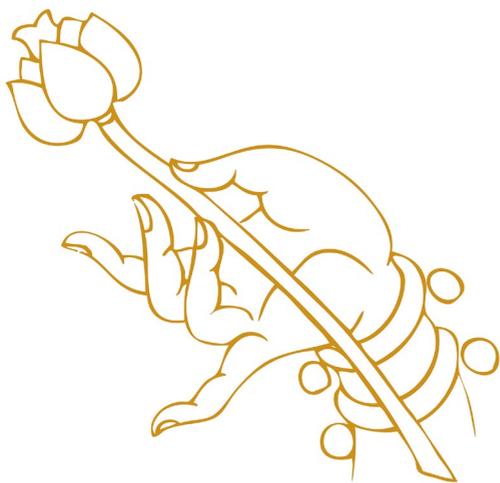

◎文殊章 普賢章 普眼章 荷影書苑恭印

大方廣圓覺修多羅了義經

唐·佛陀多羅譯 最尊貴的淨蓮上師講于新加坡

最清修实证
悲智圆满的上师有一偈颂：

欲度众生先无我，善观缘起随缘行
自性当中本圆成，何须法门千万千

短短四句偈
道尽一代上师理事圆融
善巧方便的慈悲与自在

◎ 本册PDF文档信息

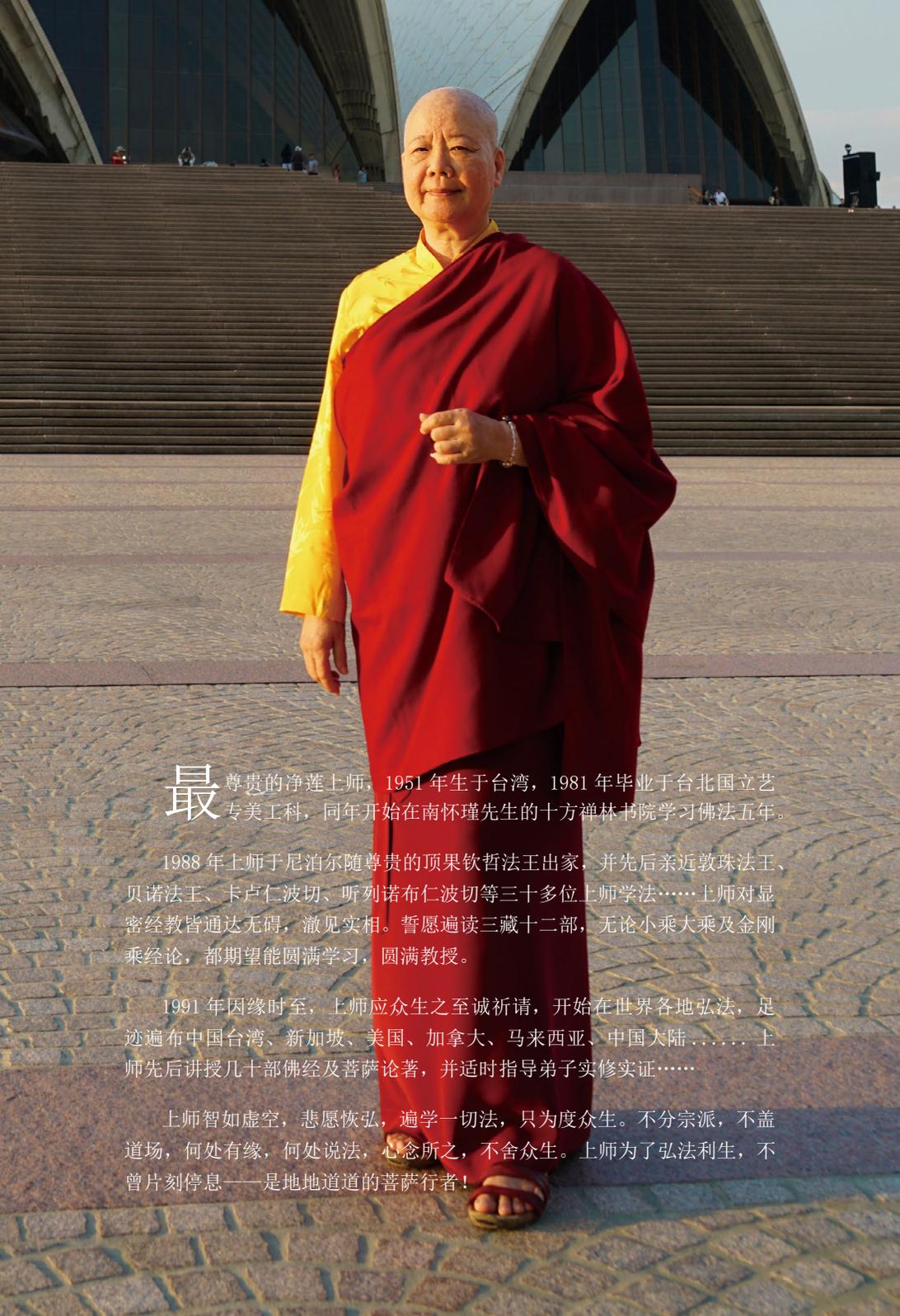
法宝名称：《大方广圆觉修多罗了义经》（讲于新加坡）

著述作者：最尊贵的净莲上师

编辑设计：荷影书苑编辑小组

注意事项：仅供荷影书苑内部学习！

方正字体：由方正电子免费公益授权，特此感恩！

最尊贵的净莲上师，1951年生于台湾，1981年毕业于台北国立艺专美工科，同年开始在南怀瑾先生的十方禅林书院学习佛法五年。

1988年上师于尼泊尔随尊贵的顶果钦哲法王出家，并先后亲近敦珠法王、贝诺法王、卡卢仁波切、听列诺布仁波切等三十多位上师学法……上师对显密经教皆通达无碍，澈见实相。誓愿遍读三藏十二部，无论小乘大乘及金刚乘经论，都期望能圆满学习，圆满教授。

1991年因缘时至，上师应众生之至诚祈请，开始在世界各地弘法，足迹遍布中国台湾、新加坡、美国、加拿大、马来西亚、中国大陆……上师先后讲授几十部佛经及菩萨论著，并适时指导弟子实修实证……

上师智如虚空，悲愿恢弘，遍学一切法，只为度众生。不盖道场，何处有缘，何处说法，心念所之，不舍众生。上师为了弘法利生，不曾片刻停息——是地地道道的菩萨行者！

至诚祈愿法界一切如母众生

离苦得乐

永脱轮回苦海

早证菩提

早成佛道

最尊贵的净莲上师法宝修证次第

缘起

上师讲经说法数十载，所述法宝，浩如烟海、博大精深、理事一如、性相不二、显密圆融；故有弟子，忧其不得其门而入，问及当从何处下手修行，方能次第分明，脚踏实地，实修澈证，以期早日利益一切如幻如母众生。上师悲悯众生，慈悲护念，为摄受弟子，亲自撰写纲要，示弟子以门径，并嘱学人见地行持并重。

师诲曰：学佛修行，首重基础，基础须牢，不牢则信心不固，难免中途退转；次重见地，见地须正，不正则堕邪知邪见，终落外道；再重行持，须依法行持，不行则何异于望梅止渴、画饼充饥。

故学人修行，首重基础、次重见地、再重行持，理可证无上甚深般若之空理，行可具无尽绵密慈悲之万行。切莫口谈玄而心实未明，语高妙而行持放逸。如此依教而行，方可不负佛恩，早日成就菩提，普利群生。

以上次第，虽则是三，实则不二。

最尊贵的净莲上师手书纲要之图示

次第	修习侧重	上师讲授法宝系列	讲授概要	备注
首重基础	两部论典	菩提道次第广论	道前基础（学修基础） 下士道（来生人天道） 中士道（小乘解脱道） 上士道（大乘菩萨道）→发菩提心	
		大智度论	大乘佛法重要论书 以二谛阐释实相般若甚深之理	布施 持戒 忍辱 精进 菩萨六度 1 菩萨六度 2 菩萨六度 3 菩萨六度 4
次重见地	五部唯识	百法明门论 八识规矩颂 唯识二十颂 唯识三十颂 成唯识论	一切法无我 万法唯心所现，唯识所变	
再重行持	四部止观	天台小止观 六妙门 释禅波罗蜜次第法门 摩诃止观	奢摩他（止）→禅定 毗婆舍那（观）→智慧	菩萨六度 5 菩萨六度 6
	进阶止观	觉知的训练（日修行）	四部止观是《觉知的训练》的基础	
	高阶止观	梦瑜伽（夜修行）	《觉知的训练》是《梦瑜伽》的基础	
		.....	.....	

补充说明：

1、《不净观白骨观》、《十六特胜与四禅八定》等内容隶属《释禅波罗蜜次第法门》；

3、学修以上各部论述之同时，可穿插学习师父讲授的《华严经净行品》、《心经》、《金刚经》、《圆觉经》等佛经，以达到相辅相成，融会贯通之效果。

◎ 文殊章 普賢章 普眼章 荷影書苑 恭印

大方廣圓覺修多羅了義經

唐·佛陀多羅譯 ◎ 最尊貴的淨蓮上師講于新加坡

目录

前言	1
第一讲	3
第二讲	27
第三讲	71
第四讲	99
第五讲	131
第六讲	161
第七讲	187
第八讲	219

前言

“圆觉”二字，可以包括一部大经，可见它的重要性。这么重要的“圆觉”，它究竟是什么意思呢？简单来说，“圆觉”就是人人本有的真心。

既然人人本有，应该一切众生本来成佛，但为什么众生还是众生，却成不了佛呢？原来众生虽然本具圆满觉性，却因一念不觉而起无明，有了无明，便生我法二执，又由二执而建立了十法界。

现在，若是想出十法界，就必须破无明，而破无明又必须从“离念”下手。但又如何“离念”呢？最快的方法，就是了知真心本来无念，既然无念，就能离念，“念离”后自然“照”“圆”。在前念已灭，后念未生之际，中间那个明明历历的就是“照”，当灵光独耀，迥脱根尘时就是“圆”。所以，“念离”而后“照”，照而后“圆”，这就是“圆照”的功夫。

因此，想求“圆觉”，道就在修。“觉”是本性，“圆”是修义，凭的全是“圆照”的功夫。等到我法二空真如显现，我法二执空却，就是进入微妙圆觉的时候了。

净莲

二零一八年 写于台北新店

圓覺經講記·第一冊

第 一 讲

» 經文

如是我闻：一时，婆伽婆入于神通大光明藏三昧正受，一切如来光严住持，是诸众生清净觉地，身心寂灭，平等本际，圆满十方，不二随顺，于不二境现诸净土；与大菩萨摩訶萨十万人俱，其名曰：文殊师利菩萨、普贤菩萨、普眼菩萨、金刚藏菩萨、弥勒菩萨、清净慧菩萨、威德自在菩萨、辩音菩萨、净诸业障菩萨、普觉菩萨、圆觉菩萨、贤善首菩萨等而为上首，与诸眷属皆入三昧，同住如来平等法会。

于是文殊师利菩萨在大众中即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手而白佛言：“大悲世尊！愿为此会诸来法众，说于如来本起清净因地法行，及说菩萨于大乘中发清静心远离诸病，能使未来末世众生求大乘者不堕邪见！”作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

尔时，世尊告文殊师利菩萨言：“善哉！善哉！善男子！汝等乃能为诸菩萨咨询如来因地法行，及为末世一切众生求大乘者得正住持，不堕邪见；汝今谛听！当为汝说！”时，文殊师利菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。

“善男子！无上法王有大陀罗尼门，名为圆觉，流出一切清净、真如、菩提、涅槃及波罗蜜，教授菩萨。一切如来本起因地，皆依圆照清净觉相，永断无明，方成佛道。

唐·佛陀多羅翻譯

最尊貴的淨蓮上師講于新加坡

各位居士大德：

阿彌陀佛！

我們今天開講《圓覺經》。

《圓覺經》是唐朝罽（jì）賓國的沙門佛陀多羅所翻譯的。罽賓國在北印度。翻譯年代是唐高宗永徽六年，翻譯地點是白馬寺。

我們看經文：

“如是我聞，一時”，我阿難當時就是這樣聽到的。“婆伽婆”是指釋迦牟尼佛。

PDF學習文庫

“入于神通大光明藏三昧正受”。佛在说法之前先入定，那佛入的是什么定呢？佛入的是神通大光明藏三昧正受。这个“三昧正受”为什么叫“神通大光明藏”呢？“神通”是什么意思？

因为这个大光明藏超乎我们的想象，所以叫做“神”。一般我们说“这个人神了”，就表示说他变化莫测，叫人家看不清、猜不透。那现在这个大光明藏也是，它应用起来的时候变化莫测，所以就用“神”来形容。而且这个大光明藏，佛想入就入、想出就出，能够随心所欲、出入自在，没有丝毫障碍，所以叫做“通”，就是通达无碍——这就是“神通”的意思。

那什么是“大光明藏”呢？这个大光明就是我们自性的光明。我们的自性本来具足无量光明，这个光明是智慧的光明。这说明什么呢？说明一切众生本来是觉悟的，一切众生本来具足无量光、无量觉。无量觉就是究竟觉的意思，究竟圆满的觉悟——一切众生本来具足。那这个“大光明”为什么叫做“藏”呢？藏就是含藏的意思，说明这个智慧遇到因缘的时候就起作用；没有遇到因缘的时候它就含藏这样的功能，所以叫做“藏”。

那什么是“三昧正受”呢？三昧就是正受，同一件事情。三昧是梵语，正受是华语，梵语和华语一起列举出来，所以叫做“三昧正受”。

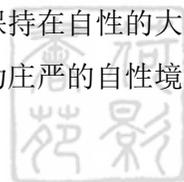

那什么是“三昧”呢？三昧就是三摩地、定的意思，就是心安住一处不动。所以只要我们的心能够安住在一处不动，就可以叫做三昧。我们的心可以安住在种种不同的境界当中，所以有种种不同的三昧，看你安住在什么样的境界就叫做什么三昧。我们看经典里面，譬如说《楞严经》，入的就是首楞严三昧；如果是《华严经》，入的是海印三昧；《法华经》的话，入的是法华三昧。我们就知道它有种种不同的三昧，只要我们的心安住在一个境界当中，就叫做什么什么三昧。

那什么叫“正受”呢？这里的正受是说明心安住在大光明三昧当中的时候，能够不受诸受：就是其他的苦、乐、忧、喜这些受都不受，所以叫做正受。那我们能不能叫正受呢？我们不能叫正受，为什么？因为我们有时候痛苦（没有正受）、有时候快乐，有时候忧愁、有时候欢喜，所以都不能够叫做正受。所谓的正受就是离开这一切的受，心安住在大光明三昧当中，这个当下才能够远离种种诸受，这时候才能叫做正受。

好，我们看经文：“一切如来光严住持”，这个三昧也是一切如来的境界。

那什么叫“光严”呢？以光为庄严叫做光严。现在是以自性的大光明为庄严。什么叫“住持”？住，是安住；持，是保持，能安住保持就叫做住持。现在是安住保持在自性的大光明当中，所以一切如来也是安住保持在以光为庄严的自性境界当中。

那这个境界众生有没有啊？我们也有。所以下一句就是“是诸众生清净觉地”，也就是一切众生的清净觉地。那什么是“清净觉地”呢？觉地就是本来觉悟的心地。我们的心地是本来觉悟的，这个叫做觉地。可是现在却起了无明；虽然起了无明，却不会染污本来觉悟的心地，所以叫清净。这个清净觉地就是大光明藏三昧正受，也是如来光严住持。

那它为什么不叫大光明藏？不叫光严住持？要叫做清净觉地呢？因为这个境界是一切如来果地的境界；我们众生因地虽然有，但是没有证得，所以只能叫做清净觉地。已经证得叫“住持”；没有证得叫“觉地”。

那我们是在什么样的情况下才有这种境界现前呢？有、偶尔有；可是我们当面错过的时候比较多。如果没有修止观或者没有修行的话，根本不知道那个就是自性的境界。什么时候呢？譬如说你早上醒过来，还没有动念之前那个一刹那，不管它是多短：半秒、一秒也好，那个就是我们自性的境界，就是现在讲的这个境界；但是我们很快就起了无明，又开始打妄想，又开始想说：今天要做什么事情啊？等一下怎么出门啊？吃什么早点啊？……统统又回到红尘来了。

所以它是在我们还没有生起任何一个念头，无明还没有生起之前的那个境界、那一段时间。平常的话，就是前念已经过去了，后念还没有生起之前的那个空档，还没有任何念头的那个空档，当下就是；那个湛湛寂寂、历历明明，不管你用什

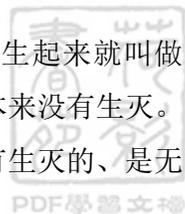
么形容词，那个就是我们自性的境界，还没有动念之初，没有生起任何一个念头之前，就是说我们无明还没有生起之前的那个就是我们自性的境界，就是看能不能把握。

所以一般我们修定的时候，也是希望能够延长这样境界的时间，就是我们所谓无念的时候。只要一动念就不是了，一动念就是妄念，妄念就起了无明，自性的境界就被遮盖了，它也不再是明明历历、湛湛寂寂；非常清明的状态刹那之间就消失了，只要你一动念，一起无明，那个境界就没有了。

所以现在讲的这个“大光明藏”它到底是什么样的状况呢？也就是我们自性的境界究竟是如何呢？佛就再进一步地说明：它是“身心寂灭，平等本际，圆满十方，不二随顺”，这个是经文。

什么是“身心寂灭”的状态呢？也是我们自性的境界，我们自性现前的时候，身心就是寂灭的状态。什么叫“寂”呢？寂就是不动。我们说寂静嘛，就是不动，所以“寂”就是不动的意思。我们的自性湛然常寂，本来没有动摇，我们的自性是没有动摇的。那我们平常动摇的那个心是什么？是妄心、动摇的是妄心；我们的真心是不动摇的，所以我们自性的境界是不动摇的。

那什么叫“灭”呢？灭，就是不生，没有生起来就叫做灭嘛，没有办法生起来就叫灭。我们的自性也本来没有生灭。那我们看到生灭的是什么？因缘所生的万法是有生灭的、是无

常的；可是我们的自性是没有生灭的。所以什么是我们自性的境界？就是本不动摇、本不生灭，就是身心寂灭，这就是我们自性的境界。第一个：身心寂灭；因为我们的自性本不动摇、本不生灭，这个就是身心寂灭，它是形容我们自性的境界。

第二个：“平等本际”。平等，我们的自性平不平等啊？我们的自性本来平等。那为什么平常我们会分别呢？那就是因为你已经离开你自性的作用了，你已经从现量落入比量了，已经开始分别了，那个不是我们自性的境界。我们的自性是本来平等，所以不论你是六道的众生也好、是四圣法界也好，同归圆觉本际，这个就是平等本际；我们的自性本来平等，一切众生同归圆觉本际，所以叫做平等本际。

我们自性的功能遍一切处，可以到达一切地方：不管你是东啊、南啊、西北啊、上下一一十方，没有东南西北等等十方的界限，这个就是“圆满十方”，我们自性的境界可以圆满到达十方，没有任何一个地方是不能够到达的。

所以不管你轮回到哪里，你在十法界的哪一个法界，都是我们自性的作用，我们自性的功能都能够到达十法界的任何一个法界；当然十法界没有离开一真法界。从一念无明开始才慢慢有所谓的十法界；可是十法界也没有离开我们自性的作用、也没有离开我们真心的作用，所以我们自性的功能能够遍一切处，圆满到达十方。

在自性的境界当中，凡圣同归法界一体，这个就是“不

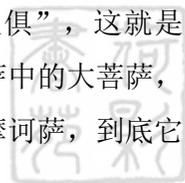

二随顺”。不二随顺就是随顺不二的意义。什么是“不二”呢？我们常常说生佛不二、自他不二、动静不二、身土不二、净秽不二……，这个“不二”到底是什么意思？就是平等的意义、同体的意义。法界同体、平等，所以它不二，所以随顺这个平等就是随顺不二。因此在平等同体的法界当中没有凡夫跟圣人的隔碍，也没有自他、动静、身土、净秽的差别，都是随顺自性，没有二相，所以叫做随顺不二。

好，我们再看经文：“于不二境现诸净土”，就是在这个不二的境界当中现起了净土。前面“入于神通大光明藏三昧正受”，这是说明先回归到我们的自性当中；现在“于不二境现诸净土”，是再从我们的自性当中起用，那这里所起的作用就是现起诸净土。

那为什么要现诸净土呢？现诸净土的目的是为十二位法身大士说《圆觉经》，所以祂要现诸净土，目的就是为这十二位法身大士说《圆觉经》。所以所现净土的地方就是说法的地方。整个《圆觉经》都是在讲我们自性的境界。所以有人问你说“《圆觉经》是在哪里讲的啊？”你要怎么回答？在什么地方讲的啊？什么时候讲的啊？不是“六成就”吗？

我们再看经文：“与大菩萨摩诃萨十万人俱”，这就是同大菩萨中的大菩萨，一共十万人一起。大菩萨中的大菩萨，就是大菩萨摩诃萨。有一个大菩萨，再来一个摩诃萨，到底它

有什么差别？什么叫大菩萨中的大菩萨？

第一个大菩萨，指的是初地以上的菩萨、登地的菩萨；那大菩萨摩诃萨，就是十地以上的菩萨，叫做大菩萨摩诃萨。“摩诃”也是大的意思，它翻出来也还是大菩萨，所以只能说“大菩萨中的大菩萨”。现在因为文殊等等这十二菩萨都是等觉菩萨，所以称为大菩萨摩诃萨，有资格这样称了。

“十万人”，就是和他们同行的眷属一共有十万人。“俱”，什么叫俱呢？同心同德，大家和合地聚集在一起，这个就叫做俱。

“其名曰：文殊师利菩萨、普贤菩萨、普眼菩萨、金刚藏菩萨、弥勒菩萨、清净慧菩萨、威德自在菩萨、辩音菩萨、净诸业障菩萨、普觉菩萨、圆觉菩萨、贤善首菩萨等而为上首”，这是以文殊等十二位菩萨为上首。

“与诸眷属皆入三昧，同住如来平等法会”。和他同行眷属都入神通大光明藏三昧，同住于如来平等法会之中，也就是都住在（刚才讲的）身心寂灭，平等本际，圆满十方，不二随顺。这说明什么呢？就是说法主还有闻法众，都是同住在自性的境界当中。所以佛是在自性当中说出了《圆觉经》；这些闻法的大众也是安住在自性当中来听闻《圆觉经》，都是在自性的境界当中。

好，“于是文殊师利菩萨在大众中即从座起，顶礼佛足，

右绕三匝，长跪叉手而白佛言：‘大悲世尊！愿为此会诸来法众，说于如来本起清净因地法行，及说菩萨于大乘中发清净心远离诸病，能使未来末世众生求大乘者不堕邪见。’”

于是文殊师利菩萨在大众中即从、从他的本座而起，先顶礼佛的双足，再右绕佛三圈，然后跪下来，双手合掌而对佛说：“具有广大平等悲心的世尊，愿为参加这个平等法会的十万菩萨法众慈悲开示有关于如来在凡夫因地发心的时候，是修什么法才成佛的；以及菩萨如何于大乘中发清净心，远离诸病；如何使未来末世众生求大乘者可以不堕邪见！”所以这一口气，一共是请佛开示三个重点。

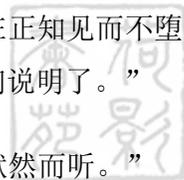
“作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。”

说完了以上这些话，便五体投地，就是致上最敬礼，这样重复请法三次。

“尔时，世尊告文殊师利菩萨言：‘善哉！善哉！善男子！汝等乃能为诸菩萨咨询如来因地法行，及为末世一切众生求大乘者得正住持，不堕邪见；汝今谛听！当为汝说！’”

这时，世尊就告诉文殊师利菩萨说：“好的！好的！善男子！你们能够为初发心的菩萨询问佛在因地如何修行，以及为末世一切求大乘的众生询问如何安住，保持在正知见而不堕在邪见当中，你们现在仔细地听，我就要为你们说明了。”

“时，文殊师利菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。”

听到佛答应了请求的时候，文殊师利菩萨和在场的大众都非常欢喜，于是听从佛的嘱咐，安静下来，很恭敬很仔细地听。

“善男子！无上法王有大陀罗尼门，名为圆觉，流出一切清静、真如、菩提、涅槃及波罗蜜，教授菩萨。”

佛说：“善男子！如来有一个大总持法门，叫做圆觉，它能够流出一切清静、真如、菩提、涅槃以及六波罗蜜，以这些法来教授菩萨。”

“无上法王”就是指如来。“大陀罗尼门”就是大总持法门，这里指的就是我们的真心本性，叫做大陀罗尼门。因为你掌握了，就是说你只要明心见性，见到我们的真心本性，你就等于有了大总持法门；有了这个大总持法门，你就可以流出一切法。就是说我们只要见性、见到我们的菩提自性之后，你就能从你的自性当中流出一切法。那现在佛也是这样，一切如来都有大总持法门，这个大总持法门的名字叫什么呢？就叫做“圆觉”。

什么叫“圆觉”？就是圆满的觉悟、究竟圆满的觉悟叫做圆觉。就是说明我们的真心本来是圆满觉悟的，一切众生本来觉悟，本来成佛，本来喔！可是现在不是了。可是为什么现在不悟？也不是佛呢？因为无明嘛，还是无明！只要你生起一念妄心，起了无明，就不是了。一念悟，就是佛；一念迷，又变成众生了。看你悟的时间可以保持多长，你就可以当佛当多久；一念迷，无明又起，那又是凡夫了。所以为什么我们

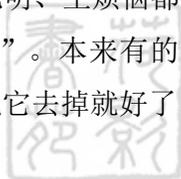
现在不是呢？就是因为无明、愚痴、颠倒，所以不能够开悟、也不能够成佛。

那只要能够见到我们的真心本性，就可以怎么样？下面讲的“流出”。这边的“流出”就是说从我们的自性当中很自然地就可以流出，不止现在讲的这些菩提、涅槃，还可以从我们自性当中流出一切法。所以这边的“流出”就是说从我们的自性当中流出。

我们都听过一句话嘛：“菩提自性，本自具足，能生万法”就对了！能生万法。那万法从哪里生出来的？就是从我们自性当中流出来的嘛。这些万法是本来有的还是怎样？本来就有啊，本自具足，能生万法，我们自性本来就有这样的功能；只是现在丧失了，因为无明，全部都被遮蔽掉了。

可是现在讲是一切如来嘛（无上法王就是一切如来），祂们都已经见到了真心本性，所以当然就能够从自性当中流出一切法来。下面就是祂所流出的一切法。

“清淨、真如”。为什么叫“清淨”呢？菩提自性本来清淨、菩提自性本自清淨。虽然有时候起了无明，有时候生烦恼；但是也不会染污它，所以叫做清淨，它本来清淨的。所以平常生无明啊、什么生烦恼也都没关系，起无明、生烦恼都不会染污它本来清淨的自性，所以它用“清淨”。本来有的就不怕它丢掉，只是暂时的遮障，没有关系，把它去掉就好了。

那什么叫“真如”呢？真，是真实的意思；如呢，是如常。我们的真心本性在任何情况之下都是真实不虚妄的，不论是过去、现在、未来都是一样如常，不会改变，所以叫做真如，它也是讲我们的真心本性。

可是我们妄心就没有啦，我们妄心有生灭，而且变来变去：今天这样想，明天又后悔了，那个就不能够叫真如。我们的妄心是虚妄的，不能够叫真实不虚妄；变来变去，所以不能够叫如常，它会改变的，所以我们没有真如。

可是我们的自性它是这样的状态：它是真实不虚妄，而且不会改变的；不生不灭怎么会改变？改变的是生灭法嘛。那我们的真心是没有生灭的，所以它是不可能改变的，任何情况之下、任何时间都是如常的、不会改变的，我们的真心是这样的情况。

好，那什么是“菩提”呢？菩提，觉也。大家都知道“菩提”就是觉悟的意思，那我们的菩提自性也是本自觉悟，所以叫做菩提。

什么是“涅槃”呢？菩提自性本自寂灭，所以叫做涅槃。我们的真心本性本来没有烦恼，本来没有生死，本来是菩提涅槃。可是如果我们没有明心见性，没有见到我们的真心本性的话，就会以为有烦恼、有生死。所以迷的时候就是烦恼生死；悟的时候就是菩提涅槃，都没有离开我们自性的作用，看你是一念迷？还是一念悟？迷的时候都有：有生死、有烦

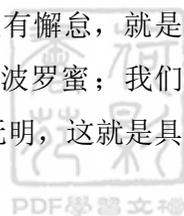

恼；悟的时候就是菩提、涅槃；迷的时候就是生死的此岸；悟的时候就是涅槃的彼岸。

所以接下来这个“波罗蜜”，我们都知道叫做“到彼岸”嘛，从生死的此岸到涅槃的彼岸。所以迷的时候就是生死的此岸；悟的时候就是涅槃的彼岸。“波罗蜜”就是“到彼岸”，所以如果我们明白这个圆觉真心本来没有生死，当下就到彼岸了，不用修半天，只要明白这个道理，当下就能够证得。

所以第一章文殊章它是属于顿悟法门。只要我们今晚讲的你明白，当下可以证得、可以契入这个自性的境界，当下就证得，这个就是顿悟法门，不用透过渐修的，只要你能够明白什么是圆觉——圆满觉悟的自性，当下证得，就是这个圆觉的境界了。

所以我们现在讲这个：你能够明白圆觉真心本来没有生死，当下就到彼岸，当下就证得涅槃，当下就是波罗蜜了。因此在我们清净的菩提自性当中有没有悭贪啊？有没有吝啬小气舍不得？有没有？没有，对不对？清净的自性本来没有悭贪，这个就是具足了布施波罗蜜，本自具足。当然也具足了六波罗蜜、十波罗蜜，一切法都本自具足。因为我们清净的自性当中本来没有悭贪，本来没有毁犯，所以就是具足持戒波罗蜜；本来没有嗔恚，就是具足忍辱波罗蜜；本来没有懈怠，就是具足精进波罗蜜；本来不动摇，就是具足禅定波罗蜜；我们清净的菩提自性当中本来没有愚痴、本来没有无明，这就是具

足了智慧波罗蜜——所以六波罗蜜也是本自具足的，我们清淨的自性当中本来就有的。

所以现在讲：如来从真心本性当中流出一切清淨真如、菩提涅槃、以及波罗蜜来教授菩萨。那菩萨如果知道这些法都是我们自性当中本来有的，就能够悟到圆觉真心而成佛。所以一切如来都是以这个内容来教授一切菩萨，那一切菩萨也是因为悟到了这个圆觉真心才能够成佛的。

好，我们再看经文：“一切如来本起因地，皆依圆照清淨觉相，永断无明，方成佛道。”那一切如来在因地修行的时候，都是依圆照清淨觉相，永断无明，才成佛的。

什么是“圆照”？圆照就是圆满的观照，这个智慧的观照没有刹那间断，不容无明有生起的机会。这个智慧就是自性的光明、就是真心的作用。我们平常修止观，或者想要起什么观照，断断续续，这个就不能够叫做圆照。圆照就是圆满的观照，就是这个智慧的观照没有刹那间断，才能够叫做圆照。我们平常修止观，前念观得好好的；可是后面第二念就开始胡思乱想了，所以没有圆照，因为它有间断，没有办法一直保持。所以圆照是靠功夫的纯熟，你可以每一念、每一念都保持就是这样的境界，可以安住得很好。

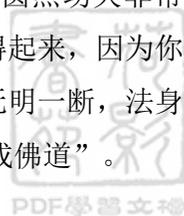
圆照清淨觉相，那什么是“清淨觉相”呢？我们的菩提自性本来清淨，本来觉悟——这个就是清淨觉相。所以清淨觉相就是讲我们自性的状态：它是本来清淨、本来觉悟的。所

以一切如来都是依自性所起的光明智慧，还照本来清净觉悟的心体；等到功夫纯熟就能够念念圆照、念念圆照，念念都保持这样的境界，让无明没有生起的机会，每一念都这样保持：念念圆照清净觉相。圆照，就是没有刹那的间断，让无明没有任何间隙生起的机会。

那照什么呢？照“清净觉相”。清净觉相就是我们本来清净、本来觉悟的那个自性、那个心体。所以现在能照的是什么？我们自性的光明，我们自性光明的智慧起这个观照，照什么呢？照我们本来清净觉悟的心体。所以能照跟所照是不是同一件事？你能照，就是说你现在起这个能觉照的光明、或者起觉照的智慧，这个智慧是什么呢？就是刚才讲的大光明藏嘛，就是我们本来自性的大光明这个智慧，从我们自性当中起这个光明的智慧来照什么？照我们本来清净觉悟的心体。你能照是从哪里来？从自性来，照什么？照你的自性啊！它是不是一件事？等你能照跟所照是一件事的时候，我们就叫做“能所双亡”，当下就证得这个圆觉境界了，这个就是圆照清净觉相。

等到你的功夫纯熟，没有一刹那的间断，念念都是圆照清净觉相，念念都是自性大光明藏的智慧，念念都是这个自性的境界，你可以一直保持、一直保持，无明有没有机会生起来啊？没有！这个叫做“永断无明”。因为你的圆照功夫非常纯熟了，所以无明生不起来，没有一念可以生得起来，因为你念念圆照，念念就是佛的境界，无明就永断。无明一断，法身就显；法身一显，就成就佛道了，所以叫“方成佛道”。

“一切如来，本起因地，皆依圆照清净觉相，永断无明，方成佛道。”

一切如来因地怎么修？就是修圆照清净觉相这个功夫，等功夫纯熟了，就能够永断无明，成就佛道——这就是一切如来因地修行，修什么法门啊？就是这个圆觉法门，以自性的光明还照自性的心体，等到能照所照“一”、能所双亡的时候，当下就是圆觉的境界了。一切如来怎么成佛的？就是依这个法门来成佛的。

我们今天就讲到这里吧。明天讲什么是“无明”。既然要永断无明，无明是真实存在的吗？不然你干嘛念念想要断它？它是真的吗？我们明天来讲，无明是真的吗？为什么念念想要断它？

好，有问题的话可以问。

问：什么是自性的境界？大光明藏？三昧正受？

答：自性的境界，大光明藏，三昧正受。一切如来光严住持，一切众生清净觉地，就是入了这个自性境界，都一样，都是自性的境界。我们刚才讲，自性什么？随顺不二嘛，我们自性是平等的，所以在自性的境界当中就平等啦、没有什么高下了，懂吗？入的都是自性的境界，说法主和闻法众都是安住在自性的境界当中。

所以听经之前如果能够先入三昧的话，是最能够契入境界

的。我们看经中佛要说法之前都是先入定，一些闻法众也是先入定，这样比较容易契入佛所说的境界。那现在佛说《圆觉经》的时候，大家都是入的自性的境界当中。

问：请问师父，何谓能所双亡？如何能做到能所双亡？

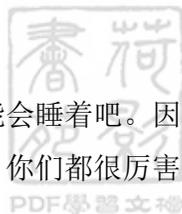
答：刚才已经讲了，能所，如果是以刚刚所说的内容：一个是能观、一个是所观，叫做能所。像我说、你听，我是能说，你是什么？所听。

问：请师父开示，什么是“大方广”和“了义经”？

答：这个要讲一堂课，你们可以上网络，我在台湾有很详细地解释这个经题，就讲一节课，你们有兴趣可以上网去看。我在台湾讲《圆觉经》，跟我们这边讲的方式不一样，那边是用古老的方式：就是什么是“大”？什么是“方”？什么是“广”？就讲了半天，什么叫做“了义”？什么叫“不了义”？又讲了半天。所以详细内容请参看网站，好吗？因为那个要讲很久。

古时候讲经是用那个方式讲，所以一部经讲完就是很长的时间；可是讲得非常非常详细。我在台湾就希望用古老的讲经方式，所以我讲得非常非常详细，每个字咬文嚼字，我在台湾讲的方式非常非常详细。

可是我在新加坡不敢用这种方式，因为可能会睡着吧。因为华文的关系，新加坡华文的程度不是很平均。你们都很厉害，

没有问题啦；就是有一些他看不懂华文，或者没有办法听懂很多佛学的名相；所以我在新加坡讲经大部分都讲得很白话，尽量讲白话一点，不会把内容用佛法的名相解释得很详细，我就不会采用这种方式。可是我在台湾就比较有胆量用这种方式来讲，因为那边华文程度比较好。

问：“皆依圆照清净觉相，永断无明，方成佛道”，也就是“反闻闻自性，性成无上道”？

答：这个是《楞严经》的观音法门嘛。反闻闻自性，它是用能闻跟所闻，也是到达能所双亡；可是它讲得比较复杂，它好几重的能所双亡，不是我们现在讲得这么单纯的就是当下就能证得，它是一步一步的，可是到最后也是都一样，“性成无上道”就是一样了；只是它是用音声法门，所以它叫观音法门，是从听音声下手：“入流亡所，所入既寂，动静二相，了然不生”是第一步，然后第二步、第三步，它有一步一步次第的功夫，一步一步证得；然后有三重的能所双亡，才证得无上道。

所以以究竟来说，是一样的；可是以修行的法门来讲，我们现在讲的顿悟法门比较快。那个是有次第，一步一步地修，也是很快。就是喜欢从音声入道的众生修观音法门也是很快的。所以观音法门对于我们欲界众生来讲是很合适的法门，因为我们习惯用音声。有些人喜欢用听的、有些人喜欢用看的，有没有发觉？像有一些他就喜欢听 CD，有些喜欢看 VCD 还是 DVD，

有些众生喜欢用眼根、有些众生喜欢用耳根，那就说明他是比较相应什么法门。喜欢用听的，他就跟观音法门比较相应，所以他修观音法门很快就可以“反闻闻自性，性成无上道”。

问：请教师父，什么是邪见？

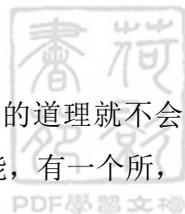
答：无明而起的颠倒嘛，以为有我、有法，我执、法执——这个就是大邪见。本来一切法无我；以为有我、有法。本来没有我、没有法，一切都是因缘所生、无自性，是无我的、是无常的——我们不明白这个道理，因为无明的关系，所以以为有真实的“我”存在、真实的“法”存在，这个就是邪见。邪见有很多种解释，在《百法》来讲的话就是五不正见嘛，五不正见里面又有一个邪见，就是不相信因果等等的。

问：什么是相似法？

答：就是看起来好像是佛法；但是它不是，看起来好像；可是不是。我们不管它用什么修行的法门，先不讲；可是它最后能不能达到涅槃？能不能解脱？能不能开悟？能不能成佛？可以的话就是正法；不可以的就是相似法，不管它看起来多么的相似，可是只要它没有办法达到这样的目标，统统是相似法。

问：如何不堕邪见？

答：有正知见就不堕邪见了嘛。明白无我的道理就不会堕在邪见当中。刚才讲那个能所双亡，有一个能，有一个所，

二元对立，只要离开自性的境界，就是二元对立了：就有你我啊、有自他啦、有众生、有佛啦，有生佛的差别啊，有清净污秽的差别啊，所有二元对立的就是有能所。

以唯识来说：一个是见分、一个是相分。本来我们自性的境界是自证分；可是它一念无明起，就有了见分、有了相分：一个是能、一个是所。

刚才讲那个“圆照清净觉相”，圆照是能照；所照是清净觉相。你起一个观照是能照的智慧或者光明，这个是能照；那你要照什么东西呢？照那个清净觉相，所以清净觉相是所照，一个是能照，一个是所照。你从你的自性当中起了能照的作用，照清净觉相，这清净觉相是什么？本来清净本来觉悟的自性啊、这个心体啊。你这个能照的智慧从哪里来？从自性来，对不对？自性的光明嘛，照什么？照你那个本来清净的自性，这两个一不一样啊？一样的举手？不一样的举手？

一个从自性里面所生起的智慧观照，照什么？照你本来清净的自性啊——这两个一不一样？一样吧！一样就能所双亡，不一样就能所不双亡，就有能照、所照。一个能照、一个所照，如果这两个没有办法成为一个的话，就不是叫做能所双亡，就是有能有所，有能照、有所照。等到能照跟所照合一了，那个叫做能所双亡，这样明白吗？

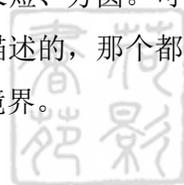
问：请问师父，清净自性的境界与无记的心念有什么分别？

答：有分别啊！无记是无明来的。什么叫无记？就是无所记别，没有办法把它归在善，也没有办法把它归在不善，我们就叫做无记，没有办法归在善类还是不善类，所以就另外一类，叫做无记类。可是这个无记就是无所记别，是一种懵懵懂懂、无明、不清楚、不明白事实真相的一个状态。就是我们有时候发呆，你没有生起善念、也没有生起恶念，那个当下就是无记；这样能不能见性？没有办法见性，对不对？

可是我们清净的自性不一样，我们刚才说它是明明历历的，是湛湛寂寂的，就是非常清明的一个状态，好像没有染任何的纤尘，像很纤细灰尘这么少的染污都没有，就是非常清净光明的那样一个状态，只能够用形容，因为这个要用悟的，自性的境界除非你悟到，它是离一切语言文字相的嘛，离心缘相的嘛，所以其实本来是不能说的。可是我们要试图说出它是一个什么样的状态：它是一种清明、清净、一种光明；可是这个清净不是相对染污来讲的。你有清净、有染污，这个又是二元对立，就又落入能所了嘛。这个清净是离开染净之后的那个——是真正的清净，已经没有清净、染污的对立了，没有二元分别的那个才是真正的清净。那我们的自性就是这样一个清净，所以它一定是平等的。

落入二元分别一定不平等，一定有大小、长短、方圆。可以说出来的、可以比较的、可以形容的、可以描述的，那个都是二元对立，都是有能所，都不是我们自性的境界。

PDF學習文庫

所以你问什么是清淨的自性？就是说了半天的那个：又清淨、又光明、又平等、又没有分别、又没有任何执著、离一切无明、离一切戏论的那个——就是我们自性的境界。

问：请问师父，《圆觉经》的宗旨是什么？

答：刚刚讲了半天，就是圆觉，就是悟到我们本来圆满觉悟的自性，你能够悟到，你就可以成佛，永断无明，方成佛道。

问：对于现今大众，有什么实修方面的指导作用？

答：我们开讲《圆觉经》，就是希望有实修方面的指导作用，所以每一章它就是一个法门。我们今天介绍文殊章，它就是一个法门，它是属于顿悟法门；第二章也是属于顿悟法门；那后面也有属于渐修法门，我们会慢慢、慢慢详细地介绍。我们现在是第一堂课，所以所有的内容是什么样内容，每一章是什么样修行的方法，都会在课堂上详细地介绍，让你们在日常生活有实修方面的指导作用。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

圓覺經講記·第一冊

第 二 讲

» 經文

云何无明？善男子！一切众生从无始来种种颠倒，犹如迷人四方易处，妄认四大为自身相，六尘缘影为自心相，譬彼病目见空中华及第二月。

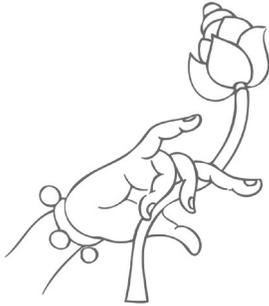
善男子！空实无华，病者妄执，由妄执故，非唯惑此虚空自性，亦复迷彼实华生处，由此妄有轮转生死，故名无明。

善男子！此无明者非实有体，如梦中人梦时非无，及至于醒，了无所得；如众空华灭于虚空，不可说言有定灭处，何以故？无生处故。一切众生于无生中妄见生灭，是故说名轮转生死。

善男子！如来因地修圆觉者，知是空华，即无轮转，亦无身心受彼生死，非作故无，本性无故。彼知觉者，犹如虚空，知虚空者即空华相，亦不可说无知觉性，有无俱遣，是则名为净觉随顺；何以故？虚空性故、常不动故，如来藏中无起灭故、无知见故，如法界性，究竟圆满遍十方故，是则名为因地法行。菩萨因此于大乘中发清净心，末世众生依此修行，不堕邪见！”

尔时，世尊欲重宣此义而说偈言：

文殊汝当知，一切诸如来，从于本因地，皆以智慧觉，
了达于无明，知彼如空华，即能免流转，又如梦中人，
醒时不可得，觉者如虚空，平等不动转，觉遍十方界，
即得成佛道，众幻灭无处，成道亦无得，本性圆满故，
菩萨于此中，能发菩提心，末世诸众生，修此免邪见。

各位居士大德：

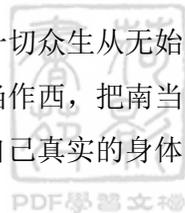
阿彌陀佛！

好，我們今天繼續《圓覺經》。

前面佛說“永斷無明，方成佛道”，但什麼是無明呢？佛進一步就解釋什麼是無明。我們看原文：

“云何無明？善男子！一切眾生從無始來種種顛倒，猶如迷人四方易處，妄認四大為自身相，六塵緣影為自心相。”

什麼是無明呢？善男子！因為無明，所以一切眾生從無始以來有種種的顛倒，就像迷失方向的人，把東當作西，把南當作北，眾生也是如此，把四大假合之身當作是自己真實的身體，

把第六意识的妄想心当作是自己的真心。

这边佛就解释什么是无明：所谓的无明就是颠倒。怎么个颠倒法呢？就像一个迷失方向的人。譬如有人第一次到新加坡，搞不清楚方向，就把东当作西，把南当作北，这就是一种颠倒。那我们众生也是一样，把四大假合之身当作是我们自己真实的身体；可是四大假合、五蕴假合之身，它是生灭无常的，它不是永恒存在的，它每一刹那都在生灭、生灭，每一刹那都在变化。如果这个身体是“我”的话，要合乎“我”的定义：它必须要永恒存在，然后不会改变的；可是我们这个色身每一刹那都在改变，所以这个色身并不是“我”真实的身体。

那什么才是我们的真身呢？有谁知道？四大假合、五蕴假合之身不是我们真实的身体，那什么才是我们的真实身体？四大假合之身是生灭的；但是有一个不生不灭的那个叫做什么身啊？不生不灭的，没有生灭的，不会改变的，常住不灭的那个叫什么身啊？法身！法身是不生不灭的。

所以什么叫“无明”呢？就是颠倒：法身不认，去认那个四大假合之身，把它当作是我的身体，这个叫做颠倒。四大假合之身它会灭去的，有生就有灭嘛，那它灭去的时候，“我”到哪里去了呢？如果这个身体是“我”，当这个色身死亡的时候，“我”在哪里呢？可见这个色身不是我。

那我们把第六意识的妄想心当作是我们的心。第六意识

的妄想也是生灭无常的啊，每一刹那都在生灭：前念灭，后念生，它也是生灭、生灭、生灭……那这个生灭、生灭的难道是我的心吗？生灭无常，每一刹那都在改变的那个是我的心吗？如果是的话也很麻烦，因为前念灭了，“我”也跟着念头一起灭了，它也没有办法永恒存在，也是生灭、生灭。所以“我”不可能随着这一念生起我就生，这一念灭我就灭，我不可能随着念头生灭；可见会生灭的这个不是我的心。那什么才是我的心呢？那个不会生灭的才是我的真心。

所以什么叫无明？就好比迷失方向的人搞不清楚方向，把四方随便改变，“四方易处”，易，就是改变，把四个方向自己改变，东当作西、南当作北。我们众生也是一样。

“种种颠倒”，哪种颠倒呢？把四大假合之身当作是我真实的身体；把第六意识的妄想心当作是我的真心，这个就是种种颠倒。佛就说明什么是无明呢？种种颠倒是无明，那这种无明的情况就像什么呢？就是下面一句：

“譬彼病目见空中华及第二月。”

这无明的情况就譬如眼睛生病了，所以看到虚空中有花朵，以及月亮旁边有第二重月影。所以种种颠倒的无明就像什么样的情况？就好像眼睛生病了，看到虚空中产生很多花朵，看到月亮旁边还有一个月影，他就说“啊，有第二个月亮！虚空中有很多花朵、有第二个月亮”——这个就好比我们无明的情况也是这样。那虚空中有没有花朵？本来有没有花朵？等你眼

睛病好了，你去看：诶？虚空中本来没有花朵啊！眼睛好了之后看月，只有一个月亮，没第二个月亮。这个就是我们无明的情况。

佛说好比看到虚空中有花朵，好比眼睛生病了。眼睛生病就比喻无明，所以看到虚空中很多的花朵，虚空中的花朵比喻妄认四大假合之身为我们真实的身体，这个就好比是虚空中的花朵；看到月亮旁边有第二个月影，以为有第二个月亮，就好比我们把第六意识的妄想心当作是真心——同样的虚妄。

这就是佛怕我们众生说了半天也不知道什么叫无明，他就作个比喻：就好比眼睛生病了，所以看到虚空中有花朵，看到有第二个月亮。就好比无明——眼睛生病比喻无明嘛，因为无明，所以才会妄认四大假合为自身相，六尘缘影为自心相，妄认有身心；因为无明才妄认有身心，就好比眼睛生病了，才看到虚空中有花朵，才看到有第二个月亮，这个就叫做无明的情况。

好，我们继续看：

“善男子！空实无华，病者妄执，由妄执故，非唯惑此虚空自性，亦复迷彼实华生处，由此妄有轮转生死，故名无明。”

善男子！虚空中实际上并没有花朵，只是眼睛生病的人才产生虚妄的执著，由于这个虚妄的执著，所以不只迷惑虚空有

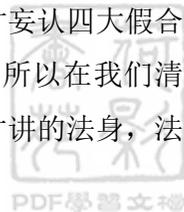

它真实的自性，还更加迷惑以为它是花朵真实的出生处，因此才有了生死的轮转，这个就叫做无明。

因为眼睛生病了，所以看到虚空中有花朵，有第二个月亮。可是虚空中本来有没有花朵？本来没有花朵；那为什么会看到有花朵？是因为眼睛生病了，所以才看到虚空中有花朵。所以这边讲的：不只迷惑虚空有它真实的自性，就是说虚空它本来的自性是什么？本来是没有花朵的。那我们现在不但迷惑以为虚空中有花朵，更加迷惑以为虚空是生出花朵的地方。实际上虚空本来是没有花朵，是因为眼睛生病了，你才会说“有啊！有啊！我有看到啊！虚空中有很多花！”“那这些花从哪里出生的？”“虚空中产生出来的啊！”

这就好比什么？无明，还是一样，因为眼睛生病了，眼睛生病比喻无明，因为无明，我们才妄见有身心；那妄见有身心会有什么结果？把这个四大假合之身当作是我的身，所以我的身体生病了就很恐慌：不得了了！我得了癌症了、我得了胃溃疡、什么不治之症、还是什么……，很紧张。他就把这个色身当作是“我的身体”，所以“我的身体”生病了就很紧张。

可是这个四大假合之身是什么？虚空中的花朵，它本来不存在的。那为什么会以为有呢？因为无明，才妄认四大假合之身是我的身体；可是虚空中本来没有花朵，所以在我们的清净的自性当中是本来没有身心的，就是我们刚才讲的法身，法

身无相，不生不灭的法身，法身是无相的；不生不灭的真心、没有生灭的真心，真心无念，真心离念，没有妄念，没有生灭，所以它不会起那种（妄念）。所谓的妄念就是生灭的、虚妄的念头，所谓虚妄的念头就不是真实的念头，因为它是生灭的，所以我们说它是虚妄的。

虚妄的念头，这个妄念从哪里来？从妄心来。我们又把妄心当作是我们的真心，所以我们生烦恼的时候就容易造业，因为我们把这个身心当作是我们的身心，因此才会生烦恼，然后造业，造业有什么结果？随着业力就要轮回了嘛：善业就生三善趣，恶业就生三恶趣。所以轮回是怎么造成的呢？因为业力，对不对？善恶业才有轮回的现象，所以轮回是业力来的。那业力是怎么来的？烦恼来的嘛！我们刚才讲的，因为有贪嗔痴，所以造业，业力是烦恼来的。为什么会有烦恼？我执来的，有我执、有法执，以为内在有身心，外在有世界，把身心世界当作是真实存在的——这个就叫做我执跟法执。因为有执著，所以会生烦恼；有烦恼，所以造业；有业力，所以轮转生死。

那为什么会有我执跟法执？因为不明白一切法无我的道理，那个就叫做无明。所以我们找出了为什么会轮转生死的罪魁祸首——就是无明，因为无明，所以起了我执跟法执，所以生烦恼、造业，然后轮转生死，这个就叫做无明。这就是这一段讲的。

所以佛这样就回答了什么是无明。因为无明，才以为有身

心，有身心就有生死，有生死就会轮转，所以轮转生死是由无明来的。

既然都是无明惹的祸，那我们就会以为有一个真实的无明。因为前面讲说要等到无明永远断除才能够成就佛道嘛。所以佛要进一步告诉我们无明本来无，因此也不用断。我们以为有无明可断，又搞错了！本来无明就是不存在的。

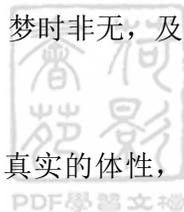
所以接下来这段开示也非常重要。前面告诉我们轮转生死是怎么来的？是因为无明来的。那什么是无明？讲了半天，好比虚空中的花朵、好比第二月；因为眼睛生病了，所以才会看到虚空中有花朵，然后才会以为有第二个月亮。因为无明，才妄见有身心，有身心才有生死，有生死才会轮转。

可是我们的法身、我们的真心是没有生死的，本来没有生死。听到前面佛的开示说一切都是因为无明的关系，那我们现在就要赶快断无明；可是无明要怎么断呢？无明是真实存在的吗？所以佛接着要告诉我们：无明它本来没有，我们明白了这个道理，当下怎么样？无明就破了，不用断，所以无法可修，无佛可成。

我们看：

“善男子！此无明者非实有体，如梦中人，梦时非无，及至于醒，了无所得。”

所以佛说：善男子啊！这个无明并没有它真实的体性，

PDF 學習 文庫

有如梦中的人还有物，在睡梦中好像有，等醒过来才发觉它了无所得。就用这个梦中种种所见的人事物，在梦里面的时候，我们都把它当作是真实存在的。你在梦中，你也看到有山河大地，你也看到有种种的人、有我、还有众生在里面，在梦中也发生了种种的事情，也有种种的景物。所以我们在梦中的人事物，在梦境当中的时候我们会以为它是真实存在的；要等到我们醒过来才发觉：啊！那只不过是一场梦。这时候要再找那个梦中的人事物，怎么样？了不可得，对不对？

所以除非我们醒过来，除非我们开悟，见到我们的真心本性，我们才知道：哎呀！原来那个是一场梦而已，一场轮回的梦、一场无明的梦，这个梦是由无明而做出来的。无明就好像梦境一样，本来无的，了无可得，所以一切生死轮转也是了不可得。就用这个来比喻：无明没有它真实的体性，无明是本来没有的，所以你不用修什么法门说“我要断无明、我要断无明。”本来没有的东西，你断什么断？

所以我们只要明白无明本来没有，它当下就断了嘛！是不是？你不用再修什么法来断嘛。因此要明白这个道理，无明就好比梦中种种的境界，因为无明，才以为有身心，然后才有生死轮转，这个都好比梦中的梦境一样。等你醒过来的时候，醒过来就是开悟了嘛，没有无明的时候，眼睛好了以后，你看虚空中本来没有花朵，也没有第二个月亮，这就是醒过来，从无明的大梦当中醒过来才发觉：原来都是一场梦，都是了不可得的。

好，我们再看：

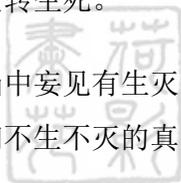
“如众空华灭于虚空，不可说言有定灭处，何以故？无生处故。”

所以等我们眼睛好了才发现虚空中没有花朵；但这个时候我们不能够说这些花朵在虚空中灭了，为什么？因为虚空中本来没有花朵，没有生处，又怎么会有灭处呢？这就是说：等到我们眼睛好了，才发觉虚空中原来没有花朵，虚空中本来没有花朵；那我们可不可以说这个花朵是在虚空当中就灭掉了呢？它本来没有生啊，怎么会有灭呢？因为它本来没有，所以你不可以说“这个花朵是从虚空中产生的，我现在看没有花朵，所以它又从虚空中灭了”，不可以这样说的，为什么？因为它从来都没有过，本来没有生，又怎么可能说它灭呢？所以我们也不能够说“这些花朵在虚空中然后灭掉了，因为我现在看不见，所以它从虚空中消失了。”不可以这样说，因为它从来没有生过，这样明白吗？我们的身心、生死从来没有生过，一切法本来无生，就是这个道理，从来都没有生过，所以我们也不能说它从这个自性当中就灭掉了，也不能这么说。

我们继续看：

“一切众生于无生中妄见生灭，是故说名轮转生死。”

所以我们一切众生也是，在本来没有生灭当中妄见有生灭，因此才会轮转生死。法身中本来没有生死，我们不生不灭的真

心当中、菩提自性当中本来没有生死。就是因为无明，还是那句话，因为无明，才妄见有身心，有身心才有生死，然后才有轮转。我们现在知道虚空中本来没有花朵，我们就知道自性中本来没有生死，本来没有生灭。

“善男子！如来因地修圆觉者，知是空华，即无轮转，亦无身心受彼生死，非作故无，本性无故。”

说善男子啊！如来在因地修习这个圆觉法门，就是了知我们的身心就像虚空中的花朵，本来没有，没有身心就没有生死，没有生死就没有轮转，所以也没有真正的身心去接受生死。这个没有生死，并不是去造作或者去修出来的，而是自性当中本来没有生死。

所以“知是空华，即无轮转”，就是这个法门的口诀，把它背起来。“知是空华，即无轮转”，你知道一切都是因为眼睛生病了，才看到虚空中有花朵；等你病好了才发觉虚空中本来没有花朵，所以我们不能说花朵是从虚空中消失了，因为它本来都没有生，所以就没有灭。

这就比喻我们的无明，因为有无明才妄见有身心，有身心才有生死、才有轮转。所以“知是空华，即无轮转”，你知道一切身心、世界、无明都好比虚空中的花朵一样，这样你就可以了生死了，就没有生死轮转，本来没有嘛！无明本来就没有它真实的体性，那后面就没有了嘛；因为无明才妄见有身心，对不对？有身心才有生死啊。那无明本来没有，后面的

还有没有？就没有啦！就不要说什么生啊、灭啊，本来没有的，是不是当下就了生死了嘛？当下就没有轮转了嘛，是不是？

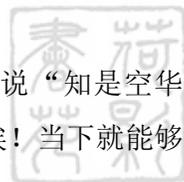
所以当你执著这个色身的时候，在这个色身上整天绕着它打转：怎么样保护它、怎么爱护它、怎么照顾它，一点点病痛就紧张得不得了，然后很害怕死，你这时候赶快念口诀“知是空华，即无轮转”，当下好像好多了，轻松多了：这个色身不是我嘛，哎呦！我生什么烦恼？小孩不听话也没什么好烦恼的；最近不景气、没工作，也没什么好烦恼的——都是虚空中的花朵，当下都空掉了。

所以这句很好用，一定要把它背下来：“知是空华，即无轮转”，当下就了生死，多好！当下就破无明，无明破了。所谓的破无明，现在都知道了，无明本来没有嘛，那就破了嘛，所以也不用再修什么法门把它破，当下知道无明本来就空的嘛，所以就不会再妄见有身心，然后也不会妄见有生死。记住我们的法身本来不生不灭，我们真心也没有生灭，没有生死，当下就可以切断轮回，当下就不会再轮转生死了。

好，我们继续看：

“彼知觉者，犹如虚空，知虚空者，即空华相，亦不可说无知觉性，有无俱遣，是则名为净觉随顺。”

我们现在要讨论“知是空华”。我们刚才说“知是空华，即无轮转”嘛，你了知它都是虚空中的花朵，诶！当下就能够

切断生死之流，就没有轮转生死了。

可是我们知道它是虚空中的花朵这一“知”，你知道它是虚空中的花朵这个“知”，它到底是有？还是无呢？你们告诉我，是有的举手？“我知道是虚空中的花朵，我这个知道，当然是有啦”——举手。“我知道它是虚空中的花朵，这个知道是无的”——举手。这样举一半，算有还是无？心存侥幸，如果说是对话的话，他就赶快举高一点。

不管你刚才是有举手，还是无举手，都错！诶？那个手举了一半的，搞不好就对了哈。

这一“知”我们不能说它是有，也不能说它是无，为什么呢？所谓的有，就是实有嘛。我们先用一个虚空来比喻好了，我们先讨论虚空是有？还是无？虚空是有？还是无？这个虚空有没有？我们可不可以说它有？所谓的有，就是说你可以形容它是什么形状？虚空有多大？多小？还是它是长的、方的、圆的？你可以形容它的形状，你可以说出它的颜色，你可以描述它是黄的、青的、红的、蓝的、白的。虚空可不可以？可不可以说出它是什么形状？它是什么颜色？可不可以？你告诉我虚空长什么样？虚空长什么样？圆的？我放一个圆形的容器，它就变圆的；我放一个方的，它就变方的。

所以我没有办法描绘虚空它是什么形状、它是什么颜色，所以我们就不能说它是实有的，懂吗？只要是真实存在的，你一定可以描述它：这边的花这么漂亮，你可以说它是什么形

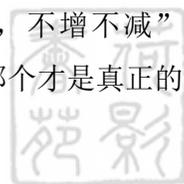

状嘛，它什么颜色，对不对？这些花、美丽的花朵，你可以说玫瑰是红的、康乃馨是橘黄的、菊花是黄色的——这是有啊，有现在你的眼前（自性也是空的啦），我们只是现在说明所谓的实有，就是说你可以说明。可是虚空没有办法说明，所以我们没有办法说虚空是有，对不对？

可是你可不可以说它无呢？可不可以？也不可以说它无啊，否则这些东西都装在哪里？我们现在就坐在虚空里面，你怎么可以说虚空无呢？没有虚空的话，它没有办法容纳万物，所有的万物都容纳在虚空，所以你不可以说虚空是无，它明明存在，所以你又不能说它空。

我们就用这个比喻刚才那个“知”，知是空华那一“知”，是有知？还是无知？你不能说它有知，为什么？有知，就好比凡夫那个妄心所生起来的妄念。平常我们会问说“这件事情你知道吗？”你说：“我知道啊！”可是回头他又知道了，所以这个就不是真知嘛，因为它会改变的，这样明白吗？因为我们的妄心是生灭的，生灭的就是无常的，所以我不能说它真实存在，因此我们不能说“知”是有知。

所谓的有知，就是它真实存在的，然后它不是生灭的，那个般若正知就是真实存在的，对不对？它不是生灭的。大家都会诵《心经》嘛：“不生不灭，不垢不净，不增不减”嘛——般若空慧、空性的智慧是不会生灭的，那个才是真正的“知”。

PDF學習文庫

可是我们现在讲说“你知道不知道”，那个是生灭的、是妄心的作用，妄心所生起的妄念，它是生灭的，所以你就不能说它是有知，懂吗？

可是你如果说我知道是虚空中的花朵这个“知”是无知，无知就跟草木没有差别嘛，跟木头、桌子、椅子这个木头没有差别。

所以你不能说它是有知，也不能说它是无知；就好像虚空，你不能说它有，也不能说它无。这就是这段话的意思，我们现在看就比较懂。

知是空华的这个知觉好像虚空一样，不可说它是有知，也不可说它无知。如果说它是有知的话，就像虚空中的花朵一样是虚妄的；如果说它是无知呢，又和草木一样没有知觉性，草木是没有知觉性的。所以我们这一“知”，不能说它是有知，也不能说它是无知。

总是要等到有无都排除了，“有无俱遣”，就是有无都排除了，这个才可以叫做“随顺清净觉相”。清净觉相我们昨天说了嘛，说了半天，就是大家听不懂的那个就是清净觉相嘛，就是我们本自清净、本自觉悟的那个菩提自性，就是清净觉相，这样才有随顺清净觉相。

所以这个“知”呢，一定要是般若正知，般若正知也是我们自性光明的智慧，这个智慧是我们真心的作用，没有生灭

的真心的作用。真心离念，所以你不可以说它是有知还是无知。如果说是有的话，就是妄觉；如果说它是无知的话，就是无明。所以一定要把有无都排遣了之后，剩下的那个，才是真正的般若空慧，这样才能够叫做随顺清净觉相。

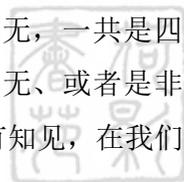
我们再看：

“何以故？虚空性故、常不动故，如来藏中无起灭故、无知见故，如法界性，究竟圆满遍十方故，是则名为因地法行。”

为什么这么说呢？因为虚空的体性是恒常不动的，这个如来藏是没有起灭，没有知见的。就如法界性，它是究竟圆满遍十方的，这个就是如来在因地修行的圆觉法门。

虚空的体性是恒常不动的，那我们的自性就好像虚空一样，也是恒常不动的。那什么是“如来藏”呢？如来藏就是如来之性含藏在众生的心中，所以叫如来藏。这个如来藏就是我们的真心本性，也就是我们所谓的佛性，就是现在讲的如来藏。

我们的真心是不生不灭的，是不含任何的知见，所以说它没有起灭、没有知见。这边没有知见的意义，就是说它是远离一切戏论。所谓一切戏论，就是你说它有、或者说它无、或者是即有即无，就是非有非无、或者是亦有亦无，一共是四个：说它是有、或者说它是无、或者是亦有亦无、或者是非有非无——这个都是戏论。所以现在所谓的没有知见，在我们

不生不灭的真心当中，没有任何的知见，就是远离这一切的有、无、亦有亦无、非有非无，这一切的戏论，叫做没有知见，我们的般若正知是没有任何知见的。

我们平常那个妄心所打的妄想全部都是知见，所以有一句话“知见立知，是无明本”，你在知见上不断不断再生起很多知见，你这个知见生起来不明白，你再起另外一个知见，然后想要去了解它、或者去解释它，愈来愈多、愈来愈多，搞得很庞杂、很复杂的一堆知见，那个都是增长无明，懂不懂？永远没有办法开悟，没有办法见到我们的真心本性。

因为我们的真心是远离一切知见的，所以你想要用你的知见去了解什么是不生不灭的真心，诶！你就是没有办法契入，为什么？一个是有知见，一个是…，也不能说无啦，现在有无俱遣，所以你也不能说它无，就是你一定要离开种种的知见（种种的知见就是这四句话嘛），你要说明它是有，这是有的知见；你说它无，你又落在无当中；你说它也有也无都可以讲得通，又错了；非有非无，也错，统统都错！都不能描绘什么是真正的真心本性，什么是佛性，什么是真心，什么是菩提，统统没办法解释。

所以它这边的意思就是这样子，就是在说这个：虚空的身体性是恒常不变的、恒常不动的，这个如来藏是没有起灭，就是没有生灭的，我们的真心是没有生灭的，是不生不灭的。会生灭的叫做妄心，真心是没有生灭的，真心是没有知见的，就

好像法界性。

什么是“法界性”呢？法界性就是一真法界。那为什么可以究竟圆满遍十方呢？因为一真法界具足十法界，所以它可以圆满遍十方。究竟圆满遍十方，就是因为一真法界具足十法界，十法界不离一真法界。所以你离开了一真法界，也没有所谓的十法界，十法界是从一真法界怎么样？无明才变出来的，无明的产物就是十法界。

所以我们说它“究竟圆满遍十方故”，我们的自性也像一真法界一样，可以究竟圆满遍十方——这个就是昨天说自性的功能能够遍一切处，十法界全部都能够到达，我们自性的功能、自性的作用可以遍满十方界、遍满十个法界，所以我们说它是“究竟圆满遍十方故”，这个就是如来因地修行的法门。

“菩萨因此于大乘中发清净心，末世众生依此修行，不堕邪见！”

菩萨如果能够依这个如来本起清净因地法行，于大乘中发清净心，就可以远离种种颠倒之病；末世众生如果依此修行，就能够不堕邪见。

佛陀开示完了。

“尔时，世尊欲重宣此义而说偈言：”

PDF 學習 文庫

这个时候，世尊为了要重新宣说如来因地法行；还记得吗？前面请佛开示了三个重点：第一个是如来因地法行；第二个是菩萨发心远离诸病；第三个是末世众生不堕邪见。那这时候世尊为了要重新宣说这三个的义理，就说了下面的偈言。

重新宣说前面的义理，我们叫做“重颂”。我们看经文，前面的“长行”，长行佛说了很多，后面都有重颂，就是以偈颂的方式再把前面的重点再说一遍。那佛为什么要说重颂呢？它有三个含义：

第一个含义，就是说这些偈颂的内容都是应机施教。佛每次说法的内容都是应机施教，都是应机，看当机众是什么样的根性，他就宣说什么样的法义，所以都是应机施教。因为它很重要，所以要重新再说一遍，加深大家的印象。

因为佛一开示，可能时间很长，也可能说到后面，听的人把前面忘了。所以第二个含义，就是恐怕听到后面，忘了前面，所以祂要以偈颂的方式，再重新、重复再说一遍。

还有时间很长，所以有晚到的人，前面没有听到。现在佛说重颂的时候，在说偈颂这个重点的时候，重点式地再宣说一遍主要义理的时候，前面没有听到的人，他在后面听到了，他也可以趁这个机会来聆听佛的教导，也等于把前面的内容也没有落掉，后面的重点也听到了。

这个就是佛为什么要说重颂的三个含义。

好，我们看偈颂：“文殊汝当知，一切诸如来，从于本因地，皆以智慧觉，了达于无明。”

祂说：文殊！你应该知道，一切如来从于根本最初因地发心，都是用智慧来觉照，才能了达于无明。这个就是说一切如来因地修行，就是依圆照清净觉相来了达无明的。

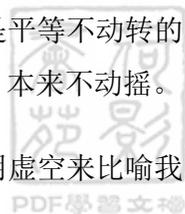
“知彼如空华，即能免流转，又如梦中人，醒时不可得。”

了知无明就像虚空中的花朵，本来没有，这样就能够免于流转生死。又有如梦中的人和物，你到醒来的时候，却了不可得。所以是如何来了达无明呢？就是了知无明本来空，因为无明才妄见有身心，所以才轮转生死。就好像眼睛生病了，才以为虚空中有花朵、有第二个月亮。等到无明断了，才知道本来没有身心、本来没有生死；就好像等到病好了，才知道虚空中本来没有花朵、本来没有第二月，这个我们前面都讲过了。

好，继续看：“觉者如虚空，平等不动转，觉遍十方界，即得成佛道。”

这个觉性有如虚空，平等不动转，证到觉性遍满十方界，就能成就佛道。这个觉性就是我们刚才讨论了半天，它是有知、还是无知，这个就是觉性，好比虚空一样，它是平等不动转的。就是说我们的自性就好像虚空一样，本来平等、本来不动摇。

虚空平等，我们比较能够体会，所以它就用虚空来比喻我

们的自性，它也本来是平等的。虚空平等，我们可以很清楚地看见啊：虚空它没有说“这个我喜欢，所以我就容纳、我就接受；这个不喜欢，我就不容纳它、我就不接受。”没有啊，统统都装在虚空里面，对不对？它没有喜不喜欢、我要不要，没有这个问题，所以它是平等容纳接受所有的东西嘛，没有什么清净污秽的差别，什么都没有，全部都包含在虚空里面——这就说明虚空的平等性，那就用这个来比喻我们的自性也是平等。

那这个不动转呢？有喜欢不喜欢，你才会动转嘛，对不对？你的心才会跟着动啰，这个境界来，你喜欢就动啦，不喜欢也动：一个生贪，一个生嗔。那平等还动不动啊？平等就不会动了嘛，没有喜不喜欢，没有爱憎，全部平等看待，所以自然就不动转了，只要能够平等，就自然不动转。虚空它是平等不动转的，所以我们的自性好比虚空一样，也是平等不动转的。

那虚空是广大周遍十方界，虚空无边，无量无边，我们没有办法说虚空到底有多大，对不对？刚才讲没有办法形容、没有办法描述它到底有多大，大到哪里，只能说大而无边、无量无边，只能这样形容，没有办法说它到底有多大，讲出一个数字来，没有办法。所以就说明虚空是广大遍十方界的。

那我们自性就像虚空一样，也是刚才讲的嘛：自性的功能遍一切处，所以它也是广大遍十方界的。广大遍十方界，

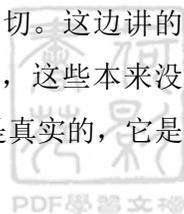

我们的自性像虚空一样可以广大遍十方界。那整个法界是不是就在你心中啊？装得下装不下？妄心装不下啦，真心绝对是装得下。我们的自性功能可以遍一切处，一切处包含了整个法界，不管你是一真法界还是十法界。我们的真心就是一真法界嘛，十法界没有离开我们的真心，是不是全部都在里面了？全部在我们的真心、全部在我们的自性里面。

那你如果见到你的真心，你的真心就是法界，对不对？法界就是你的真心，对不对？你的真心就是一真法界，一真法界具足十法界，一切法界是不是都在你的真心里面？那你的真心就是法界，法界就是你的真心，有没有错？没错嘛！就是这边讲的：“觉遍十方界，即得成佛道”，懂吗？什么时候成佛道，就是你的觉遍十方界的时候，你的真心就是法界，法界就是你的真心，等你证到你的真心本性，你就具足了十法界，就是这边讲的“觉遍十方界，即得成佛道”，你就是佛啦！一切法界都在你的心中，你爱怎么转就怎么转，这个时候就是成佛的时候了。如果能够证到法界一体，你就是法界，法界就是你的时候，就是成佛的时候了。

“众幻灭无处，成道亦无得，本性圆满故。”

这个很重要！众幻本空，所以没有灭处；佛道本成，所以也无所得。本来我们的自性就圆满具足这一切。这边讲的“众幻”就是刚才讲的身心、无明，本来空的，这些本来没有，所以叫众幻，种种的幻。幻，就说明它不是真实的，它是

虚妄的，所以是叫做众幻，就是包含了我们所谓的身心世界啦、无明啦，这些本来空；那既然本来空，就没有生处嘛，没有生处，就没有灭处，对不对？刚才我们讨论的：你眼睛好了，然后看虚空中没有花朵，那你不能说花朵是在虚空中灭了，不能这么说。

同样的意思，本来空的，你就不能说它有生处；没有生处，就没有灭处，所以本来没有，本来没有生灭，所以不是灭了无明才成就佛道。

可是佛为什么前面说“永断无明，方成佛道”呢？这个是形容啦，总是要说嘛，“永断无明，方成佛道”并不是说有一个无明要断，无明断尽了才成佛，不是这个意思。无明本来没有嘛，你断什么？佛道本成嘛，我们的菩提自性本自圆成，本来就是，一切众生本来就是佛，那你还要不要成个什么佛？本来有的，你不用成；本来没有的，你不用断，无明本来没有，你不用断；佛道本成，你不用再另外修什么道然后来成什么佛。所以没有无明可断，也没有佛道可成。

无明本来无，所以不用修，这个就是“无道可修”。自性当中本自圆成，所以是“无佛可成”。无明本来没有，所以你不用修出一个什么法门来断无明，它本来空，本来空，当下就空掉，就没有了，很简单。

今天有一位师姊说：昨天本来要写一个问题说“喔，师父讲的都好简单喔！什么当下就是、当下就是，好像很简

单。”

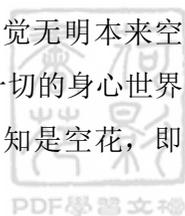
本来就很简单！你知道无明本来空，当下就破了嘛！所以你不用再修个什么法门，所以是无道可修。佛性本来每个人都有，就是被无明遮障；那你现在当下明白无明本来空，佛性就开显了，因为佛性本来有嘛；佛性开显，你不是当下就成了吗？所以说起来很简单，那道理也很简单，其实修证起来也很简单，所以是无佛可成，就是最后一句“本性圆满故”嘛，本来我们的自性当中就圆满具足啊！自性当中本自圆成的，所以你就不要再成个什么道啊，还是成个什么佛，不用！所以是无佛可成。

听起来好轻松、好好喔！不用修半天，当下就是了。

所以它还有一个偈颂就结束：

“菩萨于此中，能发菩提心，末世诸众生，修此免邪见。”

菩萨于此中能发大菩提心；末世诸众生，如有修习大乘者，依此而修，就能够免堕邪见。所以我们只要做到昨天讲的：圆照清净觉相，什么能照、所照，那个能所双亡弄不清楚没关系，你就观“知是空花，即无轮转”也同样可以达到目的。所以我们只要用自性的光明一照：发觉无明本来空，种种的颠倒自然就远离了。所以我们只要知道一切的身心世界，包含无明，本来空，就像虚空中的花朵一样：知是空花，即

无轮转。无明本来没有，所以由无明所生起的一切身心、世界、生死统统都当下顿断了，当下就成就佛道。

那我们今天就讲到这里，看有没有问题？

问：净莲上师您好，祈请上师慈悲开示“欲度众生先无我，善观缘起随缘行，自性当中本圆成，何须法门千万千”这一偈颂，谢谢上师！

答：今天听完了就懂了嘛。“自性当中本圆成，何须法门千万千”，这就是我们刚才最后讲的，对不对？无道可修嘛，自性当中本圆成，自性当中本来圆满具足一切。刚才讲的一真法界具足了十法界，也具足了我们昨天讲的流出一切清净、菩提、涅槃，有没有？我们的自性本自具足一切法，本来圆满具足一切法，本来成就一切法，叫做“自性当中本圆成”，圆成，就是圆满成就，本来圆满成就的，我们的菩提自性本来圆满成就的。

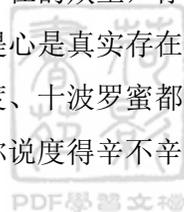
所以一切众生本来是佛，这句话本来没错。你就说“我就不是啊！”对啊，你因为无明，所以就不是了嘛！很简单。一切众生本来是佛，本来具足一切，这个都是我们本来有的，无量的智慧德能，都是一切众生本来具足的。可是你说“为什么我都没有办法开显呢？”就是因为无明嘛！我们今天上完这堂课，就知道无明本来空，当下就空掉。本来圆满成就的那个一切法就成就了嘛，就圆满成就，因为它是本来就圆满成就的。

“何须法门千万千”，就不需要再修这个法、那个法，那个都是种善根啦，不能说一切法都不用修了。就是因为你的无明没有办法破，懂吗？你的佛性没有办法开显，所以才要法门千万千，就是百千万个、无量的善巧方便，也无非就是希望开显你的佛性，就是要达到这样的目的而已，希望一切众生成佛嘛。

可是众生就是无明没有办法破，所以佛才要用这么多的、那么慈悲地用这么多的法门，八万四千法门还不够，还要无量无边的法门，因为众生的烦恼无量、执著无量，所以祂才要用无量的法门来破无明。所以一切的法门，就是希望能够破除无明、能够开显佛性而方便施设的。那你说法门要不要修？要看你无明还在不在嘛，你无明还在就要修啊，所以这个时候就是有道可修、有佛可成，懂吗？有无明的时候，统统有；无明破了，统统没有，连无明都没有嘛，无明都本来空。那由无明所延伸出来的一切：什么身心啊、世界啊也可以当下就空掉了嘛，因为这一切都是无明来的，你了解无明本来空，那后面应该很快就可以空掉了。

那前面两句：“欲度众生先无我”，你带着我执来度众生，是很辛苦的事，对不对？对呀！有一个很了不起的“我”发菩提心、然后行六度，然后要度真实存在的众生，你说多辛苦啊！“我”是真实存在的，我发的菩提心是真实存在的，我说的一切法门都是真实存在的，我的六度、十波罗蜜都是真实存在的，一切众生也都是真实存在的，你说度得辛不辛

苦啊？很辛苦！

所以“欲度众生先无我”的意思，就是说你要先明白一切法无我，你先证到这个空性，你有了空性的智慧知道我不可得，众生不可得，你所说的一切法不可得，六度、十波罗蜜，你只要能够说出的菩提、涅槃……，统统都不可得，然后你很轻松、随缘自在地来度众生，是不是比较轻松啊？就是这个意思。

因为你证到无我之后，你才能够破除种种的我执跟法执。如果你的我执跟法执没有破的话，你会带着很强烈的我执，还有对那个法门的执著，然后很执著地说要度众生，因为众生在你的眼里，他每一个、每一个都是实有的，懂吗？所以你今天跟他说，他能不能接受，你就很在意啊。你说“我发菩提心，跟你说了一堆佛法；但是你好像爱睬不睬的，你好像听不进去，那我只有说你业障深重”，那你又以为业障是真实存在的，又错了！业障的自性也是空的，业——我们刚才讲的嘛，因为烦恼，烦恼的自性也是空的，所以烦恼所造的业的自性也是空的，由业轮回，那个轮回的自性也是空的，一切都是空的。

那你为什么会这么执著？就是因为你没有证到无我嘛，所以才会以为一切法是真实存在的，因此你就会度得很辛苦，带着烦恼的心去度烦恼的众生，越度越烦恼，那就是因为没有证到无我。

所以“欲度众生先无我”，就是说你先证到无我，你用

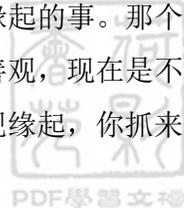

这个空性的智慧，知道一切好像梦中一样不可得。你爱听也好、不爱听也好，我就是幻人说幻法，度如幻的众生，这样都没事了，都是如幻的，如梦幻泡影嘛，都好像梦中一样，梦中说梦。所以无所谓啰，你要听就听，不听也没关系；我有因缘就说两句，没有因缘我就不说，说跟不说也没有什么差别，没有说一定要说，没有一定要抓着你，一定要听，统统都没有，不强迫推销。所以就很轻松、很自在、很随缘地就可以度众生。

所以证到无我空性的智慧，有这个智慧来度众生，这是非常重要的。因为你知道一切不可得，因为你没有执著，所以不但你的菩提路走得很轻松、愉快、法喜充满，然后你也不会给众生压力，懂吗？你很执著地告诉他，然后他爱听不听，你又很执著，他会有压力。你今天讲，他有一点压力，后天又继续追踪：“你到底有没有改？”压力更大了！“你有没有吃素？你有没有念佛？你有没有念‘嗡嘛呢呗咪吽’？你有没有念十万遍？你业障这么重！怎么可以不念？”压力好大，对不对？大家都活不下去。

所以，你想要度众生，就自己发愿先证到空性，先明白无我的道理，先证得无我，然后再来行菩萨道，就会非常顺畅。

“善观缘起随缘行”，也是一样嘛。你有了这个空性的智慧之后，你善观缘起，就不会常常去做破坏缘起的事。那个强迫推销有时候就是破坏缘起，懂吗？你也不善观，现在是不是跟他说这个法的机缘成熟了没有？你也不善观缘起，你抓来

就说了，他还没有准备好，你就说了，他明明还没有办法接受，你就说了，有时候反而是反效果，效果更差。也许就是因为你强迫他做什么，他吓到，从此以后不敢学佛了，就是被你吓到的，因为你不善观缘起，没有随缘行。

我们都是随自己的习气，随自己的烦恼、自己的好恶来行——那个就不是随缘行。随缘行是你已经证悟到空性了，已经无我了，没有我执、没有法执了，你善观缘起：现在是什么因缘，你就做什么事。没有我喜不喜欢、讨不讨厌、我爱不爱，都没有这些问题了。什么因缘就做什么事，每天就是随缘、随因缘：今天有因缘这样做，我就这样做，做完就忘记，三轮体空；明天有那个因缘做，我就做，从来不强迫，不强迫说“我一定要把这件事完成”，你怎么有把握？这件事情一定能够圆满完成吗？你有把握吗？“没有完成就不可以，誓不罢休！”等到没有办法完成的时候，你就生烦恼啦，你就是怪啊，又是“怪我没有尽心尽力、又是怪大众没有尽心尽力”，怪东怪西的，怨天尤人啊，反而没有办法把这件事情圆满。

所谓一件事情圆不圆满，就看大家有没有尽心尽力：有尽心尽力就是圆满。那个结果不能决定它有没有圆满，懂吗？你整个过程这样烦烦恼恼的，你看起来好像圆满；可是我看是不圆满，为什么？因为大家都生烦恼在做事情嘛。然后你也不愉快、我也有压力、他也不喜欢，大家很委屈求全的、压力很大的然后把它完成，那个不叫圆满。

大家很欢喜的、没有执著的、把它尽心尽力地去做，这个就叫圆满，那结果——随缘啊。因为一件事情能不能成，有它的因缘在，不是我们可以决定的，佛来也没有办法。佛也是说“一切法因缘生、因缘灭”，佛也这么说的嘛。所以你说为什么这件事情不能成呢？“一切法因缘生、因缘灭”，祂也没有办法跟你保证说这件事情一定可以如你的愿把它完成，没办法！因为这件事情能不能完成，有它的因缘：因缘具足，它就完成；因缘不具足，你再怎么勉强，它还是不能完成。

那你说“这是不是宿命论？我就随缘就好了，我就不要尽力。”错！尽心尽力是大前提，只要有尽心尽力，才算圆满。你说“随缘就好啦！那我就不尽心尽力”，那个就不叫圆满，那个也不是随缘，懂吗？随缘不是宿命论、不是消极、不是被动，不是！积极主动，然后随缘；尽心尽力，结果随缘。可是我要尽我所有的能力去完成它，结果随缘。

善观缘起，这个比较难，因为在经典上，我们都会看佛说“缘起甚深”，缘起甚深，所以不是一般凡夫众生可以善观缘起。这个缘起不是当下，他还要知道今天为什么会发生这件事情？是因为无量劫以前发生哪一件事情，然后一直因果果报、一直因果果报……，到今天，然后才有这件事情发生。整个来龙去脉，佛都明白，那个就要很多神通嘛：要有宿命通、还要有天眼通，善观众生的根性，还要有宿命通，就是知道他过去到底做了哪些事情；然后今天这个果报发生在他身上，是因为什么时候他做了哪一件事情，那个因，现在果报成熟了。

所以，善观缘起也是见空性之后，你才比较能够善观；不然我们都是随着我们喜不喜欢、我们的分别、执著、妄想，在观察说：诶，这件事情应该怎么做？这样做对不对？合不合适？恰不恰当？没有把握能够百分之百正确，那就是因为没有办法善观缘起。

还有很多问题，不要讲太久。善观缘起随缘行。

问：“如梦中人，梦时非无”，可是他如果在梦中津津有味，全不知苦的话？

答：那就让他继续做梦，做到哪一天醒了，无明破了，他才知道：那个津津有味，原来自性也是空的，他就不再执著了。

问：“及至于醒，了无所得”，我们还应该去叫醒他吗？

答：你有办法叫醒就叫醒，就是看什么办法破他的无明，他的梦就醒了。

问：等他睡得差不多了，再去唤醒，岂不更省力？

答：对啊，那就要善观缘起啊！你看他什么时候睡得差不多了，应该要把他叫醒，你就去叫醒。

问：众生各随自己的因缘，度众生不能强求，否则事与愿违，对吗？

答：对！不错！不错！

问：师父慈悲，弟子平日读经读论，常常有很多问题，有大德喝斥说这是不老实，老实人没有问题。

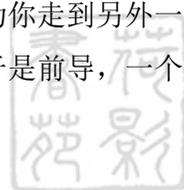
答：禅宗不是说起疑情吗？那个疑情越大，到时候悟得越快。我们也不能说大德错了。

问：弟子也承认自己不老实；可是明明就是有问题嘛。如果要装作没问题，是加倍的不老实。

答：这个人实在太老实了。没错，就是！不懂就问嘛，为什么说有问题就不老实呢？禅宗鼓励弟子起疑情，那个疑团愈大，疑情慢慢凝结、慢慢凝结，那个疑团愈来愈大、愈来愈大，哪一天，咚！无明就破了。

问：如果有了问题能解决，会对自己修学有帮助，这个想法正确吗？

答：正确啊！要先有正知见嘛，有了正知见，你的方向才不会错。如果没有正知见的话，就会走错路。正知见好比很正确的方向；那邪知邪见就是你走偏了，你永远没有办法到达，你永远没有办法正确地消业障、没有办法正确地解脱、没有办法正确地开悟、没有办法正确地成佛，因为你走到另外一条路去了，永远没有办法到达。所以正知见等于是前导，一个引导你很正确的方向。

可是问问题是有技巧的，懂吗？不是说我想到什么我就问，这个就是有点不老实了。乱问，懂吗？天花乱坠、无厘头地乱问。他以为说有什么问题就问，想到什么问题就问，没头没脑的。所谓的问问题呢，其实看问题就知道你程度到哪里，问题就可以泄你的底，懂吗？因为看你的问题就知道你的程度到哪里，你的修证到哪里，一看就知道了。

我们一般问题是怎么问的呢？不是说经拿起来看，不懂马上就问，你没有思惟啊！这样你很难开发智慧的，因为你从来不思惟；因为我们昨天说一切法都是自性流露出来的。所以你先把自己的身心安顿下来，先得止了之后，所谓的得止就是心安住在一处不动嘛，昨天讲过了，止，就是定啊，就是说你这个当下，你的身心是清净的，没有分别、执著、妄想，当下是清清净净的，这时候自性比较容易现前，懂吗？你那个本自具足智慧的光明比较有现前的机会。所以你这个时候来思惟经义，你就明白了。刚才妄心这样胡思乱想的时候，诵的经不懂，现在正思惟，诶，就明白了。因为一切经义都是佛从自性里面流露出来的，佛说法，是从祂自性里面流露出来的。所以你现在能够安定身心，那就是回归你的自性当中，你就看得懂佛从自性里面流露出来的东西，你就会明白。

如果没有这样的定力功夫，那你至少先思惟一下。思惟不是胡思乱想，那个是打妄想，是第六意识；思惟是第七识，不一样。所以你思惟了之后，真的是没有办法突破，你再去请教大德、请教善知识，来帮你指点迷津啊、或者是破除你的疑

团啊，这个时候再问。不是还没有经过思惟就乱问，所以问问题也是有技巧的。

问：请师父开示，师父教我的忏悔，当境界现前，恶念起时，要马上发现，并承认是自己的错，最重要的告诉自己：以后不可再做。请问这个方法可以用在静坐的时候吗？

答：能不能用在静坐的时候，就看你修定，你静坐是用什么法门：譬如你是在数息，你这个时候就不要说“我做错了什么事，好好来忏悔一下”，懂吗？你这样没有办法得定嘛。所以适不适合静坐来修忏悔呢？就看你静坐是用什么法门。你如果只是坐在那边，什么法门也没有用，然后来好好地闭门思过、好好地反省，这个时候可以。

问：当妄念来了，呵责它，不许再打妄想，还是不去管它？但持正念，莫问黑烟。

答：你不用呵责它。妄念来了，它就没有了嘛，你要管它干嘛？它起来，你看到这个妄念生起，它已经消失呐，你还去追啊？警察追小偷？继续追？它已经消失了，懂吗？你看到它的时候，它其实已经消失了，那你说要不要再管它？不用管它了嘛，对不对？但持正念就好了，你就把心再收摄回来，安住在你的正念当中，这样就可以了。

问：请问师父，对念佛法门来说，如何快速切入能所双亡的境界？

答：能所双亡，我们昨天说了半天：有一个能念佛的心，还有一个所念的佛号，能念佛号的这个是“能”，所念的佛号是“所”，怎么样最快入能所双亡？能念佛的心就是阿弥陀佛嘛，对不对？我们的自性就是阿弥陀佛，你念的也是阿弥陀佛，那就能所双亡了嘛，能所就合一了，你能念跟所念的是一，就能所双亡，这样最快，懂吗？我们的自性就是阿弥陀佛，没错啊，谁不承认的？有没有？没有啊，大家都承认自己的心就是阿弥陀佛。那你能念的心是阿弥陀佛，你念的是阿弥陀佛，就能所双亡了嘛，因为它是一件事，懂吗？

问：能所双亡是事一心？还是理一心？

答：你当下有见空性的智慧、有般若正智，那个就是理一心；没有的话就是事一心，懂吗？就是看你有没有见空性啦，没有见空性之前都是事一心；见空性之后就是理一心。

问：不达到能所双亡，能往生极乐世界吗？

答：如果你靠你的信心、愿力、还有临终那一句佛号能够现前，你还是可以去得了，就是下下品往生这样而已，还是去得了。信、愿、持名嘛，三个条件具足，就是可以往生成就，这个是大家都知道的事。

问：请师父开示《圆觉经》中十二上首菩萨的表法意义。

答：就是后面每一章的详细内容，这就是它的表法，懂吗？所以后面每一章都会讲：就是每一位上首菩萨，它就是

宣讲一个法门。我们之后的课堂，每一章都会详细地介绍，这一章它修的法门是什么？所以就是以这一位上首菩萨为表法。如果你还是要详细看的话，也请你上网，我们在台湾已经讲过十二位上首菩萨他所包含的表法意义，已经详细说明，那个也要说一堂课，所以请你上网。

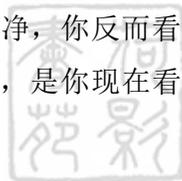
问：无明、妄想如何了断？

答：刚才说不用断嘛，你知道它空就不用断。你刚才是睡着了吗？

问：学佛以后，烦恼、障碍反而加重，是何原因？

答：这个还是没有听懂刚才讲的喔。烦恼自性也是空的，障碍自性也是空的，懂吗？没有轻重的差别，所以没有说学佛之后烦恼更重，本来没有啦。可是你现在觉得有的话，也要恭喜你，因为你学佛之后，才看到你的烦恼、才看到你的障碍；之前是无明一片，什么都看不见，生烦恼的时候不知道自己正在生烦恼。

现在因为开始修行了、开始学佛修行，你反而看自己的习气啊、烦恼，反而看得比较清楚，所以你会觉得“啊，我怎么这么多？”以前更多，懂吗？以前更多，因为你没有看见，因为无明遮障，你看不见；现在你的心比较清静，你反而看得见说“啊，原来这么多！”不是现在变多了，是你现在看清楚了，所以要恭喜你，进步了！

PDF 學習 文庫

还有一个情况就是：我们发心这一世要快快成就，那个业障会先现前，它是好事情。就是说“我不修都没事，为什么我最近精进、越精进，诶？那个障碍来得越快？”那也是要恭喜你，因为障碍消除了，你就成就了，懂吗？看你是要快快报、还是慢慢报嘛。反正报完了你就成就了，懂吗？业障消完了。我们为什么不能成佛？我们本来都有佛性，为什么不开显？就是因为有障碍嘛、有业障嘛。

业障清净了，就好像无明破了，你的佛性就现前啦。那你是无明要快快破，业障要赶快消？还是要慢慢消？那看你要快快成就？还是慢慢成就？如果你要慢慢成就，就慢慢消，OK 啰。如果想要快快成就，就要快快消，因为什么时候消完，你就什么时候成就，那是不是要赶快消？那来得越快，是不是赶快报完？赶快报完就没啦，所以是好事嘛。

所以修行人不怕业障现前，赶快报完，该还的都还了，无债一身轻。该还的感情债啊、金钱债啊、命债啊——因为就是这三种债，没有第四种了，这三种债全部还完，就了了。所以该还的赶快还、该了的赶快了、该报的赶快报，就对了，所以不用担心。如果这中间觉得很沉重，你就观“这一切都是虚空中的花朵，本来不存在”，当下统统空掉了。

问：很多人学佛以后变得很执著：执著戒律、执著素食、执著别人的过失等等，这是哪里出了问题？

答：不是别人出了问题喔，是自己出了问题，懂吗？就

是刚才讲的嘛：因为无明，才有我执跟法执嘛，这一切都是无明才有的我执跟法执，不晓得这一切本来是不存在的，就是无明出了问题。

问：是因为遇不到真正善知识引导，而产生邪见吗？

答：对啊！你不了解。今天讲完就没有邪见啦。因为你不了解无明本空嘛，这个就是大邪见：以为一切、我是真实存在的，就是大邪见。如果有遇到善知识引导，告诉你这个道理，你很快就破无明了嘛，就不执著了。

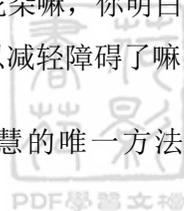
问：不了解教理，只重行持念佛，可以成就或往生吗？

答：还是刚才那一句话：信、愿、持名你都做到了，你还是可以往生。也有那个不识字的嘛，他就一心念佛，也是往生成就啊，懂吗？只是你了解教理，可以帮助你的品位更高，你了解教理，然后证悟空性，你就是上上品，也是一样往生成就，但是品位有高下。

问：对在家居士，在日常工作生活中，怎样能把“空花水月”的道理运用好，以减轻烦恼障碍？

答：知道这一切都是空花水月，当下就减轻烦恼啦，烦恼也好像水月空花一样啊，烦恼就是虚空中的花朵嘛，你明白这个道理，当下就可以减轻烦恼了，当下就可以减轻障碍了嘛。

问：文殊菩萨代表智慧，清净心是开智慧的唯一方法

吗？对现代众生，障重罪过，可能获得清净心吗？不获清净心可以往生极乐世界吗？

答：还是同样的问题，能不能开智慧？能不能得清净心？就是刚才讲的，你明白道理，你证悟空性，或者你明白真心，因为我们的真心或者自性是本来清净嘛，昨天讲菩提自性本自清净，本来清净——这个清净又不是相对染污的清净，而是真正的清净。所以你明白这个道理，很快就可以证得清净心。

问：有无俱遣，不著两边，中道第一义，这些是开悟和觉者的境界。请师父开示，我们凡夫初学如何着手并切入？

答：平常多多地修止观，先得止，在定中起这样的观照，就是我们昨天讲的圆照清净觉相，从我们自性当中起智慧的光明来觉照。那分析的方法就是我们刚才讲的嘛：你不可以讲它无、也不可以讲它有，就是有无双遣了嘛；不可说它有、也不可说它无，就不堕两边了嘛。

所以你可以用很多佛经里面的比喻也好，或者经义也好，就思惟那一段，有关于中道第一义开示的内容，你在定中常常这样地思惟观察，不断不断地正思惟、观察，你就能够证得中道第一义。由理入也是可以，就是真正明白它的道理，也是可以契入。

问：请上师慈悲开示，上师所说能所双亡之理，即知空华，本无轮转等当下都听得懂（师言：啊，上根利智才

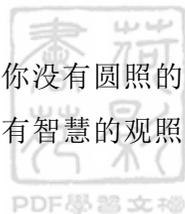
听得懂耶！），就如师父所说“自性当中本圆成，何须法门千万千”，可是（师言：后面“可是”就不要了，好不好？就没有“可是”了嘛，就当下就是了，怎么还“可是”呢？）可是，懂是懂，明白是明白，但我还是“我”啊！

（师言：“我还是我啊”你看，无明又生起来了！告诉你没有“我”，怎么又“我还是我”呢？这就是一念无明起，就没办法了。跟你说无明本来没有，当下就是了嘛，你还“我就是我”！）我还是我啊，当下听完经，乃至于下一分钟，就还是烦恼啊。

答：这就是我们昨天讲的，你没有圆照的功夫，懂吗？有间断，当下是；可是下一念无明又生起了，下一念妄念又生起来了。我们昨天讲了，妄念就是无明嘛，因为无明才会有妄念，一念生起又不是了。所以一念悟是佛，一念迷是众生，我们昨天讲的，所以你没有圆照的功夫。

没关系，你就把这个重点“知是空华，即无轮转”，常常起这样的观照功夫，圆照清净觉相这样的功夫，不断不断地这样练习。我们昨天也说：等你功夫纯熟了，让无明没有刹那生起的机会，没有一丝一毫生起的机会，因为你念念圆照，念念都知道“知是空华，即无轮转”，念念都是“知是空华，即无轮转”，念念圆照，那就是了嘛。

所以现在一下是、一下不是，正常，因为你没有圆照的功夫。你是有偏照：一下有、一下没有，一下有智慧的观照、

一下没有智慧的观照，一下智慧的观照、一下无明，又智慧的观照、又无明，就这样子。没关系，加强你的功夫就好了。

问：请示上师，如何把这当下听得懂的心让它延续？

答：就是我们刚才讲的圆照的功夫。

问：可是这听得懂的心，却又了不可得；上师，这是止观未成就之因啊，愚痴的弟子。

问：法师，请问要怎样才能找到自性的真如本性？我们要怎样才能没有生死？

答：刚才讲了嘛，你知道无明就没生死啦。怎样才能找到自性的真如本性？刚才又睡着了？本自具足，你找什么找？本来就在啊，从来没丢过啊。

问：净莲法师，祝您法体安康，常转法轮。师父慈悲请开示：请问回向法界，有包括下列：历代祖宗、蚂蚁、婴灵、及其他……地震、冤亲债主、世界和平？

答：有啊！回向法界，我们刚才讲，法界就包含十法界，所有十法界的统统包含在里面，不是你写的这些蚂蚁啊什么的，这些还是法界里面的一小滴水而已，统统都在法界里面。所以回向法界很重要，法界一切众生都能够得到你回向的功德利益，所以回向法界就对了。

问：师父，请问做事，常对人的对与错有执著，是不是

已经落入比量？

答：对啊！有对错就是比量啊；现量里面没有对错，懂吗？

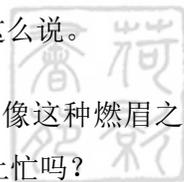
问：而很难见到真实清净平等觉性？

答：对啊！你只要在比量，就永远见不到真实清净的平等觉性，因为平等觉性里面没有二元对立的，没有比量。二元对立就是比量，就是有对错、有好坏、有是非、有善恶——这个都是二元对立，都是比量来的，我们第六意识的分别来的。那你用这个心想要见到你清净的菩提自性是不可能的；因为它没有比量，它是现量境。所以只有当你平等无分别的时候，没有分别、执著、妄想的那个当下，你才能够有机会见到你清净的自性。

问：请师父再解释三身：法、报、化三身。

答：法身无相，报身就是智慧的光明，化身就是它的作用，简单地说就是体、相、用。一个是讲本体，本体没有任何形相，所以说法身它是无相的、它是没有生灭的；那法身的般若智慧，这个就是它的报身；它所发挥的种种功用——千百亿化身，是它由本体功能发挥的无量善巧方便，千百亿化身去度众生——这个是智慧的作用，简单说是这么说。

问：小孩一天没饭吃、房租三个月没还，像这种燃眉之急之中，这句“知是空华，即无轮转”能帮得上忙吗？

答：可以啊！帮得上忙，你知道这些都是虚空中的花朵，本来不存在，你晚上就很好睡了，有事情明天再说。

问：请问师父，要如何找到自己的清净自性？

答：刚才讲了嘛，本自圆成，你找什么找？本来就有，不用找，当下就是，懂吗？只是说它有没有办法现前。你知道无明本空，它当下就现前了；刚才讲无法可修嘛，无道可修，无佛可成啊。你现在说要找清净的自性，就错啦，因为你从来没丢过，它本来就在啊，它一直都是清净的自性，你不用找。那为什么你没有看到？就是因为无明嘛。那我们现在知道无明本来空，你应该就看到了，你再看一看，有没有在？

好，都回答了，我们今天就到这里。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

圓覺經講記·第一冊

**第
三
讲**

» 經文

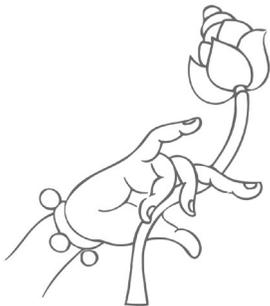

于是普贤菩萨在大众中即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手而白佛言：“大悲世尊！愿为此会诸菩萨众，及为末世一切众生修大乘者，闻此圆觉清净境界，云何修行？世尊！若彼众生知如幻者，身心亦幻，云何以幻还修于幻？若诸幻性，一切尽灭，则无有心，谁为修行？云何复说修行如幻？若诸众生本不修行，于生死中常居幻化，曾不了知如幻境界，令妄想心云何解脱？愿为末世一切众生作何方便渐次修习，令诸众生永离诸幻！”作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

尔时，世尊告普贤菩萨言：“善哉！善哉！善男子！汝等乃能为诸菩萨及末世众生，修习菩萨如幻三昧方便渐次，令诸众生得离诸幻；汝今谛听！当为汝说！”

时，普贤菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。

“善男子！一切众生种种幻化，皆生如来圆觉妙心，犹如空华，从空而有，幻华虽灭，空性不坏；众生幻心，还依幻灭，诸幻尽灭，觉心不动。依幻说觉，亦名为幻，若说有觉，犹未离幻，说无觉者，亦复如是，是故幻灭，名为不动。”

各位居士大德：

阿彌陀佛！

好，我們今天進行《圓覺經》第二章——普賢章。我們看經文：

“於是普賢菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手而白佛言：”

第二位起來請佛開示的是普賢菩薩。我們都知道普賢菩薩代表的是大行。我們想要行菩薩道，必須要有智慧作前導，所以第一章是文殊，表智慧；第二章普賢，表大行。智慧加上大行，才能够契入圓覺的境界。普賢菩薩從自己的座位上站起來，先頂禮佛足，再右繞佛三匝，最後長跪合掌而白佛言。為

什么要这么做呢？这是请法的威仪，表示身、口、意三业的恭敬。

那普贤菩萨说了什么呢？

“大悲世尊！愿为此会诸菩萨众，及为末世一切众生修大乘者，闻此圆觉清净境界，云何修行？”

普贤菩萨说：“希望大悲的世尊，能为现在参加法会的这些菩萨众，还有将来末世想修大乘的一切众生开示：在听闻了前面所说的圆觉清净境界之后，如何修行？”

前面佛开示“知是空华，即无轮转”，只要知道一切身心、世界好比虚空中的花朵，本来没有，当下就能够顿断生死。但是如果不是这样的根器，没有办法当下顿断生死，那又该怎么办呢？所以普贤菩萨才会问：应该如何修行？

“世尊！若彼众生知如幻者，身心亦幻，云何以幻还修于幻？”

普贤菩萨继续问：“世尊啊！如果说无明是如幻的，那么由无明而有的身心当然也是如幻的。像这样能修的身心如幻，所修的无明也是如幻，要如何以幻还修于幻呢？”

我们都知道修行要靠身心；可是你现在说身心如幻，身心都好比虚空中的花朵，不是真实存在的，就是身心如幻的意思。那这样没有身、心，要靠什么修呢？而且我们修行的目的

是要对治无明；可是你现在又说无明如幻，那么我们修行又是为了什么呢？所以普贤菩萨要问：知道这一切都如幻的众生，要如何以如幻的身心，来修对治如幻的无明呢？

那普贤菩萨再问：“若诸幻性，一切尽灭，则无有心，谁为修行？云何复说修行如幻？”

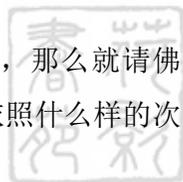
像这样能修的身心没有了，所修的无明也没有了（如幻就是没有了，不是真实存在的嘛），那这一切都灭尽了，就没有心；没有心，谁又是修行的人呢？既然没有修行的人，就没有修行这件事；可是为什么佛又说修行如幻呢？

“若诸众生本不修行，于生死中常居幻化，曾不了知如幻境界，令妄想心云何解脱？”

如果说，既然没有修行的人，那就不用修了，这样对吗？于是普贤菩萨就问佛：“可是众生如果不修行的话，就不会知道一切身心、世界都是如幻的；不知道一切是如幻的境界，就依然会妄想、颠倒，像这样妄想、颠倒，又如何解脱呢？”也就是说，不修行，又如何解脱呢？

“愿为末世一切众生，作何方便渐次修习，令诸众生永离诸幻！”

所以普贤菩萨就帮我们问：既然一定要修，那么就请佛为我们末世一切的众生开示，要用什么方法、依照什么样的次第来修，才可以永远离开这一切如幻的境界。

“作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。”

普贤菩萨说完了这段话，五体投地，就是致上最敬礼的意思，这样请求了三次。请求了三次，是为了表示求法的虔诚。

“尔时，世尊告普贤菩萨言：‘善哉！善哉！善男子！汝等乃能为诸菩萨及末世众生，修习菩萨如幻三昧方便渐次，令诸众生得离诸幻；汝今谛听！当为汝说！’”

这个时候，世尊就告诉普贤菩萨说：“好的！好的！善男子啊，你能够为现在参加法会的菩萨众，和将来末世的众生，问如来如何修习菩萨如幻三昧的方法和次第，使众生能够远离一切如幻的境界，我现在就要说了，请你们仔细地听！”

“时，普贤菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。”

听到佛答应要说法了，普贤菩萨和大众都非常欢喜，于是安静下来，准备聆听佛的教诲。

“善男子！一切众生种种幻化，皆生如来圆觉妙心。”

佛说：“善男子啊！一切众生种种的幻化，都是生于如来的圆觉妙心。”

既然想灭尽一切的幻化，首先我们要知道一切幻化是从哪里生起的？这一切的幻化虽然都不是真实存在；但它也不可能无中生有。那么这一切幻化是从哪里生起的呢？其实它也没有离开我们的圆觉妙心，都是我们圆觉妙心的作用。我们的圆

觉妙心本来是清净无念的；可是一念起无明，就生出了身心世界这种种的幻化来，所以佛说“一切众生种种幻化，皆生如来圆觉妙心。”

“犹如空华，从空而有，幻华虽灭，空性不坏。”

这种情况就好比虚空中的花朵，好像是从虚空中产生的；等到这些花朵消失了，虚空并不会跟着消失，而是常住不坏的。

“众生幻心，还依幻灭，诸幻尽灭，觉心不动。”

同样的，众生因为无明所起的种种幻化，还是要依如幻的身心来修习才能除灭。等到一切幻化都灭尽了，圆觉妙心并不会跟着灭，而是常住不动的。

佛所说的这段话，等于回答了前面普贤菩萨的所问。普贤菩萨第一个请佛开示的是：“若彼众生知如幻者，身心亦幻，云何以幻还修于幻？”那佛现在回答：“众生幻心，还依幻灭”，意思就是说：一切众生由无明所起的种种幻化，还是要依如幻的身心修习才能除灭，所以不妨以幻除幻，就是不妨以如幻的身心修习，来灭除如幻的无明。

普贤菩萨第二个请佛开示的是：“若诸幻性，一切尽灭，则无有心，谁为修行？云何复说修行如幻？”那佛现在回答：“诸幻尽灭，觉心不动”，意思就是说：等到一切的幻化都灭尽了，并不入断灭，还有圆觉妙心常住不动。

“依幻说觉，亦名为幻，若说有觉，犹未离幻，说无觉者，亦复如是，是故幻灭，名为不动。”

为什么说圆觉妙心常住不动呢？因为这个圆觉妙心是本来清净无念的，它是在一念无明未动之前的那个真心；而真心离念，真心不会因为无明而起妄念，不起妄念，就没有生，没有生就没有灭，没有生灭，就是常住不动；既然是常住不动，没有生灭，它就离开一切的对待；离开一切的对待，就不能说它是幻还是觉，因为幻、觉是有对待；也不能说它是有还是无，因为有无也还是有对待。因此佛说依幻而说觉，也称为幻；若说觉心是有，仍然没有离幻；如果说觉心是无，也同样是幻。所以等到一切幻化都灭尽了，并不入于断灭，还有圆觉妙心常住不动。就是因为圆觉妙心本来没有生灭，所以不会随着一切幻化的灭尽也跟着灭，因此说它不动。

我们就暂时讲到这里，有问题的话可以问。

问：师父，阿弥陀佛。我们已受了五戒，能煮鸡蛋和打蛋吗？

答：如果没有受精的鸡蛋是可以煮还有打蛋，煮蛋跟打蛋都可以，它没有受精的，就表示它还没有生命。

问：阿弥陀佛，上师！请问“空性不坏”跟“觉心不动”是有关系吗？同在哪里？不同在哪里？

答：“犹如空华，从空而有，幻华虽灭，空性不坏”，

在问这个吗？好。虚空中的花朵，这个要接前面那个文殊章。如果你们第一章听过的话，就知道它说我们的身心世界，包括无明，都好比虚空中的花朵。虚空中的花朵，就说明它是如幻的，它不是实有的，它不是真实存在的。

那虚空中到底有没有花朵呢？是眼睛生病了，才看到虚空中有花朵。等你眼睛的病好了，你才发觉虚空中本来没有花朵。那你说虚空中的花朵到哪里去了？到哪里去了？看起来好像从虚空中消失了，对不对？就是这一句：“犹如空华，从空而有”，看起来虚空中的花朵好像从虚空中产生了，那后来你的眼睛病好了，好像又从虚空中消失了。

可是事实上是这样吗？事实上是虚空中本来没有花朵，是因为你的眼睛生病了，才看到虚空中有花朵。所以看起来好像花朵是从虚空中消失了，虽然它看起来好像从虚空中消失了；但是花朵消失，虚空不会跟着花朵一起消失，这个就是现在讲的“幻华虽灭，空性不坏”。

眼睛生病了，就好比我们有无明；眼睛生病了，所以才看到虚空中有花朵，好比我们因为有无明，才以为有身心世界的真实存在。等到你的无明断尽了，你才发觉身心世界根本就不存在，就好比虚空中的花朵它是本来没有的，就用这个虚空中的花朵来比喻我们因为无明而生起的身心世界它也是如幻的，等到你的无明破了，才发觉身心世界本来没有。

所以身心世界本来没有，就是下面一句：“众生幻心，

还依幻灭，诸幻尽灭，觉心不动”，众生因为无明所起的种种幻化，前面讲说不妨以幻修幻嘛。虽然你能修的身心是如幻的，你所对治的无明也是如幻的；但是不妨以幻修幻，还是要以如幻的身心来修、对治如幻的无明。等到这一切的幻化都灭尽了，并不入于断灭；就是觉心不动，还有一个不会跟着灭的，那个就是我们的圆觉妙心。不动，就是常住不动，我们的圆觉妙心是本来没有生灭的，本来清静无念的，它就是我们的真心。

我们的真心本来无念、本来清静；但什么时候生起身心世界呢？就是那一念的无明妄动；本来真心是离念的，没有任何妄念；可是你一动念，就起了无明，因此才变现出身心世界来。可是身心世界、还有无明都是如幻的，都好比虚空中的花朵，本来没有。

所以要一直等到我们恢复到了真心，我们才会知道这一切是本来不存在的，是因为一念无明的妄动才变现：“唯心所现，唯识所变”，真心生起一念妄动，起了无明，这是唯心所现；然后唯识所变：生起了无明之后，然后八识就变现了身心、世界。内而根身，外而器界嘛（这个唯识里面讲的），内而根身，外而器界。内而根身就是我们的身心；外而器界就是外在的世界。好像有内外：好像有身心、世界，有正报、依报；但是这个都是唯识所变，都是我们八识的变现。那八识怎么来呢？从一念的无明来。

所以我们要恢复到原来的真心，就要从后面一步一步地回

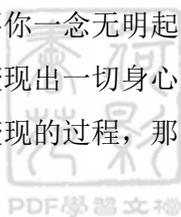

归：八识变现出身心世界，知道身心世界是如幻的，然后就知道它是唯识所变，就是八识。你看到八识之后，就知道八识是一念无明妄动而有的，就是唯心所现。那真心本来离念、离一切妄念；所以这个八识它也不是真实存在的，那你就可以从妄心回归到真心。

所以所谓的开悟、破无明、明心见性，其实说的都是同一件事情，就是你怎么样用法门来让你的妄心回归到真心，就是一个修行的过程。不同的宗派有不同的法门，目的都是一个：就是回归到你的真心，因为一切都是从圆觉真心所生起的。这一切如幻的身心世界，包含无明，它不是无中生有，虽然它是如幻的，但是它为什么会生起？它一定要有所依嘛，它到底依什么生起？它不是无中生有，它不是无因生。所生出的身心世界是如幻的，这是所生；但是它是从哪里生起的？那个能生的是什么呢？就是圆觉妙心，就是这个之后讲的。这一切的幻化是从哪里生起的呢？是从我们的圆觉妙心生起的。

那我们原来的圆觉妙心是怎么样生起了无明？又怎么样生起了身心世界呢？就是我们刚才讲“唯心所现，唯识所变”的一个过程。

所以所谓的圆觉妙心，就是我们这一念无明、这一念妄动没有生起之前的那个真心，就是圆觉妙心。只要你一念无明起，那后面就有了，真心就变成妄心，然后八识就变现出一切身心世界这个正报跟依报出来。我们知道它怎么样变现的过程，那

我们就知道怎么样来回归真心，怎么样证到这个圆觉妙心，我们就知道了。这样应该听得清楚了吧？不懂就再问，没关系，尽量问。

问：请师父上人慈悲开示，如何以幻修幻？

答：刚才已经讲完了，如何以幻修幻。“如何以幻还修于幻”，明天还会讲，就是一步一步地远离。刚才是说不妨以幻还修于幻。

问：师父，下一行：“依幻说觉，亦名为幻。”

答：这一段我再讲一遍。我知道你们没有听懂，我就等你们问，这样我可以再讲一遍。“依幻说觉，亦名为幻”，首先要知道，刚才前面的一句就是“圆觉妙心，常住不动”嘛，那我们就要知道：为什么说圆觉妙心常住不动呢？就是我们刚才已经知道了：圆觉妙心就是我们的真心，我们的真心本来清净无念，本来清净无念就是本来没有妄念嘛，真心本来没有妄念，真心离念，离一切的妄念。就是你一定要生起一念的无明，然后真心才变成妄心。那真心的本身它是离一切妄念的，它既然不会生起妄念，就表示说它没有生，没有生就没有灭，没有生灭就说明它是常住不动的，这就说明为什么说圆觉妙心它是常住不动的原因在这里。

那再进一步说，既然它是常住不动，它没有生灭，它就离开一切的对待。什么叫做对待？就是二元对立，有好、有

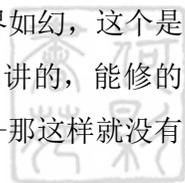

坏，好坏二元对立；有对、错，二元对立。所以一般没有开悟的人，他每天都用他的第六意识在分别，一分别就有二元对立。所以我们每天的思想、还有言语，我们一定要弄个是非对错：他这样是对还是错？他这样如法不如法？那我们常常跟别人争辩，也是要争一个是我对还是你错嘛，那个其实都是二元对立。

在真心里面是离一切的对待，真心是绝对待，绝对待就是它断绝一切的对待；一切的二元对立在我们真心里面都是不存在的，为什么？因为真心它没有生灭，它是平等不动的。我们一动了，它就是妄心，就不是真心了。真心永远没有二元的对立，它才是绝对的清净。染污相对清净，二元对立，我们所谓的清净是相对那个染污来说的，那个不是真正的清净。我们真心的清净是绝对待，已经超越了清净跟染污二元对待的无念、清净的状态，那个才是真正我们真心的状态，所以我们的真心是离念的。你只要一动念，就是你的无明一起，就落入二元对待。

我们的圆觉妙心就是真心，所以它是绝一切对待的。一切只要有二元对立的，都不是我们的真心，也不是我们的圆觉妙心。

那我们现在讲幻跟觉，身心如幻、身心世界如幻，这个是要对治的；那能对治的也是如幻，刚才我们讲的，能修的身心如幻，然后所要对治的无明也是如幻的——那这样就没有

身、没有心，那如何修行？是谁在修行？你说身心如幻，可是我们说修行要靠心来修啊，要靠我们这个身心才可以谈修行这件事情；可是你说身心如幻，那我们修了半天要干什么？要断无明、要破无明，然后才可以回归真心嘛；可是你又说我们要对治那个无明也是如幻，能修的身心也是如幻，所要对治的无明也是如幻，那我要怎么以幻修幻呢？那就是普贤菩萨提出的问题。

那佛回答说：不妨以幻修幻、不妨以幻除幻。如果我们没有用如幻的身心来对治如幻的无明，我们的无明永远在，永远不明白身心世界是如幻的，永远没有办法断生死，解脱轮回，所以不妨以幻除幻。我们还是要利用这个如幻的身心除如幻的无明，因为你没有用如幻的身心，你那个如幻的无明就没有办法破除，你就没有办法回归到圆觉妙心。所以佛才会回答“不妨以幻除幻”。

那我们除幻之后的那个是什么？就恢复圆觉妙心了嘛。所以幻跟觉是不是二元对立？我们为什么要修行？我们要开悟、我们要觉悟啊；那觉悟是对待那个没有觉悟的嘛，那个如幻的境界嘛，身心世界如幻。我们现在希望能够从这个梦中醒过来、无明的大梦当中醒过来，醒过来就是“觉”嘛；还在无明的大梦当中就是睡着了，还没有醒过来。所以“幻”跟“觉”又是二元对待。

可是圆觉妙心里面没有二元对立，所以才会说“依幻说

觉，亦名为幻”，依幻而说觉也还称为幻，也还是幻啊，为什么？二元对立的都是幻，不管你怎么说，只要你没有恢复到真心离念这个状态，你只要落入二元对立，全部都是如幻的。所以现在依幻来说觉，亦名为幻，也还是幻。

接下来就是有无哦，有无也是对待嘛，有跟无也是二元对待。所以你说我觉悟了，不管你说这个觉悟是有还是没有，这个觉心，它这边是说觉心，觉心就是圆觉妙心，你说它是有、还是无，你不管说它是有、还是无，都是二元对待，也都还是幻，这就是下面的两句：

“若说有觉，犹未离幻”，你说这个觉是有，你也还没有离开幻，为什么？还是二元对立，下面一句“若无觉者，亦复如是”，那你说这个觉是无呢，也还是幻，为什么？“无”是相对那个“有”来说的，所以只要落入二元对立，都是如幻的，不管你是说有还是无，说幻还是觉，都是如幻的，都不是真正我们真心的境界，就是都没有回归真心。

回归真心就是离一切的对待，没有任何的二元对立，那个才是恢复真心，然后真心没有任何的妄念。一生起妄念，就落入二元对立。

“是故幻灭，名为不动”，这就是刚才解释过了，一切如幻的境界都灭除了之后，是不是什么都没有了？是不是就入于断灭呢？不是！还有一个觉心不动、圆觉妙心常住不动。圆觉妙心就是我们的真心，我们的真心没有生灭，所以它不可能跟

着一切的如幻境界灭，然后我们的真心也跟着灭，不会！因为我们的真心没有生灭。所以一切生灭的境界，不管它怎么样生生灭灭，还有一个不动的那个就是我们的真心，所以它是常住不动，圆觉妙心常住不动，也就是说我们的真心常住不动，因为真心离念，真心没有生灭，所以它是常住不动的。

问：请师父上人慈悲开示，唯心所现的“心”与唯识所变的“识”是一样的东西吗？

答：不一样。唯心所现的“心”是真心成了妄心，这个时候的“心”是指妄心来说：唯心所现的真心一念无明起，这一念无明就是妄心、就是妄念，所以这个时候的心指的是妄心。可是唯识所变的那个“识”是指第八识、第八阿赖耶识。我们所有的身心、世界，正报、依报，都是唯识所变、都是八识的变现。阿赖耶识是能变，所变的就是身心世界、是所变的；一个是能变，一个是所变。唯识所变的“识”是指第八阿赖耶识，所以身心世界都是八识的相分。

问：此圆觉妙心会失去吗？此圆觉妙心是否也是如幻的？

答：不是，我们刚才讲过：圆觉妙心就是我们的真心，它不会失去，因为它是没有生灭的，所以它不可能跟着一切如幻的境界消失之后也跟着消失，因此圆觉妙心它不是如幻的。

很好啊！开始有问问题了，愈问愈清楚嘛；不然我讲完

都不知道在讲什么。

问：怎样抓住真心？

答：你“想抓住”那一念就是妄心，所以你没有办法回归真心。我们刚才讲真心离念、离一切的妄念，你想抓住这一念就是妄念，所以就没有办法回归真心。

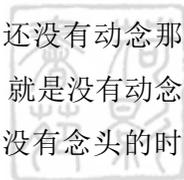
问：怎么样抓住真心远离妄心呢？重点的根本，真心也是空的吗？

答：“空”是相对什么？相对“有”嘛，对不对？一切有对待的都不是真心。

问：一切都是空的吗？哪里有真心和妄心？

答：哪里有真心和妄心？就是还没有见性、还没有明心见性，所以还没有见到我们的真如本性。真如本性就是我们的真心，还没有见到真心之前，弄不清楚什么是真心，什么是妄心。

我记得上次我们讲文殊章的时候也曾经讲过：要体会那个真心，就是你还没有生起念头那个当下：前念已灭，后念未起，中间的那个当下，勉强可以体会一下，那个就是离念的状态嘛。或者我们也举过例子啊：你早晨起来还没有动念那个状态，勉强可以体会一下什么是真心的状态，就是没有动念的那个时候；或者是你打坐，安住得很好，都没有念头的时

候，勉强可以体会一下那个觉受是什么样的觉受：没有念头、没有任何念头；但不是无明、也不是无记，是很清楚；但没有念头，勉强形容只能形容到这里，其他就要用修证的、用证悟的、用实证的功夫去体会。

那你明白真心的状态之后，你平常就可以安住在真心当中，就可以不起心动念；但是照样可以过生活，那个就是开悟了以后的生活，就是安住在真心。所以他所有的起心动念、言语、还有任何的造作，就是他的身口意都是真心直接起用，没有分别、执著、妄想在里面。他过的生活，他每天的境界就是这样，然后过的就是这样的生活：没有分别、执著、妄想的生活，他用真心直接起作用，那个就是智慧的观照嘛。

我们也知道转识成智、转八识成四智：前五识转成成所作智嘛，第六识转成妙观察智，第七识转成平等性智，第八识转成大圆镜智，转识成智，就是我们刚才讲说：都是八识的变现，有没有？那你转识成智了之后，就是它全部转了，转成智慧的作用，所以他那个时候不是八个识，而是智慧的作用。

这个智慧从哪里来？就是真心直接就起智慧的作用，所以它不再是第六意识的分别，它是妙观察智，真心直接起的作用，原来的第六识会变成妙观察智，它就是智慧的作用，直接从真心起来，就是起智慧的作用。

第七识本来是执著有一个“我”，恒审思量，执八识见分为我嘛——那个第七识的作用；可是转成平等性智，所以

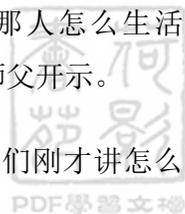
这个时候他从真心里面直接起智慧的观照，直接起智慧的作用，他没有“我”，什么人、我、众生，都没有这样的观念。所以他是完全平等，不但一切的众生平等，还有心、佛、众生也都是三无差别，那个就是他第七识已经转成平等性智了，所以真心直接起来，就是平等性智的作用，不再是第七识的恒审思量执八识见分为我，没有“我”的那个观念，不会再对“我”起任何的执著。全部转成平等了，一切法界平等。

所以这所有从真心所起的智慧作用，就是完全都没有二元对立了。二元对立是第六意识的分别来的，那个是妄想心，都不是真心的作用；妄想它是生灭的嘛，我们每天打妄想，生灭、生灭、生灭，所以说明它不是不生不灭的，它是生灭的、它是无常的，前念过去了，后念又生起了，它都是生灭、生灭、生灭的。只要是生灭的，它是无常的，这个都是妄心。妄心的“妄”就是虚妄的心，表示它不是真实的嘛。真实的它不会变，只有我们的真心不会变。

所以我们平常说“我都是真心”，他马上就变了，因为他没有见到真心之前，他说他用的都是真心的：“我跟你讲真心话”，可是他马上就变了，他的真心话也是妄心所现起的，因为他没有转识成智。

问：请问师父，以妄心回归真心的话，那人怎么生活呢？一切都是没有吗？那又怎么生存呢？谢谢师父开示。

答：我刚才讲那一段应该就知道了嘛，我们刚才讲怎么

样用真心来过生活，全部都是智慧的观照，远离一切分别执著妄想，就是这样过生活，可以过生活。所以他不可能生烦恼，也不可能造业，他也不可能再继续造轮回的业了。所以我们为什么说证果的人他不会再继续造轮回的业的原因就在这里，他如果离一切妄想、分别来过生活的话。

问：怎么才知道自己是真心，又怎么知道是妄心呢？

答：那个会变的、有生灭的就是妄心；那个不生不灭的就是真心。只能这样形容，没有证到之前还真的搞不清楚哦。没有念头的那个时候多多去体会，又没有落入无明跟无记的状态，第六意识清清明明；但是又没有动念。

我们前面也讲过，其实我们常常用真心在过生活；可是我们不知道。就是时间很短，一刹那，或者是零点几秒这样子。只要你一念无明起，那个真心就变成妄心了，就是唯心所现嘛，你的真心马上就变成妄心。

那你怎么样保持那个真心，让它时间长一点呢？那个就是功夫，先明白什么是真心，然后安住在那个真心的状态，就是离念的状态，没有分别、执著、妄想的那个当下，每个当下、当下、当下……一直把时间拉长，一直到开悟。开悟之前就这样不断不断地熏修。

那等到功夫纯熟，你就可以安住或者保持的状态的时间长一点。那开悟之后因为你已经见性了，所以你已经明白了，就

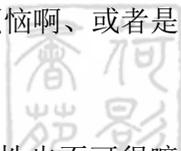
等于你已经见到你的真心了，已经见到你的圆觉妙心，所以那个时候比较知道那是什么样的状态；接下来就是功夫的纯熟，就是说保任的问题，你可以保任的话，可以一直安住在那个境界当中，然后一直到行住坐卧，任何情况之下你都可以安住在真心的状态的话，那个就离成就不远了，就是这样来修的。

问：师父，阿弥陀佛！我有一个儿子，他脾气很臭、很坏，也不认输。如果他生气，我比他还生气，他就叫我去死。最后我只好静下来了；可是想想怎么办呢？我该怎样办呢？念经回向？还是拿他写名字超度？（师言：你的意思可能是拿他的名字去念经回向，帮他做功德，或者是你念经回向，或者帮他念经回向，大概是这个意思。）

答：可能第一步，你要先让自己不要那么生气吧，你才有智慧来度他；因为我们人一生气就糊涂了，糊涂就没有那个智慧，然后很清楚地来观察他的问题到底是出在哪里。

在这个之前，你可能也只有什么念经回向啊，或者什么功德回向啦，可以尽量这样做，回向他：希望他脾气好一点啦，或者是早一点听话啦。可是在这个之前，更重要的就是把自己的脾气先改好一点，这样可能比较能够帮得上忙吧。因为小孩他没有学佛修行，那我们自己如果有学佛修行的话，我们就可以，不管你用任何的法门都可以来对治我们的烦恼啊、或者是脾气啊，其实它都不是很困难的。

如果有空性的智慧那就更快了：脾气的自性也不可得的嘛，

坏脾气的自性也是空的，因缘所生。如果你再进一步明白根本没有“我”的存在，那就更快了：没有一个生气的“我”，也没有惹我生气的我的小朋友，也没有生气这件事——当下三轮体空，这样也是蛮快的，因为我也是虚空中的花朵，我那个坏脾气的儿子、还有他的脾气也都是虚空中的花朵，根本不存在。

那这一切是怎么生起的？就是一念无明生起的，就有了后面的：后面的我、还有我的儿子、还有那个坏脾气。如果能从这个空性的智慧下手，其实它是根本的解决。

如果没有空性智慧的观照，那只是对治法，懂吗？就是说这样应该怎么办？诵经回向是很好啦，那个是说给没有办法思维空性道理的众生听的，因为他不明白“我”跟“法”这一切都不是真实存在的嘛，所以只有跟他说“那就功德回向”，这是方便法，懂吗？你叫他做了一辈子的功德回向，但是他也不开悟啊，对不对？他还有一个“我”要做功德，还有一个我要做功德回向的那个“对象”啊，还有功德这件事情、回向这件事情，全部都是真实存在的，这样搞一辈子也不能开悟，还在轮回当中，懂吗？

那你的恩恩怨怨，每一世的不管是冤亲债主啦、还是什么怨结啦，也解不开啊。所以最彻底的办法就是要明白无我的道理：无我、无人、无众生，他们都是虚空中的花朵，都是因为一念无明而生起的如幻境界、种种幻化。书上讲种种幻化，

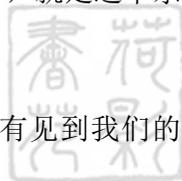

就是你这一念无明起，无明就是如幻的嘛，然后因为如幻的无明，又生起后面如幻的身心世界，又生起了无量无边如幻的烦恼，然后你现在又要用很多如幻的法门来对治你如幻的烦恼。弄了半天、搞了一辈子也还是没有解决啊，因为你的观念里面就是“我”跟一切“法”都是真实存在的嘛。

所以我们今天来学习《圆觉经》就是要明白：无明也是如幻的，由无明所生起的一切，不管你能够说出来的世间法、一切的法、十法界（十法界也是如幻的），只要你能够说出来的，都是如幻的无明所生起如幻境界，都不是我们的真心，都是真心已经变成妄心，然后再幻化出一切如幻的境界出来。这个才是真实相，宇宙的真实相，法界的真实相，中道实相，一切法的真实面貌就是这个。那也只有真正悟到这个，所有的问题都解决了，因为它本来是不存在的，因为无明所幻化出种种的如幻境界都不是真实存在的——你明白了这个道理，然后实证到了这个境界，就是你证到了你的圆觉妙心、或恢复到你的真心，那后面这些如幻的，所有的幻化境界全部都灭了。

不入断灭嘛，还有一个常住不灭的真心、圆觉妙心。我们希望开悟，悟什么？就是悟这个；明心见性见什么？也是见这个：我们的菩提自性，就是我们的真心嘛、就是圆觉妙心嘛，所以它是我们修行的根本，要去证悟的根本，就是这个东西。

那你没有见到这个，你没有明心见性，没有见到我们的

PDF 學習 文庫

真如本性啊、菩提自性啊，不管它用什么名称，你没有见到这个的话，你就是一直在如幻的境界里面怎么样？一直轮回，跳不出来。不管你用什么善巧方便法，你只要没有见到你的真心，你全部都是搞轮回，说实在话就是这样。

所以希望我们学佛修行，希望发愿这一世有成就的众生，就非要明心见性不可，一定要见到你的真心、你的圆觉妙心、你的真如本性，一定要明心见性。所谓的悟后起修是这个时候才是真正的修行，之前都是盲修瞎炼。

今天家里出了一件事情，就抓一个方便法，赶快去请教师父，师父说“你就念阿弥陀佛好了”，就“阿弥陀佛、阿弥陀佛”四个字就全部搞定，搞不定怎么办？就再去请教，“你就念唵嘛呢叭美吽”，又回去猛念、猛念，“奇怪，我的烦恼怎么它不会消失呢？”所以只要是方便法、是对治法，都是二元对立，懂吗？有一个能对治、有一个所对治，这个全部都不是我们真心所生起的智慧觉照。

所以修行要从根本下手，就从我们的心下手，不要心外求法，那个都不能够根本解决问题。我们总不希望修行了一辈子，然后还在轮回嘛，是不是？可是轮回的根本是什么？你知道吗？轮回的根本是什么？就是“我执”啊！你有一个“我”在修行，你是在修轮回，懂吗？没有办法断生死、轮回的。

问：师父，我有一位亲戚，他常去皇母娘娘那儿，他讲的是皇母娘娘的弟子。现在他也常来念经了，当他念了三皈依时，

他已经能算皈依吗？皇母娘娘是道教吗？因为他初一、十五就去那边。

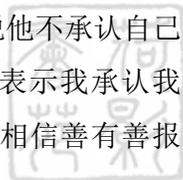
答：皇母？皇母是福建话。他念了三皈依就能算皈依吗？能算的举手？念了三皈依就皈依了？不算的举手？一定没有。有啊？我猜错了。不算皈依，对不对？那怎么样才算皈依？又要请你看《广论》“皈依三宝”，打广告，《广论》的“皈依三宝”讲得很清楚：就算你皈依，如果没有做到它所说的那些皈依应该要遵守的内容，也一样等于是弃舍皈依，不是说你皈依完了，应该遵守的没有遵守，然后你就永远是佛弟子，没有喔！哪些情况之下也算弃舍皈依，请参阅《广论》。

问：师父，阿弥陀佛！请问如果一个人不信佛，不相信因果，等他死了，进入中阴身时，他会不会后悔？

答：他后悔什么？他从来都不信，他后悔什么？

问：在世时做了这么多坏事，想好好忏悔，谢谢！

答：他不信佛，又不相信因果，他死了以后进入中阴身，他不会后悔啊，那他当然也不会忏悔啰。如果愿意后悔，然后来忏悔的话当然是很好。那一般如果他不相信的话，他应该是不会后悔，也不会忏悔。不相信因果，就表示说他不承认自己的错，“我没有错，我为什么要忏悔呢？忏悔表示我承认我的错误，我才要忏悔；我既然没有错，我也不相信善有善报、

恶有恶报，那我干嘛要忏悔呢？”不相信因果就是这样的想法。所以一般不相信的话，他就不会承认自己的错；自己没有错，他就不可能忏悔。因为忏悔的大前提就是我错了我才要忏悔嘛。忏悔之后，我很诚心地要改过，那个才是真忏悔；不然常常犯、然后常常忏，可是他也没有诚意要改，那个也不是真的忏悔。

如果能够明白业的自性也是空的，那个就更优秀了，明白业的自性也是空的，这样才能够把我们业识的种子真正净除，就是你明白空性的道理，这样忏悔的力量会更强，也更能够把业力的种子根本拔除。

我们如果有一个造业的“我”、然后我的“业”很重、那个业也是真实存在的，那这个业识的种子含藏在第八识，它就会力量非常坚固，因为在你的观念里面有一个造业的“我”，还有我所造的“业”，这些都是真实存在的，那我要忏悔——忏悔这件“事情”也是真实存在，就是有我执、有法执，忏得很执著，所以他忏悔的力量很小，然后要拔除业识种子的力量就很微弱，所以他这样忏一辈子，其实只能忏一点点，很难完全净除。

完全净除还是要靠空性的智慧：就是造业的“我”不可得，我所造的“业”不可得，那八识田里面业识的种子它很容易就动摇了，因为不可得嘛，所以它很快就净除，这个才是真正的忏悔；而不是有相忏，这个是属于无相忏的部分。

我们现在要功德回向，这个功德是真实存在的吗？功德自性也是空的；但是我们还是回向一下：

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

PDF學習文庫

圓覺經講記·第一冊

**第
四
讲**

» 經文

善男子！一切菩薩及末世眾生，應當遠離一切幻化虛妄境界。由堅執持遠离心故，心如幻者，亦復遠離。遠離為幻，亦復遠離。離遠離幻，亦復遠離。得無所離，即除諸幻。譬如鑽火，兩木相因，火出木盡，灰飛烟滅。以幻修幻，亦復如是。諸幻雖盡，不入斷滅。

善男子！知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。一切菩薩及末世眾生依此修行，如是乃能永離諸幻。”

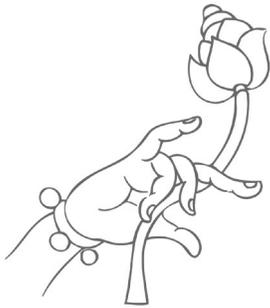
爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

普賢汝當知，一切諸眾生，無始幻無明，皆從諸如來，
圓覺心建立，猶如虛空華，依空而有相，空華若復滅，
虛空本不動，幻從諸覺生，幻滅覺圓滿，覺心不動故，
若彼諸菩薩，及末世眾生，常應遠離幻，諸幻悉皆離，
如木中生火，木盡火還滅，覺則無漸次，方便亦如是。

唐·佛陀多羅翻譯

最尊貴的淨蓮上師講于新加坡

各位居士大德：

阿彌陀佛！

我們今天繼續《圓覺經》。

我們看經文：“善男子！一切菩薩及末世眾生，應當遠離一切幻化虛妄境界。”

佛繼續對普賢菩薩說：“善男子啊！一切菩薩以及末世一切眾生，應當要遠離一切幻化的虛妄境界。”這個是第一步，佛現在傳這個法怎麼修：第一步，要遠離一切幻化境界。

接下來：“由堅執持遠离心故，心如幻者，亦復遠離。”

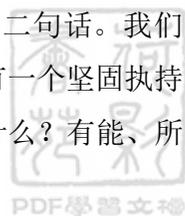

当我们想要远离一切幻化虚妄境界的时候，就会坚固执持有一个能远离的心，要知道这个能远离的心也是如幻，也要远离。像我们知道一切是如幻的，一切幻化的虚妄境界，就是前面我们所谓虚空中的花朵，都是虚妄的境界，都是如幻的，所以这一切的幻化都应当要远离。

所以我们平常碰到任何事情：生烦恼也好、想不开也好、看不破、放不下都好，不管任何一切境界现前的时候，我们都要知道它是如幻的境界，由无明而生起一切如幻的境界，都是由一念无明而来的。所以碰到对境的时候，我们就要提醒自己：“这一切的虚妄境界都不是真实存在的，要远离！小孩子烦我，这是虚妄的境界，要远离！小孩子功课不好、小孩子不听话，这是虚妄的境界，要远离！工作不顺利，这是虚妄的境界，要远离！”不管你生什么烦恼，都要知道它是幻化的虚妄境界，应当要远离。

所以这个时候，你就有“要远离、要远离”这样的一个心——这个是能远离的心；你要远离的境界是所远离的境界，所以它有能、所，对不对？有一个能远离的心，要远离什么？一切虚妄的境界，是所要离的境界。有一个能离的心，有一个所要远离的境界，就是一切幻化虚妄的境界是需要远离的。

那这个想要远离的心也是如幻的，这是第二句话。我们会因为想要远离一切幻化的虚妄境界，因此就有一个坚固执持要远离的心——要知道这个心也是如幻的，为什么？有能、所，

就是二元对立。我们昨天讲的，二元对立，只要有能离、所离，它是二元对立：所要远离的境界是如幻的，那你能远离的心也是如幻的。所以一碰到境界来的时候，你就生起“喔！那个是假的啦！不要执著啦！我们就远离就好了！”这个能远离的心，要知道它也是如幻的，这就是第二句：“由坚执持远离心故，心如幻者，亦复远离。”要知道这个想要远离的心，这个心也是如幻的。

既然想要远离的境界是虚妄的、是幻化的，那我们能离的心呢也是幻化的、也是如幻的。一切的境界是虚妄的、不是真实存在的，那这个境界我们知道它是幻化的、是虚妄的，这个境界就不会再障碍我们了嘛，所以你这个能离的心还需不需要？不需要了，因为境界是虚妄的，那你这个想要离开虚妄境界的心也是如幻的。

境界如幻、境界远离，那这个能远离的心它也是如幻的，我们就再远离。这个时候还有没有剩下什么？一切虚妄的境界我远离了，我能离的心也远离了，这个时候还剩下一个什么？

“远离”的这一念，对不对？一切虚妄的境界远离，能离的心也是如幻的，也要远离！还剩下一个“远离”的念，对不对？这一切都要远离嘛，所以这一念“远离”也是如幻，这就是下面一句：

“远离为幻，亦复远离。”远离了能离的心之后，“远离这一念”也如幻，也要远离。

连要远离的心远离了，远离的这一念也是如幻的，也要远离。那这时候连远离的这一念也远离了，这时候还有没有剩下什么？我的心要远离一切虚妄的境界；这个能离的心是如幻的，所以我要远离；我再把远离的这一念我再远离，还剩下什么？还有没有剩下什么？远离的这一念也没有了，那是不是应该没有念头了，对不对？远离的这一念再把它空掉，就应该没有念头了，对不对？

所以这个时候，无念就会现前，或者所谓空的境界会现前。那这个无念、或者是空的境界还要不要远离？就好像很多人他不管是诵经也好、打坐也好、念佛也好，他就念到那种好像没有什么念头了，那个我们就叫做无念，给它一个名称叫“无念”。然后他就抓住那个境界、抓住那个无念的境界，或者他证到空，他就抓住那个空的境界。请问这个无念或者是空，它是有生灭的吗？它是真实存在的吗？它是我们昨天讲的那个真心、没有生灭的圆觉妙心吗？是吗？你已经见到你的本性了吗？有没有？这时候有没有见性？有的举手？没有的举手？

所以不管你修什么法门，如果觉得说我已经没有什么念头了，或者说：诶？那个空的境界现前了——这个还是二元对立。你要知道这个空、还有无念的境界是怎么现前的？相对前面那个“有”的境界现前的嘛。我们昨天也讲过：空跟有是二元对立。所以你这个空相怎么来的？也是因缘所生，什么因缘？刚才一步一步远离，然后达到的嘛，所以它是因缘所生，它不是我们那个不生不灭的真心，所以这个时候其实还没有见

到你的真心，你的圆觉妙心也没有现前。

所以，尽管空的境界现前、或者无念的境界现前，也要知道这个境界也是如幻的，只要是二元对立的，它都是如幻的，“空”相对“有”来说的，所以它是如幻的，所以也要远离。这个就是下面一句：

“离远离幻，亦复远离。”

就是离去了前面那个“远离为幻”，就是把远离的这一念空掉之后，就什么都没有了，这个时候就有一个“空、无念”的境界现前，要知道这个境界也如幻，也要远离，所以就要把这个空再空掉，把这个无念再空掉（再空掉就是再远离的意思）。

请问这个时候是不是都没有东西剩下了？这下远离得够彻底了吧？应该没有什么剩下了吧？没有什么可以再远离的了。远离的那一念把它远离，然后就无念、空境界现前，再把这个再空掉、再远离，应该没有什么东西可以叫它远离的，已经没有东西了。

这个时候会是什么样的一个状态呢？连空也空掉了之后，没有东西再可以远离了，这个时候就剩下一个，剩下那个没有办法远离的东西——就是我们的真心、就是我们的圆觉妙心，那个是没有办法远离的，因为它是不生不灭的，懂吗？你能够生灭的、能够远离的全部都离了，剩下那个没有办法远离的就

是我们的真觉，这个时候就能够现前，这就是下面一句：

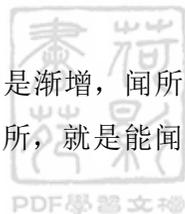
“得无所离，即除诸幻。”

所以一直要到再没有什么可以远离的时候，才能够真正尽除一切幻化境界，因为一切幻化的境界都远离了，连那个念头也没有了，连空的境界也再远离了，没有什么剩下来的。没有什么剩下来，就是远离之后剩下来的都没有了，这个时候我们的自性就自然能够现前。

那个修《楞严经》观音法门的，有没有？这个就很类似观音法门。观音法门你们有修的就知道：“初于闻中，入流亡所，所入既寂，动静二相，了然不生”，这个就是第一句“应当远离一切幻化虚妄境界”。接下来就是“如是渐增，闻所闻尽”，这个就是第二句“由坚执持远离心故，心如幻者，亦复远离”，就是能闻跟所闻。

我们前面也有师兄问过“我们上次讲的那个跟这个“圆通章”能不能相通？”我上次的回答是说这个法门更直接；可是如果说勉强要对照一下的话，现在四句刚好就等于耳根圆通的那四句，它有三重的能所，把这个三重的能所（能所就是对待嘛，有能、有所，二元对待），把这三个能所都像我们现在讲的远离，那寂灭就能够现前。

所以，第二句就等于是能闻跟所闻尽（如是渐增，闻所闻尽），就等于把它远离，所以它第一重的能所，就是能闻

跟所闻。“远离为幻，亦复远离”，这个就等于能觉所觉空，第二个能所，能觉跟所觉再把它空掉，就是“尽闻不住，觉所觉空”。接下来，“离远离幻，亦复远离”，这个就等于“空觉极圆，空所空灭”，就是能空跟所空再把它灭掉，这就是我们说的把空跟无念再远离，它也是如幻的，然后再远离，结果就是“生灭既灭，寂灭现前”，这就是现在讲的“得无所离，即除诸幻”。“生灭既灭，寂灭现前”，就是同样证到这样的境界，就是我们的真觉这时候就能够现前。

所以一定要到“得无所离”，没有什么可以远离的时候，才能够真正尽除一切的幻化境界。这种情况像什么呢？就是下面讲的：

“譬如钻火，两木相因，火出木尽，灰飞烟灭。”

这种情况就好像钻木取火。以前没有火柴、也没有瓦斯、也没有打火机，他怎么取火呢？他就用一根木钻子去钻那个木材，一段时间以后，火就着起来了，所以他用木钻子来钻木材，钻到火生起来之后，火就把木材烧掉了，把木钻子也烧掉了，因为两个都是木的，这就是讲“譬如钻火，两木相因”，相因的意思就是说相依、互相摩擦，两根木头互相摩擦，一个是木材、一个是钻子、木头做的钻子，去钻那个木材。“火出木尽”，等钻出火来，把木材都烧光了，到最后烟也灭了、灰烬也飞散了，什么都没有剩下，就是“灰飞烟灭”。你那个火烧木材，烧到最后怎么样？只剩下烟，到最后烟也没有了；

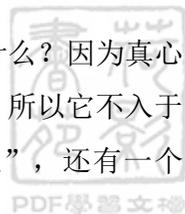
剩下灰，对不对？一阵风吹过来，灰也散掉了，什么都没有剩下，用这个来比喻我们一步一步地远离，到最后什么都没有剩下，就好像灰飞烟灭一样。

所以一直要到没有可以远离的时候，才能够尽除一切的幻化境界，就好比灰飞烟灭。如果还有一个空没有空掉，或者是还有什么剩下可以远离的话呢，就好比这个木材烧完了，还留下木炭、还留下灰烬一样。有些木材是烧完它就变成木炭了，那个就是还有木炭剩下，或者是它变成灰了，有一堆灰留下——这个就比喻说你应当远离的还没有全部远离完，还有留下一个什么可以远离的，或者还有一个空啦、或者无念啦你没有远离，如果是这样的话，就不能尽除一切的幻化境界。

“以幻修幻，亦复如是，诸幻虽尽，不入断灭。”

我们现在以如幻的身心来修习，除去如幻的无明，也是同样的道理，虽然一切的幻化都灭尽了；但并不入断灭。“不入断灭”，入断灭就是什么都没有了，连圆觉妙心也没有了，那个就是入断灭。因此以为这一切幻化境界都灭尽之后就入断灭的话，那就是我们没有办法明心见性，也没有办法见到我们的真如本性，因为它也跟着灭了嘛，跟这一切幻化的境界消失了之后，我们的真心跟它一起消失，这样就入断灭。

可是我们昨天晚上讲，并不入于断灭，为什么？因为真心是没有生灭的，我们的圆觉妙心是常住不灭的，所以它不入于断灭，就是它这边讲的“诸幻虽尽，不入断灭”，还有一个

没有办法远离的，那个就是我们的真心。

所以我们前面用的功夫一步一步远离的目的是什么？诶，就是要见到我们的真心，它是没有办法再远离，它是剩下的，它是一直都在的，它是常住不灭的。佛传我们法已经传完了，平常就是这么用功。

所以我们继续看：

“善男子！知幻即离，不作方便；离幻即觉，亦无渐次。一切菩萨及末世众生，依此修行，如是乃能永离诸幻。”

所以最后佛说：“善男子啊！知道是幻，当下就已经离幻，所以也不需要再用什么方法来离幻；既然已经离幻，就是真觉，所以也没有什么次第一步一步地到达真觉。一切菩萨和末世众生依这个法门来修，就能够永离诸幻。”

这个就回答了普贤菩萨的所问。普贤菩萨前面第三个请佛开示的是“作何方便渐次修习，令诸众生永离诸幻？”那佛现在回答：“知幻即离，不作方便；离幻即觉，亦无渐次。依此修行，乃能永离诸幻。”

你怎么能够达到永离诸幻？怎么用功呢？就是第一步，知幻即离，你知道一切是幻化的，当下你就远离了。就好像你做梦，梦中不管是什么样的境界，好的、不好的；可是你醒过来：哎呦！那是一场梦！马上就知道它是假的。所以你知道一切都是幻化的虚妄境界，当下就远离了，所以是“知幻即

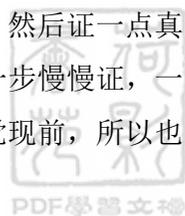

离（即，就是马上、立刻、当下）”你知道一切境界是虚妄的、是幻化的，当下就远离一切幻化，因为知道它是幻化的嘛、假的，你当然就不会去执著了嘛，“知幻即离”。

还需不需要另外再用一个什么方法来离幻呢？需不需要？不需要了，对不对？很多余，对不对？当下就已经离幻，你再想说“我再用什么方法、还是方便（方便就是方法），我用什么方便来达到离幻。”你就已经知道它是假的了，它是如幻的、它是虚妄的，你当下就已经离幻了嘛，所以是“知幻即离”，你知道一切是幻化的当下其实你就已经离幻了，你还需不需要用什么方法来离幻呢？就不需要了，所以是“不作方便”。

“知幻即离，不作方便”这个口诀背下来，“知幻即离，不作方便”，它不用再用什么方法来离幻，只要知道一切是幻化的，当下就已经离幻，所以不需要再用什么方法来离幻。

“离幻即觉”，既然已经离幻，怎么样？你的真觉就现前嘛，就是已经远离一切。知幻即离，你知道一切幻化，当下就已经离幻；那离幻呢？就觉了嘛，也是当下就觉，离幻的当下就是真觉，就是我们说的你见到你的圆觉妙心了。离幻即觉，既然已经离幻，真觉当然就现前。那还需不需要用什么次第说我第一步怎么样、第二步？第一步离一点，然后证一点真觉，再离一点，然后再证一点真觉，然后一步一步慢慢证，一直到圆觉？不需要，因为你离幻的当下就是真觉现前，所以也

不需要用什么次第一步一步地达到真觉，这就是“离幻即觉，亦无渐次（渐次就是次第）”，渐渐地、一步一步地怎么样达到那个真觉，不需要。

所以，普贤章、第二章，它修行的口诀、方法就是“知幻即离，离幻即觉，不作方便，亦无渐次”，不用另外找什么方法，也没有次第可言。因为它是大乘的圆顿教，大乘的顿教，顿，就是很快嘛。我们说的顿悟、顿修、顿证，顿就是当下、当下、当下，你当下悟到，当下就是顿修，顿悟、顿修，顿证，就是这个。“知幻”是顿悟，“即离”是顿修，“即觉”是顿证。知幻是顿悟，你知道一切是幻化的，你当下就顿悟了；顿悟的当下就顿修，你知道一切是幻化，当下就远离了嘛，就是顿修，没有需要用什么方法；顿修，然后就顿证，就是离幻即觉，就是顿证，都是当下、当下，所以它是属于顿教，大乘的顿教就是顿悟、顿修、顿证。

“知幻即离，离幻即觉”，这就是普贤章它所用的法门。

佛到这个时候就已经开示得差不多了，所以佛现在回答：“知幻即离，不作方便；离幻即觉，亦无渐次。依此修行，乃能永离诸幻。”把法已经传给我们了。

后面就是偈颂，把前面的长行再用偈颂的方式简单地重复一遍：

“尔时，世尊欲重宣此义而说偈言：”

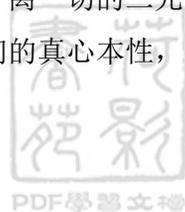
这个时候，世尊为了重新宣说前面的义理，而说了下面的偈颂：

“普贤汝当知，一切诸众生，无始幻无明，皆从诸如来，圆觉心建立”

这个我们昨天讲过了。“普贤你应当知道，一切众生无始以来，如幻的无明都是从如来藏圆觉妙心所建立的。”

我们现在为什么变成“如来藏”呢？那是以凡夫来说的。圆觉妙心在众生迷失自性的时候称为“如来藏”。前面它是说如来圆觉妙心，它为什么称为“如来圆觉妙心”？因为只有如来祂已经圆证圆觉，所以称为“如来圆觉妙心”；凡夫还有无明，所以只能叫做“如来藏圆觉妙心”。什么是如来藏呢？如，就是不变的意思；来，是随缘的意思；藏，是能够含藏一切染净诸法。

我们常常说“不变随缘，随缘不变”，它到底是什么意思呢？就是一个讲本体，一个讲现象。本体就是从昨天讲到今天，前面也已经开始讲，那个没有生灭的真心，它是不变的，因为它没有生灭，所以它是不变的，是常住不动的，圆觉妙心是常住不动的，我们的真心是常住不动的，因为它没有生灭，不生不灭，没有生灭，所以它是常住不动，离一切的二元对立嘛，常住不动，这个是讲我们的本体，我们的真心本性，它是不动的。

但是，用则随缘，随不同的缘，然后起不同的作用：它能够随染缘、随净缘：随染缘就变成了六道的众生，随净缘就是四圣法界的众生。十法界怎么生起的呢？就是从我们的真心，昨天讲的，“唯心所现，唯识所变”，它虽然不变，但是用则随缘，看你是随染缘还是随净缘，而有了十法界四圣六凡的差别。

所以我们才会说这个“藏”是能够含藏一切的染净诸法，它的本体是不变的；但是作用生起的时候，能够随染缘或者随净缘，用则随缘，这就是“不变随缘”的意思，也就是“如”跟“来”的意思。

就是因为它能够含藏一切的染法，所以“无明”才能够依它而建立。它不是说“一切诸众生，无始幻无明，皆从诸如来，圆觉心建立”？无明为什么能够依它而建立？就是它也能够含藏一切的染法，这无明才能够依它来建立。我们昨天也讲：你这个一切的无明，这些幻化从哪里生起的呢？都生于如来圆觉妙心嘛，它不是无因生，它也不是突然就生起来了，没有任何的原因，或者是没有任何理由它就生起来了。它一定要依一个什么东西，只要是因缘所生，它一定要依一个什么——它就是依圆觉妙心而生起。它能够为染法所依，这个就是随缘、随染缘。

它虽然为染法所依，但是它不会被染法所染著，这就是“不变”，你再怎么生烦恼、再造更多的业、然后一直再轮回，

随这个染缘在六道当中不断不断地轮回，但是会不会染污我们那个真心呢？那个不变的真心呢？不会！因为它是本自清净嘛，菩提自性本自清净，它本来是清净的，所以它不会被染缘所污染，这个就是不变。但是它能够随缘，能够随染缘然后生起一切不管是无明也好，一切染法都能够生起，所以一切染法是依这个如来圆觉妙心而建立的。

那等到断尽无明，圆证圆觉的时候，如来藏就称为如来圆觉妙心。所以我们就看，他如果说“如来圆觉妙心”，那就是他已经断尽一切无明，已经圆证到圆觉了，这个时候就称为“如来圆觉妙心”；可是我们凡夫还有无明的话，就称为“如来藏圆觉妙心”，有这样的差别，多了一个“藏”。

“犹如虚空华，依空而有相，空华若复灭，虚空本不动。”

一切众生无始以来的无明，依如来藏圆觉心建立的情况，就好比虚空中的花朵，是依虚空而有相；等到虚空中的花朵灭了，虚空并不会跟着灭，因为虚空之性本来不动。这个我们昨天解释过了：虚空中的花朵，就是等你眼睛病好了，才发觉虚空中本来没有花朵，这时候的花朵好像在虚空中灭掉了，虚空中的花朵灭了，这个虚空还是常住不动，虚空之性本来不动，不会跟着花朵灭，然后虚空也跟着灭，不会。

“幻从诸觉生，幻灭觉圆满，觉心不动故。”

PDF 學習 文庫

同样的，一切幻化从圆觉妙心生的情况也是一样，等到一切幻化灭尽以后，圆觉妙心并不会跟着灭，因为圆觉妙心本来不动。

“若彼诸菩萨，及末世众生，常应远离幻，诸幻悉皆离，如木中生火，木尽火还灭，觉则无渐次，方便亦如是。”

所有的菩萨以及末世的众生，应当经常修习远离一切的幻化，不但虚妄的境界要离，坚执远离的心也要离，连“远离”这一念也要离，就能够达到无念嘛（我们刚才说的），最后“无念”这个妄念也要离，一直到达再也没有任何可以远离的地步，剩下那个不能够远离的就是我们的圆觉妙心，它一直都在，从来没有动过，所以这个时候真觉就能够现前。这种情况就好像用火来烧木材，到最后木材烧完了，火也灭了，什么都没有剩下。所以，在了知一切如幻的当下就已经离幻，不用再藉助任何方便，既然已经离幻，真觉自然现前，当然也不用依任何的次第。

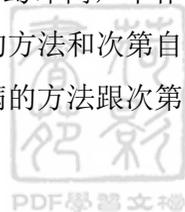
这个就是第二普贤章它所用的法门：“知幻即离，不作方便；离幻即觉，亦无渐次”。这个是佛为上上根人所说的法门，顿悟、顿修、顿证的法门。所谓顿教的法门，就是没有方便渐次可言，这个就是顿教，都是当下。刚才我们讲的：顿悟、顿修、顿证，这个就是所谓顿教的法门，是没有方便渐次的，不用再另外用什么方法，当下就证了，也没有什么次第可以说的，这个就是顿教的法门，是佛为上上根人所说的法门。

所以我们知道第一章的文殊章，还有现在第二章的普贤章，都是属于顿教的法门，佛为上上根人所说的“知幻即离，不作方便”，就是了知一切是幻化的当下，就已经远离一切的幻化，自然就不需要任何的方法；“离幻即觉，亦无渐次”，既然已经远离一切幻化，当下就是真觉，当然也不用借助任何的次第，我们再复习一遍，这就是本章所用的法门。

我们作个比喻：就好像你在梦中生病了，病得很严重，快死了，这个时候你要赶快去找医生，对不对？去找最好的医生，那你找医生干什么？赶快问啊：“有什么方法可以医我的病，然后第一步要做什么、第二步要做什么、第三步要做什么……”，因为很严重，你身上很多病嘛，从那个最严重的开始医；最严重的好一点，第二个次第就是第二严重的；这个又好一点了，那就最轻的最后了，你找医生做什么？就是赶快医病，所以要告诉我怎样治疗我病的方法，还有次第哦：第一步要怎么来医、第二步怎么医、第三步要怎么医，这就是方便跟渐次嘛。

可是你在梦中生病，哪一天你梦醒了：“啊！原来是一场梦，我根本就没有生病啊！”那这时候要不要用方便跟渐次？还要不要？方法跟次第，要不要？还要不要医病？不用医病！因为本来没有病嘛，就用这个来比喻“知幻即离，不作方便，离幻即觉，亦无渐次”，这个时候治病的方法和次第自然就不需要，为什么？本来没有病，干嘛要治病的方法跟次第呢？

所以等我们从无明的大梦中醒过来的时候才发觉：哎呀，无明本来就不存在，根本就没生病。无明的大病，无明根本不存在，就像虚空中的花朵一样，这就是当下顿悟，根本就没有无明的存在，虚空中本来没有花朵，是因为眼睛生病了，眼睛生病就比喻无明。现在眼睛的病好了，才发觉虚空中本来没有花朵。

所以“知幻即离，离幻即觉”，只要你明白无明是幻化的，如幻的虚妄境界、幻化的虚妄境界，它根本不存在，就好像虚空中的花朵一样，当下就可以远离一切诸幻，对不对？因为一切幻化从哪里来？从无明来；无明根本不存在，那由无明而生起的一切身心世界，一切的幻化虚妄境界存不存在？根本不存在！这样是不是可以远离一切的幻化？那就远离一切的幻化；远离一切的幻化，离到没有什么可以离的，那是什么东西剩下？真觉现前，就开悟了嘛——这就是这一章的法门：当下，顿悟、顿修、顿证，没有方便、也没有渐次可言，都是当下就可以证得到的。只要明白无明本来无！后面就都没有了，自然就远离一切幻化。一切幻化由无明来，无明根本不存在，所以一切幻化就远离啰，很自然就远离了，当下就远离了，因为无明都不存在，由无明而生起的一切幻化当然不存在，那是不是远离一切幻化境界？对啊！一切都远离了之后，剩下的那个就是我们的真心，就现前嘛，就明心见性，就开悟了！

好，我们今天就讲到这里。希望各位可以顿悟、顿修、顿证。

好，有问题可以问。

问：净莲上师，您好！请上师慈悲开示：什么是菩提心？怎样发菩提心？用什么方法来发菩提心？感恩！谢谢上师！

答：我又要打广告，请上网看《广论》“如何发菩提心”那个部分。我们明年会讲怎么发菩提心，因为它内容很多。我们应该可以用明年来的四次时间把它讲完：如何发菩提心，就是详细地介绍。

那我现在简单地说：什么是菩提心？菩提者，觉也，觉什么呢？真觉现前，觉什么？觉悟“我”不是真实存在的嘛，“我”是无明的产物，就是觉这个。一切法无我，因缘所生法都是无自性、空的，所以没有“我”跟“法”的真实存在，就是觉悟、悟到这个。

那悟到这个有什么作用呢？你才能够发愿要度众生。你还有我执之前，就当然先想到“我”啰：我的利益啦、先保护好我啦。为什么要一道一道的锁呢？就是要保护“我”啰，保护我的利益啰。所以这个时候能不能发菩提心？利他的心就很难，对不对？因为你要先保护自己嘛。所以觉悟到“无我”的这个道理，也就是般若空性的智慧，你悟到了这个，你才可能真正的发菩提心：就是不但自己觉悟，还要帮助一切众生觉悟的这个心——就是菩提心，完全利他的心就是菩提心。为什么能够完全利他，都不会想到一点点自己呢？就是因为你

已经觉悟到无我、空性的道理了，所以你才能够真正的完全去利他，简单地说是这样。

详细的话，就请你上网，因为我们在台湾已经把菩提心的部分讲解完毕，然后上网了。那如果要讲的话，明年我们会讲，就是花四次来的时间，把怎么发菩提心详细地介绍完。等不到明年的，就请你上网看。

问：净莲上师，你好！请问上师“心外法非有，心识里非无”这一个偈颂，祈请上师慈悲开示。

答：“心外法非有”，就是我们讲的嘛，一切因缘所生法无自性、空。离开你的心，一切法都不是实有的。“心识里非无”，这个就是我们昨天讲的“唯识所变”：一切身心世界都是八识的变现、阿赖耶识的变现，所以以这个来说，你不能说第八识没有，懂吗？“唯识所变”这个立场来说，你不能说第八识没有——这个就是“心识里非无”。

非无，就是有嘛；非有，就是无嘛。离开了你的心，一切法没有办法存在，为什么？一切法都是从昨天讲的“唯心所现，唯识所变”，这两句也就是这两句的意思：唯心所现，唯识所变。

所以离开了真心，有没有妄心、无明、后面的正报依报、身心世界的存在？没有嘛！你离开了真心，后面都没有办法起作用。我们这两堂也讲：一切的无明、种种的幻化从哪里

来？圆觉妙心，依圆觉妙心而建立嘛，对不对？由圆觉妙心生嘛、生于圆觉妙心。所以这一切的幻化虚妄境界从哪里来？从妄心来。妄心从哪里来？一念无明来，一念无明从哪里来？从真心来。所以离开了真心，后面都没有了，这个就是“心外法非有”，非有就是没有，离开了真心，都没有办法“唯心所现，唯识所变”。那既然是唯识所变，都是八识的变现，所以你不能说没有。就是这样子，解释完了。

问：上师您好！请问上师，什么是“八识三能变”？

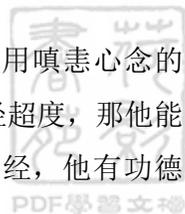
答：这个是唯识了嘛，唯识我们也有讲过啊，我们有一本唯识的书你也可以参考。

问：什么是诸法空相？

答：一切法无自性、空，就是诸法的空相，也是诸法的实相，一切法的真实面貌。“三能变”要讲很久，我们就不要讲，好不好？那个等于在上唯识的课。

问：净莲上师，您好！请问上师，有些居士拜了几十年的佛，脾气还是很急躁，嗔恨心很强，又很有分别心。如果这个嗔恨心很强的人，和我们的祖先或亡者诵经超度，我们的祖先会得到利益吗？

答：还是有利益啦，只是比较小，因为你用嗔恚心念的嘛。嗔恨心很强的人来帮我们祖先或者亡者诵经超度，那他能够得到利益吗？如果我们用嗔恚心很强的人诵经，他有功德

吗？还是有嘛，对不对？会打折扣啦，看打几折。

问：他常常怀着嗔恨心，又没修行，诵经回向给众生，众生会不会跟他一样的起嗔恚心呢？

答：应该不会吧。

问：搞到他鸡犬不宁、障碍重重呢？

答：不会。他常常怀着嗔恨心是他自己；诵经回向的那个还是他诵经的功德，所以他诵经的功德不会带着他的嗔恚心，然后让别人也变得鸡犬不宁、障碍重重，不会这样的。因为回向还是他诵经的功德，他还是有功德，只是比较小，因为嗔恚心的关系。

问：对不起！上师，我们还没有修到对一切人事物如幻、离幻。请净莲上师慈悲为我们一群众生解答，感谢上师！

答：就是前面的希望能够解答，我已经解答了。还没有修到对一切人事物如幻、离幻，那就我们这两晚、还有上次两晚（所讲的），多听、多思惟、多修习，看能不能早一点“知幻即离，离幻即觉”。

问：尊贵的净莲上师、师父，到现在我还搞不懂“永离诸幻”。

答：永离诸幻，就是一切幻化都永远远离呀。永离诸幻，永远远离——诸幻，就是一切幻化的虚妄境界，由无明而生起

的一切幻化的虚妄境界，只要由无明而生起的，全部都是诸幻。诸，就是很多嘛，由无明而生起一切幻化虚妄境界，都是属于现在讲的诸幻，所以它的内容很多：你的烦恼也是啊，你有一个“我”，我的心、还有我的家、我的什么家庭、事业、子女，都是啊，都是诸幻，都要远离的。

问：这一章《圆觉经》有很多幻，幻到我们糊里糊涂，祈请上师慈悲开示。到现在我还搞不懂“远离诸幻”。

答：就是想要永远离开一切的幻化虚妄境界，就是明白它是怎么来的。一切虚妄的幻化境界它是怎么来的？一切幻化的虚妄境界它是从哪里来？两个字来——无明。无明从哪里来？再追，追追追！无明从哪里来？啊？无明从哪里来？唯心所现。妄心从哪里来？从什么心来？妄心从真心来。无明从哪里来？妄心就是一念无明嘛，它从哪里来？唯心所现，从真心来嘛！都要依圆觉妙心而建立。

真心离念，真心没有妄念，真心不会起一念的无明，这样还有没有无明？就没有无明。我们真心里面本来没有啊，本来没有无明啊，虚空中本来没有花朵。就是一念妄动，一念无明，就起了无明，一念真心妄动，就起了无明。那无明有没有？无明也是如幻的嘛，为什么是如幻的？只要有生灭的，它就是如幻的。只有真心是不生不灭的，它是真实存在，不是如幻的；除了真心以外，都是如幻的，这个就是“诸幻”。一切诸幻都是由无明而生起的。

因为“无明”的意思就是不明白嘛：不明白一切法是因缘所生，不明白一切法无我的道理。只要是因缘所生的，它都是无自性、都是无常的，所以它不是实有的。所谓的“我”，是因缘所生，五蕴嘛、五大嘛，都是因缘所生，所以“我”不是真实存在，因为它是有生灭的、它是无常的；只要有生灭、无常，它就不是真实存在，所以“我”不是真实存在，一切法也不是真实存在的，只要是因缘所生法都是生灭、无常，都不是真实存在的。

所以，我们所谓的无明就是不明白这个道理，不明白一切法空的道理，刚才说“诸法空相”嘛，就是不明白诸法空相的道理，不知道一切法，或者是所谓的“我”、或者是人——人、我、众生，只要是因缘和合的，众缘和合而生的叫做众生，众缘和合——就表示它是因缘所生的嘛，因缘所生的都是生灭、无常，都不是真实存在的，因为它不是永恒的。只有不生不灭才是永恒真实存在的，才是常住不灭的。

所以什么叫无明？就是不明白一切法无我的道理，才会执著有我、有法，以为“我”是真实存在的，一切众缘和合而生的众生是真实存在的，一切法是真实存在的，这个就是无明。那有了这个执著，不明白一切法的真实相貌，所以才会幻化出后面八识所变现出的身心、世界，正报、依报，还有所谓的十法界，就是这样变现出来的，唯识所变，八识的变现，不同的种子变现出不同的身心、世界、正报、依报来。

所以，怎么样做到“永离诸幻”呢？就是你明白了，你回归到真心了、不生不灭的真心，那后面所有的幻化就没有了，对不对？无明本来没有嘛，一念妄动才有的嘛。那你只要见到真心，安住在这个不生不灭的真心状态，那后面是不是都没有了？那个就是“永离诸幻”，就是我们刚才讲的真觉现前，就是我们的真心现前了。真心没有生灭的，所以所有的有生灭的、幻化的虚妄境界就远离了嘛，这个就是永离诸幻。

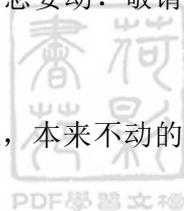
再听不懂，就等我们的VCD做出来，每天听三遍，总有一天开悟，因为道理就是这样子。因为从道理明白到实证可能还是需要一点点小功夫，所以平常没事也多念两句“知幻即离，离幻即觉”，也是熏啰，算是熏，虽然它是顿悟、顿修、顿证的法门；可是没有办法当下证得的话，也就只有方便渐次来多念几遍，多多熏。

问：请上师慈悲开示：第八识是否是依这圆觉妙心而生？

答：第八识是依圆觉妙心而生，对。就是我们刚才讲的，真心一念无明动，一念无明，然后就有了第八识，然后第八识再变现，所以可以说第八识是依圆觉妙心而生，没错。

问：请问上师，如来圆觉妙心为何会有一念妄动？敬请师父开示，谢谢！

答：圆觉妙心，我们的真心本来没有生灭，本来不动的

啊，常住不动。诶？它什么时候起了一念的无明呢？为何会有一念妄动呢？问得好！问得好！

怎样？没有开始，也没结束，无始之始，就是这样开始的。就好像一个圆，它没有开始，没有起点、也没有终点，就是你这一念的妄动就起了无明。无明从什么时候开始？没有开始；什么时候结束？也没有结束。

问：尊贵的上净下莲上师，question one（问题一）：《圆觉经》普贤菩萨第二章第二段第二行：如幻三昧，是怎样的大乘正受呢？

答：这个要上网看，我们在台湾有详细解释什么是如幻三昧，什么是正受，这要讲很久呐。

问：三昧如何才能如幻？

答：三昧如何才能如幻？这个就不对了。

问：是观修吗？

答：大乘的三昧有很多种，有各种不同的三昧，你们都知道嘛：有首楞严三昧、法华三昧、什么什么三昧，很多，大乘的三昧有很多，海印三昧，对不对？大家都听过的。现在我们是修一路上幻幻幻嘛，如幻嘛，所以它就叫做“如幻三昧”，这就是三昧的名称。那这个三昧正受（三昧就是正受的意思）就是修如幻，“如幻”就是我们这两堂晚上都在讲什

么如幻、如幻，这个是大乘三昧它最主要修的就是如幻，所以它称为“如幻三昧”。

因为大乘菩萨证得这个如幻三昧，他就能起很大的作用，什么作用呢？他就有勇气发愿再来娑婆世界度众生，为什么？因为他知道娑婆世界是如幻的、众生是如幻的，所以他才有勇气发愿再来，再来如幻的娑婆世界度如幻的众生。那他会不会去入涅槃呢？涅槃也是如幻的，所以他也不会去入涅槃。这就是大乘菩萨他如果知道如幻三昧，他就能起这样的作用，就是“智不住三有，悲不入涅槃”，这个就是如幻三昧的作用之一，所以它很好用的。

那我们这两个晚上讲的也很好用啊：你知道无明如幻，由无明而生起的一切幻化境界就不存在了嘛，这个也是很好用的。所以你想要对治一切的烦恼、对治一切的妄念、还是一切能够说出来的，用“如幻三昧”这个法门都能够全部灭尽，灭尽一切的幻化虚妄境界，这个就是如幻三昧的作用。

大乘菩萨为什么要修如幻三昧？就是因为它很好用，它会让我们不再执著，让我们彻底地见到这个空性，知道一切都是如幻的，都是幻化的。那我们要开悟也好，要见我们的圆觉妙心、还是真心也好，它都是非常快速的，所以大乘菩萨都要来修习如幻三昧。

问：这个如幻三昧如果修成或证得，是否成就了圆觉清净境界？

答：嗯，是。

问：一般上所听闻过的三昧，如法华三昧、海印三昧、还有首楞严三昧的共同点及不共同点何在？

答：共同点，就是它都是三昧正受。不共同点，就是它的三昧境界不一样嘛：一个是首楞严的境界，一个是海印的境界，还有一个是法华的境界。所以三昧是一个正受的名称、一种境界的名称；那你这个三昧里面是什么样的三昧：是如幻的，你是如幻的法门就叫做如幻三昧；那首楞严有它三昧的修法，叫做首楞严三昧。所以它的不同点，就是因为不同三昧的内容，所以它就有不同的名称，这个就是它的不同点。

问：question two（问题二），方便渐次，以何方便修如幻三昧，以幻修幻吗？

答：如果以我们现在讲的，它就已经告诉我们了：没有方便渐次嘛，对不对？是以幻修幻；但是没有方便，亦无渐次，经文的最后一行“方便亦如是”，就是说也是同样的道理，不需要方便，也不需要渐次，因为它是属于顿教的法门，是顿悟、顿修、顿证，所以没有方便、也没有渐次；不用另外再找一个方法，或者是一步一步按照次第来证到，不需要，因为它是顿教的法门。

问：经文的最后一行“方便亦如是”是表示以“无方便”为方便吗？

答：不是。“方便亦如是”就是一样的，也是不需要方便，跟那个不需要渐次一样，它也不需要方便，是这个意思。

问：普贤菩萨第二章是圆顿法门，正如您在三月份时告知我们的即是圆顿，为何普贤菩萨在请法时提及渐次呢？

答：他是请佛开示用什么方便，用什么渐次；可是佛最后回答说“没有方便，也没有渐次”啊。

问：第一章及第二章皆为圆顿，其他第三章至十二章以圆顿多？或渐次多？为什么是如此呢？弟子柳宗达合十。

答：《圆觉经》，佛为上根、中根、下根的人宣说不同的法门。佛开示不是从最下根的、有渐次的、有方便的开始介绍，不是！祂先从没有方便渐次的下手，就是圆顿法这个法门先下手，所以第一章、第二章属于圆顿法门。后面的，上根人的法门开示完了，接下来为中根人，最后为下根人。所以祂是从上根、中根、下根这样慢慢一步一步地介绍。

为什么是这样的次第呢？佛为什么要按照这样的方式进行每一章的内容呢？那是因为如果是上上根的人，他不需要从有方便渐次下下根的那个内容开始听，那个要很长的时间，所以佛先讲顿悟法门，你第一章文殊章听懂了，那你就懂了嘛；如果还没有懂，就第二章再听，第一章有点懂，第二章懂了，顿悟了，那后面也不用了嘛，因为都已经懂了。

后面就是你接引众生的方便的时候用，因为众生有上根、

中根、下根嘛，所以这个时候你再听后面，是为了方便度众生的法门。所以为上根人宣说的部分，如果听不懂没关系，还有为中根人说的，再听、继续听，看能不能明白；如果还不能契入，没关系，还有为下根人说的部分，那个方便渐次就介绍得非常详细，所以后面的内容愈来愈多。前面很短，就是明白了，几句话就明白，不用讲那么多，现在就是“知幻即离，离幻即觉”两句话就讲完了。

可是后面那些有方便、有渐次的就很长了：第一步怎么样、第二步怎么样……，我们后面就慢慢介绍。所以佛为什么要按照这样的次第来说明的原因就在这里。

问：如果一个人要想受，怎么样去形容那个人？

答：这什么意思啊？想受？再写，不知道你要问什么。

问：法师慈悲，昨晚讲到“若诸幻性，一切尽灭，则无有心，谁为修行？”若修行的人能修到将诸幻性一切尽灭，则无有心。请问法师这个修行人已经修行达到什么境界了？请法师开示“若诸幻性，一切尽灭，则无有心”

答：这个是他的问题，不是答案。他是说“若诸幻性，一切尽灭，则无有心，谁为修行？”就是“不妨以幻除幻”嘛，佛是这样回答的。虽然能修的身心是如幻，所要对治的无明也是如幻；但是不妨以幻除幻。为什么都是如幻的，还要以幻除幻呢？就是如果你不修行的话，你如果不以如幻的身心

来修习的话，那个如幻的无明也没有办法灭尽，懂吗？所以不妨以幻除幻，就是还是要修行的意思，虽然一切如幻，可是还是要修。

都回答完了，没有问题，那我们就到这里。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

圓覺經講記·第一冊

第 五 讲

» 經文

于是普眼菩萨，在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手而白佛言：“大悲世尊！愿为此会诸菩萨众，及为末世一切众生，演说菩萨修行渐次；云何思惟？云何住持？众生未悟，作何方便，普令开悟？世尊！若彼众生无正方便及正思惟，闻佛如来说此三昧，心生迷闷，即于圆觉，不能悟入。愿佛慈悲，为我等辈及末世众生，假说方便！”

作是语已，五体投地；如是三请，终而复始。

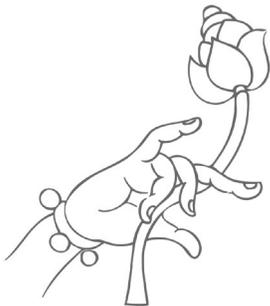
尔时，世尊告普眼菩萨：“善哉！善哉！善男子！汝等乃能为诸菩萨及末世众生，问于如来，修行渐次、思惟、住持，乃至假说种种方便。汝今谛听，当为汝说！”

时，普眼菩萨，奉教欢喜，及诸大众，默然而听。

“善男子！彼新学菩萨及末世众生，欲求如来净圆觉心，应当正念，远离诸幻。先依如来奢摩他行，坚持禁戒，安处徒众，宴坐静室。恒作是念：我今此身四大和合。所谓：发、毛、爪、齿，皮、肉、筋、骨、髓、脑、垢色，皆归于地；唾、涕、浓、血，津、液、涎、沫，痰、泪、精气、大小便利，皆归于水；暖气归火；动转归风。四大各离，今者妄身，当在何处？即知此身，毕竟无体，和合为相，实同幻化。”

唐·佛陀多羅翻譯

最尊貴的淨蓮上師講于新加坡

各位居士大德：

阿彌陀佛！

我們今天進行的是第三章、普眼章。好，我們看經文：

“於是普眼菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手而白佛言：”

這個是請法的威儀。普眼菩薩在大眾中，從本座而起，先頂禮佛的雙足，再右繞佛三匝，接着跪下來，雙手合掌，而啟白佛說：

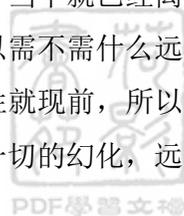
“大悲世尊！願為此會諸菩薩眾，及為末世一切眾生，演說菩薩修行漸次；”

普眼菩萨启白佛说：“大悲的世尊！愿您能为此会的诸菩萨众，以及末世求大乘的一切众生，演说菩萨修行的渐次。”渐次，就是渐修的次第，叫做渐次，修行的次第。那为什么这边要请佛开示修行的渐次呢？听过前面两章的师兄就能够了解，为什么这边请佛开示修行的渐次，因为前面两章是没有渐次的。

还记得吗？第一章是文殊章，佛开示“知是空花，即无轮转”，知是空花，即无轮转，你只要了悟一切都是虚空中的花朵，本来没有，当下就可以免于生死轮转，当下六道生死就切断了，只要你能够了悟契入那个境界。了悟什么呢？一切都是虚空中的花朵，虚空中本来没有花朵，是因为无明才以为虚空中有花朵。那你能了悟六道轮回自性本来是虚妄的，本来没有六道轮回，是无明妄见才见有六道轮回，你能够了悟契入这个境界，你当下就能够断生死了，所以它是属于顿悟顿修的法门。

第二章也是，第二章普贤章，佛又开示“知幻即离，不作方便；离幻即觉，亦无渐次”，就是说你知道一切是幻，当下就已经离幻，知道的当下就已经远离诸幻了，所以不需要任何的方法说“你第一步怎么样、第二步怎么样……，一步一步的来远离诸幻”，不用！你只要能够了悟，当下就已经离幻，因为知道它是假的嘛，假的就远离啦，所以需不需什么远离的方法？不用。那离一切幻的当下，圆觉自性就现前，所以也不需要渐修的次第。看你什么时候能够远离一切的幻化，远

离的那个当下，我们的自性就能够现前，所以也不需要修行的渐次。

所以前面两章：文殊章跟普贤章都是属于顿悟顿修的法门，当下就能够了悟，能够顿断生死，能够开显我们的圆觉自性。

但是问题来了，如果你不是上上根的，前面听了佛的开示，没有办法当下顿悟顿证的话，怎么办呢？如果不是这样根性的话，怎么办呢？所以才有这一章——第三章，普眼菩萨帮我们前面没有办法悟的众生，帮我们请佛开示渐修的次第。既然不能够顿悟，那就应该还有渐修的法门呐，所以这个就是为什么普眼菩萨首先请佛开示修行的渐次。

接下来：“云何思惟？”

先问修行的次第、渐修的次第，怎么样来一步一步来修。接下来问的是应该如何来思惟呢？因为思惟是修行下手的第一步功夫，听闻之后，就是思惟嘛。所以接下来请问佛的就是应该如何来思惟？听闻之后，如何来思惟。

听闻之后，如果没有思惟的话，所有都停留在理论的阶段，是没有办法实现的，就没有办法实证佛所说的任何境界。你只是听完，但是你没有接下来思惟或者是修的话，是不可能契入佛所说的境界。所以听闻之后一定就是思惟，非常非常重要。

像我们知道，但是都做不到，那就是因为思惟的功夫不够，

很多理论我们都听了很多，可是为什么都做不到呢？就是因为没有正思惟，没有下这个功夫。

那一直思惟到境界现前；境界现前之后，我们就要安住保持在这个境界当中，不要让它丢掉了。所以接下来就请问：

“云何住持？”

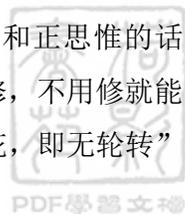
应该如何安住保持，也就是功夫上路之后，我们如何安住保持在我们所契入的那个境界当中不会失坏？那个境界不会失坏，也不会丢了，所以这个保任的功夫也非常重要。因此思惟，接下来就请问：你思惟到一个境界之后，契入那个法门的境界之后，你怎么样安住保持在这个境界当中。能够安住保持在这个境界当中，就能够最后圆满开悟成佛，所以：

“众生未悟，作何方便，普令开悟？”

对那些还没有悟到圆觉的众生，要用什么方法才能够使他们全部开悟呢？

“世尊！若彼众生无正方便及正思惟，闻佛如来说此三昧，心生迷闷，即于圆觉，不能悟入。”

普眼菩萨说：世尊！若是众生没有正方便和正思惟的话，前面听到佛如来说了顿修顿悟的法门，不用渐修，不用修就能够当下悟到的这个如幻三昧法门——“知是空花，即无轮转”、

“知幻即离，离幻即觉”这个法门，反而心生迷闷，因为不是那个根性，不能够当下就契入那个境界，所以听佛前面的开示，反而心生迷闷。

“迷闷”是什么意思呢？迷，就是迷惑，不能够了悟，叫做迷；闷，就是闷住了嘛，闷住了就是不通，没有办法契入佛所说的那个境界，所以就是听了一头雾水，不能够明白什么是如幻三昧，也不知道怎么契入圆觉的境界。

“愿佛慈悲，为我等辈及末世众生，假说方便！”

所以愿佛大发慈悲，为我等辈——就是现在在此会的这些菩萨众，以及末世的众生，假说修行的方便。

说修行的方便就好了，为什么要来个“假说”呢？因为前面那个顿悟的法门是不用修行的方便，本来是没有方便，现在硬要说出一个方便，所以叫做“假说”。既然不能够顿悟，那只有渐修，所以就要在没有方便、本来没有方便当中强说一个方便，所以叫做假说。

“作是语已，五体投地；如是三请，终而复始。”

普眼菩萨说完了前面这一段话之后，就向佛五体投地，表示虔诚，这样请法，重复了三次。

“尔时，世尊告普眼菩萨：‘善哉！善哉！善男子！汝等乃能为诸菩萨及末世众生，问于如来，修行渐次、思惟、住

持，乃至假说种种方便。’ ”

这个时候，世尊先赞叹普眼菩萨：“善哉！善哉！善男子！你能够为在场的菩萨众以及末世的众生，请问如来因地修行的渐次，应该如何思惟、如何住持、还有假说种种修行的方便。”

“汝今谛听，当为汝说！”

“那你们现在就仔细地听，我就要为你们说了！”所以在赞叹完了之后，佛就答应说法，但是佛告诫大家要仔细地听；谛听，就是仔细地听。

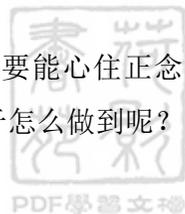
“时，普眼菩萨奉教欢喜，及诸大众，默然而听。”

这个时候，普眼菩萨看到佛答应说法了，所以非常的欢喜，于是就遵奉佛的告诫，和大家一起安静下来，仔细地听。

“善男子！彼新学菩萨及末世众生，欲求如来净圆觉心，应当正念，远离诸幻。”

佛说：“善男子！不论是初发心的菩萨（新学就是初发心的），还是末世的众生，凡是想要求如来清净圆觉妙心的，都应该心住正念，就能够做到远离诸幻。”

这边佛先说了个总原则，就是说你只要能心住正念，就能够做到远离诸幻，这是一个总原则。那至于怎么做呢？就是下面所谓的渐修次第：

“先依如来奢摩他行”

先要依止如来的奢摩他来修行。什么是如来的奢摩他呢？“奢摩他”我们都知道，就是止，修止叫做奢摩他，就是修定。奢摩他就奢摩他，为什么前面要加个“如来”的奢摩他呢？那就说明这个奢摩他跟一般的不一样。一般如果是外道或者小乘他们所修的止，是比较粗浅的止、比较粗浅的定，不是如来所修的定。现在为了区别它不是外道、小乘所修的定，所以就加个“如来”。

因为外道或者小乘他们的定，只有止，没有观，所以只能得定，不能够开发智慧。那现在所谓的如来奢摩他，如来所修的定，它是同时包含止观在内，修止又修观，所以既能够得定，又能够开发智慧，就是止观双修、定慧双得。所以跟外道、小乘的定是不一样的，所以加个“如来”，如来奢摩他。这个是说修行的第一步，就是要修定，这个是渐修的第一步，就是要修止。

但是我们想要得定，必须要持戒来配合，所以佛接下来说：

“坚持禁戒”

还要坚固持守一切的禁戒，绝对不犯，这样才能够真正得定。

可是我们一般都是先说先持戒，然后再修定。那为什么现

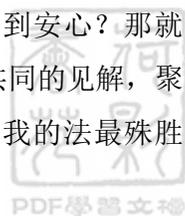

在反过来？先依如来奢摩他行，然后才坚持禁戒，那它为什么这里要先说修定，而不是先持戒呢？那是因为如果是散乱心来持戒的话，不但不能够清净戒律，也不能够得定，所以这里才说要先修定。

其实持戒和修定它是互相摄持的：就是有定的持戒，这个戒行容易清净。所以你持戒如果没有定力的摄持，你也很容易破戒，烦恼一生起来就不行了，就破戒了。所以想要持戒清净，还需要定力来配合。那同样的，你修定也是要有持戒的功夫，你才能够真正的得定，所以有戒的修定，才容易得定。这就说明其实它是互相摄持的，持戒跟修定同样重要。

另外，修行的时候还需要善知识，还有善友（善友就是同行善知识、同参道友），需要善知识的教导，还有同参道友的互相切磋鼓励。所以佛接下来说要：“安处徒众”，就是徒众们大家安心共处在一室，就是大家聚在一起，安心最重要。大家聚在一起，如果很多是非，大家都不能够安心好好来修止观，所以这个安心很重要。

那大家共同聚在一起做什么呢？就是先要依止善知识，听闻正法嘛，所以先要依止善知识来听闻正法。接下来听闻之后，大家就要在一起共修。那共修要安心地共处在一室，这样互相切磋勉励，修行才容易成就。问题是怎么样做到安心？那就是要有共同的见解，大家一起共修，一定是有共同的见解，聚在一起才不会互相起法诤。法诤就是说：我说我的法最殊胜，

你说你的最殊胜；那有的持中观见、有的持唯识见、有的是内观禅的、有的是天台的。大家聚在一起，因为见解不同，就要互相分别比较，所以就没有办法真正做到安心。

所以大家安心共处在一室，第一个条件就是大家有共同的见解，大家在一起之后，是不是也要修同样的法门？不会说今天来共修，你修你的，我修我的，不可能，所以还要共修同一个法门，有共同的见解，修的是共同的法门，这样大家才能够安心地聚在一起用功。听闻正法之后，然后就互相讨论，这样才确定自己有没有修错啊，知见有没有错误啊。

除了共修以外，自己单独用功也很重要，所以下面说：

“宴坐静室。”

这个“宴”就是安的意思，宴坐就是安坐，安坐在静室当中。除了共修之外，自己安坐在静室当中用功，也是非常重要的。

那也许有人要问说：“我每次参加共修就好啦，为什么还要自己单独用功呢？”那就要看你的功夫怎么样，如果你功夫很高的话，当然就OK啰；如果不是的话，如果心还是很散乱，平常身心都在动乱之中的话，那可能还是需要找一个安静的地方自己单独来用功。

这个宴坐就是安坐，就是说你好好地坐下来，这样才能够摄身；不然身也是在动乱之中，就是你坐不住，没有办法

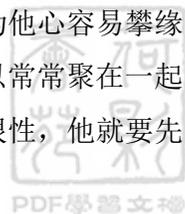

得止，也没有办法修止观，所以安坐是为了摄身。那个静室呢，是为了摄心，这样我们收摄身心，才能够一心来修止观。所以安坐就是好好地坐在一个地方，那个地方是非常安静的地方，所以这边的静室，就表示说它不是很喧闹、很吵杂的地方，而是非常安静的地方，这样才容易摄心。

前面说要共修，现在又说要单独修，到底哪一个比较重要呢？是共修重要呢？还是单独修比较重要？那就要看看我们自己是哪一种根性：比较适合共修？还是自己躲起来修？

如果说自己是昏沉性比较重的话，那就比较适合大家一起共修。因为反正一个人也不可能用功，就是说他整天昏昏沉沉、懒懒散散的，反正也不可能好好用功，这个时候还不如参加大家的共修，借着大众的力量来策发自己的精进，所以这种情况就适合参加共修。你看大家修，自己不修不好意思，所以就跟着大家修，也因此进步得很快。

如果是容易散乱掉举的根性的话，就适合单独来修。因为心已经很散乱了，身口意也都在掉举当中，如果再参加共修，因为他心很散乱，你猜他共修会好好地修吗？也不会啊，对不对？一个礼拜好不容易碰面一次，啊！开始话家常。所以碰在一起都是在聊天。聊得不过瘾，共修之后再找一个咖啡厅，好好地喝咖啡，继续聊。反而增加他的散乱，因为他心容易攀缘，很容易攀缘外境，很容易受到外境的影响，所以常常聚在一起反而心更乱，反而更容易打妄想。所以这样的根性，他就要先

躲起来自己好好地修，增加自己的定慧力之后，然后再参加共修。

所以要看什么样的情况，其实这是依比较偏重的这一边来说。

其实这两样都非常重要，因为我们不能不听闻正法，也不能没有同参道友；当然自己用功也非常重要，所以这两个其实都非常重要。只是看你现在的情况、目前的状况，你是比较适合参加哪一个，你就先从它下手，其实两个都很重要。

前面说到：如果众生没有正方便、正思惟的话，即使听到佛所说的三昧，怎么样？心生迷闷、反而心生迷闷，没有办法契入圆觉的境界，所以佛现在就开示什么是正方便：从刚刚开始：“先依如来奢摩他行，坚持禁戒，安处徒众，宴坐静室”，到这边为止是正方便。

什么是正思惟呢？接下来：

“恒作是念”

就是正思惟。所以，佛其实祂已经开始告诉我们怎么样下手来修了：先修如来奢摩他行，这个是止观双运，不要偏在哪边，不要修止不修观，修观不修止，止观要同时下手——这个才是如来的奢摩他行。

另外要坚持禁戒，你想要定慧双修，止观双运的话，就

必须持戒清净，才能够做到如来奢摩他行。如来奢摩他的修行，一定要坚持禁戒，戒律一定要非常清净，然后你才能够成就止观、成就定慧力。

所以佛告诉我们渐修的次第：第一个就是要修定，然后持戒，然后安处徒众，平常要多依止善知识，听闻正法，同时也要和有相同见解、同修一个法门的同行善知识（就是善友）互相讨论。大家聚在一起不是闲话家常，是共同来讨论修这个法、或者听闻法的内容，大家来讨论，看你平常思惟得有没有错误，才不会差之毫厘、失之千里。所以先把正知见正确地建立了之后，这样用功才不会走错路；所以同行善知识也是非常重要，这个就是“安处徒众”。

然后在听闻正法，还有跟善友共同讨论佛法之外，还必须自己来静坐思惟，这个就是“宴坐静室”，就是下手的正方便，修行第一步怎么修？就是从这样下手来修。

那正式修了，就是下面讲的内容，就是第三章、普眼章、普眼菩萨章，这一章要告诉我们的修行法门，怎么样达到最后开悟成佛的一个法门，现在要开始介绍了。

恒作是念这个“恒作”，就说明它不是偶尔这样做，是恒常这样做。所以在平常不论行、住、坐、卧，任何威仪当中都是这样做，一天二十四小时当中，也从来没有离开过这样的正念，这个叫做“恒作”，这个是重点。

所以我们就知道为什么我们功夫不上路，就是偶尔修一下，然后就没有了嘛，上座有，下座就没有了，那个就是因为没有做到恒常地来这样做。偶尔修一下不够，所以你想要功夫非常扎实，然后快速进步，很快达到那个目标成就的话，就是要恒常地这样来修，这个非常重要，你心心念念都在法上用功，当然很容易就成就了。所以这个“恒作”是重点。

那念什么呢？恒作是念这个“念”念什么呢？“我今此身四大和合”。这个“念”是正念思惟的意思，就说明它不是第六意识的分别心，而是智慧的观照。所以我们看到这个“念”，就知道它不是第六意识的分别，第六意识的分别是“想”，所以你修什么法门是思惟，是正念、正念思惟，不是第六意识想一下。

所以我们也知道：为什么我们知道做不到，然后经常这样用功，但是达不到那个效果，就是因为我们都是用第六意识想一下，不是正念思惟，不是用智慧去观察、去分析观照，不是；而是用第六意识想，想没有用，第六意识想才有，没有想就没有，所以它不能转动我们八识田那个种子，没有那个力量。只有智慧的观照才能够慢慢熏、熏、熏到我们第八识，然后转变我们第八识那个种子。可是第六意识的想心没有办法转变我们第八识的种子，所以它的效果很差。

所以一定是正念思惟，“恒作是念”就是恒常地这样来做。正念思惟什么呢？“我今此身四大和合”，恒常作这样的正

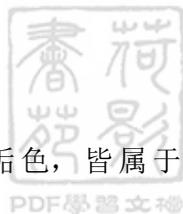
念思惟：我现在的这个色身只是四大的和合。恒常，行、住、坐、卧当中，都没有离开这样的正念：我这个色身只是四大的和合。任何时候都没有忘记这个念头喔，那个叫做心住正念；你一忘记，就是失念了嘛，一失念怎么样？又回到原来的这个身体是“我”，马上又回来了，这个色身是我的，它不是四大的和合。

所以之前大家都听闻说：我们这个色身是假的啊，是四大和合；可是为什么我们每一个观念里面，念念都把它执为是真实存在的？就是因为没有“恒作是念”，没有下这样的功夫，我们常常都忘失了。偶尔想起来：“哦，这个四大的假合”，可是第六意识想一下这样而已，所以它没有办法发挥很有效的作用。一直要熏习到你念念都不忘失说“这个色身是四大的和合”，这个就是功夫了、心住正念的功夫。

好，光是说这个色身是四大的和合，那我们马上就破除这个身见了吗？好像也没有那么容易，因为我们众生对色身的执著非常坚固，不是现在说它是四大的和合，然后我们就能够破除这个身见，没有办法，因为熏习太久了，坚固不忘这个色身是我的、我的、真实存在的。所以才要进一步地观察说：为什么是四大的和合呢？我再进一步用智慧来分析、来观察，所谓的四大和合到底是哪些内容呢？

所以接下来佛就开示说：

“所谓：发毛爪齿，皮肉筋骨，髓脑垢色，皆属于

地；”

我们所谓的头发、汗毛、指甲、牙齿、皮肤、肌肉、筋、骨骼、骨髓、脑浆、还有垢腻的颜色等等这些都归属于地大。

那这个“地”是什么意思呢？就是凡是有质碍的我们就称为“地”。就是说有物质的障碍，你从这一头没有办法穿过到那一头，中间有物质的阻碍，这个就是“地”的特性，凡是没有办法穿过去的，这个都是属于“地”。

那为什么称为“大”呢？就是到处都有，叫做“大”。无处不存在，这个穿越不过去的物质，就称为“大”。到处都有：从我们内在的色身，到外在的山河大地，这个物质世界到处都有“地大”。房间，我们现在的讲堂，这个桌子、椅子，全部都是没有办法穿过去的，我们看得到的，你只要是没办法穿透、看到后面的，这个全部都属于地大，所以它是无处不有，到处都存在，所以叫做“大”，只要是没办法穿越的、有物质阻碍的，这个都称为“地大”。

那我们分析这个色身：头发啦、指甲啦、牙齿啊，这些都是属于地大，它只属于地大。那你说头发是不是我？头发是我的头发吗？头发是我吗？那我剃完了，“我”就剃掉了？那我常常剪指甲，手指甲、脚指甲，你说指甲是我，那我“喀嚓”一刀，就把“我”给剪掉了？所以也不能说指甲是我。我们常常在剪指甲，那个“我”都剪剪剪……，所以你也不能说指甲是“我”，对不对？牙齿是我吗？蛀牙的时候，那

颗拔掉，“我”拔掉了吗？所以你也不能说牙齿是我。因此我们分析它现在讲的地大，你每一个去分析，它都不是我啊。

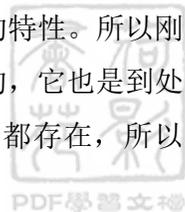
那地大是不是我？不是我啊！所以我们分析这个色身，属于地大的，凡是有物质障碍的，这个都不是我，它只是属于地大而已。我们内在的色身有地大，那外在也是有地大，内外都有地大的存在；但是都不是我，不能够证明它是我，因为它也是生灭法嘛。

那哪些属于水大呢？

“唾、涕、脓、血，津、液、涎、沫，痰、泪、精、气，大小便利，皆归于水；”

这些都是属于水大的。什么是唾呢？就是嘴巴流出来的叫做唾；鼻子流出来的叫做涕，我们说鼻涕嘛；伤口溃烂所化的叫做脓；身上流的是血；血的精华，在我们体内汇集的叫做津；向外排泄出来的叫做液；像丝一样垂下来的叫做涎；浮聚在嘴角的叫做沫（我们说口沫横飞，嘴角有白白的小泡泡，那个叫做沫）；咳嗽从喉咙出来的叫做痰；悲伤哭泣，从眼睛流出来的叫做泪；我们肾脏所藏的叫做精；精所化的叫做气；还有排出来的大便、小便这些都是归属于水大。

那什么是水的特性呢？有润湿性的就是水的特性。所以刚才讲的这些唾、涕、脓、血……都是有润湿性的，它也是到处都有，所以也称为“大”，有润湿性的，到处都存在，所以

叫做“水大”。

哪些属于火大呢？

“暖气归火；”

我们全身的暖气，这个暖气就包含体温啊、热量啊，这个都是归属于火大。那什么是火大的特性？就是有暖热之相的，属于暖热的、有温度的，这个我们都称为火大，它就是火的特性，火的特性就是暖热。

“动转归风；”

我们全身的动作运转，这个都归属于风大。所以风的特性就是有动转之相的，我们称为风。像身体的活动啦，就是属于风大；呼吸属于风大；生命的那股能量属于风大。我们说“我生病，没有力气”——那个力气就是属于风大，它是属于一股生命的动能，这个都是属于风大。

所以我们就四大一个一个去分析：地大——分析，我们身体这些属于地大，但是我们不能说它是我的；我们流出来的这些有湿润性的，也不是我的，流的泪，那个眼泪是我的？流出来，就“我”流掉了？那我流口水，“我”也流掉了？所以也不能说这些是我的。

“四大各离；”

当我这样正念观察的时候，发觉这四大各自分离，各有各

的归属：我把头发、指甲……发、毛、爪、齿、皮这些，我把它归在地大，所以它归属于地大；然后流出来的这些液体，它是属于水大；我的体温属于火大；我的呼吸属于风大，还有身体的动作属于风大，各有各的归属，而且四大是各自分离，各有各的归属，分离到哪里去？它归属的地、水、火、风四大去了。

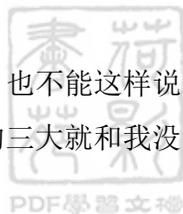
那要问了：“我”在哪里？四大各离、四大各自分离，各自有各自的归属，那“我”在哪里呢？所以他说：

“今者妄身，当在何处？”

那么我现在所执著的这个虚妄身体，它应当在何处呢？四大各离，各有各的归属，那我这个虚妄的身体，它应当在哪儿呢？它是属于这四大？还是其中的一大？还是都不是？好好地分析观察，用我们的智慧去分析：

如果说这个妄身属于四大：地、水、火、风都是我的身体的话，那“我”就有四个，对不对？我有四个，因为有四大嘛，所以我这个虚妄的身体就有四个——有四个我的身体，可不可能？不可能啊！我们觉得“我”只有一个身体啊。所以如果说这个妄身属于四大，就应该有四个“我”，这个是不能够成立的。

那说其中的一个是我，另外的三个不是我，也不能这样说。所以如果说这个妄身只属于其中的一大，其他的三大就和我没

有关系啦。可是我们刚才正念思惟观察：我们这个虚妄的身体，它是地、水、火、风的和合啊，所以你不能说“我只有其中的一个地大，然后其他三个跟我没关系”，你也不能够这样讲，因为它是四个的和合。

所以你说四个都是“我”，不对！其中的一个是“我”，其他三个没关系，也不对！那你说四个都跟我没关系，也不对！所以你不管怎样去分析，得到一个结论就是：

“即知此身，毕竟无体，和合为相，实同幻化。”

所以这个观察的过程非常重要，你只要在定中好好地这样来正念观察的话，很快就破除这个身见，因为你分析到最后发觉“我”不可得啊，它只是四大的和合这样而已。

所以祂说：这样正念思惟的结果，我马上（即，就是马上、立即）、立即就能够了知，了知什么呢？这个色身毕竟没有它真实的自体，它只是四大和合之后才有的假相，实际上是如同幻化的，幻化就不是实有的，不是真实存在的才叫做幻化，它只是四大和合之后的一个虚假形相，并不是真实有这个色身，它只是四大和合之后的一个假相，实际上它是如同幻化的——这样就可以证明色身不是我，这就是“观身无我”的修法。

前面那个正念观察的“念”是智慧的观察；那现在这个“知”是智慧的了悟，藉由前面智慧的观察，然后才有现在所谓的了悟。这个了悟是你真正契入那个境界了。刚才说了

嘛：如来奢摩他行，就是止观都包含在里面，所以这个是定中来正念思惟，因此定中有观，观当中也有定力的摄持，才会达到破除身见的效果。

所以我们平常怎么用功呢？就是这样来用功：正念思惟观察这个色身，它只是四大的和合，哪一些属于地大？哪一些属于水大？哪一些属于火大？哪一些属于风大？四大各离，各有它的归属，那我这个虚妄的身体应该在哪里呢？不能说四个都是我；也不能说它是其中只有一个，其他三个跟我没关系；也不能说除了这四个之外，另外有一个“我”的存在，也不可以这样说。

所以分析的结果就可以得到一个结论：这个虚妄的身体，只是四大和合所有的假相，毕竟没有它真实的体性，如同幻化一般的不真实，就可以破除身见。破除身见，就证至少小乘初果；如果大乘有发菩提心，就不只是初果而已。

好，今天我们就讲到这里好吧？刚好一个段落。

你们有问题可以问。

问：师父您好！有一个疑问就是：地、水、火、风，是否可以选一个部分，还是要全部观察，看到清清楚楚的？

答：可以一个一个观察，先一个一个观察；你可以一个一个来：头发，你就观察头发是我吗？不是我！头发可以剪掉，所以头发不是我。

PDF學習文庫

问：全部要一直在想，还是可以选择一部分观察？

答：看你执著的程度。我们刚才说了，为什么要进一步；其实佛前面讲第一句，如果你是根性比较利的，就可以了，有没有？第一步正念思惟什么？这个色身只是四大的和合，其实到这边就结束了，如果你这个时候就可以破除身见，后面就不用再进一步分析了。就是因为众生对这个色身非常执著，那个执著非常坚固，所以不是说是四大的和合，然后他就可以马上破掉了。所以没有办法，佛才要进一步开示说：什么是四大和合，然后哪四大？就是地、水、火、风四大；然后我们去分析：我们这个色身，哪一个部分属于地大、哪个部分属于水大，一个一个分析，分析到最后，我们真的找不到“我”了，他才心甘情愿把这个“我”放掉，才可以承认说这个色身不是“我”，是这样子。

所以你说到底要微细到什么样的程度，就看你对这个色身坚固地执著到什么程度，你越坚固执著，你那个身见越难破，你可能就要观察得越仔细，就是仔细到自己：“好，这样可以，我可以承认这个”，因为分析到最后，“我”不见了嘛，对不对？地水火风都不是我啊，那我在那里？你就会起了这样的一个疑情啊。那这个时候，你的身见就破了，这个就是“观身无我”，观察这个色身不是我的一个修法。这样明白吗？详细的程度，跟自己执著的程度成正比。

问：晚上好，师父！想请问您：第一章跟第二章，这个

“知是空花，即无轮转”以及“知幻即离，离幻即觉”，在每一次当你知幻过后，你即离，这样你就……

答：那个“知”是重点，“知”不是知道；知道是第六意识的想心所，那个没有办法“知幻即离”的，没有办法当下就离。那个“知”，第一个文殊章跟第二个普贤章，它修行的重点是那个“知”字。那个“知”不是知道、不是第六意识知道；而是了悟，了悟就是说你契入那个境界，佛一说“知是空花”，知道这一切十法界的身心世界都好比虚空中的花朵，当佛这样开示的时候，你就契入那个境界——当下就是虚空中的花朵了，懂吗？当下契入那个境界，那个是“知”的意思。所以你当下就可以离了，因为你已经“现见”、现前观见整个十法界的身心世界就好像虚空中的花朵一样了，你已经看见它就是虚空中的花朵，懂吗？契入这个境界了，知道它是虚空中的花朵；虚空中本来没有花朵，你当下现见，无明就破了，才能够“知是空花，即无轮转”，当下生死就切断了，当下喔！你一定是要契入那个境界，所以那个“知”一定不是第六意识“我知道”，我们都知道啊！可是六道还是继续轮转。

问：师父所谓的“知”，就是见道吗？就是本来面目吗？就是自性吗？您说的那一个“知”，就是自性的境界吗？就是本来面目吗？就是“道”吗？

答：对啊！就是明心见性，就是圆觉自性现前了，我们

前面讲两章的时候有讲啊，圆觉自性现前了。

问：所以如果要做到这样，是不是一直保持正念？

答：对！所以我们前面两章就是说：你没有办法当下契入那个境界的话，你也可以把它当作咒语来念：“知是空花，即无轮转”，烦恼现前的时候，“知是空花，即无轮转”，对！慢慢熏熏熏，熏到第八识；有一天，一个不小心，可能踢到石头。古人是踢到石头啦，我们就不知道是撞到墙还是怎样，因为思惟得太专心，可能撞到墙就开悟了，就真的是当下契入那个境界，所以可以这样不断不断地练习。

问：师父，请问这样一直不断练习，会不会进入一种无念的状态？

答：无妄想，念真如，它只是说你能够…，它比较偏重在定这边。无念，就是说它也是算一个境界。我们常常说真心无念嘛，真心离念，就是说你的真心其实是没有任何妄念的，那你可以一直保持没有妄念那个状态，其实它就是真心的状态；可是我们也说你不可能保持很久，为什么？因为马上又动念了，一动念就怎么样？“动念即乖”嘛，那一念无明就生起了；无明生起，诶！就有八识，八识又变现十法界、身心世界，就统统都来了，“一念无明生三细，境界为缘长六粗”，就统统都来了。

所以如果你可以一直保持在真心无念那个状态的话，不

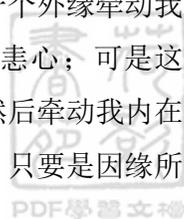
起一个妄念，不起无明的话，那个就是佛的境界了、那个就是真心。现在就是功夫的问题，你可不可以一直保持，我们刚才讲那个安住保持嘛、住持嘛，住持就是安住保持，你可不可以安住保持在那个无念的状态？不起一个妄念喔！一直保持那个无念。但是那个无念常常又会被人家误会说比较偏在定，就是第六意识不起分别的那个现量境，对不对？当下好像也是无念；可是它差很多，对不对？一个是讲真心，一个是讲定的当下没有分别的那个状态。

问：师父，再请问一个问题。譬如说：嗔心起，如果当你知道这个嗔心起，然后你就观察它、消融它，我想明白这个消融的目的是什么？

答：消融的意思，就是当下你知道它是因缘所生，无自性，当下就消融了。

问：这样的一个练习，是不是说我能够慢慢把我的嗔心减低？

答：嗔心？嗔心不怕，因为它也是生灭法，对！嗔心起来，当下知道嗔心不可得，就消融啦！因为嗔它是生灭法，生灭法的意思就是说它不可能永恒存在，它也是因缘所生。为什么会起嗔心呢？就是内在的种子生现行了，有一个外缘牵动我内在那个嗔恚的种子让它生现行，我就起了嗔恚心；可是这个是生灭法，因缘所生嘛，因为有一个外境，然后牵动我内在嗔恚的种子让它生起现行，所以它是因缘所生。只要是因缘所

生，都是无自性的，都是无常生灭的。它不可能永远气到一辈子，到死为止，所以它是生灭无常的。

生灭无常的都不可怕，对不对？因为说明它是无自性的嘛，是空的，自性是空的，所以嗔心不可怕，自性是空的，你当下就把嗔心消融了。这样不断不断地练习，当你契入那个空性的境界之后，对！它就可以把我们嗔恚的种子慢慢地清净，你慢慢地清净你烦恼、贪嗔痴慢种种烦恼的种子，慢慢地就能够清净，就是用空性的、般若的智慧、空性的智慧，然后把我们的内在那些烦恼业力的种子慢慢地清净，就是靠它。

问：师父，请问：您说小乘见有止，没有观，可是小乘也有 Vipassana (insightmeditation 内观)。

答：对啊！没错！小乘就是说奢摩他跟毗婆舍那嘛，对呀，奢摩他的时候，就是讲止啊；毗婆舍那，讲观啊，分开的，懂吗？它讲奢摩他、讲止的时候，没有观在里面；另外讲观的，叫毗婆舍那，明白吗？

我没有说小乘没有慧，没有观，不是！而是说他在修奢摩他、在修止的时候，就是修止，所以他只得定，没有讲到那个观；因为慧是靠修观，然后开发智慧的。所以他修定就是修定，修止就是修止，修观就是修观；修止成就定力，修观成就慧力，分开修的。可是如来奢摩他行是止观双运，定中有慧，慧中有定，两个同时都成就，懂吗？这是它的差别。不是说小乘没有观，我没有这样说喔。

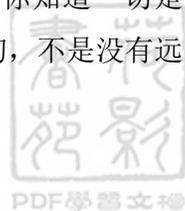
问：法师，平日如何训练自己不用第六意识去看问题、去判断？

答：这个就是保持第六意识现量境嘛：看只是看，听只是听，不去作分别，保持第六意识的无分别，这样去练习。当你成就定力的时候，你就会看得很清楚；但是你的心没有分别，所以不可能生烦恼，就这样练习，保持第六意识无分别。六尘境界现前的时候，你就只是用你的眼、耳、鼻、舌、身去看、去听，不作分别，知道但没有分别。好吃就是好吃，没有生贪；不好吃就是不好吃，不喜欢就是不喜欢，不会生嗔。

这个要靠训练，不然它很快，因为习气跑在先。所以你一定要不断不断地练习，把你的定力训练好了之后，你用定力来看的时候，你的心就不动了；但是看得很清楚喔。所以你是如实了知；但是心没有动，那个就是有定力；然后再加上你有慧观的话，知道它都是生灭无常的、无我的，诶，那个很快就开悟了。

问：普贤章说以幻修幻，现在又说要离诸幻，为什么？

答：可见你没有很明白前面的，前面也是要远离诸幻，只是说它可以当下就远离了，不用渐次来修行，不用渐修的法门，当下就可以远离，不是“知幻即离”吗？你知道一切是幻，当下就远离诸幻了，所以它也是要远离诸幻，不是没有远离诸幻。

好，我们今天到这里。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

圓覺經講記·第一冊

第 六 讲

» 經文

四缘假合，妄有六根。六根四大，中外合成，妄有缘气，于中积聚，似有缘相，假名为心。

善男子！此虚妄心，若无六尘，则不能有；四大分解，无尘可得。于中缘尘，各归散灭，毕竟无有，缘心可见。

善男子！彼之众生，幻身灭故，幻心亦灭；幻心灭故，幻尘亦灭；幻尘灭故，幻灭亦灭。幻灭灭故，非幻不灭。譬如磨镜，垢尽明现。

善男子！当知身心，皆为幻垢。垢相永灭，十方清净。

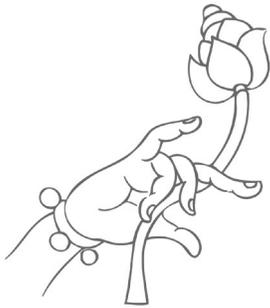
善男子！譬如清净摩尼宝珠，映于五色，随方各现。诸愚痴者，见彼摩尼，实有五色。

善男子！圆觉净性，现于身心，随类各应。彼愚痴者，说净圆觉，实有如是身心自相，亦复如是。由此不能远于幻化，是故我说，身心幻垢。对离幻垢，说名菩萨。垢尽对除，及无对垢，及说名者。

善男子！此菩萨，及末世众生，证得诸幻灭影像故，尔时便得，无方清净，无边虚空，觉所显发。觉圆明故，显心清净。

唐·佛陀多羅翻譯

最尊貴的淨蓮上師講于新加坡

各位居士大德：

阿彌陀佛！

我們今天繼續講《圓覺經》第三章——普眼章。

我們昨天已經討論知道這個色身不是我，它只是四大的和合。

今天我們要進一步討論：那這個“心”是不是我？我們所謂的“心”是什麼心呢？是真心？還是妄心？我們每天用的是什麼心呢？要先弄清楚。所以我們今天就討論這個“心”是不是我。

我們看經文：

PDF學習文庫

“四缘假合，妄有六根。”

这个“四缘”就是四大因缘，我们昨天说的这个色身是地、水、火、风，四大因缘和合而有的，它是假合的。

“妄有六根”，就是在这个四大因缘假合的身相上，妄有眼、耳、鼻、舌、身、意六根。那为什么说妄有六根呢？因为由地、水、火、风四大因缘所假合的这个是妄身，我们昨天已经讨论过，这个是虚妄的身体，不是真实的，是虚妄的；现在这个虚妄的身上有六根，既然是虚妄的身体，那在这个妄身上的六根也是虚妄的，所以叫做“妄有六根”、虚妄而有六根。

“六根四大，中外合成，”

外有六根，中有四大，就是这个妄身是四大和合的，它在中间，那外面有六根，这样中外凑合而成虚妄的身体。所以这个妄身有什么呢？是由中间的四大，还有外在的六根，中外和合而构成了这个妄身。

那这个妄身中间有一股生命的动能，它好像寄居在我们的六根上面；不然我们为什么眼根接触色尘的时候，你就知道看到什么？本来眼根是眼根，六根是六根，外面的色、声、香、味、触、法，六尘境界是六尘境界，这中间本来没有关联的，对不对？你的六根跟外面的六尘怎么产生关联呢？它就有一个好像能攀缘外在六尘境界的作用——那个作用我们把它当作

是我的心：我在看、我在听、我在感觉、我在知觉；这个见、闻、觉、知就是我们生命的功能，生命本来就具有这样的功能。

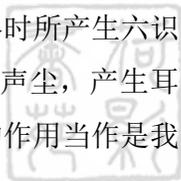
那能够产生这样作用的，它是在哪里呢？看起来好像是积聚在我们的六根上面，这个功能好像是寄存在我们的六根上面，所以六尘境界现前的时候，我们才能够很快地反应，知道看到了什么、听到了什么、身体有种种的什么感觉。为什么能够反应这么快？就是那股生命的动能好像积聚在六根上面，让它能够攀缘外在的六尘境界。这个见、闻、觉、知的作用，我们就把它当作是我的“心”在看、我的“心”在听，这就是我们所谓的“心”。

所以，我们看经文上怎么说呢？

“妄有缘气，于中积聚，似有缘相，假名为心。”

这个妄身中间有一股生命的动能，就是我们自性的作用，让我们能够见、闻、觉、知的这个功能，它能够积聚或者留存在六根里面，似乎有攀缘六尘境界的作用，我们给它一个假的名称就叫做“心”。我们所谓的“心”就是这个心，它不是真正的心，所以假名为心。

那为什么这个心是假的名称，而不是指的真心呢？因为这个假名为心的意识心，它是六根面对六尘境界时所产生六识的作用：眼根接触色尘，产生眼识；耳根接触声尘，产生耳识，所以它是六识的作用。那我们把这个六识的作用当作是我

们的心，我们每天都是认为我在看、我在听嘛，那个是六识的心，不是真心；所以我们都妄把妄心当作真心来用，其实它是虚妄的心。

那为什么这个意识心是假名呢？因为这个意识心必须有六尘境界现前的时候才能够产生；如果没有六尘境界就不能够产生这个意识心。这说明什么呢？没有六尘境界现前的时候，我这个意识心能够产生吗？没有办法。没有色尘境界现前，我的眼根没有办法产生眼识的作用；没有声尘境界现前，我的耳根没有办法产生耳识的作用。所以必须要有六尘境界现前，我才能够产生六识心：眼、耳、鼻、舌、身、意，六识的心。

这说明什么呢？有六尘境界，它才有这个六识的心；没有六尘境界现前的时候，它就没有。有时候有，有时候没有，说明什么呢？它是生灭法，不是永恒存在的，“境有则有，境无则无”，这个意识心。

可是真心呢，它是不生不灭的，不论是有外境还是没有外境，它是恒常存在。所以我们才会说现在这个假名为心，为什么是假名呢？因为它是生灭的、这个意识心是生灭的，所以它不是我们的真心；真心是不生不灭，永恒存在的。

所以就说明我们日常生活当中，每天用的，面对六尘境界用的那个都是妄想心、是意识心，本来是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识。但是前五识因为它是现量，它只是看、听，但是它没有分别，第六意识才有分别，所以我们说前五识是现

量境，第六识它有三量：现量、比量、非量。就是说你看的当下，你怎么知道看到什么？那个就是第六意识分别的比量。现量没有分别，只是看、听。那为什么知道看到了什么？就是因为第六意识加进去，产生了种种的分别。

所以，以这个六识心，六根攀缘六尘境界产生的六识心，但是因为是第六意识在做主，就是第六意识来决定说你看到了什么，喜欢不喜欢，这个是分别之后才有的东西，所以就变成说虽然是六识，但是我们是第六意识为主。虽然是六个识都有产生作用，我们自性都有这个功能，就是刚才讲那个见闻觉知的功能，见闻觉知就是六识的功能，但是我们所谓的妄心，这边假名为心的这个心，最主要指的是第六识，因为它分别的力量最强。所以我们每天都用分别心在看东西嘛，看的当下就知道是什么，然后马上就喜欢不喜欢，就生烦恼，然后造业，所以第六意识造业的力量也最强。

那我们都错把第六意识的这个妄心当作是我们的真心，把它当作是我的心。我们现在知道我们平常用的这个心并不是真心，因为它是生灭的：有六尘境界现前的时候，你才有六识的作用；没有境界现前，你就没有——说明它是生灭、无常、变化的，因此它绝对不是我们的真心。

因此佛说：

“善男子！此虚妄心，若无六尘，则不能有；”

PDF學習文庫

这个虚妄的意识心，若是没有六尘境界现前就不能有，它就没有办法产生作用。可是我们去分析它，六尘境界这个六尘是哪里来的？四大来的，六尘是四大所构成的：先有地、水、火、风四大，然后才有六尘境界，所以这个六尘境界是不是永恒存在的呢？不是，当地、水、火、风四大分解的时候，六尘境界也不可得，那你说“我的心在哪里？”找不到了吧？所以就可以证明这个虚妄的心不是我、不是我的心，这个就是“观心无我”的修法。

所以，我们看它经上面说：“四大分解，无尘可得。”

当四大分解的时候，六尘则不可得，没有六尘可得，因为六尘是四大所构成的，当四大分解的时候，六尘当然也不可得。所以就可以证明六尘境界不是永恒存在的，四大分解的时候，六尘境界也没有了。那你说六识心要怎么产生？没有办法，因为要有六尘境界现前，你才能够产生六识的心。可是六尘境界它不是恒常有，当四大分解的时候，它就没有办法存在；没有办法存在，因此你的六识心也没有办法发挥它的作用，由此就可以证明：这个意识心是妄心，不是真实存在的。

所以，接下来祂就说：

“于中缘尘，各归散灭，”

就在这个能缘、所缘的中间，哪个是能缘？哪个是所缘呢？你能缘，就是能缘的心，能缘六尘境界的这个心，就是我

们现在讲的这个意识心；那什么是意识心的所缘？就是六尘境界是意识的所缘、意识心的所缘。

所以我们藉由前面这一连串的观察：在这个能缘跟所缘中间，如果所缘的四大六尘各自回归本性而散灭的时候，则毕竟没有能缘的意识心可见。你能缘的心，是缘什么呢？缘六尘境界；可是当四大分散，六尘境界不可得，那你这个能缘的心还有没有？也没有办法发挥作用。

所以祂就说：当四大、六尘各自散灭的时候，你就找不到能缘的意识心在哪里。

“毕竟无有，缘心可见。”

所以当四大分解，则没有六尘可得；没有六尘，则没有意识心，那这时候的心又在哪里呢？你就找不到了。找不到是什么意思？就证明什么？这个妄想的意识心不是实有的，它不是我的心，就可以证明“观心无我”这个修法可以成立了。

所以讲到这里，佛就告诉我们，前面昨天讲的是怎么修“观身无我”，今天讲的是怎样修“观心无我”，观察这个意识心，其实它不是我的心、不是我的真心。

那在前面文殊章里面说“一切众生，妄认四大为自身相，六尘缘影为自心相”，那个是顿悟顿证的法门，上根利智的，当下听了佛说这句话，就知道身心是不可得的，身心是无我的。可是一般的众生都“妄认四大为自身相”，就是把这个虚妄

的身体，这个四大和合把它当作是我的身；然后“六尘缘影为自心相”，六尘缘影，就是今天讲的，六根攀缘外在六尘境界产生这个六识的心，把这个六尘缘影当作是自心相、当作是我的心——这是一般众生把四大假合当作是我的身；攀缘六境、六尘缘影的这个作用当作是我自己的心，“六尘缘影为自心相”。

所以前面文殊章的时候，如果听到这一段话，没有办法当下证到“观身无我，观心无我”的话，那在这一章里面，因为它已经告诉我们渐修的次第，要怎么分析观察，去证明这个身不是我，证明这个心不是我，因此就能够体证到文殊章里面所说的“一切众生，妄认四大为自身相，六尘缘影为自心相”，就可以藉由这个渐修的法门能够证得，这个就是所谓的“我空观”。

怎样证明“我”不是真实存在的？你就正念思惟观察：这个色身是四大和合而有的；心呢？攀缘六尘境界而有的，都不是真实存在，所以修观身无我、观心无我，就可以证得我空，这就是“我空观”的修法：身不是我，心不是我，就证明“我”不是真实存在的，这就是我空观。

接下来要介绍的是“法空观”。众生既然妄认这个身心是我，他就会同样的把四大、六尘当作是真实的法；把身心当作是真实的我，把四大、六尘当作是真实的法，一个是我执，一个是法执。我执，藉由前面讲的“我空观”可以破除；法

执呢？藉由以下要介绍的观法也可以破法执而证到法空。所以接下来我们要讲的就是“法空观”。

我们看经文：

“善男子！彼之众生，幻身灭故，幻心亦灭；”

佛说：善男子！这些修观的众生，以智慧观察，了悟此身是四大和合，实同幻化，这个时候，幻身就灭了。就是我们前面讲的，怎么样来观察、了悟这个身是四大的和合，就好像是幻化一样的不真实，这个时候就可以证明这个身体是虚妄的，这个时候幻身就灭了。

因为幻身灭，幻心也跟着灭。为什么幻身灭，幻心就跟着灭？因为刚才我们讲的，四大和合，然后才妄有六根，六根攀缘六境，才产生了这个虚妄的心，可见这个妄心是由妄身来的，对不对？因为先有妄身，然后在这个妄身上妄有六根，对不对？六根再攀缘六尘境界，而产生了六识的作用，所以可见妄心是由这个妄身来的，妄身上面的六根去攀缘外境嘛，才产生了六识的作用。所以当你可以证明这个妄身不是真实存在的话，那个妄心当然也不是真实存在的，所以当幻身灭的时候，幻心也灭，因为幻心是从幻身来的。

接下来：

“幻心灭故，幻尘亦灭；”

PDF學器文庫

由于幻心灭的缘故，幻尘也灭，为什么呢？因为幻心是依幻尘而有的，就是我们所谓的妄心是依外在的六尘境界才有，六尘境界不现前，你妄心就没有；有六尘境界现前的时候，你才能够产生虚妄的心、这个六识的心。所以这个幻心是依幻尘而有的。那现在幻心灭了，幻尘自然也不存在，对不对？

更何況前面讲六尘是依四大而有，四大分解，六尘也不可得，所以不管怎么观，都可以证明这个六尘境界也是虚妄的，所以幻心灭，幻尘也灭。

“幻尘灭故，幻灭亦灭。”

当观到幻尘灭的时候，能观幻灭的智慧也灭，这个“幻灭”就是指能观幻灭的智慧。我们前面用智慧观察，一步一步观：先观幻身灭，因为幻身灭，所以幻心也灭；因为幻心灭，所以幻尘也灭，因此幻身、幻心、幻尘都是所观的，你用智慧观察：观身、心、六尘，所以这个是所观的。那还有一个能观的智慧，那当这个所观的灭的话，当然能观的智慧也不需要了，所以祂才会说“幻尘灭故，幻灭亦灭”。

幻身、幻心、幻尘都是所观的对象，现在所观的对象都灭的时候，这时能观的智慧也不需要，所以说“幻灭亦灭”，就是能观幻灭的智慧也灭了。一个是能观，一个是所观；所观的就是身、心、尘，是你所观的境界；那你用什么观呢？用能观察的智慧观。现在你所观的对象都一一灭了：幻身灭

了、幻心灭了、幻尘也灭了，所观的对象没有了，那你能观的智慧还需不需要？就不需要了嘛。所以祂才会说：所观的这些都灭了之后，能观的智慧也灭、也不需要了。

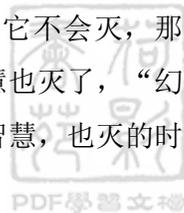
重点来啰！当能观、所观都灭的时候，会发生什么事情呢？能所双亡之后，会发生什么事呢？当能灭的都灭了以后，还剩下什么？所观的境界，能观的智慧，这个都是能够灭的，首先灭掉所观的这些境界——身、心、尘都灭了，所以能观的智慧也不需要，它也跟着灭了，能所都灭了之后，剩下什么？还有没有剩下？找找看，还有没有剩下？能观、所观都灭了，还剩下什么？那个很重要，好好找一找。

还有一个不会灭的，那个就是我们的圆觉真心！这个很重要，想要开悟就从这边修，能观、所观都灭的时候，还有一个不会灭的，那个就是我们的真心。因为真心是不生不灭的嘛，所以你所有能灭的都灭光了，还有一个不会灭的，剩下的那个就是我们的真心。真心怎么找？就这么找，能灭的都灭光之后，剩下那个就是我们的真心，它是不会灭的。

所以，佛说：

“幻灭灭故，非幻不灭。”

当一切的幻都灭了之后，那个不属于幻的它不会灭，那个就是我们的圆觉真心。所以当能观幻灭的智慧也灭了，“幻灭”，我们前面讲了嘛，幻灭就是能观幻灭的智慧，也灭的时

候，就是能观、所观都灭了之后，“非幻”，有一个不属于幻的叫做非幻，不是幻的；“不灭”，有一个不属于幻的它不会灭，那个就是了，我们修了半天要找的就是那个东西，好像不难嘛！

难就难在我们著相，著身是我、心是我、六尘境界都是我，都是让我起心动念的，让我生烦恼的，让我产生贪嗔痴的，所以就没有办法悟。因此除非你都把它放下了，知道身心不是我，就破我执了嘛；六尘境界不是我，就破法执了嘛，我执、法执就破了，自性就现前。

这种情况好比什么呢？佛作了一个比喻：

“譬如磨镜，垢尽明现。”

这种情况，就好像我们要磨去镜子上面的尘垢，当这个尘垢磨尽的时候，镜子的光明自然显现。这里的尘垢就是比喻刚才的幻身、幻心、幻尘、幻智（能观的智慧它也是幻的，所以叫幻智），幻身、幻心、幻尘、幻智——这个就是现在讲的尘垢。镜子的光明比喻我们的圆觉真心。所以当尘垢磨尽的时候，镜子的光明自然显现，你只要把灰尘擦干净，那个镜子的光明是本来有的，它自然就显现了。所以就比喻我们的真心什么时候显呢？当这些幻身、幻心、幻尘、幻智都灭了，圆觉真心自然显现，因为它是本有的，就好像镜子的光明，它是本来有的，只是蒙上了灰尘。那我们的圆觉真心也是本来有的，只是被我们的执著遮障了，执著身、心、世界这一切都是真实存

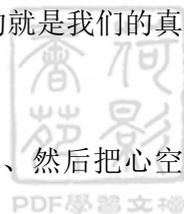
在的，因此我们的真心不能够显现。

我们现在就知道了：前面普贤章讲的“知幻即离，离幻即觉”。如果不是利根的众生，没有办法当下顿离的话，没有关系，现在佛就告诉我们离幻的方便，怎么用渐修的方法一步一步离幻，就是刚刚讲的重点：先以智慧观察，这个身是幻；其次再观察，这个心也是幻；然后再观六尘也是幻，幻身、幻心、幻尘嘛，对不对？最后观，能观的智慧也是幻，这个就是幻智。幻身、幻心、幻尘、幻智，这样能观所观都灭了，对不对？能观的智慧，观什么呢？幻身、幻心、幻尘；现在幻身、幻心、幻尘都灭了，能观的智慧也灭，所以幻智也灭。能观、所观都灭了，还有一个不会灭的，那个就是我们的真心，渐修的次第就是这样。

禅宗更简单，就说一句话“万缘放下”，他就讲完了。万缘放下就包含我们现在讲了半天的，万缘放下，就是身啊、心啊、六尘境界、能观的智慧，能观、所观都放下，它就是万缘放下，这个是最快的一句话。

如果一句话没办法那么快，也可以，禅宗也常常说：把身放下、把心放下、把境界放下，境界就是六尘嘛，六尘境界；还有一个没有办法放下的，那个就是了，全部能放下都放光了，还有一个没有办法放的，那个剩下的就是我们的真心。

或者你两腿一盘，就开始观了：把身空掉、然后把心空

掉、把外在的世界也空掉（就是六尘境界也空掉），把想要空掉的那个再把它空掉（那个就是能观的智慧，懂吗？）因为你说我要把身空掉、把心空掉、把世界空掉，就是要空掉、要空掉的那个——再把它空掉，因为你一路都说要把什么空掉、什么空掉，就是还有一个要把它空掉的那个心，对不对？所以当身、心、世界都空掉之后，把那个空掉的再空掉，就是能观的智慧再空掉的意思。剩下的那个空不掉的——就是我们的真心。

很多办法，对不对？看你是要用放下也可以，你要空掉也可以。所以这样的话很快开悟啰。喔，好像很接近，对不对？

所以前面普贤章讲的“知幻即离，离幻即觉”，就是现在讲的这个渐修的次第，是一样的。

那我们现在讲说“灭”，这个“灭”不是什么都没有了。刚才讲幻身灭、幻心灭，不是身没有了、然后心没有了，不是！这个“灭”是远离的意思，你要知道它是幻的，然后你就远离对这个色身的执著，这个身就空掉了。

所以这个空掉不是没有身，你明明就一个色身坐在这里，你不能说“我把身体空掉，然后就没有了，这座上没有”，不是的！是远离的意思，所以前面讲那个“灭”都是远离的意思，你知道它是幻的，你就远离；身是幻的，远离；心是幻的，你就远离，你就能够远离对它的执著；六尘境界是幻的，你就能够远离六尘境界的执著；所以当六尘境界现前的

时候，每天我们这个身心当下有什么觉受，还是有什么状况的时候，你都能够远离对它的执著，不再被它束缚，是这个意思，这个就是“知幻即离”嘛，对不对？知道它是如幻的，你当下就能够远离。

只是我们没有办法，前面没有经过分析就马上契入这个境界。那我们现在用分析的方法，也是一样可以契入这个境界，也是知道它是如幻的，就能够远离。

身、心、尘、智都是幻的，我就远离，这就是什么？“知幻即离”，知道它是幻化的，我就能够远离。等到一切能远离的都远离了，剩下那个不能够远离的就是我们的圆觉真心，这个就是“离幻即觉”，对不对？所以也是一个可以证得前面普贤章所讲的“知幻即离，离幻即觉”，也是藉由这个修法，思惟、观察、分析，就可以达到这样的境界。

好，到目前为止，就可以藉由观身无我，观心无我证到我空而破除我执；再由刚刚那个思惟、观察，修法空观来破除法执。就是一路空，空到你的真心现前、开悟，这个时候法执也破了。

等到这两种执著都破除了之后，有两种障碍也跟着破除，什么障？烦恼障、所知障。烦恼障是由我执来的，所知障是由法执来的。现在我执跟法执既然能够破除，当然烦恼障跟所知障也跟着破。等到这二障都破尽的时候，我们的圆觉真心就能够现前，这个就是所谓的大彻大悟，禅宗的大彻大悟就是这个

时候的境界。

这个就是二空观（我空观跟法空观），我们一般说二空观的修法，就是这样来修。

接下来是“法界观”。我们看经文：

“善男子！当知身心，皆为幻垢。垢相永灭，十方清净。”

佛说：“善男子！应当了知身心都是自性上的尘垢，当这些幻垢永远灭尽，十方法界就清净了”。就是说当我们证到前面讲的：身心都是幻的时候，就是幻身、幻心、幻尘、幻智，当这些幻垢永远灭尽，就是永远都远离了，幻身、幻心、幻尘、幻智都远离了，这时候六根、六尘、六识、四大、世间法、出世间法——就是这边讲的十方法界，所有都清净了。你的六根清净、六尘清净、六识清净、四大、世间法、一切出世间法，全部都清净了，只要你能够远离诸幻，十方法界就清净了。

可是当我们的圆觉真心没有现前的时候，我们就很容易被外相所迷惑。所以佛接下来所比喻的，就是我们没有明心见性、没有开悟之前、圆觉真心没有现前之前，我们都会被外相所迷惑，不管是刚才讲的身、心、还是六尘境界，都会把它当作是真实存在的，然后起了我执跟法执。所以佛说：

“善男子！譬如摩尼清净宝珠，映于五色，随方各现。诸

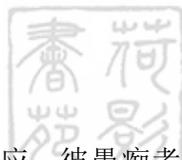
愚痴者，见彼摩尼，实有五色。”

比喻那个清净的摩尼宝珠，就好像清净的摩尼宝珠，它能够随东、南、西、北、中五方——五个方位，一般就是五个颜色来代表五个方位。那颗清净的摩尼宝珠它本身是透明的、晶莹剔透的，没有任何颜色；可是譬如当东方的绿色现前的时候，你看摩尼宝珠它就是绿色的；红色现前的时候，你看摩尼宝珠就是红的。那我们愚痴的众生不明白，就以为说摩尼宝珠就是红色的；你看到绿色的，你就说摩尼宝珠是绿色的，或者它是黄的啦、黑的啦、蓝的啦、白的啦——这就是不明白这个道理，所以才会执著以为摩尼宝珠真实有这五种颜色。其实摩尼宝珠它本身只是有映现的功能，它本身的体性是清净的；但是它能够随东、南、西、北、中五方映现出青、黄、赤、白、黑五色。那愚痴的众生看见了，就以为摩尼宝珠真实有这五种颜色。

这个“摩尼”的意思就是“如意”，它是梵语“如意”的意思，因为它能够如我们人的心意降下各种宝物，所以就称为摩尼宝珠，用这个来比喻它有映现的功能；但是它本身的体性是清净的。就好像我们的圆觉自性，本来是清净的；但是它又能够显现各类众生不同的身心世界，就好像摩尼宝它可以映现五色是同样的道理。

所以，佛说：

“善男子！圆觉净性，现于身心，随类各应。彼愚痴者，

说净圆觉，实有如是身心自相，亦复如是。”

同样的道理，在我们圆觉的清静自性中，能随各类众生显现出不同的身心相貌。愚痴的众生见了，就以为说清静的圆觉自性中真实有这些身心相貌，这种情况就好像摩尼宝珠的比喻是一样的。

“由此不能远于幻化，是故我说，身心幻垢。”

这就是为什么我们众生不能够远离种种幻化的原因，所以我才说身心是虚妄的尘垢。

这些幻垢在我们清静的自性当中它是本来没有的，是随众生不同的业力显现出不同的身心相貌。随不同的业力，不同的缘，随染缘、随净缘：随染缘而现六道凡夫的身心世界；随净缘、清静的缘而现四圣法界。所以六凡加四圣就是所谓的十法界，十法界的身心世界都是我们真心所变现的，就是一念无明。

真心无念嘛，我们讲了很多次，真心无念；可是你没有办法安住在这个无念的境界当中，你只要一动念，就起了无明，起了无明，就有八识，八识的自证分就现出了见分跟相分，然后再变现出十法界的身心世界。那我们愚痴的众生，不明白它是我们真心起了无明所变现出的境界，把它当作是真实存在的。这就是这边讲的，为什么不能够远离幻化最主要的原因，就是我们以为它是真实存在的，不明白它是我们真心起了无明所变

现的身心世界，不同的业力显现出不同的身心相貌。

所以除非见性，见到了我们的圆觉真心，才能够真正明了：在这个清净的自性当中，本来没有这些幻垢。既然本来没有，就能够远离这种种的幻垢，见到了真心，就知道真心当中本来没有这些幻垢，因此就能够远离这些幻垢。

这个时候还能不能再叫众生呢？就不能叫众生了，对不对？应该给他一个名称叫做“菩萨”。别教称为初地菩萨，圆教称为初住菩萨，说明什么呢？他至少破一品无明，才能够契入现在讲的这个境界，破一品无明才能见到自己的真心本性。

你说破见思惑，可不可以见到？没有办法；破尘沙惑，可不可以见到？还是没有办法见性；除非破一品无明，就能够见一分法身，这个时候真心才能够真正显现，除非破一品无明，我们刚才讲圆觉自性的那个真心才能够现前，就是我们破一品无明开始，真心就能够现前，这时候就不能叫他众生了，就要叫他菩萨。

所以，我们看经文说：

“对离幻垢，说名菩萨。”

相对那些能够远离幻垢的人，我们就称为菩萨；不能够远离幻垢的我们称为众生。所以相对这个众生来说，他的名称叫做菩萨，菩萨是相对众生来说的，因为众生不能够远离种种幻垢，相对这个众生来说，能够远离种种幻垢的我们给他一个

名称叫做菩萨。

所以，一旦所要对治的幻垢都除尽了，那么能对治幻垢的智慧也不需要了，所以佛说：“垢尽对除”，这就是刚才我们讲的那个能所关系：所要对治的幻垢既然已经完全清净、完全除尽，就是刚才讲都远离了，能够离的都远离了，那能对治幻垢的智慧也跟着除灭，所对治的幻垢已经灭了，能对治幻垢的智慧也跟着灭，对不对？因为你所要对治的已经没有了，那你能对治的那个也不需要存在，这就是“垢尽对除”的意思。

那这个时候还需不需要佛呢？我们要知道，佛祂最主要的作用是什么？佛是教导众生怎么离幻的。现在已经远离种种的幻化，还需不需要佛来教导众生怎么远离幻化？需不需要？就是说现在已经证到菩萨，已经远离种种的幻垢，还需不需要佛？还需不需要？他已经离幻了；佛是教众生怎么离幻的，我现在已经离幻了，还要不要佛来教？不需要了，对不对？所以：

“即无对垢，及说名者。”

下面这一句，这个“对垢”就是指相对能离垢的菩萨；“说名者”就是说法的佛。所以这个时候就没有所谓能够远离幻垢的菩萨，也没有教导如何远离幻垢的说法者——就是佛了，都没有了，都不需要存在了。

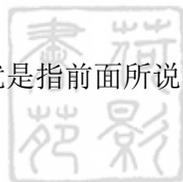

所以在清淨的圓覺自性當中，是本來沒有幻垢和遠離幻垢的人，也沒有教導如何遠離幻垢的佛，在我們清淨的自性當中，是本來沒有這些東西的。

那後面是怎么產生眾生？有眾生，就要有佛來教導，然後又可以成就破一品無明以上的菩薩——這種種的內容，是怎么衍化出來的呢？話說一念無明起，就是從這邊開始的。所以當你見到你清淨自性的時候，這些都不存在了，為什麼？因為你已經破了一品無明，懂嗎？無明破了，你的真心顯現，你真心裡面本來沒有這些東西，因為這些東西都是無明的產物。當你的無明破了，這些東西本來不存在的，就是虛空中的花朵，就是這樣子來的。虛空中的花朵，本來沒有，是無明才看到虛空中有花朵，所以在清淨的自性當中，本來沒有這些：什麼眾生啊、菩薩、佛啊都沒有。是因為有無明，才變現出十方界的身心世界，然後才有佛要教導眾生怎么遠離種種的幻化等等。

好，到了這個時候就算觀行成就了，一切的幻垢都遠離了，只剩下那個不能夠遠離的圓覺自性，在清淨的自性當中，沒有一方不清淨。剛才說十方方法界都是清淨的嘛，所以現在十方都是清淨的，沒有一方不清淨。就算無量無邊的虛空，這時候看起來也好像是从自性當中所顯發出來的，這就是下面佛所說的：

“善男子！此菩薩，及末世眾生”，這個就是指前面所說“欲求清淨圓覺”的人。

“证得诸幻灭影像故”，

由于证得一切诸幻影像都灭的缘故，也就是观行成就的缘故。

“尔时便得，无方清净”，

这个时候，只剩下清净的圆觉自性。在清净的圆觉自性当中，没有一个方所是不清净的，就是十方都是清净的，只要你清净的自性现前，没有一个地方是不清净的。

“无边虚空，觉所显发。”

无边的虚空，就像是从圆觉自性中所显发出来的。

我们的圆觉自性本来是灵明不昧的，它是广大无边的；但是就是因为一念无明的遮障，就变成了十方的虚空。所以这边的十方虚空指的是物理的虚空，它是有相的虚空。那我们常常说“自性如虚空”，这个是无相的虚空，哪一个比较大？物理的虚空、有相的虚空比较大？还是我自性的虚空、无相的虚空比较大？当然是自性的虚空比较大。

所以在经论上就有这样的形容，《楞严经》上面讲的：就是说你物理的虚空在你的自性虚空里面“如片云点太清”，片云，就是一片云，在那个太清（太清，就表示那无量无边、自性的虚空），就好像太清里面一片小小的云朵这样子而已。所以有相的虚空，跟我们无相的虚空、自性的虚空相比较，只

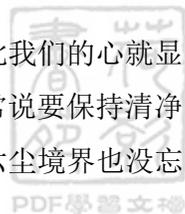
是无量无边太清里面小小的一片云这样而已。所以它这边才会说：这时候看虚空，好像是我们自性里面所显发出来的，因为它只是我们自性里面的一片云而已。

那这一片云是怎么造成的？就是那一念无明的遮障，本来广大无边的、灵明不昧的圆觉自性就变成了顽空，顽空就是现在讲的这个物理的虚空、十方虚空。现在无明既然破了，十方虚空在刹那之间就顿时消亡。这就是禅宗常常比喻，什么是开悟的境界？他就会说“虚空粉碎，大地平沉”，我们现在就明白为什么“虚空粉碎”，真的虚空粉碎？不是，就是无明破的那一刹那，我们自性现前的那一刹那，十方虚空顿时消亡，就好像虚空粉碎一样，它是一种比喻开悟的境界；“大地平沉”，整个大地就沉下去了，也是一种比喻，这个时候就是刚才讲的，能够灭的都灭完了，所以虚空粉碎，大地平沉，在顿时间都消亡了，在自性现前的那一刹那，无明破的那一刹那，虚空粉碎，大地平沉。

所以这个时候，我们反观十方无边的虚空，就好像是由自性中所显发的，就是这样来的，好像虚空相对自性来说就是如一片云、太清里面的一片云而已。

“觉圆明故，显心清净；”

这个时候，由于觉性圆满光明的缘故，因此我们的心就显得清净。这个才是真正的清净心现前。我们平常说要保持清净心，哪里有真的清净？身也没忘，心也没忘，六尘境界也没忘，

没有一个忘了，所以心怎么可能真的清净？

所以要到达你真正的清净心就是这个时候，你的圆觉真心现前，这个时候心才是真的清净。所以在我们没有悟道之前，想要去妄想啊、断烦恼啊、得清净心，都做不到，也没有办法做到。你有我执、法执，统统都在，怎么可能真正的有清净心？所以那个时候说“我要保持我的清净心”，也不是真的清净啊。一直要等到见性，就是见到我们清净的自性心，才是真正的清净。

所以它这边形容了半天，就是禅宗所谓大彻大悟的境界，它也是一真法界的相貌。什么时候一真法界现前？就是这个时候，真心现前的时候，心真的清净的时候，那个当下就是一真法界，也是我们大彻大悟的境界。

所以只要心一清净，十法界没有不清净的，十法界，六凡、四圣，十法界没有不清净的。所以我们就知道：一切唯心造，心净则国土净。

所以接下来就要讲六凡四圣，它的身心世界一一都是清净的。不过它很长，我们可能要明天才讲，它一口气就讲了七种清净，今天一定讲不完，我们留到明天讲好了。

今天就到这里。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

圓覺經講記·第一冊

第七 讲

» 經文

心清净故，见尘清净。见清净故，眼根清净；根清净故，眼识清净。识清净故，闻尘清净；闻清净故，耳根清净；根清净故，耳识清净。识清净故，觉尘清净。如是乃至鼻、舌、身、意，亦复如是。

善男子！根清净故，色尘清净；色清净故，声尘清净；香、味、触、法，亦复如是。

善男子！六尘清净故，地大清净；地清净故，水大清净；火大、风大，亦复如是。

善男子！四大清净故，十二处，十八界，二十五有清净。

彼清净故，十力、四无所畏、四无碍智、佛十八不共法，三十七助道品清净，如是乃至八万四千陀罗尼门，一切清净。

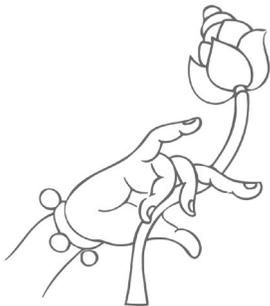
善男子！一切实相，性清净故，一身清净；一身清净故，多身清净；多身清净故，如是乃至十方众生，圆觉清净。

善男子！一世界清净故，多世界清净；多世界清净故，如是乃至尽于虚空，圆裹三世，一切平等，清净不动。

唐·佛陀多羅翻譯

最尊貴的淨蓮上師講于新加坡

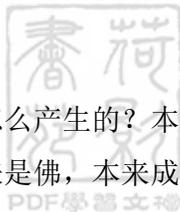
各位居士大德：

阿彌陀佛！

我們昨天講到怎麼入一真法界，只要入了一真法界，心就清淨；心一清淨，十法界的身心世界都跟着清淨了。所以接下來，佛就開示：不論是我們的內身、內在的根身，還是外在的六塵，內外的四大，這些屬於世間法；還有出世間法，自他的正報，還有一多的依報，這七個內容都跟着清淨了。

所以接下來要說的就是這七個清淨的內容，它是怎麼樣一步一步地達到清淨的呢？

要恢復這七種清淨，首先要明白這一切是怎麼產生的？本來是真心，本來一切眾生成佛的，一切眾生本來是佛，本來成

佛，用的都是真心，待的地方都是一真法界，本来是这样。可是偏偏要起一念无明，所以所有的罪魁祸首就是从这一念无明开始的，只要一念无明，就转成八识，转成八识之后，八识的自体分就生起了见分跟相分。

八识这个见分的功能，透过六根，就是我们所谓的见、闻、觉、知：眼根是能见的功能；耳根呢？能闻；鼻、舌、身是觉；意根是知。所以，见、闻、觉、知，配这个六根，就是这样来配的：眼根是能见；耳根能闻；鼻、舌、身根是能觉；意，是能知。所以见闻觉知，就是透过六根的作用，起见闻觉知的功能，这个是八识见分的功能。所以六根透过八识见分的功能，能够生起见闻觉知的作用。

但是这个见闻觉知的作用，相对我们清净的自性心来说的话，我们的自性是本来清净的，那这个是无明的产物，是一念无明而有八识，然后八识再因为无明生起见分的功能，所以这个时候的见闻觉知我们称为见尘、闻尘、觉尘、知尘，因为它无明来的，相对我们清净的自性来说它是尘垢，所以就加一个“尘”，灰尘的尘，叫做见尘、闻尘、觉尘、知尘。

那现在你已经修到自性心现前，已经回归到真心当中，我们刚才说契入那个一真法界当中，这时候无明破了，恢复到了原来真心的状态，那八识是不是跟着清净了？是不是？因为八识是一念无明来的嘛；现在无明破了，回到真心了，那八识是不是就跟着清净，对不对？

八识清净的话，由八识见分所起的功能——这个见闻觉知是不是也跟着清净？所以只要达到心清净，八识就清净；八识清净，它见分的功能就清净。它见分的功能就是在眼能看，在耳能闻，鼻舌身能觉，意能知，所以见尘清净、闻尘清净、觉尘清净、知尘清净。八识清净，由八识所起见分的功能也跟着清净。

见分的功能清净，六根是不是就跟着清净，对不对？因为你光是六根没有办法见闻觉知，你一定要有八识见分的功能，你眼根才能够看。现在这个见分的功能：见闻觉知，这个见尘、闻尘、觉尘、知尘都清净了，那这个六根是不是跟着清净？对不对？

我们眼睛能见，生起眼识的作用要依这个眼根；所以我们六识的生起要依六根；那现在六根清净了，六识是不是也跟着清净？对不对？

所以它就是这样一个过程：你的心清净，八识就清净，八识的见分功能跟着清净；八识见分的功能清净，六根清净；六根清净，六识就清净。这个就是第一个：内身清净，就是内身的六根、还有六识也跟着清净。这一段听明白，我们接下来看经文就看得懂了。

我们现在看经文：

“心清净故，见尘清净。”

PDF學器文禮

由于心清净的缘故，见尘也清净了。这个“见尘”是指第八识见分的功能，就是我们刚才讲的，第八识它的自证分因为无明的关系，生起了见分和相分的功能。这个见分的功能，透过六根能够生起见闻觉知的作用，就是所谓的见尘、闻尘、觉尘、知尘。那为什么要加上一个“尘”呢？就是因为见闻觉知相对清净的自性来说它是尘垢，所以就称为见尘、闻尘、觉尘、知尘。

当见尘清净的话，和见尘一起作用的眼根、眼识也跟着清净。所以经文说：

“见清净故，眼根清净；根清净故，眼识清净。”

我们现在讲的都是刚才已经分析过的：由于见尘清净的缘故，眼根也跟着清净；眼根清净的缘故，眼识也变成清净了。

因为我们的眼根不能够单独作用，它必须要有见尘（就是能见的功能），就是我们刚才讲的：只有六根，它没有办法作用，就一定要我们自性的功能——就是见分的功能、八识见分的功能。在眼，就是要有那个能见的功能，你有了眼根，你才能够见种种物，所以眼根它没有办法单独作用，必须要有见尘——就是能见这个功能的配合。

那现在见尘清净了，当然眼根也跟着清净，它自性上的功能清净，当然眼根也清净。那眼识呢，它也必须要有眼根才

能够生起作用，你要生起眼识的作用，如果你没有依眼根的话，你没有办法生起眼识的作用；那现在眼根清净了，眼识当然也跟着清净。和这个眼识清净同样的道理，耳识也同时清净。所以，接下来我们看经文：

“识清净故，闻尘清净；闻清净故，耳根清净；根清净故，耳识清净。”

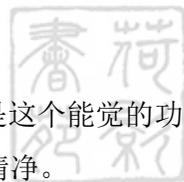
这个就是在讲耳根、耳识，因为闻尘清净的关系，所以耳根跟着清净；耳根清净，耳识也跟着清净。

所以是由于阿赖耶识清净的缘故，能闻的功能（就是闻尘）它也就清净；因为闻尘是阿赖耶识所起的见分功能，因此当阿赖耶识清净，当然见分也跟着清净；那闻尘清净的缘故，耳根也随着清净，因为耳根必须有闻尘的配合才能够听到种种音声，所以当闻尘清净，耳根也随着清净；那耳根清净的缘故，耳识也同时清净，因为耳识必须要依止耳根才能够发挥听闻的功能，那现在耳根清净，耳识当然也随着清净。

同理可证，接下来的鼻、舌、身都是同样的道理。我们看经文：

“识清净故，觉尘清净。如是乃至鼻、舌、身、意，亦复如是。”

也是由于阿赖耶识清净的缘故，觉尘，就是这个能觉的功能它就清净；觉尘清净，鼻、舌、身根也随着清净。

我们刚才讲，这个“觉”是相对鼻、舌、身三根来说的，所以觉尘清净的时候，鼻、舌、身根也随着清净；鼻、舌、身根清净，鼻、舌、身识也同时清净，都是同样的道理。所以我们知道觉尘它是依鼻根、舌根、身根而起鼻识、舌识、身识的作用；现在觉尘清净，鼻、舌、身根当然清净；鼻、舌、身根清净，鼻、舌、身识也都清净了。

同样的，知尘清净，意根也随着清净；意根清净，意识也同时清净。见闻觉知那个“知”是相对意来说的，所以知尘清净，意根当然也随着清净；意根清净，意识也同时清净。因为这个知尘是依意根才能生起意识的作用，那现在知尘清净，意根、意识当然也随着清净。

这边的六根，不是指浮尘根，而是指胜义根，就是我们自性的作用；而不是指五官，不是指这个眼睛，看得到的这个耳朵、鼻子，不是！而是指胜义根。

到这边为止，就是第一个清净：内身清净，包含了六根、六识都清净了。

内身清净，接下来就是外尘也清净，外尘就是外在的六尘境界也随着清净，因为六根是相对六尘，那你现在六根清净，六尘也清净了。

所以经文说：

“善男子！根清净故，色尘清净；色清净故，声尘清

净；香、味、触、法，亦复如是。”

佛说：善男子！眼根清净的缘故，和眼根相对的色尘也清净。眼、耳、鼻、舌、身、意，相对色、声、香、味、触、法嘛。那现在六根清净，所以六尘也跟着清净，因为六根是相对六尘来说的；那六根清净，六尘当然也随着清净。

或者我们说，依报随着正报转也可以：六根是属于正报，依报随着正报转，那六尘境界属于依报，这样说也可以理解。所以就知道，为什么六根清净六尘也跟着清净，因为依报随着正报转。

同样的，耳根清净的缘故，和耳根相对的声尘也清净。同理可证：鼻、舌、身、意根清净的缘故，和它相对的香尘、味尘、触尘、法尘也跟着清净。

外在的六尘境界既然清净，四大也同时清净。我们昨天才说：六尘境界哪里来的？四大来的。所以我们昨天不是说：四大分解的时候，六尘也不可得；那现在六尘清净，四大是不是也要跟着清净？对不对？因为六尘是由四大来的，六尘既然清净，四大当然也跟着清净。

所以第三个就是说明四大也是清净的，它是随着六尘清净，因此四大也清净。

所以经文说：

PDF 學習 文庫

“善男子！六尘清净故，地大清净；地清净故，水大清净；火大、风大，亦复如是。”

因为六尘是依四大而有的，所以六尘清净，四大也跟着清净。所以佛说：“善男子！外境六尘既然清净，地、水、火、风四大也同时清净”。

这就是第三个：四大清净。

我们第一个讲了内身清净，内身包含了六根跟六识，有没有？六根清净，所以六识也跟着清净，因此第一个内身清净包含了六根跟六识。第二个外尘清净包括了六尘。

现在我们知道，六根、六识、加六尘，是什么？六根加六尘，十二处，对不对？再加六识，就是十八界，这样懂吗？十二处、十八界。六根加六尘是十二处，再加六识就是十八界，十八界再构成二十五有；因此十二处、十八界、二十五有也跟着清净了。就是下一段的经文：

“善男子！四大清净故，十二处，十八界，二十五有清净。”

所以佛说：善男子，随着六根、六尘、六识、四大清净的缘故，十二处、十八界、二十五有，这一切的世间诸法都跟着清净了。

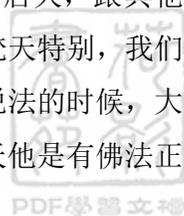
什么是二十五有呢？第一个是四洲：东、南、西、北四

洲，这样就四个了，对不对？再加上四恶趣，四恶趣就是地狱、畜生、饿鬼、再加上阿修罗，因为阿修罗也算是恶趣，所以这样就四个，四个加四个就是八个；再加上六欲天，欲界有六天嘛，所以是六欲天，有六个；大梵天（色界初禅天有一个天，是大梵天）；再加一个四禅天（初禅、二禅、三禅、四禅），一共四个；四空处，就是无色界四空天有四个：空无边处、识无边处、无所有处、非想非非想处；再加上无想天，无想天在哪里呢？在色界的第四禅有一天叫无想天，是外道修无想定去的，死后生无想天，所以又加一个；再加上最后的净居天，净居天也在色界的第四禅，不过它是三果圣人所居住的地方，就是三果阿那含圣人所居住的地方，叫做净居天，再加一个。所以这全部加起来就是二十五个。

我们就会发现，色界一直在重复，对不对？大梵天是色界初禅的；然后无想天、净居天在第四禅；可是中间也有一个四禅天，四禅天不是就包含了初禅、二禅、三禅、四禅吗？已经全部包含在内了，对不对？那为什么还要另外再讲一个大梵天？色界初禅的大梵天，然后再讲一个色界第四天的无想天，还有一个净居天。你说色界四禅就全部都包含在里面，为什么要另外讲呢？

那就是因为这三天：大梵天、无想天跟净居天，跟其他的天是不一样的，所以要特别提出来讲。大梵天特别，我们在经上面就常常看到大梵天请佛说法，或者佛说法的时候，大梵天也都在旁边听法，所以我们就知道，大梵天他是有佛法正

知见的。但是无想天没有，因为无想天是外道修无想定，死后去无想天，所以它是外道死后去的地方，它没有佛法的正知见。那净居天呢，他又跟其他天人不一样，其他天人都不是圣人，只是福报生天，只有净居天它是三果的阿那含，他是圣人、证三果的圣人，所以又跟其他天人是不同的，他是有证果的，证三果了。所以因为这样的缘故，特别要把这三天提出来另外讲。

那二十五有的这个“有”到底是什么意思呢？就是因为有因必有果，因果永远“有”，就是这个“有”，因果永远有，有因必有果，因果永远有，所以就有二十五有，它是“如是因，如是果”来的。这就是为什么称为“有”的原因，就是因果它不会失去的，它永远有的，你造什么因就会到哪里去，这是一定的。

所谓的六根、六尘、六识、二十五有，这就包含了所有的世间法在内，三界、六道众生的身心世界，包括了正报、依报在里面，全部都是现在讲的，一切的世间诸法也跟着清净了，就是十法界的六凡，三界、六道就是六凡，一切的世间诸法都清净了。

一切世间诸法既然清净，那么出世间诸法也应该清净了。所以先是世间法清净，接着就讲第五个：一切出世间法也清净。出世间法就是十法界的四圣法界也跟着清净。

为什么世间法清净，出世间法就清净呢？因为世间法是从

妄情所变现出来的；那我们现在已经回归真心了嘛，已经反妄归真了，圆觉真心现前了，那当然从圆觉真心里面所流出来的一切法也都清净了，是因为这样来的。所以当一切世间法清净的时候，返妄归真，一切出世间法从真心流露出来，也当然是清净的。

我们看经文：

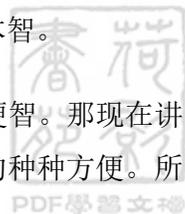
“彼清净故，十力、四无畏、四无碍智、佛十八不共法，三十七助道品清净，如是乃至八万四千陀罗尼门，一切清净。”

不但是四圣法界清净，连佛法界也清净了，所以这边的一切出世间法就包含了四圣法界：声闻、缘觉、菩萨、还有佛。

所以佛说：随着一切世间法清净的缘故，于是十力、四无所畏、四无碍智、佛的十八不共法、三十七助道品，乃至八万四千陀罗尼门，这一切的出世间法也都清净了。

什么是“十力”呢？就是佛的十种智慧力。这个智慧力是怎么来的？就是证得诸法实相以后所起的方便智。证得诸法实相，我们就说已经得了根本智，得了根本智，就是空性的智慧、般若无分别智现前，我们称为根本智，就是见一切法自性是空的，这个智慧现前的时候，我们就称为根本智。

依根本智再起的种种善巧方便我们叫做方便智。那现在讲的十力就是属于方便智，得了根本智之后所起的种种方便。所

以它是在空性智慧上起无穷的妙用，这无量的善巧方便，我们就称为方便智、或者是后得智。

这个方便智它能够发挥摧破一切，而不被一切所摧破的力量，所以称为“力”，十力的那个力，就表示它有一股摧破的力量，它能够摧毁一切，不会被一切所摧毁。佛具有这样的智慧力，所以称为十力、十种智慧力。

那十种智慧力要用来做什么呢？当然最主要是用来作为度众的方便，刚才说善巧方便嘛，它属于方便智。度化众生要有种种的善巧方便，那就是这十种力的智慧力，具备的话，你在度众生时就可以非常圆满地度化一切众生。智慧力可以知道这个众生是可度还是不可度？有障碍还是没有障碍？他的根性是利根还是钝根？也可以知道这个众生他贪著什么，然后要用什么法门去度他，等等等等，种种种种……很多内容，无量的善巧方便，都属于这个十力的范围，它是用在度化众生用的。

“四无所畏”呢，它是指佛在大众当中说法的时候，是没有任何畏惧的。像我们有时候说“请师兄开示两句”，他就“啊……”，或者是上台来讲一下，很心虚地上台，然后讲得也很心虚，手脚一直冒冷汗，为什么？因为他有所畏、有所畏惧。

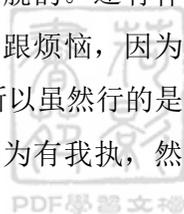
可是佛祂为什么可以做到无所畏呢？祂就有四个无所畏：

第一个，是正知一切法。佛在说一切法的时候祂没有任何的畏惧，为什么呢？因为佛的智慧已经圆满，祂能够了知一切法，祂当然在说一切法的时候就无碍，所以祂心中没有任何畏惧。这就是第一个，正知一切法。因此祂在说“我已经了知一切法”这句话的时候，心中不会心虚，心中没有任何畏惧，这就是第一个，佛在说“我已经了知一切法了”这句话的时候是没有任何畏惧的，为什么？因为祂已经有圆满的智慧来了知一切法。这就是第一个，正知一切法。

第二个，是尽诸漏及习。诸漏，就是种种的烦恼、一切的烦恼。漏，就是有漏，有渗漏就是烦恼。佛已经断尽一切烦恼，以及什么？“习”就是习气，佛已经断尽一切烦恼和习气了，所以祂在跟众生说“我已经证得无漏”的时候，是没有任何畏惧的，祂不怕别人批评说“佛祂没有断烦恼，没有断尽烦恼，祂的习气也没有断尽”，祂不怕别人这么说，所以祂说“我已经断尽一切烦恼跟习气了”这句话的时候，是没有任何畏惧的，这是第二个无畏。因为佛已经证得无漏，已经断尽一切烦恼和习气了，所以祂心中没有任何畏惧。

第三个，是说一切障道法的时候没有丝毫畏惧。就是佛祂在开示说哪一些是障碍我们证涅槃解脱的法呢？譬如说不善法，不善法就是堕三恶道嘛，所以它是障碍涅槃解脱的。还有什么？有漏的善：我们在行善的时候，带着执著跟烦恼，因为有我执嘛，有我执就有烦恼，有烦恼就造业，所以虽然行的是善业；但是它属于有漏善，这个有漏，就是因为有我执，然

后有烦恼，所以这个善业是属于有漏善，只能得人天果报，不能够出三界，它是障碍涅槃解脱的法。所以不善法、还有有漏的善法，都是障碍涅槃解脱的障道法。佛在说这个的时候，祂心中没有丝毫畏惧，为什么？祂很清楚明白：这些就是障碍涅槃解脱嘛，所以祂也不怕别人批评说“行不善法、有漏的善法，是可以解脱、涅槃的”——不可能发生这样的事情，所以祂也不怕别人批评说这些不是障道法、不害怕，因为这个确实能够障碍涅槃解脱。

还有哪一些会障碍涅槃、解脱呢？譬如：我们为了世间的利益去行布施，好好地持戒是为了得世间的利益，因为持戒有人天果报嘛，这就是世间的利益，不能够解脱三界。所以我们持戒，如果持戒清净是为了能够再得暇满的人生，错！不能够涅槃解脱，这个是属于障道法。

我们布施，如果没有三轮体空，也是一样有漏的善啊！所以只要是为了世间的利益，你即使行六度，也都是障碍涅槃解脱的。你为了世间的利益去行十善业，也是障道法，十善业喔，好不容易才…，十善业不容易吧；可是你能够行十善业，但是你的心是为了世间种种利益，因为行善有功德，还是有果报，这样统统都不能解脱。

还有修禅定也是，修禅定是为了搞感受，耽著在禅悦当中，尤其是证初禅，哇！那个欢喜，那个喜心就开始涌上心头，每天身心在轻安当中，快乐得不得了，舍不得放弃，懂吗？他死

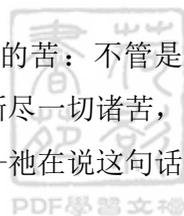
后就生初禅天了，也没有涅槃解脱，不可能出三界的。所以他耽著在禅悦当中，也一样是障道法，障碍涅槃解脱。三禅大乐，更难舍，每个细胞都在微笑，懂吗？那个乐到不行，没有办法形容的乐，那个要他放弃真的是非常非常难，所以证到那种禅定境界一定是耽著难舍，因此死后生三禅天而已，也是不能够解脱。

所以这些都是障道法，佛在说这些障道法的时候，很清楚明白、很有把握：这些就是障碍涅槃解脱，所以也不怕别人批评说“祇说的这些不是障道法”，因此祂心中没有丝毫畏惧。

这个就是第三个无畏、无所畏。

第四个无所畏，就是说尽苦道。这个苦道包含了分段生死的苦、还有变易生死的苦。所以佛祂在说四谛、十二因缘可以出离分段生死苦；你要出离变易生死，你就必须发菩提心、行六度、四摄等等，这些就能够帮助我们出离变易生死的苦。所以佛在说这些内容的时候，祂心中没有丝毫畏惧，因为佛祂已经行圣道，了了分段生死的苦，还有变易生死的苦，所以祂在说如何出离这两种苦的时候是没有丝毫的畏惧。祂不怕别人说行我的圣道不能够尽一切诸苦。

说尽诸苦这个“尽”就是能尽，断除一切的苦：不管是分段生死的苦，还是变易生死的苦，可以完全断尽一切诸苦，“只要行我的圣道，就可以断尽一切的苦”——祂在说这句话

的时候，没有丝毫的畏惧。这个就是说尽苦道，在说断尽一切苦的内容的时候，就是这两种苦的内容的时候，是没有丝毫畏惧的。

这就是“四无所畏”的内容。

什么是“四无碍智”呢？这是佛说法的时候，有四种无碍的智慧：

第一种，就是佛在说一切法名字时没有任何滞碍，叫做“法无碍智”。因为佛，刚才讲的，祂已经圆满一切的智慧，了知一切法，所以祂在说一切法的名字时，名相，祂都能够没有丝毫的障碍：涅槃法、菩提法，任何的一切法，佛在说的时候，说一切法的名字时，没有丝毫障碍，所以祂可以把一切法的内容介绍得非常清楚。一切法的内容，每个法都有它的名字，都可以说得非常清楚，这个就是所谓的“法无碍智”，说一切法的名字时没有任何滞碍。

第二个称为“义无碍智”。这个就是佛在说一切法的义理时也没有任何滞碍，叫做义无碍智。刚才是说一切法的名字，那这一切法它所包含的义理是什么呢？也要说得很清楚明白。佛在说一切法的义理时，就是一切法它所包含的义理的时候，譬如说：涅槃法，什么是涅槃？把涅槃的内容、涅槃的义理也能够说得通达无碍，这个就是所谓的“义无碍智”，一切法的义理也能够圆融无碍地说清楚。

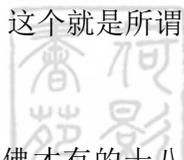
第三个是“词无碍智”。就是佛用种种言词说法的时候也没有任何滞碍，叫做词无碍智。你说法必须要用种种的言词。那佛在说一切法的名字、还有一切法所包含的义理，这些内容的时候，祂所用的言词不会有丝毫障碍。不会词不达意啦，还是说了半天，人家不明白是什么意思啦，不会有这种情况发生。祂所用的言词也是恰到好处，一听就能够明白，能够完全表达祂所想表达的那些内容，没有丝毫障碍。

第四个是，佛还能够随众生心所好乐的法自在无碍地说，叫做“乐说无碍智”。祂所说的法是应机而说的，什么样的根性他好乐什么法，佛就说什么法，所以祂能随众生心所好乐的法自在无碍地说。

所以我们就知道：第一个跟第二个，是指佛对一切法了悟的智慧，因为佛智慧圆满，所以祂能够了知一切法，对一切法了悟，因此祂能够说一切法的名字和义理，没有丝毫障碍，是因为祂对一切法已经了悟了，祂有对一切法了悟的智慧，已经圆满了，因此祂可以做到法无碍智跟义无碍智。

那佛又有应机说法的智慧，因此祂可以做到第三——词无碍智，还有第四——乐说无碍智，这个都是因为佛已经圆满了应机说法的智慧，所以祂知道众生好乐听什么法，祂就说什么法，然后在表达这个言词方面都没有任何障碍。这个就是所谓的四无碍智。

什么是“佛十八不共法”呢？这是指只有佛才有的十八

种不共法，所以这个“不共”的意思，就是不共声闻、缘觉二乘，以及菩萨；只有佛有、唯独佛有，所以前面加一个“佛”字，是属于佛才有的十八种不共法，不共声闻、缘觉、菩萨的十八个法。哪十八个呢？

第一个，身无失。只有佛能够做到身业没有任何过失。声闻、缘觉、菩萨身业还会有过失；只有佛身业已经没有任何过失了，所以无论行、住、坐、卧，佛都没有任何失威仪的地方，祂的身业没有任何过失。

第二个，口无失。佛的口业也没有任何过失。佛在说法的时候，没有一句会说错，也没有一句会不投机，而且无量劫以来都修的是善语，所以能够聚无量的功德成就。刚才讲的，所谓的四无碍解或四无碍辩，这是因为祂口业的功德，无量劫以来修善语，无量功德所成就的口业，没有任何的过失。

第三个，意无失。就是佛的意业也没有任何的过失。这个意业没有任何过失，是因为长时间修习四念处的缘故，所以祂的心念不会有任何过失。

第四，无异想。这个“异”就是差异的意思。佛对于一切众生是平等救度，没有任何的差异。不会因为你出生高贵的种姓，祂就为你说法；贫穷下贱的种姓，祂就不说法，不会有这样的差异。所以无异想这个“异”，就是差异，佛没有任何差异的想法，不论你是贫穷还是高贵。祂也不会因为你恭敬祂，祂就说法；你傲慢无理，祂就不说法，不会！没有这

样的差异，没有恭敬还是傲慢的差异，没有贵贱的差异，没有怨亲的差异，没有怨敌我就讨厌不为你说法；然后我贪爱的亲人我就度化你，不会有这样的差异。所有的差异，佛都没有，这个叫做无异想，没有任何的、不同的差异想法，没有！对于一切众生平等救度，没有对象的差别。

第五个，无不定心。是说佛随时都在定中，没有不定心的时候。

第六，无不知已舍。这就是说，佛每一念都清清楚楚。像我们起心动念太快了，看不太清楚。那个印象比较深刻的比较看得清楚，比较粗猛的看得清楚；比较微细的、很微细的那个小散乱、小掉举，看不清楚。可是佛不一样，每一念都看得清清楚楚，这个是“无不知”，没有一念不知道的，不会糊里糊涂，想一堆然后不清楚内容，在那边打妄想，想了半天。

“你刚才想了什么？”“哦，没有啊，没想什么”，他也说不清楚，因为太多了，不可能每一念都看得很清楚。可是他想了半天的内容是什么？都是他看不破、放不下的内容嘛。

可是佛又不一样，每一念看得很清楚，无不知“已舍”，每一念都看得清楚，每一念都放得下，没有哪一念看不破、放不下的。那众生心心念念都悬挂在那边，心都悬挂在那边，悬挂的内容就是他舍不得、放不下的，因此他心心念念都在想那些内容。所以你每天在想的内容就是你最在意的嘛，你最舍不得、最放不下的，所以你每天要想它嘛。

那佛不一样，每一念都看得清清楚楚，没有一念不知道的；但是怎么样？每一念都可以舍、放下。所以佛是念念舍、放下，念念清清楚楚、明明白白，全部都能够舍、放下。这只有佛才有、才能够做得到，就是无不知已舍。

第七个，是欲无减。这个欲不是贪欲哦，这边是在说对于一切善法的善法欲。所以你说已经成佛了还要不要行善啊？还要不要累积善？还要不要积集一切的善啊？还要不要修习一切的善啊？要不要？还是要啊！所以这边的“欲”指的是佛还是好乐来积集一切的善法，对于修习一切的善法，也是心无餍足，永远没有满足的时候，说“我已经成佛了，好了，就到这边为止，从明天开始，我都不用行善了”，不会这样，所以祂的欲无减。

那个“无减”的意思，就是说没有不足的时候，永远都是这样，没有什么时候觉得祂好像力量有在减少，最近比较没有那个心力，不是。无减，就是没有减少的时候，没有不足的时候，永远都在积极地累积一切的善、修习一切的善，而且祂在度众生的欲愿也是始终不减。所以这个欲也包含了度众生的那个欲，那个愿力也是不减，从来没有减少和不足的时候。

第八，是精进无减。就是佛的精进也从来没有减少过。就算遇到恶缘的时候，佛的精进也是不会减少的，从来不会心生懈怠。

不会说哪边请佛来说法，那个地方很危险，要经过森林，

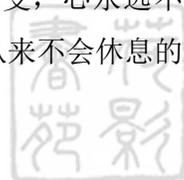
里面有狮子、老虎、还有毒蛇猛兽，那个地方太危险了，我不
要去，不会！这就是精进无减。精进度众生的精进心从来没有
减少过，再怎么危险的地方，只要有人请法，祂一定去，不怕
任何的危险。

那你说那边穷乡僻壤的，一定吃得不好，供养得很差，不
要去吧！也不会，佛吃了三个月的马麦，也没有走人啊！所以
也不会说供养不好就不去说法。那生病是不是应该休息一下？
也不会，佛生病也照样说法，这个是精进无减，生病的时候。

还有碰到弟子不听话、不受教的时候：“罢罢罢！不要
度了！好难度，不要度了！讲了半天，他也不听，啊，那个什
么根性，也不受教，讲了也不懂，懂了也不做，算了，不度
了！”不会！从来没有这样的念头，这个也是精进无减。

碰到外道，外道更狠喔：不是问难佛，就是恶口啊、辱
骂，莫名其妙栽赃啊，对不对？很多，我们在佛经上就看了很
多：那个外道怎么样恶意中伤佛的故事也很多，那佛会不会
就把外道也放弃了？“外道批评、毁谤我的，统统不度”，也
不会！所以不论外道怎么问难，怎么样恶口辱骂，佛还是没有
放弃，还是一样要发愿要度他们。

所以佛不论碰到什么样的恶缘，都能够忍受，心永远不
会厌倦地精进来度众生，这个就是精进无减，从来不会休息的，
精进度众生的心，从来没有想要休息过。

第九，念无减。就是经常忆念众生，不舍大悲心，恒常思惟。佛恒常思惟什么呢？怎么样令众生解脱、证涅槃，每天想的都是这个，恒常思惟怎么来度众生，怎么让众生每一个都解脱、证得涅槃，想的都是这个，这个叫做念无减。这个念就是忆念众生、恒常忆念众生，从来没有不足的时候，念念都在忆念众生，怎么去让他们证得涅槃解脱。

第十个，慧无减。这就是佛已经得到一切的智慧，而且圆满成就刚才讲的十力、四无所畏、四无碍智，所以祂能够随宜说法，这个就是慧无减。佛的智慧从来没有不足的时候，没有感到不足的时候，因为祂智慧已经圆满了，所以祂没有智慧不足的时候。

第十一个，解脱无减。这个解脱就是指有为、还有无为这两种，佛都是没有不足的时候。那什么叫做有为的解脱呢？就是当我们得到无漏智慧的时候，这时候是有为解脱；一切烦恼、习气都断尽，这个时候证的是无为的解脱。佛祂已经证到无漏的智慧，而且一切的烦恼、习气都已经断尽了，所以不论是有为还是无为的解脱，佛都已经圆满具足。所以解脱没有不足的时候，叫做解脱无减。

像声闻、缘觉，他们智慧就没有圆满。智慧不圆满，是因为他还有无明的关系，所以智慧不圆满，烦恼、习气也没有断尽，无明还没有破嘛。只破了见思，所以智慧不圆满，烦恼、习气也没有断尽，因此声闻、缘觉我们就不能说他们解脱无减，

而是解脱有减、有不足的时候。

第十二，是解脱知见无减。就是对于种种解脱的内容，佛都能够以智慧来了知，并且能够亲见，从来没有不足的时候。这个“知”就是了知；“见”就是亲见、或者是证得。佛不但了知一切解脱的内容，而且都已经证得了，这个叫做解脱知见无减，没有不足的时候。解脱，就是刚才讲的，不论有为的解脱、还是无为的解脱，这所有的内容佛都能够以智慧来了知，而且证得。亲见就是证得的意思。这就是所谓的解脱知见无减。

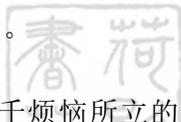
十三、十四、十五，是说佛一切身、口、意业都是随智慧行。因此祂能够身口意都来利益众生。佛所有的身口意，没有一个不是在利益众生的。为什么可以做到？是因为祂身、口、意业都随智慧行。我们身、口、意业都是随烦恼行，所以没有办法利益一切众生，是自害然后害他，不能够自利利他。

十六、十七、十八，是说佛以智慧知过去、未来、现在世，通达无碍。就是说佛祂有知现在、过去、未来这三世的智慧，没有缺少的时候，也是通达无碍。

这个是所谓的“佛十八不共法”，只有佛才有的。

“三十七助道品”，就是指四念处、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八正道，这个大家都很熟了。

“八万四千陀罗尼门”，是指相对八万四千烦恼所立的对治法。为什么需要八万四千个陀罗尼门呢？就是因为众生有

八万四千个烦恼，要对治这八万四千烦恼所立的对治法，就是有八万四千个陀罗尼门，来对治八万四千烦恼。

“一切清净”。所以不但十力、四无畏、四无碍智、佛十八不共法、三十七助道品清净，如是乃至八万四千陀罗尼门，这一切的出世间法都清净了。

这个是讲第五个，一切出世间法也清净。

第六个是“自他正报”也同时清净。我们看经文：

“善男子！一切实相，性清净故，一身清净；一身清净故，多身清净；多身清净故，如是乃至十方众生，圆觉清净。”

这个就是指自身的一身，还有他身的多身，一切正报也跟着清净。所以这边的“一切实相，性清净故”，这个“一切”就是刚才前面讲的：所说的世间法、还有出世间法这一切法，包含世间跟出世间法，这一切诸法的相，没有一个不是实相，所以称为“一切实相”。无论世间法、还是出世间法，都是实相了。因为清净就是实相，世间法、出世间法都清净了，所以一切世间、出世间法都是实相。

为什么这么说呢？因为我们知道世间染污法是虚妄的。那你说出世间法是不是真实存在的呢？出世间法是相对世间法来说的，世间法是染污的，出世间法是清净的，所以清净是相对染污来说的，出世间是相对世间来说的，所以不但世间的染污

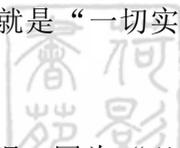
法是虚妄的，出世间的清净法也是虚妄的，为什么？因为清净是相对染污来说的。那你染污法虚妄，清净法就真实存在吗？也不是，你染污法是虚妄的，清净法也是虚妄的，因为清净是相对染污来说的。

所以世间法是虚妄的，出世间法也是虚妄的，这个就是《金刚经》上面说的一句什么话啊？“凡所有相，皆是虚妄”，懂吗？不论是世间染污法，还是出世间的清净法，都是虚妄的，这个叫做“凡所有相，皆是虚妄”。因为它们是相对，清净相对染污来说的，染污法既然虚妄，清净法也同样的虚妄。

所以如果我们能够明白，虚妄本来没有它的自体，世间法是虚妄的，本来没有它的自体；那为什么我们的想法里面认为一切世间法是真实存在的呢？那是因为我们执著嘛，因为无明，所以对一切世间法起了执著，才有世间法，懂吗？它本来是虚妄的，你不执著就没有啊，你就不会把它放在心上，所以是因为执著才有的。

那我们现在明白了它的自性本来空，一切世间法它是虚妄的嘛，虚妄的自性本来空，你不起执著的话，当下就是真空实相，对不对？所以不论是世间法、还是出世间法，都是一样，“凡所有相，皆是虚妄”，你明白它是虚妄的，你不执著，当下世间法、出世间法都是实相了，对不对？这就是“一切实相”的意思。

为什么一切世间法、出世间法都是实相呢？因为“凡

所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来”，所以你明白这一切虚妄本来没有它的自体，当下就是真空实相，这就是“若见诸相非相，即见如来”。诸相非相这个“非”是“离”的意思，就是如果你能够离相而见，就是见到了清净的法身如来。离相而见，而不会著在世间法或者出世间法的一切相上，你不著在这个相上，离相而见，你就是见到如来实相，这就是“若见诸相非相，即见如来”。这个“如来”就是现在讲的实相，懂吗？这样我们就能够明白“一切实相”是什么意思。

那《心经》上面讲的“照见五蕴皆空”也是同样的道理。就是般若智慧现前，这个时候你照见五蕴——这一切的诸相也都是真空实相，也是这边讲一切实相的意思，一切五蕴也都是实相了，这就是“照见五蕴皆空”，都是真空实相。只要般若智慧现前，照见五蕴——这一切诸相都是真空实相，这就是“照见五蕴皆空”的意思。

所以实相是什么呢？实相就是无相，无相无不相，就是实相。有相的都是因缘所生，都是生灭无常的，自性本来虚假的，这个是有相。那现在实相是无相，无相就是它没有迁流，它不是生灭无常的，它没有任何的迁流，没有任何的变化，它是究竟常住的，这个是实相。

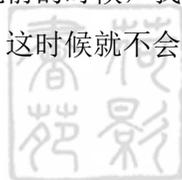
所以佛说：“善男子！一切实相性清净故，一身清净。”

佛说：“善男子啊！既然一切世间、出世间法都属于实相，而实相的自性本来清净，由于一切实相的自性本来清净的缘故，自己的正报身也清净了”，就是见一切诸相都是实相，实相是什么？本来清净的。既然一切实相自性本来清净，当然我们的正报身也清净了，对不对？我们正报身也是实相啊，一切世间法、出世间法都是实相啊，为什么？自性本来虚假，你明白世间法、出世间法的自性本来虚假。“若见诸相非相，即见如来”，你就见到了实相了，你明白它是虚假的，你就见到了实相。“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来”，你就见到诸法的实相了。

所以这个时候我们的正报身一定是清净的，对不对？那前面已经悟到了六根、六识、六尘、四大、世间法、出世间法，都是属于实相清净了，所以就能够直接推论一个人的正报身也跟着清净，因为前面讲什么？六根、六识、六尘、四大、世间、出世间法既然都清净，当然就能够证明一个人的正报身是清净的。

那既然自己已经证到了实相的道理，这个时候见一切众生也都是什么？都是清净的实相了，对不对？一个人悟到了圆觉真心的时候，自性现前的时候，你这时候见一切众生也是清净的，对不对？所以这个时候，就是当我们自性现前的时候，我们就能够了知一切众生的自性也是本来清净的，这时候就不会著在众生相上面。

所以说“一身清净故，多身清净；多身清净故，如是乃至十方众生圆觉清净”。

自身的正报身清净的缘故，他身的正报身也清净；他身的正报身既然清净，如是乃至十方众生的正报身也同归圆觉清净，都在清净的圆觉自性当中。

所以当一个人悟道的时候，他见一切众生都是清净的实相。所以有没有开悟，就看你看众生是众生？还是佛？你看一切众生都是佛，你就成佛了；你来看去看去，全部都是凡夫，那自己大概也成不了佛，就是这个道理。当你心清净的时候，你看一切众生也是清净的。当你证到一切世间、出世间法都是清净实相的时候，你见一切众生也都是清净的实相，全部都在清净的圆觉自性当中。所以才会说自身的正报身是清净，他身的正报身是清净，如是乃至十方一切众生的正报身都是清净的，就是因为他自己开悟了，见一切众生都是同样的实相清净。

所以它是由近到远，逐渐扩大，从一方的众生身，乃至十方的众生身，都是同一圆觉清净。

最后一个，“一多依报”。这个“一”就是一个世界是清净的；还有呢？乃至多重的世界也是清净的，所以叫做“一多”。依报也是清净的，依报随着正报转嘛，现在正报身清净，所以一切依报也是清净的，这个很容易就可以证明了。

我们看经文：

“善男子！一世界清净故，多世界清净；多世界清净故，如是乃至尽于虚空，圆裹三世，一切平等清净不动。”

所以佛说：善男子啊！一个世界随着正报清净的缘故，多重世界也清净；多重世界清净的缘故，如是乃至圆遍虚空，含裹三世，一切都是平等清净不动的。

所以这边的“圆”就是形容上面的虚空，说明圆遍虚空、圆满周遍整个虚空，也就是“横遍十方”的意思，这个是指空间。那时间呢，就是接下来的“裹”，“裹”就是形容下面的三世，说明含裹三世，就是包含了过去、未来、现在三世，也就是“竖穷三际”。我们常常听说“竖穷三际，横遍十方”就是这个意思，包含了一切的空間跟時間在里面。

所以这里的“一切平等清净不动”这个“一切”，就是包括了时间和空间在内，也就是“竖穷三际，横遍十方”，不论是竖穷一切时，还是横遍一切处，都是平等、清净不动的，就是证到了这样一个境界。

所以《楞严经》里面也说：如果“一人发真归元，此十方空，皆悉消殒”。就是说只要一个人悟道的话，回到本来面目，十方虚空就在刹那之间销毁了，就是我们昨天说的“虚空粉碎，大地平沉”，整个十方虚空都是自性净土，这就是心净则国土净，全部都是自性的净土，都没有离开自己清净的自性，心净则国土净，一切世界也都清净。所以当一个人开悟的时候，虚空粉碎，大地平沉，整个十方虚空都是自性净土。

好，我们今天就把这七个清净介绍完了，刚好一个段落，就到这里。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

圓覺經講記·第一冊

第 八 讲

» 經文

善男子! 虚空如是, 平等不动, 当知觉性, 平等不动。四大不动故, 当知觉性, 平等不动; 如是乃至八万四千陀罗尼门, 平等不动。当知觉性, 平等不动。

善男子! 觉性遍满, 清净不动, 圆无际故, 当知六根遍满法界; 根遍满故, 当知六尘遍满法界; 尘遍满故, 当知四大遍满法界; 如是乃至陀罗尼门, 遍满法界。善男子! 由彼妙觉性遍满故, 根性尘性, 无坏无杂; 根尘无坏无杂故, 如是乃至陀罗尼门, 无坏无杂。如百千灯, 光照一室, 其光遍满, 无坏无杂。

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

善男子! 此菩萨, 及末世众生, 修习此心, 得成就者, 于此无修, 亦无成就。圆觉普照, 寂灭无二。于中百千万亿阿僧祇不可说恒河沙, 诸佛世界, 犹如空华, 乱起乱灭, 不即不离, 无缚无脱。始知众生, 本来成佛, 生死涅槃, 犹如昨梦。

善男子! 如昨梦故, 当知生死, 及与涅槃, 无起无灭, 无去无来。其所证者, 无得无失, 无取无舍。其能证者, 无作无止, 无任无灭。于此证中, 无能无所, 毕竟无证, 亦无证者。一切法性, 平等不坏。

善男子! 彼诸菩萨, 如是修行, 如是渐次, 如是思惟, 如是住持, 如是方便, 如是开悟, 求如是法, 亦不迷闷。

尔时, 世尊欲重宣此义, 而说偈言:

普眼汝当知, 一切诸众生, 身心皆如幻, 身相属四大,
心性归六尘, 四大体各离, 谁为和合者, 如是渐修行,
一切悉清净, 不动遍法界, 无作止任灭, 亦无能证者,
一切佛世界, 犹如虚空华, 三世悉平等, 毕竟无来去,
初发心菩萨, 及末世众生, 欲求入佛道, 应如是修习。

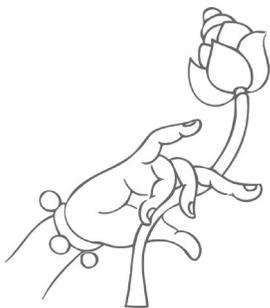

PDF學習文庫

唐·佛陀多羅翻譯

最尊貴的淨蓮上師講于新加坡

各位居士大德：

阿彌陀佛！

好，我們繼續看。

當自性現前，一切是平等、清淨、不動的，昨天講到這里。這“一切”包括了世間、還有出世間一切法，包含了空間、包含了時間都在里面，這一切都是平等、清淨、不動的。

可是我們看這一切法，它是不動的吗？我們看一切法都有動相啊！不管是世間法、還是出世間法，都有動相，對不對？你說地、水、火、風四大有沒有動？地、水、火、風，我們看到它的生滅相，對不對？一切都是生滅無常、無我的。我們看到一切法：不論世間法、還是出世間法，它都是動的。可

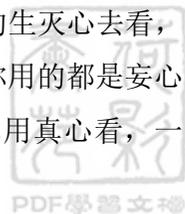

是现在居然告诉我们一切清淨、平等不动，这到底是怎么回事呢？

这个差别就是在你悟了还是没悟？凡夫没开悟之前，看一切法是动相；开悟了之后，你的圆觉自性现前，因为圆觉自性是不动的，是没有生灭的，我们的菩提自性本不生灭嘛，没有生灭，所以这时候，你如果用真心来看一切法，一切法是清淨、平等、不动的。你如果是用妄心看一切法，你用生灭心去看一切法，一切法就有生灭；你用不生不灭的圆觉真心来看一切法，一切法就是清淨、平等、不动的。差别就在你悟了还是没悟，你的圆觉自性有没有现前这样的差别。

我们前面讲到了，凡夫用的都是意识心，意识心是有生灭的。那破一品无明的菩萨入了一真法界，他用的是真心，真心没有生灭，真心是不生不灭的，所以用真心看一切世界，它也是不动的。

这就好像我们大家都知道的一个禅宗公案：两个小沙弥在争吵说是风动还是幡动，有没有？看到那个旗子在飘动，有一个就说：“那个是风动，所以旗子飘动”；另外一个说：“不是，是旗子飘动”。六祖从那边经过，听到他们吵，就说了一句话叫做：“不是风动，不是幡动，是仁者心动”。心动了，你的心动了，就是生灭心，你是用虚妄的生灭心去看，那个旗子它就是动了，不管是风动还是幡动，你用的都是妄心，都是生灭心去看一切法，就是有动相；除非你用真心看，一

切法就没有动相。因为菩提自性本自寂灭，寂灭就是不动，我们的自性、圆觉自性本来没有动摇，菩提自性本不动摇嘛；为什么可以不动摇？就是因为它没有生灭，它是不生不灭的，所以是没有动摇的；可是虚妄的心它是有动摇的。明白这个道理，我们再看这一段经文，就看得懂了。

所以这时候看虚空，虚空是平等不动的，只要我们的圆觉自性现前，你看一切法：世间法、出世间法都是清净、平等、不动的。所以，这边说：

“善男子！虚空如是，平等不动，当知觉性，平等不动。”

你的这个觉性就是圆觉自性，你的圆觉自性现前，圆觉自性本身，我们的自性就是本不动摇嘛，它本身是平等不动的，所以这时候你看一切法也是平等不动的，所以虚空是平等不动的，四大也是平等不动的。

“四大不动故，当知觉性，平等不动，如是乃至八万四千陀罗尼门，平等不动。当知觉性，平等不动。”

一切法全部都回归到圆觉自性当中，一切法都是真空实相。我们昨天讲了，一切法都是真空实相，都没有离开圆觉自性的作用。所以这时候看虚空是不动的、平等不动；四大，平等不动。虚空、四大，都是在说明世间法；乃至八万四千陀罗尼门，是表示出世间法。所以这时候看一切的世间法、出世间

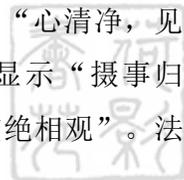

法都是清淨、平等、不动的，因为菩提自性现前了，圆觉自性现前，所以你这时候看一切法是没有生灭的，所以清淨、平等不动。

那它为什么先讲虚空，再讲四大，最后讲八万四千陀罗尼门呢？为什么是依这个次第来讲？就是先讲世间法，再讲出世间法。那世间法当中，就是没有离开五大嘛：地、水、火、风、空，这边的虚空就是五大的空。那地、水、火、风、空，哪一个先有啊？一定是先有虚空嘛！不然你的地、水、火、风要安住在哪里？对不对？所以地、水、火、风都在虚空当中，所以这个五大来说，先有空大，然后才有地、水、火、风。所以这就是为什么这边先讲虚空，因为五大是以空大居先，所以先讲虚空。

这边的虚空包含了正报、依报，还有过去、现在、未来三世，都涵盖在这个虚空里面，所以加上四大，就包含了所有的世间法。那八万四千陀罗尼门就包含了一切的出世间法。所以不论是世间法还是出世间法，都是平等、清淨、不动了。为什么可以不动？就是你悟到了圆觉自性。迷的时候，一切法有动相；你悟了之后，自性本不动摇，所以你看一切万法它是不动的。

好，从我们昨天的那一段，还记得吗？从“心清淨，见尘清淨”这边开始，一直到现在这一段，是显示“摄事归理”，说的是“空观”义，所以是属于“真空绝相观”。法

界观就是有这三观，前面先告诉我们怎么入一真法界，然后整个法界就是不离这三观，第一个就是“真空绝相观”。

那什么是“摄事归理”呢？这边的“事”就是一切法，包含了世间法、出世间法这一切法都涵盖在这个“事”当中，就是宇宙万法，一切法都回归到自性。这个“理”就是讲我们的本体界；“事”是讲现象界，所有的现象界都回归本体界，也就是说一切法都回归圆觉自性当中，所以叫做“摄事归理”。从“心清净，见尘清净”开始，一直到这里，讲的都是摄事归理，一切法都回归到圆觉自性当中。

那为什么属于空观呢？因为一切法到这个时候都是真空实相，所以这个称为空观。那为什么叫做“真空绝相观”呢？这个“绝相”就是无相的意思，因为实相是无相的，有相的是生灭法，无相的是不生不灭的，所以真空实相观也就是真空绝相观，绝相就是无相，就是讲实相，所以这时候一切世间法、出世间法都是真空实相了，因为都回归到圆觉自性当中。所以它是属于摄事归理、空观、还有真空绝相观。这是法界观的第一个观法，怎么样把一切法都回归到我们的自性当中。

接下来，从你的自性当中再生出一切法，这就是第二种观。从你的自性当中再生出一切法。我们的自性是遍满一切处，对不对？自性遍一切处嘛，我们的自性可以遍满一切处，所以由我们自性所生起的一切法是不是也可以周遍整个法界？因此我们的圆觉自性如果能够竖穷三际，横遍十方，那由我们圆觉自

性当中所生出的一切法也同样能够竖穷三际，横遍十方。这就是第二个观法——“理事无碍观”。我们先看经文：

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

这个就是说世间法到出世间法也一样的事随理遍，这一切法都能够随我们的圆觉自性既然能够遍满，那我们这一切法也能够遍满，为什么？因为这一切法是由自性当中所生出的。

所以佛说：“善男子！由于觉性遍满，清净不动，圆满十方，含裹三世，无有边际的缘故”，这个就是在说明我们的圆觉自性它是周遍法界，圆满无际的——因为这个缘故，当知六根也遍满法界，我们的觉性遍满，当然由觉性所生出的一切法也遍满。所以六根遍满故，六尘也遍满，六尘是随着六根而遍满的。六根、六尘都遍满了，接下来四大也是遍满法界的。如是乃至出世间法的陀罗尼门也都是遍满法界的。只要是觉性遍满，当然由觉性所生出的一切法也遍满。

那这边为什么先说六根，再说六尘，最后说四大呢？我们前面听过的同修就知道为什么是这个次第：因为我们这个妄身是先有六根嘛，前面讲“妄有六根”，对不对？这个六根是在虚妄的身上有这六根。六根再依六尘境界生起六识的作用，所以六根离了六尘境界，也没有办法生起六识的作用，因此接下来就是六尘。六根必须要依六尘才能产生六识的作用，所以

先说六根之后再讲六尘。那不论是六根还是六尘都没有离开四大，它都是四大来的，先有四大，然后才有六根、六尘。所以现在六根、六尘都离不开四大，所以四大最后说：先说六根，再说六尘，最后说四大。

六根、六尘、四大是说世间法，世间法既然遍满整个法界，当然出世间法也遍满，所以说“如是乃至陀罗尼门，遍满法界”。

这一段就是显示“事随理遍”，说的是“假观”义，所以是属于“理事无碍观”。事随理遍，这个“理”就是我们刚才讲的本体界、我们的圆觉自性，圆觉自性就是所谓的“理”。这边的“事”指的是六根、六尘、四大——是这边的“事”。我们的圆觉自性既然能够遍满法界，当然由圆觉自性所生出的一切法：不论是六根、六尘、四大，都能够遍满法界，所以事是随理遍的，理能够周遍，因此一切事也能够周遍，因此觉性遍满，一切法也遍满，这个就是“事随理遍”。

真空能够生妙有，所以是假观。前面是空观，如果你的空观没有办法生出无量妙用的话，这个是沉空滞寂，堕在那个空边，所以没有办法生出一切法。但是我们的圆觉自性能够生出一切法，宇宙万法都是由我们自性所出生的；所以这个时候，因为它能够生出一切法，而不是著在空的境界当中什么事都没有做，没有任何作用，生不出任何的法，不是这样；它能够

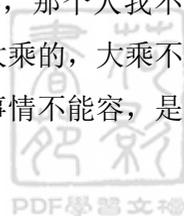
生出无穷的妙有来；但是生出的那些一切法又不是真实存在的，因此是假观。真空能生妙有，所以是假观义。

而且它所生出的一切有，跟真空圆融无碍，所以是属于“理事无碍观”，真空能生出妙有，这个妙有会不会障碍真空？真空会不会障碍妙有？不会，怎么样？圆融无碍，所以叫做“理事无碍观”，这是法界观的第二观。

前两天有一位师兄说到，六根怎么样互用？他说他打坐的时候，感觉眼睛好像能听，耳朵好像能看，有可能吗？我们现在念了这一段就知道有可能，为什么？六根遍满法界，你的眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根（眼、耳、鼻、舌、身、意）都能够遍满法界，因此六根可以互用，是绝对没有问题的。所以如果修这个假观成就的话，你六根就可以互用，用眼睛听、耳朵看，这样很方便哈。

好，接下来是讲第三观，就是中观。空、假、中三观。

中观怎么修呢？一切法都是从圆觉自性当中所流出来的、都是我们自性当中所流露的；那自性当中所流露的这一切法，它们之间会不会打架呢？会不会打架？我们自性能够生一切法，我们自性所生出的一切法，法法之间能不能相容啊？可不可以啊？大家都点头；可是为什么我们这个不能容，那个人我不能容，那个事情我也不能容，我小乘的不能容大乘的，大乘不能容小乘，显教不能容密教……好像有太多的事情不能容，是因为我们没有入中观。

所以，第一个空观就是说一切法回归到自性，就归空嘛；然后才在自性当中又生出一切法，就是假观；那所生出的一切法，每一法当中又不会互相障碍、也不会互相混杂、也不会互相破坏，圆融无碍，所以它叫做“事事无碍观”。你从理当中所生出的一切事，每一件事之间是可以互相包容的。

这种情况就好像说这个房间有很多灯，对不对？每一个灯都放光，每一盏灯都有光明，它们的光跟光之间会不会打架？你们有看过这盏灯跟那盏灯不能互相包容，然后在虚空中擦出火花？从来没看过，除了闪电以外，没有看过。闪电是阴阳电互相碰撞，所以有闪电。可是在这个房间里面，不管你点了多少盏灯，光光相容，每一盏灯所放出来的光明，都不会互相妨碍的。用这个来形容我们自性所生出的一切法，每一法之间它也是不会互相妨碍的，所以修到了这个境界，没有什么不能够包容的，全部都圆融无碍在我们的自性当中，这个就是成佛的境界。

那我们看这个经文怎么说呢？

“善男子！由彼妙觉性遍满故，根性尘性，无坏无杂；”

佛说“善男子！由于妙觉自性遍满的缘故”，这个妙觉——就是这个时候已经到达等觉、妙觉，妙觉就成佛了嘛，所以到这边就是成佛的境界了，入中观的时候就到妙觉，已经能够成佛了。所以由于妙觉自性遍满的缘故，我们的根性和尘

性也一一遍满；虽然一一遍满，却不会互相毁坏，也不会互相混杂。

这边的根性跟尘性，就是指六根的体性、还有六尘的体性，一一都遍满，因为它们的体性是“一”，都是圆觉自性所流露出来的。所以不只是这边讲的六根、六尘，一切宇宙万有，世间法、出世间法，都能够互相相容，不会互相破坏，也不会互相混杂，每一个都遍满，就好像每一盏灯，它的光都能够遍满整个房间；可是光跟光之间不会互相混杂。那每一法也是，因为它体性是一，所以每一个都能够遍满法界，都是相容无碍的。

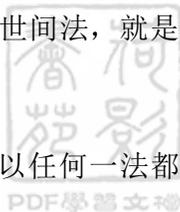
“根尘无坏无杂故，如是乃至陀罗尼门，无坏无杂。”

就是说由于根、尘等等世间法无坏无杂的缘故，如是乃至陀罗尼门等出世间法也是无坏无杂的。这种情况就好比什么呢？

“如百千灯，光照一室，其光遍满，无坏无杂。”

这种情况就好比有一百盏灯、千盏灯，共同来照亮这个房间，每一盏灯它的光都能够遍满整个房间；可是光跟光之间它不会彼此破坏，也不会互相混杂，用这个来比喻。所以百千灯就是比喻根、尘等等这一切法：世间法、出世间法，就是这边讲的“百千灯”比喻。

“一室”，这个房间就比喻整个法界，所以任何一法都

能够遍满整个法界。这边讲的“百千灯，光照一室”的意思，就是比喻法界中的一切法都能够遍满法界。

“其光遍满”就是比喻每一法都能够遍满法界。

“无坏无杂”就比喻每一法之间既不会彼此破坏，也不会互相混杂。所以没有任何一法会互相障碍。我们会觉得有障碍是因为我们的心自己产生了分别、执著、妄想，所以它才会障碍；实际上诸法实相、宇宙的真实面貌，它是不会互相障碍的。

所以我们就知道这一段，它显示的是“事事无碍”，每一法之间它都是无碍的。在法界当中，每一事也都能够随自性遍满，因为我们自性遍一切处，因此自性所生出的一切法也遍一切处。虽然一一遍满，但是却能够互相含容，这个就是第三观——“周遍含容观”。每一法都能够周遍，都能够互相包含容纳，它是比喻一个境界，到了这个境界，就是妙觉的境界。所以这个时候就契入中道。

什么是中道？不落空有两边叫做中道嘛。所以这个时候，因为自性能够生出一切法，每一事的显现都没有离开自性的作用，所以不落“空”。我们刚才说，如果你落在空边，你就没有办法生出一切法；可是现在能够生出一切法，因此就说明它没有落在空这一边，它可以生出无量的妙用。

虽然能够生出一切法，但是一切法是不是真实存在的？又

不是真实存在的，好像影像一样不真实、是虚妄的；虽然能生出一切法，但是这一切法是因缘所生，无自性的，自性是空的，这样又可以不落“有”，你不会把一切法当作是实有的，你不会落在实有这一边，为什么？你知道虽然每一法都遍满法界；但是没有一法是真实存在的，都好像梦幻泡影一样不真实、不实在，像影像一样虚妄，这样就不会落在有边。

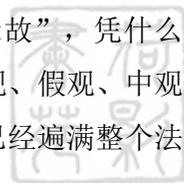
不落空，不落有，就是中，这个就是说明“中道”义。所以这一段就是显示“事事无碍”，说的是中道义，所以是“周遍含容观”。

三观讲完了，就成佛了。一切法回归到自性当中，是空观；由自性当中生出一切法，是假观；不落空有两边，是中观，就成佛了，就契入佛的境界。

那成佛的境界，到底是什么样的一个境界呢？佛怕我们不清楚，妄加猜测，所以佛又继续告诉我们成佛的境界是长得什么样。我们看：到了这个境界，就和佛相同了，因为佛祂是觉性圆满。那我们现在圆觉自性圆满成就的时候，就跟佛没有什么差别了，所以就成佛了。

所以经文说：“善男子！觉成就故，”

佛说“善男子啊！由于觉性圆满成就的缘故”，凭什么知道我们的觉性圆满成就？就是刚才契入了空观、假观、中观，契入这个法界观，因此就能够知道我们的觉性已经遍满整个法

界，已经圆满，那就跟佛没有什么差别，所以就成佛了。

所以说：“觉成就故，当知菩萨，不与法缚，不求法脱；”

成佛的境界是怎样呢？这时候就应当了知，这时菩萨不会再被任何法束缚，也不会再于任何法上求解脱。我们著在任何法上面，不管世间法、还是出世间法，就会被那个法所束缚。所以我们现在修的任何一法，要知道它都是因缘所生、无自性的，它都是虚空中的花朵，不要太认真，它只是带我们到达最后开悟成佛的一个方便而已、一个桥梁。所以对一切法，到这个时候不再会执著了，你可以说一切法，好像如幻地说一切法，你在说一切法的时候，对任何法都没有任何执著，所以你不可能再被任何法所束缚了。

这时候也不会再求一个法说：我要解脱！不会再求那个解脱法。所以这个时候也不需要再去求一个解脱的方法，为什么呢？因为一切法本自解脱，本来没有人要绑你，是你自己绑自己。一切法本自解脱，为什么？因缘所生无自性，它当下就空了嘛，所以它本来没有要束缚你的，是你自己起了执著。没有束缚，要不要解脱？解脱是对束缚来说的，你觉得有束缚才要解脱；那现在没有束缚要不要解脱？也不要解脱，一切法本自解脱，本来就没有束缚的，所以当然就没有所谓的束缚跟解脱的差别了。这就是成佛的境界，没有说我要求一个解脱法，也没有说我被任何法所绑住了、困住了，都没有这些问题的。

所以如果我们修了半天，觉得还有一法可修，有一法可得，就表示说我们的法执还在，就是你著在那个法上，你才要把它抓紧，然后说要靠它成佛，要靠它开悟，表示我们还有法执，还被佛法困住，这个都不算是真解脱。真解脱就是现在讲成佛的境界——“不与法缚，不求法脱”，不会被任何法所束缚，也不会求任何解脱的方法了。

既然不会被任何世间法所束缚，当然就不会厌离生死，这个时候也不会说“我厌离三界！我要出离三界！”也没有这样的说法了。因为我们想厌离生死，是因为觉得娑婆世界好苦喔！三界六道好苦！活得好累！要赶快跳出三界，这时候才会厌离生死。厌离生死干嘛？要入涅槃啊！所以这个时候会厌离生死、会欣爱涅槃。

可是如果我们不必另外再求一个解脱生死的出世间法的话，当然也就不会欣爱涅槃。因为想求解脱，就会欣爱涅槃。被任何世间法所束缚，就会想要厌离生死，想要求一个出世间法来解脱，这个时候就会欣爱涅槃；可是到了成佛的境界呢，不厌生死，不爱涅槃；同样的，也能够做到：

“不敬持戒，不憎毁禁；不重久习，不轻初学。”

不会特别去尊敬那个持戒的人；然后对会破戒或者毁犯戒律的人就特别感到憎厌、憎恶，然后厌离、唾弃他，不会这样。也不会特别去重视久习的人，修得很久的人，就说“他已经久修了，所以我要重视他；对刚刚初学的，全部没有把

他放在眼里，就轻视他们”，这个时候也不会了：不会特别去重视久习的人，也不会特别去轻视初学的人。

为什么能够做到呢？

“何以故，一切觉故。”

这一切都是因为觉性圆满成就的缘故。当我们觉性圆满成就的时候，没有任何对立了，二元对立全部都没有了，因为在圆觉自性当中是清静、平等的，所以没有任何的对错、是非、你我……，所有的二元对立都消融了。所以为什么能够做到？就是因为觉性圆满成就的缘故，因此能够做到。

那我们在觉性没有成就之前，一切法有善恶的对待：一定要争个你是我非、谁对谁错、非常认真，一定要真相大白，打破沙锅问到底，一定要争个什么结果，那就是因为我们对一切法有执著：有善恶的执著、对错的执著等等等等。所有二元对立的执著，在我们没有见性之前都有，因为我们的分别心、执著心都还在。

所以当觉性遍满一切法的时候，每一个法无非觉性，每一法都在圆觉自性当中，为什么能够这样？就是前面讲的那个三观就能够做到了，一切法都回归到自性当中嘛，自性再生出一切法，每一法当中都圆融无碍，所以就没有是非对错这样的差别了嘛，自然就能做到。所以就不再有束缚、解脱的二元对立（一个束缚、一个解脱），也没有生死、涅槃，也没有持戒、

毁犯，久习、初学——这些差别都没有了，因为一切法都在圆满的觉性当中圆融无碍，不坏不杂嘛，刚才讲。

这种情况就好像什么呢？佛又作了一个比喻：

“譬如眼光，晓了前境，其光圆满，得无憎爱。”

就好像我们用眼睛去看眼前的境界，我们的眼光能够圆满地照了一切，却没有讨厌或者是喜欢，所以你很清楚地知道你看到了什么，但是你可以不生分别。

“何以故？”

为什么没有讨厌或者喜欢呢？

“光体无二，无憎爱故。”

因为能照之光、所照之体无二，就是说你能照跟所照，因为没有二元对立嘛，没有能照跟所照，所以就没有讨厌或者喜欢。因为讨厌、喜欢就是又有二元对立了；在平等、清净当中是没有喜欢不喜欢这个二元对立的。

那这边的“眼光”指的是眼识的现量。我们前面讲过，前五识都是现量，那你怎么知道你看到了什么、听到了什么？那是因为第六意识加进去，第六意识一分别就落入了比量。可是眼识见物，眼识本身是现量的，它是没有分别的；是加入第六意识的比量，它才开始有分别。那现在它用这个比喻我们眼识看东西，就好像用镜子来照物一样，镜子里面的东西清清

楚楚，但是镜子本身没有分别好丑，我要照不要照，喜欢不喜欢，没有，都没有这个！所以能照的镜子跟所照的物是无二无别的，它就是用这个来比喻。

这个时候能照的光（就是眼识的现量）和所照的一切物，它都是平等无分别的，所以没有所谓能照的镜子和所照物体的差别。镜子是如实反映，有物则映，物去不留，没有留下任何的痕迹；镜子上，有物则如实反映，这个物体离开，镜子什么都没有留，没有喜不喜欢、要不要，都没有。就是用这个来比喻我们自性当中的一切法是没有二元对立差别的，所以没有讨厌或喜欢这些问题。一个观行成就的人就是这样。

我们再看经文：

“善男子！此菩萨，及末世众生，修习此心，得成就者，于此无修，亦无成就。”

佛说：善男子！此会的菩萨，以及末世的众生，如果修习观行成就的话，就会发觉实际上没有所谓修行和修行成就这件事——这两件事没有，没有所谓的修行，也没有所谓的成就。

为什么没有修行？一切众生本来成佛，你修个什么？所以成佛这件事不是修出来的。是因为你迷，所以才要修行。依照前面的我空观、法空观、法界观，一步一步地修，才能够破迷开悟；无明一破，自性现前，然后就契入佛的境界了。

那现在既然觉性、圆满的自性现前、圆觉自性现前，才发

觉一切众生本来是佛，本来是佛，本来是喔！所以不是修出来的。本来不是才能够修出一个佛；本来是佛，所以这个佛不是修出来的，对不对？本来就是。所以它只是恢复我们的自性而已，不是修出一个佛来。所以有没有修行这件事？有没有成就这件事？没有！因为本来就是佛啊，所以不是修行成就，因此实际上没有修行和成就这件事。

“圆觉普照，寂灭无二。”

在圆满的觉性当中，能普照的智慧和所照的寂灭心体也是无二无别的。

在圆满的觉性当中普照，这边的“普照”就是说我们本有那个的智慧，它照什么？我们本有的心体。菩提自性，本自寂灭，这就是这边讲的寂灭，讲我们的那个自性、菩提自性本自寂灭，本来有的，我们的心是本来寂灭的，自性本来寂灭。我们本有的智慧照我们本有的寂灭心体，是不是一样？都是本有的嘛，所以无二无别，能照跟所照无二，就是这边讲的普照、寂灭无二，一个是能照，一个是所照。普照，就是能照的智慧；寂灭，就是所照的心体。自性本自寂灭，本来有的智慧照我们本来寂灭的心，所以是不是无二？都是本有的。

那这是什么样的境界呢？我们看经文：

“于中百千万亿阿僧祇不可说恒河沙，诸佛世界，犹如空华，乱起乱灭”

PDF學習文庫

不得了了！所有的诸佛世界，所有的净土都是什么？虚空中的花朵。这下完了！我发愿往生的阿弥陀佛西方极乐净土——是虚空中的花朵，原来它不是真实存在的，这下惨了！所以这边佛说：在圆觉普照，寂灭无二的心中，百千万阿僧祇不可说的恒河沙诸佛世界，都有如虚空中的花朵，乱起乱灭。乱起乱灭就是说生灭、有生灭，只要是因缘所生，都是有生灭的，生的时候就是起，灭的时候灭。

这个时候看一切佛的净土世界，都像虚空中的花朵。为什么这个时候能够看到一切的诸佛世界呢？别忘了刚才那一句话“自性遍一切处”，对不对？自性遍满整个法界，所以整个法界里面的诸佛世界都看得清清楚楚，是因为我们的自性能够遍满一切法界，法界中的所有诸佛世界，不管它是什么百千万阿僧祇不可说的恒河沙世界，你全部都能够看得见；但是好像影相一样不真实，所以是虚空中的花朵。为什么是虚空中的花朵？因为它也是因缘所生嘛，只要因缘所生，都无自性，都是虚空中的花朵，只是它是随净缘而现的。

所以一切的世界有秽土、有净土。那个秽土是从染缘而生的；现在净土是由净缘而生的，都是因缘所生，因缘所生都无自性，所以都是虚空中的花朵，都不是真实有的。这样你念佛的时候就不会起执著了：没有一个真实的我在念，没有一个真实的阿弥陀佛的佛号，还有离我们这边多少多远的西方净土都是虚空中的花朵，懂吗？

只要有世界，就有成坏的变化。所以，成呢，就好比虚空中的花朵生起；灭呢，就好比虚空中的花朵灭了，所以祂说“乱起乱灭”。我们的菩提自性是本不生灭的，在自性当中是没有生灭的。一切从因缘所生的都是有生灭的。从染缘、净缘的差别，净缘所生的就是净土，染缘所生的就是秽土，都是虚空中的花朵，乱起乱灭，不得了了！

这个诸佛世界，和自性的关系是不即不离，所以下一句是：

“不即不离，”

你这个时候所看到的诸佛的净土，跟我们的自性，它们之间的关系是什么关系呢？就是“不即不离”的关系。什么叫做“不即”？不即，就是“不是”。你不能够说这些诸佛世界就是你的自性，诸佛世界跟你的自性相不相等？一个是虚空中的花朵、是生灭法；一个是不生不灭的圆觉自性，是不是啊？不能说它相等，对不对？所以是不即，就是说这个时候的诸佛世界不是你清静圆觉自性。可是离开你的圆觉自性，又有诸佛净土可得吗？又没有！所以你又不能说离开了圆觉自性有诸佛世界可得，这个就是“不离”。所以说“不即不离”，你不能说诸佛世界就是你的圆觉自性；但是离开了圆觉自性又没有诸佛净土，所以是不即不离。

“无缚无脱。”

PDF學器文禮

前面讲的是诸佛净土，就是讲依报世界是这样。那现在讲正报的身心也是这样。所以正报身心就是说一切的众生，不管是六凡还是四圣，十法界的众生，没有所谓的束缚跟解脱。本来我们就说六道轮回生死是束缚嘛，所以要跳出六道当中入涅槃，入了四圣法界，然后证得涅槃，这个就是解脱嘛。

可是祂现在告诉我们：到了成佛的境界，没有所谓的束缚，也没有所谓的解脱，为什么呢？还是那句话，因缘所生无自性，六凡世界是怎么造成的？随染缘而有六凡世界的身心；随净缘而有四圣法界的众生。随染缘而有六凡法界的众生，为生死所束缚；随净缘而有四圣法界众生，从生死当中解脱——都是随因缘所生，凡是因缘所生都无自性，所以它是随染缘、随净缘而生的、随缘而有的，都是虚空中的花朵。

所以在我们清净的自性当中，是没有任何束缚跟解脱这样的差别。本自解脱嘛，菩提自性，本自解脱，本来解脱的，我们的心本来解脱，本来成佛，所以就没有束缚、解脱的问题。迷的时候，有六凡众生六道的束缚，还有四圣法界众生的得证涅槃、就是解脱生死。迷惑的时候有十法界的身心世界。可是现在破迷开悟了，无明破了，回归一真法界，一真法界是没有六凡四圣的差别，所以就没有所谓的束缚跟解脱。

“始知众生，本来成佛，”

到了这个时候，你才知道一切众生本来成佛，大彻大悟了。

“生死涅槃，犹如昨梦。”

无明一破，回过头来看：原来的那个生死涅槃，就好像是昨晚做的一场梦而已，都不是真实存在的。

既然知道一切众生本来成佛，就没有所谓六凡的轮回生死，也没有四圣的取证涅槃，都是虚空中的花朵，因为这些都是无明才有的。现在无明破了，这些都没有了，就好像一场梦这样而已。因为我们自性当中是本来没有生死的，是本自寂灭。

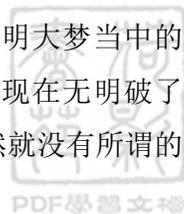
到这边为止，就是无修的境界。我们说“无修无证”嘛。你们修大手印的就知道，大手印到最后就是无修无证，这边就是无修、不需要了，本来就是成佛了，还修什么？所以这是无修的境界。

我们继续看经文：

“善男子！如昨梦故，当知生死及与涅槃，无起无灭，无去无来。”

我们现在看这个都懂了。佛说：善男子！既然有如昨晚的一场梦，就应当了知生死和涅槃，实际上没有起灭，也没有去来。

在我们不了生死涅槃是梦的时候，还在无明大梦当中的时候，生是起，死是灭；生是来，死是去。那现在无明破了，已经了知生死、涅槃是昨晚的一场梦而已，当然就没有所谓的

起灭、来去相了。

我们再看经文：

“其所证者，无得无失，无取无舍。”

当然这个时候，也没有所证跟能证的差别。所证，就是菩提涅槃，你要修一切法，要证的那个果，这个时候也没有所证的果。那有没有能够修行的那个人呢？也没有。所以也没有所证，也没有能证了，这个时候。

所以祂先说所证，对于所证的这个理来说，也没有得、失、取、舍这四相的差别。不管你是叫菩提还是涅槃，能够说出来的名字，都是本自具足，本来有的，懂吗？因为一切众生本来是佛，本来就是菩提涅槃，自性当中本来就可以流出这一切的出世间法：不管是涅槃、还是解脱法，统统都是本自具足的。本来有的，当然就没有所谓的得失取舍了嘛，因为你自性当中本自具足啊，所以才会这么说。

所以成就了之后，了知所证的理，是自性当中本来有的真理，从来也没有失去过；没有失，当然就没有得。那这个真理也是从来没有舍弃过，所以也就没有所谓的取。所以我们修了半天，还在那边说要抓住一个什么空啊、抓住一个什么清静、抓住一个什么法的话，那个都错了，你就是没有办法契入这样的境界；其实它没有得失取舍的，没有这四相的差别，这个是所证的理。理就是菩提啊、涅槃啊这些你所要证的种种境界。

那对能证的人来说：

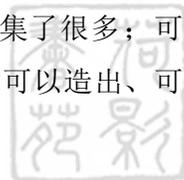
“其能证者，无作无止，无任无灭。”

对于能证的修行人来说，也没有作、止、任、灭这四病了。

这四个毛病是修行人会犯的。那到这个时候就不会有这四个毛病。这四个什么毛病呢？看看自己有没有？有的话，就是还没有成佛。

第一个是作病。作病，就是造作，你想修出一个什么来，修出一个佛来、修出一个境界来，你以为那个都是修出来的，那个就是作。作就是造作，你以为可以修出一个什么境界来，那个就是作病。

在我们没有见到菩提自性之前，都是在那边盲修瞎炼，就是很忙嘛，以为可以修出一个什么东西来：不管是菩提还是涅槃，就是很精进、看起来很精进；可是呢，徒劳而无功，就好像想要把沙煮成饭一样，沙煮了千万年，它永远不能够变成饭。所以你心外求法，就永远没有办法开悟成佛，因为它在你们家里，从来没有丢掉过；可是你往外一直找这个法、那个法，一直求这个、求那个，到处跑道场、一直换法门、一直换师父，可是就是不开悟，因为你犯了作病，懂吗？你要到这个道场来抓一个法，到那边抓一个法，法本收集了很多；可是没有一法可以成就的，就是犯了作病：以为可以造出、可以修出一个什么东西来。

本来有的不用这么辛苦，你只要返本还源，回过头来自己找，它本来都在的，本自具足，这样就不会有作病。所以当你悟到圆觉自性的时候，就知道一切本来具足，从来没有丢掉过，这个时候就不会再要想修出一个什么来，所以就不可能有作病了。

那什么是止病呢？就是想要止息妄想。在座打坐过的可能曾经都有这样的经验：坐在那边说“我为什么妄想这么多？”想尽了办法让妄想不要起来，那个就犯了现在说的止病，想要止息一切妄想。

妄想可以止得了吗？你八识田里面含藏那么多种子，你坐在那边，尤其是安静下来，它就一个一个跳出来，是很正常的啊！除非你八识田的种子全部都清静了，你坐那边没有种子可以生现行，当然就不会有妄想啊。可是你八识田里含藏了无量劫以来的种子，这么多！然后你静下心来，它刚好可以好好地种子生现行。那你这时候叫它压压压，水中按葫芦，有没有？这个按下去，按那个，这个又浮起来，忙得不得了，在那边一直按葫芦，它一直砰砰砰！一直跳，一直跳出来，种子一直生现行。平常很忙乱的时候反而没有机会生现行；现在坐在那边，刚刚好打妄想。所以你这时候想止息一切妄想就犯了这个毛病。

所以见性之后，就知道妄念本来空，你根本不需要去空它，你留都留不住，你现在能够留住任何已经过去的妄念？你可以

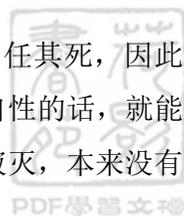
留得住吗？留不住，它本来空，生灭法，生了就灭了，你还要不要想办法去把它灭？你想办法，想要去灭，又生了一个妄想嘛！所以你就在那边一直打妄想，妄想一直冒出来，然后你一直打妄想，要把它怎么灭掉，忙得不可开交。妄念本空，所以你不需要去空它，本来留不住的。

所以见性之后，知道妄念本来空，就不需要去止息妄念，他就不可能有这个止病。所以开悟的人怕不怕妄想起来？不怕，起来就看着它，它就消失啦，心里还是清清净净的，起来就消失了，你何必生烦恼呢？何必想尽办法要把它压回去呢？它是很自然的，有因缘它就种子生现行啦，压也压不住，只是弄得更累这样而已。所以我们现在就知道，妄想不需要去止息它，妄想不可怕，因为因缘所生，自性是空的。

第三个：任呢，就是任其生死，我们没有悟道之前，没办法啊，它就一直在生死轮回，你一点办法都没有，所以只有任其生、任其死了；六道凡夫任其生、任其死，没有办法做主。

这个灭呢，是灭烦恼，想要灭烦恼。这个也是我们的毛病嘛，谁不想灭烦恼？一定是说“我为什么烦恼这么多？”，想办法灭，这就是灭病，懂吗？

所以在没有成就之前：生，任其生；死，任其死，因此永远是凡夫，没有办法跳出生死。那如果悟到自性的话，就能够了悟自性当中本来没有生死，菩提自性本自寂灭，本来没有

生死，要不要去了生死？没有生死可了，本来没有嘛，虚空中的花朵，本来是虚妄，本来是不真实的，你干嘛要去灭呢？你干嘛要去了那个生死呢？所以开悟之后，才知道自性当中不生不灭嘛，没有生死啊，所以要了什么生死呢？你就不会有那个任病。

那这个时候呢，也会知道烦恼无自性，也是虚空中的花朵，烦恼也是生灭法嘛，烦恼也是生了就灭、生了就灭嘛，所以也不需要去灭它。只要知道烦恼的自性是空的，好比虚空中的花朵，它是虚妄的，这样就可以了，根本不用灭，这样就不会有灭病。

所以开悟的人也不怕生烦恼，他生烦恼不会造业的，看到烦恼生起了，诶！就消失了，心不相应、不跟它相应，烦恼生起，就消失了。他也许再发个菩提心啊，对不对？“愿一切众生的烦恼都在我身上成熟，众生都远离一切烦恼”，他没有烦恼，也发愿一切众生没有烦恼，菩提心又再增进了。所以烦恼有什么可怕？没有啊，你生烦恼的时候就发菩提心，烦恼越多，菩提心越圆满，也不错！所以烦恼没有什么可怕，知道它自性本来空就可以了。

我们再看经文：

“于此证中，无能无所，毕竟无证，亦无证者。一切法性，平等不坏。”

“于此证中”，就是在这个能证、所证：能证的人，还有所证的理，这个中间呢，“无能无所”，就是刚才讲的，既没有作、止、任、灭的“能”，也没有得失取舍的“所”。一个是所证之理，一个是能证的人。

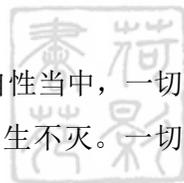
“毕竟无证”，毕竟没有所证的理，也没有能证的人。没有所谓什么菩提涅槃这些所要证的果，也没有要修六度、十波罗蜜这个修行人去修的种种行、菩萨行，也没有这些了。没有能证所证，毕竟没有所证的理，也没有能证的人。

“一切法性，平等不坏”，

一切法性呢，平等不坏。“一切法性”的意思就是说：一切法都在圆觉自性当中，圆觉自性当中一切法是平等的，所以是无二，平等就没有二元对立。“不坏”就是常住的意思，不生不灭就是常住。一切法的法性跟我们的自性没有差别，都是平等无二、常住不坏的。

这个就是无证的境界，没有能证所证了。刚才无修的境界，就是没有能修所修；现在没有能证所证，就是无证的境界——这就是无修无证的境界。所以修行人也知道，你什么时候到达这样的境界？就是现在讲的：你都契入这个境界，你就是到达无修无证的境界，都没有能所了。

所以，一切法性平等不坏，就是说在圆觉自性当中，一切平等。平等，就没有二元对立；不坏，就是不生不灭。一切

法性，平等不坏。

好，到这边讲完了，要总结前面普眼菩萨请佛开示的内容，还记得吗？渐次，思惟，住持，方便，怎么开悟，对不对？所以现在来个总结：

“善男子！彼诸菩萨，如是修行，如是渐次，如是思惟，如是住持，如是方便，如是开悟，求如是法，亦不迷闷。”

以上这个佛的开示，就回答了普眼菩萨所请示的内容。佛说：“善男子啊！彼诸菩萨……”为什么这边没有末世众生呢？前面都是在会的菩萨，还有末世的众生嘛；现在只有彼诸菩萨，就是在会的这些菩萨，没有末世的众生，为什么？因为末世的众生很难得成就这样圆觉自性的境界，因此末世的众生就不必提了，所以这边只说“彼诸菩萨”，就是在此会的菩萨。

“如是修行”，就是这样来修，怎么样修呢？就是如我前面所说的这样来修，还记得吗？先依如来奢摩他行，坚持禁戒，安处徒众，宴坐静室，从这边开始修。

“如是渐次”，再接下来是什么？依这样的渐修次第先修我空观，再修法空观，最后修法界观，就可以究竟圆满成佛。

“如是思惟”，如是思惟，就是前面讲的“恒作是念”嘛，从观这个妄身是四大的和合开始，恒作是念，就是正思惟（所以恒作是念就是正思惟），得止之后，再修观，这个止观

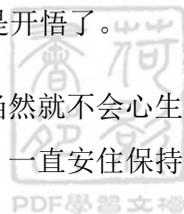
双运就是正思惟。所以这边的恒作是念包含止和观在里面，止观双运就是正思惟，因此要依这样的次第来正思惟。

“如是住持”，前面这样渐修的次第，一步一步地修，一直到诸幻都远离了，还有一个不能够远离的，还记得吗？那个就是我们的圆觉自性，这个时候就会现前。能放下的都放下了，剩下那个没有办法放的，或者是能空的都空掉了，还有那个空不掉的——就是我们的圆觉自性。当这个境界现前的时候，你就安住保持在这个境界当中，这就是“如是住持”。

“如是方便”，最前面讲的依奢摩他、持戒、安坐——这个是正方便，其他渐修的次第，其他的修行、渐次、思惟、住持，这每一个也都是方便。所以它这边的方便有初方便（最初的方便），还有接下来所有的内容，每一个都是方便：修行、渐次、思惟、住持，都是方便。那前面的依奢摩他，要持戒啊、要安坐啊，这些是正方便，也是最初下手功夫的初方便，这就是“如是方便”的内容。

“如是开悟”，这样一直渐次修行到诸幻灭尽，觉心不动，还记得吗？前面讲的“垢相永灭，十方清静”，这个就是开悟的境界。从那个时候开始就是开悟。后面只是形容开悟之后到底是什么样的境界，从“垢相永灭，十方清静”那一刹那，我们说“虚空粉碎，大地平沉”，那一刹那就是开悟了。

“求如是法，亦不迷闷”，求这样的法，当然就不会心生迷闷了。得自这样的修行、渐次、思惟、住持，一直安住保持

那个境界不坏失，就可以到达开悟的境界；按照这样的方便去修，总有一天就会开悟。当你到达开悟的时候，当然就不会心生迷闷。

最后是偈颂：

“尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：”

这个时候，世尊为了要重新宣说长行中的义理，而说了下面的偈颂：

“普眼汝当知，”佛说：普眼，你应当了知！

“一切诸众生”，就是一切的众生。“身心皆如幻”，身心都如幻化，没有实体。“身相属四大”，我们的身相属于地、水、火、风四大假合所成。“心性归六尘”，六识妄心之性归属于六尘缘影，这就是我们所谓的妄心。“四大体各离”，四大体性各自分离。“谁为和合者”，谁又是那个和合的人呢？所以到这边就是二空观。

“如是渐修行”，只要这样渐次修行。“一切悉清静”，一切身心世界都清静了。“不动遍法界”，自性不动遍满法界。这三句就是法界观。

“无作止任灭”，这个时候，没有作止任灭这四个毛病。“亦无能证者”，也没有悟道能证的人。“一切佛世界”，一切佛的世界。“犹如虚空花”，犹如虚空中的花朵，虚幻不实。

“三世悉平等”，过去、现在、未来三世，一切佛与众生都平等了。“毕竟无来去”毕竟没有来去之相。这六句就是佛的境界了。

“初发心菩萨，及末世众生”就是说初发大乘心的菩萨，以及末世的众生。“欲求入佛道”想求入佛道。“应如是修习”，就应当这样来修习。所以这三句是结示请问，做一个总结，普眼菩萨所请问的内容。

到这边圆满了普眼菩萨章。

希望这四个晚上有人开悟。所以有师兄说“为什么从第二个晚上开始就没有给人家发问？”因为第二个晚上，你听进去就应该开悟；开悟的人没有问题的，所以就不用问了。

好，我们到这边圆满。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

PDF學習文庫

普为读诵受持辗转流通者回向

愿以殊胜功德海 回向法界诸众生
世世安稳充法喜 无始业尽心清净
疾苦灾难悉消除 慧开福增永不退
以此法缘微妙因 今世必当成道种

普愿见闻者
悉皆发菩提
我等与众生
皆共成佛道

荷影書苑
編排

【法宝贵在学修流通·请君切勿束之高阁】