

威德自在菩薩章

於是威德自在菩薩，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！廣為我等，分別如是，隨順覺性；令諸菩薩，覺心光明。承佛圓音，不因修習而得善利。世尊！譬如大城，外有四門；隨方來者，非止一路。一切菩薩，莊嚴佛國，及成菩提，非一方便。唯願世尊，廣為我等，宣說一切，方便漸次，并修行人，總有幾種？令此會菩薩，及末世眾生，求大乘者，速得開悟，遊戲如來大寂滅海。」作是語已，五體投地。如是三請，終而復始。

前一章已講到在修行圓覺的過程中，有幾種根性、差別，所以聽了就能「不因修習而得善利。」為凡夫眾生雖花了很多時間去修行，卻未必有正見。但是經過佛開示後，即能獲得修行的正見。但是「不因修習而得善利」者，事實上聞有聞的善利，思有思的善利。可是最後還是要修、要證，才能得到真正的善利。

簡單講，問題的重點只在「宣說一切，方便漸次，并修行人，總有幾種？」這章並不講漸次，只是回答：共有三種法門。詳細往下看，就知道了。

爾時世尊，告威德自在菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩，及末世眾生，問於如來，如是方便。汝今諦聽！當為汝說。」時威德自在菩薩，奉教歡喜，及諸大眾，默然而聽。

這是很熟悉的回應式，不必解釋，再往下看。

「善男子！無上妙覺，遍諸十方。出生如來，與一切法，同體平等；於諸修行，實無有二。方便隨順，其數無量。圓攝所歸，循性差別，當有三種：

體平等：如眼耳、手足，雖屬同一個體，相狀、功能自有差別。

於諸修行，實無有二：不一亦不異，同中有異，異中有同。大同小異爾！

循性差別：將性質相近者，歸為一類。

「無上妙覺，遍諸十方」這很明確，妙覺即是指心性。以心性具普遍性、永恆性，所以遍十方界，一切涵蓋其中，從心性而示現一切相法。所以說「出生如來，與一切法。」至於「同體平等」就可能有異議，整個法界算不算同一個體呢？這是沒有說定的，因為同中有異，異中有同。如大海有千濤萬浪，算不算一體呢？一即不能變，變即非同一也。

還有說到「平等」，當是指性的平等，但相還是有差別的。故曰「出生如來，與一切法」，一切法即是就差別而論。就像一個人的眼睛、鼻子、耳朵等，很難說是平等！因為相狀、功能各有不同；但卻是互相影響的。

「於諸修行，實無有二」，古德云「歸元無二路，方便有多門」，最後的目的都一樣，就是證得解脫，或者說成就如來，但過程還是會有差別的。因為有差別，才可云「方便隨順，其數無量」。

「圓攝所歸，循性差別，當有三種。」如說八萬四千法門，當然不會是從個數去累積的，而是只有四大類：貪、瞋、癡、俱。

在修圓覺的法門中，可歸為三大類：我們先看講義。

一、奢摩他：止靜，空，得一切智（根本智），破見思惑。

二、三摩鉢提：觀照，假，得道種智（後得智），破塵沙惑。

三、禪那：止觀雙運，中，得一切道種智。

大致而言，奢摩他跟三摩鉢提剛好是兩邊。奢摩他對應的是空，三摩鉢提對應的是假。如用我們的講法，一個是性，一個是相。奢摩他對應的是性，三摩鉢提對應的是相。至於禪那，就是性相不二的中道。

為什麼要先這麼講呢？因為傳統上謂奢摩他，即是修定。但這裡的「取靜為行」，跟外道四禪八定的修法是完全不一樣的。看以下經文，就會更清楚。

善男子！若諸菩薩，悟淨圓覺。以淨覺心，取靜為行。由澄諸念，覺識煩動，靜慧發生；身心客塵，從此永滅。便能內發，寂靜輕安。由寂靜故，十方世界，諸如來心，於中顯現，如鏡中像。此方便者，名奢摩他。

取靜為行：性不是相，捨相為行。

一念不生全體現。

靜慧發生，身心客塵，從此永滅：真如心現前，身心客塵便成隔絕的影像。

諸如來心：即真如心也。

奢摩他：止也，體真止，非守一。

「悟淨圓覺」即對圓覺的心性已經清楚了解了，即有正知見也。這是十住位以上的菩薩才有的功夫。

「以淨覺心，取靜為行。」以淨覺的知見為前提，而修「取靜為行」的功夫。這「靜」不是安靜的靜，不是動靜的靜，而是以「捨相為行」。一般人不管起的是哪一類念頭：想過去事、想未來事，或現在身體有何覺受，六根有何覺知等，這些基本上都離不開相法。

而一般人都是心隨相轉，識心繁動，故既動且亂。而修行乃反其道行，故以「捨相」為行，不管看到什麼相，心即捨之。心起到什麼念，心即捨之。就像修定一樣，一看到妄想出現，就知道它是相法，故心即捨相、離相，而使心歸於無相的靜。

所以這種方法跟修定的守一，或智者大師所謂的「繫緣守境止」有很大的不同——因為無一可守也。

如我們比較熟悉的數息法，就得緊緊守住呼吸和數字，不能讓它跑掉！故有得守，專心守。而取靜剛好相反，唯捨而不守。捨之又捨，心中即愈無負擔矣！

「由澄諸念，覺識煩動，靜慧發生」我覺得這段話次序有點奇怪，應該是「覺識煩動」在前。一般人開始內觀時，都覺得自己心識煩動，妄想很多。然後用「取靜為行」的功夫後，才慢慢捨，看到一個捨一個，捨到最後才能「由澄諸念」。念起念落慢慢減少了，像大浪變小浪，小浪變細浪，而越來越靜了。

這樣不斷地捨，捨到最後卻不是入定。因為若用守一的方法，最後可以入定。如用數息法，數到不數而數，數而不數，那就將近入定了。但用「取靜為行」的方法，到最後是「靜慧發生」——即證得「真如心」也。

云何證得「真如心」呢？在中國禪宗有云「一念不生全體現」，或者像一般人

所謂的「過極必反」。捨到最後，好像要歸於零，其實不是零，反而是全體了。全體現即是真如心也。這境界又跟默照相類似，就是境界非常清楚，可是心乃超然不動。

上次說到，這不斷捨的過程，即是磨鏡的功夫。我們的心像鏡子一般，上有很多塵垢。塵垢現起，即成妄念！所以塵垢不斷現起，即不斷地除，除到最後將近磨淨時，即能現得全體也。

「身心客塵，從此永滅」這句話其實是錯的，身心客塵不會滅的，因為相法還是存在著。我們看講義，「身心客塵變成隔絕的影像」。什麼是隔絕的影像？就像我們隔著玻璃去看外面的境界，外面的境界雖清楚分明，但不會干擾到裡面的人。互不干擾、互不影響。

心很分明，境也很清楚。境很清楚，心不會有情緒的波動。心很超然，而不去主導境的變化。身心客塵，從此分離為三：

第一、塵境的存在。外境的存在當然是看得清楚、相當明白。

第二、身體的存在。這身體還是存在的，但是能把它完全客觀化。所以不是「我在痛」，而是「他在痛」。他若說「我要上廁所」，還是得讓他去上廁所哩！

第三、識心會有變化的。為什麼會有變化呢？因為對塵境、對身體，不只得覺知，並且得作反應。而反應，就是識心的範圍。

比如我有一次禪坐觀死，觀了好幾個小時後，身體卻說「我要上廁所了！」於是心識得反應，要不要讓他去上廁所？

心識雖反應，可是心識在反應時，猶有一個更超然的，在看著它。所以識心還是有的，只是不染著、不煩惱爾。

一般人識心起落時，跟心性從來就混在一起，而分不開。可是在真如心現起時候，雖有識心起落，但能了別的心性仍超然不動。

「身心客塵，從此分離」為四：一是外塵的覺知。二是身體的覺受。三是識心的起伏。四是超然的心性。所以前面三者，都是鏡中像，只有心性才是鏡子的屬性。所以身心客塵，從此寂靜。寂靜不是沒有變化，而是不會干擾到心。心性永遠清清楚楚，高高在上。

「便能內發，寂靜輕安」寂靜如前所說，輕者，完全沒有負擔也。安者，定於性上，永不動搖。「由寂靜故，十方世界，諸如來心，於中顯現。」這就是剛才講的「全體現」。或稱為「大圓鏡智」、「大圓覺」，意思都差不多。

「此方便者，名奢摩他」奢摩他很多人都說是修止，但不是守一的止。智者大師說修止主要有三：第一、繫緣守境止。如數息或念佛、持咒等。第二、制心止。心不專注在哪個對象上，只是返觀念頭起時，就把它制止、消除。第三、體真止。由了解真理而自消除妄念。

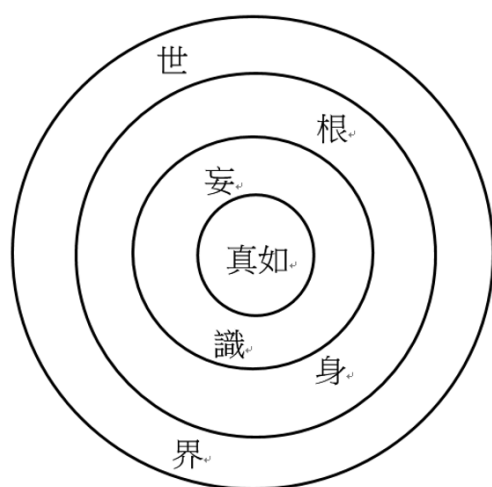
故這裡所講的奢摩他，其實是偏向體真止。可是了解真理，沒辦法立即止息妄念，還是要不斷地去消除它。故體真止是前提，而當下用的方法反而比較像制心止。而使妄念越來越少，最後真如心現前，證得默照的境界。

所以這方法，其實更像毗婆奢那，是觀慧的方法。觀法，不論是無常觀、無我觀，都是先見性，再去剝捨妄念，以至於入正定。

這也就是為何在如來藏系都不斷地強調要離相。其實離相是過程，而不是目的。因為眾生都是心為境轉，所以修行乃反其道行之而離相，這即是磨鏡的過程，到最後性相圓融，真如心現前。「十方世界，諸如來心，於中顯現。」不只未離相，且相還更清淨、廣大、圓滿。

下面有幾個圖可參考：

一、凡夫的認知：

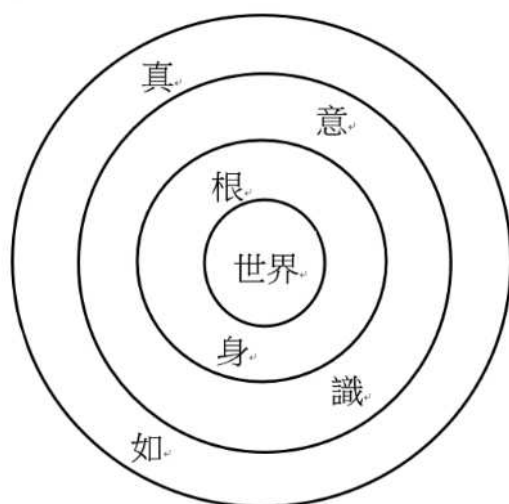
一般人最先感受到的是外在的世界：眼睛所看、耳朵所聽，外在世界非常廣大，

所以在四個圓裡居最外層。在這世界裡，有我的身體，身體中還有我們的六根，所以根身居次內層。

一般凡夫認為我們的心是在身體裡面，這心多表現於妄識，所以妄識在第三層。云何第四層為真如心呢？因為我們常說：真如心被無明、業障所矇蔽，沒辦法顯現出來；因此在最內層。故很多人根本不知道有「真如心」的存在。

於是要證得真如心，就要從外向內，不斷地剝捨。如意識中的妄想，都已剝盡，便能證得真如心，而稱為「靜慧發生」。

二、真心的體驗：

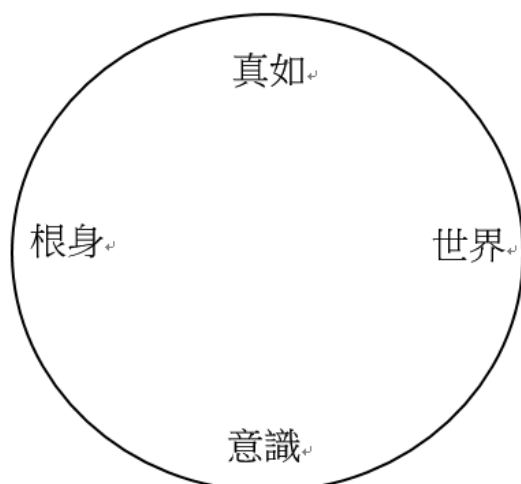

然對真證得真如心者，真如心反而才是遍虛空、盡法界，而為最大者。意識因為有時顯現、有時不顯現，所以比真如心小很多。

以「唯識學」的看法，根身是從阿賴耶識所變現出來的，因此在第三層。最後再由根身去感受這個世界的存在，所以根身比這世界還大。

因此「身心客塵，從此永滅」，其實不是永滅，而是分離；並且層次分明、不相為礙。

三、圓滿的覺性：

如進一步修行，最後根身與世界，已無界限，這稱為「能所雙泯」。真心與意識，亦無界限，而稱為「無功用心」，這才證得「大圓覺性」。

好，再繼續看三摩鉢提。

善男子！若諸菩薩，悟淨圓覺。以淨覺心，知覺心性及與根塵，皆因幻化。

知覺心性，及與根塵，皆因幻化；知覺心相，及與根塵，皆因幻化。

前提還是一樣，就是對圓覺心性的道理都已了解了。由此而知根塵及一切心相都是幻化的。

根塵是幻化的，這無可置疑。但心性是不是幻化的？這就很難說！因為我們一向把心性確認為超高在上、不動不搖，既不動不搖怎能說是幻化呢？所以我在講義裡，已把它改做心相，心相是幻化的這非常明確；而且三摩鉢提的修行重點在於相法，對相深入，因此用「心相」較貼切。

即起諸幻，以除幻者；變化諸幻，而開幻眾。由起幻故，便能內發，大悲輕安。

即起諸幻，以除幻者：即起諸幻，以除迷幻。

百聞不如一見，一見不如不見：見了，美夢即醒也。

便能內發，大悲輕安：眾生為幻所迷，而自受苦。迷幻愈減，即愈輕安也。

下面這句話是比較特別的：「即起諸幻，以除幻者。」很多人嘴巴都會說：所有境界都是假的，可是碰到了，還是被坑進去了。故概念上知道是假，跟實際上非常清楚知道它是假，乃還有很大的距離！

因此「即起諸幻」即要深入諸相法，到最後即能見怪不怪，其怪自敗。但要到

見怪不怪，這要下很大的功夫才行。尤其這個世界五花八門、琳琅滿目，要把每種現象都能深入勘破，真是不容易啊！

以前就聽過：老和尚跟小沙彌講，母老虎（女眾）很可怕！你千萬要小心隄防。有一次他帶小沙彌下山辦事。回去問他：「你對什麼最有興趣？」「我對母老虎印象最深刻！」所以單說它可怕沒有用，見了還是色迷心竅哩！

所以要對世間諸法真能勘破，才能放下。我們講最通俗：吃的，時下各式各樣的料理，也真太多了。但有幾樣耐吃的？以前有人跟我說：「法師！我很難克制我的食欲！」我說：「真的有那麼多好吃的嗎？」剛開始或覺得滿目琳琅，什麼都好吃，其實到最後就算真的好吃，吃了沒多久也膩了！

好，不要講吃的，現代人都流行旅遊。我以前說過：遊覽車能到的地點，我不去旅遊。為什麼？既人多口雜，景觀也都被人工化了。因為要迎合大眾的口味，而既迎合大眾的口味，那就沒什麼特質了。可是媒體上天天吹讚、爆料。所以大家都忙進忙出，像蜜蜂一樣。

你有沒有想過：這一趟旅遊下來，真有什麼收穫？有人說：照了幾張照片。其實，這種照片網路到處都是，唯一不同的是把你的人頭貼上去而已！而這哪需要花那麼大的代價！

在資本主義的統治下，商業必跟媒體勾結，所以最喜歡過節的就是商人。以前「跨年」，睡個覺、不知不覺就跨過去了！而現在跨年的節目可真多，為什麼？要賺傻瓜的錢！以前一年沒幾個節慶，現在各式節日越來越多。本來無有的，也可憑空塑造出來，譬如光棍節、年中慶等。為何得亂搞？商人才有錢賺啊！

同理，衣服為何要流行呢？這才能促銷啊！如像我的長衫，已穿廿年了，則很多服裝店都要倒了！有個女眾很喜歡買名牌的衣服，我就問：「你知道這世界上最名牌的衣服是什麼牌？」她說：「這很難說了。」我說：「阿彌陀佛牌。」「阿彌陀佛牌沒聽過哩？」「就是我身上穿的！你不相信嗎？我出門，大人認得，小孩子也認得。我上車有人讓座，進餐廳有人供養，你穿什麼衣服比這還榮光呢？」

再說手機，很多人都以為我一個科技法師，用的必是最先進的。其實，不只非最先進的，且都在淘汰邊緣——Android 4.4 的，很快就要出局的，但我覺得還可

撐一段時間。這手機是信徒的兒子不用給爸爸，爸爸不用再轉給法師的。而我已用了兩年多了。

故問題不在於是否名牌，而在於你會不會用？不會用的，兩萬元的手機跟我淘汰邊緣的手機，功用還略遜一籌哩！我覺得很多商品的價錢，落差很大；但功能沒差那麼多。甚至同樣的物品，落差也很大。但很多人都認定：便宜無好貨。而我倒是確認：貴的未必好。

衣服很貴的跟便宜的，如果不講，看起來也差不多，可是很多人就是非買名牌的不可。再說住宿好了，我們一生花最多錢的其實是房子，房子很貴，尤其是都會區的房子，更是貴得不得了！

而我住在立鷹山有多便宜！夏天都還不用出國避暑，室內溫度不超過24°C。空氣很好，根本不用擔心PM 2.5之類。也無光害和電磁波。好高騖遠，是我住宿的寫照，可是一般人的思考方式都不是這個樣子。

有一陣子把我這一生住過的地方，在同個地點住過三個月以上者，通加起來，大概有近三十個，出家人嘛！最後只有一個結論：有一好、無二好。都會區一坪幾百萬的，跟立鷹山的窮鄉僻壤有好到哪裡去嗎？有！但不同的好法而已。

但社會就會塑造出一種通用的模式，然後大家都往這模式裡去鑽。雖鑽得辛苦，卻不敢放棄，因唯恐落人於後呀！而我年輕時，即領悟道：熱門，即是窄門。冷門，反是陽光大道。所以多習慣反其道而行。

我覺得人生就是這個樣子，就是要不斷地創新、鬥豔。講白一點，如果到了我這個年齡，還覺得有很多驚奇、很多豔麗者，算是白活了！因為未真勘破呀！

云何這個時代是M時代？就是有錢人更富，貧者更窮。但這還不稀奇，更稀奇的是：有錢人之所以更富，因為窮人都去供養他們。為何不是有錢人救濟窮困，而是窮困者去供養富人呢？因為他們都被洗腦，都非去買他們的產品不可。

我之前就說過：有一牌手機名為「皇后機」，有些女眾就急著去買！「我天生麗質，當配皇后機呀！」我說：搞清楚啊！賣家才是皇后，尤其你們買的越多，他就越像皇后。而你們呢？還是奴婢而已！真是被騙了，還洋洋得意。

世間有人賣發財樹，也有人賣轉運石。如果真的能發財、轉運，他還願意賣給

你，才怪哩！所以是待賣給這些傻瓜，他才轉運發財的！可是這麼簡單的道理，有人還是寧可被愚弄，去不值得去的地方，買不值得買的東西。

「即起諸幻，以除幻者」，所以要能深入相法，才知道它有多假。只是嘴巴講，當碰到境界時，因為不夠深入，還可能被騙。眾生的執著各式各樣，理論上大家皆可各取所需，因為既都有它的好處，也都有它的缺點。可是若被媒體一路帶著跑，就不免要充當砲灰或白老鼠了——花的代價雖高，但不討好。

我的個性就不喜歡安於現狀，所以適合修三摩鉢提。到處去看，到處去參；但因前提跟別人不一樣，所以才能看人所未見，言人所不能言。因此才有辦法「變化諸幻，而開幻眾」。對那些看不清楚，或放不下者，能一針見血地戳破它的盲點。

不講其它，各位都知道我在禪坐的過程中，對氣脈有很多鮮明的體驗，所以能替人解惑。有些法師自己沒經驗，也不明究理。別人有狀況問他，他就說：都是假的，你放下吧！

當自己碰上時，卻比別人還放不下！所以他講放下時，哪有公信力？因為要真戳破，才能真放下。故得解釋清楚什麼狀況，別人了知，才能釋懷。否則，只一知半解地說「你放下」，那你自己就放得下嗎？不一定！

「由起幻故，便能內發，大悲輕安。」如果我們真已看清楚，就能對那些為不清楚而任人宰割的眾生，覺得他們愚痴、可憐！所以有人說：果煜法師就像俠客一樣，路見不平拔刀相助。這個世界上謊言太多了，尤其在當今的網路世界，傳播的大部分都是假消息，假消息者為利己而損人也。

所以我們要有一套靈敏的辨識系統。自信我的辨識系統比別人敏銳，所以假話，常聽不到兩三句，我就知道那是假的。而其它人，從頭聽完還信得要死，為什麼差這麼多呢？

故所謂的「悟淨圓覺」，就是先有一套靈敏的辨識系統，再去深入相法。故跟一般眾生的盲目追逐，是不一樣的。為有一套靈敏的辨識系統，才能見人所未見、言人所不能言。

事實上，很多修行者都偏向奢摩他，而少修三摩鉢提。所以他們都很純真，說好聽是不食人間煙火，講難聽一點都很幼稚。因對世間相法，都不夠深入了解，既

開不了口，更勸不了別人。

以前修行好的，可當國師。但你以為國王請教者，都是佛法嗎？不！上至天文，下至地理，很多時候還是打仗的軍師。

以前認識一位居士，他說：人生需要三種朋友。第一是藝術家，讓生活過得比較光彩一點。第二是醫生，能維護你的健康。第三是方外之人，方外之人不是不食人間煙火者，而是見地出眾。能見人未見，言人所未言者。

否則，要統理大眾人家還不用你呢！你有哪方面比別人行呢？在這個專業的時代，如果相法的智慧不比別人行，你放心，其他人就不相信你了。所以在這個時代，還是得修三摩鉢提，才能說法度眾生。

一切菩薩，從此起行，漸次增進。彼觀幻者，非同幻故，非同幻觀；皆是幻故，幻相永離。是諸菩薩所圓妙行，如土長苗。此方便者，名三摩鉢提。

皆是幻故，幻相永離：境與所觀，皆是幻；迷幻永離。

如土長苗：相法智漸趨向圓滿。相法智又稱為「後得智」。

一消一長，業障習性漸消，如冰銷融。智慧慈悲漸長，如土長苗。

三摩鉢提：相不離性也。

「一切菩薩，從此起行，漸次增進。」我以前常說，修行是減法！因為就內銷我見，內銷貪瞋慢而言，乃是減法。可是就相法的深入瞭解，卻是加法。因為知道的，不只越來越多，且越來越細。

「彼觀幻者，非同幻故，非同幻觀。」在深入相法前，要有個前提，這前提就是正知見。比如就學《中觀》者而言，前提就是緣起觀。但在《圓覺經》中，前提不是緣起觀，而是圓覺心性。

從圓覺心性而去觀照種種相法的變化，即能既越看越清楚，也越看越超然。所以「彼觀幻者」，不是識心，而是心性。心性是永恆不變的，跟幻相全然不同。故曰「非同幻故，非同幻觀」。

剛才說在心性的觀照下：有塵境、身根的覺受，和識心的起伏。識心的起伏，

即是「幻觀」，塵境、身根的覺受，都是「幻」也。這些都是鏡中像，而不是鏡性。能夠從鏡性的前提，來觀照諸相，這樣才不會心為境轉，而迷失在客塵裡。

這種情況就像照相，目標怎麼找？先用廣角定位，再慢慢縮小。如直接用特寫鏡頭去找，便一下子就迷失了。故修三摩鉢提也類似，三摩鉢提其實比較像特寫鏡頭，因為它看的是相，可是「悟淨圓覺」的廣角鏡頭，還是先存在的。一個是性，一個是相，如此才能「皆是幻故，幻相永離」。我覺得：幻相不會永離，因為再怎麼修行，相法都是存在的。但「相法永寂」，寂不是沒有變化，而是不會干擾到心，心永不為境轉。

「是諸菩薩所圓妙行，如土長苗」。如土長苗，苗正常來講當然是越長越大。故基本模式就是加法，而非減法。所以修行者，是一消一長。業障習氣漸消，如冰消融。相法智慧慢慢增長，像土長苗。

這加起來就是我說的「內攝外延」。內攝是減法，外延是加法。在菩薩道強調的是外延的部分，而解脫道強調的是內攝的部分。事實上，內攝乃是外延的前提。消除了習氣業障，再去深入相法，才能讓我們的道種智，如土長苗。

「此方便者，名三摩鉢提。」以前說過關於修行，很多人除了持戒外，還是習慣從定深入，希望從定發慧。可是這個時代，基本上是不適合修定的，因為這是多元化時代、是資訊橫溢的時代，所以更適合三摩鉢提的修行方式。從看得更廣、看得更遠，才能作更精準的抉擇。沒有歷練過的放下，很多時候只是壓抑而已。當碰到境界時，就現行了。

今天我們對正見的契入，其實有比過去的人更優勢。過去要得到一部經典都很困難，今天《大藏經》是隨身攜帶——都在電腦裡。甚至不用《大藏經》，要查什麼，上 Google 查，不用幾秒就查到了。

所以不要每次都說：現在是末法時代。其實，在建立正知見方面，現在有比過去優勢的地方。其次，過去的中國人因為邏輯訓練不夠，所以思辨能力比較差。思辨能力比較差，就只能相信聖言量。如果聖言量都有問題的話，那大概就完蛋了。而現代，我們受西方的影響、訓練，在邏輯思考方面會比過去好很多。從思辨的基礎再來建立正知見，就能更理性、更肯定。

以前也再三說過，真正的佛法是產生在文明昌盛的時代。在百家爭鳴的時代，反而才能突顯出佛法的偉大。只怕不識貨，不怕貨比貨。在越歧異處，有價值的才能更突顯出來。所以在這個時代，要建立正知見，確有比過去更優勝處。

其次，這個時代要深入三摩鉢提，也有比過去更優勝處。因為這是個多元化的時代，所以能在更多的領域，去做不同的觀照、嘗試。真正的定力不是在禪坐，而在對境心不亂。一切境界看多了，見怪不怪，就沒什麼可亂的。

下面再看「禪那」。

善男子！若諸菩薩，悟淨圓覺；以淨覺心，不取幻化，及諸靜相。了知身心，皆為罣礙，無知覺明。不依諸礙，永得超過，礙無礙境；受用世界，及與身心。

了知身心，皆為罣礙：皆為塵相。

無知覺明：無「知覺」的明。知覺的明，是從比較而有。若心安於當下，不作比較，即無明或不明。

修行是離無明，而非愈明也。

「若諸菩薩，悟淨圓覺」。前提還是一樣，先對圓覺心性有所認知跟體證。然後才是：「以淨覺心，不取幻化，及諸靜相。」各位知道，取靜相就是修「奢摩他」，而取幻化是修「三摩鉢提」。故「不取幻化，及諸靜相。」即是不修奢摩他、也不修三摩鉢提的意思。

我們看靜相，其實就是離相、捨相。故不取靜相，即是「不捨」。不取幻化即是「不取」。所以禪那是「不取也不捨、不即也不離」。這講起來似很玄遠，但實際上，乃是「安於當下」而已，現前有什麼境界心就安於那境界。

前幾天有人說：「法師！你年輕時都不愛照相，所以在農禪寺的檔案裡，都找不到你的照片。而現在因你流出的照片，卻很多哩！現在的你，卻喜歡照相了嗎？」我答：「不是我愛照相，而是現在也不用拒絕嘛！為什麼呢？都是假的，就不用拒絕啦！」反正人家高興，就讓他照，有什麼關係。既不要攀緣，也不用拒絕，而安於當下。

又像以前有人問我：「你要不要去印度朝聖？」我說「不用！為什麼呢？開悟就是聖，不開悟都不是聖，所以不用去朝聖！」不過去年卻帶居士們去梵淨山朝聖，這又為什麼呢？因緣如是爾！年輕時，偏修奢摩他，故以離相為行；而現在近於禪那，故不即不離也。

下面再看「了知身心，皆為罣礙，無知覺明。」既安於當下，身或心即無罣礙或不罣礙的差別。因此當是「了知身心，皆為塵相」。若將之當罣礙，就是捨而非不捨也。身心都是塵相，都只是鏡中相而已。

這裡比較特別的是這句話「無知覺明」。這不是「無知」跟「覺明」，而是「無『知覺』的明」。一般凡夫雖是無明，但仍有「知覺」的明——即對外界有知、有覺。其實癥結不是有知有覺，而是認定有能知覺的心與被知覺的塵，簡言之，能所俱存，並且是互相對立的。故「無知覺明」，即以安於當下，而不作能所的區隔。

一般人在觸及境界時，第一念只是看到，第二念才會意識到「是我看到」。所以有「是我看到」的意識者，已非安於當下，而是經過反省後才有的觀念。

其次，所謂「明」或「不明」，其實也是經比較才有的；不比較即無所謂的明或不明。因此，既無能所，也沒有過去、未來，這才叫做安於當下。

所以安於當下，反而是「無『知覺』的明」。很多人都有一種錯誤的觀念：既凡夫是無明，所以修行後當越來越明。然越來越明，即表示你還有能所，還在比較。

因此，修行是破無明，而非變得越來越明。所以真開悟者，反不會覺得我已悟了。故在《楞嚴經》裡有謂：「知見立知，即無明本。」有知有見者，乃還在無明當中。

下面：「不依諸礙，永得超過，礙無礙境；受用世界，及與身心。」心既安於當下，不取相也不離相，才跟真正的「中道」相應，於是當「不依諸礙」。剛才已講身心「皆為塵相」，而不能說是「罣礙」；它只是當下顯現而已，既不取亦不捨，當能「永得超過，礙無礙境」。

為什麼說「受用世界及與身心」？既安於當下，不想改變它、也不必逃避它。所以能永遠超越「用與不用」的差別、對立。

相在塵域，如器中錙，聲出於外；煩惱涅槃，不相留礙。便能內發，

寂滅輕安，妙覺隨順寂滅境界，自他身心所不能及。眾生壽命，皆為浮想。此方便者，名為禪那。

相在塵域，如器中鎗，聲出於外；有形質的為根身，無形相者是心性。故心性不為根身所侷限也。如鏡性，非鏡中像所能牽動、局限。

煩惱涅槃，不相留礙：既在世間，即不可能無事；但也不必牽念罣礙。

識心涅槃，不相留礙。

自他身心所不能及：一輪明月掛天心。

眾生壽命，皆為浮想：既安於當下，即無復餘想！

「相在塵域，如器中鎗，聲出於外。」剛才說到安於當下，那聖者的安於當下跟凡夫的苟且偷安，有何不同呢？甚至有人說，動物都只是本能反應，這算不算安於當下呢？其實，聖者在安於當下的相法時，還有一個「高超其上」者，即是對「性」的覺悟。

一般動物當然沒有這種能耐，初修行也沒有這種能耐。寂而常照、照而常寂；這是「證量」的功夫。故喻為「如器中鎗，聲出於外。」鎗的聲音，可以傳得很遠，喻性不受相所局限也。

下面再看「煩惱、涅槃不相留礙」。嚴格講，應是「識心涅槃，不相留礙」。既能安於當下，就不用刻意再去追求涅槃，因為當下就已是涅槃。而涅槃並非什麼都不動，而是還有識心的起落。就譬如佛制戒，並不是用意識思惟，把它訂出來的，而是「隨犯隨制」。這算不算分別？算不算涅槃呢？其實就算制戒，也都是為眾生制的，與佛有什麼關係呢？

所以涅槃不是無事，在法鼓山有個標語，曰「平安無事」，一定要無事才能平安嗎？還有為何把有事，都當成負面的呢？人活著就是有事，若大事小事都能以平常心去面對，仍是平安也。

你看，釋迦牟尼在成佛之後，有提婆達多的破壞僧團，和琉璃王的滅釋迦族，但佛還是非常平靜地去面對、處理，故曰：「識心、涅槃不相留礙」。

故能用超然的心去看待現象、處理問題，就不是煩惱了。而一般人剛好相反，

小問題都把它看成大問題，至於大問題就非死不可了。

所以有事、無事，不相留礙，有事不是煩惱，無事也不會無聊。有些人有事煩惱，無事又覺得無聊；所以又得去搞些事情來，總之都不能安於現狀。

「寂滅輕安，妙覺隨順寂滅境界，自他身心所不能及。」我一直說：一個修行有證量者，心就像在天空上，俯覽大地，雖看得清楚但絕不受影響。

有人問：諸法不是緣起的嗎？不是相關互動的嗎？為何說絕不受影響。因為不在意，所以絕不受影響；故曰「自他身心所不能及」。所以我在講義上寫道：「一輪明月掛天心」其心態就像月亮，高掛在天空，清楚明亮而不受干擾。但有事真要處理，他猶比別人還敏銳、精準。

「眾生壽命，皆為浮想」往下看琳琅滿目。眾生是指「空間相」上的去來變化、和合離散等。壽命是指「時間相」上的始終生滅、承先啟後等。總之，都是「客塵」而已。

虛雲老和尚說《楞嚴經》的心要，只有兩個字：「主、客」。「主」是指不動的心性。「客」是指緣起的幻相。包括眾生壽命，乃皆為浮想爾。

「此方便者，名為禪那」中道者，不取不捨、不即不離。性不離相、相不離性。從「奢摩他」見性，而成就「一切智」。以「三摩鉢提」入得相法，而成就「道種智」。最後，總加起來而為「一切道種智」。

以上是講到「奢摩他」、「三摩鉢提」、還有「禪那」。再看下面的經文：

善男子！此三法門，皆是圓覺，親近隨順。十方如來，因此成佛；十方菩薩，種種方便，一切同異，皆依如是三種事業。若得圓證，即成圓覺。

這三法門，我覺得「奢摩他」是偏在蒲團上修的，因為現實的生活中是沒辦法離相的。上街怎麼離相？待人怎麼離相呢？而「三摩鉢提」不是在蒲團上修的，既要深入世間諸相。或要看資料，或要到很多不同的情境裡去歷練。至於「禪那」，就看你的功夫，功夫好者下座也可以修，功夫不好者上座比較相應。

這三個法門到最後其實是相通的。如從「奢摩他」入，最後也可以慢慢成就「三

摩鉢提」跟「禪那」。因為到最後「性不離相」，全體現時就成就了「三摩鉢提」跟「禪那」。

若從「三摩鉢提」入手，因為悟淨圓覺在前，所以到最後，相還是不離性。所以不管從哪個門入，到最後都將證得「禪那」的不即不離、中道不二。

「十方如來，因此成佛」所謂成佛不是指福慧具足，而是成就一切道種智。性跟相都具足、圓滿，而稱為「一切道種智」。為什麼強調「一切道種智」呢？因為「大圓覺」，一定是包括一切相法的。「大圓鏡智」也是包括一切相法。所以必性相圓融、理事無礙，才是學佛的究竟。

可是在中國禪宗的傳統上，還比較偏向說空、證空。

善男子！假使有人，修於聖道，教化成就，百千萬億阿羅漢、辟支佛果。不如有人，聞此圓覺無礙法門，一剎那頃，隨順修習。」

一剎那頃，隨順修習：從信解而行證。其實，既從信解而啟修，哪可能只一剎那頃，隨順修習呢？

這種講法是比较偏向大乘的說法，我不認為阿羅漢、辟支佛就不能成就圓覺的境界。因為於三法印中的寂靜涅槃，證量其實跟真如心是相應的。所以不能說在原始佛教就不能證得真如心、不能成就圓覺的境界。用的名相雖不一樣，證量應是差不多的。

「不如有人，聞此圓覺無礙法門，一剎那頃，隨順修習。」只一剎那頃，隨順修習；就會有何證量功德嗎？

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：「威德汝當知！

無上大覺心，本際無二相；隨順諸方便，其數即無量。

如來總開示，便有三種類：寂靜奢摩他，如鏡照諸像；

如幻三摩提，如苗漸增長；禪那唯寂滅，如彼器中錙。

三種妙法門，皆是覺隨順。十方諸如來，及諸大菩薩，

因此得成道；三事圓證故，名究竟涅槃。」

三種妙法門，皆是覺隨順。十方諸如來，及諸大菩薩，因此得成道；三事圓證故，名究竟涅槃；三種妙法門，皆是覺隨順；三事圓證故，名究竟涅槃。十方諸如來，及諸大菩薩，因此得成道，證得大圓覺。

「隨順諸方便」這是說想證得大圓覺，乃有無數的方便法門。

「寂靜奢摩他」，離相故寂靜。「如鏡照諸像」證得真如心者，就能夠像鏡子一樣，顯現諸像。

「如幻三摩提，如苗漸增長」對相法的深入像加法，因為越廣、越深、越細。「禪那唯寂滅，如彼器中鏗」其實不是寂滅，而是不取不捨；寂而常照、照而常寂。

「三種妙法門，皆是覺隨順。十方諸如來，及諸大菩薩，因此得成道；三事圓證故，名究竟涅槃。」如講義，將之改為：三種妙法門，皆是覺隨順；三事圓證故，名究竟涅槃。十方諸如來，及諸大菩薩，因此得成道，證得大圓覺。

這偈頌沒有很特別，不必再解釋。所以這章就告個段落了。