

圓覺經
第六講
最尊貴的淨蓮上師講解

經文

於是文殊師利菩薩在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！願為此會諸來法眾，說於如來本起清淨因地法行，及說菩薩於大乘中，發清淨心，遠離諸病，能使未來末世眾生，求大乘者不墮邪見！」作是語已，五體投地；如是三請，終而復始。

爾時，世尊告文殊師利菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩諮詢如來因地法行，及為末世一切眾生求大乘者，得正住持，不墮邪見。汝今諦聽，當為汝說。」

時，文殊師利菩薩，奉教歡喜，及諸大眾，默然而聽。

於是文殊師利菩薩在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手而白佛言：

這是文殊啓請，是本經的發起眾。文殊這一章，實際上也有發起全經的意思，所以是本經的發起序，也稱別序。

「於是」，是用來承接前面一段話的用語，這裡用來銜接前面的通序和下面的別序。

「文殊師利菩薩在大眾中」，這句話是表示和一切凡聖同住在法性之中。

「即從座起」，是表示從體起用，從法空之體，起悲濟之用。一切法的體性，雖然如虛空一樣的無所有，但是為了悲愍和救濟眾生，又不妨起種種的幻行。

「頂禮佛足」，是用自己最尊貴的頂，來禮佛最卑下的足，以表示身業的恭敬。你說我心裡面很恭敬，但是我外表看不出來你有多恭敬，所以要用身業和口業來表示。

「右繞三匝，長跪叉手」，這個是收攝自己的意根，來表示意業的恭敬。那怎麼收攝自己的意根呢？就是先右繞三匝，再長跪叉手。右繞，是表示隨順的意思，隨順什麼呢？隨順佛的覺性。佛者，覺也，所以隨順佛的覺性，就是右繞的意思。三匝，是顯示內在恭敬佛是一體三寶；佛，是佛寶；佛所說的法，是法寶；佛是依法修行成佛的人，所以是僧寶。這是一體三寶。這個三，也可以是佛的法、報、化三身，或者是法身、般若、解脫三德都可以。長跪，是表示無論平安還是危險，自始至終都不改變自己的意志，這是長跪的意思。叉手，就是合掌，表示定慧不二，或者權實合一，權教、實教，權實合一。

「而白佛言」，這是表示口業的恭敬。

所以，以上這一大段三業的恭敬，是請法的威儀，我們請法都是這樣請法的，這一段話是結集的人加上去的。

「大悲世尊！願為此會諸來法眾，說於如來本起清淨因地法行，

這是請佛說如來本起因行。文殊爲什麼要這麼請佛說呢？文殊的意思是說，想求佛的果位，必須要依止真因，所謂「因地不真，果招紆曲」，不但徒勞無益，反而還有損害，就是說你修了半天，結果是白忙一場，不但不能夠證果，還修出一大堆煩惱、執著來，這個都是因地不真的緣故，所以文殊要這樣請佛說。

「大悲」，這個是讚歎佛具有廣大平等的悲心，不但能夠普遍利益現在十方的眾生，還能饒益未來末世的眾生。可是，我們要問，佛不是萬德莊嚴嗎？祂這麼多功德，可是爲什麼現在只讚歎大悲呢？因爲現在是要幫助眾生來詢問佛法的精要，目的是爲了要利益眾生，也只有佛能夠開示勝義諦的道理，來成就一切有情，所以現在只讚歎佛的大悲之德。

「世尊」，爲什麼稱爲世尊呢？因爲只有佛具足十種名號，所以被共同尊崇，爲一切世間最尊貴的，就稱爲世尊。這一切世間，包括六凡的有情世間、還有二乘的正覺世間。

「願爲此會」，這個就是求佛爲這個現前的平等法會。

「諸來法眾」，是指十萬菩薩，共同入三昧的法眾。爲什麼稱爲法眾呢？從法性起，我們就稱爲法性之眾，現在都是求證圓覺之法，所以稱爲法眾。

「說於」，只是請佛說，而不是問佛，所以「說於」，就是請佛說的意思。

「如來」。如來，如來有應身如來、報身如來、還有法身如來。先說應身如來，應身如來的「如」，是不動、不變；「來」，是去來隨緣的意思。就是不爲一切煩惱所動，不被世間的八風所動；觀察眾生，只要機緣成熟，就示現八相成道而來度眾生，這個是應身如來。安住在第一義諦，如如不動，稱爲「如」；依真理起觀照的智慧，以智慧還照真理，等一切的煩惱都清淨了，一切的智慧都圓滿了，成就正等正覺，稱爲「來」，這個是報身如來。法身如來呢？是清淨法身，遍一切處，既然遍一切處，就沒有去來，所以《金剛經》上面說：「無所從來，亦無所去，是名如來。」這個是指法身如來，法身如來，沒有來去。

「本起」，是本因所起最初的心，稱爲本起。

「清淨」，是形容我們自性本來清淨、本來沒有煩惱，所以叫做清淨。

「因地」，是因行所依之地，稱爲因地。

「法行」，就是稱法性之行，稱爲法行。現在是稱圓覺法性，所起的六度行，就叫做法行，或者是起的一切修行，都稱爲法行，只要稱圓覺法行。譬如說：你稱圓覺法性，圓覺法性，本來無貪，在圓覺之性裡面，本來沒有貪的，你依這個來修布施行，這個我們就稱爲法行；如果你稱圓覺法性，圓覺法性，本來無染，你這樣來持戒，來修持戒行，就稱爲法行；同樣的，你稱圓覺法性，本來無瞋，這樣來修忍辱行；或者稱圓覺法性，本來無身心等相，這樣來修精進行；稱圓覺法性，本來無動，這樣來修禪定行；稱圓覺法性，本來無癡，這樣來修般若行，這個就稱爲法行。所以，只要安

住在無念當中（無念，就是無妄想，念真如），離一切相所起的妙行，就稱為清淨法行。

及說菩薩於大乘中，發清淨心，遠離諸病，

「及說」，就說明它不是前面的第一個請佛說，現在是第二個要請佛說明的，說什麼呢？就是說菩薩如何發心？如何離病？

「菩薩」，我們前面解釋過了，菩提薩埵的簡稱。智上求佛覺，悲下化有情，這樣悲智雙運的，就稱為菩薩。

「大乘」，這邊指的是本經的圓覺一心，所以這個「中」，是說在圓覺體性當中。

「發清淨心」，就是發菩提心的意思。就是發上求佛道的心，一定要證得無上菩提，否則決不罷休，一心一意下定了決心，這個我們就說你發了菩提心。所以，我今天發心，不是為了求自己的人天福報；也不是為了求聲聞、緣覺的果位，自己解脫；更不是求做個權教的菩薩就夠了，權教菩薩我們前面也講過了，因為他沒有見性，他是著相修行，這個是權教菩薩，所以我們也不求做個權教的菩薩，而是發心，一定要證得無上菩提，所以你發了這個心，就叫做發菩提心。

發菩提心就發菩提心，為什麼要說發清淨心呢？因為發菩提心的時候，你的心是正念真如，真如是本來清淨，沒有絲毫的染垢，所以說發清淨心。因為發菩提心，就會好樂積集一切善法，積集一切善法，就可以對治一切的染法，所以說發清淨心。因為發菩提心，要廣度一切眾生，雖然終日度眾生，卻不著度眾生的相，這樣離相清淨，所以說發清淨心。就是這三個理由，一個是講直心，第二個是講深心，第三個是講大悲心，所以很多經論上講發菩提心，菩提心是什麼？就是直心、深心、大悲心，就是作這樣的解釋。

「遠離諸病」。眾生到底有那些病呢？無非就是我執跟法執嘛，執著這個身心是我，這個就是我執之病；執著一切萬法，以為真實，這個就是法執之病。可是，我執有分別我執、俱生我執，法執也有分別法執、俱生法執，所以它這邊說諸病，就表示它不是一種、兩種，是很多種，如果能夠發清淨心，在清淨心當中，是沒有我、也沒有法的，自然就能夠遠離諸病。

能使未來末世眾生，求大乘者不墮邪見！」作是語已，五體投地；如是三請，終而復始。

這是第三個請佛說，末世眾生，如何遠離邪見？因為末世的眾生，離正法時期已經很遙遠了，所以菩薩他不禁會深深地為我們擔憂，說好不容易發心求道，可是很可惜墮在邪見當中，如果是邪見修行的話，是不可能有任何成就的。所以，這第三請，是遠被當來之機，就是為了悲愍我們末世眾生而請佛說的，所以第三請，是為了末世的眾生而請的。

那什麼稱為「末世」呢？法末之世，叫做末世，佛法快要沒有了，法末之世，叫做末世。如來滅後，正法住世一千年，像法住世一千年，末法

住世一萬年。到了末法時期，眾生的根性愈來愈差，煩惱、業障愈來愈重，智慧愈來愈薄，再加上佛法的力量愈來愈弱，魔法的力量愈來愈強，邪師說法如恆河沙，所以正知見很難得，修行人如果不知道如來因地法行，也不知道菩薩發心的話，就難免會錯亂修行，而墮在邪見當中，這就是文殊為什麼要這樣子請佛說的緣故。

「求大乘者不墮邪見」。我們知道，一切法是心意識的顯現，除了真心之外，一切法都不是真實存在的，所以不論你是求世間法、還是出世間法，只要是有所求，都是邪見。你說，我不求世間榮華富貴，我也不求健康長壽，我只求得個涅槃、證個佛果，這樣可不可以呢？你以為有個涅槃可得、佛果可證，同樣落入邪見，因為心外求法。我們剛才講，除了真心以外，一切法都是虛妄的，你現在居然想要心外求法，就是外道。心外無法，心外無法，除了你的真心以外，一切法都不是真實存在的，叫做心外無法，可是你想心外求法，心外求法就是外道嘛，所以末世眾生很難發大乘心，就算有發心求大乘的人，如果不聽聞圓覺這個法門，想不落入邪見都很困難。

「作是語已，五體投地；如是三請，終而復始。」這四句話，也是結集的人加上去的，是請法的威儀。

作是語已，就是說完了以上的這些話之後，就五體投地，如是三請，這個請法的威儀，是表示輕身而重法，所以他五體投地，如是三請。五體，就是指我們的四肢、還有頭。為什麼是三請呢？你說我一請、二請、四請不可以嗎？為什麼偏偏就是三呢？如果說一請、二請，好像不能夠表示自己的虔誠，好像只是隨便敷衍一下這樣子，如果超過三次，你會覺得太多、太煩，就是所謂禮煩則亂，所以那個禮儀也不適合太繁雜，把眾生心弄得很亂，因為很忙，一下要這樣子、一下要那樣子，威儀太多，所以禮煩則亂，所以就是三請，能夠顯示自己的真心誠意，這樣就可以了。

爾時，世尊告文殊師利菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩諮詢如來因地法行，及為末世一切眾生求大乘者，得正住持，不墮邪見。汝今諦聽，當為汝說。」

這個是先讚歎，後開許。

「爾時」，是在文殊殷勤三請完的時候，叫做爾時。

「善哉善哉」，是世尊看到文殊菩薩為了請法，心意這麼誠懇；為了利益眾生，心念這麼悲切，所以就說了兩次善哉來讚歎他。另外，一個是讚歎文殊能為現前的菩薩；第二是讚歎他能夠為末世的眾生，所以說了兩次善哉。

「善男子」。因為文殊具有大智慧，能夠利益現今、還有後世，所以稱為善男子。一般我們稱那個能隨順真理，剛毅果斷的，就稱為善男子。就是他在作抉擇的時候，不會舉棋不定、或者是優柔寡斷，因為符合真理的就對，沒有什麼好考慮的，所以他做事非常的明快果決。我們一般猶豫不

決，都是卡在爲了自己的利益著想，得失心很重，要這樣子呢？還是那樣子呢？就是在得失之間衡量，所以我們就很難下決心，都是爲了自己的利益考量。可是，菩薩他只爲眾生的利益考量，所以怎麼樣做能夠利益眾生，他就這麼做，很簡單；怎麼樣是合理，就是合乎佛法的道理，他就這麼做；什麼樣的情況之下合乎因果的道理、業果的道理，他就決定，沒有什麼好猶豫的，本來就是應該這樣子，所以他很快就決定了。

「汝等」。汝，是指文殊菩薩；等，是指其餘的大眾。雖然指出文殊一個人，其實意思是說眾人，所以汝等，就包含了所有的大眾。

「乃能爲諸菩薩諮詢」。這是因爲初發心的菩薩，不知道應該發什麼心？修什麼行？所以就提出來詢問。

「如來因地法行。及爲末世一切眾生求大乘者，得正住持，不墮邪見」。如果知道如來因地法行，以及大乘菩薩所發的清淨心，自然能夠得正知見，明白正確修行的路。

「得正住持」。得正住持，就是能安住在一真法界，圓覺妙心當中。任持萬行，沒有任何的漏失，這個就是「不墮邪見」。所以他可以不墮邪見，就是他心都安住在圓覺妙心當中，安住在這個不生不滅的真心當中，他不管行什麼萬行，六度萬行，還是一切行，他都不會有任何的漏失，就是因爲他的心是安住在這樣的一個境界當中，所以不管他怎麼行，都不會有絲毫的錯誤、或者不圓滿的地方。可是一失念就沒有了，放逸、懈怠，那個根本就不用說了，昏沉、掉舉、散亂，所以才會生煩惱、造業，就是因爲你的心沒有安住在真心當中，是安住在第六意識的生滅心當中，分別、執著當中，所以會造業、會生煩惱的原因在這裡。所以能夠得正住持，就表示說你的心是安住在一真法界當中。

「汝今諦聽」，這是告誡文殊，其實包括大眾，應該諦實而聽，就是心不要攀緣任何外緣，也不要以生滅心聽實相法。現在講的是諸法實相的道理，可是我們以第六意識的生滅心來聽的話，是怎麼聽都沒有辦法契入境界，所以我們前面講，聽的人、跟說的人都要先入法性三昧，因爲在法性三昧當中，就是諦實而聽。所以，佛就這樣來告誡文殊菩薩，也是告誡一切的大眾，應該諦實而聽。什麼是「諦」呢？諦，是審諦。就是你聽的時候，萬念一齊放下，只有聽法這一個念頭，其他都沒有，沒有在打妄想、思前想後的，沒有在那邊胡思亂想，這個叫做諦，只有聽法的這一個念頭，其他萬念全部都一齊放下。如果聽而不諦，聽了就好像沒聽一樣，是白聽了，所以這個諦聽，是包括了聞、思、修三慧同時起作用，聞所成慧、思所成慧、修所成慧，三慧同時起作用，叫做諦聽。聽是聞，諦是思，你在思的時候，就是觀、就是修，所以諦聽是聞思修三慧同時而起，無前無後，沒有前後，同時，同時起作用，三慧同時起作用。

時，文殊師利菩薩，奉教歡喜，及諸大眾，默然而聽。

既然承蒙佛開許宣說了義之教，當然就是願樂欲聞。所以這時文殊師

利菩薩和在會的法眾，大家忘塵息慮，默然而聽。忘塵，就是紅塵，一切的紅塵俗事，這時候都放下了，也息滅了一切的思慮心，就是第六意識，妄想、分別全部一齊放下，分別、執著、妄想全部一齊放下，默然而聽。就好像《十地經》裡面講到的，聽的時候要怎麼聽呢？「如渴思冷水」，像我們口渴的時候，什麼都不會想，只一心想到要喝水，口很渴，只想到要喝水，這樣的渴求、渴望的心；「如飢思美食」，好像飢餓的時候，一心只想到要吃美食，這樣的心情；「如病思良藥」，生病的時候，就一心只想趕快求到良藥，趕快把病治好，這樣的心情；「如眾蜂依蜜」，好像蜜蜂依著花採蜜；「我等亦如是」，我們也是同樣的心情；「願聞甘露法」，一心只想到要聽聞甘露法門，這個就是「奉教歡喜，默然而聽」最佳的寫照。

到這邊，發起序講完了，整個序分也結束了。接下來是正宗分，我們下一堂課再講，今天就到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。