

圓覺叢書 4

圓覺經 現代直解

智崇居士◎講述

目 錄

◎引言	4
◎圓覺經現代直解	
文殊品第一	7
普賢品第二	23
普眼品第三	45
金剛藏品第四	63
彌勒品第五	85
清淨慧品第六	103
威德自在品第七	131
辯音品第八	147
淨諸業障品第九	165
普覺品第十	189
圓覺品第十一	207
賢善首品第十二	227
◎附錄：《大方廣圓覺修多羅了義經》	241
◎簡介：圓覺文教與圓智學會	287
◎編後記	300

▶ 引言 ◀

這部經的全名是《大方廣圓覺修多羅了義經》，略稱《大方廣圓覺經》，或簡稱《圓覺經》。

「圓覺」的意義是什麼？等覺是十一地菩薩；妙覺是十二地菩薩；圓覺是十三地菩薩。等覺是候補佛，即一生補處，如彌勒佛；妙覺（比等覺高一點），已經入了解脫門，到達佛的常寂光土，但尚未出菩提路；圓覺是無上正等正覺，即修行者從解脫門出菩提路，再入世間，普度眾生，建立人間淨土，覺行圓滿，如釋迦牟尼佛。

「修多羅了義」的意義是什麼？修多羅即契經，意即契合佛理和眾生根機的經，了義即究竟義，所以是契理契機究竟義。「大方廣圓覺修多羅了義經」的含義即大的、方正的、寬廣的、圓覺的、契理契機的、究竟了義的經，所以簡稱「圓覺經」。是唐代北印度罽賓國一位法師佛陀多羅翻譯的，文字精簡，意蘊深遠。

圓覺經現代直解

文殊品第一

如是我聞：一時，婆伽婆入於神通大光明藏，三昧正受，一切如來光嚴住持，是諸衆生清淨覺地，身心寂滅，平等本際，圓滿十方，不二隨順，於不二境，現諸淨土。

佛經開始第一句話都是「如是我聞」，意思就是記錄經文的人，說是他的所見所聞，而記錄者應是佛的弟子阿難。「一時」就在那個時候，「婆伽婆」就是如來，也就是佛，「婆伽婆入於神通大光明藏」，即佛進入顯現神通大光明的集合體；「三昧正受」，三昧是三摩鉢提，能入世入相起神通變化，正受是正確的覺受，合起來即三摩鉢提的正確覺受；「一切如來光嚴住持」，即一切如來光明莊嚴的持有者。

「據我所知：當時，佛進入顯現神通大光明藏之中，得三摩鉢提的正確覺受，及一切如來光明莊嚴的持有者。以上是佛所進入的境界，也是所有一切眾生的清淨覺地。在清淨覺地，身與心都寂滅沒有了，一切根本平等，十方都圓滿，不作二分，隨順無分別心，在這不二無分別的境界中，現出淨土！」淨土則是有相、有二。

也可以說釋迦牟尼佛當時先入於佛的世界，然後又回到人

間來，祂把佛的世界與人的世界融成一體了，這個工作就是圓覺做的。祂不只是個人進入人世間，而且也把佛的境界帶到人世間來。

與大菩薩摩訶薩十萬人俱，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；與諸眷屬皆入三昧，同住如來平等法會。

還有十萬大菩薩們一同出現，其中有幾位重要的大菩薩，祂們的名號是：「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。祂們與眷屬都一起進入三昧，共同達到佛的境界，參加佛的平等法會。」

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：「大悲世尊！願為此會諸來法衆，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，能使未來末世衆生求大乘者，不墮邪見。」作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

文殊師利菩薩在大眾中起身，頂禮佛足，然後右繞釋迦牟尼佛三圈，就長跪(單膝跪下)叉手(單手著地)對佛說：「大悲世尊！請您為這一個法會的眾生，說明如來在最初的時候是什麼原因而開始修行的？在什麼狀況下，用什麼方法開始修行的？以及告訴這些在大乘中修行的菩薩，如何發清淨心，如何遠離修行的各種毛病？以避免不正確的修行，能使未來末世想修大乘佛法的眾生，可以不墮入錯誤的看法和見解。」文殊師利菩薩問了以後，就五體投地作了大禮拜，連續三次懇求世尊的開示。

釋迦牟尼佛成佛了，成佛是果，在還沒有證果的時候，也是一位凡夫啊！那時是什麼原因起了這個修行的心呢？和用什麼方法來修行呢？「因地」即佛在還是凡夫的時候。

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，及為末世一切衆生求大乘者，得正住持，不墮邪見。汝今諦聽，當為汝說。」時文殊師利菩薩奉教歡喜，及諸大衆默然而聽。

這時，世尊告訴文殊師利菩薩：「好！好！善心人啊！你們能為菩薩詢問如來還是凡夫的時候，是怎麼修行的，以及為末世衆生在修大乘時，如何保持正知正見，而不入邪見。你們仔細聽著，我就為你們解說！」這時文殊師利菩薩歡喜受教，和大眾均靜靜地聽。

「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。一切如來本起因地，皆依圓照清淨覺相，永斷無明，方成佛道。」

「善心人！『無上法王』有大陀羅尼門名叫『圓覺』。（『無上法王』就是如來、就是佛。）這個圓覺大陀羅尼門能夠流出一切清淨真如、菩提涅槃及波羅蜜，用來教授菩薩。一切如來在凡夫

位時皆依靠圓照清淨覺相(圓照清淨覺相就是圓覺大陀羅尼門)，才能永遠斷除無明，成就佛道。」

那麼「大陀羅尼門」是什麼？陀羅尼就是總持佛性，陀羅尼門就是總持佛性之門，也就是我們所謂的解脫門。修行者能夠進入解脫門就是妙覺(十二地)，也等於是進入佛性之海、佛之世界。

從「大陀羅尼門」流出來(放光出來)的這些「清淨真如」、「菩提涅槃」及「波羅蜜」就是一切佛法。如果入了「大陀羅尼門」，也就是入了「解脫門」，就是證到「妙覺」的境界了。要成就十三地菩薩就必須從「陀羅尼門」裡面放光出來，也就可以流出佛經、創造佛經，因為祂所說的就是佛經。譬如，《六祖壇經》不是釋迦牟尼佛說的，但我們仍尊稱為「經」，因為六祖惠能已經證入「解脫門」了，他說的法自然就是佛經。當「清淨真如」流出來的時候會有甘露和光明，例如灌頂的時候要接「五智法流」下來，就是從「陀羅尼門」接下來的甘露和光明。

「云何無明？善男子！一切衆生，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，

譬波病目，見空中華及第二月。善男子！空實無華，病者妄執；由妄執故，非唯惑此虛空自性，亦復迷波實華生處，由此妄有輪轉生死，故名『無明』。」

「什麼是無明？善心人啊！一切眾生從很久很久以來，就有著種種顛倒錯亂。好像在大霧中迷失了方向，東西南北四個方向都弄錯了。妄認地、水、火、風就是他自己的身體，以為六塵(色、聲、香、味、觸、法)的影像就是他自己的心。這個狀況就像一個眼睛有毛病的人，在虛空中看見花和第二個月亮一樣。

善心人啊！虛空中什麼都沒有，哪裡有花呢？是病眼妄執出來的；因為這樣妄執的緣故，不但對虛空的本性產生迷惑，也把真實的花怎麼生出來的原因都弄錯了，就是這樣的妄執造成生死輪迴，所以叫做『無明』。」這個生死輪迴，就如同虛空中的花和第二個月亮，根本就沒有真實性。那麼又為什麼會妄執出來呢？因為有了無明之故，有了無明才會妄生輪迴生死，所以輪迴生死是妄執生出來的。

在「十二因緣」裡，從「無明」到「老死」，共有十二層，一層

一層講得比較詳細；而《圓覺經》則簡略從「無明」生出「老死」。總之輪轉生死本身就是無明，顛顛倒倒的妄執產生生死輪迴，所以生死輪迴也都是虛妄的。

「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。如衆空華，滅於虛空，不可說言有定滅處。何以故？無生處故。一切衆生，於無生中，妄見生滅，是故說名『輪轉生死』。」

前面已經解釋了什麼是無明；也把無明跟生死輪迴的關係說了。接下來說無明的性質。

「善心人啊！這個無明是沒有實體的，它不是實在的。像一個人在作夢的時候，夢境中的事物都是真的；當他醒了之後，什麼都沒有了。所以無明就像夢一樣，當人迷糊的時候，無明是真實的；一旦清醒時，無明就消失了。」

「無明就像有病的眼睛看到虛空中的花一樣，花在虛空中出現，以後又消失了。可以說這花是在虛空的什麼地方消失嗎？根本不可能！因為生出來的花是幻相，所以不能說花在什

麼地方消失了。夢中的影像是有的，夢醒時什麼都沒有了，找不到了，無法追查夢境在何處消失。」

「為什麼沒有了呢？『無生處故』，因為沒有可以生出來的地方。一切眾生都是從『無』生出來，也就是從無生處來的。在空的狀態，妄見生滅，妄見它生出來又滅掉，所以才說是『輪轉生死』。」

一切生滅都是從無生無滅那裡生出來的，所以是於無生中妄見生滅，也等於說生滅是從不生不滅那裡妄生出來的。就好像剛才所說的，花是從虛空中妄生出來的。所以生滅是從不生不滅那裡妄生出來的；而且它一定要以不生不滅作基礎，要是沒有這個不生不滅作基礎，是妄生不出生滅來的。比如說「生」就是活的意思。「這個是活的」，你在說這句話的時候，是不是暗示有「死」的狀況？當說這個「死」的時候，也一定暗示另有「活」的狀況。所以我們的心念在動的時候，都有一對相反的兩端，只是你要不要把它挑出來而已。我們來想想這個狀況：你說「生」時，如果不隱含「死」，你說的這個「生」有意義嗎？沒有意義的。所以你說「生」的時候，就隱含了「死」的意思。

生死的真正來源在那裡？真正的來源就在「不生不滅」，以

不生不死做基礎。有了這個基礎，才能妄生出生死。從這裡我們可以知道，當我們看見輪轉生死的時候，就隱藏了不生不滅。不止生死是這樣，善惡也是一樣。當你說某一個人是好人，就包含了另一類人是壞人；如果說到壞人，另外一定有好人——我們起心動念就是有這樣的特性。

「善男子！如來因地修圓覺者，知是空華，即無輪轉，亦無身心受波生死，非作故無，本性無故。波知覺者，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』。」

文殊菩薩問的是如來因地法行，這裡正是講述如來因地如何修行。

「善心人啊！如來在因地也是凡夫，還沒有修成的時候，欲修圓覺者，先做『知是空華，即無輪轉』，只要知道世間事物和生生死死是虛空中的花，就不會輪迴了。」這就是修「假觀」。知道生死輪迴是假的，就脫離生死輪迴了。當你還沒有脫離輪迴，還在夢中迷失的時候，就以為輪迴是真的。只要你

一醒，就知道那是假的；知道是假的就脫離了，就沒有了，「這個時候連接受生死的身或心也都沒有了。」為什麼會沒有呢？「不是你做了什麼功德、修了什麼行，而是輪轉與身心在本質上就是沒有。」

再來做「彼知覺者，猶如虛空」：「那個能知能覺好像虛空一樣，而虛空一旦被你知道的話，虛空也變成空華相了。」知覺者是不可被知的，知覺者一旦被知的話，就落到被知的範疇。這樣一來，有人就會認為沒有知覺者，或者說知覺者不存在了；所以經文馬上說道：「也不可以說沒有知覺性，有或無都不可以說，這就是順從清淨覺性。」說有知覺性不可，說無知覺性也不可，兩邊都不可以說，這樣才是順從了佛性。

「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』。」

「為什麼呢？因為清淨覺性如同虛空的本性，是恆常不動的，亦如同如來藏中沒有起滅、沒有知見，清淨覺性亦如法界

性究竟圓滿遍十方。」清淨覺性就是知覺者，換言之，也可以說知覺者是虛空、是恆常不動、是沒有起滅、是無知見，如同法界性那樣究竟圓滿遍佈十方界！「是則名為因地法行」，這樣子的修行就是在因地時的修行方法，所以「淨覺隨順」就是因地法行。

「菩薩因此於大乘中，發清淨心；末世衆生依此修行，不墮邪見。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「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，知波如空華，即能免流轉；又如夢中人，
醒時不可得。覺者如虛空，平等不動轉，覺遍十方界，
即得成佛道。衆幻滅無處，成道亦無得，本性圓滿故。
菩薩於此中，能發菩提心，末世諸衆生，修此免邪見。」

菩薩因此在大乘佛法中發清淨心；末世衆生依此〈文殊品〉修行，可以不墮入錯誤觀念。

這時，世尊欲重新宣說本品之義理，而說偈如下：

「文殊菩薩，你應當知道：一切如來在因地皆以智慧才能覺悟，因而了達無明，知道無明如空中花，是虛假的，因此能免除輪轉；又知道無明像夢一般，醒了就沒有了。知覺者如同虛空，平等無差別，不動不轉，如果知覺者的覺性能夠遍佈十方世界，就是成佛了。眾多夢幻消滅時，是找不到消滅的處所的，成道也沒有什麼獲得，為什麼是這樣呢？是因為本性圓滿的關係。菩薩在本品之中，能夠發菩提心，末世眾生修持本品，能夠免除邪見。」

【現場問答】

Q：請老師解釋一下「身心寂滅」。

A：這是入定的狀況！就是身與心都不見了。

Q：請問「彼知覺者，猶如虛空；知虛空者，即空華相。」是不是在講：只要你是知覺者，就知道它是一個空華相？

A：不是，知覺者不是空華相。

Q：那為什麼要有下面那句「亦不可說無知覺性」？

A：因為知覺者不是有，亦不是無。

Q：這個意思就是說有虛空，但你還是不能執著在虛空上。

A：是。虛空就已經是相了。

Q：請問「非唯惑此虛空自性，亦復迷彼實華生處。」，這個「虛空自性」和「實華生處」與圓覺是不是一樣？

A：不是！這裡是指這樣一妄指，不但對虛空的本性會產生迷惑，也就會對圓覺性、知覺性、知覺者、或本性產生迷惑；也會對虛假的花從哪裡生出來，產生迷惑。

Q：請問無明的執著用觀空來對治，在修法上是不是用這個方式？

A：可以用這個方式，還有別的方式。

Q：請問所謂的「覺行圓滿」，要怎樣才算是做成功了？

A：就是把所有的事情都做完了才算，覺行圓滿事實上是沒有止境的，只要出了菩提路，盡力來做就是了。

Q：請問所謂「與諸眷屬皆入三昧」，眷屬指的是什麼？

A：眷屬就是親屬，每一個人不是單獨一個人的。像我們修法時就有六道父母和護法跟我們一起修，每一個人都不是孤單的。

Q：請問何為「圓照清淨覺相」？從陀羅尼門接下來的甘露和光明，就是從自己的陀羅門接下來的嗎？

A：到那個境界沒有自己的或別人的分別，因為早就沒有我相了，哪有自己和別人？大陀羅尼門名為「圓覺」，就是圓照清淨覺相，也就是「皆依圓照清淨覺相」這裡。

Q：偈言：「文殊汝當知，一切諸如來，從於本因地」，它的意思是所有成佛者的因地一定要了知無明，只有這個方法，沒有別的方法嗎？

A：用智慧來了達無明，就是要有智慧，只有這個方法。

Q：請問這部經有這麼多大菩薩，佛是在天界講的，還是在人界講的？

A：我想應該是在人界。

普賢品第二

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：「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？」

此時普賢菩薩就從大眾中站了起來，向佛頂禮之後，依順時鐘方向圍繞著釋迦牟尼佛走了三圈，長跪叉手對佛說：「大悲世尊！我有一個願望，希望佛為這一次法會的菩薩及末世一切想要修大乘的眾生，講解圓覺清淨境界，也讓他們知道如何修行，以便達到圓覺清淨境界。」

「世尊！若波眾生知如幻者，身心亦幻，云何以幻還修於幻？」

「世尊！假若眾生知道一切如同幻化，那麼眾生的身與心也都是幻的，怎麼還可以用這個幻的身心來修得真呢？」(第一個問題)

「知如幻者，身心亦幻」，這個了知本身都是幻化的，那麼被知、被了解者更加是幻化的了，身心當然也是幻，怎麼可能

修出真呢？

「若諸幻性一切盡滅，則無有心，誰為修行？云何復說修行如幻？」

「假如這些幻的東西都消滅了，心也就消滅了，沒有了心，那麼是誰在修行呢？這個時候還能說修行如幻嗎？誰在修都不知道，還有所謂修行如幻嗎？」(第二個問題)

「若諸衆生本不修行，於生死中常居幻化，曾不了知如幻境界，令妄想心云何解脫？」

「假如許多眾生本來就不修行，他們在生死當中時常過著幻化的日子，從來不曉得生生死死其實是如夢如幻的境界，他們以為生死輪迴是真的，不曉得是虛幻的。這樣子的眾生，如何令他們的妄心得以解脫呢？」(第三個問題)

「願為末世一切衆生，作何方便，漸次修習，令諸衆生永離

諸幻。」作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

「希望您能為末世一切眾生，開示一些簡便適合的方法，讓他們一步一步修行，使得末世眾生永遠離開這些虛幻的境相。」普賢菩薩說完後就作大禮拜，如是三次。

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。」時普賢菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

這個時候，釋迦牟尼佛就告訴普賢菩薩：「好！好！善心人啊！你們能夠為菩薩以及末世眾生問如何修習菩薩大乘如幻三昧，以及方便漸次，使得眾生可以離開各種幻相。你們注意聽啦！我一定為你們解說。」這時，普賢菩薩歡喜受教，而大眾也靜靜地聆聽。

「善男子！一切眾生種種幻化，皆生如來圓覺妙心，猶如空

華，從空而有，幻華雖滅，空性不壞。」

「善心人啊！一切眾生產生的種種幻化境相，都是從如來的圓覺妙心生出來的。這好像虛空中出現的花朵，當花從虛空中消失的時候，虛空是不會損壞的。」

種種幻化的境相是從如來的圓覺妙心中生出來，如同幻花從虛空中生出來一樣。當幻花在虛空中消失了，這個虛空性不會損壞。也就是眾生的種種幻化、生生死死、起起滅滅，不能損壞如來的圓覺妙心。正如我們看到天空有閃電、有雲霧，但「天空」卻不會毀壞——「恰如雲霧不壞空」。

「眾生幻心，遷依幻滅，諸幻盡滅，覺心不動。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。」

「眾生的幻心會因其虛幻性而消滅，這些虛幻統統都消滅了，如來的圓覺妙心卻沒有絲毫變動。依據幻化境相來說覺性，那麼這個覺性也還是虛幻的；如果說有覺，那麼你還沒有

離開虛幻；如果說無覺，也仍然沒有離開虛幻。所以一直要到虛幻滅盡，才叫不動。」

何謂「不動」？有覺、無覺都是動；沒有有覺，也沒有無覺，才是「不動」。這就是八地菩薩的「不動地」，到不動地就脫離被知的對象了，也就是虛幻滅盡了。

很多人在偶然的機會中到了不動地，但是他會受不了、會怕。因為那個狀況跟死差不多，是「無生」的狀態，普通人一怕就忍不住了。八地菩薩忍得住、不會怕，所以又稱得「無生法忍」。

「善男子！一切菩薩及末世衆生，應當遠離一切幻化虛妄境界。由堅執持遠離心故，心如幻者，亦復遠離；遠離為幻，亦復遠離；離遠離幻，亦復遠離；得無所離，即除諸幻。」

「善心人啊！一切菩薩及末世衆生，應當遠離一切幻化虛妄的境界。」就是一切幻化的、虛妄的都要遠離，都要離開。修行就是要離開一切虛假，是虛假的就遠離它。「由於堅持遠離的決心，遠離的決心也是幻化的；所以也要遠離；遠離本身

是虛幻的，也要遠離；離遠離，也是虛幻，也要遠離。遠離到沒有什麼東西可以再遠離了，這個時候才是把虛幻都消除掉了。」

遠離一切被知的對象，離到沒有被知的對象了，就沒得離了，這個時候就是幻境滅盡。修行要離，成道要離，成佛也要離。如果有人說：「我修成了！」這就表示他沒有修成。《楞嚴經》云：「若作聖解，即受群邪！」

「譬如鑽火，兩木相因，火出木盡，灰飛煙滅；以幻修幻，亦復如是，諸幻雖盡，不入斷滅。」

「譬如鑽木取火，兩根木頭相碰相鑽，摩擦生熱，火一生出來就把木頭燒光，灰飛煙滅，這兩根木頭都不見了。」兩木即兩個幻，兩幻互相鑽，兩幻一齊消滅了。「以幻修幻也是這樣子的！這些幻雖說除盡了，但是也不要取斷滅」，因為取了斷滅又是幻。

「善男子！知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。一

切菩薩及末世衆生，依此修行，如是乃能永離諸幻。」

「善心人啊！知道這是幻，就立刻離開，決不妥協；離幻就是徹底的覺悟，沒有漸次。」這是頓法！不是漸法！「一切菩薩及末世衆生，如果照著這樣子修行，就能永遠離開諸幻！」離開這幻化的世界。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

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

這時，世尊欲重新宣說此義，而說偈如下：

「普賢菩薩，你應該知道：一切衆生由於它無始的無明之幻，都是從如來的圓覺心生出來的。就好像虛空中的花，依虛空中才有相。（「虛空」相當於圓覺心，「空華」相當於無明）如

果空華消失了，虛空並沒有改變。空華生出來，虛空也沒有改變。幻從諸覺性中生出來，幻滅之後覺性還是圓滿的，因為覺心本來就不動。菩薩及末世眾生，應常遠離幻，所有的虛幻都要離開。就像木中取火，火燃燒了之後，木頭成了灰，火也沒有了。覺悟沒有漸次，方便也沒有漸次。」

【現場問答】

Q：請問「幻」的定義會是生滅嗎？

A：是。

Q：幻滅就是真的嗎？

A：幻滅就是幻滅，就是沒有了。連真的、假的都沒有了，就不動了，就沒有覺，也沒有無覺。

Q：請問何謂「如幻三昧」？

A：「如幻三昧」就是假觀，就是三摩鉢提。

Q：請問八地菩薩不動地，用打破無明殼來譬喻，這八地菩薩的不動，無明殼打掉了沒有？打掉一部份？還是全部打掉？

A：還沒有全部打掉。

Q：還沒有全部打掉怎麼叫不動呢？

A：他把會動的部分打掉了。

Q：已到不動的程度，但還沒有打透就是了。

A：對。

Q：請問像經文中講的「離」，假若離得這麼透徹了，那他離開悟近了嗎？還是還很遠？

A：這樣就行了。

Q：但是這也很難啊！

A：不難啊！只要發現是被知的就離，被知的都不是，並不難。

Q：對，但是我聽您講了那麼久的演講，發現很多東西我還是弄錯，還是把他當真，結果發現很多都是假的，至今也還在發現中。

A：有些人說：我都離掉了，你看！我修成了。這樣就是沒有離。所以《楞嚴經》說到了這個地方就是五蘊魔境。五蘊魔境其實是善境界，但你如果把它當成「聖解」，說我修成了！那就錯了。因為「若作聖解，即受群邪」。

Q：這個「離」等於一直要作回頭，當你注意到後面的東西，等

於是一個念，它就不是了，只要注意到就不是。一直到最後完全沒了，才是！（師曰：又不能講。）一講又是所謂的「群邪」了，但這樣它就出不來了呀！

A：沒有什麼出來、不出來，如果說它出不來，那又不對了！什麼都離，有什麼統統都離就是了。所以這句話用我們平常講的，就是「被知的都不是」。

Q：請問「離遠離幻，亦復遠離」是不是虛幻的念頭也要遠離？

A：是這一層意思。離遠離，離虛幻，也是虛幻，都要遠離。

Q：不是想要離開遠離的念頭？

A：離遠離這件事情也要離。不管是不是念頭，就是離遠離。我們說要遠離，遠離也要離，凡是被你講出來的東西、被你想到了的，都要離就是了，「被知的都不是」就是這裡最好的註解。

Q：佛陀這裡講一大堆，好像在繞口令。「心如幻者，亦復遠離，遠離為幻，亦復遠離……」到底要離到什麼程度呢？

A：離到「得無所離」。

Q：等於統統都沒有了，如果用直覺或順應自性來做事呢？

A：那還不是！那還沒到！比這個還更深。

Q：佛講了一大堆要離的，等於被知的都不是，連說了這句也不是，反正一直都不是，最後完全不能說、不能想。我們不是要用無住生心，等於發出來的心我們要用它？

A：「無住生心」是另外一種修法了。

Q：「若作聖解，即受群邪」，不懂的還是不懂，後面是不是加一句：「把五蘊魔境當作聖境來理解時，就是落入邪見。」

A：對。不止是五蘊魔境，只要是被知的都是。只要被你知道的東西都不能作聖解，不是魔境，你也不能作聖解，你說：我修成佛了！不就是好事一樁嗎？這就是做聖解。前面說修行要離、成道要離、成佛也要離，如果有人說他修成了，就表示他沒有修成。

Q：這好像在修空性。前面說都要離，離到連說、連想都要離。這段偈子裡面文字都有用到覺，難道只是代名詞？

A：文字嘛！不用不行。

Q：兩木即兩個幻，兩個幻是什麼？

A：就是兩個木，是拿來比喻為何可以用幻來修幻。身心是幻，想法也是幻，為什麼能修？普賢菩薩先前問這都是幻的怎麼能修？佛要回答這個問題。

Q：也是指要遠離的心，和要被遠離的東西嗎？

A：他們是幻，但幻和幻互相可以消除。

Q：幻既然是從覺出來的，要達到覺、真的圓覺，要滅掉所有的幻嗎？

A：幻滅覺圓滿。

Q：只要有幻，覺就不圓滿？

A：對！覺就還不圓滿。

Q：幻從覺性生，幻滅之後覺性就圓滿了嗎？

A：幻滅了以後，覺性就圓滿了。

Q：我就整體經文看來，世尊的回答主題在如幻三昧，因為普賢菩薩問了三個問題，佛就自顧自的講起如幻三昧。但對普賢菩薩提出的三個問題並沒有明確的回答。我來回答，您看好不好？(師曰：好啊！)

第一個問題以幻修幻可以嗎？從世尊的言談來看，當然可以！凡夫都在幻化中，當然是以幻修幻，而且一定都在無明裡面：若不在無明裡以幻修幻，他就不是凡夫。

第二個問題，他問一切都是幻化的，心也是幻化的，一旦心消滅了，誰在修行？我的回答是：當然是修行如幻嘛！

剛剛講以幻修幻，兩木相因，火出木盡，兩個幻都沒有了，這也就是修行。所以修行如幻也是可以的。

第三個問題，凡夫如果都不能了知所謂的生生死死都是夢，如何讓他的妄想心解脫？我的回答是：這種人不能解脫！世尊可以教他怎樣用美善心，作一個好人就可以了，大概很難讓他解脫，因為他不能知道幻境，要慢慢地從善修起，到劫末的時候，可能因緣到了，就可以頓悟了、可以了知了，只有這個方法。您覺得我這樣講可以嗎？

A：前面兩個可以，後面講的這個不可以，還是可以解脫的。

Q：但是他不能了悟幻境，他從來沒有講要去了知如幻的境界，如何解脫？會一直輪迴的！

A：幻沒有關係，幻也是從圓覺妙心生出來的。他雖然都是幻，但可以拿一個幻和另外一個幻互相對消，然後就把所有的幻都消滅了，所以最終還是有機會解脫的。

Q：但是他不認為那是消滅，他都把它當真了。

A：當真就不行！所以要教他怎樣消滅才行。

Q：這種人都是當真的，如何能把幻化的滅盡？

A：如果當真就沒辦法了。

Q：所以我講這種人沒辦法解脫！

A：只要教他不要把它當真就可以了，幻相滅盡就可以了。

Q：總之，還是要讓他了知幻境就是了，如果這個人根本不能了知幻境，那就很麻煩了。

A：沒辦法了。

Q：如果有人說自己修成了，表示他沒有修成，一般來講是成立的——因為這個人有所得心、有成就感、有表現慾，可不可以這樣講？如果有人知道自己修成了，我們不能說他沒有修成，而是說他到了某種狀態，對不對？他知道了，他也沒跟別人講修成了，但他應該可以知道，對不對？

A：知道也不行，要到怎樣的狀態才對呢？「知道」要變成「是名知道」，「是名知道」是什麼呢？就是「知道就是不知道」，這樣就可以了。

Q：我所想的就是這個意思。我接著要問：知覺者不能被知，若有人修成了，他到達那種狀態了，可不可以講「知覺者能自知」，但他的「知道」沒有對立狀態，只有存在的狀態？

A：能自知也不行，除非「能自知」就是「不自知」。

Q：一般修道人知道您講的「是名」的狀態，他也沒有很親近的善知識可以印證，那麼我所講的狀態也可以算是一種自知，對不對？

A：也可以這麼說，也可以算，也可以不算。「算就是不算，是名算」，這樣講就沒有語病了。

Q：「三昧」的定義，是能入世入相起神通變化。也有的註釋講是入定——心定一處而不動是謂定。另有「是諸眾生，清淨覺地，身心寂滅」，就是入定、不動心的情況，如果三昧是這樣，我想請教一個問題：《圓覺經》是世尊入定於一真法界演說出來的，當時諸大菩薩和諸眷屬皆入三昧，在清淨覺地裡，應該一念不生才對，怎麼會變出那麼熱鬧的場面出來？當時這麼大的法會，有問、有答、有狀況，他們是不是應該出定了？但從經文看起來，又像不是這樣，好像入定於神通大光明藏的時候，出現這麼偉大的場面和演說，請問這是怎麼回事？

A：這就是三昧

Q：可是三昧是無一物不起知見啊！一念不生啊！

A：「三昧」就是「三摩鉢提」，就是能起神通變化的，而且這種

神通變化，一定要入定以後生出來。

Q：入定以後的神通變化，那應該是「假觀」了。

A：不是！它是「假觀」，又是「空觀」。

Q：那是「中觀」嗎？

A：三昧就是入世之後，在相中起變化、起神通、起作用。但要做到這樣，必須先入定，入定以後才能起用。

Q：是入定以後的名色世界嗎？

A：入定以後才能起用，不止是名色，生、老、病、死也可以起用。

Q：「一真法界」也是「三昧」嗎？

A：可以是「三昧」，也可以不是。是二者都具備的，這就是《金剛經》的句法：「空即是有，有即是空，是名空」。空即是有，是名空；有即是空，是名有——都是在「是名」的狀態。

Q：我們做某事時，全神貫注在這件事裡面，做了一整天都不覺得累，突然一醒，怎麼一天過去了，這樣的狀況是不是三昧？

A：我不知道。

Q：難道這不是在定中做事嗎？忘了時間，心也不動了。

A：我不知道，也許是，也許不是。

Q：那我也好像懂，又好像不懂。

A：對！

Q：剛才菩薩問的第三個問題，其實眾生並不是永遠沒有希望對不對？都是來學習的，一定會有機會覺醒的，所以我們也不要操之過急，也不要放棄。

A：對！我們會著急或會放棄，都是因為中了時間的幻。因為時間是虛幻的，你會覺得很久，那是時間讓你覺得很久；如果沒有時間呢？哪有長短？沒有！所以時間解除了，就沒有了。

Q：知幻即離，可不可以先不要離開幻，先跟它玩一玩，自己有把握就可以。

A：沒把握也是在玩啊！

Q：因為知道幻，就表示有覺了，沒有覺怎知是幻呢？

A：不是說「知幻」，然後我們才離，其實你一知道這個是幻，就已經離開了。就好像你知道這是「被知的」，就表示你的「能知」出來了。

Q：跟它就已經有距離了？

A：對。「能知」我們是沒辦法知道的，但我們怎麼曉得我們悟了「能知」呢？我們不是體悟能知，我們是體悟被知。所有的東西，你知道這是被知的，那是被知的，就表示你的能知出來了，就是悟了。

Q：以幻修幻就是這個意思，一定要有幻才能修嗎？

A：以幻修幻還不是指這個，這個是「知幻即離」。

Q：我們做「回頭」，就是在做知幻？

A：對。知幻即離。

Q：如果沒有幻，豈不是就沒得做了？

A：這時你並沒有拿幻來修幻，還沒有到這一步。

Q：兩個狀況是不同的？

A：以幻修幻，就是好的和壞的對消。

Q：像《六祖壇經》裡三十六對的意思嗎？

A：對。《金剛經》講的「佛法即非佛法」。

Q：我們做的「被知的都不是」，有類似的作用嗎？

A：那是「知幻即離」，只針對一個對象，並沒有用兩個來對消。

Q：這兩個有什麼作用？為什麼要兩種修法？

A：有些人會用這個，不會用那個。

Q：您講的「即離」，離是一個念頭嗎？

A：「知幻」本身就是「離」，知道它是幻，就等於離開了。

Q：我們這些同修對老師來說是幻，您也知道我們是幻，但是您並沒有離開我們啊！

A：離的意思是「不被糾纏」，你們對我來說不是牢籠，我不會受你們的牽扯糾纏，這樣就是離了。「反聞聞自性」做的就是這個。

Q：「反聞聞自性」是否和「內證」很類似，只不過誠心要更深？

A：對，也包含「知幻即離」。

Q：兩個幻做「以幻修幻」，兩個幻做完了之後，還有一大堆幻，就一個一個慢慢來嗎？

A：對！這樣才好玩，才有事做，不然一下子做完，就沒事做了。

Q：生死輪迴以眾生的定義是有的，對如來而言則是幻的，對嗎？

A：這看你採取怎樣的定義。你要用世間的定義，這些幻都是

真的；以佛性的定義都是假的。你在世間要跟人家溝通，要用世間的定義，不然人家聽不懂你講什麼。你拼命說這是假的、這是虛幻的，人家聽不懂你在說什麼，不能這樣講。你要跟人家溝通就要用他們的定義，他用英文你就要用英文，他講中文你就要用中文，否則他不知道你在講什麼，定義也是這樣。