

圓覺經
第廿四講
最尊貴的淨蓮上師講解

經文

善男子！一切實相性清淨故，一身清淨；一身清淨故，多身清淨；多身清淨故，如是乃至十方眾生圓覺清淨。

善男子！一世界清淨故，多世界清淨；多世界清淨故，如是乃至盡於虛空，圓裹三世，一切平等清淨不動。

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！覺性圓滿清淨不動圓無際故，當知六根遍滿法界；根遍滿故，當知六塵遍滿法界；塵遍滿故，當知四大遍滿法界；如是乃至陀羅尼門遍滿法界。

善男子！由彼妙覺性遍滿故，根性塵性無壞無雜；根塵無壞故，如是乃至陀羅尼門無壞無雜；如百千燈光照一室，其光遍滿無壞無雜。

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恒河沙諸佛世界，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、無來、無去，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，不動遍法界。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。

好，我們現在在法界觀，前面說到了五種清淨，第一個是內身、六根、六識清淨；第二個是外境六塵清淨；第三是內、外四大清淨；第四是一切世間法清淨；第五是一切出世間法清淨。那現在呢，第六是說明自、他正報也是清淨的。我們看經文：

善男子！一切實相性清淨故，一身清淨；一身清淨故，多身清淨；多身清淨故，如是乃至十方眾生圓覺清淨。

這佛說，善男子！既然一切世間、出世間法都清淨了，那麼就都同樣屬於實相，而實相的自性本來清淨。由於一切實相的自性本來清淨的緣故，自己的正報身也是清淨的；自身清淨的緣故，他身的正報身也是清淨的；他身正報身既然清淨，如是乃至十方眾生的正報身也同歸於圓覺清淨。這

裡的「一切」呢，是包括上面所說的世間法和出世間法。一切世間法和出世間法，雖然有種種的相貌，有千差萬別，但是把一切相回歸到我們的自性當中，就是同歸實相了。所以在自性當中是沒有一些差別的，因為自性都是空的，在空相當中是沒有一切相的差別。所以這個時候只剩下唯一的實相，而這個實相呢，是從本以來自性本來是清淨的，所以就說「一切實相性清淨故」，就是這個意思。

「性清淨」的意思就說明這個實相自性從本以來都是清淨的，它不會被一些那個妄法所染污。雖然我們迷惑顛倒的時候，好像被染污了，可是實際上，它是不會被染污的。那現在既然悟到實相本來清淨，所以就叫做性清淨。那為什麼說「一身清淨」呢？那是因為前面已經悟到了六根、六識、六塵、四大、世間法、出世間法都歸於實相清淨，當然這個時候就能夠成就這個人的一身清淨。那既然自身證到了實相的道理，那當然見一切眾生也是同一個清淨的實相，所以說多身清淨。

這個時候才能夠真正做到什麼？不取眾生相，金剛經說無我相、人相、眾生相、壽者相，什麼時候做到？就這個時候，不會取一切眾生相。因為只要一個人悟到了自性，就能夠了知一切眾生的自性本來清淨。所以，這個時候見十方眾生的正報身也同歸圓覺清淨，所以說十方眾生圓覺清淨。這個是由近到遠逐漸擴大，先從一方的眾生身乃至十方的眾生身都同依圓覺清淨。那依報隨著正報轉，現在正報清淨當然依報也隨著清淨。所以第七個呢，就說明一多依報也隨著清淨的。好，我們看經文：

善男子！一世界清淨故，多世界清淨；多世界清淨故，如是乃至盡於虛空，圓裹三世，一切平等清淨不動。

佛說，善男子！一個世界隨著正報清淨的緣故，多重世界也清淨；多重世界清淨的緣故，如是乃至圓遍虛空，含裹三世，一切都平等清淨不動。所以這邊的「圓」呢，是形容圓遍虛空，「裹」呢是說明含裹十方。我們都知道座標有直的、有橫的，那現在就把直的座標代表時間，橫的座標代表空間。所以三世呢，就是豎窮一切時，虛空就是橫遍一切處，所以無論是豎窮三際，還是橫遍十方，這裡都是平等清淨不動的。那接下來就是舉例說明不動的狀況。

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。

這邊的「不動」呢，是說明諸法的寂滅相，就說諸法，它一切法本自寂滅，一切法本來無生，無生就無滅，所以一切法本來不生。但是我們為什麼看一切法有生滅相呢？那是因為我們以生滅心來看一切法，一切法就有生滅相，可是一切法的自性本來空的、它本來是寂滅的、本來無生。是因為你的心有生滅，所以你就看一切法是有生滅的。那等到我們現在講的悟到圓覺自性，真心現前，你這時候看一切法是寂然不動的。那這裏為什麼先說虛空，然後才說四大呢？那就是因為世間法就不外乎有五大嘛，地、

水、火、風、空，那哪一個先呢？當然有空大，然後地、水、火、風在空大裡面，所以先說空，這就是爲什麼這邊先說虛空，然後再說四大的理由在這裡。

那虛空本來沒有相貌，虛空是無相，你不能、沒辦法形容說虛空是長得什麼樣子？是什麼顏色？什麼長短、方圓、大小？你都沒有辦法來形容，所以虛空它原本是沒有相貌。那爲什麼這裡又說虛空什麼如是平等不動？沒有相貌的虛空又哪裡有動不動的差別呢？所以我們就知道，這邊所謂的「不動」指的是我們的覺性，當我們迷失覺性的時候，見虛空就有動相；那我們悟到圓覺自性的時候，這個時候看虛空就寂滅不動。

那四大是這樣，世間法的四大是這樣，那一直推到出世間法也是同樣的道理。所以這邊說「乃至八萬四千陀羅尼門平等不動，當知覺性平等不動」，所以這邊的「不動」，就是指覺性來說。那以上這一段說的是諸法空相，這一切法自性是空的，所以它是屬於空觀的部份，是屬於真空絕相觀。在空性裡面沒有一切相，一切相都回歸到圓覺自性當中。那接下來我們舉例說明遍圓的情況。我們看經文：

善男子！覺性圓滿清淨不動圓無際故，當知六根遍滿法界；根遍滿故，當知六塵遍滿法界；塵遍滿故，當知四大遍滿法界；如是乃至陀羅尼門遍滿法界。

由於覺性沒有邊際，所以一定遍滿，我們的圓覺自性遍一切處。那由於覺性遍滿，所以一切法也遍滿，爲什麼？因爲一切法是從我們的圓覺自性當中所流出來的。所以你的覺性遍滿，當然一切法也遍滿。那在我們沒有見到圓覺自性之前呢，因爲無明的遮障，所以就沒辦法周遍。那現在既然觀行成就，見到覺性本來周遍法界、圓滿無際，那六根、六塵、四大乃至陀羅尼門都是由覺性所顯發的，所以都能夠周遍法界、圓滿無際。

那這一段呢是顯示事隨理遍，說的是假觀，剛才講的是空觀，現在講的是假觀，所以它是屬於理事無礙觀。覺性是理，六根、六塵、四大是事，理遍則事也遍。覺性遍滿，所以一切法也遍滿，這個就是事隨理遍。那真空能生妙有，所以是屬於假觀，這一切法都是從我們自性裡面所生出來的，而且所生的一切有呢，也都是跟真空圓融無礙，所以我們就說它是屬於理事無礙觀。理指的是覺性，事呢就是講的六根、六塵、四大等等，這是屬於事，理事無礙。因爲一切事從什麼？理所出生的，理既然周遍，事當然也周遍，所以理遍則事遍。我們繼續看經文：

善男子！由彼妙覺性遍滿故，根性塵性無壞無雜；根塵無壞故，如是乃至陀羅尼門無壞無雜；如百千燈光照一室，其光遍滿無壞無雜。

所以佛說，善男子啊！由於覺性、妙覺自性遍滿的緣故，我們的根性還有塵性呢，也是一一遍滿，雖然一一遍滿卻不會互相毀壞，也不會互相什麼？混雜；由於根塵等世間法無壞無雜的緣故，如是乃至陀羅尼門等出世間法也同樣是無壞無雜。這種情況呢，就好比有百千個燈共同照亮一個

房間，每一盞燈的光都能夠遍滿整個房間，那光和光之間也不會彼此的破壞，也不會互相雜亂。

這一段就是顯示事事無礙，說的是中道義，所以它是屬於周遍含容觀。一切法都是真心所現的，那只要是真心所現呢，就都如夢幻泡影，不是真實存在的。雖然有影相，但自性都是空的，所以在空無自性當中一切法無礙。就好像一個房間裡面有很多燈，那每一盞燈的光都能夠遍滿房間，但是光和光之間呢，它是不會互相毀壞或者是混雜的。這說明什麼呢？就是說明每一件事都是我們自性的作用，那事與事之間呢，它是不會互相妨礙的。因此在法界當中呢，每一個事都能夠隨自性遍滿，雖然一一遍滿，但卻能夠互相含容，這個就是周遍含容觀。

它是說每一件事的顯現都不離開我們的自性，那自性能生一切法，所以就不落空；雖然能夠生一切法，但是一切法都好像影相一樣的不真實，這樣又不會落於有；不落空、不落有就是中道義。所以這一段主要是說明，我們從自性當中所流露的一切法，法與法之間是不會互相障礙的，有障礙是我們的心，還沒有恢復到圓覺自性當中，所以我們才會看一切法，法與法之間會互相障礙或者是互相混亂。好，到了這個時候呢，就能夠明心見性、大澈大悟，境界就和佛沒有什麼差別了，所以這個就是頓同佛境，頓時和佛的境界相同。我們看經文：

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。

所以什麼是成佛的境界呢？只要能夠做到沒有二元對立、沒有對待的差別，這個就是佛的境界。所以佛說，善男子！由於成就圓覺，就已經開悟了，明心見性、見到我們的清淨的自性的緣故呢，應當了知這時的菩薩不會再被認何法所束縛，不論世間法、還是出世間法，都不會被任何法所束縛。爲什麼？因爲一切法本自解脫、本自寂滅，對不對？當然也不需要再去求一個解脫的方法，既然不會被任何世間法所束縛，當然就不會厭離生死，既然不另外求一個解脫生死的出世間法呢，當然也不會欣愛涅槃。同樣的不會特別去尊敬持戒的人，也不會特別去憎厭毀戒的人。不會特別去重視久修、久習的人，也不會特別去輕視初學的人。

爲什麼能做到這樣的境界呢？就是這時候的一切法都在圓覺自性當中的緣故。見性之後只要在那個自性當中，你見一切法就沒有對待差別。所以沒有悟到圓覺真心的人，對一切法才會有相對待，互相的對待。那因爲被一切法所束縛，我們這個時候才會想要求解脫的方法。那我們如果覺得自己被生死所束縛，當然就會厭離生死，既然想從生死中解脫，當然就會欣愛涅槃。

那沒有見性的人對一切法也會有分別、執著，會有好惡，就好惡非常的分明，所以才會對持戒清淨的人特別恭敬，對毀犯淨戒的人呢特別憎惡。對於久修的人特別重視，對於初學的人呢特別的輕視。這個都是因爲沒有

見性的關係，一切法就有相對待。那這種情況呢，就好像什麼呢？佛做了一個比喻：

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。

這種情況呢，就好比我們用眼睛去看眼前的境界，這時候的眼根能圓滿的看到一切，卻沒有討厭或者是喜歡的差別。爲什麼呢？因爲能見的眼根和所見的境界體性是一，所以沒有討厭和喜歡。所以見性的人他安住在他的自性當中，就好像……他的心就好像一面鏡子一樣，他看一切物呢，就好像鏡子如實的反映，這樣而已。那鏡子沒有說我喜歡照這個、不喜歡照那個，或者是照了以後喜歡這個、不喜歡那個，是沒有任何的差別，它只是如實反映，知道是什麼內容這樣就可以了，沒有喜歡、不喜歡的差別。

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恒河沙諸佛世界，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。

所以佛說，善男子啊！此會的菩薩以及末世的眾生，一旦修習此心得成就時，就是圓覺自性現前的時候。就是觀行成就的時候呢，他就能夠明白沒有所謂的修行，也沒有所謂的成就這件事情。那在圓滿的覺性當中呢，能夠普照的智慧，還有所照的寂滅心體呢，是無二無別的。於是百千萬阿僧祇不可說的恆河沙諸佛世界就像虛空中的花朵，亂起亂滅。那這些世界呢，是不即圓覺、也不離圓覺。一切眾生沒有被生死束縛、也沒有從生死中解脫。這個時候才知道眾生本來成佛，生死和涅槃就好像是昨晚的一場夢而已。

善男子！如昨夢故，當知生死及與涅槃，無起、無滅、無來、無去，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。

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。我們不了生死涅槃如夢的時候呢，我們的生是起，死呢是滅，生是來、死是去。現在了知生死涅槃就好像昨晚的一場夢，當然就沒有起、滅、去、來這種種的相貌了。那對於所證的理來說呢，也沒有得、失、取、捨這四相的差別。

因爲成就之後，了知所證的理是我們自性當中本來有的真理，它是從來沒有失去過，那沒有失當然就沒有所謂的得，那這個真理也從來沒有捨棄過，所以就沒有所謂的取，有捨才有取，那從來沒有捨棄當然就沒有所謂的取，那本來就有，從來沒有失去過，所以也沒有所謂的得。這是所證的真理沒有得、失、取、捨這四相的差別。

那能證的人來說呢，對於能證的修行人來說，也沒有所謂的作、止、任、滅這四病的問題。我們在修的過程當中，就是有所謂的作、止、任、

滅這四種問題，那等到悟到圓覺的時候當然就沒有這些問題了。所以在這個能證和所證之中呢，既然沒有作、止、任、滅的能，也沒有得、失、取、捨的所，畢竟沒有所證的理，也沒有能證的人。一切法性呢，平等不二、常住不壞，這就是圓覺自性當中一切法性是平等不壞的。最後呢要總結前面普眼菩薩所請示的內容。

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。

佛說，善男子！在此會的菩薩，就如我現在所說的這樣子來修。前面所說的，先依如來什麼？奢摩他行、堅持禁戒等等，一路有二空觀、還有法界觀，都是告訴我們怎樣來修。那就依這樣的漸次修，漸修次第，依照前面所說的這些內容來修，依這樣的那個次第來修。就是先修我空觀、再修法空觀、最後修呢法界觀。這樣的來思惟，這樣的來安住、保持，這樣的方便，前面講的都是方法，修行的漸次、思惟、住持，這些都是方便，這樣就能夠來開悟。求這樣的法呢，就不會心生迷悶。這是回答了普眼菩薩所請示的內容。那最後是偈頌：

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

這時呢，世尊爲了要重新宣說長行中的義理，所以就說了下面的偈頌：

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？

這個是二空觀。佛說，普眼你應當了知，一切的眾生身心都如同幻化，沒有實體。那身相呢，是屬於地、水、火、風四大假合所成；那我們的六識妄心之性呢，歸屬於六塵緣影，那四大體性各自分離，誰又是那個和合的人呢？

如是漸修行，一切悉清淨，不動遍法界。

這三句是法界觀。這樣漸次修行，一切身心都清淨了，自性不動遍滿法界。

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。

這六句是頓同佛境。就是這個時候呢，就跟成佛沒有什麼差別了。所以這時候的境界沒有作、止、任、滅四病呢，也沒有能證的人，一切佛的世界就好像虛空中的花朵，虛幻不實，過去、現在、未來三世都平等，畢竟沒有來去之相。

初發心菩薩，及末世眾生，欲求入佛道，應如是修習。

這三（四）句是結示請問。初發大乘心的菩薩以及末世的眾生，想求入佛道就應當這樣來修習。第三普眼菩薩章就到這邊結束了，那這個中間它提到說，才知道一切眾生本來成佛，可是如果說一切眾生本來成佛，那爲什麼佛在前面又要說教我們要發心修行來斷無明呢？所以有關這個問題，就在下面一章的金剛藏菩薩就會幫我們問這個問題，那這也是很多人

問的問題。就說既然眾生本來成佛，爲什麼又會起無明？如果說無明眾生本來有的話，爲什麼佛又說本來成佛？讓我們搞不清楚怎麼回事？那如果是眾生本來成佛，那後面爲什麼又會起無明呢？那麼一切如來又是什麼時候再生起一切煩惱呢？這些問題，佛呢都有圓滿的開示，所以我們就在下一堂課來共同找答案。

好，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。