

慧律法師佛學講座 - 楞嚴經(32)

第三十二講：大佛頂首楞嚴經講義研究(11)

南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。

《楞嚴經義貫》66頁，中間，「密因」；我們今天的課程，就比較輕鬆一點，因為這是白話文。我們講這個《楞嚴經》，現在各個角度反應，有的人說很受益；有的人說實在是聽不懂。所以，法如果不受益，至少結一個善緣。所以，為什麼我們要圓瑛法師的《講義》講完，還要用成觀法師的《義貫》，再白話文敘述一次？正因為希望各個初機的、初學佛法的、或者是老參的，都能夠受益。好！

「密因」：「密」，是秘密。這個「因」，是本修因，也是諸佛的本修因，諸佛的本修因，就是不生不滅的因；不生不滅的因地心，就是諸佛的本修因。也就是因地修行的根本，根本就是所謂依據。

所謂「因地」有三種意義：一、是通稱尚在菩薩位時的修行，統統叫做「因地」，佛叫做果地。所以，這個因是對果來講的。所以說：成佛時就稱已經達到了「果地」；因此，「因地」（菩薩位）是相對於「果地」（佛位、佛果菩提）而言

的，因為菩薩從初發心到十地，都是成佛之因，所以是「佛地」之因，故稱「因地」。附及，意思就是附帶。說：此處的「地」，是境界的意思。也就是說：你到十信、住、行、向、地，到底是什麼樣子的境界？

二、「因地」也可以指初發心，因為菩薩最初發菩提心，就是成佛之因。所以，為什麼我們常常講：要提起正念，要發菩提心？這個發菩提心很重要，當一個人發這個菩提心的時候，他碰到了障礙，他就不會畏縮，他會把所有的障礙，當作是一種跳躍的階段，絕對不會被打倒。沒有發菩提心的，人家隨便批評二句話，就倒了！譬如說：你在做善事，人家會說：哎呀！某某居士做善事都是假的，發心不正！會給你刺激語言：哎呀！這個人也是為名，所以，才來做善事！你沒有發菩提心的，很容易就被擊倒，我做善事還得到這種果報，乾脆不做算了！因此就很容易退。

發菩提心不一樣，發菩提心的人愈挫愈勇，像師父一輩子也經歷過很多的挫折，你怎麼樣子來做一些攻擊、傷害，我們今天發過菩提心，我們就是要讓正法重現，我們堅持到底，弘揚正法，這個像鋼釘一打下去，不會動搖，這個就是發過菩提心的力量是很大的！因此，諸位要發菩提心。所謂菩提心就是自利利他的心不變，自利，上求佛道，下化眾生。雖然你不是法師，不會弘揚佛法；

但是，你可以推廣，出錢出力，這個也是發菩提心，菩提心沒有一定的形相，只要有利他的心而無所住，這個就是菩提心。

第三、「因地」亦可指菩薩初見道時，因為嚴格而言，菩薩在見道位（也就是禪宗所謂的初見性）之前；初見性是什麼意思？就是打破黑漆桶，桶底脫落，叫做打破無明，或者叫做破初參。說：不破初參不閉關，也就是不明心見性不閉關。要見性閉關，一切經典都能看得來；不見性閉關，有好有壞，好，斷絕外緣；壞，有時候，自己走錯路不知道，旁邊沒有善知識，自己認為自己很用功，有時候著魔不知道，沒有明眼人在旁邊指導。說：菩薩在見道位之前，一切所修尚無有歸趨，亦沒有依據，也很容易退心。但在見自本性後，即使只是剎那之頃，也都從此不再迷失，走冤枉路。

什麼叫做剎那之頃？諸位！什麼叫做大悟？於剎那中即見永恆，大悟的人，剎那跟永恆都不存在，剎那是觀念；永恆還是觀念，因為剎那是對永恆來描述的；永恆是對剎那來描述的。所以，佛就眾生所能理解的名詞，說：剎那生滅無常，剎那生滅無常，然後，讓你知道無常、苦、空、無我的道理，讓你有心趣向於涅槃，是這個用意。但是，如果你認為有一種真的是剎那、真的是永恆，就錯了！剎那是意識心一念的閃動，影像在我們的心體性上；永恆也是一樣，由剎那推到永恆；但真正的悟了，沒有剎那，也沒有永恆，講剎那，是為了提起你

的生死心切，讓你體悟無常。所以，佛講：佛性非常非無常，常，就不對；無常，還是不對，如果你講常，就失去作用了，所以，佛性非常。佛性也非無常，為什麼？佛性如果是無常，那麼，什麼叫做如如不動？什麼叫做存在？什麼叫做不生不滅的心體？所以，佛性非常非無常，是故不斷，這已經講得很清楚了！

所以，佛講的經典，是依據你所能認識的名詞，一直在詮釋重要的那一句話：就是：萬法本一如，何來住無住？萬法本來就如。諸位！畢竟空的思想，本來就萬法不可得，沒有講住或者是無住；講無所住，是因為你有所執著，佛為了破除你的執著，才告訴你：應無所住，而生其心。對不對？如果以佛證到那種究竟的境界，哪有什麼住跟無住的東西？諸法畢竟空就像虛空，虛空就是絕對；絕對就是存在；存在就是不可得；不可得就是存在，而二六時中，沒有所謂住跟不住的東西。要了解佛意，必須要有大悟的人，才有辦法。你講：應無所住，而生其心，佛有不得已的苦衷，因為你的境界只有到這個地方，只好講無所住，沒辦法！你講：萬境本一如，他怎麼能夠體會，這種萬境本一如的心境是什麼？眾生很容易落入，認為：了解就是證量，這是很可怕的思想！

打一個比喻來講，譬如說：一年有三百六十五天，對不對？一年三百六十五天，對不對？講啊！沒有人敢講嗎？你活了這麼久，一年幾天不知道嗎？一年三百六十五天，對不對？錯！怎麼會是對呢？所謂一年的意思是：地球繞著太陽公

轉一圈，叫做一年，地球繞著太陽公轉一圈，說三百六十五天，是錯的！是三百六十五又四分之一，這才是正確的！意思就是說：地球繞著太陽公轉，轉一圈是三百六十五天又六個小時，才回歸到原點，那麼，這誤差有四分之一天，所以，每四年，每四年，月曆上要增加一天，以抵消天文上、天體上的運行的誤差。知道嗎？每四年，月曆上就要多一天……所以，我們舉這個例子，也就是說：你一般人講：如如不動，很容易了解；或者是不生不滅，這個一聽，大家都了解，諸位！理解跟證量的解脫，是差十萬八千里的。就像你今天講：三百六十五天，對不對？一下子，你就：對啊！這是不對的！所以，我們要了解，我們不能只靠表相的理解，就來斷定你是一個大悟的人、是一個解脫的人，任何的法，後面深層都有它的含義，都有它的含義。因此，我們要了解，簡單的一個三百六十五天，就告訴你：你就會有這麼大的誤差！

佛經也是這樣子的，你看了這個註解，很容易就說：這個我明白！事實上，不是這樣子的；如果這麼容易明白，我們要搞三十年？對不對？這個註解白話文，你自己看就看得來了，為什麼要師父做什麼？所以，你只停留在理解的觀念：大概我可以理解，可能。這個可能，possibility，或者是 opportunity，概率、機會，這個不是真的證量的。所以，不要……我簡單的舉一個例子，你不要二個眼睛一直看我：啊？我講的是事實。底下，即使是剎那之頃，也都從此不再迷失，走冤枉路。大陸有一個居士打電話來，說：哎哟！我看了慧律法師您的VCD，我冤枉走了十五年，才找到門兒！找到門啊，十五年！喔！

原來萬法從自性上而出，萬法從自性而流露，原來萬法不離第一義諦；離第一義諦，就不名說法。你看，諸位！你有多大的福報坐在台下！是不是？所以，諸位要珍惜！

此處的「如來密因」（「如來」秘「密」的本修「因」）就是指這個——見自本性——而言。這個見本性的修因之所以稱為「秘密」，有幾層的意義：一、「密」是如來自行境界，九界不能得知，事實是如此，那個生滅滅已，寂滅現前，可是很難的！這個寂滅現前，真的是難！要把外境的誘惑擺平；要把內在的意識的執著心、分別心、顛倒心、顛倒見，徹底的擺平，進入那個生滅滅已，寂滅為樂的境界。眾生都認為自己在追求快樂，所以，佛陀告訴我們：每一個人都在追求快樂；但是，沒有人真正了解快樂是什麼？而佛陀是以寂滅為快樂；心無所住，那是不得已的講法，心境一如，萬緣放下；也沒有東西可以放，本來就空，體悟到無為法，不妨礙有為法的造作；所有有為法當體即空，就契入無為法，有為即空，就是無為；無為影現出來的作用，就是有為。我們要了解，有為跟無為是不二；心境還是不二；智跟境還是不二；染淨還是不二；善惡還是不二，都是當體即空的東西，所有分別，都是來自於你這一顆心。

若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造，是什麼意思？《華嚴經》講：十法界因心成體，是什麼意思？是因心會感得的業力，你動了善念，會感

得善的業力；你動了惡念，會感得惡的這個業力。所以，因為你這個心的動念，成體，就顯現了體、相、用出來。所以，因此，與其你去恨一個人，不如去寬恕一個人；與其你去毀謗一個人，不如你去讚歎一個人，因為生死操之在自己嘛，你為什麼身口意要造惡業呢？為什麼不學佛的清淨呢？佛身口意清淨，叫做佛嘛，我們要學佛，當然就嚴格持戒，身口意一點一滴都不讓它染污，這個才能成佛。是不是？所以，造善也是你的心，造惡還是你的心；受苦是你自己，享樂也是你啊！所以，有人讚歎我，我就跟他講：我替你高興，因為你懂得讚歎，你將來會得好的果報。有人毀謗我，我告訴他：將來苦的是你，不是我，你要先弄清楚啊！對不對？

染污了清淨心，當然你毀謗了我，苦的不是我，你反而跟我消消災，苦的是你啊，果報在後面等著你啊！所以，鐵會生鏽，因為鐵質變了嘛；我們的心的質變了，本來清淨心變質了，變成惡的，卡住當然是你自己啊，傻瓜！這麼簡單的道理不懂？一支鐵釘為什麼會生鏽？變質了，這鐵釘變質了就生鏽了！我們的心變質了，就造惡，身口意無量無邊的惡，惡業就卡住了，誰傷害誰啊？是不是？自己傷害自己啊，先弄清楚萬法唯心造的道理。所以，你能夠把萬法回歸到：是我自己的問題！問題就迎刃而解了，所有的委屈，不感覺到委屈，為什麼？我前世欠他的啊！對不對？所以，一切的境界，都能夠轉識成智，回光返照，沒有一件事情可以難得倒真的佛的境界。

所以，這個「密」是如來自行境界，九界不能得知，唯佛與佛乃能究竟，所以稱為「密」。二、是「不共」之義，不共，諸位！這不共的意思就是不共菩薩法，這個在《大智度論》裡面，講得特別清楚。所謂「不共」是唯佛有，唯佛獨有，不共諸菩薩，諸菩薩都沒有，只有佛一人獨得，菩薩也沒有辦法，叫做不共。是「不共」之義，此修因，由於不與人、天、外道、二乘、乃至權教菩薩共，只有一乘實教，決定成佛的大道心菩薩方才能得聞如來如是開示，而悟入，小根小機之人則不能得聞，以不具大心，因為不發大心。也不具深弘誓願，聞則生悔，聽了大法：啊？要發大心、要發四弘誓願，哇！這個哪做得到啊？自顧不暇了，哪裡度眾生？聞者生悔，乃至因疑法，因為懷疑這個正法，忌法而生謗，因為對法不認識，對法、正法懷疑，佛所說的法不能理解，反招大禍，因此這實是成佛的「密訣」，而這個密訣是如來所自行、自證的，故稱為「如來密因」。

所以，佛，他有內證的功夫；一個人沒有內證的功夫，那麼，他講經說法，就會用自己的意識型態，不是從本性流露出來的，他講一講……就會加入自己的觀念；講一講……就會加入自己的習氣，就會認為這樣叫做對的。而且他的權威性，也不容許別人挑戰，別人勸他，他也不能回頭，上不去也下不來。上不去就是：他對心性沒有更深一層的體悟；所謂下不來，大家都恭維他是大和尚、大法師；但是，沒有辦法達到百問不倒，能夠迎刃而解；能解第一義諦最上乘。所以，這個就麻煩，上不去也下不來，卡在中間，說大悟，沒有；說

佛法，懂一點，也能回答；但是，都著不了邊，沾不到佛的邊。為什麼？不明第一義諦、究竟實相的道理。

第三、「密」，有寶的意思。因為是如來自己修行成佛的密訣，所以很寶貴；因為很寶貴，所以把它珍藏起來，不輕易示人，故稱為「密」。譬如有人有一個無價之寶，他就會把它珍藏起來，作為傳家寶，不隨便拿給人家看，只讓他的繼承人知道，旁人皆不知不見。如來亦如是：本妙覺心，從本以來，清淨本明，所謂「本覺」（《圓覺經》稱為「淨圓覺」，《六祖壇經》稱之為「本性」），其實，名相不同，指的是同一個東西。這是如來的至寶，是不隨便給人家看的（所謂「我於凡愚不開演」），「凡愚」就是二乘人。我對二乘人，不講第八微細意識，因為第八微細意識接近真如實相，很難以理解。所以，我於凡愚不開演，我對二乘人，不講第七意識、第八意識，因為第七、八二識太微細了、太難理解了！只給他的繼承人（發大菩提心的佛子）看，以便紹隆佛種，繼佛的職志。

以上為釋「密因」之「密」字。「修證」：「修證」是承上面「密因」而來的。你有密因，就有修證；沒有密因，遑論修證。有了「密因」，修行的密訣，就依之而「修」。所以，這個見性有多麼的重要，佛的心你都體會不出來，你怎麼能夠成佛？沒有一尊佛沒有明心見性的。諸位！明心見性不影響往生淨土

的，它是不二的。明心見性念起佛來，更單刀直入，了解即心即佛，更能夠都攝六根，淨念相繼，入三摩地。為什麼？了悟不二法嘛，禪終極點：淨土，淨土、禪是不二的，心淨則國土淨嘛！是不是？所以，修學《楞嚴經》、聽《楞嚴經》，對於禪、淨、律、密各宗派，都有正面的幫忙，因為佛法是不二法門的，不能切開來，說：我念佛啦，不看《楞嚴經》；我參禪啦，不看《楞嚴經》；說：我修密宗，不必看《楞嚴經》！這個觀念是錯的，要改變過來。看《楞嚴經》不妨礙你念佛，有幫助你往生極樂世界；研讀《楞嚴經》，也幫助你參禪，明心見性，了悟即心即佛；修密法，研讀《楞嚴經》，有助於你三密相應，因為佛法是不二法門。所以，不能弄錯，說我們這個叫做雜修，不是的，我們這個是專修，**專門認識這一顆心，叫做專修。**

從見道那一刻起，也就是矢志守著它，「**矢志**」就是立志。一刻也不願離開它，不忍離開它，弘忍大師所謂：「**但信真諦，守自本心**」，什麼叫做真諦呢？但信，你只要深信諸法畢竟空，無一法可得，好好的守住你這一顆心，這一顆真心。你相信諸法畢竟空，就是真諦，這個就是真理，是諸佛所詮釋的諸法畢竟空。諸法畢竟空，它後面的含義是什麼？它後面的含義的重點，就是沒有一法值得你執著，這個是重點，諸法畢竟空，那你執著什麼呢？執著，也帶不走啊！又說：若解此義，但於行知法要：守心第一。諸位！這個「**守心第一**」，要畫雙紅線，修行成不成道、解不解脫，看這四個字。什麼叫做「守心第一」？粗

淺的功夫：心不受境界的影響；第二層功夫：徹底的除貪、除瞋、除癡；剩下的微細，用楞嚴大定，持咒，也可以念佛，信解一如，行證一如，就能契入。

這個「**守心**」可是有次第的，你不能放掉世間的五欲六塵，那守不住的！每天追求財色名食睡，那守心怎麼守呢？每天貪瞋癡都放不下，心怎麼守呢？此守心者，乃是涅槃之根本，入道之要門，十二部經之宗，三世諸佛之祖。（見五祖大師「**《最上乘論》**」）。這個「**守心不二，不忘、不失、不退、不沒**」，守心不二，什麼叫不二？不二是對一切境界總是如此平常心，叫做不二。不二就是心境不二，面對一切境界，了知一切境總是緣起如幻，心如如不動，同時不要忘記正念，不可以退失正念，也不失正念，也不沒正念。也就是所謂「**菩提心堅固**」，或者「**道心堅固**」；因為「**菩提**」是覺的意思，所以「**菩提心**」就是「**覺心**」；覺悟的心。所以，因此要發菩提心就是：諸位！醒一醒，早日覺悟。

若能如此守心不二、不忘、不失、不退、不沒，當然就可說是「**覺心堅固**」，如此「**覺心堅固**」，其心自然清淨、明了、心不動、心不散、心不亂、心不雜、心不壞、惡念不起、煩惱不生。所以，我說研讀《楞嚴經》人，是真修行人，這才叫做專修；心都不認識，妄念一起來，煩惱、情緒完全克制不了，哪專得下來呢？如此，其心自然有「**道**」，所以稱為「**道心堅固**」（也就是達摩祖師

所說的「心如牆壁」)。能入道。心如牆壁，心如銅牆鐵壁，這個人就能入道。心如銅牆鐵壁是什麼意思？什麼煩惱都打不進來；什麼事情都看得開、放得下。這樣就是修行，也是最高的修行，因為是依著「如來密因」而修，故是無上。

「證」，是證明、或者是悟入的意思。譬如世間學、數學、邏輯，就是邏輯學。或者是物理學、或者是化學等等，有一命題或者是假設：設A大於B、小於C，這個念過數學，大家都知道，大於，A， $A >$ 就這樣子， $A >$ 設 $A > B$ ，大就是這樣子： $> B$ ，是不是？小於C，那麼就是C大於A，那麼就是 $C > A > B$ ，就這樣子，這數學很簡單，大於的這個符號就是這樣子： $>$ 就這樣子。若，英文裡面叫做if，或者是in case假設說。假設說：x等於0，這個不是0，這個沒有師父講，說：若x等於0，完了！0，這個叫做不定數，若x等於1；若x等於2；如果x等於3。譬如說： $f(x) = x^2 + x + 1$ 這很簡單的函數。如果x等於0，那麼，答案就是1，function就是 $f(x) = x^2 + x + 1$ 我是隨便舉個例子啦！是不是？如果x等於0，那麼，答案就是1。如果x等於1，那麼，答案就是 $1 + 1 + 1$ ， $1^2 + 1$ （加x就是1）+ 1就是3，所以，這個方程式就是3 1 3，如果x等於2呢？那麼再來就是 $4 + 2 + 1$ ，那麼就是7，所以，x就是不定數。知道吧！講《楞嚴經》還講數學，還真不可思議！則……等等，就是讓你去解一個程式，你解完後，發現假設與結果相符，你最後便說：「原式得證」。

佛法中的修證也是一樣的：佛提出種種修行的方法與果地的境界（這個就是假設的命題），你依著去「修」（這就是解題），解，最後發現你所得到的答案，與佛所說的一致（這就是「原式得證」）。「原式得證」時，表示你解題的方法沒有錯，而且在解題的過程當中，沒有犯甚麼嚴重的過錯（也就是你「修對了」），因此你也能親自「證明」如來所說的境界，《阿含經》所謂「自作證」，大乘所謂的「親證」，也就是親身經歷的意思，《楞伽經》所謂「入如來地」；入如來地也就是「證」菩提果。

「了義」：「了」就是完全、圓滿、究竟、通達之義。所以，我們說：大乘叫做了義教，為什麼？大乘可以究竟成佛啊！所以，大乘經典稱為了義教，「了」是完全、圓滿、究竟、通達之義。「義」是道理之義。「了義」也就是指佛在本經所闡發的道理是究竟的、是圓滿的、通達第一義諦理的。

以佛所示之教有兩大類：第一、不了義法，也就是所謂「權法」。所謂「權法」是佛為了攝受，因為……攝受，第一個，他不讓你攝受，就沒轍！什麼佛菩薩、善知識現前都沒用，他不聽你的，不攝受就沒辦法教化。「權法」就是還在教化的階段當中。「權」就是調伏，慢慢的調伏。所以，「權」的意思就是有漸漸的意思；慢慢的意思；給一個機會的意思；善巧方便的意思。譬如說：

這個權法，漸漸的攝受，慢慢的教化，給一個機會調伏，就是這個意思，漸漸的長養善根，成就根機未熟的眾生，如果沒有這個，你一下子要接受這個大法，沒有辦法！

而由其大悲心中所流露出來的甘露法乳，令一切有情聞後，易得信受奉行，普得增長善根，所以不了義教也就是為「方便教化門」，或者是「方便接引門」，禪門所謂「教下」者，就是指此。禪門單刀直入，進入不可思議的佛境，說都不行！禪門叫做宗下；解經典叫做教下，像我們現在也叫做教下，慢慢的攝受；慢慢的教化；慢慢的調伏；慢慢的長養善根，看看有一天，恍然大悟！這叫做根機成熟了。所以，禪宗不講這個，一開始就進去禪堂裡面打坐，參！本來的面目，就開始參。

我們這邊有女居士去打禪七，我們不好意思講哪一個，以免大家都認識她。她去打禪七，我說：你去打幾天？她說：去打了四十九天。我說：那禪七，你坐著，你參什麼？她說：我什麼都參不出來啊！她參不出什麼。我說：你坐在那邊做什麼？我們戒師常常講：參！父母未生前本來的面目。我說：你悟到嗎？她說：我怎麼知道父母未生本來面目是什麼？你坐在那邊做什麼？她說：我都念南無阿彌陀佛。我說：人家是禪七呢！她說：我就在打佛七啊！坐著，靜靜的佛七，念佛念了四十九天。說：我也不認識什麼叫做禪七，人家說去參，我

們就去參啊！我說：那你有沒有打盹兒？她說：有！累的時候還是睡。有沒有被這個戒師、禪師打香板？她說：沒有！輕輕的，我在打盹兒的時候，這個戒師輕輕的打自己的身上。

所以，真正的香板，現在變相了，變相了！說：師父啊！我業障重，您打我一個香板！那師父也不知道啊，那師父也是門外漢，就拿起香板來，啪！師父也高興，收到紅包；徒弟也高興，認為這個叫做消災。香板是糾察禪七的時候，看你在打盹兒，為了提起你的精神，香板是打戒師自己，在旁邊，啪！打自己，哪裡是打信徒？三個字：好好笑！你師父也不知道，也亂打；徒弟也不知道，也很樂意接受，反正二邊都高興嘛，信徒拿個紅包：師父！我想消災，您打我一個香板！打完，供養。是不是？師父高興：這個徒弟這麼虔誠，來！打個香板！啪！供養師父！師父也高興，師父也高興。是不是？因為師父也不知道發生啥事情。完全走樣，完全走樣！好！這是講那個內行的話給你們聽。

底下，第二、了義法，也就是所謂「實法」，這是佛為成就根熟的眾生，而自其薩婆若海所流出的自證境界之法，此法為「直指人心」、明心見性，我們每一個人本來的面目。直示離言法性，為什麼叫做離言法性？因為叫做不可思、不可議。不可思、不可議是什麼意思？就是沒有辦法用意識去思惟、推敲、推測，沒有辦法用語言、文字去形容，如人飲水，冷暖自知，這個叫做不可思議。

所以，為什麼釋迦牟尼佛在經典裡面講：假使舍利弗、目犍連的智慧，以舍利弗、目犍連的智慧，經百千劫不能測佛智。為什麼經典這麼講？《法華經》尤其講得特別清楚。就是以舍利弗，這種所謂智慧第一的弟子，來測佛智，經百千劫，也不能了解佛的智慧是什麼？他的病、問題出在哪裡？出在那個「測」字，他想要去測，知道嗎？要去秤秤看，推論、了解佛的境界是什麼？佛的境界，哪裡是可以用思、用議讓你推測的？

所以，直示離言法性，無上甚深，故是諸佛及實教大菩薩之境界，非凡外權小之機所能趣入。本經所宣示的，也就是此無上甚深微妙第一義諦（了義）之理與事。理事是不二的。諸位！講到理，要配合事相的，一切理、佛理，就是一切法無生，這就是佛最高的無生理。什麼是事？就是緣起，緣起就是生，佛法最高超的，就是生即是無生，事當體即空，就是無生的理，無量的緣起的事，就是平等的理體，因此叫做不二，事理不二。

「諸菩薩」：「菩薩」是梵文之音譯，全部稱應為：「菩提薩埵」，bodhi-sattva，漢譯省稱為「菩薩」，「菩薩」。在這裡還再強調：泰國、緬甸、越南、柬埔寨，小乘的，專修小乘的，絕對不承認「菩薩」這二個字，也沒有所謂菩薩戒。你到泰國去看看，沒有所謂受菩薩戒的，出家眾就是受比丘戒；白衣在家居士，你去泰國看看，就是受八關齋戒，菩薩戒，聽都沒聽過，沒有這種東西，也不

承認有菩薩戒，因為菩薩戒是盧舍那佛所說的，他們不承認什麼毗盧遮那佛、盧舍那佛，他們根本就不承認這個，所以，不承認菩薩戒是佛說的。因此，他們堅持他們是原始佛教，是依佛的教典，所以，引以為傲，他們自己認為，自己才是真正的佛子。他們認為，大乘經典是後來人杜撰的。所以，大小乘之爭，大乘非佛說，小乘否定大乘所有的經典，他們也不看、不聞，認為是偽經，也不理解，也不想要去理解，因此就這樣子；他們也尊重出家人。所以，大乘碰到小乘的，就很麻煩！你知道嗎？

大乘的法師碰到小乘的法師，就非常麻煩！在經典裡面講，依《菩薩戒》講：受菩薩戒的大比丘，不頂禮小乘戒的比丘，因為他們不發菩提心。知道嗎？所以，我如果今天到泰國，看到比丘，柬埔寨、緬甸這些比丘，統統可以不必頂禮，因為我受菩薩戒。但是，站在比丘戒就很麻煩，比丘戒就是：先受戒者一定要在前面，後受戒者，一定要跟先受戒頂禮。所以，這個到底要不要頂禮，就麻煩了！譬如說：我看到一個出家四十年的，到泰國去，看到老比丘，你說：我要不要頂禮？你替我的立場上想想看，要頂禮，犯菩薩戒；不頂禮，犯比丘戒，還真是難做，真的是很難做！頂禮，犯菩薩戒，因為受菩薩戒的，不頂禮小乘的受比丘戒的，我們大乘叫做菩薩比丘，你知道嗎？我們有一個特別的名稱，叫做菩薩比丘，「比丘」前面還加「菩薩」二個字喔，喔！好大！真的喔！

所以，如果你到泰國去，我們到泰國去，看到一個……譬如說：泰國的僧王，出家四十年，哇！我可以不要頂禮啊！信徒去：頂禮僧王！居士應該頂禮，我可以不用頂禮。可是，你如果到泰國去，大家都頂禮他，出家比我早，不頂禮不好意思；我也可以給它換另外一個角度，我也可以給他頂禮，站在比丘戒的角度，我不犯戒；我也可以不要跟他頂禮，我站在菩薩的角度，我也可以不要跟你頂禮，因為我是菩薩比丘。所以，大小乘之爭論，已經有一千多年，到現在是無解，唯一的就互相尊重，互相尊重。所以，到泰國去，他們也不管你什麼菩薩不菩薩，我穿這樣長衫，掛著念珠，那個泰國的小男孩，我走過去，他就問我：少林 temple？你是不是少林寺來的啊？temple 就是：你是不是少林寺的啊？他們只知道少林寺而已。所以，講到這個菩薩戒，就是附帶的，我們有苦衷，是真的很辛苦！

「菩提」，義為「覺」，或者是「覺悟」。「薩埵」，梵文（Sattva），義為「有情」。「菩提薩埵」合稱，有三種意義：一、「正在求覺之有情」，又稱「大道心有情」；二、「已經覺了之有情」，也就是菩薩已非迷位的凡夫，而是已經有證悟，位列賢聖（賢聖皆是已覺了之人，非是迷惑之凡夫）；第三、「求自覺、覺他之有情」，菩薩為求自度、度他，自利、利他，自覺、覺他（自求開悟、亦令他開悟）之有情，也就是所謂「上求下化」（上求菩提一切智、下化六道諸眾生）。為什麼我們中國法師要加一個「上、下」？就是這個道理。

有一個法師，他的徒弟六個，剃度的比丘六個。這個老比丘很聰明，他認為命法號很麻煩，他就第一個命：廣唵，唵嘛呢叭彌吽的唵；第二個字：廣嘛；第三個字：廣呢；廣叭、廣彌、廣吽，所以，他叫他的徒弟：唵嘛呢叭彌吽！徒弟馬上統統到，六個統統到，這個法師很聰明！以後用大悲咒來命名，要叫徒弟就是開始念大悲咒：南無喝囉怛那哆囉夜耶……法南、法無、法喝……就是：南無喝囉怛那哆囉夜耶……所以，這個法師還很有智慧，每次叫他徒弟，就念：唵嘛呢叭彌吽！六個徒弟就統統到，一個不漏，而且也剛好剃度六個，多一個就不知道怎麼念了？多一個就會加：吽吽，後面還加一個吽。

底下，71頁，以此三義，所以這種有情得稱為「菩提薩埵」。「諸菩薩」：依本經而言，菩薩為求無上菩提，須歷經六十位修證，也就是六十個階位、階段，或者是證悟的境界。此六十位是：三漸次、乾慧地、十信、十住、十行、十回向、四加行、十地、等覺、妙覺。（《華嚴經》與《菩薩瓔珞經》則明五十二位，也就是十信、十住、十行、十回向、十地、等覺、妙覺。此中「十信」為凡位；住、行、向為「三賢位」；十地為「十聖位」。《大智度論》所明者，為從十住開始，共四十二位。）諸位！或許我們會問說：師父！這個位的分、分法，為什麼大同小異？最主要是看這一部經，闡明菩薩詳不詳細？有它的含義。譬如說：《楞嚴經》，六十個位次非常的明顯，也就是這一部經典，把佛果位的因位，就是菩薩的階位，慢慢一個一個來分，就表示《楞嚴經》很重視次第，重視修行的一部經典，非常重視，一個次第都不能遺漏，就表示《楞嚴

經》可是非常重要的，重修行的。那麼，有的經典分四十二位、五十二位，都不太相同；不過，都是大同小異，講得也都差不多。但是，這個大乘菩薩的信、住、行、向、地，解釋差別很大，差別非常大！

譬如說：通教、別教，或者是圓教，對這個階位、次第的詮釋完全不同，完全不同。這個就要講到天台宗的《教觀綱宗》的位次的分配法，這個非常的繁瑣，很辛苦的！唯識講的跟天台講的，斷證的位次幾乎不同；《華嚴》也不同，因為它是圓教，圓頓大教。所以，我們了解一個名詞、名相就行，有心要研究的人，你稍微理解一下，各個經典講的位次大同小異。底下，因為菩薩的修證有種種的差等，所以稱為「**諸菩薩**」，也就是：各種階位之菩薩。

「**萬行**」：菩薩須依六度而修萬行，六度就是：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若；萬行就是：眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。所以，修行是點滴的功夫，諸位！你坐在底下，一定不會浪費，你生生世世都受益的，終究會成就無上菩提。你絕對不會白白的坐在那邊耗時間，因為這個是堅固了菩提種，種下去，你將來一定成佛，要喜悅的感覺、喜悅的感受。佛陀再三強調，**諸修行人應當以法為樂，不應當以欲為樂；以欲為樂是凡夫眾生，凡夫眾生就是依著財色名食睡，唱歌、跳舞叫做快樂。**我們

佛子要依法為樂，法能究竟解脫，唱唱歌、跳跳舞，那個沒辦法的！所以，大家要依法為樂。自利利他之萬行圓滿後，方成菩提。

又此「萬行」如觀音之三十二應身；地藏之冥陽兩度、出入地獄。地藏之冥陽兩度，出入地獄、天上、人間；普賢之十無盡願等，皆是菩薩之萬行。乃至藥師如來因中之十二大願、彌陀之四十八願，也是其於菩薩位時之萬行。那麼，慧律法師！您有什麼大願嗎？我沒有！我就是把佛法、正法好好的宣揚，勸無量無邊的眾生，念佛求生極樂世界，了生死，有正知正見。今生今世要不能往生極樂世界，聽了正法，下輩子還有這個因緣，繼續聽經聞法，我就做這個工作。說：慧律法師！那您為什麼不發大願呢？我說：大願都他們發完了，四十八願就阿彌陀佛了；觀世音菩薩又這麼感應了！對不對？普賢菩薩又是大行；地藏菩薩又是大願；文殊師利菩薩又是大智；觀世音菩薩又是大悲，我還要發什麼呢？他們都發完了啊，他們統統具有代表性了。

不過，我發的願就是說：我今生今世好好的講經說法，讚歎佛、諸大菩薩，引導眾生有正知正見，能斷煩惱，解脫生死，好好的念佛，大家都到極樂世界去。

是不是？要不然，像阿彌陀佛發這麼四十八大願，這會不會太大了一點啊？自己再創一個淨土，這樣會不會跟阿彌陀佛打對台呢？極樂世界已經很好了，我再發一個大願，去創造一個淨土，不用啦，哎呀！這實在是很辛苦，很辛苦！

講經說法，勸勸大家認識極樂世界，好好念佛，阿彌陀佛也開懷大笑、也歡喜，我也歡喜！所以，這個菩薩都發完了，那我就發讚歎他們的願，讚歎他們的願。是不是？所以，心無所求。好！我們休息十五分。

（中間休息）

71 頁，倒數第三行，「首楞嚴」：又譯為「首楞伽摩」。佛在《大般涅槃經》中解釋「首楞嚴」為：「一切事究竟堅固」。「一切事」，簡言之也就是自利化他二事，也就是福德、智慧二事，或者自受用、他受用。自受用就是開大般若智慧，能斷煩惱、了生死、見本體，叫自受用。他受用，也就是加被眾生，用法身……法身跟圓滿報身、應化身，這是三位一體的，法身、應化身可以作他受用身，這個在唯識學也講過了，給眾生一個增上緣。詳言之就是：四念處，整部《阿含經》幾乎都在講四念處，尤其觀身不淨，徹底的觀，泰國的比丘、泰國的高僧，給「人」的定義：什麼是人？人是一塊會腐爛的肉！直接了當說：人就是一塊會腐爛的肉！佛怎麼定義呢？佛在經典裡面；我第一次看到世尊講對人的這個色身的定義，我嚇了一跳，嚇了一跳：世間怎麼會有這麼大的智慧的人？

世尊對「人」的定義就是：什麼是人？人者，無量蟲聚。無量的蟲，蟲蟲的蟲，聚：聚在一起的聚。喔！我看到這一句，手比這一隻！我們就是大腸裡面有大腸菌；骨裡面有骨細胞，這細胞就是有新陳代謝，蟲，無量的蟲，匯聚在一起就是人。皮膚有皮膚細胞；骨，骨細胞；肝臟，肝細胞；心臟有心肌的細胞；腦，腦細胞，腦部，腦細胞。所以，我們全身的細胞，大概六兆，六兆，六兆；腦細胞大概六千萬，六千萬。我們要了解，所以，我們這個色身，佛陀在這個《阿含經》裡面，重複一直告訴你：你一定要徹底的照破它，破除種種的執著，此身不究竟；此身是無常；此身不淨；以此身有苦、萬法空；此身是無我的，不能錯誤的認知，而引發種種的錯誤的行為舉止，感召種種的業力的果報。

我們聽到佛法，把這個色身當作是修行的器具；而沒有聽到佛法的人，把這個色身當作是享受的工具，拼了老命造業！所以，到最後就是：萬般帶不去，唯有業隨身，啥都帶不走，帶什麼走呢？就是你所造的業。所以，聰明的人，會利用這個臭的、不淨的色身、苦的色身，做最大的功德，發揮到最大的利益眾生的事情。因此，做善、做惡一念間；解脫、生死也在一念間。如果我們也理解了、了解了佛法，佛為什麼要叫我們作白骨觀？就是這樣，一照，就剩下白骨！佛為什麼要叫我們作血塗觀？我們現在去看看車禍，急診室裡血流滿面的人，如果不清除，他會發出惡臭，惡臭！佛為什麼要叫我們膿爛觀？就是爛掉、潰爛的，為什麼要叫這樣觀？佛為什麼要叫我們說我們要觀察、觀照說：人死以後不埋葬，屍體會長蟲？活著，其實已經是細菌了，無量蟲聚啊，死了以後

變大蟲，到處蠕動，吃，如果不火化的話。對不對？無量蟲聚。我們看到這個，就對佛陀的這種大智慧無比的崇敬！

所以，佛陀是不是右脅生下來的；或者是他生下來走七步，天上天下，唯我獨尊，一手指天，一手指地：天上天下，唯我獨尊。我對這個大乘佛法，佛陀出生的記錄，我沒有意見，眾生信仰堅固就好。對不對？我崇拜佛陀，不是看他右脅而生，能夠走七步，不是！是他講的真理，真理讓你沒有任何議論的空間，他就是一個大覺悟的人，他就是把世間的真實相徹底的告訴你，醒不醒得過來，要看你自己啊！他就是把世間的真實相……這個色身就是無量蟲聚啊，事實就是如此啊，我們的細胞就是這樣子啊，裡面全部都充滿著消化系統、細菌、酵素。對不對？事實如此。所以，我們用虛妄的心、虛妄的身，追求虛妄的境，萬法總歸虛妄。好！為什麼講：歇即是菩提？就是這個道理，你要透視它、要認知它。

所以，釋迦牟尼佛在《阿含經》裡面，叫你要常常觀墳墓，塚觀，也就是棄屍林。《阿含經》裡面講的：要觀棄屍林，就是人死了以後，把他丟到棄屍林，任那個鳥獸吃；屍體半壞觀，我們說屍體還不可怕，那個屍體爛一半一半，世尊一直叫你要觀半壞觀，就是壞掉一半的屍體，狗來啃，野貓、動物、蛇、獅子、虎、狼，來這裡咬一口、那裡咬一口，然後，快爛掉又沒有爛掉，又惡臭，

你就會發現，這個身實在是不淨，在《阿含經》講：叫做究竟不淨，沒有一個地方乾淨。但是，話講回來，這裡面有摩尼寶珠，就是佛性啊！牛、羊、豬、虎等等，牠們也是不淨身啊；可是，我們作為人的這個不淨身，就可貴了！可貴之處就是他能覺悟、能教化、懂禮儀、可以長養聖胎，也可以利用這個色身，救度無量無邊眾生，這個是一個很好的器具，很好用的器具！你發了菩提心，你也覺悟了，把這個真理推廣，你不再只是一個了！

所以，佛陀的偉大，就是把他的胸量擴大到跟虛空一樣，跟虛空一樣，無所不包容。要不然，我們就攝受宇宙當中少許的四大——這個地水火風，來當作自己。所以，佛法為什麼這麼可貴？就是可以讓我們開智慧，得大自在、得解脫啊！所以，詳言之就是四念處：觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我，這個大家都知道。底下，翻過來，四正勤、四神足、五根，四神足就是四如意足，這個「神」不是神足通的神，不是這個意思。意思就是說：心情愉快，很滿足，這個後面跟修行都有關係。所以，四神足並不是說：我們大神通！不是這個意思。五根，這個我們在《十四講表》三十七道品，已經講得很詳細了，在這裡不再重複。

五根就像樹的根，五力、七覺支，七覺支就是七菩提分，八正道就是八聖道分，等三十七道品、以及六波羅蜜、四攝法、四無量心、四禪八定、滅受想定、三

明六通、十力，十力叫做佛之十力。四無所畏、四無礙智、十八不共法，這十八不共就是只有佛有，不與大菩薩共。那麼，這個我們統統講過，如果要把這些名詞，再一個一個來講，可不得了！這個等於講佛學辭典了。是不是？所以，講過的不在這裡重複。悉皆成就、堅固、不動不壞、稱為「首楞嚴」。若以本經而言，則為依於如來秘密之本修因（真如本性、或者是如來藏性）而起修，歷六十階、證二十五圓通，而契入如來覺性大海，所以，一定要有三昧，才能證得圓通，三昧就是圓通；圓通就是三昧。所以，意思就是說：三昧成，則佛道成；三昧不成，則佛道壞。換句話說：一個修行人，心必定要有定，要八風吹不動。證二十五圓通，而契入如來覺性大海，堅固不動、不生不滅，從而從體起用，稱為「首楞嚴三昧」。

「三昧」者，定慧等持，定以自持，慧以化他。定是自己能夠覺受，能夠受用，心有定，萬事則成；心無定，萬事則壞。然後，慧以化他，定是體，慧就是用。是故此三昧境界，就是佛之境界，此定就是佛定。佛自住於此三昧，用以自利、化他。換言之，底下這一句可是非常重要，換一句話說：佛菩薩的一切度眾生的事業，皆是在三昧中行，也就是你要定，你才有辦法度眾生；你不定，眾生一拉，你就跟著跑，欲望一來，就迷惑顛倒。所以，一切度生的事業，皆是在三昧中行，可不是一般。非於散亂中行（散亂何能度生耶？！）自己心都亂了，怎麼能度眾生呢？如《準提陀羅尼經》中，釋迦牟尼世尊為「愍念未來薄福惡業眾生，即入準提三摩地（準提三昧）」，而說出「過去七俱胝佛所說陀羅尼」。

「俱胝」就是千萬、億。又如《地藏十輪經》述地藏菩薩每於晨朝，入於首楞伽摩三昧（也就是首楞嚴三昧）、加持眾生。

故知佛菩薩之定，非沉空味著之小定，沉空味著就是貪著在那定中，出定，出定就利益眾生，他不幹！所以，他每天打坐，每天享受，每天打坐，對弘法：對不起！沒興趣！利益眾生：對不起！我自己解脫比較重要！乃自利化他、一體成就之大定。不是二乘人的定。底下講「經」：修多羅，有二義：梵語叫做修多羅。一、叫做貫串，「貫串」之義，佛以名身、句身、文身，為什麼要加一個「身」？「身」就是一個具體的觀念，名、句、文，本來是音聲，音聲化作文字，文字就是單、單字；再來就是名相，名相更多一點就是句子；句子多了就是文章。所以，加一個「身」，就是一個具體的觀念。就像法身，法哪裡有身？諸法畢竟空，哪裡有身呢？不要把那個「法身」當作是一個色身，諸法畢竟空，所以叫做法身，法本來空，給你一個具體的觀念，諸法畢竟空的觀念，叫做法身。

所以，佛以名身、句身、文身，也就是種種語詞善說，而將其所開示之教法貫串起來，令不散失，亦令受者易持，如線串珠，則易執持而不散失。再者，佛所開示的八萬四千法門有如一大串摩尼寶珠所成之瓔珞，瓔珞就是我們現在的（項鍊），——其中每一顆珠皆各代表一大法門——而此等諸寶珠則是由一條

線貫穿於各珠之中心，所以不散、不失，而得成一整體；此貫串各珠中心之線，也就是三世之佛心。因此，你要弘法利生，第一個，你一定要明心見性；佛的心都搞不來，也不能理解，你要把講經說法、要把佛法講到淋漓盡致，非常困難！要不然，你就講一些因果、行善、放生、吃素，這個可以；要講到涅槃的不生不滅的如來藏性，這個沒辦法，他體悟不出來。

要講到涅槃，不生不滅的如來藏性，這個沒辦法，他體悟不出來。或者是名相再念一念，跟著念，也不錯，至少會念。由諸佛一貫之大悲一切智心中，流露出無量妙門，度脫眾生。故此諸妙門，既由諸佛一切智大悲心中出，也就是不得離於此心，若離此心，法即散失、墮落，所以一切法恒須以佛心為本。因此我們一定要瞭解，一切修行人，應當能體悟，不生不滅的見性、心性是什麼，這個才有依靠，為依。所以，明心見性說法，說法就有本。方能持之不墜，行者如是持，方冀，才希望有朝一日得其[心要]入佛本心。所以，那個心要，黃檗斷際禪師那個《傳心法要》，就是傳佛的心要。因此，禪宗的心法如果不懂，名為相說，你怎麼樣轉、怎麼樣弘法，你就是講相。要不然就是講放生、吃素，當然這個也很好，叫我們放生、吃素，這很好，這還是相。做做善事，這還是相。所以，佛教辦辦學校，這個還是相啊！我們不是說這些不好，這些統統是附帶的。

我們今天要特別理解的，這裏有個很重要的觀念，感應的問題，釋迦牟尼佛講的經、律、論，它讓我們解脫，就像摩尼寶珠。如果我們經、律、論不看，我們念佛得到一些感應，念念觀世音菩薩感應，搞一些神通，把經、律、論束之高閣，佛教就是滅亡的時間到了！求感應、搞神通，把正知正見、正念、正法統統放棄。所以，一個人講感應、講神通，代表了整個藏經的話，如果是這樣做的話。他一講，就是講感應，法，講不出所以然；一講就是講神通，等於放棄一顆摩尼寶珠，去換一顆玻璃珠。玻璃珠就是感應、搞神通。神通、感應這是很自然的東西，佛菩薩給我們的資訊確實有。但是，譬如說：你今天念觀世音菩薩很感應，那是代表什麼？你很虔誠。你有沒有斷煩惱，當然沒有，這跟生死沒有關係！你今天有困難，求觀世音菩薩、諸佛菩薩加被，你很虔誠，確實很感應，很多人受佛的加被。佛給你信心，但不代表解脫了，這跟生死沒關係的！所以，放棄經律論、大般若的思想，講感應、求神通，完了！就是佛教要滅亡的時候！把摩尼寶珠放棄，換來一顆玻璃珠。

所以，法師說法要很小心，感應講一點，啟發大家的信心，無可厚非。感應、神通，這只是佛門的附帶品。就像你去百貨公司，買了一萬塊，人家給你一個贈品，你把這個重要的一萬塊的東西放棄，把這個贈品拿回來。這個贈品也許是一件衣服、二塊肥皂。我去百貨公司買一萬塊，把一萬塊的東西丟掉，拿什麼？拿兩塊肥皂回來。講神通、感應，放棄正法，就像這樣子，用一顆摩尼珠，換一顆玻璃珠。感應、神通，不代表修行、不代表解脫，完全跟修行、解脫扯

不上任何關係！佛陀的偉大，是開大般若智慧，徹底的洞徹一切緣起性空，一切諸法無我，步步為營，點點滴滴這樣放下。感應本來就是很自然的。

所以，心要對。懂得一點皮毛，千萬不要忘記了實修。有一個年輕人，學佛一年多，還不到兩年，狂妄得無比，來這裏要跟我參禪。我電梯下來，那具年輕人，大學畢業，男眾。他說：慧律法師！我說：喔！你告訴我，你是誰？他好象在參：告訴我，你是誰？我說：我啊！我阿榮啊！（廣告詞）媽！你寄來的鐵牛運功散，我收到了！他接不下去，頓時啞口無言！跟我講禪！他接不下去，不曉得怎麼接！他聽了之後呆：啊？跟我講禪？我三十年了，一句他都回答不出來，呆呆的站在那裏。他說：慧律法師，我應該怎麼樣啊！好好笑！老實念佛，不要搞這個，大悟的心境，不是你這樣隨隨便便抓得來。

二、修多羅是「契合」、「契入」之義。這是指佛一切所說，不但契理，而且契機。「契理」即是如理而說，指佛之所說，未有一法而違於理，皆與道理相合，不作妄說，故經中言：「如來是如語者、是實語者、是不妄語者。」然而，如理如實之語，則未必能令聽者信解、受用。為什麼呢？對方聽不懂啊，你如理如實之語，不一定能夠讓對方信解信受、受用。故佛語除契理外，還具「契機」的特色。這個「契機」的「機」字，有根機、還有時機。你要掌握時節因緣，你要掌握對了，才有辦法，掌握錯了，那你就麻煩了！有機緣三義。根機、

時機、機緣三義，機緣就是時節因緣。也就是佛所開示之法，不但契合真理，且契合當時聽者的根器（根機），並能配合當時的因緣（時機、機緣）。

詳言之，詳細說。佛對上根而且因緣成熟之人，也就是開示無上直指之法；對中下根人、或因緣未熟之人，即為說種種接引之法，以次第成熟之。那我們今天沒辦法了，我們上、中、下的根器，統統融入在這裏了。難道還要再過濾，上上根的人才能講《楞嚴經》嗎？我今天在想說：那這個《楞伽經》要不要講？這個《楞嚴經》都聽不懂了，《楞伽經》就更不用說了！我以後要講《楞伽經》的話，要先考試。能前講《楞伽經》就要飛到楞伽山上來，那大菩薩啊！我們《楞嚴經》都聽不來，還講《楞伽經》？那不行的！所以，要開這個《楞伽經》，我要開，先考試，來啊！我這一關先過啊！考完了，通過的；考不過的往二樓坐；再考不過往三樓坐；到最後就會坐到六樓、七樓，樓下剩下兩個，要過的很難！所以，這個《楞嚴經》要聽得懂，已經相當困難了！

佛對上根且因緣成熟之人，就是開示無上直指之法；對中下根人，或因緣未熟之人，即為說種種接引之法，以次第成熟之。若對下根人說無上法，就不相應。我們今天沒辦法，時空難以掌控，只有就這樣講了，吸收多少算多少。而不能信解、奉行；反之，若上根人為說下根法，亦不相應，不能得益。是故佛語一方面諦實、契理、順理，一方面又能隨眾生之根、性、欲而達契機。[\[欲\]](#)就是

希望，就是希望得到什麼法，期盼著。看根，還有根性。再來就是看看他期望什麼？是大、是小、是四諦？是十二因緣？他希望聽什麼，而能夠達契機、隨機，因而佛語于人、於法，皆能兩全、圓滿。

復及，末法時期談佛法者，常太側重所謂[契機]與[隨機]，而幾乎忽略了契理，因此常衍成，衍變成怎麼樣？[於理不合]。現在末法太多了！或[於理無據]，就是亂說一通，講經說法沒有任何依據。依據什麼？依據自己啊，依據自己的心情、情緒。

有的人一講膨脹自己、誇大其辭，什麼大神通啦，他是多麼了不起啊，他能夠怎麼樣。我說：不行啊，我這個人，唉！貌不驚人，胸無大志，只想做一個平凡的人。所以，有時候我看看有法師說法，喔！好象很行，自己講得神通自在，我們不談這個，我們談的就是佛教化的理。互相勉勵，我也不敢說我在教你們，我也是向大家學習，我們互相勉勵、互相尊重、互相引導。教學相長嘛！是不是？互相教，互相進步嘛，你教，我進步；我教，就換你進步，所以叫教學相長。

所以，我不敢說我在教大家，不過，要契機、契理，我們一定要有所根據，不能說於理不合，或者於理無據，那這樣不行！的現象，如是即導致[不如法說

法]，喔！現在太多了！末法時期，妖魔鬼怪特別多，亂說一通！甚或為了一時[契機]或迎合時尚，而[非法說法]，意思就是：（不合佛法的言說，而說是佛法），這個可多了。[法說非法]（明明是正法、明明是佛所說的，卻說不是佛說的，大乘佛法就是這樣子了。《楞嚴經》也是啊，明明是正法，有的人就說：它不是佛說的！不是佛說的，能講出這部經典，真是驚人啊！集全世界的中文系博士，都編造不出這部《楞嚴經》，用編的都編不出來！沒有大悟，你怎麼可以講出這種話呢？這個是大悟的心境，所有的文字，都是自性流露出來的東西。這個已經是超越語言、文字的觀念的東西了。所以，這個不是博士可以講得出來的，有的人講《楞嚴經》是偽造的，偽造的，這個人我真是佩服得不得了！是造不出來的，沒有佛說，造不出來的！明明是佛法的，卻說不是佛法——這個就是謗法），而名之為[方便]，或[方便說法]。凡此種種即有嘩眾取寵之嫌，實不了[契機]與[方便]之真義。所謂[方便]，梵文為[漚和俱舍羅]，譯為[方便勝智]，或[方便善巧]，簡言之即是[方法]或[巧妙的方法]之意，乃是八地菩薩方能現出之大智慧。故知[方便]絕非[隨便]。

[義貫]：此經為開示自如來的[大佛頂]（無見頂）相上所現出之[如來]秘[密]、依於[因]地本心[修證]、而達到之[了義]境界，及如來教敕六十階位[諸菩薩]，依此因地而起自利利他之[萬行]，悉皆達於究竟堅固[首楞嚴]之契[經]。

你看帶括弧的，[大佛頂][如來][密][因][修證][了義][諸菩薩][萬行][首楞嚴][經]，義貫的可貴之處，也就是把義理貫通，要不然，[大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經]，你知道是什麼意思嗎？不知道！成觀法師慈悲，就把它貫穿起來！

再講一遍：此經為開示自如來的[大佛頂]（無見頂）相上所現出之[如來]秘[密]，頂部了，秘密，這是最高的。依于[因]地本心[修證]，就是不生不滅因地心，當作修證的依據。而達到了[了義]，了義就是究竟解脫了，究竟解脫之理，了義的境界。以及如來教敕，[敕]就是命令。教敕六十階位，如來教化我們，經歷了六十個階位[諸菩薩]，依起因地而起自利利他之[萬行]，悉皆達到堅固，一切事究竟堅固，[首楞嚴]之契[經]。

因此，你看，我們把這個《楞嚴經講義》講完了，再把《楞嚴經義貫》再念一遍，受益非淺啊！大家都很受益！所以說，文言文聽不懂，也有白話，是師父比較累一點，我比較辛苦！當然很辛苦！

勤修清淨波羅蜜 恆不忘失菩提心

滅除障垢無有餘 一切妙行皆成就

Email: dakuan00@yahoo.com.tw

佛教經典功德會 釋大寬法師 合十 分享

電子書免費下載 PDF for Apple iPad Acer ASUS HTC WIKI

<http://www.muni-buddha.com.tw/book/>