿等于夭 破除坚固妄识 东山水上行，桥流水不流 只有零真实存在 无极而太极 太极本无极 二十五岁生一百岁 鹅能出瓶 解脱生死之苦厄 一切相用、对待数皆是用来表达体和零的

第七讲 三教互通看《心经》…………… (223)

内容提要： 凡相必有用 相不同用不同 “变易”与“不易” 乾坤二卦 三教圣人共证一理 契入“不易”的体性，自在妙用必解脱 “一阴一阳之谓道” “十不求” “成性存存” 四不依 体相用一如 实践中透过只有空性的大我 以无所得心报四重恩 进入空性大我是最简捷、最彻底的修法 三教合流 同归一性 一切如毛轮、空华、梦境，不执著“以无所得” 棒喝坏心识 只有一个真的 直指涅槃妙心 “空空如也” “谷神不死” “虚而不屈，动而愈出”

第八讲 透过真实的《心经》…………… (241)

内容提要： 方便解《心经》 诸相非相 只有空性大我 只是一个无一个 本性无性才是真性 蜜罐罐里的蜜娃娃、水和波 无极与太极解 透过真实的《心经》 房子的《心经》 水中月的《心经》 “莫见乎隐，莫显乎微” 究竟涅槃 见性不见 如如之心

第五章 圣贤智慧的互通…………… (249)

第一讲 从《心经》看圣贤智慧的互通 (249)

内容提要： 此岸彼岸 对待虚妄 “不见一法然非法界” 点即全体
 最直接的修法 见任何一法即见法界 万物不离自性 “一切法真如体
 故，一切法现在真如体故” 诸法无生 见色明心，闻声悟道 空即妙真如
 性 开权显实 “活物” 天地万物只是一个 非极性的“中”，圣贤智
 慧的互通 三教圣人对“空”的共同认识 “道之为物” “有物混成”
 “灭尘合觉” “夫物芸芸” 认识本来，抽S线太极本无极 “明明
 德” 儒释道三教圣人对宇宙万物产生的不同表述 三教圣人论演化与本源本
 体 “如来藏”、“有物混成”、“易” 前见后见 “不见一法非法界者”
 不排空原理 唯一真实的永恒“存在” 真看破 等号法门直指涅槃妙
 心 用《心经》来破解禅宗公案 真空妙有，妙有真空 水月处是水，镜像
 处是镜 “谷神不死” “虚而不屈” 盘古开天地 伊甸园 “道法
 自然” 东山水上行 诸法平等

第二讲 佛家、儒家、道家的合一 (271)

内容提要： “孔德之容” “道之为物” “恍兮惚兮” “窈兮冥
 兮” 时空 “希”、“夷”、“微” 圆融宝觉 唯道独尊 “道纪” 总
 持 “道”“不死”、“不勤”、“不盈” “道冲” “道可道，非常道”
 “常无欲”，“常有欲” “众妙之门” “大道泛兮” “执大象”
 “万物作焉而不辞” “衣养万物” “常无欲，可名为小” “叩其两端”
 “一切都从此法界出” “终不为大” “中”、“和” “天命之谓性”
 “大顺于道” 一相绝对，独尊独存，无大无小 “道也者，不可须臾离
 也” 慎独 “莫见乎隐，莫显乎微” “天下之大本” “致中和”
 性××真空，性空真×× “但会”的妙用 万法不离自性 梦在哪里梦？
 “一切法即佛法” 圣智现量 般若波罗蜜多的大智慧 自性与五蕴万法只
 是一个

第三讲 诸法空相 (293)

内容提要： 空相也无 幻妄称相，其性皆为妙觉明体 明悟诸法空相的
 机制原理 一切诸法皆是梦境，梦醒人生大梦 本性就是阿弥陀佛 昼梦夜
 梦 度一切众生实无众生得度 “一切众生一切刹土本来不生” 众生界不
 灭 对待法无先后 世界依观察者而存在 凡圣法皆是梦中事 主客不
 二 心是境，境是心 畸形发展科技的危害 有机事必有机心 功德天与
 黑暗女 绝对空不变 控制“S”就能解脱 法、相、事、物和真空本性只

是一个 冰霜雨露只是水，万法万相即是性 在色受想行识中直下悟道
有行无行只是一空 色受想行识的公案 曹源一滴水 万象丛中独露身
拨不拨 六根皆有受 只是一个无一个 “以无所得故”的直指

第四讲 《心经》与道家儒家的合一..... (310)

内容提要： 点即全体 广钦老和尚语 常与无常 修习佛法目的是要
明心见性 老子对诸法实空的论述 诸法无生，对待不有；于有非有，于无非
无 老子对从相对进入绝对的描述 “知其雄，守其雌” “大制不割”
《道德经》跟《心经》的互通 从对待法的生灭中见到不生灭的绝对空 念阿
弥陀佛的互通 有情无情同圆种智 “大智若愚” 破与立 无情说法不
思议 “予欲无言” 法尚应舍，何况非法 万境自如如 “是某某即非
某某” 《心经》与儒家互通 “一阴一阳之谓道” “君子之道鲜矣”
让圣贤智慧互通 三教合一 “继之者善，成之者性” 以圣贤文明化世

第六章 从不同角度感悟《心经》..... (325)

第一讲 点即全体 全体是点..... (325)

内容提要： 点即全体、全体即点的应用 色受想行识是点，空是全体
见五蕴的点不异、即是空的全体 镜像与镜子就是点与全体 点与全体只是
一个 见任一点就见全体 芥子纳须弥 见任一法、相、事、物的点即见全体
的真空本性 庭前柏树子 点与非点 无全体则无点 一人一世界，一人
一宇宙 小中现大，物物一太极；大中现小，任一太极含无数太极 点是工具，
全体是我 我思我故在 “主人翁”在哪里？ 无思是全体，有思是点
非点非全体 是法平等 点与点无差异，点点无别 一无所有的全体才是真
正的“我” 应无所住 性点真空，性空真点 直下无所得无所住 “以
无所得”就是“主人翁” 想（点）即是空（全体） 六根门头皆是同一“主
人翁” 事事无碍 无所得就是大神咒 只是一个无一个

第二讲 真实般若之境..... (333)

内容提要： 只有一个空，空就是“我” 真实般若波罗蜜 色非常非无
常，色尚不可得，何况常无常 般若波罗蜜中无有法可入可出，可生可灭
相似般若与真实般若 演说般若波罗蜜义的功德较量 诸法本无 “今付无
法时，法法何曾法” 诸法空寂清静 “法尚应舍，何况非法” “本来无
一物”才是真实般若 根本不存在有相无相、有法无法的名相 如来所说法皆
不可取不可说（因为无法非法） 法相事物皆是心识分别的产物，根本就无
只有空性的无我之“我”，本无一物，只是一个无一个 明心见性最可靠最稳妥

见到本来面目是解脱之关键 无色无空无心识，当下不思议中明心见性 起自一无所有，落入一无所有，只是个一无所有的真空本性 体悟不思议的当下
金刚公式：是某某，即非某某，是名某某 见点就见全体 度一切众生实无众生得度 不住相，不可思量 见一切相皆是真空本性的存在相、表达相
狗子佛性说有说无皆是戏论

第三讲 从《心经》、《楞严经》看圣贤智慧互通…………… (350)

内容提要： 如来竖臂 性颠倒 《楞严经》之义旨——见相见性 只是一个妙心真心，“以无所得” 不思议 “以无所得” 妙明真心
非法非非法 找回遗失的妙心妙性 “求其放心”，获本妙心 “藏天下于天下” “恒物之大情” 演化与回归 无极而太极，一念无明，“认悟中迷” 由非极性世界到极性世界 《楞严经》的中心——回归的理论和方法
三教修道修心的究竟了义之经文 儒家关于回归的理论 道家关于回归的理论一合相不异、即是真空本性 天王看珠光 诸法实空 实相与妄相 实相是常寂灭光，两相妄相是晦昧相 生命从无情物而来 循业发现的妄相仍是真空本性 用楞严法门救末劫众生 《楞严经》讲的演化机制 达摩安心性二十五有真空，性空真二十五有 归元性无二 对立统一说明了什么？
黑格尔不是证悟 为什么宇宙万物在虚空中？ 见相见本心本性 对待无先后，体证知对错 找到“以无所得”的“宝明妙性” 不排空原理 体相不二观自在 “以无所得”和“大觉”

第七章 究竟了义的大智慧…………… (376)

第一讲 不生不灭，究竟了义…………… (376)

内容提要： 只是一个空性大我独尊 元是一“春”，只是一“空” 只是“这个” “唯我独尊”是真我 “常乐我净” 什么是禅？ “永动机” 只是一个空性的大我 唯我独尊，妙用无穷 发菩提心起妙用 一切愿皆可成 “过水偈” 自己看自己的相，自心现量 明心无相，见性无见 法界无差别相 极性思维的作怪 想通想不通 怪诞不怪诞 破除习惯的极性思维 极性对待本不存 非极性圆通无碍 佛陀的禅机，直指涅槃妙心 只是一个无一个 不问正数，不问负数，只有零 否定与肯定 真空绝对的表达 “频呼小玉” 一切表达只是方便，因为言语道断 零与数 凡相对皆无 “非幻不灭” 非空非蕴 《心经》的究竟了义，诸法无生，唯妙性独存 只是一个“我”，就究竟涅槃

第二讲 只是一个“性自尔”…………… (391)

内容提要： 只有“性自尔” 水晶球上有像无像“性自尔” 有情无情皆是“性自尔”的存在 根本无相对，只有“性自尔” 如来法门——“性自尔” 想通想不通“性自尔” 六根门头的一切相只是“性自尔” 以“性自尔”转正觉 拄杖子的公案 直下入“性自尔”，“灭尘合觉”，周敦颐的太极图为什么上下皆为空圈？ 《心经》旨在说只有“性自尔” 用只有“性自尔”转正觉 只有“性自尔”就是般若波罗蜜 只有“性自尔”就实无众生得度 “性自尔”妙有，妙有“性自尔” 只有“性自尔”就明悟《金刚经》诸法平等就是“性自尔” 空取空就是“性自尔” 一合相是“性自尔” 众生与佛皆是“性自尔” 是××是“性自尔”，即非××是“性自尔”，是名××是“性自尔” 只有“性自尔”就观自在 “性自尔”就是唯我独尊 只有“性自尔”就入禅 “性自尔”就是禅，就是如 周敦颐的太极图亦讲只有真空绝对的“性自尔”

第三讲 只有真空绝对..... (404)

内容提要： 住无所住 直下不思议，就是无所住 抽“S”线就是本体本性 无相就是不思议 不是外边真的有东西 大力人的腿为什么抬不起？ 不生不灭的真空绝对之境，对待虚妄，进入不思议境界 只是一个圆融宝觉 真空本性中无五蕴，“以无所得” 真空绝对就是毕竟坚固的“首楞严”性现量真空、性空真现量，现量不异、即是真空本性 圣智现量 《心经》表达只有真空绝对的本性 只是真空绝对就自在无碍 到真空绝对就无为而无不为 佛性就是首楞严三昧

第四讲 《大般若经》与《心经》对应..... (412)

内容提要： 一切法空就与般若波罗蜜相应 随举一物与本性无二无别 “空”的含义——只是一个 法相事物直下就是空 真空本性 诸法处就是真空本性处 一切有相无相和真空本性只是一个 有情无情处就是真空本性处 再多法仍是真空绝对本性 一切现成 生灭皆是真空本性 一无所有和一切都有只是一个 三教圣人都认识到了绝对唯一的“存在” 在一切法中直下明心见性 哪个不是真空本性？ 真空本性圆通一切法 要明心见性大似井底叫渴 一切法皆是指示明心见性的 只有真空绝对本性 五蕴与真空本性只是一个，没有合与不合 在一切法中识取真空本性 五蕴是真空本性的存在方式及本身 贪瞋痴即是真空本性 真空本性无时无处不在 真空绝对本性中无真空本性 “空空如也” 《大般若》和《心经》的对应 只是一个无一个 一无所得就得一切 唯我独尊 肯定与否定 一无所

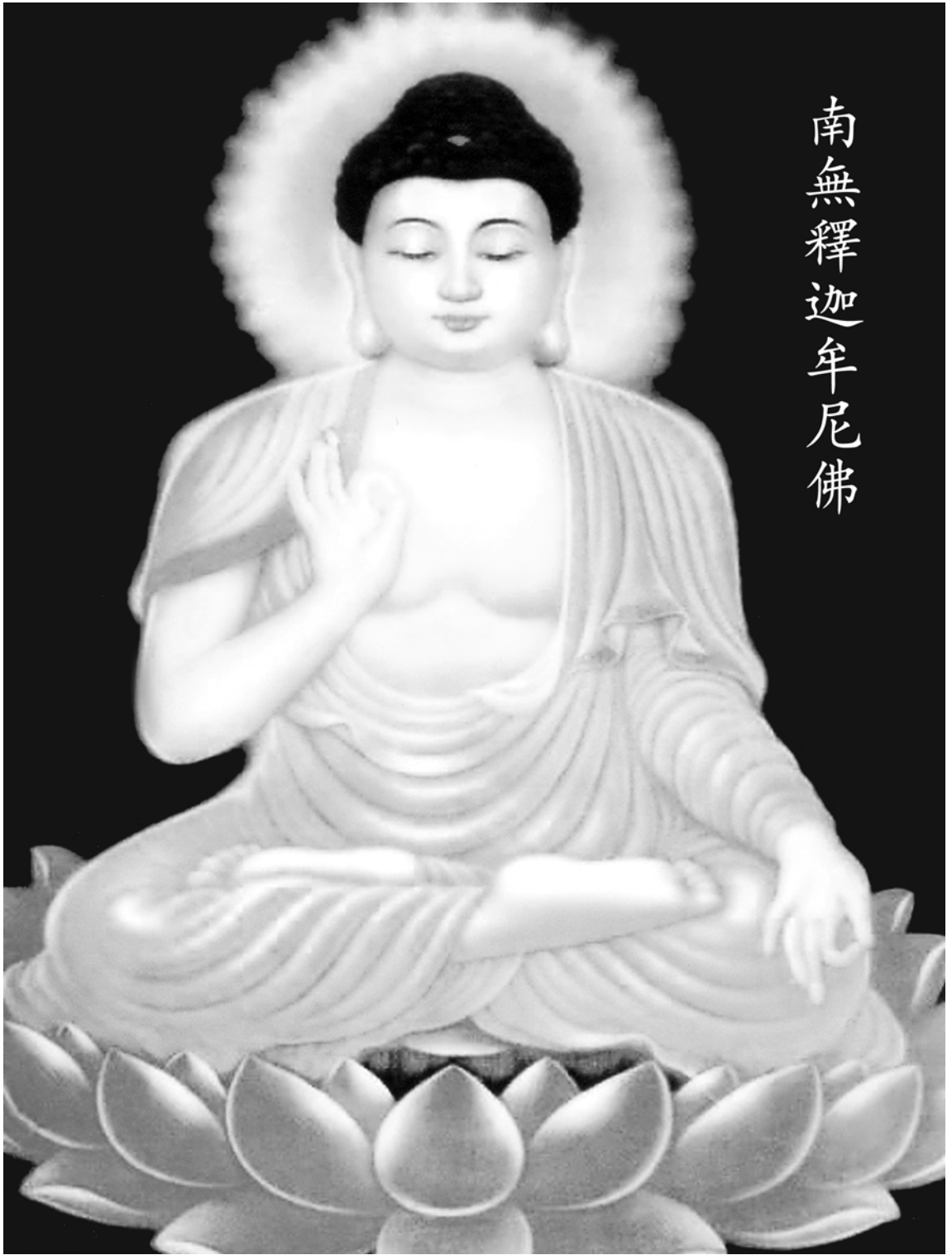
有就是一切都有 最上乘 得个无得 直下与真空本性相应 真实般若
惠施众生

第五讲 以三个方便讲《心经》…………… (431)

内容提要： 只是一个真的 见即是妄 只有真空本性，故妄本不生
相似般若与真实般若的差别 “知者不言” 只是一个水晶球，只是一个真的，
就是真实般若 提倡圣贤之道，引导众生提高生命形态 照见五蕴皆空，只是
真的一个 只是真的一个，妄即是真 一相绝对，无问无答 什么不增不
减？一切相怎么除？ 三部曲，“只是一个真的”和“只是真的一个”的圆融，
只是一个 般若波罗蜜的境界，无修无证 生死涅槃不二 只是一个，故无
众生可度 入一相法门 吃无漏食 只是一个无苦厄可除 看《心经》的
三部曲 只是一个真的就是真空绝对，“以无所得”，但偷不走，坏不了，舍也舍
不掉 只是真的一个 《金刚经》一拍就讲完了 只是一个就离一切相，不
可思不可议，以无所得 只是一个的应用和妙解 禅宗公案就讲“只是一个”
《金刚经》中的“只是一个”说 生“只是一个”的心 只是一个就平等
只是一个就是禅 只是一个不来而来，不见而见 只是一个就寂灭现前
《般若理趣经》讲的“只是一个”

第八章 《心经》的唯零说…………… (451)

内容提要： 《心经》的唯零说 只是一个零 零——只有一个无一个
零是本性 得个零的究竟 唯零说 《心经》法门 只是一个空(零)
《心经》中的“狮子吼” 真无念 空空、无依止、零

南無釋迦牟尼佛

序 一

在浩如烟海的佛经中，只有般若才能代表佛法，也只有般若展现了佛陀深不可测的大智慧。佛陀讲了二十二年般若，我们大家最为熟知的就是玄奘大师翻译的六百卷《大般若经》，而《心经》就是《大般若经》的浓缩。一部《心经》虽然只是短短二百多字，却代表了佛法最深奥的般若智慧，也是佛之境界的究竟展现。

凡是修学佛法的人几乎没有不知道《心经》的，虽会背诵的人多，而能了达其义的人却甚少，所以常有学人来向恩师请教《心经》之奥义。鉴于此，又加之恩师怜悯众生之慈心悲愿，遂将他几十年内所讲《心经》筛选编辑成书，以应广大佛法修证者之需要。

此书具有几个鲜明的特色。首先是以《心经》跟儒释道三教圣贤智慧的互通。因真理只有一个，此书通过《心经》充分再现了三教圣贤大智慧的风采，展现了儒释道圣贤心地法门的同体同源的同一性，并让人们领略古圣先贤大智慧的意义和价值所在。其二，书中的各种比喻巧妙易懂。佛说，诸有智者不以譬喻不能得解。恩师在讲课中妙趣横生，妙喻生花，为了让大家都明白《心经》的深奥之理，运用了大量生动活泼的譬喻，如衣帽鞋袜皆是棉花、冰霜雨露皆是水，镜子和镜像、水晶球有像无像、蜜罐罐里的蜜娃娃、波和水、七彩光和分光棱镜、零和数、振动的绳子等等。恩师用这些浅显易懂的比喻引导学人悟入甚深第一义谛，契入玄之又玄之境而法喜充满，当你妙悟《心经》的义旨时，会不由的赞叹恩师大智慧的灵妙和深邃，及其准确地把脉古圣先贤心地法门的真实不虚。其三，本书最重要的一个特色就是具有“禅”的意境。书中随举一事一物一法一相，皆处处直指涅槃妙心，引导学人直下识自本心，见自本性，示《法华》之妙境，开《楞严》之深慧，达《般若》之究竟了义。所以，只要是多年修习佛法的实证者，或者是想穷究佛理的禅悟者，只要你一步一步真实地按照本书所讲的操作，明心见性指日可待。

由于此书每一讲皆因学人的境界层次不同，为了便于理解，恩师对同一问题往往从不同角度用不同的方法加以论述说明。特别是恩师的慈悲之心，对有些重点难点及关键性的地方都重复多次，目的在于有助于学人掌握和理解，因此书中有些内容有所重复，这是恩师对学人的一片赤心。此书是恩师沟通大圣心地的智慧之结晶，愿读此书之佛法修学者，开启本具的般若智，涤荡无量劫的愚昧暗钝。

勉为序。

序 二

一部《心经》，可谓是整个《大般若经》的浓缩，是佛法的精华。

自从灵山开始讲大乘佛法以来，恩师张戡坤老师日日夜夜讲法不辍，几十年来《心经》已经讲过不知道多少遍了，但每次所讲的内容都不尽相同，有不同层次的境界。我们把它整理出来，其中筛选了部分内容，由浅入深，从不同的角度讲述，来对应不同层次不同根性的修学者。

此书首先从总体上来论述《心经》，让人们能够抓住佛法的总持；进而站在初学者的角度上来方便地讲解，使对于佛法没有深入学习的人也能明白佛法的精义；其次讲述佛法的根本问题，诸法空相，六根转正觉，直指涅槃妙心，见相见性，开心地法眼，悟入佛之知见；直至诠释《心经》的大智慧，引导人们真实透悟宇宙万法的一切奥妙。恩师将《心经》与《金刚经》、《楞严经》、《大般若经》、《大般涅槃经》等来互相圆融贯通，也与老子、孔子的大智慧互通互融。站在彼岸的究竟上，圣人的大智慧的确是互通的，因为绝对真理是唯一的，宇宙的本体是同根同源的，一切众生同一佛性，同一“明德”，同一“谷神”。故儒释道的圣人们都体证到了同一个如如不动的本体本性，在此境界上，诸法平等，“法界无差别相”，同归本源。

领悟《心经》的奥义，从佛法的角度上来看儒家和道家圣者的智慧境界，让人不得不赞叹大圣们的大智慧！最后，归到只是一个上，直至只是一个无一个，所谓“以无所得故”，“空空如也”，“易，无思也无为也，寂然不动”，“寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”，“道可道，非常道”。真空绝对本性连真空绝对本性也没有，本性无性，唯零本空，只是“性自尔”，直下不思议，就是不可说的摩诃般若波罗蜜……

本书从《心经》看三世诸佛的心法，展现诸圣贤给世人的盛大法宴和人类最高智慧的结晶，象征着人类文明的最高灯塔，凝聚着诸圣贤无尽的慈心悲念和不舍一人的救世情怀，倾注着恩师的一片赤诚之心和无尽的期望，是提高人们生命层次的法宝。对于修证佛法多年的深参实修者极为必需，每一讲都是从不同角度要让人们直下明心见性，通俗简易地让人当下领悟，心地契入本妙元心。只要你明白其中的机制原理，真实操作二转——转心态、转正觉，真发菩提大愿，“念菩提心、修菩提心，悃望菩提，愿求菩提”，功夫加深，就会很快领悟佛法之究竟了义，必至大彻大悟！

勉为序。

第一章 总论

1、“观自在”

眼根转正觉，见明暗色空皆是性（见性），便是眼观自在。见动静音声皆是性（闻性），耳观自在。见有念无念皆是觉性，意观自在。同理，鼻、舌、身皆观自在，乃至根、尘、识、空、有相无相皆观自在，则不被根、尘、识、空所迷惑，会万物、万法、万相皆是“我”，唯“我”独尊大自在，无我无思大解脱。

有空、蕴不二的智慧，才能“观自在”，“观自在”的标准是空、蕴不二。了得空蕴不二，明白五蕴皆空是有五蕴幻身为前提，知晓诸法空相是以有诸法为先决条件，故观自在是在诸法中观自在。观自在的前提是一无所得故，证得一无所有，了知循业现相的机制，才知道“五蕴皆空”（诸法空相），不生不灭，不垢不净，不增不减。空蕴不二只此心，了无所得只此性。诸法空相“我”不空，五蕴皆空体常存。一无所有无不有，一无所得无不得。

2、空有一如

一相为心为性为空，二相为物为相为有。一相一无所有，二相一切都有。二相的一切都有就是现在一相的一无所有，一相的一无所有正就是二相的一切都有。故知没有一相的一无所有，心身世界就无法显现，犹如墙上不现镜像，有不生有。真空才能妙有，妙有必无自性，仍是真空。凡夫在一相心上循业现出二相的境，但要明白，无一相的真空则不显二相的幻境，虽显二相的幻境，却不影响一相的真空。故从二相的幻化相中见到一相的无相，唯一相的本性实有，其余皆是幻有。见诸幻有是一无所有的真有，则见真空之真实，所谓唯此一心。

一切相用皆是一相妙心所现的妙用，故言谈举止、起心动念无不是一相妙心的起用，也无不是此心此性存在的见证。《心经》中空是一相，五蕴是二相。空是一无所有的妙心，“是故空中无色，无受想行识；无眼

耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故”，故名空。二相的五蕴（万法）显在一相的空中，五蕴即是空。故“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，仍是空的显现与证明！明此，故无恐怖无挂碍，远离颠倒梦想，以此般若智慧就可明心见性，到彼岸。

3、《心经》与圆通法门

一切的修法，皆是破根、尘、识、空的相，入一无所有的妙真如性。达此毕竟空，才悟一切有，所谓“上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力”；“下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰”。诸佛的本妙觉心，毕竟空，无所有，但会妙有一切，三世十方刹土，世出世间有情，无不是诸佛本妙觉心所有。性空真有，性有真空，体相用一如，直下把握，便可超越世出世间。“是故空中（如来藏妙真如性）无色（根尘皆色，故无根、身、世界），无受想行识（无心识相），无眼耳鼻舌身意（无六根，破根，以耳根来说，就是“闻所闻尽，尽闻不住”）；无色声香味触法【无六尘，破尘，以耳根说，便是“初于闻中（初入闻性中），入流亡所（声尘之受即是闻性，“受即是空”，闻声悟闻性，渐渐不著声尘），所入既寂，动静二相了然不生（功夫加深，有声无声皆是闻性，唯闻性周遍，寂然不动）】；无眼界乃至无意识界（无六尘，破识，在耳根为“觉所觉空”）；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（根尘识的“有”破尽，便是“空”相。以无所得，便连“空”也不存，空了空，就越三空，将根、尘、识、空全超越。以耳根言，则为“空觉极圆，空所空灭，生灭既灭，寂灭现前”）。耳根圆通法门从“入流亡所”到“寂灭现前”，正是破根、尘、识、空的过程，也是越三空（我空、法空、空空）的过程。

若能直下根、尘、识、空本如来藏妙真如性，故根、尘、识、空的诸法相与一无所有的妙真如性无二无别，便显一如的圆融宝觉，“得真圆通”。《心经》讲，五蕴不异空，空不异五蕴（色不异空，空不异色；受不异空，空不异受；想不异空，空不异想；行不异空，空不异行；识不异空，空不异识）；五蕴即是空，空即是五蕴（色即是空，空即是色；受即是空，空即是受；想即是空，空即是想；行即是空，空即是行；识即

是空，空即是识)。“万法不离自性”，“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。万法如水月，空无实体，水与月影不二。水(喻空)月(喻五蕴)实则是一体一相，只因吾人有分别识心，故将水月著相成二，不了“五蕴皆空”，不明“诸法究竟如水月”，“诸法实空，无性一相”，“一切诸法相即是一相，所谓无相”。如若在现实生活中，能将宇宙万物相了彻如水月，“照见五蕴皆空”，便“心无挂碍”，“无有恐怖，远离颠倒梦想”。

知道“诸法实空”，如梦如幻，究竟是一相无相，只因吾人循业现相，有业者有相，无业者无相，“舍利子，是诸法空相”，“无性一相”，本“不生不灭，不垢不净，不增不减”。万法之差异如水波，自性如水，波水不二，就直下“万境自如如”。达到如如之心，见万事万物如见水之波，见波是水，直到只见水不见波才了彻，然后再依波游戏。关键是先要达到只见水不见波，才能谈无为而无不为，所谓“无作妙力，自在成就”。

“一根既返源，六根成解脱。见闻如幻翳，三界若空华。闻复翳根除，尘消觉圆净。净极光通达，寂(性空)照(觉明)含虚空。”“反闻闻自性，性成无上道”。以直下二十五有(六根、六尘、六识、七大)本如来藏妙真如性，圆融性相、空有、体用，“成圆明净妙”。“此是微尘佛，一路涅槃门”，“以救诸末劫，求出世间人，成就涅槃心”，“于此门无惑，方便易成就，堪以教阿难及末劫沉沦”。

4、《心经》说

“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故。”这是“梦醒”说，这是究竟说。“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。”这是不离世间的大觉说，这是明心见性的彻悟说。

5、《心经》“心”和“空”的第一义谛解

《般若波罗蜜多心经》的“心”是根本之义，般若实相之义，究竟了义之义，宇宙众生的本体之义，绝对的真空妙性之义，常住妙明真心

之义，真如智慧之义，唯“我”独尊之义，一相无相无不相之义，诸法实空的一无所有之义，是真正的“我”之义。《心经》的“空”（真实的大我），正就是表达这个“心”（独尊之我）字的方便说。

“照见五蕴皆空”者，五蕴皆是此“心”，只见此“心”，唯此一“心”，时时皆是此“心”，处处不离此“心”，当下即是此“心”，别无他有，即使有还是此“心”。

此“心”真空，此“心”实空，此“心”一无所有，哪有苦厄？但要认识此“心”的这个境界，必须要有大智慧，所谓“行深般若波罗蜜多时”。具有这样的大智慧之人，必定是“观自在”者！

色不异、即是空，空不异、即是色。见色直下见“心”，色是“此心”在眼根上所展现的相。受想行识不异、即是空，空不异、即是受想行识。从受想行识亦直下见“心”，因受想行识亦是此“心”在六根上所展现的相用。

五蕴是一相“心”在根尘相对的二相下所展现的见闻觉知。从一切万法（五蕴）的相用中，直露真如妙心，是真空妙性直接“存在”的见证。五蕴=空（五蕴不异、即是空），空=五蕴（空不异、即是五蕴），唯见此“心”，唯显此“心”，因为只有此心“不生不灭，不垢不净，不增不减”。一切诸法万相，只是此“心”所显现的幻影，犹如水晶球上所显现的影像一样，凡影像处皆水晶球。影像虚幻，但却直接显示水晶球本体不生不灭，不垢不净，不增不减。

五蕴等诸法虽幻化不实，但却直下显示此真空妙心如如不动，不生不灭不增减。可见，“诸法空相”正显“诸法”是此“心”（妙明真心）所显现的幻妄相。相妄“心”真，相可见闻觉知，“心”却了不可得，空无所有，绝对真空，唯“我”独尊，只此“般若实相”是我真心。

我此真心本无所有，无五蕴（是故空中无色，无受想行识）、六根（无眼耳鼻舌身意）、六尘（无色声香味触法）、六识（无眼界，乃至无老死，亦无老死尽），无声闻法（无苦集灭道），无菩萨法无佛法（无智亦无得）。本来无一物，究竟空寂，只我一心无内外，真心一相遍满圆，唯我（此心）独尊无所得（以无所得故），真空绝对无所有。

《心经》的“心”、“空”、诸法相（以五蕴为代表）等，告诉人们，心、身、世界、宇宙万物，只是吾人一无所有的真空妙心妙性而已！也

说明只有一个空性的“我”，别无它有。只要人们以大智慧明白、了悟、证到这一步，就能除一切苦，无挂碍，无恐怖，无迷惑颠倒，以此大智慧境界，必证涅槃正果，得无上菩提。

以《般若波罗蜜多心经》开显吾人的真空妙性，认识吾人的妙明真心，了悟吾人的妙心觉性，本无所有，绝对真实，唯一独存，究竟了义。最终，希望人们亲证其妙心无心，一相无相，真空无空，五蕴非有，说我无我，言得无得，般若无般若，以无所得的“不断灭”，是什么？

吾人是五蕴幻化的心身，从五蕴中直见真空妙性，就是圆顿的直指法门。见色，色就是真空妙性；感受，受就是真空妙性；念想，念想就是真空妙性；识别，识别就是真空妙性，一切五蕴万法之相用，无一不是真空妙性整体的直显。犹如任一物质（不管是微观、宏观），直显其引力场周遍十方，真实不虚。同理，色、受、想、行、识任一相用，亦直显其吾人的真空妙性妙心不动周圆，一相无相，虽不可见闻觉知，但却真实不虚，故见五蕴万法的任一“点”，即“见”真空妙性的“全体”。也就是说，点即全体，全体是点，“照见五蕴皆空”，此法便从相对直入绝对，从相用的极性直契体性的非极性，但愿学人从自心内证五蕴=空、空=五蕴，直达绝对唯我的自心。

6、点与全体

色受想行识是“点”，空是“全体”（妙性）。色（点）即是空（全体），受想行识即是空；五蕴即是空，就是点即全体。任一五蕴，就是任一相、一法、一事、一物就是全体（真空妙性），见天地万物皆是悟道之门，见闻觉知无不是登佛地的梯磴，“不离见闻缘，超然登佛地”。凡见闻觉知之相、之法、之事、之物皆是“点”，佛地是“全体”。可见，领悟修证到点即全体、全体是点时，就可“超然登佛地”。若能空（全体）即是五蕴（点），全体是点，大海投于一滴时，芥子纳须弥时，就愈臻至完善。

好好领悟五蕴不异、即是空（点即全体），空不异、即是五蕴（全体是点），空蕴本一，点（五蕴）=全体（空），全体（空）=点（五蕴）。扬眉瞬目、言谈举止、行住坐卧、起心动念等的任一事、一法、一物、一相的“点”，皆是全体（真空妙性），皆是明心见性的入门处。

7、无二之性

另一类表达无二的是两极相等的方法。如：色不异、即是空，空不异、即是色，用等号法门来表达，就更清楚明了了。

佛经上经常用这二类表达来说明无二及无二之性。如：“一切障碍，即究竟觉；得念失念，无非解脱；成法破法，皆名涅槃；智慧愚痴，通为般若；菩萨外道所成就法，同是菩提；无明真如，无异境界；诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行；众生国土，同一法性；地狱天宫，皆为净土；有性无性，齐成佛道；一切烦恼，毕竟解脱。法界海慧，照了诸相，犹如虚空，此名如来随顺觉性。”“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”；“如来说一切诸相即是非相，又说一切众生则非众生”；“如来所得法，此法无实无虚”，“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”；“不见有相，不见无相”。五蕴=空（真空妙性）；空（真空妙性）=五蕴，正是讲无二的。

“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”，也是讲“无二”的；“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，还是讲“无二”的。可以说，整个般若经是讲“无二”的，整个佛法是讲“无二”的。只有“无二”了，才是一实相印、一实境界、一真法界、妙真如性、觉性、佛性、自性、圆觉、大觉、本觉、妙觉等。

8、五蕴皆空，五蕴无生

《心经》说，“是故空中无色，无受想行识”。既然空中无色受想行识，空是“以无所得”。无所得的空，一定是吾人的本性。何以故？本性一相无内外，毕竟空，无所有，只有此空才是吾人与宇宙万物的本源。此空性在众生可谓之真空妙性（佛陀称妙真如性、本性、妙明真心、菩提妙明元心、圆觉、大觉、实相等），在宇宙万物可谓之法性（一真法界、一实境界、法界等）。《心经》又说，此空即是、不异五蕴，五蕴（色受想行识）正是心身世界的总称。所以，吾人和宇宙万物的本体（本性和法性），就是《心经》讲的“空”。

空和五蕴本体不二，空不变不动，不生不灭，不增不减，故五蕴实

也不生不灭，不垢不净，不增不减，诸法空相。何也？五蕴=空，空=五蕴；一切相对极性的万事万物（五蕴），都是非极性绝对（空）所展现的，一切相对是对非极性绝对“存在”的一种表达。相用任其变化，本体不变。因本体不变，相用再变，亦是究竟空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，所谓“旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月经天而不周”。鱼动缸不动，缸不动而鱼游。明白动与不动、不动与动的关系，就知道“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”的真实义，也是“照见五蕴皆空，度一切苦厄”。

9、有情、无情同圆种智，万法由心造

“是故空中无色，无受想行识。”受想行识者，有情也；色者，无情也；空者，宇宙众生之本源，称之为真空妙性者也！何谓有情无情同圆种智者？有情、无情同一真空妙性（用无极表示），因“S”线的无明妄动，将真空妙性分成了见相、能所、主客、心身世界。心身者，有情也；世界者，无情也。心身世界（以太极表示）同一本源，此之谓同圆种智者也。

太极的“S”线（信息结构）是心身世界的总根源，也是有情无情形成的机制。因“S”线的信息结构决定着此众生的心身世界的优劣，所谓依正报者也。依报随着正报现，何也？正报是“S”线信息结构的载体，正报依据“S”线的信息结构展现依报，所以成佛是正报成佛。因抽掉“S”线，就无太极阴阳两半的差异，所以成佛时，是阴（依报）阳（正报）两半太极复无极，因归本体本源，所谓真空妙性者也，岂不是同圆种智吗？！

《心经》所谓，“色即是空（真空妙性）”，“受想行识即是空（真空妙性）”，同一空性，就是同圆种智。一人一世界，一人一宇宙，人成世界成，人（心）变世界变。人心是宇宙万物之源主，修行是修人心，所谓心地法门者也！

改变世界，其根本在改变人心。人心改变，娑婆世界成莲花世界，此乃心是莲花所致；心是铁石，则现地狱的景象，万法由心造！

心身世界乃吾人的自性循业所现。一人一世界者，是此人业信息结构所成。人心的好坏与智慧，外貌的美丑与善恶，世界的优劣与高低，

皆由心所造的业信息结构（“S”线）所决定。明白此理，就知“我命在我不在天”。

10、只有一个空性的“我”

《心经》讲，五蕴即是空，空即是五蕴，“是故空中无色，无受想行识”。可见，“空义决定真实”，但此“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。”此“不空”是指不断灭，能生万法，实无空与不空的识想。此“不空”“毕竟常恒，不变不异，以更无一相可坏可灭，离增减（不增不减）故”。空不生不灭，不增不减，不空亦不生不灭，不增不减。空=不空，不空=空，便是《心经》所谓的“空”。《心经》讲“诸法空相”，故知五蕴亦不生不灭，不增不减。于是，就只有一个不生灭、不可离的空（或不空）了。因为，空中什么都没有（什么都有），一无所得（无所不得）。这就是只有一个“空”性的本体大我了。只有一个空性的“我”，就观这个本来的自我，真实的自己。亲“见”这个大我独尊时，就究竟一相，无二无别，只我真空妙性独存，唯我觉性独耀，就度一切苦厄，无挂无碍，究竟涅槃。

11、圆通

从《心经》可知，大我中无五阴、六根、六尘、六识等一切相，只是一个空性的“我”。空性的“我”虽无一切相、一切法，但可妙有出小我具有的五阴、六入、十二处、十八界、七大等宇宙万物、万法、万相、万事等。小我的这些万有，皆是依空性大我而起的相用，也是空性大我存在的证明，更是空性大我本身。大我的一无所有圆融了小我的一切都有，形成了圆融宝觉，大我的一无所有等于小我的一切都有（反之亦然），就是圆融宝觉。故见小我的所有，就见大我的真实不虚。一切小我（一切众生），只要以此见到大我（五蕴不异、即是空），再时时成就大我，便是究竟解脱之道。照见五蕴皆空，是指小我五蕴的一切都有，正是大我的一无所有。小我的五蕴不异、即是大我的空，大我一无所有的空正是小我一切都有五蕴。故曰：“（小我见的）色不异（大我一无所有的）空，（大我的）空不异（小我的）色；（小我的）色即是（大我的）空，（大我的）空即是（小我的）色。受想行识亦复如是。”待到空即是五蕴的妙

用时，便无为而无不为，自在无碍。

认识到只有一个一无所有的不生灭、不增减的“我”永恒存在时，就是行深般若波罗蜜多。

12、是一不是二

行深般若波罗蜜多时，就体悟到本来是一无所有。当体悟到本来一无所有时，一无所有原来就是一切都有，一切都有就是一无所有，这就是甚深般若波罗蜜多。到此行深的境界，才知一切相用本空，根尘识空只是一无所有“我”的梦境空华，本不存在，本无这些相用，但又不拒诸相用妙有。有相用，无相用，有无不二只如如。

因为本来没有，故五蕴等心身世界一无所得，空空如也，才说不生不灭，不增不减。只是有你这个“点”时，才现万事万物。虽现却是水月镜花，故水与水月、镜与镜花是一不是二。

13、读懂《心经》

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

“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆‘本性空’，度一切苦厄。舍利子，色不异‘本性空’，‘本性空’不异色，色即是‘本性空’，‘本性空’即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法‘本性空’相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故‘本性空’中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故。”

“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆‘空性大我’，度一切苦厄。舍利子，色不异‘空性大我’，‘空性大我’不异色，色即是‘空性大我’，‘空性大我’即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法‘空

性大我’相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故‘空性大我’中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故。”

“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆‘佛性’，度一切苦厄。舍利子，色不异‘佛性’，‘佛性’不异色，色即是‘佛性’，‘佛性’即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法‘佛性’相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故‘佛性’中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故”。

14、《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××。也就是说，是××和即非××无二无别，只是一个。

《心经》的五蕴（代表万法）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……

15、方便解《心经》

《心经》中的空喻棉花纤维，五蕴喻衣帽鞋袜纤维，空不异、即是五蕴，就是棉花纤维通过纺线、织布、裁剪、缝纫的做业，变成了衣帽鞋袜相状的纤维，棉花和衣帽鞋袜相状差异很大，但都是同一高分子纤维。宇宙万物可看作是衣帽鞋袜，宇宙万物的本体可看作是棉花，可见，宇宙本体与宇宙万物其性本一，无二无别。以此理观照色、受、想、行、识，自然会“照见五蕴皆空”，以及五蕴和空无二无别，只是一个。明彻此理，则“度一切苦厄”，“能除一切苦，真实不虚”。一切法（衣帽鞋袜）与真空本性（棉花）都是同一本体本源，故说“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。棉花中本无衣帽鞋袜，衣帽鞋袜是通过纺线、织布、裁剪、缝纫的做业而幻有，即使幻有，棉花纤维仍旧未改其性，故一切法相事物了不可得，所谓“是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界，乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故”。

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

16、现量和本性只是一个

因五蕴万法皆起自一无所有的真空本性，五蕴万法并不排真空本性。何也？真空本性一无所有，有何可排？故五蕴万法处即是真空本性处，故五蕴不异、即是空（无生、本性空、无极），空（无生、本性空、无极）不异、即是五蕴万法。五蕴万法和真空本性实为一个“东西”，只是一个！故诸有智者，见五蕴万法直下见空性的大我，而且还是只有一个空性的大我！明白此理，就知见闻觉知不到的真空本性就是色（一切相）、受（感受感觉）、想（思、念）、行（生灭变化）、识（分别、识别）等万法。不

必要刻意去找真空本性在哪里，只要知道“性五蕴万法真空，性空真五蕴万法”。真空和五蕴万法只是一个！知此只是一个，吾人就在“见”中见不见（从色、受、想、行、识中直下见不可见的本性）。

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

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

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

17、一句佛号悟《心经》

五蕴不异、即是本性空，本性空不异、即是五蕴，表示万法与本性空无二无别，只是一个。“是故本性空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法；无眼界，乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故。”这一段表示本来只是一个真的，其它凡所有相（法、事、物）皆是虚妄，了不可得，根本就不存在（空取空），这就是本来（空空如也），这就是本性、本心。本性本心本来就是真空绝对，只是一个无一个，能明此理，就“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄”，“能除一切苦，真实不虚”。

本性真空绝对，但不死寂，唯我独尊，可循业变现出一切万法（相、事、物）来。虽变现一切，却实无所有，生而无生，二相妄心而幻有，

本体本性仍如如不动，一无所有。只是众生不了本性本来一相无相、真空绝对，故说心有无明迷惑。从而因无明、迷惑的愚痴力故，生出各种极化的业信息结构，便将一无所有、真空绝对的本性变成对待的千差万别的万法相。于是，众生愈加愚昧，愚昧力因故，形成恶性循环，遂致六道轮回不息。

若能明白本来本性是真空是绝对，只是一个无一个，契此境界，就快刀斩乱麻，釜底抽薪，一通而百通，这才是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，能将无明迷惑清除，颠倒妄想远离，直到究竟圆通，所谓一心无心是心心，一相无相是相相，一性无性性一切，一法无法是法法！这才是圆融宝觉只一个！

明彻本来无本本性空，还著什么诸法相？“一切众生性清净，从本无生无可灭，即此身心（世界）是幻生，幻化之中无罪福”。“今付无法时，法法何曾法”，只是一个无一个，千缚万锁全解脱，自在逍遥如如佛，不思議中妙用无穷度众生。

念一句佛号，却包含一部《心经》，反过来说，懂得了《心经》，才会念一句佛号。“不生不灭，不垢不净，不增不减”，这是讲吾人的本性本来现成，“诸法空相”是说念佛这一法和所念的佛号也是本性空的相，本性空的相还是本性空，故了不可得。空相是指吾人的真空本性，诸法与本性无二无别。本性上念佛，念佛念本性，这就是弥陀念弥陀的境界，你能悟出其中的奥妙，就会将念佛之法升华到微妙之境。

唯此一心，只此觉性，本无一物（真空），但会念阿弥陀佛（妙有），这就是真空妙有，妙有真空。

虽念佛号，诸佛号了不可得（妙有真空）。妙有诸法与真空本性无二无别，只是一个，佛号不异、即是性空，性空不异、即是佛号，便为“以无所得”的绝对，诸法毕竟不生不出故。

众生的心身是循众生的业力所现的虚妄相，众生的虚妄相同时对应着世界的虚幻相。无“S”线时，阴阳两半全无，心身世界究竟悉空，“是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故”。故空华对未蹲者本无生灭，亦无增减。所以，吾人的本性真空绝对，推不掉，赶不走，影响不了，如如不

动，无欠无余，永恒如是。真空本性只是一个“零”，“唯我独尊”，以此境界念佛，岂不“观自在”哉?!

无电灯不亮，无面粉就没饺子、馒头、面条。所以，见灯泡发光就知有电，故曰光即是电；见饺子、馒头就知有面粉，故饺子、馒头即是面粉。同理，无真空本性就无色受想行识，见色受想行识就知真空本性真实不虚。

另外，由碳氢化合物造成的人类，吃碳氢化合物的面粉。同理，由真空本性显出的众生，来分别真空本性显现的世界。

明白这些道理，通过一句佛号就能明心见性。想念佛号的想即是真空本性（“想即是空”）；一句接一句念亦即是真空本性（“行即是空”）；念的是阿弥陀佛不是其他佛，还是真空本性（“识即是空”）；念到一心不乱，感受很好，也即是真空本性（“受即是空”）；用来念佛的嘴巴、舌头、咽喉等是色，色即是真空本性（“色即是空”），见五蕴皆是真空本性（五蕴不异、即是空）。

18、通俗易懂悟《心经》

“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。”达到无生境，明悉只是一个真空绝对的体性（或曰空性的“大我”），别无它有，本来无一物，就是行深般若波罗蜜多时。五蕴万法（喻为影像）只是立体真空“屏幕”上的“影像”，“影像”与“屏幕”无二无别，本来不二，只是一个。但众生不明此理，见五蕴万法相不知是立体真空屏幕上的“影像”，见相著相，妄生分别，造业受报，痛苦万千。若能“照见”五蕴万法和真空本性只是一个，就是“照见五蕴皆（本性）空”。再不著相分别虚妄的万法相了，就无心识分别的烦恼了，从而就“度一切苦厄”。

“色不异（本性）空，（本性）空不异色；色即是（本性）空，（本性）空即是色。受想行识亦复如是。”人们都明白电影屏幕和影像不二，镜像和镜体无二无别，水和水波只是一个，衣帽鞋袜与棉花同是一体。同理，若能直下明白五蕴万法就是立体真空“屏幕”本身，就是五蕴（以影像、镜像、水波、衣帽鞋袜为喻）不异、即是空（以真空本性为立体的屏幕、镜体、水、棉花为喻）；明了影像、镜像、水波、衣帽鞋袜不排

不拒立体真空屏幕、镜体、水、棉花，就是空（真空本性）不异、即是五蕴（虚妄幻化相）。所以，五蕴和真空本性只是“一个”！所以“不异”、“即是”者，表示五蕴和真空本性只是“一个”。

“舍利子，是诸法（本性）空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故（本性）空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故。”明白了诸法（五蕴万法）只是一个真空本性（就称之为“诸法空相”），就了悟“不生不灭，不垢不净，不增不减”的是真空绝对之体性，“唯此一真实”。吾人绝对的真空本性才是唯一真实的“存在”，凡所有相（五蕴万法，喻为水波）皆是真空本性（喻为水）的水波，波不增不减、不生不灭、不垢不净水体。

只有水体真实唯一“存在”。水无风不起波，是故明白水中本来就没有各种波相，就是有各种波相，波还是水体。何况水波随风变化，虚妄不实，故只有水体是真实唯一的独立独存。同理，真空绝对的本性，一无所有，只是循业（喻为风）现出生灭虚妄的五蕴万法，实则无业风时，“空（真空本性）中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故”。

这就表明，宇宙万物中，只有真空本体本性独存！就是有五蕴万法相，“波还是水”，万法万相本来就是真空之体性，故万法万相了不可得（“以无所得故”），只有真空绝对的本性独尊，别无它有。所以，佛陀说：“一切诸法无生无灭，无相无为，令人解信，倍为希有。”这就说明，人们只见水波不见水，只著衣帽鞋袜的假相，不知衣帽鞋袜本身就是棉花；不了镜像只是镜体；不了各种水的漩涡之相不碍水之本性，仍只是水；不知金项链、金耳环直下皆是金子。不著世界万物万法之相，在万法万相中直下见到一切皆是真空本性，唯有真空本性真实存在，色即是空，受即是空，想即是空，行即是空，识即是空。何以故？水本无波（因风而起波），棉花中本无衣帽鞋袜（因纺线、织布等的作业才有），真空绝对本性中，色受想行识等万法万相根本就不存在。起波还是水，衣帽鞋袜还是棉花，五蕴万法还是真空本性，此之谓“本来无一物”，“以无所得故”。

“菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。”

只要直下见五蕴万法即是真空本性，就能除一切苦；明彻只有真空绝对的本性，就心无挂碍，无有恐怖；彻证真空本性独尊独存（所谓只是一个），就能远离颠倒梦想，究竟涅槃，得阿耨多罗三藐三菩提。所以，知道吾人的本性和宇宙万物的本体是同一本源，此本源就是一无所有的真空绝对之体性。此体性不死寂，“真实不虚”，会因“风”、“造业（纺线、织布等）”就能妙现出虚妄的、本不存在的水波和衣帽鞋袜。当风息业消时，波与衣帽鞋袜是了无所得，这就是般若波罗蜜的大智慧。

菩萨以此大智慧成就究竟涅槃，三世诸佛依此大智慧得阿耨多罗三藐三菩提，一切众生也要依此智慧除去一切痛苦烦恼，转凡成圣，得观自在。所以，般若波罗蜜的大智慧可度一切众生到彼岸，故知“般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒”。正如咒所说：“揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃”。

19、五蕴观自在

色受想行识不异真空本性，真空本性不异色受想行识；色受想行识即是真空本性，真空本性即是色受想行识。

非色受想行识不异真空本性，真空本性不异非色受想行识；非色受想行识即是真空本性，真空本性即是非色受想行识。

非色受想行识非非色受想行识不异真空本性，真空本性不异非色受想行识非非色受想行识；非色受想行识非非色受想行识即是真空本性，真空本性即是非色受想行识非非色受想行识。

亦色受想行识亦非色受想行识不异真空本性，真空本性不异亦色受想行识亦非色受想行识；亦色受想行识亦非色受想行识即是真空本性，真空本性即是亦色受想行识亦非色受想行识。

色与非色只是一个真空本性，受与非受只是一个真空本性，想与非想只是一个真空本性，行与非行只是一个真空本性，识与非识只是一个真空本性。离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即

是离四句、绝百非。色与非色、受与非受、想与非想、行与非行、识与非识亦只是一个真空本性。明白此理，见五蕴就只见真空本性，不管你见什么蕴都一样，这样的观五蕴就自在了！只是一个真空本性在观五蕴，能观所观（色与非色、受与非受、想与非想、行与非行、识与非识）无一不是真空本性，故真空本性常存不动，你怎么能不自在呢？！

20、空不碍现量，现量不碍空

“空即是色”，“空即是受”，“空即是想”，“空即是行”，“空即是识”，那你哪里明见心性（“空”，真空绝对本性）？清楚了没有？别想的神秘，亦别不真心透过！

《心经》的“空”，乃吾人的真空绝对本性也，可喻为立体的真空“屏幕”，今此六根门头的一切相（有相、无相）皆是此立体真空“屏幕”上的影像（现量），影像不排“屏幕”，现量不碍真空，一切相不拒真空绝对本性，影像、现量、一切相和真空绝对的立体“屏幕”（本性），只是一个，故“空即是色（受、想、行、识）”，真空本性就是现前的色、受、想、行、识等万法万相，那你的妙明真心、宝明妙性（大觉、圆觉）在哪里呢？

21、圆融诸法，同一空性

以任一法皆可圆融一切法。如以《心经》就可圆融圆通诸法。如，色不异、即是空，受想行识不异、即是空，五蕴等于空，就知道五蕴是幻化的虚妄相。空不异、即是五蕴，可知空与五蕴只是一个。

推而广之，万法等于空，空等于万法，虽说只是一个，但空中无五蕴，以无所得，故只有一个空性的“大我”，只此真空本性独尊独存。又因色等于空、受等于空、想等于空、行等于空，识等于空，故色=受=想=行=识=空。

可见，“诸法从本来，常自寂灭相”，本来无一物，诸法根本就不存在，那就只是一个空性的“大我”，空无空相，有无有相，只唯“我”独存！六根门头的相差异很大，但因色=受=想=行=识，五蕴皆等于空故，则可见色明心，闻声悟道，念起了性，尝、嗅、触的觉受中宣明空性“大我”的存在。

明白了此理，就知慧寂给汾山大师端水洗脸来圆梦、香严端茶侍饮来解梦的公案了。意根上的梦相等于眼根上的色相，何也？色等于想故（色=受=想=行=识=空）。

22、念与不念只是一个

无念就是《心经》讲的空，念就是《心经》讲的想、行、识。念而无念，就相当于五蕴即是空；无念而念，就相当于空即是五蕴。念而无念，无念而念，这是对“只是一个”境界的一种巧妙表达！

23、空蕴不二，只是一个

空不异、即是五蕴，《心经》讲的“空”，就是指真空本性。真空本性在哪里？就是色、受、想、行、识等的万法相。见五蕴的相，就要直下见真空本性。那五蕴万法的相在哪里见？就在吾人的六根门头见。这里要解决一个至关重要的问题，即一定要明白，无水不成波，无电灯不亮，无金不成金器具，无棉花就没有衣帽鞋袜。同理，没有真空本性，就不会有五蕴万法，真空本性如水，五蕴万法如波，波外无水，水外无波；真空本性外没有五蕴，五蕴外没有真空本性。五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，空（真空本性）蕴（五蕴万法）不二，只是一个。

真空本性（空）绝对独存，周遍法界，无方无所，无相无住，无处不在处处在，无时不有时时有，“不可须臾离”。那么，真空本性之“水”在哪里？色、受、想、行、识的“波”即是。见波见水，见五蕴就见真空本性，所谓见相见性者也。因为，明彻了无水不成波，无电灯无光，从此简明易了的比喻中，要明白色受想行识的存在，正说明了真空本性的真实不虚。于是，在日用中就要明心见性，如何明见？就是通过六根的能见闻觉知和六尘的所见闻觉知之“波”，用心地法眼直下见真空本性之“水”。

无水不成波，无真空本性便无色受想行识，也不能见色受想行识，六根上能见色受想行识和所见的色受想行识，都是真空本性在六根上存在的见证。五蕴亦是，没有真空本性，就无五蕴之存在，也见不到色受想行识。所以，见六根门头的根、尘、识、空之相，见五蕴万法之生灭变化，皆是真空本性存在的见证，直显真空本性，所谓“莫见乎隐，莫

显乎微”。

24、以《心经》不异、即是直见本性

对治烦恼（五阴炽盛）以《心经》的“不异”、“即是”最具可操作性，用“五蕴不异、即是本性，本性不异、即是五蕴”来对治！一一具体体证出来，如想即是空，各种妄想贪瞋直下皆空，从妄想贪瞋中直见本性。

行深般若波罗蜜多时，才知唯此一心，只此觉性，本无一物，照见五蕴万法皆真空本性的循业现，五蕴万法全是真空本性本身。能明了此，再不著相迷惑，就度一切苦厄！色受想行识不异、即是真空本性，真空本性不异、即是色受想行识，真空本性和五蕴万法无二无别，只是一个！故诸法即是真空本性，唯此本性不生不灭、不垢不净、不增不减，故诸法亦不生不灭、不垢不净、不增不减。唯真空本性独存，五蕴万法只是在真空本性中翻腾，但循业翻腾总是空。何也？说空华之人认为有，无病眼者本来无，故无增减真空本性。真空本性如如不动，五蕴、六入、十二处、十八界、凡圣诸法，一概本无，一无所有，一无所得，这才是真实不虚的佛之知见。入佛之知见，则无颠倒梦想，究竟涅槃，成无上觉道。直下入真空绝对的本性，这是无上咒，无等等咒，能除一切苦，能开一切慧，所谓摩诃般若波罗蜜多。就用此心来度众生，只有此法才能彻底度脱一切众生，所谓度一切众生实无众生得度！本自如如，本来如是，但不“行深般若波罗蜜多时”不得自在。

25、真空绝对之境

般若波罗蜜多就是不思議境界（亦名坏心识），不思議界就是法界，就是无生无灭界，也就是真空绝对之境。所以，“行深般若波罗蜜多时”，就入到真空绝对之境。到此境界中，才“知”五蕴万法本自不有，所谓“照见五蕴皆空”者也！《心经》是让吾人入“以无所得”的真空绝对之境，证此境界，才明了“诸法空相”。

诸法的现量本就是真空绝对之本性，诸法与真空绝对（“空”）只是一个！所以，“不生不灭，不垢不净，不增不减”，“如如不动”。到此真空绝对之境，就是“摩诃般若波罗蜜多”，也就“是大神咒，是大明咒，

是无上咒，是无等等咒”。“真实不虚”的只有真空绝对之性。

26、入不思議

《心经》中，“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”。这一段还是讲除相对无绝对。除去一切凡圣、有情无情、根尘识空的相对，看似空，其实是除空。“无得”就是不得有、不得空，是非空非有的真空，亦是除绝对除相对的真正绝对。那无空、无有是什么？无绝对、无相对是什么？就直下入不思議的般若波罗蜜，“无知即不思議，不思議者是佛所知”。

《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”。这直下也是入不思議！“无实无虚”，“无法可说”，“是法平等，无有高下”，皆寓不思議的境界。“是××，即非××”，就是除法与非法，直入绝对真空的本性。本性不可思議，是绝对即非绝对，是相对即非相对，无相对无绝对是什么？就入不思議。

27、一切波归水，其实只有水

无水不起波，水真而波妄，妄波还是水，故曰“诸法空相”，诸法就是各种妄波，波妄而水真，一切波归水，其实只有水。波只是吾人著相分别的产物，波无体性，波性是水性，故只有水独存，只水永存。所以说，诸法之“波”皆是空相之“水”，只是真空绝对本性的“一水”而已，故说“不生不灭，不垢不净，不增不减”。真空绝对，一相无相，一无所有，故只有真空绝对才能不生不灭，不垢不净，不增不减。

但有无波之水，没有无水之波，故波所代表的一切诸法、相、事、物皆是虚妄，并非真实而有的存在，真实存在的只是“水”，有波无波都是水。因为诸波只是一水，故唯“水”独尊（喻只有真空绝对本性独存）。不生不灭，不垢不净，不增不减，正是表达真空绝对之属性的。因其真空绝对，“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”。

什么叫“以无所得”？是说只是一“水”时，连“水”之名也不存在，非水非波，一切相、名、妄想之“波”皆不存在，无受想行识，无意无法，无意识，无智无得，这只有在无思也、无为也的寂灭现前中才能实现。也就是说，真空绝对之境，即是吾人之本性时，一切生灭的思想之波息尽，才是“唯我独尊”的如如体。这个时候就叫“空性的大我”，只是灵光智慧独耀，别无它有，所谓“心月孤圆”者也，夜明珠自光自照者也。

因一切波皆归于水，也就是万法归一，只有水时（还有水吗？是谁叫水，若还有水名时，就不是只有水了），只有真空本性（只有真空本性时，还有真空本性吗），就是般若波罗蜜多，也叫大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，此咒（指真空绝对的本性）“能除一切苦”，“度一切苦厄”。

《心经》中讲的五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，这是讲波水不二的原理。讲“诸法空相”，要人们认识凡吾人见闻觉知的法、相、事、物，皆是虚幻不实的水波，明白水波即是水，无心识分别时，只是一个如如的“水”，一切万法直下归水，就无一切法的性相之存在了。只是水时，亦无水，这才是真实般若波罗蜜。若随顺吾人的识心分别，认为有水波，只是水波运动变化不居、生灭无常而已，这就叫相似般若波罗蜜。真实般若波罗蜜是毕竟空，一无所得，一切法不存在，一切法皆是真空绝对本身。故说一切法时，直下要契入真空绝对境界，这样才能理解般若波罗蜜的妙理之道。

“世尊，若一切法无知者不见者，云何般若波罗蜜示诸佛世间？须菩提，如是如是。一切法无知者，不见者。须菩提，云何一切法无知者？一切法空故。云何一切法不见者？一切法无所依故，是故一切法无知者不见者。须菩提，如来因般若波罗蜜得如是法，是故般若波罗蜜亦如是示诸佛世间，不见色故示世间，不见受想行识故示世间，般若波罗蜜如是示诸佛世间。世尊，云何名不见色故示世间？云何名不见受想行识故示世间？须菩提，若不缘色生色，是名不见色；若不缘受想行识生识，是名不见识；若如是不见世间，是名真见世间。”

“须菩提，色量无所有不可得，受想行识量无所有不可得，一切法量无所有不可得。须菩提，何以故色量无所有不可得、受想行识量无所有不可得、一切法量无所有不可得？须菩提，色无所有故，受想行识无

所有故，一切法无所有故，量不可得。”

“五蕴即是空，空不可称量，故色空无所有，受想行识空无所有，一切法空无所有，因无所有，不可称不可量。”

故一切法、相、事、物皆无所有，不可得。何也？一相本无相也，一切波皆归水也，连水之名也不存在，何况更去分别波相呢?!到了空无空相时，就是绝对之真空；绝对之真空是吾人的本性时，就无思也、无为也，“灭诸筹量”，“不可思议”，“灭诸称故，故名不可称”。

因一切波只是水，所以就说明本来就无一切诸法存在，五蕴万法之水波，只是真空本性之水体。只有真空本性之水，根本就无五蕴万法之波，波是你的心识分别之称，故如来说：“称者即是识业。”波性只是水性，故只有水。因水周遍，故波周遍；因真空本性之水不生不灭、不垢不净、不增不减，故五蕴万法之波也不生不灭、不垢不净、不增不减，明白此理就能行深般若波罗蜜多。

28、深入理解真空之义

找那个不动的空，空在哪里？在五蕴！万法皆空，照见五蕴皆空，唯一空性在不动，但展现出根、尘、识、空的一切相。《心经》的空是真空，真空无空与不空，真空是空等于不空、不空等于空。真空是绝对空，空与不空是相对空。绝对空等于相对的空和不空。绝对空无空念，更无有念，是无心识（坏心识）的一无所有的朗朗妙性。妙性不属断不属常，断常是识念，妙性真空中无识无念，何属因缘与自然呢?!

29、只有本性空独尊

“色不异本性空，本性空不异色；色即是本性空，本性空即是色”，“是故本性空中无色”，所以现在的有色就是本性空，有色那是本性空的相，是本性空的存在方式，是本性空的表达方式，是本性空本身。何以故？色法心法皆不排本性空。明白不排空原理，就知一切起自本性空，灭于本性空，中间还是本性空。因为色不异、即是本性空，故只有本性空独存独尊，那还有本性空吗？只有一个本性空，就无本性空，这才是了义，这就是第一义谛，这就是般若波罗蜜。能了透此理，便可趋向无上！

第二章 给初学者的方便说

第一讲 真空大圆镜

……五蕴代表什么呢？五蕴就指的是色、受、想、行、识。“照见五蕴皆空”就是指色、受、想、行、识这五个方面皆是“空”。这个“空”是什么？这个“空”不是相对空，而是绝对空，是绝对真空之空，也叫本性空。这个五蕴也代表诸法的万事万物，你看“诸法空相”，五蕴也就是“诸法空相”里面的诸法，所以五蕴就代表万法。什么叫般若？汉语里面还没有一个完全与般若相对应的词，中国人用大智慧来翻译般若，也就勉强地用大智慧来表达。但般若这个大智慧大在什么地方？般若就是我们人人本有的大智慧，真空本性本来具有的大智慧。这个大智慧不是学来的，不是随聪明而有的，是每一个众生都本具的般若德，也叫般若属性。这个属性就是我们的本体真空绝对的本性，也就是般若波罗蜜多。

你看水晶球，它是透明的，任何一个水晶球都具有这样透明的属性，任何一个众生都具有般若德。这么说吧，任何一个众生都有个“镜子”，叫“大圆镜”，这是个比喻。这个“大圆镜”也叫一无所有的真空“大圆镜”。不管是任何众生，从地狱众生到佛，这个真空大圆镜都是具足圆满的，谁都一样，没有差异。但就看你能不能开显出来，也就是说，你能不能证悟我们本具的大圆镜？此真空“大圆镜”要和儒家的名词对应的話，那就叫“明德”。能不能开显出般若智慧的“大圆镜”，这就是《大学》里讲的能不能“明明德”。

我们先以水晶球为例，你看，把水晶球用一张白纸作底衬，这不就是一个没有影像的水晶球吗？这个无影像的水晶球，佛法上就叫无相一相，它就代表我们前面所说的真空本性。你看，如果我把水晶球放在这个地方（指没有白纸衬底），水晶球上就有这个地方的影像；我把水晶球放到任何一个地方，水晶球上都有相对应的影像。你看，水晶球所在方位不一样，你就看到水晶球上的影像不一样。“影像”不一样，这就表示

我们每一个人所带的五蕴万法不一样，但实际上水晶球是一样的，是同一个水晶球。我们把那个同一的“水晶球”就叫般若德、真空本性、大圆镜、般若智慧、大智慧、本性空。人人都有这个大智慧，你先要建立这种观念。

既然人人都有这个大智慧，为什么聪明、愚痴不一样呢？就是他自己造的业妄不一样，也就是说，五蕴的业信息结构不一样。就像水晶球不同时空点上有不同的影像，每一个不同时空点上的影像就代表一个人的业信息结构，这些影像就叫业，相当于业障把这个水晶球覆盖了，你就看不见、找不到原来的水晶球是什么样子了。每一个人的水晶球上具有的影像不一样，所以每一个人就有不同的智慧、德行、世界环境、依正报，一切的一切都不一样。所以，般若德是指的我们人人本来都具有的一种属性。

但是你要知道，般若德是没法比喻的，我们用水晶球来比喻时，这个水晶球上无影像就叫般若德。因般若的属性是一无所有，是真空绝对。无影像的水晶球就代表一无所有的真空绝对的大智慧。什么都没有，万事万物一无所有的时候，这个一无所有的真空本性就是《心经》讲的“空”。先要明白这个“空”是我们本性所具有的状态，这个一无所有、真空绝对的状态，佛陀就叫“本性空”。本性空我们比喻成棉花，五蕴比喻成衣帽鞋袜，棉花纤维和衣帽鞋袜纤维是同一纤维，所以“照见五蕴皆空”就是说，五蕴皆是本性空、真空本性、般若智慧、般若德。换句话说，五蕴和空无二无别，就像棉花纤维和衣帽鞋袜纤维一样，无二无别，这就是“照见五蕴皆空”的真实含义。

观自在是谁呢？就是观世音菩萨。“行深般若波罗蜜多时”，波罗蜜呢？就指的是彼岸。水晶球上有影像就表示色受想行识，这就叫此岸，水晶球上无影像就叫做彼岸。什么叫行深？你看，我用白纸来遮挡水晶球，我一点一点的来衬水晶球的底，现在你看水晶球上多一半没有影像了。再看，水晶球遮住了多大半，只有很少一部分还有影像。接着再看，水晶球上面的影像越来越少了，一直少到最后没有影像了，把整个水晶球上的影像越来越少，以至于无的过程，就叫“行深般若波罗蜜多”的过程。那么，我们看到水晶球的影像上一无所有时，就叫“行深般若波罗蜜多”。当你行深般若波罗蜜多时，你就看到没有影像的水晶球（空）和有影像的水晶球（五蕴）是同一个水晶球，这就告诉我们，五蕴和空

不影响真实水晶球的存在。五蕴和空原来都指同一个水晶球，换句话说，五蕴和空无二无别，所以就叫“照见五蕴皆空”。应用到佛法上，是指一无所有的本性空和五蕴万法的一切都有，实际上犹如棉花所代表的一无所有和衣帽鞋袜所代表的一切都有，亦只是一个东西，因为五蕴和空无二无别，这样你就更能理解照见五蕴皆空的真实含义了。因为五蕴和空只是一个，这就是下面要讲的，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，说明了五蕴和空是一个东西。能明白这个道理，就叫“照见五蕴皆空”。要明白这个道理，必须要行深般若波罗蜜多，才能深入理解。只要理解到此境界，当然就“度一切苦厄”。

……“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时”，才照见五蕴（色、受、想、行、识）本来不存在，或者说五蕴皆是虚妄，准确地说，五蕴即是本性空、真空本性、般若智。认识到此，就叫“行深般若波罗蜜多”，儒家人就叫“明明德”。

……这就很难得了！你用语言理论说去，就不好说了，就说我们“行深般若波罗蜜多”的时候，有这么一种境界，有这么一种智慧，达到这个境界和智慧时，就明白色受想行识五蕴都是空。

我这么说，你能跟上吗？（学人：能跟上，我一直紧跟着您的思路走。）

好！五蕴第一个是色，色就是现在叫的物质。凡眼睛看到有形有状的事物都可以归到色里，你的这个身体就是色，有没有形体？（学人：有。）有形体、有形状的就是物质。你物质的身体就叫色，你先这么粗略地对应。再看受，你把腿上这么拍一下，你有什么感觉？（学人：痛。）屁股上打针是不是有一种感受？五蕴讲的受，不光是说我们身根上有感受，包括六根上的一切根尘相对都有“感受”。比如说人家把你批评了一句，你有感受没感受？（学人：有。）这也是泛指“受”，但这个“受”就归到意根上了。你看，我们的这个身体是色，这个身体一接触外界的时候，我们这个色就有感受，用这个来理解。

再看想，那么你这个身体是色，别人触摸了你，甚至打了你，你就有感受。感受产生了，你必然要想，这是好的感受还是不好的感受，这就属于想了。当把这个受在心上想的时候，回忆这个受的时候就叫思。把一个一个的思连接起来就是想。怎么想呢？屁股上打针到底疼得很，下一次打针就害怕开了，这就是想。一个一个的思就是行，连续的想也

是行，心识刹那刹那的活动这才是行的根本。一切运动变化的连续现象都叫行。你看，火车的跑、飞机的飞都是行，都是连续的运动变化。再看识，识就是识别。你就看这两个东西，水晶球和录音笔，你一看就知道不一样，你怎么知道不一样？识别得来的。这个叫水晶球，这个叫录音笔，这就是识别，简称为识。

现在看，五蕴是色、受、想、行、识这五个方面，色就叫色法，受想行识叫心法。身体以外的这个世界都是色，连身体也是色。你看，这个桌子的色和我们身体的这个色都是元素做成的，主客内外的一切物质都用同一套元素。你学过化学就应当知道，桌子的木头是碳氢化合物，我们的肌肉也是碳氢化合物，虽然形状样子、属性都不一样，但是它们都是色，碳、氢的元素是一样的。受想行识叫心法，佛法里面分下两大部分：一部分叫色法，一部分叫心法。宇宙万物都是色，众生的受、想、行、识全是心，色法、心法就代表了万法。《心经》讲的“诸法”就是色法和心法这两部分。

我们人糊涂就糊涂在哪里呢？就是照见五蕴真真实实，不知道“照见五蕴皆空”。也就是说，不知道衣帽鞋袜就是棉花，不知道金项链、金耳环、金戒指都是金子，也不知道波不异、即是水。同理，不知道五蕴万法就是真空本性（空），也就是说不知道五蕴万法不异、即是空。说这些事例你能明白，但说宇宙万物、心身世界即是空（真空本性、本性空）时，你就不容易理解了，不容易进去了。

你看，我们这个身体正就叫五蕴，色受想行识全着，人人感觉到有个真真实实的我，岂不知所谓的这个我根本不存在。我（就是五蕴，喻为衣帽鞋袜）只是“棉花”的一种存在方式，是棉花通过纺线、织布、裁剪、缝纫的作业而形成的衣帽鞋袜。棉花和衣帽鞋袜相状不一样，但是同一纤维。所以，究竟地讲，只是一棉花纤维，哪有衣帽鞋袜呢？衣帽鞋袜是假相，只是棉花的一种存在方式，你就知道真实的东西是棉花纤维，而不是衣帽鞋袜的假相。所以，五蕴（衣帽鞋袜喻）的我不是真实的我，空（本性空、真空本性，棉花喻）才是真正的我，就叫空性大我。能认识这一点，就叫“行深般若波罗蜜多时”，也就是站到彼岸看此岸。水晶球上的一切有像是不是假的？都是假的。严格地说，水晶球上的无像也是假的。为什么？因为有影像无影像不影响水晶球，绝对的水晶球如如不动，与有影像无影像无关，换句话说，如如不动的本身就是

非有相非无相，把这个就叫“行深般若波罗蜜多”。

你再看这个镜子，如果镜子照这个白墙，镜子里面有什么？只有个白墙，再什么都没有。这不就相当于水晶球上无影像（水晶球衬白纸）吗？！要是镜子不照白墙，照你自己的时候，镜子里面有色了没有？（学人：有。）那你说，镜子里面到底有没有色？（学人：没有。）

镜子里面没有色，还有受想行识吗？（学人：没有。）镜子里面没有色，就没有受想行识。现在没有色，受想行识也没有，这不是“照见五蕴皆空”了吗？！这是说的镜子本身什么都没有。后面还要讲这个，你先用这个例子明白这个道理，就知道镜子里面什么都没有。何以见得什么都没有呢？你看，现在我把镜子转过来，镜子里面还有没有个白墙？（学人：没有。）

那么，现在镜子对着我这么一照，这个镜子里面有一个我的像，那我再转个方向，镜子里还有没有我的像？（学人：没有。）

没有。好！这说明了一个什么问题？所有的镜像是真的还是假的？（学人：假的。）这个你要在心里面透过去，镜像所代表的五蕴万法都是假的，镜体所代表的空（本性空、真空本性）才是唯一真实的“存在”，也就是无存在的存在。所有的人就在这个地方都被难住了，不认为五蕴万法是假的，不明白五蕴的万法根本没有。这一步你能透过去吗？透过这个就好了。

现在你注意！一个一无所有的东西就叫本来。认识本来的一无所有，就叫“行深般若波罗蜜多”。有这个智慧了之后，达到这个境界的时候，虽然镜子里面有各种各样的像，明白知道镜子里的像是假像。何以见得？镜子一转向，原来里面的像就没有了。你今天见到的宇宙万物、心身世界的相犹如镜子里的影像。用这一个事例就说明，你所见到的色受想行识，五蕴代表的万法都有没有？（学人：没有。）没有就是空的嘛！这就是你前面抄下的“诸法实空，无性一相”。

“照见五蕴皆空”，确实五蕴都是空的本身。何以见得五蕴都是空的本身？现在不用镜子了，现实中看，现实中说。你的手不是色吗？你的身体不是色吗？是色，那有没有感受？有感受。有没有想？时时在想，尽管在想。想时一个念头接着一个念头想，就叫行。你能识别这个念头好，那个念头不好；你能识别这个人好，那个人不好；这句话是对的，那句话是错的，这都是识。你看，这个色受想行识的五蕴现在如何空？

叫你空了五蕴，你能空吗？（学人：不能空。我现在站在此岸看这些……）站在此岸什么都有，站在此岸五蕴不空。站在彼岸呢？（学人：五蕴皆空。）五蕴皆空。好，能够知道彼岸五蕴皆空的人，就达到了“行深般若波罗蜜多”的这个境界了，就叫“行深般若波罗蜜多时”。

什么是“度一切苦厄”？把一切痛苦烦恼都没有了就叫“度一切苦厄”。人的一切痛苦烦恼都是照见五蕴不空而来的，要是真的一下子进入那个一无所有的境界，就知道一切的有都是虚假而有，就知道“有”如镜像，镜像和镜体不二，只是一个，无二无别，当下就“照见五蕴皆空”，就“度一切苦厄”。为什么度一切苦厄呢？我们的苦厄都是一种虚妄的执著造成的，就是怕丢掉了五蕴，就是怕丢掉五蕴的我，就是患得患失，就是执著生灭变化无常的诸法以及宇宙万象所造成的，但不知“诸法实空，无性一相”。不知五蕴万法实空，五蕴的我亦实空，根本不存在，存在的就是“无性一相”的真正的我。照见五蕴的我实空，而“无性一相”的我永恒存在，于是一切虚妄颠倒、梦想执著都解除了，而且明白有一个真实不虚的如如不动的我本来就存在。所以，还有什么烦恼痛苦、颠倒梦想呢？这就“度一切苦厄”了。

现在注意，你看这个镜子，照这面就有你们的影像；照墙就没有你们的影像，但镜子变了没有？（答：镜子没变。）所以，镜子里面有像也好，镜子里面无像也好，镜子不变。不变的那个镜子就代表真正的我，也就是我们前面说的大圆镜、般若德、本性空、真空本性。你看，镜子不管有像、无像，它都是透明的，它都是清亮的，能够反应事物的这个就叫妙明。我们的本性就具般若德，就带有圆满的大智慧，佛陀叫大觉、圆觉、大圆镜智。镜子上有影像比喻有色受想行识，无影像比喻无色受想行识。所以，不管是有色受想行识，还是无色受想行识，也就是不管是有影像、无影像，镜子不变。学佛法把这个听懂了，你就已经超越很多了。

咱们给大家以前讲过，谁见过镜子？谁都没有见过镜子，你只能见镜子里的像，色像、空像。镜子里除了色像就是空像。没色的地方就叫空，你只能见镜子里的色像和空像，谁见过无色像、无空像的镜子？谁都没有见过，从生到死都没见过这个非色非空的镜子。这点理解了吗？（学人：理解了。这跟给你那天讲的，谁见过手？谁都没有见过手，道理是一样的。）到底是听过了，不一样。哈哈！那我们现在见到的世界，

你今天见到的宇宙万物呢？只是大圆镜上的影像。一个色蕴就把我们的身体跟宇宙万物就都包括了，都是色，连虚空都是色，如来叫色边际相。

……现在你看，色相、空相；有相、无相，还是个相。但是，你要注意，这个水晶球上面有五蕴相是水晶球，没有五蕴相，还是水晶球！但不管是空相还是有相，水晶球变了没有？（学人：没变。）这就对了，这一杆子就扎到底了，空相、有相仍然在水晶球上。那谁见过水晶球是个什么相？谁都没见过非有相非空相的水晶球，你只能见有相、空相的水晶球。水晶球本体不变，与有相无相无关，但水晶球又不离有相无相，这就是说，有相、无相的水晶球就是本体不变的水晶球。明白此理，我们就要在无相、有相中，见到水晶球的真实相。

现在回过来看，上有日月星辰，下有山河大地，中有宇宙众生，这是五蕴，没有五蕴了之后，只是一个空相。空相、有相的“水晶球”合起来就是非空相非有相的真实“水晶球”。可见，真实的“水晶球”和空相、有相的水晶球无二无别，明白此理，就明白一真一切真，万境自如如，五蕴万法的假相和真空绝对的本性无二无别，本是同体同源。

……空相也是个相，有相也是个相，超越了这个有相跟空相，明明朗朗地知道有个“水晶球”。什么时候超越空相有相，明明朗朗的见到这个“水晶球”，就叫明心见性。理解了吗？（学人：理解了。）

“舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受想行识亦复如是。”现在注意，这里讲的空，就是绝对空，非空非有的空。现在把这个空就当作“本性空”，就是真空本性。《大般若经》上如来把空就叫本性空。因为本性一无所有、绝对真空，是不可见的，但它确实是唯一真实的“存在”。只此本性一真实，其它的都是虚假幻妄之相，《法华》上讲唯此一真实，“无二亦无三”。《心经》这个“空”明白了，就知道色受想行识的虚假幻化相和本性空的一真实，其关系是不异、即是之理，也就是说，本性空（空）不异、即是色受想行识（五蕴）。“不异”是同，“即是”是相等，这就明确告诉我们五蕴和空本质上是相等、相同的。用等号法门就表示为：五蕴等于空、空等于五蕴。这种“不异”、“即是”的道理就圆融了一切性相的关系。换句话说，说五蕴时五蕴是真空本性（空），说真空本性（空）时真空本性（空）是五蕴。

你看，色受想行识不异空，空不异色受想行识，色受想行识即是空，空即是色受想行识。把这五个都套用这个公式，应该是不难理解。注意，

《心经》上讲的这个空，不是虚空的空，不是这个空相的空，《心经》上讲的空是本性空，是不可见的那个本体实相。实相无相，实相没有相，所以实相不可见闻觉知。明白了刚才讲的“不异”、“即是”的道理，就把不可见闻觉知的用可见见闻觉知的来把握。五蕴万法是可见见闻觉知的，正好就用五蕴万法和空不异、即是的关系，方便善巧的简捷明快的见到本体实相。也就是说，直下见五蕴万法就是真空本性。所以，佛陀讲的“不异”、“即是”的道理，就是我们直见真空本性的妙法。

我这么说，你能理解吗？（学人：我能理解。）好了，理解了，下面的问题就全都解决了。

……本来就是一无所有，六祖讲“本来无一物”，下一段讲“是故空中”无五蕴、六根、六尘、六识，一切凡圣和凡圣法都没有，“以无所得故”。本来什么都没有，那你说色从哪里来？本来无色，现在有色，可知有色来自于无色，来自于一无所有。既然本来一无所有，现在产生的色当然不异、即是一无所有。犹如棉花中本来没有衣帽鞋袜，现在从棉花中产生了衣帽鞋袜，当然衣帽鞋袜不异、即是棉花。同理，从一无所有的真空本性（空）中产生的色，当然色不异、即是真空本性（空），这就是“色不异空”、“色即是空”。

一无所有的这个水晶球到哪里去了？全变成了一切都有的水晶球。也就是说，无影像的水晶球（去掉衬底的那一张纸）正就是有影像的水晶球。所以，“空不异色”，“空即是色”。

……水晶球上面有影像是水晶球，没有影像还是水晶球。有影像等于水晶球，无影像等于水晶球，这个恒等式是什么？有影像等于无影像。现在看，有等于无了没有？色即是空了没有？因为两个相等，自然就得出色不异、即是空，空不异、即是色，这一点很难，你要注意听。

只是同一水晶球，有影像、无影像只是水晶球的一种存在方式，于是就有有影像等于无影像，无影像等于有影像。这你就理解“色不异空，空不异色”的关系了。（学人：色和空是一样的。）“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”，说来说去，有跟无是一样的，色跟空是一样的。

把这个公式套下去，就是“受想行识亦复如是”。你看，“受不异空，空不异受，受即是空，空即是受；想不异空，空不异想，想即是空，空即是想；行不异空，空不异行，行即是空，空即是行；识不异空，空不

异识，识即是空，空即是识。”色受想行识等万法都产生于空，不离空，而且不异、即是空，这就告诉我们本性空中所产生的一切万事万物，还是本性空本身。也就是说，由水分子形成的冰霜雨雪还是水分子，水分子没有变，只是水分子的存在方式变了，也就是我们说的相状变了。从这里我们就知道一切法相皆无自性，也就是说一切法相事物都是虚妄幻化的一种假相。因为法法没有自性，故佛陀说，“法法何曾法”。所以，色受想行识等万法本无自性，一切法、相、事、物都是真空本性的存在方式。明白这一点，就能懂《心经》所说的甚深微妙之理了。现在把“不异”、“即是”作为一个简单的数学公式，就已经把你的问题解决了。不知你理解了没有？（学人：我理解了。）

……现在看，五蕴是代表有，那么有的对面是什么？（学人：无。）有的对面是无是空。既然五蕴不异空，那就是有等于无，五蕴等于空。这是一个很重要的问题，整个佛法的要害处就在这个地方，这个地方懂了，整个佛法就都懂了。“不异”就是相同，“即是”就是等于。我们现在已经进入到纵深发展的时候了，那么什么时候是有等于无、五蕴等于空呢？五蕴、诸法、万物属于“有”，这一切“有”实际上就跟水晶球上的有影像一样。水晶球上的影像是真的还是假的？（学人：假的。）既然是假的，就根本不存在，故说有等于无。你再看一看，水晶球上的“有”都没有，影像都没有，是空的。这个有等于无，五蕴等于空，就衬托出来了一个永恒不变的绝对的一个“水晶球”的存在。理解了没有？（学人：理解了。）

五蕴的有相和一无所有的空相合起来，就衬托出来了一个永恒存在的、永远不变的实相。佛陀就叫实相，实相是非有相、非无相，那个才叫真实相。这就明明白白衬托出来了一个真实存在的“东西”，真实存在的这个“东西”，就叫“无性一相”。刚才说的空法、有法就叫诸法，“诸法实空”，就是空法、有法都没有。为什么？因为空法、有法的相都是真空绝对本性存在的一种方式，万法（空法、有法）不离真空本性，要明明确确知道，一切的有相、无相都是真空绝对本性的表达、证明及其本身。因为一切相对只是用来表达绝对的，宇宙万物的本体实相是绝对的，它只能用相对的法相事物来表达。所以，用五蕴的相对相来表达绝对空的本性，这就是五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴的根本所在。

……你看，这个水晶球上无影像是空，有影像是有，空跟有是一对

极性，是相对的相。相对的相都是绝对本性的一种存在方式，抓住这一点，“不异”、“即是”的道理就更清晰了。有相、无相是你分别出来的一种识念，若无识心的分别，这种有相、无相本身就不存在。注意，是我们著在相上分别出来的有跟空。如果去掉空跟有的相，空有两种对待相超越之后，你就明明白白看到一个如如不动的“水晶球”。

……空相跟咱们今天见闻觉知到的有相合起来，给你展现出来了一个明明白白的实相存在。这个就叫实相本体，也叫佛性，儒家人叫“天命之性”，老子叫道，孔子叫“易，无思也，无为也，寂然不动”，周敦颐叫无极，也就是佛陀说的妙真如性、妙明真心、般若德、大圆镜智、本性空、大觉、圆觉。不管叫什么名字，它都表达只有一个真真实实的“存在”，不存在的存在。

前面说了，谁都没见过镜子，只能见镜像，但是通过镜子里的影像就能找到镜子；谁都没见过手，只能见手势，但是通过手势就衬托出来一只真实的手；谁都没见过真如实相，只能见真如实相的存在方式（有相和无相），但是通过五蕴的有相和空相，就衬托出来了一个真真实实“存在”的真空本性，把真空本性就叫般若波罗蜜多。真空本性无性，无性之性才叫本性，所以般若波罗蜜连般若波罗蜜都没有，才叫般若波罗蜜多。我们说的衬托出来了个见不到的本性，这个就是波罗蜜多，就是彼岸。你现在著在空有相上，始终在此岸。透过空有相，见到不可见的一相无相的真空绝对的本体，你就超越空跟有的假相，那就是彼岸。

我说的这个现在怎么样？（学人：我都听懂了。）都听懂了？（学人：你可以提问，看我到底听懂了没有？）……

通过五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，我们就要见到佛性、本性，《大学》上就叫“明明德”。我们把“明德”怎么明着出来呢？按照我刚才讲的，现在再不用比喻，不用水晶球了。你当下看日月星辰、山河大地、宇宙万物都在哪里？是不是都在一个看不见、摸不着的真空立体的“大圆镜”上？它们都是“大圆镜”上的影像，和镜子上的影像是一个道理，见镜像就见镜子。同理，见日月星辰、山河大地、宇宙万物的“镜像”，就见“大圆镜”，亦是见真空本性。

现在见日月星辰、山河大地、宇宙万物的“镜像”就明明白白地展现出一个立体的真空“大圆镜”。在这个“大圆镜”上，日月星辰、山河大地、宇宙万物的有（五蕴）和虚空的无是极性的一对，这一对有无的

极性对待正就是真空绝对所显现的相。所以，有跟无的超越，就衬托出来一个真真实实的，推也推不掉，赶也赶不走的真如实相。

现在你看这个真正的“镜子”里面展现出来的“镜像”，就是你所谓的日月星辰、山河大地、宇宙万物。你看到的这些“镜像”，在哪里展现着呢？就是在这个“大镜子”上展现，看见了没有？我们能见闻觉知的这一切都在哪里？都在这个“大镜子”里面展现，我们叫真空立体的大圆镜。注意，这个“大圆镜”是真空的一无所有的，但是它是最为真实的永恒不变的唯一的“存在”，这就是佛陀所说的，唯此一真实，“无二亦无三”。现在我举起这个平面的小镜子，你们的像都在哪里展现？在这个玻璃镜子里。现在你看日月星辰、山河大地这些相在哪里展现？还是在镜子里，是在真空立体的大镜子上。真空立体的大圆镜比这个平面的玻璃镜质地更细微，更致密，更不间断，所以显像更为清楚，看的更为明白。玻璃镜子的晶格结点之间还有间隔，真空大圆镜没有晶格结点，没有间隔，所以真空大圆镜比我们所见到的任何镜体更致密更真实，所以显像更为清楚。只因为人们对真空大圆镜习惯了，就看不见唯一真实的“镜子”了，所谓百姓日用而不知。“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。我们都在真空大圆镜中运动变化，生存生活，而且有情无情都是真空立体大圆镜存在的一种方式，一切有情无情的“镜像”都是真空大圆镜本身。为什么真空大圆镜中能够展现出像来？你看，我这一张纸里面就展现不出你们的像。为什么？它不透明，它不明不妙。什么东西能够展现出像来？一个至虚、至柔、至妙、至明的东西才能展现出像来。越是妙明虚无的东西，给你展现出来的像越真实。你看，镜子的镜体就致密得很，所以就透亮，能展现出镜像。水体就没有玻璃镜体致密，所以水影就没有镜影清楚；玻璃镜没有大圆镜致密，所以镜像就没有真空立体大圆镜上的显相清楚。现在我们把这个平面镜放下，看这个真实的大镜子——真空大圆镜，它上面展现出来的这些相——日月星辰、山河大地、宇宙万物，你看哪个像（相）清楚？我们眼见的这一切万事万物是不是比镜子里的镜像清楚得多？！这么清楚明亮的万事万物在哪里呢？就展现在大圆镜上，犹如这个平面镜上展现出你们的像一样。

……为什么大圆镜上展现出来的相比这个镜子上的像还真实？因为大圆镜至虚、至明，一无所有。越是达到一无所有的虚明之“镜”体，展现出来的相就越真实；越是有的东西，展现出来的相越不真实。你看，

我们的本性就叫“明德”，般若德，它一无所有，所以如来就用妙和明两个字表达，叫妙真如性、妙明真心，又妙又明。妙是什么意思呢？虽然它一无所有，但能给你展现出一切来，不是妙吗？明呢？一无所有，故谁也污染不了它。它上面的相再多，不影响一无所有的妙明体，所以大圆镜是污染不了的。就是这个平面镜，你把它拿到厕所里能污染它吗？不能污染。那么，镜子现出山珍海味能富贵它吗？不能。为什么？因为大圆镜一无所有，无处可染。所以，我们的本性不垢不净、不增不减、不生不灭，把这个就叫佛性，就叫大圆镜。这个大圆镜永恒不变，但找不着，看不见。所有的人都迷惑，就因为找不着大圆镜，因为找不着我们的本性就叫凡夫。一旦把我们真空的大圆镜，把我们的本性找着了，就即非凡夫。

这停一下，回味一下，不然就乱了。

第二讲 明悟《心经》

……你们要了解的性跟相的关系，有性必有相，有相必有性，这二者是合一的。当没有性、没有相的时候，就是超越了性相之后，才是我们的本体。

你始终要记住，我们要追求的是认识我们的本体，本来面目。禅宗叫本来面目，哲学上叫本体，叫法不一样，但都是说同一个问题。昨天晚上以水晶球做比喻，没影像的水晶球就是指没有具体的影像，但是有一个最大的影像，无影像的影像也是一种影像，也是水晶球所展现的一种相，水晶球就表示我们的本体实相，本来面目。

现在你看，性和相，当你叫性的时候，必然是依相着叫性；当你叫相的时候，必然依性着叫相。如果性相不二、性相一如的时候，就超越了性相，就是我们说的本来面目、本体。你比如说，辣椒是辣的，那是它的性，辣椒的形状和颜色就叫相。这个水杯子能装水，这是它的性，但水杯子有个形状，这是它的相。性跟相的一对表达，这是圣人叫我们认识真如实相、本来面目的时候，借用性相来认识。当性跟相一样的时候，性不异相，相不异性，就是五蕴不异空，空不异五蕴，五蕴即是空，空即是五蕴，五蕴是相，真空是性。依此类推，性跟相也是用这个“不

异”、“即是”来表达。这个公式在六百卷《大般若经》经中常用，“不异”、“即是”，“色不异本性空，本性空不异色；色即是本性空，本性空即是色。如是乃至诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提；诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。”这就是说，一切法不异、即是本性空，本性空不异、即是一切法。当然，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。

你看，我们这个宇宙世界，上有日月星辰，下有山河大地，中间有这个宇宙众生，这都是相。用棉花比喻性，比喻空，衣帽鞋袜比喻五蕴万法的相，你就知道性相不二。性相不二就是那个本来面目。本来的那个面目昨晚上讲了，你看不见，摸不着。看不见，摸不着的那个本来就叫性，能看见、能摸着、能听着的都是相。性相连用时就成了极性的一对观念，相对的东西都不真实存在，都以对方为存在的前提，没有前提自身根本不存在。犹如无阴则无阳，无阳则无阴。实际上，本无阴无阳，阴阳只是一种虚妄的对待观念。那么，有没有性相？没有性相。性相不二、性相一如的时候，就无性无相，那个才是我们的本来面目。到那个时候，性等于相，相等于性，非相非性，就超越了性相的相对，进入了非性非相的绝对。这个境界就是主客一体，内外不二，不可思不可议的境界。这个时候语言思维都不能进行，因为语言思维是极性的，绝对中没有极性的相对。

五蕴不异空、即是空的这种表达，当下看到世界万物的相就是它的本性所显的相，于是见相就见性。你见到衣帽鞋袜，就知道是棉花。你看到面条、饺子、馒头就知道是面粉做的。我们从这里一下子就进入了本体实相，见到本体实相，才知道其它的相都是虚假相，“凡所有相，皆是虚妄”，性相一如、性相不二的那个才叫实相。

比如说，现在展现出来了个你，这叫相，这是你的相。你头脑里想一个问题，起心动念还是相，这是意根上的相。眼根上的相呢？你现在看到的这一切现象，都是眼根上的相。虚空也是个相，桌子、墙壁也是相，人也是相，我说的这个地方是虚空，也是相。前面说了，这些相都在大圆镜上，有相处就是镜子处，六根门头见到一切相处就是真空本性处。你看，这个玻璃镜有影像处就是镜子处，镜子现在在哪里？镜子全成了影像了，有像处就是镜子。所以，凡见到有相处，就见我们的真空本性，这样性跟相就不二了，不二就是一。说这个东西是辣的，那是辣

椒。见了辣椒还没尝就说那是辣的，辣椒的辣味跟辣椒的形状合起来，就是性相不二。

……你看，太极图的阳面就代表六根，就是我们的主体；阴面代表世界，是客体。你看，把S线一抽掉之后，主客两面还有没有？（学人：没有。）所以主体是假的，客体也是假的。能理解吗？（学人：能理解。）佛陀说“凡所有相皆是虚妄”，都是假的。为什么？它们是依S线而成立。你看，这个水晶球的镜面是不是一个S线？S线正是个界面，S线就表示一个界面。你看，我们的眼球看到这个外界的东西，眼球是不是个界面？（学人：是。）我们能感觉到外界这个东西是凉的、热的，皮肤就是个界面；舌头是个界面；鼻子，鼻孔里面的黏膜就是一个界面。你看，我们身体上凡是有界面的地方就都能有感受和感应。色受想行识的那个受在哪里受？就在界面上受，无界面就无受。推而广之，没有界面就无色受想行识，就无心身世界，就无一切万法。如果没有界面，宇宙万法、主客内外就根本不存在。所以，今天我们见闻觉知到的一切事物，都是因界面才有的。如果没有界面，就叫一相一体。没有界面一体的时候，就没有受了，也就没有宇宙万法了，色、受、想、行、识当然也没有了。这一下子就深得很了。这个道理一深化的话，我们就知道，万法万相本来就不存在，是因两相的界面才有我们主客内外的一切。如果没有界面的存在，就是《心经》所说的一相无相的“空”，这个本性空没有界面，一无所有。这个没有界面的一无所有的本性空，就是有界面的一切都有五蕴万法相。无界面的空和有界面展现出来的五蕴万法，原本只是一个东西，犹如平静的水起了波，波还是水，波水不二，所以“五蕴不异空，空不异五蕴；五蕴即是空，空即是五蕴”。

现在要体会一下，没有界面了，你能见到这个世界吗？你能看见你吗？你就是根、主，世界就是客、尘。没S线的界面了，有没有这个主客、内外？（学人：没有。）这个重要得很。重要在哪个地方？理论上好讲得很，你要一看这个世界，没有界面的时候，这个世界也不存在，这谁能理解？所以，你回答的好，把大家都震惊了。我说，那一朵花你不看不在？你说不在。为什么？比如说，月亮在我这面，谁看月亮？眼睛看月亮。当我眼睛不看月亮的时候，有没有界面？有没有S线？（学人：没有。）没有，就相当于抽了S线。如果你说，我知道月亮在脑后。那不是眼睛看着的，那是你意根上想下的，是想下的前尘影事。（学人：

噢！我这下才知道。）那是你意根上想下的。我们说眼睛不看的时候，月亮和花在不在？不在。根不对尘的时候，就相当于把S线抽掉了，S线抽掉了之后，你就见不到月亮和花了。如果你说，我明明知道月亮在天空中，你就是不看，月亮也在后面。那不是眼根发现的，那是意根想下的。假如说把意根的界面抽掉之后呢？你原来没有输进去这一个观念的时候，就相当于意根上把S线抽掉了，也没有界面。当你不起心，不动念，不想那个花和月亮在的时候，不思善不思恶，有什么？什么也没有，界面也就没了。这就微妙得很，要好好体悟一下。

现在就从眼根上说，比如说我能看见你们，因为我的眼球有界面。我能感觉到外面是凉的、热的，我的皮肤是界面。我能思考好的、坏的，对的、错的，是我意根有界面。意根的界面是什么呢？就是你起心动念。你不起心动念就没界面，一起心动念就有界面，就相当于画了个S线。没有这个S线的时候，太极图两面的东西有没有？就没有了。同样的道理，眼睛不对物体的时候，就没有S线，根尘两面的东西都没有。一根一根的这样一对照，你就知道，每一根上所见到的相是真的还是假的？假的！都是虚假的！佛陀就叫“凡所有相皆是虚妄”。根不对尘无界面，无界面时尘不现。所以，花不看时花不在，这就是王阳明的大智慧所在之处。

现在看“舍利子，是诸法空相”，这一句话就不得了啦！一切法就用五蕴来代表；用主客来说，主客就代表一切法；用根尘来说，根尘也代表一切法。五蕴、根尘、主客都是相，诸法是空相。那有这个相没有？（学人：没有。）没有嘛！为什么没有？你看，根不对尘的时候尘不现，是有界面（太极）了才有相，没有界面（无极）就是空。有界面的相和无界面的空本来就是一个东西，“太极本无极”。太极圈和无极圈是同一个圈，只是多了一条S线。无S线的无极就是真空本性，有S线的太极就是五蕴万法，你看有无S线不影响无极圈和太极圈是同一圈。这就说明了，太极所代表的五蕴万法和无极所代表的真空本性本来是同源一体，无二无别。所以，太极的诸法就是无极的空，诸法就是空的相，也就是说诸法就是本性空所现的相。犹如棉花所显现的衣帽鞋袜的相一样，衣帽鞋袜的“诸相”等于棉花的“空相”，这就是“诸法空相”的真实含义。

现在注意，把那个S线一抽，太极图的那个圈就是我们的本来面目，中国人叫无极，无极才是空性的大我。只是一个我，唯我独尊，你看大

了没有？这个就叫大我，真正的我。今天五蕴的这个我是个假我，是个不真实的我。唯我独尊就是只有真空本性，只有无极本体。由无极本体中所显现的太极诸法还是无极本性中所现之物，故还是无极本身，所以无极圈就代表我们的妙明真心，只有此心，别无它有。凡所有的法相事物皆是因S线的界面对待而有，暂时存在，究其实质，诸法无有体性，所以说本来无一物，只是一个心。可见，一相无一切法相事物，只是一个妙明真心；两相才有物，一切物皆是因对待而有的虚妄幻化之物。一相为心，两相为物，心物一元，故说“诸法空相”。

修习佛法修习什么？就要抽掉S线。我们把六根上的S线抽掉，这是形象的比喻。抽掉了之后，就把心量一下子放到周遍法界，放到一相无相的本心。所以，心态不好的人，心眼小的人，就不容易证悟。所谓的证悟，说的简单点，就是把S线抽掉就行了，用《心经》的话说就是“诸法空相”。诸法的衣帽鞋袜只是空相棉花的存在方式，衣帽鞋袜不异、即是棉花，棉花不异、即是衣帽鞋袜，衣帽鞋袜就是棉花所显的相，故曰：“诸法空相。”你眼根上一看到日月星辰、山河大地，见一切万事万物，你就知道这都是本性空所显的相，是本性空的一种表达，是本性空本身。所以，见这些相时，就见到我们的本体和本来的面目，这就叫见相见性。

如果把这个S线抽掉了，就没有界面了，当下就无阴阳两半。也就是说，没有一切对待相了，当然就没有主客，没有内外，没有根尘，没有空有。空也没有，五蕴也没有，只是一个无极空圈，那个就是你的本来面目。你就是那个空圈，这个空圈就叫本性空、真空本性，也就是如来的法身。

下面“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，现在注意，这个话比较难理解了。怎么就不生不灭呢？谁有S线，谁的六根上就产生相；没有S线，主客、内外、根尘都没有。一切没有还生什么？没有生。没有生哪有灭？只要没有S线的界面，一切对待法都不存在，哪有五蕴万法、心身世界？一无所有中怎么说生灭、垢净、增减呢？前面已经说了，诸法的对待有跟无界面的一无所有是一个东西，所以诸法即是一无所有的真空本性。真空本性没有生灭、垢净、增减，诸法即是真空本性，所以诸法也无生灭、垢净、增减，这就是“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。

今天看到生灭变化的一切现象，那是因 S 线的界面而产生的，没有界面了，一切生灭变化的现象都不存在，那你就看不到这个世界上的任何现象了。没有这个 S 线的人，就见不到地球，就不到这个地球上，连地球也是这个 S 线里面的尘，是色尘。主客、内外都是因有了这个 S 线才有，S 线一抽，这一切就都没有了。一切都没有时，我们的心量就周遍法界了，一无所有了才就自由了，再没有烦恼、痛苦了。一无所有的大我没有烦恼，没有痛苦，没有想望，一切都没有，就叫解脱自在。S 线一抽，一无所有，这就叫无为的状态。无为而无不为，“无作妙力，自在成就”，要妙用什么就妙用什么。

“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”你看，“诸法空相”也可以说成万法归一。万法就是诸法，万法归一，一就是那个空相，一就是那个本来。本来不变，不生不灭、不垢不净、不增不减。本体实相与空相、有相都没有关系，与有色、无色都没有关系。能理解吗？（学人：可以。）绝对中无有相对，真空中既无“有”相，也无“无”相，真空绝对中一无所有，本来如是。

“是故空中无色，无受想行识”，真空绝对中五阴有没有？没有。你看，前面讲的是现象界，叫我们在现象和现量中不要迷惑，见一切现量直下“不异”、“即是”真空本性。这一段开始就说到了究竟处，只有真空本性，真空本性本来一无所有，所以下面全是否定，“无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故”。这是整个佛法的核心。佛法就讲本体、本来、本心、本性，本来无一物，本性无性，本心无心，本体无体，一无所有，了不可得，认识这一点，就是佛之知见。本体实相中，不但没有五蕴，没有六根、六尘、六识，没有十二因缘、四圣谛、八正道，亦无菩萨法、佛法，连佛菩萨也没有，何况凡夫。一无所有，毕竟空、毕竟无生，这就是本来。

明白了这个道理，就明白了宇宙万法。宇宙万法皆起自一无所有的真空本性，真空本性中产生的一切，是因界面而有，真空本性中一无所有，哪有界面？所以就无一切现象现量出现。现在你注意，眼耳鼻舌身意没有，也就是说没有我们这个肉疙瘩，这个很难理解了。不但这个六根没有，连外界的世界也没有，六尘，色、声、香、味、触、法代表世界。眼、耳、鼻、舌、身、意六根，对的是色、声、香、味、触、法六

尘，眼对色，耳对声，鼻对香，舌对味，身对触，意对法，没有界面相对，当然就没有六根六尘。没有六根六尘的界面相对，当然就没有六识，“无眼界乃至无意识界”。比如眼对色相，就要产生眼识，就叫眼界。

“无无明亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽”，这个里面的内容就多得很了，这十二个环节叫十二因缘。你先知道十二因缘，（十二因缘法：无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死忧悲苦恼。无明灭、则行灭，行灭、则识灭，识灭、则名色灭，名色灭、则六入灭，六入灭、则触灭，触灭、则受灭，受灭、则爱灭，爱灭、则取灭，取灭、则有灭，有灭、则生灭，生灭、则老死忧悲苦恼灭。）无明就是糊涂，就是不明本来本体一无所有，了不可得，不知道一无所有的真空绝对是我们的本性，也就是不明白本心本性是究竟一相，把这个就叫无明迷惑。一旦不知道本体本心是一相无相，只是一个无一个，就叫无明。这个无明产生后，将绝对就极化为相对了，所谓的“无极而太极”。从而把妙明真心变成了阿赖耶识，由非极性变成了隐极性的非极性，这就是无明的状态。由此无明再进行层层极化，一直到老死忧悲，形成了三世相续的生死轮回，也就是今天我们的这种现状。学习《心经》就是要断无明，断生死轮回，彻底解脱究竟涅槃。

“无明缘行”，糊涂了之后就糊涂行事。怎么行呢？越糊涂疑问越多，疑问越多，识心乱起，识心一起，境界现前。境界现前无明迷惑层层加重，所谓心生法生，法生心生，形成恶性循环。因无明导致了层层极化的恶性循环，从一念无明直到坚固妄想，于是就从一无所有的真空本性中产生信息、能量、物质的世界。今天我们都处在物质的世界中，远离了真空绝对的本性，不知道真空绝对的本性在哪里。所以，《心经》这一段直下让我们领悟本来一无所有，了不可得，只是一个无一个，这就是斩断十二连环的金刚般若剑。不认识“以无所得”的本体本性，我们就非迷惑在现象界中不可，不得出去。

你先要知道“无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽”，这是直指十二因缘法本来没有。“无苦集灭道”就是说四圣谛法亦根本没有。“无智亦无得”，“无智”就是没有菩萨和菩萨法，“无得”就是没有佛和佛法。“智”是菩萨的境界，“无得”是佛的境界。最后一句“以无所得故”，就是本体、本来、本心、本性。明白了本来、本心、本性、本体是

“以无所得”、一无所有，这就叫般若波罗蜜多。

这就是说，一切法相本来没有，一切言说、思维、概念都不是真实存在，都是虚妄幻化的假相。那么，真实的那个是什么？就是“以无所得”的本体本性。本体本性是不生不灭、不垢不净、不增不减。五蕴、六根、六尘、六识的凡夫及凡夫法，这是凡夫具有的现象。下面讲的十二因缘是讲缘觉法，“苦集灭道”是讲的声闻法。“无智亦无得”，讲的是菩萨法和佛法。（学人：菩萨境界。）对！是菩萨的境界和佛的境界。从凡夫到菩萨再到“以无所得”的佛之境界，全都否定，就表明本来无一物，无一法，无一相。

这一段就是说，本体实相、本来面目是一无所有，凡夫没有，连佛也没有，凡圣都没有。一无所有就是本来面目，这里用了一句“以无所得”就全部否定了一切的存在。这个就是我们说的，把那个S线一抽，太极图阴阳两半再有没有？（学人：没有。）那个就叫“以无所得”。实际上那个就叫诸佛的法身，那个就叫我们的妙明真心。我们现在就要明这个真心，要见这个本性，这就叫明心见性。

现在回过头来看第二段，“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受想行识亦复如是”。刚才讲的这一段是说本体实相、本来面目一无所有，而色受想行识代表一切都有。从这里我们就知道，色受想行识的万法本来不存在，而是产生于一无所有的本体本来，这个顺序极为重要，这是破除我们著一切现量的根本。从《心经》中我们就得到了非常重要的认识，那就是宇宙万物的一切都有，无一不是产生于真空本性的一无所有。犹如一切镜像都产生于本无镜像的镜体，心身世界亦产生于本无所有的真空本性。明此道理，自然就引出来凡是什么中产生的事物还是什么。如金体中产生的金器具还是金性，水分子中产生的气液固三态还是水分子，棉花纤维中产生的衣帽鞋袜还是棉花纤维。同理，真空本性中产生的法相事物、心身世界、根尘识空、宇宙万物无一不是真空本性本身，这就叫诸法是真空本性的相。真空本性的相只是真空本性的存在方式，那还是真空本性本身。能认识这一点，就能更深入的理解五蕴万法不异、即是真空本性的道理。明此道理就“度一切苦厄”。

所以，认识能达到这个境界的人，迟早会解脱的。这是世人极难理解的问题，所以佛陀说：“一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解倍为希有。”因为一切诸法都产生于一无所有的真空本性，产生于真空本性的

一切法还是真空本性本身。真空本性本来无生无灭、无相无为，所以一切法也无生无灭、无相无为，如来说要理解这一点是极为困难的，“倍为希有”的。原因何在？就是不知道真空本性中产生的一切还是真空本性，因不了这个核心的问题，就使众生无始劫不能解脱，就使我们无始劫来不能开显般若智慧。所以，佛陀说：“如是无相，无相不相，不相无相，名为实相。”真空本性一相“无相”，一无所有，但它能产生一切相（“无相不相”），产生的一切相还是一相的真空本性（“不相无相”）。懂得什么处产生的东西还是什么的本身这个道理，就能开显实相般若的智慧。通俗地说，真空妙有（“无相不相”），妙有真空（“不相无相”），我们要深刻领悟真空中妙有产生的一切还是真空本身。因为本来本体是无相的真空，一切有相的不空都是由无相真空所妙有的，虽然妙有产生了一切都有，但绝不可迷惑在一切都有的假相中，要清楚知道，一切妙有之相还是无相真空本身。如来说懂得这个道理，就懂得实相的道理。

我们眼根上见到的日月星辰、山河大地，这是什么？这是无相真空中产生的无不相，但见了妙有的无不相，还是无相真空本身，所谓五蕴即是空！当下就见那个本来面目，当下就明心见性。为什么？因为你明白了真空本性中产生的一切法相事物还是真空本性本身，所谓妙有真空。能透过这一点，就叫见相见性。犹如见镜像就见镜子，见水波就见水一样清楚明白，那你一定就明心见性了。

你看，你对镜子明心见性了，不管镜子里面有什么影像，你不著镜像，你知道那是镜子。只有镜子不著镜像，就是明心见性。是不是？这叫水晶球，这个水晶球上放在这个地方的像和放在那个地方的像不一样，不管水晶球上有什么像，我们都知道它叫水晶球。好了，现在我们不管见到任何相，山川大河也好，天上出现彗星也好，日月星辰也好，只要见相，皆是真空本性所显之相。无镜不现像，无水不显波，无真空本性就无任何相所现，但显相处，不管是微尘、须弥，只显真空本性。切不敢著在微尘、须弥的相上，著在相上就不见真空本性，犹如著在镜像上就不见镜子一样，那就叫无明愚痴。

六根门头的相不管它怎么变化，我们心里要明白，凡所有相皆起自无相的真空本性，起自真空本性的相仍是真空本性本身，故一切相只是真空本性的表达和证明。明白这个道理，就再不糊涂了，就是智慧的开显，所谓明了“明德”，见了本性。

现在你把你摸一摸，这是什么？（学人：脸。）哈哈！著相！这叫受。你看，“受不异空，空不异受，受即是空，空即是受。”从受上就要知道，受也是我的本性，无本性没有受。你看，现在我们有感觉，有感觉就说明我们的本性在不在？在！你看，这个本性“不生不灭，不垢不净，不增不减”。下午了再摸一摸，还有受；你明天了再摸一摸脸，还有受。从这个受上就知道我们这个本性不生不灭、不垢不净、不增不减，永远存在。推而广之，就是要从一切相上直下见本性，只要有相可见，不是说明有相而是说明本性不生不灭、不增不减。要好好地从小地上透过这一步，就叫“诸法空相”，诸法不异、即是真空本性的相。谁的相就是谁，你的相就是你，宇宙的相就是宇宙，真空本性的相就是真空本性。到这一步，这就是你产生智慧的极为重要的问题。

你眼睛转三百六十度，都能见到相，不是见空相就是见色相，不是见这个相，就是见那个相。不管见什么相，都是在显真空本性无处不在处处在，所以我处处能够见到东西，正好说明我的见性不生不灭、不垢不净、不增不减。真空本性通过眼根就叫见性，见性就是我眼根上的真空本性，所以你见有色无色直下见见性、真空本性。

（敲东西）“当！当！当！”能听到吗？“当！当！当！”（又敲）（学人：听到了。）这说明了什么？尽管能听到声音。（学人：是，一直能听见。）这就说明我们的闻性不生不灭，一直存在。一直存在就是这上面说的“不生不灭、不垢不净、不增不减”。真空本性通过耳根就叫闻性，闻性就是我们耳根上的真空本性。所以，你听见有声无声直下见闻性、真空本性。

你脑子里会想问题，现在会不会想？（学人：会。）明天呢？（学人：还会。）还会想，实际上死了都会想，因为真空本性不死，真空本性是永远存在的，真空本性不生灭，叫不生不灭。你要找不生不灭的永恒存在的这个本性，把这个找着了，就叫见性了，就明心见性。想，刚才给你说了，你昨天会想，今天会想，明天还会想，就说明通过想的这个相，就知道你的觉性，意根上叫觉性，觉性永恒存在。

再看行。刚才我们在哪里呢？在那个房子里，现在我们到了这间房子里，这算不算行？都是行。飞机飞也是行，火车跑也是行，心念在刹那刹那的生灭也是行，一切连续运动变化的都是行。你眼睛一会儿往这面看，一会儿再往那面看，头不停地转也是行。行也不异空，行即是空。

为什么？凡是行着运动变化的东西，在哪里运动变化？在一个不运动不变化的本体实相上运动变化。一切事物的生灭变化都在虚空中，而虚空在我的真空本性中（佛陀叫大觉），因为虚空是我们真空本性的无色相，所以一切运动变化的事物都在真空本性中运动变化。犹如鱼缸中的鱼在鱼缸中运动变化一样，始终不离鱼缸。同理，一切运动变化的事物始终不离真空本性，所以行即是真空本性（空）。从另一方面讲，凡所进行运动变化的都是相，是相才运动变化，非相不运动变化。运动变化的相不异、即是性，所以行不异、即是真空本性（空）。你凡是看见运动变化的那个东西，包括你思想上连续的想象，都在那个不动的本体本性上进行运动变化，所以“行不异空，空不异行，行即是空，空即是行”。

再看识。如果我把这个水杯说是水晶球，你会说，那不是水晶球，是水杯。你怎么会说这个话？因为你会识别。会识别也是意根上的相，见相见性。也就是说，会识别的相直下就证明觉性真实存在。真空本性通过意根就叫觉性，觉性就是意根上的真空本性。你所进行的一切识别就是你意根上觉性存在的见证，没有觉性你不会识别。所以，只要有识别在，就说明觉性在，真空本性在。真空本性与这个识别有没有关系？（学人：没有关系。）没有关系嘛！你说这是蓝的，这是绿的，那是你眼识和意识分别得出的结果，这与真空本性没有关系。如果你把这个紫色叫黄色的，你把这个黄色叫紫色的，那可以，这是识别。人看见的水，鬼却看见火，人和鬼的识别不一样，但不影响真空本性的真实存在。所以，凡有所识皆显真空本性，所谓“识不异空，空不异识，识即是空，空即是识”。

抓住唯有一个不变的，不生不灭的，那个就叫本来面目、本体实相、真空本性，那个才是真正的“我”——空性的大我。你把那个真正的“我”找着了，把那个明悟了，就是明心见性。难不难？这慢慢地理解，很难的东西还要好好地学，学哩学哩就不难了。

好！倒回去看“照见五蕴皆空”。是故真空本性中没有色受想行识的五蕴，现在我们有了五蕴，就知道五蕴产生于真空本性。产生于真空本性的五蕴，还是真空本性本身，这个道理刚才说了，必须要明白。明白这个道理，就真正“照见五蕴皆空”，也就是说真正了解到产生于真空本性的五蕴还是真空本性本身，这就叫“照见五蕴皆空”。现在就要明白，只要色受想行识在，五蕴就是证明真空本性存在的见证，没有真空本性

不显五蕴，所以色即是空、受即是空、想即是空、行即是空、识即是空，见色受想行识的五蕴直下只显真空本性真实不虚。明白这一点，就叫一真一切真，万境自如如。

见色不异空，就是见色不异真空本性，色直下就是真空本性，这就叫直指真空本性，如来叫直指涅槃妙心。“受想行识亦复如是”，见受、见想、见行、见识不异空，就是见受想行识不异真空本性，受想行识直下就是真空本性。现在你看，见到色受想行识不就是直见真空了吗?!不就是直指涅槃妙心吗?!当下见有色受想行识的万法相，就知道有永恒存在的本性真实不虚。于此得成于忍，就必然“生灭既灭，寂灭现前”。也就是说，此法得成于忍，必然再不见生灭变化的五蕴相了，只见寂灭的真空本性独尊独存，这就叫“寂灭现前”。

“当!当!”我这一敲，你能听见，就说明你的闻性在，于此得成于忍，最后连声音都听不到了，只有明明历历的闻性独存，这就叫“寂灭现前”。五蕴不异、即是空（真空本性）的修法，最终要归到“是故空中无色，无受想行识”，只有真空本性，这就叫“寂灭现前”，也叫“以无所得”。“寂灭现前”和“以无所得”就得个一无所有的、了不可得的真空本性。

这一步还有点远，现在你在这些假相里面不著假相，透过假相要见到真实就行了。为什么我昨晚上说那个改头换面又来了?改头换面的东西是什么?假相么。是不是假相?改头换面的是个假相，但通过这个假相，要知道真实的那个内容。所以，我们现在就要在五蕴中，直下就要见本性。如何见本性?就是透过五蕴的假相，或者说一遇五蕴的假相，才方便善巧的见五蕴背后的真实相，这就是“照见五蕴皆空”。

真能够“照见五蕴皆空”，可不容易了，见五蕴万法相只是真空本性的指路明灯，只是真空本性的招手处，只是引导我们见到真空本性的方便智慧，只表明真空本性唯一真实存在，而且是永恒存在。从而对五蕴万法的一切相就不迷惑了，就不执著了，那当然就再没有痛苦烦恼了，所以就能“度一切苦厄”。

怎么了脱生死呢?生死轮回是最大的痛苦，最大的苦就是生死轮回。如果把生死了了之后，你还有什么苦?就没苦了。所以，就我们说的，你能解脱生死轮回，你能解脱无量劫以来的业障对我们的制约，跳出三界外，就真正自在了。那么，你现在要自在，在哪里自在?就在五蕴万

法的相中自在，也就是见了五蕴万法的相，直下就见真空本性。五蕴万法的相原本只是用来表达真空本性真实存在的，这才说是有五蕴万法的相。所以，见五蕴万法的相只见真空本性，唯有真空本性独存，达到这一点就是“观自在菩萨”了。见五蕴万法直下明白只是真空本性的一种存在方式，显现的正表达的是隐微的，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”。认识到隐微的和显现的是一个东西，故见五蕴就见真空本性，所谓“照见五蕴皆空”的境界，这就叫“行深般若波罗蜜多”。

“般若”就是大智慧，你不行深般若波罗蜜多，你没有大智慧，你怎么能够透过五蕴万法呢？人们不就是著在五蕴万法中烦恼痛苦不了吗？现在见到五蕴万法只是真空本性的标识，只是真空本性的存在方式，只是真空本性本身，唯有真空本性，这就是五蕴不异、即是空（真空本性）。你照见五蕴只是真空本性时，就“度一切苦厄”。“度一切苦厄”是你能够对五蕴万法观自在不粘不著不分别，不见相著相，反而是见相见性，见相只见性，不见镜像只见镜子。具有这样的大智慧，不就是“行深般若波罗蜜多”吗？！

你没有大智慧，你怎么能了尽这些东西呢？不行。所以，行深般若波罗蜜多时，才能照见五蕴皆空。不然的话，这眼睛一睁，看什么都是真真实实的，看什么都透不过去，何况见五蕴直下见真空本性呢！你看，他们问的这些问题都在哪里？都著在相上。没人给他们讲这个真空本性，他们不懂这个东西，就在黑夜中乱摸。乱摸怎么能成呢？如来说：“皆由不知二种根本，错乱修习。犹如煮沙，欲成嘉馔，纵经尘劫，终不能得。”一种就是把识心当真心，另一种是根本不知道“无始菩提涅槃，元清净体”，也就是不知真空本性。所以，不知真空本性一定是错乱修行。

……那这些五蕴万法相在哪里现着呢？在真空本性上显现着！真空本性是隐微不可见的，显现的五蕴万法相是可见的。“莫见乎隐，莫显乎微”，就说明隐微不可见的真空本性和显现的五蕴万法只是一个“东西”。所以，说显现的就是隐微的，说隐微的就是显现的；说不可见的真空本性就是可见的五蕴万法，说可见的五蕴万法就是不可见的真空本性。这就是楞严公式所表达的“性现量真空，性空真现量”。从现量直下见真空本性，这就是如来的楞严法门。《心经》“不异”、“即是”的公式，正就是从现量见真空本性的妙法。

明白真空本性上现出色声香味触法、眼耳鼻舌身意、主客内外的一

切，也明白真空本性上所现的一切事物还是真空本性，所以见到内外的一切相，我们直下就见真空本性。这就明明白白，清清楚楚，道理明彻，见地纯熟，修法上得成于忍，怎么能不明心见性呢?!这个要操作一段，现在知道你达不到这个境界，你只要能理解我说的这个道理就行了。（学人：能理解。）

……你看，水中那个月亮，有月亮处是不是水？（学人：是。）那个月亮真实不真实？你明白了，就不真实；不明白了，就真实得很。那个猴子世世代代钻在水里面捞月亮。为什么捞月亮呢？因为它不知道水月是假的，水中实无水月。同样，我们不知道这个心身世界是假的，真空本性中实无心身世界，所以我们就像猴子一样，尽管执著心身世界的这个“水月”是真的。（学人：我们也像猴子一样？）我们是大猴子。哈哈！我们捞“大月亮”，它们捞小月亮。你看，可怜不可怜？猴子捞月亮不光是这一生的猴子捞，世世代代的猴子都在捞月亮，那不由它。它没有那个智慧，透不过去，它就看着水中到底有个月亮么。你看，我们人捞不捞？（学人：不捞。）为什么不捞？（学人：因为知道那是个假的。）那你知道心身世界这个相都是假的，你再著不著这个相？就再不著这个相了。

所以，什么叫解脱？见心身世界的相究竟如水月，就不著了，就应无所住了。（学人：我还做不到。）那你再当一次猴子，做不到就是猴子，就是凡夫，做到了就成佛。你看，他们三位（指佛像）都做到了，他们就成佛；我们做不到，就当凡夫。所以，唯有解脱伟大，唯有智慧伟大！你不能解脱，你看可怜不可怜？你刚看到的那些人就很可怜。（学人：你看我可怜。）都可怜！这个尘世间的六、七十亿人哪一个不可怜？哪一个都是捞水月的“猴子”，不知道水中捞月一场空。你看，水中捞月是不是一场空？那么，人人著在尘世间的相上，追求名闻利养，追求尘世间的一切，追求来追求去，一场空，都是假的，就像水中捞月亮是一样的。所以，大智慧的圣人就叫你“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空”。

现在看“菩提萨埵”，简称叫菩萨。中国人爱简约，把四个字就简化成两个字“菩萨”，其实全名叫菩提萨埵。菩提萨埵就是觉有情之意。菩萨就是要觉悟一切有情众生，或者说叫一切众生要解脱。（问：那你不是菩萨？那你就是菩萨！）那我也算菩萨，是个小菩萨。哈哈！你看，觉有情者就是菩萨。“菩提萨埵依般若波罗蜜多”，菩萨依据“以无所得”

的般若波罗蜜多，站在彼岸的大智慧上，就知道了唯有真空本性真实存在，永恒存在，别无它有。一切万法相，包括五蕴的我相，根本不存在，是虚妄幻化的假相。假相在生灭变化，而“以无所得”的真空本性却赶不走，推不掉，灭也灭不了，生也生不成，减不了，增不了，这样的真空本性就是真正的我——空性大我。明彻确信空性大我的真实不虚，那还有什么恐怖挂碍和颠倒梦想呢？只以此真空绝对的本性——空性大我，就可直了成佛，究竟涅槃。

……“是故空中无色”，“诸法空相”，那为什么要挂碍五蕴万法呢？知道了水中捞月亮一场空，就不捞水月了。明彻了空性大我杀不死，除不了，那还有什么挂碍和恐怖呢？！所以，菩提萨埵依般若波罗蜜多“无挂碍故，无有恐怖”，世间的这一切现象，只是指示你唯有真空绝对的本性，唯有空性大我独存独尊。那你对一切相都不挂碍了，都不执著了，自然就解脱了，就自在了。自在了，西施来没关系，东施来也没关系，俊男美女来都没关系，金钱名利、江山城池，连头目髓脑也都没关系，都不挂碍了。为什么？知道都是水中之月、镜中之花，就不著了。更何況明白真正的我——空性大我，无处不在处处在，无时不有时时有。独占一切，独享一切，独尊独存，无始无终，那还有什么恐怖、挂碍、颠倒呢？

……“远离颠倒梦想”，再不在颠倒梦想中过活了。你看，每天晚上我们都做梦，梦醒之后，梦还在不在？不在。这个世间，现在你见到的这一切色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法，看着是真真实实的，其实这是白天的大梦，一旦梦醒之后，和夜间的梦一样，什么都没有。梦中过了无量劫，醒来才是一场梦。所以，我们有时间的长短，其实有没有？没有，根本就没有时间，也没有空间。时空只是一种梦幻的感觉，只有真空本性独尊独存，哪有时空的观念和时空的存在？这一场梦哪怕你感觉到你梦了三千年，醒来是一场梦；梦了三十年，是一场梦；梦了三天，还是一场梦；梦了三个小时，还是一场梦，哪有时间长短？梦见一座山，醒来时头还在枕头上，头还这么大；梦了个太平洋，头还这么大。哪有空间？没有空间，没有时间，只有“以无所得”的真空本性。只有真空本性时，本性无性，一无所有，了不可得，只是一个无一个，这就“远离颠倒梦想”了。

我们今天的眼耳鼻舌身意，还有六根见到的六尘相都是梦境。看，

现在的这也是梦境，跟你晚上做梦没醒来的梦境一模一样。晚上你做梦没醒来的时候，真实不真实？（学人：真实。）现在你还没明心见性，你还没醒来，你看到眼前的这些真实不真实？（学人：也真实。）也真实，但这是梦，这叫昼梦，白昼的梦。（学人：那是夜梦。）昼梦、夜梦两个是一模一样。你看，庄子就证悟了，他说白天是梦，晚间是梦，合起来就叫大梦。“大梦谁先觉”？谁能把这个梦梦醒？谁梦醒，翻身一步天外天，翻身一步就转凡成圣。

现在看你是想梦醒还是不想梦醒？做梦的人他不知道那是梦。正做梦的时候，你知道那是梦吗？不知道是梦。现在你看，我们眼前见到这些日月星辰、山河大地，就是我们的梦境，但你不知道这是梦啊！这就是我们的可怜处。佛菩萨一看我们都在梦境中，在梦幻泡影中生活着，还认真的不得了。是不是？该高兴的时候就笑的不得了，该痛苦的时候就哭的不得了，在梦中不得醒来。（学人：在我没有来山上之前，我平时在生活中忙忙碌碌，有时候停下来，我感觉到就像是在做梦一样。）对呀！这就不得了。（学人：我就感觉到，白天是不是也就像梦境一样？）哎呀！你有此善根?!这正就是梦！（学人：我听您说的，这就是梦。）这不是我说，这是佛说的。哈哈！要远离颠倒梦想，再不要在白天夜间的梦中生存了。我们明心见性了之后，一步翻着出去就是彼岸，梦境就叫此岸，梦醒了就是彼岸。这个梦醒是指白天、黑夜的梦都要梦醒。你没听过，“大地平沉，虚空粉碎”，梦醒了之后，大地、虚空都没有了，这就叫证悟了。

黄粱一梦的典故你知道吗？（学人：我知道。）那就是汉钟离点化吕洞宾的。吕洞宾要考科举去，汉钟离说，跟我来修道，功名那是空的，没用。吕洞宾说，男儿当自强，要取功名利禄，要富贵甲天下。汉钟离做饭呢，就给吕洞宾放了一个枕头让他睡下了，他梦见考上了状元，又招成驸马，荣华富贵，衣锦还乡，正是春风得意马蹄轻的时候，犯了国法，绑到杀场上问斩，监斩官一声，砍头！吓得醒来了。醒来时，煮下的黄粱米还没熟呢。你看，这一场梦梦了自己的一世，完了没有？（学人：完了。）就这一梦，无量劫也是这一场梦！

……梦中的狼真的还是假的？其实是假的，但是在梦中感觉是真的。你醒来之后，连个狼毛都没见。庄周梦蝴蝶还是蝴蝶梦庄周？庄周到晚上梦见他是一只蝴蝶翩翩飞着。等着庄周醒来之后，又是那只蝴蝶梦着他，到底是蝴蝶梦庄周还是庄周梦蝴蝶？到底是蝴蝶还是庄周？

到底谁梦谁？庄子就有这个智慧，他已经知道蝴蝶、庄周皆非，庄周、蝴蝶本无，两个都是梦。这就说明，世间的一切现象无不是梦幻泡影，但是世人把这昼梦醒不开，还当真实的，这就叫颠倒梦想。你现在明白了就叫“远离颠倒梦想”。你若知道庄周、蝴蝶本无，昼梦夜梦皆空，“凡所有相皆是虚妄”，只有一无所有的真空本性真实不虚，那你就能够达“究竟涅槃”。什么叫涅槃？不生为涅，不灭为槃。进入了不生不灭的真空绝对之境，只有空性的大我，唯我独尊，就远离颠倒梦想，就入究竟涅槃。究竟涅槃就是本来面目，就是真空本性。菩萨最后达到究竟涅槃的时候，就解脱了，就成佛了。

现在看，“三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。”这三世诸佛都是依般若波罗蜜多得了阿耨多罗三藐三菩提，就是成就了无上正等正觉，智慧就达到圆满。这一句话能懂吗？三世诸佛都是依据一无所有的真空本性而成佛的，认识到只有真空本性，修证到真空本性就是自己，自己就是真空本性。真空本性是自己的时候，就无自己，没有自己的那个“自己”就是般若波罗蜜。三世诸佛就依这个无我之“我”，成就了常、乐、我、净的无上正等正觉。

再看，“故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。”为什么说般若波罗蜜多是大神咒呢？因为你能直下进入一无所有的真空绝对之境，也就是甚深般若之境，此境无境，唯我独尊，本无所有，了不可得。但是唯此一真实，就把一切相对极性世界的生灭涅槃、因果报应、善业恶业、十方六道、时间空间全都不存在了。到此境界，就叫究竟涅槃、常寂灭光，此境界是依甚深般若所达到的无境界之境界。所以，“般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚”。如来说，如何消除一切业障和因果报应？就要端坐念实相，也就是说，要以这个大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒了脱一切痛苦灾难，唯有此“咒”最可靠，最真实，最简捷，最方便。

真实依照我讲的这些内容，看破，放下，“以无所得”，当下就在这个色受想行识里面见性明心，这种直下当即了脱一切的般若智慧，是其它任何咒也办不到的，所以就叫大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒。有没有超过这个咒的咒？没有超过般若波罗蜜这个大神咒而能当下觉悟，当下到彼岸，当下开显大智慧的。

什么是“真实不虚”？有般若这个大智慧才是真实不虚的，有般若这个大智慧才能“除一切苦”，有般若波罗蜜的境界才是“真实不虚”的。般若智慧就是我们的本性，妙明本性的属性就是大智慧。

……你看，相可以改变，昨天给你说的什么？改头换面又一遭，改头换面又来了。这是什么变了？相变了。相尽管在变化，天天在变化，时时在变化。那么你看，我敲桌子，“当！当！当！”，性变不变？（学人：不变。）我刚才敲，你能听见。现在敲，你还是能听见。闻性变不变？闻性不变。那我们追求变化的假相呢，还是追求不变化的真性呢？（学人：真性。）那你解脱不解脱？追求真性就解脱，解脱相的束缚，就这个娃娃说的（指旁边的人），跳出六道轮回。懂了吗？

那什么是真正的关心你？（学人：真正的关心我，是希望我能解脱，追求本性，不要让相迷惑，迷失在这个世间。）让你回归本性，就是真正的关心你。

“故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。”这个咒你好好地念，它能开显你的自性，它能清除你的障碍，它能引导你进入般若波罗蜜多的境界，开启你的般若智。这个咒总体的含义就是度呀度呀，一直要度到彼岸，把一切人都要度到彼岸去，最后一定要达到这个成就。这个咒基本上就是这个意思，你念就行了。这是梵文，你一念，就和观世音菩萨、如来的本心接通了，接通了之后，就开显你的智慧。

下面看，“摩诃般若波罗蜜多”，“摩诃”是大的意思，“般若”就是智慧。“摩诃般若”就是大智慧，“波罗蜜”就是彼岸，用大智慧把你度到彼岸去。这不是这个世间的智慧，是出世间本有的大智慧，本来所具有的圆满的大智慧。所以，光念这个“摩诃般若波罗蜜多”都不得了。忉利天跟阿修罗打仗，佛陀让念这个“摩诃般若波罗蜜多”，由是忉利天而战胜阿修罗，可想而知这句话的威神之力有多大。“摩诃般若波罗蜜多”，这一句话你尽管念。《心经》你念的时候，最好还要念这个“摩诃般若波罗蜜多”。

这一次讲《心经》从这个角度讲，下一次来的时候，再从另外一个角度来讲。你光在《心经》上下功夫，就可到究竟了义，光这个《心经》和《金刚经》就能直下悟道。

第三讲 从一相两相来解《心经》

……一相就是没有相。现在你看一看上面的那个太极图，这面主、根一半，那面客、尘一半，你看是几相？是两相。两相中间有个S线的相界面，有了相界面，就能够看到主客内外的一切相的存在。你看，现在我们是两相，你就能看到你自己存在，而且你还能看到外面的这一切。现在先要建立一个观念，你见到外边的这一切都是因这个六根的身体，才能见到外边的世界万物。这个身体就是六根，根尘相对是同时出现，没有先后，没有主次。这是什么意思呢？当你主体的六根在的时候，客体的六尘就同时存在。

你看，我画这个S线的时候，阴阳两半哪一半在前，哪一半在后？你看，这个无极圈没有两半，这就叫一相。我画这个S线的时候，哪一半先出来？（学人：我感觉是同时出来。）不是感觉同时出来，本来就是同时出现！你看，我画S线的时候，阳面叫主，阴面叫客。主客是不是同时出现？都是同时出现。那么，如果阳面是鸡，那阴面呢？阴面就是蛋。这面是男，那面就是女，总是阴阳对待同时存在。

你知道了这两面是同时出现的，那我看这个墙壁的时候，墙壁跟我当然也是同时出现，同时存在。你说我把墙壁推倒呢？墙壁外面那个山、卦台跟你同时存在，同时出现。说我把卦台推倒呢？就算你消灭了地球，虚空与你还是同时出现，同时存在。这就是说，凡你见闻觉知的一切东西，都和你同时出现，同时存在。

如果没有这个S线的界面，太极图的阴阳两半顿时消失，就是究竟一相。同理，没有S线的相界面时，你和五蕴万法本不存在。从而可知，心身世界的一切都是虚妄幻化的水月镜花相，本无所有。一旦有了这个S线的相界面，就分成两相了。两相时，就会循业发现主与客、根与尘、蛋与鸡、阴与阳等无穷无尽的对待相。一切对待相都是同时出现，同时存在，一剪二鸡无法分开，更无法说谁先谁后。不懂这个道理，就叫无明愚痴，坚固无明愚痴便成邪魔外道。

无极圈一无所有，一无所有的这一个就叫什么？一相。这个无极圈

就代表一相的无相，这个里面 S 线一画就成两相。你看，两相就有相，一相无相。两相就有主有客，主就是我们的心身，客就是我们的世界。主客两相是由 S 线分割形成的，两相就有相，一相就无相，这个结论先要记住！

再回味一下，把这一个问题解决了，就不得了啦！一相的时候，就没有相，那你什么时候就一相？（学人：得到解脱，或者具有大智慧的时候，就一相。）那是理论。你赶快把界线抽掉，把 S 线抽掉，就是一相了。刚才说了，若无 S 线的界面，哪有阴阳两半？现在我们是在有阴阳两半的极性对待的世界中，知道主客内外的一切相都是真空本性所显现的相，你能在现实中看到这一切相直下就是真空本性的表达，直下就是真空本性本身，这不就抽了 S 线到一相了吗？！你怎么抽 S 线？就是摩诃般若波罗蜜，用大智慧不抽而抽，自然在五蕴万法相中直见真空本性。这就是五蕴不异、即是空的道理，就用“照见五蕴皆空”、“诸法空相”、“以无所得”来抽 S 线。

这个身体就是太极图的一半，身体以外的就是太极图的另一半。你要从现实中看到这个太极图，而不是从理论上画那个太极图。你这样看太极图就真实了，原来我们跟虚空的界面就是太极图的 S 线。这个人体有人体的相界面，舌头有舌头的相界面，鼻子有鼻子的相界面，眼睛有眼睛的相界面，你的耳膜不就是个相界面吗？你的皮肤不是身根的相界面吗？你意念、想念、思维不就是意根上的相界面吗？一意念、一思维就是个 S 线。你看，我们时时就在两相中，所以能见到心身世界的一切现象。这个世界的现象是因为你在两相中才见到，一相中那就什么也见不到了。抽了 S 线的无极圈，就是一相无相，就是你的本性，就是空性的大我，那你见什么呢？就一无所见，“以无所得”，一无所有，只是空性大我独存独尊。能明白一相无相，两相有相，宇宙人生的奥秘你就全解开了。

你把 S 线去掉，就没有内外，没有主客，连时空都没有了，光存在一个“我”。把 S 线抽掉的“我”，就叫“行深般若波罗蜜多”。你能够明白这个道理，就能知道主客内外的这一切现象都是虚假的，根本就不存在，一无所有。

……现在有蓝蓝的天，有日月星辰、山河大地，这些东西是怎么来的呢？这些东西有没有？没有，是因为你有相界面才有。你看到的这些

东西是因眼睛看到的，因为眼球有相界面。因你有这个眼睛，才看到这个世界的高山大海。打个比方，如果我们的六根都没有了，就相当于抽掉了S线，根都没有了，那有没有尘？根尘同时，根没有了，尘就没有了；尘没有了，根就没有了，根尘同时存在，同时同源。把这个六根的相界面去掉之后，我们的心一下子就周遍了，心不光在阳半，阴半也在，阴阳两半都是我们的自心，都是我们本来的妙明真心。你有S线的相界面，你的这个妙明真心仍然是周遍法界的，但你的妄心妄识感觉不到，因为有你六根的相界面，你的妄心妄识不能周遍，你总看到有外界。是不是？因为眼睛就有个相界面，就显现阴阳两半的一切相。把这个界面去掉之后，你看到的日月星辰、山河大地、宇宙众生就都不存在了，都没有了。明白此理，你就知道，你能见闻觉知的一切相都不是真实的。

现在看《心经》，“观自在菩萨”，什么时候就观自在了？能知道刚才讲的这个道理，就观自在。能真实契入一相无相就是“行深般若波罗蜜多”。什么叫“波罗蜜多”？波罗蜜就是彼岸。那个无极空圈就是彼岸，这个太极图的两相就是此岸；一相无相就是彼岸，两相有相就叫此岸。当“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时”，就达到一相的无相。站在一相无相的彼岸，照见五蕴的主客、内外相根本不存在，这就叫“照见五蕴皆空”。当我们达到一相，心周遍的时候，没相界面了，才知道原来五蕴都是虚假的水月镜花相。所以，站在大智慧的一相无相的彼岸，就照见五蕴皆空。现在要在哪里照见五蕴皆空呢？就要在两相中照见五蕴皆空，在一相不存在照见五蕴皆空，因为一相没有相，照见什么呢？哪有五蕴呢？！

……如果我们知道六根门头展现出来的这一切相，都是依据S线的这个相界面产生出来的，抽掉S线，这一切相就都不存在了。能认识到这里，就叫“照见五蕴皆空”。理解了没有？（学人：理解了。）这个时候照见五蕴皆空，那当然“度一切苦厄”。你还贪恋不贪恋这个世界？（学人：不贪恋。）就不贪恋了，要追求无上。什么叫无上？一相的那个无相就叫无上。那个无极圈只是个表示，实际上有圈吗？没圈，无极圈要多大就多大，要多小就多小，大而无外，小而无内。我把那个无极圈画的小，还是代表无极；把无极圈画的大呢？还是代表无极，不存在大小。

到达一相的这个状态，就是“行深般若波罗蜜多”，大智慧就展现出来了。展现出来之后，看见两相的太极圈里面，阴阳两半的这些相都是虚假的，而且还是无极本体，不就照见五蕴皆空了嘛！这个时候心里自在得很。为什么？时时把自己的心扩大到周遍法界，时时想着，凡是见闻觉知的一切相，无不是吾人的真空本性，所谓无极本性，眼睛见到日月星辰、山河大地，这都是吾人的自心。无极圈就叫妙明真心，太极图的一半就叫妄心、小心，妙明真心就叫大心。时时地眼睛一看这个日月星辰、山河大地，知道这就是我的心。你能够时时入到这个境界上，就见到我们的本心，我们的这个真心周遍法界，它在六根门头都朗朗显示，只是人们著在世间的相上，见不到周遍法界的本心本性。若在六根门头直下见到本心本性，你就不著世间的一切相了，你对一切相就不迷惑了，你不迷惑了，就叫“照见五蕴皆空”；迷惑了，就见五蕴不空。你要是照见五蕴皆是真空本性的时候，这个世间就再什么都没有了，只有真空本性，那你还有什么烦恼、痛苦、业障？一切灾难都没有了，这就“度一切苦厄”。为什么都没有了？当你见到五蕴万法直下只是真空本性时，还有没有我？我这个五蕴之身直显真空本性的存在，亦是真空本性本身，再不著五蕴我的幻化相了，不就把S线抽掉了嘛！抽掉S线，就一无所有，你的心身没有了，谁痛苦？谁烦恼？痛苦烦恼就没有了。你说简单不简单？现在能理解吗？（学人：能理解。）

关键的问题，你要把两相的心身和世界透过去。心身世界只是一相无相空性大我所存在的一种方式，这种方式犹如水起的波，波是水的一种存在方式，但知波即是水，就抽了S线。同理，心身与世界的两相也是一相无相的本性的一种存在方式，也是一相无相真空本性所起的“波”，所以见心身世界即见一相无相的本性，能否到这一步，这是能不能抽掉S线的关键！如果能到此境界，那当然就没有心身和世界了。没有心身了，自然就“度一切苦厄”。

现在看，“舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受想行识亦复如是”。你看，这个太极图的阳半（根）如果是眼睛的话，这面阴半就是色；这个根（阳）是耳根的话，这面尘（阴）就是音声；如果这个根（阳半）是舌头的话，这面尘（阴半）就是味道，味道也是相；这个（阳）是鼻子的话，鼻子的嗅觉也是相，那面臭的香的这些就是尘（阴半）；如果这个根（阳半）是意根的话，就是我们的大脑，那起心动

念就是这面的尘（阴半），叫法尘。这面有个意根（阳半），对面就有个法尘（阴半）。

你看，现在讲色，这个阳面是眼根的时候，对面的你就看到的是色尘。你的眼睛和你见到的这个世界都在哪里呢？是不是都没出这个无极圈？出这个圈了没有？（学人：没有，没出。）所以，是故空中没有色，没有受想行识。受想行识就是你的根，你看到的色是世界，无极圈就叫空，是故这个空中有没有六根六尘？没有。为什么？把这个S线一去掉之后就是无极，无极里没有六根，也没有六尘，色受想行识也没有，六识也没有。这个S线就代表六识，也没有。把这个S线一抽，还有什么？一无所有。这里面有佛菩萨没有？没有。声闻缘觉有没有？都没有。这个（指无极圈）就叫“以无所得”。

一相没有相，两相的有相还是假相，两相的有相是一相无相所显的相，就叫“诸法空相”。“舍利子，是诸法空相”，诸法都是一相无相的真空本性所显的相，一相本性所显的两相还是本性本身，这就叫“是诸法空相”。两相诸法的产生是以S线的界相面为前提，抽掉S线就是一相，一相无相，所以两相的诸法即是一相的空相，此之谓“诸法空相”。

“色即是空”，你看色这一半（阴半、色法）还在无极圈中，故色即是妙明真心（指无极圈）的空。受想行识这一半（阳半、心法）也在无

极圈中，故受想行识即妙明真心（指无极圈）的空。把这阴（色法）阳（心

法）两半合起来，刚好就是这个圈（指无极圈），所以色受想行识（太极）不异、即是空（无极），空不异、即是色受想行识。理解了没有？（学人：理解了。）你看，简单不简单？这是很简单的。

所以，“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受想行识亦复如是”。你从这个图上就明白了。

抽掉S线，对待的两面一切都没有，这两面所有的一切相都是虚假相，所以不能在虚假相中过活，我们不能天天捞水月，我们不能在镜子里面找对象，五蕴万法都是水月镜花般的虚假相，没有实际意义，所以要赶快进入我们真实的那个妙明真心，妙明真心是不生灭的、不增

减的。

你站在本性一相的境界上（指无极圈），不管主客内外怎么变，也就是阴阳两半怎么变化，无极圈如如不动，一切变化始终不离无极圈。无极圈内的阴阳两半活像两条鱼，阴阳鱼的太极就是在无极的鱼缸里游来游去，但始终游不出无极的鱼缸。也就是说，不管心身世界、五蕴万法怎么运动变化，始终还是那个无极的妙明真心，故曰“太极本无极”。明白这个道理，见五蕴万法的一切相实际上就见无极的妙明真心、妙真如性，这就形象的理解了“照见五蕴皆空”和“诸法空相”。

你在对待的太极里翻江倒海，无极的妙明真心像鱼缸一样不动，鱼再运动变化，鱼缸不动，对如如不动的鱼缸来说，哪有生灭、垢净、增减？只是鱼与鱼之间有S线，现出对待的虚假相来。不管产生什么相，仍然不离无极圈表示的真空本性、妙明真心、妙真如性。所以，鱼缸中运动变化产生的一切，因不离鱼缸，故还是鱼缸本身。宇宙万物亦如是，不管如何生灭变化，始终不离真空本性，是在真空本性上运动变化，故仍是真空本性本身。就像水中生了月影，仍是水体本身。若能认识到见闻觉知的一切始终在真空本性中进行，而且一切法相事物的生灭变化不离真空绝对的本体，还是真空本性本身，这就是总持。由此总持，就对一切根尘识空、心身世界、宇宙万物不迷惑了。心地明彻此种道理，就叫“妙湛总持不动尊”，“销我亿劫颠倒想”。

所以，你从妙明真心的那个无极圈里面看，它不管这对待的两面怎么动，这个无极空圈如如不动。所以，太极图S线的阴阳两半不管怎么运动变化，妙明真心其实没有生没有灭，妙明真心还是那么大，不增不减。你就是在妙明真心里拉屎撒尿，妙明真心仍不垢染；你里面全是宫殿，也不净化。两相的一切事物不管你“旋岚偃岳”、“江河兢注”、“野马飘鼓”、“日月历天”，真空本性照样“常静”、“不流”、“不动”、“不周”。宇宙间的一切事物都是有限的，有限的事物无一不在运动变化中，但有限事物的运动变化就在不运动不变化的无限本体中进行。犹如鱼缸不动任鱼游，实际上，鱼也不来不去、不增不减。同理，宇宙万物的运动变化始终在真空本性中进行，真空本性不生不灭、不垢不净、不增不减，故真空本性中运动变化的一切仍是不生不灭、不垢不净、不增不减。也就是说，以无极的妙明真心总体来看，一切运动变化都没有发生，也没有增减什么，何谈上垢净呢？

一相必然无相，有相不能一相；无相必然真空，不空不叫真空；真空必然绝对，相对不能真空，所以真空绝对的本性必然是一相的无相。无相了还谈什么五蕴万法？所以说，一无所有表示一相无相，“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故”。这就说明妙明真心一相无相、一无所有。为什么？当你是妙明真心、妙明真心是你的时候，有什么？连妙明真心也没有，因为只有你时，谁说妙明真心？谁说有你？说妙明真心和你时，就不是一相无相了，而是有相的两相。所以，有的东西一定不是一相无相，有内外了才说有、无，没有内外了，就没有“有”，没有“无”。所以，究竟一相、一相无相的时候，有无都没有，还有你和世界吗？一切都没有的境界就叫真空绝对，一无所有的真空绝对不死寂不断灭。为什么？因为真空绝对的一无所有正是吾人的本性，所以叫真空本性、空性大我、本性空。这个真空是吾人的本性，是真正的我（大我）。所以，虽说一相无相、真空绝对，但它是真实不空的妙明真心、妙真如性，它具足一切，能生万法，所以称之为妙心、妙性。的确，认识这个妙明真心、妙真如性是一无所有的真空绝对，这是最为深邃的佛法，也是最为核心的心地法门，更是最为根本的佛之知见。

如果刚才说的这个懂了，你看，“菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍”。一相无相，无心身无世界。无心无身，何谈有挂碍？我真实的身是空性大我的法身，此身究竟一相，圆满十方，无形无相，无来无去，但却永恒存在，妙用无穷，真实不虚。此无身之身、无我之我，不生不灭，无烦恼无痛苦，无得无失，不增不减，而且还无为而无不为，哪还有什么恐怖挂碍、颠倒梦想呢？到此境界就是究竟地解脱，所谓达到不生不灭的涅槃。

我们把这个无身之身、无我之我姑且称之为信息态。信息态的“我”无处不在处处在，身遍法界，圆满十方，杀不死，坏不了，赶不走，偷不去，那你还有什么恐怖挂碍？那还能有颠倒梦想吗？法身周遍的时候，到处都是个你，只是个你，谁偷你的东西？这就是《庄子》上讲的“藏天下于天下”的道理。庄子说，把天下叫人偷走了，那藏在什么地方？你说，把天下偷走往哪里放？（学人：把天下偷走……）没处放，只能“藏天下于天下”！把天下偷走，只能放在天下，再往哪里放？把无极偷

走，放到哪里去？（学人：还放到无极圈里。）还是它本身，因为只有无极本体，别无它有，一切的有也只是无极本体本身。要明白谁家的孩子姓谁家的姓，无极本体上进行的一切运动变化，不改变无极本体，而且还是无极本体。什么是曹源一滴水？曹源一滴水！为什么庭院草不除？庭院草还是本体，不著草相，见草相还只是本体本性，本体本性能除吗？什么是无极？无极！什么是只是一个？只是一个！

我们的恐怖是什么？我们的恐怖就是利害、得失，在利害、得失上惊恐不安。如果我们的心时时周遍法界，究竟一相，你有什么利害、得失呢？你有什么恐怖、害怕呢？当你在有限的小我时，就有利害、得失，当然就有恐怖害怕。如果我的心周遍十方，没有内外，没有得失，自然就无恐怖无挂碍了。当你一相无相的时候，就如如不动，到了这一步，你就一步登到“安养宫”了。

什么叫远离颠倒梦想？你看，有了S线的界相面，就展现出这两面（指太极图）的一切对待相。这面（阳半）叫昼梦，这面（阴半）叫夜梦，阴阳两半都是梦，因为阴阳两半都不真实存在，依S线而有。抽掉S线，阴阳两半的昼夜梦了不可得，一无所有，全是虚妄幻化。凡以界相面出现的一切相都是虚假的，虚假的相如梦如幻。但抽掉S线，什么都没有了，唯有妙明真心如如不动。这个时候说个妙明真心都是方便语，因为说妙明真心时就已不是妙明真心了。正如老子所说：“道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母。”道（妙明真心）是一相无相，独立独存，那谁给它安个名字叫道（妙明真心）？如果有人给它安个“道”名的时候，这已经成两相，不是一相了。一相无名，叫“道”就是有名，有名就成了两相的万物对待了，不是一相的一无所有、无名无字。所以说，只是一个的时候就无一个，只是绝对的“道”时，叫道亦非绝对一相的属性了。说个只是一个时，就不是“只是一个”了，而成两个了。所以说，“道可道，非常道”，只是一个无一个。真到一相无相的只是一个时，连一个都没有，还有什么颠倒梦想？当然就远离颠倒梦想。

……我们时时直指那个一无所有的妙明真心，这就叫直指涅槃妙心。一无所有的那个无极（妙明真心）就叫究竟涅槃，一相无相就无生无灭了，涅槃是不生，槃是不灭，一相无相的不生不灭就叫究竟涅槃。

讲得多了，能回味过来吗？（学人：能。）能回味过来就好。

三世诸佛都是依这个一相无相的般若波罗蜜多，成就了阿耨多罗三藐三菩提。所以，“般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦”。用般若波罗蜜扫掉了你的一切无明迷惑，智慧通达，一切烦恼痛苦不生，这不就除了一切苦吗?!入到真空绝对的一相无相，就叫“以无所得”，毕竟空、毕竟无生、一切的一切了不可得，就到无生之境。什么都不生了，还生烦恼痛苦吗？所以达到无生法忍，就“除一切苦，真实不虚”。

现在看，船是什么？船是不是一个渡河的工具？那么由此岸到彼岸靠的是什么？靠“般若波罗蜜多”，靠大智慧就到彼岸了。所以，学佛法把究竟了义的大智慧就比喻为法船。用这个般若波罗蜜的法船，运载众生到彼岸，这些显说的道理，你能理解就好。若不能理解了，就受持“揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃”的这个咒。你尽管念，念哩念哩，这个咒就把你不懂的那个业障业妄消除了。消除了之后，有一天你就能懂这些道理了。

光背《心经》的功德利益就大的不得了，不管你走到哪里，背哩背哩，智慧就开显了。我讲的这些道理你能明悟，你就对这个世界心明眼亮了。不然，你活上一辈子，到死还是糊涂蛋。你能眼一睁，看到的一切和见闻觉知的各种现象，你能心明眼亮地说，这都是S线的相界面产生的，月不看的时候月不在，花不看的时候花不现，那你就超越一切极性的对待了。为什么世人不能超越极性的对待呢？为什么世人总觉得花不看时花还在呢？因为世人始终在两相中，心念一动一想，S线就在，就是两相。所以，他觉得理论能理解，但实际仍然感觉到花不看花还在。这就是吾人起心动念形成的S线在作怪，因有S线时两相炽然对立，就无法抽S线达一相无相，也就是无法泯灭主客的对立，不能“叩其两端而竭焉”达“空空如也”的一相无相。所以，不管怎么说，总觉得花还在！这就叫无明愚痴。

第四讲 以不变随缘、随缘不变解《心经》

咱们还是说《心经》，以不变随缘、随缘不变来解《心经》。

你看，真空绝对变不变？不变！真空绝对一无所有，变什么？！虽然不变，但真空本性可随缘，随你的业缘就给你现出色受想行识等万法来。空中有没有色？“是故空中无色，无受想行识”一直到“无智亦无得，以无所得故”，这一段说什么？真空本性中一无所有，哪有色受想行识？没有。但经文说，空即是色受想行识，亦是说真空本性可以随缘展现出五蕴万法来，这就叫不变随缘。随缘展现出的五蕴万法，经文说五蕴即是空，这就叫随缘不变。这里面有极为深刻的道理，为什么说真空本性“以无所得”呢？因为，就是展现出五蕴万法来，真空本性依旧“以无所得”，“空空如也”，寂然不动。随缘变现出一切来，但实际上随缘而本体仍是不生不灭、不垢不净、不增不减。为什么？随缘展现出来的五蕴万法等一切，实则犹如镜子展现出镜像一样，不管显现出什么镜像，但镜体不生不灭、不垢不净、不增不减，仍旧“空空如也”，寂然不动。明白了这个道理，就明白了真空本性的随缘不变之理。

真空本性比喻为“大圆镜”，是真空大圆镜。真空大圆镜随众生的业信息结构，循业展现出来各自的应所知量，所谓的胡来胡现，汉来汉现，胡汉的现量并不影响真空大圆镜的一无所有，真空大圆镜仍旧还是真空大圆镜，以此了悟随缘不变的真空本性。你就知道，凡是循业所现的一切量，都如镜像一样，根本不存在！胡见胡像，汉见汉像，一人一世界，一人一宇宙，根本没有什么客观存在，只是循业发现而已！这你就能理解人见的水、鬼看见却是火的道理了。到底是水还是火？非水非火，一无所有，真空本性依然，只随众生业现出自己的应所知量。犹如久蹲之人现空华，未蹲之人空华不现，从而悟解，一切众生六根门头所见的相根本不存在，只是给众生循业展现出各自的心身世界来。就是众生现出各自的依正报来，那只是自己应该见到的现象，其它众生不一定见得到，除非有共业才能得见。所以，佛陀说“法法何曾法”，“诸法本无”，“一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解，倍为希有”。因为本来无一物，本来无一法，一切皆是循业所现，这就叫不变随缘。

吾人的真空本性随自己无始劫的业妄，现出主客内外的一切。这就说明了，真空本性不死寂，不断灭，具足一切，能生万法。但要明白，所生的万法相只是你自己的万法相，与别人无关。就如人见的水，鬼却看见是火，那与谁有关系？你是人的业妄给你现出水，现出的水随鬼的业妄却看着是火，鱼见水是空气，天人见水是琉璃，所以无有定法，“法

法何曾法”，这就更能使你明白不变随缘的道理了。随缘不变、不变随缘的道理，正就是《心经》五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴的道理。

从这个不变随缘、随缘不变，我们就知道宇宙世界产生的机制原理了，明白了世界万物是依据众生的业妄作用于真空本性而现出来的假相，犹如镜子现镜像一样，镜中实无镜像，物去影不存；真空大圆镜也是这样，循业所现的一切，所现而非实有，业消境自亡。但像亡镜存，境亡真空本性依旧。所以，吾人的真空大圆镜随众生的业就给你现出应该知道的现量。我们的业信息结构，就犹如所拍的《三国演义》的胶片，一放那些胶片，屏幕上就给你展现出应所知量，也就是应该显现和胶片相对应的影像。当胶片放完了，屏幕上就没有影像了。同理，随我们的业妄，吾人立体真空的大圆镜上，就现出应所知量的主客内外，所谓的依正报。明白了这个机制原理，你见今天我们所处的世界万物才知道是如来所说的“循业发现”。如来说循业发现无一真实存在，所以佛陀讲，十方世界乱起乱舞，犹如空中虚华，无一真实。十方世界的有情无情都是不变立体真空大圆镜上的随缘相，佛法的真谛就是见了这些随缘相、循业所现相，明白都是虚妄不实的梦幻泡影，根本不存在，说有之人如梦有，说无之人真实无。所以，佛陀说“诸法究竟如水月”，“诸法实空，无性一相，所谓无相”。这不就说明了随缘相、循业相实空如水月，根本不影响真空本性的一相无相，这就叫随缘不变。“随缘”是指循业发现的相，所现的现量；“不变”是指谁发现的循业相是谁的应所知量，真空本性如如不动，不受影响，照样不生不灭、不垢不净、不增不减。为什么？诸法诸相本来就无生也无灭，你从这里体悟如来讲的“一切诸法无生无灭，无相无为”的道理。你若明悟了这个道理，就叫“今付无法时，法法何曾法”。这就是《心经》讲的“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”。

……随缘是什么意思？就是循业发现，是不是循业发现？你有这个“坚固妄想”的业，就给你展现出色蕴；你有“虚明妄想”的业，就给你展现出受蕴；你有“融通妄想”的业，就给你展现出想蕴；你有“幽隐妄想”的业，就给你展现出行蕴；你有“微细精想”的业，就给你展现出识蕴。你有什么样的妄想，对应你妄想业的程度，就给你展现出什么样的色受想行识的五蕴来。如果我们有瞋恨心的坚固妄想，依你瞋恨

心的坚固妄想之业，就给你展现出铜、铁、火、石的地狱世界来；依你慳贪心的妄想之业，就给你展现出饿鬼的世界来；依你愚痴心、忘恩负义心的妄想之业，就给你展现出畜生的世界来，你有什么样的业妄就对应什么样的心身和世界。所以，我们每个人的主客内外的一切都不是谁给你强加的，也不是谁给你造的，都是自己的循业发现。没有外边，只有自己的循业发现和业妄召感。为什么我们脚底下都踩着一个地球？为什么你离不了地球？这就是你坚固妄想造下的业，如来叫“脚不离地”。你能离开吗？你坐个宇宙飞船，你在飞船里飞船还是个“地”嘛！我们这个“地”是我们坚固妄想的显现，罗汉缘觉能飞行变化，那是人家依所修法之业所展现的；佛菩萨是法性身，不动周圆，无处不在处处在，那是人家依所得的智慧之业所展现的；一切众生所组成的三千大千世界，那是众生共业所展现的现象。所以，佛陀说，众生是业幻，声闻、缘觉是法幻，佛和大菩萨是智幻，从凡夫到圣者都是因不同的业信息结构而所幻现的虚妄相。究其实质，只有一无所有的真空本性，凡所现相皆是虚妄，皆了不可得。为什么？真空本性本来是一无所有、毕竟空、以无所得。这就是《心经》讲般若最后得出的结论——“以无所得”。“以无所得”就是般若波罗蜜，般若波罗蜜的甚深处就是“以无所得”。明白“以无所得”的本体本来，就是我们的本性。我们的本性了不可得、一无所有，正因为本性是一无所有的真空绝对，那还有什么恐怖挂碍和颠倒梦想呢？就必然远离颠倒梦想，入不生不灭、不增不减的究竟涅槃。

……你看，我们的头顶上那是什么？虚空。地球在哪里？是不是在虚空中？！你坚固妄想的这个地球也在虚空中，其它的受想行识、六根、六尘、六识、地、水、火、风、空、见、识等七大都在虚空中。你就知道，这一切宇宙万物的“有”都在虚空的“无”中。虚空的“无”也是个相，如来叫色边际相，只不过是地球坚硬，虚空虚无，但还是个相。有相空相都是相，是相皆虚妄，毫无真实。为什么？有相必是两相，哪怕是虚空相，还是在两相中，只有无相才是真实相。

有的相在空中，空的相在哪里？“空生大觉中”。这就说明了，非有相、非空相才是大觉的真如实相。真如实相无相，无相才是实相，有相不是实相，所以大觉是吾人一无所有的真空绝对之本性。日月星辰、山河大地、地球的色相、虚空的无色相，有情相、无情相，这一切相都在哪里？都是在大觉中。可见，一切法相事物都产生于真空绝对的大觉，

大觉就是《心经》所说的“空”。是故空中无色受想行识等一切，也就是说，真空本性的大觉一无所有，了不可得，毕竟空，毕竟不生，那就是吾人的空性大我。能体悟出这个境界就能“度一切苦厄”，“除一切苦”。能将此法心领神会，就会明白“般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，无等等咒，能除一切苦，真实不虚”。

……真空本性虽然随缘，但本体真空不变，这就是随缘不变。那么，循业发现的这些东西，就是不变而随缘所来。所以你看，整个《心经》这两大段的要害处就讲了个什么？就讲不变随缘、随缘不变。

当你认识到我们讲的不变随缘、随缘不变的道理时，就是行深般若波罗蜜多；你不认识这个道理的时候，你还没行深般若波罗蜜多，你也无法照见五蕴皆空，你心地里透不过去，总见到五蕴万法真实存在，因为你不明白前面讲的那些道理，那当然你的苦厄还在。为什么？你执著幻有，不明白真空妙有、妙有真空。色受想行识不异、即是空，这是讲妙有真空；空不异、即是色受想行识，这是讲真空妙有。

“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，是指戴墨镜的人见空中是墨色的，没戴墨镜的人呢？不见墨空。如蹲的时间长了的人，站起来看见空中有虚华，没蹲的人呢？不见虚华。所以，墨空和虚华是戴墨镜者和久蹲者有，说有之人认为有，但不影响晴空万里之本来。同理，我们六根门头有万法相，但不影响“一切诸法无生无灭，无相无为”的“空空如也”。你看见有生有灭的宇宙万法相，那是你的循业发现，与一无所有的真空本性毫无关系。所以，“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意……以无所得故”。

你懂得这个道理了，五蕴是哪里来的？五蕴是随你的业转换下的，就叫循业发现。虽然有这个相，是业变下的相，没业的人有没有这个业相？没有这个业相。但说有之人必然有，说无之人必然无。

今天有个人来给我讲了一个事情，说有一个当丈夫的，不知道怎么突然看见床上睡的老婆娃娃都是猪头，就拿了个镢头往猪头上砸，砸的鲜血直流，砸完了之后，再一看不得了啦！怎么砸的是自己的姑娘和妻子，当下自己拿了个刀片自杀，结果没死，抢救过来之后，公安局审问他，你为什么要杀人？他说我杀的时候看着是猪，结果杀完了才看着是人。你看，那一刹那间他看着的是猪，那别人看着是不是猪？不是。是故床上没“猪”，没有“猪”，他看到的“猪”是其他人见到的人，这就

是循业发现的。这和佛陀在《观佛三昧经》上讲的，有业之人见佛陀的三十二相如炭人、如赤土人、如黑象脚、如聚墨等的道理一样，都是循业发现。

从这里你就要知道，没有固定的世界相，所以如来说，若要说世界实有者，就是一合相，不同的众生见到的世界相不一样，所以就叫一合相。见世界是这样，佛经上讲，见眼前的释迦如来也是循业发现。“释子众中五百释子，见佛色身犹如炭人；比丘众中有一千人，见佛色身如赤土人；优婆塞众中有十六人，见佛色身如黑象脚；优婆夷众中二十四人，见佛身色犹如聚墨，如是四众各各异见。比丘尼众中有比丘尼，见佛色身如白银色；优婆夷众中有优婆夷，见佛色身如蓝染青色，如是四众观佛色身所见不同。”同一三十二相的佛陀，当场就有这么差别大的所见相。不是佛陀有差别相，而是众生循业发现不同。同理，不是真空本性有什么差别相，真空本性一无所有，哪有差别相？而是众生依据自己所造业不同，就发现十方三世、六道轮回的差别相。什么时候众生能够在差别相中见到法界无差别相，这就是《华严经》所要求的境界，也是《心经》让我们“行深般若波罗蜜多”所达到的境界，所谓“照见五蕴皆空”、“诸法空相”、“以无所得”。《金刚经》中最重要的四句话：“凡所有相，皆是虚妄；若见诸相非相，则见如来。”能在所有的虚妄相（诸相）中，见到这些“诸相”就是“非相”的真空本性，彻悟宇宙万物的“诸相”和真空本性的“非相”，二者无二无别，只是一个，这就叫“见如来”。凡如来讲究竟了义的经典，都是要归到只是一个的道理上，而且还要真实体证、体悟只是一个无一个的“唯我独尊”，只有吾人的本性——空性大我。

你能知道宇宙万物跟实相本体的关系叫真空妙有、妙有真空；不变随缘、随缘不变，究竟之处“以无所得”，你就“行深般若波罗蜜多”。你行深之后，自然“照见五蕴皆空”。真心知道这些万法万物都是幻妄相，你就能脱一切苦了，绝对不会忧愁烦恼，也没有挂碍和恐怖了。

我们为什么有颠倒梦想呢？因为见到这个世界之后，不知道这个世界是什么。所以，佛陀就给我们讲五法三自性。先看五法：相、名、妄想、如如、正智。什么叫相？你看，我们上有日月星辰，中有山河大地，还有虚空色相。我们糊涂就糊涂在什么上？眼睛一睁，耳朵一听，在六根门头的一切相中透不过去，背上多少遍《心经》，你不理解里面的经义，眼睛一睁就糊涂了。什么色即是空，那个桌子、凳子怎么是空呢？那个

墙壁、那一座山怎么是空啊？

现在你看，你六根上展现出来的这些都是什么？（学人：相。）你给我举个例子，展现出来哪些相？（学人：比如桌子、黑板、电灯、地板等。）你看，你已经就在相中。那我问你，电灯相是什么？黑板相是什么？所以，你先要明白这个相。你现在想一想，假如说刚出生的小孩，眼睁开，你问他，这（随举一物）是什么？他知道吗？刚出生几个月的小孩，“当！当！当！”他的脚上下弹着乱蹬，蹬哩蹬哩，一把把那个脚抓住，把脚指头往嘴里一放，像吃奶一样地吃着，你问他干什么，他不知道。如果旁边有条毒蛇，他也不怕，一把抓住也往嘴里放。是不是？为什么？因为他只见到相，他没有第六意识的分别，所以婴儿不知道相是什么。是大人硬给教着才产生分别心，说喂奶的是妈妈，抽烟的是爸爸，硬是给孩子强化才有“名”，其实婴儿见相没有名。可见，名是分别相的差别才有。婴儿没有这个分别心，婴儿光有相，没有名。为什么有相呢？前面说了，有相界面的两相，就必然有相，这是无始劫造下的，是循业发现的。前面讲了，循业发现的一切事物都是虚假不存在的，是因两相而有的。所以，六根就对六尘，只要有S线的相界面，主客内外的相就随之而来，但名是我们的识心分别，人为地安上的。

我拿这个镜子把你们一照，你们的像都在镜子里。你问镜子，哪一个张三？哪一个是李四？镜子是有相没名。是不是？那名是怎么来的呢？名是人的识念分别出来的。说这叫黑板，这叫白板（指物而说），就是黑白也是人为规定的，如果一开始把黑说成白，把白说成黑，那我们今天黑白的观念就恰好相反了，所以这正说明名是虚假不存在的。相是循业发现的虚假不存在的妄相，名是妄名，名和相皆是虚妄不实的，本自不有的，这就是本来，这就是真实。

……如果全是黑色的，人也是黑的，物也是黑的，都和黑板这么黑，那还有没有黑色？全是黑色无黑色。因为没有差别对照的时候，一色无色。到底有没有黑色？你体悟这个道理。哪有黑色？都是人对差别相分别出来的名跟相。分别出名了之后，把这个名固定之后，就约定俗成了，说把黑板拿来你绝不把白板拿来。紧接着就是妄想，什么是妄想？把一系列固定的虚妄名相用思维连接起来，就叫妄想。因为名和相是虚妄的，用思维连接起来的虚妄名相当然还是虚妄，所谓妄想。

如果禅师问着说，我叫你把黑板拿来，你给我拿来的这是什么？你

会说，这不叫黑板吗?!你就给人家还能答什么?师父破你的名相的时候，你已经钻到妄想里面了没有?你已经被自己的妄想卡制得死死地了。所以，你一辈子就在这个虚妄的妄想中过日子，如果没有佛陀，我们到死都糊涂。我们生活在一个妄想的世界中，原因是我们见相分别的结果，只要我们不分别，我们就无妄想，当下不妄想就是本来面目。那你所见到的相是什么?前面已经说了，相只是真空本性真实存在的见证和表达，见相见性，只要有相就说明是本性所显的相，不是叫你见相，而是因有相叫你见性，一切相只是性的存在方式。你不分别的时候，相直下就是性本身，所以说不分别时直下就是本来面目。

本来面目无言无思，你要透悉妙有是真空，就能见一切相只是真空，“以无所得故”，当然见相只是一无所有的本性。众生难就难在这个地方，见相不能见本性，见相就分别，就著相，什么时候能够知道芥子、须弥的相只表示本性存在，别无任何作用和意义，到这一步，就真正见相见性了。到这一步，就能体悟直下不分别的见闻觉知，直见本性“朗朗现前”。

……老子讲：“道可道，非常道，名可名，非常名。”你一旦安上名字，那就不是本来的那个，本来面目能安上名字吗?究竟一相，谁给谁安名字?有个给他安名字的肯定是二相。道是一相，有一个说道的，介绍道的，描述道的，那肯定成二相了，所以一旦说着出来就不是一相了。你要体悟“道可道，非常道;名可名，非常名”的道理。我们就在名、相、妄想中过日子，不学习圣贤的理论，你到死是个糊涂人。

那么，再看妄想。随便举一个名，我们就已经陷入妄想中了。说牛有角吗?牛有没有角?牛是个名，角也是个名。一说牛，马上就陷入名相中，噢!牛就是那个样子。把什么叫牛?你已经输入那个牛的相了，一说牛，你就被相跟名的妄想控制了。问牛有没有角，人们都会感到奇怪，甚至认为你神经不正常，谁不知道牛有角。但他不知道自己已经被妄想固定死了，所以他还觉得问牛有没有角的问题都不值得一提。是不是?禅宗证悟的公案里面，有许多就是破这些名、相、妄想的。比如问大千世界劫火烧的时候，这个坏不坏?这个意思就是问实相本体坏不坏?人们都知道不坏，大禅师却偏偏说坏。为什么?你已经把那个实相变成一个名相了。成为意根上的一个名相了，就成妄想了。如来叫我们破除名、相、妄想，要跳出这个圈子来，还归你的本来面目。本来面目

就是什么？如如。因为我们现在已经在名、相、妄想中不能回归到本来面目，所以就要回归自然，回归到本来面目上。

“如如”是个什么？不知道。本来是个什么？不知道。所以说，你无念、无住、无想、无相的时候，当下就是本来面目。不思善，不思恶，当下就是本来面目。当你不思善不思恶时，眼睛一睁看着的是什么？相。这个时候说相都成多余的了，只有真空本性，说个相也是头上安头。你破了这个相、名、妄想之后，见一切都是如如。《坛经》上惠能不是讲“一真一切真，万境自如如”么。哪有境啊？没有境，境不异、即是如如本体。那么，有没有心身？没有心身，心身世界都没有，心身世界的万境就是如如本来，这就叫“万境自如如”。你能够认识到万境自如如，这就叫“正智”，这才叫真正的智慧，这就叫入佛知见。那么，正智就是让你知道五蕴皆是真空本性，万境只是真空本性的存在方式。犹如见波是水，见镜像是镜，这不就万波（万境）只是水（如如）了嘛！见宇宙万物能到这个地步，就入佛知见了。

……“诸法空相，不生不灭”。牛跟角都是名相，所以，我们行深般若波罗蜜多的时候，照见牛也空，角也空。牛的相也空，牛的名也空，一切相、名、妄想皆空，色受想行识五蕴皆空。你识别下的是牛跟角，当下识即是空；那么你想下的是牛，你这个想也是空；你在牛鼻子上摸一把的感受，你的这个受也空；牛是个色相，色也空，色受想行识即是空。一切皆空了，也就是说，见五蕴万法的一切直下只见真空本性，只是真空本性，这就叫五蕴不异、即是空。再进一步，非蕴非空，以无所得，就到如如了。

到如如了，你就能够法眼透见万相都是如如，也就是惠能说的“万境自如如”。假如你眼一睁，能够看到这个六根、六尘、六识都是如如本性的时候，你就入佛之知见了。也就是咱们说的，“唯此一心，只此觉性，本无一物”，什么都没有，只有此心，只有此性，一物都没有。因为物物皆是此心此性，哪还有物？这些道理你要是透彻了，就叫“行深般若波罗蜜多”。这个道理不透彻，你再禅定也没有智慧。

第三章 不被相迷惑

第一讲 “凡所有相，皆是虚妄”

因为你背过《心经》，是不是？那咱们就不用其它的，就用《心经》，叫你通过《心经》来悟解佛法里面深奥的道理。

《心经》应该说不难，会不会背？（学人：会背。）那么，咱们先从《心经》“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，这一段往下背，“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。”

……你怎么知道是空的？（学人：幻化相嘛，棉花比喻本来的面目，把它纺成线、织成布、做成衣服，都是棉花做的。）你这是以咱们讲过的例子来说，这样不行，这样你心上空不了。为什么空不了？你的这是理论，你要真真实实地从心地上知道确实是空。

那么，刚才说的棉花也是个相，是不是？你说的棉花、线、布、衣服都是相，山也是个相，日月也是个相。那么，你眼睛所见到的也好，耳朵听到的也好，舌头上尝到的酸甜苦辣，意根上的喜怒哀乐，这全都是相。比如说，你现在想油饼，是不是头脑里出来个油饼的相？你想孙子，是不是头脑里出来个孙子的相？那你晚间做梦，做的梦也是个相，空中虚华也是个相。这一切都是相，这一点你要肯定，它们都是相，只是相跟相的形状样子不一样。你看，太阳和月亮的相不一样，虚空也是个相，虚空叫色边际相。声音的大小也是个相，喜欢是喜欢的相，高兴是高兴的相，现在把它们归纳到一起，都是相。万事万物共同的一点都是相，先要抓住这一点。

有形的物相，无形的事相，不管是物相还是事物，按照数学上的合并同类项，我们现在把它都叫相。物相用我们的感官就能够感觉到。事相虽在内外，但你看不见，可事在你的心上能领悟到。所以，事也好，

物也好，都是相。因为都是相，你只要破一个相，知道一个相是假的，其它的相相都是假的。

我们先用一个相来破所有眼根见到的相。一个相是假的，所有的相就都是假的，只不过是存在的时间长短不一样。比如说，有的元素寿命只有百分之几秒，千分之几秒，就那么短。有的元素寿命很长，十的几十次方年，用亿都不能算了。不管它寿命长短，长是相，短是相，长短只是相存在的时间问题，相的属性没有变，还是相。

现在我们先说能摸着的、能看见的、能感受到的这个相。就说空中虚华，蹲的时间长了站起来之后眼前就有虚华，虚华是眼根上的相。这个相跟水晶球的相，只是相状不一样，但是作为相的抽象属性是一样的，有颜色，有相状。你看，这个空中虚华有大有小，各色不等。用空中虚华的这个相，比拟眼根上所见的一切相，太阳、月亮、地球、虚空、山河大地，这一切相跟空中虚华的相，叫相是没有差异的。蹲久的人说有空华相，未蹲的人说没有空华相，谁对谁错？好就好在空中虚华的寿命不长，要是过三百年、五百年才灭，那麻烦了，如果一产生再不灭，那人人都说是真实有。幸好须臾间就消失了，你就知道眼所见相皆非真实，无一不是空华相。那么，眼所见的日月星辰、山河大地、宇宙众生、你我他呢？是不是空华相？稍微有点根性的人就能明白，噢！眼所对的一切相皆是空华相！你看，人家虚云和尚就证到大地平沉、虚空粉碎了。大地和虚空是不是你眼所对的相？我们是以道理叫你悟解凡所眼对的相都如空中虚华，本来不有，幻化而现。不要说佛菩萨了，虚云和尚就证到虚空大地是空华一样的幻化相，当虚空粉碎、大地平沉的时候，就犹如空华相消失的一样，这就说明眼根所见的一切相都和空中虚华一样，虚妄不实，只是循业存在的时间长短不一样。眼根所对的相都是空华相，本不存在。那么，其它诸根所对的诸尘道理一样不一样？一样，完全一样！

如果真的心地透过去，六尘相本来不有，有也是空华般的幻妄称相，循业暂时而有。六尘不有，犹如太极图的阴半不有，那阳半还有没有？你试着擦一擦太极图的阴半，当阴半擦完时，阳半还存在不存在？无阴则无阳。这就说明，六尘不有，六根当然亦无。根尘没有，还能有识吗？识就无法产生了。六识为心，六根为身，六尘为世界，只从眼根的空华相的生灭变化中，你就知道根尘识空本无，心身世界亦非有。佛陀在临

涅槃的时候，实际上就用这个道理觉悟解脱了一大批外道，他们当即证了罗汉果。

所以，佛陀给我们说“凡所有相，皆是虚妄”，不管是哪个相，都是虚妄，如空华梦境。白天我们眼睛睁开，就用空中虚华来比喻，用水中月跟镜中像来比喻。比如看到水中的月影，水中确实没有月，但看到水中有个月影。我们今天看到的宇宙世界，实际上和看到水中的月影是一个道理。月影在水中现，而宇宙万物在真空本性中现，所显现相的体不一样，但道理是相通的。你不能说是水中没有月影，但你也不能说水中真的有个月亮。同理，你不能说你没见日月星辰、山河大地，但有智慧的人不能说日月星辰、山河大地是客观的真实存在。说六根门头的相是真实存在的人，不是愚痴的凡夫，就是邪知邪见的外道。你看，人对水中之月就不愚痴，无邪知邪见，所以从不到水中去捞月，而猴子就没有这个智慧，而且执著它的邪知邪见，认为水中确实有月，所以世世代代的猴子都要捞月亮。学了佛法，你就再不能捞日月星辰、山河大地的“水月”了。

……山河大地、日月星辰、虚空，万事万物都是我们的“水中之月”，如果把这些“水月”当成真的，那就成了人猴了。观世音菩萨、大势至菩萨、文殊师利菩萨、阿弥陀佛、释迦牟尼佛、药师佛都说那是“水月”，虚幻不实。他们明明白白，可我们跟猴子一样，不明白一切相皆如水月一样，这就是众生的可悲可悯之处。

……白昼见到的一切相跟晚上梦见的相是一个道理，只是梦中的相醒来才知道是假的，白昼的相绝大多数人醒不来，就不认为是假的。古今中外，像虚云和尚一样梦醒了白昼之梦的人，才能知虚空大地的相和晚间的梦境是一样的，皆是虚妄不实的幻化相。但人们不容易梦醒白昼的梦，只知道夜晚的梦是幻，不知道白昼的见闻觉知亦是梦幻。这就需要世世代代用佛法来度化，用圣贤之道来开导，不然就永远梦不醒了。

……梦着狼来了，跑不跑？照样跑。你没听过么，梦中娶媳妇也高兴。高兴不高兴？那梦中遇见仇人，生气不生气？你看，梦没醒来的时候，梦中的一切跟白天的这一切一模一样，醒来才知道是做了个梦。明天你见到日月星辰、山河大地证悟了，明心见性了，才知道“是诸法空相”，“凡所有相，皆是虚妄”，如梦如幻，如露如电。用梦跟空中虚华的例子，人人都能够证明一切相皆非真实。所以，佛陀说：“见即为妄。何

以故？一切万有，无生无相，本不自名，悉皆空寂。一切法相亦复如是，一切众生身亦如是，身尚不有，云何有见”。“一切境空，一切身空，一切识空，觉亦应空”。“可一觉者，不毁不坏，决定性故，非空非不空，无空不空”。这就说明一切万法相根本“无生无相”，本来“悉皆空寂”，六根的“身尚不有”，云何有六尘的所“见”？一切日月星辰、山河大地的“境空”，一切六根的“身空”，一切根尘相对的“识空”，所见闻觉知的一切“亦应空”，只有真空本性的“一觉”，“不毁不坏”，“非空非不空，无空不空”。为什么？因为可空可坏的都是我们刚才说的相，一切相都是极性的对待相，但真空本性的“一觉”，是非极性的绝对相。所以，绝对不是空与不空的相对，绝对不能说空，不能说不空，绝对中就没有空与不空的相对，故曰：“非空非不空，无空不空。”

……那么，这个机制何在呢？机制就是“随有所念，境界现前”。我们五浊恶世不能想什么就给你现出什么，但到了极乐世界，你想米饭，米饭当下现前；你想楼房，楼房宫殿当即随身；你想叫水涨高一点，水就上升；想叫水升温水就升温，想什么就现什么，“随有所念，境界现前”。你就明白一切法从心想生。要记住！一切相一切法都是从心想造业而生。

既然一切相是从心想生下的，心想本身就是虚妄的幻化相，由心想产生的相当然是假相。你不想之后，那个相还在不在？随你无念，境界即亡。说我没想地球，怎么地球的相还在？如来说色相是坚固妄想，地球是我们无量劫以来的坚固妄想造成的，无量劫以来坚固妄想的业相还没有运转完，所以就看见地球的这个相还在，直到命终，“随处灭尽”，“当处出生”，整个世界就不一样了。如果你一下子到了鬼道上，就再没有日月星辰的这些相了，给你展现的就是昏昏暗暗的鬼道相。如果你到了极乐世界，也就没有我们这个世界的穷山恶水、深沟大涧、苦海汪洋的现象了，到处成了七宝池、八功德水……

第二讲 一相为心，两相为物 心物一如，只是一个

圣人已经证得了诸法空相，那么我们现在不能证得，但我们相信圣人所说的证量，因为它是圣人证得的，是圣言量。圣言量就是圣人所说

的语言文字。因为圣人是证得的“圣智现量”，故圣言量就是规律法则，是绝对真理。我们现在要明白，佛陀、祖师、历代的证悟者，他们一个一个所证悟的，跟从无量诸佛传下来的心法是一致的，这就叫“归元性无二，方便有多门”。

……明明显显这一切法都有，你硬说是诸法空相，这叫我怎么能够透过去呢？困难就困难在这个地方。这个在我们现阶段确实实是困难，但修习到一定阶段上，不但不困难，而且感觉到真真实实是诸法空相。

我们以前讲过一相和二相，一相是妙明真性，当你是一相时，就是唯此一心，只此觉性，本无一物。如果你是二相的时候，这个妙明的真性叫你二相的循业发现就转化成万法万物。我们现在叫你背熟“唯此一心，只此觉性，本无一物”，以后就会有不可思议的效应。这是无量诸佛从无始劫以来代代相传的心法。如果你怀疑，只能说明我们的境界没有到，你不认识只是说明我们愚昧，你感受到不真实，是说明我们还没正智。

一相是心，唯此一心的心；一相的时候是性，只此觉性的性。一相的时候就是唯此一心，只此觉性。二相的时候，就不是一相的心和性了，当一相的心性转变成二相的物相时，就由两相的识现出极性对待的事物来。一相为心，二相为物。一相的此心是妙明真心，一相的此性是妙真如性，一相的时候就是只有一个大觉，二相时就由识变现成物了，就叫唯识所现。

……当温度高于零度的时候水是液态，把液态水就比喻成一相；当温度降到零度以下，把水冻成冰了，这就比喻为把一相的心变成二相的物了。你看，水跟冰大不一样，冰是固体，水是液体，但水分子没有变，只是相状变了。用这个例子就说明，一相的心和二相的物原本是一体，无二无别，只是一个。因为我们无量劫来早都成“冰”了，从没见过“水”，也就是说，无量劫来只见两相的物，不见一相的本心。所以，说诸法空相是很难透过去的，不知道两相的“诸法”和一相本性的“空相”同体同源，实则不二。但现在不能确信，认为诸法怎么能是空相呢？

佛陀、诸佛菩萨、祖师大德都证到了究竟一相，《心经》讲的是绝对真理，那是谁也推翻不了的。理解是真理，不理解还是真理，只是理解了你就解脱自在，不理解了就迷惑颠倒。现代科学的发展，爱因斯坦的质能方程的出现，更加证明《心经》所讲的真实性的真实性。把物质作为色，因

为物质有形象；把能量作为空，因为能量没形象。你看，能量可以转化为物质，这就是空不异、即是色；物质可以转化为能量，这就是色不异、即是空。原子弹爆炸不就是物质转化成能量了吗？！一个质量小的质子一衰变，产生出来一个比它质量大的中子，还要放出一个正电子。一个小的芝麻怎么变成西瓜了？原来是因为能量转化成了物质，但那个能量你看不见，摸不着。这是初级在这个物质跟能量层次上来应用《心经》的道理，你就知道“色即是空，空即是色”。

你看，科学已经知道了，宇宙是由真空极化对称性破缺所产生正反物质的世界，最后正反物质的世界湮灭，又成了一无所有的真空。在这个层次上，真空就是空，宇宙就是色，由真空产生宇宙那就是空不异、即是色；由正反物质的世界湮灭到真空，那就是色不异、即是空。这也说明《心经》的圣言量是正确的。你不理解是你的层次境界还没有到，等到你的层次境界到了，人人都知道那是真理。你看，这是我用现代科学来给你证明圣言量的正确性。

……什么叫“行深般若波罗蜜多时”？破除了识心识念就叫“行深般若波罗蜜多”。像我们这样识心狂乱、妄念纷繁丛生的时候，无法深入本性的真空绝对之境界，总是在“随有所念，境界现前”中折腾，每产生一个妄念，物境就现前，这叫“心生法生”。因为没有智慧，法生之时又产生识心妄念，所谓“法生心生”。就这样恶性循环，导致了识心狂乱，妄念纷飞，无法“行深般若波罗蜜多”，所以只见两相的法相事物，不见甚深般若的毕竟空、无所有。

先要明白“随有所念，境界现前”的道理，这就是前面说的，随有什么电影胶片（喻“随有所念”），屏幕上就现前什么的影像（喻“境界现前”），这个并不难理解。佛陀讲，“一切境界但随心所缘，念念相续故，而得住持，暂时为有”。我们今天两相中见到的一切境界，都是我们软件的“电影胶片”所放出来的“世界影像”，是我们心识相续的“暂时为有”。就像这个水晶球，现在它上面有影像，但衬上白纸你再看，影像就没有了，是不是暂时为有？！但因为我们的识心妄念刹那变化百千万次，也就是“随有所念”的念相续太快，故看不到“暂时为有”。但实际上，心识仍是生灭变化的两相，而不是没有相续的一相。极性世界的一切，都是随心念的刹那生灭相续，造成了世界现象的运动变化不停。秦始皇呢？暂时为有。秦桧呢？暂时为有。曹操呢？暂时为有，这些恶人的色相是

“暂时为有”。那么，圣者呢？孔子、孟子也是“暂时为有”，老子、庄子还是“暂时为有”，连大圣佛陀的色相也是“暂时为有”。所以，一旦把一相的心转化成二相的物之后，一切物都是“暂时为有”。凡是“暂时为有”的任何事物，都是虚幻不实的存在。这种生灭变化的“暂时为有”的现象，正说明了循业发现的任何相本不存在，犹如镜子中“暂时为有”的镜像根本不存在的道理一样。所以，佛陀的教法是要叫我们从生灭无常中，认识到宇宙万物（犹如镜像）的虚假性，从而见到不生灭、不运动、不变化的真空本性（犹如镜子）。

现在我们看世间的生灭变化现象，这个水晶球上的影像生灭变化，可见影像不是真的有，说明水晶球本来是空相。同理，电影上的菜亦是空相，镜中的花亦是空相，水中的月亦是空相，梦境亦是空相，闪电亦是空相。总之，凡是生灭运动变化的相，都是不实的空相，但从不实的生灭变化相中，就见到有不生灭、不运动、不变化的真如实相。也就是从两相生灭变化的虚假相中，见到一相不生灭变化的真空本性（真如实相），这就是佛陀三法印（诸行无常、诸法无我、涅槃寂静）的教法。从生灭无常的诸法中，知道诸法都无自性，都无我，亦是说运动变化（“诸行无常”）的诸法根本不存在（“诸法无我”），但从无常变化的诸法中，却见到了不运动、不变化的“涅槃寂静”。三法印是如来的根本教法，从三法印就可以明心悟道。三法印是属于渐法，是一种基本的修习方法，还有大乘一实相印。一实相印就是只有真如实相，只有真空本性，只是一个，别无它有，这就是唯此一心、只此觉性、本无一物的教法。前面讲了，两相的物和一相的心原本同体同源，无二无别，认识到这一点，不就归到大乘一实相印了吗？！

从两相的物到一相的心，我们借用心、物的对待观念来引导大家，目的不在心、物的分别上，而在非心非物的大乘一实相印上。佛陀说“妄真同二妄”，一实相是无实无虚，一无所有，毕竟空，只是一个无一个，这才是大乘一实相印。

所以，这一切道理告诉我们，一切诸法、诸物、诸境、诸相都是空的。那为什么我们感觉不空呢？就是因为我们的识心识念时时存在，时时有相对应的境界现前，感觉到总有外界的存在，就不认为是空相了。如果真的我们把识心识念的“软件胶片”无限地慢放，你就会看到外境有存在的空相间隔，犹如把电影胶片无限地慢放，你就会看到屏幕上有

无影像的间隔，所谓应无念的间隔而境界不现前。

……你看，佛陀的这个脚印（指佛的脚印图），这是真真实实释迦牟尼佛留下来的脚印，这就是佛陀的千辐轮相。唐玄奘在印度取经留学的时候这个脚印还在，他就拓下来带到中国。

佛陀怎么能够把脚印落到石头上呢？这正说明“色即是空”。对证悟一相境界的圣者，没有坚硬石头的色相，只有唯此一心的本性空相。所以，就能在石头上无障碍的落下脚印。我们是识心的两相，认为石头是坚硬的，这种坚固的妄想就无法透过石头的障碍了，佛陀没有任何妄想，只是一相的妙明真心，所以要在什么地方显现什么就能显现什么。

……佛陀现化到这个世界上来干什么呢？就给我们说一实相来的。佛之知见是一实相印，诸法空相就是佛的知见，他留下的这个脚印就证实了这一点。再看惠能大师，这是佛陀涅槃一千多年以后的“东方如来”，他在避难的石洞石壁上也留下了他衣钵和身体的影迹，你们好多人跟我去都亲眼见到了，惠能用他的肉身把七棱八角的石头压平了，不但压平了，连袈裟上的衣纹都印到了石头上。你试着压一压，你把石头能压平吗？你把你的衣服的布纹能印在石壁上吗？印不上。惠能已经证得了：

“何期自性，本自清静；何期自性，本不生灭；何期自性，本自具足；何期自性，本无动摇；何期自性，能生万法。”你看，惠能已经说了，“本来无一物，何处惹尘埃”。本来无一物，到了这一步境地就是“行深般若波罗蜜多”，五蕴皆空，只是一个真空本性。所以，惠能的肉身把石头压了一下压平了，还把袈裟上的布纹都印到上面了，这是不是说明了诸法空相？！

……一相的心是空的，二相的物是我们的业妄感觉是真实的，实际上，物亦是水月般的幻化相。但幻化相的我们见幻化相，负负为正，就感觉不到是幻化相，反而感觉到很真实，这就是循业发现的可怕处。本来一无所有，本来无一物，但被我们的业信息结构一作用，就产生出不虚妄的感觉，总觉得真真实实的。佛陀在世时，五百大鬼在恒河边叫渴，如来说，恒河清流为什么不去喝？五百大鬼说，如来见水，我们见火，

怎么能喝呢？随业现前的境界，业身见到业相，就感到不虚妄了。这就是佛陀说的万法由心造，是心造下的。三界唯心，万法唯识。你应念现前的识心，当下就是万法万物炽然存在。你没有这个应念现前的识心，当下就是妙明真心，唯此一心，只此觉性，什么都没有，本无一物。

你看，印度的佛陀、中国的惠能、藏民里面的大宝法王，不同地域的人没商量，但都证到了诸法空相。惠能的肉身相到现在还在南华寺，一千多年了还在，可不得了啊！如果是我们的身体，要是真的像南华寺那么高的温度，不要说是一千多年，放上几天就臭烂了。人家达到了一相的境界，我们在二相中，我们识心妄念的生灭变化所造成的五蕴幻身，也是生灭变化的，不能久停久住。惠能一相无相的不生灭、不变化的境界，就能使他的肉身相千年不朽。惠能不变化的心，造就了不变化的身。我们变化的心，也造成了生灭变化的身，所以我们的肉身不能久存。

……“不是风动，不是幡动，仁者心动”，这是人们万万不能接受的。为什么？凡夫都是识心识念，他总感觉到是风吹幡动，怎么会是心动呢？你看，幡是不是物？你有幡有风的时候，已经进入了几相？（众答：两相了。）是两相的识心分别了，所以你就有风有幡。惠能知道你见到的那个幡跟风是因为你的识心分别，应念现前的循业发现之现象，是假的，虚幻的，如来叫幻妄称相。幻妄称相的机制就是现在说的“随有所念，境界现前”，念是生灭的念，当然就对应风吹幡动的运动变化现象。明白此理，就知道宇宙间一切运动变化的现象，最根本的原因就在心识刹那不停地变化，这是天地万物运动变化的根本动因，所谓一切法从心想生。心想从没间断过，所以你见到的宇宙间的万事万物无一不在运动变化中，一旦识心妄想停止了，也就是五蕴中的行阴破了，生灭变化的现象就不现前了。古代有一个禅师，他修行破了行阴，小便的时候看见小便像一根棍一样，不是流动的。这就是随他的不生灭的心就见到不生灭的境。我们是生灭的心，所以就见到运动变化的风和幡。人们只见到风幡运动变化的现象，不知道外境的一切生灭的运动变化，其根本原因在内心妄念的刹那不停所导致的。

明白此理，就能明白惠能说的“不是风动，不是幡动，仁者心动”。我们用放电影的道理也能让你明白是心动不是幡动。“心动”就犹如电影机中的胶片在动，风幡动就犹如屏幕上的影像在动。不是屏幕上的影像动，如果屏幕上张飞的马真的动，那不就早跑出屏幕了吗？屏幕上影像

连续的运动，那是电影胶片一格一格地转动影像连接而成的。如果电影胶片不动，屏幕上有没有运动变化的影像？没有！胶片不动，屏幕上的影像不动，所以心不动时，哪有风幡之动？！

……明白了一相的心和二相的物只是一个的道理，我们就可以知道，心外无物、物外无心，凡是两相的物皆是一相妙明真心的存在方式，亦是一相的妙心本身。所以，凡是有物处都是本心，凡是见闻觉知处都是本性。换句话说，你要明白，见一切相都是我的自心相，是我的自心现量，是我自心循业所变幻的相，所以见相就见本性。明白了心外无物、物外无心，就更简化了，心即是物，物即是心，达到心物不二，只是一个如如之心了，这就叫大乘一实相印。

……什么叫纯信息态？就是老子说的“其精甚真”嘛！“其精甚真”的时候“其中有信”。“精”是表示一相无杂，“真”是表示唯一不变的本体实相，“信”表示的是不断灭、不死寂的真实不虚。老子讲的正就是一相无相的真空本性，才是唯一真实的永恒“存在”。所以，纯信息态是真空绝对本性的现代说法，不管表达成什么，必须要跟本体、本性、本心的本来面目相契合。本来是什么面目？本来正就是孔老夫子讲的“空空如也”。先空掉我执相，再空掉法执相，空掉此二执的“有”，便就是与“有”相对的“空”，再把这个相对的“空”也空掉了，就是空了空的真空。真空就是如，如就是本来面目，“空空如也”这是孔老夫子形容真空绝对的本体、本性、本心的表达。

……现在回顾一下咱们讲过的，究竟一相的时候就是妙明真心，妙明真心一相无外，当然无感无受，也叫三昧正受。二相的时候就变成了有感有受，因为有主客内外了，必然是两相交感，产生感应和感受。无情就叫感应，有情就叫感受。所以，你在二相的时候，二相间必然要进行交感，一交感不是感应就是感受。风吹着来了怎么样？对有情就有感受。什么感受？“薰风自南来，殿阁生微凉。”你就感受到殿堂里面凉了。你问殿堂凉不凉？你问水晶球风吹着来凉不凉？水晶球不凉，没有凉的感受。但是水晶球与万物之间进行感应，最基本的就是引力的相互感应。你看，那个金刚石硬不硬？金刚石比水晶球还要硬，但它和火一感应，在大火上一烧，全部变成二氧化碳气体了，找不着了，化为乌有。最硬的东西成了最软的东西了，感应了没有？感应了。

电波跟收音机一感应，就发出声音。两个电荷之间一感应，就有电

磁作用力，异性相吸，同性相斥。为什么有静电力和磁力呢？都是两极互交互感而产生的力。懂自然科学的人就知道，N极、S极发出的磁力线就有磁感应，所以就产生磁力。为什么同性的磁极相斥、异性的磁极相吸？皆是两相感应所产生的力作用的结果。

两相的时候，相互的感应就会有异性相吸、同性相斥的现象。那原来妙明真性有没有电磁作用力？没有。因为一相的时候，没有两极的互交互感，所以就没有两相感应所产生的力。一相有没有电磁力？有没有引力性？有没有弱相互作用力、强相互作用力？没有，一相一无所有，无交无感，哪有力场产生呢?!但是到二相了，两相的极性对待事物，它有一种回归一相非极性的强烈趋势，这种趋势在两相中，就展现为各种力场。你看，一切力场最终都要把两相的事物齐聚到一起，目的在回归一相的本来。因为不回归到一相的本来，能量就升高，能量升高就不稳定，所以能量自发趋于最低，这是两相回归一相的自然现象。那么，为什么不能自然回归到一相呢？因为有混乱度自发趋于最大的趋势所导致的结果。能量自发趋于最低，这是两相交感中的异性相吸造成的。混乱度自发趋于最大，这是两相交感中的同性相斥造成的。在两相的对待中，必然要产生相互之间的感应、感受所导致的运动变化，运动变化中必然就产生互相的作用力——斥力和引力。

把这种斥力和引力体现在修行中，就是世出世法的存在，斥力形成世法的感官极化，表现为要满足感官的享受享乐，结果与回归一相无相的真空本性形成了斥力作用，越走越远，愈加极化，越来越纷乱，导致混乱度增大。而引力形成出世法的回归逆反，使分割的极性对待超越，越来越趋近一相，能量越降越低，最终就“生灭既灭，寂灭现前”。二个磁极的相互作用就形象了，异性吸到一块儿，不就是回归一相了?!同性相斥，愈加远离，不就越极化了吗?!由两相的互交互感，极性世界既不能完全无序化，也不能能量降为零。两种力的作用结果，往往就能找到一个平衡点，在平衡点左右摇摆，形成了运动变化的相持状态，极性世界中就叫平衡态。从《心经》来讲，空就代表能量为零的非极性状态和属性，五蕴就代表混乱度极大的极性状态和属性。前者为出世间的“常寂灭相”，后者为著世间的生死轮回。前者是圣者“常、乐、我、净”的“常寂灭光”，后者是凡夫六道轮回的老死忧悲苦恼。

……所以，极性世界就是坚固妄想极化之后，就越来越分割，越分

割的事物隔阂就越大，属性就差得越远；越是趋向一相的时候，就负阴抱阳，就中和、和谐，和谐就趋于平等。和谐是一个趋于平等的中间状态，你不和谐的时候，不能趋向于一相，不能平等不二。如来就叫平等本际，一相就是平等本际。

那么说二谛融通，就是说真谛跟俗谛都要圆通，心跟物要圆通，性跟相要圆通。我们以前都背过，“心是境，境是心，心境一如”，现在是“心是物，物是心，心物一如”，叫个物，叫个境，叫个相，都是一回事。

你明白了一相为心、二相为物，那见物就见心。你要心里明白的知道，如果我见物还不是心的时候，那是我自己的识心欺骗我自己，是我的业妄来障碍我自己。所以，如来把这叫业障。什么叫业障？业障是见物、见相、见境不见心、不见性，这就叫业障。不清除业障你不能见唯此一心、只此觉性，你不知道本无一物。把这个业障清除了之后，见物见相不产生分别执著的一念时，就只是真空本性独尊独存，这就是所谓的一念不生全体现。也就是所有的物只是心，物物只是心，就是一念不生。

那么，我们这个身体是不是个物？山河大地、日月星辰是不是物？一旦法眼一开，尽大地只是个“虚空”，尽大地皆是吾人的妙明真心。妙明真心一无所有，现在虽然成了山河大地，那是我一无所有妙心所展现的相，所存在的一种方式，究其实质，还只是一相无相的妙心，故说尽大地是个虚空。有了这个智慧，你就会明白“山河大地尽露法身”，“翠竹黄花无非般若”，“信手拈来不是尘”，都是什么？都是这个妙心。一无所有的妙心现在成了物了，但你要明白，这都是这个妙心循业变现下的“影像”，见影像就见立体的真空大圆镜。影像不排镜子，即是镜子。同理，一无所有的妙明真心中所起来的一切法相事物，亦不排妙心妙性，和妙心妙性是一个东西。明白这个道理了，就深入理解心外无物、物外无心，心物一元了。于是，见物是心，觅心是物，说物之时物是心，说心之时心是物。达到心物一如的时候，你就成圣了。现在初步就叫开悟，就叫明心见性。

知道心跟物一如，知道心是物、物是心，就开悟。但没敢说证悟，没敢说证悟是你还没到那个地方，你还没感受到那个境界。所以，现在只能说解悟，先解悟，然后再证悟。

证悟的人是看山仍是山，见水仍是水。为什么？“是某某，即非某

某，是名某某”。凡夫著山著水，见山是山，见水是水，不知见物是心。若能够“逢物直达”，直下见物即心，就是见山不是山，见水不是水。明彻了心物一如，说物是心，说心是物，又“能善分别诸法相，于第一义而不动”，故说“是名某某”。若真正的见虚空大地都是心，这就是僧肇说的“会万物为己者，为其圣人也”。

光是“会万物为己”，见到万事万物都是自己的心变下的，这就行了，就能转凡成圣了。云门文偃证悟了之后，将山河大地看作自心，将自心看作山河大地，心跟境融通了没有？他证悟了之后叫弟子就这样。达到心即物、物即心的时候，再进一步连说心跟物都成多余的了，说心说物都成了障碍了。为什么？老子说“其名不去”，你怎么给它安名字？安名字都成多余的了。

那么，先要巩固到今晚上说的这一点上。如果你仍感觉到不真实的时候，你就想佛陀在石头上落下的脚印，你就感觉惠能用肉体一压，把石头压平了，把袈裟的纹理都烙了上去。现在的人都讲要实验证实，这两个例子就是直观的实验证实。那么，理论上就是“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”。现在我们归纳到：心外无物，物外无心，心物一如，心物不二，自然就过渡到非心非物的真空绝对之本性。

……你看，高峰原妙禅师，一天晚上梦中忆起妙伦禅师所举“万法归一，一归何处”的公案，参了三天三夜，打破疑情。后来祖钦禅师又问他：白天是想，能做的了主，那晚间的梦能不能做主？他说也能做主，他以为修着白天的想和晚间的梦都能做主就行了。结果师父又问他说，正睡着时，无梦无想，无见无闻时，主人翁在哪里？他知道了，直到后来晚上睡着枕头落地，“咚”的一声，一下子解决了这个问题，豁然大悟。这是什么道理？无影像的水晶球在哪里？就是有影像的水晶球！

云岩禅师参问药山禅师时，不能言下契悟药山禅师的话，把旁边的师弟道吾禅师急得把自己的手指头都咬破了。为什么咬破了？就是说要体证这时候的境界就是本来，你怎么还不开悟？不开悟了也没办法。在这个时候就有二种可能：一种可能“啐”地一下子开悟，一种可能识心又起来，把悟境遮盖了。若错过这个机遇没有开悟，不要紧，再找个机会。问题在哪里呢？对我们来说，问题不在你有没有文化，而是在你有没有想开悟的这个心。能不能真诚地想开悟？如果真诚地想开悟，时时心在明心见性上，怎么能不开悟呢？！

……平时你没有这个开悟的心，你就捕捉不到这个因缘。其实六根门头的因缘天天时时不离。比如说别人打你骂你，是不是因缘？也是因缘。但会用了就是因缘，不会用了就不是因缘，还成了烦恼。所以，开悟的人都是时时在心。

“多福一丛竹”的公案，古代有一个禅师，未开悟前师父叫他天天参悟丛林里的公案，参来参去，头都参胀了，没开悟。有一天，多福禅师把他领到竹林里面，说，你看这根竹竿长，那根竹竿短。这就是开悟的因缘，在哪里呢？在眼根上。师父就说这根竹竿曲，那根竹竿直，他当下开悟。凡指一物，物物皆是此心此性的表达和指示，就看你能不能到这个境界。若能明彻到见波见水、见像见镜的程度，见竹子的长短曲直，不就见性明心了吗？！

……水晶球里面到底生了影像没有？灭了影像没有？能够透过“诸法无我”、“诸法本无”、“法法何曾法”、“一切诸法无生无灭、无相无为”、“有相无相空取空”，你就会明白诸法没有生，也没有灭，这就叫“不生不灭、不垢不净、不增不减”。当你知道诸法空相的时候，本来一切法相都没有生，没有灭，根本就不存在，是两相循业发现的幻化相。叫幻化相是本不存在着叫幻化相，如空中虚华，久蹲之人发现，未蹲之人不见，因为空中根本就没有产生过虚华嘛！镜现胡像时不见汉像，镜现汉像时不见胡像，因为镜子里根本就没有产生过胡汉之像，如果真的镜中影像生了的话，那镜子就重的拿不起了。关键是诸法空相的道理一通，你就都明白了。诸法空相就是诸法根本没有产生，和“诸法无我”一样，都是表达诸法相就是一无所有的真空本性本身，所以说没有诸法，只是你自己做梦自己见，旁边睡着的人也不见你的梦，因为梦本来就空。佛法跟你做梦是一样，诸法本无，所以佛陀说“法法何曾法”。

没有生什么，也没有灭什么，只有真空本性如如不动。每个人依自己不动的真空本性循业展现出应所知量来，无业之人不见你所见的业相，证到圣智现量的佛陀，知唯此心此性独存，本来无一物。就是有物物，物物只是真空本性上的“立体影像”，影像是因两相的相界面而有，所以本来就是空寂的，“诸法从本来，常自寂灭相”，这就是佛陀大智慧的“知见”。一切诸法无生无灭，常自寂灭，只是吾人本性一无所有的寂灭光永恒独耀，诸法也是本性所“吐的光”。

……用水晶球上的影像、梦境和空中虚华这三个例子，就知道诸法

真的空相，只有一无所有的真空本性不生不灭、不垢不净、不增不减。诸法相只是一无所有的真空本性本身，故说空相。

……我的眼闭着，但眼的见性没有闭，闻性也没有闭，诸根性都没关闭。诸根性是关闭不了的，白天六根有见闻觉知，梦中吾人的六根照样有见闻觉知。所以刚才说的，水晶球上见像是眼睛见，夜间梦中能见还是眼睛见，看空中虚华还是眼睛见，所以凡眼睛所见的有色相、无色相，佛陀说都是空取空。因为两相对待的一切存在都不是真实存在，而是因相界面幻化出来的水月镜花之像，皆非实有，所以佛陀说“诸法究竟如水月”，一切的有相无相都是“空取空”。

这个地方要注意，这一切都是虚假的幻化相，晚上眼睛见到的梦境是幻化相，白天见到水晶球上的影像是幻化相，见到空中的虚华也是幻化相，凡眼所对的有相无相都是幻化相。那现在你见到日月星辰、山河大地和宇宙众生呢？当然都是幻化相。因为，同样是眼睛所见的相，跟梦中见的梦境、跟空中见到的虚华有什么差异？没有差异！都是幻化相，只是存在的时间长短不一样。如果这样对应过去，依此类推，诸事诸法皆唯心所造，唯识所现，确实是空相，这就真正地进入了诸法空相的境界。

现在明白了凡眼根所对之相皆是虚妄，那其它诸根所对之相呢？同样是虚妄，所以佛陀说“凡所有相，皆是虚妄”。这些虚妄相是哪里来的？是由我们二相的心识分别的造业，把一相无相的妙明真心循业变现成虚妄相了，就如棉花通过纺线、织布、裁剪、缝纫等的造业，把棉花循业变成了衣帽鞋袜的幻化相了，因为衣帽鞋袜并没有改变棉花纤维的属性和状态，所以诸衣帽鞋袜皆是棉花，棉花中一无所有，根本没有任何款式的衣服，这就叫诸法空相。

先证悟“凡所有相，皆是虚妄”，确证到凡所有相皆是虚妄了，紧接着求证凡所有相皆是真实。真实是什么？真实就是一无所有的真空本性，本性一相无相，就叫“非相”。明白了一切虚妄幻化相的本源本体就是一相无相的“非相”。明白这一点就叫见实相，也叫见如来，所以佛陀讲“若见诸相非相，则见如来”。

现在看，“若见诸相非相，则见如来。”若见一切相不是相，那是妙明真心。“见诸相非相”，见诸相就是妙心的时候，就叫明心见性、开悟。所以，“行深般若波罗蜜多”到只是一个时，就“照见五蕴皆空”，就明

白诸法空相。

诸法真的是空相，实相本体本来未生什么，当然谈不上灭什么。你看，水晶球上白纸一衬，没生什么，那怎么说灭了什么呢？梦中也未生什么，也没灭什么；空中虚华也没生什么，也没灭什么；水中的月亮你捞不捞？水中没生月，也没灭月，就这样在眼根上对应。知道你见到的日月星辰、山河大地、虚空万物，这些东西也没生、也没灭，皆是循业发现的假相。虚云和尚证悟了，他的大地平沉了，虚空粉碎了，那我们的在不在？在。他的没有了，我们的虚空大地还在。为什么？如果大地虚空是真的存在，那虚云和尚把他的虚空一粉碎，大地一平沉，我们就没处去了，这就说明诸法是空相。谁证到那个境界谁的虚空大地就粉碎平沉。你没空的人是你自己没空，你认为有那是你有，非其他人有。如来说：“一人发真归元，此十方空皆悉销殒。”殒没了没有？殒没了。但是咱们没有发真归元，所以你感到你的虚空大地还在。

一相的妙心原本不动，犹如镜体，胡来胡现，汉来汉现。真空本性亦是随众生的业妄“胡来胡现，汉来汉现”，各现各自的应所知量，该给你展现什么就给你展现什么，循业现相。但所现之相皆如镜像、空华，本自不有，妄者见妄，非妄者不见。所以，诸法空相，诸物空相，诸境空相。凡夫就凡在什么地方了？就是见境、见相、见物不空。什么叫凡夫？见相、见物、见境不空，就是凡夫。见相不空就迷惑，迷惑就分别，分别就执著，执著就愚痴，愚痴了就是凡夫。如果见相、见物、见境，知道凡所有相皆是虚妄，见到相不执著，见到相知道不是真实相，见到相知道是虚幻相，就入甚深法。

“是故空中无色”，你看一相的妙心里面有没有色？有没有受想行识？有没有眼耳鼻舌身意？有没有色声香味触法？有没有六根六识六尘？没有。因为一相无主客、内外，只是一个真实的空性大我，没有相界面的存在，哪有对待的根尘识空、心身世界？犹如太极图抽了S线，一无所有。“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。”什么时候“以无所得”？是“我”一相无相的时候，一切的一切都没有，就叫“以无所得”。因为菩萨证到这个“以无所得”的境界，所以菩萨“依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃”。再挂碍不挂碍这些相呢？再不挂碍、不著这些相。再恐怖不恐怖呢？凡所有相皆是虚妄，还害怕

你的箱子不锁叫人家偷走吗？哈哈！都是你的，唯你独尊，有可偷的什么？把空性的大我偷走，往哪里放？唯我本性独尊独耀，就无挂碍、无恐怖，亦无妄想，必然到究竟涅槃。

《心经》讲的是彼岸世界，般若波罗蜜多就是彼岸。用什么到彼岸呢？用大智慧到彼岸。明心见性就是到彼岸，开悟就是到彼岸。所以，现在要开悟，要明心见性，就要摩诃般若波罗蜜多。

从“诸法空相”一直到“以无所得”，这说的是彼岸世界的状态属性，彼岸世界什么都没有，此岸有的彼岸都没有。实际上，本无此岸彼岸，此岸的有是幻妄称相，妄者有之。此岸就是二相，彼岸就是一相。彼岸远还是此岸远？（学人：离得近。）离得近，有多近？彼岸和此岸隔下多远？（学人：说近就近，说远就远。）你看，快开悟了。其实，此岸就是彼岸，彼岸就是此岸，什么也不隔，只隔下一个心物不能一如。所以，一相就成彼岸，二相就成此岸。什么时候见到心物不二，非心非物，就此岸即是彼岸，彼岸即是此岸，所以“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是”。色受想行识的此岸不异、即是空的彼岸，空的彼岸不异、即是色受想行识的此岸。此岸的色受想行识五蕴就代表万法，彼岸一无所有的空就代表妙心妙性。这个妙心不异五蕴，五蕴也不异妙心，五蕴即是妙心，妙心即是五蕴。一相的空就是彼岸，五蕴的万法就是此岸，现在归过来之后，此岸不异彼岸，彼岸不异此岸；此岸即是彼岸，彼岸即是此岸，此岸、彼岸只是一个，到这一步就叫彻悟。

……就以《心经》明心见性，这就足够了。用这个大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒还把一切苦不能除？都能除。你看，“三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提”，人家就是依这个成佛了。够了没有？足够了。

你把“唯此一心，只此觉性，本无一物”记得熟熟地，见到任何一个物相的时候都知道是心，见到一切世间相都是如梦如幻。你看，《金刚经》上如来最后给你说，“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。你不懂道理，观不出如梦如幻来，懂了这个道理之后，一观就观出梦幻泡影的境界来了。按照如梦如幻的这样观照，明白了诸法空相，就到位了。

……按照今晚上讲的，透悉万法，把万法跟我们的妙心、妙性、觉性不异、即是，心即物、物即心就够了，这就叫一真一切真。什么叫一

真？唯此妙心，只此觉性，就是一真。你知道这个“真”了，一切就真了。什么五蕴、六入、十二处、十八界、七大，二十五有就是一切，这一切都是我这个妙心唯心所造，唯识所现。

知道衣帽鞋袜全是棉花做的，知道棉花不异衣帽鞋袜，衣帽鞋袜不异棉花，棉花即是衣帽鞋袜，衣帽鞋袜即是棉花，就够了，这就叫彻悟。你看，衣帽鞋袜是一切，棉花是一，一真一切真。衣帽鞋袜的品种有千千万万种，知道各种式样的衣帽鞋袜都是棉花做的，就是一真一切真；见到各种衣帽鞋袜知道唯是棉花的体性，这就“万境自如如”了。

所以，真妄也好，性相也好，这一切极性观念都是多余的了。心身世界纷杂万物，“夫物芸芸”，多不多？多得很。但你把心身世界对应成衣帽鞋袜，日月星辰是帽子，山河大地是裤子，虚空对应成衣服，原来这一切衣帽鞋袜都是棉花，棉花就是一相的妙心，你知道这个，就证悟；明白了透悉了，就彻悟。

现在日月星辰、山河大地、宇宙万物的衣帽鞋袜原来都是棉花，见这一些万法万相明白原来都是我的妙心所成，一相的心变成了二相的万物。明白了心身世界只是一个如如相，如是相、如是性、如是体、如是力、如是因、如是果、如是缘、如是报、如是本末究竟，一切都是如是，就不增不减、不生不灭、不垢不净，一切皆是如如本体。

一切如是的时候，看一切就是本来的如是相，那再没有识心识念的分别需要了。没有识心识念分别的时候，见水晶球的有像无像，只是一个水晶球，见六根门头的一切有相无相，只是吾人的妙性妙心。这就明白诸法“不生不灭、不垢不净、不增不减”的道理了，也就是“诸法空相”的道理。

……我们今晚上说的这个办法，讲的这个道理，就是惠能说的“万法尽通，万法俱备，一切不染，离诸法相，一无所得”，这就叫最上乘。你看得了，最上乘！见闻转诵是小乘，悟解了经义才是中乘，依法修行是大乘。现在我们是悟解经义，悟解了之后就要依法修行，最后就要达到“万法尽通，万法俱备”，达到一无所有，“一切不染”，见物相都是妙心，这就是“一切不染”。见物相只是此心此性，本无一物，这就叫一无所有。虽然一无所有，知道衣帽鞋袜皆是棉花；棉花和衣帽鞋袜无二无别，这就圆融了，这就叫万法尽通，万法俱备……

第三讲 只此真空本性

……“不须息心除妄想，只缘无事可商量。”不是息心，不是把心去掉，不是除掉妄想，“只缘无事可商量”，只是一个真空绝对的妙明真心，只是一个一无所有的妙真如性，唯此一心，只此觉性，本无一物。事事物物是此心此性，心身世界是此心此性，根尘识空是此心此性，法相事物是此心此性，起心动念是此心此性，言谈举止是此心此性，一切运作施为还是此心此性，那你还有什么所息所除的？所以，就无事了。只是一个就无事了，只是一个无一个就更不必商量了。

大家想一想，没有心的时候是什么？没有心，没有思虑的时候是什么？当你直下不思议时，就是只唯此心此性，一法一事一物一相都不存了，就只有我们这个一相无相的真空绝对的本来状态独存，这个就是“常、乐、我、净”的“我”——空性大我——唯我独尊。清净不清净？清净。不是说起了妄想，把它消灭了，清除了，不是！只是一个的妙心时，没有任何事情在心上产生，因为一无所有的妙心中产生的一切还是妙心，犹如水上起波，波还是水，只是一水，那还有什么事呢？这就是“只缘无事可商量”。宇宙就是我，我就是宇宙，你说还有什么事情？宇宙内的事情都是我自身的事情，都是我自身嘛！

比如我们把饭吃上了，你再操心不操心饭从哪里下去了，下去之后变成什么了，究竟那些饭怎么消化，怎么起化学反应，怎么吸收，你操心不操心那个事情？虽然这是笑话，可这是深法。为什么？就是说只要成了自己一体的东西了之后，就没事情了。你看，把饭吃进去，就不必操劳这饭咽下去到哪里去了，干上什么了，从来没有人想这个事情。但是你的孙子要是跑出去半天没看见，就着急了，为什么着急？是二相。你只要二相了，就要操心。当你分成二相的时候，操心思虑，妄心妄念妄想就都来了。一旦把内外合到一起，只是自己“一身”一相了，就无事可商量了，就不必操心了。

再看一个例子，劳动的时候把自己的一件衣裳脱下来挂到树上，到吃饭的时候忘了，衣服没拿，这麻烦了，就赶快回去找，只害怕叫别人拿上走了，操心就来了。一旦穿到自己身上了，还操心不操心了？就不

操心了。穿在你身上就算是一体一相了，担心不担心？不担心。一旦脱下来放到那里了，虽然没人拿，只要是你的你都操心。这么简单的道理，你仔细体悟一下就知道了，原来我们的操心，我们的忧愁，我们的妄想，我们的一切事都是分成二相产生下的。一旦到一相了，万事皆休，就无事可商量了。

宇宙是我，我是宇宙，还有什么事情吗？唯此一心，只此觉性，一物不存，可是一物都没有丢掉，一物不缺，都是你的。心要是放到周遍法界，你说你还有什么事情？当然无事可商量了。没内外了，全是“我”了，天上天下“唯我独尊”，如来说就“常、乐、我、净”。只有个我，心外无法，法外无心，心法皆是我这颗心，那还有什么事情可商量呢？凡是可商量的事情，心上有商量的事情，都是二相，有内外就有商量的了。

你看，战国的时候中国分为七个国家，齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦，七个国家天天打仗。后来秦始皇统一了六国，赵国跟魏国、齐国跟楚国再打不打了？就不打了。一相了就没事了，大事小事都是这样。

太极图一旦分开之后就是乾坤两卦，乾卦，坤卦。阴跟阳互相召感，互相吸引。互相一感应必然要运动，运动就要变化，变化就生灭不停，生灭不停就不能永恒存在，不能永恒存在就一定是虚假的，虚假的东西本不存在，一切虚假不存在了，就是一相无相的如如不动的本体。

你看，电子高速绕原子核运转，因为二相就要运转。天体宇宙中，地球绕着太阳运转，是二相；太阳系领着它的家族绕银河系的中心运转，二相；这么大的银河系绕着河外星系在转，二相。河外星系又绕着超星系运转，超星系绕着总星系运转。为什么？都是二相。从小到大，从微观到宇观，只要是二相就必然要运动变化。对应到人上，只要两相，你就要操心劳虑，操心劳虑就是运动变化。

如何就一相？我刚说的这些例子都不能一相。电子跟质子一结合，就变成中子了，把中子就喻为一相。你看，中子就能够单独存在于自然界，比如中子星就能稳定存在，但电子和质子就不能单独存在于自然界，因为两相不能稳定存在，只有达到一相了，才能稳定存在。相对的事物要稳定存在，必须是要“负阴抱阳，冲气以为和”。比如一个电子和一个质子组成了一个氢原子，就能相对稳定存在，靠什么呢？靠静电力的“冲气”把极性两相的电子和质子形成了隐极性的非极性氢原子，这是一种

准一相的状态，所以还能相对稳定的存在。如若是游离态的电子和质子，那就成了赤裸裸的两相，当然就不能稳定存在。自然界的这些例子告诉我们一个什么真理呢？我们明心见性就是要一相，如果一相了，就稳定了，就有智慧了。所以，一相就定慧等持了，一相了就“万法尽通，万法俱备，一切不染，离诸法相，一无所得”。所以，一相法门就是最上乘。

为什么要一相呢？因为宇宙的本体本源就是一相，宇宙的本体本源就是真空绝对。佛陀讲的妙明真心是一相，实相是一相，如来藏是一相，圆觉、大觉是一相。因“不了法界一相，故说心有无明”。你不了解法界本来是一相，你必然无明迷惑，糊涂颠倒。开悟明心叫破迷开悟，破什么迷？就是破不知道宇宙万物本来是一相，心身世界本来是一相，根尘识空本来是一相，法相事物本来是一相，只是一个一相无相的本心本性。认识这一点，不但不糊涂了，就具有大智慧了。转凡成圣是从两相趋向一相，开悟明心就是明悟本体本来是一相，参禅悟道就是参悟这个一相的本心本性。一切圣贤之道，无非是引导人们认识一相的本来。一相的本来《华严》上叫一真法界，只有一相了才真实，也叫一实境界。一切的两相都不真实，所以修证就是放下不真实的，摄取真实的。佛陀叫真如实相，“如”是本来面目，本来面目是一相无相的“实相”，一相无相才是真如实相。这个世间的一切事情只要是趋向于一相的，就叫正道。

注意！凡是趋向于一相的作法、想法、认为、思想、方法、法门，就都是正确的，就叫正法。凡是趋向于二相的，就是邪法、邪知、邪见、歪门邪道，趋向二相的都是错的。正跟邪怎么分呢？就是看你是走一相，还是走二相。比如说，“太极生二仪，二仪生四象，四象生八卦”，这就叫演化，咱们就叫极化分割。极化分割只能走向衰败死亡。所以你看，老子叫我们要归根，“夫物芸芸，各归其根”，归根就是归一相。“复归于婴儿”，“复归于无极”，“复归于朴”，婴儿、无极、朴就是一相；孔子说的“叩其两端而竭焉”达到“空空如也”，“空空如也”就是一相；佛陀说的“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，二十五有“本如来藏妙真如性”，“菩提妙明元心”和“妙真如性”就是一相。可见，三教圣人究竟的教法，都是要回归本来的一相。

要归一相，记住了没有？为什么要归一相？（学人：归一相就没烦恼了。）“道”是一相，“明德”是一相，“至诚”是一相；念佛的一心不乱是一相，“无缘观”、“无依止”是一相；如来说的实相是一相，佛性是

一相。你看，佛法叫不二法门，不二就是一。我们说的只是一个就是一相，只是一个无一个就是一相无相。你现在要记住，归到一相上就叫万法归一，归到一上就是正道，不归到一上就是邪道。

现在我们这个问题解决了，下面我们要说的问题就是如何归到一上。《心经》上第一句话是“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空”。五蕴就是多，空就是一相，就是一。那么，如何由多到一？如何由五蕴到空？就要“行深般若波罗蜜多”。深是功夫，般若是智慧，波罗蜜是目的地。用大智慧明悟诸法空相、五蕴皆空，就把五蕴的诸法归到了一相无相的空——本性空、绝对真空。行深到一相无相就是般若波罗蜜，就是大智慧。如何归到一相？就要用大智慧透悉宇宙间的万事万物、万法万相皆是空，是毕竟空、毕竟无生、毕竟无相、毕竟不可得，到“以无所得”的境界就是般若智慧。般若智慧是什么智慧？空智，是具有真空绝对的智慧，佛陀叫般若智，叫本觉、大觉、圆觉。修法中从始觉合于本来本具的本觉，就达到了一相无相的彼岸了。

“行深般若波罗蜜多”的过程，实际上就是趋向一相的过程，达到甚深般若的境界，就是一相无相的空智空慧，如来叫毕竟智、第一义谛、第一义空。所以，这个一相是空相，本无一物、一无所有就叫一相。从而可知，一相必然无相，无相必然绝对，绝对必然真空，真空必然只是一个，只是一个必然无一个，这就归到“空空如也”了。

你看，达到“照见五蕴皆空”的时候，就“度一切苦厄”。为什么“度一切苦厄”呢？因为你归到一相时，妄心也没有了，只有妙明真心。妙明真心无心，一相无相，无心无相，就把一切困苦、障碍、灾难、烦恼都超越了，这一切苦厄就都没有了。妄心没有了还有什么思考思虑？思议就都没有了。当不思不议时，还有什么？一切都不存在。万虑皆亡，就是如来说的“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”，名“常寂灭光”。“宇宙是吾心，吾心是宇宙”，就不须息心除妄想了。因为只是一个就无事了。为什么？刚才说了，一相的时候，一无所有，不可思不可议，你还考虑什么？只有二相的时候你就有妄心，“心本无生因境有”，有外界了就有妄心，就有妄想，现在无心万虑亡的一相，就是你的本来面目。

太阳系都是我妙心上现下的东西，银河系都是我的妙心上现下的东西，宇宙都是我的妙心上现下的东西。十方世界的诸佛刹土都在虚空中，

可是虚空生在大觉中，大觉就是我的妙心。你看，我的这个妙心大到并吞八荒，心括宇宙，我的妙心已经把宇宙都装到里面。十方世界就像大海里出来了一个水泡一样，那现在是几相了？宇宙是我，我是宇宙。你还息什么心？你还有什么心？就没心了。你还有没有妄想？没有妄想了。

宇宙就是我，我就是宇宙，你还有什么事情？没有事情了。你原来只有一个孙子，现在一切众生都是你的孙子；你原来只孝顺你的父母，现在一切众生都是你的父母；你原来只有一亩“自留地”，现在十方国土都是你的“自留地”，那你还有什么事情可商量呢？还害怕别人占着去？你把心放到十方的时候，小偷把你心上的东西能偷到哪里去？不管挪到哪里，都在你的心上。心量扩大到这一步，就开悟、明心见性。

现在理论并不难，只要彻底看破放下就行了。把心量扩到我是宇宙、宇宙是我的时候，这叫悬崖撒手。你能撒手吗？这个时候妄心不需要除就没妄心了，妄想不需要排遣就没有妄想了。我们现在讲的这个理论就是要明心见性，就要达到一相无相的状态。一定要把心扩展到心包宇宙，并吞八荒，十方世界都是你的时候，你看《阿弥陀经》上“如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广长舌相”，异口同声赞扬，那就不得了啦！你念这一句的时候，南方“如是等恒河沙数诸佛”，你的心当下就和南方世界的恒河沙数诸佛一下子接通了；你念北方、西方、东方、上方、下方等恒河沙数诸佛这些经文的时候，你就心遍十方。你看那还得了！这是如来大智慧的妙用。所以，当你受持此经，念此诸佛的时候，就不退转。大圣的操作妙得很，叫你感觉都感觉不来，就在他的智慧之中。你把这些经文会念之后，自然不由你的你就在忆念，东方有阿閼鞞佛，有什么佛什么佛，“如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广长舌相”，你在这一个小点上，点即全体，全体即点，你在这里念一句佛号，恒河沙数诸佛就跟你感应。所以，佛陀经文的威力就大着不得了。

为什么念《金刚经》的功德利益就大得很？当你念“如来者不来不去”时，不来不去就是一相，一相就是不动道场，一相的不动道场周遍法界。这一下子周遍法界，你跟十方三世一切佛一切菩萨摩訶萨都感应了。所以，你念这些大乘经文，不知道功德利益有多大！但老百姓不一定知道为什么功德利益大，大乘佛法就讲一相周遍的道理，你受持读诵，其功不灭。你看，如来说，受持《金刚经》的功德，有人听了会发狂。为什么？不相信，说有那么大的功德吗？确实是那样。我们现在讲的一

相法就是叫你学《金刚经》的“无来无去”、“一切法无我”、“非法非非法”、“是某某即非某某”、“无法可说”、“无众生得度”、“不生法相”，只是“无实无虚”的真空本性。

要认识一无所有的本性空涵盖着一切都有的万法万相，一无所有和一切都有只是一个，这就是六百卷《大般若经》的核心。《心经》的核心就是一个“心”字。为什么是一个“心”字呢？唯此一心，只此觉性，本无一物，这就是般若波罗蜜多。一相的时候就没有相了，有相不能一相。一相就叫无相，无相是指真空，真空显现一切立体的万事万物，就叫五蕴万法。五蕴万法和真空本性无二无别，这就是了义处。所谓五蕴不异空，空不异五蕴；五蕴即是空，空即是五蕴。

现在你明白了，宇宙的本体本来是空无所有的一相，物理学上也叫真空，就在空无所有的一相上，在这个真空的本体上妙有而形成宇宙万法。换一个话题，这无像的水晶球就叫一相的真空，真空可以妙有。为什么叫个妙有呢？为什么不叫个有，要加个“妙”字呢？“妙”字就说明它的“有”不是真实的有，是幻化的有。妙有的事物都是虚假的，妙有还是真空。刚才水晶球上有影像，有妙有，现在水晶球上无影像，妙有到哪里去了？空了，妙有即是真空。

你懂得这个道理了，原来一相即是多相，多相即是一相。一相无相是本体，看不见，摸不着。你能看见的日月星辰、山河大地、宇宙万物和你的心身，这就叫万法。万法都在哪里？万法就相当于水晶球上的影像，影像产生在一相的水晶球上。同理，在一相的本体上产生的万法，惠能说“万法不离自性”，我们说万法不离你这个一相的妙心，万法不离你这个妙明真心。你看，水晶球就比喻你的妙明真心，水晶球上面的影像就是万法，万法都在哪里呢？在你的妙明真心上。

现在看，我们的妙明真心跟佛的一模一样，你不要看我们这个小小的众生，我们的心跟诸佛菩萨的心是一个心，都是妙明真心。在我们这个妙明真心上展现出来了个肉疙瘩的我；还有你会思考思虑的私心杂念、贪欲妄想的妄心，也是妙明真心上展现出来的；宇宙世界还是你的妙明真心上展现出来的。所以，我们说在你的妙明真心上展现出了三道境，第一道境就是妄心，第二道境就是幻身，第三道境就是世界，心、身、世界都是你妙明真心上的三道境。你的心、身跟世界全在这个妙明真心的本体上，日月星辰、山河大地都是你妙明真心所现之物，是所展现出

来的立体“影像”。这一下子我们的妙心就包揽宇宙了，并吞八荒了。原来我思虑的这个妄心都是我的妙明真心上展现出来的一个虚妄的信息结构，心身世界都是我妙心中所现之物。妙心是我时，哪有心身世界？因为一相无相界面，就一无所有，了不可得。

因为我已经知道我的妄心、幻身和世界都是我的妙明真心展现出来的影像。所以，无妄心可息，故不须息心除妄想。妄心是依有内外对立的二相才有，一相没有妄心。你已经心包宇宙，没内外了，哪有妄心呢？没有妄心，就没有妄想，一切都没有了，那还有什么事情？这个时候心就周遍了。时时心契这个真心，只是此心独耀，就是如如之心。《坛经》讲“如如之心才是真实”。

现在你衡量一下，你能不能明心见性？你能不能开悟？如果真的现在进入这个境界，时时能到这个境界，就明心见性开悟了。我们理论讲完，后面还要讲具体的操作。你现在就是理论上过去了，实践上还要过。理论好讲，最难的是实践，眼一睁开要知道虚空大地、日月星辰这些都是什么。

你看，蓝蓝的天空、厚厚的大地、左右上下包括你，这一切都是你妙明真心上现出来的相，虚空也是你的妙明真心显现出来的相。现在你要找真如实相找不着，为什么找不着呢？一相是妙明真心，本无一物，二相就成了万事万物了。现在我们在二相中，修道回归逆返，就是要“会万物为己”，在二相中把一切相都归到自己的妙明真心上，就像水晶球上的一切影像都是水晶球，是水晶球所现之物，影像跟水晶球是无二无别，究竟一相。同理，宇宙万物都是我妙心中所现之物，妙心和所现之物亦无二无别，究竟一相，这就到位了。万事万物即是妙明真心，自然就唯此一心，只此觉性，本无一物。你看《楞严经》上讲，“色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物”，抓住这个问题，一切问题就都解决了。

……不管它是什么，都是你的妙明真心上所现之物，都是你的心上现出来的东西，但现出来任何一物、一事、一法、一相，都说明妙明真心真实存在，无水不成波，无镜不现像，无妙明真心不现法、相、事、物。所以，但现法、相、事、物直显妙明真心唯一真实存在。这就让你明白，妙心外无物，物外无妙心，说妙心时妙心是芥子、须弥等物，说芥子、须弥等物时就是妙心。于是，不管见什么物的有限点，就显无限妙明真心的全体，这就是“点即全体”的深刻道理。因为没有全体的妙

明真心，就不会显现任何一个有限事物的点，犹如无镜的全体，就不现有限镜像的点。所以，什么是“祖师西来意？庭前柏树子”。

《楞伽经》上，大慧菩萨提了一百零八个问题，如来一句话就解答了——“诸佛语心”。你的任何问题还能脱离法、相、事、物吗？任一法、相、事、物无妙明真心不现，所以你再多的问题，都是显在妙明真心上，“诸佛语心”一句话就说到要害上了。无棉花没有衣帽鞋袜，再多的衣帽鞋袜款式，只是棉花，故“诸佛语心”。

大慧菩萨提了一百零八个问题，包括宇宙是怎么起源的，人类是怎么起源的，生命是怎么起源的，类似这样的问题上面都有，而且比这问的还多，如来听完之后一句话，“诸佛语心”就究竟了。今天我们在极性的世界，万事万物纷繁丛生的世间，你只要抓住“诸佛语心”一句话就够了。因为一切世间相无一不是此妙心所现，能在任何一事一物中见到妙心的人，也就是彻心明悟“点即全体”的人，就是明心见性的人。禅师竖指垂脚、举拂拈花就是要你明悟“点即全体”的道理，就是要你凡见一事一物，知道此事此物是妙心中物，无妙心不显此物，此物是你见性明心的指路明灯。我们天天在见闻觉知中和事物打交道，但就是“百姓日用而不知”，不知所见闻觉知的事物在哪里；明明朗朗现在妙心上，却不见妙心而著事著物，被物所转，被物所迷，成了物的奴隶，产生识心妄念，造业轮回，不亦悲夫！同样是见闻觉知，只要转一个观念，转一个看问题的角度。也就是说，不要站在水波上量波峰波谷，而是站在水的角度上，知波峰波谷还是水，无水没有波峰波谷，所以见波峰波谷直下见水，就是明心见性。这就是如来所说的“若能转物，则同如来”。怎么转物？就是站在妙明真心上看所现的一切物还是妙明真心，而不是站在一切物上只见物不见妙心，就只差这一点，你就成如来了。

“诸佛语心”，如来是说妙明真心上现出一切来，不管是一百零八个问题，还是一千零八个问题，还是一万零八个问题，多与少、大与小、远与近、上与下、有与无、凡与圣等等的一切问题，哪一个不是妙明真心所现之物？想得通是妙明真心所现之物，想不通还是妙明真心所现之物，想通想不通那是你著在妄想上，著在物相上就不见妙明真心。只见妙明真心时，想通想不通都是一回事，核心的问题是要知道，没有妙明真心就没有想通想不通等一切法相事物。为什么“诸佛要出世，东山水上行”？能明白桥流水不流，这才诸佛能出世。六根门头的一切相都显

在六根性上，六根性就是妙明真心在六根上的名称，从六根门头的相上，直下明心见性，就是转物成如来。

再回过头来看，衣帽鞋袜全是棉花，皆显在棉花上；金项链、金戒指、金表、金耳环全是金子，皆显在金子上；馒头、饺子、面条、油饼全是面粉，皆由面粉所成；冰雕楼房、冰雕汽车，一切冰雕下的东西全是冰，皆显在冰上；云、雾、雨、雪、冰、霜、露全是水，皆是水存在的相状。你看，万事万物不离妙明真心，无妙明真心就无万事万物之体了，见万事万物直下见妙明真心者，这就是达摩说的“逢物直达，此人慧眼开”。自然界的事事物物都在给我们讲深法，一切都在给我们讲甚深微妙的道理。事事物物都在虚空中，虚空在大觉中，也就是在妙明真心中，所以见事事物物就见妙明真心。

老子说“道生一，一生二，二生三，三生万物”，万物都是“道”生下的。“道”是什么？“道”就是我们这里说的妙明真心。老子说“道”“寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”，这正就是妙明真心的属性和状态。“寂”是清净本然，“寥”是周遍法界，“独立”是绝对，“不改”是永恒不变，“周行”是真空遍满，“不殆”是永无穷尽，妙用无穷，这就是妙明真心所具有的一相无相、真空绝对的状态和属性。“道生一，一生二，二生三，三生万物”，严格地说，应该是“一”、“二”、“三”、“万物”皆显在“道”上，都是“道”所现之物。

孔子说“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，八卦演万物。“易”就是老子说的“道”，佛陀说的妙明真心。同理，“太极”、“两仪”、“四象”、“八卦”、“万物”皆显在“易”上，都是“易”所现之物。

周敦颐的“无极而太极。太极动而生阳，动极而静；静而生阴，静极复动，一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而生水、火、木、金、土。五气顺布，四时行焉。五行，一阴阳也；阴阳一太极也；太极本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女，二气交感，化生万物，万物生生，而变化无穷焉。”同理，太极、阴阳、两仪、动静、五行、五气、四时、男女、万物皆显在无极上，都是无极所现之物。

数学上的零、一、二、三、四、五、六、七、八、九皆显在零上，都是零所现之物。

佛陀说在妙明真心上一念无明，然后三细六粗，演成了无色界、色

界、欲界、十方三世，三界、十方三世皆显在一无所有的妙明真心上，皆是妙明真心所现之物。

一切数都现在零的本体上，一切万物皆现在妙明真心上。一样不一样？一样。

现在我们时时心住在妙明真心上，这就叫直指涅槃妙心。所以，你天天在契合妙明真心，契合一无所有的周遍法界的妙明真心，达到心周遍十方，无量无边，到这个时候就开悟了。最后还是咱们的老话，唯此一心，只此觉性，本无一物。一物都没有，那么有个什么？有个妙心，有个觉性。叫个妙心，叫个觉性，那是方便引导的话，实际上妙心妙性都是一无所有。所现之物都现在一无所有的妙心妙性上，妙明真心一无所有，故所现之物也不排不拒一无所有，所以所现之物和一无所有的妙明真心只是一个东西，无二无别，这就把《楞伽经》大慧菩萨所提的一切问题都迎刃而解了。

现在体悟一下，妙明真心既不是空无所有的断灭，也不是无生机的死寂，虽然摸不着、看不见，但是它活活泼泼，灵明洞彻，妙不可言，摸不得，动不得，一摸一动就变化，所谓真空妙有、妙有真空。宇宙万物就是真空的妙明真心上所现之物，所妙有之物，所谓真空妙有者也！真空的妙明真心所现的宇宙万物当然不排一无所有的妙明真心，因为没有排上的，直下所现之物处就是妙明真心处，这就是所谓的妙有真空的道理。能明白真空本性、妙明真心上所现之物不排不拒本心本性，这就叫不排空原理。从不排空原理，就直下逢物明心，遇事见性。因为无一事物不是此心此性所现之事物，但见事物只见此心此性，此之“见”谓之正见。正见不见一物一事，只见此心此性，如若不见此心此性，只见所现事物之相，便成为邪见。

所以，现在我们时时心要契入唯此妙明真心，只此妙真如性，则无一物一事，以此来应对见闻觉知的一切，就都成为妙用，亦成为三昧。比如念阿弥陀佛，你会念的时候，念一声阿弥陀佛，你就知道这是一无所有的妙心觉性所现之物。那么，为什么还要念个阿弥陀佛呢？你要不念阿弥陀佛，怎么见你的妙明真心呢？无相性不显，见相才能见性，见妙用才知妙有真空，无影像的水晶球就是有影像的水晶球，这个道理要明白。明白真空能妙有，妙有还是真空，就是性现量真空、性空真现量；唯此一心、只此觉性、本无一物，就是南无阿弥陀佛这一句圣号；观世

音菩萨的微妙本心在哪里？就是“唵嘛呢叭弥吽”！所以，当你念这句佛号的时候，就是本无一物的此心此性。本无一物的此心此性在哪里？就是这句佛号，这就妙用和真空只是一个了，现量与性空无二无别了，入此境界就是入不二法门，就是佛之知见。

每天念佛的时候就做这个功夫，做哩做哩，这二者圆融之后，自然就心遍法界、不动周圆，十方世界只是你的心，你就在十方世界。到达这一步了，就叫灵光独耀，迥脱根尘，一切都是你的妙心。做熟了之后，日月星辰、山河大地、宇宙众生都是你的心，那是你的妙明真心的存在方式！我此身、我此心、我此世界，无一不是我妙明真心的所现之物。虽然唯此一心，只此觉性，本无一物，但会走路、但会吃饭、但会思考、但会骂人、但会私心、但会贪欲、但会修佛、但会念佛菩萨名号，会诵经。于是就明白，行住坐卧、言谈举止、起心动念都是此妙心妙性所起的作用。把它圆融了之后，什么都没有，只有这个觉性，只有这个妙心，那你见到万物时，见物只见此心，心是物，物是心；心是境，境是心，这个时候就叫万境自如如，你的见闻觉知尽是如如相，达到这个境界，就叫如如之心。

到这一步，你就感觉到，哪有此岸和彼岸呢？此岸和彼岸只是一个，知道这个，就是智慧。万境自如如的时候就叫正智，只有一相的正智。一相的是智，就是大圆镜智。这个大圆镜智表现在哪里呢？表现在妙用上，二相就是妙用相，能妙用了，就自在了。

现在五蕴即是空，五蕴不异空，就是照见五蕴皆空，亦是照见此岸全是彼岸。此岸是五蕴，彼岸是空，那么此岸不异彼岸，彼岸不异此岸；此岸即是彼岸，彼岸即是此岸。一相哪有个彼此之分？就没有彼岸此岸之分。所以，从此岸到彼岸去，要不要船？要不要买票？要不要花资本？不要花资本，只转正觉而已，只一转念就行了。

所以，明白了五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴；明白此岸彼岸原本无岸，也无彼此，这就叫一真一切真，万境自如如。识心分别坏掉之后，哪有相、名、妄想？当下都是如如。这个境界就叫正智。正智有没有智？正智无智。那么，无智是什么？唯此一心，只此觉性，本无一物。本无一物那还有此心此性吗？可见，此心无心、此性无性，无性无心才是真心真性。

现在你要时时地参悟，天天就用我今晚讲的这个道理熏修参悟，从

五蕴的此岸中当下到彼岸。你证悟这个此岸即彼岸，彼岸即此岸，没有彼此，岸也没有，不需要修船，不需要架桥，也不需要买票，一分钱不花，从此岸到彼岸。哪里还有这么便宜的事情呢？你看，你学佛法把便宜占光了没有？他天天争着当总统、首相，争着贪金钱美女。你只是天天争着从此岸直到彼岸，再什么都不要争了，你就是最富有的人，最有名望的人，最高贵的人，最智慧的人。

第四讲 五蕴不异、即是真空妙性

……现在我们所说的讲的，都是根据佛陀讲的般若精神。我们是以般若智直接进入此心此性，也就是一杆子要扎到底。这个是非常直接的，但是也必须要循序渐进。如果是你能够把握“唯此一心、只此觉性、本无一物，但会妙现一切”，这就已经够了。现在你就要慢慢地进入，开始要作意，想着主客内外一切就是这个妙明真心，就是这个觉性。

我们今晚上还要讲一些有关大家熟悉的内容，如何跟我们讲的这个转正觉对应起来。

《心经》上“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色。受不异空，空不异受；受即是空，空即是受。想不异空，空不异想；想即是空，空即是想；行不异空，空不异行；行即是空，空即是行。识不异空，空不异识；识即是空，空即是识。”这个讲过的次数多了，但现在还得讲，现在讲就要比以前更加直接了。

色受想行识就代表了万事万物，从色受想行识上你怎么入手修习呢？色从六根上讲对应哪一根？色就是眼根，眼所见到的是色，眼根见色也是一种感受。现在你眼根上所见到的一切相就叫色，不是见有色相就是见无色相。你看，这个水晶球是色，这个黄布也是色，连这个虚空也是色。现在讲理论就是讲修法。你眼根上所见到的一切色，无非就是明暗色空。你看，灯光下是明的，无光处是暗的。这个东西是有形的，这个虚空是无形的。无形的就畅通，有形的就有阻碍，叫塞。明、暗、通、塞这都在哪里？都在眼根上。

咱们原来说的眼根上的感受，佛陀直接一杆子扎到底，“色不异空”。空就是妙明真心，就是此心此性。我们说的“唯此一心、只此觉性、本

无一物”，这三句话就是《心经》上讲的空。我们的妙明真心，我们的觉性，它是一个什么样的心跟性呢？一无所有，一相无相，就叫空。“色不异空”，见到色相的时候就见真空本性，就见妙真如心，你见色的时候就相当于见了空。空是什么？空就是此心此性。你见了此心此性不就是明心见性了吗？！你就直接进入此心此性。明白了这个道理之后，一看明暗色空，就是妙明真心，就是我的觉性、妙心，就是本来的真如实相。

下面，“色即是空，空即是色”，再有没有差异了？没有差异了，当下就转过去了，所谓的明心见性就见到了，眼根上见这一切相都是真如实相。“唯此一心，只此觉性，本无一物”就是空，空“但会”成色，而且空“但会”成的色还不异空，即是空。所以，这四句话实际上正就是《心经》上一个最要害的表达。当你自己修习的时候，你就想着“唯此一心，只此觉性”，宇宙万物就是此心此性，本来一物都没有，那现在你看着的这个灯是什么？“但会”形成这个灯。凡是“但会”形成的东西都不是本来的东西。本来有没有这个东西？没有这个东西，都是循业发现的东西。你就在修法的时候，修哩修哩法眼就开了。法眼一开之后，见万事万物都是此心此性，都是“但会”产生出来的。本来无一物，现在物物都有，这个都有的物物是真实的还是虚假的？都是虚假的，凡所有相皆是虚妄。

然后你看，眼根上见到色相，具体地讲就是见性所转成的相。现在连见性都不说了，直接就说空，就说此心此性。见一切色直下就是本无一物的此心此性，眼根上直下见性。那你眼根上见到有色无色相会不会修了？

理论理解是一个方面，必须是要经过扎实的修习功夫。你眼一睁就能看到这些色相，“色不异空”，色相就是本来无一物的那个妙心、觉性，《大般若经》上叫本性空。所以，《大般若经》上讲，“色不异本性空，本性空不异色；色即是本性空，本性空即是色”，一切诸法不异、即是本性空，本性空不异、即是一切诸法，这就是六百卷《大般若经》中所讲的核心内容。

……问：你把眼睛闭上看见什么？说：看见黑暗。那看见黑暗的是谁？叫你反过来找能看见黑暗的那个是什么，这个就和禅宗参“念佛的是谁”是一个道理。你就发现有一个不生灭，不变化，如如不动的见性（眼根上的真空本性）存在。何以知道有一个如如不动的见性呢？你前

看有见，后看有见，左右上下看还是有见，虽然看十方的所见之相不同，但见不同相的“见”皆是相同的，此“见”是不变的，如如不动的。不但见有色见无色的“见”如如不动，梦中的“见”也如如不动，死后中阴身的“见”还是如如不动。所以，此“见”（即此心此性）与有色无色无关，与醒睡无关，与死活无关，它是独立存在的，不受任何因缘条件的影响，所以此“见”就是真空绝对的本性。此“见”无始劫以来如如不动，无始劫以来亦未曾须臾离过，只是我们迷惑颠倒，只见眼根上明暗色空的相，著在相上生死不了，从未见到此如如不动的本性（见性）。今天见明、见暗、见色、见空都是此“见”所显的相，也是妙明真心（见性）所现之物。

能明白此理，这不是我们天天在进行明心见性的操作吗？！因为你天天见明暗色空，只是著明暗色空的相，而未见到显现明暗色空的见性而已。所以，一切众生只见波不见水，只见镜像不见镜子，只见明暗色空的相不见显相的真空本性，眼根上叫见性。明此道理，只要一转念，便即刻顿悟。我们天天在不动道场中，见到上有日月星辰，下有山河大地，中有宇宙众生，但就不见见性、真空本性、妙真如性，所以背《心经》不懂《心经》。我们从眼根的有色无色相中，能见到见性、真空本性、妙真如性，才就真正懂得了“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”。

《心经》上这几句话一般人都背熟了，现在就是要把《心经》的这几句话会修习，会落实，落实就叫参禅悟道。参着真的见色即是见见性的空，也就是见色即是见自己的本性，明自己的本心。明见熟了之后，再不需要做意，也再不需要思考，根本不需要任何方便，眼睛像这么一睁，就像一个镜子照物一样，眼所对的这一切色尘，心里明白透亮地知道这就是我的见性，这就是我的真空本性，这就是我的妙明真心。你能熟到“色即是空，空即是色”的时候，这就叫彻底明心见性。

现在把“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”这四句话换一下，换个“受”字，“受不异空，空不异受；受即是空，空即是受”。上一次咱们讲了，眼根上你看到灯光下是明亮的，晚上看窗户外面是黑暗的，明暗这是你眼根上的感受，软硬是你身根上的感受，喜怒哀乐是你意根上的感受，香臭是你鼻根上的感受，甜苦是你舌根上的感受，大声小声是你耳根上的感受。咱们说过，凡有感受都是本心本性的妙用相，都是我们佛性的一种相用，或者是起用，要做这个功夫，要自己观照。

什么叫观照？把这些内容落实就是观照。如来把宇宙万物分成了五个大类：色、受、想、行、识。一般所说的受，主要指鼻、舌、身三根。严格地讲六根都有受，眼根对到色尘上，有明暗色空就是受；意根对到法尘上，产生的想和识就是受；耳根的闻也是一种受。

“受不异空，空不异受；受即是空，空即是受。”先说我们身根上的这个感受，你要是把这个水晶球摸一摸会有什么感受？感觉到冰凉冰凉的。你把这一个桌布摸一摸呢？就没有这个冰凉的感觉，这就是一种受。受就是领纳接受，指的是我们的六根接受外面的六尘，或者是外界的六尘对六根的一种刺激就是受。眼根上刚才我们说了，领纳明、暗、色、空就是受；身根上领纳离、合、滑、涩就是受；舌根上领纳有味（酸、甜、苦、辣）无味也是受；鼻根上领纳香、臭、通、塞都是受；耳根上领纳有声无声也是受；意根上领纳有念（喜怒哀乐）无念都是受。现在看，从六根来讲，六根之受不异空、即是空。空就是真空本性，空就是六根性，空就是唯此一心、只此觉性、本无一物，空就是实相本体。

我们上一次讲了，凡感受处都是佛性的一种起用。那么，你在哪里认识佛性？在哪里见佛性呢？就是在六根的感受上。“受即是空，空即是受”，受即是此心此性，此心此性在哪里？就是当下的六根之受。你看，这一下子就简单了，一下子拉得近近地了。这就是说，所有的感受都是你真空本性、佛性、自性、妙真如心的展现相。所以，你的这个受不异佛性，即是佛性。你只是把空换成佛性就行了。感受不异佛性，佛性也不异感受，感受就是佛性，佛性现在在干什么？佛性现在当下就是你的感受。这就再不能明了啦！是不是？

我们上一次说，一切感受皆是你佛性的一种展现方式。我们说你展现的这个感受不是佛性，确实不是佛性本身，但因为这些感受不离佛性，离了佛性没有这些感受，就如离了镜子没有像，离了水没有波一样，这就是所谓的不一不异。但到究竟一相、无二无别时，佛性的体和其所展现的相用是一如，也就是体相用一如。从这个体相用一如中就方便了，方便就方便在以相用来见体，相用不异、即是体，到了般若空相上，到般若智上，体相用只是一个，只是一回事，所谓不异、即是空。

当你舌头上感觉到辣的时候，你总不能说我的佛性（舌根上叫尝性）是辣的，佛性不辣；感觉到酸的时候，你不能说我的佛性是酸的，佛性不酸不辣，但酸辣之味不离尝性（佛性）。但是当你熟悉之后，心里明白

知道辣和酸只是尝性（佛性）所展现的相，是尝性的一种存在方式，没有尝性（佛性）就没有酸甜苦辣的味道。尝性（佛性）和酸甜苦辣也是体相用的关系，熟悉了之后，心里马上就明白体相用一如，感觉酸甜苦辣的这个感受就是尝性（佛性），尝性（佛性）现在在哪里？就是当下酸甜苦辣的感受。你看，熟了之后，明白不明白？明白清楚。但不熟了呢？还要有一个认识的过程。

现在通过“受不异空、空不异受；受即是空，空即是受”，应该说把一切问题都解决了。为什么叫受阴呢？阴就是覆盖遮蔽的意思。受阴呢，就是在六根上，只著在感受的相用上，不见真空本性，就成了阴盖了。如若通过“受不异空，空不异受；受即是空，空即是受”直下见到尝性的空性，这不但读懂了《心经》，而且在六根门头直下见到了本心本性。

本来我们这个空性——唯此一心、只此觉性、本无一物，是直通的，一无所有的，无所障碍，无所阴蔽，无所蕴集，但现在不通了，有障碍了，有遮蔽了，有蕴结了，所以见不到本心本性的一相无相了。为什么？被五阴遮蔽。你跑到大树底下有个阴凉，阴凉把什么遮盖住了？把太阳光遮挡住了。现在我们有五种阴盖，就相当于五个被子把灯光遮盖住了，也就是把妙明真心被色受想行识的五蕴遮盖住了。所以，现在我们不能直接见到本无一物的觉性，只能间接的见到。现在就要在五种蕴盖中透过，也就是在六根上透过去，这要有法眼才行。所以，现在我们的这个教法叫六根转正觉，能转过去就叫法眼开。

那现在我们知道了“受即是空”、“空即是受”，任何感受来了，再不是分别执著那个感受，著在感受相上，就造生死轮回之业，现在是要通过感受相来明悟佛性的真实存在，要见此心此性。你在哪里见？当下的感受就是此心此性的招手处。所以，禅宗讲一切现成，不离当下。古人有个公案，有学人问赵州，烦恼来了，横祸来了，一切灾难来了，劫火烧开了，这时候怎么办？赵州说正好。正好干什么？正好认识佛性。痛苦来了，烦恼来了，凡夫就害怕得很，而赵州正好体验佛性的真实不虚。如果你懂了，会转正觉了，也就不害怕了。因为此心此性始终是不生不灭，不增不减，所以坏不坏？不坏。劫火烧也烧不坏，旋岚偃岳也不坏，风吹雨打也不坏。

所以，你只要明白了“受不异、即是空，空不异、即是受”之后，感受来了，当下“受即是空”，受即是佛性，受即是觉性，受即是妙明真

心。我的妙明真心在哪里？我的觉性在哪里？我的佛性在哪里？“空即是受”，现在你的各种感受就是妙明真心，就是觉性，就是佛性。

我上一次说过，我们的老太太、没文化的只要会背《心经》，你只要发愿想开悟，就都能开悟。严格地说，我们打禅七用这四句话，就能明心见性。如果打禅七时把整个灯关掉，你看到什么？然后再开灯，你又看到什么？即使你把眼闭住，你又看到什么？眼根上的明暗色空就是受。我们把六根对六尘归纳到都是受，就在这个受中不异、即是空，就明心就见性。

你看，如来说“见与见缘，并所想相”，“见”是根，“见缘”是尘，“想相”是识。“见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有。此见及缘，元是菩提妙净明体。”就是说你的六根、六尘、六识就是此心此性。所以，你明白了“受不异空，空不异受，受即是空，空即是受”这四句话，就是如来经常说的，悟解一四句偈的功德就胜过三千大千世界的财宝施舍。

受阴明白了没有？现在你是懂了，但还要“会”。所谓的懂是理解，会就是“学而时习之”的“不亦说乎”，等到“说乎”了就会了。实际中要操作，所以如来的这些法门根本就不需要一个专门的修炼场所，一切运作施为都有受，劳动时把砖提上有没有受？吃饭有没有受？走路有没有感受？连睡觉都有感受。你说抱孙子有没有感受？所以，连抱孙子都是修法。行住坐卧、言谈举止、起心动念都有受，当下的感受即是此心此性。

咱们讲过了，色归到眼根上，那受就归到哪里？身根、鼻根、舌根，勉强的把六根都拉进去。受下面就是想，想在哪一根上？想只在意根上。但是你要知道，严格地说，想是前五根所落谢的前尘影事，叫法尘。一切受传递进去，落下了前尘影事才能想。你看，那个“想”字是心上有相。心上有了相了，就才能想。如果心上没相，你想什么？那个相就是前尘影事，叫法尘。就是刚才讲的受，你一感受，比如眼根见了明暗，就有一个明暗相落到意根上；手摸到这个水晶球，就有一个冰冷相落到意根上；吃了点辣椒是辣相，闻到臭味是臭相，心上不高兴是忧愁相，身体上扎了个针是疼痛相。你看，前面五根的这些受都落谢在意根上，形成心上的相，有了相才能想。外境上的相传到意根上，就是意根所对的法尘之境。“心本无生因境有”，没有法尘之相（境），意根就不会想，正因为前五根给意根输入了法尘境，意根才能发挥想的作用。

任何一个民族的文字都不能像中国的文字这样有智慧。一见这个“想”字，说明心上没相就不能想。问你现在想谁着呢？说想孙子。当你想孙子时，心上孙子的相就已经出现了。如果你从来没有见过你的孙子，你就产生不了孙子形象的想。

“想不异空，空不异想；想即是空，空即是想。”你怎么会想呢？你看，那个死人也有个心，也有个大脑，但会不会想？不会想。所以，有心有大脑，没真空本性也不会想，所以会想即是真空本性的妙用，也是真空本性存在的见证和表达，所以“想即是空”，有想即表明真空本性真实不虚。想是真空本性的一种存在方式，不管你想什么，也不管你想得通想不通，只要想出现，就证明真空本性朗朗现前。所以，想不异真空本性，真空本性不异想；想即是真空本性，真空本性即是想。想馒头也是想，想油饼也是想，想儿子、孙子也是想，想汽车、飞机也是想，只要有想，就说明有此妙心，有此觉性，不然你怎么会想呢？无水不成波，无棉花没有衣帽鞋袜，无真空本性就没有想与不想。你看，死人就不会想了，是真空本性之“电”和死人大脑的灯泡接不通了，所以死人不会想。如果活着的人打上麻醉剂，全身麻醉了，把大脑麻痹了，大脑的这个“灯丝”接不通真空本性之“电”了，也就不会发光了，不会想了。

晚上睡着虽然不会想，但会做梦，想跟梦是一回事。白天叫想，晚上叫梦，梦也是想的一种表达方式，把它归结到意根的想的话，梦也是想，你没听过梦想、梦想么。

现在你明白了“想不异空”，想跟这个妙明真心、佛性、觉性相同，不但相同，即是佛性。所以，现在你一旦心上想的时候，直下“想即是空”，想即是真空本性。

你想得通想不通的“想”，都是直接表达真空本性的。三七等于多少？说三七等于二十五，你会想不通的，正就是你这个想不通的“想”，直下也显露了真空本性的面目。荷花未出水时如何？荷花。荷花出水时如何？荷叶。这个公案你能想得通吗？想不通。不是问你想通想不通，而是利用你想通想不通的想，要直下见真空本性，这就叫想不异、即是空。桥流水不流、东山水上行，在逻辑思维上你是想不通的，但在直指涅槃妙心上皆是极为有力的表达方式，也是你明心见性的妙法。所以，古大德讲“诸佛要出世，东山水上行”，“南山起云，北山下雨”，新罗国打鼓，大唐朝升堂，“怀州牛吃禾，益州马腹胀”，“井底生红尘，高峰起白浪”，

“石女生石儿，龟毛寸寸长”，就是通过这些想不通的想，叫你不要著想的相，而在想通想不通的妙用相上，直下见到真空本性。因为想通想不通是你执著在逻辑的思维上，是你执著想的相而不见性。禅师们正好就用你想不通的相，叫你体悟《心经》讲的想不异真空本性（空），想即是真空本性（空），你要在有想有念中能把握当下见本性，这就叫直接转正觉，就已经明心见性了。唯此一心、只此觉性、本无一物，哪有想呢？但会妙用成想。妙有成的想，妙有还是真空，所以“想即是空”，想即是妙明真心，想即是佛性。想不离空、妙明真心、佛性，无佛性、妙明真心、空就不会想，抓住这一点，明心见性就路子更宽广，因为想不异、即是空，空不异、即是想。

好了，这一下子把好多东西就扫掉了，就再不胡思乱想，不在妄想杂念中过活了，一下子归到有念无念、有想无想只是真空本性，只是觉性。所以，我们说有念无念、有想无想觉性不变，有念也是这觉性，无念也是这觉性，觉性不变。有想是这个妙明真心，无想还是这个妙明真心，妙明真心不变。明白这个道理，从想上就可直接见到佛性。

几年前咱们念佛时有的人说，妄念多得很。妄念来了，气地打自己嘴巴。你这样想把妄念压住，那是不行的。古人的公案上讲猢猻猴子抓不住怎么办？禅师回答，长江水上波。见波即是水就成了，你为什么耍抓它、压它？如来说“一切烦恼，毕竟解脱”，“居一切时不起妄念；于诸妄心，亦不息灭；住妄想境，不加了知；于无了知，不辨真实”。因为烦恼、妄念、妄心、妄想、息灭、了知、不辨都是意根上的相，见这些相直下见真空本性，意根上的这一切相只是意根觉性存在的见证和表达，这些相也是真空本性的一种存在方式。了此道理，何怕起妄念、妄心、妄想境?!为什么？“想即是空”故，“想不异空”故。既然烦恼、妄念、妄心、妄想还是想，还是意根上的相，那就只是真空本性的表达和本身，没必要“息灭”、“了知”了。这就是一切想，只要是想，只要是意根上的相，都只是证明真空本性而已，别无它用。明此道理，就是如来随顺觉性的大智慧。如来要叫末世众生就这样随顺觉性，他说“彼诸众生闻是法门，信解受持，不生惊畏，是则名为随顺觉性。善男子，汝等当知，如是众生，已曾供养百千万亿恒河沙诸佛及大菩萨，植众德本，佛说是人，名为成就一切种智”。

我们说的只是意根上的转正觉，也就是想不异、即是空，其实六根

门头都是如此道理，所以佛陀讲：“善男子，一切障碍，即究竟觉。得念失念，无非解脱；成法破法，皆名涅槃；智慧愚痴，通为般若；菩萨外道所成就法，同是菩提；无明真如，无异境界；诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行；众生国土，同一法性；地狱天宫，皆为净土；有性无性，齐成佛道；一切烦恼，毕竟解脱。法界海慧，照了诸相，犹如虚空，此名如来随顺觉性。”如果能理解佛陀讲的这段经文，你就能够理解六根门头的一切有相无相直下只是真空本性，所谓有色无色只是见性，有声无声只是闻性，有味无味只是尝性，有香无香只是嗅性，有念无念只是觉性，有触无触只是触性，这就是末世众生随顺觉性之妙法。如来说，末世的众生能将六根转正觉的随顺觉性之妙法，“信解受持，不生惊怖，是则名为随顺觉性”。如来说“善男子，汝等当知，如是众生，已曾供养百千万亿恒河沙诸佛及大菩萨，植众德本，佛说是人，名为成就一切种智”。你从这里就知道，我们讲二转法门的转正觉，能与此法相应的人，如来说已经供养了百千万亿恒河沙诸佛菩萨，具大善根才能于此法门不惊不怖，才能信解受持，才能真正的转正觉。

咱们说过，妄心妄念也是佛性的妙用，现在明白了没有？妄想妄念只要归到觉性上，你就没必要抓它压它。因你有妙明真心才会起妄想妄念，如果没有妄想、妄念，你在意根上怎么明心见性呢？意根觉性本无妄想妄念，但妄想妄念又不离意根之觉性。你有正觉时，你正好利用镜像见镜子，也就是说，你利用妄想妄念来在意根上见真空本性。所以，妄想妄念来了不要怕，只一转念就行，这是我的佛性的妙用相，从这些妙用相中，明明白白、清清楚楚地见到真空本性真实不虚。

所以，如来还讲，“若人欲成佛，勿坏于贪欲，诸法即贪欲，知是则成佛；贪欲及恚痴，无有能得者，是法皆如空，知是则成佛；见非见一相，着不着亦然，此无佛无法，知是名大智；如人于梦中，得道度众生，无道无众生，佛法性亦然”。不理解的人认为成佛就是要把贪瞋痴坏掉，为什么不坏贪恚痴？“诸法本无”，“法皆如空”，本来没有一法，现在有法是我们一种愚痴颠倒的著相认识，妄分别造成的。如果有智慧，见波就是水，见影像就是镜，但是我们没智慧的时候，见水波见镜像就分别执著在幻妄相上，不见是水，不见是镜，波相、镜像这是愚痴颠倒的认识。好就好在我们现在的智慧能够见波是水，见影像是镜，所以就直下直见水和镜，不著波和影像。贪恚痴本来也是水月镜像般的幻化相，

只是我们不能像见波见镜像一样去对待，所以被相所转，烦恼痛苦不堪。诸法相皆是水波镜像，本不需坏断，只需像见水波和镜像一样，直下见到本性。所以，佛不坏断一切法相，直下就见万法万境自如如，皆是六根门头真空本性所展现的相，见相就见佛性、本性、妙真如性，一切问题就都解决了。贪瞋痴是意根上的相，见相见佛性，只需要你转正觉而已。如果你把贪恚痴断了，你不是把佛性也断了吗？有相无相、见与非见、著与不著其实都是一相，是我们的妄心颠倒认为不是一相。就像猴子见水月，它不知道水月处跟水是一相，不知道只是自己的愚痴在妨害自己，但不影像水月和水是一相。我们不知道贪瞋痴等诸法是空的一相，总是著在相中不见本性是一相无相的真空绝对，就像西红柿，开始人们都不敢吃，但并不影响西红柿对人体有营养价值。就像如来说的，“本无佛无法”，“法法何曾法”，本来无一法，能在人们颠倒妄想的法法中，认识到“一切诸法无生无灭，无相无为”，“知是名大智”，知这个道理就是大智慧。

佛陀说“明无明一相，众生即菩提，菩提即众生，菩提众生一，知是为世尊”，“无道无众生”，“无佛无佛法”，菩提、道、众生、佛、佛法、明、无明皆是真空本性的存在方式，就是真空本性本身，只是众生颠倒以妄心识念去分别，不能见波见水，不能见镜像见镜，就是这点差别。你能知道无佛法、无众生、无菩提，知道这个就成佛。“譬如巧幻师，幻作种种事，所见无有实，无智数若干；贪瞋痴如幻，幻不异三毒，凡夫自分别，我贪我瞋恚，如是愚痴人，则堕三恶道，实相无贪恚，痴亦不可得”，“所见诸法相，如幻本无有”，无知的凡夫众生，因此分别著法著相，堕三恶道。贪瞋痴的相亦如水月，智者见贪瞋痴即是真空本性，犹如见水月处即是水。愚者著在三毒相上，见水月不是水，妄生烦恼，“分别如幻诸法，自生烦恼热”，不知道“实相无贪恚痴”，也不知道众生和菩提、凡夫和圣者都只是真空本性的存在方式和表达。如果能够直下见到不管物质、能量、信息的任何一种生命形态以及无情之物，物物事事皆归真空本性，就叫唯此一心，只此觉性，本无一物。

那物物是什么？物物只是真空的妙有，物物只是表达证明真空本性存在的一种方式。物物一太极，太极本无极，那不就说明，只有无极的真空本性，还有什么呢？到这一步就叫只是一个。只是一个就叫唯我独尊，那还有什么可修、可断、可证、可说的呢？哪有思维言说的需要呢？

进入这种不思議的境界，“不见诸佛法，亦不见众生”，“戒非戒一相，知是为导师”。“皆入一法门，平等无有异”，一法门者就是一法、一相、一事、一物皆不生、不有、不来，所谓一无所有就是一相法门。“是二法一相，所谓无相”，“皆入一法门，平等无有异”。这就是说，只有真空本性，别无它有，一切我们说的有，我们说的差别都是平等的无差别相，只是猴子不知道水月处是水而已，等到猴子能见水月处是水，实无水月时，即非猴子。如来要我们“以一相法门，令入寂灭道”，就是让你在差别相中，见到法界无差别相，你就能入“寂灭道”而成佛。因为水月和水本来就是一体一相，你不妄分，哪有水月和水的差别相？你就是分别水月 and 水的差别相，亦不影响水月和水是一相，是无差别相的法界本身。你看，水月舀尽水亦涸，镜像刮完镜亦无，贪嗔痴断绝处即是佛性断灭处，佛性是不会断灭的，所以妙用相也是不会断灭的，只不过是不著戒定慧的相，也不著贪瞋痴的相，一切意根上的对待相都不粘不著，直下只见真空本性，六根门头亦复如是，就是如来随顺觉性之妙法。

当你贪瞋痴的时候，能一转念，这是佛性在起用，妙用成贪瞋痴的相了，虽没有起用成戒定慧的相，但你转正觉不著戒定慧和贪瞋痴的相，直下就是非戒定慧、非贪瞋痴的真空本性。正如如来所说“诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行”，意根上戒定慧的相是真空本性，贪瞋痴的相还是真空本性，不著任何善恶相，不思善不思恶，直下只见真空本性，这就是究竟。烦恼即是什么？“一切烦恼，毕竟解脱”，烦恼即是菩提。总之，不管遇到什么法相事物，你皆归在唯此一心、只此觉性、本无一物中，一切问题都解决了，也就再不会无明迷惑了。

“想”完了就该“行”了。行是什么意思呢？行就是相续接连不断的意思。也就是说，变化是连续的，把这一种连续的运动变化就叫行。注意，这个不好理解。相的连续变化，相续变化，运动变化，把它连起来之后，就看着是行。那么，飞机在飞也是行，鸟在飞也是行，轮船在走也是行，你走路也是行，你一个妄念接着一个妄念，还是行。

那么，为什么叫“行不异空，空不异行，行即是空，空即是行”呢？说“行”，那“唯此一心，只此觉性，本无一物”这个此心跟觉性行不行？此心此性“寂兮寥兮，独立而不改”，永恒不变，不生不灭，不垢不净，不增不减。“行不异空”、“行即是空”的这个空，还是唯此一心、只此觉性、本无一物的那个，你叫佛性也行。

时空的变化就是行，飞机飞的时候时空变化着没有？变化着。所以，这个时空变化就是行。那你怎么知道是行呢？你看，我的教鞭这么来回运动不是行吗？也是行。心念的刹那生灭也是行，地球的运转也是行，学生娃娃排队打饭，一个跟着一个，是不是行？都是行。

有了行才能衬托出一个不行的。不行的是什么？此心此性本来不行。为什么？因为此心此性本无一物，行个什么？你就知道，凡有法相事物的具体和有限，必然就有行。本来无一物的真空绝对、一相无相行什么？本来周遍法界，不动周圆，谈什么行呢？所以你看，凡行的事物无一不是有限的具体的，凡不行的东西都是无限的全体的，要入常自寂灭的真空本性，你就要透彻行的本质是什么。行的本质不认识，就难以认识什么叫不行，什么叫寂灭相。所有运动变化相续不断的这一切行，恰好就衬托出来了一个“常自寂灭相”的此心此性，亦通过此心此性的本无一物，衬托出一个运动变化的行。你看，一切运动变化的行都在一无所有的空中展现，那个空就在运动变化的行里空，那个运动变化就在不运动不变化的空里行。明白了那个空和行的关系，你就知道“行不异空，空不异行，行即是空，空即是行”，行与空无二无别，只是一个。

觉性不运动不变化，觉性不生不灭、不增不减、不垢不净，所以就能够衬托出行。既然觉性什么都没有，那么“行”为什么不异空呢？一切行的法相事物都是真空本性中所显现的各种相，真空本性中现的相，前面已经说了，还是真空本性本身，犹如棉花产生的衣帽鞋袜还是棉花纤维，所以衣帽鞋袜不异、即是棉花。同理，一切所行的法相事物亦不异、即是真空本性。我们两相分别的时候就有个行，当我们明白了点即全体、全体即点的道理，所行的点和不行的全体无二无别。比如你是色相，你这个色相行的时候，色即是空，那行也是空。同样，一切万法相不异、即是真空本性，所以一切万法相的行亦不异、即是真空本性，这就是行不异、即是真空本性的本意。

……空就是本无一物，就是非极性，空就是绝对，是觉性、妙明真心。所以，你再行，那是你两相的感觉，其实是点即全体。那用你的感觉来说行的话，正是你这一个“空”才衬托出来的行。相续生灭的这些运行变化，刚好衬托出来一个不变化不运动、永恒存在的此心此性，这就叫空。或者说，你的行如果没有这一个不行的空，你能不能行？不能行。没有一个静止的、永恒不变的本体，你怎么行？你就感觉不来行。

打个比方，当两只船的速度一模一样时，这个船看那个船走不走？如果再没有其它的参照物，你就感觉不到船是走的。坐过飞机的人知道，在空中只是一相的晴空万里，没有云，什么参照物都没有的时候，你就感觉不到飞机在空中行。只有飘来一块儿云，有一个参照物了，你才感觉到飞机在飞。

你看，行的这个东西是个什么？到底是什么在行呢？你的心念刹那刹那生灭，那是意根上的相在行，飞机飞那是眼根上的相在行。凡行的东西都是相，一相就无行，无相就不行，不行就是本来。明白了这个道理，不但不行是本来，行也是本来。不行是无极，行是太极，太极本无极，所以行与不行还是一体一相，所以一切行即是空。一个念头接着一个念头，一个想法接着一个想法，这个连续不间断的想就是行。既然想即是空，那么各个念头组成的这个行是不是空？

再看排队打饭的，打饭排队的学生是不是色？一个一个的色是空，那行当然也是空了。你看，马祖问百丈，什么飞过去了？说野鸭子飞过去了。是不是行？百丈没有“行即是空”，所以师父把鼻子一扭说“我叫你再飞过去”。飞过去就是行，你要从行中马上识取真空本性，就是“行即是空”，空就是觉性。所以，一个公案，你从六根的每一根上都能解释，这是从五蕴的行上来解释，行即是空。

那要是从识上来解释呢？你分别出那个鸭子飞过去了，这不是识吗？“识即是空”。师父说，什么飞过去了？你想了一下才说，是野鸭子飞过去了。那是不是想？想也是空。从眼根上看，你看见什么飞过去了？野鸭子。野鸭子不是色吗？色即是空。解公案时要圆通，不能死在一处，有的人解公案是这样解，有的人是那样解，只要不离真空本性的属性就行了。有时候说扬眉瞬目对，有时候说扬眉瞬目不对，就看你用在什么地方，你懂得其中的精神了，都对；不懂得精神了，对也是错，错当然还错。

你现在要把握，所有运动变化的都是行，所有运动变化的连续进行就叫行，行是一个接着一个。如果只有一个的时候就不叫行，只有一个的时候，就没有行阴了，所以行是两相，不行是一相。“行即是空”，也就是说两相即是一相，一相即是两相。推而广之，相对即是绝对，绝对即是相对，相对绝对、行与不行、一相两相，归根到底是无二无别。为什么？法界本来就无差别相。法界的差别相是唯识所现，你不识别了，

就看到一切差别相只是一相，所谓无相。无差别的一相无相哪有行呢？这就将行深化了，你要进入真空绝对的境界，才能理解法界无差别相。因为法界的差别相是你的识心妄分的结果，是没有智慧的表现，当你深入到法界所显现的相还是法界本身时，也就是“行深般若波罗蜜多时”，你就会“照见五蕴皆空”，也就是说，一切五蕴的运动变化（行）皆即空。一切运动变化的相，都是我们有相界面的两相幻化的相，既然是幻化的相，你所见到的对待法的一切相本不存在。那个“本不存在”是什么呢？就是真空本性。所以，你两相的相界面见到的一切相即是真空本性。

行的问题完了，再看最后一个识。识是什么？识就是识别。感官系统所对的外界的事物，佛法上叫尘。五种尘跟五根一对应，根尘相对之后，先是接受，接受了之后就叫受；受传到心上，就是想；相续不断的传递，就是行；领纳接受产生的感受，必然要进行分别，分别事物的差异相就叫识。一切的色、受、想、行都具有差别性和特征，所以六根都有识，识就是对差别性的一种鉴别。六根都有这种鉴别的功用，但根本的在意根，意识起决定性的识别作用，其它的各识只是一种本能性的功用，而意识就产生对错、好坏、善恶等根本心态的变化，所以意识起的作用在识别里面是决定性的。比如眼根，它有一种功用就能够分别是红色、黄色，这种分别犹如镜子见物一样，但是根本的是意识分别喜欢红色还是喜欢黄色，这是根本性的。眼识能够分别出这是红色、黄色，并不产生多深的业信息结构，而意识的分别直下就改变心性的状态。一切所谓的业信息结构的形成，根本就在意识的作用，所谓的“尽诸动念，思想心息”，是指意根上的识心分别和思虑妄念。只要意根上不动念、不起心，当下就是全体的本来，所以如来说，“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”。如来也说六识死七识亡，六识是造业信息结构的，七识是传输业信息结构的，六识不造业信息结构了，七识就没有信息结构可传输，这不就亡了吗？七识亡了，就是平等性智，六识死了就是妙观察智。六识的死不是死，而是把分别识心死掉，分别的功用不能死，只是如镜子鉴物，只是一种妙用而已。所以，识别也不怕，只是不著识别的妄想、妄心就行了，所谓“能善分别诸法相，于第一义而不动”。这是说识别的这个功用是意根这个“仪器”本来就具有的，而识别的这个功用，没有真空本性的第一义，这个“仪器”也不会识别，六根的会识别皆是真空本性的一种妙用相，识也是真空本性存在的一种方式，所以“识不

异空，空不异识；识即是空，空即是识”。

《楞严经》上讲“汝元不知如来藏中，性识明知，觉明真识，妙觉湛然，遍周法界”。这里的“性识”就是指本性妙用成识别的功用，“明知”是真空本性本具的灵光智慧。“性识明知”实际上就是“识即是空”的另外一种说法，也就是说识别直下就是真空本性本身。真空本性本来如来就称之为“大觉”，也称之为“妙明”。“觉明”就是真空本性的大觉之妙明，“觉明真识”，实际上是指“空即是识”，“空不异识”。一念无明就起自大觉妙明的本体，怎么起来的？就是不明白大觉妙明本体是一相不二的，由此便产生了一念无明，因不知道本性本体一相无相、周遍无垠、只是一个而形成的。因为一相无相、只是一个、周遍法界，没有内外主客，你分别什么？!没有S线的界相分割，就不会出现两相的幻妄相，那分别何从谈起？!

……其实道理很简单，如果没有真空本性（佛性），你会不会识别？比如说死人也有眼睛，他会不会识别这是个黄的，那是个红的？会不会识别这是一个水晶球，那是一个话筒？不会识别，死人不会识别。所以，会识别的“仪器”是意根，但是会识别的根本属性是真空本性（佛性），没有真空本性（佛性）你不会识别。所以，这个识和前面讲的道理一样，还是“识不异空，空不异识；识即是空，空即是识”。你看，六祖说“无意谁当分别”？永嘉说“分别亦非意”。证悟的大禅师分别成了妙用，也叫妙观察智，你能够分别而不执著，就成了意根觉性的妙用了。“识即是空，空即是识”，实质就是指“识”是真空本性的妙用，也是真空本性本身，“识”和真空本性无二无别，只是一个。懂得这个道理，说识之时识是真空本性，说真空本性时真空本性正妙用为分别的识，只要你于第一义不动，识别的功用进行就叫善识别。犹如不著水月相，知水月是幻化的假相，水月处是水，但又不是愚痴着不知道水和水月，“识不异空，空不异识；识即是空，空即是识”，那是“行深般若波罗蜜多”的大智慧中所证悟的真理。

所以，在大智慧的境界中，就知道识与空不异、即是，只是一个东西。识别的信息结构（“仪器”）是真空本性中产生的，识别的功用也是依真空本性才具有的。犹如衣帽鞋袜是依棉花产生的服装（“仪器”），而衣帽鞋袜的功用也是依棉花才具有的，所以衣帽鞋袜只是棉花。识别的相用与真空本体的关系，正就是衣帽鞋袜的相用与棉花的关系。知道一

切相用不离本体本性，相和用都是本体本性的妙用所产生的。抓住这一点，你就明彻了，凡真空本性中产生的东西，还是真空本性本身。从相用上来说，虽然不一不异，但究竟地说，无二无别，只是一个。太极本无极，衣帽鞋袜即棉花，一切识别仍是真空本性本身。

所以，识别的时候，你只要转正觉，知道识别和本体本性无二无别，只是一个就行了。这识别是我的佛性，没有我的佛性就不会识别。一念转了正觉了，这个识就不叫识心分别了，叫“善分别”。善分别的前提是什么？就是“识不异空，空不异识；识即是空，空即是识”。始终知道识即是真空本性，这就叫“于第一义而不动”。

……你六根转正觉，五蕴转正觉，五蕴不异、即是空，马上就到第一义谛了。唯此一心，只此觉性，本无一物，就是第一义谛，直接入第一义谛。读诵大乘的目的要干什么？就是要入第一义谛。所以，读诵大乘就到上品上生。不会读诵也没关系，只要明白这四句话，那你就把握了第一义谛，就是上品中生。上品下生的呢？你不要诽谤大乘，相信因果，发菩提心，就是上品下生。

现在你会识别，当下识即是空。比如有光是明，无光是暗。你不会识别的时候，就给你软件上落一个明暗的烙印。你会善识别的时候，当下我之所以知道这是明的、这是暗的这个识别，是我的觉性在起作用，从这个能识别明暗的分别，直下就见到真空本性。这就不是识心识念了，这叫妙观察智。

你看，观音菩萨以耳根入，佛陀给我们在《楞严》法会上先以眼根来讲。眼根比较难，耳根比较容易，意根最难掌握，但是你一根一根转熟。你看，理论明白的人，操作的时候就从总体把握，唯此一心，只此觉性，时时皆在此心，事事皆是此心，时时不离此心，当下即是此心。宇宙万物现在推来推去，就只有一个妙明真心、妙真如性，这就是如来所说的“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。

……现在你见闻觉知的这都是什么？你所见到的、听到的、感受到的、尝到的、嗅到的、想到的只是此心此性的相。见闻觉知的一切相即是唯此一心、只此觉性、本无一物。五蕴“不异”、“即是”的这个道理明白了之后，现在六根转正觉，你见闻觉知的是什么？归结起来，就是本无一物，唯此一心，只此觉性，这就是你的见闻觉知。现在结论是只有此心，只此觉性，本无一物。会不会参禅了？就是时时觉照只此一心。

第五讲 以《心经》悟入佛之知见

……咱们这一段讲转心态，到底心态转了没有？那么，你转了没有，不是你口头上说的，而是有指标可以验证的。有哪些指标呢？就是智慧的开显。你的心地转过来了，智慧就能够开显，这是一个试金石。

有智慧的人他的智慧往往体现在什么地方呢？你看，老子说：“使我介然有知，行于大道。”假使我真的有智慧，就体现在“行于大道”。表现在哪里？就是无私无欲、无为自然。那么，一个人心地不好，这首先是一种愚痴愚昧的表现。打个比方，有的人残害动物，他就认为动物那就是供人杀的，叫人吃的。那么，这一种残忍的心，这一种以其它众生生命来养活自己生命的看法，这一种见地，正就是一种愚痴的表现。为什么要杀生害命？为满足自己的私心杂念、贪欲妄想。凡从利己出发的，为自己的，都是愚痴的表现。为什么？利己的从来利不了己，为自己的从来为不了自己，损人利己的偏偏害人害己。修行人恰好相反，心态是要无我，而且要无我来利他，要无私奉献。之所以有这么两种不同的人生观，根本的原因就是有没有智慧！

给初学者讲，往往是把智慧和心态分开来讲，到了究竟处，这二者根本不能分，不但不能分，而是一体。你把灯和灯光能不能分开？不能分开。说灯就有光，说光就是灯，你分不开。如果说有个灯没光，那就不叫灯，有光就叫灯。所以，状态和属性是不能分割的。说一个人心态不好，一定是愚痴当前；说这个人愚痴愚昧，肯定这个人心态不好。也有的人很老实，但没智慧，这是不同层次上展现的属性，究竟来讲，智慧跟心态是合一的。你看，这个老黄牛诚实得很，可是没智慧，愚昧的这一种诚实并不是心态好，他可以在做好事情上诚实，他在做坏事情上也诚实。像鸯掘摩罗，被他师父引导到邪知邪见上，他就真的杀人去了，这也是没有智慧。诚实不诚实？诚实。所以，真正心态的转好是在智慧的前提下，真正有智慧是心态转好的前提下，这两者相辅相成，不能分割，就像惠能把定跟慧说成定慧等持的一样。心态好的表现是有智慧，智慧开显的表现是道德品行的提高，而不是一种奸诈诡猾，这个道理一定要明白。

……《心经》你读来读去，你要是真的从内心上修习，真心要入佛陀的智慧，你就会真心的来改变自己的心态。当你真心改变自己的心态，那个真心改变的心态，自然地就给你展现出那个心态下的境界，就是智慧。比如说科举考试，就只是一道题，一万个人做出来就一万篇文章，各按各的境界层次、心态、认识去答，但那是自然的。你十年、八年所学的，到考试时自自然然的都展现出来了，不需要你造作，你娇柔造作也造不出来自然的流露，修行就更是这样。

我们读《心经》，读来读去，你看，“菩提萨埵依般若波罗蜜多”，“三世诸佛依般若波罗蜜多”，最后还是一个摩诃般若波罗蜜多。那么，菩萨依般若波罗蜜多，三世诸佛依般若波罗蜜多，凡夫也是依自己的智慧来流露自己的作为。你要依这个智慧到彼岸，你是依智慧来流露你的境界，同时，当你流露自己自然状态的时候，就显出你智慧的境界。

此岸就是恶心恶念、私心杂念、贪欲妄想。那彼岸是什么？彼岸没有挂碍，没有恐怖，没有颠倒梦想。我们为什么有恐怖挂碍？因为心是私心，念是私念，心念总是自私自利，当然就有恐怖，有挂碍。恐怖什么？恐怖把我的东西丢了，把我的便宜叫人家占了，恐怖谁把我害了，恐怖我失去了某某利益等等，如果没有自私自利的我，那你还有恐怖吗？你恐怖不恐怖，观世音菩萨还是三十二应化；你恐怖不恐怖，佛陀仍要舍身饲虎。现在非洲人一天要饿死成千上万，你恐怖不恐怖？没见你恐怖着说吃不下饭，或者说恐怖着少吃一点，你没有这个恐怖的心理。你看人家许哲，从大饭店里出来之后，看见一个手很脏的讨饭者，当下就产生了一个念头，我再不能吃的这么好了，我再不能给自己用的这么多了，我的亲兄弟姐妹们还连吃的、穿的都没有。这种想法和我们的想法一样不一样？不一样。我们想的什么？你的手这么脏的，走一边去，离我远一点！人家许哲想的是，我的亲兄弟姐妹还有没饭吃的。许哲说，我这一顿饭钱，他们要吃多少天。你看，从此她就发愿再不挥霍浪费了，穿的衣服都是从垃圾桶里捡来的；有钱了，就买下房子给别人住。她发愿要救济这些贫穷的、孤独的、残疾的人。

摩诃般若就是大智慧，你的大智慧体现在哪里？你看，许哲正因为有了智慧，所以她没有挂碍了。那么，这个挂碍是对谁讲的？这个挂碍是对我们凡夫来讲的，凡夫都有挂碍。你看，我们这一生总是有挂碍，随便一件事情就挂住了。为什么挂住过不去了？论其实质，就是因为没

有般若波罗蜜多，你没有那个智慧。你没有智慧的时候，你的心态就是那一种自私自利的我执。在这一种境界下只害怕把自己的丢失，只害怕自己吃亏，怎么能没挂碍呢？有我就是挂碍，如若没我，哪来的挂碍？

说要放舍一切，一切能舍的都要舍，有一个舍不掉的，你想舍也舍不掉。到了舍不掉的时候，就已经到彼岸了。彼岸一相无外，一相无他，无他哪有我？一相无我，在这个无我的心态下，就算想舍也舍不了。给谁舍？有谁舍？无舍可舍，舍无可舍，就“远离颠倒梦想，究竟涅槃”。

再看我们的恐怖，我们恐怖的是什么？老是恐怖别人会不会侵犯我，老是恐怖我会不会吃亏，老是恐怖这个事情对我不利，我们就老有恐怖。一部《心经》讲的是什么？依般若波罗蜜多叫你没挂碍，没恐怖。那么，你的挂碍恐怖是怎么来的？是你的一种颠倒梦想，是你执著有我的一种颠倒梦想在作怪，是一种错误的知见在操作着你。这个挂碍和恐怖来自颠倒，所以叫你要远离颠倒梦想，不要执著一个虚妄幻化的我，要依般若波罗蜜多认识到没有我，或者说没有小我，只有空性的大我。

你看，《心经》讲颠倒梦想，告诉你颠倒梦想的是什么。你有色受想行识，你有六根、六尘、六识，还有七大，还有十二因缘、四圣谛、八正道，还有菩萨的六度万行，还有佛的十力、四无所畏、十八不共法，从有形的相到无形的相，人们颠倒就颠倒在执著这些相。佛陀说：“凡所有相皆是虚妄。”如果你能够认识“凡所有相皆是虚妄”，就不颠倒了。没有人买哈尔滨的冰雕楼房，为什么不去买呢？你不颠倒的原因，知道那是虚妄。如果我们不颠倒呢？如果你认识到都是虚妄，自然就对这一切相不著了。因为我们有颠倒，再加个梦想，你看梦中想的东西是真的还是假的？假的。你见到的一切万法、万相、万物、万事都是梦想，你要有般若波罗蜜多的智慧，你才能够知道，这都是颠倒梦想。

《圆觉经》上就叫“知幻即离”。你一旦知道这是幻，当下就离了。如果用纸糊上个汽车，装饰得好好的，现代科技就能做到以假乱真，如果你把假汽车当成真的，就会掏钱买。但你一眼看穿了，那是纸糊下的，还买不买？就不买了。

所以，“依般若波罗蜜多”，就依智慧看到这个世间的一切万事万物都是虚妄幻化的假相。只要有这个正确的知见，就不颠倒了。那到底能不能远离，这就要看功夫了。只要知道是假相，就能远离，如果是连知道都不知道，那怎么能远离呢？

“究竟涅槃”，如果对这个世间的一切都不颠倒、不梦想、不挂碍，也不恐怖，这个世间相就是究竟涅槃的法相。所谓的挂碍恐怖是什么？是心态。是不是心态？如果有人说把你的十块钱给我，你马上就会想，你为什么不向他要，向我要？恐怖挂碍就是我们的心态。那么，恐怖挂碍来自哪里？颠倒梦想。如果你不远离颠倒梦想的时候，你就必然恐怖挂碍。那你要远离它，你怎么远离？“依般若波罗蜜多”。

哪些是颠倒梦想呢？色受想行识、六根六尘六识、七大、二十五有都是颠倒梦想。何以见得是颠倒梦想呢？你能叫出这个名字就是颠倒梦想。你看，你一见相就给它安名字，你为什么给它安名字？见相就分别，你一分别之后，相、名、妄想就来了。有名就是妄想，妄想不就是颠倒嘛！所以，这一切就是颠倒梦想。那么，现在把这一切颠倒梦想、挂碍恐怖除掉之后，就是什么？提示到这里还不知道吗？……

现在你看，从“是故空中无色”，一直到“以无所得故”，这都是除颠倒梦想，除去了没有？除去了。远离了没有？远离了。远离了之后，还有挂碍恐怖没有？没有。没有了是什么？

现在远离的已经远离了，把这些六根六尘六识、五阴、六入、十二处、十八界、七大全部远离了。《般若经》上讲，如果还有一法高于涅槃，这一法也无。就是说，比涅槃还高的也空，也没有，一无所得。涅槃也没有了，这不是全都远离了吗？！

……因为我们把虚妄的东西当作真的，这就有恐怖，有挂碍。如果说有人把无极台上的雪偷上走了，你挂碍不挂碍？（众：不挂碍。）说不定这时候狼在那里吃咱们无极台上的雪，为什么你不挂碍？从这里你体悟一下，你为什么挂碍？因为那不是我的雪。你要体悟，有我在就有挂碍。什么我的利益，我的钱财，我的车子、房子、妻子、票子、儿子，你是不是挂碍的这些东西？除了这些，你还挂碍什么？前一段太平洋上的大暴风把沿海边上破坏得很严重，你挂碍了没有？可能象征性的会有点挂碍，是害怕别人说你一点不关心国家大事。但是瞌睡没少一分钟，饭没少吃一点，挂碍不挂碍？不挂碍么。为什么？跟“我”没关系嘛！

什么叫究竟涅槃？涅槃就是不生不灭，涅者不生，槃者不灭，这就是解释涅槃最简单的说法。究竟涅槃连生灭都没有，因为本性一无所有，哪有生灭？没有生灭还谈什么涅槃？非生灭非涅槃就叫究竟涅槃。“三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提”，得了个什么？得了个

一无所得，“以无所得”。究竟涅槃连涅槃也没有，得阿耨多罗三藐三菩提是了不可得。这个一无所有、了不可得的境界，就是般若波罗蜜多。一无所有、了不可得的般若波罗蜜多，能除一切苦，能度一切苦厄，能究竟涅槃，能得阿耨多罗三藐三菩提。所以，“般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒”。那么，《心经》说的是什么？

……究竟涅槃不生不灭，那不生不灭的是什么？（某人：自性。）自性是什么？别看你天天念《心经》，念也不知道。不生不灭就叫涅槃，把不生不灭跟涅槃去掉，超越不生不灭和涅槃的这个名相，是什么？断灭不断灭？你看，还是不知道嘛。

“发阿耨多罗三藐三菩提心者，不说断灭相。”断灭不断灭？（众：不断灭。）如来明确给你说，不能说断灭相！记下！不说断灭相。如来在《楞严经》上说，“其形虽寐”，形象样子是睡着了，“闻性不昏”。你睡着了就是昏糊了，睡着为小死，就等于死了一样，但你的闻性昏糊不昏糊？闻性不昏糊。“纵汝形销”，哪怕是把你死了，你的这个身形消失了，“命光迁谢”，你的这个软件转到另外一个硬件上去了，“此性云何为汝消灭”？这个闻性也消灭不了。“以诸众生，从无始来，循诸色声，逐念流转，曾不开悟，性净妙常。”你不知道的是什么？“性净妙常”！

既然本性是不断灭的，你是怎么也消灭不了的。这个一无所有的“性净妙常”，推不掉，赶不走，杀不死，毁不了，虽然一无所有，但却永恒存在。你“不循所常”，不知道这个“性净妙常”，你怎么去契入“性净妙常”呢？你必然会“逐诸生灭”之相，随生灭的境界而转，见生灭的境界，就产生颠倒梦想，于是挂碍恐怖随之而来，所谓“逐诸生灭，由是生生杂染流转”，现在叫你要“若弃生灭，守于真常”，则能远离颠倒梦想，究竟涅槃。“真常”就是指一无所有、永恒存在的真空本性。

“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意”，一直到“无智亦无得，亦无所得故”，这叫排遣，一切都排遣光了，还不断灭。何以见得不断灭？有个“依般若波罗蜜多”，更具体地说，五蕴不异空，空不异五蕴；空即是五蕴，五蕴即是空。断灭不断灭？不断灭。不断灭的这个东西是不是常？不断灭的这个东西就是常。那么，把一切排遣尽了之后，是不是净？既是常，又是净，但是不断灭，能生五蕴万法，你看妙不妙？

《心经》也是要把虚妄的东西排除掉，叫你不要著在虚妄相中。虽然不著虚妄相了，但也不是断灭。不断灭而常住的这个叫“性净妙常”。

那个一无所有的真空相就是“性净妙常”，它是清净无染的、妙用无穷的、常住不断灭的，它能循你的业给你展现出五蕴、六入、十二处、十八界、七大。既然它本来清净，本来一无所有，本来无一物，但是能够给你展现出这二十五有，妙不妙？（众：妙。）妙极了！原来不生不灭、永恒存在的这一个就是本体自性，既清净又永恒不变，还能够妙有一切。

大乘佛法是一实相印，一法印。《楞严经》说的“性净妙常”就是《涅槃经》讲的“常乐我净”，叫一实相！三藏十二部就说了实相。那为什么说那么多呢？因为对于实相你已经不能认识了，你颠倒梦想，你恐怖挂碍，见相著相，把你迷惑得定定的了。所以，今天这样讲一下，明天那样讲一下，讲来讲去就讲这一实相。还讲什么？一实相不可思不可议，说也不能说，讲也不能讲，但有言说都无实义。可无言说之时，怎么能知道“但有言说都无实义”呢？只好说个不可说。所以如来说，若说如来讲法就是谤佛。一实相是无相的一相，那是“常住妙明”的不断灭不死寂的自性，因究竟一相，给谁讲？给谁说？连思维都没有，不可思不可议，若如来能给谁讲这个，那不是说如来成两相了吗？说如来是两相，当然是谤佛。所以，如来只好说“是某某，即非某某，是名某某”。虽然“但有言说，都无实义”，还得说那个不可说的，以此来引导众生开示悟入一无所有的真空本性，入此佛之知见，就是唯此一心，只此觉性，本无一物。

佛在这个经上用这个方式说此心此性，在那个经上用那个方式说此心此性，有时用肯定的说法，一切众生都有佛性，二十五有本如来藏妙真如性，“菩提自性本自有之”；有时用否定的说法，佛性非有非无，“于有非有，于无非无”，“非法非非法”，“今付无法时，法法何曾法”。总之，在极性的观念中，佛陀不得不用极性对待的语言和思维来引导众生进入非极性的不可思和不可议。把相对境界上的凡夫要成就到绝对境界上的圣者，就不得不说不可说，说不在说，也不得不“黄叶止啼”。以二入不二，以一切都有入一无所有，这本来就是如来说的“倍为希有”之事（“一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解，倍为希有。”）。

……虽然表达不一样，但是究竟只说了一个问题。“不念一切诸想”，因为你的诸想是实相还是妄相？妄相。“乃至空想亦复不念”，一切想没有了，那个空想也不念，“是名空行”。“离诸想故，名为无想。随所取想，皆是邪见”。

……如果说三藏十二部都是说一实相，那《心经》更是说一实相。那么，这还有个一实相，你说个一实相，“随所取想”，想这个一实相，“皆是邪见”。“何以故？舍利弗，于圣法中，计得寂灭，皆堕邪见。”即使到了寂灭了，说个寂灭也是邪见；思想上想一个这个，也是邪见。“何况言说！何况说者！如是空法以何可说？”这个时候就叫不可说。体悟这个没有内外的一相无相的吾人的自性，到此境界你还能说什么？语言思维成了多余的。孔老夫子把这个“境界”就叫“易”，或叫“易”态，这是“无思也无为也，寂然不动”的“境界”，就是表达成“唯此一心，只此觉性”，你还有一个“此心此性”，你有这个“此心此性”，这不是心上蕴下一物吗？本来无一物，你蕴上任何一物都不行。古人就叫“金屑虽贵，落眼成翳”，在一无所有毕竟空的真空本性上，哪怕你蕴个涅槃也不行。如来说，还有比涅槃再高的一法，也是了不可得，本来就是一切都不存在，这才是本性。

那么《心经》说了什么？你看，归来归去，就说了个实相。实相里面一无所有，无色受想行识，一直到五阴、六入、十二处、十八界，一切都没有。虽然一切本来没有，但是不同的众生可以循业现出不同的五蕴万法，可现出三恶道，可现出三善道，可现出佛国净土，可现出四圣六凡，所谓“无相不相”，真空妙有。但有现相，无一真实，皆是虚妄，本不存在，“诸法从本来，常自寂灭相”，所谓“不相无相”，妙有真空。也就是《心经》讲的色受想行识不异空，空不异色受想行识，色受想行识即是空，空即是色受想行识。

现在你看，一边扫光，犹如水晶球衬上白纸的无影像，“是故诸法空相”，“以无所得故”，但取掉白纸，水晶球上还是有像，空不异色，空即是色；色不异空，色即是空。说来说去说了个什么？说来说去只说有个不死寂不断灭的“水晶球”。就是因为害怕你说水晶球上有个狗影，你把那个狗影当水晶球；水晶球上有个蝴蝶影，你把那个蝴蝶影当水晶球，于是就说蝴蝶影不是水晶球，狗影不是水晶球，这就是否定的说法。那么，水晶球上可以展现出蝴蝶影，也可以展现出狗影，蝴蝶影也是水晶球，狗影也是水晶球，这就是肯定的说法。用肯定和否定的说法，目的旨在表示有一个非肯定非否定的“水晶球”，这个“水晶球”就叫一实相。何为一实相？无相就是一实相，无不相就是一实相。于是就有三种表达一实相的极性观念：非某非非某，亦某亦非某，某等于非某、非某等于

某。

……如来出世为一大事因缘，哪一大事因缘？开示悟入佛之知见。什么叫佛之知见？佛之知见就是一实相见，再什么都没有，就只有一实相。还有什么？唯此一心，只此觉性。还有什么？再要说，就是本无一物。要再问呢？就是但会一切。你看，说来说去用《楞严》的话就是“性净妙常”，叫个“性净妙常”也成“道可道，非常道；名可名，非常名”。《佛藏经》说，你只要说，你只要想，就是邪见。“尽诸动念，思想心息”，坏掉心识，不思不议，“如是法相，名大涅槃”，你只要有知见在，就非正知正见。坏了心识，“知见不见，斯即涅槃，无漏真净”。把你的心识一坏，才是究竟涅槃，才能究竟一相，才是“行深般若波罗蜜多”，才是摩诃般若波罗蜜。

……你有彼此就是极性的两相，就不叫波罗蜜。所以，此岸就是彼岸，以等号法门超越极性进入非极性，非极性就是一实相、性净妙常、一相无相、真空绝对。

心里明白了随便怎么说都是，用你的语言怎么表达都对，即使表达错也对。不懂了，表达对也错。是不是？那《心经》说了什么？说的一相无相，说的是真空绝对，说的是圆融宝觉，说的是本性空，说的是妙明真心，说的是妙真如性，说的是不二，说的是性相一如，说的是一无所有等于一切都有，说的是只是一个，说的是只是一个无一个，说的是唯此一心、只此觉性、本无一物，说的是不可思不可议，说的是佛之知见，说的是究竟涅槃，说的是空空如也，说的是佛性、自性等等。你只要心里明白了这个道理，怎么表达都行，转正觉就要转到这个地方。

背诵《心经》就是要入佛之知见，为什么“是故空中无色，无受想行识”一直要非掉？因为我们有的这六根、六尘、六识、二十五有，这是我们的知见，现在要入佛的知见。所以，你把你的这个知见拿上行不行？不行。那把你的这个知见应该怎么办？扫掉。怎么扫掉？“是故空中无色，无受想行识……以无所得故”。现在我们读《心经》也好，读《法华》也好，一切如来的教导最后就要开示悟入佛之知见。

佛有几个知见？（学人：佛无知见。）“若实有知别无佛”，佛是知见不见，知个无知，见个不见，这就是佛的知见。

……先说有佛的知见，佛的知见是什么？你看，“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报，如是本

未究竟”，一连说了十个“如是”，佛就是说“如是”么，怎么能说佛没知见呢？咱们先说佛的“如是”，就是说本来的那个真空本性的存在方式就是“十如是”。佛在彼岸，佛说的是彼岸的知见。我们在此岸，众生是此岸的知见。以彼岸的知见来教导、开启、度化此岸的知见，这就是佛经。如果说佛经是佛之知见，那佛也有知见了，有知见则非佛，所以《金刚经》上说，谁要说我讲经就是谤佛。那佛讲经了没有？没有讲过。一相无相，唯我独尊，有没有能讲所讲、能听所听？这个时候才说佛没有知见。有知见是几相？两相。没知见呢？就是一相。“知见立知，即无明本，知见不见，斯即涅槃，无漏真净。”所以，现在你要把这些东西都圆融了，就一通百通。你不能圆融，学下的是死的。再深一步说，说佛无知见也是一种知见，真空绝对中根本就没有“有知见和无知见”的相对观念，只是为了跟众生交流，才不得不用相对极性的观念来开示悟入，所以叫“黄叶止啼”。

老子“字之曰道，强名之曰大”，这就说明，不得不用极性的名相来交流，但用极性名相交流时，就成“道可道，非常道”。“道”能不能道？不能道，一道就不是那个常道。那么，那个叫什么？无名可名，“大道无名”，“其名不去”，“名可名，非常名”。能不能名？不能名！唯道独尊，谁叫道名？大道“独立而不改”，绝对真空，只此空性大我独尊，能名能思能言吗？本来无名无言，默然无语。你看，老子说的还是这个最深的问题，最根本的问题就在这个地方。

再看孔子，“有鄙夫问于我，空空如也。我叩其两端而竭焉”。把你的众生知见，就是极性观念，把极性的两端超越抛弃，就叫“叩其两端而竭焉”。超越你的这个极性思维和极性观念，泯灭你这个对待的极性属性，除掉你的一切知见，就是空空如也的本性。所以，三教圣人都讲一个最根本的问题，这个根本的问题是修行人都不能离开的问题。如果修行人离开这个问题，你就不能到究竟了义，你就不能转正觉。你怎么转？

你看，儒家人讲“道不远人”，“道也者，不可须臾离也，可离非道也”，既然道不可须臾离，道在哪里？我们在哪里找道？“道不远人”，无处不在处处在，无处不有处处有。近也是道，远也是道，离也是道，不离也是道，这就是“大道泛兮，其可左右”。大道周遍法界，圆满十方，不动周圆，无远无近，无处非处，无离非离，道是“寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”的绝对真空。所以，大道无形，冲虚如谷，“无状之

状，无物之相”，但却不死寂不断灭，从古到今“以阅众甫”。

……“若见诸相非相，则见如来”。什么叫诸相？五阴、六入、十二处、十八界、七大，二十五有这就叫诸相。《心经》上说，“是故空中无色，无受想行识”，一直到“以无所得故”，这是讲“诸相非相”，你见这些诸相要直下见到“非相”。你能见这些相不是相，那不是相是什么？“非相”就是真空本性，“见诸相非相”就是见二十五类相皆是真空本性，性相一如，相是性的表达，故说只有真空本性，别无它有。认识到这一点，就见如来。

以“诸相非相”在六根门头转正觉，就是最为直接的修法。六根门头的一切相，直下只是真空本性所显现的相，是真空本性的存在方式，是真空本性本身。眼根上有没有相？耳根上有没有相？（众：有。）那你不管是哪一根上的相，非相就是性。“若见诸相非相”，就见如来。在哪里见如来？明明确确是在相中见如来。你见到日月星辰、山河大地、虚空万物，这才是眼根上的相；声音的高低、大小、动静，这是耳根上的相；鼻子里面有香臭通塞，这是鼻根的相；舌头上的酸甜苦辣，这是舌根上的相；身上有滑涩离合的感受，这是身根上的相；喜怒哀乐这是意根上的相，见这些诸相非相，都不是相。这些相都不是相，是什么？前面一句话如来已经给我们说清楚了，诸相即是非相，一切相皆是真如实相，一真一切真，万境自如如，这就把你从“凡所有相皆是虚妄”，升华到凡所有相皆是真实。前者说的是一假一切假，后者说的是一真一切真。“是故空中无色”，“诸法空相”，是一假一切假。“见诸相非相”，“见诸法空相”，就是一真一切真。非真非假，亦真亦假，假等于真，真等于假，“妄真同二妄”，这才叫见如来。

所以，我们要在六根门头见如来，就要眼根转正觉，见相见性。你能见到一相无相的性吗？一相的性，视而不见，听而不闻，转而不得，是不可见闻觉知的。那么，我们怎么见如来？你只要见诸相非相，诸相皆是真空本性的相，是真空本性的存在方式，这就不是相（是非相）了，而是真空本性本身了。比如你见这个水晶球上的任何影像，都是水晶球本身；见衣帽鞋袜的任何相，只是棉花纤维本身，这就叫“诸相非相”，直指涅槃妙心。你见山河大地、日月星辰、宇宙万物，直下就是真空本性，这就叫“见诸相非相”，直指涅槃妙心，直下见如来。

既然见诸相就是真空本性，不是虚妄幻化的相，所以有念无念皆是

觉性。有念无念，觉性不变；有见未见，有色无色，只是见性。依此类推，管你有见未见，眼根上见性不灭。既然见性不灭，这不就是儒家讲的不可须臾离吗?!如果能灭，你就可以须臾离，既然不可须臾离，就说明真空本性（六根之性）常住不灭。

……我叫你往后看，看什么？是叫你在眼根上转正觉，要见到见性。结果你没见到见性，只是见到相，见大门的相，看见桌子、凳子的相，这是见相，不是见性。见相著在相上，是不能见性的。见相时犹如见水月，不著相，从相中要见到显现的本体，这就是见相见性。性在哪里？真空本性是谁也见不到的，因为它一相无相，没有内外，你怎么见？我们只能从真空本性所显的相中见到本性自身，犹如从镜像中见到镜体一样，亦如见水波的相见到水体一样，因为镜像不排镜体，你不分别执著镜像时，镜像和镜体本来无二无别；水波不排水体，你不分别执著波峰波谷的相时，波相和水体本来无二无别。同理，宇宙万法相不排真空本体，你不分别执著宇宙万法相时，宇宙万法相和真空本体本来无二无别。凡有镜像处就是镜子，凡有水波处就是水，同理，凡有宇宙万法相处，就是真空本体、真空本性、妙真如性、六根之性。明白这个道理，我们在六根门头见相直接就见性，这就叫六根转正觉。叫你向后看，就是从眼根上见到有色无色的相，直下就是真空本性（眼根上叫见性）。你所见的桌子、大门的色相以及虚空的无色相，都是眼根所对的相，见相要见性，这就是叫你往后看的目的所在。人们无始劫见相著相的习气已经种的太深了，所以一时间还不能见相就见性。如若你能够明白不排空的原理，及一无所有真空本性产生的宇宙万法相和真空本体无二无别，只是一个，因为起自一无所有真空本体的任何相，不排不拒真空本体，所以它跟真空本体无二无别。明白了这个原理，你就能够见相见性。

不只是眼根上这样，六根门头不外乎两大类相，一类是有相，一类是无相。两大类相都是六根所对之相，凡所对之相都是起自一无所有的真空本体，不排不拒真空本体，和真空本体本来无二无别，所以我们见六根门头的相直下就见六根性，也就是真空本性。换句话说，真空本性通过六根的“仪器”全变成了六根性（见性、闻性、尝性、嗅性、触性、觉性），六根性循众生的业变成了六根门头的相——有相和无相。明彻此理，只要见六根门头的有相和无相，根根直下见本性。因为，有色无色的相只是见性（真空本性、真空本体），有声无声的相只是闻性，有味无

味的相只是尝性，有香无香的相只是嗅性，有触无触的相只是触性，有念无念的相只是觉性。依此机制原理，你就能直下见相见性，直到明心见性。

现在让你往后看，无非就是看到有色和无色两类相，你见到的是大门相、桌子相、男女众生的相，这是有色相，大厅中的虚空相这是无色相，有色相和无色相都是见性（真空本性、真空本体）的存在方式，跟见性无二无别，所以眼根上见有色相直下就见真空本性。但你现在是见相没能见性，这是无始劫的见相著相的业信息结构作怪。如何能够见相心地明彻地见到见性、真空本性，这在明彻机制原理后，还得做功夫才能透过去。现在叫你往后看就是训练你的这种能力和开显你的心地法眼。

那什么时候就能见到见性了？也就是什么时候就明心见性了？还有另一方便，就是只说有见，见大门是见，见桌子是见，见墙壁是见，见虚空是见，见男女相是见，这一点并不难理解。凡眼根所对的都是见，至于见什么那只是见相了，说见什么的人因为他习惯于见相著相，根本不知道见有色相、无色相的“见”是相同的，只是你分别见到的相时才说有差异，你注意一下，不管见什么相的“见”，它都是一样的，它不受时空的影响，时时有见，见不断。正如佛陀问波斯匿王，三岁见恒河的“见”和六十二岁见恒河的“见”有没有区别？波斯匿王说，没有区别。佛陀就给人们指出，这个没有区别的“见”就是我们的见性，就是真空本性。所以，不管见任何相的时候，只说此“见”真实不虚，如如不动，与见有色无色相无关，与你醒着睡着无关，与你活着死着也无关，这就说明了见性是真空绝对的“存在”。所以，你经常妙观察眼根所对的有色无色相，你会慢慢地发现见性跟有色无色相圆融一体，只是一个，无二无别。于是，就更方便地说，说有色无色相时，有色无色相是见性；说见性时，见性就是有色无色相。你看，这不就明白地见相见性了吗？！

如果说往后看，看见大门、桌子，那你这一种见法是见的什么？见的相，是已经对所见相进行了分别，著在相上没见性。只说有见，时时有见，见不断，见不可须臾离也，见不远人。你如果这样见，只是有见，没说见什么东西，没说见苹果见梨，举拂拈花是有见。突然叫你向后看，你首先是无分别的见，根本没有对所见相进行分别，但这个时间太短了，我们的识心太猛利了，紧接着就对见相分别，这个叫桌子，那个叫大门，于是识心妄想就控制了无法见到本性。最可靠的还是懂得了不排空原

理，从心地上透过去，也不需要这样训练就能够彻心彻地的见任何相就见真空本性。

……你看，这个见能断吗？不能断，永恒存在。你把头转三百六十度见仍在，眼睛闭上也能见，睡着梦中也能见，车开得再快，还能见，这个“见”是不可须臾离。什么时候你就没见了？要等你不见相时就只是“见”了，只是见时还有见吗？自己体悟。现在你要明白，不是色空叫我见，而是我的见性呈现色与空，见性展现出色空来。举拂拈花光说见，不说见到拂子和花的相，没说见教鞭相，没说见花相，只说有“见”是见性。是不是？人家就用这个机制原理来勘验你。

你看，秦跋陀举起如意问道生：这是什么？道生答：如意。你说他这是见什么？见物。著在如意上两相的见物见相，而不是一相的只有“见”，不说见什么。我们的见性是不会间断的，不能间隔的，始终是一相无相的，真空绝对的。秦跋陀把如意扔在地上问道生，现在见什么？道生说，见如意坠地。秦跋陀说，你如此的见地，怎么名声这么大？这还是见如意的相。举起如意有见，扔到地上还有见，道生是见相不见性，没有从举起、坠地的如意相上发现有一个不变的“见”。这个“见”与举起、坠地无关，也与如意的时空点无关，此“见”是无缘的无依止的，所以此“见”就是吾人的真空本性。若能在见相中见到此“见”，如来就叫“此实见见”。如果是你说我见了个苹果，见了个如意举起来了，又放下去了，这叫见相不见性。

所以，“若见诸相非相”的时候，就不著相了，不著相的见是什么？不著相的见就叫见性。你看，高速运转的电风扇，你见不到电风扇叶片的相，但见电风扇高速运转的“见”还在。见如意不著那个如意相的“见”，就是“非相”。“非相”就是性嘛！你能够见诸相不著相，见诸相的“见”不是相，能够在见相中见到与相无关的“见”始终存在。见到始终存在的不变化的“见”，这就叫“则见如来”。

六根门头都如眼根一样，都要在相中衬托出不可须臾离的根性来，因为根性不可须臾离，时时在，不间断，所以性和相就清清楚楚地分开了。凡是生灭变化的就是相，凡是能够离开的就是相，凡是能够受环境条件影响的就是相；凡是与生灭变化的相无关的，不可须臾离的，无缘观无依止的，那就是根性。你看，我们见事物的“见”，就不生灭变化，也不可须臾离，它不受任何环境条件的影响，以此来判别什么是相、什

么是性。耳根上只不过是把有色无色的相换成有声无声的相，把见性换成闻性就行了，其它诸根依此类推，就不讲解了，自己当习题去做。

……见性不断，只不过是把你把见性变成了不同的相而已。是不是？没相见性在，一无所有这就叫“视之不见”。那么，有相了呢？有了相不害怕，只要你转正觉，有相是吾人见性循业所现出来的相，相反而成了见本性的指路明灯。见性一相无相，那是谁也见不了的，虽然见不到见性，但是见性所显的相我们能见到。我们虽然没见新疆棉田里的棉花，但是我们知道衣帽鞋袜皆是棉花，从衣帽鞋袜的相中就见到棉花纤维的性，不著衣帽鞋袜的相时，衣帽鞋袜就只是棉花，或者是棉花纤维了。现在就在这里要翻身，当下见性，见这个时时有见的“见”，见不断的“见”。这要心里明明白白，在六根门头真真实实地见本性，此则为《金刚经》说的“见诸相非相”的“见如来”，亦是《楞严经》讲的“此实见见”。

……见我见他、见上见下、见左见右、见一切物相都是我见性展现出来的相，见这些相的“见”与这些相毫无关系，能心里明白这个道理，就能知道眼根上唯此见性、只此见性、本无一物，只是见性可以妙现出日月星辰、山河大地等的一切相来。这个时候才就说万法不离自性，性相一如。

理解了没有？这对了。

第四章 悟入《心经》的大智慧

第一讲 如何观自在

……这个《般若波罗蜜多心经》，我们以前都讲过几遍了，我们现在要深挖里面的意趣。

第一句话：“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时”，就“观自在”这三个字，把我们整个修习的要领、目的、要求、结果都说了。我们说你要发大乘菩提心，不惧生死，这你也要自在啊！你能不能在生死中自在？生死中自在了，这你就学有成就了。如果你说我畏惧生死，当然初学的人哪有个不惧生死呢？就是害怕生死才学佛法要了脱生死。偏偏佛陀要求发菩提心，不惧生死，在无量劫的生死道上度生死的众生，以没有生死的精神在生死中不厌其烦，不疲倦不懈怠的度化众生。那么，你要度化众生必须要有度化众生的心灵人格、境界和智慧，你必须要有能度人的这个境界和智慧，要有这个心地、心态。你达不到这个要求之后，说度化人只是一种口头的说法，落实不了。

这与文化没有多大关系，好多人一说学佛法，就从文化上找原因，说我没文化哪能学佛法？这两天咱们学习虚云老和尚的弟子俱行和尚的事迹，你看他一个字不识，又地位低下，出身穷苦，长得丑陋，又那么愚笨，但你只要按照佛陀说的如法修行，照样解脱自在。佛的智慧就在这里，要的是你的真诚心，要的是锲而不舍的精进精神。要的是你的心，你的心到位了，境界就是那个心的状态。所以，俱行和尚一句佛号就彻底解脱了。如果都是像俱行和尚这样的人，那确实不需要文化，惠能就没有文化么，而且六祖说：“佛法妙理，何关文字。”如果都像俱行和尚那样老实、诚恳、精进，信心不退，念一句佛号的修习就即生证果。但是我们阎浮提的众生都不是俱行和尚啊！所以，也不能没有三藏十二部的传承，要是没有三藏十二部的流传的话，就没有虚云老和尚；没有虚云老和尚就没有俱行和尚。所以，经教决不能轻视，经教是佛的命脉，叫慧命、慧眼。佛陀无量阿僧祇劫舍头目髓脑的代价集结下的这些经典，

是佛陀无量劫集聚的智慧结晶。

再看中国的汉文《大藏经》，光一步一步地走到印度取经，死了多少人？光说这个代价有多大。你看，你拿的这个经本子上写着，“晋宋齐梁唐代间，高僧求法离长安，去人成百归无十”，一百个人里面回来的连十个都不到，“后者安知前者难”，子孙后代能知道这些经典是前人以生命的代价换来的吗？“路远碧天唯冷结”，几万里路，要经过新疆的大沙漠，还要经过帕米尔高原、河西走廊，甚至有的是从青藏高原走，有多少人就冻死在雪山上。唉呀！古代记载的有些事迹非常感人。有一些取经去的人被困在了帕米尔高原上，又饿又冻，一个个累得精疲力尽，实在是没有气力，走不动了。但总不能都死在那里，他们就把衣服、食品集中起来，给他们中间一个有能力的人，让他代表大家继续往前走，其他的同伴硬是活活地就冻死到那里了。所以，只有个别的人就走到了印度，把经取了回来。“路远碧天唯冷结，沙河遮日力疲殫。”在取经的路上有一个大山谷，中间只有一条锁链桥可以通过，人就用手扒着一根锁链，脚底下踩着个锁链，眼看着前面的一个人一不小心，脚下一滑，“哗”地就掉到万丈深渊里面，但是后面的人照样往前走。沙漠里面狂风乱吼，风沙遮天蔽日，一个个累的精疲力尽，“沙河遮日力疲殫”。“后贤如未谕斯旨”，后代的贤人你要是不了解前人所付出这些代价的含义的话，“往往将经容易看”，你还以为这经容易得来，容易看得到。今天看到的这些经典，都是印度的祖师大德所付出的代价，就说中国的祖师们为取经而捐躯的代价可估量吗？你看一看，经典是怎么集结来的？成百成百的人结队而去，一批批取经者数百年间接续不断，只中国人的这个取经精神实在是太感人了！所以，我们今天能够读到佛经，就要想到古大德、先贤们为我们今天看到佛经所作出的贡献。“去人成百归无十”，这是多大的代价啊！这是多么感人的精神！我们现在学习佛法，如若不能精进修习，怎么能对得住这些取经的先辈们呢？！

前人豁出舍命的代价来给东土取经，现在大乘佛法仍然要具备这么一种舍身的精神来护法传法。如果你不了解佛陀无量劫舍头目髓脑集结的经典，你没有大乘佛法难得的这个认识，也没有渴求仰慕大乘佛法的这个心情，你当然就不具备护法传法的这个认识，那你学习大乘佛法肯定不得力，也就不能续佛慧命。

其实从汉朝就开始取经了，但是为什么说是晋代呢？因为在汉代，

经典主要是通过西域的法师传过来，去印度取经主要还是在晋、宋、齐、梁、唐这几代。所以，为什么续圣贤慧命就这么重要呢？这是前辈祖师们以生命的代价取来的经！我们坐在这里暖暖和和的，穿得绵绵的，这么好的设施条件，如果我们不了解付出这么大代价取来的经典的内容，那就对不住佛陀，对不住祖师。所以，经典必须要流传下去。如果是光把经典流传下去，那大一点的图书馆里都有经典，一旦尘封了之后，世世代代的人读不懂那就没意义了。读不懂了，有也等于没有。所以，经典的流传一定是要叫世世代代有人能读懂。

现在我们处在末法时代，懂经教的人越来越少了。那么，佛法还有几千年的法运，佛陀重要的经典大都是留给末法时代的众生的，知道末法时期经典最重要。为什么最重要呢？因为末法时间长，虽然度化和成就的人不一定多，但种上佛缘为未来世打下一个坚实的基础，这是末法时代的一大任务。在龙华会上几十亿证果的人是来自末法时代的修行人，末法时期不用各种方法大力弘扬佛陀的经教，就失去了未来解脱的机遇。所以，在末法时期经教很重要。在无量劫生命的长河中，你一、二生的生死，那是一瞬间的事情。你现在想一想，弥勒佛成佛还要多少年？五十六亿七千万年。这是个什么数字？释迦牟尼佛的法运充其量就是个一万年左右。说末法一万年的话，顶多就是一万二千年。如果说末法三千年呢？顶多还有二千年。所以，一万年内的这些众生，假如说种不下佛缘，就不得了啦！种佛缘与什么有关系？佛的经教。所以，经典必须要留下去。你看，现在流传光念一句佛号，这是特别危险的事情，这将会使佛法很快衰退，应当引起现在和未来人的高度重视。你可以用一句佛号来专修，来操作，但绝不敢把佛法简化成一句佛号，这个对佛法的流传起了极为消极的作用，甚至比魔的破坏作用还要大。所以，经典必须是要留下去。

我对年轻人抱有很大的希望，你们年龄小，有优势，所以你们要有这一个雄心大志，如果你们没有这个雄心大志，你学不进去。你不发菩提心，心量扩不开，眼光短浅，你怎么能深入佛之知见呢？一个满脑子私心杂念、贪欲妄想，光知道满足自己的人，没有一个利他心的人，这是不可能成就的。要改变你的命运就要无我利他，我们今天之所以不是周遍法界的身，就是因为不利他的小心眼造成的这个业报身，所以学佛法必须要利他。如果不能利他，利己而不损他，这也是一个境界，但往

往在利己的时候就要损他，当你有私心时就在损他。你的这个私心发射出来的信息场、能量场就在摧残这个环境、社会，严格地说也摧残道场。所以，学佛的人首先要发这个利他之心，进一步达到无我利他，再深化达到无我无他、无利无损的究竟一相，这才是真正的“无我利他”。

咱们经常说，你为什么要学佛法？当然，初期学的时候总是要有一个因缘。说学了佛法有好处，佛陀保佑，还能够对我有切身的利益，未来能得益处。这个想法不是说不行，大多数初入学的人都要靠这个动力才能入门，除非是那些大根器的人。如果我们不用这个办法，我们末法时候的人没有一点利益的事情，谁干？

……十多年前讲《心经》，那个阶段跟现在就不一样了，这个时候讲，你的境界又不一样了，你要发菩提心！度化一切众生。大家知道的“欢喜菩萨”，在顺逆境界中都以欢喜心来度化众生，她给家人说我把你们都带到极乐世界去。你看那个口气大不大？！就要有“欢喜菩萨”的那个境界。如果我们事事尽管想的是自己，不能为他人、为大家做点奉献，这样的人一辈子没出息。

……他们两个争着要印《地藏菩萨》卡通片的光盘，你说这是不是好事情？当然是好事情。那为什么争呢？如果是印《地藏菩萨》卡通片没功德，你还争不争？利他还是利己？所以，我们今天到现在做一点点好事都是在利己的前题下做的，这不叫菩提心。那么，这个菩提心不是硬强求来的，境界到那里了就自然了。你境界没有到那里，说什么都不行，遇事总是先考虑自己，不能脱离利己的这一个窠臼，这就把你卡得死死地了。

所以，我们现在学佛法，你先把心量铺开，要发菩提心，简单地说就是上求佛道，下化众生。上求什么？求佛的知见，进入佛的境界，开示悟入佛之知见，这就叫上求佛道。有了佛的智慧，要干什么？要度化众生，为度众生上求佛道，这才是菩提心的落脚点。你看《华严经》上讲，成佛了干什么呢？佛所有的精力，所有的打算、目的、任务，一切都是为度化众生。有他自己没有？没有。你看，佛陀能为救度众生舍头目髓脑，有他自己吗？没有他自己。如果佛陀有他自己，能舍头目髓脑、江山城池、妻子儿女吗？所以，无我利他这是学大乘经典的根本要求。

……心大，你的心不大怎么能入大乘呢？心量要大！那么大到什么时候，多大就合适？这《心经》里面讲的就透彻得很，大着没有那个大

了，才叫大。古人讲“大而无外，小而无内”，那仍然在大小之中。那大到什么时候就真正的大了呢？大即是小，小即是大。再有没有大小？就没有大小了。当你的心识上没有大小这个观念的时候，自然就大的周遍法界了。因为我们的本心本来是周遍法界的，心本来是大的，硬是叫这个心意识把心给卡小了，束缚小了。所以，学《心经》要把心量铺开。

“以无所得”就是无大之大。《心经》讲的“空”意趣就更深了。一切空掉，连你的心身都要空掉。“了得身心本性空，斯人与佛何殊别”，空到没有自己的心身了，这就和如来的法身一致了，才体现出自己真正的我——空性大我，这时你跟佛还有什么区别？就没有区别了。所以，要讲大乘经典，第一个就是发菩提心，把心量扩大。心量大了之后你才能容载下东西，你才能装进去东西。有人说，我的心一下子大不了。这是事实，所以就要通过学习经教，提升自己的境界，开显自己的智慧，才能把这个心量一步一步地扩大。

首先要认识到，我们今天的一切困难就是这个身造成的。你看，我们有这个有限身的时候，就是老子说的：“吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患？”吾身是什么？就是六根：眼、耳、鼻、舌、身、意，这六部分组成了我们的身。这个有限的身形成了主客对立，于是就不知道绝对的空性大我了。所以，《心经》告诉我们“无眼耳鼻舌身意”，就是要人们明白真正的身是“以无所得”的空性大我，而不是五蕴、六根组成的这个小我。小我是空性大我的幻化身，是我们循业发现的假体，现在要回复真正的我——空性大我。首先要认识到六根组成的小我本来不存在，因执著小我不知道有真正的“我”，所以《心经》从色身开始否定，五阴、六根、六尘、六识等根本就不存在，连声闻、缘觉、菩萨、佛圣者也不存在，众生法和佛法也本来不存在，直到“以无所得”，这才是真正的空性大我。

若能认此空性大我的真实存在，在信解的基础上，一步步地领悟修习，你会终究进入只有空性大我的唯一存在，别无它有。到这一步，你就完成了从小我转变为大我的过程。这就是《心经》要人们达到的境界，也就是佛法里边叫的解脱知见。有这个解脱知见了，必然就解脱自在，所谓观自在。观自在菩萨就是彻底具备解脱和解脱知见的圣者，今天我们在六根门头不能观自在，见什么不认识什么，见什么就执著什么，所以没有解脱知见，怎么能解脱呢？有些人笼统地说，看破放下，一切都

是空的。你没解脱的知见，怎么能看破呢？看不破怎么能放下呢？叫你空你也不会空，叫你放下你也不知道怎么放。为什么？你不懂得佛法讲的那个机制原理，你没有那个智慧，你怎么看破？怎么放下？怎么认识到空？这样的公案就多得很。庞蕴说：“好雪片片不落别处。”旁边的人答不上来，问庞蕴：那落在哪里？庞蕴打了他一巴掌，那人说，咦！你怎么打人呢？庞蕴说：你这个见地，你能逃脱阎王爷的手吗？逃不脱就不自在呀！如果我们见片片白雪，心地上不知道色即是空，雪落之处也不知道真空本性外无色，无地水火风，现在眼跟前的一切境界，不管是有色还是无色，你不知道那都是我们真空本性所现的相，你当然会被外境所迷惑。见色不异、即是真空本性，雪和大地难道不是色吗？见这些色相不能直下透过，见到我们的本心本性朗朗现前，那当然不知道雪落何处，必然就如凡夫所见，雪落在大地上。这就是典型的见相著相，不能见相见性，不知道眼根上的这些相只是表达真空本性真实存在的方式，不能见一切相直下见性。不只是好雪片片不落别处，一切法、相、事、物亦不落别处，一切法、相、事、物直下就是本处本性本心。要具备这样的解脱知见，要好好地领悟《心经》的精神，见色受想行识的万法相，直下要见到真空本性，这就是五蕴不异、即是空的真正受用处。

凡现出五蕴万法相时，就直指真空本性，因为五蕴万法跟真空本性无二无别，只是一个，究竟一相，所以一切万法相皆是本处，“是法住法位，世间相常住”，一切法相皆住真空本性位，是真空本性本身，所以世间相才常住。世间相只是真空本性的存在方式，真空本性常住，所以世间相常住。明白此理，就知道一切万法相不落别处，只住法位（真空本性位）。能否见心身世界的世间相，直下就是真空本性的相，明白世间相常住，这就叫解脱知见，也叫观自在。

要观自在，首先是对你的心身世界必须用智慧透过，你才能不被心身世界的世间相所欺骗。你看，七佛的传法偈，“身从无相中受生”，身从无相中来，无相就是指真空本性。原本只有真空本性，根本就没有心身世界的存在，因一念无明，无极（真空本性）而太极（心身世界），才有了身相，可见吾人之身“犹如幻出诸形像”。心呢？心也没有，“幻人心识本来无”。这就说明了，我们的心识也是从真空本性中幻化出来的。心身本来没有，哪还有世界呢？心身和世界是一对，太极图的阳半为心身的话，那阴半就是世界，没有阳半还有没有阴半？擦掉阳半，阴半也

同时消失，可见无心身便无世界，无世界便无心身，心身世界不能相离，心身世界本来不存在。那么，现在的心身世界是什么呢？心身世界只是真空绝对本性的一种相对的存在方式。明白了这个道理，就明白无形无相的绝对真空体（本性）一无所有，但它可以采取有形有相的相对的存在方式，如心身和世界、有情和无情、有色和无色、有声和无声、有香和无香、有味和无味、有触和无触、有法和无法、主观与客观、内与外等等。

“见身无实”，“了心如幻”，“了得身心本性空，斯人与佛何殊别”，身心无实如幻，它们都是真空本性采取的相对存在方式，此种存在方式仍然是真空本性本身，所以说“身心本性空”。“佛不见身知是佛”，佛是绝对的一相，他没有主客内外的境界，所以佛不见身，佛见身只是真空本性的存在方式。“若实有知别无佛”，你还有见闻觉知，那一定是两相，佛是究竟一相，故说佛无有知，“无知无著是佛所知”。“知体本无性，无所有相”，哪有所知相呢？“即此身心是幻生”，心身世界都是真空本性的幻化相。学习《心经》就要入“以无所得”的境界，此境界就是佛陀所说的“无法时”，毕竟无生时，一无所有时。到此境界，“法法何曾法”，一切诸法到真空绝对时，了不可得，根本就不存在，只是在两相时，把我们的真空本性转化成相对的相来存在，虽然真空本性采取了两相的存在方式，犹如水采取了波的存在方式，但波还是水。同理，绝对采取了相对的存在方式，真空采取了不空的存在方式，但相对的存在方式还是真空绝对本体。明白了这一点，就能够领悟色受想行识不异、即是空（真空本性）的道理。知道心身世界本来不存在，而我们现在心身世界灿然存在，你就会了解空（真空本性）不异、即是五蕴万法。等到你把五蕴万法和真空本性圆融到无二无别，只是一个的时候，你就彻底解脱，你就具备“行深般若波罗蜜多”的境界，你就成为观自在了。

只“观自在”这三个字，就可以讲一个礼拜，因为这三个字可以把三藏十二部全部联系起来。这就像一个鱼网一样的，你抓住任何一个网结，是不是把整个鱼网都拉出来了？佛法就是这样，你抓住一个地方，点即全体，全体是点。所以，如何观自在呢？现在我们就要落实在六根门头解脱，六尘门头也行，六识门头也行。在六根门头转正觉，有了正确的知见，就叫观自在。在六根门头的有相无相中能否解脱自在，这才是勘验你修习佛法的标准所在。你看，《思益梵天所问经》讲：什么叫如

来法门？六根门头解脱就是如来法门。“眼空，无我无我所，性自尔；耳鼻舌身意空，无我无我所，性自尔。”眼没有，眼所对的尘也没有，根尘都空了，就是相对的存在方式都是幻化的假相，只是真空绝对本性的一种表达方式，直下从相对存在的方式中见到绝对的真空本性（“性自尔”），你就知道真的“无我无我所”，只有“性自尔”。一切能所的对待，一切相对的法相事物，皆本不存在。那存在什么呢？什么都不存在，主客内外无一真实存在，只有“性自尔”（真空本性），一切都只是“性自尔”的表达、证明及其本身。耳鼻舌身意呢？一样，都空了之后是什么？“性自尔”！所以，我们如何观自在？就是在六根门头只见“性自尔”，只见真空本性，哪有主客内外的对待存在呢？！今天见到的主客内外的对待相，都是真空本性之水的波相，亦是真空本性的棉花所采取的衣帽鞋袜的存在方式。能在六根门头见一切法相事物心地明彻那是真空本性所表达的对待相，能有此见地，就不会迷惑世间的一切相，具有这种知见，必然解脱。

今天我们的困难、烦恼、痛苦都来自六根门头。眼睛看的是什么？色相，眼对的是色尘。你看这个眼睛，《普贤行法品》上叫浊恶眼。我这浊恶眼无量劫来造业，所以我们现在成了肉眼了。为什么？造业造成了一个肉眼，一张纸挡住就看不见了，所以佛法现在就是要叫你见色不是色，见受想行识不是受想行识，见色受想行识直下就是真空本性，这就自在解脱了。

……现在这个“观自在”懂了没有？这已经很简单了。刚才说了，眼睛闭上还能自在，眼睛一睁开就不自在。为什么是这样？原来我们这个眼睛就叫根，它尽管的攀缘外尘。是不是？变形金刚也有眼睛，但是它不攀缘外尘，它就自在。咱们以前讲过，貂婵跟西施都站在变形金刚面前，变形金刚嘟嘟嘟地走过去，心上挂碍不挂碍？不挂碍。那要是你走过去呢？就挂碍。为什么？你有分别的心身，你有著相的妄心。你能直下见到一切相只是真空本性的存在方式，有此知见，就不分别不执著六根门头的相了，不然你怎么不分别不执著呢？因为我们无量劫已经分别习惯了，不用转正觉的机制原理，眼根上你不可能自在，所以要用巧法妙法，你才能观自在。

……眼睛不看色相，也不看空相，空色都不看，那不就成了瞎子了吗？不是不看，而是见色空相直下就是真空本性所显的相，是真空本性

的表达方式，是我们见性循业所现的相，是我们真空本性所采取的存在方式。你这样看待眼根门头的一切事物，就相当于不见色，不见空，只见真空本性，就这么简单。

……你真的把功夫做到这一点了，一切都不挂碍了，你就自在啦！你看《心经》后面就说无挂碍、无恐怖。哪怕杨贵妃、西施站得满满的，都不挂碍了，因为那都是真空本性所显现的相，你也是真空本性所显现的相，日月星辰、山河大地亦是真空本性所显现的相，只有真空本性，而且是你自己的本性。你的心身世界都是你本性的立体影像，和镜像与镜子的关系一样，所以心身世界和真空本性无二无别，只是一个。所以，见心身世界的相直下见真空本性。这就是用佛法的妙道，把一个分别的识心转过来，原来见相著相，现在是见相见性，原来是凡夫，转正觉到观自在时，就转凡成圣。

……不要睁眼，你一睁眼就是两相的识心分别。结果听上毒蛇的挑唆，把眼一睁，看见两个赤身露体的人——亚当、夏娃，完了，不能观自在了，当下被赶出了伊甸园！原罪带上了没有？原罪带上了。什么叫原罪？六根门头不能转正觉的分别执著，就叫原罪。学佛法不是叫你不该睁眼，如果不叫睁眼，那学佛法学了个什么？佛就是觉，大觉，那觉悟了个什么？如果连眼都不敢睁那不叫觉了，更不能叫大觉。觉悟就是要在“毒蛇”的诱惑力中明白，就是要在色空相里边觉悟，见相直下见本性，这就不怕任何境界的诱惑了，才了脱了原罪。

那么耳朵呢？也是这样，耳朵不要被动静音尘所挂碍；鼻子不要叫香臭气味所挂碍；舌头不要叫好吃不好吃所挂碍；身体不要叫离合的绵软不绵软所挂碍；意根上不要叫喜怒哀乐、爱憎所挂碍，你先把这个机制原理弄明白。我们怎么样观自在？你看，叫观自在，有的人说，观世音菩萨是耳根圆通，怎么也叫“观”呢？这个“观”指的是什么？观是指观六根门头的一切相，自在是六根门头都要自在，六根不自在，就不叫观自在。所以，如来法门就是讲的叫你在六根、六尘、六识中要解脱！那么，现在是不是要一根一根地讲如何观呢？这是讲原理，《心经》上不这么讲，但是你要明白知道这个机制原理，你就才知道观自在，不然你不能自在。

……所以，眼根对的色尘，耳根对的音尘，只说眼耳鼻舌身意对的是色声香味触法就行了，其实这才说了一半，这一半叫有，另一半叫无，

我们还没说无。没说是因为“无”不影响你，影响你的只是“有”，所以我们先把“无”撇过。你要观自在，眼根上就要对色相自在。在色相上自在了之后，这个空相当然也会自在，因为色空是一对，观色相是真空本性，那当然观空相也是真空本性。

……你看，见明它能见，见暗也能见，有一个始终不变的、永恒存在的，打也打不走、杀也杀不死、赶也赶不掉的，找着了没有？眼闭上是这样的，眼睁开也朗朗现前。不信，往前看！往前看你看什么？往后看！往前后左右上下看，不准看色相、空相，那是什么相？那些相说明了什么？熟悉了不是说不能看色相空相，熟悉了偏偏要在色相空相中才衬托出来一个不变的“见”存在。往前面看有见，往后面看有见，左面看有见，右面看有见。能见东西的那个“见”变了没有？那个不变的“见”是什么？那正就是见性，正是真空本性。如果“见”变了的话，假如这一阵子不在了，那你往上面一看，就看不见东西了。幼儿园娃娃们坐的那个转车，“嘟嘟嘟”飞速旋转，这时候看不见的是什么？（学人：周围的相。）色相看不见了，爸爸妈妈的形状看不见了，但娃娃的“见”在不在？（学人：在。）一定要明白这个“见”是永恒存在的，与任何条件都没关系，这就叫绝对。绝对的这个“见”是须臾不可离的，“见”无时无处不在，你找着了就叫明心见性。你看，几十层的高楼上，你站在楼顶往底下看街道上的人，你能看出男女老幼来吗？看不清，但你那个看不清的“见”朗朗现前，那个正就是你的见性。如果你有这个经历之后，你就时时闭眼睁眼都明彻见性在，这个当下就能试验。

现在看，眼睛闭上看灯光，见明。把眼捂上呢？见暗。如果不见明不见暗，那个见性还在不在？（众：在！）在！“见”还在，“见”永恒不变。眼根上是这样，六根上都一样，六根之性像见性一样，时时存在，不可须臾离，所以时时有“见”、“闻”、“觉”、“知”，这就是六根性独立存在的见证，也是真空本性真实不虚的体证。你能在六根门头时时有“见”、“闻”、“觉”、“知”，这就是我们六根转正觉方便见到本性的妙法。所以，佛陀说：“汝曾不知如来藏中，性见觉明，觉精明见，清净本然，周遍法界，随众生心，应所知量。如一见根，见周法界，听嗅尝触，觉触觉知，妙德莹然，遍周法界，圆满十虚，宁有方所？循业发现，世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义。”这里的“性见”就是指我们说的“见”，也就是见性，这个“见”是“觉

精明见”，“清净本然”，它不受任何条件的影响，与有相无相无关，与醒睡无关，与死活也无关。此“见”是真空本性在眼根上的显现（见性），所以它“周遍法界”，“圆满十虚”无处不在处处在，无时不有时时有，“宁有方所”？它是真空绝对的一相无相的本体本心本性，只是它随众生的业，转变成了眼根上的有色无色相，所以见有色无色相都是循业发现的真空本性的存在方式。

世间的人不知道此“见”真空绝对，非因缘非自然，要给此“见”用识心分别计度，所谓用两相的思维言说来把握它，那当然“都无实义”。眼根的“见”是这样，耳根的“闻”、鼻根的“嗅”、舌根的“尝”、身根的“触”、意根的“觉知”等，皆是时时存在，永恒不断，不受任何条件的影响，所以我们很方便的从六根门头的时时有“见”、“闻”、“嗅”、“尝”、“触”、“觉知”来直下见真空本性。我们时时有“见”、“闻”、“嗅”、“尝”、“触”、“觉知”的六根之性，这种六根“见”、“闻”、“嗅”、“尝”、“触”、“觉知”的根性之独立存在，正是真空本性通过六根的“仪器”所展现的本体本性本心，以此不间断的独立的永恒存在的根性，构成了明心见性最为可操作、可实证的方便究竟法门。

《思益梵天所问经》所说的“如来法门”，就是“无我无我所，性自尔”，不“见”、“闻”、“嗅”、“尝”、“触”、“觉知”有相和无相，也是不著六根门头的有相无相，直下不著内外相，只是“性自尔”。内外相只是“性自尔”的存在方式，是“性自尔”的循业发现。明悟只有“性自尔”（真空本性），与见闻觉知的相没有关系，与任何条件没有关系，性本来自尔，只是依据我们无始劫所造的业，转换成“我”和“我所”的业妄相。虽然现出“我”、“我所”的主客内外之相，但在这些相中要明白“诸法空相”，“照见五蕴皆空”，也就是说，五蕴万法的一切相皆是真空本性所显现的相。因为真空本性中“以无所得”，没有五阴、六根、六尘、六识以至菩萨法、佛法，在一无所有的真空本性中现出的五蕴万法，仍是一无所有的真空本性本身，能见“诸法空相”，能知一切诸法相和真空本性无二无别，只是一个，此之谓“行深般若波罗蜜多”，亦称为“如来法门”。正如佛陀所说：“何谓如来法门？佛言：眼是解脱门，耳鼻舌身意是解脱门。所以者何？眼空，无我无我所，性自尔；耳鼻舌身意空，无我无我所，性自尔。梵天，当知诸入皆入此解脱门，正行则不虚诳故。色声香味触法亦复如是，一切诸法皆入是门，所谓空门、无相门、无作

门、无生门、无灭门、无所从来门、无所从去门、无退门、无起门、性常清净门、离自体门。又梵天，如来于一切文字中示是解脱门。所以者何？诸文字无合无用，性钝故。梵天，当知如来于一切文字中说圣谛，说解脱门。如来所说法无有垢，一切诸法皆入解脱令住涅槃，是名如来说法入于法门。菩萨于此法门，应当修学”。

可见，眼耳鼻舌身意、色声香味触法所代表的根尘相对之万法，不管相对的一切法相事物怎么复杂，如来说皆入此“性自尔”的解脱门。“性自尔”（真空本性）是空、无相、无作、无生、无灭、无所从来、无所从去，无退、无起、性常清净、离自体，这就是《心经》讲的“以无所得”的真空本性之属性，如来的说法皆要入此“性自尔”的解脱法门，也就是说凡是见闻觉知的一切相，不管是根尘识空、法相事物、心身世界都要归到只有真空本性的无门之门，也就是照见五蕴皆真空本性（空），五蕴万法不异、即是真空本性（空），真空本性（空）不异、即是五蕴万法。菩萨应当修习此法门，因为只有“性自尔”，真空本性是不生不灭、不来不去、不增不减，唯一永恒存在的真实，其它的宇宙万法相只不过是此“性自尔”采取的存在方式，犹如镜像再多，不增不减镜体。同理，宇宙万法再复杂，不影响“性自尔”。“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，“菩提妙明元心”就是“性自尔”，就是真空本性，就是妙明真心。一切宇宙万法，不管主客内外的一切相，皆入此“菩提妙明元心”、“性自尔”、妙明真心、妙真如性、真空本性、本性空，此之谓楞严法门，也叫如来法门。

“汝元不知如来藏中，性识明知，觉明真识，妙觉湛然，遍周法界，含吐十虚，宁有方所？循业发现，世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。”色受想行识所代表的宇宙万法，直入如来藏性，也就是真空本性、妙真如性、“性自尔”。“性识明知，觉明真识”，正是性识真空、性空真识的另外一种表达，也是“识不异空，空不异识；识即是空，空即是识”的另一种说法。语言、思维、识别、思想都是意根上的相，六根上的一切相都是用来表达真空本性真实存在的，我们能够识别分别，这也是真空本性在意根上的一种存在方式，你只要知道我们的识别是本性的一种表达方式，这时候就不是妄心著相的分别，而是“性识明知，觉明真识”了。这种“性识”也是“妙觉湛然，遍周法界，含吐十虚，宁有方所”？这说明了“性识”也是独立存在的，

通过“性识”亦能见到“妙觉湛然，遍周法界”，无处不在处处在的真空本性，在意根上就叫觉性。

六根门头你只要见相见性、见相即是性的时候就叫观自在！如果你见相不见性，一定是识心分别，六根只见六尘，那你就不自在了。“乐与饵，过客止。”是指在六根门头被相所粘，执著外境不能自在，所以“过客止”。

老子给你说“执大象，天下往”，“大象”是什么？以眼根来说，“大象”就是见性，亦是六根之性，当然就是真空本性了。“执大象”，是指与真空本性相契合了。在修法上说，见六根门头的一切相，只是“性自尔”，只有真空本性，这就叫“执大象”。“大象”无相，周遍法界。从修法上说，“执大象”就是始终只有真空本性的“大象”存在，“本来无一物”。“以无所得”的境界就是“执大象”。“执大象”才能观自在，时时心住一相无相的“大象”，才能转物，不被物转。《楞严经》重要的修法是转物，“若能转物，则同如来，心身圆明，不动道场，于一毛端，遍能含受十方国土”。见物就见真空本性，这就叫转物。一切“物”都是真空本性的表达、证明及其本身，一切“物”皆即菩提妙明元心，见物相就见真空本性，有此智慧的境地，“则同如来”。物不管大小巨细，不管毛端须弥，只要是物，直下皆是真空本性存在的证明，亦是真空本性本身。所以，一毛端的出现，正显示了真空本性真实不虚。十方国土不就在真空本性上显现吗？所以，“于一毛端，遍能含受十方国土”，这就更进一步地说明，一切法相事物只是用来表达真空本性存在的见证。抓住这一点，就能知道“唯妙觉明（真空本性），圆照法界。是故于中，一为无量，无量为一，小中现大，大中现小，不动道场，遍十方界。身含十方无尽虚空，于一毛端，现宝王刹；坐微尘里，转大法轮。灭尘合觉，故发真如，妙觉明性”。只有真空本性的“妙觉明”唯一真实存在，也就是“性自尔”“圆照法界”，周遍十方，只是真空本性（“一”）采取的存在方式不一样（“无量”）。虽然采取的存在方式无穷无尽（“无量”），但无尽的存在方式始终还是真空本性本身（“一”），这就是“一为无量，无量为一”的道理。

无边无际的无相之真空本性，不管现出毛端还是须弥，都是表达真空本性真实存在的现量，见任何大小的现量，只见真空本性，犹如见各种不同波峰的水波只见水一样。零米的波表达的是水，十米的波表达的

仍是水，须弥山的现量表达的是真空本性，一毛端的现量（“小”）仍表达的是真空本性（“大”），所以“小中现大”。不管是毛端须弥，与真空本性相比，都是“大中现小”。一切法相事物，不管大小巨细，皆是真空本性所现之物；凡真空本性所现之物，皆是表达真空本性存在的见证，所以“小（所现之物）中现大（真空本性），大中现小”。镜像不离镜体，水波不离水体，无镜不成像，无水不见波，没有真空本性就没有任何法相事物的显现，所以本来只存在“以无所得”的“本性空”，只有一无所有的真空本性才是唯一真实的“存在”，这就叫“不动道场，遍十方界”。身与毛端、微尘等物相只是用来表达真空绝对本性的现量，见这些现量，就直下见真空本性。所以说“身含十方无尽虚空，于一毛端现宝王刹，坐微尘里转大法轮”。“无尽虚空”、“宝王刹”、“转大法轮”都是用来比喻真空本性的。问题的关键在“灭尘合觉，故发真如，妙觉明性”。为什么灭尘呢？因为“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”，无五阴无根尘。那么，根尘和五阴等万法相是什么？它们只是真空本性的存在方式，只是真空本性的表达和证明，其根本是一切宇宙万法相皆即真空本性本身。有此智慧的境界，就不见尘，只见真空本性，此之谓“灭尘合觉，故发真如妙觉明性”。“真如妙觉明性”就是真空本性，就是“性自尔”，这里佛陀明确地说，只有“真如妙觉明性”，亦是只有真空本性，别无它有，无根无尘，“以无所得”。从修法上来讲，见根尘识空的一切相，就要“合觉”，也就是转正觉。转到不见相只见性，也就是性相一如，只是一个，只有“真如妙觉明性”，这就叫入佛知见。世出世间的一切相，皆即如来藏妙真如性（真空本性）。只有妙真如性时还有妙真如性吗？只是一个无一个，这就叫“离即离非，是即非即”，“合然俱离，离合俱非，此句方名无戏论法”。

老子的“执大象，天下往，往而无害，安平太”，这是说“灭尘合觉”后，只有“大象”，也就是只有吾人的真空本性周遍法界。到此境界，就不被一切物相所迷惑，就能转一切物，所以“天下往，往而无害，安平太”。“往而无害”，一切色空境界著不著？（学人：不著了。）不著了就观自在，无害就自在。“执大象”，就是要叫你明心见性，你不见性就只能见六根门头的有相无相，必然就见相著相，你怎么能自在呢？“乐与饵，过客止。”乐是音乐，这在耳根上，听到了美妙的音乐，著在了声尘上，就走不动了。饵是哪一根？是舌根和鼻根。闻着人家馆子里的美味，

觉得香得很，馋涎下垂，走不动了，被物所转。这是老子形容凡夫见相著相的愚痴，不知在六根门头转正觉，所以在六道轮回中出不去，这才是真正的“过客止”。

……如果是我们六根门头处处都自在了，彻底解脱了，“生是实在生，去是实不去”，随所住处恒安乐，这就叫解脱自在。极乐世界学习环境好，去了再好好地修习。在这个恶世你不能自在，假如说在这个恶世你能像文殊师利菩萨、普贤菩萨、观世音菩萨、弥勒菩萨一样，还需要往生吗？都自在了，就不需要了。实际上你要懂得这个道理了，在哪里自在呢？就在六根门头要自在。

因为是讲《心经》，就“观自在”这几个字的内容，已经包含具足一切了。是不是？现在如果是就刚才说的这一点，你眼睛闭上、睁开，在明暗相上能过去，就再不需要其它的了，直下见性。明暗是几？是二。你透过明暗的二，达到不二，只是本性，这就叫无二之性。简单不简单？解脱了没有？你就解脱了。你先把这一个抓住了以后，剩下的就是打扫习气。千年的那个臭粪桶，虽然把里面的屎尿倒了，那渗在木头里的臭气你还要好好地清除，但你只要打扫着，不再增加臭味了，终究会回归清净本然，但这个清扫功夫还是要有的。所以，先要提倡明心见性，你当下六根门头要明心见性，哪一根见了性都成，你就知道怎么才能自在。你看，观世音菩萨就观自在了。

……刚才的公案，你把觉性抓住已经就自在了。他往生了还是要学这个法，你在这里学好了，阿弥陀佛的教学任务不就轻一点了嘛！有的人说，我们不学你的那，只要见弥陀，何愁不开悟……你今天能开悟的，为什么要放在后天开悟去呢？你今天能办到的事情，为什么要放到后天去办？

那么，有念无念皆是觉性；鼻子上有香无香皆是嗅性；舌头上有味无味皆是尝性；身体上，有触无触皆是触性；耳根上，有声无声皆是闻性；眼根上，有色无色皆是见性。为什么这么说呢？因为不二，“灭尘合觉”，只有妙真如性，没有二。为什么没有二？“眼空，无我无我所，性自尔”，宇宙万物皆空，无主客内外，“性自尔”。唯此一心，只此觉性，本无一物，“性自尔”。凡所现物现相，转正觉而灭相灭物，只有此心此性独存，就是见法相事物还是“性自尔”。用此法“灭尘合觉”，就能开显妙真如性，也就是能明心见性。

现在把眼睛闭上看灯光，这不是明吗？再把眼睛捂上，现在是暗了。那明到哪里去了？再把手拿开呢？又明了，暗到哪里去了？明暗在生灭变化，说明明暗不是真实存在。但见明见暗的“见”是不生灭变化的，永恒存在的，此“见”与明暗的相没有关系，根本没有关系嘛！明暗是你的一种分别识心，那是你对相的识别，你不识别明暗这个相的时候，你就直下只有“见”，此“见”就是真空本性的第二月，亦即真空本性。明暗是二，无二之性（真空绝对之本性）才是实性。

什么叫实性？实的东西不是假的，不生灭变化，永恒存在的就叫实。生灭变化的、暂时存在的、相对存在的、意识分别规定的一切，都叫虚妄。相是虚妄，本性真实，性相不二，只是一个，才算明白了《心经》。《心经》明白了，三藏十二部就都明白了，你就能明白只有性是朗朗现前，叫“性自尔”。性自然就是本来那个样子，不需修为，不需造作，老子就叫做道法自然。自然就是本来那个样子，谁也没有规定它，谁也没有创造它，谁也没有指挥它，本来就是一无所有的真空绝对。因为是吾人的本性，所以非因缘非自然。因缘是两相，自然是不知真空本性，亦当作一种客观存在，究竟地说还是两相。老子说的“道法自然”不是真常外道的自然，而是指道本来如是，“性自尔”。因为本来就是吾人的本性，是本性了，就独尊独存，谈什么因缘、自然的对待观念？把《楞严经》说成真常外道的人，根本不知道真空绝对是吾人的本性。你是真空绝对时，“性自尔”，就像你是无极圈时，一相无内外，谈什么自然、因缘的极性思维观念？因为此境界中，一相无相，哪有言说思维？叫不可思议。你认为是真常外道时，那你在思议！你根本就不知道真空就是本性，真空本性是不可思不可议，哪来的因缘自然的对立？哪有真常外道的极性思维？

……我们现在是行深还是行浅？行浅。行浅的时候就是见什么著什么，见什么不自在。人家骂了句“狗东西”，你也不自在；见到米饭跟浆水面，不自在。为什么？分别心就来了，不爱吃浆水面，爱吃米饭。你看，由你不由你？不由你，你总是不自在，这就是行浅的时候。“行深般若波罗蜜多”就不一样了，因为你的功夫已经到了只见性不见相，时时见性的时候，就行深了。

“行深般若波罗蜜多”境界的时候照见五蕴皆空。波罗蜜是彼岸，此岸是愚痴，彼岸是智慧；此岸是束缚，不自在，彼岸就是解脱自在；

此岸是尘世，彼岸就是超然，超越尘世；此岸是五浊恶世，彼岸是佛国净土，常寂灭光。所以，你的功夫、智慧、境界、心态上去之后，就叫行深。一个层次一个层次，一个境界一个境界都要上去，就叫行深。行深的时候，般若空智就显出来了，把般若智显出来了之后，才能到彼岸去。见一切直下见相见性，直到一真一切真，万境自如如，只是唯此一心，只此觉性。还有什么？本无一物。达到了如是相、如是性、如是力、如是作、如是体、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟，这就叫波罗蜜。到波罗蜜了，就已经到果位了。果位就是波罗蜜，就是彼岸。到彼岸表现在哪里？彻底自在了，大自在了。

……那么，现在只讲这个五蕴。五蕴就分为色法和心法，这就代表了一切万法。色，我们现在就把它粗略地对应成物质态。其实，色不光是物质，空也是色，空是色边际相。这么说吧，六根上能见到的，能摸着的，能感觉到的，严格地说都可以列到色相里面。但是因为六根门头的相不一样，就说眼根吧，眼睛能够处理出来的都是色相。受就更广泛了，严格地说六根对六尘都叫受。耳朵受的是什么？音尘，有声无声。眼睛受的是什么？色尘，有色无色。意根受的是什么？法尘，有念无念，六根都有受。那么，身上扎个针有没有感受？（学人：有。）这是身根上。说着叫人把你骂了，你心里很难受。难受是不是受？说交了个好朋友，不但请我吃饭，一路上还夸奖我，我高兴的心花怒放。心花怒放是个什么？受。丢了一百块钱，苦受；拾了个金娃娃，乐受；凉风吹着来了，凉受；冬天寒冷了，冷受。所以，在六根上都有受，广泛不广泛？你总有受，不能脱离受。

想就具体得很了，想只是我们意根的一种活动，咱们就叫思、想。你不由的要思要想，你试一试，你能不思不想吗？很难，没有功夫是做不到的。你能没有念头吗？不能。所以，想是一蕴。什么叫蕴呢？用咱们的话来说，已经形成了的业信息结构就叫蕴。蕴是集聚积累起来的业结，此业结信息结构犹如一台仪器，它有它的功用，犹如电灯泡通电就发光。五蕴虽是真空本性的存在方式，但五蕴都有它的功用和作用。我们人就是一个五蕴幻化的一台“仪器”，这台“仪器”由各种各样业结的信息结构组成，所以它能见闻觉知，它能起心动念，它能行住坐卧、言谈举止，这一切都是各类蕴的作用，也就是业信息结构的作用。

再一个是行蕴，行就是运动变化。你的身口意三业不停地在活动，

每活动一次就落一个信息结构的烙印，烙印也是按顺序而排列的，犹如拍摄电影的胶片，一格接着一格，拍摄是这样，播放还是这样，都是按照次序刹那刹那进行。你看，死人的头发还要长，指甲还要长。为什么？那个行蕴还没播放完。

识，就是识别。因为我们六根对六尘都要进行分别、识别，这个好理解一点。那么，色受想行识这五个方面都形成了，但不是一时形成的，蕴就是无量劫集聚起来的，已经变成定业的业果现前。色受想行识现前了没有？现前了。那么，一旦有五蕴了之后，你就糊涂了，由五蕴处理出来的受、想、行、识都不一样了。你一旦有五蕴，你就有各种感受、各种想、各种行、各种识，见到各种色相你就没办法，只能见相分别执著。这个身体是五蕴造下的，这个世界还是五蕴构成的，连你的心识活动亦不离五蕴。所以，凡夫都在五蕴中不自在，就是被五蕴所限制之故。若能照见五蕴皆空，就不糊涂了！就叫观自在。

“行深般若波罗蜜多”的时候，就“照见五蕴皆空”。原来认为五蕴都是真实的时候，那只能给你带来烦恼。××今天给我说，她看着有人上课睡着了，就把他捣了一下让醒来，结果人家还不理解，说了一些不中听的话。说要是以前的话，就认为我是为你，你还指责我，就会牢骚满腹怪怨对方。现在境界一上去之后，不但不怪怨对方，还感受很深，怪怨是咱们自己的境界太低，福报不够，不能摄受人。那么，今天我们要教化人，人家听不听？（学人：不听。）那不听是什么原因造成的？是那个人太顽固、太愚痴、太不听话、业太重吗？那咱们说去不听，如果国王去说，他就听了。是不是？这就说明我们的善根福德不够，不能怪怨对方。看到别人有错，是自己无德；看到别人不能改正错误，是自己的无能。像惠能一样，“常见自己过，不说他人好恶”。

……佛经上有一个公案，一次，阿难跟佛陀到一个地方去乞食，结果那里的人都说讽刺的话，挖苦辱骂佛陀。阿难说，世尊呀！咱们走，这里的人太愚痴，福德太浅薄，不尊重佛陀。佛陀说要是换个地方，那个地方的人还辱骂怎么办呢？阿难说，那我们再找一个地方。要是走的地方到处都有人骂呢？你看，阿难就已经不自在了，佛陀什么境界都自在。庄子就讲了一个比喻：一只船上没人，结果一阵风吹过来，这一只船把那一只船碰坏了，主人知道了并不生气，顶多就赔偿点损失。庄子说，如果把船上这个桅杆变成人，同样是风吹着碰到了那个船，那一样

不一样？就不一样了，就会生气着骂：你眼瞎了吗？你是故意要破坏我的船吗？我跟你有什么冤仇你要这样？如果又变成桅杆了，就悄悄的什么话都没有了。

现在你就感受到，痛苦来自哪里？痛苦没有在外边的刮风下雨，而是在自己的心识分别上。风吹起尘土，扑面而来，那你不会生气，要是有人故意乘风扬尘，那就把你气坏了。因为你心识分别的时候，是著在相上，没有契入一切相皆是本性的存在方式。你不契入性，你的痛苦、烦恼、苦厄就非常多。如果你契入性，痛苦烦恼就没有了，就“照见五蕴皆空，度一切苦厄”。只要你不识心分别的时候，就无苦厄产生。所以，痛苦、苦厄在哪里呢？是我们自己的心分别出来的。

学习《心经》，确实实应当在实际中过，光喊空口号没用。必须是要按照咱们讲的，你如何自在？上一次咱们说叫你找出你最难的症结，每个人都有最难的，最难的那个度过去了，其它的就都度过去了。修行就是要找你最难的，最难的境界能过去，其它的那就好过了。

“照见五蕴皆空”，空不是说把那个东西扫光、扫没有了，空是指的你只有本性的自在。本性圆满具足一切，入到真空本性，你就无求无愿了，宇宙世界都是你自己的，一人一世界，一人一宇宙，你还有什么企求？见宇宙万物只是你自性的存在方式，就犹如见到电视上的蔬菜瓜果，你很自在，因为知道那是假的影像，就没任何奢望和打算了。见到宇宙万物皆是电视上的影像一般，自己亦是影像中的一像，时时契入真如自性，你就会度一切苦厄，能除一切苦。能认识真空本性是真正的自己，是我们的慧命法身，只这一点，就打下了自在解脱的基础。

今晚上说的听懂了没有？（众：听懂了。）这一次说的懂，跟前几年说的懂不一样。这一次懂了，是表示在生活中要会应用，要会修习。能够从心地上过去，就叫懂了。

第二讲 究竟了义的不二之性

五蕴这个内容就包括了万法，《心经》是提纲挈领地抓住要害的问题，所以对这些名相咱们就不多说了，关键是要掌握里面的精神。

下面我们看：“舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，

受想行识亦复如是”。这几句话可以说把整个佛法里面的机制原理讲的极为透彻，已经把整个佛法里边要害的问题，用这个巧妙的表达就说清楚了。

我们先看“色”，哪来的色？《楞严》上如来给我们讲，色是坚固妄想；受，是虚明妄想；想，是融通妄想；行，是幽隐妄想；识，是微细精想。然后，如来给我们说了，如何是五蕴？五蕴皆是妄想。这个里面的机制就非常重要了，所以这个机制原理搞不清楚，《心经》背下来也不究竟。

那这几句话是什么意思？“色不异空”，“不异”就是没有差异，就是同。那就是说色同于什么？空。空呢？同于色。“色即是空”，是加重语气的表达，就是色等于空，“即是空”，色和空没有差异，这个色就是这个空，这个就是那个。这一种表达在数学上就很简单了，“不异”就是同，色同空，二个不异；“色即是空”，就是色等于空。

你看，现在就麻烦了，这一个水晶球是色，这个墙壁是色，这个地球是色，这个银河系是色，这男男女女的人都是色。这一切众生、国土、世界都在哪里？都在虚空中，都是虚空中的色相。你先要知道这个色是什么，《心经》说色即是空、不异空，这一下子就说明了，有没有色？（学人：没有。）没有色，因为它跟空相同，它跟空相等。

色和空到底是什么关系呢？现在咱们用事例说，你就能感受到“色即是空”的真实含义了。空中虚华就是色！那么这个空中虚华是真的还是假的？（学人：假的。）但这是眼根上显现的色相，凡是眼根上展现出来的都属于色，连虚空也是色边际相，所以与眼相对的都归到色的范畴里。

现在你要说“色即是空”，那怎么能空呢？水晶球又坚又硬的，昨天在，今天还在，空了吗？不空。你看，空中虚华很快就消失了，说明色是生灭变化的，不是真实存在的，色灭空生，你从这里就能理解“色即是空”。你再蹲上几个小时后，再站着起来，空中又出现虚华，空灭色生，“空即是色”。原来这个空跟色没有差异，这个例子很简单，从这里你就知道色空究竟不二。那么，为什么色空不二呢？因为色相空相都是眼根上的相，所以这种色不异、即是空的道理不是《心经》究竟了义的说法。既然色相空相都是眼根所对的尘相，尘相是两相所产生的相。凡两相的相都不是绝对的真如实相，而是绝对真如实相所显现的对待相（有色相

和无色相), 是绝对采取相对的表达方式。根尘本身就是两相对立的幻化相, 在幻化的尘相中又展现为色相和空相的相对。在极性的世界中, 极性的分割是“太极生两仪, 两仪生四象, 四象生八卦”, 八卦演万物, 但始终是极性的对待。凡两相的对待相都是用来表达绝对本体的, 本体是绝对真空。《心经》所说的“空”就是这个绝对的真空, 所以本体不是相, 而虚空是相对色相的相, 绝对真空和相对的相这是最根本的最大的对待关系。一切其它的相对与不同层次间的绝对关系, 都是由此最根本最大的对待关系所派生的。所以, “色不异空, 空不异色; 色即是空, 空即是色”, 这是绝对本体和对待相之间最根本的关系表达。《心经》的“不异”和“即是”正就是表达最根本最大的绝对和相对的关系。

……还有一个明显的例子就是梦。梦中的那个色真实不真实? 真实得很。晚上梦见从崖上掉下去了, 把腿碰破了, 血流着呢, 也是红的。是不是? 梦见腿上戳了一刀, 肉都豁开了, 真实不真实? 真实得很。这梦中的色相不能说是假的, 但醒来之后头还在枕头上, 腿好好地。所以, 你就领悟到“色不异空”、“色即是空”。

如来还举了一个挖井的例子。你看, 这个掘井的土是色, 挖上一尺深的坑, 出来一尺空, 你说这个空是从哪里来的? 如来说这个空是因为挖了一尺深, 把土运走了, 里面空了。这个空是从外面钻进去的, 还是原来就有呢? 如果是原来就有空, 那把土填上了, 不是把空就逼走了吗? 不是空钻进去, 不是把土运走了那里空了, 色相(土)和空相(井的虚空相)都是眼根上的相。色相本来就是真空本性所显的相, 空相亦是真空本性所显的相, 真空本性是同一的, 所以色相和空相不异、即是, 色本身就是空, 空本身就是色。井空和井土无二无别, 只是一个, 故“色不异空, 空不异色; 色即是空, 空即是色”。

……如果空中虚华的色相产生后不再消失, 这就跟你看地球的色相一样了, 人们就认为是客观存在了。正因为空中虚华很快就消失了, 没人把空中虚华当客观存在。其实, 一切对待相都在生灭变化中, 地球的色相也会像空中虚华一样消失, 但没人把地球当空中虚华, 都说那是真实存在的, 说我爷爷的时候就在这个地球上, 太爷爷还是在这个地球上, 就把我死了这个地球还在, 所以这个观念把我们就卡得死死地。我们从空中虚华、水月、镜花、梦和阳焰、海市蜃楼这些看去都是真真实实的色相, 但这些色相无一真实存在, 都是虚假的幻化相。从这里面要了解

精深的道理，这就是色不异、即是空。这个道理是佛菩萨证得的，凡夫是被自己的感官习惯所影响，感到色不空。

当我们“行深般若波罗蜜多”的时候，确实就“照见五蕴皆空”。打个比方，你眼睛闭上，当下眼前就没有色相。当你入到禅定中的时候，还有没有色相？入到深定中，连自己的身体都感觉不到了，心身世界都无所有。远的不说，虚云老和尚一坐多少天，他在禅定的境界中什么都没有，而你认为虚云和尚和大地等一切都有，那是你根尘相对的产物，入到禅定中就无根尘的相对了，老和尚进入了一无所有的境界。憨山大师证到虚空粉碎、大地平沉，什么都没有了，过了好长时间才感觉到山河大地又出现了，这都是色不异、即是空，空不异、即是色的实证事例。

我们抓住这个空中虚华就要解决问题，唯这个例子明显。原来没蹲的时候没有空中虚华，蹲久站起来了有虚华，心里明明白白知道这是假的，虽然是假的，眼前头确实有火花，不能说没有。空中虚华是因当时眼睛的障碍所造成的幻相，空中根本就没有虚华产生，那问空中虚华在里面还是在外边，那有什么意义？不在里，不在外，根本就不存在嘛！

那么，依此类推，凡眼根上展现出来的一切色相，跟空中虚华的道理一样，都是根本不存在的幻化相。犹如眼见两条铁轨在远处合并在一起，那只是眼睛所产生的幻相，根本不是真实的存在。今天眼根所对的一切色空相，也根本不是真实的存在，只不过是业妄坚固的习气造成的一种幻觉。本来无一物，今天根尘相对所见到的一切，无一不是空中虚华式的假相，“诸根如幻，境界如梦，一切诸法皆悉空寂”，凡所见相皆是妄相。正如佛陀所说，“例汝今日以目观见山河国土及诸众生，皆是无始见病所成。见与见缘，似现前境，元我觉明见所缘眚，觉见即眚”。“阎浮提三千洲中，兼四大海、娑婆世界并洎十方诸有漏国及诸众生，同是觉明无漏妙心，见闻觉知虚妄病缘，和合妄生，和合妄死”。眼根所对的有情无情本不存在，十方国土也不存在，“皆是无始见病所成”，根尘双方的色相都是不真实的空中虚华相。“觉见即眚”，凡眼根所对的色空相，无一真实存在。但眼根所对的这些虚华相般的国土世界及诸众生的色相、空相，“同是觉明无漏妙心”，也就是说都是真空本性所展现的色相、空相。所以，色相、空相不异、即是真空本性，真空本性不异、即是色相、空相。

佛陀说，你有坚固妄想，眼根上就给你展现出色相来，这个色相不

是一开始就有。一念无明的时候没有色相，是一个晦昧虚空，在晦昧虚空中“结暗为色”，也就是妄想越来越坚固，直到出现色。所以，今天我们眼前头见到的一切色相，佛陀用四个字，叫“循业发现”。循我们坚固妄想的业，给你展现出色相；循你虚明妄想的业，你就有感受；循你融通妄想的业，你就想；循你幽隐妄想的业，就给你展现出刹那刹那的行阴；循你微细精想的业，你就有识别。严格地说，一切都是循业发现。“精真妙明，本觉圆净，非留死生及诸尘垢，乃至虚空皆因妄想之所生起。斯元本觉，妙明真精，妄以发生诸器世间，……五阴本因，同是妄想。”“彼虚空性犹实幻生”，本来就没有虚空和器世间，因为无始劫的业妄想越来越坚固，才从一念无明的虚空相到了坚固妄想的“诸器世间”的色相产生，一切色空相无一不是循妄想之业所形成的。产生的这一切相都是“妙明真精”循业所产生的假相，犹如戴墨镜现墨空，晴空实非墨色，只是戴墨镜者妄现墨空。今天我们见到的宇宙世界，也是我们“戴墨镜”所现之幻化相。五阴的本因“同是妄想”，五蕴万法都是因不同妄想所造的不同信息结构作用于“妙明真精”（真空本性）而“妄以发生”的现象。究其实质，墨空（喻五蕴万法）不异、即是晴空（真空本性、空），晴空不异、即是墨空。这也正好方便理解“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”的道理。

……《易经·系辞》上讲：“易，无思也，无为也，寂然不动。”你不思，你没有动识念，也没有作为的时候，这个“易”就表示一种“寂然不动”的状态，这个“易”态就是周敦颐的无极态。“寂然不动”，一无所有了就寂静，寂静了才不动。这个“寂然不动”的“易”态，就是我们现在说的真空本性，《涅槃经》上叫佛性，六祖惠能就叫自性，也叫无二之性。用个无极图表示佛性、自性、无二之性、真空本性就更直观了。无极态（“易”）不死寂，虽然“寂然不动”，但它能“感而遂通天下之故”，宇宙间的一切都是由“寂然不动”的真空本性所产生的。产生的机制是“感”。“感”是什么含义？“感”就是佛陀说的“循业”之义。“寂然不动”的无极因“感”而变化为太极。无极代表一无所有的真空本性，太极代表一切都有的宇宙万物，无极而太极，就是“感而遂通天下之故”，犹如眼睛戴墨镜一“感”现出墨空一样。宇宙万物的出现，正就是戴墨镜发现的墨空现象。从这里感悟我们见闻觉知的一切法相事物，本就不存在，皆是循业现相，现相非真实，皆是虚妄幻化。就像镜子显现幻影

一样，镜像本就无生，镜子里没有镜像的存留，一切镜像皆是生灭变化的虚妄幻化相。真空大圆镜比我们说的镜子更灵明洞彻，“随有所念，境界现前”，犹如镜子的胡来胡现，汉来汉现。念亡境不现，胡汉不来镜无影，我们就知道，五蕴万法全是真空大圆镜上的影像，是循我们的业信息结构而展现的立体“镜像”。“无思也，无为也”的“寂然不动”立体大圆镜中，你只要一思一为，即刻感而产生立体的“镜像”，这就是我们所说的宇宙万物。我们的真空本性是至虚、至妙、至柔、至明的属性，你用什么“思”与“为”作用于它，也就是“感”它，真空立体的大圆镜就给你马上显现“应所知量”。就像这个镜子，有一根毫毛，它就给你展现个毫毛；有一根柱子，它就给你展现一根柱子；你给它笑，它给你展现个笑；你给它哭，它就给你展现个哭。镜子是循你的样子，给你展现出相应的镜像来，这就是所谓的胡来胡现，汉来汉现，在佛法上就叫“循业发现”。

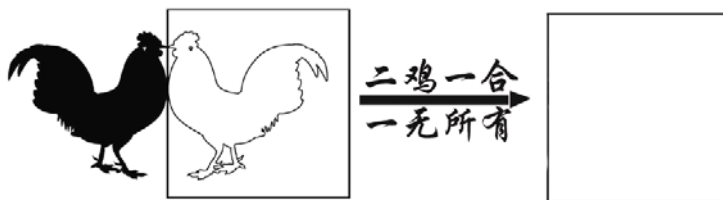
镜子是一个有限的，我们的本性、自性、佛性是个无限的立体大圆镜，比镜子还要灵明洞彻。咱们经常说，摸不得，动不得，一动念（用S线表示），就给你变现出太极图的阴阳两边，所谓“无极而太极”。“寂然不动”的无极本来一无所有，但一无所有的本性却是灵明洞彻的大智慧，此种本性之光叫智光。这就是我们经常讲的阿弥陀佛的无量光、无边光、无对光、无碍光、智慧光、不断光。说阿弥陀佛的这一切光正就指的是一念都没有的那个本体的智光，也可称之为无极之光、本性之光。当我们一念无明起，此本性之光就变成了晦昧虚空了。然后层层极化，直到现出我们的“器世间”，所谓物质世界。这一切机制都是循S线的妄想所形成的，所以“言语道断，心行处灭”。具体地说，就是在那个无极的绝对本体上起来一念无明（喻为S线），“哗”，整个当下就给你变了，成了隐极性的太极。原来无思无为，随你的这个心念，随你的心思，随你的作为，就给你变现出相应的现象，到今天就变成我们这个样子了。虽然变现成这个样子了，所有变现出来的相都是假相，都是“墨空”式的幻影，而真空本性仍然如如不动，仍是“晴空”。

……同样的道理，如果软件上没有坚固妄想的业，能展现出日月星辰、山河大地来吗？展现不出来。但是我们把这个业造下了之后，“随众生心，应所知量”，随众生所造下的业，该你知道什么，该你见闻觉知的什么，就给你展现出来什么，所以佛陀就叫循业发现。循就是依据你造

下的业，给你展现出应该叫你知道的相。

展现的最大的业相是什么？就是这个身体，这叫正报。外界就是依这个身体而有，叫依报。其实身体跟外界是同时出现。无极圈里面 S 线一振动，这就从无思到有思。这个 S 线就表示一念、一思，动心了。你看，太极图的阳半就代表我们的身体，阴半就是世界，阳半为内，阴半为外。阴阳两半是同时展现，无有先后，依报、正报亦是同时存在。还记得吗？一剪二鸡。

一张白纸上什么都没有，用剪刀在这个纸上剪了个鸡，拉出一个鸡，纸上还留下

一个鸡，一个凹鸡一个凸鸡。凹凸一合，还是一张白纸，什么都没有。这就说明凹凸二鸡的极性对待相，正是一无所有白纸的真空绝对本体。凹凸二鸡就代表极性世界的万事万物，也就是五蕴万法，一张一无所有的白纸就代表宇宙万物的本体本性（真空本性）。二鸡一纸，这就是“色即是空”；一剪二鸡，这就是“空即是色”。一纸的绝对采取的凹凸二鸡的相对存在方式，你从这里可知，绝对的白纸和相对的二鸡，原本只是一个，二者无二无别。从这个简单的道理可以知道，五蕴万法不异、即是真空本性，真空本性不异、即是五蕴万法；相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对。你能明白这些道理，就知依正报的“二鸡”原本就是一张白纸的本体本性。

……你把纸剪的两个鸡拉开的时候，两个鸡真真实实的，但那两个鸡有没有？一合上的时候还是一张白纸。这正说明相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对，凡绝对本体上所展现的相对相，还是绝对本体本身。这也说明了“色即是空、空即是色”的道理。你心里明白了，就知道一切法相事物在哪里展现？在一无所有的本体上展现，而且本体上所展现的一切对待相还是本体本身。这就极为方便了，用一剪二鸡的关系，说明依正报的“二鸡”和真空本性的“一纸”无二无别，只是一个。转正觉和转心态的二转法门，就依据一剪二鸡的道理，简单明了的让众生明白大乘佛法的甚深微妙。

……一剪为什么二鸡？阳鸡、阴鸡不是一对吗？你只要把非极性的绝对破开之后，就成了极性的对待了，就是相对法。相对合起来就是绝

对。我们要入那个绝对，那才是我们的本性。相对的东西都是相，绝对的那个东西才是“常、乐、我、净”的那个大我。大我是周遍法界的；常，是永恒不变；净，是清净本然；乐，是一相，无感无受，亦是无痛无烦恼。你看，那一张“白纸”才是“常、乐、我、净”，那个就叫毗卢遮那佛，那个就叫法界藏身阿弥陀佛。叫的名字多得很，叫佛性，叫圆觉，叫如来藏，叫自性；儒家人叫天命，叫明德，叫寂然不动，叫易；道家人叫道，叫常，叫朴。佛家人有时候还叫如来、真如、自性，这都是一种表达，你叫个什么名字都能成！

……一剪二鸡，就从绝对的一相进入了相对的两相，就把一无所有、本来无一物的唯此一心、只此觉性都变成相了。S线一振动，两边都成相了！那太极图S线两边的相在哪里呢？如果把那个无极本体当做镜子的话，太极的镜像就在那个镜子上。当你把那个S线一抽，就回复到原来的那个无极本体上了。就相当于二鸡一合还是一纸，S线一抽，“太极本无极”。抽S线就相当于你的心身世界顿时消失，一切对待相都不存在了，直下就回复到无极的本体。所以，佛陀说“一切诸法皆是虚假，随其灭处，是名为实，是名实相，是名法界，名毕竟智，名第一义谛，名第一义空”。抽了S线，一切对待的诸法顿时消失，“随其灭处”就是真空本性（实相、法界、毕竟智、第一义谛、第一义空）。这就说明一切诸法和真空本性本来不二，只是一个，只要你不著诸法假相时，诸法假相即是真空本性、第一义空，这就是诸法不排第一义空原理。这个道理是极为重要的，是我们认识宇宙万物的最根本的机制原理。如来的“一切诸法皆是虚假，随其灭处，是名为实，是名实相，是名法界，名毕竟智，名第一义谛，名第一义空”，这是四十卷《大般涅槃经》里面最为核心的内容之一。

把水晶球上的影像用纸遮挡全消失后，水晶球有没有损益？没有嘛！同理，把你六根门头的一切诸相“随其灭处”影响不影响实相、法界、毕竟智、第一义谛、第一义空、真空本性、本性空？亦不影响。这就告诉我们，三界六道、宇宙万物、有情无情的一切相只不过是真空本性的一种表达而已，一切相没有实际内容，只是迷惑我们的一种假相，若能透过一切相对我们的迷惑，我们就自然开悟明心。

……现在就要明白，那个S线代表的是什么？总体上就代表的业信息结构。这个无极圈就表示有一个本体本性存在，体性是一无所有的，

但它却是真实不虚的，妙用无穷的，随你的心、随你的业、随你的 S 线，要展现出什么就展现出什么。如果是圣人，利用这个体性妙用无穷，如观世音菩萨的三十二应化、十四无畏，愿以什么身得度就现什么身，“无作妙力，自在成就”。那是用什么指挥着呢？就用 S 线。你看，成圣、成佛了就能妙用无穷，无为而无不为。圣人起用的时候，那个 S 线的信息结构要展现什么就给你展现什么，自由自在。圣人自由自在，我们凡夫呢？你造下什么业就不得不展现什么相。凡夫只要造下业，就要给你展现出相应的相，那是没有办法的，这就说明，我们要深信因果。这些道理不懂，你怎么能深信因果？你今天把他瞪了一眼，就有瞪了一眼的业，当瞪了这一眼的业展现的时候，随有所念境界现前，就展现个什么境界？那一天乌云滚滚，呼雷闪电，暗无天日。总的原理是，随 S 线的业信息结构展现，必然境界现前，犹如电影胶片展现，必然屏幕上显示出对应的影像来。如果你天天用眼瞪着恨人，这一个瞋恨心集聚起来之后，随这些瞋恨心的业信息结构的自动组合，产生出不同类型的信息结构体系，于是就有相应的境界出现，比如说刀山火海、油锅镬汤之类。如果没有这个瞋恨心，把瞋恨心的这个 S 线的信息结构去掉，还能不能展现出刀山火海、油锅镬汤之类？（学人：不能。）那么，刀山火海、油锅镬汤之类到底有没有？（学人：没有。）的确没有，都是循我们的业而展现的。

那么，今天我们见到的日月星辰、山河大地到底有没有？没有，这是我们共业所造而展现的。十法界本不存在，随众生的共业而显现出来，共业不同，法界不同。所以，如来说，“若世界实有者，则是一合相。如来说一合相，则非一合相，是名一合相”，“一合相者则是不可说，但凡夫之人贪著其事”。根本就没有世界的存在，只是随不同共业的众生，展现出各自的世界，故叫一合相。一合相本来就不存在，但各道上的众生认为他们的世界是客观存在，被其世界相所迷惑，故“贪著其事”。这就说明众生不了解循业发现的道理，也不了解一切世界“随其灭处”即是实相，即是真空本性。

一念无明，S 线一动，清明空就变成了晦昧虚空。但在我们人道上，还有太阳之光，太阳之光虽不是我们的本性之光，但毕竟是我们本性光明的一种体现，说明我们的本性还没有完全泯没。我们的性光比太阳光要优越得多，因为性光不生灭，永恒存在。你看，太阳的光离得近了热得很，离得远了冷得很，落山了黑得很。如果你是饿鬼的业呢？你想见

那个太阳也见不上，连个月光也见不上。如果你的业是夜摩天的天人，就不需要日月光了，人人身光自带，自身的光明比日月的光又柔和又明亮，业不一样么。打个比方，上一辈子咱们在饿鬼道上，昏昏暗暗没见过太阳，结果把恶鬼的业消了，到人道上来了，又有月亮，又有太阳。把人道上的这个业消了之后到了忉利天上，看太阳在脚底下。咱们在地球上，看太阳在哪里呢？在天上。四天王的人看太阳是水平位置。你看，光看这个月亮、太阳都不一样了，任何众生的见闻觉知都是各自的循业发现。佛陀给我们讲，天人吃饭的时候是同一宝器，“随其福德，饭色有异”。比如说同是一锅饭，随各自的福德的信息结构不一样，展现出来饭的色香味形也不一样，营养价值也不一样。说到这里要顺便说一下，贪吃干什么？没有在你吃的好坏，人家有福德的人，洋芋吃上、浆水面吃上，照样各方面都好。你没福德了，就是天天吃海参燕窝，说不定还吃出癌症来了，这都是循业发现。

现在我们知道，十法界中每一个法界里面的色相一样不一样？不一样。地狱里的色相是刀山火海；饿鬼界的色相昏昏沉沉；畜生界的色相是弱肉强食，互相残杀；人道的业相是贫贱富贵，六道中都是循自己的善恶业不同，则展现相应的心身世界。虽然心身世界无一真实，但造什么业现什么依正报，这种因果规律却是丝毫不爽的。这就要求我们作为人的生命形态时，最重要的事业就是要造好自己的业信息结构，“诸恶莫作，众善奉行”，自己改变自己的命运，自己改变自己的生命形态，自己给自己造未来无量劫的存在方式。是成佛解脱呢，还是堕落三恶道受苦呢？都在当下的一念之中。明白此理，你才有正确的世界观、人生观、价值观。

……俗话说“物以类聚，人以群分”。你看，是不是这样？凭什么类聚、群分呢？凭善恶业，依业现而相聚，依业消而相散。有共同业的人就集聚在一起，虽然大的共业相同，但各自的别业皆具有特殊性，一母生九子，各各业不同，就是这个道理。你看，同类的树种总是长在一起，同类的动物总是生存在一块儿，同类的人也自然相聚，好人总和好人相亲，赌博汉总与赌博汉相聚。所以，明白了都是业所成，我们就要利用我们的人身，尽量造善业，不可造恶业，极乐世界如来说是诸上善人齐聚的地方，如果我们做诸上善业，当然我们就能往生极乐世界。三恶道是恶众生齐聚的地方，如果我们做恶百端，必然要堕到三恶道。今天我

们能学这些经典的人也聚到一块儿了，这就叫佛缘，不爱学的人当然不爱来，来了也不爱听，这由得了他吗？都是业力所为。但作为人的这类众生，就具有主观能动性，能发挥自己的大誓大愿，来改变自己以往的业信息结构，这就是学习佛法、圣贤之道的宝贵之处和重要之处。

你看，从六凡（天、阿修罗、人、畜生、饿鬼、地狱）到四圣（声闻、缘觉、菩萨、佛），都有色相。佛的应身也有色相，是三十二相八十随形好。佛的法身是真色相，什么是真色相？无色之色就是真色。性色真空，性空真色。随我们的业给我们展现出不同类型的色相来，既然是真空中循业所现的色相，当然这些色相都是不真实的。所以说，天人吃饭，“随其福德，饭色有异”。当下循你的业，饭的色相就不一样了。这说明色的确是虚妄的！你有业了，那个色相就真真实实存在，你没业了那个色根本就不存在。

所以，当我们没有这个坚固妄想的业，也就是没有色的时候，是什么？《心经》上就叫“空”！那“空”是什么？就是一真法界，就是本性空，那个“空”就是我们的本性。“空”不是虚空的空，我们的虚空是相，究竟地来说叫色边际相。

色既然是虚假的，是循业发现的相，那么我们没业的时候应该是个什么样子呢？就是本来，就叫如来嘛！就叫如，如就是本来面目。如果我们一丝一毫的业都没有，就回归到本源上了。就只有吾人的本性独存，别无它有，这才叫真正的“我”，也就是空性的大我。能到这一步，我们就叫回归自然，回归到本来具有的那个状态。老子讲：“归根曰静，静曰复命。”要复命，回归到那个“天命之性”上。复命才能“知常”，复命了才知道这个不生不灭永恒存在的那个本体本性是一无所有的真空绝对。“知常曰明”，到那一步你才明了，原来宇宙世界是一无所有，都是虚幻的假相，这个“常”、“明”才是真实的、永恒存在的。佛家把那个“常”就叫不生不灭，那个“明”就是大觉、圆觉。我们的本性智慧朗朗，灵光独耀，我们本性上本来就具足灵光智慧。现在到这里，你是否能真的感觉到色相是假的，“凡所有相皆是虚妄”？

为什么在我们这个地球上证悟的人最后都证到了虚空粉碎、大地平沉？大地是色相，虚空是色边际相，色边际相跟大地的坚固色相本不存在，只有证到唯真空本性独存时，自然就“大地平沉，虚空粉碎”了。入到不思议的境界，入到那个智慧寂静的状态，入到一相无相的本来，

一切相自然不存在，所谓“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明，亦无无明尽；乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故”。“以无所得”，业相不展现了，这就是本来，这就是本体，这就是本性。

大地平沉，虚空粉碎，那你呢？把你放到哪里去了？世界是依报，没有了，正报同时也就没有了，心身世界都没有了，一下子进入了我们的本体本性，这就叫证悟。悟了之后才知道，原来这些日月星辰、山河大地，我们的身、心、世界三道境都是虚妄相，见到了我们的本性本来是空性，如来叫本性空。这个“空”即是性啊！所以，色不异空，空即是性！空是本性！你认识不到这里去，那你还不了义。那么，现在把这个理解了，你就知道“色即是空”是什么意思。虽然镜子里面展现出来了色相，但镜子变了没有？（学人：没有。）展现出色相的那个镜像处还是什么？（众：镜子。）镜子。这就叫像不异镜，色不异空。把镜子比喻成空，空即是性，叫个大圆镜智，叫个自性，都能成。眼根上叫什么？见性。

好了！镜像不异镜子，镜像即是镜子。那么，现在镜子照这面，镜像是这样子的。转到那面呢？这面的镜像再没有了。那镜像没有了就是空，色即是空，色不异空。虽然我把镜子放到这面镜像没有了，但镜子在不在？镜子在，只是不展现这面的色相了，展现那面的色相。我们就知道，镜子照这面现这面的相，照那面现那面的相，这就叫循业发现。循这面的业发现的是这面的相，循那边的业发现的是那边的相，相不一样，但镜子始终如一。这就是不同的业就展现出不同的色，本性始终不变。

色相在变，空变不变？日月星辰都在变，十万年前的北斗七星不是今天这个样子；三十亿年前的银河系不是今天这个银河系的样子；三十亿年前的地球也不是现在这个样子，相在天天变。但是这一切色相都在哪里变化？在虚空中。那虚空变了没有？没有变。一切色相都在变，但是虚空不变。你要知道虚空跟色相是二，有色必有空，有空必有色。你看，在我们这么一个境界上，空跟色也是一对矛盾，空跟色都已经不是绝对的本体了。绝对的本体的时候，你见不到空，也见不到色，你什么都见不到，因为只有你的本性空，无内无外，你见什么？！

色、空是二，那色跟空都在哪里呢？你看，镜子里面有色相，也有

空相，但是镜子里面的空相跟色相处都是什么？都是镜子。注意！这一点太重要了。你看，镜子里面的你、摄相机、电灯、墙壁、男男女女，这些器具都是色相，但是总还有不是色相的地方是空相。你看，镜子里的色相空相处是不是镜子？色相空相灭处就是镜子，即使色相空相存在，还是镜子。从这里你就悟解到，今天我们见色、空相直下就是真空本性，这正就是“色即是空，空即是色”。镜体就代表空，空就代表我们的本性，现在找着本性了没有？（众：找着了。）

有镜像的地方和无镜像的地方合起来是镜子，同理，有色相的地方和有空相的地方合起来是什么？是真空本性。现在注意，这个地方你一下子透过去就万事大吉。注意！你要高度集中，这个镜子里面的男男女女、墙壁、电灯这都是色相，凡是有形有色的都是色相，在镜子里面统统都叫镜像。那么，镜像有两个，一个叫色的镜像，一个叫空的镜像。好了，空的镜像跟色的镜像合起来，才是整个镜子。除掉空的镜像，除掉色的镜像，剩下什么？就是一无所有的那个镜子。因为我们两相中见不到一无所有的那个“镜子”，但我们能从有镜像无镜像处见到镜子，我们也能从有色相和无色相处见到真空本性的“大圆镜”，那既没色，又没空，才是本来真正镜子的面目。那谁见过真正的镜子？你看，谁见过镜子？我说你从来没见过镜子，就是这个道理。你什么时候见过镜子？你见镜子，不是见镜子的空像就是见镜子的色像，你什么时候见过镜子？但是人人都天天见到镜子，就是因为明白了色像和空像就是镜子。你什么时候明白见日月星辰、山河大地的色相和见虚空的空相就见到真空大圆镜时，你就明心见性了。同理，你什么时候见过你的“手”？你总是看到你的手势，除了手势哪有“手”？但见手势是手的存在方式，见手势就见手。

现在你就要知道，惠能跟佛陀给我们讲的是无二之性。就拿镜子来说，镜子里面把色像跟空像都没有了，那是什么？叫镜体。那么，这个道理懂了之后，需要不需要把色相跟空相一笤帚扫了？不需要，扫它干什么？当下不二就行了。色、空是二，当下无二，无二就是性。哪有二呢？明白了，有二还是性，一真一切真，只有一真，别无它有。

……现在在哪里见见性？见到空，见到色，就是见性。现在就不用镜子了，见色、空就是见相，色、空相对叫二，当下就无二，色、空相即是见性本身，色、空相只是见性所展现的循业相，色、空相和见性都

犹如色像和空像与镜子的关系一样。不需要扫掉空和色，即色即空，即是见性，当下无二，就是无二之性。你之所以能够见到这个色相跟空相，这就是见性大圆镜上所显的相，直下见见性，见真空本性。悟了没有？眼睛没放光，知道你没悟。

你所能见到的色、空相都是见性这个“镜子”上展现出来的色、空相。所以，“色不异空”，“色即是空”，色即是、不异见性。那为什么镜子里有像？是业相。那为什么我们现在的大圆镜上有色呢？循业发现，坚固妄想造成的，镜子里面虽然有像，但镜体没有变。虽然我们见到色、空相，见性也没有变。当下见性朗朗，你左看、右看、前看、后看、捂住眼睛看，不管你怎么看，见性总在，见性始终明明白白就在眼前，就在十方，原来凡所有见皆是见性。凡夫不知，只在见相，见相就成虚妄，著相便成生死。能明白凡所有见皆是真实，这才见“见”。为什么？那个所见的相实际上就是见性本身。

你看，这个道理明白了，当下惠能讲“无二之性即是实性”，相对的“二”指的是对待的相，“无二”指的不著相的见相见性。“无二之性”就是只见性不见相，唯性独存，一真一切真，万境自如如。

凡所有相都在性上，凡所有相都是性所展现的。耳根上展现出动静的音声相，是闻性所展现的；眼根上展现的色、空相，是见性所展现的；意根上有念是个相，没念也是个相，有念无念的相是觉性所展现的；鼻子里闻着香的臭的、有气味没气味，是嗅性所展现的；舌头上有味无味，是尝性所展现的；身根上，离合、有触无触，是触性所展现的。如果我们没有内外的这一些色受想行识，这六根之性合起来就是我们的自性，就是我们的本性。所以，佛讲的这个道理不是虚妄的，不是虚无缥缈的，你要明明白白地在六根上抓住这个性，你抓不住这个性，学上一辈子是鹦鹉学舌。你当下就要见这个性，要明这个性，要明此性是独立存在的，只有此性，其它的都是性的存在方式，这就叫明心见性。

这个性是不生不灭、永恒存在的。所以，禅师证悟了之后，就证了只有此性，故说原来找去找不着，现在悟了，推也推不掉，赶也赶不走。因为只有本性，别无它有，这就是证悟所在。有证悟的禅师说，原来鼻孔是朝下的！尼姑是女人做的！因为你没悟时，总是见到这些宇宙万物的相，但百姓日见而不明。悟了之后，还是见到这些宇宙万物相，只是悟者见了当下明。前者不明是著相，后边明了直下是性所现，本不是相，

只是本性的一种表达，所以证悟是无证无悟，只是转了一种观念而已，所谓转正觉。悟了鼻孔还是朝下的，悟了尼姑还是女人做的，本来如是，只是吾人迷惑不解外相是什么，便成凡夫。原来没悟的时候眼根上光著色、空相，现在悟了之后“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”。你看，这就是证悟所得到的结论。你不理解的时候，背来背去不知道这讲的是是什么。一理解之后，“不离见闻缘，超然登佛地”。不需要把见闻觉知的这些缘去掉，就能超然物外，见到本体本性，见有色无色相皆是本性，这不就是“佛法在世间”吗？的确，“佛法在世间，不离世间觉”。所以，你能不能在世间觉悟？刚才讲了个色，你能不能在这个色相中翻身？你能翻身这不就转迷开悟吗？翻过来了，原来的见山著山，见水著水，就成了见山不是山，见水不是水。那是什么？唯此一心，只此觉性，本无一物。

当你明心见性之后，心里明白，我今天见山见水是循我的业造下的，如是相、如是性、如是本末究竟。你造什么业，给你展现什么相，展现什么相都没关系，还是如是。镜子现出狗，镜子没变；现出个人，镜子没变，该出现什么就出现什么。

……到底哪一个是实相？色是实相，还是空是实相？佛陀说那个本体就是实相。但如来又说，我得阿耨多罗三藐三菩提是得个“无实无虚”！一无所得就是无实，无实是一无所有，无虚就是一切都有，一无所有等于一切都有，这就是真如实相。所以，《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”。那一法就叫无相，无相就是一无所有的真空本性。“无相不相”，指一无所有的真空本性可以给你展现出一切相来（“无相不相”），虽然展现出无不相来，无不相还是一无所有的真空本性（“不相无相”）。这正说明了，一无所有的真空本性和一切都有法相事物原本只是一个，这就叫“实相”。后来的祖师大德把这一段话总结成简单的一句话“真空妙有，妙有真空”。说真空就是我们的本体，能妙有出来一切，但妙有出来的一切仍是真空。这一段话的确涵盖了如来心地法门的奥妙。如来说他讲了四十年佛法，才讲这么深刻的道理，要能了解这一段话的佛法妙理，的确是不容易的。掌握了真空本性可妙有一切，而妙有的一切仍是真空本性，只有真空本性独存，但它可妙用一切，无为而无不为。《无量义》的这个道理，佛陀在《楞严经》上概括为“性×真空，性空真×”。凡某某

皆不离真空本性，皆即是真空本性，真空本性采取了某某的存在形式，一切见闻觉知的存在，皆是本性存在的证明和表达。这就和《心经》讲的五蕴万法不异、即是真空本性（空）完全圆融贯通了。老子也给我们讲，“生而不有，为而不恃，长而不宰”。你看，“道”虽能产生万物，产生的万物并非“道”所有，因为“道”所生的万物是一不是二，所以“生而不有”，这和佛陀讲的“生而无生”是一个道理。“不恃”、“不宰”的究竟含义仍是讲“道”与万物不二，这才是“道”的究竟处。

什么叫“真如”？“真”是真实不虚，“如”是本来如是。“真如”非有非空，说有也不对，说空也不对，为什么呢？真如绝对，绝对没有空跟有的相对，用空、有两个名词就是根本的错误。空有是你的极性思维，只要我们一思维，就陷入极性的泥坑，不是空就是有，不是阴就是阳，总是在极性的两端出不来，所以进入真如实相时，便不可思不可议，言说思维都成多余的了，这就是经常说的，动念即乖，言语道断。绝对的真空本性是不能用言语思维去把握的，只能在不思不议中体证，也可用大智慧去体悟。

绝对是非空非有，即空即有，空等于有，有等于空，这是绝对用相对所表达的语言诠释。绝对包括相对的空、有，但空、有的相对不是绝对，语言的表达可以说成空等于有、有等于空。就像这个镜子，镜子既包括色的有像，也包括空的无像，这就是即有即空；但镜子的空像处不能代表镜子，镜子的有像处也不能代表镜子，这就是非空非有。空像处是镜体，有像处还是镜体，故空等于有、有等于空。你看，我们对镜子的认识就是“如是相”。在商店里买镜子去，没说是买哪个镜像的镜子，只说买镜子，根本不说买空像的镜子还是有像的镜子，不管空像有像，直下只是镜子。无量镜像者同一镜体生（“无量义者从一法生”），镜体者一无所有（“一法者即无相”），但一无所有的镜体可以产生无量的镜像（“无相不相”）。虽然产生了无量的镜像，但无量的镜像仍是镜体（“不相无相”），镜体和镜像不二，只是一个（“名为实相”）。说镜像时镜像是镜子（性某某真空），说镜子时镜子是镜像（性空真某某）。一切都有的镜像就代表五蕴万法，镜子就代表一无所有的真空本性，镜像（五蕴）不异、即是镜子（空），镜子（空）不异、即是镜像（五蕴）。依据这个浅显的例子，引导我们悟解甚深微妙的佛法。

因为我们对镜子是“明心见性”了，所以我们不著镜像，不迷惑镜

像，见镜像直下见镜子。如果我们见宇宙万物的“镜像”，直下就见到真空本性的“镜子”，像见镜像一样见镜子，见宇宙万物就见真空本性，这不就大彻大悟了嘛！学佛的心地法门，正就是要达到镜像与镜子不二，镜像与镜子只是一个，所谓性相一如，非性非相，亦性亦相，性等于相，相等于性，这才叫如如之心。今天我们在六根门头不能明心见性的原因，就是因为我们只见“镜像”，被“镜像”所迷惑，不能透过镜像见到镜子，如果我们明白镜像不异、即是镜子，镜子不异、即是镜像，若能如此，明心见性有什么困难呢？！

你从没见过绝对的那只“手”，但我说，你举手，你毫不犹豫就举起手来。但有的人是举起手掌，有的人是举起拳头，有的是非拳头非手掌。事实上，每一个人举的手只是一种手势，但因为已经明白了，凡手势不异、即是手，手不异、即是手势，所以根本就不分手和手势的区别了，这也是对手大彻大悟的表现。同理，见任何法相事物（手势），直下只见真空本性（手）；任何法相事物（手势）不异、即是真空本性（手），真空本性（手）不异、即是任何法相事物（手势）。若能到此境地，就明白《心经》所讲的“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色，受想行识亦复如是”的道理了。

通过以上的浅显例子，我们就能够明白，说宇宙万物时，宇宙万物就是我们的真空本性所显现的相，说六根门头的一切有相无相时，只是我们真空本性所表现的一种方式。真空本性“视而不见”，“听而不闻”，“抔而不得”，谁也见不了，但通过刚才的比喻，就没有一个见不了的。所以，人人都能明心见性，人人都能回归本心，就看你有没有这个愿望和追求。

所以，明心见性的时候就要用以上的智慧认识，切不敢著在镜像上，不认镜子。不敢著在六根门头的相上，不见六根性，不见真空本性。凡夫就是坚固的妄想，只分别六根门头的有相和无相，著相分别造成了识心妄念，识心妄念造成了生死的信息结构，从而无始劫在六道轮回中周转不已。现在你能从我们讲的这个道理中，慢慢体悟其中的奥妙，并不神秘，也并不难。不但你要从这里解脱，未来的有缘众生也要从此打开明心见性的大门。

现在就要明白，不管色相多复杂，都要归到性上。这才说了个色，受想行识跟色一样，“亦复如是”。惠能大师给我们说的“蕴之与界，凡

夫见二，智者了达，其性无二”，蕴就是五蕴，界是十八界，六根六尘六识，管它五蕴十八界多么复杂，只要明白“其性无二”，问题就解决了。凡夫见相著相，把五蕴和十八界皆以对待的“二”看待了，所以不能解脱，更没有解脱知见。“智者了达”，就是了达镜像与镜体不二，万法与真空本性“其性无二”，能了解这一点的就叫智者。没有二是什么？没有二就是只是一个，只是一个还有一个吗？只是一个无一个。此一无所有的真空本性，就是一切都有的宇宙万法，实相是一无所有和一切都有不二的称呼。唯此一心，只此觉性，就指此实相，只有此实相（此心、此性），再有什么？再什么都没有，就是本来无一物。如果你把宇宙万法都叫物时，你一定不是智者和了达者。所以，明心见性是智者和了达者的事。但你只要明白了刚才讲的道理，你就成了智者和了达者。

……“智者了达，其性无二”。简单不简单？“其性无二”，无二之性，没有色没有空，是什么？只是见性。没有动音，没有静音，全是闻性；没有有念，也没有无念，全是觉性。依此类推，你就知道，性是赶不走、推不掉、斩不断、消灭不了的。那么，性在哪里呢？都循业变成业相了。那为什么我们不能悟呢？因为见相就执著，见相就分别，见相就当客观存在，所以就迷惑在相中，识心分别，自己障碍自己，自己作茧自缚，那怪谁呢？只能怨自己障深缘浅！

西方人的二元分法，什么意识与物质、主观与客观的对立，这些都是些浅层的感官认识，根本没通过修证体悟，简单粗糙的把凡夫的“有欲观其微”当成了真理来推广，结果影响了一代又一代的无知百姓。他们根本不理解老子讲的“常无欲以观其妙”，根本不理解佛陀讲的“循业发现”。因为落后的文化，没有受过圣贤文化熏陶的一些所谓的哲学家，只是凭意识思维的极性观念来把握绝对的真理，以“有欲”的认识通道来揣度“无欲”的认识境界，就犹如让蚂蚁来描述太平洋有多大一样荒唐。极性观念自古有之，但从来没有作为主导思维，古圣先贤的大智慧，儒释道圣者的文明文化总是正确地引导人们产生正知正见，但强化极性观念的结果，就把整个人类全搅糊涂了。你看，中国古人说“天人合一”，佛家讲不二法门，儒家人讲“喜怒哀乐之未发”，孔子讲“一以贯之”，“叩其两端而竭焉”；老子讲“知其雄，守其雌……复归于婴儿；知其白，守其黑……复归于无极；知其荣，守其辱……复归于朴”。你看，圣人都是讲绝对真理的，都是叫人们认识相对的虚假性，要超越相对进入绝对，

这才是圣贤之道。

“喜怒哀乐之未发谓之中”，中是什么？“中”就是绝对的非极性，就是真空本性。天下就包括心身世界，“中也者天下之大本”，就是指真空本性就是心身世界之本源。“发而皆中节谓之和”，发了之后，就是指极化开始了，但极化不能推向极端，极化要保持在平衡位置，处在动态平衡就是“和”。保持“和”既有妙用，又不偏离中道，达到微妙处，就是“能善分别诸法相，于第一义而不动”。儒家文化特别强调和谐，和谐的保持就是圣者的大智慧，也是不思议中的见闻觉知，更是“无作妙力，自在成就”的“无为而无不为”。“和”是不走极端，不极化，不固执，不钻牛角尖。如果只有月亮没太阳不行，但只有太阳没有月亮，也不行。天天要是都像酷暑的中午一样的暴晒，那完了，早都晒干了。如果只要太阳不要月亮，那么地球的正常运转都不能进行了。所以，在极性的世界，极性的两端一定要保持和谐，否则极性世界的事物就不能完整存在了。中国古人说的好，“孤阴不长，独阳不生”，家和万事兴。极性世界的宇宙万物要能相对稳定存在，都要保持一个中和的状态，在自然界就叫平衡状态。平衡状态虽然在体上保持不变，但它是在运动变化中保持的一种和谐态。孔子主张中庸，老子主张守中，佛陀主张中道，圣者都认为相对的事物必须要保持中和，这是三教圣人共同的智慧认识。

“色不异空，空不异色”，就是叫你从色相见到本体实相的“空”。明白这个“空”的本源之后，再回过头来看我们这个色相的世界，你就知道原来充满色相的这个世界本来就是我们的一无所有的本体；我们一无所有的本体，循业变成这样的色相了。你证到佛果上，达到观世音菩萨的境界了，还要愿以什么身得度现什么身，“无作妙力，自在成就”，靠什么？就依本性空而起相的妙用，那个时候的一切相都叫妙用相。如果不会妙用，那就成了无用了，无用了就成自了汉，那不是大乘佛法，所以“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”。这就是大自在，这就是大圆满。

初学时当然害怕色，就著在相上了。现在明白、了透之后，眼根上就要在色相中翻身。明白“无二之性即是实性”，你就真的懂了，明明朗朗，只有本性独存，所谓“唯我独尊”者也。

……《易经》上把这个性就叫“易”，“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”。天下一切万事万物的根本原因和依据在哪

里？就是那个“寂然不动”的自体（“易”）。那个“寂然不动”的自体就比喻是座钟，你拿个锤子去“感”（敲）它，你怎么“感”它，它就给你展现出相应的音声。重敲重音，轻敲轻音，不敲无音，这就叫“感而遂通天下之故”。没有那个钟，你敲什么？敲也不响。有那个钟，你不敲也没有声音。《心经》的“空”，犹如未敲的钟，你用色受想行识的不同妄想去“敲”这个钟（空），钟就给你展现出色受想行识的相来。色受想行识的相犹如钟声，生灭变化不停，生而无生，响后无踪无影，亦无来处，亦无去处，或者说起自于空，还落于空，始终不离空。所以，最后就得个“以无所得”。这就充分证明了，“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”。

“感而遂通天下”，就必须要有自体，自体就是无私无为的“寂然不动”体。有了自体还要有相用，一个钟挂在那里从来不响，那能叫个钟吗？体相用合起来叫一如，叫“如是相”。如果只有体，没有相用，挂个钟从来没有响声，那钟跟那个木头箱子有什么差别？就没意思了。所以，实相也是这样，“无相不相，不相无相”，才叫实相。

讲《法华》的时候，罗汉、缘觉们早都证到空相上了，一天钻到涅槃城里面不出来，那还不到位，不是究竟处，更不是无上菩提。如来知道你著在空相里了，那个死寂的空相不是实相，如来就给你从地涌出宝塔，从地涌出六万恒河沙的大菩萨。这说的是什么？对著空的人就讲妙用；对著相的人来讲，就破你对相迷惑的执著，所谓破相见性，这二者结合起来才叫法华三昧。这你才知道《法华》是讲什么的，成佛的《法华》嘛！

……色和空是人人都讲，受想行识的实例也应当在生活中熟悉，要明白受想行识怎么“不异”、“即是”，不清楚了就不能依法修行，也就不是大乘佛法了。跋陀婆罗十六开士洗澡时开悟了，“忽悟水因，既不洗尘，亦不洗体，中间安然，得无所有”。这实质上就是“受不异空，空不异受；受即是空，空即是受”的真实体现。在哪里开悟的？在受阴上。色、空能开悟，那受、空也能开悟，想、空；行、空；识、空亦复如是，都能让人们悟道明心。你为什么戴帽子？有冷热之受。为什么要吃饭？有饥饿之受。人的六根都有受。这个还得讲，不讲，滑过去了，你还是不明白。

第三讲 以一相二相来认识究竟之义

……极性世界就是此岸，非极性世界就是彼岸。如果智慧在极性的世界就都有对应的词，般若是非极性状态下的智慧，跟我们极性世界叫的智慧不一样，所以如来说是般若波罗蜜，大智慧的彼岸。处于非极性状态的人和极性状态的人，最根本的差异就是般若波罗蜜多，也就是大智慧的差异。极性世界是两相，非极性世界是一相。

一相是个什么？这个问题非常非常深。一相无相，无相的一相是什么？也就是般若波罗蜜是什么？彼岸是什么？如来用此岸彼岸的这个比喻，就说明这个境界的差异非常大。你看，我们极性世界什么都是两相。比如，为什么我们有眼耳鼻舌身意呢？因为有个外边，有个里边。外边跟里面怎么沟通接通呢？外叫六尘，里叫六根，根尘相对必然产生识。识是什么？就是我们根尘相对所见闻觉知的一切。说我看见一座山，我看见日月星辰、山河大地，那是识。那是在眼根上识别出来的，叫根叫尘也是识别出来的。

太极图的 S 线就代表我们的识，这里就可以知道，只有有了相界面的两相，才会有识。那是先有 S 线才有根尘呢，还是先有根尘才有 S 线呢？这个问题是教学的次序和方便问题，有时候讲是因为根尘相对才发识，但又说根尘的相却是唯识所现。唯心所造，唯识所现，所现出来的都是根跟尘。那你说根、尘、识哪一个在前，哪一个在后？没有一个先后，是同时。你看，著在两相上讲这个问题的时候，便为根和尘相对才发识。究竟上来讲，“妄心能为一切境界源主”。所以，太极的 S 线一波动，阴阳两面就同时出现，所谓根和尘。那么，究竟地讲有没有先后？没有先后。那如来为什么说是根尘相对发识呢？因为虽然展现出来，根尘相对自然同时就存在，根尘相对发的识是你的分别心。如来也能看到那座山，咱们也能看到那座山，在这个时候，如来看到那个山河大地和我们看那个山河大地一样不一样？不一样。如来看山河大地是镜子照物，我们看山河大地是照相机照物；人家没有烙印，就是不识别不执著，见一切相不是相，皆是非相；咱们见一切相却认为是真实相，这就是根尘发识。就从这个角度上区别圣人与凡夫。有没有识？都有识，你看《楞

严经》讲，“觉明真识”。“觉明真识”，叫性识，性识就是如来的识。我们叫什么识？分别识。我们的分别识是凡夫的识。

你看，圣人跟凡夫都有没有根尘两边？有。根也是个相，尘也是个相，产生根尘相的源在哪里？这个源就是这个识，也就是这个 S 线。这个 S 线就是我们的识心，那么这个时候叫识心，就跟根尘联系起来。一念无明的时候没有根尘，叫见分跟相分。

现在把这个关系明白了之后，我们就知道，“行深般若波罗蜜多”就是从彼岸的角度看此岸，也就是从一相来看两相。你看，如来就是一相，他看一切相皆是虚妄，他能见一切相不是相，“见诸相非相”，见一切相皆是真空本性，他时时见实相。那我们呢？我们时时见妄相，差异就在这个地方。那么，“行深般若波罗蜜多”的境界表现在哪里？就表现在见相上，圣者见相不是相，见相见性。凡夫不能见相是非相，见相认为是客观存在。非相是什么？非相就是性，就是本体本性。虽然如来的应化身也是两相，但人家在两相中见一相，站在一相上看两相，这个境界就叫“行深般若波罗蜜多”。你“行深般若波罗蜜多时”，就是一相看两相。我们现在就是一个十足的两相凡夫，所以我们看这个世界的色受想行识都是真真实实的，一点不假，这是凡夫站在两相的角度上认识的。

……这个手是“色”，把自己的两个手相合就有“受”，感觉到热乎乎的。如果是在冰天雪地里，就会心里想，要是火就好了。这是“想”来了。想来了之后，如果有火了，就会又想，要是吃的就好了。等着吃饱了，就会又想，能舒舒服服睡一觉就更好了。你看，这刹那刹那一个念头接着一个念头，就是“行”。行的每一个念头不一样，你怎么会知道是不一样？有分别么，这就是“识”。你看，色受想行识随时都在，色受想行识就这么明显。

就这个双手合十的动作，站在我们凡夫的角度上，色受想行识都全了。那站在圣人的角度上呢？“照见五蕴皆空”。双手合十时有没有受？有。受就是一种相，圣人的这个“受”是受什么？在身根上有受，时时是触性，受不异、即是空（真空本性）。我们在身根上有受，马上就分别这个手是谁的手？这个手绵软不绵软、粗糙不粗糙？你看，我们就著到相上去了。人家圣者就明明朗朗知道这个受即是性，这个受就是根性。所以，“行深般若波罗蜜多”的时候，就站在彼岸的角度来看此岸。来看此岸，得出了个什么结论呢？得出了一个“诸法空相”，诸法皆是真空本

性的相，也就是诸法即真空本性。“诸法空相”，叫诸法已经是站在两相上来说问题，站在圣人的一相上，连诸法也没有，故说诸法本无。

本来一物都没有，了不可得，毕竟空，毕竟无生，“是故空中无色，无受想行识”，一直空到“无智亦无得，以无所得故”，这就是“行深般若波罗蜜多”的境界。“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净”，这就把有相无相的诸法全都否定了，“一切诸法无生无灭”，皆是“空取空”，一无所有。“此一无所有即本性空”，此本性空即此诸法，故诸法不生不灭，不垢不净，不增不减。何以故？“本来无一物”，“以无所得故”。“以无所得”这是佛之知见，以佛的知见看待五蕴万法，犹如我们看水中月，清清楚楚明明白白，一点不糊涂。若以凡夫之见看待五蕴万法，犹如猴子捞水月，认为水月实有。我们在此岸看此岸，人家在彼岸看此岸。所以，我们照见五蕴不空。五蕴不空跟五蕴空有什么差异？那差异就大了。以“行深般若波罗蜜多”，一相的彼岸看此岸的两相，是无恐怖无挂碍，“远离颠倒梦想”，没有烦恼痛苦，所以“度一切苦厄”。站在两相上看两相，必然被相所转，见相真实，没有智慧，糊里糊涂，就被根尘发识控制得死死地，带来了一切苦厄痛苦灾难。我们之所以有痛苦灾难，都是从这里来的。凡夫是两相看两相，此岸看此岸，就必然糊涂了。彼岸看此岸就是“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空”。你能有“照见五蕴皆空”、“行深般若波罗蜜多”的这么一个境界、知见、层次、认识，就叫观自在，庄子就叫逍遥游。

你看，我们今天自在不自在？穷的穷着不自在，富的富着不自在；没官职的不自在，有官职的更不自在；没妻子（丈夫）的不自在，有妻子（丈夫）也不自在；没家的不自在，有家的更不自在。为什么？没有“行深般若波罗蜜多”。所以，当你“行深般若波罗蜜多”之后，你能照见五蕴皆是空（真空本性），一切苦厄就没有了，“能除一切苦，真实不虚”。为什么？只有真空本性，只有自己的本性独尊独存，哪还有恐怖挂碍和痛苦呢？

……只有分成两相才有万法，一相有没有万法？没有。所以，大圣如来为一件大事到世间来，开示悟入佛之知见。佛之知见就不叫“行深般若波罗蜜多”，就叫摩诃般若。行深你还有个阶层，行到一定阶段上才深。那个圣智现量是什么？无量之量，无知之知，这才叫摩诃般若。

你看，阿修罗和天人打仗的时候，如来给天人教了一个办法，念“摩

诃般若波罗蜜多”。光念这句话都不得了，天人就打胜了。四祖道信有一次贼把那个城围住之后，长官请教他，问怎么就能解围？四祖说让全城的人都念“摩诃般若波罗蜜多”。一念，贼兵全退了。为什么念个“摩诃般若波罗蜜多”就能退贼兵呢？因为它是大神咒、大明咒、无上咒、是无等等咒，“能除一切苦，真实不虚”。不得了，能除一切苦。

那我们两相见到的这个世界到底是个什么？只要你是两相，必然就有相界面。有相界面一定会产生色受想行识，就给你产生世界跟万法。一相有没有？没有。注意，一相的时候什么都没有，两相的时候就什么都有，两相跟一相根本的差别就在于此。现在用一个很简单的例子来说明，看这个水晶球（用白纸作底衬），你一相看水晶球，水晶球上一无所。把这个无影像的水晶球比喻成圣智现量，比喻为“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空”。你看，水晶球上无影像就表示圣智现量的空境，有影像的水晶球表示五蕴都全了。以无影像的知见看有影像的水晶球，知道一切影像皆是虚妄，有影像无影像只是一个水晶球。从没见过无影像的水晶球，只见有影像的水晶球，就不知道水晶球上的影像是虚假的，本不存在的。以此浅显的例子，来体悟彼岸看此岸、此岸看此岸的差异。

此岸看两相的时候，五蕴是差异，犹如见水晶球上的影像有差异，以彼岸看此岸的两相时就没有差异。根本的区别就在什么地方？两相的人只看到相的差异，一相的圣者看到的相没有差异，是一相无相，只是一个如如不动的水晶球，水晶球与有像无像无关。

那么，这里就有问题了，不空的五蕴相从哪里来？刚才我们以水晶球比喻已经清楚得很了。水晶球是个有形的东西，不能比喻一个究竟真空的东西。《楞严》上一个叫空如来藏，一个叫不空如来藏。那空如来藏跟不空如来藏是个什么关系？我们说性空真色、性色真空。这就是《心经》第二段给我们讲的，色受想行识不异空，即是空；空不异色受想行识，空即是色受想行识，这个表达就说明有一个不变的、永恒存在的，这个不变的不管展现为空相，还是展现为不空相，空与不空之间有一个共同的本体，即这个不变永恒的存在体，把这个也叫不二之性。不二之性与空、不空没有关系，不二之性也叫佛性、自性。说万法不离自性，有情的叫佛性，无情的叫法性。

……我们从空、不空里面就知道，宇宙万物本来就是不二之性的显现相，犹如水晶球上所显现的各种影像，影像本来就皆空，本来就没有

影像，也就是本来无一物。为什么我们现在就有五蕴万物呢？就是因两相的业妄，将空如来藏转化成了不空如来藏。空如来藏犹如圣智现量，不空如来藏犹如自心现量，前者是站在一相上说如如不动的本体，后者是站在两相上说如如不动的本体。不管是一相两相，如如不动的本体只是一个，只是不行深般若波罗蜜多时，就见不到这个如如不动的本体，也就是照见不了五蕴皆空。所以，能够认识诸法空相，能够证到有一个真空绝对的如如不动的本体本性，达到这个境界，有这个智慧就不得了啦！

如来一代时教最重要的问题是先要我们“照见五蕴皆空”，知道诸法空相，是要叫人们在五蕴万法中看破。为什么我们看不破呢？我们有颠倒梦想。我们把两相唯识所现的东西不认识，把假相执为实有，所以就不能自在，痛苦万千。何以见得呢？因为有色受想行识，有眼耳鼻舌身意，有色声香味触法，有眼界到意识界，有无明到老死的十二因缘，有苦集灭道，有智慧有所得。你看，我们就是有这些，所以不具备如来知见。如来让我们照见五蕴皆空，你看这个水晶球上有没有影像？有。是谁有这个影像？是两相的人有这个影像。有内外才有这个影像，外界的境界投射到水晶球上就有影像。注意！有一个外，有一个内，是几相？两相。假如说这个水晶球无限大，没有外边，那这个水晶球上还有没有像？就没有像了。

镜子里面什么时候就没像了？水晶球上面什么时候没有影像？把这个问题回答上来，就说明你有智慧。我曾问过一个学者，镜子里面什么时候就没像了？他不假思索地说，把它砸碎就没像了。我说砸成碎块，那镜像就更多了。他到底是很聪明，马上反应过来说，确实是这样，那个块块再小也有像。此人想了半天想不上来，住了几天，直到走也没有想出来，还不让提示。这就说明了什么？聪明是两相的识心，智慧是一相的灵光，你不证到一相的境界，用两相的思维，再聪明也是徒劳无益的。你学下的是两相的理论，一相的境界你梦都没梦着，你没有“行深般若波罗蜜多”，如何领悟一相无相的真空绝对呢？

我们的聪明都是建立在一个有限的局部范围内，怎么能跟人家圣人证下的究竟一相的圣智现量来比呢？那是没有办法比的。佛陀是圆满圆融的大智慧，他站在绝对的一相境界，给我们用两相的方便说法，来表达一相的真空绝对。你看，《大涅槃经》上，佛说众生皆有佛性，但又说佛性非有非无。有佛性是指人人都有真空绝对的本性，但本性真空绝对，

故说非有非无。这么说不领悟的人就糊涂了，就不知道到底是有还是没有。因为不知道一相和两相的区别，更不知道绝对和相对的关系，所以就难理解语言中的要旨——真空本性。

《涅槃经》中有个盲人摸象的典故，“尔时，大王即唤众盲，各各问言：汝见象耶？众盲各言：我已得见。王言：象为何类？其触牙者，即言象形如簠菴根；其触耳者，言象如箕；”像个簸箕一样。“其触头者，言象如石；”如大磐石一样。“其触鼻者，言象如杵；其触脚者，言象如木臼；其触脊者，言象如床；”那个脊背宽的像床一样的。“其触腹者，言象如甕；”肚子一摸，像一个大甕坛子一样。“其触尾者，言象如绳。”像个绳子。“善男子，如彼众盲不说象体，亦非不说。”这个不说象体是能说出象的体吗？不知道。“亦非不说”，不是不说，能说对吗？“若是众相，悉非象者”，他们说的那个象是不是象？虽然不是象，“离是之外，更无别象”。虽然各各盲人摸下的都不是象的全体，但是离了各各盲人摸下的部分还有没有象？（学人：没有。）

真空本性、如来、佛性、涅槃就如这个“象”，众生皆喻盲人，盲人摸象。我们现在说真空本性、涅槃、佛性和这个道理一样，有没有真空本性、涅槃、佛性？不能说没有。有，在哪里？拿出来让我们看看。能找见吗？找不见。找见的不是空相，就是色相。你看，六根门头都是一些对待相，这些对待相虽不是实相，但又不离实相。我们就是盲人，我们眼根上只能见色空相，耳根上听到动静相，意根上见忆忘相，我们只能见这些相。这些相不是“大象”，是盲人摸下的象，盲人摸下的象是假相，不是真实相。但是离了众盲人摸下的象，还有没有象？没有。那离了你见到的六根门头的有相和无相，还有真空本性、佛性吗？没有。盲人谁能见到大象？见不到。我们两相的人要见一相的“象”，两相的人就是“盲人”，虽然见不到真空本性、佛性，但是我们所见的有相无相不离真空本性和佛性。万法不离“象”（真空本性），凡见闻觉知处皆是真空本性处。所以，五蕴万法不异、即是空（真空本性）。

比如我们今天眼根上见到的色、空相，就相当于一个人把大象的脚抱住说，大象是个柱子。比如耳根上，听到动静音声相，犹如抓住尾巴的一个说，大象是个绳子。鼻子相当于咱们鼻根上的相，脊背相当于身根上的相，六根门头的有相无相两大类都是盲人摸下的象，虽不是真象，但又不离真象。这说明了，六根门头的一切相都是真空本性、佛性所展

现的相，这一切相都不离真空本性，但哪一相又不能代表真空本性，这就是所谓的“不即不离”。只要我们不著六根门头的相，相相皆是真空本性的相。

下面就跟我们的《心经》结合在一起了。“善男子，王喻如来正遍知也”，国王就是如来正遍知，“臣喻方等《大涅槃经》，象喻佛性，盲喻一切无明众生，是诸众生闻佛说已，或作是言：色是佛性。何以故？是色虽灭，次第相续，是故获得无上如来三十二相。如来色常，如来色者，常不断故，是故说色名为佛性。譬如真金，质虽迁变，色常不异，或时作钏作钗作盘，然其黄色初无改易。众生佛性亦复如是，质虽无常，而色是常。以是故说，色为佛性。”这个比喻真的是太恰当了，如来的这个智慧不得了！把“佛性”换成“空”，“色是佛性”就是“色即是空”。你看，这个地方说色，色即是空，色不异空。色用佛性来讲，色即是佛性。你看，结论跟《心经》讲的是一个道理。

现在看一看，色怎么是佛性呢？色是生灭变化无常的，但是注意，你的色是不断的。谁在眼根上断过色？只要你这个眼睛正常，色断不断？色不断。你看，空是色边际相，也属于色的范畴。你看，这个水晶球是色，旁边接的是空，色相空相在眼根上从来没有间断过，所以色也是连续的。你看，如来说次第相续，“是色虽灭”，这一种色灭了，另外一种色次第相续，一直到成佛的三十二相，从未断过。

再看受，这个受连续不连续呢？你看，最简单的是双手合十有受，那么不合十呢？你合十只是感觉到两个手接触的受，不合十还有离开的受，离合的感触都是受。空气跟你的手相触也是受，不然你怎么知道冷热呢？恒温还有受，何况天天温度变化着。你说这一只手什么时候断过受？有触无触受都在。色不断是眼根上展现的见性不断，同理，受不断，是身根上展现的触性不断，其它诸根类推。

再看想，什么时候想断过？想儿子、孙子的时候，叫想。那不想儿子、孙子呢？叫个无想。无想还是一种想。由此可见，想断过没有？想也没有断过。

行呢？道理是一样的，行也没有断过。就拿粗相的走路来说是行，那不走路呢？也是一种行的方式，只是前面加个“不”字。行跟不行，你感觉到是大不一样，实际上行从来没有断过。你就是站在那里不动，坐地日行八万里，地球转着。就算地球不转，太阳系行着没有？银河系

行着没有？河外星系，超星系，总星系，还是行着。就算都不行，心脏刹那刹那行着没有？行着呢。行也是不断，连续的。

识别呢？是同样的道理。不是眼根上看到了识别，六根时时都在识别，何以见得？今天温度高，前两天冷得很。你是怎么知道的？识别得来的。所以，我们天天在识别中，识也不断。色受想行识不断的原因在哪里？是我们的真空本性不间断所致。本性不间断，导致我们见闻觉知的有相无相也不间断。开权显实，性不断，相也不断，这就是空（性）不异、即是五蕴（相）；相不断，是因性不断，这就是五蕴（相）不异、即是空（性）。真空本性不间断，色受想行识都不间断，所以色受想行识都是佛性。明白了这个道理，下面的经文就好理解了。

“或有说言，受是佛性，何以故？受因缘故，获得如来真实之乐。如来受者，谓毕竟受、第一义受。”毕竟受、第一义受有没有受？没有受。那没有受的受断不断？当然不断。受不断，无受呢？还不断，空更不断了。“众生受性虽复无常，然其次第相续不断”，受是无常的，刚才冷受，现在热受，一会儿是不冷不热受，你总是有受。“众生受性虽复无常，然其次第相续不断，是故获得如来常受。譬如有人姓憍尸迦，人虽无常，而姓是常，经千万世无有改易。众生佛性亦复如是，以是故说受为佛性。”人无常的，爷爷、太爷都去世了，但你出生的那一家子的姓改了没有？姓没有改。

再看下面想。“又有说言，想是佛性，何以故？想因缘故，获得如来真实之想。”你看，真乐无乐，真受无受，真想无想，“如来想者，名无想想”。你看，如来想是想的什么？无想的想。“无想想者，非众生想，非男女想，亦非色受想行识想，非想断想。”不是想的想才是真想。“众生之想虽复无常，以想次第相续不断，故得如来常恒之想。”众生想是无常，一阵子想油饼，一阵子想鸡蛋，无常。但是想的次第相续不断，不是有想就是无想，想能断吗？一定要说我没想，没想也是想，没想就叫无想想。“善男子，譬如众生十二因缘，众生虽灭，而因缘常。众生佛性亦复如是，以是故说想为佛性”。

“又有说言，行为佛性。何以故？行名寿命，寿因缘故，获得如来常住寿命。”刹那刹那是时间间隔的变化，也叫寿命。“众生寿命虽复无常，而寿次第相续不断”，你看，我们的寿命断不断？随处灭尽，当处出生；当处出生，随处灭尽。什么时候寿命断过？“故得如来真实常寿。”

现在你能知道如来是尘点劫的寿了吗？《如来寿量品》的道理懂了没有？那自性（真空本性）是不变的。这里直接讲的是一切法相相续不断。“善男子，譬如十二部经，听者说者虽复无常，而是经典常存不变。”这个《涅槃经》不知道听者说者无常变换了多少代了，但是《涅槃经》的内容变了没有？这是个比喻。“众生佛性亦复如是，以是故说行为佛性”。

“又有说言，识为佛性，识因缘故，获得如来平等之心。”我们分别，那平等不平等？不平等。如来不分别，所以是平等之心。“众生意识虽复无常，而识次第相续不断。”识别断不断？刚才我们说了不断。“故得如来真实常心。如火热性，火虽无常，热非无常。”这个比喻真好。火是无常的，是不是？电炉子你把电源关了昵？不热了，火没了。把柴点燃是火，柴烧完就没了，这是无常的。但煤的热量，电炉子的热量，柴火的热量，热相同不相同？热不变。“众生佛性亦复如是，以是故说，识为佛性”。

注意，这些都是讲色受想行识不异、即是空的。色受想行识，在众生看去都是间断的、不连续的。就是在不连续中见到连续，不连续在连续中不连续，连续在不连续中得到体现。不连续的色受想行识总是连续出现，不连续的有色和不连续的无色，合起来就是不间断的连续的有色和无色。不间断的绝对体现成间断的相对，间断的相对体现出不间断的连续。间断的就叫色受想行识等万法，不间断的连续的就是真空本性。

现在你看，色也是连续的，受也是连续的，色受想行识都是连续的。为什么呢？两相的时候给我们展现出来的相是差异相，不连续的相。但是相与相之间什么时候间断过？什么时候不相续过？你看，这是一个色相（随指一物），那么这旁边是什么？这实际上是空相，有相与空相之间间断过没有？没有。相与相之间断不断？不间断。这个不间断正体现的是一相的连续性在两相的间断性上的一种表达。

我们的生命是间断的，上一辈子是个牛，这一辈子是个人，再上一辈子是个天人，我们的这个寿命相，形态不一样，但生命形态从来没有间断过。佛陀的寿命无量，指的是那个真空本性，这个本性无量寿。现在我们能把这个道理明白了，再看“如是我相虽复无常，而如来我真实是常”。凡夫的我常不常？生灭变化，无常。但如来的这个我是什么我？常乐我净的“我”。无数个生灭变化的我加起来，就是如来的常乐我净的那个“我”。变不变？生灭在不生灭中生灭，在生灭中见到不生灭的。生

死轮回的我是无常的，无常的我是在真常的我中而进行无常生死，从生死的无常中，见到不生死的永恒存在的空性大我。“善男子，是故我说众生佛性非色不离色，乃至非我不离我。”这就圆融了。

现在这么说吧，拿了一根长得很好的绳子，上面每隔一米染一种颜色，你说上面黄颜色的这一段代表绳子吗？不是。红颜色的那一段代表绳子吗？也不是。但是各种颜色的每一段离不开这根绳子，绳子也离不开各种颜色的片段。众生佛性不离色受想行识的万法，色受想行识的万法亦不离众生佛性，这不就说明五蕴万法不异、即是佛性，佛性不异、即是五蕴万法。“善男子，有诸外道虽说有我，而实无我，众生我者即是五阴，离阴之外更无别我。”你看，五阴（五蕴）就是个我，我就是个五阴。“善男子，譬如茎叶鬚台，合为莲华，离是之外，更无别华，众生我者亦复如是。”如果是把茎叶鬚台去掉，有没有莲华？没有莲华。把万法去掉，有没有佛性？当然没有佛性。这都在讲“不即不离”的道理，也是在讲“不异、即是”的道理。

《心经》要是真实懂了，三藏十二部没有不懂的。“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”这是如来给两相的人说，见到色即是空，受想行识亦复如是。因为色受想行识是我们两相的人的一种分别感受。你白天没有做梦，晚上做梦，确实不一样，但你不能说做梦的那不是你，没做梦的是你，做梦的还是你。从真空本性的大我来看，空相的是我，不空相的还是我，常乐我净的大我变不变？不变，这叫不二之性。你看，零跟无穷是什么关系？是个倒数关系。零的绝对和无穷的相对也是倒数关系，世界万物不离这么一个究竟的道理。

现在“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”，这个明白了之后，眼根上把我们的自性展现出去就变成两大类相，一类是色相，一类是空相。眼根上展现出来的这些相是虚假的，不是真实相，但它是真实相所存在的一种方式，故不离真实相。受想行识亦复如是。

……什么叫“混成之物”？“混成之物”不是具体的物，但它却包含着万物，这正就是惠能讲的“具足一切”，“能生万法”。《楞严》上讲，二十五有本如来藏妙真如性，这就说明妙真如性里面包含了二十五有。那妙真如性在哪里呢？不离二十五有。色受想行识不异、即是空，原来色受想行识都是在一个共同的本底上所展现出的差异相。

……凡有所著，皆不是实相；凡有所名，就不是实名。“道可道，非

常道；名可名，非常名。”你从这里体会一下，老子的境界有多深！跟佛陀在这些方面都是相通的。今天我们见到了色受想行识直下就见真空本性，万法不异真空本性，即是真空本性；真空本性不异万法，即是万法。现在你就知道，实相既包括那个空，也包括这个万法。那什么叫实相？说空也不是实相，说万法也不是实相，但是实相既是空，又是万法。所以，空有一如。当空有一如的时候，还有没有空跟有？没有。说有之时有是空，说空之时空是有；有等于空，空等于有，就非有非空，这才是绝对。你说空有，那是你的分别识心在作怪。一相看两相有没有一个空跟有？没有。不然怎么叫一相呢？这里面我们要明白，只有两相时才有万法显现出来，一相就一无所有，本无一物。本无一物跟产生万法效应是等同的，只是我们有两相的分别识心之后，才认为不等同，感觉是不等同，意识思维想不通。为什么想不通？没有如来知见，执著分别，把自己两相展现出来的万事万物，当成了自然界，叫自然，结果就不能解脱。不知道色受想行识即是空，不异空，空不异、即是色受想行识。

空、有都没有了，就叫无二之性。那无二之性是个什么？千万不要把性又著成一个东西，著成一法。本性是一无所有的，叫个性都是交流的名词，叫一个性已经都不是你要表达的那个性了，那个性是无性之性，无相之相，故称之为真空本性。

……两相你知只能知一半，就这一半还是虚假相，是你自己识别出来的东西。眼睛识别的是色、空相，执著有一个色相跟空相，到底有没有这个色相跟空相？你不要问别人，就问自己的耳朵，眼睛问耳朵说，兄弟，咱们两个离得这么近的，咱们两个的意见要一致，我看到有色、空相，你说呢？耳朵说，我听不到有色、空相，我光听到动静音声相。你想想，统一不统一？不统一！离得这么近都不能统一，耳不见色，眼不闻声。所以，你所见闻觉知的相无一是真的，诸法空相，如梦幻泡影。

下面一段，“舍利子，是诸法空相”一直到“以无所得故”，上一段是以两相来讲，这一段是以一相来讲的。一相的时候没有五蕴，两相的时候就有五蕴。所以，一衬托，凡所有相皆是虚妄。相虚妄，相是极性的对待法，极性对待法是二。第三段，“舍利子，是诸法空相”，这是讲不二的。有没有根和尘？没有根尘的二。没有二是个什么？死寂不死寂？不死寂，有一个赶不走、消灭不了、永恒存在的。那叫个什么？叫“以

无所得”。“以无所得”在哪里？就是五蕴万法。一相在哪里？就是两相。绝对在哪里？就是相对。但只有“以无所得”、一相、绝对是唯一真实的“存在”，所谓真空本性。

彼岸看此岸原来“是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。在一相上是没有根尘识空的一切相，你在两相见到的那些相，从来就没有生过，还谈什么灭？犹如梦境，本不存在，还谈什么灭梦。什么垢和净、增和减，这都是二相上所见到的虚妄幻化相。犹如电影院里看电影，电影院外面的谁也没见到。有没有？没有。妻子梦惊雷，丈夫拉酣睡，宇宙万有都是在“梦惊雷”，说有之人认为有，说无之人根本无。能明白这个道理，就明白了如梦观，见宇宙万法都如梦境一样。真实的东西是什么呢？就是“以无所得故”。所以，一切“二”都不是真实的，只有不二之性才是本性。你看，前面说的这都是二，色受想行识是二，根尘是二，十八界是二，十二因缘还是二，苦集灭道也是二，一切法都是二，这里说“以无所得故”，把“二”都否定了，是“二”都根本不存在。所以，我们只有站在一相上的时候，才见到万法皆空，五蕴皆空。这个时候才知道，我们钻在两相里面，著相就得受一切烦恼痛苦，一切苦厄不能解脱。所以，大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒是什么？就是当下进入“彼岸”，也就是见万法相直下只见到真空本性，这就到了彼岸。

到究竟一相的圣智现量，才知道万法皆空。那还贪什么？著什么？那还有什么放不下的呢？你要放不下，就永远没有这个大智慧。你放下了，就才会有大智慧开显。有了大智慧，就能除一切苦。放不下呢？就能有一切苦，要多苦就有多苦。所以，无始劫来，无量无边的圣人早就解脱了。为什么？照见五蕴皆空，入如来的知见，叫摩诃般若波罗蜜多。

第四讲 “不异、即是”的直指法门

……《心经》是整个《大般若经》的一个缩影，最具代表佛陀正法特征的就是《大般若经》。般若确实实是其他外道都没有的，般若的精神应该是更为彻底的佛之智慧。般若懂了，其它的方面就没有障碍了。

有人说《金刚经》是《大般若经》的浓缩，而《金刚经》又浓缩到哪里？就浓缩到《心经》。这个话也是有道理的。《心经》用短短的几百

个字，可以说把心身世界的一切规律，把世出世法的一切法则，把世谛、第一谛确实讲的非常透彻，而且极为简捷。现在我们在以前的这个基础上再看一看《心经》。

“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是。”这总共四五二十句话，“受不异空，空不异受，受即是空，空即是受；想不异空，空不异想，想即是空，空即是想；行不异空，空不异行，行即是空，空即是行；识不异空，空不异识，识即是空，空即是识。”这二十句话明白了，可以说是唯识学的理论也在里面，般若的理论也在里面。你看，有宗在里面，空宗在里面；世谛在里面，真谛在里面。这二十句话包含了宇宙万法，要有尽有。你要问什么，都在这二十句话里面，包括现在科学讲的物质的起源，或者宇宙的起源、人类的起源、生命的起源，都不脱离这二十句话。你解不开的禅宗公案，你只要明白这二十句话，就都会迎刃而解。从大的方面讲这二十句话涵盖了，从小的方面讲也涵盖了；从宏观讲涵盖了，从微观讲也涵盖了；从究竟上讲也涵盖了，就这二十句话涵盖了一切。包括前面我们讲过的不二之性，也是不脱离这二十句话；十如是，还是这二十句话；我们说的转正觉是这二十句话，转心态还是这二十句话。用这二十句话就把转正觉、转心态弥合的天衣无缝，浑然一体。这二十句话要是都明白了，整个就明白了。

把这二十句话再归纳就是四个字：“不异、即是”。“不异、即是”就是不二之性的直指法门，也就是“只是一个”的直指涅槃妙心。

现在看“色”，可以把色粗略的对应成物质。但严格地说，色是不是物质呢？我们说明暗，是不是色？是色。青黄是不是色？是色。比如说发出来的黄光、青光，那这个到底算不算物质？学现代科学的就知道，光是电磁波，它是由光子组成的，这属于物质。但是以波来说呢？就不是物质了，电磁波是能量。我们为什么把色对应到现代人的物质观念呢？这个说法虽不究竟，但是好理解。

现在我们看看，物质不异空，空不异物质，物质即是空，空即是物质，这个结论现在科学已经证实了。爱因斯坦说，什么叫物质？物质就是能量高度集中的表现。这个水晶球是物质的，它是由氧原子、硅原子组成的。那硅原子跟氧原子是怎么组成的呢？是原子核和核外电子组成的，只是原子核内的质子数和核外电子的电子数数量不一样，排列方式不一样，运动的方式也不一样，但都由电子、质子、中子组成。你要再

看，硅原子里面的电子跟氧原子里面的电子有什么差异呢？没有差异，一点差异都没有。电子没有差异，质子呢？也没差异，中子也没差异。到电子、质子、中子上就没差异了，那差异只是什么？数量和运动方式不一样，咱们说就是信息结构不一样。你再往下追一下的话，电子、质子、中子都是什么？夸克组成的。到夸克就不说这是硅原子的夸克，这是氧原子的夸克，因为没有差异了。再往下去，夸克由亚夸克组成，你要说个硅原子、氧原子，水晶球等物质的差异，那早都不存在了。

佛陀把这些道理讲的更深了，诸法空相，当体皆空。你问它的本体是什么？本体是个一无所有，了不可得，所以没有个本体。你看，水晶球推到电子、质子、原子上都没有体了，再推到夸克、亚夸克上，都没有差异了。虽然没有差异了，但对虚空来说还是有差异，它还是粒子，虚空没有这个粒子性。如来早都说，微尘再分七个层次，便是邻虚尘。邻虚尘的邻居是什么？虚空。也就是说，邻虚尘一破就成了虚空，科学还没破到这里。现在破来破去破到哪里了？破到虚空了，这不就是“色即是空”么。用这个简单例子，粗略的对应“色即是空”，这叫剖析法。

这个色，如来给我们讲的非常深，他是从不同的层次讲。先说这个色，如果没眼睛有没有色相？你会说没眼睛，我眼看不到，但能摸着。摸是摸个什么？说这个形状是圆的还是扁的。那圆的扁的是怎么来的？你没眼睛连圆的扁的都不知道，圆的扁的是你的眼识分别下的。软硬呢？是你的触感分别下的。那么，没有眼睛能谈外面的这个物质吗？不能谈。谈是什么？盲人摸象。为什么？眼根没有，还有身根。有的说，我舌头尝。舌头尝不出来，舌头辨别的是味道，有味道就能辨别，没味道你不能辨别，那舌头实质上还是归于身根。闻呢？还是这样，耳朵就听不来色。没有眼睛，你坐下再想都想不出来个色。所以你看，这个色相已经局限在哪里了？眼根上了。

如来给我们把这个道理讲的很深。如来说，你见到的这个东西到底有没有？看《涅槃经》，如来跟师子吼菩萨讨论的问题，“佛言：善男子，若此刀中定有面像，何故颠倒？”你看，我们这个相貌，拿个镜子就能看着。是不是？过去打仗用的刀，磨的光得很，像镜子一样，也能照物。“若此刀中定有面像，何故颠倒？竖则见长，横则见阔。”你把刀立起，看见你的样子像吊死鬼。你把刀平放呢？便见拉得很宽的像。“若是自面，何故见长？若是他面，何得称言是己面像？”你说那是你的面像，怎么

拉得那么长的？你说那不是你的面像，不是你的面像那是谁的面像？“若因己面见他面者，何故不见驴马面像？”你说是因为我的面像见了他人的面像，那怎么没有展现出个驴和马的像来？如来说这个话的意思是，见到里面的像是谁的像？自己的像。

这个道理，在《回归自然》上，我跟科学院的那个王研究员谈，我说谁也见不到你的真实面目，你也见不到你的真实面目，我也见不到你的真实面目。你看，这个镜面的曲率一变，镜像就全变了。镜面平的时候，就展现出一个像来；镜面稍微有一点弯曲度，展现的像都不一样了。那么，到底哪一个镜子里的像是真的？镜面上的像没有一个是真的。只要人工操作就不可能平。说水平水平，人工还没有一个能达到水平的。我们现在用仪器可以刨光，可以达到非常精确的水平。就到此，里面展现的像也不是你的像。为什么？镜子里的像是手型的。你戴上一个校徽看，字是反的，那么你的脸面是不是反的？同样的道理，脸面也是反的。谁能够见到自己的真面貌？谁都见不了。为什么呢？这就是把一相的无相展现成两相的有相，两相所见的相都是虚妄幻化相，一剪二鸡，对等出现，无一真实。何况你见的相是谁见？眼睛见。外面的像再真实，是你这个眼球处理出来的，处理的功能不一样了，所见的相就不一样了。同一个东西，近视眼和远视眼看上去一样不一样？不一样。你说我是一点五的眼睛，你就是十点五的眼睛都见不到真实相。为什么？是你的眼识分别出来的么。前提是依据你这个眼睛的构造所观察到的，眼睛的构造变化了，从眼根上展现出的整个宇宙世界就都变了。我们人类有一个共同的共业，就是眼睛的这个构造和处理的这个机制是共同的，所以所谓眼睛正常的人，就都能看到这一种现象，这叫集体欺骗。

道尔顿是色盲，如果我们都是道尔顿的眼的话，那道尔顿妈就成了色盲了。我们的眼睛能看到 400nm~760nm 范围的波段，如果把可见光区扩大的话，整个世界就都变了。我们今天见到外在的这些物相，都是基于我们人类这一个共同的仪器构造和共同的处理的机制而显现的，在共同的机制上处理出来的。仪器的构造和处理的功能变了，所显现的世界物相也就变了，不同光区的可见光处理出来的世界就完全不一样了。如来给我们说色即是空，就说明我们眼见的一切色根本就不存在，如虚空华一样，久蹲之人才有，未蹲之人根本不存在。亦如梦中色，做梦之人有，不做梦的人根本都没有。比如说，鬼见人说的水是火，鱼见水却

是空气，天人见水是琉璃，那到底是水火还是色空？不同的众生用不同的眼根处理出来的东西差别极大，眼不同处理出来的物相不同。谁的对？没有一个是真的，都是循不同的眼根所发现的世界万象，无一真实的存在。

“若世界实有者，则是一合相”，人见到的水，鬼见到的火，鱼见到的空气，天人见到的琉璃，同一物体，众生不同，世界相不同，这不是“一合相”吗？！“一合相者即是不可说，但凡夫之人贪著其事”。你人见的水不可说，为什么？鬼却说水是火，水可得吗？同理，鬼火、鱼空气、天人琉璃亦不可说，亦不可得。凡有所见，皆是虚妄，皆不可说，不可得。一切色是眼睛所见，所以说，色即是空。凡眼睛所见之物，所见之相，皆即是空，本不存在，循业发现，人水鬼火就是例子。天人、人、鬼、鱼的业信息结构不一样，所用的处理仪器的功能不一样，处理出来的现象当然也不一样。就拿人来说，有人说肉很香，但有人天生不爱吃肉，见到肉就很恶心；狗闻到大便是美味佳肴，但人闻着却臭秽不堪，这不是很明显的循业发现吗？！心身世界都是每个众生的“循业发现”，到底有没有你所发现的现象？有共业者就能处理出共同所见到的现象，无共业者则所见不同。如来说：“阿难，若复此中有一小洲，只有两国。唯一人同感恶缘，则彼小洲当土众生，睹诸一切不祥境界，或见二日，或见两月，其中乃至晕适佩玦、彗孛飞流、负耳虹霓，种种恶相。但此国见，彼国众生，本所不见，亦复不闻。”这正说明了“循业发现”的真实性和精密性。在循业发现的规律中，一切众生所造的业都真实不虚，平等公允，无一例外。

如真的没有任何业信息结构，就对一相无相的真空本性没有任何的极性分割，那当然就无相界面。没有相界面，心身世界就根本不存在，这就是本来无一物。无一物的一相，当然见无所见。见个什么？见个不见。有业的人就见相，无业的人无相可见，只好见个不见。如来进入圣智现量时，就无见无闻，也可以说，无业就无所见，无业就无一切，无业就是真空本性。是故真空本性中无受想行识，无六根六尘六识，一直到“无智亦无得，以无所得故”。“以无所得”，那你能见什么？但凡所见，皆即见妄，闻觉知亦复如是。有业的众生都有见闻觉知，随众生的业，应所知量，循业发现，该见什么就见什么。凡是你能见见闻觉知到的，究竟地说，都是你应该见闻觉知的。该鬼看到火的时候，就是火；该鱼

看到是空气的时候，就是空气；该人看到是水的时候，就是水；该天人看到是琉璃的时候，就是琉璃，这就叫应所知量。应所知量是怎么来的？业造下的。

现在看这一段，“师子吼言：世尊，眼光到彼，故见面像。”说眼的光到了你要见的那个物体了，就见面像。这人家大菩萨是为了给我们请法，不是人家不知道。“而此眼光实不到彼。何以故？近远一时俱得见故，不见中间所有物故。善男子，光若到彼而得见者，一切众生悉见于火，何故不烧？如人远见白物，不应生疑鹤耶幡耶？人耶？树耶？若光到者，云何得见水精中物，渊中鱼石？若不到见，何故得见水精中物，而不得见壁外之色？是故若言眼光到彼而见长者，是义不然。”这个眼光能不能到彼呢？比如师子吼说，因为眼光到了水晶球上，所以就看到水晶球。这个道理对不对？因为眼光到了月亮，所以才看到月亮。这个说法对不对？（学人：不对。）你怎么知道不对？师子吼菩萨还说错了？看，“善男子，而此眼光，实不到彼。何以故？近远一时俱得见故。”为什么“近远一时俱得见”？（学人：是顿现，同时现出来的。）为什么同时顿现呢？一切万物皆现在真空本性中，真空本性一相没有远近，眼见物的见性亦无远近，同时顿现，只是你眼球的分辨能力有限，故有远近之分。无限远和无限近对见性没有区别，同时俱到。严格地说，说到都是不准确的，因为本性周遍，不动周圆，没有到不到。因为一切物如镜中现像一样，没有先现什么后现什么，同时俱现，原因是一切宇宙万物皆显现在“真空大圆镜”中，是大圆镜中的影像，只是眼识的分别能力不一样，故有见和不见的，实则眼光没有到与不到。这里说的眼光，实际上就是指见性或者是真空本性。

根性和真空本性那是时时圆满十方的，不存在远近距离，如《称扬诸佛功德名号经》所说，阿逸白佛言：“唯天中天，其佛刹土为在何所？去此远近？成佛以来为几时也？”佛告阿逸：“设使纵广百由延中一大埠沙，取一沙著一佛刹；如是悉著诸佛刹中悉令沙尽，如是沙数诸佛刹土悉满中沙，复取诸佛刹土中沙，复以一沙著一佛刹；如是诸国刹中沙悉使令尽取此沙数，诸佛刹土悉破为尘，复取一尘著一佛刹悉令尘尽，是诸佛国尘数刹土犹尚未至，余未到者过此百倍，其佛刹土去此极远不可称量！其佛世尊在彼丰严刹土之中，而今现在与无央数诸开士等不可称计诸比丘众，前后围绕而为说法。我于此坐遥用肉眼，见其如来于大众

中广说经法。彼佛世尊于彼刹土在高座上，亦用肉眼观此世界，亦复见我在于座上于大众中而说经法。阿逸当知，若有众生信诸如来肉眼所见而欢喜者，此必成就正觉之道。斯等皆诸佛如来之所护持，令使信乐而不狐疑。斯等皆当捉持如来深妙之慧，得不退转于最正觉。”你看佛陀的智慧！你只有体悟到他讲的意趣的时候，你才知道他的伟大，不然你不知道他的伟大。

现在我们看一看远近，水晶球离我近，那个墙上的画离我远，所以我先见到水晶球，再看到墙上的画。是不是这样？这明确是先看近的，再看远的。（众答：不是。）对！远近同时俱收眼底。手上拿个水晶球，站在虚空中，是卦亭的影像先到上面，还是远处南山的影像先到上面？哪个影像先到？（众答：同时。）其实我们的见性有没有远近？没有，见性本来是周遍的。“近远一时俱得见故，不见中间所有物故。”不是说的中间一挡，把眼光挡住了，眼光绕了个圈过去才看见，不是那样，见性本来是周遍的，而是在你的见性中循业才展现出个物相。那个物相也是见性循业展现下的，就像空中虚华，空中实无虚华，是因为你眼睛有病，才见到空中有虚华。而这些空相色相都是我们的见性循业展现出来的相，它本身就是见性。有没有个里外？没有里外。

所以，如来说，“善男子，光若到彼而得见者，一切众生悉见于火，何故不烧？”如果是你的眼光到那个地方了才见那个东西，眼光没到的时候，就见不到。那好，那么你见火的时候，你的眼光到火上了，火就要烧你，烧了没有？没有烧么。“如人远见白物，不应生疑，鹤耶幡耶，人耶树耶？”既然眼光到远处你才看到，那么远处有一个白的东西，你怎么怀疑？眼光到了，你应当知道那是个白鹤，或是一个白幡，或是一个白树，或是一个穿白衣服的人。“若光到者，云何得见水精中物，渊中鱼石？”如果是你眼光到那个地方才能见到，那水精把你的眼光挡住了，水精里面的东西你怎么能见到呢？清澈的水，如果把眼光挡了，那怎么能见到水底呢？如来用这么浅显的事例就说明了，眼光不是光而是见性，是真空本性。不是眼光到那个物体上了你才能见到，而是见性周遍，真空本性不动周圆，真空大圆镜同时显现一切物相，一时俱现，差别是你肉眼的分辨能力有限。

“是故若言，眼光到彼而见长者，是义不然。”说明你的眼光到不到与见有没有关系？没有关系，不是眼光到不到，说到也不对，说不到也

不对，说明见性周遍，不是眼光。见性非见非不见，见性与你的见不见有什么关系？盲人不见，不影响见性周遍法界。一点五的眼睛见的清楚，近视眼、远视眼见的不清楚，见性与你见的色相清楚不清楚没关系，与见到没见到也没关系。

这里用《心经》来看的话，原来这些色相都与你见不见没有关系。为什么？你见到的色相是你循业所现出来的幻化相。真实不真实？不真实，不同的业见到不同的相。比如有一个人在禅定中看见一个赤身露体的女人，贪欲心动了，“呼”地一下投进猪胎，结果转生成个猪娃娃。幸亏他的禅定功夫好，赶快从猪身跳了出来，原来那个胖女人是个母猪婆。一头母猪怎么他处理出来是一个胖女人呢？你看，循业发现不可思议。但这就说明了你见到的色相都是假相。那今天眼见的这些色相呢？（学人：也是假的。）假的？假的为什么还痛苦烦恼呢？都当成真的，其实是假的。

……“随其福德，饭色有异”，这是循业发现的真实写照。福德不一样，色相不一样；福德不一样，性质、状态、属性都不一样。所以，色是真的还是假的？色不异空，色即是空。好了，眼光一时俱到，叫个眼光，这都是方便说法，眼光实际上就是见性。你看，色从这个角度讲也是空。是不是？

现在我们从各个方面说诸法空相，唯色相坚固，其实色相跟空华相、梦境中的色都是同样虚幻的，只是我们自身是虚幻的色相，所以见外界虚幻色相时，总觉得是真实的。

……循业发现，怎么我的眼睛能够看到明暗？大多数人就糊涂在这个地方了。为什么现在人都感觉到是客观存在？这个东西现在就在这里放着，你转上一圈回来还在这里放着，不是客观存在吗？这就看你对月案、花案明白了没有，这个问题没解决，你总会认为是客观存在，你能说服人家不是客观存在吗？

我们一定要知道，根尘相对，因根有相。你把你没有摆进去的时候，就觉得是客观存在，你把你摆进去了，就不是客观存在了。业信息结构不一样，根尘两边展现的内容不一样。业信息结构一转变，整个根尘两边依报正报都变了。地狱在哪里呢？极乐世界在哪里呢？其实极乐世界离我们远不远？不远。佛说，韦提希呀，阿弥陀佛离你不远。咱们举过例子，这就像翻书页的，书动了没有？书没动，但是能翻出一个极乐世

界。书是没动，但是翻的时候感觉到有来去，有上下，有远近。所以，生是实在生，去是实不去，只是改变业信息结构而已，改变业信息结构就到极乐世界。扭转你的信息结构，这就是佛陀的威神之力，我们没办法，我们只有修行才能改变。色不是真实存在的、坚固不坏的，其实色是我们见性中展现出来的一个业相，是循业发现的应所知量。“性空真色，性色真空”，见到色是真空。为什么？循业发现，透不过了，就感觉到色是真真实实。

假如说我们没有眼睛呢？可是我们达到六根互用的时候，用手一摸，眼见的、耳闻的、舌尝的、鼻嗅的、意想的，光这个身根就都代替了，什么功用都在。我们到这个境界上才知道，确确实实“色即是空，空即是色”，这个空就是我们的本性。用转正觉来讲的话，有色无色皆是本性，本性《心经》、《般若》里面就叫空。叫什么空？叫真空，叫性空。《楞严》上的“性空真色、性色真空”还是这四句话，“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”

有人说你再讲，我还是感觉到那个色是真真实实的。这就是两相看两相，没有“行深般若波罗蜜多”的时候，你再说，他都透不过去。这是两相的分别心，识心识念，是两相的一种虚妄感受。所以，见色当下知道是空，这就叫直指。直指的时候就见色见空只是性，这就是不二之性。见空是涅槃妙心，见色是涅槃妙心。因为什么？循业发现，应所知量么，你的见性与见什么东西没有关系。

色的道理知道了，受的道理也是一样。严格地说，眼睛看到这个色相空相也是受。你感觉到这个色，你感觉到这个空，说受还是个空，“受不异空，空不异受，受即是空，空即是受”。这是从眼根上来说。

再看，从意根上来说呢？意根上就有个好受、难受。你的喜怒哀乐是什么？受。你看，程咬金高兴死了，范进中举发狂了，孟姜女愁死了，周瑜气死了，喜怒哀乐执著真的时候都能死人。为什么？都执著意根上的这个受，透不过去，不知道“受不异空，空不异受，受即是空，空即是受”。其实你想想，这个受是真的还是假的？明明显显感觉到这个受是假的。

现在我们凡夫天天就在这个妄受中过活。古圣贤要我们喜怒哀乐不发，但凡夫在受中不空，不但不空，他还要享受一下受的烦恼。享受烦恼是不是受？说我享受这是典型的受，哪个受不是虚妄？你看，这个饺

子从这个舌头上过去还香不香？放到脚后跟上香不香？就不香了。那这个受是不是客观存在？六根上的哪一个感受是真的？没有一个受是真实的。

……每一个人都在根尘的感受上过活，不知道这些受都是假的。如来举了一个例子，说心里面一想酸梅，口里就流口水。曹操的望梅止渴就是用的这个办法。用的是什么呢？受，虚妄的感受么。晚上做梦被人家从悬崖上推下去了，梦中的感觉真实不真实？真实得很，感到“呜”地掉下去了，跟白天从那个悬崖上跳下去的感受是一样的。那到底掉下去了没有？是虚妄的感受。受不异空，受即是空。一切受的相仍是真空本性所展现的相，只是说明真空本性真实不虚的见证。明白这一点，有受只说本性在，别无它用，这样就解脱痛苦烦恼。如果你叫受来支配你，那你就只能享受烦恼。

感受是个什么呢？是你这个仪器处理出来的不同的信息交感，交感出来的这个感受，人们妄执着说这是真实的。凡夫一辈子就活在感受上，被受阴就控制死了。如果把产生受的信息结构拆除之后，你那个感受还有没有？就没有了。假如舌头上贴上一层塑料薄膜，那你吃饺子、品大米饭时是个什么感受？就没有那个香的感受了。

哪一根上的受，你都要记起“受不异空，空不异受，受即是空、空即是受”。这就当下正觉来了，人家骂了句“狗东西！”你要听见“狗东西”的时候，马上转正觉。“狗东西”是个什么？这只不过是耳根上的受么，受即是真空本性，有受说明真空本性的真实存在。

再看想，人们每天都在想什么？想当官的昼夜想着要当官，想发财的昼夜想着要发财，想男人的昼夜想男人，想女人的昼夜想女人，想孩子的昼夜想孩子。我们昼夜想的是什么？（学人：想开悟。）想开悟也是想。现在注意，想涅槃的，想往生的，想证悟的，想明心见性的，还是个想，究其实质，和想油饼、想鸡蛋有什么差异？都是个想，想无差异，只是想的内容不一样。那么，你想佛菩萨也是想，就能往生。你想罗刹鬼呢？也是想，就能感招来罗刹鬼。所以，虽然想即是空，空的内容不一样。虽然内容不一样，但究其实质都是想。如来在这里说，“想即是空，空即是想”。你怎么会想？有觉性才会想。六根之性中展现出来的有相无相，都是我们本性上造下的业信息结构通过那个根的仪器展现出来的。连那个仪器都是一个零件一个零件堆积起来的，拆开之后，再有那个功

用没有？就没有了。所以，我们想的时候，就用意根来想，没意根会不会想？不会想。

你看，想与不想明明是差异很大的，为什么却说是没有差异呢？就用这个无极圈来说，这个 S 线就是想，现在你想了，把这个圈圈大了吗？没有。那你不想，这个圈圈小了吗？也没有。其实有没有这个圈？没有这个圈。那个圈就代表实相本体，你想，实相本体没有改变，还是实相本体；你不想，还是那个实相本体，它不变。只是你想了之后，循你的随有所想、随有所念境界现前，就循你这一个业信息结构给你展现出来东西，你就觉得想的不一样。随有所想境界现前，随着不想境界消失。所以，你想出来的那个东西是不是空的？是空的。那你这个想是真的还是假的？假的。所以，想即是空，空即是想。一旦你心上想的时候，都是你心上有个相，你那个相本身就是假的。所以，心上想那个假的相就叫想，想就更是假的。

你看，每个人都在想，年轻时候想的跟中年时候想的，跟老年时候想的，跟暮年时候想的，跟临终时候想的，一样不一样？想的内容都不一样，但是作为想本身没有差异，都是你意根上的一种相。不管你想什么，想油饼，是你意根上的相；你想毒蛇，是你意根上的相；你想涅槃，还是意根上的相。说证到涅槃还是我相，为什么？想还在。

赵州和尚说唯“佛”之一字不爱听，是什么意思？佛是个什么？佛是你意根上的一个相，一个名相。如果没有那个名相，你怎么想呢？说个实相就想实相，说一相就想一相。心上始终有个相，就叫想。注意，心上有个相就叫想。你只要著在心上有个相的想，想即是空，想只证明真空本性在起作用，是真空本性存在的见证。

……抽掉 S 线就是本体。那么，你现在想了，只不过是把一相的本体变成根尘两相了，实质变了没有？实质不变。你想孙子，太极的这面（阳）是你，那面（阴）是孙子；想妻子，这面（阳）是你，那面（阴）就是妻子。不同的想给你展现出不同的境界来，随有所念，随有所想，境界现前。当你不想了呢？就抽了 S 线，恢复原位。

你明白了这个道理之后，就可以直指了。凡所有想也是虚妄，现在凡所有想即是空。为什么会想呢？有觉性，没觉性怎么会想呢？所以，凡所有想是觉性。有想无想亦是觉性，这就是转正觉。你见到一切六根门头的相，当下转正觉，见相就见空相，空相就是性。

现在注意，你明白了，受即是空，想即是空，空即是想，空即是受，就再不要自寻烦恼了。把你烦恼死，无极圈还是个无极圈。是不是？不明白了，把你痛苦死，这是业报，就说明该把你烦恼死。现在学了“想即是空”、“受即是空”，能够当下转正觉、转心态，心态正觉都转了，是不是回归到不二上了？就是不二之本性。只有本性的存在，一切相是用来表达本性的，见相见本性，这就是转正觉转心态。

你只要掌握了“想不异空，空不异想，想即是空、空即是想”，这就叫妙用。你善于想，就叫妙观察智。不是不叫你想，而是你要明白，你想的时候，那个想与不想皆是觉性。

既然想即是空，空即是想，有这个正觉了，境界来了还想那干什么？就不想了，当下心态就转了。如果你把这个道理透不过去，那你只得想，说不由我，透不过去，那受和想都是罪报；透过去了，就是妙用。我们就在感受中享受痛苦，在妄想中蝉联不断，耿耿于怀。就在想的烦恼中过活，领受想蕴的罪报。展望也是想，追念也是想，当下攀缘还是想。这一切都是空，都是真空本性在意根上所展现的相。如果当下不思善不思恶，是什么？善的不想，恶的也不想，当下就是空的本性。此本性真实不虚，永恒不变，只是在意根上展现出想的相来。无水不见波，无真空本性，你怎么会想呢？所以，凡有所想皆是真空本性，这就是想即是空。

你看，想跟受都是刹那刹那进行，也是行，想、受不异、即是空，当然行亦不异、即是空。飞鸟飞着也是行，但是庄子说“飞鸟之影不动”。何以见得不动？那是像放幻灯片的一样，刹那一个现量，刹那一个现量。影子动不动？影子没有动，地上的影子是现量一个接着一个排列起来了。你虚妄的感觉它在行，其实它没有行，是你把这刹那刹那进行的现量分别为行。性现量真空，性空真现量，所以行不异、即是空。

你看放电影的，电影上的像行着没有？没有行。要是张飞的马跑，早都从那个屏幕上跑出来了。电影胶片不转了，屏幕上的现量当下就不动了。胶片连续转动，现量一个接着一个，这就是行。但每一个行的现量都在屏幕上显现，现量不异、即是屏幕，屏幕不异、即是现量。屏幕喻为真空本性，现量的变化就是行，所以“行不异空，空不异行，行即是空，空即是行”。

既然行即是空，空即是真空本性，你奔奔波波来来去去还是真空本

性，真空本性始终不变，所以你奔波来去只是一场空。什么叫如来？不来不去就叫如来。所以，见到一切行即是空。比如桌子上鱼缸里的鱼，它在鱼缸里游来游去，行着没有？行着呢。但是它再游没有出鱼缸。在鱼看来它在行，在鱼缸看来根本无行。从太极图的两边看，太极图的阴阳鱼是刹那变化的，是不停的“行”，一阵子这面是阴，一阵子可那面是阴；一阵子这面是阳，一阵子那面是阳，交替出现。行着没有？行了。但从无极圈看来，根本没有行，行与不行等效。不行就是空相，行就是有相，有相无相皆是真空本性的显现相，皆即真空本性，所以行与不行等效。这正说明，行即是空，行不异空。

再看识。识是什么呢？识就是六识。每一个根都有识，眼有眼识，耳有耳识，鼻有鼻识，舌有舌识，身有身识，意有意识，这些识最终都是意识的一种功用。只有想是在意根上，身根等不会想。那么，分别识心呢？还在意根上。比如这个大，那个小，眼睛能看到这个大跟小，眼识只能识别出来这是个色，这是个空，见色见空。但是我们的眼识跟意识速度快的你根本感觉不出来。按照次序的话，应该是先有眼识，后有意识。但是在凡夫的感受上，哪有一个次序呢？感觉到是同时的。意根上的一个分别功能就叫识。

“识不异空，空不异识，识即是空，空即是识。”何以见得呢？蹲的时间长了，站着起来看见空中有火花。看见有火花是在眼根上，看见一个红的，一个黄的，一个大一个小，这是识别了。空中有没有虚华？空中实无虚华，病眼妄执，意根妄分别。色即是空，连那个空中虚华都不存在，你的红黄的分别难道不是空吗？！所以，你的这个分别的识心是真的还是假的？是假的。不但是假的，而且凡识皆是真空本性的表达，也是真空本性的一种存在方式。只要有识，直下就说明真空本性真实存在。

说情人眼里出西施，这是什么意思？识别是虚假的，识也是循业发现，识要是真的，就不存在情人眼里出西施。你识别的对象都是色受想行的相，色受想行不异、即是空，那识亦不异、即是空。

现在看，你见到的这个大千世界是真的还是假的？是你识别出来的么。包括日月星辰、山河大地、男男女女，都是你识别出来的，唯识所现。所以，如来就说，识即是空。转正觉就是凡有识别皆是空。也可以扩大到见闻觉知，知也是识别，觉还是识别，见还是识别，闻还是识别。只不过是眼根上的见，见色见空是识别；耳根上的动静音声是识别；觉，

意根上喜怒哀乐还是识别；知是知见，说这个对，那个错，还是识别。

识，一切罪福都来自于识，如果你不识，有没有罪福？就没有。你看，一个娃娃孝顺他爸，给他爸打苍蝇、驱蚊子，当看着他爸额头上有一只蚊子时，气的拿了一个大棒子，哼！你咬我爸！一棒子打下去，把蚊子是打死了，同时把他爸也打死了。但娃娃是为打蚊子，不是要打他父亲，识心不一样，所造的罪福也不一样，他没有杀人的识心，所以就没有造下杀人的业信息结构。心地法门，一切皆取决于心识的分别，动机是极为重要的。没有杀人罪，但是有误杀之过。所以，下一世转着过来，原来是父亲，现在转成了儿子的儿子。这个儿子长大见他父亲老了，扶上过一个渠沟时，结果用的力量一多，“哐”地一下，把他父亲摔倒在地，摔死了，但他的识心上是为了孝顺父亲。一报还一报，这也说明了“识即是空”的道理，你没识心分别就没罪福。

所以，如来叫我们端坐念实相，念实相的时候识别不识别？（学人：不识别。）“重罪如霜露，慧日能消除。”“若要真忏悔，端坐念实相”。你看，那个比丘犯了淫戒，又犯杀戒，这是不得了的，这要堕地狱。如来问，你梦见行淫吗？说梦见过。那么，梦中的淫跟实际的淫一样不一样？说感受是一样的。说梦见淫了犯不犯戒？梦见淫不犯戒。为什么梦中淫不犯戒，但梦醒淫了就犯戒，根本原因在哪里？在识别上。你有识，就有罪福，你没识别就没罪福。有人说，那我不识别，我故意杀人去，抢东西去。你试，你能不能不识别？不识别你怎么知道是杀人？不识别你怎么知道是抢劫？所以，两相了之后你就没办法不识别，除非证到圣人的境界了，你就才能应无所住，无识不做罪福。否则，凡夫的所作所为、识别都会造罪业。

再看，地藏菩萨说“起心动念无非是罪”。为什么起心动念是罪呢？最根本的原因是你起心动念的时候，当即就带的是识嘛！根尘相对就发识。因识才有业，无识业不现，故识即是空，想即是空，受即是空，行即是空，色受想行识都是空，见闻觉知都是空，到这一步就不造业了。

只有两相的时候才有行，一相无行。只有两相的时候才有想，一相无想。只有两相的时候，才有受，一相无受。只有两相的时候才有见，一相不见。识也一样，只有两相才有识，一相没有识。色受想行识都是两相才有。空是一相，一相就无色受想行识，色受想行识即是空时，就是在两相中清楚知道色受想行识不异、即是真空本性。当明白五蕴不异、

即是本性空时，这就将两相转为一相了。

色受想行识即是空，就叫解脱，就叫不著相，就叫能转物。那么，空即是色受想行识，就是妙用！这就是妙用无穷啊！所以，你要知道，色受想行识全是空，把这二十句话掌握了，整个一切问题就都解决了。

再看，既然色受想行识是空，那就一切有情无情都不存在，心身世界也就不必挂碍了。见无情之物皆是法界，见有情之物皆是本性，那还有什么障碍呢？度一切众生实无众生得度。因为五蕴的众生即是真空本性，度众生成佛，即是度众生入只有真空本性，所以哪有众生可度？故《金刚经》讲“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”。无情的国土也不存在，《金刚经》说“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”。凡夫之人以为有我，也贪著“一合相”，这就是不理解五蕴万法不异、即是真空本性的原因，所以众生在有情无情面前不能自在。

明白了色受想行识不异、即是空，那就在心身和世界的各种相中，得到究竟的解脱。反过来说，既然空不异、即是色受想行识，这就是《金刚经》讲的“于法不说断灭相”，真空本性不死寂，本性可以妙用无穷，虽度一切众生实无众生得度，但是又不舍慈悲之心，悲悯一切众生不明白五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，不明白五蕴的众生即是真空本性。我们经常说悲智双运，悲者，空即是五蕴；智者，五蕴即是空。悲智双运者，空不异、即是五蕴，五蕴不异、即是空。空即是五蕴，真空妙有；五蕴即是空，妙有真空，这就圆融了。色受想行识不异、即是空，空不异、即是色受想行识，合起来就只是一个圆融宝觉，所谓一真一切真，一假一切假，真假皆是妄，只是一个无一个，便是如如之心。

到了万法不异、即是性的时候，万法不离自性，自性即是万法，这个性与万法相也就不要了，色受想行识与空也不要了，性相不二，一相无相，无相无不相，无不相是无相。那到底是空还是有？说空，三十板；说有，三十板；说空有，还是三十板。但有言说思维皆是戏论妄想。“尽诸动念，思想心息”，这才是“于一切法应如是知，如是见，如是信解，不生法相”；这才是“今付无法时，法法何曾法”；这才是“一切诸法本

无所有”，“诸法无生”，“一切诸法悉无所有”，“以无所得故”。

一切极性观念皆是意根上的相，超越六根门头的一切相对相，才是绝对的真空本性。一切相、名、妄想全部超越，就叫如如。如如之心才是真实，那个真实的境界就叫正智。只有超越了极性的对待观念，进入非极性的真空绝对，始可谈禅。公案讲，理无碍，事无碍，理事无碍，还没交涉，还不是禅。因为你还在理事的名相中，法界也是个名相。到了事事无碍的如如之境，才始可谈禅。禅是什么？禅是如如的正智，正智无智，才是无碍智，才是大觉。此无碍智和大觉就叫禅心。禅心就是《心经》讲的“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”的如如之心。

……“幻人心识本来无”，识即是空。“罪福皆空无所住”，因为罪福是由识心分别来的。“身如聚沫心如风”，受、想、识都像风一样，风吹过去就没有了。“前境若无心亦无”，如果没有两相，哪有前境？没有前境，哪有妄心？现前的境界只有两相才有，凡两相有的东西，皆本来无。你这个受、想、行、识“如聚沫”、“如风”，这说明你的这个受想行识皆是空。“见身无实是佛见，了心如幻是佛了”，身心无实如幻，就无我无心。到了无我无心之境，这才是庄子讲的“心斋”，“若一志，无听之以耳而听之以心，无听之以心而听之以气！听止于耳，心止于符。气也者，虚而待物者也。唯道集虚。虚者，心斋也。”颜回曰：“回之未始得使，实自回也；得使之也，未始有回也。可谓虚乎？”夫子曰：“尽矣。……瞻彼阒者，虚室生白，吉祥止止。”

“了得心身本性空，斯人与佛何殊别。”佛就明白心身皆幻，心身只是本性空所展现的相。所以，如来说：“善现！色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、识不异本性空，本性空不异受、想、行、识，受、想、行、识即是本性空，本性空即是受、想、行、识”。你知道这个妄心幻身皆无本性，只是“本性空”所展现的相，那就“坦然不惧於生死”。因为“本性空”没有生死，只有本性空才是真正的自己，你怕什么生死？僧问石巩禅师：“如何免得生死？”石巩曰：“用免作什么？这底（本性空）没生死。”

因有生死的五蕴幻化心身，才有罪福。有智慧的人认识到，真正的自己就是本性空的“大我”，“大我”没有生死，所以哪有罪福呢？正如佛陀说，“即此身心是幻生”，“智者能知罪性空”。知道万法皆空，万法

皆是本性空，就见如来了。所以，见色受想行识的万法，当下就是本性空，这就是直指涅槃妙心，这就叫大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒。

如果你当下了透了万法皆空，本来无一物，只唯此心此性，你还有什么痛苦烦恼？如果这个东西学了不能受用，还要享受痛苦烦恼，那就是罪报，那就该痛苦烦恼。当然，要一下子受用也不容易，但是，慢慢地你要学会受用。如果你不受用，任其罪报摆布，就说明罪业深重。今天享受烦恼还能说的过去，以后天天享受烦恼，那就该烦恼死！

产生烦恼的是什么？罪报。你既然有罪该不该罚？你还有烦恼该不该罚？有烦恼你还不能解除，是不是愚痴没智慧？愚痴没智慧是不是还是你的罪报？该不该罚？所以就又打又罚。为什么？你有罪报，你有烦恼，你有识心分别，你有色受想行识，这些不打掉，不清除掉，牛年马月你才开悟证果呢？所以，该不该打？（学人：该打。）该打。

这对了！

第五讲 从一相、二相看《心经》

……万法是我们两相分割造成的一种虚假现象。我们前面讲得很详细了，专门讲了诸法空相，无非是讲在两相的时候，你所见闻觉知的一切都是空相。《金刚经》给我们说：“凡所有相，皆是虚妄。”这一句话是大智慧的佛陀彻底证悟，认识了宇宙万物之后得出的结论。他知道两相分别所产生的一切事物，都像我们做梦一样，一个两相的人必然有梦。为什么呢？他有主客内外这样虚妄的执著。你有两相之后，不由的就会进行内外的交感、内外之间的影响、内外之间的这么一种相互的作用。“法生心生，心生法生”，永无止尽，从没有一个始点和终点！

一相的时候是一无所有。我们经常说，水晶球上什么时候就没有影像了？只有一相的时候就没有影像了。因为一相就没有内外，没有内外了，哪有我们说的这些见闻觉知的相呢？一相了，没有外边，眼睛往哪里看？所以，庄子讲，黄帝北游的时候，把一个“玄珠”丢掉了，叫“知”找去，找不着；叫“喫诟”找去，也找不着；叫“离朱”找去，也找不着。“知”是什么呢？“知”就指的是意识。为什么用意识找不着玄珠呢？玄珠在这里讲就叫一相。意识一思维，前尘影事是两相，所以用意识找

不着一相。离朱是中国古代眼睛最好的人。离朱代表眼根。眼睛朝外还是两相，两相只能看外边的东西。喫诟就是言说，语言言说仍然是二相的内外交流。意根、眼根、舌根表达的都是什么？两相的见闻觉知。两相的见闻觉知，只能见到虚妄幻化的相，当然找不到一相的玄珠。这个玄珠指幽深、幽隐的一个宝珠，有没有这一个宝珠？没有。这个宝珠就指的是究竟一相。所以，两相的见闻觉知找不着玄珠，谁能找着？“象罔”能找着。“罔”是没有的意思，“象”就是咱们说的这个根尘两端的相。“象罔”就是没有相，没有相才是一相，所以“象罔”就找着了玄珠。这就说明有相是虚妄，没有相才是真实。

《心经》一开始就讲“行深般若波罗蜜多”，“行深般若波罗蜜多”的时候就是一相。五蕴的万法都是两相，一相就没有五蕴万法。你能达到究竟一相的时候，就“照见五蕴皆空”，就没有相了，“诸法空相”。“诸法空相”就是“象罔”。“象罔”就是一相的无相，就是真空本性。所以，禅宗讲，明心无相，见性不见。什么时候就明心了？“象罔”就明心了，没有相就明心了。

“心本无生因境有”，没相就没有外境了，没有外境还能产生念吗？没念就没妄心了。无相、无念，那你的心还往哪里住？心没有住处了。没有念头了，没有相了，就已经表示空、无相。那你还有什么愿求？有愿求就有所住、有所著。没有愿求，无所住，就是空、无相、无愿。这些说法实际上都表达的是究竟一相，一相的时候什么都没有。所以，你什么时候“照见五蕴皆空”？你什么时候见“诸法空相”？就是一相的时候。那么，一相是什么？咱们前面讲了，一相无相，真空绝对。我们现在困难就困难在两相中，都有我和我所，人我两相、主客两相、内外两相、根尘两相、阴阳两相、天地两相，极性世界到处都是炽然存在的两相，所以先要明白诸法空相，诸法一相，诸法皆是真空本性。

一相无外，连外边都没有，还谈什么见闻觉知？这一切都没有！我们就从这里入手，你只要抓住一相，一相没有内外的时候，万法皆空！见闻觉知的都是外界的相，六根对的六尘相，这些诸法是空相，五蕴皆空，一切都没有。一切都没有的“这个”就是本性。

但你先要知道，我们今天见闻觉知所谓的“有”都是虚妄相。你两相所见的相，都不是真实的，都是虚妄相。如来一句话就总结了，“凡所有相，皆是虚妄”。这个是在有相的基础上讲，你要知道，一相无相，这

就是“行深般若波罗蜜多”！你能够了透这个道理，你能够进入这个境界，就叫摩诃般若波罗蜜，就叫大智慧，就叫彼岸。所以，你能见闻觉知到有相，必须要清清楚楚、明明朗朗地觉知，这就是虚妄相，这就是虚妄虚幻的世界。你只要在虚妄相中，在虚妄、虚幻的世界中，能明白这些都是梦幻泡影般的相，自然就不著，而有智慧了。因你没有智慧才著相，著相没有结果，著相还要造下业果，也就是说著相没有好下场，著相更得不到正果。著相了就叫外道、邪知邪见，严重了就叫魔鬼。魔和鬼都是贪著外境，所以达摩说“见相就见鬼”。邪知邪见，认假为真，认幻为有，坚固妄想把他卡死了。这样的人必然就两相造罪造业，造罪造业就要受报，受报就要堕落，越堕落就越没有智慧，就更见不到宇宙万法的真相。所以，《心经》的重要处就是直截了当的给你说五蕴皆空、诸法空相，“以无所得”。

古代有个禅师叫洞山良价，小小的时候师父让他诵《心经》，诵到“无眼耳鼻舌身意”，他把鼻子揪住说，师父，有鼻子呢，为什么说无眼耳鼻舌身意？这个问题他的师父解答不了了，这就说明这里有很深奥的道理，要认识这个道理也不容易。因为你不能了透“诸法空相”，你不能“照见五蕴皆空”，必然是两相的执著。

《心经》直接给你说，“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界”。这是说根尘识都没有。现在我们就在根尘识中生存着，要给在这个根尘识中天天生存的人一下子说这三个都没有，谈何容易！反过来倒问你一句，你说这个有，你怎么知道是有？你看，原来说有是手把鼻子一摸，说有鼻子。几相？两相。这个地方很重要，一摸就有。然后看这个水晶球，一看就有。不看呢？不看没有。所以，王阳明的“花案”、爱因斯坦的“月案”不解决，你不知道这个道理。

现在看，当下根不对尘，只留下前尘影事。假如说从娘胎里生下来就眼没睁过，耳没听过，鼻没闻过，舌没尝过，身无触过，这是假设，因为这是不可能的事情，是假设，这时你还有什么？你头脑里还有没有意识？没有。所以，我们就知道，我们今天有的一切都是根尘相对而有，根尘就是两相！咱们用一个简单的说法，叫环中点。环中只要有个点，是几相？两相。两相时，要有什么就有什么。如果我们把那个点去掉，无点什么叫环？无点没有环。那么，反过来说，有个点没有环呢？这也不能。无点不能存环，无环不能存点。我们就知道，无根就无尘，无尘

就无根，尘因根有，根因尘存，根尘同源，同时存在。能知道这个道理的人太少了。我们通过擦太极图中的S线知道，S线一抽，根尘两边当下顿然全无。在现实生活中，你能不能在眼耳鼻舌身意、色声香味触法炽然相对的时候抽掉S线？在这个时候抽掉S线，你就才能够知道诸法空相，你要不能够在根尘相对的时候直接抽掉S线，你没法认识诸法空相，你也没法认识五蕴皆空。

所以，《心经》的伟大处就是先告诉我们，一相的时候，万法、五蕴都没有，两相的时候一切都有。有什么？有色受想行识，有万法，有虚妄幻化的相。因为前面都已经学过了，只要是两相就有虚妄幻化相，到一相上，一无所有。说没有都已经倒退了一步，说没有是建立在有上。你今天见到的有，不是说把“有”没有了就空了，不是这样的诸法空相，不是这样的照见五蕴皆空，五蕴万法本来就无生无灭。

本来空中没虚华，因你蹲的时间长了，起来就看见空中有虚华，过一阵空华又无，回归本来。这是人人都经历过的一个现象。用这么一个浅显的道理，你就知道诸法本来就无生无灭，生是妄现，灭是妄灭。本不存在的东西都如空中虚华，共同的特点是有生有灭。明彻这个道理，凡是生灭的东西，都是本不存在的东西。换句话说，凡是本不存在的事物，都具有生灭无常的特征，所以如来说“诸行无常”、“诸法无我”，本来就是“涅槃寂静”，不生不灭就叫涅槃。所以，凡生灭的东西，都不是本来。那么，什么是本来呢？不生灭的、不增减的、不运动不变化的就是本来。明白了这个道理，梦是生灭的，幻是生灭的，五蕴是生灭的，五蕴组成的人是生灭的，空华的色相是生灭的，一切色相皆是生灭的，地球的色相是生灭的，银河系的色相是生灭的，宇宙万法的一切相都是生灭的，凡眼根所对的相，不管是空相色相都是生灭的，六根门头的一切相（有相和无相）无一不是生灭的。所以，叫相全是生灭的，法相事物皆是生灭的。是生灭的东西皆是不存在的东西，但生灭的东西皆在不生灭中存在，而且生灭的东西出自不生灭中，归自不生灭中。究竟地说，生灭的东西一无所有，根本不存在。就如你没蹲，就不见空华，因为生灭的空华本来就不存在，而且生灭的空华相只是处在两相时才有。这个道理明彻了，就能明白生灭的五蕴就在不生灭的空中进行，你就知道生灭的五蕴根本就不存在，“是故空中无色，无受想行识”，其它一切生灭的事物亦复如是。生灭的五蕴起自不生灭的空，归于不生灭的空，而且

生灭的五蕴不排不拒不生灭的空，所以五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。

……现在注意，两个下棋久蹲的人站起来，都看见有空中虚华，两个站着的人都说没有。没蹲的人本所不见，从没生过空华，还谈什么空华灭亡？空本无华，哪能增减虚空呢？哪能垢净虚空呢？久蹲见空华的人也只是瞬间存在，宇宙万物皆如空华相，生灭无常，本不存在，只是所显现的时间长短不同，这就迷惑了一代又一代的众生。从梦境空华的生灭变化相中，我们就知道，一切生灭变化的相只是表达证明不生灭不运动不变化的本体的。因为一切生灭变化的相在不生灭不变化的本体中生灭变化。这就给我们提供了一个明心见性的方便，凡一切生灭变化的现象，皆是用来指示本体本心本性的存在，也是让我们明悟心性真实不虚的见证。能透过这一点，自然就达到凡所有相皆是真实的境界。从凡所有相皆是虚妄，过渡到凡所有相皆是真实，这是质的飞跃，是从愚痴到大智慧的开显过程。古人所谓的见色明心、闻声悟道，皆是从此智慧中得来。到这一步，六根门头的任何相都是我们明心见性的妙法妙道，所谓无门入处处门，就是这个道理。古代很多的明心见性的人就以此门而入。

1. 地藏和尚指着灯笼问休复道：“见么？”

休复禅师道：“见。”地藏和尚道：“只这个也不背。”

休复禅师言下有省。（眼根：有色无色，皆是见性。色不异、即是空。凡眼根所对的相，皆即真空本性。）

2. 有女尼参赵州从谿，赵州掐女尼腿，尼惊曰：“和尚还有这个？”

赵州曰：“是你有这个还是我有这个？”（身根：女尼不悟，掐与不掐，触性不昧。受不异、即是空，空不异、即是受。“空”即是触性，凡身根所对之相，皆即真空本性。）

3. 明诟骂不已。

师曰：“骂岂慈悲法施耶？”

明曰：“你作骂会哪？”师于言下大悟。（意根：想不异、即是空，空即觉性也。想与不想、念与不念，意根觉性不变，凡意根所对之相，皆即真空本性。）

4. 突然，石头禅师在背后大声招呼道：“闍黎！”

灵默禅师刚一回头，石头禅师道：“从生至死，只是这个，回头转脑

作么？”

灵默禅师一听，言下大悟。（耳根：有声无声，皆即闻性，声不异、即是空，空即闻性。凡耳根所对的相，皆即真空本性。）

5. 尚书莫将居士，大随元静禅师之在家得法弟子，元静禅师教他在日常生活中向一切处提撕“是个什么？”一日，上厕所，一股臭气迎面扑来，莫尚书急忙以手掩鼻。就在这个时候，他豁然有省。后作偈呈元静禅师，偈云：“从来姿韵爱风流，几笑时人向外求。万别千差无觅处，得来元在鼻尖头。”元静禅师见后，遂以偈酬答，偈云：“一法才通法法周，纵横妙用更何求？青蛇出匣魔军伏，碧眼胡僧笑点头。”（鼻根：有香无香，皆是嗅性。香不异、即是空，空者嗅性也。凡鼻根所对的相，皆即真空本性。）

6. 举拳曰：“还见么？”师曰：“见。”

“头上安头。”

师闻，脱然契证。师叱曰：“见个甚么？”

师曰：“竹密不妨流水过。”

悟肯之。（五蕴万法不异、即是空，空者六根之性也。凡所见闻觉知之相皆指示真空本性真实不虚，见有相无相皆即见性，见拳头的色相皆即真空本性。）

7. 忽佛鉴上堂曰：“森罗及万象，一法之所印。”

师闻顿悟。（一法者，真空本性也。万法不异、即是真空本性，森罗万象之万法无一法不在显示真空本性，故见六根门头的任一法，皆即真空本性。）

8. 坦然禅师问：“如何是自己意？”

慧安国师道：“当观密作用。”

问：“如何是密作用？”

慧安国师便睁眼闭眼，以示坦然禅师。

坦然禅师恍然大悟。（五蕴万法皆是显示真空本性存在的见证，凡是在真空本性中所运作施为的一切，皆不异、即是真空本性的显现。）

9. 范县君哭告圆悟禅师道：“和尚有何方便，令某易会？”

圆悟禅师道：“却有个方便，只问是个甚么？”

范县君于是专注“是个甚么？”日久功深，豁然有省，曰：“元来恁么地近那！”（相不异、即是性，五蕴不异、即是空，空者性也。五蕴万

法皆是真空本性的存在方式，所以见五蕴万法即见真空本性。当意根在观照五蕴万法时，发现一切法不离真空本性，皆即真空本性。）

明白了五蕴万法不异、即是空，空不异、即是五蕴万法。空者，真空本性也。将此道理应用到六根门头的有相无相，应用到宇宙万法，就能直下明白，一切法相事物皆是用来指示真空本性真实不虚的一种存在方式。真空本性是不可见闻觉知的，但通过可见闻觉知的万法相，直下见到真空本性本身。为什么？万法不异真空本性，万法即是真空本性。原本万法与真空本性无二无别，只是一个。所以，说万法时万法即是真空本性，说真空本性时真空本性即是万法。由此可知，万法相只是用来指示真空本性的一种表达，别无它用。

……原来不是一相，现在一相了，就给你表达成诸法空相。如果一直是一相呢？连个诸法都不知道，就像那个站着的人说，我没看见空中有虚华的。要不是蹲的那个人说有空中虚华，他能知道吗？他不知道。所以，说空中虚华是空相、不生不灭的人，是在什么前题下说的？是站着的一个人给久蹲有空华的人说的。也就是说，是一相境界的人给两相境界的人讲诸法空相，讲一相无相。

……两相的人从来没见过一相，你给他说诸法空相，没有眼，他指着眼睛问你，没眼那这是什么？说无鼻，指着鼻子问，这是什么？说无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，那还了得！所以，你讲你的道理，他有百般的歪理。你的是道理，他的是歪理。道之理是几相？一相。一相之理就是道理，两相的理就叫邪知邪见。说你这个人讲不讲道理？就是讲不讲一相的理，一相的时候才叫道理，两相的时候就是非道理，就是歪理，歪门邪道。今天我们说的“道理”二字，已经不知道“道理”是什么意思了。“诸有智者不以譬喻，不能得解”。任何一个有智慧的人，不用譬喻，你没法给他说清楚，所以如来尽讲的是譬喻。现在我们也用简易的譬喻来宣明复杂的道理，越简易越好！

“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界”，你用什么道理来给他说明这个问题？咱们刚才说了一个空中虚华，你现在想一想，除了这一个还有什么？你讲一相的道理，人家是两相的人，我们也是两相的人，在两相中揪着鼻子问你，这是什么？如果你说不上道理，人家打你一顿也是难免的。志公和尚不是说“打你色身星散”嘛！大家想一想，再能不能找一个例子？这个例子越巧妙越好，越简单越好！

我刚说的《庄子》上找玄珠的例子。喫诟、知、离朱都找不到玄珠。为什么？他们是两相，两相怎么能见到一相呢？玄珠代表一相，两相见不到一相，两相的东西只能见二相的事物。为什么一相不能见两相？因为一相无相，你见什么。这个问题不解决，《心经》只是背的，再背都不行。

……实质上，这万法是妄，万法合起来，全妄皆真。盲人摸象，离开象的腿、尾巴、鼻子、耳朵、脊背、腹部，有没有大象？没有大象。大象在哪里？全妄皆真，两相中见到的一切妄相，都展现在一相无相的真如实相上，所以一切妄相皆用来表达无相的真如实相。你不要著妄相时，妄相就是真如实相的存在方式，也是真如实相的表达，通过存在方式和表达，就见到见不到的真如实相、真空本性。真如实相没有相，只有幻妄相才见幻妄相。所以，“凡所有相，皆是虚妄”，凡所见闻觉知皆是幻妄相，凡幻妄相皆是真如实相的表达、证明及其本身。这就是色不异、即是空，空不异、即是色的道理。

你看，做梦的时候照样有六根、六尘，你不要醒来时，梦中的境界跟白天的境界一点差异都没有，喜怒哀乐照样有，生灭变化照常行，行住坐卧照常，眼耳鼻舌身意照样用，色声香味触法照样攀缘，但醒来之后还有没有？（学人：没有。）醒来之后梦中的一切本不存在。同理，昼梦中的喜怒哀乐、生灭变化、行住坐卧、六根六尘六识本来也不存在，只因昼梦未醒，才感觉到真实。梦醒的佛菩萨，给我们未梦醒的凡夫讲，五蕴万法本来不存在，犹如梦境本来不有。就看你有没有缘分能听到这样的道理，就看你有没有智慧能听懂这样的道理。有缘分有智慧的人，听了这些道理就一定能够梦醒。今天我们只能把夜梦梦醒，昼梦我们还梦不醒，所以还得学《心经》、《金刚经》等佛陀大智慧的经典。不然照样在六根、六尘、六识中透不过去。在根、尘、识中透不过去，就叫无明。

其实无明也没有，叫“无无明”。那么，有一个“无明尽”没有？没有个“无明尽”。你说我原来不懂，是无明，现在明白了，叫有明。那你无明是个相，有明还是个相。你一旦有明，就对应个无明；你一旦无明，就对应一个有明，这是几？有明、无明还是二么！所以，“无无明亦无无明尽”，二再有没有？没有了。“乃至无老死，亦无老死尽”，凡是二都没有。十二因缘的二，十八界的对待都没有。苦集灭道有没有？没有。一

相有没有苦？没有苦。一相不能产生苦的因，连苦的因也没有，还有苦吗？无苦无集，你灭什么苦？灭什么因？修道叫你把这些苦都灭掉，还有没有修法？没有。苦都没有，修什么道？集就是苦的因，无苦因，当然无苦。那么，我们就明确知道，这一切苦集灭道都没有，没有这些。

那什么时候就没有这些？只有一相的时候，就没有苦集灭道；只有一相的时候，就没有十二因缘；只有一相的时候，就没有六根六尘六识；只有一相的时候，就没有五蕴；只有一相的时候，既没有得，也没有智。智慧相对的是什么？愚痴，有愚痴才有智慧。那么，有愚痴跟智慧的时候仍是两相。什么时候就无智了？一相就无智。有得就必然有失，得失就是两相。那么，什么时候就无得？只有一相就无得，只有一相也就无失。什么时候“以无所得”？只有一相的时候“以无所得”。没有外面得什么？得的都是外面的，有内外才有得。一相了，没有内外。没有内外你得什么？“以无所得”。现在要明白，到一相的时候，诸法空相！到一相的时候，生也没生，谈不上灭！就不生不灭，不垢不净，不增不减。

现在注意，两相见到的万法，就相当于我们说的“妻子梦惊雷，丈夫拉酣睡”一样。妻子被梦中的惊雷声吵醒，丈夫在旁边还在打他的呼噜，知道不知道妻子的惊雷？（众：不知道。）电影院里看电影的人看《三国演义》，外边的人能看见吗？看不见。两相的人就能够有万法的展现，一相的圣者根本就没有这些东西。我们今天两相见到的宇宙万法，对一相的境界来说根本就不存在，要明白这个道理。这个道理只有处在一相的圣智现量的圣人才知道，凡夫不知道。圣人知道了，才给我们凡夫讲；证到一相的人知道了，才给两相的人讲诸法本无，诸法无生，一切法根本不存在。

整个《般若》是一相的如来给两相的众生所讲的内容，用各种善巧方便来讲你不可能到、不可能知、不可思、不可议的这些微妙深刻的究竟之理。所以，佛陀的整个教法，叫佛之知见。佛之知见就是一相无相的知见，无知见的知见。凡夫的知见呢？是两相的知见。佛之知见是真空绝对的知见，本无一物的知见。

……两相有诸相，一相没有任何相。两相见到的都是幻妄相，一相才见到无相的真如实相。你心里要明白，两相的一切相在一相的本来上，根本就不存在，所以诸相就不是相，而是真空本性本身，只是真空本性的存在方式，所以就叫非相。非相者，真空本性也。见到非相就见到如

来。那见到一切相不是相是什么？是如来，就是本来面目。

一相的这个境界明白了，才能知道两相的色受想行识代表的万法本不存在，就像空中虚华和梦境不存在一样。既然两相对待的一切法相事物都不存在，那么我们今天见到的五蕴万法炽然现前，这些宇宙万物都是什么？这就是《心经》要解决的中心问题，所谓色受想行识不异、即是空，五蕴万法不异、即是空，两相对待的一切法皆不异、即是空。在五蕴万法的两相对待中，能直下明白不异、即是一相的绝对，这就叫解脱知见，有此知见必定解脱无疑。若能明白五蕴万法根本不存在，而能够透过现前六根门头的一切相（有相、无相）的炽然存在，就能彻底地明白“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色；受想行识亦复如是”。五蕴万法本不存在而现前，真空本性如如不动永存而不见，这说明了什么？这不正说明五蕴万法和真空本性无二无别吗？！只是一个嘛！

注意，这个道理是很微妙的。我们两相就有色受想行识，但两相的人不知道现前的色受想行识是根本无生的，根本不存在的，所以没有一相的圣者指导，永远不知道根尘相对的两相是什么。如来证到一相无相，来给我们讲五蕴万法无生无灭，是两相的众生循业显现的梦境空华相，究其实质，根本就不存在。但这种佛之知见，佛陀说众生是很难理解的，故说“一切诸法无生无灭、无相无为，令人信解倍为希有”。叫你知道现在见到的色受想行识的万法相根本无生，当然无灭，我们能透过去吗？的确透不过去。这明明朗朗六根门头万法丛生，怎么说是诸法无生呢？前面我们举过空中虚华的例子，空中虚华是久蹲的人才有的，未蹲之人根本就不见。妻子梦的惊雷，丈夫根本就不知道。两相的众生循业展现的心身世界，一相圣者的境界中根本就不存在。就是在两相的众生中，随众生的业信息结构不同，同一事物也展现为不同的相状，如人水鬼火，鱼空气，天人琉璃。这不就说明了水火色空的相都是不真实的，都是根本不存在的。于是，我们就知道，凡两相所展现的法相事物无一真实存在，都是循业发现。凡是循业发现的东西，就不存在，有业者现，无业者本无。

因为如来是一相，他知道你的色受想行识是两相虚妄幻化出来的，是本来没有的东西。本来没有的五蕴显现在一无所有的本来上，所以五蕴就是一无所有的本来所具有，因五蕴万法根本就不排不拒一无所有之本来，况且还是有业者循业而现的假相，所以五蕴万法不异、即是一无

所有的本来（真空本性），这就叫“五蕴皆空”，“诸法空相”。这就给两相的人指出了个解脱的法门，见色受想行识的五蕴万法皆即真空本性。透悉此道理，正就解决了本来无生的五蕴万法为什么现在炽然存在的问题。

如来叫我们在两相中入到一相，也就是在五蕴万法众生认为炽然存在下，要入到一相的如来知见，说众生的一切都有，正是如来的一无所所有。我们是站在两相上说这个有，那个有，万法都有。现在在万法都有中要入诸法无生的一相无相，如何完成两相归一相？如何从一切都有认识到一无所有？解决这个的妙法就在《心经》上，所谓色受想行识不异、即是空，空不异、即是色受想行识。

五蕴不空是凡夫知见，那么现在就要在凡夫的境界中，“不离见闻缘”，就在一切都有中，“超然登佛地”，见到诸法本无，诸法无生。也就是从两相一步要跨到一相上，从此岸直下到彼岸，这就叫直指法门，也叫直指涅槃妙心。五蕴不异、即是真空本性（空），这对两相的众生来说，直下就指到一相的究竟涅槃，这是《心经》里边最激动人心的、最直接的、最了当的、最简捷的、最妙的修法！（色受想行识即是空，空即是色受想行识。）

我们讲的五蕴皆空的空是真空，而不是虚空。真空一无所有，如来说“此无所有即本性空”，所以《心经》的空也叫本性空，也叫本性。五蕴不异、即是空，也就是五蕴不异、即是本性。由此妙法，我们见到一切法相事物直下就见到吾人的真空本性、本性空。所以，我们眼根上一见到色空相，当下就是本性、佛性、自性、妙明真性。

……色受想行识皆是本性空，这种直指法门极为方便，能让一切众生都能得到解脱知见，所谓：有色无色皆是本性（空），有受无受皆是本性（空），有想无想皆是本性（空），有行无行皆是本性（空），有识无识皆是本性（空）。

……想通想不通也皆是真空本性（空），想通是本性（空），想不通还是本性（空），但凡有想皆即本性！“东山水上行”、“桥流水不流”人们都想不通，但这个想不通的想不异、即是本性（空）；有念是本性空，无念是本性空；心识刹那进行是本性空，心识不行还是本性空；你分别是本性空，不分别还是本性空；色受想行识的万法皆是本性空，那么就只有本性空了，别无它有了，这就到唯此一心、只此觉性、本无一物了。

……空无一物就叫本体！所以，《般若经》里面讲的五蕴皆空，那个空就是我们的自性本体，本体就是一无所有的空，一无所有的空就叫真空本性。那么，真空本性现在在哪里？正就是两相中众生所见到的色受想行识的五蕴万法。

空是什么？如果你把空当成跟有对待的一个相，那当然要空掉这个空相。除了有相还有没有空相？除有无空，空是性。同理，除空无有，有是性。空相有相都是本性（空），非空非有还是本性（空），亦空亦有亦是本性（空），一切空相有相都是本性（空）。到这一步，那就再不需要除空除有了，见相即是性。能见相见性就叫逢物直达，就叫转物自在。

你看，《维摩诘经》上讲，空空（真空）从哪里找？从六十二见中找。六十二见是什么？有嘛！这就是说，真空即是有，有即是真空，真空等于有，有等于真空。为什么？因为空相是本性，有相是本性，亦空亦有亦是本性，非空非有还是本性，所以非空非有的真空当然是本性。因六十二见的有相是本性，非空非有的真空还是本性，故真空就是六十二见的有，也就是一无所有的真空即是一切都有的六十二见。这就直下把真空本性和一切有相无相直接相关联了，所谓真空本性（空）不异、即是五蕴万法（一切的有相无相）。可见，真空本性即是一切诸相诸法，一切诸相诸法即是真空本性。

……万法跟空、空跟万法，是一不是二。原来两相的时候就是万法，一相的时候就是真空。真空可以产生万法，万法不离真空，这就是万法不离自性。唯此一心，只此觉性，本无一物。本来无一物就包括一切都不存在，根本的不存在是“身”和“心”的不存在，也就是无“我”无“心”。“心”不存在是指的妄心本来不有，也就是如来说的“坏心识”。把那个心识坏了，就无心，无心当然就无我，因有我心才说有我，无心无我才是真心真我，真心真我就叫如如之心、空性大我。

《心经》讲诸法空相，《法华》讲“诸法从本来，常自寂灭相”，空相就是寂灭相，寂灭相就是一相无相，一相无相就是吾人的真空本性。诸法空相就是诸法即是真空本性，所以诸法才无生无灭，无增无减，无相无为，本不存在，究竟无生。“梦里明明有六趣，觉后空空无大千”。梦里的六趣是梦境，睁开眼的大千是昼梦，昼梦是见闻觉知的诸法相。诸法相和梦境是无二无别，所以大千世界、六趣、十法界，原本都不存在。那么，大千、六趣、十法界是什么呢？“常自寂灭相”，只是真空绝

对的本性，唯此一真实，“无二亦无三”。到一相上就是常自寂灭相，不到一相上，诸法必然存在。为什么这个诸法必然存在呢？因你是两相的前题。你要是在一相上呢？诸法本无，只有一真实的真空绝对之性，这个就叫寂灭相。那寂灭相在哪里呢？现在都成了所谓的“诸法”。诸法不异、即是寂灭相，寂灭相不异、即是诸法。既然知道这个道理，离了你的妄心，离了你的六根，还有没有世界和六尘？没有。所以，所谓的客观存在的认识就不对了。

如来说“法不见法”，“法不知法”。法是因人而有，法是众生的循业发现，法是众生的心识产生的，心生法生，故法不见法，法不知法。不知道这个水晶球能不能见那个水晶球？（学人：不能。）不能见？它们之间有万有引力，怎么不能见？你先说，它们之间有没有万有引力？（学人：有。）那不是就见嘛。（学人：是我们见，不是水晶球见。）这明明显显你不见万有引力，你测去水晶球之间有万有引力，怎么是我们见？（学人：是我们知道的万有引力，不是水晶球知道的万有引力。）尘的存在是因根有相。水晶球存在的前题是因根才有，没有你的时候，有没有水晶球？连水晶球都没有，还谈什么万有引力，还谈什么水晶球知道万有引力，没有。外物是因有一个内我而存在，有我的心才有外的物，有外物才有我的心，这二者不能分割。这就是西方人讲唯物唯心，唯是讲只有什么，但在极性对待法里面，一切都是相对出现的，根尘同源，没有先后，法生心生，心生法生，是同时存在，同根同源。

明白了这个道理，你就知道“法不见法，法不知法”。法见法是你见，法知法是你知，没有你，谁知法见法？没有你，法都不存在，何谈知法见法？除阴无阳，除阳无阴，无尘无根，无根无尘，根尘同时存在，主客相依而存，极性对待的一切万法，都不能独立存在。没有众生的六根，就没有众生所对的六尘。月亮你不看的时候，你的月亮在不在？不在。他人说在，那是他人眼根与月相对时的在。花你不看的时候在不在？不在，那是你眼根不对花，故你的花尘不在。他人说在时，那是他人的六根正在与六尘相对；他不看的时候，他的花、月也不在。说眼睛没看见，那手怎么摸着了？摸着是触性，和见性一个道理，能摸着还是根尘相对。如果真的花案、月案透过去了，《心经》就好理解了。诸法空相，诸法只是两相相对而有，没有根尘相对哪有诸法？没有根尘相对是什么？就是一相的真空绝对相，无相之相。一切对待法根本不存在，只是对待时产

生的幻影，犹如电影屏幕上演什么电影就现什么电影的影像，但屏幕本身是一无所有。即使屏幕上有各种电影的影像，也是影像不异、即是屏幕，屏幕不异、即是影像。亦如衣帽鞋袜的相不异、即是棉花纤维，棉花纤维不异、即是衣帽鞋袜的相。同理，五蕴万法相（衣帽鞋袜相）不异、即是空（棉花纤维），空不异、即是五蕴万法相。

……真能明白“以无所得”的真空本性是唯一真实的存在，五蕴万法皆是不同众生的循业发现。循业发现的万法万相原本就不存在，只是依业信息结构暂时而有，业消相亡。犹如久蹲见空华，转瞬空华即不现，明白一切万法相了不可得，诸法毕竟无生，只有一无所有的真空本性。抓住这一点，菩萨就无恐怖无挂碍，远离颠倒梦想。因为只有“以无所得”的真空本性永恒存在，不生不灭，那你还有什么恐怖挂碍和颠倒梦想呢？能到只有吾人的真空本性，也就是唯空性大我是唯一真实的“存在”。到此境界，大我无我，无我之我就是究竟涅槃。三世诸佛依因只有真空本性独尊独存，从不增减，永不消亡，以此寂灭光常住，成就一切种智，得阿耨多罗三藐三菩提。

……般若波罗蜜多“是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚”。般若波罗蜜多就是直下开启我们智慧的认识和境界，如来说“若离闻法，无有一法能伏心”。听闻般若波罗蜜多，心开意解，就能直下驱散恐怖挂碍、颠倒梦想，就能直下进入一相无相的真实境界，就能领悟真空绝对的一无所有之性，是我们的本心本性。这就直下到了究竟涅槃，什么咒能直下有这么不可思议的功用呢？所以，般若波罗蜜“是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚”。

……一相指的是什么？指的是色还是空？（众：色空是二。）注意！一相无相，无五蕴的有相，也无空相；既没有思维相，也没有言说相，什么相都没有！一相无相，就是不可思、不可议的境界，也就是“以无所得”的境界。一相的“以无所得”正就是你今天的心身世界的万法相，所以“发阿耨多罗三藐三菩提心者，不说断灭相”，因为“以无所得”跟万法相无二无别，永远不会断灭。如果光讲空，那就断灭了；光讲有，那就著相了，空有都不著。空有相的一切都有正是“以无所得”的一无所有，所以既不死寂，也不断灭，亦无相可著。

……一相的智慧有没有智慧？没有智慧！没有智慧的智慧才是大智

慧，彼岸的大智慧。明白这个道理的时候，就叫摩诃般若波罗蜜多！究竟一相的大智慧。到此大智慧的境界，就是唯此一心，只此觉性，本无一物，但可是妙用无穷。到这个时候你就能体悟到，根本就没有色受想行识的存在，“以无所得”，一无所有，唯此一心，只此觉性，本无一物。

所以，如来叫我们要入这个一相的智慧。有了这个智慧，什么受呀，想呀，心上难受呀，想不通呀，我认为呀，这些东西在空性大我中都不存在。因为我们不能进入究竟一相的空性大我，妄执小我为我，所以被痛苦烦恼折磨得非常可怜。如果以般若波罗蜜多进入一相无相的空性大我，这些烦恼痛苦就都没有了，你当下就清凉解脱，这就叫能除一切苦。只有般若波罗蜜的“大神咒”，才能除一切苦，唯此当下的觉悟，才是“无上咒”。其它的一切咒，只有你念诵了，修持到一定程度上才起作用，般若波罗蜜的无等等咒，当下顿悟顿除一切迷惑障碍，故一切法唯般若波罗蜜多最为究竟，其它的都是方便法，只有般若波罗蜜多才是究竟法。

……说祖师西来意，庭前柏树子。当下色即是空，空即是性。算不算当下到？算不算把祖师西来意当下顿悟清楚了？！

问：吃饭了没有？说吃了。吃了是照见五蕴不空。不空怎么办？还要叫你空，既然吃了就洗钵去。从问“你吃饭了没有”一直到“洗钵去”，这里五蕴都俱全，就看你能不能照见五蕴皆空。问的人和听的人是不是色？你听到这个话是不是受？问你吃饭了没有？答吃与没吃，是不是想？你洗钵去和洗钵是不是行？是行。你怎么知道你没有吃饭？你怎么知道这叫洗钵？你没有识心的分别，能知道这些吗？所以，就在这简单的问答中，色受想行识的五蕴都俱全了。你能色受想行识不异、即是空，空不异、即是色受想行识，这一切公案就都迎刃而解。你看，明白这个道理的时候，你才能了解五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴的妙法。给初参公案的人就用《心经》来引导提示，让他步步深入。你看，《心法心悟》上给你解六根门头转正觉的公案的时候，都是用五蕴不异、即是空来提示。因为《心经》学佛的人都会背，用这个来解释就显得得心应手。

说祖师西来意，你去问露柱。怎么问露柱呢？露柱怎么知道呢？那个露柱是不是色？色即是空。见露柱的有色，不异、即是真空本性，你看这多么直截了当！你说我心里难受得很，心里难受是什么？就在难受中要证悟，受即是空，受即是真空本性。说我一直想不通桥流水不流，

那在这个想不通的想中，直下要证悟，想不异、即是空嘛！想不异、即是真空本性。说我的事情多得很！事情多必然在行中，这一件事结束了，那一件事跟上；那一件事结束了，这一件事又出现了，是不是行？当下要在任何行中都要见性。因为不管是哪一种“行”，行即是空，行即是真空本性。你看，人家在杀猪时，当下证悟。石巩在打猎的时候当下证悟。为什么？都不离色受想行识，见色受想行识即是空，不异空。我们是两相的人，见一切有相皆是表达真空本性真实存在的见证，这就叫直入“空”，明白只有本性的“空”，就已经到位。

你看，××说，他叫老婆气的神志都昏乎了，但他突然一想，我发愿是要度一切众生，这老婆不是一切众生中的一位众生吗？想到自己的大愿，当下心上就清凉了。用这个来比喻什么是大神咒、大明咒。你就是念其它的咒，念上几遍，就算生效，当你不念的时候，你的妄心还会反复，但你能够直下用般若波罗蜜顿悟其中的道理，这可能产生持久的效应。所以，你要理解般若波罗蜜这个大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，我们就要用当下智慧的一念，起不可思议的功效。所以，如来说闻法的功德超过布施持戒的功德。

……孟子讲的良知，也就是老百姓说的良心。把你的良心焕发出来，这也是般若波罗蜜的一种显露方式。“天命之谓性”，你把这个本性、佛性开显出来，佛家叫明心见性，道家就叫悟道、证道，以道之理来说，以道之理来行，当下就是摩诃般若波罗蜜。我们的一切苦从哪里除？就从当下大智慧的这一念而除。这一心念是什么念？就是彼岸大智慧的境界。

这要悟到《心经》的旨意上去！不要光口说、嘴念，见闻转诵是小乘，那不行。光念诵经文，不悟解经义，怎么能入佛的心地法门呢？怎么能得真实受用呢？根本的是开显佛之知见，佛之智慧。真的到摩诃般若波罗蜜的这个境界上，十方诸佛都给你授手，都来接引你，你会随意往生。

如果你的智慧还不能到“以无所得”的境界，还不能领悟万法不异、即是空，那还有一法作为方便——“故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提萨婆诃”。这就是度呀度呀，把一切众生都度到彼岸去，成就这个大智慧。这个咒的信息结构就能够使你产生摩诃般若波罗蜜的效应。

……《心经》大家背熟了，但往往越熟的东西就越不认识了。咱们现在天天在念，但要入心，能当下到位比你念什么都好。所以说，“见闻转诵是小乘，悟法解义是中乘，依法修行是大乘。万法尽通，万法具备，一切不染，离诸法相，一无所得，名最上乘”。如果你当下在烦恼中不烦恼，在受想行识中即是空，这就叫依法修行。然后，能色受想行识不异、即是空，空不异、即是色受想行识，这就是“万法尽通，万法具备，一切不染，离诸法相”。“以无所得”就是一无所得。一切不染，离诸法相，就是“诸法空相”，就是“照见五蕴皆空”。能够圆融五蕴万法和真空本性无二无别，只是一个，这就是最上乘。真正的落实是落实什么？就是当下一尘不染、离诸法相的大乘修行，能圆融到非蕴非空，亦蕴亦空，蕴等于空，空等于蕴，只是一个无一个，这就是最上乘。

现在看一看，《心经》是不是囊括了三藏十二部？三藏十二部说来说去，还要归到这二百六十几个字上，按照《心经》你已经就能修到究竟上。万法都在人的自性中，明悟心性，你再把它演绎出来，能简能繁，关键就在能不能照见五蕴皆空，能不能行深般若波罗蜜多。能行深般若波罗蜜多，照见五蕴皆空，那就叫观自在了。

第六讲 以性相和体用来谈《心经》

我们以性相和体用来谈《心经》，就更能了解其中的道理了。五蕴都是相，空就是性。用体来说的话，空就是体，五蕴就是相用。你对一个经文要从各各角度上都能够了解其中的含义，就是依义不依语。

当我们“行深般若波罗蜜多”的时候，这就是我们从对相的执著和分别，进入了离诸法相，一尘不染，直至到照见五蕴的相皆即真空的本体本性，从而知道一切相皆是性。能够明白一切相皆是性，见相能够见性，这才是五蕴皆空的真实含义！你能够见相见性，当然也就度一切苦厄。

色、受、想、行、识本来都是一无所有的本体所产生的相用。有相必有用，有用必依相。色是相，受想行识也是相，是相皆有用，所以色受想行识都有用。譬如说，我们见的色相，包括虚空相，这就是明明显显的相嘛！房子的色相就有房用，因虚空的色相才有住用。老子说：“凿

户牖以为室，当其无有室之用。故有之以为利，无之以为用。”其实这正是讲因相而有用、有用必依相的道理。

“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”这是讲性相的关系。这是直接地告诉我们，性相一如，体相用不二。“受想行识亦复如是”，受，你看我们都有感受、感应。你要是把感受跟感应了透了，就叫妙用，受想行识也是妙用。我们前面讲过，如果你不明白性相一如的这个道理，就叫业用；你明白这个道理了，就叫妙用。何以见得是妙用呢？因为“色即是空，空即是色”，色空不二，说色之时色是真空本性，“性色真空”；说空之时空妙用为色，“性空真色”。你看妙不妙？色不异、即是空，正就说明了性相不二，体相用一如。

色受想行识无一不是相，色有色的相，受有受的相。辣椒放到舌头上，就有辣的感受。这个辣味就是舌根处理出来的一种感受。你看一看，这个辣味的感受跟蔗糖的感受一样不一样？不一样，但这个受也是相，而且我们的舌头能够测出酸甜苦辣的一切味道（相）来。你看，辨味是不是舌根尝性的一种妙用？鼻根也是这样，它能嗅出香臭的气味来，这种香臭的相，皆是鼻根嗅性的妙用，其它诸根亦复如是，是相皆是体性的妙用相。

你要性相一如、体相用不二。明白这个道理之后，正好是见色相空相直下转正觉。因为性相不二的时候，见相即是性。那你见色见空不就是你的见性吗？那色相空相也有用啊！圆的这个球滚动时摩擦力就小，而这个方木块运动时摩擦力就大，这正是不同的相有不同的用。一相无相的性，可以妙现为眼根上的有色相和无色相，也就是物相跟空相。这些物相和空相，直接就显现出我们生活中的用。比如飞机的色相，就能运载乘客从此地到彼地，但如果没有虚空的空相，飞机怎么运行呢？现在要明白，五蕴万法的一切相都是真空本性所起的妙用，经常说真空妙有、妙有真空，就是把一无所有的真空本性，妙现成一切都有的法相事物。但妙现的一切法相事物仍是真空本性本身，因为一切的相用原本就不存在，只是暂时而有，暂时而用，究竟还归于一无所有的真空本性，故说妙有仍是真空。佛陀讲“不相无相，无相不相”就是这个道理。

再看我们这个六根的相，这个六根相也是妙用相，一切众生和如来原本都是同一真空本性，如来把真空本性妙用为三十二相、八十随形好，而众生把真空本性循业发现为应所知量，所谓不得不出现的业用相。不

管是圣者的妙用相，还是凡夫的业用相，都是依真空本性而有。圣者的叫作“无作妙力，自在成就”的相，众生的是循业发现的自心现量相。现相不同，但其所依据的本性却是无二无别的，这就是本性的体产生了不同的相用。不同的相用皆不改变本体本性，只是圣者愿以什么身得度现什么身，而凡夫却是循业发现的应所知量，所谓六道轮回的业报相。

你看，我们的眼睛会看，耳朵会听，世界上的什么公司能制造出一个这么灵敏、简单、快速反应的“仪器”？不光是快速、灵敏、简单，而且又容易保养维修，还不要挖掘石油提炼成各种燃料之用，光在地面上种上点粮食，喝上点水就成了，你看这是不是“妙用”？天地之间还有大过这样“妙用”的吗？明白了之后，你就知道六根之相全是妙用相。庞蕴说，搬柴运水就是神通妙用。何况我们还会说话，还会思考，而且还会生气撒野。看去这都极为寻常，但从妙用相来看，也是极为不容易的。不会妙用了，就是业报、罪报。横眉冷对，满脸横肉，那就是业报；像“欢喜菩萨”那样的就是妙用。所以，色也是妙用相。

那空呢？妙用就更大了，如果没有空，我们这一切色的相都无法展现。没空，你的色受想行识都不能进行。没空，这个眼睛看什么？没空，六根在哪里存在？没空的相界面，六根也就没有感受了，连六根也就不存在了。所以，一切妙用相都建立在空中，而“空生大觉中”。大觉者，真空本性也，《心经》所讲的“空”也。五蕴万法、根尘识空、心身世界都是依大觉的这个真空而存在。所以，一切色空的妙用相，皆是依真空大觉的本体而显现。犹如镜现影像，水现波相，若无镜无水的本体，哪有影、波之相？！何谈影、波之用呢？！

你学佛法了之后，就不要怨天尤人了，要把一切“不得不”的业相业报，都要转成妙用相，叫无为而无不为，妙用无穷。所以，现在就要见色空的任何相皆是真空本性的妙用相。六根门头的有相无相，无一不是我们本体本性的显现相。其机制原理是，一无所有的真空本性中，显现出六根的“仪器”相来，六根的“仪器”将真空本性转变为六根性，依六根业报的“仪器”再将六根性转变成六根门头的一切相，所谓有相和无相。所以，见六根门头的有相和无相，直下就是六根性，直下就是真空本性。终归到只有一无所有的真空本性，一切都有的根尘识空相，都是一无所有的本体本性所显现之相。从而你就知道，凡是在本体本性上显现的相，还是本体本性本身，这就叫体相用一如，体相用不二，也

就是五蕴万法不异、即是体性（空），体性（空）不异、即是五蕴万法。你这样理解《心经》不就更直观了吗？！

那么，受呢？刚才说了，六根对六尘就有受。如果你是著境的受，分别外境、外物的这么一种感受，这个受就必然给你带来业报。如果你明白了一相没有感受，叫无受之受，二相才有我们的这一种感受和感应，你就不要被感受和感应所捉持。为什么呢？因为糖放在鼻子上不甜，只有放在舌头上才有甜味。所以，根本就没有甜的这个相用，你明白空的道理，就在一切感受上都不执著，于是各种感受也都成了妙用相。

那么，我们眼睛看到色、空相之后，也要转成妙用。眼根上再不著色、空相，从色、空相的感受中，马上转到见空见色都是见性，色、空相是见性所妙用的相，这就是“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”。依此类推，六根门头的一切相不异、即是真空本性（空），真空本性（空）不异、即是六根门头的一切相。

耳根上有声无声亦是受。说我听见这一阵子没声音了，你怎么知道没声音？有感受么。有声是感受，无声也是感受。比如磨锯时“吱咯吱咯”的刺耳声，是不是个感受？你听到这个声音很难受。你分别执著这个声音的难受，就是根尘相对生业识了。你在这个感受中，当下转正觉，有声无声当下即是闻性，反闻闻自性就是妙用。假如你把一切有声无声都转到闻性上，即使在瀑布底下都能入定。如果你觉得难受，就已经是受了，这就是受的相，你赶快把它转成妙用相。何以转成妙用？不闻音尘，而闻闻性，就是闻声悟道。

再看意根，说我现在心里难受。心里难受也是一种感受。说不由我的就要生气，生气也是一种感受。感受来了怎么办？意根上有念无念都转成觉性，这就成了妙用相。因为一切体性和妙用相只是一个，说体性时体性是妙用相，说妙用相时妙用相是体性。这正说的是《心经》的“不异、即是”的道理。

六根门头的一切相，如果你不能转成妙用相，那一定是循业发现的业相。业相必然发识，发识必然产生业报。现在学到这一步了，把一切相都转正觉，转为妙用相，这才是五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴的真实受用。如果你不能真实受用，你说你难受，那就该把你难受死。为什么？你学到今天了，还没有转过来，就应该难受死。说我转正觉了，但转不过来。转不过来就是罪报，说明罪业严重不易清除，那就更得学

习《心经》了。用摩诃般若波罗蜜清洗众生的业报罪障，只要你学了《心经》的道理，最终必然都能转过来。只有用般若智慧，才能四两拨千斤，这也是妙用相。

我们学习佛法，学习佛的智慧，目的就是要转过来，如果转不过来就成了罪业的报应器。我们这个身体是个报应器，我们现在就是要把报应器变成妙用相，要做妙用相。何以知道妙用呢？我们明白辣椒放到脚后跟上不辣，只有在哪里辣呢？在舌头上辣。你看这个妙不妙？舌头才一点点就能辨别出酸甜苦辣来，而身根那么大，它不能够分别酸甜苦辣的妙用相，但身根能够辨别离合滑涩的妙用相。眼睛才有多大，一点点就能看到千里万里，你看妙不妙？你从这里面体会一下，我们的真空本性真是妙用无穷啊！只妙用了一个六根的仪器相，就能产生无穷无尽的妙用来。我们把六根门头的一切感受感应，都转成妙用相的话，这就叫“观自在”。

那什么叫妙用相呢？就是“能善分别诸法相，于第一义而不动”，这就是妙用相。第一义是什么？六根之性就叫第一义，真空本性就叫第一义，真空就是第一义。见一切五蕴万法的相不异、即是空，这就叫第一义。见六根门头的相直下只见六根之性，不迷惑不颠倒，就是于六根之性上不动，“于第一义而不动”。见一切法相事物，始终不离六根之性、真空本性，这就是妙用，这就是“于第一义而不动”。一旦离开六根之性了，不知道相用归体，不知道相用不异、即是体性，那肯定是业用，必然就有罪业。为什么？一旦落识，必有业信息结构的烙印；有业信息结构了，展现的时候就是业报。善信息结构有善报，恶信息结构有恶报，但都要报。有报就有生死，有生死就不能了脱轮回。

那么，怎么样转呢？见色即是空，见色不异空，见受即是空，一切受都是空。这个受是哪里来的？空即是受。空就是本性本体。所以，见色见本性本体，有受就是本性本体，当下色受想行识的相用都要转到本性本体上。何以故？空即是色受想行识，空就是本性本体。所以，你看《楞严》上讲，根尘识空的一切相，不是从空来的，不是从根来的，不是从尘来的，那是从哪里来的？给你归纳来归纳去只是本如来藏妙真如性。那个《楞严》上讲的本如来藏妙真如性，在《心经》里面就叫空。二十五有皆即如来藏的妙真如性，也就是说，二十五有不异、即是空（如来藏的妙真如性）。以此，现在就能明白了，色受想行识不异、即是妙真

如性（空），依此类推，就更明白体相用一如的道理了。没有空的妙真如性，就无色受想行识，一切色受想行识的相用，皆是空的妙真如性所显现的相用。所以，空即是色，空即是受想行识，这就是本体的空全妙现为色受想行识的五蕴万法。倒过来，见五蕴万法就直下见空的妙真如性，这就是《心经》讲“不异”、“即是”的究竟妙用。没有“空”的妙真如性，本无色相，亦无受想行识。你今天能有跳蚤咬的感受，也是妙真如性妙现的痒相，即使你产生贪瞋痴的相，也是空的妙真如性所显现的相。没有妙真如性，没有空，痒相也好，贪瞋痴相也好，戒定慧相也好，都不会产生。因性有相，因体有相用，犹如有水才有波，波水不二，所以体相用一如。

……六根门头根尘相对的时候，都有受，都是受，只是每一根的受不一样。眼根是色空相的感受，耳根是动静音声的感受，鼻子是通塞的感受，舌头是恬淡的感受，意根上是忆忘的感受，身根上是离合的感受，都是受。身根上你怎么知道离合呢？是你的感受么。感受就是什么？相，从这感受相直下就见到妙真如性。

你看，毕陵伽婆蹉扎了个毒刺是不是受？（学人：是。）有这个受了怎么办？有了受马上转正觉而悟道。他说我的妙真如性是一相，没有受。感觉疼的这是什么？这是身根上的一种触受。那这一个受是来自什么？来自妙真如性，如果没妙真如性就没有这个受。《心经》上说，有受即是空，空即是性，痒的受直下就是妙真如性。妙真如性在身根的相上起了妙用，有痒的感受就是妙用。那么，舒服的感受呢？也是妙用。所以，不管是什么受，受即是空，受都是来自妙真如性的起用。你明确知道是妙真如性起用的时候，以此就见性，知道性是朗朗存在的。如果没有性的朗朗存在，你怎么能有这种受呢？其它诸根的受也是同一道理。

再看想，想也即是空。当你想起仇人瞋恨的时候，这个意根上的相直下就是真空本性的起用。当你喜欢的时候，那个喜欢心也是意根上的相，同样是真空本性在意根相上的起用。想只在意根上，在意根上有想的时候即是空，空即是性。意根上想的相皆是妙真如性所起的用。说 I 想起哪个人来就憎恶的不得了，那你马上就要转成这是妙真如性所起的相用。说 I 想起哪个人就喜欢的不得了，也是马上“想即是空”，想就是妙真如性存在而所起的妙用。你怎么会想？因为我们有妙真如性，空即是想，空就是妙真如性。我们这个性现在干什么着呢？正在起想的作用，

这个本体现在起了想的相和想的用。凡有想的相用，马上就要用“想即是空，空即是想”，这就叫转正觉。

一旦转了正觉之后，正觉跟心态是一相。如果我们当下反闻闻自性，当下想即是空，受即是空，那你还憎恶不憎恶他？你这个憎恶就没了，因为是空，是真空本性，本性无憎爱，那就是正觉。你只要不著一切相，见一切相直下就是性，性相一如，就是正觉。不著相的时候，就契入妙真如性。契入性的时候，正觉跟心态是同时，是一个体，正觉也是那个体，心态也是那个体。正觉也是个相，心态也是个相，把它们合起来归到体上之后，既没有正觉，也没有心态，就是不二之性。

再看行，刹那刹那，一个念头接着一个念头想，越想心里越难受。第一个难受起来了，刚落下去；第二个难受又起来了，再落下去；第三个难受又起来了，烦恼痛苦难受就这样生了灭了，灭了生了，一个接着一个就是行，造做就是行，你在行中也要当下转。任何一类的行都是一个相，马上在行的这个相中，行不异、即是空，空就是体性。当下归到体性上，从一切行的相上，直下见性明心。

马祖问百丈：那是什么？百丈说：野鸭子（色）。又问：野鸭子干什么呢？说：飞过去了（行）。答飞过去了是著到行的相上了，没有从行的相上直下见到妙真如性，也就是不明白“行不异、即是空”。马祖把百丈的鼻子狠狠地扭了一下，“我叫你再飞过去”！说飞过去有什么错？没错么，为什么马祖使劲的把百丈的鼻子扭了一下呢？百丈是著在色与行的那个相上，不见真空本性，不知相用即是体性。见那一个行的相之后，马上就要见性，见相见性。野鸭子是个色相，野鸭子飞过去是个行相，相用皆要归体，从相用直下见到本体本性，这就是“行不异空，空不异行；行即是空，空即是行”。

这是在哪一根上？在眼根上。眼根上见色空相即是妙真如性。不著色空相，不著野鸭子跟飞的相，当下见相见性。转到这里，即是色不异、即是空，行不异、即是空。

刚才说，我痛苦得很，痛苦的念头刹那刹那一个接着一个，这是在哪一根上？在意根上。意根上痛苦的念头在行，行的时候，马上就要转。你用有念无念皆是觉性，当下“行即是空”，空即是妙真如性，也就不痛苦了。

一切行的相都在体性上进行，没体性哪有一切行相?!把整体的鱼缸就

比喻成体性，鱼缸里面的鱼游着就是行，但体性的鱼缸不动。鱼在鱼缸里游，就是一切行在体性中行，行的相即是性，故行即是体性，也就是“行即是空”。通过太阳的影子你就见到地球在运转，地球是不是行着？地球的运转也是行。所以，不管在哪一个根上展现出来的连续不断的变化都是行。在这个连续不断的行相中，直下转正觉，见到真空本性，“行即是空，空即是行”。

识别也是这样，识也是个相，你识别这个是大，那个是小。能知道大跟小的是什么？知道大跟小的就是我们的识。如果你不转正觉，你只见大小的相，见多少的相，著在这个分别的相上，必然造成识心的烙印。当你在识别事物时，你要直下知道，你这识别的相用直下“识不异、即是空”，空即真空本性。但有所识，皆是妙真如性的起用。从识的相用中，直下明心见性，就是体相用不二。

如果你执著说，这个水晶球大，那个水晶球小，那如果有人指着小水晶球说这个大，指着大水晶球说这个小，那你绝对不能认同；如果有人本来就没有大小，你就更不能相信了。但是你学了佛法之后就知道，大小是怎么来的？大小是从识而来。你看，芥子能不能纳须弥？说芥子纳须弥为什么人们都感到很惊奇？症结在哪里？识别嘛。这些道理很深，“识即是空，空即是识”，直下只有真空本性，本性中哪有大小？！大和小是著在识别的相上，本无大小。那芥子能不能纳须弥？说怎么能把须弥山装到一个芥子里面去呢？为什么装不到里面去？芥子是色，色即是空，空即是本性；须弥山是色，色即是空，空即是本性，本性是同一的，哪有大小？因你著在大的装不到小的里面去，便说芥子纳须弥，破除你识心分别的执著。说装不到里面去的人都是有坚固妄识在作怪，如果没有识心的障碍，就根本不存在芥子纳须弥的困难。识心分别出芥子小、须弥山大，他就忘记了“识即是空”。大小，那是你识别出来的，当下识即是空。空了之后还有没有大小？就没有大小了。但是没有大小，对有坚固妄识的人来说是万万不能接受的。你所识别的一切相本自无生，本不存在，大小的一切相只是真空本性的存在方式。就像镜子里大的西瓜和小的芝麻的影像，只是镜体的存在方式，根本就不存在西瓜大、芝麻小的识别存在。镜像只显镜体，镜体本无大小之像，那还谈什么装进去装不进去？“识不异空，空不异识，识即是空，空即是识”。凡有识相，直下就是真空本体的妙用，体相用一如，识的相用归体，成为不二之性，

就性识真空，性空真识。识亦是在真空本性中进行，是真空本性中的相用。凡真空本性中所起的一切相用，皆是真空本性本身，犹如一切金器具的相用，皆是金子。所以，从不同的识相中，直下见性明心。

……说瓶不能破，鹅不能死，还要让鹅出来，人们透不过去；说芥子纳须弥人们也透不过去，说桥流水不流也透不过去，说东山水上行也透不过去，说诸法无生也透不过去。为什么透不过去呢？原因何在？就是我们有识心作怪的结果。这个识把我们已经卡得死死地了，无法透过识的罗网。如果当下不思不议，当下坏了心识，没有心识的分别，那还有没有鹅能出来出不来的障碍？那还有没有芥子纳不了须弥的想不通？那还有没有山不能在水上行的意识观念？你直下不思議，这一切问题还有没有？抽了 S 线，这些问题的前提都不存在了，诸法相没有了，还有没有你识别得出的障碍结论？到这个障碍现前的时候，你就直下用六祖的“不思善，不思恶”，体悟那是什么？这和识不异、即是空是同一道理。如能于第一义而不动，那你一切的识别自己就会感觉到“识即是空”。

我们被识别心已经控制死了，不知道识即是空，著在识别的相上，总被大小、多少的相所迷惑，不知道所分别的相本来没有，即使有相也是本性的一种表达，见相见性，当下就能体悟到“识即是空”，识相也是真空本性的显现和妙用。

为什么我们的拳头不能穿墙而过？当下识心分别在起作用，墙那么硬怎么能穿过去？所以，当你往墙上打的时候，就知道穿不过去。是不是？如果你往墙上捅一拳头的时候，若无墙的认识时，任何识别都没有时，那一拳头就能从墙上打出去，还能拉回来。因为我们识心分别的这个业在那里，刹那刹那一直存在，所以拳头就不能穿墙而过，芥子不能纳须弥。你看，我们的识心妄想坚固不坚固？所以，我们被五蕴控制得死死地。因为你的识不空，识别出不可能把大的装到小的里面去。如果我们真的不识别不分别的时候，识即是空，就不存在装进去和装不进去了。真空绝对的一相中，不存在一切识别的相，但可以显现一切识别的相，大中现小，小中现大，就是真空绝对显现出的对待相。若要以极性的对待相来表达真空绝对，就要二道相因，回归非极性的一相，所谓一即是多，多即是一；大中现小，小中现大，就能超越识心妄想的束缚。你看，牛的一个细胞中就全息着整体的一头牛，这不是小中现大吗？整体的一头牛有无数细胞的 DNA 结构，这不是大中现小吗？《维摩诘经》

说，不可思议的大菩萨把四大海水一口吸进肚子里，并没撑破小的肚子，也没减少四大海水，并没扰动海中的鱼鳖虾鲑。这就说明我们的识别皆是虚妄不实的，究竟地说是根本不存在的，只是真空本性显现的一种幻相，所以见识之时，直见真空本性，这就是“识不异、即是空”。一切识显现在真空本性上，没有真空本性就不会有识，这就是“空不异、即是识”。能知道识也是妙真如性的起用，识与体性无二无别，就能在识相中明心见性。

……说我不信你把须弥山能装到芥子里，你装一装。说这话时，说明了你已经被识心执死了，这个是很微妙的，因为你已经识别出来有大小，当然装不进去了。如果我们真的契入“识不异、即是空”的境界，还有没有大小？识是空么，哪有大小？哪有个装不装？连装不装都谈不上。大菩萨给我们演示不可思议的神通，就是在识上让你透过，展现出来小中现大、大中现小，让你明白“识不异、即是空，空不异、即是识”。

你看，庄子说，“天下莫大于秋豪（毫）之末，而太（泰）山为小”。你说那个泰山大，庄子偏偏说泰山小，就是要破你识的坚固妄想。你说泰山大，我说泰山小；你说秋毫之末小，我说秋毫之末大，你识别出大的大、小的小，我反其道而行之，大的说小，小的说大，目的在说明没有大小。“识即是空，空即是识。”你识别大是空，他识别小是空，大小对真空本性来说没有影响。所以，说秋毫之末为大，泰山为小，就是破你的这个坚固的识心。

因为你不能够透过识不异空、识即是空，所以诸佛不出世。诸佛要出世是东山水上行。明明显显是水在东山上行，你却说东山在水上行，这就想不通了。是谁说想不通？是识心分别出来的。你知道“识即是空，空即是识”的时候，想通想不通，想即是空；识别出行不行，识即是空。所以，一切想、识不影响真空本性，不增减真空本性，一切想、识只是真空本性上的妙用相，妙用相不异、即是体，体不异、即是妙用相。所以，你的想通跟想不通只是体性的表达，还是体性本身。你认为的行得通与行不通，不影响体性的如如不动，故都是根本不存在的，皆是毫无意义的虚妄执著。能破除这种虚妄的执著，就能破除想蕴和识蕴。

……“照见五蕴皆空”的时候，山和水不是色吗？因为色即是空，那山是空，水呢？也是空。当你说山在水上行或水在山上行，只不过是把色颠倒了一个名称。是不是？水的色跟山的色的性质变了没有？没有

变。所以，当下从色上来说，色即是空。说东山水上行，不可能，那就沉到水底了。沉到水底是什么意思？你怎么知道沉到水底？识心分别得到的结论。你看，我们被这个识心分别控制死了没有？所以，古人破我们识心分别的时候就说，“诸佛要出世，东山水上行”。说你怎么就证悟了？桥流水不流。

你看难不难？说难么，你把《心经》这个道理懂了之后，五蕴皆空。那么，说是东山水上不能行，这是什么？业报。是不是业报？这是业报。“天下莫大于秋豪（毫）之末，而太（泰）山为小；莫寿于殇子，而彭祖为夭。”彭祖活了八百岁叫夭折了；殇子就是刚生下来就死了的娃娃，说刚生下来就死了的那个寿长；二十五岁的生一百岁的，你看这些观念都是干什么？这是破我们坚固的时空观念，破我们的识心分别。因为我们不能“识不异空，空不异识，识即是空，空即是识”。说识别也是空，这个是很难理解的。虽然很难理解，但识也是个相，识也是个妙用。懂了之后，就能够知道“识即是空，空即是识”。

……那怎么转呢？“秋豪（毫）之末为大，而太（泰）山为小”，这跟我们平常的这个大小观念刚好相反。这一相反就是正一加负一。正一加负一等于几？零。到零了，你说是无穷大还是无穷小？零没有大小，没有大小不正就是“识即是空”吗？你说一大还是五大？（答：一样。）可是在你的识心分别上，五比一大。但是你看，在数轴上，这面是正一，那面是负一，加起来是零；这面正五，那面负五，加起来还是零。零有没有大小？零没有大小。但在你的极性观念中有大小，在非极性的零中根本就没有大小。可见，你有识心分别的时候，就在极性观念中脱不出来。一切识别的相都是虚妄不实的，根本不存在的。数轴上本来就没有数，只有零。数的存在是你识别出来的，数轴上这面正一，那面负一，正一加负一等于零。依此类推，凡极性对待的数，一一相加都是零。这就说明了只有零是真实存在的，其它的一切对待数都是虚妄幻影，因识心的分别而存在，若无识心本无一切数，只是如如不动的零，哪有一切对待数？哪有大小多少的现量？哪有想通想不通的障碍？一切极性对待的相皆来自识心的分别，若无分别，只是如如不动的自体本心。犹如数轴上若不分别，只是一个零。任何一对正负数皆是表达零的，皆是零存在的一种方式（正一加负一是零，正无穷加负无穷是零），皆是零的表达，是零真实存在的见证，也是零本身。这里的零就是《心经》讲的“空”，

这里的对待数也就是《心经》讲的五蕴万法。一切对待数不异、即是零，零不异、即是一切对待数。所以，色受想行识万法不异、即是空，空不异、即是色受想行识万法。

“识即是空，空即是识”，正五加负五，正一加负一，等效不等效？等效。那你要用识别的话，五比一大，一比五小，但明白了大小的识别毫无意义，因为正一负一是零的表达，正五负五是零的表达，一切大小多少的对待都是零的表达。几个零？只有一个零。既然只有一个零，小的能不能纳大的？芥子能不能纳须弥？这你不就清楚了吗！凡你识别出大小多少的现量时，这一切对待的现量只是真空本性的表达，性现量真空，性空真现量。所以，见识即是真空本性。依此类推，一切极性对待的事物，皆是真空绝对本性的表达和证明，也是真空绝对本身。犹如一切正负极性的对待数，皆是零的表达和证明，也是零本身。用无极和太极也能说明这一点，无极犹如零，太极的阴阳两半犹如一切极性对待的数。零用一切对待数来表达，零采取对待数的存在方式，这就是无极而太极；一切对待数只是用来表达零真实存在的见证，见对待数就直下见零，这就是太极本无极。太极就喻五蕴万法，无极就喻空、真空本性。五蕴万法不异、即是空，就是太极本无极；空不异、即是五蕴万法，就是无极而太极。所以，见色受想行识的万法万相皆不可著为真有，一切诸法相本自无生，根本不存在，只是真空本性所采取的存在方式，就连我们的心身世界也根本不存在，也是吾人真空本性的存在方式。所以说，只有真空本性的大我——空性大我，像零一样如如不动，真实存在，永恒存在。

零、无极、真空绝对、真空本性、空性大我才是唯一的真如实相，一切极性对待的现量都是虚妄不实的假相，用体相用来说，就是妙用相。可见，零和空性大我并不死寂，也不断灭，还可以妙现出一切正负的对待数和心身世界的依正报来。零现无穷的对待数，并不增减零，也不生灭零，更不垢净零，所以诸对待数（喻诸法）是零的相（喻空相），是零本身，故一切对待数不生不灭、不垢不净、不增不减。是故零中无正负一，无正负五，无正负九，乃至无正无穷、无负无穷，零中“以无所得”。但它可以妙现出一切正负对待数来，这就相当于空不异、即是色受想行识；零现出的一切正负对待数只是零的表达，亦是零本身，这就相当于色受想行识不异、即是空。

……在零里面有没有大小多少？没有。既然没有大小、多少，没有极性，那把五装到一里面行不行？也就是把正负五的那个零，装到正负一的这个零里面，行不行？行嘛！零装零还是个零嘛。话是这样说，你到底心上过去了没有？唉呀！这个地方很难，你看这个道理深不深？《法华经》上二十五岁生一百岁的，就是给我们讲的这个道理，二十五与一百就犹如数轴上幻现的正负数。正负二十五的零和正负一百的零，哪个老，哪个小？有没有老、小？说正负二十五的零生正负一百的零，你能想通吗？零生零还是零，这和正负一百的零生正负二十五的零有什么不一样？！

那么，禅宗公案里面也是破我们的色受想行识。你看，说瓶不能破，鹅不能死，还要叫鹅出来，能不能出来？这个问题卡在什么地方了？就卡在说那不可能么。那你是怎么得出个不可能的结论？识别得出来的。一切识别犹如著在数轴的正负对待数上，不知道一切正负对待数皆是零，也就是不知道“识即是空”。所以，识别得出瓶不能破，鹅不能死，那绝对出不来。但禅师叫了声，陆大夫！当他应声时，禅师说，这不是出来了吗？！怎么出来的？你著在极性的识别观念上就出不来，当你应声的时候，识心当下消亡，犹如对待数一加成零，还有没有出不来的识念？没有出不来的识念，自然就出来了。识不异空，识即是空，那当下就是妙真如性。在妙真如性里面还有没有一个瓶跟鹅的不能出来？也就是说，零中有没有对待数的障碍？没有。注意，不能出来是识心的分别所致。本来只是零，本来只是真空本性，零中无一切数，真空本性中无一切法。数不存在，何谈数的障碍？法不存在，何谈什么可能不可能？

说你看见他心里就难受，难受是什么？识心分别。这么严重的识心分别，你怎么能解脱呢？那就该难受死。你钻到识心分别里面不出来，只见数不见零，只见现量不见本性，那就只好在数和现量中过活，这就叫六道轮回。今天在正一负一的道上，明天在正五负五的道上，后天在正九负九的道上，数是无穷尽的，所以不能五蕴即是空，即是真空本性，那就有无穷无尽的生死轮转。若能直下见数皆是零的表达，直下是零，零中无有生死轮转，这不就彻底解脱了吗？！所以，见五蕴万法直下见“零”的真空本性，这就是了脱生死的最妙最上法门了。

你不转正觉，你不从“色受想行识即是空，空即是色受想行识”这里下手，你何年何月才能解脱？所以，现在要赶快转，一切都要放下。

色受想行识你还放不下，色把你控制住，识把你控制住，想把你控制住，受把你控制住，行把你控制住，五座大山把你压住，你只有死路一条。就像如来给波斯匿王说，四面山合围来你怎么办？生老病死的四座大山来了，你怎么办？有处逃吗？没处逃，就压死了。

……不知庞蕴把那么多珠宝一下倒到江里面，痛苦不痛苦？后来天天编竹子过活，他后悔不后悔？释迦牟尼佛把江山、转轮圣王扔了，到底后悔不后悔？痛苦不痛苦？所以，你再怎么说，如果不能当即升华境界，还钻在人我是非里面，还在痛苦烦恼中不能解脱，还在色受想行识里面坚固妄想，那当然死路一条。就我们说色受想行识是空都不容易空，何况还不愿意叫空。你看，现在我们的困难是想空还是不想空？不想空。说照见五蕴皆空，可是没有一个是爱五蕴皆空的，哪一个喜欢五蕴皆空？见什么著什么，根本不知道五蕴皆是用来显示真空本性存在的，就像一切对待数皆是用来表达零的，诠释零的。

……庄子说，如果那个船上没人，风吹过来把这个船撞坏了，你不生气。如果船上那个木头杆子是人呢？那你马上就生气了。一个木头杆和人同样都是色，但妄想识别不一样，感受不一样，得到的结果就不一样。如果不管是木头的色还是人的色，直下色即是空，就无一切是非矛盾了。你在色受想行识里面要是不空，那你怎么跳出去？就跳不出去。

现在我们从性相的关系、体相用的关系中，直下见相就是性，见用见相都归到体，这就叫转正觉。正觉一转，心态就随上了。其实哪有心态？转到正觉上，就是二相归一相，相归性，相用归体，体和性里面是一无所有，还有没有心上的难受？还有没有憎爱？还有没有瞋喜？还有没有贪欲？这些就都没有了。所以，用这个办法转正觉转心态，毕其功于一役，当下就过去了。

……你这一生要想解脱，难舍的要舍，难离的要离，这都是我们往世的业报。这一生一下子解脱了，以后生生世世就再不痛苦了。这个“账”要会算，这个“生意”要会做。

“空中无色，无受想行识”，空中哪有这个？妙真如性里面没有这些东西。你看，色受想行识是相；眼耳鼻舌身意是相；色声香味触法是相；眼界到意识界也是相；六根六尘六识是相；无明一直到老死是相；十二因缘锁链是相；苦集灭道也是相；智慧，求所得，也就是有愿望，也是相。这一些相在空中有没有？没有。妙真如性里面有没有这些相？没有。

零中有没有一切数的相？没有。《心经》明确说这些相都没有，叫我们把这些虚假的相，本来都没有的相能看破，理论上先达到“以无所得”，再在实践上实施“以无所得”。

……你看，《心经》第三段，“舍利子，是诸法空相……以无所得故”，这一切相用本来就没有，了不可得。你看，前面是讲性相一如，后面又说本来无一物。无一物就是没有相，没有相不断灭不断灭？不断灭。那没有相不断灭是什么？（答：不断灭就是不二之性。）相只是真空本性，真空本性与相存在不存在没有关系，真空本性是独立绝对的，是“无依止”的，“无缘观”的。本性与任何因缘条件无关，当然就无恐怖无挂碍了，本性就是涅槃，本性就是无上正等正觉。

……还是用鱼缸比喻，你看鱼在鱼缸里面游荡，不管鱼怎么运动变化，鱼缸仍然不动。这就说明一相无相的实相本体如如不动，但能妙现出一切生灭变化的对待相来。不管怎么运动变化，仍不离实相本体这个“鱼缸”，只要你见到这个如如不动的鱼缸，就知道鱼缸的体和鱼、水的相用只是一个东西，所谓体相用一如。到这一步，就是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒。

第七讲 三教互通看《心经》

……我们现在讲的内容都要跟三教圣贤的智慧相沟通。我们不仅以儒家的经典来说同，还要用道家的经典来说同，当然也要用佛家的经典来说同。那么，佛家的经典，大家最熟悉的恐怕就是《心经》了，所以我们先从《心经》开始。主要是从圣贤文化的沟通来讲这个《心经》。比如说大家都知道空，讲《心经》第一个很深的观念就是空。空是什么？空就是我们经常讲的本性，佛陀叫本性空。本性空在《易经》上叫“易”。《易经·系辞》讲“易，无思也，无为也，寂然不动”。这个“寂然不动”、无思又无为的“易”一定是真空绝对，不然是不能寂然不动的，相对的东西是不能无思无为的，相对的境界也是不能无思无为的。“寂然不动”一定是一相无相的本体，有相的两相是不能寂然不动的，只有真空才能寂然不动。《心经》说的空就是我们的本体，也是我们的本性，叫体性。

你看色，我们这个身体也是色，山河大地、日月星辰也是色，有形

有状的都是色。这个身体是地水火风四大假合组成，这就叫色身，这个色身的相就有用。注意，凡有相就必有用。你看，这是个钟表，有相，它能指示时间，这就是用；这是个水晶球，有形有状，也有用；这是一个话筒，它可以扩大声音；这是个录音笔，它就可以录音；这是个眼镜，它可以使近视眼的人能看清楚。这就告诉我们，凡是相都有用。男人的相有男人的用，男相体力就大，能胜任一些体力活，比女人的力量多得多，但是不会生孩子，女人可会生孩子。你看，一个一个的相和用一样不一样？相不一样，用不一样。

你看，儒家《易经》上把相用就叫“变易”，把空无一切的这个体性就叫“不易”。相用是哪里来的？“变易”变下的，色受想行识都属于“变易”。空无一切的体性没有任何相，故也没有任何具体的用，但“不易”可以“变易”，“变易”成各种各样的相用，可以变成相，变成的相就有用。

用我们人来讲的话，我们人的相也是色相。这个身体、肌肉、骨骼、四肢百骸、头目髓脑都是相，是物质的相，这个相都可归结到色的范畴里。有色相然后就有用，受想行识就是我们这个色相的用。你看，你有这一个身相了，就有感受，冷了知道冷，热了知道热，打上一针还知道疼，这种感受就是一种用。别人骂了你一句，你心上觉得难受，但这个难受你拿不出来让其他人看。虽然拿不出来，但能表现出来。同理，把你表扬上两句，心里高兴，能在脸上表达出来，但你把高兴拿不出来。所以，受也是你的一种相，也是你的一种用。你看，咱们这个身体除了受还会想，这也是相的一个用。人这个相的其中一种功用就是会想。

刚才我们说了，人身的这个相就有感受的用。那么，要细分的话，人又可以分成男相、女相，那男女相的感受就又不一样。比如说到商店里去，看到一块儿花布，父亲给儿子说，把这一块儿花布给你做个上衣。儿子会说，我不要，那是女娃娃穿的。如果是姑娘，就会喜欢那个花布。你看，男女相的感受之用一样不一样？不一样，相不一样，用就不一样。

再看想，同样是一个人的色相，男人的想法跟女人的想法都不一样。乾卦的“天行健，君子以自强不息”，是对应男人相的，男人就要有一种奋进的精神，要有一个承担家业的作用。他要承担家业，他要顶天立地，这是他的天性。他想的是保护自己的妻子儿女，这就是他的想，相不一

样，相的用也不一样。这不光是人，你看一群马里面，睡觉休息的时候，最外围站的都是公马，把母马和小马都圈到中间。你说这是谁规定的？谁也没有规定，就是这么一个天性，相不一样，用不一样。你看，坤卦是“利牝马之贞”，有利于母马。这就是男人的想跟女人的想不一样。收音机能收音，照像机能照像。相不一样，用不一样，但是它都属于《易经》的变易。

看行，行也是一样，我们以人来讲最切合实际，因为天天都能见到行，运动变化就叫行。比如说想，一个想接着一个想，就叫行。一个想和一个想不一样，那行当然就不一样。再看粗相的行，你看那个男娃娃的运动变化和女娃娃的运动变化一样不一样？相不一样，行也不一样。那个男娃娃调皮得很，一阵子爬到墙头上去了，一阵子爬到树梢上去了；那个女娃娃看到个蚯蚓吓的就哭开了。是不是？女娃娃见蚯蚓都害怕，可有的男娃娃蛇都敢抓，因为他的相不一样，他的行不一样。一切运动变化的相续都叫行，你一步一步地走也是行，飞机一小时飞多少公里也是行，马跑上也是行，思想意识的连续进行也是行，你一句一句念佛号也叫行。你看，相不一样，行也不一样，行也是个用。

再看识，识别也是个用。刚才我们说了，一个男孩子到商店里去，他绝不会给他买一块儿花布来做衣服。为什么？相不一样，他的识别就不一样。现在要注意，相不一样，用就不一样，要抓住这一点。我们讲的是很浅显的例子，你把这个抽象的道理懂了之后，一切再难的，还是个这个规律，相不一样，用不一样。

现在我们就可以看到，《心经》里面讲的空就是体性，五蕴就是相用。把它归纳到《易经》的道理上，体性空是“易”，五蕴的相用是“变易”。是谁“变易”下的？是“不易”。“不易”是什么意思？“不易”是指体性空的“易”永存不变。那怎么“变易”呢？就像这个水晶球不变，可是水晶球放在这个地方，上面产生的影像是这个地方的，到那个地方产生那个地方的影像，这就叫“不易”的“变易”。“不易”就是本性空的属性，“不易”成了“变易”，佛法上叫真空妙有，也叫不变随缘。就像这个水晶球一样，在不同的方位上影像不一样就是“变易”。但水晶球本身变不变？它本身不变就叫“不易”。虽然水晶球随缘“变易”，但“变易”仍是“不易”之“易”。因为再“变易”，水晶球的体性不变，这就叫妙有真空，随缘不变。可见，真空和妙有不二，“变易”和“不易”不

二，随缘与不变不二，为什么？因为如如不动“易”的体性是唯一的，只是一个“易”的体性，别无它有。

水晶球妙有出来的影像在这个地方是空的，在那个地方也是空的，水晶球始终不变。所以，一切“变易”根本不存在，只是一种虚假的现象。“易”的“不易”属性却是唯一真实的存在，只有此“易”（体性）“无思也无为也，寂然不动”。虽然“变易”而妙有妙现一切影像，但一切“变易”的影像不影响不增减水晶球的体性，所以妙有的“变易”还是真空的“不易”。注意！虽然“变易”变成五蕴的相跟用了，但是本体、体性变不变？不变，“不易”。虽然本体“不易”，可是随缘能够“变易”。这个关系当下就清楚了。你看，儒家跟佛家讲的一样不一样？一样。

现在看，五蕴不异空，空不异五蕴；五蕴即是空，空即是五蕴。这里的五蕴就是“变易”的相用，空是“不易”的真空（“易”），它们之间的关系就是“不易不异变易，变易不异不易；不易即是变易，变易即是不易”。

“一阴一阳之谓道。”阴阳是什么？“变易”。“道”呢？就是“不易”。“一阴一阳之谓道”，就是“变易”（“一阴一阳”）不异、即是“不易”（“道”）。“一阴一阳”不异、即是“道”的这个关系，正就是“一阴一阳之谓道”。其含义是：说“道”之时“道”是“一阴一阳”，说“一阴一阳”之时“一阴一阳”是“道”。“道”（真空本性）妙现妙有为“一阴一阳”（五蕴万法），“一阴一阳”（五蕴万法）表达证明“道”（真空本性）。“道”者，“易”也，“无极”也；“一阴一阳”者，“变易”也，“太极”也。“无极而太极”，“道”“变易”为“一阴一阳”的五蕴万法；“太极本无极”，“一阴一阳之谓道”，五蕴万法不异、即是真空本性。

寂然不动的“易”，能够“感而遂通天下”，这正就是“无极而太极”。“易”便成了天下万物的本源本体，此之谓“遂通天下之故”也。什么是“感”呢？佛法上叫一念无明起，也就是无极中产生了S线而成为太极（“无极而太极”），这就是寂然不动的“易”“感而遂通天下之故”，这也是宇宙万物起源的机制原理。S线就代表“思”和“为”的“感”，把一无所有的无极一“感”就成了天下万物的太极，太极就代表五蕴万法、宇宙万物。“易，无思也，无为也，寂然不动”，这就指的是无极本体、“道”，“感而遂通天下之故”就是无极而太极，也是“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，冲气以为和”。“道”者，“易”也，无

极也，真空本性也。朱熹讲“物物一太极”，就是指天下万物、五蕴万法都是极性世界的对待之物，都是相对而有的因缘生法，都是负阴抱阳的太极关系。太极中的阴阳两半不能独立存在，互为存在的前提，除阴无阳，除阳无阴，所以一阴一阳的宇宙万物都是对待而有，“冲气以为和”的太极存在方式，佛法称之为“凡所有相皆是虚妄”，“因缘所生法，我说即是空”。

现在看看我们这个世界，你展目见到的都是什么？都是五蕴里面的色相。你现在耳朵会听的是什麼？受，耳朵能听声音是受。而且你知道我讲的是什麼，这是识，分别。我一句讲完，再讲一句，一句一句接着讲是行。你说这一句讲的不好，那一句讲的好，这是个识别。那么，你还会说今晚上能不能把这个《心经》全讲一遍？这是什麼？想。用前面的那个说法，这都是你的相用。记住！“感而遂通天下”的全是相跟用。把谁感而遂通天下了？是“易”，“易”就是空的体性。

圣人在这裡给我们讲的都是同一个道理。你看老子怎么讲，老子说：“万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功成而弗居”。为什么“生而不有”？你看，水晶球生了没有？影像尽管变化，其实是一无所有。“生而不有”就是佛陀讲的“生而无生”。水晶球上产生了像就是老子说的生，那生了影像之后，水晶球增减了没有？没有，水晶球不增不减，没有任何变化，所以“生而无生”，“生而不有”。现在水晶球上面有像，水晶球没有说那是我做的，没有为我所有，所谓“为而不恃”。水晶球能显现出影像来，它能起这个用，这叫真空妙有，也是空不异、即是五蕴。“生而不有，为而不恃”，这叫妙有真空，也是五蕴不异、即是空。

“功成而弗居”，虽然能“感而遂通天下之故”，虽然“不死”的“谷神”能产生万事万物，但它是“功成而弗居”。因为妙有还是真空，妙现的相用还是体性，“变易”不异、即是“不易”，五蕴不异、即是空，“太极本无极”也。

“生而不有，为而不恃，功成而弗居”，正是因为有这三个特性，所以“是以不去”，永远存在。注意，我们想不生不灭、不生不死，就要“生而不有，为而不恃，功成而弗居”。

空跟五蕴的关系，“不易”跟“变易”的关系，也就是“道”跟万物的关系。“道”能产生万物，但是“道”从来不说是我产生的，是我做的，那就应该是我的，从不居功自傲。为什么圣人都讲的是同样一个道理？

因为他亲自证到了本体，本体就是他的法身慧命，也就是空性的大我。

“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”你看，水晶球是寂然不动，寂然不动中产生了这个影像，寂然不动中“功成而弗居”，“为而不恃”，“生而不有”，可从来没有一种感觉是我的。宇宙万物只是我们真空本性所显现的影像，都是空性大我循业所形成的自心现量，虽然分成两相的小我，不知道空性大我才是真正的“我”，执著在小我的所有、所居、所恃上，不知道小我是空性大我的一个妙用相，是大我使用的一个“工具”。一切心身世界的相都是空性大我的立体影像，也是自己真空本性所显现的五蕴万法相。见万法相只是自心的现量，是自己真空本性的显现和表达，也是空性大我本身，这在《易经·系辞》中称之为“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也”。能认识“一阴一阳之谓道”，能认识“五蕴不异、即是空”，能认识“性现量真空”，这就叫“继之者善也”。能直下见“一阴一阳”就见“道”，能直下见五蕴即是真空本性，能直下认识现量即是真空本性，这就是“成之者性也”。

……你看持地菩萨怎么专修？每天到市场上去给人背东西，每天给人推车子，修桥补路，不问斗价，不问利害，不问人我。开始的时候一分钱都不要，后来闹饥荒了，给人背东西就要一分钱。一见毗舍浮佛之后，他问毗舍浮佛，他的这个修持方法对不对？大地怎么平？毗舍浮佛告诉他，心平地平。心怎么平？不要产生分别心就平了。所以，同样是个劳动，如果你心不分别，畅畅快地、高高兴兴地劳动完了之后，全是功德。一旦分别，我干的比他的多，他干的比我少，就这一念切割，功德就受损了。

“生而不有，为而不恃”，是谁的风格？“道”的风格，“道”就具备“生而不有，为而不恃，功成而弗居”。什么叫修道？修道就是向“道”看齐，向“不易”看齐，就是向真空看齐。你看真空里面，“是故空中无色，无受想行识”，是故真空里面没有色，没有受想行识，有没有？没有，没有这个色受想行识就才真空了。你有了色受想行识能不能真空？不能真空。我们修道就要修到“不易”，要修到那个实相本体，你就要始终契入实相本体。

如果你在累的时候会一念转过来，累是什么？累是一种感受，一种用么。累是谁想着累？你看，推土的那个车子叫唤累了没有？没有。为什么它不叫唤累你叫唤累？因为你有想，你有分别。如果是我们没有想，

没有分别的时候，根本就不累了。有的人说，那能量消耗了。当你不想不分别的时候，能量是源源不断的，体相用一如，本体的能量有多大，你的能量就有多大，现在硬是叫你的识想、分别着能量进不来。当你不想不分别了之后，能量就源源不断了，你就成了持地菩萨了。持地菩萨说他有功能，那他的功能是哪来的？任何人的功能都是来自“不易”的这一个无穷无尽的本源，这个本源的能量是无穷无尽，取之不竭，用之不尽。我们人人都具备这一种取之不竭、用之不尽的这一种功能，就是因为我们受想行识的分别给割断了。你看，当你不分别的时候，大家在一起干活，笑着说着，把一切都忘了之后，累不累？不累。如果是死心半气地坐在那里，那就累的不得起来了。来果禅师小的时候，一个人把个很重的，几个人都抬不起的东西，“呼”地下他给举着起来了。当时他什么也没想，没有意识分别，后来一想，这么重的东西怎么举起来了？这再举就举不起来了。

李广射虎，知道吗？天水人的李广是神箭手，一次李广在月光底下看见一只虎，实际上是块儿石头，但是李广把石头当虎“嗖”的一箭，就射进石头里了。注意！就这一箭射出去，一下就射到石头里面去了。这是佛法里面极为深邃的道理，什么道理？“色即是空”。有没有色？根本没有色，“是故空中无色”，没有色。那么，哪里来的色呢？色是靠色的业信息结构展现出来的，但是那个色是真的还是假的？假的。目犍连给他饿鬼道的母亲送去的饭为什么变成了火炭？色变了没有？同样是色，色变了。为什么？各自展现色的信息结构不一样，悭贪心展现的信息结构把饭就变成火炭了；李广的心上认为那是虎不是石头，所以一箭就射进去了。你看，心是什么，境是什么。天亮一看，怎么昨晚上射的不是一只虎，而是一块大石头，箭在石头里面。随后李广再射，就射不进去了。

……当你的觉性朗朗现前的时候，你就知道天地万物的一切变化都是相跟用，就不累了。当你著在相跟用上，源源不断的能量就消耗了，供应不上了，都变成相跟用了，都变成色受想行识了。

你看，现在我们的罪业重不重？把实相本体都变成色受想行识了。是不是？上有日月星辰，下有山河大地，还有我的色受想行识，都是我的本心本性所变现下的。我们说，跺上一脚，把那个山蹋着下去，把太平洋填了，但山还在那里站着不动。要是佛陀说把喜马拉雅山填到太平

洋最深处，用一念就办到了。你看《维摩诘经》上说，把三千大千世界掌在手掌上，要扔到多远就扔到多远。把你这个地球算个什么？这就是不可思议。为什么不可思议？因为他已经是实相本体，周遍法界，你这个三千大千世界对他来说相当于一个泥丸，还没泥丸大。所以，契入实相本体之后，就是刀架到脖子上要杀时，人家自在地说，“将头临白刃，犹如斩春风”。为什么？他一直在实相中，实相没有生死，实相才是真正的自己。但人们无始劫来不认真的自己，也就是说不认空性的大我，光执著五蕴幻身的小我，所以经常在六道轮回中生死不已，不能解脱。若能明白空性大我才是真正的我，转到时时只是空性的大我时，就无生死了。因为空性大我一无所有，永恒存在，当然无生死可了，本来就不生不灭，不生不死，所以转小我为大我，直下只有空性的大我，这就是了脱生死的根本之法。

……这个相是个“变易”相，“变易”是“不易”而显现的。“变易”的是什么？假相。如果你始终是实相本体，一切相的变化就叫妙用；如果你始终在相用中，一切变化都是业用。那我们是妙用还是业用？我们是业用，干什么都觉得又累又苦。你看，乾隆当皇帝当哩当哩不爱当了，又累又苦。你不信，你去问乾隆皇帝，天下最苦的差事是什么？当皇帝。你问那些男人们去，天下最苦的差事是什么？养家糊口。你问那些女人们去，最苦的是什么？她会说是为孩子操心最苦。都著在哪里去了？著在相上。所以，如来把烦恼当菩提，菩萨把菩提成了烦恼。为什么？菩萨著在度人的相上去了。佛呢？度一切众生实无众生得度。所以，你始终要在真空本性里面，你就是真空本性。

五蕴是相，你要在不变里面由你变。就像这个如如不动的水晶球，你拿到北京也是这个水晶球，到上海也是这个水晶球，拿到纽约、莫斯科还是这个水晶球，看你水晶球上面的像怎么变，一个地方和一个地方的像不一样，但是水晶球巍然不动。是不是？“寂寂断见闻，荡荡心无著。”你看，始终要在这个境界上，这就是我们应该进入的。到这个时候，一切烦恼业障自然就廓清了，你也就再不痛苦不烦恼了。

所以，劳动也要会劳动。你看，这一段时间山上天天干到半晚上，如果是你不当作累，就觉得还痛快；如果你当作累，那就难受得找上一个借口，就回家了。这一辈子如果是天天痛痛快快地，不分别，不再著在色受想行识的相跟用上，这一生活完之后必然就解脱了。其实人可怜

就可怜在什么地方？日程天天照样要进行，不得少一分一厘，可是把罪业造下了。为什么？受想行识的分别。如果我们要是懂得了这个道理，现在就在实际中应用“十不求”，（一、念身不求无病，身无病则贪欲乃生，贪欲生必破戒退道。知病性空病不能恼，以病苦为良药。二、处世不求无难，世无难则骄奢必起，骄奢起必欺压一切。体难本妄难亦奚伤，以患难为解脱。三、究心不求无障，心无障则所学躐等，学躐等必未得谓得。解障无根障既自寂，以障碍为逍遥。四、立行不求无魔，行无魔则誓愿不坚，愿不坚必未证谓证。究魔无根魔何能烧，以群魔为法侣。五、谋事不求易成，事易成则志存轻慢，志轻慢必称我有能。成事随业事不由能，以事难为安乐。六、交情不求益我，情益我则亏失道义，亏道义必见人之非。察情有因情乃依缘，以弊交为资粮。七、于人不求顺适，人顺适则内必自矜，内自矜必执我之是。悟人处世人但酬报，以逆人为园林。八、施德不求望报，德望报则意有所图，意有图必华名欲扬。明德无性德亦非实，以市德为弃屣。九、见利不求沾分，利沾分则痴心必动，痴心动必恶利毁己。世利本空利莫妄求，以疏利为富贵。十、被抑不求申明，抑申明则人我未忘，存人我心怨恨滋生。忍抑为谦抑我何伤，以受抑为行门。）慢慢地转正觉转心态。

……你明白空跟五蕴的关系，“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”，什么都没有么，是谁说累？要明白这个道理，始终在体性的空中，或者是空的体性中，不著五蕴相。不著五蕴相的时候，始终契入体性的“不易”，一切“变易”的相用都成妙用了。打太极拳一定是会妙用了，现在打太极拳的人很少懂得里面的道理，那是修道的一种办法。人在静坐、禅坐中时间长了就需要动一动，于是就用动态来修习，即使是在运动变化的时候，仍然在实相本体体性的境界中。如果你不懂“不易”体性的那个境界的时候，你再会打太极拳也没用，打的是招式，你在一招一式的相上，没在实相的境界中。

……好了，现在看“不易”。我们现在到“不易”了，要把你的境界拉到“不易”中。空就是“不易”的本来，五蕴就是空“变易”出来的相用，体相用要一如。体相用一如，《心经》的表达就是“不异、即是”。不异空，即是空。那么，“不易不异变易，变易不异不易；不易即是变易，变易即是不易”，这就是体相用一如的一种表达方式。因相用在“变易”，

相可以变，男的可以转女的，女的可以转男的，都可以变，但是体性是如如不动。

相用是循业所现出来的，循业展现，你有什么业就给你展现出相对应的相，无业的时候没有相，“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意”。为什么？没有那个业就展现不出这些相来，也没有这些用，就没有相跟用。所以，“是故空中无色”，就是无相；“无受想行识”呢？就是无用，一直到“以无所得故”。你明白这个道理，体性跟相用、空跟五蕴、“不易”跟“变易”的这个关系明白了，原来朗朗现前的见到的五蕴的这个相，万事万法的相，都是我本来的体性，是“不易”、寂然不动的、无思无为的那个体性转变下的。是怎么转变的呢？循业。有什么业就变什么相，有什么相，就起什么用。目犍连妈用饿鬼的业把目犍连送去的一钵饭变成了火炭。我们现在循我们人的业，一碗饭吃去就香得很。

那么，现在要明白一个道理，只要我们认识到五蕴跟空的关系，就是认识了体相用一如的关系，正就是“不易”、空跟五蕴不异、即是的关系。你光明白这个道理是理论，那不行，要在这个现实中透过。

……那么色也好，受也好，想也好，行也好，识也好，都是什么？都是“不变”的、“不易”的这个空展现出来的，空就是本体，都是“不易”的那个空起的妙用，我们就叫业用。我们今天有眼耳鼻舌身意，肌肉骨骼就叫相，会受想行识就是用。展现出的这个相跟用都是变易下的。从哪里“变易”下的？从“不易”。所以，“无思也无为也，寂然不动”的“易”“变易”出来宇宙万物，从空“感而遂通天下之故”。如果我们能够熟悉相用就是体的时候，你就要时时进入体性的境界，你就会转业用成妙用。你会妙用的时候，你就知道，所有的日月星辰、山河大地、宇宙众生都是我“不易”的本体“变易”下的，“变易”成了五蕴的相跟用了，实践中见五蕴就要直下见真空本性。

有没有得？因为都是你的自性本体变下的，连坐着的这些人都是我的自性本体变下的，山河大地、日月星辰都是我的自性本体显现出的立体影像，那我还得什么？都是我的，都是我自己。退一步说，你要“会万物为己”。能认识到都是你的自性本体变下的，到这一步，就能体悟“以无所得”。

那么，现在我们分成人我主客、心身世界，这正就是我们把整体的一个西瓜分割成了小块块，这就叫不自在。你把它圆融到一体，就是一

个整体，整个宇宙就是你，你就是整个宇宙，这就到“以无所得”的境地，当然就自在了。“以无所得故”就叫观自在。你怎么观自在呢？“以无所得”。为什么无所得？都是我的，都是我自己，我还得什么?!天上天下唯我独尊，只有一个我，这就自在了。

现在看一切都是分成了人我，所以干活是给别人干的，心上痛快不痛快？不痛快。如果这一生能够有唯我独尊的观念，那只是自己给自己干，这才是深层次的奉献人生。有这种奉献人生，就都解脱了，没有一个不解脱的。

前两天学《大方便报佛恩经》，四重恩怎么报？把妻子儿女、五脏六腑的身肉都舍了都不能报；左肩担父、右肩担母都不能报。为什么不能报？你是有所得心，无所得心就报了。什么时候就是无所得心？空不异五蕴，五蕴不异空；“不易”即是“变易”，“变易”即是“不易”的时候，体相用一如的时候就是无所得，不到这个境界不能报四重恩。我们现在能不能达到“以无所得”的这个境界？达不到。所以，今天我们的这个心态转不过来，智慧不能开显，原因就在我们自己是有所得心。不信了你看，一个脸色、一句话就能生气着气几天。就你这样的境界还想证悟？你不能证悟。为什么？你自己的心态障碍你自己不能证悟，不是别人不叫你证悟。证悟不证悟就在自己的心地上，心地要平和，心地要善良，心地要宽广，心地要同体大悲心，只是一个空性的一相的大我，自然就无人我是非了。我们心地远不能“若人捶骂，同于赞扬”，还在小我的执著上，心量放不大，就无法换小我成大我。所以，六道轮回难以跳出去。若在太阳底下劳动同于在凉房，行不行？忘了我，要有这个心。你要是一件事情达到了，件件事情就都能达到。一法才起，万法相随。一件事情上有我，件件事情上都有我，懂了没有？

要在真枪实弹中把自己锻炼出来，放舍自身，舍无可舍，就是“以无所得”。你干每一件事情都不能漏过。说，我光是在这地方滴了一点水。能滴一点水，就能全部淌光。为什么？因为这个地方有个小洞洞。任何一件事情都要做到无漏洞，就是一相无相。能不能做到？这个“十不求”要好好地看着，真的要禅悟的人，就要做到“十不求”的心态，达不到“十不求”境界，那是不行的。你看，古代证悟的人都是什么境界？智慧一下子开来的人当下心地就都变了，心地变了的人，他的智慧就开显了。

……六祖记不记仇怨？不记仇怨。他对刺杀他的刺客都一视同仁，

他对追杀他的惠明还第一个点化，人家没有人我是非，具有大智慧的心量和素质，就必然能承载“东方如来”的称号。你要知道，“不易”即是“变易”，“变易”即是“不易”。你这个生命“变易”着没有？“变易”着。但是我们的实相本体“变易”不“变易”？不“变易”。所以，你不要著在这个假体里面，我们要进入真的那个空性大我。

现在你干一切事情就要时时想着契入实相，契入体性的空，只有空性大我，一切五蕴的相用都是空性大我的妙用。“是故空中无色”，“舍利子，是诸法空相”。色是空的相，受想行识是空的相，“诸法空相”是诸法都是空性大我的相。心里面要明白，这些色是我的坚固妄想造下的。你看，我们有坚固妄想、虚明妄想、融通妄想、幽隐妄想、微细精想，五蕴就是各种各样的妄想造下的。这现在的五蕴是你以往的妄想造下的，今天的妄想正在造未来的五蕴。现在就要在造下的这个色受想行识的五蕴假相中求解脱，也就是在这个世间相中要解脱。怎么解脱？就在五蕴中不著五蕴。怎么不著？五蕴即是空，五蕴是我真空本性所显现的相，是真空本性的存在方式。空即是五蕴，我的真空本性在哪里呢？就是现在的五蕴。见到一切色相就是我的自性本体。我的自性本体本来是见不着的，因它是唯一真实的存在，虽见不着，但一定要有个存在方式，要有一个验证的标志，要有一个表达的证明，这就是色受想行识的万法相。五蕴万法就是我们自性本体真实存在的证明、证据。凡是有色受想行识的地方都是相用，凡相用皆是体。体相用一如了，就只是一个真空本性的空性大我。这就归到这一块儿了，都是我的自性，就“以无所得故”。这个时候你就能观自在。到圣智现量的时候才知道本来无一物，物物都是自己的业造下的，无一物时就是真如实相。

注意，没有一物的时候就是真如实相，时时能够契入那个真如实相，就是《易经》上讲的“易，无思也无为也，寂然不动”。时时要契入那个真如实相，这是最彻底的办法，最简捷的办法。最彻底的办法是什么？就是直下契入真如实相，直下只有一个空性的大我！

在意根上，当你一念不生，不思善不思恶时，在意根上明明朗朗现前的是什么？就是你的觉性。无量无边的觉性，清清楚楚明明朗朗的觉性“现前”。耳根上，听到“当当当”的声音，这叫什么？这就叫真如实相，就要清清楚楚明明朗朗地闻性“现前”。眼根上呢？有一个不间断的，不断灭的，时时存在的。你看，转过来转过去看，那个能见到相的见性

变不变？你过来过去看，总有见，你时时的有见，就叫见性。它清清楚楚明明白白，在眼根上“现前”。闻性、见性、觉性等六根之性变不变？不变。六根门头根性是“不易”的，但可以变现出六根门头的一切相。如意根上，“不易”的觉性“变易”出七情六欲、喜怒哀乐来。这个念头出来了，那个念头出来了，那就是“不易”觉性上“变易”出来的。

再看，始终朗朗现前的、永恒不断的这个见性上变现出什么？杯子、钟表、水晶球、你我他、日月星辰、山河大地、虚空，这些都是见性上变易出来的相。水晶球是圆的，会滚；水杯子能装水，能用来喝水，这叫用。干活时嘴巴张开还能说话，这是谁的用？相的用。谁的嘴巴就是谁的相，谁的相就起谁的用。那狗的嘴巴呢？也能体现用，狗“汪汪”地叫，这就是相用。人的嘴巴会说人话，但是好人说的好话，坏人说的坏话，这是相用。注意，这在哪里呢？你看，每一个根上都展现出它的相用来，这就是根性“变易”出来的相和用。见到相用处即是体性；见到“变易”处，即是“不易”的本体。凡是“变易”的东西，都是“不易”的本体给你展现出来的现象。一切运动变化的事物都在不运动不变化上进行运动变化。

现在我们把这个道理清楚了之后，你再看一切圣人最简捷的修法，《易经》上最直接的修法是什么？“成性存存，道义之门。”“道义之门”是什么？只有本性唯一存在，真实存在，永恒存在，此性本来具足，就是“成性存存”。抓住这一点，就是修道、悟道、证道的最简捷之法门，所谓“道义之门”。老子也讲这个，你看老子叫我们归来归去，归到“常道”中，“归根曰静，静曰复命，复命曰常，知常曰明”。时时契入那个“谷神不死”，那个叫“玄牝之门”。通过“玄牝之门”直入不死之“谷神”（常道），这就叫“众妙之门”。“道义之门”、“玄牝之门”、“众妙之门”，禅宗叫无门之门，佛陀就叫“如来法门”，“一切法皆入是门，所谓空门、无相门、无作门、无生门、无灭门、无所从来门、无所从去门、无退门、无起门、性常清净门、离自体门”。

因为如如不动的本体不是虚无飘渺的，当下眼前就能“见”到，耳根上能“闻”到，鼻舌身三根上能“觉”到，意根上能“知”到，因为性是永恒存在的，无处不在的，无时不有的，所以必然有它的存在方式、表达方式、显露方式、觉察方式，在六根门头见闻觉知就能朗朗“现前”如如不动的本体。我们今天能见闻觉知和所见闻觉知总是不间断的，永

恒存在的，这个就是本性的不间断性和永恒存在性的表达方式。如果哪一天你见不到事物了，眼睛闭住连黑都看不见了，就说明你的见性断了，不存在了。你试一试，你把眼睛闭上，或者在梦中你看，见性在不在？做梦的时候，你都能见到东西，这都是本性真实存在的表达方式。梦中能不能听到声音？照样听。其实你睡着后耳门外无任何音声的时候，你照样在梦中能听到鲜亮的声音，你说这声音来自哪里？如果你的闻性断线，不存在了，就无一切音声了，包括梦中的音声也没有了。梦中能不能想？照样想。为什么梦中还有色受想行识？性不变，性永恒存在。在睡梦中一切都在进行，其实你连头都没有动，照样是翻江倒海，天地运转，这都是本性不间断，六根之性真实存在的见证。

好了，这个道理懂了，性是永恒的，你见的相只不过是性展现出来的一种存在方式，是性的表达和证明。一切相用都是体性的相用，所以相用都是用来证明表达体性的，相用都是体性本身。这个认识是极为重要的，这就是最简捷的理论和修法，一切圣人的心地法门最终都归结在这一点上。绝对真理只有一个，一切圣人都证到了绝对真理，所以一切圣人的理论学说和修法都是相通的。如果你不能把圣贤之道互通，那只是你自己认识的浅陋，但不要将圣贤之道割裂开来，甚至水火不相容。凡是有界限和壁垒的知见，这只能说明你自己不圆通不圆融，没智慧，还能说明什么呢？宇宙万物、一切众生只有一个本源，只有一个本体，只有一个本性，至于表达成什么方式，那与他的文化背景、地域条件、时代背景有关，“依义不依语，依法不依人，依了义不依不了义，依智不依识”，这就是佛陀主张圣贤智慧互通的依据。愚人不了圣者的心地，分东分西，“坚壁清野”，故意制造是非矛盾，不能圆融无碍，互通互证，犹如两片树叶吵架打仗，根本不知道同根同体，执此者非愚即痴也。若在古代，犹如泾河和渭水互相接触的开始，泾渭分明，这是必然的存在阶段，但入到大海咸同一味，哪有泾河渭水？！圣贤互通就通在都体证到一个如如不动的实相本体，能直下进入这个境界，一切界限和差异就无从谈起，所谓“法界无差别相”，万法归一。

……六根六尘六识，二十五有都是相，知道一切相都是毛轮、空华、梦境，就要在实际中不著一切相，直下契入如如不动的实相本体。若能不著一切相，见一切相只是本体实相，只是吾人的真空本性，这就是如来说的二十五有“本如来藏妙真如性”。你不要执著一切相，自然就会圆

融无碍，一旦对任何相起了分别执著，就表示你不见性，不明心。明心没有相，见性没有见，为什么？凡见闻觉知的一切相都是本体本性的存在方式和表达方式。不了解这一点，就犹如见波不见水，见镜像不见镜子，当然非愚即痴了。

……咱们山上来过一位北京某医院的院长，她还是主治大夫，当时她的鼻子肿得大的吓人，山上好多人见了。在医学上没有办法了，最后来找我。既然来了，能不能看都要看，那怎么看呢？第一句话我就说，你能不能把死当作学生娃娃春节回家的心情一样？你看，大学生春节放假回家，哪怕在车上把脚站肿，腿站肿，心里高兴得很，不忧愁，不害怕。我上学时年年回来都拥挤的站一路，但只要能上车就心里高兴。如果你把死能当作春节回家的一样，再承认错误，改正习气，肯定病就好转。此人在山上住了一、二年，你们都见过，都知道，通过这个操作，她的那个鼻子很快就消肿了。那是为什么呢？再不执著病了，因为连死也都不执著了。就我刚才说的，你心上任何事物都不要执著，“以无所得故”，这是《心经》的精神，以此你就自在了，所以她的病奇迹般地见效。但最后为什么又复发去世了呢？病好转了，坏脾气、坏习气又来了，能把老伴数说辱骂一夜不停，连隔壁的人都不能入睡，当着我的面恶狠狠地说丈夫：“我的病都是他给我治上的。”就这一句话，我意识到她的执著还没放下，所以那么鲜明的转变，不久又恢复到原来的老样子。

你只要著在某一个方面，就是障碍，就不能圆通，对修道来说也是死路一条。无论你是著在老婆上，著在丈夫上，著在儿子上，著在姑娘上，哪怕著在太阳、月亮上，一但有著就不自在。修行要处处不著，就叫应无所住，应无所住就生“无思也无为也，寂然不动”的那个本体之心。你只要干什么都不著，那个本心自然就显露出来了。如果人家把你骂了怎么办？也不著。骂过了不著，你就始终保持本心本性的开显，所以你就有无量的功德，这个道理要明白。孔老夫子讲“朝闻道，夕死可矣”。道就是本体本性，只要见到本体本性，一切死生的万法相都不执著了。明悟心性的人知道万法本无，诸法空相，“以无所得”。可见，孔老夫子也是“照见五蕴皆空”的知“天命”者，也就是明心见性的圣人，不然怎么能够舍弃五蕴万法的世间相而“夕死可矣”呢？凡是能够“照见五蕴皆空”的人、真正看破世间相的人，都必须是见性明心之人，不然怎么能够舍弃生命而追求悟道明道呢？！

你要明白一切不著的原因在哪里？连日月星辰、山河大地都是毛轮，没业的人见不到地球。我们以五蕴为身，舜若多神以风为身，旃伽神女就以恒河水为身，一切众生都执著自己的身而不能解脱。明白五蕴万法直下就是真空本性，就不执著一切身相了，也不执著一切境界了，见一切都是空华、梦境、毛轮，一切都是随业感而现，哪有真实的东西叫你可著？“无实无虚”，只是一无所有的真空本性。

如来说的“无实无虚”是什么意思？一切相用都无实，但本体本性却无虚；诸法无我是无实，涅槃寂静是无虚；五蕴万法无实，真空本性无虚。“无实无虚”就是圆融宝觉，就是圆通自在，就是只是一个。“无实无虚”也是实等于虚、虚等于实，终归只是一个无一个。循业发现就叫无实，无业的人不现，有业的人感觉到真真实实存在，就叫无虚，这是凡夫的“无实无虚”。那么到底有没有？实相本体不著有，不著没有。说有之人必定有，说没之人肯定无。为什么？一切是实相本体的循业展现，体是如如。注意，体性是如如不动的，只是循你的业妄而幻现，见空华者无虚，不见空华者无实。你是一个好人，体性不变；你是个坏人，体性仍然如如不动。如果你把梅檀香放在水晶球前，水晶球给你展现出梅檀香的相来，但它如如不动；你把大小便放在水晶球前，同样它也是如如不动，这就叫寂然不动。为什么寂然不动？无思无为。注意！无思无为的境界就是本体的寂然不动。有我就有为，有我就有思，无我就无思无为，直下无我就入寂然不动的本体，就是空性的大我。

直接契入本无一物的那个真如实相，这个要操作得熟熟地，怎么操作呢？时时眼睁开，明明朗朗见那个真如实相不断灭，不间断，不死寂，永恒在。哪怕你把眼闭住，不思善不思恶，朗朗现前的觉性不断灭，永恒存在。一棒打着昏过去了，体性不会昏过去。什么叫昏过去了？昏过去就是把识心的分别没法进行了，把识心断了，但不能把实相本体打着昏过去。打的昏过去的时候，实相本体在不在？照样朗朗现前。所以，为什么棒喝？一喝一棒下去，就把识心的分别和妄念打没了，这时觉性才朗朗现前。“死而不亡者寿”，死的就是识心、妄想，永恒存在的便是实相本体，本体本性没有生死，故曰“寿”。死的是受想行识，不死的就是那个“不易”的体性，如如不动的空性大我。

你看，禅宗公案上棒喝的作用，就是冷不丁的大喊一声，当头棒喝，当下识心妄念截断，但就在这个时候，体性却是朗然现前，仍然存在。

这在棒喝的当下，你就能体会到。

现在我们把《心经》归纳一下，色受想行识是相跟用，空就是体性，体性如如不动。如如不动是用孔子的“空空如也”翻译过来的。“不动”两个字是哪来的？《易经》上的，叫寂然不动。“易”就是变化、变动；“不易”就是不动、不变。所以，《心经》上就讲了一个不变的，讲了一个变的。《易经》上讲了一个不变的“不易”，还有一个变化的“变易”，就这么两个核心。孔子在《论语》上也讲了，“我叩其两端而竭焉”，两端就是指生灭变化的对待相，一切相用都属于两端，“两端竭焉”就指的超越极性的对待，而到“空空如也”的非极性的绝对。“空空如也”正就是《心经》中的“空”，而两端正就是《心经》中的五蕴，“叩其两端而竭焉”就是《心经》的“以无所得”。“两端”都是“变易”的极性事物，能运动变化的都是极性对待的东西。“空空如也”就是指那个不变的本体。

再看老子讲的那个“道”，“道可道，非常道”，叫“常道”就是“不易”，不变化，如果变了就不叫常了。佛法上经常讲无常，那就是指生灭变化的极性对待的事物。常，就指永恒存在的本体，所以“常道”就是指“空空如也”的真空本性。不变的“常道”可以给你展现出天地万物来。你看，“虚而不屈，动而愈出”。这个“虚”就指的是“空空如也”的本体，本体虽然一无所有，虚无一物，但却是取之不尽、用之不竭的“不屈”的生化之源，老子称之为“玄牝之门”。“虚而不屈”是指本体虽一无所有，真空绝对，但它不死寂不断灭，能生天地万物，虽生天地万物，它是随缘不变，不增不减，不生不灭，所以称之为“虚而不屈”。“动而愈出”者，是指真空本性虽一无所有，但你只要“感”它，便能生出天地万物，你越“感”它，就是越“动”它，它就给你产生出更多的事物来，这在佛法上就叫“随有所念，境界现前”，也称之为“循业发现”。你的业越多，业作用于“空空如也”的本体，就给你循业发现出更多的事物来，这就叫“动而愈出”。“空空如也”的实相本体，你想把它用光用尽，那是不可能的。老子把本体实相（“谷神”）就比喻为那个风箱，这个很形象，风箱里面什么都没有，就表示真空本性一无所有，但你扇动风箱的时候，越扇风出的越多，但“空空如也”的风箱并不增减，也不生灭。风箱越拉动出风越多，看起来一无所有，但不可能将风箱中的风扇光扇尽，这就极妙地表达了本体实相与万物之间的关系。“空空如也”的风箱，你拉动它的时候，就能给你产生无穷无尽的风。犹如镜

子，它可以给你产生出无穷无尽的影像来，但对镜体毫无影响，根本不增减镜体。实相本体可以给我们产生天地万物，但产生的天地万物再多，仍不增减实相本体，也不生灭实相本体，真是“虚而不屈，动而愈出”。

从这里也可以看到，“不死”的“谷神”产生了天地万物，但“空空如也”的实相本体寂然不动，没有丝毫的生灭增减，这就说明实相本体、常道、不易、空的体性所产生的宇宙万物都是虚妄不实的，根本不存在的。所以佛陀说，“凡所有相皆是虚妄”，“诸法本无”，“诸法无生”，“诸法空相”，“一切诸法悉皆空寂”，“本来无一物”，本来一无所有。但你只要乱摸乱动它，它就给你变现出“应所知量”的循业发现。犹如镜中现影，影像再多与镜体毫无关系。镜子给你变出十法界的现象来，十法界犹如影像一样虚幻不实。一切圣者都证到了只有一个真的，那个就是“空空如也”的本体本性，“谷神不死”的“常道”，本无一物的妙真如性，真空绝对的妙明真心。叫个什么都不是主要的，关键是圣者们都证到唯一真实的、一无所有的宇宙本体，这就是万教归一的根本所在。至于老子叫个“道”，孔子叫个寂然不动的“易”、“空空如也”，佛陀叫个“本性空”、妙真如性、妙真如心、如来藏、大觉、圆觉、佛性、自性、本性等，穆罕默德叫个“安拉”，耶稣叫个“上帝”，数学上叫个“零”，物理上叫个“真空”，哲学上叫个“绝对真理”，不管叫什么，只要他的义旨是唯一的本源、本体、本来、本根就行了。明白了这个终极的道理，就是万法归一的根本所在。

我们天天都在“变易”，时时在“变易”的相跟用中，现在所谓的修道就是要回归到“不易”、“常道”、体性的空上。怎么回归呢？当下就到本体、本源、本性上，这就是最巧最妙最直接的修法，佛陀叫直指涅槃妙心。我们在六根门头就要当下见到本体实相，这就叫直指法门。具体的操作很多，如意根上，你不思善不思恶时，周遍法界的觉性就朗朗现前。眼根上，眼一睁也好，眼一闭也好，这个见性从来不间断。眼闭住，不是见暗就是见明；眼睁开，不是见色就是见空，能见的这个见性断不断？不断，朗朗现前。耳根上，你听也好，不听也好，有声也好，无声也好，始终闻性朗朗，与你听不听有声无声都无关系。只要抓住这一个本体本性，这就是大神咒、大明咒、无上咒、是无等等咒，就“能除一切苦，真实不虚”。

如果你抓不住这个“以无所得”的本体本性，般若的直接修法你就

进不去，那就得用其它的修法。我们如何从此岸到彼岸去？靠摩诃般若，靠大智慧。什么叫大智慧？直接契入本体实相，直接契入根性，这就叫大智慧。用这样的大智慧当下就到彼岸了。有没有彼岸？这是形象的说法，哪有个彼岸？本体本性一无所有，真空绝对，一相无相，谈什么此岸彼岸？但你有这个智慧的时候，就表明你到彼岸了，摩诃般若波罗蜜当下就到。般若波罗蜜就是那个“道”、“不易”、“无极”、本体实相、“空空如也”、“以无所得”、“寂然不动”、真空绝对、零、佛性、自性、本性、本心等等，你只要能契合这个就到位。

第八讲 透过真实的《心经》

……你看，衣帽鞋袜不异、即是棉花，棉花不异、即是衣帽鞋袜，这就是衣帽鞋袜跟棉花的关系。衣帽鞋袜等于棉花，蜜罐罐里的蜜娃娃还是蜜，就这一句话，就可以把整个《心经》涵盖在里面了。

衣帽鞋袜就代表五蕴万法。什么叫“照见五蕴皆空”？衣帽鞋袜都是棉花，这就是“照见五蕴皆空”。然后棉花又不异、即是衣帽鞋袜，衣帽鞋袜不异、即是棉花，这就是《心经》第二段讲的内容（“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受想行识亦复如是”）。因为棉花跟衣帽鞋袜的关系谁都清楚，你能有这么清楚的认识，就是达到“行深般若波罗蜜多”的境界，你见五蕴万法就再不迷惑了。人们在现实生活中，不知道五蕴跟真空本性是什么关系，甚至连真空本性都不承认，何况能见到真空本性呢？!如果真的能像知道水月处是水这么明白，只有水，水月虚幻不实，五蕴万法皆是假相，相妄性真，全妄皆真，一切水中的幻影处皆是水，能透过“水月”的幻相，见到真实的“水”，这就是“五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴”，这就叫“行深般若波罗蜜多”。能够见五蕴万法不异、即是真空本性，这就自在了。见什么都不懂，见什么都迷惑，见什么不知道是什么，这就叫观不自在。

这你看，我叫××把一切理论抛开，说这个房子的《心经》，这就不会说了，不能观自在。你见门，见窗，见砖，见顶，见空，是不是见万法相？见万法相直下就见真空本性，这就叫性色真空，这就叫五蕴不异、即是空。依此类推，凡见闻觉知的相，虽都是妄相，却是相妄性真，见

妄相直下就见真空本性者，就叫转物自在，就都成观自在了。你观自在了，就“照见五蕴皆空”。你观不自在的时候，见墙是墙，见空是空，见色空明暗都不自在。

那么，现在你看棉花里面有什么？是故棉花中无衣帽鞋袜，《心经》第三段整个讲真空本性中一无所有，一相无相，这才是本体本来。用棉花来比喻本体本来的一无所有，用衣帽鞋袜来比喻宇宙万法，虽产生了宇宙万法的“衣帽鞋袜”，但“衣帽鞋袜”本身还是棉花，这就是五蕴万法不异、即是空，空不异、即是五蕴万法。衣帽鞋袜的款式多得很，但棉花中没有衣帽鞋袜的这些种类，棉花代表“以无所得”的本体本来。正因为你心里明白了棉花里面什么都没有，但可通过纺线、织布、裁剪、缝纫，把一无所有的棉花变成一切都有的衣帽鞋袜。这你就知道衣帽鞋袜的相还是棉花的性，所以就叫相妄性真。一切衣帽鞋袜都是棉花所采取的存在方式，是用来表达和证明棉花纤维的真实不虚性，也说明衣帽鞋袜的“凡所有相皆是虚妄”，因为它们仍旧还是棉花本身，这就叫全妄皆真。同样的道理，今天见六根门头的一切相，以及根尘识空的一切相，心身世界的一切相，法相事物的一切相，皆如衣帽鞋袜的相，直下见相就见真空本性、妙真如性、佛性、自性，这就是《心经》讲的“照见五蕴皆空”、“诸法空相”、五蕴不异、即是空的道理。

现在若能见这些虚妄的衣帽鞋袜不是衣帽鞋袜了，不著衣帽鞋袜的相了，见衣帽鞋袜只见棉花，这就叫“若见诸相非相，则见如来”。诸相者，衣帽鞋袜是也；如来者，棉花是也。见衣帽鞋袜的相即是棉花的非相，见棉花的非相成了衣帽鞋袜的诸相，衣帽鞋袜就是棉花，棉花成了衣帽鞋袜，二者无二无别，只是一个，这就叫本来，这就叫“如来”。如来者非棉花非衣帽鞋袜，亦棉花亦衣帽鞋袜，棉花等于衣帽鞋袜、衣帽鞋袜等于棉花。若无我们识心的分别，本来就无棉花和衣帽鞋袜的差别，因为叫棉花之名，实质是棉花纤维；叫衣帽鞋袜之名，实质还是棉花纤维。可见，相、名都是妄想，只有“棉花纤维”才是如如之真实，只有“棉花纤维”（如如）的认识，这才叫正觉。棉花纤维就代表一无所有的真空本性，认识到只有一无所有的真空本性，也就是“只是一个”的境界，此之谓如如之境、如如之心。因为只是一个时，根本就不存在有“只是一个”之说，故说只是一个无一个。所以，如如之境无境，如如之心无心，正智无智，正觉无觉，才是大智大觉。

真空本性无性，妙真如心无心，无心无性此之谓真心真性。此是谁之真心真性呢？此是谁在理解真心真性呢？此时才认识到进入真心真性的是你自己，是你的本心本性。此本心本性才是真正的“我”，所谓“空性大我”。若能学《心经》达到“以无所得”的境界，才知道此无所得的境界正是“空性大我”。明白了只有“空性大我”，就叫唯此一心，只此觉性，本无一物。那你还恐怖什么？挂碍什么？真能理解只有此心此性的道理，真能进入只有“空性大我”的境界，那当然就无恐怖无挂碍了，无颠倒梦想，自然就入究竟涅槃。什么叫究竟涅槃？“空性大我”就是究竟涅槃，佛陀叫“常、乐、我、净”。我们的本心本性一无所有，周遍法界，清净本然，如来把此心此性叫大涅槃。所以，“空性大我”的境界就是“行深般若波罗蜜多”的境界。《心经》的“空”就指本性空，就是“空性大我”，就是真心真性。

……如果有人用棉花和棉花的线、布做了个老虎，那你恐怖不恐怖？挂碍不挂碍？你一定不恐怖不挂碍，因为知道那只是个老虎的假相而已，所以不著那个布老虎。如果有人见了布老虎，当成真老虎了，那他就一定恐惧害怕。可见，我们的恐怖和挂碍都来自什么呢？都来自对相的迷惑不解，继而分别执著，形成了恐怖、挂碍、颠倒梦想。于是，就见不到真如实相，不能究竟涅槃。现在你见到的有情无情，和见到的布老虎一样，都是假相，无一真实。要明白，凡衣帽鞋袜的相皆是棉花本身；同理，一切世间之相皆是真空本性本身，这就“照见五蕴皆空”，这就明白“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。一斤棉花可以变成衣帽鞋袜的相，但一斤棉花的纤维不增不减、不生不灭、不垢不净，所以一斤棉花所做的衣帽鞋袜也是不生不灭、不垢不净、不增不减。因为棉花中本来没有衣帽鞋袜，退一步说，就是有衣帽鞋袜，棉花纤维也不增不减、不生不灭、不垢不净。所以，衣帽鞋袜的诸相即是棉花纤维的存在方式，所谓“诸法空相”。

既然一切诸法相即是真空本性所采取的存在方式，你只要不著一切相时，自然这一切相就都成了真空本性了。因为本来无相，只有真空本性，相是我们识心分别的结果，若无识心分别，哪有性相之分？所以，只有“空性大我”，只是一个无一个，这便就是“行深般若波罗蜜多”，依此般若波罗蜜多成就了菩萨和佛。

……棉花是本体，衣帽鞋袜是幻化相，幻化相就是本体的妙用，如

果本体不起妙用的话，要棉花干什么？那种下棉花没用么。所以你看，棉花跟衣帽鞋袜本来是如如，本性和万境也本自如如。这个时候也不叫棉花，也不叫衣帽鞋袜，但心里明明白白，犹如波水一如。

蜜罐罐里的蜜娃娃还是这个道理，蜜娃娃可以有男蜜娃娃、女蜜娃娃；个子大的、个子小的；长辫子的、留分头的，各种各样的形状多得很，你用蜜不管做成什么样的形状，它都是蜜，都是甜味。不能说女蜜娃娃不甜，男蜜娃娃甜，男女蜜娃娃都甜。

……用水和波来说，水虽然起了波浪，但你不迷惑，不颠倒，知波是水。能把宇宙万物当作水波，把真空本性当作水，达到波水一如这样的境界，就是《心经》第二段讲的五蕴和空“不异、即是”的道理。波浪非一，形状各异，但不影响你知道只是一水的认识。同理，万法万相万物再多，你能知道那只是真空本性本身，你不会被法相事物所迷惑所影响，犹如见波见水一样，这就是大彻大悟。到这一步，就无有恐怖挂碍，不颠倒梦想了，必定到究竟涅槃。波水一如就是究竟涅槃，三世诸佛就是依波水一如成就了。波水一如就是波等于水、水等于波，其结果是非波非水，一无所有，了不可得，这就叫般若波罗蜜多。波水一如的修法就是直下到，直下明心见性，所以就叫大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒。般若波罗蜜多就有这个不可思议的大威神力，其它的一切咒都赶不上般若波罗蜜多的大神咒。

依般若波罗蜜多“能除一切苦”，因你见相不著相了，见相直下见性了，再没有相界面的分割了，你的心量自然就扩大了。到了唯此一心、只此觉性、本无一物的“空性大我”，我是宇宙万法，宇宙万法是我，唯我独尊，哪有苦可言？哪有乐可现？这才是除了一切苦。

你要用图示表达的话，就用无极图和太极图。“是故空中无色，无受想行识”，一直到“以无所得故”，这正对应无极图，五蕴万法就对应太极图。一个是空（无极），一个是有（太极），空跟有的关系要圆融。所以说，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，这就圆融了。圆融性相的结果是什么？是非性非相，了不可得，毕竟空，无所有，真空绝对，如来就叫非空非有、无实无虚。

这你是看到黑板上写的，经教上说的，现在把黑板搬过，把经教拿开，当下在现实中能明白刚才说的这些道理，这才是《心经》的真实受用。如果把这个《心经》的真实受用能熟到像背《心经》一样，这就是

六祖说的依法修行是大乘，“万法尽通，万法俱备，一切不染，离诸法相，一无所得，名最上乘”。如果当下的这个《心经》读不懂，经本子上的那个《心经》读懂也不起作用，那就叫见闻转诵是小乘，悟法解义是中乘，依法修行才是大乘。所以，你顶多就是个见闻转诵和悟解经义之徒，大多数人穷其一辈子学佛法就停在这个地方。所以，禅宗的伟大处就是不立文字，教外别传，直指涅槃妙心。《心经》正讲的是直指涅槃妙心。

《心经》会背的人多得很，你背得再熟是死的，你解不开。六祖说：“道由心悟，岂在坐也。”要心悟道，心悟道的时候往往还在思维中，能够在现实中一眼看穿，那就不得了啦。现在搬着出来的这一步最难，不往远处说，这个房子就是一部《心经》。禅宗就说一切现成。老子说“不出户”、“不窥牖”，道就在眼前。

能看出来咱们这个房子就是一部《心经》吗？试着套进去，这里一切理论用不上，当下在这里就是一部《心经》。这你先说。（A：所有的房子都是我的见性，见性是空的，就是《心经》里面的空。我见到的灯、桌子、椅子这些东西即是见性……）见性在哪里？（A：见性就在这些相中，也就是这两天讲的，所有这些相都是我的见性的见证。比如说这个桌子，我现在眼睛看到这个桌子，见性就是桌子，桌子不是见性，但是不离见性。色不异空，空不异色。）这是硬套下的。（A：因为见性是周遍的。）我还没说周遍，光说在房子里，哪里周遍着呢？（A：在这个房子里，它是无处不在。房子里看砖地，看墙，看黑板，所有这些能看见的都是见性的存在，见性的恒存。）叫你套《心经》。（A：见性就是空，这些东西就是色，色不异空，空不异色。）空在哪里？（A：空就是见性。）就这都是空吗？（A：那不是。）那是什么？（A：那是空相，那也是色，色空都是相，不异、即是。）

能在这里面翻过身就是真的，黑板上写的那都是咱们讲过的，你没做过作业，不是你的。你什么时候不用我说的话，不说如来的话，你自己说出一套来，这就是你的。

你心里明白了，光是水中之月就是一部现前的《心经》。是不是？你看，我们观水中月的时候已经观自在了。何以见得？你不去捞月亮，就说明你观自在了。猴子观不自在，就捞水月去了。所以，照见水中之月就是水，水就代表《心经》的空，这不是代表“照见五蕴皆空”吗？你如果能够看世间万法就像明白水月处是水一样，就“度一切苦厄”。然后，

月不异水，水不异月；月即是水，水即是月。

因为你观自在了，照见五蕴皆空了，所以水中有没有月？没有。水中既没有明月，也没有暗月；既没有圆月，也没有半月，没有三分之一月，没有四分之一月，没有五分之一月，一切月都有没有？是故水中什么月都没有。菩萨以这个水中没一切，只是一水，故“心无挂碍”。因不挂碍，就不捞月去了，再不著那个水中之月了，也不害怕水中之月叫谁偷上去。所以，恐怖不恐怖？不恐怖。再不被水中之月的相所转了，就不颠倒了。达到水月一如的时候，就究竟涅槃。三世诸佛就是都依这个水月一如不二，证得了阿耨多罗三藐三菩提。

如果你有水月一如不二的智慧，有水月处和无水月处都是水，这就是不二，无二就是性。达到水月一如的时候，这就是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒。这个境界就叫智慧，这个智慧能除一切苦。所以，佛法是智慧学，用智慧就能除去一切苦。

你看，一部《心经》用“水中月”三个字就表达了。是不是？这还可以用两个字“如如”，还有“一相无相为心，二相有相为物”，再一个“心物一如”。一个字的《心经》会不会？（A：禅、心、性。）你看，这是一个字。那没一个字呢？（A：那就什么都没有了。）是你不会。（A：没有一个字怎么表达？）（B：画个圈，画个零么。零即是圈，又是零。）（A：那就写个零。）你还不会表达，零，你画个圈就是零么。（C：张老师，解释现实当中五蕴的话，用那个S线可能比较好理解，S线心识振动是幻化的。）现在要搬着出来，因为你们都是学下的东西，心上没有过去。你看，你（指A）底下画了个圈，那你怎么再表达？（A：再没法表达了。）知道你没办法，你表达的那是重复的。心即是那个圈，零即是那个性，这还在文字里面。你看，维摩诘怎么表达？无为谓怎么表达？（A：默然。）你看，维摩诘和无为谓就表达了。现在你要在这个现实中如何透过去，这一步很难。

实际上，你在现实中哪一根都一样。说眼根，你就找五蕴，你看五蕴是空中之相。那墙壁、沙发、杯子这一切有形状的是不是色？这都归到色里面，除了这个色相之外，就是这个空。然后再看，外面有光就是明，看这个桌子底下就是暗，眼根上明暗色空就代表五蕴。现在会不会套《心经》？在这里关键是你能不能当下“不异、即是”，你在这里就要找到见性。你怎么找到见性？背下的理论没用，当下你没找到见性。你

看，明暗色空的相把你扰得乱乱地了，头脑都转不过弯子了，能对答出来，但还是理论。

你看，“莫见乎隐，莫显乎微”。那个“见”字不念见，念现。没有比隐藏的见性更显现的，没有比看不见的见性更明显的。虽然见性你看不见，摸不着，但唯它显现，唯它显露。

现在在这个房子里，你看见性，“莫见乎隐，莫显乎微”，唯它显亮，但是你可找不着。为什么？叫明暗色空的相打倒了，不能观自在了。不能观自在的时候，就不能“行深般若波罗蜜多”，你的智慧就不透彻。“行深般若波罗蜜多”是智慧透彻的意思，智慧透彻到什么程度？就像我们看水中月、镜中花一样，这么透彻的时候就是“行深般若波罗蜜多”。你看，我们现在看这个明暗色空就跟猴子看那个水中的月亮一模一样的。猴子看到水中到底是有个月亮，你再说水中没有月亮，它们会认为你是骗它，非要去捞水月不行。你看，佛陀跟观自在菩萨给我们说，“照见五蕴皆空”，你们哪一个看是空的？都没有看空，都被相所转，所以就苦厄不能了。因为现在是只见相，不见性，虽然说是“不异、即是”，那是口头上背下的，文字上说下的。写到黑板上“不异、即是”能过去，现在叫你在房子里当下“不异、即是”，你就没办法了。会不会“不异、即是”？

(C：看这面是有见，看那面也是有见……)一听你说就知道你没观自在到“不异、即是”。你真的感受出来了，这些话都不要。(A：那怎么表达？不会表达了。)(B：张某某菩萨盯住凳子看，不分别时，犹如哈不拉，见性朗朗现前。)不行！那你就差得远了。不分别，那是教学的方便。等到说不分别的时候，那就已经远得很了。这几天给你讲的什么？抓住要害。

(A：明暗色空，这都是见性的见证。)(C：看到黑板是有见，黑板不离我的见，通过这个黑板就知道我的见在，这就不异、即是。)给你们专门讲这个，还没有入心。所以，必须要老老实实操作。明暗色空是什么？

(D：大圆镜中的像。)(A：见相就是见性的见证。)你看，你现在不得不用背下的这些东西来应对，现在要实际操作。你看一看，你把你的头摇成拨浪鼓，你摇的速度越快就越好。你看，哪里没见？

见与你的明暗色空有什么关系？见与明暗色空没关系。你要明白这个道理，你就能知道《心经》，你才能知道明暗色空只是见性存在的方式和见证。你看，眼睛睁着快速转头，你看不清楚明暗色空的相，但是“见”在，“见”不可须臾离。那个是赶不走，打不散，不可须臾离的。见明暗

色空正好说明这是我的见性存在的一个证据。明跟暗一对，是二，无二就是见性；色跟空一对，无二就是见性，这就是无二之性。

你再看，色空一对，明暗一对，明暗色空都是见性存在的方式和见证。不是把这句话背下来，你要真真实实在见这个见那个中，心里明白都是我见性存在的见证，那自然就见性朗朗现前。你看，前后左右何处没有见？在这个房子里你找个没见处，你找不到一个没见处，你不是见明，就是见暗；不是见色，就是见空。就是把这个房子拆了，照样是明暗色空的相处处在。那不是相在，是性在，因为见性不间断。

在这个地方不颠倒了、自在了，就叫观自在。观着是我的见性永恒存在，相是我见性中产生的“水月”相，相都是运动变化的东西，通过相衬托出来我的见性真真切切存在，“莫见乎隐，莫显乎微”。

这个时候观自在了，当下见性朗朗现前。何处没有见？找个没见处？明暗色空就是我见性恒存的见证，就见性朗朗现前。然后观自在了，照见五蕴，一切明暗色空都是见性存在的见证，它们是假的，墙可以挖掉；太阳落下去了，明相变暗相；点上个灯，暗相变明相，相在变化，但是我的见性不变。何况明暗不二之性是见性，色空不二是见性，这一对极性都衬托着你的见性。你能熟到这一步，就叫“行深般若波罗蜜多”，“照见五蕴皆空”，你就度了一切苦厄。

到这一步才说，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，明暗色空就代表五蕴。是故见性中本来就没有明暗色空，“以无所得故”。最后证到什么？见性无见，有见的时候你是见相，在生灭变化的相中，衬托出不生灭不变化的见性。

“以无所得故”，菩提萨埵再心无挂碍，唯有一个此心此性，本无一物。唯此一心，只此觉性，本无一物，那你还颠倒恐怖什么？就永不颠倒恐怖挂碍了。菩萨就这样最后证涅槃，三世诸佛以此得阿耨多罗三藐三菩提。然后见到色空明暗跟见性是如如，见万境自如如，既不是性，又不是相，那是个什么？就是个如如之心，如如之心才是真实。这样修才是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，能除一切苦，真实不虚。

见地要纯熟，熟了之后，就好操作了。实际上该讲的咱们《明心见性》上都讲过，问题是现在理论上你还没透过去。“法本法无法，无法法亦法。”你熟了之后，任何东西都是法，一法才起，万法相随。任何一法都能讲《心经》，你随便拿任何东西都能，不能学成死的，要圆通。

第五章 圣贤智慧的互通

第一讲 从《心经》看圣贤智慧的互通

今晚上咱们讲《心经》，《心经》我们已经讲过多次，我们主要抓住《心经》的经义，来阐述圣贤智慧是互通的，以无极、太极讲互通，以一相两相讲互通，以等号法门来讲互通，因为圣贤智慧互通了，才能知道圣人都证得了绝对真理。

现在看，“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄”，可以说这段话是《心经》的总纲。学习这个经要达到自在，那从哪里入手就得自在呢？用观。我们是在二相的世界中，必然有见闻觉知。所以，你在见闻觉知中能自在，就叫“观自在”。那么，要达到“观自在”，这个既有理论，又有行持。“行深般若波罗蜜多”，“波罗蜜多”就指的是彼岸。我们用无极跟太极方便地说，无极就是彼岸，太极就是此岸。“行浅”的时候就还有彼岸、此岸，还有一个无极、太极，等到你“行深”了之后，就用平等法门、等号法门，此岸等于彼岸，彼岸等于此岸；无极即是太极，太极即是无极，达到这一步，就是究竟圆满。

因为我们在此岸的相中迷惑着，所以首先要认识彼岸，只有认识了彼岸一相无相、真空绝对的大智慧，才能不被此岸的一切相所迷惑。那怎么样才能认识彼岸？“行深般若波罗蜜多”。般若就对应成大智慧，就是要用很深的智慧，才能了解彼岸此岸、无极太极、一相二相，然后再把这些对待的极性观念中的名词概念圆融起来，就究竟了义了。

你必须要有认识彼岸的大智慧，到彼岸的大智慧。此岸是极性对待的二相，凡两相皆是虚妄；彼岸是一相无相的实相。事实上，用善巧方便分别的话，就有此岸、彼岸，但是在行深般若的时候，就没有此岸，没有彼岸；没有无极，没有太极，超越一切极性对待，就是“诸法无生”。“照见五蕴皆空”，五蕴就代表极性对待的万法。如果我们有彼岸、此岸，有无极、太极，有一相、二相，有一切极性对待法，就没有“行深般若

波罗蜜多”，没有“照见五蕴皆空”。“照见五蕴皆空”，就是用你的大智慧来领悟一切对待法皆空，一切对待法无生，一切对待法虚妄，本来不存在。

《心经》的这个“空”究竟地讲，不是相对空，是绝对空，是真空本性，绝对空包括相对空。绝对空是吾人的本性，其它的任何空都是相对的相。真空是究竟一相，是超越极性对待的非极性彼岸，虚空是两相的相，是跟有相相对的无相。既然说“照见五蕴皆空”，那么真空本性跟五蕴离不离？不离。如果离了，就早都空了，再不谈五蕴皆空了。如何照见五蕴皆空？五蕴就是空，空就是五蕴，这就叫五蕴皆空。

为什么说五蕴皆空而没有说空皆五蕴呢？因为真空只有一个，一切相对的空有则无穷无尽。众生都迷惑在五蕴中，五蕴是有，所以众生都对一切的有迷惑不解。如果众生迷惑在有中，那当然他也迷惑在空中，空有是一对，不能分割。破了众生对有的迷惑，再破众生对空的迷惑。应该说破有就能认识到无空，但往往人们在破有之后，又著在空境中，不知道除有无空空是性，也不知道除空无有有是性。

迷惑在五蕴的有中，这就要用“行深般若波罗蜜多”的这个空智来破除对五蕴有的迷惑。能够照见五蕴皆空，这实际上是证到空性的大智慧，才知道五蕴万法跟空的本性无二无别，只是一个。如果能够认识到这一步，自然就明白了五蕴不离空，五蕴不排空，是空成了五蕴。犹如棉花成了衣帽鞋袜，衣帽鞋袜的相不排棉花纤维的性，不但衣帽鞋袜不排棉花，而且衣帽鞋袜的纤维和棉花纤维是同一纤维，所以就照见衣帽鞋袜（五蕴）皆是棉花（空）。其实，光这个五蕴皆空就已经到究竟处了。到究竟处了，才“度一切苦厄”。苦厄没有了，人生中的痛苦、灾难、障碍、无明愚痴这一切就都没有了。

这个“观”就已经把你的见闻觉知的内容全部都包括了，既有浅层次的“观”，也有深层次的“观”，这就是老子讲的“有欲观其微，无欲观其妙”的“观”。佛法上讲世出世法，要对世出世法都能大彻大悟，都要究竟了义的明白。菩萨的智慧达到这么一个层次了，那就到彼岸。《心经》是究竟了义的经文，它就讲如何叫你观自在，如何叫你照见五蕴皆空，如何叫你度一切苦厄。

……五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。五蕴就代表了宇宙万法，空是指真空的本体本性。我们在宇宙万法中都要明白“不见一法，

然非法界”，也就是说，五蕴万法法法都在显示法界，法法即是法界，所谓“我不见有一法非法界者”。这就是任一法不异、即是法界，法界不异、即是任一法。法界者就是《心经》中讲的空，也是大乘佛法讲的本体本性。从这里可以看到，任一法的“点”即是法界的“全体”，法界的“全体”即是任一法的“点”，所谓点即全体，全体即点。见任何一法就见全体的法界、本体、本性。对此道理心地透彻，就是大彻大悟。如何透过点即全体、全体是点呢？理论理解就不容易，实际透过极为困难。

如来为什么说“不见一法，然非法界”？换句话说，见任何一法即见法界，即是法界。这个道理用一个浅显的比喻就清楚了，见任一镜像就见镜子，因为无镜则无镜像，故凡有镜像处就是镜子。镜像的作用就是用来表达、显示镜子本体本性的。为什么见墙壁知道不是镜子呢？因为墙壁没有显出任一镜像来，只要能显出任一镜像的物体就知道是镜子。镜像喻五蕴万法，空喻法界、真空本性、真空大圆镜。你只要见五蕴万法中的任一法显现，就知它的背景是全体的法界、真空本性，所以佛陀说“一切法真如体故，一切法现在真如体故”。见任何一法的出现，就见显现它的真如体（法界、真空本性、真空大圆镜），因为“一切万法不离自性”，所以见任一法时，直下就见真如自性（真如体）。这是圣言量，前面用的镜子与镜像的关系，就证实了圣言量的正确性。一切诸法犹如镜像，法界、真空本性、真空大圆镜犹如镜体，见诸法的镜像就见法界、真空本性、真空大圆镜的镜体。

明白了这个道理，理论上就通了。但要在六根门头见色声香味触法直下见到真空本性、真空大圆镜、法界也不容易。因为你先要透过诸法无生的这一关，一切诸法本自无生，犹如镜像本自无生，根本不存在，是两相的循业的幻化相。如果镜子里真的生了镜像，那镜子就会重着拿不起了，而且你还会当下验证，方向一转，原有的镜像即无，就知镜像本来无生。用此浅显的道理类比真实的真空大圆镜，你今天能见到的宇宙万法相，都是真空立体大圆镜上的三维影像，见任何立体的影像就见真空大圆镜、真空本性、法界。要在六根门头的法相上、心身世界的法相上、根尘识空的法相上、一切法相事物上直下见到本体本性，这就是明心见性的大彻大悟。

“不见一法，然非法界”，“我不见有一法非法界者”，“一切法真如体故，一切法现在真如体故”，“万法不离自性”，一切镜像处即是镜子，

镜子在哪里呢？就是各个镜像。明白此理，就能明白点即全体、全体是点。但在实际操作中，见一法一相一事一物的点，直下见真空本性的全体，真的不容易！所以，禅师拈一拂，现一花，竖一指，举一拳，垂一脚，看你在眼根上的有色无色任一法中能不能点即全体、法界、真空本性、真空大圆镜？在耳根上大喊一声，或者是敲床敲桌，击鼓鸣钟，看你在耳根上有声无声的任一法中能不能点即全体、法界、真空本性、真空大圆镜？说三七等于二十五，东山水上行，桥流水不流，一切想通想不通的想中，看你能不能在意根上有念无念的任一法中点即全体、法界、真空本性、真空大圆镜？嗅香嗅臭，看你在鼻根上的有香无香的任一法中能不能点即全体、法界、真空本性、真空大圆镜？有味无味，看你在舌根上的有味无味的任一法中能不能点即全体、法界、真空本性、真空大圆镜？有触无触，看你能不能在身根上的有触无触的任一法中点即全体、法界、真空本性、真空大圆镜？

比如说，赵州和尚把女尼大腿上掐了一把，女尼就不能理解这个点即全体了，不知道赵州和尚以掐腿有触感的这一法，让女尼直下见到真空本性。她不但没有见相见性，见点见全体，反而著在男女相上，见触相而不见触性“大圆镜”、真空本性。圆悟举拳问绍隆：“还见么？”答：“见。”曰：“头上安头。”因为绍隆是见拳头的相，没有从拳头的相中见到见性“大圆镜”、真空本性。香严击竹，闻声悟道，以音声这一法的点，见到闻性的全体。慧海禅师道：“阿那个是慧海宝藏？”马祖道：“即今问我者是汝宝藏。一切具足，更无欠少，使用自在，何假外求？”见意根上的思维念想这一法的点，就要见到一切具足的觉性（全体）。晦堂问黄庭坚：“闻木樨花香么？”黄答：“闻。”晦堂道：“吾无隐乎尔！”黄庭坚当下“释然”。从鼻根上闻香这一法，直下就要见到嗅性的全体。坦然禅师问：“如何是自己意？”慧安国师道：“当观密作用。”问：“如何是密作用？”慧安国师便睁眼闭眼，以示坦然禅师。坦然禅师恍然大悟。在睁眼闭眼的这一法中，直下见到法界、真空本性、真空大圆镜，这就是点即全体。推而广之，简而言之，一切法相事物，不管是起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为，在一切的相用中直下见到真空本性、真如体、法界、真空大圆镜。古人讲“见色明心，闻声悟道”，就是要让我们在宇宙万法相中直下点即全体，相用归体，见相见性，五蕴万法不异、即是空，性现量真空，性空真现量，见像见镜，见波见水，如此透

彻，就能明白什么是“祖师西来意”、“庭前柏树子”。

《心经》上色受想行识不异、即是空，这就是最直接的修法，只是你要明白，空是绝对的真空，空是真空本性，空是法界，空是真空大圆镜。能够领悟到这一步，把这个“空”明白了，就境界升华了，在修法上就能直下到。

你看，《楞严》上如来讲，“云何五阴”？也就是什么叫五蕴？“本如来藏妙真如性。”原来这个五阴是如来藏的妙真如性，色受想行识的五蕴哪一法都是显示真空本性的，哪一法都是真空立体大圆镜上的影像，见影像就见立体大圆镜，这就叫“云何五阴”？“本如来藏妙真如性”。五阴不异、即是空，可见这个空就是我们的妙真如性。你知道我们的妙真如性是绝对的，那么五蕴不异、即是空，所以《心经》的空是绝对空。绝对空就是本性空，本性空就是妙真如性。

为什么在《般若》上就叫空，在《楞严》上叫妙真如性？这确实确实是如来在教学过程中的方便善巧，当人们开始还没有破空的时候，见到五蕴的相总是著在五蕴相中，所以就先破你的执著，你执著什么就先破你什么，你有什么病就用什么药。什么是佛法中的病？执著法相就是病，你只要一执著就是病。那你有什么病就要治什么病，你高烧，先退烧；你咳嗽，先止咳。如来讲了二十二年般若，中心的任务是破有。众生都著在有相上，不知有相有法皆是用来指示真空本性真实不虚的，是显现妙真如性的，犹如因像显镜，借像知镜。所以，破“有”为的是先不要著相，破有不是为了破有，而是你不著相时，“有”成了你明心见性的指路明灯，借“有”明心，依“有”见性，这不正是见色明心、闻声悟道吗？！如来说“离一切相则名诸佛”，怎么离相呢？不是扫它，不是灭它，更不是塞闭六根不见它。离相是指不著相，见相见性就是离一切相。离一切相就是本来没有一切相，这是境界升华的大智慧。那么，原来执著的相是什么呢？那是真空本性的存在方式，那是真空本性本身。犹如你不分别，波本是水，实无有波，波本无生。这个境界更不容易达到，若能只买镜子不买镜像，到这一步，连如来都赞叹为“倍为希有”。

你看，般若破空，先讲空如来藏，然后讲不空如来藏，最后再给你讲空不空如来藏。般若不光是破空，如来在讲般若的过程中，给你讲一实相，只是阶段上有差异。有一个阶段全部集中精力破空，破凡夫的著相。过一段，再破二乘的著空。然后再过一段，才给你开权显实。非空

非有，亦空亦有，空等于有，有等于空，这就是《无量义经》开始讲的内容了。《无量义经》上佛说我四十年才讲开权显实。《无量义经》就讲“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。”

……色从六根上来讲主要对的是眼根，六根里面眼根所对的尘就叫色尘。以色跟现在来对照的话，有的人说是物质，物质不能完全代表色，粗略的对照是可以的，但细微的就不能对照了。虚空也是色，叫色边际相，那你怎么能对物质呢？这么说吧，在相对中，有形有相的都可以叫色。这个虚空本来没相，但是相对于色，相对出来一个空相，如来叫色边际相。学《心经》要深化，就要先认识“空”是绝对空，还要认识到相对空已经包括在绝对空里面了。你看那个太极图，如果说把阳半当有，那阴半就是空，这是相对空，相对空只能说明具体，不能说明全体。因为太极图阴阳两半的空有都是真空绝对的无极所有，所以相对空包含在绝对空中。用相对空解《心经》，不到位，不究竟，必须要用绝对空来解《心经》。圣人都认识到这一点，孔子“叩其两端而竭焉”，而达到“空空如也”的境地。“空空”就是真空，“两端”就是五蕴。“叩其两端而竭焉”就是“离一切相，则名诸佛”。佛者，“空空如也”者也，真空绝对本性也。老子讲“无状之状，无物之相”、“寂兮寥兮，独立而不改”的“道”。“独立”就是绝对，清净本然和无相状而空寂的“道”，就指真空绝对的本体。所以，儒释道的圣人都认识到真空绝对才是究竟了义，

周敦颐的无极圈就表示真空绝对，无极而太极，有了S线就成了相对。比如说阳半是有相，那阴半就是空相，空有对待成相对空。这个表示绝对真空的无极圈就是妙真如性，在《涅槃经》上叫佛性，在《大般若经》里面叫本性空、般若实相。其实叫什么名字都无所谓，不管叫个什么名字，关键是你把握它的含义。

般若实相就是绝对空，就是妙真如性，就是你的佛性，现在就叫宇宙万物的本体，也可以叫真空。真空跟这一个相对空不一样，相对空是个顽空，顽空是死的，不能妙用。真空却是不空，因为它可妙现一切，所谓真空妙有者也。绝对空不死寂不断灭，活活泼泼，有的禅师把它叫“活物”。有学人问赵州和尚，什么叫定？答：不定。学人说，我问的是定，你怎么答了个不定？赵州和尚就说“活物！活物！”你看，学人就很难理解。“定”为阳半的话，“不定”就是阴半，阴阳两半合起来就是无

极的“活物”。所以，对“活物”来说，说定之时定是不定，说不时不定是定；定等于不定，不定等于定，这就是非定非不定，抽了S线，直下到“活物”的无极，这不就见了本性吗?!超越了极性的定与不定的两端，抽了S线，就是“叩其两端而竭焉”的“空空如也”，这才是无极本体，这才是大智慧的彼岸，这就叫“行深般若波罗蜜多”。只有“行深般若波罗蜜多”了，才能够领悟到这一步。

……我们的“小禅师”吕某某也领悟了一点，他说，那个无极就是没动念，一动念就成了太极。这个说的很对，孔老夫子在《易经》里面讲：“易，无思也，无为也”，无思的时候有没有S线？没有S线。“为”就是动了，有S线就有波动，就有思维了；有思维就动了，你的行为更是动，你只要作为都是动，有为法皆动，“无为也”就不动。

没有起念的时候没有S线，那就是无极。一起念，当下就有S线，就成了太极。无极也可以说成“喜、怒、哀、乐之未发，谓之中”，因为“中也者，天下之大本也”。那你说，太极跟无极是几个？（学人：一个。）不光是太极跟无极是一个，你明白这个道理了，天地万物只是一个。你能达到这个境界，这就叫究竟一相。究竟一相有没有相？无相。究竟一相无相，这就是般若精神。

我们把太极阴阳两半所代表的宇宙万物全都破空，破空了之后就是般若实相、绝对空、真如妙性，但那个却不断灭。《金刚经》上讲，“发阿耨多罗三藐三菩提心者不说断灭相”。为什么？活物。“二道相因，生中道义。”什么叫二道？阴阳就是二道，极性的对待法就叫二道。二道相因的时候，阳依阴有，阴依阳有，阴阳互为前提。无阴何谈阳？无阳哪有阴？这二道相因就得出了个非阴非阳的中道，中道就是绝对空、般若实相、妙真如性。

孔子主张的中庸，佛陀主张的中道，老子主张守中，圣人都说的是非极性的境界，中庸、中道、守中都是超越极性进入非极性。佛陀说脱离两极为中道，孔子说“叩其两端而竭焉”，老子说知雄守雌、复归婴儿；知白守黑，复归无极；知荣守辱，复归于朴，三教圣人都教人们泯没极性，契合非极性，因为这是一切圣道的修持方式和目的。你看，“中”有没有极性对待？“中”没有极性对待，就是非极性的本体本源，“中也者，天下之大本也”。我们要行深般若波罗蜜多的时候，首先就要认识到不二的境界，不二就是中，“二道相因生中道义”，就是超越极性的相对，进

入非极性的真空绝对。从这个“中”就把三教圣人的心地法门联系起来。认识到这个“中”的含义，自然就把三教文化合一了。

这个真空既代表了相对的有，又代表了相对的空。同理，非极性包含了极性对立的“两端”，犹如无极包含着太极的阴阳两半。一切相对都是绝对的一种表达方式，只有真空绝对真实“存在”，犹如零才是真实存在，一切正负对待数只是零的诠释和表达，也是零存在的一种方式。明白了这个道理，就知道一切极性的对待，都是毫无作用的虚妄存在，只是用来表达、证明非极性的绝对才有意义，才有存在价值。连我们极性世界的有情无情、心身世界、宇宙万物的存在亦只是绝对真空的非极性世界的影像和暂时的一种存在方式，究其实质，也没有任何真实的价值和意义。人们只有通过相对的极性事物，认识到绝对的非极性本体才是唯一真实存在的时候，极性的相对才起到了唯一应有的作用，否则它的存在是毫无意义的，也是毫无价值的。

一切圣道之所以称为圣道，就是要依此道从极性世界到非极性世界，从此岸到彼岸，从相对到绝对，从虚妄的有到真实的无，从相对的顽空到绝对的真空，从水月、镜花般的正负数到永恒存在的、真实不虚的零，从凡夫到圣者，从生死到涅槃，从烦恼痛苦到清净本然的解脱，从生灭到寂灭，行此道者便谓之圣道者也。

……因为空跟有是相对的，空对的有，有对的空，那你怎么样行深般若波罗蜜多？行深般若波罗蜜多就要认识到空=有、有=空，则必然非空非有，便是甚深般若波罗蜜。般若波罗蜜是无所有，不可得，毕竟不生，未见者，无闻者，无识者，无得者，“菩萨摩訶萨习般若波罗蜜为习空”，“如是诸法不生故，般若波罗蜜生”，“毕竟不生即般若波罗蜜，般若波罗蜜即是毕竟不生”。一无所有，了不可得，毕竟空，毕竟无生，这才是唯一真实的本来。这个本来不是别的，正是我们的真空本性，所以如来说“此无所有即本性空”，此甚深般若波罗蜜实际是指吾人的真空本性。

真空本性儒家也叫天命之性，回归此天命之性就叫修道，修道而悟道者就叫闻道、见道；大顺于道者谓之“玄德”，唯道是从者谓之“孔德”；“不住一切相”，“照了诸相犹如虚空，此名如来随顺觉性”。孔子说“朝闻道，夕死可矣”；老子说“我独异于人，而贵食母”；佛陀讲“安贫守道，唯慧是业”，“一切如来本起因地，皆依圆照清净觉相，永断无明，

方成佛道”。三教圣人都让人们闻道、悟道、证道脱出六道轮回，回归清净本然的“古家”，所谓回归自然。

……六根都有受，根尘相对的发识就叫受。根尘一相对你就有识，这个识就是你的受。比如这一阵感到冷了，过一会儿又感到热了，这不是受吗？根尘相对发了识，都可归到受上。如果阳半是根的话，阴半就是尘，那这个 S 线就是识，法生心生也是指受。

想呢？想直接就是 S 线，起心动念就是想。行呢？就是你这个 S 线刹那刹那不停地在运行，刚才想油饼，油饼想完了想鸡蛋，你这个想是始终不停地在进行，这就是行。那鸟不停地飞，也是行；火车跑也是行；心脏扑腾扑腾地跳，也是行；念头不断地生灭，也是行；做善恶业也是行，我们的业无非是善、恶、无记，做善、恶、无记都在行。你看，行不离这个 S 线，想不离这个 S 线，受也不离这个 S 线，识别呢？识直接就是这个 S 线。

五蕴就是色法跟心法。那么，什么叫色法？以前讲色法与心法相对，用太极的阴阳两半来表达。现在阴阳两边的根尘都是色法，把 S 线用来表示心法，受想行识是心法。色受想行识用无极、太极讲好理解得很。色受想行识是什么？色受想行识就是太极图的阴阳两半加 S 线。简单不简单？很简单。那么，《心经》上讲的色受想行识既然是阴阳两半所代表的万法，色法跟心法，色法是阴阳两半，心法就是这个 S 线，用这个太极图就说清楚了。

那么，《心经》讲的空呢？空就是抽掉 S 线的那个空圈（无极圈），《易经》上“易，无思也无为也，寂然不动”的那个“易”，就是这个无极空圈。这个无极空圈就是《心经》讲的五蕴不异、即是空的“空”。那五蕴呢？就是太极图阴阳两边对待的万事万物。这你看，简化了没有？简化了。道家、儒家跟佛家合一了没有？合一了。冲突不冲突？不冲突。圣人表达的方式虽然不一样，但圣人证得的绝对真理是同一的，不变的。

你把这一个道理明白了，既然我们在两相中，太极图的阴阳两半就代表两相，抽掉 S 线的这个无极空圈就表示一相。现在你看，无极空圈一相，太极图阴阳两半是两相，如何把这个一相跟两相圆融起来？如何把太极跟无极圆融起来？就用等号法门，无极而太极，太极本无极。周敦颐说，万物就是属于五行，五行是一阴阳，阴阳是一太极，太极本无极。这学人不理解就乱解释，乱争论，心地法门不争论，证到那里了之

后都是相通的，明明朗朗的。没证到那里，就在学术上、思维中胡思乱想去了。周敦颐就知道太极本无极，太极本身就是无极的存在方式。你照见五蕴皆空了，太极就是无极；你没照见五蕴皆空，太极是太极，无极是无极。

你看，孔老夫子说“易有太极”，是有太极，没说生太极。现在一些人用生太极，生太极就成两个了。“无极而太极”，咱们叫同象异态，无极、太极是同一个象，状态不一样，只是一个。这就是前天给你们讲的，现在坐在这里的你，是从下面走上来才坐到这里，走着上来那就是动态，太极态；那现在坐在这里的是静态，无极态。你变了没有？你总不能说说走路的那个叫我，坐着的这个就不叫我，只有一个我，只是动态跟静态变了。同一个相，状态不一样；同一座房子，冬天冷，夏天热，同一个相位，不同温度的状态不一样。

这就很简单了，既然是同一个相位，本体一样不一样？本体一样，本体的妙用不一样。所以，现在我们处在两相中，不是有就是空，那么你怎么从两相中归一相呢？很简单，有=空，空=有。你看，有=空，空=有，这就是等号法门。原来相对的观念、认识、事物都用等号法门，把一切都空掉。这就相当于太极图的阴阳两半，当阴等于阳、阳等于阴时，就把相对的阴阳两半空掉了，成了无极的真空绝对，这才是本体本源。“照见五蕴皆空”，亦是等号法门，无蕴等于空、空等于五蕴，就非空非五蕴，无空无五蕴，这才是本体实相、般若实相、绝对真空、妙真如性、活物。你契入一相无相的绝对就活了，你钻在两相的相对中就死了。所以，佛陀说：“凡所有相，皆是虚妄。”凡所有相都是相对的，那是死的东西，是虚假的东西，如梦如幻。你看，下面就给你讲，“远离颠倒梦想”，为什么？五蕴犹如你的梦境，你能够知道那是梦境的时候，就已经行深般若波罗蜜多了。假如你没有行深般若波罗蜜多，你怎么能知道那是梦境？就不知道。

如何从相对过渡到绝对呢？就是空=有，有=空，或者阳=阴，阴=阳。为什么那么极端的東西能够相等呢？因为一切相对都是绝对的相对，都是绝对所采取的一种存在方式。相对为绝对所包含，犹如太极的阴阳两半被无极空圈所包含，故从无极的整体看，阴阳两半都是无极，也就是如来说的“不见一法，然非法界”。一切法都是相对，法界是绝对，任一法都被法界所具有，所以相对的法都是绝对本体之本身，这就是“是法

平等，无有高下”。比如你昨晚上做了一个梦，梦里有虚空，也有五蕴，那你梦中的这个五蕴和虚空，醒来之后平等不平等？平等，都是空。梦中的“空”和“有”有无差别？梦中有差别，醒后实无差别。那不就是空等于有、有等于空了嘛！从这个等号法门当下就照见五蕴皆空。能理解吗？

六根门头的相无非是两类：一类是有相，一类是无相。眼根上的有相为色，无相为空；耳根上的有相为有声，无相为无声；鼻根上的有相为有香臭，无相为无香臭；舌根上的有相为有味，无相为无味；身根上的有相为有触，无相为无触；意根上的有相为有念，无相为无念。六根门头不管有相和无相，都是根性所显的相，所以六根性就包含着有相和无相。明白此理，就从六根门头的有相无相中，直接见到根性，亦即真空本性。因为有相无相之相对皆为真空本性的绝对所包含，所以有相无相不异、即是真空本性，这和《心经》上的五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，是同一道理。

……我们今天讲的目的，是叫你通过《心经》要明心见性。所谓的明心见性，是因为我们没有明我们的心，没有见我们的性，才说明心见性。如果真的明了我们的心，见了我们的性，就知道心和性是本来无一物，本无心亦无性。能通达本来无心无性，一无所有便是心，了不可得即是性，证到无心无性，才叫明心见性。到此才知，无心性可明可见，无一物可证可得，无明不见，无证无得，就是明心见性，就是证得无上菩提。

大学之道的第一个任务是明心见性，叫“明明德”。那个“明德”是什么意思？就是我们的妙真如性、佛性、真空本性。这个妙真如性、本性、佛性本具一切智慧，叫般若智、自然智、无思智，本自具足，无欠无余，不多不少，凡圣一样。所以，大学之道就学什么？第一个“明明德”，开显你本具的“明德”，开显你本具的大智慧，《心经》上就叫般若波罗蜜多。你要知道，当你行深般若波罗蜜多的时候，就相当于儒家讲的你在进行大学之道。

“明德”，“德”是属性，不能把“德”理解成道德的德，“德”就是我们妙明的灵光智慧。本性具有妙明的灵光智慧之属性，合起来就叫“明德”。“明德”就是般若波罗蜜多彼岸的大智慧，就是我们人人本具的般若智。佛陀讲了二十二年般若，就是要你把这个般若智明出来，要你明

这个“明德”。大学之道的“明明德”，就是明心见性。

……我们今天能够把三教圣人的理论和智慧合一，互通了，能达到这个目的，你就前进了一步。老子把这一个绝对空叫道，“道可道，非常道”。“可道”就是S线起来了，先有思维，再有语言，是有为法。你一旦“可道”，一旦S线起来，就成了太极，而不是无极了。这个“常道”就是一相无相的真空绝对、无极、般若实相、妙真如性。所以，“道”是无极，“可道”是太极，你要执著那个“可道”，用语言表达那个“道”，那已经不是“常道”了。“常道”是绝对的，“可道”是相对的，语言思维都是相对的，相对怎么能描述绝对呢？不能描述绝对。为什么？“易，无思也，无为也。”无思无为、寂然不动的“易”，现在“可道”了就有思有为了，那就不是寂然不动的“易”态了，就成了“感而遂通天下”的极性对待了。S线一动就“感”了，随有所念境界现前，就产生了万事万物万法，一切就都出来了。

老子证到绝对的真空本性，说“有物混成”，什么叫个混成之物？佛法上就叫如来藏。它不是一个具体的物，是真空绝对的宇宙本体，它虽然一无所有，但能妙现一切，正如六祖惠能所说“何期自性具足一切”，“何期自性能生万法”。这个具足一切、能生万法的自性（真空本性、如来藏）就是老子说的“混成之物”。因为此“物”是“天地之根”，“先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”，所以就知道此“物”是绝对（独立）的、真空（寂兮）的、无边无际（寥兮）的，是宇宙万物的本源本体（先天地生），虽然它能生万法，但取之不尽，用之不竭，所以此“物”“周行而不殆”。这样一个绝对、真空、一相无相的、无边无际的能生天地万物的混成之“物”，正就是佛陀所说的如来藏之含义，也是孔子所说的“感而遂通天下之故”的“寂然不动”的“易”。老子把他说的混成之物命名为“道”，所以又叫“道之为物”。“道之为物”是“绳绳不可名，复归于无物，是谓无状之状，无物之象，是谓惚恍，迎之不见其首”。“道之为物”一相（“绳绳”）无相（“无状之状，无物之象”），绝对而“不可名”，是一无所有的真空（“无物”）。虽说它是一无所有的真空，但它才是唯一真实的存在，永恒不变的宇宙万物的本体，它亘古亘今“存在”（“执古之道，以御今之有，能知古始，是谓道纪”），它是一切万事万物的源头，“是谓天地根”。一切有思有为所“感”“寂然不动”“易”态而产生的天下万物，都是虚妄不实的幻影，是生灭无常的假相，

所以老子说“天地尚不能久，何况于人乎”？！

佛陀说：“富楼那，汝以色空，相倾相夺于如来藏，而如来藏随为色空，周遍法界，是故于中，风动空澄，日明云暗。众生迷闷，背觉合尘，故发尘劳，有世间相。我以妙明，不灭不生，合如来藏。而如来藏唯妙觉明，圆照法界。是故于中，一为无量，无量为一，小中现大，大中现小，不动道场，遍十方界。身含十方无尽虚空，于一毛端，现宝王刹，坐微尘里，转大法轮。灭尘合觉，故发真如，妙觉明性。”

佛陀说的“如来藏”就是孔子说的“易”态，佛陀说的“相倾相夺”就是孔子说的“感”。你以什么业信息结构来“感”“寂然不动”的“易”态，也就是你以什么业作用于（“相倾相夺”）如来藏，如来藏就会给你变现出相应的事物来。你以色空的业信息结构作用于一无所有的真空本性、如来藏、易、道，真空本性、如来藏、易、道就给你展现出色空的现量来，你用什么业信息结构作用于真空本性、如来藏、易、道，真空本性、如来藏、易、道就给你显现出“应所知量”，即与业相对应的现量。佛陀把这个机制原理用“循业发现”四个字就说清楚了。我们今天所见到的宇宙万物都是循众生的业而显现的“应所知量”，如“风动空澄，日明云暗”等现量。众生见到六根门头的一切现量就迷惑不解（“众生迷闷”），不知道一切现量都是生灭无常的幻影，因而就分别执著这些虚妄不实的假相，见不到真空本性、如来藏的妙真如性，所以就生死轮回不了，如来把这个叫“背觉合尘，故发尘劳，有世间相”。

佛陀出世是要叫我们认识这些虚假的幻影，不著这些幻化相，直下从幻化相中见到真如实性、真空本性、如来藏的妙真如性。这和老子讲的“夫物芸芸，各复归其根，归根曰静，静曰复命，复命曰常，知常曰明”是同一个道理，先要让我们认识到见闻觉知的一切事物，都是生灭变化无常的假相，不分别执著这些假相，透过“夫物芸芸”的假相，要归根复命，见到永恒存在（“常”）的真空本性，所谓明心见性（“知常曰明”）。如果不认识六根门头的一切相是虚假不实的幻影，不明白有真“常”的妙真如性，就是“不知常”。凡是“不知常”的人都是著在幻化相上迷惑不解的人，犹如猴子被水月相所迷惑，而执著其相去捞水月一样，这不是“妄作凶”吗？！更何况对外界事物迷惑不解并分别执著的严重后果，就是生业识而轮回不已，这才是最大的“妄作凶”！如果知道真空本性一相无相、周遍法界，那个才是真正的“我”，所谓空性的大我。空性大我

无处不在处处在，无时不有时时有，量周法界（“知常容”），虽无形无相，那才叫真形真相（“全乃天，天乃道”）。它不生灭变化（“道乃久”），不轮回周转（“没身不殆”），“常（‘道乃久，没身不殆’）、乐（一相无受，无苦乐之受）、我（空性大我）、净（‘命’、‘明’）”。这就是佛陀说的“我以妙明不生不灭合如来藏，而如来藏唯妙觉明，圆照法界”，以一相无相的空性大我与如来藏的真如性契合，必然不著一切法相事物，心遍十方，量周沙界，以此真空绝对的境界，“感”如来藏的妙真如性，自然循此“感”产生“一为无量，无量为—，小中现大，大中现小，不动道场，遍十方界，身含十方无尽虚空”的无境界之境界，所谓“圣智现量”。到此境地，当然就“灭尘合觉”了，从而开显（“故发”）了吾人本具的真如妙性之灵光（“真如妙觉明性”）。

当我们与如来藏的妙真如性只是一个时，就叫始觉合于本觉（“故发真如妙觉明性”），完成了归根复命“知常曰明”的回归过程，达到了与宇宙万物的本体本性无二无别，只是一个的境地，这才是“唯我独尊”的本来面目。孔老夫子把这本来面目称之为“空空如也”，老子称之为“常”、“明”、“容”、“公”、“全”、“天”、“道”者也。此“空空如也”的本来面目就是诸佛的法身，也是我们空性大我的自身，所谓“没身不殆”者也。到此境界，这就成佛成圣了，就能“无作妙力，自在成就”，“愿以什么身得度现什么身”，“无为而无不为”，所以“于一毛端现宝王刹，坐微尘里转大法轮”。

……佛陀说的“如来藏”就是老子说的“有物混成”，孔子说的“无思也，无为也，寂然不动”的“易”。

如来藏是如何妙现宇宙万物的？佛陀讲那是“循业发现”所形成的，就像镜子现影一样，随物现前，镜像发现。所现镜影虚幻不实，所以今天在我们的真空大圆镜上所现的宇宙万物之“影像”，犹如镜花水月一样虚妄幻化。

这个混成之物是个无物之“物”，因为它是“无状之状，无物之象”，不可见闻觉知，但又真实存在，而且比天地还早，是生天生地的本体本源。虽然它是天地之根，能生世界万法，能生宇宙万物，但它“绵绵若存，用之不勤”，“周行而不殆”，就可知它所产生的宇宙万物都不是真实存在的，是一种虚妄的幻化相，是生灭无常的假相，故说天、地、人都不能长久。而且还感叹“吾所以有大患者为吾有身，及吾无身，吾有何

患”。可见，老子认识到混成之物所产生的有情无情都是虚妄不实的，所以他要人们归根复命，要见到不生不灭的“命”、“常”、“道”，并要契合“命”、“常”与“道”，这才是他认识宇宙万物的目的。所谓“夫物芸芸，各复归其根，归根曰静，静曰复命，复命曰常，知常曰明。不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久，没身不殆”。老子所说的“命”、“常”与“道”，也就是我们说的真空本性，儒家人叫“天命之性”，佛陀叫如来藏的妙真如性。如果一种理论不了解生灭变化的现量是虚假的，不认识现量背后有不可见闻觉知的真实本体，这样的理论决不是圣道。

凡是圣道都要突破感官的认识局限，才能进入更为甚深微妙的境界，所谓本体本性的真实境地。老子把认识过程描述为有欲观（指感官认识）其微（表面的现象和现量），无欲观（非感官的认识）其妙（本质的真空的绝对的非相非量），圣道的认识是“常无欲以观其妙”。儒家人也讲“莫见乎隐，莫显乎微”，显现（见）的都是生灭变化的虚假幻化的现量，只有隐微的才是不生灭不变化的唯一真实永恒存在的非量。佛陀最基本的教法是“诸行无常，诸法无我，涅槃寂静”。三教圣人都认识到，一切运动变化的（无常）事物都是没有本性的（无我）虚妄幻化相（显现的现量、感官感知的事物、诸行诸法），只有真空绝对的本性（“隐”、“微”、“妙”、“妙觉明性”）才是唯一真实的永恒“存在”。

……什么是“寂兮寥兮”？寂然不动，一无所有，就是“寂”；“寥兮”，指周遍无垠，无量无边。所以，画个无极圈这是对“寂兮寥兮”的方便表达，是表示清静本然、一无所有、无量无边的意思。什么是“独立而不改”？“独立”就是绝对，“不改”是不受任何影响。无极空圈是绝对的，一相无内外，真空绝对，谁改变它呢？谁影响它呢？这是说绝对的东西是不运动变化的，永恒的，无始无终的。

什么是“周行而不殆”？“周行”首先指的是“道”不动周圆，老子也叫“天下往”，“大道泛兮，其可左右”；孔子称之为“不疾而速，不行而至”。为什么呢？“神无方而易无体”之故。另外，“周行”是指虽循业现相产生宇宙万物，但不管产生什么根本都不增减不影响混成之物的独立存在，犹如镜子不管现什么像，不增减不影响镜体一样。犹如太极图的阴阳两半一刻不停地在运动变化，但它不增减不影响无极圈本身。

你看，这个太极图是阴阳两半，阴鱼里面有一个阳眼，阳眼渐渐扩

大，把原来的阴鱼全变成了阳鱼，在阳极处又出现个阴眼；阳鱼里面有个阴眼，阴眼慢慢扩大，把原来的阳鱼变成阴鱼，在阴极处又出现个阳眼。阴阳两半一刻不停地尽管在变化，这也叫周行不殆。“周行而不殆”，指运动变化无穷尽，不结束，不停止。前面讲的是“寂兮寥兮”，后面讲的“周行而不殆”，这就把无极跟太极、绝对跟相对统一起来了，跟《心经》一样，阴阳两半相等，等号法门的时候就成绝对。但是这个绝对不是死的，真空可以妙有，妙有仍是真空，这就把妙有的相对和真空的绝对圆融了。

你看，数轴上的一切数都是虚假的，数轴上的数都是对待法，有正五就有个负五，有正一就有个负一，有个正无穷就有个负无穷。你看着数轴上有无穷无尽的数，但加起来只有个零，这个零就是咱们说的无极、真空绝对、本性空、般若实相，那一切数就是阴阳鱼两边对待的一切万事万法，只不过抽象成了数。一切数是诠释零的，零是一切数的本根本源，零也是诠释一切数的。这就和五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴相对应了，五蕴就对应正负数，空就对应零。

明白了这个道理之后，等号法门就一下应用范围大了：无极等于太极，太极等于无极；相对等于绝对，绝对等于相对；显现等于隐微，隐微等于显现；现量等于性空，性空等于现量；两相等于一相，一相等于两相；空空等于六十二见，六十二见等于空空；众生等于佛，佛等于众生；六根门头的有相无相等于六根性，六根性等于六根门头的有相无相；点等于全体，全体等于点；镜像等于镜子，镜子等于镜像；波等于水，水等于波。依此类推，凡是极性对待的事物，都可以用等号法门“叩其两端而竭焉”，达到非极性的“空空如也”，亦用等号法门直下直指妙真如性、涅槃妙心、真空本性，这是何等明快简捷的理论和修法。

现在你看，你要说有，你就执著在太极上，是常见；你要说无，就执著到无极上，是断见。那到底是太极还是无极？说哪一个都不是般若实相，说哪一个都不是绝对，绝对中没有一个太极、无极，没有一个相对、绝对，如果有相对跟绝对，那还是极性一对的对待。这个时候你就能体悟到，“无思也无为也”，你一动念，说这个到底是有还是没有，就落到相对中，不是绝对了，绝对是连一切极性观念都没有。

那么，佛陀在这里就把无极太极、一相两相、绝对相对的关系，用色受想行识不异空、空不异色受想行识表达的既具体，又抽象，又在当

下，还意义深远，不离这个。就《心经》这二十句话，把一切语言思维都破除了。

你一想，想即是空；你一感受，受即是空；你不停地写，是行，行即是空；你不停地分别，识即是空；你见一切相，色即是空，都是空的。那么空是什么？空即是色，空即是受，空即是想，空即是行，空即是识。所以，很多人不理解，有人说佛法就是两个水桶，一只桶满着，一只桶空着，你要说空，他“咣”把这一桶水给你填满，你要说有，“咣”他再把这桶水倒空。这是不理解佛法，带点讽刺的味道，但是说出了一个道理。这个聪明人也认识到佛陀要讲的一个目的、目标、东西，老子叫“混成之物”，或者叫道，或者叫大、“常道”；如来叫般若实相、妙真如性、妙真如心、佛性、圆觉、大觉、本性空、真空绝对；儒家呢？也叫天命之性、空空如也、寂然不动、明德。

你看佛陀的智慧，理论讲清楚之后，还要叫众生都能够认识、实践、操作、证悟。色受想行识都是六根门头的相跟用，你最好是一根一根的过，我们先把这个总的题目、总的框架有了，然后你再套。

我们不用其它的解释，把所有的公案都拉到《心经》里面来解释，就简化了。打个比方，慈明楚圆的师父没有给他教什么，天天诋毁十方丛林的禅师，天天垢骂。楚圆禅师实在忍受不了了，说，师父，我要走了，我在你这里出家没有得到出家利益，只是听到你骂我的，诋毁其他禅师的。他师父说，你竟然敢这样诽谤我！他师父原来只是骂他，这一次拿着禅杖要打。打的时候，他辩解说，难道你不是这样吗？我出家两年了你就是这样。他师父说，你也是这样认为？就这一句话，哗啦！他开悟了。你现在用《心经》解一解，他怎么开悟了？这都讲过几遍了，某某说。

（某某：首先他听到骂了之后，识心分别出来骂的是脏话，这个在意根上属于识，《心经》上说识不异空，当下就要知道这是识心，识不异空，知道这一点就悟了。）

六根里面有个耳根，骂的声音是音尘。耳根听进去了没有？听进去了。听进去之后，耳识和意识分别，这是在骂我。天天骂你，这也是人家禅师的一种教学方法，用咱们的话来说，让你在耳根和意根上转正觉。什么叫转正觉？“不见一法，然非法界”，当下一切法即是真空绝对本性就是正觉。你要知道骂的这个音声是受，你知道这是骂你的，这是识。

假如说你能够在当下的受中转正觉，受即是空；在意根上分别的时候转正觉，识即是空；想走的时候转正觉，想即是空；打上两禅杖，打到哪里了？色身，色即是空；骂了两年，天天骂着，这是行，行即是空。他师父说，你也当骂着，这是和凡夫一样，见相著相。根尘相对发识，这是不是在心法和色法里面呢？是不是被五蕴控制了？所以学人说，这难道不叫骂吗？那你在五蕴中也可以开悟，因为五蕴不异、即是空，直下见那个妙真如性。你会分别的这一法也是在指示你的妙真如性，识即是空、妙真如性；你会想，想即是空、妙真如性；你有受，受即是空、妙真如性；你见色相，色即是空、妙真如性。你看，这当下就是正觉，当下就可见性。

你看，六祖拿了一个如意问他的弟子说：见吗？弟子说：见。然后又放在背后说：见吗？答：见。六祖又问：你是前面见，还是后面见？弟子说：见时不分前后。六祖当下赞叹说：你已经得了妙空三昧。为什么？色即是空，见色相即是妙真如性、般若实相。你前面见色是空，是妙真如性；你后面见，不是见色，是眼见相对的空相，叫色边际相，见色边际相的空相还是妙真如性。见色相见空相的“见性”就是妙空。何况见这个教鞭是妙真如性，见这个身体还是妙真如性，见教鞭跟见这个身体有什么差异？见没有差异，没有差异的那个就叫妙空，绝对空，也就是我们说的见性。

刚才给你说的，赵州把女尼掐了一把，女尼说你还有这个?!有哪个？赵州说，是你有还是我有？是你的分别心识有，还是我有？那是叫你当下体悟你的触性恒在，只是以你有受才能体悟到触性的绝对存在。当下有受是什么？受即是空，有受的这一法即是真空本性，所谓“我不见有一法非法界者”。六根门头都有受，眼睛一睁见色空相就是受，耳朵能听到有声无声就是受，鼻子能闻到有香无香就是受，舌头能尝到有味无味就是受，身体有感觉有触无触就是受，意根有念无念就是受，这都是受，受不异、即是空，直下受就是真空绝对本性、佛性、本性空、妙真如性的显现和指示。

你看，你懂《心经》了之后，把它结合起来，六根门头的一切相不离色受想行识，当下色受想行识即是空。所以，六根门头转正觉怎么转？六根门头见一切相（有相无相）即是妙真如性，即是绝对空。这样还抽不抽 S 线了？不抽 S 线，直下就是，直下见相就是见性，性跟相不二。

现在才说的是五蕴即是空，那反过来，空即是五蕴。这个空（妙真如性、真空绝对、佛性、本性空）在哪里？就是现在的五蕴，就是色受想行识。那么，你的色受想行识是什么？就是绝对空、妙真如性、本性空、佛性。那你哪里明心见性？在五蕴中。简单了没有？光《心经》就够了，是不是？当下你见到万事万物的时候，你要知道这都是从一无所有中展现出来的。从一无所有中产生的任何法相事物还是一无所有的真空本性本身。何以故？一无所有的真空中产生的任何东西都不排不拒真空本性，因为真空无有可排之相，故仍和真空本性无二无别，只是一个。所以，见一切有的法相事物直下见一无所有的真空本性。此理明彻到犹如见水月处是水、镜像处是镜的时候，你就知道诸法无生，得无生忍。

镜子就表示绝对空，各种各样的镜像表示五蕴。镜像即是镜子，镜子即是镜像，这一下子就把五蕴即是空、空即是五蕴形象化了。那五蕴跟空是一个还是两个？到究竟般若实相的时候，是一个。镜像即是镜子，镜子即是镜像；镜像不异镜子，镜子不异镜像，镜子跟镜像只是一个。到这一步光看镜子就已经够了。现在你就落实在哪里？见闻觉知的一切都是镜像，见镜像就见镜子。明心见性就是要见“镜子”，在哪里见“镜子”？就在镜像（五蕴）中见镜子（空），见闻觉知的一切都是“镜子”嘛！这样是不是就“观自在”了？这是不是“照见五蕴皆空”了？可见，照见五蕴皆空就观自在了。你有这个智慧，就叫行深般若波罗蜜多。

以此理论，以此智慧的理解，落实在生活中，确确实实做到事事无碍，一切境界都能够真真实实地皆是空、不异空，就大彻大悟，就是观自在，你就成了观自在菩萨了。那么，一切苦厄度了没有？还有什么苦厄？就“度一切苦厄”。这里说的空不是相对空，是绝对空，一切空无所有的绝对空就是吾人的本性，说五蕴不异、即是空，这是说见五蕴当下要见性。看破了不是空，放下也是俗念，真正的看破放下必须要见性，要见到这个绝对空，不然你还在相中挂碍着，你能够见色受想行识就是你的本性、绝对空，这才叫真看破、放下。一般老百姓说的都是相对空，真正的看破就是直下见见性，见般若实相，见妙真如性。

我们现在讲《心经》的目的，是要你明心见性。你怎么明心见性？五蕴即是空，不异空，空即是五蕴，不异五蕴。简单了没有？你看，这个“色身外泊山河虚空大地”就是心身世界，“咸是妙明真心中物”。那

妙明真心是什么？就是《心经》上讲的空、绝对空、本性空、真空绝对本性、自性、佛性，也就是无极圈，也就是老子讲的道，我们叫非极性。“色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。”镜子就是妙明真心，影像就是所现物，一样不一样？一样。所以，圣人讲的都是一个道理。

你看，老子讲：“谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门是谓天地根，绵绵若存，用之不勤。”“谷”就是山谷的谷，表示一无所有的真空绝对、般若实相、绝对空。“谷”虽然一无所有，但是一无所有中不死寂，不断灭，有“神”妙的功用。“神”是什么？“神”既不是神仙的神，也不是神鬼的神，正就是佛法上讲的能起妙用，是神妙的神，是妙的意思。一无所有的那个妙得很，叫妙真如性。虽然一无所有，但能给你循业现出一切都有来，老子叫“无为而无不为”。妙用无穷就是“神”，死不死？不死，死了就叫顽空。“谷神不死，是谓玄牝，玄牝之门是谓天地根”，它可以给你产生天地万物，它能够给你展现出天地万物。“谷神不死”，就是孔子说的“寂然不动”的“易”能感而产生天地万物，也是佛陀讲的“发阿耨多罗三藐三菩提心者不说断灭相”。老子讲的“寂兮寥兮，独立而不改”的混成之物，就是指“谷神”。“周行而不殆”就是指“不死”，把“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”合起来说，就是“谷神不死，是谓玄牝，玄牝之门是谓天地根，绵绵若存，用之不勤”。“绵绵若存，用之不勤”，就是“周行而不殆”。这跟《易经》上说的“易，无思也无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”是相通的。

佛陀也讲如来藏具足一切，能生万法。如来藏的妙真如性，“即心、即空、即地、即水、即风、即火、即眼、即耳鼻舌身意，即色、即声香味触法，即眼识界，如是乃至，即意识界。即明无明，明无明尽，如是乃至，即老、即死，即老死尽，即苦、即集，即灭、即道，即智、即得，即檀那、即尸罗、即毗梨耶、即羼提、即禅那、即般刺若、即波罗蜜多，如是乃至，即怛闍阿竭、即阿罗诃、三耶三菩，即大涅槃，即常、即乐，即我、即净。以是俱即世出世故，即如来藏妙明心元”。六祖惠能把它描述成为“何期自性具足一切”，“何期自性能生万法。”你看，证到那里的圣者都是同一境界。

“谷神不死”，能生天地万物。“绵绵若存”，永远用不完，只要S线一起，对应的万事万物就出来了。“绵绵若存，用之不勤”，勤就是用之不尽。老子的大智慧还举了个很巧妙的例子，举了个风箱，这个风箱是

“虚而不屈，动而愈出”。你不动那个风箱的时候，那个风箱里面有什么？什么都没有，虚无所有，空空如也。但你看着风箱里面是虚的，是一无所有，可是“虚而不屈”，你用不完，用不尽。“动而愈出”，你越扇，出来的风就越多。扇风箱是什么意思？就是你的S线越多，给你产生的万事万物就越复杂。那无极圈就是个“风箱”，你的起心动念就是“拉风箱”，你越是起心动念，给你产生的根尘识空的万事万物就越多，“虚而不屈，动而愈出”。

耶稣是圣人，他的上帝创世说，只不过是西方人在早期的时候，不能够理解这一个高深的实证理论，只好用浅层次的粗相来表达深层次的道理。你看，中国人也讲盘古开天地，盘古拿了个斧头开天辟地，道理不是一样嘛。盘古是谁？盘古就是我们的绝对空，叫盘古。“盘古出生老无生”，“老无生”生了没有？没生。佛陀讲“佛出世者，诸法无生，是名演说无生法也。是无生法，都无生死，亦无涅槃”，“一切诸法无生无出故”，“一切法悉无所有”，“诸法本无所有”，“今付无法时，法法何曾法”。一切所生法本自无生，“若见诸相非相，则见如来”，诸法诸相只是两相的众生而有，犹如空华和梦境，说有之人执著有，说无之人本来无，都是循业发现，“随有所念，境界现前”。

说盘古拿了个斧头创造天地，实际上哪有个斧头？起心动念就是个斧头，“随有所念，境界现前”。众生从一念无明到念念心识活动，创造了无数条S线，也就是用无数的S线将真空本性的一无所有，层层极化分割而成对待，于是就产生出无穷无尽的事物来。每一条S线就形成了阴阳两半，如果阳半是伏羲的话，阴半就是女娲，西方人叫亚当、夏娃，这是一念无明起，无极而太极显现出的对待相，只要有对待相的存在，就知道你产生了一念无明。这一念无明就是基督教所说的原罪，也叫毒蛇。亚当、夏娃一睁眼，因S线的分割而看到赤身露体的阴阳两半，于是就被赶出伊甸园，这就是无极而太极的演化过程。非极性的无极就是伊甸园；无极而太极，就被赶出了伊甸园；有了S线而进入了极性的世界，从而周转循环，轮回不止，痛苦万千，所以S线就是“毒蛇”，从此就进入了极性世界的对待法中，演化而产生了天地万物。伊斯兰教说，只有安拉是真神，其它的都是魔鬼，其它的都是假的。绝对真空、般若实相就是安拉，其它的都是幻化相，凡所有相皆是虚妄。你看，圣人的理论都通了没有？都通了。

“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相”，你能够见阴阳两半对待的万事万物，当下就是般若实相，就是绝对空，这就见诸相非相，非相就是性、真空绝对、妙真如性。“见诸相非相”，就是“五蕴即是空”，五蕴就是诸相，诸相就是非相，五蕴就是真空绝对、妙真如性、佛性、自性，太极本无极，就“则见如来”。那“如来”是空还是有？如来非空非有，亦空亦有。如就是本来，本来的面目就叫如；把本来的面目展现出来，就叫来。那展现出来还有个展现回去，有“如来”还有个“如去”，“善逝”就叫“如去”，因为“如来者不来不去”也。

我们用最简单的鱼缸来比喻，你把什么叫鱼缸？里面没鱼没水叫不叫鱼缸？不叫，必须是有鱼了才叫鱼缸。鱼是什么？鱼就代表妙有的万事万物。中国人太极图中的阴阳鱼说的更明白，你看无极圈就是个缸，里面游的鱼就是太极。鱼再游能不能游出鱼缸？游不出鱼缸。所以，鱼缸里的水和鱼都是鱼缸本身。叫鱼缸的时候，既包括那个缸，还包括里面的水跟鱼。总体叫鱼缸的时候就代表如来。如果里面没鱼就不叫鱼缸，就叫个烟灰缸，叫个面缸。叫烟灰缸，里面必须有烟灰，烟灰又代替了鱼和水。所以，真空要妙有，缸是真空，里面有鱼有水就叫妙有，但妙有还在缸内，亦是缸本身。如来就是真空妙有、妙有真空的整体。

老子在《道德经》上也讲，“人法地，地法天，天法道，道法自然”。天、地、人是什么？天、地、人就是阴阳两半和S线。“人法地，地法天，天法道”，道是什么？道就是无极，就是般若实相、真如实性、妙真如性。你看，太极圈里面有内容吗？有内容。是什么？天、地、人。“道法自然”，有人说“道”是法的自然，认为“道”上面还有个自然，不是这样！无极、太极就代表了万事万物的总法则，这个法则不是你创造的，是自然形成的。三细六粗是不是你创造的？三细六粗就是“道法自然”。“随有所念，境界现前”这就是“道法自然”，循业发现也是“道法自然”，“道法自然”是讲规律的必然性的。

这根竹竿长，那根竹竿短，是不是道法自然？道法自然。九峰山的佛法是什么？九峰山的石头大的大、小的小。大也不是你创造下的，小也不是你创造下的，那是你分别下的。如果你不分别呢？就是那个！你不分别就没有大小，你一分别就有大小，但有大小不影响绝对空。一条鱼大，一条鱼小，影响不影响鱼缸？不影响鱼缸。装进去大鱼叫鱼缸，装进去小鱼叫鱼缸，是不是道法自然？所以，是要破你的识心，识心一

破，回过头来，又道法自然。“薰风自南来，殿阁生微凉。”暑夏一股香风从南面吹进来，吹到殿堂里面，必然就凉快，“殿阁生微凉”，这就是道法自然。

“东山水上行”就破你的执著，你认为是水在山上行，他偏偏是山在水上行。水在山上行和山在水上行，如果你认为是“水在山上行”正确，那“山在水上行”就不正确，正确不正确那是你的想和识，想即是空，识即是空，所以东山水上行等于水在东山行。

那你的“水在山上行”正确，和“山在水上行”不正确，是哪里来的？是S线想下的。说正确，是你的识念；说不正确，还是你的识念。那为什么要说山在水上行呢？因为你认为是水在山上行，这跟“什么叫定”，答不定，是一样。你认为水在山上行是对的，那我就说山在水上行，叫你直下想即是空，识即是空，一切识、想即是真空本性，这不就正确不正确平等，想得通想不通平等，水在山上行、山在水上行平等，“是法平等，无有高下”，因为诸法无生，诸法本无，五蕴万法本就不存在，还谈什么对不对、行不行？！

你看，诸佛怎么出世？东山水上行。太极、无极不二就是佛。你光说水在山上行，不是整体，不能成佛。说诸佛要出世，东山水上行。因为你“水在山上行”的一半有了，再加上一半“山在水上行”，这不就全了嘛！全了之后，诸佛就出来了。诸法平等，诸佛就出世，诸法怎么平等呢？诸法本无就平等。《金刚经》上讲“是法平等，无有高下”，换句话说，是法本无，则无高下，才是平等。

你经常说水流桥不流，禅师偏偏说桥流水不流，全了没有？全了。你光执著五蕴即是空，“照见五蕴皆空”，但你要不知道“空即是五蕴”，还不能诸佛出世。你光执著太极也不行，执著无极也不行，无极、太极同象异态，是一体。用《心经》的这个话就是，五蕴，太极；空，无极，无极不异、即是太极，太极不异、即是无极，就是五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。理解了没有？（众：理解了。）

第二讲 佛家、儒家、道家的合一

……我们学习《心经》为什么要把儒释道圣人的经典联系起来？因

为只有儒释道圣人所证得的智慧、绝对真理是同一的，其他的人不能印证。像佛陀、老子、庄子、孔子，还有耶稣和穆罕默德，现在的任何人都不能跟他们相比，因为没有证到绝对真理。

你看《道德经》二十一章，“孔德之容，惟道是从，道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精，其精甚真，其中有信。自古及今，其名不去，以阅众甫，吾何以知众甫之然哉？以此。”

就这段话，你把头磨破都不知道老子说的是什么，就连黑格尔都不知道说的是什么，何况是其他的人，黑格尔的弟子就更知道了。

现在你看，“孔德之容”，“孔”就是大的意思，大德之容，字面意思就是大德的容貌，实际上就是指你修行达到的境界，你修行达到什么境界了？达到了“唯道是从”，道是什么你就是什么。跟道一致了，跟道一体了，佛法上就叫始觉合于本觉，你已经跟道同一、合一了。

道是什么？下面就说，“道之为物”，道是一个什么物呢？你看，“唯恍唯惚，惚兮恍兮”。恍跟惚是什么？前面已经讲过了，道是混成之物，道虽然一无所有，但是具足一切，混成地、水、火、风、空、见、识，二十五有，所有的宇宙万物都在道里面包涵着。道无形无象，那怎么包涵呢？你看，镜子就比喻是道，镜子（道）里面什么都没有，但是可以胡来胡现，汉来汉现。

“道之为物，惟恍惟惚”，你悟一悟，老子讲的这个“恍”跟“惚”是什么意思？正就是我们说的起妙用，也就是真空妙有者也。真空的“道”妙有为“恍”与“惚”，也就是将一无所有的“道”妙现成“象”与“物”。“惟恍惟惚”，就是说“道之为物”时，非恍即惚、非惚即恍。也就是说，道在哪里？道即是“恍”与“惚”，道即是“象”与“物”。注意，“惚兮恍兮，其中有象”。“恍”跟“惚”，你可以暂时对应成念起念落，你先这样对应，然后再往深里引。比如说，念起来了是恍，念落下去了就是惚；或者是念起来了是惚，念落下去是恍，这都无所谓。你看，“道之为物”，你要妙用的时候，就成为恍惚的“象”和“物”，说恍说惚那是老子指妙用。道本来是一无所有的，“寂兮寥兮，独立而不改”，它是独立、绝对、一无所有。独立的东西必须是一无所有才能绝对，有的东西都是相对。那“惟恍惟惚”呢？咱们用太极图来说，绝对的无极本体里面起了S线，就成了两相相对的太极，如果说S线的波峰是恍，波谷就是惚，那你倒

过来说是一模一样的。

“惚兮恍兮，其中有象”是什么意思？这个“象”正就是 S 线代表的信息结构，S 线一波动，就是恍兮惚兮、惚兮恍兮，当恍惚之际，阴阳两半同时现前。也就是表示一个信息结构起来了，一个念头起来了，一念无明起来了，于是“惚兮恍兮，其中有象”，“恍兮惚兮，其中有物”。有信息结构了，有这个 S 线出现的时候，阴阳两边同时出现。“象”和“物”都是指恍兮惚兮的不同 S 线的信息结构所展现的不同层次的境界现前。

……S 线一波动，S 线两边就同时出现阴阳、天地、根尘、主客、内外、空有、男女等一切极性对待的现量。随 S 线的出现，一切对待的境界必然现前，也就是万事万物都出现了。比如说，如果太极图的阳半叫唯物的话，那阴半就叫唯心，这不是“其中有象”吗？！如果阳半是男的话，阴半就是女，这不是“其中有物”吗？！原来一无所有的道之物，现在因恍惚妙现出“象”和“物”来，这就是无极而太极的演化开始，也是天地万物的生成程序。现在有“物”有“象”了，就是一切都有。

佛陀叫一念无明起，三细六粗。一念无明就是这个 S 线，这个 S 线一波动，阴阳两半的太极就现前，再加上整体的太极图的这个外圈，合起来就叫三细。现在你看，“恍兮惚兮，其中有物”，根和尘出现了没有？根和尘出现了，这就是“其中有物”。那其中这个物是怎么来的呢？是依 S 线的信息结构而现前的，所谓“随有所念，境界现前”。这个 S 线的信息结构一出现之后，根尘两面、主体跟客体同时出现。

现在看，“窈兮冥兮，其中有精”，“窈”跟“冥”表示程度就更深入了，更精细了。在“窈”跟“冥”的深层次状态中，“惚”跟“恍”再没有了。没有了就是抽了 S 线，把 S 线一抽，“其中有精”。“精”是指一相无相的真实存在，所谓真如实相。“象”是指 S 线的信息结构，“物”就指的是阴阳对待的万事万物，“窈兮冥兮”是指抽掉 S 线的一无所有，也就是真空绝对的真实存在。但老子在这里不说一无所有，说“其中有精”，是最纯的最真实的本体本性，“精”就是纯的意思。“其中有精”，是说它不是断灭的，它里面有真实的内容，“其精甚真”，这个才是最真实的唯一“存在”。

这就是说，把 S 线去掉之后，一相无相的绝对真空才是我们的本性，就是我们的佛性、妙真如性、本性空，这个东西是真实存在的，这个是“精”。什么叫精？精就指的是精纯，没有杂质。没有杂质了，就是一相

无相。一相无相就是无极本体，一相无相就是绝对真空，一相无相就是般若实相，一相无相就是佛性，那个就叫“精”。“其精甚真”，只有这个东西是真的，“恍兮惚兮”、“惚兮恍兮”时出现的“象”，出现的“物”，都是虚假的幻化相。

“其中有信”，这个“信”是指可以验证的意思。那个一相无相的真空绝对虽然是一无所有，但不是一般人说的顽空，也不是死寂和断灭的什么都没有。那个空是真实的不空，是真实的“存在”。因为它是唯一不变的本体本性，所以叫个存在都不对应了，一相无相都无存在，只好方便地表达为“存在”。“其中有信”就是说，抽掉S线之后的“窈兮冥兮”，这个一无所有的绝对真空是真实存在的，是可以验证的。那怎么验证？一会儿给你讲十四章就是验证。这个“信”就是叫你知道，这是真实唯一“存在”的，它可以给你展现在一切相用中，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”。

你怎么知道有信呢？你怎么知道是真实的呢？因为“道”这个物可以“恍兮惚兮，其中有象，惚兮恍兮，其中有物”，这是说道之物采取了“恍”、“惚”、“象”、“物”的存在方式，犹如零采取了正负数的存在方式一样，来说明零是真实存在的。同理，“道”采取了“恍”、“惚”、“象”、“物”的存在方式，来说明道之物是真实存在的。何以知道我们这个虚空中有看不见的水分子？说不信了到冬天你看，早上玻璃窗上有冰出现，这就证明了空气中有水分子，这就是有“信”。验证了没有？验证了。

再看，你会起心动念，会有心识思维，会行住坐卧，这一切就是一无所有的本性给你展现出来的“象”的信息结构，一无所有中能产生信息结构，有了信息结构可以产生物象，这是不是真实存在的见证？这是不是“信”？所以，这个“信”就是你一无所有本性存在的见证。

拿来一杯水，说这里面有氯离子，那怎么证明这杯水里面有氯离子呢？滴点硝酸银就能证实有没有。所以，这个“信”就表示“道”（真空绝对的本性、妙真如性）是真实存在的，不是虚无缥缈的，你真实修道的时候就能把握了。原来我们今天的行住坐卧、言谈举止、起心动念都是道之“信”，也就是“道”真实存在的表达和见证。比如说这是某某人的儿子，何以见得？可以验证嘛！怎么验证？如果他拿了一个新玩具，你看哪个孩子最先跑去要这个玩具，就证明那个孩子就是他儿子，这也是“其中有信”。

现在你看一看，“道之为物，惟恍惟惚”。道就是我们刚才讲的五蕴不异、即是空的“空”。恍、惚就是我们已经起了念，这里就对应想，想就是一个念头，那空即是想。你看，“恍兮惚兮”，“惚兮恍兮”，空即是想，识别也是，空即是识。那何以见得这个是真的？这个是可以验证的，你学了《心经》这一段，就是想即是空、识即是空。

再看，色即是空，物象出来了，“其中有物”，这些物象是从哪里来的？从道来的。你只要“惟恍惟惚”的时候，道之物就给你展现出相跟用来。但是没S线的时候，不展现，你不恍惚的时候，就是“窈兮冥兮”了。“窈兮冥兮”的时候是一相无相、真空绝对、一无所有，那才叫精，如果里面有个杂质能不能叫精？不精。

现在看，“自古及今，其名不去。”道是究竟一相、真空绝对，谁给它安名字？能安名字吗？老子说“吾不知其名”，因为已经证到“孔德之容，唯道是从”了，“吾心是宇宙，宇宙是吾心”，我就是那个真空绝对的本性，真空绝对的本性就是我，只有一个空性大我，唯我独尊，只是一个，谁给谁安名字？你给你安名字有必要吗？只有两相有差异了才能安名字。

你看，“自古及今”，道是真空绝对的究竟一相，没有古今，所以没有时间。“其名不去”，道是周遍法界，圆满十方，有没有差异？没差异，没差异就没空间。“自古及今，其名不去”，这说明“道”（真空绝对的本性、本性空、佛性）是独立独尊，无处不在处处在，没有空间；无时不有时时有，没有时间。真空绝对的究竟一相哪有时空之念呢？时空只有在差异中才存在，一相无差异就是吾人的真空本性，唯真空本性独存，只是一个空性的大我，所以根本就没有时空。但没有时空究竟一相的“道”“以阅众甫”。“甫”就是开头、起源，也可以引用成父亲、本源。它是宇宙万物的父亲，宇宙万物的本源，一切宇宙万物都从这里产生，这就叫“以阅众甫”。

“以阅众甫”，现在注意，阴阳两半代表的心身（阳半）世界（阴半）就是“众”，是谁看呢？是那个无极圈看太极的阴阳两半所代表的万事万物，这就是“阅”。原来太极所有的万事万物都产生于一无所有的无极本体，也就是吾人的真空本性，《心经》上叫绝对“空”，是那个“空”产生下的。这么说吧，你儿子是你生下的，你看着他从生下来到长大，你还知道从哪里来的，这就是“以阅众甫”。

“吾何以知众甫之然哉？以此。”我怎么知道宇宙万物是从哪里来的？“以此”，就是从道之物来的。他认识“道”了，证到“道”了，“唯道是从”之后，知道“道”就是宇宙的本体本源，从本体本源产生的一切万事万物。既然明了是从道之本体本源产生的万事万物，那知道不知道本体本源？当然知道了，“以阅众甫”。你看，这个本源是精的，纯的，一无所有的，没有时间，没有空间，“其名不去”的。现在这一段话简单了吧！那么，你怎么能知道这个呢？必须是“孔德之容，唯道是从”，始觉合于本觉，行深般若波罗蜜多。修证到这一步了，你就知道这一段话的意思，不然你不知道。

现在注意，这就已经告诉你，这个“象”跟“物”实际上就对应《心经》里面的色、受、想、行、识。这个色受想行识即是空，这个空就是“甫”，就是本体本源。没有时间、没有空间的这个本体本源，现在演化成了五蕴万法，这就是空变现成了五蕴。真空中所现之物还是真空本身，所谓真空妙有，妙有真空，所以就“空即是五蕴，五蕴即是空”。道之物是一无所有的真空，但“道”的真空在哪里呢？正就是“象”跟“物”的现量。佛法上讲性现量真空，性空真现量，所以“恍兮惚兮，其中有象；惚兮恍兮，其中有物”，这就对应《心经》的空不异五蕴、五蕴不异空，只不过是说法不一样罢了。

再看十四章，“视之不见名曰夷，听之不闻名曰希，抟之不得名曰微。此三者不可致诘，故混而为一，其上不皦，其下不昧。绳绳不可名，复归于无物。是谓无状之状，无物之象，是谓惚恍。迎之不见其首，随之不见其后，执古之道，以御今之有，能知古始，是谓道纪。”

我们讲了，凡是两相都有见，只有一相是无见。所以，“视之不见名曰夷”，“夷”就是平的意思，平了才是一相，坑坑洼洼就不是一相，有起有伏就不是一相，只有究竟一相了，就无可见。比如说只有一个真空，而且真空是你自身，哪有见？没有见。没有见的一相就是“视之不见”。

那么“听之不闻名曰希”，没声音就叫“希”，“希”是没有的意思。“大音希声”，最大声是没有声的声，有声是只有两相分成主客内外才能听。你看，“当！当！当！”这里敲了一下就有声音，能听见，耳根跟声尘成了两相，就有听闻。“听之不闻”的时候是一相，一相没有外边你听什么？没有听上的，听个不可听，听个无听，这就是“希”。

“抟之不得名曰微”，只有在两相有内外主客的时候，才能取、摸、

抔、拿东西。你看，我手里能拿个粉笔，能抔，我把这个东西拿着来。“抔”就相当于摸，摸着有个东西。一相的时候没外边，有没有个东西？没有。没有就叫“微”，“微”还是没有的意思。“希”跟“微”都是没有的意思。

其实这里是利用你的听、视、抔来说明一相的无相，因为无相所以没有听、视、抔。视是眼根，听是耳根，抔是身根，用这三根代表六根。既然外面是希、夷、微的时候，那有没有眼、耳、身的六根？没有。那没有六根怎么听呢？视呢？抔呢？这是讲绝对真空的一无所有不能听、视、抔。从修道来说，逆返的时候，你修到视而不见、听而不闻、抔而不得的时候，就达到一相了，就是刚才说的“唯道是从”。

“此三者不可致诘”，“希”、“夷”、“微”再不能问，再不能追究，因为一相无相，唯道独尊，唯我独尊，你没法追究，你没法“致诘”。为什么这个没法追究？因为它是究竟一相，只我此心此性，无内无外，无主无客，故只能是“无思也，无为也”。你怎么问它？你怎么考究它、思维它呢？一问一思维就成了可思可为了。给你说一相不可思不可议，所以“不可致诘”就是佛法里讲的不可思不可议。

“故混而为一”，就是只是一个无内无外的“混而为一”。只有绝对真空、一无所有、般若实相、妙真如性就是混而为一。为什么要个“混”字呢？真空绝对是一相无相，一无所有，但是它不死寂，不断灭，能产生五蕴万法的一切，具足一切，就叫“混”。为什么叫“一”呢？因为这三者一无所有，究竟一相，绝对真空，无形无相，无声无嗅，故不可思不可议。这和“易，无思也无为也，寂然不动”的表达是同一个意思。但道之本体一感之后，有了S线的信息结构，就能够产生天地万物，产生出的一切万法相仍不异、即是绝对的真空，这就是“混而为一”，佛法上就叫圆融宝觉，圆融宝觉是一无所有，但是里面圆融着万事万物。

现在看，这里讲的绝对真空，是不是《心经》上讲的空？空不异五蕴，即是五蕴。这个空里面能产生五蕴万法，故空即是色、受、想、行、识。你看，《道德经》讲的深不深？和《心经》能对应上吗？能对应上。

“其上不皦，其下不昧。”皦是亮的意思，昧是暗的意思。有没有明暗？在绝对里面哪有明暗？明暗是一对待，如果阳是明，阴就是暗。这个绝对真空里面没有明暗。那么，没有明暗，有没有六根六尘？“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意”，没有六根；“无色声香味触法”，没有六尘，绝对真空是一相无相，本无一物，所以一切极性的对

待都没有。无极里面有什么？什么都没有。绝对真空里面有什么？什么都没有，有了，就不叫绝对空。其实，《老子》十四章讲的是《心经》的“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，一直到“是故空中无色，无受想行识，……以无所得故”，什么都没有。

“其上不曷，其下不昧，绳绳不可名。”“绳绳”是连续的意思，表示不间断，没有界限，没有边界，是无量无边的意思。是指“道”是不间断的、连续的，没有差别的究竟一相。它独立独尊，圆满周遍，无量无边，那能不能给它安名字？一相绝对，一无所有，谁给它安名字？一个无量无边的东西没有名字，“绳绳不可名”。只有一相无相的真空才“不可名”，它是一物不存，一物不有，但又圆融一切，这就是《心经》讲的“空”，绝对空。

“复归于无物”，只要有一个微尘，哪怕是有一个原子、分子、夸克，都叫有物。有物就是两相，无物就叫一相；有物就是有，无物就是空。你看，“复归于无物，是谓无状之状，无物之象”。这里讲一无所有，真空绝对，老子害怕你又著在那个一无所有的真空绝对上，那就成顽空了。绝对真空虽是“无状之状，无物之象”，虽然一无所有，本来无一物，但是它里面可以妙现一切信息结构，所谓“恍惚”。真空妙有，妙有就是“恍惚”。一旦“恍惚”了，一念无明起来了，就有S线的信息结构。

“无状之状”，真空绝对的“道”虽然没有形状，但它通过“恍惚”的信息结构可以产生出“象”与“物”来。比如说，那个瓜籽里出来了一个瓜蔓，有瓜吗？还没见瓜，但是它的那个信息结构里面就包含着这个瓜。一旦“无状之状，无物之象”“恍惚”之后，就有S线的信息结构了。老子给你在这里说，这个绝对真空的一无所有的本体，你可不要把它当作断灭空，它可以给你产生一切。你只要一“恍惚”，“象”跟“物”就都出来了，这就表示是“活物”。你看，是不是赵州说的“活物”？它是活的。

“迎之不见其首，随之不见其后”，这个绝对真空有没有个头跟尾？你从前面迎去，没头；你跟在后面，没尾。你看，古人的这个表达巧妙得很，而惠能大师也说“吾有一物，无头无尾”。你看，证到绝对真理的人说的话一样不一样？完全一样，只是表达的方式不一样，他们内心所证悟的那个境界是完全一样的。这个不得了！

六祖说：“吾有一物，无头无尾，无名无字，无背无面，诸人还识否？”

你看这个“迎之不见其首，随之不见其后”，就是无头无尾，也是无背无面。前面讲的“绳绳不可名”，是不是“无名无字”？是“无名无字”。我有这一物，哪一物？就这个无名无字、无头无尾、无始无终、无大无小、无背无面的这一物。

“执古之道，以御今之有”，这是指“道”的时间无量性；“迎之不见其首，随之不见其后”，这是指“道”的空间无量性。“道”是无时间无空间的，可是从古到今的一切万事万物都是“道”所驾驭着的，执掌着的。从古到今，“道”从未有过变化，因为“道”无时空的极性观念，无三世的差异，无十方的差别，这是讲“道”的绝对性、独立性、非因缘性、无时空性。“执古之道，以御今之有”，从古到今只有“道”，只是“道”，别无它有，这就是“唯道独尊”。“道”是什么？“道”就是吾人的真空本性。此性唯一真实存在，不生不灭、不垢不净、不增不减，是人的空性大我，所以“唯我独尊”。其实“唯道独尊”就是“唯我独尊”，明白这一点的人就能悟道证道，与道无二无别，达到“唯道是从”，大顺于道，佛陀叫“如来随顺觉性”，儒家人叫“天命之谓性，率性之谓道”。

你看，前面讲的“绳绳不可名”，“无物”，“迎之不见其首，随之不见其后”，是从空间来讲，没有空间；这句话说的前后也可以是空间，也可以是时间。“执古之道，以御今之有”和这个“迎之不见其首，随之不见其后”，已经告诉你，有没有时空？无时间，无空间。时间和空间就是对极性两相差异性的描述，没有差异就无时空可谈。我们的本体本源（道）是究竟一相，本无一物，哪有差异呢？所以，我们的本体本源没有时空的属性，故三世十方唯道独尊。佛陀在《金刚经》上就讲“无我相（无主体），无人相（无客体），无众生相（无空间），无寿者相（无时间）”。“迎之不见其首，随之不见其后”，无空间；“执古之道，以御今之有”，无时间。能知道这一点，你就知道万事万物的本源了，所谓“能知古始，是谓道纪”。

这个“始”不是开始，是本源的意思。“古始”就是最根本最究竟的本体本源。这个“古始”是一无所有、真空绝对的、永恒不变的“道”，哲学上就叫本体，《心经》就叫空，数学上叫零，物理上叫真空，佛陀就叫本性空、妙真如性、妙真如心，孔子就叫“空空如也”、“寂然不动”的“易”，周敦颐就叫无极，基督教就叫“上帝”，伊斯兰教就叫“安拉”。你看，懂了就是一回事情。能够知道“古始”就是宇宙万物的本源本体，

这就是前面讲的“夫物芸芸，各归其根，归根曰静，静曰复命，复命知常，知常曰明”。把一切都归到“古始”上，归到本源上，你才对“道”有了正确的知见和正确的认识。“道”是一切万物的根本，它总持着宇宙的法法万象，这就是“是谓道纪”。

“是谓道纪”是什么意思？“道纪”就是纲纪，纲纪在这里指的是总持。这是说你要认识万事万物，必须抓住这个总持就认识了。你看，你经常念“妙湛总持不动尊”，这就是叫你要抓住“寂然不动”的、一无所有的这个道之总持，这个总持就叫“道纪”。

归根溯源的时候，归到本源上就叫“古始”。“能知古始”，一定是你修到那个境界了，你没修到那里，怎么能知道“古始”呢？修到“古始”了，这就把万事万物的本根、本源抓住了，原来万事万物都是从这里产生的。

归根复命，就到本源上了，你才知道天地万物是绝对真空的本体本源上现出来的虚妄幻化相，这一下子就从总体上全部掌握把握了，就叫“道纪”。这不就是纲举目张嘛！就像那个鱼网，你看着是乱七八糟，你不要管，你只要把纲抓住，把主要的东西抓住就行了。你看，你们女同志的头发多得很，你从猴皮筋的那个地方抓住，就全抓住了。所以，要认识天地万物的时候，你就要认识这个本源“古始”。同理，你要认识五蕴的时候，就归到“空”，“照见五蕴皆空”。照见五蕴皆空了之后，你才知道，原来五蕴代表的法法都是一无所有的真空本性展现出来的幻妄相，是真空本性本身，所以五蕴即是空。我的真空本性在哪里去了？空即是五蕴。抓住这个就叫“道纪”。你看十四章和二十一章这两章，讲的深不深？深的不得了啊！这两章的重点就是般若讲的破空、归空，叫你认识本性空、真空本性才是本源本体。认识本源本体了，才知无穷妙用的总持是“道”，此之谓“道纪”。

第六章，“谷神不死，是谓玄牝，玄牝之门是谓天地根，绵绵若存，用之不勤。”这一段就是讲一无所有的“道”不死寂，不断灭，它不但产生了天地万物，而且还妙用无穷。简而言之，“不死”的“谷神”（真空本性）可以妙有，“是谓玄牝”；但妙有不但不影响真空绝对，而且还是真空绝对之本身，所谓妙有真空者也，才是“绵绵若存，用之不勤”。一切妙有的宇宙万物都是幻影般的存在，它不影响“不死”“谷神”的真空属性。犹如镜子现像，永无穷尽，但不影响镜体，亦不增减镜子，所以

“绵绵若存，用之不勤”。

第四章，“道冲而用之或不盈，渊兮似万物之宗。”道是什么状态？冲。“冲”就是一无所有，就是虚无一物。“宗”就是祖宗，就是指本体本源。子孙后代都是从祖宗来的，宇宙万物都是从本体本源来的，也就是从“道”来的。“道”就是万事万物的本源，宇宙万物的一切都产生于“道”。“道”虽然一无所有，真空绝对，但它妙用无穷。“不盈”指取之不竭、用之不尽之意。这个一无所有的、妙用而无损益的“道”，是宇宙万物的究竟本源，所谓“渊兮似万物之宗”。

第一章说“道可道，非常道”，那个“道”是究竟一相的无相，能道吗？你给谁道？能说吗？你给谁说？“道”是非极性的无能所无内外，连思维都不能进行，哪有言说？！“言语道断，心行处灭”，就说的是“道”的一相之绝对不可思不可议，一道就成了两相的极性对待了。“道”既然是究竟一相，一相无相，本无一物，谁思谁议？不可思不可议。一旦把“道”可道的时候，把“道”用语言来说的时候，就成“非常道”的极性观念了，不是那个“常道”的非极性本体了。

“名可名，非常名”，你能安上名字的时候，就已经成两相的可名了，不是一相的“常名”。一相无名，一相给谁安名？所以，那个一相的无相就是无名。无名才是天地之始，那个无名就是《心经》上讲的“空”。无名就是天地万物的本源，无名就是“空空如也”，无名就是“寂然不动”的“常道”，无名就是无极，所以无名才是天地之本源，所谓“天地之始”，也就是刚才说的“古始”，是最根本的最究竟的本源。你看，一旦有名，就成了太极，有名就是“万物之母”，一切宇宙万物就是从太极演化出来的，无名就是天地的本体，有名就是天地万物之“母”。这个用个形象的说法就更好理解，无名就犹如未下种的松树籽，虽然松树籽没种到地里，但它已经包含着一棵松树，它是那个潜在松树的本根本源，所谓“天地之始”者也。种到地里即将发芽的松籽，便是要长一棵松树的母胚，所谓“天地之母”者也。亦如男人的精子是孩子“之始”，受精卵就是孩子“之母”。所以，老子说“吾何以知众甫之然哉？以此”。

“常无欲以观其妙，常有欲以观其徼。”当你无欲的时候，有没有念头？有没有S线？没有。你没S线的时候，“常无欲以观其妙”，你才能知道刚才讲的这些妙道，你才能知道这些深奥的道理，究竟了义的甚深微妙法。“常有欲以观其徼”，一旦S线一起，你就看不到全体了，只能

看一半。“徼”就是外表的东西，不实在的东西，不真实的东西。“妙”就是刚才说的精、纯、真的东西，也就是永恒的东西。徼就是变化生灭的万法。那五蕴是什么？五蕴就是徼。空呢？就是妙。“无欲以观其妙”就是照见五蕴万法皆空，就是归根复命，就是“知常曰明”，见到本根本性，具有大智慧的解脱知见。“有欲以观其徼”就是照见五蕴不空，著在五蕴的幻化相上，不能归根复命，不能认识本根本体，是见相分别的凡夫知见，是被相束缚的无明愚痴。

再看，“此两者同出而异名，同谓之玄”，“此两者”是哪两者？“妙”跟“徼”。你看，那个太极圈中有S线，那个外圈（无极圈）不变，没有S线还是那个外圈（无极圈），是不是同是一个无极圈？所以，无S线的“妙”和有S线的“徼”同出一处，所谓“同出而异名”，一个叫无极，一个叫太极，只是名字不一样，实际上太极本无极、无极而太极，“同出而异名”，只是一个东西，“同谓之玄”。“玄”者，指幽深微妙而不可见的本体本源，“徼”、“妙”同出一源，犹如镜像与镜体同一本源，水月与水同是一体一性。

“玄之又玄，众妙之门。”第一个“玄”是指你见到的“徼”所代表的宇宙万物，那是虚妄的假相，但相妄性真，同是“道”之本体，和“道”之本体无二无别，所谓一真一切真，万境自如如。能在万境中见到如如的本体本性——“道”，这就是第二个“玄”字。认识了“玄之又玄”的道理，就具有了如如之心，此如如之心就是“众妙之门”。为什么把此如如之心叫“众妙之门”呢？因为宇宙万物都起源于此“玄之又玄”的如如之心，所以“众妙之门”就是指那最本质、最微妙、最究竟、最深奥、最圆满的妙道之门。认识了“众妙之门”，就掌握了总持，亦叫“道纪”。你领悟了这个深奥的道理，一切的法门就在这里。你抓住这个总持，一切的妙道就都破开了。

翻到三十四章，“大道泛兮，其可左右。”“大道泛兮”，“泛”表示什么？水泛滥了之后，就到处流走了。泛滥了，这是表示大道是无处不在处处在，无时不有时时有，“道”是周遍法界的，圆满十方的，这跟“执大象，天下往”的道理一样。“大象”就是道，什么是最大的“象”？无相就是最大的“象”，一无所有才是最大的有。道在哪里？“天下往”，普天下无处不在处处在。“其可左右”，是指上下左右无处不在。“大道泛兮，其可左右”，大道是周遍法界，圆满十方，上下左右前后没有不在处。

无处不在处处在，无时不有时时有，儒家人叫“须臾不可离”。

“万物恃之而生而不辞”，“恃”是依赖、依仗。万事万物就是依“道”而生，依“道”而有。万事万物不离“道”，就是“不辞”。“道”嫌不嫌万事万物？“道”辞不辞万事万物？“道”和万物无二无别，“同谓之玄”，只是一个，所以不弃不辞。这就是说，一切万物都是从大道（真空绝对、空）上来的，是依靠大道（真空本性）而产生的。这个意思是说，五蕴万法是从哪里来的？从“空”来的。前面讲了大道就是“冲虚”的真空，真空就是《心经》中的“空”，空不异、即是五蕴，五蕴不异、即是空，这就是“生而不有，为而不恃”，“万物恃之而生而不辞”，“万物归焉而不为主”。何以故？五蕴和真空本性“玄之又玄”故，只是一个故，无二无别故。五蕴万物就是依这个大道本体（空、真空绝对本性）而产生的“镜像”，镜像处还是镜子。所以，“万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功成而弗居。夫唯弗居，是以不去”。所谓的“不辞”是什么？注意，老子的智慧不得了！“不辞”是一个还是两个？能够辞就说明是两相，只是一个就不存在辞不辞，所以“不辞”就是“不异”，就是“即是”的意思。也可以说，万物不异、即是大道，大道不异、即是万物，大道与万物无二无别，只是一个。这对应过来就是《心经》的五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。你看，老子用了个“不辞”，佛陀就用了个“不异、即是”，道理一样不一样？心里明白就一样了。

“功成不名有”，真空绝对产生了五蕴，但真空绝对不说那是我产生的，没有感觉到这是我。虽然产生了万事万物，功成了“不名有”。一旦有的时候是几相了？只要有就是两相。“不名有”是说真空本性妙有之物，还是真空本性本身，所谓妙有真空。虽妙有宇宙万物，但宇宙万物究竟还是一相，还是真空绝对本身。

虽然产生了万事万物，但真空本性中产生的一切还是真空本性本身，与真空本性无二无别，这就是“衣养万物而不为主”。你看，万事万物都是依靠本源而长养，但是它没有个我，没有两相的主客、内外，所以“不名有”、“不为主”。这是说的什么？这就告诉我们，真空绝对本性（道）虽然产生了五蕴万法的一切有，空不异、即是五蕴。虽然真空绝对之性（道）长养万物生灵，但五蕴万法的这一切有只是真空本性（道）的存在方式，是真空本性（道）本身，与真空本性无二无别，只是一个。你看，惠能就叫“万法不离自性”，自性具足一切，能产生万法，所以万法

跟自性是一不是二，佛法上叫“不二之性”。如果是二了，就“名有”，就“为主”，说是我的！有没有个我的？没有，究竟一相。所以，“不辞”、“不名有”、“不为主”，就是《心经》讲的五蕴不异即是空、空不异即是五蕴。

“常无欲，可名于小。”“无欲”，没有欲望，在这里就是没有S线。你看，无极圈里一念不生，没妄想，没企求，什么想法都没有，那你可以叫它小。“小”是表示什么？因“常无欲”的一相无相，最普通最普遍最寻常最不起眼，故曰“小”。你看，唯道小，这里的“小”就是唯道独尊，哪有大小？有大小就不能“常无欲”。只有一相无相才能“常无欲”，一相无相哪有大小之说？“可名于小”，“可名为大”，大等于小，小等于大，这才是“常无欲”的一相无相之属性。别人问庄子，什么叫道？庄子说：秕稗子。说：这么低下？又说，是屎尿、砖瓦。唉呀！把道一下说成屎尿、砖瓦，每况愈下，不敢听了。那么，屎尿、砖瓦是不是道产生的？（学人：是。）你看，低不低？是不是“可名于小”？

道有没有高低、大小？道是一相无相的真空绝对，高低大小是两相的极性对待，对绝对的道来说，它采取相对的两端表达的时候，必须要体现出“叩其两端而竭焉”，才能恢复“空空如也”的真空绝对之属性。所以，把绝对的道表示为小时，小不异、即是大；表示为大时，大不异、即是小。因为只有大等于小、小等于大、高等于低、低等于高，才能“叩其两端而竭焉”进入“空空如也”的真空绝对。所以，老子讲“常无欲可名于小，万物归焉而不为主，可名为大”。这就是说，说小之时小是大，说大之时大是小，无大无小，小中现大、大中现小，一为无量、无量为一，这就叫道。佛陀叫“不动道场”，“一毛端现宝王刹”（小等于大），“坐微尘里转大法轮”（小中现大）。

你看，《华严》上讲，一切都从此法界出，一切都归于此法界。法界就是真空本性，一切万事万物都是从此法界出的，可是万事万物都归于此法界。你看，我们现在活着，那是从哪里来的？从本性上起来的。那死了死到哪里去？还是死到本性上去。一切万事万物产生于本性，又灭于本性，一切生灭运动的变化不影响真空本性，真空本性不生不灭，不垢不净，不增不减。所以，你说它小，可万物都归复它；你说它大，它连一个想法、念头都没有。没有参照的一相说什么大小？你说它大，就是小；你说它小，就是大。所以，“道”是什么？大等于小、小等于大就叫

道，六祖惠能叫“二道相因，生中道义”。

“以其终不自为大，故能成其大。”你看一看，你认为大的东西大不大？不大。用《金刚经》的话来说，是大即非大，是名大。你一旦要说是大的时候，那是对待法。你说这个水晶球比鸡蛋大，那么地球比水晶球大，太阳又比地球大。你一旦有个大的时候，就都在相对的对待法里面。凡是相对的事物都是有限的，局部的，是点，所以就不大。“终不自为大”才是大，“不自为大”是没有对比，没有相对的对待，那就是绝对、全体、无限的一相无相的本体本性，绝对、无限、无相、一相的无大才是大，也就是没大的大才是真正的绝对之大。有大之大，一定是相对之大，一切相对的有不能大于绝对的无，故《金刚经》讲，“若菩萨不住相布施，其福德不可思量”。“不住相”就是绝对，绝对是无大之小，无小之大，于大非大，于小非小，是名为大，是名为小。

现在看《中庸》，“喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”

“天命之谓性”，就是我们的真空本性，就是《心经》上讲的绝对空。“率性之谓道”，你认识到这一个绝对真空了，证到这个真空了，你就得道了。现在你还没得道，就要修道，“修道之谓教”。现在学习着没有？学习就是教你修道悟道。教学的目的是要干什么？要“率性”。“率”就是顺从的意思，“率”什么性？“率”天命之性，也就是大顺于道，“唯道是从”，“如来随顺觉性”，始觉合于本觉，也就是契合我们真空绝对的本性。你跟“天命之性”一样了就叫“率性”，那就“谓之道”。你只有证道、悟道、得道了，就才和道一样了，也就是与真空本性无二无别了，才大顺于道，“唯道是从”。

现在看，“道也者，不可须臾离也”，那个真空绝对本性你能不能离开？离不开，你的一切有都在真空本性上展现，“万法不离自性”，五蕴不异真空，真空即是五蕴，怎么能离开呢？所以，“道也者不可须臾离也，可离非道也”。注意！不可离的东西必然是一相无相的东西，两相有相的东西都是可离的。一无所有的真空绝对，你能离开吗？离不开，也就是说无极圈所代表的真空本性是离不开的。可离的东西都是对待法，不可离的东西是绝对法。你看，把太极图中的S线一抽，S线两边天地万物的一切对待法再有没有？没有了。离了没有？离了，这个可离。你看，一

切对待的万法都是可离的，不是真实存在，可离的就是虚妄。所以，“凡所有相皆是虚妄”，故虚妄可离。只有一相无相的真空绝对是不可离的，那个就是真实的“存在”，是不存在的“存在”。

《心经》中从“是故空中无色”，一直到“以无所得故”，这中间讲的色受想行识、六根六尘六识、十二因缘、四圣谛、八圣道、菩萨法、如来法，都是可离的，都是本来不存在的。“舍利子，是诸法空相”，没有，都是空的，是可离的。我们的真空绝对本性是“不生不灭，不垢不净，不增不减”，它一相无相，圆满周遍，能离吗？不可离。你看，儒家人说“道也者，不可须臾离也”，连须臾间，很短的时间都不能离开，“可离非道也”。这已经说清楚了没有？可离的是五蕴，不可离的是空。

诸法空相，以无所得故，这就说明二十五有，五蕴、六入、十二处、十八界、七大代表二十五有，还有声闻法、缘觉法、菩萨法、如来法，加起来都是可离的东西，所以般若讲一切诸法毕竟空，无所有。你看，毕竟空、无所有的道是不可离的，一切法、相、事、物，根、尘、识、空，都是可离的。

下面看，“是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻”，这句话一般人都理解错了。“不闻”“不睹”的是什么？看不见、听不到的是什么？真空绝对嘛！我们的真空绝对本性是“视之不见”、“听之不闻”、“抟之不得”。前面讲了“修道之谓教”，目的是要叫你修道，君子修道的时候，要对这个看不见、摸不着的真空实相，时时要警惕。这个“恐惧”和“戒慎”不是害怕的意思，而是叫你时时不要离开真空绝对的本性。这是讲的修法，叫你时时要观照，我们叫时时转正觉，你才能够契入“不睹”“不闻”的真空本性。

一般人都把这句话解释成事相了，说没有人看见你，你一个人的时候，一定要谨慎小心，一定要恐惧，天地鬼神都在看着你。当然这么说也对，但这是事相上的解释，我们要从理相上入手，应用到事相上，佛法上就叫理事圆融。这一段从整体来看，是讲“道”的，道是一相无相，“不睹”“不闻”，虽然看不见、摸不着，但修道的人要时时在心，要“戒慎”。“戒”，必须要符合道的属性。“戒慎”就是不能违背道的状态属性，要跟道相符合。一切礼仪、戒律都是从哪里来的？都是从这个大道的属性要求来的。“恐惧”就是你要时时担心妄念纷飞时，不知道转正觉，“不怕念起，就怕觉迟”，恐惧念起时不能直下转正觉，也就是说念起时不能

直下明白念不异、即是真空本性。

“莫见乎隐，莫显乎微”，绝对真空能看得见、摸得着吗？看不见，摸不着。虽然绝对真空本性看不见、摸不着，一无所有，但是“莫见乎隐，莫显乎微”。“隐”就是隐蔽不见，“微”就是没有。“莫见乎隐”，就是唯见闻觉知不到的“隐”最显现，见闻觉知不到的“微”最显露。这就是说，隐微的道和显现的相无二无别，只是一个。说隐微时隐微是显现，说显现时显现是隐微。你能明白这个道理，才能体悟出“莫见乎隐，莫显乎微”的究竟旨意来。

……这两句话懂了之后，你就知道，凡是一切显现的见闻觉知中的法相事物，皆是隐微的大道所采取的一种存在方式和表达方式，隐微和显现只是一个。那隐微处在哪里？就是显现的法相事物；法相事物是什么？就是隐微的本体本性本身，显现与隐微同源同体同性。为什么？显现的根尘识空、心身世界不排不拒一无所有的真空绝对的隐和微，所以二者只是一个，故曰“莫见乎隐，莫显乎微”。看不见摸不着的最显露，最显露的就是最隐微的。

（××：从显露的事物当中看出那个“隐”，看出的那个“微”。）

对嘛！虽然是隐、微，但是隐、微的时时给你最表现，最表露，最给你现在当下。这一下子就把禅宗的许多公案就解开了，一切现成，本来现成。你看，儒家也讲的很深。

“莫见乎隐，莫显乎微”，用《心经》来说，隐微的就是绝对空。绝对空在哪里？空不异、即是五蕴。五蕴显露不显露？色受想行识就是显露在外边的相，而空的本性就是看不见、摸不着的一相无相。五蕴是可见闻觉知的，而真空绝对是不可见闻觉知的，但五蕴不异、即是空，当下就把“微”跟“隐”显现出来了，五蕴即是空，空即是五蕴。

“慎其独也”，独是什么意思？独是“独立而不改”，是绝对的意思。前面讲了，作为一个君子应该干什么呢？就要“率性”，“率性”了就是一相绝对。道就是绝对独立的，“唯道独尊”，也就是唯此一心，只此觉性，本无一物。时时入此“唯道独尊”，就是理相的“慎其独也”。因有理体上的“慎其独”，才有相用事相上的“慎其独”，通常说的“慎其独”只是理体“慎其独”具体的个别的应用。用事相排理，就不能表达究竟了义之说。

“喜怒哀乐之未发，谓之中”，这已经到应用上了，前面讲的是“天

命之性”、绝对真空本性。绝对真空本性在哪里呢？就在最表露最显现的见闻觉知的万法万象之中。现在看，我们的喜怒哀乐是不是显现表露的万法万象之一？我们脸上表现出的喜怒哀乐，就跟真空本性中表现出的日月星辰、山河大地一样。人有面部表情是内心活动的表达，六根门头的一切相（有相无相）都是真空本性循业信息结构之表达。人内心没有活动，脸上就无喜怒哀乐的表达，真空本性没有业信息结构，就没有心身世界的万法相。“喜怒哀乐之未发”是指无思无想无念的“寂然不动”之本体，《中庸》把这个本体叫做“中”。这个“中”是宇宙万物的本源本体，所谓“中也者，天下之大本也”。没产生喜怒哀乐的时候，犹如无极本体没有产生S线，这个就叫“中”，这个就叫“大本”。“中也者，天下之大本也。”这里的“天下”，用《心经》来说就是五蕴万法，“大本”就代表本体本性的“空”。“中也者，天下之大本也”，也就是说，空（中）也者五蕴之大本也。五蕴起自空，落自空，五蕴不离大本之空，也就是五蕴不异、即是空。空中妙现天下万物，所以“空也者，天下之大本也”，空不异、即是五蕴。

现在好，你知道了这个“中”就是天下的大本，那么喜怒哀乐没发的时候是不是无极？就是无极，这是从演化来说。如果从回归来讲的话，“喜怒哀乐之未发”就是拉直了S线，拉直了S线就是“中”。那么“和”呢？“发而皆中节，谓之和。”既然已经发了，起心动念了，圣人叫你在动的时候一定要把持一个度，不敢过分极化，阴阳要平衡对称，这就叫“和”。你看，“中节”要有一个度，你必须要保持平衡和谐的度，就叫和。

“和也者，天下之达道也。”“达”就是通达，没有障碍的意思。我们的真空本性在起妙用的时候是自如畅达，叫妙用一定是没有障碍，像我们众生不是妙用，而是业用，业用就有障碍，就不通达，不达道了。“和也者”，这就给你讲要怎么修呢？就要把持和谐、平衡、中和、中庸。和则不伤，和而不极化，和则可逆而不留痕迹，和则通而无障碍，和则妙用无穷。

“致中和，天地位焉”，你看，各归其位，又中又和的时候，这就是妙用无穷。达到“中和”的状态时，万物都产生着，但一切万事万物都是和谐共处。五蕴的万事万法就是空的本体“中和”的妙用产物，“和”更深层次的机制原理是指空与五蕴的不异、即是的关系，五蕴不异、即

是空，空不异、即是五蕴，这是究竟彻底的“致中和”，把相与性完全融合起来，理事圆融，事事圆融，这就是“致中和”的无碍自在，亦是《心经》所讲的“观自在”。“致中和，天地位焉”，就是“是法住法位，世间相常住”，也是《金刚经》讲的“如是知，如是见，如是信解，不生法相”，这才是究竟了义的“致中和”。“能善分别诸法相，于第一义而不动”，这也是深层次的、了义的“致中和”。六祖讲的“动上有不动”，也是“致中和”的究竟之说。“上合诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力”，“下合十方六道一切众生，与诸众生同一悲仰”，“三十二应化”，“无作妙力，自在成就”，“十四无畏，福被众生”，“四不思议，无作妙德”，“见闻觉知不能分割，成一圆融清净宝觉”，此之谓“致中和”而圆通无碍之境界也。

……你只要懂得了空跟五蕴的关系，万事万物就都通了。你能够照见五蕴皆空的时候，就明心见性了。达到空的境界了，才知五蕴与空圆通无碍，所谓“致中和，天地位焉”。“天地位焉”的“是法住法位”之究竟处，就是五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，这就把宇宙万物、万事万法都圆融了，这也是“和也者，天下之达道也”。

“中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。”“中”者是体，“和”者是相用，体相用不二，就是“致中和，天地位焉”，就是圆通自在，就是圆融宝觉，就是“无相不相，不相无相”的实相，也是“一真一切真，万境自如如”的“观自在”。“致中和”了，就是如如之心。具有如如之心者，就见“是法住法位，世间相常住”，这和“致中和，天地位焉”是相通的、圆通的，能圆通到此境界，可谓之圆融宝觉。

……一切都不离这个绝对空。咱们原来举过的简单例子，把棉花表示真空，棉花经过纺线、织布、裁剪、缝纫变成衣帽鞋袜，变成衣帽鞋袜还是棉花纤维！衣帽鞋袜就是五蕴，五蕴即是空。衣帽鞋袜即是棉花，棉花即是衣帽鞋袜。这个难不难？（学人：不难。）五蕴就表示成衣帽鞋袜，空就代表棉花，既然衣帽鞋袜即是棉花，那就说明棉花等于衣帽鞋袜、衣帽鞋袜等于棉花，也就是五蕴等于空，空等于五蕴。明此道理，那你不就都明白了?!道要心悟，这一下心上明白之后，那就不得了啦！

所以，空跟有是什么关系？性空真有，性有真空。就是性空真色，性色真空；性受真空，性空真受；性想真空，性空真想；性行真空，性空真行；性识真空，性空真识。色受想行识，只要是个有的东西，就性有真空，性空真有。这就简化了，是不是简化了？你看，在《楞严》上

如来说，五阴、六入、十二处、十八界、七大，万事万物、万法万相皆本如来藏妙真如性。妙真如性就是《心经》上讲的空。

那妙真如性到哪里去了？成了二十五有，二十五有跟妙真如性是一不是二，但又不一不异，成就圆融宝觉，二十五有本如来藏妙真如性。到这一步了，你就能感觉唯此一心、只此觉性，本无一物，但会念佛、念法、念僧，但会日月星辰、山河大地、天地万物，但会行住坐卧、起心动念、言谈举止，这个“但会”就是妙用。

“是故空中无色，无受想行识”，一直到“以无所得故”，就是本无一物。“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，只有此性和此心，只有这个真空实相是不生不灭，所产生的那些万法万相，都是真空本体上的幻化相。犹如镜子里的像在不停地生灭变化，镜子本体没有生灭增减的变化。把一座山的影像照在里面，镜子还那么大，那么薄厚；你照上个虚空，一无所有，镜子没减少；你照厕所去，大小便的影像照在镜子里，镜子也不垢；你把金银珠宝照上呢？镜子也不净；你照了一万人，镜子没有生一万人，里面连一根毫毛都没有留下，镜子里就是一个影像也没有，镜体也不灭。

“舍利子，是诸法空相”，诸法空相就是本无一物，诸法本来就不存在，只是唯此一心，只此觉性，就是寂然不动的无极本体，但此心此性不死寂，会产生天地万物，这就是太极。你看，一通都通了没有？六祖说的“万法不离自性”和这是一个道理。自性就是《心经》上讲的空，万法代表五蕴，五蕴不离自性，那自性成了什么了？自性成了五蕴。这就说明五蕴万法外没有自性，自性外没有五蕴万法，自性与五蕴万法只是一个。

……为什么说是不生不灭、不垢不净、不增不减？那昨天晚上做的梦呢？昨天晚上做梦的时候，梦境中照样有五蕴万法，但醒来呢？什么都没有。所以，“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意”，一直到“以无所得故”。这个真空实相里面一无所有，你用梦境就可以当下验证。昨天晚上做梦的二十五有，五阴、六入、十二处、十八界、七大，醒来后到哪里去了？一无所有，是不是假的？梦境就相当于太极阴阳对待的这两边的万事万物，梦醒了之后，梦境根本就不存在，本来不有。但能不能把那个绝对空的无极圈没了？不能。所以，梦境就可以对应成太极，醒来之后的一无所有就喻为般若实相、绝对空、妙真如性。

《心经》对应到你的梦上，从梦的比喻你就知道，诸法是不是空相？宇宙万物是不是空相？是空相。只是白天这个梦你还没醒来，白天这个梦醒来之后，就大地平沉，虚空粉碎，你就才彻底明白昼梦、夜梦都是梦，是梦皆不实，是梦根本就不存在，是梦本无生。梦在哪里梦呢？梦在不梦中梦。梦是虚假的，无梦是真实的，虚假的梦境就在真实的一无所有之本体中展现，也就是假的在真的上展现，真的通过假的来体现，所以假外无真，真外无假，真假不二，本是一体，同坐一个座位。

但太极的阴阳两边所代表的根尘识的这些假相在哪里假呢？在般若实相上假，在真空本性上假。所以，假的都在真的上面表现，真的利用假的来体现，真的现在都变成了假的。晚上没醒来的时候，把你的真空本性到哪里去了？般若实相到哪里去了？妙真如性到哪里去了？都变成假的梦境了。现在眼一睁，真空本性到哪里去了？变成天地万物了。当下就从《心经》彻悟了，今天见到的天地万物就是我的真空本性变下的嘛。天地万物就叫五蕴，见五蕴的天地万物相即是空，即是你的真空本性。“莫见乎隐，莫显乎微”，看不见、摸不着的正就是看得见、摸得着的。你看，运动变化的正就是不运动不变化的，不运动不变化的现在都在运动变化。不动的鱼缸，正就是缸里的鱼在动，水在起波浪，这就是妙道。所以，学《心经》就要明白这个妙道。

……五蕴就叫自心现量，真空就是我们的自心、妙真如性、妙真如心。这个妙真如性、妙真如心给我们现出五蕴万法，现出的五蕴万法不异、即是空，这就是“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。佛陀说“一切法即是佛法”，“一切世间境界即是如来境界”，“了知二法皆菩提性”，对待的二法都是菩提性，菩提性就是究竟一相的真空，这就把对待的二法跟绝对的真空本性圆融了。

空不异、即是五蕴，就是自心现量。自心怎么现量呢？靠S线给你展现出根尘两边、心身世界、一切万事万物。下面这一段，从“舍利子，是诸法空相，不生不灭”开始，一直到“以无所得故”，是坏心识。你把S线抽了就叫坏心识。S线抽了之后，有什么？一无所有。所以，“是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故”。心识一坏，有没有这些东西了？没有了。但是你的真空绝对的本性是不生不灭、不垢不净、不增不减的，有五蕴

万法是不生不灭、不垢不净、不增不减；没五蕴万法也是不生不灭、不垢不净、不增不减。这就是说，你把这个 S 线抽掉，绝对空的无极圈在；

里面有 S 线时，绝对空还是在。你在这个地方就能理解，不生不灭，不垢不净，不增不减。在无极圈里面现出一座山，现出一个人，不影响无极本体，无极本体增了没有？不增。减了没有？不减。既然不增不减，那不增不减说的是什么？就是我们的本性，就是真空，就是般若实相，就是那个“活物”。

我们今天所见到的天地万物是循业发现的现象，等着你成佛了之后，真空本性就可以妙有一切，但是妙有的一切还是真空本性，像观世音菩萨一样无为而无不为，那不就自在了嘛！你不被这一切假相所蒙蔽，知道五蕴即是空。

（××：认识到空的境界，再回过头来看五蕴的时候，就跟没认识的时候看五蕴不一样。）

没认识的时候是见相著相，见水晶球就想人家的水晶球，甚至没了我就偷去。认识了，全是空么，都是我空性上展现出的相。你说哪有实法呢？只是转个观念，叫转正觉，原来没正觉，现在要有一个正确的觉知。你看，简单不简单？

从“舍利子，是诸法空相”开始，一直到“以无所得故”，这就是梦醒了。《心经》上一段是叫你知梦即是空，梦即是你的妙真如性。现在梦醒了之后，原来梦中的一切都没有，根本不存在，都是我自心显现的假相，镜子里面显现的影像。如来跟菩萨叫我们在梦中不抽 S 线就要明白真如实相，见到真如实相，明心见性。《心经》下一段是抽了 S 线，坏了心识，就是圣智现量，一无所有就是如来的圣智现量，那个就是无极圈。真空的不生不灭，不垢不净、不增不减，与你现相没有关系。最简单的比喻就是镜子，镜子与你胡来汉来有什么关系？没关系。要明白这个道理，明白这个道理了就梦醒了。

《心经》这两段内容可以说把天地万物的究竟了义的道理——佛之知见，都传给了我们。

第三讲 诸法空相

……我们就要在万法中，在色受想行识中悟道。用我们原来说的，不抽 S 线就要当下悟道。这个就是纯粹以智慧入，用慧门入。色受想行识即是空，空即是色受想行识，只要把握这个，就已经明悟万事万物，当下悟透万事万物的根本道理。

从“诸法空相”一直到“以无所得”，可以说这正就是抽了 S 线，进入了绝对。到绝对的时候一无所有，一相无相，这全是空相，空相亦无，只有你的真空本性，哪有有相和空相？这个 S 线的信息结构的出现，当即阴阳两边就产生对待的虚妄幻化的万事万物，这个对待的虚妄幻化的万事万物，一半是我们的心身，另外一半就是世界。心身世界在我们看来是真真实实的，为什么我们看来是真真实实的呢？这和数学上的负负为正的定理一样，负负就成了正的了，假的见假的就成了真的了。我们感觉到真实这是一种感受，这是你的一种认为。感受是什么？感受是受蕴，认为是想蕴和识蕴。你见到的现象就是色蕴，第二段就明确给你说，色受想行识即是空。“诸法空相”，在初学时你可以理解成相对空，到你的认识加深了之后，“诸法空相”直下就是绝对空。

“诸法空相”，为什么是空的呢？因为你有 S 线的界相面时，两极对待就出现根尘两边的相。何以知道是空相呢？因为因 S 线的对待而有的万事万物都是暂时存在的虚假现象，犹如你站在镜子面前，镜子给你暂时现出虚假的幻影来，幻影本自无生，佛陀叫“幻妄称相”，但相妄性真，“其性真为妙觉明体”。你这个梦是虚幻的，而且 S 线两边现出的一切境界都是梦幻般的假相，一抽 S 线，阴阳两半的一切法相事物犹如梦醒，一无所有。

……所以，“诸法空相”这一句话不是随便说的，随便怎么能说个“诸法空相”呢？那么，我们怎么能够理解诸法空相呢？前几天咱们就讲这个诸法空相，讲了好长时间。最简单，最直接，人人都能理解的就是梦。昨天晚上做梦的时候五蕴在不在？色受想行识所代表的万法都在。你看，尤其梦中的山跟水是不是色？梦中的悬崖是不是悬崖？梦中从悬崖上掉下去的感受跟白天掉下悬崖的感受一模一样的。梦中吃饺子也香，梦中

娶媳妇也高兴。你看，佛陀说，梦中你行欲的时候，实际上和白天的一模一样，没有差异。从这你就可以知道，梦中所做的一切，也就是梦中展现的五蕴万法，跟白天展现的五蕴万法是完全一样。但当你一觉醒来之后，梦中的五蕴万法还在不在？不在。空不空？空。用这个人人都能体验的梦，就能证明五蕴皆空。你看，古代的禅师、祖师大德证到虚空粉碎、大地平沉的时候，才梦醒了，才彻底明白了白昼的梦跟晚间做梦一样，梦醒之后，大地平沉，虚空粉碎，还有什么？一无所有。所以，昼梦夜梦都是梦，白昼所见到的五蕴的确皆是空。到这一步，你才知道白天晚上的现象皆是梦境。能梦醒这个昼梦，就是大梦初醒，也是明心见性的入门。

太极图的阴阳两半代表万事万物，一半是白昼之梦，一半是夜晚之梦，阴阳两半都是梦，这就再不说昼梦夜梦了。既然晚上梦中的万事万物没有醒，那白天的梦呢？一推就推着出来了，昼梦也没有醒。这原来白天的是梦，晚间的也是梦，是梦都未醒。懂得这个道理了，颠倒梦想就远离了。把白天的梦和晚间的梦梦醒之后，一无所有，这就叫诸法空相。你没梦醒是你的业障重，世世代代梦醒者不乏其人。依据《心经》这样的经文，不知道梦醒了多少人。

把S线一抽不就梦醒了吗?!白天的梦也没了，晚间的梦也没了。S线一抽，阴阳两半再有没有？没有了，梦醒就叫诸法空相。梦醒了就能感受出来，原来确实是空的。因为你没这个经历，所以还没梦醒。晚间的梦你做过了，梦醒过，白天这个梦还没梦醒。

……我在梦中曾梦醒过，为什么梦醒过？我给你们说过多次，这个梦是很奇特很清楚，终生忘不了。梦中梦见自己不知道转了无数劫无数代了，像这么转一圈（拿个教鞭横转表示）就是一生，就在黑暗中昏昏沉沉地转，转转转转转，比陀螺还转得快，“嘟嘟嘟嘟”，这不知转了多少代，不知道转了多少生，忽然一下子站起来，明亮得很了。唉哟！不知道那个世界是个什么世界，但自己站起来一看，原来自己是阿弥陀佛，这才知道是极乐世界。自己怎么是阿弥陀佛？再回忆刚才无量劫的轮转才是一梦，就像晚上做了一梦醒来一样短暂。这时心里非常明白，根本就没有时间的存在，时间的长短也是我们妄心识别的感受。佛经上讲无量劫一刹那，一念等于无量劫，无量劫等于一念，在这个梦境中得到了真实的感受。“嘟嘟嘟嘟”转了无量劫，醒来之后，无量劫只是一梦。

难就难在你没有这个感受，你没有这个梦境中的感悟，所以你就不知道。

梦中的阿弥陀佛代表什么？我先给你讲《心经》，明白了诸法空相，“以无所得”，你就知道阿弥陀佛是什么了。你看，这个太极图抽掉 S 线，一无所有，了不可得，哪还有梦呢？万法万相毕竟空，无所有，这个正就是无极本性。那这个无极圈代表什么？（众：阿弥陀佛。）

……无量劫才是一梦，就这么“嘟嘟嘟嘟”转了无量劫。无量劫你看时间长不长？但是醒来之后，站起来一看，回顾这无量劫只是一梦。这难就难在你没有这个感受，你没有经历这个境界，你就不知道。如果你心里能够坚定地知道，佛陀说的诸法空相是真真实实的，那你就明白白天晚上都是梦。虽然白天晚上都是梦，但你只经历了一半的夜梦，另一半的昼梦你不认为是梦。是不是？实际上确实昼梦夜梦都是梦，真的是诸法空相。佛法修证到一定阶段，你就能感觉到人生是大梦一场，确实诸法空相，因为昼梦夜梦皆是我们循业发现的幻化相。犹如发现空中虚华一样，无一真实，但因人人都在梦中梦不醒，所以倒反而觉得梦境真实，这就是可怕的集体欺骗！

一切诸法相皆是梦境，S 线一抽的时候，梦有没有了？诸法还有没有？没有了。这个无极圈还在不在？在。这个圈就是阿弥陀佛，这就是人人的本性。本性永恒不变，真实存在，只是因昼梦夜梦的大梦不能醒，见不到自己的本性，所以连梦都梦不着自己本来是阿弥陀佛。佛陀讲心、佛、众生三无差等，今天我们是众生，但是我们跟阿弥陀佛没有差别。哪里没有差别？就是在这个无极本性上没有差别。这个一无所有的真空实相就是吾人的本性，这个本性就是阿弥陀佛，是法界藏身阿弥陀佛。你看，佛陀说，人人的法身跟圣人的一样，只是没梦醒而已。的确心、佛、众生三无差等，没有任何差别，同一本体实相故。你梦醒了之后，才能够知道诸法空相，人人皆是佛。

那么，“诸法空相”，“不生不灭”，你把这个 S 线抽掉之后，空相有没有？没有。生了没有？根本没生，诸法皆无生。如果诸法生了，那你昨天晚上梦着的那个狼到哪里去了？醒来之后连个狼毛也找不着，什么都没有。你梦中照样有五蕴，梦中的五蕴跟白天的五蕴无二无别，梦中的五蕴醒后皆空，那昼梦的五蕴难道不是空吗？！白天的五蕴，晚间的五蕴，到底有没有？没有，皆是大梦一场。生了没有？没有生，那当然谈不上灭。有人晚间梦着掉到粪坑里，醒来还在席梦思床上睡着。有没有臭味？

没有，不垢。那你就梦着在七宝池、八功德水里面，醒来之后也不净，所以没有垢也没有净。为什么？这太极的阴阳两半代表的全是虚妄幻化的相，阳半是天，阴半是地，天地也是虚妄幻化的相；阳半是山，阴半是水，山水还是虚妄幻化的相；阳半是男，阴半是女，男女亦是虚妄幻化的相；阳半是有情，阴半是无情，有情无情仍是虚妄幻化的相，太极所代表的极性世界的一切对待相，无一不是虚妄幻化的相。但这幻化相在哪里幻化呢？就在无极的真空绝对的本体上幻化。无极圈就代表本体实相，不管你太极的阴阳两半怎么幻化，都不增减无极的本体。何以故？一抽 S 线，虚妄幻化的阴阳两半了不可得，一无所有。所以，有没有增减？没有增减，不增不减。今天地球上七十亿人，并没有增减实相；这个地球上曾经一个人都没有的时候，也没有减损实相。

如来说为什么度一切众生实无众生得度呢？众生是个什么？如果把太极图阳半叫佛的话，那阴半就是众生。佛与众生也是幻化相，因为不增减实相本体，所以度一切众生成佛，无极本体如如不动，不增不减，不生不灭，不垢不净。一切对待的相无一真实，心佛众生亦是对待相，因无一真实，皆是无极本体显现的梦境空华，所以心、佛、众生三无差等。如果你认为有差异，有差异是你著在相上才有差异，从本性上来说没有差异。因为本来没有的东西怎么能有差异呢？佛陀说，“一切众生一切刹土本来不生”，“一切声闻辟支佛本来不生”，“一切菩萨一切诸佛本来不生”，“一切诸法本来不生”，“以诸法不生故，刹那刹那空”。心佛众生本来不生，本来不有，有也是梦境空华般的幻有，水月镜像般的妄现，所以度一切众生实无众生得度。这个无极圈、绝对真空、妙真如性度一切众生也没增也没减，也没生也没灭。但是你有这个 S 线的信息结构的话，众生界在不在？还在。一旦你这个 S 线的信息结构存在，这两半（指太极）的东西都在，所以众生界不灭。

只要你有 S 线的信息结构，就叫有业。循业必有法界相对应，所以众生界不灭。众生界不灭，度了一切众生实无众生得度，十方世界的诸佛度了无量无边的众生，众生界还没增没减。佛陀说“如是一一佛，若一劫，若过一劫，昼夜说法，心不暂息，各各度于无量恒河沙众生皆入涅槃，而众生界亦不增不减，乃至十方诸佛世界，亦复如是”，“众生烦恼是佛境界”，“众生界相如诸佛界”，“众生界量如佛界量”，“烦恼性即是佛界性”，一切众生界和佛界只是同一真空本性，同一无极本体，所以

不增不减，不生不灭，不垢不净。你们能够理解这里的道理吗？（答：能理解。）

你一旦知道诸法是空相的时候，那下面的都能理解了。你看，五蕴、六入，眼耳鼻舌身意，再加上个色声香味触法，就是十二处，再加上一个六识呢？眼界乃至意识界，十八界。从五阴、六入、十二处、十八界，这都是凡夫法，凡夫法是空的。

下面讲的是圣人法，十二因缘是缘觉法，苦集灭道是声闻法，“无智”是菩萨法，“无得”是佛法。凡夫法空，圣人法亦空，凡圣法都没有，“以无所得故”。一切法、相、事、物都了不可得，皆是空相，连空相也不可得。根、尘、识、空皆空，这才是《心经》说的“空”，也就是真空。为什么？“以无所得故”！不得空，不得有，才是无所得。

般若，我们现在就有六百卷，其实佛陀讲的比六百卷还要多。般若讲了二十二年，总结出来就是一个核心：以无所得，一无所有，究竟空相，毕竟无生，毕竟空。现在你看，凡圣法都是梦，证悟的人就知道，都是梦幻佛事。你执著这个梦就不得醒来了，你著在相上就不得醒来了，永远在做梦，顶多做个好梦。做个什么好梦呢？吃饺子，娶媳妇，当状元，登基当皇帝，这就已经好的不得了啦！在哪里呢？在梦中。

你看，那个蚂蚁王在梦中也做它的蚂蚁王，威武不威武？所有的蚂蚁都绕着它转，不听话，处死你。这你说，那个蚂蚁王当上一辈子、十辈子、千辈子、无量劫还是个蚂蚁王，价值何在？我经常说，当上个蚂蚁王都不知道有个太平洋，你说个太平洋有多大，它绝对不相信。蚂蚁说，哪有那么大的太平洋？一碗水把我游了几天没游出去，一泡尿把我差点淹死了……蚂蚁怎么能知太平洋的浩瀚？！它根本不敢想象。为什么？没有智慧！

……佛陀说“心是境，境是心”，江本胜的“水知道”研究，证实了“随有所念，境界现前”的佛法奥理。你的心是什么，境界中就给你展现什么。你是好心，感恩的心，你看水就给你展现出来一个对称、漂亮、美丽的结晶花纹。你是丑恶的心，骂人的心，水当时就给你展现出丑陋的无序的结晶图案。你看，心是境，境是心，心境一如。对不对？对！色受想行识是怎么来的？就是依据S线的那个信息结构来的，S线的信息结构就是你的心，所以佛法叫心地法门。心生法生，法生心生。所以，色受想行识的万法，是因有这个心才有这个法，如果把把这个心没有了，

五蕴万法还有没有?(众:没有。)

那么,心都是假的,“见身无实是佛见,了心如幻是佛了,了得身心本性空,斯人与佛何殊别”。因为心造万法,你只要心身空了,世界不就空了嘛!心身与世界互为存在的前提,没有谁先谁后。心生则世界生,世界生则心生,心身与世界就是太极图的阴阳两半,阴阳两半不能独立存在,除阴无阳,除阳无阴,抽了S线,阴阳两半同时消失,这不就正说明了对待法无先无后的道理吗?!说对待的双方先有什么后有什么,这是极为粗糙的、下劣的、愚蠢的邪知邪见,是著相凡夫典型的外道学说。

最近看到报刊上最新的报道,关于意念致动的现场表演,这就从科学的角度证实了内外一体、主客不二、心境一如的佛之知见。人的意念改变着世界,现在成了前沿科学,那是因为他们不读佛陀的经典之故,不知道世界是以观察者而存在,根本不知道庄子早在几千年前就说“非彼无我,非我无所取”。庄子的大智慧就知道世界是以观察者而存在的,没有观察者就没有世界,没有世界也就没有观察者。现代科学的前沿,量子力学也证实了世界是以观察者而存在的,实际上圣人早都证得了这个真理。说心跟境没有关系的这种认识,既不符合圣道的内证,亦不符合科学实验,是不是个邪说外道?

今天的环境污染不是环境污染,是人心污染;人心改好了,环境就好了。我刚才看到的报道,真的令人伤心。不到十岁的孩子来月经了,乳房长得和姑娘的一样。你说,活生生的例子,怎么回事?吃了打下激素的香蕉、草莓。他们家就种草莓,给草莓打的催熟剂,结果他们的娃娃吃上,把几岁的娃娃就催熟了,性成熟。这不是“心是境、境是心”吗?!所以说,环境污染的根本原因是人心污染!

老子说“人法地,地法天,天法道,道法自然”,你不道法自然,人为的操作,必然给你“反者道之动”。所以,我很早就给你们说过,科学技术不能救人类,不但不能救人类,甚至还能毁坏人类。古圣先贤的大智慧就体现在不叫畸形地发展科学,不要违背人性的去发展科技。正如庄子所说“吾闻之吾师,有机事者必有机心,有机心者必有机心。机心存于胸中则纯白不备,纯白不备则神生不定,神生不定者,道之所不载也。吾非不知,羞而不为也”。科技之道不是圣贤不知,而是圣者为人类长远考虑,“羞而不为也”。凡是从利己出发而发展科技的,都是缺乏圣贤理论引导的地区,都是缺乏文化文明的蛮荒之地所兴起的,犹如狼虫

虎豹的利爪毒牙之猖獗，则是温顺牛羊之灾难，野蛮落后的区域走上了发展科技而损人利己的这条道路，一旦科技无遏制地在人类出现，必然加速摧毁人类！科技发展的初期，人们陶醉在获得科技的利益而放纵发展，等到科技发展到一定阶段，人类就无法控制了，不是人来控制科技，而是科技来控制人类。犹如抽鸦片的人，开始渴望不已，等到成瘾之后，不是你来控制烟瘾，而是烟瘾来控制你。现在人类的悲哀就是不知科技“烟毒”的危害，全世界都渴望不已，等到全部中毒之后，人类就进入了可怕的历史阶段。有智慧的人现在已经慢慢地认识到这一点了，但绝大多数人正在昏睡之中。环境的污染、人心的溃败、人类社会的畸形发展，逼的人类不得不认识到科技发展的巨大危害，但当人类认识到这一点的时候，已经是骑虎难下了，吸毒者只好以毒品度日，所谓饮鸩止渴，盐水止渴，只好恶性循环。你占科技一分的便宜，日后你便要吃它十分的亏。自然界没有哪个规律说只有便宜没有损害的，波峰有多高，波谷有多低。佛陀讲，功德天与黑暗女不相舍离，利益与损害那是对等的。极性的世界当一极发生变化时，另一极同时感应，产生相应的变化。

……所以，《悲华经》上如来说，我们这个时代人人吃的东西都是毒品。因为吃的毒品，所以人的心也就狠毒了，这个可不得了啊！

现在我们能够学到诸法都是空相，连你的循业发现也是自然而然的产生。道法自然产生的东西都是空相，何况人为产生的事物呢？更是空相。

……诸法空相，有一个不空的，那个不空的正就是你自己的妙真如性、般若实相，那个是不生不灭、不垢不净、不增不减的。所以，色受想行识即是空的这个空变不变？这个绝对空是不变的。它不生不灭，如果一生灭就成了相对了；它不增不减，一增减就成相对了；它不垢不净，一垢净就成了相对了。所以，这个绝对的空是不变的。既然色受想行识不影响本性，所以坏人能不能教育好？能教育好，当然好人就更容易教化了。嫌弃不嫌弃坏人？坏人也是被诸法相所蒙蔽了才坏的。

坏人在一时做案的时候，糊涂了，是被那个 S 线把他控制了。你看，后悔了之后就说，我一时糊涂，就是一时的糊涂。

为什么你不学《心经》开智慧呢？你学了《心经》之后就能控制住自己的 S 线了，把自己的心念控制好，不但当下就不糊涂，不干坏事，而且还能解脱。

所以，我们先要能够理解“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，一般人就不理解怎么个不生不灭、不垢不净、不增不减？镜子里面有山河大地、虚空星辰的影像，镜子增减、垢净、生灭了没有？没有。同理，大圆镜中产生的日月星辰、山河大地、宇宙万物的“镜像”，也不生不灭、不垢不净、不增不减大圆镜。你只要认识我们自己的心身和世界都是真实真空大圆镜的镜像，只是立体的镜像，而镜子是平面的镜像。平面的镜像不影响镜子，立体的镜像照样也不影响大圆镜。所以，镜子本体不变，所有的根尘识空都是镜像。

明白这个道理了，你见天地万物色相的时候，色即是空；感受，受即是空。人人都经历过一种痛苦的感受，有没有？肯定有。现在你回忆，你找那个痛苦的感受，你拿来？了不可得，受即是空。人人都想着发财升官，想过没有？想过。想呢？想即是空。行呢？刹那刹那过去的事物多得很，你的心念也是行，行也是空。你认为这个人好，认为那个人不好，爱这个人，恨那个人，这是识，识也是空。五蕴的相和绝对的空无二无别，只是一个，所以见五蕴万法的相，只是大圆镜上的影像。

《心经》讲的是绝对空。我们眼见的色，梦中也有色，镜子里也有色，这些色都在哪里呢？所有的色都在绝对空的本性上，只是本性上起来的幻化相，犹如镜中色的镜像一样，所以一切色究竟地说，色即是空。那个色本身就是绝对的真空本性，和真空本性同体同源、同座同位。犹如衣帽鞋袜的棉花纤维和棉花纤维本身同体同源、同座同位一样。所以，这个镜子里的像当下就是镜子，大圆镜中的色受想行识即是真空。

把你掐上一把疼，摸上一把感觉舒服，这不是感受吗？你为什么有这种感受呢？你有这个真空的大圆镜才有感受的影像，你没有真空大圆镜，哪有感受的影像呢？真空大圆镜就是妙明真心、妙真如性、真空本性，没有这个妙性，色受想行识的一切“镜像”都无处着落，也无从谈起。你这个感受当下就是你灵明本性所采取的一种存在方式，也是你灵明妙性的一种表达方式。你看，如来在《楞严》上就给你讲，性×真空，性空真×，所以性色受想行识真空，性空真色受想行识。性色真空，性空真色，受想行识亦复如是，也是同一个道理。具体地讲，性受真空，性空真受；性想真空，性空真想；性行真空，性空真行；性识真空，性空真识。一切宇宙万法相皆可套这个楞严公式，直下就简捷了，直下就明亮了，犹如一切金器具直下皆是金子，无一金器具能离开金子，离开

金子就不叫金器具了。同理，一切万法相直下皆是真空本性，无一物一相一法一事能离开真空本性，离开真空本性就不叫法相事物了，这就是经常讲的，真空本性外无法相事物，法相事物外无真空本性。为什么？法相事物和真空本性原本只是一个，无二无别，同体同源、同座同位之故。

……你这个想就是起用的你的绝对空性，而且当下就是绝对空性，想即是空。性空真想，因为性空本身会起用为想，所以你色受想行识的这一切皆本性所起之妙用，本性具足一切，能生万法。所以，拉到绝对上的时候，你就知道，色受想行识当下就是我的本性。性想真空，性空真想。没真空妙性你会不会想？人死了，头还在，会想不会想？不会想。性空真想，你的本性现在干什么呢？在想。有念就是想，有念就是本性，想即是空。想即是空的时候，念阿弥陀佛还是本性。那没念呢？无念还是本性。无念是阿弥陀佛的法身，有念是阿弥陀佛法身的妙用，法身起妙用来念佛，就是弥陀念弥陀。懂得这个道理了，有念无念皆是阿弥陀佛，阿弥陀佛就是你的觉性。以此念佛，你就能证悟。

性受真空，你的这一种感受正就是你的妙明真性的妙明处，灵明通彻处，性受真空。那么，你的性空呢？绝对的性空现在在干什么？起用成感受了。跳蚤咬一下呢？有感觉。人家骂一句呢？也有感受。表扬一下呢？也有感受。你看，这个感受当下就是，受即是空，空即是妙明真性。噢！原来一旦我有受，正是我妙明真性存在的见证。

性色是真空，性空是真色，你今天能见到这些色相，哪里来的？你见的色相正就是你的本性空通过S线的信息结构，变成了山，变成了水，变成了空气，变成了树木，变成有情无情了，其实还是性色。那么，性空呢？你的本性的妙真如性、绝对真空、般若实相在哪里去了？变成了虚空大地、日月星辰的色空了。

现在你看，色受想只是一个本性，相是本性的相，太极图阴阳两半的万法相能出无极的本性吗？不能。你没那个阴阳两半的对待相，本性还在，本性还是不生不灭，不垢不净，不增不减；你有阴阳两半的万法万相，本性还是不增不减，不生不灭，不垢不净。这些道理已经深的就不得了啦！代表佛家最高智慧。

现在看，S线一感，不就是遂通天下万物么。天下万物就是因你的一感就产生了。“感而遂通天下之故”，你一感，天下万物由寂然不动的无

极本性，就给你产生太极的万事万物。明确一点，你产生万事万物，本性、绝对空、佛性、无极、般若实相、道变不变？不生不灭，不垢不净，不增不减。

这么说吧，一公斤水密封着连一个水分子都没跑掉，都冻成冰了，水是无极，冰呢？是太极。所以，冰跟水一样不一样？用你现在的物质不灭的话，你称去，一样不一样？增减了没有？没增没减么。水分子没增没减，但体积可以增大，形状变了。体积就是外相，相变了没有？变了。颜色变了没有？变了。比重变了没有？变了。形态变了没有？变了。一个液态，一个固态，但变的只是相。把水分子就表示成性，性变不变？性不变。冰、霜、雨、露就是相，相的差异很大，但同一水分子，只是一性，所谓水性。所以，阴阳两半的形象样子，有情无情，天地万物，变了没有？变了，但是本性变不变？本性不变。你看，很简单的道理。

你为什么知道色受想行识即是空，即是本性，即是妙真如性呢？因为色受想行识只是本性所采取的不同存在方式，本性是一性无性，一无所有，但它可以采取五蕴万法的存在方式和表达方式。犹如手采取不同手势的存在方式和表达方式。吾人的妙真如性采取了六根门头有相无相的存在方式和表达方式，虽然这些存在方式和表达方式差别很大，但都是同一真空本性，本性不二。所以，本性的一切存在方式和表达方式，不管有多大差别，其性同一，其相平等，一切万法万相实无任何不同，六根门头的一切有相无相，都是平等一如的。能认识这一点，就能够悟解诸法空相、诸法无生、诸法毕竟空、诸法了不可得、诸法究竟实相。叫诸法，那是随顺众生的分别识心而用来方便交流而已。正如佛陀所说，“色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物”，“汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物”，“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”，“此见及缘，元是菩提妙净明体”，你不能把所现之物当成真的。所现之物，犹如棉花所现的衣帽鞋袜，衣帽鞋袜还是棉花纤维。

这个道理你懂了，差异性确实很大的东西，究其实质，没有差异。为什么？“归根曰静，静曰复命”，“复命”才“知常”，“常”就是不变的那个东西。“知常曰明”，到“常”了，这才知道我的真空本性是灵明洞彻的，是大觉，是圆觉，是觉性，是妙性，是“明德”，是佛性，是自性。

……如果没有本性的话，睡着了就再叫不醒了。本性睡觉不睡觉？

本性不睡觉。所以，六根之性睡不睡？不睡，永远醒着。你看，你就知道，我们为什么就睡着了？睡着是意根的这个“仪器”用“疲乏”了，要恢复“仪器”的运行就需要“休整”。睡是假相，不睡是真空本性的真实属性。所以，你这个身体是真的还是假的？假的。假的东西本来有没有？没有，所以“无眼耳鼻舌身意”。有没有眼耳鼻舌身意？没有。良价当沙弥的时候，念到这里把鼻子一揪说，师父，有鼻子呢，怎么说无眼耳鼻舌身意？你看，难不难？难是难在被六根六尘的幻化相所蒙蔽了。

《心经》直接了当，说“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法”，这个道理我们一定要明白。如果我们都是观世音菩萨，还讲不讲十二因缘、四圣谛、八圣道？不需要讲了。如果你博士毕业了，再上不上一年级的课本？不上了，不需要上了。所以，法也是假的，相也是假的，物也是假的，凡圣都是虚假的。

……你的S线起心动念刹那刹那地变化，是行；心脏扑腾扑腾地跳，也是行；你干活，一个动作接着一个动作操作，也是行；飞机飞也是行；日月运转也是行；一切运动变化都叫行。那运动变化的是什么？不就是色相嘛！色即是空，受、想、识的无色亦是空，所以运动变化的色、受、想、识都是空，那当然行即是空，就叫诸行无常，刹那皆空。

一个行的东西必然属于有，一无所有的那个东西，行不行？不行，不会行，不能行，无处行。一无所有的这个东西本身就不来不去，本身就周遍法界，本身就真空绝对，哪能有来去、生灭、运动变化呢？凡是生灭运动变化的，都属于有相，只不过有些相你能看见，有些相你看不见。所以，行是指有相才有行，无相无行。有相的行即是空，无相无行本身就是空，所以有行无行只是一空，只是本性空，只是真空本性。这就得出只唯此性独存，不管有五蕴无五蕴，只此本性独尊。

真空的本性在哪里？本性空采取了运动变化的各种存在方式，所谓色受想行识的运动变化方式。你只要知道色受想行识都是真空本性所采取的一种表达方式、存在方式，所以从色受想行识中就可直接见到真空本性。

马祖问百丈，是什么？说，野鸭子。干什么着呢？飞过去了。完了，著到行的相上了，不能直下行不异、即是空。所以，马祖狠狠地扭了他的鼻子，“叫你再飞过去”！就这么一扭，百丈开悟了。悟的什么？野鸭子的色即是空，野鸭子的行即是空，从野鸭子的色相和行的相上直下见

到真空本性，眼根上叫见性。

行呢？行即是空，百丈却说飞过去了，著在行的相上了，“我叫你再飞过去”！扭痛了他的鼻子，噢！应当见野鸭子的色相和野鸭子的行相，当下应是色即是空，行即是空。你看，人家就这样悟道了。那么，你怎么知道那是个野鸭子，没叫个大雁、小燕子呢？你识别得来的嘛！识也即是空。

你看，到这一步了，我们怎么悟道？在色受想行识中当下悟道，这就是《般若心经》的妙道处。

德山宣鉴禅师未悟道时，一夕侍立次，潭曰：“更深，何不下去？”师“珍重”便出，却回曰：“外面黑。”潭点纸烛度与师，师拟接，潭复吹灭。师于此大悟，便礼拜。潭曰：“子见个甚么？”师曰：“从今向去，更不疑天下老和尚的舌头也。”

龙潭崇信的弟子德山宣鉴，走到门口说，外面漆黑一片。他的师父点了一个纸捻子的灯，当宣鉴接灯时，他师父将灯吹灭了。就这么个过程，德山宣鉴当下悟道了。

现在看，宣鉴在眼根上不就是见明见暗而悟道的吗？明是个色相，暗呢？还是个色相。见明见暗是什么？当下就是见性。见性与明暗相无关，宣鉴见到了真空绝对的见性。见性就是咱们《心经》说的空嘛！色即是空，色不异空。明是空，暗还是空，如果阳半是明，阴半就是暗。明暗就是太极的两半，明暗两半能离开无极的真空本性吗？不能。明暗相仍是表达无极的真空本性（见性）的，明暗是见性所采取的一种存在方式和表达方式。所以，见明见暗的当下就见见性。现在你看，阳半是明，阴半是暗，你见明暗相当下就是无极的实相，这不是“色即是空”吗？！见性不断灭，见性不生灭。这里的性正就是我们《心经》上讲的绝对空。

龙济绍修禅师未喻旨，乃问：“古人道‘万象之中独露身’，意旨如何？”地藏禅师曰：“汝道古人拨万象不拨万象？”师曰：“不拨。”地藏禅师曰：“两个也。”师骇然沉思，而却问曰：“未审古人拨万象不拨万象？”地藏曰：“汝唤甚么作万象？”师方省悟。

“万象之中独露身”，他师父问万象和独露身是什么关系？是拨还是不拔？能理解吗？你看难不难？为什么不拨也是两相也？因为拨与不拔是相对，万象和独露身是无二无别的一相，是真空绝对本身，见万象就

是独露身的真空本性。真空本性在哪里？就是万象。万象与真空本性只是一个，还谈什么拨不拨？当你答不拨的时候，拨的相对自然存在，就说明龙济绍修还不明白只是一个的道理，更不明白只是一个无一个。你看，龙济绍修禅师说不拨，这就陷入了对待之性的泥坑，所以地藏禅师说“两个也”。因你把本性跟万象打成两截了，成了相对的观念了。万象的色就是真空本性，你要再说色和空不拨，不拨在你的观念上已经色是色，空是空了，不明白色不异、即是空，空不异、即是色。

石巩问他的师弟说，你怎么抓虚空？他的师弟叫智藏，智藏说，就这么抓虚空（用手在空中比划）。“你还是这个见解”。智藏说，那你说怎么抓虚空？石巩过去把他师弟的鼻子使劲地扭了一下，说，就这样抓虚空！你看，智藏的空跟色是两个，他不明白色即是空，色空只是一个。鼻子是不是色？色即是空，所以抓鼻子的色就是抓空。

……你把什么叫万象？独露身的就是我们的真空实相，我们的本性，你叫成万象的时候，就知道你不明白色受想行识即是空，空即是色受想行识。所以，你把什么叫万象？你一旦叫万象的时候，人家知道你著在相上没悟。应该悟什么？就悟色受想行识跟真空本性无二无别，只是一个。五蕴万象起自一无所有的真空本性，又不排不拒真空本性，跟真空本性只是一个，不存在拨不拨的问题。几文殊？只有一文殊，哪有是文殊非文殊？有没有万象？没有嘛！性万象真空，性空真万象；是万象即非万象，是名万象。所以，见眼根上的色相即非色相，也就是色相即是见性本身，所谓色即是空，空即是色。万象与见性不二，还谈什么拨不拨？二者不即不离，说不拨之时就打成两截了。

……举一个例子就知道了，如果一个俄国人笑着用俄语骂你，你能听着有声音，但听不懂人家说的什么。看人家的脸色是表扬你，实际上是在骂你。所以，耳识只能分别他说了没有，意识才能知道他说的是什么内容，如果当下有音声的受即是真空本性，这在受上也就悟道了。如果分别赞叹与辱骂，那就著在音声的相上了，不明白“受即是空”的道理。耳根上有受，受有声，受无声，受即是空。所以，有声无声皆是闻性。

同理，眼根上受有色，受无色，受即是空。见明见暗见色见空的受直下就是见性本身。所以，受即是空，受即是我的本性。

鼻根上，管它是香的臭的，有香无香当下就是你的嗅性。舌根上呢？

有味无味直下就是尝性。身根上呢？有触无触，还是触性。再看意根上，有念无念皆是觉性，叫人家骂了一顿，分别出有个痛苦的感受；人家表扬了一下，有个高兴的感受。所以，喜怒哀乐当下都是受。是不是？你处理出来的受么，当下喜怒哀乐，受即是空，万事就了了，当下就到本性上。你看，明心见性很简单么，因为性时时给你展现着，时时在作用，你怎么能不明心见性呢？

你看这个六根之受，你找这个公案就多得很，随便任何一根上都能找着一个受。汾阳骂楚圆曰：“是恶知识，敢裨贩我！”怒举杖逐之。师拟伸救，阳掩师口，师乃大悟。

慈明楚圆在汾阳善昭那里学了两年，师父一天骂人，骂他，诋毁禅师。楚圆说，天天听你骂人的，诋毁十方丛林的禅师，我不得修法的利益。汾阳生气地说，你这个恶知识，你敢裨贩我，你敢损害老僧。楚圆正准备辩解，师父把他的口这么一按，当下悟了。你认为我给你没有讲法，这是不是你处理出来的一种感受？是你意根上处理出来：我两年没听你的点化。你产生了个不愿意的感受。是不是？你应当从这里面赶快要悟，悟到受即是空，受即是本性，这就直下到位。

再看想，想当然在意根上，别的根上不能想。意根上把前五根的空影当作攀缘的对象，这就是想。

玄鉴曰：“汝妙悟玄机邪？”投子义青曰：“设有，也须吐却。”

你看，人家证悟了之后说，设有，也得吐出。为什么？想即是空。想、识当下皆是空，哪有个悟呢？所以，有悟就著在想和识的相上了，证悟就是证无想和识的相，想和识的相直下就是真空本性本身，所以无悟与不悟。意根上悟与不悟还是识心，不存悟念。你有这个悟念还没有脱离想和识的相。有想无想、有识无识直下皆是真空本性的表达方式，要从这种表达方式中体悟“不异、即是”的只是一个，自然就明悟想与识即是真空本性存在的见证，也是真空本性本身，这就是《心经》的直指法门。

问：“古镜未磨时如何？”曰：“黑似漆。”问：“磨后如何？”曰：“照天照地。”

这错在哪里了？哪个地方错了？过去用的是铜镜，铜镜没磨就生锈了，生锈的镜子磨一下就亮了，这说的对着呢，是不是某某？（××：是。）哈哈哈哈哈！所以，你用你的思维想去，这对着呢。但是人家施主说，

去去去，给你不化缘，你并没有悟道。结果哭上回去了。错在不知道想即是空，在逻辑思维的相上作文章，不知道想的那个相直下就是真空本性的表达和本身，想即是空，想即是真空本性。

“古镜”指真空本性，“古镜”与磨不磨有什么关系？“古镜”“独立而不改，周行而不殆”，它与任何条件没关系，它也不存在磨不磨的识心分别。

我们在五蕴中要悟道，这是日用中最简捷的办法。你只要留心一下，色受想行识天天跟我们打交道，天天给我们悟道的机缘，你只要色受想行识不异、即是空，空不异、即是色受想行识，把它在生活中应用熟悉，自然就会明悟心性。这里有一个应该注意的问题，就是《心经》说的那个“空”是指“本性空”，是真空，是真空本性，你明白这个道理，就把五蕴跟真空本性直接联系起来，就能明白五蕴跟真空本性只是一个，无二无别，这就给人们明心见性铺平了道路，这也是佛菩萨给我们最简捷的理论和修法了。

一日法眼上堂，僧问：“如何是曹源一滴水？”眼曰：“是曹源一滴水。”僧惘然而退。师于坐侧豁然开悟。

什么叫曹源一滴水？法眼说，“是曹源一滴水”。只是一个，说曹源一滴水还只是一个，所以问曹源一滴水，还答曹源一滴水。五蕴万法和真空本性无二无别，只是一个，故问某某即非某某，是名某某。问某某是指五蕴万法的虚妄幻化相，即非某某是指真空绝对的本体本性，五蕴万法只是真空本性的存在方式和表达方式，和真空本性无二无别，只是一个。所以，问什么都是“只是一个”，问什么不能违背真空本性的绝对独立，也就是说只有真空本性，必须回归本性的绝对和真空的属性，所以问曹源一滴水答曹源一滴水，正好就说明了真空绝对的本性之属性。抓住这个道理，宇宙万物即是本性，本性即是宇宙万物，非本性非宇宙万物，只是一个无一个，这才是究竟了义。以此了义之明彻，你就能大彻大悟。

问：清净本然为何忽生山河大地？禅师指点学人而反问说：清净本然为何忽生山河大地？为什么答处就是问处呢？因为只是一个真空本性，别无它有，“二道相因，生中道义”。抓住只是一个，回归本来的绝对真空，不留任何极性的对待痕迹，你就能明白本性是什么，也就明白了《心经》讲的“空”是什么。

……想即是空，识即是空，受即是空。这个空的本性，跟色受想行识的相，是一不是二。所以，明心悟道简单不简单？太简单了，见色受想行识不存在拨不拨，直下就是。你叫一个色受想行识，不明白“是名某某”时，都是如来批评的相似般若了。如来说末法时候的人尽是相似般若，因为你头脑里有了色受想行识的相，只是承认色受想行识不异、即是空，这是以色受想行识为真实存在才说“不异、即是”的，这种观念就是不透彻的表现，如来要求你明白诸法无生，色受想行识根本就不存在，是利用色受想行识的名词引导你，点拨你，只是一个真空本性，只是一个本性空，方便引导你进入只是一个的境界。究其实质，哪有个入不入呢？哪有个“只是一个”呢？到只是一个时就无一个，还谈什么色受想行识的名相呢？如果你头脑里还执著五蕴万法的名相，这就和般若波罗蜜相去甚远，你就根本不理解甚深般若非空非五蕴，只是一个无一个。诸法无生，诸法毕竟空，诸法了不可得，你执著五蕴的名相，虽然认为五蕴不异、即是空，但你已经是五蕴生了，五蕴不空，五蕴存在，五蕴可得，所以就违背了如来的般若精神，故名曰相似般若，而非真实般若。

……无门入处是不是处处门？用真实般若非空非五蕴，只我一无所有的真空本性独尊独存，凡显现的一切法相事物只是本心本性的表达和证明。抓住这一点，你就会见一切都不迷惑了，而且一切法相事物都是你明心见性的指路明灯。比如跳蚤咬了一口，那正是悟道因缘，这正是证明真空本性存在的见证，你不悟道，那你就著在身根的触相上，怪怨跳蚤把你咬了。所以，凡夫不修道，一天著在相中，不能从相中直下见性，不明白一切法相事物只是本心本性的存在方式和表达方式，错过了明心见性的一个又一个机缘，无始劫只落得个见相著相的凡夫水平，把见相见性的好机缘给耽误了。你看，凡夫总是人我是非，总是被相所转，被物所转，活了一辈子是给物相而活着，所以活的很可怜。你看，汾阳善昭说慈明楚圆，你也当着是骂吗？楚圆直下找到悟道的入门处，也是最为寻常的入门处，没有什么玄妙与奇异，无门入处处处门就是这个道理。现在要转“百姓日用而不知”成为百姓日用当下觉，这就是“五蕴不异、即是空”的道理。

你现在学了《心经》之后，当下就要悟道。所以，《心经》重要不重要？是不是佛之知见？我们还说转，这都是方便话，色受想行识即是空，

无色受想行识，连空也没有，就是“以无所得”，这才是直指法门。明白了《心经》之后，当下顿悟。难不难？只要你天天这样熏习，肯定不难。

现在什么都是我的本性了，色受想行识万法都是我的本性，没有无色受想行识，就没有我的本性。那你得了个什么？“以无所得”这才是得。无性之性才是本性，契入这个无性之性，就知诸法无自性，诸法直下就是自性，自性就是诸法。以此引导，使你进入非诸法非自性，亦诸法亦自性，诸法等于自性，自性等于诸法，你把它圆融不分时，就无一切相、名、妄想的干扰，但你却明明朗朗地明彻那个不断灭、不死寂的真实不虚，所谓唯我独尊者也。

……抓住这个不变的东西，你就悟道了。不变的东西不生不灭，不垢不净，不增不减。管它鱼缸里的鱼怎么游来游去，翻来翻去，鱼缸不动，这就叫“道纪”，这就叫“总持”。那个不动的就是现在我们说的无极，佛陀说的妙真如性、般若实相。所以，现在你看，相外无性，性外无相，相即是性，性即是相，心外无法，法外无心。你看，这些道理你明白了之后，“以无所得故”。

既然“以无所得故”，“菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍”，再挂碍吗？还害怕别人多得着去，不增不减么，你害怕什么？菩萨以般若波罗蜜多的智慧再没有挂碍了。展目皆是如来地，天上天下唯我独尊，还挂碍什么呢？还害怕别人把你的东西偷走？能偷到哪里去？只是一个你的心地，能从你的心地上偷着去吗？始终不离不出你的心地，只有你的心地，境界到了只有吾人的心地的时候，心再就没有挂碍了。因为没有挂碍，当然没恐怖。为什么？你看，心量一下子周遍，再不被色受想行识的假相所迷惑了。见相著相就是挂碍，有了挂碍就有恐怖，著金银珠宝的相，就只怕丢失；追逐名利，尽在色受想行识中做活计，就有挂碍和恐怖。挂碍和恐怖来自对色受想行识的迷惑，因迷惑就有颠倒，因颠倒就不能了脱生死。

你明白了我们的本性不增不减、不垢不净、不生不灭的时候，就远离颠倒梦想了，就依大智慧要梦醒。用智慧远离颠倒梦想，达到究竟涅槃。菩萨究竟涅槃就成佛了。所以，菩萨怎么成佛？用般若波罗蜜多。

什么叫行深？你能知道色受想行识即是空，空即是色受想行识，诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，就是行深般若了。你有这么个知见，就是你的智慧；你有这个智慧，就叫“行深般若波罗蜜多”，你

才能到彼岸。有了这个智慧了，照见五蕴皆空了，你还痛苦什么？如果你哪一天还痛苦，肯定没照见五蕴皆空。真照见五蕴皆空了，就不痛苦了，就度一切苦厄。

一无所有，本无一物，究竟空相，叫毕竟空，无所得无所有，这就是究竟处。为什么？这就是我们的实相本体。你有这么一种知见，有这么一种境界的时候，就叫无上正等正觉。

大神咒、大明咒是指当下见到实相本体，当下明心悟道，其它再灵的咒你还要念了才起作用，这个般若波罗蜜当下就起作用，所以没有跟这个咒相等的。你看，咒是什么？最大的咒就是只是一个无一个的智慧。这个咒念不念？不发音，这个咒就叫大觉、圆觉、无上觉。

到一无所得的话，就是空、无相、无愿。还有没有愿望？有没有企求？你就是世界，世界就是你，你企求个什么？唯我独尊，常乐我净，所以再没痛苦了，“真实不虚”。

.....

第四讲 《心经》与道家儒家的合一

.....这是一个根本的问题，修习佛法要明心见性，不明心见性的时候，一切都没有落脚点。你必须明心见性，末法时候明心见性被人已经宣传的好像很困难，高不可攀。一则是我们的善根福德不够，业力驱使；二则是没有这个环境和氛围。

.....你看，这个广钦老和尚可不得了，有一位想到美国深造的台湾学生去拜访他，这位学生说他想出国深造取得博士学位。老和尚说：“你到美国去，再怎么念，怎么钻，都是尘劳，只是徒然为自己多造点业，到头来也是一场空幻，你不可能由那里得到安乐解脱，只有烦恼、妄念越多，那些形式上的社会意识观念，会缠缚得你动弹不得.....社会上的学问不论是科学、哲学、医药学，都是形相上的学问，是治标的，不可能得到根本的解脱。”为什么世俗的一切学问都不能解脱呢？因为不了解世俗的五蕴万法不异、即是空，空不异、即是五蕴万法；不了解点即全体，全体是点。所以，你再学习自然科学、社会科学，的确不能得到解脱。一位留美学生来函，请教广钦老和尚关于大爆炸理论的一些问题，

老和尚回答说：“以佛法的智慧来观这宇宙，并无所谓的大小、限量、膨胀或收缩，这宇宙的一切，都是吾人自心幻化出来的虚幻色相，是有生有灭的，是变化不定的，不是恒常如此。”宇宙万法不管什么学科理论的认识，都属于五蕴万法，都是六根门头的相，都属于点，你不明白点即全体的道理，也就不明白宇宙万法不异、即是空的道理，亦是不懂《心经》所说的经义。认识不到色不异、即是空，空不异、即是色，那永远解不脱无明迷惑和烦恼痛苦。不知道宇宙万法是真空本性所显的相，一切六根门头的相都是真空本性所采取的一种存在方式和表达方式，都是不同众生的循业发现。不了解这一点，永远认识不了宇宙万物，对宇宙万物不能透彻了解，就是无明迷惑的缠缚，必然带来烦恼痛苦的不能解脱。只有明白诸法空相，世界是一合相，而一合相也不可得，因为“以无所得故”，才能究竟彻底认识宇宙人生的真实性。

……所以，明心见性是你这一生的修习目标，一定是要明心见性，至于怎么明心见性，这个里面的因缘多得很。转正觉，只有一个空性的我，确实是只有一个空性的我。确认了只有空性的大我时，在日常生活中要时时是这个，这不是一朝一夕，这个功夫做到了，行住坐卧，言谈举止，时时在性中。

赵州和尚花了八十年才自如了，你从赵州的公案看一看，确确实实人家是非常的透亮。门人说，什么叫定？答：不定。志彻问六祖，什么叫常？答：无常。什么叫常？生灭变化就叫常。什么叫无常？佛性无常。你看那个智慧了得！志彻说：师父，大违经义。六祖说：我传佛的心印，怎么能大违经义呢？《涅槃经》上说佛性是常，师父你说佛性是无常。你看，人家祖师们就有圆通的智慧，绝不死在文句上，这就叫明心见性的境界。

昨晚我黑板上讲的诸法实空，说空之时空是有，说有之时是有空。那你把六祖的佛性是无常，会不会解释？那说常之时，常在无常；说无常之时，无常在常。你看，就这一点，你不到位了，没办法，你听下的是理论。

……学了个数学公式要会套，至于证明那个数学公式怎么来的，你就不知道。子宫里面有没有孩子，精子是不是人？这跟昨晚上讲的有与无、常与无常、定与不定，都是同一个道理。一切相对的东西都是用来表达绝对的，绝对必须是要用两极相因的等号法门来表达，这就是“二

道相因，生中道义”。无极中有没有阴阳两半？说有之时有是无，说无之时无是有。说阳之时阳是阴，说阴之时阴是阳。你要能透过这个机制原理，你学下的东西就活了，赵州和尚叫“活物”。老子就叫“知其雄，守其雌”；“知其白，守其黑”；“知其荣，守其辱”。知雄守雌，目的要干什么？要回归于婴儿；知白守黑，目的要回归于无极；知荣守辱，目的要回归于朴，这就是“二道相因，生中道义”，这也叫等号法门。因为诸法都是对待法，一切对待本不存在，也就是诸法本来就无生，诸法根本就不存在，诸法只是真空本性的表达方式。所以，一切极性对待都要回归到非极性的真空绝对，否则就在虚妄幻化的相上识心分别，不见真如本性。所以，用等号法门直接回归“婴儿”、“无极”、“朴”的非极性，这就叫“生中道义”。孔老夫子叫“叩其两端而竭焉”，进入“空空如也”的自体本来。能明白一切极性对待的法相事物本身就是真空本性采取的存在方式和表达方式，你能直下从相对见到绝对，这就叫“今付无法时，法法何曾法”。所谓诸法无生，对待不有，才是真正的“诸法空相”、“以无所得”。

……佛陀讲“于有非有，于无非无”。有是非有，无是非无，一切对待法不著其名相，更不能迷惑在妄想中。始终要明白，数轴上只是零，没有正负数，正负数只是用来表达零是真实存在的。你看，正一加负一、正五加负五、正无穷加负无穷都是零，只有零，别无它有。零就是《心经》讲的“空”，也是老子讲的“朴”、“无极”、“婴儿”；正负数就是《心经》讲的五蕴，也是老子讲的雄雌、黑白、荣辱。老子讲“大制不割”，零就是“大制”，《心经》的“空”就是“大制”。“大制不割”是什么意思？是如如不动的意思。零和“空”是如如不动的，谁也分割不了它，也没有可分割的内容，因为真空绝对，你分割什么？零就是用正负数来表达，“空”就是显现为对待的相，那是我们极性观念的人的识心分别，认为绝对成了相对了，认为产生了宇宙万物，认为有五蕴的真实存在，其实一切识心分别的对象和识心分别者，都根本不存在，只存在零和“空”。犹如镜子中现出一切万物的影像，实际上镜子如如不动，只是识心分别的人妄觉到镜子中产生了影像。镜子中不管现出任何影像，镜体仍旧如如不动，寂然常存，不生不灭，不增不减，不垢不净，这就是所谓的“大制不割”。

这个地方非常重要，你从这里就知道“凡所有相皆是虚妄”，凡是对

待相都是假的，说阴说阳，说有说无，说大说小，说高说低，说男说女，这都是虚假。相对的相那是假相，那是你的极性观念，是你的心识作怪。你不证悟的时候，你的识心总是在欺瞒哄骗你，使你总认为，是有是无，是常是无常，是阴是阳，是男是女；总觉得“大制”的绝对不存在，只存在两相的法相事物。所以，如来给我们说，“诸法实空，无性一相，所谓无相”。一相无相就是“大制”，“诸法实空”就是对待不有，诸法无生。既然诸法无生、对待不有，那当然“大制”就“不割”了。“大制不割”是指清净本然的本体如如不动，也说明了雄雌、黑白、荣辱的对待不有，根本不存在。

“于有非有，于无非无。”这个话正就是“知其雄，守其雌”、“知其白，守其黑”、“知其荣，守其辱”，也正是六祖说的“二道相因，生中道义”。你看，证悟必须要证悟这个东西，只有一个空性的我。但你可不要著到空性的我里，语言的坏处就坏在这里，你说个什么，他就著个什么，因为不知道语言本身就是极性的观念，用极性的观念来破极性的观念，犹如浊水洗脸，总洗不净。所以，为什么提倡叫你要明心见性呢？你明心见性，就从极性的思维中脱出来了，体证非极性的绝对，把语言、思维、文字的极性对待的缠绕就解除了。

……你一旦陷入有跟无了，那能讲清楚吗？说有也不对，说无也不对。同理，有佛性吗？有没有佛性？××一天执著她有一个佛性。叫绝对是没有相对观念的，你落在有无中，这就叫极性识心的妄想。一部《涅槃经》佛陀反复就讲这个问题，最后结论是佛性是非有非无，亦有亦无。《楞严经》上还不是给你说，根尘识本非因缘，亦非自然；见性不即不离。有没有见性？不即不离；“本然非然，和合非合，合然俱离，离合俱非，此句方名，无戏论法”，就是这个道理。老子也是害怕你著在这个对待的虚假相上，故亦用知某某，守某某，回归某某，来破极性，显非极性。佛陀讲凡所有相皆是对待的虚妄，对待相是假相。那怎么办呢？见诸相非相，见一切对待相即是绝对的非相，也就是说，见一切相对即是绝对的表达方式和存在方式。犹如任一对正负数都是零的存在方式和表达方式。见诸相是非相则见如来，这就是从对待中见到绝对，也可以表达为诸相等于非相，非相等于诸相，则见如来；亦可表达为非诸相非非相，亦诸相亦非相，这就是于有非有、于无非无的道理。

昨晚上我讲的这个“于有非有，于无非无”，这《心经》上有没有？

（众：有。）哪些话是“于有非有，于无非无”？（众：色就是空，空就是色。）

那么，老子说的回归于朴，回归于的婴儿，回归于无极，《心经》上有没有？（众：有。）哪些话？（众：以无所得故，色就是空，空就是色，诸法空相。）

哪一个是朴、婴儿、无极？说不上来了吧？（众：……）《心经》你背的这么熟，你还是没办法，经义没有从心地上过去，再变换一下就又不知道了，所以必须明心见性。现在我给你说的就这，你看，“于有非有，于无非无”，这不就是昨晚上讲的诸法空相、空相诸法吗？非有是有，非无是无；色即是空，空即是色。你看，《心经》上就是这么表达的。老子就说“知其雄，守其雌”、“知其白，守其黑”、“知其荣，守其辱”，你看只是表达不一样，意趣一样不一样？所以，你（指某某做梦）要在灵霄殿学三教去呢，把你放到灵霄殿也不知道。（××：心外求法错了。）

我叫你从《心经》里面找，“朴”、“婴儿”，你答不出来了。（××：无所得。）无所得不就是得吗？（××：摩诃般若波罗蜜多。）此岸、彼岸，彼岸此岸。（××：不生不灭，不增不减，不垢不净。）（众大笑）哈哈！这是用的排除法，这一句不对了，就用那一句来试探。根本没有明心见性，没认识。你看，圣人证到究竟了义，只是表达不一样。

你看，诸法空相，当然空相诸法，这是对待的表达法，以对待表达绝对。雄跟雌是对待法，荣跟辱是对待法，黑跟白是对待法，对待法的目的在表达绝对，通过破对待法要得出绝对的“朴”、“无极”、“婴儿”。那《心经》上叫什么？（众：空，不生不灭，大明咒无上咒……）这说了就简单得很，但说了就没用了。不说，你到这个境界上，就是你的。说了到这里，是人家的，你只是学了点知识。下一次，不用《心经》了，你就又不知道了。（××：无挂碍。）所以，你们还都聪明不过××，诸法空相，空相诸法。空相跟诸法，诸法跟空相，就得出来一个不生不灭、不垢不净、不增不减。那是个什么？这就叫“朴”，这就叫“无极”，这就叫“婴儿”。“婴儿”有没有分别心？（众：没有。）没分别心。

有没有对待法？目的是从对待法要到绝对上去。你看，生灭有没有了？没有了。增减有没有了？没有了。垢净有没有了？没有了。这在佛法上叫什么？叫不二。证悟就证悟极性与非极性不二，有与无不二，生灭、垢净、增减不二。如来叫如如，孔老夫子叫“空空如也”，老子叫“道”，

“独立而不改”。为什么《法华》是究竟了义呢？唯佛与佛相通。通什么？如是相，如是性，如是体，如是力，一直到如是本末究竟。六祖和五祖给你讲，万境自如如，如如之心才是真实，你要到如如。

雄跟雌，那是你有极性对待法，说这是个男的，那是个女的；这是个雄的，那是个雌的。婴儿没有这个分别，婴儿连他爸和他妈都没分别，硬是他妈给教着说，喂奶的就是你妈，抽烟的是你爸。哈哈！这给娃娃硬强化，天天强化，抽烟的那是你爸，喂奶的这是你妈。生下来的娃娃有没有分别哪个是他爸，哪个是他妈？没有这个概念么。所以，叫你回归到婴儿，回归婴儿就代表绝对。

黑白是你的分别心识观念，叫你回归到无极，就无黑白的两极了。你要用等号法门直下破除极性，回归非极性。“朴”是什么？“朴”就是那个原木。如果把这个原木已经做成桌子跟凳子了，做成门跟窗户了，都成了对待法了。“朴”的绝对破开了就成相对了，所谓无极而太极。现在是要回归，要太极复无极，太极本无极。你看，《笠翁对韵》里讲的，天对地，男对女，高对低，小对大，尽是对法，这就是我们极性的世界。极性世界无一事一物不是对待，连我们的思维语言全是对待的体现。也就是说，没有对待就不会有极性的思维和语言，语言和思维本身就是极性对待法。

“知其雄，守其雌”，叫你赶快从雄雌对待的虚妄观念中跳出来。黑白是对待，荣辱是对待，从对待中入到绝对上，就是“婴儿”、“朴”、“无极”。

你看，这个讲完了老子就讲，“大制不割”。“大制”是什么？就是“婴儿”、“无极”、“朴”。“大制不割”，你割不了。说我把那个原木破成板，做成桌子，做成凳子了，就这样还是不割，割是你的分别。把棉花变成衣帽鞋袜了，你认为割了，实际上就是变成衣帽鞋袜，衣帽鞋袜的纤维还是棉花纤维，棉花纤维始终没变，这就是“大制不割”。

“圣人用之，则为官长。故大制不割。”这些话对我们来说，老子讲的太深了！但对明白的人来说，并不深，对明心见性的人来讲浅得很，众生却不知道说的什么。那圣人用之为官长，“大制不割”，那凡夫用之呢？凡夫用之则为庶民，大制全割。“官长”有职有权，故能自由自在，不受他人影响；庶民无职无权，总是受制于人，不能自如自在。这是指到了圣人的境界，才能妙用无穷，自在无碍，但一般人是做不到的，总

是被五蕴万法所干扰。所以，《心经》讲五蕴万法不异、即是空，空不异、即是五蕴万法，到此境界就不被极性对待法所污染，就能“一真一切真，万境自如如，如如之心才是真实”。有了如如之心的圣人，见到万境仍是如如的本体，这就是“大制不割”。普通人不明白五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，总是被万境所迷惑，见相著相，大制全割，无法解脱，没有自由，故喻之为“庶民”。

圣人就知道这个，什么黑白、荣辱、雄雌，这叫凡所有相皆是虚妄。说雄的时候对面必是雌，说阴的时候对面必是阳，雄雌、阴阳是不能分割的，互为存在的前提。或者说，阳本不存在，因阴而有；阴本不存在，因阳而有；一切对待都不存在，因识心的分割而有。既然对待都不存在，绝对的“道”、真空本性、“大制”能被对待分割吗？不能。因为分割“大制”的对待法根本就不存在，对待法无生，所以佛陀说“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”。法与非法本来不存在，所以“法尚应舍，何况非法”。既然对待法无生，根本不有，那为什么还有雄雌、黑白、荣辱呢？圣人就知道其中的奥妙，一切不存在的对待法，只是用来引导众生认识绝对的方便表达。对待法都作为工具来使用，这就是“圣人用之，则为官长”。这里的“官长”就代表妙用的工具之意，佛法上就叫真空妙有。但还要知道妙用的工具本不存在，就叫妙有真空。妙有真空就叫“大制不割”，只有圣人才能真空妙有、妙有真空。也就是说，只有圣人才明白诸法不生，对待不有，但还善巧方便地应用对待的诸法来引导众生，度化众生。这就是《心经》所讲的对待的五蕴万法不异、即是绝对的“空”，绝对的“空”不异、即是对待的五蕴万法。依众生的妄知，圣人随顺也说对待的极性观念；依真空本性的究竟了义，圣人必须否定一切对待法的存在，圣人都在究竟一相的真空绝对中，来妙用一切相对，这就是所谓的“圣人用之，则为官长”。“官长”是表示自由自在的意思，官长有权，当然他就自在无碍，百姓无权，只能听从官长的指挥。这里的“官长”是指自在妙用之意，只有达到圣人的境界，就能自如自在地应用极性对待法而不受污染，始终仍在非极性的究竟一相上，这就是“大制不割”。我们不是经常讲不思议中的见闻觉知吗？如果你能在不思议的境界中，一切见闻觉知都不影响你，有此妙用的境界，那一定是圣者的智慧才有，一般人是做不到的。

“知其雄，守其雌”，不是叫你守，“守”是什么意思？“不异、即

是”的意思。

“知其雄，守其雌”，五蕴即是空。“知其雌，守其雄”呢？空即是五蕴。非雄非雌就是“婴儿”，非白非黑就是“无极”，非荣非辱就是“朴”。非法非非法就是不增不减、不生不灭、不垢不净的“以无所得”，也就是“朴”、“婴儿”、“无极”。我说你《心经》不懂就在这个地方。那么，空即是色，色即是空，说明了个什么？

（小×：只有一个绝对。）

（张××：非空非色。）

（陈××：一无所有。）

“色即是空，空即是色”，就相当于“知其雄，守其雌；知其雌，守其雄”。极性对待法就是雄雌，破极性对待法就是非极性的绝对。说雄之时雄在雌，说雌之时雌在雄，非雄非雌，亦雄亦雌，雄等于雌，雌等于雄，这就与《心经》“五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴”相对应了。你看，这一下《道德经》跟《心经》不就互通了吗？

五蕴即是空，这就说明凡所有相皆是虚妄。“若见诸相非相”，就是照见五蕴皆空，这个时候就“则见如来”。“诸法空相”，“照见五蕴皆空”，为什么不說一个空相诸法、照见空即是五蕴呢？因为你无量劫的病是火毒炽盛，只能败毒，用黄连上清丸，不敢用人参养荣丸。你的病是无量劫著有，不是著空，你连空都没体悟过，你著什么空？你无量劫就不知道是空。所以，《心经》也好，《道德经》也好，他先破你有的执著。你经常见五蕴是实有，所以先认识五蕴皆空。

这个问题一过去，就知道“诸法实空”。既然“诸法实空”，什么叫诸法？实空就是诸法，诸法就是实空。凡所有相皆是虚妄，破完了就是凡所有相皆是真实；凡所有相皆是真实跟凡所有相皆是虚妄，目的要达到法界无差别，法界无差别就是如如。你念佛、明心见性到这个地方了，你就知道如如了。

现在看，阿弥陀佛是什么？这是什么？这理论学完了，到实践上就又不知道了。什么是阿弥陀佛？（众：诸法即是空相。）念了几个字？阿、弥、陀、佛，一个字一法，这是几法？四法，三法就是众法，就叫诸法。三个法就叫诸法，三个人就叫众。诸法实空，那空是什么？空就是念阿…弥…陀…佛。念阿弥陀佛就是诸法诸相，诸法诸相皆空，所以阿弥陀佛这句佛号直下就是空的真空本性，真空本性在哪里？直下就是这句阿弥

陀佛。以此念佛，就入实相念佛。念阿弥陀佛就是真空本性的妙用。真空本性在哪里？就是一句阿弥陀佛。念阿弥陀佛等于真空本性，真空本性等于念阿弥陀佛，这也是“五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴”的互通说。

……诸法实空，念阿…弥…陀…佛就是诸法，实空是指真空绝对的本性，一切诸法起自一无所有的真空本性，又落于一一无所有的真空本性，中间的阿…弥…陀…佛还是实空，你以此念佛，就见到只有真空本性独存，念阿…弥…陀…佛只是真空本性的妙用，也是真空本性的一种表达方式和存在方式。能明白此理，才是真正的念阿弥陀佛。释迦如来叫念久远实成法身常住无量寿佛，念佛的目的是要知道久远实成法身常住无量寿佛，也就是诸佛的法身，也就是吾人的真空本性。

……你看，你这样把个直直的绳子振摇一下，振摇的结果是形成一上一下的波形。虽然一根直绳成了波峰波谷的形状，但绳子变了没有？没有。绳子生灭了没有？也没有。绳子你振摇后，还是一根直绳子。你就才知道，绳子的波峰波谷就是虚妄相，这些虚妄相根本不影响绳子的存在，知波峰波谷的绳子相还是绳子，所以“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。没有增减，没有生灭，这就叫“朴”、“无极”、“婴儿”，这就叫“大制”。“大制”割不割？这根绳子你再振摇，振幅再大，还是这根绳子。绳子变了没有？没有！所以“大制不割”。就是十二级台风现在变成十八级了，太平洋的海浪原来是五米，现在变成二十米，三十米了，还是太平洋，“大制不割”嘛！诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。诸法不影响真空本性，诸法即是真空本性，这就是老子说的“大制不割”。棉花纤维通过纺线、织布、裁剪、缝纫，变成衣帽鞋袜了，衣帽鞋袜仍是棉花纤维，变了没有？没有。大制割了没有？（众：没有。）

……没增没减，没生没灭，“大制不割”，所以有念无念皆是觉性。觉性变不变？有念无念是你的一种观念，你的任何观念都不影响觉性本身。烦恼不异菩提，菩提不异烦恼，不管你是菩提烦恼，“大制不割”，本性如如不动。你再清净和你再烦恼，痛苦死和高兴死，皆是等价。为什么？“大制不割”嘛！你现在要慢慢地体悟这个道理。老子讲的这一段，这和《心经》在根本上是相通的。黑白、荣辱、雄雌的五蕴法不异、即是婴儿、无极、朴的空。

现在你会不会解有情无情同圆种智？会不会？（××：无极而太极，

S线一起，变成阴阳两边的有情无情，有情无情同时出现，根尘同源。)到这一步上，你自然就明白了。

……有情无情同圆种智，这是大圣如来的境界，他知道有情无情同一真空本性，就是同圆种智。这和《心经》色不异、即是空，受想行识亦复如是是一个道理。色是无情，受想行识是有情，色受想行识皆是空，当然有情无情同圆种智。

……你看，老子讲“大智若愚”，这一句话是什么意思？

(众：智等于愚。)

为什么大智若愚？智与愚是一对极性的对待，凡极性的对待都用等号法门回归非极性，这才是究竟了义。“若”是如的意思，等于的意思，大智如愚，智等于愚，智即是愚，是不是等号法门？能懂这个道理，你就明白了真空绝对了。

对待法必须破除，因为对待不有，诸法无生，破对待与诸法的时候，破的当下就是立，破极性就是显非极性，破对待就是显绝对，破的目的不是破，破的目的是在立，立一个什么？立一个不立。诸法空相的目的，得出个什么结论？得出个不生不灭、不垢不净、不增不减。说个“凡所有相皆是虚妄”，你就要立一个凡所有相皆是真实。明白这个道理，就叫“知其雄，守其雌”，“知其白，守其黑”。说个诸法空相，那反过来就是空相诸法；五蕴即是空，反过来空即是五蕴。所以，《心经》弄通了，就万法皆通了。

既然五蕴即是空、空即是五蕴，说明了个什么？说明了个不生不灭，不垢不净，不增不减。你能够了透这个里面的道理，就翻身了。你念佛也要念到这个地方，就翻身了。转正觉转到这个地方，你才能够明心见性。一无所有就是一切都有，一无所得才得一切，一切都得就等于一无所得。什么叫零？(小×：一切数。)你怎么知道的？(小×：你给学生讲课时我听到的。)给学生讲的时候听下的，零是什么？(××：零是坐标上的原点。)坐标原点？所以，你不明白，换一个说法又不懂了。零就是正一加负一，正无穷加负无穷。那一切正负数是什么？是零嘛！零是一无所有，一切正负数就是一切都有。你看，所有的科学技术、无情都在说法，这就是古人讲的无情说法不思议。

孔老夫子说的“予欲无言”，我不想说了。弟子着急了，说，夫子，你说着我们都不懂，你不讲了，我们就更不懂了。孔子说：“天何言哉？

四时行焉。”老天爷说话不說話？春夏秋冬给你四时运行着没有？春夏秋冬运行不就是在给你说法吗？你看，春夏秋冬，四季更迭，昼夜交替，说法着没有？那什么叫白昼？（众：黑夜。）学下的死框框。一个亮，一个黑，怎么能一样呢？（众：黑等于白。）“知其白，守其黑”。说昼夜、四季和前面的道理一样，要“叩其两端而竭焉”得出一个“空空如也”，这就叫无情说法不思議。

这一切生灭变化的四季更迭、昼夜交替，说明了一个如如不动的本体实相真实存在。不然四季更迭、昼夜交替在哪里进行？生灭变化的镜像在哪里生灭变化？镜子中。起伏不定的波峰波谷，在哪里起伏振荡？在水中。一切生灭变化的极性对待事物，都在不生灭不变化的非极性绝对本体上进行。一切宇宙万有在虚空中，虚空在哪里？如来说虚空在大觉中。宇宙万物的有和虚空的无，这还是有无一对，凡是相对的都在绝对上相对，凡是生灭的都在不生灭上生灭。所以，一切极性的对待通过“知其阳，守其阴”的二道相因，生出一个中道的真空绝对，也就是要找到那个如如不动的本体本性，这就是你明心见性的结果。你什么时候看到万境自如如了，就证悟了。因你从万境的生灭变化中，见到了不生灭不变化的如如本性，到这个境界就叫“如如之心”。

……你没到位，你不知道“法尚应舍，何况非法”，法与非法都要舍。“譬如筏喻”，筏不就是过河的筏子么。过了河，总不能把筏子背到旅馆去。一切有都要舍，何况一切空呢？空有都要舍。如何舍？空即是有、有即是空，这不就舍了吗？是某某即非某某，即非某某是某某，某某等于即非某某，就是“是名某某”。什么叫是名某某？（××：是名某某就是某某等于非某某。）那怎么某某能等于非某某呢？（××：非某某等于某某。）你是从哪里学到的？（××：从无学学的。）从无学学的。“是名某某”正就是“知其雄，守其雌”的什么？婴儿嘛；“知其白，守其黑”的无极；“知其荣，守其辱”的朴。“是名某某”就是“是某某等于非某某，非某某等于是某某”，就叫是名某某。你看，《金刚经》整个就讲了这个内容。

……法圆融无碍了之后，你就知道同样一句话，儒家怎么讲，道家怎么讲，佛家怎么讲。把三家的理论圆通了，自然就三教合一了。

老子讲的“知某某，守某某，回归某某”，儒家怎么讲？（众：叩其两端而竭焉，空空如也。）对！这刚讲过了。（××：易，无思也无为也，

感而遂通天下。)你看,小×打了几遍,我看能不能知道?抓耳朵,耳朵上没写着。(小×:易,无思也无为也。)那才是说空么。(小×:感而遂通天下。)那是说有。圣人证到的境界,你要懂,绝对的境界是很微妙的。把这个书(指《明心见性的要旨》)看熟弄懂,就能开悟。中国人用无极太极,这可不是一般的智慧,这种说法帮助你悟解佛经的妙义,跟佛法的旨趣是相通的,只是说法不同罢了。

……周敦颐把无极跟太极的关系表达为无极而太极、太极本无极,这个确确实实了不起。孔老夫子把伏羲的易理明白了之后,就说“易,无思也无为也,寂然不动,感而遂通天下之故”,“一阴一阳之谓道”。这些话要说多深就有多深。“一阴一阳之谓道”这个说法是说的什么?(××:有等于无,等于道。)你看,古人这个智慧,雄和雌是不是阴阳?黑白是不是阴阳?荣辱是不是阴阳?你看,一阴一阳之谓道,这个道是指什么?(××:我们讲的妙真如性。)这个道是什么?就是无极、朴、婴儿。一阴一阳是对待法,道是绝对。你证不到绝对上,就不算圣人,要证到绝对上。“一阴一阳之谓道”,一阴一阳不异、即是道。一切极性的对待全抽象为一阴一阳,五蕴万法即是一阴一阳,五蕴万法不异、即是空,你就知道一阴一阳代表的五蕴万法即是道(空),所以孔老夫子讲的“道”正就是《心经》中讲的“空”。由此可知,一阴一阳所代表的五蕴万法之相对和“道”所代表的真空绝对的空,正是“不异、即是”的关系。所以,“一阴一阳之谓道”和“五蕴万法不异、即是空”是完全相通的。

伏羲和孔子的这个说法,《楞严经》怎么讲?(小×:二十五有本如来藏妙真如性。)《楞严经》讲,“阿难,汝犹未明,一切浮尘诸幻化相,当处出生,随处灭尽,幻妄称相,其性真为妙觉明体”。这一阴一阳就代表了一切浮尘诸幻化相。“当处出生,随处灭尽”,阴变成阳,冬天变成夏天,晚间变成白天,夏天变成冬天,白天变成晚间,这是不是一阴一阳?年年有个立冬、立春,你要从这里面找出“道”。道是什么?从一阴一阳的对待法里面,找出绝对的“道”。五阴、六入、十二处、十八界、七大、二十五有都是一阴一阳。你看,是不是对待法?都是对待法。对待法就叫一阴一阳。你从一阴一阳里面认识到“道”,佛陀说,五阴、六入、十二处、十八界、七大本如来藏妙真如性。“道”是什么?本如来藏妙真如性。

“继之者善，成之者性”，“继”，实际上就指明白这个道理，勇往直前，不退转，有这个认识和精神，就是“善”。“善”了必然能成就。成就什么呢？成就“穷理尽性，以至于命”，这就是《中庸》讲的“天命之谓性”。孔子说的“成之者性”就是证到“天命之性”。你明白了一阴一阳的宇宙万法直下就是真空本性之“道”，对此说法能认同都不容易，何况对此直指法门受持修行，精进不退，那一定是难能可贵了，这不就是“善”吗？!能将此“一阴一阳之谓道”的直指法门圆融无碍，达到应用自如，这就是究竟的大彻大悟。其成就是与“天命之性”契合无间，老子称之为“大顺于道”，“唯道是从”，佛家称之为“始觉合于本觉”。这就是孔老夫子“成之者性”的究竟所在。

……“继之者善”，勇往直前，见一阴一阳的极性万法，直下就是道，所谓一阴一阳不异、即是道，这在佛法上就叫直心，直心是诸佛的一路涅槃门，所以就“成之者性”。根据“一阴一阳之谓道”，一阴一阳代表的五阴、六入、十二处、十八界，就是“本如来藏妙真如性”的“道”，见性就成功；没见性，只能“继之者善”，退之者恶。“成之者性”就是转凡成圣。退之者相，著在相上，退之者则凡夫也。所以，仁者见仁，智者见智，是指不同的人从不同的角度对这一句话就有不同的看法，就是明心见性的人，对这一句话在修习的过程中也有不同的妙用，这就是智者见智，仁者见仁。孔老夫子这里说的见智见仁主要讲认识的层次不同，圣者从一阴一阳体悟“道”的真实存在，凡夫著一阴一阳，把一阴一阳的世间相当作是“道”，前者是见相见性的圣人，后者是见相著相，把著相当作是“道”的凡夫。凡夫见到极性世界的一切都是对待的一阴一阳，他不了解一阴一阳的相对，是绝对“道”的表达方式和存在方式，反而把一阴一阳的万事万物当作真理来对待，甚至称之为客观存在，不能透相见性，这就是所谓的“百姓日用而不知”。百姓天天用“道”的存在方式和表达方式进行着他的日常生活，也就是说天天被动的不自觉的起用着“道”之功用，但就是不能从一阴一阳的对待中明白“道”的真实存在。所以，在日用中把“道”的妙用变成了业用，因为百姓日用而不知“道”，不明心见性，所以著在一阴一阳的相上，把一阴一阳的对待法当作根本和究竟，也就是说当作究竟真理的“道”来看待，不明白孔老夫子讲的“一阴一阳之谓道”的真实含义，更不了解“继之者善，成之者性”的道理，形成了不同层次、不同角度的认识，最普遍的观念就

是见相著相的凡夫知见，所以就形成了“百姓日用而不知”的感叹。

学习了《心经》，你就具有“五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴”的般若智慧，从而就能理解孔老夫子的心地奥妙，自然就明彻“一阴一阳之谓道”的另一面，就是“道”采取了一阴一阳的存在方式和表达方式。以《心经》的“不异、即是”公式来类推，就能更明白“一阴一阳之谓道”的含义了，所谓一阴一阳（对应五蕴）不异、即是道（对应空），道不异、即是一阴一阳。圣者明白这个道理，最终成就了明心见性的境地；凡者，百姓不明白这个道理，但仍循业而展现“道”的功用。前者就是“继之者善，成之者性”，后者就是“百姓日用而不知”。

道是体，一阴一阳是相用，能明白体相用一如就是圣者所说的“一阴一阳之谓道”。不明白体相用一如，只能著在相上，被动的体现一阴一阳的相用，但不明白一相无相、真空绝对的“道”。你看，百姓天天用着没有？百姓天天用“道”着。但知道不知道“道”？不知道。你会说话吗？你会念佛吗？你会骂人吗？你会起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为吗？这些你都会。你为什么会有这样的相用呢？这都是因“道体”存在而产生的各种相用。犹如因水才有波，因镜才有像，因棉花才有衣帽鞋袜。同理，因“道体”的存在，才有相用的显现。能明白这个道理，孔老夫子就叫做“君子之道”。不明白这个道理，但照样百姓会用“道”来显现相用，只是糊涂不明白体相用一如的道理，也就是不明白“道不异、即是一阴一阳，一阴一阳不异、即是道”的道之理，从而形成了见相著相的非君子之道。

“君子之道鲜矣。”这是孔老夫子感叹，能懂得“一阴一阳之谓道”的人越来越少了，在他那个时代能证悟体相用一如、“继之者善，成之者性”的人已经很少了。孔老夫子也在担忧未来的人对“一阴一阳之谓道，继之者善，成之者性”的“君子之道”能否发扬光大下去。所以，发出了“君子之道鲜矣”的感叹。“君子之道”就是明心见性之道，也是“大学之道”，佛陀称之为菩提之道，老子叫“知常曰明”之道。孔子感叹“君子之道鲜矣”，老子感叹“不道早矣”，佛陀也感叹道：“若我去世，正法灭后，像法向尽，及入末世，如是之时，众生福薄，多诸衰恼，国土数乱，灾害频起，种种厄难怖惧逼扰，我诸弟子失其善念，唯长贪瞋、嫉妒、我慢。设有像似行善法者，但求世间利养名称以之为主，不能专心修出要法。尔时众生睹世灾乱，心常怯弱，忧畏己身及诸亲属不得衣食

充养躯命。以如此等众多障碍因缘故，于佛法中钝根少信，得道者极少，乃至渐渐于三乘中，信心成就者亦复甚鲜。所有修学世间禅定，发诸通业自知宿命者，次转无有。如是于后入末法中，经久得道，获信禅定通业等，一切全无。”佛陀五眼六通知道末法时代证果之人寥寥无几，以至于无。现在正是应验了三教圣人的担忧和感叹，“明明德”的人“鲜矣”！明心见性的人“鲜矣”！得禅定神通的人“鲜矣”！证果的人“鲜矣”！“知常曰明”的人“鲜矣”！

……儒释道的圣人都明白究竟了义的道理和真空绝对的本性，现在时代要求我们必须要使三教圣人的学说理论融会贯通，而且还要将全人类的各种文化理论都要圆通无碍。因为绝对真理只是一个，古今中外能称得上圣人的一定要证到绝对真理，一定要体证体悟明白真空绝对之理、一相无相之道、圆满至善之境界，否则就不是圣人。泾河、渭河交汇处，当然是泾渭分明，流上几百米，就泾渭不分，同称为黄河水，待到流入大海，汇入太平洋时，自然咸同一味，彼此不分，互相融通，圆融无碍，一体一味皆是水。水者真空绝对之了义也，只要是证到真空绝对的了义之说，虽然地域不同，文化各异，表达有殊，说法不同，但所指必一，旨趣无别，冰霜雨雪皆是水分子，汽液固三态的相状不同，都是水分子所采取的存在方式。证到绝对真理的圣人地域、民族、文化等背景不同，但人之本性、智慧的认识和体证体悟的绝对真理无二无别，只是一个，这就是一切圣人的学说理论都能互通、都能圆通的根本基础。一些人硬是反对圣贤智慧的互通，这是极为幼稚的不现实的妄想。犹如到太平洋里还要泾渭分明一样荒唐和愚痴。圣贤智慧的互通并不损减各派各教的学说理论，根本不影响不动摇各位圣人所证到的究竟绝对真理，只是更好地体现圣人所化世的责任担子和任务不同。圣贤智慧的互通，不是谁吞并谁，不是谁高谁低，不是争强好胜，不是故设壁垒，而是圣贤的智慧要互通互证，互助互明，互勉互劝，达到文明普化，圣道昌盛，人心净化，冲突、障碍、矛盾得以化解和消除。当今世界已成为“地球村”了，圣贤智慧的互通是必然的趋势，谁也阻挡不了，这也是古今中外一切圣贤共同的愿望，不要错解圣意，更不能囿于私见和偏知来危害人类社会，那就成为千古罪人了。

……。

第六章 从不同角度感悟《心经》

第一讲 点即全体 全体是点

……今晚上咱们给大家再讲一讲《心经》，以前咱们讲过，你把那个“空”字换一下，换成真空本性、本性空、无生，你把那个“空”换成本性、佛性、自性、般若实相，你就好理解了。那你照见五蕴的时候，当下你就照见的是你的佛性、自性、本体。这是把“空”当作你的佛性、自性来看待，如果把“空”当作“无生”来看待呢？照见五蕴都没有生，“无生”就是本体。五蕴不异、即是无生，无生不异、即是五蕴，《大般若经》中就有这样的表达。你可以把那个“空”字换成“无生”，就更好理解“照见五蕴皆空”的含义了。

以前这些说法都已经讲过了，今天你把这一个“空”字再变成“全体”，“全体”和点相对应，全体就是无生、本性，点就是五蕴万法。吾人的本性本自无生，故说无生就是你的本性。因为本性是无量无边的全体，全体了就无大无小，无一切对待了才能全体。“大而无外，小而无内”就无点了，没有点的有限就是全体的无限。

每一法在你的观念上都不是全体，都是部分、局部、有限，所以我们把它叫做点。所有的色受想行识都是点，都是具体的局部的有限的。你看，你眼睛一看这周围，你所见的色相都是具体的、有限的。你见的色相没有一个大过虚空的，还说超过虚空，连跟虚空一样的一个色都没有，本来就没有跟虚空一样大的色。所以，色是具体的，色是一个点。

再看受，屁股上打针手掌上不疼，这就不是全体，你就马上感觉，这是一个点，这是一个局部。舌头上吃饺子香得很，放到指甲上都不知道香味了；鼻子能闻着臭的味道，你用脚手摸去，摸不出个臭味。这就说明，你的这个受也是一个局部的，是个点。

再看你的想，想虽然能想得很大，能想出个无量无边，但只要是想就是意根上的一个相，意根上的一个相就不能全体，全体了就无相可言

了，所以想也是个点，不能哗啦啦地一下子连续想，想是有间隔的。心上有个苹果的相是想，心上有个香蕉的相也是个想，可知“想”是一个一个不连续的点。如果想是全体的话就无想了，就不能想了，所谓的不可思不可议了。所以，凡想都是具体的点，绝非全体。

行就更明显了，你走路也是行，你是一步一步的走，还是一步就跨个无限？行不可能无限，无限了就不叫行。如果行一下子达到无限，就叫不动周圆，这就成了全体了，因为全体是无限的。所以，任何类型的行都是点，心脏跳动的行，思维刹那刹那进行的行，飞机飞行的行，水流不断的行，你吃饭一口一口吃的行，你写字一行一行写的行，不管哪种行都是点。

识就更明显了，这是红的，那是黄的，等你识别的时候一定是有界限，有差异。有界限，有差异才能识别，所以识也是个点。

现在你能理解色受想行识都是点了。依此类推，凡法、相、事、物都是点，极性世界的事物无一不是以点来存在的。空是什么？空就是全体的、非极性的、一相无相的存在。那么，色不异空，即是空；受不异空，即是空；想不异空，即是空；行不异空，即是空；识不异空，即是空，这不就说明了点不异、即是全体吗？反之，空不异、即是五蕴，就是全体不异、即是点。原来《心经》就讲点即全体、全体是点。“照见五蕴皆空”就是点即全体，照见任何一点皆是全体。照见点皆是全体的时候，点和全体就无二无别，只是一个。有此境界和智慧，就度一切苦厄。

现在你明白了点即全体、全体是点，就能见五蕴万法直下就见全体的真空本性，也就是说五蕴万法的点是真空本性全体的镜中之像，点和全体的关系就是像与镜的关系，无镜就无像，无全体就无点；镜像不二，全体与点不二，这就很方便地引导你明心见性了。何以故？见五蕴万法的任何一点之镜像，直下就是真空本性全体的表达。因点见全体，因五蕴万法见真空本性，能将点的差异深入到全体的无差异，二者达到只是一个的境界，这就是行深般若波罗蜜多。

注意，再说一遍。色受想行识都是点，空是什么？全体。色即是空，就是点即是全体；空即是色，就是全体即是点。受想行识即是空，空即是受想行识，道理一样，也是点即全体、全体即点。你要是从这里面透过去，那就不得了啦！为什么？你见点就见全体，见全体就是见本性。因为你所见的这个点加上那个点，见一个点都是见全体，见本性，见佛

性。见两个点呢？还是见全体，见本性，见佛性。见三个点呢？亦复如是。“嘟噜”一圈都是点呢？或者由无数的点形成的全体呢？你看，哪个不是本性？哪个不是佛性？只有全体了，也就是只有本性，只有佛性了。到了只有本性，只有全体，你怎么不证悟呢？

全是你的本性，你懂得这个道理，你就知道，举拂拈花的点就是表达全体本性的，见任何点直下就见全体之本性。透悉这个“点即全体”的道理，这不就时时见性了吗？！见任一色的点，色即是空，空是全体，一下子见点就见全体，就再不迷惑相的现前了。这个（教鞭）一举，就要当下明白这是真空本性的真实现前，或者说这是真空本性所采取的一种存在方式和表达方式。所以，见这个（教鞭）就直下见真空本性。无水不成波，无真空本性不见这个（教鞭）。这个道理说去能够理解，但要在眼根上透过去，心地上能明彻，还真不容易。因为有无始劫见相著相的习气存在，而且是一种强大的顽固的业力习气起作用，这就不得不用功夫和三昧透过去。

点即全体，六根门头的有相无相都是点，所以见有相无相的点，就见全体的本性空、佛性，这就是古人讲的六根门头佛性大放光芒。这个地方透过去，就不得了啦！这无量劫听都没听过，一下子透过去也不可能。所以，今天听到这样的理论，好似能听懂，但要透过去，可不是那么简单的事情。什么是祖师西来意？庭前柏树子。见柏树子的那个点当下就见全体的佛性，就见无生的本体，就见真如妙性。所以，点即全体、全体是点的应用是极为方便简捷的。

“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色，受想行识亦复如是”，这就换成两句话：点即全体，全体是点。

下面，“舍利子，是诸法空相”，前面是“照见五蕴皆空”，亦即照见点皆全体；现在是“诸法空相”，一切点即是全体所显现的相，也就是一切相就是全体真空本性的一种表达和证明，及其本身。

……“是故空中无色，无受想行识”，没这个没那个，一直到“无智亦无得”，有没有这个点？（众：没有。）那没有点了，就是什么呢？先把这一句话放下……

注意，凡一法一物一相一事都是点。随说一法就是个点，随说一相，还是点，随说一事还是个点，随说一物呢？还是点。所以，你看赵州和尚问，吃饭了吗？说，吃了。洗钵去。钵不就是一物吗？洗钵不就是一

事吗？想孙子不是一法吗？我举起的这个东西不是一相吗？不管是一事也好，一法也好，一物也好，一相也好，只要是一个点，马上是点即全体。一下子就到，一法一相一物一事是全体，一个点是全体，诸法的无数个点还是全体。所以，诸法就是全体。既然一个点，诸个点，都是全体，总共有多少个全体？只有一个全体。无数点只有一个全体，就说明一切点都是表达全体的。点是全体的点，故见点就见全体；全体是点的全体，就知全体都显现为不同的点。哪怕全体中只现出一个点，也叫全体是点。为什么？当一无所有的全体中现出一个点时，非点和点就同时存在。因点与非点的同时存在，故使非点也成为点了。点与非点的总和正就是全体。所以，说点即全体时就隐含着点和非点的相对等于全体的绝对，这就是“点即全体”的机制原理。

“诸法空相”，诸法的点即是“空相”，即是全体。全体就不生不灭、不垢不净、不增不减。因为空相的全体只是一个，就是点与全体仍只是一个，点是全体的点，全体是点的全体，所以诸法亦不生不灭，不垢不净，不增不减。

若点和全体是两个东西的时候，就互有生灭，互相污染，互有增减。如把点贴到全体上，那不就污染了嘛！点就是全体，全体就是点，点与全体只是一个，谁污染谁？昨天晚上我说，耳朵是小×的，那指头是小×的，耳朵跟指头污染不污染小×？当然不污染。说，只把耳朵拿来，那你一定说我疼得很。谁疼？我是个什么？我就是全体，耳朵就是个点，拿耳朵的点就是我的全体，其它的肢体官器亦是一个道理，我这个全体的任何一点即是全体，全体即是任意一点。你看，能感受出来“点即全体”吗？

好了，你就感觉到任何一物、一事、一法、一相都是全体。这在佛法里面是不得了的，这已经就深的不得了啦。因为这一步跨过去，你就能知道“芥子纳须弥”。这一步跨过去，你就知道一多相融、大小不二、性相一体。任一镜像的点处即是镜子的全体，全体的镜子都成了一个一个镜像的点，这就很形象的说明了点即全体、全体是点。

……你就知道，凡是见到一法一相的时候，这一法一相是哪来的？是全体展现的一法一相，是水中展现的波，镜中展现的像，是全体中展现的点，所以见任一法相事物就见真空本性，这你就能理解“祖师西来意，庭前柏树子”了。

如果这个地球上只有你一个人的时候，地球是谁的？地球上只有你一个人，是谁的？地球是你的，连世界都是你的。只有你一个人的时候，世界都是你的，就是有其他入时，连其他人也是你的，有情无情都是你的。现在注意，那么你就是个点嘛！世界就是全体。你这个点是世界中的点，世界是你这个点的世界，所谓一人一世界，一人一宇宙。一粒松树籽是整个松树的松树籽，它包含着一棵松树。前者是全体即点，后者是点即全体。太极图中的阴阳鱼眼还是个小太极图，这叫大中现小；鱼眼的太极图和整个大的太极图都是同一太极图，就叫小中现大。“物物一太极”，这就是点即全体；太极含物物，这就是全体是点。说点之时点是全体，说全体之时全体是点。犹如电场是点电荷的电场，点电荷是电场的点电荷。明白点即全体、全体是点，你只要在六根门头见任何一法一相一物一事，都表明了全体的真空本性朗朗现前，你就把不可见的本性，通过一法一事一物一相“哗啦”顿现出来，这不就是五蕴万法不异、即是空吗？！你能有这个见地和境界，就叫顿悟。顿悟我的这个本性真实存在，犹如见镜像就见镜子的一样透彻，这就叫彻底转物即同如来。何以见得？这是什么（随举一物）？

你可以做如下的方便，想着宇宙万物从无限远处“哗啦哗啦”地消失了，一直消失到你的脚下，接着把你也消失了，于是心身世界全消失了。那你说，这时你在哪里？心身世界全消失了，你是谁？你看，该消失的都消失了，那你呢？说，我也消失了。那么，是谁在说“我也消失了”呢？你要跟上我的思路走，你的心身世界都消失了，那是谁知道消失了？你看一看，还有个没形没状的“我”真真实实地存在，这就是全体。这个没形没状的“我”还在想着，还在思维着，这就是全体是点。思维着想什么？想没形没状的“我”，这就是点即全体。注意，这个“我”还在想着思维着，那“我”不思维不想了，还有没有全体和点？“我”不思维不想了，那这个“我”在哪里去了？注意，这个时候“我”是个什么？“我”就是个一无所有的真空绝对，“我”就是一个无我之“我”，这才是真正的“我”，所谓唯我独尊之“我”。

真正的我就是那个一无所有的真空本性，既然真空本性是一无所有，那你怎么会思维呢？那个一无所有的“我”你是怎么知道的？这里就得用“点即全体、全体是点”的方便了。真正的“我”是全体，能想“我”存在的是点，全体是本性，点是全体所使用的工具，或相用，体相用不

二，这也说明了点即全体、全体是点。

全体是点、点即全体，这也说明了真空妙有、妙有真空，它们都是相通的，这跟《心经》上讲的空即五蕴、五蕴即空亦是相通的。无极的全体就是无思无想的“我”，太极的一半的点就是有思有想的小我。小我和它所对的世界组成了太极的整体，太极本无极，就是点即全体；无极而太极，就是全体是点。你能圆通这一切的时候，自然就一即是多，多即是一；大中现小，任一太极包括无数的太极；小中现大，芥子纳须弥，物物一太极。把一切宇宙万物圆融圆通就叫万法尽通，万法具备，具有这种圆通的智慧，就叫圆融宝觉。

……到无所有的时候，你能知道你是个无所有吗？知道无所有的时候就成了所有了，不是无所有。叫人头上砸了一棒，砸着休克了，过了几天才醒来，醒来之后说着，哟！我怎么在这里躺着？你记你刚才在哪里呢？说，我光记得谁把我头上砸了一棒，再就不知道了。不知道了，那你到哪里去了？无识念了，就不知道有我了。所以，西方有哲学家笛卡尔说，我思我故在。那我不思呢？我还在不在？他就不知道了，因为他不知道点即全体、全体是点。更不知道全体才是真正的我，我思我故在的那只是个点而已，是个虚妄幻化的小我、假我。禅宗公案里面讲“主人翁”在哪里？有想有梦时“主人翁”在哪里？无想无梦时“主人翁”在哪里？哲学家不知道“主人翁”是什么，禅师证悟了就知道，无想无梦的主人翁正是有想有梦的主人翁，这不就是全体即点、点即全体吗？！

但是注意，没识没想的时候，你在哪里？有没有个你？能从这里过去就好了，只有佛陀等大圣们转过身了。没思没想的时候就是无极的全体，就叫唯我独尊。唯我独尊时“主人翁”在哪里？“主人翁”在无思无想。无思无想时把什么叫“主人翁”？叫“主人翁”那是有思有想的活计，所以当有思有想时所指的“主人翁”正是无思无想的“主人翁”，能理解这一点吗？中国禅宗的棒喝就出自这种需要，这是认识这个层次境界的一种极为方便的教法。

……注意，现在看，你对《心经》不熟，你说不熟么，能背下来。“是故空中无色，无受想行识”，你看空中有没有想和识？没有。既然真空本性中没有想和识，那谁在想？“工具”嘛！会想的是全体所利用的点的“工具”所产生的功用。所以，空即是想，空即是识，就是全体即点。用“工具”来思来识全体的时候，这就是点即全体。《心经》所说的“是

故空中无色，无受想行识，……无智亦无得，以无所得故”，这就说明全体中无任何点。全体中没有点，那就说明也没有全体，因为“点即全体、全体是点”这才是究竟的“以无所得”。何以故？非点非全体故。“以无所得”既不可得点，亦不可得全体，这才是真正的“以无所得”。所以，《心经》的空是讲绝对的空，是讲真空，是讲空空，是讲“叩其两端而竭焉”的“空空如也”。

真空绝对中没有六根的眼耳鼻舌身意。没有意根，那你怎么想？怎么思？所以，无想无思的时候就是指真空绝对的本性，本性无想无梦，这个无想无梦的本性就是前面说的“主人翁”。所以，说无梦无想的“主人翁”时正是在想在梦。同是一个“主人翁”，无想无梦时“主人翁”不变，有想有梦时“主人翁”依旧不变，那个不变的“主人翁”正就是《心经》所说的“以无所得”。

……那没想没梦的时候，主人翁在哪里？现在给你一个简单的体验，“咣”（敲鱼子），这个（指声音）在哪里？耳根上的这一声“咣”，就是意根上的想和梦、识和念。有念、有想、有识的时候，主人翁在不在？（众：在。）那现在无声无响、无念无识时主人翁在哪里？你能理解有声无声、有念无念的“主人翁”吗？六根转正觉就转有声无声的“主人翁”是同一个“主人翁”，依此类推，六根门头的一切有相无相皆是同一“主人翁”。这里要注意，因为是同一“主人翁”，所以六根门头的一切有相无相平等而没有差别，亦即是说，有色无色=有声无声=有念无念=有香无香=有味无味=有触无触=有法无法，这正是《金刚经》所讲的“是法平等，无有高下”。六根门头的一切相都是平等的，要透过这一点，这是学人的一大难题。

你看，证悟的大禅师就明白这个道理，汾山禅师让慧寂禅师给他圆梦，慧寂却给他端盆水让他洗脸；让香严禅师给他圆梦，香严却给他端茶让他喝，这说的是意根上的相和眼根上的相本无差别。用点和全体来说，不但点与全体没有差别，点与点亦无差别。从这里你就能理解《华严》讲的理无碍、事无碍、理事无碍、事事无碍了，也就能更深入的理解五蕴万法的点不但不异、即是真空本性的全体，而且五蕴万法的一切点，点点无差别相。你能理解这一点，就明白了诸法无性，诸法空相，诸法无生，诸法根本就不存在。

……同样的道理，有念有想有识别的时候，“主人翁”我能知道，是

不是？“主人翁”在哪里？“主人翁”在想孙子，想油饼。晚间的梦境中“主人翁”在哪里？“主人翁”在做梦。那无想无梦时“主人翁”又在哪里？这个问题一位禅师十多年没透过去，直到一次睡觉时，枕头“呼”地掉在地上，他才“哗啦”悟通了。原来有声的“主人翁”正是无声的“主人翁”，有想有梦的“主人翁”正是无想无梦的“主人翁”。

……既然是诸法空相，是故空中没有这个，没有那个，一直到“以无所得”，什么都没有。注意，什么都没有，这是谁在说什么都没有？《心经》是谁讲的？（众：观世音菩萨。）观世音讲的，那不是你的，于你无份。“以无所得故”还有观世音讲的吗？“以无所得故”是谁说观世音讲的？观世音讲的“以无所得”有没有观世音的存在？有没有你的所说？你能体悟“以无所得”是什么吗？如果你这样回答，理论上倒没有错，但就违背了《心经》“以无所得”的根本宗旨。就如《金刚经》所说，若说如来讲法即是谤佛。同理，若说观世音讲“以无所得”即是谤观世音菩萨。“以无所得”就是你自身，自己不知自己，本性不见本性，犹如眼不见眼，体悟这个“以无所得”的奥义，你能得出“以无所得”也无所得吗？这就是只是一个无一个。《金刚经》讲“应无所住而生其心”，说如来讲《金刚经》，说观世音讲《心经》，这都是有所住。什么叫无所住？无所住就是无所得，因生无所住的心，也就是应生“以无所得”的心，此无所住、无所得的心就是所谓的“而生其心”。生个什么心？生个无所住、无所得心。那还生不生无所住、无所得心？好好理解其中的奥妙，你才能够明白“应无所住而生其心”的道理。当你进入只是一个无一个的时候，就是“应无所住”，当你进入无所住的时候，这就是无心之心、无性之性，此之谓“本来无一物”。《心经》讲的“以无所得”正就是《金刚经》讲的“无所住”。无所住和无所得正就是我们的本心本性，佛陀叫我们应生无所住、无所得的这个心，才能远离颠倒梦想，究竟涅槃，才能得阿耨多罗三藐三菩提。直下进入无所住、无所得的心，这就“是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒”。因生了无所住、无所得的心，那还有没有根尘识空？没有！没有根尘识，那谁受苦呢？所以“能除一切苦，真实不虚”。

到“以无所得”的时候，你就明彻“诸法空相”，诸法就是前面给你讲的全体嘛！“以无所得故”，什么都没了就是全体。诸法在的时候叫什么？诸法没的时候叫什么？（众：……）诸法在的时候，点即全体，诸

法没的时候还是全体，只有全体。只有全体的时候连全体也没有，这就是“以无所得”。

再来一遍，诸法就是点，空相就是全体。诸法空相，诸法即是全体，诸法在的时候是全体，诸法现在已经“以无所得故”，还有没有？（众：没有。）没有了之后，那这是什么？说点之时点在全体，就是全体的点。说全体的时候，全体是点的全体。全体是点，点是全体。注意，性点真空，（真空就是全体）性空真点。性空真点，性点真空，这是两个还是一个？（众：一个。）对！点与全体只是一个！

注意，再用耳根上一比较就过去了。“咣！”（敲击声）这叫音声，这就叫点，点即什么？（众：全体。）全体是什么？在耳根上全体是什么？（众：闻性。）对！闻性。现在注意，你看，有声有响有音的时候，点即全体。声、音、响是什么？闻性，闻性就是全体。无声无响的时候，是什么？还是闻性的全体。“咣！咣！咣！”（敲击声）这就是点，点即全体，全体就是闻性。现在没声、没响、没音的时候，主人翁在哪里？（众：闻性，全体。）没响、没声、没音的时候，主人翁在哪里？“咣！咣！咣！”（敲鱼子声）找着了没有？你看，有想有念的时候，就是点么，点即全体，也就是想即是空。无想无念的时候，空是什么？空即是想嘛！全体即点嘛！你看，这《心经》现在还不熟啊！背下来了还不熟，心地上没有过去。过去了没有？注意，你背下的东西没用。有声无声是什么？这个地方留一点余地，下去了好好地参，就过去了。

……如来说，谁要说我讲经说法，那是谤佛。佛陀从没讲过一字，你就从这里参。“咣！咣！”（敲击声）这就是讲经，这才是真经。你从真经上能透过去，这就叫如来的直指法门。

好，这到此为止，下去了好好地按照我说的去参悟。

第二讲 真实般若之境

……“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。”从这一段话里面，我们得到了一个什么？从这一段话里面，你就明确的知道，只有一个

“空”。五阴、六根、六尘、六识、十二因缘、四圣谛、八正道、菩萨、佛，从凡夫到圣人，从有情到无情，这一切心身世界都没有，只是一个“空”，只剩下一个“空”。这个“空”正就是我们讲的真空绝对的本性，佛陀也叫妙明真心、圆觉、如来藏。名称各异，那是依据讲经内容的需要而命名的，但从根本上讲，从究竟了义上讲，不同的名称而所指的绝对真空的属性是同一的，是不变的。《心经》把绝对真空不变的本体本源称之为“空”。《大般若经》上讲，“此无所有即本性空”，这就说明了《心经》的空，就是一无所有的真空本性，就是本性空，就是“性自尔”，就是大觉、圆觉、如来藏，就是妙明真心、妙真如性，就是佛性、自性、觉性。根据不同的需要，如来就用不同的名称来表达。比如“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”，如来在《大般若经》中还表达成为“色不异无生，无生不异色；色即是无生，无生即是色”。同理，“色不异本性空，本性空不异色；色即是本性空，本性空即是色”。你把《心经》的“空”换成佛性、自性、觉性、妙明真心、妙真如性、真空本性都是同样的道理，而且有时候这样的替换还能收到更明悉的效果。

……空中什么都没有，“以无所得”。这个“以无所得”的结论，正好就说明唯此一心、只此觉性、本无一物。《心经》告诉我们，只有此心、此性，别无它有。但你要知道，此心此性是真空绝对，是一无所有，但却真实不虚，永恒存在。所以，《金刚经》上讲，“发阿耨多罗三藐三菩提心者，不说断灭相”。这就说的是真空不空，不死寂，不断灭。那个真空绝对的本性才是唯一真实的存在，是个无存在的存在，因为它是究竟一相，一相无相。因其真空绝对的一相无相，正是吾人的本性、佛性、自性和本心，那才是真正的“我”，也就是真实不虚的“空性大我”。

现在注意，只是一个空，你要体悟空中什么都没有的那个正是真正的“我”，能体悟到这个境界，就知真正的“我”是无我之“我”，“唯我独尊”的“我”，一无所有的“我”，真空绝对的“我”。透彻了这个无我之“我”，就是“行深般若波罗蜜”，就能度一切苦厄，就能除一切苦。

彼岸是什么？彼岸就是空。那么空是个什么？那空就是“我”，就是我们的本心本性。本心本性是什么？真空绝对，一无所有，本无一物。既然空中什么都没有，现在众生有了五蕴，这不就说明了五蕴不异、即是空吗？也说明了五蕴万法本自无生，根本不存在，只是随顺众生的观念“是名五蕴”。五蕴不异、即是空，正说的是五蕴无生，五蕴不有，五蕴

只是空的存在方式和表达方式，五蕴直下就是空本身，只有空性的大我，本无一物。所以，叫五蕴时，如来是为度众生的方便而说的，不是究竟之说。《大般若经》上如来批评“相似般若”，就是批评了承认五蕴万法的存在，不了解五蕴万法的本身无生，根本不存在，只是如来方便随顺众生才说五蕴万法的。所以，佛陀说：“‘未来世当有善男子、善女人，欲说般若波罗蜜而说相似般若波罗蜜，有善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，闻是相似般若波罗蜜失正道。善男子、善女人应为是人具足演说般若波罗蜜义，开示分别令易解。’释提桓因白佛言：‘世尊！何等是相似般若波罗蜜？’佛言：‘有善男子、善女人说有所得般若波罗蜜，是为相似般若波罗蜜。’释提桓因白佛言：‘世尊！云何善男子、善女人说有所得般若波罗蜜，是为相似般若波罗蜜？’佛言：‘善男子善女人说有所得般若波罗蜜，是为相似般若波罗蜜。相似般若波罗蜜者，说色无常，作是言，能如是行，是行般若波罗蜜，行者求色无常，是为行相似般若波罗蜜；说受想行识无常，作是言，能如是行，是行般若波罗蜜，行者求受想行识无常，是为行相似般若波罗蜜。说眼无常乃至说意无常，说色无常乃至说法无常，说眼界无常、色界眼识界无常，乃至说眼界、法界、意识界无常；说地种无常，乃至说识种无常；说眼识界无常，乃至说意识界无常；说眼触无常，乃至说意触无常；说眼触因缘生受无常，乃至说意触因缘生受无常，广说如五阴。说色苦乃至说意触因缘生受苦，说色无我乃至说意触因缘生受无我，皆如五阴说。行者行檀那波罗蜜时，为说色无常、苦、无我，乃至意触因缘生受说无常、苦、无我，尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜亦如是。行四禅、四无量心、四无色定为说无常、苦、无我，行四念处为说无常、苦、无我，乃至行萨婆若时为说无常、苦、无我，作如是教，能如是行者，是为行般若波罗蜜。憍尸迦，是名相似般若波罗蜜。

“‘复次憍尸迦，若是善男子、善女人当来世说相似般若波罗蜜，作是言：汝善男子善女人修行般若波罗蜜，汝修行般若波罗蜜时当得初地，乃至当得十地，禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜亦如是，行者以相似有所得，以总相修是般若波罗蜜。憍尸迦，是名相似般若波罗蜜。

“‘复次憍尸迦，善男子善女人欲说般若波罗蜜，作是言：汝善男子善女人修行般若波罗蜜已，当过声闻辟支佛地，是名相似般若波罗蜜。

“‘复次憍尸迦，善男子善女人为求佛道者如是说：汝善男子善女

人修行般若波罗蜜已，入菩萨位，得无生法忍，得无生忍已便住菩萨神通，从一佛国至一佛国，供养诸佛，恭敬尊重赞叹。如是说者，是名相似般若波罗蜜。

“‘复次憍尸迦。善男子善女人为求佛道者如是说：汝善男子善女人学是般若波罗蜜，受持读诵说正忆念，当得无量无边阿僧祇功德。如是说者，是名相似般若波罗蜜。复次，善男子善女人为求佛道者如是说：如过去、未来、现在诸佛功德善本，从初发心至成得佛，都合集回向阿耨多罗三藐三菩提。如是说者，是名相似般若波罗蜜。’

“释提桓因白佛言：‘世尊！云何善男子善女人为求佛道者，不说相似般若波罗蜜？’佛言：‘若善男子善女人为求佛道者说般若波罗蜜，善男子，汝修行般若波罗蜜莫观色无常。何以故？色性非法，若非法即名为般若波罗蜜。般若波罗蜜中，色非常非无常。何以故？是中色尚不可得，何况常无常。憍尸迦，善男子善女人如是说者，是名不说相似般若波罗蜜，受想行识亦如是。

“‘复次憍尸迦，善男子善女人为求佛道者说：汝善男子，修行般若波罗蜜，于诸法莫有所过，莫有所住。何以故？般若波罗蜜中无有法可过可住。所以者何？一切法自性空，自性空是非法，若非法即是般若波罗蜜。般若波罗蜜中无有法可入可出，可生可灭。憍尸迦，是善男子善女人如是说，是名不说相似般若波罗蜜。广说如上，与相似相违，是名不说相似般若波罗蜜。’”

这里说的相似般若就是不了解诸法无生，诸法本无，只有真空绝对本性，只有一无所有的空性大我，所谓“以无所得”。真实般若里连色受想行识的名相都不存在，何谈色无常，受想行识无常！色受想行识根本就不存在，谈什么常与无常？如果你认可有色受想行识，谈色受想行识的常与无常，此皆为相似般若波罗蜜，而非真实般若波罗蜜。五阴、六入、十二处、十八界、七大，一句话，一切宇宙万法毕竟无生，有相无相空取空，“一切诸法无生无灭，无相无为”，诸法本无，只是真空绝对本性，连说“只有真空绝对本性”也无，也就是说，只是一个无一个，这才是真实般若波罗蜜。用《心经》的话讲，“以无所得”也无所得，这就是真实般若波罗蜜。

所以，佛陀讲：“色蕴空寂清净句义是菩萨句义，受、想、行、识蕴空寂清净句义是菩萨句义；眼处空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、

身、意处空寂清净句义是菩萨句义；色处空寂清净句义是菩萨句义，声、香、味、触、法处空寂清净句义是菩萨句义；眼界空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意界空寂清净句义是菩萨句义；色界空寂清净句义是菩萨句义，声、香、味、触法界空寂清净句义是菩萨句义；眼识界空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意识界空寂清净句义是菩萨句义；眼触空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意触空寂清净句义是菩萨句义；眼触为缘所生诸受空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意、触为缘所生诸受空寂清净句义是菩萨句义；地界空寂清净句义是菩萨句义，水、火、风、空、识界空寂清净句义是菩萨句义；苦圣谛空寂清净句义是菩萨句义，集、灭、道圣谛空寂清净句义是菩萨句义；因缘空寂清净句义是菩萨句义，等无间缘、所缘缘、增上缘空寂清净句义是菩萨句义；无明空寂清净句义是菩萨句义，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死空寂清净句义是菩萨句义；布施波罗蜜多空寂清净句义是菩萨句义，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空寂清净句义是菩萨句义；真如空寂清净句义是菩萨句义，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思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。”

“空寂清净句义”，是指以上说的一切法都空无所有，本不存在，这才叫清净句。如若有这以上诸法的任一法存在，或任一法的观念存在，都是相似般若波罗蜜。相似般若波罗蜜的前提是默认诸法的名称，默认诸法的名相，然后再说它常与无常、有与非有、生与灭等一切极性观念的戏论。看似说诸法无常、非有、寂灭，实际亦在极性观念的思维意识中种下了诸法存在的伏笔。因为相似般若是他们在思维言说中做鬼活计，不知道真实般若是不可思不可议，哪有思维言说？更何况说以上的诸法呢？！佛陀在《心地观经》中讲，“以真实法一四句偈，施一众生，使向无上正等菩提，是名真实波罗蜜多”。所以，佛陀说，“今付无法时，法法何曾法”。真实般若就是本来无法，法从来没有法过。“佛出世者，诸法无生，是演说无生法也。是无生法都无生死，亦无涅槃”。一切言说思维中的理由，皆是相似般若波罗蜜。直下棒喝的不可思不可议，你就能体悟什么叫真实般若波罗蜜。

“‘如是憍尸迦，善男子善女人应如是演说般若波罗蜜义，若如是说般若波罗蜜义，所得功德胜于前者。

“‘……复次憍尸迦，若善男子善女人教一阎浮提中众生，令得辟支佛道，于汝意云何，是人得福多不？’答言：‘甚多世尊！’佛言：‘不如是善男子善女人以般若波罗蜜，为他人种种因缘演说其义，开示分别令易解，如是言：善男子，汝来受是般若波罗蜜，勤读诵、解说、正忆念，如般若波罗蜜中所说行。何以故？般若波罗蜜中出生诸辟支佛道故，四天下乃至十方如恒河沙等国土中众生亦如是。

“‘复次憍尸迦，善男子善女人教一阎浮提中众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心，于汝意云何，是人得福多不？’答言：‘甚多世尊！’佛言：‘不如是善男子善女人以般若波罗蜜，为他人种种因缘演说其义，开示分别令易解，亦如是言：汝当随般若波罗蜜中学，当得一切智法，汝若得一切智法，汝便得修行般若波罗蜜增益具足；若得修行般若波罗蜜

增益具足，汝当得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？憍尸迦，般若波罗蜜中，生诸初发意菩萨摩訶萨故，乃至十方如恒河沙等国土亦如是。

“‘复次憍尸迦，善男子善女人教一阎浮提中众生，令住阿惟越致地，于汝意云何，是人福德多不？’答言：‘甚多世尊！’佛言：‘不如是善男子善女人以般若波罗蜜，为他人种种因缘演说其义，开示分别令易解，亦如是言：汝来善男子，受是般若波罗蜜乃至如般若波罗蜜中所说行，汝便得一切智法，得一切智法已乃至便得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？般若波罗蜜中生诸菩萨摩訶萨阿惟越致地故，乃至十方如恒河沙等国土亦如是。

“‘复次憍尸迦，一阎浮提中众生，发意求阿耨多罗三藐三菩提，若有善男子善女人为是人广说般若波罗蜜及其义解，开示分别，如是言：汝来善男子，受是般若波罗蜜，乃至如般若波罗蜜中所说行，学已汝当得阿耨多罗三藐三菩提。复有人为一阿惟越致菩萨演说般若波罗蜜，及其义解，开示分别：汝来受是般若波罗蜜，乃至如般若波罗蜜中所说行，学已汝当得阿耨多罗三藐三菩提，是善男子所得功德甚多，乃至十方如恒河沙等国土中亦如是。

“‘复次憍尸迦，若有一阎浮提中众生皆得阿惟越致阿耨多罗三藐三菩提，复有善男子善女人以般若波罗蜜，为是人演说其义，于是中有一菩萨疾欲得阿耨多罗三藐三菩提，若有善男子善女人，为此菩萨说般若波罗蜜及其义解，是人功德最多，乃至十方如恒河沙等国土亦如是。’”

《心经》是属于般若经的内容，虽然短短二百多字，但涵盖了整个《大般若经》的内容。虽然前面说五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，但实质是要叫你明白“诸法空相”，“诸法无生”，诸法根本不存在，“以无所得”，这才是真实般若波罗蜜。

一切诸法是有相，即使说诸法不存在，那还是个无相，佛陀讲，有相无相空取空，这就说明了，有法相无法相都根本不存在。所以，“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”。为什么如来所说法皆不可取不可说呢？因为本来就没有法与非法，根本不存在有相无相、有法无法、法与非法的名相，所以如来所说法都是以名相来引导众生的方便，是不得不随顺众生的虚妄观念而进行交流所用的“相、名、妄想”。一切相、名、妄想亦根本不存在，那还谈什么相、名、妄想呢？如来给众生讲法不得不用相、名、妄想的方便，所以如来所说

法仍然在相、名、妄想中进行，所以如来所说法“皆不可取不可说”。何以故？法与非法本不存在故，所谓“非法非非法”。一切极性对待的相、名、妄想空取空故，本无生故，本来无一法，本来无一物，本来无一相，本来无一事，法相事物皆是妄心识别的幻有，皆是真空本性的显现方式，皆是真空本性的表达、证明及其本身，故本来无本，还谈什么诸法呢？！既然诸法本无，当然如来所说法，皆不可取不可说。因为没有法与非法，这是前提，自然谁所说的法皆不可取不可说，根本所在是“非法非非法”。

“非法非非法”这句话极为重要，因为只存在真空绝对之本性，哪有法与非法的相对呢？一切法与非法的相对皆“非”，一切法与非法皆舍。何以故？法与非法本无故。

好了，前面说空中无有一切法，现在退一步说，就算上有一切法，有了还是空。为什么？五蕴万法不异、即是空。这个“空”直下是指一无所有的、真空绝对的、一相无相的本体本源，五蕴万法直下就是这本体本源本身。所以，一切诸法都是一无所有的真空绝对的本体本源自身，那还有没有一切诸法？就算承认你的诸法，诸法即是真空绝对本性本身。诸法那是你有相界面而展现的水月镜花、空华梦境，好似存在，其实本无。真实般若波罗蜜就是直下只是一个，连一个也没有，所谓只是一个无一个。明白此道理，才不堕入相似般若的泥潭，才能彻证彻悟不可思不可议的般若波罗蜜。如来在《大般若经》中讲，“不思議名般若波罗蜜住处。般若波罗蜜处，一切法无相，一切法无作。般若波罗蜜即不思議，不思議即法界，法界即无相，无相即不思議，不思議即般若波罗蜜。般若波罗蜜、法界无二无别，无二无别即法界，法界即无相，无相即般若波罗蜜界。般若波罗蜜界即不思議界，不思議界即无生无灭界，无生无灭界即不思議界”。一切法都是生灭变化的，只有无生无灭界的绝对真空之本性才是不生灭不变化的，这种真空绝对之境，就是我们直下不思議的本心本性朗朗现前之境界。这种不思議的境界中哪有法相事物？“一切法无相，一切法无作”，六祖叫“本来无一物”。始终把握住只是一个无一个，直入不思議的当下，就是你本性朗朗现前之时。彻悟彻证本性真实不虚，但却是了不可得的一无所有，然后圆融循业发现的一切都有，在一无所有不异、即是一切都有的圆融宝觉中，你才会明白什么叫真实般若波罗蜜，什么叫相似般若波罗蜜。在末法时候，一定护持如来的正法，所谓真实般若波罗蜜，绝不敢被相似般若波罗蜜引偏了方向。现在

整个学佛的人士中，相似般若已经广泛存在，所以亟需要大力弘扬真实般若波罗蜜。

……色受想行识不异、即是空，那么色受想行识从哪里来？色受想行识代表的万法属于“有”，“有”都是从空而产生的。空中起来“有”之后，空有对待，妄识炽然存在，这就不是真实般若波罗蜜，而是相似般若波罗蜜。色受想行识不异、即是空，是说五蕴万法和真空绝对之性无二无别，只是一个，只是随顺众生的著相，而方便用“五蕴万法”来破除众生对相的迷惑，这是以毒攻毒之法。先用色受想行识的名相，再说它不异、即是一无所有的真空绝对的一相无相，这不就破除了五蕴万法存在的妄想了吗？如来也说，一切诸法的存在，皆是循业发现，说有之人妄认有，说无之人本自无。犹如久蹲之人妄见空华，未蹲之人空华本无。夫妇同床睡，梦境互不知，这就说明有没有梦境般的诸法？空华不有，梦境本无，水月虚幻，镜像不实。展现在六根门头的一切宇宙万法皆是空华、梦境、水月、镜像般的幻影，幻影实无。所以，如来说“诸法究竟如水月”，“诸法实空，无性一相，所谓无相”。

般若精神就是要叫你透过这个五蕴万法的“有”是虚假不实的，它本来即是空，等于空，连你空的名相也没有。空是什么？空是真空绝对的本心本性，是一无所有的绝对独立，是一相无相的空性大我。所以，只有一个独立独尊的空性大我，一切原来根本不存在的空、有相，只是空性大我本身。一切空有的万法是空性大我本身，那还有没有空、有的万法？是谁说空有的万法？你给谁起的空有万法之名？庄子曰：“既已为一矣，且得有言乎？既已谓之一矣，且得无言乎？”只是一个空性的大我，“既已为一矣”，哪有言说思维呢？那你叫个只是一个，那你说个空性大我，“且得无言乎”？这不是就有言了吗？所以，只是一个无一个，空性大我是无我之我。因为只是一个的真空绝对时，无言无思，何谈宇宙万法的存在呢？你要体证体悟“唯我独尊”时，宇宙万法就是“我”，“我”就是宇宙万法。如果有宇宙万法，那就和“我”打成两截了。所以，如来讲“诸法无生”，原本就是“只是一个无一个”。说诸法时，那一定是你跟诸法成了有相界面的两相了，把原来的一相无相，因你打成主客内外的两相，因相界面而给你循业妄现出所谓的心身世界和宇宙万法来。其实空性的大我正就是心身的小我和它所对的世界之妄相。心身世界的一切相，只是体现一相无相的空性大我的一种存在方式和表达方

式。宇宙万法那是用来证明真空绝对本性是真实存在所现的相。究其实质，宇宙万法与真空绝对本性是无二无别，只是一个，宇宙万法等于真空本性，真空本性等于宇宙万法，非“宇宙万法”非“真空绝对本性”，这才是无戏论的表达。你要体悟心身世界不异、即是空性大我，空性大我不异、即是心身世界，能明白心身世界的一切都有和空性大我的一无所有无二无别，只是一个，连这“一个”也没有，这才是真实般若波罗蜜之所在。

唯此一心，只此觉性，本无一物，如果认识不到这一步，那就根本不能叫般若精神了，就不能说是行深，连行浅都没达到。唯此一心，只此觉性，本无一物，但会产生一切，这就是圆融一无所有等于一切都有，从而认识到本体与现象界的关系。比如，眼根上但会产生日月星辰、山河大地，耳根上但会给你产生有声无声，意根上但会给你产生有念无念，舌根上给你产生有味无味，鼻根上是有香无香，身根上是有触无触。虽然产生了心身世界的万法万象，但仍是本无一物。何以故？唯此一心、只此觉性故。你看，你把这一个根本抓住了，一切问题就迎刃解决了，没有不能解决的问题了。别无他有，只此觉性，唯此一心。学佛先到这一步，就是认识本性是毕竟空，无所有。毕竟空、无所有的本性，你想把它赶走，你想把它排除，你想不要，你想离开，那是没有办法的，因为毕竟空无所有，你离什么？所以，叫须臾不可离。实际上明心见性是十拿九稳的事情，应该说没有比明心见性更可靠，更有把握，更稳妥的事情了。为什么？此心此性一无所有，真空绝对，一相无相，跑不了，丢不掉，不怕偷，不怕坏，如如不动，常住不灭。你想找不到，根本做不到，因为“信手拈来不是尘”，“没处藏，没处藏，全身独露在街坊”，“五蕴山头自在身，了然物物应天真”，“十方世界恣横眠，哪管东西南北天，唯我独尊全体现，人来问着只粗拳”，“头头色色非他物，大地乾坤一口吞”。所以，没有比明心见性更稳妥的事情了。

那为什么今天我们见不了性，明不了心？原因何在？原因就是不认识六根门头的相，不知道本性是本来无一物的。现在的物物非它物，只是此心此性所现之物，所现之物还是此心此性。犹如镜子现像还是镜，此心此性所生的法相事物还是此心此性。这就是五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。

现在把这个《心经》的根本精神抓住了之后，回过头来就要解决你

著相的迷惑。你先要建立一个真空绝对的本性，这才是我们的慧命，叫慧命真身。见到这个了就叫见性，没见到这个，那就永远糊涂，到死糊涂，管你说的天花乱坠，不能解脱。

所以，你能知道本性是一无所有，无所得，毕竟空，是绝对的真空，就是你的慧命，就是真正的你，这是你解脱的关键所在。好多人不能进入的原因，就是不能进入唯此一心、只此觉性。不知此性此心就是自己，就是吾人的慧命真身，这才是我们的本来面目，也是诸佛的法身，你的“天命之性”。

……第一幅对联，上联：说数之时数是零，说零之时零是数，除数无零，除零无数，无数无零是什么？

下联：说性之时性是相，说相之时相是性，除性无相，除相无性，无性无相是什么？

第二幅对联，上联：说体之时体是相用，说相用之时相用是体，除体无相用，除相用无体，无体无相用是什么？

下联：说点之时点即全体，说全体之时全体即点，除点无全体，除全体无点，无点无全体是什么？

第三幅对联，上联：道不可须臾离，可离非道，莫见乎隐，莫显乎微，如如不动，一切现成。

下联：心不能瞬间无，能无非心，性色真空，性见觉明，常寂灭光，自心现量。

第四幅对联，上联：色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，无色无空无心识，当下是什么？

下联：想不异空，空不异想，想即是空，空即是想，无想无空无思念，直下是什么？

第五幅对联，上联：说念佛时念佛是觉性，说觉性时觉性在念佛，无念佛无觉性，只是一个哪里寻？

下联：说色空时色空是见性，说见性时见性显色空，无色空无见性，唯此一心哪里存？

第六幅对联，上联：说有声无声时有声无声是闻性，说闻性时闻性是有声无声，除有声无声无闻性，除闻性无有声无声，非闻性非有声无声是什么？

下联：说有味无味时有味无味是尝性，说尝性时尝性是有味无味，

除有味无味无尝性，除尝性无有味无味，非尝性非有味无味是什么？

第七幅上联：说八卦时八卦是中空，说中空时中空是八卦，除八卦无中空，除中空无八卦，无八卦无中空，寂然不动，悟什么？

下联：说绝对时绝对是相对，说相对时相对是绝对，除绝对无相对，除相对无绝对，非绝对非相对，不可思议，觉什么？

第八幅上联：凡所有相皆是虚妄，若见诸法相即是非相，则见如来。

下联：不见一法然非法界，若信一切法悉是佛法，则见善逝。

这几幅对联中说无相无性是什么？无零无数是什么？没这个没那个是什么？无阴无阳是什么？无色无空是什么？六根门头无有相无无相是什么？你看，“是故空中无色，无受想行识……以无所得故”是什么？无色无空无心识，当下是什么？现在就要求叫你无色无空，还没心识。无心识的当下是什么？如果你还在思维中思维去，那就转加悬远。“想不异空，空不异想；想即是空，空即是想”，无想无空无思念，直下是什么？听这些对联，直下你就体悟不可思不可议的境界是什么？当下就应体证体悟出非思维非语言的是什么？这个就在你不思议的当下体证寂然不动的“那个”。但是你无量劫心识分别，见相著相，就说到这里了，你能不能体证“那个”？当下是什么？直下是什么？“那个”当下就叫不思议，“般若波罗蜜即不思议，不思议即法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜。般若波罗蜜、法界无二无别，无二无别即法界，法界即无相，无相即般若波罗蜜界。般若波罗蜜界即不思议界，不思议界即无生无灭界，无生无灭界即不思议界”。

……六根门头的万法万相，你只要知道，那一切都是从一无所有的真空本性上显现出来的循业相、罪报相。所以，如来说，见相是恐怖相。你有相就要害怕，为什么害怕？相是你造下业所显现的循业相。那我们今天有相没有？有。你想去掉吗？你能去掉吗？去不掉。为什么去不掉？无量劫造下的业，刹那刹那像放电影的一样。什么时候电影屏幕上就没影像了？当你就是真空绝对的一无所有的时候，你能见到什么？一无所有的时候，唯此一心，此心无相；只此觉性，此性不见。为什么？真空绝对是一相，一相无相，无主无客，无内无外，只是一个自己的本性，那你能见到什么呢？凡是能见闻觉知的都是两相，凡是两相才有见闻觉知，所以要入只有一个真空本性的“我”，这个“我”是周遍法界的，不动周圆的，你能见什么吗？见不了，什么也见不了。

……现在要建立只有一个真空本性，唯此一心，只此觉性，本无一物，这正是真正的你。千劫修，万劫证，就证“这个”。证到“这个”了，就本无一物，哪还有生死轮回？只有契入本无一物的此心此性，则大事归矣！第一步必须是要证到只有真空绝对，到这一步了，“宇宙是吾心，吾心是宇宙”，再别无所有。

好了，一无所有的时候，本无一物的时候，突然出来了一个“柏树子”，是谁知道出来个“柏树子”？当你能有一个柏树子出来的时候，这叫尘。有尘必有根，根和尘是同时出现的，根尘同源同时。你就知道，本来一无所有，出现了一个柏树子，这个柏树子就用来干什么呢？这个柏树子就是用来证实真空绝对真实存在。如果没有真空绝对的真实存在，你哪来的柏树子？柏树子从哪里来？柏树子是从一无所有的真空中来。是故“空”中一无所有，这个“空”是真空，这个“空”是你的妙明真心，是你的本性。只有此心此性，所以柏树子不异、即是此心此性，此心此性不异、即是柏树子。所以，一无所有的真空本性上所显现的一切相，都是真空本性的表达、证明及其本身，这就是《心经》说的五蕴万法不异、即是真空本性的道理。

……原来只是个零，一无所有，现在从一无所有的零上，现出来了个正一，那必然对面还有个负一。正一喻为根的话，那负一则为尘。比如正一是眼根，那负一就是柏树子。正一加负一等于零，正一和负一是零的表达，是零的一种存在方式。同理，眼根和柏树子也是零的存在方式和表达方式，零就是我们的真空本性，所以见根尘相对直下就见真空本性。没有数就没有零，没有零就没有数，非零非数就是“以无所得”。“以无所得”，不得有不得空，非有非空，这就引导你要进入真空绝对。只是零的时候，有没有零？（众答：没有。）只是一个无一个。

……你思维的时候必须借助极性观念才能思维，借助阴跟阳才能思维；你说话的时候，你只能借助极性的对待才能说话。你不借助极性的对待，是不能说话的，不能思维的，所以一思一议就是极性对待，所有的人都被极性的思维卡死了。“不思善不思恶”，不可思，不可议，不思議的当下就是非极性的本来。你要体悟这个“不思善，不思恶”的当下，你要体悟不思議的当下。这个必须要有修证的功夫，不然凡夫是很难进入不思議境界的。不思議时，祖师大德就叫明明历历，如来就叫“常寂灭光”，也叫般若波罗蜜。

你看禅宗的公案，好多是破除极性思维的办法。比如，说是竹篦则触，不说竹篦则背，让你道。这就是限制叫你不要思，不要议，直下体悟无思无为的常寂灭光。瓶不能破，鹅不能死，还要叫出来。这就不由你的思维去了，你一思维，它就出不来了。人家喊了一声，这不是就出来了吗？!当截断你的意识流时，不思不议的时候，它就不出而出。

现在看，真空绝对中出来任何一个原子、一个点，只要有一个东西，任何一物出现的时候，就衬托出一个什么？真空中出来任何一个点的时候，就把全体展现出来了。因为如来都见不了如（真空），你怎么见如？见不了的东西，就要用见得了的东西来显现，不可见的东西就要用可见的来见。所以，明白了这个道理，只要有一个点的出现，就证明全体存在。在真空绝对的一无所有中，出现任何一个点，那个点正就说明了那个全体，表达了那个全体，所谓点即全体。就像正一跟负一，正好就诠释了零的存在。任一点的出现，同时非点相随，就犹如正数的出现，必然负数同时相随。点与非点、正数与负数，看起来是显现的外边的相，但实际上是表达真空本性和零的真实存在，这就是“莫见乎隐，莫显乎微”。显现出来的东西，表达的正就是隐微的“那个”。隐微的“那个”，就靠显现的东西来表达。所以，现在你只要知道真空绝对一无所有、本无一物，唯此一心，只此觉性，那这里面出现任何法相事物的时候，正好说明了真空绝对本性是真实不虚的。所以，见任何法相事物直下就见真空绝对的本性。能理解这一步，就很不容易了。如果这一步过去了，那就简单得很了。为什么就简单了？你看，我随举一物，这一物就证明真空绝对的存在。任何一个点都是表达全体的，那么两个点呢？还是表达全体的。三个点呢？还是表达全体的。四个点呢？不管点、线、面、体，只要有相显现，都是表达一相无相、真空绝对本性的。不管是芥子还是须弥，都是表达真空本性存在的见证，也只显真空绝对本身，故芥子能纳须弥。

每一个点都是衬托真空本性存在的见证。说见证都远了，每一个点就是真空本体。为什么？因为它起自真空本体，前面说了，点也没有，眼也没有，只是因那个S线的业信息结构，才给你展现出根尘两端。若无S线的界相面，就无根尘识空的一切相存在。所以，是故空中什么都没有，“以无所得故”。那为什么有五蕴呢？五蕴是循S线的业展现出来的。从哪里展现出来的呢？从真空绝对本性中展现出来的。展现出来的

东西，还是真空绝对本性本身。衣帽鞋袜还是棉花，你明白这个道理，就只有棉花。即使说五蕴，五蕴即是空；即使是衣帽鞋袜，衣帽鞋袜的纤维还是棉花纤维。所以，在真空绝对中所显现的东西，是用来表达真空绝对存在的见证，亦是真空绝对本身。

什么叫祖师西来意？庭前柏树子。庭前柏树子那个点不就是证实真空绝对存在么。所以，说点之时，点是全体；说全体之时，全体在哪里？全体不通过那个点，你怎么知道有个全体？故说全体之时，全体就是那个点。因为现在已经用了个全体跟点，那无点无全体是什么？你看，说点是你意根上的念，说全体还是个念。无点无全体就是没有这个了，除有念无无念，无念是什么？你怎么除有念无无念？无念就是性。除无念无有念，有念就是性。又归到唯此一心、只此觉性、本无一物。是不是只是一个？有念是本性，无念还是本性。几个？只是一个。有念等于无念，无念等于有念。你看，这一系列的问题，只要你用等号法门了，直下就到了。但是这些学下的东西还不能真正受用，你不证到真空绝对上之后，你说的那些东西都没用，那都是理论。

整个千经万典就讲这个，《金刚经》给你讲，“凡所有相皆是虚妄”，你不要著点，害怕你著点，见了点要能解脱，说点之时点是全体。但是有几个人能知道说点之时是全体呢？不知道的时候，就著在虚妄相上，如来就说，“凡所有相皆是虚妄”，这是在破凡夫的粗相。那相是如露如电，如梦如幻，是假的么，“应作如是观”。粗相破完了之后，就到细相上了。细相是意根上的有念无念相，有思无思相，更重要的是著空相。诸相就是点，非相就是全体，点即全体，全体即点，这就叫“见诸相非相，则见如来”。只要见点即全体，最终非点非全体，“以无所得故”。哪有我相、人相、众生相、寿者相？你有众生业，就见众生相。见众生相的这个点，说众生相之时，众生众生者即非众生。非众生是什么？非众生就是佛么。佛是什么？佛是法身。法身是什么？就是本性。所以，见众生时，就见佛的法身，就见自己的本性。你看，六祖惠能说，“后代迷人，若识众生即是佛性；若不识众生（即是佛性），万劫觅佛难逢”。见众生相和佛的三十二相，皆是佛性的存在方式，所以心佛众生三无差等。你能明白这个道理，就知道诸法平等，无有高下，你就能解脱；你见不到众生是佛，那万劫不复。

……×老师现在点跟全体明白了没有？（×老师：明白了一点。）这

是很不容易的。现在回味一下，太多了之后，你嚼不过来了。

……要记住《中庸》上的两句话：“莫见乎隐，莫显乎微。”说隐微时，隐微是显现；说显现时，显现是隐微。这样既不著空相，又不着有相。说有之时有是空，说空之时空是有。你看，整个《金刚经》就表达的这个道理，是某某即非某某，说某某之时，某某是非某某；说非某某之时，非某某是某某，某某等于非某某，就“是名某某”。说度众生时，众生是非众生，非众生即是佛。这正就是六祖惠能说的，“后代迷人，若识众生即是佛性；若不识众生，万劫觅佛难逢”。所以，度一切众生实无众生得度。若人说如来度众生的话，如来则有我相、人相、众生相，是不是著在相上了？如来怎么著相呢？如来见一切相皆如，才叫如来。达到只有真如本性的境地，无相无法，法相事物只是真如本性，你就才明白度一切众生实无众生得度。见众生相直下就见真空本性，见四相直下就是真空本性，当下就无四相了，所谓万境自如如。达到如如之心，万法一如，法法不曾法，本来无一物，这就是如来境界。

现在看，“若菩萨不住相布施，其福德不可思量。”为什么不住相布施福德不可思量？因为不住相布施时，一切相自如如，只是真如本性。真如本性周遍法界，所以你的福德善根也是无量无边，到达究竟一相的真如本性时，那个福德能量吗？不能量，因为超过量了。你若住相布施，相皆是有限有量的，所以其福德是可思量的。我们的思维只能思维有限的，有量的，具体的，局部的。一旦到了无限无量的全体，思维就无法进行了，因为超出了思维功用的范围，所以说其福德不可思量。真空绝对是无量无际的，思维只能思维有量有际的，所以到了真空绝对的无边无际，那怎么能思量呢？不住相布施的时候，直下一切相与非相皆是真空绝对的本性，所以其功德不可思量。

“如来所说身相，即非身相”，如来说那个身相的时候，著不著那个身相？（众答：不著。）不著身相，那身相是什么？身相直下就是真空本性。如来只见真空本性，见一切相自如如，故见身相即非身相。即非身相指的是真空本性，凡是说即非某某都是指真空本性，你就知道相是非相，非相即是性。退一步说，你见一切相只是真空本性的表达方式和存在方式。就犹如见水波是水的表达方式和存在方式，波即是水，见波见水。同理，相即是性，见相见性。所以，是某某即非某某，是名某某。凡你能说上来，叫上来的名相，只是真空本性本身，别无它有，本性独

尊。到这一步，就“不取于相，如如不动”了。一切相就是如如不动的本性，这样就无四相了。

……见法相直下就见真空本性，法相是点，说点之时，点是全体。所以，见一切法相，直下就是真空本性的全体。那见非法相呢？如果叫个非法相时，非法相也是个相。非法相在哪里呢？非法相就是那个法相。非法相不是全体吗？全体在哪里去了？全体就是那个点。点即全体，全体是点。所以，说非法相时，非法相是法相。二道相因，最后就成法相等于非法相，非法相等于法相；点等于全体，全体等于点。因为连你叫法相与非法相、点与本体的名相思维都是真空本性本身。所以，六根门头的一切有相和无相，都是真空本性本身，你思维中的一切相、名、妄想的相，还是真空绝对本身。你抓住这一点，就叫如如，如如之心就是正智正觉。如如之心就是真空绝对，真空绝对才无量无边，功德就无量了。如果相对的时候，都有限，功德不能无量。

这个道理如果你能理解，任何问题都解决了。比如说“具足色身”，“具足诸相”，见世界相，见微尘相，见庄严佛土相，见罗汉相，见菩萨相，见如来相，见一切相直下皆是真空本性的存在相、表达相。犹如见镜像就是镜体的存在相、表达相，见镜像即见镜体。同理，见一切相即是真空本体本性的存在相、表达相，见一切相即见本体本性。

……说狗子有佛性，是因为佛说一切众生皆有佛性，狗子当然是众生，有佛性。说狗子没佛性，怎么狗子没佛性呢？佛说的一切众生皆有佛性。但佛性不是有，说有佛性就变成你意根上的相了，说无佛性，也就成你意根上的相了，当你说有无佛性时，始终只是在意根的相上驴推磨。说有说无，说亦有亦无，说非有非无，你始终没有脱离意根思维相的窠臼。佛性是绝对的，不能用有无来规定，但当你进入真空绝对时，连佛性之名都没有，何谈佛性之有无？故说有说无皆是戏论。那跟众生交流时总得要表达，就只好用相对来说绝对。但用相对来说绝对时，你就陷在思维的极性观念中不能自拔。何以故？思维本身就是极性，你思维中认为再正确，但仍是意根上的有相，所以你再思维总脱离不了意根上的有相。当意根上有相时，必然无相和它同时存在，于是总是陷在有相的对待中不能超越，也就是不能体悟非有非无的佛性。只有到了非有非无的境界，才能明白佛性是一相无相的真空绝对。是故真空绝对中连佛性之名也没有，何谈佛性是有无呢？所以，狗子有佛性、狗子无佛

性，都是意根上的思维妄想，根本没体证到佛性不二、非有非无的道理。公案上讲，狗子无佛性是因为狗子有业识在，不见佛性。什么时候你能够有等于没有，没有等于有，就没有狗子的业识了。但狗子因业识没有达到认识等号法门的境界，就说狗子无佛性。

第三讲 从《心经》、《楞严经》看圣贤智慧互通

……“佛即竖臂，告阿难言：‘若此颠倒，首尾相换，诸世间人一倍瞻视，则知汝身，与诸如来清净法身，比类发明，如来之身，名正遍知；汝等之身，号性颠倒。随汝谛观汝身佛身，称颠倒者，名字何处号为颠倒？’”

如来把手臂举起来，说这是正还是倒？阿难就说，指上为正，指下为倒。如果这样叫正倒的话，只不过是世间人多看了一倍么。如来是清净法身，见如来这个臂的时候，就要见如来的清净法身，见点就见全体，见相就见性，见相对就见绝对。见倒正的相，那是你著在上下的相上了。实际上，见手臂向上是“见”，见手臂向下是“见”，此“见”与上下的相无关，见上下的相即要见到此“见”是如如不动的。能见到如如不动的“见”，就叫“正遍知”；见不到如如不动的“见”，著在上下的相上，就叫“性颠倒”。为什么称颠倒呢？就是见相不见性，著在相上不能解脱。若能见上下手臂的相，直下见到如如不动的“见”，此“见”就是见性，就是佛性，就是如来的清净法身。如来见一切相就见如如不动的见性。所以，“如来之身名正遍知”，“汝等之身，号性颠倒”。你这里见如来臂的时候，就要见如来的正遍知清净法身。结果阿难没有见到正遍知清净法身，只见到什么呢？正倒的相，所以就叫“号性颠倒”。

见相之时就要见性，见点之时见全体。结果你没有见全体的性，著在倒正的相上了，这就叫性颠倒。你看，举这个手臂的目的是要干什么？是要叫你从相对的点跟相上，要见到绝对的性。其实，绝对性中根本就没有倒正，但凡夫著在倒正的相上，不见绝对的见性，看上看下，只是多了一倍的瞻视，因为再看也没有见到本性之故。

……如果是你著在相上，不见性，就是性颠倒。是不是性颠倒？性颠倒。你举起来、放下来还是个色相，见色相即是非色相。说色相时，

色相是非色相，非色相就是性，眼根上就叫见性。见一切相要见到非相，如来说“一切诸相即是非相”，一切相即是非相的表达，也是非相本身，这就是“见诸相非相，则见如来”。

……“诸善男子，我常说言，色心诸缘，及心所使，诸所缘法，唯心所现。汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物。云何汝等，遗失本妙圆妙明心，宝明妙性，认悟中迷？晦昧为空，空晦暗中，结暗为色，色杂妄想，想相为身。聚缘内摇，趣外奔逸，昏扰扰相，以为心性。一迷为心，决定惑为色身之内。不知色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海，弃之，唯认一浮沤体，目为全潮，穷尽瀛渤。汝等即是迷中倍人，如我垂手，等无差别，如来说为可怜悯者！”

“色心诸缘，及心所使”，就是根尘识，就是五蕴万法，一切诸所缘法的心身世界，都是我们妙明真心中所现之物。如来说过，“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。所以，心身世界如来说“皆是妙明真精妙心中所现物”，我们因为见妙心中所现物，不见妙心，只见所现的物相，所以如来说，“汝等遗失本妙圆妙明心，宝明妙性，认悟中迷”。何为认“悟中迷”呢？一切物相都是妙心妙性所现之物，亦是妙心妙性的存在方式，妙心妙性就是“悟”，悟中所现相了，众生迷惑颠倒，著相不见妙心妙性，这就叫“认悟中迷”。一切法相事物皆是妙心中所现物，那反过来说，见妙心中所现物即见妙心的真实不虚，这就不是“认悟中迷”了。本来只有真空妙心，一切物相只是此妙心的存在方式和表达方式，凡夫见相不见妙明真心，迷在外相上不了本心本性，不亦悲夫！

哪来的心身世界呢？如来说，一念无明的极化就现出晦昧虚空的相，在晦昧虚空的相中再层层极化，直到“结暗为色”，这就是无情的世界相。无情的世界相和众生的无明妄想结合起来，便成了有情的身相，所谓“想相为身”，于是根尘相对，著相生识，不知外相是何物，内心迷惑，总是趣外攀缘，把根尘相对的妄识当作心性。一旦迷此妄识作为自心，就迷失了真空本性，所谓“遗失本妙圆妙明心，宝明妙性”的周遍性、无际性，妄认妄识为心，那一定就认为心在身内，根本不知道心身世界都是妙明真心中所现之物，所谓“不知色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物”，也不知妙明真心周遍法界，横遍十方。于是，在心身世界的对待相中，“昏扰扰相，以为心性”，不知真心犹如百千大海，不知妄心犹如大海之一沤，只见水泡，不见大海，这就是众生只见妄心，不见真心；

只见妄相，不见“宝明妙性”。你要知道心身世界皆是妙明真心所现之物，亦是妙明真心的存在方式和表达方式，不了解这一点，见心身见世界，犹如见如来举手垂手，只是多了一倍瞻视。因没见到妙明真心，所以如来说众生是可怜悯者。

《楞严》上的这一段，如来要我们见心身世界的一切相，直下见妙明真心，也就是说，心身世界的一切相不异、即是妙明真心。因是妙明真心所现之物，故妙明真心亦不异、即是心身世界的一切相。这不就和“五蕴万法不异、即是空，空不异、即是五蕴万法”相对应了吗？这就说明了《心经》的“空”正就是《楞严》讲的妙明真心。于是，就有色不异妙明真心，妙明真心不异色；色即是妙明真心，妙明真心即是色，受想行识亦复如是表达。可见，见色受想行识的五蕴万法，直下见妙明真心，这就是直指！无水则无波，无镜则无像，无妙明真心则无五蕴万法，故见任一法相事物即见妙明真心，所谓点即全体者也！点即全体的妙法就在于此，看你能受用否？

……唯心所现，一切色受想行识、根尘识空都是此妙明真心中所现之物。能认识这一点，见心身世界的相就见妙明真心，这就是禅宗讲的“万象丛中独露身”，也是见万境自如如，只有一个妙明真心存在，一切都是妙明真心中所现出来的物相。能把此理落实在六根门头，就能见物相即见妙明真心，这就是如来说的“若能转物，则同如来”。转物转到什么呢？转到无物可转，物物皆是妙明真心，最终只是一个妙明真心。妙明真心无心，一相无相，真空绝对，一无所有，这就和《心经》的“以无所得”相对应了。“以无所得”即是一相无相，一相“无相即是不思议，不思议即是般若波罗蜜”，这就说明妙明真心就是般若波罗蜜，就是“以无所得”，所以我们反复讲，唯此一心，只此觉性，本无一物。本无一物就是“以无所得”，“以无所得”就是般若波罗蜜，般若波罗蜜就是妙明真心。只唯此妙明真心独存，此亦称之为“宝明妙性”，亦即我们说的真空本性。现在就把《心经》跟《楞严经》的说法互通起来了。

这个妙明真精妙心就是《心经》上的“以无所得”，就是《金刚经》中的“非法非非法”。此无所得和非法非非法不能作断灭相，它是我们的“宝明妙性”，亦即真空本性。我们经常用真空本性，真空就表示一无所有、“以无所得”、“非法非非法”。因不断灭，故称为真空本性。所以，说真空本性时，既代表般若的毕竟空、了不可得，又代表“发阿耨多罗

三藐三菩提心者，不说断灭相”。所以，用真空本性就更能圆满的表达究竟了义之说了。

如来说：“云何汝等，遗失本妙圆妙明心，宝明妙性？”为什么我们丢失了妙心妙性呢？妙心妙性一无所有，了不可得，那是丢不了、失不了的。因为此心此性真空绝对，了不可得，你怎么丢？怎么失？没有可丢和可失的东西，本来无一物，这就是此心此性的微妙特征。既然丢失不了，如来为什么说我们遗失了此性此心呢？这和孟子所说的“放心”是一个道理。妙明真心放不走，推不掉，也拉不来。此心此性是周遍法界，无处不在处处在，无时不有时时有，所以无法丢失。那为什么佛陀和孟子都说“遗失”和“放走”呢？这是我们凡夫见相著相，不见此心此性的一种方便表达。孟子讲“学问之道无它，求其放心而已”。这就是说，修道修什么？修道就是要明此心此性，要见此心此性，所以就叫明心见性。“学问之道”的确无它，只要不被心身世界的幻相所迷惑，从心身世界的相中直下见到妙明真心、妙真如性、真空本性，这不就找到“心”了吗？这不就明心见性了吗？

庄子也明白此心此性就是心身世界的一切相，名之为“天下”“恒物之大情”。他的名言叫“若夫藏天下于天下而不得所遁，是恒物之大情也”。为什么“藏天下于天下而不得所遁”呢？因为“恒物之大情”无处“遁”，它周遍法界，横遍十方，无处不在处处在，无时不有时时有，它往哪里“遁”？这个只能“藏天下于天下”！庄子所谓的“恒物之大情”，就是永恒不变的真空本性。只有真空才能永恒存在，所以“恒物”者，真空绝对也，一无所有也，一相无相也。“大情”者，本性也，“恒物之大情”者，真空本性也。这就是我们说的此心此性的另外一种表达方式。

……从《楞严经》可知，唯此一心就是指“本妙圆妙明心”，只此觉性就是指“宝明妙性”，此心此性本是无心无性，所以称之为“本无一物”。因本无一物，故此心即是此性，此性即是此心，此心此性只是本无一物的一种方便表达。当你知道此心此性是本无一物的真空绝对，你就明白此心遗失不了，也放不了，只要我们能够见相见性，知道一切相是此心此性所展现的相，是此心此性的表达方式和存在方式，这就找回了本心本性。认识到唯此一心，只此本性，本无一物，就是大彻大悟。何以故？本无一物的此心此性正就是我们心身世界的一切显现相，所谓“妙明真心中所现之物”。一切宇宙万法皆起自一无所有的此心此性，也落于此心

此性。一切生灭变化的万法相，犹如海中的水泡，始终不离大海，而且水泡即是大海本身，所以说见“水泡”的万法相，即是此心此性本身，此之谓明心见性之境界也。

……那么，从演化来说的话，本来就是无极，无极就是这个“悟”，是不是“悟”？结果自心取自心，起了一念无明。那个一念无明就是那个 S 线，在无极圈里面起了个 S 线，这就叫无极而太极。实际上有那个 S 线吗？哪有个 S 线，S 线只不过是代表你的一念无明心而已。无明并非是一条 S 线，无明只是一种信息结构。所以，S 线就代表信息结构，不同的业信息结构均以 S 线来代表。太极图中不只是一条 S 线，只要我们有不同的业信息结构，就是一条 S 线。严格地讲，有多少业信息结构就有多少条 S 线，每一条 S 线的信息结构作用于真空绝对的本体，也就是作用于无极本性，同时就出现阴阳两半所代表的主客、内外之境界。有多少条 S 线，就显示出依（客、外）正（主、内）报的不同相来。无数的 S 线就显出无数的依正报。总体效应是，不同的 S 线自动组合成不同信息结构的系统，这种业信息结构的系统作用于真空本性时，就产生综合效应的依正报。这种依正报划分为大的十个法界，所谓地狱、饿鬼、畜生、人、阿修罗、天、阿罗汉、缘觉、菩萨、佛。这就是依众生的共业不同，循业发现九法界，佛法界是无法界之法界，以及真空绝对的本来面目。

……主席台在哪里？铁皮柜在哪里？你在哪里呢？（××：都是我妙明真心中现出来的。）你就在真空绝对的本性中，连你都是真空绝对本性中现出来的物。所现之物排不排真空？现出个你，现出来个铁皮柜子，现出来个主席台，排不排真空？真空无所排，故不排真空。不排真空，你应当是认“悟”还是认“迷”？（××：认“悟”。）你不认“悟”，只认胳膊的倒顺相，著在如来的手臂上，只见妙明真心所现物，不见妙明真心。犹如只见波不见水，只见镜像不见镜子，这难道不是“认悟中迷”吗？那么，见手臂是这样，见日月星辰、山河大地的道理一样。日月星辰、山河大地是怎么来的？（××：业相，心中所现业相。）

我们所能见到的相都是“认悟中迷”而来的，无明迷惑造下的业相，见了业相再“认悟中迷”，于是就恶性循环，轮回不已。现在要了脱轮回，就必须要知道，妙明真心所现之物不异、即是妙明真心，妙明真心不异、即是所现之物。这不就是五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴吗？！

现在看，原来是一无所有的真空本性，因一念无明起，便成了晦昧

虚空的相，这就从一相的无相变幻出两相的晦昧虚空的虚妄相。第一个虚妄相就是虚空相，如来叫晦昧虚空。你看，一切众生头顶上都是虚空。为什么？最早幻现出来的相就是虚空相。一念无明起，妙明真心的一相无相变成了晦昧虚空的有相。一念无明起，无极而太极，S线的无明生起，就把常寂灭光的真空本性变成了不发光的晦昧虚空，于是就形成见分和相分的对待。见分和相分正就是太极图的阴阳两半，S线就代表真空极化了，从而形成的隐极性的对待存在。这种隐极性的对待，成为后来整个宇宙万物的演化起点，这也就是老子说的“有名万物之母”者也。由一念无明，把一无所有的真空本性极化为见分和相分的两极对待，这种无极而太极的过程就把绝对变成了相对，把非极性变成了极性，于是就产生了非极性世界和极性世界的界线。无极代表一相无相的非极性世界，太极则代表极性世界的总源。虽然无极而太极的初始，它是隐极性的非极性状态，但这种隐极性的非极性状态是一切极性世界的本源，一切显极性的世界皆由此本源演化而来。

我们现在都在显极性的物质世界，是极端粗极性的两相对待世界，一切粗相的极性世界，都由细相的极性世界层层极化演变而来。隐极性的非极性世界是属于信息态，它不是物质、能量形态的粗极性世界，是信息世界。由信息世界再极化，就进入了显极性的能量、物质的世界。能量的世界由信息世界演变而来，属于能量信息态，是能量信息结构的存在方式，简称为能量世界。物质的世界是由能量世界演变而来的，是物质能量信息态，是物质能量信息结构的存在方式，简称为物质世界。于是，从一念无明起，形成了见分、相分、隐极性的非极性的太极态，这就是所谓的“三细”（“三细”就是太极的阴阳两半，加上总体太极，便为三细）。再经过所谓“六粗”（“六粗”：智相、相续相、执取相、计名字相、起業相、业系苦相）的极化，就形成了信息、能量、物质的三大世界，这就是今天我们这样的世界。

三大世界从极性非极性的角度看，只是两大世界，极性世界和非极性世界。一念无明起，无极而太极，这就是非极性世界和极性世界的分水岭。佛法上所谓的世间，就是粗极性的能量世界和物质世界；所谓的出世间，就是信息的世界。信息的世界还分为隐极性的非极性世界和无极性的非极性世界，无极性的非极性世界叫纯信息态，隐极性的非极性世界叫信息态。从回归的角度看，回归到信息态就可算为出世间了。但

从演化的角度看，隐极性的非极性信息态就已经进入了世间了。演化是无极而太极的方向进行的，回归是由太极复无极的方向进行的。

《心经》上所说的“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄”，“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”。五蕴不异、即是空，这是指回归的方向，整个佛法的中心是讲回归的理论和方法。回归方向的经文在《楞严经》上表达的更为标准化，如“本然非然，和合非合，合然俱离，离合俱非，此句方名，无戏论法”。

“若弃生灭，守于真常，常光现前，根尘识心，应时消落。想相为尘，识情为垢，二俱远离，则汝法眼，应时清明，云何不成无上知觉？”

“知见无见，斯即涅槃，无漏真净”，“根结若除，尘相自灭，诸妄消亡，不真何待？”“此根初解，先得人空，空性圆明，成法解脱，解脱法已，俱空不生，是名菩萨，从三摩地，得无生忍。”

“从闻思修，入三摩地。初于闻中，入流亡所，所入既寂，动静二相，了然不生。如是渐增，闻所闻尽，尽闻不住，觉所觉空，空觉极圆，空所空灭，生灭既灭，寂灭现前。忽然超越，世出世间，十方圆明，获二殊胜：一者，上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力；二者，下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰。”

“旋入倒闻机，反闻闻自性，性成无上道，圆通实如是，此是微尘佛，一路涅槃门。”“云何现业？阿难，如是清净持禁戒人，心无贪淫，于外六尘，不多流逸。因不流逸，旋元自归，尘既不缘，根无所偶，反流全一，六用不行，十方国土，皎然清净。譬如琉璃，内悬明月，身心快然，妙圆平等，获大安隐。一切如来密圆净妙皆现其中，是人即获无生法忍。从是渐修，随所发行，安立圣位，是则名为第三增进修行渐次。”

“从乾慧心至等觉已，是觉始获金刚心中初乾慧地。如是重重，单复十二，方尽妙觉，成无上道。是种种地，皆以金刚，观察如幻，十种深喻，奢摩他中，用诸如来，毗婆舍那，清净修证，渐次深入。阿难，如是皆以三增进故，善能成就，五十五位真菩提路。作是观者，名为正观，若他观者，名为邪观。”

“如是法门，先过去世，恒沙劫中，微尘如来，乘此心开，得无上道。识阴若尽，则汝现前诸根互用，从互用中能入菩萨金刚乾慧。圆明

精心，于中发化，如净琉璃，内含宝月。如是乃超，十信、十住、十行、十回向、四加行心、菩萨所行，金刚十地，等觉圆明。入于如来，妙庄严海，圆满菩提，归无所得。”

“若能转物，则同如来，身心圆明，不动道场，”“五阴，本如来藏妙真如性，”“六入，本如来藏妙真如性，”“十二处，本如来藏妙真如性，”“十八界，本如来藏妙真如性，”“七大，本如来藏妙真如性，”“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心。心精遍圆，含裹十方，反观父母所生之身，犹彼十方虚空之中，吹一微尘，若存若亡。如湛巨海，流一浮沤，起灭无从，了然自知，获本妙心，常住不灭。”“我以妙明，不灭不生，合如来藏。而如来藏唯妙觉明，圆照法界。是故于中，一为无量，无量为一，小中现大，大中现小，不动道场，遍十方界。身含十方无尽虚空，于一毛端，现宝王刹，坐微尘里，转大法轮。灭尘合觉，故发真如，妙觉明性。”

“汝但不随分别世间、业果、众生，三种相续，三缘断故，三因不生。则汝心中，演若达多，狂性自歇，歇即菩提。胜净明心，本周法界，不从人得，何藉劬劳，肯綮修证？譬如有人，于白衣中，系如意珠，不自觉知，穷露他方，乞食驰走，虽实贫穷，珠不曾失。忽有智者，指示其珠，所愿从心，致大饶富，方悟神珠非从外得。”

“汝但不循，动静、合离、恬变、通塞、生灭、明暗，如是十二诸有为相，随拔一根，脱粘内伏，伏归元真，发本明耀。耀性发明，诸余五粘，应拔圆脱，不由前尘，所起知见。明不循根，寄根明发，由是六根，互相为用。”“今汝诸根若圆拔已，内莹发光，如是浮尘，及器世间，诸变化相，如汤消冰，应念化成无上知觉。”“自心取自心，非幻成幻法，不取无非幻，非幻尚不生，幻法云何立？是名妙莲华，金刚王宝觉，如幻三摩提，弹指超无学。此阿毗达磨，十方薄伽梵，一路涅槃门”。

儒家关于回归的理论有：“大学之道，在明明德，在亲民，在止於至善。知止而後有定；定而後能静；静而後能安；安而後能虑；虑而後能得。物有本末；事有终始。知所先後则近道矣。古之欲明明德於天下者先治其国。欲治其国者先齐其家。欲齐其家者先修其身。欲修其身者先正其心。欲正其心者先诚其意。欲诚其意者先致其知。致知在格物。”

“所谓修身在正其心者：身有所忿懣，则不得其正。有所恐惧，则不得其正。有所好乐，则不得其正。有所忧患，则不得其正。心不在焉，

视而不见，听而不闻，食而不知其味。此谓修身在正其心。”

“诚者，天之道也。诚之者，人之道也。诚者，不勉而中不思而得，从容中道，圣人也。诚之者，择善而固执之者也。”“自诚明，谓之性；自明诚，谓之教。诚则明矣；明则诚矣。”

“唯天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。其次致曲，曲能有诚，诚则形，形则著，著则明，明则动，动则变，变则化；唯天下至诚为能化。”

“诚者，非自成己而已也，所以成物也。成己，仁也；成物，知也。性之德也，合外内之道也，故时措之宜也。故至诚无息，不息则久，久则徵，徵则悠远，悠远则博厚，博厚则高明。博厚，所以载物也；高明，所以覆物也；悠久，所以成物也。博厚配地，高明配天，悠久无疆。如此者，不见而章，不动而变，无为而成。”

“故曰：‘苟不至德，至道不凝焉。’故君子尊德性而道问学，致广大而尽精微，极高明而道中庸。”

“唯天下至诚，为能经纶天下之大经，立天下之大本，知天地之化育。夫焉有所倚？肫肫其仁，渊渊其渊，浩浩其天。苟不固聪明圣知达天德者，其孰能知之？”

“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”

“攻乎异端，斯害也已。”“吾道一以贯之。”“君子不器。”“君子之于天下也，无适也，无莫也，义之与比。”“我则异于是，无可无不可。”“一阴一阳之谓道”；“叩其两端而竭焉”，进入“空空如也”；“朝闻道，夕死可矣”；“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”。

“万物皆备于我矣。反身而诚，乐莫大焉。”

“学问之道无他，求其放心而已矣。”

“尽其心者，知其性也。知其性，则知天矣。存其心，养其性，所以事天也。夭寿不贰，修身以俟之，所以立命也。”

“穷理尽性，以至于命”，“人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中。”“克己复礼。一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由人乎哉？”颜渊曰：“请问其目？”子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”“毋意、毋必、毋固、毋我。”“我知言，我善养吾浩然之气。”

“难言也。其为气也，至大至刚；以直养而无害，则塞于天地之间。其为气也，配义与道。”

“人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。”“可欲之谓善，有诸己之谓信，充实之谓美，充实而有光辉之谓大，大而化之之谓圣，圣而不可知之之谓神。”“夫道一而已矣。”

“古者包（庖）牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？夫易，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。”

“天地设位，而易行乎其中矣。成性存存，道义之门。”“昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。”“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。”“数往者顺，知来者逆，是故《易》，逆数也。”

老子所说的“致虚极，守静笃。万物并作，吾以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静是谓复命。复命曰常，知常曰明。不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，没身不殆。”“故常无欲以观其妙，常有欲以观其徼。此两者，同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。”

“是以圣人处无为之事，行不言之教，万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功成而弗居。夫惟弗居，是以不去。”

“道冲而用之，或不盈，渊兮似万物之宗。挫其锐，解其纷，和其光，同其尘。”“多言数穷，不如守中。”

“载营魄，抱一能无离乎？抟气致柔，能婴儿乎？涤除玄览，能无疵乎？爱民治国，能无为乎？天门开阖，能无雌乎？明白四达，能无知乎？生之畜之，生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。”

“视之不见名曰夷，听之不闻名曰希，抟之不得名曰微，此三者不可致诘，故混而为一。其上不皦，其下不昧。绳绳兮不可名，复归于无物。是谓无状之状，无物之象，是为惚恍。迎之不见其首，随之不见其

后，执古之道，以御今之有，以知古始，是谓道纪。”

“保此道者不欲盈。夫唯不盈，故能蔽不新成。”

“孔德之容，唯道是从。道之为物，唯恍唯惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物；窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。自古及今，其名不去，以阅众甫。吾何以知众甫之然哉？以此。”

“见素抱朴，少私寡欲。”“我独异于人，而贵食母。”“是以圣人抱一为天下式。”“同于道者，道亦乐得之；同于德者，德亦乐得之。”

“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，字之曰道，强名之曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。故道大、天大、地大、王亦大。域中有四大，王居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。”

“知其雄，守其雌，为天下溪。为天下溪，常德不离，复归于婴儿。知其白，守其黑，为天下式。为天下式，常德不忒，复归于无极。知其荣，守其辱，为天下谷。为天下谷，常德乃足，复归于朴。朴散则为器，圣人用之，则为官长，故大制不割。”

“是以圣人去甚，去奢，去泰。”“不失其所者久，死而不亡者寿。”

“执大象，天下往。往而不害，安平太。”

“道常无为，而无不为。侯王若能守之，万物将自化。化而欲作，吾将镇之以无名之朴。无名之朴，亦将不欲。不欲以静，天下将自定。”

“是以大丈夫处其厚，不处其薄；居其实，不居其华，故去彼取此。”“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为，无为而无不为。取天下常以无事，及其有事，不可以取天下。”

“天下有始，以为天下母。既知其母，复知其子，既知其子，复守其母，没身不殆。塞其兑，闭其门，终身不勤。开其兑，济其事，终身不救。见小曰明，守柔曰强，用其光，复归其明，无遗身殃，是谓习（袭）常。”

“善建者不拔，善抱者不脱，子孙祭祀不辍。修之于身，其德乃真；修之于家，其德乃馥；修之于乡，其德乃长；修之于国，其德乃丰；修之于天下，其德乃普。故以身观身，以家观家，以乡观乡，以国观国，以天下观天下，吾何以知天下之然哉？以此。”

“知者不言，言者不知。塞其兑，闭其门，挫其锐，解其纷，和其光，同其尘，是谓玄同。故不可得而亲，亦不可得而疏；不可得而利，

亦不可得而害；不可得而贵，亦不可得而贱，故为天下贵。”

“治人事天，莫若嗇。夫惟嗇，是谓早服，早服谓之重积德。重积德则无不克；无不克则莫知其极。莫知其极，可以有国；有国之母，可以长久。是谓深根固蒂，长生久视之道。”

“为无为，事无事，味无味，”“玄德深矣，远矣，与物反矣，然后乃至大顺。”“天之道，利而不害；圣人之道，为而不争。”“知不知上，不知知病。夫唯病病，是以不病，圣人不病，以其病病，是以不病。”

庄子说：“天下莫大于秋豪（毫）之末，而太（泰）山为小；莫寿于殇子，而彭祖为天。天地与我并生，而万物与我为—。既已为—矣，且有言乎？”“凡物无成与毁，复通为—。”

“非彼无我，非我无所取。是亦近矣，而不知其所为使。”

“夫大道不称，大辩不言，大仁不仁，大廉不嗇，大勇不恃。道昭而不道，言辩而不及，仁常而不成，廉清而不信，勇恃而不成。五者圆而几向方矣。故知止其所不知，至矣。孰知不言之辩、不道之道？若有能知，此之谓天府。注焉而不满，酌焉而不竭，而不知其所由来，此之谓葆光。”

“敢问心斋。”仲尼曰：“若—志，无听之以耳而听之以心，无听之以心而听之以气！听止于耳，心止于符。气也者，虚而待物者也。唯道集虚。虚者，心斋也。”颜回曰：“回之未始得使，实自回也；得使之也，未始有回也。可谓虚乎？”夫子曰：“尽矣。吾语若！若能入游其樊而无感其名，入则鸣，不入则止。无门无毒，一宅而寓于不得已，则几矣。绝迹易，无行地难。为人使易以伪，为天使难以伪。闻以有翼飞者矣，未闻以无翼飞者也；闻以有知知者矣，未闻以无知知者也。瞻彼阒者，虚室生白，吉祥止止。夫且不止，是之谓坐驰，夫徇耳目内通而外于心知，鬼神将来舍，而况人乎！是万物之化也，禹舜之所纽也，伏戏几蘧之所行终，而况散焉者乎！”

“故其好之也—，其弗好之也—。其—也—，其—也—。其—与天为徒，其—与人为徒。天与人不相胜也，是之谓真人。”

“夫道，有情有信，无为无形；可传而不可受，可得而不可见；自本自根，未有天地，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太极之先而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老。猗韦氏得之，以挈天地；伏戏氏得之，以袭气母；维斗得之，终古不忒；

日月得之，终古不息；堪坏得之，以袭昆仑；冯夷得之，以游大川；肩吾得之，以处大山；黄帝得之，以登云天；颞顛得之，以处玄宫；禺强得之，立乎北极；西王母得之，坐乎少广。莫知其始，莫知其终。彭祖得之，上及有虞，下及五伯；傅说得之，以相武丁，奄有天下，乘东维，骑箕尾，而比于列星。”

“何谓坐忘？”颜回曰：“堕肢体，黜聪明，离形去知，同于大通，此谓坐忘。”仲尼曰：“同则无好也，化则无常也。”

“古之真人，至于莫之是、莫之非而已矣。”

三教的圣贤文化都是为众生逆返回归而建立的，通过三教圣贤的经教，使众生皆能回归本源本性，提高众生的生命形态由低级转向高级，一直到“止于至善”，“觉行圆满”，“知常曰明”，所谓得无上正等正觉。三教圣贤文化的这个目的都是同一的，其修行的理论方法是互通的。

……实相与妄相有什么区别？实相与妄相一个发光，一个不发光。两相的妄心不光明，真心是光明的，“晦昧为空”就表示已经是两相的妄相了。究竟一相的真空本性没有相界面的存在，所以它是透亮的，圆通的，清净灵光的，佛陀称之为“常寂灭光”。这里所说的光，不是我们眼根所见的色光，色光是两相的光相，实相的“常寂灭光”是一相的无量光、无边光、无碍光、无对光、焰王光、清净光、欢喜光、智慧光、不断光、难思光、无称光、超日月光。佛陀所谓的“久远实成法身常住无量寿佛”就是“常寂灭光”。

现在看一看外面的虚空，是什么颜色？（众：黑色的。）怎么是黑的呢？（众：不发光，没有光。）为什么虚空是黑的呢？你看，空生哪里？“空生大觉中”。大觉就是妙明真心，这里讲的“本妙圆妙明心，宝明妙性”就是我们的大觉。这个在《楞严》上后面就叫大觉。大觉是指本性圆满的智慧灵光，大觉有没有形象？（众：没有。）大觉没有形象。那没有形象是个什么？（小×：是智慧。）（赵×：光。）有光就有形象了。你不要认为是有个光，那是指寂灭的灵光，大觉之光，不是你肉眼所见的日月之光，所谓超日月光。你以为真的有色光吗？没有，只是个智慧灵光，大觉只是一个大智慧的灵光。当你还没有证到究竟一相，唯我独尊的时候，大智慧的灵光也要给你现出一个相来作表示。晦昧虚空也是现出的相，晦昧虚空亦是现在我们眼根上的色边际相。严格地说，仍是色相，跟有形体的色相相区别，就叫无色相。实际上，无色相也是色相的

一种。大觉的灵光是究竟一相，根本不是像你的眼睛所见到的色光那样的光，它是一种大智慧灵光的境界。什么境界呢？是无境界的境界。但它是灵明洞彻的、无相寂灭的、清净本然的智慧之光。“晦昧为空”，是指我们眼根上的相。一念无明就把我们的一相之灵光被晦昧虚空掩盖了，一相灵光处成了两相的相分与见分了，直至主客、内外的根尘识空。

今天我们的一相无相的真空本性，全变成了两相有相的根尘识空，根尘识空严格地讲都是晦昧相，就像水晶球放到各种不同色光的布上，水晶球全成了所对应的色相了。根尘识空的晦昧相，就犹如水晶球所显的不同色相。其实一切晦昧相其本质本性还是真空绝对的一相无相，只是两相的众生循业发现的相状不同，著在六根门头的相上，不见真空本性。犹如著在水晶球所显的不同色相上，不见水晶球的本体本性，实则所现之色相还是水晶球的本体本性，所以佛陀说“诸法无性”就是这个道理。

今天我们所见的根尘识空的相，其实就是一无所有的真空绝对的本性本身，若能从各种晦昧相中见到仍是一无所有的真空本性，这就叫法眼清净，不受任何根尘识空的影响。正如佛陀所说：“阿难，汝犹未明一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性真为妙觉明体。如是乃至五阴六入，从十二处至十八界，因缘和合，虚妄有生；因缘别离，虚妄名灭。殊不能知生灭、去来，本如来藏常住妙明、不动周圆、妙真如性。性真常中求于去来、迷悟、生死了无所得。”六根门头的一切幻化相“其性真为妙觉明体”，也就是说，根尘识空的“诸幻化相”，感官感觉到是真真实实的，如来说那是“幻妄称相，其性真为妙觉明体”，这就和刚才演示水晶球上所现的色相一样，那些“幻妄称相”仍还是水晶球的体性，水晶球的体性根本没有改变。同理，我们见到各种不同的幻妄称相，其实仍是真空本性本身，还是一相无相的本性空，只因众生循业而展现各自应见的所现相。虽给你现出五阴、六入、十二处、十八界、七大的各种相，这些相都是生灭变化无常的，根本不影响如来藏的“常住妙明，不动周圆”的属性，所谓“妙真如性”。也就是说，众生皆随各自的业所见到的根尘识空的相不同，但在真空本性中，这些幻妄相的生灭来去、迷悟生死的变化相根本就不存在，犹如各做各的梦，互不相见，梦境各自不同，但真空本性上谁的梦境都不存在。

如来曾拿摩尼珠叫诸方天王，在各自的方位上看摩尼珠所现的色光，

因各各天王所处的方位不同，发现的色光不一样，但原本还只是那个摩尼珠，摩尼珠根本就没有他们所见到的色光，只是随方位不同（表示不同众生的业不同）所见的色光有异。今天不同众生见到的不同世界，其道理和这一样，根本就没有所谓的世界存在，皆是不同众生循业发现的幻妄相。正如《金刚经》所说，“若世界实有者，则是一合相”，这就说明世界本不实有，只是不同众生循不同业所现不同的心身世界，不同的心身世界就叫一合相。“是一合相，即非一合相，是名一合相。”不同众生的不同世界根本不存在，犹如水晶球所现的色光，根本不存在，还是水晶球的本体本性。所以说，“一合相者，则是不可说，但凡夫之人贪著其事”。一合相本来就不存在，众生循业所现的一合相，“其性真为妙觉明体”，也就是“其性”是真空本性，真空本性一相无相、真空绝对，当然“不可说”，但凡夫不知道吾人所见到的根尘识空的相，本身就是真空本性本身，所以凡夫之人就见相著相，“贪著其事”。

《心经》讲的五蕴就代表万法，万法就是一合相，用《心经》的话说，一合相不异、即是真空本性，真空本性不异、即是一合相。但真空本性中，一合相是了不可得，毕竟空，无所有，但凡夫皆著五蕴万法的相（一合相）认为真实存在，“殊不能知生灭、去来，本如来藏常住妙明、不动周圆、妙真如性。性真常中求于去来、迷悟、生死了无所得”。犹如镜中的影像，生灭去来刹那变化，但镜体仍是如如不动，不生不灭，不垢不净，不增不减，五蕴万法的一合相在真空本性（“本如来藏常住妙明、不动周圆、妙真如性”）中，“了不可得”，“以无所得”。所以，用楞严公式则表达为：性五蕴万法真空，性空真五蕴万法。有五蕴万法的相是真空本性本身，无五蕴万法的相还是真空本性本身。真空本性不受任何众生循业相的影响，因为它是“常住妙明”的“不动周圆”的一无所有的一相无相。一切显现在它上面的根尘识空相，都是两相众生自己循业所现的应所知量，犹如空华，久蹲者有，不蹲者无。明白此理，就能明白诸法无生、对待不有，“一切诸法无生无灭，无相无为”，所谓“诸法实空，无性一相，所谓无相”。学人要明白，究竟是一相无相，今天的两相有相皆是虚妄幻化，所谓“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。

……你看，今天我们都成了色相了。色是怎么来的？坚固妄想来的，坚固妄想的业就发现色，所谓“结暗为色”，成为无情的世界相。“色杂

妄想”，把无情的色和妄想的业识结合起来，便成“想相为身”，产生了有情的众生。这就说明了，生命是从无生命演化而来的。有情的众生采用了无情的色相，所以构成有情众生的化学元素和构成无情山河大地的化学元素是同一化学元素。众生无知，总觉得自己的心在这物质身内，不知道妙明真心是“常住妙明，不动周圆”的。虽是产生了“色杂妄想，想相为身”，形成了有情的心身，但心身世界“咸是妙明真心中物”，是“不动周圆”的真空本性中循业所显现的“色身外洎山河虚空大地”的相。因众生不明白此理，无始劫妄执著意根的妄心，不明白“妙明真心”、“妙真如性”才是吾人的真空本性，所以轮回生死，烦恼痛苦不能解脱。楞严法门就直下让众生知道真空本性，所谓如来藏的妙真如性才是心身世界的本源，直指吾人这个本体本源本性，见一切幻妄相皆本如来藏的妙真如性，这就叫“妙湛总持”，用此楞严法门直下就消你“亿劫颠倒想，不历僧祇获法身”。所以，此法门极为明快简捷，只要善根福德深厚，信根坚定，便一定得到究竟解脱。

正如《楞严经》所说：“反闻闻自性，性成无上道，圆通实如是，此是微尘佛，一路涅槃门。过去诸如来，斯门已成就，现在诸菩萨，今各入圆明，未来修学人，当依如是法，我亦从中证。非唯观世音，诚如佛世尊，询我诸方便，以救诸末劫，求出世间人，成就涅槃心。观世音为最，自余诸方便，皆是佛威神。即事舍尘劳，非是长修学，浅深同说法。顶礼如来藏，无漏不思议，愿加被未来，于此门无惑，方便易成就。堪以教阿难，及末劫沉沦，但以此根修，圆通超余者，真实心如是。”此楞严法门是如来专门用来救末劫沉轮众生的，也是十方诸佛菩萨一路的“涅槃门”。要救末劫的世间人，此楞严法门是妙中妙、捷中捷、直中直、快中快、简中简，所以如来反复叮咛“将此法门，于我灭后，传示末世，普令众生，觉了斯义，无令见魔，自作沉孽。保绥哀救，消息邪缘，令其身心，入佛知见，从始成就，不遭歧路。如是法门，先过去世，恒沙劫中，微尘如来，乘此心开，得无上道。识阴若尽，则汝现前诸根互用，从互用中能入菩萨金刚乾慧。圆明精心，于中发化，如净琉璃，内含宝月。如是乃超，十信、十住、十行、十回向、四加行心、菩萨所行，金刚十地，等觉圆明。入于如来，妙庄严海，圆满菩提，归无所得”。“以为末世，一切众生，作将来眼”。“能以一念，将此法门，于末劫中，开示未学，是人罪障，应念消灭，变其所受地狱苦因成安乐国”。所以，末

法众生应以此楞严法门作为众生的解脱之道，精进修行，严格持戒，并诵楞严咒，以此“妙湛总持”的“不动尊”（真空本性），直指吾人的本心本性，这是世间罕有的妙法妙道，所谓“首楞严王世希有”。今你有幸能遇此楞严法门，一定不敢空过此生，不但要解脱自己，而且还要将此如来的楞严法门弘传于世，救度末劫的罪苦众生，此之谓大报佛恩者也。

……晦昧虚空出现的时候，佛法上就叫阿赖耶识。阿赖耶识就是中国人所说的太极态，是清明空和晦昧虚空融合的一种状态，也就是无极的妙明真心上起了S线，形成了太极的三细。此太极态本是无极态，可以表达为这二态的平衡态就是阿赖耶识，所谓真妄掺半的一种存在状态。

……从见、相二分演变到我们今天能所、主客相对，也就是根尘相对，然后生识，识心识念层出不穷，所谓“聚缘内摇”。根尘相对所生的识在心里滚摇，就不由你了。比如说一见到黄金了怎么办？识不就内摇开了吗？先产生贪心，再产生占有心，然后再产生如何占有的妄心，要不就偷，要不就抢，这不就内摇开了？为内摇“心所使”，就趣外奔逸，两相攀缘，识心不断，所谓各种“昏扰扰相”众生不知，把这种识心内摇的“昏扰扰相”当作自己的本心本性，从而妄上加妄，颠倒梦想，无法解脱。正如佛陀所说：“一切众生从无始来种种颠倒，业种自然，如恶叉聚。诸修行人不能得成无上菩提乃至别成声闻缘觉及成外道、诸天魔王及魔眷属皆由不知二种根本，错乱修习。犹如煮沙，欲成嘉馔，纵经尘劫终不能得。云何二种？阿难，一者、无始生死根本，则汝今者与诸众生用攀缘心为自性者。二者、无始菩提涅槃元清净体，则汝今者识精明，能生诸缘，缘所遗者。由诸众生遗此本明，虽终日行而不自觉，枉入诸趣。”众生把妄心当真心，不知真心是何物，这便成了一切众生不能解脱生死的根本之因。如来指出，不知道“菩提涅槃元清净体”，也就是不知道真空本性、妙明真心，从而错乱修习，尘劫不能解脱。为什么不知道“菩提涅槃元清净体”呢？因为“菩提涅槃元清净体”，无极而太极，全成了六根门头的诸缘，也就是我们说的心身世界现象，亦是根尘识空的循业相。叫这些诸缘相把真空本性全掩盖了，众生不了解所生的诸缘还是真空本性的面目，是真空本性的存在方式和表达方式，从而便成了“缘所遗者”。于是见相著相，造业轮回，枉入诸趣。若能明白心身世界、宇宙万法皆是妙明真心中所现之物，现与现者无二无别，只是一个，所谓五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。明白此理，见五蕴万

法的缘相，直下见真空本性，便能很快进入解脱之道。

……现在问你，你的心在哪里呢？你看，人们常说“你知道我心里有多难受”。那就说明他知道他的心在体内，根本不知道不动周圆的清净本性，所以就无法解脱。二祖慧可参达摩，说自己心不安。达摩说，把心拿来，我给你安。达摩就是要叫慧可找到所谓遗失了的“本妙圆妙明心”，此心常住妙明，周遍法界，无处不在处处在，根本就没有时空的局限。那么，遗失了没有？没有。但你只认你的妄心，这就等于把真心遗失了。那真心到哪里去了？都变成诸缘了嘛！所谓今天心身世界的相和根尘识空的诸法，《心经》上就叫五蕴，五蕴就代表了宇宙万法，能明白五蕴万法不异、即是真空本性，能明白心身世界、根尘识空等“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”，这就直下解脱了。见自己的真心本性周遍法界，无处不在处处在，“心精遍圆，含裹十方，反观父母所生之身，犹彼十方虚空之中吹一微尘，若存若亡。如湛巨海，流一浮沤，起灭无从，了然自知，获本妙心，常住不灭”。“常住不灭”的妙心在哪里？就是“一切世间诸所有物”，就是五蕴万法，就是根尘识空的所缘相，就是心身世界的一切事物。见“一切世间诸所有物”、五蕴万法、根尘识空的相、心身世界的一切事物不异、即是妙明真心、妙真如性，这不就直下“获本妙心”和“不历僧祇获法身”了吗？！

……《楞严》一开始如来叫你找你的心，辨你的见，所谓七处征心、八还辨见。这个心在哪里？指你这个妙明真心在哪里呢？结果阿难指着说，在内，在外，在中间，都不对。因为此心无方所，此心一相周遍，找去找不着，可推也推不掉，无处不在处处在，无时不有，有时有。但任何一个时空点所现的缘相，皆不是此心，所以此心与心身世界的相不即不离，无二无别，只是一个。不认识这一点，那永远找不到本心和自性。唯此一心，只此觉性，本无一物，但现在却变成物物了，就迷惑了无始无量的众生，不知衣帽鞋袜的相即是棉花纤维的存在方式和表达方式，不知一切金器具（金项链、金耳环、金表、金戒指）皆是金性。同理，心身世界、五蕴万法、根尘识空的一切“金器具”皆是真空本性本身。所以，《心经》要我们“照见五蕴皆空”，五蕴即是真空本性，“诸法空相”，一切诸法皆是真空本性所显现和存在的“金器具”（相）。这样就直下见到不生不灭、不垢不净、不增不减的真空本性。楞严公式表达为：性某某真空，性空真某某。某某指一切世间的诸所有物，性空指菩提妙明元

心。从五阴、六入、十二处、十八界、七大，二十五有皆套此楞严公式，所谓：性二十五有真空，性空真二十五有。这就是二十五有本如来藏妙真如性，妙真如性展现为世间的二十五有。也就是《心经》所说的五蕴万法的二十五有不异、即是空，空不异、即是五蕴万法的二十五有。楞严法门的核心理念就在于此，能以此法门内心透过，“消我亿劫颠倒想，不历僧祇获法身”，“令我早登无上觉”，“还度如是恒沙众”。

……现在这个太重要了，这个到底理解了没有？（众：理解了。）理解了。孟子说下的，把鸡狗猪放出去，天黑了还要找回来。但人把妙明真心丢了，却无人找，所以孟子说，“学问之道无它，求其放心而已”。只要你把“缘所遗”的“菩提涅槃元清净体”（妙明真心、妙真如性）找到就行了。的确，人人都会天黑了去找自己家的鸡狗猪回家，但“天黑”的时候，没有人会找自己丢失的妙明真心、真空本性。所以，楞严法门也无它，“求其放心而已”。

“觉海性澄圆，圆澄觉元妙；元明照生所，所立照性亡。迷妄有虚空，依空立世界；想澄成国土，知觉乃众生。空生大觉中，如海一沤发；有漏微尘国，皆依空所生。”“觉海”就是我们说的大觉之海，此是对真空本性、妙明真心的形象表达。我们的本心本性本自清净本然，不动周圆，灵明洞彻，妙用无穷，但因一念无明的“元明照生所”，“自心取自心”，“所立照性亡”。无极而太极，S线极化而“迷妄有虚空”。因有虚空，层层极化，“依空立世界”，形成无情的世界相。死寂断灭之心将妙明真心变成无情之物，所谓“想澄成国土”。“色杂妄想”便“知觉乃众生”。“有漏微尘国”皆生在虚空中，而虚空生在大觉中。这就告诉我们，一切宇宙万物的有都依虚空而存在，而虚空的相是无相之相，但仍是与“有”相对应的相。宇宙万物的“有”和虚空的“无”，这一对有无相皆生在大觉中，换句话说，大觉采取了宇宙万物的“有”和虚空“无”的存在方式，用宇宙万物的“有”和虚空的“无”这两种眼根上的相，来表达大觉的真实存在。若无大觉，这有无的两种相就无法显现，也无法存在了，犹如镜像，无镜不显。宇宙万物的有相和虚空的无相所现的立体影像，这是有无二相的“镜像”，正是镜子镜体的存在方式和表达方式。大觉如海，虚空如水泡，何况十方国土呢？故虚空、国土皆是大觉海中的水泡，水泡即是海水，水泡和海水无二无别，亦就表明了虚空的无相和十方国土的有相，皆是大觉海中的“水泡相”。既然水泡不异、即是海水，海水

不异、即是水泡，这就更直观了。所以，“沤灭空本无，况复诸三有，归元性无二”。虚空的“水泡”一灭，水泡中的十方国土何存？世间三界的诸有相依虚空的“水泡”而存在，水泡破灭，复归大海水，就是不破灭，还是大海水，所以见水泡就见海水，见虚空世界的相就见真空本性之“大觉”。何以故？“归元性无二”。一切宇宙万法的有相无相，皆是大觉本身，诸法无性，诸法实空，只是一相无相的真空本性，所以“归元性无二”。楞严法门的“归元”和《心经》一样简捷明快，直下就是“诸法空相”，“五蕴皆空”，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。

……真空绝对的无量无边，就形容成大海。澄就是清净本然，寂然不动的意思。什么叫圆？圆就是周遍法界。圆澄的这一个觉性，本来就具有。“元妙”，这个“元”就是本来的意思。本来就具有的一种妙性，什么妙性呢？太灵敏，摸不得，动不得，一摸一动就变，就给你妙有妙用，这就是“觉海性澄圆，圆澄觉元妙”。

“元明照生所”，是指用本具的智慧来明自身，不知本体本性是究竟一相，犹如镜子照镜子，自心明自心，如来叫自心取自心，结果这一“明”，就把究竟一相变成了两相，无极而太极，产生了S线的界线，把本性的一相被无明的迷惑极化成两相，生成了能与所。“照”是能，因自心取自心，把一相无相的“唯我独尊”因“照”而产生成了所，形成了能所的对立，这就是“元明照生所”。“元明”就是如来说的“性觉必明，妄为明觉”，当自己明自己时就是无明，就是不了大觉是一相。以“性觉”去明本觉，岂不知本觉是一相的状态，“性觉”是一相状态的属性，用“性觉”的属性去明本觉的状态，这便形成了“明觉”。因为究竟一相的非极性状态是真空绝对的，状态和属性是合一的，结果自心取自心，自心明自心，这就说明了自己不明白自己的本性是独立绝对的，一相无相的，根本就无能明所明、能觉所觉，“觉非所明”。一旦不知道不明白本觉是一相的无相，这种不知道不明白就是无明迷惑，在这种无明迷惑的境界中，那他必然要用“性觉”去明本觉，结果是“因明立所”，所谓“圆明照生所”。用自己的灵光智慧去研究攀缘自己就是“照”。“照”什么呢？“照”自己是谁。犹如辣椒的辣味去研究辣椒为什么是辣的，从而辣椒的辣味就和辣椒的本体形成了对待的两相。于是，就形成了辣味的“能”去照辣椒的“所”，辣椒“照”辣椒，它不知道因辣椒才有辣味，因辣味才叫辣椒。一旦产生了自己问自己是谁的时候，就是起了无明之念，一

相变成了两相，“所”产生了。“所”一立，原来的究竟一相的觉性就没有了，形成了太极的三细，阴一半，阳一半，和整体的太极，就叫三细。

完了！这一下子就“迷妄有虚空，依空立世界”。先生虚空，然后在空中再立世界，结暗为色。“想澄成国土”，“想澄”是怎么来的？本来是究竟一相，只是你的个妙明真心，结果分成了两半之后，一半成了你认识的对象了，觉性被 S 线界定了，阻隔了，就通不到所攀缘的部分了。于是，就寂然不动，死寂了，“所”的部分就“想澄”了，这就不能再想再识了，成了断灭空，再层层极化直到“结暗为色”，成了国土，这就是“想澄成国土”，就把本来的本性就变成了无情的国土。那有知觉的这一半“能”呢？就成为有情的众生了，所谓“知觉乃众生”。所以，有情无情本是同源同体，是人们极化分割自己，造成了能所对立，主客对待，内外炽然。

……那你这个肉疙瘩没了之后，就是“水泡”没了嘛！大海的水泡没了就成大海了，虚空也是大觉海中的“水泡”，虚空都没了，大地还有没有？当然就没有了。虚空的“水泡”一灭，虚空粉碎，大地平沉，就只是一个“大觉海”了。犹如太平洋里有个水泡，水泡上有五色光，一旦水泡破了，还有五色光吗？当然没有。水泡破了还是太平洋，水泡不破太平洋不变，水泡的咸味和太平洋是一个咸味。

……既然对立统一是规律，那讲对立统一怎么会有谁先谁后呢？就像太极图的阴阳两半对立统一，那你说先有阳半还是先有阴半？除阴无阳，除阳无阴，同时存在，同时出现，同时消失，不能说谁在前谁在后。这种认为先有什么后有什么的说法，都是与对立统一规律相违背的。可见，他们的这些理论根本不是实证实修得来的，而是凭感官的妄想臆造的。说物质在前就是“所”在前，“能”在后，那先有物质的时候，谁跟物质相对呢？这不就对立统一规律不成立了吗？！那就是先有一秒钟，这一秒钟对立统一就不成立了，如果刹那间对立统一规律不普遍适用，那就不是规律了。这是不是放之四海而皆准的理论？（众：不是。）

你看，《中庸》讲，“道也者，不可须臾离也，可离非道也”。如果对待的一方刹那间先于另一方，这不就可离了吗？“可离非道也”。所以，你说的那个理论不是大道，而是非道；不是道理，而是非道理。他们的理论都是心意识想下的，叫相、名、妄想，绝非正智。严格地说，他们哪有像东方的惠能大师、马祖等那样大彻大悟的大智慧者？这些大禅师

都是彻证彻悟绝对真理的圣者，他们是证下的，不是想下的，更不是编下的。老子、列子、庄子都是圣者，都是亲证到了究竟了义处的大智慧者。你说黑格尔不聪明吗？聪明，他知道绝对精神。可又搞大逻辑小逻辑，又钻到极性对待的逻辑思维里面去了，你说他糊涂不糊涂？东山水上行，桥流水不流，逻辑思维怎么能透过去？你说他证了没有？没有证。现代西方哲学家笛卡尔说：“我思我故在。”那我不思考的时候，我在不在？他只在第六意识中作文章，认识到了我思我就在，我不思我就不在，那怎么能解决有想有梦的“主人翁”和无想无梦的“主人翁”是同一个“主人翁”呢？这就是很高的哲学了。你学的西方哲学里彻证彻悟的大智慧者有多少？但荒唐的是人们把自己祖先真正的大智慧不了解，拿个金碗去讨饭，岂不哀哉！中国人自己糊涂了，自己不知道自己祖先的大智慧，跑着去学他们的小聪明去了，把东方圣者所证的绝对真理第一义谛不参不学，不修不证，却学心意识的妄想编造的学说理论，还觉得人家的哲学好，认为中国人没有哲学，这糊涂了没有？全都糊涂了。

……爱因斯坦的相对论说，达到光速的时候，时间为零，空间为零。既然时空的“水泡”没有了，还有没有物质呢？当然物质为零。那物质到哪里去了？物质要有个时空来显现，时空没有了，物质在哪里显现？何谈第一性呢？还有没有一个先有物质，后有意识？你说，这么粗糙的理论，唉呀！不知糊弄了多少人！这就是五浊中的见浊，在五浊中的人不知道什么是正知正见，什么是邪知邪见，你说这怎么能解脱呢？我今天给这两个教授讲这个道理，他们后来明白了，说确实这是错误的，唉哟！我这一辈子学的是错误的东西，我都七十几了，还没认识到这都是错的。我说，你今天还能知道是错的，有些人到死都不知道是错的。

……刚才通过《楞严》跟《心经》一对照，你就知道，唯此一心，只此觉性，本无一物，这才是我们的妙明真心。这个心是真的，这个心须臾不可离。那么，这个心现在在哪里？人们普遍找不着了，这不就丢失了“宝明妙性”吗？丢失了此心此性，所以现在整个人类糊涂了。妙明真心丢掉了，圣者在世还有人找这个妙明真心，末法时期有多少人去找妙明真心？杨××说，只知道一个“钱”字，当然就只找“钱”，不知道妙明真心，所以就没人找这个“心”。×老师找不找心？这个小×老师，你跑来干什么？（小×：找心。）找心？哈哈！当今世界七十亿人了，我今天听到你是第一个来找“心”的。

……因你遗失了宝明妙性，所以你今天不能解脱。什么时候你找到了此心此性，就是你的解脱之时。既然你认识到了唯此一心，只此觉性，本无一物，这个本无一物的此心此性在哪里呢？往哪里放？这个心你丢到哪里去了？丢失后它要有个住处，它要有个方所。你看，庄子的大智慧说，“藏天下于天下”。“天下”都没地方放，何况妙明真心呢？妙明真心，周遍法界，清净本然，寂然不动，无来无去。因为它周遍法界，无处不在处处在。那么，现在大厅里面在不在？主席台里面在不在？铁皮柜子里面在不在？这个虚空里面在不在？空都生在大觉中，你的世界、微尘、心身生在哪里呢？生在空中。空生在哪里？大觉中。所以，《心经》你每天要念“以无所得”，“以无所得”就是你的宝明妙性，就是你真空绝对的本性。然后，在这个真空绝对的本性里面，起来了什么？第一个是虚空。你看，如来在佛经里面讲演化，先有虚空，再有无色界，再有色界，再有欲界。顺序是先有虚空，后有世界。可虚空生在真空中，也就是大觉中。所以，《心经》讲，“是故空中无色，无受想行识”一直到“以无所得故”，你才知道，这就是我的宝明妙性，这就是我的此心此性，这就是本无一物的这个妙明真心。这个妙明真心不生不灭、不垢不净、不增不减。

……人人的妙明真心跟佛的是一样的，诸佛同一法身。那我们凡夫呢？同一妙心。就像大海里有十万个水泡，那大海是谁的大海？（众：水泡的。）哪一个水泡的大海？（众：所有水泡的，同用一个大海。）是十万个水泡共同的大海。你指定哪一个水泡的时候，大海就是这个水泡的；你再指另外一个的话，也是那一个水泡的。现在看，这个大厅的灯光是哪一个灯管的？大厅里的这个光，是每一个灯管的光。现在你就知道，你只要知道唯此一心、只此觉性、本无一物的这个就是我们丢失了的那个“心”。要把这个遗失了的妙性本心找回来，怎么找？刚才学的《楞严》的这一段，就是找这个心嘛！

一无所得，非法非非法，本来无一物的此性此心在哪里呢？《心经》就叫空。注意，这个空是真空绝对的空，色从一无所有的真空绝对中起来。受想行识都是从一无所有的真空绝对中起来。既然色受想行识所代表的万法都起自于真空绝对，那么，色受想行识的这万法排不排真空？（众：不排。）为什么不排真空？因为真空无所排，真空一无所有，排什么？真空本来无一物，你排什么嘛！如果那是个水，把船放在水里面，

船把水排开了。飞机在空气里飞，把空气排开了。真空不是水，不是空气，真空非空非有，了不可得，毕竟空，无所有，所以真空里面产生的任何东西都不排真空，而且还和真空无二无别，只是一个。这个道理一定要明白，要记得牢牢地，这就叫不排空原理。这个原理透过去了，你就不迷惑一切相了。因为一切法相事物皆起自真空绝对的本性，凡是真空中起来的東西，都不排真空，所以见一切法相事物就直下见真空本性。这就是《心经》五蕴万法不异、即是空，空不异、即是五蕴万法的道理。

……凡是你能发现相的人，这个人一定是两相的境界。凡是发现不了相的人，这个人一定是一相的境界。你看，人有几个胳膊？（众：两个。）几条腿？（众：两条。）几只眼睛？（众：两只。）说明了个什么？这说明了你是两相的人。既然真空一无所有，是我们的真空妙性，从一无所有的真空妙性中起来的一切就叫“但会某某”，如但会成色，但会成受想行识。色是从真空绝对中起来的，不排真空，所以色不异、即是真空；受想行识亦是从真空绝对中起来的，亦不排真空，所以受想行识不异、即是真空。推而广之，宇宙万法皆是从真空绝对中起来的，皆不排真空绝对，所以宇宙万法不异、即是真空。真空必然绝对，绝对必然真空，非真空不能绝对，非绝对不能真空，真空绝对那是吾人的本体本性，简称为真空本性。明白了刚说的这些道理，见宇宙万法皆是真空本性存在的见证和表达。

真空绝对现在全变成了色受想行识的万法了，五蕴万法又不排真空，那真空在哪里去了？真空就是色受想行识的万法。所以，真空不异、即是色受想行识。万法不排真空，万法即是真空，万法与真空无二无别，只是一个。认识到此境界，就不迷惑一切了。

真空一无所有，由真空中产生了万法，所以真空就是万法。万法归一，一归何处？（赵×：万法就是一，和一不二。）你看，学人知道万法归一，那么一归何处？说，老僧在青州做了一件布衫，重七斤。什么意思？（众：万法就是一。）（赵×：问相对答绝对，相对不排绝对。）问一的时候是问什么？绝对的真空全体。问全体答什么？（众：相对的点。）那问真空绝对本性呢？答相用。那青州是不是相？老僧是不是相？在青州做了一件衣服是不是相用？体相用一如，体不异、即是相用，相用不异、即是体。体是真空绝对，相用是相对，一切相对的相用不排真空绝对的体，即是真空绝对的体，所以万法归一。一者真空绝对之本性也，

万法者一切相对的相用也。体相用一如，这就和《心经》“不异、即是”的表达相一致了，所谓真空绝对的体不异、即是相对万法的相用，相对万法的相用不异、即是真空绝对的体，这就是体相用不二、体相用一如的机制原理。

……什么叫照见五蕴皆空？原来五蕴就是那个真空绝对。你达到这个认识了，才称作“照见五蕴皆空”。为什么？五蕴排不排空？（众：不排空。）不排空，在真空绝对的本性上起来的五蕴，当下五蕴就是空，所以五蕴皆空。现在你的障碍有没有了？障碍没有了，苦厄还有没有？就没有了。到这一步了，就是“行深般若波罗蜜多时”。

那现在知道了吗？什么叫“行深般若波罗蜜多时”？就是今晚上咱们讲的，先认识你的本心，再找丢失了的本心，然后你要知道，心身世界都是妙明真心中所现物，空生大觉中，根尘识空都是大觉中所显现的相。大觉是真空绝对，真空绝对中现出的根尘识空的相排不排真空绝对？（众：不排。）不排。所以，色受想行识不异、即是空，空不异、即是色受想行识。能够彻底认识这个道理了，最后《心经》讲，空中没有色受想行识的宇宙万法，直到“以无所得”，你就回归到真空本性上了，也就是万法归一。

《金刚经》说，“一切贤圣皆以无为法而有差别”。“行深般若波罗蜜多”，就看你行深到哪个层次，一无所得，本无一物，非法非非法，达到毕竟空，毕竟无生，本无所有，就叫“行深般若波罗蜜多”。然后，你就知道，五蕴跟真空绝对的本性不异、即是，只是一个。能到这一步，就叫“观自在”。观自在了，你就时时知道，你的这个本性不生不灭，不增不减，不垢不净。你的这个本性在哪里？就是现在的五蕴万法。当你认识到无五蕴万法，亦无真空本性时，就是“以无所得”的只是一个无一个。

菩提萨埵依“以无所得”的般若波罗蜜多，才心无挂碍，“无有恐怖，远离颠倒梦想”。如来举胳膊的这个“性颠倒”远离了没有？（众：远离了。）远离颠倒梦想，就能直入究竟涅槃。三世诸佛都是依“以无所得”的般若波罗蜜成就佛道的。

你直下入本无一物的唯此一心、只此觉性。直下入这个，就得阿耨多罗三藐三菩提。三世诸佛怎么得阿耨多罗三藐三菩提的？就是直下入唯此一心，只此觉性，本无一物，但会一切，但能妙用出一切。掌握了

这个唯此一心、只此觉性、本无一物，这就叫大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒。这个能除你的一切苦，“真实不虚”。

《心经》的显说就说完了，有的人还不懂，观世音菩萨就给你密咒来开智慧，“揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃”。你就念，念哩念哩，就不由你的把你的障碍清除了。突然有一天你会说，我能理解《心经》了。你问田××，第一次讲《心经》，我讲完，她哭着说，我要回去。我说为什么要回去？“我一点听不懂，我不是这个料。”我说你回去能不能懂？她说，回去当然还是不懂。我说，回去还是不能懂，你不如就在这里慢慢地学，回去能懂你就回去。你看，她天天念《心经》，念《大悲咒》，念《楞严咒》，念佛号，感觉不来这些经咒佛号的作用，慢慢就生效了。你看，现在讲《心经》，她就能听懂了。

摩诃般若波罗蜜，只有一个大智慧。《楞严》上就叫大觉。《心经》明白了，《楞严经》也就明白了。《楞严》归到大觉上，《心经》归到“以无所得”的空上，空即大觉，大觉即空。空是吾人的真空本性，大觉是真空本性的智慧灵光，所以说只此真空本性，唯此大觉的智慧灵光，别无它有，此之谓“总持”也。

第七章 究竟了义的大智慧

第一讲 不生不灭，究竟了义

“明心到圆融后，就只是‘这个’！‘春日春山里，春事尽皆春。春光照春水，春气结春云。春客春情动，春诗春更新。唯有识春人，万劫元一春。’只是个‘春’，别无它有，有仍是‘春’。明心见性的‘识春人’，见万事万物，有情无情，心、身、世界，只是‘这个’（‘春’）。虽然春景万千，不可尽收，但原是一‘春’，就可了悟唯此一心，只此觉性，本无一物，但会一切。一切亦只是此‘心’。”

清虚之理竟无身，	一念归根万法平。	物我顿忘全体露，
个中殊不计功程。	水中月是天边月，	南北东西更无别。
新罗打铁火星飞，	烧著指头名合辙。	法法无差是正修，
见闻从此绝漂流。	穷心穷到忘心处，	根尘识空顿时休。
明心见性圆融彻，	原是这个只这个。	这个常作这个用，
不知这个明这个。	行住坐卧是这个，	起心动念皆这个。
回光忽的知这个，	这个原本是这个。	心空及第无阶级，
直下忘怀罪性空。	一念廓然三际断，	千差万别悉圆通。

（《明心见性的要旨》上）

……古人用了一个“春”字来表达他的悟境，这个表达的很透彻。谁见过春天的“春”？谁都没有见过“春”。那有没有春天呢？有。“春日春山里，春事尽皆春。”你看，到春天了之后，草长起来了，树也发芽了，天气也融合了。你看，“春事尽皆春”，见闻觉知皆是春景。“春光照春水”，春天水融化了，涌动了，春光明媚。“春气结春云”，皆显春天的景象。“春客春情动”，春天的人也带着春情，因为法生心生，人的心情随着四季在转。你看，春天了做的诗也是颂春，“春诗春更新”。

现在看，“唯有识春人，万劫元一春”，只有认识这个春的人才明白春是什么。刚才说了，谁见过春？就像说谁见过手，哪一个人见过手？哪个人见过镜子？这个道理是一样的。春表示抽象的一个观念，在这里

是表示隐微的、看不见的、不可见闻觉知的绝对存在。那绝对的“春”在哪里呢？就是前面说的春日、春山、春事、尽春、春光、春水、春气、春云、春客、春情、春诗，包括春人。你看，这一切都是相对的事物和相用，就用相对的事相来表达绝对的春。“万劫元一春”，谁都没有见过春，但春天的一切都是春。这是表达谁都用感官见不了真空绝对的本性，但真空绝对的本性就是相对的万事万物，以相对来显绝对，犹如以春天的事物和相用来显示绝对的“春”。有情无情，心身世界，都是个“春”，也就是都是真空绝对的本性。

这里把真空绝对的本性用个“春”字来表达，古人有时候直接用“这个”、“那个”来代替“春”。古人的这个“春”就更能够使人明白，感到亲切、活泼。你想，到了春天了之后，究竟哪个是春？没有一个事物能够代表这是春天，但春天的任何事物又不离春。同理，显现在六根门头的相，没有一相能够代表真空本性，但没有任何一个相能离开真空本性。这是证悟的人要人们体会、领悟真空绝对和一切相用的相对无二无别，同体同位，同时同性，让人们通过显现在两相中的极性事物来认识一相的非极性本体。一相的非极性本体是不可见闻觉知的，但因极性的事物和非极性的事物无二无别，同体同位，同时同性，只是一个，所以就用可见见闻觉知的极性对待事物，来证明、表达非极性本体的真实不虚。简而言之，不可见闻觉知的无相一相，就用可见见闻觉知的有相的两相来把握，来认识，来证明，来表达，来明心见性。这一段以相对春景显现绝对“春”的存在，正就是让人们如何明心见性的。

的确没有任何一个法相事物能说明这是真空本性（春），但也没有任何一个法相事物能脱离真空本性。这就说明，春天里的任何事物都是表达春的。同理，真空本性中的任何事物都是用来表达真空本性的。春天的事事物物无不是证明“春”的存在。同理，心身世界、根尘识空、法相事物无不是证明真空本性的真实不虚。

你看，我们六根门头见到的哪一个事物能代表真空绝对的本性？哪一个事物都不能，但真空本性中产生的一切事物无不是真空本性本身。“春景万千，不可尽收”，但元是一“春”。心身世界万象纷呈，不一而是，但只是真空绝对本身，心身世界的万法相只是真空绝对本体的表达和证明。

……一切表达“春”的相对事物，集合起来就是一个“春”。同理，

一切表达绝对的相对存在集合起来，就是一个真空绝对。这个道理就和《心经》“不异、即是”的表达相对应了。一切五蕴万法就是相对的事物，“空”就是真空绝对，五蕴万法不异、即是空，就对应一切相对不异、即是真空绝对。空不异、即是五蕴万法，就对应真空绝对不异、即是一切相对。相对的春景不异、即是那个绝对的“春”。相对的万法万相不异、即是绝对的真空本性。那个不可见闻觉知的绝对的“春”在哪里？就是眼前的这一切相对的春景。同理，那个不可见闻觉知的绝对的真空本性在哪里？就是我们六根门头这一切相对的有相和无相。

……万般春景，元是一“春”；万象的差别，原是一“空”。只是一“春”一“空”，这就得出了一个结论，不管本体本性和其相用多么复杂，多么幽隐，多么深奥，多么玄妙，多么不可思议，但你只要明白无非只是一“春”、一“空”而已。万般差异只要归到只是一个，就是总持，老子称之为“道纪”，就是这里说的“元一春”。“元一春”就是万法归一。万般春景和“春”只是一个，这就是《心经》所说的“诸法空相”，诸法相和“空”只是一个。认识到只是一个了，你就明白，不只是真空本性不生不灭、不垢不净、不增不减，万法相也是不生不灭、不垢不净、不增不减。何以故？相对与绝对只是一个故，体与相用只是一个故，犹如“春”与万般的春景只是一个故。到了“只是一个”的境界，波水一如，镜像不二，金器具即是金，衣帽鞋袜即是棉花。彻证彻悟此理，就是唯此一心，只此觉性，本无一物。本无一物的只是一个当然无一个，这就是《心经》讲的“不生不灭、不垢不净、不增不减”的“以无所得”。因只是一个无一个，故“一切诸法无生无灭，无相无为”，诸法本无，对待不有，“今付无法时，法法何曾法”。入到毕竟空、毕竟无生、一无所有、了不可得的境界，就是唯我独尊，只是一个空性的大我，此之谓如来境界者也。老子称之为“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”，佛陀称之为真如、如如、“性自尔”、本性空、大觉、圆觉、妙真如性、妙真如心等等。到此境地，你再体悟什么叫“唯此一心、只此觉性、本无一物，但会产生一切”的道理，你就能在三界六道中解脱自在，随缘度化，做好你的六度万行。

……这个内涵现在清楚了没有？清楚了，你就知道什么叫唯我独尊。只是谁？只是“我”。唯此一心就是“我”，只此觉性还是“我”，本无一物正是“我”，宇宙万法不离“我”，唯我独尊是真我。真我无我不我，

“常、乐、我、净”大解脱；常寂光中显妙用，法身、报身及应身，度化众生显威神。

你看，如来在临涅槃的时候，反复强调“常、乐、我、净”。“常”是空性大我常住不灭。“乐”是一相的无烦无恼无障无碍，无乐之乐。“我”是唯我独尊的一相无相、真空绝对，亦是妙明真心、妙真如性。“净”是清净本然的常寂灭光，亦是周遍法界的灵光智慧。

……你看，“清虚之理竟无身”，无身之身就是吾人的真身，也是诸佛的法身。“一念归根万法平”，真的一念契入本体本源，本根本性，才明白本体本性是一无所有的真空绝对，此之谓万法本根本源也。如果你一念能归根，就知万法皆空，万法无性，只是真空本性，这不就万法平了吗？！万法都平了，就无万法了。不然，你就把本根本性打成两截了。“物我顿忘全体露，个中殊不计功程”。心身世界归到本根本源，一无所有，了不可得，真空绝对，此之谓“全体露”，如来叫做“本性空”、“性自尔”。吾人的本性原本是一无所有的常寂灭光，此绝对真空的本性之光，本自如如，自尔如是，常住不灭，寂然不动，所以无需修，无修证，无门无路无出入，只须如如之心无“功程”，没有等级与殊别，亦无来去与生灭，歇即菩提勿劳神，肯綮修证也无用，大顺于道“执大象”，“成性存存”便“率性”，无修无证无商量，顿悟只是一个无一个，便是至简妙道成。

“法法无差是正修”，现在全是一“春”了，那法法还有没有差别？法法没有差别了。因为“法法何曾法”，只是一个无一个，只是一“春”是正修。“见闻从此绝漂流”，到了只是一个无一个的正修，就不再在见闻觉知中迷惑了，也就是转识成智不生灭了。一旦你认识到法界无差别相，见闻觉知从此再不被相所转而漂流了。

“穷心穷到忘心处”，穷心顿悟本无心，无心之心是真心，你若证到无心处，根尘识空顿时休。唯我独尊无一物，根尘识空全是“心”。“明心见性圆融彻”，明心见性就要圆融到本心无心、本性无性，无性无心的此心此性，就是根尘识空的宇宙万物。圆融到此，就能大彻大悟。“原是这个只这个”，那“这个”是什么？（众：就是“我”。）只是“我”，唯我独尊。我们讲过了，唯我独尊就是禅。原来只是个唯我独尊，只是个“我”。“这个常作这个用”，这个“我”真空绝对，但是妙用是无穷，“我”才是“取之不尽，用之不竭”的本体本源。所以，老子说“绵绵若存，用之不勤”，用不完，用不尽，你再起妙用，再起幻化相，“谷神”如如

不动，不增减分毫。老子用了个风箱的比喻，再妙不过了。那个风箱里面你不搨的时候一无所有。里面有什么？什么都没有。但你把它来回搨动，风就出来了。你越搨的厉害，风出的越多。“犹如橐龠”，这个比喻可不得了，这就是一无所有的“这个”常作“这个”用。正如老子所说，感官不能见其“道”的存在，但它却是时时起用，妙用无穷，所以说“道之出口，淡乎其无味，视之不足见，听之不足闻，用之不足既”。

老子把这个“我”叫做“谷神”。“谷”就是一无所有；“神”，就是不死寂，不断灭，妙用无穷。“谷神不死”就是赵州和尚说的“活物”。为什么赵州叫“活物”，老子叫“不死”呢？这个空性的大我，虽然一无所有，但它是“无为而无不为”，“无作妙力，自在成就”。明白了这一点，你为什么不发菩提大愿？没有愿力是不能成就的。为什么？因为你的愿力就是“这个”的妙用。既然是“这个”的用，“这个”的用没有穷尽。“这个”无边无际，无形无象，那你怎么能把它用完呢？“这个常作这个用”，“这个”是用不完的，因为“这个”本身就是一无所有的真空绝对，你怎么能把一无所有用完用光呢？那才是真正的“永动机”。你要起什么妙用，就能起什么妙用。所以你看，哪一个佛菩萨的愿没有完成？只是时间迟早不一样，都就完成了。只要你能发出来的大愿，都能够圆满。为什么？你发菩提心，还是“这个”的作用。菩提心从哪里出来？还是“这个”发出来的相用。你只要知道是“这个”的作用，那你尽管发，还害怕什么？小心量的人怕把愿发大了，完不成怎么办？这是不了解“谷神不死”的“活物”的表现，也是凡夫心量不大的体现。所以，不敢发大愿的人，一定是下劣心。不敢发是业障障着的结果，业障障住了，你怎么能发出大愿呢？当你的业障轻的时候，自然就能发出大誓大愿来。地藏菩萨的大愿，地狱不空誓不成佛，这种大愿的大心早都把你带到佛的境界上了。

“不知这个明这个”，现在我们的困难就是，不知道“这个”是个什么。现在我们要明“这个”，今天你的运作施为都是依“这个”而有，你想明心见性，还是“这个”在明心见性，是“这个”在始觉合于本觉，但是你知道不知道？谁学这个佛法呢？是“这个”在学“这个”。没有“这个”哪有你的一切运作施为，包括你学佛法。你不知道正是“这个”在明“这个”，连你要明心见性还是“这个”的作用。当你明心见性了，才知道“这个”明“这个”。是“这个”明“这个”，那你明了个什么？见

了个什么？有没有明跟见？没有明跟见。但是确确实实不知道的时候，就要有这个“明”跟“见”的修为。当你明了、见了之后，就知道正是“这个”明“这个”。

洞山良价过河，在水中见到自影，一下“哗啦”开悟了，做偈曰：“渠今正是我，我今不是渠”。“渠”者，空性大我也；“我”者，空性大我的水影也。空性大我正是今天小我的心身世界，犹如水和水中影。而心身世界的相不是空性大我，却也不离空性大我，犹如水中的身影不离自身一样。水中不光是有个他的身影，水中还有天空中一切的影像，那么一切都是水影。原来自己的身在看自己的影。同理，宇宙万物亦是“水中的自影”，也就是说，今天六根门头所见到的宇宙万法，就是我们真空本性的性海所现的“自影”。这就知道了，原来“这个”在明“这个”。小我在看小我的影子，同样，大我在看大我的“影子”。你看，镜子是谁看谁？镜子里面是你看你的像。镜子里的像是你的像，你在看你的像。今天是谁看心身世界的相呢？究其实质，还是自己看自己的相。但是不明白这个道理，不知“这个”在明“这个”，不知“这个”只是“这个”。所以，“行住坐卧是这个，起心动念皆这个”。这里的行住坐卧、起心动念都是谁？糊涂的人就钻到这个小我里面去了，这都是大我的作用。你这个小我也是大我所显现的“水影”。你这个小我是空性大我“大圆镜”上的影像。谁在看大圆镜上的影像？（小×：大圆镜上的影像看大圆镜上的影像。）那就是因缘法了。真正究竟了义的是大圆镜在看大圆镜上的像。大圆镜怎么看大圆镜的像呢？就相当于电影屏幕看屏幕上的影像。屏幕看屏幕上的影像，实际上就是屏幕跟影像是一个东西。看见什么了？什么都没有，明心无相，见性不见。

一切对待数都在零的这个镜子上，谁看？零在看。所以，零在看的时候，都是零，不见正负数。所以，明心见性了，才知道心无相，性无形，无名不见，这才是真明真见。

“回光忽的知这个”，回光忽的知道“这个”了。“这个”是什么？唯我独尊。连回光知这个的“知”还是“这个”。知这个的“知”还是“这个”的妙用。“这个原本是这个”，然后你见闻觉知的根尘识空，原本就是“这个”。那么，“这个”成了根尘识空，根尘识空就是“这个”，用《心经》的话说，“这个”不异、即是根尘识空，根尘识空不异、即是“这个”。到这一步，你就知道“这个”不生不灭，不增不减，不垢不净，“这个”

一无所有，“这个”真空绝对，这就叫“心空及第无阶级”。还有没有差别？没有差别了，法界无差别相了，“直下忘怀罪性空”。直下连自己都没有了，还有没有自己的罪福之性？（众：没有了。）“一念廓然三际断”，这一下子十方三世都断了。“千差万别悉圆通”，达到法界无差别相了，这个就叫禅。

“东山水上行，空手把锄头。人闻心惊诧，怪诞从何有？破除无始劫的极性观念，惊怪从何而来？假使没有无量劫的极性思维之习惯，就无所怪！不可思议是因可思议造成的，因有极其熟习的极性思议，就显出了不可思议。因习惯于水在山上行、用手把锄头，才感山在水上行、空手把锄头的荒诞不经。若究其实质，山在水上行和水在山上行，都只是一种观念而已！在意根上皆属有念。有念无念，觉性不变，有什么样的念（不管是桥流的念，还是水流的念），觉性无增无减。犹如有什么样的波，水性无增减，故无极性心识的思议，焉有桥流水不流的观念？

一切是习惯的极性思维作怪，人们习惯于以桥为参照（固定桥看水）来观察水，见水流桥不流。若以水为参照（固定某水分子看桥）来观察桥，则见桥流水不流。水流桥不流，凡夫自不忧；桥流水不流，贤者犹有忧。桥水皆性（见性）显，桥见、水见见本一，犹镜现胡现汉镜何殊？更深究之，桥水本不有，大圆镜中如水月，能观所观皆镜花，如如不动的大圆镜中循业现，不是桥、水流，而是行阴刹那刹那在迁流。一心不动诸动显，诸动不曾动‘不动’，所动万物实无有，桥流水流不风流，幻妄称相有何愁？！”（《要旨》上）

你看，为什么人们都对“东山水上行”、“空手把锄头”感到很奇怪，三七等于二十五，感到不可思议？为什么？（众：习惯思维。）你把这一节好好地悟解一下，你就会翻新你的认识。透过“东山水上行”，就是佛出世。没见过山在水上行，是不是？那是你不会见么。没见过桥流水不流，那是你根本就没有这个智慧的原因。如果你坐一个超音速飞机，绕地球一圈一圈走的时候，是山在走，还是飞机在走？你以为山在水上行就困难得很？你以为桥流水不流就困难得很？如果你是个水分子，从昆仑山流下来之后，兰州有个铁桥，这个水分子看着这个铁桥“呼噜噜”地在远离它，水分子流上走着，它却看着是桥“流”着，山“流”着，两岸在流。

相对的这个东西，它是同时存在，互为存在前提。犹如太极图的阴

阳两半互为依赖，不能分割，犹如人担米米担人、人吃饭饭吃人，驴喝水水喝驴，都是这一类问题。学了没有？（众：学了。）东山水上行、空手把锄头、桥流水不流，这当下就都有实际的内容。现在说习惯思维作怪，就说明还没有认识到相对的东西没有一个定法。有没有定法？没有。人摘茶茶摘人，人吃饭饭吃人，你没有理解这个道理。水在东山行，那一定山在水上行，人担米必然是米担人，驴喝水时水喝驴，阴抱阳时阳抱阴。相对是两端，相对的两端是对等的。你看，那个太极图的阴阳两半负阴抱阳，是不是对等的？那是个对等的么，习惯思维叫逻辑思维，说你不符合这个逻辑。你要给老百姓说一个桥流水不流，那人家说你胡说八道，不符合逻辑。说三七等于二十五，人们会说你连基本常识都不知道。是不是？但是他们没有深入到超越极性的这一步，所以我给你说西方人的理论，不管是哪一种认识，他都是习惯思维。东山水上行，芥子纳须弥，南山起云、北山下雨，这在极性的逻辑思维中，极性观念的人怎么能够透过去呢？困难大不大？（众：大。）那困难大在什么地方？（众：习惯思维卡死了。）那为什么古大德、佛菩萨也说大中现小、小中现大？一即是多、多即是一，一毛端现宝王刹，这不是芥子纳须弥吗？

现在注意，关键问题是想通想不通是个什么？你能把这个道理明白了之后，想通的相跟想不通的相有差别吗？（众：没有。）想通想不通，这在心理的感受上真是天壤之别，但在绝对的觉性上看的时候，想通是个意根上的相，也就是意根上的法相，亦是觉性立体真空屏幕上的影像；想不通也是个意根上的相，也是意根上的法相，亦是觉性立体真空屏幕上的影像。想通想不通的“影像”与真空立体的“屏幕”有什么关系？有没有关系？（众：没关系。）“屏幕”上出现想通与想不通的“影像”，“屏幕”照样还是“屏幕”，真空还照样是真空，对真空立体的屏幕来说毫无影响。所以说，水在东山行的想通和山在水上行的想不通，对真空本性来说没有任何意义和价值，而且再极端的一对极性观念和事物，在非极性的本体上都是等同的。犹如明暗的差异很大，在明暗的极性中，到底是因明有暗还是因暗有明？在相对中是互存互依的，在绝对中明暗的极端差异却是毫无差别的。何以故？见明的“见”和见暗的“见”根本与明暗的相没有关系，也就是说非极性绝对的见性与极性相对的明暗相没有任何关系。同理，桥流和水不流，水在山上流和山在水上流，你想得通、想不通，那是意根上的法相，意根的觉性与想通想不通的思维

相是没关系的。这不就是我们经常说的有念无念觉性不变，何况想通想不通还只是意根上的有念，只要有念，不管是想通的念还是想不通的念，都是意根觉性所显现的相，并不影响觉性的绝对存在。犹如电影屏幕上演蛮横无理的杀人放火和感人至深的精忠报国，于屏幕本身毫无影响，亦无关系。所以，我们在极性的世界，用极性的思维和极性的眼光看待东山水上行、桥流水不流、米担人、饭吃人、水喝驴等所谓超常规的事情，就有点想不通，不知道这个想不通正来自于想得通，想得通正来自于想不通。犹如太极的阴半是以阳半为前提，太极的阳半是以阴半为前提，而无极的本体与你太极的阴阳两半没有关系，不管是负阴抱阳还是负阳抱阴，对无极来说都是一样。所以，任何一对极性站在非极性的角度上，都是同一个道理。

你明白了这个机制原理，就对一切极性思维不执著了。因为一切极性对待的差异差别、可思议和不可思议，对非极性的绝对本体来说是完全平等的，没有影响的。所以，东山水上行与水在东山行、桥流与水流、人担米与米担人、人吃饭与饭吃人、芥子纳须弥等这类问题就不迷惑了。所以，你也就对庄子讲的同类的问题就能理解了。庄子说：“夫天下莫大于秋豪（毫）之末，而太（泰）山为小；莫寿乎殇子，而彭祖为夭。天地与我并生，而万物与我为一。既已为一矣，且得有言乎？既已谓之一矣，且得无言乎？一与言为二，二与一为三。”“天地一指，万物一马。”你看，庄子把大小、夭寿、物我等极端的极性对待（“二”）都平等了。以什么来平等的？以非极性的“一”来平等的。非极性的“一”在语言思维中都成了“二”的极性对待，庄子明白在非极性绝对的“一”中，哪有极性的语言思维的对待差异存在？这就是所谓“既已为一矣，且得有言乎”？桥流水不流、东山水上行、芥子纳须弥的想不通和言之无理，在绝对的“一”中就根本不存在。所以，你想得通想不通的想，说得通说不通的说，在“既已为一矣”的绝对中，一切语言思维的相对毫无关系，也无影响。究竟地说，根本不存在，“且得有言乎”？！

……到了非极性的世界，你就发现这个极性世界的怪诞事情，在那个世界不但不怪诞，而且很平常。犹如乞丐在梦中，也梦见自己高官厚禄，荣华富贵，但不影响醒来之后照样还要乞讨。极性世界的任何事物犹如梦幻泡影，在非极性的本体上本不存在，还谈什么怪诞不怪诞、可能不可能。你现在能不能理解这一点？能理解这一点的时候，你直下就

能理解三七等于二十五和三七等于二十一没有差别。

你看，公案上那个弟子说，师父，我一定听你的话，决不辜负你。师父说，那好啊！三七等于多少？答：二十一。师父说：你已经辜负我了。极性的逻辑思维中就有固定的表达方式和一定的规律依循，是不能逾越的，但这些不可逾越的表达方式和依循的规律，在非极性中却是没有障碍的，一切都是圆通无碍的，这就是《金刚经》所谓的“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”。在非极性的无为法中，法与非法的对待都不存在，还说什么可能不可能、想得通想不通？两极的对待（可能和不可能、想得通想不通）都是圆通无碍的绝对。既然你有想得通的水在东山行，就一定有想不通的东山水上行，在绝对中，把你想得通想不通的一切极性对待和逻辑思维，都要圆通无碍，这就是“诸佛要出世，东山水上行”。学佛法不能入真空绝对的境界，你的智慧就不能圆通无碍，就不能成就圆融宝觉。佛陀的四无碍智和辩才无碍，都是来自真空绝对境界的大智慧。凡夫都局限在极性对待的小聪明中，无法突破逻辑思维的束缚，无法见到非极性的真如实相，所以总是在思维语言中障碍自己，不能得到彻底的解脱。

1. ……世尊一日升座，大众集定。迦叶白椎曰：“世尊说法竟。”世尊便下座。

2. 世尊因波斯匿王问：“胜义谛中有世俗谛否？若言无，智不应二。若言有，智不应一。一二之义，其义云何？”佛言：“大王，汝于过去龙光佛法中，曾问此义。我今无说，汝今无听。无说无听，是名为一义二义。”

3. 世尊一日见文殊在门外立，乃曰：“文殊文殊，何不入门来？”文殊曰：“我不见一法在门外，何以教我入门？”

4. 世尊一日坐次，见二人舁（音鱼，抬意。）猪过，乃问：“这个是甚什么？”曰：“佛具一切智，猪子也不识？”世尊曰：“也须问过。”

5. 世尊因有异学问：“诸法是常邪？”世尊不对。又问：“诸法是无常邪？”亦不对。异学曰：“世尊具一切智，何不对我？”世尊曰：“汝之所问皆为戏论。”

6. 世尊因乾闥婆王献乐，其时山河大地尽作琴声，迦叶起舞。王问：“迦叶岂不是阿罗汉诸漏已尽，何更有余习？”佛曰：“实无余习，莫谤法也。”王又抚琴三遍，迦叶亦三度作舞。王曰：“迦叶作舞，岂不

是？”佛曰：“实不曾作舞。”王曰：“世尊何得妄语？”佛曰：“不是妄语。汝抚琴，山河大地木石尽作琴声，岂不是？”王曰：“是。”佛曰：“迦叶亦复如是，所以实不曾作舞。”王乃信受。

7. 世尊因外道问：“昨日说何法？”曰：“说定法。”外道曰：“今日说何法？”曰：“不定法。”外道曰：“昨日说定法，今日何说不定法？”世尊曰：“昨日定，今日不定。”

8. 世尊因自恣日文殊三处过夏，迦叶欲白椎摈出。才拈椎，乃见百千万亿文殊，迦叶尽其神力，椎不能举。世尊遂问迦叶：“汝拟摈哪个文殊？”迦叶无对。

9. 世尊尝与阿难行次，见一古佛塔，世尊便作礼。阿难曰：“此是甚么人塔？”世尊曰：“此是过去诸佛塔。”阿难曰：“过去诸佛是甚么人弟子？”世尊曰：“是吾弟子。”阿难曰：“应当如是。”

10. 世尊因有外道问：“不问有言，不问无言。”世尊良久。外道赞叹曰：“世尊大慈大悲，开我迷云，令我得入。”乃作礼而去。阿难白佛：“外道得何道理，称赞而去？”世尊曰：“如世良马，见鞭影而行。”

11. 世尊因调达谤佛，生身入地狱，遂令阿难问：“你在地狱中安否？”曰：“我虽在地狱，如三禅天乐。”佛又令问：“你还求出否？”曰：“我待世尊来便出。”阿难曰：“佛是三界大师，岂有入地狱分？”曰：“佛既无入地狱分，我岂有出地狱分？”

12. 世尊临入涅槃，文殊大士请佛再转法轮。世尊咄曰：“文殊，吾四十九年住世，未曾说一字。汝请吾再转法轮，是吾曾转法轮邪？”

13. 世尊于涅槃会上，以手摩胸，告众曰：“汝等善观吾紫磨金色之身，瞻仰取足，勿令后悔。若谓吾灭度，非吾弟子。若谓吾不灭度，亦非吾弟子。”时百万亿众悉皆契悟。

14. 世尊在灵山会上，拈华示众。是时众皆默然，唯迦叶尊者破颜微笑。世尊曰：“吾有正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，付嘱摩诃迦叶。”

以上公案，只要你明白春日、春山、春事、尽春、春光、春水、春气、春云、春客、春情、春诗，包括春人，元是一“春”，就不难理解。你若明悟“今付无法时，法法何曾法”，你就知道只有绝对真空的无法，根本就不存在相对幻化的法法，你就对这些公案直下明悟。所以，佛陀讲的“正法眼藏”，就是直指涅槃妙心、实相无相的微妙法门，也就是唯

有真空绝对的一相无相，本无一物，诸法无生，对待不有。所以，不立文字的极性对待，语言文字的表达只是方便用来入真空绝对的引导。理解这一点，这些公案你就自然心地上透过去了。比如“佛既无入地狱分，我岂有出地狱分？”直指真空绝对的涅槃妙心，哪有出入？“今付无法”的非极性绝对，一切相对的法法从未法过。掌握了诸法本无，对待不有，你就在一切极性相对的事物中能够圆通无碍。

“何不入门来？”“我不见一法在门外，何以教我入门？”只是一个，哪有内外？没有内外，何谈出入？又如迦叶白椎，“世尊说法竟”，说与不说皆是表达真空绝对的本性，一切运作施为直显真空本性。世尊良久，世尊下座，“昨日说定法，今日说不定”，灭度与不灭度，皆是真空本性所采取的存在方式和表达方式。从一切极性的存在方式和表达方式中，你就能理解四十九年未曾说一字，“今付无法时，法法何曾法”。

……你透不了非法非非法，你就不了解什么叫真空绝对；你不了解真空绝对，必然就著在极性相对的法相事物中不能圆通。不能圆通，你就透不了非实非虚、桥流水不流、人担米米担人。不问正一，不问负一，那你说问什么？正一和负一用来干什么？不就是表达零的吗？！零就是真空绝对。那零怎么表达？就是“世尊良久”、维摩诘默然无语。如果讲《心经》不懂得这个道理的人，绝对不知道“以无所得”是什么意思。《心经》讲色受想行识不异、即是空，空不异、即是色受想行识。简而言之，就是五蕴等于空、空等于五蕴，那还有没有空跟五蕴？非空非蕴，以无所得，不问正数和负数，便知所问必是零。只是零了，零是什么？还有零吗？连零都没有，就是只是一个无一个，那你给谁说？只好默然良久。

……“不问正数和负数，便知所问必是零。极性两端叩竭尽，才显自性本独尊。”“桥流水流不风流，幻妄称相有何愁？”现在就算你明白个桥流还是水流，那也不风流，你没有什么了不起，因为幻妄称相，哪有桥流、水流？本来无一物，根本就没有。

现在看一看《心经》，这你会不会《心经》？明白了没有？（众：明白了。）那么，不问有言，不问无言；不问正数，不问负数，到底清楚了没有？（众：清楚了。）那清楚了之后，不问增不问减，不问生不问灭，不问垢不问净，表示什么？这个时候你才能明白《心经》上讲的“不生不灭，不垢不净，不增不减”。当你明白了不问有言、不问无言，不问正数、不问负数，那直下就是如如不动的、寂然不动的零。注意！这时候

的“零”也是你头脑里的一个观念。说不问有言、不问无言；不问正数、不问负数，直下你就知道这是问的你的本体，真空绝对的本性。本性是你的自性，零是谁？是你的自性，是你自身，是你自己的慧命法身，没有其它，只有零，但零不是一个概念，不是一个名相。零是我、我是零。那么，不问正数，不问负数，是问什么？不就清楚了吗？！

数轴上就叫零，各个地方零所代表的内涵不一样，如来的默然良久也是零，如来下座也是零，四十九年未说一字也是零，无出无入也是零，不生不灭也是零，不增不减也是零，以无所得也是零，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴也是零，非法非非法也是零，法法何曾法也是零，人担米米担人也是零，用到哪里就说到哪里，等号法门还是零。

你看，“不生不灭，不垢不净，不增不减”，这个正就是表达“叩其两端而竭焉”的那个“空空如也”。这个一定就说的是没有两端。凡是遇到这样的表达，你就知道，相对的两端，这是表达没有两端的绝对的方便。非法非非法、非实非虚，都是“叩其两端而竭焉”的语言表达。真空绝对不外乎三类表达：非某非非某，亦某亦非某，某等于非某、非某等于某。你看，《金刚经》表达的很了义，“法尚应舍，何况非法”，非法非非法，但又不断灭。舍的是法与非法的相对，不断灭的是“空空如也”的真空绝对。

“不生不灭、不垢不净、不增不减”，这就是表达“以无所得”的绝对。一无所得而又不说断灭相的真实存在，就是空性的大我。唯我独尊的另一种表达，就叫本无一物的唯此一心、只此觉性。说此心此性时，此心此性是“空空如也”的真空绝对。一定要领悟唯我独尊本无我，只是零时亦无零，只是一个无一个，还要圆融五蕴万法与真空，圆融宝觉无障碍，一切圆通便自在。

……要注意，只有真空绝对，用肯定表达时意在否定，用否定表达时意在肯定。用非法非非法表达时，实际上是肯定亦法亦非法；用亦法亦非法表达时，实际上是否定非法非非法。用等号法门说否定时是肯定，说肯定时是否定，法等于非法、非法等于法，这就是“于有非有，于无非无”。《心经》讲的“不生不灭，不垢不净，不增不减”，亦可表达为亦生亦灭、亦垢亦净、亦增亦减；也就是生等于灭、灭等于生；增等于减、减等于增；垢等于净、净等于垢。这都是表达真如实相、真空绝对的方便。

用语言表达时，千万要注意语言的极性属性，不要陷入到语言思维的极性对待中不能自拔，不要忘记“言语道断，心行处灭”的极性缠绕，你要知道言思所指的对象是什么。“频呼小玉原无事，只要檀郎认得声。”“频呼小玉”就是方便，“认得声”就是意指真空本性。不问法与非法是方便，方便只是用来从相对到绝对的过河筏。《金刚经》讲“譬如筏喻，法尚应舍，何况非法”，舍掉法与非法，目的是让你从法与非法的相对中见到真空绝对。见到真空绝对了，就无法与非法的相对了。法与非法只是真空绝对的表达和证明，亦只是真空绝对所采取的存在方式。明白这一点，法与非法就自然皆舍。

……说我不问有言，不问无言，那就直下指的是“这个”（绝对）。说一个“不问正数和负数，便知所问必是零”的时候，就慢了两步。你看，如来跟观世音菩萨怎么表达呢？就叫不生不灭、不垢不净、不增不减，就更直接到位，这才叫直指涅槃妙心，直指实相无相。

不问有言，不问无言，如来给他一个良久。是不是？不问正数，不问负数，朗朗现前一个零。零有没有边界？（众：没有。）没有边界。零大而无外，小而无内，周遍法界，不动周圆，无大无小，无边无际，一多相容，远近不分，无来无去，亦无时空，只是寂然不动的唯我独尊。

……当你说不生不灭、不垢不净、不增不减的时候，马上你就心里面明白所指一个什么东西？指的那个东西，人家给你说明不说明？说明了就没价值，没意义了，你要自己悟。

“是故空中无色，无受想行识”的时候，有没有色法与心法的相对？没有。“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法”时，有没有根尘相对？没有。凡是法相事物，不管是有情无情，不管是世法出世法，不管是凡法圣法，它都是对待法。“以无所得”就是指一切相对皆不存在，因为对待本来就不有，所谓诸法无生，对待不有。

……“无智亦无得”，“无智”是菩萨，“无得”是佛，佛菩萨是圣者。五蕴、六根、六尘、六识、十二因缘，这都是代表的凡夫。凡圣都没有，归到一无所有，就叫“以无所得故”。凡是相对的一切都没有，这表达了个什么？就表达了个“不生不灭、不垢不净、不增不减”的“以无所得”才是真实存在，其它的五蕴万法皆本不存在。相对的这一切东西都不存在，都不可得，正好就衬托出来有个毕竟空、毕竟无生、永恒存在、真实不虚的真空本性。

“以无所得”，这就是我的本性，显出你的本性。你的本性是个什么？不生不灭、不垢不净、不增不减的“以无所得”。现在你能不能理解这个道理了？你说的诸法是什么？空相。诸法是空相，空相是什么？（众：空相就是我。）究竟就是要毕竟空，无所有，可又不断灭，这就叫“诸幻灭尽，非幻不灭”。

这个真空绝对、不断灭的一无所有，就是色受想行识，所以空不异、即是色受想行识；你说空的时候，空就是色受想行识代表的万法，你说万法的时候，万法就是一无所有的、真空绝对的这个本性。性相一如，体相用不二，从这里体悟唯此一心，只此觉性，本无一物，但会产生一切，所产生的一切还是此心此性，这就是真空妙有、妙有真空。非真空非妙有的那个才是如如之境、如如之心。

……那么，现在你看一看，色受想行识正是真空绝对的本性。真空绝对的本性在哪里呢？就是色受想行识。本来无一物，但又不断灭，这个就叫妙真如心、妙真如性、无极本体、无极本心。

……什么是“行深般若波罗蜜多”？只是一个无一个就是“行深般若波罗蜜多”。“行深般若波罗蜜多”的效应是什么？就是照见五蕴皆空，也就是五蕴等于空、空等于五蕴，这就叫“行深”。

……能够行深般若波罗蜜多，能够知道五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，是一个东西。只是一个时，就无烦恼无菩提，这才是究竟。究竟达不到时，现在最基础的要求是不要“享受”烦恼。既然是一个东西，那何必把我们烦恼死呢？知道烦恼不异菩提的时候，为什么不享受菩提而要享受烦恼呢？是智者还是愚者？（众：愚者。）“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空”，苦厄已经没有了。苦跟厄是粗相，是六粗的最后业系苦相，连智相都不是。“诸法空相”的时候，诸法等于空相，空相等于诸法，就是第二段，色受想行识不异空，空不异色受想行识。然后，“不生不灭，不垢不净，不增不减”的时候，就给你衬托出一个不可说的。衬托出一个不可说的，不可说用可说的来表达，那个就表达成“以无所得”。“以无所得”也是言说思维的一个名相，所以“以无所得”也不可得。

依“不问有言，不问无言”衬托出来的“那个”，你进入“以无所得”的绝对的“那个”，就心无挂碍了。只是一个“我”绝对独存时，还有没有狼？只是一个“我”的时候，没狼。害怕不害怕？就无恐怖，无挂碍

了。只是一个“我”时，还有没有颠倒梦想？没有。只是一个“我”，就是“究竟涅槃”。涅槃就是不生不灭，不生不灭就是真实的“存在”，那个就是“我”。三世诸佛就是依只是一个“我”修成的。

明白了以上的道理，你就知道只是一个“我”，别无它有，唯我独尊，这就“是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒”。就用这个“是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒”，必得究竟涅槃。

……无上正等正觉就叫慧命，智慧从此开显了，《大学》上叫“明明德”。佛法上叫明心见性。这个本具的慧命，如来还给安了个名字叫大觉，大觉就是大明，大明就是大觉，大明就是彻底觉悟，彻底觉悟就叫圆觉。自觉觉他，觉行都圆满了，就是佛，佛就是圆觉、大觉，就是阿耨多罗三藐三菩提，无上正等正觉。

……没有任何一个咒能和般若波罗蜜的这个大神咒、大明咒相比，所以就叫“无等等咒”。

……大智慧就是我们的般若智，般若智就是一无所得，一无所得就是般若智。如实智（真如实相的智慧。知诸法实相之智，是唯佛所得之智也。）呢？就是色受想行识不异空，空不异色受想行识；色受想行识即是空，空即是色受想行识，这就叫如实智。如实智跟这个般若智（一切智，平等慧）就叫究竟智（即一切智）。到究竟上了之后，就再不能表达了，只能表达到这个地方。

……

第二讲 只是一个“性自尔”

……“性自尔”，许多究竟了义的经典中，佛陀讲“性自尔”。“性自尔”就是我们黑板上说的无极本性，“性自尔”就是图案上的无极圈。因为这个无极圈是一个空圈，你说它是空，又叫“性自尔”；你说它是“性自尔”，却是一个空圈。把这个水晶球的本体比喻为“性自尔”，那个没有影像的水晶球比喻成无极空圈，有影像的水晶球比喻为太极图。那么，有影像的水晶球是水晶球，无影像的水晶球还是水晶球。可见，空也是“性自尔”，有也是“性自尔”。有像的叫水晶球，没像的也叫水晶球。所以，空、有相不影响水晶球，也就是不影响“性自尔”。从而可知，“性

自尔”是真空绝对，与空有相的相对无关。

……你看，亦空亦有（用水晶球演示），亦空亦有还是水晶球。非空非有呢？你看，这个（用水晶球演示有像）叫非空，这个叫非有（水晶球上无像）。空，水晶球；有，水晶球；亦空亦有还是水晶球；非空非有，还是水晶球。你现在看，就这么一个简单的演示里面，你就知道，空，有，亦空亦有，非空非有，水晶球变不变？不变。

那么，现在万事万物的表达，就是这么四类，空、有、亦空亦有、非空非有。这几种表达，水晶球变了没有？（众：没有。）这个不变的水晶球就叫“性自尔”。说空，“性自尔”；说有，“性自尔”；亦空亦有，亦是“性自尔”；非空非有，还是“性自尔”。用这一个水晶球就把“性自尔”表达的清清楚楚，这就说明只有真空本性的“性自尔”，才是真实的存在，不受任何事物影响的绝对存在。其它的四类极性相对的相，都是虚妄幻化的假相，没有任何意义，只有用来表达“性自尔”的绝对时，才有方便引导的作用。可见，宇宙万物、万法万相皆是虚妄幻化，皆是“性自尔”的存在方式；有情无情也是水月镜花般的影像，皆是“性自尔”的表达方式，一切一切的存在都是“性自尔”的本身，这就是总持。

空跟有是相对的，用相对来表达绝对，就是亦空亦有、非空非有。相对的东西只是用来表达绝对的存在，因为相对的东西本不存在，是为了破除凡夫的迷惑与执著，才姑且叫做相对事物的存在。在般若经里，相对事物的存在那是一个极为错误的认识，如来叫相似般若。“凡所有相皆是虚妄”。为什么呢？凡所有相皆是相对，凡是相对皆不存在，只是“性自尔”的表达方式和存在方式，还是“性自尔”本身。再强调一下，叫一个相对的事物时，那是智者用来表达绝对时的方便称谓，因为诸法实空，诸法无生，对待不有。如若不是用来表达绝对时，根本就无相对，相对本身即是绝对。犹如棉花采取了衣帽鞋袜的存在方式和表达方式，从棉花纤维的角度看，根本就不存在衣帽鞋袜的对待相，棉花纤维根本不知道有衣帽鞋袜相对相的存在，只是站在棉花纤维外虚妄执著有衣帽鞋袜的相。所以，我们只是站在真空本性的“性自尔”外来说宇宙万法相，认为万法相存在，不知万法相就是“性自尔”棉花的衣帽鞋袜。相对见相对觉得真实存在，就像正数见负数也感到炽然存在，其实正负数根本不存在，它只是零的一种存在方式和表达方式，只有零，别无它有。不认识这一点，就著在虚妄相上不能解脱。

一切未解脱的众生，因为无始劫迷惑在相中，不能契入只有“性自尔”，只有真空本性，妄认小我为自己，不知小我的心身世界相那是“性自尔”本身，是“性自尔”的存在方式。什么时候当众生认识到只有“性自尔”时，这才认识到真正的自己，所谓空性的大我。认识到这一点，就是解脱的开始，就有希望从虚妄执著的相中解脱出来。当认识到只有“性自尔”时，在“性自尔”的独立绝对境界中，俯视一切相对的不存在的相时，原来只是“性自尔”本身，别无它有。心身世界是“性自尔”，宇宙万物是“性自尔”，根尘识空是“性自尔”，法相事物是“性自尔”，天是“性自尔”，地亦是“性自尔”；男是“性自尔”，女亦是“性自尔”；有情是“性自尔”，无情亦是“性自尔”，一句话只有“性自尔”，这就是总持法门，佛陀称为如来法门。“世尊！何谓如来法门？佛言：眼是解脱门，耳鼻舌身意是解脱门。所以者何？眼空，无我无我所，性自尔。耳鼻舌身意空，无我无我所，性自尔。梵天，当知诸入皆入此解脱门，正行则不虚诳故。色声香味触法亦复如是，一切诸法皆入是门，所谓空门、无相门、无作门、无生门、无灭门、无所从来门、无所从去门、无退门、无起门、性常清净门、离自体门”。

一切相对的万法万相，皆入“性自尔”的绝对，入此“性自尔”的解脱门，就不被根尘识空的一切虚幻相所迷惑。因为一切相对的事物皆是空、无相、无作、无生无灭、无来无去、无退、无起，相对事物没有自体自性（就是“离自体门”），只是“性自尔”本身（“性常清净”）。凡是能所的对待皆不存在，就叫“无我无我所”。那么，能所、主客、内外的一切对待相是什么呢？只是“性自尔”的存在方式和表达方式，皆是“性自尔”本身。

……因为相对的万法相根本不存在，是人们虚妄的认为它存在，犹如猴子认为水中有月，但不影响水月实无。同理，即使人们都认为宇宙万象是真实存在的，也不影响绝对本体的唯一存在，也不影响本来无一物。因为本体如如不动，众生都是循业幻现的一些假相，众生本身就是循业展现的幻化相。众生的幻化相再分别执著，“性自尔”始终如如不动。

……这个我想不通，想不通还是“性自尔”，想通想不通的相都是“性自尔”。东山水上行，能想通吗？想不通。想不通“性自尔”，想得通还是“性自尔”。为什么？因为只有“性自尔”，别无它有。你说的想通想不通的有相，那只是“性自尔”“棉花”通过纺线、织布、裁剪、缝纫造

业所成的“衣帽鞋袜”相，衣帽鞋袜的纤维还是棉花纤维。所以，你想通想不通的相还是“性自尔”。有拄杖子给你给拄杖子，没拄杖子夺你的拄杖子，有拄杖子、无拄杖子皆是“性自尔”，夺与不夺还是“性自尔”。这你能想通吗？想不通了。想不通的相是意根上的相，想得通的相还是意根上的相，意根上的相皆是觉性所显的相，也就是“性自尔”所显的相，还是“性自尔”本身，就像棉花所显的衣帽鞋袜相还是棉花。想和不想都是“性自尔”，非想非非想还是“性自尔”。只有“性自尔”，你就观自在了。

只有认识到唯有“性自尔”独存，你就才能“照见五蕴皆空，度一切苦厄”。只有“性自尔”，你才能理解诸法空相，亦诸法皆是“性自尔”。只有“性自尔”，你就明白一切法也是不生不灭、不垢不净、不增不减。只有“性自尔”，你才明白“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”。只有“性自尔”，你才能心无挂碍，“无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃”。只有“性自尔”，三世诸佛才能得阿耨多罗三藐三菩提。只有“性自尔”，就“是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒”。只有“性自尔”，就“能除一切苦，真实不虚”。“揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃”，亦是“性自尔”的表达方式和“性自尔”本身。

……色就是有，非色就是空，非色的空是“性自尔”，墙壁的有还是“性自尔”。说桥流水不流“性自尔”，说水流桥不流“性自尔”。犹如猴子想得通水月不存在，想不通水月还是不存在，只有水。于想通想不通没关系，只是“性自尔”嘛！想得通“性自尔”，想不通“性自尔”，想和不想还是“性自尔”，非想非不想还是“性自尔”。犹如你做梦，梦见毒蛇猛兽是你的梦，梦见金银珠宝是你的梦，梦见穷困潦倒是你的梦，梦见荣华富贵还是你的梦，一切梦境都是你梦的存在方式和表达方式，只是你的梦本身。一切梦境的差异相不影响“你的梦”，一切相对事物的差别相不影响“性自尔”。为什么？亦如你这个脑袋，想和不想还是那个脑袋在想，想通是脑袋在想，想不通是脑袋在想，非想非非想还是这个脑袋在想。

……这个六根门头的相，不外乎是两大类：一类叫有相，一类叫无相。有相“性自尔”，无相还是“性自尔”。到这一步了，你看这个“性

自尔”是相对还是绝对？“性自尔”就是我们讲的绝对，叫绝对的真空本性。有形的相、无形的相都是一个“性自尔”。那你现在心里就明明白白，怎么说还是个“性自尔”。管什么理论，管什么表达，你只记住皆是“性自尔”，一切问题就全解决了。

眼根上有色无色，耳根上有声无声，意根上有念无念，舌根上有味无味，鼻根上有香无香，身根上有触无触，你看就是这么两大类相，得出的结论是什么？“性自尔”。那你现在转正觉就简化多了。是不是？因为有相跟无相，归根结底都是“性自尔”。现在你转正觉就不费力气了，因为你真的明白了“性自尔”。只要明此“性自尔”，智慧灵光非白痴。你只要明此“性自尔”，智慧灵光就来了。明明朗朗只是一个“性自尔”的“大觉海”，哪有内外让你出入？不出不入不来去，真空绝对“性自尔”。

……一切相的表达全归到“性自尔”。“十方世界恣横眠，哪管东西南北天。唯我独尊全体现，人来问着只粗拳。”只有“性自尔”，那十方世界由你睡，十方世界只是个“性自尔”。“性自尔”就是唯我独尊，唯我独尊就是禅。如果有人还来问这问那，问什么是禅，你就给他“只粗拳”。为什么是“只粗拳”呢？因为他不懂得只有“性自尔”，那你就用“粗拳”让他明白只有“性自尔”的如来法门。你看，当他一问的时候，有所发问，一定乖违“性自尔”。

“万聚丛中我独尊，独尊哪怕聚纷纭。”“性自尔”就是我独尊，“万聚丛”是“性自尔”所表达的相，也是“性自尔”本身。所以，你认识“性自尔”独尊了，你还怕什么纷纭万象的丛生聚藪呢？！你管它是空，非有非空、亦有亦空、想通想不通、想和不想、非想非非想，这不就是“聚纷纭”吗？！“性自尔”独尊了之后就是总持，由“性自尔”总持万法万相，你就不糊涂了，不迷惑了。你就用“性自尔”来驾驭一切，万法归一，“身心圆明，不动道场”，“遍十方界，身含十方无尽虚空，以一毛端，现宝王刹；坐微尘里，转大法轮。灭尘合觉，故发真如，妙觉明性”。

……周敦颐的太极图上下都是什么？（众人：都是空圈。）都是个空圈，也就是说皆是“性自尔”，演化的始端和终端，只是一个“性自尔”，只是一个真空绝对。你只要明白这个“性自尔”，一切问题就都解决了。“只要明此性自尔，智慧灵光非白痴。明明朗朗大觉海，哪有内外你出入”。

现在如何入这个“性自尔”？我刚说的这个就是最简捷的入法，但

是有些人还不得进去，你就得用笨办法。用第一方便入大觉（见《心悟心法》下。第一方便，从微观到宇观，皆在虚空中，“空生大觉中”，一切皆是大觉的妙用相，只有大觉的“存在”。用无依止法，推到究竟一相的无相，即真空绝对的体性）。当你用第一方便入大觉的时候，推到大觉上，大觉囊括时空界，大觉把虚空囊括了。“空生大觉中，如海一沤发。”有空必有“有”，有“有”必有空，“三世十方一浮沤”，都是虚空中的有相。而虚空是大觉中的“水泡”，三世十方在大觉中是个“水泡”。到这一步了，就“只此心月光周遍”，用这个办法入“性自尔”。

……《金刚经》里面给你讲，非法非非法、非虚非实，这都是表达“性自尔”。你看，“是故空中无色”，色是什么？“性自尔”。“是故空中无色，无受想行识”，受想行识还是“性自尔”。所以说，“是故空中无色，无受想行识”。六根六尘六识皆是“性自尔”。是故“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法；无眼界，乃至无意识界”，十二因缘、四圣谛、八正道还是“性自尔”。是故“无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道”。五蕴假合的凡夫是“性自尔”，圣者的菩萨、佛亦是“性自尔”，凡圣皆是“性自尔”的存在方式，只有“性自尔”，无凡无圣，是故“无智亦无得，以无所得故”。“无智亦无得”，菩萨也没有，佛也没有，因为佛菩萨还是“性自尔”本身。以上《心经》讲的都是有，一切有都是“性自尔”。那么，和“有”相对的是“空”，当有是“性自尔”时，那空一定也是“性自尔”。犹如太极图的阳半（喻有）是无极本性，阴半（喻无）还是无极本性一样。也就是说，有相无相、有法无法、有事无事、有物无物，只是一个“性自尔”。

再看，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，这不就是亦有亦空嘛！“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”。你看，不外乎是空与有，空是“性自尔”，有是“性自尔”，空有皆是“性自尔”。所以，色受想行识不异、即是空，空不异、即是色受想行识，这是以相对空来说的；就是以绝对空来说，还是只有“性自尔”。因为绝对空本身就是“性自尔”，前面已经证明了“有”是“性自尔”。既然都只是“性自尔”，所以五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。既然五蕴是“性自尔”，空是“性自尔”，明白此理，当然就“照见五蕴皆空”。只有“性自尔”，才能“度一切苦厄”；只有“性自尔”的境界，就是“行深般若波罗蜜多”；只有“性自尔”了，自然就“观自在”。

你看，《心经》从头至尾，都在说明只有“性自尔”。五蕴的“有”是“性自尔”，相对的“空”是“性自尔”，绝对的“空”也是“性自尔”，“以无所得”更是“性自尔”。所以，自然就有五蕴皆空、诸法空相，五蕴万法不异、即是空，空不异、即是五蕴万法。

……因为空是“性自尔”，有是“性自尔”，才能说色受想行识不异、即是空，空不异、即是色受想行识。这个说法的根本立足点在哪里？就是“性自尔”，就是万法皆是“性自尔”。

……什么叫“观自在”？知道“性自尔”，就“观自在”了。那什么叫“行深般若波罗蜜多”？知道只是个“性自尔”，就“行深般若波罗蜜多”了。那什么叫“照见五蕴皆空”？只是“性自尔”，就“照见五蕴皆空”。什么时候就“度一切苦厄”了？只是“性自尔”就“度一切苦厄”。只是个“性自尔”，你享受烦恼干什么？只是个“性自尔”，你享受痛苦干什么？

……这个明白了没有？（众：明白了。）依“性自尔”，就心无挂碍，“无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃”。三世诸佛还是依“性自尔”，得阿耨多罗三藐三菩提。

你直下知道“性自尔”，就“是大神咒，是大明咒，是无上咒，是等等咒”。“性自尔”，你消灭不了，赶不走，是不是真实不虚？你知道只有这个“性自尔”真实不虚，就度一切苦厄，就除一切苦，一切苦用“性自尔”就除了。

只是个“性自尔”，往哪里度呢？没处度。佛是“性自尔”，众生是“性自尔”，所以度一切众生实无众生得度。到“性自尔”的时候就没有彼岸此岸，就没有众生，也没有佛，连度也就不存在了，实无众生得度。这不就是“菩提萨婆诃”吗？成就、成功就是菩提萨婆诃。所以，用“性自尔”的大神咒、大明咒，直下就成功了。那你再看，念密咒“揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃”，还是“性自尔”在念“性自尔”。因为从“性自尔”流出的音符，还是“性自尔”本身，所以说“性自尔”在念“性自尔”。只有“性自尔”的时候，你起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为都是什么？都是“性自尔”。只是一个“性自尔”的妙用，就叫“性自尔”妙有、妙有“性自尔”。“性自尔”妙有的一切，还是“性自尔”本身。到这一步，就叫摩诃般若波罗蜜。你能直下进入“性自尔”就是大智慧，大智慧才能度众生到彼岸。到了只有“性自尔”，

才知道“性自尔”是没有此岸，没有彼岸，彼岸就是此岸，此岸就是彼岸。能明白没有彼此岸，就是因为你只有“性自尔”的结果。所以，明白只有“性自尔”，就叫摩诃般若波罗蜜多。

《金刚经》也说了只有“性自尔”，了义的经典都要归到“性自尔”。太极图一半叫有情的话，另一半就叫无情。如果抽了S线，一下子到“性自尔”的无极了，有情也没有了，无情也没有了。所以，《金刚经》上就讲度一切众生实无众生得度。凡所有相皆是“性自尔”的表达和存在方式，根本不存在一切相，若随顺众生说有一切相时，这些相就必然都是虚妄幻化相，所谓“凡所有相皆是虚妄”。凡所有相是属于有，前面说了，有是“性自尔”，无亦是“性自尔”，非相就是无相，所以非相也是“性自尔”。诸相是“性自尔”，凡所有相是“性自尔”，非相亦是“性自尔”，所以凡所有相皆是真实，这就叫“见诸相非相”，只有“性自尔”。只有“性自尔”，就叫“见如来”。诸相“性自尔”，非相“性自尔”，只有一个“性自尔”，是则名为“见如来”。若明白只有“性自尔”，就直下见如来。

再看那个“非实非虚”，非实是什么？空么。刚才用水晶球演示了，空是什么？“性自尔”。非虚是有，有还是“性自尔”。原来“非实非虚”还是表达“性自尔”的。“非实非虚”的超越极性，就指那个非极性的真空绝对的“性自尔”。

现在看，“是法平等，无有高下”。空也是“性自尔”，有也是“性自尔”，有相是“性自尔”，空相是“性自尔”。这不是“是法平等”了吗？！诸法皆是“性自尔”，有相无相还是“性自尔”，有没有高下？明白这一点，就“无有高下”了。在哪里就“是法平等，无有高下”了？只有“性自尔”。

你看，“一切法无我”，哪有个我？只有一个“性自尔”。“一切法无我”，就说的只是“性自尔”，你能把这个“只有性自尔”“得成于忍”，此菩萨胜前菩萨，功德无量。你直下有只惟“性自尔”的智慧，就胜过三千大千世界七宝的布施功德。

最后归结到“不取于相，如如不动”。不著一切相，因为凡所有相皆是虚妄，更因为凡所有相皆是“性自尔”。认识到一切相只是“性自尔”时，还著什么相呢？知道一切相皆是“性自尔”的存在方式，是“性自尔”本身，当然就不取相了。什么叫如如不动？只有“性自尔”就是如

如不动，只有“性自尔”就无处动，无能动，无所动。“性自尔”真空绝对，一无所有，所以就如如不动。“不取于相”，就是不取有相，不取无相，如来说有相无相空取空，这空取空就是“性自尔”。

“性自尔”就叫如如不动，那怎么讲《金刚经》呢？“不取于相，如如不动”。你只要到“性自尔”上，就如如不动，一切其它的有相无相如梦幻泡影，都是假的，都起自“性自尔”，灭于“性自尔”，如如不动的还是“性自尔”。所以，“应作如是观”，只有“性自尔”。

如来说没有世界，是“世界即非世界”，你们一定要说个有世界的话，那世界是个什么？是个一合相。一合相还能脱离有、无相吗？一合相是有相，一切有相只是“性自尔”。地狱里面全是铜铁火石，还是“性自尔”；人道上日月星辰、山河大地，还是“性自尔”；极乐世界七宝池八功德水，还是“性自尔”。你说有世界没世界？有世界，“性自尔”；没世界，“性自尔”。那么，一合相呢？当然还是个“性自尔”。凡夫之人还执著那个一合相，一合相还是“性自尔”嘛！你执著个什么？！

“如来者不来不去”，来的相是“性自尔”，去的相还是“性自尔”，有相“性自尔”，没相“性自尔”，不来不去还是个“性自尔”。

见一切相只是一个“性自尔”，那你还住相不住相？只“性自尔”就无相可住，所谓“应无所住”。见一切有相无相只是“性自尔”，就都不住了。要生只有“性自尔”的心，就叫“应无所住而生其心”，只生一个“性自尔”独存独尊的心。其它的空相有相住不住？不住，“应无所住而生其心”。见一切相即是非相，因为一切相无非是有相和无相，有相无相空取空，有相“性自尔”，无相“性自尔”，所以见一切相皆是“性自尔”。

见一切众生即非众生。一切众生是有相，非众生就是佛，佛是法身，法身无相，这不是有相等于无相了吗？！有相是“性自尔”，无相是“性自尔”，众生是“性自尔”，佛还是“性自尔”，所以见一切众生即非众生，见一切众生实无众生得度，故明白“心佛众生三无差等”。另一方面，在意根上凡圣的极性对待相，也只是绝对“性自尔”的表达和证明，还是“性自尔”本身。所以，众生等于非众生，非众生等于众生。为什么？只有“性自尔”！

那么，非法非非法呢？法是有，非法是空，非法非非法，非空非有，有是“性自尔”，空是“性自尔”，非法非非法正表达的是“性自尔”，非空非有还是“性自尔”。

“是实相者，则是非相。”实相是“性自尔”，非相是“性自尔”，只是一个“性自尔”。若你把“性自尔”当作个名相，那就完了，成了意根上的相，就失去“性自尔”的意义了。“性自尔”是什么？一无所有，真空绝对，一相无相。所以，是“性自尔”即非“性自尔”，是名“性自尔”。是某某是“性自尔”，即非某某还是“性自尔”，是名某某仍是“性自尔”，只有“性自尔”，就圆满准确地表达了金刚公式。

“性自尔”就是你自己，就是你的真空本性，唯“性自尔”独尊，就是唯我独尊。

发阿耨多罗三藐三菩提心者，不说断灭相。一切空有都排除了，空和有的相都排除了，但是不断灭。不断灭的是什么？就是“性自尔”。

你现在能不能感觉到这个“性自尔”了？简化了没有？简化了。简化了之后，六根门头不外乎就是两类相，一类是有相，一类是无相。有相的水晶球等于无相的水晶球，亦有亦无的水晶球等于非有非无的水晶球，这就只是一个“性自尔”的“水晶球”。

那现在要问，“性自尔”是个什么？“性自尔”是个非空非有，是个亦空亦有，是个有等于空、空等于有。有、空、非空非有、亦空亦有，都是“性自尔”。到此，你就自在了。

“性自尔”的如来法门，佛法上也叫不二法门。是不是不二？直下只是一个“性自尔”，就叫不二法门。只是一个“性自尔”的时候，就叫唯我独尊。唯我独尊就是不二，不二就是只是一个，不二就是“性自尔”。可见，只是一个就是“性自尔”。只是一个无一个，只是“性自尔”就无“性自尔”，这就叫甚深般若波罗蜜。

既然六根门头的一切有相跟无相皆是“性自尔”，那宇宙万物无一不是“性自尔”，只有一个“性自尔”。那你还学什么？自然就到无学的境界了。没有学的，没有教的，再要问就“只粗拳”。这就是禅师到了只有“性自尔”的境地，所展现出来的作略。

你看，通奇禅师说：“第一义谛，迥绝安排。才拟分疏，便成窒碍。”只是一个“性自尔”，你还“拟分疏”什么？起心即错，动念即乖！“性自尔”就是第一义谛，第一义谛就是真空绝对，哪有你安排上的？你看，一说无极，马上就成了太极，无极而太极，不能动念，不能起心，起心动念皆成了意根上的相。所以，不可思不可议，直下就是“性自尔”。只要心时时是“性自尔”，万法自然就一如。“眼若不睡，诸梦自除。”如果

是一个上根利器的人，一听只有“性自尔”，就进入了绝对真空之境，唯我独尊，就“无事可商量”了。

只是一个“性自尔”，就是“不历程途一句”。直下只有“性自尔”，你就体悟佛陀的“默然良久”是什么？体悟“性自尔”就是你。“一气不言含万象，万灵何处谢无私。”“一气”就是一相，到了一相就无相，故“不言含万象”。万象万灵只是一个“性自尔”，你在哪里“谢无私”？万灵是“性自尔”，无私是“性自尔”，家无二主，谁谢谁？无私就是无我，无我才是真我，真我就是“性自尔”。进入了只是“性自尔”，哪还有个我？有我者，“性自尔”独尊也；无我者，“性自尔”之真实者也，有我无我唯有“性自尔”。唯有“性自尔”时，只是一个无一个，连“性自尔”亦不存在，那才是真正的“性自尔”。

……“自他不隔一毫，始终不离当念。”自“性自尔”，他“性自尔”，始“性自尔”，终“性自尔”，有念“性自尔”，无念“性自尔”，所以三世十方不隔一毫，只是个“性自尔”故。

“大众，切莫含元殿里更觅长安”，含元殿是京都长安皇帝议事的地方。你在含元殿里找长安，就犹如你在紫金城里找北京。这是比喻只有“性自尔”，你在“性自尔”中找“性自尔”，说明你还不理解什么叫只有“性自尔”，也不理解唯我独尊。“慈氏宫中望生内院”，慈氏宫就是兜率内院，一切只是“性自尔”，直下到位多了当！

你能明白只有“性自尔”，这就叫“没处藏，没处藏，全身独露在街坊”。只有一个“性自尔”，往哪里藏？没处藏，“藏天下于天下”，“彼摩尼宝不依余处，还依宝际而住”。为什么？唯我独尊，只有“性自尔”，所以“全身独露在街坊”，街坊的一物一什哪个不是“性自尔”？前天不是讲，井中那个人怎么出来的？说：“咄！痴汉，井中哪有人？”井内外只有一个“性自尔”，这不就从井里出来了吗？！

问：“死了烧了，向何处安身立命？”曰：“沤生沤灭水还在，风息波平月印潭。”死了，烧了，你在何处安身立命？只有“性自尔”，往哪里安身立命？无处安身立命，就是处处安身立命，因为只有“性自尔”。所以，“沤生沤灭水还在”，水泡产生还是水，水泡灭了还是水，水泡生灭“性自尔”如如不动。犹如风平浪静时，月还印清潭。那狂涛翻腾时呢？照样月印清潭，只是你不见而已。只有“性自尔”，你明不明是“性自尔”，你见不见是“性自尔”，百姓日用而不知是“性自尔”，圣者妙用

自如如还是“性自尔”。

你看，“何如一法不立，而起居自在乎？”什么时候就“一法不立”了？只有“性自尔”，就一法不立了。什么时候就“起居自在”了？明白起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为皆是“性自尔”的妙用妙现，亦是“性自尔”本身。犹如鱼缸中的鱼，游来游去，还在鱼缸，鱼缸如如不动。

一切都是“性自尔”的妙用，“德山棒，临济喝，亦有大不得已尔”。你如果能直下入“性自尔”，何必挨他的棒，受他的喝？

“古今现成事，何必涉思维。”什么是“古今现成事”？就是“性自尔”。空“性自尔”，有“性自尔”，亦空亦有“性自尔”，非空非有“性自尔”，现成不现成？（赵×：现成。）三世十方“性自尔”，难道还不现成吗？现成。思维“性自尔”，不思维“性自尔”，那你何必还要在这里思量劳神呢？你现在看眼前头，有色、无色都是“性自尔”，意根上想通想不通还是“性自尔”，六根门头一切有相无相无不是“性自尔”，那还要思量吗？！

“遍界明明不覆藏”，“时时覩面不相逢”。周遍法界只是“性自尔”，万法万相只是“性自尔”，心身世界“性自尔”，三世十方“性自尔”，只是“性自尔”，你往哪里藏？衣帽鞋袜全是棉花，但衣帽鞋袜的相自己找不着棉花，这就叫“时时覩面不相逢”，这就叫眼不见眼，法不知法，自己不见自己。无处不是“性自尔”，无时不有“性自尔”，只有“性自尔”，不能进入此境界，就是“时时覩面不相逢”。“时时覩面”，覩就是相见。时时覩面怎么不相逢呢？只因不知只有“性自尔”。

“问此庵，坏不坏？坏与不坏主元在。”“问此庵”，我们的这个肉皮囊就是个庵，坏不坏？管它坏不坏，坏“性自尔”，不坏“性自尔”。“性自尔”不生不灭，不增不减，本来现成，一切现成，这就是“主元在”。

“有物先天地，无形本寂寥，能为万物主，不逐四时凋。”此物是什么？就是“性自尔”。“性自尔”比天地都早，天地才只是“性自尔”的相，是“性自尔”采取的存在方式。“无形本寂寥”是什么意思？“性自尔”有没有形状？（赵×：没有形状。）“性自尔”一相无相，一无所有，清净本然（寂），周遍法界（寥）。你看，“性自尔”就是“无形本寂寥”，“能为万物主”，一切都是由“性自尔”展现的相，是“性自尔”的表达方式。因只有“性自尔”，所以“性自尔”不生不灭，不增不减，当然“不

逐四时凋”。

“心本无念，将个什么来修？亦复无形，又修个什么？且本绝待，才涉修行，便成两橛。”这你懂得只这个“性自尔”，心本无念是“性自尔”，有念还是“性自尔”，那你还修个什么？本来就“性自尔”。“性自尔”真空绝对，一相无相，本来现成，一切现成，你说个修行就已不是只有“性自尔”了。所以，“才涉修行”就不是只是一个“性自尔”了，就打成两截了。

“若有个灵利汉，一识破便放下”，若是灵利汉，直下就明白只是一个“性自尔”，只是我自身，不放也就放下了。此法只是“性自尔”，唯此法了当直接。有没有途程？没有。但古人说：“虽然，也须透过一番始得”，说起来就这么简单，只有一个“性自尔”么，但不经过一番彻骨寒，也不明白什么叫只有一个“性自尔”。要在六根门头打成一片，也“不是说了便休”，不是光说一下就能到位的，还得老实地做功夫。

此性一无所有，“亦无相貌，犹如虚空，取不得，舍不得，山河石壁不能为碍，出没往来，自在神通；透五蕴山，渡生死河，一切业拘此法身不得”。“心量广大，应用无穷，应眼见色，应耳闻声，应鼻嗅香，应舌知味，乃至施为运动，皆是自心”。有没有形貌？（众：没有。）像虚空一样，没有形貌。只是一个“性自尔”，“取不得，舍不得”，“山河石壁不能为碍”，因为山河石壁还是“性自尔”，“性自尔”怎么能碍“性自尔”？“出没往来，自在神通。”只是一个“性自尔”，妙用无穷，如如不动，哪有出入往来？真空妙有，妙有真空，这就叫“自在神通”。五蕴山还是“性自尔”，明白这一点就渡过生死河。生死河不离“性自尔”，涅槃道还是“性自尔”，生死涅槃只是一个“性自尔”，所以“一切法拘此法身不得”。换句话说，一切法即是“性自尔”，故一切法拘此“性自尔”不得。

“心量广大，应用无穷。”“性自尔”就像大觉囊括时空的一样，三世十方一浮沤，大觉囊括时空界。到这一步，“只此心月光遍彻”，这就说明“性自尔”横遍十方，周遍法界，你到只有“性自尔”的究竟一相时，就能无作妙力，自在成就，要干什么就干什么。要起心，要动念，要言谈，要举止，要行住，要坐卧，应用皆无穷。就是我们凡夫，时时在起用“性自尔”，只是百姓日用而不知而已！你看，我们自身也是“性自尔”，“性自尔”应现在眼根就是见色，应现在耳就是闻声，应鼻就嗅

香，应舌就知味，“乃至施为运动，皆是自心”，皆是此性。

现在要入禅，什么是禅？只有“性自尔”就是禅。入禅时就是契合只有“性自尔”。一无所有真空绝对，但不断灭，是什么？“性自尔”。入禅先要太极复无极，这一步功夫要做到。做到了之后，再无极而太极，自在无碍，妙用无穷，达到“无明智慧等无异，当知万法即皆如”。如者，“性自尔”也。无明“性自尔”，智慧“性自尔”，所以“无明智慧等无异”。当知万法无一能离“性自尔”，万法不离“性自尔”，所以“当知万法即皆如”，

什么叫如？“性自尔”就是如。那个“自尔”就是“如”的意思。这个是与翻译有关系，有的人翻译成“性自尔”，有的人翻译成“如”，你看《法华经》上都叫如，如是相，如是性，最后一直到如是本末究竟。那个“自尔”就是“如”。现在你就明白了，万法皆如，就是万法皆是“性自尔”。万法是不是“性自尔”？（众：就是。）所以说，万境自如如，万境就是什么？“性自尔”。那如如之心呢？就是只有一个“性自尔”。这应该明白了吧？（众答：明白了。）

第三讲 只有真空绝对

……真正理解《心经》很不容易，因为《心经》的名字叫《般若波罗蜜多心经》，这个“心”指的是中心、要害、根本、核心的意思。

翻到《文殊般若经》，“般若波罗蜜若住于无，亦是我想，亦名处所”，那“有”就再不说了，般若波罗蜜住到“无”上亦是我想和我相，四相就全了，就有处所，有住处。你住到无上都有住处，那可想而知，住到“有”上就是粗相了。般若波罗蜜正好就是要离住有、住无。这个就已经很难了，你不好理解了。什么叫般若波罗蜜？无住就是般若波罗蜜，般若波罗蜜不但不住有，连无也不住。为什么？有无都不住，“离此二处，住无所住”。不住无，不住有，住个无所住，这无所住就是般若波罗蜜。《金刚经》讲“应无所住”，生无所住的心，即是住般若波罗蜜。这就说明住般若波罗蜜就是无所住，无所住就是住般若波罗蜜。

这个道理你要明白，说有说无都是相对的相，住任何相对的相，都不是般若波罗蜜，当不住任何相对的相时，恰好就是住非极性的绝对。

非极性的绝对是一相无相，住什么？藏天下于天下。周遍法界的一相，若有住处就不是全体了，全体是绝对的一相，只能是本身住本身，绝对的一相只能住绝对的一相，此之谓住无所住。绝对的一相是吾人的真空本性，如来叫本性空。什么叫本性空呢？一无所有就是本性空，你说一无所有往哪里住？只是个一无所有，无处住，无处藏，无处放，无所置，一无所有只能住一无所有，你要反复体悟这个无所住的道理。你要用语言思维表达无所住的时候，无所住也就成了有所住，因为语言思维本身就是极性的，所以无所住是不住语言思维的极性观念。最简捷的方便就是直下不思议，在不思议中体悟无所住的境界。这个是你很难理解的，你不容易进入这个境界。般若波罗蜜只要是你能表达，你再表达不过就是个有与无，你只要一表达就有住处了，所谓的言语道断，心行处灭。

……诸佛就是住无所住，“安处寂灭，非思议境界”。你看，能思议吗？你就知道，般若波罗蜜是个什么境界？是非思议境界。好，你光抓住这一点，再回过头来，当你不思议的时候就叫般若波罗蜜，所谓“般若波罗蜜即不思议”，“不思议即般若波罗蜜”。连思议都没有，我们要进入不思议的境界，才能体悟无所住的般若波罗蜜是什么。现在你境界不到位，给你说不思议，但你会说地球仍然在，这个境界就难以学无上妙法了。不思议的时候万法皆无，抽了“S”线的时候，万法都不存在。S线就代表思议，抽S线就代表不思议，太极抽了S线不就成了无极了吗？！所以，直下不思议就是本体本源本根本性，这个要在禅定中好好地悟解。不禅定的时候，就要用智慧彻心彻底地透过去，你才能体悟什么叫般若波罗蜜，什么叫无所住，什么叫不思议。文殊师利菩萨讲，要进入这个境界，就像学射箭一样，开始不自然，久习才能自在自如。

“般若波罗蜜即不思议”，“不思议即法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜”。关键要掌握般若波罗蜜的要害是什么？连思议都没有的时候，心还有所住吗？不思议的时候就坏了心识；坏了心识，就等于抽了“S”线。抽了“S”线阴阳两半还在不在？都没有了。都没有了就叫一无所有，一无所有才能一相，一相才能无相，无相就是不思议，这就是捷径。

有“S”线的时候就是阴阳两半的对立，一半叫有，一半叫无，抽了“S”线，这个有跟无也没有。有是用空把它空掉，空掉有后，人们总觉得还有个空，这个空就是意根上的相，叫相对空。把这个空再空掉，就

叫绝对空，也叫空空。空空就是绝对，叫个绝对还在名相上，所以绝对的空连绝对空也没有。为什么？如果有任何一个名相在，那都是头脑里的一个识念。这就难了，所以般若波罗蜜叫无生无灭界。不生极性对待的观念，当然就不存在灭极性对待的观念，所以那个真空绝对就是无生无灭界。注意，无生无灭界、不思議界、住无所住、般若波罗蜜，这都是相通的，都是指“空空如也”、“寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”的那个本体本源本根本性的。

“舍利子，是诸法空相。”这个“诸法空相”的诸法就是有。那你学了住无所住，就明白有无的诸法都不住，无所住就是真空一相的本体，有所住的诸法相就是对待的相用。这就说明，一切对待的相用都是有所住的，有所住必然是局限、部分、有限，无所住就是无限、全体、周遍。

……一切相都空了，有无相都没有了，是个什么？那个正是你的本性，你的慧命法身。真正的你就是真空绝对的本性，就是唯我独尊的空性大我。只有这个真空绝对的本性是不生不灭的，空、无相、无作的，无所住的，不思議的，无二无别的，究竟一相的，这个就叫法界，这个就叫自性，这个就叫妙明真心、妙真如性、大觉、圆觉、空性大我。

……什么东西能够不生不灭、不垢不净、不增不减呢？没有任何一个东西是不生不灭、不垢不净、不增不减的，只有真空绝对的本性才不生不灭、不垢不净、不增不减，再找不到第二个。严格地讲，就这么一说真空绝对的本性时，不生不灭的真空绝对本性已经就生了，就不是不生不灭的真空本性了。所以，你必须进入不可思不可议的境界，才能知道只有吾人法身慧命的时候，你能思吗？你能议吗？唯我独尊，你怎么思？你给谁说？你要进入我说的这个境界，不要死到词句上，不要在意根的极性对待观念中驴推磨。

是故真空绝对的本性中没有色，因为一相就是我们真空绝对的妙性，它是无相无形无名的，一无所有的。二相就成物了，就有形有相有名了。色相已经是物了，无色就是无物，本来无一物，无一物就是一相无相。除了两相有没有一相的无相？就像除了阴有没有阳？除阴无阳，阴之不存，阳亦不有。两相不存，一相亦无。可见，凡是相、名都是妄想，都是对待的极性观念，一端不有，另一端也不存，这是极性世界最根本的规律，所谓除阴无阳、除阳无阴，对待法互为存在的前提。抓住这一点，

你就能认识到极性对待事物的虚幻性、不真实性、本不存在性。从而你就可以认识到，只有绝对真空才是真实存在的、如如不动的、永不生灭的。明白相对与绝对，就能更好地体悟相对和绝对还是你头脑里的观念而已，直下非相对非绝对，才能真正进入真空绝对的境界。此境界本来就无进无出，寂然不动，本自具足，不假修为，本来现成，但你得通过一番闻思修的过程，才能亲临其境，入个无入，见个无见，思个不思，然后真正体悟不可思不可议的是什么？六祖说的最为简捷明了，“不思善不思恶，正与么时，那个”就是你的本来面目！“正与么时”的“那个”，就是不可思不可议的真空绝对。

只有一无所有的真空绝对，那色与无色表达什么？只能是真空绝对，因为只有真空绝对，要好好体悟这个“只有”！“只有”的时候还有没有其它？当然没有。只有真空绝对本性，那还有没有五阴、六根、六尘、六识等其它的万法相？没有！只有真空绝对本性时，连真空绝对本性也没有，还谈其它吗？所以，是故真空本性中“无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界，乃至无意识界；无无明，亦无无明尽；乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故”。“以无所得”即是真空本性。既然“以无所得”，“以无所得”还得不得？还得不得真空本性？皆不可得，了不可得。到此，你就知道真空本性中一切都没有，但那个一切都没有的本性空、真空本性，却是赶不走、推不掉、不可须臾离的唯一真实存在。

什么都没有的真空本性中哪来的今天一切都有的五阴、六根、六尘、六识等呢？你就知道，二十五有皆是循业发现的水月镜花，但二十五有本如来藏妙真如性。这不就说明了本不存在的二十五有和唯一真实存在的真空本性无二无别吗？！所以，“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，只是一个圆融宝觉。

前面说了一相就是真空妙性，两相就是物相了。叫色的时候就已经成两相了，无色就是一相。一切相的存在都是因为有两相的相界面才产生，我们的心身和世界就是两相，所以你就能看到你眼睛外边的东西。不是外边真的有东西，而是内外对立的时候，就把一相无相的真空本性，循业显现成对待的内外相了，佛法上就叫依正报。正报就是我们的心身，依报就是所对应的世界。依正报对待的心身与世界的两端相，都是依业信息结构的S线循业所展现的阴阳两半。你看，太极图的阴阳两半不是

对立着吗？把阳半叫心身的相时，那阴半就是世界的相，抽了S线，阴阳两半都没有。所以，心身世界的相根本不存在，是依内外对待而有，“循业发现”。是故真空本性中无色，在你有色的今天你要明白，色相是依对待而有的幻化相、虚假相，原本就不存在。这一点是不容易理解的，连佛陀都感叹让人信解，“倍为希有”。佛陀说，“一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解，倍为希有”。“倍为希有”的是什么？就是一切色相本来不有，本来无生，犹如空华水月，根本不存在。所以，是故真空本性中无色。

只要有内外了才有受，只有真空本性，就没有内外。没有内外表示什么？就表示真空本性中无受。

“心本无生因境有”，你要想必须是有境才能想，没有外境你就不能想，所以真空本性中无想。注意，不可思议是什么？就是不能想嘛！思跟想都是意根上的相，无想时就是一相，所以一相的真空本性中无想。

什么时候就无行？你只要有内外当然能行。大力人为什么抬不起脚？大力人就表示究竟一相的境界。没内外了，那脚往哪里抬？所以，脚都没处抬么，你行什么？我们的心识刹那刹那也叫行。无想的时候你刹那刹那的心识也就不存在了。所以你看，无行也指的是真空绝对。你看，无色、无受、无想、无行都是指一相的真空绝对。

再看“无识”。识别的前提是什么？要有对象。一旦有对象了，就成二相，就有内外了。所以，什么时候就无识了？没内外，没对象。没对象就是绝对，所以绝对的真空本性无识，无识也是真空绝对。

真空本性中没有五阴，同理，也“无眼耳鼻舌身意”的六根、“无色声香味触法”的六尘，一直到“无智亦无得”。这就凡圣全无，诸法本无，毕竟空，毕竟无生，这就叫“以无所得”。

……再看“无得”，一相无得，两相才有得，有内外才能得。“无得”是佛的境界，连佛都没有。佛的境界叫圣智现量。圣智现量现个什么现量？没量的量，没量的量就叫圣智现量。我们都有量，你看我们不是见东就是见西，不是见好就是见坏，佛没有这个，没有量。什么时候就没有量了？真空绝对、一相无相就无量了，一无所有就无量了。没量你得什么？没内外你能得吗？得不了。到了究竟一相，圆满十方，无主客内外了就“无智亦无得”。

……只有一个真空绝对的本性，这是谁的性？（众答：我的性。）那

个“以无所得”是谁的？是指谁“无所得”？无所得就是你的本性，你这个本性就是“以无所得”。这一段句句都是叫你直下入真空绝对，没二话说，直下只有真空绝对。但是我们现在境界不到位，体悟不来这里面的妙道，不能进入只有真空绝对的本性，这就是难点。

“善男子，首楞严者，名一切毕竟，严者名坚，一切毕竟而得坚固，名首楞严。”“一切毕竟而得坚固”，能坏吗？那你的洋芋、馒头能坚固吗？不能坚固，必然坏。一切法相事物“毕竟坚固”是什么意思？就是一切法相事物皆是真空绝对的本性。只有真空本性“毕竟而得坚固”，其它的洋芋、馒头能得坚固吗？这就说明了，一切法相事物“毕竟而得坚固”，是指一切法相事物直下只是真空绝对本身，是本体本性存在的方式，不可把存在方式的相用和本体本性割裂开来，体相用本来就是一如。如来说，“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”。一切皆是真空本性了，就叫万法皆如，就叫“一切毕竟而得坚固”，就叫“首楞严”。

现在你看，我们为什么不能入“首楞严”，只能念“首楞严”，“妙湛总持不动尊，首楞严王世希有”呢？到“首楞严”了，心身世界的一切就都坚固了，只知道空性大我独尊，只知道真空绝对本性唯一，别无它有。若有，还是独尊、唯一的真空本性本身。你有这样的认识和境界，就“一切毕竟而得坚固”了。真空绝对能坏吗？毕竟不坏。真空绝对能离吗？毕竟不离。真空绝对能即吗？毕竟不即，只是一个，说什么即离，说什么生灭，说什么成坏，“一切毕竟而得坚固”。佛法修证必然要证首楞严三昧，也就是一切法相事物、根尘识空、心身世界“毕竟而得坚固”，犹如金刚不可损坏；究竟一相，无二无别，只是一个无一个，便就是首楞严大定。

……这一切法都要毕竟而得坚固。什么时候毕竟而得坚固？只有真空绝对本性时，以无所得时，就究竟坚固。究竟坚固是指谁也坏不了，毁不了，得不了，失不了，谁能影响“以无所得”？谁能使“以无所得”坏烂呢？所以，就叫首楞严。首楞严的名字又叫佛性，也就是我们现在叫的真空绝对本性。说佛性，一些人还以为只有佛有，与我无关，其实佛性就是真空本性，人人都有佛性就是人人都有真空本性，真空绝对的本性就是佛性，佛性就是首楞严三昧。

……你看，首楞严三昧的名字又叫金刚三昧。金刚就表示不可坏，不可毁。金刚能坏一切，一切却坏不了金刚，没有坏金刚的东西。金刚

在咱们的物质里面硬度为十，是最硬的，没有能够硬过金刚的。你现在知道最坚固的就是一无所有的，谁能把一无所有的毁坏呢？那个一无所有的就是真空绝对的本性。这是说唯你的那个本性最为坚固，最为可靠，最可皈依，最为究竟，最为真实。《心经》讲的“不生不灭，不垢不净，不增不减”，就是指五蕴与空只是一个真空本性本身。所以，根本就没有生灭、垢净、增减的诸法，诸法即真空本性，诸法等于真空本性，这就是“一切毕竟而得坚固”。这就是《心经》的核心问题、中心问题。“心”就是要害、核心，最主要的、最根本的。

……色受想行识是什么？是你真空绝对中展现出来的现量。叫五蕴的时候，就是性空真五蕴，是由真空绝对中产生的五蕴。既然是真空绝对中产生的五蕴，真空绝对一无所有，产生的五蕴的现量排不排真空？拒不拒真空？不排不拒。因现量不排不拒真空绝对的一无所有，所以真空中的现量还在真空本身中，就叫性现量真空。

现量是虚假的，真空绝对才是真实的，是我们有现量着才说现量，现在就叫你认识现量是什么。如果我们都在一真法界，需要不需要现量二字？不需要。所以，《心经》的第二段，色受想行识不异、即是空，空不异、即是色受想行识，核心的内容是叫你现在见到色受想行识代表的万法直下就是真空绝对。我们众生的毛病是无量劫不知道色受想行识的万法是真空绝对本身。《楞严》上叫“缘所遗者”，见了缘，见了主客内外的一切境界，就忘记了主客内外的一切境界、一切缘皆是真空绝对本性所现之物，也就是现量。只是我们现了现量就著在现量上，不见真空本性，所以就叫遗失了真空本性，不知道现量不异、即是真空本性，真空本性不异、即是现量。

……原来不知道的时候就著在五蕴的相上，就有一切苦。现在知道了只有真空绝对的本性。照见五蕴皆空了，当然一切苦就没有了。那什么时候就达到这一步？行深般若波罗蜜多时。你什么时候能够看到万事万法只是真空绝对本性了，你就算明白般若了。但还算不上行深，真真实实在万事万法中观自在了，一真一切真，万境自如如，只是一如时，才是“行深般若波罗蜜多”。

你能不能观自在？比如说现在我们就达不到这一点，必须要发菩提心才能修到观自在。你能不能在五蕴万法中观自在？时时与真空绝对本性相契合，老子叫大顺于道、唯道是从时，才能观自在。忍辱仙人为什么

么自在了？因为他只有真空绝对本性，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。所以，割截肢体的时候，就不瞋恨。人家到了只有真空绝对本性才是自己，五蕴幻化身只是真空本性所利用的一个工具。所以，你把我现化下的肉疙瘩要割就割，割了之后增减不增减我的真空绝对本性？垢净不垢净我的真空绝对本性？（众：不垢不净。）那就行了嘛！所以，人家到那一步了就自在了。

这个时候心上还有没有挂碍？（众答：没有。）那你挂碍的是什么？如果心时时在真空绝对上，有没有挂碍？绝对没有挂碍。所以，“菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃”。“一切贤圣皆以无为法而有差别”，能观自在这是非常非常不容易的。刚才说了，一切要究竟坚固，就是一切都要达到真空绝对的时候，只有真空绝对的时候，这就叫首楞严；只有真空绝对的时候，也叫无依止、无缘观。佛说你要往生极乐世界，你就用这个“无缘观”，就观阿弥陀佛的身像。观阿弥陀佛的身像怎么观？就观这个“无缘观”，没有缘，没有内外，就这个真空绝对，就叫久远实成法身常住无量寿佛。无依止，就是真空绝对，就是“以无所得”。

……真心周遍法界，无得无失，那你还挂碍什么？你最挂碍的就是要命。是不是？忍辱仙人就给你演示了一个舍身的法相，人们都著在小我的身命上，不知道真正的命是慧命，而不是身命。身命生灭无穷，慧命如如不动。你能契入如如不动的慧命，转小我为大我，这才叫境界升华，智慧开显。那个时候命就要不了啦！因为只有慧命法身，法身无身，却是“常乐我净”之身。常契此身，就对肉身不挂碍了。你看，古大德讲“将头临白刃，犹如斩春风”。何等自在啊！为什么？你真的入到真空绝对之境，那是妙用无穷的，他还能把你的慧命要了？如果我们真的修到只有真空绝对的时候，谁都要不了你的命。为什么？法身慧命一无所有，怎么要命？如来讲，如风吹光，如刀断水，能要了吗？要不了。

……真空绝对这就叫无上、究竟，究竟处哪有颠倒梦想？三世诸佛都是依这个真空绝对成了佛，真空绝对的本性就是佛，叫法身。所以，你以色相音声见如来，你是行邪道。三十二相那是人家教育我们来现化下的相，因为你是个肉疙瘩身，不现化个跟你对应的身，就不能教化你，愿以什么身得度现什么身。六万恒河沙大菩萨从地涌出，那个地底下是不是释迦牟尼佛的身？（众：就是的。）是不是真空绝对处？（众：就是

的。)那个真空绝对处要干什么就干什么。弥勒菩萨说他从没见过这些大菩萨，你看那才是显示了佛的境界。有情无情只是真空绝对本性的现量，要现什么就现什么，再有没有障碍？老子就叫无为而无不为，佛陀叫“无相不相，不相无相”。

……所以，般若波罗蜜多就是真空绝对。到这一步，直下能够进入般若波罗蜜多，也就是证入真空绝对本性，这是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，没有比这个咒还厉害的。其他的咒都要念了才能到，这妙法是转念即到，不动周圆，“不疾而速”。但是我们做不到的时候，还要用其它的办法来修。“揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃”。

……摩诃般若就是大智慧，要把你度到真空绝对，那就叫摩诃般若波罗蜜多。波罗蜜是彼岸，彼岸在哪里？真空绝对就是彼岸。讲到这一步了就没彼岸了，因为没此岸哪有彼岸呢？没有此岸彼岸，直下就到真空绝对，这就是“菩提萨婆诃”。

《心经》学完了，再有《心经》没有了？（众：没了。）只有真空绝对本性。如果到这个境界，你就能契入到真空绝对本性中。现在为什么要念呢？念的时候自己提醒自己，要进入真空绝对的本性，开显空性的大我。摩诃般若波罗蜜多，大智慧到彼岸，大智慧到真空绝对。

第四讲 《大般若经》与《心经》对应

……《大般若经》这一品叫相应品，现在我们先看修行般若波罗蜜多的菩萨摩诃萨与何法相应，“与何法相应做，当言与般若波罗蜜多相应”。下面如来一个一个的开始讲了。你看，先讲的是什​​么？先讲五蕴，行般若波罗蜜与什么样的五蕴法相应就跟般若波罗蜜多相应？后面只加一个“空”字，就与般若波罗蜜多相应。如行般若波罗蜜多的菩萨与色空相应，把色空了，就跟般若波罗蜜多相应；把受想行识空了，就跟般若波罗蜜多相应。

现在你看一下，如何与般若波罗蜜多相应？说五蕴的时候就代表了一切法。一切法就一个字——“空”，菩萨行一切法“空”，这一下子就跟般若波罗蜜多相应了。这个应该是不陌生了，我们在讲《小品般若》、《摩诃般若》，以及经常学的《金刚经》、《心经》中已经有基础了。

色空，那这个色是怎么空的？是把色扫除而空了？是把色消灭而空了？还是把色搬走而空了？你看，“舍利子，无有少法与少法合”，这一句话就告诉我们，不是把色扫掉空了，不是把色坏掉空了，也不是把色搬走了才空，没有一点点这个法与那个法去合。如果是你毁坏而空了，那毁坏了的东西不是和毁坏处的空也合了嘛！那相对空也是法，五蕴也是法，所以不是这样合的。那怎么合呢？

我们先说最熟悉的《心经》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”。今天你在这个基础上就要明白，这个色空不是把色搬了空，不是把色扫掉了空，也不是把色坏掉了空，而是色和那个空直下不异、即是，只是一个。不需要把这些花（指眼前的花）搬出去，也不需要把它消灭，除掉，根本不需要这样。（随举一物）说这是什么？随所见色处即是空，即是真空本性！

先说色空，受想行识空。这个“空”是怎么来的呢？一切法没有自性，而这一切法都是假名，一切法都是幻化、虚假，一切法都起自于本体本性的真空。注意，起自本体本性的真空，又不排本体本性的真空，与本体本性的真空是无二无别，只是一个，这就是“空”的含义。

所以，色空。现在看，（随举一物）这是什么？这个跟本体本性的真空无二无别，这个即是真空，不异真空。色是这样，再看受想行识。受，你把你的手挠一下，脸上摸一下，这是什么？（学人：受。）你有这个感受处就是真空本性处。再看，正电场和负电场的感应也是一种“受”。我们先从有情的一切受处谈起，我们时时都有受处，比如跳蚤一咬就有受，但是有受了之后往往就著在受阴上，忘记了感受就是你的真空本性本身。

想也是这样，你说我在想，不管是想什么，有念、无念都是想，直下你就要知道，此想本身就是本体本性的空，要和这个空相应。现在已经明确了，这个空是本体本性的真空。为什么？因为后面有相对空，你就知道这是绝对空。

再看行，一般解释行是作为、造做，其实一切刹那相续的都是行。因为你造作的过程中起念，你是不是一念一念地起？走路是不是一步一步地走？运动变化是不是一个环节一个环节在运动变化？这都是行。那行是指的什么行？法行，相行，事行，物行，是法相事物的行。你说的法相事物本身直下就是空，就是真空绝对本性，所以任何一个法相事物的行直下就是空，是真空绝对本性。说野鸭子干什么呢？野鸭子是个什

么？是色，色即是空，野鸭子处就是真空本性处、本体处。野鸭子飞到甲地是真空绝对，再飞到乙地也是真空绝对，再飞到丙地还是真空绝对，所以野鸭子整个行的过程就是真空绝对的表达、证明、体现及本身。

再看你的识别，你是怎么识别的呢？眼睛看颜色，光这个眼睛就是个色，色即是空。眼根与色尘相对时就有受，受即是空。根尘相对你不接受都不行，然后把接受的信息传递进去才有想了，想即是空。色、受、想的分别也是连续进行，对具体的人来说，要进行识别的时候，色受想行就都包括了。因为前面的色受想行是空，所以后面的识照样空，你会分别，能分别，这直下就是本体本性的空（真空），因为我们有绝对真空的本性才会分别。你看，从有外形的色到无外形的受想行识，全都展现的是真空本性，是真空本性的存在方式。这一个道理懂了，类比万法，万法直下不异、即是空，直下是真空本性的存在方式和本身。

你看，五蕴说完就说内六处，眼耳鼻舌身意。这个《大般若经》里面翻译得详细得很。内六处指的是什么？罗什翻译直接就是六根，这里是叫内六处，我们的六根有处所就叫内六处。鼻子的位置在中间，耳朵的位置在两边上，是不是有处所？不说别的，光说你这六根是不是色？意根依附在大脑上，是不是也有处？

你看，六根的后面都有一个字“空”，眼处空，耳鼻舌身意处空。六根已经包括受想行识了，五蕴空那六根就空；六根空，对的外六处就是六尘，也是空。你看，六根空了，你已经学了太极图的方便了，阳半空了，那还有没有阴半？除阳无阴，除阴无阳。从这里你就可以知道，六根空了，外六处也就空了。

下面讲的是眼界空。你看，眼界空，色界空，眼耳鼻舌身意用个“界”字，色声香味触法也用个“界”字，下面六识也用个“界”字，这叫十八界，这十八界后面都是一个字“空”。“界”就是相与相之间差异的标志。

你看，“与眼触空相应”，还有“耳鼻舌身意触”，“触”就是两相的接触。你看，触了之后就有什么？受，触了之后就有受。现在看，这五蕴、内六处、外六处，再加个六识，共一十八界，还有六触六受，这就全了，就把由五蕴组成的有情的主客内外的一切都表达全了。注意，五蕴组成一个有情的众生，有情的众生就有内六处、外六处、十八界，因为是有情就有触受。有情的这一切法怎么与般若波罗蜜相应呢？一个字

——“空”。

有情的这个法怎么跟般若波罗蜜相应了呢？有情的这五蕴、内六处、外六处、十八界、六触、六受，凡是这个内容里面的有情所受的所触的都是一个字——“空”。但你要明白，这个“空”是指什么？就是真空本性！真空本性在哪里？现在好找得很了，五蕴、内六处、外六处、十八界、六触、六受这都是真空本性，是真空本性展现为这一切，这一切皆是真空本性本身。

现在把有情的说完了，地水火风空见识，这叫七大。七大中的“识”列到了前面的有情里面，那地水火风空是什么？无情。《楞严》里把地水火风空见识列为七大，都属于大。现在叫你学与般若波罗蜜相应，首先一开始就要叫你知道这个空是什么。这个空不是相对空，何以见得不是相对空呢？因为这里有个地水火风空，这个空是什么？虚空，是相对空。地水火风空后面也要加个“空”字。那前面七大的空和后面的空有什么区别？前面一个是相对空，后面一个是绝对空。原来修行般若波罗蜜必须与空相应，不管是有情无情的这一切法直下跟空相应，也就是与绝对的真空本性相应。

怎么个相应法呢？这个绝对真空和这一切有情法，内六处、外六处、十八界、六触、六受“不异、即是”，无二无别，只是一个。学《心经》难就难在这个“空”字上，不知道“空”是什么。大多数人把《心经》的“空”就当作相对空，用相对空只能说明一部分问题，但不是究竟了义。现在你学了《大般若经》就知道，这不是相对空，这地水火风空识的六界里面已经就有个空，地水火风空识也要空，这就说明与般若波罗蜜相应必须是要与绝对空相应。绝对空就是真空，真空是非空非有，亦有亦空，空等于有、有等于空，这才是绝对空。

现在就简化了，有情法处直下就是真空绝对本性处；无情法处直下就是真空绝对本性处，有情无情的一切法处合起来，都是真空绝对的本性处。为什么？这一切法跟真空本性不异、即是，只是一个。到只是一个了，问题就解决了。为什么只是一个呢？因为一切有情、无情的法都不排真空绝对本性，和真空绝对本性只是一个。如果五蕴万法与真空本性只是一个，那一切法必须是虚妄幻化的假相才行，因为只有虚妄幻化的假相才不排不拒真空本性。所以，从“不异、即是”的只是一个看，凡所有法、凡所有相、凡所有物、凡所有事都是虚妄的。你看，从这些

经文自然就推出来，这一切法相事物都是虚幻的。何以见得？因为这一切法跟真空绝对本性不异、即是，只是一个。如果这一切法有真实内容，不空，那怎么跟真空只是一个呢？

再看《心经》讲的“诸法空相”，现在你要深刻理解“诸法空相”。什么是诸法空相？诸法处就是真空绝对本性处，诸法和真空（空）是一个，不然怎么能够不生不灭、不垢不净、不增不减呢？如果是相对空的话，色尽管在生灭，色也在增减，怎么能不生灭、不垢净、不增减呢？

色增减在哪里增减？你看，原子弹爆炸的时候色灭了，物质消失了，转变成能量了，不然你就陷入物质不灭中去了，认为还是物质，只是转换了个形式而已。实际上，是由物质变成了能量，原子弹一爆炸，物质没了，变成能量了，这色就有增减。你从这里就知道，这个诸法的空不是相对空，是绝对空。

有情跟无情把一切法都包括了，把心身跟世界都包括了，也就是佛法上讲的依正报全包括了。现在结论来了，“诸法空相”，这个“空”是指真空，见诸法处就是真空处，所以才不生不灭、不垢不净、不增不减。现在你对《心经》要清楚明白，原来一切五蕴万法都是真空本性本身。比如人们烤火的时候感觉热热的，热量又不是物质，是什么？能量。但你要知道，地水火风空都是真空绝对本性，连那个火和虚空都是真空绝对本性，所以见虚空处也是真空绝对本性，这就说明有相和空相都是真空绝对本性。这就扩展了，一下子扩展到不管见六根门头哪一根上所展现的有相无相，都直下跟真空绝对本性无二无别，只是一个。为什么不排空，不排真空本性，用这个不排空原理，就一步到位了。

那现在怎么样就跟般若波罗蜜相应呢？就是见这一切法直下就是真空绝对本性，见这一切法直下就是本性空，就跟般若波罗蜜相应了。现在对这个“空相”明白了没有？“空相”是指真空本性，是真空所展现的相。直下跟这个真空相应了就跟般若波罗蜜相应了。所以，与般若波罗蜜相应就是与真空绝对本性相应。

现在注意，从这一切法空，一个“空”字就与般若波罗蜜相应。这就告诉我们，这一切法首先是虚假的，不存在的，是随顺众生说一切法，一切法直下就是真空本性本身，“诸法空相”。刚才说了，“诸法空相”是指诸法处就是真空绝对本性处。你在哪里明心见性？见一切有情、无情的法，有情无情处，就是真空绝对本性处，这两个是一个东西，知道这

个就明心见性，就这么简单。但就这么简单，难倒了一代又一代的人啊！

在佛法没传来之前，只有伏羲认识到了，老庄、孔孟认识到了。你看，孔子说“叩其两端而竭焉”，“空空如也”。你看，两端就把刚说的这一切法都包括了，因为一切法都是极性对待。人家孔老夫子把两端都“竭焉”，达到“空空”，圣人知道你在相对空中，人家叫你把那个相对空也要空掉，就是空空了。空空了之后就叫如，如就是我们的本来，就是我们的本性。

老子说有个混成之物是“寂兮寥兮”，“寂”也叫“谷神”，“谷”就是空，老子知道这个东西是空的，但又不死寂不断灭，有“神”。这个“神”是指妙用无穷，这个“神”也是我们本性的灵光智慧，所以“谷神不死”就代表的真空本性。你看，圣人都证到同一个本源本体上了，只是表达方式不一样。“寂兮寥兮，独立而不改”，绝对“而不改”，谁都不能影响它，唯它独尊。“周行而不殆”，永恒存在，妙用无穷，不增不减。你看，为什么老子、孔子都是圣人呢？孔子要坐大成殿，老子要坐三清殿，那不能白白地坐，他们都认识到了绝对唯一真实的“存在”。这就说明了，认识不到真空绝对的本性上，就不能转凡成圣。

现在我们明白了第一个最重要的要害，就是知道有情无情的这一切法直下就是真空本性。这个认识比什么都重要，如果把这个能够给人讲清楚的话，你的功德就无量无边。为什么？直下从这个一切有情无情的法中就明心见性了，见到我们的真空本性了。到今天见了没有？今天学这个如果还不见，那就麻烦了。你看，地藏菩萨给我们讲，你要用识心分别的方法找本心本性，那你到十方世界去都找不到，“无一区分而可得者”。“但以众生无明痴暗熏习因缘，现妄境界”，因为业因缘的熏习，把真空绝对本性变成了一切虚妄幻化的境界，直下这一切虚妄幻化相就是真空绝对本性本身，这不就找着了吗？所谓“莫见乎隐，莫显乎微”。

现在般若从色受想行识万法一直到有情无情的心身世界，全归结为一个“空”字，知道一切的一切只是一“空”，所谓真空。这真空的一无所有就是宇宙万物的一切都有，一无所有和一切有只是一个，无二无别，这就叫圆通自在，也叫圆融宝觉。明此道理，明心见性就不难了。现在要是还找不到自心自性，就说明刚才讲的还不明白。现在说我找不着，看不见，摸不着，就说明你法眼未开，业障深重。

你看，古人明心见性了之后说，原来找去找不着，寻去寻不见，现

在是推也推不掉。这能推掉吗？你就算把这个杯子能推掉，但你能把这个虚空推掉吗？地水火风空识这些有情无情全是真空绝对本性，能推掉吗？如果还要再问在哪里明心见性，“有人问着只粗拳”。为什么只粗拳？你到这一步了还要问在哪里明心见性，不用粗拳干什么？现在你们到底明白了没有？光把这个道理明白了，就与般若波罗蜜已经相应了。

现在看，与般若波罗蜜相应就是与真空绝对本性相应，为什么？因为只有真空绝对本性。一无所有、了不可得的真空绝对本性在哪里呢？现在就是“这”！

……有情无情处跟真空本性处无二无别，所以后面都用一个“空”字。现在看，因缘、等无间缘、所缘缘、增上缘，这就叫四缘。四缘也是后面跟一个“空”字，也就是四缘处就是真空绝对本性处……

再看十二因缘，从无明开始，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，这就是十二因缘，后面都是一个“空”字，说明什么？苦忧恼是什么？你看，这里面就有个“愁叹苦忧恼”，生死愁叹苦忧恼都是真空本性嘛！生也是真空本性，死也是真空本性，生死都是真空本性，十二连环无一不是真空本性。所以，真空本性有没有生死？这个没有生死。你看，道吾吊唁去，弟子问道吾：生也，死也？道吾说：生也不道，死也不道。那个没生死么，说什么生死！所以，当你爱取的时候，要知道这是真空本性；当你愁叹苦忧恼的时候，要知道这也是真空本性。如果直下能够从这里入手，这十二个连环就都是真空本性了，无明也是真空本性的一种表现方式。

你看，六波罗蜜哪一个不是真空本性？六波罗蜜后面也是个“空”字，这就说明六波罗蜜直下还是真空本性。

再看这二十空全部是什么？内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，这二十空的后面都加了个“空”字，就说明这一切空还是真空本性。现在你看一看，只有真空绝对本性，连十八空、二十空还是真空绝对本性，只有真空绝对本性独尊独存，别无它有。

再看，从真如一直到不思議界（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）还是一个“空”字，就连我们说的真空绝对本性也是真空绝对本性，因为真空绝对本性

没名字。注意，叫个真空绝对本性那是可名，可名是意根上的相，所以意根上真空绝对本性的相也是真空绝对本性本身。

那个本性唯一独尊，谁给它安名字？所以没有名字。但没名字不能交流，姑且叫个真空绝对本性，“是某某，即非某某，是名某某”。姑且、不妨就叫这个名字，引导着叫你知道我们有一个无名无姓、不可思不可议的本性存在。叫个什么名字，那是为交流方便而“是名某某”的，我们就叫真空本性。

下面的三十七道品也一样，还是个“空”字。法法不曾法，直下只是真空本性。《大般若经》上这每一段都是给你指示，“我”就是真空绝对本性，你要明心见性，就从“我”这里明。是不是？当你发淫威的时候，淫威就是真空绝对本性；当你起嫉妒心的时候，嫉妒心就是真空绝对本性；当你心里难受痛苦的时候，难受就是真空绝对本性。当你说三十七道品时，三十七道品就是真空绝对本性，再多的法仍即是真空绝对本性。

……现在翻到你的法句表：

[(1) 色、受、想、行、识 (五蕴); (2) 眼处、耳处、鼻处、舌处、身处、意处 (内六处); (3) 色处、声处、香处、味处、触处、法处 (外六处); (4) 眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、意识界; 色界、声界、香界、味界、触界、法界; 眼识界、耳识界、鼻识界、舌识界、身识界、意识界 (十八界); (5) 眼触、耳触、鼻触、舌触、身触、意触 (六触); (6) 眼触为缘所生诸受、耳触为缘所生诸受、鼻触为缘所生诸受、舌触为缘所生诸受、身触为缘所生诸受、意触为缘所生诸受 (六受); (7) 眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受; 耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受; 鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受; 舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受; 身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受; 意识界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受; (8) 地界、水界、火界、风界、空界、识界 (六界); (9) 苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛 (四圣谛); (10) 十善业道、五近事戒、八近住戒; (11) 施性福业事、戒性福业事、修性福业事; (12) 因缘、等无间缘、所缘缘、增上缘 (四缘); (13) 无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼 (十二因缘); (14) 内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际

空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空（二十空）；（15）内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空（十八空）；（16）内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、相空、一切法空、无性空、无性自性空（十六空）；（17）内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、本性空、自相空、一切法空（十四空）；（18）布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多（六度）；（19）四静虑、四无量、四无色定；（20）八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；（21）四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支（三十七道品）；（22）空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门（三解脱门）；（23）一切陀罗尼门、一切三摩地门；（24）五眼、六神通；（25）佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；（26）一切智、道相智、一切相智（三智）；（27）三十二大士相、八十随好；（28）无忘失法、恒住舍性；（29）一切智智、永拔一切烦恼习气；（30）真如、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；（31）真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、法定、法住、本无、实际；（32）预流果、一来果、不还果、阿罗汉果（四果）；（33）一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提；（34）预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来；（35）极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地（不共十地）；（36）净观地、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（共十地）；（37）声闻乘、独觉乘、大乘（正等觉乘、无上乘）（三乘）；（38）我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、使受者、知者、见者（十六知见）；（39）常无常、乐苦、我无我、净不净、空不空、无相有相、无愿有愿、寂静不寂静、远离不远离、杂染清净、生灭、有为无为、有漏无漏、善非善、有罪无罪、世间出世间、

属生死属涅槃；（40）善、不善、无记；欲界系、色界系、无色界系；学、无学、非学非无学；见所断、修所断、非所断；在内在外在两间法]。

整个法句表里面表达的这四十几类法，后面加一个“空”字就与般若波罗蜜相应了。也就是说，加一个“空”字就是你明心见性的指路明灯；加一个“空”字就一切法都是真空绝对本性的表达、证明。用这一切法来给你显示真空绝对本性，真空绝对本性跟这四十几类的一切法无二无别，只是一个；这一切法不排真空绝对本性，不异、即是真空绝对本性。应该说光这一品一学，如果不明心见性，那这个话就难说了！是不是？一个有福报的人，才能学《大般若经》中的这一品。学这一品就叫你要明白只有真空本性，其它的万法万相都是真空本性的表达方式和存在方式，只起证明真空本性真实不虚的作用，再无其它任何用处。见一切的一切都是让你明心见性的“招手处”，或指路明灯。

……真的认识到这里，如果还有人说，我怎么修呢？我怎么没明心见性？那你一定是没学懂这一品。当然是没有福报，没有善根，所以学不懂。没有福报善根的人这一品不得学，那就没法知道。如果你有善根，能学这一品的人，说我没明心见性，那就说明没学懂。如果说都学懂了，这些都会了，但是还没明心见性，那就说明你是世智辩聪，你一定在八难中，那就没办法了。除了我说的这三类以外，《大般若经》只要能学到这里，没有不懂的。因为这一切法直下跟真空绝对本性无二无别，只是一个。

你看，《心经》里没有不认识的字，但为什么念《心经》的人多得很却不懂经义？因为都没有从这里了透。现在你看，你明白了没有？先说你明白了个什么？你看，三解脱后面给加个“空”字，你只要说一法，一切相智、一切智智后面也要加个“空”字，连说一个八十随形、三十二相的佛后面还加个“空”。为什么？这四十几类的一切法都跟真空本性无二无别，只是一个。原来困难是困难在一切法把我们障碍住了，现在明白了一切法与真空本性无二无别，正好找到了明心见性的最方便处，就是这一切法。因这一切法的存在给我们提供了无量的方便，无量的善巧，无量的指示，处处说“我”就是真空绝对本性。所以，禅宗证悟了的人就说，原来找去找不着，现在推也推不掉。连凿石头的石匠开悟之后说，要修着明心见性，大似井底叫渴。在井底的水里面站着，还把他渴死了。你看，人家明白了没有？天天在本性中还寻本性，现在这一切

法都是给你指示本性的。你看，那个禅师证悟了高兴地说，原来鼻孔是朝下的。你看，“若论佛法，一切现成”，现成着没有？本来现成，只是你不认识嘛！清楚了没有？所以，“山河大地尽露法身，翠竹黄花无非般若”。

……下面看，“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是等空相应时，不见色若相应，若不相应”，还见不见色了？哪有色？色只是真空绝对本性的一种表达，是真空本性的招手处。什么相应不相应，相应是真空绝对本性，不相应呢？还是真空绝对本性。

“不见受想行识若相应若不相应”，相应是真空绝对本性，不相应呢？还是真空绝对本性。明白了吗？

“菩萨摩訶萨不见色若是生法，若是灭法”，与生灭有什么关系？生也是真空绝对本性，灭还是真空绝对本性。不见受想行识是生法灭法、染法净法，那这不就说的是不生不灭、不垢不净吗?!这一切法直下只是真空绝对本性。你把这个记住了，下面的合与不合就明白了。你看，色与受想行识互相合不合？与真空绝对本性合不合？色受想行识直下就是真空绝对本性，只是一个真空绝对本性，与什么合？所以，你就知道，色受想行识互相不合，不然你怎么说不合呢？你看，我两手合上有受，这不是这个色和我的受合了吗？色和受合了。你不懂这个道理，你就不知道这说的是什么。因为色受想行识直下就是真空绝对本性，本性只是一个，一个和一个能合吗？不能，只是一个没有合与不合，所以色不与受想行识合，受想行识不与色合，互相不合。

为什么没有少法与少法合呢？诸法“本性空故”，根本没有诸法存在，还谈什么合不合?!这一切法相事物直下跟真空绝对本性无二无别，一切法相事物都是假的，有没有？（学人：没有。）没有怎么合？就算上有一切法相事物，也是真空绝对本性本身，本性和本性能合吗？

“本性空故”。本性空既指的是色受想行识代表的这一切万法本性空，注意！性空既是一切法性空，也是真空绝对本性亦是性空，不然你就不能理解为什么讲这一切法性空。你看，说真如、真空本性时不就是法吗?!所以，真如、真空本性本身也是性空。

再看，“此但有名谓之空，此但有名谓之色受想行识”，色受想行识是不是名？你的色受想行识的“有”是自性，你的“空”也是自性，生灭、净染都是自性。注意，到了只是一个的时候，还要把这“一个”也

要去掉，只是一个没一个。《大般若经》第一分到了最后，才给你点出一切法不异、即是本性空，本性空不异、即是一切法。

现在看，“本性空故。所以者何？舍利子，诸色空，彼非色；诸受想行识空，彼非受想行识”，色空了，“彼非色”，这已经就说明“非色”就是真空绝对本性。你看，说的清楚不清楚？色受想行识空，指的什么意思？是指这不是色受想行识。那不是色受想行识是什么？是真空本性。说清楚了没有？原来色受想行识空指的是非色受想行识，非色受想行识是指的吾人的真空本性。

“舍利子，诸色空，彼非变碍想”，这是解释色空的道理。什么是色受想行识？色是质碍、变碍；受是领纳；想是取像；行是造作；识是了别。这一切都怎么样？这一切过程都是空，都是真空本性，在这一切处都识取真空本性。

你看，我们的手指头能从这里（指一物体）直下穿过去吗？不能，这不是有障碍吗？！你把这个水晶球一摸，感觉凉冰冰的，这不是领纳吗？！说我想孙子，这不是想吗？！然后你看，刚才感觉是凉的，后来又感觉到是热的，这是行。你怎么知道是热的、凉的？有分别嘛！

一个水晶球就把五蕴都代表了，水晶球本身就是个色，我这一拿就是受，说这个这么冰，这便是识。说冬天很冷，这是想。刚才拿在手上，现在放下来，这不是行吗？！这一切过程直下都表达真空绝对的本性。

……色是障碍、质碍。注意，原来是真空本性，真空本性有没有障碍？结果它变成色了，是真空本性变成色了，所以有障碍了。原来是真空本性，有没有受？（学人：没有。）现在变成受了，变成受了还是真空本性。原来是真空本性，唯我独尊有没有想？没有想，但现在变成两相的思维，就有想了。原来的真空本性不会造作，无为，“无思也无为也”，现在变成造作了，就变成行了。原来的真空本性是一相无相，没有分别，现在变成了分别、识了。

原来这五蕴都是我的真空本性。你看，说色空的时候，“彼非变碍”，那么把个“空”字去掉呢？就是彼变碍相，色就是变碍相，那色空呢？就不是变碍相。原来色受想行识都加了个“非”字，那个“非”了之后就是空了。那么，色空之后就非色，受想行识空是非受想行识，那五蕴是什么？是真空本性。明白这个道理，就知道只有真空绝对本性独尊独存。

“何以故？舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受想行识不异空，空不异受想行识，受想行识即是空，空即是受想行识。”这还要说什么？见色处就是真空绝对本性处，是真空本性在眼根上的存在方式。双手一合十，有受，这就是真空绝对本性在身根上的存在方式。我们还能脱离五蕴代表的万法吗？既然不能脱离五蕴代表的万法，五蕴不异、即是空，五蕴就是真空本性的存在方式，那我们是不是天天就在真空本性的大海洋中？的确如此。说这个话都成两相了，你本身就是真空本性大海的水泡嘛！所以，“舍利子，是诸法空相，不生不灭、不染不净、不增不减、非过去非未来非现在”。《心经》的结论出来了没有？从五蕴推到一切法都是什么？空相。

这现在你会不会解释“诸法空相”后面这几句话？××，你给我说“舍利子”后面的这几句话说的什么？（××：说的是和真空绝对本性只是一个……）不要颠预佛性。

小×先说诸法空相是什么？（小×：诸法空相，这一切万法万事万物万相都是真空绝对本性。）诸法里面举上一个例子。（小×：比如眼前的这一朵花就是一法。）远了，那太远了，从近处举一个例子。（小×：比如我的起心动念，就是真空绝对本性。）起了个什么心？动了个什么念？（小×：起贪瞋痴慢疑的心，就是真空绝对本性。）唯你最熟悉的说一个。（小×：心上难受。）心上为什么难受？（小×：起了分别心，起了妄想。）就是不说天天领纳感受的这个嫉妒心。你以后遇到这个嫉妒心的时候，会不会从嫉妒心上明心见性？一个人要是从这里入手，即此嫉妒心的难受就是什么？就是真空本性的招手处，这就是真空本性。所以，转正觉就要在时时处处当下转。

谁能够达到诸法空相这一步，诸法直下就是真空本性，就解脱了。诸法里面包括我们的贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒，如何断一切烦恼习气？你看，烦恼习气本身就空，本身就是真空本性。

《金刚三昧经》讲贪瞋痴处就是真空绝对本性处，当你贪瞋痴的时候，你就马上想到，这是我的本性在给我招手。如果没有贪瞋痴等诸法相的招手处，你在哪里找你的本性？没处找。原来找去找不着，现在明白了之后，尽是招手处，“百草头上祖师意”。

实际上现在把方法都教给你了，转正觉跟转心态不是两个问题，成了一个问题了，直下只是一个真空绝对本性，二转成了不转了。再转不

转了？说转都是方便的话，直下是诸法空相，还转不转？不转了。不生不灭，不垢不净，不增不减，只是一个，就不转了。《法华经·如来寿量品》如来说，我成佛多少劫了？有没有三世？（学人：没有三世。）为什么没有三世？三世也只是一个真空绝对本性，真空绝对本性就是佛，叫自性佛、法身佛。那你要成什么佛呢？就要成自性佛、法身佛。只不过是叫我们修满一切法，就是昨天讲的究竟佛。

现在对“诸法空相”必须要彻底明白，诸法处就是真空绝对本性处，现在学了这一品，你再找不到没有一处一时不是真空绝对的本性，真空本性四处塞得满满的严严的，动都不能动，因为真空本性无处不在。那要是本性有形有状的话，你连头都不能转，好就好在它是真空，不阻碍你，不然的话，你眼睛都不能闭，饭都不能吃。所以，凡明处皆心，凡见处皆性，唯此一心，只此觉性，再有一物吗？本无一物。再有一法一相一事一物吗？只是这此心此性。要问其它的，就是但会一切，如真空本性变成质碍了，领纳了，想像了，造作了，识别了，这是本无一物的此心此性但会下的一切，凡夫就叫业用，圣人就叫妙用。

这一品学完如果不能明心见性，除非是白痴、傻子，再就是世智辩聪，除了这两类人，那挨粗拳都是小事，该挨八磅锤了。达摩的话“杀之可也”，你不要看话粗，这是祖师的慈悲心。

这个空是什么？真空绝对。在真空绝对中有没有色受想行识？根本就没有色受想行识，都是真空绝对变幻下的。你看，“诸色空，彼非变碍相”。那么色不空呢？就是变碍相。原来在真空本性中没有色受想行识，没有地水火风。你看，有情跟无情都没有，没有眼耳鼻舌身意，没有色声香味触法，没有色界，六根六尘六识、六触六触生受，都没有。真空本性中没有这些东西，那为什么现在有了？如来已经交待清楚了，只有真空绝对本性是绝对唯一的存在，这一切六根六尘六识六受六触，全是循业发现的。你没这个业就没有这五个六。这五个六没有才是说的有情，无情也没有。你看，无地界，无水火风空界就是无无情；识界就成了有情了，有情没有，无情也没有。那有情无情是什么？皆是真空本性嘛！皆是真空本性采取的存在方式嘛！

原来有没有有情无情？真空本性原来就没有有情无情。那今天为什么有了有情无情呢？循业发现。鬼发现的火原来是人发现的水，人的水原来是鬼的火，本来有没有水火？真空中没有水跟火。你看，我们的空

中有水跟火，所以这个“空”是指的真空。明白了没有？如果指的是我们的虚空的话，我们的虚空中有色，有受想行识，有地水火风空见识，这就更进一步地说明这个“空”是绝对空。

现在叫你更进一步地明白，在这个绝对空的本性中，一无所有，就说个只有真空本性都要挨“粗拳”，说只有个我还要挨“粗拳”。你一旦说出一个名相来，都是言思，都是“有”。真空是非空非有，连空都没有还谈什么有？到这一步上，空中一切都没有。

你看，下面是说没有十二因缘，从无明到老死愁叹苦忧恼，有没有？没有。四圣谛有没有？没有。这一切果位有没有？没有。最后菩萨有没有？菩萨行有没有？没有。佛菩提有没有？都没有，这就推到什么都没有了，那你还要说什么？我们说的真空本性这是引导你的话，真空本性也没有，空中没有真空本性，真空本性中没有真空本性。所以，为什么推到只是一个无一个呢？因为这个本性空中，“如是空中”什么都没有。如果有了还能叫空吗？叫真空，真空的含义是非空非有，空有都没有，对待都没有，就叫真空，真正空了。

孔老夫子“叩其两端”的“有”“而竭焉”，“竭焉”的是什么？竭的是两端的有。两端的有“竭焉”了，就是空，再把“空”空掉就叫“空空”，这才“如”了。“如”是什么？“如”就是这里说的真空绝对的本来面目。圣人都证到这里了。

现在讲到这里了，你要明白一个道理，明白一个什么道理？学到这里应该成无学了，这已经到无学了，再说学什么都已经过时了。

……下面“无得，无现观”，“无现观”这是讲修法的，后面讲的是修果。修的法就是智慧，修的果就叫“得”。你看，从预流一直到阿罗汉、独觉、菩萨、佛、菩提，这都叫果。果有没有？没有，就叫“无得”。“无得”指的是果，当然也指的是佛；“无智”是指没有这些修法，也指的是没有菩萨。不可得，佛就达到了不可得。“无智亦无得”，菩萨行的六度万行都是法，是什么法？智慧法。

“无智亦无得”，没有修法，没有得果，这就把从“无得，无现观”一直到“无佛菩提”，一切都说完了。最重要的一句话就是“以无所得”。“以无所得”是什么？首先说的是这前面讲的这几十类法都不可得。假如有一法存在，你就能得，你就可得。“以无所得”的另一方面说明了连“以无所得”也不可得，这就到只是一个无一个。

“以无所得”，首先说的是这一切法、这一切果、这一切位，在真空本性里面根本就不存在。你再说，这个“以无所得”是说的什么？（学人：前面的一切法既然本来就没有，不可得，那这一切法就是我的真空本性，所以只是一个真空本性的时候，只是一个的时候无得。）

从这看来，念了多少遍《心经》，又讲了多少遍《心经》，还没懂。××说，什么叫“以无所得”？除了我说的这个第一层意思，一切法不可得，这是很明显的。那“以无所得”还说的什么？（××：以无所得肯定就是个一无所有，不能建立的东西……）（小×：一无所有和一切都只是有一个。）（××：一无所得表达的是绝对，这一切法根本不存在。）

对“以无所得”你连对应都不会对应，怎么能了解里面的意趣呢？比如说，“无佛，无佛菩提”，“无菩萨，无菩萨行”，这是个什么话？先说“无佛，无佛菩提”这是个什么话？（×甲：说的是绝对，佛也没有。）（×乙：真空本性连真空本性也没有，只要你心上有一个追求要得个什么，就都不是。所以，一无所得，毕竟空。）

“无佛”跟“无佛菩提”你对应《心经》上是哪一句话？（答：以无所得，无智亦无得。）××刚才说了个什么？再说一遍，“无佛，无佛菩提”。（××：就是说的连这一切果位、法也没有。）“无佛”就是无果位，就叫“无得”。“无佛菩提”就叫“无智”。菩提是不是智慧？“无智亦无得”。你看，“无智”就是“无佛菩提”，“无得”就是无佛果位。

佛的果位都没有，佛的智慧都没有，还说什么一来、不还的罗汉和缘觉呢。是不是？这些都没有。无佛就是“无得”，无菩提就是“无智”，“无智亦无得”，佛果和佛的智慧都没有。

你看，连这个最好的都没有，都不存在，不好的就更不用说了。第一个先说的是一切法不存在，这是很明显的，“以无所得”就说的是一切法不存在。既然一切法不存在，当然后面的一切果位不存在，一切智慧不存在，这都是明显的。

现在你要看，“以无所得”深层次的意思指的是什么？把一切法没有，果位没有，智慧没有，就给你表现出来了一无所得。一无所得是个什么境界？不能得的必须是一相、独尊、独存、绝对。《心经》上虽然没有给你这样讲，但你必须知道，只有一相无相、绝对真空的时候就才不能得，不得果位，不得法，不得智慧。

下面紧接着，菩提萨埵依这个就“心无挂碍”，三世诸佛就依这个得

阿耨多罗三藐三菩提。

现在一无所得的这一个过了之后，还有一个最重要的，一无所得的时候是不是一无所有？一无所有是个什么？一无所有就是一切都有。一切都有是个什么？这就是你的不明白处。一切都有不是说那一切法都有，那一切法已经全都否定了，没有一切法，一切都有正就说是吾人的真空本性。

为什么一切都有成了真空本性了呢？所有学《心经》的人就在这里不知道了，包括你，到现在不懂。一无所得正就是得一切，那得一切在哪得呢？你说的得一切那是得一切法，现在的得一切是说这一切都是真空本性。你能认识到这里，就把《心经》隐含的要害抓住了。

一无所得就是得一切，但不是得一切法。一无所得的时候，唯我独尊，一相无相，真空绝对，你是不是全得了？得了个全体，得了个无漏，得了个无边无际，得了个尽虚空界的十方国土，这不就得了一切了吗？！所得的一切就叫我的真空本性，只有我的真空本性，这不是全得了吗？！到这一步，才是唯我独尊，不然你独尊什么？！什么都得了，就得个无得——我这肚里啥都有，任你翻腾总是空。任你咋翻腾，叫一无所得，你刚才说的那些否定的法相，直下都是真空绝对本性。

下面看，“舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是等法相应故，当言与般若波罗蜜多相应”。今天叫你跟一切法相应，一无所得，那怎么相应呢？这一切法相应就相应在只有吾人的真空绝对本性。读《心经》读不到只是我的真空绝对本性，那你就了解深一层的意思。

……原来你有所得的一切法现在都否定了，什么都没有，否定的结果就衬托出只有我的真空绝对本性。一无所得就把从“是故空中无色”一直到“无智亦无得”，全部否定了。那么，这个否定的结果是什么？凡是否定处就是肯定处。正是你否定了这一切的时候，就肯定了一个最真实的，不可否定的。能够否定的东西才能否定，否定的目的就是肯定。

那么，肯定和否定是一对极性，肯定和否定都没法表达绝对，所以《大般若经》刚才讲的这个和《心经》讲的“以无所得”，叫你直下见到真空本性。什么五蕴不异、即是空，那都是过程，是给你讲机制原理的。机制原理讲明了之后，你看“是故空中无色”，一直到“以无所得故”，无佛、无菩萨、无智慧。为什么没有色？色是真空本性。为什么没受想行识？受想行识是真空本性。为什么没有眼耳鼻舌身意、十二因缘、四

圣谛、八正道？为什么无智亦无得？因为这一切直下都是真空本性。你没理解这个道理，这光念了个“以无所得”，“以无所得”是因为只是真空绝对本性，这才不得。如果不是只有真空本性，外面还有个苍蝇，能不能得苍蝇？能得，因为两相。

你看，这一切都在空中，空中的一切还是空，犹如谁家的孩子就姓谁家的姓。这就说明了最重要的一个问题，就是说从色开始，受想行识一直到预流果、一来、不还、罗汉，一直到佛，都直下只是真空绝对本性的表达、证明、本身。这就是“以无所得”最重要的落脚处。说一切法都没有，正好就说的这一切法全是真空绝对本性。

……“以无所得”，叫你否定这一切法的时候是肯定一个唯一真实的存在。怎么肯定呢？说空中无色，见色就是空，空中无受想行识，见受想行识就是空。说空中没有一切，见有一切就是空。你口里说的那个空是相对空，你没有理解成绝对空，见这一切色受想行识直下就是我真空本性的一种表达。“以无所得”，你能理解成这直下只是我真空本性的表达的时候，依法修行，就是五蕴直下就是真空本性。为什么叫最上乘？

“万法尽通，万法俱备，一切不染，离诸法相，一无所得”。你看，六祖说的“万法尽通、万法俱备”就是一无所不得。万法跟一无所得圆融圆通了，就叫一切法不染，但一切法尽通俱备，离诸法相，一无所有。一句话，一切都有等于一无所有，这就是万法尽通、万法俱备的了不可得，这就是最上乘。然后，说色，是真空本性；说受想行识，是真空本性，说万法是真空本性，这不就万法尽通、俱备了吗？！这不就一尘不染，离诸法相，一无所得了吗？！

……“无色”是给著在色上的人说不要著色，其实一无所得是得一切。你看，这一切具足了没有？万法俱备，万法尽通，一无所得。真空本性中没有色，说没有色是不要著色相，色相直下就是真空本性。你们说的都是空中没有，是把一切法都扫空了。那你想过没有，你那是相似般若，你还是有色，只不过是从有色变到无色了，是相似般若。唉呀！看来如来说的准得很，到末法时候的人，只说相似般若。

这个“空中无色”是直下叫你不要著这个色，你把这个色相叫水晶球，把那个色相叫菊花，是因为你分别这些色相。是故空中没有这些色的时候，不是把它搬出去消灭了，而是直下这些色就是空，什么空？真空。你说的这一切色相，排不排真空？不排真空。所以，直下见色就是

真空，其它的万法亦复如是。

今天把这个观念能转过来，你就能明心见性了，你读《心经》就读到坎坎上了，不然你天天光是背《心经》的，见闻转诵是小乘。

……前面说不坏色、不扫色，不是把那个东西扫掉、除掉，而是直下就是。所以，当你念这个“无智亦无得”的时候，是叫你不要著佛菩萨的相，佛菩萨的相也是真空绝对本身。《金刚经》说“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”。那怎么就不行邪道呢？你总不能把人家佛的三十二相硬不要么，这个“无智亦无得”、无佛无佛果，是叫你不要著佛的三十二相、八十随形好，不要著那个智慧，直下都是表达真空绝对本性的。只有真空本性了，这不就是“以无所得”吗？!那这个“以无所得”的含义是包含了一切都有，零的倒数是无穷大，一无所有的倒数就是一切都有。

这看你相应了没有，这是什么（举起教鞭）？如果真的懂了，我说这是什么？当下就相应了。空中无色，这不是教鞭，这是什么？这是真空本性的表达，是真空本性本身，这再得不得教鞭？教鞭不得了。我站起来，这是什么？你现在能明白这个道理，从这是什么开始，这一切东西都不毁掉，不消灭，虽然说着空中无色受想行识，不是叫你坏五蕴、扫五蕴，而是叫你不要著五蕴万法的相，直下一切法相即是真空本性。你不著一切五蕴万法相的时候，真空本性中的五蕴万法都在给你显示万法相即是真空本性。正如没有拳头和掌的这一切手势，怎么给你显示有一只手呢？正是因为有拳头、教鞭的这一切法相事物，才给你显示真空绝对的本性。拳头是真空绝对本性，教鞭还是真空绝对本性，随举一物都是真空绝对本性。这都是真空绝对本性了，那你还得什么？就以无所得，不得就才得了一切，不得就得真空本性。

那得真空本性得了个什么？得个无得。因为真空一相无相，一无所有，你得什么？得个了不可得。否定一切的时候，其实是直下肯定，肯定前面否定的一切都是本性空。《大般若经》第一分的最后，如来用了个“本性空”，“本性空”就是咱们叫的真空本性。

……因为《心经》流传的最广，把《心经》懂了，实际上最深的佛法就都懂了。你天天念着都不能懂，还说相似般若。你看如来说，以一四句真实般若惠施众生，你就能报四重恩。你怎么报四重恩？《心地观经》上专门讲，以一四句偈的真实般若传递给众生，就能报四重恩。真

实般若是什么？真实般若就是一切法只是真空绝对的本性、本性空。一切法是真空绝对本身，真空绝对一无所有，故一切法本不存在，诸法本无，就不是相似般若了。

你明白了真实般若之后，见山还是山，是名为山，山直下是真空本性。当你心里明白的时候，这个就是“是故空中没水晶球”。空中为什么没水晶球？水晶球直下就是真空本性，是真空本性采取了水晶球的存在方式，一切万法相亦复如是。

如果你把我今天讲的这个道理明白了，我再举拳头，问这是什么的时候，你再不需要思考了，再不需要什么公案不公案了，直下就到。现在怎么样？谁给我表达一下？举个事例。（小×：起心动念，言谈举止都是真空绝对本性。）那太笼统了嘛。（小×：我的嫉妒心、瞋恨心全部都是真空绝对本性。）起来瞋恨心、嫉妒心的时候，直下你不要著在嫉妒心、瞋恨心上，这是真空绝对本性的表达、证明，这是真空绝对本身，说的好一点就叫妙用。但你要著在嫉妒心上，就成了业用了。那你就造业去，六道轮回去。如果是妙用的话，真空绝对本性活活泼泼的，活着没有？“谷神不死”嘛！真空绝对本性不是断灭，“发阿耨多罗三藐三菩提心者，不说断灭相”。

……《心经》懂了没有？（××：这加深了。）对，这个话是实话，是加深了，还要加深，这一步必须强化到只有真空本性。

第五讲 以三个方便讲《心经》

咱们还是以《心经》来说，我们以前说过，你到成佛还是一部《心经》，那么现在我们从三种方便上来理解《心经》。

一个角度就是，《心经》讲只是一个真的。只是一个真的，这一下子推到了真实般若波罗蜜，就不是相似般若波罗蜜。因为只有一个真的，其它的都是虚妄幻化的。虚妄幻化的这也是一个方便说法，究竟地说，虚妄幻化也没有。为什么？妄本不生。《金刚三昧经》说，“见即是妄”。那“见即是妄”，闻、觉、知当然也是妄。见闻觉知皆是妄，“妄本不生”，就是说见闻觉知都“不生”。为什么见闻觉知“不生”呢？因为如来说，“相与不相，等以空取空”。这个你明白了之后就知道，原来直下破你对

相的执著，从“凡所有相皆是虚妄”直接破，相与非相“空取空”，就是虚妄幻化的相也没有，“妄本不生”，那你原来所谓的见闻觉知的虚妄相是什么呢？直下只是真空本性，只有这一个真的，别无它有，这就叫妄本不生。直下见真的一个，哪有妄呢？妄那是随顺众生的境界而方便之称谓。现在就要直下要到：见即是真空本性、闻即是真空本性、觉即是真空本性、知即是真空本性，这就直入真实般若波罗蜜。的确妄本不生，妄是我们的分别妄识自哄自的，三祖僧璨讲，“心若不异，万法一如；眼若不睡，诸梦自除”。如若心不分别，万法本来自如如，一真一切真，只因我们分别识心才有妄相的建立，犹若不入睡，何谈诸梦纷呈呢?!原来是叫人们不要著假相，现在是没有假相可著，只是一个真的了，还谈什么著不著？

不要被假相所迷惑，这前提是默认假相存在，这就不究竟了，但这是必然的教学次第之需要，所谓“黄叶止啼”之功效。我给你们讲过，一个小孩站在穿衣镜前，看见镜子里有个小孩也在看他，于是他就走过去，一直走到穿衣镜跟前，脸贴到穿衣镜上去亲那个镜中的小孩，结果感觉到冰冰的，不是小孩，他纳闷地站在那里，百思不得其解。那么，他长大成人了，就再没有这样的迷惑颠倒了。这就是先叫我们不著幻妄相，所谓凡所有相皆是虚妄，这个阶段是十分必要的。过了这个阶段，就要迈进凡所有相皆是真实，一真一切真，万境自如如，所谓“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”。到这一步，我们学习《心经》就进入了只是真的一个。

无量劫来人们不能解决内外相的问题，就是因认为相是真实的，说相是假的这是万万透不过去的，所谓的“自颠倒”。什么是颠倒？认假为真就是颠倒。这个一颠倒之后，后面的一切就都跟着颠倒了，这就叫一假一切假。所以，先要破妄，然后再破妄显真。

这个破妄显真，《心经》上就叫“照见五蕴皆空”，就是五蕴皆是真空本性。五蕴既然是空，初级的人就当作相对空了，但也可以这样过渡。再深入一步，就直下是绝对空。绝对空叫真空本性，就是照见五蕴皆是本性。但是你这样说的时候，还承认五蕴，有五蕴，只不过说是五蕴皆是空，这是相对空的说法。相对空的说法对不对？阶段不同，你认为照见五蕴皆空是相对空的时候，你是承认有五蕴，那就是相似般若。佛陀批评了，在末法时候光讲相似般若，不讲真实般若是不究竟的。所以，

你就要知道“照见五蕴皆空”是指绝对空。绝对空的时候，五蕴不异、即是空，是从相对空走向绝对空。到了绝对空时，虽然用五蕴的名称，实际上已经说明再没有五蕴了。相似般若和真实般若的差异就在这里，“五蕴皆空”就是没有五蕴，只有真空绝对本性。明白这个道理，就到了绝对真空，简称为绝对空。到了绝对空就别无它有，只有真空绝对的本性，这就到了真实般若波罗蜜。

“照见五蕴皆空”，五蕴直下就是真空绝对本性，就是一无所有，但是不断灭，无处不在处处在。先知道“五蕴皆空”，就能“度一切苦厄”，这是从不著五蕴万法的相方便过渡而来的。先从不著五蕴万法相的相似般若过渡到根本就没有五蕴的真实般若。为什么？因为直下五蕴就是真空绝对本性，不需要消灭它，不需要扫除，直下到。犹如直下就看到有影像、无影像的水晶球只是一个水晶球，用这个浅显的例子说明，直下见到五蕴万法只是一个真空绝对的本性！这个就已经包含了只是真的一个。

只是真的一个了，当说只是真的那一个的时候，你这个语言里边已经含有假的了，没假的，怎么说只是真的一个？假的是什么？五蕴的名、相和妄想。你现在就要明白，只有真的一个的时候，你看到的那个墙壁是真的一个，虚空是真的一个，一切都是真的一个，哪还有差别相？一切差别相只是真的一个，这才是真正意义上的万法归一。为什么？因为一切法相都只是真空绝对的本性本身。于是，就推出只有一个真的——只有一个真空绝对的本性。犹如只有一个水晶球，有影像是那个水晶球，无影像还是那个水晶球，有影像无影像只是真的一个水晶球，这个真的水晶球与有影像无影像没关系。为什么？因为只有一个真的——水晶球。说只有真的一个时，前提是从著妄而到见真，必然有此过程。过渡到只有一个真的时，这才入如如之心，就是更可靠的真实般若。

只有一个水晶球，你现在当下看，不管这个水晶球上面是这个地方的影像，还是那个地方的影像，不管水晶球上下、左右、前后的影像如何变化，你心里要明白只是一个水晶球。你看，你对这个有限的小水晶球已经证悟了，证悟了什么？哪怕把这个水晶球滚过来滚过去，不管它如何运动变化，你都心里明明朗朗，只是那个水晶球。水晶球的底衬是黄色时，你心里知道水晶球不是黄的，也瞒哄不了你；水晶球底衬是白的，也瞒哄不了你。不管怎么说，也不管水晶球上面有什么样的影像，

你再怎么哄，只要是个正常人，他就知道只是一个真的水晶球，任何色泽和影像都欺瞒不了他，绝不糊涂，因为他知道各种色泽和影像根本就不存在，妄本不生，只是一个真的，这就喻为真实般若波罗蜜。

但猴子不明白水中之月本来没有，只是幻像而已，它不明白幻像是不存在的，所以总是要在它的迷惑颠倒中去捞水月。我们对宇宙世界的万法相就像猴子一样糊涂，不明白水月不有，所以颠倒的妄认宇宙万象是真实存在，岂不知我们今天说的日月星辰、山河大地、有情无情都和水晶球上的影像一样，只有具备了人的智慧，就不去捞水月。但今天大多数人是“猴子”的智力，总是认为宇宙万象是真真实实的客观存在，这就犹如猴子认为水月是真真实实的客观存在一样荒唐。但不明悟心性的“人猴”，什么时候就不捞“水月”了？水月在水中显现，宇宙万象是在真空本体中显现，有智慧者见水月处是水，无智慧者见水月处是月。同理，有智慧者见宇宙万象处是真空本性的“水”，无智慧者见宇宙万象处叫客观存在。

人间的一切学说理论，推到究竟处就要以这个智慧为标准，去衡量各种学说理论的正邪对错。凡是认为宇宙万象是真空本性所显现的幻化相，幻化相与真空本性只是一个，无二无别，这样的学说理论就是究竟的真实的正道学说，所谓圣贤之道。凡是认为宇宙万象是独立于人之外的客观真实存在，与人的真空本性无关，主客打成截然不同的两相，这样的学说理论就是不究竟的不真实的外道学说，所谓的俗人之见。千万劫代代都有圣贤之人来在人间传示正知正见，目的是要让众生开启无明迷惑的束缚，使众生得到解脱，从而把生命层次由低级提升到高级。具有这样功用的理论学说，就叫真正的文化和真正的文明；不具备这样功用的理论学说，都不是真正意义上的文化和文明，因为它误导了众生的知见认识，堵塞了众生的解脱之道。所以，不管一种理论学说多么倡行，多么受人欢迎，那都是表面现象，下里巴人而已，不起真实的解脱作用，不能开显众生的大智慧，这是人类社会中最危险的“毒品”。

人类社会必须要提倡圣贤之道。何为圣贤之道？凡是能够引导众生彻底走向解脱的学说理论才叫圣贤之道。即使能满足众生一时的感官享乐，但不能引导众生走向开显慧命的终极目标，这样的学说理论都不是圣贤之道。《中庸》讲“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”。如果一种学说理论不能“率性”，也就是不能开显本具的天命之性，就绝不是

正道学说。《大学》讲“大学之道，在明明德”，不明本具的“明德”，就不是“大学之道”，更不是圣贤之道。老子讲，“唯道是从”，大顺于道，是谓上德、玄德。也就是说，这样的学说才是圣贤之道。佛陀讲，佛降在世间只为一件事而来，那就是开示悟入佛之知见。什么是佛之知见？知见无见就是佛之知见，所谓“知见无见，斯即涅槃，无漏真净”，“知见立知，即无明本”。佛之知见就是只有一个真的和只有真的一个。因为只有一个真的和只有真的一个，这二者只是一个，只是一个无一个，就是“知见无见”，就是佛之知见。佛之知见就是正知正见，就是真正的圣贤之道，是圣贤之道中的圣贤之道。人类最高智慧的灯塔，就是佛之知见。三世十方最究竟的圣贤之道就是佛道。

……因为人对水晶球“证悟”了，所以你怎么哄他，他都不上当，你说这个水晶球叫油饼，他说不是，那叫水晶球。你威逼利诱他，让他说那不是水晶球，但他心里明白那是水晶球，不管你怎么宣说论证，哪怕像赵高那样指鹿为马，但是他心里明白那是水晶球。明心见性的重要性就在于此，当你明悟了心性，心地法眼明净，那什么人也哄不了你，什么学说也欺瞒不了你，你只看到那些声名显赫“名人”的可怜和他邪知邪见理论学说的罪恶深渊。因为他们不是证悟宇宙本体，不是彻悟世界万物，他们没有体证体悟到绝对真理，更没有领悟到真空绝对为何物，哪能知道真空绝对是吾人的本性，是宇宙众生的本源呢？更不知道生命层次的不同存在，何谈由低级生命形态转向高级生命形态，最终达到无生命形态的生命形态。

……“照见五蕴皆空”，不管你怎么说、怎么变，只是一个真空绝对的“水晶球”。是不是只是一个真空绝对的“水晶球”？（学人：就是。）你这就心里明明白白，只是一个真空绝对的“水晶球”，谁把你能欺瞒哄骗？指着墙壁，那也只是一个“水晶球”，退一步说，墙壁是“水晶球”上的“影像”；指着虚空，还只是一个“水晶球”，亦只是“水晶球”上的“影像”；明暗色空仍只是一个“水晶球”，只是“水晶球”上的“有像”和“无像”。不管怎么说，无非只是一个真空绝对的一无所有的“水晶球”。到这一步，就彻彻底底地照见五蕴皆空了，就度一切苦厄了。

那这一步怎么能达到呢？这一步必须是要“行深般若波罗蜜多”，浅了都不行。行深般若《大般若经》上就叫甚深般若，你修到甚深般若的时候，就照见五蕴皆空。你看，你照见水晶球上的有像无像皆空，只是

一个水晶球，那你照见五蕴万法皆空，只是一个真空本性。你达到这一步的时候，水晶球上的有像无像再也瞒哄不了你，迷惑不了你。用这一个方便的比喻，把它对应过去，见六根门头的一切有相跟无相也瞒哄不了你，只是一个真空绝对。嫌不好理解了，就只是一个真空绝对的“水晶球”，或者说，只是一个一无所有的“水晶球”，你见到的五蕴万法就是一无所有“水晶球”上显现出来的有相跟无相。

如果你真的见六根门头的有相跟无相，的的确确心里明白这是一无所有、真空绝对，或者一相无相的这个“水晶球”上显出来的万法相，跟水晶球上有像无像的道理一样。水晶球上的有像无像不迷惑你了，你对水晶球证悟了。同理，六根门头的有相跟无相也不能迷惑你，直下照见皆是真空绝对本性，直下照见五蕴万法就是一无所有的“水晶球”显出来的立体的影像，你就明心见性了。

你看，你不就是个立体的影像吗？！（学人：就是的。）坐下是立体的影像，站着是立体的影像，行住坐卧、言谈举止、起心动念都是立体的影像。你看，这个有限的小水晶球上面的影像也跑着走着（用手拿水晶球来回运动着演示），“行即是空”，行即是水晶球；那把水晶球放下呢？还是水晶球。你能透过去这个，只是一个真空绝对的“水晶球”，只是一个“水晶球”。但你要知道这个“水晶球”不是这个有限的水晶球，现在就要对应到六根门头的这个周遍十方的“水晶球”。你今天见到的墙壁和虚空那是这个周遍法界立体“水晶球”上的有相跟无相。这个小水晶球上的有像跟无像处，直下就是水晶球。水晶球上的有像跟无像跟水晶球是无二无别，只是一个。同理，眼根上见到的明暗色空的相就是有相无相，空就是无相，明、暗、色就是有相，你见到的明暗色空的相正是无边无际这个真空本性“水晶球”上所显现的立体“影像”，跟小水晶球上影像的道理一模一样。这个小水晶球上的有像无像处直下是水晶球，你现在见到的明暗色空的有相无相处直下就是真空绝对的本性（“水晶球”），这个道理是一般人都能够理解的。

明白这个道理，眼根上就已经照见五蕴皆空，依此类推，其它诸根上也照见五蕴皆空。五蕴就代表一切万法相。那么，眼根上也有万法相，耳根上也有万法相，意根上也有万法相，万法相无非就是两类：一类是有相，一类是无相。你就见水晶球的有像跟无像直下就是水晶球，用到现实世界中来对应，就能明白只是一个“水晶球”。水晶球与有像无像天

衣无缝，一体不分，连说个有像无像那都是吾人的妄识分别，就是叫个水晶球，那也是妄识分别，实无法名水晶球，实无法名有影像，实无法名无影像，这一切名相都没有。为什么？照见五蕴皆空，只是一个真空绝对的本性，只是真的一个！

“只是真的一个”到什么程度上？就像看水晶球这么明明朗朗，根本不需要说，把这水晶球一举，你就知道，还需要不需要说？当一说的时侯，就把绝对成了相对。那说这个水晶球是个什么？这个都不需要说，是不是不需要说？语言一说“是某某”，就成了“即非某某”。为什么？凡你见到的有相无相或者是五蕴万法相，你只要见、闻、觉、知到的都是“水晶球”上的“影像”，连能见闻觉知者也是“水晶球”上的“影像”。

你怎么样就证悟了？证悟了就是直下连这个用来当教具的小水晶球都没有。有没有这个水晶球？（学人：没有。）这明明显是个色，怎么说没有呢？那你必须要达到“见即是妄”的认识，见闻觉知即是妄，“妄本不生”，这可是不得了的认识！“妄本不生”连妄都没有了。妄没有了，真还在不在？（学人：不在。）妄没有了，真也不存在。那就明明朗朗到哪里了？只是一个。

只是一个，妄没了。没妄了哪有真！水晶球上的有像跟无像是不是妄？有无影像皆是妄。妄也没了，现在你看这个水晶球，你心里明白得很，著不著水晶球上的有像跟无像？（学人：不著。）除妄无真，妄没有了，真也就没有了；除真无妄，“妄真同二妄”，然后才能非真非妄。那叫个什么？那个就叫“是名水晶球”。

所以，引导的那些方便善巧用过了就再不用了。等你透彻了，就无言说了，老子讲“知者不言，言者不知”。人人都证悟了的东西，你再说“非真非妄”，人家就会笑话你。犹如人人都知道水月虚妄，水本无月，但你要劝说别人不要捞水月去，那人家不笑话你吗？犹如有人刚学了化学，知道食盐的化学名称叫氯化钠，他跑去给商店里的售货员说买二斤氯化钠，虽然你说的不错，但营业员会笑话你的。人人明白的东西不需要再赘言，自己明白的东西就是“知者不言”，庄子就叫“无为谓”。“知北游于玄水之上，登隐弇之丘，而适遭无为谓焉。知谓无为谓曰：‘予欲有问乎若：何思何虑则知道？何处何服则安道？何从何道则得道？’三问而无为谓不答也。非不答，不知答也。”只有真空绝对本性，你给谁答？有谁来问？所以，“非不答，不知答也”，一相无问无答，绝对无答无问。

一相绝对，无外无内，离诸言思，才是智者。

有了只是一个的真知真见，亦只是一个“水晶球”独存时，就实无法名水晶球，是水晶球即非水晶球，是名水晶球。因为你心里明白了，姑且把它叫做“水晶球”。实际上真正明白了之后，就无名字相，无思维相，更没言说相，所以“知者不言，言者不知”。

现在把这个水晶球拿开，眼向四周环视一下，见到明暗色空要透悉，那只是个“水晶球”上的“影像”而已。这个“水晶球”就叫真空绝对的“水晶球”，或者叫一无所有的“水晶球”。你能把这个透过去，就是真的“照见五蕴皆空”。实际上，照见五蕴皆空的这个功夫，严格地说就是咱们的第三方便。为什么？因为你知道水晶球的大小增减不增减？不增减。生灭不生灭？不生灭。垢净不垢净？不垢净。不管水晶球上面的影像是什么，你都知道水晶球不垢净。上面的影像再变化，你知道水晶球不生灭。不生灭说的是水晶球，不是影像。不垢净说的是水晶球，也不是影像。

……何以证明诸法空相呢？何以证明只是一个呢？何以知道只是一个真的等于只是真的一个？用水晶球的方便来说的话，你知道不增不减的是指水晶球，不垢不净的是指水晶球，不生不灭的是指水晶球，而不是指有相跟无相。如果是你著在有相跟无相上，那墙挖掉一块就增减了。你著在相上的话，相有增减，相有生灭，相有垢净，那你就知道不生不灭、不垢不净、不增不减指的是水晶球，水晶球代表真空绝对的本性嘛！所以，所有六根门头这些有相跟无相直下只是一个真空绝对的“水晶球”，直下只是一个！只是一个了，就不增不减、不生不灭、不垢不净。直下看六根门头的一切五蕴万法根本就不存在，只是一个真空绝对的“水晶球”，你见到的只是真空绝对“水晶球”上的相，相不影响“水晶球”本身，现在就要明白这个道理。

你看，《大般若经》第八分上第一段就给你说，你要寻方乞食去，任你去，但是你可腿不能抬，不能见城邑聚落，不能见有情无情。腿不能抬，不能伸屈，不能走，为什么？腿直下是真空绝对“水晶球”上的影像，举起来是影像，放下去是影像，村庄直下是真空绝对“水晶球”上的影像，城邑聚落都是真空绝对“水晶球”上的影像，只有真空绝对的“水晶球”。第八分就给你说，只有真空绝对的“水晶球”。那到只有真空绝对的“水晶球”时还有没有真空绝对的“水晶球”？（学人：没有。）

这就是只是一个连一个都没有。

所以，“照见五蕴皆空”就是照见只是一个“水晶球”，照见水晶球上的有像无像只是“水晶球”。到这么彻底，就是照见五蕴皆空、诸法空相、度一切苦厄，能除一切苦，真实不虚。在只是一个的境界上得成于忍，达到三昧，这不就法身遍满了吗?!法身遍满的是谁呢？毗卢遮那佛。还吃饭不吃饭？你看人家说，我已经无漏食吃饱了，再不食抻食了。什么你的饺子、馍馍，一块一块，一段一段，那叫抻食。因为你著在虚妄相上，你从来未真实过，所以你的心是虚妄的，就给你对应一个虚妄的相，你就有饥渴。经文说我断除了饥渴，是指真空本性没有饥渴。你除什么？你想除一切虚妄幻化的相，你怎么除？一切虚妄幻化的相，妄本不生，妄即是真，只有真空本性，这不就一切幻化相都除了吗?!本性有没有饥渴？（学人：没饥渴。）没饥渴。

现在你看，如来教学的时候先说“凡所有相，皆是虚妄”，是不是？因为你无量劫著这个相嘛！所以，第一个就要讲只是真的一个。说只是真的一个，就要破你无量劫著的虚妄相。说“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法”，为什么说一切法没有呢？因为你认为有，你著有。因为你有，如来才说没有；因为本来就没有，才说“以无所得故”，只是一个真的——那个就叫真空本性。

那原来说的五蕴万法、凡所有相呢？诸相就是非相，五蕴万法不异、即是空，空不异、即是五蕴万法，这样就“只是一个真的”引导完了，就到“只是真的一个”。

从“只是一个真的”过渡到“只是真的一个”，也就是说从凡所有法、相、事、物皆是虚妄，过渡到凡所有法、相、事、物皆是真实。凡所有法、相、事、物是虚妄，破你无量劫的执著；凡所有法、相、事、物就是真实，升华你的境界，就叫“若见诸相非相，则见如来”。叫你见如来不是升华你的境界吗?!

“只是真的一个”心里明白了，你这个《金刚经》也好，第十分《般若理趣经》也好，第八分《那伽室利分》也好，第七分《曼殊室利分》也好，所有的了义经都要通过三部曲，先要破，凡所有法、相、事、物都是假的，衬托出只有一个真的。然后过渡到只是真的一个，再圆融，把“只是一个真的”跟“只是真的一个”圆融等同起来，把这两个说法合起来就叫只是一个。

只是一个的这个境界，孔老夫子叫“寂然不动”，《金刚经》叫“如如不动”，《心经》上叫“不生不灭，不垢不净，不增不减”。你看，所有究竟了义的经都是这三部曲：第一部曲，“只是一个真的”；第二部曲，“只是真的一个”；第三部曲，“只是一个”。你把这个三部曲真心理解了，透过去了，任何经典一看，清清楚楚，明明白白，谁都哄不了你了。三部曲清楚了之后，还有三部曲吗？一部也没有，一也没有。

……实际上，六根门头朗朗现前的这些相，都是指示“只是一个”！你什么时候能达到“只是一个”明白程度就像看水晶球一样，一切问题就解决了。你看，证悟了的祖师说，“百草头上祖师意”。祖师西来讲什么呢？就讲这个（举水晶球），就叫你明彻“只是一个”。达摩祖师西来就给你讲这个，叫你彻彻底底明彻，就像证悟水晶球的一样，这么透彻了之后，这就是祖师意。无一物一什不是显示祖师意的，也就是说，无一物一什不是真空本性。祖师西来的目的，就是为了让人们认识只有一个真的——真空本性。

有相无相不能干扰你的时候就透彻了，就像水晶球的有像无像不干扰你一样。那么，现在你看墙的有相，虚空的无相，这是真空绝对“水晶球”上的影像，宇宙万物、有情无情都只是真空“水晶球”上的有相与无相，这些有相与无相与“水晶球”是一个东西。这就方便着再不能方便了。怎么方便呢？因为把谁都见不到的真空绝对的“水晶球”，用六根门头的有相跟无相朗朗地现前了，朗朗地把握了，就像把握水晶球一样。到这个程度上，你还有什么迷惑？你就知道“只是一个”。

“只有真的一个”，你就从小我两相的心身世界中，证悟只有空性的大我，再的都是空性大我的表达、证明及其空性大我本身。这你就心里透透亮亮，明明彻彻。但是我知道，你现在要到这一步，要做一番苦功啊！其实一点不苦，苦不苦？只是见“水晶球”上的影像不要欺瞒哄骗你就行了嘛！你见了“水晶球”上的有相无相不迷惑就行了。你现在头转三百六十度，见这一切相不迷惑就行了。

为什么迷惑？因为自己就是“水晶球”上的相，所以就迷惑了。只往外头看，不看自身，自身就是“水晶球”上一个立体的影像嘛！“水晶球”上一切立体的影像，有相无相排不排“水晶球”？不排。

所以，真空绝对的“水晶球”不增不减、不垢不净、不生不灭，那你害怕不害怕？不需要你担啊、挖啊、背啊，需要不需要你修证？（众

答：不需要。)不生不灭、不垢不净、不增不减的东西，要你干什么？你不是成了个多余的累赘吗?!自身把自身累赘住了，自身不知道自身就是不垢不净、不生不灭，不增不减的那个东西，或者说是那个东西上的一个影像。能到这一步，这就叫般若波罗蜜。

般若波罗蜜是什么？一无所有，了不可得，毕竟空，毕竟无生。那你是什么？你也是那个毕竟空，你也是那个真空绝对的“水晶球”，你也是毕竟无生。为什么？因为只是一个真空绝对的“水晶球”，生了没有？（学人：没有生。）你看，这个不需要任何东西，不需要出钱，不需要出力，也不需要熬眼瞌睡，只需要转一个观念。如来比喻，穷子身带无价宝珠，舍父逃走，天天要饭，还不知“神珠非从外得”，也就是神珠自带，只需要转个观念，“指示其珠，所愿从心，致大饶富”。“神珠”者，吾人真空绝对的本性也。只要有人引导你明白神珠自有，就再不拿金碗去讨饭了。

你心里明白这些理论的方便引导，然后在实际生活中必须要透过去，这就叫不修而修嘛！的确无修无证，你修，水晶球这么大；不修，水晶球还是这么大。修就是影像在做功，你看水晶球上面的影像在做功夫，你再做功，还是水晶球，水晶球不增不减、不垢不净、不生不灭，瞎用功嘛！是不是？（学人：就是。）

如来叫我们要了脱生死，成就涅槃。如来说，“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！”你有妄想嘛！是不是？你看，有影像的水晶球喻众生的生死，无影像的水晶球喻众生的涅槃，生死跟涅槃是什么？只是一个水晶球！那还有没有了生死、入涅槃？根本就没有了生死、入涅槃之说，只是如来度化众生的迷惑，不知道生死涅槃等空华，生死涅槃亦只是真空绝对本性，故生死涅槃只是一个东西。所以，如来说我什么时候叫你从生死到涅槃？何以故？度一切众生实无众生得度嘛！你看，水晶球上有影像，这是众生；用白纸衬水晶球无像，这是度众生。水晶球上有影像有众生，就是生死，生死是个水晶球；水晶球上无影像无众生，就是涅槃，涅槃还是这个水晶球。生死涅槃皆是同一个“水晶球”——真空绝对本性，所以度一切众生实无众生得度，了不可得。

这你就放放心心的了，这一切万法相（水晶球上有像）跟这个无相的涅槃（水晶球上无影像）只是一个东西。万法相当然包括众生相，也

包括这个诸佛的涅槃，原来众生的生死跟诸佛的涅槃只是一个嘛！所以，度一切众生实无众生得度。

水晶球上有影像喻众生界，水晶球上无影像喻佛界，这个众生境界跟佛境界，几个境界？（学人：只是一个。）所以，文殊说，如果众生境界异于佛境界，佛境界异于众生境界，那如来就不出世了，如来就不是正遍知了。你看，如来出世给你讲什么？讲明与无明不二，生死涅槃不二。如来出世就是讲这个“不二”来的，不二就是只是一个，到只是一个连一个都没有就是究竟。所以，《文殊授记经》上就讲一相法门。

现在，你把这个道理明白了之后，一切就过去了。但是知道你现在不能过去，见主席台还是主席台；拳一举问：这是什么？你还是说拳头，你没办法。你什么时候就到指水晶球上说这个影像是什么？你见一切法相能像见水晶球上的影像就知是水晶球一样的明白，那就心地明彻了。你看，我指哪一个影像你都知道这叫水晶球。现在说这个（指讲台）影像是什么？这个（指学生）影像是什么？（举拳头）这个是什么？（竖教鞭）这个是什么？你能见一切法、相、事、物直下只是一个，这就大彻大悟。

……因为五蕴是假的东西，空中虚华增减不增减虚空？（学人：不增减。）那么，从这个意义上讲，“只是一个真的”，凡所有相，皆是虚妄，妄本不生。所以，“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法”，一直到“无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故”，这一切都是假的，这不是虚妄吗？！这就是第一部曲。

然后，“菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃”。菩萨以般若波罗蜜多心上再没有挂碍了，都是假的嘛！说狼咬来了要跑，如果说狼是个假的，是纸糊下的，跑不跑？就不跑了。就算狼是真的，说我这个肉身是假的，累赘得很，一下叫狼吃上，我还解脱了。你知道你这个身体是假的，还跑不跑？你也不跑嘛！你看，“凡所有相，皆是虚妄”，只是一个真的。为什么要舍身舍财，内外都要舍呢？假的，都是假的嘛！只是一个真的。只是一个真的那个又推不掉，赶不走，咬不烂，杀不死。那你害怕不害怕？不害怕。你有没有恐怖？有没有挂碍？就无有恐怖，无有挂碍。你看，菩提萨埵就知道所有的都是假相，再不恐惧不害怕了。为什么？只是一个真的那一个不害怕狼咬，不害怕放烂，也不害怕风吹，也不害怕雨打，害怕不

害怕减损？不害怕。因为都是假的，只是一个真的，只是一个真的还叫真空绝对，你看这就是第一部曲。

……只是一个真的时候，颠倒梦想再有没有了？（学人：没有了。）那不就远离颠倒梦想了吗？！远离颠倒梦想就叫究竟涅槃。那什么叫涅槃？你看，涅槃把什么涅槃了？把你的生灭观念涅槃了。那你现在有没有生灭观念？有！有恐怖，有害怕，有挂碍，有梦想，晚间有梦，白天有想，而且还颠倒梦想。颠倒梦想是什么？梦是没有的，他认为是有；想是空的，他认为想是真的；色是假的，没有，他认为是有。你是凡夫的知见时，第一部曲讲“凡所有相皆是虚妄”，只是一个真的。只是一个真的就是我的本性，抓住这个之后，就“远离颠倒梦想，究竟涅槃”，三世诸佛都是用这个成了佛。这个就是大明咒、大神咒、无上咒、无等等咒。只是一个真的，就“能除一切苦，真实不虚”。为什么？我的法身慧命谁也偷不走，害不了，但是今天硬执著认小我不认大我，所以不敢舍弃心身。

……第二部曲，只是真的一个。第一部曲你要是真的透过去了，凡所有法相事物都是假的，只是一个我的本性是真的，这一切假相都是我本性的表达、证明、本性本身。你能这样看的时候，就观自在了。你能够这样落实的时候，就是“行深般若波罗蜜多”。

再看第二部曲讲“只是真的一个”，五蕴跟真空本性是什么？只是真的一个，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，这不就是“只是真的一个”吗？！“照见五蕴皆空”和“诸法空相”，诸法跟空相只是一个东西！五蕴万法跟真空绝对本性无二无别，只是真的一个。你看，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，那到底是五蕴还是空？“只是真的一个”的含义是说，既非五蕴，也非空（真空绝对）。因为实无有法名真空绝对，实无有法名为五蕴万法，这两个是什么？只是真的一个。

那第二个讲法，“照见五蕴皆空”，五蕴跟空是一个。“诸法空相”呢？诸法跟空相只是一个。因为只是一个，五蕴与万法皆不生不灭、不垢不净、不增不减。因为只是真的一个，再说不说是故空中有色，有受想行识，有眼耳鼻舌身意？本来就没有，还说什么？

……万法相跟真空绝对本性只是一个，这两个“只是真的一个”的时候，既不得五蕴万法，又不得真空绝对。为什么？只是真的一个。那只是真的那一个，有名字吗？给你说只是真的一个，就叫“只是真的一个”。那假的呢？假的都成真的了。那真的呢？真的就叫真如本体。假的

成真的，真的就成了真如本体，就是“只是真的一个”。

第二种说法，菩萨明白了只是真的一个的时候，心里还有什么挂碍、恐怖、颠倒梦想？再没有颠倒梦想、恐怖了。生死只是真的一个，涅槃只是真的一个，那还有没有生死涅槃呢？生死涅槃都没有了。要说的话，说生死时生死是涅槃，说涅槃时涅槃是生死，就远离颠倒梦想。再有没有生死涅槃的颠倒梦想？（学人：没有。）没有了。

……墙壁，只是真的一个；虚空，只是真的一个；举起拳头，这是什么？只是真的一个。是不是？那只是真的一个了，谁把你能瞞哄？那你就观自在了。观什么？观万法相只是真的一个。这个就叫“行深般若波罗蜜多”，这个就叫大神咒、大明咒，这个能除一切苦。是不是能除一切苦？比如你说心上难受，难受只是真的一个。难受是什么？难受正好表达“只是真的一个”的存在。如果没有“真的一个”，你能难受吗？你说不难受，不难受也是“真的一个”。如果没有“真的一个”，你怎么知道难受不难受？

……你不知道，“真的一个”就是如来。如来是几个？（学人：一个。）那如来洗钵呢？如来乞食呢？吃完呢？洗脚呢？上法座呢？讲经呢？只是真的一个，《金刚经》就讲完了。所以，梁武帝叫傅大士讲《金刚经》，一上去把桌子“啪”的一拍，就下来了，说《金刚经》讲完了。讲，只是真的一个；不讲呢？还是真的一个。敲，真的一个；不敲，真的一个。讲完了没有？《金刚经》就讲只是真的一个。人家傅大士就这样把经讲完了，傅大士是弥勒菩萨的化身。只是真的一个就是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒。

……蜜罐罐里的蜜娃娃，睡下是蜜，站下还是蜜，卧下还是蜜，男蜜娃娃是蜜，女蜜娃娃是蜜。你到这一步的时候，你跟真空本性就无二无别了，所以你就能除一切苦，真实不虚，度一切苦厄。你看，这个《心经》用第二种讲法能开悟，用第一个说法也就开悟了。

再看第三种说法，只是一个。哪有个观自在？不需要观，只是一个，观什么？本身就自在。只是一个，还行什么？行个无行。只是一个，还说“照见五蕴皆空”，连五蕴的名字都有没有？没有。五蕴的名字没有，还有没有空？没有。所以，五蕴和空的名字都没有，这才叫真空，因为只是一个。三种方便中的第二方便，就是叫你把有限扩大，扩大、扩大，扩大到无限时，就只是一个。只是一个时就无思无想。无思无想，那什

么叫个五蕴？你要说五蕴的时候还要想一下，是不是？说空的时候还要想一下，当你扩大到只是一个的时候，“无思也无为也”，不可思不可议，不思不议的时候，不只照见五蕴本空，五蕴跟空彻彻底底的都空了。只是一个，你还哪有苦？唯我独尊，只是一个你的法身慧命，有什么苦厄？！到“只是一个”这一步，究竟彻底的把你的苦就没了，就度一切苦厄。到只是真的一个，的的确确就没有苦厄了。《那伽室利经》上说还吃不吃饭了？（学人：不吃了。）不吃了，吃无漏食。无漏的时候吃不吃？没外没内，只是一个，那个饭怎么吃？你看，只是一个，这就彻彻底底度一切苦厄。

色受想行识不异、即是空，空不异、即是色受想行识，那只是引导你的方便，是说色受想行识跟真空绝对本性只是一个。“只是一个”的境界连这个说法再有没有？连这个说法都没有，一切说法就叫法，“诸法空相”，诸法都没有了。只是一个了，当然不生不灭、不垢不净、不增不减，如果有生灭就成两个了，有增减就成两个了，有垢净也成两个了。只是一个，哪还有色受想行识？哪有六根六尘六识？哪有十二因缘、四圣谛、八正道？哪有菩萨、佛？有没有？“无智亦无得，以无所得故”，只是一个。你看，这是第三部曲，只是一个。

所以，唯第三部曲最简捷，但是这样讲，有谁能听懂？能听懂吗？恐怕听不懂！只是一个，“以无所得”，什么你的“只是一个真的”、“只是真的一个”，这个说法再都有没有？第一、二种的方便说法都没有了，只是一个。所以，我们给你的三种方便中的第二方便，必须要把你扩到无限，扩到无思无议的时候，这就只是一个。到“只是一个”的境界时，连说这个“只是一个”都没有了。谁给你说“只是一个”？当你说“只是一个”的时候，那就成两个了。“金屑虽贵，落眼成翳。”只要有丝毫的法在，就是两相，不是“只是一个”。你看《金刚经》上说，“佛于燃灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提”，佛说“如是如是”！“实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提”，“无有少法可得”，才“名阿耨多罗三藐三菩提”，只是一个，没有少法可得。只是一个，“无实无虚”，这只是一个了，“以无所得”，不生不灭、不垢不净、不增不减。

只是一个，还挂碍什么？恐怖什么？三心不可得，哪有颠倒梦想？菩萨就以“只是一个”远离颠倒梦想，究竟涅槃。应该说，究竟涅槃就是表达只是一个，阿耨多罗三藐三菩提就是只是一个，三世诸佛就是以

“只是一个”得了阿耨多罗三藐三菩提。那么，到什么时候就叫阿耨多罗三藐三菩提？只是一个就叫阿耨多罗三藐三菩提。只是一个的时候连一个都没有，所以就“无有少法可得”。那就得个什么？得个无得，“以无所得”。

这“只是一个”直下就是大神咒、大明咒，再不需要念。是“无等等咒”，谁和“只是一个”等？如果你还和“只是一个”等，就成了两个了。所以，大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，就是只是一个。只是一个，你有苦可除吗？只是一个，无苦厄可除。

你看，现在这三部曲唱完了没有？这三部曲一唱，就是不同的层次，不同的境界，都能够把你引导到究竟处。究竟处是什么？只是一个。

所以，《心悟心法》上说，“空（真空本性）蕴（五蕴万法）不二，只是一个”，再看眼根上，“影像”与“屏幕”无二无别，无二无别就是只是一个。再看“色空二尘，若无分别，本来不有，只是密圆见性之‘水’独存”。几个？只是一个。你看，证悟的人都证悟的什么？就证悟只是一个。依此类推，每一根最后证悟都证到只是一个，每一根上都推到只是一个。

耳根上“闻性与音声无二无别，只是一个”；眼根上“见性与色相无二无别，只是一个”；鼻根上“嗅性与香臭无二无别，只是一个”；舌根上“尝性与味相无二无别，只是一个”；身根上“触性与离合无二无别，只是一个”；“运动变化和不运动不变化本来不二，只是一个”。给你举了这么多的例子，都是指“只是一个”的。

你随便找一个公案都是推到只是一个上。说：什么叫曹源一滴水？答：曹源一滴水。为什么？只是一个嘛！你看人家答得妙不妙？！

学人问：清净本然为什么忽生山河大地？人家答：清净本然为什么忽生山河大地！你看，是不是只是一个？！

学人说：猢猻猴子抓不住怎么办？答：抓它干什么吗？长江水上波。水和波是几个？只是一个抓不抓？不抓。你看，只是一个就证悟了。

说“骂人也是你的慈悲法施吗”？禅师答：你也当骂着呢？只是一个哪有骂？只是一个哪有表扬？只是一个，当下就证悟了。

问：如何是见性？见即是性！你凡有见就是见有色无色，有色无色跟见性是一个东西，只是一个。所以，怎么见性？见即是性。

说祖师西来意，庭前柏树子。只是一个，随便什么皆是祖师西来意。

外头房上的瓦呢？也是嘛。不管是什么，只是一个，问题就彻底解决了，你要明白这些道理。

你看，“只是一个”就彻底究竟，什么运动变化的，什么不运动不变化的，只是一个。既然只是一个，你还操什么心？

……只是一个的时候，喜怒哀乐的生灭运动变化跟不喜怒不哀乐的不运动不变化是几个？是一个东西。既然只是一个，那你何必喜怒哀乐呢？

《金刚经》上有句话，“菩萨所作福德，不应贪著”，为什么菩萨不应贪著于福德？只是一个，菩萨贪什么？有没有福德？只是一个就没有福德可贪。

只是一个就“不取于相”，因为无相可取；只是一个还有没有我？就无我，只是一个就叫“通达无我法者”；只是一个就“知一切法无我”，就没有我。

只是一个还有没有高下？只是一个就“是法平等，无有高下”。

只是一个还有没有虚实？所以，“如来所得法，此法无实无虚”，只是一个。

现在注意，只是一个，什么叫佛？“离一切诸相，则名诸佛”。为什么离一切诸相？“只是一个”是不是把一切诸相都离了？“只是一个”就把一切诸相都离了。那个离相不是你跑着离了，也不是把眼闭上看不见就离了，而是“只是一个”就离了。只是一个空性的大“我”，诸相“只是一个”，是不是就离一切相了？离一切相就叫佛，诸佛就是离一切相的“只是一个”。现在你就要明白，“只是一个”就一无所得，只是你，你还得什么？！

《金刚经》上讲的福德、众生、我、法、微尘、世界、菩萨、罗汉、初果、二果、三果、布施等等，都只是一个，哪有这些法相事物？所以，《金刚经》上说“是某某，即非某某，是名某某”。你但说一事一法一物一相都不存在，因为只是一个，所以即非某事、某法、某物、某相。

只是一个，什么叫福德？还有个福德就乖违了“只是一个”。所以，有没有福德？（学人：没有。）那还贪不贪福德？不贪。

只是一个，有没有一个叫众生的？没有。“众生众生者，如来说非众生，是名众生”，只是一个。

只是一个有没有我？没有我，所以“只是一个”就“通达无我法”，

就“一切法无我，得成于忍”。

只是一个有没有法？有一法就成两个了，“只是一个”时一法都不存在，是故“非法非非法”。

只是一个，如来所说法可取不可取？只是一个，如来给谁说法？说什么法？所以，只是一个了，如来所说法不可取不可说，一说一取就成两个了，所以“如来所说法，皆不可取，不可说”。

有没有定法？只是一个，哪有定法？没有。

只是一个，哪有微尘？是微尘，即非微尘，是名微尘。你就知道，“是名某某”都是说的什么？只是一个。是微尘，即非微尘，是名微尘；是世界，即非世界，是名世界，只是一个。

实无有法名为菩萨，实无有法名为罗汉。为什么？只是一个。如果“只是一个”，还有个罗汉，有个菩萨吗？有了就成两个了。须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，只是一个入不入？只是一个还不还？只是一个来不来？只是一个，所以不入、不来、不还。

只是一个还有布施吗？只是一个的时候给谁布施？只是一个时，就叫布施波罗蜜，这个功德最大，比虚空还大。只是一个时，就叫持戒波罗蜜、忍辱波罗蜜、精进波罗蜜、禅定波罗蜜、般若波罗蜜。只是一个时六度万行就圆满具足。

只是一个有没有众生？（学人：没有。）那有没有佛？（学人：也没有佛。）那么，得没得阿耨多罗三藐三菩提？不得。

众生者即非众生，度一切众生实无众生可度，只是一个。

只是一个就叫“于法实无所得”，只是一个就叫“应无所住”，只是一个住什么？就“应无所住”。“应无所住而生其心”，生什么心？生只是一个的心，生只是一个。

“只是一个”的道理你懂了，《金刚经》你就都懂了。

只是一个，当然“不取于相”。

只是一个，“应如是知，如是见，如是信解”，“见”、“知”、“信解”什么？只是一个。

只是一个就才能如如不动；只是一个才“说法者无法可说”；只是一个，你要说如来在讲经说法，就成两个了，你就谤佛不是“只是一个”。只是一个就“是法平等，无有高下”，就平等了。只是一个就叫“诸法如义”，一切都归到只是一个上就“如义”了。

你看，这个只是一个重要不重要？从“只是一个真的”到“只是真的一个”，再过渡到“只是一个”，所有的法都要用这三部曲。这三部曲如来就对应了一切不同的众生，上根利器的就直接到，你看维摩诘为什么呵斥那些罗汉、菩萨？维摩诘就站在“只是一个”的境界上。你看，维摩诘说，弥勒，如来给你授记了，到底是过去的弥勒授记，还是现在的弥勒授记，还是未来的弥勒授记？只是一个，没有过去，没有现在，没有未来，“三心不可得”，你哪一生授记？你弥勒跟众生只是一个，那给你弥勒授记，给众生也要授记。你弥勒成佛，众生也要成佛。

你看，维摩诘呵斥那些罗汉说，舍利弗，眼闭住，腿盘起来坐在那里，那不叫宴坐。宴坐是什么？你在五蕴万法相中，见五蕴万法相只是一个，那才叫真正的禅定。

你看，文殊和维摩诘就到只是一个，“不来相而来，不见相而见”，“若来已更不来，若去已更不去”，“来者无所从来，去者无所去”，来的和没来的只是一个，当然来了的就再来不来？再来就成两个了，所以“来已更不来”。为什么？只是一个故。那已去者再不去者，只是一个，已经去了，再去就成两个了。

这个道理明白了之后，这就叫大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，只是一个，除一切苦。你现在能在日常生活中说，只是一个真空绝对的本性，他能辱你吗？有谁辱你？他能杀你吗？有谁杀你？杀了就让他杀，你的本性能杀死吗？不能，因为只是一个。

你看，××爸还活着的时候，有一次他和××妈回家去，把××爸身上的几百块钱丢了，××爸就骂了一路，骂哩骂哩，××妈说，那个钱你使用和别人使用不是一样的吗？骂什么！就这一句话，××爸当下心上就清凉了，不然一路上心都不得安然。只有进入只是一个，一切忧愁烦恼就云迷雾散。其实，心上安然不安然只是一个，那何必不安然呢？是不是？脚冻得疼与不疼只是一个，难受与好受只是一个，只是一个的时候还退转不退转？谁达到只是一个，就不退转了。

现在你把这个记住，任何一部经都可以从这三个层次来讲，就看你对应哪一个层次。你看，用“只是一个”讲，快得很，几句话就讲完了。我刚才把《金刚经》讲完了没有？（学人：讲完了。）《心经》也一阵子就讲完了。为什么？只是一个。但这样讲就必须是要对机。你看，《般若理趣经》就给你讲什么叫菩萨句义？佛陀给你讲了多少多少，最后给你

讲到一切法“空寂清净”，一切法不空寂能清净吗？一切法空寂了就清净。只要有一法在，就不能叫空寂。那什么时候就空寂了？什么叫寂灭现前？只是一个连一个都没有，就空寂了，就寂灭现前了，这就是“空寂清净句义”，菩萨应该学这个“空寂清净句义”。为什么？一切法自性空，只是一个。一切法没有自性，一切法空，这就只是一个了。“一切法自性空故自性远离”，一切法没有自性，故一切法不存在。

那真空本性有性没有？没有性。没有性，没有的东西当然就清净，这就叫“甚深般若波罗蜜多最胜清净”。你能明白这个道理，“虽造种种极重恶业而易消灭，不堕恶趣”，若能“日日读诵”“如理思维”，就“得一切法平等性金刚等持，于一切法皆得自在”。如来说，你“经十六大菩萨生”就证无上菩提。

你看，《般若理趣经》最后讲“现等觉门”，什么时候就“等”？只是一个就“等”。你看，“以大菩提坚实难坏如金刚故”，“以大菩提其义一故”，“以大菩提自性净故”，“以大菩提于一切法无分别故”。

什么时候就不坏？只是一个了就不坏，两个要坏。什么时候就“义平等性现等觉门”？只是一个，“以大菩提其义一故”。什么时候“法性平等性现等觉门”？“以大菩提自性净故”。什么时候自性净？只是一个就自性净。什么时候就“一切法平等”？只是一个了就平等。“以大菩提于一切法不分别”，只是一个你怎么分别？分别什么？你能达到这样的境界，一切极重恶业都能超越。

然后你看，“贪欲性无戏论故，瞋恚性亦无戏论；瞋恚性无戏论故，愚痴性亦无戏论”，一直到“烦恼垢性无戏论故”、“杂染法性无戏论故，清净法性亦无戏论”。“无戏论”就是“杂染法性”跟“清净法性”只是一个，贪瞋痴性跟你的清净本性只是一个。最后一切都归到“只是一个”，这才是究竟处。只是一个了，如来说你把三界的一切有情都杀了也不堕地狱、畜生、饿鬼道，不但不堕恶道，还叫你要“常生善趣受胜妙乐”。为什么？因为你“只是一个”的时候，一切烦恼和随烦恼都没有了。你看，“只是一个”的修法可思议吗？厉害不厉害？（学人：厉害。）

你现在达到“只是一个”的境界了没有？如果真的契入“只是一个”，还有没有痛苦？还有没有苦厄？就再没有痛苦，没有苦厄。

.....

第八章 《心经》的唯零说

一、《心经》的唯零说

《心经》的“心”是中心核心之意，《心经》的核心中心就是一个字——零。

“观自在”的究竟就是观只是一个零，观到宇宙万物皆是零时，就彻底自在。“行深般若波罗蜜多”达到零时就为“行深”。“照见五蕴皆空”，空就是真空，真空就是零。空既然是零，“照见五蕴皆空”，五蕴也是零。只有到五蕴所代表的宇宙万法皆是零时，才能度一切苦厄。“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”，就说明眼根所对的一切色相不管是有色相无色相皆是零。眼根如此，六根所对的一切有相无相皆是零，因为色不异、即是空嘛！所以，色为零，“受想行识亦复如是”，就说明受想行识亦是零。“诸法空相”，说明“诸法”是零，“空相”更是零，“诸法”和“空相”只是一个零。因为只是一个零，零才不生不灭、不垢不净、不增不减。是故空中无色受想行识，正是零中没有任何对待数，零中不光没有五阴、六入、十二处、十八界、七大，零中还没有凡圣的区别，也没有凡圣之法，零中一无所有，是之谓“无智亦无得，以无所得故”。“以无所得”就总结了《心经》的全部，“以无所得”就是零。何以故？零周遍法界，零只是一个，零只是一个无一个。零是真空绝对，所以唯零唯一，别无它有，只是一零。所以，《心经》说“是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；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”。

因只是一个零，才“以无所得”，一无所有，真空绝对，唯我独尊。菩萨依只是一个零，“心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖”。只是零么，还有什么挂碍恐怖？自然就无挂碍无恐怖。什么叫“究竟涅槃”？零就是究竟涅槃。零是吾人的真空本性，此本性是零，它周遍法界，横遍十方，无处不是零，所以今天展现的五蕴万法只是零的表达。菩萨认识到只是零的表达，除零还是零，零外是零，零内还是零，零根本就没有内外，

就“远离颠倒梦想”，因为颠倒梦想仍是零。觉悟到颠倒梦想是零时，就只是一零，便入究竟涅槃。三世诸佛依只是一个零，连零都没有，就更是零的真实，以此“得阿耨多罗三藐三菩提”。“得阿耨多罗三藐三菩提”只是得个零。零一无所有，故得个零时无所得。能认识到般若波罗蜜多的究竟处是在说只是一个零，能到只是一个零的这样的境界，这就是究竟，就直下入到究竟处。

一切修法只要能够明白只是一个零，就掌握了《心经》的核心内容。此“只是一个零”的修法就是大神咒、大明咒、是无上咒、无等等咒。认识只是一个零，明白《心经》是唯零说，就“能除一切苦”。为什么？“只是一个零”是我的本性。只是我的本性独尊时，哪还有苦？所以，以零的理论和以零的修法，直下只是一个零，没有比这妙法更妙的法，没有比这理论更为甚深的理论，所谓的甚深般若波罗蜜就是唯零说。真到了唯零的境界，就“能除一切苦，真实不虚”。

《心经》中讲的摩诃般若波罗蜜多就是大智慧到彼岸，最大的智慧就是唯零独尊独存。彼岸就是零，所以“只是一零”就是摩诃般若波罗蜜多。《心经》说的密咒也都是零的音符，是零的音符展现形式，是入零的引导，学习《心经》最后能体悟唯零说就是摩诃般若波罗蜜多。

二、《心经》法门

《心经》讲“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界；无无明亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故”，这是指本性空、真空本性本来一无所有，毕竟空，毕竟无生，诸法本无。明白这一点，就知本性本体是真空绝对、一相无相（法、事、物）。那我们现在见到的五蕴万法是什么？宇宙万象是什么？此世界的万物从哪里来？万法万象、万事万物无一不起自真空本性（《心经》所谓的“空”），而且无一不灭于真空本性。这就是说一切宇宙万象、五蕴万法、世界万物皆是虚幻存在，犹如水月镜像，本是水体和镜体！所以，根尘识空、法相事物、心身世界、宇宙万象、五蕴万法、六根门头的一切相，无一不是真空绝对的本体本性。所以，《心经》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。”原来一切的有相无相不异、即是真空本性，能“照见五蕴皆空”，则“度一切苦厄”。知道真空本性和一切有相无相无二无别，

只是一个就“能除一切苦，真实不虚”。一切诸佛菩萨皆以此法而成就“究竟涅槃”和“得阿耨多罗三藐三菩提”。一切圣者以般若波罗蜜多明彻无真空本性不现五蕴万法，犹如无棉花不现衣帽鞋袜，无水不现波，无镜不现像。同理，无真空本性则见（闻觉知）不到一切法相事物！所以，今天吾人见到一切法相事物应直下见到真空本性，犹如见波见水，见衣帽鞋袜就见棉花，见镜像就见镜子一样，这就叫明心见性！用此“大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒”直下见性明心，这是“摩诃般若波罗蜜”。

从上可知：①没有真空本性（《心经》叫空）则见不到五蕴万法，故见五蕴万法直下见性明心。②因为五蕴万法不排不拒真空本性（“空”），真空本性一无所有，故万法万相无有可排之物，这就是不排真空原理。③用两种方便去实证只有真空本性，真切明彻宇宙万法只是真空大圆镜上的“镜像”，才能大彻大悟“大觉”与万法万相只是一个，从而达只是一个无一个的究竟涅槃，就是“惟无庄严”，就是唯零说。

三、只是一个空（零）

《心经》先破五蕴万法的执迷，亦即凡夫的认幻为有，执著所谓的“客观存在”之迷惑。见闻觉知的五蕴万法本自不有，有而不有。凡夫不知二相时的主客对待同时存在，生而无生，不知一相本无一物，水月空华本不存在，只唯真空本性独存，一切万法犹如镜中像，如来知诸法生是无生，“一切从本不生”，所谓“诸法空相”。本性空中无一法一相，“以无所得”，才是究竟。毕竟空寂，毕竟无生，才是般若！故此“毕竟无生”，毕竟寂灭，了不可得，一无所有，只是一个字——空（真空、零）！此真空就是零，空（零）则无我、人、众生、寿者，空（零）则无空（零）相，只是一个无一个——“以无所得”。真到此境，还谈什么时空、世界、宇宙万有？！以此毕竟空性，故度一切苦厄，除一切苦，远离一切颠倒梦想，成就三世诸佛。这一“空（零）”字最具威神，故称大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，能除一切苦！一切苦中，当然有因果轮回之苦、善恶报应之苦，一切的苦只以一“空（零）”字便除！何以故？“空（零）”中无因无果、无苦无乐、无得不得、无生不生，只是一个无一个！无我无彼，谁受苦？空寂无际，无感无受，只是一个空性的无我之“我”，就自在，就解脱！千经万典，只此本性之“空（零）”最为精深，最为究竟，最为直当，最为真实，最具解脱之威力。何以故？本来就只是一个真空

本性，别无他有，这就是真实般若波罗蜜，三世诸佛皆以此而成佛，成佛便知无佛可成！只是一个“空（零）”故！

四、《心经》中的“狮子吼”

……就这三句话，第一句话见任一法相事物只见真空本性；第二句话，不排空原理；第三句话，两种方便（见《心悟心法》下）。

我们要用《心经》来修证，为什么要用《心经》呢？学佛法的人几乎没有一个不会背《心经》的。我们现在就是要用《心经》叫你开悟。《心经》的五蕴不异、即是空，正就是不排空原理，不排空的原因是真空没有所排上的。

现在把《心经》的次序要倒一下，先说“是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故”这一段，把这一段提到最前面。

“空”是什么意思？“空”就是刚才我们讲“狮子吼”的真空，真空就是绝对、一相、无相、无限的本体本源、本性本根，《心经》的“空”就是这个涵义。各种了义的经典对“空”的表达方式不一样，如来有时候就叫大觉、圆觉、一觉，有时候叫如来藏，有时候叫妙明真心、妙真如性、菩提妙明元心，这个你就不管它了，我们现在统一叫真空本性。我们有时候还比喻成棉花、水、镜子，只要你懂得其中的含义，那就一懂百懂。

现在《心经》这一段说的是什么呢？你看，色受想行识没有，色受想行识就已经代表色法心法、有情跟无情了，色法代表无情，心法代表有情。那么，有情识的众生大都有六根，就是有眼、耳、鼻、舌、身、意，这说的是有情。色、声、香、味、触、法呢？说的是无情。一直到无明，乃至老死忧悲苦恼，这是说的有情里面的凡夫；十二因缘就证的是缘觉，是圣人；四圣谛、八正道证下的罗汉是圣人；“无智”的菩萨，“无得”的佛，这都是圣人。凡人圣人、凡夫法圣人法都有没有？（学人：没有。）你看，一路就过来了。有情无情没有，凡法圣法没有，但说一法都加个“无”字，这就说明一切法相事物都没有，这就叫“以无所得”。

“以无所得”就说的是我们的真空本性里面什么都没有，一无所有的那个才是吾人的本性！本性里面什么都没有，那给谁说话？！既然什么都没有，有你吗？没有你嘛！因为是“无眼耳鼻舌身意”，你是个眼耳鼻舌身

意，所以没有你。那别人呢？别人还是个五蕴，没有别人你给谁说话？所以，《狮子吼经》中胜积菩萨“居心不言”，这和《庄子》上三问“无为谓”而不言的道理一样。胜积菩萨如来问都不言，“无为谓”黄帝领着他的同参道友去问，三问也不言，这才就叫知“道”者、证道者、悟道者、明道者。那你明白了这个之后，真空本性里面什么都没有，我相、人相、众生相、寿者相都没有，给谁说？所以，维摩诘用默然无语来表达不二之境，这都是同一个道理。

你看，一思维，“哗啦”地一个S线就出现了，那个S线就正代表的意识思维。原来“以无所得”的“空”，就是真空绝对、无限无相的本体本性，这个无极圈就代表无限无相、真空绝对。无极就是独立，独立就是绝对。独立绝对跟谁说？有什么可说？有没有能说可说？没有能说可说。所以，《无文字宝篋经》中说，如来就证了个无有一法，你看就证了个这个（指无极图），所谓的本来无一物，诸法本无。《心经》就给你讲的是“以无所得”的“空”，“以无所得”的“零”，“以无所得”的真空本性。

现在注意，只有一个真空的本性，你看只有这个（无极），再什么都没有，只有无极本性。无极本性在佛就叫法身，诸佛同一法身，一切佛是不是同是一个本体本源本性本根？老子就叫“天地之始”、“万物之母”，所以就把这个真空本性俗称为“始母”。那“始母”是什么意思？“始母”就是诸佛的法身，有情无情的本源，一切贤圣的本根，也是你的本性。所以，现在能理解归根认母了吗？！要叫你归到这个本根本性上，佛法上就叫直指涅槃妙心。

“以无所得”的本体本性、本根本源，这个叫本来，也叫如来，还叫善逝。有逝上的吗？没逝上的就是善逝。有来上的吗？没来上的就叫如来。孔老夫子把这个（无极）叫“空空如也”，叫“叩其（阴阳）两端而竭焉”。你把那个S线一抽，是不是“空空如也”？“空空如也”。孔老夫子还表达这个（无极）就叫“无思也，无为也”的“寂然不动”。这个（无极）不能思。思什么？这个（无极）里面有S线吗？没有。S线就代表“思”与“为”。这个（无极）是“无思也无为也”，这个就叫“寂然不动”，数学上也叫零。老子把这个（无极）叫道，叫混成之物，叫“始”“母”，“天地之始”，“万物之母”。老子把这个（无极）也叫“古始”，“古始”就是没有端点的始点。老子把这个也叫“众甫”，“众”是多的意思，是指宇宙万物；“众甫”是指宇宙万物的本源和本体，俗称为众人之父——“众甫”，

是众有情、众无情的“父亲”。穆罕默德把这个叫“安拉”，基督教把这个叫“上帝”（但是基督教没有说成这样，是我给你们这样讲的，硬拉着把他提高一点）。数学家把这个叫零，哲学家把这个叫本体，物理学家就叫真空，宇宙学家现在叫宇宙弦，就指没弹的那个钢琴，钢琴没弹的时候不就是这个（无极）吗？！通俗的比喻把这个（无极）就说成是棉花，你在棉田里摘棉花的时候，棉花里面有没有衣帽鞋袜？没有！是故棉花中没衣帽鞋袜，没西装，没唐装，也没中山装，是故棉花中衣帽鞋袜了不可得，棉花中根本没有衣帽鞋袜，这就叫“以无所得”。

我们的本体本性、本源本根上什么都没有，谁证到这个就叫见性了，谁证到这个就叫明心了。这个不是虚无缥缈的理论，不是黑板上画的圈，而是六根门头真真实实的“存在”，是推不掉、赶不走的真实不虚，是不可须臾离的唯一真实的本体本性，它无处不在处处在，无时不有时时有。在哪里？就在你的六根门头，就是你眼根上的时时有见，耳根上的时时有闻，鼻、舌、身三根上的时时有（感）觉，意根上的时时有知。六根门头时时不间断的能见闻觉知就是你的六根性，所见闻觉知就是你的六尘相。能见闻觉知的六根性无形无相，一无所有，真空绝对，我们比作真空“大圆镜”，而所见闻觉知的六尘相皆是“大圆镜”上的“镜像”。六根门头有相无相的“镜像”是生灭变化的相，这些生灭变化的“镜像”在哪里生灭变化？就在一个不生灭不变化的六根性中生灭变化。变化的“镜像”和不变的真空“大圆镜”无二无别，只是一个。这就是如来所说的“根尘同源，缚脱无二，识性虚妄，犹如空华”，《心经》所谓的“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法”，“以无所得”。这就从真空“大圆镜”与“镜像”的关系中回归到“以无所得”的本体本性，所谓唯此一心，只此觉性，本无一物。

我们现在就要在六根门头的见闻觉知中，真真实实地“见”到这个“以无所得”的本体本性，心地法眼要明彻本体本性虽然一无所有，但它真实不虚。你要亲证到这个境界，你就知道本性是推不掉、赶不走、杀不死、坏不了、不可须臾离的唯一真实“存在”，所谓无存在的存在。

刚才学《狮子吼经》，法起如来讲，一个瞎子见不了太阳，但是他听别人说有个太阳，就这样的人，法起如来说未来都要解脱。所以，你知道有一个“以无所得”的本体本性的知见，这是极为重要的，何况能证得呢，必然解脱！

今天我们没有见这个本体本根、本性本源，所以就是如来说的“瞎子”。

但是佛陀已经把这个都留到经教上了，我们现在就是听到有太阳的“瞎子”。这个你听了没有？（学人：听了。）听了之后你信不信？（学人：信。）光这个信，信根一建立，解脱的希望就有了。

这个（无极）就叫“以无所得”，这个（无极）的名字也叫般若波罗蜜多，而且还叫“行深般若波罗蜜多”。般若就讲这个（无极），这个（无极）一无所有，真空绝对，叫毕竟空、了不可得、毕竟无生。刚才说的这个你认识了，就叫“行深般若波罗蜜多”。这一步太重要了！“菩提萨埵依般若波罗蜜多”，心里再没有挂碍了。你先说，这个东西能不能消灭？（学人：不能。）能不能毁灭？你想毁灭无法毁灭。为什么？因为真空嘛！真空什么都没有，哪有你毁坏和扫除的东西存在？什么都没有，毕竟空。

注意！什么都没有的这个真空绝对可是个宝贝，庄子叫“玄珠”，如来叫“神珠”，这都是比喻。这个一无所有的本体本性那可是一个无价之宝。为什么它是个无价之宝呢？因为这个东西虽然一无所有，但它要变现什么就能给你现出什么。实际上没有比这个东西更为宝贵更为真实的了。一无所有的真空本性，给你显现出天地万物来，给你显现出馒头、饺子来，给你显现出男女众生来，给你显现出有情无情来，给你显现出心身世界的应有尽有，这难道不是至尊至贵的无价之宝吗？!你只要明白了真空本性的这个“神珠”、“玄珠”，就是解脱知见。如来说身藏“宝珠”就是说的这个真空本性。这个真空本体本性的“宝珠”人人都有，个个具足，谁的“宝珠”都是圆满的，谁的这个“宝珠”都具足一切，能生万法。儒家人就叫“明德”，老子就叫“道”。问题是你把这个“明德”明出来了没有？你把这个“道”证到悟到了没有？所以，“大学之道”干什么？“在明明德”。明的是什么？就是要“明”这个真空本性。如果你不“明”这个真空本性，不是你糊涂一辈子，而是你无量劫不得醒悟。你看，到今天还糊涂着没有？无量劫到今天糊涂着从来没有清醒过。为什么？因为不知道本体本根本性，不知道真空本性，不知道这个（无极）是一无所有的、真空绝对的、一相无相的本体本根本源本性。一旦知道这个道理之后，就有解脱的希望了。

两眼瞎的人都没见过太阳，凡是凡夫都没见过真空本性，凡是圣者都是见过真空本性的，没见过真空本性的人不是圣者。你用我说的这个标准去衡量一切东西方的哲学家、思想家、科学家，这个家那个家，你看他的理论学说是否正确、是正道邪道，不就一目了然了吗？!凡是没见真空本

性的都不是圣者，佛法上叫凡、小、魔、外，凡、小、魔、外的特点就是不见真空本性；凡是证到这个真空本性的就是圣者，就是大智慧者，佛法上经常就叫可皈依者。佛陀彻证彻悟了这个，所以佛陀就是可皈依者。佛陀留下的法，究竟地讲叫一实相印，所以就可皈依法。掌握佛陀一实相印的传播者就叫僧，故要皈依僧，这就是皈依三宝，实质上就是皈依一实相的真空本性。

那么，用刚才说的这个标准来衡量孔老夫子，你看孔老夫子是不是圣人？孔老夫子“叩其（阴阳）两端而竭焉”，达到“空空如也”。孔老夫子证到了真空本性，所以就叫孔圣人。圣人不是人封的，也不是自吹自擂的，圣人是证到圣人的境界才叫圣人。孔老夫子研究《易经》，得出“一阴一阳之谓道”，他把绝对与相对统一起来，认识到绝对与相对无二无别，只是一个，这就叫“成性存存”。孔子把伏羲先天八卦的这个“中空”就叫“易”。这个“易”是个什么？孔老夫子说：“易，无思也无为也，寂然不动。”周敦颐把这个“易”叫“无极”。你看，这个（无极）是不是寂然不动？原来孔老夫子明悟这个，所以就称他为圣人。孔老夫子说“朝闻道，夕死可矣”。这个“闻”不是听的意思，也不是用鼻子嗅，这个“闻”是指心地上明彻了“道”，这个（无极）就叫“道”。你心地明彻这个“道”，早上明彻，晚上死了都值得。你看，重要不重要？“朝闻道，夕死可矣。”我们这样一衡量，原来孔老夫子是位真正的圣人。

老子证到“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆。”“寂兮”就是一无所有的无相，“寥兮”就是无限无际的一相，“独立而不改”就是绝对真空的一无所有，“周行而不殆”是指取之不尽、用之不竭的永恒存在。老子证到了一相无相的、真空绝对的、永恒存在的混成之物，所以老子是证道悟道的圣人。

你看庄子说，“在太极之先而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老”。有没有大小？有没有古今？有没有高下？有没有先后？庄子就证到一切相对都是一无所有的真空绝对，所以庄子是圣人。庄子说这个（无极）是“大而无外，小而无内”，这个没有大小。你要说它小，它小得很，小的没里面；你要说它大，它大得很，大的没有外边。就像零，你说零是大还是小？你说它大，是个零，一无所有；你说它是小，正无穷加负无穷还是个零。你看，《坛经》上六祖说，“不识本心，学法无益”。这个零就是本心，你不知道这个本心的零，修什么法

都无益，所以明心见性至关重要！

那么，现在我们就知道，首先要认识到这个真空本性，不认识真空本性的一切说法、修法、理论、主义、学说、观点、认为，都不是究竟真理、绝对真理。如来把这些不是究竟绝对的学说理论统统都叫戏论。这些道理理解了没有？（众：理解了。）理解了，下面的问题就来了。

你说你理解了个什么？“无眼耳鼻舌身意”，没有主观；“无色声香味触法”，没有客观。你看，主客都没有。主客就叫内外，内外也没有，一直到“以无所得”，什么都没有！一切都有的那个就是我们的本体本性，也是诸佛的法身，也是我们的佛性，如来还叫个涅槃，惠能把这个叫自性，禅语称为“这个”。你要认识“这个”，直指“这个”就是所有修法里面最彻底、最究竟的修法。

当你认识了这一点之后，那你说，我的真空本性今天在不在？现在这个大厅里面在不在？（学人：在。）因为它赶不走，推不掉，拉不来，跑不了，它肯定无处不在处处在，无时不有有时有。这就好办得很了，你現在放放心心，这个真空本性不怕丢，不怕偷，不怕烂，不怕坏，所以明心见性就是十拿九稳的事，是一点也不含糊的真实不虚。你还怕不能明心见性吗？你看庄子的智慧，《庄子》上说把天下给你偷着去，偷往哪里放？这就是著名的“藏天下于天下”。你看，圣人们都知道这个东西又不上锁，又不打记号，又不要报警器。为什么？人人圆满具足，放心得很嘛！就算是叫张三偷着去，说这把我的本性给你偷着去，把我的本性你给我杀死，能办到吗？办不到！

所有的圣人都知道这一点，所以知道这一点的“菩提萨埵”，心无挂碍，无有恐怖。因为不怕偷，不怕坏，不怕风吹日晒，不怕增也不怕减，不怕垢也不怕净，不害怕生也不害怕灭。菩提萨埵明白了真空本性的真实不虚，所以心无挂碍，无有恐怖，远离颠倒梦想，故入究竟涅槃。原来我的本命本体本性就是这个一无所有的法身慧命。我的法身慧命原来是杀不死，赶不走，坏不了，偷也偷不去，这一下子放心了嘛！菩萨就依这个道理，就证究竟涅槃。三世诸佛也是依这个真空本性，就得了阿耨多罗三藐三菩提。

直下明白“这个”，然后在六根门头确实确实、真真切切地见到了、掌握了、心明眼亮了、大彻大悟了，这就是《心经》上讲的“真实不虚”。如果能明白“这个”的时候，“这个”就叫大神咒、大明咒、无上咒、无

等等咒，知道“这个”再念不念这个咒？这个咒没念上的，这个一无所有的本性独尊独存，还有什么可念的？就不念了，大智慧直下就到。

到这一步，你就知道佛菩萨为什么敢舍头目髓脑、江山城池、妻子儿女，一切都舍呢？能舍的东西肯定是假的。能舍掉的东西真不真？不真嘛！有个舍不掉的，偷不走的，坏不了的，杀不死的，那才是真的！我们证到了这个法身慧命就必然成佛。

这个你现在不认识没关系，说我现在没办法找到这个，没关系，先念“揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃”。先念这个般若波罗蜜多咒，把你不能认识的障碍清除一下。把这个障碍清除之后，的确明悟了“这个”，就叫大智慧，就叫摩诃般若波罗蜜多。

现在说了半天，才是为了建立信根。既然“这个”是一无所有，无处不在处处在，赶不走杀不死的。那现在你就会问，我们今天六根门头的这一切都有是什么？你就自然而然地把这个问题提出来了。上有日月星辰，下有山河大地，中间有宇宙众生，这还是眼根上的。耳根上呢？有声无声；鼻根上呢？香臭通塞；舌根上呢？有味无味；身根上呢？有触无触；意根上呢？有念无念。这不就是今天我们的什么都有吗？！现在注意，你就知道六根门头的这些相（有相、无相）皆是吾人的真空本性的存在方式、表达方式，也正就是真空本性本身。

一无所有的这个本性是无限，而你说的日月星辰、山河大地、六根门头的一切有相无相都是有限。你的一切相都是有限，所有的有限加起来才叫无限。那你看，你眼根上，日月星辰、山河大地才叫有相，这个有相再加上虚空的无相才是全体，而这个真空本性就是全体。这个（无极）是无限，无限就是全体。你六根门头的任何相，有相跟无相加起来才是无限。有相是有限，无相也是有限，无相是相对有相着才叫个无相，有相是相对无相着才叫个有相。所以，阴是相对阳着才叫阴，阳是相对阴着才叫阳，你的阴阳两半都是有限嘛。所以，今天你六根门头见闻觉知的一切法相事物、心身世界、宇宙万法、世界万物都是有限。

那你就知道，你这个有限在哪里有限着呢？是在无限中有限嘛！所以，有限就是无限的一种存在和表达，一切有限皆是无限本身。现在应该知道，这一切的有限都起自于无限。无限是什么？无限必然绝对，绝对必然真空，真空必然无相，无相必然一相，这就自然而然地推出来一切法相事物的有限，或者一切有限的法相事物都起自于一无所有的无限的真空本体。所以，

一切有限的法相事物、心身世界、世界万物、六根门头的一切有相无相，都是起自一无所有的真空绝对的一相无相。

从而可知，一切有限皆起自于无限，一切有相皆起自于无相，一切有形起自于无形，一切相对皆起自于绝对。你今天见到的一切万事万物万法万相，都是一无所有真空本性“海”中起来的“水泡”，亦相当于镜子里的镜像，亦相当于水中起的水波，亦相当于棉花中起来的衣帽鞋袜。所以，见一切法相事物直下就见真空本性。

这个道理明白了，你就得出一个结论，一切都有就等于一无所有。这就知道了，一无所有就是一切都有，一切都有就是一无所有。这个结论太重要了！

一切都有《心经》上就叫五蕴万法，色法心法就代表了一切万法。你就知道，五蕴万法就代表一切都有，那么五蕴万法的一切都有跟一无所有的真空本性是什么关系？是不异、即是的关系，是同一个东西嘛！是不是只是一个？何以见得“只是一个”？你看，“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。”空就是一无所有，色受想行识就是一切都有，色受想行识的一切都有不异、即是一无所有的空。

五蕴万法不异、即是一无所有的真空本性（空）。具体地说，“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受不异空，空不异受，受即是空，空即是受；想不异空，空不异想，想即是空，空即是想；行不异空，空不异行，行即是空，空即是行；识不异空，空不异识，识即是空，空即是识。”把这二十句背下来，这就说全了。五蕴万法的一切都有等于一无所有的真空本性，这就把一切问题都解决了。

……这一切都有，我们古圣先贤就用太极的阴阳两半代表了。阳半代表有相，阴半就代表无相；阳半代表男人，阴半就代表女人；阳半代表天，阴半就代表地；阳半代表有，阴半就代表空；阳半代表左，阴半就代表右。今天的宇宙万法哪一个不包括在阴阳两半中？一切法无一能逃脱太极图的阴阳两半。阳半就是六根，那么阴半就是六尘，S线就是六识，外面那个圈呢？就是虚空。根、尘、识、空也代表了宇宙万法。如果阳半叫心身，那么阴半就叫世界，心身世界也代表了宇宙万法。阳半是主观，阴半就是客观；阳半是唯物，阴半就是唯心。你看，一切对待法都是包括在太极图中，极性世界的任何一法都不能逃脱太极图所代表的范围。所以，这个（指太极图）就叫一切都有，这个（指无极图）就叫一无所有。一无所有等于

一切都有，周敦颐就叫“无极而太极”；一切都有等于一无所有，周敦颐就叫“太极本无极”。你明白这个道理之后，《心经》的第二段就完全明白了。

原来一切都有等于一无所有，一切都有跟一无所有是一个东西，能明白这个道理，就“照见五蕴皆空”，照见五蕴万法原来只是我们的真空本性。宇宙万法、六根门头的一切有相无相原来都是我们的本性空，这不就“照见五蕴皆空”了吗？！

真的“照见五蕴皆空”，就“度一切苦厄”，将无始劫以来的业障灾难、烦恼痛苦都消除了，都没有了。为什么没有了？因为照见五蕴代表的万法，原来跟真空绝对的一无所有是一个东西，把这个明白了就“度一切苦厄”。

如来在《大般若经》里讲：“色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色。”然后受想行识等万法亦复如是。法句表上的四十多类法，全部用一个“不异、即是”的公式都归本性空了。但说一法不异、即是本性空，但说一事不异、即是本性空，但说一相一法一事一物都不异、即是本性空，这个精神和楞严法门的“性一切法真空、性空真一切法”是一样的，这个也就是般若精神。能知道这个道理之后，我们就能直下见到真空本性、本性空、空的真实存在了。我们从来没有认识真空本性的一无所有，天天见的都是六根门头的一切都有。明白了刚才说的这个道理之后，你现在就能够照见五蕴万法皆空。

一无所有的真空本性，那是谁都见不了的，但用《心经》“不异、即是”的方便法门不就能真真实实地“见”到了吗？！无极的真空本性是一相无相的绝对“存在”，所以那是见不了的，但用阳半能见阴半、阴半能见阳半的对待法，就“见”到不可见的无极本体。你只要知道阴阳两半代表的一切都有就是无极代表的一无所有，就能方便明了的直指涅槃妙心了，这就是“太极本无极”。

这（指自身）不是阳半吗？这个心身就是阳半，这个阳半以外的都是阴半，这就是现实中的太极图（指自己的心身和外在的世界），现实中的太极图就在这里放着。是不是？你明白了之后，现在西方人把心身叫主观，把外边的世界叫客观。你就知道主观客观就是阴阳两半，主观客观的阴阳两半都在无极圈内，这就说明主客内外都是我们的真空本性。只有真空本性，主客内外的一切相都是真空本性的表达方式和存在方式。太极图的那个圈和无极图的这个圈是不是同一个圈？同一个圈嘛！阴阳两半都在无极

圈内。明白了一切都有就是一无所有，那你当下知道，阳半是真空本性，阴半也是真空本性，S线还是真空本性，那个圈圈原本就代表真空本性。可见，法相事物、根尘识空无一不是真空本性！那你还能不见真空本性吗？再不见真空本性，那你就是真正的“瞎子”了。明白这个道理就已经不瞎了，瞎不瞎？这时候你心明眼亮，就叫明心见性。真空本性不是虚无缥缈的，真空本性处处朗朗现前，时时历历在目，本性都在六根门头真实“存在”。

你无始劫来光见一切都有的相，著相分别，造生死业，轮回不了，从来就没有见过一无所有的真空本性。今天通过《心经》就知道，一无所有的本性在哪里？就是一切都有的五蕴万法。这不就是刚才三句话里的第一句话么，见任一法相事物直下只见真空本性。

如果见任一法相事物直下只见真空本性，就叫“行深般若波罗蜜多”，只有“行深般若波罗蜜多”的观自在者才能见到。你现在“行深”了没有？就看你能不能在一切有中“见”到一无所有。所以我说，第一句话你要用功，像丘处机修道一样，就一定能够观自在。见一切法相事物直下只见真空本性，这一句话记下了没有？做上十辈子的功夫还是这一句话，直到成佛还是这一句话。你看，这句话重要不重要？你功夫做到像见到水晶球上的影像直下就见水晶球一样，见镜子的镜像直下就见镜子一样，见水波直下就见水一样，达到这样的认识境界，你就大彻大悟了。

见任一法相事物直下就是真空本性，只有真空本性，“本来无一物”，故只见真空本性。只见真空本性，就见而无见、不见而见。明彻真空本性没有所见上的，也没有能见，能见所见只是吾人的本性本身，本身不见本身，本体不见本体，犹如眼不见眼，这才是真正“见”到真空本性。

无极而太极，太极本无极。那么，太极本无极，是太极还是无极？现在注意，太极代表的五蕴万法的一切都有，正就是一无所得的一无所有的真空本性本身，这两个是无二无别的，只是一个。注意，正因为只是一个，故说“舍利子，是诸法空相”。诸法是什么？诸法就是一切都有，一切都有就叫诸法。舍利子，一切都有的诸法就是一无所有的空相。空相是什么？空相就是真空本性。一切都有的诸法正就是一无所有的真空本性。所以，见一切有也是不生不灭、不垢不净、不增不减。见一无所有呢？一无所有本身就是不垢不净、不生不灭、不增不减。

《心经》这里说的一切都有的诸法正就是一无所有的真空本性，这两

个是一个东西，故曰“诸法空相”。所以，你见到色受想行识的诸法直下就是不生不灭、不垢不净、不增不减的真空本性。“不生不灭、不垢不净、不增不减”已经否定了诸法的存在，叫个诸法那是如来随顺俗人的习惯而说的。如来说，你认为有诸法那就是相似般若，不是真实般若。有没有诸法？没有诸法，诸法无性。因为衣帽鞋袜性是棉花性，你随便抽上一根衣帽鞋袜上的线还是棉花纤维。所以，有没有衣帽鞋袜？没有，那是你见相著相的妄识分别，是假相，你把假相当真，诸法本无自性，诸法本不存在。衣帽鞋袜没有自性，衣帽鞋袜本不存在，衣帽鞋袜是棉花性，衣帽鞋袜的差别相那是你不见棉花本性的妄识执著。本应该见波见水，你执波不见水，才说有五蕴万法。究竟地说，只有真空本性独尊独存，别无它有！但说有，如来说那都是你妄心分别计度的戏论而已！

因为诸法没有自性，所以诸法根本不存在。何以见得诸法不存在？“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”我们的诸法都生都灭，都增都减，都垢都净，那为什么说是“不生不灭、不垢不净、不增不减”呢？因为诸法直下就是真空本性，见一切诸法直下只是真空本性。这你看，《心经》讲的道理，就是见一切法相事物直下只是真空本性，一切法相事物跟真空本性无二无别。你能认识到这一点，就观自在，名字就叫“观自在”。

你观任何东西都自在了。说这（举拳）是什么？自在了，这是真空本性。这个拳头一举起来，就明明白白显示的是真空本性真实不虚。没有真空本性能显出拳头来吗？就像没有镜子能不能显出镜像来？没有水能不能显出水波来？没有棉花能不能给你纺线、织布、裁剪、缝纫出衣帽鞋袜来？没有金子哪有金耳环、金戒指、金手镯？“莫见乎隐，莫显乎微。”凡显现的法相事物只是用来表达“隐微”的真空本性而已。没有真空本性，宇宙万法都不存在，所以今天见到的宇宙万法实际上是“见”真空本性！

无始劫来的凡夫、愚人见宇宙万法的时候就只见相著相，今天见“诸法空相”，见一切诸法相就是不生不灭、不垢不净、不增不减的真空本性，就“能除一切苦，真实不虚”。能够认识到宇宙万法根本就不存在，就是如来说的真实般若波罗蜜。因为宇宙万法只是真空绝对本性所采取的一种存在方式，宇宙万法只是真空本性的一种表达方式。叫宇宙万法那是因为众生无始劫著在相上，如来说的，我没有办法，只能随顺众生而说，所谓说而无说，“说法者无法可说”。何以故？因为只有一个真空本性故。

如来说只有一个真空本性，那男女众生相是什么呢？那是真空本性存在的一种方式，就像饺子、馒头是面粉的一种存在方式，衣帽鞋袜是棉花的一种存在方式，镜像是镜子的存在方式。镜子前面站个狗就显狗像，站个人就显人像，胡来胡现，汉来汉现。镜子里面根本就没有这些狗像、人像、胡像、汉像，“以无所得”，什么都没有，只有一个镜子。所以，最后的结论就只有一个“不生不灭，不垢不净，不增不减”的“以无所得”。“以无所得”，那个本来就没名字，但没名字给你怎么讲？跟你怎么交流？所以，只好叫个真空本性。真空本性那是无言说的、无思维的、无名字的一无所有，如来就是那个一无所有。所以，谁要说如来讲法，那是谤佛！如来就是这个一无所有，给谁讲法？一无所有的如来法身是一相绝对的，给谁讲法就成两相的相对了。两相是凡夫，一相是圣者，你说如来给谁讲法，不是把如来说成两相的凡夫了吗？那你是不是谤佛？谤佛！

《心经》到这一步，那你就明白了，我们今天就在六根门头的五蕴万法中，一切都有中，心明眼亮地知道这“一切都有”原来皆是真空本性。凡指一物一事一法一相无一不是真空本性，而这一切法相事物本来就不存在，就叫“诸法本无，对待不有”。但是我们的“浊恶眼”就像瞎子一样，只见相不见性。因为，我们不是这一生“瞎”，而是“瞎”了无量劫不见真空本性。所以，如来说他降世就是为一个目的，哪一个目的？开示悟入佛之知见。今天说的这就是佛之知见，佛就是为这一件事情来到世间。那么，他不来到世间，我们能知道这些吗？不知道。

那么，你什么时候“观自在”？你什么时候“行深般若波罗蜜多”？你什么时候“照见五蕴皆空”？你什么时候知道“以无所得”的本体本性？这就要学习丘处机的修习精神，明白了没有？

现在三句话都用上了，第一句话，见五蕴万法直下就见真空本性。第二句话，五蕴万法跟真空本性是一个东西，故不存在谁排谁。棉花跟衣帽鞋袜是同一种纤维，谁排谁？这就是不排真空原理。为什么不排真空呢？它们两个是一个东西嘛！所以，举起教鞭的时候，这个教鞭跟真空本性是一个东西，谁排谁？你能认识到这一点，就“行深般若波罗蜜多”。

举起拳头的时候，这个拳头跟真空本性是无二无别的，但你头脑里已经装了个真空本性是一无所有，认为拳头是个有。拳头根本就没有，这是真空本性采取的一种存在方式。你认为它是有，那是迷在无始劫见相著相的妄识上，那是相似般若的认识，如来说，末法时代的人大多就讲相似般

若。

你看，如来早就在《般若经》上讲，末法时代的人光讲相似般若，说色受想行识无常、苦、空，色受想行识不长久，不真实。虽说色受想行识不长久，不真实，但是他承认有色受想行识，所以如来就批评为相似般若，是魔说！那佛说是怎么说呢？佛说是根本就没有色受想行识的万法，直下色受想行识的万法不异、即是空！“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”起自一无所有真空本性的法相事物，坏了、灭了还是一无所有的真空本性，那中间的五蕴万法仍不异、即是真空本性。所以，就只有真空本性，别无它有。有就是魔说，没有就是佛说。

那么，只有一个真空本性，如果真的到只有一个真空本性的时候，是谁给它安名字叫真空本性？所以，到只是一个真空本性的时候，连真空本性都没有了。如果全都是棉花，你也是棉花，他也是棉花，那谁给棉花安棉花之名呢？你和整个宇宙万物都是棉花的时候，谁把它叫棉花？所以，连棉花的名都没有。你看，最后就只是一个无一个，这就叫“以无所得”。“以无所得”连“只是一个”也不得。

先给你说五蕴万法不异、即是空，这两个东西相等、等同，这两个是同一个东西。那么，到同一个东西了之后，那个“只是一个”还有一个吗？没有一个是了，这个就叫“以无所得”，这个就叫究竟涅槃，这个就叫阿耨多罗三藐三菩提，这个就能除一切苦。这个是最难透过去的，说去能说，你看着衣帽鞋袜总感觉到它是有的，所以你是凡夫。赵州和尚就已经证到只是一个了，他说唯“佛”之一字不爱听。因为到了究竟处，“佛”见难除，一旦存有“佛”见，仍不免是两相，“佛”见就是契合一相的障碍，所以赵州和尚说唯“佛”之一字不爱听。南泉斩猫的公案，赵州和尚听了，把鞋顶在头上大摇大摆的出去了。这就叫最低的不异、即是最高，最高的不异、即是最低，诸法平等，无有高下。所以，衣帽鞋袜跟棉花平等，在哪里平等？都是棉花纤维就平等。

这样的法你能懂吗？见五蕴万法中的任何一法，直下不异、即是真空本性，见任何一法相事物直下就见真空本性，这就叫转凡成圣。为什么？一切法相事物起自真空本性，落于真空本性，中间还是真空本性，故只有一个真空本性。……衣帽鞋袜的诸法空相，没有那个法。凡认衣帽鞋袜相的就叫凡夫，圣者就透过衣帽鞋袜的假相，见到衣帽鞋袜的纤维还是棉花纤维，所以就只有棉花，只有真空本性。

所以，谁能够认识到只有真空本性就转凡成圣。你能不能转凡成圣？就在此一举。什么时候“照见五蕴皆空”，什么时候知道“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，什么时候知道“以无所得”？光这样听一听还不行，还必须亲临其境。

五、真无念

非有相非无相，那个就叫真空。那个非有念非无念就是“真无念”，因为有念是意根上的相，无念还是意根上的相，只有非有念非无念才是非相，非相就是真空，在意根上就叫“真无念”。到这一步你就能体悟出一个真实存在的东西——非有念非无念——真空——真空本性。有相就是欲界、色界，无相就是无色界，非有相非无相的真空，就出了三界。一无所有的真空和亦有相亦无相只是一个，就是大乘的一实相；只是一个无一个，就是究竟涅槃。

“如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法。”为什么不可取，还不可说？因为一说不是有念就是无念，你一思维还是个有念无念。有念是念，无念也是念，那非有念非无念的这是什么？这当下就是不可说嘛！能体悟吗？这就是著名的“非法非非法”。法是有念，非法是无念，“非法非非法”是什么？（学人：不可说，没有有念，没有无念。）怎么着不可说？可说么。什么叫非法非非法？亦法亦非法。怎么不能说？那什么叫亦法亦非法呢？法等于非法，非法等于法。

古人只害怕你不是从有念滑到无念，就是由无念滑到有念，就在这里面打转转，驴推磨。所以，你看六祖说，“不思善不思恶”，不思有念，不思无念，是什么？那你不思有念不思无念，正就是非有念非无念，这才叫真正的无念，这就进入了“真无念”。什么叫“真无念”？非有念非无念。真正的无念是哪个无念？不是除去有的那个无，真正的无念，叫非有念非无念，或者叫非有非空。前面我给你演示的水晶球，你要依义不要依语。

六、空空、无依止、零

你看（用水晶球演示），这是有念（水晶球上有影像），这（白纸衬底无影像）呢？无念。真正的“水晶球”与有念无念没关系。注意，这个（白纸衬底）就叫非有念，这个（水晶球上有影像）就叫非无念。的的确确有一个非有念非无念的东西，这才是真空绝对的那个“东西”。你看，这个（水

晶球有像)叫有相,这个叫无相(水晶球衬白纸无像),真正的水晶球是非有像非无像。有相无相,你可以思维,非有相非无相的时候就不能思维了。因为你一思维,不是思维有相,就是思维无相;不是思维有,就是思维无,也就是不是有念就是无念。你看,思维只能进行到这里。到非有念非无念的时候,表达的那个“东西”就不能思维了。非有影像非无影像就显示出一个“真无像”,非有相非无相表达衬托出来一个“真无相”,非有色非无色就是“真无色”,非有念非无念就是“真无念”,非有非空就显示一个“真正存在的东西”——只是一个真的——只是一个无一个。

你看,非有相(球底衬白纸),非无相(抽去底衬白纸),就表明有一个东西不受任何影响。这不就是我们说的真空本性不受任何影响吗?!这自然就有一个不受任何影响的东西出来了嘛!

现在先空掉有相,空掉有相就是空相。空相还是和有相相对的相,所以还要空掉空相。非有相非空相就是绝对的真空、空空、“空空如也”。现在到了空空(真空)了,真空在哪里?绝对的真空就是相对的有相和空相!绝对的真空是非有相非空相,而“非有相非空相”正是“亦有相亦空相”。这就说明了,有相等于空相,空相等于有相,于是就成为非有相非空相的真空。

现在我要用这个水晶球演示以上的结论,先用空相把有相非掉,这就是非掉有相(将水晶球衬白底)。用空相非掉有相的这个相,就是相对的空相。因为空相还是你眼根上的个相,所以还要非掉空相。这现在要把这个空相除掉,不就是空空了嘛。你看,空空怎么说?孔老夫子叫“如也”,“空空如也”。空了有,再空了空,那个就叫“如也”。“空空如也,我叩其两端而竭焉。”两端就是极性对待的双方,这里就是有相跟无相。“我叩其两端而竭焉”,也就是非有相非无相、非有念非无念、非有非空。这就是越三空,人我空、法我空、空也空,就是空空,就是真空。真空的“水晶球”,就是非有影像非无影像的“水晶球”,这也说明真空的“水晶球”,不受有相无相的影响,这就是真空本性不受任何有相无相的干扰,与任何条件没有关系,因为真空本性一无所有,是“空空如也”,只是个“零”。

空空是什么?维摩诘说,就是“六十二见”的有,这就叫空等于有。这个空是什么空?真空。注意,这个不是前面的相对空,而是空掉相对空的那个绝对空。现在看,这个绝对空在哪里?将水晶球衬白底的相对空空掉,实际上就是抽去底衬的白纸,这就叫空空(真空)。注意!抽掉白纸的

这个空空，就是原来有影像的水晶球，这你就才发现什么叫空空（真空）。空空就是原来有影像的水晶球，有影像的水晶球不就是代表六十二见的“有”吗?!这个地方要留心，这个有影像的水晶球名叫真空、空空，不是相对的空，也不是相对的有，但从演示正好说明了真空的水晶球正就是那个有影像的水晶球。这就说明了，空空正是有（如有六十二见）。这个演示就得出了，空空的一无所有正就是一切都有。一无所有等于一切都有，就说明一无所有真空中起来的一切都有不排不拒真空本身，也说明了一无所有真空中产生的一切还是真空本身。这就是《心悟心法》中讲的，“见一切有就见真空”。你想过没有？得出这一句话要经过多少曲折。现在再演示一遍，你就知道了。

先空掉这个有相（示水晶球上有像），这（将水晶球底衬白纸）不是把有相空掉了吗?!空掉有相，成了空相。不但空掉有相，还要把这个空相也空掉（抽去水晶球底衬白纸），这不就空掉了空相吗？空掉了空相的空空就是这个（指抽去底衬的水晶球）。你看，空了空的真空，不就是前面的那个有相嘛！虽说是前面的有相，但在这里却叫“空空”。能理解过来吗？（学人：能理解。）结果“空空”和那个“有”是一个东西，所以维摩诘说“空空”就是“六十二见”，归结为一句话：“见一切有就见真空。”

这就告诉我们一个非常重要的结论，非有非无的真空直下就是你见闻觉知的一切有。你看，这你就直下在见闻觉知的一切有中见到真空本性。能理解这个道理，就当下顿悟心性！所以，明心见性难不难？的确不难嘛！

既然真空上产生的东西还是真空本身，说明产生的那个东西是真的还是假的？（学人：假的。）真实不真实？不真实，“凡所有相，皆是虚妄”。只有一个真实的，那就叫空空、真空、真如。

因为刚才演示着有相非掉了，空相也非掉了，非有相非无相，非有非空，一切相都没有了，这才叫真正的无相，不是相对的无相，而是绝对的无相。跟前面说的绝对的无念的道理一样不一样？（学人：一样。）前面叫“真无念”，这叫“真无相”，“真无相”的时候就叫一无所有。注意，“真无相”的时候才叫一无所有。什么叫一无所有？一无所有就是没有有相，没有无相，这个时候才叫一无所有。

现在到了这个一无所有，这才叫真空、绝对了。真空就是一无所有，一无所有就是真空。到一无所有的时候，必然是绝对。一无所有就是绝对。什么叫真空绝对？一无所有的那个就叫真空绝对。注意，现在再不要记水

晶球了，那是个比喻。一相、无相、真空、绝对、一无所有的“这个”，“这个”还有没有依止？这个无依止。无依止指的是什么？一相、无相、真空、绝对、一无所有的“这个”。绝对就没依止了。

现在到这个一无所有、真空绝对、一相无相的无依止，这个无依止是什么？就是零，就是你的真空本性，就是唯我独尊！

交龙文化和回归文化丛书

- 《回归自然》(上、中、下)
《奉献人生》(上、下)
《交龙文化谈说论》(上、中、下)
《伏羲与人类文明》
《老子的道论》
《老子的大智慧》
《老子与禅讲记》
《三教文化古今谈》(上、下)
《自然科学与圣贤文化——启蒙讲记汇编》(上、下)
《东西文化互通说——启蒙讲记汇编》(上、下)
《心法心悟》(上、下)
《心悟心法》(上、下)
《明心见性》
《明心见性的要旨》(上、下)
《圣贤智慧互通说——以儒家说同》(上、中、下)
《圣贤智慧互通说——以道家说同》(上、中、下)
《圣贤智慧互通说——以佛家说同》(上、中、下)
《东西文化认同说——现代学者文摘》(上、下)
《交龙灵山诗词楹联书信选》
《圣贤的奉献人生》(上、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)
《心经的大智慧》,《金刚经的大智慧》,《楞严经的大智慧》,《法华经的大智慧》,《坛经的大智慧》,《华严经的大智慧》,《庄子的大智慧》,《列子的大智慧》,《大学的大智慧》,《中庸的大智慧》,《论语的大智慧》,《易经的大智慧》,《摩诃般若波罗蜜多讲记》,《小品般若讲记》,《大般若经讲记》,《金刚三昧经讲记》,《入法界体性经讲记》,《坛经讲记》,《诸法无行经讲记》,《佛说心地观经讲记》,《大方便佛报恩经讲记》,《圆觉经讲记》等。

以上黑体字为已出版的书,楷体字为未出版的书。

声 明

鉴于各地翻印回归文化（交龙文化）丛书的现象，本丛书编委会声明如下：

本丛书版权不限，允许翻印。但因社会上流通翻印有的售价太高，引起了不良的反应。因为本丛书从未收费，均以赠阅来流通。故，希望翻印者不要从中牟取暴利，以免影响本丛书的声誉及其所提倡的奉献人生的精神。另外，本丛书编辑委员会对仅收取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 蔡愛武 李荷菡 王建華 毛曉雅 李芳芳
孫 萍

回归文化丛书

圣贤智慧互通说——以佛家说同（上）

——从《心经》看佛法的究竟了义

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：43.5 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