

圓覺經
第一講
最尊貴的淨蓮上師講解

我們今天開講《圓覺經》。這部經是十二部的眼目，開顯的是如來的境界，所以也只有佛，如來，能夠盡情的宣說。

首先，介紹經題「大方廣圓覺修多羅了義經」。這個「大方廣」，是用來形容「圓覺」這兩個字；「修多羅了義經」，說明這部經是屬於了義經。

我們首先說明「大方廣」，它是怎麼來形容「圓覺」？

大，是形容圓覺的體性。爲什麼用「大」字來形容圓覺的體性呢？因爲這個體性，它過去有、現在有、未來有，它一直都存在，所以我們說它「豎窮三際」，這個是時間方面來說，任何時間它都存在，所以我們用「大」來形容。這個體性，任何的空間都有，不管是四方、四維、上下，它可以到達任何的地方，所以它是「橫遍十方」。我們形容它是大，而且這個大，不是相對小來說的大，若是相對小來說的大，它就不是最大。我們現在說的大，它是「絕對待」。絕對待，就是不是相對來說的，這個才是最大。這個大，也不是本來小，然後慢慢變大，如果是本來小，慢慢變大的話，就不是本來大，所以它是沒有前後，本來大。總而言之，圓覺的體性，就是豎窮三際、橫遍十方，絕對待，無前後，本來最大。這是「大」的意思。

方，是形容圓覺的德相。因爲相不離體，所以，在圓覺的體性當中，它所具的功德之相，我們用「方」來形容。爲什麼叫做「方」呢？我們平常說方正、方正，所以這個「方」，就是正的意思。「正」指的是什麼呢？正智圓照。也就是我們自性裡面的大智慧光明，一切諸佛因地修行，都是依這個「正智圓照」，就是依我們自性當中的大智慧光明「圓照」，照破無明，然後才能夠成就佛道。這個就是圓覺的德相。

廣，是形容圓覺的妙用。從體起用，所以從圓覺這個本體所起的妙用，我們用「廣」來形容。我們剛才講圓覺的體性，它是豎窮三際、橫遍十方，它從本體所起的妙用，也同樣是豎窮三際、橫遍十方，所以我們用「廣」來形容，就是沒有任何的時間、或者是地點，它是不能夠到達的，它一直都存在，什麼地方都在，所以我們用「廣」來形容。還有另外一個意思，就是已經證得圓覺的佛，祂當然有不可思議的妙用，可是我們凡夫有嗎？凡夫也有啊！只是我們日用而不知，我們本自具足無量的神通妙用，就是現在講的圓覺的妙用，我們本自具足，每個眾生本來就有，只是沒有修，所以它沒有開顯，可是我們本來就具備圓覺的體、相、用，就是大、方、廣，其實我們每個眾生本來就具足的，只是我們每天用不知道。「日用而不知」，我們吃飯，是誰在吃飯？睡覺，是誰在睡覺？每天忙忙碌碌的，那個是誰？你每天做了多少事情？從睜開眼一直到晚上睡著，你做了多少事情？沒有一樣離開我們圓覺的妙用。可是，爲什麼我們不知道呢？就是因

爲我們在用的當下，加上了分別跟執著，其實這個圓覺的妙用在第一念。什麼是圓覺的體性？就是我們現前的一念心性，那個就是圓覺的體性，它可以起無量的妙用，可是我們加上了分別、執著、妄想在裡面，所以不知道它是我們圓覺體性當中所起的妙用，這個叫做迷惑顛倒的眾生。所以，爲什麼用「廣」來形容圓覺的妙用呢？那就是聖人有，凡夫也有，所以叫做廣。如果聖人有，凡夫沒有，就不能叫廣，所以這個「廣」的意思，就是凡聖都是具備有這個圓覺的妙用。

現在「大方廣」已經解釋完了。

這個又大、又方、又廣的這個，到底指的是那一法呢？就是「圓覺」這一法。所以，它這個法義解釋完了以後，就要把法體標示出來。所以接下來，就是要講什麼是「圓覺」？

我們剛才講的大方廣，是形容圓覺的體相用。那什麼是「圓覺」呢？圓覺，就是圓滿覺性。能夠圓滿證得這個圓覺，就能夠成佛，所以它是諸佛的本源，就是一切佛爲什麼能夠成佛？就是祂已經圓滿了證得這個圓覺的體性，所以它是諸佛的本源。本源，就是從這邊出來的，一切佛都是從這邊出來的，證得圓覺體性，而且是圓滿證得，你就能夠成佛，所以它是諸佛的本源。我們剛剛講，每個眾生本自具足、本來就有，所以它是眾生的心地。可是，爲什麼他變成眾生，而不是佛呢？就是因爲他迷而不覺。迷而不覺，迷失了這個圓覺自性，沒有悟到我們的自心，沒有悟到這個圓覺，所以才會成爲迷惑顛倒的眾生。這個圓覺之性，隨迷緣，就成了六凡；隨悟緣，就成了四聖法界。

所以，十法界是怎麼形成的？也是圓覺自性的作用，迷悟的差別，看你是迷？還是悟？迷惑顛倒，就是六道眾生；你悟的話，就是四聖法界。所以「圓覺」也是十法界的所依，是從這邊來的。所以圓覺的體性，它雖然是迷悟的所依，可是它不會被迷悟所改變，這就說到它是本來清淨、不動不變的，這個是指圓覺的不變，但是它又能夠隨緣。隨什麼？剛才講的，迷悟之緣，而成了十法界的差別。就好像水，它如果遇到冷緣，它就結成冰，它如果遇到煖緣，它又化成水，可是水的自性，始終沒有改變。始終沒有改變，就比喻我們這個圓覺，它是不變的，但是它會隨迷悟的緣，而變現成十法界的差別，所以它是不變隨緣。而且這個圓覺，以聖人來講，他沒有比我們多一分，凡夫來講，也沒有少一分，所以說圓覺平等。圓覺平等，就等於《金剛經》，各位《金剛經》都念得很熟，《金剛經》裡面有一句話：「是法平等，無有高下。」這個「是法」，在《金剛經》，它指的是實相般若，可是實相般若，就是我們現在講的圓覺。所以《圓覺經》叫做圓覺；《金剛經》叫做實相般若；在《華嚴經》叫做一真法界；在《楞嚴經》叫做如來藏性；《維摩經》叫做不思議解脫；《法華經》叫做一乘實相。不管它叫什麼名字，說的就是「圓覺」這一法。在有情眾生來講，叫佛性；無情眾生來講，叫法性。

不管它叫什麼名稱，它其實指的就是我們人人本有的真心。「圓覺」指的就是我們的真心，這樣比較聽得懂。可是，迷而不覺的眾生，他就不曉得他的真心，雖然他每天在用，可是他是不認識這個真心，他是認假為真，要不然就是認妄為真。

什麼是「認假為真」呢？如果有人問說：「你有心嗎？」你一定說：「有啊！」「心在那裡？」「在這裡！」指胸部，在這裡。這是什麼意思呢？就是我們把肉團心當作是我們的真心，所以我們說是認假為真。可是肉團心是我們的真心嗎？不是！真心是沒有生滅的，肉團心它有生滅，而且肉團心它不是真實有功能，看起來它好像活的時候，它能夠跳動，維持我們的生命，可是如果說它有真實的功能的話，我們這一口氣不來的時候，我們死了以後，你的心臟還在，你這個肉團心還在，可是它為什麼不起作用呢？可見我們真正的生命的功能，不在這個肉團心上面，所以這個肉團心不是我們的真心，我們是認假為真。所以我們心臟出了毛病就很緊張，我有心臟病、我的心律不整、我常常心悸……很多心臟的病變，為什麼會那麼緊張？為什麼會那麼怕死？就是因為我們把肉團心當作是我們的心。可是真正悟到了真心的話，你就不會害怕，你就可以超越死亡，不會害怕死，因為你已經見到那個沒有生滅的，不會隨著你輪迴，然後迷惑顛倒的那個，我們剛才講「不變隨緣」，你悟到了這個真心，這個圓覺自性的話，你就能夠超越死亡。因為死亡是有生滅的，真心是沒有生滅的，所以你的心能夠安住在這個不生不滅的真心當中，你自然就不會害怕死亡了。所以，我們把肉團心當作是我們的真心，是認假為真。

或許有人會問說：「這個肉團心死的時候，是沒有功用了，可是它活著的時候，它能夠思想、它能夠分別，不是嗎？所以你不能說它沒有作用啊！」這個是一迷再迷！第一個迷，就是剛才講的，把肉團心當作是我們的真心。再迷呢，把這個能夠認識的、能夠分別作用的，把它當作是我們肉團心的作用，所以我們說他一迷再迷。這個能夠分別的，其實我們知道是第六意識的作用，所以把肉團心當作第六意識的功能，這個就是「認妄為真」，把妄心當作真心，可是這個妄心是第六意識的分別，不是真正的真心。

所以我們說，為什麼會成為六道眾生呢？最主要的原因，就是因為他認假為真、認妄為真，始終沒有悟到我們的真心。所以這個迷而不覺的，它就稱為六道凡夫眾生。雖然聽聞圓覺的名字，但是始終都不能夠悟入的，這個就是二乘人。你跟他講圓覺，可是他就是沒有辦法悟到，所以他永遠是二乘。分證圓覺的是菩薩，證得不透徹、不圓滿，這個是菩薩。能夠圓滿證得圓覺的，就是佛。所以我們如果能夠真正的了解什麼是圓覺，然後圓滿地證得，就能夠成就佛道。

這個就是「圓覺」。我們已經介紹完了。

「修多羅」。修多羅是梵語，我們翻成契經。這個「契」，是符合相契的意思，也就是說這個經的內容，上要符合佛所說的義理，下要符合眾生

的根機，也就是「上契諸佛所說之理，下契眾生可度之機」。所以，這個契經的意思，就是契理契機之教，叫做契經。所以「修多羅」是一切經的通稱，我們知道有經律論三藏，只要是經藏，我們都稱為修多羅，所以不論它是小乘的經藏、還是大乘的經藏，我們通稱為修多羅，這就是修多羅的意思，就是指契經。

什麼是「了義」呢？「了義」的意思，就是大乘究竟顯了之義。

「大乘」，大家都知道，發菩提心就是大乘，就入大乘。

什麼是「究竟」呢？就是說，你要把整個佛法說得透徹、說得圓滿，追本溯源，一直追追追，追到佛法的根本。就是說你今天想要成佛，你那個成佛的根本到底是什麼？你要一直追追追，追到它的本源。「溯法流之源底」，你可以追溯到它最根本的那個，那個我們就叫做究竟。

什麼叫「顯了」呢？顯了，就是說你所說的理要顯現明了，要說得明顯、要說得清楚、要說得了然於心，就是你心中非常的清楚明白，這個叫做顯了。

這個「義」，指的是第一義諦，了義的這個「義」，指的是第一義諦。所以你只要把大乘的第一義諦，能夠說得透徹、說得顯現明了，我們就稱為了義。因為佛有時候是對不同的人，說不同的內容，像小乘人的話，他就說怎麼解脫的方法，有沒有講到怎麼開悟成佛的方法？沒有。因為他急於想要解脫，他厭離生死、欣求涅槃，所以這個時候，只要告訴他怎麼解脫的方法就好了。那有沒有說到那個最根本，佛法的最根本？那個成佛的方法有沒有講？沒有講。所以這個時候，我們就說他講得不究竟。隱密，隱密不說，就是把成佛的那個究竟的法門隱密不說，所以不是顯了。不是「顯了」——就是我們剛才講的，講得非常明顯、非常的清楚明白的。隱密不說，把這個佛法的精要、成佛的精要隱密不說，只是方便，權巧方便來宣說的這個就是不顯了，不究竟、不顯了，對第一義諦沒有辦法說得透徹、圓滿、說得清楚明白，這個我們就稱為「不了義」。

所以我們就知道，什麼叫做「了義」的意思了。所以，凡是宣說世俗諦的內容，就是不了義的；宣說勝義諦的內容，就是屬於了義的。凡是說我們要厭離生死，要欣求涅槃的，這個都是不了義。說生死涅槃，無二無別的，這個就是了義。所以我們依不了義，只能夠成阿羅漢，不能夠成無上菩提。你聽聞不了義經的內容，大多會墮在一邊，不是墮在有邊、就是墮在空邊，為什麼？因為它說的內容是不了義經的內容。還有，說聲聞乘，它就是聲聞，說緣覺乘，就是屬於緣覺，說菩薩乘，就是菩薩乘，是一定的內容，沒有辦法會三個歸一，沒有辦法會三歸一的，這個就是不了義。能夠會歸三乘為究竟圓滿的一乘，這個就稱為了義，因為它明白三乘原來是一乘，這個就是屬於了義經。這部《圓覺經》，是如來為十二位法身大士所宣說的，所以其中所說的內容，是直指眾生本來成佛，圓滿的覺性和佛沒有任何的差別，所以它可以說是直接了當的說明，沒有絲毫的隱密，所

以我們說這一部經是了義經。

最後解釋「經」。最後一個字「經」。經，就是契經。剛才「修多羅」也叫契經，現在這個「經」，也叫做契經。一個經題裡面，說了兩次契經，會不會有重複的過失呢？上面的修多羅，指的是一切經，我們剛才講，不管你是小乘經，只要是經藏，無論是小乘、還是大乘，我們都稱為修多羅。所以上面的修多羅，是指一切經，下面這個「經」，指的是本經，它是屬於了義經，所以沒有重複的過失。

這樣我們就把經題解釋完了。

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。