

圓覺經
第二講
文殊章(下)
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡淨名佛學社

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，非唯惑此虛空自性，亦復迷彼實華生處，由此妄有輪轉生死，故名無明。

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；如空華滅於虛空，不可說言有定滅處，何以故？無生處故。一切眾生於無生中妄見生滅，是故說名輪轉生死。

善男子！如來因地修圓覺者，知是空華，即無輪轉，亦無身心受彼生死，非作故無，本性無故。彼知覺者，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；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，究竟圓滿徧十方故，是則名為因地法行。菩薩因此於大乘中發清淨心，末世眾生依此修行，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	知彼如空華	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	覺徧十方界
即得成佛道	眾幻滅無處	成道亦無得	本性圓滿故
菩薩於此中	能發菩提心	末世諸眾生	修此免邪見

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們今天繼續圓覺經。

前面佛說：「永斷無明，方成佛道」，但什麼是無明呢？佛進一步就解釋什麼是無明？

我們看原文：

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，

什麼是無明呢？善男子！因為無明，所以一切眾生從無始以來有種種的顛倒，就像迷失方向的人，把東當作西，把南當作北，眾生也是如此，把四大假合之身，當作是自己真實的身體，把第六意識的妄想心，當作是自己的真心。

這邊佛就解釋，什麼是無明？所謂的無明，就是顛倒。怎麼個顛倒法呢？就像一個迷失方向的人，譬如有人第一次到新加坡，搞不清楚方向，就把東當作西，把南當作北，這就是一種顛倒。我們眾生也是一樣，把四

大假合之身，當作是我們自己真實的身體，可是四大假合、五蘊假合之身，它是生滅無常的，它不是永恆存在的，它每一剎那都在生滅、生滅，每一剎那都在變化，如果這個身體是「我」的話，要合乎這個「我」的定義，它必須要永恆存在，然後不會改變的。可是我們這個色身每一剎那都在改變，所以這個色身並不是「我」真實的身體，什麼才是我們的真身呢？有誰知道？四大假合、五蘊假合之身不是我們真實的身體，那什麼才是我們的真實身體？四大假合之身是生滅的，但是有一個不生不滅的，叫做什麼身啊？不生不滅的，沒有生滅的，不會改變的，常住不滅的那個叫什麼身啊？法身！法身是不生不滅的。所以什麼叫「無明」呢？就是顛倒，法身不認，去認那個四大假合之身，把它當作是我的身體，這個叫做顛倒。四大假合之身它會滅去的，有生就有滅，它滅去的時候，「我」到那裡去了呢？如果這個身體是我，當這個色身死亡的時候，我在那裡呢？可見這個色身不是我。我們把第六意識的妄想心當作是我們的心，第六意識的妄想也是生滅無常的，每一剎那都在生滅，前念滅，後念生，它也是生滅、生滅、生滅，這個生滅、生滅的，難道是我的心嗎？生滅無常，每一剎那都在改變的，那個是我的心嗎？如果是的話也很麻煩，因為前念滅了，我也跟著念頭一起滅了，它也沒有辦法永恆存在的，也是生滅、生滅，所以我不可能隨著這一念生起，我就生，這一念滅，我就滅，我不可能隨著念頭生滅，所以可見這個會生滅的這個，不是我的心，那什麼才是我的心呢？什麼才是我的心呢？那個不會生滅的，那個才是我的真心。

所以什麼叫無明？就好比迷失方向的人，搞不清楚方向，把四方隨便改變。「四方易處」，易，就是改變，把四個方向自己改變，東當作西、南當作北。我們眾生也是一樣。

「種種顛倒」。那種種顛倒呢？把四大假合之身，當作是我真實的身體；把第六意識的妄想心，當作是我的真心，這個就是種種顛倒。佛就說明什麼是無明呢？種種顛倒是無明，這種無明的情況就像什麼呢？就是下面一句：

譬彼病目見空中華及第二月。

這無明的情況，就譬如眼睛生病了，所以看到虛空中有花朵，以及月亮旁邊有第二重的月影。所以種種顛倒的無明，就像什麼樣的情況？就好像眼睛生病了，看到虛空中產生很多花朵，看到月亮旁邊還有一個月影，他就說：「啊！有第二個月亮！」虛空中有很多花朵、有第二個月亮，這個就好比我們無明的情況也是這樣。虛空中有沒有花朵？本來有沒有花朵？等你眼睛病好了，你去看，虛空中本來沒有花朵啊！眼睛好了之後看月，只有一個月亮，沒第二個月亮。這個就是我們無明的情況。佛說好比看到虛空中有花朵，好比眼睛生病了，眼睛生病，就比喻無明。所以看到虛空中很多的花朵，虛空中的花朵，比喻妄認四大假合之身為我們真實的身體，這個就好比是虛空中的花朵；看到月亮旁邊有第二個月影，以為有第二個

月亮，就好比我們把第六意識的妄想心，把它當作是真心，同樣的虛妄。這就是佛怕我們眾生說了半天，也不知道什麼叫無明，祂就作個比喻，就好比眼睛生病了，所以看到虛空中有花朵，看到有第二個月亮，就好比無明。眼睛生病比喻無明，因為無明，所以才會妄認四大假合為自身相，六塵緣影為自心相，妄認有身心，因為無明，才妄認有身心，就好比眼睛生病了，才看到虛空中有花朵，才看到有第二個月亮，這個就叫做無明的情況。

我們繼續看：

善男子！空實無華，病者妄執，由妄執故，非唯惑此虛空自性，亦復迷彼實華生處，由此妄有輪轉生死，故名無明。

善男子！虛空中實際上並沒有花朵，只是眼睛生病的人才產生虛妄的執著，由於這個虛妄的執著，所以不只迷惑虛空有它真實的自性，還更加迷惑以為它是花朵真實的出生處，因此才有了生死的輪轉，這個就叫做無明。

因為眼睛生病了，所以看到虛空中有花朵，有第二個月亮，可是虛空中本來有沒有花朵？本來沒有花朵，那為什麼會看到有花朵？是因為眼睛生病了，所以才看到虛空中有花朵。所以這邊講的，不只迷惑虛空有它真實的自性，就是說虛空它本來的自性是什麼？本來是沒有花朵的，我們現在不但迷惑，以為虛空中有花朵，更加的迷惑以為虛空是生出花朵的地方，實際上虛空本來是沒有花朵，是因為眼睛生病了，你才會說：「有啊！有啊！我有看到啊！虛空中有很多花！」「這些花從那裡出生的？」「虛空中產生出來的啊！」這就好比無明，還是一樣，因為眼睛生病了，眼睛生病比喻無明，因為無明，我們才妄見有身心，妄見有身心會有什麼結果？把這個四大假合之身，當作是我的身，所以我的身體生病了，就很恐慌，不得了了！我得了癌症了、我得了胃潰瘍、什麼不治之症、還是什麼……，很緊張。他就把這個色身，當作是我的身體，所以我的身體生病了，所以很緊張，可是這個四大假合之身是什麼？虛空中的花朵，它本來不存在的，為什麼會以為有呢？因為無明，才妄認四大假合之身是我的身體，可是虛空中本來沒有花朵，所以在我們清淨的自性當中，是本來沒有身心的，就是我們剛才講的法身，法身是無相，不生不滅的法身，法身是無相的；不生不滅的真心，沒有生滅的真心，真心無念，真心離念，沒有妄念，沒有生滅，所以它不會起那種……，所謂的妄念，就是生滅的，妄念就是虛妄的念頭，所謂虛妄的念頭，就不是真實的念頭，就是因為它是生滅的，所以我們說它是虛妄的。所以虛妄的念頭，這個妄念從那裡來？從妄心來，所以我們又把妄心當作是我們的真心，所以我們生煩惱的時候，就容易造業，因為我們把這個身心當作是我們的身心，因此才會生煩惱，然後造業，造業有什麼結果？隨著業力就要輪迴了，善業就生三善趣，惡業就生三惡趣。所以輪迴是什麼怎麼造成的呢？因為業力，對不對？善惡業才有輪迴的現

象，所以輪迴是業力來的。業力怎麼來的？煩惱來的嘛！我們剛才講的，因為有貪瞋癡，所以造業。業力是煩惱來的，為什麼會有煩惱？我執來的，有我執、有法執，以為有身心，以為有身心，有外在的世界，內在有身心，外在有世界，把身心、世界當作是真實存在的，這個就叫做我執跟法執，因為有執著，所以會生煩惱，有煩惱，所以造業；有業力，所以輪轉生死。為什麼會有我執跟法執？因為不明白一切法無我的道理，那個就叫做無明。所以我們找出了那個為什麼會輪轉生死的罪魁禍首？就是無明。因為無明，所以起了我執跟法執，所以生煩惱、造業，然後輪轉生死，這個就叫做無明。這就是這一段講的。所以，佛這樣就回答了什麼是無明。因為無明，才以為有身心，有身心就有生死，有生死就會輪轉，所以輪轉生死是由無明來的。

既然都是無明惹的禍，那我們就會以為有一個真實的無明，因為前面講說要等到無明永遠斷除，才能夠成就佛道，所以佛要進一步告訴我們，無明本來無，所以也不用斷，我們以為有無明可斷，又搞錯了！本來無明就是不存在的。所以，接下來這段開示也非常的重要，前面告訴我們輪轉生死是怎麼來的？是因為無明來的。那什麼是無明？講了半天，好比虛空中的花朵，好比第二月，因為眼睛生病了，所以才會看到虛空中有花朵，才會以為有第二個月亮。因為無明，才妄見有身心，有身心才有生死，有生死才會輪轉。可是我們的法身、我們的真心，是沒有生死的，本來沒有生死。所以聽到前面佛的開示說一切都是因為無明的關係，我們現在就要趕快斷無明，可是無明要怎麼斷呢？無明是真實存在的嗎？所以佛接著要告訴我們，無明它本來沒有，我們明白了這個道理，當下無明就破了，不用斷，所以無法可修，無佛可成。

我們看：

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；

所以，佛說：善男子啊！這個無明並沒有它真實的體性，有如夢中的人、還有物，在睡夢中好像有，等醒過來才發覺它了無所得。就用這個夢中種種所見的人事物，在夢裡面的時候，我們都把它當作是真實存在的，你在夢中，你也看到有山河大地，你也看到有種種的人、有我、還有眾生在裡面，在夢中也發生了種種的事情，也有種種的景物，所以我們在夢中的人事物，在夢境當中的時候，我們會以為它是真實存在的，要等到我們醒過來才發覺，那只不過是一場夢，這時候要再找那個夢中的人事物，怎麼樣？了不可得，對不對？所以除非我們醒過來，除非我們開悟，見到我們的真心本性，我們才知道，哎呀！原來那個是一場夢而已，一場輪迴的夢，一場無明的夢，這個夢是由無明而作出來的。無明就好像夢境一樣，本來無的，了無可得，了無可得，所以一切的生死輪轉也是了不可得。就用這個來比喻，無明沒有它真實的體性，無明是本來沒有的，所以你不用

修什麼法門，說我要斷無明、我要斷無明，本來沒有的東西，你斷什麼斷？所以我們只要明白無明本來沒有，它當下就斷了嘛！是不是？你不用再修什麼法來斷，所以要明白這個道理，無明就好比夢中種種的境界，所以因為無明，才以為有身心，然後才有生死輪轉，這個就好比夢中的夢境一樣，等你醒過來的時候，醒過來就是開悟了，沒有無明的時候，眼睛好了以後，你看虛空中本來沒有花朵，也沒有第二個月亮，這就是醒過來，從無明的大夢當中醒過來才發覺，原來都是一場夢，都是了不可得的。

我們再看：

如眾空華滅於虛空，不可說言有定滅處，何以故？無生處故。

所以等我們眼睛好了才發現，虛空中沒有花朵，但這個時候，我們不能夠說這些花朵在虛空中滅了，為什麼？因為虛空中本來沒有花朵，沒有生處，又怎麼會有滅處呢？這個就是說，等到我們眼睛好了，才發覺虛空中原來沒有花朵，虛空中本來沒有花朵，我們可不可以說這個花朵是在虛空當中就滅掉了呢？它本來沒有生，怎麼會有滅呢？因為它本來沒有，所以你不可以說這個花朵是從虛空中產生的，我現在看沒有花朵，所以它又從虛空中滅了，不可以這樣說的，為什麼？因為它從來都沒有過，本來沒有生，又怎麼可能說它滅呢？所以我們也不能夠說這些花朵在虛空中然後滅掉了，因為我現在看不見，所以它從虛空中消失了，因為它從來沒有生過，這樣明白嗎？所以我們的身心、生死從來沒有生過，一切法本來無生，就是這個道理，從來都沒有生過，所以我們也不能說它在這個自性當中就滅掉了，也不能這麼說。

我們繼續看：

一切眾生於無生中妄見生滅，是故說名輪轉生死。

所以我們一切眾生也是，在本來沒有生滅當中妄見有生滅，因此才會輪轉生死。法身中本來沒有生死，我們不生不滅的真心當中，菩提自性當中，本來沒有生死，就是因為無明，還是那句話，因為無明，才妄見有身心，有身心才有生死，然後才有輪轉，我們現在知道虛空中本來沒有花朵，我們就知道自性中本來沒有生死，本來沒有生滅。

善男子！如來因地修圓覺者，知是空華，即無輪轉，亦無身心受彼生死，非作故無，本性無故。

善男子啊！如來在因地修習這個圓覺法門，就是了知我們的身心就像虛空中的花朵，本來沒有，沒有身心就沒有生死，沒有生死就沒有輪轉，所以也沒有真正的身心去接受生死。這個沒有生死，並不是去造作或者去修出來的，而是自性當中本來沒有生死。

所以「知是空華，即無輪轉」，這個就是這個法門的口訣，把它背起來。「知是空華，即無輪轉」，你知道一切都是因為眼睛生病了，才看到虛空中有花朵，等你病好了才發覺虛空中本來沒有花朵，所以我們不能說花朵是從虛空中消失了，因為它本來都沒有生，所以就沒有滅，所以比喻我們的

無明，因為有無明才妄見有身心，有身心才有生死，才有輪轉。所以「知是空華，即無輪轉」，你知道一切身心、世界、無明都是好比虛空中的花朵一樣，這樣你就可以了生死，就沒有生死輪轉，本來沒有嘛！無明，本來就沒有它真實的體性，那後面就沒有了嘛，因為無明，才妄見有身心，對不對？有身心才有生死，無明本來沒有，後面的還有沒有？就沒有啦！就不要說什麼生、滅，本來沒有的，當下就了生死了嘛，當下就沒有輪轉了，是不是？所以當你執著這個色身的時候，在這個色身上整天繞著它打轉，怎麼樣保護它、怎麼愛護它、怎麼照顧它，一點點病痛就緊張得不得了，然後很害怕死，你這時候趕快念口訣，「知是空華，即無輪轉」，當下好像好多了，輕鬆多了，這個色身不是我嘛，我生什麼煩惱？小孩不聽話也沒什麼好煩惱的，最近不景氣、沒工作，也沒什麼好煩惱的，都是虛空中的花朵，當下都空掉了，所以這句很好用，一定要把它背下來。「知是空華，即無輪轉」，當下就了生死，多好！當下就破無明，無明破了，所謂的破無明，現在都知道嘛，無明本來沒有，那就破了，所以也不用再修什麼法門把它破，當下知道無明本來就空的，所以就不會再妄見有身心，也不會妄見有生死。記住我們的法身本來不生不滅，我們真心也沒有生滅，沒有生死，當下就可以切斷輪迴，當下就不會再輪轉生死了。

我們繼續看：

彼知覺者，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；

我們現在要討論「知是空華」。我們剛才說「知是空華，即無輪轉」，你了知它都是虛空中的花朵，當下就能夠切斷生死之流，就沒有輪轉生死了。可是我們知道它是虛空中的花朵，這一「知」，你知道它是虛空中的花朵的這個「知」，它到底是有的？還是無呢？你們告訴我。是有的舉手，我知道是虛空中的花朵，我這個知道，當然是有的，舉手。我知道它是虛空中的花朵，這個知道是無的，舉手。這樣舉一半，算有還無？心存僥倖。如果說是對的話，他就趕快舉高一點。不管你剛才是有舉手，還是無舉手，都錯！那個沒有舉手的，搞不好就對了。這一「知」，我們不能說它是有，也不能說它是無，為什麼呢？所謂的有，就是實有。我們先用一個虛空來比喻好了，我們先討論虛空是有？還是無？虛空是有？還是無？這個虛空有沒有？這個虛空有沒有？我們可不可以說它有？所謂的有，就是說你可以形容它是什麼形狀，虛空有多大？多小？還是它是長的、方的、圓的，你可以形容它的形狀，你可以說出它的顏色，你可以描述它是黃的、青的、紅的、藍的、白的，虛空可不可以？可不可以說出它是什麼形狀？它是什麼顏色？可不可以？你告訴我虛空長什麼樣？虛空長什麼樣？圓的？我放一個圓形的容器，它就變圓的，我放一個方的，它就變方的，所以我沒有辦法描繪虛空它是什麼形狀、它是什麼顏色，所以我們就不能說它是實有的，我們不能說它是實有的，懂嗎？只要是真實存在的，你一定可以描述

它。這邊的花這麼漂亮，你可以說它什麼形狀，它什麼顏色，對不對？這些花，美麗的花朵，你可以說它玫瑰是紅的，康乃馨是橘黃的，菊花是黃色的，這是有啊，現在你的眼前，自性也是空的，我們只是現在說明所謂的實有，就是說你可以說明，可是虛空沒有辦法說明，所以我們沒有辦法說虛空是有，對不對？可是你可不可以說它無呢？可不可以？也不可以說它無，那這些東西都裝在那裡？我們現在就坐在虛空裡面，你怎麼可以說虛空無呢？沒有虛空的話，它沒有辦法容納萬物，所有的萬物都容納在虛空，所以你不可以說虛空是無的，它明明存在，所以你又不能說它空。我們就用這個比喻剛才那個「知」，知是空華那一「知」，是有知？還是無知？你不能說它有知，爲什麼？有知，就好比凡夫的妄心所生起來的妄念，平常我們會問說：「這件事情你知道嗎？」你說：「我知道啊！」可是回頭他又不知道了，所以這個就不是真知嘛，因爲它會改變的，這樣明白嗎？因爲我們的妄心是生滅的，生滅的就是無常的，所以我不能說它真實存在，所以我們不能說它是知，是有知。所謂的有知，就是它真實存在的，然後它不是生滅的，那個般若正知，那個就是真實存在的，對不對？它不是生滅的，大家都會誦心經，不生不滅，不垢不淨，不增不減，那個般若空慧，空性的智慧，那個是不會生滅的，那個才是真正的知，可是我們現在講的，你知道不知道，那個是生滅的，那個是妄心的作用，妄心所生起的妄念，它是生滅的，所以你就不能說它是有知，懂嗎？可是你如果說我知道是虛空中的花朵，這個「知」是無知，無知就跟草木沒有差別，跟這個木頭、跟這個桌子、椅子這個木頭沒有差別。所以你不能夠說它是有知，也不能說它是無知，就好像虛空，你不能說它有，也不能說它無。這就是這段話的意思，我們現在看就比較懂。知是空華的這個知覺，好像虛空一樣，不可以說它是有知，也不可以說它無知，如果說它是有知的話，就像虛空中的花朵一樣，是虛妄的；如果說它是無知，又和草木一樣，沒有知覺性，草木是沒有知覺性的。所以我們這一「知」，不能說它是有知，也不能說它是無知。總是要等到什麼？有無都排除了，「有無俱遣」，就是有無都排除了，這個才可以叫做「隨順清淨覺相」。清淨覺相，我們昨天說了，說了半天，就是大家聽不懂的那個就是清淨覺相，就是本自清淨、本自覺悟的，我們的菩提自性，就是清淨覺相，這樣才有隨順這個清淨覺相。所以這個「知」，一定要是般若正知，般若正知，也是我們自性的光明的智慧，這個智慧是我們真心的作用，沒有生滅的真心的作用。真心離念，所以你不可以說它是有知、還是無知，如果說是有知的話，就是妄覺；如果說它是無知的話，就是無明。所以一定要把有無都排遣了之後，剩下的那個，才是真正的般若空慧，這樣子才能夠叫做隨順清淨覺相。

我們再看：

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，究竟圓滿徧十方故，是則名為因地法行。

爲什麼這麼說呢？因爲虛空的體性是恆常不動的，這個如來藏是沒有起滅，沒有知見的。就如法界性，它是究竟圓滿徧十方，這個就是如來在因地修行的圓覺法門。

虛空的體性是恆常不動的，我們的自性就好像虛空一樣，也是恆常不動的。什麼是「如來藏」呢？如來藏，就是如來之性，含藏在眾生的心中，所以叫如來藏。所以這個如來藏，就是我們的真心本性，也就是我們所謂的佛性，就是現在講的如來藏。我們的真心是不生不滅的，是不含任何的知見，所以說它是沒有起滅、沒有知見。這邊沒有知見的意思，就是說它是遠離一切的戲論，所謂一切的戲論，就是你說它有、或者說它無、或者是即有即無，就是非有非無、或者是亦有亦無，一共是四個。說它是有、或者說它是無、或者是亦有亦無、或者是非有非無，這個都是戲論，所以現在所謂的沒有知見，在我們不生不滅的真心當中，是沒有任何的知見，就是遠離這一切的有、無、亦有亦無、非有非無，這一切的戲論，叫做沒有知見。我們的般若正知是沒有任何知見的，我們平常那個妄心所打的妄想全部都是知見，所以有一句話：「知見立知，是無明本」，你在知見上不斷不斷再生起很多知見，你這個知見生起來不明白，你再起另外一個知見想要去了解它、或者去解釋它，愈來愈多、愈來愈多，搞得很龐雜、很複雜的一堆知見，那個都是增長無明，懂不懂？永遠沒辦法開悟，沒有辦法見到我們的真心本性，因爲我們的真心是遠離一切的知見的，所以你想要用你的知見去了解什麼是不生不滅的真心，你就是沒辦法契入，爲什麼？一個是有知見，一個是……也不能說無，現在有無俱遣，所以你也說它無。就是你一定要離開種種的知見，種種的知見就是這四句話，你要說明它是有，這是有的知見；你說它無，你又落在無當中；你說它也有也無，都可以講得通，又錯了；非有非無，也錯，統統都錯，都不能夠描繪什麼是真正的真心本性，什麼是佛性？什麼是真心？什麼是菩提？統統沒辦法解釋。所以它這邊的意思就是這樣子，就是在說這個，虛空的體性是恆常不變的，恆常不動的，這個如來藏是沒有起滅，就是沒有生滅的，我們的真心是沒有生滅的，是不生不滅的，會生滅的叫做妄心，真心是沒有生滅的，真心是沒有知見的，就好像法界性。什麼是「法界性」呢？法界性就是一真法界。爲什麼可以究竟圓滿徧十方呢？因爲一真法界具足十法界，所以它可以圓滿徧十方，究竟圓滿徧十方，就是因爲一真法界具足十法界，所有十法界不離一真法界，所以你離開了一真法界，也沒有所謂的十法界，十法界是從一真法界無明才變出來的，無明的產物就是十法界。所以我們說它究竟圓滿徧十方故，所以我們的自性也像一真法界一樣，可以究竟圓滿徧滿十方。究竟圓滿徧滿十方，這個就是昨天說的自性的功能，能夠徧一切處，十法界全部都能夠到達，我們自性的功能，自性的作用，可以徧滿十方界，徧滿十個法界，所以我們說它是「究竟圓滿徧十方故」，這個就是如來因地修行的法門。

菩薩因此於大乘中發清淨心，末世眾生依此修行，不墮邪見！」

菩薩如果能依這個如來本起清淨因地法行，於大乘中發清淨心，就可以遠離種種顛倒之病，末世眾生如果依此修行，就能夠不墮邪見。

佛陀開示完了。

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

這個時候，世尊爲了要重新宣說如來因地法行，還記得嗎？前面請佛開示了三個重點：第一個，是如來因地法行；第二個，是菩薩發心遠離諸病；第三個，是末世眾生不墮邪見。這時候，世尊爲了要重新宣說這三個的義理，就說了下面的偈言。

重新宣說前面的義理，我們叫「重頌」。我們看經文，前面「長行」，長行佛說了很多，後面都有重頌，就是再以偈頌的方式，再把前面的重點再說一遍。佛爲什麼要說重頌呢？它有三個涵義。第一個涵義，就是說這些偈頌的內容，都是應機施教，佛每次說法的內容都是應機施教，都是應機，看當機眾是什麼樣的根性，祂就宣說什麼樣的法義，所以都是應機施教，所以它很重要，因爲很重要，所以要重新再說一遍，加深大家的印象。因爲佛一開示，可能時間很長，也可能說到後面，前面忘了，所以第二個涵義，就是恐怕聽到後面，忘了前面，所以祂要以偈頌的方式，再重新、重複再說一遍。還有時間很長，所以有那個晚到的人，晚到的人前面沒有聽到，現在佛說重頌的時候，在說偈頌這個重點的時候，重點式的再宣說一遍這個主要的義理的時候，前面沒有聽到的人，他在後面聽到了，他也可以趁這個機會來聆聽佛的教導，他也等於把前面的內容也沒有落掉，後面的重點也聽到了，這個就是佛爲什麼要說重頌的三個涵義。

我們看偈頌：

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

祂說：文殊！你應該知道，一切如來從於根本最初因地發心，都是用智慧來覺照，才能了達於無明。這個就是說一切如來因地修行，就是依圓照清淨覺相來了達無明的。

知彼如空華 即能免流轉 又如夢中人 醒時不可得

了知無明就像虛空中的花朵，本來沒有，這樣就能夠免於流轉生死。又有如夢中的人和物，你到醒來的時候，卻了不可得，所以是如何來了達無明呢？就是了知無明本來空，因爲無明才妄見有身心，所以才輪轉生死。就好像眼睛生病了，才以爲虛空中有花朵、有第二個月亮，等到無明斷了，才知道本來沒有身心、本來沒有生死，就好像等到病好了，才知道虛空中本來沒有花朵、本來沒有第二月，這個我們前面都講過了。

繼續看：

覺者如虛空 平等不動轉 覺徧十方界 即得成佛道

這個覺性有如虛空，平等不動轉，證到覺性徧滿十方界，就能成就佛道。這個覺性，就是我們剛才討論了半天，它是有知、還是無知，這個就

是覺性，好比虛空一樣，它是平等不動轉的，就是說我們的自性就好像虛空一樣，本來平等、本來不動搖。虛空平等，我們比較能夠體會，所以它就用虛空來比喻我們的自性，它也本來是平等的，虛空平等，我們可以很清楚的看見，虛空它沒有說這個我喜歡，所以我就容納、我就接受；這個不喜歡，我就不容納它、我就不接受，沒有啊，統統都裝在虛空裡面，對不對？它沒有喜不喜歡、我要不要，沒有這個問題，所以它是平等容納接受所有的東西，沒有什麼清淨污穢的差別，什麼都沒有，全部都包含在虛空裡面，這就說明虛空的平等性，就用這個來比喻我們的自性也是平等。這個不動轉，有喜歡、不喜歡，你才會動轉嘛，對不對？你的心才會跟著動，這個境界來，你喜歡就動了，不喜歡也動，一個生貪，一個生瞋。平等還動不動？平等就不會動了，沒有喜不喜歡，沒有愛憎，全部平等看待，所以自然就不動轉了，只要能夠平等，就自然不動轉。我們的虛空，就是虛空它是平等不動轉，所以我們的自性好比虛空一樣，也是平等不動轉的。虛空是廣大徧十方界，虛空無邊，無量無邊，我們沒有辦法說虛空到底有多大，對不對？剛才講沒有辦法形容，沒有辦法描述它到底有多大，大到那裡，只能說大而無邊，無量無邊，只能這樣形容，沒有辦法說它到底有多大，講出一個數字來，沒有辦法，所以就說明虛空是廣大徧十方界的。我們自性就像虛空一樣，也是剛才講的，自性的功能能夠徧一切處，所以它也是廣大徧十方界。廣大徧十方界，我們的自性像虛空一樣，可以廣大徧十方界，整個法界是不是就在你的心中啊？裝得下？裝不下？妄心裝不下啦，真心絕對是裝得下。我們的自性功能可以徧一切處，一切處包含了整個法界，不管你是一真法界還是十法界。我們的真心就是一真法界，十法界沒有離開我們的真心，是不是全部都在裡面了？全部在我們的真心，全部在我們的自性裡面，你如果見到你的真心，你的真心就是法界，對不對？法界就是你的真心，對不對？你的真心就是一真法界，一真法界具足十法界，一切法界是不是都在你的真心裡面？你的真心就是法界，法界就是你的真心，有沒有錯？沒錯嘛！就是這邊講的，「覺徧十方界，即得成佛道」，懂嗎？什麼時候成佛道，就是你的覺徧十方界的時候，你的真心就是法界，法界就是你的真心，等你證到你的真心本性，你就具足了十法界，就是這邊講的「覺徧十方界，即得成佛道」，你就是佛啦！一切法界都在你的心中，你愛怎麼轉就怎麼轉，這個時候就是成佛的時候了。如果能夠證到法界一體，你就是法界，法界就是你的時候，就是成佛的時候了。

眾幻滅無處 成道亦無得 本性圓滿故

這個很重要！眾幻本空，所以沒有滅處；佛道本成，所以也無所得。本來我們的自性就圓滿具足這一切。這邊講的「眾幻」，就是剛才講的身心、無明，本來空的，這些本來沒有，所以叫做眾幻，種種的幻。幻，就說明它不是真實的，它是虛妄的，所以是叫做眾幻，就是包含了我們所謂的身心、世界、無明，這些本來空，既然本來空，就沒有生處，沒有生處，就

沒有滅處，對不對？剛才我們討論的，你眼睛好了，看虛空中沒有花朵，那你不能說花朵是在虛空中滅了？不能這麼說。同樣的意思，本來空的，你就不能說它有生處，沒有生處，就沒有滅處，所以本來沒有，本來沒有生滅，所以不是滅了無明，才成就佛道。可是，佛爲什麼前面說「永斷無明，方成佛道」呢？這個是形容，總是要說嘛，永斷無明，方成佛道，並不是說有一個無明要斷，無明斷盡了才成佛，不是這個意思，無明本來沒有嘛，你斷什麼？佛道本成，我們的菩提自性本自圓成，本來就是，一切眾生本來就是佛，那你還要不要成個什麼佛？本來有的，你不用成；本來沒有的，你不用斷。無明本來沒有，你不用斷；佛道本成，你不用再另外修什麼道來成什麼佛，所以沒有無明可斷，也沒有佛道可成。無明本來無，所以不用修，這個就是無道可修。自性當中本自圓成，所以是無佛可成。無明本來沒有，所以你不用修出一個什麼法門來斷無明，它本來空，本來空，當下就空掉了，就沒有了，很簡單。今天有一位師姊說，昨天本來要寫一個問題：師父講的都好簡單喔！什麼當下就是、當下就是，好像很簡單。本來就很簡單！你知道無明本來空，當下就破了嘛！所以你不用再修個什麼法門，所以是無道可修。佛性本來每個人都有，就是被無明遮障，那你現在當下明白無明本來空，佛性就開顯了，因爲佛性本來有，佛性開顯，你不是當下就成了嗎？所以說起來很簡單，道理也很簡單，其實修證起來也很簡單，所以是無佛可成，就是最後一句，「本性圓滿故」，本來我們的自性當中就圓滿具足啊！自性當中本自圓成的，所以你就不用再成個什麼道，還是成個什麼佛，不用，所以是無佛可成，聽起來好輕鬆、好好喔！不用修半天，當下就是了。

所以它還有一個偈頌就結束：

菩薩於此中 能發菩提心 末世諸眾生 修此免邪見

菩薩於此中能發大菩提心，末世諸眾生，如有修習大乘者，依此而修，就能夠免墮邪見。所以我們只要做到昨天講的，圓照清淨覺相，什麼能照、所照，能所雙亡弄不清楚沒關係，你就觀「知是空花，即無輪轉」，也是同樣可以達到目的。所以我們只要用自性的光明一照，發覺無明本來空，種種的顛倒自然就遠離了，所以我們只要知道一切的身心世界，包含無明本來空，就像虛空中的花朵一樣，知是空花，即無輪轉，無明本來沒有，所以由無明所生起的一切的身心、世界、生死統統都當下頓斷了，當下就成就佛道。

我們今天就講到這裡，看有沒有問題。

問：淨蓮上師您好，祈請上師慈悲開示「欲度眾生先無我，善觀緣起隨緣行，自性當中本圓，成何須法門千萬千」這一偈頌，謝謝上師！

答：今天聽完了，就懂了。「自性當中本圓成，何須法門千萬千」，這就是我們剛才最後講的，對不對？無道可修，自性當中本圓成，自性當中本來圓滿具足一切，剛才講的一真法界，具足了十法界，也具足了流出一切清淨、菩提、涅槃，有沒有？我們的自性本自具足一切法，本來圓滿具足一切法，本來成就一切法，叫做「自性當中本圓成」，圓成，就是圓滿成就，本來圓滿成就的，我們的菩提自性本來圓滿成就的，所以一切眾生本來是佛，這句話本來沒錯，你說：「我就不是啊！」對啊！因為你無明，就不是了嘛！一切眾生本來是佛，本來具足一切，這個都是我們本來有的，無量的智慧德能都是一切眾生本來具足的，可是你說：「爲什麼我都沒有辦法開顯呢？」就是因爲無明嘛！我們今天上完這堂課，就知道無明本來空，當下就空掉，無明就怎樣？本來圓滿成就的一切法，就成就了，就圓滿成就，因爲它是本來就圓滿成就的。「何須法門千萬千」，就不需要再修這個法、那個法，那個都是種善根啦，不能說一切法都不用修了，就是因爲你的無明沒有辦法破，你的佛性沒有辦法開顯，所以才要法門千萬千，就是百千萬個、無量的善巧方便，也無非就是希望開顯你的佛性，就是要達到這樣的目的而已，希望一切眾生成佛，可是眾生就是無明沒辦法破，所以佛才要用這麼多的、這麼慈悲的用這麼多的法門，八萬四千法門還不夠，還要無量無邊的法門，因爲眾生的煩惱無量、執著無量，所以祂才要用無量的法門來破無明，所以一切的法門，就是希望能夠破除無明、能夠開顯佛性而方便施設的，所以你說法門要不要修？就看你無明還在不在嘛，你無明還在，就要修，所以這個時候就是有道可修、有佛可成，懂嗎？有無明的時候，統統有，無明破了，統統沒有，連無明都沒有嘛，無明都本來空，由無明所延伸出來的一切什麼身心、世界也可以當下就空掉了，因爲這一切都是無明來的，你了解無明本來空，那後面應該很快就可以空掉了。

前面兩句：「欲度眾生先無我」，你帶著我執來度眾生，那是很辛苦的事對不對？對啊！有一個很了不起的「我」發菩提心、行六度，要度真實存在的眾生，你說多辛苦啊！我是真實存在的，我發的菩提心是真實存在的，我說的一切法門都是真實存在的，我的六度、十波羅蜜都是真實存在的，一切眾生也都是真實存在的，你說度得辛不辛苦啊？很辛苦！所以「欲度眾生先無我」的意思，就是說你要先明白一切法無我，你先證到這個空性，你有了空性的智慧知道我不可得，眾生不可得，你所說的一切法不可得，六度、十波羅蜜，你只要能夠說出的菩提、涅槃……，統統都不可得，然後你很輕鬆、隨緣自在的來度眾生，是不是比較輕鬆啊？就是這個意思，因爲你證到無我之後，你才能夠破除種種的我執跟法執，如果你的我執跟法執沒有破的話，你會帶著很強烈的我執還有對那個法門的執著，來度那個……，很執著的說要度眾生，因爲眾生在你的眼裡，他每一個、每一個都是實有的，懂嗎？所以你今天跟他說，他能不能接受，你就很在意啊，

你說我發菩提心，我跟你說了一堆的佛法，但是你好像愛睬不睬的，你好像聽不進去，那我只有說你業障深重，那你又以為業障是真實存在的，又錯了！業障的自性也是空的，業我們剛才講了，因為煩惱，煩惱的自性也是空的，所以煩惱所造的業的自性也是空的，由業輪迴，輪迴的自性也是空的，一切都是空的，那你為什麼會這麼執著？就是因為你沒有證到無我，所以你才會以為一切法是真實存在的，所以你就會度得很辛苦，帶著煩惱的心去度煩惱的眾生，越度越煩惱，那就是因為沒有證到無我。所以「欲度眾生先無我」，就是說你先證到無我，你用這個空性的智慧，知道一切好像夢中一樣不可得，你愛聽也好、不愛聽也好，我就是幻人說幻法，度如幻的眾生，這樣就沒事了，都是如幻的，如夢幻泡影，都好像夢中一樣，夢中說夢，所以無所謂，你要聽就聽，不聽也沒關係，我有因緣就說兩句，沒有因緣我就不說，說跟不說也沒有什麼差別，沒有說一定要說，沒有一定要抓著你，一定要聽，統統都沒有，不強迫推銷，所以就很輕鬆、很自在、很隨緣的就可以度眾生，所以證到無我空性的智慧，有這個智慧來度眾生，這個是非常、非常重要的，因為你知道一切不可得，因為你沒有執著，所以不但你菩提的路走得很輕鬆、愉快、法喜充滿，你也不會給眾生壓力，懂嗎？你很執著的告訴他，他愛聽不聽，你又很執著，他會有壓力，你今天講，他有一點壓力，後天又繼續追蹤，你到底有沒有改？壓力更大了！你有沒有吃素？你有沒有念佛？你有沒有念唵嘛呢叭咪吽？你有沒有念十萬遍？你業障這麼重，怎麼可以不念？壓力好大，對不對？大家都活不下去。所以，你想要度眾生，就自己發願先證到空性，先明白無我的道理，先證得無我，再來行菩薩道，就會非常的順暢。「善觀緣起隨緣行」，也是一樣，你有了空性的智慧之後，你就善觀緣起，你就不會常常去做那個破壞緣起的事，強迫推銷有時候就是破壞緣起，懂嗎？你也不善觀現在是不是跟他說這個法的機緣成熟了沒有，你也不善觀緣起，你就抓來就說了，他還沒有準備好，你就說了，他明明還沒有辦法接受，你就說了，有時候反而是反效果，效果更差，也許就是因為你強迫他做什麼，他嚇到，從此以後不敢學佛了，就是被你嚇到了，因為你不善觀緣起，沒有隨緣行，我們都是隨自己的習氣，隨自己的煩惱、自己的好惡來行，那個就不是隨緣行，隨緣行是你已經證悟到空性了，已經無我了，沒有我執、沒有法執了，你善觀緣起，現在是什麼因緣，你就做什麼事，沒有我喜不喜歡、討不討厭、我愛不愛，都沒有這些問題了，什麼因緣就做什麼事，每天就是隨緣，隨因緣，今天有因緣這樣做，我就這樣做，做完就忘記，三輪體空，明天有那個因緣做，我就做，從來不強迫，不強迫說我一定要把這件事完成，你怎麼有把握？這件事情一定能夠圓滿完成嗎？你有把握嗎？沒有完成就不可以，誓不罷休，等到沒有辦法完成的時候，你就生煩惱啦，你就是怪啊，又是怪我沒有盡心盡力、又是怪大眾沒有盡心盡力，怪東怪西，怨天尤人，反而沒有辦法把這件事情圓滿。所謂的一件事情圓不圓滿，就看大家有沒有盡心盡力，有盡心盡力，就是圓滿，那個結果不能決定它有

沒有圓滿，懂嗎？你這個整個過程，這樣煩煩惱惱的，你看起來好像圓滿，可是我看是不圓滿，因為大家都生煩惱在做事情，你也不愉快、我也有壓力、他也不喜歡，大家很委屈求全、壓力很大的把它完成，那個不叫圓滿，大家很歡喜的、沒有執著的、盡心盡力地去做，這個就叫圓滿，結果呢？隨緣啊，因為一件事情能不能成，有它的因緣在，不是我們可以決定的，佛來也沒辦法，佛也是說一切法因緣生、因緣滅，佛也這麼說的，所以你說為什麼這件事情不能成呢？一切法因緣生、因緣滅，祂也沒有辦法跟你保證說這件事情一定可以如你的願，把它完成，沒辦法，因為這件事情能不能完成，有它的因緣，因緣具足，它就完成，因緣不具足，你再怎麼勉強，它還是不能完成，那你說這是不是宿命論？我就隨緣就好了？我就不要盡力，錯！盡心盡力是大前提，只要有盡心盡力，才算圓滿，你說隨緣就好啦！那我就不盡心盡力，那個就不叫圓滿，那個也不是隨緣，懂嗎？隨緣不是宿命論、不是消極、不是被動，不是，積極主動，然後隨緣、盡心盡力，結果隨緣，可是我要盡我所有的能力去完成它，結果隨緣。善觀緣起，這個比較難，因為在經典上，我們都會看佛說：「緣起甚深」，緣起甚深，所以不是一般凡夫眾生可以善觀緣起，這個緣起不是當下，他還要知道今天為什麼會發生這件事情？是因為無量劫以前發生哪一件事情，然後一直因緣果報、一直因緣果報……，到今天，然後才有這件事情發生，整個來龍去脈，佛都明白，那個就要很多神通，要有宿命通、還要有天眼通，善觀眾生的根性，還要有宿命通，就是知道他過去到底做了那些事情，今天這個果報發生在他身上，是因為什麼時候他做了那一件事情，那個因，現在果報成熟了。所以，善觀緣起也是見空性之後，你才比較能夠善觀，不然我們都是隨著我們喜不喜歡、我們的分別、執著、妄想觀察說這件事情應該怎麼做？這樣做對不對？合不合適？恰不恰當？沒有把握能夠百分之百正確，那就是因為沒有辦法善觀緣起，所以……還有很多問題，不要講太久，善觀緣起隨緣行。

問：「如夢中人，夢時非無」，他如果在夢中津津有味，全不知苦的話？

答：那就讓他繼續地做夢，做到那一天醒了，無明破了，他才知道，那個津津有味，原來自性也是空的，他就不再執著了。

問：「及至於醒，了無所得」，我們還應該去叫醒他嗎？

答：你有辦法叫醒就叫醒，看怎麼辦法破他的無明，他的夢就醒了。

問：等他睡得差不多了，再去喚醒，豈不是更省力？

答：對啊，那就要善觀緣起，你看他什麼時候睡得差不多了，應該要把他叫醒，你就去叫醒。

問：眾生各隨自己的因緣度眾生，不能強求，否則事與願違，對嗎？

答：對！不錯！不錯！

問：師父慈悲，弟子平日讀經讀論，常常有很多問題，有大德喝斥說這是不老實，老實人沒有問題。

答：禪宗不是說起疑情嗎？那個疑情越大，到時候悟得越快，我們也不能說大德錯了。

問：弟子也承認自己不老實，可是明明就是有問題，如果要裝做沒問題，是加倍的不老實。

答：這個人實在太老實了，沒錯，就是不懂就問，爲什麼說有問題就不老實呢？禪宗鼓勵弟子起疑情，那個疑團愈大，疑情慢慢凝結，那個疑團愈來愈大、愈來愈大，那一天，咚！無明就破了。

問：如果有了問題能解決，會對自己修學有幫助，這個想法正確嗎？

答：正確啊！要先有正知見，有了正知見，你的方向才不錯，如果沒有正知見的話，就會走錯路，正知見好比很正確的方向，邪知邪見就是你走偏了，你永遠沒有辦法到達，你永遠沒有辦法正確的消業障、沒有辦法正確的解脫、沒有辦法正確的開悟、沒有辦法正確的成佛，因爲你走到另外一條路去了，永遠沒有辦法到達，所以正知見等於是前導，一個引導你很正確的方向。可是，問問題是有技巧，懂嗎？不是說我想到什麼，我就問，這個就是有點不老實了，亂問，懂嗎？天花亂墜、無厘頭的亂問，他以爲有什麼問題就問，想到什麼問題就問，沒頭沒腦的，所謂的問題，其實看問題，就知道你程度到那裡，會洩底的，早知道就不要寫了，問題就可以洩你的底，懂嗎？因爲看你的問題，就知道你的程度到那裡，你的修證到那裡，一看就知道了。我們一般問題是怎麼問的呢？不是說經拿起來看，不懂馬上就會，你沒有思惟啊！這樣你很難開發智慧的，因爲你從來不思惟，因爲我們昨天說一切法都是自性流露出來的，所以你先把自己的身心安頓下來，先得止了之後，所謂的得止，就是心安住在一處不動，昨天講過了，止，就是定，就是你這個當下，你的身心是清淨的，沒有分別、執著、妄想，當下是清清淨淨的，這時候自性比較容易現前，懂嗎？你那個本自具足智慧的光明比較有現前的機會，所以這個時候來思惟經義，你就明白了，剛才妄心，這樣胡思亂想的時候，誦的經不懂，現在正思惟就明白了，因爲一切的經義都是佛從自性裡面流露出來的，佛說法，是從祂自性裡面流露出來的，所以你現在能夠安定身心，那就是回歸你的自性當中，你就看得懂佛從自性裡面流露出來的東西，你就會明白，如果沒有這樣的定力、功夫，你至少先思惟一下，思惟不是胡思亂想，那個是打妄想，是第六意識，思惟是第七識，不一樣，所以你思惟了之後，真的是沒有辦法突破，你再去請教大德、請教善知識，來幫你指點迷津、或者是破除你的疑團，這個時候再問，不是還沒有經過思惟就亂問，所以問問

題也是有技巧的。

問：請師父開示，師父教我的懺悔，當境界現前，惡念起時，要馬上發現，並承認是自己的錯，最重要的告訴自己，以後不可再做，請問這個方法可以用在靜坐的時候嗎？

答：能不能用在靜坐的時候，就看你修定，你靜坐是用什麼法門，譬如你是在數息，你這個時候就不要說我做錯了什麼事，好好來懺悔一下，你這樣沒有辦法得定，所以適不適合靜坐來修懺悔，就是看你靜坐是用什麼法門，你如果只是坐在那邊，什麼法門也沒有用，然後來好好地閉門思過、好好地反省，這個時候可以。

問：當妄念來了，呵責它，不許再打妄想，還是不去管它？但持正念，莫問黑煙。

答：你不用呵責它，妄念來了，它就沒有了嘛，你要管它幹嘛？它起來了，你看到這個妄念生起，它已經消失了，你還去追？警察追小偷，繼續追？它已經消失了，懂嗎？你看到它的時候，它其實已經消失了，那你說要不要再管它？不用管它了，對不對？但持正念就好了，你就把心再收攝回來，安住在你的正念當中，這樣就可以了。

問：請問師父，對念佛法門來說，如何快速切入能所雙亡的境界？

答：能所雙亡，我們昨天說了半天，有一個能念佛的心，還有一個所念的佛號，能念佛號的這個是「能」，所念的佛號是「所」，怎麼樣最快入能所雙亡？能念佛的心就是阿彌陀佛，我們的自性就是阿彌陀佛，你念的也是阿彌陀佛，那就能所雙亡了，能所就合一了，你能念跟所念的是一，就能所雙亡，這樣最快，懂嗎？我們的自性就是阿彌陀佛，沒錯啊，誰不承認的？有沒有？沒有啊，大家都承認自己的心就是阿彌陀佛，你能念的心阿彌陀佛，你念的是阿彌陀佛，就能所雙亡了，因為它是一件事，懂嗎？

問：能所雙亡是事一心？還是理一心？

答：你當下有見空性的智慧，有般若正智，那個就是理一心，沒有的話，就是事一心，懂嗎？就是看你有沒有見空性，沒有見空性之前，都是事一心，見空性之後，就是理一心。

問：不達到能所雙亡，能往生極樂世界嗎？

答：如果你靠你的信心、願力、還有臨終那一句佛號能夠現前，你還是可以去得了，就是下下品往生這樣而已，還是去得了，信、願、持名，三個條件具足，就是可以往生成就，這個是大家都知道的事。

問：請師父開示圓覺經中的十二上首菩薩的表法意義。

答：就是後面每一章的詳細內容，這個就是它的表法。所以後面每一章都會講，就是每一位上首菩薩，它就是宣講一個法門，我們之後的課堂，每一章都會詳細的介紹，這一章它修的法門是什麼？所以就是以這一位上首菩薩為表法。如果你還是要詳細看的話，也是請你上網，我們台灣已經講過十二位上首菩薩他所包含的那個表法的意義，已經詳細說明，那個也是要說一堂課，所以請你上網。

問：無明、妄想如何了斷？

答：剛才說不用斷，你知道它空，就不用斷，你剛才是睡著了嗎？

問：學佛以後，煩惱、障礙反而加重，是何原因？

答：這個還是沒有聽懂剛才講的，煩惱自性也是空的，障礙自性也是空的，沒有輕重的差別，所以沒有學佛之後，煩惱更重，本來沒有，可是你現在覺得有的話，也要恭喜你，因為你學佛之後，才看到你的煩惱、才看到你的障礙，之前是無明一片，什麼都看不見，生煩惱的時候，不知道自己在生煩惱，現在因為開始修行了，開始學佛修行，你反而看自己的習氣、煩惱，反而看得比較清楚，所以你會覺得我怎麼這麼多，以前更多，懂嗎？以前更多，因為你沒有看見，因為無明遮障你看不見，現在你的心比較清淨，你反而看得見說：原來這麼多！不是現在變多了，是你現在看清楚，所以要恭喜你，進步了！還有一個情況，就是我們發心這一世要快快成就，那個業障會先現前，它是好事情，就是說我不修都沒事，為什麼我最近精進，越精進，那個障礙來得越快，那也是要恭喜你，因為障礙清除了，你就成就了，懂嗎？看你是要快快報、還是慢慢報？反正就是報完了，你就成就了，業障消完了，我們為什麼不能成佛？我們本來都有佛性，為什麼不開顯？就是因為有障礙，有業障，那不是業障清淨了，就好像無明破了，你的佛性就現前了，那你是無明要快快破，所以業障要趕快消？還是要慢慢消？看你要快快成就？還是慢慢成就？如果你要慢慢成就，就慢慢消，O.K.囉，如果想要快快成就，就快快消，因為什麼時候消完，你就什麼時候成就，那是不是要趕快消？那來得越快，是不是趕快報完？趕快報完，就沒了啊，所以是好事，所以修行人不怕業障現前，趕快報完，該還的都還了，無債一身輕，該還的感情債、金錢債、命債，因為就是這三種債，沒有第四種了，這三種債全部還完，就了了，所以該還的趕快還、該了的趕快了、該報的趕快報，就對了，所以不用擔心，這中間覺得很沉重，你就觀這一切都是虛空中的花朵，本來不存在，當下統統空掉了。

問：很多人學佛以後變得很執著，執著戒律、執著素食、執著別人的過失……等等，這是那裡出了問題？

答：不是別人出了問題喔，是自己出了問題，就是剛才講的，因為無

明，才有我執跟法執，這一切都是無明才有的我執跟法執，不曉得這一切本來是不存在的，就是無明出了問題。

問：是因為遇不到真正善知識引導，而產生邪見嗎？

答：對啊！你不了解，今天講的就沒有邪見，因為你不了解無明本空，這個就是大邪見，以為一切、我是真實存在的，就是大邪見，如果有遇到善知識引導，告訴你這個道理，你很快就破無明了，就不執著了。

問：不了解教理，只重行持念佛，可以成就或往生嗎？

答：還是剛才那一句話，信、願、持名你都做到了，你還是可以往生，也有那個不識字的，他就一心念佛，也是往生成就，懂嗎？只是你了解教理，可以幫助你的品位更高，你了解教理，證悟空性，你就是上上品，也是一樣往生成就，但是品位有高下。

問：對在家居士，在日常工作生活中，怎樣能把空花水月的道理運用好，以減輕煩惱障礙？

答：知道這一切都是空花水月，當下就減輕煩惱，煩惱也好像水月空花一樣，煩惱就是虛空中的花朵，你明白這個道理，當下就可以減輕煩惱，當下就可以減輕障礙了。

問：文殊菩薩代表智慧，清淨心是開智慧的唯一方法嗎？對現代眾生，障重罪過，可能獲得清淨心嗎？不獲清淨心，可以往生極樂世界嗎？

答：還是同樣的問題，能不能開智慧？能不能得清淨心？就是剛才講的，你明白道理、你證悟空性、或者你明白真心，因為我們的真心或者是我們的自性是本來清淨，昨天講菩提自性本自清淨，本來清淨，這個清淨又不是相對染污的清淨，是真正的清淨，所以你明白這個道理，很快就可以證得清淨心。

問：有無俱遣，不著兩邊，中道、第一義，這些是開悟和覺者的境界，請師父開示，我們凡夫初學如何著手，並切入？

答：平常多多的修正觀，先得止，在定中起這樣的觀照，就是我們昨天講的圓照清淨覺相，從我們自性當中起智慧的光明來覺照，分析的方法，就是我們剛才講的，你不可以講它無、也不可以講它有，那就是有無雙遣了，不可以說它有、也不可以說它無，就不墮兩邊了，所以你可以用很多佛經裡面的比喻也好，或者是經義也好，就思惟那一段，有關於中道第一義的開示的內容，你在定中常常這樣的思惟觀察，不斷不斷地正思惟、觀察，你就能夠證得中道第一義，由理入也是可以，就是真正明白它的道理，也是可以契入。

問：請上師慈悲開示，上師所說能所雙亡之理，即知空華，本無輪轉等當下都聽得懂（上根利智才聽得懂耶！），就如師父所說：「自性當中本圓成，何須法門千萬千」，可是（後面可是就不要了，好不好？就沒有可是了，當下就是了，怎麼還可是呢？）可是，懂是懂，明白是明白，但我還是我啊！（我還是我啊！你看！無明又生起來了！告訴你沒有我，怎麼又我還是我？那就是一念無明起，就沒辦法了，跟你說無明本來沒有，當下就是了嘛，你還我就是我！）當下聽完經，乃至於下一分鐘，就還是煩惱。

答：這就是我們昨天講的，你沒有圓照的功夫，懂嗎？有間斷，當下是，可是下一念無明又生起了，下一念妄念又生起來了，我們昨天講的，妄念就是無明，因為無明才会有妄念，一念生起，又不是了，所以一念悟是佛，一念迷是眾生，我們昨天講的，所以你沒有圓照的功夫，沒關係，你就把這個重點：「知是空華，即無輪轉」，常常起這樣的觀照功夫，圓照清淨覺相這樣的功夫，不斷不斷地這樣練習，我們昨天也說，等你功夫純熟了，讓無明沒有剎那生起的機會，沒有一絲一毫生起的機會，因為你念念圓照，念念都知道「知是空華，即無輪轉」，念念都是「知是空華，即無輪轉」，念念圓照，那就是了，所以現在一下是、一下不是，正常，因為你沒有圓照的功夫，你是有偏照，一下有、一下沒有，一下有智慧的觀照、一下沒有智慧的觀照，一下智慧的觀照、一下無明，又智慧的觀照、又無明，就是這樣子，沒關係，加強你的功夫，就好了。

問：請示上師，如何把聽這當下聽得懂的心，讓它延續？

答：就是我們剛才講的圓照的功夫。

問：可是這聽得懂的心，卻又了不可得，上師，這是止觀未成就之因。愚癡的弟子（名字不要講）。

問：法師，請問要怎樣才能找到自性的真如本性？我們要怎樣才沒有生死？

答：剛才講了嘛，你知道無明，就沒生死了。怎樣才能找到自性的真如本性？剛才又睡著了？本自具足，你找什麼找？本來就在啊，從來沒丟過。

問：淨蓮法師，祝您法體安康，常轉法輪。師父慈悲請開示，請問迴向法界，有包括下列：歷代祖宗、螞蟻、嬰靈、及其他……地震、冤親債主、世界和平？

答：有啊！迴向法界，我們剛才講，法界就包含十法界，所有十法界的統統包含在裡面，不是你寫的這些螞蟻、什麼的，這些還是法界裡面的一小滴水而已，統統都在法界裡面，所以迴向法界很重要，法界一切眾生都能夠得到你迴向的功德利益，所以迴向法界就對了。

問：師父，請問做事，常對人的對與錯有執著，是不是已經落入比量？

答：對啊！有對、錯，就是比量，現量裡面沒有對錯，懂嗎？

問：而很難見到真實清淨平等覺性？

答：對啊！你只要在比量，就永遠見不到真實清淨的平等覺性，因為平等覺性裡面沒有二元對立的，沒有比量，二元對立就是比量，就是有對錯、有好壞、有是非、有善惡，這個都是二元對立，都是比量來的，我們第六意識的分別來的，你用這個心，想要見到你清淨的菩提自性是不可能的，因為它沒有比量，它是現量境，所以只有當你平等無分別的時候，沒有分別、執著、妄想的當下，你才能夠有機會見到你清淨的自性。

問：請師父再解釋三身，法報化三身。

答：法身無相，報身就是智慧的光明，化身就是它的作用，簡單的說就是體、相、用。一個是講本體，本體沒有任何的形相，所以法身它是無相的、它是沒有生滅的；法身它的般若智慧，這個就是它的報身；它所發揮的種種的功用，千百億化身，是它由本體的功能發揮的無量的善巧方便，千百億化身去度眾生，這個是智慧的作用，簡單說是這麼說。

問：小孩一天沒飯吃、房租三個月沒還，像這種燃眉之急之中，這句「知是空華，即無輪轉」能幫得上忙嗎？

答：可以啊！幫得上忙，你知道這些都是虛空中的花朵，本來不存在，你晚上就很好睡了，有事情明天再說。

問：請問師父，要如何找到自己的清淨自性？

答：剛才講了，本自圓成，你找什麼找？本來就有，當下就是，懂嗎？只是說它有沒有辦法現前，你知道無明本空，它當下就現前了，剛才講無法可修，無道可修，無佛可成，你現在說要找清淨的自性，就錯了，因為你從來沒丟過，它本來就在，它一直都是清淨的自性，你不用找，那為什麼你沒有看到？就是因為無明，我們現在知道無明本來空，你應該就看到了，你再看一看，有沒有在？

都回答了，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。