

圓覺經
第六講
普眼章
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡大悲佛教中心

經文

四緣假合，妄有六根。六根四大，中外合成，妄有緣氣，於中積聚，似有緣相，假名為心。

善男子！此虛妄心，若無六塵，則不能有；四大分解，無塵可得。於中緣塵，各歸散滅，畢竟無有，緣心可見。

善男子！彼之眾生，幻身滅故，幻心亦滅；幻心滅故，幻塵亦滅；幻塵滅故，幻滅亦滅。幻滅滅故，非幻不滅。譬如磨鏡，垢盡明現。

善男子！當知身心，皆為幻垢。垢相永滅，十方清淨。

善男子！譬如清淨摩尼寶珠，映於五色，隨方各現。諸愚癡者，見彼摩尼，實有五色。

善男子！圓覺淨性，現於身心，隨類各應。彼愚癡者，說淨圓覺，實有如是身心自相，亦復如是。由此不能遠於幻化，是故我說，身心幻垢。對離幻垢，說名菩薩。垢盡對除，及無對垢，及說名者。

善男子！此菩薩，及末世眾生，證得諸幻滅影像故，爾時便得，無方清淨，無邊虛空，覺所顯發。覺圓明故，顯心清淨。

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們今天繼續講圓覺經第三章——「普眼章」。

我們昨天已經討論，知道這個色身不是我，它只是四大的和合。今天我們要進一步討論：那這個「心」，是不是我？

我們所謂的「心」，是什麼心呢？是真心？還是妄心？我們每天用的是什麼心呢？要先弄清楚。所以，我們今天就討論這個「心」，是不是我？

我們看經文：

四緣假合，妄有六根。

這個「四緣」，就是四大因緣，我們昨天說的這個色身是地、水、火、風，四大因緣和合而有的，它是假合的。

「妄有六根」，就是在這個四大因緣假合的身相上，妄有眼、耳、鼻、舌、身、意六根。為什麼說妄有六根呢？因為由地、水、火、風四大因緣所假合的這個是妄身，我們昨天已經討論過，這個是虛妄的身體，不是真實的，是虛妄的，現在這個虛妄的身上有六根，所以這個既然是虛妄的身體，在這個妄身上面的六根，也是虛妄的，所以叫做「妄有六根」，虛妄而有六根。

六根四大，中外合成，

外有六根，中有四大，就是這個妄身，是四大和合的，它在中間，外面有六根，這樣中外湊合而成這個虛妄的身體。所以，這個妄身有什麼呢？是由中間的四大，還有外在的六根，中外和合而構成了這個妄身。

這個妄身中間，有一股生命的動能，它好像寄居在我們的六根上面，不然我們為什麼眼根接觸色塵的時候，你就知道看到什麼，本來眼根是眼根，六根是六根，外面的色、聲、香、味、觸、法，六塵境界是六塵境界，這中間本來是沒有關聯的，對不對？你的六根跟外面的六塵怎麼產生關聯呢？它就有一個好像能攀緣外在六塵境界的那個作用，那個作用我們把它當作是我的心，我在看、我在聽、我在感覺、我在知覺，這個見、聞、覺、知，就是我們生命的功能，生命本來就具有這樣的功能。

這個能夠產生這樣的作用的，它是在哪裡呢？看起來好像是積聚在我們的六根上面，這個功能好像是寄存在我們的六根上面，所以六塵境界現前的時候，我們才能夠很快的反應，知道看到了什麼、聽到了什麼、身體有種種的什麼感覺……，為什麼能夠反應這麼快？就是那股生命的動能，是好像積聚在六根上面，積聚在六根上面，讓它能夠攀緣外在的六塵境界，這個見、聞、覺、知的作用，我們就把它當作是我的「心」在看、我的「心」在聽，這就是我們所謂的「心」。

所以，我們看經文上怎麼說呢？

妄有緣氣，於中積聚，似有緣相，假名為心。

這個妄身中間，有一股生命的動能，就是我們自性的作用，讓我們能夠見、聞、覺、知的這個功能，它能夠積聚、或者是留存在這個六根裡面，似乎有攀緣六塵境界的作用，我們給它一個假的名稱，就叫做「心」。我們所謂的「心」，就是這個心，它不是真正的心，所以假名為心。

那為什麼這個心是假的名稱，而不是指的是真心呢？因為這個假名為心的這個意識心，它是六根面對六塵境界的時候，所產生的六識的作用，眼根接觸色塵，產生眼識，耳根接觸聲塵，產生耳識，所以它是六識的作用，我們把這個六識的作用，當作是我們的心，我們每天都是認為我在看、我在聽，那個是六識的心，不是真心，所以我們都妄把妄心當作是真心來用，其實它是虛妄的心。

那為什麼這個意識心，就是假名呢？因為這個意識心，必須有六塵境界現前的時候，才能夠產生，如果沒有六塵境界，就不能夠產生這個意識心。這說明什麼呢？沒有六塵境界現前的時候，我這個意識心能夠產生嗎？沒有辦法，沒有色塵境界現前，我的眼根沒有辦法產生眼識的作用，沒有聲塵境界現前，我的耳根沒有辦法產生耳識的作用，所以必須要有六塵境界現前，我才能夠產生六識心，眼、耳、鼻、舌、身、意，六識的心，這說明什麼呢？有六塵境界，它才有這個六識的心，沒有六塵境界現前的時候，它就沒有，有時候有，有時候沒有，說明什麼呢？它是生滅法，不是永恆存在的，境有則有，境無則無，這個意識心。

可是，真心它是不生不滅的，不論是有外境、還是沒有外境，它是恆常存在，所以我們才會說現在這個假名為心，為什麼是假名呢？因為它是生滅的，這個意識心是生滅的，所以它不是我們的真心，真心是不生不滅，永恆存在的。

所以，就說明我們日常生活當中，每天用的，面對六塵境界用的那個都是妄想心，是意識心，本來是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，但是前五識，因為它是現量，前五識是現量，它只是看、聽，但是它沒有分別，第六意識才有分別，所以我們說前五識是現量境，第六識它有三量：現量、比量、非量，就是說你看的當下，你怎麼知道看到什麼？那個就是第六意識的分別的比量，現量沒有分別，只是看、聽。那為什麼知道看到了什麼？就是因為第六意識加進去，產生了種種的分別。所以，以這個六識心，六根攀緣六塵境界產生的六識心，但是因為是第六意識在作主，就是第六意識來決定說你看到了什麼，喜歡不喜歡，這個是分別之後才有的東西，所以就變成說雖然是六識，但是我們是以第六意識為主，雖然是六個識都有產生作用，我們自性都有這個功能，就是剛才講那個見聞覺知的功能，見聞覺知就是六識的功能，但是我們所謂的妄心，這邊假名為心，這個心，最主要指的是第六識，因為它分別的力量最強，所以我們每天都用分別心在看東西，看的當下就知道是什麼，然後馬上就喜歡不喜歡，就生煩惱，然後造業，所以第六意識造業的力量也是最強。

我們都錯把第六意識的這個妄心，把它當作是我們的真心，把它當作是我的心，我們現在知道我們平常用的這個心，並不是真心，因為它是生滅的，有六塵境界現前的時候，你才有六識的作用，沒有境界現前，你就沒有，說明它是生滅、無常、變化的，因此它絕對不是我們的真心。

因此佛說：

善男子！此虛妄心，若無六塵，則不能有；

這個虛妄的意識心，若是沒有六塵境界現前就不能有，它就沒有辦法產生作用。可是我們去分析它，這個六塵境界，這個六塵是哪裡來的？四大來的，六塵是四大所構成的，先有地、水、火、風四大，然後才有六塵境界，所以這個六塵境界是不是永恆存在的呢？不是，當地、水、火、風四大分解的時候，六塵境界也不可得了，那你說：「我的心在哪裡？」找不到了嘛，所以就可以證明這個虛妄的心不是我，不是我的心，這個就是「觀心無我」的修法。

所以，我們看它經上面說：

四大分解，無塵可得。

當四大分解的時候，六塵則不可得，當四大分解的時候，則沒有六塵可得，因為六塵是四大所構成的，當四大分解的時候，六塵當然也不可得。所以，就可以證明六塵境界不是永恆存在的，四大分解的時候，六塵境界也沒有了。那你說六識心要怎麼產生？沒有辦法，因為要有六塵境界現前，

你才能夠產生你的六識的心，可是六塵境界它不是恆常有，當四大分解的時候，它就沒有辦法存在，沒有辦法存在，因此你的六識心也沒有辦法發揮它的作用，由此就可以證明，這個意識心是妄心，不是真實存在的。

所以，接下來它就說：

於中緣塵，各歸散滅，

就在這個能緣、所緣的中間，哪一個是能緣？哪一個是所緣呢？你能緣，就是能緣的心，能緣六塵境界的這個心，就是我們現在講的這個意識心；什麼是意識心的所緣？就是六塵境界，是意識的所緣，意識心的所緣。所以我們藉由前面這一連串的觀察，在這個能緣跟所緣中間，如果所緣的四大六塵，各自回歸本性而散滅的時候，則畢竟沒有能緣的意識心，可見你能緣的心，是緣什麼呢？緣六塵境界，可是當四大分散，六塵境界不可得，那你這個能緣的心還有沒有？也沒有辦法發揮作用。

所以，它就說：當四大、六塵各自散滅的時候，你就找不到能緣的意識心在哪裡？

畢竟無有，緣心可見。

所以當四大分解，則沒有六塵可得，沒有六塵，則沒有意識心，那這時候的心又在哪裡呢？你就找不到了。找不到是什麼意思？就證明什麼？這個妄想的意識心不是實有的，它不是我的心，就可以證明「觀心無我」，這個修法就可以成立了。

所以，講到這裡，祂就是告訴我們，佛就告訴我們，前面昨天講的是怎麼修「觀身無我」，今天講的是怎麼樣修「觀心無我」，觀察這個意識心，其實它不是我的心，不是我的真心。

那在前面「文殊章」裡面說：「一切眾生，妄認四大為自身相，六塵緣影為自心相」，那個是頓悟頓證的法門，上根利智的，當下聽了佛說這句話，就知道身心是不可得的，身心是無我的，可是一般的眾生，都妄認四大為自身相，就是把這個虛妄的身體，這個四大和合，把它當作是我的身；六塵緣影為自心相，六塵緣影，就是今天講的，六根攀緣外在的六塵境界，產生這個六識的心，把這個六塵緣影，當作是自心相，當作是我的心。這是一般眾生把這個四大假合，當作是我的身；攀緣六境的這個，六塵緣影的這個作用，把它當作是我自己的心，六塵緣影為自心相，所以前面文殊章的時候，如果聽到這一段話，沒有辦法當下證到「觀身無我，觀心無我」的話，那在這一章裡面，因為它已經告訴我們漸修的次第，要怎麼分析觀察，去證明這個身不是我，證明這個心不是我，因此就能夠體證到文殊章裡面所說的：「一切眾生，妄認四大為自身相，六塵緣影為自心相」，就可以藉由這個漸修的法門，能夠證得，這個就是所謂的「我空觀」。怎麼樣證明「我」不是真實存在的？你就正念思惟觀察，這個色身是四大和合而有的；心呢？攀緣六塵境界而有的，都不是真實存在，所以修觀身無我、觀心無我，就可以證得我空，這就是我空觀的修法，身不是我，心不是我，

就證明「我」不是真實存在的，這就是我空觀。

接下來要介紹的是「法空觀」。

眾生既然妄認這個身、心是我，他就會同樣的把四大、六塵當作是真實的法，把身、心當作是真實的我，把四大、六塵當作是真實的法，一個是我執，一個是法執。我執，藉由前面講的「我空觀」可以破除，法執呢？就是藉由以下要介紹的這個觀法，也可以破法執，而證到法空。所以，接下來我們要講的，就是「法空觀」。

我們看經文：

善男子！彼之眾生，幻身滅故，幻心亦滅；

佛說：「善男子！這些修觀的眾生，以智慧觀察，了悟此身是四大和合，實同幻化，這個時候，幻身就滅了」。就是我們前面講的，怎麼樣來觀察、了悟這個身，是四大的和合，就好像是幻化一樣的不真實，這個時候，就可以證明這個身體是虛妄的，這個時候，幻身就滅了。因為幻身滅，幻心也跟著滅，為什麼幻身滅，幻心就跟著滅？因為剛才我們講的，四大和合，然後才妄有六根，六根攀緣六境，才產生了什麼？這個虛妄的心，可見這個妄心是由妄身來的，對不對？因為先有妄身，然後在這個妄身上妄有六根，對不對？六根再攀緣六塵境界，而產生了六識的作用，所以可見妄心是由這個妄身來的，妄身上面的六根去攀緣外境，才產生了六識的作用，所以當你可以證明這個妄身不是真實存在的話，那個妄心當然也不是真實存在的，所以當幻身滅的時候，幻心也滅，因為幻心是從幻身來的。

接下來：

幻心滅故，幻塵亦滅；

由於幻心滅的緣故，幻塵也滅，為什麼呢？因為幻心是依幻塵而有的，就是我們所謂的妄心，是依外在的六塵境界才有，六塵境界不現前，你妄心就沒有，有六塵境界現前的時候，你才能夠產生虛妄的心，這個六識的心，所以這個幻心，是依幻塵而有的。現在幻心滅了，幻塵自然也不存在，對不對？更何況前面講六塵是依四大而有，四大分解，六塵也不可得，所以不管怎麼觀，都可以證明這個六塵境界也是虛妄的，所以幻心滅，幻塵也滅。

幻塵滅故，幻滅亦滅。

當觀到幻塵滅的時候，能觀幻滅的智慧也滅。這個「幻滅」，就是指能觀幻滅的智慧，我們前面用智慧觀察，一步一步觀，先觀幻身滅，因為幻身滅，所以幻心也滅；因為幻心滅，所以幻塵也滅，因此幻身、幻心、幻塵都是所觀的，你用智慧觀察，觀身、心、六塵，所以這個是所觀的，還有一個能觀的智慧，當這個所觀的滅的話，當然能觀的智慧也不需要了，所以它才會說「幻塵滅故，幻滅亦滅」。

幻身、幻心、幻塵，都是所觀的對象，現在所觀的對象都滅的時候，這個時候，能觀的智慧也不需要，所以說「幻滅亦滅」，就是能觀幻滅的智

慧也滅了。一個是能觀，一個是所觀；所觀的，就是身、心、塵，是你的所觀的境界；你用什麼觀呢？用能觀察的智慧觀。現在一一的，你所觀的對象都滅了，幻身滅了、幻心滅了、幻塵也滅了，所觀的對象沒有了，你能觀的智慧，還需不需要？就不需要了，所以它才會說，所觀的這些都滅了之後，能觀的智慧也滅，也不需要了。

重點來囉！當能觀、所觀都滅的時候，會發生什麼事情呢？能所雙亡之後，會發生什麼事呢？當能滅的都滅了以後，還剩下什麼？所觀的境界，能觀的智慧，這個都是能夠滅的，首先滅掉所觀的這些境界，身、心、塵都滅了，所以能觀的智慧也不需要，所以它也跟著滅了，能所都滅了之後，剩下什麼？還有沒有剩下？找找看，還有沒有剩下？能觀、所觀都滅了，還剩下什麼？那個很重要，好好找一找，還有一個不會滅的，那個就是我們的圓覺真心！這個很重要，想要開悟，就從這邊修，能觀、所觀都滅的時候，還有一個不會滅的，那個就是我們的真心，因為真心是不生不滅的，所以，你所有能滅的都滅光了，還有一個不會滅的，剩下來的那個就是我們的真心，真心怎麼找？就這麼找，能滅的都滅光之後，剩下那個就是我們的真心，它是不會滅的。

所以，佛說：

幻滅滅故，非幻不滅。

當一切的幻都滅了之後，那個不屬於幻的，它不會滅，那個就是我們的圓覺真心。所以，當能觀幻滅的智慧也滅了，「幻滅」，我們前面講了，幻滅就是能觀幻滅的智慧，也滅的時候，就是能觀、所觀都滅了之後，「非幻」，有一個不屬於幻的，叫做非幻，不是幻的；「不滅」，有一個不屬於幻的，它不會滅，那個就是了，我們要找的，修了半天，要找的，就是那個東西，好像不難嘛！我們難就難在我們著相，著身是我、心是我、六塵境界都是我，都是讓我起心動念的，讓我生煩惱的，讓我產生貪瞋癡的，所以就沒辦法悟囉，所以除非你都把它放下了，知道身心不是我，就破我執了；六塵境界不是我，就破法執了，我執、法執就破了，自性就現前。

這種情況好比什麼呢？佛做了一個比喻：

譬如磨鏡，垢盡明現。

這種情況，就好像我們要磨去鏡子上面的塵垢，當這個塵垢磨盡的時候，鏡子的光明自然顯現。這裡的塵垢，就是比喻剛才的幻身、幻心、幻塵、幻智，能觀的智慧也是幻的，所以叫做幻智，幻身、幻心、幻塵、幻智，這個就是現在講的塵垢。鏡子的光明，比喻我們的圓覺真心，所以就是當塵垢磨盡的時候，鏡子的光明自然顯現，你只要把灰塵擦乾淨，那個鏡子的光明是本來有的，它自然就顯現了，所以就比喻我們的真心什麼時候顯呢？就是當這些幻身、幻心、幻塵、幻智都滅了，那圓覺真心自然顯現，因為它是本有的，就好像鏡子的光明，它是本來有的，只是蒙上了灰塵，我們的圓覺真心也是本來有的，只是被遮障了，被我們的執著遮障了，

執著身、心、世界，這一切都是真實存在的，因此我們的真心不能夠顯現。

我們現在就知道了，前面這個「普賢章」講的，「知幻即離，離幻即覺」，如果不是利根的眾生，沒有辦法當下頓離的話，沒有關係，現在佛就告訴我們離幻的方便，怎麼用漸修的方法，一步一步離幻，就是剛剛講的那個重點，先以智慧觀察，這個身是幻；其次再觀察，這個心也是幻；然後再觀，六塵也是幻，幻身、幻心、幻塵，對不對？最後觀，能觀的智慧也是幻，這個就是幻智，幻身、幻心、幻塵、幻智，這樣能觀、所觀都滅了，對不對？能觀的智慧，觀什麼呢？幻身、幻心、幻塵，現在幻身、幻心、幻塵都滅了，能觀的智慧也滅，所以幻智也滅，能觀、所觀都滅了，還有一個不會滅的，那個就是我們的真心，修的次第就是這樣，漸修的次第。

所以禪宗更簡單，它就說一句話：「萬緣放下」，它就講完了，萬緣放下，就包含我們現在講了半天的，萬緣放下，就是身啊、心啊、六塵境界、能觀的智慧，能觀、所觀都放下，它就是萬緣放下，這個是最快的一句話，如果一句話沒辦法那麼快也可以，禪宗也常常說：把身放下、把心放下、把境界放下，境界就是六塵，六塵境界，還有一個沒有辦法放下的，那個就是了，全部能放下都放光了，還有一個沒辦法放的，那個剩下來的，就是我們的真心。

或者是你兩腿一盤，就開始觀了，把身空掉、把心空掉、把外在的世界也空掉，就是六塵境界也空掉，把那個想要空掉的那個，再把它空掉，那個就是能觀的智慧，懂嗎？因為你說我要把身空掉、把心空掉、把世界空掉，就是要空掉、要空掉的那個，再把它空掉，因為你一路都說要把什麼空掉、什麼空掉，就是還有一個要把它空掉的那個心，對不對？所以當你身、心、世界都空掉之後，把那個空掉的再空掉，就是能觀的智慧再空掉的意思，剩下的那個就是空不掉的，那個就是我們的真心。很多辦法，對不對？看你是要用放下也可以，你要空掉也可以，所以很快開悟囉，這樣子的話，好像很接近，對不對？

所以前面「普賢章」講的，「知幻即離，離幻即覺」，就是現在講的這個漸修的次第，是一樣的。

我們現在講說「滅」，這個「滅」，不是什麼都沒有了，剛才講說幻身滅、幻心滅，不是身沒有了、心沒有了，不是，這個「滅」，是遠離的意思，你要知道它是幻的，然後你就遠離對這個色身的執著，這個身就空掉了，所以這個空掉不是沒有身，你明明就一個色身坐在這裡，你不能說我把身體空掉，然後就沒有了，這座上沒有人，不是的，是遠離的意思，所以前面講這個「滅」，都是遠離的意思，你知道它是幻的，你就遠離；身是幻的，遠離；心是幻的，你就遠離，你就能夠遠離對它的執著；六塵境界是幻的，你就能夠遠離六塵境界的執著，所以當六塵境界現前的時候，每天我們這個身心當下有什麼覺受，還是有什麼狀況的時候，你都能夠遠離對它的執著，不再被它束縛，是這個意思，這個就是「知幻即離」嘛，對不對？知

道它是如幻的，你當下就能夠遠離，只是我們沒有辦法，前面沒有經過分析，就馬上契入這個境界，我們現在用分析的方法，也是一樣可以契入這個境界，也是知道它是如幻的，就能夠遠離。身、心、塵、智都是幻的，我就遠離，這就是什麼？「知幻即離」，知道它是幻化的，我就能夠遠離。等到一切能夠遠離的，都遠離了，剩下那個不能夠遠離的，就是我們的圓覺真心，對不對？這個就是「離幻即覺」，對不對？所以也是一個可以證得前面「普賢章」所講的：「知幻即離，離幻即覺」，也是藉由這個修法，思惟、觀察、分析就可以達到這樣的境界。

所以，到目前為止，就可以藉由觀身無我，觀心無我，證到我空，而破除我執；再由剛剛的那個思惟、觀察，修法空觀，來破除法執，就是一路空，空到你的真心現前、開悟，這個時候法執也破了。等到這兩種執著都破除了之後，有兩種障礙也跟著破除，什麼障？煩惱障、所知障，煩惱障是由我執來的，所知障是由法執來的，現在我執跟法執既然能夠破除，當然煩惱障跟所知障也跟著破，等到這兩障都破盡的時候，我們的圓覺真心就能夠現前，這個就是所謂的大徹大悟，禪宗的大徹大悟就是這個時候的境界。

這個就是二空觀，我空觀跟法空觀，我們一般說二空觀的修法，就是這樣子來修。

接下來是「法界觀」。

我們看經文：

善男子！當知身心，皆為幻垢。垢相永滅，十方清淨。

佛說：「善男子！應當了知身心都是自性上的塵垢，當這些幻垢永遠滅盡，十方法界就清淨了」。就是說當我們證到前面講的，身心都是幻的時候，就是幻身、幻心、幻塵、幻垢，當這些幻垢永遠滅盡，就是永遠都遠離了，幻身、幻心、幻塵、幻智都遠離了，這時候六根、六塵、六識、四大、世間法、出世間法，就是這邊講的十方法界，所有都清淨了。你的六根清淨、六塵清淨、六識清淨、四大、世間法、一切出世間法，全部都清淨了，只要你能夠遠離諸幻，十方法界就清淨了，可是當我們的圓覺真心沒有現前的時候，我們就很容易被外相所迷惑。

所以，佛接下來所比喻的，就是我們沒有明心見性，沒有開悟之前，圓覺真心沒有現前之前，我們都會被外相所迷惑，不管是剛才講的身、心、還是六塵境界，都會把它當作是真實存在的，然後起了我執跟法執。

所以，佛說：

善男子！譬如摩尼清淨寶珠，映於五色，隨方各現。諸愚癡者，見彼摩尼，實有五色。

比喻那個清淨的摩尼寶珠，就好像清淨的摩尼寶珠，它能夠隨東、南、西、北、中五方，五個方位，一般就是五個顏色來代表五個方位，那顆清淨的摩尼寶珠，它本身是透明的，晶瑩剔透的，沒有任何顏色，可是當譬

如東方的綠色現前的時候，你看摩尼寶珠，它就是綠色的，紅色現前的時候，你看摩尼寶珠就是紅的。我們愚癡的眾生不明白，就以爲說摩尼寶珠就是紅色的，你看到綠色的，你就說摩尼寶珠是綠色的，或者是它是黃的、黑的、藍的、白的，這就是不明白這個道理，所以才會執著以爲摩尼寶珠真實有這五種顏色，其實摩尼寶珠它本身只是有映現的功能，它本身的體性是清淨的，但是它能夠隨東、南、西、北、中五方，映現出青、黃、赤、白、黑五色，那愚癡的眾生看見了，就以爲摩尼寶珠真實有這五種顏色。

這個「摩尼」的意思，就是「如意」，它是梵語「如意」的意思，因爲它能夠如我們人的心意，降下各種的寶物，所以就稱爲摩尼寶珠，用這個來比喻它有映現的功能，但是它本身的體性是清淨的，就好像我們的圓覺自性，本來是清淨的，但是它又能夠顯現各類眾生不同的身心世界，就好像摩尼寶，它可以映現五色，是同樣的道理。

所以，佛說：

善男子！圓覺淨性，現於身心，隨類各應。彼愚癡者，說淨圓覺，實有如是身心自相，亦復如是。

同樣的道理，在我們圓覺的清淨自性中，能隨各類眾生顯現出不同的身心相貌，愚癡的眾生見了，就以爲說清淨的圓覺自性中，真實有這些身心的相貌，這種情況，就好像摩尼寶珠這種情況，是一樣的。

由此不能遠於幻化，是故我說，身心幻垢。

這就是爲什麼我們眾生不能夠遠離種種幻化的原因，所以我才說身心是虛妄的塵垢。

這些幻垢，在我們清淨的自性當中，它是本來沒有的，是隨眾生不同的業力，顯現出不同的身心相貌，隨不同的業力，不同的緣，隨染緣、隨淨緣。隨染緣，而現六道凡夫的身心世界；隨淨緣，清淨的緣，而現四聖法界，所以六凡加四聖，就是所謂的十法界，十法界的身心世界，都是我們真心所變現的，就是一念無明。真心無念，我們講了很多次，真心無念，可是你沒有辦法安住再這個無念的境界當中，你只要一動念，就起了無明，起了無明，就有八識，八識的自證分就現出了見分跟相分，然後再變現出十法界的身心世界。我們愚癡的眾生，不明白它是我們真心起了無明所變現出的境界，把它當作是真實存在的，這就是這邊講的，這就是爲什麼不能夠遠離幻化的最主要的原因，就是我們以爲它是真實存在的，不明白它是我們真心起了無明所變現的身心世界，不同的業力，顯現出不同的身心相貌，所以除非見性，見到了我們的圓覺真心，才能夠真正的明了，在這個清淨的自性當中，本來沒有這些幻垢。既然本來沒有，就能夠遠離種種的幻垢，見到了真心，就知道真心當中本來沒有這些幻垢，因此就能夠遠離這些幻垢。

這個時候，還能不能再叫眾生呢？就不能叫眾生了，對不對？應該給他一個名稱，叫做「菩薩」。別教稱爲初地菩薩，圓教稱爲初住菩薩，說明

什麼呢？他至少破一品無明，才能夠契入現在講的這個境界，破一品無明才能夠見到自己的真心本性，你說破見思惑，可不可以見到？沒辦法；破塵沙惑，可不可以見到？還是沒有辦法見性，除非破一品無明，就能夠見一分法身，這個時候真心才能夠真正的顯現，除非破一品無明，我們剛才講的那個圓覺自性的那個真心，才能夠現前，就是我們破一品無明開始，真心就能夠現前，這個時候就不能夠叫他眾生了，就要叫他菩薩。

所以，我們看經文說：

對離幻垢，說名菩薩。

相對那些能夠遠離幻垢的人，我們就稱為菩薩；不能夠遠離幻垢的，我們稱為眾生。所以，相對這個眾生來說，他的名稱叫做菩薩，所以菩薩是相對眾生來說的，因為眾生不能夠遠離種種的幻垢，相對這個眾生來說，能夠遠離種種幻垢的，我們給他一個名稱，就叫做菩薩。

所以，一旦所要對治的幻垢都除盡了，那麼能對治幻垢的智慧也不需要了，所以佛說：

垢盡對除，

這就是剛才我們講的那個能所的關係，所要對治的幻垢，既然已經完全的清淨了，完全除盡，就是剛才講都遠離了，能夠離的都遠離了，那能對治幻垢的那個智慧也跟著除滅，所對治的幻垢已經滅了，能對治幻垢的智慧也跟著滅，對不對？因為你所要對治的已經沒有了，那你能對治的那個也不需要存在，這就是「垢盡對除」的意思。

那這個時候，還需不需要佛呢？我們要知道，佛祂最主要的作用是什麼？佛是教導眾生怎麼離幻的，現在已經遠離種種的幻化，還需不需要佛來教導眾生，怎麼遠離幻化？需不需要？就是說現在菩薩，已經證到菩薩，已經遠離種種的幻垢，還需不需要佛？還需不需要？他已經離幻了，佛是教眾生怎麼離幻的，現在已經離幻了，還要不要佛來教？不需要了，對不對？

所以：

即無對垢，及說名者。

下面這一句，這個「對垢」，就是指相對能夠離垢的菩薩；「說名者」，就是說法的佛，所以這個時候，就沒有所謂能夠遠離幻垢的菩薩，也沒有教導如何遠離幻垢的說法者，就是佛了，都沒有了，都不需要存在了。

所以，在清淨的圓覺自性當中，是本來沒有幻垢、和遠離幻垢的人，也沒有教導如何遠離幻垢的佛，在我們清淨的自性當中，是本來沒有這些東西的。那後面是怎麼產生眾生？有眾生，就要有佛來教導，然後又可以成就什麼破一品無明以上的菩薩，這種種的內容，是怎麼衍化出來的呢？話說一念無明起，就是從這邊開始的，所以當你見到你的清淨自性的時候，這些都不存在了，為什麼？因為你已經破了一品無明，懂嗎？無明破了，你的真心顯現，你的真心裡面本來沒有這些東西，因為這些東西都是無明

的產物，當你的無明破了，這些東西本來不存在的，就是虛空中的花朵，就是這樣子來的。虛空中的花朵，本來沒有，是無明才看到虛空中有花朵，所以在清淨的自性當中，本來沒有這些，什麼眾生、菩薩、佛都沒有，是因為有無明，才變現出十法界的身心世界，然後才有佛要教導眾生，怎麼遠離種種的幻化等等的。

好，到了這個時候，就算觀行成就了，一切的幻垢都遠離了，只剩下那個不能夠遠離的圓覺自性，在清淨的自性當中，沒有一方不清淨。剛才說十方法界都是清淨的，所以現在十方都是清淨的，沒有一方不清淨，就算是無量無邊的虛空，這時候看起來也好像是從自性當中所顯發出來的，這就是下面佛所說的：

善男子！此菩薩，及末世眾生，

這個就是指前面所說「欲求清淨圓覺」的人。

證得諸幻滅影像故，

由於證得一切諸幻影像都滅的緣故，也就是觀行成就的緣故。

爾時便得，無方清淨，

這個時候，只剩下清淨的圓覺自性，在清淨的圓覺自性當中，沒有一個方所是不清淨的，就是十方都是清淨的，只要你清淨的自性現前，沒有一個地方不清淨的。

無邊虛空，覺所顯發。

無邊的虛空，就像是從圓覺自性中所顯發出來的。

我們的圓覺自性本來是靈明不昧的，它是廣大無邊的，但是就是因為一念無明的遮障，就變成了十方的虛空，所以這邊的十方的虛空，指的是物理的虛空，它是有相的虛空。我們常常說「自性如虛空」，這個是無相的虛空，哪一個比較大？物理的虛空，有相的虛空比較大？還是我自性的虛空，無相的虛空比較大？當然是自性的虛空比較大。所以，在經論上就有這樣的形容，楞嚴經上面講的，就是說你物理的虛空，在你的自性虛空裡面，「如片雲點太清」，片雲，就是一片雲，在那個太清，太清，就是表示那無量無邊、自性的虛空，就好像太清裡面的一片小小的雲朵，這樣子而已，所以有相的虛空，跟我們無相的虛空，自性的虛空相比較，只是無量無邊的太清裡面的一小小的一片雲，這樣子而已。所以，它這邊才會說，這時候看虛空，好像是我們自性裡面所顯發出來的，因為它只是我們自性裡面的一片雲而已。

那這一片雲是怎麼造成的？就是那一念無明的遮障，本來那個廣大無邊的，靈明不昧的圓覺自性，就變成了頑空，頑空就是現在講的這個物理的虛空，十方虛空，現在無明既然破了，十方虛空在剎那之間就頓時消亡，這就是禪宗常常比喻，什麼是開悟的境界？它就會說「虛空粉碎，大地平沉」，我們現在就明白為什麼「虛空粉碎」，真的虛空粉碎？不是，就是無明破的那一剎那，我們自性現前的那一剎那，十方虛空頓時消亡，就好像

虛空粉碎一樣，它是一種比喻開悟的境界；「大地平沉」，整個大地就沉下去了，也是一種比喻，這個時候就是剛才講的，能夠滅的都滅完了，所以虛空粉碎，大地平沉，在頓時間都消亡了，在自性現前的那一剎那，無明破的那一剎那，虛空粉碎，大地平沉。所以這個時候，我們反觀十方無邊的虛空，就好像是由自性中所顯發的，就是這樣子來的，好像虛空相對自性來說，就是如一片雲，太清裡面的一片雲而已。

覺圓明故，顯心清淨；

這個時候，由於覺性圓滿光明的緣故，因此我們的心就顯得清淨。這個才是真正的清淨心現前，我們平常說要保持清淨心，哪裡有真的清淨？身也沒忘，心也沒忘，六塵境界也沒忘，沒有一個忘了，所以心怎麼可能真的清淨？所以要到達你真正的清淨心，就是這個時候，你的圓覺真心現前，這個時候心才是真正的清淨。所以，在我們沒有悟道之前，想要去妄想、斷煩惱、得清淨心，都做不到，也沒辦法做到，你有我執、法執，統統都在，怎麼可能真正的有清淨心，所以那個時候說我要保持我的清淨心，也不是真的清淨。所以一直要等到見性，就是見到我們清淨的自性，心才是真正的清淨。

所以它這邊形容了半天，就是禪宗所謂大徹大悟的境界，它也是一真法界的相貌，什麼時候一真法界現前？就是這個時候，真心現前的時候，心真的清淨的時候，那個當下就是一真法界，也是我們大徹大悟的境界。所以只要心一清淨，十法界沒有不清淨的，十法界，六凡、四聖，十法界沒有不清淨的。所以，我們就知道，一切唯心造，心淨則國土淨。

所以，接下來就要講六凡四聖，它的身心世界一一都是清淨的，不過它很長，我們可能要明天才講，它一口氣就講了七種的清淨，所以今天一定講不完，我們留到明天講好了。

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。