

圓覺經
第七講
最尊貴的淨蓮上師講解

經文	「善男子！無上法王有大陀羅尼門，名為圓覺，流出一切清淨真如，菩提涅槃，及波羅蜜，教授菩薩。一切如來，本起因地，皆依圓照，清淨覺相，永斷無明，方成佛道。」
----	--

接下來是正宗分。正宗分，分長行、還有偈頌這兩個部分。長行又有四個重點。第一個，是標示真宗。就是先標示出來什麼是圓覺真正的宗旨。內容有二：先說明圓覺真心是本有的；其次，再說明悟到了圓覺，就能成佛。

我們知道，每一部經都有信、解、行、證四個部分，就是說你必須先相信、了解，然後才能夠依解修行，最後證果。在本經裡面第一個問答，就是要修行人先產生信解，後面十個回答，是依解來修行，所以不同的根性，都能夠證入。先信解什麼呢？你必須先相信、而且了解，這個圓覺真心是本有的，無明是本無的；圓覺真心是本有的，無明是本來沒有的。既然圓覺真心是本來有的，所以你就不用費盡心機到外面去找；本來沒有的，你也不用擔心怎麼斷。所以這個就是屬於頓悟法門，你只要信解，當下就能夠頓悟、能夠證道，這個就是我們現在要講的這個部分，信解的部分。

先說明圓覺真心是本有的。

「善男子！無上法王有大陀羅尼門，名為圓覺，流出一切清淨真如，菩提涅槃，及波羅蜜，教授菩薩。」

這個是先說出它的體，再說出它的名，最後說它的用。它的體是什麼呢？大陀羅尼門，這個是它的體；它的名字叫什麼呢？就叫圓覺；它有什麼作用呢？能夠流出一切清淨真如、菩提涅槃、及波羅蜜；教授菩薩，這個是它的用。我們解釋。

「善男子」。佛又叫善男子，就是要他注意聽了！

「無上法王」，就是一切諸佛的意思。王，是自在；能夠於一切法自在，就稱為法王。無上，是沒有人能夠超乎其上。只有佛證得了圓覺，因此能夠於一切法自在，沒有人能夠超乎其上，所以叫做無上法王。

「有大陀羅尼門」。這個就是先說出它的體，它的體，就是大陀羅尼門。什麼是「大」呢？以它的體來說，沒有邊際，所以叫大。所以這個「大」，不是相對小來說的，是它根本沒有邊際，無量無邊，所以稱為大。而且，沒有一法不包含在裡面，也說明了它包含了一切法，都在裡面，所以叫做大。所以我們的自性，我們的本性，我們的本體，它是無法不包的，一切法本自具足，而且它是無量無邊的，所以我們的真性，它是無量無邊的，沒有一法不包含在裡面。

什麼叫「陀羅尼」呢？既然是講本體，它就不是語言、文字可以形容的，可是爲了要顯出這個體性，只有勉強用語言、文字來說明。什麼是陀羅尼呢？就是總持的意思。什麼是總持？總一切法。持，是能持無量義。它能夠總一切法，在圓覺體性當中，具足一切法，我們剛才講，本自具足的，本來就具足一切法，所以我們現在所謂的十法界依正莊嚴，都是依圓覺真心而建立的。換句話說，離開了我們的圓覺真心，也沒有所謂的十法界。這個「持」，是能持無量義的意思，就是再微細的因果，也都能夠執持不壞失。總持，也有能持、能遮的功能。能持，持什麼呢？能持一切善法不失，所以它有持善的功能，一切善法都不會壞失；能遮，能夠遮止一切的惡法不生，這個是遮惡的功能。所以，我們爲什麼能夠修行成就呢？就是因爲這個能持、能遮的功能，能夠持一切善不失，能夠遮止一切惡不生，因此我們能夠修行成就，就是靠這個功能。

什麼是「門」呢？門，有出入的意思，進進出出，所以叫做門。所以一切法從此出，一切法從此入，所以叫做門。也就是說，從自性當中能流出一切法，一切法也都能夠回歸自性當中，所以叫做門。

「名爲圓覺」。這個大陀羅尼門，就叫做圓覺。這個大總持門，它的名字就叫圓覺。所以一切經，是從佛的圓覺中流出，再向眾生的圓覺中流入。所以什麼是圓覺？圓覺就是眾生和佛共同具有的真心，所以圓覺就是我們的真心本性，能生出一切法，一切法也都能夠再回歸自性當中，所以叫做「流出」。

這個「流出」，並不是真的有真如、菩提涅槃、波羅蜜從圓覺真心中流出，不是真的有法從真心當中流出來，它主要是說明這個圓覺真心，它是本來具足無量的功德，它用起來的時候，是永遠沒有枯竭的時候，永遠沒有疲累的時候，所以我們用「流出」，來顯示它無窮的妙用，我們自性的功能有無窮的妙用。所以我們平常常常聽到說「菩提自性，本自具足」，這個就是說，我們圓覺真心是本有的；「菩提自性，能生萬法」，就是這邊說的，能流出一切清淨真如、菩提涅槃、波羅蜜，都是從我們的菩提自性當中，本自具足，所以你要用的時候，它就有。一切諸佛的功德，都是依圓覺真心所建立的，所以，「流出」又有建立的意思，一切佛的功德，都是從這邊流出來的。

這個「一切」，就是包括的用辭，它先總標出有那些功德呢？有所謂的性德、智德、斷德、修德。性德，指的就是清淨真如；智德，就是菩提；斷德，是指涅槃；修德，是指波羅蜜。所以它「一切」，就先總標出後面要講的這些功德，用「一切」來包括。

「清淨」。爲什麼叫「清淨」？這個圓覺本體，是一切佛的法身、我們眾生的佛性，所以它是不會被染污的，所以叫做清淨，也就是「菩提自性，本自清淨」。儘管我們有時候生煩惱，有時候起無明，但是都不會染污我們清淨的真心，圓覺自性是不會被染污的，一切法，不管你是善法、惡法、

正法、邪法，也都不能染污，所以叫做清淨。

「真如」，是性德。什麼是「真」呢？真，是真實的意思，就說明它不是虛妄的；如，就是如常，表示它是不會變的。所以，我們的真如本性在一切位中，也就是說在任何情況之下，它都是真實、不虛妄的；在一切時當中，不管是過去、現在、未來也都是一樣，是不會改變的，所以我們叫真如。我們沒有見到真如自性之前，我們都是用妄心（第六意識），妄心在過生活，這個就是不真；我們隨時隨地都會改變，隨時都變來變去的，這個就是不如，所以就不能夠叫做真如。真，是不虛妄的；如，是不會改變的，這個是我們的本性，真如自性是這樣子的，可是沒有悟到之前，就是不真也不如。

「菩提」，是智德。菩提，什麼叫菩提？覺也。我們都知道，菩提，覺也。覺什麼呢？以「始覺」覺「本覺」；始覺、本覺合一了，就稱為究竟覺，這個就是諸佛所證的菩提果。究竟覺，就是究竟圓滿地覺悟了，就是大徹大悟，沒有一點點的無明了，最後一品無明也破盡了，稱為究竟覺。我們修行，也是依始覺來覺本覺，就是依真如本性，發起本有的智慧。這個真如本性，就是本覺真心；這個本有的智慧，就是始覺。我們依本覺真心，發起始覺的智慧來斷煩惱，煩惱斷盡了，始覺跟本覺就能夠合一，這個叫做「證得菩提」。

「涅槃」，是斷德。斷什麼呢？斷生死。我們的圓覺真心，本來沒有生死，所以它不會受到分段或者是變易生死的繫縛，這樣還歸寂滅，我們就稱為涅槃。涅槃，就是不生不滅，我們的真心本來沒有生滅，真心是不生不滅的，我們妄心才有生滅。我們明白了圓覺真心，它本來沒有生死，本來沒有生滅，就沒有生死，有生才有死。沒有生滅，所以它本來是沒有生死的，所以不管你是分段生死還是變易生死，都不會受到它的束縛，這樣我們就能夠還歸寂滅。寂滅，就是涅槃，就是不生不滅的涅槃，叫做寂滅。既然它本來沒有生滅，我們就回歸它本來寂滅的狀態，這個就證得涅槃。頓悟法門都是很快，你只要能夠信解，當下馬上就能夠證悟，信解的當下，就能夠行證，就是要明白它的道理。

所以如果我們依真如起修，證得菩提、涅槃，就是佛；不見真如本性，依然還在煩惱生死當中的，就是眾生。所以，眾生跟佛的差別，只是在一念迷悟而已，迷的話，就是煩惱、生死；悟的話，就是菩提、涅槃。可是迷或者悟，都沒有離開我們真心的作用，都是真心的作用，一念迷，就是生死流；一念悟，就是涅槃流。

這個「及」，不只是佛的果德，就是我們剛才講的性德、智德、斷德，不只是能夠流出這些，還能夠流出波羅蜜。就是說，剛才講的性德、智德、斷德，都是佛的果上功德，成佛之後才具有的功德，可是菩薩的因地種種的波羅蜜，它也是從我們的圓覺真心中流出的，所以它用「及」，就是「以及」，不但是佛的果德，還有菩薩因地種種的波羅蜜，也是從我們的圓覺真

心中流出的，所以是用「及」，就是表示「還有」、「以及」。

「波羅蜜」。什麼是波羅蜜呢？波羅蜜，就是波羅蜜多。波羅，是彼岸的意思；蜜多，是到。所以波羅蜜，就是到彼岸。離開生死的此岸，渡過煩惱的中流，到達涅槃的彼岸。還有另外一個意思，就是「所作已辦」，什麼叫做所作已辦呢？就是該作的都作了。什麼是該作的都作了呢？菩薩就是行六度、十波羅蜜，這個是該作的都作了，所以我們就知道波羅蜜，它是屬於修德，圓滿六度、還有十波羅蜜。六度，就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧（這個時候的智慧，是指根本智），再加上方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜（這時候的智，指的是後得智）。所以常常有人問，六度的智，跟十波羅蜜的智，到底有什麼差別呢？一個是根本智，一個是後得智，說明什麼呢？就是我們要先證得根本智，才能發揮無量的妙用，這個是智慧的作用，就是後得智智慧的作用，你才能夠圓滿十波羅蜜。

我們說這個是頓悟法門，所以只要明白了我們圓覺自性當中，本來沒有虛妄、本來沒有變異，當下就是真如。我們剛才講，什麼是真如呢？真，是不虛妄；如，是不會改變。我們的圓覺自性，是本來就沒有虛妄、本來就是不會改變的，那當下就是真如。圓覺自性，本來覺悟，本來沒有煩惱。我們的圓覺自性，它本來就是覺悟的，從來就沒有迷惑過；本來是清淨的，所以它本來是沒有煩惱的，這個當下，就是菩提涅槃。所以，我們明白圓覺自性，本來覺悟、本來沒有煩惱，就是菩提、涅槃。一切眾生，本來寂滅，如果我們不明白這個道理，依舊迷惑顛倒，妄見有生死，本來沒有生死，妄見有生死，這個就叫做此岸；如果悟到了生死本來空寂，這個就是到彼岸，就是波羅蜜——到彼岸。就是看我們明不明白圓覺自性，本來寂滅，本來沒有生死。我們清淨的圓覺自性當中，也是本來沒有慳貪，所以就是布施波羅蜜。我們知道，為什麼要修布施呢？就是對治慳貪。可是我們圓覺自性當中，本來沒有慳貪，我們清淨的圓覺自性當中，本來沒有慳貪，所以就是布施波羅蜜。我們清淨的圓覺自性當中，本來沒有毀犯，所以就是持戒波羅蜜。持戒，為什麼要持戒？度毀犯。為什麼要修忍辱？度瞋恚。可是我們清淨的圓覺自性當中，本來沒有瞋恚，這個就是忍辱波羅蜜。精進度，度什麼？度懈怠。我們清淨的圓覺自性當中，本來沒有懈怠，就是精進波羅蜜。禪定度什麼？度動亂。清淨的圓覺自性當中，本來沒有動亂，就是禪定波羅蜜。智慧度什麼？度愚癡。清淨的菩提自性當中，本來具有無量的智慧，這個就是智慧波羅蜜。菩提自性當中，本來沒有愚癡，這個就是智慧波羅蜜。這個就是頓悟法門，悟到了，當下就證得。你只要保持，一直保持圓覺自性，不生不滅，清淨，這個當下一一直保持，就是了。

「教授菩薩」。佛說圓覺法門的時候，在座的這些大眾沒有二乘人，所以它說「教授菩薩」，用這個來教授菩薩。

以上所說的，都是從圓覺自性當中，流出一切清淨的真如、菩提涅槃、

及波羅蜜，它流出這些是做什麼用的呢？就是用來教授菩薩。因為這些是成佛的因地，也是菩薩修行的根本，所以流出的這些法，就是教授菩薩的法，所以叫做「教授菩薩」。菩薩爲了求證菩提涅槃這個果地覺，就必須依清淨的真如爲因地心，修諸波羅蜜爲因地行，這樣依因感果，自然就能夠圓滿成就果地覺。

一切如來，本起因地，皆依圓照，清淨覺相，永斷無明，方成佛道。這個就是「標示真宗」的第二部分，說明悟到了圓覺，就能夠成佛。這「一切如來」，是指已經證得果覺的人，稱爲一切如來。

「本起因地」。可是這個果覺不離因心，所以是本起因地。成佛的根本，起於因地的心。這個「地」，指的是心地。就是你最初發心，是這個心地；你最後成佛，還是這個心地，所以本起因地，就是最根本的意思。就是一切如來，他想要成佛，就是依這個最根本的。

什麼是最根本的呢？就是「皆依圓照清淨覺相」，這個是回答文殊所問：「如來本起清淨因地法行」，現在回答，佛回答他：「皆依圓照清淨覺相」，你只要這樣子來修的話，就能夠永斷無明，成就佛道。永斷無明，方成佛道。所以它最主要的法門是什麼呢？就是圓照清淨覺相。

「皆依」。皆依，就是一切佛都是這樣做的，沒有一位佛不是如此，叫做皆依。依，就是必須要從此下手。一切如來，最初、最根本，都必須從圓照清淨覺相這裡下手。

什麼是「圓照」呢？圓照，是能悟的心。悟到了什麼？悟到了清淨覺相。所以，清淨覺相，是所悟；圓照，是能悟。

這個「相」，「清淨覺相」這個相，它本來是性，可是因爲我們最初悟的時候，還有所悟的「覺」，就是有一個能悟的心，還有所悟的清淨覺，所以能所未亡，所以才用「相」來形容。這個「相」，爲什麼本來是「性」呢？因爲這個「相」是指什麼？指的是圓覺之相，我們剛才講圓覺真心它本來沒有生滅，它本來無相，沒有生滅，它不可能有相，所以圓覺真心它本來無相，所以它本來是性，不是相，可是我們能悟、所悟的心沒有亡的話，沒有到能所雙亡的時候，它就變成相了，因爲我們有一個能悟的心，還有一個所悟的相，這個相，就是清淨覺相。可是當你能悟跟所悟合一了，這個相沒有了，沒有能所了，它自然就變成圓覺真心的本身，這個本體，所以它本來是「性」的原因就在這裡。

我們怎麼用功呢？我們就是以能照的智慧，還照清淨覺相。這個能照的智慧是從那裡來的呢？我們現在起觀，我現在要修一個什麼法門，我這個能照的智慧，是從那裡生起來的呢？從那裡來？我現在要修一個什麼觀，我從那裡出來？這個觀從那裡出來？從圓覺之心出來嘛！從圓覺真心，我們不可能用妄心來修，它一定是從真心出來的，我們現在要起能照的智慧，就是這個圓照。這個圓照，就是起能照的智慧，就是能悟，就是能照，這個能照的智慧從那裡來呢？也是從我們圓覺真心出來，只是我們

還沒有見到我們的真心本性，可是一定是從我們的真心出來的嘛！如果從妄心的話，前念滅，後念還沒生起，那我現在是用什麼修啊？它既然念念隨時都可以起用，表示它用的是真心，對不對？因為妄心生了，就滅了，如果我們用妄心修的話就麻煩了，妄心生滅、生滅、生滅，那我怎麼修？對不對？所以生起的那個念頭，一定是從真心生起來的，所以這個能照的智慧，一定是從我們圓覺真心所起的智慧，所以它是本有的智慧。我們剛才說，依真如起本有的智慧，這個真心，是本覺；起本有的智慧，叫始覺，我們剛才說用「始覺」覺「本覺」，就是這個意思。你生起本有的智慧，這個就是始覺，覺什麼呢？覺那個「本覺」。本覺，就是真如，所以是依真如來修。現在講的也是，能照的智慧，是從圓覺真心來。你所照的清淨覺相是什麼？我剛才講了嘛，這個「相」是什麼？它本來是性，什麼性？圓覺真心嘛，是圓覺的本身，所以我們所照的清淨覺相是什麼呢？就是圓覺的本身。你能所未亡的時候，它是叫做清淨覺相，可是這個「相」，本來不是相，是性，當你能所雙亡的時候，它就是性了，就是圓覺自性，圓覺的本身。所以我們現在所照的清淨覺相，這個清淨覺相是什麼？就是圓覺的本身，那不是一樣？能照、所照有沒有不一樣？是不是同一個東西？對啊！你能照的智慧，是從圓覺真心所起的作用，照什麼呢？就是照圓覺的本身，照這個清淨覺相，這個清淨覺相就是圓覺真心，所以我們從真心起觀照的智慧，照什麼？還照、反照，照什麼？照圓覺本體，這個圓覺真心的本身。所以，我們是依圓覺起智慧的作用，再以智慧的作用還照圓覺，等能照、所照合一了，合一它就是本身了，就是圓覺的本身，能照的智慧跟所照的清淨覺相合一了，這時候剩下什麼？就是剩下圓覺了，對不對？就是圓覺的本身。圓覺的本身顯現的話，這時候還有沒有無明？我們的圓覺跟無明可不可以同時存在？不可能同時存在？不可能同時存在！所以當你能照、所照合一了，當下就是圓覺顯現了，無明就破了，或者是說無明就斷。無明它本來就沒有嘛！我們下一堂課會講，本來沒有無明，無明本來就沒有，我們剛才起頭也有講，圓覺真心本來有，無明本來沒有，所以本來有的，就不用拼命去找；本來沒有的，也不用擔心它怎麼斷，所以當你圓覺顯的時候，無明就沒有了，所以就叫做「永斷無明」。無明斷，法身就顯了，這個就是「方成佛道」。無明斷，法身顯，我們為什麼法身不顯？法身沒有生滅，我們本來都有。剛才講，圓覺是佛的法身，是眾生的佛性，法身是我們本來的佛性，本自具足的，可是它為什麼不顯？因為有無明，現在無明沒有了，法身就顯了，就能夠成就佛道，所以它是頓悟法門，就是悟在這裡。

可是我們初修的時候，因為還有「覺」的念頭，就是能照、所照，有一個能照、有一個所照，所以雖然覺，但是還沒有離相，所以不能夠叫清淨。所以它這邊講的「清淨覺相」這個清淨，就是說我們不清淨，就不是真覺，一直要到現在講的「清淨」，什麼叫清淨？沒有能所了，叫清淨。怎

麼樣沒有能所呢？就是前念已經滅了，後念還沒有生起，中間你不住在任何一法上面，不住空、不住有、不住空有、也不住非空非有，這四個都沒有住在任何一法上，這個時候才叫做清淨。我們剛才講的清淨覺相，那個覺，才是真覺，這個才是真正的圓覺顯現了，已經沒有能所的對待了。前念已滅，後念還沒有生起，中間不住空、不住有、不住空有、不住非空非有，這是離四句，絕百非，就是這四句，不住這四句，才能夠叫做清淨。

現在要用功，最難的，就是圓照的那個「圓」。圓的意思，就是圓滿的覺照，圓照。沒有一剎那的間斷，念念相續，徧照，圓滿的覺照，叫做圓照。我們一念斷無明，這一念就是佛，可是後念又起無明，又變成眾生，這個就沒有圓照，所以我們說這個「圓」字最難，就是你沒有辦法持續念念都是圓照。所以我們必須持續，每一念都是這樣子，念念圓照，念念就是清淨覺相，連這個照的念頭都沒有。那你說，我就不照了，那連不照的念頭也沒有，這個才能夠永斷無明，方成佛道。所以，永斷無明這個「永」字最難，就是你沒有一剎那的間斷地圓照，它就是完全靠這個圓照的「圓」字功夫，你只要能夠念念圓照，念念都是清淨覺相，就能夠永斷無明，成就佛道。

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。