

圓覺經
第八講
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

善男子！虛空如是，平等不動，當知覺性，平等不動。四大不動故，當知覺性，平等不動；如是乃至八萬四千陀羅尼門，平等不動。當知覺性，平等不動。

善男子！覺性徧滿，清淨不動，圓無際故，當知六根徧滿法界；根徧滿故，當知六塵徧滿法界；塵徧滿故，當知四大徧滿法界；如是乃至陀羅尼門，徧滿法界。

善男子！由彼妙覺性徧滿故，根性塵性，無壞無雜；根塵無壞無雜故，如是乃至陀羅尼門，無壞無雜。如百千燈，光照一室，其光徧滿，無壞無雜。

善男子！覺成就故，當知菩薩，不與法縛，不求法脫；不厭生死，不愛涅槃；不敬持戒，不憎毀禁；不重久習，不輕初學。何以故？一切覺故。譬如眼光，曉了前境，其光圓滿，得無憎愛。何以故？光體無二，無憎愛故。

善男子！此菩薩，及末世眾生，修習此心，得成就者，於此無修，亦無成就。圓覺普照，寂滅無二。於中百千萬億阿僧祇不可說恆河沙，諸佛世界，猶如空華，亂起亂滅，不即不離，無縛無脫。始知眾生，本來成佛，生死涅槃，猶如昨夢。

善男子！如昨夢故，當知生死，及與涅槃，無起無滅，無去無來。其所證者，無得無失，無取無捨。其能證者，無作無止，無任無滅。於此證中，無能無所，畢竟無證，亦無證者。一切法性，平等不壞。

善男子！彼諸菩薩，如是修行，如是漸次，如是思惟，如是住持，如是方便，如是開悟，求如是法，亦不迷悶。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

普眼汝當知	一切諸眾生	身心皆如幻	身相屬四大
心性歸六塵	四大體各離	誰為和合者	如是漸修行
一切悉清淨	不動徧法界	無作止任滅	亦無能證者
一切佛世界	猶如虛空華	三世悉平等	畢竟無來去
初發心菩薩	及末世眾生	欲求入佛道	應如是修習

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們繼續看。

當自性現前，一切是平等、清淨、不動的，昨天講到這裡。這「一切」，包括了世間、還有出世間，一切法，包含了空間、包含了時間都在裡面，這一切都是平等、清淨、不動的。

可是，我們看這一切法，它是不動的嗎？我們看一切法，都有動相啊！不管是世間法、還是出世間法，都有動相，對不對？你說地、水、火、風四大，有沒有動？地、水、火、風，我們看到它的生滅相，對不對？一切都是生滅無常、無我的，我們看到一切法，不論世間法、還是出世間法，

它都是動的，可是現在居然告訴我們一切清淨、平等不動，這到底是怎麼回事呢？

這個差別，就是在你悟了？還是沒悟？凡夫沒開悟之前，看一切法是動相；開悟了之後，你的圓覺自性現前，因為圓覺自性是不動的，是沒有生滅的，我們的菩提自性，本不生滅，沒有生滅，所以這時候，你如果用真心來看一切法，一切法是清淨、平等不動的。你如果是用妄心看一切法，你用生滅心去看一切法，一切法就有生滅；你用不生不滅的圓覺真心來看一切法，一切法就是清淨、平等不動的。差別就在你悟了？還是沒悟？你的圓覺自性有沒有現前？這樣的差別。

我們前面講到了，凡夫用的都是意識心，意識心是有生滅的，破一品無明的菩薩，入了一真法界，他用的是真心，真心沒有生滅，真心是不生不滅的，所以用真心看一切世界，它也是不動的。這就好像我們大家都知道的一個禪宗公案，有沒有？兩個小沙彌在爭吵說是風動，還是幡動，有沒有？看到那個旗子在飄動，有一個就說：那個是風動，所以旗子飄動；另外一個說：不是，是旗子飄動。那六祖從那邊經過，聽到他們吵，就說了一句話，叫做「不是風動，不是幡動，是仁者心動」。心動了，你的心動了，就是生滅心，你就是用虛妄的生滅心去看，那個旗子，它就是動了，不管是風動、還是幡動，你用的都是妄心，都是生滅心去看一切法，就是有動相；除非你用真心看，一切法，就沒有動相。因為菩提自性，本自寂滅，寂滅就是不動，我們的自性，圓覺自性本來沒有動搖，菩提自性本不動搖，為什麼可以不動搖？就是因為它沒有生滅，它是不生不滅的，所以是沒有動搖的，可是虛妄的心，它是有動搖的。明白這個道理，我們在看這一段經文，就看得懂了。

所以，這時候看虛空，虛空是平等不動的，只要我們的圓覺自性現前，你看一切法，世間法、出世間法，都是清淨、平等不動的。

所以，這邊說：

善男子！虛空如是，平等不動，當知覺性，平等不動。

你的這個覺性，就是圓覺自性，你的圓覺自性現前，圓覺自性本身，我們的自性就是本不動搖，它本身是平等不動的，所以這時候，你看一切法也是平等不動的，所以虛空是平等不動的，四大也是平等不動的。

四大不動故，當知覺性，平等不動，如是乃至八萬四千陀羅尼門，平等不動。當知覺性，平等不動。

一切法都回歸到圓覺自性當中，一切法都是真空實相。我們昨天講了，一切法都是真空實相，都沒有離開圓覺自性的作用。所以，這時候看虛空，是不動的，平等不動；四大，平等不動。虛空、四大，都是在說明世間法；乃至八萬四千陀羅尼門，是表示出世間法。所以，這時候看一切的法、出世間法，都是清淨、平等不動的，因為菩提自性現前了，圓覺自性現前，所以你這時候看一切法，是沒有生滅的，所以清淨、平等不動。

那它爲什麼先講虛空，再講四大，最後講八萬四千陀羅尼門呢？爲什麼是依這個次第來講？就是先講世間法，再講出世間法？那世間法當中，就是沒有離開五大，地、水、火、風、空，這邊的虛空，就是五大的空，地、水、火、風、空，哪一個先有啊？一定是先有虛空嘛！不然你的地、水、火、風要安住在哪裡？對不對？所以地、水、火、風都在虛空當中，所以這個五大來說，先有空大，然後才有地、水、火、風。所以這就是爲什麼這邊先講虛空，因爲五大，是以空大居先，所以先講虛空。

這邊的虛空，包含了正報、依報，還有過去、現在、未來三世，都在這個虛空，涵蓋在裡面，所以加上四大，就是包含了所有的世間法；八萬四千陀羅尼門，就是包含了一切的出世間法。所以不論是世間法、還是出世間法，都是平等、清淨不動了。爲什麼可以不動？就是你悟到了圓覺自性，迷的時候，一切法有動，一切法有動相；你悟了之後，自性本不動搖，所以你看一切萬法它是不動的。

從我們昨天的那一段，還記得嗎？從「心清淨，見塵清淨」這邊開始，一直到現在這一段，是顯示「攝事歸理」，說的是「空觀」義，所以是屬於「真空絕相觀」。法界觀就是有這三觀，前面先告訴我們怎麼入一真法界，然後整個法界，就是不離這三觀，第一個就是「真空絕相觀」。

什麼是「攝事歸理」呢？這邊的「事」，就是一切法，包含了世間法、出世間法，這一切法，都是涵蓋在這個「事」當中，就是宇宙萬法，一切法都回歸到自性。這個「理」，就是講我們的本體界；這個「事」，是講現象界。所有的現象界，都回歸本體界，也就是說一切法，都回歸圓覺自性當中，所以叫做「攝事歸理」。從「心清淨，見塵清淨」開始，一直到這裡，講的都是攝事歸理，一切法都回歸到圓覺自性當中。

爲什麼屬於空觀呢？因爲一切法到這個時候，是真空實相，所以這個稱爲空觀，因爲一切法，都是真空實相。

那爲什麼叫做「真空絕相觀」呢？這個「絕相」，就是無相的意思，因爲實相是無相的，有相的是生滅法，無相的是不生不滅的，所以真空實相觀，也就是真空絕相觀。絕相，就是無相，就是講實相，所以真空實相，這時候的一切世間法、出世間法，都是真空實相了，因爲都回歸到什麼？圓覺自性當中。

所以，它是屬於攝事歸理，空觀，還有真空絕相觀。這是法界觀的第一個觀法，怎麼樣把一切法，都回歸到我們的自性當中。

接下來，從你的自性當中，再生出一切法，這就是第二種觀。從你的自性當中，再生出一切法，那我們的自性是徧滿一切處，對不對？自性徧一切處，我們的自性可以徧滿一切處，所以由我們自性所生起的一切法，是不是也可以周徧整個法界？所以我們的圓覺自性，如果能夠豎窮三際，橫徧十方，那由我們圓覺自性當中所生出的一切法，也同樣的能夠豎窮三際，橫徧十方。這就是第二個觀法——「理事無礙觀」。

我們先看經文：

善男子！覺性徧滿，清淨不動，圓無際故，當知六根徧滿法界；根徧滿故，當知六塵徧滿法界；塵徧滿故，當知四大徧滿法界；如是乃至陀羅尼門，徧滿法界。

這個就是說世間法到出世間法，也一樣的事隨理徧，這一切法，都能夠隨我們的圓覺自性，既然能夠徧滿，那我們這一切法，也能夠徧滿，爲什麼？因爲這一切法，是由自性當中所生出的。

所以，佛說：「善男子！由於覺性徧滿，清淨不動，圓滿十方，含裹三世，無有邊際的緣故」，這個就是在說明我們的圓覺自性，它是周徧法界，圓滿無際的。因爲這個緣故，當知六根也徧滿法界，我們的覺性徧滿，當然由覺性所生出的一切法也徧滿。所以六根徧滿故，六塵也徧滿，六塵是隨著六根而徧滿的。六根、六塵都徧滿了，接下來四大也是徧滿法界的。如是乃至出世間法的陀羅尼門，也都是徧滿法界的。只要是覺性徧滿，當然由覺性所生出的一切法也徧滿。

那這邊爲什麼先說六根，再說六塵，最後說四大呢？我們前面聽過的同修就知道，爲什麼是這個次第，因爲我們這個妄身，是先有六根，前面講「妄有六根」，對不對？這個六根是在虛妄的身上，有這個六根。六根再依六塵境界，生起六識的作用，所以六根離了六塵境界，也沒有辦法生起六識的作用，所以接下來就是六塵。六根必須要依六塵，才能產生六識的作用，所以先說六根之後，再說六塵。不論是六根、還是六塵，都沒有離開四大，它都是四大來的，先有四大，然後才有六根、六塵。所以現在六根、六塵都離不開四大，所以四大最後說。先說六根，再說六塵，最後說四大。

六根、六塵、四大，是說世間法，世間法既然徧滿整個法界，當然出世間法也徧滿，所以說「如是乃至陀羅尼門，徧滿法界」。

這一段就是顯示「事隨理徧」，說的是「假觀」義，所以是屬於「理事無礙觀」。事隨理徧，這個「理」，就是我們剛才講的本體界，就是我們的圓覺自性，圓覺自性，就是所謂的「理」。這邊的「事」，指的是六根、六塵、四大，是這邊的「事」。我們的圓覺自性，既然能夠徧滿法界，當然由圓覺自性所生出的一切法，不論是六根、六塵、四大，都能夠徧滿法界，所以事是隨理徧的，理能夠周徧，所以一切的事也能夠周徧，所以覺性徧滿，一切法也徧滿，這個就是「事隨理徧」。

真空能夠生妙有，所以是假觀。前面是空觀，如果你的空觀，是沒有辦法生出無量的妙用的話，這個是沉空滯寂，墮在那個空邊，所以沒有辦法生出一切法。但是我們的圓覺自性，能夠生出一切法，宇宙萬法都是由我們自性所出生的，所以這個時候，因爲它能夠生出一切法，而不是著在空的境界當中，什麼事都沒有做，沒有任何的作用，生不出任何的法，不是這樣，它能夠生出無窮的妙有來，所以說它是什麼？生出的那些一切法，

又不是真實存在的，所以是假觀。真空能生妙有，所以是假觀義。

而且它所生出的一切有，跟真空圓融無礙，所以是屬於「理事無礙觀」，真空能生出妙有，這個妙有，會不會障礙真空？真空會不會障礙妙有？不會，圓融無礙，所以叫做「理事無礙觀」，這是法界觀的第二觀。

前兩天有一位師兄說道，六根怎麼樣互用？他說他打坐的時候，感覺眼睛好像能聽，耳朵好像能看，有可能嗎？我們現在念了這一段，就知道有可能，爲什麼？六根徧滿法界，六根徧滿法界，你的眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根，眼、耳、鼻、舌、身、意都能夠徧滿法界，因此六根可以互用是絕對沒有問題的，所以如果修這個假觀成就的話，你六根就可以互用，用眼睛聽、耳朵看，這樣很方便喔？

接下來，是講第三觀，第三觀就是中觀。空、假、中三觀。

中觀怎麼修呢？一切法都是從圓覺自性當中所流出來的，一切法都是我們自性當中所流露的，自性當中所流露的這一切法，一切法它們之間會不會打架呢？會不會打架？我們自性能夠生一切法，我們自性所生出的一切法，法法之間能不能相容啊？可不可以啊？大家都點頭，可是爲什麼我們這個不能容，那個人我不能容，那個事情我也不能容，我小乘的不能容大乘的，大乘不能容小乘，顯教不能容密教，好像有太多的事情不能容，是因爲我們沒有入中觀。

所以，第一個空觀，就是說一切法回歸到自性，就歸空；然後才自性當中又生出一切法，就是假觀；所生出的一切法，每一法當中又不會互相障礙，也不會互相混雜，也不會互相破壞，圓融無礙，所以它叫做「事事無礙觀」。你從理當中所生出的一切事，每一件事之間是可以互相包容的。

這種情況，就好像說這個房間有很多燈，對不對？每一個燈都放光，每一盞燈都有光明，它們的光跟光之間會不會打架？你們有看過這盞燈跟那盞燈，不能夠互相包容，然後在虛空中擦出火花？從來沒看過，除了閃電以外，沒有看過，閃電是陰陽電互相碰撞，所以有閃電。可是在這個房間裡面，不管你點了多少盞燈，光光相容，每一盞燈所放出來的光明，都不會互相妨礙的。用這個來形容，我們自性所生出的一切法，每一法之間它也是不會互相妨礙的，所以修到了這個境界，沒有什麼不能夠包容的，全部都圓融無礙在我們的自性當中，這個就是成佛的境界。

我們看這個經文，怎麼說呢？

善男子！由彼妙覺性徧滿故，根性塵性，無壞無雜；

佛說：「善男子！由於妙覺自性徧滿的緣故」，這個妙覺，就是這個時候，已經到達等覺、妙覺，妙覺就成佛了，所以到這邊就是成佛的境界了，入中觀的時候，就到妙覺，已經能夠成佛了。所以由於妙覺自性徧滿的緣故，我們的根性和塵性，也一一徧滿，雖然一一徧滿，卻不會互相毀壞，也不會互相混雜。

這邊的根性跟塵性，就是指六根的體性，還有六塵的體性，一一都徧

滿，因為它們的體性是一，都是圓覺自性所流露出來的，所以不只是這邊講的六根、六塵，一切宇宙萬有，世間法、出世間法，都能夠互相的含容，不會互相破壞，也不會互相混雜，每一個都徧滿，就好像每一盞燈，它的光都能夠徧滿整個房間，可是光跟光之間不會互相混雜。每一法也是，因為它體性是一，所以每一個都能夠徧滿法界，都是相容無礙的。

根塵無壞無雜故，如是乃至陀羅尼門，無壞無雜。

那就是說由於根、塵等等這個世間法，無壞無雜的緣故，如是乃至陀羅尼門等出世間法，也是無壞無雜的。

這種情況就好比什麼呢？

如百千燈，光照一室，其光徧滿，無壞無雜。

這種情況，就好比有一百盞燈、有一千盞燈，共同來照亮這個房間，每一盞燈它的光都能夠徧滿整個房間，可是光跟光之間它不會彼此破壞，也不會互相混雜，用這個來比喻，所以百千燈，就是比喻根、塵等等這一切法，世間法、出世間法，就是這邊講的「百千燈」比喻。

「一室」，這個房間，就比喻整個法界，所以任何一法，都能夠徧滿整個法界。所以這邊講的「百千燈，光照一室」的意思，就是說比喻法界中的一切法，都能夠徧滿法界。

「其光徧滿」，就是比喻每一法，都能夠徧滿法界。

「無壞無雜」，就比喻每一法之間，既不會彼此破壞，也不會互相混雜。所以，沒有任何一法會互相障礙，懂嗎？我們會覺得有障礙，是因為我們的心自己產生了分別、執著、妄想，所以它才會障礙，實際上諸法實相，宇宙的真實面貌，它是不會互相障礙的。

所以，我們就知道這一段，它顯示的是「事事無礙」，每一法之間，它都是無礙的。在法界當中，每一事也都能夠隨自性徧滿，因為我們自性徧一切處，因此自性所生出的一切法，也徧一切處。雖然一一徧滿，但是卻能夠互相含容，這個就是「周徧含容觀」，第三觀——周徧含容觀。每一法都能夠周徧，都能夠互相包含容納，它是比喻一個境界，到了這個境界，就是妙覺的境界。所以這個時候，就契入中道。

什麼是中道？不落空有兩邊，叫做中道。所以這個時候，因為自性能夠生出一切法，所以每一事的顯現，都沒有離開自性的作用，所以不落空。我們剛才說，如果你落在空邊，你就沒有辦法生出一切法，可是現在能夠生出一切法，因此就說明它沒有落在空這一邊，它可以生出無量的妙用。雖然能夠生出一切法，但是一切法是不是真實存在的？又不是真實存在的，好像影相一樣的不真實，是虛妄的，雖然能生出一切法，但是這一切法是因緣所生，無自性的，自性是空的，這樣又可以不落有，你不會把一切法當作是實有的，你不會落在實有的這一邊，為什麼？你知道雖然每一法都徧滿法界，但是沒有一法是真實存在的，都好像夢幻泡影一樣的不真實、不實在，像影相一樣的虛妄，這樣就不會落在有邊。不落空，不落有，

就是中，這個就是說明「中道」義。

所以這一段，就是顯示「事事無礙」，說的是中道義，所以是「周徧含容觀」。

三觀講完了，就成佛了。一切法回歸到自性當中，是空觀；由自性當中生出一切法，是假觀；不落空有兩邊，是中觀，就成佛了，就契入佛的境界。

三法 觀界	空觀	攝事歸理	真空絕相觀
	假觀	事隨理徧	理事無礙觀
	中觀	事事無礙	周徧含容觀

成佛的境界，到底是什麼樣的一個境界呢？佛怕我們不清楚，妄加猜測，所以佛又繼續告訴我們成佛的境界，是長得什麼樣？我們看。到了這個境界，就和佛相同了，因為佛是覺性圓滿，我們現在圓覺自性圓滿成就的時候，就跟佛沒有什麼差別了，所以就成佛了。

所以，經文說：

善男子！覺成就故，

佛說：「善男子啊！由於覺性圓滿成就的緣故」，憑什麼知道我們的覺性圓滿成就？就是剛才契入了空觀、假觀、中觀，契入這個法界觀，因此就能夠知道我們的覺性已經徧滿整個法界，已經圓滿，那就跟佛沒有什麼差別，所以就成佛了。

所以，就說：

（覺成就故，）當知菩薩，不與法縛，不求法脫；

成佛的境界是怎麼樣呢？這時候就應當了知，這時候的菩薩，不會再被任何法束縛，也不會再於任何法上求解脫。我們著在任何法上面，不管世間法、還是出世間法，就會被那個法所束縛，所以我們現在修的任何一法，要知道它都是因緣所生，無自性的，它都是虛空中的花朵，不要太認真，它只是帶我們到達最後開悟成佛的一個方便，這樣而已，一個橋樑。

所以對一切法，到這個時候，不再會執著了，你可以說一切法，好像如幻的說一切法，你在說一切法的時候，對任何法都沒有任何的執著，所以不可能再被任何法所束縛了。

這時候也不會再求一個法說：我要解脫！不會再求那個解脫法。所以這個時候，也不需要再去求一個解脫的方法，為什麼呢？因為一切法本自解脫，本來沒有人要綁你，是你自己綁自己。一切法本自解脫，為什麼？因緣所生無自性，它當下就空了，所以它本來沒有要束縛你的，是你自己起了執著。沒有束縛，要不要解脫？解脫是對束縛來說的，你覺得有束縛，才要解脫，那現在沒有束縛，要不要解脫？也不要解脫，一切法本自解脫，

本來就沒有束縛的，所以當然就沒有所謂的束縛跟解脫這樣的差別了。這就是成佛的境界，沒有說我要求一個解脫法，也沒有說我被任何法所綁住了、困住了，都沒有這些問題的。

所以，如果我們修了半天，覺得還有一法可修，有一法可得，就表示說我們的法執還在，就是你著在那個法上，你才要把它抓緊緊，然後說要靠它成佛，要靠它開悟，表示我們還有法執，還被佛法困住，這個都不算是真解脫。真解脫，就是現在講成佛的境界——「不與法縛，不求法脫」，不會被任何法所束縛，也不會求任何解脫的方法了。

既然不會被任何世間法所束縛，當然就不會厭離生死，這個時候也不會說：「我厭離三界！我要出離三界！」也沒有這樣的說法了。因為我們想厭離生死，是因為覺得娑婆世界好苦喔！三界六道好苦！活得好累！要趕快跳出三界，這時候才會厭離生死。厭離生死幹嘛？要入涅槃啊！所以這個時候會厭離生死，會欣愛涅槃。可是如果我們不必另外再求一個解脫生死的出世間法的話，當然也就不會欣愛涅槃，因為想求解脫，就會欣愛涅槃。被任何世間法所束縛，就會想要厭離生死，想要求一個出世間法來解脫，這個時候就會欣愛涅槃，可是到了成佛的這個境界，

不厭生死，不愛涅槃；

同樣的，也能夠做到：

不敬持戒，不憎毀禁；不重久習，不輕初學。

不會特別去尊敬那個持戒的人；對那個會破戒、或者是毀犯戒律的人，就特別感到憎厭、憎惡，然後厭離、唾棄他，不會這樣子。然後也不會特別去重視久習的人，修得很久的人，就說他已經久修了，所以我要重視他。對那個剛剛初學的，全部沒有把他放在眼裡，就輕視他們，這個時候也不會了，不會特別去重視久習的人，也不會特別去輕視初學的人。

爲什麼能夠做到呢？

何以故，一切覺故。

這一切都是因爲覺性圓滿成就的緣故。當我們覺性圓滿成就的時候，沒有任何的對立了，二元對立全部都沒有了，因爲在圓覺自性當中，是清淨、平等的，所以沒有任何的對錯、是非，你我……，所有的二元對立都銷融了。所以爲什麼能夠做到？就是因爲覺性圓滿成就的緣故，因此能夠做到。我們在覺性沒有成就之前，一切法是有善惡的對待，一定要爭個你是我非，誰對誰錯，非常的認真，一定要真相大白，打破沙鍋問到底，一定要爭個什麼結果，那就是因爲我們對一切法有執著，有善惡的執著、對錯的執著……等等、等等，所有的二元對立的執著，在我們沒有見性之前都有，因爲我們的分別心、執著心都還在。

所以，當覺性徧滿一切法的時候，每一個法，無非覺性，每一法都在圓覺自性當中，爲什麼能夠這樣子？就是前面講的那個三觀，就能夠做到了，一切法都回歸到自性當中，自性再生出一切法，每一法當中都圓融無

礙，所以就沒有是非、對錯這樣的差別了，自然就能夠做到。所以就不再有束縛、解脫這個二元對立，一個束縛、一個解脫，也沒有生死、涅槃，也沒有持戒、毀犯，久習、初學，這些差別都沒有了，因為一切法都在圓滿的覺性當中，圓融無礙，不壞不雜，剛才講。

這種情況，就好像什麼呢？佛又做了一個比喻：

譬如眼光，曉了前境，其光圓滿，得無憎愛。

就好像我們用眼睛去看眼前的境界，我們的眼光能夠圓滿地照了一切，卻沒有討厭或者喜歡，所以你很清楚地知道你看到了什麼，但是你可以不生分別。

何以故？

為什麼沒有討厭或者是喜歡呢？

光體無二，無憎愛故。

因為能照之光，還有所照之體無二，就是說你能照跟所照，因為沒有二元對立，沒有能照跟所照，所以就沒有討厭或者是喜歡，因為討厭、喜歡就是又有二元對立了，在平等、清淨當中，是沒有喜歡、不喜歡這個二元對立的。

這邊的「眼光」，指的是我們眼識的現量，我們前面講過，前五識都是現量，那你怎麼知道你看到了什麼、聽到了什麼？那是因為第六意識加進去，第六意識一分別，就落入了比量。可是眼識見物，眼識本身是現量的，它是沒有分別的，是加入第六意識的比量，它才開始有分別。現在它用這個比喻，就好像我們眼識看東西，就好像用鏡子來照物一樣，鏡子裡面的東西清清楚楚，但是鏡子本身沒有分別好、醜，我要照、不要照，喜歡、不喜歡，沒有，都沒有這個，所以能照的鏡子跟所照的物，是無二無別的，它就是用這個來比喻。

這個時候能照的光，就是眼識的現量，和所照的物，所照的一切物，它都是平等、無分別的，所以沒有所謂能照的鏡子、和所照的物體的差別，鏡子是如實反映，有物則映，物去不留，沒有留下任何的痕跡，鏡子上，有物則如實的反映，這個物體離開，鏡子什麼都沒有留，沒有喜不喜歡、要不要，都沒有，就是用這個來比喻我們的自性當中的一切法，是沒有二元對立的差別的，所以沒有討厭或喜歡這些問題，所以一個觀行成就的人，就是這樣。

我們再看經文：

善男子！此菩薩，及末世眾生，修習此心，得成就者，於此無修，亦無成就。

佛說：善男子！此會的菩薩，以及末世的眾生，如果修習觀行成就的話，就會發覺，實際上沒有所謂修行、和修行成就這件事，這兩件事沒有，沒有所謂的修行，也沒有所謂的成就。

為什麼沒有修行？一切眾生本來成佛，你修個什麼？所以成佛這件

事，不是修出來的，是因為你迷，所以才要修行。依照前面的我空觀、法空觀、法界觀，一步一步地修，才能夠破迷開悟，無明一破，自性現前，然後就契入佛的境界了。

現在既然覺性，圓滿的自性現前，圓覺自性現前，才發覺一切眾生本來是佛，本來是佛，本來是喔，所以不是修出來的。本來不是，才能夠修出一個佛；本來是佛，所以這個佛不是修出來的，對不對？本來就是。所以它只是恢復我們的自性而已，不是修出一個佛來。所以有沒有修行這件事？有沒有成就這件事？沒有！因為本來就是佛，所以不是修行成就，所以實際上沒有修行和成就這件事。

圓覺普照，寂滅無二。

在圓滿的覺性當中，能普照的智慧，和所照的寂滅心體，也是無二無別的。

在圓滿的覺性當中普照，這邊的「普照」，就是我們本有的那個智慧，所以它是能照的，能普照的那個智慧，是我們本有的，它照什麼？我們本有的那個心體，菩提自性，本自寂滅，這就是這邊講的寂滅，講我們的自性，菩提自性，本自寂滅，本來有的，我們的心是本來寂滅的，自性本來寂滅。我們本有的智慧，照我們本有的寂滅心體，是不是一樣？都是本有的嘛，所以無二無別，能照跟所照無二，就是這邊講的普照、寂滅無二，一個是能照，一個是所照。普照，就是能照的智慧；寂滅，就是所照的心體。自性本自寂滅，本來有的智慧，照我們本來寂滅的心，所以是不是無二？都是本有的。

這是什麼樣的境界呢？我們看經文：

於中百千萬億阿僧祇不可說恆河沙，諸佛世界，猶如空華，亂起亂滅，不得了了！所有的諸佛世界，所有的淨土，都是什麼？虛空中的花朵，這下完了！我發願往生的阿彌陀佛西方極樂淨土，是虛空中的花朵，原來它不是真實存在的，這下慘了！所以這邊佛說，在圓覺普照，寂滅無二的心中，百千萬阿僧祇不可說的恆河沙諸佛世界，都有如虛空中的花朵，亂起亂滅。亂起亂滅，就是說生滅，有生滅，只要是因緣所生，都是有生滅的，生的時候就是起，滅的時候滅。

這個時候看一切佛的淨土世界，都像虛空中的花朵。為什麼這個時候能夠看到一切的諸佛世界呢？別忘了剛才那一句話：「自性徧一切處」，對不對？自性徧滿整個法界，所以整個法界裡面的諸佛世界，都看得清清楚楚，是因為我們的自性能夠徧滿一切法界，法界中的所有諸佛世界，不管它是什麼百千萬阿僧祇不可說的恆河沙世界，你全部都能夠看得見，但是好像影相一樣的不真實，所以是虛空中的花朵。為什麼是虛空中的花朵？因為它也是因緣所生，只要因緣所生，都無自性，都是虛空中的花朵，只是它是隨淨緣而現的。

所以，一切的世界有穢土、有淨土。那個穢土，是從染緣而生的，現

在淨土是由淨緣而生的，都是因緣所生，因緣所生，都無自性，所以都是虛空中的花朵，都不是真實有的。這樣你念佛的時候，就不會起執著了，沒有一個真實的我在念，沒有一個真實的阿彌陀佛的佛號，還有離我們這邊多少多遠的西方淨土，都是虛空中的花朵，懂嗎？

只要有世界，就有成壞的變化。所以，成呢，就好比虛空中的花朵生起，滅呢？就好比虛空中的花朵滅了，所以它說「亂起亂滅」。我們的菩提自性是本不生滅的，在自性當中是沒有生滅的，一切從因緣所生的，都是有生滅的。從染緣、淨緣的差別，淨緣所生的就是淨土，染緣所生的就是穢土，都是虛空中的花朵，亂起亂滅，不得了了！

這個諸佛世界，和自性的關係是不即不離，所以下一句是：

不即不離，

你這個時候所看到的諸佛的淨土，跟我們的自性，它們之間的關係是什麼關係呢？就是「不即不離」的關係。

什麼叫做「不即」？不即，就是「不是」。你不能夠說這些諸佛世界就是你的自性，諸佛世界跟你的自性相不相等？一個是虛空中的花朵，一個是生滅法，一個是不生不滅的圓覺自性，是不是啊？不能說它相等，對不對？所以是不即。就是說這個時候的諸佛世界，不是你清淨的圓覺自性。

可是離開你的圓覺自性，又有諸佛淨土可得嗎？又沒有！所以你又不能說離開了圓覺自性，有諸佛世界可得，這個就是「不離」。

所以說「不即不離」，你不能說諸佛世界就是你的圓覺自性，但是離開了圓覺自性，又沒有諸佛淨土，所以是不即不離。

無縛無脫。

前面講的是諸佛淨土，就是講依報世界是這樣，現在講正報的身心也是這樣。所以正報身心，就是說一切的眾生，不管是六凡還是四聖，十法界的眾生，沒有所謂的束縛跟解脫。本來我們就說六道輪迴生死是束縛，所以要跳出六道當中入涅槃，入了四聖法界，然後證得涅槃，這個就是解脫。

可是，它現在告訴我們，到了這個成佛的境界，沒有所謂的束縛，也沒有所謂的解脫，為什麼呢？還是那句話，因緣所生無自性，六凡世界是怎麼造成的？隨染緣，而有六凡世界的身心；隨淨緣，而有四聖法界的眾生。隨染緣，而有六凡法界的眾生，為生死所束縛；隨淨緣，而有四聖法界眾生，從生死當中解脫，都是隨因緣所生，從因緣所生無自性，凡是因緣所生無自性，所以它是隨染緣、隨淨緣而生的，隨緣而有的，都是虛空中的花朵。

所以，在我們清淨的自性當中，是沒有任何的束縛跟解脫這樣的差別，本自解脫嘛，菩提自性，本自解脫，本來解脫的，我們的心本來解脫，本來成佛，所以就沒有束縛、解脫的問題。迷的時候，有六凡眾生的什麼？六道的束縛，還有四聖法界眾生的什麼？得證涅槃，就是解脫生死。迷惑

的時候有十法界的身心世界，可是現在破迷開悟了，無明破了，回歸一真法界，一真法界是沒有六凡、四聖的差別，所以就沒有所謂的束縛跟解脫。

始知眾生，本來成佛，

到了這個時候，你才知道一切眾生，本來成佛，大徹大悟了。

生死涅槃，猶如昨夢。

無明一破，回過頭來看，原來的生死涅槃，就好像是昨晚做的一場夢這樣而已，都不是真實存在的。

既然知道一切眾生本來成佛，就沒有所謂六凡的輪迴生死，也沒有四聖的取證涅槃，都是虛空中的花朵，因為這些都是無明才有的，現在無明破了，這些都沒有了，就好像一場夢這樣而已。因為我們自性當中，是本來沒有生死的，是本自寂滅。

到這邊為止，就是無修的境界，無修。我們說「無修無證」，你們修大手印的就知道，大手印到最後就是無修無證，這邊就是無修，不需要了，本來就是成佛了，還修什麼？所以這是無修的境界。

我們繼續看經文：

善男子！如昨夢故，當知生死，及與涅槃，無起無滅，無去無來。

我們現在看這個都懂了。佛說：善男子！既然有如昨晚的一場夢，就應當了知生死和涅槃，實際上沒有起滅，也沒有去來。

在我們不了生死涅槃是夢的時候，還在無明大夢的當中的時候，生是起，死是滅；生是來，死是去。現在無明破了，已經了知生死、涅槃，是昨晚的一場夢而已，當然就沒有所謂的起滅、來去相了。

我們再看經文：

其所證者，無得無失，無取無捨。

當然這個時候，也沒有所證跟能證的差別。所證，就是菩提涅槃，你要修一切法，要證的那個果，這個時候也沒有所證的果。那有沒有能夠修行的那個人呢？也沒有。所以也沒有所證，也沒有能證了，這個時候。

所以它先說所證，對於所證的這個理來說，也沒有得、失、取、捨這四相的差別。不管你是叫菩提、還是涅槃，能夠說出來的名字，都是本自具足，本來有的，懂嗎？因為一切眾生本來是佛，本來就是菩提涅槃，自性當中本來就可以流出這一切的出世間法，不管是涅槃、還是解脫法，統統都是本自具足的。本來有的，當然就沒有所謂的得失取捨了嘛，因為你自性當中本自具足，所以才會這麼說。

所以成就了之後，了知所證的理，是自性當中本來有的真理，從來也沒有失去過，沒有失，當然就沒有得；這個真理也是從來沒有捨棄過，所以也就沒有所謂的取。所以我們修了半天，還在那邊說要抓住一個什麼空、抓住一個什麼清淨、抓住一個什麼法的話，那個都錯了，你就是沒有辦法契入這樣的境界，其實它是沒有得失取捨的，沒有這四相的差別，這個是所證的理。理就是菩提、涅槃，這些你所要證的種種的境界。

能證的人來說：

其能證者，無作無止，無任無滅。

對於能證的修行人來說，也沒有作、止、任、滅這四病了。

這四個毛病，是修行人會犯的。到這個時候，就不會有這四個毛病。這四個什麼毛病呢？看看自己有沒有？有的話，就是還沒有成佛。

第一個是作病。作病，就是造作，你想修出一個什麼來？修出一個佛來、修出一個境界來，你以為那個都是修出來的，那個就是作。作就是造作，你以為可以修出一個什麼境界來，那個就是作病。

在我們沒有見到菩提自性之前，就是都在那邊盲修瞎練，就很忙嘛，以為可以修出一個什麼東西來，不管是菩提、還是涅槃，就是很精進，看起來很精進，可是呢，徒勞而無功，就好像想要把沙煮成飯一樣，沙煮了千萬年，它永遠不能夠變成飯。所以你心外求法，就永遠沒有辦法怎麼樣？沒有辦法開悟成佛，因為它在你們家裡，從來沒有丟掉過，可是你往外一直找這個法、那個法，一直求這個、求那個，到處跑道場，一直換法門，一直換師父，可是就是不開悟，就是因為你犯了作病，懂嗎？你要到這個道場來抓一個法，到那邊抓一個法，法本收集了很多，可是沒有一法可以成就的，就是犯了作病，以為可以造出、可以修出一個什麼東西來，本來有的不用，不用這麼辛苦，你只要返本還源，回過頭來自己找，它本來都在的，本自具足，這樣就不會有作病。所以當你悟到圓覺自性的時候，就知道一切本來具足，從來沒有丟掉過，這個時候就不會再要想修出一個什麼來，所以就不可能有作病了。

那什麼是止病呢？就是想要止息妄想。在座的，打坐過的，都曾經有這樣的經驗，坐在那邊說：我為什麼妄想這麼多？想盡了辦法，要讓那個妄想不要起來，那個就犯了現在說的止病，想要止息一切的妄想。

妄想可以止得了嗎？你八識田裡面含藏那麼多種子，你坐在那邊，尤其是安靜下來，它就一個一個跳出來，是很正常的啊！除非你八識田的種子全部都清淨了，你坐那邊沒有種子可以生現行，當然就不會有妄想啊，可是你八識田裡含藏了無量劫以來的種子，這麼多！然後你靜下心來，它剛好可以好好地種子生現行，你這時候叫它壓壓壓，水中按葫蘆有沒有？這個按下去，按那個，這個又浮起來，忙得不得了，在那邊一直按葫蘆，它一直砰砰砰！一直跳，一直跳出來，種子一直生現行，平常很忙亂的時候，反而沒有機會生現行，現在坐在那邊，剛剛好打妄想。所以你這時候想止息一切妄想，就犯了這個毛病。

所以見性之後，就知道妄念本來空，根本不需要你去空它，你留都留不住，你現在能夠留住任何已經過去的妄念，你可以留得住嗎？留不住，它本來空，生滅法，生了就滅了，你還要不要想辦法去把它滅？你想辦法，想要去滅，又生了一個妄想嘛！所以你就在那邊一直打妄想，妄想一直冒出來，然後你一直打妄想，要把它滅掉，所以就是忙得不可開交。妄念本

空，所以你不需要去空它，本來留不住的。

所以見性之後，知道妄念本來空，就不需要去止息妄念，所以它就不可能有這個止病。所以開悟的人，怕不怕妄想起來？不怕，起來就看著它，它就消失啦，心裡還是清清淨淨的，起來就消失了，你何必生煩惱呢？何必想盡辦法，要把它壓回去呢？它是很自然的，有因緣，它就種子生現行，壓也壓不住，只是弄得更累這樣而已。所以我們現在就知道，妄想不需要去止息它，妄想不可怕，因為因緣所生，自性是空的。

第三個任，就是任其生死，我們沒有悟道之前，沒辦法啊，它就一直在生死輪迴，你一點辦法都沒有，所以只有任其生、任其死了，六道凡夫任其生、任其死，沒有辦法作主。

這個滅，是滅煩惱，想要滅煩惱。這個也是我們的毛病嘛，誰不想滅煩惱？一定是說我為什麼煩惱這麼多，想辦法滅，這就是滅病，懂嗎？

所以在沒有成就之前，生，任其生，死，任其死，所以永遠是凡夫，沒有辦法跳出生死。如果悟到自性的話，就能夠了悟自性當中本來沒有生死，菩提自性本自寂滅，本來沒有生死，要不要去了生死？沒有生死可了，本來沒有嘛，虛空中的花朵，本來是虛妄，本來是不真實的，你幹嘛要去滅呢？你幹嘛要去了那個生死呢？所以開悟之後，才知道自性當中不生不滅，沒有生死啊，所以要了什麼生死呢？你就不會有那個任病。

這個時候，也會知道煩惱無自性，也是虛空中的花朵，煩惱也是生滅法，煩惱也是生了就滅、生了就滅，所以也不需要去滅它。只要知道煩惱的自性是空的，好比虛空中的花朵，它是虛妄的，這樣就可以了，根本不用滅，這樣就不會有滅病。

所以開悟的人，也不怕生煩惱，他生煩惱不會造業的，看到煩惱生起了，就消失了，心不相應，不跟它相應，煩惱生起，就消失了，他也許再發個菩提心，對不對？願一切眾生的煩惱都在我身上成熟，眾生都遠離一切的煩惱，他沒有煩惱，也發願一切眾生沒有煩惱，菩提心又再增進了，所以煩惱有什麼可怕？沒有啊，你生煩惱的時候，就發菩提心，煩惱越多，菩提心越圓滿，也不錯，所以煩惱沒有什麼可怕，知道它自性本來空就可以了。

我們再看經文：

於此證中，無能無所，畢竟無證，亦無證者。一切法性，平等不壞。

「於此證中」，就是在這個能證、所證，能證的人，還有所證的理，這個中間。

「無能無所」，就是剛才講的，既沒有作止任滅的能，也沒有得失取舍的所。一個是所證之理，一個是能證的人。

「畢竟無證」，畢竟沒有所證的理，也沒有能證的人。沒有所謂什麼菩提、涅槃，這些所要證的果，也沒有要修六度、十波羅蜜，這個能修行，修行人去修的種種的行，菩薩行，也沒有這些了。

沒有能證所證，畢竟沒有所證的理，也沒有能證的人。

「一切法性，平等不壞」，一切法性，平等不壞。

「一切法性」的意思，就是說一切法都在圓覺自性當中，圓覺自性當中，一切的法是平等的，所以是無二，平等就沒有二元對立。

「不壞」，就是常住的意思，不生不滅就是常住。一切法的法性，跟我們的自性沒有差別，都是平等無二，常住不壞的。

這個就是無證的境界，沒有能證所證了。剛才無修的境界，就是沒有能修所修，現在是沒有能證所證，就是無證的境界，這就是無修無證的境界。

所以，修行人也知道，你什麼時候到達這樣的境界？就是現在講的這個，你都契入這個境界，你就是到達無修無證的境界，都沒有能所了。

所以，一切法性平等不壞，就是說在圓覺自性當中，一切平等。平等，就是沒有二元對立；不壞，就是不生不滅。一切法性，平等不壞。

到這邊講完了，要總結，總結前面普眼菩薩請佛開示的內容，還記得嗎？漸次，思惟，住持，方便，怎麼開悟，對不對？所以現在來個總結。

善男子！彼諸菩薩，如是修行，如是漸次，如是思惟，如是住持，如是方便，如是開悟，求如是法，亦不迷悶。

以上這個佛的開示，就回答了普眼菩薩所請示的內容。

佛說：善男子啊！彼諸菩薩。

爲什麼這邊沒有末世眾生呢？前面都是在會的菩薩，還有末世的眾生，現在只有彼諸菩薩，就是在會的這些菩薩，沒有末世的眾生，爲什麼？因爲末世的眾生，很難得成就這樣圓覺自性的境界，所以末世的眾生就不必提了，所以這邊只說「彼諸菩薩」，就是在此會的菩薩。

「如是修行」，就是這樣子來修，怎麼樣修呢？就是如我前面所說的這樣子來修，還記得嗎？先依如來奢摩他行，堅持禁戒，安處徒眾，宴坐靜室，從這邊開始修。

「如是漸次」，接下來是什麼？依這樣的漸修次第，先修我空觀，再修法空觀，最後修法界觀，就可以究竟圓滿成佛。

「如是思惟」，如是思惟，就是前面講的「恆作是念」，從觀這個妄身是四大的和合那邊開始，恆作是念，恆作是念就是正思惟。所以恆作是念，就是正思惟，得止之後，再修觀，這個止觀雙運，就是正思惟。所以這邊的恆作是念，是包含止和觀在裡面，止觀雙運，就是正思惟，所以就要依這樣的次第來正思惟。

「如是住持」，前面這樣一步一步的，漸修的次第一步一步的修，一直到諸幻都遠離了，還有一個不能夠遠離的，還記得嗎？那個就是我們的圓覺自性，這個時候就會現前。能放下的都放下了，剩下那個沒有辦法放的，或者是能空的都空掉了，還有那個空不掉的，就是我們的圓覺自性，當這個境界現前的時候，你就安住保持在這個境界當中，這個就是「如是住持」。

「如是方便」，最前面講的那個依奢摩他、持戒、安坐，這個是正方便，其他漸修的次第，其他的修行、漸次、思惟、住持，這每一個也都是方便，所以它這邊的方便，就有初方便，最初的方便，還有接下來所有的內容，都是方便，每一個都是方便，修行、漸次、思惟、住持，都是方便。前面的依奢摩他，要持戒、要安坐，這些是正方便，也是最初下手的功夫的初方便，這就是「如是方便」的內容。

「如是開悟」，這樣一直漸次修行到什麼？諸幻滅盡，覺心不動，還記得嗎？前面講的「垢相永滅，十方清淨」，這個就是開悟的境界。從那個時候開始，就是開悟，後面只是形容開悟之後，它到底是什麼樣的境界，從「垢相永滅，十方清淨」那一剎那，我們說虛空粉碎，大地平沉，那一剎那就是開悟了。

「求如是法，亦不迷悶」，求這樣的法，當然就不會心生迷悶了。得自這樣的修行、漸次、思惟、住持，一直安住保持這個境界不壞失，就可以到達開悟的境界，按照這樣的方便去修，總有一天就會開悟，當你到達開悟的時候，當然就不會心生迷悶。

最後是偈頌：

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長行中的義理，而說了下面的偈頌：

普眼汝當知 佛說：普眼，你應當了知！

一切諸眾生 就是一切的眾生。

身心皆如幻 身心都如幻化，沒有實體。

身相屬四大 我們的身相，屬於地、水、火、風四大，假合所成。

心性歸六塵 六識妄心之性，歸屬於六塵緣影，這就是我們所謂的妄

心。

四大體各離 四大體性，各自分離。

誰為和合者 誰又是那個和合的人呢？

所以，到這邊就是二空觀。

如是漸修行 只要這樣漸次修行。

一切悉清淨 一切身心世界都清淨了。

不動徧法界 自性不動徧滿法界。

這三句就是法界觀。

無作止任滅 這個時候，沒有作止任滅，這四個毛病。

亦無能證者 也沒有悟道能證的人。

一切佛世界 一切佛的世界。

猶如虛空花 猶如虛空中的花朵，虛幻不實。

三世悉平等 過去、現在、未來三世，一切佛與眾生都平等了。

畢竟無來去 畢竟沒有來去之相。

這六句就是佛的境界了。

初發心菩薩 及末世眾生 就是說初發大乘心的菩薩，以及末世的眾生。

欲求入佛道 想求入佛道。

應如是修習 就應當這樣來修習。

所以這三句是結示請問，做一個總結，普眼菩薩所請問的內容。

到這邊圓滿了普眼菩薩章。

希望這四個晚上有人開悟。有師兄說：爲什麼從第二個晚上就開始沒有給人家發問？因爲第二個晚上，你聽進去就應該開悟，開悟的人是沒有問題的，所以就不用問了。

好，我們到這邊圓滿。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。