

慧律法師佛學講座 - 楞嚴經(35)

第三十五講：大佛頂首楞嚴經講義研究 (14)

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。

《楞嚴經講義》44頁，倒數第三行，[我聞：]昨天解釋了「如是」，今天解釋「我聞」，就理上來說，（[約理]）[即以無我之真我，]這個無我，就是破除執著，只存在真心的，那個就是真我。所謂無我，是站在破相的角度說；所謂真我，是站在真心自己作得了主的角度說，就是情緒完全可以控制，悟入不生滅的真心。所以，一下子講「我」；一下子講「無我」；一下子講「真我」，那是站在各個角度不同而說的。所以，就理，就是以無我的真我，[起不聞之真聞，]所謂不聞，就在清淨的心性上不加一個「聞」，頭上安頭。所以，起不聞之真聞，因為聞性本自具足，不須要加一個「聞」。[聞如是之法，法法皆如，]什麼叫法法皆如？就是法法畢竟空，無有一法不空。所以，令心無所增減，是真修行人。說：[法法皆是，唯一如來藏性，為此經之理體，是為聞成就。]

[一時：即時成就。世事會合，尚待昌期，大法弘宣，豈無嘉運？]意思是說：任何事情都要因緣會合，你想要期待佛教興盛，大法來弘宣，怎麼沒有好的……「運」就是機緣，沒有好的機緣，一點辦法都沒有。所以，要等，要等。那麼，掌握了機緣，就是要珍惜。[蓋必假良時，]「蓋」就是因為；「假」

就是假借；「良時」就是很好的時機因緣。[方成法益，師資道合說聽始終，謂之一時：]師資道合，有了上人，或者是我們稱以佛為師，有了佛陀的因緣，然後，說的、聽的會合，有人想說，就是佛陀；也有人想聽，就是眾生，說聽始終，謂之一時，始、終，那只是方便，站在緣起的生滅角度說：有說的佛陀、有聽的聽眾；有起點、有終點，這個都是站在某一個階段的緣起，假設而成立的，而我們的佛性是無始無終的。謂之一時：[不能定指何時：一、以華夏]華夏就是中國，跟這個[印度，]中國跟印度，它的曆算不同，也就是[紀歷不同故；二、以《楞嚴》一經，通前後際故：是為時成就。]時成就就是有這樣的時節因緣。

所以，因此，在座諸位！我們要度眾生，就是要觀看時節因緣，看看對方的反應怎麼樣，因此，我們能夠衡量時間、空間，衡量對方的根器，然後，恰到好處的時候，給與善巧方便的引導。如果你一直強迫對方來接受佛法，佛法有時候會變成毒藥。如果你先生，或者是你的妻兒，他本來就不是很信佛，你覺得說聽經聞法很好，硬要把它塞進去，那沒有辦法！佛法本來是甘露，就會變成毒藥，運用之妙，存乎一心，要看你怎麼運用？所以，會運用時間跟空間的人，是很有智慧的人，他知道在這個時間該講什麼法、該度什麼眾生，這個是很有智慧的，就像佛陀一樣。所以，話不投機半句多，酒逢知己千杯少，這個世間人還是講求這個因緣的。

[佛者：主成就，佛是說法主故。梵語佛陀，譯為覺者，乃大覺悟之者。]諸位！

沒有聽到佛法，跟諸位講：沒有一個人能夠覺悟，包括我在內。我看到了一段故事，其實很有感觸，很有感觸，以前有一個守財奴，守財奴就是很慳吝，他把他的財產統統把它換成黃金，把他的財產換成黃金；可是，他家設備簡陋，設備簡陋，因此他就把這個黃金偷偷的搬運到離他家不是很遠，也不是很近的山上，山上裡面有一個洞，有一個洞，那個地方很少人去，很少人去。這個守財奴每天時間一到，就偷偷的走……走到他所藏的這個洞窟裡面，有五百兩黃金，把他的財產全部都換，把他賺來的錢……他就每天都去看，啊！五百兩黃金，看了就很舒服！每天這樣看五百兩黃金：我很有錢！因為他常常去……引起一個小偷的注意，有一天，這個小偷尾隨到他後面，而他自己不知道，他也一樣一如往常，這樣走……走到山洞，來看那一堆黃金，那一堆黃金有五百兩，他看了……當然是埋起來，埋起來，表面上看不出來。他每次去的時候，就挖起來看一下，黃金閃閃發亮，很高興，又把它蓋起來，地上的石頭、灰塵，把它抹一抹，讓人家感覺說：這裡就像一般的山洞一樣。這個小偷等他離開以後，就跑進去那個洞，把他的五百兩黃金全部都偷走，挖出來全部都偷走，這個守財奴，第二天也是按著時間要去看他的黃金，結果一進去洞裡面一看，哇！五百兩黃金統統不見了！他內心裡面那個痛苦、謾罵，說：哪一個人沒有良心啊，把他的生命的……一生一世的財產全部都偷走！回家裡鬱鬱寡歡，笑不出來，得重病！這村子裡邊，村子裡邊有一個長者，很有智慧，他（長者）說：你五百兩沒有消失啊！他說：真的嗎？他（長者）說：不相信，我帶你去看！這個長者就帶這個守財奴進去山洞，這個村裡面的長者

很有智慧，就在一塊大石頭上面寫：「五百兩黃金」，叫他看，每天都看。他說：啊？那是石頭啊！說：長者，長者！那個是石頭啊！長者很有智慧，就跟他回答，說：你每天都來看黃金，跟看石頭沒有什麼兩樣啊！

長者就開示這個守財奴說：錢是要讓我們來運用的；錢是讓我們來運作的；來利益眾生的；來布施行善的；來做有意義的，救人濟世的。一堆五百兩的黃金，每天放在那裡，完全失去作用，跟一塊石頭擺在那兒沒什麼兩樣，沒什麼兩樣！後來這個守財奴有所體會，有所體會：嗯！是真的，確實！賺了很多錢，沒有運用，確實是像一塊石頭。後來他賺了錢，就懂得布施，就懂得布施。我們現在也要了解，我們放在銀行裡面的錢，自己要衡量，是不是？如果你的車子、房子統統有了，生活也統統足夠了，有多出來的錢，就千萬不要像這個守財奴，每天看那一堆黃金，變成一個石頭一樣。我們如果每天去看這個銀行簿，錢都不動，不肯做善，有多出來……譬如說：你有五、六千萬那麼多，一輩子都吃不完，那麼，你每天看那個銀行的簿子裡面，就像數目在變化，數目，每天都看：喔！我這裡面存款多少……跟這個一樣。是不是？

當然，佛陀也反對，譬如說：我們現在在提倡助印《楞嚴經》，譬如說：你已經三餐不繼了，你去貸款二十萬，這假設說啦；或者貸款三十萬來，佛不讚歎這種行為跟舉止，超越自己的能力範圍的，這種負債的做善，佛陀不贊同也不認同！做善事要衡量自己的能力，到底自己的能力有多大？然後，你要衡量一下。因此，佛對金錢的安排就是說：譬如說：我一個月賺一萬塊，那麼，六千

塊做生活費，開銷，一切的開銷；二千塊要存起來，以備急需之用，這是佛開示的；二千塊要施捨出去，做未來因，種未來的善因。這是佛經佛陀開示我們，對錢財的運用。同時佛也不願意這些眾生去貸款，超越自己的負擔去行善，你很窮，也許你負債，那麼，你就安分守己，就出力就好，不一定要出錢。

譬如說：我們在提倡助印《楞嚴經》，你把這個訊息傳播出去，這個也算是一樁功德，算是一樁功德，並不一定要你出錢，佛法是活用的。這個守財奴也是提醒我們：我們要提早覺悟，佛法是運用在每一個時間跟空間，它是活用的東西。我們今天聽經聞法，是要開大般若智慧，時時運用在我們的清淨的心靈上；並不是說：死守這些語言跟文字，法尚應捨，何況非法？因此，我們要了解佛陀的本意，不能像這個守財奴一樣的，每天看……那麼，有錢有什麼用？因此佛陀叫做大覺悟，大覺悟，生命只有一種工作要做：就是提早覺悟，提早覺悟。

[今按本經，終實教意釋之，覺有三義，作二種解釋：一、本覺、]這是站在理上說，叫做本覺理，也就是每一個人都有本能的覺悟。始覺智，（[始覺、]）如果你動念開始回光返照，產生了智慧，在一切相透視得過去，相就是空；受、想、行、識也是空，那麼，開始有了智慧。[究竟覺；]就是覺悟到圓滿了，自覺、覺他、覺行圓滿，就是究竟覺，佛陀就是究竟覺，究竟覺就是無覺，就是在覺上不加一個「覺」，叫做無覺。無覺者無所不覺，叫做究竟覺，無覺無不覺就是究竟覺，也就是不在頭上安任何一個覺，或者是不覺，本來就具足。[謂

依根中所俱，]六根當中，都有不生不滅的根性，六根當中都有。所以，依六根當中所具足的，不生滅的根性，（[不生不滅]）[之本覺理體，起始覺智照，]本覺理體，本覺理就是一切法無生；起始覺的智照，就是起般若的智慧，般若的智慧。要[迴光返照，]為什麼要迴光返照呢？一切眾生，心都往外攀緣、往外追求；學佛懂得往內，歇即是菩提。所以，迴光返照，[照到惑盡智滿，]

「惑」就是無明、就是煩惱，有見思惑、塵沙惑，還有根本無明。所以，「惑」是無明、是煩惱的別名，惑盡了，智慧就圓滿，唯有佛陀。[始覺智與本覺理合，]諸位！這個「合」，注意！是方便說，有合，那麼，就當然有不合了。是不是？大悟，始覺智就是本覺理；本覺理就是始覺智；始覺智就是究竟覺，三個是一體的。為什麼要講一個始覺智、本覺理，還有一個究竟覺呢？是站在迷的角度，這樣次第的分析，讓你感覺到有人在進步；但事實上，大悟的人，起點就是終點。所以，始覺智與本覺理合，[成究竟覺之極果，名之為佛。]

[二、自覺、覺他、覺滿；]就是覺行圓滿。佛陀開採了無師智、自然智，自己在菩提樹下內證：喔！人人都是佛！自己覺悟了，原來我們的佛性無關於語言；我們的佛性無關於文字；我們的佛性也無關於學歷，是每一個人都具足的，叫做自覺。覺他呢？就是起慈悲心，每一個佛弟子，都應當學習觀世音菩薩的慈悲，有因緣就要救救眾生；沒有因緣就要修養自己，努力的聽經聞法，觀照自我，這是覺他。覺滿就是覺行圓滿。[謂自己覺悟，本來是佛，祇因迷故，而為眾生，猶幸雖迷，而佛性不失，]「猶幸」就是還好；「幸」就是幸運的。

還好幸運的是：今日我們雖然迷惑；「而」就是但是，但是，我們的佛性不失。

[而此生滅身中，自有不生不滅之佛性。]

諸位！如果你也能夠了悟，即生滅就是不生不滅，你能體悟這個不二的道理，生當體即空，就是不生；滅，智慧也不滅，滅是指無明煩惱滅，智慧本來就無量。所以，如果你能體會，即生滅便是不生不滅的佛性。所以，生滅是指相，還有妄識；不生不滅是指全部都歇，相可以透視，妄心跟妄識全部放下。這一句就是：諸行無常，是生滅法，生滅滅已，寂滅為樂。所以，因為眾生不知道寂滅為樂的道理，所以，在生滅法的當中，無量的緣起假相，一直割捨不下、放不開。

[既自覺已，以此大乘之理，輾轉化他，覺悟一切有情，]所以，佛弟子應當盡力的把正法傳出去，要[智悲雙運，]「智」就是指自覺；「悲」是指利他，自己有智慧，又能夠有悲心救眾生，所以叫做雙運。[自他兩利，三覺圓滿，]三覺就是：自覺、覺他、覺行圓滿。所以，[自覺慧滿，覺他福滿，]這二個可是很重要，你只有自覺，沒有利他，你只有慧，沒有福。所以，什麼事情可以任勞、可以任怨，多做一點不會死。

譬如說：僧團多分配了一點工作，也不計較。我看我們文殊講堂的護法居士，每一天，尤其星期六，很多的居士大德，都發心來清掃文殊講堂，包括廁所、大殿，有的人插花，都來幫忙，很讓人感動！就是自動自發，只要有空，就把

講堂當作自己的家回來，有什麼事，撿起來就做，也不分別，也不計較，這個是真正學佛的人。他能夠理解文殊講堂是十方的道場，咱們本來就是一家人，都是自己人。所以，我看到那些居士，哎呀！那個廁所洗得真是乾淨，哎呀！就很感動，很感動！是不是？有時候，我半夜起來，也很想去洗廁所，作一下表率，結果那個廁所人家都洗好了，連修福報的因緣都沒有，沒有！所以，這個教育很重要，當我們能夠教育每一個佛弟子，能夠啟動自己的覺性，什麼事都自己來，不需要人家在後面催，或者是命令，他來到講堂就會發覺：這是我自己的家！

什麼事，自己修，自己得福。所以，他很高興說：哎呀！感謝上人，有這個因緣、機會，讓我們修福、修慧。修慧：聽經聞法；修福：來做義工。哎呀！所以，這個講堂的義工沒話講！助念團，沒有死人則已；一死人，文殊講堂幾乎都到，很厲害的！是不是？不過，以前那個比丘；講到這個助念，那個比丘，我一再告訴他：一個人準備往生的時候，他會很痛苦，四大要分散，你不要在旁邊開示得那麼多！我們那個法X師，他去的時候，就一直開示，一直講……講到那個死人快起來，受不了，講到那個死人不想死，你看多嚴重！只要那個法師去，那個居士都不要參加，為什麼？那個人已經呼～～快斷氣，已經很痛苦了，就講二、三句：放下！是不是？一切兒女自有兒女的福報，你的財產我會替你處理，某某居士！你就放下，一心念佛，你一定可以往生，你要求生極樂世界，死好看一點，作個榜樣！這樣不是很好嗎？你講得讓死人快起來？是不是？這個，他一去，二個鐘頭還沒有開始助念，那個死人不會起來嗎？

所以，我死的時候，法無師！不要在我旁邊念（意指開示）很久，你就告訴我：師父！您對佛教貢獻很大，您一定可以往生極樂世界，您很了不起，我們很景仰您，您死好看一點，作榜樣！我就：來吧！對不對？你在那邊念（意指開示）二個鐘頭：師父啊！怎麼樣……還用慢板的！那個適合在出殯的時候用，那已經往生了。如果說：正在助念，用那麼慢的，我跟他講：好了沒有？二個鐘頭了！我就會起來：我不想死了，換你躺下去，搞什麼東東？二個鐘頭還沒開始念佛？哎呀！所以，不讓師父死的時候，就在我臨命終多念（意指開示）幾句，我就會起來，會受不了的！所以，我們包括助念，都要掌握一下。是不是？所以，那個法X師一到助念團，所有居士都散掉，因為回去煮個飯來，他還在開示：這樣知道嗎？知道嗎？菜、飯都煮好了，來，還在念（意指開示）！喔！阿彌陀佛！所以，我們要看情形，要看情形，度眾生也要掌握這個時間、空間，雖然我們要修慧、要修福，修得要恰到好處。

所以，這個[福慧滿足，萬德具備，超九界以獨尊。]就是九法界，就是唯佛獨尊，只有佛做得到。[自覺異凡夫，]意思就是：我們能夠自覺，就不同於凡夫了。凡夫，你看他很快樂，其實不然，其實不然。講一個故事：有二隻騾子，一隻是野外的，野外的，這個野外的騾子，飲食比較少，不容易得到飲食；但是，一大片的曠野任牠奔馳，任牠奔馳。有一天，他找不到食物，肚子很餓，走……走了很遠，來到一戶人家，圍著一個籬笆，這一戶人家圍著一個籬笆。這籬笆裡邊兒，有人豢養著一隻騾子，跟牠一樣，跟牠一樣。這個野外的這一

一隻驢子，就在籬笆外邊看說：哎呀！牠真是有福報啊！我要找一點食物、找一點草，都找不到，拼了老命就得到一點點，三餐不怎麼具足，像牠這樣子給人家養，多好！主人供養牠這個草很豐盛！牠就趴在外面：喔！好羨慕喔，好羨慕！有一天，牠找不到草，牠想說：我去看看那一隻驢子，我去看看那一隻籬笆裡面的驢子。是不是？這籬笆裡面的驢子看牠來了，沒打招呼，心情很沮喪，也不快樂。這野外的驢子就問了，牠隔著籬笆，一個是籬笆外；一隻是籬笆裡面。籬笆外邊的驢子就問了：我在外面很苦啊，這個草跟水不好找，找了老半天，才得到一丁點食物，吃不飽！

牠說：你千萬不要羨慕我，我很苦的，我的苦，你不能體會的！這一隻驢子，野外的驢子聽了以後，不當一回事。後來，二隻驢子像是朋友，一個籬笆外、一個籬笆內的，這個野外的驢子，有空就遠遠的看這個籬笆裡面的那一隻驢子。結果這主人給牠吃草以後，就開始拼命的做，工作，開始一直做，早上也做，晚上也做，燈火通明也做，一直做；這個驢子可以磨那個石確，一直磨……就原地一直打轉……就是要做事，就是一定要做事，有空歇一會兒，吃一點草，再繼續做，再繼續做，一直磨，一直做……野外的這一隻驢子驚嚇：喔！原來這麼苦喔！為了這一餐，完全失去自由，失去自由！我雖然在籬笆外邊，食物少，但是，曠野任我奔馳，我自由、我自在！籬笆裡面的這一隻驢子，有食物，卻一直做……。

佛陀這個比喻是什麼？驢子，籬笆外面這一隻就是學佛的人，學佛的人，聽經聞法，開般若智慧的人；籬笆裡邊那一隻驢子呢？就是世間人，類似大富大貴；雖然是大富大貴，在咱們台灣，有錢人討了四個老婆、五個老婆，生了好幾十個兒子！是不是？事業搞得很大。在佛法的角度：事大，業就大，他為了這個家庭，白天幹，是不是？晚上也幹，幹活，點燈，達旦通宵，要做事賺錢啊！佛告訴我們：世間人為了一個小小的家庭，可以從白天做到傍晚；從傍晚做到晚上；從晚上做到凌晨，他就一直做，為了賺錢養活這一家。所以，因為他不聽經聞法，以為這樣很快樂，很快樂；而佛陀告訴我們：其實，這樣實在是很苦，而且他不知道這個苦，完全不知道，那籬笆裡面是很苦的！

意思就是說：世間人沒有聽經聞法，他建立了一個家庭，他就要開始操心，操心金錢、兒女，操心沒有關係；但是，不能解脫，他沒聽到正法。日以繼夜的，到底是為了什麼事情這麼忙碌？你忙碌、吃苦，有沒有目的？有沒有目標？沒有！我們出家、在家，修學佛道的人，就像那一隻野外的驢子，雖然草少一點，不容易覓到飲食；可是，自由自在。這一句意思是什麼？當我們開大般若智慧的時候，我們不需要太多世間的欲望，你今天擁有少許的錢，只要身體健康，聽到佛法，什麼都很知足；什麼都很快樂，內心裡面，清淨自性任君遨遊。知道嗎？我們就是遨遊在空性的般若智慧裡面，沒有一種東西可以障礙你；沒有一種欲望可以束縛你；沒有一種煩惱可以困擾你，你可以遨遊在無量無邊際的般若智慧的心性裡面，沒有任何的障礙，沒有任何的障礙。

所以，二個角度說：你千萬不要去羨慕世間人，官當很大的，不要去羨慕；很有錢的，什麼幾百億、幾千億的，不須要羨慕。反過來講：那一些人要羨慕咱們學佛的人，我們多麼的快樂，我們少許的物質，就可以過超越的、快樂的日子，沒有任何的障礙，沒有任何的障礙。因此，覺悟是很重要的，所以，能自覺就是很了不起的！因此，師父今天也是在講經的因緣上，呼籲咱們佛弟子，要自己覺悟自己，世界上沒有一種東西比學佛更可貴的，沒有的！你的兒子考上台大、北大，或者是哈佛，你要以平常心看待，因為那是生滅法。但是，我告訴你：你的兒子如果發心要出家，你要放鞭炮，真的！那個兒子：我發心，我要剃度出家！我告訴你：你趕快，家裡趕快放鞭炮！如果兒子是說：媽媽！我要結婚了！唉！又多一個業障！所以，要看情形，要看是不是有那個根？是不是？

所以，能自覺便不同於凡夫，[則超六凡法界；覺他異小乘，]因為小乘只修自己，菩薩則能夠利益眾生，所以，覺他是不同於小乘的。[則超二乘法界；]二乘就是聲聞、緣覺。[覺滿異分證，]菩薩還沒有證到究竟覺，所以叫做分證覺。這個分證就是分分證悟，叫做分證，意思就是：佛陀如果像十五號的月亮那麼圓滿；菩薩就像十一、十二、十三的月亮，雖然有光明，但是，不夠圓滿。所以，覺滿異分證，[則超菩薩法界；得阿耨多羅三藐三菩提，名之為佛。]

[佛是十種通號之一，]什麼叫十種通號？我們八十八佛裡面不是常常念嗎？如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛

世尊。對不對？十種都可以稱為佛。[乃指本土娑婆教主，]釋迦牟尼佛，[即中天竺迦毘羅國，淨飯王太子，]這太子不做，跑去出家，你看！世尊有多麼的偉大！今天身為國王的兒子，哪一個人可以放棄榮華富貴、享受？像咱們中國，三十六宮，七十二院；我這是看電視劇的，不曉得皇上是不是真的有一百零八個老婆？不知道！常常講：三十六宮，七十二院，這個怎麼得了！我去北京的時候，那個導遊就介紹，說：以前的皇帝是怎麼樣？真的是三十六宮，七十二院。然後，那一匹馬，看看晚上去吃哪裡的草，吃哪裡的草，晚上就在那邊睡覺，說不定生一個太子，母以子為貴，她就變成母后。我說：這樣輪要輪到什麼時候呢？所以，皇帝的這些三十六宮，七十二院，有時候，要巴結這一些太監，請那一隻馬晚上到我們這裡來吃草，希望皇上在這裡休息。不過，真的假的還不知道，我沒當過皇帝，我可能生生世世也都是出家，也不知道這皇帝的的生活是這樣子，電視劇也是這樣演的；導遊也是這樣介紹的，真的假的不知道，一百零八？那一百零八，把它換成一百零八粒念珠，不是很好嗎？南無阿彌陀佛……這樣不是很好嗎？是不是？哇！娶一百零八個老婆，還得了！

釋迦牟尼佛[十九歲出家，三十歲成佛，]想想看！人家是三十歲成佛啊，我們今天已經五、六十了，還一點消息都沒有！是不是？幹到「五星上將」了，「五星上將」就是滿臉皺紋了，就是「五星上將」，一點消息都沒有；釋迦牟尼佛三十歲就成佛了。[號釋迦牟尼，是為主成就。]

[在室羅筏城，祇桓精舍：處成就。上句是所化處，下句為所住處。]所化處是室羅筏城，那住哪裡呢？就是祇樹給孤獨園，也就是祇桓精舍。[在者住也。佛有三身：一、法身佛，]法身佛[無在無所不在，]我們常常以法身，把它當作是虛空來比喻。[以法身無相，故無所在；]無所在就是你指不出來。[以法身遍一切處，故無所不在。]所以，這個無所不在，遍一切處，記住！不是用心去合虛空，不是的；是虛空跟萬象都是如來藏性，要這樣觀照才對的。不是你擴大你的心一直往外，認為心跟虛空合，這個觀念是錯的。但莫於相上住著，性等同虛空，要做這樣子這個動作，回光返照，這樣才對的！

46頁，[經云：清淨法身，猶若虛空，亦無在無所不在。]如果我們不能理解佛性，諸位！你就學習胸量放大，胸量放大。是不是？慢慢的擴大我們的胸量，胸量有多大，我們生命的舞台就有多大。學佛是做什麼？要得大自在囉！學佛是為什麼？得大解脫啊！學佛為什麼？是不同於世間那種泛泛之輩，世間人，一點小事可以三個月不講話、一年不講話，十年還是敵人啊，甚至一輩子都解不開，其實，只是一句誤會，一點點小事，這個就是世間凡夫。真正學佛的人，就很清楚的看到緣起緣滅的假相。譬如說：世間很討厭某一個人、很恨某一個人；而學佛很容易就透視，那是一堆骨頭，沒有可以讓你恨的對象，那一個人是因緣生，父母所生，他身上也是骨頭、肌肉、筋脈，流著血液，皮膚一拆開來，你所恨的人不存在，世尊講：不常在。

所以，佛陀叫你用透視，不是叫你用控制的。譬如說：你對一件事情不滿，那是因為你不能透視緣起如幻的假相，這樣的修行，沒有辦法達到爐火純青。你先生氣，再來控制，這個功夫算是很差了！當你碰到一件事情，你用大般若智慧，就透視空的道理，它是不實在的，不要被它騙去，凡所有相，都是假相，但凡所有相，都在欺騙你的真性，你只要能夠如是體悟，不要被假相所騙，清清楚楚的如是見，如是無所見，完全站在制高點、超越的立場上，看這一件事情，你會覺得世間人很可笑的，也很悲哀的，非常可憐的，值得聖人去同情他的。他可以為一句話、一件小事情，這樣耿耿於懷一個月、一年、十年、一輩子，眾生拿這個石頭壓在自己的心靈上，這石頭就是執著、就是分別心。

[二、報身佛，有無量相好莊嚴，在蓮華藏世界。]在座諸位！大乘佛法講法身、報身、應身；而小乘，包括今天的泰國、緬甸、柬埔寨，不談法身，也根本無所謂的報身，就是一尊釋迦牟尼佛，他不承認大乘所講的經典的思想，沒有什麼叫做法身；也沒有什麼叫做報身，就是釋迦牟尼佛，這三身是大乘佛法才接受的，小乘不接受這種觀念的。

[三、應身佛，乃應眾生之機，所示現之身，或在靈鷲山，或在竹林園，]講到靈鷲山，在《法華經》裡面，說有幾千個比丘退席；但是，我們那個法師有到印度去，靈鷲山上面，這靈鷲山只能容納一百個人。法師回來跟我講，說：靈鷲山上面很小呢！我說：那是不是經典記載，到底是有什麼時間、空間的不同？要不然，為什麼有幾千個比丘退席呢？那最多容納一百個、二百個，就要很擠

了！所以，我不了解，時間、空間的轉換，真正的情形是什麼？因為佛經是這樣記載，我慧律只是一個凡夫，佛的境界我不敢臆測；祖師大德所記載下來的，我更不敢動，一個字都不敢動，也不敢生疑。所以，跟實地的狀況有出入。或在靈鷲山，或在竹林園，[今在室羅筏城，祇園精舍，以示迹此處，無論久暫，去來行止，皆名為住。]

[室羅筏城，即憍薩羅國都城，因有二國同名，]所以，必須以皇帝不同來判別，[故以帝都見稱，]這個室羅筏城是波斯匿王……憍薩羅國波斯匿王的室羅筏城。[乃波斯匿王所都也。]所都就是首都。[譯為豐德，舊云國豐四德，]「舊云」就是以前，有國豐，有四德，一、叫做五欲；二、叫做財寶；三、就是多聞；四、就是解脫，四種皆豐足故。所謂五欲，諸位！在這裡講的五欲，要有正確的觀念，不是五種欲望，不是這個意思，是指人民必需、需求品很豐富，意思就是：食物充足，人民的生活很好；這個跟世間的欲望的追求，意義完全不同。意思就是說：這個國家人民的生活很富饒的意思，叫做[五欲]就是：[（色、聲、香、味、觸，五塵欲境。）]第二是[財寶、]豐足。第三是[多聞、]多聞，那就是講經說法了，大家聽經聞法，開智慧了。解脫的聖者也多，（[解脫]）證阿羅漢果的也多。[四皆豐足故。]

[余以財寶五欲，]尚不足……如果加一個「尚」，更清楚！尚[不足稱德，]意思就是說：只有色、聲、香、味、觸，還不夠資格稱為德。[乃將豐德二字，分而釋之。謂地多五欲財寶之豐，人有多聞解脫之德，]所以，聽經聞法是為

了什麼？就是為了解脫。在座諸位！當你碰到一件事情的時候，你自己卡住了，沒有解脫，就表示說：你學佛虛度時間、虛度光陰，我們都幾歲了？學佛都幾年了？碰到什麼一點小事，還這麼大的情緒變化？諸位！稱不上學佛的。因此，我們要起慚愧的心，既然學佛是教我們解脫，我們今天見一切相，知道一切相如幻，讚歎我們、批評我們，都是如夢幻泡影。底下，人有多聞解脫之德，[故名豐德。]意思就是：物產豐富，又聽經聞法，解脫的人也多。

[祇者，具云祇陀，]也就是祇陀太子，這是波斯匿王兒子的名字，[亦云逝多，]中國話叫做戰勝，[譯為戰勝，乃匿王太子名。以其生時，適王戰勝他國，奏凱回朝，賜以是名，以誌喜也。]來慶祝喜悅，[桓]這個念ㄉㄨㄢˇ，[即是林。]就是林。

[精舍，乃須達多長者，為佛建立，以供眾僧，精修梵行之舍。今連祇桓並稱者，以林是太子布施，舍]就是精舍。[乃長者所建，存其功永留盛事。]他布施了這一棟，到現在二千五百年了，後代的佛弟子，都知道祇樹給孤獨園。是不是？我們連印度的一些名字都不認識，印度的國王，我們只認識阿育王；要不然，你認識誰啊？是不是？布施了佛陀這個精舍，到今天二千五百年，還有人認識，還有這個名字存在。[有他經，稱祇樹給孤獨園。]「他經」就是別的經典，譬如說：《彌陀經》，《彌陀經》就翻譯成「祇樹給孤獨園」，所以，只是譯本的不同。[祇樹，即祇陀林中諸樹；給孤獨，乃須達多長者之善名。長者家財大富，生平樂善布施，]所以，有財富的人，不一定是罪過，反而是

修福的好機會。所以，你愈有錢愈好，為什麼？能做很多的善事囉，可以隨手拈來做布施、積功德、修福報了！對不對？

所以，師父也是這樣子的，我在世的時候，就要把所有的財產，化作般若的智慧財寶，我不能等待著徒弟來給我做功德；等待著徒弟做功德，我們眼睛一閉上，誰也不知道未來怎麼樣？是不是？所以，我走了，或者是我們的當家走了，換作另外一個人起來，也許佛像會拆掉啊；也許西方三聖會不見了！是不是？這個很難講啊！那時候，我已經不在了，不會管那麼多。往生是現在的事情，不是臨命終；我告訴你：布施是現在的事情，不是臨命終。

有一個居士，有一個居士，以前我還沒有建這個文殊講堂，這個居士身上有一筆退休金八百萬，他每次碰到我就跟我講說：慧律法師！我現在已經退休了，我現在都在吃這個八百萬的利息，因為我沒有結婚、沒有兒女，我靠這個來過活。我說：那你有什麼打算？他說：我打算要在我臨命終死的時候，要把這八百萬全部都布施出來，在我閉上眼睛之前，就要全部布施！我聽了以後就跟他鼓掌，說：居士，居士！這種大願實在是了不起！他說：因為我沒有收入，完全沒有收入，是靠這個。但是，這個居士嘴巴這樣講，但是，錢都拿不出來，有一天，人家打電話給我，我那時候剛好在雷音寺，打電話給我，說：師父，師父！某某居士往生了！我一聽：咦？不是那個講八百萬在他往生前要布施完嗎？結果怎麼樣？八百萬都沒有動，一毛錢都沒有布施出去，死的時候躺在那邊，當我趕到的時候，臉色不是很好，氣色不是很好，我就在旁邊跟他加持，

就在旁邊跟他加持。你看，一個人身上擁有八百萬，很想做功德，結果他沒有後代，怎麼樣？放在銀行，沒有人來領，怎麼樣？充公！阿彌陀佛～～～煞板！全泡湯了，一毛錢都沒布施到！

是不是？你什麼時候要死，不知道！所以，往生是現在的事，布施也是現在的事，你有多少能力，做多少功德。所以，我的觀念就是這樣子：我這個布施，不能說等到臨命終，靠徒弟來做功德，那不成！你記得！你也千萬不要靠你的兒女，不要想到說你死後，靠你兒子、女兒給你做一點功德，那可很難講啊！是不是？這一聽的時候，大家都很緊張了，明天就趕快把那個錢拿給我了！不要這麼急，不要這麼急，急什麼呢？是不是？不要那麼急！是不是？要看情形做功德，看你的因緣具足、條件。

底下，祇樹給孤獨園，就是長者跟祇陀太子合成的。這長者家財大富，生平樂善布施，[常以財物，周給孤獨之人，]就幫助這一些沒有結婚的、單獨的人。[故得是名。園本祇陀太子之花園，]這個是祇陀太子的花園。[長者欲請佛說法，乃與商買。]商討把它買起來。[太子戲曰：卿財富無量，]你，「卿」就是你。你的財富無量，[能以金磚布滿園地，]你只要有能力，用金磚鋪滿整個園地，[即算卿買。]這個給孤獨[長者即毅然]馬上立刻下決心，[運金磚以鋪之，]鋪了！[太子止之曰：前乃戲言耳。]我剛剛是在跟你開玩笑的。[長者曰：今日之殿下，他日之君王，君無戲言，詎可失信？]你今天的太子殿下，將來要做國王的，開什麼玩笑？君無戲言，豈可失信也？[迨]就是等待，[金磚布

滿，太子曰：我當與卿，]我應當給你。[共成供養佛僧功德，長者不允。]長者不允許。[太子曰：園地金磚鋪徧，自當屬卿，]當然是屬於你的。[而樹根金磚鋪不到，]這樹根怎麼鋪呢？樹根埋在地底下了。[自當屬我。]太子的了。[長者只得承允。]好！那就共襄盛舉，二個一起來！所以，[太子自起門樓，]親自打開這個門樓，[請佛出入，]我們沒有碰到佛；要是我們今日有碰到佛，那不得了！是不是？我們也會用財產啊，包括身命都施捨給佛陀！

反正財產……有時候地震，一下就消失，像九二一；一下火災燒光光；一下子水災，全部都漂流。像最近幾天，四川省、華南地區大雨不停，結果死了……我看新聞報導，死了一百多個人，房屋倒塌好幾百間，流離失所千萬的人！但是，真的、假的不知道，台灣的報紙有時候會比較誇張一點，也許是真的；如果果然是真的，那你想想看，這些財產，能夠真的永遠裝在我們口袋嗎？能夠真正的擁有嗎？沒辦法！有時候是地、水的；有時候是火的；有時候是颱風，地、水、火、風，還有不肖子，留了很多財產，碰到不肖子，花光光，花光光！是不是？所以，我在世是這樣做，我希望徒弟也是以散播正法，我們不愁吃、不愁穿，其他的錢就要推廣正法。

底下說，底下說：樹根金磚鋪不到，自當屬我。長者只得承允，太子自起門樓，請佛出入，[故曰祇樹給孤獨園。]所以，二個人，「祇樹」就是祇陀太子的樹，祇陀太子的樹，給孤獨的園，二個合成。[《楞嚴》大法得此勝地，可以宏宣，是為處成就。合上信聞時主處，]最後加一個：眾成就，叫做六種成就。所以，

[初先明五義竟。]你看看，要請佛來講經說法，要全部的因緣都具足。那我們今天在這裡講《楞嚴經》，也是全部的因緣都具足，所以，請大家要珍惜！好！我們休息十五分。

(中間休息)

47頁，[丁二、廣列聽眾。分三)]這些聽眾包括[戊初、聲聞眾。二、緣覺眾。三、菩薩眾。(戊初分三)己初、據迹標數。二、顯本歎德。三、列上首名。今初。]與大比丘眾，千二百五十人俱。[此第六眾成就，]世尊講經說法，當然一定要有聽眾，這些聽眾可不是一般的聽眾，是大比丘。[上先明五義證信，]五義，前面已經講了：信、聞、時、主、處。[此引眾證信。]意思：這一本經，《楞嚴經》不是杜撰的，還有參與的大比丘眾，緣覺眾、菩薩眾都有，可以證明《楞嚴經》是可信度的，不是杜撰的。[與者共也，結集者，謂如之法，非我獨聞，乃共一千二百五十人，俱在同聞也；并有無量辟支，]就是辟支佛了。[恆沙菩薩，亦所共聞，具足六種成就，證明是法可信。]所以，《楞嚴經》不是偽經，是真正一部佛所講的經典，而且是特重要的經，非比尋常！

[大比丘，大具三義：謂大、]或者是[多、]或者是[勝。]「大」是什麼意思呢？[大者]就是大德，[揀非小德，]就不是一般小德了，是大德了。[天王大人，所敬仰故；多者揀非寡解，內外典籍，]什麼叫內外典籍呢？內典、外經，就是佛法、就是世出世間法統統通達，叫做內外典籍，[無不博通故；勝者揀非

劣器，超出九十六種外道故。]九十六種外道，因為外道是心外求法，所以，永遠不能成佛。所以，在律學裡面講：很差、最差最差、最沒有修行的比丘，都比外道來得強上百千萬倍！為什麼？外道不講緣起法。佛門最差最差、最沒修行的比丘，都知道佛陀講的是緣起法，單單這一個觀念，就超越一切外道。意思是說：佛門最差的比丘，都比外道殊勝百千萬億倍！因為最差的比丘，有一天，回光返照，好好修行，也能成就佛道；外道是永遠沒有辦法，因為他一開始就走錯路了！所以，因此，我們要禮敬僧寶、要讚歎僧寶。但是，我們僧寶、出家眾，要自己檢視自己的行為，要潔身自愛，不能期盼別人一直供養我、別人來讚歎我，而我自己不修行，那不可以的！

[比丘梵語，即五不翻中]五種不翻譯當中，叫做[多含不翻，]什麼多含？就是講「比丘」，有好幾種含義，叫做多含。多含，俱云叫做多種含義不翻譯，叫做多含不翻。[以名含三義故：]比丘：[一、乞士：]佛在世是隨緣吃，也就是說：沒有分什麼葷、素，比丘出去托鉢，眾生供養什麼，他就吃什麼。[外乞食以養色身，內乞法以資慧命；]諸位！沒有色身，哪來的慧命呢？是不是？所以是不二的。因此，要把身體照顧得健康，也要聽經聞法。所以，內乞法以資慧命，來長養我們每一個人的智慧。所以，生命有二種：一種是色身的性命；一種是智慧的生命。

[二、破惡：麤破身口七支之非，]身三、口四，不殺、不盜、不淫；不惡口、兩舌，不誑語、不兩舌、不妄語、不綺語等等。口業有四支，身有三，加起來

有七支之非。[細破三界見思]見思之惡。見惑是身見、邊見、戒取見、見取見、邪見；思惑是指貪、瞋、癡、慢、疑，一個是迷理之惑；一個是迷事之惑。[(界內煩惱也)之惡；]三界見思之惡，就是界內的煩惱，就是見思二惑。

[三、怖魔：謂比丘登壇受具足戒，得三師七證]就是七尊證。[作法，白四羯磨竟，]白四羯磨，在家居士不了解，叫做一白三羯磨，「白」就是向大眾廣播，用現在的話，你聽得懂的：「白」就是稟告大家；「羯磨」就是決定，也就是舉手贊成或者是反對，羯磨就是我們現在所講的決定，要作結論了。是不是？所以，一白三羯磨加起來，叫做白四羯磨。知道吧！所以，羯磨就是我們今天所講的開會、討論；羯磨叫做造作，也可以翻譯叫做造作。叫做白四羯磨竟，[名為得戒，成比丘性，入僧寶數。]

所以，要真正成為一個出家的比丘眾，現在依佛戒律，佛的戒律要觀察四個月；而且要幾歲呢？《四分律》、《五分律》、《十誦律》講的都不太相同，都不太相同。律學裡面講的，說幾歲可以出家，都不一定！《四分律》、《五分律》、《十誦律》、《摩訶僧祇律》，略有出入，有的講六十歲以前；有的講七十歲；有的論、論藏裡面講：只要你身體作得了主，就是八十歲，也可以剃度出家。作得了主就是說：你的生活起居作息，不需要別人扶持，你沒有生重病，你飲食或者是走路，或者是六根都還有辦法，那麼，也可以出家。所以，這個律學裡面，講得不太一樣。所以，在座啊！如果你們要出家的話，就變成說：你們

要找你們自己的因緣，因緣。好了！再看下去，底下，白四羯磨，名為得戒，成比丘性，入僧寶數。

[當時地行羅剎高聲唱言：]地行羅剎就是在地面上的羅剎。說：[善哉！善哉！此處有正信男女，如法出家，受具足戒，當使人天增勝，修羅減損，]因為大家都行善，人界、天界增加，所以是修羅減損，修羅就是瞋恨心很重的。所以，欲明心見性，先改個性，個性要改一改，不要出家修行了好幾年；或者居士聽經聞法已經很久了，老是那一副個性，這樣不好！個性改一改，講話不要太大聲，不是你兇，人家就怕你；是你很有修行、很謙虛，人家才怕你。對不對？你大聲，人家也很大聲啊；你用大聲，人家裝麥克風啊；你罵前面，人家罵你後面啊，不是一樣平等嗎？對不對？所以，我們要了解說，你現在很兇，人家表面上怕你，背後跟你說得一文不值，那不是負面的嗎？賠本的生意嗎？所以，待人處世還是好一點，小聲、輕聲細語好好的講。是不是？不要用瞋恨心，要不然，會墮阿修羅道。修羅減損，[於是空行夜叉，]傳到虛空，[天行夜叉，輾轉讚美，聲傳第六天。魔王聞已，心生恐怖，]這魔王[以彼貪着塵勞，不捨生死，恐出家人眾，則佛界增多，魔界減少。]但事實上，佛界不增，魔界也不增；佛界不少，其實，魔界也沒有少，這就事相方便說。

[眾者：梵語僧伽，此云和合眾。]所以，諸位注意聽喔！僧伽叫做samgha，所以，一個學校也叫做僧伽。知道嗎？一個公司行號也叫做僧伽；一個政府機構也叫做僧伽；一個group，group，知道吧！一個團體，統統叫做僧伽。這個「僧

伽」演變到今天，就變成「僧」，「僧」就變成出家人的專有名詞，事實上，它是指一個集團、一個和合，統統叫做僧伽。後來變成出家眾的專有名詞，是因為演變已久，所以，後來稱為僧，僧，僧眾，就是由「僧伽耶」慢慢演變來。本來是三個字，是：僧伽耶；後來少了一個字，中國人比較喜歡簡單，又叫做「僧伽」；後來又更簡單，就稱一個字，叫做「僧」。就像釋迦牟尼佛，本來三個字的：「佛陀耶」，知道吧！「佛陀耶」，三個字；後來中國字稱二個，叫做：「佛陀」；後來，哎呀！麻煩啦！中國字個性跟我一樣，我也是這樣子直接了當，佛，後來稱一個字：佛。所以，稱佛陀、佛，「佛」是一個字；「佛陀」二個字；「佛陀耶」是三個字，「佛陀耶」是三個字。「僧」也是這樣子，僧就是：僧伽耶、僧伽，又稱為僧，那麼，法就比較……很少人稱了，「法」稱為達磨耶，南無達磨耶，達磨耶就是法，達磨。是不是？後來有的人稱二個字，叫做「達磨」；但是，沒有人稱一個字叫做「達」，達什麼呢？所以，這個「法」沒有人稱一個字的，知道嗎？二個字的還有，「達磨」祖師就是法嘛！對不對？

所以，梵語僧伽，此云和合眾，換句話說：出家人不和合，也就不夠資格稱為叫做僧團。這一句要另外一個角度來詮釋出家眾，來勉勵我們出家的比丘、比丘尼，這個團體不和合，就不夠資格稱為僧團。如果有時候意見不同，要互相包容，要互相包容，因為和合眾叫做僧伽嘛！那我們這個團體，有沒有和合呢？不要說只有住四個、五個，或住不到十個人，整天你爭我奪，每天都鬧情緒、每天都鬧意見，這樣不好！出家眾要作表率。是不是？

[和合有二：]一、叫做理和；二、叫做事和。[一、理和：謂同證擇滅無為；]

擇滅無為。諸位！這個是三無為裡面的其中一個，叫做擇滅無為。好！我現在把三無為——三種無為法，念一遍給大家聽，一、叫做虛空無為；二、叫做擇滅無為；三、叫做非擇滅無為，我們一句一句來解釋，一、叫做虛空無為，這個三無為裡面的其中之一，什麼叫做虛空無為呢？虛空就是無礙，我們看虛空，就是沒有障礙，叫虛空即無礙，虛空就是無礙。真空之理不為感染之所障礙。真空之理，也就是說：諸法是畢竟空，這個畢竟空的道理，不為感染，不為……「惑」就是無明，迷惑顛倒的惑，染就是雜染的染。不為感染之所障礙，也就是無明沒有障礙到他。虛空就是無礙，真空之理不為感染之所障礙；以無礙為性，無礙為性，心沒有任何的障礙，容受萬物而遍滿一切處，容受萬物而遍滿一切處，稱為虛空無為。

再念一遍：虛空無為，虛空就是無礙，沒有罣礙的礙，就是無礙。真空之理不為感染之所障礙；以無礙為性，容受萬物而遍滿一切處，就是胸量像虛空的意思，只要你放得下，像虛空就是無為法，直接了當的解釋，意思就是這樣子。儘管放大你的心胸，包容一切，你就是進入佛的無為法。

二、叫做擇滅無為，擇滅無為的意思是：聲聞之人；聲聞，是專指聲聞之人，用智揀擇，揀擇，就是一個提手旁那個揀，揀擇。遠離見思的束縛，就是見思二惑的束縛，叫做遠離見思的束縛，證寂滅真空之理。譬如說：涅槃、解脫，

遠離見惑和思惑的繫縛，「繫」就是網住了，繫縛。證得寂滅真空之理，叫做擇滅無為。再念一遍：聲聞之人用智慧揀擇，遠離見思繫縛，證寂滅真空之理。譬如說：證得涅槃，得大自在、大解脫。所以，擇滅就是用智慧選擇，選擇沒有煩惱、選擇解脫、選擇自在。眾生不懂得用智慧，看了相就著；看了知見就著；看了煩惱就著；著於煩惱、著於知見、著於種種的假相，所以，他不懂得用智慧去選擇，把它分析、把它擺脫。所以，什麼叫做擇滅呢？用智慧選擇修行，進入寂滅的方法，「滅」就是寂滅真空之理，叫做滅。所以，這「擇滅」二個字的意思：第一個，「擇」就是用智慧選擇；「滅」就是寂滅真空之理，也就是不選擇煩惱的那一方面。而眾生都是選擇煩惱的，眾生都是選擇財色名食睡；眾生都是選擇貪瞋癡；可是，聲聞人知道聽佛的語言，選擇智慧，用智慧抉擇，怎麼樣？寂滅真空之理。

第三、叫做非擇滅無為，非擇滅無為就是功夫到家了，不須要加以分別，自然的契入寂滅法，叫做非擇滅。非擇滅意思就是不假用功行，自然契入寂滅法。聲聞人證果之後，諸惑不復續起，種種的惑不會再起來，自然契悟寂滅真空之理，不假揀擇。所以，非擇滅就是不假揀擇，自然契悟寂滅真空之理，叫做非擇滅無為。再念一遍：聲聞人證果之後，諸惑不復續起，自然契悟寂滅真空之理，不假揀擇。好！這就是第一個：理和。好！看48頁中間，理和：謂同證擇滅無為，就是用智慧選擇，剛剛已經講過了。

[二、事和有六：]事和有六：[謂戒和同修；]也就是如果戒律相同，一起修行。
[見和同解；]知見、看法一樣，一起互相勉勵，來解這個佛意。[利和同均；]
就是得到供養，一律平均。所以，文殊講堂不分我剃度的，或者是外來的比丘，
一律以佛的心，利和同均，供養完全都是相同，都是相同。不過，有分年資，
你剛進來，或者住滿五年，這是有分別的。所以，利和同均也是這樣子的。所
以，我對這個工作人員也是這樣子，廚房水果、飯菜自己拿，統統有！是不是？
所以，利和同均。[身和同住；]所以，我們這個身體，形相一樣、思想一樣，
我們好好的安住，一定要……要不然，身體打鬥，它是一個工具了，是不是？
打架啦、鬥爭啦，這個行嗎？能說是一個僧團嗎？所以，身和要同住。[口和
無諍；]這個特別的重要！一切諍論由口來。所以，一個真正的出家修行人，
不但是口和無諍，根本就是與世無諍。這個「諍」加一個言部，就是言語上的
刺激、鬧意見。[意和同悅。]意和同悅，也就是說：我們的心、念頭；這個「意」
就是正念相同，我們互相的喜悅，祝福對方。

諸位！打開《表解》一三頁，打開《表解》一三頁，看下面，大比丘眾——大
（俱三義）；比丘（有三義）；眾（就是和合）。大（有三義）——大——揀
非小德，天王大人，所敬仰故，連天王大人都要敬仰了。多——揀非寡解，意
思就是說：才學多聞，內外典籍，無不博通故。「勝」就是非常殊勝了，揀非
劣器，根器很利的。要當一個大比丘，說來不容易的！所以，不要看認為這麼
簡單，稱：比丘，比丘，事實很難的！現在所有的三壇大戒都稱為比丘；如果

在佛經來講，事實上還要好好的進修，還要好好的修行，才夠資格稱比丘的。你看看！這大比丘多困難，勝——揀非劣器，超出九十六種外道故。

比丘（有三種意義）——乞士——外乞衣食以養色身性命。內乞佛法以養法身慧命。破惡——破身口七支之惡。如果有惡，就不能稱比丘，稱比丘不容易的！怖魔——受具足戒魔王恐怖。眾（就是和合），有二種——理和——同證擇滅無為之理，也就是用智慧選擇、抉擇，而證入涅槃。二、事和（有六）——一、身和同住；二、口和無諍；三、意和同悅；四、見和同解；五、戒和同修；六、利和同均。所以，要支撐一個僧團，事實很不容易；除非上人很有這個德行，很有這個能耐，尤其是比丘，尤其是比丘。有一個國外來的比丘，一個韓國來的比丘，他不會講中文，然後，會講韓文的跟他翻譯，說：哎呀！我們文殊講堂慧律法師，剃度了一百三十幾個比丘！哎呀！這個韓國的比丘說不得了：哎呀！目前是難，難！哎呀！很讚歎師父，能剃度這麼多的比丘，實屬不容易！

他是很讚歎，我們當然就很謙虛了，人家愈讚歎，我們就要愈謙虛了，說：哪裡哪裡，不敢當不敢當！是不是？但是，剃度了這麼多比丘，要成材的，有幾個呢？是不是？要成為棟樑之材的，有幾個？成為頂尖的棟樑之材，那又幾個呢？是剃度不少個比丘。是不是？但是，要成為棟樑之材的，還需要多加以磨練，好好的教化。

諸位看底下，[眾乃四人以上之稱，所以一比丘不名僧，二三比丘，亦不名僧，四比丘同住，方作一切如法僧事。]什麼叫如法？就是如律，如法、如律、如佛所說。所以，你僧團所做要如法，要如法。但是，現在困難，現在自己一個人買一個公寓，如法嗎？當然不如法啊！是不是？好了，可是，僧團他又住不下，有時候是為了養病，自己一個比丘住，不如法；不如法又沒辦法！所以，變成說中國佛教會也沒辦法管了，因為那麼多比丘、比丘尼啊，三兩個；有的人想自己用功，在僧團裏面，這個要這樣子，僧團要規定這樣子，我自己想用功，可是，僧團又這樣規定，所以，只好自己搬出來，自己租個公寓住所以，他也有他的立場跟苦衷，我們可以理解的。

所以，這個目前變成中國佛教協會也沒辦法管；也沒有能力管；所以，也沒人管，我們也不敢管啊！你也不能說他一定不對，所以，這個就困難！所以，出家人三三兩兩分開來，佛教就沒有力量，因為沒有僧團的約束力嘛，沒有僧團約束力，容易自己把自己的習氣發揮，自己沒辦法覺察。所以，每一個人都有苦衷，每一個人都有立場，也不能說：誰對還是誰錯。不過，按照佛講的戒律，這是不如法的，這個就要衷心的誠懇的這樣講了；一個人是不如法，二個人也是不如法，如果要僧團，要四個人才叫做如法。

[惟除自恣、自恣就是農曆七月十五..... 這個自恣就是：自知己過，自行陳說，自己講；自不知過，恣任僧舉。恣任僧舉就是：任意你舉我的過失；自恣就是：我願意讓你說出我的過失，我可以接受。但是，目前已經..... 結夏安

居完以後，自恣是變成一個儀式了，目前幾乎沒有在實行了。你一開檢討會，你一講，又鬧意見。我曾經在自恣會上，才講那個比丘，我也不是惡意的，好意的，才講他幾句話，他回去，不來了，後來還俗。他不曉得跟他家人怎麼講，他姐姐或者他家人也造口業，譏謗師父，譏謗文殊講堂僧團。所以，這個自恣會上，要真的坦誠相見，把自己的缺點讓對方來檢舉，這個是很大的勇氣喔，就是沒有我執、我見、不狂妄、不自負。現在的人，你稍微跟他點一下，你不要再說我了，你再說我，我就翻臉！你知道嗎？我現在是五十歲！五十歲是什麼意思呢？五十歲就是更年期，我會打人的喔！所以，這個自恣會是很不容易的，意思就是：我的缺點讓你講，我可以承受。不容易的。

[授具、]就是授具足戒，[出罪三種羯磨，]就是比丘或比丘尼犯了重戒，初篇或二篇，要出罪的，要二十個比丘。像比丘犯第二篇，要二十個比丘出罪，出罪就是把這個罪顯露出來，就變成無罪了。我們一般是隱藏著罪，二十個比丘出來，作這個羯磨出罪。那比丘尼更難，要四十個，要二十個比丘、要二十個比丘尼，而且這二十個比丘、二十個比丘尼，要全部四十個統統持戒清淨，才夠資格跟人家出罪。我們這個時期，哪找二十個完全清淨的比丘呢？還一點小戒都不可以犯！所以，現在只有授具足戒還存在，關於農曆七月十五自恣會上，幾乎沒有。還有出罪這個羯磨，我在南普陀佛學院，廣化律師有實行過，二十個比丘出罪，確實有！但是，目前各個僧團比丘、比丘尼，因為實施起來很困難，要找二十個比丘，清淨的比丘，很不容易！連小罪都不可以犯。

[若五比丘同住，即可自恣，]五個比丘就可以[亦可邊方授具，]邊方就是指特殊沒有正法的地方，叫做邊方那麼，意思就是：本來要三師七尊證；但是，譬如說：我們到非洲去，假設說啦，那個非洲的部落，完全沒有佛法，不用二十個比丘不用十個比丘，五個比丘就可以作羯磨。比丘本來就是一種草啦，苾芻，苾芻，這是一種草在印度，這種草，長養力很強，滋生能力非常強，這種草打不死的，你把這個砍斷，它又生，遍地都是苾芻。意思就是說：只要法師所到之處，就可以弘法利生，轉大法輪，度無量眾，是表示這個意思。這苾芻本來是一種草，後來就變成比丘，這苾芻叫久了，就變成專有名詞，就比丘。所以，真正的根源，苾芻是一種草，是很容易長養，而且生根發芽，生殖力很強，不會滅亡。意思就是說：只要有比丘到的地方，都應當弘法利生，度無量眾生...。會擴展開來（指僧團），所以，演變到今天，就叫做比丘，比丘，其實，它是一種草，生命力很強的一種草。

亦可邊方授具足戒，邊方就是特殊沒有正法的地方。[若十比丘同住，皆可授具]，十個比丘同住，皆可授具足戒，是三師七尊證了，[若二十比丘同住，則一切羯磨可作，]那麼，像我們這個僧團，就超過二十個比丘同住了，則一切羯磨可作。[至此則舉類皆是大比丘眾。]

[千二百五十人俱：此標數也。][先度鹿苑]鹿苑就是鹿野苑，養鹿的地方，鹿苑[陳那]就是憍陳那，[先度鹿苑陳那等五人，次度三迦葉兼徒一千人，次度舍利、目連師徒各一百人，次度耶舍等五十人，共一千二百五十五人，]

打開《表解》一三頁，一、憍陳那五人 -五比丘- 馬勝比丘、小賢比丘、摩訶南比丘、十力迦葉比丘、憍陳那比丘，所以，以憍陳那等，為五比丘作代表。所以我們常常講，憍陳那五比丘，就是包括馬勝比丘，這個威儀最好的，阿含經講的，小賢比丘、摩訶南比丘、十力迦葉比丘、憍陳那比丘，有的印度是依父族父系的，有的是母族的，根據父親命名，有的根據母親命名。

二、優樓迦葉五百人，三、伽耶迦葉三百人，第四、那提迦葉二百人，叫做三迦葉。

優樓迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉，稱三迦葉，五百人、三百人、二百人，共一千人。

第五、舍利弗一百人，師徒一百人。六、目連一百人，目犍連，還有帶領徒眾一百人，剛開始都是學習外道的。第七耶舍等五十人，共一千二百五十人。

好，翻回來《講義》，[今略去零數。][此等皆先修異道，]異道就是外道，[勤苦無獲，]勤苦無獲是什麼？雖然精進，因為沒有正知正見，沒有佛的指導，所以，無所獲。勤苦無獲的意思就是說：雖然勤苦修行，但是，無所獲。為什

麼無所獲？沒有人教，亂修行一通，跟著外道，知見不正，所以，後來都歸依佛，從佛出家。[遇佛得益，感恩常隨，]古人啊，一聽到正法，一輩子都不離開自己的恩師。不像現在的比丘，有的很好，但是，有的很難，這個心就是定不下來，自己有自己的角度，自己有自己的見解，所以，到處去參。

所以，這個剛剛出家的，或者比丘心浮動，到處都想去參，我是可以理解的，因為我們也年輕過啊！所以，有的比丘出去參，我們都祝福，有緣嘛，我們聚在一起，好好的研讀研究；沒有因緣，師父就祝福你，法無恩怨，緣有深淺，師徒的因緣也是這樣子的。所以，古人一聞正法，就在他的師父的旁邊，一輩子當侍者，也不離開自己的恩師。不是像現在，東奔西跑，當然有的比丘很好，穩得住，這個要讚歎！

感恩常隨眾，[俱即不離也。]俱就是皆，馬上就不離開佛陀，佛是三界的至尊啊！所以，[初據跡標數竟。]據跡就是示現，據我們可見的示現的跡象，有跡可尋的，這個有形的，跡就是有形，從有形的角度來，從示現的角度來說，有一千二百五十五個人，感恩常隨佛陀，俱皆不離佛陀。

回向：願以此功德，消災在座諸位法師，護法居士大德，消災在講堂點燈者，回向在講堂設立亡靈拔度者。

上報四重恩下濟三途苦，

若有見聞者悉發菩提心，

盡此一報身同生極樂國。

願生西方淨土中，上品蓮花為父母，

花開見佛悟無生，不退菩薩為伴侶。

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/>