

圓覺經
第十二講
最尊貴的淨蓮上師講解

經文

於是普賢菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：「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？世尊！若彼眾生知如幻者，身心亦幻，云何以幻還修於幻？若諸幻性一切盡滅，則無有心，誰為修行？云何復說修行如幻？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？願為末世一切眾生，作何方便漸次修習，令諸眾生永離諸幻？」

作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

本經的每一章都分「長行」和「偈頌」兩個部分。在第二「普賢章」裡面，長行分爲二：最初是「普賢菩薩請問」；第二是「佛開示」。

最初請問當中，又分三個內容：第一、請法威儀；第二、正述請問；第三、表示虔誠。

我們看經文：

於是普賢菩薩，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：

這是第一個「請法威儀」。

「頂禮佛足」，表示身業恭敬；「右繞三匝」，表意業恭敬；「長跪叉手，而白佛言」，表口業恭敬。所以這個威儀，是修三業清淨。

繼續看經文：

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？

這是第二「正述請問」。內容分三：一、總問如何修行；二、三個問難；三、請示修行的方便。

首先是「總問如何修行」。

「大悲」，表同體大悲。這個同體就是和十法界眾生同體，就是看到六凡法界眾生，還在分段生死當中；四聖法界眾生，還在變易生死當中，於是發願要救度，稱爲「大悲」。所以，就看自己的能力，雖然發願救度，可是如果我們的能力只能幫助眾生解脫六道輪迴，不能夠出十法界的話，這個時候的悲心就不圓滿，就不能稱爲「大悲」。所以，現在會中的菩薩，是變易生死未了；眾生，則分段生死未了，非佛的大悲不能救，所以稱爲「大悲」。所以這邊的大悲就表示說，佛祂有發這個願，也有這個能力，幫助一切眾生，不管是還在分段生死、還是變易生死當中的眾生，都能夠幫助他們出十法界，究竟圓滿成佛，所以稱爲「大悲」。

大悲世尊！願爲此會諸菩薩眾，及爲末世一切眾生修大乘者。

這個「修大乘者」，就是指初發菩提心的人。所以凡夫的發心，或者是

二乘的發心，都不能夠稱爲「修大乘者」。所以這邊不是指凡夫的發心，也不是指二乘發心，而是指初發菩提心的人，是這邊所謂的「修大乘者」。

「聞此圓覺清淨境界，云何修行」。就是聽聞了前面，上面一章「文殊章」裡面所說的，圓覺清淨的境界，究竟要怎麼修行呢？因爲前面只講到心性本體，但是沒有告訴我們怎麼樣修行的方法，所以這是普賢菩薩聽聞佛前面的開示：「知是空華，即無輪轉，亦無身心，受彼生死」，知道只要一念頓悟，當下就可以頓了生死，不需要假藉修行，也沒有方便漸次可言。但是這個無修無證的最上法門，如果不是上上根的人，是無法領悟的。那看看不管是現在、還是未來，這種根性的眾生已經不多了，若是聽聞了這個圓覺清淨境界，不能夠直下徹悟、當下承當，那又應該怎麼樣來證道呢？它又沒有告訴我們修行的方法，所以如果不能夠假藉修行，又沒有方便漸次可以依循的話，一定是很難悟入的。所以，普賢菩薩現在才願佛爲此會的諸菩薩眾，以及爲末世初發菩提心想修學大乘的人開示，在聽聞這個因地法行之後，應該如何依解修行？

前面一章，佛已經開示頓悟的法門，但是悟必須要依賴智慧，所以文殊表智慧；這一章，普賢菩薩請佛開示悟後如何修行的方便，所以普賢表大行。就必須智慧和不行互相資助，才能夠契入圓覺境界。

雖然因地修行，都是依圓覺真心，但是有了這個信解，在修行證道的時候，還是有種種的差別，爲什麼有種種的差別呢？因爲每個人的障礙不同，障礙有深有淺，有的人障礙比較大，有的人障礙比較少；根性也有利鈍，有的一聽就悟，有的人聽了半天，也不懂到底在說什麼，那是根性的差別；還有習氣厚薄的差別，有的人習氣比較重，有的人習氣比較薄，所以它還有厚薄的差別。障礙有深淺的差別、根性有利鈍的差別、習氣有厚薄的差別，這等等的不同，所以佛才要隨不同的根性引導，使人人都能夠證入圓覺。所以，從這一章「普賢章」以下的十章，就是佛爲上根、中根、下根，這三種根性的人，開示如何修行的方便。這說明什麼呢？就說明悟和修是不可以偏廢的，你只是靠悟的話，還不能夠證道，還要再加上精勤地修證，否則永遠得不到受用，所以，光靠悟是沒有辦法契入圓覺。所以這個圓覺自性，雖然每個人都有，但是被無明遮障了，被無明覆蓋了，無明覆蓋之後，是什麼樣的情況呢？它就讓我們念念轉如來藏爲藏識，你只要無明還在，這一念起無明，就轉如來藏爲藏識（藏識就是第八識），又變現出一切的身心世界來，我們面對這一切的身心世界、種種的六塵境界等等，我們又不斷不斷地分別執取，所以只要無明還在的話，你就是聽到圓覺這個法門，你好像當下有一些體悟，可是那還是不夠，因爲你無明還在，只要無明還在，就念念轉如來藏爲第八識，就變現身心世界，然後不斷不斷地執取，妄想、分別、執著都不斷。所以如果不修的話，這個習氣是很難除盡（這邊的習氣，就是指一念無明起，這個無明的習氣是很難除盡的）。所以，悟了之後，悟到這個境界或者悟到這個內容，可是還是要起修，悟

後起修，非常非常的重要。

至於悟和修的關係，到底是怎麼樣的情況呢？我們是先悟再修？還是先修後悟？還是悟修同時呢？這三種情況都有。

第一種，是先悟後修。有的人他是才剛剛修行，他就悟了，悟得很快。他就在瞬間就能夠明白一切法無我的道理，因此他就能夠明白，沒有修行的我，也沒有所修的法；沒有能修的我，也沒有所修的法。他悟到了一切法無我的道理之後，他再修行，所謂的悟後起修，他就不會起任何的執著，所以他不管修什麼法門，他都不會去分別、比較，所以他不管修任一個法門，他都很快就能夠成就，就是很快就能夠任運合道。這個是屬於宿世善根深厚的人，因為他過去已經聽過、也修過，而且修得很好，搞不好過去已經開悟，所以他這一世很快，一接觸到佛法，他就悟了，因為宿世善根深厚的緣故，過去世有修有證的人，所以他這一世很快，學佛修行不要多久，宿習所追，過去修學過的、行證過的，全部都能夠現前，種子生現行。所以，很快地，這是第一種。這是屬於「解悟」。

第二種，是先修後悟。也有的人是先修，修了半天，然後才開悟，這個已經算不錯了，至少有悟。所以，第二種情況，就好比生病吃藥，慢慢地吃藥，有一天病就好了，這就是先修後悟，它是屬於「證悟」。這是大部分的，或是過去世如果善根、福德、因緣都具足的話，這一世就能夠修行、然後開悟，一般還要這三緣具足才可以，要不然還是沒有辦法開悟，就是善根、福德、因緣這三個還要具足，這一世就能夠先修後悟。

第三種，是悟修同時。這是屬於上上根的，上根利智的人才可以做得得到。悟的當下，他修證就同時具足了。這種情況就好比說你用刀來斬繩子，你刀切下去的同時，繩子就斷了，所以它是切、斷同時，這個就比喻悟、修它是同時的。所以這個是屬於「解證」同時，解悟、證悟同時。剛才第一種是解悟，第二種是證悟，第三種是解證同時。所以他一旦明白了自性當中具足一切佛法，他就能夠在一念之中具足萬行，既然自性當中本來具足一切佛法，本來就有，他馬上就可用得上，那我一念之中就可以具足萬法，或者是具足一切佛法，我馬上就可以從體起用，馬上就用得上，為什麼？因為本來有，這個就是悟修同時。像前面文殊章當中，我們也講過，知是空華，即無輪轉，這個是頓悟；因此他可以念念圓照清淨覺相，這個就是頓修，所以文殊章它就是屬於現在講的悟修同時。

可是這個頓悟頓修的法門，只有上上根器的人可以做到，其他人就只有靠先悟後修，或者是先修後悟。這個悟和修，又有頓漸的差別。頓，就是很快；漸，就是慢慢，所以它分四種情況：

第一種情況，是頓悟漸修。很快悟，但是慢慢修。頓悟，就好比太陽一出來，光芒立刻普照大地，剎那之間好像明白了佛法所說的道理，無我的道理，或者是契入圓覺的境界，當下好像有所悟，但是習氣很難除，所以它要漸漸地修，把那個習氣慢慢地除盡；所以這個漸修，就好比太陽的

煖氣，可以讓我們很堅固的習氣，就是堅冰慢慢地融化，再堅固的習氣，但是你慢慢地修，還是可以除盡的，就好比太陽的煖氣，可以把不管你多堅固的冰，都可以漸漸地融化。這是第一種情況。

第二種，是頓修漸悟。頓修，就好比你射箭，咻！一箭就射出去，這個是比喻頓修；漸悟，就好比你想要射中目標，不是那麼容易的，雖然這一箭出去了，但是有沒有射中目標呢？那就要看你後面有沒有經過長久的練習，所以後面的漸悟，就好比你想要射中目標，必須經過長久的練習。

第三種，是漸修頓悟。漸修，就好比你每天走路；頓悟，就好比你到達的目標是瞬間就能夠進入，你走的時間很長，但是你到達目的地是一剎那之間。所以漸修，就好比每天走路；頓悟，就好比剎那之間就可以進入都市。譬如說你現在要到烏來，你從這裡慢慢走，慢慢走，就比喻是漸修；最後到達烏來是一瞬間，是瞬間進入的，這個就比喻頓悟。

第四種，是漸修漸悟。就好比你爬山，一步一步地愈爬愈高，這個就好比漸修；那你愈爬愈高，看得愈來愈遠，這個就好比漸悟。所以漸修，好比爬山，一步一步登高；漸悟，就好比愈高，你看得愈來愈遠。

這四種，第一種是屬於解悟，後面三種是屬於證悟，有解證的差別。

接下來，我們看「正述請問」的第二個內容，是三個問難。

我們看經文：

世尊！若彼眾生知如幻者，身心亦幻，云何以幻還修於幻？

這是第一個問難。

「眾生」，是指前面聽聞空華的眾生。

「知如幻者」。知，是指能照的智慧；如幻，是指無明。就是用能照的智慧照破無明，並不是真實有，猶如空中的花朵，所以說所照的無明如幻。

「身心亦幻」。身心是因無明而有的，現在無明既然如幻，當然身心也是如幻。

「云何以幻還修於幻」。現在修如幻觀，還是要假藉四大假合之身，仍然必須用六塵緣影之心，所以，能修的身心如幻，所修的無明如幻，像這樣以幻修幻，真的能見真如嗎？

這個「云何」，就是反難詞。所以，第一個問難就是：「云何以幻還修於幻？」這樣以幻修幻，就好比拿清淨的水去洗污濁的水，你拿清淨的水去洗污濁的水，這個污濁的水只會愈洗愈多，就用這個來比喻，你現在以幻修幻，那不是增長無明嗎？這樣真的能夠修出什麼結果？真的能夠見真如嗎？這是第一個問難。

繼續看經文：

若諸幻性一切盡滅，則無有心，誰為修行？云何復說修行如幻？

這是第二個問難。

「幻性」，就是指無明，無明能生幻法之性，所以稱為幻性。

「一切」，就是指幻法，就是身心世界，一切諸法。也就是一切的幻法

都是無明所生的。

「盡滅則無有心」。既然無無明，那麼由無明而有的身心也無，這樣一切盡滅，就沒有心了。你說無明本來無，那麼由無明生起的身心也無，像這樣什麼都無，當然心也無了嘛。

「誰為修行」。這樣沒有心，誰又是修行的人呢？

「云何復說修行如幻」。沒有修行的人，為什麼又說修行如幻呢？因為沒有修行的人，就沒有修行的這件事了，那為什麼又說修行如幻？

所以，第二個問難是：「云何復說修行如幻？」既然沒有修行的人，還要如幻修行，會不會白忙一場，徒勞而無功呢？

接著看經文：

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？

這個是第三個問難。

「若諸眾生本不修行」。若是諸眾生聽聞「無明本空，佛性本有」，就以為不用修了，無明本來沒有的，佛性本來有的，本來有的就有了，本來沒有的它就沒有了，所以也不用修了。

「於生死中常居幻化」。你不修的話，就不能斷煩惱，我們剛才講還有無明，雖然佛性本有，但是你起了無明，所以你不修，你的無明就會生起我執、法執，有我執、法執就會生煩惱、造業，所以你不修，就不能斷煩惱，不斷煩惱，就會繼續造業，有業就會隨業受報，一直輪轉在生死幻化當中。

「曾不了知如幻境界」。既然在生死幻化當中，自然就不會覺悟境界如幻。所以就一直在生死幻化當中，從來都不了悟、都不覺悟這一切境界是如幻的。

「令妄想心云何解脫」。像這樣的妄想心，就是不了真心的話，又如何解脫呢？

所以，第三個問難是：「不修云何解脫？」

這三個問難，雖然分三個，但是它總歸在修行這個重點上面。所以，普賢菩薩，最後就要請佛開示修行的方便。

我們看經文：

願為末世一切眾生，作何方便漸次修習，令諸眾生永離諸幻？

這個是「正述請問」的第三個內容，請示修行的方便。

上面已經知道不修的過失，就是不能夠解脫，常居幻化，現在決定要修了，所以接著就要請示對治的法門。

「願為末世一切眾生」。這裡普賢菩薩顯然是專為我們末世的眾生，請示漸次修習的方便。為什麼要專為我們末世的眾生呢？因為我們末世的眾生很值得憐憫，為什麼這麼值得憐憫呢？因為我們末世的眾生，不像現在與會的這些菩薩，他們能夠經常的聽聞正法，因為到了末法，正法愈來愈

衰，能夠聽聞正法的機會愈來愈少，再加上眾生的根性愈來愈鈍，障礙愈來愈大，習氣愈來愈強，再加上邪法熾盛，正法愈來愈少、愈來愈衰，因此邪法愈來愈盛，聽聞的都是邪法的機會比較多，所以末世的眾生想要成就圓覺，就會比較困難。所以，現在就是專為我們末世的一切眾生，請佛開示，要如何修習的方便。

「作何方便漸次修習」。普賢菩薩因為前面的文殊章，只談到心性本體，沒有說到如何修行的方法，說到頓修頓悟這樣的一個法門，縱然是非常的殊勝，可是在本會還有末世一切眾生，未必每一個都是上上根的人，能夠體會的，固然有如醍醐灌頂，當下可以頓悟頓修，但是不能夠體會個中密意的人，可能反而會變成毒藥，雖然是很殊勝的法門，但是你誤解了，以為說本來有嘛，圓覺清淨的自性人人都具足，本來具足的，無明本空，本來沒有，所以由無明所生起的一切身心世界也本來沒有，他就以為不用修了，這個就是吃了毒藥，不但沒有辦法當下頓修頓悟，反而會誤解如來的密意，這個就是不能夠體會個中密意的人，反而變成毒藥，以為不必修了，所以普賢菩薩才會為我們請示一條比較穩當的修行之路。

「令諸眾生永離諸幻」。怎麼樣讓我們末法的一切眾生能夠永離諸幻呢？這個永離，就是對暫離所說的。暫時離，你偶爾有一些小小的體悟，或者是好像契入那個境界，可能上座的時候好像有一點那個味道，可是一下座，又回到原來的無明、顛倒、愚癡裡面了。所以永離的意思，是說沒有一剎那間斷的，永遠就離開這個如幻的境界了，這個如幻的生死、或者如幻的無明所生的身心世界，這一切如幻的都能夠永離。所以，他希望佛為我們末世的眾生，開示一條永遠能夠離如幻境界的這樣一條很穩當的修行法門。所以，儘管聽法的時候，知道一切如空華，但是遇到境界，不知不覺又被境界所轉，而不能轉境界，可見我們知道一切如空華的這個知，是比量見，不是現量見。比量見，就是你用你的第六意識去分別，知道一切如虛空中的花朵，都不是真實存在的，這個叫做比量見，不是現量見。現量見是你真正的契入那個圓覺境界，真正的了悟了無明本來無，所以由無明所生起的一切身心世界也本來無，這個是現量見。所以一般的了悟，不能稱為了悟，一般的明白，我知道了、我了解了，這個其實都是第六意識的分別，不是契入現量的境界，這是比量見。就算聽到前面佛開示，當下能夠悟到這個境界，也是因為你無明還在，你多生的習氣很重，所以不是說當下能夠悟了之後，當下頓悟，你馬上就能夠把你無明的習氣瞬間就能夠斷除，也不是那麼容易的，所以普賢菩薩才會為末世一切眾生，請佛開示修習的方便。修習的方便，就是修習的方法，到底要怎麼修？確實的方法告訴我們。漸次，它是不是有什麼次第？第一步怎麼樣？第二步怎麼樣？一步一步，然後終於可以把無明除盡，是不是有這個修習的方便？漸次呢？能夠使我們末世一切眾生永離諸幻。

作是語已，五體投地；如是三請，終而復始。

這個是「最初請問」當中第三個內容，就是表示虔誠。敘述求法的誠懇。

長行的第一個部分，「普賢菩薩請問」，我們已經介紹完了。下面是「佛開示」，下一堂課再講。今天就到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。