

圓覺經
第四講
最尊貴的淨蓮上師講解

經文	如是我聞：一時，婆伽婆，入於神通大光明藏，三昧正受。一切如來光嚴住持，是諸眾生清淨覺地；身心寂滅；平等本際，圓滿十方，不二隨順。於不二境現諸淨土。
----	---

序分。第一個是序分。序分，分成證信序跟發起序。證信序又稱為通序，就是通一切經都有的，所以一切經都有的是什麼？就是所謂的六成就，這個是一切經都是從這邊開始的，就是「如是我聞，一時，佛，在什麼、什麼地方，那些大眾參與這個法會」，這一共是六個內容，這個就是證信序的部分，所以是通一切經都是相同的，所以稱為通序。發起序，就是這個經是怎麼樣發起的？佛是怎麼開始宣說的？這個每一部經都不同，所以又稱為別序的原因在這裡。所以證信序就是證明此經「六種成就」是佛所說的，那可以生信。「六成就」就是所謂的信成就、聞成就、時成就、主成就、處成就、眾成就。如果這六緣不具足的話，這個教法就沒有辦法興盛，如果這六緣都具足的話，教法才能夠流傳千古，所以為什麼稱為「成就」的原因就在這裡，就是表示具足這六種成就的條件，這個教法就能夠興盛，流傳下來，一直到現在。

為什麼在一開始，我們要先安立這個證信序呢？它有三個用意：

第一個用意，就是斷疑。就是斷除大眾的疑惑。因為當初結集，阿難登到那個高高的法座上，這樣一坐，相好端嚴，他的身光如佛，相好也如佛，大眾在下面就譁然，奇怪！是不是佛又再來了呢？還是說他方的佛來了？還是阿難已經成佛了？因為他相好端嚴，然後放光，跟佛看起來好像沒有什麼差別，所以大眾就起了這樣的疑問。一直到阿難開始說：「如是我聞」，大家就說：那就不是嘛！因為「如是我聞」的意思，就是說我是親自從佛這樣子來聽聞，然後開始背誦經文的內容，既然聽到「如是我聞」，就證明說不是佛，所以前面那三種疑惑就是瞬間全部都止息了，所以它斷除一切大眾的疑惑，就是三種疑惑：第一個疑惑就是說，是不是佛又出世了呢？第二個疑惑，是不是他方的佛來了呢？第三個疑惑是，阿難是不是成佛了呢？所以，第一個要安立證信序的用意，就是斷疑。

第二個，就是息諍，止息一切的諍論。因為既然是聽佛親口宣說的，既然是佛親口宣說，阿難聽了之後把它背出來的，就表示說不是阿難自己的意思，沒有加進阿難自己的意思，完全是聽佛所說的，而且阿難是奉佛的遺命來結集的，這樣大家就都沒有任何的諍論了，所以它可以止息一切的諍論。

第三個，是異邪。一切經既然是佛親口所宣說的，那當然就不是外道

邪說，不是外道邪教，所以第三個用意就是異邪，就是揀別不是異教，不是外道，因為一開始如是我聞，就知道它不是外道，而是佛親口所說的。這三個用意，就是為什麼要立這個證信序的原因。

我們開始講「如是」。

如是我聞：一時，婆伽婆，入於神通大光明藏，三昧正受。一切如來光嚴住持，是諸眾生清淨覺地；身心寂滅；平等本際，圓滿十方，不二隨順。於不二境現諸淨土。

我們先講這一段。

「如是」，就是信成就。既然是依聽聞佛親口宣說，然後再把它說出來的，所以當然就可以相信，所以它是信成就，第一個成就——信成就，每一部經都是從如是我聞，從「如是」開始的，可是因為每一部經它會隨教門的深淺，它的「如是」的解釋就不一樣，我們現在是圓覺經，所以依圓覺經來解釋這個「如是」，它是怎麼解釋呢？這個「如」，就是「凡聖因果不異圓覺」名「如」；「唯此因果方離過非」為「是」。什麼意思呢？凡聖因果不異圓覺，就是說凡夫他本來就具有這個圓覺，但是他沒有證得，所以眾生因地是具有圓覺，但是不知、也沒有證得；佛是證得圓覺之後才成佛的。所以以佛來說，它是果地，以眾生來說，是因地，可是都沒有離開圓覺，所以不論是眾生法、還是佛法，都不離圓覺一心。眾生是本來具足圓覺本性，只是他不知道、也沒有證得，佛是已經證得圓覺，所以都沒有離開圓覺一心，所以是「凡聖因果不異」。不異，就是沒有什麼差別，都是相同的，只是一個是因地，一個是果地。不異圓覺名如，這個就是「如」的意思。只有證得圓覺心法，才能夠遠離一切的過非，這個叫做「是」。除非證得圓覺，才能夠遠離一切的過失，這個就是「是」的意思。

「我聞」。我聞，就是聞成就。第二個成就——聞成就。我聞，就是佛教授，阿難領受，這樣子耳提面命，親自從佛聽聞。所以這個「我」，是結集的人，他自己稱自己為「我」，可是阿難不是證得阿羅漢，已經證得無我，他為什麼用「我」呢？為什麼說「如是我聞」，說我親自這樣從佛聽聞來的？聖人已經證到無我，他為什麼還用這個「我」呢？聖人明白一切法無我的道理，他也已經證得無我，可是凡夫不知道，凡夫念念有我，所以要隨順世俗來假安立這個「我」的名稱，隨順世俗，因為你要傳法利生，所以你就只能夠隨順世俗，世俗的人有「我」的觀念，所以他也用「我」這個名稱，所以他是隨順世俗，假立「我」這個名稱而已。

一般所謂的「我」有四種我：第一種是「徧計我」。徧計，就是不明白依他起性是因緣所生的道理，然後起了徧計執，所以一切的凡夫都是妄執有我，妄執為我，就是把五蘊假合的身心把它當作是我，可是五蘊它明明就是因緣所生的，它是假合的，可是這個依他起，這個假合的當下我們不明白，凡夫不明白，把它執著說是真實的我，有一個真實的我存在，這個就叫做徧計執。徧計執有我，我們就稱為徧計我。第一個，徧計我，就是

凡夫執著，妄執有一個我的存在。第二種是「宗計我」。外道我見我慢，以我見為宗，所以稱為宗計我。就是妄計有一個我，不管他稱為神我、還是什麼我，他們就是妄計有一個我的存在。你為什麼要修行？那可能他會說：有一個小我、有一個大我、有一個神我，這個小我跟大我合一，我就跟整個宇宙合一，跟那個神我合一。不同外道有不同那個「我」的見解，可是都沒有離開宗計我的範圍。所以第一種我，是凡夫所妄執的我；第二種是外道妄計的我。第三種是「假名我」。就是我們剛才講，聖人都已經證得無我了，可是凡夫不知道，所以他要隨順世間，假立有一個「我」的這個名稱而已，所以這個是假名我，隨順世間假立的。第四個是「真實我」。這個真實我指的是我們的法身真我，就是涅槃經所謂的「常樂我淨」的那個我，那個是指我們的法身，本來沒有生滅的那個法身，所以它是真實我。現在本經，或者是講說一切經，大部分都是後面這兩種我，第一種凡夫的偏計我，「如是我聞」的我，一定不是這個意思嘛；第二種外道所妄計的我，那當然也不是這個宗計我。所以不是假名我、就是真實我，或者這兩個都有，所以一般「如是我聞」這個我，指的是假名我跟真實我。

「一時」。這是第三個一一時成就。這個一時並沒有指定說一定是什麼時候，或一定什麼時間，沒有。它真正的意思是什麼呢？就是只要說的人、和聽的人那一剎那，我們就叫做一時。說的人也契入這個境界，聽的人聽了馬上契入這個境界，馬上相契，這個就是一時。所以這個「一時」就不一定是什麼時候，你只要聽到契合的時候，當下就是一時。所以它就是佛和弟子「機感會集之時」，或者說「師資道合，機教相契，機熟應會之時」，我們都稱為一時，簡單講就是我們剛才講的，相應的時候。佛說法四十九年，說法的時間太多了，所以沒有辦法一一的來說明它的時間，說法的時間是一定是什麼時候，沒有辦法一一的說明，所以就用「一」來包括所有佛說法的時間，所以我們就用一時。可是我們知道，「一」是屬於什麼？數量。「時」呢？屬於時間。數量跟時間都沒有它的自體，所以我們也知道它只是隨世俗假立的名稱而已，最重要的涵義，就是我們剛才講的，感應道交的時候，說的人跟聽的人相應的那個時候，我們都稱為一時。所以佛說法，弟子聽聞能夠契入佛所說的那個境界，那個時候就稱為一時。

「婆伽婆」。第四個一一主成就。婆伽婆就是說法的人。婆伽婆是梵語，那就是佛的意思，可是它為什麼不稱為佛，而稱為婆伽婆呢？因為婆伽婆它含有六種意思，你翻譯其中的任何一個意思，就沒有包含其他的意思，所以它只有按照原來的婆伽婆，直接的音把它翻譯過來，而沒有辦法把它的意思翻譯出來，因為它含有六個意思。因為我們知道有五種不翻，這是其中的一種，就是含多義，所以不翻，因為它含有很多意思在裡面，所以你翻一個，就會遺漏其他的，所以它就不翻。有那六種義呢？第一個是自在的意思。婆伽婆，第一個是自在的意思。就是一切自在，祂不會被煩惱所障礙，也不會被生死所繫縛，一切自在了，這個我們稱為婆伽婆。第二

個意思，是熾盛的意思。就是不論祂的身光、還是智慧之光，都是熾然照耀的，都是非常熾盛的，身光或者是智光，就是智慧之光，都是熾盛。第三，端嚴。我們都知道它指的是佛的相好，三十二相、八十種好，所以稱為端嚴。婆伽婆第四個意思，是名稱。就是名稱普聞於十方，婆伽婆祂的名稱無論天上、天下，可以普遍十方，到處都稱揚，受到眾生、人天的稱揚。第五個，吉祥。就是一切災罪消滅，稱為吉祥。第六個，尊貴。就是一切情器世間中最尊貴的，不論是情世間、還是器世間，都是最尊貴的，我們就稱為婆伽婆。這六種義，都是稱揚讚歎佛的功德，有這六種的功德，所以我們翻譯其中的一種，都不能夠包含其他的在內，所以我們就是尊重不翻，只用原來的梵語。

還有另外一個解釋，婆伽婆的解釋，就是我們常常說的三德祕藏，就是般若德、解脫德、還有法身德，圓證這三德祕藏，我們也稱為婆伽婆。般若德，就是指祂的智慧，般若智慧能夠破除一切的煩惱，我們就說祂證得了般若德；能夠了分段生死跟變易生死，可以了這兩種生死，我們就說祂證得解脫德；能夠證得究竟的涅槃，我們就說祂證得了法身德。圓證三德祕藏，我們就稱為婆伽婆。這是它另外一個意思，除了這六種涵義之外的另外一個解釋，也可以說得通。

「入於神通大光明藏，三昧正受。一切如來光嚴住持，是諸眾生清淨覺地；身心寂滅；平等本際，圓滿十方，不二隨順。於不二境現諸淨土。」這個是處成就。就是佛說法的地方，在什麼地方呢？這一大段就是說明那個常寂光土。佛說圓覺經是在常寂光土裡面說的，以法性身，住法性土，宣說圓覺經。所以這邊的處成就，就是說法的地方。婆伽婆就是佛，佛說法的地方在那裡呢？就是這一大段，就是說明處成就，佛說法的地方。

我們知道佛有三身，佛有法、報、化三身，這三身依三土，所以佛祂是以不同的身，在不同的地方說法，祂既然有三身，所以祂在三土說法，我們現在就解釋這三身、還有三土它之間的關係，實際上有四土。

第一個，法身佛。法身佛祂是住常寂光土，以法性身，依法性土，身土不二。它為什麼稱為常寂光土呢？這個意思就是常住寂滅光明之佛土，常住寂滅光明之佛土，叫做常寂光土，祂是完全斷盡一切的根本無明，就是四十一品的無明全部都破除了，祂死後到那裡去呢？或者是當下還沒有死，也可當下證得，你在有生之年破除四十一品無明，全部斷盡之後，當下就是常寂光土，你每天住的境界是什麼呢？就是寂滅光明的清淨的國土，你每天就是安住在這樣的一個境界當中，所以這個是完全斷除了四十一品的無明，祂所依的地方，這個法身佛的依處，就是常寂光土。

第二個，是報身佛。報身佛祂依的是什麼？實報莊嚴土，就是我們所謂的盧舍那佛。報身佛是為什麼樣的眾生所顯現呢？就是地上的菩薩，就是別教初地以上、圓教初住以上的菩薩，為這些對象來說法的，這個就是報身佛說法，它稱為實報莊嚴土。它是怎麼去的呢？你只要斷一分的無明、

破一分的無明，證一分的法身，你就可以到實報莊嚴土，所以它是斷一品無明的菩薩所生之處，他所生的地方，就是實報莊嚴土。爲什麼稱爲實報呢？就是行真實之法，所感得的殊勝果報，叫做實報。因爲破一品無明，所以他所行的就是真實之道了，所以我們就說他行的是真實之法，因爲破一品無明，你才能真正的見性，見到你的菩提自性，所以這個時候你行的才是真正的真實之法，因爲已經跟諸法實相相契合了，你這個才是真實之道。這個之前，無明沒有破之前，都不能說你修學的、或者你行的是真實之道，不是，只有破一品無明之後，才開始算你行的是真實之法，所獲得的、所感得的這個殊勝的果報，叫做實報。行真實之法所感得的殊勝果報，叫做實報。所以，這個地方就是別教十地（初地）、還有圓教十住（初住）以上的菩薩他們所生之處。

第三個，是化身佛。祂是依凡聖同居土，這個我們比較熟悉，就是釋迦牟尼佛，祂或者是在天上、或者是在人間，人間我們知道佛當時有在靈鷲山、舍衛城、祇園精舍、鹿野苑……等等的地方，爲人天說法的，這個都是化身佛。祂是依凡聖同居土，凡聖同居土的意思，就是說凡夫和聖者共同居住的國土，叫做凡聖同居土，就是這個國土裡面，有凡夫、也有聖人，大家一起共同居住的，叫做凡聖同居土。

我們現在這邊娑婆世界，就是凡聖同居土的穢土，這個有淨、穢兩種，凡聖同居土有淨土、還有穢土，我們娑婆世界是凡聖同居土的穢土，污穢的。淨土，我們知道西方極樂世界是凡聖同居土的淨土，或者是兜率天的內院，那個是淨土，也是凡聖同居，凡夫跟聖者共同居住，但是它是屬於淨土，所以它有淨、穢兩種差別。

還有一種，叫做方便有餘土。方便有餘土，這個是阿羅漢死後所生的國土，你說我證得四果阿羅漢，死了以後到那裡？我們都說他是活著的時候是「有餘依涅槃」，走了以後是「無餘依涅槃」，這個實際上沒有辦法真正的說明他的去處，實際上他去的就是方便有餘土。爲什麼稱爲「方便有餘」呢？他是修小乘的方便法，不管你是修四諦、還是十二因緣，你可以斷見、思二惑，因此你可以出離三界的生死，你就不會再來六道輪迴，那你到那裡去了呢？就是到方便有餘土去了，所以它是阿羅漢死後所生的國土，它在三界之外，所以它是修小乘的方便法。這「有餘」什麼意思呢？還有剩餘的什麼惑沒有斷？塵沙惑沒有斷，還有無明，四十一品無明都還在，塵沙、無明都還在，所以我們說他還有剩餘，叫做有餘。方便，是修小乘的方便法；有餘，就是還有剩餘的塵沙、無明惑沒有斷盡，他所生的國土，叫做方便有餘土。

我們明白佛有三身，依三土來說法，我們圓覺經就是依常寂光土，進入常寂光土的境界。

接下來講處所，處成就，佛說法的地方都是在常寂光這樣的一個境界當中說的，所以書上說「入於神通大光明藏，三昧正受」。這個其實就是常

寂光土的境界。

這個「入」的意思，不是真正有一個入相可得，不是，這邊的入的意思，就是說你要止息你一切的煩惱，恢復你原來清淨的本性，讓它現前，止息一切的妄想、分別、執著之後，你那個本來就有的清淨、自然能夠現前，你本來的那個智慧也能夠現前。你本來的智慧現前，跟諸法實相相契的時候，這個就叫做「入」，所以我們就說契入，你什麼時候契入這個境界，那就是你什麼時候你本來有的那個智慧，跟諸法實相相契合的時候，一個是智、一個是真理，一個是智慧跟真理兩個契合的那個當下，我們叫做「入」。所以你什麼時候入境界，就是什麼時候你的智慧跟諸法實相相契合的那個時候，我們稱為「入」。所以它沒有入相可得，不像門有進、有出，有出入相，這個「入」是沒有入相的，主要是你契合這個常寂光的境界的時候，我們就稱為「入」。所以佛祂要說法之前，祂先入神通大光明藏，三昧正受。

什麼叫「神通」呢？神，就妙用難測，叫做神；自在無壅，叫做通。就是神通莫測，通達無礙，叫做神通。這個指的是解脫德，因為常寂光就是我們剛才講的法身、般若、解脫三德祕藏，所以現在講的這個「神通大光明」，就是三德祕藏同時具足。

「神通」，就是指的解脫德，體相用來講，它就是用，所以它是用大，是解脫德，用大就是以神通來比喻。

這個「大」呢？就是指法身德，就是體大，體相用，體大。

這個「光明」，就是般若智慧的光明，這個當然就是般若德，它是相大。

「藏」，就是含藏的意思。含藏什麼呢？就是我們剛才講的體相用三大，是法身、般若、解脫三德秘密之藏，所以叫做藏。所以它就是圓覺的本體，也是我們剛才講的常寂光土，它也是法性土。

「三昧正受」。三昧是梵語，正受是華語。三昧就是正受的意思，它就等於是說梵語跟華語兩個同時用，叫做三昧正受。三昧就是正受的意思，可是你要說怎麼來去解釋，它還是可以作一番解釋，我們就知道三昧正受，就是梵語跟華語同時來說明它這個境界。

「三昧」，是正思的意思。就是我們在定中，我們入定之後，你對於所緣境審正思察，我們叫做正思，審正思察。所以「思」，各位念過百法就知道，思是令心造作，跟尋伺不同，跟尋伺不一樣，所以它這個正，是說明它不是尋伺，尋伺就是粗跟細的分別，叫做尋伺。它雖然是審正思察，但是它不是尋伺分別的作用。這個思，是揀擇它不是昏沉，因為有的人他入定，他會以為他是在定中，可是他渾渾噩噩的，他是落入一個細昏沉，就是你入定的當下，你的第六意識是不清明的，你是沒有辦法作任何的思惟的，那個時候其實是一種昏沉的境界，而不是定境，所以它要特別講說這個三昧，這個定境，它是不同於尋伺，因為我們說你要審正思察，我們就會以為是分別，就是說你要對你的所緣境去作一些粗或者是細的分別，那

是尋伺的作用。可是現在講的「思」不是，思不是尋伺、不是分別，所以雖然你的心攀緣在你那個所緣境當中去審正思察，可是不是叫你的心去作分別，對那個所緣境作粗或者是細的分別，也不是落入一種沒有辦法思惟的那一種昏沉定的境界，也不是，所以它翻成正思。正，就是揀別它不是尋伺分別；思，揀擇它不是昏沉。所以雖然在審正思察，但是並沒有落入尋伺分別、或者是細昏沉當中，這個是三昧的意思。

「正受」，就是安住在藏中。剛才講大神通光明藏，那個「藏」什麼意思呢？就是三德祕藏，它也是常寂光土，也是法性土，也是圓覺的本體。所以我們就知道這個正受，安住在這個藏中，它就是安住在法性土當中，安住在常寂光土當中。不受諸受，沒有其他的任何的苦受、樂受、不苦不樂受、還是憂、喜，都沒有這些其他的感受，只是安住在這樣的一個常寂光土的境界當中，沒有其他的任何的感受，這個我們就稱為正受。這個才是正受，我們平常的那種感受都不是正受。真正的正受，就是你的心是在常寂光土那個境界當中，才是真正的正受。我們平常就是五味雜陳，什麼感受都有，那個不是正受。所謂的正受，就是你的心是安住在常寂光土的境界當中，不受諸受，就叫做正受。

佛還沒有開始說法之前，還沒有開口說之前，祂就先入法性三昧，這個我們稱為「入於神通大光明藏，三昧正受」，這個就是法性三昧。祂先入到祂那個自性當中，就是「攝用歸體」，然後之後才從體起用，所以祂是攝所有的用，然後歸在那個本體當中，再從自性當中，然後再宣說一切的法，所以一切法都是從祂的自性裡面流露出來的，可是祂要說法之前，要先入這樣的一個境界。現在講的這個境界，就是法性三昧的境界，也就是常寂光土的境界，常寂光的境界。祂要先入這樣的一個境界，之後才說法。佛說法不是一開始就說，沒有開口之前，先入法性三昧。這個說明什麼呢？像我們聽經也是，說經的人要先入法性三昧，聽經的人要先入法性三昧，我們平常讀經、看經的時候也是要先入法性三昧之後你才看，那你字字句句怎麼樣？剛才我們講的，就可以契入。我們很難破那個無明，般若智慧很難開顯的原因，就是因為我們沒有這樣作，我們這樣子帶著分別、執著、妄想來聽經，一面聽，還一面打妄想，一面想事情，不是想過去、就是想未來，當下也聽得不清不楚，那就是因為我們聽經之前沒有先入三昧。說的人也是一樣，佛說經之前也是先入定，之後才說。

佛為什麼要先入定，之後出定才說法呢？它有兩個涵義。一個就是祂要觀眾生的根機，今天來的這些人，祂現在要說什麼，之前沒有說我先發通告，我今天要說什麼內容，沒有。觀機，看今天來的這些人適合聽什麼，祂就入三昧來觀眾生的機，然後祂才出定再說，那就一定能夠契合當下的根機，眾生的根機。第二個，就說明祂是由定而動。由定而動的意思就是我們剛才講的，祂先入法性三昧，然後從自性當中來宣說一切法，所以一切法都是由佛的自性當中所流露出來的，這是由定而動的意思。佛先入定

之後才說法，它有這兩種涵義，也是告訴我們不論是講經、聽經、還是看經，我們都希望能夠先入法性三昧之後，這樣我們才能夠獲得經中的利益，才容易契入。

一切如來光嚴住持，是諸眾生清淨覺地。

「一切」，就是指十方三世。

「如來」，現在又有不同的解釋「如來」。我們知道，有一個叫做本覺，一個叫做始覺。本覺，就是一切眾生本來就是覺悟的，這個叫本覺，可是我們不知道、也沒有證得。那一天開悟了，我們叫做始覺，開始覺悟了，開悟的當下，那個始覺的智慧，就是說「始覺」覺什麼？覺「本覺」，你本來是覺悟的，可是你不知道，可是有一天開悟，你就知道了，那個叫始覺，開始覺悟。那你始覺覺什麼呢？我本來是覺悟的，所以始覺是覺那個本覺，我們就用這個本覺跟始覺來解釋現在講的這個「如來」。所以這個本覺的真理，我們稱爲「如」；能證始覺的智慧，我們稱爲「來」。能夠證得始覺的智慧，就是說我們剛才講，始覺來覺本覺，所以這個始覺的智慧，能夠證得始覺的智慧，我們就稱爲「來」。我們眾生有沒有「如」，本覺真理？有啊！可是沒有證得，對不對？所以我們如而不來，凡夫是如而不來，所以只有始覺證到本覺，我們才能夠稱爲如來，就是始本不二的時候，始覺跟本覺，你始覺覺什麼？覺本覺，然後始覺（本）就不二了，對不對？因爲你已經覺到那個本覺，始覺（本）不二，那個我們就稱爲如來。

「光嚴」。光嚴，就是以光爲莊嚴，所以不是以其他的寶物來莊嚴的。這個光，就是我們剛才講的常寂光的般若智慧的光明，它是以常寂光，般若智慧的光明爲莊嚴，叫做光嚴。

「住持」。住，就是安住的意思。持，就是任持，或者講保持。那就是說，一切如來祂都是住持在常寂光土的境界當中，以光爲莊嚴，簡單解釋就是這樣子。

我們能不能住持呢？沒辦法。爲什麼？我們的六根攀緣六塵境界的時候，我們的心沒有辦法安住，眼根一攀緣色塵就出去了，耳根一攀緣聲塵就出去了，所以我們不能用住，因爲我們的心不能夠安住。所以「住」是什麼意思呢？就是永絕攀緣。永遠斷絕任何的攀緣，六根永遠不去攀緣六塵境界，你能夠安住的好，那個就能夠說你是「住」。凡夫就沒辦法嘛，六根永遠都是攀緣六塵境界，所以我們就沒有安住。所謂的安住，就是永絕攀緣稱爲「住」。

「持」呢？我們也是說我想要保持我的清淨心，但是我沒有辦法保持我的清淨心，因爲我的清淨心被破壞了，所以我的心就不清淨了，所以這個就沒有持。所以「持」，就是任持的意思，是不失不壞叫做持。你可以保持不失壞，這個就有持。我們要保持什麼都沒辦法，所以我們也沒有持，我們也不能夠安住，也沒有辦法保持。現在講的這個，就是一切如來就能夠住持在這個常寂光當中，以光爲莊嚴的這個境界當中，常寂光就是法身

安住的地方，所以叫做「住持」。所以現在說法主釋迦牟尼佛，祂就入神通大光明藏，這個神通大光明藏就是什麼？十方一切如來以智慧為莊嚴的境界，也就是如來所住持的境界，就是常寂光這樣的一個境界。

所以釋迦牟尼佛剛才說入大光明藏，這個大光明藏是什麼？三昧正受是什麼呢？就是「一切如來光嚴住持」，是相同的，跟下面一句其實也是相同的。這個常寂光土其實它也是什麼？「是諸眾生清淨覺地」。所以這個「是」，就是指前面這個境界，也是我們一切眾生清淨的覺地，只是我們凡夫眾生不知道，也沒有證得而已，其實我們本來就有的。所以這個「是」指的是前面講的常寂光，它講的是如來果地的境界，如來果地祂所住持的境界，可是我們眾生有沒有？我們常寂光，眾生有沒有？本來有啊！我們本來有啊！本來有是什麼？眾生因地有，我們還沒有證到果地，所以我們眾生因地是有的，也是有這個常寂光土，所以如來的果地所住持的境界，我們凡夫還沒有證得，那就是我們眾生因地是本來具足的常寂光的境界，是本來具足的，這是「是」。

一切如來光嚴住持，就是諸眾生清淨覺地。「諸眾生清淨覺地」的意思，「諸眾生」就是一切的眾生，這個眾生就包含了九法界的眾生，還包含了菩薩在裡面，就是四十一品無明都還沒有斷盡之前那個菩薩，也在現在講的一切眾生在裡面，不是只有我們凡夫，連菩薩都還在裡面，你沒有證得常寂光這個境界之前，無明沒有斷盡之前，都是現在講的眾生，所以一切的眾生，包含了菩薩在裡面。只是菩薩我們稱為大道心眾生，我們凡夫稱為苦惱眾生，都是眾生。一個是大道心眾生，一個是苦惱眾生，名稱的差別，可是都是眾生，所以它這邊講的諸眾生，就是一切九法界的眾生。

「清淨」。清淨的意思，是我們雖然本來有，可是現在不是，迷惑顛倒，迷真起妄，妄見有眾生，可是雖然迷真起妄，妄見有眾生，但是這個妄見是不會染污我們本來覺悟的心地，是不會被染污的，只是現在迷惑顛倒，可是迷惑顛倒會不會染污我們本來有的那個圓覺？不會啊！所以叫做清淨，就是它不會被染污的意思。

「覺地」，就是本來覺悟的心地，本來是覺悟的，但是我們現在迷真起妄，才會妄見有一切法、有一切眾生，但是即使是你現在迷惑顛倒，但是也不會染污你本來覺悟的那個心地，這個就是「是眾生清淨覺地」的意思。一切如來證得這個境界叫住持，凡夫不知這個境界，也沒有證得這個境界，所以叫做覺地，本來覺悟的心地，但是沒有辦法像剛才我們講的，沒有辦法安住保持，沒有辦法安住保持這個常寂光的境界，所以叫做覺地，是本來覺悟的心地，但是沒有辦法住持。所以一切如來我們就用「住持」，一切眾生我們就用「覺地」，這樣子來說明他們的差別，可是都有，一個是因地，一個是果地。

身心寂滅；平等本際，圓滿十方，不二隨順。於不二境現諸淨土。

「身心寂滅」。那就是說，這個寂，是不動的意思；滅，是不生。佛既

然住在常寂光土，所以是這個法性身，那個法身有沒有身心的相貌？沒有啊！所以我們說身心寂滅，就是因為法性身它沒有身心的相貌，法身沒有生滅，沒有生滅就平等，有生滅才不平等，沒有生滅，自然就平等。

平等是什麼樣的一個平等的狀態呢？就是都是「圓覺本際」，都是在圓覺本際的這個狀態，這時候一切如來、還有一切眾生都是在圓覺本際當中，都是平等的，都沒有身心的相貌，因為同時都入了常寂光這樣的一個境界當中，是「身心寂滅，平等本際」，凡聖沒有差別，都是同時入這樣的一個境界，這個是比喻體深，體性很深。

「圓滿十方，不二隨順」，是用廣。一個是講本體，常寂光的境界是講本體，可是它要起用的時候，可以圓滿十方，不二隨順，這是它的用。所以一個是說明它的體深，一個是說明它的用廣。既然和圓覺本體沒有什麼差別，跟圓覺本體平等，就是平等本際，那就能夠隨本體圓滿周遍，含裹十方，這就是「圓滿十方」的意思，就是從本體來起作用的時候，能夠圓滿周遍，含裹十方。

「不二隨順」。不二隨順，就是隨順不二的意思。我們剛才講平等，平等就是不二，不二就是平等，所以這個時候就可以隨順不二，就是可以隨順平等，一切的凡聖都歸在這個平等本際當中，所以自然就是隨順不二。譬如說，生死、涅槃本來是兩個，現在不住生死，也不住涅槃，就叫做輪涅不二，輪迴、涅槃無二無別，這就是不二。不二隨順，隨順不二的意思。任何的都是，凡聖不二、身土不二，統統不二。你也可以講身土圓融，所以身土不二；可以講凡聖沒有絲毫的隔礙，凡聖不隔，所以凡聖不二；自他平等，所以自他不二；動靜一如，所以動靜不二，統統都是都可以說他不二。生佛不二、淨穢不二，統統都可以。就是在這個境界當中，統統都是平等的，因為平等所以就不二，不二就是平等的意思。

在這個不二境界當中現諸淨土。這個「不二境」，是講自受用身，這個不二境就是諸佛自受用法樂之地，就是說你自己安住在這個常寂光，自己受用這個法樂，那是你的自受用，可是現在你要利益眾生，所以要從自受用起怎麼樣？然後來宣說一切佛法的內容，所以從自受用到他受用，這就是「於不二境，現諸淨土」的意思。在這個不二境界的當中，現起諸淨土，為十二位的法身大士，就是圓覺有十二位法身大士，為他們來宣說圓覺經。所以它就是從這個自受用現起他受用，一個是自受用法樂，現起他受用法樂，這就是於不二境現諸淨土的意思。「現」也是從體起用，現起，從自受用身土，現出他受用身土，然後為十二位法身大士來宣說圓覺經。

我們今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。