

道源長老 講述

林秀卿 敬記

張素貞 成文

大方廣圓覺修多羅了義經講記

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

目次

圓覺經講記序	五
介紹註解	七
大方廣圓覺修多羅了義經略疏序	一〇
大方廣圓覺修多羅了義經卷上	五三
正釋經文	六三
文殊師利菩薩章	九三
普賢菩薩章	一五〇
普眼菩薩章	一八〇
金剛藏菩薩章	二五七
彌勒菩薩章	二九一
清淨慧菩薩章	三四〇
大方廣圓覺修多羅了義經卷下	三七五
威德自在菩薩章	三七五
辯音菩薩章	四〇四
淨諸業障菩薩章	四三五

普覺菩薩章	四九四
圓覺菩薩章	五二五
賢善首菩薩章	五六二
附件一：圓覺經參考資料	五九三
附件二：能仁佛學院第四學年第一學期期末考試題目	六七三

圓覺經講記序

十界不離一心，一心不離圓覺。圓而覺者諸佛也，覺而未圓者菩薩也，終日圓而渾然不覺者，芸芸有情也。

諸佛「如來妙圓覺心，本無菩提涅槃，亦無成佛及不成佛。圓覺自性，非性性有，循諸性起，無取無證。」「知是空華即無輪轉，始知眾生本來成佛，生死涅槃，猶如昨夢。」遍十方上至極聖，下至泥梨苦趣，何處不圓乎，何處又圓乎。盡三世何時不覺乎，何時又覺乎。若於覺不覺、圓不圓處商量，不免依舊迷惘，猶如空華亂起亂滅。

竊謂：一翳在目空華繽紛者，眾生也。知是空華離幻即覺者，菩薩也。「若諸如來因地修圓覺，於中無起無滅、無來無去、無得無失、無縛無脫，畢竟無證，亦無證者。」奈何眾生，無始無明種種顛倒，妄認四大六塵緣影為身心相。病目空華交相輪轉，執持不捨，大作夢幻之寐，塵劫迷封從

未曾知。勞我世尊宏願應世，雖然一語道出，少有當下承擔。圭峯大師，一聞便知此事。吾輩障重迷深，幸得圓覺會上十二大士，慈悲觀機，請問如來因地法行，遠離諸病永斷無明之方。世尊開示，當離一切幻化虛妄愛憎境界。蓋生死輪迴，恩愛貪欲為本。先依如來奢摩他行，堅持禁戒，正念遠離諸幻。而後世尊次第廣說頓漸修行法要，末世眾生依此修行，不墮邪見遠離諸病，得正住持可免輪轉。

本經文約義圓，脈絡清楚，漸次有序，機教相扣。源公院長譽與華嚴、法華三經，同為圓頓教三經之一。老人家理性解經，條理分明圓融無礙。感性訓誨勉勵，苦口婆心切中時病，同學聞之每感愧赧。年初海會寺常住，授此講記初稿令學人先睹，三十年後猶如昨夢。並命為序，野干之語徒增眩惑，諸方知識一笑置之可也。

民國九十九年歲次庚寅仲春受業弟子心會敬跋

大方廣圓覺修多羅了義經講記

——道源長老民國六十九年講於基隆海會寺能仁佛學院——

林秀卿敬記

張素貞成文

介紹註解

在講經之前，先介紹幾本《圓覺經》的註解，一部是圓瑛法師的《圓覺經講義》（簡稱講義），一部是憨山大師的《圓覺經直解》（簡稱直解），兩本要對照研究，你們現在當學生，是來求學問，將來當法師要自己看註解，不看怎麼講呢？《圓覺經》的註解，解釋得最好的是《圓覺經大疏》（簡稱大疏），作者是華嚴宗的五祖圭峰大師，因為解釋的內容太多，恐怕大家看不懂，他再作一本《圓覺經略疏》（簡稱略疏），這兩本臺灣都

有出版，這二本註解一定要看。還有一部註解是《圓覺經析義疏》（簡稱析義疏），是通理大師作的，就是《賢首五教儀開蒙增註》和《金剛新眼疏經偈合釋》的作者，《大疏》解釋了許多道理，通理大師有另外的見解，而且作得很好，是一本有價值的書，可是現在臺灣沒有出版，為此，我特別到台北佛教書局、普門文庫和大乘印經會，推薦印《圓覺經析義疏》，他們說沒有這本書，我說《大藏經》上有，可抽出來單獨影印。大乘印經會後來出版了憨山大師的《圓覺經直解》、圓瑛法師的《圓覺經講義》，希望將來能出版通理大師的《圓覺經析義疏》！民國以來出版的，還有《諦閑法師法彙》裡面的《圓覺經講義》、《圓覺經親聞記》兩部註解，都可拿來參考研究。

最標準的註解是《大疏》《略疏》《析義疏》，現在找不到《析義疏》，就看圓瑛法師的《講義》，他是依著《大疏》、《略疏》、《析義疏》編

的，編得很好，依著《講義》研究不會錯誤。尤其是利益初學的人，你要看《大疏》嫌多，《略疏》看不懂，就看圓瑛法師的《講義》，分科清清楚楚，看了《講義》，再看《直解》，《圓覺經》的經文，就可以消通了。

特別提醒：《圓覺經講義》的科文一定要看，《圓覺經》的文法很整齊，十二位菩薩，十二個問答，分為十二章，我現在眼睛看不見，沒有辦法講科文，你們一定要自己看。開學我就跟同學一再強調，你要學會分科，不會分科不能當法師，科文是經文的段落，不會分科，講到哪裡你都不知道，而且講到後面，忘了前面，所以一定要看科文。這是我所知道的《圓覺經》註解，介紹給各位參考。此外，在講經文之前，先講解《圓覺經略疏序》，這是很好的第一篇序文，請大家留心諦聽！

大方廣圓覺修多羅了義經略疏序

金紫光祿大夫守中書侍郎尚書門下平章事充集賢殿大學士
裴休撰

「大方廣圓覺修多羅了義經」，是全經的題目，我們中國人說話愛簡單，就叫《圓覺經》。有一篇序在《略疏》前面，叫「略疏序」。

「金紫光祿大夫守中書侍郎尚書門下平章事充集賢殿大學士」，是序文作者的官銜。「光祿大夫」，是唐朝的二品官，但是他還有別名，就像我是「道源」法師，他是「白聖」法師一樣。「金紫」，「金」是金魚袋（玉帶懸佩之飾品），「紫」是紫衣，金魚袋和紫衣是皇帝特別賞賜的莊嚴品。朝廷的光祿大夫，不只一人，可是別人沒有金魚袋。他把紫衣穿上，再佩上金魚袋，就比別的光祿大夫光榮。「守中書侍郎」，是唐朝的二品

官，「尚書門下」，中書、尚書、門下，為宰相之職務，是一品官，「平章事」，是辦理事務。「充」，是擔任，「集賢殿大學士」，這是最榮譽的官銜，必須宰相才可以兼任，唐朝皇宮裡面有很多大殿，他是集賢殿的主管，這不得了，所以稱為「大學士」，一直到清朝還有這樣的官銜。這裡是講他的官銜，他是二品官，兼辦一品官的事情，並且擔任集賢殿的大學士。「裴休撰」，序文的作者，姓裴名休，是圭峰禪師的護法。「撰」，這篇文章是他寫的。

看這篇序文就知道，裴休是真正懂佛法的大居士，不但官位高，還有大學問，對於佛法研究得非常透徹。譬如我們現在要出一本書，認識有大學問的人，請他作篇序文，放在書的前面，以增加光榮。作序文有一定的章法，都分二大段，前面一大段叫理序，後面一大段叫事序，賢首國師作《大乘起信論》序，體裁也是這樣。將來你們文章作得好，有人要出書，

請你寫序，你要知道序文的體裁，前面敘理，後面敘事。這篇是《圓覺經》的序文，要讚歎圓覺，直接讚歎圓覺沒有幾句話，文章發展不開，作文章要找最重要的佛理，所以裴休把一切大乘經上講本體的名字，都蒐集來加以解釋。這裡要注意：寫文章跟了生死成佛道，完全不相干，所以真正修行，不要著文字相。你天天作文章，生死不能了脫，可是弘揚佛法，離不開文字，你不要著相就對了。下面開始講解序文。

夫血氣之屬必有知，凡有知者必同體。

「夫血氣之屬必有知」，「夫」是發語詞，「血氣」，有血有氣，就是一切有情、一切眾生，「屬」作「類」講。凡是一切眾生之類，一定有知覺。沒有知覺的，像山河大地、草木、石頭、土塊，都屬於無情。

「凡有知者必同體」，凡是有知覺的，必定有同體的佛性。這就說到

佛法上，一切眾生都有知覺，各人的知覺不一樣。下等的動物，如蚊蟲、螞蟻，都知道貪生怕死，就是牠有知覺。蚊子叮你，你一打，牠就飛走，因為牠有知覺；螞蟻，你一碰，牠就逃命，因為牠有知覺。眾生的知覺不一樣，就是第六識的知覺不一樣。第六識是依著第八識起的，第八識是依著真如起的，真如沒有兩樣，同一個本性之體。凡是有知覺的眾生，一定是同體的佛性。

所謂真淨明妙，虛徹靈通，卓然而獨存者也。

同體是同一個佛性的體，佛性是什麼樣呢？「所謂真淨明妙」，佛性沒有相，真而不妄，淨而不染，明而不暗，妙而不可思議。一切眾生所同的本體，真實、清淨、光明、微妙。「虛徹靈通」，佛性像虛空，融徹、靈鑑（靈知靈覺）、通達。「卓然而獨存者也」，「卓然」，超出一切諸

法之上。眾生在六道輪迴，一時天上，一時人間，一時地獄，一時餓鬼，一時畜生，一切諸法有生有滅，眾生所具的本體，高超而不生不滅，不被生死所轉動，超出一切萬事萬物而獨存。

是眾生之本源，故曰心地。

「是眾生之本源」，這個超出一切萬法而獨存的本體，是一切眾生的本源。一切眾生都是從八識來的，八識是真如隨緣來的，真如本體，是一切眾生的本源。「故曰心地」，所以叫心地，真心之地。為什麼叫心地？一切萬物都從大地生出來，眾生的心像大地一樣，能生一切法，是一切眾生的本源，所以叫心地。

下面把一切大乘經說到眾生本體自性的名詞，都蒐集來加以解釋。佛性就叫佛性，為什麼取這麼多名詞？因為不同的經典，翻譯不同，裴休居

士認真研究，每一個名詞，都有很恰當的註解。

是諸佛之所得，故曰菩提。交徹融攝，故曰法界。

「是諸佛之所得，故曰菩提。」梵語「菩提」，翻成中國話叫「覺道」。我們眾生雖發菩提心，還沒有得到菩提果，必須在佛那一方面講，就是諸佛得到智果，叫做菩提。「交徹融攝，故曰法界。」「法界」，一種依法相，作界限講，是諸法之界，三乘六凡，連佛十法界，各有其界限，人乘，不是天乘；天乘，不是二乘；二乘，不是菩薩乘；菩薩乘，不是佛乘。二種作法性講，一切萬法都是互相交徹，等於因陀羅網，用一千顆寶珠做成，可以互攝互融。比喻眾生各有其相，但是人人本具的佛性交徹融攝，所以取名叫法界。

寂靜常樂，故曰涅槃。不濁不漏，故曰清淨。不妄不變，故

曰真如。離過絕非，故曰佛性。護善遮惡，故曰總持。隱覆含攝，故曰如來藏。超越玄閎，故曰密嚴國。

「寂靜常樂，故曰涅槃。」《大涅槃經》中，本體叫做「涅槃」，就是諸佛得到理果。梵語「涅槃」翻成中國話叫「寂滅」，寂滅又清淨無染，所以叫「寂靜」。「常樂」，涅槃有四德：「常、樂、我、淨」，「寂」字配到「我」字上，涅槃的我是真我，是寂滅之我，所以寂靜常樂，叫做涅槃。

「不濁不漏，故曰清淨。」「不濁」，不渾濁，佛性在染污法中，不被染污。「不漏」，不漏失，佛性是無漏之法，超三界而獨存，所以有的大乘經取名叫做清淨。

「不妄不變，故曰真如。」《大乘起信論》中，本體叫做「真如」，

不妄謂之「真」，不變謂之「如」。「真」是不虛妄，「如」是不變易，它不妄不變，所以取名叫做真如。

「離過絕非，故曰佛性。」離一切過錯，絕一切非，佛性哪有過、哪
有非？所以取名叫做佛性。

「護善遮惡，故曰總持。」有的大乘經取名叫做「總持」，總一切法，
持無量義。它護持一切善法，自然有遮止惡法的妙用，總護一切善，總遮
一切惡，所以叫做總持。

「隱覆含攝，故曰如來藏。」法身在纏，取名叫如來藏。如來藏者含
藏如來，在眾生份上被無明煩惱蓋覆住了。隱覆之義，它能含攝如來，如
來在裡面含藏著，所以叫做如來藏。等於一個裝七寶的櫃子，裡面含藏著
七寶，隱覆住沒有人看見。

「超越玄闕，故曰密嚴國。」「闕」，音閉，關閉，祕密幽深的意思，

「玄闕」，好像玄關，玄旨之關門，很重要的玄妙法門。眾生本體之性最高，超越一切法之上，即是眾生本具之性也。就是法身住的地方，也就是每個法身佛的住處。《密嚴經》取名叫密嚴國，大日如來所住的依土，即法性土。這個法性土，超越幽深玄奧之闕門，有祕密的莊嚴，所以叫做密嚴國。

以上把大乘經上不同的本體名詞，加以註釋，下面說到圓覺。

統眾德而大備，爍群昏而獨照，故曰圓覺。其實皆一心也。

其他的名相，都用一句話解釋，這裡用了兩句話，就知道他注重圓覺、讚歎圓覺，怎麼叫做圓？德無不備，謂之圓。「統眾德而大備」，把一切功德總統起來，沒有不具備的。「爍群昏而獨照」，「爍」，光照的意思，「群昏」，凡夫眾生昏暗不明。它的光明能照破一切凡夫眾生的昏暗不明，

使眾生不被無明所障蔽，進而覺悟成佛。「故曰圓覺」，所以叫做圓覺。「其實皆一心也」，其實就是眾生唯一的自覺心。

作序文要讚歎圓覺，把一切大乘經上說到的本體名詞，都蒐集來加以註解，在文法上叫「賓」。最後兩句，「統眾德而大備，燦群昏而獨照」叫「主」，有賓有主。「其實皆一心也」，呼應前文：「血氣之屬必有知，凡有知者必同體。」就是有知覺的眾生，同於一個體，那一個體就叫做一心。

下面文章繼續鋪展，由一心講到一法、一道，文章要講究氣勢，只讚歎到這裡，文章的氣勢不夠，下面再繼續讚歎。

背之則凡，順之則聖。迷之則生死始，悟之則輪迴息。

眾生不瞭解圓覺一心之法，所以我才讚歎圓覺一心。你明白圓覺一

心，知道怎麼叫做凡夫？怎麼叫做聖人？怎麼在迷？怎麼在悟？怎麼流轉生死？這個關係大了！「背之則凡」，背是背覺合塵，違背了圓覺一心之法，你就叫做凡夫。佛菩薩知道六塵境界，一切法皆是幻化，所以能背塵合覺。「順之則聖」，你懂得圓覺一心之法，順著圓覺修行，一定當聖人。凡夫與聖人的差別：一個違背，一個順從，所以古人讚歎西方：「日日向東走，回頭便是西。」西方，不是在十萬億佛土以外，你天天往東走，走凡夫路，你一回頭，就是西方。你天天往東走，背了圓覺，回頭順了圓覺，你就是聖人。所以研究大乘經典，乃至禪宗講的開悟，只要一個字會到心裡，馬上你就明心見性，大徹大悟。圓覺在哪裡？就在你的一心。

「迷之則生死始」，迷了圓覺，你起惑造業，生死從此開始。生死從哪一天開始呢？無始，沒有個頭。如果有個頭，就在你迷的那一天，一迷，你的生死就開始了。「悟之則輪迴息」，你一開悟，輪迴就止息了。無始

劫來流轉生死，流轉到現在，盡未來際，也沒有完，生死無窮。怎樣能超越輪轉？就在一開悟：「我的心就是圓覺」，你就是聖人，輪迴止息了。因為你起了迷惑造業，就流轉生死；今天開悟，不迷惑造業，生死輪迴就止息，就是一迷、一悟的關係。

親而求之，則止觀定慧；推而廣之，則六度萬行。

「親而求之，則止觀定慧」，你要求圓覺，要親切的求證一心，從哪裡下手呢？按道理說，一切法都是空的，但是在事相上仍然要用功，先修止觀，因位之上，叫止觀；果位之上，叫定慧。由止而得定，由觀而生慧，這是最親切求圓覺的方法。一悟，輪迴就止息。不悟，你去求開悟；沒有悟到圓覺，你去求圓覺。你們聽過《大乘起信論》，六度合成五種行門，最後一個就是止觀門，先修止後修觀，再修止中帶觀、觀中帶止，最後修

止觀不二，你就得到定慧，這是親切求圓覺的方法。

「推而廣之，則六度萬行。」由止觀定慧的功夫，再推廣開來就是六度，所謂：布施度慳貪，持戒度毀犯，忍辱度瞋恚，精進度懈怠，禪定度散亂，般若度愚癡。六度再推廣開來萬種行門，你修六度萬行，就得了圓覺。

引而為智，然後為正智；依而為因，然後為正因。其實皆一法也。

「引而為智，然後為正智」，你把圓覺引進來，當成你的智慧，那就是真正的般若智慧。「依而為因，然後為正因。」你依著本具的真心去發菩提心，就是成佛的正因；不是依著真心發的都不是正因，你天天修行，因不正不會成佛。《楞嚴經》譬喻，等於蒸沙做飯，沙子，不是飯的正因，

蒸了百千萬劫還是沙子，不會成飯。你依著圓覺修行，就是成佛的正因。「其實皆一法也」，由前面止觀定慧，廣修六度萬行，正智、正因合起來，其實就是一個圓覺法，人人本具的一心。下面接著鼓勵我們、警策我們。

終日圓覺，而未嘗圓覺者，凡夫也；欲證圓覺，而未極圓覺者，菩薩也；具足圓覺，而住持圓覺者，如來也。

「終日圓覺，而未嘗圓覺者，凡夫也；」人人都有圓覺本體，沒有離開圓覺，卻不知道圓覺在哪裡？我們學佛法依文解義，還有一點點印象，不學佛法，連圓覺這個名詞都沒有聽過，這就叫做凡夫。每天依著圓覺穿衣吃飯，依著圓覺上床睡覺，結果跟圓覺不相干，所以叫做凡夫。

「欲證圓覺，而未極圓覺者，菩薩也；」學了大乘佛法，曉得自己有

圓覺妙性，想證得圓覺而沒有證到最究極圓滿的地位，叫做菩薩。這裡沒有說聲聞、緣覺，因為聲聞、緣覺修的是四諦、十二因緣之覺，不是圓滿之覺，把他合到菩薩裡面，他也是天天修行用功，所證得的只是圓覺的一部份，沒有極得，所以不說聲聞、緣覺，只說菩薩。

「具足圓覺，而住持圓覺者，如來也。」前面是證而未極，證到極點，圓滿證得圓覺，能持而不失，安住在圓覺本位上，叫做如來。

一切眾生都有圓覺自性，終日圓覺而未嘗圓覺。禪宗門下有兩句話：「夜夜抱佛眠，朝朝還共起。」佛在哪裡？每天夜裡，你抱著佛睡覺，每天早晨，你和佛一同起來，你還不知道佛嗎？就是不知道，這就是真正可憐愍者，你有成佛的本錢，為什麼不成佛呢？所以自己要迴光返照，好好用功修行，不然真是空過光陰。身為人，你不修行，裴休大居士也沒有辦法；你有資格成佛不去成，十方諸佛對你也沒辦法。

離圓覺無六道，捨圓覺無三乘，非圓覺無如來，泯圓覺無真法，其實皆一道也。

「離圓覺無六道」，圓覺是一切凡聖的本體，要是離開圓覺的本體，沒有六道凡夫。六道凡夫是真如不守自性，隨緣生出來的，《大乘起信論》叫真如，離開真如沒有六道。

「捨圓覺無三乘」，「捨」字跟「離」字一樣。捨離了圓覺，沒有三乘聖人，這裡把聲聞、緣覺包含進去。聖人知道六道凡夫的苦惱，要求證圓覺，沒有證到究竟成佛之前，叫三乘聖人。捨離了圓覺，沒有三乘聖人，所以九法界凡夫都離不開圓覺。

「非圓覺無如來」，具足了圓覺，才叫做如來；要是沒有圓覺，任何眾生都成不了佛，所以沒有圓覺，就沒有如來。

「泯圓覺無真法」，「泯」是泯滅、沒有的意思。沒有圓覺，就沒有真法，一切法都是妄法，唯有圓覺是真法。

「其實皆一道也」，其實只有一個道，所以十方三世一切諸佛，同一個涅槃大道。認不清這個涅槃大道，永遠當六道凡夫；認清了涅槃大道，走到化城，還沒有到寶所，叫做二乘人；知道到寶所還有一段路，沒有走到盡頭，叫做菩薩；走到寶所，這一條大道走到盡頭，叫做佛。

三世諸佛之所證，蓋證此也。如來為一大事出現，蓋為此也。
三藏十二部一切修多羅，蓋詮此也。

把圓覺的意義，以及十法界的關係都講完，再說出圓覺的重要性。「三世諸佛之所證，蓋證此也。」過去、現在、未來三世諸佛所證的是圓覺。「如來為一大事出現，蓋為此也。」如來為一大事因緣出現，就是為開示

眾生悟入佛的知見，令眾生證得圓覺，沒有比這件更大的事了。眾生本具有圓覺，但是眾生不知道，所以如來說人人皆有佛性，這部《圓覺經》講人人皆有圓覺，你可以成佛，如來就為這件大事，才出現於世。

「三藏十二部一切修多羅，蓋詮此也。」「修多羅」是梵語，翻成中國話叫「契經」。「詮」是表顯、註解的意思。三藏十二部一切經典，都是為了詮表圓覺、註解圓覺。

然如來垂教，指法有顯密，立義有廣略，乘時有先後，當機有深淺，非上根圓智，其孰能大通之？故如來於光明藏與十大士，密說而顯演，潛通而廣被，以印定其法，為一切經之宗也。

說一部《圓覺經》就好，為什麼釋迦如來說三藏十二部那麼多經呢？

「然如來垂教，指法有顯密」，但是如來垂留下來的言教，所指示的佛法，有顯教、密教，所以經典不同。「立義有廣略」，經典上建立的義理，有的廣泛地說，有的簡略地說。「乘時有先後」，釋迦如來四十九年說法，時間有先有後。「當機有深淺」，如來為眾生說法，每一部經有不同的當機者，當機者是甚深的根機，如來說的法就深；當機者是淺的根機，如來說的法就淺，所以不是佛法有深有淺，是因為當機者的根機不同，說法才有深有淺。「非上根圓智，其孰能大通之？」當機者必須是上根圓智，如來才能說得究竟、說得高深。這圓覺大法，是一切法的根本，非得有上根圓智的當機者不行，要不是上等的根機，圓滿智慧的當機者，對於圓覺大乘之法，怎麼能夠完全貫通？

「故如來於光明藏與十二大士」，所以如來在光明藏說《圓覺經》。光明藏是個清淨國土，如來在此向十二位法身大士說法。從《圓覺經》經

文中，你就看得出來，十二位大菩薩都是等覺菩薩，來請問佛，佛就給他們答覆。

「密說而顯演」，光明藏是清淨國土，法身大士都是等覺菩薩，佛給他們說法，不是祕密不傳人，因為眾生看不見、聽不懂，叫「密說」。佛在光明藏為十二位法身大士說了以後，就流傳到世間，顯明的演說給眾生聽。「潛通而廣被」，十二位法身大士，由密說而潛通，由顯演而廣被，祕密就通達，廣被一切眾生，凡大乘根性，都可以領略到《圓覺經》的道理。

「以印定其法，為一切經之宗也。」「宗」者本也。由這十二位法身大士，來印定如來說的圓覺大法，是一切經的根本。

講到這裡，理序講完了，接著講事序。

圭峰禪師得法於荷澤嫡孫，南印上足道圓和尚。一日隨眾僧齋於州民任灌家，居下位，以次受經，遇圓覺了義，卷未終軸，感悟流涕。歸以所悟告其師，師撫之曰：汝當大弘圓頓之教，此經諸佛授汝耳。

「圭峰禪師得法於荷澤嫡孫，南印上足道圓和尚。」圭峰禪師就是宗密大師，我們講過《法界宗五祖略記》，華嚴宗的第五位祖師，住在終南山的寺院，後面有一座山峰，像圭板一樣，以山峰彰名，因為在中國，直稱其名不恭敬，所以稱他為「圭峰禪師」。

說到禪宗的來源，荷澤得法於六祖大師。六祖大師門下大德很多，有一位十四歲的沙彌，叫神會童子，《六祖壇經》上有他的名字，他是荷澤人，後人不敢稱他神會，就稱「荷澤」，他謁六祖大師於曹溪，親得禪宗

之頓旨。禪宗分南宗、北宗，從五祖弘忍大師會下，神秀大師在北方弘揚禪宗，叫北宗；六祖慧能大師到南方廣東曹溪，弘揚南宗。神會童子跟著六祖大師得了法，到北方弘揚南宗，後來把北宗消滅，是荷澤大師的功勞。圭峰禪師得到正法，就是從荷澤的嫡孫南印上足道圓和尚傳下來的。南印和尚得法於荷澤大師的徒弟，所以道圓和尚是南印和尚的大弟子，圭峰禪師是道圓和尚的徒弟，這裡推其源祖，指出圭峰大師的身份。中國禪宗論祖師位，只到六祖，下面都稱禪師。如果按祖師位論，慧能大師是六祖，荷澤大師是七祖，傳下來的法子，是八祖，荷澤的嫡孫南印禪師，是九祖。南印禪師的上足，就是他的法子，叫道圓和尚，是十祖。圭峰禪師是道圓和尚的徒弟，算是十一祖。

「一日隨眾僧齋於州民任灌家，居下位」，有一天，圭峰禪師隨著寺院的僧眾，到寺院的本州有一位大居士，姓「任」名「灌」家裡去吃齋。

道圓和尚就派寺院的眾僧去應供，圭峰禪師當時才出家不久，隨眾僧出外受供養，他坐在最後的座位上。「以次受經，遇圓覺了義」，吃了齋，這位居士送眾僧經典，可能上座送大部經典，中座送中部經典，到了圭峰禪師，送他一本《大方廣圓覺修多羅了義經》（簡稱《圓覺經》）。「卷末終軸，感悟流涕。」他得到《圓覺經》就打開看，那時候沒有印刷術，都是抄寫下來，一張紙、一張紙接起來，再用一根小棍子捲起來，不叫冊，也不叫本子，叫軸。這部《圓覺經》只有一軸，現在稱為一本，這一本經還沒有念完，感動得開悟，眼淚不禁流出來。因為圭峰禪師是前生有大根機的人，而且他今生尊重佛法，得了《圓覺經》，他就認真看，深入其義，馬上就感悟到最深的道理。「歸以所悟告其師」，得了這個境界，回到寺院，以他所悟的道理，報告師父道圓和尚。

「師撫之曰」，「撫」是撫慰、安慰。道圓和尚是大徹大悟的禪師，

馬上就安慰他。「汝當大弘圓頓之教」，你看到《圓覺經》就悟到甚深的道理，是上根利智的人，應當弘揚圓頓大教。大乘法有權教大乘、實教大乘，圓頓是實教大乘，你應當弘揚實教大乘法。「此經諸佛授汝耳」，這部《圓覺經》，是冥冥之中，諸佛傳授給你的。

禪師既佩南宗密印，受圓覺懸記，於是閱大藏經律，通唯識、起信等論，然後頓轡於華嚴法界，宴坐於圓覺妙場，究一雨之所霑，窮五教之殊致，乃為之疏解。凡《大疏》三卷，《大鈔》十三卷，《略疏》兩卷，《小鈔》六卷，《道場修證儀》一十八卷，並行於世。

「禪師既佩南宗密印」，「禪師」指圭峰禪師。「佩」是佩帶，「南宗密印」，六祖慧能大師南宗的祕密法印傳給了他，這是宗通。「受圓覺

懸記」，傳授給他《圓覺經》，等於如來在世的時候，就預先給他授記，這是教通。這是讚歎圭峰禪師宗教雙通，不但通禪宗，教下也通。

「於是閱大藏經律」，圭峰禪師雖然通了禪宗的道理、《圓覺經》的道理，三藏十二部一切經、律、論還沒有通，於是閱藏，經、律、論都看。「通唯識、起信等論」，貫通《成唯識論》、《大乘起信論》等論。經、律、論完全貫通，成為一位三藏法師，這是讚歎圭峰禪師。

「然後頓轡於華嚴法界」，「轡」是駕御馬嘴的繩索，叫馬轡頭。「頓轡」是遊歷，慢慢地走，馬轡頭沒有拉緊，也沒有放鬆，馬不是跑得很快，就是騎著馬遊玩。在哪裡遊玩呢？在華嚴法界，也就是一真法界。《法界宗五祖略記》記載，圭峰禪師拜讀清涼國師作的《華嚴經疏鈔》，感悟流涕，當時他正在講經，不能去拜見清涼國師，正好有一位聽經的學人，要去朝五台山，就託這位學人帶了一封信，要拜清涼國師為法師。清涼國師

看他寫的信，對於華嚴要旨已經貫通，就回信給他，稱他為真正的法子。後來圭峰禪師還是去親近清涼國師，所以他通達華嚴一真法界的道理。

「宴坐於圓覺妙場」，「宴」是安然，「坐」是打坐，「妙場」是不可思議的道場。圭峰禪師遊歷在華嚴法界，休息時，安然打坐在圓覺不可思議的道場。「究一雨之所霑」，法華經：「一雨所霑，三草二木，悉皆蒙潤。」如來說法，如天上一雨之所霑，三草二木都得到利益。「究」跟「窮」字一樣，要窮究雨的道理，眾生的根機，三種草兩種木不同，實際下的雨沒有兩樣。這就是一乘妙法，圭峰禪師都窮究再窮究。「窮五教之殊致」，「殊」是差別不同，「致」是道理。華嚴宗判釋迦如來一代時教為五教：小、始、終、頓、圓，差別不同的道理，圭峰禪師都研究透徹。「乃為之疏解」，這部《略疏》是圭峰禪師把三藏十二部都貫通，佛教最高深的道理都窮究，才下筆作註解，所以非常有價值。「凡《大疏》

三卷，《大鈔》十三卷，《略疏》兩卷，《小鈔》六卷」，他作《圓覺經大疏》三卷，解釋《圓覺經》，恐怕人們看不懂，再作《圓覺經大鈔》十三卷，解釋《大疏》，又恐怕眾生看到註解那麼多嫌煩，於是把《大疏》《大鈔》，分別簡略成《略疏》兩卷、《小鈔》六卷，減省了一半的文字。

我在台北講《大乘起信論》時，讚歎《華嚴經》，我說要懂得全部佛法，一定要研究《華嚴經》，那是圓頓大教。你要懂得《華嚴經》，必須看《華嚴經疏鈔》，有一個大陸來的居士，帶來一部《華嚴經疏鈔》，是大陸出版的會本。過去《華嚴經》、《華嚴疏》、《華嚴鈔》，分成三本，初學的人不容易對照研究。上海有一群居士組成《華嚴經疏鈔會本》編輯會，編了六年，才把三本會在一起，第一段是《華嚴經》正文，第二段是《華嚴經疏》，第三段是《華嚴經鈔》，用木刻版印出來，不必三本對著看，只需看一部就都有了。說到這裡，就是勉勵諸位，要看《華嚴經疏鈔》、

《圓覺經》的疏鈔，我們難得出了家，有這點善根，父母不要我們養，沒有太太、兒女要養，有時間不去看這些法寶，不是辜負出家的善根嗎？所以出了家要是不研究教典，真是對不起自己。我今年八十一歲了，我很慶幸沒有離開經本子，現在眼睛看不見，還在跟諸位講經，再辛苦、再累，我精神上很愉快。所以諸位要看註解，等到末法一萬年過去，什麼經都沒有了，那時候再出世為人，你想看也沒有了。

「道場修證儀一十八卷並行於世」，圭峰禪師有親身經驗，他作的十卷道場修行儀，告訴我們自己要自己建立道場，要怎樣修證得圓覺？他作的《圓覺經》註解、《圓覺道場修證儀》，統統並行於世。

其敘教也圓，其見法也徹。其釋義也端如析薪，其入觀也明若秉燭。其辭也極於理而已，不虛騁，其文也扶於教而已，

不苟飾。

再讚歎圭峰禪師作的註解多麼好！「其敘教也圓，其見法也徹。」圭峰禪師敘述教義圓融無礙，他見到佛法見得最通徹。「其釋義也端如析薪」，「析」是分析，「薪」是柴草，他作疏作鈔，解釋經的義理，像整理柴草一樣，柴草本來亂糟糟，把它端端正正整理成一捆一捆的。「其入觀也明若秉燭」，修證要入觀想，他有親身的經驗，說得明明白白，好像古時候在夜裡看不見，點根蠟燭就看見了。「其辭也極於理而已，不虛騁」，「不虛騁」，不放野馬亂跑，即是不亂講。他作的《圓覺經》註解，文辭把理說明而已，不隨便多說。「其文也扶於教而已，不苟飾。」他作的註解，只是輔佐教理，不苟且裝飾，不賣弄華美的文句。

不以其所長病人，故無排斥之說。不以其未至蓋人，故無胸

臆之論。

「不以其所長病人，故無排斥之說。」「病」是批評人家不對。他只講他的理，他的道德學問有長處，但是他不以自己的道德學問，批評別人的毛病，排斥別人。譬如當時天台宗和賢首宗打筆墨官司，但是他沒有說天台宗不好。當時法相宗興盛起來，他也不說法相宗不好，沒有排斥之說。

「不以其未至蓋人，故無胸臆之論。」因為他是菩薩，還沒有成佛，他功夫當然有沒有達到的地方，但是他不用文章裝飾來欺騙人，他所說的經律論，都有根據，不自己隨便瞎說。

我們學法師的人，看到這兩句讚歎之辭，就得學到：

一、講經只管講經，作文章儘管作文章，不要批評人，批評人沒有一點好處。你批評人家不對，就要招怨樹敵，沒有怨家，招來怨家；沒有敵

人，樹立敵人。人家聽見你批評、毀謗他，他不要毀謗你嗎？他也是凡夫，結果法師與法師互相對罵，作文章打筆墨官司。所以弘揚佛法的文章你儘管作，不要批評人。批評人，別人反駁，就打起筆墨官司來。

二、不隨便談起自己的功夫，你功夫沒有到這裡，不自己隨便瞎說。比如你講戒，未得謂得，未證謂證，犯大妄語戒。所以不要裝模作樣，冒充老修行，講經你知道那裡，講到那裡就好了。

蕩蕩然，實十二部經之眼目，三十三祖之骨髓。生靈之大本，三世之達道。

再總讚歎，「蕩蕩然」，很廣博高深。「實十二部經之眼目」，他作的《圓覺經》註解，實實在在是一切經的眼目，你看了註解以後，三藏十部你都懂了。「三十三祖之骨髓」，禪宗的祖師共有三十三位，印度有

二十八位，中國有五位，初祖達摩就是二十八祖。《圓覺經》註解實實在在是三十三位祖師的骨髓，禪宗精華的義理都在裡面。

「生靈之大本」，是一切眾生的根本。「三世之達道」，圓覺是過去、現在、未來三世菩薩、三世諸佛，通達成佛的道路。

後世雖有作者，不能過矣！其四依之一乎，或淨土之親聞乎，何盡其義味如此也。

「後世雖有作者，不能過矣！」「後世」，包括當世，不僅唐朝當時，其他法師作的《圓覺經》註解，不能超過圭峰禪師，縱然後世有其他法師作《圓覺經》註解，也不能超過圭峰禪師！

「其四依之一乎」，釋迦牟尼佛涅槃之後，為如來使者，為眾生之依止，就是令眾生依止的善知識有四種人。《佛學大辭典》判這四依各有不

同，印度天親菩薩判的都是地上菩薩，初地菩薩為初依，六地、七地菩薩為二依，八地、九地菩薩為三依，十地菩薩為四依。這一句是說：這四種依止之人，圭峰禪師是其中一種，一定是地上菩薩。裴休是推論，因為他沒有超過圭峰禪師，不能印證他的地位，只是讚歎之辭。

「或淨土之親聞乎」，釋迦如來在大光明藏清淨國土說《圓覺經》，除了十二個大菩薩為首，還有十萬個大菩薩都在那兒聽。圭峰禪師《圓覺經》註解作得這麼好，或許圭峰禪師在大光明藏清淨國土，親自聽過釋迦世尊說《圓覺經》。「何盡其義味如此也」，否則怎麼他作的註解，把《圓覺經》的義理都說盡了，不是地上菩薩，說不了這麼好；不是淨土親聞，說不了這麼完備。

或曰：道無形，視者莫能覩，道無方，行者莫能至，況文字

乎，在性之而已，豈區區數萬言而可詮之哉！對曰：噫！是不足以語道也。前不云乎？統眾德而大備，爍群昏而獨照者，圓覺也。

這是假設有人提出反面的道理來問，因此答覆他。是文章的作法，起承轉合的轉，不轉，讚歎完就結束了，文章不起波浪，就像海水要起波浪，看起來才雄偉，所以假設問答轉開來，增加文章的氣勢。

「或曰：道無形，視者莫能覩」，有人問：真正的大道，是無形之法，要想看，誰也看不見。「道無方，行者莫能至」，道究竟是在東方，還是在西方？你走不到道的地方，因為大道沒有方向，你怎麼能走得到？「況文字乎」，何況文字是文字相，你用文字怎麼能見到道？「在性之而已」，「性」是指悟，你得開悟，悟道，你就走到了；悟道，你就見道了。「豈

區區數萬言而可詮之哉」，「區區」是少少，圭峰禪師作的註解，不過只有幾萬字。研究這幾萬字，就能把佛的大道詮表出來嗎？道無形、道無方，必須要親悟實證才可以，這幾萬文字怎麼能把道詮表出來？

「對曰：」回答，「噫！」是慨嘆之詞。「是不足以語道也」，你認為你說得很高，實際你不高，不值得跟你說真正的大道。「前不云乎？」我前面講的，你沒有聽到嗎？「統眾德而大備，燦群昏而獨照者，圓覺也。」引證前面說過的話，後面要照應到，首尾呼應，這是作文的方法。圓覺是「統眾德而大備」，德無不備曰圓，要是少一點，不叫圓滿功德。「燦群昏而獨照」，照是覺照，獨顯出圓覺的光明，能覺照一切眾生，遠離黑暗，這就是圓覺的智果。

蓋圓覺能出一切法，一切法未嘗離圓覺。今夫經律論三藏之

文，傳於中國者五千餘卷，其所詮者何也？戒定慧而已。修戒定慧而求者何也？圓覺而已，圓覺一法也。張萬行而求之者何？眾生之根器異也。

「蓋圓覺能出一切法，一切法未嘗離圓覺。」圓覺是一切法的大本，一切法的母親，它能生出一切法。這裡呼應前文「離圓覺無六道，捨圓覺無三乘。」一切法都不能離開圓覺。「今夫經律論三藏之文，傳於中國者五千餘卷」，「今」是指唐朝，唐朝佛教經典傳到中國有五千多卷。「其所詮者何也？」五千多卷經、律、論，所詮表的是什麼義理？「戒定慧而已」，經是詮定，律是詮戒，論是詮慧。三藏十二部，佛的三無漏學，講來講去詮表的義理，不出戒定慧三個字。「修戒定慧而求者何也？圓覺而已，圓覺一法也。」修戒定慧求的是什麼呢？持戒修定，啟發智慧，求的

就是圓覺，圓覺只有一個法，沒有二個法。

「張萬行而求之者何？」三藏十二部經律論，說的修行方法有六度萬行。用一種法去求就好，為什麼要擴張成萬種行門，來求一個圓覺法，這是什麼道理？「眾生之根器異也」，因為眾生的根機不同，所以需要有萬種行門。

然則大藏皆圓覺之經，此疏乃大藏之疏也。羅五千軸之文，而以數卷之疏通之，豈不至簡哉！何言其繁也。及其斷言語之道，息思想之心，忘能所，滅影像，然後為得也，固不在詮表耳。

「然則大藏皆圓覺之經，此疏乃大藏之疏也。」然而《大藏經》就是圓覺之經，一切經、律、論說的都是圓覺。圭峰禪師注解《圓覺經》，就

是註解全部《大藏經》。「羅五千軸之文，而以數卷之疏通之」，收羅五千零多卷大藏經，圭峰禪師以《大疏》三卷，《大鈔》十三卷，《略疏》二卷，《小鈔》六卷，把大藏經都疏通了。「豈不至簡哉！何言其繁也。」我覺得太簡略了，怎麼還嫌繁多，你把這幾卷《圓覺經》的註解看懂，全部《大藏經》都懂了。

「及其斷言語之道」，要離文字相，開口即錯，不許開口、不許說話，言語之道斷。「息思想之心」，動念即乖，你動個念頭就錯，有思想的心，都不是圓覺，就是斷言語之道，息滅思慮之心。「忘能所」，空掉能證的智慧、所證的圓覺。你一開口，就有能有所，有能解有所解；你一動念，就有能有所，有能念就有所念，要把能所二字忘記。「滅影像，然後為得也」，你說出來是語言相，你心裡動念所想的，叫六塵緣影，是心緣相，要熄滅六識落的影像，才能真正悟得。「固不在詮表耳」，所以圓覺不在

文字的詮表，還是要親證實悟！

嗚呼！生靈之所以往來者，六道也。鬼神沉幽愁之苦，鳥獸懷獠狘之悲。修羅多瞋，諸天正樂。可以整心慮，趣菩提，唯人道為能耳。人而不為，吾末如之何也已矣！

「嗚呼！」再加一個驚歎！「生靈之所以往來者，六道也。」生靈就是凡夫，凡夫往來生死有六條道路，這六條道路誰能修行呢？「鬼神沉幽愁之苦」，「鬼神」包括地獄、餓鬼兩道，「沉」者沉淪，「幽」者黑暗。「愁」者憂愁。沉沒於地獄、餓鬼兩道，幽暗憂愁，苦無間斷，沒有辦法修行。「鳥獸懷獠狘之悲」，「獠」音「ト、ウ」，鳥驚飛也。「狘」音「ト、ウ、セ」，獸驚走也。「獠狘」是驚苦的意思。「鳥獸」包括一切畜生道，畜生心裡常常懷著驚苦之悲，除了家裡飼養的，主人保護牠，牠的驚

苦之悲少一點。山上的野獸，弱肉強食，大的吃小的，活到哪一個時辰都不知道。比如突然來了一隻老虎，大家拼命地逃，被抓住就被吃掉。一切畜生道，常懷驚苦之悲，怎麼能修行辦道呢？所以三惡道的眾生不能修行。

「修羅方瞋」，三善道的眾生，阿修羅道一天到晚動瞋恨、發脾氣，怎麼能修行呢？「諸天正樂」，天上的眾生，正在享受五欲之樂，怎麼修行？

「可以整心慮」，人是凡夫有妄想，但可以整理妄想心，不應該打的妄想不打。「趣菩提」，應該想趣向於菩提大道。「唯人道為能耳」，只有人道才能做到。由此我們知道：諸佛為什麼要示現於人道？天道高，他為什麼不示現天道？因為天道眾生的樂事太多，忙得不可開交，怎麼能整心慮、趣菩提呢？譬如生到欲界第二層天——釋提桓因，夫人有九十億之多，他得顯神通分身變化來應付這麼多位夫人，光享受女人就忙得不可開

交，怎麼能修行呢？所以六道眾生，三惡道苦得不得了，三善道，阿修羅瞋恨多，諸天忙享樂，只有人道可以學佛法，可以修行。

「人而不為，吾末如之何也已矣！」這是感嘆之詞，極力勸眾生：你可以研究佛法，可以修行，為什麼不修行？你不修行，我簡直沒有辦法啊！

我時常勸勉同學，要好好發菩提心，佛法不興，等著你興；眾生沒有人度，等著你去度。你可以興佛法、度眾生，你不去做這些事，我有什麼辦法？社會上每一個眾生，天天為生活忙得團團轉，在外忙了一天，回家疲乏得不得了，哪有時間研究經典？哪有時間修行？我們出家難得有閒之身，上不養老，下不養小，在大眾飯鍋裡吃飯，不會挨餓，可以看經，可以修行。你不去看不去修，把寶貴時間空過，不是對不起自己嗎？我們學佛法，有法樂，跟五欲之樂，不可同日而語，你為什麼不求法樂，你得道不是很快樂嗎？

休常遊禪師之闡域，受禪師之顯訣，無以自效，輒直讚其法，而普告大眾耳。其他備乎本序云。

「休常遊禪師之闡域」，「闡」是門檻。「闡域」，猶言門下。我裴休常常遊歷於圭峰禪師的道場。「受禪師之顯訣」，「顯」，顯明，「訣」，要訣，表示不是密宗的祕訣，是顯教的要訣。我接受禪師開示顯明要訣之法，學佛法最要緊的道理。「無以自效，輒直讚其法，而普告大眾耳。」「效」，報效。「輒」作「乃」字解，於是也。我沒有法子報效禪師的法恩，於是直接讚歎他作的《圓覺經》註解，給大家知道，這樣算是稍盡綿薄之力。「其他備乎本序云」，其他的道理，請看圭峰禪師作的《大疏》本序。

這篇序是一篇古文，你聽懂了，把它讀一讀，越讀越有滋味，得到快

樂，這叫法樂。古文跟白話文不同，讀白話文，好像吃甘蔗，咬一口，覺得非常甜，可是越嚼越不甜，嚼到最後剩渣子，非把它吐出來不行。讀古文，文句很艱澀，好像吃橄欖，往口裡一含，澀澀苦苦，可是越嚼越有滋味，嚼到最後捨不得吐出來，把它嚼碎嚥下去，這篇古文聽懂了以後要讀，讀的時候，要高聲朗誦，自然得到法樂。

大方廣圓覺修多羅了義經卷上

現在開始講《圓覺經》正文，先講題目，「大方廣圓覺」，「圓覺」是法，「大方廣」是義、義理。圓覺一法，含有「大方廣」三種義理。你們聽過《大乘起信論》，知道義有三大：體大、相大、用大。

「大」是體大，《大乘起信論》的註解，怎麼解釋體大呢？「大者當體為名」，不是比較的大，不是對著小叫做大，對著小叫大，是比較的大，大外面還有一個小，那個大不是絕對的大。「大者包含為義」，一切法都在這個大裡面包含著，大外面沒有法，才叫絕對的大。這個大的法體圓覺，就是《大乘起信論》上講的真如，也就是《大般若經》講的實相般若，名字不同，本體只有一個。這個體大，包含一切法，按時間上講，包含過去、現在、未來，豎窮三際；按空間上講，包含東西南北，四維上下，橫遍十

方，無不包含，所以叫做體大。

「方」是「相大」，什麼相呢？功德之相。功德之相最方最正，「方」者正也。「正」者，大體之中，所有的功德之相，不偏不斜，所以是方正之相。

「廣」是「用」大，三世諸佛，都依著圓覺而成佛；三世菩薩，都依著圓覺修行，而證得菩薩的果位；十方三世一切眾生，將來轉凡成聖，了生脫死，還是依著圓覺，這都是圓覺的妙用。你聽過《大乘起信論》，它有內熏、外熏的功能，叫你發菩提心、修菩薩行，結果你斷煩惱、了生死、成菩提。「用」，就是《大乘起信論》上真如的妙用，這裡指圓覺的妙用，其用「廣」，能普度一切眾生皆成佛道，這個用不是很廣嗎？

「圓覺」二字，裴休序文：「統眾德而大備，爍群昏而獨照，故曰圓覺。」圓滿覺性叫「圓覺」，圓滿覺性，其體甚大，其相自方，其用最廣，

所以叫做「大方廣圓覺」。

「修多羅」，是梵語，翻成中國話叫「契經」，即「上契諸佛之理，下契眾生之機」，「契」者合也，佛說的經，跟十方諸佛所說的道理都相合，與眾生的根機也相合。

有人嘆說：「佛經雖然好，可是難懂！我的業障深重，根機不夠！」那是你自暴自棄，你聽佛經了嗎？你研究佛經了嗎？人家講經你不聽，聽了不研究，怎麼能合你的根機？孔子的門人冉求曰：「非不說子之道，力不足也！」子曰：「力不足者，中道而廢，今女畫！」冉求說：夫子的道太好了，我真是喜歡，只是我的根機不夠啊！孔子呵斥他，你半途而廢，還沒有開步走，先說自己走不動，這叫劃地自限。你自卑自賤，本來可以學，你不學；本來可以成佛，你不成，你不為，孔子沒有辦法，釋迦牟尼佛也沒有辦法！你不聽，聽了不用功，叫你看註釋你不看，送你註解，你

還嫌囉唆，不是太對不起自己嗎？佛經不會看不懂，如果大家都看不懂，就不會在世界上流通，就不叫契經。看不懂，是你沒有看，沒有聽，聽了不研究才不懂，所以你不要自暴自棄。你看別人想出家，生多少煩惱，出不了家。你難得有出家的因緣，怎麼說你善根不夠呢？出家有幾個人能到佛學院天天聽佛法？你既然到了佛學院，天天聽佛法，不是善根深厚嗎？你不好好研究用功，不是太對不起你的善根嗎？你善根深厚，不要說你的善根淺薄；你的業障不重，不要說你的業障太重，那都是推卸責任的話。

「了義」，是究竟的義理，佛說的法，應眾生之機，有究竟之義的經，有不究竟之義的經。比方眾生沒有出三界的根機，佛先度他出三惡道，告訴他先修人乘、天乘，但是人乘、天乘之法，不是究竟之義，因為沒有出六道輪迴。有的眾生感覺到生死苦，發心了生脫死，脫出輪迴，但是勸他發菩提心度眾生，發不起來，佛就跟他說二乘法，把他度出六道輪迴，了

脫分段生死，實際還是不出了義，因為三界以外還有變易生死沒斷，不是究竟之義。所以大乘法，才是了義經，但是大乘裡面，還有權巧大乘、真實大乘。權巧大乘法，義理還不究竟，要真實大乘法，義理究竟，才叫了義經。四依法裡面有一句：「依了義經，不依不了義經。」我們要依靠經典來研究佛理，要依了義經，不要依不了義經。

「經」字，就是梵語「修多羅」，翻成中國話叫「契經」，因為中國人說話愛簡略，為迎合眾生根性，把契字略掉，單說一個「經」字。這個題目，上面「修多羅」三字，是指一切經。下面的「經」，是指《圓覺經》，這部了義經。「修多羅了義經」，是一切經中的了義經。

究竟了義的大乘經很多，《圓覺經》是其中的一種，經題全名《大方廣圓覺修多羅了義經》共十一字，上面「大方廣圓覺修多羅了義」十字是別名，下面「經」字是通名，通一切經，《華嚴經》《法華經》都叫經。

上面十字是所詮之義，下面經字是能詮之文，由能表詮的經文，所詮表的是「大方廣圓覺修多羅了義」的義理。

「卷上」，〈圓覺經〉分成卷上、卷下兩卷，先講卷上，經題講完了，再講人題。

唐罽賓沙門佛陀多羅譯

「唐罽賓沙門佛陀多羅譯」，「唐」是指唐朝武則天的時候。「罽賓沙門」，有個罽賓國的沙門，罽賓國，是西域的國名，即今新疆喀什米爾一帶。印度分成東、西、南、北、中五印度，罽賓國屬於北印度，梵語「罽賓」，中國話翻成「賤種」、「阿誰入」。釋迦佛涅槃以後，度眾生最多的是末田底迦尊者。他到處行腳遊方，發現一個地廣人稀的地方，周圍都是山，中間一大片平原，像蓮花的形狀，感覺那裡是開道場修行用功的好

地方。末田底迦尊者心量廣大，發願要建立五百個大道場，古時候交通不便，建立道場，要開荒建築，搬運材料，那地方太偏遠，找木匠、泥水匠，非常不容易。印度的種族區分嚴格，貴族是貴族，賤種是賤種，賤種屬於奴隸，可以拿錢買。末田底迦尊者買了許多賤種，運到那裡開荒建築，把道場建成功，讓出家人在那裡修行用功。賤種人沒有出家，結婚生子，於是那裡人口越來越多，可是完全是賤種，別的國家瞧不起他們，所以給他們取名為「鬪賓」。可是他們很有自信，認為國家非常險要，四圍都是山，哪一個國家也打不進來，所以自稱「阿誰入」。

梵語「沙門」，翻為中國話叫勤息，勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，是出家人的通稱。翻譯這部經典的人，是出家人，所以稱沙門。在印度，外道出家人也叫沙門，釋迦佛的弟子，稱「沙門釋子」，揀別不是外道沙門，中國的外道不稱沙門，所以不必加釋子二字，稱沙門就知道是釋迦佛的出

家弟子。

我常常勸勉同學，觀眾生苦，發菩提心，你觀察出家人也是眾生，但很多不懂佛法，不是太苦惱了嗎？你要發菩提心教化他們。現在臺灣出家人不少，出家就是呷菜（臺音），所以出家人叫呷菜人，呷菜沒有錯，可是不知道還應該做什麼事，有的甚至連沙門的意思也沒有聽過，你願意修行才出家，結果不知道應該做如何修行，不是太可惜了嗎？所以佛經不能不講，不能不聽。出了家呷菜，在家居士也呷菜，你跟他們有什麼不同？你出了家修戒定慧，還要注意「勤」字，勤是精進，要精勤地修戒、修定、修慧。

釋迦牟尼佛說法四十九年，分三大科：戒學、定學、慧學。你持戒，要精進地持戒；修定，要精進地修定；求智慧，要精進地求智慧，這樣就有事情做了。精勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，先把貪瞋癡息止下來，再把它

滅除掉，你不是了生死、成佛道了嗎？有人認為沙門的含意，他老早就懂了！但是他聽到心裡沒有？沒有聽到心裡，沒有勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，聽了等於沒有聽一樣。戒定慧怎麼勤修？貪瞋癡怎麼息滅？歷代祖師給我們訂了早晚兩堂功課，就是修行方法。你依著早晚課隨文作觀，就是真正的修行。你把兩堂功課做好，還能犯戒嗎？你天天晚上唸《八十八佛懺悔文》，業障都無法懺悔清淨，還敢犯新的戒嗎？你持戒清淨，就會修定，自然開智慧。但是現在仍然有不少出家人，不知道為什麼要做早晚課？認為這是常住的公事，不曉得這兩堂功課，正是教我們修行的方法。不懂得道理，天天早上四點鐘，打了早板跑到大殿來，一邊念，一邊打妄想，不打妄想就打瞌睡，不是冤枉嗎？所以作早晚課，要隨文作觀，息滅貪瞋癡。煩惱各有偏重，你自己迴光返照，你的貪煩惱重，要對治貪煩惱；你的瞋煩惱重，要對治瞋煩惱；你的愚癡煩惱重，要對治愚癡煩惱。有人說：

「我的個性就是這樣！」你的個性是凡夫，隨你的個性走，就走到三惡道，你何必學佛？何必出家呢？所以你要改過自新，對治你的貪瞋癡。我給同學開導了二、三年，你是頓超的根機，不必我講，要是跟我差不多，是漸次的根機，你得反省：我學了一年，我的貪心很重，是不是比去年輕了點？我的瞋恨心很重，是不是比去年輕了點？輕了點，你就進步了；依然故我，要大生慚愧！所以不講經，大家不懂沙門；不聽經，不瞭解沙門，出家人該做什麼事都不知道。你學會講整部經，可以跟眾生結緣，不會講整部經，只講沙門二字，一樣可以弘法。譬如你到一個寺院，沒有信徒，都是出家人，他們請你講開示，你就依著上文講沙門二字的意思，就是一篇很好的開示。

「佛陀多羅」，出家人都叫沙門，這位沙門叫佛陀多羅，「佛陀」是覺，「多羅」是救，叫覺救，取此名就是上求諸佛覺道，下救一切眾生，

就是菩薩的意思，這部經是他翻譯的，以上把人題講完。下面正釋經文。

正釋經文

解經的方式，天台宗是五重玄義，賢首宗是十門分別，前八門是懸談，第九門是總釋名題，第十門是講解經文，十門分別，實際只有八門。圓瑛法師的《講義》，為了便利初學，把第九門總釋名題，列為第一門，先解釋題目，讓大家瞭解《圓覺經》的大意，再講八門懸談。還沒開講，我就把《講義》發給同學先看，諸位分科可以看《講義》。分科判教，懸談裡面有一門叫「所被機宜」，這本經的教義深淺到什麼地方？釋迦牟尼佛說法四十九年，是應機說法，有淺有深，結集經藏的弟子，將釋迦佛講的道理結集出來。中國研究佛經，天台宗、賢首宗研究得最好，每部經都照著深淺的義理，判屬於哪個教？天台宗判四教：藏、通、別、圓；賢首宗判

五教：小、始、終、頓、圓。《圓覺經》，華嚴宗第五祖圭峰大師判的教最標準，圓瑛法師也是依著他的教判的。《圓覺經》判成頓教大乘，兼攝有漸教，頓是頓超，漸是漸次。最高深的道理，是頓超法門，可是裡面含有漸次法門。光說頓教，恐怕攝機不廣，頓教的根機，得了利益；不是頓教的根機，就不得利益，所以也有漸教的道理在裡面。

頓教大乘，不是小始終頓圓的頓，諸位聽過《賢首五教儀開蒙增註》，小始終頓圓的頓，是專攝中國頓教禪宗，不談法相，不講次第，一超直入，明心見性，見性成佛。《圓覺經》講的是頓超的道理，所以叫頓教大乘，但並不是中國禪宗，開口即錯，動念即乖那個道理。圭峰大師判《圓覺經》為頓教，是屬於《華嚴經》圓頓大教的「頓」，《華嚴經》是圓教，圓教裡面也有頓教、頓超的意思，不是禪宗不許開口的頓。古人解釋，《圓覺經》等於略本的《華嚴經》，歸於圓教。《華嚴經》判為圓教，但是《華

《嚴經》太廣太多，《圓覺經》很簡略，和《華嚴經》講的道理一樣，等於略本華嚴。《圓覺經》含有一真法界的道理，一真法界裡面具有四個法界：事法界、理法界、理事無礙的法界、事事無礙法界，《華嚴經》是以一真法界為體，一真法界裡面具有四法界，所以《圓覺經》等於略本華嚴。諸位學教，當然將來要學《華嚴經》，現在講《圓覺經》可以引你入於圓頓大教之門。你能把《圓覺經》圓頓大教的道理，攝持到心裡，將來研究《華嚴經》大有幫助。

現在開始講《圓覺經》正文，每一部佛經分為序分、正宗分、流通分三大科，序分又分為證信序、發起序。證信序就是六種成就，每部佛經一開始「如是我聞，一時佛在……。」那一段經文，就是六種成就，佛講一部經，得有六種因緣才能成就。現在先講證信序，先消文後釋義。

如是我聞，

「如是」，是信成就，信順之詞，你不信順，就不能研究佛經，也不能瞭解佛理，要有信心才能成就。最淺顯的解釋，「如是」是指法之詞，就是指這部《圓覺經》。「我聞」，「我」是阿難尊者自稱，「聞」是親耳所聞，這部《圓覺經》是我阿難親從佛聞，這叫聞成就。「如是我聞」這一句包括二種成就，有了信心不多聽經，也得不到佛法的利益，所以信了以後要聞。小乘的經藏，是阿難尊者結集；大乘的經藏，依據佛教的歷史，是文殊師利菩薩把阿難尊者，帶到鐵圍山結集，這個時候阿難尊者換名字叫阿難海，海是讚歎之詞，就是平常知道阿難尊者是小乘阿羅漢，到結集大乘經典的時候，才知道他是大菩薩。阿難海尊者的智慧，廣大甚深等於海。

一時婆伽婆，

「一時」，不能分年月日，其原因：一、印度的時間，跟中國的年月日不同，不能翻。二、釋迦牟尼佛在印度說法，並不是一個時間把一部經講完，比如《法華經》講了八年，同一期間，佛也講其他經。等到結集經藏的時候，《法華經》一類都結集到《法華經》。《圓覺經》也是如此，所以不能定哪一年、哪一月、哪一日說的。尤其講大乘經典，更是玄奧不可思議，到鐵圍山結集經藏的時候，是什麼年月日？說出來你也不知道，而且越說越費解釋，所以結集經藏的阿難尊者，及當時諸大菩薩、阿羅漢有大智慧，不寫年月日，只寫「一時」二字。

「一時」，就是師資道合，說聽究竟，這一個時間。師，是本師釋迦牟尼佛；資，是聽法的弟子。釋迦佛要說法，弟子要聽法，師資之道相合，

這個時間還不圓滿，要說聽究竟，說法，說究竟；聽法，聽究竟，一時才圓滿，這是時成就。

「婆伽婆」，與別部經不同，別部經都稱佛，《圓覺經》翻譯為婆伽婆，有其他經翻為婆伽梵，這是因為梵音輕重不同，翻出來不一樣。因為有東、西、南、北、中五印度，南印度的法師，跟北印度的法師傳過來的梵音不同，就如現在南美的人跟北美的人，講的英文不一樣。依照《講義》的解釋，婆伽婆具有六種義理：

一、自在：佛稱為婆伽婆，得了自在，不為煩惱所障，生死所繫故。

我們眾生怎麼不得自在？繫縛於生死，你活到一定歲數就得死，死了以後還得生，你想不生還不行，生了以後還得死，死了以後還得生，自從無始以來，就被生死之法繫縛住了，哪來的生死？被煩惱所障。煩惱是生

死之因，生死是煩惱之果，你動了貪瞋癡，就發動身口二業，身體造身業，口裡造口業，造了業，就是生死之因。哪來的生死之果呢？是你自己造的，天下本無事，庸人自擾之，你不動煩惱，不會造生死之業，生死根本就不會繫縛你。凡夫愚癡沒事找事，沒有煩惱要動煩惱，不該造業要造業，造了業，業怎能饒你？業是業因，厲害得很，誰叫我們流轉生死呢？既不是上帝，也不是閻羅王，是我們自己造的業。業力不可思議，你看《地藏經地獄名號品》：「業力深大，能敵須彌，能深巨海，能障聖道。」業的力量大得很，怎樣大呢？須彌山很高，它比須彌山還高；大海甚深，它比大海還深。這兩句是形容詞，直接講到業力，能障礙聖道，你想修行，它叫你修不成功。現在學了佛法，發了道心，你修修看，修不成功，不是這個障礙，就是那個障礙，誰障礙你呢？你自己的煩惱障礙，障礙就不自在了。所以婆伽婆具有六種義理，第一、自在，我們都要聽到心裡，啟發你的道

心，要好好求懺悔，不要被業力所轉。我們凡夫最苦惱的是起我執，我要這樣，我要那樣，一點作不了主，那是你的煩惱叫你這樣，你就得這樣；叫你那樣，你就得那樣。所以你隨時要起觀照，我們凡夫苦惱，一點不得自在。佛叫婆伽婆，因為他得了自在，三界以內的煩惱斷掉，三界以外的煩惱也斷掉，煩惱障礙不住他。生死因斷，沒有生死苦，沒有三界以內的分段生死，也沒有三界以外的變易生死，不為生死所繫縛，得了自在，這是得真正的法樂。你們佛法聽了二、三年，光聽到耳朵裡不行，一定要聽到心裡，隨時激發自己的道心。道心不發起來，天天被煩惱所障，生生被生死所繫縛，永遠不得自在、不得解脫。

二、熾盛：身光之與智光，熾然照耀故。

熾盛就是光明茂盛的意思，哪來的光明呢？佛的身體都有光明，叫身

光。佛的心換個名叫「智」，他的心也放光，心的光叫智光，身光與智光熾然照耀，這是婆伽婆第二種意思。凡夫本來具足有般若智慧，《大乘起信論》講，人人都有真如，真如自然具足，有大智慧光明，但是被業障障礙住了，心裡的智慧光明發不出來，身體上的光明也放不出來，放的是業光。有天眼的人，看見業障重的人，頭上冒黑煙，那就是業光。他盡造惡業，當然冒黑煙。他怎麼不冒白光呢？白光屬於智慧，他沒有智慧，怎麼冒出白光？所以眾生可憐，本來有的智慧光明放不出來，可是婆伽婆身光與智光，常常熾然照耀。

三、端嚴：具足微妙相好，端正莊嚴故。

應化身佛有三十二種大人相，八十二種隨形好。《大乘起信論》講，報身佛不能按數目字講，按無量來形容，身有無量相、相有無量好、好有

無量莊嚴。我們業障重，報身佛看不到，應化身佛也看不到。應化身佛的三十二相，都是端正莊嚴，應身佛的相並不稀奇特別，他是轉輪聖王的相，示現於人間，是人的相。他的五官都長得端正莊嚴。我們現在轉人的相，三十二相一相也沒有，因為沒有一個地方端正莊嚴。看著像人，實際夠不上人的相，應該生慚愧。婆伽婆是報身佛的相，端正莊嚴，具有端嚴之義。

四、名稱：名聞普遍十方，稱揚無盡故。

名是名聞，稱是稱揚，有大名稱，十方世界都聽到他的大名，而且都稱揚他的功德。你天天念的《阿彌陀經》，六方諸佛都在讚歎釋迦牟尼佛，因為釋迦佛的大名聞到六方佛那裡，這叫大名稱。這裡得料揀一下，馬鳴菩薩說：「非求世間名利恭敬」，不求名、不求利、不求恭敬。怎麼這裡求名呢？你弄錯了，釋迦佛的名不是求來的，名者實之賓，名聲是真實功

德的賓客，你得到真實的功德，自然會有名，不是我們凡夫求名求利求來的名。現在我們學法師一定要打破這三關，你只要認真學講經，認真講給眾生聽，你天天講，年年講，越講越好，自然大家都知道你的大名，雖然沒有名聞十方世界，可能這個小地球都知道你的名。名是求不到的，你越求名越糟糕，因為你沒有真實的本事，硬要這個假名字，別人非誹謗你不可。你越求越沒有名，而且名字越大越挨罵，所以你只要腳踏實地求解求、講經說法，功德做到了，名自然就大起來。

五、吉祥：威德冥加顯護，消災滅罪故。

婆伽婆的功德大，就怕眾生沒有善根，你要是有點善根，聽到佛的名，念念佛、拜拜佛，你就能得到吉祥的利益。怎麼得到吉祥利益？消災，你的災難就消了；滅罪，你的罪就滅了。冥加顯護，你不曉得怎樣就把災消

了，把罪滅了，是佛加被，你沒看見，這叫冥加。有時候很顯明，你會覺照出來，你要是善根深厚，會見到佛現相給你說法。雖然不能見到佛，你也會很明顯的感覺到是佛加被你，不是佛加被你，你的災難不能消，你的罪不能滅。

有人學了佛法，不求佛，去求外道、求神鬼。現在是末法時代，很多魔都混到佛教裡來。現在臺灣大家生活都提高，但是人總有不滿意的地方，大家做生意都賺錢，但有人做生意沒賺錢，這就是共業之中有別業。他不學佛法，不知道好好求懺悔，多念佛、多拜佛。他要去問因果，聽說誰能未卜先知就去問。有人說他是古佛再來，有一萬八千多年，釋迦牟尼佛才兩千多年，你看他有多高，轟動了全臺灣。他住在高雄，台北的信徒就去問他，他說他比釋迦佛還大，問他因果，問完了，臨走送你西方三聖佛像，要三萬塊錢。規定陰曆初一、十五去繳錢，不繳你家裡出了事不要

找他，這一句話嚇死人，你回來心慌了，你一定要出三萬塊錢，不然家裡會出事。本來做生意賠了錢，才跑到高雄找他問因果，反而要出三萬塊錢給他。佛教弄到今天這樣，能怪魔王嗎？只怪我們不發心講經，大家發心去講因果報應，就不會有人假藉神通騙人。最吉祥的是佛，你求佛、拜佛、念佛，就消災滅罪。

六、尊貴義：乃為天中之天，聖中之聖故。

在天來說，欲界六層天、色界十八層天，都沒有佛高，所以佛是天中之天。世間的聖人，我們佛教不承認他是聖人，都是凡夫，因為他不出三界。佛教講的聖人，超出三界，包括小乘聖人：聲聞、緣覺；大乘聖人：三賢、十地、等覺、佛。不但聲聞、緣覺沒有佛高，縱然證到十地圓滿，等覺菩薩，也沒有佛高，所以佛是聖中之聖，佛為世出世間之所尊，因此

簡單翻譯為世尊。

婆伽婆具有這六種義理，其他的經很少翻譯為婆伽婆，都翻作佛，佛者覺也，自覺、覺他、覺行圓滿，婆伽婆具六種義，含多義不翻。

入於神通大光明藏，三昧正受，一切如來光嚴住持，是諸眾生清淨覺地。

「如是我聞，一時，婆伽婆入於神通大光明藏，三昧正受。」六種成就，「如是」，是信成就。「我聞」，是聞成就。「一時」，是時成就。「婆伽婆」，是主成就，其他經翻成佛，是說法的主人。下面講處成就，講經得有處所，得有講堂，《圓覺經》跟其他經不同，是在淨土講的。「神通大光明藏」，即是圓滿覺性，也就是真如妙性。「三昧正受」，梵語「三昧」，中國話翻成「正受」，正受者不受一切諸受。受者領納為義，領納

心外的境界，有能受有所受，大別受苦、受樂、受不苦不樂。入於三昧的境界，不受一切諸受的境界，就是苦受、樂受、不苦不樂受，統統不領納。「三昧」又翻譯成「正定」，「三昧正受」，是梵華並舉的名詞，三昧是梵語，正受是華言，就是入了三昧，入了大定。三昧是通名，別名很多，《圓覺經》是入於神通大光明藏三昧。「神通」是神妙莫測，通達無礙。佛的境界，不但凡夫、二乘人猜測不到，菩薩也猜測不到，因為他通達無礙。這個時候佛入神通大光明藏三昧大定，大光明藏統統光明，沒有黑暗的境界，因為他三界以內、三界以外的煩惱斷盡；三界以內、三界以外的生死了脫。煩惱生死是黑暗的境界，他煩惱斷盡、生死了脫，沒有黑暗境界，完全是大光明藏，這大光明藏神妙莫測、通達無礙，等覺菩薩還不知道，唯有佛才能知道。

這裡要注意「入」字，我們平常修定，入不了定；等到入了定，想出

定出不來，等你功夫練得自在，要入定就入定，要出定就出定，但是有出入之相。佛入定是不入而入的入，沒有出入之相的入，佛入定是菩薩看見的，在佛本身沒有入、沒有出，因為佛是行、住、坐、臥常在定。你們聽《楞嚴經》，楞嚴大定就是這樣，佛行、住、坐、臥常在定，沒有什麼時候不在三昧之中。既然常在三昧之中，還入什麼三昧？這裡的入，是大菩薩看見的，還有出入之相，就等於應化身佛有生死之相，四月初八，摩耶夫人在藍毘尼園手扶無憂樹，從右脇生出太子，是生；講經說法到了八十歲，到雙林樹下入涅槃，是滅。生相、滅相是凡夫二乘人看到的，其實佛沒有生滅之相。

「一切如來光嚴住持」，一切如來的智光莊嚴，能安住任持，不失不壞。不是釋迦佛才入神通大光明藏三昧，佛佛道同，一切如來的光明莊嚴，都住持此三昧，就是與十方三世一切如來相同，平等無差別。

「是諸眾生清淨覺地」，釋迦佛住的神通大光明藏的三昧，就是我們諸眾生的清淨覺地，《大乘起信論》說：一切眾生都有本覺，但是我們凡夫，本覺在哪裡看不見，所以在理上講，有本覺理體，《圓覺經》叫「覺地」，圓覺心地，圓覺心地並不是諸佛專有，一切眾生統統有。「是諸眾生」，不是少數一個、二個眾生，是一切眾生的清淨覺地，所以這叫做頓教大乘。你要迴光返照，悟到釋迦如來入的神通大光明藏，就是我本來具有的圓覺心地，跟釋迦佛無二無別，跟十方諸佛也無二無別，你就會大徹大悟，明心見性，你就會悟到你的圓覺心地，一下就放光，也是神通大光明藏，所以大乘經的要義叫做：「心、佛、眾生，三無差別。」《圓覺經》的要義，入於神通大光明藏三昧，是佛的圓覺妙心，佛的心跟眾生的心沒有兩個樣子，十方諸佛是這個樣子，一切眾生也是這個樣子。可是你不會往這裡用功追究，求個悟處，儘管具足清淨覺地，不得妙用，還是苦惱凡

夫。所以一定要好好追究，本來有個清淨覺地，怎麼不能悟出來，一旦貫通就悟到了。

身心寂滅，平等本際，圓滿十方，不二隨順。於不二境，現諸淨土。

「身心寂滅，平等本際」，寂滅者不生不滅，釋迦佛成了佛，他身體入三昧，心也入三昧，但是沒有身相，也沒有心相。他入三昧，是無入而入，是平等的本際。本際者，本來的理體，人人本具，個個不無，平等不二，叫做平等本際。

「圓滿十方，不二隨順」，有入三昧，就有出三昧的相，佛統統沒有，平等無差別叫不二，於不二的境界是隨順的。我們的真心本來就遍滿十方，但是眾生在人道裡硬起我執、法執，執著這個身體是我，把它越執越

小，執著到這個臭皮囊裡面，你把最後一念生相無明斷盡，真心立刻遍滿十方，與十方諸佛平等無差別。「身心寂滅，平等本際，圓滿十方，不二隨順。」這四句是讚歎娑伽婆入神通大光明藏的境界。

「於不二境，現諸淨土。」佛的清淨國土，不是凡夫二乘的境界，也不是諸大菩薩的境界，佛的境界，是入神通大光明藏，在「身心寂滅，平等本際，圓滿十方，不二隨順」的境界之中，現出來一個清淨國土。

如來有三身：法身、報身、應化身。依報的國土有四種：一、常寂光土，二、實報莊嚴土，三、方便有餘土，四、凡聖同居土。拿如來的三身，配這四種國土。

一、如來的法身，住在常寂光土。

常寂光，常寂而常光，就是大光明藏，但是法身沒有相，如來的身心

不二，依正不二，並不是有一個正報的法身佛，依止常寂光的依報。我們凡夫研究道理有這個名詞，實際佛的本際，沒有正報，也沒有依報。要研究他的正報，叫法身佛；要研究他的依報，叫常寂光土。法身無相，《大乘起信論》說：「以諸佛法身，無有彼此色相迭相見故。」因此《地藏經》一開頭，十方如來到忉利天，各遣侍者問訊世尊，佛與佛怎麼不見面寒暄呢？因為佛與佛沒有彼此身相迭相見，沒有兩個身相。

二、如來的報身，住在實報莊嚴土。

菩薩修六度萬行，莊嚴淨土，他有實報莊嚴，所以住在實報莊嚴土。如來的報身佛有相，是菩薩看見的，報身佛為度這些菩薩，也住在實報莊嚴土。

三、如來的三身，不住方便有餘土。

二乘人修的是方便道，三界以內的煩惱已斷，三界以外的煩惱沒斷，煩惱有餘；三界以內的生死已了，三界以外的生死沒了，生死有餘。因為他們的根機不夠，如來給他們說方便法門，修方便道，所以叫方便有餘。又二乘人入偏空涅槃，以為所作皆辦，具諸佛法，他們證了四果阿羅漢的無學位，生到方便有餘土，再不要聽，再不要學，佛攝受不了他們，所以如來的三身，都不去方便有餘土。

四、應化身佛，住在凡聖同居土。

凡夫住在凡聖同居土，我們凡夫住在三界：欲界、色界、無色界，三界再分成六道：三善道、三惡道，佛、菩薩、聲聞、緣覺四種聖人，也在三界以內隨緣度化，所以叫凡聖同居土。有善根的凡夫，看見的應化身佛，是隨類化身；一乘人看見的應化身佛，是在印度示現丈六金身、三十二相、

八十種好的佛。但是二乘人證到無學位，入了方便有餘土，不要親近佛了，所以應化身佛，住在凡聖同居土。

「於不二境」，如來的法身，住在常寂光土，「現諸淨土」，現出實報莊嚴土來。「現諸淨土」，叫處成就，是第五種成就。

與大菩薩摩訶薩，十萬人俱。

第六種叫眾成就，講經要有聽經的大眾，有什麼人聽呢？「與大菩薩摩訶薩」，菩薩就叫菩薩，怎麼叫大菩薩呢？因為菩薩有權教菩薩、實教菩薩，實教菩薩叫大菩薩。實教裡面還有三賢、十地、等覺、妙覺，等覺是菩薩的最高位，叫摩訶薩，梵語「摩訶」是大的意思，「菩薩摩訶薩」是指大菩薩中的大菩薩。

「十」在《華嚴經》表無盡，叫做事事無盡。「俱」是同在的意思，

「十萬人俱」，有無量數大菩薩聚在那兒聽《圓覺經》。下面標出來首領的名字，這是眾成就。

其名曰：文殊師利菩薩、普賢菩薩、普眼菩薩、金剛藏菩薩、彌勒菩薩、清淨慧菩薩、威德自在菩薩、辯音菩薩、淨諸業障菩薩、普覺菩薩、圓覺菩薩、賢善首菩薩等，而為上首。

第一位文殊師利菩薩，梵語「文殊師利」，中國話翻成妙德、妙吉祥，他的功德最妙，因為文殊師利菩薩，雖然示現菩薩身，實際是七佛之師，在釋迦牟尼佛座下示現大乘弟子，幫助佛弘揚教化，他的功德妙，所以叫妙德。因為他能冥加顯護，消災滅罪。多念文殊師利菩薩的名號，多拜文殊師利菩薩的相，就能消災滅罪，所以叫妙吉祥。每一個菩薩都能消災滅罪，為什麼單獨標舉他？因為在聲聞弟子之中，舍利弗智慧第一；在菩薩

弟子之中，文殊師利菩薩智慧第一，智慧就是光明，你有什麼災難、罪過，見了智慧光以後就會消滅掉。所造的罪業，好像霜雪，陽光一出來統統溶化，所以獨標吉祥之意。

第二位普賢菩薩，行彌法界曰普，位鄰極聖曰賢。普是普遍，他是大行第一的菩薩，他的行門彌滿法界，遍法界都是他行菩薩行的地方。位，是這位菩薩的地位。臨，是臨近。極聖，最極的聖人就是佛。他的地位臨近最極的聖人，與佛只差一等，所以叫大行普賢菩薩。《華嚴經》上的華嚴三聖，中間是毘盧遮那佛，上首是文殊師利菩薩，下首是普賢菩薩，表大智、大行。

第三位普眼菩薩，普是普遍，眼是眼睛。這位菩薩的眼睛，普遍觀察一切眾生，普遍救護一切眾生，等於觀音菩薩現千眼的意思。

第四位金剛藏菩薩，金剛譬喻般若智慧，這位菩薩得到般若智慧，等

於得到金剛寶藏。因為金剛能壞一切物，一切物不能壞金剛，得到般若智慧，能破除一切煩惱，一切煩惱破壞不了般若智慧，這位菩薩得到般若智慧，所以叫金剛藏菩薩。

第五位彌勒菩薩，就是我們娑婆世界，當來下生彌勒尊佛，翻成中國話叫慈氏，是大慈彌勒菩薩。要是跟觀音菩薩對照，觀音菩薩是大悲觀音，彌勒菩薩是大慈彌勒。

第六位清淨慧菩薩，清淨慧也就是般若智慧，般若智慧，中無妄染叫做清淨。不是對著妄染之法叫做清淨，本來清淨，沒有虛妄、染污之法，所以叫做清淨慧菩薩。

第七位威德自在菩薩，威嚴、功德都自在無礙。

第八位辯音菩薩，怎麼叫菩薩？你要利益眾生才叫菩薩。怎麼利益眾生呢？弘法是菩薩的家務，利生是菩薩的事業。你出了家要勤修戒定慧，

息滅貪瞋癡，還要弘法利生，得具足辯才，辯才有四種：法、義、詞、樂說。

一、法無礙辯：說世間法、出世間法，說法無礙。出世間法，說小乘法、大乘法，統統不起障礙，很自在，叫做法無礙辯。

二、義無礙辯：每一個法相裡面，都含有義理，說法相，解釋義理，自在無礙。說世間法、出世間法，說得頭頭是道，叫做義無礙辯。

三、詞無礙辯：言詞無礙，你要是前生前世有弘法的善根，說話很流利，就是詞無礙辯的本錢，你學講經說法最好，因為你口齒流利，說話咬字很清楚，叫做詞無礙辯。假若你說話很笨，不要退心，練習多講，講多就流行了，這跟學唱讚子一樣，最初結結巴巴唱不好，一唱就掉板，等唱久了，不是唱得很流利嗎？跟學英文一樣，你最初學英文，結結巴巴說不出來，等你說多了，自然流利，你講經講得流利，就叫詞無礙辯。詞無礙

辯不是光說話流利，不但一種法相、一種義理，講得滔滔不絕，重重無盡的道理，都要講得流利。

四、樂說無礙辯，就是你自己歡喜說，人家歡喜聽。你講得滔滔不絕，說話很流利，人家不愛聽，不是冤枉費力嗎？要講眾生歡樂聽的道理。我的《佛堂講話》十大願王裡面講四種無礙辯，講得很詳細，你們可以參閱。

具足四種辯才，就叫做辯音。佛有八種音聲，我們要學佛的音聲，講經的音聲，太粗氣，不好聽；太小聲，人家聽得費力，也不好聽。音聲要講得不高不低，非常莊嚴。講經不是講笑話，不是聊天，講的都是很莊嚴的道理。你講得不莊嚴，聽者不起尊重心，所以音聲要莊嚴，合起來叫做八音四辯。佛是八音四辯，這位等覺菩薩雖然還沒有具足八音四辯，但是也跟佛差不多，所以叫做辯音菩薩。

第九位淨諸業障菩薩，剛才講婆伽婆，講業的障礙力很大，你不把它

消掉，它處處給你生障礙。菩薩用功修行，消業怎麼消呢？先不造新業，再懺悔舊業，懺悔就依著《八十八佛大懺悔文》，那都是《華嚴經》的道理，你誠誠懇懇地念，過去的業都會消掉。《大懺悔文》五十三佛，出自《觀藥王藥上二菩薩經》，三十五佛，出自《大寶積經》，合起來八十八佛，加上阿彌陀佛，實際是八十九佛，念一句阿彌陀佛，能消八十億劫生死重罪。你想想：念《大懺悔文》，什麼業不能消？有人說：我念多少佛，業都不能消！那是你念得不夠誠懇，而且不知道佛號含有這麼大的功德，所以你要誠誠懇懇依著《大懺悔文》來懺悔，無始劫來的業障都能淨除，這位菩薩，是淨除一切業障的菩薩。

第十位普覺菩薩，自己普遍覺悟；覺悟眾生，也是普遍覺悟。

第十一位圓覺菩薩，圓滿覺悟的菩薩。十二位法身大士，這是第十一位，依著《華嚴經》的道理，具足前面十位菩薩的功德。前十位大菩薩，

每一位都有一種偏德，菩薩哪有偏心，怎麼有偏德呢？因為他在度眾生時，表現各有所偏，文殊師利菩薩偏於智慧，普賢菩薩偏於行門，把前面十位大菩薩的功德合起來，就是圓覺菩薩。

第十二位賢善首菩薩，是最賢、最善、最第一的菩薩。

「而為上首」，是諸大菩薩最上座的首領、大學長。

與諸眷屬，皆入三昧，同住如來平等法會。

「與諸眷屬，皆入三昧」，這十二位大菩薩，各人都帶來他的眷屬，就是他教化的菩薩。前面說十萬人俱，這裡才說出來都是他們帶來的眷屬，統統入了三昧。

「同住如來平等法會」，因為如來的法會，是平等無二的法會，菩薩還沒有成佛，有差別就不平等，所以得入了三昧，才能跟佛平等同住法會。

這個入是有出入之相，跟前面「入於神通大光明藏」，沒有出入之相的入，不一樣。菩薩有入相、出相，將來聽完《圓覺經》還要出三昧。我們在講堂聽經的時候，你要把心定下來，不要打妄想、打瞌睡，就是入於平等法性，定下心來聽，沒有聽不懂的。你一面聽，一面打妄想，剛剛不打妄想，又打起瞌睡，我講了一小時，你們瞌睡還沒醒來，怎麼聽得懂？所以現在就學著：聽經要定下心來，定下來就等於入了三昧，才能聽得懂經。這些菩薩是十二位法身大士，當然可以跟佛同住平等法會，可是眷屬非得入三昧不行，大家都入了平等之相，才能參加如來平等法會。

序分分二科，講到這裡，第一科證信序，六種成就講完了，下面第二科發起序，把《圓覺經》發起來。

文殊師利菩薩章

於是文殊師利菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言。

「於是」，就在這個時間。「文殊師利菩薩」，這十二位諸大菩薩，文殊師利菩薩智慧第一，所以由文殊師利菩薩出來發起。在這平等法會之中，本來沒有差別相，但是理不礙事，事相的禮節，還是不可廢除。所以你學大乘佛法，學到偏空那一邊，大錯特錯。理與事不相礙，你著了事相，學錯；你著了空理，也是學錯，所以既不可執著空理，也不可執著事相。這就是在平等空理的法會中，還是不廢禮貌，請法有請法的規矩。

「在大眾中，即從座起」，文殊師利菩薩在大眾中，從他的本座站起。「頂禮佛足」，以自己最尊最貴的頭頂，禮拜佛最卑最下的雙腳，這叫做

最敬禮。「右繞三匝」，匝就是圈，我們現在早晚課，要繞佛三圈，就是這個禮節，所以我們造佛殿，佛像後面一定要留空間，可以繞過去。日據時代，臺灣被日本人佔領，沒有人講佛法，大家只知道造佛殿，為使空間大，佛像都貼到牆壁，繞佛三匝的禮節就不能行了。

「長跪」，其他經是右膝著地，單膝跪下來，這是佛的方便慈悲，因為兩個膝蓋齊跪不能持久，一個膝蓋跪下可以持久，但是這裡是平等法會，都是法身大士，兩個膝蓋都跪下，不會疲乏、腿疼，因為他沒有執著身相。「叉手」，就是合掌，合掌有種種方式，把十個指頭叉起來，叫合金剛掌，是堅固不壞的意思。還要記得規矩，十個指頭叉起來，要叉得剛剛好，不能叉過頭，現在只有學密宗的人，還有叉手合掌，我們顯教只合掌不叉手。「而白佛言」，弟子跟佛說話叫仰白，表示恭敬，佛跟弟子說話叫下告。

大悲世尊！願為此會諸來法眾，說於如來本起清淨因地法行。及說菩薩於大乘中，發清淨心，遠離諸病，能使未來末世眾生求大乘者，不墮邪見。

「大悲世尊！」世尊本來具足大悲大智，悲智雙運。現在請法救度眾生，表大悲之德，不稱大智，而稱大悲世尊。「世尊」，就是梵語婆伽婆，為世出世間之所尊，為九法界之所尊，所以叫世尊。

「願為此會諸來法眾」，「諸來」，是諸方而來，「法眾」，即聞法的大眾。文殊師利菩薩不是為他個人請法，是為法會之中諸方來聽法的大眾請法。「說於如來本起清淨因地法行。」沒有天生的釋迦，沒有自然的彌勒，如來最初跟我們一樣是凡夫，也是修行成佛。「本起」，是根本發起，也就是最初發起。「清淨因地法行」，如來現在成佛叫果地，在他最

初發心叫因地，如來因地修行的是清淨法門。如來最初發心修行的是什麼法門？希望你能跟我們說說。如果沒有文殊師利菩薩的大智慧，問不到這個根本問題。

你們聽過《楞嚴經》，你找不出因地法行，修的都是無益苦行。猶如飯的本因是米，米才能作飯，做成飯是果。你沒有找到米，把沙子當成飯的因，蒸沙作飯，蒸到無量阿僧祇劫也不會成飯，因為沙子不是飯的本因。所以外道修行叫無益苦行，苦得不可開交，結果吃了苦還不能成佛，因為他找不到成佛的因。我們佛弟子出家，今天修、明天修，亂修一氣，叫盲修瞎練，不得利益的苦行。尤其臺灣佛弟子，根本不知道怎麼修，只求吃素吃得清，才叫修得好。臺灣有些佛門裡面的外道，著相著得厲害，吃苦菜，苦不苦呢？真苦，他連飯都不吃，南部還有吃地瓜的，要是吃地瓜能成佛，那不是很容易嗎？結果苦是苦，不得利益，因為沒有找到成佛的本

因。這個很要緊！所以諸位同學要慶幸自己，你有善根，上能仁佛學院，聽了大乘經典，跟你講這些道理，你要認為是稀有，聞所未聞。不然你發了道心，天天在那兒修，你沒有找到成佛的因行，結果不會成佛。

文殊師利菩薩問法，因為法會的大眾，發大乘心，要修大修行，一定要知道如來當初在因地，用的什麼行門？找到成佛的正因，才能得到成佛的正果。四聖六凡十法界，各有因果，三藏十二部，離不開因果二個字。不懂因果的人，開口就說我們迷信，種瓜得瓜，種豆得豆，有什麼迷信呢？那不是玄妙之理，是事實問題，你看見西瓜好吃，你得種西瓜的種子。你種其他的種子，想結西瓜，怎麼結得出來？你想吃豆，得種豆，才能得豆；你想成佛，得修成佛的正因，才能成佛。

「及說菩薩於大乘中，發清淨心，遠離諸病」，還有一個問題，《圓覺經》後面會講到，修大乘行門的菩薩，修起來容易有：作、止、任、滅

四種病，只有《圓覺經》講菩薩這最細微的病，文殊師利菩薩問如來的本起清淨因地法行，清淨就是不許有修行的病出來，你著一點點相，就是一種病，我們發清淨心，修行不要出病，請如來為我們說，就是為現在法會的大眾而請。

「能使未來末世眾生求大乘者，不墮邪見。」如來在示現的淨土，與法身大士講大乘佛法，我們怎麼能得到利益呢？《圓覺經》是文殊師利菩薩替法會的大眾請求的，他們在法會當時聞到《圓覺經》，就得到利益。《圓覺經》本來是在實報莊嚴土說的法，要結集起來流通到世間凡聖同居土。並且由正法流通到像法，由像法流通到末法，到末法時代還有發大乘心的眾生，一學起了邪見，本來天天學佛法，實際在學外道。所以怎樣能使末法時代的眾生修大乘者，不墮落邪見，因為一起邪見，所修的行門都成無益的苦行。這是兩種請求，一種是說給當時法會的菩薩聽，一種是要

流通到末世給我們聽。這就是文殊師利菩薩，不但有大智慧，還有大慈悲，憫念末法時代的眾生，所以後面佛就讚歎他善哉！

作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

「作是語已，五體投地」，文殊師利菩薩請法以後，整個身體拜下去，身體有一個頭、兩隻手、兩隻腳，叫五體，五體投到地下，這是倒身下拜。現在密宗西藏的喇嘛，還行這種禮，他們說我們拜佛，不是五體投地。這是因為佛法傳到中國，當初佛教徒也是行倒身下拜，但是中國儒家講究禮節，行的是屈身磕頭，兩個膝蓋跪下來，把頭磕到地下，叫曲身禮。佛教行倒身下拜是最恭敬，儒家說我們佛教不懂禮節，是在摔跟斗，毀謗我們，過去弘法的大德，為利弘法，順應國情改行曲身禮。「如是三請，終而復始。」就是請法的語言說完了，再磕頭頂禮請三遍，這是表示重法，最極

的恭敬。

講到這裡，把發起序講完了，由文殊師利菩薩啟請，把這部經發起來。發起序出來請法的菩薩，叫當機眾。《金剛經》是須菩提尊者一個人請法，只有他是當機眾。但是《圓覺經》分成十二章，有十二位當機眾。

圓瑛法師《講義》的科文一定要看，科文不看清楚，經文的段落就分不開。科文就是那一段經文的綱要，你把科文記得，那一段經文的大意就記住了，所以你得把科文看清楚，看懂還要記到心裡，下面接著講正宗分。

爾時，世尊告文殊師利菩薩言：善哉善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩，諮詢如來因地法行，及為末世一切眾生求大乘者，得正住持，不墮邪見。汝今諦聽！當為汝說。

現在講到正宗分，佛就答覆文殊師利菩薩的問題，先答覆他如來因地

修的什麼行門？

「爾時，世尊告文殊師利菩薩言：「剛才說過，請法叫白，是仰白，佛講法叫言，也叫告，是下告。文殊師利菩薩請法，世尊就告訴他。雖然佛是告訴文殊師利菩薩這位當機者，實際是告訴法會的大眾，也是告訴我們末法時代的眾生。「善哉善哉！」很好啊！很好啊！佛連說兩句善哉讚歎他，為何很好呢？你不但替現在法會的大眾，請求如來的因地法行，而且還憫念末法時代求大乘的眾生，不墮邪見，真是好上加好。」

「善男子！」叫當機者一聲。「汝等」，佛說法雖然是跟文殊師利菩薩說，實際是跟與會的十萬大眾說法。「等」是等於其他十一位大菩薩，因為有十二位大菩薩請法，所以用汝等。「乃能為諸菩薩，諮詢如來因地法行。」文殊師利菩薩為諸菩薩請法，乃至於下面十一位大菩薩，都是為諸菩薩請法。「諮詢」就是請問，請問如來的因地法行，就是在本因地中

所修的法門。

「及為末世一切眾生求大乘者，得正住持，不墮邪見。」你這位請法的菩薩慈悲無量，能憫念末法時代求大乘的眾生，使他得正當的住持於大乘因地法行之中，而不偏墮於邪見。這裡要料揀一下，如來、文殊師利菩薩都是發心平等，為什麼單為末法時代的眾生求大乘者說法？因為不求大乘的眾生，佛菩薩度化不了，所以在末法時代，有求大乘的眾生，叫他不墮於邪見，你問得太好了！

「汝今諦聽！當為汝說。」諦者詳審為義，詳是詳細，審是審實，你要詳詳細細地聽，要實實在在地聽。諸位同學，你詳詳細細地聽，沒有人聽不懂；實實在在地聽，聽了不會忘記。你坐那裡打妄想，沒有諦聽，耳朵雖然聽見法師在講，呼隆、呼隆像颶風，怎麼能聽到心裡去？所以聽不懂，也不記得，既不詳細也不實在。聽法就要諦聽，把心靜下來，不要打

妄想，一句一句聽到耳裡，聽到心裡，這樣叫諦聽。所以如來說法，先開示當機者，你要諦聽，應當為你說；你不諦聽，我不跟你說，說了冤枉費力氣。

時文殊師利菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「時」，是當時，就是世尊答應說法的時候。「文殊師利菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。」奉如來的教命大生歡喜，文殊師利菩薩和與會十萬大眾都默然而聽。默然而聽，就是諦聽。三業默然：口默然，不說話。身默然，身體要坐得端端正正，不要亂動。意默然，不要打妄想。身、口、意三業都默然，就是諦聽，大家用功精進，恭恭敬敬地聽。

善男子！無上法王，有大陀羅尼門，名為圓覺。流出一切清淨真如、菩提、涅槃，及波羅蜜，教授菩薩。

「善男子！」佛稱呼當機者是善男子。「無上法王」是佛自稱，王者自在之義，於法自在，稱為法王。這些大菩薩都於法自在，但是他們有上，初地菩薩上面有二地菩薩，十地菩薩上面有等覺菩薩，等覺菩薩上面還有佛，這叫有上的自在。成了佛叫做無上的自在，於一切法得自在，叫做無上法王。我們學得太少，講這個法講不通，講那個法也講不通，就是於法不自在。等你講得通，但是講得不圓融，有障礙，還是於法不自在。一直到成佛，才真正於法自在，稱為無上法王。那麼佛是不是讚歎自己呢？不是，是令眾生對世尊起敬仰之心。

「有大陀羅尼門」，梵語「陀羅尼」，翻成中國話叫「總持」，總一切法，持無量義。「門」是法門，法譬喻是個門，門者，能通出入之義，能夠出入，才叫做門。佛的法叫法門，入此門，能得到自利；出此門，能利益眾生，所以叫做法門。凡夫法有人天乘，二乘法有聲聞、緣覺，菩薩

法有權教菩薩、實教菩薩，這些法門都不是陀羅尼門，因為不能總一切法，持無量義。總一切法，要說一個根本法門，一切法統統在這個法門裡面。持無量義，這個法門能含攝無量的義理，叫做總持法門，叫做陀羅尼。「名為圓覺」，總一切法，持無量義叫圓覺。

佛教八大宗派，其中有密宗，密宗所念的真言叫陀羅尼。譬如我們念的《大悲咒》，叫《大悲心陀羅尼》，它不能講解，裡面總一切法，持無量義。學密宗的人尊重法，說密宗的陀羅尼，是最高法門，令眾生生信仰，說密宗比顯教高明，顯教儘是說名、說義。你懂得《圓覺經》這兩句，就知道顯密圓融，密是陀羅尼，顯就叫圓覺。如來說法如果有二種法，有二、有差別，還叫平等嗎？如來說的法是平等法門，在顯教叫做圓覺，在密宗叫做陀羅尼，沒有二種法門。把這些道理聽懂，不要輕視密宗，它是八宗之一，但是你不要迷信密宗。現在顯教的法師，傳密宗的可以說沒有，

除了蒙古、西藏的喇嘛，他們是活佛在傳，剩下的不是男居士，就是女居士。你迷信了他們，一個堂堂的比丘，拜一個老太婆作師父，去給她磕頭下跪，這不是顛倒嗎？

「流出一切清淨真如、菩提、涅槃，及波羅蜜，教授菩薩。」佛性、本體自性，在不同經典，用不同的名詞，在《圓覺經》中叫做陀羅尼門，叫做總持法門，在《大乘起信論》中叫真如，在《涅槃經》中叫涅槃，在《勸發菩提心文》中叫菩提，在《大般若經》中叫波羅蜜，實際都是從圓覺裡面流出來的。斐休作的序文，前面說什麼叫做真如？什麼叫做菩提？什麼叫做涅槃？最後：「統眾德而大備，爍群昏而獨照，故曰圓覺。」就是一切真如、菩提、涅槃、諸波羅蜜，都是從圓覺裡面流出來的。圓覺是根本的法門，其他都是佛性的名字，屬於枝末。講圓覺就好，流出來這些法門作什麼呢？因為應機說法，教授這些諸大菩薩，有的菩薩，聽真如聽

得好；有的菩薩，聽菩提聽得好；有的菩薩，聽涅槃聽得好；有的菩薩，聽六度波羅蜜聽得好。「教授菩薩」，菩薩的根機不一，名詞就不一，但是圓覺還是最根本的名詞。

一切如來本起因地，皆依圓照清淨覺相，永斷無明，方成佛道。

文殊師利菩薩問佛的因地法行，如來最初發心修行，修的什麼行門？佛就答覆文殊師利菩薩：「一切如來本起因地，皆依圓照清淨覺相」，佛說不只我這樣，一切如來最初在因地中，發心修行的法門，都是圓滿覺照自己本有的清淨覺相，這就是《大乘起信論》的本覺，人人都有本覺。修止觀法門，先打坐，坐下來不是打妄想，你得迴光返照，圓滿覺照自己本覺的相貌。本覺本來無相，為令眾生瞭解，所以說有一個覺相，你要圓滿

覺照，不要有一點相，有一點相就不清淨，叫圓照清淨覺相。

「永斷無明」，把無明永遠斷掉。眾生跟佛不同，就是多了無明，有無明叫做眾生，沒有無明叫做佛。把無明永遠斷滅，才能入因地心，成果地覺，成就佛道。釋迦如來給我們作示範，從陰曆臘月初一坐在菩提樹下打坐，到臘月初八，天還沒有亮，忽然看見東方出現一顆明星，一下子照到自己的清淨覺相，永斷無明，成了佛。永斷無明是一斷永斷，叫頓超法門。

頓超還是由漸次修得，修到這個時候才永斷無明，《大乘起信論》告訴我們斷無明有四個步驟：分成生、住、異、滅，先斷除滅相無明，再斷異相無明，再斷住相無明，再斷生相無明。到了等覺菩薩，滅相無明、異相無明、住相無明，統統斷了，就存生相無明沒有斷（就是最初一念妄動，無明生起，叫生相無明），等到圓照清淨覺相的時候，生相無明斷了。《大

乘起信論》說得很清楚，斷了沒有初相可得，無明最初生起沒有個樣子，無明本來沒有本體、沒有自性，是你一念妄動生起。一念迷，無明生出來；一念覺，無明沒有了。這個時候生相無明斷了，沒有初相可得，心境馬上遍滿十方、遍虛空界，這個時候才成佛道。

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。

「云何無明？」這是佛自問自答，《圓覺經》說：淨法的根本叫圓覺，染法的根本叫無明。《大乘起信論》說：淨法的根本叫真如，染法的根本叫無明。染法的根本沒有二個，要先認識無明，我們要遠離惡人，得先認識誰是惡人？惡人、善人分不清楚，天天說要遠離惡人，怎麼遠離？要斷除無明，得先認識清楚無明，才能永斷無明，所以這是根本問題。文殊師

利菩薩沒有問，可是釋迦佛清楚得很，就自問自答：什麼叫無明呢？

「善男子！」叫當機者文殊師利菩薩，就是叫十二位大菩薩，就是叫十萬大眾，也就是叫末法時代學大乘的人，叫我們注意聽，什麼叫無明？無明二字很好瞭解，就是不明白、無知、愚癡、糊里糊塗。無明從什麼時候起呢？在眾生份上，沒有個開始，無始以來就有。所謂最初一念妄動，什麼時候妄動呢？《大乘起信論》說：「忽然念起，名為無明。」忽然一念不覺，叫做無明。但是我編的《大乘起信論筆記》解釋：「忽然者，意明無前之忽然，非有始之忽然也。」不是時間上的忽然，忽然者無前之義，沒有以前的時間。

「一切眾生從無始來，種種顛倒。」因為你從無始以來有了無明，一切法你都不明白，就種種顛倒。虛妄之法，你都把它當成真實之法，顛倒到什麼樣子呢？以苦為樂。《地藏經》中，釋迦牟尼佛到忉利天開地藏法

會，叫眾生知苦樂法，眾生顛倒，苦樂二字分不清楚，就叫無明，明明是苦，他認為是快樂，所以眾生叫可憐愍者，種種顛倒，以苦為樂。

下面說個比方，「猶如迷人，四方易處。」好像迷了方向的人，迷了一個方向，四個方向都變更了。不要說把東方當成西方，四方東西南北都搬了家。就是那一念迷，迷就是無明，就是不覺，那一念迷，東西南北四方都變更了方向。這個譬喻很好，我們研究要深入，不能光在文字上面研究，你得研究無始以來的無明，就是一念不覺，無始來都不覺。由這個譬喻你就知道，《大乘起信論》講的忽然，你什麼時候迷了方向？沒有時間性，忽然就迷了，這一迷四方都顛倒了。你就知道無明什麼時候有的，忽然起的。按時間上，找不到一個時間，推到前生前世、多生多劫，無始以來，種種顛倒。猶如迷了方向的人，四方都易處，怎樣會生顛倒呢？下面再說眾生的苦惱。

「妄認四大為自身相」，眾生不認得圓覺，不認得佛性，可以原諒，沒有聽大乘佛法，怎麼知道什麼是圓覺？什麼是佛性呢？可是不認得自己，這個眾生可憐了！個個眾生都執著有個我，我是什麼樣呢？外面有身體，裡面有知覺的心，身心二法合起來，才成為我相。光一個身體不能叫我，人一口氣不來，失去知覺作用，那個人還是我嗎？但是單有知覺，沒有身體，也沒有我。一定裡面有知覺的心，外面有身體，身心二法合起來才叫我。根本沒有我相，他起了顛倒知見，叫做「妄認」，他以為認識了，實際是妄執。我們的身體是地、水、火、風四種元素組合起來的假相，堅硬的骨頭，屬於地大；熱氣、煖氣，屬於火大；血液、水份，屬於水大；出入的鼻息，手腳能夠動彈，屬於風大。身體是由這四種元素組合起來的假相，可是卻執著這是我的身體，有真實的身體之相，就叫做妄認，這是一種顛倒。以為身體裡面有能知能覺的心，還是妄認，因為根本沒有心相。

「六塵緣影為自心相」，我們的知覺心是妄想心，妄想心沒有本體、沒有自性，都是無明的作用。因為你有身體，就有六根，六根對著外面六塵，就起六識，六識攀緣外面六塵，把影子落下來，就是我們的心相，叫做「六塵緣影」，緣就是緣慮，拿自己的心分別六塵境界落下來影子。比如現在的照相機，照外面的境界，底片上落下影子，實際沒有東西，只是外面境界留下來的影子。你得再深入研究，你自己想：你的心是什麼樣子？除了色、聲、香、味、觸、法的念頭以外，沒有心。你晚上睡前，在床上打坐，用功半小時，迴光返照自己的心，是什麼相？除了色、聲、香、味、觸、法這六種以外，你找不出影像。色、聲、香、味、觸、法，有一樣真實的嗎？都是外面六塵落下來的影子，但是你認為這是我的心，我有知覺，我知道這個事，這就是我執，分開來一個身相、一個心相，都是虛妄認識的，於是起了我執，才種種顛倒。根本顛倒，就是沒有身，硬執著

有身；沒有心，硬執著有心，其他的顛倒都從這裡生出來。

譬彼病目，見空中華，及第二月。

「譬彼病目，見空中華」，「華」即今花字，譬如一個人眼睛生病，看見虛空裡生花，虛空裡什麼時候有花呢？是他眼睛生病看見的。你說虛空裡沒有花，他說是我親眼所見，眾生就是這種執著，跟你抬槓到底，實際不知道是自己病眼見的。眾生認為有自己的身相、心相，認為確實有，等於生病的眼睛，看見空中花，認為確實有一樣。「及第二月」，天上有一個月亮，他眼睛生病，看見天上有兩個月亮。你說沒有兩個月亮，他不相信，他說是我親眼看見空中有兩個月亮，這是眾生的虛妄認識。

善男子！空實無華，病者妄執。由妄執故，非唯惑此虛空自性，亦復迷彼實華生處。由此妄有輪轉生死，故名無明。

「善男子！」再叫一聲當機者。這裡是一迷再迷三迷，「空實無華，病者妄執。」虛空之中，實在沒有花，是眼睛生病的人虛妄執著的，這是第一個迷。「由妄執故，非唯惑此虛空自性」，因為他虛妄執著，虛空之性是清淨之性，虛空裡沒有花，他迷惑了，認為虛空裡有花，這是第二個迷。「亦復迷彼實華生處」，虛空花本來是虛妄的，他認為是真實的，虛空花是由他的病眼生出來的，他妄認是從虛空裡生的，根本沒有生處，這是第三個迷。這就是我們眾生的種種顛倒，圓覺自性本來清淨，由一念無明生起種種顛倒，由無明顛倒才生起來身相、心相、種種的妄執。眾生不知道都是從無明妄心生出來的，等於虛空花是由病眼生出來的一樣。

「由此妄有輪轉生死，故名無明。」眾生最大的苦惱，就是生死大苦，一生一死不算大苦，輪轉生死才是苦。死了還要生，生了還要死，輪轉在三界以內有六個道：三善道、三惡道，叫做六道輪迴。一時天上、一時人

間、一時地獄、一時惡鬼、一時畜生，輪迴流轉。譬如古代在井上面搭一個架子，吊一個輪子叫滑車，滑車上面掛一條繩子，吊兩個水桶，這一個水桶下去，提一桶水上來，那一個水桶下去，再提一桶水上來，一上一下，叫輪轉。又譬如現在的汽車，車輪不停輪轉，輪轉則不息，這才是生死大苦，你想休息也不可能。所謂：「眾生怕死，菩薩怕生。」眾生一提起死字，皆不願聞。為什麼這樣害怕呢？因為死太苦了，一切眾生都怕死，不曉得死了還饒不了你，死了還要生，生了還要死，這叫做生死輪迴。生死輪迴不是真實，是妄見、妄有，統統從病眼見空花而起。他迷惑了虛空之性，虛空裡面沒有花，他認為有花，他不知道虛空的花，是自己病眼生的。他在迷就妄執有我，再妄執有所。身心是我，起了我執，再起我所執，身外之物都是我所有。於是動了貪心，貪不到動瞋恨，不應當貪而貪，不應當瞋而瞋，就動了愚癡。社會上人與人爭，世界上國與國爭，都是病眼

見空華，虛妄執著。古人有兩句話，形容得最好：「天下本無事，庸人自擾之。」天下本來太平，眾生不好好活著，要鬥爭，人與人爭，弄得社會不安；國與國爭，弄得世界不太平。本來大家都想生存，結果把人殺死。這就是眾生的愚癡顛倒，死了沒完了還要生，生出來還要鬥爭，永遠沒完沒了。是不是有真實的輪轉生死？沒有，是妄有的。「故名無明」，這些生死輪迴從無明來，起我執，妄見身相、妄見心相，都是從無明來的，這叫根本無明。無明者不明白，不明白就是迷，就是糊塗，眾生糊塗生、糊塗死，都是無明支配的。

善男子！此無明者，非實有體。如夢中人，夢時非無，及至於醒，了無所得。

「善男子！」再叫一聲當機者。「此無明者，非實有體。」生死輪轉

都是由無明起的，無明太厲害了！你不要害怕，你可以把它觀空，因為無明沒有實在的本體自性。一念不覺，就是無明，一念不覺，就是一念妄動，一動再動，《大乘起信論》上三細六粗有九個相，第一個是業相，動就是業，你一動，無明生起了；你不動，無明沒有了。善男子！你要注意，無明不是實在有本體自性。

「如夢中人，夢時非無，及至於醒，了無所得。」這個譬喻很貼切，無明說了半天，我們還是不瞭解，每個凡夫都作過夢，你在夢中知道是虛妄不實的吗？悲歡離合都當成真實的。你作可悲的夢，會痛哭流涕；你作歡喜的夢，會哈哈大笑！有情有愛的人，不要分離要分離；有冤有仇的人，不應結合要結合，這些悲歡離合的境界，等你醒來的時候，有所得嗎？你就觀想：「一切有為法如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」《金剛經》上講六個譬喻，第一個譬喻就是如夢，我們夜裡是閉著眼作夢，白天

是睜著眼作夢，在夢中你爭我奪，甚至跟人家拼命打架，等到醒了，你想：根本沒有冤家對頭，跟誰拼命打架呢？根本沒有實在的東西，你貪什麼、奪什麼呢？所以不應當貪而貪，不應當瞋而瞋，愚癡才作夢，現在都在睜著眼作夢。我們學了大乘佛法，依著聖言量的教理，才恍恍惚惚知道這個意思。不學佛法的人，誰知道在作夢，紛紛擾擾，都在你爭我奪。你看看報紙，世界上一天到晚，不都在作夢嗎？

如眾空華，滅於虛空，不可說言有定滅處。何以故？無生處故。

等你圓照清淨覺相，把無明照空，無明沒有了，因為它沒有自體。要照空，得有個自體把它照空，它沒有自體像作夢一樣，你圓照清淨覺相醒了，夢境不可得。

再回過來說第一個譬喻像空中花，空中花等到滅了的時候，你不要認為一定有實在的滅處。這虛空花滅到虛空裡什麼地方去呢？沒有滅處，因為根本沒有生處。虛空裡從來不生花，沒有生處，怎麼有滅處？虛空花是你的病眼妄見的，所以無明在圓覺的本性上，根本沒有生處，等你把它滅掉，它也沒有滅處。就像作夢的時候，什麼境界都有。等你醒了，了無所得，根本是在作夢，它沒有生處，怎麼有滅處呢？

一切眾生，於無生中，妄見生滅，是故說名輪轉生死。

「一切眾生，於無生中，妄見生滅」，這裡一切眾生，連二乘人都包括在內，二乘人怕生死，所謂：「見三界如牢獄，視生死如怨家。」他用功急急忙忙，為了生脫死，超出三界，從牢獄出去了，誰願意再回牢獄？生死了脫，和冤家脫離關係了，誰願意再跟冤家碰頭呢？你叫他發菩提心

度眾生，他才不幹，他不認為生死是虛妄的，像病眼見空花一樣，在無生滅處，妄見生滅。生滅本來空，這是大乘至極的道理，也是圓頓大法，你這樣觀照，才能頓悟，了脫生死。

「是故說名輪轉生死」，所以名字叫做輪轉生死，像車輪一樣轉來轉去，生了死，死了生，實在是虛妄之相，只有生死的名字，沒有生死的本體。生死也就是生滅，生滅也就是無明，都是虛妄而有，虛妄而滅。

善男子！如來因地修圓覺者，知是空華，即無輪轉，亦無身心受彼生死。非作故無，本性無故。

「善男子！」再叫一聲當機者。「如來因地修圓覺者」，佛再答覆文殊師利菩薩問的根本問題：如來最初本因之地，是依圓照清淨覺相，修圓覺行門。

「知是空華，即無輪轉」，這八個字是全經的經眼，也叫做經心。譬如人的五官，最重要的是眼睛；人的五臟，最重要的是心臟。《金剛經》：「應無所住，而生其心。」這八個字是《金剛經》的經眼、經心，這八個字沒有研究清楚，全部《金剛經》你不會懂，全部經說來說去，都是在解釋「應無所住，而生其心。」

判教《圓覺經》是頓教大乘，也是依這八個字判的。先消文後釋義，「知」是知道、明了。「空華」，是病眼生出來的虛空花，《金剛經》最後有六個譬喻，三界以內的一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，這裡再加上虛空花的譬喻。你不知道是虛空花，把它當成是真實的花、可愛的花，你就生了貪心，要把它摘取過來，就造了貪的業；不可愛的花，你就動了瞋恨心，要把它去除，就造了瞋的業，實際你天天動貪瞋癡，就是生死的業。「知是空華」，現在你知道一切有為法，等於虛空花。「即無輪

轉」，不起迷惑，不動貪瞋癡的念頭，不會造業，就不會輪轉生死，頓超法門，生死了脫了。

這兩句最重要在「知」字，你不知它是虛空花，把一切有為法當成真實的，就起惑造業，結果得了苦果。惑、業、苦，三法輪轉，起惑、造業、受報，受苦報的時候，還起惑造業，生死不息。現在就用功，先要知道：一切有為法不是實在的，是空中花。這一知道，你不起迷惑了，虛空根本沒有花，有什麼可愛？何必動貪心；有什麼不可愛？何必動瞋恨。你不迷、不愚癡，貪瞋癡一下子照空，不起惑，不造業，苦果了脫了，「知是空華，即無輪轉。」用功就在「知」字。

再進一步解釋到我們本份上，不聞佛法的眾生，他沒有聽過佛法，不知道什麼叫做虛空花，什麼叫做有為法、無為法，這些名詞根本都沒聽過，所以他天天起惑造業，弄得社會不安，世界不太平。眾生本來苦，苦上再

加苦，都是庸人自擾，因為眾生不知是虛空花。外道想求了生脫死，想得道，但是他邪知，不知道一切有為法，是由妄心無明生出來的。像印度的婆羅門教，說人及一切萬物，都是大梵天生的。耶穌教，認為人人物物都是上帝造的，他不知道是無明生的，他在那求知，結果求得邪知邪見，不能了生死，因為他無明煩惱破不了。

我們佛弟子學了大乘佛法，我們不是不知，不是邪知，我們叫正知正見，「知是空華，即無輪轉」，這道理講得很對，我們知道了是正知，但是你知知道歸知道，見了可愛的東西，還是動貪心；遇到不順心的事，照樣動瞋恨，起惑造業，不只要受報，還要輪轉生死，那我們算什麼正知正見？你要依著《大乘起信論》去研究，小、始、終、頓、圓五教，判教《大乘起信論》屬於終教，是大乘的漸教，有漸次、有步驟，把無明分成四個，把這個知也分成四個。這個知就是始覺智，依著師教之緣，以前不知，今

天開始知道了；以前不覺，今天開始覺了，這叫始覺。始覺的智慧生出來，你要是頓超的根機，當下大徹大悟，了脫生死；不是頓超的根機，始覺智分四個步驟：名字覺、相似覺、分證覺、究竟覺。如來的知是究竟覺，菩薩是分證覺，三賢位菩薩是相似覺，十信位的菩薩是名字覺，只是名字叫做覺，實際還不是覺。「知是空華，即無輪轉」，這個道理聽得很明白，但這是依著聖言量、佛的道理知道的，我們還是不覺。所以你學會講經說法，講得很明白，好像開了悟。說時是悟，對境還迷，境界一現前，照樣被境界轉，因為你才初發信心，相信大乘道理確切不錯，叫做名字覺，實際還是不覺。你不努力精進，就認為你覺了，你見了可愛的境界，還是動貪心；不可愛的境界，還是動瞋恨。起惑、造業、受報，還是輪轉生死，怎能當下就沒有輪轉呢？所以我們聽懂了，要認清自己的知，叫名字知，實際不是真知。真實的知道了，你不起惑、不造業，自然不會輪轉。

有一位禪師去參訪禪宗的祖師，請問他什麼是佛性？那位禪宗祖師開導他：「放下貪瞋癡，就是佛性。」直接了當，人人都有佛性，你怎麼不認識自己的佛性呢？因為被貪瞋癡障蔽到了，你把貪瞋癡放下來，不就佛性現前了嗎？這位禪師一聽到這兩句話，當下把貪瞋癡放下，明心見性，大徹大悟。「當下」就是「即無輪轉」的「即」，那都是頓超的根性。我們多數是漸次的根機，你知道貪瞋癡在作怪，叫你放下貪瞋癡，你一點也放不下，怎麼能見到佛性呢？怎麼能見到圓覺呢？你真能徹底放下，圓覺就現前，因為貪瞋癡合起來就是無明，無明沒有自體，你把它觀空，圓覺自性現前，生死本來像虛空花，哪有生死輪轉呢？雖然我們不是頓超根機，你一定要深入研究，我為什麼要動貪瞋癡，明知故犯？要呵責自己，本來無可貪，為什麼要貪？本來無可瞋，為什麼要瞋？自己迴光返照，照自己的煩惱，把煩惱無明照空，圓覺自性就現前。動貪心，你被貪所轉；

動瞋心，你被瞋所轉，你還不認錯，怎麼肯求懺悔呢？不肯求懺悔，不是錯上加錯嗎？一錯再錯，一貪再貪，一瞋再瞋，煩惱無止境，生死還有止境嗎？永遠流轉下去。

有善根才能學到大乘佛法，你對得起自己的善根嗎？所以你得深入研究，雖然我們不是頓超根性，總要往這個地方追，可能有一天，忽然貫通，圓覺自性現前。你不往裡面深究，什麼時候能明心見性呢？根本沒聽聞到佛法的人，是愚癡現前，才動貪動瞋。我們當法師的學了佛法，不認真追究，貪名、貪利、貪恭敬，是不可挽救的。譬如水面生火，不可熄滅。所以名利恭敬的境界現前，你不生心動念，才是真實的功夫。為什麼用這個功夫？都是空中花，無可貪。不動貪心，就不動瞋恨，所以「知是空華，即無輪轉」。

「亦無身心受彼生死」，接著解釋生死也是空中花，有身相、心相，

才會受生死之苦，身相、心相都是空中花，把它觀空了，哪有生死的果報呢？「非作故無，本性無故。」這叫徹底觀空，不是你用功修行把它修無，因為它本來沒有。虛空裡生了花，我要怎樣把虛空花掃除掉？你用不著掃除，虛空花不是你掃除才沒有，它本來就沒有，你把它觀空就好了。

前面分判《圓覺經》為頓教大乘，就是依照「知是空華，即無輪轉」，這兩句是頓超法門，功夫就在「知」字上，學佛分四個步驟：信、解、行、證，第一步，你有了信心，第二步你得求解，解釋分頓超法門、漸次法門。這裡是頓超法門，你要瞭解頓超法門是即解、即行、即證，後面三個步驟一下子都圓滿了。「知是空華」的「知」，是信解行證的「解」，即解、即行、即證，「即無輪轉」，不是已經了生脫死，已經成了佛道嗎？這個時候身心之相皆空，所以生死大苦，就此了脫。

「非作故無」的「作」是修行，不是你修行才沒有，身心之相是空花，

生死輪轉還是空花。空中本來沒有花，並不是你用什麼功夫，把虛空打掃清淨，把空中花除掉才沒有花。空中的花是你病眼生的，你把病眼治好，自然看不到空中花。身心之相、生死輪轉，是由你的妄心生出來的。你現在不但是正知，而且是真知，把妄心空掉，哪還有身心之相、生死輪轉呢？大家都說佛教太高深了，因為信了佛，不見得修行；天天修行用功，不見得會修行。無明煩惱是從你的妄心生出來的，修行用功是斷煩惱、破無明，不是修圓覺妙性，圓覺妙性不是你修出來的。你會用功，先降伏你的妄心，再斷除你的妄心，妄心沒有，無明煩惱空了，無明煩惱本來空，因為沒有本體、沒有自性。

彼知覺者，猶如虛空；知虛空者，即空華相。亦不可說無知覺性，有無俱遣，是則名為淨覺隨順。

「彼知覺者，猶如虛空；知虛空者，即空華相。」上句是空外境，下句是空內心。上句的者字是指外面的虛妄之境，下句的者字是指你起正智正慧的心。「彼知覺者」，彼所知覺的妄境，「猶如虛空」，好像虛空，本來沒有妄境。下面再空正智，「知虛空者，即空華相。」你知道一切外境猶如虛空，正智也是空花之相也得空掉。前面講到「知是空華，即無輪轉」高深，「彼知覺者，猶如虛空；知虛空者，即空華相。」這兩句更是高深，我們用功修行，不是凡夫的不知，也不是外道的邪知，是真正起正知正見，但是不要說你聽明白，讓你講經說法，講得很好，大家覺得你這位法師開悟了，對於外境還是空不掉，說時是悟，對境還迷，這是無始劫來的習氣，境界現前就被它轉。現在知道外面的境界是空花相，頓超的根機，把它空掉了，內裡面還有能知空花的心，這不是貪圖外境的妄想心，是知一切外境，猶如虛空的真智慧，你把真智慧保存著還是空花相。

所以《楞伽經》講：「八識二無我俱遣，五法三自性皆空。」「八識」是妄想心，應該遣除掉。「二無我」，人無我、法無我，叫二無我，我空智、法空智是智慧也要空掉。「五法」，是一相、二名、三分別，這是凡夫的境界，應該遣除掉。四正智、五如如，這是佛法，也要把它空掉，不空掉還是空花相，佛法的高深，就在這裡。這就是宗門下說：「若有一些些，便有一些些。」《大乘起信論》說：「真如其體平等，離一切相。」真如法中，空一切相。這是《圓覺經》講的圓覺妙心，空空洞洞，一無所有，你把妄境空掉，存著一個真智的心在裡面，圓覺妙心還是不空。圓覺妙心本來就知道，何必你再加個真智上去？

聽《圓覺經》比聽《般若經》好，不會讓你落到空那一邊，下面再一個大翻身。「亦不可說無知覺性，有無俱遣」，這就比「知是空華，即無輪轉」的意思，更高深。你不能存留一個正智，你也不能存留一個無真智，

叫「有無俱遣」。《心經》裡面有一句：「諸法空相，不增不減。」諸法的空相，就是《大乘起信論》的真如，就是《圓覺經》的圓覺。圓覺妙心不能增加一分，也不能減少一分，它是平等之相。

越說越高深，越說越難懂，你大乘經聽多了就容易瞭解。先說個譬喻，圓覺妙心什麼樣子呢？你們聽過轉八識成四智，轉第八識成大圓鏡智，拿大圓鏡作一個譬喻，大圓鏡有體、有相、有用，它有本體，本體上有光明的相，還有用，能照人照物。大圓鏡本身有光明，你不要再給它加上光明，這叫增益；你說它沒有光明，沒有智慧，這叫減損。謗佛法有兩種：一種是增益謗，一種是減損謗。你說有，增加一部分，增益謗，是誹謗佛法；你說空，空就是無，減損謗，還是誹謗佛法。圓覺妙心像大鏡子，本身具有光明，能照人照物，你不要再加上能照的東西在上面；你也不能把鏡子的體破壞，減少一部分，就沒有光明不能照物了。我們本來具足圓覺妙心，

你只要靜下心來聽，沒有聽不懂的，聽懂了你打坐時，再迴光返照，圓覺妙性就是真如妙性，是什麼樣子呢？不可說有，也不可說空。你得深入研究聞思修三慧，聽懂了是聞慧，深入研究是思慧，依著修行是修慧。圓覺妙性平等平等，你空外境的時候，當然得用智慧，用「知是空華」的「知」把它空掉。但是你保存了「知是空華」的「知」，多餘了一部分，還是空花相，也要把它空掉。

再說個譬喻，你有病，要治病，不能不吃藥，藥是寶貝；病好，藥不要了，你把藥保存著，還天天繼續吃藥，執藥成病，另外生一種吃藥的病。臺灣大家以前營養缺乏，要吃補品，現在生活好過，除了吃好東西以外，還要打營養針，補過了頭，得營養太多的病，又要到醫院。所以你要空外境，不用正智空不掉，「知是空華」的「知」是寶貝。你「知是空華」以後，「知」不要了，也是空花相。病是假的，藥也是假的，但是你不可以

說正智沒有，因為它有功用。你治病，不能不吃藥，但是不能執著藥。到這個時候，有無俱遣，有，遣除掉；無，也遣除掉，到這裡你就會用功了。

「是則名為淨覺隨順。」前面文殊師利菩薩問：如來因地怎麼修行？佛答覆他：「一切如來本起因地，皆依圓照清淨覺相。」圓滿關照清淨的覺相，從這裡下手修行，結果一切如來都成了佛。你不這樣用功，你修無量劫也成不了佛，那是成佛的本起因行。現在告訴我們「有無俱遣」，圓照清淨覺相，你不可執著有，也不可執著無，你本來具有的圓覺妙性是清淨的覺相，有妄境，不清淨；有真智，還是不清淨。大圓鏡子，你把黑墨染上去，鏡子不清淨，等於妄境不空；你把白粉抹上去，還是被白粉染污。你執著虛妄的境界，被妄境染污；你執著智慧，被智慧染污。佛法的高深就在這裡，學佛法好不容易懂得智慧，你得到了一起執著，就變成空花相，圓覺不清淨，被正智染污了。什麼叫清淨覺相呢？清淨是一無所有，不是

無，因為你心裡有正智是妄念，沒有正智還是妄念，所以你執著有，被有所染；執著無，被無所染，它不清淨。你懂得有無俱遣的道理，圓覺妙性把它打掃得清清淨淨，才隨順了圓覺妙性。「淨覺隨順」是梵語的文法，倒過來就是「隨順淨覺」。你這樣修行，決定不跟你的圓覺妙性相違背，一定很快會開悟、會證得。頓超法門，即知、即修、即證，就是你與淨覺，沒有絲毫的違背，完全隨順它的妙性，這樣修、這樣證，下面再徵問起來。

何以故？虛空性故，常不動故。如來藏中無起滅故，無知見故。如法界性，究竟圓滿遍十方故，是則名為因地法行。

「何以故？」虛妄的境界應該遣，真智也要遣，為什麼要有無俱遣呢？「虛空性故，常不動故」，因為圓覺妙性像虛空的性沒有空花，虛空花是從你的病眼生出來的，病眼好，虛空花就沒有了，跟虛空從來不相干。虛

空的性沒有動，你不要去增加，也不要減少。

「如來藏中無起滅故」，什麼叫做如來藏呢？真如在纏，名如來藏；真如出纏，名曰法身，那是判到終教漸次的解釋，纏就是煩惱，真如出了煩惱，叫做法身。在凡夫份上，真如人人本具，個個不無，可是它被煩惱纏縛，如來含藏到煩惱裡面，叫做如來藏。如果你把它解釋成帶煩惱的圓覺，那你就錯了，因為有起有滅，是你的妄想煩惱，如來藏從來沒有起沒有滅，從來不動。「無知見故」，圓覺妙性在眾生份上，叫做如來藏，本具靈知靈覺，就像鏡子本來具足光明，不是你修出來的光明，如來藏中沒有正知正見，你加上正知正見，是增益謗，是多餘的，所以真智也要空掉。圓覺妙性，就是如來藏性，根本沒有起滅，沒有生死，沒有知見，它像鏡子本具光明，能照人照物，圓覺妙性並不是你修出來的，它本來具足知見的功用，但是它裡面沒有知見之相，你一執著，多了知見之相，圓覺妙性

就不清淨了。

「如法界性，究竟圓滿遍十方故」，正如法界的本性，是一切法的本性，也就是圓覺妙性，究竟圓滿，無欠無缺，不增不減，本來遍滿十方。拿《大乘起信論》證明：「謂心體離念，離念相者，等虛空界，無所不遍」，就是離念的境界，妄念只要究竟離清淨，真如妙性馬上遍滿十方。

前面講因為有了無明，才流轉生死，什麼叫無明？得把《大乘起信論》研究清楚，它是漸次法門，把無明分生、住、異、滅四種相。我們學佛法才知道有貪瞋癡的煩惱，才知道有無明煩惱這個名詞，把無明跟煩惱連貫成一個名詞。我們本來就粗心，解釋的道理都很粗淺，一提起無明，就以為是煩惱；一提起煩惱，就以為是貪瞋癡，但是貪瞋癡的根本煩惱是滅相無明。

欲界的眾生才具足貪瞋癡三根本煩惱，所謂：「上二不行瞋」，上二

界色界、無色界的眾生只有貪、癡二個煩惱，沒有瞋恨心。上二界的貪心、愚癡心，也跟欲界大不相同，我們欲界的眾生，貪五欲之樂、六塵之境。上二界的眾生，愛色界、無色界的禪定，不貪財、色、名、食、睡，不貪色、聲、香、味、觸、法。色界，叫色愛住地；無色界，叫無色愛住地，有了愛就有貪，但是那個貪煩惱輕得很，三界邪知邪見的煩惱，小乘人一下子起正知正見，見惑一破一起破，證初果。思惑，三界分九地，每一地分九品，一共八十一品思惑。欲界九品思惑最難破，要破前六品，才能證二果；破後三品，才能證三果。超出欲界，到色界第四禪最高有五層天，叫做五不還天，三果聖人住那兒，因為他還有八地七十二品思惑未斷，三界出不去，但是到了色界天，煩惱輕得很，七十二品思惑，很容易斷掉，就證四果。

你懂得這個道理，就知道我們學大乘佛法，學到這也空，那也空，《梵

《網經》說：「口便說空，行在有中。」你能講會說，看你的行為，一點也不空。因為欲界的煩惱重，讓你說的時候好像開悟，對著境界還是迷，天天講空，天天動貪瞋癡。三界以內的煩惱，屬於枝末無明；三界以外的煩惱，屬於根本無明，二乘人不知道。大乘菩薩知道，講無明，不講煩惱，根本無明在《大乘起信論》再分：滅相、異相、住相、生相。我執煩惱都空了，才能超出三界，既然我執空了，只剩法執的煩惱，大菩薩用功容易空，空到最後還有一個生相無明，就是十地圓滿的等覺菩薩。因為始覺智分四個相：十信位的菩薩，叫名字覺，破滅相無明；三賢位的菩薩叫相似覺，破異相無明；十地位的菩薩，叫分證覺，破住相無明；十地圓滿，到了等覺菩薩，還有一分生相無明，就是正智。

前面講過，貪瞋癡是欲界眾生的煩惱，上二界沒有瞋恨心，雖然還有貪煩惱，但貪煩惱很輕，只貪愛四禪八定，五欲六塵都不貪。雖然還有愚

癡煩惱，不知道四禪八定不可執著，但愚癡煩惱也很輕。等到證到四果，破除我執，超出三界，還有法執煩惱。三賢位的菩薩任運先破我執，我執煩惱破掉了，還有法執煩惱。法執煩惱哪裡還有貪瞋癡呢？貪瞋癡都是三界以內的眾生才有。超出三界，我執煩惱統統空了，只剩一個法執煩惱，分分空，空到等覺菩薩，還沒有成佛，還有生相無明，他執著有真智。我們博地凡夫具足貪瞋癡，知道不要執著，但是無始劫來的習氣斷不掉，所以釋迦如來為我們示現，最後坐在菩提樹下發大願，不成正覺不起來，加功進行七天七夜，才斷掉生相無明，真正離念，《大乘起信論》說：「離念境界，等虛空界。」就是證了法界性，遍滿十方，所以生相無明，是無明的根本。真智正慧，你一執著，就是生相無明。圓覺妙性本來具有真智正慧，《大乘起信論》有明文：「所謂：自體有大智慧光明義故，遍照法界義故」，它具足大智慧光明義，有遍照法界義，不是你修出來的，是本

來就具有正知正見。《楞嚴經》說：「知見立知，即無明本。」你給它加上一個知，最初一念妄動，就是生相無明，無明從這裡開始，越來越深，等到動貪瞋癡，變成欲界的眾生。

你不要以為佛法太高深，你只要研究透徹，講得明白，沒有聽不懂的。你動貪瞋癡是個妄念，你動智慧，認為自己有正知正見，還是妄念？所以《楞伽經》連如如也要遣掉，真如正智跟如如理契合在一起，叫如如智證如如理，叫如如。你存了個如如，還是個念，你沒有離開念，有念就是眾生，無念才是如來。等覺菩薩還叫眾生，所以到最後，連如如的念也得去掉。《圓覺經》講去真智，就是「知無空華」的「知」也得去掉。但是你不可以說它無，這還是個念。你說有知，是有知的念；你說無知，又起無知的念。圓覺妙性是清淨覺相，不可以有，也不可以無，這才清淨。

再看經文，「是則名為因地法行。」正面答覆文殊師利菩薩的問題，

這就是一切如來在本因地中起的行門，你不這樣修行，不隨順清淨圓覺，你成不了佛。諸位同學：你要慶幸自己種有大乘善根，而且是圓頓善根，才能聽到《大乘起信論》、《圓覺經》，不然盲修瞎練，無益苦行。我出家六十年，到臺灣三十年，大陸叫吃素，臺灣話叫呷菜。我在屏東看見一個呷苦菜的，他不吃飯，不吃饅頭，不吃白菜豆腐，什麼菜也不吃，只吃蕃薯，你說苦不苦呢？真苦啊！能不能苦出個佛來？呷蕃薯，不是成佛的正因，要是呷蕃薯能呷出個佛來，成佛太簡單了。發願成佛的人，吃蕃薯吃苦菜，連油鹽都不吃，結果是無益的苦行，一點利益都得不到，怎麼能成佛呢？你得隨順清淨圓覺，遠離一切相，遠離一切念，外面的相離開，裡面的念也要離開，這樣修才是成佛的正因。

菩薩因此於大乘中，發清淨心，末世眾生依此修行，不墮邪

見。

「菩薩因此於大乘中，發清淨心」，清淨心就是要隨順清淨圓覺，不許執著有，也不許執著無，才不落修大乘作、止、任、滅四種病。發清淨心，圓照清淨覺相，才能證得清淨圓覺。「末世眾生以此修行，不墮邪見。」你依著文殊師利菩薩章講的修行，才不落於邪見。

長行文講完，再講偈頌。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

偈就是偈頌，偈頌在十二分教裡面，叫十二分經，有二種，一種孤起頌，孤是單獨的意思，不說長行，單獨起偈頌。二種重頌，是頌長行文的。這是屬於重頌，為什麼要重頌呢？有三種道理：一、以應機故：眾生根機不一樣，有人喜歡長行文，有人喜歡偈頌，就像中國研究文學的人，有人

喜歡作文章，有人喜歡作詩。偈頌等於作詩一樣，個人的性格不一樣，根機不一樣，愛偈頌的根機，就跟他說偈頌。一、易攝持故：長行文字太多，偈頌簡單，句子整齊，都是五個字一句，或七個字一句，容易攝持長行文的義理。三、便後人聽故：如來講經，後來又有人來聽，如來不捨任何眾生，已經講過的道理，換個文題說偈頌，再重覆一遍，給新來的聽，聽過的人不覺得厭煩，喜歡再聽。《圓覺經》只有前兩種道理，因為佛是在示現的淨土裡面說法，十萬大菩薩統統來了，如來入了三昧來說法，菩薩入了三昧來聽法，等到《圓覺經》說聽完畢，大家都出了三昧，沒有再來的眾生，所以只有前兩種道理。

文殊汝當知！一切諸如來，從於本因地，皆以智慧覺，了達於無明。

「文殊汝當知」，佛叫一聲當機者文殊師利菩薩，你應當知道，其實就是叫我們應當知道。文殊師利菩薩在長行文中的問題，在偈頌上把問詞省掉，直接答覆他的問題。「一切諸如來，從於本因地」，你問一切如來本起因地的法行，一切如來沒有兩樣，佛佛道同。「皆以智慧覺，了達於無明。」最初都是先起真智正慧，認識無明是染法的根本，最後才把無明滅掉。

知彼如空華，即能免輪轉。又如夢中人，醒時不可得。

「知彼如空華，即能免輪轉。」眾生輪轉生死是個大苦，不知道一切法如空花，現在你依真智正慧，了達由無明生出來一切法，都是空中花，無明根本沒有本體，所生出來的法，哪有實在的？無明就是夢心，由夢心生出來的夢境，哪有實在的？你了達一切法都等於虛空花，不起惑、不造

業，就不會受報，怎麼會輪轉生死？

「又如夢中人，醒時不可得。」有人說：一切法明明存在，哪裡沒有呢？那是你的無明心在用事，等於你在作夢一樣，夢中覺得一切都實實在在，有，等你醒時，一切境界都沒有了。所以我們現在無明沒斷，被無明所轉，看見一切法，人人物物都有，一樣都空不掉。你把無明斷掉，等於夢醒，一切法皆空，本來都是虛空花。這裡是譬喻作夢的人，夢中一切都是有的，等你醒時，究竟不可得。

覺者如虛空，平等不動轉，

你要覺悟虛空之性，本來沒有花生、沒有花滅，因為覺性常常不動，等於虛空性不動一樣。

覺徧十方界，即得成佛道。

你如是覺，證得法界性，遍滿十方界，你就成佛道了。

眾幻滅無處，成道亦無得，本性圓滿故。

「眾幻滅無處」，再進一步講，滅無明、滅空花，一切法如幻如化，都是幻術變化出來的。印度有一種幻術，能幻化出來任何東西。他拿一條手巾，可以變一匹馬，或者一隻狗出來，他把法術一收，還是一條手巾，什麼也沒有，這叫「眾幻滅」。滅到哪裡去了？本來沒有生處，哪有滅處？空中花滅了，滅到哪裡呢？根本就是虛空，沒有生花，哪有滅處呢？所以眾幻滅，沒有滅處。

「成道亦無得」，前面講到究竟成佛道，你執著成佛道，執著有所得，還是妄念，所以《楞嚴經》講：「圓滿菩提，歸無所得。」等你成佛，了無所得；有個所得，你沒有成佛，因為成佛是離開一切念才成佛的。我得

佛道，當然不是貪瞋癡的念，但還是個念，念沒有完全離開，怎麼成佛呢？所以成了佛道，也不可以執著有佛道可得。

「本性圓滿故」，成了佛道，怎麼沒有所得呢？因為成了佛道，就是證得本性，本性圓滿，具足佛道，無欠無缺。過去一念妄動生了無明，由根本無明起枝末無明，才流轉生死。現在一空一切空，把無明都空乾淨，連成佛道最後一念也空掉，這個時候你的本性圓滿，有什麼可得呢？你過去要是有所失，今天才有所得；本性本來具足，本來圓滿，雖然流轉生死，本性不動，從來沒有失，怎麼有所得呢？所以只能說證得，不能說有所得。

菩薩於此中，能發菩提心，末世諸眾生，修此免邪見。

「菩薩於此中」，菩薩於此大乘行門中，修行就照這個法修。「能發菩提心」，菩提心就是覺心、道心，你這樣發真正的覺心、道心，不會生

起修大乘行門的毛病。「末世諸眾生，修此免邪見。」我們末世眾生，懂得《圓覺經》的道理，如實修行，決定不會落於邪見。

講到這裡，文殊師利菩薩章講完，也就是《圓覺經》十二章講了第一章，前面講過「知是空華，即無輪轉」，是《圓覺經》的經心，再深一步講，連「知是空華」的「知」，也把它空掉，還不可以執著無，那是《圓覺經》最要緊的道理。文殊師利菩薩章是全部《圓覺經》的總綱，你懂得第一章，下面十一章都是跟著第一章發起問題，因為我們是末世的凡夫，執著心大得很，聽到文殊師利菩薩章，就會起心動念，這樣對嗎？那樣對嗎？所以菩薩替我們請問，請佛解釋，好流通到末世，使眾生得圓頓大法的利益。

接著講第二章，普賢菩薩章。

普賢菩薩章

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：

這是請法的儀式，前面已講過，這裡不需再講。《圓覺經》是略本《華嚴經》，佈局與《華嚴經》一樣，《華嚴經》以文殊、普賢兩位大菩薩為首領，華嚴三聖，中間是毘盧遮那佛，左輔右弼兩位大菩薩，一位是大智文殊師利菩薩，一位是大行普賢菩薩。《圓覺經》，圓覺三聖，中間婆伽婆佛是報身佛，旁邊還是文殊、普賢兩位大菩薩，跟華嚴三聖一樣，有文殊師利菩薩的大智，普賢菩薩的大行，大智大行合起來才能成佛，這一章是普賢菩薩替我們請法。

大悲世尊！願為此會諸菩薩眾及為末世一切眾生修大乘

者，聞此圓覺清淨境界，云何修行？

普賢菩薩首先為與會的諸菩薩請問，那些菩薩都懂這些道理，實際是為末法時代的眾生請問。末法時代有大乘根性的眾生，想要修大乘法，聽到文殊師利菩薩章，要修清淨的覺行，不可以執有，也不可以執無，這叫清淨的境界。清淨的境界怎樣修行呢？「知是空華，即無輪轉」，你就就好了，那是上根利智的眾生，末法時代也有中下大乘善根的眾生，根本就不能知，頓超不來，得有漸次的法門，眾生怎麼下手修行呢？下面普賢菩薩就請問佛。

世尊！若彼眾生知如幻者，身心亦幻，云何以幻還修於幻？

下面連著問三個問題，這是第一個問題，聽到文殊師利菩薩章：「妄認四大為自身相，六塵緣影為自心相。」一切法都是空中花，心外的境界

是幻化不實在，身體是四大假合，心是六塵緣影，也是幻化不實在。那麼現在末法時代的眾生要修行，得依著他的身體、他的心去修行，眾生的身體是幻化，眾生的心是幻化，他所修的行門，也是幻化的行門，怎樣依著如幻的身心，修如幻的行門呢？普賢菩薩不是不瞭解，是眾生不瞭解，替我們請問。

若諸幻性一切盡滅，則無有心，誰為修行？云何復說修行如幻？

這是第二個問題，假若心外的幻境、裡面的身心，一切都是諸幻之性，都把它滅盡，外面的境界沒有了，身體沒有了，心也沒有了，修行不是得用心修嗎？沒有心，沒有能修的眾生，怎麼有所修的如幻行門呢？

若諸眾生本不修行，於生死中常居幻化，曾不了知如幻境

界，令妄想心云何解脫？

這是第三個問題，假若一切外境如幻，裡面的身心也如幻，一切都是假的，也就是**一切本來空**，還修什麼呢？假若眾生本來不修行，那糟糕了，眾生流轉生死，居於幻化的境界，他從來不了知是如幻的境界，把境界當成真實的，天天起惑造業，隨業受報，輪轉不休，他的妄想心，什麼時候能得到解脫呢？

願為末世一切眾生，作何方便漸次修習，令諸眾生永離諸幻？

接著再總問：「願為末世一切眾生」，所以前面為與會菩薩是帶著說的，實在是關心我們末世眾生，去佛太遠，親近不到善知識，聞法的因緣很難，所以末世假如有善根眾生修大乘法，他不會修怎麼辦呢？「作何方

便漸次修習，令諸眾生永離諸幻？」問作何方便？作何漸次？前面文殊師利菩薩章是頓超法門，「知是空華，即無輪轉」，很簡單，上根眾生一下子頓超過去了，可是中下根的眾生夠不上，得有下手的方便，第一步怎樣，第二步怎樣，第三步怎樣，得有次第，末世眾生才能永離幻化，不然幻化是幻化，永遠不能解脫。

作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

這還是表示請法的儀軌、請法的恭敬。

爾時，世尊告普賢菩薩言：善哉善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，修習菩薩如幻三昧，方便漸次，令諸眾生得離諸幻。汝今諦聽！當為汝說。

「爾時，世尊告普賢菩薩言：善哉善哉！」世尊先讚歎普賢菩薩問得

好！「善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，修習菩薩如幻三昧」，就是修行如幻三昧，修行三昧也是如幻的。「方便漸次」，他問兩個問題：一個方便，一個漸次。如來答覆也是一個方便，一個漸次。「令諸眾生得離諸幻」，有下手的前方便，再有次第，有了修行的步驟，就可以用功進步，永遠得離諸幻。「如今諦聽！當為汝說。」你要詳細地聽，我說給你聽。

時普賢菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

這時候普賢菩薩奉如來的教命大生歡喜，和與會大眾十萬菩薩，都三業默然，靜靜諦聽。

善男子！一切眾生種種幻化，皆生如來圓覺妙心。

第一句經文不好消文，多了「如來」二字，當時翻譯的人是依梵文翻

譯，梵文上一定有如來二字，他沒注意到圓覺妙心，是一切眾生的本性，不必加上「如來」二字。加上「如來」二字，大家以為成佛以後，圓覺妙性還會生起種種幻化，成佛以後還會當眾生。下面彌勒菩薩章，替我們請問這個問題：成佛以後什麼時候再當眾生？所以「如來」這個名詞一定要研究清楚。圓瑛法師的《講義》認為「如來」二字，不指住世諸佛，乃指妙心，不變隨緣二義。「如」是不變之體，湛然常住；「來」是隨緣之用，無為寂滅。體雖不變，用恆隨緣；用雖隨緣，體原不變，所以叫做「如來」，這樣解釋對了，但是不懂的人，還是以為如來圓覺妙心，是成佛以後的圓覺妙性再生幻化，那不是成佛以後再變眾生嗎？所以圓瑛法師的解釋，還是不大清楚。

我有一種解釋，為什麼加上「如來」二字？因為圓覺妙性，人人本有，個個不知，唯如來盡知，所以叫做「如來圓覺妙心」，還是指一切眾生的

本性，一切眾生的圓覺，但是眾生不知道，唯有如來知道，所以叫做「如來圓覺妙心」。譬如天文學家，在虛空之中發現一個新的星座，這個星座是本來有的，過去沒有人知道，由這位天文學家發現，所以就替這個星座取名，叫某人的星座。所以「如來」二字不是指佛，是指佛發現的圓覺妙心。

「一切眾生種種幻化，皆生如來圓覺妙心。」種種幻化的境界，幻化的眾生，都是依著圓覺妙心生出的，不是從圓覺妙心生出來的，下面有一個譬喻。

猶如空華，從空而有。幻華雖滅，空性不壞。

「猶如空華，從空而有」，「從」字作「依」字講，猶如虛空花，是依著虛空有的，沒有虛空，顯不出來虛空花，但是虛空裡不生空花。從這

譬喻你就明白，一切幻化諸法，是依著圓覺妙心生的，而圓覺妙心，不生幻化諸法。一切大乘經都是這個道理，不可以顛倒解釋。你解釋錯了，證了圓覺，圓覺要生幻化之法，成了佛以後還得當眾生，永遠沒完沒了。空花不是從虛空裡生，是由你的病眼生的，但是沒有虛空生不出來，它得依著虛空才有，所以「從」字不作「由」字講，由空而生就錯了，是依空而生。

「幻華雖滅，空性不壞。」依著幻來修幻，幻化諸法，這些虛幻的境界滅盡了，幻心也滅了，誰修行呢？這裡佛就答覆普賢菩薩，好像空中花是幻化的，空中花雖然滅了，空性不會斷滅，因為虛空之性本來清淨不壞。

眾生幻心，還依幻滅；諸幻盡滅，覺心不動。

「眾生幻心，還依幻滅」，一切眾生的幻心，還得依著如幻的修行才

能滅盡。「諸幻滅盡，覺心不動。」幻境、幻心都滅盡了，圓覺清淨妙心不動，等於虛空不動一樣。

依幻說覺，亦名為幻；若說有覺，猶未離幻；說無覺者，亦復如是。是故幻滅，名為不動。

再把覺取消，你執著覺還是幻，你要曉得一切名詞都是對待假立。「依幻說覺，亦名為幻」，依著幻法，才說有覺，沒有幻，覺也建立不起來，《楞嚴經》講：「相見無性，同於交蘆。」像兩枝蘆葦交叉才能站立起來，你把一枝蘆葦拿開，另一枝蘆葦站不住，就倒下來。覺是依著幻建立的，佛教的哲學，就是這裡高深，什麼叫做覺呢？不是幻就是覺，現在沒有幻了，你對誰說覺呢？說不來了。譬如社會上有好人、壞人，什麼叫做好人？不是壞人，就叫好人。社會上沒有壞人，好人的名詞也建立不起來。再進

一步講，對著不出家的人，我們叫出家人，要是全世界的人都出家，比方你到西方極樂世界，不能說誰是出家人，因為那裡沒有在家人，出家人的名字怎麼建立？你把幻法滅盡，覺也是如幻，幻化不實的。

再進一步，「若說有覺，猶未離幻」，一切眾生的法都是幻化不實，眾生的法滅盡了，覺心不動，你執著有覺心，還是幻法，譬如我們的眼睛清淨無塵，不容許有沙子，再細的沙子飛到眼睛裡都不行。縱然最細、最名貴的金粉，掉到眼睛裡，照樣受不了。所謂：「金屑雖貴，落眼成塵。」金屑雖然名貴，落到你眼睛裡，還是變成微塵。清淨覺性，不容許有幻，也不容許有覺，這叫做一法不立，一切皆空，要把它空得乾乾淨淨。幻法沒有，但是你說覺性也沒有，又錯了，「說無覺者，亦復如是。」因為你執有，叫增益謗；你執無，叫減損謗。覺性清淨平等，你給它增加一部份不可以，你給它減少一部分也不可以，你心裡動的念，動無的念，沒有

離開念，有念就是凡夫，無念才是如來，你說有覺不對，說無覺也不對，這就是禪宗說的：「開口即錯，即念即乖。」你一開口，講是這樣，錯誤；你動了念頭，說是那樣，也錯誤。佛法不是你說的，佛法不是你想的，你開口就錯，動了念頭就錯。圓教大乘，不落斷滅，你落於斷滅，就是大錯。

「是故幻滅，名為不動。」「不動」，不被有所動，不被無所動。你生心動念，一動就是業，《大乘起信論》三細六粗，第一、業相，就是動相，你一動念，妄心生起。覺心不動，不為幻法所動，不為覺法所動；不為有覺所動，不為無覺所動，這才清淨平等。你聽到這裡，要思惟思惟，尤其打坐的時候，要深究深究，究竟我的圓覺妙性怎麼不動？不動是什麼樣子？你動個念，想出來的樣子，全是在打妄想，都不是圓覺妙性。

善男子！一切菩薩及末世眾生，應當遠離一切幻化虛妄境

界。

佛答覆普賢菩薩總結的問詞：「願為末世一切眾生，作何方便漸次修習，令諸眾生永離諸幻？」普賢菩薩問如何方便下手？如何漸次？佛告訴他方便、漸次，應當先離妄境，心外山河大地，一切人人物物，都是幻化不實，虛幻不真的境界，都應當遠離，就是把它空掉。

由堅執持遠離心故，心如幻者，亦復遠離。

這時恐怕你執著空，再換個字眼形容一下，離之又離，叫遠離，「由堅執持遠離心故」，句子要斷到這裡，這一句告訴我們方便，你跳過這一句，把下手的方便方法忽略過去，末世眾生沒有辦法用功，因為圓覺妙行，一空一切空，講的都是玄妙之法，你得玄妙得來才行，不能忽略「堅執持」三字。一定要堅固執持，最初第一步，要離開虛妄的境界，你不腳踏實地

用點真功夫，怎麼離得開呢？《圓覺經》說：「知是空華，即無輪轉」，說得很簡單，並沒有錯，但那是佛的境界。你把佛的境界，當成你的境界，你「知是空華」，一切幻化不實的境界沒有空掉，怎麼「即無輪轉」呢？所以儘說不行，你得做出來，做出來可不容易，要把虛空花的境界遠離，你得堅固執持遠離幻境的心，這叫做發道心，道心要堅固執持，不能動搖。把你聽過的《大乘起信論》用上，注意修行信心分，「大乘起信」，起大乘的信心，大乘的信心修成功，一下就超一萬大劫，你十個信心修不成功，不能入住位，大乘菩薩的生死沒有了脫。我們都有善根，沒有善根生在末法時代，怎麼能聞到大乘佛法呢？有善根怎麼還當凡夫呢？你十個信心沒有修圓滿，只是初發信心的菩薩。大乘經聽過，沒有堅固執持遠離心，沒有腳踏實地真實用功，虛妄的境界離不開。《大乘起信論》告訴我們，修行信心怎麼修法？先發四種信心，再修五種行門。首先你得信根本，《大

乘起信論》的根本法就是真如，這裡就是圓覺，你要相信自己有圓覺妙性，與十方諸佛無二無別，十方諸佛由圓覺妙性成了佛，我也能成佛，這叫做信根本。其次，再相信佛、法、僧三寶，合起來四種信心。這四種信心要堅固執持，不要動搖，再修五種行門，就是六度法門合成五度。

一、修布施度，布施遠離慳貪，慳貪是虛妄的境界，我們怎麼離不開？明明是空花，你遇到境界怎麼還要貪呢？鈔票都是假的，怎麼還慳吝捨不得呢？因為你沒有腳踏實地的修真功夫，你沒有堅固執持遠離心，要修布施，一定要把慳貪虛幻的境界遠離開。

二、要持戒，受戒再辛苦不怕，一定要受。受了怎麼又犯戒呢？你沒有堅固執持受戒的心，受戒是遠離毀犯的境界，犯齋、毀戒的事情，統統要遠離開。要堅固執持遠離心，才能一切惡不作，防非止惡是戒的功能，你怎麼犯戒了呢？遠離心不堅固，也就是道心不堅固。

三、修忍辱行，忍辱是遠離瞋恨心，有人欺侮你，或者打你、罵你，或者嫉妬、障礙你，你忍不得。它是虛幻的境界，你怎麼當成真的呢？因為是無始劫來的習氣，忍不得是你沒有用堅固執持的功夫。不要說人家打你、罵你、欺侮你，你忍不得；說一句不順耳的話，你就動氣，這樣還能成佛嗎？要大生慚愧，要堅固執持忍辱心，怎樣的侮辱都能忍，才叫忍辱。

四、修精進行，我們凡夫修行用功，最初很精進，精進了一段時間，就懈怠放逸了，為什麼會懈怠放逸呢？道心不堅固。道心堅固了，你知道身體是妄身、妄心假合的，還有什麼好懈怠放逸？

五、修禪定、般若，合起來叫做止觀門。先修止，坐著修止，止一切境界相，為什麼止一切境界相？一切境界如幻如化，這就合到第一步的次第，遠離一切幻境。

前面講到：「善男子！一切菩薩及末世眾生，應當遠離一切幻化虛妄

境界。「一切境界都是幻化不實，虛妄不真，都把它觀空，告訴我們一個下手的方便方法，「由堅執持遠離心故。」遠離幻境的心，叫做道心，你得堅固執持。你不堅固執持，境界幻化不實，是佛經上說的，你可離不開，怎麼離不開？它是無始劫來的習氣，所以在大陸叢林有句笑話：「老修行最怕如意齋！」老修行什麼苦境界都不怕，都有功夫，但是打如意齋，就要現原形，因為大陸叢林茶飯太苦，天天吃臭腌菜、臭冬瓜，想吃塊豆腐都找不到。今天有個大齋主來打如意齋，不但有白菜、粉絲、黃瓜、木耳，還有冬菇。大鍋菜一煮特別香，一進齋堂就聞見香味，坐那唸供養咒的時候，就直嚥口水。等到行堂師添菜到碗裡，看見更不得了！添飯來了，拿筷子比一下，飯不吃，儘吃菜。再聽見糾察師說：「今天有齋主打如意齋，常住準備得很多，諸位師父發心吃。」糾察師叫你發心吃，真正發心吃，平常吃一碗，今天吃了三碗，不能輕易放過，再來一碗，天熱吃得身透大

汗，汗流浹背，不怕！熱忘記了，功夫呢？也忘記了，都被如意齋轉去了，那不是虛幻不實的境界，是無始劫來的習氣，喜歡好吃的東西。我前年在基隆大覺寺講《維摩詰經》，有信徒送米粉來打齋，當家師說給大家煮點心，來聽經的本省人很多，就煮米粉湯，大家都吃得很歡喜，吃完了，有一個法師就來跟我「展」功夫說：「法師，我今天吃了七碗，第一名，了不得！」米粉湯的境界就過不去，所以，說時是無，對境還迷，幻化的境界，虛妄的境界，我們只要境界現前，幻化不來，虛妄不來。第一個步驟，第一個次第，要堅固執持道心，腳踏實地用真功夫，才能把境界觀空。所以堅固執持遠離心是個方便，才能達成第一個漸次的功夫。

「心如幻者，亦復遠離。」第一步把幻境離開，還有一個幻心，所以你應該迴光返照，照自己的心，心也是如幻如化，應該遠離開，這是第二個漸次。你把聽過的《金剛經》用上：「凡所有相，皆是虛妄。」空那些

虛妄的境界，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，都是空外境。到了下半卷，空妄心，無我見、無人見、無眾生見、無壽者見。你心裡存著空我等四相的見，那還是幻化的，要把妄心也空掉。不但凡夫的境界要空掉，連佛的境界、法的境界都要空掉，所以：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」才能把心空得乾乾淨淨，合到《圓覺經》，就是第二個漸次。

遠離為幻，亦復遠離。

這是第三個漸次，這個時候還有遠離幻心的智慧在，智慧也是如幻的智慧，你存了智慧在，還是幻化不實，幻心的幻智，還是要遠離。

離遠離幻，亦復遠離。

第四個漸次，離第三步的遠離。「離遠離幻」，第一個離字是第四步

功夫，第二個離字是第三步功夫，第三步遠離幻心的幻智，叫做「遠離幻」。第四步功夫，「離遠離幻」，配到《圓覺經》裡就是覺。幻智離開了，還有個覺。覺圓覺妙心是不動的，你一執著就動了，所以覺也不能要，也應該遠離，一共四步功夫。下面還有解釋這四步功夫，一、離幻境，二、離幻心，三、離幻智，四、離幻覺。覺是圓覺妙心怎麼如幻？你一執著，就變成幻。

得無所離，即除諸幻。

到究竟無所得的境界，沒有可離的了，幻境離了，幻心離了，幻智離了，幻覺也離了，諸幻都離了。到了無所離的功夫，用到無功用行，這功夫太高太深了，怎樣高？怎樣深呢？下面說個譬喻，你就懂了。

譬如鑽火，兩木相因，火出木盡，灰飛煙滅。

這是解釋前面四步漸次的功夫，也答覆為什麼以幻修幻？以幻心來修幻法。「譬如鑽木」，古時候沒有發明火柴，中國伏羲氏發明鑽木取火，印度佛在世時，可能也是鑽木取火。

「兩木相因」，「因」作「依」字講，能鑽的是木，所鑽的也是木，兩木相依，才能鑽出火來。現在看木匠用的都是鋼鐵鑽，釋迦佛在世的時，還沒發明鋼鐵鑽，可能還是用木頭鑽木頭。

「火出木盡」，把火鑽出來，所鑽的木材，被鑽出的火燒掉；能鑽的木材，也被鑽出的火燒掉，兩個木都盡了，這就是以幻修幻，依著幻心修幻法，把幻境滅掉，幻心也滅掉了。這是譬喻兩個漸次，幻境滅了，所鑽的木材燒掉了；幻心滅了，能鑽的木材也燒掉了，兩個木燒掉，譬喻兩個漸次都遠離了。

「灰飛煙滅」，譬喻煩惱越來越輕，幻心、幻境，都是粗重的煩惱，

是凡夫的心。「灰飛」是譬喻第三個漸次的「幻智」，木已經燒成炭，但還是染污法，還是如幻的，因為它的份量很輕，風一吹就飛掉了。「煙滅」譬喻第四個漸次的「幻覺」，覺的份量更輕，這個時候，虛空之中飄飄渺渺，還剩的餘煙，微微的風一吹，煙也滅了，這是第四個漸次，幻覺也滅了。

以幻修幻，亦復如是。諸幻雖盡，不入斷滅。

「以幻修幻，亦復如是。」幻心怎麼來修幻法呢？跟兩木相鑽一樣，能鑽的是木，所鑽的也是木，能修的是幻心，所修的幻法，也是這樣。

「諸幻雖盡」，幻心、幻境、幻智、幻覺，一切都滅了。「不入斷滅」，這個時候，還存留清清淨淨的虛空在。你擺上兩塊木頭，你把木頭燒掉，還有一些灰，還是不清淨；灰沒有了，還存點煙，還是不清淨；煙也沒有

了，這個時候，虛空清淨了，叫清淨圓覺，不是入於斷滅。你執著有，是大邪見；你執著無，是斷滅，還是大邪見。所以不入斷滅，不落於有，也不落於無，就是不落於空。方便漸次，為什麼以幻修幻？因為修了才能清淨，清淨了圓覺妙性才現出來，不落於斷滅。

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。

「善男子！知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。」再把漸次的行門，合到文殊師利菩薩章，「知是空華，即無輪轉」，接到頓超的法門上。所以你解釋四步漸次的時候，還是有方便、有漸次，你把「堅執持遠離心」方便下手的功夫忽略掉，末法時代的眾生不會用功，「知是空華，即無輪轉」，盡說些大話，結果做起來，一空也不空，因為他沒有方便下

手的功夫。你有這四步漸次，懂得道理下手用功，用到「諸幻雖盡，不入斷滅」的時候，你迴光返照，再照那方便、漸次，還是多餘的。因為就怕你不知道是幻化的，「知幻即離」，作什麼方便？就怕你不是真知，所以「知是空華」的「知」，我前面解釋得很詳細，「知」不是十信位的名字覺，不是三賢位的相似覺，不是十地菩薩、等覺菩薩的分證覺。這是最高如來的知，是究竟覺，他到這個時候，「知幻即離」，一下子就離開了，何必作什麼方便呢？

「離幻即覺」，覺性本在，為什麼要修行用功呢？修行用功是要離幻，也就是破無明、斷煩惱，圓覺妙性本來現現成成，不欠不缺，不是你沒有圓覺，修出來圓覺，你離了幻法，覺性就現前。可是要有功夫才行，不是頓超的根機，你就得用漸次，佛說四個步驟，比如你要上大殿，得一步一步走四個台階，才能到達佛殿，但是會武術的人，一步跨過四個台階很容

易。這就是說，你能知道幻就離開，還作什麼方便？你離了幻，即是覺，還有什麼漸次？還是合到文殊師利菩薩章頓超法門上。

「一切菩薩及末世眾生，依此修行，如是乃能永離諸幻。」幻境離開，幻心離開，幻智離開，幻覺離開，諸幻離開，講到這兒長行文講完。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

要重宣此義，再說偈頌，叫重頌。

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。

這跟長行文一樣，翻譯的人沒有注意，圓覺妙心不應該加上「如來」二字，前面長行文詳細解釋過了。圓覺妙性是一切眾生的本性，但是眾生不知，如來皆知，所以叫如來的圓覺心。「建立」就是生出來，但只作「依」

字講，依圓覺心而建立，並不是由圓覺心生出來虛幻無明，無明不從圓覺心生，它是依著圓覺心建立的，這叫做「無真不成妄」，有真的圓覺心，才有虛妄的無明，下面再說譬喻。

猶如虛空華，依空而有相，空華若復滅，虛空本不動。

「猶如虛空華，依空而有相」，好像虛空花，是依著虛空才有相，沒有虛空，現不出空花相，你儘管有病眼，沒有虛空看不出來空花，所以無明不是圓覺心生的，是依著圓覺心建立的，有圓覺心才能建立無明。

「空華若復滅，虛空本不動。」滅是滅幻化的空花，滅幻性的無明，把空花、無明滅盡，一切都滅盡，還修什麼呢？虛空之性本來不生，本來不滅。空花是由你的病眼生的，你把眼睛治好，空花滅了，滅是從你眼睛滅的，虛空從來沒有生花，哪有花滅呢？所以虛空之性從來不動。你一念

妄動，生了無明，無明滅了，圓覺心沒有動。

幻從諸覺生，幻滅覺圓滿，覺心不動故。

「幻從諸覺生，幻滅覺圓滿」，「從」作「依」字講。一切諸幻法，都是依著一切覺性生出來的，你最後有一個幻智存在，覺性不圓滿；有一個幻覺存在，覺性不圓滿。要是幻法都滅了，圓覺妙性圓滿了。

「覺心不動故」，因為圓覺妙心，從來沒有被無明所動，無明生，它不動；無明滅，它也沒動。這時候一切幻化的無明都滅盡了，覺性圓滿了，覺心本來不動。

若彼諸菩薩，及末世眾生，常應遠離幻，諸幻悉皆離。

「若彼諸菩薩，及末世眾生，常應遠離幻，諸幻悉皆離。」假若你是與會的諸大菩薩，乃至末世修大乘的眾生，你應當遠離諸幻。第一個次第，

先離幻境，要發堅固遠離心，把虛幻的境界遠離開。第二個次第，離幻心，第三個次第，離幻智，離幻心的智慧也得遠離開。第四個次第，離幻覺，還有離幻智的覺心在，你一執著覺心，不是圓覺，還是幻覺，還要離開，這個時候諸幻統統離開了。

如木中生火，木盡火還滅，覺則無漸次，方便亦如是。

再說個譬喻，「如木中生火，木盡火還滅」，木中生火，等到木盡，火也滅了，譬如那四個漸次，兩木相因，能鑽的木，譬如遠離心；所鑽的木，譬如遠離境，結果火鑽出來，兩個木都燒盡，兩個次第幻境、幻心都空掉了。還有個智慧在，就是還有點灰在。灰飛了，還有個覺在，就是還有飄渺的輕煙餘留在虛空。灰飛煙滅，灰飛了，煙也滅了，這個時候清淨了。「覺則無漸次」，怕你不覺，才說方便、漸次；一覺，「知是空華，

即無輪轉，亦無身心受彼生死。「知幻即離，離幻即覺。」都是用「知」，知就是覺。你只要一覺，一切幻化諸法統統離開，有什麼漸次、一步一步的步驟呢？「方便亦如是」，方便也是一樣，虛幻的境界你離不開，非假方便功夫不行，堅固執持遠離心，就是方便，因為你不覺才加方便，覺了還有什麼方便呢？講到這兒偈頌講完。

上面講了文殊師利菩薩、普賢菩薩兩章，接著講第三章普眼菩薩章，普眼菩薩章經文很長，先把大意說一下，普眼菩薩慈悲，請佛權巧方便詳細演說方便次第。佛大慈大悲，從凡夫最初下手說起，一直說到成佛為止，就像我們搭乘長途車，從起站，一直說到終站，中途一站一站都說明白。前面從凡夫下手，我們還容易瞭解，說到後面佛菩薩的境界，尤其修到法界觀，一點相不許著，入到玄奧之門，很難懂！

我告訴同學，聽了以後，要看《講義》，尤其要注意科文，等到空法

相的時候，世間法相、出世間法相，每一個法相不可能都詳細講，可是圓瑛法師慈悲得很，他的《講義》都有解釋，你要詳細看，把《講義》看完，接著看《直解》，當作參考，看完了以後，回頭再看《講義》，對著經文一段一段研究。

我昨天看《講義》解釋的小字，戴著眼鏡看不見，把眼鏡拿下來，我平常左眼焦距不對，都用右眼看註解，把右眼看瞎了，現在只能用焦距不對的左眼硬看，看了一行，錯過了兩三行，還是繼續看下去，看得上火，牙床都腫起來。我講經幾十年，《圓覺經》講了好多遍，研究得很熟，要講經我還是這樣看，你們初學者，怎能不看呢？《佛遺教經》說：「我如良醫，知病說藥，服與不服，非醫咎也。又如善導，導人善道，聞之不行，非導過也。」我好像良好的醫生，知道你生什麼病，告訴你吃什麼藥，你不吃，不是醫生的過錯。我是導師，指導你走正路，你聽了以後不走，不

是我導師的過錯。你們不會用功，我只能指導你，用功得靠你自己。《講義》的註解我看了，你不看還是不懂。所以普眼菩薩章，《講義》至少要看二遍，能看三遍更好，不然我講到後面你聽不懂，簡直像在念大悲咒一樣，籠統就過去了，這些都是勸修的話，接著講經文。

普眼菩薩章

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：

這是請開示的禮節，跟前面一樣，下面就請開示了。

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。云何思惟？云何住持？眾生未悟，作何方便普令開悟？

「大悲世尊！願為此會諸菩薩眾，及為末世一切眾生」，這請問雖然是為與會的諸菩薩，諸菩薩來參加法會，他們雖然會了還是要聽，聽了可以去轉法輪。實際是憫念末法時代的眾生，去佛遙遠，親近不到善知識，想要修行，找不到下手地方。「演說菩薩修行漸次」，「演說」，開演詳說，就是詳細地說。因為前面文殊師利菩薩章說：「知是空華，即無輪轉，亦無身心受彼生死。」就算了生死嗎？經文講得很好，菩薩都聽得懂，末世眾生能否聽得懂呢？所以普賢菩薩替我們請求，怎樣的方便？怎樣的漸次？如來就說四個漸次，一、遠離幻境，二、遠離幻心，三、遠離幻智，四、遠離幻覺。覺對著一切幻法，它還是個幻，你執著有一個覺，還是不對，也要離開。漸次怎麼解釋呢？還是解到「知是空華，即無輪轉」，頓超上。「知幻即離，不作方便」，就怕你不知道是幻化，你知道是幻化，還不遠離嗎？「離幻即覺，亦無漸次。」你不能覺悟，是執著幻化是真實

的，你現在遠離了幻化，就覺悟了，還有什麼漸次呢？

前面說「堅執持遠離心」，有四個漸次，第一個漸次，要遠離幻境，身心所對的六塵境界如幻如化，要遠離，怎麼遠離法？堅固執持遠離的道心，才能把幻境遠離開，這是個方便。怎樣堅固執持？還沒有詳細說明，就算有那四個漸次，還是沒法下手，你要堅持你的道心，怎樣下手？末法時代的眾生沒有智慧，普眼菩薩請佛詳細說明，菩薩修行的漸次，上面是總問，下面是別問。

「云何思惟？」第一個別問，怎樣思惟？思惟就是觀想，也叫觀行。聽明白是聞慧，這裡用思慧，怎樣修觀想、觀行呢？「云何住持？」第二個別問，怎樣能安住在正法上，只有進步不會退步？「眾生未悟，作何方便普令開悟？」第三個別問，要修行證果，先要悟理，悟後起修。開悟就是張開眼睛，路認識得很清楚，才不會走錯路。沒有開悟，盲修瞎練，走

錯路不知道；墮坑落塹，更不知道，所以用功修行先求開悟。禪宗有頓禪、漸禪，頓禪就是六祖大師這一派，你修行要了生死，先求開悟，悟了理再起修，那很容易！「知是空華」的「知」，就是開悟的知；「知幻即離」的「知」，也是開悟的知，那他還不會修嗎？所以信解行證的解，就是解悟，不是依文解義的解，不是分別心的解，解悟以後再起修，才是真修。真修還不是實證，你再去證果，一定會證道，所以先求開悟，求開悟不容易，有什麼方便方法令眾生開悟呢？這都是替我們請問的。

世尊！若彼眾生無正方便，及正思惟，聞佛如來說此三昧，心生迷悶，即於圓覺不能悟入。

「世尊！若彼眾生無正方便，及正思惟，聞佛如來說此三昧，心生迷悶」，為什麼我請佛慈悲說正方便、正思惟？因為世尊如果不開示正當的

方便，到了末法時代，眾生雖然有道心，不知道如來開示正當的方便，隨便瞎摸一個方便。前天我舉個例子，呷苦菜，油鹽都不吃，盡呷蕃薯，那不是正方便，正思惟更不知道，隨便打妄想，想出來一個道理：學密宗，即生能成佛；學密宗，可以吃眾生肉，怎麼可以吃？他說發菩提心，吃眾生肉就可以，不曉得那是草菜不生，五穀不長的地方的方便開食。我們內地蔬菜、五穀、米麵不虞匱乏，你還要發菩提心吃眾生肉，你的思惟是正思惟嗎？就是你想吃眾生肉的偷心不死，假藉蒙古、西藏方便開食。所以我前天在圓通寺傳菩薩戒圓滿，臨別贈言，我就講這個，因為裡面有好多戒子都是學密宗的，皈依的密宗師父吃肉。他說得很高，不一定要出家，不一定要吃素，你斷貪瞋癡就成佛，這話對不對呢？第一、我先問，你斷了吃肉的心沒有？你貪吃眾生肉，你說斷了貪瞋癡，騙誰？第二、我問你：我發菩薩心可以吃肉，你肯讓我吃你的肉嗎？所以這種說詞，簡直是騙自

己、騙眾生，我重重的呵斥，這不是正思惟，我不是隨便批評人，是令諸位要正思惟。

「聞佛如來說此三昧」，前面是佛跟普賢菩薩講，「修菩薩如幻三昧，方便漸次，令諸眾生得離諸幻。」第一、離幻境，第二、離幻心，第三、離幻智，第四、離幻覺。「心生迷悶」，「迷」，是迷而不知。「悶」，是悶而不通。不能了知，不能通達，怎樣下手呢？離幻境怎麼離？怎樣堅固執持遠離幻境呢？「即於圓覺不能悟入」，要開悟，先悟入圓覺之理，才能修圓覺之行。雖然聞到如來說修如幻三昧，心中反而迷而不知，悶而不通，不能了知通達，怎樣先悟入圓覺之理，再修圓覺之行。

願興慈悲，為我等輩及末世眾生，假說方便。

「願興慈悲，為我等輩」，「我等輩」，就是與會的諸菩薩。「及末

世眾生，假說方便。」「假」作「權」字講，就是權說方便。前面因為聽佛開示普賢菩薩：「知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。」眾生迷悶不知，請如來大慈大悲，本來沒有方便，權巧說一個方便。

作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

又是請法的恭敬，下面如來就開示了。

爾時，世尊告普眼菩薩言：善哉善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來修行漸次，思惟住持，乃至假說種種方便。汝今諦聽！當為汝說。

「爾時，世尊告普眼菩薩言：善哉善哉！善男子！」善哉是讚歎之詞，世尊先讚歎普眼菩薩。「汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來修行漸次」，請問如來修行的因地法行，請問修圓覺，怎麼悟入？「思惟住持」，

修行有漸次，請問漸次，還要請問怎樣思惟、怎樣住持？「乃至假說種種方便。」乃至請求我大慈大悲權巧說種種方便。「汝今諦聽！當為汝說。」你好好地聽，我應當說給你聽。

時普眼菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

這兩句跟前面一樣，不必解釋了，下面是佛言：

善男子！彼新學菩薩及末世眾生，欲求如來淨圓覺心，應當正念遠離諸幻。

「善男子！」叫一聲當機者普眼菩薩。「彼新學菩薩及末世眾生，欲求如來淨圓覺心」，前面說請求是為與會的諸菩薩，與會的諸菩薩都來到淨土入三昧聽法，他們出法會要去轉法輪，可知並不是為他們請法，所以這裡註明是為當時新學的菩薩，還為末世的眾生發大乘心，要求如來的清

淨圓覺妙心，求證如來的圓覺妙果。但是求如來的淨圓覺心，「應當正念」，八正道以正念為體，你的念不正，下面七個道都不正，第一、先求正念，什麼叫做正念？求清淨圓覺心，這個念就是正念。「遠離諸幻」，先遠離一切幻化的境界，再遠離幻化的心、幻化的智，連幻化的覺，都要遠離，這是告訴我們方便中的方便，我們初發菩提心，要學圓覺妙行的人，下手的次第。

先依如來奢摩他行，堅持禁戒，安處徒眾，宴坐靜室，恆作是念。

告訴我們末法時代的凡夫，要修行用功，從哪裡下手？「先依如來奢摩他行」，先依如來所開示的奢摩他行，梵語「奢摩他（śamatha）」，翻成中國話叫「止」，就是修定，還要持戒，才能開智慧，即戒定慧三無漏

學。應該先持戒後修定，因為持戒是時時都要持，你發心要修正，隨時要持戒。「堅持禁戒」，要堅固執持禁戒。圓瑛法師《講義》把「禁戒」二字分開，「禁」是禁止，就是止持；「戒」是戒法，包含作持。戒律有止、作二持，前面普賢菩薩章，你要注意「堅執持」三字，那就是方便，不然普賢菩薩章只有漸次，他請問開示的方便在哪裡？「堅執持遠離心」就是方便，我講怎樣堅執持？把《大乘起信論》修行信心五種行門引出來，這是我在普賢菩薩章依文解義研究出來的。

你要堅持禁戒，我們很多學顯教的都吃了幾十年長素，後來改學密宗，開了葷，這不是罪過嗎？為什麼開葷？就是偷心不死，吃肉的心沒有死。現在很多出家人吃雞蛋，說現在養的雞沒有雄雞交合，是生不出雞的蛋。戒律的大律上講，可以喝牛奶，因為牛奶可以治病。並不是大律讓你濫喝牛奶，何況吃雞蛋呢？你為什麼要去吃雞蛋呢？還是偷心不死。受了

菩薩戒，對於五辛，有的馬馬虎虎，喜歡吃韭菜、蔥，就是不能堅持禁戒，要堅固執持，你不能隨便把持戒的心動搖，動搖一濫百濫，統統濫下去。諸位同學在這裡住了三年，沒吃雞蛋，不也過得很好嗎？現在營養夠了，以前醫藥不發達有藉口，現在你吃多種維他命藥丸，不是比吃雞蛋好，為什麼要去吃雞蛋呢？這是偷心不死，不曉得吃雞蛋的心一開就濫了，慢慢你就會偷偷的吃肉。你要營養吃雞蛋，哪有吃雞腿來得營養呢？吃雞腿，哪有喝雞湯來得營養呢？你濫開，何必出家呢？到社會上什麼都可以吃，有誰說你不對？出了家就要堅持禁戒，諸位當了法師要記得，該開的開，不能濫開，不能想到哪裡，就說到哪裡，不能隨便批評人。你要堅持禁戒，要修止。你不堅持禁戒，止修不來，天天在打妄想，怎麼修得來？

「安處徒眾，宴坐靜室。」「宴座」，是安坐、靜坐。「靜室」，就是現在禪宗修行的禪堂。「安處徒眾」，行菩薩道，要大家一起修，修「奢

摩他」，修正，你得「安處徒眾」。在中國是開禪堂，這裡不是參禪是修正，所以叫靜室。有人喜歡一個人去住山、住洞、住茅蓬，我認為不好，因為我們是末法時代的凡夫，你沒有親近善知識，沒有徒眾一起修行，你一個人去住茅蓬，最初精進，定的功課很多，用功不了一段時間，你先是打妄想，妄想剛歇落下來，你就打瞌睡。你要修正，一天最少靜坐三枝香、三小時，一次坐一小時，不盤腿瞌睡不來，一盤腿就瞌睡，一枝香坐完，瞌睡也醒了。你一天靜坐三枝香，實際坐在那裡睡了三小時，每天如此，變成習慣，永遠不能用功。瞌睡越睡越多，叫做睡魔，你說我瞌睡睡完就好了，不會好的，所以你要隨時警策自己，要帶領徒眾，依眾靠眾。你是住持大和尚，開一個道場，誰願意靜坐跟我來。你定了規矩，一天坐幾枝香，你叫別人坐，你不坐行嗎？大陸上知名的叢林，上殿、過齋堂，大和尚都得親自到，才能維持規矩。上殿大和尚不去，殿上不好；過齋堂大和

尚不去，齋堂過不好。所以你既然想修行辦道，得定規矩，叫你的徒眾遵守，你得領著徒眾遵守，要依著大眾、靠著大眾。雖然你是管徒眾的，但是徒眾無形之中管教你，有這個好處。你定的規矩，一天坐幾枝香，按中國禪堂的規矩，有行香的看著，誰打瞌睡就走過去打一下香板。規矩是你大和尚訂的，你自己敢打瞌睡嗎？你打瞌睡，人家看到禪堂的大和尚在打呼，那還像話嗎？不是徒眾管了你嗎？你辦學堂、辦禪堂，發菩提心，要安處徒眾，才叫菩薩。安處徒眾，是利益大眾，實際是利益自己，大乘要以利他為自利。

恆作是念，我今此身四大和合，所謂髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、髓、腦、垢色，皆歸於地。唾、涕、膿、血、津液、涎沫、痰、淚、精氣、大小便利，皆歸於水。暖氣歸

火，動轉歸風。四大各離，今者妄身當在何處？

「恆作是念，我今此身四大和合」，常常這樣叫「恆」，不是念了一下，不念了。下面先作二空觀，我也空、法也空，小乘怎麼叫做小？他用功只作我空觀，不瞭解法空，如來沒有跟他說法空的道理，他不知道。大乘菩薩聽到了，一下手就修二空觀，我空、法空一起修，實際還是先空我，後空法。

怎樣把我空掉？前面說幻身、幻心都要遠離，幻身怎樣離？空我，外面的身體、裡面的心，合起來是我。先空身，後空心，眾生執著我，就是身見利害，見就是知見，執著身體就是我，先把身體觀空。前面說：「妄認四大為自身相」，我的身體是四大種和合而成，它不但給一切眾生的身體作種子，也給一切世界山河大地作種子，內四大、外四大，統統是四大

種合成的，所以叫做大，「大」是普遍之意，「種」是能生之意，能生身體出來。

前面是總說，下面你得打坐，靜坐下來觀想，這叫做正念、正思惟。「所謂髮、毛」，身體上除了頭髮以外，還有很多的細毛。「爪」，指甲、腳指甲。「齒」，牙齒。「皮、肉、筋、骨」，有皮膚，有肉，裡面的筋，現在叫血管，還有骨頭。「髓、腦、垢色」，骨頭裡面有一種油質叫骨髓，還有頭部裡面有腦。垢色，就是身體上的塵垢之色。「皆歸於地」，歸是歸納，這些堅硬的東西，都屬於地大。「唾、涕」，唾是口水，涕是鼻水。「膿、血」，身體裡面有濃、有血。「津液、涎沫」，口裡舌頭下面生出來的水叫津液。涎沫，是吐出來的口水，就是「唾」，再詳細的分成津液、涎沫。「痰、淚、精氣」，你咳嗽吐的叫痰，眼睛流的水叫淚。精氣，就是精液。「大小便利」，大便、小便。「皆歸於水」，這些有水

性的東西，都歸於水大。「暖氣歸火」，身體上有暖氣，歸於火大。「動轉歸風」，出入的鼻息、四肢會動，都屬於風大，你的一隻手、一隻腳不會動，叫中風，就是風大出了毛病，所以身體能動轉，屬於風大。「四大各離」，你把身體分成四大分，把它分離開了。

「今者妄身當在何處？」修觀想，是自己提出疑問，自己追究，在中國禪宗叫參話頭，你提出來問：現在的身體，你當成是真實的，佛說是幻妄的，現在你知道幻妄不實在，我這妄身應當在哪裡呢？這叫做析空觀，析是分析，把它分析開來觀想，身體在什麼地方？把身體觀空，這就是我們初發心的凡夫一個下手處。前面說：妄認四大為自身相，應當遠離幻境，身體也是幻境，就這樣遠離，這是對初發心的菩薩修大修行，開示權巧方便的下手方法。

即知此身畢竟無體，和合為相，實同幻化。

「即知此身畢竟無體」，你今天這樣觀想，明天也這樣觀想，你畢竟知道身體當體就是空的，這叫體空觀。體是體會，不是像西醫給你解剖，把你的身體解剖成四大分。佛學是心裡觀想分析，分析好了，你一體會就知道，叫體空觀。你應當會知道，沒有實在的身體，沒有本體自性。「和合為相」，既然沒有身體，怎麼現出來一個身相呢？是四大種和合起來而有的假相，不能說沒有身體之相，但是身體不是真實的。「實同幻化」，跟會幻術的人念咒語，變化出來人一樣，不但會動、會做事、也會說話，你看像真的，是幻化出來的，當體就是空，就這樣觀想，叫幻化。

四緣假合，妄有六根，六根四大中外合成，妄有緣氣，於中積聚，似有緣相，假名為心。

下面再觀妄心，「妄認六塵緣影為自心相」，身體觀空，我還沒有空，因為裡面還有一個能執著的心在。這是什麼心？叫六識，得有六根，才能生出來六識。眼、耳、鼻、舌、身、意叫六根，由六根對著外面的六塵：色、聲、香、味、觸、法，中間才生六識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，六個識就是我們的心相。

「四緣假和」，一切法從因緣生，由四大種合成身體的因緣，叫做「四緣」，我的身體是由四大種的因緣假合起來。「妄有六根」，六根生在我身體上，我的身體是四大假合，所以雖然有六根，眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體都有，是虛妄而有。「六根四大中外合成」，「中」作「內」字講。「六根」，身體上的六根。「四大」，這是外四大，是外面六塵境界的四大，不指身體的四大。裡面的六根，外面的六塵，也是四大種生出來的，內外合成。

「妄有緣氣，於中積聚」，虛妄而有心相，就是前面說的六塵緣影，這裡翻成緣氣，它不散滅，積聚起來有緣氣，是虛妄而有的。「似有緣相，假名為心。」「緣」是緣慮，攀緣思慮，能攀緣思慮外面六塵境界的相，緣氣積聚起來，好像有一個相，假名字叫做心，實際沒有心。

佛教講的心，就是六識心。六根對著外面六塵，生起來六識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，這六個識實在就是第六識，因為前五識只能緣慮現境，不能分別，眼能觀色，是什麼色分別不出來，但是沒有眼識不行，沒有眼識像瞎子，根本看不見，還分別什麼？眼識只是見色的助緣，得有第六識跟它同時而起，叫同時意識，他才能看見色法。耳識緣於聲塵，有耳根才能發耳識，發出來耳識才能緣慮聲塵，聾子因為耳根壞了，沒有耳識起作用，所以聽不見聲音。是什麼聲塵，得第六識跟耳識同時而起，才能聽見聲音，分辨是法師在講經，或是在打鼓、打鐘，分別是第六

識的同時意識。但是沒有跟前五識同時起分別作用，單單一個人起分別打妄想，叫獨頭意識。雖說是六個識，實在功能最強的是第六識妄想心。第六識是前面說的六塵緣影，是攀緣六塵落下的影子，這裡說是緣氣，有一個氣體跟著，不屬於色法，不是我們心臟的肉團心，肉團心屬身體的一部分，屬於色法。

講到這裡，你就把身體觀空，把心觀空，下面再叫一聲當機者。

善男子！此虛妄心，若無六塵，則不能有。四大分解，無塵可得。

「善男子！此虛妄心，若無六塵，則不能有。」妄心還沒有觀空，還得進一步觀，要是把外面助緣六塵取消，沒有六塵根本不能生起緣氣，因為攀緣思慮六塵落下來影子，好像有個東西，要是沒有六塵，根本不會有

思慮的心。

「四大分解，無塵可得。」這是外四大，身體以外的六塵，也是地、水、火、風合成的。你把四大分解，跟分解身體一樣，作析空觀，把外面的六塵，四大種分解開，沒有六塵實體可得。

於中緣塵各歸散滅，畢竟無有緣心可見。

「於中緣塵各歸散滅」，在這個中間，裡面能緣的六識心，外面所緣的六塵，各歸散滅。「畢竟無有緣心可見」，你再去觀察六塵緣影的影沒有了，緣氣的氣也沒有了，究竟沒有能緣之心可以令你見到，觀到這裡才把心觀空。

善男子！彼之眾生，幻身滅故，幻心亦滅；幻心滅故，幻塵亦滅；幻塵滅故，幻滅亦滅。

「善男子！彼之眾生，幻身滅故，幻心亦滅；」「彼之眾生」就是發心修圓覺行「恆作是念」的這位眾生，他在作觀想，把幻身觀空，身相滅了；再觀幻心，幻心也滅了。「幻心滅故，幻塵亦滅；」「它們是彼此對待生起的，前面說：「此虛妄心，若無六塵，則不能有。」沒有幻化的六塵，根本沒有幻心；要是沒有幻心，根本不知道有外面的幻塵。道理得按次第說，實際是頓時生起，彼此互相為助緣，沒有外面六塵，不能生起六識；沒有六識，不知道有外面的六塵。這樣觀想，把能攀緣思慮的幻心滅了，幻境也滅了，沒有幻心，誰去分別幻境？

「幻塵滅故」，這個時候再觀察普賢菩薩章三個次第：第一個次第，先滅幻境，這裡先空身體，身體對著心說，它還是個境界。第二個次第，遠離幻心，第三個次第，遠離幻智。「幻滅亦滅」，幻滅就是指幻智，所觀如幻之身、如幻之心都滅了，能作觀想的幻智也滅了，因為病好，藥不

要了。

幻滅滅故，非幻不滅。譬如磨鏡，垢盡明現。

「幻滅滅故，非幻不滅」，這個時候能觀想的智慧心空掉，這個人還在修觀想，有個圓覺心在支持他，圓覺心不是幻化的，不是幻化的就不滅。下面再說個譬喻，「譬如磨鏡，垢盡明現。」古時的銅鏡上面生了鏽，照人照物照不清楚，你把鏡子上幻化不實的塵垢磨滅，鏡子本來有光明，不是你磨出來的，塵垢磨盡，光明就顯現了。這時候圓覺妙心顯出來，智慧統統顯出來了，所以修行是滅除幻化的塵垢，圓覺妙心本來有，圓覺妙心具有的智慧光明，也是本來有，不是你修的。好像磨鏡子是磨垢，要是不具足光明，它不叫鏡子。古時候有個譬喻，「磨磚作鏡」，你磨磚頭，怎麼磨也不會磨成鏡子，因為它沒有光明。既然叫鏡子，它有本體、有光明，

不過現在有塵垢，看不見光明，把塵垢磨盡，光明就現出來了。

善男子！當知身心皆為幻垢，垢相永滅，十方清淨。

「善男子！當知身心皆為幻垢」，先把身觀空、心觀空，身心等於鏡子上生了垢，垢是幻化不實在的東西。「垢相永滅，十方清淨。」身、心這兩個垢相，障礙到我們的圓覺妙心。圓覺妙心本來遍滿十方界，現在我們看不見遍滿十方界的真心妙性，就是執著有我的身體、我的心，被這兩個東西障蔽到了。把執著身心的妄念去掉，圓覺妙心馬上現出來，遍滿十方界，一點染垢都沒有，它本來十方都清淨。

善男子！譬如清淨摩尼寶珠，映於五色，隨方各現。諸愚癡者，見彼摩尼實有五色。

再說個譬喻，圓覺妙心怎樣生出來差別相？譬如摩尼寶珠，它是清淨

本體，一點顏色都沒有。隨著五方，現出來五種顏色，這五種顏色就譬喻五趣眾生。六道，把阿修羅道分開叫五道，五道的眾生各有身心，人道是什麼樣子？天道是什麼樣子？愚癡的人認為是真實有的，他認為磨尼寶珠實在有五種顏色。

善男子！圓覺淨性，現於身心，隨類各應，彼愚癡者，說淨圓覺，實有如是身心自相，亦復如是。

這個圓覺，聽過《大乘起信論》，就知道叫做真如。真如有兩種義理，一種不變，二種隨緣。它本體不變，但是能隨眾生之緣，而現其相。「善男子！圓覺淨性，現於身心，隨類各應」，圓覺之心，本來是清淨之性，它能隨眾生之緣，現出各類身心之相，隨著天上的眾生，現出來天上眾生的身心；隨著人道的眾生，現出人道的身心；隨著畜生道的眾生，現出畜

生道的身心；隨著餓鬼道的眾生，現出餓鬼道的身心。

「彼愚癡者，說淨圓覺，實有如是身心自相，亦復如是。」愚癡的人認為淨圓覺心，實在有身心之相，等於愚癡的人認為摩尼寶珠實在有五種顏色，也是這個道理。

前面第一章文殊師利菩薩章：「知是空華，即無輪轉，亦無身心受彼生死」就好了，何必再作這些觀想呢？因為大乘頓超法門，要上根才夠得上，中下根則不行，於是第二章普賢菩薩請問佛，一定要說方便、漸次。世尊慈悲，有問必答，就說了四個漸次，裡面含了一個方便。第一個漸次，遠離幻境，你要遠離一切幻化的外境，幻境是無始劫來執著慣了，要遠離掉，得加方便，你要堅故執持遠離心，才能遠離幻境，不然五欲六塵的境界，你怎麼能離開呢？第二個漸次，要遠離幻心，第三個漸次，要遠離幻智，離境、離心要用智慧，但是你執著智慧還是錯誤。第四個漸次，要遠

離幻覺，有了智慧就證得圓覺，但是你證得圓覺，不能執著，你說有覺，不對；說無覺，也不對。這裡先離開有覺，說覺還是幻化，把它遠離得清淨淨，這個時候圓覺才清淨，不然你留覺在，還是不清淨。到了結詞：「知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。」還是希望我們頓超。到了第三章普眼菩薩替我們請求，不但說方便漸次，還說下手的方法，初發心菩薩從哪裡下手？尤其到了末法時代的眾生，沒有方便漸次，怎樣能入圓覺呢？所以普眼菩薩請問：怎樣思惟？怎樣住持？怎樣能開悟？如來給他解答下手的方便。「堅持淨戒，安處徒眾，晏坐靜室」，第一持戒，第二修定，第三觀慧，戒定慧三無漏學。講到觀慧，就是你打坐，不是打妄想，你得修觀行，先作二空觀，我空、法空，再作法界觀。前面經文講到二空觀，還有幾句結詞沒有結上，第一、先觀我空，第二、再觀法空。觀我空，我就是外面一個身體，裡面一個心，你觀身體是四大假合，身體空

了。心是六塵緣影，你知道有六塵，是身體上六根對著六塵發的六識，這樣一執著，攀緣六塵，落下虛幻的影子，好像有個緣氣，這就叫心。你把身體觀空了，六根沒有地方立腳，誰去對六塵呢？所以內四大空，你身體空了，六塵是外四大也空了，根本沒有心，身空、心空，合起來叫我空觀。我空了，還有法也空，這就告訴你法空的道理，到了最後講得玄奧一點，清淨圓覺裡面沒有一切法，可是我們是凡夫的境界，眼見五趣的凡夫都在。說一個譬喻，像摩尼寶珠本身沒有顏色，它對著五趣，現五種顏色，愚癡的人執著摩尼寶珠有五種顏色，我們圓覺妙心裡面，本來沒有五趣眾生之相，沒有學到大乘佛法的愚癡眾生，認為實有五趣眾生。你這樣觀，把法觀空了，可是你執著有五趣的相。結詞講到最後，因為你執著圓覺妙性裡面實在有身心之相，明明有我的身體、我的心，怎麼沒有呢？你這一執著，不能遠離了。

由此不能遠於幻化，是故我說身心幻垢，對離幻垢，說名菩薩。

「由此不能遠於幻化」，眾生怎麼不能遠離幻化呢？明明是如幻的境界，他執著身心是實有的境界，這麼一認真執著，他起了惑，就造業受報，永遠流轉生死。你把身心觀空，不起惑就不造業，不造業就不受報。「是故我說身心幻垢」，身心本來是幻化的，變成了染垢之法，等於鏡子上面生垢一樣，本來清淨的圓覺，被你執著幻化的身心，變成染垢，染得不清淨。「對離幻垢，說名菩薩。」以能對治的智慧，遠離一切幻垢之法，佛說這個人叫做菩薩。

垢盡對除，即無對垢及說名者。

下面把菩薩的相取消了。「垢盡對除」，所對治的幻垢，既然已經斷

盡，能對治幻垢的觀行、法門也不要了；病好，對治病的藥也不要了。「即無對垢及說名者」，沒有能對治幻垢觀行的智慧，前面說名叫菩薩的名字也沒有了。這不是普通的凡夫，他在對治幻垢，這個人叫做菩薩，而且不是小乘人，他是教化一切眾生，對治幻垢的人叫做菩薩；等到沒有凡夫眾生，菩薩的名還安立得住嗎？建立不起來了。這一句話就是《金剛經》：「實無有法，名為菩薩。」沒有實在的法叫做菩薩，這都是些對待的假名詞。有人常問：極樂世界沒有女人，盡是男人？對於不學經的人，只好這麼說，實在極樂世界沒有女人，男人的名字怎麼建立起來呢？那麼上二界男人的名字都建立不起來，欲界有天女，就有天男，色界、無色界是修四禪八定化生上去的，不是女人生出來的，所以上二界沒有女人，哪有男人呢？這些名字都是假的，都是對待安立的。你把那一方面的對相觀空，能對的這邊自然空，講到這裡二空觀講完。

下面講法界觀，先講一真法界觀，再講三重法界觀。第一、先觀一真法界，一真法界是《華嚴經》的本體，無二謂之「一」，不妄謂之「真」。一切法的本體自性叫做「法界」，沒有差別，叫做無二，沒有妄法對待，絕對的真，法界就是法性，一切法的本性。《華嚴經》說名本體，《圓覺經》說名圓覺妙心。先作一真法界觀，是依著《華嚴經》取的名字，所以《圓覺經》叫略本華嚴，就是圓覺妙心的法性。

善男子！此菩薩及末世眾生，證得諸幻滅影像故，爾時便得無方清淨，無邊虛空覺所顯發。

「善男子！」叫一聲當機者普眼菩薩。「此菩薩及末世眾生」，初發心的菩薩，以及末法時代學大乘法的眾生。「證得諸幻滅影像故」，一切身心、一切法，沒有實在的法，如幻如化，都是影像，所以這時候，初發

心的菩薩及末世的眾生，修二空觀，我也空、法也空，證得二空的理，於是一切我、一切法，以前執著實有的，現在知道是影像，都滅除了。

「爾時」，證得二空理的時候，「便得無方清淨」，「無方」就是沒有邊際，按空間說有十方，怎麼不說十方，說無方呢？因為十方還在虛空之內，虛空還在圓覺心裡面，所以是沒有邊際、沒有方向的清淨。「無邊虛空覺所顯發」，虛空之大，一切眾生都在世界裡，一切世界都在虛空裡面，虛空包羅萬象，除了虛空，沒有更大了，不曉得無邊的虛空，是由圓覺妙心顯發出來。《楞嚴經》形容虛空更小：「空生大覺中，如海一漚發。」虛空雖大，在大覺性裡面，它像大海裡的水泡一樣，所以這裡說「無方清淨」，就是證得一真法界的本體。下面再講三重法界。

一、真空絕相觀：先要觀真空，佛教講空，不是講頑空，虛空是頑空，也不是斷滅空，不是沒有了，它是真空。真空絕一切相，一切相都要遠離、

斷絕，叫真空絕相觀。

二、理事無礙觀：是指真空之理，與一切事相不發生障礙，叫理事無礙觀。

三、周遍含容觀：一法含容多法，多法含容一法，這就是《華嚴經》上所講的一真法界，裡面有四個法界：一、事法界，就是眾生的境界，一切事相都是差別不同，你要作觀想，先把事法界空掉。二、理法界，一切事相雖然差別不同，但都是同一個理體。三、理事無礙法界，理不礙事，事不礙理。四、事事無礙法界，一即是多，多即是一。

第一個觀想，真空絕相觀，先要觀真空之理，絕除一切事相，就是依著事法界的理法界，修真空絕相觀。第二個觀想，依著理事無礙的法界，修理事無礙觀。第三個觀想，依著事事無礙的法界，修周遍含容觀。這是《華嚴經》上講的，我們中國華嚴宗用功，就修這三種觀想。你們聽過《賢

首五教儀開蒙》，最後圓教講到華嚴宗的三觀，你們不妨拿出來溫習一下，
《圓覺經》叫略本《華嚴經》，就是這一段經文上所講的，跟《華嚴經》
上所修的觀法的道理一樣。下面很長一段文，是真空絕相觀。

覺圓明故，顯心清淨；心清淨故，見塵清淨。

見清淨故，眼根清淨；根清淨故，眼識清淨。

**識清淨故，聞塵清淨；聞清淨故，耳根清淨；根清淨故，耳
識清淨。**

識清淨故，覺塵清淨。如是乃至鼻、舌、身、意，亦復如是。

這是由一真法界觀起，你把那些幻化的影像都滅除，你的圓覺妙心，
變成光明之體，圓滿光明，它是無邊清淨。「覺圓明故」，你的覺心圓滿
光明之故，「顯心清淨」，顯出來覺心周遍圓滿，無邊清淨。「心清淨故，

見塵清淨。」這兩句是開始的功夫，這個心是八識心，妄想心的根本，也是生死的根本。八識心，就是《大乘起信論》九個相的第一個業相，也叫業識，就是第八識的本體。「覺圓明故，顯心清淨」，轉第八識成大圓鏡智，「圓明」是大圓鏡智，跟相宗講的一樣，第八識本來是一切種子，像一個倉庫一樣，紛亂擾相。這時候都把它觀空了，覺性圓明，第八識妄想的紛亂擾相統統清淨了。「心清淨故」，覺心一清淨，「見塵清淨」，這個「見」，不是眼識起的見，它在眼識前面，跟著心清淨來的。第八識分四分：見分、相分、自證分、證自證分（證自證分是多添上去的，實際它的本體就是自證分），這就是第八識的見分，也就是《大乘起信論》九個相的第二個見相，也叫能見相，它起能見的功能，這一能見，起了相分，一切相都生出來，先是在內心裡起了境界相，再執著到心外面去，所以一切法都是唯識變現的。這是唯識宗高深的道理，唯是唯獨，唯獨一個第八

識，沒有外境，叫唯識無境，外面我們看見的境界，都是第八識的相分變出來的。怎麼執著一個相分？因為有能見的見分在裡面，八識紛擾不清，見也紛擾不清，沒有相硬執著一個相，一切煩惱都生出來了。這個時候，他的第八識轉成大圓鏡智，轉成圓覺妙心，就顯八識心清淨，識的本體清淨，見分清淨了。「見」就是「見塵」，它是染污性的見，能見的見清淨了，這時候見塵不染污，變成清淨了，下面都是這樣解釋。

「見清淨故，眼根清淨」，先說眼根，因為你能見的見分已清淨，所起的相分，也是你第八識現出來的，這時候眼根變清淨了。「根清淨故，眼識清淨。」眼根一清淨，眼識清淨了。你最初用功，沒有完全清淨，清淨了一部分，就得天眼通，上觀天堂，下觀地獄，無遠弗屆就是眼識清淨，因為眼根清淨，把眼識也清淨了。要講方便講次第，就是《楞嚴經》選一門深入，六根你找出一個根用功深入，把這一個根清淨，六個根都跟著清

淨了。下面一大串經文，對著《楞嚴經》的二十五圓通研究，二十五圓通下手不同，六根、六塵、六識十八界，再加七大，結果都得圓通。如觀音菩薩從耳根下手，耳根一圓通，統統圓通了。

「識清淨故，聞塵清淨」，眼識清淨，怎麼聞塵也清淨了呢？這就是用功要問次第，先找一個根下手。這裡先說眼根，因為是由「見塵清淨」說下來的，跟眼睛能見是通的。按《楞嚴經》，觀音菩薩耳根圓通第一，是由耳根下手用功的，「一根既返源，六根成解脫。」你一個根得了圓通，六根統統解脫了。《楞嚴經》還有兩句話：「原依一精明，分為六和合。」本來是一個精明心，把它分開來分成六識，實際分而不分，還是六和合。所以凡夫用功一門深入，找著一個根下手，一根返本源，六根都得解脫。心法是精神體，不是物質，不是像我們把西瓜切成六塊，再合合不攏。觀音菩薩從耳根下手，聽了《楞嚴經》耳根圓通，文殊師利菩薩抉擇為第一，

所以他說得很清楚、很詳細，反聞聞自性，入流亡所。就這麼用功，我們的耳根發耳識，是聞所聞的聲塵，越聞越起分別，好的聲音，起貪心、起愛心；不好的聲音，起瞋心、起憎惡心，就起惑造業，造業就受報。現在用功我不要往外聞，我反聞聞到我的自性上，入了流就亡所，把所聞的聲塵空掉。外面的聲塵，我聽不到，聽到自性上。等你聽到自性，這是耳根得了圓通，六根統統圓通了。這裡跟那個道理一樣，你眼識清淨，聞塵清淨了，「聞清淨故，耳根清淨；根清淨故，耳識清淨。識清淨故，覺塵清淨。」這是總說，應該一個識、一個根、一個根說，「覺」包括「見聞覺知」的覺，除了眼、耳，下面還有鼻、舌、身三個，都屬於覺。

「如是乃至鼻、舌、身、意，亦復如是。」六根統統清淨了，鼻子所聞的香塵：鼻根、鼻識；舌頭所嚐的味塵：舌根、舌識；身體上的觸塵：身根、身識；意根所緣的法塵，意根清淨，意識也清淨了。這四個根、四

個識、四個塵，統統也清淨，這就六根、六塵、六識都清淨了。

善男子！根清淨故，色塵清淨；色清淨故，聲塵清淨；香味觸法，亦復如是。

「善男子！根清淨故，色塵清淨」，我們看見外面的色塵，不是染污性嗎？因為我們眼根發的眼識不清淨，你的眼根、眼識清淨，外面的色塵都變成清淨，所以我們看見娑婆世界，是染污世界，佛看見是清淨的。「色清淨故，聲塵清淨；香味觸法，亦復如是。」這六塵都清淨了。

善男子！六塵清淨故，地大清淨；地清淨故，水大清淨；火大風大，亦復如是。

「善男子！六塵清淨故，地大清淨」，六塵是外四大，身體是內四大，因為外面六塵清淨，內四大也都清淨。先說地大清淨，「地清淨故，水大

清淨；火大風大，亦復如是。」四大種都清淨了。

善男子！四大清淨故，十二處、十八界、二十五有清淨。

三界以內的凡夫法，不出十二處、十八界。前面說六根、六塵，叫十二處，再加上六識，叫十八界，這十八界清淨了，一切眾生都清淨。

三界的眾生叫有，記住這個專門名詞，欲界、色界、無色界，三界叫三有。我們唸經、拜懺，有迴向的結詞：「四恩總報，三有均資，法界眾生，同圓種智。……」三有是三界的眾生，我統統迴向給他們，有字是三界以內的眾生，造什麼因，結什麼果，有因有果，有生有死，它是輪迴的範圍，凡夫超不出這個範圍。三有再分為九有，三界分九地，欲界叫五趣雜居地，上二界分八個地，色界分四個：離生喜樂地、定生喜樂地、離喜妙樂地、捨念清淨地。無色界分四個：空無邊處地、識無邊處地、無所有

處地、非想非非想處地，一共九地，九地都沒有出三界，都有因有果，有生有死，所以叫九有。我們天天做早課，念迴向偈：「四生九有，同登華藏玄門，八難三途，共入毘盧性海。」就是替三界的眾生迴向，三界的眾生受生方法，不出胎生、卵生、溼生、化生四種，按得的果報，不出於九地叫九有。「四生九有，同登華藏玄門」，華藏玄門就是《華嚴經》最深處的玄妙之門，都叫他證入華藏玄門。有一個偈子：「四洲四惡趣，六欲併梵天，四禪四空處，無想阿那含。」三界再詳細分，一共二十五有，「四洲」是講人，三界以內人的果報，不出東西南北四大部洲。「四惡趣」，三惡趣：地獄、餓鬼、畜生，加上阿修羅，阿修羅可以說三善道，也可以說是惡趣的眾生，因為他瞋恨心重，只有墮落，不能超生。「六欲併梵天」，欲界有六層天，加上大梵天是七有，前面四洲、四惡趣八有，加上七有，共十五有。「四禪四空處」，色界四禪天，無色界四空處八有，前面十五

有，再加這八有，共二十三有。「無想阿那含」，前面二十三有，加上無想天、阿那含天，一共二十五有。這二十五有，總指三界一切眾生。

真空絕相觀，是把三界一切眾生相，都觀成真空的境界，拿佛的眼睛看眾生，看到一切眾生都是清淨的，都是佛。下面講到佛的境界，更玄更妙，我們拿慈悲的眼睛看一切眾生，一切眾生都是好人。這個道理很好瞭解，人家說社會上選職業，不要選捉賊的職業，因為你要捉賊，你看一切人都是賊，你看人都不順眼，就像賊一樣。所以你就知道佛的眼，看一切眾生都是佛，這個時候菩薩還沒成佛，修真空絕相觀，三界以內的凡夫都清淨了。

彼清淨故，十力、四無所畏、四無礙智、佛十八不共法、三十七助道品清淨，如是乃至八萬四千陀羅尼門，一切清淨。

「彼清淨故」，三界以內的凡夫法統統清淨了，前面給諸位介紹過，要看圓瑛法師《講義》的註解，他是講經的老法師，按老規矩消文釋義，法相統統消通，你不必查《大辭典》，也不用查《教乘法數》，他都已经解釋出來。「十力」是佛的十種智慧之力，佛證得根本智以後，就是證得唯一諸法實相智力以後起十種功用。智慧只有一個，它的妙用有十種。「四無所畏」，佛有四種無所畏。「四無礙智」，也叫四無礙辯才：法無礙辯、義無礙辯、詞無礙辯、樂說無礙辯。得之於心叫智慧，發之於口叫辯才，這是先講內心的智慧，叫做四無礙智，也叫四無礙辯。「佛十八不共法」，佛不但跟六道凡夫不共，跟三乘聖人也不共，佛獨獨有十八種法，叫佛十八種不共法。

「三十七助道品清淨」，這是三乘人共修的，二乘人專修這個法，叫做三四、二五、支七、單八。三四，是三個四：四念處、四正勤、四如意

足，在娑婆世界修行下手，先修四念處，佛臨涅槃的時候，阿難尊者請問四種要事：佛世尊在世，我們依世尊而住，世尊涅槃之後，佛弟子依何而住呢？佛回答：依四念處住。所以我們現在出了家，最要緊先修四念處，詳細的名相，你們看圓瑛法師的《講義》。二五，是兩個五：五根、五力。支七、單八，支也是單，是一個七、一個八，就是七菩提分、八正道分。你念佛生到西方極樂世界去，不必修四念處、四正勤、四如意足，三個四的功夫都有，不要修了，所以《阿彌陀經》三十七道品從五根、五力說起，前面三個四怎麼不說呢？因為用不著講這些道理。四念處，第一、觀身不淨，生到西方極樂世界是蓮花化身，還要觀身不淨嗎？由這個道理類推，你就明白，一生到西方，前面三個四不要修，就從五根五力下手。三十七助道品，二乘人專修這個法證道。大乘菩薩，三十七道品是助道，也從這裡修起，但是他接著再修六度萬行。

「如是乃至」，「乃至」是超略之詞。「八萬四千陀羅尼門，一切清淨。」就是八萬四千法門，一切總持法門，統統清淨。就是一切世間法清淨，一切出世間法清淨，這是真空絕相觀，不但世間的法相要絕，出世間的法相也要絕。

善男子！一切實相性清淨故，一身清淨；一身清淨故，多身清淨；多身清淨故，如是乃至十方眾生圓覺清淨。

「善男子，一切實相性清淨故，一身清淨」，由法再說到正報上，一切實相名詞要會消文，實相只有一個，怎麼叫一切實相呢？一切法的實相。一切法有差別相，但是它的本體只有一個，就是一切法的本體。一切法的實相清淨，一切法都清淨了，一個眾生的正報，他的身體清淨了。「一身清淨故」，你修真空絕相觀，把身相觀空，自己的身體清淨了，「多身

「清淨」，其他的眾生都清淨。

「多身清淨故，如是乃至十方眾生圓覺清淨。」一切實相，就是圓覺，從本體上觀一切眾生的染污身相，都是如幻如化。觀到它的本體，觀到圓覺上，眾生相都是清淨相。所以我們發大願度眾生，《楞嚴經》上有一句：「如一眾生未成佛，終不於此取泥洹。」地藏菩薩發願：「眾生日盡，方證菩提。」地藏菩薩按事相發願，到現在還沒有成佛。這就是我們唸蒙山施食，先發四弘誓願：眾生無邊誓願度，煩惱無盡……。結果把自性眾生日盡，十方眾生都圓覺清淨了。

善男子！一世界清淨故，多世界清淨；多世界清淨故，如是乃至盡於虛空，圓裏三世，一切平等，清淨不動。

「善男子！一世界清淨故，多世界清淨」，你得觀到依報上，像娑婆

世界本來是染污的國土，這是眾生的眼睛看見，以眾生的心分別的。你修真空絕相觀，看見娑婆世界清淨，這一個世界清淨，多世界都清淨了。

「多世界清淨故，如是乃至盡於虛空，圓裹三世」，「裹」是包含之義。在空間上講，十方。在時間上講，過去、現在、未來三世。「一切平等，清淨不動。」你講十方：東西南北、四維上下，不平等有差別相，它不清淨；你講時間：有過去、現在、未來三際，不平等有差別相它不清淨。現在絕相，一切差別相都斷絕，完全觀在真空理體上，一切平等都是清淨的。清淨不動，它怎麼會動呢？講正報，一個凡夫的身體，有生、住、異、滅，生、老、病、死。講依報世界，有成、住、壞、空，都在動，就是你第八識的本體，業相就是動相。現在把第八識心清淨過來，圓覺妙心現前，清淨不動，眾生清淨，世界也清淨不動。

善男子！虛空如是平等不動，當知覺性平等不動；四大不動故，當知覺性平等不動；如是乃至八萬四千陀羅尼門平等不動，當知覺性平等不動。

下面說的是理事無礙觀，「善男子！虛空如是平等不動，當知覺性平等不動」，虛空也是如幻如化，叫一顯色，現在你觀想到虛空平等不動，你要知道，根本的問題在你的覺性平等不動。「四大不動故，當知覺性平等不動」，四大種有生、住、異、滅，成、住、壞、空，現在你觀四大種清淨不動，也是因為圓覺妙性平等不動。

「如是乃至八萬四千陀羅尼門平等不動，當知覺性平等不動。」所以你要觀想真空絕相觀，真空理體就是圓覺妙性，絕一切相，世間法的相、出世間法的相，都遠離斷絕，這個時候，真空理體現前，就是圓覺妙性平

等不二。

善男子！覺性徧滿清淨不動圓無際故，當知六根徧滿法界；根徧滿故，當知六塵徧滿法界；塵徧滿故，當知四大徧滿法界，如是乃至陀羅尼門徧滿法界。

下面講的是周遍含容觀，前面只講覺性清淨不動，還沒有講到覺性普遍圓滿。「善男子！覺性徧滿清淨不動圓無際故」，「際」是邊際，比如十方，東方有東方的邊際，南方有南方的邊際，西方有西方的邊際，北方有北方的邊際。時間，過去一個邊際，現在一個邊際，未來一個邊際，覺性不但清淨不動，而且普遍圓滿沒有邊際。「當知六根徧滿法界」，眼、耳、鼻、舌、身、意六根，眼睛不是耳朵，鼻子不是舌頭，各有界限，這個時候六根，根根徧滿法界。

「根徧滿故，當知六塵徧滿法界」，六根徧滿法界，應當知道六塵：色、聲、香、味、觸、法，塵徧滿法界。「塵徧滿故，當知四大徧滿法界」，六塵徧滿之故，應當知道四大種徧滿法界。「如是乃至陀羅尼門徧滿法界」，經文略掉「八萬四千」，應該還是八萬四千陀羅尼門，哪一個法都徧滿法界。

善男子！由彼妙覺性徧滿故，根性、塵性無壞無雜，根塵無壞故，如是乃至陀羅尼門無壞無雜。

「善男子！由彼妙覺性徧滿故」，六根、六塵怎麼會徧滿法界呢？因為你觀到圓覺妙性徧滿法界。「根性、塵性無壞無雜」，這裡去除我們的疑惑，我們的眼根徧法界，耳根怎麼徧法界呢？耳根徧法界，不會把眼根壞掉，也不會混雜在一起，無壞無雜才妙呢！「根塵無壞故，如是乃至陀

羅尼門無壞無雜。」六根、六塵，無壞無雜，乃至八萬四千陀羅尼門，每一個法門都遍滿法界，八萬四千陀羅尼門還是無壞無雜。

如百千燈光照一室，其光徧滿無壞無雜。

下面舉的譬喻不是我們凡夫的境界，一個眼睛遍法界，一個耳朵遍法界，結果還無壞無雜，怎樣無壞無雜遍滿法界呢？「如百千燈光照一室」，好像百千盞的燈光，都遍滿一室，你說哪一盞燈光沒有遍滿一室？「其光徧滿無壞無雜」，但是這一盞燈光遍滿，不會把哪一盞燈光壞掉，也不會混雜，還是盞盞的燈光，這個事相微妙不可思議。

善男子！覺成就故，當知菩薩不與法縛，不求法脫；不厭生死，不愛涅槃；不敬持戒，不憎毀禁；不重久習，不輕初學。何以故？一切覺故。

前面講三重法界觀，第一、真空絕相觀，第二、理事無礙觀，第三、周遍含容觀，像百千燈光，遍照一室，周遍含容。下面觀行成就了，頓同佛境，你是個菩薩，還沒有成佛，你的境界跟佛一樣。「善男子！覺成就故」，到這個時候，你修圓覺的行門成就，「當知菩薩不與法縛」，應當知道菩薩不為一切法所繫縛，佛能給一切法繫縛嗎？「不求法脫」，佛已解脫成了佛，還求什麼解脫呢？到這個時候菩薩的境界，與佛的境界一樣。往往學大乘經，學到這裡，反而不修行，說「不與法縛，不求法脫」，不曉得那是觀行成就以後佛的境界。

「不厭生死，不愛涅槃」，菩薩對於生死不害怕，不厭惡生死。二乘人為什麼不度眾生呢？他視生死如怨家，見生死害怕得厲害！菩薩為什麼要去度眾生呢？他對生死已經觀空，他不厭惡生死，不怕生死，也不愛慕涅槃，因為厭惡生死，才去求證涅槃，這個時候生死涅槃都是空的，既不

厭惡生死，也不愛求涅槃。

「不敬持戒，不憎毀禁」，對於持戒的人，不特別恭敬；對於毀犯禁戒、破戒的人，也不會憎惡。「不重久習，不輕初學」，對於久習佛法的老修行，不特別尊重；對於初學佛法的人，也不會輕視。「何以故？一切覺故。」為什麼？因為這個時候，他已經覺行成就，有平等的境界。這個境界我們還沒達到，很難懂，再說一個譬喻。

譬如眼光曉了前境，其光圓滿得無憎愛。何以故？光體無二，無憎愛故。

這個譬喻，不學唯識的人還難懂呢！「譬如眼光」，這就是眼識，他打開眼睛看見色境，是眼識所對的，它不起分別，起分別的是第六意識，第六意識跟眼識同時起的作用，叫做同時意識。前五識都是只緣現量境不

起分別，起分別是第二念同時意識跟著起的功能。這個時候單講眼識，就是眼睛發出光，「曉了前境」，看見現量境界，就是色境。「其光圓滿得無憎愛」，眼睛發出的光是圓滿的，對於所緣的境界，既不起憎惡心，也不起愛樂心。

憎愛煩惱是與生俱來的，小孩剛出胎，就帶來這二個煩惱，境界分別不出來，但是他有憎愛二心在，合他的心就愛，不合他的心就憎。他怎麼表示呢？合他的心就笑，不合他的心就哭。憎愛二心，不要說斷掉，你能降伏就不增加新煩惱了。外面的境界千差萬別，不出逆境、順境。逆境，是違逆妄想心的境界，一件討厭事來了，瞋恨、忌妒障礙統統都來了。順境，順你妄想心的境界，先起愛心，這一愛，愛的煩惱統統現出來，最後動貪心。

「何以故？光體無二，無憎愛故。」眼睛的光沒有二個，眼睛的光，

不起憎愛二念的分別，有憎有愛是第六意識起的分別，觀行成就的菩薩，他把憎愛心斷掉，跟佛的境界一樣，他沒有憎愛兩個煩惱，所以前面為什麼對那些差別境界，不起分別？因為他沒有憎愛二心。

善男子！此菩薩及末世眾生，修習此心得成就者，於此無修亦無成就。

「善男子！此菩薩及末世眾生，修習此心得成就者」，就是修圓覺行成就的眾生，修三重法界觀得了成就以後，與佛同等境界。「於此無修亦無成就。」到了這個時候，他不起分別，跟佛的心一樣，沒有修也沒有成就。

這是修習三重法界觀的成就境界，才說無修無成就，如果不講「修習此心得成就者」這一句文，就認定你懂得圓覺圓頓大教的道理，你不要修，

也不要成就，結果你是個大凡夫，還開導眾生，害一切人。

圓覺普照，寂滅無二。

這叫寂照不二，佛的境界是寂照不二，佛住的世界，叫常寂光土，常寂而常光，就是寂而常照。菩薩是照而常寂，菩薩用功觀行成就的時候「圓覺普照」，他不動念，不動能照的念，它是「寂滅」的。「無二」，就是圓覺普照與寂滅，並沒有差別。要講智與理，「普照」是圓覺智慧，「寂滅」是圓覺的理體。這個時候，如如智照如如理，一如無二如，沒有二個。於中百千萬億阿僧祇不可說恆河沙諸佛世界，猶如空華亂起亂滅，不即不離，無縛無脫，始知眾生本來成佛，生死涅槃，猶如昨夢。

這個時候，現這個境界玄妙了，先說「諸佛世界」，每一個佛教化的

世界，就是一個三千大千世界，算一個佛世界。這不是一個佛世界、二個佛世界，而有「恆河沙諸佛世界」，不是一個恆河、兩個恆河沙數的佛世界，而有「不可說恆河沙諸佛世界」。「不可說」是個大數目，不是一個不可說恆河沙數佛世界，二個不可說恆河沙數佛世界，而是有「阿僧祇不可說恆河沙諸佛世界」。「阿僧祇」是無量數，還不是一個阿僧祇、二個阿僧祇，而是「百千萬億阿僧祇」。有「百千萬億阿僧祇不可說恆河沙」那麼多的「諸佛世界」，圓覺菩薩統統看見了。看見了什麼境界？「猶如空華亂起亂滅」，像空中花那樣亂起亂滅，亂字形容紛紛然，就是很多很多的生起，很多很多的滅無。由這四字就證明菩薩觀行佛的境界是親證的，決不是空談理論推想出來的，用推想你怎麼也想不到這個境界。

再料揀一下，虛空之內世界無數，前面說的數目很大，還是有個數目，實際是無數的世界，無數的世界都有佛在教化。佛世界分二種，一種清淨

世界，一種染污世界。像西方極樂世界、東方琉璃世界是清淨世界，它不生不滅，常住不動。像我們娑婆世界是染污世界，有成、住、壞、空，一個世界，二十個小劫成，二十個小劫住，二十個小劫壞，二十個小劫空，合起來八十個小劫成、住、壞、空。說它亂起來，這一個世界成了；說它滅了，這個世界空了，一個世界成住壞空有八十個小劫的長時間，在虛空之內染污的世界無數之多，你這一觀照，統統觀照下去，紛紛然，亂起亂滅。

這裡我講一個科學實證的境界使大家相信，現在科學分許多科，天文學是一科，天文學家的境界，就像《華嚴經》、《圓覺經》的境界，都是不可思議，天文學家看虛空多大？拿光年來算里程，有多少光年？現在天文學家雖然看到虛空的境界，但是還沒有看見亂起亂滅的境界，天文學家在天文鏡上，看見太空之中有星墜下來，像下雨那麼多，到了夏天，我們

看到空中擦過一道亮光，叫流星，那是隕石墜落，摩擦空氣發光，小的落不到地上，空氣把它摩擦完了；大的落到地上，能把地球打個坑。但是落到地球上的隕石少之又少，在太空之中像下雨那麼多，都是星球爆炸，叫做隕石雨。像下雨那麼多的星球爆炸，「亂滅」，天文學家看不見，因為天文鏡沒有那麼大，天文學家的境界沒有那麼大，「亂起」更是看不見。報紙報導日本有一位天文學家，發現一顆尚未被發現的星星，那是一個新世界生起，但只看見一個，不是亂起。所以這個境界是佛的境界，不是穿鑿附會，叫我們相信亂起亂滅。說這些作什麼呢？我們還沒有修滅，不跟你說不行，等你觀行成就看見這個境界，不知道是佛的境界，證到的時候你就會知道。《楞嚴經》說：「狂心頓歇，歇即菩提。」我們的妄心頓時歇落下來，菩提心顯現，一歇永歇，永遠菩提心現前。有時候你用功打坐的時候，坐一枝好香，會碰到歇落了短時間，你這時候狂心忽然間歇落了

幾秒鐘，佛境界現前，你看見虛空之中佛世界無量數，亂起亂滅。你沒有學過《華嚴經》《圓覺經》，你不知道是魔境還是佛境？所以學經就像看地圖，一直看到佛的境界。你看見了，知道是佛境，不是魔境。因為境界看得寬大，遍法界的世界都看到了，這個世界是成，叫做起；世界是空，叫做滅，看見的世界很多，叫亂起亂滅。這個菩薩觀行成就，看見這個境界，頓同佛境，他不動心，怎麼不動心呢？他「圓覺普照，寂滅無二。」他照而常寂，亂起亂滅無量數的諸佛世界都看到了，他知道「不即不離」，不即圓覺，因為圓覺妙性是清淨的，哪有這些亂起亂滅的世界呢？不離圓覺，一切空花都是依虛空而有，空花不屬於虛空，但是也不離虛空，所以一切幻化的世界，也是依著圓覺妙性的本體生出來的，所以它不離圓覺。「無縛無脫」，前面講的是「不與法縛，不求法脫」，他證得的境界，跟諸佛的境界相同，平等無二，他觀到一切法空，「不與法縛」，亂起亂滅

還是一切法，他不會被法所繫縛。也「不求法脫」，他的觀行成就，已經解脫了，還求什麼解脫？

「始知眾生本來成佛」，這一句經文很要緊，《大藏經》裡面那麼多經，只有兩部經有這句話，一部是《華嚴經》，一部是《圓覺經》，到現在才知道一切眾生本來就成佛，那怎麼叫做眾生呢？因為眾生有生死。那諸佛怎麼成佛呢？他證得不是小乘的偏空涅槃，是證得大乘圓滿寂滅的大涅槃。但是到現在才知道「生死涅槃，猶如昨夢。」就像昨天夜裡作了夢一樣，好像《華嚴經十地品》有一句：「譬如比丘入滅定，如夢渡河覺則無」，菩薩修行，如夢渡大河，菩薩為什麼發心要修行？因為有煩惱、有生死，譬如他作夢，夢見有惡人、惡獸來追逐他，就拼命逃命。惡人，譬喻見惑；惡獸，譬喻思惑，有見思二惑的煩惱，叫你流轉生死，所以眾生要逃命。逃到前面一條大河，非得趕緊游泳過去，否則生命不保。就一下

子跳到河裡，拼命游泳，盡量掙扎，好不容易游到對岸，上了岸忽然醒了，原來作了一場夢，根本沒有惡人，也沒有惡獸，煩惱本空；根本沒有掉到河裡，生死本空；根本沒有上岸，涅槃也本空。所以菩薩發心修行了生死，證得涅槃，才知道昨天夜裡作了一場修行的夢，本來成佛，本來沒掉到河裡，本來就在岸上！

記著，這是佛的境界，看大乘經上當就在就裡，他以為看懂了，這句話太好了，煩惱本空，生死本空，涅槃本空，都是像作大夢，修行不是跟自己找麻煩嗎？他不要修了，不曉得他頓同佛境了沒有？他的觀行成就了嗎？你不修還是個大凡夫，看大乘經打自己的閒岔，就在這裡。不曉得這經文是在觀行成就，頓同佛境，到了成佛，五住究竟，二死永亡，他證得圓滿寂滅的大涅槃以後，還有什麼生死，有什麼涅槃呢？他才可以說頓同佛境。可是眾生本來成佛，是令眾生懷疑的事情？現在不講，下面接著金

剛藏菩薩就問這個問題。現在就說你修法界觀修成功，雖然沒有成佛，你已經跟佛的境界一樣，才知道一切眾生本來成佛。

善男子！如昨夢故，當知生死及與涅槃，無起無滅，無來無去。

「善男子！」再叫一聲當機者。「如昨夢故，當知生死及與涅槃，無起無滅」，到這時候，你才知道生死涅槃，等於夜裡作了一個夢。你現在醒了以後，回想夢裡的境界，哪有一個實在的？所以涅槃根本沒有生起，生死也沒有滅除。「無來無去」，按作夢的時間講，涅槃來了，生死去了，根本沒有來沒有去，是作夢，哪是真實的呢！

其所證者，無得無失，無取無捨；其能證者，無作無止，無任無滅。於此證中，無能無所，畢竟無證，亦無證者，一切

法性平等不壞。

這是講能證所證，「其所證者，無得無失」，所證的圓覺之理本來現成，這裡說眾生本來成佛，他根本沒有失掉。得失是對待的名詞，有所失，才說有所得；從來沒有失，怎麼說得呢？所以圓覺妙性，《大乘起信論》叫做本覺，在眾生份上本覺是本來覺，它沒有失掉，怎麼說得呢？所以你所證的圓覺之理，無得無失。「無取無捨」，你最初發心修行用功，要取得佛法，捨棄凡夫法，捨棄一切煩惱，有取有捨，還是差別相。到這個時候平等境界現前，才知道沒有差別，無所取，無所捨，因為生死涅槃，都是像昨天作的夢，你取得涅槃，捨棄生死，都是作夢的境界，有什麼好取、好捨的呢？

「其能證者」，能證的是智慧，屬於觀行，你起了智慧來修觀行，才

能證得圓覺之理。這個能證智慧的觀行，「無作無止」，「作」是我要修行用功，我起了始覺智慧，要修觀行，要有作為。「止」是止一切煩惱。到這時候才知道，修行本空，煩惱也本空，修行沒有作，煩惱也沒有止。「無任無滅」，「任」是任運自然。斷除煩惱，證得涅槃，不要著相，我任他去，是「無任」。「滅」是證得涅槃，滅除生死。「無滅」，沒有證得涅槃，也沒有滅除生死。到這個時候平等境界現前，根本「無任無滅」，作、止、任、滅是修大乘菩薩行的四種病，下面有一章專問這個問題，有詳細解釋。大乘菩薩修行用功，作、止、任、滅這四種病本空。

「於此證中」，包括前面能證的觀行，所證的理體，於這個中間。「無能無所」，沒有能證的觀行，也沒有所證的理體。「畢竟無證，亦無證者。」畢竟無所證，亦無能證者，能證者指觀行的智慧，如果是指人，也沒有能證之人。因為這個時候是平等的境界，什麼相都空掉了，你存能證所證，

有能所兩個相在，還是差別相，根本不能平等。平等境界之中，沒有能、沒有所，能所二字是佛經上的專門名詞，關係很重要，能所是一對，沒有能證，也沒有所證。

「一切法性平等不壞。」一切法的本性，在眾生有情分上，叫做佛性；在一切法上，叫做法性。佛性這個名詞意義來得窄，單指有情眾生講。法性的意義包括得寬，包括一切有情、一切無情，都叫做一切法性。一切法性，也就是一切法的本體，在《圓覺經》叫做圓覺妙性，本來平等，沒有損壞、破壞。可是有能有所的時候不平等，你證不了圓覺妙性，是你自己把它損壞。但是破壞的是虛幻之相，法性還是平等不壞，這時候你證得平等不壞，連能所都空掉了。

善男子！彼諸菩薩，如是修行，如是漸次，如是思惟，如是

住持，如是方便，如是開悟，求如是法，亦不迷悶。

「善男子！彼諸菩薩，如是修行，如是漸次」，前面普眼菩薩問了一大串問題，這裡總結起來一個一個答覆。你問初發心菩薩，以及末世修大乘的眾生怎樣修行？就照著我前面說的那樣修行。你問漸次，照我前面說的漸次，先修二空觀，再修法界觀。在圓頓大教裡面沒有漸次，說個漸次，因為你不先修二空觀，修法界觀修不成。修二空觀，先修我空，再修法空，有個次第。修法界觀，先修一真法界觀，再修三重法界觀。三重法界觀，先修真空絕相觀，再修理事無礙觀，再修周遍含容觀，有個漸次，照我前面說的漸次修。

「如是思惟」，思惟就是觀想。你「宴坐靜室」，就這樣思惟，不是凡夫在分別妄想的思惟，這叫正思惟，思惟到大乘觀行上。「如是住持」，

你如是思惟、如是用功，不會再退轉，安住不動，就攝持了圓覺大法。

「如是方便」，你叫我假說方便，前面說你修法界觀之前，要修二空觀，這是漸次。修二空觀之前，有個方便下手處，你要堅持淨戒，宴坐於靜室，要持戒、修定。二空觀法，屬於觀慧，戒、定、慧三無漏學有個漸次，學佛要求開智慧，但是前面一個方便，你得持戒、修定，你不持戒，根本不能得定，所以前面我講到持戒，要堅持淨戒，不說我空、法空、空空，一空一切空。持戒不講空，持戒你得堅持淨戒，修大乘法不要著相，持戒非著相不可，不著相怎麼叫堅持呢？堅固執持，因為你得下手，你是剛入小學的學生，說考博士作什麼？你得修到不著相才不著相，到最後能所的相，還是不能存在，都要把它空掉。可是你最初下手的方便，非堅持淨戒不可，你戒律不清淨，修定不能得定，得了定都是魔加持，非著魔不可。你的戒律不清淨，無始劫來的生死冤家很多，天人有五種神通，鬼神

也有五種通，你那些冤家對頭在鬼神道裡，或者到天道裡，他看得很清楚：你想修定，還想開智慧，你根本不持戒，你要求定，你看《大乘起信論》著魔的境界，魔來加被你，再看《楞嚴經》，魔加被你，使你得了定，說你開了智慧，甚至還得神通，結果得了精神病，我們佛教叫著了魔，中西醫都治不好。古時沒有西醫，現在有西醫，醫藥進步了，還是治不好精神病。著了魔，那才害你呢！所謂：「不怕千生不悟，但怕一生著魔！」你一千生沒有開悟不要緊，還可以修行，這一生著了魔，精神出了病，佛經上叫失心，你修行辦道的心失掉，哪能修行用功？那麼糟糕了，這一魔魔下去，不曉得墜落到哪裡去。所以古人警策我們用功要先求理解，求了理解，解釋明白了，你得精進用功。不求理解，單去用功修行，叫無解而行，結果是盲修瞎練，墮坑落塹，前面一個坑，你墮落下去；前面一條很深的水溝，你跌落下去。因為不求理解，你不瞭解路程，方向不知道，你就亂

走，盲修瞎練，等於瞎子一樣，非墮坑落塹，非著魔不行。

一開學我先講《勸發菩提心文》，勸你們發菩提心再學佛法，你發了菩提心儘學些佛教的道理，讓你能說會道，結果你不修行，自己得不到實在利益，也不能引導眾生得到實在的利益，這叫做有解無行。所以「如是方便」，要把它記清楚，先要持戒再修定，修了定才能修觀慧，定都定不下來，怎麼觀想呢？觀慧，先修二空觀，再修法界觀。但是持戒修定，是觀慧的方便，這就是「如是方便」。

「如是開悟」，前面問怎麼開悟呢？小悟，你悟到二空：我空、法空之理；大悟，悟到一真法界之理，就那樣開悟。三重觀想呢？悟後起修，所以你只要開悟，悟到一真法界之理，再來修行都不著相，他是大徹大悟的人，悟後起修，那才是真修行。

「求如是法，亦不迷悶。」前面文殊師利菩薩章說，不講方便、不講

漸次。這個眾生聽了「知是空華，即無輪轉，亦無身心受彼生死。」講到普眼菩薩章說四個漸次，結果歸到：「知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。」還是要頓超。初發心不是上上根的人就迷悶，迷而不了達，悶而不通，認為法太高了，道理恍恍惚惚知道一點點，怎麼下手呢？「知是空華，即無輪轉」，這樣就算了嗎？「知幻即離，離幻即覺。」這樣就算了嗎？不行，沒有法下手，所以依著這一章佛開示的，依戒修定，再修觀慧，這樣你就不會迷悶。講到這裡，把長行文講完。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

普眼汝當知！一切諸眾生，身心皆如幻。身相屬四大，心性歸六塵。四大體各離，誰為和合者？

「普眼汝當知！」叫一聲當機者普眼菩薩。「一切諸眾生，身心皆如

幻。」先要把我觀空，我是什麼東西呢？外面一個身體，裡面一個心。你要曉得身體是四大假合，幻化不實在，心好像有知覺在裡面，實際它是六塵緣影，你把身相觀空，心相容易空。修行用功，最難的是破我執，我執一破，法執容易破。二乘人怎麼只破我執呢？他只上小學，沒有上大學，沒有聽到法空。他要是知道，破法空很容易，我執難破，法執容易破。我執破起來，身見難破，心見容易破。所以執著我，先執著這個身體，身見最難破，講大乘佛法，什麼都空了，結果身見不空，叫你犧牲生命，為法忘軀，你說可以作到，這是說空話，連拔你一根毫毛都不肯，因為你身見執著得厲害。你把身見觀空，它是四大假合，天天這樣思惟，你是頓超根機，一聽就可以開悟；你是漸次根機，天天這樣觀想，地、水、火、風，把它作析空觀，分成四個方向，這裡是地大，那裡是水大，這裡是火大，那裡是風大，還有身相嗎？天天這樣觀想，把身相觀空了。空身相作什麼

呢？身相是裡面有六根，外面有六塵，中間起六識，這就是妄想心的心相。你把身相觀空，六根沒有立腳的地方，六根是從身體生出來的，身相空了，六根自然空了。六塵是對著六根起的，裡面的六根空了，外面的六塵怎麼不空呢？而且你把身體上四大觀空，外面六塵很容易空，它叫外四大。所以身相最難空，身相觀空了，心相容易空，都觀成如幻如化，身體是四大假合，你不要妄認有個身體；心是六塵緣影，你不要妄認有個心，身心一空，我就空了。

「身相屬四大，心性歸六塵。」身體如幻如化，怎麼觀呢？把它歸屬到地、水、火、風四大種，把它分析開就空了。怎麼有個身體呢？像變戲法變出來的，像變幻術幻化出來的。心性把它歸到六塵，沒有外面的六塵境界，你不會攀緣六塵，不會落下影子，因為它沒有心性。這個心性不是心的本性，是幻化的心性，不要錯解到心的本性上。

「四大體各離」，內四大的本體，是幻化之體，把它分開。「誰為和合者？」身體是四大和合的假相，把四大分開，誰來和合身體？自然把它觀空了。把內四大、外四大觀空，哪有六塵？沒有六塵，怎麼會生起來幻化之心呢？

如是漸修行，一切悉清淨。

「如是漸修行」，這就是漸次，慢慢一步步修行，先觀身空，再觀心空，合起來就是我空。再觀法空，這樣如是漸修。「一切悉清淨」，你自己身體清淨，結果一切眾生都清淨。你再觀到依報，一個世界清淨，一切世界都清淨。

不動徧法界，

你用功到頓同佛境，悟到一真法界時，才曉得我的本性，就是圓覺妙

性，本來不動，遍於法界。

無作止任滅，亦無能證者。一切佛世界，猶如虛空華，三世悉平等，畢竟無來去。

「無作止任滅」，菩薩用功有四個方法，叫作、止、任、滅。這時候用不著這四個方法，這四個方法成了修行的病，根本沒有作、止、任、滅，根本無所證的理體。「亦無能證者」，根本沒有能證的智慧、能證的觀行，也沒有能證的人。

「一切佛世界，猶如虛空華」，這個時候，看見亂起亂滅的境界，一切世界都像虛空華一樣。「三世悉平等」，圓裏三世，按時間講，過去、現在、未來三世是平等的。「畢竟無來去」，現在修行用功證得涅槃，涅槃來了，生死去了，根本時間平等，空間也是平等。你要觀想，圓覺妙性

是圓滿周遍，哪有過去、現在、未來的時間？哪有東南西北、四維上下，十個方向？所謂：豎窮三際，橫遍十方，平等沒有差別，所以畢竟無來也無去。

初發心菩薩，及末世眾生，欲求入佛道，應如是修習。

「初發心菩薩，及末世眾生」，在圓覺法會裡，能入三昧的菩薩都知道，初發心的菩薩，還有末世眾生修大乘的人，應當曉得修行的方便漸次，以及到佛的境界是什麼樣子？全部的地圖都給你畫出來，讓你看得清楚。「欲求入佛道」，「欲」是發願，初發心的菩薩以及末世的眾生，發願想求入佛的道。第一是悟入，第二是證入，先求開悟，再求證得，要悟入證入於佛道。「應如是修習」，應當這樣修行。「如是」二字，就指著前文，就是如是方便、如是漸次、如是思惟、如是住持。

普眼菩薩這一章，你要把經文讀熟，把義理研究熟，記到心裡，你走路知道從哪裡開步走，到哪個地方是終點站。二乘人不用功，沒有看見全部的地圖，他走了三百由旬，走到化城，以為到寶所不走了，全部的地圖沒有看完，不曉得前面還有二百由旬的路程。譬如從高雄出發，到台北市才到寶所，可是他到台中一看，這兒不錯就下車了，就這麼誤了事。所以大乘法，從凡夫發心、初發心菩薩，一直說到佛的境界，你統統要把它研究清楚，記到心裡。不要拿佛的見解，當成你的見解；不要拿聖言量，當成你開悟，結果是你耽誤自己，儘說些大話，一切都是幻化的，結果一個都幻化不掉，學大乘法容易犯這個病。諸位都是學大乘的教理，你們把教理、地圖看明白，開步走，還得持戒、修定、修觀慧，腳踏實地去做。把無始劫來的生死了脫，談何容易？你是上上根的人很容易，不然，上根人就差了，何況中根、下根的人呢？

講到這裡，知道如是修習了，下面金剛藏菩薩出來問第四章。

金剛藏菩薩章

於是金剛藏菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：

這是請開示的禮節，跟前面一樣，下面就請開示了。

大悲世尊！善為一切諸菩薩眾，宣揚如來圓覺清淨大陀羅尼，因地法行，漸次方便，與諸眾生開發蒙昧。在會法眾，承佛慈誨，幻翳朗然，慧日清淨。

「大悲世尊！善為一切諸菩薩眾，宣揚如來圓覺清淨大陀羅尼，因地法行」，「陀羅尼」叫總持法，前面講過「無上法王有大陀羅尼門，名為

圓覺。」大陀羅的圓覺法門，如來善於解說，這是金剛藏菩薩先讚歎圓覺清淨大陀羅尼，是一切如來在他的因地之中，最初發心修的法行。「漸次方便」，現在如來善說，你不是頓超的根機，慢慢修，一步一步來，下手修行要假方便，都給你說清楚了。

「與諸眾生開發蒙昧」，「蒙」是初學，「昧」是無知，這些初學無知的眾生都開智慧了。「在會法眾」，在圓覺法會的都是等覺菩薩，還沒有成佛，還是要聽。「承佛慈誨」，承蒙佛的慈悲教誨。「幻翳朗然」，等覺菩薩還有一分生相無明，等於眼睛生翳，還沒有完全好，眼翳如幻如化，可以治好。這個時候，最後一層薄薄的眼翳統統清淨了。「慧目清淨」，智慧眼完全清淨，就是在會的法眾，今天也得了大利益。

世尊！若諸眾生本來成佛，何故復有一切無明？若諸無明眾

生本有，何因緣故，如來復說本來成佛？十方異生本成佛道後起無明，一切如來何時復生一切煩惱？

前面是讚歎如來善說圓覺妙行、因地法行、漸次修行，讚歎了還有疑問。佛前面講到眾生本來成佛，可能懷疑的眾生很多，金剛藏菩薩不懷疑，他是替我們請問，下面金剛藏菩薩提出來三個疑問。

「世尊！若諸眾生本來成佛，何故復有一切無明？」眾生與諸佛不同就是多了無明，我們修行，斷了無明成佛，這個道理好懂。現在佛說眾生本來成佛，怎麼會有一切無明呢？一切無明，有根本無明、枝末無明，這是第一個疑問。

「若諸無明眾生本有，何因緣故，如來復說本來成佛？」眾生本來有無始無明，無明沒有開始，有眾生本來就有無明，什麼因緣如來又說眾生

本來成佛呢？這是第二個疑問。

「十方異生本成佛道後起無明，一切如來何時復生一切煩惱？」「異生」就是眾生的別名，異者不同，不同於聖人之生，是凡夫的另外一種翻譯，十方凡夫，也可以叫「十方異生」。第三個疑問，假若十方凡夫，成了佛以後又起無明，那麼這個問題大了，一切如來都是成了佛道，都是聖人之身，什麼時候再生起一切煩惱，變成眾生呢？

第三個疑問實際是跟著第一個問：眾生本來成佛，怎麼又生了無明？那麼諸佛本來成佛，什麼時候再生無明、再生煩惱呢？

惟願不捨無遮大慈，為諸菩薩開祕密藏，及為末世一切眾生，得聞如是修多羅教了義法門，永斷疑悔。

「惟願不捨無遮大慈」，「無遮大慈」，就是沒有遮止的大慈。因為

眾生懷疑的很多，不解釋清楚會貽誤眾生，希望世尊不捨離大慈之心，給我們解釋。「為諸菩薩開祕密藏」，佛法都是公開演講，沒有所謂祕密，因為眾生不知，菩薩也不知，唯佛與佛才能知道究竟，所以叫祕密藏。希望世尊把祕密寶藏打開，跟諸菩薩說明白。

「及為末世一切眾生，得聞如是修多羅教了義法門」，「修多羅」叫契經，就是佛的經，如來說法之後記到經本上叫經教。你為我們這些還沒有成佛的菩薩，打開你的祕密寶藏，說給我們聽。還要讓末法時代求大乘法的一切眾生，聽到你的經教了義的法門。佛經，有了義經、不了義經；有了義法，不了義法。請你說了義的法門，就是究竟明了、圓滿的法門。「永斷疑悔」，信而不決曰疑，事後懊惱曰悔。就是希望眾生能信心堅定，永遠斷除疑惑，懊悔所做的惡法，善行增進。

作是語已，五體投體，如是三請，終而復始。

這是表示請法的儀軌、請法的恭敬，下面如來就開示。

爾時，世尊告金剛藏菩薩言：善哉善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩，及末世眾生，問於如來甚深祕密究竟方便；是諸菩薩最上教誨，了義大乘；能使十方修學菩薩及諸末世一切眾生，得決定信，永斷疑悔。汝今諦聽！當為汝說。

「爾時，世尊告金剛藏菩薩言：善哉善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來甚深祕密究竟方便；是諸菩薩最上教誨，了義大乘；」你叫我開甚深的祕密法門，開究竟方便法門，為諸大菩薩開示最上的教導訓誨，最究竟圓滿的了義大乘。

「能使十方修學菩薩，及諸末世一切眾生」，你是替現在初發心菩薩

請問，也是替末世學大乘的眾生請問。我把甚深的祕密法，把最圓滿的義大乘講清楚，不是光為這圓覺法會的十萬大眾，能令十方諸菩薩，以及末世一切眾生，都能得到利益，得什麼利益？「得決定信，永斷疑悔。」有疑有悔，他的信心動搖；沒有疑悔，信心堅定了。

「汝今諦聽！當為汝說。」佛現在讚歎金剛藏菩薩問得好，因為金剛藏菩薩，是替初發心的菩薩及末世的眾生請問，到了最後結詞，才呵斥他問得不得當。

時金剛藏菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

下面佛就開示了。

善男子！一切世界始終生滅，前後有無，聚散起止，念念相續，循環往復，種種取捨，皆是輪迴。

先說眾生受輪迴生死，是起了輪迴知見，他的心是輪迴的心，就是妄想分別。從世界依報說起，「善男子！一切世界始終生滅」，一個世界生出來，叫成劫；暫時有這世界，叫住劫；住不能久住，叫壞劫；壞的結果滅了，叫空劫。世界有始有終、有生有滅，都是眾生的妄想分別。「前後有無」，既然有始有終、有生有滅，就有前有後、有有有無。世界生起來，就是有；世界壞了，就是無。「聚散起止」，世界怎樣形成？一切微塵聚集起來；世界怎麼壞空？微塵散了，有聚有散，有起有止。最初聚集，生起；等到壞空，停止了。

前面講世界依報，再講到眾生正報，「念念相續」，眾生的心是妄想心，念念不停，從無始劫來就打妄想，打到現在還沒有完了，白天打妄想，夜裡睡覺還是打妄想，念念相續不斷。「循環往復」，由開始到終了，終了再開始。「種種取捨」，著了心外之相，內心起了分別，順境就取，逆

境就捨。「皆是輪迴」，眾生念念相續的心念，是輪迴之心；外面世界成、住、壞、空，是輪迴的世界。先說眾生的心要不得，得把妄想分別的心停止下來，才能學佛法。

未出輪迴而辨圓覺，彼圓覺性即同流轉。若免輪迴，無有是處。

「未出輪迴而辨圓覺，彼圓覺性即同流轉。」圓覺妙性本來不生不滅，本來不循環往復。你的心是妄想分別的心，你妄想辨明圓覺的妙性，圓覺妙性跟著你的輪迴心轉，你不能出輪迴。「若免輪迴，無有是處。」你想免除輪迴，證得圓覺，沒有這個道理。就是妄想分別，越分別越遠，圓覺妙性本來不輪迴，卻跟著你輪迴。

我們小時候有一種遊戲，叫朦朦轉，大家閉眼睛轉圈，轉一會兒，頭

轉暈了，嘴裡還在念：「天轉地轉，不叫我轉！」嘴裡念這個咒，結果咒不靈，自己把頭轉暈了，天也轉，地也轉，四周房子統統轉。天地本來不動，房屋也沒有動，但是你把頭轉暈了，才看到天也轉、地也轉、房屋也轉，就是你用妄想分別心來分別，都變成分別妄想，你怎麼能辨到圓覺呢？
譬如動目，能搖湛水。又如定眼，由迴轉火。雲駛月運，舟行岸移，亦復如是。

「譬如動目，能搖湛水」，「搖」是動搖，「湛水」是安靜不動的水。「動目」，就是有人眼睛有毛病，他用病眼看東西，什麼東西都動，他去
看靜水，靜水也起了波浪。

「又如定眼，由迴轉火」，「定眼」不是禪定的眼，是病眼，眼根遲鈍，眼珠子不會轉動。這二句經文應該是「由此定眼，火即迴轉」，由作

因字講，因為是定眼，他看火，火都迴轉。譬如我們大殿供的佛燈，或是點燭火，或是點燈火，定眼看見的，和好眼看見的不一樣，他是病眼，看到燭火，在轉轉轉；看到燈火，也在轉轉轉。

再說兩個譬喻，「雲駛月運」，「駛」是走得很快，「運」是運動在走。譬如晚上月亮出來，本來虛空之中是晴天，忽然飛來一大片雲彩，這片雲彩走得很快，東風吹著往西方飛，這個時候你覺得奇怪，平常月亮都是由東往西走，今天晚上卻看見月亮往東走，而且走得很快，這就是雲駛月運的道理。拍電影的人，懂得這個道理，比如他要拍一個人在空中飛，他把這個人懸到空中不動，把鏡頭一開，後面用一塊布當背景拉著走，走得很慢，我們看電影時，看見這個人在空中飛得很快，這就是雲駛月運的道理。

「舟行岸移」，人上了船，船開了，你一看，岸往後移動。這個境界

我親自經驗過，因為我們那個年代出門，都是坐輪船，船要開的時候，我們就站在甲板，向岸上送行的人揮手，船開了，機器轟隆、轟隆地響，輪船很大，覺得它沒有動，看見岸上送行的人都往後退。「亦復如是」，跟動目能搖湛水，定眼能看見火轉圈一樣。

善男子！諸旋未息，彼物先住，尚不可得，何況輪轉生死垢心，曾未清淨，觀佛圓覺而不旋復。

「善男子！諸旋未息」，你旋轉往復的心，沒有停止下來。「彼物先住，尚不可得」，「彼物」像前面舉的水、火、月、岸，「先住」，你想求其先行止住，尚且不可得到它的住相。

「何況輪轉生死垢心，曾未清淨，觀佛圓覺而不旋復。」又何況你是輪轉生死的凡夫，你染垢之心從來沒有清淨，你想觀看佛的圓覺妙性，圓

覺妙性不跟著你打轉嗎？這就是要證明，你先把分別妄想心放下來，才能研究佛的圓覺妙性，這一段就是解釋這個道理。

是故汝等，便生三惑。

「是故汝等」，金剛藏菩薩是替大家請問，所以包括一切菩薩、一切末世眾生。「便生三惑」，就生出三個疑惑：一、眾生本來成佛，怎麼會生無明呢？二、無明本來有，怎麼如來說眾生本來成佛呢？三、諸佛都成佛了，什麼時候再生一切煩惱呢？

善男子！譬如幻翳妄見空華，幻翳若除，不可說言此翳已滅，何時更起一切諸翳。何以故？翳華二法非相待故。

「善男子！譬如幻翳妄見空華」，譬如眼睛生眼翳，如幻如化，看到虛空裡生了花。

「幻翳若除，不可說言此翳已滅，何時更起一切諸翳？」金剛藏菩薩大慈大悲，替眾生請問，這裡佛就呵斥他不應當問：諸佛成了佛，何時再生一切煩惱？譬如眼睛生眼翳，看見空中生花，醫生治療，把眼睛治好，變成清淨眼，看見空中沒有花了。你不應該問：這個人眼睛治好，變成清淨眼，他什麼時候再生眼翳？佛成佛了，你為什麼問他什麼時候再生煩惱呢？

「何以故？翳華二法非相待故。」為什麼金剛藏菩薩問不得當呢？因為眼睛翳跟虛空花，這二個法不是相待之法。眼翳治好，空中花就沒有，再也不會生眼翳了。

亦如空華滅於空時，不可說言虛空何時更起空華。

你的病眼治好，空中花滅了，你不應該再問：虛空什麼時候再生空花？

何以故？空本無華，非起滅故。

因為虛空之中根本就沒有空花，沒有空花生起，怎麼會有滅處？既然沒有滅處，你怎麼問：什麼時候再生起空花呢？這就是無明煩惱性空，他把本空的無明煩惱滅除，圓覺裡根本沒有無明煩惱。你不應該問：佛什麼時候再生無明煩惱？

生死涅槃，同於起滅，妙覺圓照，離於華翳。

「生死涅槃，同於起滅」，生死與涅槃，同於空中花之生起，空中花之滅無。同於空花一樣，生死也空，涅槃也空，猶如昨夢。可是有個不空叫做「妙覺圓照」，妙覺圓滿普照。「離於華翳」，離於空中花，也離於眼睛的幻翳。

善男子！當知虛空，非是暫有，亦非暫無，況復如來圓覺隨

順，而為虛空平等本性！

「善男子！當知虛空，非是暫有，亦非暫無」，在一切生滅法中，虛空算是最長久，所以眾生容易瞭解，虛空不是暫時有的，也不是暫時無的。「況復如來圓覺隨順，而為虛空平等本性。」又何況給虛空作平等本性的圓覺，是圓覺的本體、圓覺的妙用，它當然更不是暫有、暫無。既然不是暫有、暫無，成佛永遠成，怎麼會再生無明煩惱呢？

善男子！如銷金鑛，金非銷有，既已成金，不重為鑛。經無窮時，金性不壞，不應說言本非成就。如來圓覺，亦復如是。

「善男子！如銷金鑛，金非銷有，既已成金，不重為鑛。」金鑛是含金的鑽石，金鑛要經過銷鎔，把鑽石、鑛沙煉掉，才能化成純金。金鑛非經過銷鎔不能成金，但是金不是你銷鎔才有的。所以你不應該問：純金什

麼時候又變鑽石？你問得不得當，已經成了金子，永遠不會再變成鑽石；眾生本來成佛，眾生的佛性本來有，不是修出來的，已經成佛，永遠不會生煩惱，再當眾生。

「經無窮時，金性不壞，不應說言本非成就」，金子是世間七寶之一，經過無窮時間，金性不會壞，不再變成鑽石。你不應該說金子，不是在金鑽裡面本來成就。要是本來沒有成就金子，你去銷鎔，怎樣煉也煉不出金子來！眾生有佛性，還沒修成佛，等於金子在鑽石裡面，但它本來就是金子。「如來圓覺，亦復如是。」如來圓覺妙性，在眾生份上也是這樣，說他本來成佛，一點沒有錯。

這一段解釋就是要去除我們的疑惑，我們本來成佛，本來有圓覺妙性，雖然輪轉生死，圓覺妙性本來成就，從來沒有一點兒減少，但是你還得經過修行。就像金子雖然本來成就，還是鑛金，經過銷鎔，把沙子煉掉。

我們為什麼要修行呢？因為有無明煩惱，才去修行。修行是要斷無明煩惱，修行不是修圓覺妙性，圓覺妙性是本來成就。

還有一種好的註解，你去研究天台宗的六即佛：理即佛、名字即佛、觀行即佛、相似即佛、分證即佛、究竟即佛。我們本來成佛是理即佛，在我們理性上本來就是佛。你學了經教之後，懂得成佛的名字，叫名字即佛。你得依著如來解釋的名相道理去修觀行，叫觀行即佛。你證得相似三賢的位子，叫相似即佛。你證得十地菩薩的位子，叫分證即佛。究竟成了佛，叫究竟即佛。

解釋六即佛，有兩個解釋，叫做「圓融不礙行布，行布不礙圓融。」說這六即佛，有一個漸次，漸次就是行布，「圓融不礙行布」，就是圓頓不礙漸次。六即佛，下面都有個即，就是「行布不礙圓融」，漸次不礙圓頓，可以頓超。為什麼？理即佛，就是究竟即佛，不是不即，而是相即。

我們明白自己本來成佛，還要經過修行用功，不修行用功還是不行。懂了這個道理，現在要得利益，我們本來是佛，你為什麼不修行呢？你要是沒有成佛的本錢、資格，要想成佛是在打妄想。你既然有成佛的本錢、資格，為什麼不去成佛，要當苦惱眾生呢？天天起無明，被煩惱轉，不是可惜了自己的本性，可惜了自己的善根嗎？末法時代，有幾個人聞到佛法？有幾個人聞到圓頓大教？我們不是前生修來的善根嗎？你不好好修行，天天起無明動煩惱，要做凡夫的事，對得起自己的善根嗎？更不要說對不起自己的本性。大家好好的觀照觀照，依文解義，依義顯理，依著所明白的道理，好好用功修行，不但對得起諸佛，也對得起自己，更對得起一切眾生，一切眾生都等著你們去度呢！

金剛藏菩薩問了三個問題，你說眾生本來成佛，怎麼會有無明呢？既然眾生本來有無明，就不應該說他本來成佛？既然說他成佛，怎麼又起無

明，再當眾生呢？最後一個問題，是不應該問的。

善男子！一切如來妙圓覺心，本無菩提及與涅槃，亦無成佛及不成佛，無妄輪迴及非輪迴。

這一段文是佛教最高的哲理，一切如來的妙圓覺心裡面，也就是一切眾生本具的妙圓覺心裡面，沒有一切相，本來沒有菩提，也沒有涅槃。成了佛有兩個果，一個智慧果，叫做菩提果；一個理性果，叫做涅槃果，但是圓覺妙心裡面根本沒有菩提，也沒有涅槃。眾生沒有成佛，辛辛苦苦修行要成佛，在圓覺妙心裡面，沒有成佛及不成佛，不聽圓頓大教，這種最高的哲理聽不到。所以古人說：「平等真法界，佛不度眾生。」在平等無差別的一真法界，佛本來不度眾生，因為上無佛道可成，下無眾生可度。有佛、有眾生，就是差別相，差別相就不是一真法界，不是妙圓覺心。所

以到了妙圓覺心裡面，沒有成佛與不成佛。

「無妄輪迴及非輪迴。」眾生受生死道，虛妄流轉輪迴，就是「妄輪迴」。現在修行要了生死，叫「出輪迴」。圓覺妙心裡面根本沒有「妄輪迴」，也沒有「非輪迴」。

現在社會上批評我們佛教迷信，佛教的寺院，佛教徒在做法會，表現出來完全是迷信，所以佛教被毀謗迷信，實在冤枉！這只是華嚴三觀的第一個觀——真空絕相觀，按五教分配，它是始教空宗，屬於般若宗，就是《金剛經》上講的「凡所有相，皆是虛妄。」《金剛經》第二十六分：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」你以三十二相來求佛，以會說法的聲音來求佛，這就著了佛相，著了法相，你著了邪道，怎樣也見不到佛，所以眾生相是虛妄的，佛相也是虛妄的。《金剛經》還有一句：「若見諸相非相，則見如來」，見到諸相非相，你才能見到法身如

來，也就是這裡的妙圓覺心。始教空宗，屬於大乘初門，比小乘教高，但是高而不深，屬於真空絕相觀，絕相，不但絕一切眾生相，連佛相都要絕掉。怎樣才深？你入到理事無礙觀才深，理不礙事，事不礙理，但是還沒有到玄妙的地方，到事事無礙法界，華嚴第三觀周徧含容觀，一即是多，多即是一，才是玄妙。前面普眼菩薩章，修法界觀講過，先叫他修到六根清淨，六根、六塵、六識，十八界統統清淨，一切凡夫都清淨，清淨了六根遍滿法界，不亂不雜，叫理不礙事，事不礙理。講到最後，一即是一切，一個人修成功清淨了，一切眾生都清淨了；一切眾生都清淨，一切世界都清淨，一即是多，多即是一，周遍含容，那才是玄奧。不講深的玄奧之理，單講高的理，高而不深，圓覺妙心裡面沒有差別相，怎麼沒有呢？這都是對待的名詞，什麼叫做菩提？斷了煩惱，才叫菩提，菩提是對著煩惱說的。什麼叫做涅槃？了了生死，才證得涅槃，涅槃是對著生死說的。什麼叫做

佛？不是眾生，就叫做佛，佛是對著眾生說的。什麼叫做妄輪迴、非輪迴？眾生流轉生死，在佛的境界上是虛妄不實的，可是在眾生份上虛妄不來，他就在那受輪迴之苦。超出三界，脫出輪迴，叫「非輪迴」，都是對待的假名言相。你講道理，超不過這個範圍，被這些對待的名相局限住了，你處處起分別，拿分別心來研究圓覺，圓覺跟著變成分別性。你這個人頭暈，看見天地都跟著你轉，這就是佛告訴我們，一切如來的妙圓覺心，也是一切眾生的妙圓覺心，是平等無差別，一切對待的假名詞統統沒有。要說不是對待的，是絕待的，還是錯，那並不是真絕待，所以「開口即錯，動念即乖。」就是你要修行用功，研究如來的圓覺，不要拿分別心來研究，《大乘起信論》上信成就發心，要發三種心：第一種先發直心，直心正念真如，一切法的本體叫做真如，就是這裡的妙圓覺心。你一直念到無相的圓覺上就對了，就是你根本不應當用分別心來問妙圓覺的道理。

善男子！但諸聲聞所圓境界，身心語言皆悉斷滅，終不能至彼之親證所現涅槃。何況能以有思惟心，測度如來圓覺境界！

三界以內的凡夫有分別心，要去測度（*クメテ*）如來的圓覺境界測度不到。二乘聖人超出三界，脫出輪迴，證得四果阿羅漢的境界，身心、語言統統斷滅，身相空、心相空、語言之相也空。但是他想求涅槃，只能證得小涅槃、偏空涅槃，終不能證得大涅槃——圓覺的境界。何況你一個博地凡夫，用你的思惟心，分別妄想心，來測度如來的圓覺境界，怎麼能測度得到呢？下面再說個譬喻。

如取螢火燒須彌山，終不能著。以輪迴心，生輪迴見，入於如來大寂滅海，終不能至。

「如取螢火燒須彌山，終不能著。」螢火蟲的光不是燒東西的火，是身上有一種光體。須彌山是四寶所成，你拿火都點不著，何況拿螢火來燒須彌山，終究不會點著，等於用思惟心來測度圓覺境界，越測度越遠。

「以輪迴心，生輪迴見，入於如來大寂滅海，終不能至。」你拿輪迴心，就是分別妄想的旋復心，轉來轉去的心，這個道理、那個道理，越分別越遠。不生不滅叫寂滅，這個寂滅、不生不滅的境界，寬廣甚深，等於大海一樣，叫做「大寂滅海」。你以輪迴心，起輪迴的知見，想悟入、證入如來的大寂滅海，也就是妙圓覺的境界，到達不了。

是故我說：一切菩薩及末世眾生，先斷無始輪迴根本。

你想先悟入、再證入如來的圓覺，從哪裡下手呢？先斷你的輪迴根本，輪迴根本沒有個開始，叫做「無始輪迴根本」。下一章彌勒菩薩會替

我們請問：什麼叫做輪迴根本？你先把輪迴根本斷掉，你不求圓覺，自然證得圓覺。所以初發心的菩薩乃至末世的眾生，想求如來的圓覺，要先斷無始以來的輪迴根本。

善男子！有作思惟從有心起，皆是六塵妄想緣氣，非實心體，已如空華。用此思惟辨於佛境，猶如空華復結空果，展轉妄想，無有是處。

「善男子！有作思惟從有心起」，「有作」就是有所作為，「有作思惟」，就是有心思想研究這個道理，從你有心起，有心就是第六識的心。「皆是六塵妄想緣氣」，前面說過，我們第六識的心是六塵緣影，是六塵妄想的緣氣，緣氣不是真實有，你把六塵取消，第六識心沒有了。你拿虛妄的第六識心來研究，怎麼研究得到呢？「非實心體」，它不是真心實有的心

體，是妄想緣氣。「已如空華」，我們第六識分別妄想，歡喜研究道理的心，不是真實之體，等於空中花。

「用此思惟辨於佛境」，你用虛妄緣氣，像空中花第六識的心，來研究圓覺境界，圓覺境界是佛的境界，你用思惟的心，想辨明佛的境界。「猶如空華復結空果」，等於虛空花，想結虛空果出來，空中根本沒有花，是虛妄不實的花，怎麼會結果出來呢？

「展轉妄想，無有是處。」結果想來想去，都是增加妄想，沒有一點真實的道理，沒有一點對的地方。就是一下手就錯誤，用第六識心修，用妄想分別來研究佛經，想證得佛果，哪能證得？

善男子！虛妄浮心，多諸巧見，不能成就圓覺方便。

佛再加以呵斥，說金剛藏菩薩問得不對。「虛妄浮心」，虛妄之心是

輕浮、不純淨、不真實。「多諸巧見」，巧是小巧，不是大知見，小巧知見，也就是機巧。問道理問得很巧妙，但是從機巧之心來，這就是佛教八難之一的世智辯聰，世間的智慧、世間的辯才、世間的聰明，結果學不到佛法。有世間學問的人，你叫他學佛法很難，他有問不完的問題，讓你答覆不出來。他有很多機巧的見解，就是孔子說的：「群居終日，言不及義，好行小惠，難以哉！」小巧的智慧，學孔子之道還學不來，怎麼學佛道呢？「不能成就圓覺方便」，所以你想證圓覺，當然得有方便下手處，你不要用輕浮心，不要用小巧的智慧。

如是分別，非為正問。

佛嚴厲地呵斥金剛藏菩薩，你這樣分別，說如來成了佛，什麼時候還當眾生？不是正確的問題。

講到我們修行用功，道源有一點善根，但是善根不深厚，二十歲出家不算晚，但是出了家，小廟裡沒有人懂佛法，師父會唸經，但是不會講經，出了家上了三年僧學，學什麼呢？天天學唱讚子，學吹音樂。到了二十四歲去湖北歸元寺受戒，那生活真苦，天天吃臭醃菜，我不怕苦，一定要常住、要討單、要修行，結果逼著我念早晚課誦，但是沒有人講解。到了夏天教焰口，維那師是我受戒的大師父，規矩嚴得很，今天叫你背這一段，明天叫你背另一段，背不來打你兩個香板，再叫你跪到凳子上唸。教你唱，唱到明天，唱不好，還是要打要罰，結果內容一句也不懂。在湖北歸元寺念藏經，不是念全部藏經，就念《金剛經》。做佛事，天天念《金剛經》，沒人講也不懂。可是我還有點善根，到受了戒，來了一個受戒的新戒，這一個新戒有點兒學問，他找不著人說話，碰到我，我們倆一談，有點兒對頭，這個人也不懂佛法，可是善根比我厚，他受了戒就到北京上藏文學院。

我回到小廟，他寄了一本《大乘起信論》給我，一看書名不錯，打開一點也看不懂，看不懂也要看，因為要學佛法。看到前面：「非為世間名利恭敬故。」這一句我看懂了，學佛法，不能貪世間的名、世間的利、世間的恭敬，我就從那兒種了善根。看到後面我解錯了，要發三種心：直心、深心、大悲心，直心是正念真如，但是我根本不曉得什麼叫真如？解不到那兒，我懂得直心，就是不要彎曲的心，要學佛法，你的心不要彎彎曲曲。我自己解釋，學佛法怎麼學呢？得學傻瓜，我自己下了個註解，所以最初我也是「輕浮之心，多諸巧見」的人，後來我硬學傻瓜，遇著「名」現前的時候，爭名，讓你爭；遇著「利益」現前的時候，爭利益，讓你爭。「恭敬」還沒有遇到，這境界不懂，名利兩個字我懂，不貪名、不貪利。我又加個註解，怎樣學法？學吃虧。所以我從二十五歲那一年起就這樣用功：要想修行，學傻瓜；要想修行，學吃虧。一直學到現在，覺得沒有走錯路。

講這些話是勸諸位同學用功，不要用分別心，不貪名、不貪利。名利境界現前，該我的名，被人家爭去了，我學吃虧；利境現前，利養被人家奪去，我學吃虧，這樣你就會修行用功。修行要老實，不輕浮、不巧見，這樣就與佛道相近了，不然說得太玄、太妙，根本距離太遠。長行文講到這裡，下面再說偈頌。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：
金剛藏當知！如來寂滅性，未曾有始終。若以輪迴心，思惟即旋復，但至輪迴際，不能入佛海。

「金剛藏當知」，叫一聲當機者金剛藏菩薩，你應當知道，「如來寂滅性」，妙圓覺性是不生不滅的本性。「未曾有始終」，始終是對待的名詞，在時間性上才講始終，有過去、現在、未來，在不生不滅的妙圓覺性

裡面，沒有時間性，前面說「圓裹三世」，妙圓覺性哪有始、哪有終呢？「若以輪迴心」，假借用妄想分別之心，想來想去，「思惟即旋復」，這樣的思惟不是正思惟，是妄想分別的思惟，圓覺性、寂滅性，都跟著你打轉。「但至輪迴際，不能入佛海。」你思惟來思惟去，研究來研究去，只能研究到輪迴的所在，你逃不出輪迴的圈套。因為你在那旋復，你在那跟著轉，你怎樣用功修行，也不能入到如來的妙圓覺大寂滅海。

前面金剛藏菩薩問：眾生本來成佛，眾生斷無明以後成了佛，什麼時候再當眾生？下面的偈頌，佛答覆金剛藏菩薩的問題。

**譬如銷金鑛，金非銷故有，雖復本來金，終以銷成就。一成
真金體，不復重為鑛。**

「譬如銷金鑛，金非銷故有」，譬如銷金鑛，它本來在鑛裡面就長成

金，才叫金鑽，金不是銷鎔出來才有的，要是沒有金鑽，怎麼銷鎔也不成金子？

「雖復本來金，終以銷成就。」長行文沒有這一句，這對我們有很大的利益，學大乘經往往落空，本來是佛，修什麼呢？本來是佛，你只是理即佛；本來成金，你還是鑽石。雖然本來成金，還得經過銷鎔、化煉，把石頭沙子都煉盡才成金，這叫做理不礙事、悟不礙修。不要說你還沒有開悟，就是大徹大悟以後，你悟的還是理，悟後還要起修。雖然它本來是金子，但是它還是金鑽，得拿到化金爐裡面銷鎔，把石頭沙子鎔化掉，就是煩惱無明都斷盡，才能現出你的圓覺妙心。「一成真金體，不復重為鑽。」銷鎔以後的金子，成了真金之體，不會再變為鑽石，所以成了佛，不會再生煩惱。

生死與涅槃，凡夫及諸佛，同為空華相。思惟猶幻化，何況詰虛妄。

「生死與涅槃，凡夫及諸佛，同為空華相。」說了生死，證得涅槃；說凡夫修行，才能成佛，這都是對待的假名言相。你學佛當然得先瞭解這些名相，眾生根本不曉得生死之苦，也不曉得涅槃之樂，所以跟你說，要了脫生死之苦，要證得涅槃之樂。你是個博地凡夫，要成佛，先從這裡講。但是你執著這些名相，就執著不消化，對待的假名言相，根本沒有真實之體，只是虛空花相。

「思惟猶幻化，何況詰虛妄。」「詰」就是問。你一思惟，一起分別心，一定落於幻化空中花之相，何況你再問虛妄之相呢？

若能了此心，然後求圓覺。

你拿分別妄想的心去研究圓覺，悟不到圓覺，證不到圓覺。你有能求的心，有所求的圓覺，還是錯誤。你先把分別妄想的心了脫，然後再去修圓覺才能證得，佛法難學就在這裡，要理不礙事，事不礙理。金剛藏這一章講完，下面講彌勒菩薩章。

彌勒菩薩章

於是彌勒菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：

「於是彌勒菩薩，在大眾中，即從座起」，彌勒是姓，翻成中國話叫慈氏，他姓慈，名字叫阿逸多，《阿彌陀經》裡面阿逸多菩薩，就是彌勒菩薩。在我們娑婆世界，當來下生成佛，就是這位菩薩。

我們中國供奉的臉肥肥、耳朵大大、大肚子，笑口常開的胖和尚，不

是彌勒菩薩像，是唐朝的布袋和尚像。因為布袋和尚臨命終時說了個偈子：「彌勒真彌勒，化身千百億，時時示世人，世人常不識。」我分身很多，時時刻刻示現給世人看，但是當時的人誰也不認識我。他說了這偈子就圓寂了，大家才知道這是彌勒菩薩的化身，所以就把布袋和尚相供奉起來。說這個作什麼呢？我們認得那個胖和尚是彌勒菩薩就好，你到日本，供的彌勒菩薩是天人像，我們要是說那不是彌勒菩薩，人家聽了見笑，彌勒菩薩住在兜率天的兜率內院，當然示現的是天人相。我們說布袋和尚是彌勒菩薩，日本人不相信，說那是我們中國的故事。

「頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：」就是要請法，先行禮，下面開口請問。

大悲世尊！廣為菩薩開祕密藏，令諸大眾深悟輪迴，分別邪

正，能施末世一切眾生無畏道眼。於大涅槃生決定信，無復重隨輪轉境界，起循環見。

「大悲世尊！廣為菩薩開祕藏」，彌勒菩薩先讚歎，請佛廣為打開如來的祕密寶藏，就是請佛說聞所未聞的道理。「令諸大眾深悟輪迴，分別邪正」，讓所有大眾甚深的悟到什麼叫做輪迴，受生死輪轉是果報法，怎麼會受生死輪轉？從你有思惟心起，在那兒打妄想、起分別，就是輪迴的根本。現在甚深的悟到了，你在那邊打妄想起分別，分別五欲六塵，要起惑造業；你研究佛法，用分別心，還是輪迴根本。現在能分別什麼叫做邪？什麼叫做正？但是邪正二字，也有深淺的分別，都是信佛教，你一著了相，就落於邪；你一起分別心，就落於邪。「能施末世一切眾生無畏道眼」，佛布施的法，叫法布施，佛布施給我們末世一切眾生「無畏道眼」，

我們學圓教大乘，才不生畏懼。怎樣會生畏懼？你不信佛，才勸你信佛；你不念佛，才勸你念佛；你不拜佛，才勸你拜佛。等到好不容易發了道心信了佛，也知道念佛，現在說無有佛道可成，你害怕不害怕！你說個佛的名字，就落於邪道，你害怕不害怕！現在聽了《圓覺經》，得了「無畏道眼」，用不著害怕，講到究竟的真理上，應該這樣講。

「於大涅槃生決定信」，如來所證得的涅槃叫大涅槃，於大涅槃生起決定的信心，涅槃翻成圓寂，圓滿寂滅，前面說菩提涅槃都是幻化之相，都是空花結空果，你不能執著。這個時候生起決定信心了，因為大涅槃不許你執著，你一執著就錯誤了，所以在不執著上生起的信心，叫做決定信心。

「無復重隨輪轉境界，起循環見」，再不要隨著分別妄想往返旋復，再不會隨著輪迴的境界打轉了。我知道學佛應該怎樣學，《大乘起信論》

叫直心正念真如，這裡叫直心正念圓覺。你隨著輪迴的境界，起循環往復的知見，分別過來分別過去，都_不出輪迴。

世尊！若諸菩薩及末世眾生，欲遊如來大寂滅海，云何當斷輪迴根本？

「世尊！若諸菩薩及末世眾生」，前面是讚歎世尊跟金剛藏菩薩說法說得太好，我們都聽明白，知道什麼叫做輪迴知見，但是聽了佛跟金剛藏菩薩講的佛法，還有些_不瞭解的地方要請問，就是為初發心的菩薩，尤其是末法時代的眾生。「欲遊如來大寂滅海」，圓覺的境界，是不生不滅的境界，叫大寂滅海，要想到大寂滅海來遊歷遊歷。

「云何當斷輪迴根本？」《圓覺經》是一章跟著一章，我們要是有所疑惑，菩薩都替我們問。前面說你想求如來圓覺，不要用妄想分別的心，

什麼是圓覺？什麼不是圓覺？都是你的妄想分別，你想求如來圓覺，要先斷輪迴的根本。什麼是輪迴的根本？金剛藏菩薩章沒有說出來，彌勒菩薩再替我們請問：想證得如來的妙圓覺心，想遊歷如來大寂滅海，要斷輪迴怎麼斷？什麼是輪迴的根本呢？

於諸輪迴有幾種性？修佛菩提幾等差別？迴入塵勞，當設幾種教化方便度諸眾生？

「於諸輪迴有幾種性？」第一、先問生死輪迴之法，輪迴有幾種性？輪迴的根本問題是什麼？枝末問題是什麼？「修佛菩提幾等差別？」第二再問佛法，修佛菩提，還沒有成佛，在途中有幾種差別？再問第三個問題：「迴入塵勞，當設幾種教化方便度諸眾生？」我們學佛菩提是學大乘法，不是學小乘法，小乘人了生脫死，超出三界，他不管眾生。大乘菩薩得了

佛法以後，要「迴入塵勞」，塵勞就是凡夫眾生受勞碌之苦的六塵境界，學大乘法，先學佛發大悲心，得了佛法以後，要回到凡夫眾生的境界來度眾生，有幾種度眾生的方便法門呢？因為眾生以差別為性，眾生的根性不一，一個眾生一個性，拿一種佛法去教化眾生，決定不行，應該用幾種教化方便度諸眾生？歸納起來，第一個問題，問輪迴的根本，問輪迴的差別性是什麼？第二個問題，學佛的弟子有幾種性？第三個問題，要度眾生有幾種方便？

惟願不捨救世大悲，令諸修行一切菩薩及末世眾生，慧日肅清，照耀心鏡，圓悟如來無上知見。

「惟願不捨救世大悲」，菩薩成佛之前，都發救度眾生的大悲心，惟願世尊不捨棄救世的大悲心。「令諸修行一切菩薩及末世眾生」，我都是

為眾生請問的：為一切初發心的菩薩，尤其是為末法的眾生。「慧日肅清」，「肅清」就是潔淨起來，要令他的智慧眼一塵不染。「照耀心鏡」，眾生的心，像大圓鏡子一樣，被分別妄想無明煩惱蓋覆生了垢，現在把智慧眼清淨，也把自己的心鏡擦抹乾淨。「圓悟如來無上知見」，如來的知見，不是凡夫的知見，不是二乘的知見，不是菩薩的知見，是無上的知見，圓滿悟得，開佛知見。

作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

這是表示恭敬，請法要虔誠，世尊就跟他說法。

爾時，世尊告彌勒菩薩言：善哉善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，請問如來深奧祕微妙之義，令諸菩薩潔清慧目，及令一切末世眾生，永斷輪迴，心悟實相，具無

生忍。汝今諦聽！當為汝說。

「爾時，世尊告彌勒菩薩言：善哉善哉！」先讚歎他問得好。「善男子！」叫彌勒菩薩一聲。「汝等」，與會的大眾，不是彌勒菩薩一個人，所以叫汝等。「乃能為諸菩薩及末世眾生」，能為初發心的菩薩及末世學大乘的眾生。「請問如來深奧祕密微妙之義」，眾生不知，連菩薩都不知，叫做祕密。「微妙」，很精微、很玄妙。請問深奧祕密玄妙不可思議的義理。

「令諸菩薩潔清慧目」，令初發心的菩薩，智慧眼「潔清」，就是前面的「肅清」。眼睛裡面一粒微塵都不能容納，有了微塵眼睛就要生病，這時要給它清潔，使它一塵不染。「及令一切末世眾生，永斷輪迴」，前面說要斷輪迴根本，什麼是輪迴的根本呢？你替他們請問，我要跟你解

釋，能令末世眾生永遠斷除輪迴。「心悟實相」，實相是無相之相，就是諸法的本體，凡所有相皆是虛妄，圓覺是真實之相，叫他們悟得無相之相。「具無生忍」，無生忍是專門名詞，一切法皆有生有滅，幻化不真實，等於虛空開花，虛空花滅，有生有滅、有生有死，這都是一切幻化之法。你要是悟了圓覺實相，對於無生法開了智慧，得了一種定力，得了一種忍，叫做無生法忍。忍是忍可、安忍，就是以前聽佛說一切法，本來不生、本來不滅，不能完全瞭解，這個時候完全瞭解了，叫忍可，這就是在無生法上開了智慧。瞭解一下又迷糊了，就是沒有得到住持定力，沒有得到安忍的功夫。安忍是安住不動，所以無生法，按菩薩的位子，你入了初住，就分證無生忍；登了初地，又再分證無生忍；到了八地菩薩，才究竟證得無生法忍。無生法忍不是佛給我們的，佛只是告訴我們是眾生本具的，這個時候開悟了，悟到本具無生法的智慧、無生法的定力，就是圓覺妙性本來

具有。你替眾生請問：能令初發心的菩薩，以及末世求大乘的眾生得到利益，就是能悟到實相理體，能悟到本具的無生法忍，得到這個利益。「汝今諦聽！當為汝說。」你們現在好好地聽，我將為你們講。

時彌勒菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

大眾靜靜地聽，佛開示了。

善男子！一切眾生，從無始際，由有種種恩愛貪欲，故有輪迴。

「善男子！一切眾生，從無始際」，今生當眾生，前生當眾生，再前生還當眾生，推不出開始，所以叫無始。說有個邊際，實際沒有開頭，叫做無始之際。

從無始之際，「由有種種恩愛貪欲，故有輪迴。」告訴我們什麼是輪

迴的根本？《圓覺經》前面講的道理，「知是空華，即無輪轉，亦無身心受彼生死。」都太高太深，普賢菩薩章說了四個次第：一、離幻境，二、離幻心，三、離幻智，四、離幻覺，結論：「知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。」還是叫你要頓超，一超直入就對了。普眼菩薩章告訴你從哪裡下手？持戒、修定、起觀慧，先修二空觀，再修法界觀，還是顯得高深。金剛藏菩薩章，告訴你不要再起妄想分別，妄想分別圓覺跟著你變成輪迴法，你應該先把輪迴根本斷掉，才真正找到下手的方法。什麼是輪迴的根本，還沒有說出來。彌勒菩薩替我們請問，這時候才說到我們眾生份上，不高談理論，從事相上說起。因為有種種恩愛貪欲，才有輪迴。凡夫從哪裡流轉生死，從哪裡受輪迴？先起愛心，你愛我，我愛你，這一愛就要你給我好處，我給你好處，這叫恩。得了對方的好處，受了對方的恩，就要報對方的恩，因為要報恩，更要愛對方，這叫恩愛。恩愛從哪裡起？

從貪欲心起，實際是指淫欲，從有恩愛、有貪欲，才有輪迴生死。你根本不動恩愛貪欲之心，不起惑就不造業，怎麼受輪迴的果報法呢？

若諸世界一切種性，卵生、胎生、濕生、化生，皆因淫欲而正性命。當知輪迴，愛為根本。

「若諸世界一切種性」，「種性」就是種類，假若世界上一切種類的眾生。「卵生、胎生、濕生、化生」，受生的方法不出這四種，「卵生」，如雞、鴨之類，先生蛋，然後才生小雞、小鴨。「胎生」，人是胎生，畜生牛、馬、羊、狗、貓都是胎生。「濕生」，由濕氣而生，由水而生，沒有濕氣就生不出來。「化生」，比方三界以內，上二界不是因淫欲而生，都是從禪定化生。在欲界，夏天在樹上叫得很大聲的蟬，不是由母蟬生出小蟬，是由土裡的蟲變化出來的小蟬，屬於化生。還有叮人的蚊子，不是

由母親生出來，是由水裡面的小蟲變化出來的，這都屬於化生。

無論卵生、胎生、濕生、化生，最初怎樣會受生死？「皆因淫欲而正性命」，「正」作「成」字講，淫欲是生命之正法，怎麼成就眾生的生命？都是從淫欲造來，要是沒有淫欲心，根本沒有卵、胎、濕、化這四種眾生。「當知輪迴，愛為根本。」輪迴的根本是淫欲，怎麼會起淫欲？因為你有愛心，愛是生死輪迴的根本。

由有諸欲，助發愛性，是故能令生死相續。

愛心就是根本無明，叫做發業的無明，能迷妄認真，但是它還不能續諸生死。能令生死相續的是潤生的無明，枝末無明叫做潤生的無明，《直解》講這兩個名詞講得很清楚。怎樣令生死相續？不但今生還有來生，從無始劫來到現在，生死不斷？因為外面有種種的欲境，包括六塵的境界，

它能助發你的愛性，男的愛女的，女的愛男的，男女對象就是淫欲之境。男的女的都是凡夫，本來內有愛性，男人見了女人，女人見了男人，見了欲境，把愛心助發起來，就造淫欲業。這叫做潤生死，就像在小樹上澆水一樣，叫做潤生，所以能令生死相續不斷。

欲因愛生，命因欲有，眾生愛命，還依欲本。愛欲為因，愛命為果。

前面說：「皆因淫欲而正性命」，性命就是生命。眾生執著有個我，裡面一個知覺的心，外面一個身體。先執著這個身體，愛這個身體，愛得最厲害，莫過於愛命。生命從淫欲而有，沒有淫欲不會成就生命；淫欲從愛心而生，沒有愛心不會有淫欲。「欲因愛生，命因欲有」，淫欲因為有愛心才生，生命因為有淫欲才有。

「眾生愛命」，在生死因果上講，生命從淫欲有，眾生沒有不愛生命的。「還依欲本」，「欲本」就是愛心，因為生命是由淫欲而生，淫欲是由愛心而生，由愛心再生淫欲，由淫欲再結生命，所以生死相續不斷。「愛欲為因，愛命為果。」由愛心而生欲是因，結果成了一個生命。眾生愛六塵境界：色、聲、香、味、觸、法，只要順他的妄心，他無不愛，這是廣泛的愛。粗重的愛：財、色、名、食、睡。愛財、愛色、愛名、愛吃東西、愛睡覺，這五欲之愛，愛得最厲害的莫過於色，色就是淫欲，男女之色，結果成就一個生命。他什麼都愛，愛命愛得最厲害！比方愛名、愛利，到生命危險時，名利他不顧了。家親眷屬、父母、兄弟姊妹、夫婦、兒女都是他愛的，但是都沒有生命要緊。等到大難臨頭要逃命，家親眷屬他都不顧。平常顧這個、顧那個，到危險的時候，什麼都不顧，他自己要逃命，就是他愛命愛得最厲害，這是眾生的結果。

由於欲境，起諸違順。境背愛心，而生憎嫉，造種種業，是故復生地獄餓鬼。

這是煩惱起了差別，光一個愛的煩惱，還不會起差別的種性，為什麼煩惱愛心起了差別呢？「由於欲境，起諸違順。」違背他的愛心，叫違境；順乎他的愛心，叫順境，跟他的愛心相違、相順。「境背愛心」，「背」就是「違」，境界違背他的愛心，生起討厭的憎心，「而生憎嫉」，由憎心而起嫉妬，不愛了就憎，憎了就嫉妬。所以要斷煩惱，要先把愛心斷掉，這是輪迴的根本。你怎麼會起嫉妬心？因為你有憎惡心。你怎麼會有憎惡心？因為你愛得不順心。憎愛兩個煩惱與生俱來，但是比較起來愛心為根本，沒有愛心，根本不會起憎心，所以愛，愛得厲害；恨，恨得厲害，恨就是憎，就起嫉妬。無愛不起憎，這裡講得很清楚。「造種種業」，前面

是起惑，妄想心起了迷惑，該愛的他就去愛，愛得不順心，要憎惡、要嫉妬，就造種種惡業。「是故復生地獄餓鬼」，人道為根本，他造惡業，由身口意再分成十種惡業，他造惡業，要墮入三惡道：地獄道、餓鬼道、畜生道。

知欲可厭，愛厭業道，捨惡樂善，復現天人。

「知欲可厭」，他知道淫欲是惡業之因，可以厭離，因為依著淫欲心，愛得不順，而造惡業，要墮入三惡道。「愛厭業道」，厭離淫欲之愛，不造淫欲之業，換修十善道。「捨惡樂善」，捨離十惡業，好樂修十善法。「復現天人」，由修十善法，又現出來天人。

又知諸愛可厭惡故，棄愛樂捨，還滋愛本，便現有為增上善果。

「又知諸愛可厭惡（ \times ）故」，他又知道諸愛都是令人厭惡的法，不但惡業應該厭惡，連善業也應該厭惡。「棄愛」，欲界的淫欲之愛不好把它捨去，連十善業的愛也不好，也要捨去。「樂捨」的「捨」，指上二界的四禪八定。好樂四禪定、四空定，「還滋愛本」，佛法由最淺處講到最高處，講到上二界四禪八定，已經講得很高了，這就超出一切世間法、外道法。外道都求生天，他厭惡人道，生到天道，他不清楚天道分三界：欲界、色界、無色界，他生了天還超不出欲界，耶穌教生的天，是欲界第二層天；印度婆羅門生的天，高到大梵天，但是他不曉得捨棄欲界之愛，好樂禪定，還是滋養愛本，你的根本愛心沒有去掉，你不愛淫欲，愛禪定還不是愛嗎？佛教講的哲理很高很深，你愛禪定還是愛，愛心不除，將來還是會墮落，所以沒有超出三界六道輪迴，還要輪迴下來。「便現有為增上善果」，因為還滋養愛本，可是他不知道，要修四禪八定，於是又現出

來上二界增加向上的善果。雖然比欲界高，但是還是有作有為增上善果，在佛教叫有漏的善果，他沒有超出三界，但是他修四禪八定，修色界、無色界的增上善果。

皆輪迴故，不成聖道。是故眾生，欲脫生死，免諸輪迴，先斷貪欲，及除愛渴。

三界：欲界、色界、無色界，都沒有超出輪迴的範圍，所以不學佛法，根本不知道輪迴這個名詞；學了外道，輪迴的範圍有多大，還是不知道。「皆輪迴故」，三界皆是受輪迴果報之故，就是轉來轉去，像車輪一樣。「不成聖道」，「聖道」是佛道，你成不了佛。

「是故眾生，欲脫生死，免諸輪迴」，這裡告訴我們下手的方法，你求圓覺，先斷輪迴根本，輪迴的根本，佛說得很清楚，眾生想解脫生死，

免諸輪迴，要超出三界，先斷貪欲心，貪欲心來自淫欲心，淫欲心由愛而來。這就是佛答覆彌勒菩薩問：輪迴有幾種性？輪迴的根本問題是什麼？枝末問題是什麼？佛就答覆彌勒菩薩，愛為生死本，欲界的愛，是貪欲之愛；上二界：色界、無色界是禪定的愛，還是愛。欲界的愛最粗重，完全是愛淫欲。「先斷貪欲」，指著外面的欲境，實際就是指淫欲。「及除愛渴」，渴是形容詞，愛如渴思飲，像你嘴巴渴得厲害，想要喝水的心，要把它除掉。愛就是裡面的淫心，心境是一對，前面經文講，因為有外面種種欲境，能助發愛性，愛是無始劫帶來的，今生今世遇到外面種種欲境，能給你助發起來，你是凡夫自己作不了主，被境界所轉。

講到這裡，我們就知道釋迦牟尼佛定出家制度，是要你先把欲境遠離開，男的遠離女的，女的遠離男的，出家人不結婚，就是為斷貪欲，斷了貪欲就是遠離開欲境。你再用功把無始以來愛渴的心，先降伏後斷掉，生

死了脫，輪迴脫出了。你就懂得我們出家的戒律，無論沙彌、沙彌尼、比丘、比丘尼統統要斷淫欲，男女不許結婚，就是為了生死，出輪迴。這種問題只要學佛法的人都會知道，不要說你學圓頓大乘，就是你學權教大乘也會知道；不要說學大乘，就是學二乘法也會知道聲聞、緣覺要斷貪欲。

善男子！菩薩變化示現世間，非愛為本；但以慈悲令彼捨愛，假諸貪欲而入生死。

這是斷除眾生的疑惑，因為前面講卵胎濕化，都是由淫欲才來受生死。人是三法和合轉生，父精、母血，加上自己的八識，也就是所謂的淫欲心，入了胎才受生。眾生聽到這裡就起疑惑，釋迦牟尼佛示現在世間是化身，有父親也有母親，是不是動了淫欲心來入胎的呢？《圓覺經》講一切諸大菩薩到人間，是不是都以愛為本呢？

下面佛解除這個疑惑，「善男子！菩薩變化示現世間」，不要說化身佛，就是一個登初地以後的菩薩，他都是變化示現來人間。「非愛為本」，不是以愛為本。小乘聖人把愛心都斷除掉，才能了生死、脫輪迴，超出三界，何況是菩薩呢？「但以慈悲」，菩薩是以慈悲為本，示現於世間，跟人一樣有父親、母親，之後示現八相成道，他示現出家。「令彼捨愛」，「彼」指家親眷屬，父親、母親、兄弟姐妹，乃至太太、兒女，廣指一切眾生。像釋迦佛示現出家之相，說出家的道理，勸他的家親眷屬出家，勸一切眾生修行，令一切眾生捨除愛渴，所以菩薩不以愛為本，而是以慈悲為本。

「假諸貪欲而入生死」，「假」是假藉，菩薩示現於人間，也示現貪欲之相，他也懷胎十個月，有父親、母親，也娶妻生子，是假藉貪欲入於生死之道。但是菩薩等於會游泳的人，他到水裡，是救渡落水的眾生，他

早就學會游泳，水不會淹死他，所以他是示現入於生死，老早斷貪欲，是假藉貪欲。

若諸末世一切眾生，能捨諸欲及除憎愛，永斷輪迴。勤求如來圓覺境界，於清淨心便得開悟。

「若諸末世一切眾生，能捨諸欲及除憎愛」，再講到我們本份上，末世一切眾生，先要遠離一切欲境。六塵之境，最粗重的財、色、名、食、睡，你統統要遠離。前面「捨諸欲」是除欲境，最後除欲心。「及除憎愛」，前面講過，無愛不生憎，這兩個煩惱與生俱來，前生前世就有，無始以來就有，有愛就有憎，愛在前面，憎在後面，發揮得最重的時候，就是貪心、瞋心，你把外面的欲境遠離，再迴光返照，照自己心裡還有煩惱嗎？遇見不順心的事，你是不是動憎呢？遇見順心的事，你是不是動愛呢？要是還

在生心動念，你這功夫還是沒有把握。你說遠離了欲境，你碰到欲境就隨著境界轉了。眾生跟諸佛不同，在功夫上的差別，眾生是被物轉，物指一切眾生、一切境界，你見了眾生，被眾生轉；見了境界，被境界轉，你就叫做眾生。諸佛能轉物，不被眾生轉，他能轉眾生；不被境界轉，他能轉境界。所以佛了生死，脫出輪迴，遇見任何境界，他不起煩惱。我們學佛的人，不可以生自卑感，認為我是苦惱凡夫，我是末法時代的眾生，我怎麼能斷煩惱呢？這樣你憎愛兩種煩惱，越來越粗重，煩惱紛煩惱亂，攪得你越紛越煩，越惱越亂，你就要造業，何必要出家呢？

我前面跟諸位講過，你不要辜負自己的善根，在末法時代，這麼多人，有幾個出家人？這麼多出家人，有幾個聞到圓頓大教呢？我們天天聽，認為是家常便飯，但這是多生多劫的善根，不是一生二生的善根，你不好好用功修行，斷除你的煩惱，隨著煩惱轉，還要自暴自棄，認為你是末法時

代的眾生，不能斷煩惱！不能斷煩惱，你到哪裡去呢？沒有退步的地方，你只有往前進。退步不但出家的本位要失掉，善根要被你辜負掉，你連人身都保持不住，一定會退落到三惡道去，那你害了自己。所以你得聽佛的慈悲開示，你既然有善根出家，而且聞到圓頓大教，你要腳踏實地用功修行，捨諸欲和斷除憎愛。「永斷輪迴」，你把諸欲境離開，就不造新的業，你把憎愛二心斷掉，無明煩惱斷掉，不是一斷永斷，超出輪迴了嗎？

「勤求如來圓覺境界」，你把欲境離開，憎愛二心斷除，不是學小乘法，自己超出三界，還要度眾生，成佛不是成阿羅漢、辟支佛，所以要勤求如來的圓覺清淨境界。

「於清淨心便得開悟」，前面問怎麼開悟？就這樣開悟。你天天動憎動愛，就像攪渾水，憎愛二心是無始劫帶來的，本來就是一桶渾水，你要把它澄清，不要攪它，你天天攪，越攪越渾，怎麼開悟？學的時候，遠離

外面的欲境，裡面遠離自己的憎愛二心，心清淨就開悟了。怎麼那麼快？因為圓覺境界，不是諸佛給我們，是我們本來就有，開悟就這麼開。怎樣遠離諸欲呢？怎麼樣斷除憎愛呢？持戒修定，前面下手的功夫不要忘記。你持戒修定，犯戒的事不做，修定把心定下來，憎愛二心不是不起了嗎？慢慢先降伏後斷滅，把煩惱斷了，不開悟到哪裡去呢？

善男子！一切眾生，由本貪欲，發揮無明，顯出五性差別不等，依二種障而現深淺。

「善男子，一切眾生，由本貪欲，發揮無明，顯出五性差別不等，」眾生本來就有愛心，有愛心就生起貪欲心，本來的貪欲心，助發無明，助發愛心，把他變成一個薄地凡天。前面彌勒菩薩問：發心修佛的菩提有幾等差別？下面答覆他，差別不等有五種性。「依二種障而現深淺」，眾生

由本來的貪欲發揮了無明，要想修佛菩薩的圓覺不容易，因為有二種障礙，這二種障礙各個眾生不一樣，有的深、有的淺，因此求圓覺大道，都是一樣的求，顯出差別不等。

云何二障？一者理障，礙正知見。二者事障，續諸生死。

「云何二障？」哪二種障？「一者理障」，第一是理障，唯識宗叫做所知障，它能障礙你的正知見，所知不是障，它能障所知。「礙正知見」，你不能開佛的正知正見，就是被理障障礙到了。「二者事障」，也叫煩惱障，煩惱即是障，它能「續諸生死」，你不斷煩惱，生死流轉，永遠不會斷滅。因為這二種障有深有淺，才顯出來五性差別。

云何五性？善男子！若此二障未得斷滅，名未成佛。

哪五性差別？第一種是凡夫性，這是求佛菩提的弟子，也就是指我

們，我們都在學大乘佛道，但是我們二種障，一障也沒有斷除，叫未成佛，就叫做凡夫。

若諸眾生永捨貪欲，先除事障，未斷理障，但能悟入聲聞緣覺，未能顯住菩薩境界。

第二種是二乘性，就是小乘聲聞、緣覺。「若諸眾生永捨貪欲」，假若眾生能永遠捨除貪欲，三界以內的貪欲都捨掉。「先除事障，未斷理障」，依著四諦法，證得四果阿羅漢，叫聲聞；依著十二因緣得道，叫緣覺。就是我執已經斷，法執還沒有除，他悟入偏空的理境，證得偏空的涅槃，「未能顯住菩薩境界」，他理障未除，法執未斷，不能顯明住持於菩薩的境界。

善男子！若諸末世一切眾生，欲泛如來大圓覺海，先當發願勤斷二障。二障已伏，即能悟入菩薩境界。若事理障已永斷

滅，即入如來微妙圓覺，滿足菩提及大涅槃。

「善男子！若諸末世一切眾生，欲泛如來大圓覺海」，末世有這一類眾生，不要自暴自棄，看不起自己，「泛」就是遊歷，前面講「遊於如來大寂滅海」，這裡是泛遊於如來大圓覺海。「先當發願勤斷二障。」先發願再修行，依願引行，以行填願，先發大願最要緊，發大願要斷除理障、事障，而且光說斷沒有修行，還是空願，要腳踏實地修行，精勤辦道，要精勤地斷除二障，拿行門來填滿發的大願，還是發大願在先。

「二障已伏，即能悟入菩薩境界。」要勤斷二障，先伏後斷，先降伏叫它不起來，再把它斷掉。說個譬喻，降伏，如同石頭壓草，使草不會生起來，因為用石頭把它壓住了。斷除，等於拔草除根，把草根除掉，永遠不會再生。用功要斷除二障，它是無始劫來的習氣，要斷不容易，先把它

降伏住叫它不起，你就能開悟，因為理障、事障不現行，你的心就清淨。你的心一清淨，馬上就開悟。總而言之，你心裡紛煩惱亂，不會開悟，非要先心裡清淨才開悟。還要記住下手的方法，持戒、修定，心一定下來，二障伏住了，你就能開悟，悟後再起修。

「若事理障已永斷滅」，這二種障先伏後斷，永遠斷滅。「即入如來微妙圓覺」，前面叫悟入，這是證入，伏煩惱、斷煩惱，淺深的次第，先伏後斷。證聖果，先悟入、後證入，悟後再起修，才是真修，所以先求開悟。我們懂得這些道理，把全部地圖看清楚，你修行不會到化城，認為是寶所。你把二障伏住，煩惱不起現行，認為斷滅了，還是打自己的閒岔，因為你草根沒有除掉，所以你還得精進辦道，要除滅煩惱。你開悟了，頓同佛境，悟得跟諸佛的境界一樣，悟後還要起修，不起修還是打自己的閒岔。中國禪宗到六祖大師以後，完全成了頓教禪宗，要了生死，得先求開

悟，禪宗有三關，第一、透初關，開悟，也叫破本參。第二、透重關，開了悟，還要修，還有第二關沒有透過。第三、透末後牢關。禪宗開悟的人過去很多，現在沒有了，誰再去開悟破本參，上哪兒找呢？你看禪宗歷史，過去很多開悟的，就是破了本參，透過了頭一關，什麼道理他都明白，不是依文解義的明白，是他心裡真明白，但是他不修了，就打自己的閒岔。你悟的是理，事相上還是凡夫，所以還要斷滅煩惱，才能證入佛的微妙圓覺。

「滿足菩提及大涅槃」，你發了菩提心，證得菩提果；要了生死，證得涅槃果。十方諸佛都證得這兩個果。前面開始說《圓覺經》是根本的淨法，菩提、涅槃是枝末的淨法，是由大圓覺流出來的。講到後面，菩提、涅槃都是幻化，等於作夢一樣，但是你這個夢還是要作，這是作成佛的夢。你沒有成佛以前，這個夢不作不行，所以你要滿足你的菩提果，叫智慧果；

你要滿足你的大涅槃果，叫理性果。這兩個果，你還得圓滿具足。這就是第三種，菩薩性，下面講到第四種，不定性。

善男子！一切眾生皆證圓覺，逢善知識，依彼所作因地法行，爾時修習，便有頓漸。若遇如來無上菩提正修行路，根無大小，皆成佛果。

「善男子！一切眾生皆證圓覺」，「皆證圓覺」，不是證入了圓覺，而是求證圓覺，一切眾生都發願求證圓覺。「逢善知識，依彼所作因地法行」，「彼」指你所親近的善知識。你想要求證圓覺，得親近善知識，善知識就是弘法利生的人，他都有一套下手的功夫，有他的因地法行。譬如你親近參禪的善知識，他就教你參禪；你親近修淨土的善知識，他就教你念佛。「爾時修習，便有頓漸。」你發願要求證圓覺，願心平等沒有次第，

可是你親近的善知識，修行的因地法行不同，你跟他學習修行，就分出來有頓、有漸，叫做不定性。

「若遇如來無上菩提正修行路，根無大小，皆成佛果。」假若你遇到如來無上菩提正修行路，你的根機不管大小，都成佛果。第一、你發的願發得對，要求證佛的圓覺。第二、你遇到善知識，告訴你如來的無上菩提正修行路，根機無論大小，都能成佛果。不過有頓、有漸，有的很快成佛果，有的很慢成佛果。

若諸眾生雖求善友，遇邪見者，未得正悟，是則名為外道種性。邪師過謬，非眾生咎。是名眾生五性差別。

第五種叫做外道性，他也想求修道的善知識，但是他沒有遇到正知正見的善知識，遇到邪知邪見的外道老師，怎麼能開正悟呢？沒有得到正

悟，這就叫做外道性。

「邪師過謬」，「謬」是過錯，雖然他入於外道種性，那是他的邪師的過錯。「非眾生咎」，「咎」是罪過，不是眾生的罪過。眾生求道，怎麼碰到外道老師，把他引到邪道去呢？「是名眾生五性差別。」第一、凡夫性，第二、二乘性，第三、菩薩性，第四、不定性，第五、外道性。眾生分這五大類，有五種差別。

善男子！菩薩唯以大悲方便，入諸世間，開發未悟，乃至示現種種形相，逆順境界，與其同事，化令成佛，皆依無始清淨願力。

「善男子！菩薩唯以大悲方便，入諸世間」，菩薩大悲為度化眾生的方便，入世間來化導眾生。「開發未悟」，令眾生開悟，眾生沒有開悟使

他開悟。「乃至示現種種形相」，菩薩以大悲為本，依著大悲心而起的方便不一，因為眾生以差別為性，菩薩的大悲心沒有差別，方便卻有差別。所以在世間度化眾生示現種種形相，化身佛，有隨類化身，像觀世音菩薩，有三十二應身。「逆順境界」，要度眾生，有示現順境的善知識，有示現逆境的善知識。像提婆達多，幫助釋迦佛修道，《法華經》上給提婆達多授成佛之記，佛說提婆達多是我的逆境善知識，沒有提婆達多示現的種種逆境，跟我為冤作對，我的道心不會這麼堅固，精進不會這麼勇猛。這叫逆境善知識，有人跟你結冤結仇過不去，你不要報復他，要感謝他，因為他是你的逆境善知識。

「與其同事」，或者與眾生同事，這就是四攝法的同事攝。菩薩能隨類示現，他能與眾生示現同事。我們沒有神通變化，我們現的是出家相，有的眾生根本不見出家人，甚至提起出家人，就很討厭，那你怎麼度得了

他呢？所以有神通的菩薩就隨類變化，示現種種形相，給他現同事攝。譬如屠夫殺豬宰牛，他什麼時候能聞到佛法呢？非有佛菩薩神通變化，示現與他同事。你殺牛，我也跟著你殺牛；你殺豬，我也跟著你殺豬，這樣才能給他種善根，這就是四攝法的同事攝。「化令成佛」，給他種善根，教化他成佛。「皆依無始清淨願力」，這是菩薩的行門，他是依願引行，度一切眾生，示現種種形相，逆順境界，與眾生同事，這些行門，都是菩薩依著清淨願力引發出來的。

若諸末世一切眾生，於大圓覺起增上心，當發菩薩清淨大願。應作是言：願我今者住佛圓覺，求善知識，莫值外道，及與二乘。依願修行，漸斷諸障，障盡願滿，便登解脫清淨法殿，證大圓覺妙莊嚴域。

「若諸末世一切眾生，於大圓覺起增上心」，假若我們末世一切眾生，聽了《圓覺經》，於大圓覺起了增上的信心。「當發菩薩清淨大願」，我們要學佛，先學菩薩，菩薩先發大願，我們也先發大願，這叫菩提大願。「應作是言：」世尊大悲，叫一切菩薩都發大悲心，我們末世眾生，教我們發大願，我們不會發，世尊告訴我們應當說這些話，這就是發願。下面就告訴我們如何發菩提大願。

「願我今者住佛圓覺」，願我現在能安住於佛的圓覺境界。「求善知識，莫值外道，及與二乘。」我發願親近善知識，不要使我遇到外道的師父，不要遇到二乘的師父。遇見外道，他教我起邪見；遇見二乘，他教我發小乘心，使我不要遇到他們。

「依願修行」，依著我的菩提大願，引導我修大行。「漸斷諸障」，要是頓超根機，一下子就斷掉了。我不是頓超根機，我也願意斷諸障，理

障、事障漸漸斷滅。「障盡願滿」，我把理障、事障斷盡，菩提大願就滿願了。「便登解脫清淨法殿」，「法殿」指清淨圓覺的境界，我要登到清淨佛法寶殿裡去。「證大圓覺妙莊嚴域」，「域」跟「殿」一樣，都指境界。我要親證大圓覺不可思議莊嚴的境界。

現在如來告訴我們發菩提大願，我們能仁佛學院一開始，先講《勸發菩提心文》，就是學佛法的根本，諸位同學不曉得真正發菩提心了嗎？真正發菩提大願了嗎？要是你已經發了，今天聽了《圓覺經》再發一次，發願要天天發，要是你還沒有發，你今天就發。現在我把發願文念一遍，釋迦世尊教我們發願，我們就學著發，諸位同學合起掌來，跟著我唸：「願我今者，住佛圓覺，求善知識，莫值外道及與二乘。依願修行，障盡願滿，便登解脫清淨法殿，證大圓覺妙莊嚴域。」這是佛教我們的發願文，我再教諸位發最簡單的願：「我弟子某某，從今日起，發菩提心，上求佛道，

下化眾生。「菩提心是什麼心呢？梵語菩提，翻成中國話，叫覺道，覺道就是求佛的道，不是求二乘道，所以要上求佛道，下化眾生，先發這個願，再依著願修行。你發的願不夠大，修的行門就不會大。二乘人也在修行，他不修怎麼能了生死、出三界，結果他證了小乘果。外道也是用功在修行，結果是無益苦行，因為他發的願不對，修的行全錯誤。一定要發菩提大願，讓我上求佛道，下化眾生，天天這樣發願。我們天天作早課，阿難尊者發了菩提大願，我們天天不是依著願文唸嗎？這是教我們學著他發願。你不發菩提大願，修的行門都不是成佛的行門，願力能引導我們修行。你發的願不真實、不懇切，大行引導不起來，因為度眾生要受辛苦，你能代眾生受苦，是你的菩提大願引起來的。你發願不真實、不懇切，代眾生受苦的行門修不來，到了熱天怕熱，你還能講經嗎？到了冷天怕冷，你能講經嗎？稍微有一點不舒服，你還能講經嗎？所以你處處顧自己，把眾生忘記了。

願你自己，不是我執、我見嗎？跟你的菩提大願根本相違背。有人說：我發過大願。你發得不真實、不懇切，所以要天天發，要真實、懇切地發願，才能引起來菩薩大行。我要上求佛道，研究佛法時間還不夠，修行用功時間還不夠，哪有時間去生煩惱、動貪欲呢？你的時間多得很，沒有事生煩惱、起貪欲心，都證明你沒有修行。

你出了家怎麼不修行？你雖然上了佛學院，天天聞佛法，但是你沒有發菩提心。你說我發了，發得不真實、不懇切。發願就是孔子所說：「吾十有五而志於學」，他十五歲立志求聖人之學，要做聖人。「三十而立」，三十歲就堅定自守，要建立聖人的行門。「四十而不惑」，四十歲，對於聖人之理完全通達，沒有疑惑。「五十而知天命」，五十歲，明白一切因果報應。「六十而耳順」，六十歲，他已淡泊明志，不會被外境牽動，而以盡人事順天命處世。「七十而從心所欲，不踰矩。」到了七十歲，他能

隨心所欲，所作所為都跟聖人之道相合。孔子一生都在受苦，他要推行仁道，一車兩馬，周遊列國，沒有錢，還有一群弟子跟著他。走在路上遇到難事，跟弟子被人家沖散了，有人看見他如喪家之犬，像狗沒有家，那不苦嗎？他為眾生甘心受苦，一生一世不懈怠。到了七十歲以後，想多活幾年，因為《易經》還沒有研究透徹，一生求學不起懈怠。我前天講圓瑛老法師是一九五〇年（民國三十九年），大陸淪陷一年多以後，才開始著《圓覺經講義》，著了以後就生病，七十六歲圓寂，到晚年還在著《講義》，這都是有菩提大願支持。這是佛勸我們，學佛法從哪裡下手？先發菩提大願，依著你的菩提大願來修行，依著行門來填願，行無論大小，都能成佛。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

彌勒汝當知！一切諸眾生，不得大解脫，皆由貪欲故，墮落

於生死。若能斷憎愛，及與貪瞋癡，不因差別性，皆得成佛道。

「彌勒汝當知！一切諸眾生，不得大解脫」，一切眾生本來成佛，為什麼不能得到圓覺的大解脫？「皆由貪欲故」，都是因為貪欲心障礙到了，於是就「墮落於生死」。前面講到一真法界，得起三個法界觀，第一、真空絕相觀，就夠高了，第二、理事無礙觀，更高深，第三、周徧含容觀，更是玄妙莫測。這個道理好懂，我們怎麼流轉生死，墮落生死道？是由你的貪心起的。

那麼你怎麼修行呢？「若能斷憎愛」，一切諸欲是外面的境界，裡面有憎愛二心，順乎你的愛心，你就愛；不順乎你的愛心，你就憎。愛在前面，憎在後面，所以愛為生死本，現在因為有憎有愛，得先斷憎再斷愛。

「及與貪瞋癡」，有憎、愛二個心，就起貪瞋癡三個根本煩惱。愛，愛得厲害，就變成貪；憎，憎得厲害，就變成瞋。不應當貪而貪，不應當瞋而瞋，就是愚癡，這三個根本煩惱都把它斷掉。

「不因差別性，皆得成佛道。」前面說有五種種性，並不因差別性，只要你發了菩提心，瞭解無明生死的根本，你先斷憎愛二心，再斷除貪瞋癡三個根本煩惱，不管你什麼根性，根無大小，都能成佛道。你不斷煩惱，不除憎愛二心，不管你修的道怎麼妙，都是一方面騙眾生，一方面騙自己。

二障永銷滅，求師得正悟，隨順菩薩願，依止大涅槃。

「二障永銷滅，求師得正悟」，你修行用功要斷除理障、事障，也就是所知障、煩惱障，要把它永遠消滅掉。你要發願，不要遇到外道的師父，不要遇到二乘的師父，要真正遇到大乘的善知識，才可以得正當的開悟。

「隨順菩薩願」，善知識引導你先發菩提大願，指導你行門，隨順你的菩薩大願，你一定能真正開悟。「依止大涅槃」，以大乘涅槃，為你的依止，要求證大涅槃。前面說：「生死涅槃，猶如昨夢」，那是在佛的境界上說的。我們沒有成佛之前，是凡夫眾生，在生死當中，你不要要求小乘涅槃，要依止大涅槃。

十方諸菩薩，皆以大悲願，示現入生死。現在修行者，及末世眾生，勤斷諸愛見，便歸大圓覺。

「十方諸菩薩，皆以大悲願，示現入生死。」十方諸菩薩都是依著他最初發的大悲願，示現入於生死道中。「現在修行者，及末世眾生」，現在修圓覺大行的人，以及末世求大乘的眾生。「勤斷諸愛見，便歸大圓覺。」修行用功，煩惱多得很，都是枝枝葉葉，最根本的煩惱，就是一個愛心，

無愛不起憎。無愛、無憎，不起貪瞋癡，由貪瞋癡生起來八萬四千煩惱。一片樹葉、一片樹葉摘掉，一棵樹很難拔掉；一根樹枝、一根樹枝砍斷，一棵樹很難砍掉。要找到樹根，一下子就砍掉，樹根在哪裡呢？在貪瞋癡三個根本，還有一個總根就是愛。欲界的眾生，愛淫欲；色界、無色界的眾生，愛禪定；到了三界以外，二乘眾生愛偏空涅槃；大乘菩薩愛法，叫做法愛，就是愛見。你把愛見斷得乾乾淨淨，就成佛了。這裡料揀什麼叫做九法界眾生？什麼叫做佛？佛沒有愛見，九法界眾生愛見沒有完全斷除，佛的大悲心不是愛見。我們眾生發大悲心，要度眾生，你要記得，不要被愛見把你的大悲心轉掉了。我們發大悲心去度眾生，結果不是大悲，而是愛見。怎麼知道呢？大悲心是平等的，對眾生不起分別，不起愛、不起憎。你發大悲心去接引眾生，這個眾生順乎你的心，你對他生歡喜心，就變成愛見；那個眾生不順乎你的心，你就憎惡他，憎是由愛見起的，所

以你的大悲心變成愛見了。我們欲界眾生是愛淫欲的，前面我講過，釋迦佛為什麼給我們定出家制度呢？是為斷淫欲。

再談一點現在世界上的邪說，講這話不合時代，因為現在是提倡愛的時代，有一套理論：「眾生要是沒有了愛，大家沒有進取心，社會就會停頓，所以獎勵眾生要發展愛。把愛心發展開了，它能刺激人類進取心，人類有進取心，文明會進步，文明一進步，生活提高，享受增加，大家都享福了。」

這一套理論，依著佛教講，是邪知邪見，拿事實證明，現在世界上的人類生活都提高，享受都增加，住的房子、穿的衣服、吃的東西、用的傢俱，都比以前好。這就是文明進步，生活提高，享受增加，人類都享了福。怎樣能得到福氣呢？就因為提倡人類的愛，才得到好的結果，那麼怎麼這是邪知邪見呢？因為他不曉得文明進步，生活提高，享受增加，不是提倡

愛的結果，是科學家的功勞。

現在房子住在幾十層樓，可以乘電梯，都是科學家發明的。現在煮飯，不用燒柴、燒炭，有瓦斯、電爐，也是科學家發明的。現在不用人工來紡紗，織布越織越快越好，穿衣服進步了，這是科學家發明的，不是提倡愛的人發明的。相反的，研究科學的人，都沒有時間研究愛，很多是獨身主義，因為他一天到晚在實驗室裡，白天沒有時間談情說愛，到了晚上睡在床上，還在想實驗的問題，他要是結婚，太太也不能跟他過好日子，所以科學家乾脆不娶太太。不但科學家如此，很多大文學家、大哲學家，都是獨身主義。由此證明，生活提高，文明進步，享受增加，是科學家的功勞，不是提倡愛的結果。

提倡愛的結果怎樣呢？在美國產生許多嬉皮，在臺灣發生很多輪暴案，除了增加罪惡以外，沒有一點利益可得，所以這叫邪知邪見，由邪知

邪見倡立的邪說，增加人欲橫流，可以用「甚於洪水猛獸」來形容，猛獸老虎最厲害，會吃人，這個地方老虎出沒，只有這個地方受損害，人欲橫流，損害全球。洪水，中國發生過洪水，西洋也發生過洪水，但只是犯濫於一個地區，不能犯濫全球。現在提倡性欲之愛，這個邪說遍於全世界，它是依著眾生的根本煩惱發展開的，所以想要把這邪說扭轉過來，很不容易，因為它是眾生的生死根本，把它發展開了，人們根本不接近佛教。中國傳統儒家講禮教，可以規範人類的性欲，提倡愛的給它加個罪名，叫吃人的禮教，要打倒孔家店，所以儒家不能規範，洪流的結果不堪設想，這就是邪說害人。

我們學了佛法，慶幸自己有點善根，不會學邪說。我們要度眾生，得度有善根、有緣的眾生。我們不能說挽救不過來，就不要弘法，眾生難度，我們還是要度，隨我們的力量、本分，學多少就弘揚多少，度一個眾生，

盡了責任；度二個眾生，也盡了本分。發菩提大願，依著菩提大願修行要緊，成佛不是一天的事，隨我們的菩提大願修行，盡未來際的修就對了。

彌勒菩薩章，講愛為生死本，現在彌勒章講完，接著講下一章。

清淨慧菩薩章

於是清淨慧菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：

大悲世尊！為我等輩廣說如是不思議事，本所不見，本所不聞。我等今者，蒙佛善誘，身心泰然，得大饒益。

「大悲世尊！為我等輩」，如來說《圓覺經》是為當時的大菩薩。「廣說如是不思議事」，前面佛說輪迴的根本，五性的差別等，都是圓滿覺性，一味平等，不可思議的大乘法。「本所不見，本所不聞。」初發心的菩薩

根本沒有見到這些道理，根本沒有聞到這些道理。

「我等今者，蒙佛善誘」，我們今天承蒙佛循循善誘，善巧引導。「身心泰然，得大饒益。」「饒」就是多，我們現在聽到這些道理，身心安定自在，得到很多利益。

願為諸來一切法眾，重宣法王圓滿覺性，一切眾生及諸菩薩、如來世尊所證所得，云何差別？令末世眾生聞此聖教，隨順開悟，漸次能入。

「願為諸來一切法眾」，希望佛為諸方來的一切學大乘法的眾弟子。「重宣法王圓滿覺性」，如來是法中之王，於法自在，稱為「法王」。還請世尊慈悲，再跟我們重說法王的圓滿覺性。「一切眾生及諸菩薩、如來世尊所證所得」，清淨慧菩薩請如來說一說，一切發大菩提心的眾生，一

切修行的諸大菩薩，還有一切成佛的如來世尊，所證得、所得到的。「云何差別？」這是問眾生從發菩提大願起，一直到成佛，中間有何等差別？

「令末世眾生聞此聖教，隨順開悟，漸次能入。」請佛把眾生發菩提願，修菩薩行，一直到成佛的地圖再說一遍，好令末世的眾生不見佛，聞到聖教，能隨順《圓覺經》的道理大徹大悟，先開悟，才能證入。

作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

這是清淨慧菩薩替我們請問。

爾時，世尊告清淨慧菩薩言：善哉善哉！善男子！汝等乃能為末世眾生，請問如來漸次差別，汝今諦聽！當為汝說。

「爾時，世尊告清淨慧菩薩言：善哉善哉！善男子！」前面金剛藏菩薩替我們請問，講到佛的究竟道理，圓覺妙心裡面沒有成佛不成佛。但是

現在有眾生相，就得有佛相，都是對待而起。諸佛如來你們都是過來人，最初也是凡夫眾生，現在一般初發心的菩薩，以及末法時代求大乘法的眾生，從發菩提心求菩薩道，一直到成佛，中途路上有多少差別？清淨慧菩薩替我們請問，佛就先讚歎清淨慧菩薩問得好。

「汝等乃能為末世眾生，請問如來漸次差別」，清淨慧菩薩請問的是「令末世眾生」，佛就讚歎他說：「汝等乃能為末世眾生」，單指末世眾生，就是與佛同時的菩薩已經都知道，末世眾生離佛太遠，親近不到善知識，要修行用功，中途路上有多少漸次差別呢？你問得好，頓超的沒有漸次差別，可是頓超也是由漸次才能頓超，所以一定要問由凡夫位，到佛的位子上，有多少漸次差別，「汝今諦聽！當為汝說。」你現在仔細聽，我將為你說明白。

時清淨慧菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

大家都靜靜地聽，下面佛就開始解釋，先略標大意，再詳細解釋漸次差別。

善男子！圓覺自性，非性性有，循諸性起，無取無證，於實相中，實無菩薩及諸眾生。

「善男子！圓覺自性，非性性有」，圓覺的本體自性沒有差別性，可是在眾生份上有差別性。圓覺在《大乘起信論》叫真如，真如有二種義，一種不變，一種隨緣。圓覺也有這二種義，本體自性，不隨著眾生起變化，但是它能隨緣。它本來沒有差別性，可是眾生在沒有成佛這中間，有了差別性。

「循諸性起」，「循」作「順」字講，「起」是緣起。順著眾生的差

別性而緣起，可是圓覺自性不變，在修行用功之中，它沒有取相；在證果的時候，它沒有證果之相。雖然順著眾生的差別性而緣起有差別相，但是在圓覺本體自性是沒有取相，沒有證果之相。

「於實相中，實無菩薩及諸眾生。」「實相」就是圓覺之相，圓覺之相是真實之相，《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄。」實相是真實的，它是無相之相，圓覺實相之中，實實在在沒有菩薩，沒有眾生。順著上一章講：「平等真法界，佛不度眾生。」也就是《金剛經》：「實無有法，名為菩薩。」哪裡有菩薩相？哪裡有眾生相？所以圓覺自性，本來清淨淨。

何以故？菩薩眾生皆是幻化，幻化滅故，無取證者。譬如眼根不自見眼，性自平等無平等者。

「何以故？菩薩眾生皆是幻化」，解釋實相之中為什麼沒有菩薩、沒有眾生？因為菩薩眾生是對待的假名言相，像變幻術化幻出來，有沒有相呢？有眾生相。你發了菩提心，修菩薩道，叫做菩薩，有菩薩相。但不是真實之相，是幻化之相，既然是幻化，就根本沒有真實之相。

「幻化滅故，無取證者。」等到幻化之相完全斷滅，就是成佛的時候，沒有能取的菩薩，也沒有所證的佛果；沒有取相者，也沒有證得者，無能也無所。這個道理很不容易懂，下面說個比喻。

「譬如眼根不自見眼」，譬如我們的眼根，能觀一切色法，眼根是能見，色法是所見。但是你的眼根，就是眼珠子，看見自己的眼珠子沒有？沒有看見，為什麼呢？單在眼根上講，它不分能所，沒有能見，沒有所見。先用比喻，下面用法來合，「性自平等無平等者」，圓覺自性沒有差別相，是平等相，它本性自然平等，不是菩薩把它平等，也不是佛把它平等。怎

麼成佛？完全是發現的，這叫證得了圓覺。在眾生份上，圓覺沒有減少一點；成了佛，圓覺也沒有增加一點。不是在眾生份上，圓覺性起了差別，到成了佛，佛把它平等起來，不是這樣。是眾生發現它平等自性，成了佛，不是佛把圓覺自性平等，圓覺自性本自平等。

眾生迷倒，未能除滅一切幻化，於滅未滅，妄功用中，便顯差別。

「眾生迷倒，未能除滅一切幻化」，上面說既無菩薩相，也沒有眾生相，現在怎麼有菩薩、眾生的差別相呢？這就說出來大意，眾生怎麼叫做眾生？因為迷惑顛倒。現在他聞到佛法，悟到佛理，要修行，這個眾生迷惑顛倒，一切幻化之相不能除滅。你說是假的，他不知道是假的，縱然知道是假的，要除滅，還不容易，因為是無始劫來的習氣。

這樣佛就告訴我們方法修行，就顯出差別相了。「於滅未滅」，於將要滅除還沒有滅除，就是在菩薩位中，從你初發心起，有十信位、三賢位菩薩、十地菩薩、等覺菩薩，還沒有成佛之前，將滅還沒有滅的途中。「妄功用中，便顯差別」，在用功修行的途中，便顯出差別相來，怎麼說「妄功用」呢？就是前面講的，一切都是幻化，菩薩修行用功也是幻化，虛妄不實。前一章講，等你真正成佛那一天，「生死涅槃，猶如昨夢」，菩薩修行等於夢渡大河，所以在修行用功之中，叫做「妄功用中」，你既不可以執著有，也不可以執著空，一執就錯。哦！原來用功修行都是幻化不實，我今天明白了佛理，一切都是幻化，修行作什麼？這樣你著了斷滅空，不修行了，前面講過，若不修行，你就是個大凡夫。那麼開示我們用功修行就好，為什麼修行說是「妄功用中」呢？怕你起法執。佛法難學就在這裡，一著就錯。在不執著中，你還要用功修行，這樣才對。「夢渡大河」，你

上了岸，夢才醒；還沒有上岸，還得努力游泳，不上岸不行，所以你還要修行用功，但是你不要起執著，起執著有什麼不好呢？你執著五欲六塵生煩惱，你執著修行用功，那問題多了。拿現在的佛弟子說吧！你一著法相，你修行用功，或者參禪，或者念佛，或者拜懺，乃至於打坐，你只要一著相，就增加無明煩惱。你不是貪圖五欲六塵之境，是在修行用功上起煩惱，才真是冤枉事，你以為在修行用功，實實在在你在養無明。這些話跟同學講三、四年了，不許你起法執，所以要用功修行，但是不可以執著，這是說大意。

若得如來寂滅隨順，實無寂滅及寂滅者。

「若得如來寂滅隨順」，不生不滅叫做寂滅。你要是得到如來所證的寂滅之理，就是與寂滅的境界完全相隨順，則平等一相。「實無寂滅及寂

滅者」，這時候你就知道，無能、無所，沒有所證的寂滅之法，也沒有能證寂滅的人。所以叫做「無取無證」，可是在妄功用之中，還是有差別相。

善男子！一切眾生，從無始來，由妄想我及愛我者，曾不自知念念生滅，故起憎愛，耽著五欲。

前面是略標大意，本來沒有差別相，但是在妄功用途中，顯出差別相來。下面就差別相分四個位，第一、十信位，第二、三賢位，第三、十聖位，第四、佛果位。這四個位屬於終教漸次的道理，圓瑛法師的《講義》，是依著《大乘起信論》講的，諸位同學把《大乘起信論筆削記會閱》找出來研究。我們現在是依文解義，學這些名相、教理，當法師沒有什麼困難，並不一定開悟才能當法師，你名相、教理熟，就可以講給別人聽。但是你不要怕用功，圓瑛法師《圓覺經講義》是一九五〇年著的，好像是七十五

歲了，他著完《講義》就圓寂了，一直到臨命終，他還在研究。他引證《大乘起信論》沒有嫌麻煩，你們年紀輕輕怎麼怕麻煩呢？我時常勸修，都是勸勵同學不要怕麻煩，要認清我們是在讀佛學院學佛法，你怕看參考書，什麼時候能學會當法師呢？

《大乘起信論》的道理，我能記住背下來，無明分：生、住、異、滅四個相，要滅除無明，由本覺理而起始覺智，是遇見師教之緣才起來的。一切眾生都有本覺，怎麼沒有起始覺智呢？因為沒有遇見善知識，沒有遇到師教之緣，聞到佛教。以前不知道，今天知道了，就開始起了智慧，叫始覺智。由始覺智分：名字覺、相似覺、分證覺、究竟覺，四個位次有差別相。十信位的菩薩，叫做名字覺，他用功修行，滅掉最初滅相無明。三賢位的菩薩，叫做相似覺，他用功修行滅異相無明。十地菩薩，叫做分證覺，他用功修行，滅了住相無明。成佛，叫究竟覺，滅的是生相無明，跟

《圓覺經》講的道理次第一樣。前面判教的時候，判《圓覺經》屬於頓教大乘，但是兼帶有漸次的教理，就是在這裡。用功修行，從眾生到成佛，先說眾生，怎樣叫做眾生呢？

「善男子！一切眾生，從無始來」，一切眾生，前生是眾生，再前生也是眾生，推不出個開始，由無始以來就叫做眾生。怎麼叫做眾生呢？「由妄想我及愛我者」，前面講過，眾生身體跟心都是幻化不實在的，但是把它當成真的，「妄認四大為自身相，六塵緣影為自心相。」身體是地、水、火、風四大假合，他妄認為真實；心是六塵緣影幻化不實，他認為真有知覺的心，外面有真實的身體，裡面有真實的心，這個「我」成就了。我是怎麼來的？是妄想出來的，根本沒有我，取個名詞，就叫「妄想我」。「及愛我者」，愛我就是由妄想我，起我執我見，執著有我，就起了我見，一切煩惱都從這裡生出來。

「曾不自知念念生滅」，佛經上給我們說明白，我們的心是妄想心，沒有本體、沒有自性，完全是生、住、異、滅這些念頭，把住相、異相包括在生相、滅相裡面。一個念頭生起來，把它斷了，一生一滅，叫生相、滅相。一念具足九十剎那，一剎那具足九百個生滅，我們是依著佛經講才知道，你坐在那兒打坐，不能觀想出來，一剎那具足九百個生滅，那個小念頭觀察不到？一念具足九十個剎那，你在那兒打坐，靜下心來，迴光返照，還是照不到。九十剎那的念觀不到，那麼念念生滅的念，還是觀察不到。他怎樣觀察不到？粗心慣了，天天攀緣外境，白天想的是心外的六塵境界，晚上睡覺作夢，還是想著心外的六塵境界，從來沒有迴光返照，照過自己的心。所以你打坐，你的心念念生滅觀照不出來。等你觀照出來念念生滅，那你用功大有進步了。他從來不知道自己念念生滅的妄想心，「故起憎愛」，所以就起憎愛二個煩惱。這叫與生俱來的煩惱，有眾生就有這

兩個煩惱，順乎妄心就起愛，不順妄心就起憎。無愛不起憎，還是先有愛，後有憎，我們用功修行，要斷煩惱，先把愛斷掉，根本不起憎，愛很厲害，所以前面說「及愛我者」。

「耽著五欲」，「耽」是堅固，「著」是執著，堅固執著五欲之境，心外的境界是假的，他把它當成真的，色、聲、香、味、觸這五種境界，叫做「五欲」，能引發你的欲心。眼睛，堅固執著好看的顏色；耳朵，堅固執著好聽的聲音；鼻子，堅固執著好聞的香氣；舌頭，堅固執著好吃的滋味；身體，堅固執著好的接觸。色、聲、香、味、觸這五欲之境，他認為是求快樂，順著他的妄想心，他覺得很快樂，執著不捨；愛得不順，就起憎惡，根本的煩惱，愛為生死本，下面告訴我們要學佛法。

若遇善友，教令開悟淨圓覺性，發明起滅，即知此生性自勞

慮。

「若遇善友」，「善友」就是善知識。假若遇到教你佛法的善知識，不一定是坐在法座上給你講經說法，才是你的善知識，你的同學能幫助你瞭解佛法，就是你的善知識。

「教令開悟」，第一步功夫先悟佛理，教令你開悟。悟什麼呢？「淨圓覺性」，清淨圓覺妙性不從外來，人人本具，個個不無，所以佛法者，心法也。圓覺妙性在我們自己心裡，心外求法，名曰外道，佛法隨便一句，都是高深的道理。一切世間的宗教，都是心外求道；無論什麼哲學，都是心外求法，沒有從自己心裡去找。佛法在自己心裡，大珠和尚《頓悟入道要門論》有兩句話：「有智慧的人，求心不求佛；愚癡的人，求佛不求心。」外道是心外求道，我們是佛弟子，得心內求道。天天求佛，叫愚癡，他不

求開悟，這是在佛門裡修外道，心外求佛。佛在哪裡？佛在你心裡，所以佛法的道理，高在這裡。

「發明起滅」，「起滅」是生滅。等你開悟，悟到淨圓覺性，才發現你念念生滅的妄念，生起滅無。「即知此生」，到你悟到自己圓覺妙性的時候，才知道你「此生」，包括無始以來的生。「性自勞慮」，「勞慮」就是「起滅」。圓覺自性本來沒有起滅，你在圓覺妙性中自生勞慮，所以眾生受苦，是冤枉受苦，本來是佛，圓覺妙性一點沒有欠少，你為什麼要在那勞慮呢？單講勞慮這兩個字，眾生的狀態，分開來講，身勞心慮，身體奔波勞碌，高尚的人為名，中下的人為利，乃至貪圖五欲，從早起到晚上奔波勞碌，這是身體上受勞。貪財，心裡憂愁思慮，天天在打算盤，未得患得，既得患失。實際五欲沒有得到，都在憂愁五欲要怎樣得到？得到了又怕失掉，還是憂愁思慮，所以永遠心裡面沒有快活。你看社會上沒有

錢的人，天天在憂愁思慮，發大財的人得到快樂了嗎？還是憂愁思慮，身體沒有得到自在，心裡也沒有得到自在，這都是冤枉事，圓覺妙性本來沒有勞慮，是你在自生勞慮。

你怎麼知道呢？遇到善友、善知識給你開示佛理，依著佛理開悟，悟到自己的圓覺妙性以後才知道的。現在我們是依文解義，依著佛說的話彷彿知道了。你不依文解義知道，怎麼會修行用功、開悟呢？但是這個知道不是真知，一定要開悟以後才算真知。

若復有人勞慮永斷，得法界淨，即彼淨解為自障礙，故於圓覺而不自在，此名凡夫隨順覺性。

「若復有人勞慮永斷，得法界淨」，這個時候十信位的菩薩就圓滿了，他的勞慮妄念永斷，就是把滅相無明滅掉了。前面是開悟，這裡是深悟，

他悟到理，得了法界淨，忽然間遍法界清淨。

這時候他剛十信圓滿，還沒入住位，他起執著，就是起了法愛。「即彼淨解（トレセ）為自障礙」，「彼」指十信位的菩薩，法界淨的解悟，他一起執著，便生障礙。我今天得到了，就這一念起了愛，所以愛為生死本，是分段生死之本，也是變易生死之本。沒有成佛之前，欲界眾生貪圖五欲，上二界眾生愛禪定、愛空定，還是愛。超出三界以外的菩薩？是法愛。哈哈！我今天可好，得了法界淨，這一念愛心生了障礙。所以還要進步，要看地圖，你不要走到這一站就下車，前面還有好幾站呢！

「故於圓覺而不自在」，他悟到圓覺妙性有淺有深，所以到這個時候對於圓覺妙性不能得自在，就是生障礙了。「此名凡夫隨順覺性」，叫做十信位的菩薩，在大乘叫教外凡夫，他還是凡夫位。《大乘起信論》的始覺智叫名字覺，即是不覺，他還是個凡夫，可是他能隨順覺性，已經悟到

法界性，不是簡單的事，還得好好用一番功夫。

善男子！一切菩薩見解為礙，雖斷解礙，猶住見覺。覺礙為礙而不自在，此名菩薩未入地者隨順覺性。

「善男子！一切菩薩見解為礙」，「見」就是三賢位菩薩起的正知正見。「解」就是前面十信位菩薩「淨解為自障礙」的「解」。三賢位的菩薩精進用功，現在觀察到解悟還成障礙。「雖斷解礙，猶住見覺。」他用功修行，把十信位菩薩的解礙斷掉了，雖然進步，然猶執著於能見之覺。「覺礙為礙」，這個能見之覺了不得，但是你一起執著，變成了礙。「而不自在」，對於圓覺妙性，他還是不得自在。

「此名菩薩未入地者隨順覺性」，沒有證入十地的菩薩，是三賢位的菩薩：十行、十住、十迴向，都包括在這一個階段裡面，《大乘起信論》

叫做相似覺，滅的是異相無明，還要用功修行，力求進步。

善男子！有照有覺，俱名障礙。

「照」就是前面解悟法界性的「解」，這裡換個字叫照，有了十信位的照，有了三賢位見覺的覺，「俱名障礙」，都是名為障礙。

是故菩薩，常覺不住，照與照者同時寂滅。

由十信位的菩薩，講到三賢位的菩薩，再到十地位的菩薩，十地位的菩薩怎麼用功呢？「是故菩薩」，就是登地以上的菩薩，「常覺不住」，住就是執著，常常求覺，但是他不執著。登地以上的菩薩，豁破一分無明，親證一分法身，常覺而不起執著，只用功修行，決不中途停止。「照與照者」，能照的智慧，與所照的理境，「同時寂滅」，沒有能照者，也沒有所照者。下面再說一個譬喻。

譬如有人自斷其首，首已斷故，無能斷者。則以礙心自滅諸礙，礙已斷滅，無滅礙者。

「譬如有人自斷其首，首已斷故，無能斷者。」譬如有人自殺，拿一把快刀把自己頭斬斷，頭已經斷下來，人也死了，還有能斷的人嗎？所斷的頭已經斷了，能斷的人也沒有了，所以能所雙亡，同時寂滅。

「則以礙心自滅諸礙」，以他的礙心來滅諸礙，菩薩用功還沒有成佛，他還有障礙的心在，十地菩薩跟地前菩薩，障礙的心雖然微細，但是還是有礙心，就是十信位的礙，三賢位的礙，乃至二地菩薩滅初地菩薩的礙，地地精進，這叫做滅以前的諸礙。「礙已斷滅」，他所要斷滅的障礙，已經滅除了。「無滅礙者」，等於所斷的頭已經斷了，能斷的人也沒有了。講到這裡，把十地位菩薩的用功講清楚，他是能所雙亡，下面恐怕我們生

疑惑，又舉了一個譬喻。

修多羅教，如標月指，若復見月，了知所標畢竟非月。

「修多羅教」，是指佛說的一切經教。「如標月指」，因為眾生不知道天上有月亮，用手標指天上的月亮，你看著我的指頭，一看，看到了月亮。「若復見月，了知所標畢竟非月。」真正見到天上的月亮，你就明了知道所標的指頭，畢竟不是月亮。

一切如來種種言說開示菩薩，亦復如是。

「一切如來種種言說開示菩薩」，一切的經教是開示菩薩，叫你悟到自己的淨圓覺性。等於沒有見到天上的月亮，用指頭標指給你，等你見到天上月亮，就知道所標的指頭不是月亮，你不要再執著經教。這一段話就是要你不要起法執，經典都是標月指，你不學經典，不明白佛理，學了經

典，要迴光返照，照你自己的心，照你自己的圓覺妙性，你不要執著到經典上。

《五燈會元》上有段公案，有一個老師收了個徒弟，就是唐朝有名的神贊禪師，神贊到外面去參學，學大乘的禪宗開了悟，要報他剃度恩師的恩，他心裡想：我師父還沒有開悟，就回來給師父講他所學禪宗的道理，師父聽見覺得不錯，但是聽不到心裡去。這個師父是用功的老修行，歡喜看《大藏經》，一本一本的看，不看放不下。這一天師父正在看《大藏經》，古時候的窗戶都是用紙糊的，有一隻蜜蜂看見窗戶上的亮光，以為是破洞，卻怎樣撞，也撞不出去！徒弟看見就在旁邊說話：「空門不肯出，投身窗也太癡，百年鑽故紙，何日出頭時？」說蜜蜂開闢的門不肯出去，投身窗紙太癡，師父多年鑽研故舊的大藏經，何日才能開悟呢？師父聽了這句話，忽然明心見性，大徹大悟，站起來向他徒弟頂禮說：「雖然你是我

徒弟，今天你可是我的善知識！」你天天在那看經典，著法相，等於蜜蜂在那裡鑽古紙，經典是標月指，都是開示我們自己的心，你迴光返照，照自己的心，大徹大悟，不是寬廣世界都見到了，你在那裡鑽故紙作什麼？不看經教，你不能明白佛理，但是你不要著經教之相起法執，下面再把它接起來。

此名菩薩已入地者隨順覺性。

這個位子的菩薩「已入地」，入是證入，證入十地以上的菩薩，他們「隨順覺性」。《大乘起信論》叫隨分覺，隨他的地位一分一分的覺，初地菩薩覺一分，二地菩薩覺一分，斷了無明，叫住相無明。最後講到佛的位，叫究竟覺，斷了無明，叫生相無明。

善男子！一切障礙，即究竟覺。得念失念，無非解脫。成法

破法，皆名涅槃。智慧愚癡，通為般若。菩薩外道所成就法，同是菩提。無明真如，無異境界。諸戒定慧及淫怒癡，俱是梵行。眾生國土，同一法性。地獄天宮，皆為淨土。有性無性，齊成佛道。一切煩惱，畢竟解脫。

「善男子！一切障礙，即究竟覺」，到了佛的境界，不是對待的假名言相，一切障礙，無不是究竟覺。「得念失念，無非解脫」，你得了正念，或是失去了正念，都是解脫的境界。

「成法破法，皆名涅槃」，你證得涅槃，成就了佛法；你破壞佛法，根本不能證得涅槃，但是到了佛的境界，成法、破法，都是涅槃的境界。

「智慧愚癡，通為般若」，般若是本來具有的智慧，對著愚癡而起的智慧，愚癡不是智慧，但是到了佛的境界，智慧、愚癡同是本具的般若。

「菩薩外道所成就法，同是菩提」，菩薩是佛的弟子，他成就的法才是佛法。外道是心外求道，他所成就的法不是佛法。但是到佛的境界都平等了，菩薩、外道所成就的法，都是覺道，梵語叫菩提。

「無明真如，無異境界」，妄法的根本叫無明，淨法的根本叫真如，無明、真如是对待的。但是到了佛的境界，無明、真如沒有差别的境界。無明沒有本體自性，當體就是真如，凡夫沒有開悟以前，無明用事，他怎麼開悟？因為無明沒有自性，當體就是真如。

「諸戒定慧及淫怒癡，俱是梵行」，沒有成佛以前，要勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，貪，貪得最重的就是淫。瞋，表現出來就是怒，再加個愚癡，就是貪瞋癡，又叫淫怒癡。到了成佛的境界，淫怒癡跟戒定慧都是清淨的梵行。這些道理都是佛的境界，很不容易懂，譬如成了佛，他有時候要示現淫欲之相，拿釋迦佛作一個例子，他不能從天上走下來就是個佛，他要

度人間的眾生，得示現於人道之中成佛，他有父親、母親。前面說過他以慈悲為本，不是以愛欲為本，他來入胎，在大乘佛法，他在母親肚子裡，還是在轉法輪度眾生。他長大了，父親讓他結婚，釋迦佛是太子，娶了三個太太，一個正夫人，二個差侍，他雖然結婚，也是清淨梵行，你說釋迦佛有淫欲，不是謗佛嗎？所以如此類推，他表現的貪瞋癡，也是清淨的梵行。

「眾生國土，同一法性」，在眾生份上，他的覺性叫佛性，國土叫法性，但是眾生的佛性，也就是法性。眾生是正報，國土是依報，正報、依報同一個法性，都是一個圓覺本體，沒有依報、正報之分。

「地獄天宮，皆為淨土」，你造了上品十惡，得的果報到地獄裡去；你修十善生天堂，叫天宮。你生到天宮去享天福，墮到地獄受無量苦，但是同為清淨國土。佛到地獄度眾生，地獄不是佛的淨土嗎？最有名的地藏

王菩薩，常在地獄中度眾生，地藏菩薩到地獄去度眾生，地獄不是淨土嗎？所以地獄跟天宮，沒有兩個分別，同是清淨國土。

「有性無性，齊成佛道」，「有性」是有佛性，佛性就是指信仰三寶的心；「無性」是闡提，他對三寶不發生信仰，叫做一闡提，他不能成佛。到了佛境界，不管你是有信仰的佛性，或是無信仰的闡提性，皆成佛道。

「一切煩惱，畢竟解脫」，煩惱沒有自性，你一執著，昏煩惱亂；你不執著，把它觀空了，不是當下解脫嗎？所以一切煩惱，都是解脫境界。

法界海慧，照了諸相，猶如虛空。

成了佛，證得的智慧，是遍法界的智慧，廣大甚深，猶如海，叫做「法界海慧」。「照了諸相」，他有法界海慧，照了一切諸法之相。「猶如虛空」，等於虛空一樣，虛空裡面根本沒有一切相。

此名如來，隨順覺性。

這是成了佛，成了如來的隨順覺性，叫究竟覺，把生相無明滅掉了。下面還有妄心頓證。

善男子！但諸菩薩及末世眾生，居一切時，不起妄念，於諸妄心，亦不息滅。住妄想境，不加了知，於無了知，不辯真實。

這是叫我們把分別心忘掉，就可以頓時悟到圓覺，有一個心就起分別，我們的心本是妄想心，就是分別心。「但諸菩薩及末世眾生，居一切時，不起妄念」，「居」作「在」字講，在一切時不要起妄念。「於諸妄心，亦不息滅」，不要起妄念，就是要一直觀想到一念不生的境界。有了妄想，你不要求息滅它，因為妄念本空，你再求息滅妄想心，就是妄想上

加妄想。「住妄想境，不加了知」，遇到妄想的境界，不要起分別，不要加人了知。「於無了知，不辯真實」，在無了知的境界，也不去辯論是真實，或不是真實，因為有能辯所辯，真實就變成虛妄。

彼諸眾生，聞是法門，信解受持，不生驚畏，是則名為隨順覺性。

「彼諸眾生，聞是法門」，你們諸菩薩及末世眾生，聽到頓超的法門。「信解受持，不生驚畏」，對於安心頓證的法門，信仰瞭解，如是受持，觀想一念不生的境界。對於前面所說的道理不驚不畏，這就是《金剛經》說的：「不驚、不畏、不怖！」「是則名為隨順覺性」，圓覺自性根本沒有差別相，你這樣用功頓時就與覺性相隨順。

善男子！汝等當知：如是眾生，已曾供養百千萬億恆河沙諸

佛及大菩薩，植眾德本。

尤其今天到了末法時代，聞到頓超法門不驚、不怖、不畏，能如是修行用功的人很少，這個人為什麼會妄心頓證呢？因為他種的善根深厚，過去無量劫以來，他親近供養過百千萬億恆河沙數諸佛，供養過大乘僧。「植眾德本」，「植」是種植，「德本」是善根，種了大善根。

佛說是人，名為成就一切種智。

智慧分三等：一切智、道種智、一切種智。一切智，是二乘的智慧；道種智，是菩薩的智慧；一切種智，是佛的智慧。佛的智慧怎麼叫一切種智呢？因為他得了一切種智，一切種種諸法，佛無不了知。「佛說是人，名為成就一切種智。」佛說這個人一定成佛，他已經得到佛的智慧。

講到這裡，最後一科，還是希望我們妄心頓證，這次第，即是無次第。

合到文殊師利菩薩章：「知是空華，即無輪轉，亦無身心受彼生死。」合到普賢菩薩章：「知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。」以前面說十信位、三賢位、十地位、究竟位，那是漸次差別。你能一念不生，於此頓超佛境，隨順覺性。長行文講完，下面講偈頌。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

清淨慧當知！圓滿菩提性，無取亦無證，無菩薩眾生。

「清淨慧當知！」清淨慧菩薩，你應該知道。「圓滿菩提性」，「菩提」就是佛的覺、佛的智慧，圓滿菩提之性。「無取亦無證」，「取、證」包括能所，沒有能取所取，也沒有能證所證。「無菩薩眾生」，在圓覺妙性裡面沒有差別相，沒有菩薩相，也沒有眾生相。

覺與未覺時，漸次有差別。

說平等相，是按佛的境界，究竟的道理。在你求覺，還沒有完全究竟覺，你要滅除無明，還沒有完全滅除，就有漸次差別之相。

眾生為解礙，菩薩未離覺。入地永寂滅，不住一切相。大覺悉圓滿，名為徧隨順。

「眾生為解礙，菩薩未離覺。」這裡要對著長行文看，這個眾生是十信位的菩薩，叫教外凡夫，他解悟了，一執著起了障礙，叫做「解礙」。三賢位的菩薩，見到十信位菩薩的解礙，把它斷滅了，起了能覺的心，他沒有離開，還是起障礙。「入地永寂滅」，「入地」是登入菩薩地，證入菩薩地，永遠寂滅，解礙、覺礙都滅了。「不住一切相」，常覺不住一切相。「大覺悉圓滿」，到了究竟覺成佛，一切都圓滿。「名為徧隨順」，稱為遍法界性的隨順。

末世諸眾生，心不生虛妄，佛說如是人，現世即菩薩。供善恆河佛，功德已圓滿。

「末世諸眾生」，指我們。「心不生虛妄」，要用妄心頓證，不要生虛妄心，生了虛妄心，就有能有所。「佛說如是人，現世即菩薩。」佛說這個人現世就是等覺菩薩，他決定成佛，才叫做一切種智。「供善恆河佛，功德已圓滿。」末世的時候，怎麼有這麼大善根的人呢？善根是前生培來的，前生前世供養過恆河沙數的諸佛，功德都圓滿成就了，下面是總結。

雖有多方便，皆名隨順智。

雖然有多種方便，統統叫做隨順智慧。隨順圓覺的智慧，名字都叫始覺智，始覺智有差別，但都隨順覺性。

《圓覺經》分卷上、卷下，講到這裡，上卷講完。

大方廣圓覺修多羅了義經卷下

威德自在菩薩章

於是威德自在菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：

大悲世尊！廣為我等，分別如是隨順覺性，令諸菩薩覺心光明，承佛圓音，不因修習而得善利。

「大悲世尊！廣為我等，分別如是隨順覺性，令諸菩薩覺心光明。」威德自在菩薩先讚歎佛之前的開示。「承佛圓音」，佛說法的音聲叫圓音，就是圓滿周遍的音聲，分別開來有八種音，這裡不講八音，只講圓音。佛前面以一音演說，眾生隨類各得解，「不因修習而得善利」，佛前面的開示，妄心頓證，次第，即是無次第。你能一念不生，頓超佛境，隨順覺性，

已經識得自己的心，即是圓覺，不因修觀行，而得到如斯善利。這裡威德自在菩薩讚歎了還要請問。

世尊！譬如大城，外有四門，隨方來者，非止一路。一切菩薩，莊嚴佛國，及成菩提，非一方便。

「世尊！譬如大城，外有四門」，譬如有一個大城，外面有四個城門。「隨方來者，非止一路」，隨著東西南北四方入城的人，不止是一條路。由東方來的，就入東門；由西方來的，就入西門；由南方北方來的，也是如此。城不能只開一個門，使各方來的人在那打轉，非轉到那個門才能進來。這就是《楞嚴經》上說的：「歸元無二路，方便有多門。」「歸元」就是悟道，悟道沒有兩條路，但是方便有多種門，其目的都在悟道。諸方來的眾生，根機不同，得有各種方便。

「一切菩薩，莊嚴佛國，及成菩提，非一方便。」一切菩薩想發菩提心、修菩薩行，來莊嚴佛的淨土，及成就自己的菩提大道，一切菩薩根性不一樣，不能只有一種方便。

惟願世尊！廣為我等，宣說一切方便漸次，并修行人總有幾種？

「惟願世尊！廣為我等，宣說一切方便漸次」，請佛再跟我們說方便、漸次的法門。「并修行人總有幾種？」都是修圓覺妙行，但是修行人的根性不一，究竟有幾種人呢？

令此會菩薩及末世眾生，求大乘者，速得開悟，遊戲如來大寂滅海。

「令此會菩薩及末世眾生，求大乘者，速得開悟」，令現在法會的菩

薩及末世學大乘眾生，快速求得開悟佛理。「遊戲如來大寂滅海」，「大寂滅海」就是如來的大涅槃、圓覺的境界，能到如來圓覺境界之中遊戲。
作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

這表示請法的儀軌、請法的恭敬。

爾時，世尊告威德自在菩薩言：善哉善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來如是方便。汝今諦聽！當為汝說。

「爾時，世尊告威德自在菩薩言：善哉善哉！」佛先讚歎威德自在菩薩。「善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來如是方便。」為初發心的菩薩，就是為我們請問如是方便。「汝今諦聽！當為汝說。」佛答應說給他聽。

時威德自在菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

下面佛就開示了。

善男子！無上妙覺徧諸十方，出生如來與一切法，同體平等，於諸修行實無有二。

「善男子！」佛叫一聲當機者。「無上妙覺」，就是佛的覺，佛的覺沒有再上的叫「無上」，佛的覺不可思議叫「妙覺」。「徧諸十方」，如來的無上妙覺，遍滿十方。「出生如來與一切法」，一切佛、一切法，都從無上妙覺生出來。

「同體平等，於諸修行實無有二。」一切佛統統從妙覺性流出來，妙覺性平等，十方佛都是平等。一切法都是從妙覺性裡生出來，妙覺性跟一切法沒有差別，也是平等。這是開示我們修行的法門，哪有差別？哪有漸

次？如是修行，實實在在沒有二，就是沒有差別，沒有兩個樣子。

方便隨順，其數無量，圓攝所歸，循性差別，當有三種。

佛的無上妙覺平等無二，一切法沒有兩樣、沒有差別，「方便隨順」，但是隨順眾生之機，在眾生方面就有差別，「其數無量」，所以佛法八萬四千法門，還是總其大數，實實在在無量數。因為眾生無量，根機無量，佛的法門也無量。

「圓攝所歸」，把無量數方便，圓滿收攝、歸納起來。「循性差別，當有三種。」「循」者順也。順著一切方便法門的差別性，歸納起來應當有三種：一、奢摩他，修止。二、三摩鉢提，《大乘起信論》叫做毘鉢舍那，修觀，就是修如幻的三昧。三、禪那。這一章就是講這三種，先說第一種。

善男子！若諸菩薩悟淨圓覺。

「善男子！若諸菩薩」，包括末世學大乘的眾生在此。「悟淨圓覺」，這句記著！下面統統是從這裡開始，先悟清淨圓覺之理，悟後再起修。

以淨覺心，取靜為行。由澄諸念，覺識煩動。

「以淨覺心」，先求開悟，悟到清淨的圓覺心，依著清淨的圓覺心，再去修行。「取靜為行」，前面是悟理，這是事修，在事相上，腳踏實地一步一步走，得取靜的相，要靜下來。就是在無量數差別之中，歸納起來有一類眾生歡喜靜，以靜為他的行門，記著！取靜為行，不怕著相，因為他曉得這是方便，他開悟悟到圓覺之理才起的事修，在事相上，不能講一空一切空，還是腳踏實地修行，你歡喜靜，不妨從靜入手，要取靜為行門。「由澄諸念，覺識煩動。」三個觀，圓瑛法師《講義》上用三個科目，

都是依著圭峰大師取的名字，這叫泯相澄神觀，泯是滅除，泯一切相。《大乘起信論》上修止，止一切境界相。眾生的心念，本來渾濁不清，要把它靜下來、澄清。眾生這一盆水，本來有泥沙，叫做渾水，你把它靜下來就澄清了，取靜為行，就是為澄清諸念。我們眾生的苦惱本是一盆渾水，天天用手攪，當然渾濁不清；你天天動新的貪瞋癡，等於用手攪渾水，越攪越渾。這個時候，他用功修行，把一切妄念都停止下來，用這個靜功。

要「取靜為行」，不是簡單的事，你最初打坐靜不下來，要強制叫它靜，所以我們現在上早殿，叫你打坐三十分鐘，有的同學不耐煩，大眾的規矩不好意思不坐，腿盤不上去就不盤，因為盤上去會痛，怕痛就把它放下來，你什麼時候才學會盤腿呢？出家人連半點鐘都不能坐，那千佛出世也沒有辦法，不要說我道源了。誰的腿不是娘生的，都是肉造的，哪個人的腿不疼！你練習就不疼了。出家人雙腿不能盤，盤單腿總要能坐兩個小

時腿不疼。現在臺灣打禪七的很少，打佛七的很多，參加佛七，出家人是僧寶，居士很多要來打佛七，請出家人領導，你腿盤不上去，或盤上去連三十分鐘都不能坐，你不慚愧嗎？所以要練習，練久不疼了，這是調身。還要學會調息、調心。

這是第三步調心的功夫，把妄念停止下來，打我們閒岔的煩惱很多，最大的兩個煩惱，一個是掉舉，一個是昏沈，你不用功不知道，一用功就掉舉，就是打妄想，東想西想，很多事都想起來。剛剛不想了，昏沈，瞌睡來了，這樣能了生死、成佛道嗎？這個時候，悟淨圓覺的菩薩，他已經開過悟，他會調身、調息，現在就是調心，他要把妄念澄清下來，找到自己的妄想心。

「覺識煩動」，我前面跟諸位說過，念念生滅，一念有九十剎那，一剎那有九百生滅，都是妄想心，我們坐下來迴光返照，一剎那九百個生滅，

觀照不出來；一念九十剎那，也觀照不出來，就是念念生滅的粗念頭還觀照不到。為什麼觀照不到呢？我們的妄想心，攀緣外面的六塵境界習慣了！你坐那兒打坐，閉著眼睛，沒有看到外面的境，耳朵也沒聽到聲音，還是要打妄想，想的不是法塵嗎？你得用功，把聽到的法相都對上，你說沒有對著五塵境界，你的分別妄想卻是法塵，妄想心緣的法塵還是外境，沒有觀照到自己的心。這個時候觀照到了，「由澄諸念」，把妄念降伏下去，「覺識煩動」，覺到自己的妄想心，就是第六識在那兒「煩動」，一覺到它，它就沒有了。再對照《大乘起信論》，你覺到異相無明，念無異相；覺到住相無明，念無住相；覺到生相無明，心無初相，沒有初相可得。就怕你沒有覺照，覺照到它，就被你觀空了，妄想心本來是六塵緣影，它沒有本體、沒有自性，等你覺到妄識在那煩動的時候，它就空了。

靜慧發生，身心客塵，從此永滅，便能內發寂靜輕安。

妄想心一空，「靜慧發生」，佛法學的是心法，般若智慧不是佛給我們，是本來具有的，這時因為修靜功，所以靜慧就發生出來了，學佛法能學到這裡，才得到真正的法樂，才曉得佛說的法，都是我們的心法，般若智慧本來現成。

「身心客塵，從此永滅」，前面講過了，四大假合的身體，把它執著是自己的身相；六塵緣影，把它執著是自己的心相，不曉得四大種以及六塵都是客塵，客，不是主人、不是我，是我圓覺自性以外的東西，客是從外面來的。你不「靜慧發生」，滅它不掉，因為它是無始劫來的習氣。所以我們學佛法，不腳踏實地用功，我們的身體是四大假合，儘在那裡說，打你一巴掌，你就受不了，還沒有拿刀子刺你一下呢！你說身相是假的，

打你一下，就假不了，沒有打你，人家罵你兩句就受不了，心裡面就起了分別，雖然知道心是六塵緣影，心還是我的心。人家說你的壞話，你聽見還是起煩惱，因為客塵沒有滅。

你要是用功修行，把身心客塵都滅掉，「便能內發寂靜輕安。」「輕安」，身心得一種自在的法樂，你不用功，不曉得身體之重，不曉得心裡之煩。等到你用功，才知道身體這個臭皮囊一百多斤，你天天背著它走路，是多麼苦惱！心裡面你越叫它安，它越不安；你越不叫它打妄想，它越打妄想；身不輕，則心不安。

到這個時候，心裡不動，身體輕飄飄的，好像騰雲駕霧到天空那樣的境界，叫做「寂靜輕安」。從哪兒來的呢？這是內發的智慧，不是佛給我們的，這是一種定功，定功的前方便，叫做輕安，是內發的。

前面說你能自己內發般若智慧，就能得到真正的法樂，還沒有得到輕

安 的享受，自在解脫，解脫自在，那都是法樂的形容詞。怎麼解脫？把身體粗重的煩惱解脫掉了，把心裡煩動的煩惱解脫掉了。身體不重，變成輕的，心裡面不動，變成安了，身輕心安，就是解脫、自在。佛法不儘講空理，得兌現，你得腳踏實地用功，佛只是告訴我們他走過的路，不能替我們修行。這話跟諸位講夠多了，修行你自己修，才能得到真正的法樂。在家當居士沒有修行，那真是可憐！他得去顧生活，一天到晚忙忙碌碌，有了飯吃才能修行。他不是一個人吃飯，一大家人生活的重擔，擔不動也得擔。我們出家人，上不養老，下不養小，就你一個人，吃大眾飯，不要買米買菜，就有飯吃了，好修行！你以為有飯吃了正好睡覺，不要奔忙了！有生活了，還奔個啥勁？那麼完了，剛才說千佛住世也沒有辦法，你的目的就是吃飯，那還有什麼好商量呢？所以我們不要去奔忙生活，靠三寶加被，我們有飯吃，不好好修行用功，對不起自己的善根，你聽到圓頓大教，

開示得多清楚，你怎麼不好好用功，打坐、修靜，這有什麼弄不清楚，你不修有什麼辦法呢？

由寂靜故，十方世界諸如來心，於中顯現，如鏡中像。

「由寂靜故，十方世界諸如來心」，三步功夫，第一步、內發智慧，第二步、內發輕安，第三步、十方世界諸佛如來的心，跟你的心相通。所以前面我引證大珠和尚的語錄：「有智慧的人，求心不求佛；愚癡的人，求佛不求心。」天天去求佛，不知道求自己的心，求來求去佛還在心外。在佛門裡學外道，心外求道，名曰外道。你求自己的心，我們的心跟佛的心，無二無別，沒有兩個樣子。怎麼有兩個樣子呢？被無明煩惱障蔽到。這個時候用靜功，把那一盆渾水澄清，跟十方諸佛的心相通了。

「於中顯現，如鏡中像。」於我自己的心中顯現出來，如鏡中現出來

的像。這個時候看見一個特別境界，不先給你說清楚，你打坐時，忽然有這個境界不知道是佛境、魔境？你修靜功修到這時候，就是佛境現前。

此方便者，名奢摩他。

這個方便叫修止、修靜，哪一個同學根性歡喜修靜，就照這一段用功。

善男子！若諸菩薩悟淨圓覺。

這是開悟以後，悟了理再修。

以淨覺心，知覺心性，及與根塵，皆因幻化，即起諸幻，以除幻者。變化諸幻，而開幻眾。

這是第二種，總攝歸納起來，有人歡喜修行，要弘法利生行菩薩道，先度眾生，有這一種根性照這個修。「以淨覺心」，他用所悟的清淨圓覺

心。「知覺心性，及與根塵，皆因幻化」，覺知自己妄心六識之性，及覺知六根、六塵，統統是幻化，因為根、塵、識三法，都是從無明迷真如而生起的。

他明白這個理，「即起諸幻，以除幻者」，即起諸幻智，以除無明之幻者。要行菩薩道，他就起幻化的行門，除一切幻化的境界。這就是前面普賢菩薩問過的：「若彼眾生知如幻者，身心亦幻，云何以幻還修於幻？」怎麼依著如幻的身心，來修幻行呢？「變化諸幻」，於是他就隨眾生的根機，變化諸幻之身，「而開幻眾」，他要去教化眾生，說如幻之法，開示如幻如化的眾生。

由起幻故，便能內發大悲輕妄。一切菩薩，從此起行，漸次增進。

「由起幻故，便能內發大悲輕安。」他起幻化的行門，得到一種輕安的境界，叫「大悲輕安」，他是由大悲心來行菩薩道，天天為眾生辛苦，是由他的大悲心而起的菩提心。《普賢行願品》有一句：「因於眾生，而起大悲；因於大悲，生菩提心。」觀眾生苦起大悲心，由大悲心起菩提心，就要講經說法利益一切眾生。他知道一切如幻如化，廣設一切道場，安處一切徒眾，開大道場，建大叢林。眾生出家，有多有少，統統收來。不能出家的，先皈依三寶、受五戒，受在家菩薩戒，天天做如幻如化的事。古人說：「廣開水月道場，大做夢中佛事。」開了道場，我知道就像水中的月亮，我還要廣開，不但開第一個道場，還要開第二、第三個道場，就怕我因緣、福報不夠開不了。像民國初年，有很多大善知識，一位是虛雲老和尚，他去修鼓山湧泉寺，修好了就走，又到曹溪修六祖的道場南華寺，修好又走了，再去中興雲門，這就是給我們作榜樣。還有一位倓虛老法師，

《影塵回憶錄》記載，他出家就到寧波觀宗寺，親近諦閑老法師上佛學院，天天吃臭冬瓜，真是苦得要命。他在那裡住三年，畢業出來就修營口楞嚴寺，他是營口人，他要報地方恩，楞嚴寺修好，請人當住持，他就走了。再去修長春般若寺，修好了又到青島修湛山寺，後來時局亂了不能住，才到香港。這都是給我們作榜樣，「廣開水月道場」，就怕沒有因緣，有因緣你盡量去開。「大作夢中佛事」，菩薩修行如夢渡大河，夢中還要大做佛事，不做這個夢不會醒呢！你天天講經說法，度如幻的眾生，度來度去，自己得了利益，由大悲心而得大悲輕安。

「一切菩薩，從此起行，漸次增進。」指修毘鉢舍那，如幻三昧的菩薩，天天講經說法，度如幻眾生。他天天去做度如幻眾生的行門，越做越多。

彼觀幻者，非同幻故。非同幻觀，皆是幻故。

「彼觀幻者，非同幻故」，能觀的智慧，不同於所觀的幻法，這二句是先拂除幻法。他是悟淨圓覺的人，知道一切幻化不實，他是觀幻術的人，人家在變戲法，他在那兒看，他不是變戲法的人，也不是被變的戲法，他不跟眾生一起幻化。

「非同幻觀，皆是幻故」，這不同於幻法的能觀智慧，也都是幻化，這二句是拂去幻智。因為夢中的病是幻化，藥也是幻化。能觀的智慧，是對著幻法而成立，幻法既然已經沒有，能觀的智慧，哪裡需要存在呢？如果仍存著能觀的智慧，還是沒有離開幻法。

幻相永離，是諸菩薩所圓妙行，如土長苗。

「幻相永離」，幻法、幻智永遠離開。現在能觀的智慧，和所觀的幻

法，都是幻化，也就是能所雙亡，只有唯一絕待的圓覺真心。

「是諸菩薩所圓妙行，如土長苗。」這個譬喻真實在！菩薩所修的圓覺妙行，像種菩提苗，菩提苗得種在好的土裡面，才能長出好的菩提苗來。

此方便者，名三摩鉢提。

梵語「三摩鉢提」，翻成「等至」，等持一切法，能至無上菩提。但是《圓覺經》講的功夫，跟普通梵語的翻譯不一樣，所以圓瑛法師不翻譯，他消文釋義不消這句文，跟普通講的等至不一樣，他叫做「如幻三昧」。圓瑛法師《講義》，還是用三個觀行的名字，名字是圭峯大師取的，第一、泯相澄神觀，把一切相都泯滅，把你的心神澄清起來，開發智慧，內發輕安，就與十方諸佛的心相通。第二、起幻銷塵觀，你起如幻的行門，結果把自己的塵勞煩惱消滅了。第三、絕待靈心觀，絕諸對待，自己的靈性現

前。就是把第三種歸納圓攝起來，下面解為禪那。

善男子！若諸菩薩悟淨圓覺。

這也是悟了圓覺之理之後，悟後起修。

以淨覺心，不取幻化及諸靜相。了知身心，皆為罣礙，無知覺明，不依諸礙。永得超過礙、無礙境。

「以淨覺心」，你悟了清淨圓覺之理的心，「不取幻化及諸靜相」，不取著第二個觀門，不取著幻化的三昧，也不取著第一個觀門「奢摩他」，修止，這裡叫做「靜相」，前面兩個觀行都不要。

「了知身心，皆為罣礙」，能了知的智慧，是罣礙；所了知的身心，也是罣礙。「無知覺明」，能了知的智慧，所了知的身心，既然都拂除了，所以叫「無知」。「無知」，無所不知，根本智現前。這時候，無知之圓

覺妙明之心現前。「不依諸礙」，圓覺妙明，不依能所諸礙，不依能了知的智慧，所了知的幻法諸礙，就是能觀的智慧和所觀的幻法，能所雙亡，所以能超過礙境。「永得超過礙、無礙境」，礙者與無礙者是對待的，這是第三個行門的高明，不但超過礙境，也超過無礙境，所以圭峯大師叫絕待靈心觀。

受用世界，及與身心，相在塵域，如器中錙，聲出於外。煩惱涅槃，不留礙。

「受用世界，及與身心」，你所受用的依報世界，以及你正報的身心。「相在塵域，如器中錙，聲出於外。」他知道身心如幻如化，是一種塵勞妄想，可是我身心之內，有一個靈知靈覺的心。這就是第三種修禪那觀的人，相是在塵域之中，等於器中錙，器是樂器，樂器中發出聲音的東西叫

做鎗。例如：笙是一根一根小竹竿組成的樂器，裡面有個小銅片，叫做鎗。我學過吹笙，你把小銅片弄掉，吹不響了。鋼琴裡面有一個滑輪也叫做鎗，這是個譬喻，鎗在樂器之內，它的聲音超出樂器外，不被樂器障礙住。笙裡面鎗的聲音，不會被小竹竿給障礙，你彈鋼琴，裡面的鎗也不會被鋼琴障礙。這就是比喻我們靈知靈覺的心，在塵勞幻相之中，但是它的功用可以發出塵域之外。

「煩惱涅槃，不相留礙。」凡夫為煩惱所留礙，二乘為涅槃所留礙，都是著相著出來的。凡夫，不執著煩惱，就不叫做凡夫；二乘，不執著涅槃，就不叫做二乘，所以煩惱與涅槃，你一執著，它就留礙；你不執著，它不相留礙。

便能內發寂滅輕安，妙覺隨順寂滅境界，自他身心所不能

及，眾生壽命皆為浮想。

「便能內發寂滅輕安」，前面叫做「寂靜輕安」，這裡叫做「寂滅輕安」。寂滅連靜相也要滅掉，都是幻化之相，前面兩個觀想都把它滅掉。寂滅這個名詞，梵語叫做禪那，翻成中國話叫靜慮，跟《圓覺經》講得不同，就叫做寂滅。

「妙覺隨順寂滅境界」，這個時候與妙圓覺性相隨順，寂滅、不生不滅的境界現前了。「自他身心所不能及」，「自」是自己的身心之相，達不到這個境界；「他」是指一切眾生的身心之相，也達不到這個境界。這就是像「器中鎗，聲出於外」，一切身心之相，障礙不住靈心。「眾生壽命皆為浮想。」一切眾生壽命相，又叫做壽者相，都是不實在的妄想，叫做「浮想」。

此方便者，名為禪那。

解釋第三種觀想的名詞，禪那翻成中國話叫做靜慮，跟前面講的功夫不一樣，而且下面講到二十五輪的時候，很多地方指靜觀，叫靜慮更不對，所以不能翻譯，要翻譯就翻成寂滅。

善男子！此三法門，皆是圓覺親近隨順，十方如來因此成佛，十方菩薩種種方便一切同異，皆依如是三種事業。若得圓證，即成圓覺。

分開大類歸納圓攝起來，有這三種方便行門。「善男子！此三法門」，第一、奢摩他，第二、三摩鉢提，第三、禪那。「皆是圓覺親近隨順」，這三個行門，各自適合一類根機，實實在在在這三個法門，都是圓覺的親近隨順。你一用功就證圓覺，不叫你繞遠路，都是圓覺的親近隨順，就是已

經走到城門口，再一邁步，就進城門。

「十方如來因此成佛」，也是十方如來的因地法行，如來是眾生成的佛，他的根性歸納起來，不出這三大類，都是因這三個行門成佛。「十方菩薩種種方便一切同異，皆依如是三種事業。」一切菩薩行菩薩道，他的方便法門很多，他要度無量眾生，就有無量種種的方便，有同的、有異的，這個菩薩與那個菩薩相同，這個菩薩與那個菩薩不相同。但是歸納起來，都依這三種法門為根本方便，其他都是枝末方便。

「若得圓證，即成圓覺。」這三個方便，無論你用哪一個，因為親近隨順，你只要精進用功，都能成就你的圓覺。這就是：「歸元無二路，方便有多門。」無論你從哪一個城門進來，結果都進到城裡面。

善男子！假使有人修於聖道，教化成就百千萬億阿羅漢、辟

支佛果，不如有人聞此圓覺無礙法門，一剎那頃隨順修習。

「善男子！假使有人修於聖道」，假若有人發心要修佛道。「教化成就百千萬億阿羅漢、辟支佛果」，你發心要弘揚佛的聖道，但是你沒有依著前面三個法門來教化眾生。你依著四諦、十二因緣法門來教化眾生，結果很好，有百千萬億眾生，都成了阿羅漢果、辟支佛果。你的功德沒有我們的功德大，「不如有人聞此圓覺無礙法門」，前面開示這三種法門，你都聽到了，「聞」就是聽，聽了相信，叫聞慧；聽了如實思惟，叫思慧；如是修行，叫修慧。「一剎那頃隨順修習」，不是長時間修習，很短的時間，一剎那頃中，隨順修習。你沒有違背教理，講到哪裡，你信到哪裡，這就是隨順修習用功，你的功德超過教化百千萬億眾生成阿多漢、辟支佛果，那個人的功德。因為你種了成佛的種子，你去弘法利生，決定不會弘

揚小乘佛法，皆能令眾生成佛。前面那個人，教化百千萬億眾生，證了阿多漢、辟支佛，沒有一個成佛，他入到偏空涅槃，掉到死水坑裡，就是禪宗說的：「死水裡面不藏龍」，永遠不會成佛。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

威德汝當知！無上大覺心，本際無二相，隨順諸方便，其數即無量。如來總開示，便有三種類。

「威德汝當知」，威德自在菩薩，你應該知道。「無上大覺心」，就是無上妙覺心，也就是圓覺心。「本際無二相」，在圓覺妙心的本位上，沒有差別相，沒有兩個相。「隨順諸方便，其數即無量。」隨順眾生的根機，就有無量數方便。「如來總開示，便有三種類。」把它歸納圓攝起來，便有三種類。

寂靜奢摩他，如鏡照諸像。如幻三摩提，如苗漸增長。禪那唯寂滅，如彼器中鐙。

「寂靜奢摩他」，這是第一種修止，「如鏡照諸像」，結果能得到十方諸佛的心，就像鏡子裡現出影像。「如幻三摩提」，這是第二種，他修如幻三昧，三摩鉢提。「如苗漸增長」，像土裡面種的種子生苗，菩提苗漸漸地增長。「禪那唯寂滅」，這是第三種，修不生不滅的行門，是不生不滅的寂滅，不是小乘家的偏空寂滅。「如彼器中鐙」，像樂器裡面的鐙，聲音超出器外。

三種妙法門，皆是覺隨順，十方諸如來，及諸大菩薩，因此得成道。三事圓證故，名究竟涅槃。

「三種妙法門，皆是覺隨順」，這三種微妙的法門，皆是圓覺的親近

隨順。「十方諸如來，及諸大菩薩，因此得成道。」十方如來依著這三種行門成佛道；一切諸大菩薩，將來也是依著這三種行門成佛道。「三事圓證故，名究竟涅槃。」這三種觀想圓滿證得，得了佛的究竟大涅槃。

威德自在菩薩章講完，這一章是總開示三種親近隨順的妙行，第一、奢摩他，第二、三摩鉢提，第三禪那。

辯音菩薩章

於是辯音菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：

下面是辯音菩薩，替我們出來請問。

大悲世尊！如是法門，甚為希有！

先讚歎世尊說法說得好，「希有」，就是少有，聞所未聞，從來沒聽見過。

世尊！此諸方便，一切菩薩於圓覺門有幾修習？

歸納起來有這三種法門，修行用功的時候，還要有方便，「此諸方便」，就是這三種方便，「一切菩薩於圓覺門有幾修習？」一切菩薩於圓覺法門之中，有幾種修習？這三種觀行，是一個人要修三種？還是三種人，一人只修一種？是不是有前、有後？三種要依次第修，還是可以越級修呢？

願為大眾及末世眾生，方便開示，令悟實相。

問這些修習的方便，好令法會大眾和末法的眾生知道，使眾生開悟圓覺妙性真實之相。

作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

這還是表示請法的儀軌、請法的恭敬，下面如來就開示了。

爾時，世尊告辯音菩薩言：善哉善哉！善男子，汝等乃能為諸大眾及末世眾生，問於如來如是修習。汝今諦聽！當為汝說。

「爾時，世尊告辯音菩薩言，善哉善哉！」佛讚歎辯音菩薩。「善男子！汝等乃能為諸大眾及末世眾生，問於如來如是修習。汝今諦聽！當為汝說。」問如來修這三種觀行的時候，是怎麼修？是一個人三種觀行都要修？或是三種人，各修一種觀行？或是三種觀行依次第修，或是可以越級修呢？

時辯音菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

下面佛就開示了。

善男子！一切如來圓覺清淨，本無修習及修習者。一切菩薩及末世眾生，依於未覺幻力修習，爾時便有二十五種清淨定輪。

「善男子！」叫一聲當機者辯音菩薩。「一切如來圓覺清淨，本無修習及修習者。」先說根本道理，怕我們著相。一切如來圓覺清淨的妙行，怎麼叫做清淨呢？遠離諸相，才叫清淨。「修習」指所修習的法，「修習者」指能修習的人。沒有所修行的法，也沒有能修行的人，沒有能所之相，才叫圓覺清淨。「一切菩薩及末世眾生」，一切初發心菩薩以及末世求大乘法的眾生。「依於未覺幻力修習」，還沒有證得圓覺之前，他修習用功，都是依著幻化之力修習。

「爾時便有二十五種清淨定輪」，這三種觀門，交絡起來有二十五種圓覺的行門。圓覺清淨沒有相，這二十五種法輪也沒有相。這二十五種觀行，觀就是定，也叫定輪。「輪」字有二種義，一種摧輾義，輪就是車輪，輾平地上亂七八糟的東西。二種運載義，車有車輪，能運載物品、眾生，由此地到彼地。如來的法叫法輪，觀行也叫法輪，它能摧輾一切煩惱。你修這觀行，能把煩惱摧輾掉，能運載你由凡夫位到佛位。雖然二十五種定輪都是清淨的，都是圓覺隨順，圓覺無相，定輪也不能著相。這二十五種定輪，是前面三種觀門套起來的。三種觀門，不是一個人修三種觀門，一個人修一種觀門就可以，可以單修奢摩他、三摩鉢提，或者禪那。

下面第一大段，依奢摩他、靜觀為首，交絡起來有七種。第二大段，依三摩鉢提、幻觀為首，交絡起來有七種。第三大段，依禪那、寂滅為首，交絡起來有七種，共二十一種，加前面單修三種，共二十四種，最後圓修

三觀，一共二十五種。這二十五種清淨定輪，就是二十五種觀門，都有一個名字，圓瑛法師《講義》都把它定成一個科目。這二十五個科目是依著圭峯大師《圓覺經》疏鈔抄過來的，是古人舉出來的二十五種譬喻。

現在就說二十五種定輪，因為我眼睛看不見科目，不能講科，只好依文解義，把文消過去。

若諸菩薩唯取極靜，由靜力故，永斷煩惱，究竟成就，不起於座，便入涅槃。此菩薩者，名單修奢摩他。

「若諸菩薩唯取極靜」，「極靜」就是奢摩他，「由靜力故，永斷煩惱」，三種行門方法不一樣，目的只有一種，都是斷煩惱。它有極靜之力，靜到極處，發生一種力量，把煩惱永遠斷掉。「究竟成就，不起於座，便入涅槃。」究竟成就，不要起座，就入大涅槃，像釋迦牟尼佛在菩提樹下

打坐，沒有起坐，很快就成佛。

「此菩薩者，名單修奢摩他。」這是第一個定輪，單修奢摩他，不是一個人要修三種，修一種就夠了。

若諸菩薩唯觀如幻，以佛力故，變化世界種種作用。備行菩薩清淨妙行，於陀羅尼，不失寂念，及諸靜慧。此菩薩者，名單修三摩鉢提。

「若諸菩薩唯觀如幻」，這是三摩鉢提的意思，不能翻成「等至」，他是觀察如幻，修如幻三昧。「以佛力故，變化世界種種作用。」他是悟了清淨圓覺的人去修觀行，再趁佛力的加被，所以依著佛力，能變化世界種種的作用。「備行菩薩清淨妙行」，「備」是完備，就是菩薩的清淨妙行，他都修行圓滿。

「於陀羅尼，不失寂念」，在陀羅尼總持法門之中，他的寂靜之念，並不為外面如幻的境界而失掉，他是觀幻者，不同於幻化，他度如幻的眾生，不被眾生所轉。我們現在末法時代學著發心弘法利生，這個功夫要記得，你弘法利生是去度眾生成佛，結果被眾生轉了，你沒有度到眾生，眾生把你度到三惡道裡去。「及諸靜慧」，他修的是三摩鉢提如幻三昧，但是他修如幻三昧是總持法門，這陀羅尼門，不失於寂念，不失於禪那之念，也不失於奢摩他的靜行，他動中有靜。「此菩薩者，名單修三摩鉢提。」

若諸菩薩唯滅諸幻，不取作用，獨斷煩惱；煩惱斷盡，便證實相。此菩薩者，名單修禪那。

「若諸菩薩唯滅諸幻」，他一切幻化都滅，「不取作用」，他不去行幻化法門，去度幻化眾生。「獨斷煩惱」，就是一門深入，專為斷煩惱，

先把煩惱斷掉，再來度眾生。「煩惱斷盡」，他獨斷煩惱，把煩惱斷盡了。「便證實相」，結果證得實相。「此菩薩者，名單修禪那。」

二十五種定輪有三種了，單修，看你是什麼根機？你跟哪個相應，就修那一種。

若諸菩薩先取至靜，以靜慧心照諸幻者，便於是中起菩薩行。此菩薩者，名先修奢摩他，後修三摩鉢提。

「若諸菩薩先取至靜」，下面有七種定輪，都是依奢摩他為第一，中國話的意思叫「至靜」，先取於至靜，由至靜就發生了智慧，靜中得慧。「以靜慧心照諸幻者」，以靜慧之心，再去照諸幻者，再去度如幻的眾生。「便於是中起菩薩行」，起了菩薩行度眾生。「此菩薩者，名先修奢摩他，後修三摩鉢提。」先修至靜的功夫，開了智慧，再修如幻三昧，度如幻的

眾生，這是一個人修二種。

若諸菩薩以靜慧故，證至靜性，便斷煩惱，永出生死。此菩薩者，名先修奢摩他，後修禪那。

「若諸菩薩以靜慧故」，記著，都是以靜慧為首，一共有七種，這是第二種。「證至靜性」，證得了至靜之性，也就是內發輕安。「便斷煩惱，永出生死。」獨斷煩惱是禪那的功夫，他有至靜的功夫，把煩惱斷掉，超出生死。「此菩薩者，名先修奢摩他，後修禪那。」

若諸菩薩以寂靜慧，復現幻力，種種變化，度諸眾生，後斷煩惱，而入寂滅。此菩薩者，名先修奢摩他，中修三摩鉢提，後修禪那。

「若諸菩薩以寂靜慧」，還是以寂靜為首，以寂靜之慧。「復現幻力」，

再現出來第二種如幻三昧之力。「種種變化，度諸眾生」，變化種種世界，變化種種如幻的法門，度如幻的眾生。「後斷煩惱，而入寂滅。」這就是第三種觀門禪那，後來斷煩惱，而入於寂滅。「此菩薩者，名先修奢摩他，中修三摩鉢提，後修禪那。」先修奢摩他，中間修三摩鉢提，後來再修禪那。

若諸菩薩以至靜力，斷煩惱已，後起菩薩清淨妙行，度諸眾生。此菩薩者，名先修奢摩他，中修禪那，後修三摩鉢提。

「若諸菩薩以至靜力」，還是以靜力為首，「斷煩惱已，後起菩薩清淨妙行，度諸眾生。」把煩惱斷了，再修菩薩清淨妙行，度如幻如化的眾生。「此菩薩者，名先修奢摩他，中修禪那，後修三摩鉢提。」

若諸菩薩以至靜力，心斷煩惱，復度眾生，建立世界。此菩

薩者，名先修奢摩他，齊修三摩鉢提、禪那。

「若諸菩薩以至靜力」，還是以靜力為首。「心斷煩惱」，把煩惱斷掉，就屬於禪那了。「復度眾生」，同時斷煩惱度眾生。「建立世界」，要度眾生，就建立種種變化的世界。「此菩薩者，名先修奢摩他」，就是先修靜功。「齊修三摩鉢提、禪那。」修了靜功，再一起修三摩鉢提、禪那，就是一方面斷煩惱，一方面度眾生。

若諸菩薩以至靜力，資發變化，後斷煩惱。此菩薩者，名齊修奢摩他、三摩鉢提，後修禪那。

「若諸菩薩以至靜力」，還是先修靜功。「資發變化」，「資」是助，助發了變化，助發了如幻三昧。「後斷煩惱」，斷煩惱是禪那的功夫。以他的靜慧，至靜的力量，來助發變化。「此菩薩者，名齊修奢摩他、三摩

鉢提」，二種一起修，「後修禪那」，最後才斷煩惱。

若諸菩薩以至靜力，用資寂滅，後起作用，變化世界。此菩薩者，名齊修奢摩他、禪那，後修三摩鉢提。

「若諸菩薩以至靜力」，還是以靜力為首。「用資寂滅，後起作用，變化世界。」兩種一起修，用至靜力，來資助寂滅禪那之力，後再起變化的作用，變化世界。「此菩薩者，名齊修奢摩他、禪那，後修三摩鉢提。」二十五輪，前面單修的三種講完，以至靜為首的七種也講完，共講了十種。接著講以三摩鉢提為首，有七種定輪，看著經文。

若諸菩薩以變化力，種種隨順，而取至靜。此菩薩者，名先修三摩鉢提，後修奢摩他。

「若諸菩薩以變化力，種種隨順，而取至靜。」下面七種定輪，統統

以三摩鉢提為首，三摩鉢提修的是如幻三昧，他由神通變化力來教化眾生，他能變化世界、變化道場，以種種方便隨順至靜，至靜就是奢摩他。「此菩薩者，名先修三摩鉢提，後修奢摩他。」這是七種的第一種。

若諸菩薩以變化力，種種境界，而取寂滅。此菩薩者，名先修三摩鉢提，後修禪那。

「若諸菩薩以變化力」，還是以三摩鉢提為首，以變化力變化出來「種種境界」。「而取寂滅」，寂滅就是禪那。「此菩薩者，名先修三摩鉢提，後修禪那。」

若諸菩薩以變化力，而作佛事，安住寂靜，而斷煩惱。此菩薩者，名先修三摩鉢提，中修奢摩他，後修禪那。

「若諸菩薩以變化力，而作佛事」，所謂：「廣建水月道場，大做夢

中佛事。」種種都是變化出來的，做出來度眾生的事，都叫佛事。「安住寂靜，而斷煩惱。此菩薩者，名先修三摩鉢提，中修奢摩他，後修禪那。」中修寂靜，就是奢摩他，斷煩惱是禪那的功用。

若諸菩薩以變化力，無礙作用，斷煩惱故，安住至靜。此菩薩者，名先修三摩鉢提，中修禪那，後修奢摩他。

「若諸菩薩以變化力，無礙作用」，他有種種神通妙用，沒有障礙的作用。「斷煩惱故」，他斷煩惱也不起障礙，就是禪那。「安住至靜」，安住在奢摩他。「此菩薩者，名先修三摩鉢提，中修禪那，後修奢摩他。」
若諸菩薩以變化力，方便作用，至靜、寂滅，二俱隨順。此菩薩者，名先修三摩鉢提，齊修奢摩他、禪那。

「若諸菩薩以變化力，方便作用，至靜、寂滅」，他以變化力方便作

用，這是三摩鉢提的作用，同時修至靜，就是奢摩他，寂滅就是禪那。「二俱隨順」，「至靜」的奢摩他，「寂滅」的禪那，二種觀門統統隨順。「此菩薩者，名先修三摩鉢提，齊修奢摩他、禪那。」「齊修」，後面二種觀門：奢摩他、禪那，是一起修的。

若諸菩薩以變化力，種種起用，資於至靜，後斷煩惱。此菩薩者，名齊修三摩鉢提、奢摩他，後修禪那。

「若諸菩薩以變化力，種種起用，資於至靜，後斷煩惱。」以三摩鉢提，種種變化的作用，來資發奢摩他的至靜，後來再修禪那，斷煩惱。「此菩薩者，名齊修三摩鉢提、奢摩他，後修禪那。」他是以變化力資助奢摩他，所以齊修三摩鉢提、奢摩他，後再修禪那。

若諸菩薩以變化力，資於寂滅，後住清淨無作靜慮。此菩薩

者，名齊修三摩鉢提、禪那，後修奢摩他。

「若諸菩薩以變化力，資於寂滅」，以三摩鉢提的變化力，來資發禪那的寂滅，這二種一起修。「後住清淨」，後住於清淨的境界，「無作靜慮」，清淨到沒有作為的靜慮。「此菩薩者，名齊修三摩鉢提、禪那。」三摩鉢提、禪那，這二種一起修，「後修奢摩他」。

前面講了七種，第二種觀行，以三摩鉢提、變化力為首，講完了。接著講第三種觀行，以禪那為首，禪那就是寂滅。

若諸菩薩以寂滅力，而取至靜，住於清淨。此菩薩者，名先修禪那，後修奢摩他。

「若諸菩薩以寂滅力」，以禪那寂滅之力。「而取至靜」，這個定輪發出來奢摩他的至靜力。「住於清淨」，這個至靜，叫無所作為清淨的境

界。「此菩薩者，名先修禪那，後修奢摩他。」

若諸菩薩以寂滅力，而起作用，於一切境，寂用隨順。此菩薩者，名先修禪那，後修三摩鉢提。

「若諸菩薩以寂滅力」，還是以禪那為首。「而起作用，於一切境，寂用隨順。此菩薩者，名先修禪那，後修三摩鉢提。」

若諸菩薩以寂滅力，種種自性，安於靜慮，而起變化。此菩薩者，名先修禪那，中修奢摩他，後修三摩鉢提。

「若諸菩薩以寂滅力」，以寂滅力的「種種自性」。「安於靜慮」，「靜慮」指奢摩他。「而起變化」，就是三摩鉢提。「此菩薩者，名先修禪那，中修奢摩他，後修三摩鉢提。」

若諸菩薩以寂滅力，無作自性，起於作用，清淨境界，歸於靜慮。此菩薩者，名先修禪那，中修三摩鉢提，後修奢摩他。

「若諸菩薩以寂滅力，無作自性」，這是沒有作為的自性。「起於作用」，起了作用就是妙用。「清淨境界，歸於靜慮。」清淨的境界，歸到奢摩他上。「此菩薩者，名先修禪那，中修三摩鉢提，後修奢摩他。」

若諸菩薩以寂滅力，種種清淨，而住靜慮，起於變化。此菩薩者，名先修禪那，齊修奢摩他、三摩鉢提。

「若諸菩薩以寂滅力，種種清淨，而住靜慮，起於變化。」這就是以禪那寂滅之力，住於奢摩他的清淨靜慮的境界，再起變化，起三摩鉢提的神通妙用。「此菩薩者，名先修禪那，齊修奢摩他，三摩鉢提。」

若諸菩薩以寂滅力，資於至靜，而起變化。此菩薩者，名齊

修禪那、奢摩他，後再修三摩鉢提。

「若諸菩薩以寂滅力，資於至靜」，這是齊修禪那、奢摩他，資發至靜，就是奢摩他。「而起變化」，最後修三摩鉢提，起變化妙用。「此菩薩者，名齊修禪那、奢摩他，後再修三摩鉢提。」一起修禪那、奢摩他，最後再修三摩鉢提。

若諸菩薩以寂滅力，資於變化，而起至靜清明境慧。此菩薩者，名齊修禪那、三摩鉢提，後修奢摩他。

「若諸菩薩以寂滅力，資於變化，而起至靜清明境慧。」至靜就是清淨，也就是清明，清明境界的靜慮之慧。「此菩薩者，名齊修禪那，三摩鉢提，後修奢摩他。」

若諸菩薩以圓覺慧，圓合一切，於諸性相，無離覺性。此菩

薩者，名為圓修三種自性，清淨隨順。

以禪那為首的七種講完了，上面一共二十四種。最後講到圓修三觀，是二十五輪的最後一種。

「若諸菩薩以圓覺慧，圓合一切」，把這三種觀門，也就是三種定輪圓合起來。「於諸性相」，這三種觀門的法性、法相，「無離覺性」，統統不遠離圓覺妙性。「此菩薩者，名為圓修三種自性，清淨隨順。」就是三種觀門的自性，清淨隨順。

善男子！是名菩薩二十五輪，一切菩薩修行如是。

「善男子！是名菩薩二十五輪」，這是總結，前面二十五種定輪說完了。「一切菩薩修行如是。」過去的一切菩薩都是這樣修行的。

先向諸位道歉，這二十五輪，只有消文，沒有釋義。為什麼沒有釋義？

前面那一章，三種觀行的意思都講過了，所以這二十五輪，只需順著文消一消，不必再解釋其義。這樣等於把經文念過去，要是公開跟四眾弟子，不可以這樣講，因為你連釋義都沒有就念過去，他們跟著經文看不來，不曉得你念到哪裡。而且聽一座經，聽了一個半小時，聽不出來一點興趣，可能第二天他不來了，所以在公開演講的時候，不可以這樣講。

以前我說講經的方法有五個大綱：消文、釋義、顯理、勸修、舉證。消文、釋義，字句要清楚，開合要顯明，還有一種技巧，你講的要能啟發聽眾的興趣。那麼這二十五輪怎樣消文釋義呢？依著科文當作註解來解釋。我沒有依著科文給諸位解釋，因為我眼睛看不見，只好跟諸位道歉。你們將來講《圓覺經》得消文，還得釋義。前面那一章，一種一種觀都釋義釋好了，這裡古代的大祖師，給我們舉出來二十五個譬喻，你就依著科文解釋，這二十五個科文，是二十五個故事，你看哪一個故事有趣，把故

事發揮一下，你能挑出來三到五個故事，詳細解釋，聽經的人就會啟發興趣，而且你講得很熱鬧，這是個技巧。

若諸菩薩及末世眾生依此輪者，當持梵行，寂靜思惟，求哀懺悔，經三七日。

「若諸菩薩及末世眾生」，就是現在初發心，以及末法時代修大乘的眾生。「依此輪者」，想依著這二十五種定輪來修行，告訴我們下手的方便。「當持梵行」，先持戒，「寂靜思惟」，再修定，這二十五種定輪，本來是定，但是裡面包括有觀慧，你修這觀慧的二十五輪，必須先持戒後修定。前面都講過了，這裡再告訴我們，下手非持戒修定不行。「梵行」，最嚴重的是不可以犯姪戒，因為在戒律上，姪戒，叫做不淨行；梵行，才是清淨行，那是立即相違背，絕對不能犯姪戒。在家二眾弟子，平常持不

邪淫戒，但是你要是發心修這二十五輪，你得持不淫戒，不然不叫梵行，這是的確確指不許犯淫戒，再廣持一切戒。你出家，受比丘、比丘尼戒，一條不能犯，犯了就不清淨，一切戒律，都要嚴格守持。戒律的功用，就是防非止惡，你犯了戒，你一方面為非作惡，一方面想修觀行，怎麼能修成功呢？你不修還好，一修，非著魔不行，因為戒律不清淨，你無始劫來的冤家對頭看得很清楚，不要說天上的魔王來魔你，那鬼神魔很厲害，都有五通。他看見你戒律不清淨，非魔你不行，所以你不用功則已，一用功就著魔。

「求哀懺悔，經三七日。」這一句更要緊，在你沒有修二十五輪之前，你要先打三個懺悔七。懺悔者，懺其前愆，悔其後過。愆就是罪過，以前造的罪過都要懺掉，以後的新罪業不要再造。這樣懺悔二十一天，你再去修二十五定輪，這是很要緊的下手方法。你要修楞嚴大定也是這樣，也得

先二十一天求懺悔。有人問：要怎麼懺悔呢？我跟諸位同學說過，晚課的《八十八佛大懺悔文》，是最好的懺悔法，而且三十五佛、五十三佛，一共八十八佛，你犯五逆大罪，都能給你懺掉；犯四根本大戒，當然也能懺掉，其他的輕罪，更能懺掉。《八十八佛大懺悔文》，最後一個法界藏身阿彌陀佛，是八十九佛，你唸一句阿彌陀佛，能消除八十萬億劫生死重罪，《十六觀經》上有明文，佛的金口良言會錯誤嗎？不過你真想修二十五輪，你拜懺拜八十八佛，不要像作晚課跪著唸，每一尊佛你都拜。一尊佛名，拜一拜，拜八十八佛，連阿彌陀佛一共八十九佛，拜完跪下來，再唸懺悔文。一天最少拜六枝香，就是拜六次，拜二十一天。除了《八十八佛大懺悔文》以外，什麼懺都可以，古時候作懺，都是給我們求懺悔用功的，拜《水懺》、《梁皇懺》、《大悲懺》都可以，看你對哪一種懺有興趣，就拜哪一種懺。

現在到了末法時代，我們出家人很可憐，過去祖師費了好多心血，給我們作懺本，教我們求懺悔，我們現在為人家天天拜、天天唸，賺幾個錢回來，真是對不起過去的祖師。你自己不去求懺悔，天天為人家求懺悔，求習慣了，有人請你拜懺，你才拜，拜梁皇懺，一拜七天，拜三個梁皇懺二十一天。沒有人請你拜，一天也不拜，因為拜懺就是為拿錢，拜完累死了，這樣不是太對不起自己寶貴的光陰嗎？所以你依著哪一部懺法都可以，這是用功的前方便，最要緊的是：持戒、修定、求懺悔。

我在大陸不懂這個方便，當時要閉關，閉的是閱藏關，看《大藏經》三年，結果看不到三個月，就得吐血病，差一點斷了氣。把吐血病治好了，《大藏經》根本不能看，一看就頭疼！才想起來要求懺悔，連拜佛也不能拜，一拜下去，頭疼得彷彿要炸開。我才知道不但業障現前，病魔魔倒我了，我就跟佛菩薩求哀懺悔，我說：「弟子藏經不能看，拜佛不能拜，懺

悔不能懺，就等著墮地獄嗎？三寶，一定要加被我，讓我拜佛求懺悔。」禱告後拜下去，頭還是疼！我的關房地板上鋪蓆子，在蓆子上拜，拜著頭就疼，我想著懺悔不能懺，要等著墮地獄，墮到地獄，恐怕比頭疼還要厲害！唉！這個臭皮囊我不要了，疼死吧！我就把頭磕在地板上，咚咚！咚咚！撞下去，疼得要死。等到疼一陣子，好一點站起來，再拜下去，再疼，再撞下去。撞了幾天，三寶加被我，好像把魔趕走了，看經還是疼，拜佛不疼了。於是我最初一天拜十二拜，拜三回。後來我閱藏關，改成拜佛關，越加越多，後來一次拜三百拜，一天拜四回，共一千二百拜。可能是真實求懺悔，業障消除，我的身體本來不健康，二十幾歲就病奄奄，等我閉關圓滿，身體反而好了。一直活到現在八十一歲，可能是那時候拜佛的功德。我說給諸位聽，就是當時我不知道要先懺悔二十一天，要是先懺悔二十一天，可能閉關閱藏不會發生病魔。諸位要記著：你用功的時候，一定要先

打三個懺悔七，拜完二十一天懺悔七，以後怎麼樣呢？

於二十五輪，各安標記，至心求哀，隨手結取，依結開示，便知頓漸，一念疑悔，即不成就。

「於二十五輪，各安標記」，你把二十五輪的名字，用紙條寫上捲成卷，叫「結」，或「鬪」。「至心求哀」，以至誠心，求哀懺悔，求佛加被：弟子我不曉得修哪一輪合我的機。「隨手取結」，信手取一個鬪出來。

「依結開示，便知頓漸」，你依著結裡面的開示，教你修哪一種，你就修哪一種，你就知道是頓修、漸修？「一念疑悔，即不成就。」這時候不能起疑惑，完全靠信仰力，相信三寶會指示我，開示修哪一種，就修哪一個。就像藕益大師一樣，他禱告：我要弘揚佛法，中國有大乘八宗，我應該依著哪一宗來弘揚？他把八個宗，寫成八個紙條，把它捲成卷，就是

準備了八個結。他禱告後，隨手拈一個結，是天台宗，所以藕益大師的註解，完全依著天台宗解釋，因為是三寶開示的。藕益大師那時候，門戶之見很重，尤其是天台宗跟賢首宗，互相毀謗。他註解、講經、寫文章，統統依著天台宗，但是他不承認自己是天台宗的子孫，就是只弘揚佛法，不參加毀謗。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

辯音汝當知！一切諸菩薩，無礙清淨慧，皆依禪定生。所謂奢摩他，三摩提禪那。三法頓漸修，有二十五種。

「爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：」「長行說完，說偈頌。「辯音汝當知！」佛叫一聲當機者辯音菩薩，你應當知道。「一切諸菩薩，無礙清淨慧」，一切諸菩薩的智慧清淨，都不起障礙。「皆依禪定生」，學佛

法不是依文解義求學問，你的學問大了，以前不會作文章，現在會作了；以前不會講經，現在會講了，你沒有開悟，那智慧叫世智辯聰，切不可執著，你一執著，變成八難之一，學佛法遭了難，所以你要曉得清淨無礙的智慧，是依著禪定生出來的。《楞嚴經》說：「依戒生定，因定發慧。」沒有禪定，你發的智慧叫狂慧。什麼是禪定呢？「所謂奢摩他，三摩提禪那。」就是奢摩他、三摩鉢提、禪那，這是偈頌，所以省略一個「鉢」字。禪定都依這三種定輪、定功生的。「三法頓漸修，有二十五種。」或頓或漸，交絡起來，一共有二十五種定輪。

十方諸如來，三世修行者，無不因此法，而得成菩提。唯除頓覺人，并法不隨順。

「十方諸如來，三世修行者，無不因此法，而得成菩提。」過去十方

諸佛，過去的菩薩、現在的菩薩、未來的菩薩，還沒有成佛以前，沒有一個不是依著這個法，得了菩提大道。

「唯除頓覺人，并法不隨順。」有兩種人不必用這二十五輪，一種是頓超的根機：「知是空華，即無輪轉，亦無身心受彼生死。」用不著這二十五輪。普賢菩薩章說了四個次第：「知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。」還是頓超的人，也用不著這二十五輪。除了上根利智的人，頓時可以覺悟，不必用這二十五輪，其他修行的人都得用。「并法不隨順」，還有一種人，他不相信這個法，叫一闡提，又叫信不具，根本不相信，當然把他除開。

一切諸菩薩，及末世眾生，常當持此輪，隨順勤修習，依佛大悲力，不久證涅槃。

「一切諸菩薩，及末世眾生，常當持此輪，隨順勤修習」，初發心菩薩及末世眾生，除了頓超根機，都得依著這二十五輪拈個結出來作開示，隨順開示精勤修習。「依佛大悲力，不久證涅槃。」成了佛得兩個果，一個叫菩提果，一個叫涅槃果，菩提果，叫智果、智慧果；涅槃果，叫理果、理性果，實際就是一個佛果。那麼你依著這二十五輪精勤修習，還有佛的大悲力加持你，一定會成功。講到這裡，辯音菩薩章講完。

淨諸業障菩薩章

於是淨諸業障菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：

下面這一章是淨諸業障菩薩當機，這些菩薩的名字，都是他的德號，他一切業障都淨除了，才成為一位菩薩，他的德號也是開示我們，要想成

為菩薩，得淨諸業障。你懂得這個道理，這一句話就夠你修行成為菩薩了。這就是說，你為非作惡，舊的業沒除，天天造新業，怎麼當菩薩？新業不造，前生前世無始劫帶來的業，都把它淨除，這個時候成菩薩道，成菩薩道後還要成佛呢！「淨諸業障菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：」「淨諸業障菩薩出來，替我們請問。

大悲世尊！為我等輩廣說如是不思議事，一切如來因地行相，令諸大眾得未曾有，覩見調御歷恆沙劫，勤苦境界，一切功用，猶如一念，我等菩薩深自慶慰！

「大悲世尊！為我等輩」，「輩」者類也，就是為我們，「廣說如是不思議事」，本來只有三種觀門聽得很清楚，輾轉交絡起來有二十五輪，真是不可思議。「一切如來因地行相」，你廣說不思議事，也就是廣說一

切如來在因地中，所修的行門相貌，一切如來最初也是凡夫，他在本因地中，最初發心修什麼行門？「令諸大眾得未曾有」，大眾從來沒有聽過，今天才聽到。

「覩見」，就是看見，我們今天聽到，等於看到了。「調御」，佛稱為調御師，是十個德號之一，佛能調順駕御一切眾生，等於調御師。「歷恆沙劫，勤苦境界」，佛成佛是長時間苦修出來，經歷過恆河沙數的長劫，勤苦修行的境界。「一切功用，猶如一念」，怎麼用功修行？恆河沙數劫長時間勤苦修行的境界，猶如一念之間，我們今天在短短的時間，都聽明白了。

「我等菩薩深自慶慰！」我們今天都很歡喜，很慶幸自己得了大安慰。出家以來沒有聽過《圓覺經》，不知圓頓大法什麼樣子？《圓覺經》講的才真正是佛法，我們今天聽到了，真是深自慶幸！讚歎世尊說的法，

使我們都得到大法的利益，下面是淨諸業障菩薩替眾生請問。

世尊！若此覺心本性清淨，因何染污，使諸眾生迷悶不入？惟願如來廣為我等開悟法性，令此大眾及末世眾生作將來眼。

「若此覺心本性清淨，因何染污，使諸眾生迷悶不入？」淨諸業障菩薩問兩個問題，第一個問題，前面我們聽明白了，一切眾生本具有清淨圓覺妙性，圓覺妙性本來清淨，到眾生份上是什麼因緣把它染污了呢？第二個問題，末法時代初發心學佛法的菩薩，悟圓覺悟不到，想開悟悟不來，為什麼我們迷悶不入，不能悟入圓覺境界呢？

「惟願如來廣為我等開悟法性」，我們沒有開悟，請佛多說，使我們悟到諸法的本性，也就是圓覺妙性。「令此大眾及末世眾生作將來眼」，

佛開示，就是開發我們的智慧眼，使初發心菩薩不會走錯路，尤其是末法時代的眾生，離佛太遠，想修行，得先開智慧眼，作將來眼，也就是慧眼。你想修行，像走路，由凡夫的此地，走到佛的涅槃寶所，到達目的地。走路你得先睜開眼睛，閉著眼睛走路，盲修瞎練，墮坑落塹。外道不是不用功，還真不怕苦，結果都沒有開真智慧，不會成佛，因為沒有開智慧眼，他修行，都在盲修瞎練。

說是語已，五體投地，如是三請，終而復始

「說是語已」，不是淨諸業障菩薩不知道，他明知故問，是替我們問的。「五體投地，如是三請」，表示恭敬。「終而復始」，請求三遍。

爾時，世尊告淨諸業障菩薩言：善哉善哉！善男子！汝等乃能為諸大眾及末世眾生，諮問如來如是方便。汝今諦聽！當

為汝說。

「爾時，世尊告淨諸業障菩薩言：善哉善哉！」先讚歎淨諸業障菩薩。「善男子！汝等乃能為諸大眾及末世眾生」，你能為現在初發心的菩薩們，以及末法時代的眾生。「諮問如來如是方便」，「諮問」，有所謀而問。請問如來清淨圓覺，是什麼因緣染污？眾生想開悟悟不到，怎麼迷悶不入？這就是請問開示方便。「汝今諦聽！當為汝說。」你們現在仔細聽，我將為你們解說。

時淨諸業障菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

下面佛就開示了。

善男子！一切眾生，從無始來，妄想執有我、人、眾生及與壽命，認四顛倒為實我體。

「善男子！一切眾生，從無始來，妄想執有我、人、眾生及與壽命」，這就是《金剛經》說的四個相：我相、人相、眾生相、壽者相。這裡的「壽命」，就是《金剛經》說的「壽者相」。但是你要注意看《講義》的科文「開示迷識四相」、「開示迷智四相」，先講迷識四相，後面還是這四個相，意義高深了，叫做迷智四相。你不看科文，只看淨諸業障菩薩章，佛的開示你弄不明白，覺得怎麼前後講得不一樣？這四個相，前面是從我們凡夫份上說起，我們是迷識，第六意識是妄想心，我們不知道起了迷，就生這四個相，叫迷識四相。下面講的是修行的菩薩，他起了始覺智慧，沒成佛還有迷，是迷智四相，淺深大不相同，不可同日而語。所以你要注意科文，先講迷識四相，清淨圓覺怎樣染污？先答覆這個問題。

「一切眾生，從無始來」，一切眾生，自從無始以來就迷，找不出開始的時間，今生迷，前生也迷，再前生也迷，推不出個開始，所以叫無始

以來。一切眾生都一樣，不是這一個迷，那一個不迷，一切眾生統統迷。「妄想執有我、人、眾生及與壽命」，因為眾生一開始就執著這四個相，四個相都是妄想出來。「認四顛倒為實我體。」這四個相本來沒有，他妄想執著實在有，這就是顛倒執著，本來是空的，他妄想執著有。

把迷識四相解釋一下：

一、我相：他執著身心，以為有個我，就是前面講的「妄認四大為自身相，六塵緣影為自心相。」外面的身體，是地、水、火、風四種元素合成的假相，他認為是真實的身體；裡面的心，是六塵緣影，有受、想、行、識四種作用，他認為是真實的心，這麼身心組合起來叫五蘊，《心經》上觀世音菩薩用功：「照見五蘊皆空。」五蘊本來是空的，我們凡夫執著有，就執著五蘊和合的假相為我。把受、想、行、識合起來叫心，裡面執著個心，外面執著個身，身心合起來的假相，認為有一個我。

二、人相：他執著一個我，也知道有六道輪迴，認為六道輪迴都是我在那兒轉生，我生天堂，我墮地獄，對著我，流轉於諸趣的相，就叫做人相。

三、眾生相：譬如有的人升官發財，這就是盛；有的人貧窮下賤，這就是衰，富貴則生樂，貧賤則生苦。人在那兒流轉諸趣，有盛、衰、苦、樂差別的感受，種種差別相，就是眾生相。

四、壽命：一期命根不斷，叫做壽命相，他執著生命執著得厲害，我要活著，這就是壽命相。一期人生不過百年，執著這一期命根住世不斷。所謂：「人生不滿百，常懷千歲憂。」他認為要活一千年，這就是壽命相。我們是依著佛經解釋的道理，才懂得這四個相不應當執著，實際我們無始劫來執著慣了，人家一見面，跟我們說：「你會活一百二十歲！」你聽見了很歡喜，是不是能活到一百二十歲不知道，但是你喜歡聽順耳的話。要

是有人說：「恐怕你快死了！」你聽這話高興嗎？本來是假的，本來壽命相本空，無始劫來執著習慣了，人家說你能活得壽命長遠，你就愛聽。要是說你馬上會死，就不高興，你就知道這是無始劫來的執著。

這四個相都是妄想出來的，本來沒有，本來空，他執空為有，這就是四個顛倒相。把這四個顛倒相合起來就是我執。本來沒有我，妄執有我，執四顛倒為真實的我體。

由此便生憎愛二境，於虛妄體重執虛妄，二妄相依，生妄業道，有妄業故，妄見流轉；厭流轉者，妄見涅槃。

「由此便生憎愛二境」，要是順著前文講是「憎愛二心」，這裡講「憎愛二境」，因為境界都是從心裡生的，「三界唯心，萬法唯識。」境界都是《大乘起信論》三種細相：業識、轉識、現識，這三個細相都在心裡，

可是有了現識現出相來，就變到心外去了。外面的境界，都是我們唯識變現的，但是眾生不知，他裡面執著一個我，外面執著一個我所，就是我所。外面五欲的境界，順他的妄想心，他就愛；不順他的妄想心，他就憎。眼睛看見色，順他的妄想心，他認為是好色，就起愛心；不順他的妄想心，他認為是惡色，就起憎心。耳朵聽見的聲音，順他的妄想心，他就愛；不順他的妄想心，他就憎。如此類推，五欲六塵的境界，合起來就是憎愛二境。這就是執著有個實實在在的我，又執著外面有實實在在可愛的境、可憎的境。

初聽大乘佛法聽不懂，聽習慣了很平常，除了心沒有外面的境界，你把這些名相聽懂了，要進一步研究。聽懂了是聞慧，進一步研究要起思慧，為什麼境界由我的心生出來呢？這樣追究一下，就追究到你心裡去了。外面的境界沒有可愛、不可愛，可愛、不可愛是由你心裡起的分別。比如同

是一個人，你認為他可愛，就變成你的愛境；你認為他很討厭，就起憎惡心。實際是你心裡面有憎惡心，外面還是那一個人！所以外面的境界，完全是由我們的心生出來的。再拿社會來說，社會上的人穿衣服，時常變顏色、變花紋，今年流行什麼顏色、花紋，你看人家都穿這種衣服，就起了愛心，你認為這種顏色、花紋很可愛，就認為去年的衣服不合時代、不流行，覺得那些衣服討厭，這就是境由心生。境界沒有憎愛二境，是心裡有憎愛二心，你把憎愛二心降伏住，境界不是沒有憎愛二境了嗎？所以我們修行用功都從這裡開始，不然，大乘佛法聽了再熟，這些名相都懂，沒有聽到心裡，不能降伏煩惱。煩惱先伏後斷，伏都不能伏，還能斷嗎？接著講，因為起了四個顛倒，這四個顛倒合起來就是個我執，心裡面有了我執，外面就生出來憎愛二境，「便生」二字你要注意，是由你心裡生出來的。

「於虛妄體重（イメム）執虛妄」，你認為有個真實的我體，結果是虛妄不實的，由虛妄不實的我體起分別心，生出來憎愛二境，憎愛二境是虛妄的，執著當成真的，這就是虛妄上加虛妄，心裡面的虛妄是我，外面的虛妄是境，於是越來妄想越深。

「二妄相依，生妄業道」，兩個虛妄相依起來，由虛妄之體，執著起來虛妄之境；由虛妄之境，再資發你虛妄之心，於是這二妄相依，這就起惑，起惑要造業，可愛的境界，我要取得；憎惡的境界，我要除掉。於是造業，一造業就生出來虛妄不實的業道。

「有妄業故，妄見流轉」，本來沒有我，你執著有個我；本來沒有外境，你執著有個外境，這就迷惑，起惑就要造業，造了業要受報，流轉生死，都是虛妄不實的，但是眾生在這個圈套裡面出不去。在流轉生死，你還起惑，起惑還要造業，造了業還得流轉下去，盡未來際永遠沒完沒了，

這叫做惑、業、苦三法流轉，就是苦報。惑業苦三法流轉，只有三個法，三個法都是虛妄的。你把它觀空，不是天下太平了嗎？但是眾生觀不空，起惑、造業，受流轉生死的苦果。「妄」字是釋迦佛加上的，叫我們警覺，實際眾生根本不知道是虛妄的。如果知道是虛妄的，又何必造業呢？他不造業，還受什麼流轉之報呢？《圓覺經》要叫我們成佛，從凡夫的性說起，處處加上一個「妄」字，處處叫你開悟。你知道圓覺的心清淨，怎麼會染污呢？就是你執著有個實實在在的我，再執著心外有一個實實在在的境界，這樣清淨圓覺就染污了。

再講到為什麼迷悶不入，想開悟，悟不了呢？再由凡夫，講到二乘的境界。「厭流轉者，妄見涅槃。」二乘人看見生死流轉太苦了，厭惡流轉生死，要了生脫死，他就取得一個涅槃。他不曉得涅槃跟生死，是對等的假名言相。前面講到，「生死涅槃，猶如昨夢」，生死是假的，等於作夢；

證得涅槃，還是假的，等於作夢。但是凡夫不知，二乘人也不知，妄見一個涅槃可得，於是他要厭惡生死，要求證涅槃。

佛答覆淨諸業障菩薩的問題，叫我們明白，我們人人都有一個圓覺自性，圓覺自性本來清淨，何因緣故把它染污了呢？你先執著一個我，再執著一個我所。我所就是外面我所有的可愛、不可愛境界，就造業、受報，這樣把它染污了。二乘人高明一點，妄見生死，再妄見涅槃，本來沒有涅槃，妄見涅槃，圓覺自性還是不清淨。到「妄見涅槃」這裡，佛答覆他，何因緣故，不能入清淨圓覺？下面兩句是結詞，就是佛答覆第二個問題，怎樣不能入清淨圓覺，想悟不能悟入，想證不能證入？

由此不能入清淨覺，非覺違拒諸能入者。有諸能入，非覺入故。是故動念及與息念，皆歸迷悶。

「由此不能入清淨覺」，他怎麼迷悶不入呢？起了虛妄的知見，本來虛妄不實的境界，他都當成真實的。凡夫執著生死，二乘人執著涅槃，一起執著，想悟清淨圓覺，不能入了，下面解釋為何不能入？

「非覺違拒諸能入者」，再反過來解釋，你說圓覺妙性本來都有，怎麼迷悶不入？圓覺清淨自性沒有分別，不是清淨圓覺拒絕你，把門關起來，不讓你進去。「諸能入者」，包括凡夫、二乘。不是凡夫、二乘人要入圓覺，圓覺不叫他入，清淨圓覺沒有相，沒有生死之相，也沒有涅槃之相，它才叫清淨；也沒有出相，也沒有入相，它才清淨，不是圓覺拒絕你不要入。那麼怎樣入？怎樣不入呢？

「有諸能入，非覺入故。」消這兩句文，可要注意，我的眼睛看不見，但我要負責任，看了好多種註解，看過圓瑛法師的《講義》、憨山大師的《直解》，跟我體會的意思不大一樣，心裡不踏實。我又看圭峯大師的疏

鈔，找出根據了，「有諸能入」，有能入的那個人，才入圓覺，就是你能入圓覺的本事，你才入圓覺。「非覺入故」，既不是圓覺拒絕你入，也不是圓覺牽引你入。圓覺是個理體，它沒有出入之相，那麼什麼樣的人能入圓覺呢？「有諸能入」者，有信、解、行、證本事，就是依著前面的開示，如是信、如是解、如是行，一定能入圓覺。信、解、行、證，不說證，證就是入了，信解行等入圓覺。看諦閑大師《講義》，更找出根據，「有諸能入」，是有能入的人，這個人有入圓覺的本事，什麼本事呢？圓修三觀，就是修奢摩他、三摩鉢提、禪那。能圓修三個觀而不著相這個人，是個能入者，一定入圓覺。「非是覺入」，是這個能修行的人能入，不是圓覺把他牽引進來。就是你不入圓覺，或者你入圓覺，入不入都跟圓覺沒有關係。不入是你自己著了凡夫相，著了二乘相，凡夫著生死的相，二乘人著涅槃的相，都不能入。你是大乘權教菩薩，你修三觀，著了三觀的相，

也不能入。修三個觀想，無論你單修一觀，或者圓修三觀，而不著相，都能入圓覺。

「是故動念及與息念，皆歸迷悶。」眾生怎麼迷悶不入呢？你動念，想入圓覺，迷悶不入；你息念，想入圓覺，也是迷悶不入。動念是凡夫，息念是二乘，圓覺本來沒有念，並不是息念沒有念。息念，是動了念才息念，圓覺根本沒有動念，也沒有息念，它是清淨圓覺，所以凡夫動念迷悶不入，二乘息念也迷悶不入。

進一步解釋，凡夫天天打妄想、動念頭，當然不能入圓覺。二乘人要息滅念頭，修滅盡定，一念不生，灰身泯智。灰身，證得四果的時候，覺得身體很討厭，入了三昧，放了三昧火把身體燒掉。泯智，能證四果的智慧，也把它滅掉。這個眾生沒有了，歸入偏空涅槃，二乘人以為他得了大涅槃，那叫「息念」。凡夫你動念，迷悶不入；二乘你息念，也迷悶不入，

不是圓覺叫你迷悶不入，是你自己迷悶不入。

何以故？由有無始，本起無明，為己主宰。一切眾生，生無慧目。身心等性，皆是無明。譬如有人，不自斷命。

這再推到你無始以來，妄執有我，因為由你無始以來本起的生相無明，最初生起的無明給你作的主。「何以故？由有無始本起無明，為己主宰。」你動念是怎麼動的？由你根本無明動的，根本無明，無始以來就起的，說個一念妄動，起了無明，一念從什麼時候妄動？還是無始。因為我們無始以來就當凡夫，凡夫就有無明，無明無始，無始以來本起的生相無明，就是《大乘起信論》三細六粗九個相，第一個相業識。由業識、轉識而現識，這三個細相還是八識的本體。再轉到智識、相續識，轉到心外去，變成心外的境界。可是為己作主的主宰，在眾生份上就是阿賴耶識、第八

識，它是「無量劫來生死本，癡人喚作本來人。」生死流轉就是無明，第八識就是本起無明，替你作主。

「一切眾生，生無慧目。」眾生有的是生盲，生出來就是瞎子，天地日月都看不見，五顏六色怎麼分辨？我們眾生的眼睛不好使喚，生來就沒有智慧眼。「身心等性，皆是無明。」因為生無慧目，我們身體的性，我們心裡的性，都是虛妄之性，不是圓覺之性。虛妄已性，統統是由根本無明，再起枝末無明，這麼起出來身相、心相，妄認四大為自身相，妄認六塵緣影為自心相，統統是無明，但是眾生不知道。

「譬如有人，不自斷命」，譬如有個人五欲六塵，他都貪心執著，但是沒有執著自己的命厲害。拿佛經來對照，你看見社會上貧苦下賤的人，已經沒有人生的樂趣，但是依然愛他的命，他不肯死，要活下去。命就是他的命根子，所以什麼都可以不貪，命得活著，這就是眾生以無明為主宰，

什麼都可以捨掉，捨不掉他的無明，因為眾生不知道命是假的，當成真的，他才執著。我們不曉得無明沒有自性，本體是空，所以被無明所轉，不肯斷無明。我們用功修行，不知道觀照無明，來破無明，以無明作主來用功，什麼時候能證到圓覺呢？可是無明最難斷，等於眾生不自斷命一樣。

是故當知！有愛我者，我與隨順；非隨順者，便生憎怨。為憎愛心養無明故，相續求道，皆不成就。

「是故當知！」怎麼知道你有我執呢？「有愛我者，我與隨順」，你本來有愛心要愛人，人家要是愛了你，你就跟他隨順。你沒有個我，怎麼跟人家隨順？這一試驗，就試驗出來有個我。再試驗一下，「非隨順者，便生憎怨。」對方不愛你，就不是隨順者，你就憎惡、怨恨他。你沒有個我，怎麼恨？憎愛二境，就試驗你有憎愛二心，證明你有我執。

「為憎愛心養無明故」，這就講到心裡了，你天天依著無明作主來用功，由憎愛心養你的無明，你依著憎愛心來用功修行，越養無明越高，越養無明越深。「相續求道，皆不成就。」你用無明心用功，來求證圓覺，怎麼能成就？

講到這兒，我們要迴光返照，聞慧要起思慧，我是不是天天生憎愛二心？天天生憎愛二心，你怎樣用功？不管你天天念多少阿彌陀佛，念多少觀世音菩薩，拜多少懺，念多少經，持多少咒。用功修行是要破煩惱、斷無明，才能證菩提、入圓覺。你以無明為主宰，一著相，結果不是在用功修行，都在養無明，越養越高，越養越深，你用無明心來求道，才真正是可憐愍者！不懂佛法的人，他天天貪圖五欲之樂，起惑、造業、受報，因為他不懂佛法。我們懂了佛法，五欲之樂不貪，出家要修行，五欲之樂沒有得到，天天修行用功，卻在養無明，你看冤不冤枉！大陸上佛門有兩句

土話：「當法師的架子大，老修行的鼻子長！」這是經驗之談，講經說法的法師，不好款待，一聽說請法師講經都頭疼，招待不好，法師發脾氣，因為講經的法師架子大！老修行不會講經，會用功，或者參禪，或者念佛，或者拜佛，或者持咒，老修行的鼻子長，碰到他的身體，他不發脾氣，碰到他的鼻子，發起脾氣來，無明火燒了三三天，怎樣跟他求懺悔，他都不原諒！當法師在講經說法，怎麼越講架子越大，架子大不是貢高我慢的煩惱嗎？我慢，是五種根本煩惱之一，你天天貢高我慢，不是養無明是什麼？越養架子越大，越養我慢越高，就是在那裡養無明。老修行修行煩惱會減少，怎麼動不動就發脾氣？因為他在養無明，越養無明火越大，發起來，你向他求懺悔，他還不原諒，你看看無明火多大？都是不會用功，真是可憐！所以聽了《圓覺經》，你反省反省，佛法聽了一年，是不是比沒聽佛法以前，貪瞋癡減少了一點？各人的煩惱不一樣，或者貪心重，或者

瞋心重，或者愚癡心重。你的貪心重，是不是聽了一年佛法，貪心減少了一點，減少，那就進步了。越來貪心越大，這就顛倒了！你的瞋恨心重，動不動發脾氣，管不了自己。現在聽了大乘經，你求懺悔，再不要動瞋恨了，聽了一年，比去年瞋恨心減輕一點，這就進步了。你越來瞋恨心越大了，這不是在養無明，是什麼？學佛法不要學顛倒，這些經文，聽到心裡去，要會用功，怎麼用功？天天修行，不要著相；不著相，還要天天修行，這樣就對了。你天天養無明，無明相續不斷，你修什麼法，求什麼道，皆不成就。

所以修行要降伏憎愛二心，怎麼降伏呢？我們凡夫外面的境界要觀空，這個人可愛，我不要愛；這個人討厭，我不要討厭，慢慢會用功，就把心降伏住了。先伏後斷，能降伏住不起憎愛二心，慢慢就把生相無明斷掉了。

善男子！云何我相？謂諸眾生心所證者。

這裡講到迷智四相，前面起憎愛二心，以無明為主宰，都是迷識四相，從凡夫的境界，講到二乘。大乘菩薩呢？大乘菩薩起了始覺智，他沒有究竟覺還是迷，所以《大乘起信論》始覺智，分四個階級：名字覺、相似覺、分證覺、究竟覺。他起了智慧怎麼還迷呢？這是講到高深的地方，末法時代的眾生，去佛漸遠，想親近善知識，親近不到，研究《圓覺經》你就明白了，不然得到一點小小的境界，就認為你成佛了，不是打自己閒岔嗎？所以這裡說的不是我們的境界，但是預先告訴我們，用功可能會起境界，菩薩的我相是什麼呢？他心有所證。你不用功則已，用功就有所得，就現一個特別的境界。譬如說我們念佛，要求一心不亂，一心不亂是什麼樣子呢？按事相上講，一心不亂，不念自念，我沒有念，心裡好像有個錄音機，

放出來阿彌陀佛的佛號，外面什麼境界都走不進來，打不了我的閒岔，這就是事一心不亂。念著念著，忽然間明白：我的心，就是阿彌陀佛；阿彌陀佛，就是我的心，這叫「自性彌陀，唯心淨土。」明白了這個道理就開悟了，這就是理一心不亂現前。這就有所證，你一起執著，就不對。但是凡夫執著慣了，坐了一枝好香，得了好境界，參禪，就認為大徹大悟，這就是心有所證，就是我相。你要是沒有個我，誰能證得？這個道理雖然高深，但是很容易明白，你要是沒有個我，哪有所？哪有所證的？你得有個能證的心，能證的心不就是個我。

善男子！譬如有人，百骸調適，忽忘我身；四肢弦緩，攝養乖方，微加針艾，即知有我，是故證取，方現我體。

「善男子！譬如有人」，心有所證，證得我空，這是初步的境界，你

的我相沒有斷，再給你說個譬喻你就知道。「百骸調適」，「骸」是身體，「百骸」就是全身，「調適」，是很舒服。「忽忘我身」，忽然間把我的身體忘記了，他以為沒有我了。「四肢弦緩」，忽然筋緊起來，雙手雙腳遲緩，手腳出了毛病。「攝養乖方」，平常你飲食起居，不調養飲食、睡覺不照規矩，就出毛病了。

「微加針艾，即知有我」，「針」是中醫扎針，「艾」是艾灸，扎針講穴道，按身體的穴道扎針，扎錯了不得了。艾灸也講穴道，艾灸怎麼灸呢？譬如你的腿走路不方便，醫生叫你躺下來，把艾草揉碎，粗的莖不要，單要艾絨，把艾絨揉成藥丸，攔在生薑片上，貼在穴道上，點上火燒，這就叫灸法。

現在考驗你有沒有我？扎你一針，你疼了；用艾點火，灸你一下，你疼了，知道有我。這是個比方，這就是說你用功修行，你有所證，證得我

空，把我相伏住，我沒有斷，給你考驗一下就知道，你還有我在。「是故證取，方現我體。」這樣給你證明一下，叫你知道還有我體在，才能把我體現出來。

善男子！其心乃至證於如來，畢竟了知清淨涅槃，皆是我相。

我們證得如來清淨涅槃，有所證，就有能證，有能證就是我相。所以真正證得如來的涅槃，他不會起我執，也不會起法執，我法二執都空掉，才能證得清淨涅槃。你認為現在證得如來清淨涅槃，實際你是我執執著出來的，這就是有所證，一定有能證，有能證就是我相未除。

善男子！云何人相？謂諸眾生心悟證者。善男子！悟有我者，不復認我。所悟非我，悟亦如是。悟已超過一切證者，悉為人相。善男子！其心乃至圓悟涅槃俱是我者，心存少

悟，備殫證理，皆名人相。

「善男子！云何人相？」這是對待的名詞，對著我相，名叫人相，不是有一個人對待我，叫做人相。「謂諸眾生心悟證者」，這是兩步功夫，人相是他悟到前面能證不對，因為能證是我相未除。但是你心裡存著能悟之心，就是人相。

「善男子！悟有我者，不復認我。」你已經悟知能證之智，即是我相，便不再認能證之智是我。「所悟非我」，你既然知道所悟的能「證」之智，即是我相，不是我。「悟亦如是」，那麼能「悟」之智，也應該不是我，因為能「悟」之智，了不可得。

「悟已超過一切證者，悉為人相。」你知道能悟之智，已經超過能證之智，可是你執著能悟之智，則變成人相。

「善男子！其心乃至圓悟涅槃俱是我者」，再進一步說，你的心乃至圓悟到涅槃，都是我相。前面你證得如來清淨涅槃，有所證必有能證，有能證就是我相。現在你悟到涅槃，也是我相。「心存少悟」，你心裡存了一點點悟在，悟的相沒有去掉。「備殫證理」，「殫」是盡，把前面有所證必有能證，有能證就是我相，那個道理完全悟盡。「皆名人相」，都是人相，因為錯誤在心裡存了悟在。

善男子！云何眾生相？謂諸眾生心自證悟所不及者。

第三步功夫，你能「了」知前面的若「證」、若「悟」，都是不對，能「了」之智，為以前的「證」、「悟」所不及，就是比前面的「證」、「悟」智慧高。然而此「所不及者」，便是眾生相。你的心裡用功到這裡，超過了第一步的「證」、第二步的「悟」，給它取個名字，叫做眾生相。

眾生相費解釋，下面先說個譬喻，為什麼超過前面兩步功夫，叫做眾生相？

善男子！譬如有人作如是言：我是眾生，則知彼人說眾生者，非我非彼。云何非我？我是眾生，則非是我。云何非彼？我是眾生，非彼我故。

「善男子！譬如有人作如是言：我是眾生，則知彼人說眾生者，非我非彼。」這個人他說：我是個眾生，那就知道，說自己是眾生這個人，不是我不是人。「云何非我？」怎麼說他不是我呢？「我是眾生，則非是我。」他說：他是眾生，就不是能證之我，這就超過第一步證的我相。「云何非彼？我是眾生，非彼我故。」他既然說：他是眾生，就不是能悟之人，這就超過第二步悟的人相，所以給它取名叫眾生相。

善男子！但諸眾生了證了悟，皆為我、人，而我、人相所不

及者，存有所了，名眾生相。

「善男子！但諸眾生了證了悟，皆為我、人」，這個菩薩用功用到第三步，他明了第一步的證，叫我相；第二步的悟，叫人相。「而我、人相所不及者」，這個菩薩用功用得很高，他能「了」之智，超過前面「證」、「悟」的我相、人相。「存有所了，名眾生相。」他不是我相，也不是人相，但是他心裡面存了一個所「了」，就叫做眾生相。

善男子！云何壽命相？謂諸眾生，心照清淨，覺所了者。一切業智，所不自見，猶如命根。

「善男子！云何壽命相？」這是迷智的第四個相，「謂諸眾生，心照清淨，覺所了者。」他用功再用功，精進再精進，到心裡面最高深、最精細的地方，認為自己的心已經很清淨，心裡起了能「覺」之智。覺知前面

存個「了」，還是要不得。「覺」是能覺，「了」是所覺，覺知以前所了之眾生相，還是錯誤的。

「一切業智」，就是最細的一個智相，還是個相，就是三細六粗的第一個相，叫做業相，業相就是生相無明，雖然是智，但是它還屬於業，叫「業智」。但是這個業智，只有能覺，已經沒有所覺。「所不自見，猶如命根。」我們人人都愛命，什麼都捨了，捨不了命，命根你看見了嗎？誰也沒有看見，因為人的命根，只有能覺，沒有所覺，人不覺知。就是起第四個「覺」，還是個業智，自己見不到，因為這個相太細了。

善男子！若心照見，一切覺者，皆為塵垢。覺所覺者，不離塵故。

「善男子！若心照見，一切覺者，皆為塵垢。」用功用到這裡，能用

智慧照見一切覺者，這個時候完全是覺悟的境界，超過前面三步功夫，第一超過「證」，第二超過「悟」，第三超過「了」，有「覺」還是塵垢，為什麼還是塵垢呢？

「覺所覺者，不離塵故。」因為你最後還有能所分別。上面的「覺」是能覺，有能覺有所覺，前面的證、悟、了，是自己所覺的。你現在有能覺，統統不離塵，所以還是塵垢，垢是染污，你的圓覺不清淨。譬如：「金屑雖貴，入眼成塵。」我們人身上六根，眼根最清淨，一塵不染，不能放進一粒沙子，放進一粒很小的微塵，就受不了。金屑是黃金的細粉，雖然很名貴，把它放進眼睛裡，還是受不了，跟沙塵一樣。用功用到這裡，用到證、悟、了、覺，最高的覺，你存能覺所覺，還是塵垢，下面再說個譬喻，怎樣存覺，還是塵垢？

如湯銷冰，無別有冰，知冰銷者。存我覺我，亦復如是。

「如湯銷冰，無別有冰，知冰銷者。」有一塊冰，我用熱湯來銷化。這一塊冰銷化就沒有了，沒有另外一塊冰，知道這塊冰銷化了，因為總共只有一塊冰，銷化了就沒有冰了。

「存我覺我，亦復如是。」現在你要破「我」，人我執、法我執，這裡就是要破法我執，法我執還是「我」，你存「我」，你覺「我」，上面的「我」是所覺，下面的「覺」是能覺，你有能覺所覺，「亦復如是」，也和冰一樣，總共只有一塊冰銷了，哪裡另外還有一塊冰，知道冰銷呢？總共只有一個我，把我空掉了，哪裡另外還有知道空我的我呢？

善男子！末世眾生不了四相，雖經多劫勤苦修道，但名有為，終不能成一切聖果，是故名為正法末世。

「善男子！末世眾生不了四相，雖經多劫勤苦修道，但名有為，終不能成一切聖果」，「一切聖果」，就是佛果。不是說你不用功、不修行，但是你不曾用功、不會修行，雖然勤苦修行，經過很長的時間，都不出有為法。有為法，有所作為，就是有為的心沒有完全空掉，你終究不能成就佛果。毛病就出在你不明了迷智四相，就是證、悟、了、覺這四個相。這四個相是菩薩的境界，先說給我們聽。不說給我們聽，你難得小小的證得，就起執著，證，還是我相；悟，更深一步，還是人相；了證了悟的「了」，更高深，還是眾生相；最後一個「覺」相，高深到極點，還是壽命相。這是說到最高深的地方，我們學大乘法，你只要細心一思惟，很容易瞭解，因為它都是塵垢之相。圓覺是清淨的本體，清淨本體上面放了「證」，放了「悟」，放了「了」，放了「覺」，堆了一堆好名詞，卻把清淨理體染污了，這個道理很容易懂，我時常講，清淨的覺體，等於一面鏡子，我們

起貪瞋癡、我憎、我愛，這是往鏡子上擦黑墨，要不得。證、悟、了、覺，是好的佛法，你起執著，還是個相。你現在不往鏡子上抹黑墨，往上面抹白粉，抹一個證，抹一個悟，抹一個了，再抹一個覺，你抹了證、悟、了、覺一大堆白粉，鏡子還是不清淨。所以沒學《圓覺經》，你不瞭解最高四相，勤苦修道，終不成就。

「是故名為正法末世。」末法時代的眾生，誰能修圓覺行呢？你想求圓覺，修的是正法，然而你不了四相，起執著，就是法執。你在正法之中，又變成末世，所以叫可憐惑者。不知道修圓覺行的人，不足掛齒，不要談他。修圓覺行，修末法時代的正法，因為你不了四相，正法又變成末法。

**何以故？認一切我為涅槃故，有證有悟名成就故。譬如有
人，認賊為子，其家財寶，終不成就。**

「何以故？認一切我為涅槃故」，如來的涅槃，是清淨的圓覺，沒有
一點點相。你把四個相合起來就是我相，這叫做迷智四相，就是法我執。
證、悟、了、覺合起來還是我相，你把它當成涅槃，不是正法的末世嗎？
「有證有悟名成就故。」你以前沒有證得，今天證得聖人的境界；你
以前沒有開悟，今天開了悟，你執著有一個悟，以為成就如來的大涅槃，
實際你還是執著一個我。

下面再說個譬喻，「譬如有人，認賊為子，其家財寶，終不成就。」
譬如有個人，把賊當成自己的兒子，他家裡的財寶，能不去嗎？他本來
是賊，你把他當成兒子，家裡財寶都交給他，結果都被他盜光。你把我當
成涅槃，怎麼能成佛呢？

何以故？有我愛者，亦愛涅槃，伏我愛恨，為涅槃相。有憎

我者，亦憎生死，不知愛者，真生死故，別憎生死，名不解脫。

這是對二乘講的開示，二乘超過凡夫，他怎麼落到二乘，不能成佛呢？因為愛有深有淺，三界以內都是凡夫，愛為凡夫的生死本。欲界的愛，是愛五欲。上二界色界、無色界的愛，是愛禪定、愛空定，你能說它不是愛嗎？所以前面說「棄愛樂捨，還滋愛本」，因為你有愛，滋養你愛的根本，出不了三界。大乘是講理的，講得最高最深最究竟，你愛涅槃，還不是我愛？

「有我愛者，亦愛涅槃」，所以我愛是生死之本，你愛心沒有除掉，才愛涅槃。「伏我愛根，為涅槃相。」你用功修行，把我愛的根降伏住，你認為清淨了，實際裡面潛伏有我愛的根，你卻以為證得涅槃相。

「有憎我者，亦憎生死」，憎愛二心是與生俱來的根本煩惱，凡夫的憎愛二心，是憎愛心外之境。現在你有憎心沒有除掉，你裡面有憎心，才會去憎惡、討厭生死。「不知愛者，真生死故」，你愛涅槃，真正是愛根，那是真生死。「別憎生死，名不解脫。」先有愛後有憎，你不去斷除愛涅槃的愛心，別去憎惡生死，永遠得不到解脫，二乘人雖然證了阿羅漢、辟支佛，還是不能成佛。

云何當知法不解脫？善男子！彼末世眾生習菩提者，以己微證為自清淨，猶未能盡我相根本。

「云何當知法不解脫？」我法二執，「法不解脫」，就是法我執，為何知道我對於佛法不得解脫呢？

「善男子！彼末世眾生習菩提者」，不說當時的菩薩，單開示末世的

眾生，因末世的眾生去佛太遠，親近不到善知識，所以《圓覺經》詳細說明末世眾生都起惑造業，哪有一個修習菩提的呢？「習菩提」就是修菩提。「以己微證為自清淨」，末世眾生，沒有佛在身邊，也沒有善知識在身邊，自己修行用功苦修，小小一點證得，就以為得了清淨圓覺。

這樣的人我碰見不少，比方參禪的人，用功見到特別的境界。在禪堂叫坐一枝好香，禪堂的香，短的三刻鐘，長的五板香，一點三刻鐘。止靜，三板一鐘，叩三槌木魚止靜，一槌引磬開靜，不要說坐一點三刻鐘，就是坐一點鐘，也是時間很長。碰！碰！碰！叩三槌木魚，止靜了，這一止靜自己就入定。噹……：一槌引磬開靜，剛剛止靜，怎麼就開靜了？這就是有微證，你證得時間相空，過去、現在、未來沒有個時間，一枝香、一點鐘，剎那之間過去，就以為了不得，自己參禪開悟了。這樣的同參，我碰見很多，都是生自己的障礙。你坐了一枝好香，就以為開悟，你第二枝香還有

這個境界嗎？在禪堂，還有句話叫做透消息，給你透這麼一點消息，告訴你時間性是空的，不是你真正證得的功夫。你每一枝香都是這樣，才是得到了功夫，沒有得到功夫，起執著就不進步了。末法時代修菩提大道的人，小小一點微證，就以為了清淨的圓覺。

「猶未能盡我相根本」，他的我相的根本沒有斷盡，他已經得到清淨的境界，怎麼知道他還有我相沒有斷呢？考驗考驗他，前面那個人，百骸調適，忽然忘了我，他以為沒有我了，扎他一針，艾灸一下，耶！痛，不是我是誰？你我完全存在，怎麼考驗呢？

若復有人讚歎彼法，即生歡喜，便欲濟度；若復誹謗彼所得者，便生瞋恨；則知我相堅固執持，潛伏藏識，遊戲諸根，曾不間斷。

「若復有人讚歎彼法，即生歡喜，便欲濟度；」譬如他是參禪的，有一個人讚歎他：「哎呀！你參禪太好啦！明心見性，頓時就成佛道。」他心裡生歡喜，就覺得這個人真正有善根。「好啊！你也跟我參禪好不好？」就要度他。「若復誹謗彼所得者，便生瞋恨；」假若來了一個人，這個人不順人情，看見他在參禪用功，說：「哈！這是末法時代，你還參禪用功？自己著了魔還不知道呢！」毀謗他所得的法，他當時就生了瞋恨。

「則知我相堅固執持」，有人讚歎你，就生歡喜；有人毀謗你，就動瞋恨，裡面不是有我嗎？這就是扎你一針，艾灸你一下，我相就現出來，所以你就曉得，你的我相沒有除掉，而且堅固執持著。「潛伏藏識」，你用功修行，怎麼有微少的證得呢？是你用功精進把我相伏住，它沒有起現行，我根沒有拔除掉，等於石頭把草壓住了，石頭一搬動，草就生出來。拔草要除根，你草根沒有除掉，潛伏於藏識，就是第八識。第八識有種子，

有我的種子起現行。這時候用功修行，把我相降伏住不起現行，你以為把我相斷掉，其實在第八識潛伏住，遇見境界就起現行。有人讚歎你，就生歡喜；有人毀謗你，就動瞋恨。「遊戲於諸根，曾不間斷。」就是我相又起現行，在你的六根表現歡喜，表現瞋恨，從來沒有間斷，因為草根沒有除掉，隨時可以發現。

善男子！彼修道者，不除我相，是故不能入清淨覺。

「善男子！彼修道者」，末法時代要修道的人。「不除我相，是故不能入清淨覺。」佛再答覆淨諸業障菩薩問的，怎樣不能入清淨覺呢？我相，包括我法二執的相。凡夫的我相要除，二乘的我相、菩薩的我相也要除。凡夫是我執，二乘的我執去掉，還有法執，菩薩的法執沒有完全斷盡，還是法執，不能把我相完全除掉。你不能入清淨覺，是我相未除，不是圓覺

拒絕你，不叫你入。

善男子！若知我空，無毀我者；有我說法，我未斷故。眾生壽命，亦復如是。

「善男子！若知我空，無毀我者；」假若你真正了知到「我空」，我也空，法也空，誰毀謗你呢？沒有我，他毀謗虛空啊！有人毀謗你，你動瞋恨，就證明你的我相存在。「有我說法，我未斷故。」你存了一個我相，你在那兒說法，就證明我相根本沒有斷。「眾生壽命，亦復如是。」我相不斷，包括人相、眾生相、壽命相都是這樣。

善男子！末世眾生說病為法，是故名為可憐愍者。雖勤精進，增益諸病，是故不能入清淨覺。

「善男子！末世眾生說病為法，是故名為可憐愍者。」末法時代的眾

生講經說法，不是講佛法，說來說去都是增加我執、增加法執，天天說病，當成是說佛法。釋迦牟尼佛怎麼說法呢？《金剛經》有明文：「說法者，無法可說，是名說法。」我天天說法，年年說法，我不起我執，不起法執，這才叫說法。你一執著有我、有法，你在那兒說的不是法，說的是病，增加我執、法執，所以叫做可憐愍者。怎麼叫可憐愍者？因為末法時代眾生，誰聞到佛法呢？聞到佛法就不容易，誰能講經說法呢？你居然能在末法時代講經說法，不是稀有中的稀有嗎？可是你不瞭解我等四相，起我執、起法執，天天在那說法，結果在那裡養無明，所以叫做法師的架子大，難待候難招待，因為你說法犯了過，天天說病，當成說法，所以真正是可憐愍者。這是勉勵諸位同學，要發菩提心、行菩薩道，在末法時代要能講經說法，你天天說、年年說，不起我執、不起法執，才叫說法。

「雖勤精進，增益諸病，是故不能入清淨覺。」法師不容易當，得勤

勞精進，你不研究，不看註解，怎麼能講經說法呢？如此類推，就是念佛要精進用功，參禪也要精進用功，但是你不除我等四相，都是增加諸病：我相、人相、眾生相、壽者相，所以不能入清淨覺。

善男子！末世眾生不了四相，以如來解及所行處為自修行，終不成就。

這幾句話更要注意，各位同學沒有學過大乘經，不曉得如來的境界是什麼樣子，你最初聽不懂，聽久了什麼你都懂了。你能說會道，也能講經說法，可是你不瞭解我等四相，以如來的解釋，為自己的解釋；以如來的修行，為自己的修行。你不曉得你所解釋的道理，都是聖人所說的言語，以聖言量解釋，並不是我們開悟。如來的修行是經上說的，不是我們修行得到的。但是末法的眾生，看了經學得多，說得很流利，以為自己開悟證

道，所以以如來的解為自己的解，以如來的行為自己的行，你怎麼能成就呢？

或有眾生，未得謂得，未證謂證，見勝進者，心生嫉妬。由彼眾生未斷我愛，是故不能入清淨覺。

「或有眾生，未得謂得，未證謂證」，這是另外一類打大妄語的眾生，他沒有得到聖人之法，他說他得到了；他沒有證到聖人之果，他說證到了。譬如念佛，沒有得到一心不亂，他說得到了；沒有得到不退轉，他說得到了。參禪，沒有開悟，他說開悟了；沒有證到菩薩果位，他說證得了。修密宗，天天吃眾生肉，說他斷了貪瞋癡，都在大打妄語。

「見勝進者，心生嫉妬。」有一個人超過你的功夫，就生嫉妬心。這位法師講經比你講得好，嫉妬、障礙、破壞，叫他講不成功。嫉妬就生障

礙，念佛比你念得好，參禪比你參得好，修密宗比你修得好，見有勝進的，一定嫉妬、障礙他。

「由彼眾生未斷我愛，是故不能入清淨覺。」怎麼見人超過你的功夫，就生嫉妬障礙？因為沒有斷我愛，才起我憎，嫉妬是由我憎生出來的，所以不能入清淨覺。

善男子！末世眾生希望成道，無令求悟，唯益多聞，增長我見。

這更是開導同學，你學了大乘佛法，教理通了，你要求開悟，悟到自我的心。禪宗專門求悟，學教的人叫大開圓解，解就是悟，大開圓悟。你要求悟，不然你所說的道理，都是如來的解，不是你自己的解；你所說的功夫，都是如來的行，不是你自己的修行。

「末世眾生希望成道，無令求悟，唯益多聞」，不求開悟，單單增加多聞，天天研究文字，結果增加我見，我見越來越大。所以當法師的人，起了邪見，難以挽救，等於水裡面生火，起了火應該用水來澆滅，水裡生火，怎麼澆滅？他什麼都懂，起了邪見，你跟他辯論，辯不過他，他能說會道，這就是增加我見。所以一定要用功修行，但是不要另外走一條錯路，中國禪宗，一下手用功要破相、掃相，掃就是掃除，尤其掃除文字相。他們說：「你天天研究經，等於鑽故紙，你為什麼悟不到自己的心呢？」掃文字相，掃到連自己的名字都不認識，一個大字不認識，硬要開悟，這簡直拿六祖大師頓教禪宗開玩笑。他說：六祖大師也不認識字，請問你跟六祖大師的善根一樣嗎？有一個人念《法華經》幾十年，見六祖大師頂禮，頭不著地，六祖大師一看，就曉得他一定有點功夫生起障礙，問他：「你見我頂禮，為什麼頭不著地呢？你平常用的什麼功夫呢？」他回答說：「我

《法華經》念了三十年了！」「那你功夫不錯啊！《法華經》裡面講的什麼道理呢？」他說不來，念了幾十年《法華經》，就執著貢高我慢，這能學到佛法嗎？六祖說：「《法華經》你會念，念給我聽聽！」這個人會背，背了一段，六祖說：「好，夠了！」六祖大師雖然不認識字，但是《法華經》上講的道理，他都能清楚說出來，你不認識字，雖然會念《法華經》，但是你懂嗎？所以弄到不認識字，還要冒充六祖，禪宗怎麼會興盛呢？中國大乘佛教，禪宗是一個核心，現在禪宗一點影子都沒有了，有文字相，就掃文字相，不認得一個字，還在那兒掃，真是盲修瞎練。我們現在學教的人，「唯益多聞，增加我見。」你要求大開圓解，要求有個悟處，不能以如來的解，為自己的解；以如來的行，為自己的行，這樣是不對的。不是不叫你多聞，不多聞你怎麼知道有如來的解、如來的行呢？你不要把如來的解，當成自己的解；把如來的行，當成自己的行，這樣你就不會起我

見。應該怎樣呢？

但當精勤降伏煩惱，起大勇猛，未得令得，未斷令斷，貪瞋愛慢，諂曲嫉妬，對境不生，彼我恩愛，一切寂滅，佛說是人漸次成就。

末法時代用功，要把這一段經文記住，從前面說起，一直說到成佛的功夫，是告訴我們地圖。把這一段經文，當成你開步走的方法，就不會走錯路，不然你以如來的解為自己的解，就發狂解。

「但當精勤降伏煩惱」，末法時代的眾生，應該精勤用功，要降伏你的煩惱，煩惱就是貪瞋癡、我愛、我慢等。「起大勇猛」，精進再精進。「未得令得」，要求悟處，你沒有開悟，要求開悟；你沒有大開圓解，要求大開圓解；你沒有證得，要求證得。「未斷令斷」，你應該要斷煩惱，

天天學教理，煩惱不斷，會生障礙，佛法學不到心裡，所以你天天研究佛法，天天要修行用功，你的煩惱應該斷，什麼是你應該斷的？下面再說清楚。

「貪瞋愛慢，諂曲嫉妬」，這就是應該斷的，最粗重的煩惱是貪心、瞋恨心、愛心、慢心。諂曲心，直心是道場，你心裡不直，彎彎曲曲，見了有錢有勢的人就諂媚，都是彎曲心。嫉妬心，看到有人勝進，你就嫉妬障礙。這些境界現前，你用功要斷。「對境不生」，貪境現前，不動貪心；瞋境現前，不動瞋；可愛的境界，不起愛心；會起我慢的境界，不起我慢；會起諂曲的境界，不起諂曲；會起嫉妬的境界，不起嫉妬，這樣功夫進步，對著境界降伏煩惱，煩惱都是境界引生，凡夫用功，外面境界觀不空，先降伏它，對著境界，不要被境界轉，境界本來是空的，你為什麼把它當成真實的？

「彼我恩愛，一切寂滅」，前面說彼我的恩愛，是生死的根本，把恩愛心都寂滅下來，我要求佛法。「佛說是人漸次成就。」你不是頓超的根機，才跟你詳細說，你漸次就可以成就了。

求善知識，不墮邪見。若於所求別生憎愛，則不能入清淨覺海。

「求善知識，不墮邪見。」這是開示我們末世的眾生，應該勇猛精進，未得令得，未斷令斷。貪、瞋、愛、慢、諂曲、嫉妬，這一切煩惱都應該斷掉，還有一切恩恩愛愛都要斷掉。這是發心，發了心你得尋訪善知識，也就是所謂善友。求善知識作什麼呢？因為恐怕自己修不好，墮落於邪見，所以要求善知識，才不墮邪見。

你親近善知識，一切聽善知識的指導。「若於所求」，你對於這個善

知識，「別生憎愛」，不要另外生起憎愛之心，「則不能入清淨覺海」，這樣就不能進入清淨覺海，這就是不得觀法師的種姓，《梵網經菩薩戒本》有這一條，你親近善知識、親近法師，你不能看他的相貌醜陋、不醜陋，出身高明、不高明，你只問他有沒有德？知見正不正？他的知見正，就是善知識。怎樣知見正呢？他所修皆不住相，一住相就落於有為，他既不偏墮於凡夫，也不偏墮於二乘，這個善知識就是正知正見，你算是尋到了，不要看他的鼻子、眼睛長得好不好，另外生憎愛之心，他在說法就不耐煩聽。

尋訪善知識，在沒有親近他之前，你要用抉擇智慧，得用分別心，看他是不是正知見，是不是善知識？不是，我不親近他。這個原則要記著，要是你打齋供眾齋僧，得用平等心，不可以用抉擇智慧。抉擇者，抉斷揀擇，你不可以抉斷揀擇哪一個出家人應該受我的供養，哪個出家人不應該

受我的供養，那樣你今天齋就供不好。你對於打齋供眾齋僧，都發平等心，把他們都當成僧寶來供養，甚至把他們都當成活佛來供養，你才能求到福。打齋是求福，齋僧要用平等心，你不可以較量哪一個出家人有修行？哪一個出家人沒有修行？這完全錯誤。甚至你打齋供眾，有你親近的善知識在應供，也得平等，不可以給他另外弄點好菜，另外加點供養，這樣你就求不到福。有的居士起分別心，他的皈依師父應供，就多給他一份，譬如打齋，他多挑兩塊冬菇，挾到師父碗裡；分水果，一個人分一個蘋果，他給師父二個；或者他不敢給師父兩個，給師父挑一個最大的，這都求不到福，一定要發平等心。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

淨業汝當知！一切諸眾生，皆由執我愛，無始妄流轉。未除

四種相，不得成菩提。

「爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：淨業汝當知！」淨諸業障菩薩，你應當知道。「一切諸眾生，皆由執我愛，無始妄流轉。」圓覺本來清淨，怎麼會染污呢？皆由無始劫來執著有我，由執著我而起愛，由愛而起憎，本來沒有我，妄執有我，就妄造一切業，虛妄流轉。本來一切皆空，在凡夫份上，他一點都不空，我不空，業不空，流轉也不空，受生死大苦。

「未除四種相，不得成菩提。」你想成菩提大果，先把迷識四相除掉，再除迷智四相，有我相，才有人相；有我相、人相，才有眾生相；執著不捨，才有壽命相，這四個相合起來就是我執。

愛憎生於心，諂曲存諸念，是故多迷悶，不能入覺城。

「愛憎生於心」，這是開導凡夫，因為你執著一個我，外面就有境界，

有我就有所，我所有的一切境界。可愛的，生愛心；不可愛的，生憎心，愛憎二個煩惱，生於心裡。

「諂曲存諸念」，諂曲則嫉妬，心曲不直，對於有權有勢的人，你要諂媚他。對於勝過你的，不耐他榮，而生嫉妬心，諂曲嫉妬這些煩惱，存於你的心念之中。

「是故多迷悶，不能入覺城。」圓覺譬喻是個城，你想入圓覺大城，入不了。為什麼清淨圓覺會染汙呢？你執著有我就染汙了。為什麼迷悶不入？你四相不除，生出來憎愛二心，再諂曲嫉妬，這樣你不能入圓覺覺城。若能歸悟剎，先去貪瞋癡，法愛不存心，漸次可成就。我身本不有，憎愛何由生？此人求善友，終不墮邪見。所求別生心，究竟非成就。

「若能歸悟剎，先去貪瞋癡」，「剎」是世界，就是境界，對照前面的「覺城」。你假若要回到開悟圓覺的境界，得先去掉貪瞋癡三個根本煩惱。「法愛不存心」，把我執去掉，你不要起法執，認為佛法太好了，這是起法愛。愛為生死本，你當凡夫就從愛字起，這樣就流轉生死。二乘厭生死愛涅槃，還是個愛。菩薩怎麼沒有成佛呢？法愛還沒有斷盡。所以徹始徹終，就是一個愛，愛為生死本，不但是分段生死之本，也是變易生死之本。超出三界以外的菩薩，還有變易生死，變易生死有什麼煩惱呢？法愛。佛法難學就在這裡，最初告訴你佛可愛，法可愛，換掉你凡夫的愛、二乘的愛。等到你凡夫的愛、二乘的愛統統去掉，還有一個法愛，法愛也不能存於心。「漸次可成就」，你要是頓超的根機，「知幻即離，離幻即覺」，立即成就；不是頓超的根機，你一樣漸次可以成就。

「我身本不有，憎愛何由生？」聽了佛法，你要起思惟、要觀想：我

的身體沒有，憎愛從哪裡生出來？因為你執著我，順著我，才起愛心；與我不順，則生憎心。我本來沒有，身是四大假合，心是六塵緣影。身心本空，怎麼會生出憎愛煩惱呢？你這樣思惟，就是修空觀，把我空觀成就，還生什麼憎愛煩惱呢？

「此人求善友，終不墮邪見。」你發心修行，要破我執，破憎愛，這樣你求到善知識給你作依止，開導你修行，就不會墮落於邪見。「所求別生心，究竟非成就。」你求到善知識，死心塌地捨生命供養善知識，不要觀善知識的種性，別生憎愛之心，否則他開導你，你不愛聽。到這裡，淨諸業障菩薩章講完。

普覺菩薩章

於是普覺菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，

長跪叉手，而白佛言：

「於是普覺菩薩，在大眾中，即從座起」，普覺菩薩還有些問題要替眾生請問。「頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：」還是先讚歎後請問。

大悲世尊！快說禪病，令諸大眾得未曾有，心意蕩然，獲大安隱。

「大悲世尊！快說禪病」，「快說」是很暢快，沒有滯礙。「禪病」，就是迷識四相、迷智四相，都是參禪的病，不然你想開悟，開不了悟。

「令諸大眾得未曾有」，過去只聽說有迷識四相，沒有聽說有迷智四相：證、悟、了、覺，這四個相都是凡夫求之不得的，我們現在想證，證不得；想悟，悟不得；想了，了不得；想覺，覺不得。可是你求得了，一

起執著就是法愛成了病，過去沒有聽見這麼暢快的說法，今天聽到了，真是得未曾有。

因為佛說得暢快，我們聽得暢快，我們這些聽法的菩薩，「心意蕩然」，一點懷疑都沒有。「獲大安隱（ムク）」，「隱」古時同「穩」，就是分段、變易二種生死都可以了脫了。

世尊！末世眾生，去佛漸遠，賢聖隱伏，邪法增熾。使諸眾生，求何等入？依何等法？行何等行？除去何病？云何發心？令彼群盲不墮邪見。

「世尊！末世眾生」，普覺菩薩悲心特別重，他不是為現前在法會的菩薩請問，這是跟前面不同的地方。前面是「令諸現前諸菩薩以及末世眾生」，為諸菩薩和末世眾生請問。這裡單為末世眾生請問，因為佛在世時，

那些大菩薩沒有這些問題。怎樣憫念到末世的眾生呢？「去佛漸遠」，末世眾生離開佛越來越遠，正法一千年、像法一千年、末法一萬年，按中國佛教歷史，佛入涅槃已經三千多年，不是離開佛漸漸遠嗎？

「賢聖隱伏，邪法增熾。」現在賢聖這些大菩薩都隱伏，因為他們出來說法沒有人聽，眾生的善根不夠，不容易看見善知識，你得去尋求。「邪法增熾」，外道增強熾盛，拿現在臺灣來說，弘揚佛法的善知識有幾個人？天主教、基督教合起來稱耶穌教，民國三十八年我們到臺灣時，信耶穌教的人很少，現在信耶穌教的人越來越多，這還是公開傳外道。祕密傳外道的一貫道，也叫鴨蛋教，增熾得更厲害，甚至到佛教寺院來傳道，有出家人去信一貫道，想起來真是悲痛！出家人怎麼相信一貫道呢？因為佛法沒有人講，他雖然出了家，他想求道，沒有道。現在好的道場，早晚功課還在做，出了家，學早課、晚課，學好會背，一句也不懂。還有什麼修行？

沒有了，做早晚課就是修行。剩下來的時間擦桌子、掃地、煮飯、洗衣，就做這些事，修行用功沒有人開導。來了一貫道，根本沒有經，把中國儒教好的話抄一段，道家好的話抄一段，佛經偷一段去，一貫道能講，一聽很有道理就相信，真是害人無邊，這叫做「邪法增熾」。諸位同學要發菩提心，講佛法給別人聽，要講給出家人聽，這樣有人來寺院傳一貫道，出家人絕不會相信。

「使諸眾生，求何等人？依何等法？行何等行？除去何病？云何發心？」一連串有五個問題：第一問「求何等人？」末法時代的眾生，去佛漸遠，賢聖隱伏，他自己沒有智慧，不曉得哪個是善知識，碰見一貫道就認為是善知識，所以普覺菩薩替我們請問：要求什麼樣的善知識？第二問「依何等法？」要修什麼法呢？第三問「行（ $\tau\omega\lambda$ ）何等行（ $\rho\lambda$ ）？」要修行，修什麼觀行、法行？第四問「除去何病」？末法時代的眾生，要

修行用功，要去什麼病？第五問「云何發心？」發心最要緊，怎樣發心呢？「令彼群盲不墮邪見」，這是總結發問，普覺菩薩問五個問題，下面世尊告訴他求什麼樣的善知識？依何等法？行何等行？除去何病？這三個問題是總答覆。最後再答覆怎樣發心？佛說明白這五個問題，令末世眾生開智慧眼，才不會墮坑落塹，落於邪見。

作是諸已，五體投地，如是三請，終而復始。

這表示請法的儀軌、請法的恭敬，下面如來就開示了。

爾時，世尊告普覺菩薩言：善哉善哉！善男子！汝等乃能諮問如來如是修行，能施末世一切眾生無畏道眼，令彼眾生得成聖道。汝今諦聽！當為汝說。

「爾時，世尊告普覺菩薩言：善哉善哉！」世尊先讚歎普覺菩薩問得

好。「善男子！汝等乃能諮問如來如是修行。」「如是修行」，就是前面五個問題。「能施末世一切眾生無畏道眼」，普覺菩薩專為末世眾生請問，佛答覆等於在行法布施，能布施給末世一切眾生，對於修佛道不驚、不怖、不畏，他怎樣能不驚、不怖、不畏？因為他開了智慧眼。這是對著前面群盲說的，群盲沒有得到無畏道眼，現在得到無畏道眼，就是看見正道了。「令彼眾生得成聖道」，使末世的眾生，得成於佛道。「汝今諦聽！當為汝說。」你現在仔細聽，我將說給你聽。

時普覺菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

下面佛就答覆他的問題。

善男子！末世眾生，將發大心，求善知識，欲修行者，當求一切正知見人。心不住相，不著聲聞、緣覺境界。

「善男子！末世眾生，將發大心，求善知識」，普覺菩薩單為末世眾生請問，佛也就專為末世眾生開示，末世眾生將要發大菩提心，想求佛的聖道，先去求善知識，答覆他第一個問題：「求何等人？」求善知識。「欲修行者」，欲就是願意，他願意修行。「當求一切正知見人」，應當求一切正知正見的人，正知正見的人就是善知識。怎樣是正知正見呢？「心不住相，不著聲聞、緣覺境界。」第一、他不住相，這個善知識給我們講修行用功的方法，不住相用功。修行用功住相不是很好嗎？你一住相就落於有為，得一些人天福報，三界都超不出去，何況成佛呢？所以修行用功，第一要不住相，就是不著相，不著有為相，不著凡夫相，還不著聲聞、緣覺的境界。善知識開導你用功，沒有開導你不住相，這個人不夠資格當善知識。再者，善知識開導你自己了生死，叫你不要行菩薩道，不要去弘法利生，這就著了聲聞、緣覺的境界。他說：你去弘法利生，令眾生了生死，

你自己的生死了脫了嗎？這一句話就把你問倒，你就跟他修小乘法。所以未成佛道，先結人緣，這是菩薩發心，看看他是不是住於聲聞緣覺境界？他不住有為之相，不落於凡夫，又不落於二乘，這就是正知正見。下面再開導我們，對於正知正見的善知識，不要另外生憎愛之心。

雖現塵勞，心恆清淨。示有諸過，讚歎梵行，不令眾生入不律儀。求如是人，即得成就阿耨多羅三藐三菩提。

「雖現塵勞，心恆清淨。」善知識，有出家善知識、在家善知識。「塵勞」是塵垢勞慮。雖然他現的是居士身，示現在塵垢勞慮之中，可是他心裡面恆常清淨。

「示有諸過，讚歎梵行」，講到親近善知識，要看他的知見正不正？只要他的知見正，行為上，親近了以後，你得用揀擇佛法的眼睛看善知識。

他示現一個在家居士，或者出家法師，他對於戒律不完全清淨，但是他讚歎清淨的行門，不引導你去做罪過事。「不令眾生入不律儀」，善知識不使親近他的眾生，入於不合戒律威儀之中。

「求如是人，即得成就阿耨多羅三藐三菩提。」你求得這種善知識，一定能成就無上正等正覺，就是能成就佛的菩提大道。

末世眾生，見如是人，應當供養，不惜身命。

「末世眾生，見如是人」，你要是見到這種善知識，他雖然有點小毛病，但他開示你，決不教你犯小毛病。「應當供養，不惜身命。」你遇到這種善知識，應該不惜身命來供養他。

彼善知識四威儀中，常現清淨，乃至示現種種過患，心無憍慢，況復搏財、妻子、眷屬？

「彼善知識四威儀中，常現清淨」，你得具擇法眼，揀擇善知識，他在行住坐臥四威儀中，常常示現清淨。「乃至示現種種過患」，雖然示現種種小毛病，有不合戒律的地方。「心無憍慢」，但是他沒有憍傲、我慢之心。

「況復搏（去声）財、妻子、眷屬？」搏是梵語，應該翻為食，因為印度人吃飯是用手抓著吃。假若他是在家善知識，或者他貪吃，或者貪財，或者愛染妻子眷屬，他是示現種種過患，你只看他是不是心裡恆常清淨，是不是讚歎梵行，是不是叫你貪吃，叫你貪財，叫你愛染太太、眷屬，他沒有叫你做過患的事，那就是善知識。

若善男子，於彼善友不起惡念，即能究竟成就正覺，心華發明，照十方剎。

「若善男子，於彼善友不起惡念」，「善友」就是善知識，你親近了善知識，你已經抉擇過他的知見正確，等你一親近，發現他有小小的毛病，但是你對於這個善知識不起惡念，還是照常親近他。「即能究竟成就正覺」，就能究竟成就無上正覺，也就是一定能成就佛的大道。

這一段是開示末法眾生，怎樣去尋訪善知識，考究他的正知正見，你親近他以後，發現他有種種過患，你不要起惡念，只要他不起邪見，不引導你去犯齋破戒，就是真正的善知識。諸位同學都要學講經說法，你們都要給眾生當善知識，你能把戒律持得完全清淨，沒有一點過患，最是難得。假若你有一條戒、二條戒，還不清淨，你不要護短，不要講這一條戒，是在二千五百年以前制定，已不合時代應該取消，這就是引導眾生過患。我們怎麼學當善知識？譬如出家人不能持銀錢戒，你沒有銀錢，公車就坐不上，怎麼去台北呢？你到基隆，坐市內公車，還得五塊錢，所以現在沒有

錢寸步難行。還得買米、買菜，托鉢乞食在中國沒有行通，沒有錢怎麼生活呢？你需要用錢，銀錢戒不能持清淨，你就依著蓮池大師《沙彌律儀要略》的開導：「必也知違佛制，生大慚愧，念他貧乏，常行布施不營求，不蓄積，不販賣，不以七寶粧飾衣器等物，庶幾可耳。如或不然，得罪彌重。」就是破了銀錢戒，已經不得了！你再破見，說佛制戒錯誤，不合時代，那你得的罪重了！

還有持午戒，你能持午持得清淨去開導學人，引導他們過午不食。假如你不能持午，不要護短，犯了戒，應該依著蓮池大師《沙彌律儀要略》的開導：「必也知違佛制，生大慚愧，念餓鬼苦，常行悲濟，不多食，不美食，不安逸食，庶幾可耳。如或不然，得罪彌重。」你說佛制這一條戒是在印度叫出家人過午不食，因為托鉢乞食，上午托鉢，下午也托鉢，惹得眾生煩惱，吃一頓可以修行辦道，下午不要出去托鉢。現在中國根本

不托鉢，在寺裡煮點晚飯吃，有什麼不對呢？這就是破見，講些歪理。他還說戒律上每一條戒，都有制戒的因緣，有一位大德寫文章登在香港佛教雜誌，說過午不食制戒的因緣，是因為迦留陀夷尊者長得漆黑亮光，叫做黑光尊者，有一天晚上他肚子餓，天已經很暗，他到信徒家化飯，這信徒是位孕婦，懷了幾個月的身孕，聽見外面有人叫門，就去開門，天黑得厲害，這個時候快下雨，打了雷，掣了一道電光，電光照到黑光尊者，黑得發亮，孕婦當成是來了鬼，驚倒地上，受驚小產了。信徒就罵出家人不應該晚上出來化飯，比丘聽見了報告世尊，世尊才制過午不食戒。他說我們現在不必出去托鉢化飯，寺院煮點晚飯，就不會嚇到信徒，這是引導眾生入不律儀，跟戒律作對頭，認為佛制的戒律都不對，他為什麼說佛制銀錢戒不對？貪財；他為什麼說佛制過午不食戒不對？貪吃，根本就是惡知識，實際過午不食對於修行辦道，尤其參禪打坐有種種利益。

出家人是僧寶，尤其男眾同學，要給人家當戒師父，你去傳戒，因為你不能持午，就講這一條戒，佛制戒制錯了，這樣說，你不是去傳戒，是去破壞戒律，引導新戒去吃晚飯，不能給新戒種持戒的善根，你引導新戒破戒，罪過不是很重嗎？所以你吃晚飯，一定要知道這是違背佛制，要生大慚愧，決不能說：佛制戒制錯。你去傳戒，要開導新戒，叫他過午不食，他出了戒期不能持午，那是他的事，他知道應該過午不食，善根是你給他種的。你在戒期當戒師父不講，受戒的戒子糊里糊塗受戒，根本不知道有過午不食這一條戒，他怎麼能產生過午不食的道心，所以你有過患，不要令眾生入於不律儀。

這是勸導諸位同學：你們要給眾生當善知識，你自己有什麼戒律不清淨，切不可護短，破了戒，不要再破見，一定要引導眾生起持戒的心，叫他要持清淨戒，行、住、坐、臥要合威儀。

《維摩詰經》上引證維摩詰居士，簡稱維摩居士，具有正知正見，示現在搏財、妻子、眷屬方面，維摩居士有妻子眷屬，而常行梵行，完全是示現的。要有擇法眼，我就揀擇出來一個善知識，在北平我遇見一位胡居士，我稱他現代維摩。他沒有出家，卻過著清淨梵行，長年過午不食。我勸他：你當居士，不必持出家戒。他說：今天沒有別人在，我跟你說，我持的是沙彌戒。我說你為什麼持沙彌戒？他說到日本高野山去學密宗，高野山的規矩很嚴，在家人只傳結緣灌頂，隨便教你一個咒子、一個印名，跟你結個法緣。只出家人，或者沙彌、沙彌尼灌頂。他想受大灌頂，於是高野山受沙彌戒，沙彌戒有非時食戒，從那時他就過午不食。現在出家人晚上吃飯的很多，他是個居士，他受了戒就不犯，他的三個女兒、一個孫子都出家。除了他和太太，沒有現出家相，等於全家人都出了家，他雖示現搏財、妻子、眷屬，卻心常清淨，而且讚歎梵行。

「即能究竟成就正覺，心華發明，照十方剎。」求善知識，要求開悟，等於心裡面開了花，忽然間啟發出來智慧，大徹大悟，普照十方世界。

善男子！彼善知識所證妙法，應離四病。云何四病？

前面是答覆「求何等人？」佛接著答覆「依何等法？行何等行？去何等病？」這三個問題是綜合答覆。善知識修的是妙法，應該離四種病，這四種病，叫作、任、止、滅，只有《圓覺經》講，其他經都講得不具足，只有講一、二種。

一者作病。若復有人作如是言：我於本心作種種行，欲求圓覺，彼圓覺性非作得故，說名為病。

「一者作病。若復有人作如是言：我於本心作種種行，欲求圓覺」，假如有善知識說這樣的話，就不成善知識，他就是說病為法。「作」是有

所作為，就是他心裡面分別妄想，打妄想打出來的道理。他這樣講：他要「作」種種行，他自己認為是對的，也是這樣開示別人。「彼圓覺性非作得故，說名為病。」因為圓覺性是無為法，不是有所作為，能得到圓覺，所以叫做「作病」。

這種病很不容易瞭解，現在我們聽的大乘法，都是開導諸位同學，要弘法利生，要建立道場，要安處徒眾，《圓覺經》前面也有這些經文，和這種病怎麼會通，毛病出在哪裡？威德自在菩薩章「一切菩薩從此起行，漸次增進，彼觀幻者，非同幻故。非同幻觀，皆是幻故、幻相永離。是諸菩薩所圓妙行，如土長苗。此方便者，名為三摩鉢提。」是依著前面三摩鉢提作的如幻三昧來的，三摩鉢提要作，作的結果成就圓覺。他不曉得三摩鉢提，建立種種道場，以如幻的法門，度如幻的眾生，結果成就圓覺，是悟入淨圓覺，開悟以後才來作的，他的作沒有執著，決不著相。你看他

有所作為，其實是無所作為，他是悟了淨圓覺以後作的事。現在他的毛病，出在沒有開悟去作。《圓覺經》上也有說，沒有開悟之前，要堅持禁戒，安處徒眾，宴坐靜室，要去行種種菩薩道，但是不要著相。他的毛病出在著相，作種種行，比方修塔建寺、造佛像、供佛、齋僧，乃至於講經說法，都著相去作。認為這是真正的大乘修行，將來能成就圓覺，結果是有所作為。不能說他作了壞事，只是作些人天福報，是分別妄想的作為，他沒有空相。我們現在要去作，不要作出病來，你建立寺院，儘管建立；建立寶塔，儘管建立；造佛像，儘管造；供佛齋僧，儘管供佛齋僧；講經說法，儘管講經說法，不要著相。這樣做來做去，你就會悟淨圓覺，就會開悟，開悟了再來打坐，才能成就圓覺。你沒有悟淨圓覺就不能作，你一住相來作，就成了病。

二者任病。若復有人作如是言：我等今者，不斷生死，不求涅槃。涅槃生死，無起滅念。任彼一切，隨諸法性，欲求圓覺。彼圓覺性，非任有故，說名為病。

任病好瞭解，就是前面普眼菩薩章「善男子！覺成就故，當知菩薩，不與法縛，不求法脫；不厭生死，不愛涅槃；不敬持戒，不憎毀禁；不重久習，不輕初學。何以故？一切覺故。」修觀行成就，頓時與佛的境界相同，他誤解了這一段經文，他不曉得那是觀行成就以後的佛境界，以凡夫濫同聖人，以佛的見解，為自己的見解；以佛的行持，為自己的行持，他以為瞭解了大乘佛法。

「二者任病，若復有人作如是言：」「任」是任意，聽憑自然，就這樣過下去，也就是隨它去。有這一類人，他這樣開示給眾生聽。「我等今

者，不斷生死，不求涅槃」，生死本空，斷什麼生死？涅槃也是本空，求什麼涅槃？「涅槃生死，無起滅念」，涅槃之念生起，生死之念滅除，我對於生死涅槃，沒有起滅的念頭。

「任彼一切，隨諸法性，欲求圓覺。彼圓覺性非任有故，說名為病。」這樣過下去就對了，隨一切法的差別性，比方火本來熱，水本來濕，餓了該吃飯，我就吃飯；該睡覺，我就睡覺，用什麼功？修什麼行？

這樣去求圓覺，怎麼能證到圓覺呢？任病是誤解大乘的空理，誤解佛境界的法門，《永嘉大師證道歌》：「豁達空，撥因果，莽莽蕩蕩遭殃禍。」他把因果都撥掉，禪門裡叫做莽蕩漢，就是依著《證道歌》說的莽莽蕩蕩遭殃禍，你不去了生死，生死永遠在；你不去求涅槃，涅槃永遠不能證得。你隨著凡夫法性，永遠當凡夫，儘造業，不要墮落三途嗎？這一種病是學大乘法犯了過，容易犯，但是很容易瞭解，就是你不要發狂就對了。

三者止病。若復有人作如是言：我今自心永息諸念，得一切性寂然平等，欲求圓覺。彼圓覺性非止合故，說名為病。

「三者止病。若復有人作如是言：我今自心永息諸念，得一切性寂然平等，欲求圓覺。」這一種病也不大好瞭解，「止」，就是前面的奢摩他。你修止，得到至靜的功夫，就證到圓覺，是悟了淨圓覺以後的止。我們現在沒有開悟，要不要止呢？要止，但是你一著相就生病，你不要著相，儘管止。因為你不止，一天到晚生煩惱，怎麼能修行呢？所以你要持戒、修定，才能成就觀慧。要持戒、修定，不止怎麼行呢？但是你一著相，就成了病。你說：我應該永息諸念，得一切法寂然平等的本性，求得圓覺。你這樣求圓覺，錯誤在你著相，你這一止，得不到奢摩他，因為這是前方便，你開了悟再來止，才能得到，你止儘管止，不要著相。「彼圓覺性非止合

故，說名為病。」圓覺自性本來遠離諸妄念，何必用止念來合圓覺，所以就成了病。

四者滅病。若復有人作如是言：我今永斷一切煩惱，身心畢竟空無所有，何況根塵虛妄境界，一切永寂，欲求圓覺。彼圓覺性，非寂相故，說名為病。

「四者滅病，若復有人作如是言：我今永斷一切煩惱」，我要斷除一切煩惱。「身心畢竟空無所有」，身是空的，無所有；心也是空的，無所有。「何況根塵虛妄境界，一切永寂，欲求圓覺。」六根、六塵是由身心生出來，身心都是空的，六根六塵更是虛妄的境界，我應該把一切虛妄境界永遠寂滅，以求證圓覺。

「彼圓覺性，非寂相故」，他不知道圓覺妙性，不完全是寂相，圓覺

妙性大用現前，妙用無方，「說名為病」，所以稱為滅病。這個病從哪裡出來呢？他以為修禪那，永斷煩惱，就證得圓覺。他不曉得是先悟淨圓覺之後，再修禪那，永遠的寂，才能證得圓覺。我們沒有悟淨圓覺以前要斷煩惱，前面結詞有開示，你應該勇猛精進，未得的令它得，未斷的令它斷，但是斷煩惱你要持戒，你一著相，先起貢高我慢，就自讚毀他，你看到別人都不持戒，只有你持戒；別人出家不知斷煩惱，只有你知道斷煩惱，這樣怎麼能證圓覺呢？你一著相就成了病，煩惱要斷，不可以著相，著相就生病。

離四病者，則知清淨。作是觀者，名為正觀；若他觀者，名為邪觀。

「離四病者，則知清淨。」你能遠離作、任、止、滅四種病，就是修

清淨行。「作是觀者，名為正觀；若他觀者，名為邪觀。」前面開示三種觀想：奢摩他、三摩鉢提、禪那，這裡說，你一切不能著相，離開了作、任、止、滅四種病，再去修觀想，就是正觀，否則，就是邪觀。

善男子！末世眾生欲修行者，應當盡命供養善友，事善知識。彼善知識欲來親近，應斷憍慢；若復遠離，應斷瞋恨。

「善男子！末世眾生欲修行者」，末世眾生要修行用功，「應當盡命供養善友」，應當盡你的生命供養善友。「事善知識」，應當盡你的生命承事善知識。「彼善知識欲來親近，應斷憍慢」，善知識，你要請求他，他才給你說法。善知識有時候作不請之友，會來找你說法，這時候你應該慶幸自己有善根，善知識來找你開示，不要起憍慢心。「若復遠離，應斷瞋恨。」善知識有其他的因緣要離開你，你不要動瞋恨心：善知識怎麼捨

棄我呢？善知識有他的弘法因緣，他應該遠離就遠離，你不要生瞋恨心。
現逆順境，猶如虛空。了知身心畢竟平等，與諸眾生同體無異。如是修行，方入圓覺。

「現逆順境，猶如虛空。」善知識，有順境的善知識、逆境的善知識。順境的善知識，教你怎樣持戒、怎樣修定、怎樣修觀慧；逆境的善知識，示現犯齋破戒，種種不順的境界，跟你為冤作仇。你要曉得，這都好像虛空，沒有實在的相可以執著。

「了知身心畢竟平等」，應該明了知道身心之相都如空中花，而且本來平等。「與諸眾生同體無異」，與諸眾生本來同一個體性，沒有差別相。「如是修行，方入圓覺。」你要這樣修行，才能悟入、證入圓覺。

善男子！末世眾生不得成道，由有無始自他憎愛一切種子，

故未解脫。

「善男子！末世眾生不得成道」，末世有修行的眾生，但是為什麼成就佛道的人很少呢？「由有無始自他憎愛一切種子，故未解脫。」憎愛這兩個煩惱，要有種子，才起現行。我們的八識等於一個田地，叫做八識田。從無始以來，有一切憎愛的種子，遇著境界就起現行，遇見順境，就起愛；遇見逆境，就起憎。你學了《圓覺經》，應該防護自己八識田裡憎愛一切種子，不叫它起現行，你使它起憎愛心，起了煩惱，永遠不得解脫。

若復有人觀彼怨家，如己父母，心無有二，即除諸病。於諸法中，自他憎愛，亦復如是。

「若復有人觀彼怨家，如己父母」，這是告訴我們觀想，要怨親平等，怨家，是有冤仇的人；父母，是有恩愛的人，對於父母應該起愛，對於怨

家應該起憎。「心無有二，即除諸病」，不起憎、不起愛，你就遠離諸病。

「於諸法中，自他憎愛，亦復如是。」對於冤家父母，不起憎、不起愛。如此類推，對於一切諸法，不起憎、不起愛，要這樣觀想。

善男子！末世眾生欲求圓覺，應當發心作如是言：盡於虛空一切眾生，我皆令入究竟圓覺。於圓覺中無取覺者，除彼一人一切諸相。如是發心，不墮邪見。

「善男子！末世眾生欲求圓覺，應當發心作如是言：」最後再開示我們就這樣發心，就這樣發願。「盡於虛空一切眾生，我皆令入究竟圓覺。」我自己要求證圓覺，要先發大願：盡於虛空的一切眾生，我都把他度成佛。換句話講：願一切眾生成佛。地藏菩薩發大願：「眾生度盡，方證菩提，地獄未空，誓不成佛。」就是願一切眾生，都入究竟圓覺，願一切眾生都

成佛。

「於圓覺中無取覺者」，你不要著相，對於圓覺妙性之中，沒有能取，沒有所取，沒有取覺者。「除彼我人一切諸相」，把我相、人相、眾生相、壽者相都除掉。「如是發心，不墮邪見。」你遠離我相、人相、眾生相、壽者相，發菩提心，就不會墮於邪見。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

**普覺汝當知！末世諸眾生，欲求善知識，應當求正見，心遠
二乘者。**

「普覺汝當知！」叫一聲普覺菩薩。「末世諸眾生，欲求善知識，應當求正見」，先開示求何等人？末世各眾生，想求善知識，應當求正知正見的人。「心遠二乘者」，這個善知識修行不住相，不偏墮於二乘。

法中除四病，謂作止任滅。

他跟你講經說法，沒有作任止滅四種病，長行文「作任止滅」，偈頌顛倒為「作止任滅」，意思一樣。

親近無憍慢，遠離無瞋恨，見種種境界，心當生希有，還如佛出世，不犯非律儀，戒根永清淨。

「親近無憍慢」，善知識來親近你，你不要起憍慢心。「遠離無瞋恨」，善知識遠離你，你不要動瞋恨心。「見種種境界，心當生希有」，善知識有時候現順境，有時候現逆境，見到種種境界，順境界，不起愛心；逆境，不起憎心，你心中都作難逢難遇希有想。「還如佛出世，不犯非律儀」，你親近的善知識，縱然有小的毛病，等於活佛出世一樣看待，行住坐臥你自己不要犯一切律儀。「戒根永清淨」，「戒根」，就是根本戒，永遠清

淨不犯。

度一切眾生，究竟入圓覺，無彼我人相。當依正智慧，使得超邪見，證覺般涅槃。

「度一切眾生，究竟入圓覺」，要發願度一切眾生，都叫他入淨圓覺。「無彼我人相」，你去度眾生不要起我相、人相、眾生相、壽者相。「當依正智慧」，依著正智慧，遠離我人等相。「使得超邪見」，就不墮於邪見，超出於邪見。「證覺般涅槃」，「般涅槃」就是入涅槃，證得圓覺入於大涅槃。講到這裡，普覺菩薩章講完。

《圓覺經》一共有十二位菩薩當機出來請問，圓覺菩薩是第十一位菩薩。全經分三大分，第一、序分，第二、正宗分，第三、流通分，正宗分剩圓覺菩薩章，把這一章講完，正宗分就講完了，第十二位賢善首菩薩，

判到流通分。

圓覺菩薩章

於是圓覺菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：

圓覺菩薩還是先讚歎以前的開示，再請問。

大悲世尊！為我等輩廣說淨覺種種方便，令末世眾生有大增益。

「大悲世尊！為我等輩廣說淨覺種種方便」，前面說了再說，說了很多叫「廣說」，廣說清淨圓覺如何能悟入，如何能證入，有種種的方便法門。前面的菩薩都沒有忘記末世眾生，不過是兼帶著替末世眾生請問。普

覺菩薩章，專為末世眾生請問，所以這裡圓覺菩薩接著讚歎，「令末世眾生有大增益」，使末世的眾生，能大大的增長利益，下面再請開示。

世尊！我等今者已得開悟。若佛滅後，末世眾生未得悟者，云何安居修此圓覺清淨境界？此圓覺中三種淨觀，以何為首？惟願大悲，為諸大眾及末世眾生，施大饒益。

「世尊！我等今者已得開悟。」我們現在圓覺法會的菩薩都已經開悟，悟到清淨圓覺。「若佛滅後，末世眾生未得悟者，云何安居修此圓覺清淨境界？」這裡還是專為末世眾生請問，世尊滅度以後，正法一千年，像法一千年，末世有一萬年的法運，二千年過去了，末世的眾生，去佛漸遠，賢聖隱伏，而且邪說橫行，外道猖獗。到了末世眾生想學《圓覺經》，他還沒有開悟，請佛開示末世眾生怎麼修行？這裡要注意：你想證入圓覺

妙性，必須先悟入圓覺妙性，這是第一步功夫，非開悟不可。前面講到三種觀行：奢摩他、三摩鉢提、禪那，都是悟後起修，悟了淨圓覺以後的修行。那麼第一步先叫他開悟，他沒有開悟，得用什麼方法叫他開悟呢？「云何安居修此圓覺清淨境界？」怎樣叫他安住道場，修加行的功夫？「此圓覺中三種淨觀，以何為首？」「首」是最先，圓覺三種淨觀，最先到修什麼方便法門？

「惟願大悲，為諸大眾及末世眾生，施大饒益。」「為諸大眾」這一句是附帶說的，實在是專為「末世眾生」請問，不為現前的大眾。前面說圓覺法會的菩薩已經開悟，只是翻譯經文的時候，沒有注意到，就附帶說為大眾。希望世尊，為各位大眾和末世眾生，行法布施，布施最大最多的利益。

作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

這是表示請法的儀軌、請法的恭敬，下面如來就開示了。

爾時，世尊告圓覺菩薩言：善哉善哉！善男子，汝等乃能問於如來如是方便，以大饒益施諸眾生。汝今諦聽！當為汝說。

「爾時，世尊告圓覺菩薩言：善哉善哉！」世尊讚歎圓覺菩薩。「善男子！汝等乃能問於如來如是方便」，你們問如來過去是怎麼修的？請佛開示沒有開悟，有什麼方便法門，可使他開悟？修這三種淨觀，前面有什麼方便法門？「以大饒益施諸眾生」，以最大的利益布施各位眾生。在經文上我們要特別注意：前面是菩薩讚歎如來，「施大饒益」，這裡佛反過來讚歎菩薩，你們請我開示方便法門，我一開示眾生得了大饒益，雖然是我行的法布施，實際是大菩薩你們請我說，我說了眾生得大饒益，就是你

們布施的大饒益。這就是徒弟讚歎師父，師父讚歎徒弟，互相讚歎，佛門裡流行一句話：「要得佛法興，還得僧讚僧！」佛法怎樣興盛呢？要出家人讚歎出家人，你讚歎我，我讚歎你，佛法就興盛起來了。現在末法時代的現象，互相毀謗，你說我的壞話，我說你的壞話，不讚歎別人的功德，盡說別人的壞話，佛教怎麼不衰落？所以這是一個大病。「汝今諦聽，當為汝說。」世尊答應跟他說。

時圓覺菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

下面佛開始答覆圓覺菩薩的問題。

善男子！一切眾生，若佛住世，若佛滅後，若法末時，有諸眾生具大乘性，信佛祕密大圓覺心，欲修行者，若在伽藍，安處徒眾，有緣事故，隨分思察，如我已說。

「善男子！一切眾生，若佛住世」，佛講開示，要是佛住世的時候，現前大眾都跟佛同時住世。「若佛滅後」，釋迦牟尼佛，三十歲成道，八十歲入涅槃，一共說法四十九年。滅度以後，正法一千年，像法一千年。「若法末時」，佛滅度二千年以後，佛法到了末尾。正法時代，與佛住世無二無別；像法時代，與佛住世差一點，叫相似正法。到二千年以後，佛法不興，慢慢衰落，這是法末時，也就是末世眾生的時候。

「有諸眾生具大乘性」，佛教一萬二千年法運，你要瞭解清楚，不是世間批八字算命的定命論，定命論是一定的，八字給你算好，你的命運應該富貴，你決定會富貴，因為你是富貴命；你的命運應該貧賤，你決定吃苦，因為你是貧賤命。佛教不是定命論，講因緣生法，到了末法時代，雖然佛法不興，還有佛法在，我們都具有大乘性，看你對於圓覺妙行是否起信仰，要勉勵自己。

「信佛祕密大圓覺心」，佛教無所謂祕密，不像外道：「法不傳六耳，不能見三光。」外道鬼鬼崇崇，只有他一個人傳，你一個人聽；白天有日光不能傳，晚上有月光不能傳，在房間裡有燈光不能傳，把燈關起來才傳，這都是外道變鬼把戲、做鬼事，不能見光明。佛教的祕密，就是九法界的眾生皆不了知，唯佛了知。信佛的祕密大圓覺心，是人人本具，個個不無，但是我們不知，所以現在聽了《圓覺經》，相信自己有圓覺妙性，要發心修行。「欲修行者」，願意發願修行，他是末世眾生，具足大乘善根，他發心要修圓覺妙行。

「若在伽藍」，伽藍是梵語，「伽」是僧伽，「藍」是園，大眾僧住的道場叫做僧伽園。僧伽中國話翻成眾，《金剛經》「與大比丘『眾』一千二百五十人俱」，翻譯為眾。《阿彌陀經》「與『僧』一千一百五十人俱」，翻譯為僧，「伽藍」就是僧伽園、眾園，就是在出家人住的寺院裡。

「安處徒眾」，寺院裡不只你一個人，有徒眾，就是大眾僧。你是比丘，與大眾比丘共修；你是比丘尼，與大眾比丘尼共修。

「有緣事故」，你住在寺院裡，雖然出家，還是凡夫，衣食住、三寶的事都免不了。譬如供佛，你得造佛殿、造佛像，還得買香、買花。供養法寶，得蓋藏經樓，印藏經，印其他的經。供養僧寶，你得買米、買菜、買油、買鹽，這些事都要辦，不能專門修行用功。

「隨分思察」，我們現在末法時代的眾生，不但去佛漸遠，去善知識也遠，出家住在寺院裡，盡被事務打岔，成了一個變相的在家人。大家要注意：一天到晚柴米鹽油醬醋茶，就忙這些事，沒有空用功，何必出家呢！所以你不能把道心忙掉，要隨分思察，就是你空下來的時候，要思察思察圓覺妙性。佛說話不死板，不說你出家當圓覺菩薩，非得專門用功不行，用功修行要了生死、成佛道，跟吃飯有什麼關係？不要管。這還像佛說的

話嗎？佛說的話圓融無礙，有緣事，你去辦，不過你不要被事務所轉，你要隨力隨分用功，不要把道心忙掉了。我們都是末法時代的眾生，出家都有一點道心，古人形容為露水道心，像樹葉上一滴露水，還沒有念珠大，太陽一出來就蒸發了。我們出家都有一點露水道心，但是經不得事務打岔，都給打掉，天天忙事務去了。當住持、當當家、當清眾，忙著趕經懺，把那點露水道心忙乾掉，所以要隨分思察，忙裡偷閒，還是要用功，思察圓覺妙性，不要對不起自己出家的善根。

「如我已說」，怎樣思察？照我前面跟十位大菩薩已經講過的來思察。
若復無有他事因緣，即建道場，當立期限；若立長期百二十日，中期百日，下期八十日，安置淨居。

「若復無有他事因緣，即建道場」，沒有其他事因緣打閒岔，正好用

功，你就建立一個道場。道場，是精進用功的辦道場所，現在常常舉行的打七，就是建立道場。剛才說有事被事務打岔，把道心忙掉了。你到社會上天天忙生活，生活擔子很重，把你壓得喘不過氣來，你怎麼用功修行？出家沒有家庭之累，生活很簡單，不是得修行用功嗎？有人說，我們現在要起大殿，有事不能隨分思察。大殿起好了，休息休息吧！這樣你一輩子不就完了嗎？有事忙事，沒有事休息，根本沒有用功，你出家是有善根，能聞見圓頓大教，更證明自己具有大乘根性，沒有其他事因緣，你應該建立道場。

「建立道場」，叫加行，加功用行，就是要加點功夫，要精進修行。「當立期限」，有了辦道場所，你應當定立一個期限。「若立長期百二十日」，長期定一百二十天，打一百二十天的長七。「中期百日」，中期一百天，「下期八十日」，下期八十天，自己定期限出來。「安置淨居」，

安排清淨處，既然打七，住的房子、修行的佛堂，都得安置好。宿舍、飯廳，叫齋堂，參禪的地方叫禪堂，拜佛叫佛堂，都屬於淨居，你都得安置好。下面告訴我們怎麼安置？

若佛現在，當正思惟。若佛滅後，施設形像，心存目想，生正憶念，還同如來常住之日。

「若佛現在，當正思惟。」要是佛還在世，你應該起正當的思惟，思惟到佛，也就是觀想到佛。「若佛滅後，施設形像」，佛滅度了，正法、像法過去以後，你一定要在你的道場裡面供一尊佛像，供佛像作什麼？「心存目想」，你心裡面要存想佛，眼睛看到佛，心裡也想到。「生正憶念」，供佛像對我們修行用功有大幫助，耶穌教毀謗我們拜偶像，因為他們的十戒裡面，有一條不許拜偶像，拿他們的規矩套到我們頭上，說我們是拜泥

塑木雕的假神。不明白我們不但不拜假神，我們拜的是佛。他們說：你要拜真佛，拜泥塑木雕的假佛作什麼？這有妙用，心存目想，能引發你的正觀念、正意念。譬如你正打妄想，到大殿一看見佛像，你的妄想就歇落下來，妙用就在這裡。「還同如來常住之日」，等於活佛住世一樣，把泥塑木雕的佛像，當成活佛在那兒坐著，這樣你的意念就正了。

懸諸幡華，經三七日，稽首十方諸佛名字，求哀懺悔，遇善境界，得心輕安。

還要掛供養品，「懸諸幡華」，「幡」就是幢幡寶蓋之類。「華」包括香、花、燈、塗、果，這些供養品，就是盡你的力量，隨力隨分，懸掛幡蓋，獻上香花。「經三七日，稽首十方諸佛名字，求哀懺悔」，你建立道場加行，修圓覺觀行，要先求二十一天的懺悔。

前面我拿我的例證講過，你求哀懺悔的階段略過去，你用功用不好，而且還會遭魔事，第一、病魔，我在大陸閉關時，沒有經過懺悔的階段就生病。第二、事務魔，你不用功修行沒有事，要用功修行事多了。我閉關到二年時，河南的淨嚴法師、性徹法師，寫信請我出關，到察哈爾省涿鹿縣的觀音寺，有兩千畝麥田，不靠外緣，可以養活三十個學生。觀音寺還有兩部大藏經，一部明藏，一部清藏，要請我去作住持。我回信說：「我不容易閉關兩年，還有一年就圓滿，等我出了關再商量，現在不能出關。」過了不久，這兩位法師到我關房來，說有人送我們道場，不要化緣可以招三十個學生，上哪兒去找！河南佛學院辦不起來，就是因為沒有錢供養學生吃飯，你非去不行！說什麼我都不答應，我關房鎖著門，他們要把鎖拉開，要我非出關不行。我說：「請我出去開道場、辦佛學院，這樣勉強，我沒有發心，事情辦不好。三年關，閉了兩年，我吃了很大的苦，差一點

死了，現在還有一年，我決不能放棄，可能一輩子就閉這一次關，我一定要求圓滿。」他們還是非叫我出關不行，我說：「我在武昌閉關，回河南得經過漢口，你們要是強迫我，過江我就跳江。」他們說：「不要緊，我們一個人捉住你一隻手，叫你跳不下去。」我說：「過江要不了一點鐘，可是由漢口上了火車，到河南開封，要坐二天二夜的火車，我要跳火車，非死不行，我死了是你們害死的，你們不是叫我去開道場，是要我的命！」鬧得這麼僵，沒有辦法，他們兩人乘興而來，敗興而返。

又有一次，太虛大師接奉化雪竇寺，寫信給我叫我去當家，我回信給他：「我不能出關。」第二天太虛大師派兩個同學來說：「太虛大師佛學院辦不好，就是沒有道場，沒有錢吃飯，現在接雪竇寺有道場，可以做教育的根據地，可是太虛大師的學生，寫文章的人有的是，會當家的人沒有，大家都知道你會打算盤、會記帳，你非去不可。」說什麼我也不答應，我

寫信請他們帶回去。第三天太虛大師親自上山，我臨時想了一個辦法，白聖法師跟我一同閉關，我請他為我招待，說我有病不見客，太虛大師沒有見到我的面，也沒有辦法。

逆境的魔容易觀察到，上面說的是順境的魔，如果被境界轉動，閉關就不圓滿，所以我閉了三年關很不容易，這些魔事都是自己沒有誠心求懺悔。要求悟圓覺、證圓覺，無論你用什麼功都可以，比如念佛，你打七長期念佛；參禪，你起七參禪，一定要經過二十一天求懺悔。怎麼懺悔呢？拜懺，你可以依著《八十八佛大懺悔文》拜，或者祖師作的懺拜，都是叫我們求懺悔的。這裡佛開示：拜十方諸佛的名字，現在流通《千佛懺》、《萬佛懺》，《千佛懺》實際是《三千佛名經》編出來的懺法，不是一千個佛名，是三千個佛名，你就去拜《千佛懺》。《萬佛懺》裡面，有一萬一千一百多句，不是一句一佛，比如說，頂禮同名同號二十億釋迦牟尼佛，

一句就是二十億佛，那裡面有無量數佛。你拜《千佛懺》也好，拜《萬佛懺》也好，可是要求哀懺悔，要求世尊哀憐我、憐憫我，要至誠懇切。

「遇善境界，得心輕安。」你在求懺悔的時候，懺其前愆，悔其後過，就會遇到好的境界，或者見佛現相、聽佛說法；或者見佛放光，或者看見天花亂墜，身心得輕安的境界，這都是好的境界。我們無始劫來的罪業深重，又天天犯齋破戒，加些新的罪業上去，不知道求懺悔，罪業無形無相，可是它壓人壓得厲害，罪業深重的人，身體粗重，好像擔了一百二十斤的重擔一樣，心裡煩亂，一點事務都沒有，心裡卻亂七八糟，昏煩惱亂，你現在求哀懺悔，雖然煩惱沒有斷，可是降伏住了。你在求哀懺悔的時候，當然是新的罪業不造，舊的罪業要求懺悔，就等於我們穿的衣服，你天天在上面擦髒的東西，衣服越來越髒。現在不擦新的污垢到衣服上，還不斷地洗，把舊的污垢都洗掉，衣服不是清淨了嗎？求哀懺悔，當下就得利益。

第一、遇到善境界、好的境界，或者見佛，或者聽法，或者見光明，或者見到天花。身體、心裡得輕安，叫做身輕心安。身體，粗重的煩惱懺悔掉了，好像把一百二十斤的重擔丟掉，走路很輕鬆，心裡面沒有亂七八糟的妄想，心裡面很安定，就好用功。

過三七日，一向攝念。

「過三七日」，過了三七日，你懺悔二十一天。「一向攝念」，一向者，一直往前。以後你八十天、一百天、一百二十天，要收攝你的妄念，不要打妄想。

若經夏首三月安居，當為清淨菩薩止住，心離聲聞，不假徒眾。

「若經夏首三月安居」，「夏首」，是夏天的開始，就是陰曆四月十

六日。中國一年分四季，春天三個月，夏天三個月，四月初一是夏首，為什麼結夏安居要在四月十六日？因為印度一年只有春、夏、冬三季，沒有秋季。春天有四個月，從十二月十六日起，到四月十五日。四月十六日夏季開始，有前安居、後安居，要到八月十五日，夏令才圓滿。

經過夏首，你這個菩薩想結期用功，正趕上四月十六日開始三個月的結夏安居，這是聲聞眾的規矩，聲聞平常一個人住，住茅蓬、住山、住洞都可以。到結夏安居這三個月得團體行動，結一個大界，大界以內的比丘、比丘尼都得集合起來，這樣就安處徒眾。到七月十五日，自恣以後才能自由行動，不然就是破夏。

「當為清淨菩薩止住」，你修圓覺行，不要去參加聲聞的結夏安居，「心離聲聞」，你的心要離聲聞。「不假徒眾」，你不要假藉大眾安居。

這裡跟前面「安處徒眾」的經文怎麼消？這是兩個菩薩，前面那個菩

薩，是有徒眾的菩薩，比如大寺院的住持，有徒眾，你就安處徒眾。這裡是一個人，沒有徒眾，你不要假藉徒眾，你不要參加聲聞的安居，你一個人去安居就好；你自己沒有徒眾，你也不要去找徒眾。

至安居日，即於佛前作如是言：我比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷某甲，踞菩薩乘，修寂滅行，同入清淨實相住持，以大圓覺為我伽藍。

「至安居日」，到四月十六日這一天。「即於佛前作如是言：我比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷某甲」，聲聞就是比丘、比丘尼，他們安居要白安居文，今年大家都安居，都白過這個文。我這個菩薩，我不參加聲聞徒眾的安居方式，我自己對著佛像這樣講：「我比丘、比丘尼、優婆塞，優婆夷某甲」，某甲，就是自己的名字。譬如我比丘道源，就把某甲換成比

丘道源。你是男居士優婆塞，或是女居士優婆夷，把某甲換成你的名字。

為什麼前面說「不假徒眾」，這裡四眾弟子都有呢？這是講四眾弟子都受了菩薩戒，菩薩戒叫通受。（聲聞戒叫別受，是各別受持。各眾受各眾的戒，聲聞一共有七眾，出家有比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼五眾，五眾的戒律各各不同，分別受持。在家有優婆塞、優婆夷二眾，跟出家的戒律不同，也是各別受持。）出家、在家七眾弟子都可以受菩薩戒，叫做菩薩比丘、菩薩比丘尼，菩薩優婆塞、菩薩優婆夷。這不是四眾弟子一塊兒安居，是沒有徒眾的這個菩薩，或者是比丘，或者是男居士優婆塞，或者是女居士優婆夷，對著佛做白詞，比方我比丘道源。

「踞菩薩乘，修寂滅行」，「踞」是居住、根據的意思。我居住在菩薩乘裡，我根據菩薩乘，修寂滅大行。「同入清淨實相住持」，行行契真，叫做同入。我願意安住攝持在清淨實相之中，清淨實相就是清淨圓覺。「以

大圓覺為我伽藍。」這就是另外一種菩薩，不參加聲聞安居的規矩，自己找一個用功的道場，或者是茅蓬，或者是山洞，以大圓覺為伽藍，遍法界都是道場。

身心安居平等性智，涅槃自性無繫屬故。

「身心安居平等性智」，身心安居在平等性智上，平等性智也就是轉八識成四智，轉前五識為成所作智，轉第六識為妙觀察智，轉第七識為平等性智，就是要空我、空法，要我、法我都空，平等性智，叫做無差別性智。「涅槃自性無繫屬故」，涅槃叫做圓寂，圓滿寂滅。涅槃的自性，就是涅槃的本體，本來沒有繫屬。

今我敬請，不依聲聞，當與十方如來及大菩薩三月安居，為修菩薩無上妙覺大因緣故，不繫徒眾。

「今我敬請，不依聲聞」，今天請佛加被我，我不依聲聞的制度安居，我不參加他們的團體，我跟誰安居呢？「當與十方如來及大菩薩三月安居」，我安居期限，也是定三個月，我不假聲聞的徒眾，我要和十方如來、十方大菩薩安居，我不住聲聞的道場，以圓覺為我的伽藍，這樣白詞。

我為什麼不參加聲聞安居？怕他們打我的閒岔，因為用功的方法不同，受的戒不一樣，他們受的是聲聞戒，我受的是菩薩戒，修的行門不一樣，在一起怎麼修呢？「為修菩薩無上妙覺大因緣故，不繫徒眾。」「繫」是繫屬，所以我不繫屬於聲聞大眾僧。「徒眾」就是大眾，我不繫屬於大眾。我一個人結夏安居三個月，這是對佛的白詞，白完了你就好好用功三個月。

善男子！此名菩薩示現安居，過三期日，隨往無礙。

「善男子！此名菩薩示現安居」，這叫菩薩示現安居，離開聲聞之外，另外安居。「過三期日」，你定的期限三期，一百二十天，或者一百天、八十天。「隨往無礙」，因為不是參加聲聞結夏安居，你定的期限三期修圓滿，就可以自由行動，不必等到聲聞的結夏安居圓滿才能離開。

善男子！若彼末世修行眾生，求菩薩道入三期者，非彼所聞一切境界，終不可取。

「善男子！若彼末世修行眾生，求菩薩道入三期者」，末世的眾生想行菩薩道，定期限入三期。「非彼所聞一切境界，終不可取。」你懺悔二十一天，就有好境界現前，看是不是《圓覺經》說過的？要是《圓覺經》說過的，這個境界是好境界；不是《圓覺經》說過的境界，你不可以取。這裡說三期日，你懺悔二十一天就有特別的境界出現，何況你八十

天、一百天、一百二十天精進用功，一定有好境界現前。好境界現前，《圓覺經》說過這個境界，你就取；不是《圓覺經》說過的，可能是魔境，你不要取。這是警策的話，就是你不用功則已，一用功有特別的境界出現，要跟《圓覺經》對對看。

善男子！若諸眾生修奢摩他，先取至靜，不起思念，靜極便覺，如是初靜，從於一身至一世界，覺亦如是。

「善男子！若諸眾生修奢摩他」，這是第一個觀門，修奢摩他，佛答覆他，入手方便先取至靜為行，才能修奢摩他的正行。「不起思念」，你身體入道場，要身靜、心靜，心裡打妄想不行，心裡不起思念。「靜極便覺」，你靜到極處，忽然間就覺悟了，可是沒有一定的時間，因為各人的根機不同。

「如是初靜，從於一身至一世界，覺亦如是。」「初靜」，是你最初靜下來，這個時候入定了。你一個身定，乃至一個世界都入了定，忽然間開悟，你一個身開悟，一個世界都跟著開悟。

善男子！若覺徧滿一世界者，一世界中有一眾生起一念者，皆悉能知；百千世界，亦復如是。非彼所聞一切境界，終不可取。

「善男子！若覺徧滿一世界者」，你能悟到覺悟的境界，遍滿一個佛的世界，就是一個三千大世界。「一世界中有一眾生起一念者，皆悉能知。」這是得了他心通，功用可大了！就是你修聲聞的觀行，入滅盡定，得六種神通，有他心通，知道眾生的心念，他不必開口說話，心裡一動念，你就知道他心裡想什麼，可是只知道一個眾生的心念。聲聞的神通要假作意，

不假作意神通不起，就是我一假作意起了觀想，想到他心裡動什麼念，神通就來了。菩薩用功是任運自然，他開悟以後得了神通，不假作意，任運自然，不是知道一個、二個眾生的心念，而是一個世界所有的眾生，每一個眾生只要動一念統統知道。我講到這裡，特別找《金剛經》出來對，第十八分一體同觀分，五眼圓明下面：「如來有肉眼否？有。如來有天眼否？有。如來有慧眼否？有。如來有法眼否？有。如來有佛眼否？有。」五眼圓明，這是佛的眼睛。下面接著說：「須菩提！於意云何？如恆河中所有沙，佛說是沙不？如是，世尊！如來說是沙。須菩提！於意云何？如一恆河中所有沙，有如是沙等恆河，是諸恆河所有沙數佛世界，如是寧為多不？甚多！世尊！佛告須菩提：爾所國土中，所有眾生，若干種心，如來悉知。」如恆河沙數的佛世界，世界無數，眾生無數，眾生的心念無數，如來悉知，跟這段經文正應證。你用功修奢摩他，修到這個時候頓同佛境，佛有這樣

的他心通，你也有，不過還沒有《金剛經》說的恆河沙數世界的眾生那麼多。這是一個世界所有的眾生，他動一念你都知悉。「百千世界，亦復如是。」「百千世界」，還沒有《金剛經》恆河沙數那麼多，不過既然說百千世界，當然可以推廣下去。「非彼所聞一切境界，終不可取。」這是說你得了《圓覺經》說過的神通，才能取；不是《圓覺經》說過的神通，不可取。

善男子！若諸眾生修三摩鉢提，先當憶想十方如來，十方世界一切菩薩，依種種門，漸次修行勤苦三昧，廣發大願，自熏成種。彼非所聞一切境界，終不可取。

「善男子！若諸眾生修三摩鉢提，先當憶想十方如來，十方世界一切菩薩」，這是修第二個觀門，你修三摩鉢提，修如幻三昧的觀想，下手的

方便，先觀想十方如來，再觀想十方世界一切菩薩。「依種種門，漸次修行」，因為你起如幻三昧，建立如幻的道場，度如幻的眾生，不只假藉一個法門，凡是大乘的種種法門，你都可以依循，漸次去修行。「勤苦三昧」，用功下手，你不要怕吃苦頭，精勤受苦，要修如幻三昧。「廣發大願」，你不怕勤苦，精進用功，還要發大願。「自熏成種」，你自己熏習，熏起清淨的種子，妙處就在這裡。凡夫攀緣六塵境界的影子，落到第六識就結成妄想心，可是它熏到第八識成了種子。「種」是能生之意，譬如種瓜得瓜，種豆得豆。種子是個譬喻，你熏習到第八識裡，種了種子，過去的事，我們怎麼現在能想起來？就是過去把種子熏到八識田裡，現在起了現行。會用功就利用自己的第八識熏習，想十方佛，想十方菩薩，想著修種種的行門，度無量眾生。可是「彼非所聞，一切境界，終不可取。」《圓覺經》上說過的境界，你可以取；不是《圓覺經》上說過的境界，你不可以取。

善男子！若諸眾生修於禪那，先取數門，心中了知生住滅念，分齊頭數。

「善男子！若諸眾生修於禪那，先取數門」，這是第三個觀門，修禪那，先修數息觀。「數門」是數息的法門。諸位一開學，我就教你們打坐，坐下來怎麼用功修數息觀？每一個人都發一本天台宗智者大師的《小止觀》《六妙門》，你打坐怎麼打？看《小止觀》；數息觀怎麼數？看《六妙門》，一數、二隨、三止、四觀、五返、六靜。第一個就是數門，先修數息觀的法門。

「心中了知生住滅念」，我們的妄想心，沒有本體、沒有自性，怎麼有妄想心呢？就是生、住、異、滅生的，這裡把「異」略掉了。「生住滅」，再簡單說是一生一滅，一生一滅的念頭是連續出來。我前面講過，一念是

粗念頭，一念有九十剎那，一剎那有九百生滅。九十剎那，觀照不來；九百個生滅，更觀照不來。佛經告訴我們，妄想心是生滅的念頭，連續不斷。它怎麼生、住、異、滅？你觀想不到。因為我們的心攀緣妄境習慣了，從來沒有迴光返照，照自己的心，所以生、住、異、滅的念頭觀察不到。你修數息觀，把心定下來，你就知道，喔！我的心生出來了；喔！我的心暫時停住；喔！我的心滅了，你觀照了知，清清楚楚。「分齊頭數」，「分齊」，這一個念頭生出來，住一住，滅掉，它有一個邊際。那麼一個生、住、滅、二個生、住、滅，過了多少生、住、滅，你統統了知。先是數氣息，這個時候你可以數你的妄念，都了知得清清楚楚。

如是周徧四威儀中，分別念數無不了知，漸次增進，乃至得知百千世界一滴之雨，猶如目覩所受用物。

「如是周徧四威儀中，分別念數無不了知」，先是打坐，坐下來修數息觀，心裡妄念生、住、滅、生、住、滅，分際都觀察到，了知清楚。再進一步，四威儀行住坐臥中，都在修數息觀，自己念頭生、住、滅、生、住、滅，都能無不了知，清清楚楚。「漸次增進」，功夫再增進。「乃至得知百千世界一滴之雨」，不只是一個世界，百千世界下一滴一滴的雨點，下了多少雨點你統統知道。不是以算數算出來的，一觀照統統知道，等於前面說百千世界的眾生，動一個念頭你就知道，不是你假作意，是任運自然知道。

「猶如目覩所受用物」，你了知百千世界一滴之雨很容易，好像你眼睛看見所受用的東西。你看茶杯並不費力，一目了然，你知道百千世界多少雨點，也是這麼容易。

非彼所聞一切境界，終不可取。

《圓覺經》上說的境界，你可以取；不是《圓覺經》上說的境界，現些奇奇怪怪的境界，那是魔境，你不可以取。

是名三觀初首方便。

這是教修三個觀，最初下手先修什麼行門？修奢摩他，先修至靜。修三摩鉢提，先起正憶念，念十方佛、十方菩薩。修禪那，先修數息觀，這是初首方便。

若諸眾生徧修三種，勤行精進，即名如來出現於世。

假若你這個眾生，遍修三種淨觀，精勤直進，不悟不休，等於釋迦佛在印度出生一樣，你決定成佛。

若後末世鈍根眾生，心欲求道，不得成就，由昔業障，當勤懺悔；常起希望，先斷憎愛、嫉妬、諂曲，求勝上心。

「若後末世鈍根眾生」，講得再懇切、再慈悲一點，末世具大乘根性的眾生，有上根、中根、下根。我們具大乘根性，我們的根機是鈍根。「心欲求道，不得成就」，修觀想，想修奢摩他，想修至靜，至靜不來。想修三摩鉢提，想起正憶念，憶念不來。想修禪那，先修數息觀，數息不來，不得成就，這就是根機遲鈍，下等的根機。我既然想修大乘觀行，一定具有大乘善根，我怎麼修不成功呢？告訴你原因：「由昔業障，當勤懺悔」，不只懺悔二十一天，你得天天求懺悔，往昔造的惡業把你障到了，究竟有多少惡業呢？《普賢行願品》上說，造的惡業沒有形相，假設有形相，盡虛空容納不下。怎麼造那麼多惡業呢？因為時間太久了，無始以來當眾生

就造惡業，眾生當的時間久了，惡業當然造得多，你要勤求懺悔。

「常起希望」，不要放棄希望，不要認為自己業障太重，用功用不好，退了心。你要曉得：修行用功，只能前進，不能後退。你後退，不是退到凡夫位上嗎？無始劫來都在當凡夫，現在還當下去嗎？希望心不要歇下來。「先斷憎愛、嫉妬、諂曲，求勝上心。」前面講過：你要先斷煩惱，最根本的煩惱，就是憎愛二心。遇見逆境，不要憎；遇見順境，不要愛。見到人家比我好，不要起嫉妬，嫉妬心是不耐他榮生起來的，人家有了榮華，我不要嫉妬；人家超過我，我不嫉妬。我不要諂曲，不要巴結人家。這些煩惱你都斷掉，還要求勝進、要向上，一定要修三種淨觀，一定要成佛。

三種淨觀，隨學一事。此觀不得，復習彼觀，心不放捨，漸

次求證。

「三種淨觀，隨學一事。」隨你跟哪一種觀想接近，你就修哪一個。「此觀不得，復習彼觀，」這一個觀修行用功，勤苦一個階段，修不成，跟它不相應，再修第二個觀。第二觀又修不成，再修第三個觀。「心不放捨，漸次求證。」總而言之，這一觀修不成，再修那一個觀，永遠不要捨棄，一直修下去，漸次要求證得。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

圓覺汝當知！一切諸眾生，欲求無上道，先當結三期，懺悔無始業，經於三七日，然後正思惟。非彼所聞境，畢竟不可取。

「圓覺汝當知！一切諸眾生，欲求無上道，先當結三期，懺悔無始

業」，末世的眾生，想求無上的佛道，應該先結個期限，或者一百二十天，或者一百天，或者八十天。可是先要經過二十一天，懺悔無始的罪業。「經於三七日，然後正思惟。」經過求懺悔二十一日，然後起正憶念，修這三種淨觀。「非彼所聞境，畢竟不可取。」你在懺悔的時候，有特別的境界出現，你在正思惟，起正觀的時候，有特別的境界出現，不是《圓覺經》裡面所說的境界，不可以取著。

奢摩他至靜，三摩正憶持，禪那明數門，是名三淨觀。若能勤修習，是名佛出世。

「奢摩他至靜」，修這三種淨觀，有下手的方便，要修奢摩他，先修至靜。「三摩正憶持」，修三摩鉢提，先起正憶念，念十方佛、十方菩薩。「禪那明數門，是名三淨觀。」修禪那觀，先明數息法門。「若能勤修習，

是名佛出世。」修上面三種淨觀，若能精勤修習，你就是活佛出世。

鈍根未成者，常當勤心懺，無始一切罪。諸障若消滅，佛境便現前。

「鈍根未成者，常當勤心懺，無始一切罪。」末世鈍根的眾生，沒有修成就，因為被無始劫來的罪業障到，所以要常常求懺悔，懺悔無始劫來的一切罪業。「諸障若消滅，佛境便現前。」佛的境界你本來具有，我們跟佛無二無別，就是被罪業障礙住，你把罪業懺悔清淨，佛境就現前了。

講到這裡，圓覺菩薩章講完，也就是正宗分講完了。全經分為三大分：一、序分，二、正宗分，三、流通分，序分、正宗分講演完畢，接著講流通分，在三大分之中，一共有十二位大菩薩當機請問，已經講了十一位大菩薩，現在講最後一位，也就是第十二位，叫做賢善首菩薩。

賢善首菩薩章

於是賢善首菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：

這章屬於流通分，分五大科，第一大科是「慶聞深法請問流通」，慶幸自己聞到甚深的圓覺妙法，請問如何流通？就是要利益一切眾生。

大悲世尊！廣為我等及末世眾生，開悟如是不思議事。

不可心思、不可言議，叫做妙法，《圓覺經》處處叫我們開悟，就是要悟到圓覺妙法的理，悟後再起修，這一步功夫要記清楚。這就是當時大菩薩都開悟了，末世眾生看見《圓覺經》也能開悟，「如是不思議事」，就是圓覺妙法。下面接著請問。

世尊！此大乘教，名字何等？云何奉持？眾生修習得何功德？云何使我護持經人？流布此教至於何地？

第一個問題：「世尊！此大乘教，名字何等？」請問這部大乘經應該取什麼名字？我們現在知道叫《圓覺經》，是由賢善首菩薩請問，世尊立的名字。第二個問題：「云何奉持？」有了教法，怎樣奉行修持？第三個問題：「眾生修習得何功德？」眾生修習圓覺妙法，能得何等功德？在前面《圓覺經》都講不要著相，你所修的功德不可著相，但是不著相，任運有功德。賢善首菩薩不是不知道不著相的道理，還要請問修習的功德，這是為利益初發心的眾生。初發心的眾生對於大乘教法還沒有修習，先告訴他修習能得無量的功德，等他修習得無量功德的時候，再告訴他不可以著相，所以流通《圓覺經》，要把何等功德說清楚。第四個問題：「云何使

我護持經人？」如何使我等輩，護持受持《圓覺經》的人，不要著魔，使他不要生退懼的心，一定得有佛菩薩來加護持經的人。第五個問題，「流布此教至於何地？」流通宣布此圓覺大教的功德，可至何等地位？一共有五個問題。

作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

這是表示請法的儀軌、請法的恭敬，下面如來就開示了。

爾時，世尊告賢善首菩薩言：善哉善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來如是經教功德名字。汝今諦聽！當為汝說。

下面第二大科是「讚許靜聽交感流通」，「讚」是讚歎賢善首菩薩問得好，「許」是許可跟他講，「靜聽」是和諸大眾默然而聽。「交感流通」，

有說法的世尊，有聽經的菩薩，互相交感，大法才能流通。沒有法師講經說法，大法不能流通；沒有人靜心聽法，大法也不能流通，所以要師資道合，師是老師，資是弟子，師資之道相合，交感了，大法才能流通。

「爾時，世尊告賢善首菩薩言：善哉善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來如是經教功德名字。」「如是經教功德名字」，問這一部經的教法，有何等功德？要立何等名字？「汝今諦聽！當為汝說。」這是先讚歎賢善首菩薩問得好，再許可跟他說。

時賢善首菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

這就是靜聽，聽法必須要默然而聽，要三業默然。身體不要亂動，身業默然；口裡不要講話，口業默然；心裡不要打妄想，意業默然。身口意三業都靜下來，再聽法，每一句每一字都要聽到心裡。不然一面打妄想，

一面講話，身體亂動，講的人舌憊唇焦，你沒有聽到心裡，這樣怎麼能流通佛法呢？所以一定要默然而聽，要靜聽，佛法才能流通。

下面是第三大科，「依問宣說內護流通」，依著賢善首菩薩所問，如來宣講演說。「內護流通」，佛法要流通於世間，有內護、外護，內護是我們的責任，有人發心講經說法，有人要發心聽法，佛法才會流通，這叫內護。沒有人發心講，沒有人發心聽，佛法怎麼流通呢？所以內護很要緊，就是我們都發心學講經，學會了就去講經；在沒有學會講之前，要發心聽經，這樣護持佛法，佛法才會流通。

善男子！是經百千萬億恆河沙諸佛所說，三世如來之所守護，十方菩薩之所歸依，十二部經清淨眼目。

「善男子！是經百千萬億恆河沙諸佛所說」，要立經的名字，先要讚

歎這部經了不起，這部經是百千萬億恆河沙諸佛所說，不是釋迦佛這一尊佛說的，只要成佛都要說《圓覺經》，這部經是一部成佛的經典，可見《圓覺經》的重要性。

「三世如來之所守護」，過去世的如來、現在世的如來、未來世的如來，都守護這部經，要是這部經不住在世間，眾生沒有法子成佛，可見這部經的重要。

「十方菩薩之所歸依」，學大乘法的菩薩，沒有不皈依《圓覺經》。此世界、他世界、十方世界的菩薩統要皈依《圓覺經》。「十二部經清淨眼目」，「十二部經」，「部」是部分，也叫十二分教，如來說的經，一共有十二個部分，就是長行、重頌、孤起、因緣、本事、本生、未曾有、譬喻、論議、無問自說、方廣、記別或授記，以前說過，你要是不記得，去查《教乘法數》《佛學大辭典》。「十二部經」，是指釋迦牟尼佛所說

的一切經，《圓覺經》是一切經的清淨眼目。我跟諸位同學一再說，每一部經都有經心，也叫做經眼，有最要緊的兩句話，等於人的五官，最主要的是眼睛，眼睛看不見不行，眼睛不清淨也不行，所以《圓覺經》是一切經的經眼。你要是把《圓覺經》研究好，一切經你都通了。開經的時候跟諸位說過，判教把《圓覺經》判為頓教大乘，是依著釋迦佛說的，叫做圓頓大法，在中國翻譯的經典之中，只有《華嚴經》與《法華經》屬於圓頓大法，《華嚴經》有六十萬字，不容易攝持；《法華經》有七萬字，也不容易攝持。只有《圓覺經》，經文很短，而且章法整齊。十二位大菩薩請問，一章一位，很容易瞭解圓頓大教。你把《圓覺經》研究好，很容易受持到心裡，就是納受於心，憶持不忘，這樣你就得到一切經的清淨眼目。你再去研究《華嚴經》《法華經》，容易瞭解、容易通達。最圓滿頓超的法門，是《華嚴經》與《法華經》，你都能研究了達，其他有什麼經不容

易了達？所以《圓覺經》是一切經的清淨眼目。讚歎了這部經的名字，再答覆第一個問題：「此大乘教，名字何等？」

是經名大方廣圓覺陀羅尼，亦名修多羅了義，亦名祕密王三昧，亦名如來決定境界，亦名如來藏自性差別，汝當奉持。

「是經名大方廣圓覺陀羅尼」，這是第一個名字，「大方廣」，就是其體最大，其相最方，其用最廣。「圓覺」是總持法門，梵語「陀羅尼」，翻成中國話叫總持，總一切法，持無量義。總一切法，一切法都在圓覺裡面；持無量義，一切義理都在圓覺裡面，叫做總持法門、陀羅尼法門。

「亦名修多羅了義」，這是第二個名字，「修多羅」是梵語，翻成中國話叫契經，就是上契諸佛之理，下契眾生之機，簡單翻成經。佛說的經有了義經、不了義經，了是究竟圓滿，義理究竟圓滿叫了義經。佛說法為

什麼不都說了義經，還有不了義經呢？為應眾生之機，必須說不了義經。修多羅指一切經，《圓覺經》是一切經中的了義經。現在我們取這部經，叫「大方廣圓覺修多羅了義經」，就是依著佛取的這兩個名字，把「陀羅尼」略掉，合成經的題目。

「亦名祕密王三昧」，這是第三個名字，「三昧」翻成中國話叫正定，圓覺三昧是三昧之王，叫做王三昧。王三昧是九法界眾生皆不能了知，等覺菩薩也不能了知，唯佛與佛才能了知，所以叫做祕密王三昧。

「亦名如來決定境界」，這是第四個名字，《圓覺經》說如來的境界是決定的，就是不可動搖。如來的境界不能隨便變動，所以叫做決定境界。

「亦名如來藏自性差別」，這是第五個名字，頓教大乘，也有漸次的道理，就是說些差別法、差別義，但是都是依著如來藏自性流出來，差別就是無差別，叫做如來藏自性差別。

「汝當奉持」，答覆賢善首菩薩第二個問題，「云何奉持？」我們怎樣奉持？你就依著經的名字，你就這樣奉行、受持。這跟《金剛經》上答覆的一樣，「此經名為金剛般若波羅蜜，以是名字，汝當奉持。」你就依著經的名字，奉行受持就對了。

善男子！是經唯顯如來境界，唯佛如來能盡宣說。

下面答覆賢善首菩薩第五個問題：「流布此教至於何地？」「善男子！是經唯顯如來境界」，唯顯，就是唯獨顯明佛的境界。如來的境界什麼樣子？看《圓覺經》就知道佛的境界什麼樣子。「唯佛如來能盡宣說」，《圓覺經》的道理，只有佛與佛才能盡量地宣說、究竟地宣說。佛在世的時候，佛、弟子、天、仙、化人，這五種人都可以說經，但是必須經過佛印證許可，才可以流通，這叫做經。佛涅槃之後，只可以造論，不可以說經，這

是佛教的大規矩。《圓覺經》不是其他四種人可以說的，只有諸佛如來才能究竟宣說。

若諸菩薩及末世眾生，依此修行，漸次增進，至於佛地。

「若諸菩薩及末世眾生」，假若當時的大菩薩，以及末世大乘根性的眾生。「依此修行，漸次增進，至於佛地。」佛答覆賢首菩薩說：依此修行決定成佛。佛說的經不全是叫眾生成佛，了義經是成佛的，不了義經，不能成佛。譬如佛說人天乘的經，來生來世包許你轉人，這叫做人乘法。你依著經修行，來生來世包許你升天，這叫做天乘法，合起來叫做人天乘法，這是不了義經。你依著這一部經，可以證阿羅漢果，可以證辟支佛果，這叫做二乘法，也叫小乘法，都不能成佛。唯有佛說的大乘法，才能至於佛地。《圓覺經》可以成佛，可是《圓覺經》屬於頓教大乘，除了含攝頓

超的根機，兼帶含攝漸次的根機。你依著《圓覺經》修行，不能頓超，不要退懼，你漸次增進，一定成佛，因為《圓覺經》是成佛的法門。

善男子！是經名為頓教大乘，頓機眾生從此開悟，亦攝漸修一切羣品。

「善男子！是經名為頓教大乘，頓機眾生從此開悟」，前面判教的時候，判《圓覺經》為頓教大乘，是依著佛說的，不敢給它改名為圓教大乘，實際它是頓圓之教，不是頓教禪宗。頓教禪宗根本不講教法，《圓覺經》講教法，是佛說的，怎麼叫做頓教大乘呢？眾生的根機不一，有「頓機的眾生，從此開悟」，「頓機」就是頓超，像文殊師利菩薩章：「知是空華，即無輪轉」，「知」就達到成佛的目的，那就是頓教的根機。普賢菩薩章請問漸次，說了四個漸次，還是結到頓超上：「知幻即離，不作方便；離

幻即覺，亦無漸次。」還是頓教大乘的道理。就是希望我們一超直入，身心如幻，一切都如幻。一切如幻如化，你知道了，不是一下子就成佛了嗎？就是頓超成佛，頓超的根機，就從此能夠開悟。「亦攝漸修一切羣品。」「攝」是攝持，「羣」是多，「品」是類，多種多類叫做「一切羣品」，漸次的根機，則不一樣，有多種多類。只要你願意成佛，發願成佛，都可以攝持你。《圓覺經》不捨棄任何一個眾生，就怕你不發願成佛，發願成佛，你一定漸次增進到佛地。

譬如大海不讓小流，及至蚊蟲及阿修羅，飲其水者皆得充滿。

「譬如大海不讓小流」，「讓」就是拒絕。大海廣大甚深，但是小的流水，大海並不拒絕，你是大江的水，它能容納；你是大河的水，它能容納；你是小水溝的水，就怕你不流到大海，流到大海，它也不拒絕。如此

才見到大海之大，能容納一切眾流。《圓覺經》如大海之大，能攝持一切眾生。

「及至蚊蟲及阿修羅，飲其水者皆得充滿。」「蚊蟲」，大陸上的人都叫蚊子，臺灣人叫蟲，是一種很小的蟲，牠的胃很小，只能飲一點點水。「阿修羅」，身量大，胃囊也大，多大呢？阿修羅跟帝釋天打仗，帝釋天住在須彌山頂，他抱住須彌山搖，把帝釋天搖下來，他兩個手臂抱住須彌山腰，足見身體有多大！阿修羅身體、胃囊都大，飲水很多，但是大海的水能滿足他的願，盡量飲，能令他充滿，這就顯出大海之大，能攝持一切眾生。這就是說你是大根機，你學《圓覺經》，頓超直入；你是漸次的根機，只要你肯慢慢地修，都可以滿你的願，這就是答覆他依法修行，皆成佛道。

善男子！假使有人純以七寶積滿三千大千世界，以用布施，不如有人聞此經名，及一句義。

這是答覆賢善首菩薩第三個問題：「眾生修習得何功德？」眾生修持這個法門，得什麼樣的功德？「假使有人」，這是假設之詞，沒有這個事實，作一個譬喻，假使有一個人。「純以七寶」，金、銀、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、瑪瑙。「積滿三千大千世界，以用布施」，把積聚充滿三千大千世界的七寶，拿來行布施，這個人得的功德甚多。

「不如有人聞此經名，及一句義。」聽到《大方廣圓覺修多羅了義經》這部經的名字，功德超過前面七寶布施的功德。聽到一句這部經義理的功德，超過前面以七寶布施的功德。這個功德諸位在座都得到，你不但聽到經名，聽到一句義理，全部《圓覺經》都聽到了。不是佛故意這麼說，佛

是真語者、實語者、如語者、不異語者、不誑語者，佛說的都是真實的話，佛怎麼會打妄語騙眾生呢？你聽一句經的義理就能成佛，什麼功德能超過成佛的功德呢？你聽到不了義經，受持三皈、五戒，來生不過轉人，那有多少功德？你加修十種善法，不過生天上享點天福，天福享完還要墮落下來，那有多少功德？你聽不了義的小乘經，能成阿羅漢、辟支佛，超出三界，結果證偏空涅槃，掉到死水坑裡，那有多少功德？所以《圓覺經》是成佛的經，你聽到經名就能種成佛的善根，聽到一句義理決定叫你成佛，依著一句經文的義理修行，譬如：「知是空華，即無輪轉」，你明白這一句經文的道理，就能成佛。

善男子！假使有人，教百恆河沙眾生得阿羅漢果，不如有人宣說此經，分別半偈。

再說個比喻，「善男子！假使有人，教百恆河沙眾生得阿羅漢果」，假使有這一個人單行小乘的教化，他教化一百個恆河沙的眾生，都成阿羅漢果，這個法師功德甚多，但是沒有一個人成佛。「不如有人宣說此經，分別半偈。」你能宣說這部《圓覺經》，講兩句這部經的義理，就令眾生種成佛的善根。頓超的根機，現在就能成佛；不是頓超的根機，將來也決定成佛，你的功德大了。所以諸位同學聽了這部經，得了無量功德，你學講《圓覺經》，你的功德更不可思議！

善男子！若復有人聞此經名，信心不惑，當知是人，非於一佛二佛種諸福慧，如是乃至盡恆河沙一切佛所種諸善根，聞此經教。

「善男子！若復有人聞此經名，信心不惑」，注意「聞」字，你學講

經，得先聽經？聞思修三慧，第一個就是聞慧，你不聽，怎麼能開智慧？現在聞經的人太少，因為講經的人太少，實際有人講經他也不聞，怎麼能開智慧？怎麼能得到功德？聞到《圓覺經》，不要說全部經文的義理，你都聞到，就是聞到《圓覺經》的經名，你發起來信心，不起疑惑。「當知是人，非於一佛二佛種諸福慧」，這個人的善根很大，不是在一個佛、二個佛的面前種的善根。你親近佛，當然要供養佛，供養佛你就得到福；你聽佛說法，就得到慧。大乘善根包括福慧兩種，等你成了佛，福慧兩足尊。

「如是乃至盡恆河沙一切佛所」，在恆河沙那樣多的佛的所在，「種諸善根」，就是種諸福慧。「聞此經教」，他種福、種慧、種善根，親近到佛，聽佛講經說法，講的是《圓覺經》。前面說沒有哪一個佛不講《圓覺經》，所以他種善根，親近恆河沙那麼多的佛，都在佛的面前聽過《圓覺經》。《金剛經》也有這樣的經文：「不於一佛、二佛、三、四、五佛

面前種諸善根，亦於無量千萬佛所種諸善根。」聽見這句話，你要是心裡想：我怎麼有這個善根？這就叫做自卑感，眾生瞧不起自己，是大障礙。我們的佛性與十方諸佛無二無別，十方諸佛都能成佛，我怎麼不能成佛呢？你有自卑感，自認是博地凡夫，心裡想：「我是末法時代的眾生，我怎麼能成佛！」那你永遠不會成佛。儒教也有這個道理，孔子的弟子顏淵曾說：「舜何人也？予何人也？有為者亦若是。」大舜怎麼成為大舜呢？他做了大舜的事啊！大舜是人，我也是人，我只要做大舜所做的事，我也可以成為大舜一樣的偉人。佛經上也有一句話：「彼既丈夫我亦爾。」十方諸佛是大丈夫，他能成佛，我怎麼不能成佛呢？因為人人皆有佛性，人人皆當成佛，怎麼能看不起自己呢？我們要是善根不深厚，現在是末法，並且是五欲熾盛的時代，我們怎麼會坐到佛學講堂裡，天天學大乘佛法？你要相信自己的善根深厚，你曾親近過無量諸佛，現在怎麼還在末法時代

當苦惱凡夫呢？你親近是親近了，聞此經是聞此經了，你沒有頓超，你是漸次的根性，要慢慢地修，所以不要自暴自棄，聞到《圓覺經》，你應該慶幸自己有深厚的善根，努力增進，決定至於佛地。

汝善男子！當護末世是修行者，無令惡魔及諸外道，惱其身心，令生退屈。

「汝善男子！當護末世是修行者」，答覆賢善首菩薩第四個問題：「云何使我護持經人？」我們怎樣護持持經人？你們這些大菩薩都應當護持末世修持《圓覺經》的人，因為末法時代魔強法弱，環境惡劣，五欲熾盛，誘惑力太強。他剛剛發了一點露水道心，太陽一曬，把露水曬乾了，不是太可惜了嗎？末法時代，他難得發菩提心，你要護持，不讓他退心。

剛才勸勵、鼓勵諸位，不要輕視自己，同時不要粗心大意，我們的

環境，不是好環境；時代，不是好時代，你不要害怕，謹慎就是了，因為有諸大菩薩護持你。「無令惡魔及諸外道，惱其身心，令生退屈。」不讓惡魔、外道，來擾亂末世的修行人，使他昏煩惱亂，退屈大乘道心。

爾時，會中有火首金剛、摧碎金剛、尼藍婆金剛等八萬金剛，並其眷屬，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，而白佛言：世尊！若後末世一切眾生，有能持此決定大乘，我當守護，如護眼目。

前面內護流通是自己修行、自己聞法、自己講法，內護流通，十方諸佛諸菩薩都來護持內護。接著講第四科「稟命加衛外護流通」，稟受佛的慈命加以保衛，作為外護，這樣才能流通《圓覺經》。外護流通分為一類一類，這是金剛類，也叫金剛神類。

「爾時」，這時候。「會中有火首金剛」，火首金剛頭上會冒火，火首金剛的火從哪裡來的呢？是淫欲心化的三昧火。這個眾生的淫欲心特別重，他發心修圓通，結果淫欲之火變成三昧火，在頭上放火苗出來，他頭上的火，實際是三昧的光明。《圓覺經》前面講：「皆因淫欲而正性命。」淫欲心太重怎麼能成佛呢？就怕你不修行，你一修行，淫心變成三昧火，火首金剛就是給我們作榜樣。金剛神類的眾生，手裡拿著金剛杵，是金剛寶做成的，金剛寶能壞一切，一切不能壞它；它能摧碎一切物，一切物不能摧碎金剛寶。我們現在供的護法神，就是護法韋馱尊天，他手裡拿的就是金剛杵。「摧碎金剛」，摧破粉碎一切邪魔的金剛。「尼藍婆金剛」，「尼藍婆」是梵語，沒有翻譯，同學看什麼地方有翻譯。「等八萬金剛」，一共約八萬個金剛。「並其眷屬」，還帶來很多眷屬。

「即從座起」，就是火首金剛、摧碎金剛、尼藍婆金剛等八萬金剛，

及其眷屬，在法會聽佛說法的時候，從本座而起，稟受佛的慈命，要護持末世的修行人，他們都發了心。「頂禮佛足，右繞三匝，而白佛言：世尊！若後末世一切眾生」，向佛足頂禮，右繞三圈，仰白佛說：假若以後末世一切眾生。「有能持此決定大乘」，「決定大乘」，《圓覺經》叫決定大乘，就是實教大乘。大乘法有權教大乘、實教大乘，權教大乘不決定，是權巧方便的大乘，為接引二乘人來學大乘法，很多都是方便說法。要是能持此實教大乘、決定大乘者。「我當守護」，我們金剛神眾要保衛、護持他。怎樣守護？「如護眼目」，人的眼目最寶貴，身體上的部位可以碰一下，眼睛卻碰不得，所以人最小心保護眼睛，我們保護持《圓覺經》的人，如保護自己的眼睛那樣保護他。

乃至道場所修行處，我等金剛自領徒眾，晨夕守護，令不退

讓。

「乃至道場所修行處」，不但保護修行人，連他修行的道場我們都保護。「我等金剛自領徒眾」，八萬金剛自領徒眾。「晨夕守護，令不退讓」，從早到晚守護他的道場，不會遭災、遭難、遭魔害，令他不退屈。

其家乃至永無災障，疫病消滅，財寶豐足，常不乏少。

「其家乃至永無災障」，前面講道場，這裡怎麼有家呢？因為修圓覺菩薩行有四眾弟子，前面講道場是出家二眾，還有在家眾修行，則保護他的家，叫他家裡永遠沒有災難、障礙。「疫病消滅」，不叫他得疾病，什麼病都給它消滅。「財寶豐足，常不乏少。」叫他發財，在家菩薩可以擁有財寶，使他財寶充足，用不完。這是金剛神護法，下面是天眾，天王護法。

爾時，大梵天王、二十八天王，並須彌山王、護國天王等，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，而白佛言：世尊！我亦守護是持經者，常令安隱，心不退轉。

「爾時大梵天王、二十八天王」，大梵天王，是色界初禪天。佛教所說的天，分三界，一共二十八天，二十八天的天王都要出來護法。「並須彌山王、護國天王等」，須彌山王是欲界第二層天忉利天，也叫帝釋天的天王，他住在須彌山頂，叫做須彌山王。欲界第一層天，是四天王天，叫做護國天王。二十八天王是總說，為什麼特別說大梵天王、須彌山王、護國天王呢？因為每一個佛出世，大梵天王與須彌山王，他們都是請法主，眾生不知道如何請法，他們給眾生作榜樣，替眾生請佛說法。護國天王的職務是護人護國，也護持三寶，所以特別說這三個天王。「即從座起，頂

禮佛足，右繞三匝，而白佛言：世尊！我亦守護是持經者，常令安隱，心不退轉。」我們二十八個天王，也要守護末法時代持《圓覺經》的人，叫他無災、無難，精進不會退轉，這是天眾出來護法。

爾時，有大力鬼王名吉槃茶，與十萬鬼王，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，而白佛言：世尊！我亦守護是持經人，朝夕侍衛，令不退屈。其所居一由旬內，若有鬼神侵其境界，我當使其碎如微塵。

「爾時，有大力鬼王」，下面鬼王出來護法，鬼王有大力，叫做大力鬼王。「名吉槃茶」，吉槃茶也叫做鳩槃茶，翻成中國話叫甕形鬼，也翻成冬瓜鬼，他的形相很醜陋，看不出頭來，像甕，甕是裝水、裝菜，小口大肚的缸，大力鬼王像個大冬瓜。大力鬼王，人看不見，普通鳩槃茶，人

時常會看見，在我的家鄉，這種鬼叫半截缸，只有缸一半高。你看見一個半截缸，一拐一拐的，那就是鳩槃荼，他沒有事，常逗著狗玩，狗在那兒臥得好好的，忽然間好像發神經病，就是鳩槃荼逗的。這裡不是普通的鳩槃荼，是大力鬼王，還有十萬個鬼王。

「即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，而白佛言：世尊！我亦守護是持經人」，我們這些鬼王也來守護持《圓覺經》的人。「朝夕侍衛，令不退屈。」我們從早到晚都來給他守衛，使他不退屈心。「其所居一由旬內」，一由旬就是四十里，不但他住的道場，我們要守衛，他居住在那兒修圓覺行門，四十里路以內，我們都給他保衛。「若有鬼神侵其境界」，前面說的神鬼，都是護法神，是善神。還有惡神、惡鬼，他看你在修行故意來侵害你的境界。「我當使其碎如微塵」，大力鬼王，會把這惡神、惡鬼粉碎得像微塵那樣。這是第四科，你只要修行，不要害怕惡神、惡鬼來

擾亂你。諸佛、諸菩薩要護持你，一切善神善鬼都要護持你。

下面是第五科，「時眾受持總結流通」，當時聽經的大眾都要受持《圓覺經》，這樣《圓覺經》就可以流通，叫總結流通。

佛說此經已，一切菩薩、天、龍、鬼、神，八部眷屬，及諸天王梵王等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

「佛說此經已」，佛說完《圓覺經》。「一切菩薩、天、龍、鬼、神，八部眷屬」，聽圓覺大法的一切大菩薩，還有天眾、龍眾、鬼神等眾，分開來說有八部眷屬，就是天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅迦八部。天龍八部，不是八部以外有天龍，是八部以天龍為首，叫做天眾、龍眾，八部都是護法神。「及諸天王」，總說天眾，有二十八天王。「梵王等」，前面說過，大梵天王也在二十八天王裡面，因為大梵

天王是請法主，特別指名出來。「一切大眾」，一切聽法的大眾，「聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。」聽了法，得了法喜，信心堅定而不疑惑，就能受持圓覺大法，就要依教修行，《圓覺經》等著你流通於世了。

這個學期我要跟諸位同學講《圓覺經》，卻生起病來，病得很嚴重，不能吃飯，不斷咳嗽吐痰，雖然吃藥，卻越來越厲害。諸位同學每天作課誦，或者念經拜懺以後，都要替我迴向，有大感應，結果服一帖湯藥，咳嗽止住了。要不是你們迴向給我的功德，怎麼病好得這麼快呢！病好了我才能把《圓覺經》講完，我心裡面得了法樂，因為我發願要跟諸位講《圓覺經》，結果滿了願。今天講圓滿，如釋重負，像一個重擔子放下來了。講經的時候，不斷勸導諸位修行，在末法時代講圓頓大法的人很少，《華嚴經》《法華經》是兩部圓教大乘的經典，講《華嚴經》，縱然有時間、有道場，每天講二個小時，得三年才能講一遍，誰能發心聽你講三年呢？

講《法華經》，每天講二個小時，最短也得三個月，也不容易。所以最好是講《圓覺經》，容易受持，它有十二章，文句章法很整齊、很清楚，有很多我們要問的問題，菩薩都替我們問出來，我們解除了疑惑，可以增加信心，所以諸位同學聽了以後，要好好研究。發給諸位同學兩部注解，一部是圓瑛法師的《講義》，一部是憨山大師的《直解》，在臺灣流通的主峰大師的《大疏》、《略疏》要看。還有諦閑法師的《法彙》裡面，有兩部《圓覺經》注解，一部《講義》，一部《親聞錄》，都拿來參考研究。你把《圓覺經》越研究越熟，將來發心去講，不要著相，我們不求功德，弘法是我们責任，你們要負起弘法的責任，不要辜負你們的善根。這是勸各位先自修，把它研究好再去講。諸位同學聽經聽多了，自然這裡面的道理都會料揀得很清楚，要是同學還是聽不太明白，認為一會兒說：沒有生死，沒有涅槃，生死涅槃，猶如昨夢。一會兒又說：要證得涅槃，證

得菩提。怎麼繞來繞去，一會兒這樣說，一會兒那樣說呢？這是你聽大乘經聽得太少，這是跟我們說，由凡夫到成佛什麼樣子，「不與法縛，不與法脫，不厭生死，不愛涅槃。」那是佛的境界。我們初發心的人，要堅持淨戒，持戒清淨，要認識愛為生死根本，淫欲是我們的生命，你要先斷淫欲，再除愛染，這樣下手。不然你說佛的境界，就算你我的境界了嗎？我不吃飯，肚子會餓；不睡覺，會發暈。我們是凡夫，看了佛的境界，那是地圖，你走路，還是得從出發點開始走，譬如高雄是我們抵達的終點，你從八堵上車，還沒有到高雄，所以一會兒這樣講，一會兒那樣講，講道理，要講到最高最圓的地方，修行要腳踏實地，按部就班，一步一步來，這是告訴諸位研究經典、修行的方法。

講到這裡，把《圓覺經》講完了。

附件一：圓覺經參考資料

道源長老編

大方廣圓覺修多羅了義經略疏序

金紫光祿大夫守中書侍郎尚書門下平章事充集賢殿大學士裴休撰

夫血氣之屬必有知，凡有知者必同體。所謂真淨明妙，虛徹靈通，卓然而獨存者也。是眾生之本源，故曰心地。是諸佛之所得，故曰菩提。交徹融攝，故曰法界。寂靜常樂，故曰涅槃。不濁不漏，故曰清淨。不妄不變，故曰真如。離過絕非，故曰佛性。護善遮惡，故曰總持。隱覆含攝，故曰如來藏。超越玄闕，故曰密嚴國。統眾德而大備，爍群昏而獨照，故曰圓覺。其實皆一心也。

背之則凡，順之則聖。迷之則生死始，悟之則輪迴息。親而求之，則

止觀定慧；推而廣之，則六度萬行。引而為智，然後為正智；依而為因，然後為正因。其實皆一法也。終日圓覺，而未嘗圓覺者，凡夫也；欲證圓覺，而未極圓覺者，菩薩也；具足圓覺，而住持圓覺者，如來也。

離圓覺無六道，捨圓覺無三乘，非圓覺無如來，泯圓覺無真法，其實皆一道也。

三世諸佛之所證，蓋證此也。如來為一大事出現，蓋為此也。三藏十部一切修多羅，蓋詮此也。

然如來垂教，指法有顯密，立義有廣略，乘時有先後，當機有深淺，非上根圓智，其孰能大通之？故如來於光明藏與十二大士，密說而顯演，潛通而廣被，以印定其法，為一切經之宗也。

圭峰禪師得法於荷澤嫡孫，南印上足道圓和尚。一日隨眾僧齋於州民任灌家，居下位，以次受經，遇圓覺了義，卷末終軸，感悟流涕。歸以所

悟告其師，師撫之曰：汝當大弘圓頓之教，此經諸佛授汝耳。

禪師既佩南宗密印，受圓覺懸記，於是閱大藏經律，通唯識、起信等論，然後頓轡於華嚴法界，宴坐於圓覺妙場，究一雨之所霑，窮五教之殊致，乃為之疏解。凡《大疏》三卷，《大鈔》十三卷，《略疏》兩卷，《小鈔》六卷，《道場修證儀》一十八卷，並行於世。

其敘教也圓，其見法也徹。其釋義也端如析薪，其入觀也明若秉燭。其辭也極於理而已，不虛騁，其文也扶於教而已，不苟飾。不以其所長病人，故無排斥之說。不以其未至蓋人，故無胸臆之論。蕩蕩然，實十二部經之眼目，三十三祖之骨髓。生靈之大本，三世之達道。

後世雖有作者，不能過矣！其四依之一乎，或淨土之親聞乎，何盡其義味如此也。

或曰：道無形，視者莫能覩，道無方，行者莫能至，況文字乎，在性

之而已，豈區區數萬言而可詮之哉！對曰：噫！是不足以語道也。前不云乎？統眾德而大備，爍群昏而獨照者圓覺也。

蓋圓覺能出一切法，一切法未嘗離圓覺。今夫經律論三藏之文，傳於中國者五千餘卷，其所詮者何也？戒定慧而已。修戒定慧而求者何也？圓覺而已，圓覺一法也。張萬行而求之者何？眾生之根器異也。

然則大藏皆圓覺之經，此疏乃大藏之疏也。羅五千軸之文，而以數卷之疏通之，豈不至簡哉！何言其繁也。及其斷言語之道，息思想之心，忘能所，滅影像，然後為得也，固不在詮表耳。

嗚呼！生靈之所以往來者，六道也。鬼神沉幽愁之苦，鳥獸懷獠狘之悲。修羅多瞋，諸天正樂。可以整心慮，趣菩提，唯人道為能耳。人而不為，吾未如之何也已矣！

休常遊禪師之闡域，受禪師之顯訣，無以自效，輒直讚其法，而普告

大眾耳。其他備乎本序云。

裴休撰

姓裴（音培）名休，唐憲宗之宰相，華嚴宗第五祖宗密大師之護法也。撰者著述也。（裴休疑是裴度，以裴休乃唐宣宗時之儒者。裴度方是唐憲宗之宰相也。）

血氣之屬

即眾生之類也。

所謂真淨明妙虛徹靈通，卓然而獨存者也。

謂一切眾生之本體自性，乃真實、清淨、光明、微妙、虛空、融徹、靈鑒、通達者也。「卓然」者，高超於諸法之上也。「獨存」者，謂諸法

皆有生滅，唯此體性不生不滅，故能卓然獨存也。

超越玄闕，故曰密嚴國。

闕音閉，關閉也。祕密幽深也。「玄闕」猶言玄關也。玄關者，玄旨之關門也。「密嚴國」者，大日如來所住之依土也。即法性土也。此法性上，超越幽深玄奧之闕門，故名密嚴國也。

爍

音朔，光閃動也。

三藏十二部

此總指佛教一切典籍也。（書冊）三藏者：經藏、律藏、論藏也。十二部者：一、長行，二、重頌，三、孤起頌，四、因緣，五、本事，（佛

說弟子過去世之因緣者），六、本生，（佛說自身過去世之因緣者），七、未曾有，八、譬喻，九、論義，十、無問自說，十一、方廣，十二、授記。此總指一切經也。

故如來於光明藏，與十二大士，密說而顯演，潛通而廣被，以印定其法，為一切經之宗也。

「光明藏」者，如來說圓覺經之處所也。「大士」者，菩薩也。運心廣大，能建佛事，故名大士也。

「密說而顯演」者，此圓覺法門，對菩薩為密說，對眾生為顯演也。

「潛通而廣被」者，潛者密也，如來密說圓覺，菩薩已潛自通達也。

「廣被」者，以顯演而廣被一切眾生也。如是印定圓覺妙法，實為一切經之宗要、宗本也。

圭峰禪師

圭峰乃山西之外有一終南山之別峰也，以宗密大師住於此，故以圭峰稱大師也。

荷澤

唐洛陽荷澤寺，神會禪師，十四歲為沙彌，謁六祖於曹溪，親得禪宗之頓旨者也。

頓轡（音配，馬韁繩）

「頓轡」者，猶言遊歷也。

四依大士

涅槃經六，舉如來使者，於末世弘經，人天依止者有四人：一、具煩

惱性之人。（即三賢、四善根），二、須陀洹，（即預流果）。斯陀含，（即一來果）。三、阿那含，（即不還果）。四、阿羅漢，是內證雖為大乘之菩薩，而外現聲聞之相，傳法化人者也。天台法華玄義，以地前為初依。初地至五地為二依，六、七地為三依。八、九、十地為四依也。

懸談

講經論者，先於文前，談說一部之要義綱領，謂之「懸談」。懸者預先也，在未講解經論文句之前，預先談說其綱要，故謂之「懸談」也。亦曰「玄談」，玄者深要也，先談其深奧之要義，故曰「玄談」也。天台宗之懸談，曰五重玄義。（一、釋名。二、辨體。三、明宗。四、論用。五、判教。）華嚴宗之懸談，曰十門分別也。（如圓覺經講義）

賢首宗

即是華嚴宗。華嚴宗五祖：一、杜順和尚。二、智儼尊者。三、賢首國師。四、清涼國師。五、圭峰大師。華嚴宗雖創始於杜順和尚，而大成於賢首國師，故又名賢首宗也。

「茫然」者，無知也。「詮」者，詮顯也。詮具也。「循」者依也。「核」者考驗也。「表」者外也。「象」者諸法也。「孤」者獨也。「標」者示也。「豎拂拈槌」者，豎舉「拂塵」，拈起「槌槌」也。

一真法界

華嚴宗所用極理之稱也。其體絕待曰「一」，真實故曰「真」，融攝一切萬法，故曰「法界」也。

如來藏性

一切眾生之性，隱藏如來之功德，謂之「如來藏性」也。

不思議解脫

淨名經，即維摩經。「解脫」者三昧之異名也。「不思議」者，得此解脫法門，能令芥子納須彌，一毛孔容四大海水。於法自在，解脫無礙，故名不思議解脫也。

一乘實相

法華經所明之極理也。超三乘之教法，名曰「一乘」。「實相」即法性也。以諸法皆虛妄之相，故名法性曰「實相」也。

真如實際

真理之體，不妄不變，故曰「真如」。際者極也，真實之理至於窮極，故曰「實際」也。

寂滅一心

即涅槃妙心也。其體寂靜，離一切相，故曰「寂滅」。無差別相，故曰「一心」也。

煩惱即菩提，生死即涅槃。

此乃大乘至極之談也，其體不二曰「即」。如波即是水也。為煩惱，為菩提，為生死，為涅槃，只是「實智」與「妄情」所見之異耳。妄情之前，法界總為煩惱，為生死；實智之前，法界悉為菩提，為涅槃也。是則法體本「妙」，而見其「粗」者，由於眾生之妄情也。是故不要斷捨，不要翻轉，要唯破無明之妄情，以啟發實智而已。若妄情破，實智發，則煩惱本無自體，當體即是菩提。生死本無自體，當體即是涅槃也。

紆曲者，屈曲旋繞也。

鑛

音拱，金璞也，謂金屬之未經鎔鍊者也。

見陳嘉饌，未克除饑。

「陳」者排列也。「嘉饌」者，美好之食品也。「克」者能也。「見陳嘉饌，未克除饑」者，謂雖眼見美好之食品，而不肯食用，仍然不能消除饑餓也。

剋期取證，踞菩薩乘。

「剋期取證」者，約定日期以求證得也。踞音據，坐也。「踞菩薩乘」者，坐在菩薩乘上也。

伽藍

僧伽，藍摩之略譯也，此云眾園。為僧眾所住之園庭，寺院之通稱也。即「道場」之稱也。

藏乘攝屬

「攝」者收攝也。「屬」者歸屬也。「藏乘攝屬」者，謂此圓覺經，應收攝於何藏，歸屬於何乘也。

狹隘

「狹」音俠，小也。隘音愛，亦小也。

長壽

唐朝武則天之年號也。

末田底伽

亦譯末田地，此云日中，阿難尊者之弟子也。

羯濕彌羅

亦譯迦濕彌羅，即舊譯之罽（音計）賓國也。在北印度，周七千餘里，四境負山，山極峭峻，雖有門徑，而復隘狹，自古鄰敵，無誰能攻伐，故自稱「阿誰入」也。

東都、神都、皆指河南省洛陽。

白馬寺

在河南省洛陽縣東，舊洛陽城西，漢明帝時，佛教初入中國，創建之第一佛寺也。

龍集

「龍集」者，紀年之語也。猶今之言「歲次」也。

狄鞮音敵低。

聯芳並彩者，同受讚美也。

五官

「五官」者，眼、耳、鼻、口、心也。但普通皆指「面貌」言之也。

五臟六腑

「五臟」者，心、肝、脾、肺、腎也。「六腑」者，膽、胃、膀胱、三焦、大腸、小腸也。

如是

「如是」者，信成就也。有三釋：

一、信順之詞，如來如是演說，弟子如是信順，故言如是也。

二、顯理之詞，如來說法，但為顯「真如」。唯「真如」無過非，故稱為「是」也。若就當經解者，凡聖因果，不異圓覺，名「如」；唯此因果，方離過非，為「是」也。

三、指法之詞，「如是」者，即指此一部圓覺經也。

我聞

「我」者阿難尊者自稱也。若依纂靈記所說：摩訶衍藏，是文殊師利與阿難海，於鐵圍山間結集也。「聞」者，聞成就也。以有說有聞，方能成就法益也。

一時

「一時」者，時成就也。師資合會，說聽究竟，總言「一時」也。若

約當宗，即說聽之時，心境俱泯，理智互融，凡聖皆如，本始契會，此諸二法皆「一」之「時」也。

婆伽婆

亦譯婆伽梵，薄伽梵，主成就也。具有六義：一、自在。二、熾盛。三、端嚴。四、名稱。五、吉祥。六、尊貴。他經多譯為「佛」也。

入於神通大光明藏，三昧正受，一切如來光嚴住持，是諸眾生清淨覺地。身心寂滅，平等本際。圓滿十方，不二隨順。於不二境，現諸淨土。

此處成就也。此法性土也。亦名常寂光土。智與理相合曰「入」。「神通大光明藏」即是圓滿覺性也。梵語「三昧」，此云「正受」，不受一切諸受，故曰正受也。此法性土，乃「一切如來」之智「光」莊「嚴」安「住」任「持」者也。亦即「是諸眾生之清淨覺地」也。以諸眾生，迷真起妄，

妄見眾生。妄體本空，全是本覺。本覺心地，妄不能染，故曰「清淨覺地」。此顯凡聖同源也。「身心寂滅，平等本際」者，凡夫聖人身心，取相似異。相皆虛妄，當體「寂滅」。以寂滅故，則「平等」不二，皆同「本際」矣。「圓滿十方」者，既與覺體無異，故能圓滿周徧於十方也。「不二隨順」者，隨順不二也。依報則淨穢不二，正報則生佛不二，克體則身心不二，通該則自他不二，與此相應，則是「隨順」矣。

「於不二境」者，佛無現土之念，如明鏡無心也。「現諸淨土」者，雖無念而應緣，如明鏡無心而現像也。

與大菩薩摩訶薩十萬人俱

此眾成就也。梵語摩訶，此云大。三賢十聖，皆稱菩薩。「大菩薩」者，地上菩薩也。「大菩薩摩訶薩」者，謂是大菩薩中之大菩薩，指十地

以上之等覺菩薩也。「十」者表無盡也。「萬」者表其多也。「俱」者同在也。為初發大心者，標十萬之數，其實與會之菩薩，有無盡數之多也。

文殊師利菩薩

「文殊師利」，亦譯文殊尸利，新譯曼殊室利。此云妙首，諸大菩薩之首領也。亦云吉祥，以其降生之時，有種種吉祥瑞相也。亦云妙德，智德殊勝也。此菩薩過去為七佛之師，現在示現為釋迦佛之弟子，菩薩眾中，智慧第一者也。

上首

「上首」者，上座首領也。即今日寺院之「首座」也。

與諸眷屬，皆入三昧。同住如來，平等法會。

「諸眷屬」者，此十萬大菩薩各各率領其所度之弟子也。「皆入三昧」者，見佛入三昧，故皆入三昧，以表常隨佛學也。

「同住如來平等法會」者，「法會」者，說法之會也。「平等法會」者，於不二之境，所現之法會也。此乃如來之境界，故曰「如來平等法會」也。「同住」者，表凡聖同體也。謂凡能入此圓覺三昧者，皆得住此平等法會也。

在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言。

此請法之儀軌也。「即從座起」者，從法空之體，起悲濟之用也。「頂禮佛足」者，以最尊之頂，禮佛最卑之足，敬之至也。「右繞三匝」者，隨順覺性也。「長跪」者，雙膝著地，表安危不易也。「叉手」者，叉指合掌，表信解合體也。

大悲世尊

諮請法要，本為眾生，故先稱讚如來大悲之德也。如來為世出世間之所尊，故稱「世尊」也。

說於如來本起清淨因地法行

請如來講說，如來為凡夫時，最初根本所發起之因地心，所修稱合真法之行也。而曰「清淨」者，即依圓覺妙性而發心而修行，悉皆離相也。
得正住持，不隨邪見。

「住」者安住也。謂安住覺海，永息攀緣也。「持」者任持也，謂任持萬行，無滿無失也。「得正住持」者，謂不著於法相，方名為正也。如是則不墮於邪見矣。

妄認四大為自身相

妄認地、水、火、風，四大假合之體，為自己之身相也。

妄認六塵緣影為自心相

六塵是境，識體是心。心對塵境，有緣慮之相。此緣慮之相如影，舉體全無。真心靈明，本非緣慮。今妄認此緣慮之影，謂是自己之心相也。

彼知覺者，猶如虛空，

此拂去覺知妄法之智也。即前文所說「知是空華」之「知」，亦如虛空，而不可執著也。

知虛空者，即空華相，

此又拂其能拂之心也，是不但「知覺」應當拂去，即此能拂「知覺」

之心，亦須拂去也。起信論云：一切諸想，隨念皆除，亦遣除想也。

亦不可說無知覺性，

此遮止其斷滅也。圓覺性中，本具大智慧光明，豈可言無知覺性耶？

有無俱遣，是則名為淨覺隨順。

此總離諸過，以顯淨覺也。有亦遣，無亦遣，遣有無之心亦遣，諸過俱離，清淨覺性方顯，故曰：「是則名為淨覺隨順」。淨覺隨順者，隨順淨覺也。

何以故？

此徵問拂遣之所由也。意謂身心是幻妄之法，可以說是全空。知覺合乎真理，因何又拂耶？而且有無俱絕，依何修行耶？

虛空性故，

此明一切法空，本來不生不滅也。謂如上所說，有無相待之法，猶如虛空，本自不生，今無可滅。非為拂之方令空也。

常不動故，

此明一切法寂，本來無去無來也。謂諸法非已去，非未來，非現起，常自寂滅也。

如來藏中無起滅故，無知見故，

此二句明諸法，此下明一心也。「如來藏」有二義：一者空如來藏，二者不空如來藏。「無起滅故，無知見故」者，此明空如來藏也。以如來藏自性清淨，不但無所知之生滅諸法，亦無能知之知見也。

如法界性，究竟圓滿，徧十方故。

此明不空如來藏也。在有情分中，名如來藏，在無情分中，名法界性。謂此如來藏心，如法界之具足眾德，究竟圓滿徧十方。不須滅舊添新，滅惑生智也。

是則名為因地法行。

如上三重拂遣，遠離諸過，方與圓覺妙性相合，是即如來因地之中，所修之法行也。

普賢菩薩

普賢菩薩，略有三釋：

一、約自體釋：體性周徧曰普，隨緣成德曰賢。

二、約諸位釋：曲濟無遺曰普，位鄰極聖曰賢。

三、約當位釋：德無不周曰普，調柔善曰賢。表於理行也。

今此所問，以及以下九位菩薩所問，皆問修行證入之義也。文殊一章，以明信解。以下十章，以明行證。華嚴一部，亦唯此四矣。故圓覺經得稱華嚴經之略本也。

譬如鑽火，兩木相因，火出木盡，灰飛煙滅。

此喻前文四重離遣也。「兩木相因」者，兩木相因依也。如有一段乾木，以一木燧鑽之，「火出」，則乾木盡，喻離妄也。火出則燧「木盡」，喻離覺也。木盡火息，「灰」亦「飛」去，喻遣離也。即空中之「煙」，已「滅」盡無餘，喻除遣也。

以幻修幻，亦復如是，

以後面之幻，修治前面之幻，四重離遣，亦如「火出木盡，灰飛煙滅」也。

諸幻雖盡，不入斷滅。

諸幻離盡，覺體方顯；覺體不空，故不得入於斷滅也。

知幻即離，不作方便。離幻即覺，亦無漸次。

普賢菩薩請問用心之「方便」「漸次」，意謂理須頓悟，事須漸修也。故佛答以四重離遣，而亦不得入於斷滅，即是方便漸次也。但此方便漸次，乃為不知幻者說之耳。若能真實悟「知」諸法如「幻」者，則「知幻即離，不作方便。離幻即覺，亦與漸次」也。佛意仍願眾生，頓悟頓修，頓證佛道也。此處注意「即離」「即覺」之即字，即頓教之義也。

一切諸眾生，無始幻無明，皆從諸如來，圓覺心建立。

「皆從諸如來」，改作「皆從如來藏」，則義圓理正矣。

普眼菩薩

普者同也，眼者觀也。由此法門，令觀察身心無體。根識塵境，世及出世，自身他身，一切清淨徧滿法界，普同諸佛。觀行成就，頓見如此境界，是真普眼也。

云何思惟？云何住持？

此問於如幻三昧，修行之漸次也。「云何思惟」者，觀察真妄，即思慧也。「云何住持」者，悟得妙境，安「住」其中，「持」之不失，即修慧也。下佇聽佛說，生聞慧也。從凡入聖，必假三慧，故普眼菩薩為眾咨

求也。

對離幻垢，說名菩薩。

以能對治之智，遠離幻化垢染之法，佛說此人即名為菩薩也。

垢盡對除，即無對垢，及說名者。

「垢盡對除」者，所對治之幻垢，既已離盡，能對治之幻智亦遣除也。

「即無對垢，及說名者。」者字貫上一句，謂有能對治幻垢之智者，佛乃說名此人即為菩薩。今「垢盡對除」，則菩薩之名不可立，是菩薩之相空矣，對於菩薩之分證圓覺，而顯有究竟圓覺之佛。今菩薩相空，則佛亦不可立，是佛相空矣！故無對垢者，亦無說名者也。

二空觀

二空觀者：一、我空觀。二、法空觀也。夫眾生曠劫漂沉，或墮邪小，不成種智者，實由於二障。二障不斷，由於二執。欲除二執，必假二空。執亡、障盡，即圓覺現前，妙用塵沙，名之為佛也。我空觀有二：一、觀身無我。二、觀心無我。初，觀身無我者，以身為諸愛根本，了知虛妄，則一切煩惱自除。如其耽著，則起無量過患！故維摩經因疾廣說無常、苦、空，無我，勸令患厭！涅槃經喻以四蛇，亦令捨離！金光明經、智度論皆云背思，令知其害也！文中二：一、尋伺觀。二、如實觀。先因尋求伺察，方見如實之理也。

觀心無我

夫心無自相，託境方生。境性本空，由心故現。根塵和合，似有緣心。內外推之，何是其體？蓋眾生長輪生死，由不了自心！苟能了之，圓覺自

現矣。故楞嚴經云：「狂性自歇，歇即菩提！勝淨妙明，不從人得」也。文中亦二：一、尋伺觀，二、如實觀。

法空觀

善男子！彼之眾生，幻身滅故，幻心亦滅，幻塵亦滅。幻塵滅故，幻滅亦滅。

此明對待之法，皆無自性，即法空觀也。「幻身滅故，幻心亦滅」者，以四大分解，故幻身滅也。以根塵分散，故幻心亦滅也。此由上我空觀之成就也。「幻心滅故，幻塵亦滅」者，以既無能緣之心，故無所緣之塵也。「幻塵滅故，幻滅亦滅」者，所滅之幻塵既滅，能滅幻塵之幻智亦滅也，如病既癒，而藥亦無用也。幻智而云「幻滅」者，以其能滅幻塵，故云「滅」，此能滅之「滅」亦如幻，故云「幻滅」也。幻塵滅者，世間法空也。幻滅

滅者，出世間法空也。此法空觀成就也。

幻滅滅故，非幻不滅。譬如磨鏡，垢盡明現。

「幻滅滅故」者，如幻之智慧滅也。「非幻不滅」者，圓覺妙性，非對待之法，故非是幻，以非幻故不滅也。「譬如磨鏡，垢盡明現」者，鏡上之塵，喻幻塵也。磨鏡之石，喻幻智也。鏡體，喻圓覺也。能所之垢滅盡，圓覺之光明顯現矣。

實相

「實相」者，無相之相也。即諸法之體性也。以世出世間諸法之相，皆屬虛妄；諸法之體，則屬實；故名此真實之體為「實相」也。曰真如、曰圓覺，皆一體異名也。

諸佛世界，猶如空華，亂起亂滅。

虛空無邊，世界無量，淨土穢土，皆有佛住持，故曰「諸佛世界」也。每一世界，皆有成、住、壞、空之四相。此一世界初成之時曰「起」。終盡空無之時曰「滅」。以虛空之中，同時有無數之新世界生起，無數之舊世界壞滅，故曰「亂起亂滅」也。（現在科學家已證明世界之「亂滅」，以虛空中殞星如雨也。最近又發現一星之初成，名曰「准星」。）

不即不離，無縛無脫。

「不即不離」者，此諸亂起亂滅之世界，不即圓覺，不離圓覺也。如空華之不即虛空，不離虛空也。「無縛無脫」者，以世界本無淨穢，故「無縛」也。以眾生本來成佛，故「無脫」也。

始知眾生，本來成佛。

「始知」即始覺，由觀行成就，方能知故。「本成」即本覺，知與不知，本是佛故。

生死涅槃，猶如昨夢。

生死是虛妄之法，對了生死而證之涅槃，同成虛妄之法，故皆如昨夜之夢也。

當知生死，及與涅槃，無起，無滅，無去無來。

迷時，生死無起，涅槃無滅。悟時，亦非滅卻生死，發起涅槃。稱體而觀，都無起滅也。「無去無來」者，聖法非新來，本來覺故。凡法非滅去，本不生故。

金剛藏菩薩

此菩薩從喻為名也。金剛堅而復利，堅則無物可壞，利則能壞一切。此菩薩之智慧亦爾，煩惱不能侵入，外魔不能動，堅也。能破諸障，斷人疑惑，利也。障消疑除，無盡功德悉皆具足，故云藏也。

異生

「異生」者，凡夫之異名也。凡夫輪迴六道，受種種別異之果報，又凡夫種種變異而生邪見造惡，故曰異生。又異於聖人之生，故名異生。即舊譯之凡夫也。

無遮大慈

「遮」者止也。「無遮大慈」者，無所遮止，普與法樂也。

開秘密藏

異生不知了義之法，故曰秘密藏。如來具有了義之法，故曰秘密藏。願佛顯了而說，如開秘密藏也。

疑悔

信不決定曰疑，事後懊惱曰悔。

又如定眼，由迴轉火。

「定眼」者，眼識遲鈍，定而不太活動之眼也。燈火本無輪相，因鈍定之眼觀之，由是而迴轉此火成輪矣。

翳華二法，非相待故。

華雖因翳有，翳不因華生，故云「非相待」也。

虛妄浮心，多諸巧見。

虛妄輕浮之心，多諸不切實際之聰明巧見也。

思惟猶幻化，何況詰虛妄。

思惟之心，已猶如幻化而不實，何況以此不實之心，而詰問虛妄不實之理乎？

若能了此心，然後求圓覺。

若能了知此思惟分別之心，乃幻化不實之心，自然不依此心而生巧見。果能如是，然後方可求證圓覺也。

彌勒菩薩

彌勒，此云慈氏，是其姓也。名阿逸多，此云無能勝，以其勝德過人也，由此門深究愛根，蕩除細惑，所以五性修證，皆屬輪迴，彌勒是等覺

菩薩，一生補處，表除微細惑習，即得妙覺圓明也。

科文：深究輪迴根本

謂深窮其展轉根源，推究其差別種性也。

塵勞

指眾生世間也。「塵勞」即煩惱也。染污故名「塵」，擾亂故名「勞」也。

無生忍

亦名「無生法忍」，謂真性無生，本來清淨，眾生未開悟，妄心見「生」。生即必滅，故是輪迴。今悟實相，了心「無生」。心既不生，輪迴永絕。如是「忍」可，名無生忍也。

善男子！一切眾生，從無始際，由有種種恩愛貪欲，故有輪迴。

此云貪愛為生死輪迴之根本也。涅槃經云：「因貪生憂，因愛生怖，若離貪愛，何憂何怖？」佛名經云：「有愛則生，愛盡則滅。」故知生死，貪愛為本也。先令斷者，如樹除根也。謂由於五欲（有二：一財色名食睡，二、色聲香味觸。）引起愛心，能令眾生，生死不絕也。言「種種」者：或天屬之恩，如父母等；或感事之恩，如得惠助等；或任運生愛，即自身及名利色味六親等；或因敬成愛，或因恩成愛也。

三種愛

一、惡愛：謂貪愛五欲等。二、善愛：謂貪愛來生好報，而行布施、持戒等。三、法愛：謂樂著名義，貪聖果而修行等。

知欲可厭，愛厭業道，捨惡修善，復現天人。

「知欲可厭」者，知愛欲心，是惡道因，於彼欲境，深生厭離也。「愛厭業道」者，怖彼惡果，不造惡業。於厭離惡業之道，深生愛樂（如五戒轉人、十善生天等），由是而捨惡修善，復現天道人道也。

又知諸愛可厭惡故，棄愛樂捨，還滋愛本，便現有為增上善果。

知其愛惡愛善，俱未免苦。「棄」彼「愛」心，「樂」修「捨」法。「捨法」，即四禪八定也。而不知「樂捨」之心，還同彼愛（愛惡愛善），故還滋生愛之根本也。「便現有為增上善果」者，上二界依正二報，皆較殊勝，故云「增上善果」。以不出三界，仍屬有漏「有為」也。

二障

「理障」即「所知障」。「事障」即「煩惱障」也。

清淨慧菩薩

表在此門修證地位，因果之相中，而智慧不住不著，虛其心而忘其相，不為行位差別之相所染，故名「清淨慧」也。

為我等輩，廣說如是不思議事。

「不思議事」者，謂於一味淨覺之中，說輪迴本末，種性差別，雜染等法，而無乖失於淨覺一味，故為「不思議事」也。

本所不見，本所不聞。

不但未見其理，亦且未聞其教也。謂立相之教（相宗），染淨迢然。破相之宗（空宗），染淨俱絕。今顯出覺性，染淨融通。故此之前，未曾聞見也。

圓覺自性，非性性有，循諸性起，無取無證，於實相中，實無菩薩及諸眾生。

「圓覺自性，非性」者，非前五性，及貪愛等輪迴別之性也。「性有」者，然而差別性中皆有圓覺也。「循諸性起」者，循者隨也。以圓覺隨緣，徧諸差別之性，諸性起時，全覺性起。故法身不增不減經云：「法身流轉五道，名曰眾生」也。以差別之性，即是圓覺之性，故於所取之覺性，所證之聖位，皆無取無證也。既無取無證，故「於實相中，實無菩薩及諸眾生」也。

性自平等，無平等者。

謂圓覺自性，本自平等，非是有人修治平等，故曰「無平等者」也（「者」是指人之詞）。

妄功用

修行之功，有斷煩惱之用，故曰「功用」。此功用而云「妄」者，謂圓證覺性之時，始知煩惱本無，則能斷煩惱之智慧功用，亦是虛妄也。如夢中以藥治病，寢後則藥病俱無，故云「妄功用」也。

若得如來，寂滅隨順。實無寂滅，及寂滅者。

謂「若得」與「如來」所證「寂滅」之理相「隨順」，則平等一相，無能無所。「實無」所證「寂滅」之法，亦無能證「寂滅」之人也。

由妄想我，及愛我者。

我體本無，妄想為我。是所謂「我」者，實由妄想而生，故云「由妄想我」也。「及愛我者」者，以既妄執有「我」故，便生愛著之見也。上

句是「我體」，即所執也。下句是「我見」，即能執也。

即知此生，性自勞慮。

悟時即知此生滅之心，千營萬計，念念不停者，以迷自性，妄自勞役其思慮耳。

勞慮永斷，得法界淨。即彼淨解，為自障礙。

此明十信位人也。「勞慮永斷」者，煩勞思慮之心不起也。「得法界淨」者，法性清淨之境現前也。此明所得之法益也。「即彼淨解，為自障礙」者，以淨境現前，即生愛著淨境之見解，如是便生障礙也。此明所生之「淨解」為障也。

猶住見覺，覺礙為礙。

此明三賢位之菩薩也。此菩薩能見前位「淨解」為礙、而斷其「解」。然猶在著於能見之覺，即此「見覺」，復為障礙也。

有照有覺，俱名障礙。

此明十聖位中之菩薩，悟知前非也。「有照」者，乃所照之境，即十信位中之「淨解」也。「有覺」者，即三賢位中之「見覺」也。有能有所「俱名障礙」也。

是故菩薩，常覺不住，照與照者，同時寂滅。

此明十聖位中之菩薩，所證之平等真如也。「常覺」而「不住」者，所照之理與能照之智，「同時寂滅」。所謂「照而常寂」也。

善男子！但諸菩薩及末世眾生，居一切時，不起妄念！於諸妄心，亦不

息滅。住妄想境，不加了知。於無了知，不辨真實。

「居一切時，不起妄念」者，以有妄念，即違覺性，故令居一切時不起妄念也。此總示安住圓覺妙心之法也。「於諸妄心，亦不息滅」者，但能不起妄念，妄心自然息滅。若加一息滅妄心之念，是欲滅反起妄心矣。此息滅妄心之法也。「住妄想境，不加了知」者，境由妄想生，故名「妄想境」。妄想如夢，何用了知乎？此息滅妄想之法也。「於無了知，不辨真實」者，於妄心妄想，不求息滅，不加了知，即「無了知」之真智現前矣！（即根本智，亦名無分別智。）但於此不可動念我真智現前（又錯了），亦不可辨其真實。以一有能辨所辨，則真即成妄矣。此結示住持真心之法也。

威德自在菩薩

有大「威」嚴勢力，足以折伏魔王軍。有大慈「德」，堪能攝濟群品。功由三觀門成就，所以折攝「自在」也。

客塵

形容煩惱之詞也。以煩惱非心性本有之物，故名之為「客」也。而能染污心性，故名之為「塵」也。

寂靜輕安

此初步禪定之相也。以粗重之煩惱歇落，寂靜之境現前，則身輕心安也。

以淨覺心，知覺心性，及與根塵，皆因幻化。

「以淨覺心」者，用所悟之清淨覺心也。「知覺心性」者，覺知妄心

六識之性也。「及與根塵」者，並及覺知六根六塵也。「皆因幻化」者，此根、塵、識三法，皆由無明迷真如而生起，故同於幻化也。

即起諸幻，以除幻者，變化諸幻，而開幻眾。

即起諸幻智，以除無明之幻者，隨眾生機變化諸幻之身，說如幻之法，而開示如幻之眾生也。

彼觀幻者，非同幻故。非同幻觀，皆是幻故。幻相永離。

「彼觀幻者，非同幻故」者，彼能觀幻法之智慧，非同於所觀之幻法也。此先拂除幻法也。「非同幻觀，皆是幻故」者，此非同於幻法之觀智，亦皆是幻也。此次（二）拂去幻智也。以夢中之病是幻，藥亦是幻也。「幻想永離」者，幻法、幻智俱離也。

以淨覺心，不取幻化，及諸靜相。

不取著於如幻化之第二觀，及靜相之第一觀也。

了知身心，皆為罣礙。

能了知之智，及所了知之身心，皆為罣礙也。

無知覺明，不依諸礙，永得超過礙、無礙境。

「無知覺明」者，上之「能所」，既皆拂除，故曰「無知」。至此明無知之圓覺妙明之心現前也。此圓覺妙明，不依「能所」諸礙，故得超過礙境也。不但超過礙境，亦且超過無礙之境也。

辯音菩薩

「辯音」有二解：

一、此菩薩已得四無礙辯才（法、義、詞、樂說），以辯才之音，弘法利生，故名「辯音菩薩」也。

二、佛以一音逗於萬類，雖此門統明三觀，而隨機單複不同。故二十五輪，各皆證入圓覺，此菩薩善能「辯」別佛之隨類圓「音」，故名辯音也。

二十五輪

一、單修三觀：

一、澄渾息用觀：謂以靜力，澄清渾濁之煩惱，息滅分別之妄用也。

二、庖丁恣刃觀：庖丁是晉時屠子，十九年以一刀解牛，鋒刃不損。

喻菩薩利眾生，修萬行，應緣入俗，自智無傷也。

三、呈音出礙觀：謂器質音融，隨扣應響也。

二、交絡三觀，每以一觀為頭，兼於餘二，交絡成七。三七故有二十一輪。兼前三單，及後一圓，足二十五也。然每一觀為頭，七段之中，皆有四節，初兩段，二二共合。次兩段，三行次第。次有一段，先一後齊。後有兩段，先齊後一。每觀但各舉一字，以論其次，謂初靜、次幻、後寂。寂與靜異，靜是單定，寂含定慧也。文中分三：初七輪，靜觀為首，兼於幻寂。次七輪，幻觀為首，兼於靜寂。後七輪，寂觀為首，兼於靜幻。初中七觀：

一、運舟兼濟觀：菩薩修定以出塵，即是運舟。發慧以化物，即是兼濟也。

二、湛海澄空觀：湛海則波瀾不動，先靜觀以反流。澄空則水性清明，後寂觀以顯性也。

三、首羅三目觀：謂三觀俱修，如摩醯首羅（大自在天）面上三目也。
四、三點齊修觀：三點者，梵文之伊字（）也。俱修三觀，與前相同。但前靜、幻、寂。此則靜、寂、幻也。

五、品字單雙觀：上單靜觀，如上一口。後雙明寂幻，如下兩口也。
六、獨足雙頭觀：白澤圖中有山精，頭如鼓，有兩面，前後俱見。此喻靜、幻雙照，二利齊運，如雙頭也。單寂觀，如獨足也。

七、果落華敷觀：即以靜定之樹，結寂滅中道之果。後敷華者，復以幻觀，入有情界，度諸眾生也。

次中七觀，一一標幻為首，次兼餘二。

一、先武後文觀：武王伐紂後，鑄戈戟為農器。喻此菩薩，先變化種種已，後入靜觀也。

二、功成退職觀：漢張良，輔漢高祖，成功後即退職隱修。喻此菩薩發慧利物，即是功成。習寂內修，名為退職也。

三、幻師鮮術觀：喻此菩薩先起變化，作術法。後歸靜體寂，如解術也。

四、神龍隱海觀：起幻化生，如神龍布雲雨。歸體入靜，如隱海也。

五、龍樹通真觀：此菩薩先起幻，後歸靜寂。如龍樹初行幻術，廣化邪途。後習真乘，自階聖果也。

六、商那示相觀：商那和修（禪宗第三祖）先以神力，降伏優波鞠多（第四祖）之慢心，後乃入定歸寂也。

七、大通宴默觀：大通如來，先化用利物，後自歸寂也。

後中七觀，一一標寂為首，次兼餘二。

一、寶明空海觀：佛頂經云：「同入如來寶明空海」。今靈心觀，即本覺明，如寶明也。後靜觀如空海也。

二、虛空妙用觀：靈心之體如虛空，化如妙用也。

三、舜若呈神觀：舜若即虛空神，遇日光映之暫現。如此先寂、次靜、後幻也。

四、飲光歸定觀：飲光即大迦葉，先證體，次起神通，後乃歸定也。

五、多寶呈通觀：多寶如來先成道，證如體。後於塔中，發起法華，如靜幻無礙也。

六、下方騰化觀：即法華菩薩六萬恆沙，從下方湧現也。

七、帝青合變觀：帝青寶珠，含諸物像，對物變應，應而還空，如靈心觀成，包含德用，應緣起幻，而復安靜也。

後有一輪，圓修三觀。

此明如意圓修觀：如意寶珠，四方俱照。大智頓覺，三觀齊修也。

若諸菩薩，以圓覺慧，圓合一切；於諸性相，無離覺性。此菩薩者，名為圓修三種自性，清淨隨順。

「以圓覺慧」者，稱圓覺而發慧也。「圓合一切」者，圓合一切性相諸法也。「於諸性相，無離覺性」者，謂依「性」而修「靜觀」。依「相」而修「幻觀」。依「覺性」而修「寂觀」也。又以「圓合一切」，是從體起用。「性相，無離覺性」，是會用歸體。體用無礙，寂照同時，是為圓滿無上妙覺。故此「名為圓修三種自性，清淨隨順」也。

若諸菩薩及末世眾生，依此輪者，當持梵行，寂靜思惟，求哀懺悔，經三七日。

「依此輪者」，謂若有眾生，意欲依此三十五種法輪而修行者。「當持梵行」者，當堅持淨戒也。「寂靜」者定也。「思惟」者，慧也。能依戒定慧，其心方能入於觀門也。如此修行，必定成佛矣。「求哀懺悔」者，求佛哀憐加被，以懺悔累世之業障也。修觀而須先懺悔者，以身心不淨，不能生起淨法也。「經三七日」者，日數若少，慮不精誠也。

一念疑悔，即不成就。

求佛感應，全仗信心！若有疑悔，必難成就矣。據根驗理，定在於茲。無乃等閑，輕於事相也。

唯除頓覺人，並法不隨順。

此有二釋：

一、兩句皆作上根人釋，謂唯除圓頓上根之人，並及於一切定相之人

法不隨順者。此乃頓入圓明之機，不可加之繩索，傷乎無瘡也。是前知幻即離，不作方便等類，故除之也。

二、下句作無信下根釋，謂都不信此等方便法輪，故聞之不能隨順也。依此第二種則是上智與下愚不移也。

三摩鉢提（圓覺經）與毗鉢舍那（起信論）

毗鉢舍那，此云觀。謂觀察一切染淨諸法，分別其生滅因緣。如何隨生死之流而起凡夫之因緣。如何反生死之流而起聖人之因緣。觀察分明而知有所抉擇，捨凡夫之染因緣，而取聖人之淨因緣也，然亦不住著於「取捨」之相，以「即止之觀」，能止一切心境相也。

三摩鉢提，亦云三摩鉢底，此云等至。等謂齊等，以此觀行，能離昏沉、掉舉，而令定心齊等也。「至」謂到，以此「齊等」之心，能到於勝

定也。亦云等持，謂於一心平等之境，而能「持」之不失也，此亦定之一種也。然圓覺經釋此「觀行」之相曰：「以淨覺心，知覺心性（妄識），及與根塵，皆因幻化。即起諸幻（智），以除幻者（無明），此乃觀察染法之生滅因緣，而以如幻之智除之也。又云：「變化諸幻，而開幻眾。」此乃觀察淨法之生滅因緣，而以如幻之智取之也。然亦不住著於「取捨」之相，以即定之慧，了知「能所」皆如幻也。是三摩鉢提與毘鉢舍那，名雖異而義實同也。

淨諸業障菩薩

「諸業障」者，通常皆指五逆十惡業言之。此章則廣指三界之惡業、善業、不動業。以及二乘之偏空業。以此諸業，皆能障礙佛道，故名「諸業障」也。然一切業障，皆依「四相」而起。若能去四相，則諸業障自然

清淨矣。

為我等輩，廣說如此不思議事。

一向稱理而修，猶可領解。今於一味之中，廣為開張諸輪差別。而差別不乖一味，此理事無礙之義，尤為難見，故為「不思議事」也。

覩見調御（十號之一）歷恆沙劫，勤苦境界，一切功用，猶如一念，我等菩薩深自慶慰！

此乃悟佛之因行也，夫果德稱真，約理可照。「因行」治染，體解實難！今聞佛說，而能一念備知，炳然齊現！如瑠璃瓶，盛（音承）多芥子，故深慶慰也。

因此不能入清淨覺，非覺違拒諸能入者。有諸能入，非覺入故。是故動

念及與息念，皆歸迷悶！

「由此不能入清淨覺」者，正是結答前問也。前問：云何使諸眾生，迷悶不入？今答云：由認四相，展轉生過，縱離六道，復墮二乘，是故不能入清淨覺也。「非覺違拒諸能入者」者，但由執我，故不能入。非是圓覺違拒諸能入之人，而使之不入也。「有諸能入，非覺入故」者，問曰：何以諸佛菩薩能入覺耶？答曰：有諸能入者，是依信解、行而入，非圓覺使之入也。「是故動念」之凡夫，「及與息念」之二乘，「皆歸迷悶」而不能入圓覺也。

生無慧目

從來未悟之人，終不能認識無明也。故涅槃經說：如生盲之人，不識乳色。他人為之展轉譬喻：貝、米、雪、鶴，竟不能令其得識乳色也。

迷智四相

迷智四相，不同於迷識四相。「迷識」者，初果已除。「迷智」者，乃直就修證之智慧而起之四相，羅漢亦未知也。

云何我相？謂諸眾生，心所證者。

謂「我」難自見，約事證知，但驗自他各殊，即證自中有我也。設令修道，捨妄證真，但覺有心，總名我相也。

云何人相？謂諸眾生，心悟證者。

「心悟證者」者，謂悟知前非也。以悟知前之「能證」，即是「我相」也。但若存此「能悟」之心，即是「人相」也，以對我相而名人相，非他人之相也。

悟有我者，不復認我。

悟知以前所存能證之智，即是我相，便不再執為我也。

所悟非我，悟亦如是。

既知所悟以前「能證」之悟，為非我矣。但若存此「能悟」之智，亦同前非也。

悟已超過一切證者，悉為人相。

即使此「能悟」之智，已超過以前之一切證者，仍然悉為人相也。

云何眾生相？謂諸眾生，心自證悟所不及者。

謂能了知，以前若證、若悟，悉皆為非，是此「能了」知之智，為以前之證悟所不及者也。然即此「所不及者」，便是「眾生相」也。

云何壽命相？謂諸眾生，必照清淨，覺所了者。一切業智，所不自見，猶如命根。

「心照清淨」者，「能覺」之智也。「覺所了者」者，覺知以前「所了」之相為非也。然即此「覺者」便是「壽命相」也。

「一切業智」者，此能覺之智，仍是「業相」，故名業智也。但此業智，其相最細，只有「能覺」，已無「所覺」，故曰「所不自見，猶如命根」也。

善男子！若心照見，一切覺者，皆為塵垢，覺所覺者，不離塵故。

「若心照見」者，能照見之心也。即此便是「壽命相」也。「一切覺者」，指前證、悟、了之三相也。「皆為塵垢」者，雙指其過患也。「覺所覺者，不離塵故」者，前三相是所覺之非，固然是塵垢，即此能覺之心

未忘，仍然是塵垢也。

如湯銷冰，無別有冰，知冰銷者，存我覺我，亦復如是。

湯（沸水）銷冰盡，同成一水，更無能知其盡者，反明此「業智」能知前三相皆盡，則是我病未盡也。如冰若言「我盡」，即此言盡之冰，便是不盡也。故知「存我覺我，亦復如是」也。

是故名為，正法末世。

末世之時，人多取相。今既取修證之相，則正法亦同末世也。若遇此圓頓大教，了達病源，則雖末世，還同正法也。

有我愛者，亦愛涅槃。伏我愛根，為涅槃相。有憎我者，亦憎生死。

夫生死輪迴，本由憎愛而起，欲求解脫者，須斷盡此二惑之源。而今

愛涅槃之愛，還是本來之愛。憎生死之憎，還是本來之憎。棄苦欣樂雖殊，憎愛原是本習。帶之修道，佛果豈成？「伏我愛根，為涅槃相」者，伏我愛之根本惑，使之不起。不起之相，似涅槃相，以似為真，豈得解脫？

不知愛者，真生死故，別憎生死，名不解脫。

不知此愛涅槃之愛心，真是生死之根本，而於此愛心之外，「別憎生死」之法，故「名不解脫」也。如不憎家內之賊子，別憎家外之賊人，終不能保家財之不失也。

云何當知，法不解脫？

云何當知，所愛涅槃之法，為不解脫耶？

潛伏藏識，遊戲諸根，曾不間斷。

以此我執之種子潛伏於「藏識」（第八識）之中，一遇讚謗之境，便起現行，而生歡喜，瞋恨之心。「遊戲諸根，曾不間斷」也。

若知我空，無毀我者；有我說法，我未斷故。

若真知我空，當無毀我之人，以我相空，人相自空也。今既見有毀我之人，即驗知我執未空也。「有我說法，我未斷故」者，以見有讚我之人，我便歡喜為之說法，即驗知我執未斷也。

末世眾生，說病為法，是故名為可憐愍者！

「末世眾生」者，謂末世弘法之人也，所說之法，不離我等四相之病。不但自己執著「證、悟、了、覺」之相，而亦勸人發心「證、悟、了、覺」，是不知圓覺妙法即是說病為法也。如是弘法，既不能自利，也不能利人，「是故名為可憐愍者」也！

普覺菩薩

從前諸過已離，四相又除，然於用意行心，仍餘作止任滅之病，覺猶未普。至此抉擇四病，覺性無瑕，普覺諸病，故當此章之機矣。若具指普覺之義者，則普覺無明之本末，普覺安心之粗細，普覺法性之淺深也。

大悲世尊，快說禪病，令諸大眾，得未曾有，心意蕩然，獲大安隱！

「快」者，稱心也。「快說禪病」者，謂世尊「依自意語」，稱心而說迷智四相之禪病，能令聞者稱心滿意而大生歡喜也。「令諸大眾，得未曾有」者，聞所未聞也。「心意蕩然」者，四相肅清，心意廣平也。「獲大安穩」者，得大安定也。

世尊！末世眾生，去佛漸遠，賢聖隱伏，邪法增熾。使諸眾生，求何等
人？依何等法？行何等行？除去何病？云何發心？令彼群盲不墮邪見。

獨為「末世眾生」請法者，如人有子，病者偏憂，菩薩大悲，先哀末世也。

一者作病

「作」者，思惟揣度，計校籌量，興心運為，擬作行相也。例如：造塔造寺，供佛供僧，持咒持經，僧講俗講，端然宴坐，種種施為。止息深山，遊歷世界。勤憂衣食，謂是道緣，故受饑寒，將為功德。觀空觀有，愛身厭身，於多行門，隨執其一。託此一行，欲契覺心，既是造作生情，豈合無為寂照？此「病」從前「幻觀」中來，彼觀云：「一切菩薩，從此起行。」至諸輪中，皆云：度生、起行、起用。以不知先悟淨覺，後起幻觀；失彼文意，致成此「作病」也。

二者任病

「任」者，聽憑其自然也。有一類人，自云：妄隨他妄，真任他真，各稱其心，何必改作？作亦任他作，閑亦任他閑，逢飢即餐，遇衣即著，好事惡事，一切不知。睡來即臥，興來即行，東西南北，何定去住？此「病」因前經云：「圓覺清淨，本無修習」。而不知「依於未覺，幻力修習」。失彼文意，自謂已覺，何必作幻？故成「任病」也。前則驅馳覓佛，此則放縱身心，設令善惡不拘，即名「無記」之性，行人至此，溺水沉舟，宜自警懷，勿露斯病！故前云：「若諸眾生，本不修行，常居幻化，云何解脫」也。

三者止病

以生心恐非，隨情慮失，故謂一向「止」息，即合真性？此「病」從前「靜觀」中來，迷彼「取靜為行」，「及澄諸念」之言。而不知「靜觀」

中有一「活潑潑的覺性」在，故成「止病」也。

四者滅病

前但止息心念，此則住著寂「滅」也。此「病」從前「寂觀」中來，不知覺體靈明，不唯寂滅。今住於寂滅，豈得於圓覺相應？故成此「滅病」也。

離四病者，則知清淨。

將前四行，自驗其心，隨落一門，則知是病。故言離者，則知清淨也。然上四門，皆是諸經勸讚。況前三觀，具有斯文。今此以為病者，有其二意：一者，四中皆無觀慧也。前三觀文中，皆云：「若諸菩薩，悟淨圓覺，以淨覺心……」。此四門中，皆云：「若復有人，作如是言：我……」，既無觀慧，故皆是病也。二者，但以輕率之心，自以為是也。四門中皆云：

「若復有人，作如是言」者，即是生起之妄想也。皆云：「我於本心……我等今者……我今自心……我今永斷……」者，即是所依之我執也，依於我執而起妄想，是妄上加妄也。依此輕率之妄想心而起諸行，故所修皆是病也。若「以淨覺心」修行，則頭頭是道矣。故曰：「離四病者，則知清淨」也。

圓覺菩薩

「正宗分」中，諸菩薩等，與佛問答，發揚本意，無非為顯圓覺。但緣節節過患未盡，義意未圓，收機未普，故表法之菩薩，未標圓覺之名也。此章有三章，得名圓覺：

一、前雖病盡理圓，仍恐下根難入。此章曲開方便，三期道場，即上中下機，普皆圓覺，此乃收機圓也。

二、由前節級，解行已圓。至此名為證極，證極之境，更無別體，惟是圓覺，此乃證體圓也。

三、最初標指，圓覺為陀羅尼門者，乃從本起末也。今顯義已周，還至圓覺者，乃攝末歸本也。

此乃顯理圓也。為表此三意，故圓覺菩薩為此章之當機也。

若法末時，有諸眾生，具大乘性。

若佛法至於末世之時，有諸眾生，因宿世聞大乘法，熏成種子，故今生具有大乘根性也。

信佛秘密大圓覺心，欲修行者。

佛所證之大圓覺心，眾生不知，故曰秘密。以有大乘根性，故聞即信受也。「欲修行者」，菩提心發，欲修圓覺妙行也。

若在伽藍，安住徒眾。

若閑暇無事之時，即在寺內，領眾熏修也。

有緣事故，隨分思察，如我已說。

「有緣事故」者，謂「有」二利因「緣」之「事」也。或修學法門以自利，或廣度眾生以利他，如是便無暇專修。當「隨」其閑暇「分」中，「思」惟觀「察」三觀也。「如我已說」者，總結前文也。

施設形像，心存目想。

「施設形像」者，安立佛像也。「心存目想」者，心中有佛存在，用目瞻像，而觀想如佛住世無異也。孔子曰：「祭神如神在」也。

懸諸幡華

莊嚴壇場以供佛，藉勝境以攝心也。

一、我慢禮。二、唱和禮。此二非儀。

一、「我慢禮」者，身雖禮佛，心懷僣慢也。

二、「唱和禮」者，大家唱佛，我亦和之，隨人起倒，心無敬意也。

三、「非儀」者，此二種非是禮佛之威儀也。

文殊菩薩禮佛偈

能禮所禮性空寂（無相禮也），感應道交難思議（起用禮也）。我此道場如帝珠，釋迦如來影現中。我身影現如來前，頭面接足歸命禮。

懺悔有三種

一、作法懺：依罪之輕重，請大眾僧作羯摩法懺悔之，罪便得滅。

二、取相懺：禮佛拜懺，求取相好，或見佛相好，或見光見花，罪便得滅。

三、實相懺：心觀實相，罪性本空也。

六妙門

一、數息門：從一至十，數出入息。

二、隨門：細心隨息，不數其數。

三、止門：息心靜慮，捨隨修止。

四、觀門：捨止修觀，觀想分明。

五、還門：轉心返照，不起能所。

六、淨門：心無所依，妄波不起。

流通分

大文第三流通分者，謂正宗之分，法義已周。欲使廣益他方，遠霑（思澤所被也）來世，流傳「通」泰，展轉無窮，故有此「流通分」也。都無人傳，是不流，流則不住不滯。傳之遇其障礙是不通，通則不壅不塞也。

賢善首菩薩

亞聖曰賢，順理曰善，第一曰首。欲使萬善齊興，俱順真理；成正因位，亞次聖果者，必藉經教流通。經教流通，是賢善之首也。

流布此教，至於何地？

若人一向於此了義經教，供養，書寫，施贈，聽受，讀誦，說釋，思修，如是分布流傳，未審此人，智慧功德，畢竟至何地位也？

十二部經，清淨眼目。

以此經能推窮迷本，照徹覺源，是以理貫群經，義無不盡。於此若解，則諸經煥然。若不了之，何知正道？故曰一切經之清淨眼目也。

善男子！是經百千萬億恆河沙諸佛所說，三世如來之所守護。

此標舉能說之人是佛，能護之人亦是佛，顯此經無上尊貴也。以佛經有五種人能說，謂佛、佛弟子、天、仙、化人。今標佛說，非餘人說，顯其尊貴也。天龍八部皆能護法，今標佛護，非餘人護，更顯其尊貴也。

是經名大方廣圓覺陀羅尼。

「大方廣」者，體相用也。「圓覺」者，眾生與諸佛同體之圓滿覺性也。此圓滿覺性，其體至大，其相至方（正），其用至廣，故名大方廣圓覺也。此圓覺妙性，能總一切法，能持無量義，故名陀羅尼也。

亦名修多羅了義。

此經乃圓頓大教，是一切經中之了義經也。

亦名秘密王三昧。

非器不聞名秘，隨器異聞名密，圓覺正定乃一切三昧之根源，故稱王也。

亦名如來決定境界。

此圓滿覺性，乃如來證極之處，故曰決定境界也。反顯佛位之前，所證覺性，尚未圓滿，故不能稱決定境界也。

亦名如來藏自性差別。

「如來藏」即「圓覺」在纏之名。妄不能變，名為「自性」。隨緣起

妄，名為「差別」也。

尼藍婆

此云青金剛。

皆大歡喜，信受奉行。

文殊所問經：有三種義，歡喜奉行：

- 一、說者清淨，不為名利所染故。
- 二、所說清淨，以如實知法體故。
- 三、得果清淨，能令聞者究成佛故。

附件二：能仁佛學院第四學年第一學期期末考試題目

- 一、何謂如來因地法行？
- 二、何謂是故幻滅，名為不動？
- 三、何謂二空觀及法界觀？
- 四、在修觀慧之前，應作何方便？
- 五、什麼是輪迴根本？
- 六、三界內外，共有幾種愛？
- 七、三種淨觀，以何為起行方便？
- 八、何謂迷識四相及迷智四相？
- 九、何謂善知識之正知見？
- 十、末世眾生欲修行者，在三期道場之前，應作何方便？

編者案：本講義係基隆海會寺住持宏品法師提供，原稿用鋼板刻成，編輯年代不詳，依道源老法師講經傳戒一覽表，可能民國五十三（一九六四）年結夏安居時，長老（六十五歲）為出家眾講圓覺經之講義。