

圓覺經
第七講
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

心清淨故，見塵清淨。見清淨故，眼根清淨；根清淨故，眼識清淨。
識清淨故，聞塵清淨；聞清淨故，耳根清淨；根清淨故，耳識清淨。
識清淨故，覺塵清淨。如是乃至鼻、舌、身、意，亦復如是。
善男子！根清淨故，色塵清淨；色清淨故，聲塵清淨；香、味、觸、法，亦復如是。
善男子！六塵清淨故，地大清淨；地清淨故，水大清淨；火大、風大，亦復如是。
善男子！四大清淨故，十二處，十八界，二十五有清淨。
彼清淨故，十力、四無所畏、四無礙智、佛十八不共法，三十七助道品清淨，如是乃至八萬四千陀羅尼門，一切清淨。
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。

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們昨天講到怎麼入一真法界，只要入了一真法界，心就清淨；心一清淨，十法界的身心世界都跟著清淨了。所以接下來，佛就開示，不論是我們的內身，內在的根身，還是外在的六塵，內外的四大，這些是屬於世間法；還有出世間法，自他的正報，還有一多的依報，這七個內容都跟著清淨了。

所以，接下來要說的，就是這七個清淨的內容，它是怎麼樣一步一步的達到清淨的呢？要恢復這七種清淨，首先要明白，這一切是怎麼產生的？本來是真心，本來一切眾生成佛的，一切眾生本來是佛，本來成佛，用的都是真心，待的地方都是一真法界，這本來是這樣，可是，偏偏要起一念無明，所以，所有的罪魁禍首，就是從這一念無明開始的，只要一念無明，就轉成八識，轉成八識之後，八識的自體分就生起了見分跟相分。

八識這個見分的功能，透過六根，就是我們所謂的見、聞、覺、知，眼根是能見的功能；耳根呢？能聞；鼻、舌、身是覺；意根是知。所以，見、聞、覺、知，配這個六根，就是這樣子來配的。眼根，是能見；耳根，能聞；鼻、舌、身根，是能覺；意，是能知，所以見聞覺知，就是透過六根的作用，起見聞覺知的功能，這個是八識見分的功能。所以，六根透過

這個八識見分的功能，因此它能夠生起見聞覺知的作用。

但是，這個見聞覺知的作用，相對我們清淨的自性心來說的話，我們的自性是本來清淨的，那這個是無明的產物，是一念無明而有八識，然後八識再因為無明，生起見分的功能，所以這個時候的見聞覺知，我們稱為見塵、聞塵、覺塵、知塵，因為它是無明來的，相對我們清淨的自性來說，它是塵垢，所以就加一個塵，灰塵的塵，叫做見塵、聞塵、覺塵、知塵。

現在你已經修到自性心現前，已經回歸到真心當中，我們剛才說契入一真法界當中，這時候無明破了，恢復到了原來的真心的狀態，那八識是不是跟著清淨了？是不是？因為八識是一念無明來的，現在無明破了，回到真心了，那八識是不是就跟著清淨，對不對？

那八識清淨的話，由八識見分所起的功能的這個見聞覺知，是不是也跟著清淨？所以只要達到心清淨，八識就清淨；八識清淨，它的見分的功能就清淨。它的見分的功能，就是在眼能看，在耳能聞，鼻、舌、身能覺，意能知，所以見塵清淨、聞塵清淨、覺塵清淨、知塵清淨。八識清淨，由它八識所起見分的功能，也跟著清淨。

見分的功能清淨，六根是不是就跟著清淨，對不對？因為六根要有……你光是六根，你沒有辦法見聞覺知，你一定要有八識見分的功能，你眼根才能夠看。現在這個見分的功能，見聞覺知，這個見塵、聞塵、覺塵、知塵都清淨了，那這個六根是不是跟著清淨？對不對？

我們眼睛能見，生起眼識的作用，要依這個眼根，所以我們六識的生起，要依六根，那現在六根清淨了，六識是不是也跟著清淨？對不對？

所以它的過程就是這樣的一個過程，你的心清淨，八識就清淨，八識的見分功能跟著清淨；八識見分的功能清淨，六根清淨；六根清淨，六識就清淨。這個就是第一個內身清淨，就是內身的六根、還有六識也跟這著清淨。這一段聽明白，我們接下來看經文，就看得懂了。

我們現在看經文：

心清淨故，見塵清淨。

由於心清淨的緣故，見塵也清淨了。

這個「見塵」，是指第八識見分的功能，就是我們剛才講的，第八識它的自證分，因為無明的關係，生起了見分和相分的功能，這個見分的功能，透過六根，能夠生起見聞覺知的作用，就是所謂的見塵、聞塵、覺塵、知塵。為什麼要加上一個「塵」呢？就是因為見聞覺知，相對清淨的自性來說，它是塵垢，所以就稱為見塵、聞塵、覺塵、知塵。

當見塵清淨的話，和見塵一起作用的眼根、眼識也跟著清淨。

所以，經文說：

見清淨故，眼根清淨；根清淨故，眼識清淨。

我們現在講的，都是剛才我們已經分析過的，由於見塵清淨的緣故，眼根也跟著清淨；眼根清淨的緣故，眼識也變成清淨了。

因為我們的眼根不能夠單獨作用，它必須要有見塵，就是能見的功能，就是我們剛才講的，只有六根，它沒有辦法作用，就一定要有我們自性的功能，就是見分的功能，八識見分的功能。在眼，就是要有那個能見的功能，你有了眼根，你才能見種種物，所以眼根它沒有辦法單獨作用，必須要有見塵，就是能見的這個功能的配合。現在見塵清淨了，當然眼根也跟著清淨，它自性上的功能清淨，當然眼根也清淨。眼識呢，它也必須要依眼根才能夠生起作用，你要生起眼識的作用，如果你沒有依眼根的話，你沒有辦法生起眼識的作用，現在眼根清淨了，眼識當然也跟著清淨。

和這個眼識清淨同樣的道理，耳識也同時清淨。

所以，接下來我們看經文：

識清淨故，聞塵清淨；聞清淨故，耳根清淨；根清淨故，耳識清淨。

這個就是在講耳根、耳識，因為聞塵清淨的關係，所以耳根跟著清淨；耳根清淨，耳識也跟著清淨。

所以是由於阿賴耶識清淨的緣故，能聞的功能，就是聞塵，它也就清淨，因為聞塵是阿賴耶識所起的見分功能，所以當阿賴耶識清淨，當然見分也跟著清淨；那聞塵清淨的緣故，耳根也隨著清淨，因為耳根必須有聞塵的配合，才能夠聽到種種的音聲，所以當聞塵清淨，耳根也隨著清淨；耳根清淨的緣故，耳識也同時清淨，因為耳識必須要依止耳根，才能夠發揮聽聞的功能，現在耳根清淨，耳識當然也隨著清淨。

同理可證，接下來的鼻、舌、身，都是同樣的道理。

我們看經文：

識清淨故，覺塵清淨。如是乃至鼻、舌、身、意，亦復如是。

也是由於阿賴耶識清淨的緣故，覺塵，就是這個能覺的功能，它就清淨，覺塵清淨，鼻、舌、身根也隨著清淨。

我們剛才講，這個「覺」，是相對鼻、舌、身這三根來說的，所以覺塵清淨的時候，鼻、舌、身根也隨著清淨；鼻、舌、身根清淨，鼻、舌、身識也同時清淨，都是同樣的道理。所以我們知道，覺塵它是依鼻根、舌根、身根而起鼻識、舌識、身識的作用，所以現在覺塵清淨，鼻、舌、身根當然清淨；鼻、舌、身根清淨，鼻、舌、身識也都清淨了。

同樣的，知塵清淨，意根也隨著清淨；意根清淨，意識也同時清淨，這個是見聞覺知，那個知，是相對意來說的，所以知塵清淨，意根當然也隨著清淨；意根清淨，意識也同時清淨。因為這個知塵，是依意根才能夠生起意識的作用，現在知塵清淨，意根、意識當然也隨著清淨。

這邊的六根，不是指浮塵根，而是指勝義根，就是我們自性的作用，而不是指這個五官，不是指這個眼睛，看得到的這個耳朵、鼻子，不是，而是指勝義根。

到這邊為止，就是第一個清淨，內身清淨，包含了六根、六識都清淨了。

內身清淨，接下來就是外塵也清淨，外塵就是外在的六塵境界，也隨著清淨，因為六根是相對六塵，你現在六根清淨，六塵也清淨了。

所以經文說：

善男子！根清淨故，色塵清淨；色清淨故，聲塵清淨；香、味、觸、法，亦復如是。

佛說：善男子！眼根清淨的緣故，和眼根相對的色塵也清淨。

眼、耳、鼻、舌、身、意，相對色、聲、香、味、觸、法，現在六根清淨，所以六塵也跟著清淨，因為六根是相對六塵來說的，六根清淨，六塵當然也隨著清淨。或者我們說，依報隨著正報轉也可以，六根是屬於正報，依報隨著正報轉，六塵境界是屬於依報，這樣說也可以理解。所以就知道，為什麼六根清淨，六塵也跟著清淨，因為依報隨著正報轉。

同樣的，耳根清淨的緣故，和耳根相對的聲塵也清淨，同理可證，鼻、舌、身、意、根清淨的緣故，和它相對的香、味、觸、法塵也跟著清淨，香塵、味塵、觸塵、法塵也跟著清淨。

外在的六塵境界既然清淨，四大也同時清淨。我們昨天才說，六塵境界哪裡來的？四大來的，所以我們昨天不是說，四大分解的時候，六塵也不可得；現在六塵清淨，四大是不是也要跟著清淨，對不對？因為六塵是由四大來的，六塵既然清淨，四大當然也跟著清淨。

所以第三個，就是說明四大也是清淨的，它是隨著六塵清淨，因此四大也清淨。

所以經文說：

善男子！六塵清淨故，地大清淨；地清淨故，水大清淨；火大、風大，亦復如是。

因為六塵是依四大而有的，所以六塵清淨，四大也跟著清淨。所以，佛說：「善男子！外境六塵既然清淨，地、水、火、風四大也同時清淨」。

這就是第三個，四大清淨。

我們第一個講了內身清淨，內身包含了六根跟六識，有沒有？六根清淨，所以六識也跟著清淨，所以第一個內身清淨，是包含了六根跟六識。第二個外塵清淨，就是包括了六塵。

現在我們知道，六根、六識、加六塵，是什麼？六根加六塵，十二處，再加六識，就是十八界，這樣懂嗎？十二處、十八界。六根加六塵是十二處，再加六識就是十八界，十八界再構成二十五有，因此十二處、十八界、二十五有也跟著清淨了。

就是下一段的經文：

善男子！四大清淨故，十二處，十八界，二十五有清淨。

所以，佛說：善男子，隨著六根、六塵、六識、四大清淨的緣故，十二處、十八界、二十五有，這一切的世間諸法都跟著清淨了。

什麼是二十五有呢？第一個是四洲：東、南、西、北四洲，這樣就四

個了，對不對？再加上四惡趣，四惡趣就是地獄、畜生、餓鬼、再加上阿修羅，因為阿修羅也算是惡趣，所以這樣四個，四個加四個就八個。再加上六欲天，欲界有六天，所以是六欲天，有六個。大梵天，色界初禪天有一個天，是大梵天。再加一個四禪天，初禪、二禪、三禪、四禪，一共四個。四空處，就是無色界四空天有四個：空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。再加上無想天，無想天在哪裡呢？在色界的第四禪有一天叫做無想天，是外道修無想定去的，死後生無想天，所以又加一個。再加上最後的淨居天，淨居天也在色界的第四禪，不過它是三果聖人所居住的地方，就是阿那含，三果阿那含聖人所居住的地方，叫做淨居天，再加一個。所以，這全部加起來，就是二十五個。

我們就會發現，色界一直在重複，對不對？大梵天是色界初禪的。無想天、淨居天在第四禪，可是中間也有一個四禪天，四禪天不是就包含了初禪、二禪、三禪、四禪，就已經全部包含在內了，對不對？那為什麼還要另外再講一個大梵天？色界初禪的大梵天，然後再講一個色界第四天的無想天，還有一個淨居天。

你說色界四禪，就全部都包含在裡面，為什麼要另外講呢？那就是因為這三天：大梵天、無想天、跟淨居天，跟其他的天人是不一樣的，所以要特別提出來講。大梵天特別，我們在經上面就常常看到大梵天請佛說法，或者佛說法的時候，大梵天也都在旁邊聽法，所以我們就知道，大梵天他是有佛法的正知見的。但是無想天沒有，因為無想天是外道修無想定，死後去無想天，所以它是外道死後去的地方，它是沒有佛法的正知見。淨居天，它又跟其他的天人不一樣，其他的天人都不是聖人，只是福報生天，只有淨居天它是三果的阿那含，他是聖人，證三果的聖人，所以又跟其他的天人是不一樣的，他是有證果的，證三果了。所以就是因為這樣的緣故，所以特別把這三天提出來，另外講。

這二十五有的這個「有」，到底是什麼意思呢？那就是因為有因必有果，因果永遠有，就是這個「有」，因果永遠有，有因必有果，因果永遠有，所以就有二十五有，它是「如是因，如是果」來的。這就是為什麼稱為「有」的原因，就是因果它不會失去的，它永遠有的，你造什麼因，就會到哪裡去，這是一定的。

所謂的六根、六塵、六識、二十五有，這個就包含了所有的世間法在內，三界、六道眾生的身心世界，包括了正報、依報在裡面，全部都是現在講的，一切的世間諸法也跟著清淨了，就是十法界的六凡，三界、六道就是六凡，一切的世間諸法都清淨了。

一切世間諸法既然清淨，那麼出世間諸法也應該清淨了，所以先是世間法清淨，接著呢，就是講第五個——一切出世間法，也清淨。出世間法，就是十法界的四聖法界也跟著清淨。

為什麼世間法清淨，出世間法就清淨呢？那是因為世間法它是從妄情

所變現出來的，我們現在已經回歸真心了，已經反妄歸真了，圓覺真心現前了，那當然從圓覺真心裡面所流出來的一切法也都清淨了，是因為這樣子來的。所以當一切世間法清淨的時候，反妄歸真，一切出世間法，從真心流露出來，也當然是清淨的。

我們看經文：

彼清淨故，十力、四無畏、四無礙智、佛十八不共法，三十七助道品清淨，如是乃至八萬四千陀羅尼門，一切清淨。

不但是四聖法界清淨，連佛法界也清淨了，所以這邊的一切出世間法，就包含了四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、還有佛。

所以，佛說：「隨著一切世間法清淨的緣故，於是十力、四無所畏、四無礙智、佛的十八不共法、三十七助道品，乃至八萬四千陀羅尼門，這一切的出世間法也都清淨了」。

什麼是「十力」呢？就是佛的十種智慧力。這個智慧力，是怎麼來的？就是證得諸法實相以後，所起的方便智。證得諸法實相，我們就說已經得了根本智，得了根本智，就是空性的智慧，般若無分別智現前，我們稱為根本智，就是見一切法自性是空的，這個智慧現前的時候，我們就稱為根本智。依根本智再起的種種善巧方便，我們叫做方便智。現在講的十力，就是屬於方便智，得了根本智之後，所起的種種方便，所以它是在空性的智慧上，起無窮的妙用，這無量的善巧方便，我們就稱為方便智，或者是後得智。

這個方便智，它能夠發揮摧破一切，而不被一切所摧破的力量，所以稱為力，十力的那個力，就表示它有一股摧破的力量，它能夠摧毀一切，不會被一切所摧毀。祂具有這樣的智慧力，佛具有這樣的智慧力，所以稱為十力，十種智慧力。

十種智慧力，要用來做什麼呢？當然最主要，是要用來作為度眾的方便，剛才說善巧方便，它是屬於方便智。度化眾生要有種種的善巧方便，那就是這十種力的智慧力，具備的話，你在度眾生，就可以非常圓滿的度化一切的眾生。所以這個智慧力，可以知道這個眾生是可度？還是不可度？你可以知道這個眾生有障礙？還是沒有障礙？也可以知道他的根性是利根？還是鈍根？也可以知道說這個眾生貪著什麼，然後要用什麼法門去度他，等等、等等，種種、種種……很多內容，無量的善巧方便，都屬於這個十力的範圍，它是用在度化眾生用的。

「四無所畏」，它是指佛在大眾當中說法的時候，是沒有任何畏懼的。像我們有時候說：請師兄開示兩句，他就：「啊……」，或者是上台來講一下，很心虛的上台，然後講得也很心虛，手腳一直冒冷汗，為什麼？因為他有所畏，他有所畏懼。

可是佛，祂為什麼可以做到無所畏呢？祂就有四個，有所謂的四個無所畏。

第一個，是正知一切法。佛在說一切法的時候，祂沒有任何的畏懼，爲什麼呢？因爲佛的智慧已經圓滿，祂能夠了知一切法，能夠了知一切法，祂當然在說一切法的時候就無礙，所以祂心中沒有任何的畏懼。這就是第一個，正知一切法。因此，祂在說：「我已經了知一切法」這句話的時候，祂心中不會心虛，心中沒有任何的畏懼，這就是第一個，佛在說「我已經了知一切法了」這句話的時候，是沒有任何畏懼的，爲什麼？因爲祂已經有圓滿的智慧，來了知一切法，所以祂在說「我已經了知一切法」這句話的時候，是沒有任何畏懼的。這就是第一個，正知一切法。

第二個，是盡諸漏及習。諸漏，就是種種的煩惱，一切的煩惱。漏，就是有漏，有滲漏就是煩惱。佛已經斷盡一切的煩惱，以及什麼？「習」就是習氣，佛已經斷盡一切的煩惱和習氣了，所以祂在跟眾生說：「我已經證得無漏」的時候，祂是沒有任何畏懼的，祂不怕別人批評說：佛祂沒有斷煩惱，沒有斷盡煩惱，祂的習氣也沒有斷盡，祂不怕別人這麼說，所以祂說「我已經斷盡一切的煩惱跟習氣了」這句話的時候，祂是沒有絲毫畏懼的，這是第二個無畏。因爲佛已經證得無漏，已經斷盡一切的煩惱和習氣了，所以祂心中沒有任何的畏懼。

第三個，是說一切障道法的時候，沒有絲毫的畏懼。就是佛祂在開示說哪一些是障礙我們證涅槃、解脫的法呢？譬如說不善法，不善法就是墮三惡道，所以它是障礙涅槃、解脫的。還有什麼？有漏的善，我們在行善的時候，帶著執著跟煩惱，因爲有我執，有我執就有煩惱，有煩惱就造業，所以雖然行的是善業，但是它是屬於有漏善，這個有漏，就是因爲有我執，然後有煩惱，所以這個善業是屬於有漏善，只能得人天果報，不能夠出三界，所以它是障礙涅槃解脫的法。所以，不善法，還有有漏的善法，都是障礙涅槃解脫的障道法，佛在說這個的時候，祂心中沒有絲毫的畏懼，爲什麼？祂很清楚的明白，這些就是障礙涅槃解脫，所以祂也不怕別人批評說，那個行不善法、有漏的善法，是可以解脫、涅槃的，是不可能發生這樣的事情，所以祂也不怕別人批評說這些不是障道法，不害怕，因爲這個確實能夠障涅槃解脫。

還有哪一些會障礙涅槃、解脫呢？譬如：我們爲了世間的利益，去行布施，好好地持戒，是爲了得世間的利益，因爲持戒有人天果報，這就是世間的利益，不能夠解脫三界的，所以我們持戒，如果是爲了持戒清淨，能夠再得暇滿的人生，錯！不能夠涅槃解脫，這個是屬於障道法。我們布施，如果沒有三輪體空，也是一樣有漏的善啊！所以只要是爲了世間的利益，你即使行六度，也都是障礙涅槃解脫的。你爲了世間的利益去行十善業，也是障道法，十善業喔，好不容易才……，十善業不容易吔，可是你能夠行十善業，但是你的心是爲了世間種種的利益，因爲行善有功德，還是有果報，這樣統統都不能夠解脫。

還有，修禪定也是，修禪定是爲了搞感受，耽著在禪悅當中，尤其是

證初禪，那個歡喜，那個喜心就開始湧上心頭，每天身心在輕安當中，快樂得不得了，捨不得放棄，懂嗎？他死後就生初禪天了，也沒有涅槃解脫，不可能出三界的，所以他耽著在禪悅當中，也是一樣是障道法，障礙涅槃解脫。三禪大樂，更難捨，每個細胞都在微笑，懂嗎？那個樂到不行，沒有辦法形容的樂，那個要他放棄，真的是非常非常的難，所以證到那種禪定境界，一定是耽著難捨，因此死後生三禪天，也是不能夠解脫。

所以這些都是障道法，佛在說這些障道法的時候，很清楚明白，很有把握，這些就是障礙涅槃解脫，所以也不怕別人批評說：「你說的這些不是障道法」，因此祂心中沒有絲毫的畏懼。

這個就是第三個無畏，無所畏。

第四個無所畏，就是說盡苦道。這個苦道，就是包含了分段生死的苦，還有變易生死的苦。所以佛祂在說四諦、十二因緣，可以出離分段生死苦；你要出離變易生死，你就必須要發菩提心、行六度、四攝等等的，這些就能夠幫助我們出離變易生死的苦。所以，佛在說這些內容的時候，祂心中沒有絲毫的畏懼，因為佛祂已經行聖道，了了分段生死的苦，還有變易生死的苦，所以祂在說如何出離這兩種苦的時候，是沒有絲毫的畏懼。祂不怕別人說：「行我的聖道，不能夠盡一切的諸苦」。這個說盡諸苦，這個「盡」，就是能夠盡，斷除一切的苦，不管是分段生死的苦，還是變易生死的苦，可以完全的斷盡一切諸苦，只要行我的聖道，就可以斷盡一切的苦，祂在說這句話的時候，是沒有絲毫的畏懼的。這個就是說盡苦道，在說斷盡一切苦的內容的時候，苦道，苦道就是這兩種苦的內容的時候，是沒有絲毫的畏懼的。

這就是「四無所畏」的內容。

什麼是「四無礙智」呢？這是佛說法的時候，有四種無礙的智慧。

第一種，就是佛在說一切法的名字的時候，沒有任何的滯礙，叫做「法無礙智」。因為佛，剛才講的，祂已經圓滿一切的智慧，了知一切法，所以祂在說一切法的名字的時候，名相，祂都能夠沒有絲毫的障礙，涅槃法、菩提法，任何的一切法，佛在說的時候，說一切法的名字的時候，沒有絲毫的障礙，所以它可以把一切法的內容，介紹得非常的清楚，一切法的內容，每個法都有它的名字，都可以說得非常的清楚，這個就是所謂的「法無礙智」，說一切法的名字的時候，沒有任何的滯礙。

第二個，稱為「義無礙智」。這個就是佛在說一切法的義理的時候，也沒有任何的滯礙，叫做義無礙智。剛才是說一切法的名字，這一切法，它所包含的義理是什麼呢？也要說得很清楚明白，佛在說一切法的義理的時候，就一切法它所包含的義理的時候，譬如說：涅槃法，什麼是涅槃？把涅槃的內容、涅槃的義理，也能夠說得通達無礙，這個就是所謂的「義無礙智」，一切法的義理，也能夠圓融無礙的說清楚。

第三個，是「詞無礙智」。就是佛用種種言詞說法的時候，也沒有任何

的滯礙，叫做詞無礙智。你說法必須要用種種的言詞，那佛在說一切法的名字，還有一切法所包含的義理，這些內容的時候，祂所用的言詞不會有絲毫的障礙。不會詞不達意，還是說了半天，人家不明白是什麼意思，不會有這種情況發生，所以祂所用的言詞，也是恰到好處，一聽就能夠明白，能夠完全表達祂所想表達的那些內容，沒有絲毫的障礙。

第四個，是佛還能夠隨眾生心所好樂的法，自在無礙的說，叫做「樂說無礙智」。祂所說的法，是應機而說的，什麼樣的根性，他好樂什麼法，佛就說什麼法，所以祂能夠隨眾生心所好樂的法，自在無礙的說。

所以，我們就知道，第一個跟第二個，是指佛對一切法了悟的智慧，因為佛智慧圓滿，所以祂能夠了知一切法，對一切法了悟，因此祂能夠說一切法的名字，還有一切法的義理，沒有絲毫的障礙，是因為祂對一切法已經了悟了，祂有對一切法了悟的智慧，已經圓滿了，因此祂可以做到法無礙智跟義無礙智；佛又有應機說法的智慧，因此祂可以做到第三—詞無礙智，還有第四—樂說無礙智，這個都是因為佛已經圓滿了應機說法的智慧，所以祂知道眾生好樂聽什麼法，祂就說什麼法，然後在表達這個言詞方面，都沒有任何的障礙。這個就是所謂的四無礙智。

什麼是「佛十八不共法」呢？這個是指只有佛才有的十八種不共法，所以這個「不共」的意思，就是不共聲聞、緣覺二乘，以及菩薩，不共聲聞、緣覺、菩薩，只有佛有，唯獨佛有，所以前面加一個「佛」字，是屬於佛才有的十八種不共法，不共聲聞、緣覺、菩薩的十八個法。

哪十八個呢？

第一個，身無失。只有佛，能夠做到身業沒有任何的過失。聲聞、緣覺、菩薩，身業還會有過失，只有佛，身業已經沒有任何的過失了，所以無論行、住、坐、臥，佛都沒有任何失威儀的地方，所以祂的身業沒有任何的過失。

第二個，口無失。佛的口業，也沒有任何的過失。佛在說法的時候，沒有一句會說錯，也沒有一句會不投機，而且無量劫以來，都是修的是善語，所以能夠聚無量的功德成就，剛才講的，所謂的四無礙辯，四無礙解或四無礙辯，這是因為祂口業的功德，無量劫以來修善語，無量的功德所成就的口業，沒有任何的過失。

第三個，意無失。就是佛的意業，也沒有任何的過失。這個意業，沒有任何過失，是因為長時間的修習四念處的緣故，所以祂的心念不會有任何的過失。

第四，無異想。這個「異」，就是差異的意思。佛對於一切眾生是平等救度，沒有任何的差異。不會因為你出生高貴的種姓，祂就為你說法，貧窮下賤的種姓，祂就不說法，不會有這樣的差異。

所以無異想，這個「異」，就是差異，佛沒有任何差異的想法，不論你是貧窮、還是高貴。祂也不會因為你恭敬祂，祂就說法，你傲慢、無理，

祂就不說法，不會，沒有這樣的差異，沒有恭敬、還是傲慢的差異，沒有貴賤的差異，沒有怨親的差異，沒有怨敵，我就討厭，不爲你說法，我貪愛的親人，我就度化你，不會有這樣的差異。所有的差異，佛都沒有，這個叫做無異想。沒有任何的、不同的差異的想法，沒有，對於一切眾生平等的救度，沒有對象的差別。

第五個，無不定心。是說佛隨時都在定中，沒有不定心的時候。

第六，無不知已捨。這就是說，佛每一念都清清楚楚，像我們起心動念，太快了，看不太清楚，那個比較印象深刻的，比較看得清楚，比較粗猛的，看得清楚，比較微細的，那個很微細的那個小散亂、小掉舉，那個看不清楚。可是，佛不一樣，每一念都看得清清楚楚，這個是「無不知」，沒有一念不知道的，不會糊裡糊塗，然後想一堆，然後不清楚內容，在那邊打妄想，想了半天，你剛才想了什麼？沒有啊，沒有想什麼，他也說不清楚，因爲太多了，不可能每一念都看得很清楚。

可是他想了半天的內容是什麼？都是他看不破、放不下的內容嘛。可是佛又不一樣，每一念看得很清楚，無不知「已捨」，每一念都看得清楚，每一念都放得下，沒有哪一念看不破、放不下的。眾生心心念念都懸掛在那邊，心都懸掛在那邊，懸掛的內容就是他捨不得、放不下的，所以他心心念念都在想那些內容，所以你每天在想的內容，就是你最在意的，你最捨不得、最放不下的，所以你每天要想它。那佛不一樣，每一念都看得清清楚楚，沒有一念不知道的，但是怎麼樣？每一念都可以捨、放下，所以佛是念念捨、放下，念念清清楚楚、明明白白，全部都能夠捨、放下，所以這只有佛才有，才能夠做得到，就是無不知已捨。

第七個，是欲無減。這個欲，不是貪欲，這邊是在說對於一切善法的善法欲，所以你說已經成佛了，還要不要行善啊？還要不要累積善？還要不要積集一切的善啊？還要不要修習一切的善啊？要不要？還是要啊！所以這邊的欲，指的是佛還是好樂來積集一切的善法，對於修習一切的善法，也是心無饜足，永遠沒有滿足的時候，說我已經成佛了，好了，就到這邊爲止，從明天開始，我都不用行善了，不會這樣，所以祂的欲無減。

那個「無減」的意思，就是說沒有不足的時候，永遠都是這樣，沒有什麼時候覺得祂好像力量有在減少，最近比較沒有那個心力，不是。無減，就是沒有減少的時候，沒有不足的時候，永遠都是在積極地累積一切的善，修習一切的善，而且祂在度眾生的欲願，也是始終不減。所以，這個欲，也包含了什麼？度眾生的那個欲，那個願力也是不減，從來沒有減少的時候，從來沒有不足的時候。

第八，是精進無減。就是佛的精進，也從來沒有減少過。就算是遇到惡緣的時候，佛的精進也是不會減少的，從來不會心生懈怠，不會說那邊請佛來說法，那個地方很危險，要經過森林，裡面有獅子、老虎、還有毒蛇猛獸，那個地方太危險了，我不要去，不會，這就是精進無減。精進度

眾生的那個精進心，從來沒有減少過，再怎麼危險的地方，只要有人請法，祂一定去，不怕任何的危險。

那你說那邊窮鄉僻壤的，一定吃得不好，供養得很差，不要去吧！也不會，佛吃了三個月的馬麥，也沒有走人啊！所以也不會說供養不好，就不去說法。那生病是不是應該休息一下？也不會，佛生病也照樣說法，這個是精進無減，生病的時候。

還有碰到弟子不聽話、不受教的時候，罷罷罷！不要度了！好難度，不要度了！講了半天，他也不聽，那個什麼根性，也不受教，講了也不懂，懂了也不做，算了，不度了！不會，從來沒有這樣的念頭，這個也是精進無減。碰到外道，外道更狠，不是問難佛，就是惡口辱罵，莫名其妙栽贓，對不對？很多，我們在佛經上就看了很多，那個外道怎麼樣惡意中傷佛的故事，也很多，那佛會不會就把外道也放棄了？外道批評、毀謗我的，統統不度，也不會，所以不論外道怎麼問難，怎麼樣惡口辱罵，佛還是沒有放棄，還是一樣要發願要度他們。所以，佛不論碰到什麼樣的惡緣，都能夠忍受，心永遠不會厭倦的精進來度眾生，這個就是精進無減，從來不會休息的，精進度眾生的心，從來沒有想要休息過。

第九，念無減。就是經常憶念眾生，不捨大悲心，恆常思惟。佛恆常思惟什麼呢？怎麼樣令眾生解脫、證涅槃，每天想的都是這個，恆常思惟，怎麼來度眾生，怎麼讓眾生每一個都解脫、證得涅槃，想的都是這個，這個叫做念無減。這個念，就是憶念眾生，恆常憶念眾生，從來沒有不足的時候，念念都在憶念眾生，怎麼去讓他們證得涅槃解脫。

第十個，慧無減。這就是佛已經得到一切的智慧，而且圓滿成就，剛才講的，十力、四無所畏、四無礙智，所以祂能夠隨宜說法，這個就是慧無減。佛的智慧，從來沒有不足的時候，沒有感到不足的時候，因為祂智慧已經圓滿了，所以祂沒有智慧不足的時候。

第十一個，解脫無減。這個解脫，就是指有為、還有無為的這兩種，佛都是沒有不足的時候。什麼叫做有為的解脫呢？就是當我們得到無漏的智慧的時候，這時候是有為解脫；一切煩惱、習氣都斷盡，這個時候證的是無為的解脫。佛祂已經證到無漏的智慧，而且一切的煩惱、習氣都已經斷盡了，所以不論是有為、還是無為的解脫，佛都已經圓滿具足，所以，所謂的解脫，是沒有不足的時候，叫做解脫無減。像聲聞、緣覺，他們就智慧沒有圓滿，智慧不圓滿，是因為他還有無明的關係，所以智慧不圓滿，煩惱、習氣也沒有斷盡，無明還沒有破，只破了見思，所以智慧不圓滿，煩惱、習氣也沒有斷盡，所以聲聞、緣覺，我們就不能說他解脫無減，而是解脫有減，有不足的時候。

第十二，是解脫知見無減。就是對於種種解脫的內容，佛祂都能夠以智慧來了知，並且能夠親見，從來沒有不足的時候。這個「知」，就是了知；「見」，就是親見，或者是證得。佛不但了知一切解脫的內容，祂不但了知，

而且都已經證得了，這個叫做解脫知見無減，沒有不足的時候。解脫，就是剛才講的，不論是有爲的解脫、還是無爲的解脫，這所有的內容，佛都能夠以智慧來了知，而且證得。親見，就是證得的意思。這就是所謂的解脫知見無減。

十三、十四、十五，是說佛一切身、口、意業，都是隨智慧行。因此祂能夠身口意都來利益眾生，佛所有的身口意，沒有一個不是在利益眾生的，爲什麼可以做到？是因爲祂身、口、意業，都隨智慧行。我們身、口、意業都是隨煩惱行，所以沒有辦法利益一切眾生，是自害，然後害他，不能夠自利利他。

十六、十七、十八，是說佛以智慧，知過去、未來、現在世，通達無礙。所以，就是說佛祂有知現在、過去、未來這三世的智慧，也是沒有缺少的時候，也是通達無礙。

這個是所謂的「佛十八不共法」，只有佛才有的。

「三十七助道品」，就是指四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八正道，這個大家都很熟了。

「八萬四千陀羅尼門」，是指相對八萬四千煩惱所立的對治法。爲什麼需要八萬四千個陀羅尼門呢？就是因爲眾生有八萬四千個煩惱，要對治這八萬四千煩惱所立的對治法，就是有八萬四千個陀羅尼門，來對治八萬四千煩惱。

「一切清淨」。所以不但十力、四無畏、四無礙智、佛十八不共法、三十七助道品清淨，如是乃至八萬四千陀羅尼門，這一切的出世間法都清淨了。

這個是講第五個，一切出世間法也清淨。

第六個是「自他正報」也同時清淨。

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。

這個就是指自身的一身，還有他身的多身，一切的正報也跟著清淨。

所以這邊的「一切實相，性清淨故」，這個「一切」，就是剛才前面講的，所說的世間法、還有出世間法，這一切法，包含世間跟出世間法，這一切諸法的相，沒有一個不是實相，所以稱爲「一切實相」。不論世間法、還是出世間法，都是實相了，因爲清淨就是實相，世間法、出世間法都清淨了，所以一切世間、出世間法都是實相。

爲什麼這麼說呢？因爲我們知道世間染污法是虛妄的，那你說出世間法，是不是真實存在的呢？出世間法是相對世間法來說的，世間法是染污的，出世間法是清淨的，所以清淨是相對染污來說的，出世間是相對世間來說的，所以不但世間的染污法是虛妄的，出世間的清淨法也是虛妄的，爲什麼？因爲清淨是相對染污來說的，那你染污法清淨（虛妄），清淨法就

真實存在嗎？也不是，你染污法是虛妄的，清淨法也是虛妄的，因為清淨是相對染污來說的。

所以世間法是虛妄的，出世間法也是虛妄的，這個就是金剛經上面說的一句什麼話啊？「凡所有相，皆是虛妄」，懂嗎？不論是世間染污法，還是出世間的清淨法，都是虛妄的，這個叫做「凡所有相，皆是虛妄」。因為它們是相對，清淨相對染污來說的，染污法既然虛妄，清淨法也同樣的虛妄，所以如果我們能夠明白，虛妄本來沒有它的自體，世間法是虛妄的，本來沒有它的自體，那為什麼我們的想法裡面，認為一切世間法是真實存在的呢？那是因為我們有執著嘛，因為無明，所以對一切世間法起了執著，才有世間法，懂嗎？它本來是虛妄的，你不執著就沒啊，你就不會把它放在心上，所以是因為執著才有的。

那我們現在明白了它的自性本來空，一切世間法它是虛妄的嘛，虛妄的，自性本來空，你不起執著的話，當下就是真空實相，對不對？所以不論是世間法、還是出世間法，都是一樣，凡所有相，皆是虛妄，你明白它是虛妄的，你不執著，當下世間法、出世間法都是實相了，對不對？這就是「一切實相」的意思。

為什麼一切世間法、出世間法都是實相呢？因為「凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來」，所以你明白這一切虛妄，本來沒有它的自體，當下就是真空實相，這就是「若見諸相非相，即見如來」。

這個「諸相非相」，這個「非」，是離的意思，就是你能夠離相而見，就是見到了清淨的法身如來，離相而見，而不會著在世間法、或者諸世間法的一切相上，你不著在這個相上，離相而見，你就是見到什麼？如來實相。這就是「若見諸相非相，即見如來」。這個「如來」，就是現在講的實相，懂嗎？這樣我們就能夠明白了「一切實相」是什麼意思。

心經上面講的「照見五蘊皆空」，也是同樣的道理。就是般若智慧現前，這個時候你照見五蘊，這一切的諸相，也都是真空實相，也是這邊講的一切實相的意思，一切五蘊也都是實相了，這就是「照見五蘊皆空」，都是真空實相。只要般若智慧現前，照見五蘊，這一切諸相都是真空實相，這就是「照見五蘊皆空」的意思。

所以，實相是什麼呢？實相就是無相，無相無不相，就是實相，有相的都是因緣所生，都是生滅無常的，自性本來虛假的，這個是有相。現在實相是無相，無相就是它沒有遷流，它不是生滅無常的，它沒有任何的遷流，沒有任何的變化，它是究竟常住的，這個是實相。

所以，佛說：「善男子！一切實相性清淨故，一身清淨。」

佛說：「善男子啊！既然一切世間、出世間法都屬於實相，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，自己的正報身也清淨了」，就是見一切諸相都是實相，實相是什麼？本來清淨的。既然一切實相自性本來清淨，當然我們的正報身也清淨了，對不對？我們正報身也是實

相啊，一切世間法、出世間法都是實相，爲什麼？自性本來虛假，你明白它世間法、出世間法的自性本來虛假。若見諸相非相，即見如來，你就見到了實相了，你明白它是虛假的，你就見到了實相。「凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來」，你就見到諸法的實相了。

所以這個時候，我們的正報身一定是清淨的，對不對？前面已經悟到了六根、六識、六塵、四大、世間法、出世間法，都是屬於實相清淨了，所以就能夠直接推論一個人的正報身也跟著清淨，因爲前面講什麼？六根、六識、六塵、四大、世間、出世間法既然都清淨，當然就能夠證明這一身的，一個人的正報身，它是清淨的。

既然自己已經證到了實相的道理，這個時候見一切眾生也都是什麼？都是清淨的實相了，對不對？一個人悟到了圓覺真心的時候，自性現前的時候，你這時候見一切眾生也是清淨的，對不對？所以這個時候，當我們自性現前的時候，我們就能夠了知一切眾生的自性也是本來清淨的，這時候就不會著在眾生相上面。

所以說：「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」。

自身的正報身清淨的緣故，他身的正報身也清淨；他身的正報身既然清淨，如是乃至十方眾生的正報身，也同歸圓覺清淨，都在清淨的圓覺自性當中。

所以，當一個人悟道的時候，他見一切眾生都是清淨的實相。所以有沒有開悟，就看你看眾生是眾生？還是佛？你看一切眾生都是佛，你就成佛了；你看來去看去，全部都是凡夫，那自己大概也成不了佛，就是這個道理。當你的心清淨的時候，你看一切眾生也是清淨的。當你證到一切世間、出世間法都是清淨實相的時候，你見一切的眾生也都是清淨的實相，全部都在清淨的圓覺自性當中，所以才會說自身的正報身是清淨，他身的正報身是清淨，如是乃至十方一切眾生的正報身都是清淨的，就是因爲他自己開悟了，見一切眾生都是同樣的實相清淨。

所以它是由近到遠，逐漸的擴大，從一方的眾生身，乃至十方的眾生身，都是同一圓覺清淨。

最後一個，「一多依報」。這個一，就是一個世界是清淨的；還有呢？乃至多重的世界也是清淨的，所以叫做「一多」。依報也是清淨的，依報隨著正報轉，現在正報身清淨，依報隨著正報轉，正報身清淨，所以一切的依報也是清淨的，這個很容易就可以證明了。

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。

所以佛說：善男子啊！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，一切都是平等

清淨不動的。

所以這邊的「圓」，就是形容上面的虛空，說明圓遍虛空，圓滿周遍整個虛空，也就是「橫徧十方」的意思，這個是指空間。時間呢，就是接下來的「裏」，「裏」就是形容下面的三世，說明含裏三世，就是包含了過去、未來、現在三世，也就是「豎窮三際」，我們常常聽說「豎窮三際，橫徧十方」，就是這個意思，包含了一切的空間跟時間在裡面。

所以這裡的「一切平等，清淨不動」，這個「一切」，就是包括了時間和空間在內，也就是「豎窮三際，橫徧十方」，不論是豎窮一切時，還是橫徧一切處，都是平等、清淨不動的，就是證到了這樣的一個境界。

所以楞嚴經裡面也說，如果「一人發真歸元，此十方空，皆悉消殞」。就是說只要一個人悟道的話，一個人悟道，回到本來面目，十方虛空就在剎那之間銷毀了，就是我們昨天說的「虛空粉碎，大地平沉」，整個十方虛空都是自性淨土，這就是心淨則國土淨，全部都是自性的淨土，都沒有離開自己的清淨的自性，心淨則國土淨，所以一切世界也都清淨，所以當一個人開悟的時候，虛空粉碎，大地平沉，整個十方虛空都是自性淨土。

好，我們今天就把這七個清淨介紹完了，剛好一個段落，就到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。