

圓覺經
第三講
普賢章(上)
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡淨名佛學社

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。

爾時，世尊告普賢菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，修習菩薩如幻三昧方便漸次，令諸眾生得離諸幻；汝今諦聽！當為汝說！」時，普賢菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！一切眾生種種幻化，皆生如來圓覺妙心，猶如空華，從空而有，幻華雖滅，空性不壞；眾生幻心，還依幻滅，諸幻盡滅，覺心不動。依幻說覺，亦名為幻，若說有覺，猶未離幻，說無覺者，亦復如是，是故幻滅，名為不動。

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們今天進行「圓覺經」第二章——普賢章。

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：

第二位起來的，請佛開示的是普賢菩薩，我們都知道普賢菩薩代表的是大行，我們想要行菩薩道，必須要有智慧作前導，所以第一章是文殊，表智慧，第二章普賢，表大行，智慧加上大行，才能夠契入圓覺的境界。普賢菩薩從自己的座位上站起來，先頂禮佛足，再右繞佛三匝，最後長跪合掌而白佛言，為什麼要這麼做呢？這是請法的威儀，表示身、口、意三業的恭敬。

普賢菩薩說了什麼呢？

「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？

普賢菩薩說：「希望大悲的世尊，能為現在參加法會的這些菩薩眾，還有將來末世想修大乘的一切眾生開示，在聽聞了前面所說的圓覺清淨境界之後，如何修行？」前面佛開示：「知是空華，即無輪轉」，只要知道一切身心、世界好比虛空中的花朵，本來沒有，當下就能夠頓斷生死，但是如果不是這樣的根器，是沒有辦法當下頓斷生死，那又該怎麼辦呢？所以普

賢菩薩才會問，應該如何修行？

世尊！若彼眾生知如幻者，身心亦幻，云何以幻還修於幻？

普賢菩薩繼續問：「世尊啊！如果說無明是如幻的，那麼由無明而有的身心，當然也是如幻的，像這樣能修的身心如幻，所修的無明也是如幻，要如何以幻還修於幻呢？」我們都知道修行要靠身心，可是你現在說身心如幻，身心都好比虛空中的花朵，不是真實存在的，就是身心如幻的意思，這樣沒有身、心，要靠什麼修呢？而且我們修行的目的，是要對治無明，可是你現在又說無明如幻，那麼我們修行又是爲了什麼呢？所以，普賢菩薩要問，知道這一切都如幻的眾生，要如何以如幻的身心，來修對治如幻的無明呢？

普賢菩薩再問：

若諸幻性，一切盡滅，則無有心，誰為修行？云何復說修行如幻？

像這樣能修的身心沒有了，所修的無明也沒有了（如幻，就是沒有了，不是真實存在的），這一切都滅盡了，就沒有心，沒有心，誰又是修行的人呢？既然沒有修行的人，就沒有修行這件事，可是，爲什麼佛又說修行如幻呢？

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？

如果說，既然沒有修行的人，那就不用修了，這樣對嗎？於是普賢菩薩就問佛：「可是眾生如果不修行的話，就不會知道一切身心、世界都是如幻的，不知道一切是如幻的境界，就依然會妄想、顛倒，像這樣妄想、顛倒，又如何解脫呢？」也就是說，不修行，又如何解脫呢？

願為末世一切眾生，作何方便漸次修習，令諸眾生永離諸幻！」

所以普賢菩薩就幫我們問，既然一定要修，那麼就請佛爲我們末世一切的眾生開示，要用什麼方法、依照什麼樣的次第來修，才可以永遠離開這一切如幻的境界。

作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

普賢菩薩說完了這段話，就五體投地，就是致上最敬禮的意思，這樣請求了三次，請求了三次，是爲了表示求法的虔誠。

爾時，世尊告普賢菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，修習菩薩如幻三昧方便漸次，令諸眾生得離諸幻；汝今諦聽！當為汝說！」

這個時候，世尊就告訴普賢菩薩說：「好的！好的！善男子啊！你能夠爲現在參加法會的菩薩眾，和將來末世的眾生，問如來如何修習菩薩如幻三昧的方法和次第，使眾生能夠遠離一切如幻的境界，我現在就要說了，請你們仔細地聽！」

時，普賢菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

聽到了佛答應要說法了，普賢菩薩和大眾都非常的歡喜，於是安靜下

來，準備聆聽佛的教誨。

「善男子！一切眾生種種幻化，皆生如來圓覺妙心。」

佛說：「善男子啊！一切眾生種種的幻化，都是生於如來的圓覺妙心。」既然想要滅盡一切的幻化，首先我們要知道，一切的幻化是從那裡生起的？這一切的幻化雖然都不是真實存在，但它也不可能無中生有，那麼這一切的幻化，是從那裡生起的呢？其實，它也沒有離開我們的圓覺妙心，都是我們圓覺妙心的作用，我們的圓覺妙心本來是清淨無念的，可是一念起無明，就生出了身心、世界這種種的幻化來，所以佛說：「一切眾生種種幻化，皆生如來圓覺妙心。」

猶如空華，從空而有，幻華雖滅，空性不壞。

這種情況，就好比虛空中的花朵，像是從虛空中產生的，等到這些花朵消失了，虛空並不會跟著消失，而是常住不壞的。

眾生幻心，還依幻滅，諸幻盡滅，覺心不動。

同樣的，眾生因為無明所起的種種幻化，還是要依如幻的身心來修習才能除滅，等到一切的幻化都滅盡了，圓覺妙心並不會跟著滅，而是常住不動的。佛所說的這段話，等於是回答了前面普賢菩薩的所問，普賢菩薩第一個請佛開示的是：「若彼眾生知如幻者，身心亦幻，云何以幻還修於幻？」佛現在回答：「眾生幻心，還依幻滅」，意思就是說，一切眾生由無明所起的種種幻化，還是要依如幻的身心修習才能除滅，所以不妨以幻除幻，就是不妨以如幻的身心修習，來滅除如幻的無明。普賢菩薩第二個請佛開示的是：「若諸幻性，一切盡滅，則無有心，誰為修行？云何復說修行如幻？」佛現在回答：「諸幻盡滅，覺心不動」，意思就是說，等到一切的幻化都滅盡了，並不入斷滅，還有圓覺妙心，常住不動。

依幻說覺，亦名為幻，若說有覺，猶未離幻，說無覺者，亦復如是，是故幻滅，名為不動。

為什麼說圓覺妙心常住不動呢？因為這個圓覺妙心，是本來清淨無念的，它是在一念無明，未動之前的那個真心，而真心離念，真心不會因為無明而起妄念，不起妄念，就沒有生，沒有生，就沒有滅，沒有生滅，就是常住不動，既然是常住不動，沒有生滅，它就離開一切的對待，離開一切的對待，就不能說它是幻、還是覺，因為幻、覺是有對待；也不能說它是有、還是無，因為有、無也還是有對待，因此佛說：「依幻而說覺，也稱為幻；若說覺心是有，仍然沒有離幻；如果說覺心是無，也同樣是幻。所以等到一切的幻化都滅盡了，並不入於斷滅，還有圓覺妙心，常住不動。」就是因為圓覺妙心本來沒有生滅，所以不會隨著一切幻化的滅盡，也跟著滅，因此說它不動。

我們今天就暫時講到這裡，有問題的話可以問。

問：師父我們已受了五戒，能煮雞蛋和打蛋嗎？

答：如果沒有受精的雞蛋是可以煮還有打蛋，煮蛋跟打蛋都可以，它沒有受精的，就表示它還沒生命。

問：阿彌陀佛！上師請問：「空性不壞」跟「覺心不動」有關係嗎？同樣在那裡？不同在那裡？

答：我知道我講很快，因為講快跟慢沒有太大的差別，所以我就趕快把它講完。「猶如空華，從空而有，幻華雖滅，空性不壞」，在問這個嗎？虛空中的花朵，這個要接前面「文殊章」，如果你們第一章聽過的話，就知道它說我們的身心世界，包括無明，就好比虛空中的花朵，虛空中的花朵，就說明它是如幻的，它不是實有的，它不是真實存在的，虛空中到底有沒有花朵呢？是眼睛生病了，才看到虛空中有花朵，等你眼睛的病好了，你才發覺，虛空中本來沒有花朵，是因為眼睛生病，你才看到虛空中有花朵，等到你的病好了，才發覺虛空中本來沒有花朵，那你說虛空中的花朵到那裡去了？到那裡去了？看起來好像從虛空中消失了，對不對？就是這一句：「猶如空華，從空而有」，看起來虛空中的花朵，好像從虛空中產生了，後來你的眼睛病好了，好像又從虛空中消失了，可是事實上是這樣嗎？事實上是虛空中本來沒有花朵，是因為你的眼睛生病了，才看到虛空中有花朵，所以看起來好像花朵是從虛空中消失了，雖然它看起來好像從虛空中消失了，但是花朵消失，虛空不會跟著花朵一起消失，這個就是現在講的：「幻華雖滅，空性不壞」。眼睛生病了，就好比我們有無明，眼睛生病了，好比我們有無明，眼睛生病了，所以才看到虛空中有花朵，好比我們因為有無明，才以為有身心世界的真實存在，等到你的無明斷盡了，你才發覺身心世界根本就不存在，就好比虛空中的花朵，它是本來沒有的，就是用這個來比喻虛空中的花朵，來比喻我們因為無明而生起的身心世界，它也是如幻的，等到你的無明破了，才發覺身心世界本來沒有，所以身心世界本來沒有，就是下面一句：「眾生幻心，還依幻滅，諸幻盡滅，覺心不動」，眾生因為無明所起的種種幻化，前面講說不妨以幻修幻，雖然你能修的身心是如幻的，你所對治的無明也是如幻的，但是不妨以幻修幻，還是要以如幻的身心來修對治如幻的無明，等到這一切的幻化都滅盡了，並不入於斷滅，就是覺心不動，還有一個不會跟著滅的，那個就是我們的圓覺妙心。不動，就是常住不動，我們的圓覺妙心是本來沒有生滅的，本來清淨無念的，它就是我們的真心，我們的真心本來無念，本來清淨，但什麼時候生起身心世界呢？就是那一念的無明妄動，本來真心是離念的，沒有任何的妄念，可是你一動念，就起了無明，因此才變現出身心世界來，可是身心世界、還有無明都是如幻的，就好比虛空中的花朵，本來沒有，所以要一直等到我們回復到了真心，我們才會知道這一切是本來不存在的，是因為一念無明的妄動才變現，「唯心所現，唯識所變」，真心一念生起一念妄動，

起了無明，這是唯心所現，然後唯識所變，生起了無明之後，八識就變現了身心、世界，內而根身，外而器界，這個唯識裡面講的，內而根身，外而器界。內而根身，就是我們的身心；外而器界，就是外在的世界，好像有內外，好像有身心、世界，有正報、依報，但是這個都是唯識所變，都是我們八識的變現，八識怎麼來呢？從那一念的無明來，所以我們要回復到原來的真心，就要從後面一步一步的回歸，八識變現出身心世界，然後知道身心世界是如幻的，就知道它是唯識所變，就是八識，你看到八識之後，就知道八識是一念無明妄動而有的，就是唯心所現。真心本來離念，離一切的妄念，所以這個八識，它也不是真實存在的，你就可以從妄心回歸到真心。所以所謂的開悟，所謂的破無明，所謂的明心見性，其實說的都是同一件事情，就是你怎麼樣用法門來讓你的妄心回歸到真心，就是一個修行的過程，不同的宗派它有不同的法門，目的都是一個，就是回歸到你的真心，因為一切都是從這邊，我們剛才講，圓覺真心所生起的，這一切如幻的身心世界，包含無明，它不是無中生有，雖然它是如幻的，但是它為什麼會生起？它一定要所依，它到底依什麼，然後生起？它不是無中生有，不是無因生，所以所生出的身心世界是如幻的，但是它是從那裡生起的？這是所生，但是那個能生的是什麼呢？就是圓覺妙心，就是這個之後講的，這一切的幻化是從那裡生起的呢？是從我們的圓覺妙心生起的，我們原來的圓覺妙心是怎麼樣生起了無明？又怎麼樣生起了身心世界呢？就是我們剛才講的唯心所現，唯識所變的一個過程，所謂的圓覺妙心，就是我們這一念無明，這一念的妄動沒有生起之前的那個真心，就是圓覺妙心，只要你一念無明起，後面就有了，真心就變成妄心，八識就變現出一切的身心世界，這個正報跟依報出來，我們知道它怎麼樣變現的過程，我們就知道怎麼樣來回歸真心，怎麼樣證到這個圓覺妙心，我們就知道了，這樣應該聽得清楚了，不懂就再問，沒關係，儘量問。

問：請師父上人慈悲開示，如何以幻修幻？

答：剛才已經講完了，如何以幻修幻，如何以幻還修於幻，明天還會講，就是一步步的遠離，剛才是說不妨以幻還修於幻。

問：師父，下一行，依幻說覺，亦名為幻。

答：這一段我再講一遍，我知道你們沒有聽懂，我就等你們問，這樣我可以再講一遍。「依幻說覺，亦名為幻」，首先要知道，剛才前面的一句，就是圓覺妙心，常住不動，我們就要知道，為什麼說圓覺妙心常住不動呢？就是我們剛才已經知道了，圓覺妙心就是我們的真心，我們的真心本來清淨無念，本來清淨無念，就是本來沒有妄念，真心本來沒有妄念，真心離念，就是它離一切的妄念，就是你一定要生起一念的無明，真心才變成妄心，真心的本身，它是離一切的妄念的，它既然不會生起妄念，就表示它

沒有生，沒有生就沒有滅，沒有生滅，就說明它是常住不動的，這就是說明爲什麼說圓覺妙心它是常住不動的原因在這裡。再進一步說，既然它是常住不動，沒有生滅，它就離開一切的對待，什麼叫做對待？就是二元對立，有好、有壞，好壞二元對立，有對、錯，二元對立，所以一般沒有開悟的人，他每天都用他的第六意識在分別，一分別，就有二元對立，所以我們每天的思想、還有言語，我們一定要弄個是非對錯，他這樣是對？還是錯？他這樣如法不如法？我們常常跟別人爭辯，也是要爭一個是我對、還是你錯，那個其實都是二元對立，在真心裡面是離一切的對待，真心是絕對待，絕對待，就是它斷絕一切的對待，一切的二元對立在我們真心裡面都是不存在的，爲什麼？因爲真心它沒有生滅，它是平等不動的，我們一動了，它就是妄心，就不是真心了，真心永遠沒有二元的對立，它才是絕對的清淨，染污相對清淨，二元對立，我們所謂的清淨，是相對那個染污來說的，那個不是真正的清淨，我們真心的清淨是絕對待，已經超越了清淨跟染污的二元對待的那個無念、清淨的狀態，那個才是真正的我們真心的狀態，所以我們的真心是離念的，你只要一動念，就是你的無明一起，就落入二元對待。我們的圓覺妙心就是真心，所以它是絕一切的對待，只要有二元對立的，都不是我們的真心，也不是我們的圓覺妙心。我們現在講幻跟覺，身心如幻，身心世界如幻，這個是所要對治的，能對治的也是如幻，剛才我們講的，能修的身心如幻，所要對治的無明也是如幻的，這樣就沒有身、沒有心，那如何修行？是誰在修行？你說身心如幻，可是我們說修行要靠心來修，要靠我們這個身心才可以談修行這件事情，可是你說身心如幻，那我們修了半天要幹什麼？要斷無明、要破無明才可以回歸真心，可是你又說我們要對治那個無明也是如幻，能修的身心也是如幻，所要對治的無明也是如幻，那我要怎麼以幻修幻呢？那就是普賢菩薩提出的問題，佛回答說：「不妨以幻修幻」，不妨以幻除幻，如果我們沒有用如幻的身心來對治如幻的無明，我們的無明永遠在，永遠不明白身心世界是如幻的，永遠沒有辦法斷生死，解脫輪迴，所以不妨以幻除幻，我們還是要利用這個如幻的身心除如幻的無明，因爲你沒有用如幻的身心，你那個如幻的無明就沒有辦法破除，你就沒有辦法回歸到圓覺妙心，所以佛才會回答：「不妨以幻除幻」。我們除幻之後的那個是什麼？就恢復圓覺妙心了嘛，所以幻跟覺是不是二元對立？我們爲什麼要修行？我們要開悟，我們要覺悟，覺悟是對待什麼那個沒有覺悟的，那個如幻的境界，身心世界如幻，我們現在希望能夠從這個夢中醒過來，無明的大夢當中醒過來，醒過來就是覺，還在無明的大夢當中就是睡著了，還沒有醒過來，所以幻跟覺又是二元對待，可是圓覺妙心裡面沒有二元對立，所以才會說「依幻說覺，亦名爲幻」，依幻而說覺，也還稱爲幻，也還是幻啊，爲什麼？二元對立的都是幻，不管你怎麼說，只要你沒有恢復到真心離念這個狀態，你只要落入二元對立，全部都是如幻的，所以現在依幻來說覺，亦名爲幻，也還是

幻。接下來就是有、無，有、無也是對待，有跟無也是二元對待，所以你說我覺悟了，不管你說這個覺悟是有、還是沒有，這個覺心，它這邊是說覺心，覺心就是圓覺妙心，你說它是有、還是無，你不管說它是有、還是無，都是二元對待，也都還是幻，這就是下面的兩句，若說有覺，猶未離幻，你說這個覺是有，你也還沒有離開幻，爲什麼？還是二元對立，下面一句：「若無覺者，亦復如是」，你說這個覺是無，也還是幻，爲什麼？無是相對那個有來說的，所以只要落入二元對立，都是如幻的，不管你是說有、還是無，說幻、還是覺，都是如幻的，都不是真正我們的真心的境界，就是都沒有回歸真心，回歸真心就是離一切的對待，沒有任何的二元對立，那個才是恢復真心，真心沒有任何的妄念，一生起妄念，就落入二元對立。「是故幻滅，名爲不動」，這就是剛才解釋過了，一切如幻的境界都滅除了之後，是不是什麼都沒有了？是不是就入於斷滅呢？不是，還有一個覺心不動，圓覺妙心常住不動，圓覺妙心就是我們的真心，我們的真心沒有生滅，所以它不可能就跟著那個一切的如幻境界滅，我們的真心也跟著滅，不會，因爲我們的真心是沒有生滅的，所以一切生滅的境界，不管它怎麼樣生生滅滅，還有一個不動的那個，就是我們的真心，所以它是常住不動，圓覺妙心常住不動，也就是說我們的真心常住不動，因爲真心離念，真心沒有生滅，所以它是常住不動。

問：請師父上人慈悲開示，唯心所現的心，與唯識所變的識，是一樣的東西嗎？

答：不一樣。唯心所現的心，是真心成了妄心，這個時候的心是指妄心說，唯心所現的真心一念無明起，這一念無明就是妄心，就是妄念，所以這個時候的心，指的是妄心。可是唯識所變的那個識，是指第八識，第八阿賴耶識，第八阿賴耶識，我們所有的身心、世界，正報、依報，都是唯識所變，都是八識的變現，阿賴耶識是能變，所變的就是身心世界，是所變的，一個是能變，一個是所變，所以唯識所變的識，是指第八阿賴耶識，所以它都是八識的相分，身心世界都是八識的相分。

問：此圓覺妙心會失去嗎？此圓覺妙心是否也是如幻的？

答：不是的，我們剛才講過圓覺妙心就是我們的真心，它不會是失去，因爲它是沒有生滅的，所以它不可能跟著一切如幻的境界消失之後，它不會跟著消失，所以圓覺妙心它不是如幻的。很好啊！開始有問問題了，愈問愈清楚，不然我講完都不知道在講什麼。

問：怎樣抓住真心？

答：你想抓住那一念就是妄心，所以你沒有辦法回歸真心，我們剛才講真心離念，離一切的妄念，你想抓住這一念，就是妄念，所以就沒有辦

法回歸真心。

問：怎麼樣抓住真心，遠離妄心呢？重點的根本，真心也是空的嗎？

答：空是相對有，對不對？一切的有對待的，都不是真心。

問：一切都是空的嗎？那裡有真心和妄心？

答：那裡有真心和妄心？所以就是還沒有見性，還沒有明心見性，所以還沒有見到我們的真如本性，真如本性就是我們的真心，還沒有見到真心之前，弄不清楚什麼是真心？什麼是妄心？我記得上次我們講「文殊章」的時候也曾經講過，要體會那個真心，就是你還沒有生起念頭那個當下，前念已滅，後念未起，中間的那個當下，勉強可以體會一下，那個就是離念的狀態，或者我們也是舉過例子，你早晨起來還沒有動念那個，那個狀態，勉強啦，勉強可以體會一下什麼是真心的狀態，就是沒有動念的那個時候，或者是你打坐，安住得很好，都沒有念頭的時候，勉強可以體會一下那個覺受是什麼樣的覺受，沒有念頭，沒有任何念頭，但是不是無明、也不是無記，是很清楚，但是沒有念頭，勉強形容只能形容到這裡，其他就要用修證的，用證悟的，用實證的功夫去體會，你明白真心的狀態之後，你平常就可以安住在真心當中，你就可以不起心、不動念，但是照樣可以過生活，那個就是開悟了以後的生活，就是安住在真心，所以他所有的起心動念、言語、還有任何的造作，就是他的身口意，都是真心直接起用，沒有分別、執著、妄想在里面，他過的生活，他每天的境界就是這樣，過的就是這樣過生活，沒有分別、執著、妄想的生活，他用真心直接起作用，那個就是智慧的觀照。我們也知道轉識成智，轉八識成四智，前五識轉成所作智，第六識轉成妙觀察智，第七識轉成平等性智，第八識轉成大圓鏡智，轉識成智，就是我們剛才講說，都是八識的變現，那你轉識成智了之後，就是它全部轉了，轉成智慧的作用，所以他那個時候不是八個識，而是智慧的作用，這個智慧從那裡來？就是真心直接就起智慧的作用，所以它不再是第六意識的分別，它是妙觀察智，真心直接起的作用，原來的第六識會變成妙觀察智，它就是智慧的作用，直接從真心起來，就是起智慧的作用，第七識本來是執著有一個「我」，恆審思量，執八識見分爲我，那個第七識的作用，可是轉成平等性智，所以這個時候他從真心裡面直接起智慧的觀照，直接起智慧的作用，他沒有「我」，什麼人、我、眾生都沒有這樣的觀念，所以他是完全平等，不但一切的眾生平等，還有心、佛、眾生也都是三無差別，那個就是他第七識已經轉成平等性智了，所以真心直接起來，就是平等性智的作用，不再是第七識的恆審思量，執八識見分爲我，沒有「我」的那個觀念，不會再對「我」起任何的執著，全部轉成平等了，一切法界平等，所以這所有從真心所起的智慧的作用，就是完全都沒有二元對立，二元對立是第六意識的分別來的，那個是妄想心，都不

是真心的作用，妄想它是生滅的，我們每天打妄想，生滅、生滅、生滅，所以說明它不是不生不滅的，它是生滅、它是無常的，前念過去了，後念又生起了，它都是生滅、生滅的，只要是生滅的，它是無常的，這個都是妄心，妄心的妄，就是虛妄的心，表示它不是真實的，真實的它不會變，只有我們的真心不會變。所以我們平常說：「我都是真心」，他馬上就變了，因為他沒有見到真心之前，他說他用的都是真心的，我跟你講真心話，可是他馬上就變了，他的真心話也是妄心所現起的，因為他沒有轉識成智。

問：請問師父，以妄心回歸真心的話，那人怎麼生活呢？一切都是沒有嗎？那又怎麼生存呢？謝謝師父開示。

答：我剛才講那一段應該就知道了，我們剛才講怎麼樣用真心來過生活，全部都是智慧的觀照，遠離一切分別執著妄想，就是這樣過生活，可以過生活，所以他不可能生煩惱，也不可能造業，所以他也不可能再繼續造輪迴的業了，所以我們為什麼說證果的人他不會再繼續造輪迴的業的原因就在這裡，他如果離一切的妄想、分別來過生活的話。

問：怎麼才知道自己是真心，又怎麼知道是妄心呢？

答：那個會變的，有生滅的那個，就是妄心；那個不生不滅的，就是真心，只能這樣子形容，沒有證到之前還真的搞不清楚，沒有念頭的那個時候多多去體會，又沒有落入無明跟無記的那個狀態，第六意識清清明明，但是又沒有動念，我們前面也講過，其實我們常常用真心在過生活，可是我們不知道，就是時間很短，一剎那或者是零點幾秒，只要你一念無明起，那個真心就變成妄心了，就是唯心所現，你的真心馬上就變成妄心，你怎麼樣保持那個真心，讓它時間長一點，那個就是功夫，先明白什麼是真心，然後安住在那個真心的狀態，就是離念的狀態，沒有分別、執著、妄想的那個當下，每個當下、當下、當下，一直把時間拉長，一直到開悟，開悟之前就這樣子不斷不斷地薰修，等到功夫純熟，你就可以保持安住，或者保持狀態的時間能夠長一點，開悟之後因為你已經見性了，所以你已經明白了，就等於你已經見到你的真心了，已經見到你的圓覺妙心，所以那個時候比較知道那個是什麼樣的狀態，接下來就是功夫的純熟，就是說保任的問題，你可以保任的話，可以一直安住在那個境界當中，一直到行住坐臥，任何情況之下你都可以安住在真心的狀態的話，那個就是離成就就不遠了，就是這樣子來修的。

問：師父，阿彌陀佛！我有一個兒子，他脾氣很衝，很壞，也不認輸，如果他生氣，我比他還生氣，他就叫我去死，最後我只好靜下來，可是想想怎麼辦呢？我該怎樣辦呢？念經迴向？還是拿他的名字去超度？（你的意思可能是拿他的名字去念經迴向，幫他做功德，或者是你念經迴向，或

者是幫他念經迴向，大概是這個意思。）

答：可能第一步，你要先讓自己不要這麼那麼生氣吧，你才有智慧來度他，因為我們人一生氣就糊塗了，糊塗就沒有那個智慧，然後很清楚地來觀察他的問題到底是出在那裡？在這個之前，你可能也只有什麼念經迴向，或者功德迴向，可以儘量這樣做，迴向他，希望他脾氣好一點，或者是早一點聽話，可是在這個之前，更重要的就是先把自己的脾氣先改好一點，這樣可能比較能夠幫得上忙吧，因為小孩他沒有學佛修行，我們自己如果有學佛修行的話，我們就可以，不管你用任何的法門都可以來對治我們的煩惱、或者是脾氣，其實它都不是很困難的。

如果有空性的智慧那就更快了，脾氣的自性也不可得，壞脾氣的自性也是空的，因緣所生。如果你再進一步明白根本沒有我的存在，那就更快了，沒有一個生氣的我，也沒有惹我生氣的我的小朋友，也沒有生氣這件事，當下三輪體空，這樣也是蠻快的，因為我也是虛空中的花朵，我那個壞脾氣的兒子、還有他的脾氣也都是虛空中的花朵，根本不存在，那這一切是怎麼生起的？就是一念無明生起的，就有了後面的，後面的我、還有我的兒子、還有那個壞脾氣，如果能夠從這個空性的智慧下手，其實它是根本的解決，如果沒有空性的智慧的觀照，那只是對治法，懂嗎？就是說這樣應該怎麼辦？誦經迴向是很好，那個是說給那個沒有辦法思惟空性的道理的眾生聽的，因為他不明白我跟法這一切都不是真實存在的，所以只有跟他說：那就功德迴向，這是方便法，懂嗎？你叫他做了一輩子的功德迴向，但是他也不開悟啊，對不對？他還有一個「我」要做功德，還有一個我要做功德迴向的那個對象，還有功德這件事情，迴向這件事情，全部都是真實存在的，這樣搞一輩子也不能開悟，還在輪迴當中，懂嗎？那你的恩恩怨怨，每一世的，不管是冤親債主、還是什麼怨結也解不開，所以最徹底的辦法，就是要明白無我的道理，無我、無人、無眾生，他們都是虛空中的花朵，都是因為一念的無明而生起的如幻的境界，種種幻化，書上講種種幻化，就是你這一念無明起，無明就是如幻的，因為如幻的無明，又生起後面如幻的身心世界，又生起了無量無邊的如幻的煩惱，然後你現在又要用很多如幻的法門來對治你如幻的煩惱，弄了半天，搞了一輩子也還沒有解決，因為你的觀念裡面就是我跟一切法都是真實存在的，所以我們今天來學習圓覺經，就是要明白無明也是如幻的，由無明所生起的一切，不管你能夠說出來的世間的法，一切的法，十法界也是如幻的，只要你能夠說出來的，都是如幻的無明所生起如幻的境界，都不是我們的真心，都是真心已經變成妄心，再幻化出一切的如幻的境界出來，這個才是真實相，宇宙的真实相，法界的真實相，中道實相，一切法的真實面貌就是這個，那也只有真正悟到這個，所有的問題都解決了，因為它本來是不存在的，因為無明所幻化出種種的如幻的境界都不是真實存在的，你明白了這個道理，實證到了這個境界，就是你證到了你的圓覺妙心，或恢復到你的真心，

後面這些如幻的，所有的幻化的境界全部都滅盡了，不入斷滅，還有一個常住不滅的真心，圓覺妙心。我們希望開悟，悟什麼？就是悟這個，明心見性見什麼？也是見這個，我們的菩提自性，就是我們的真心，就是圓覺妙心，所以它是我們修行的根本，要去證悟的根本，就是這個東西，你沒有見到這個，你沒有明心見性，沒有見到我們的真如本性、菩提自性，不管它用什麼名稱，你沒有見到這個的話，你就是一直在如幻的境界裡面一直輪迴，跳不出來，不管你用什麼善巧方便法，你只要沒有見到你的真心，全部都是在搞輪迴，說實在話就是這樣，所以希望我們學佛修行，希望發願這一世有成就的眾生，就非要明心見性不可，一定要見到你的真心，你的圓覺妙心，你的真如本性，一定要明心見性，所謂的悟後起修是這個時候才是真正的修行，之前都是盲修瞎練。今天家裡出了一件事情，就抓一個方便法，趕快去請教師父，師父說：「你就唸阿彌陀佛好了」，就阿彌陀佛，阿彌陀佛四個字就全部搞定，搞不定怎麼辦？就再去請教，「你就唸唵嘛呢叭美吽」，又回去猛唸、猛唸，奇怪我的煩惱怎麼它不會消失呢？所以只要是方便法、是對治法，都是二元對立，有一個能對治、有一個所對治，這個全部都不是我們真心所生起的智慧的覺照，所以修行要從根本下手，就從我們的心下手，不要心外求法，那個都不能夠根本的解決問題，我們總不希望修行了一輩子，然後還在輪迴，是不是？可是輪迴的根本是什麼，你知道嗎？輪迴的根本是什麼？就是「我執」啊！你有一個「我」在修行，你是在修輪迴，懂嗎？沒有辦法斷生死、輪迴的。

問：師父，我有一位親戚，他常去皇母娘娘那兒，他講是皇母娘娘的弟子，現在他也常來念經了，當他念了三歸依時，他已經能算歸依嗎？皇母娘娘是道教嗎？因為他初一、十五就去那邊。

答：皇母？皇母是福建話，福建話的皇母怎麼講？他唸了三歸依，就能算歸依嗎？能算的舉手，唸了三歸依就歸依了，不算的舉手，一定沒有，有啊？我猜錯了，不算歸依，對不對？那怎麼樣才算歸依？又要請你看廣論「歸依三寶」，打廣告，廣論的歸依三寶講得很清楚，就算你歸依，你如果沒有做到它所說的那些歸依應該要遵守的內容，也一樣是等於棄捨歸依，不是說你歸依完了，應該遵守的沒有遵守，你就永遠是佛弟子，沒有喔！那些情況之下也算棄捨歸依，請參閱廣論。

問：師父：阿彌陀佛！請問如果一個人不信佛，不相信因果，等他死了，進入中陰身時，他會不會後悔？

答：他後悔什麼？他從來都不信，他後悔什麼？

問：在世時做了這麼多壞事，想好好懺悔，謝謝！。

答：他不信佛，又不相信因果，他死了以後進入中陰身，他不會後悔

啊，他當然也不會懺悔。如果願意後悔，然後來懺悔的話，當然是很好，一般如果他不相信的話，他應該是不會後悔，也不會懺悔，不相信因果，就表示說他不承認他自己的錯，我沒有錯，我為什麼要懺悔呢？懺悔表示我承認我的錯誤，我才要懺悔，我既然沒有錯，我也不相信善有善報、惡有惡報，那我幹嘛要懺悔呢？不相信因果就是這樣的想法，所以一般不相信的話，他就不會承認自己的錯，自己沒有錯，他就不可能懺悔，因為懺悔的大前提就是我錯了，我才要懺悔，懺悔之後，我很誠心的要改過，那個才是真懺悔，不然常常犯、常常懺，可是他也沒有誠意要改，那個也不是真的懺悔。如果能夠明白業的自性也是空的，那個就更優秀了，明白業的自性也是空的，這樣才能夠把我們業識的種子真正的淨除，就是你明白空性的道理，這樣懺悔的力量會更強，也更能夠把業力的種子根本的拔除。我們如果有一個造業的我、我的業很重、那個業也是真實存在的，那這個業識的種子含藏在第八識，它就會力量非常的堅固，因為在你的觀念裡面是有一個造業的我，還有我所造的業，這些都是真實存在的，那我要懺悔，懺悔這件事也是真實存在，就是有我執、有法執，懺得很執著，所以他懺悔的力量很小，要拔除業識種子的力量就很微弱，所以他這樣懺一輩子，其實只能懺一點點，很難完全淨除，完全淨除還是要靠空性的智慧，就是造業的我不可得，我所造的業不可得，八識田裡面業識的種子它就很容易就動搖了，因為不可得嘛，所以它很快就淨除了，這個才是真正的懺悔，而不是有相懺，這個是屬於無相懺的部分。

我們現在要功德迴向，這個功德是真實存在的嗎？功德自性也是空的，但是我們還是迴向一下。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。