

淨心法師，諸位同修，這邊的講堂我很早就聽說，一直沒有機緣到這邊來拜望。在上一個月淨心法師去看我，希望我在這邊給同學們講一部經，也正好在最近這段時期，我星期三的晚上有這麼一個空檔，他不讓我休息，要我來。原先他希望我講《金剛經》，我想《金剛經》講的地方很多，有不少地方在講，聽《金剛經》的機會也比較多。所以我就說《圓覺經》也很不錯，這個經講的比較上少，在過去台中李炳老曾經講過一次，不久我們在暑假期間圖書館與圓覺寺合辦了一個講座，我們在圓覺寺也有這個因緣將這個經講過一遍。所以我就給他說，這部經也不錯，法師也非常的歡喜，我們就決定開講這部經。

這部經分量雖然是不多，但是在義理上來講，它是有相當的深度。過去有許多同學曾經聽過《楞嚴》、《華嚴》，本經與《楞嚴》、《華嚴》是屬於同一類的，所以在義趣上是等量齊觀，但是在文字上，那就簡略得太多了。文字少，對我們這個社會現代人來講，是特別的契機，也就是能夠為大眾所歡迎的。那在修行上說，也是文字愈少愈便於受持。本經的特色，不但是理論講得很圓滿、很透徹，而且它是重視實行的一部經典。換句話說，它的行門也非常的重視，是一部解行並重的經典。由於分量少，我希望同修們要好好的把握這個機會，每個星期三都能過來，把這部經從頭到尾，我們在一起共同的做一個圓滿的研究。這次在此地我們開講採取一般講學的方式，所以我們把通常講經之前的儀規統統都省略掉了。這也可以說是我們節省一些時間，可是講解還是得按規矩來。

首先給諸位介紹經題。本經的題目是：

【大方廣圓覺修多羅了義經】

這個題目是釋迦牟尼佛自己說出來的，佛所講的經題一共是有五種。在翻譯的人，將這五個經題，第一個題目裡面取『大方廣圓覺』，後面還有「陀羅尼」，把它省略掉了；第二個題裡面是『修多羅了義』，將這兩個題合起來，其餘的三個題都省略掉了，由「大方廣圓覺修多羅了義」就可以把這部經的旨趣都包括在其中了。

『經』這一字是通題，因為這個講堂已經講了一年多了，所以有許多地方我們可以省略，諸位聽的經論也不少，不必要這樣的繁瑣。這個題目裡面頂重要的就「圓覺」，所以我們略稱這部經就稱作《圓覺經》。圓是圓滿，覺是覺悟，圓滿的大覺就是佛。由此可知，這部經完全是講如來果地上的境界，以及我們怎麼樣修學，從因地修到證果的這個過程。

「大方廣」這三個字，實在講就是解釋「圓覺」的，這三個字在大乘經裡面我們常常看到，像《華嚴經》前面也是冠上「大方廣佛華嚴」。《楞嚴經》裡面講的「大佛頂」，看看古來大德的註解就將「大佛頂」解釋為「大方廣」。這個「大」字，我們不能把它看作大小之大，因為這個大小之大是有限量，超越大小，這是真正的大。這個字是說的圓覺的本體，圓覺本體也就是哲學裡面所探討的宇宙人生的本體，實實在在講是關於這個圓覺本體沒有法子形容，也說不出，勉強用這個大字來讚歎它。「方」是講的圓覺之相，也就是說修成圓覺的方法（這是「方」我們也可以當作方法來講）。在本經裡面，「文殊章」裡頭所說的，如來本起因地都是依圓覺清淨覺相圓照而修學成功的。這個將來入了文，我們再來討論，對於我們的修學非常之重要。「廣」是講的作用，這個作用廣大無邊，佛經裡面常講，十法界依正莊嚴，都是清淨圓覺的妙用。所以這三個字就是解釋圓覺的義趣。

圓覺的覺性是我們每一個人本來具足的，人人都有，從來也沒有失掉，悟了就叫做佛菩薩，迷了就叫做凡夫。雖然是迷，並沒有喪失。如果說是我們的圓覺覺性喪失了，沒有這個說法，在佛不增，在凡也不減。本經所說的圓覺就是我們自己的真性，它名字實實在在講是很多很多，我們講真如、講本性、講如來藏，全都是說的它。為什麼一樁事情，佛在經論上建立這麼許多的名相？因為我們本性的德能無量無邊，絕不是用一個名詞能夠包括得了，所以佛就說了許許多多的名詞，從各方面來形容本性的萬德萬能。還有一個意思，就是叫我們不要執著。為什麼？本性沒有名相，不必固執一個名相，我們才能夠見性，才能夠真正恢復我們久迷的圓覺性。由此可知，圓覺就是我們的真性。世間一般人所謂是顛倒錯亂，他是顛倒在哪裡？錯亂在什麼地方？無非是把真的迷失了，根本忘掉（雖然本有，忘掉了），把假的當作真的，這一迷問題就大了，所以我們不要把這個問題看小、看輕了，這問題嚴重。因為這一迷，這才造成了六道生死輪迴，無量無邊的苦惱，這從這來的。悟了圓覺，給諸位說，就得大自在。悟了圓覺，這是我們在日常生活當中，真性做主宰，真心做主宰。迷了的人，在日常生活當中，是妄心做主。這個可憐，妄心是假的。

我們學佛，第一樁要緊的事情，就是要曉得什麼叫做佛，怎麼樣學佛。那我要問一問諸位，佛教是不是個宗教？如果你說佛教是個宗教，你這一輩子別想成佛了，下一輩子也成不了佛，為什麼？這一開端就迷了。佛教不是宗教，佛教也不是哲學，佛教什麼都不是，那佛教究竟是什麼？因為我們迷惑顛倒，佛用一種巧妙的方法，把我們這個迷惑打破，使我們恢復正常，這就叫佛教。所以它是一種教學，它是一種教育，它與世間一切的學術決定不相同，我們如果用世俗一切方法來研究，那就壞了。為什麼？佛在一切經論裡

面告訴我們，我們之所以迷惑，所以不能夠解脫，不能夠將我們圓覺真心現前，這是由於兩種障礙，障礙著我們。一個是煩惱障，一個是所知障，這些名詞不需要解釋了。你們想想看，這個世間所有的學術、科學的方法論是不是所知障？用迷障要想破迷障無有是處，這個事情做不到的。所以你要想破除障礙，成佛、成菩薩必須要打破二障，佛法就是把這個事實跟我們說出來，提供我們如何破除迷障的方法。修學還是要靠自己，誰也幫不上誰的忙，這是我們必須首先要認識的。

圓覺覺性究竟是什麼？諸位要是讀過《楞嚴經》，佛在楞嚴會上給我們說的十番顯見，見性就是圓覺性。我們無時無刻不在用它，不但我們睜開眼睛，我們用圓覺性；我們閉上了眼睛，還是在用圓覺性。你看看十番顯見裡面，我們的見性不生不滅、不來不去、不垢不淨，這是真心，在耳叫聞性，六根的根性就是我們的圓覺性。諸佛菩薩他在日常生活當中，他用的是六根根性，用的是圓覺，根性是圓滿的，一點欠缺都沒有的，是大覺的，從來不迷的。我們迷在哪裡？迷在就是依圓覺性起了個不覺，這就叫無明。唯識裡頭，《起信論》給我們講的，「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」。三細相、六粗相在唯識裡面說之為八識五十一心所，這是依不覺而起來的。換句話說，它是由無明而生起的，這個就是不覺，這就是煩惱障與所知障。我們今天六根用思，我們不知道用六根的根性，而用什麼？依六根根性而生起的心心所，這個心是妄心。心既然虛妄了，那個心所更不必說了，所以全是用的假的，人與人之間叫虛情假意。真心相待的佛菩薩，你們諸位要記住，佛菩薩才用的是真心，用的圓覺性。見色用見性見，聞聲用聞性聞，不是用的耳識，不是用的五俱意識。佛要不給我們說出這個道理，我們哪裡曉得？既然說出來了，我們明白了，那麼如何學佛、怎樣修行？就是從

今天起，我們要會用圓覺。你要會用圓覺，你就證大方廣，換句話說，你就證得圓覺的體、相、用。用圓覺性就是用的真性。不用圓覺性，是用的虛情假意，虛情假意待人接物，苦難無邊。

所以諸位學佛要真學，不要學假的。如果你還要是用心意識的話，不但我在這個地方講《圓覺經》，你縱然是很用心的聽，聽完了，你還是不得其門而入。就是諸佛菩薩到此地來給你講《圓覺經》，你也是不得其門而入，為什麼？因為你自己有障礙。這個自己的障礙就是你用的是假心、妄心，經裡頭講的是真實話，你用妄心來聽、來接受，根本上就不相應。這一點，在我們今天開講的時候就提醒諸位同修。如果從今天起，你要曉得用真心，那這部經講完了，你也就成佛了，決定成佛，我絕不欺騙大家。你要不能成佛，那你還是用的假心，你用的妄心，那就不能怪我了。

「修多羅了義」，修多羅是梵語，翻成中國的意思叫契經，這些名相也不必多加解釋，這是一切經的通名。所謂契經的意思是說明經典裡面所講的理論與言說（言說記錄下來就是文字），也可以說文與義一定符合如來所證得的真理，也就是說大方廣圓覺性一定相符合，同時又能夠適合我們大家的程度。所以諸位千萬不要客氣，「我罪業深重，我怎麼能成佛、成菩薩？」你要有這個妄念起來了，這就是大障礙，把你的圓覺性障礙了。但是也不能自負，「我就是菩薩，我就是佛」，你這一自負也是障礙，也是迷惑。所以給諸位說，我們在此地要用真性，真的裡面沒有這些妄，既沒有自卑，也沒有狂妄。真的法裡面是講平等，是講真實，像《般若經》裡面講的「是法平等，無有高下」，這樣才能入得進去，如是才能夠直下承當。

所以一切的大乘了義經典為什麼人說？究竟什麼樣的人才是當機者？心性平等的人。我在平常教學，我教大家學佛，就是修平等

心，修清淨心，修慈悲心。我如果說菩提心，恐怕大家聽不懂。直心、深心、大悲心，或者是阿耨多羅三藐三菩提，怕你聽不懂。我說得比較簡單，我們在一切時、一切處所，待人接物用平等心、用清淨心、用慈悲心，這與圓覺性就相應。心裡面才有分別就不平等。如何能夠叫自己的心，在一切時、一切場所如如不動（不起分別、不起執著、沒有妄念）？我們能夠做到這一點，那就是大乘佛法裡面的當機者。可是這個事情在我看起來，人人都做得到，就是你不肯做，這就沒辦法了。你要肯做，這是你自家的事。這世間的難事就是求人難，這個事情不要求人，這個事情自己發心，我自己願意做，就做到了。所以成佛、成菩薩的事情，就是看我們自己願不願意，願不願意把世間一切虛妄相捨棄、放下。為什麼？因為那是虛妄，那不是真實的，那是給我們添煩惱、添麻煩的。你要不放下，那就是添煩惱、添麻煩，增長生死輪迴。你果然肯放下，就超脫了，就能夠超越生死輪迴。所以諸位能夠體會到這一點，你再去讀《法華經》，你就完全了然，一切諸佛菩薩從來說法，皆是一乘法，無二亦無三。縱然是方便說，還是一乘法，慈悲至極。

「了義」意思就是徹底、圓滿的意思，無論在理論、在方法上，都說到了極處，都說到了圓滿，而沒有欠缺。從經題上我們就能看出來，這部經是屬於了義大乘的教學。在一般說大乘的教學必須要有小乘的基礎，好像我們讀書一樣，由小學、中學而到大學。佛法教學也有這種情形，但是佛法教學與世間的教學所不相同的地方，雖有這個形式，並沒有嚴格的間隔。我們看法華會上龍女八歲成佛，八歲小孩都能成佛。要成佛，那必定是了義圓教，否則的話是成不了。八歲小孩都能夠做到，那我們還有什麼問題？《華嚴經》裡面示現的，善財童子一生成就。這都是我們的榜樣，經典裡面的榜樣。在我們中國過去，這一千多年以來，無論是宗門教下，成就

之人太多太多了，這是前賢給我們做的榜樣。所以我們只要信得過，就有入德的門徑了。如何才能夠信得過？這個信，絕不是說我學佛這麼多年了，我很相信了，未必，信心前面一定有良好的基礎，信心才能建立。我們不要說得太深，淺顯的說，不要講佛法甚深的義理了，我們從《大乘起信論》裡面來看。《起信論》講信，起信。《起信論》裡面講十信，這開始相信，十信四位，最底下的一位是信業果。我們今天有幾個人能相信業果？業果簡單的講，因緣果報。我們有幾個人相信？連這個都不相信，還談什麼？如果你真正相信業果，「一飲一啄，莫非前定」，你的心就定下來了，可以做到「與人無爭，與世無求」。而且我給諸位說，一定做到。為什麼說一定做到？因為那個業果有一定，你想求，求不到。既然求不到，我何必求？不求了。

命裡頭有的，到時候自然來，也不要求。命裡頭沒有的，想求也求不到，那個又何必？在古德當中，你們同修大概都曉得，明朝的袁了凡居士，他就相信這個，所以他心是定的。他跟雲谷禪師兩個人在禪堂裡面靜坐，三天三夜不起一個念頭，他並不是功夫，他是相信因緣果報。我們連這點都不相信，天天打妄想動腦筋，怎麼樣去賺錢、怎麼去升官發財？統統是假的，你那個腦筋都冤枉用了，該發財的時候到時候就來了，想不到，幾個人相信？出家人如果相信這個道理就安分守己，絕不攀緣。為什麼？攀緣是錯用了心，將來果報不堪設想，最大的損失，圓覺性喪失掉了，又迷惑顛倒了。什麼都不攀緣，自己心一天到晚清淨、自在、無為，這是多高的享受。也許諸位說，那應該為社會多做一點福利，多做點好事，要度度眾生。度眾生要眾生有福，眾生沒有福的時候，你想做點好事，他消受不了。諸佛菩薩大慈大悲，在不在我們台灣？多的很，你們不認識。他為什麼不出來多做點好事？我們現在福報不夠，眾生

沒福。眾生有福，佛菩薩就做大的福利事業給我們享受了；眾生沒福，不能做，做了災難就來。可見佛菩薩積極的做，或者消極的做，皆是大慈大悲。有幾個人能夠曉得這個道理？這才叫做了義大乘的教學。

我們如果要真正能夠接受這種教學，一定要發大心，要從根本上去做起。根本法，我今天在此地很簡單的舉一個綱領給大家，要從真心做起。不但學佛要真心，待人接物都用真心，決定不用妄心，我們這一生就會成佛。如果再用虛情假意待人，那我們的虧就吃大了，我們生死輪迴決定逃不出來。也許大家要問，我真心待人，別人都是用假心來欺騙我，我怎麼辦？你要有這個疑慮，那你就不信了。我命裡頭有多大的福報是一定的，別人要是能夠把我的福報騙掉了，那這個因果報應就成了問題，可以打問號了。騙不了的！不管人家用什麼方法，你的福德，人家一絲一毫都沒有辦法侵犯，你要懂得這個道理。譬如我錢財被人騙掉了，那是你命裡頭沒有；你要有，他就騙不去了。騙掉，那是他的，不是你的，從我這裡過一下而已，心平氣和，若無其事。

如果說別人欺騙你、敲詐你，你自己不曉得，那你是迷惑顛倒。自己清清楚楚，他騙去了，雖然被他騙去了，心裡清楚而不動念。某人騙了我了，你有這一念就壞了，這一念不能有，有這一念心不清淨，心不平等，於自己的智慧、福德都有傷害。諸位要曉得，你要能夠在一切時、一切處，對於一切人用誠意真心，你的智慧是圓滿的，你的福德也是圓滿的。你看看這個心起於圓覺，圓覺是我們自己本來具足的，不是外來的。如果外來的，那圓滿不圓滿，我們自己還不一定，不敢講。本來是圓滿的！起一個念頭，動一個心，就不圓滿。所以我教大家，以真心待人接物，對佛是這個心，對善人是這個心，對惡人也是這個心。那個人侮辱我、傷害我，甚至

要把我殺掉，我對他還是這個心，永遠不變。這才能夠學《圓覺經》，要不是這樣，那你在圓覺會上旁聽而已，不能算是正科生。這是我教大家，用真心。

第二，要用敬心，不但真，而且要一切恭敬。別人不敬我是他的事情，我要敬人。人家什麼？他的這一生他不想成佛，他不想證大圓覺。我們的目的是要成佛，我們的目的是要證得圓覺，我們這一生要做最後身，這一生是我們的最後身。「所做已辦，不受後有」，我們當凡夫，這個身最後一生，來生就是佛菩薩，我們怎麼能夠一般人一樣？你要跟一般人一樣，那還得當凡夫，來生還在六道裡頭打轉，這個事情就麻煩了，那這一生又空過了。所以我們絕不同於凡夫的見識，不但不同凡夫見識，我們還不同二乘的見識，不同於權教菩薩的見識，我們就是決心，決定了，要學、要成就一乘了義的佛法，我們要做圓頓的菩薩，這一生當中超越，所以我們一切恭敬。

這個話不是說在口頭上，是要做到，在家裡面要孝順父母，要尊敬師長，友愛弟兄；在社會上要慈悲一切，禮敬一切。你看看十大願王，第一個修學的科目「禮敬諸佛」。諸位再看看《法華經》，佛與那些諸大弟子授記作佛，每一次都提到他要恭敬供養多少萬億佛，到以後他成佛。好，那我們問題來了，這個多少萬億佛我們到哪裡去供養、去恭敬去？實實在在講，這是無量無邊諸佛都在我們面前，你自己不會有什麼辦法？你眼睛所看、耳朵所聽的，六根所接觸的六塵境界，都是諸佛！千萬不要看到泥塑木雕那是佛，無量無邊諸佛你就認識一個，那你要到哪一輩子，你的恭敬供養才能修得圓滿？要曉得一切皆是。換句話說，你能夠一切恭敬，無量無邊恆沙諸佛，你在一念之間統統恭敬供養到了，念念如是，永遠不改變。你這一生怎麼會不成就？所以要從恭敬當中學佛。這是第二

個德目，真心、恭敬。

第三個要告訴諸位，耐心，恆心，決定不改變。無論境界是順，順著我們心意；或者是逆境，不順我們的心意，總而言之，我們決定不改變。這就是要有恆，要有耐心。第四才是信心，自己相信這一生成佛，決定沒問題。不要做太久，諸位能夠照我這個話，從現在做起，三年你就有消息，你就有感應，就曉得自己這一生決定成就。你只做三年，一定會隱隱約約自己有所感覺；你要能夠做上個十年、二十年，這個境界你就看到了。為什麼不幹？為什麼還要用虛情假意待人接物？這個佛白學了。諸位要認真的做，快則三年；慢，我想十年、二十年，大概也差不多，生死了然，決定不會再有生死輪迴。生死輪迴這樁事情確實有，但是你能夠這樣修學，你就解脫了。你自己知道生死輪迴了了，用不著去問人：我現在學得怎麼樣？用不著，別人不曉得你的境界，自己對自己最清楚不過了。所以諸位要想到，信心的前面是恆心、恭敬心、真誠心，不是這個次第，信心從哪裡建立？

經題，這個「經」之一字，我們也把它省掉了，這個我想道場裡面有許多大德在此地講經，這個字一定講得很多，我們不再多耽誤時間。請看這個翻譯的人，名，這叫名題，翻譯的人。

【唐罽賓沙門佛陀多羅譯】

『唐』在此地代表翻譯的年代。根據記載，這部經是唐朝武則天做皇帝的時候，就是年號是長壽，長壽二年，也就是武則天稱帝的第四年，她自己正式即位做皇帝的時候，第四年，長壽二年，公元六百九十二年。大家可以能夠推算出來，今年是一九八一年，這個是六百九十二年翻譯的。『罽賓』是法師的籍貫，這個地方是在印度的北部，鄰近尼泊爾的這個地方，在當時是一個小國。佛陀在世的時候，差不多跟我們中國周朝那個時候相似，還是部落的時代

，沒有大一統。中國周朝是八百諸侯，那個時候的大國還沒有我們台北市大，我們台北市這麼大的地方，大概可能有十幾個小國了，因為那個時候的國家都不大。小國，在我們中國記載的五十里（五十里二十五公里），你們想想看現在坐汽車，幾分鐘一國就走完了。「罽賓」是一個小國，在北印度。

『沙門』，這是說法師的身分。「沙門」是印度話，在印度是出家修道人的通稱，不限於佛教，一般外教出家修行的人都叫沙門。佛教傳到中國來之後，這個名詞就是變成佛教出家人專有的稱呼，他的意思是「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」，這個名詞也不必多說。『佛陀多羅』，這是法師的名號，這是印度話，翻成中國的意思，「佛陀」是覺的意思，「多羅」是救的意思。這就是以覺悟能救自己、能救眾生，唯有覺悟才能夠自救救他、救人救世，法師這個名字是這樣取的。這部經根據記載裡面所說，他是在東都，就是現在的洛陽，白馬寺翻譯的。白馬寺是建立在漢朝，是我們中國佛教第一個寺廟。佛陀多羅尊者，在武則天長壽二年，於洛陽白馬寺翻的這部經典。這是把譯的人以及翻譯的處所，做一個簡單的交代，到這個地方為止。

至於本經的玄義的部分，我想暫時我們把它省掉，因為如果要不事先將這部經從頭到尾看幾遍，講這個玄義是不太容易懂得的。可是這部經的好處，是它的段落清楚，而且明顯。本經一共分為十二章，以十二位菩薩做代表，所以這個章的名稱，我們就可以用菩薩的名號來說了。第一章是「文殊菩薩章」，也就是「如來本起章」；第二章是「普賢菩薩章」，這個每一章都可以獨立，同時它又是連貫的。在我們中國古代專門修《圓覺經》的，可以說首屈一指的是華嚴宗第五代的祖師，宗密大師，他是專門修《圓覺經》的。宗密是清涼的學生，清涼是華嚴菩薩，我們看到宗密大師的傳記，

他在年輕的時候修學佛法，看到這個經典浩如煙海，不曉得自己與哪一部經有緣，他就把他喜歡的經寫成一個紙條，放在佛前面，自己拈鬚，大概就拜了好多天，非常虔誠恭敬，以後就拈到《圓覺經》，於是乎他自己發心一生專門攻這部經。

在過去，我在圓覺寺講經的時候，也勉勵大專同學，效法宗密大師。因為現在我們是進入到工業的時代，每一個人工作都相當的繁忙，一切大經大論不容易受持。出家人比較上好一點，我們圖書館幾個要背誦《楞嚴經》，學楞嚴要背《楞嚴經》，學法華的要背《法華經》，學華嚴的要背《華嚴經》。經不能背誦還談什麼？那什麼都不必談了。經太大背誦不容易，實在講古人對於修學東西全都能背誦。古人的修學是從幼年的時候開始，如果今天叫你要是背《華嚴經》，你要是六、七歲的小朋友，那個《華嚴經》，我相信兩年全部背下來，不難。背一部《楞嚴經》，一個月就背下來了，小朋友記憶力好，他念一遍、兩遍，他就會背，所以很容易。我們背誦的年齡過去了，現在到了二十幾歲要想背誦，那是太苦太苦了。我也教了一班學生，他們背四書，得兩年的時間才把一部四書背下來。四書的分量差不多跟《法華經》、《楞嚴經》相彷彿，要用兩年的時間才能背得下來。

我們出家的這些同學們，大概是一年的時間可以能夠背得下來，一年的時間能夠背下來。這畢竟不是一樁容易事情，所以我就看中了《圓覺經》。學《圓覺經》的同學，這個經書要背，背的時候你們一章一章的背。你譬如第一章，「文殊章」才不過四百多個字，你花一個禮拜，一定就能夠背好了。十二章，有十二個星期，真正用功的話，十二個星期可以能夠把這個經背起來。我在圓覺寺提倡的時候，同學當中有許多給我來信，都能夠背誦。寒假期間我們再講《圓覺經》，能夠背誦的人才可以參加，不能背誦的人一律沒

有資格參加。我們在第二次圓覺法會，深入圓覺討論。這些學生們很不錯，不負期望，大概有十幾二十個人，都能夠全部背誦下來。

在此地我也希望你們這邊的同學要發心背誦，經要背得熟，背誦經典就是修戒定慧，這個道理大家一定要明瞭。因為你在背誦的時候，諸位想想，你心裡頭決定不會打妄想。戒就是「諸惡莫作，眾善奉行」，你背經的時候一定諸惡莫作，你心裡還想壞事情，你的經背不下來，所以諸惡莫作。《圓覺經》善中之善，你在背這個經，這豈不是眾善奉行了嗎？所以你背經的時候，你看看三聚淨戒就圓滿了，「諸惡莫作，眾善奉行」做得圓圓滿滿，修戒，戒成就。背誦的時候要專心，專心就是修定。你要不專心，你就背不下來，你就會把裡面的句子不是念顛倒、就是忘失掉，一定要專心，專心就是修定。背誦的時候，從「如是我聞」到「信受奉行」，是字字明瞭，一點都不錯亂，這就是修慧。所以背誦是戒、定、慧三學一次完成，你看這個方法妙極了。

不用這個方法去修戒定慧，你要用那個小乘人的辦法，先要五年學戒，再十年學經，那個事情可麻煩了。證得須陀洹之後，還天上人間七番生死，搞這個麻煩的事情，划不來。學大乘法，大乘法門是一次完成。背誦的時候，剛才跟諸位說了，要用平等心、清淨心。換句話說，經裡面的意思，一律不能夠去思惟。為什麼？《圓覺經》裡頭沒有意思，圓覺是真心，真心是清淨的，哪裡會有什麼意思？所以你千萬不要想到：這什麼意思？這一句怎麼講法？那就壞了，那你的戒定慧都失掉了。當你背誦的時候，從頭到尾一個妄念都沒有，戒定慧三學具足，時間久了，心完全定下來了，你就大徹大悟了。到那個時候，世出世間一切法，自然就貫通了。所以經裡頭沒有意思，到起作用的時候，經裡頭有無量的意思，每一句、每一個字都是無量義，悟了以後才見到。

無量義，我在此地講，大海之一滴而已，只能夠是給諸位啟發，提起一個興趣，希望諸位自己深入圓覺，人人都能夠大徹大悟，只要照這個理論與方法去修學。今天第一天，我就把綱領給各位提出來，希望諸位要努力。你們如果發心背誦這個經典的，下一個禮拜來問我要經本，我送經本給諸位。今天這個講堂裡頭是借用經書，這是講席裡面專用的。如果你們要背誦，我另外送經本給諸位。

(文末於09-009-0001b音檔位置00：24：18)