

普賢菩薩章

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？」

「云何修行？」主要問題是怎麼修行？但這是總綱，下面才是細目。

世尊！若彼眾生，知如幻者，身心亦幻，云何以幻，還修於幻？

這是第一個問題。常謂的「幻」是什麼？很多人都希望得「真」，那什麼才是真呢？不變的，就是「真」。然不變，就必比較好嗎？不一定啦！如果不變的話，小孩子出生就不會長大；因為長大就是變。如果不變的話，無知寡聞的人就不能受教育；因受教育，也是在變。無明的眾生就不能修行、不能覺悟；因為修行覺悟，也是在變啊！

所以，我們到底是喜歡變、還是喜歡不變，還值得大家去深思反省。我覺得：過去的人大概比較傾向於不變，但現代的社會變得太快了，所以大家對「變」不只是習慣，甚至是嚮往。

云何嚮往？像很多人在家裡呆久了，就要出國，這邊逛逛、那邊晃晃。有的人要嚐鮮，試著過不同的生活、看有否不同的體會。所以現代人反是習慣於求變。不變的話，反而覺得有點無聊、有點無奈！所以幻未必不好。

更深論究，說「幻」乃是就「相」而言，因從相上論，第一是「無常」，無常所以如幻。第二是「隨緣示現」、「隨緣變化」。所以諸法本來就是如幻的，故曰：身心亦幻。

「云何以幻，還修於幻？」且不說修行，在世間中最明顯「以幻，還修於幻」的例子，就是科技。科技的產品日新月異、滿目琳琅，不只樣式越來越多；且週期也越來越短。你說它是真的嗎？變得這麼快，怎會是真的？你說它是假的！卻跟我們生活息息相關，你一樣也少不了它，怎可以說它是假的呢？

但變來變去、幻來幻去，有個大趨勢：就是讓我們的生活越方便、越舒適，所以世間基本上還是認同科技的發展。我們的生命也是一樣，不斷在變化。但

變化不當只是平面的變化，而是要往更高的品質去提升。所以希望智慧福德，皆能增長，以趨近更大的圓滿。所以雖都是變化，但是往好的方向、往淨的方向去變的。這是以幻還修於幻。

就修行而言，在《圓覺經》所講的幻，大致有四個層次：第一是「迷幻」。一切現象本來就是幻的，這乃法爾如是；但很多人卻把它當作真實的。故由此而衍生「我見」、衍生「貪瞋慢」等種種煩惱。這是以幻為真而產生的迷，因迷而有煩惱生死。

第二是「知幻」。透過自己仔細觀察、思維，或者透過善知識的教化，終於明白了：這世間相本來就是如夢如幻的。以《中觀》的思想來講就是為緣起故，無自性、無自相也。

第三是「離幻」。所謂離幻並不是離開幻化的境界，因為幻化的境界本是不可能離的。故能離的，是我們對幻相的執迷。以佛法而言，當去除的主要是「我見」、還有貪瞋慢等煩惱。

第四是「如幻」。把迷幻去除後，我們的身心才跟幻，能如如相應，這稱為「如幻」，或稱為「如幻三昧」。

這四個層次的幻，第一的迷幻，是凡夫位，第二的知幻，是初果的見道位，第三的離幻，是悟後起修的修道位。到最後的如幻，是證得解脫的證道位。

云何在《阿含經》講到解脫時，是謂證得寂靜涅槃？寂靜涅槃是指「性」而言，性是不動的。以不動故，無煩惱。故乃就解脫的證量而言。

至於大乘卻偏說如幻，主要是就度眾生而言，不離如幻而示現有種種教化的功能；所以當在「假」上修。因此雖是以幻修幻，不只能解脫煩惱，尚能度化眾生。

若諸幻性，一切盡滅，則無有心，誰為修行？

其實這句話「若諸幻性，一切盡滅」是錯的，為什麼是錯的呢？幻性不可能滅的！因為是「性」嘛！如「無常性」、「無我性」都不可能滅。不只不可能滅、連動都不可能動；以不動不搖，才稱為「性」也。

幻性不可能滅的。那幻相呢？幻相也不可能滅。既一切諸法本來如幻，幻

相也是不可能滅的。故能滅的，是對幻相的執迷；能滅的，是因幻相而產生的煩惱。一切無常的幻相是不會滅的，因為它必「不常不斷」地繼續變下去。

「則無有心，誰為修行？」哪可能把修行，修成斷滅？則無有心？不可能無心的。因為我們再三說過，心性是不動不搖的；故不可能沒有心性。至於心相呢？心相也都是隨緣示現、隨緣變化的；故也不可能沒有心相。且在修行的過程中，這相還將慢慢從染著而淨化；從狹隘而變得廣大圓滿。故哪可能無心呢？哪用擔心無能修行呢？

「云何復說，修行如幻？」從相的變化來講，修行當也是幻。不只修行是幻、成佛是幻、度眾生也是幻。常謂「作空華佛事、建水月道場」，即是說這一切都是如幻的。但能從如幻的角度來看修行的，反而如鳳毛麟角。

記得以前在新竹講課時，講完之後大家一起去用晚餐。吃到一半就有人在發表高見：我們這個時代不只需要會講經說法的法師，更需要實修實證的法師。大家聽了，都說：對，對！其中有人突然腦筋一轉，竟反問我說：「果煜法師，你是不是實證實修的法師？」

這個人真有夠賊的，竟在大眾場合問這問題。你怎麼回答呢？你不可以說：是啊！是的話，他更問：你實修什麼法門？實證什麼境界？就沒完沒了了。你也不能像維摩詰：時維摩詰默然，是為入不二法門。默然，人家才以為你是傻瓜！哪曾入不二法門。

然這嚴刑拷打，竟未把我鎮攝住了。我反而莞爾一笑曰：「都是假的啦！只是隨緣玩一玩而已。」他聽了反而覺得很受用，因為是真的反而對我們有很大的壓力！是真的反而被拘束、礙手礙腳的。既是假的，大家反而都放鬆了！所以能從假的來看修行，來看世間諸相，對我們而言反而更無罣礙。

所以如幻三昧，其實也就是遊戲三昧。但是遊戲還是有遊戲的規則，因為再怎麼變化，基本上離不開因緣果報的大原則。所以雖似隨緣玩一玩，我還是得警告：承擔不起的，還是少惹為妙。生病時，你還可以說：隨便玩玩、隨它去嗎？如果你有這種功夫我也讚歎！不要沒碰到時，覺得都不是問題！碰到了，再呼天不應，叫地不靈！

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？

曾不了知：即不曾了知之意。

當然，對眾生而言就是得修行。這修行還是不出剛才所講的四個層次：從迷幻、知幻、離幻，到最後證得如幻的境界。

願為末世一切眾生，作何方便？漸次修習？令諸眾生，永離諸幻！

再下來是問：既要修行，當要有入門的方便。云何入門？云何提升？在過程中，又要經歷什麼層次？如此才能永離迷幻。

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！」

這段經文，只有一個較特別的名相——「如幻三昧」。剛才講到，修行就是從知幻、離幻到證得如幻。能跟如幻恰恰相應，就是如幻三昧：心不離幻，無二無別。故菩薩以及羅漢，都已證得如幻三昧。

時普賢菩薩，奉教歡喜，及諸大眾，默然而聽。

這只是回應普賢菩薩所問的問題而已！

「善男子！一切眾生，種種幻化，皆生如來圓覺妙心。

以現在語言文字的習慣，應該說是：皆生於如來圓覺妙心。為什麼呢？前已說過：眾生者，乃眾因緣生法所產生的種種相，都是從如來圓覺妙心所示現出來的。

這「如來」不必把它說是已經修證成佛的如來。前也說過：如是什麼？如是不動，不動的是指性。來是變化，變化的是指相。所以在性相的遞變中，產生種種幻化的境界。若將如來的圓覺妙心比喻為鏡子，則一切眾生種種幻化是指鏡中的像；從鏡子而顯現有種種的幻相。

猶如空華，從空而有；幻華雖滅，空性不壞。

這個比喻很容易讓人產生錯覺，我們都知道：本來是沒有空華的，因為眼

睛有病，所以在虛空中妄見空華。如果眼病治好了，那空華當就不見了！

這空華是比喻什麼？是比喻幻相嗎？從經文來看，好像是指幻相，其實不是幻相。為什麼呢？因為幻相是不會滅的。幻相也不是無中生有，而是從眾因緣生法中示現的。

在〈文殊菩薩章〉裡已經說過：空華是指眾生的無明和煩惱。無明跟煩惱是無中生有的，故是可滅的。而幻相是從眾因緣所示現的，所以不可能滅。故不能把空華說是幻相；因為若空華斷滅，就變成無相境界，什麼都沒有了、什麼都斷滅了！學佛不是學到什麼都斷滅了。

所以只能說是：本來的執著、煩惱消除了！不只消除之後，心性還是不壞的；且對相的覺知和反應，不只沒有壞，且會變得更靈敏、更精準。

眾生幻心，還依幻滅；

眾生迷幻的心，還依知幻、離幻去滅。

諸幻盡滅，覺心不動。

所以在《圓覺經》的經文裡，很容易讓人誤以為「幻相盡滅」，其實幻相是不會滅的；因為相，永遠是相續變化的。

故應該是「迷幻盡滅，覺性不動」，覺性本來就是不動的！迷幻滅不滅，都是不動的。但迷幻盡滅的話，不只是不動，更且成就了圓覺的境界。

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。

「依幻說覺，亦名為幻」。在迷幻時，希望求得覺悟，本是沒錯；但很多人卻依相求覺，欲求得的是一個覺相。如證得諸法實相，但有實相可證嗎？沒有！因為相本來就是幻化不拘的。故從相上去求覺，當猶在幻化之中。

「若說有覺，猶未離幻」。很多人在修行的過程中，自以為有證有得。尤其是禪修，若當下身心覺受很好，就以為「我找到了！」你找到什麼呢？也只是相而已，而相本來就是幻起幻滅的；故這一支香找到了，下一支香又不見了。

所以我從前就寫過一篇文章〈不以覺受論功夫〉。對禪修，很多人都以覺受

來衡量自己修行有沒有進步。覺受好就以為有進步，覺受不好就覺得兵敗如山倒。事實上，要過關之前的覺受反而是最壞的，碰到逆障覺受哪可能好呢？故唯有克服這逆障，功夫才能繼續提升。

但當覺受很不好時，很多人的信心就垮了：「我以前坐的還不錯，為何現在越坐越差呢？」因為功夫進步了，所以考題更難了。事實上，覺受不管怎麼樣都是過程而已，過了就沒有了。

然有些人因為曾有很好的覺受，所以太留戀了，常常自我暗示，故不斷地再出現！這代表什麼呢？沒有進步嘛！因為沒有正見，常被某些相卡住了，自以為有進步、有所得，其實還是在幻境當中，且以幻為實。

「說無覺者，亦復如是」。說有覺相，是未離幻，說無覺者也是未離幻。因為「從迷得覺」還是我們在修行上首要的目標。但覺的是性，而非相。

「是故幻滅，名為不動」。對於這「幻滅」，我還是要講是「迷幻滅」而不是「如幻滅」。也可以說是我見和貪瞋慢都滅盡了。這滅的過程，從初果、二果、三果、四果的階次來看就非常明確。初果除三結：我見、戒取見和疑，二果、三果除的是貪瞋；四果除的是我慢。把這些除盡了，就能證得寂靜涅槃。寂靜涅槃是從不動的角度而言，事實上證得的更是廣大清淨的圓覺境界。

善男子！一切菩薩及末世眾生，應當遠離，一切幻化虛妄境界，由堅執持遠離心故。心如幻者，亦復遠離。遠離為幻，亦復遠離；離遠離幻，亦復遠離。得無所離，即除諸幻。

「由堅執持遠離心故」不只是觀念的清楚，更且要不斷地去練習。我們用數息法來比喻就非常清楚。修數息法，當如何堅持呢？就是妄念來時，要趕快把它棄除，並回到方法。所以「堅執持」就是要對一切幻相，非常敏銳地去覺照；若心為境轉，覺察到了，立刻回到正念。以此不斷地去練習，才能將所有對幻相的執迷慢慢消盡。所以這是一種修觀的方法，而非只是觀念的修正而已。

因為知幻不等於離幻，離幻是修的過程，要不斷地去練，練到最後才能消除幻相。這《普賢菩薩章》只是講大原則，就是「堅持遠離心故」。在《普眼菩薩章》才有比較細膩的觀法。

「一切幻化虛妄境界」都應該剝捨遠離，這是第一個層次。「心如幻者，亦

復遠離」。這兩個其實是屬同一個層次，為什麼呢？因為一般人，第一是把外境當作真實的，其次是把自已的身心當作真實的；所以外境的執著要遠離，身心的執著也要遠離。這類似禪宗所講：修禪有三個層次，首先是「見山是山，見水是水」，這是第一層次的遠離。

「遠離為幻，亦復遠離；離遠離幻，亦復遠離。」這是為很多人，把真的遠離後，就掉入虛無的那一邊，變成頑空斷滅、消極無為了。這也要遠離，如禪宗所說的「見山不是山，見水不是水」。這否定的部分也要遠離，到最後才能證得「得無所離，即除諸幻」，即「見山還是山，見水還是水」的境界與證量。

雖看起來有很多層次的遠離，但事實上就修觀而言，卻沒那麼複雜。為什麼呢？只要有境就要去除，而不要去問這是第一次的遠離，還是第二次的遠離？難道它是屬於第二次的遠離，你於修觀時就先不用除嗎？有妄念就要除，而不必去問：這是哪個層次的遠離。

以前我去福嚴佛學院講禪修時，因學院都喜歡講初禪如何，二禪如何，三禪如何，我只有講一句話：「離開方法，就是妄念！」搞那麼多做什麼？任何身心的覺受，只要已離開方法，那就是妄念。是妄念，就應立刻回到方法，一直到入定。你不必去問：「我這舒服是屬於初禪，還是二禪的證量？」所以經師和禪師風格大不一樣，經師往往分析得很細膩，而禪師乃一腳全都踢翻了，有這麼囉嗦嗎？

因此對我們而言，只要覺照到起了妄念就應該遠離，離到最後就能證得「得無所離，即除諸幻」的境界。故層次是指修行中，幾個較明顯的階段，如初果、二果、三果等。

譬如鑽火，兩木相因，火出木盡，灰飛煙滅。以幻修幻，亦復如是；諸幻雖盡，不入斷滅。

修行到最後有點像鑽木取火。先拿個大木頭作底，再用個小木頭去搓，搓到最後產生火花。火花開燃後，就把小木頭及大木頭全部燒光了。

其實，這個比喻很容易讓人產生錯覺：一切幻想都盡，如灰飛煙滅，變成斷滅了。所以我們只能說：不只是灰飛煙滅，且還有光、有熱充斥在這宇宙大地間，不會斷滅的。就化學變化而言，必不斷變下去，而不可能變為沒有。

如用我最近常說的比喻，像兩個冰塊磨來磨去，磨到最後變成水了，水到哪裡去呢？變成大海了，大海反而不會有斷滅的嫌疑。

事實上「兩木相因」有它特別的用意。兩木，其實是指「能、所」。一般人對於能所，是對立的，是隔閡的。所以用修行，到最後把對立的打消了，而變成禪宗所講「能所雙泯，前後際斷」，這才能真入三昧也。「以幻修幻，亦復如是；諸幻雖盡，不入斷滅。」其實，不只不入斷滅，而且證得圓覺三昧。

「善男子！知幻即離，不作方便。」既知道是幻，就立刻離開，不需要再作什麼方便。但這有兩個問題：第一不作方便是沒辦法知幻的。很多眾生都是在迷幻中，若不給他一些正確的思考，他還是在迷幻當中，所以要作方便才能知幻。這作方便就是聞思修的過程。

第二知幻就能立即遠離嗎？不一定。有的人知道自己做夢了，不一定能馬上醒過來，既好夢如此，惡夢亦然。有時，掙扎了老半天還醒不過來哩！尤其境相的真真假假，也沒辦法一下子就釐清楚。

「離幻即覺，亦無漸次」。離幻了就覺，也沒有漸次。剛才說知幻是見道位。在中國禪宗崇尚頓悟法門，頓悟時一下子就清楚了，所以不作方便。可是也要有漸修的基礎，才可能頓悟。而漸修的基礎，就是方便。

離幻是修道位，修道位沒有漸次嗎？如果沒有漸次，怎會有二、三、四果的差別呢？如果想離幻就能夠離幻，那應該在知幻當下就能證得阿羅漢果。事實上沒有，即表示它還是有漸次的。

但我要說：這漸次是減法的漸次，而非加法的漸次。很多人都以蓋大樓的思考方式，來看漸次：一樓一樓蓋上去，到最後蓋好了。事實上修行是減法：初果減的是我見，二果、三果減的是貪瞋，四果減的是我慢。所以從減法去看修行，說有漸次、無漸次，都沒關係，但是大方向是確定的。

如果是「知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次」，那《圓覺經》講到這裡就可以結束了。但事實上，還有下面的「普眼菩薩章」等，這表示還是有方便漸次的。

大致而言，〈文殊菩薩章〉跟〈普賢菩薩章〉，講的是總綱，後面的才更講細目。

一切菩薩及末世眾生依此修行，如是乃能永離諸幻。」

「依此修行，如是乃能永離諸幻。」事實上，用剛才講的層次，反而比較清楚。哪幾個層次呢？迷幻、知幻、離幻、如幻。凡夫位、見道位、修道位、證道位，都非常清楚。依此層次修行，乃能永離諸幻。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言：「普賢汝當知！

一切諸眾生，無始幻無明，皆從諸如來，圓覺心建立。

猶如虛空華，依空而有相；空華若復滅，虛空本不動。

幻從諸覺生，幻滅覺圓滿，覺心不動故。

若彼諸菩薩，及末世眾生，常應遠離幻，諸幻悉皆離。

如木中生火，木盡火還滅；覺即無漸次，方便亦如是。」

「一切諸眾生，無始幻無明，皆從諸如來，圓覺心建立。」這如前面講的，總總幻化皆是生於如來圓覺妙心，即從圓覺妙心而產生種種空花水月的幻相。

「猶如虛空華，依空而有相；空華若復滅，虛空本不動。」其實虛空華不是依空而有相，而是因為無明而有相：因為眼睛壞掉了，才會看到虛空華。如果明的話，虛空華就不見了。

不然，若依空而有相，那什麼時候空華才會滅呢？空華就不會滅，因為依空而有相。故虛空華，不是指幻相，而是因幻相而產生的執迷與煩惱，這執迷與煩惱是可以滅的。滅完之後虛空本不動，其實虛空本來就是不動的，虛空華不滅之前也是不動的。但是滅後，我們的心量反而更廣大，心如虛空，包納萬物。心量廣大了，才能夠成就圓覺的境界。

「幻從諸覺生，幻滅覺圓滿，覺心不動故。」這個偈誦有點怪怪的，因為只有三句話。所以我在上次講經時，已把它補成四句：「幻從諸覺生，幻滅覺不動；覺心圓滿故，普照法界身。」幻從諸覺生，一切的幻相都是從覺性所呈現出來的，覺是指覺性，覺性就是心性。譬如有鏡，而能顯現諸像。

所有的迷幻慢慢除盡了，覺性當然是不會動的，不只不會動，而且會慢慢趨近圓滿「覺心圓滿故，普照法界身」慢慢把執著消除後，心量變成廣大清淨

圓滿，如此就能和整個法界對應，所以稱為「普照法界身」。這是從見性而能轉相。

「若彼諸菩薩，及末世眾生，常應遠離幻，諸幻悉皆離。如木中生火，木盡火還滅；覺即無漸次，方便亦如是。」這和前面長行所講的，差不多。

總之，在〈普賢菩薩章〉只要掌握剛剛所講四個幻的層次，就可以了。很多經文看起來似很複雜，第一次遠離什麼，第二次再遠離什麼，有辦法你就一次把它掃光嘛！幹嘛分那麼清楚呢？

其實從修行的角度來看，乃更直截了當。好，這一章就先講到這裡，看各位有什麼問題。