

慧律法師佛學講座 - 楞嚴經(21)

第二十一講：大佛頂首楞嚴經義貫總論 (8)

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(上冊)，第51頁，倒數第一行，第4.懺悔品第六云：「今可各各胡跪，「胡跪」就是長跪。我們中國人的跪，跟佛陀當時在世的時候那個跪，是不一樣的，佛陀當時在跪的時候，只有跪一腳，一個腳，只有右膝著地，偏袒右肩，合掌向佛。我們現在這個頂禮，是中國式的五體投地的頂禮；那麼，五體投地的頂禮，是根據中國的覲見皇帝的時候，覲見皇帝的時候，所以，用最恭敬的來拜。因此，我們現在的跪、長跪，跟佛陀在世的跪，已經不一樣了！

佛陀當時在世的時候，跪只有跪一個腳而已，要起來的時候，力量就大，所以，只有跪一個腳，起來的力量就大。那麼，我們現在的跪，已經不一樣了，跪下去以後，還要做一個少許的動作，才爬得起來，現在中國式的跪不一樣。今可各各胡跪，就是長跪，講一下這個環境上的不同。

先為傳自性五分法身香……自性，就是萬法不離自性，雖然說：這五分講起來有各個分開來；但是，其實是源自於清淨自性，所以叫做自性的五分法身香。為什麼叫做香呢？就是人人讚歎，我們現在的修行人，只懂得點外面的香，不

懂得點內在的香，持戒莊嚴就是點香；你不持戒清淨，你點再多的香也不夠莊嚴啊！是不是？所以，燈表示智慧；花表示莊嚴；這個香表示持戒。因此，我們一定要了解這個表法的東西，有外相上的莊嚴，最重要的是內在要莊嚴，內在要莊嚴。

底下說：二、定香，什麼是定香呢？心裡有定，就是真的香。即觀諸善惡境相，自心不亂，名定香。」諸位！什麼叫做觀諸善惡境相？因為凡所有相，皆是虛妄，善相，善相空；惡相，惡相空，其實，這些境界，本來就是生滅、緣起不可得。所以，如果你心住著，落入善，執著善；落入惡，就執著了惡，因此清淨自性當中，善惡清清楚楚，但莫住著，就是觀諸善惡境界相，自心不亂，名定香。這一句話，可以在你的職業上，你任何一個工作場上，絕對用得著！我們這個世間，哪一種人都有，你在你的公司行號，乃至銀行、學校老師，什麼樣複雜的人都有、什麼樣的個性的人都有，你會發現，很多人都在搞小團體，心機重重，你看了以後難過，記得！觀諸善惡境相，自心不亂，就是放下。告訴自己：只要跟自己生死沒有關係的，根本就不須要去在意，因為他的善惡，跟我們的生死沒有關係，心自然就不亂，名叫做定香。換句話說：一個人情緒，不會隨著善惡的境相轉，那麼，這個人就接近了佛道，也了解佛的內心的深處。

第5．機緣品第七，偈云：「五八六七果因轉，但用名言無實性；若於轉處不留情，繁興永處那伽定。」這個如果沒有研究過唯識學的人，實在是完全看不懂！這個「五」是指前五識，為什麼前五識都一起討論呢？因為它們的功能都是對外境的。眼對色、耳對聲、鼻嗅香、舌嚐味、身就是觸，這些都是根對境，

所以，這前五識：眼、耳、鼻、舌、身，它的作用都是一樣，對於外境的。所以，前五識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，統統一起討論。那麼，這前五識要到什麼時候才可以轉呢？要到成佛，成佛，佛為什麼有三十二相，八十種好？就是當佛陀心轉成大圓鏡智的時候，就是徹底的轉。

把第八意識徹底的轉識成智的時候，就是轉阿賴耶識變成大圓鏡智的時候，他這個色身起大的變化，起大的變化，也就是心清淨的時候，他這個面相就一直莊嚴……菩薩的臉就一直出來，再來就轉變成佛臉，三十二相是這樣現出來的。不是說：佛陀一出世就是三十二相，絕對不是這樣的，是因為轉了第八意識，因為這個第八意識就是命根，命根，根身、器界、種子，都在第八意識，所以，轉了第八意識以後，他生死自在，能於一切境界，示現最莊嚴的相。

所以，前五識要轉，必須要成佛，十地菩薩都沒有辦法，都沒有辦法！所以，我們要先稍微了解一下，前五識就是最後轉，因為它是果報，它是果報，果報就是究竟處了，所以，果報不好轉。知道吧！我們人一出生，他就差不多有一定的相貌，因緣、福報，差不多都有固定形相。那麼，因比較好轉，因就是第六意識跟第七意識，比較好轉，比較好轉。

所以，再看下去，底下的「八」就是第八意識；「六」就是第六意識；「七」就是第七意識；把筆拿起來，「五」跟「八」畫一線，上面寫：果上轉，就是成佛才有辦法轉這個東西，叫做果上轉。六七就是第六意識跟第七意識，這要因上轉，因上，就是起心動念就可以轉動。譬如說：見一切相不執著，第七意識

就轉；見一切相不分別，第六意識就轉，是這樣子的。所以，不執著、不分別，六、七徹底的轉；但是，有的要轉很久，百千萬劫，因為習氣難斷。所以，最後示現成佛身，要轉第八意識，要修無量億劫，因為它太微細了，太微細了，連二乘人都不認識第八意識。

世尊講：我於凡愚不開演。我對凡夫、愚癡的凡夫，這個凡愚是什麼？是證阿羅漢果的啊！連證阿羅漢果的，世尊都不隨便的講到微細的第八意識。連證阿羅漢果，佛都不講這個微細的第八意識給他聽，何況我們這些凡夫呢？那麼說：我們大乘佛教為什麼要徹底的講第八意識呢？因為大乘佛教要究竟菩提，要成佛，所以，先認識它不為過，不為過。

所以叫做五八六七果因轉，果是指五跟八；因是指六跟七，第六意識跟第七意識。那麼，第七意識又比第六意識更微細；第七意識又比第八意識更粗糙，所以，第八意識就是最細的。簡單講就是：前五識是對境界；第六意識就附著在前五識起作用，叫做五俱起意識。第七意識作為前六識的意根，也就是支持第六意識，變成分別同時加以執著，同時也支持前五識，看一切境界，同時執著。因此，六、七是修行轉捩點，轉捩點。修行要在哪個地方下功夫呢？要在把這個執著轉掉，變成無所著、無所住；把分別心的第六意識，變成平等不分別。

因此我們要了解，五八六七果因轉，其實，都是同一個如來藏性，轉來轉去，其實，都是同一個如來藏性。但用名言無實性，只用名言無實性，譬如說：前五識空無自性；第八意識空無自性；第六意識空無自性；第七意識也空無自性，

那是因為迷惑的眾生，所以，佛特別為了讓大家稍微清楚的了解，在解這個次第的法門當中，了解這個佛法的義理深淺，因此才定出前五識、第八識、第六識、第七意識；但是，這八識統統是如來藏性所影現出來的。所以，轉，其實，體本來就是不生不滅。所以，但用名言無實性，只是說：說一說而已，說一說而已，其實，沒有東西可以轉。達妄本空，知真本有，了達這八識都是虛妄不實的，識就是性，知道吧！它是一，不是二，是一，不是二，迷了叫做識；悟了叫做性，性識周遍法界，其實，識就是性，性就是識，是平等不二的。知道嗎？

所以，性的展現就是智，為什麼說轉識成智？對不對？轉識成智，大悟以後，第六意識叫做妙觀察智；第七意識叫做平等性智；第八意識叫做大圓鏡智；前五識叫做成所作智，這是為什麼？因為都同一個本性。是不是？所以，轉識成智，其實，都來自一個清淨自性，沒有轉來轉去，方便說。

若於轉處不留情，如果在轉識成智、轉煩惱成菩提，還不加一個「轉」字，就：我在轉念頭！譬如說：我不執著，還加一個：我不執著！這個就變成執著了，這個叫做轉處留情了。當你在憤怒的時候，人家講：哎呀！某某居士啊！你不要生氣、不要執著！我才不執著呢！這一句話有沒有執著？有啊！還在生氣啊！所以，雖然說嘴巴講：我不執著，我不執著！可是，那種態度就是很憤怒啊！對不對？所以說：若於轉處不留情，如果在轉識成智，還不能著一個「轉」字，「情」就是說：還著一個「轉」的這個念頭，「情」就是念頭、觀念。如果在轉識成智、轉迷成悟、轉染污成清淨，當下還不留任何的「轉」字的觀念，

這個就是染淨一如、迷悟一如、境智一如、心境一如，佛法是平等不二法，不能分開心跟境、境跟智，沒有這樣分的。是不是？如果在轉識成智、轉迷成悟的地方，不留任何的觀念，不加注任何的觀念說：我在轉。

「繁興」就是種種的境界，叫做繁興，到菜市場去，吵鬧，你也是心如如不動；你到百貨公司去，很多人，是不是？心還是如如不動。眾相本來就空，如果大悟，你來一百萬，師父上台演講，來一百萬也是空啊；來一千萬也是空啊！為什麼？本來自性就是不可得啊！所以，「繁興」就是種種的境界，你行住坐臥一切、種種的境界，永處，你就永遠安住在那伽定，就是佛定。意思就是說：你大悟了、明心見性了，見到如如不動的心性了，你到哪裡都解脫！

今天如果說，我來參加春天吶喊；當然，我不會去參加那種地方啦！去看看，你看，我會迷惑嗎？對不對？什麼境界會讓我們迷惑顛倒呢？我今天我如果到百貨公司去，看了很多的東西，就是如此啊，一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀，也沒有一樣東西是你的啊！所以，就隨緣吃、隨緣住、隨緣用，一切法總不可得。因此，大悟之人，智如湧泉，出生無盡，縱貫三際，橫遍十方，無所滯礙，見性就是有這個好處，不管你到哪裡、哪一種境界，你都不會迷惑顛倒。

底下，說：最後一句之義：即使處在內自身心、外面的境界，種種生死來去不斷之中，也永遠住於那伽定之中。所以，在《楞嚴經》，世尊開示：在我們的如來藏性，找不到生、老、病、死，覓其生、老、病、死，了不可得，找不到

這種東西。所以，我們論生、老、病、死，那是在相上論的，呱呱落地是生；年紀大了、皮膚皺了，就老；躺在病床上是病；到最後死了，棺材埋起來了、蓋起來了，或者土葬，或者是火葬，然後說：這是死亡。世尊說：我們身上有一種不死的，就是清淨自性，是永恆的法身慧命。所以，種種生死來去不斷之中，也永遠住在這個那伽定之中。「那伽定」，佛定，就是龍象不動之定。我們常常講：喔！你是佛門的龍象！

第6．付囑品第十中這麼說：「汝等若欲成就（一切）種智，（也就是佛智），須達一相三昧（與）一行三昧：什麼叫做一相三昧呢？什麼叫做一行三昧呢？底下講：何謂一相三昧？注意！這個很重要的！若於一切處而不住相，什麼一切處呢？不管順境、逆境，你的因緣如何，你結婚、不結婚；你在家、出家，都不管！你就是不住相。於彼相中不生憎愛，千萬不能……「憎」就是恨；「愛」就是執著。亦無取捨，我們愛就取；不好的我們就捨，叫做亦無取捨。於彼相中不生愛恨之心，因為愛恨交織會毀掉一個人，有了取捨就是得失心，麻煩、煩惱就到了，煩惱就到了！不念利益成壞等事，什麼利益？跟我有好處的，還是沒有好處的，為什麼？所有利益都是虛幻，成也是幻、壞還是幻，不念利益成壞等事。安閑恬靜，就安住在這個寂靜之處。虛融澹泊，虛融就是把心空出來，就像一個虛空可以包容一切，叫做虛融，無所不容。這個「虛」就像虛空，就像虛空可以融入一切相，我們一個大修行人的心境，有智慧的人，在一切相，都可以慈悲喜捨的對待每一個眾生。當然，還要看眾生能救不能救啦！這個澹泊就是淡泊一切，看得很淡，什麼都看得很平常心，此名一相三昧。

諸位！單單這一句，世間人是絕對做不到，世間人要面對這個現實，要賺錢、要上班。有時候，我們出家人在還沒有大悟以前，都會搞一些自己突出的地方，有時候，也會落入煩惱的坑洞，自己不知道，好像要修行，要搞出一個什麼東西，這個會煩惱的。

諸位！修行是修不出任何東西的，悟無所得，就是修行，把萬法本空，用在任何一個時間、空間的交會點，就是修行。譬如說：我們有一天會死，諸法都是敗壞之相，把這種心情用在今天，東西被偷走了，哎呀！遲早會走的啦！現在擁有了，我暫時用一下！為什麼？沒有一樣是我的。把終點的觀念、智慧，拿來現在的起點用，會很好用的，會很好用的！是不是？既然人都會死了，那麼，所有的爭論，沒有任何的意義；所有的是非、恩愛，也沒有任何的意義。我們就是這樣子，平實、平淡、平凡的過日子，過著一種非常超越的日子，幸福、快樂的日子就接近了！

底下，什麼叫做一行三昧呢？若於一切處，行住坐臥，純一直心，直心就是不誑，就是不可以扭曲，為什麼講：純一直心？這個直心是不能有虛偽的東西，世間人就是戴著一個假面具，所以，沒辦法見性，沒辦法見性。世間人很好面子，在北京念書，他就說：我兒子念北大！其實是在北京念書啊，跟北大有什麼關係？他的女兒如果在上海念書，就說：我女兒復旦！其實是在上海念書，上海念書、念大學，跟復旦有什麼關係？在台北念書，你能說：我是念台灣大學嗎？所以，我們因為跟內心裡面那一種誠懇、單純的真善良不相應，因為我們要過現實的生活，彼此之間互相警惕，因為不是修行人，我們講的是世間人，

所以，大家變成用一種面具，就是我騙你、你騙我。

什麼是大人的世界？大人的世界就是互相欺騙，明明就很討厭這個人，可是，一見面，一直讚歎這個人；有時候，表面上對你很恭敬，背後呢？是傷害你，傷害你！什麼是世間的大人世界？就是虛偽的世界，戴著一個假面具的世間。為什麼？大家要從中獲利啊，不敢得罪主管。所以，我們要達到這個純一直心，就是要把假面具拿下來，修行跟學歷沒有關係，不須要動不動就說，你是什麼北大、台大、復旦、哈佛，這樣欺誑人家。沒有念書有什麼關係？六祖也沒念書啊；廣欽老和尚也沒念書啊，二個都是一代祖師啊！所以，因此，這個當然是站在學歷的角度，只是一個小職員，他就說：我是哪裡的領導、是哪裡的經理！名片啊！

所以，現在就是這樣，詐騙集團也是這樣，新竹的，你看有一個工程師，笨到這種程度的，新竹的一個工程師，已經幹到工程師了，是不是？然後，因為他沒有時間交女朋友，就上網，上網。上網以後就看到那個相片，就一個很漂亮的小姐，然後，來往了，來往。這個小姐是透過朋友介紹的，然後，這個朋友就告訴這個工程師，說：這個人很可憐，她要去美國念書沒有錢，然後，她爸爸、媽媽現在中風、生病，然後，這個工程師一次就匯錢，又匯錢……一直匯，匯到多少？匯到四百多萬，匯了四百多萬，二十幾筆啊，還沒有發現；後來，最後才發現了，抓到了，原來是同一個人，就是跟他介紹的那個，這個女朋友是虛擬的，虛擬的，你知道嗎？沒有這個人存在，是隨便拿一張最漂亮的相片給他看，這樣騙了工程師，騙了四百多萬！

這個世間就是一大騙局，騙來騙去，這個就是大人的世界。所以，我們如果說：以一個純真、純善、純美的這種心情來修行，大家都見性。純一直心就是不欺誑、不欺騙。不動道場，不動道場，如如不動道場，也不須要掩飾什麼。真成淨土，諸位！這個就是淨土啊！所以，你想到極樂世界去嗎？就這麼簡單，這一句話，往生極樂世界的要件，要背一下：若於一切處，行住坐臥，純一直心，就是不虛偽，完全真誠的待人處事。不動道場，悟到如如不動的心性，真成淨土，這個立刻就成為淨土了！此名一行三昧。

若人具（此）二（種）三昧，如地有種，如地有種。含藏長養，成熟其實；一相一行（三昧），亦復如是。」如果有人具備了這個一相三昧和一行三昧，就像地有種，因為佛就是不生滅的因，下這個不生滅的因，用不生滅的心修行，這個種子一下去，含藏長養，記得！時時刻刻都了悟，一切法不生不滅、不垢不淨、不來不去、不增不減、不一不異、不常不斷，如此的體悟，含藏長養，成熟其實。一相一行三昧，也是這樣子。我告訴你：這二段你貫通：一相三昧跟一行三昧，就萬法盡通，沒有哪一樣……世間什麼難度困擾著你，不會的！

《大乘起信論》說：一行三昧就是真如三昧。

由以上所引《壇經》經文，可知六祖大師並非「不說」（「不論」）禪定，而只是怎麼樣？他所說的禪定，並非一般的禪定，不是凡外權小的「有所著、貪求小境、小果」我們現在學佛，要趣菩提大果，菩提大果、涅槃的究竟果。所以，不是凡外權小的「有所著、貪求小境、小果」的小定，而是諸佛如來的究竟大

定，惟求作佛，其他無所求。成就種智的「一行三昧」、「真如三昧」。

因此，並非我與祖師所說的不同，而是恐怕你並沒有真解得六祖之意，或者是如一般末法時期眾生一樣，想拿著斷章取義、一知半解的六祖的「羽毛」，當作你「不須要修定」的「令箭」。擋箭牌啦！為什麼呢？因為修定太苦、太難了！尤其是我們這個末法，境界特別多、迷惑特別多、欲望特別多，說實在話，要平常能看得破、放得下，伏惑，好好的念佛，我說：這個人在這個時期，已經很不得了了，已經很不得了了！時代完全不同了，六祖那個時候，是一千多年前啊！是不是？那麼，談到六祖，記得！就跟武則天那個朝代連在一起，就沒有錯！想到六祖，就想到武則天，這樣就知道同一個朝代，這樣比較快。

然後，第 2 · 叫做判經真偽。問：「請師父慈悲開示：有人說《楞嚴經》是一部偽經，為什麼？又，討論《首楞嚴經》真偽之辨的文章或者是論文，討論《首楞嚴經》真偽之辨的文章或者是論文，可參看那一些刊物或者是書籍？」

54 頁，答：「首先，為什麼近代有人說《首楞嚴經》是一部偽經呢？因為這是一部專門破魔的大寶典，令修行人得以辨魔、遠離魔事，有的人沒有辦法分辨，我們沒有辦法分辨什麼是佛？什麼是魔？知見壞了，魔事就來；知見正了，魔事就離。所以，遠離魔事，修行沒有障難。而末法時期魔強法弱，故魔力令愚痴邪妄之人，謗此法門，令人不信，即無所依怙；我們三、四十年前，哪來……誰講什麼《楞嚴經》啊？沒有的！三、四十年前的佛教、台灣的佛教，是很淒慘的、是很悲哀的，正法完全不興盛的。一般人只是拜一拜，拜拜神，

什麼神、佛、儒教都分不清楚！尤其我們中國人，儒教也拿香的；道教也拿香的、拜拜的；佛教也拿香拜拜的，統統是拿香拜拜的，只要拿香的，就分不清楚了！所以，三、四十年來，在高僧大德努力的宣揚佛法，師父盡一點棉薄之力，徹底的整個扭轉台灣佛教的局勢，現在大家都有分辨正邪的能力了。

所以，現在的法師要講經說法，愈來愈難講了，講一句直接的就是：愈來愈不好騙人家了！你一個法師一上台，有沒有東西，就騙不了別人，就騙不了別人，你講的是不是正法，你也沒有辦法騙得了有慧眼的在家居士。所以，這個是好現象，就是現在台灣的佛教、台灣的護法居士，沒有那麼簡單讓你騙了，因為你一開口，人家就知道你有沒有啊，行家一出手，便知有沒有，你騙不了人家了！是不是啊？因為大家都有正知正見了，這是好事！

底下說：這個法門既被謗、被毀，就是楞嚴法門被謗、被毀，眾生不信此正法，魔於是得肆無忌憚，控制不住了，肆無忌憚就是什麼都來，你看，我們以前的佛教的亂象，是不是？放心大膽地大造魔業，大成魔事，於焉一切修行人不能出於魔掌，墮於三途，遑論明心見性，更不用說到要明心見性、修行菩提；所以可以知道毀謗這一部《楞嚴經》，就是毀去末法時期修行正法之人最大的靠山，就是這一部《楞嚴經》！竊取一切正修之士的護身符，竊取就是被偷走了。想要修正法，叫做正修之士，這個護身符被拿掉了，就因為沒有《楞嚴經》。以及破除魔事的無上法寶。都沒了！因為大家都不明了什麼是正？什麼是邪？無上的法寶就沒了，沒了就沒辦法分辨，就易入魔掌、魔道，所做都是魔事！因此，毀謗此經之事實就是末法一大魔事之肇端——這個就是開始。所以，只

要有人毀謗《楞嚴經》是偽經，這個人就是魔現，來壞你的法身慧命的，你要小心！

魔尚未被破，已然先發制人，『搶先出招』了。惡心、邪心之人為魔所用，而發如是破法邪言，而一般大眾，愚昧無知，不知輕重，也盲然隨之應合。這個魔尚未破，這個可能是「已」，已然先發制人，搶先出招了，出什麼招？說：《楞嚴經》是偽經！這個惡心、邪心之人，為魔所用，魔就控制你了，而就發如是破法邪言。所以，人家講，我們千萬不能跟著講，是不是？我們還要跟他糾正。那麼，二個爭論不下，就各人走各人的。而一般大眾是愚昧無知，不知輕重，也盲然隨之應合。

其次，《首楞嚴經》是一部破魔大全的寶典，是諸魔的剋星，有人說它是末法時期的一面『照妖鏡』；這一點都不假！一切佛法修行人，欲免於魔事，必須參究《楞嚴經》。因為它是一部照妖鏡，尤其後面講的五十種陰魔，更是清楚了！又，末法時期，法欲滅時，這部《首楞嚴經》最先滅；因為《楞嚴經》一滅，諸魔橫行，有的念橫尸、行，即無人能制，一切邪魔外道、邪師邪說便能肆無忌憚，橫行無阻。現在台灣好很多了，好很多了，正法一現，就像太陽一出，暗就消失了，魔道就會消失。如今末法已經五百年，經法將滅的時候，即有邪心人，為魔所用，就魔派來的！因而自疑經謗法，且令人疑經謗法；眾生疑經謗法既久，大家都這樣毀謗，不看《楞嚴經》、不研讀《楞嚴經》、不參究《楞嚴經》、不聽《楞嚴經》之大法，擱著，說是一部偽經；那裡面講什麼，都不知道，不看、不聽、不聞，也不研讀，就說那是偽經。

共業既成，經法就滅，這個世間便再也找不到這部經了——法如是故，眾生業報如是故：因為眾生共謗如是經法，便再也無福見聞，那個無福啊，所以，福報很重要，聽經聞法，沒有福報的人，是一點因緣都沒有！這個福報還分出世，還有世間，世間的福報是有錢；出世的大福報，就是聽經聞法。所以，誰最有福報呢？坐在底下的你們這一些人，就是最有福報的人；不是台灣首富幾千億的財產，叫做很有福報，諸位！那麼多錢，用得完嗎？如果不拿來做一些善事，他吃喝玩樂怎麼花啊？幾千億啊，首富啊！我們不需要幾千億，只要能聽到這個首楞嚴大法，這個福都不得了，內心能解脫、能觀知足、能明心見性、能解脫生死。領受如是正法。因為眾生共謗如是經法，便再也無福見聞、領受如是正法。

話說，近世最先起來倡導疑謗《首楞嚴經》的，不是出家人，而是在家人，這些在家人，有的很糟糕！是民國初年幾個白衣，後來亦時有所聞；乃至近年來，有人在註解《楞嚴經》時，也自己主動提到，說：『有人說《首楞嚴經》是偽經』，但作者只提這麼一筆就罷了，並未加以任何評論或駁斥，是故徒啟讀者之疑竇，且又像是在『默認』或者是默許其說，於是更令讀者心中狐疑不決，因而於此上妙法門即有障難：不能解，更不能悟入，遑論悟而後修。

諸位！我學佛看了《楞嚴經》以後，那時候，在南普陀佛學院，用了七天七夜看了《楞嚴經》，因為跟廣化律師請假，因為南普陀佛學院非常嚴格的，早課、晚課，那不到是不行的；過堂，一個都不能少；半月半月誦戒，一個都不能少！

所以，要看《楞嚴經》，還得跟律師請假。好！看完了以後，也有外面的一些法師來南普陀說：《楞嚴經》是偽經。我就跟他講：如果有人能講出這種偽經，我也一定把他當佛來恭敬禮拜！看了《楞嚴經》以後，全世界的博士都講不出來，絕對講不出來！至少到目前為止。誰要能夠偽造這一部《楞嚴經》，我說：這個也是佛！那沒有辦法的，他講出來的每一句話，完全都是佛那種心境才有辦法講出來的話。所以，我不被他轉，因此我一直弘揚這個楞嚴大法，只是前二次，一次用國語講的，不成功、錄得不好；另外一次在講堂講，是用台語的，很多人聽不懂，因此我們再講第三遍，再講第三遍。這個《楞嚴經》就是佛說的，一點都不能造假！

底下，因此鄙人希望末世一切講經註經者，若遇有人謗經毀法，應善為眾生釋疑、破疑、解惑，普令眾生於如來正法起正信、正解、正修行。這是講解正法者的職責，嗯！這一句好像是要請我講的，他寫，他負責寫，我負責念，好像是對我說的，這就是我的責任！是不是？這是講解正法的職責，這也才達到講經的目的；否則講經何為？講經就是要破邪顯正，才要講經嘛！是不是？要不然，講經做什麼呢？

前述『首楞嚴三昧法門的殊勝處』中所引之諸經論，便可用來作為『以經證經』的最佳例證（也就是說，用其他佛所說經典的聖言，來證明本經與他經所說無異），所以知道《首楞嚴經》不但是一部佛口親說的真經，而且是一部極為完備、圓滿殊勝之經。我告訴諸位：普天下，包括今天的出家、在家，沒有一個人可以偽造這種經，偽造得這麼厲害的，不可能的，沒有佛說，是絕對講不出

這種話的！

隋代天台智者大師，這天台宗，大家都知道，在咱們漢地，名氣是響叮噹，就跟西藏的蓮華生大士，沒有一個人不知道這個人！是不是？蓮華生大士出生在印度，後來傳到這個西藏來，西藏尊重他，認為他是阿彌陀佛化身再來的，蓮華生大士！是不是？所以，沒有一個人不認識蓮華生大士；那麼，我們在漢地，沒有一個人不認識智者大師。即已聞說西天有此殊勝經法，這智者大師沒有聽過《楞嚴經》，只聽到有這樣一部經典，內容講什麼，不知道。便期盼此經趕快傳來中土；「中土」就是漢地。其期盼之切，乃至造了一座『拜經台』，往印度那個方向一直拜，天天都親自去西向拜經，向印度拜，盼其早來。印度就是佛住的、佛降生的地方，希望這一部經早來。但是，智者大師沒緣，然而盡智者大師一生，竟無緣親見此經；到智者大師死的時候、往生的時候，都沒看過《楞嚴經》！我們可比智者大師有福報，還有人寫這個註解，用白話，我們還看得來。是不是？下個禮拜，好戲就登場了，好戲就登場了，下個禮拜，這個《楞嚴經講義》，裡面幾乎都是古文、都是文言文，為了提高出家、在家居士的佛學底子，有必要保留古叢林傳統講經的方式，所以，我們採用圓瑛法師的講義，好戲上場！

底下，因為印度的國王，深以此經為國寶，不聽就是不允許，其外傳到他國；後經般刺密諦法師千方百計，在唐朝時偷渡傳來，漢土眾生才有緣得聞如是妙法。諸位！他怎麼傳的，你知道嗎？他怎麼傳的呢？他在這個印度，用那個最微細的最微細的那種……像那個布，抄寫，抄寫那個梵文，一個字很小很小，

抄寫那個梵文。第一次來，過這個海關，我們現在講的關卡的時候，被擋住了，沒收！抄好了，沒收！第一次來的時候，抄得比較大部。第二次，經過一陣子，想那個海關大概換了吧，又第二次，又進來，又被沒收！這沒辦法了，這個《楞嚴經》傳不過來。後來，他就在那裡？他就在那個手臂上開刀，自己拿那個刀劃，開刀，割開來，把它抄得很小很小的字，把它捲起來……捲起來的時候，把它塞到那個肌肉裡面，外面用一層保護起來，塞到肌肉裡面，縫起來……為法忘軀啊！是不是？把它割開來，肉割開來，把它塞進去，把它縫起來，等到這傷口癒合了，就出關，海關，海關看，統統沒有啊，以前也沒有X光啊，也沒有什麼照射啊！是不是？咦？你的手臂有什麼？以前沒有啊！看一看，沒有了，這一次什麼東西都沒帶了，沒有，通關了！通關以後，拿出來統統是血，字跡模糊。這個漢土，中國人還是厲害，糟糕了！這個統統是沾滿了血跡，這一部經這麼尊貴，怎麼辦呢？用這個牛奶，牛奶，泡，去掉這個血，用牛奶，中國人很厲害的！泡，去掉這個血，才把整部《楞嚴經》展開來，後來才在國家認定的最高宗教機構，請譯經師來翻譯。

我們今天坐在這裡，吹冷氣還嫌冷，唉！想想看人家為法、為眾生，犧牲身命，是不是？那一種精神！我們就知道，要聽到這一部《楞嚴經》有多不簡單、多麼的不容易！所以，我們對佛、對法、對僧，都要非常的恭敬！為什麼？這些法寶都是三寶用身命換來的。都是用身命換來的，諸位要很冷靜、很感恩，要不然，哪有聽到這樣子的大法呢？是不是？這個就是插曲，一個插曲，要傳來這個中土，經過了多少的辛苦，才有今天的《楞嚴經》！所以，漢土眾生才有緣得聞如是妙法，在唐朝偷渡過來。不過這個寶典最後之所以得以傳來中土，

可能智者大師拜經的誠心也是一個增上緣。增上緣。

東晉的高僧法顯（西元三四〇～四二〇年頃），這中間，於其所著的《佛國記》（或稱為《高僧法顯傳》）中，裡面這麼說：『佛昔於此說《楞嚴經》，法顯生不值佛，生不值佛就是沒有碰到佛世，法顯出生的時候，沒有遇到佛陀。但見遺跡處所而已，只看到那個遺跡，講《楞嚴經》的遺跡。即於石窟前誦《楞嚴經》，停止一宿。』一宿：一夜。

由此可見古人於佛、於法的信心之一斑。哪裡像我們現在的人？沒有的！所以，再給大家一個最大的建議，你想要成就佛道、要了生脫死，對三寶一定要至誠懇切；念阿彌陀佛也是這樣子，求生極樂世界，沒什麼訣竅，就是要至誠懇切，求佛加被。近世人根鈍，且不知惜福，不知經法之可貴，真是『得了便宜又賣乖』；乃至依於世見，就是世俗之見，而起傲慢之心，慢就是有高跟低。這個傲慢的心起不得，就算你很有很有修行，乃至你已經證悟了，諸位法師、諸位護法居士，都應當謙沖自牧，來表達你自己。因為慢心不合佛的心，慢就是有高跟低。所以，我們要體悟佛的心就是：是法平等，無有高下。說：我慢高山，不留德水，一個驕傲、狂妄、傲慢的人，是沒有德行的。我慢高山，這個我慢就像一座高山，自己認為了不起；不留德水，留不住德行之水，慢心不可有。

輕法慢教，疑謗正法，謂非真經，或曰非是佛說。諸位！這個罪可是非常的重！試想：如是清淨、勝妙法門，一字一句，讀之都令人遍心清涼——如是智慧、

妙法，除了佛的一切智外，還有誰能說得出？這一句也是師父要講的：在這個世界上，絕對沒有任何一個人，可以編出這一套《楞嚴經》，絕對編不出來，打死編不出來，我也是這樣說的！

又，佛弟子不同於世間儒者或者是學問家，佛弟子或菩薩，若有所說、有所作，絕不會、也不須要妄語假託是佛所說的，也不可以的！因為他們不須像孔子有『託古改制』的需要，託古，叫做述而不作，託古就是依靠古人，來改變一下，依據前人，自己改制一下的需要，不需要這樣子。他們沒有什麼『制』可以改、或者是須要改；諸菩薩、祖師大德，皆是承佛之教，弘傳如來正法，其所作也都名正言順的稱為『論』，而為三藏之一，「論」就是一問一答叫做論，什麼叫做《大智度論》？你打開《大智度論》，就是一問一答……叫做論。還有，論還有一種含義，就是廣泛，廣泛。譬如說：你打開《大智度論》就知道，四悉檀，它就一直發揮四悉檀、一直論四悉檀；十八不共法，佛陀的十八不共法，他都講得更詳細，佛陀的十八不共法。什麼叫做《大智度論》？《大智度論》就是解釋《大般若經》，解釋《大般若經》，把《大般若經》的六度，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，六度再加以廣泛的討論，叫做《大智度論》。也就是說：將《大般若經》裡面的重點再加以發揮，就是《大智度論》。所以，當我們看《大智度論》的時候，六度，哇！講得很多，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，一直發揮，一直發揮，論嘛，問答……是不是？所以，什麼是《大智度論》？就是解釋《大般若經》。

而為三藏之一，與佛所說的經藏一樣受到尊重，受歷代弘傳；因此這些如來的

賢聖弟子實在沒有必要這樣犯戒，欺誑如來以及眾生，而『偽造經典』——再想：若菩薩或者是祖師大德，已修到了能造出如是上妙經典、能開悟度化無量眾生的境界，他還會去造這樣的欺誑之業嗎？他心中還會有如是欺誑的雜染心嗎？連一般受五戒的居士都不會輕易妄語，更何況有如是智慧與修行境界的菩薩，或祖師大德，會去犯這最基本的戒律呢？再說，如果菩薩已達到能宣說如是清淨上妙之法的境界，他一定不會犯妄語戒、偽造佛經的，一定會按照正途而『造論』，且於其論中推仰如來，推尊如來修多羅教，宣揚如來修多羅之教旨，（這是一般論藏的通途），論藏就是這樣子；「修多羅」就是經；祖師大德所討論、結集的就是論。而不會『假裝』自己是佛，而『假藉佛的名義』來說他自己的法，這種事，菩薩是幹不出來的。

再者，我已如是稱揚讚歎此首楞嚴法門，亦引諸經論加以稱揚——我講這麼好的經給你聽，你卻來問我此經是真是假？！若是偽經，我幹嘛費這麼大工夫為你講？這一句話也是好像我要講的：不用這麼苦命啊！這偽經？費了三年，來講一部偽經？是不是？

身為佛弟子，深受佛恩，不知寶愛佛經之可貴，卻聽從惡知識來疑它、謗它，辜負如來。譬如有人被父母養育成人，一朝忽聽惡人造謠，說他父親不是他的親生父，於是起疑，乃至不信親父，甚而忘恩絕義。聽信惡人謗法者亦如是，若因此疑而不信正法，忘佛深恩，即斷絕善根，成一闍提人。

經中說：佛初成道時，魔王波旬即來見佛，勸請如來速入涅槃。他說：世尊所

作已辦，已證一切法無生，可以速入涅槃。

佛對波旬說：我諸弟子尚未成就，我不宜入涅槃。

波旬說：那麼待世尊弟子皆成就時，應即入涅槃。就怕佛一直活下來，請佛趕快入涅槃，沒辦法了，因緣散了，就要入涅槃了！

佛默然應承。

於是魔王波旬歡喜踊躍。

波旬又對釋尊說：世尊，世尊滅度後，於末法時期中，我將化為比丘僧，於世尊佛法中出家，披佛袈裟，誦佛經典，而破壞佛法。

於是世尊落淚。

在這裡就要奉勸比丘、比丘尼、一切出家眾，我們身負弘揚如來正法的深責重任，我們到底是在傳佛的正法，還是壞佛的正法呢？我們披佛的袈裟，受人供養，到底是給人家眾生種福田？還是自己會下地獄呢？就看你個人了！你是佛的使者，就傳佛的正法；你是魔的使者，就披袈裟，壞佛的正法。諸位比丘！我們一定要好好的，有骨氣、有志氣，要承擔如來的家業，荷擔起弘揚正法的責任，不可以加自己的種種錯誤的知見，一切講經說法，都必須依佛的知見來

弘傳，不可因為個人的情緒，或個人執著某一個角度，不了悟究竟的平等、究竟空性的法門，在哪一種知見大作文章，修了這一宗、突顯這一宗，把其他的八大宗派批評得一文不值，諸位！這絕對不是正法，正法絕對不是這樣子的。

因為每一個修行人，無論是出家、無論是在家，因為他的時間、空間性不一樣，空間性不一樣，所以，我們要尊重每一個宗派，八大宗派。譬如說：我們在漢地，中文看得懂；你到西藏，他中文看不懂。是不是？他們不是不想研究顯教的，問題是：他漢文看不懂，他不是生長在漢地啊，他是生長在西藏啊！所以，西藏他就有自己的教化的一套方式，譬如說：教念唵嘛呢叭彌吽、教念頗瓦法、紅觀音法、綠度母，我們在這裡讚歎、隨喜！因為他的時間、空間，它就是這樣子嘛！是不是？沒有說一定要、非要怎麼樣不行！

那麼，有的人宿世是修禪的，他念佛沒興趣，沒關係，你就好好的打坐，好好的打坐。有的人對《華嚴》特別有興趣，沒關係，你就好好的弘揚《華嚴》。大部分的人都勸人家念佛，少部分的幾個人，就稍微有一點點因為把淨土抬得很高，就非這樣不行，就使這些徒弟聽了以後，就死守某一個角度，不知道法法平等，不知道法法相通，通哪裡？通心性啊，念佛能夠離開心性嗎？念佛能夠離開現前當下這一念一心不亂的清淨自性嗎？也不行啊！是不是？所以，法法既然相通，所以，我們有因緣性，就是我們讚歎淨土法門；我們有平等性，就是尊重，要尊重。所以，我們念我們的佛，尊重其他的宗派，任何一個法師、一個道場，都有他的時空的因緣，絕對不作任何輕易的批判，除非，除非，這個人知見嚴重錯誤，嚴重的錯誤！這個人嚴重的錯誤，就一定要指正，這個會

壞佛的正法，斷眾生的法身慧命，再不講，這個不行，再不講就不行了！所以，這就是我們的責任。

因此出家、在家，要印經典、做功德，還是要經過內行的人先鑑定一下，到底我們印的這一部經典，是不是正法？有的人，父母親生日想要做功德，就開始印經典了；這一本經典，他也不知道這個是不是正法，就印了！所以，你要做功德、要印經典、刻錄VCD，還得要有叫做智慧的抉擇，你要用智慧的抉擇：到底我要做功德，我爸爸、媽媽往生，要做功德、要超度，我是不是印到正法呢？這個還得要冷靜一下呢！不是錢拿出來就叫做功德了。台灣現在的法寶，氾濫到什麼程度呢？很多人都想做功德，拼命的印經典，送到人家的道場，送到人家都怕，因為太多，因為太多，也送不完、發不完！所以，在台灣太有福報了，經典過剩，經典過剩。

底下，最後是：於是世尊落淚，比丘、比丘尼、所有出家眾，我們互相勉勵，互相勉勵，到底你是魔派來的？還是世尊的大使呢？59頁，最後我再說一句話：若連信根都沒有，如何堪受如是『如來密因、如來密因就是不生不滅的心性，就是密因。諸菩薩萬行』諸菩薩要修萬行，就是要先明心見性。的大法？

《地藏菩薩本願經》這麼說：『或有善根，聞即信受；或有障重，久化方歸。』講得真是好！有的很有善根的，坐在底下一聽就知道，這個是正法，立刻信受；有的人還得要有一點耐性，要有一點耐性，要跟他磨……所以，講經說法，或有善根，聞即信受，就是師父來；或有障重，久化方歸，就交給101室啊、趙慧、麥老師，交給這些店面的流通處，瑞蘭她們，慢慢的來。所以，告訴你：

流通處不要當作是賺錢的地方，流通處要有很重要的觀念就是：它是一個度眾生的前方便，就像海軍陸戰隊，師父也不可能二十四個小時都接近眾生啊！對不對？所以，101室跟流通處，變成扮演一個非常重要的護法的工作，記得！工作就是度眾生，有的人有因緣來聽經聞法；有的人沒有辦法，他沒有時間，來買個東西，記得！流通處的、101室的，要給出家、在家一個好的印象，要把他度進來，要站在這個角度、這個觀念，才是符合師父的心啊！開流通處，給眾生一個方便，再引導進來，變成究竟的佛法、正法，這個才是師父的心啊！不能動不動去傷害到眾生的法身慧命，這樣也傷害師父的心，也不能理解師父的心。因此，記得！凡所有工作人員，包括郵政劃撥、101室，接電話就要客氣：您好！我看這些工作人員都很客氣的，很客氣的！

願您堅信：佛不妄語，菩薩不妄語；佛語諦實，決定不虛。」說：希望您堅信，佛是不打妄語的、菩薩不妄語；佛語是真實的，是決定不虛妄的。

所以，在這裡奉勸大家：好好的弘揚正法，有錢出錢，有力的出力。那麼，師父呢，成觀法師的範圍，目前告一個段落，因為它是白話文，因為它是白話文。那麼，因為它是白話文，我們講了《楞嚴經》重點提示，二片，DVD二片，VCD三片。我們講了「楞嚴經大綱」，VCD好像二十片左右吧，二十片，二十二，十九片，是吧！「大綱」二十二片，我們講了「大綱」。現在我們講的叫做「楞嚴經總論」，也就是「義貫」的緒論。為什麼？因為講「緒論」，一般人聽不太懂啊，寫在文章的前面叫做緒，光緒的緒。我們用「總論」，就是不分章節，一起討論，用「總論」這個名詞，大家都聽得懂。是不是？我們講

了四個星期，八堂課了，八天的課了。

為什麼我們要這樣子呢？先給大家一個《楞嚴經》的正確的觀念，引起大家研究《楞嚴經》的興趣，因為這個是白話文，諸位比較看得懂。精彩的，下個禮拜開始就很精彩了，那個統統文言文的，就講深入的，就深入的開始剖析《楞嚴經》的義理了，這個就很有可看性了、可聽性了，就不是你看到的這麼簡單，就會開始一直做筆記了……因此，先給大家一個觀念，把這個《楞嚴經》講了一個白話文的觀念，重要的是，要引起大家的興趣，關懷一下，《楞嚴經》的重點、它的宗旨是什麼？大家有一個具體性的觀念。

好了！接下去我們就要細細的講，就是用《楞嚴經講義》這一本，因為這一本，保留了中國古叢林，傳統講經說法的美德，就是分十門先討論，講經前，先分十個角度去詮釋，然後，再來進入經文。所以，我們今天就告一個段落，也功德圓滿！我一直認為，這個《楞嚴經》講到一半，生病要休息；咦？好像佛菩薩沒有讓我休息，還很好，還不錯，還不錯！

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

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