

圓覺經
第三講
最尊貴的淨蓮上師講解

通常介紹一部經有不同的方法，像賢首宗的話，它就是以十門來介紹一部經；天台宗的話，我們最熟悉的，就是五重玄義來介紹一部經，就是從古代一直流傳到現在，就是有這兩種方式。這兩種方式，我們不想遺漏任何一種，所以兩種我們都一起來作介紹。

天台就是所謂的五重玄義，它從五門來介紹一部經。五重玄義，就是五個內容，爲什麼稱爲「玄」呢？因爲微妙難思，所以稱爲玄；深含妙理，稱爲義，這就是玄義的意思。

第一個，是解釋經名。這我們在第一堂課已經介紹過了。

第二個，是顯體。每一部經都有它的名字，所以第一個是解釋經名，可是名必有它的體，所以第二個就是顯體，就是顯示本經的體性是什麼。那什麼是本經的體性呢？體就是真實道理的意思，也可以稱爲法印。什麼是大乘的法印呢？諸法實相就是大乘的法印。諸法實相就是圓覺，就是我們現在講的圓覺經這「圓覺」，也是實相般若，也叫做一真法界，也叫做如來藏性，也是每個人本來就具有的真心。不同的名稱，可是說的都是大乘的法印，那我們就知道本經它是以什麼爲體性了，就是以圓覺妙性、清淨境界爲體；或者是說以一真法界、如來藏心爲體，這兩個說法都是正確的。

這個體要怎麼顯呢？要修行才能顯出這個體性，所以接下來就是第三個——明宗，就是說明本經的宗旨。我們聽起來這個體性跟宗旨好像很相似，體性跟宗旨這兩個到底有什麼差別呢？第二個是顯體，第三個是明宗，這個「體」跟「宗」到底有什麼差別？體就是體性，它是本來就具有的性德；這個宗要修，是修出來的；一個是本來具有的，一個是修出來的。所以宗是屬於修德，體是屬於性德，宗是屬於修德；一個是本來具有的，一個是修出來的；體是不動的，宗是要用功作出來的，這是它們兩個的差別。所以既然是要修，修行的目的是要顯出這個體性，修是因，修出的結果，那個是果，所以一部經，它一定是告訴你怎麼修行的法門，然後能夠證到什麼樣的果，這樣子有因、有果的，有一個修行的法門介紹的，這個才能夠叫做宗。所以這個明宗的這個宗，就是一定要有因、有果才能夠稱爲宗。就是說你依這一部經來修行，你就一定可以證得什麼樣的果位，這個因果是非常、非常清楚的，修是因，所證的是果，一定要具有這個因跟果的內容，才可以說這一部經的宗旨說得非常的清楚明白，那我們依照這個內容來修，才能夠真正的證果。這一部圓覺經，我們知道它有頓法、有漸法、也有圓修，像「知幻即離，離幻即覺」這個屬於頓法，頓悟法門；那也有漸修，像先修奢摩他、次修三摩鉢提、後修禪那，這個是屬於漸修的法門，所以它有頓悟、也有漸修的法門；還有圓修的法門，就是二十五輪，它是

屬於圓修的法門，所以你不管是依照本經所介紹的頓法、還是漸法、還是圓修，都可以證得開悟成佛這樣的果位。所以本經就是以圓照覺相為宗，因為經中說：「一切如來本起因地，皆依圓照清淨覺相，永斷無明，方成佛道。」所以本經就以圓照覺相為宗，圓照覺相就是本經最主要的頓悟法門的精華，或者是說口訣，你只要依照圓照清淨來修，你就能夠頓悟成佛，所以本經的宗，就是以圓照覺相為宗。

不同的修行法門，它有不同的功用，所以接下來，因為修行一定能夠產生它的功用，所以接下來第四個，就是論用，就是談論本經的功用。你依照本經這個修行法門來修，到底能夠產生什麼樣的功用呢？我們一般說：你為什麼要修行啊？可以斷煩惱、可以除習氣……，這些都是修行的功用，本經以「離妄證真」為用。像經中說：「知幻即離」，這個「即離」，離什麼？就是離妄嘛！「離幻即覺」，「即覺」就是證真，所以本經就以離妄證真為用，就是說你依照這個法門來修的話，你就可以達到這樣的功能、這樣的功用。

不同修行的法門產生不同的功用，所以就有不同的差別，因為修行不同的法門，所以有不同的差別，譬如說你修的是大乘的法、還是小乘的法，那所證的就是大乘的果，或者是小乘的果，它有不同的差別；或者它是權教、還是屬於實教，所以因為修行所產生的功用，它有不同的差別，所以我們必須要作一個判別，這就是接下來第五——判教，判別教相。本經主要是以頓悟法門為主，所以要判本經是那一種教相呢？就是一乘圓頓為教相，我們就知道本經它是屬於圓頓教。

所以，經必有名，第一個是釋名；名必有體，第二個是釋顯體；依體而起修，所以第三是明宗；因修而發用，第四是論用；因用有差別，所以第五是判教，這就是五重玄義的內容。這是天台家的方法。

我們現再繼續講賢首宗，以十門來介紹一部經。

第一個，也是解釋經題，我們第一堂已經講過了。

第二個，教起因緣，就是第二堂也介紹過了。所以是賢首宗的十門的內容，第一個是釋名，第二個是教起因緣。

第三個，是藏乘攝屬。這個藏就是指三藏，經律論三藏，本經到底屬於那一個？屬於經藏嘛，它是圓覺「經」，所以它是屬於經藏。乘呢？它是小乘、大乘、還是什麼乘呢？它是屬於大乘的，所以它是菩薩乘。所以第三個，我們要談論它是三藏的那一藏？還有一切乘的那一乘？那它就是經藏，屬於菩薩乘，這就是第三個，藏乘攝屬，它是屬於那一個內容。

第四，體性深遠。這就是跟剛才一樣的，天台的五重玄義的顯體。它是以什麼為體呢？本經以一真法界、如來藏心為體，所以它的體性深遠，這是第四個。

第五個，能詮教體。詮就是詮釋的意思，它是能夠拿出來好好地來解釋的，來作一番詮釋的，這個是能詮，它就是能夠詮釋的，它這個教體是

能夠詮釋的，所以第五叫做能詮教體。我們怎麼樣來詮釋一部經呢？它到底是屬於什麼樣的教體？圭峰大師他把「能詮教體」大略分作四門來介紹，一切的經都沒有離開這四門的教體。第一個是「隨相門」。這個相就是名相的意思，那就是說經中的義理，我們能夠用種種的名相，這個名相包含了名、句、文，用這些內容來詮釋的這一部經，我們就把它歸在隨相門這個教體當中。第二個是「唯識門」。大家念過唯識的就很清楚，一切唯識，萬法唯識，所以經文裡面的不論是文句、還是義理，一個是能詮，一個是所詮，不管是能詮、還是所詮，它的文句、或者是義理，都是識心所現，都是我們心意識所變現的，都是識心所現的，它如果整部經都是講這個唯識的道理，我們就把它判作是什麼？「唯識門」這個教體。第三個是「歸性門」，這個性就是體性，我們剛才講的真如妙性，反正它這一部經從頭到尾，貫穿整部經義的內容，都是在談真如妙性的內容的時候，我們就把它歸在「歸性門」這個內容。第四個「無礙門」。無礙就是一切都是無礙的，不管你是心境無礙，還是理事無礙，還是事事無礙，理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，這個是華嚴經的四種無礙門，不管你是怎麼樣把它合起來，它都是圓融無礙的。整部經的內容都是在談這個內容的，我們就把它歸在第四類的教體，就是無礙門。

剛才前面講的這個隨相門、唯識門、還有歸性門，隨相門它是屬「境」，唯識屬「心」，那你只要能夠把這個心境合起來，心境無礙的，我們就把它歸在無礙門。還有，隨相門跟唯識門，它是屬於談論事的，第三個歸性門，它是談理的，所以這個能夠合起來理事無礙的，我們也把它歸在無礙門裡面。本經圓覺經它到底是屬於那一門呢？我們剛才講它的體性，顯體的時候就講過它的體性是什麼？就是圓覺、我們的真心、實相般若、一真法界，都是在談什麼？在談真如妙性的，所以圓覺經一定能夠歸在第三個歸性門裡面。整部圓覺經裡面也都是在談到種種的，譬如說事事無礙、種種無礙的法門，所以它也是屬於第四個無礙門，所以我們現在就知道圓覺經它屬於第三個歸性門，還有第四個無礙門為它的教體，這個就是第五個能詮的教體，它是屬於歸性、跟無礙為教體。

第六，所被機宜。所被機宜的意思就是說本經到底適合那種根性的人來聽聞跟修學呢？不管你是什麼樣的根性都很適合，因為剛才判教，判它為什麼教？圓頓教，所以那個頓根的人一聽到圓覺經前面兩章，他就悟了，它是屬於頓悟法門，前面兩章：「知是空花，即無輪轉」，他馬上就頓悟了；「知幻即離，離幻即覺」，他又悟了，他又頓悟了！這個屬於頓根的，他一聽圓覺經，他馬上就可以契入那個境界，馬上就頓悟。那你說我不是這個根性的，怎麼辦？沒關係，它也有漸修的法門，所以沒有辦法頓悟的，它後面有漸修的法門，告訴你怎麼樣一步一步來修。所以宿世善根深厚的，他一聽馬上就可以悟入。那你說我宿世善根沒有這麼深厚，比較淺薄的，也沒關係，你聽了也能夠得到信解。那你說我從來都沒有種過善根的，可

不可以聽？可以啊！聽了就種下圓頓的種性，慢慢薰習，也能夠薰發你那個本來具足的真如妙性，所以不管什麼樣的根性都適合來聽聞圓覺經，只是有不同的結果這樣而已，一個是可以頓悟成佛，一個是漸修也可以成佛，另外就薰習，慢慢薰，薰下圓頓的種子也很好，將來有一天也能夠開悟成佛。所以它所被機宜，就是不管什麼根性的眾生，都是非常的合適來聽聞圓覺經的。

第七，是宗趣分別。就是等於剛剛五重玄義的第三明宗。本經以什麼為宗呢？圓照覺相為宗，就是它修行的法門就是圓照覺相為宗，成就佛道為趣，這個就是它的宗趣。

第八，力用殊勝。就等於剛才講的論用，你修行一定會有產生它的功用，那它的功用非常的殊勝，叫做力用殊勝。本經以什麼為用呢？以離妄證真為用。

第九，就是傳譯流通。就是介紹翻譯的人，這部經是誰翻譯的呢？是唐朝罽賓國的沙門，叫做佛陀多羅，他所翻譯的。唐朝翻譯的。罽賓，罽賓它是梵語，翻成華文就是賤種的意思，下賤的種姓，賤種的意思。為什麼會把賤種拿來當作國家的名詞呢？它有來歷的，它有它的原因，為什麼稱為罽賓國。罽賓它是在北印度，它原來是一個荒島，那是有一位羅漢，他叫做末田地迦，這位羅漢，他先建立一個寺廟在這個荒島上，可是因為要開墾這整座荒島，所以他就在鄰近的國家買了很多的賤人來幫助服勞役，來開墾這片荒地，這些賤人就要傳宗接代，這樣一代一代就繁衍子孫，人口越來越多，所以他就把這個荒島成立成一個國家，因為人越來越多，就成立一個國家，鄰近的國家知道他們是賤種的後代，賤人的後代，所以這個國家就稱為罽賓，罽賓就是賤種的意思，就是賤人的種姓，賤人的後代的意思，這就是罽賓國它名稱的來源。「沙門」，翻譯的人他是沙門，沙門也是梵語，印度出家人的通稱都稱為沙門，我們翻成華文就是勤息的意思，勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，這個是沙門原來的意思。可是你說是不是所有的出家人都可以好好地來修行？不一定，有的證果，可是有的還會違犯戒律，所以它就把一切沙門分成四種沙門，你如果能夠依教修行，可以證得道果的，我們就稱為勝道沙門；你證果以後，或者沒有證果，但是你可以弘法利生的，這個我們就稱為說道沙門，說法、弘法利生的；能夠勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，能夠持戒修身，以道自活的，我們就稱為活道沙門；那個破齋犯戒，敗壞佛門的，我們就稱為污道沙門，就是染污了這個道法，稱為污道沙門。這是沙門的解釋。佛陀多羅，佛陀是覺的意思，多羅是救的意思，所以佛陀多羅這個梵語，我們就翻成覺救，就是自覺覺他、救世救人的意思。所以佛陀多羅他是罽賓國的人，他是在長壽二年，帶著梵本的圓覺經到神都東京白馬寺，把它翻譯成華文。「譯」，翻譯的譯，本來就是改易的易的意思，我們說作交易的易，改變的意思，本來是那個易，後來就變成現在這個翻譯的譯。那個易的意思，就是改易，改什麼呢？

改原來的梵語爲華言，這個就是易的意思，改變。原來是梵文，現在改成華文，這就是易的意思，改變。

第十個，講解經文。講解經文，我們後代都把它分成三分，就是所謂的序分、正宗分、跟流通分，這樣子來解釋一部經。可是上古講經並沒有把它分成三個部分，這種方式是從什麼時候開始的呢？就是晉朝的道安法師開始的，不管那一部經，每一部經他都把它分成三分這樣子來解釋，來詮釋這一部經，他覺得這樣有頭、有中間、有尾這樣子比較完整，晉朝的道安法師開始就把每一部經分成三段來解釋。第一個是序分，如果我們把一部經把它譬喻成一個人的話，序分就好像頭一樣，我們的頭，我們看到一個人的頭，就看到他的五官，所以一目了然，就知道他這個人怎麼樣，都寫在臉上。一部經也是，你看了序分之後，就知道這一部經他是屬於頓、漸、權、實那一種經，也是看了序文之後就很清楚了，這個是序分。第二個是正宗分，就好比我們的身體，一個人來講就好比身體，身體以什麼爲最重要呢？就是五臟六腑最重要。一部經來講，也是以這一部經的經裡面所說的法義最重要，所以正宗分裡面所說經文的法義，是整部經裡面最重要的。第三是流通分。流通分就好比一個身體的手跟腳，身體有了手腳它就可以行動自如，用這個來比喻。一部經有了流通分，它就可以流傳千古、通達十方，而不會侷限在只是一個很短的時間而已，就那個時間流通，但是其他的時代或者時間都沒有聽聞過，不會，就是因爲有流通分，所以它不會被侷限在某一個時間、或者某一個空間，空間的意思就是說侷限在某一個地方，不會受這樣的一個侷限，就是因爲它有流通分，就是講說怎麼樣讓這一部經流傳出去，所以它就可以流傳萬世、通達十方，這個就是流通分它的目的。

這十個內容就是賢首宗所謂的十門。序分裡面又分爲通序跟別序，這個我們下一堂再講好了，這個比較長。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。