

慧律法師佛學講座-楞嚴經(55)

第五十五講:大佛頂首楞嚴經講義研究(34)

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。

好！把《楞嚴經義貫》請出來，255頁，第六節、阿難再度請法。為什麼我們不厭其煩的，要把《楞嚴經》用一次文言文講過，接著還要再講一次白話文的《義貫》註解呢？最主要的就是要利益更多的眾生。因為《楞嚴經》本身是非常重要的的一部經典，希望初學佛法的人，或者是剛接觸正法的人，都能夠受益；如果一下子講得太深，他領悟不來，不受益。所以，師父覺得說，這本《義貫》寫得挺好，又是白話文，為了利益無量無邊的眾生，所以，我們不厭其煩的再一次的講；雖然是重複，但是，內容不太一樣。也就是說：《義貫》有《義貫》的資料；《講義》有《講義》的註解可取的資料，因此結合起來，就會變成很完美的一部經典，只是講的人會比較辛苦，因為花的時間相當的長。

底下，第六節、阿難再度請法。經文：「爾時阿難在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「我是如來最小之弟，蒙佛慈愛，雖今出家，猶恃憍憐，所以多聞，未得無漏，不能折伏娑毘羅咒，為彼所轉，溺於淫舍。當由不知實際所詣。惟願世尊大慈哀愍，開示我等奢摩他路；令諸闍提隳彌戾車。」作是語已，五體投地，及諸大眾，傾渴翹佇，欽聞示誨。」

{註釋}，「偏袒右肩」：在印度，出家眾平常著袈裟是蓋著兩肩的，為覆雙肩，禮佛的時候，為了表示敬意，所以露出右肩，以右方為大，所以裸露右肩表示極其赤誠恭敬。跟我們中國的這個儀式不太一樣，我們中國認為裸露是不敬的；在印度是恭敬的，就是這邊全部都是露出來。「右膝著地」：印度之敬禮法。據《釋門歸敬儀》卷下載，此禮又稱為互跪，或胡跪，為有所啟請，或悔過授受之儀，且云：「僧是丈夫，剛幹事立，故制互跪。「僧」就是比丘了。尼是女弱，是指比丘尼、女眾。翹苦易勞，故令長跪。」就是因為體力的關係。故在西域請法時或懺悔的時候為男眾胡跪，女眾長跪。但是在中土，就是中國，除了真言宗；真言宗就是密宗，就是專門持咒的，叫做真言宗。某些儀軌以外，一般全是長跪為多。現在福報比較大一點了，以前的出家人就很苦了，受戒的時候跪下來，沒有蒲團的，哪來的蒲團？現在我們還坐得舒舒服服的，拜的時候，有的人還腰痠背痛呢！現在的人吃的苦，比以前的修行人差太多了，以前的人是很能吃苦的。

「如來最小之弟」：佛父有四個兄弟，四王共有八子，阿難是八個堂兄弟當中年齡最小的。「蒙佛慈愛」：指佛攝受他出家。「猶恃憍憐」：「恃」，就是倚靠，倚。「憍」，同驕，恣的意思，「恣」就是任意，矜也，就是有一點驕傲的意思。在此為寵之義。太寵愛了、太溺愛了。「憐」，就是愛也。此言，靠著佛對我的寵愛。（所以就是有恃無恐了。）這一點就是告訴你：如果你一直讚歎佛；譬如說：我們一個學生，每天都讚歎老師；可是，自己不用功，假設說：平常我們對老師拍馬屁，也許老師平常這個作業給你分數高一點；可是，

有一關碰到的時候，你就過不了，哪一關呢？就是聯考，大學聯考要靠實力的。這個聯考比喻什麼？聯考比喻你臨命終，臨命終的時候，就是真槍實彈的，不是靠讚歎佛有辦法解決的。讚歎佛、讚歎法、讚歎僧，是佛弟子最基本的一個禮貌而已，修行是真槍實彈的東西，他要面對的是生老病死，一切順逆二境、是非、恩怨都能夠放得下，平常他就要這樣訓練的，不是到臨命終的。

你可以常常任何一個道場，聽任何一個法師或居士常常作如是說：我要往生極樂世界……每一個都是這樣講。有一次我到一個道場，二個居士吵起來，他看到我過去很不好意思，我就叫他們二個過來，我就說：你們不是常常嘴巴講要往生極樂世界嗎？你們為了這一點小事就吵起來，平常都沒有辦法作得了主，臨命終再加上病苦，活著的時候，你都控制不了這種情緒，只是為了這一丁點小事，就爭得面紅耳赤，又跟生死沒有關係，智慧不檢，撿一堆垃圾回來，嘴巴每次都講：我要往生極樂世界！你想想看，活著健康的時候，都控制不了這個念頭，哪來臨命終可以生死自在呢？所以，我們一般修行都是交差，不是真槍實彈的在打，交差就是：我早課有參加、我晚課有參加，那平常行住坐臥的煩惱呢？那不關我的事，吵架還是繼續吵架；煩惱還是繼續煩惱，反正修行就像打卡一樣，佛陀！我有來，你有看到啊！交差了，不知道修行是二十四個小時的。

因此，記得！你今天做一個學生，重要的他就是要依教奉行，這個才是被佛所讚歎的好學生，依教奉行；不是每天只有讚歎佛、讚歎法、讚歎僧，而自己碰

到煩惱，一點辦法都沒有。因此，修行不是靠著拍馬屁而可以成就的，就是所有的人都不認識你，可是，你面對一切順逆二境，都可以寬恕、都可以原諒、都可以作得了主，你臨命終就有辦法。所以，放下就接近佛道，放下，再放下，就接近阿羅漢；放下，再放下，徹底放下，就接近菩薩；最後，沒有東西可以放下，就成佛，體悟到本來無一物，何處惹塵埃？那就沒有東西可以放下，心境本一如，何來住無住？那個時候就是成佛，沒有東西可以放下，放什麼呢？自性本來就空，什麼東西要放下呢？喔！成佛。修行，說困難非常困難；說簡單也很簡單，問題是肯不肯？你一定要找到一個修行的中心點，抓到一個重點，這個重點就是放下，你就真正的找到了佛、佛的這一條路線了。

底下，「所以多聞，未得無漏」：三聖學（就是三無漏學）為聞、思、修。三無漏學不是聞、思、修，是戒、定、慧。諸位！三聖學、三無漏學，統統叫做戒、定、慧；底下這個聞、思、修是三慧，法師寫得太快了。三聖學、三無漏學，都是指戒、定、慧；而聞、思、修，底下都要加一個「慧」，叫做聞慧、思慧、修慧，這是三慧，不是三學。為什麼「聞」底下加一個：慧？就是聽經聞法可以開智慧；「思」，有正確的思惟，可以開智慧的；「修」底下為什麼要加一個：慧？就是你肯除掉那個頑強的習氣，你的智慧就開展。所以，你能保持心靜如水，告訴你：你就慢慢可以體會什麼是涅槃，真正的幸福就到來了。當你看一切相完全不貪著，諸位！幸福就降臨了，幸福就降臨了；解脫就接近了；自在的日子就在我們的前面了，離我們不遠了，對境寂然，常不離佛。阿難在修行上，只止於多聞，未能再進一步，而求得無漏道果。

「為彼所轉」：「轉」，就是動也，影響、左右。因阿難未得無漏道果，為什麼叫「漏」呢？「漏」就是煩惱的別名，一個碗底下挖一個洞，這個水就會漏掉；修善執著，就是有漏善，修善的時候到處宣揚，就是著一個我相在修善。因為阿難未得無漏道果，故道共戒未成，定力不足，道共戒，我們已經解釋過了，定共戒、道共戒，已經解釋過了。故能為邪咒之力所轉動。

「溺於淫舍」：「溺」，就是沈溺、汨沒。因為邪咒的咒力所攝，所以昏昏忱忱，全身與心皆無力，猶如人溺於水中，無力抵擋流水之力。阿難於淫舍中，無力自持，故稱之為「溺」。所以，很多人到海邊去就溺水而死。又，溺水者將死，而僧人溺於淫舍，法身慧命將盡，故亦稱為「溺」。

其實不是溺水而死而已，只要一不小心，他就會死，今天新聞報導的，有一團去到北海道，北海道剛好下七十公分的雪，這一團硬要爬山，硬要爬山，滿山都是雪，硬要爬山，結果就爬，整團都上去。上到半山腰的時候，冰層斷裂，這個山冰層，這個山是這樣子，斷裂就是這樣子整個，一半的雪，一半的雪整個斷裂，上面整座山的雪全部都蓋下來，十一個人全部活埋！我看到這個新聞的時候：阿彌陀佛！還好這一團不是我帶的。所以，我帶的地方，出國第一個考慮的就是安全問題，你看！都是年輕人。很多事情不能硬幹的，不行就是不行！修行也是這樣子的，自己一個人要去修行，住茅蓬，你沒有那種能力，沒有辦法就是沒有辦法的。就像這些登山隊，下了七十公分；七十公分等於到

我的腰部，這麼厚厚的一層，下雪，下雪的時候，那個重量還沒有說完全穩定，蓬鬆蓬鬆，鬆鬆的，雪是很容易崩的。昨天發生的事情，北海道，看了就是怵目驚心，很難過！為了玩，就不顧一切安全的問題。

底下，「當由不知真際所詣」：「真際」，就是真如實際之理地，也就是真心。「詣」，就是往，至。此言，定當是由於不知真心何往（不知真心到哪裏去了，以迷失真心故不知其所至之處）才會如此。阿難之意為，若知道真心到那裏去，（知道真心在那裏），便知道怎麼修，也才能把握住。所以，諸位！只有明心見性人、開悟的人，才知道怎麼修行。如果不開悟，有一種情形就是要學老太婆，老太婆，你跟她講：有極樂世界、有南無阿彌陀佛，統統不懷疑，從此以後拿著念珠，年歲也大了，經教也不是很通達，就完全信任佛陀、信任善知識，就一直念南無阿彌陀佛……一個是開悟，大徹大悟可以了生死；一個要學習老太婆的精神，統統放下，反正年歲也大了，就這樣念佛，一心念佛，也可以了生死的。當然，有智慧更好了；但是，有的人年歲實在是太大了，聽到佛法，已經八十五了！對不對？說：老鄉！你今年多少？俺八十五了！我八十五了。八十五，再來聽《楞嚴經》還來得及嗎？來不及了！所以，能坐在這裡的人，福報是很大的！

「奢摩他路」：「奢摩他」，止也，定也。也就是阿難在前面所請的三種定名當中的第一個。「路」，就是道，就是法門。「闍提」：梵文叫做「一闍提」(iccantika)，信不具，就是信心不具足，叫做信不具。也就是沒有信根之人，

佛在《涅槃經》中稱一闍提人為斷善根種性：以此類人不信三寶、不信正理，所以不能修行善法，因此一切善根皆斷，如此種性之人，名為斷善根種性。那麼，在座諸位是什麼種性呢？就是多善根、多福德，諸佛讚歎。在座諸位啊！你不要太小看坐在文殊講堂這裡，在底下聽《楞嚴經》這樣的因緣，這樣的因緣坐在底下，是諸佛歡喜啊、諸佛讚歎。

「墮彌戾車」：「墮」，就是壞，破壞，摧壞。「彌戾車」，翻譯為中文叫做垢濁種，下賤種，惡知見，諸位！這個惡知見就是彌戾車，所以，不必看那麼多，彌戾車就是惡知見的意思。以此類人在印度生於邊地（也就是北方或者是西方），全不信佛法。阿難之意為，如果佛速開示我等奢摩他大定之路，不但我等得成定力，甚至可以制伏魔外，而令不信三寶之人，摧毀其惡知見，建立其正知見。

「五體投地」：又稱為五輪投地或者是五輪著地，此為敬禮中之最上者。《阿含經》云：「二肘、二膝、頂名輪也。」「傾渴翹佇」：「傾」，就是傾心，全心全意。「渴」，就是渴望，渴仰，非常希望，非常期待之義。「翹」，就是舉也，也就是翹企，也就是舉踵企望，就是直立、腳根抬起來，然後顛著腳尖，向前方、遠方企盼地望著。「佇」，就是等待。此言，與會大眾都傾心渴望、翹企地等待如來開示。「欽聞示誨」：「欽」，就是敬。很恭敬地要聽如來的開示教誨。所以，來這裡聽經聞法的人，哪一種人會最受益？就是用恭敬心來聽法的人，那一種人最受用，那一種人最受用！如果抱著一個玩一玩的、

熱鬧一下的，那也不錯，叫做結緣，能跨進文殊講堂，這樣坐在底下的，聽得懂、聽不懂，這個善根都種下去了，金剛種子都種下去了。是不是？這個也不得了，不要說全部都貫通了。

底下，**{詮論}**，阿難於七處全都被破之後，現在已經無計可施，於是再度請法。因為是要請法，所以必須如法如儀、起立頂禮，長跪承聽，這不但表示尊重如來，最主要還是表示尊重法，及為莊嚴法故。（近世由於電話方便，許多人不懂事，請教法師佛法的時候，不但不親自去，頂禮如儀、長跪承聽——還用打電話問哩！實在太過「方便」了，也太隨便了一些。如此不尊重法，如何能增長智慧呢？！）講是這樣講，很好；但是，如果大家都跑到文殊講堂來，也麻煩很大！所以，我們講堂設了一個方法，就是說有問題就是寫信來，寫信來。

底下就說：阿難此次請法，一開始的時候說：「我是如來最小之弟，蒙佛慈愛，雖今出家，猶恃憍憐……。」這段用意是啥？是甚麼呢？也就是西方辯論術所說的：訴諸感情，訴諸感情。中國的文章學中論說文之作法也是說：論辯之法有兩種：一者說之以理、二者動之以情。因為阿難在這之前，已經詞窮理盡，因此在說理這一條路上已經行不通了，於是轉而欲動之以情；不但訴諸情感，而且還訴諸憐憫，而且還訴諸憐憫呢！

諸位如果問說：出家人怎麼可以在論辯當中訴諸感情呢？諸位須知，阿難在此時仍未得道，所以還是凡夫之身，所以凡夫的習氣還在，即如前面論辯當中，

也是一直使用世俗的邏輯推論之法，來談論佛法，也是這個凡夫習氣的原因。如果您問：因為阿難仍未證道，是凡夫身，所以論辯之中使用「訴諸感情」的方式，但佛是無上正等正覺，凡夫習氣已斷，為何佛在七處徵心一開始也是用類似的方法？世尊說：「汝我同氣，情均天倫……。」這又是為甚麼？答：這不是因為世尊愛訴諸感情的關係，而是因為對象的關係：由於當機的阿難仍未證道，猶有凡夫的習氣，而凡夫人最重的還是感情，尤其是親情；（所以凡夫眾生稱為有情）。

有一個居士問，說：師父！您的修行過程當中，您認為凡夫、在凡夫的角度，哪一種事情最難斷？二種：一個是感情；一個是男女的欲望，凡夫俗子這二種最難！為什麼？它是與生俱來的，與生俱來的，稱為本能。是不是？一出生，家庭就是這樣，爸爸、媽媽，誰不執著自己的親情？長大了以後，他有本能啊，他要結婚啊，他很自然的要繁衍後代。凡夫就是這二種，有生物的本能，就是繁衍後代。所以，一切的生物，如果不是人類，一切的動物，差不多只有二種功能：一、就是吃，覓食，就是尋找食物；二、就是繁衍後代，一切眾生來到這個世間，差不多為這二種事情在忙，沒有像人類說有高超的智慧來學佛、超越跟解脫，沒有的！一切的生物，幾乎都是為了這二種事情，老鼠也好、貓也好、狗也好，都是為了食物，差不多！非洲賽倫蓋園，牛羚也是為了食物跑，大象、河馬、鱷魚，不管什麼生物，出生就是為了吃，要活下去啊！長大了，本能發揮，他就是要結婚。

凡夫俗子，二種力道最難：就是感情上的執著、欲望上的需求，最難斷！到了一個相當功夫的時候，什麼就會最難斷呢？就是微細的我慢。他對感情上也沒有什麼執著，對欲望上也無所要求；可是，那種強烈的自我意識非常強，包括學佛的都是一樣，跟自己意見不同的，馬上就把對方列為敵人，學佛也是這樣子。一個人也不情執，也沒什麼欲望；但是，他那個我慢，那個微細的我慢，那很難斷的，一碰到就是我對，你就一定不對的，最難斷的！

底下，所以是因為對象的關係，由於阿難當機仍未證道，猶有凡夫的習氣，而凡夫最重的還是感情，尤其是親情，所以凡夫眾生稱為有情。因為凡夫情重、智昏，所以不容易曉之以理，若動之以情，則比較容易引他說出真話（那時為說出真正出家的動機），所以那不是如來貪愛，而是一時權便誘導，令發直心之言，以便知病源所在，應病與藥。

經文：「爾時世尊從其面門放種種光，其光晃耀，如百千日，普佛世界六種震動，如是十方微塵國土，一時開現。佛之威神，令諸世界合成一界。其世界中，所有一切諸大菩薩，皆住本國，合掌承聽。」

{註釋}，「從其面門放種種光」：佛在開示大法之前，常先放光。佛光代表佛的智慧光明，佛的智慧光明可照破世間眾生的無明，令得開悟。所以，我高中的時候就在想：我們活著到底是為什麼？人生的價值意義是什麼？我們為什麼要活下來？生從哪裡來？死往哪裡去？所以，從高中他就有這種疑惑了，而看

了種種的、接觸了種種，譬如說：接觸了天主教，我也去天主教堂唱唱聖歌，禱告、唱聖歌，還是不能相應，我認為這個還不夠深。再來，初中的時候參加過聖經函授班，也是基督教堂，還是不相應。再來，接觸一貫道道親，對師父也很好。後來長大一點，自己看《孔子》、《孟子》、《莊子》、《老子》、《莊子》、《列子》、《韓非子》、《中庸》、《大學》，涉獵，當然裡面也有很深的：大學之道，在明明德，在親民，在止於至善，講得也是很好；儒家講仁、義、禮、智、信。為了這個佛法，也找了很久很久的時間，結果就在大學碰到佛法，喔！這下哪可能放它走呢？這個就是我一輩子要找的，這個講的才是究竟義嘛，諸法皆空，緣起緣滅，諸法緣起無自性，一切法無我，哎呀！講得真是好啊！凡所有相，皆是虛妄，講得太好了，這個就是我要找的。因此你們今天福報大，有師父講解，以前師父也是要自己找的。

底下，所以佛放光，代表將破眾生的無明。這是佛第二次放光。第一次是在本經一開始，佛在祇桓精舍當中，從無見頂相（佛頂）上放光。佛頂放光，表示其法至高無上，最有威力，為破邪外，並開示如來最為無上秘密法門，故從佛頂放光。現在從面門放光，面門代表生佛共見，不像佛頂，任何人，乃至十地大菩薩也不得見佛頂，所以稱為無見頂；以面門為生佛共見，所以代表佛將開示心、佛、眾生三平等之法門，也就是一切眾生共具之清淨本明之體。所以在開示什麼？佛在開示什麼？在開示每一個人的不生不滅、不垢不淨的清淨心。

所以，在《賢首五教儀》那一段話，我們還是要重複再講，舍利弗問世尊，說：世尊！令眾生界減，佛界增加，名為度眾生否？世尊回答舍利弗：作此見者，名為大邪見人。何以故？眾生界者就是佛界；佛界者就是法界；法界就是眾生界。為什麼呢？眾生界者畢竟空；佛界者畢竟空；法界者畢竟空。舍利弗！是故眾生界者就是佛界；佛界就是法界；法界就是眾生界。舍利弗！眾生界不增不減；佛界不增不減；法界不增不減，作此見者，是名佛見。喔！原來萬法根本就是沒有增跟沒有減，增就是妄想增，減就是妄想減，增、減是生滅意識心。因此我們在這裡可以很清楚的來理解佛，雖度無量無邊眾生，實無眾生可度，因為自性本空，哪來眾生？

所以，有一次，佛講經到一半的時候，突然停止，手，佛的手就伸向虛空，伸向虛空，伸向虛空的時候，然後，大動作的，由右邊到左邊一抓，問底下的弟子：覺否？眾弟子默然，沒有人知道佛的含義是什麼。佛再舉第二次，大動作的，舉得高高的，再往下一抓：覺否？了解這個道理嗎？沒有一個人能夠回答。好！佛就說：諸法，色就是空，這個手舉起來，就表示心的意思，心要像虛空一樣，如果你說執著，其實這個世間沒有東西可以讓你執著，緣起的東西，它都會敗壞，也就是說：你一定要面對死亡，你所擁有的東西，其實都是虛妄的東西，短暫的讓你用。喔！所以，佛告訴你：手一舉起來就表示說，這個動作，表示世間沒有任何一種東西值得讓你執著、讓你痛苦，家財萬貫也好，孝子賢孫也好，它都是無常的原則之下在推進的。

為什麼《金剛經》裡面講：應無所住，而生其心？這一句話就告訴你：佛就是把精神領域昇華到萬法如如不動。佛也一樣是活著啊，佛陀的精神領域裡面，沒有任何的執，沒有任何的法執，也就是放無量的智慧光。應無所住，而生其心，就是沒有任何事情可以障礙，也就是沒有一法可以執著。應無所住，而生其心就是：應當無所執著，而生清淨心，生清淨心，每一個人都有的清淨心。我們為什麼會執著？因為不能理解色就是空的道理、緣起性空的道理，所以，我們才會認為有東西可以執著，認為有東西可以快樂、依靠；佛陀說：錯了！萬法都是無常，在這個世間，是沒有一種東西可以依靠的；只有依靠你的如來藏性，這個東西才可以依靠，叫做自依止，法依止，莫異依止，也就是完全要靠自己放下的功夫，朋友啊、親戚啊，只能安慰安慰我們。

所以，還是再一次的勸導佛弟子：千萬不要把不愉快的事情——哪一個人對不起你；哪一個人傷害過你；或者是你們彼此之間不愉快，一定要記得師父的話，從現在起，昨天發生的事情；不管前年……前年，就更不應該了；那十年前，就更不應該了；就是昨天發生不愉快的事情，今天就要統統放到東流，江水東流，一去不復返，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。諸位！一個人活在過去，是沒有未來的，一個人一直活在痛苦的陰影、不愉快的陰影，他根本就沒有快樂、沒有幸福的。我們一定要懂得這層道理：過去心不可得。所以，朋友之間有誤會，趕快修好；兄弟之間有誤會，趕快和好；姊妹、父母親、師徒之間有誤會，趕快化解，融入絕對，沒有執著、沒有分別，法法本來就是

平等的。諸位！這樣才叫做過日子啊！不懂得生命，生命對我們來講是一種懲罰；可是，懂得生命的人，每一分、每一秒他都在享受了，他都在享受了。

所以，有人問，說：師父！什麼是極樂世界？我說：現在就是了，你這一顆涅槃的妙心，不是極樂世界是什麼呢？是不是？所以，活在過去，是沒有未來的。

底下，「晃耀」：「晃」，就是光明貌。「耀」，就是照耀。「如百千日」：據看過佛光的人（如佛之舍利放光）說，佛光雖亮（能照黑夜猶如白天），但並不刺眼。（筆者昔在閉關時也有幸見過一次，）師父也見過，所以我能講，我大學的……大一；我想想看，不是大一，大二……我算一下，大二，大二的時候；還是大三，我也記不清楚了。有一次，我跟二個同學住在一起，我睡在上鋪，然後，那個周圍，有的人常常睡覺睡得不舒服，那一天睡覺的時候，有人……還沒有睡著喔，還沒有睡著喔，就往我這裡的脖子壓下去，往心臟、脖子壓下去，完全不能呼吸，還沒有睡著，人還是清醒的呢，就不能動了！不能動的時候，一緊張，因為那時候學佛也不是很深，是不是？要不然，結個什麼手印來治他，沒有啊，那時候只有知道阿彌陀佛，只認識阿彌陀佛。那時候，一緊張起來，因為壓，哇！不能喘、呼吸了，就一直念南無阿彌陀佛……救我啊！南無阿彌陀佛……很虔誠，南無阿彌陀佛，一直念……念到幾分鐘，還沒睡覺，那時候很急很急，念南無阿彌陀佛……很急，很大聲，二個同學都聽到我念得很大聲，結果那個佛光，阿彌陀佛的光，這一下子光掃過來，哇！怎麼這麼亮啊？又不刺眼，就像這裡書上寫的一樣，猶如白天，真的不刺眼，師父見過。不過，是拜那一次餓鬼把我掐脖子之賜，才念到這麼虔誠，平

常好像沒有念得這麼虔誠；碰到困難的時候，這一句阿彌陀佛還真好用！底下，佛光如百千日，表示自性光明無量，佛智亦復無量。

「普佛世界」：「普」，就是普遍。普遍的十方佛世界，非局限於某一方之佛世界，表佛力無量。262頁，「六種震動」：動、起、涌、震、吼、擊。《大般若經》卷一：「爾時世尊在師子座，入師子遊戲三昧，以神通力，感動三千大千世界國土六種震動：東涌西沒，西涌東沒，南涌北沒，北涌南沒，邊涌中沒，中涌邊沒，地皆柔軟，令眾生和悅。」

為什麼極樂世界的地是柔軟的呢？為什麼？因為往生極樂世界的人都是柔軟心，柔軟心感得柔軟地。我們娑婆世界的地，為什麼都是硬的呢？啊？因為眾生的剛強，感得的國土就是剛強，你看，路都是硬的。極樂世界不是這樣子的，極樂世界，腳一踩上去的時候，都像是海棉一樣的，有墊底的，軟硬剛好適中，那是柔軟心感得了極樂世界的果報。所以，哪裡都不用去，記得！全力以赴的求生極樂世界就對了，那個世界太好了，清涼；這個世界太苦了，沒有一樣東西值得我們留戀的，活得再有錢，幹到總統，二屆八年還是要下來啊！對不對？碰到台灣的首富，得到癌症，也沒辦法，家人得到癌症，也是沒辦法，還是要死啊！這個世間真相認清楚了，你就很能知足快樂，好像也沒有什麼好計較的。又，「普佛世界」代表眾生自身當體；「六種震動」代表六識妄心將破。

「十方微塵國土一時開現」：「微塵國土」，「國土」與佛土或佛世界同。微塵國土就是無邊之佛土。此於事相上說，就是十方無量的如微塵之佛土，皆一時開顯出來，令眾生皆得見。於性上言，也就是「十方微塵國土」乃自心自性，以自心自性含藏無量妙寶，也就是十方佛土也含藏在此本性之中，所以稱之為「如來藏」。「一時」，頓也。一時開現，表示由於佛之開示以及威神加持，眾生佛性得以頓時開現，此表本經之無上頓法，所以說：「十方如來一門超出妙莊嚴路」，是故能令未悟者「不歷僧祇獲法身」。不歷僧祇獲法身是什麼意思？就是頓悟，就是頓悟，不必經過阿僧祇劫，就可以見到、獲到平等法身。怎麼樣能夠得到平等法身呢？它就是諸法畢竟空。所以說：諸位！有平等心的人就擁有法身。因此記得！沒有分別心，平等心就是佛的心。

底下，「佛之威神，令諸世界合成一界」：於相上言，真的是佛以威神之力，令諸佛世界都合成一世界，表十方法界為「一真法界」。在性上言，「佛之威神」指眾生本有的智光。「諸世界」，指眾生由自心妄想，將自本心種種分別區隔，因而化一精明為六和合，於是內外隔礙不通；我們現在眾生就是這樣子，眼睛只能見，耳朵只能聞，六根不互通的。今以佛開示，悟自性本有威神，而將自心區隔之世界，全部打通，故至圓通，而還成一真。

所以，諸位！修行的關鍵在破我執、在破法執，我執怎麼破？二六時中都告訴自己：這個是地水火風構成的，實在是不淨身，生滅無常。如果我們今天肯面對自己，我們就有覺悟的機會，假設說：我們把刀子一劃，把這內臟擺出來，

然後就這樣走路，用透明的玻璃把它裝起來，看到自己的內臟，我看到你的內臟，也看到自己的內臟，諸位！所有的美統統消失，統統消失！你不管是再穿什麼樣的衣服、戴什麼樣的鑽戒，如果心臟、肺臟、肝臟、大腸、小腸全部挖出來；這個人如果還活著的話，就把五臟六腑擺在前面，攤開來，就這樣走路，然後用一個玻璃罩罩起來，一樣活著，然後我看：哇！原來你身上、身中就是這一堆！你也是囉；那麼，就不會再舉行世界選美大會，台灣美眉小姐選拔比賽，因為都是一堆腸子啊，看要選哪一副比較大嗎？還是什麼？

所以，我們的眾生他就是愚癡，也就是只能看到這一層表皮，再裡面他看不進去，也不去討論，也不去理解，也不去觀照，所以，他寧願迷迷糊糊的，不認識自己一輩子，寧願過這種迷糊的日子，寧願過這種不透視的日子。聖人不一樣，他一眼就貫穿世間的真相；一眼就透視全世界的真相，全世界的真相就是假相。所以，有人問說：師父！您修行三十年了，有什麼心得？有！萬法皆如幻，無有一法真，放下即見真，見真即如如，萬法無有真，放下就見真，就是這樣子。

底下，「其世界中，所有一切諸大菩薩，皆住本國，合掌承聽」：此義有三：一、從相上言，即如經文所述，十方世界諸大菩薩，不離本國，不起於座，合掌聽釋尊說法。二、從性上言，「其世界」，即自心本性，「諸大菩薩」，即諸識，「皆住本國」，表諸識不動不起，而「合掌承聽」，即以清淨本心，恭持如來妙法。三、從密教言，（此深密義也），「其世界」，是指（自心當中）

大曼荼羅。「諸大菩薩」是即此曼荼羅中之諸聖。曼荼羅就是我們所講的壇場。

「皆住本國」，即住於本尊三昧。所以，密教裡面，有以觀世音菩薩為本尊、文殊師利菩薩為本尊、彌陀佛為本尊，都有的，修過密法的人都知道。「合掌承聽」，無言受教護持也。

264頁，第七節、世出世間二種根本。經文：「佛告阿難：「一切眾生從無始來，種種顛倒，業種自然，如惡叉聚。諸修行人不能得成無上菩提，乃至別成聲聞、緣覺，及成外道、諸天、魔王、及魔眷屬，皆由不知二種根本，錯亂修習；猶如煮沙欲成嘉饌，縱經塵劫終不能得。」」

{註釋}。「無始來」：無量世、無量劫以來。以其劫數無量，時間邈遠，「邈遠」就是久遠。非凡夫俗智所能理解、理會，亦非菩薩、聲緣、緣覺所能完全了知，這聲緣就是聲聞、緣覺，如果把那個聲聞……亦非菩薩、聲聞、緣覺所能完全了知，所以，聲緣就是把它改成聲聞。亦非菩薩、聲聞、緣覺所能完全了知，唯佛與佛乃能究竟。以其初始如是幽隱難了，故方便謂之無始。

所以，要見本性，因為它很微細，太難了！因此一般人大部分都是放棄，大部分都是念念佛，就是執著、執持這一句佛號；也不能說不對，但是，修行起來會很費力，因為強迫壓住自己。是不是？所以，本性修行叫做真金修行；意識心修行叫做鍍金。譬如說：這一塊純金，那就無論你怎麼刮它，都是純金；如果是鍍金的話，鍍金的話，稍微一刮，哇！前面表皮這一層鍍金一劃開來，金

就消失了，結果裡面是鐵的。意識心修行，縱然讓你暫時得到一點定，或者是一點安穩，但是，因為根本無明沒有斷、沒有破，所以，他就一直重複……一直想盡辦法要壓下去。所以，在座諸位！要講一句良心話：不見性的人，硬要把這一句佛號壓下一切煩惱，諸位！是很難的。

所以，聽到了正法以後，不解經教，不悟心性，說：我不聽經、不聞法、不開悟、不親近善知識，我就這樣念佛！也不能說不好，會很辛苦的，因為心法不懂，無從下手，煩惱來了硬壓……到最後有一天就會爆，到最後有一天就會爆！

我們人的心靈是很可怕的，日本七三一部隊佔據中國，做慘不人道的實驗，這個都有記載，台灣影片也有。他日本要測試，測試，一個人的心裡恐懼以後，會恐懼到什麼狀況？他就把中國人抓起來綁著，綁著，男眾抓起來綁著；綁著的時候，把眼睛矇起來，兩腳、兩手都綁起來，矇起來，日本人要測試什麼？測試心裡的恐懼感，會造成什麼嚴重的後遺症？綁起來，綁起來的時候，他就用那個冰塊，冰塊，冰塊，把這個腕部，這個腕部把它割一道，割一道，割一道，流一點點血，痛，然後，就告訴這個病人，就告訴這個實驗的人，因為眼睛被矇起來，他沒看到，他就告訴他（病人）：你的血在滴了，我們已經把你割了，割這個腕了。就聽到底下這個臉盆，勺又……就一直滴，他這個人就開始慌了，因為他眼睛沒有看到，他就認為：我的血一直在消失、在流失了……事實上沒有，事實上沒有，他是用冰塊，讓它滴……他聽到那個聲

音，就像自己的血一直在滴，內心極大的恐懼，極大的恐懼就是說：我快死了，我沒有辦法，我快死了！然後，就滴一個鐘頭、二個鐘頭、三個鐘頭，然後，每隔一點時間就告訴他：說：你的血已經流500CC了；說：你的血已經流到1000CC了！這個人愈來愈緊張……結果幾個鐘頭以後，死了，死掉了！但是，事實上沒有，只有畫一橫讓他痛，讓他痛，讓他感覺到說很痛，然後，以為是在滴血；但事實上，血並沒有滴下來，只有少許而已。人類的心靈受到這樣子騙、欺誑你，你看，人類的這種恐懼感，可以置人於死，可以讓一個正常的人死亡，可見佛陀所講的：萬法唯心所造。

因此我們更了解，心靈是更重要的治療，你今天身上吃到砒霜，或者是毒藥，趕快找西醫，有救！如果你速度快一點，趕快洗腸，打那個解毒針，你有救，身體的毒；心靈的毒沒辦法，這個世間，哪有一種藥可以解決心靈上的毒？**心靈上的毒就是貪、瞋、癡。因此我們每一個人心靈都有毒，我們無量億劫來，我們的心靈都充滿著毒，憤怒就是毒啊！**醫學上發現，當我們憤怒的時候，血液就含有毒素；當我們憤怒的時候，心臟會跳得更快；憤怒的時候，有時候會腦充血。心靈，在全世界裡面都找不到藥，說：心靈無藥醫、心病無藥醫，那是因為他沒有碰到佛法。所以，一個真正健康的人，除了有一個健康的身體以外，諸位！一個健康的心靈；如果這個人割的人是擁有正念的人，一心一意求生極樂世界的人，割了以後，是不是？他也沒有辦法掙扎，日本人槍、刀拿在旁邊，起來也是死啊；躺著流血到最後也是死啊！對不對？割下去的時候，他每一滴就念；反正統統要死，念南無阿彌陀佛：**勿又，阿彌陀佛……阿彌陀**

佛，來接我吧，來吧！那日本人會發現，好久好久他都不會死！為什麼？他不恐懼啊，他不會恐懼。

美國最近發表，美國最近發表一篇文章，說：宗教信仰比用藥物治療心靈的病更快。也就是說：他把得到憂鬱症的人，或者得到心靈創傷的人，創傷的人，統統送進去醫院做實驗，身體、心靈受到重創的，統統用房間……這一半隔開來，給他藥物，沒有任何的宗教信仰；另外一半給他藥物，然後，怎麼樣？他信宗教，唱唱聖歌啊；因為他們美國對佛教也不認識，信仰耶穌基督、聖母瑪利亞，他就祈禱，很快樂的在唱聖歌。結果美國實驗，這一半唱聖歌的、每天都在禱告的，知道他臨命終可以往生天堂的，他懷著一個希望，這邊的人病都好了；這一邊只有用藥物，沒有宗教信仰的人，病都沒有好，就用藥物控制。你看看，一個藥物加心靈；一個信仰跟寄託。所以，醫生說：祈禱會產生奇蹟。這基督教醫生講的，祈禱真的會有奇蹟，也就是他們是向上帝；我們力道更大，他上帝，我們是佛啊，九界之尊，十法界唯我獨尊，就是佛啊！是不是？我們的心的念力就更大了！

因此我們就了解說，我們今生今世能聽到正法，我們的心靈它就會健康。心靈，諸位！心靈健康有什麼好處？我們臨命終的時候，我們的靈魂；因為靈魂是清淨的，他對佛有信心、對淨土有信心，他臨命終的時候，再加上助念，各個都能往生極樂世界淨土，力道之大，毋庸置疑。因此，佛法是世間的一盞明燈，我在台大演講，也講過這一句話：人的一輩子，沒有聽到一句正法，是生命當

中的大不幸，一句佛法都沒聽過！師父用了這一點時間來告訴你，心靈正念有多麼的重要，有多麼的重要！

底下，「種種顛倒」：所言「顛倒」，一般有兩種：一、凡夫四倒——凡夫有四種顛倒：於世間不堅法中，無常計常、無樂計樂、無我計我、不淨計淨，所以成為四種顛倒。為什麼？這世間大家都享受囉，不知道它是無常，我們把它當作：死亡離我們太遙遠了！這個世間明明沒有快樂，咦？我們認為有快樂，錢多一點、老婆多幾個、房地產多幾棟，最好是幹到總統，或者是國家主席，或者是競選什麼立委。是不是？他們認為這世間，財、色、名，就認為這是最快樂的；但事實上，這是生滅無常法的，很快就消失的。無我計我，這個色身實在是沒有我，佛陀說：既然沒有我，我們所有的執著不是多餘的嗎？所有的痛苦不是多餘的嗎？所以，無我，快樂就到；無我就沒有私心，沒有私心就不會畫地自限，也不會剛愎自用。所以，師父一再強調：學歷無關於解脫，書讀得多，跟解脫是無關的。不淨計淨，所以稱為四種顛倒，此四倒為意業，也就是妄惑，為凡夫生死流轉（分段生死），長劫不能得脫之本因。

第二、二乘四種顛倒——二乘對於真如所現的一切究竟不生滅之堅法當中，常計無常，諸位！這個「常」，注意！這個「常」是常樂我淨、涅槃的常，跟前面那個是完全意義不同的，前面無常計常，那個「常」是眾生妄計，虛妄的執著，無常法，把它當作是永恆的；這裡的常計無常可完全不一樣，完全不同的思想領域的。這裡的常計無常就是：我們的涅槃妙心是究竟真常，二乘人認為

那是無常；究竟涅槃的真樂，他把它計作無樂；究竟涅槃的真我，他把它計作無我，所以，這個「我」是指真心；涅槃的妙淨明心是真淨，他把它妄計作是不淨。所以成為二乘的四種顛倒，以是四倒，令其妄起欣厭，欣就是欣向涅槃；厭，厭就是厭惡生死，欣就是向著涅槃；厭就是厭離生死，還是有取捨。欣涅槃寂靜之樂，而厭生死，所以不起大願度眾生、度脫眾生，二乘人修行：我解脫最重要了，哪什麼講經說法呢？哪什麼弘法呢？利益眾生？他會講：我自己生死都沒了了，講經說法利益什麼眾生呢？大乘菩薩不一樣：我成就，也希望一切眾生成就，所以，做起佛教的事業，也就是弘法利生，轉大法輪。二乘人不起大願度脫眾生，但自度脫，以求自了，以是顛倒，令其不得究竟，不樂求無上菩提，是故雖入於有餘依涅槃，有餘依涅槃有二種解釋：法執未斷，稱為有餘依；果報尚存，稱為有餘依涅槃。所以，這個有餘依涅槃有二種解釋：因已經斷了，子縛已斷就是因，果報尚存，這個就是一種有餘依涅槃；我執斷了，法執還沒有斷，那麼就是叫做有餘依，剩下法執還沒有斷。所以，這個有餘依涅槃二種解釋。然其阿賴耶仍受微細的生死（叫做變易生死）。因為一個分段生死，一個是變易生死。在本經此文中的顛倒，則指九界眾生不了真心，迷真逐妄，所以成顛倒妄惑。好！我們休息十五分。

（中間休息）

好！265頁，中間，「業種自然」：「業」，就是造業。「種」，就是熏成種子。「自然」，為自然而遭受果報，也就是你造業就是一定要遭受果報。所

以，世間沒有冤枉的事情，有因必定有果。有「法爾如是」之義。前面的「顛倒」是屬於起惑，這裏的「業種」屬於造業，「自然」為受果報：起惑、造業、受果報（惑、業、苦三者）就是一切眾生輪迴的根本型態。

「如惡叉聚」：惡叉，梵文 aksa，義為縱貫珠，金剛子。為印度一種樹名，亦其果實之名。此種樹所結果實，皆三粒同一個蒂，所以稱為惡叉聚，佛法中用以譬喻惑、業、苦，「惑」就是無知、就是無明。所以，一個人沒有錢還是其次；一個人這一輩子沒有智慧，那就是不管男人女人、有錢沒有錢，他就是一定要苦一輩子，而且是生生世世都要受苦！沒有錢很苦，是一輩子；沒有智慧的苦是無量億劫！我們命有二種：一種是身體的身命；一種是法身的慧命，法身的慧命是會延續的。所以，今天諸位種下了這個因，結下了這個智慧之門，這個金剛種子，百千萬劫都不會消失。所以，這個惑、業、苦，是不修行人妄造，妄惑造這個妄業，受這個虛妄的痛苦，三者之間互相關連。如《成唯識論》卷二：「一切有情無始以來有種種界，如惡叉聚，法爾而有。」惡叉聚之果實呈紫色，印度人多用來染色或者是榨油，其果核可作念珠之用。

「諸修行人不能得成無上菩提」：前面是指一般凡夫的顛倒。凡夫起惑、造業，而受種種苦報，因果不斷，固然可憐，而諸修行人，縱使有心修行，如果不了本心，而以生滅為本修因，而欲求佛乘之不生不滅無上菩提，是不可得的，這便是修行人的顛倒。以如是顛倒而修行，不得所願，也是十分可愍。

「乃至別成聲聞、緣覺」：「乃至」，就是甚至。「別」者，就是即非通途，而有岔道之義。此謂，有些修行人，雖有心求無上菩提，但是以不了常住真心，以致錯亂修習，因此不但不能成就無上菩提，甚至還走出佛乘之坦途，入於岔道，而成為二乘（聲聞、緣覺）。《大般若經》的魔事品中所說的：退墮二乘，是菩薩魔事。菩薩最重要的是要成就無上菩提的，現在變成自了漢了。何以故？因為菩薩墮為二乘，不能成就佛道，諸魔歡喜。

「及成外道」：修行人志求無上菩提，而以本修因虛妄故，不能成就菩提。反而墮為二乘，已經夠慘的；但還有更糟糕的：不但迷失本性，而且於心外見法，而修行外道法。什麼叫做心外見法呢？也就是說：你要淨土，往生淨土，其實淨土就是我們這一顆心，你一直提升這個正念，令心清淨，淨土自然就顯現。我們要了解，在事相來講，的的確確有極樂世界；在理上來講，這一念現前清淨，就是極樂世界。因此心外沒有淨土的，你往生極樂世界去，也是因為清淨的念頭，所感得的一個淨土啊，所以，也是必需你現在的這顆心，所以，心外是沒有法的。心外沒有法，這在告訴我們什麼？告訴我們念念覺觀，念念覺醒，念念自覺，念念正知，念念正觀，念念正見，統統從自性中發出來的，依靠外面的東西是不可靠的。

所以，怎麼樣的師父，就會教出怎麼樣的徒弟。所以，因此，佛法如果只在事相上來追求，就會變成外道；佛法是心法，如果懂得佛的心，才是真正的走入佛門的正道，否則跟外道也沒什麼差別，而外道是心外求法。這就是《楞伽經》

中所說的「學佛法成外道」以及「佛法中外道」，這種魔事末法時期特別多，近日尤盛，許多人競相與外道打交道，互相交流、互學所長，邪正不分，越迷越遠矣。越迷越遠，現在有很多就這樣子了，把什麼基督教、天主教、什麼宗教統統聚在一起，互相交流，讓人家分不清楚：都是一樣啊！人家問：基督教、佛教一樣？一樣，一樣！天主教跟佛教？也一樣！那為什麼要信佛？我們佛教不是否定其他的宗教，是尊重其他的宗教，我們佛教所講的只是告訴修行人：其他的宗教我們應當尊重，但是，我們應當理解，它是不究竟，不能出三界，不能斷煩惱，不能究竟菩提，不是說他們不好，我們一定要很清楚這樣子的理念。修學佛道的人，對其他的宗教一概尊重，某一種宗教，在某一個時間跟空間，一定會產生一種對人類多少有一點去惡從善的作用。是不是？至少有個宗教的依靠信仰嘛，因為他如果沒有機會聽到佛法的話，那其他的宗教就是唯一的依靠。

所以，佛教不是否定其他的宗教，而是更尊重其他的宗教；只是說：其他的宗教因為是生滅法，而且是依靠某一種權威的上帝，而佛陀說：這樣是不究竟的，是不能超三界的。只有這樣講。因此我們佛弟子更有那個雅量，看到外道，我們一樣合掌，彼此之間互相歡喜。是不是？你要讓他了解這麼甚深的無上的法，實在是很困難！尤其在這麼短的時間接觸，師父！您開示幾句佛法給他聽？要從哪裡開示呢？我跟我們的同學；一個人入於外道，我告訴你，就沒辦法出來。我跟我們一個同學，大學一個同學，在討論基督教、佛教的教義、教理，一直在討論，他對我也很尊重，我對他也非常尊重，我們用佛的心在交談。

交談當中，他發現佛法講的最究竟，他沒有辦法跟師父反駁，他也講不過師父，就是說：哎呀！這佛法講得真是好。最後他講一句話，你就會沒轍，說：林同學，我知道佛法真的很好，可是，我還是要去信基督教。然後，我就雙手一攤，二個字：沒轍！真的沒有辦法的，他明明就知道佛教講的最究竟，是不是？他就是不信佛啊。所以，那個要信佛教的，要有善根、佛根、慧根、菜根，就是用不到海尼根（酒名），真的！所以，坐在底下的人，這可不是那種一般的根啊，是不是？

因此我們就知道說，進入佛門的每一個眾生，都是有相當的善根，這一步他才會跨進來的。是不是？像我們跟我們同學，讀大學的時候，跟同學講：同學，同學，今天我們學校有請外面的學者、教授來演講，你要不要去聽聽看？來演講佛法，很棒呢！他說：你們去吧！你們要去極樂世界的去聽，我這個人是要下地獄的，我不去！怎麼拉、怎麼勉強、怎麼鼓勵，沒有用的，真的！所以，碰到了，就是六祖講的：有緣的，就是要好好的跟他傳法；沒有緣就合掌令歡喜，諍與道相違，不需要諍論的。

底下，「諸天」：也就是欲界六天、色界諸禪天、無色界諸空天。此諸天，除了淨居天以外，皆是凡夫所住；眾生之不發菩提心者，修福布施，命終承其所修福，得生六欲天；又，若不發菩提心而修凡夫禪，得四禪定，命終即生於色界四禪天；若不發菩提心而修四空定，命終即生無色界四空天。這些去處，對凡夫來講是很好的，因為皆是善道；但對於原本志求佛道的修行人來講，那就

很糟糕了，因為天福彌久，一來耽誤了進趨無上菩提之路，二來天福受盡了，便會墮落受苦。是不是？

我看經典，我嚇一跳，你猜猜看，玉皇大帝有幾個老婆？你猜猜看，我看到經典，我都嚇一跳！玉皇大帝，我們所拜的天公，娶多少個老婆？來！猜猜看，我現在講出來的數目，你會嚇一跳！我們現在的人討了三個、五個老婆，那個不算什麼，玉皇大帝有多少個老婆？這樣子，二萬！twenty thousand 二萬個老婆，二萬，玉皇大帝！比陽間的人娶的老婆更多，陽間的人就算娶十個，也才他的二千分之一而已！我看到這一段，我都嚇一跳，不曉得會不會記載錯誤？天公看到之後，不知道會不會生氣：我哪有娶這麼多個？

底下，天福彌久，一來耽誤了進趨無上菩提之路，二來天福受盡，便會墮落受苦。尤其是第一種，雖然發心學佛，若只知修福，而墮至三乘之外，成為凡夫之人天乘，尤為可憐。猶如五祖大師對門人說：「汝等終日只求福田，不求出離生死苦海，自性若迷，福何可救？」諸位！這八個字你要好好的參：自性若迷，福何可救？意思就是說：你一直做善事、一直布施，卻不懂得佛法、不懂得心法；記得！佛教是解脫法，不是慈善事業，你一定要弄得很清楚，這個是關鍵啊！什麼是佛法？什麼是正法？就是讓你解脫的叫做正法、叫做佛法，不是要你來做善事的，要弄得很清楚！如果我們有了正念，隨緣能力我們去做善；但是，把佛法、佛教當作做善，卻忘記了聽經聞法，不懂得心法是什麼，

那佛是什麼，你根本不認識。是不是？佛教是解脫法，不是慈善機構，要弄得很清楚！

好！我們佛教做慈善，如果更進一步的，把他引進來佛法，那就更好了！所以，很多的基金會、慈善機構，就是佛門開的，那很好，在行善的過程當中，要引入正知正見，讓人家認識了正法，這不愧是一種善巧方便。但佛門中這類人，近來愈來愈普遍了，乃至已經蔚為風氣，竟然成為當今佛教的主流；那你就知道，福，變成造福行善了，對於清淨自性的法門，一竅不通。佛子其穀鯨乎？

「穀鯨」就是害怕發抖的樣子，意思就是：難道我們佛弟子不戒慎恐懼乎？要戒慎恐懼。

底下，翻過來，268頁，「魔王、及魔眷屬」：「魔」的梵文叫做「魔羅」(mara)，意思就是奪命、障礙、擾亂、破壞、殺者。有四種魔：煩惱魔、五陰魔、天魔、死魔。此中，死魔為能奪眾生身命者，故為奪命以及殺者。其他三者，皆能破壞修行，奪眾生之慧命，所以也是奪命者。又，「魔王」有兩種，一是欲界天的大自在天王，一個是色界天的摩醯首羅天王。若修行人，修習禪定以及福業，然以其心惡，或不由正道，命終即墮為魔王；所以，要看你發的是什麼心？若其福業小者，不能成為魔王，便成為魔之眷屬。又，如果在世時，聽從或護持修行邪道魔業者，身壞命終，也依其本業而墮為魔眷屬。諸位！這一段要畫雙紅線，就是在家居士連護持的師父跟道場，都要用智慧選擇。為什麼？就一直拿出來布施啊，也不管這個人是正知正見、邪知邪見，就一直拿出

來布施……結果護持到最後，身壞命終，依其本業墮為魔的眷屬。為什麼？護持錯了！這一段可是很重要的。這一段的意思是告訴你：連護持都要選擇，都要用智慧選擇是不是正法；是不是如理如法如律、正法的道場，連護持都要這樣選擇。

底下，「二種根本」：為世間眾生輪迴之根本，以及出世間一切眾生本具之成佛根本（也就是如來藏性）。「錯亂修習」：錯修、亂修。由於自不能知二種根本，又不能親近善知識，或為惡知識所誤，因此錯修二乘，乃至亂修外道、人天道、魔道，種種盲修瞎煉，皆以無知故。

「猶如煮沙欲成嘉饌」：比喻不可能之事，以「因」不對，則「果」必不能成。佛經中這麼妙的譬喻，吾人徧覽世界各國一切文學、哲學，皆無出其右者；乃知佛智之不可思議。「塵劫」：如塵沙一般多的劫數，無量劫之意思。我們碰到了佛法，如果再不解脫，就會繼續無量劫的輪迴，想起來是很悲哀的！

{義貫}。「佛告阿難：一切眾生從無始」劫以「來，」迷真心執妄心，於自心中生「種種顛倒」妄想，如是起惑、造「業」，於八識中熏成「種」子，因此法爾「自然」而感生死之果報，此惑業苦三者「如惡又聚」之果實一蒂三果，互不相離。不僅凡夫由於自心顛倒而流轉生死，甚至「諸修行人」，雖本欲求佛道，由於不會本心，而以生滅心為本修因，故「不能得成無上菩提」，有的「乃至」偏離佛乘，修行「別」乘墮「成聲聞、緣覺、及成外道」，乃至有樂

行世法，墮於人天乘，成為「諸天」，或更有修行邪道成就而成「魔王，及魔」之「眷屬」。凡此，「皆由」於「不知二種根本」，而「錯亂修習」，如是修行，不論再怎麼努力，仍「猶如煮沙欲成嘉饌，縱經」如「塵」沙「劫」數的時間，「終不能得」成菩提。

{**詮論**}。發心修行當然很好，但發心要正；以「因」正，「果」才能正。但如果不會本心，而只依生滅心去修，縱經塵劫也是徒勞；不但徒勞，還會走入小路（二乘）、邪路（外道）、岔路（諸天）、惡路（魔王及魔眷屬），都不自知，都還以為自己是在佛道、菩薩道上！因為沒有正知啊、沒有正見。所以，佛陀八正道裏面，第一個叫做正知正見，你看，這個有多重要！就是修學佛道的指南針，現在叫做衛星定位，修學佛道第一個重要的是什麼？正知正見。正知正見從哪裡來？要從大善知識來。底下，這是法師的感慨，說：際此末法，佛在此之開示，不正說中了現在的世象？現在整個世界及佛教界越來越亂，百家爭鳴，各出新招，很少願意堅持如來所說的「**原版**」的佛教。講得真是好，不用「**原版**」的！多有所創作或「**修正**」，或增或損，以「**符合時代的要求**」（然卻可放棄菩提的要求），**因此，學佛法成二乘道、成外道、成人天道、成魔道，比比皆是**。尤其是成二乘道及人天道者，特別多，儼然已成為當今佛教之「**顯學**」：此中修佛法成二乘道者，例如不宣揚大乘，卻大倡阿含及四念處等小乘法，且視為「**根本**」，乃至貶抑大乘修法，如是之人，若是出家眾，則罪過大矣，何則？一者背負佛恩，二者背負眾生恩。背負佛恩者，如來種種苦口，無非是要眾生發無上菩提心，入一佛乘，企求佛道；而彼等乃違背佛之大

悲深心，自背大乘，教人背捨大乘，求於自了，斷滅佛種，豈非大過？又，若出家人，在此大乘的國度，為大乘僧吃大乘信徒的飯（受大乘信徒的信施），卻提倡小乘，豈非有負眾生？講得真是好！

其次，近來佛教界提倡及力行人天乘的更多，幾乎舉目皆是，寺院道場大多受到波及，也都或多或少跟進（隨喜）——因為大家都這樣作嘛！不這麼作就落伍了，就會被淘汰了！照這樣下去，也許不久，佛教界將有一片「新氣象」，那個「新氣象」，就是不好的氣象。那時，只講經律論、求戒定慧的大乘八宗「老貨色」，將被日新月異的「新產品」所全盤取代了。

現在就看了很多了，和尚不作怪，信徒不來拜，就是搞這些！我慧律法師不行，我只是一個普通、平凡的出家人，我還是如理、如法、如佛所說，佛怎麼講、祖師大德怎麼講，我就照本宣科這樣宣揚，我述而不作，不敢創新，我沒有這個能耐，也沒有這種功夫。為什麼？因為我怕下地獄啊，好好的佛種，到我這一代斷掉了，沒有罪過嗎？我們要負起承前啟後的責任，弘揚正法有多麼重要！現在很多了，現在差不多都固定的模式，就是法會、念佛、拜佛、誦經、吃素、放生，差不多整個佛教大部分都定位在這樣，就是吃素、念佛、誦經、放生，定位為：這樣叫做修行。我們不能說這樣叫做不對，這樣也對。念佛、誦經都對啊；放生、吃素，統統對，這個時代問題出在哪裡？問題出在對究竟義不瞭解；對佛陀的究竟解脫的根本教義、教理不瞭解，大家總要走那個最快的路，看看有沒有那個現成的？現成的就是說：看看有沒有不要修的，然後，

找一個上師，幫我加持、灌頂一下。生死就了了，這樣叫做快！又輕鬆，但是，天下沒有白吃的午餐，要了生死，必需要按部就班來。說：法師！您弘揚了佛法三十幾年，不覺得很辛苦嗎？是啊！是很辛苦啊，那到我這一代不弘揚，那誰來做呢？孟子講：大丈夫捨我其誰？你沒有這個能力，沒話講；有這個能力不做，有罪的！你有這個般若智慧、你有這個能力、有這個魄力，閱讀了三藏，開了大般若智慧，明心見性，不利益眾生，你做什麼？整天睡覺喔？雖度無量無邊眾生，實無眾生可度，這個就是我們的責任。雖然佛教講超越，可是，不能忘記現實的責任是什麼，你一定要完成現在的責任，才能講超越的。沒有盡人力，不能講聽天命的，沒有盡人力，不夠資格講後面這一句話：聽天命的。你一定要盡人力，我已經盡力了，再來就是聽天命。

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/>