

圓覺經
第八講
最尊貴的淨蓮上師講解

經文

云何無明？善男子！一切眾生從無始來，種種顛倒，猶如迷人，四方易處，妄認四大為自身相，六塵緣影為自心相；譬彼病目見空中華，及第二月。善男子！空實無華，病者妄執。由妄執故，非惟惑此虛空自性，亦復迷彼實華生處。由此妄有輪轉生死，故名無明。

長行的第二個重點，就是說明「無明本無」，是無明本來是沒有的。這內容有兩個部分：先說明什麼是無明，然後再顯示無明本來空。

為什麼要先說明什麼是無明，然後再顯示無明本來空呢？因為前面說「永斷無明，方成佛道」，但是什麼是無明？眾生不知道，所以佛要先說明什麼是無明？佛說了「永斷無明」，眾生聽了，會以為有一個無明可斷，等到全部斷盡了，「方成佛道」，所以佛要接著再顯示無明本來空。

我們先說明什麼是「無明」。

云何無明？

什麼是「無明」呢？無，就是不；明，就是覺。所以無明，就是不覺。因為一念不覺，才有無明。我們雖然有本覺的明，卻沒有始覺的照，所以說無明。是說我們的圓覺自性，雖然本來清淨光明，但是因為沒有始覺的智慧，去照破無明本來空，所以說不覺。十二因緣的一開始就是無明，無明緣行、行緣識、識緣名色、六入……一直到生老死，所以我們就知道，無明是生起輪迴的根本。因為無明，以為有一個「我」，有我，就有貪瞋癡煩惱，所以無明又是一切煩惱的根本。

「無明」在不同的經論，有不同的名稱。在《成唯識論》或者是《百法明門論》，叫做「癡」，愚癡的癡。癡是什麼意思呢？就是「根本不覺心」，就是剛才講的一念不覺，這個就是癡的意思。這最初一念的妄動，我們叫做獨頭生相無明。我們常常說，最後一品無明要斷的那個名字叫做什麼？叫做生相無明，一切宇宙萬有，就由這一念的生相無明開始的。「一念不覺生三細，境界為緣長六粗」，宇宙萬有就這樣子慢慢、慢慢地形成了。所以無明，又是宇宙萬有的開始，就是這一念的妄動，一念的不覺，然後就開始三細、六粗慢慢、慢慢地就有了宇宙萬有。有的經裡面，它又在叫做「迷」。迷，就是迷真起妄，把妙明變成無明，把性覺轉成妄覺。

在本經叫做「顛倒」，所以它說：

善男子！一切眾生從無始來，種種顛倒，猶如迷人，四方易處。

這就說出了眾生的顛倒。

「善男子」。佛又開始要說重點了，要大家注意啊！注意聽！

「一切眾生」。這邊的眾生，就是包括了九法界的眾生。九法界，就是世間的六凡，還有出世間的三聖。世間的六凡，就是凡夫，六道輪迴的凡

夫，因為還有枝末無明，還有我執沒有破，所以就難免還要分段生死；出世間的三聖，就是聲聞、緣覺、還有權教的菩薩，因為沒有見到圓覺本性，還有根本無明，還沒有破法執，所以就難免還要變易生死。所以我們知道，只要無明沒有斷盡，就不免要輪轉生死。不管是分段還是變易生死，只要無明沒有斷盡之前，都難免要輪轉生死。這是一切眾生，就是包括了九法界的眾生。

「從無始來」。這個是想要追究無明的起緣。這無明到底是從什麼時候開始的呢？本來一切眾生的圓覺真心，和一切如來是無二無別的，本來是都一樣的，但是，就是這一念的妄動，才有無明。所以我們要去追究，這一念的妄動，是怎麼開始的？一般一件事情，一定有開始、有結束，可是我們去追究這一念的妄動，沒有辦法說它到底是什麼時候開始的，所以叫做「無始」，不能說它什麼時候開始，也不知道它什麼時候結束。那什麼時候開始，什麼時候結束，到底是怎麼看的呢？就一念迷，一念迷就是無明，我們也不能說它是開始，所以它沒有開始，你什麼時候迷，那個就是無明；一念覺的話，就是妙明，所以我們也不能說它就結束了。所以它沒有開始，也沒有結束，所以我們就沒有辦法說它到底是怎麼開始的，所以無明就是這樣沒有根由，沒有最初的相貌可得，所以叫做「無始」。

「種種顛倒」。一切眾生本來是覺悟的，現在卻迷了，所以叫顛倒。什麼叫顛？什麼叫倒呢？心識狂亂，叫做顛；背覺合塵，叫做倒。我們一般說這個人發顛了，就是說明他心識已經狂亂了，這個人發顛了，就是心識狂亂，叫做顛。倒，就是倒過來了，法身是本有的，可是我們不認，我們卻認四大假合的幻身，是我們的身體，倒過來了。真心是本有的，我們不認，不承認，不去認它，卻認什麼？那個妄想心，認妄心是我們的心，所以我們說倒過來了，這個就是背覺合塵，叫做倒。

妄心，我們一般就是第六意識心，或者叫做緣慮心，都是同樣的意思。第六意識、緣慮心、或者是妄心，都說明它是生滅的，真心是沒有生滅的，真心是本有的，可是我們不認識，天天在用，但是不認識，我們把妄心當作是我的心。

凡夫有四榮顛倒，二乘聖者有四枯顛倒，所以說「種種」。這個種種，表示它很多種類，其實也不只這些內容，只要是無明，所有的顛倒，因為無明而起的所有顛倒，都是顛倒，所以它種類實際上是非常、非常的多，只是我們把它歸納一下，就說凡夫有四榮顛倒，就是我們一般所謂的四顛倒：非常計常、非樂計樂、非我計我、不淨計淨，這就是四榮顛倒。二乘聖者有四枯顛倒，就是常計無常，二乘人就是他明白，他都說無常、苦、無我，可是相對涅槃的境界來說，涅槃是常、樂、我、淨，所以他又顛倒了，所以二乘聖者他的顛倒，就是常計無常，他明白一切因緣所生法是無常的，沒錯，可是他因為沒有見性，所以沒有見到真心，真心是常的，是恆常的，沒有生滅，就是「常」，可是二乘人沒有悟到，因為沒有見性的關

係，所以他就只看到一切無常相，因緣所生，所顯現的是無常的，沒錯，可是背後還有一個「常」。你說妄心從那裡來的？從真心來的，不然妄心從那裡來？所以他只看到妄心，沒有看到真心，所以他只看到無常相，沒有看到那個不生不滅的「常」。還有「樂」，涅槃是究竟的安樂，他沒有看到，所以他說是苦的，輪迴是苦的、一切是非樂的，所以他是樂計非樂、我計無我、淨計不淨，他說一切是不淨的，我們的身是三十二個不淨的假合，可是他沒有見到涅槃的究竟清淨的境界，他沒有看到，所以相對涅槃，究竟涅槃的常、樂、我、淨來講，二乘人還有所謂的四枯顛倒，這個就是種種顛倒的內容。

「猶如迷人，四方易處」。這個就是比喻顛倒的情況，就是好像迷失方向的人，把東南西北這四方改變了方向。四方易處，這個「易」，就是改變的意思，把東南西北方，方向把它改變了，這個就是比喻顛倒。因為顛倒的意思很難明白，所以佛就用比喻來說明。什麼是顛倒呢？顛倒的情況就好像有一個人初來乍到一個陌生的地方，因為迷失了方向，所以他把東當作西，把南當作北，這個就是「猶如迷人，四方易處」。

妄認四大為自身相，六塵緣影為自心相。

這個是解釋顛倒的相貌，因為顛倒了，所以妄認。

「妄認」，就是不應當認而認，叫做妄認。因為無明顛倒，所以才會迷真認妄，執妄為真。所以妄認，就是執為「我」，執四大為自己的身相，執六塵緣影為自己的心相。

「四大」，就是地、水、火、風。我們的身體，就是四大假合所成的，皮、肉、筋、骨，是屬於地大；津、液、精、血，屬於水大；全身的溫度，屬於火大；氣息的出入、手腳的運轉，屬於風大。

「為自身相」。這個身體是屬於四大的假合，本來無我的。為什麼本來無我？因為四大是因緣所生，因緣所生就無自性，所以它本來是無我的。但是眾生迷失了本來清淨、平等的法身，而妄認四大假合之身，為自己真實的身相，執為實有。所以什麼才是我們真正的身相呢？其實是法身，不生不滅的法身，法身是沒有生死的，可是因為我們不認，不認識它，所以就將四大假合之身當作是我們自己真實的身相，這就是所謂的顛倒。

「妄認四大為自身相，六塵緣影為自心相。」

什麼是「六塵緣影」呢？我們六根面對六塵的時候，第六意識馬上就生起分別，你才知道你看到什麼、聽到什麼，馬上生分別，就有喜歡、不喜歡，所以我們的第六意識，或者叫做緣慮心，或者叫做妄心，這個緣慮心，是隨著六塵才有的，對不對？六塵境界現前的時候，緣慮心就有；六塵境界不現前的時候，我眼睛閉起來、耳朵全部關起來，六根全部關閉，緣慮心就不生起作用，這說明什麼呢？緣慮心是隨著六塵而有的，它們之間的關係，六塵跟緣慮心之間的關係，就如影隨形。這個六塵如形，緣慮心如影，所以叫做六塵緣影。六塵如形，緣慮心如影，所以叫做六塵緣影，

它們的關係是如影隨形。

「爲自心相」。這個緣慮之心，只是隨著六塵生起、消滅，有六塵，它就有緣慮心的分別，沒有六塵現前的時候，緣慮心就不生分別、不起作用，所以它是隨塵起滅，塵有則有，塵無則無。這說明什麼呢？就說明我們的緣慮心，它是沒有自性的，因爲它隨塵起滅，隨著六塵生起，然後消滅，有六塵，它就有作用，沒有六塵，它也不發生作用，所以就說明它沒有自己的自性，沒有它的自體，因爲它是生滅的，所以它一定不是我們的真心，我們的真心是沒有生滅的，可是我們不明白，我們卻把緣慮心當作是自己的真實心相。什麼才是我們的真實心相？就是那個不會隨著六塵起滅，本來不生不滅的真心，才是我們自己真實的心相。可是一切眾生，就是迷失本來妙明、寂滅的真心，而妄認緣慮之心爲自己真實的心相，執爲實有。這種情況作個比喻，就好像有一個摩尼寶珠，晶瑩剔透的摩尼寶珠，你能夠說出它是什麼顏色嗎？晶瑩剔透就是它的顏色，你青色放在它前面，它整個就反映青色；你把黃色放在摩尼寶珠前面，它就反映黃色。可是不明白的人，愚癡的人，就說摩尼寶珠是青色、或者說它是黃色、或者說它是紅色，反映什麼顏色，他就說它是那個顏色。這個摩尼寶珠比喻我們的真心，青色、黃色、紅色比喻六塵緣影，我們眾生就是這樣，我們說摩尼寶珠是什麼什麼顏色，就好比說六塵緣影就是我們的真心，是同樣的顛倒，所以就用這個比喻。所以一切眾生迷失自己的真心，而妄認六塵緣影是自己的心相，也是同樣的愚癡。這就是「妄認六塵緣影爲自心相」，這就是顛倒。

妄認身、心以爲實我，這個是「我執顛倒」；妄認四大、六塵以爲實法，這是「法執顛倒」。所以我執，再加上法執，就是「種種顛倒」。所以它一共有四對的顛倒：妄認身、心以爲實我，妄認四大、六塵以爲實法，這一共有四對顛倒。第一個，是四大不是我，可是我們妄認爲我；可是法身真我不認，這是第一對的顛倒。我們都是把四大假合之身，當作是我的身，可是真正那個沒有生滅的法身，沒有生死輪迴的法身，我們不認，所以是第一對的顛倒。四大如幻，本來沒有，我們卻見有；法身真實，本來有，我們見無，我們沒看見，這是第二對的顛倒。緣慮之心，不是自己的心，卻妄認爲自己的心，是真心我們每天在用；真心了然而不自認，自己不認識，這個是第三對的顛倒。緣慮之心，就好像摩尼寶珠，看起來它好像有青色、有黃色、有紅色……有種種的顏色，但是它全部都是空的，但是我們卻執有，說摩尼寶珠是青色、是黃色、是紅色……，我們的真心，就好像摩尼寶珠，它是清澈的，這個明澈之相，就是說它本來是晶瑩剔透的，它是實有，但是我們見無，這是第四對的顛倒。第一跟第三對，是屬於「我執顛倒」；第二跟第四對，是屬於「法執顛倒」，這個就是所謂的四對顛倒。

譬彼病目見空中華，及第二月。

這個是列舉兩個比喻，來顯示妄認身心的狀況。妄認身心的狀況，就

好比有一個人眼睛生病了，因此他就看到虛空中有花朵；看到月亮旁邊的月影，以為有第二個月亮，就用這兩個來比喻。

所以眼睛生病了，這個「病目」，比喻無明；「空中華」，比喻妄身；「第二月」，比喻妄心。因為無明，才會妄認四大假合的幻身，為自己的身相；妄認攀緣六塵影子，妄想緣慮的心，為真心。

善男子！空實無華，病者妄執。

佛說：「善男子啊！這個空中實際上沒有花朵，是眼睛生病的人，才妄執實有。」

由妄執故，非惟惑此虛空自性，亦復迷彼實華生處。

由於妄執實有，所以不只是迷惑虛空的自性。什麼是虛空的自性？虛空中本來沒有花朵，這個是虛空的自性。可是他現在迷惑，以為虛空中有花朵，又更迷惑虛空是花所生之處，就是又以為虛空是生花的地方。就是說，這個花朵從那裡生起？他以為是從虛空生起，可是虛空中本來沒有花朵，虛空也不是生出花朵的地方，是因為眼睛生病了，所以他才看到虛空中有花朵。

另外一段它省掉了，就是第二月，應該是：善男子！虛空中實際上也沒有第二個月亮，是因為眼睛生病了，他才妄執有，妄執實有。由於妄執實有，所以不只是迷惑虛空的自性，虛空的自性，就是虛空中本來沒有第二月，這是虛空的自性，可是他以為虛空中有第二個月亮，又更迷惑虛空是第二個月亮所生出來的地方。也同樣的，其實因為眼睛生病了，所以才會看到第二月。所以，我們現在就把「虛空」比喻成法身；「病目」比喻成無明，剛才前面講過了，生病的眼睛，比喻無明；空中花，比喻妄身；第二月，比喻妄心。所以就是：善男子！法身本來沒有身心之相，因為無明，才妄執實有身心之相。由於妄執實有身心之相，所以不只是迷惑法身的自性，法身的自性，就是法身中本來沒有身心之相，這是法身的自性，所以現在以為法身有身心之相，那又更迷惑法身是身心所生之處（以為法身是生出身心的地方，可是不是，是無明才是生出身心之處）。

由此妄有輪轉生死。

「由此」，就是由於妄認有身心之相，所以才「妄有輪轉生死」。因為我們知道法身它本來沒有生死，只因為一念不覺，才迷失了法身，妄認有身心，還把這個身心當作是我，真實的我，有我，就生起貪瞋癡，有貪瞋癡就生煩惱、就造業，有業才會輪迴，這個就是「妄有輪轉生死」是怎麼來的？就是迷失了法身，妄認身心為真實的我，起貪瞋癡，造種種的業，有業力才妄有輪轉生死。但是這個輪轉生死，是不是真實存在的？不是真實存在的，輪迴的自性也是空的，本來沒有輪迴，因為一念無明，妄認有身心之相，然後才有生死。所以因為生死不是真實有的，所以叫做「妄有」。

「妄有輪轉生死」。但是這個生死，不管是分段生死、還是變易生死，它都是因緣所生，無自性，不是真實存在的。

故名無明。

所以叫做無明。

這一段就是先說明什麼是「無明」。下一堂課，我們再說明「無明本來空」(無明的體性，本來是空的)。

我們今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。