

圓覺經
第一講
文殊章(上)
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡淨名佛學社

經文

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；於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。

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！」作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

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！」時，文殊師利菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「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。

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們今天開講圓覺經。

圓覺經，是唐朝罽賓國的沙門——佛陀多羅所翻譯的。罽賓國在北印度。翻譯的年代是唐高宗永徽六年。翻譯的地點是白馬寺。

我們看經文：

如是我聞：一時，

我——阿難，當時就是這樣聽到的。

婆伽婆

這裡是指釋迦牟尼佛。

入於神通大光明藏三昧正受，

佛在說法之前先入定。佛入的是什麼定呢？佛入的是神通大光明藏這個三昧正受。這個「三昧正受」，為什麼叫做「神通大光明藏」呢？

「神通」是什麼意思？因為這個大光明藏，超乎我們的想像，所以叫做「神」。一般我們說這個人神了，就表示說他變化莫測，教人家看不清、猜不透。現在這個大光明藏也是，它應用起來的時候，變化莫測，所以就「神」來形容。而且這個大光明藏，佛想入就入，想出就出，能夠出入自在，能夠隨心所欲，出入自在，沒有絲毫的障礙，所以叫做「通」，就是通達無礙的意思。這就是「神通」的意思。

什麼是「大光明藏」呢？這個大光明，就是我們自性的光明。我們的自性本來具足無量的光明；這個光明，是智慧的光明。這說明什麼呢？說明一切眾生本來是覺悟的，一切眾生本來具足無量光、無量覺。無量覺，就是究竟覺的意思，究竟圓滿的覺悟，一切眾生本來具足。這個「大光明」，為什麼叫做「藏」呢？這個藏，就是含藏的意思，說明這個智慧它遇到因緣的時候，就起作用；如果沒有遇到因緣的時候，它就含藏這樣的功能，所以叫做「藏」。

什麼是「三昧正受」呢？三昧，就是正受，同一件事情。三昧，是梵語；正受，是華語，所以是梵語和華語一起列舉出來，所以叫做「三昧正受」。

什麼是「三昧」呢？三昧，就是三摩地，就是定的意思，就是心安住一處不動。所以只要我們的心能夠安住在一處不動，就可以叫做三昧。我們的心可以安住在種種不同的境界當中，所以有種種不同的三昧，看你安住在什麼樣的境界，就叫做什麼三昧。我們看經典裡面，譬如說楞嚴經，入的就是首楞嚴三昧；如果是華嚴經，入的是海印三昧；法華經的話，入的是法華三昧，我們就知道它有種種不同的三昧，只要我們的心安住在一個境界當中，就叫做什麼、什麼三昧。

什麼叫「正受」呢？這裡的正受，就是說明心安住在大光明三昧當中的時候，能夠不受諸受，就是其他的苦、樂、憂、喜，這些受都不受，所以叫做正受。我們能不能叫正受呢？我們不能叫正受，為什麼呢？因為我們有時候痛苦（沒有正受）、有時候快樂，有時候憂愁、有時候歡喜，所以都不能夠叫做正受。所謂的正受，就是離開這一切的受，心安住在大光明三昧當中，這個當下才能夠遠離這種種的諸受，這個時候才能夠叫做正受。

我們看經文：

一切如來光嚴住持，

這個三昧，也是一切如來的境界。

什麼叫「光嚴」呢？以光為莊嚴，叫做光嚴。現在是以自性的大光明為莊嚴。

什麼叫「住持」？住，是安住；持，是保持，能安住保持，就叫做住持。現在是安住保持在自性的大光明當中，所以一切如來，也是安住保持在以光為莊嚴的自性境界當中。這個境界，眾生有沒有啊？我們也有。所以下一句就是：

是諸眾生清淨覺地，

也就是一切眾生的清淨覺地。

什麼是「清淨覺地」呢？覺地，就是本來覺悟的心地。我們的心地是本來覺悟的，這個叫做覺地。可是現在卻起了無明，雖然起了無明，卻不會染污本來覺悟的心地，所以叫清淨。所以這個清淨覺地，就是大光明藏三昧正受，也是如來光嚴住持。它為什麼不叫大光明藏？不叫光嚴住持？

要叫做清淨覺地呢？因為這個境界，是一切如來果地的境界，我們眾生因地雖然有，但是沒有證得，所以只能夠叫做清淨覺地。已經證得，叫住持；沒有證得，叫覺地。我們是在什麼樣的情況之下，才有這種境界現前呢？有，偶爾有，可是我們當面錯過的時候比較多，如果沒有修止觀、或者沒有修行的話，根本就不知道那個就是自性的境界，什麼時候呢？譬如說你早上醒過來，還沒有動念之前那個一剎那，不管它是多短，半秒、一秒也好，那個就是我們自性的境界，就是現在講的這個境界，但是我們很快就起了無明，又開始打妄想，又開始想說：今天要做什麼事情啊？等一下怎麼出門？吃什麼早點？……統統又回到紅塵來了。所以它是在我們還沒有生起念頭，還沒有生起任何一個念頭，無明還沒有生起之前的那個境界，那一段時間。平常的話，就是前念已經過去了，後念還沒有生起之前的那個空檔，還沒有任何念頭的那個空檔，當下就是，那個湛湛寂寂、歷歷明明，不管你用什麼形容詞，那個就是我們自性的境界，還沒有動念之初，沒有生起任何一個念頭之前，那就是說我們無明還沒有生起之前的，那個就是我們自性的境界，就是看能不能把握。所以一般我們修定的時候，也是希望能夠延長這樣的境界的時間，就是無念的時候，我們所謂無念的時候，只要一動念就不是了，一動念就是妄念，妄念就起了無明，自性的境界就被遮蓋了，它也不再是明明歷歷、湛湛寂寂，非常清明的狀態，剎那之間就消失了，只要你一動念，一起無明，那個境界就沒有了。

所以現在講的這個「大光明藏」，它到底是什麼樣的狀況呢？也就是我們自性的境界究竟是如何呢？佛就再進一步的說明，它是：

身心寂滅，平等本際，圓滿十方，不二隨順，
這個就是經文。

什麼是「身心寂滅」的狀態呢？也是我們自性的境界，我們自性現前的時候，身心就是寂滅的狀態。什麼叫「寂」呢？寂，就是不動。我們說寂靜，就是不動，所以寂，就是不動的意思。我們的自性湛然常寂，本來沒有動搖的，我們的自性是沒有動搖的，我們平常動搖的那個心是什麼？是妄心，動搖的是妄心，我們的真心是不動搖的，所以我們自性的境界是不動搖的。什麼叫「滅」呢？滅，就是不生，沒有生起來就叫做滅，沒有辦法生起來，就叫做滅。我們的自性也本來沒有生滅。我們看到生滅的是什麼？因緣所生的萬法是有生滅的、是無常的，可是我們的自性是沒有生滅的，所以什麼是我們自性的境界？就是本不動搖、本不生滅，就是身心寂滅，這就是我們自性的境界。第一個，身心寂滅。因為我們的自性本不動搖、本不生滅，這個就是身心寂滅，它是形容我們自性的境界。

第二個，「平等本際」。平等，我們的自性平不平等啊？我們的自性本來平等，為什麼平常我們會分別呢？那就是因為你已經離開你自性的作用了，你已經從現量落入比量了，已經開始分別了，那個不是我們自性的境界，所以我們的自性是本來平等，所以不論你是六道的眾生也好，是四聖

法界也好，同歸圓覺本際，這個就是平等本際，我們的自性本來平等，一切眾生同歸圓覺本際，所以叫做平等本際。

我們自性的功能遍一切處，我們自性的功能可以到達一切的地方，不管你是東南西北上下十方，沒有東南西北……等等十方的界限，這個就是「圓滿十方」。我們自性的境界可以圓滿到達十方，沒有任何一個地方是不能夠到達的，所以不管你輪迴到那裡，你在十法界的那一個法界，都是我們自性的作用，我們自性的功能都能夠到達十法界的任何一個法界，當然十法界沒有離開一真法界，從一念無明開始，才慢慢有所謂的十法界，可是十法界也沒有離開我們自性的作用，也沒有離開我們真心的作用，所以我們自性的功能能夠遍一切處，圓滿到達十方。

在自性的境界當中，凡聖同歸法界一體，這個就是「不二隨順」。不二隨順，就是隨順不二的意思。什麼是「不二」呢？我們常常說生佛不二、自他不二、動靜不二、身土不二、淨穢不二……，這個「不二」，到底是什麼意思？不二，就是平等的意思，就是同體的意思。法界同體、平等，所以它不二，所以隨順這個平等，就是隨順不二，所以在平等同體的法界當中，沒有凡夫跟聖人的隔礙，也沒有自他、動靜、身土、淨穢的差別，都是隨順自性，沒有二相，所以叫做隨順不二。

我們再看經文：

於不二境現諸淨土；

就是在這個不二的境界當中，現起了淨土。前面入於神通大光明藏三昧正受，這個是說明先回歸到我們的自性當中；現在於不二境現諸淨土，是再從我們的自性當中起用，這裡所起的作用就是現起諸淨土。為什麼要現諸淨土呢？現諸淨土的目的，是為十二位法身大士說圓覺經，所以它要現諸淨土，目的就是要為這十二位法身大士說圓覺經。所以，所現淨土的地方，就是說法的地方，整個圓覺經都是在講我們自性的境界。所以有人問你說：圓覺經是在那裡講的啊？你要怎麼回答？在什麼地方講的啊？什麼時候講的啊？不是六成就嗎？

我們再看經文：

於大菩薩摩訶薩十萬人俱，

這就是同大菩薩中的大菩薩，一共十萬人一起。大菩薩中的大菩薩，就是大菩薩摩訶薩，有一個大菩薩，再來一個摩訶薩，到底它有什麼差別？什麼叫做大菩薩中的大菩薩？第一個大菩薩，指的是初地以上的菩薩，登地的菩薩；大菩薩摩訶薩，就是十地以上的菩薩，叫做大菩薩摩訶薩。「摩訶」也是大的意思，所以它翻出來也還是大菩薩，所以只能說大菩薩中的大菩薩。現在因為文殊等等這十二菩薩，都是等覺的菩薩，所以稱為大菩薩摩訶薩，有資格這樣稱了。「十萬人」，就是和他們同行的眷屬，一共有十萬人。「俱」，什麼叫俱呢？同心同德，大家和合的聚集在一起，這個就叫做俱。

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，

這是以文殊等十二位菩薩為上首。

與諸眷屬皆入三昧，同住如來平等法會。

和他同行眷屬都入神通大光明藏三昧，同住於如來平等法會之中，也就是都住在什麼？剛才講的，身心寂滅，平等本際，圓滿十方，不二隨順。這說明什麼呢？就是說法主、還有聞法眾，都是同住在自性的境界當中。所以佛是在自性當中，說出了圓覺經；這些聞法的大眾，也是安住在自性當中來聽聞圓覺經，都是在自性的境界當中。

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！」

於是文殊師利菩薩在大眾中即從，從他的本座而起，先頂禮佛的雙足，再右繞佛三圈，然後跪下來，雙手合掌而對佛說：「具有廣大平等悲心的世尊！願為參加這個平等法會的十萬菩薩法眾，慈悲開示有關於如來在凡夫因地發心的時候，是修什麼法才成佛的；以及菩薩如何於大乘中發清淨心，遠離諸病；如何使未來末世眾生求大乘者，可以不墮邪見！」所以這一口氣，一共是請佛開示三個重點。

作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

說完了以上這些話，便五體投地，就是致上最敬禮，這樣重複請法三次。

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！」

這時，世尊就告訴文殊師利菩薩說：「好的！好的！善男子！你們能夠為初發心的菩薩詢問佛在因地如何修行，以及為末世一切求大乘的眾生詢問如何安住，保持在正知見而不墮在邪見當中，你們現在仔細地聽，我就要為你們說明了。」

時，文殊師利菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

聽到佛答應了請求的時候，文殊師利菩薩和在場的大眾都非常的歡喜，於是聽從佛的囑咐，安靜下來，很恭敬、很仔細地聽。

「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。

佛說：善男子！如來有一個大總持法門，叫做圓覺。它能夠流出一切清淨、真如、菩提、涅槃以及六波羅蜜，以這些法來教授菩薩。

「無上法王」，就是指如來。

「大陀羅尼門」，就是大總持法門，這裡指的就是我們的真心本性，叫做大陀羅尼門。因為你掌握了，就是你只要明心見性，見到我們的真心本性，你就等於有了大總持法門，有了這個大總持法門，你就可以流出一切法。就是我們只要見性，見到我們的菩提自性之後，你就能從你的自性當中流出一切法。現在佛也是這樣子，一切如來祇有大總持法門，這個大總持法門的名字叫什麼呢？就叫做「圓覺」。

什麼叫「圓覺」？就是圓滿覺悟，就是究竟圓滿的覺悟，叫做圓覺。就是說明我們的真心本來是圓滿覺悟的，一切眾生本來覺悟，本來成佛，本來喔！可是現在不是了，本來。可是為什麼現在不悟？也不是佛呢？因為無明嘛！還是無明！只要你生起一念的妄心，起了無明，就不是了。一念悟，就是佛；一念迷，又變成眾生了。看你悟的時間可以保持多長，你就當佛當多久；一念迷，無明又起了，那又是凡夫了。所以為什麼我們現在不是呢？就是因為無明、愚癡、顛倒，所以不能夠開悟、也不能夠成佛。

只要能夠見到我們的真心本性，就可以怎麼樣？下面講的「流出」，這邊的「流出」，就是說從我們的自性當中就很自然的可以流出，不只現在講的這些菩提、涅槃，可以流出一切法，就是從我們自性當中可以流出一切法。所以這邊的流出，就是從我們的自性當中流出。我們都聽過一句話：「菩提自性，本自具足，能生萬法」就對了！能生萬法，萬法從那裡生出來的？就是從我們自性當中流出來的。這些萬法是本來有的？還是怎麼樣？本來就有，本自具足，能生萬法，我們自性本來就有這樣的功能，只是現在喪失了，因為無明，全部都被遮蔽掉了。可是現在講的是一切如來（無上法王就是一切如來），祂們都已經見到了真心本性，所以當然就能夠從自性當中流出一切法來。下面就是祂所流出的一切法。

「清淨、真如」。為什麼叫「清淨」呢？菩提自性本來清淨，菩提自性本自清淨，雖然有時候起了無明，有時候生煩惱，但是也不會染污它，所以叫做清淨，它本來清淨的，所以平常生無明、生煩惱，也都沒關係，起無明、生煩惱都不會染污它本來清淨的自性，所以它用「清淨」。本來有的，就不怕它丟掉，只是暫時的遮障，沒有關係，把它去掉就好了。

什麼叫「真如」呢？真，就是真實的意思；如，是如常。我們的真心本性，在任何的情況之下都是真實、不虛妄的，不論是過去、現在、未來都是一樣如常，不會改變，所以叫做真如，所以它也是講我們的真心本性。可是我們妄心就沒有了，我們妄心有生滅的，而且變來變去，今天這樣想，明天又後悔了，那個就不能夠叫真如。我們的妄心是虛妄的，不能夠叫做真實、不虛妄；變來變去，所以不能夠叫如常，它會改變的，所以我們沒有真如。可是我們的自性，它是這樣的狀態，它是真實、不虛妄，而且不會改變的，不生不滅，怎麼會改變？改變的是生滅法，我們的真心是沒有生滅的，所以它是不可能改變的，任何的情況之下、任何時間都是如常的，不會改變的，我們的真心是這樣的情況。

什麼是「菩提」呢？菩提，覺也。大家都知道「菩提」就是覺悟的意思，我們的菩提自性也是本自覺悟，所以叫做菩提。

什麼是「涅槃」呢？菩提自性本自寂滅，所以叫做涅槃。我們的真心本性本來沒有煩惱，本來沒有生死，本來是菩提、涅槃，可是如果我們沒有明心見性，沒有見到我們的真心本性的話，就會以為有煩惱、有生死，所以迷的時候，就是煩惱、生死；悟的時候，就是菩提、涅槃，都沒有離開我們自性的作用，看你是一念迷？還是一念悟？迷的時候都有，有生死、有煩惱；悟的時候，就是菩提、涅槃。

迷的時候，就是生死的此岸；悟的時候，就是涅槃的彼岸。所以接下來這個「波羅蜜」，我們都知道，叫做「到彼岸」，從生死的此岸，到涅槃的彼岸。所以迷的時候，就是生死的此岸；悟的時候，就是涅槃的彼岸。所以「波羅蜜」，就是「到彼岸」。所以，如果我們明白圓覺真心本來沒有生死，當下就到彼岸了，不用修半天，只要明白這個道理，當下就能夠證得。

所以第一章「文殊章」，它是屬於頓悟法門，只要我們今晚講的，你可以明白，當下可以證得、可以契入這個自性的境界，當下就證得，這個就是頓悟法門，不用透過漸修的，只要你能夠明白什麼是圓覺，圓滿覺悟的自性，當下證得，就是這個圓覺的境界了。所以我們現在講這個，你能夠明白圓覺真心本來沒有生死，當下就到彼岸，當下就證得涅槃，當下就是波羅蜜了。所以，在我們清淨的菩提自性當中，有沒有慳貪啊？我們的清淨的菩提自性當中，有沒有吝嗇小氣、捨不得，有沒有？沒有，對不對？清淨的自性本來沒有慳貪，這個就是具足了布施波羅蜜。本自具足，當然也具足了六波羅蜜、十波羅蜜，一切法都本自具足，因為我們清淨的自性當中，本來沒有慳貪，本來沒有毀犯，所以就是具足持戒波羅蜜；本來沒有瞋恚，就是具足忍辱波羅蜜；本來沒有懈怠，就是具足精進波羅蜜；本來不動搖，就是具足禪定波羅蜜；我們清淨的菩提自性當中，本來沒有愚癡，本來沒有無明，這就是具足了智慧波羅蜜。所以六波羅蜜，也是本自具足的，我們清淨的自性當中，本來就有的。

所以現在講，如來從真心本性當中，流出一切清淨、真如、菩提、涅槃、以及波羅蜜來教授菩薩，菩薩如果知道這些法都是我們自性當中本來有的，就能夠悟到圓覺真心而成佛，所以一切如來都是以這個內容來教授一切菩薩，一切菩薩也是因為悟到了這個圓覺真心，才能夠成佛的。

我們再看經文：

一切如來本起因地，皆依圓照清淨覺相，永斷無明，方成佛道。

一切如來在因地修行的時候，都是依圓照清淨覺相，永斷無明，才成佛的。

什麼是「圓照」？圓照，就是圓滿的觀照，這個智慧的觀照，沒有剎那的間斷，不容無明有生起的機會。這個智慧，就是自性的光明，就是真

心的作用。我們平常修止觀，或者想要起什麼觀照，斷斷續續，這個就不能夠叫做圓照。圓照，就是圓滿的觀照，就是這個智慧的觀照，沒有刹那的間斷，才能夠叫做圓照。我們平常修止觀，前念觀得好好的，可是後面第二念就開始胡思亂想了，所以沒有圓照，因為它有間斷，沒有辦法一直保持，所以圓照，就是靠功夫的純熟，你可以每一念都保持，就是這樣的境界，可以安住得很好。

圓照清淨覺相。那什麼是「清淨覺相」呢？我們的菩提自性本來清淨，本來覺悟，這個就是清淨覺相，所以清淨覺相，就是講我們自性的狀態，它是本來清淨、本來覺悟的，所以一切如來都是依自性所起的光明、智慧，還照本來清淨、覺悟的心體，等到功夫純熟，就能夠念念圓照，念念圓照，念念都保持這樣的境界，讓無明沒有生起的機會，每一念都這樣保持，念念圓照清淨覺相。圓照，就是沒有刹那的間斷，讓無明沒有任何間隙生起的機會。

照什麼呢？照「清淨覺相」。清淨覺相，就是我們本來清淨、本來覺悟的那個自性、那個心體。所以，現在那個能照的是什麼？我們自性的光明，我們自性光明的智慧起這個觀照，照什麼呢？照我們本來清淨覺悟的心體。所以能照跟所照，是不是同一件事？你能照，就是你現在起這個能覺照的這個光明，或者是起這個覺照的智慧，這個智慧是什麼呢？就是剛才講的大光明藏，就是我們本來的自性的大光明，這個智慧，從我們自性當中起這個光明的智慧，來照什麼？照我們本來清淨覺悟的心體，你能照是從那裡來？從自性來，照什麼？照你的自性啊！它是不是一件事？等你能照跟所照是一件事的時候，我們就叫做「能所雙亡」，當下就證得這個圓覺境界了，這個就是圓照清淨覺相。

等到你的功夫純熟，就是沒有一刹那的間斷，念念都是圓照清淨覺相，念念都是自性大光明藏的智慧，念念都是這個自性的境界，你可以一直保持、一直保持，無明有沒有機會生起來啊？沒有！這個叫做「永斷無明」，因為你的圓照功夫非常純熟了，所以無明生不起來，沒有一念可以生得起來，因為你念念圓照，念念就是佛的境界，無明就永斷。

無明一斷，法身就顯；法身一顯，就成就佛道了，所以叫做「方成佛道」。

「一切如來，本起因地，皆依圓照清淨覺相，永斷無明，方成佛道。」一切如來，因地怎麼修？就是修這個圓照清淨覺相，這個功夫，等功夫純熟了，就能夠永斷無明，成就佛道，這就是一切如來因地修行，修什麼法門？就是這個圓覺法門，以自性的光明，還照自性的心體，等到能照、所照一，能所雙亡的時候，當下就是圓覺的境界了。一切如來怎麼成佛的？就是依這個法門來成佛的。

我們今天就講到這裡吧！明天講什麼是「無明」？既然要永斷無明，無明是真實存在的嗎？不然你幹嘛念念想要斷它？它是真的嗎？我們明天

來講，無明是真的嗎？爲什麼念念想要斷它？

答：自性的境界，大光明藏，三昧正受，一切如來光嚴住持，一切眾生清淨覺地，就是入了這個自性境界，都一樣，都是自性的境界。我們剛才講，自性什麼？隨順不二，我們自性是平等的，所以在自性的境界當中就平等、沒有什麼高下，懂嗎？入的都是自性的境界，說法主和聞法眾都是安住在自性的境界當中，所以聽經之前如果能夠先入三昧的話，是最能夠契入境界的，我們看經中，佛要說法之前都是先入定，一些聞法眾也是先入定，這樣比較容易契入佛所說的境界，現在佛說圓覺經的時候，大家都是入的是自性的境界當中。還有嗎？

問：請問師父，何謂能所雙亡？如何能做到能所雙亡？

答：剛才已經講了，能所，如果是以剛剛所說的內容，一個是能觀，一個是所觀，叫做能所，像我說、你聽，我是能說，你是所聽。

問：請師父開示，什麼是「大方廣」和「了義經」？

答：這個要講一堂課，你們可以上網路，我在台灣有很詳細的解釋這個經題，就講一節課，你們有興趣可以上網去看。我在台灣講圓覺經，跟我們這邊講的方式不一樣，那邊是用古老的方式，就是什麼是大？什麼是方？什麼是廣？就講了半天，什麼叫做了義？什麼叫做不了義？又講了半天，所以詳細內容，請參看網站，好嗎？因為那個要講很久。古時候講經是用那個方式講，所以一部經講完就是很長的時間，可是講得非常非常的詳細，所以我在台灣就是希望用古老的講經方式，所以我講得非常非常的詳細，就是每個字咬文嚼字，非常非常的詳細，我在台灣講的方式。可是我在新加坡不敢用這種方式，因為那個可能會睡著吧！因為華文的關係，因為新加坡華文的程度不是很平均，你們都很厲害，沒有問題啦，就是有一些他看不懂華文的，或者是沒有辦法聽懂很多佛學的名相，所以我在新加坡講經，我大部分都是講得很白話，儘量講白話一點，不會把內容用佛法的名相解釋得很詳細，我就不會採用這種方式，可是我在台灣，我就比較有這個膽量用這種方式來講，因為那邊華文程度比較好。

問：「皆依圓照清淨覺相，永斷無明，方成佛道」，也就是「反聞聞自性，性成無上道」？

答：這個是楞嚴經的觀音法門，反聞聞自性，它是用能聞跟所聞的，也是到達能所雙亡，可是它講得比較複雜，就是它好幾重的能所雙亡，不是我們現在講的這麼單純的，就是當下就能夠證得，它是一步一步的，可是到最後也是都一樣，性成無上道，就是一樣了，只是它是用音聲法門，所以它叫觀音法門，它是從聽音聲下手，「入流亡所，所入既寂，動靜二相，了然不生」是第一步，然後第二步、第三步，它有一步、一步的次第的功夫，一步一步證得，有三重的能所雙亡，才證得無上道，所以以究竟來說，是一樣的，可是以修行的法門來講，我們現在講的頓悟法門比較快，那個

是有次第，一步一步的修，那個也是很快，那個就是喜歡從音聲入道的眾生，修觀音法門也是很快的，所以觀音法門對於我們欲界的眾生來講，是很合適的法門，因為我們習慣用音聲，那個喜歡用音聲，因為有些人喜歡用聽的、有些人喜歡用看的，有沒有發覺？像有一些他就喜歡聽 CD，有些喜歡看 VCD 還是 DVD，那個就是說明有些眾生喜歡用眼根、有些眾生喜歡用耳根，那就說明他是比較相應什麼法門，喜歡用聽的，他就跟觀音法門比較相應，所以他修觀音法門，很快就可以性成無上道，反聞聞自性，性成無上道。

問：請教師父，什麼是邪見？

答：無明而起的顛倒，以為有我、有法，我執、法執這個就是大邪見，本來一切法無我，以為有我、有法，本來沒有我、沒有法，一切都是因緣所生、無自性，是無我的、是無常的，我們不明白這個道理，因為無明的關係，所以以為有真實的我存在，真實的法存在，這個就是邪見。邪見有很多種解釋，在百法的話，就是五不正見，五不正見裡面又有一個邪見，就是不相信因果等等的。

問：什麼是相似法？

答：就是看起來好像是佛法，但是它不是，看起來好像，可是不是，我們不管它用什麼修行的法門不講，可是它最後能不能達到涅槃？能不能解脫？能不能開悟？能不能成佛？可以的話，就是正法，不可以的，就是相似法，不管它看起來多麼的相似，可是只要它沒有辦法達到這樣的目標，統統是相似法。

問：如何不墮邪見？

答：有正知見，就不墮邪見了，明白無我的道理，就不會墮在邪見當中。剛才講那個能所雙亡，有一個能，有一個所，二元對立，只要離開自性的境界，就是二元對立了，就有你、我，有自、他，有眾生、有佛，有生佛的差別，有清淨、污穢的差別，所有二元對立的就是有能所，以唯識來說，就是一個是見分、一個是相分，本來我們自性的境界是自證分，可是它一念無明起，就有了見分、有了相分，一個是能、一個是所。剛才講那個「圓照清淨覺相」，圓照，是能照；所照，是清淨覺相，你起一個觀照，是能照的智慧或者是光明，這個是能照，你要照什麼東西呢？照那個清淨覺相，所以清淨覺相是所照，一個是能照，一個是所照，你從你的自性當中起了能照的作用，照清淨覺相，這清淨覺相是什麼？本來清淨、本來覺悟的自性，這個心體，你這個能照的智慧從那裡來？從自性來，對不對？自性的光明，照什麼？照你那個本來清淨的自性，這兩個一不一樣啊？一樣的舉手。不一樣的舉手。一個從自性裡面所生起的智慧的觀照，照什麼？照你本來清淨的自性，這兩個一不一樣？一樣吧！一樣就能所雙亡，不一

樣就能所不雙亡，就有能照、所照，一個能照、一個所照，如果這兩個沒有辦法成爲一個的話，就不是叫做能所雙亡，就是有能、有所，有能照、有所照，等到能照跟所照合一了，那個叫做能所雙亡，這樣明白嗎？

問：請問師父，清淨自性的境界與無記的心念有什麼分別？

答：有分別啊！無記是無明來的，什麼叫無記？就是無所記別，沒有辦法把它歸在善，也沒有辦法把它歸在不善，我們就叫做無記，沒有辦法歸在善類、還是不善類，所以就另外一類，叫做無記類。可是，這個無記就是無所記別，是一種懵懵懂懂，無明，不清楚、不明白事實真相的一個狀態，就是我們有時候發呆，你沒有生起善念、也沒有生起惡念，那個當下就是無記，可是這樣能不能見性？沒有辦法見性，對不對？可是我們清淨的自性不一樣，我們剛才說它是明明歷歷的，是湛湛寂寂的，就是非常清明的一個狀態，好像沒有染著任何的纖塵，沒有像很纖細的灰塵這麼少的染污，都沒有，就是非常清淨光明的那樣的一個狀態，只能夠用形容，因爲這個要用悟的，自性的境界除非你悟到，它是離一切語言文字相的，離心緣相的，所以其實本來是不能說的，可是我們要試圖說出它是一個什麼樣的狀態，它是一種清明、清淨，一種光明，可是這個清淨，不是相對染污來講的，你有清淨、有染污，這個又是二元對立，就是又落入能所了，這個清淨是離開染淨之後的那個，那個是真正的清淨，已經沒有清淨、染污的對立了，沒有二元分別的那個，才是真正的清淨，我們的自性就是這樣的一個清淨，所以它是一定平等的，落入二元分別一定不平等，一定有大小、長短、方圓，可以說出來的、可以比較的、可以形容的、可以描述的，那個都是二元對立，都是有能所，都不是我們自性的境界。所以，你問什麼是清淨的自性？就是說了半天的那個，又清淨、又光明、又平等、又沒有分別、又沒有任何執著、離一切無明、離一切戲論的那個，那個就是我們自性的境界。

問：請問師父，圓覺經的宗旨是什麼？

答：剛才講了半天，就是圓覺，就是悟到我們本來圓滿覺悟的自性，你能夠悟到，你就可以成佛，永斷無明，方成佛道。

問：對於現今大眾，有什麼實修方便的指導作用？

答：我們開講圓覺經，就是希望有實修方面的指導作用，所以每一章它就是一個法門，我們今天介紹文殊章，它就是一個法門，它是屬於頓悟法門，第二章也屬於頓悟法門，後面也有屬於漸修法門，我們會慢慢、慢慢詳細地介紹。我們現在是第一堂課，所以，所有的內容是什麼樣內容，每一章是什麼樣修行的方法，都會在課堂上詳細地介紹，讓你們在日常生活有實修方面的指導作用。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。