

圓覺經
第十五講
最尊貴的淨蓮上師講解

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

長行的內容說完了。「正答」的第二部分，是重頌。

我們看經文：

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

這時，世尊爲了重新宣講長行中的義理而說了下面的偈頌。

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

佛說：「普賢！你應當知道，一切眾生無始以來如幻的無明，都是從如來藏圓覺妙心所建立的。」

「普賢汝當知」，這個「當知」，並不是普賢不知道，而是代替我們眾生問的，所以這裡佛實際上是告訴現在和未來的菩薩：「你們應當知道。」

「一切諸眾生」，指的是九法界的眾生，因爲三乘聖人，枝末無明雖然已經斷了，而根本無明還沒有盡，所以還在一切諸眾生之內。

「無始幻無明」，這個「無始」和「幻」，都是形容「無明」的。爲什麼稱爲「無始」呢？因爲無明無因，所以稱爲無始。最初這一念的妄動，沒有最初的相貌可得，就是如果你問：最初的無明是什麼相貌？那你形容不出來，只能說它是生相無明，也沒有生處可得，就是你也沒有辦法說出無明是從那裡生起的，所以無生則無因，無因故無始。無始，就是沒有開始，你不能說出它是什麼時候開始的、從那裡生起的、長得什麼樣子的，所以就用「無始」來形容無明，因爲沒有初相可得，沒有生處可得。爲什麼稱爲「幻」呢？因爲根本無明和枝末無明都沒有它真實的自性，所以稱爲「幻」。幻，就是不真實的意思。

皆從諸如來 圓覺心建立

因爲普賢菩薩只問到如何離幻的方法，而沒有問到一切幻化的起源是從那裡生起的，所以佛這裡開示：「都是從如來藏圓覺妙心所建立。」

爲什麼不說「如來」，而說「如來藏」呢？這裡的「如來」，我們不能夠把它當作「佛」來解釋，因爲佛已經永斷無明，所以不可以說無明是從果位上的「如來圓覺心」中建立，所以只能說從「如來藏圓覺心」中建立。那麼，「如來圓覺妙心」和「如來藏」它們有什麼差別呢？在眾生迷失自性的時候，我們稱爲「如來藏」。什麼是「如來藏」呢？「如」，就是不變的

意思，因為它不生不滅，我們的自性本來沒有生滅，所以我們用「如」來形容我們那個沒有生滅的自性。可是它又能夠隨緣，對不對？所以「來」，就是隨緣的意思，隨染緣、隨淨緣，雖然體性不變，但是它能夠隨緣起用，起無窮的妙用，所以「如」是不變的意思，「來」是隨緣。「藏」，是能含藏一切染淨諸法，一切法都含藏在裡面，不管是清淨的、是染污的法，都含藏在裡面，這就是如來藏那個「藏」的意思，就是能夠含藏一切染淨諸法，所以這邊因為它能夠含藏染法，所以我們就能夠說「無明」是依它而建立的，可是雖然它能夠含藏一切染法，能含藏一切染法，就是隨染緣生起一切染法，這是「隨緣」的部分；雖然是這樣，但是它不會被染法所染污，這個就是它自性本來清淨，這是「不變」。一直要等到無明斷盡，圓證圓覺的時候，如來藏這個時候才稱為「如來圓覺妙心」，所以有這樣的差別。「圓覺妙心」跟「如來藏」的差別就在這裡，一個是眾生迷失自性的時候，一個是圓證圓覺的時候，所以它的名稱有些不同。

猶如虛空華 依空而有相 空華若復滅 虛空本不動

猶如虛空中的花朵，是依虛空而現相，等到虛空中的花朵滅了，虛空本來不動。

這段話就是比喻無明沒有它的自體，就好比虛空中的花朵，是因為你眼睛生病了，你才妄見清淨的虛空有種種的花朵顯現，等到眼睛的病好了，才發現虛空中本來沒有花朵。但是不論眼睛生病，還是眼睛的病好了，不管它是虛空中出現花朵，還是花朵好像從虛空中滅了，可是虛空的本性始終不動，這句話才是重點，不管你有花朵、沒花朵，眼睛生病了、還是沒生病，虛空的本性始終不動。

幻從諸覺生 幻滅覺圓滿 覺心不動故

所以一切幻化從圓覺妙心生的一樣，等到一切幻化都滅盡，圓滿的覺性並不斷滅，圓覺妙心依然不動。

這裡的「幻」，是指根本和枝末無明。「覺」，是指圓覺妙心。根本無明和枝末無明都是從圓覺妙心隨緣而生的，雖然是從圓覺妙心生，但是它從來沒有真正的生起過，就如虛空中的花朵，它是隨病眼而生，眼睛生病了，你才看到虛空中有花朵，雖然花朵從虛空中生起，但是實際上卻無生，就是並不是真正有花朵生起，是因為你眼睛生病了，可是實際上虛空中是本來沒有花朵，等你的眼睛病好了，你才發覺虛空中本來沒有花朵。

「幻滅覺圓滿」的意思，是說以幻修幻，等到諸幻滅盡，覺性圓滿，不至斷滅。

覺心本來不動，是說明任憑它幻生、幻滅，都和覺心沒有關係，跟我們那個圓覺妙心沒有關係，因為覺心本來不動，圓滿的自性它是本不動搖，菩提自性本不動搖，它本來沒有動過，不管你是一切的幻化生起，還是一切的幻化都滅盡了，都跟我們的自性沒有關係的，因為它本來不動，不會隨著幻生、幻滅，然後它就跟著生滅，沒有，因為它本來是不生不滅的。

若彼諸菩薩 及末世眾生 常應遠離幻 諸幻悉皆離
如木中生火 木盡火還滅 覺則無漸次 方便亦如是

一切菩薩以及末世眾生，應當經常修習遠離種種的幻化，一直要到再也沒有什麼可以遠離的地步，就像用火燒木材，到最後木材燒完了，火也滅了，什麼都沒有剩下。所以在了知一切是幻化的當下就已經離幻，既然已經離幻，當下就是真覺，所以不用依什麼次第，也不用藉助任何的方便。

這邊的「諸幻悉皆離」，這句話是說明如何將幻化遠離的過程，這就是我們上一堂解釋的那四重，四重遠離：第一步，遠離幻境；第二步，遠離幻心；第三步，遠離幻離；第四步，遠離離離。所以，不但虛妄的境界要離，這是第一步（這是遠離幻境）；堅持遠離的心也要遠離（這是遠離幻心）；連遠離的這一念也要遠離（這是遠離幻離）；最後「無念」這個妄念也要遠離（這是遠離離離）。一直要到再也沒有什麼可以遠離的地步。

如木中生火 木盡火還滅

這種「離無可離」的狀態，就有如想鑽木取火，等待火出了，再回過來燒木材，等到木材燒完了，火也滅了，接著煙跟著滅，最後連灰也沒有了，就這樣一直到「滅無可滅」的地步。

覺則無漸次 方便亦如是

諸幻既然遠離，覺心就顯現，自然沒有什麼次第可說；既然知道是幻，就已經離幻，當然也不勞再用什麼方法。

所以，我們現在知道本章所用的法門，就是「知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。」就是都是在當下，你知幻的當下，就已經遠離一切的幻化；既然遠離一切的幻化，當下真覺就現前，所以它都是在剎那之間、或者是一瞬間，在你悟的當下，你就是隨悟、隨修、隨證，所以它是屬於頓教的法門。第一章跟第二章都是屬於頓教的法門，文殊、普賢章都是屬於頓教的法門，所謂的頓教，就是它沒有任何的方便、漸次可以依循的，所以它稱為頓教。這個「頓」是什麼意思呢？大乘頓教的這個「頓」，是「智慧明了」的意思。智慧明了，就是這一念「知」；只要知，你就能「離」，一旦離，就是全部離，不會才離一點，就好像你在夢中，不管你做什麼夢，所有的夢境都是一切的幻化，等你醒過來，就知道原來是做夢嘛，做夢你知道是假的，就全部都是假的，整個夢境都是假的，對不對？所以，整個夢境不管它是什麼內容，你都能夠遠離，因為你知道它是如幻的。現在也是同樣的，你只要知，就能夠遠離，這個「離」是全部離，不會說我才離一點，第一步離一點、第二步離一點，不是，既然離，就全部離，那當然就不用什麼方法一步一步的遠離；只要全部離，離到「離無可離」，我們的真「覺」就現前，所以自然也不用什麼次第，不落於任何的次第，說我一步覺、第二步再覺一點、第三步再覺一點，不是，頓教的法門就是當下，就是！就是！知幻就離了，離了就覺了，都是當下，所以不用什麼方便、也不用什麼漸次。所以「知」就是悟；「離」就是修；「覺」就是證。「知幻

即離」的這個「知」，就是悟，你當下知道，就是剛才講的「智慧明了」；你當下知，知道一切是幻化的，就「離」了，所以當下就等於是頓修了，頓悟當下就頓修；離幻就「覺」了，能夠遠離一切幻化，自然我們的菩提自性就現前，這個就是頓證。隨悟、隨修、隨證，這個就是頓教的法門，所以在知幻的當下就已經離幻，所以不需要用什麼方法，既然離幻，當下就是真覺，因此也沒有什麼次第可言，這就是頓教法門。

可是我們前面不是說要一步一步遠離嗎？不是要分四步嗎？那個是假說的方便，不是真正要一步一步的，既然是頓，頓悟法門，它就沒有次第、也沒有方便，可是在沒有次第方便，你又要假說方便，所以它就分成四重遠離，不是真正要分四個次第或者是方法，不是的。所以我們要知道這個「知幻」，是對不知幻的人來說的。「知幻」，是對不知幻的人所開的方便，因為你知道是幻，自然就遠離，自然就不用什麼方法，所以它是對那個不知幻的人來說，好像有一個方法；「遠離」，是對有取著的人所示的漸次，因為一旦遠離，當然就不會再取著，所以其實它也不用依什麼次第，可是對那個有取著的人，就是念念還會想要貪求、想要擁有、想要佔有這樣的一個念頭，我們稱為「取著」（取，就是把它取過來，然後執著得不得了），對這樣的人來說，念念貪求、或者欲求，想要擁有的這樣一個根性來說，我們就說：那你就一步一步的遠離，所以它也是假說的漸次，並不是真正有一步一步的次第可說，第一步放下、第二步再放下，我們前面說四重遠離，第一步先放下外面的境界，知道它是幻化的，然後能遠離的心再放下，然後再把遠離的這一念再放下，再把放下再放下，看起來好像有次第，對不對？其實你一念放下就統統放下了，不管是內心、還是外境，其實你知道它是幻化的當下，一切的幻化是從無明來的，那無明又從一念妄動來的，可是我們真心裡面本來沒有任何的念頭，對不對？真心離念，所以你可以安住在真心離念這個狀態，不生不滅的狀態，後面都沒有了，你就不會一念妄動，就不會起無明，沒有無明就沒有八識，沒有第八識就不會變現出一切的身心世界，這個妄境跟妄心都是從八識變現出來的，一個是見分，一個是相分，所以我們知道無明本來沒有，由無明而幻化的一切境界當然就本來沒有，所以「知幻即離，離幻即覺」。所以它所謂一步一步遠離，一直到離無可離，也只是假說的方便，並不是有什麼次第可以一步一步照著做，這就是本章所用的法門。

我們只要念念可以安住在真心當中，不起心動念，那你說不起心動念怎麼生活？怎麼過生活？不起心動念怎麼過生活？保持現量境，第六意識不起分別，第七識也不起執著，第八識不落影相，六根面對六塵不落影相，那要怎麼生活？這個境界就是已經轉識成智了，對不對？你第六意識的分別已經轉成妙觀察智，所以你的分別是善分別，你就善分別了知一切境界，當下就不生起執著，就是不把那個「我」放進去，第七識就沒有串習的機會，第七識也慢慢轉成平等性智，最後八識也轉成妙觀察智（大圓鏡智），

最後前五識轉成成所作智。所以在真心當下，你所起的就是這個智慧的作用，已經全部的八識都轉成四智了，所以你是用智慧來過生活，用妙觀察智、平等性智、大圓鏡智、成所作智這樣子來過生活，是智慧的生活，是沒有任何分別、執著、妄想的生活。就是你這個法門如果用得上的話，你就是安住在這樣的一個境界當中，每天雖然六根要面對六塵境界，可是你還是可以保持現量、無分別、無妄想，都是用轉識成智的那個智慧來過生活，這就是這一章，我們就講到這裡。

接下來的，它就是有漸次了。第一章跟第二章，佛為上上根的人所說的，所以它沒有方便、也沒有漸次，文殊章跟普賢章都一樣。可是從第三章，要從沒有方法、沒有漸次這個當下，因為根性不一樣，不是上上根的人都沒有辦法契入，怎麼辦呢？佛再假說方便跟次第，就是從第三章開始，普眼章就開始是為上根的人所說的；上根的人說完了還不懂，那接下來就為中根的人說；再不懂，再為下根的人說。所以，接下來是四章、四章、再一章，為上根的人說是有四章，中根的人說再四章，為下根的人來說再一章這樣子，還剩下最後就是流通分。本經佛說法的內容大概就是這樣的一個內容，先為上上根人說，你不能契入，沒關係，再為上根的人說，再不能契入，再為中根，然後為下根，總是有方法可以契入，所以佛有智慧，也有方便善巧，能夠攝受一切眾生，都能夠普入圓覺境界。

我們今天就到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。