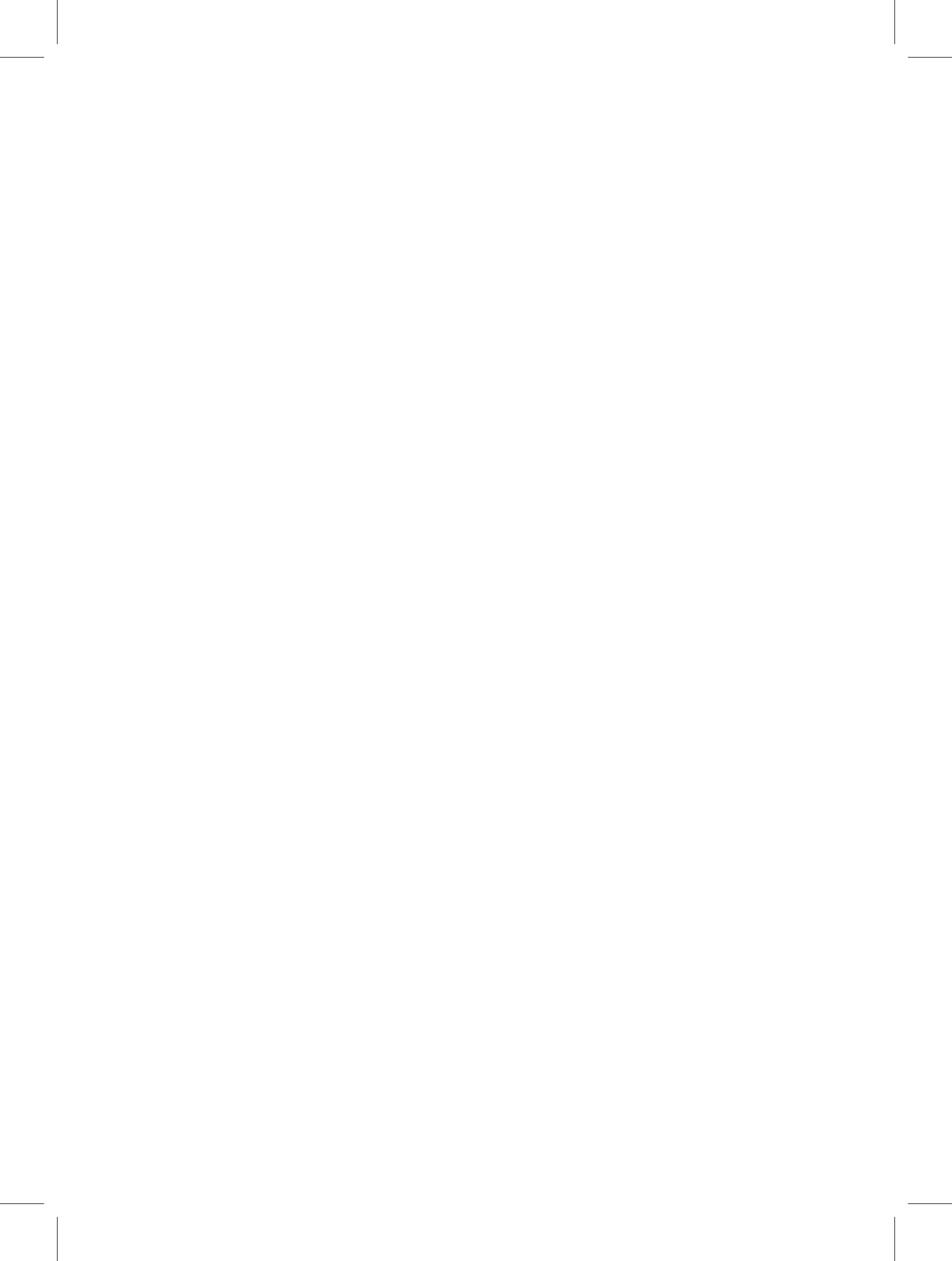


The background of the cover is a grayscale photograph of a mountain range. The mountains are layered, with the foreground peaks being darker and more detailed, while the background peaks are shrouded in a thick mist or fog, creating a sense of depth and atmosphere. The overall tone is serene and contemplative.

# 大佛頂首楞嚴經講記

【古】

徐醒民居士講  
雪明講習堂印行



# 楞嚴經十四

## 目錄

- 一九六、阿難白佛言。世尊。我蒙如來。無上悲誨。心已開悟……………一
- 一九七、令其四外。徧懸幡華。於壇室中。四壁敷設。十方如來……………一七
- 一九八、阿難。若此比丘本受戒師。及同會中十比丘等。其中有一……………三三
- 一九九、大眾仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。無見頂相……………四九
- 二〇〇、十方如來依此呪心。能於十方拔濟羣苦。所謂地獄。餓鬼……………六五
- 二〇一、亦說此呪。名如來頂。汝等有學。未盡輪迴。發心至誠……………八一
- 二〇二、阿難。當知是呪。常有八萬四千那由他恆河沙俱胝……………九七
- 二〇三、是故能令破戒之人。戒根清淨。未得戒者。令其得戒……………一一一
- 二〇四、復次阿難。若有女人。未生男女。欲求孕者。若能至心……………一二五
- 二〇五、是故如來宣示此呪。於未來世。保護初學諸修行者……………一四一

大佛頂首楞嚴經講記【十四】

二〇六、世尊。如是修心求正定人。若在道場。及餘經行	一五七
二〇七、爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。汝等乃能普為大眾	一七三
二〇八、阿難。汝今欲修真三摩地。直詣如來大涅槃者	一八九
二〇九、非生非住。非心非法。展轉發生。生力發明。熏以成業	二〇五
二一〇、是故世界因動有聲。因聲有色。因色有香。因香有觸	二二一
附講表	二三七

## 大佛頂首楞嚴經講記(十四)

徐醒民居士講 研學小組記

### 第一九六講

阿難白佛言。世尊。我蒙如來。無上悲誨。心已開悟。自知修證。無學道成。末法修行。建立道場。云何結界。合佛世尊清淨軌則。

這是接著前面釋迦牟尼佛講結壇(建立道場)的事情。建道場、修持楞嚴大定，前面是概略地說，這時阿難又重新啟請，請教釋迦牟尼佛：道場怎麼建立起來？用什麼方法建立？再啟請釋迦牟尼佛講關於建立道場的方法。佛在這裏講的方法，是用密宗的密法，密法建立道場有事相、有代表道理的，所以後邊講的經文，從經文上看是事相，用什麼方法來建立這個壇場，然後又怎麼供佛，每樁事情就代表一種意思在裏面。往後講的時候，也不能詳細地按照古人注解的每一樣都講，只是選重要的，介紹出來就可以了。

先看阿難尊者啟請的這段經文：「阿難白佛言」，阿難尊者稟告佛說，「世尊」，

先稱呼世尊，然後說：「我蒙如來，無上悲誨」，「如來」指釋迦牟尼佛，我承蒙佛無上的悲誨，佛是至高無上的悲，行菩薩道固然是慈悲，慈悲教化眾生，但是必須到成佛的程度，才說無上的悲誨，所以阿難說我承蒙佛這種至高無上的大悲心來教誨我。「心已開悟」，這個修持的方法、它的理論，我心裏已經開悟了。心已開悟，換句話說對於心性已完全明白了。心已開悟，下面接著就說：「自知修證，無學道成」，他說：我自己知道了。知道什麼呢？「修證」，就是依照佛前面所講的法門，這個法門經過各位聖者講的，一共有二十五個圓通，最後由文殊菩薩選，選了耳根圓通，這個法門最好。因此說我「自知」，按照耳根圓通來修，修得好就能夠證果，證什麼果呢？「無學道成」，可以證到無學果。就小乘來講，證到四果羅漢是畢了業，不要再學了，那叫無學。但是這裏不僅指四果羅漢，他要學二十五圓通，每個圓通都是菩薩證的大果，所以這裏講除了小乘四果羅漢以外，還要證佛果——無學道成。這意思是：阿難尊者說我自己知道，依照耳根圓通法門來修來證，可以成佛的。

下面一轉：「末法修行，建立道場」，上面講他自己知道，可以有自修學習的能

力了，可是到末法的時候，釋迦牟尼佛不住在世間，這個法一代一代的，愈傳到後來，學的人愈是困難。為什麼困難呢？在末法時代，普通人講：「道高一尺，魔高一丈」，你這個道說得很純粹，高得一尺這麼高，人家那個魔道比你更高，有一丈高，這是古人說比喻的話。實在說起來，我們現在是末法時代，我們講正法的時候，外面有一些冒充佛法的人，他還頂著佛家的招牌，甚至他自稱自己就是佛了，有這種說法。你看，他動輒就是招來幾千、幾萬人，那不是比我們高嗎？末法時期就是這樣。所以阿難尊者就說末法修行的時候很難，必須建立道場，因為在末法時代修道，你在那裏修，魔在那裏破壞，你一個人的能力總是抵不過破壞的力量，因此要建立道場。所以說「末法修行，建立道場」，必須建立道場。

下面就講建立道場了，道場怎麼建法呢？下面就說：「云何結界，合佛世尊清淨軌則」，建立道場要按照建立道場的規矩來建，不能隨便建立的。「云何結界」，阿難尊者就問：怎麼結界呢？「結界」的意思是：你要建立道場，先要選定一個地方，這個地方適不適合建立道場？選好以後，畫定一個範圍，這是建立道場的地點，

畫定一個範圍就有一個界線，首先就是結界。結界是建立道場開始的步驟，從結界開始，一直到建立道場完成，這些規矩，「云何」，怎樣「結界」才合乎佛世尊清淨的軌則？「軌則」就是法則，怎麼樣才能合乎佛所制定的、或是想好的那種清淨的規矩？

軌則請示非常重要，比如建立道場，過去無論是印度、中國，講建築物，都有一定的尺寸，你要建什麼樣的房屋、什麼樣的家室，你要建多少，都有一定的尺度，不能亂。他這一啟請，下面佛就說了，這個經文我們先念一段：

**佛告阿難。若末世人。願立道場。先取雪山大力白牛。食其山中肥膩香草。此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其糞。和合栴檀。以泥其地。**

「佛告阿難」，佛就告訴阿難尊者，「若末世人」，如果末法時代的人，「願立道場」，他們發願要建立一個道場，怎麼建立法子呢？「先取雪山大力白牛」，他要先



取得在雪山上面那個有力量、很大的白色的牛，全身的毛是白的，叫大力白牛。這種大力白牛特別，一般牛是吃草的，任何草都不加以選擇，什麼草都可以吃的，但是這個白牛，「食其山中肥膩香草」，這個牛專門吃雪山上長的那個肥膩的草，那個草長得很好，又很細膩，「膩」是又肥又細膩的草，那種草是香草，氣味很香的。要先找那種牛，牠吃的是那種草。還有，牠要喝水，喝的是什麼水呢？「此牛唯飲雪山清水」，牠專門喝雪山非常清潔的、一點污染都沒有的那種清水。

「其糞微細，可取其糞，和合梅檀，以泥其地」，這種牛吃的是香草、喝的是清水，牠解出來的大便非常微細，「其糞」就是牠的大便，因為牠吃的、喝的都是好東西，所以這個牛糞非常微細。「可取其糞」，可採取大力白牛排出來的糞，就用那個糞「和合梅檀」，把那種牛糞跟梅檀香和合起來。和合起來作什麼呢？「以泥其地」，你在那裏建立道場，道場那塊地，就用大白牛所解的糞便、梅檀香，把它和合起來，這樣在地面上泥，「泥」是塗在地上。這就很難辦了，你想想看，那個大白牛就很難找，找到牛糞，再和梅檀香，把道場那個地整個泥起來。我們現在別說

是道場，就是普通的富貴之家，甚至帝王之家，他也沒辦法這麼作，現在頂多用好木頭把地鋪起來，或用其他更好的材料鋪起來，如此而已，沒有這樣的材料。為什麼要這麼作呢？建立道場的地，一定要清淨莊嚴，原來那個地，恐怕還不夠清潔，所以在地面上，還要塗上一層白牛的糞便和栴檀香，使這個道場的地保持清淨。

無論佛法的經文或其他各種書裏，所講的這些事情都有表法的，表是代表、表示，這個法就代表它其中的道理，都有涵義的。涵義後面每一種都講的話，那太多了。這裏選幾種重要的，我們可以介紹一下，比如「雪山」，為什麼要選雪山？雪山表示什麼涵義？古人注解說雪山是不動的，表示這個法性，表示真如法性是不變的本體，用雪山來代表。「大力白牛」表示的涵義是一種自性清淨，由自性清淨所開發出來的根本智慧，就是從本性裏開出來一種智慧，牛是動態的，牛不像山，山代表本體，牛代表由體發出智慧的作用，大白牛表示的是本性裏清淨的根本智慧。大白牛吃肥膩的香草，「香草」代表菩薩六度中忍辱這一度，吃了香草，可說在行菩薩道這一度，很快就能夠成就。用大白牛解的糞便和栴檀來「塗地」，這表示熏

修，我們學佛的人就是要藉著佛法來熏修，來熏染熏染、來修行，表示這個涵義。我們把主要的說一說，以後那些名相都有表法的，也不必一個一個介紹，這是講大白牛。下一段就說假使沒有這個條件，找不到大白牛怎麼辦呢？下面還有第二種講法：

**若非雪山。其牛臭穢。不堪塗地。別於平原。穿去地皮。五尺已下。取其黃土。**

經文說：「若非雪山」，雪山在一定的地方，假如這個地方距離雪山很遠，在遠處的人要建立道場，沒辦法跑那麼遠到雪山裏去，也找不到這個牛，所以說「非雪山」，非雪山的牛。其餘的牛怎麼樣呢？不是雪山的大力白牛，「其牛臭穢」，其餘地方的牛，別處的牛解的糞便很臭，「穢」是污穢，拿普通牛的大便，怎麼能夠塗地呢？就「不堪塗地」，「不堪」是不能夠，不能用普通的牛糞和著梅檀來塗地，這不行的。那怎麼辦呢？「別於平原」，那就另外，換句話說不在雪山那個地方，在遠處，就是另外找一個平原。所謂平原，就是比較合乎理想的平地，找出這個平原

的地方怎麼樣呢？「穿去地皮」，「地皮」是地表面的那層土，把它剷除掉。為什麼呢？地面上那些土，多半是不清潔、是污穢的，比如有人、有畜生，各種動物在上面解的糞便，這些都是染污的。所以把地皮（地表面的土地）穿去，「穿去」就是把它掘穿掉、把它剷掉，剷掉一層地皮。剷掉一層地皮，要剷多厚呢？「五尺已下」，就是從地面剷除，一直要剷五尺這麼厚，然後在五尺之下，「取其黃土」，採取五尺下的土，那叫黃土。五尺以下為什麼叫黃土呢？那是本色的土，按照五色來講，青、黃、赤、白、黑，黃色在中央，中央是土，講五行，土是在中央，所以黃色的土是本色的土，這是純土。在五尺以下的黃土是純淨的土，沒有污染的。

和上梅檀。沈水。蘇合。薰陸。鬱金。白膠。青木。零陵。甘松。及雞舌香。以此十種。細羅為粉。合土成泥。以塗場地。方圓丈六。為八角壇。

剷除這個土以後，取其黃土，再「和上梅檀」，和上好的梅檀香，一種梅檀香是不夠的，前面大力白牛的糞和一種梅檀就可以了，這個黃土比不上大白牛糞，除

了栴檀以外，還要「沈水，蘇合，薰陸，鬱金，白膠，青木，零陵，甘松，及雞舌香，以此十種，細羅為粉，合土成泥，以塗場地」，就把上面十種香料跟黃土和合起來。「細羅為粉」，把它碾得很細，細到什麼程度呢？「羅」是絲織品，絲織品織成羅，那個孔很小很小，古人用羅作篩子，篩什麼呢？經過羅很小的孔，篩下來的麵粉非常細，叫羅粉。他用黃土和合十種香料，碾得非常細，然後再用羅篩把它篩下來，篩下來的粉就非常細了，叫「細羅為粉」。用黃土和上十種香料，再把它碾細、篩下來，然後「合土成泥，以塗場地」，用那個細粉和黃土，把它和成泥，用它塗泥道場的場地。

這十種香，除了栴檀香以外，我們看一看，大概說一說：「沈水」是水沈香，簡單講沈香，最好的沈香一入水，它就往下沈，這是一種中藥的材料，吃了水沈香，可以把人的氣引導沈下去。它跟檀香不同，檀香的氣提上來，一個是往上提、一個是往下沈，這是沈水香。「蘇合」是一種香草，香草採過來以後，可以把它壓成水分、壓成汁，可以作成膏那種東西。再就是「鬱金」，鬱金我們中國常常有，在古

代祭祀的時候，用鬱金來泡酒，那叫鬱金香那個酒，這是指香草。還有「白膠」，白膠是樹上長的，樹上長那個膠，到了夏天，樹就自然流出汁，非常香的。「青木」的形狀跟甘草相似，但不是甘草，這叫青木，也是一種香草。還有「零陵」，零陵是一種藥物，也是一種香草，又叫燕草，人吃了零陵，眼睛可以很好。還有「甘松」，甘松也是一種藥物，一般人肚子、腸胃有氣的時候，吃這個可以消脹氣。還有「雞舌香」，雞舌香也叫丁香，按照形狀來講，叫作丁香，在這裏叫雞舌香。一共有十種，每一種都有它特殊的香味。

下面講場地，場地選擇好，然後就建立道場，要建什麼樣子呢？「方圓丈六，為八角壇」，方圓有一丈六尺這麼大的範圍，形狀是八個角，八個角方圓計算出來有丈六。那就是說每個角有兩尺寬，八個角是十六尺，就是一丈六尺，建立的壇是這麼大的一個範圍。為什麼要有八角、有方又有圓的呢？八個角的涵義，代表佛法講的八正道，《阿彌陀經》裏講八聖道分，八就代表八聖道的意思。方圓丈六，有方、有圓的，方而能圓，圓而能方，這就表示體、用、事、理都能夠圓融。道場也

叫作壇，密壇建成了，整個建築物是這樣的。下面講有了道場，然後道場怎麼莊嚴呢？下一段經文是這樣的：

壇心置一金銀銅木所造蓮華。華中安鉢。鉢中先盛八月露水。水中隨安所有華葉。取八圓鏡。各安其方。圍繞華鉢。鏡外建立十六蓮華。十六香鑪。間華鋪設莊嚴。香鑪純燒沈水。無令見火。

這是說道場裏面的設備，就是種種安置的設施。首先看：「壇心置一」，道場叫作壇，「壇心」是壇裏面，在道場裏面，「置」是安置，安置一個「金銀銅木所造蓮華」，就是在道場當中——壇心，在壇心中間安置一朵蓮華。這個蓮華，或是金子造的、或是銀子造的、或是銅造的、或是木頭造的，不一定，你用那一種造都可以。能夠用金當然最好，金子不夠，沒有金子，銀子也可以，銀沒有，用銅，甚至用木也可以，這沒有一定的。首先講要放一朵蓮華，蓮華用金銀銅木造的。「華中安鉢」，在蓮華之中要安放一個鉢，「鉢」是一般修行人吃飯用的鉢。「鉢中先盛八月露水」，那個鉢裏面盛的是什麼東西呢？盛著露水，露水要選擇八月的，就我們中國來講農

曆八月。為什麼選農曆八月呢？農曆八月大概在白露這個時節，白露這個時候降的露水最清潔，而且八月是秋天，七、八、九這三個月都是秋天，八月是秋天的中，代表中道，這叫中秋。中秋月的露水非常好，鉢裏面就盛八月的露水，「水中隨安所有華葉」，供了水以後，水裏面還要放華或者葉子。在水裏面有一供水，供水裏面還要供有華、有葉，是什麼華、葉呢？你那個地方有的那種華葉。

「取八圓鏡」，再用八個圓的鏡子，「各安其方」，用八個圓鏡子安置在八個方向，「圍繞華鉢」，把八個圓鏡子放在八方，圍繞著華——這中間的華鉢子。「鏡外建立十六蓮華」，在圓鏡外面，有十六朵蓮華，還有「十六香鑪」，「間華鋪設莊嚴香鑪」，香鑪跟蓮華，再一層一層的，間隔地來鋪設，這樣莊嚴香鑪。「純燒沈水」，在香鑪裏面，純粹燃燒沈水香，「無令見火」，怎麼不要見火呢？就是這個香燒的時候，只要把它點燃就可以了，不要燒成冒出火焰來。比如我們看見一般的寺廟裏面，香燒得很多，大香爐燒得火往上冒，那都是不許可的。在這裏講「無令見火」，讓水沈香燒了之後，香煙悠遊自在地往外冒，火光不要冒出來，叫無令見火。



「取八圓鏡」，八圓鏡，就眾生方面來講有八個識，有第八識，那麼轉識成智，第八識就轉成大圓鏡智，所以叫八圓鏡，它都有表法的。下面講供養了，供養佛菩薩，經文我們看一看：

取白牛乳。置十六器。乳為煎餅。并諸砂糖。油餅。乳糜。蘇合。蜜薑。純酥。純蜜。於蓮華外。各各十六。圍繞華外。以奉諸佛。及大菩薩。

供養的是什麼東西呢？當然是吃的東西，「取白牛乳」，就是雪山的白牛，由白牛擠下來的牛乳，「置十六器」，放在十六個器，「器」是盛食品的一個食器，好懂的話，就是十六個碗，放在十六個碗裏面。這是講供養食品，裏面的食品是那些東西呢？「乳為煎餅」，用乳作成餅，「并諸砂糖」，餅裏面再用砂糖。「油餅，乳糜」，乳糜是什麼呢？乳糜是用牛乳煮出來的，很稀的叫粥，稀飯那一類的，這是乳糜。還有「蘇合，蜜薑」，蜜薑是用蜜和的薑。還有「純酥，純蜜」，酥是最好的，也是從乳裏面提煉出來的，還有純蜜。「於蓮華外，各各十六」，這些在蓮華外，各各有

十六種，「圍繞華外，以奉諸佛，及大菩薩」，圍繞在華外，用這個來供奉諸佛，還有供奉那些大菩薩。這是供養佛菩薩，表示在這裏修持的人能夠得到禪悅、得到法喜，表示這個意思。

上面講供養的食品，下面再講供養的時間，是在什麼時候供養？經文說：

**每以食時。若在中夜。取蜜半升。用酥三合。壇前別安一小火爐。以兜樓婆香。煎取香水。沐浴其炭。然令猛熾。投是酥蜜於炎爐內。燒令煙盡。享佛菩薩。**

「每以食時」，「食時」是在中午，一直到現在，出家修行的人都是持午，在中午的時候叫食時，在這個時候供養佛菩薩。除了中午以外，「若在中夜」，中夜也供養，為什麼中夜供養呢？建立這個壇（這個道場），夜間沒有睡眠的，日夜都在行道，都在修行，所以在中夜的時候，拿現在來講，就是半夜子時，子時由交接第二天的凌晨開始，這叫中夜。在這個時候也供佛，但是這不是供養食品，「取蜜半升，

用酥三合」，升、合是量體積的一種單位，十合是一升，用半升蜜（五合），三合是一升的十分之三，還有三合酥。「壇前別安一小火爐」，在壇的前面，另外安置一個小火爐，然後「以兜樓婆香」，這是好香，「煎取香水」，把這種香的水分煎出來，用這個香水「沐浴其炭」，燒火爐是用炭火燒，炭火需要用那種兜樓婆香取的水，用那個水先把炭洗一洗，洗過之後，「然令猛熾」，用這個炭把火燒大，燒起來，用大火燒。燒的時候，「投是酥蜜於炎爐內」，把酥和蜜放在鍋裏面，下面的爐子在燒，上面是一個鍋。燒到什麼程度呢？「燒令煙盡」，把蜜和酥放在鍋裏一燒，它就冒煙，燒的火候到什麼程度呢？沒有煙了就好，不要燒得太過。然後就「享佛菩薩」，就拿這個來供養佛、供養菩薩。這其中，為什麼要用香水？連那個炭都要洗一洗？表示這個戒，修持戒很重要，戒根要清淨。

大佛頂首楞嚴經講記【十四】

## 第一九七講

令其四外。徧懸幡華。於壇室中。四壁敷設。十方如來。及諸菩薩。所有形像。應於當陽。張盧舍那。釋迦。彌勒。阿閼。彌陀。諸大變化觀音形像。兼金剛藏。安其左右。

繼續佛講建設道場，前面把道場主要的場址、劃定什麼範圍，還有供養那些飲食，都講過了。現在繼續講，要在道場裏建壇，要在裏面設置菩薩像、佛像，還有掛的幡等等這些設備。看經文：「令其四外」，就是道場設的這個壇，修道的壇，在這個四外，就指外壇，有內壇、外壇，在四外「徧懸幡華」，懸掛幡，還有很多的華等等。懸好以後，「於壇室中，四壁敷設，十方如來」，在壇室裏面，在四方的壁上，「敷設」是掛著，掛設十方世界的佛，「及諸菩薩，所有形像」，掛著十方諸佛以及十方諸菩薩這些形像。這幾句話，一個是四外，就是壇外面，掛的幡、華，外面有非常莊嚴的裝飾；在壇裏面的四壁，掛著佛像跟菩薩像。掛佛菩薩像，為的是要學證果，就是要學佛，你看見佛像、菩薩像，自己內心就引發出來自性的功德，

定功就容易引生出來。

十方諸佛，其中有幾位最主要的要列出來：「應於當陽，張盧舍那」，「當陽」是在室的中央，這個壇場有房屋，在屋子這個室當中，就是當陽，在這當中張設什麼呢？「盧舍那」。「盧舍那」是梵文，翻譯成中文是光明徧照的意思，他的光明照得無處不在。這指什麼呢？指報身佛，成了佛，佛有三身，有法身、報身、應化身，報身的光可說是照徧整個法界，首先掛這張佛像。再來是「釋迦，彌勒，阿閼，彌陀」，釋迦牟尼佛的像，還有彌勒菩薩、阿閼佛、阿彌陀佛。釋迦牟尼佛算是應化身佛，彌勒菩薩現在還是菩薩，他是當來下生佛，是未來的佛。釋迦牟尼佛是現在的應化身佛，彌勒菩薩是將來的佛，一個現在佛、一個未來佛。再是阿閼鞞佛，阿閼鞞佛是在東方的佛，比如《阿彌陀經》裏講六方佛，東方佛就叫阿閼鞞佛，彌陀就是阿彌陀佛，阿彌陀佛是西方的教主。這兩位，阿閼鞞佛是不動的意思，東方佛是不動的，不動代表智慧，阿彌陀佛在西方，代表慈悲，大慈大悲，一個代表智、一個代表慈悲。還有「諸大變化觀音形像」，觀音菩薩的形像，觀音菩薩上面加個

「諸大變化」，這些大變化就是這部經前面講的觀世音菩薩，在講耳根圓通的時候，講觀世音菩薩有三十二應身，這些種種神通變化，有很多眼、很多手，還有種種身分，這是觀音菩薩的形像。「兼金剛藏，安其左右」，再加上金剛藏菩薩，金剛藏安置在左右，是護法的，護持內壇的道場。

道場房屋的中間就是中心地方，佈置這五尊佛，釋迦、彌勒、阿閼、彌陀這四位都各有代表的，其中盧舍那佛是這個道場裏真正中心的一尊佛。至於觀世音、金剛藏這兩位菩薩，安置在內壇的左右。觀世音菩薩，在這部經裏講的圓通，最主要的耳根圓通這個法門是由他傳授的。金剛藏菩薩在密宗裏來講，他常常領導那些金剛菩薩來護法，來護持佛法的。在這裏來講，可以這麼說：觀世音菩薩是代表顯教，明顯的顯教；金剛藏是護持密教，這個壇就密教來說，是一個密壇，它由金剛藏來護持，可以防範很多魔障不會侵犯過來。觀世音菩薩主要是修耳根圓通，在這個壇修持，主要是按照耳根圓通的方法在這裏修行，所以有這兩尊大菩薩安置在內壇裏的左右，就是護持。下面講道場的外護，經文我先念一遍：

帝釋。梵王。烏芻瑟摩。并藍地迦。諸軍荼利。與毗俱胝。四天王等。頻那。夜迦。張於門側。左右安置。

這一段，上回發的第四十一講表，各位帶來的話，請拿出來，我們按照講表一看，就比較清楚，各位拿出來以後，我們就對著看一看：

表上面第一段第一行，「帝釋、梵王」是兩位天上的主，帝釋是帝釋天，就是忉利天的天主，梵王是初禪天的王，就是初禪天主。這兩位一是代表欲界——六欲天，欲界的帝釋天，帝釋天主；一是代表色界天，梵王是初禪天的天主。他用這兩位，帝釋、梵王就代表欲、色這兩界。還有一種情形是什麼呢？當初佛成道以後，要出來弘法，他們就率先來請佛轉法輪，有這些種種的因緣。「烏芻瑟摩」是火頭金剛，「并藍地迦」，還有藍地迦，是青面金剛，「諸軍荼利」，軍荼利不只一位，很多，是解怨結的金剛，他可以幫助很多眾生解開怨結子，是這種金剛。「與毗俱胝」，毗俱胝是皺紋的意思，為什麼叫皺呢？翻成中文叫皺，印度文叫作毗俱胝，他是由觀世音菩薩額上的皺紋所生的一位菩薩，這位菩薩在寺廟的道場裏經常可以看見，有三



個眼睛、四隻手，雖然呈現這樣，他的面貌非常好的，他也可說是觀世音菩薩化身的。再來「頻那」，頻那是豬頭使者，「夜伽」是象鼻使者。其餘還有「四天王等」，一般人都知道四天王，東邊是持國天王、南邊是增長天王、西邊是廣目天王、北邊是多聞天王。「張於門側」，四大天王都張列在門的側面，門的兩側，「左右安置」，就在這個壇，壇有門，壇的門旁，左右兩邊。從梵王到四天王，他們的像為什麼都掛在門外兩邊？他們作為道場的外護，有了這些外護，那些魔法、魔道就沒辦法進來，它有這些意思。下面這一節又講，我先把經文這小節念一念：

**又取八鏡。覆懸虛空。與壇場中所安之鏡。方面相對。使其形影。重重相涉。**

「又取」是另外取，「取」有採用的意思，採用什麼呢？「八鏡」，八個圓鏡子。前面有八個圓鏡，這裏再取八個圓鏡，這八個圓鏡放在那裏呢？「覆懸虛空」，從虛空「覆」，面對下邊，懸在虛空裏面，這樣「與壇場中所安之鏡，方面相對」，道場裏面所安的鏡子，有向外的、向上的，外面那八個鏡子懸空，與裏面的鏡子互

相對照，叫方面相對。這時候，懸空的八面鏡子、道場裏的八面鏡子，八面是八方，一方有上下相對，八方都是上下相對，這叫方面相對。方面相對的用處是什麼？「使其形影，重重相涉」，這表示：在道場裏修持的人跟佈置佛的像，眾生修行的人跟佛，用鏡子互相照得出來。那個鏡子你看看，自己不妨作個試驗，兩邊都有鏡子，四面八方都有鏡子，你人在當中，一照的時候，那一方面都有，每個鏡子都有。在這裏，上下八方都有鏡子，在裏面修持的人，鏡子照到了，也把所有的佛像都照出來了，那就是修行的人與佛都是互相圓融，佛涉入眾生、眾生涉入十方佛，就是眾生與佛互相圓融，交合在一起，這叫作「重重相涉」。這個形狀、這個影子，身體就是形，照在鏡子裏的叫影子，身體跟影子互相相涉。所謂「相涉」，眾生的身影，也可以涉入到佛的身影裏面，佛的身影也涉入到眾生的身影裏面，叫重重相涉。

經文這麼講，建立密壇也照樣把八面鏡子互相照。但是注解經文的祖師，他就把其中所含的道理注解出來，為什麼要取形影重重相涉呢？我們凡夫眾生的觀念始終不能轉變過來，就是佛跟我們眾生總是不同的，佛是佛、眾生是眾生，有這個知

見是不明瞭理。明瞭理的話，經上講得很清楚的：「心佛眾生，三無差別」，我們眾生的真心、已經成佛的真心，拿這個真心，再看我們眾生與十方佛沒有差別，成佛的人固然是這個真心，我們沒有成佛，還是凡夫眾生，我們也是這個真心。要明瞭這個，我們學佛才能算是明理，這個理不明白，學佛是很困難的，明理就是明瞭這個。禪宗教人家參禪，就是參這個，明心見性就是要明這個真心。「形影重重相涉」，意思就是教我們修持的眾生，我們跟十方諸佛，心、佛、眾生，三無差別，互相涉入，這是一個意思。再一個意思，我們眾生的心理總是有一種障礙，沒辦法破除，這種障礙，在《華嚴經》裏講有四種障礙，最後一種叫事事無礙。所謂事事無礙，前面講理與事無礙還好懂，理是理性、事是有具體的事實，理與事無礙，這兩者無礙還好懂，講到最後事事無礙就非常難懂。比如我們人，甲與乙，甲有身體、有心理，這是事實，乙也有身體、有心理，這是生命的現象，這是事。這兩個事，這兩個生命體怎麼能夠無礙？這兩個體總是互相有礙，礙是一種物質，凡是任何物質都有質礙的，都互相有妨礙。講到事事無礙很難懂，但是講到真理，證了果就是要事無礙。你不能事事無礙的話，你修持，心理還有執著，有執著就有妨礙。「重重

相涉」是教我們眾生要明瞭：講到一真法界（就是真心），事事無礙，它包含有這些意思。普通講道理，很難明瞭，在這個壇場裏面用鏡子，上下八方互相交涉照出來，讓你實際體驗，我們眾生的身體形影，跟諸佛的形影互相涉入，要我們明瞭這個理，明瞭事事無礙的理。

道場就是壇場，建設成功之後，下面就說怎麼在裏面修行，建了壇場就在裏面修那個法，怎麼修法？這個修持是有限定期限的，分成三個七天，第一個七、第二個七、第三個七，有三段，我先把第一段經文念一下：

**於初七中。至誠頂禮十方如來。諸大菩薩阿羅漢號。恆於六時。誦呪圍壇。至心行道。一時常行一百八徧。**

在壇場裏修，現在講第一個七天，「於初七中」，就是在第一個七天之中，要「至誠頂禮十方如來，諸大菩薩阿羅漢號」，這段經文，先消文：參加壇場裏修法的人，在第一個七天之中，要以至誠的心頂禮，頂禮誰呢？「十方如來、諸大菩薩、阿羅漢號」，就是十方佛，還有十方的諸大菩薩、阿羅漢，這是頂禮，「號」是除了頂禮

之外，還要稱號。這個號，不只是阿羅漢的號，頂禮也不只是十方如來、諸大菩薩，頂禮一直貫下來——十方佛、諸大菩薩、阿羅漢，在頂禮的時候，稱呼名號，就是十方如來、諸大菩薩、阿羅漢這些號。

「恆於六時，誦呪圍壇」，每天都在六時之中誦呪，就是誦這裏講的神呪，「圍壇」是圍著這個壇。「至心行道」，用至誠心來行這裏的法，「一時常行一百八徧」，一時常行，六時每個時候都要誦呪、都要圍壇。誦呪、圍壇是：圍著這個壇在那裏經行，要一百八徧，誦呪也要一百八徧。

這個圍壇行道，一邊念呪、一邊在那裏來回地經行，這就沒有休息的時候，一直在行道。這種行道，一百八徧就講這個呪，如果是一時之內，要在一時之內念五會神呪，那個呪子很長，如果要念一百零八徧，時間是來不及，所以古人的注解是念後邊那幾句，最後那幾句，前面就不念，有這種講法，多數是這種講法。但是也有祖師注解，不贊同這種講法。這當中，除了誦呪、圍壇、行道之外，前面講頂禮、稱念聖號，必須包含懺悔，懺悔有五種懺悔的方法，這裏不必細講。為什麼要有五

種懺悔呢？就是你想在這裏修道，在這裏就要證果，我們眾生證果難，難在那裏？就是我們從無始劫以來，障礙太多了。懺悔就是懺悔業障，比如頂禮十方如來、諸大菩薩等等，這是包含在懺悔之中，求佛來加被，把這個業障懺悔掉了，然後你修這個法，工夫才用得上。到了第二個七的時候，經文說：

**第二七中。一向專心發菩薩願。心無間斷。我毗奈耶先。有願教。**

在第一個七中要禮佛、懺悔、念咒，每一時要「常行一百八徧」，注意「常行」，常行是：既不准坐，也不准睡眠，坐、臥都不許的，要常行。到了「第二七中」，「一向專心發菩薩願」，這可以靜坐了，坐著可以，當然也需要禮佛。這可以靜坐的，「一向專心」是什麼呢？「專心」是你這個心不作其他的用處，專門用在上面，用在那裏？用在「發菩薩願」。「一向」就指的專心，或恐怕人說：我這個時候專心，再過一個時候，又不專心了。他加個一向，就指在第二七中，在第二個七天之中，「一向」是一直的意思，一直在那裏「專心」，「心無間斷」，沒有間斷的。就是你不必誦咒，也不必常行，就一直專心在發菩薩願，心無間斷，這樣發願，念念都在發願，

你這個願心不要有一絲一毫——任何一剎那的時間都不可間斷的。釋迦牟尼佛說：「我毗奈耶先有願教」，「毗奈耶先有願教」是什麼？就指《梵網經》裏怎麼發願、還有《普賢行願品》講十大願王，這都是釋迦牟尼佛說的，我先都有教過。怎麼發願？那就不必細講了。換句話說，《梵網經》裏講的、十大願王，還有菩薩發的四弘誓願，都是菩薩願。

為什麼要在第二個七天之中，專心發願呢？願力可說非常重要。普賢菩薩十大願王說得非常清楚，一個人要發願，到臨命終的時候，凡夫眾生沒有願，業力牽引他，到那裏就到那裏。學佛的人發什麼願呢？他到臨終的時候，他有願力，乘著願力就到那裏去了，比如我們念佛的人有信願行，信西方極樂世界，我們發願到西方極樂世界，這個願力果然是那樣深，堅定不移的願力在那裏，到臨命終的時候，往生絕對沒有問題的。凡夫是業隨身，我們念佛的人是願力隨身。有願在的時候，持名就持得非常實在，那一定沒問題。所以他修這個法的時候，前面那五種懺悔，都是作預備的工夫，到這個時候要發願了。願力一發，心胸就開朗了，心一開的時候，

到了第三七中，正式修法就能得心應手，就能修得成。下面講第三七，經文我們看一看：

**第三七中。於十二時。一向持佛般怛羅呪。至第七日。十方如來。一時出現。鏡交光處。承佛摩頂。**

「第三七中」，到了第三個七天，「於十二時」，前面講初七是六時，到第三個七中，你看看「於十二時」，這個工夫更加要精進了。這樣的話，「一向持佛」，還是一向，所謂一向，這個心，心無二用，「持」是執持，跟我們念佛持名是一樣的，他持什麼呢？持呪，持佛所教的「般怛羅呪」，持後面那個神呪。這個呪剛才講過了，要在這裏持五會神呪是很長的，所以有的注解主張念後面那幾句。「至第七日」，到第七天，從第一個七天到第三個七天，這個時候「十方如來」，就是十方佛，「一時出現」，「一時」是同時，同時出現了。怎麼出現呢？「鏡交光處」，佛出現在鏡子裏面，原來壇場懸空的有八面鏡子，在密壇裏面也有八面鏡子，上下互相照，十方如來同時就在鏡子裏面出現了，「交光處」，佛在鏡子裏出現，修行的人也在鏡子



裏出現。就在鏡子裏出現的時候，就在光光互照這時候，同時所有修持的人都「承佛摩頂」，「承」是承受，承受十方佛伸出手來摩他的頂。

一向持呪，注意「一向」，祖師注解說你在十二時之中，每天的十二個時辰中全部持呪，沒有任何短暫的時間來休息，不停止、也不間斷。沒有間斷地這樣一心持，加上前面所發的願，可以說是至誠心能夠感應十方佛出現的，至誠能夠感通，這是我們要了解的。我們念佛法門，祖師講得非常透徹，你至誠心念一聲佛，就能感應西方極樂世界的七寶池裏長出一朵蓮華來，這就是感應道交，到臨命終的時候，你至誠心念佛號，就能感應阿彌陀佛來接引。這個法跟那個法都是通的，要不然，佛法為什麼講萬法唯心？唯心指的什麼心呢？心指真心，不是我們凡夫這個妄心，你的妄心有什麼用處？真心一出現，至誠心、真心一出現，那個境界就出現了。所以他一向持佛的呪，一時就出現，出現之後，這個鏡光——鏡子交光，所謂交光，上下鏡子互照，八方上下鏡子互相照的時候，佛像與修行人的像互相交涉，在交光之處，這個時候就真正體驗到了，佛的手也摩到修行人的頭頂上了。佛的手與修行

人的頭融合在一起，聖人與凡夫沒有隔離，融合在一起，重重無盡、光光相照，佛的智慧與學佛人的智慧就感應道交，融合在一起。

我們雖然沒有學這個法，說實在的，修這個法，你看前面佈置道場，佈置壇場多麼困難，不是那麼簡單的。我們念佛多麼方便，念佛方便，但是這個理是一樣的。他費了那麼多的工夫，那樣佈置陳設，能夠得到重重無盡，聖人與凡夫沒有障礙了；念佛也是這樣，我們至誠心念一句佛，在家裏念佛、在道場裏念佛，至誠懇切地信願行念佛，一樣的，就能發生感應道交這種作用。後面這小節就講修成功了，經文我先念一遍：

**即於道場。修三摩地。能令如是末世修學。身心明淨。猶如瑠璃。**

前面經過禮佛、修懺悔、再加發願，最後第三個七天，一心在持咒，這個時候「即於道場，修三摩地」，持咒主要是破魔的，有前面那些工夫，魔障就沒有了。魔障沒有，在這裏你看，修三摩地，「三摩地」指的是什麼呢？三摩地就是正定，你怎麼修法呢？修三摩地（修正定）的方法不同，在這部《楞嚴經》講的是選根，選

觀世音菩薩耳根圓通，修三摩地，就在這個道場，專門修反聞聞自性的工夫。既是反聞聞自性，你在持咒，一切起的念頭都向自性中求，不向外面的聲塵求，一切境界都把它隔離掉，念念都是照顧自己的心性。那就是每個念頭都在定中，都是反聞自性。這樣修三摩地，「能令如是末世修學」，能讓末法時代修學的人，「身心明淨」，「身」代表外、「心」代表內，內外都是明淨的，既光明又清淨。後面說比喻，光明清淨到什麼樣子？「猶如瑠璃」，就像瑠璃一樣，你從瑠璃外面看，內外都是明淨，末世修學的人能這樣反聞自性，就能身心明淨，猶如瑠璃。

內外明淨像瑠璃，這就不得了。真心完全開悟出來了。真正悟的時候，境界就轉變，我們凡夫那個妄心所想的，心裏出現的無非是「是非人我」這些虛妄的東西，都是生滅法，這個時候，你看身心明淨像瑠璃，一切出現的都是理性，一真法界所出現的都是清淨莊嚴的，你想他不證果？這就是證果。我們念佛念到這種程度，還害怕不能往生嗎？念佛果然至心持名，這一念的時候，念念都不與世間的妄念相結合，念念歸於自己真心，那就跟阿彌陀佛感應道交。

大佛頂首楞嚴經講記【十四】

## 第一九八講

阿難。若此比丘本受戒師。及同會中十比丘等。其中有一不清淨者。如是道場多不成就。

這是繼續講結壇，就是結了道場，在道場裏修了三個星期，第一個七、第二七、第三七，這都講過去了。這樣的定功，上回講三摩地修成功，現在繼續說，繼續這樣修可以證果的。我們看經文，世尊就叫「阿難」，說「若此比丘本受戒師，及同會中十比丘等」，意思是說，結了壇以後，在這個壇裏面修行的時候，「此比丘」是在壇裏面共同修持的同修，「本受戒師」，這個比丘本身受戒的戒師，「及同會中」，還有一同在會中同修的人，合起來有「十比丘等」，這些共同在一起修的人，「十比丘等」就表示建立道場修持人數不在多，在精不在多。所謂在精不在多，「精」講的是什麼呢？下面說：「其中有一不清淨者，如是道場多不成就」，這些參加同一個修持會的同修，這當中，假使有一個人不清淨，「不清淨」包括身、心兩方面，一進了道場，身、心都要清淨，假使有一個不清淨，「如是道場」，像這樣很不容易建

立起來的道場，「多不成就」，所謂多不成就，就是想修定、修慧，以至於證果，那都不能成就。不但自己本人要清淨，就是同修有人不清淨也不行。參加修行的全體都要清淨，是這麼嚴格的。

我們要了解：雖然這是持咒，也可以說包括顯宗，顯宗是一般各宗，另外是密宗，顯宗、密宗都包含在裏面，要求這麼嚴格。我們念佛的佛七道場，精進佛七也要講求清淨的，參加念佛的人也要身心清淨，其中有一個不清淨，就把整個道場連帶都不能成就，有這麼嚴格。

這一段包含兩個要點：第一，建立密壇——就是道場，當然講要戒，受戒的戒法要清楚、要如法；第二，所修的法要如法。戒要清淨、要如法，所修的法門要清淨、要如法，所以這裏面有同會中的、有本受戒師，包括這兩大類，這兩大類的人，如果有一個不如法，根據古代祖師注解，不必勉強湊足人數，不超過十個人，甚至不夠十個人都可以，幾個人也行，不參加則已，一參加在這裏面，務須包括戒律、修持這個法都要清淨。後面這段就講得的功德，就是他的成果：

從三七後。端坐安居。經一百日。有利根者。不起於座。得須陀洹。縱其身心聖果未成。決定自知成佛不謬。汝問道場。建立如是。

「從三七後」，經過三個七天，就是二十一天，原來是常常行道，常常行道是不睡眠的，在三七以後，「端坐安居」，那就要靜坐了，要採取坐的工夫。端坐安居要多長時間呢？「經一百日」，就是打坐一百天，「有利根者，不起於座」，「利根」是根器非常利的，他領悟的能力、修持的工夫，用得最好，不起於坐，就在端坐安居一百天之內，「得須陀洹」，能夠證果，證到須陀洹果。「須陀洹」一般講是小乘的初果，小乘初果是斷了見惑，八十八品見惑，就是八十八使，破乾淨了。但是在這裏，不僅指小乘的須陀洹，須陀洹這個名詞叫作見道——見道位，大乘菩薩的見道位，這個地位按照天台宗的分法，別教是登地了，登地可說真正見了道，證到本性了；就圓教來講，可說入了初住位，到達這個地位了。不過也有一種講法，可以比照圓教的初信位，這是按照證的果位來講，可以比照圓教的初信位。如果依照證到涅槃來講，就是剛才講的，圓教到了初住位。不論是初信、初住，就圓教來講，遠比小

乘證到初果的境界高。所以這裏得須陀洹果，可說是見了道，真正見到一分自己本性了。

「縱其身心，聖果未成」，縱然比不上前面的利根，根機比較差一點，差到什麼程度呢？他的身心聖果未成，「聖果」是證到果位，前面講最低限度證到須陀洹。「聖果未成」是還沒證到須陀洹，沒有到那個程度。「決定自知，成佛不謬」，「決定」是一定，毫無疑惑的，他自己一定能夠知道，知道什麼呢？自己一定能夠成佛，「不謬」是絲毫不會有錯誤或誤差的，看準自己將來一定能夠成佛。

這種「未成聖果」，沒有證到果位，他怎麼「決定自知，成佛不謬」呢？就在這個「悟」，他參加修持，理上面他悟了。沒證果當然屬於凡夫，很多煩惱障還在，根據古人注解，他的程度，一部分的惑，當然他能夠伏得住，斷是還沒斷，伏得住一部分惑，沒有斷惑，可是在知見上面，確確實實悟了，一般講大開圓解。所謂大開圓解，在經文裏講的這些法，他都能夠圓融起來。圓融起來，就是說不論從那個角度，從相方面來講、直接從性方面來講，他都知道，自己確確實實有真如本性，



就是這部經裏講的如來藏。深信不疑，對自己有如來藏妙真如性，絲毫不懷疑，遇到任何問題，世間萬法是成、是敗、是好、是壞，他都能從自己確實相信、深信不疑的如來藏上來體會。我們人真正凡事都能夠往自己的如來藏性上體驗，世間任何問題都能解決，所以他能夠決定自知一定能夠成佛。比如我們學淨土宗，學念佛法門的人，明瞭念佛的理很重要。當然我們一方面明理、一方面念佛要有工夫，明瞭理之後，自己在修持上是不是如法，自己隨時知道。不如法當然不會往生，果然如法，雖然沒有得到一心不亂，但是我們自己知道。自己怎麼知道？深信不疑，一定能夠往生。為什麼？你平時都照著經上所講的，你依法不依人。怎麼依法不依人？就拿我們持名念佛來講，《阿彌陀經》講得清清楚楚：「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前，是人終時，心不顛倒」，心不顛倒這一層，心不顛倒這個心，心是念頭，這是念佛的心，叫你起念頭，不是叫你不起念頭。佛法修的法門，淨土宗是淨土宗的方法、禪宗是禪宗的方法，禪宗不能起妄念，起念頭不行，你起了念頭，就要把這個念頭打消；淨土宗起念頭，妄念當然不許有，但是用不著去妄念，只要你念頭一起，就跟佛號結合起來，你這就是清淨的念頭。你只要能夠提得起來

佛號，不管你出聲音、不出聲音，心裏的念頭跟佛號結合在一起，你就是有念。你千萬不能聽人說：你念到沒有念頭的時候就成功。你不能聽那些話。我們就是要有念頭，你沒有念頭，你到臨命終的時候，你憑什麼感應阿彌陀佛來接引？淨土宗要起念，就是要淨念相繼，《阿彌陀經》講心不顛倒，《楞嚴經》〈大勢至菩薩念佛圓通章〉裏叫淨念相繼。淨念相繼這個念頭不能斷，不是叫你無念。這個方法要明白，明白這個方法，你長期照這個方法來念，雖然還沒到一心不亂，你自己知道，你只  
要堅持這個念頭，不摻雜其他的方法，準是一定能夠往生的。

我們修那一宗，把那一宗的方法、理論都明瞭的話，自己決定自知，《楞嚴經》這裏所講的——他能夠成佛。我們修念佛法門，當生能夠成就，我們要當生往生，從念佛的方法到理論，我們都明瞭的話，自己決定自知能夠往生，一旦往生，那沒問題，當生就能夠成佛。你要知道「決定自知，成佛不謬」，成佛的時間，他沒有講，這當中你仔細研究就好了。普通法門，你成一尊佛，都要三大阿僧祇劫；淨土念佛法門，這一生能夠成就往生，往生之後，一生就能夠成佛，特別在此。

下面兩句，釋迦牟尼佛告訴阿難說：「汝問道場，建立如是」，前面阿難啟請佛告訴他怎麼建立道場，佛把怎麼建立道場、道場建立之後怎麼修行，這些方法都講完了，最後作個結論：你問的，道場怎麼建立？「如是」，就像我前面所講的這麼作。

講到這裏，這一大段結束了，下面又是另外一段。另外一段開始的時候，我們把這部經前面稍微回顧一下：這部經是教我們從戒定慧這方面來學，首先要求戒，戒能守得住、修得好，才能夠有定功，有了定功，才開發智慧，最後才有智慧，成了佛，智慧就全部開出來了。這是戒定慧，這部經的三大綱領，戒定慧的定功非常重要，修戒的目的就是要能夠入定。這部經所修的定叫楞嚴大定，你要入楞嚴大定，必得講求方法，先選一個圓通，那個方法可以證到圓通？在這部經裏有二十五圓通，選的結果，以耳根圓通反聞聞自性最好，這就選定了。戒不必說，戒一定要，那是最基本的。戒是一定要持的，修定功用耳根，反聞聞自性來求入圓通，有圓通就能夠得到楞嚴大定。但是為了恐怕有障礙，我們凡夫眾生學佛，普通學佛沒有

什麼障礙，就怕你用功，你一用功的時候，障礙就來了，何況修楞嚴大定，下那個工夫，恐怕障礙很多。最麻煩的就是魔障，有些魔障是從外面來的，有些是從自己心裏起來的，為了把這些魔障的障礙掃除，要持咒，就是持楞嚴咒，後面就講咒。持咒之前要結壇，就是前面講的這一大段，怎麼結界設壇、講求方法，講到這裏，這一段全部結束了。下面是阿難尊者另一個啟請，我們看經文：

**阿難頂禮佛足。而白佛言。自我出家。恃佛憍愛。求多聞故。未證無為。**

「阿難頂禮佛足」，經文記載阿難聽到佛講授建立道場以及修法之後，這時他就起來頂禮佛足，「而白佛言」，然後稟告佛說：「自我出家」，自從我跟著佛出家以來，「恃佛憍愛」，「恃」是依靠、有所依賴，我所依賴的是佛對我很憍愛，「憍愛」就是寵愛的意思，因為他是釋迦牟尼佛的堂弟。「求多聞故」，我只是偏重在求多聞，「多聞」是在理論方面、學術方面，在佛法的佛理這方面，我求其學得很多。「未證無為」，在修行用工夫方面，沒有實實在在多用工夫。偏重在多聞，在修持方面不是

沒有修持，如果沒有修持，他怎麼證到初果呢？當然有修持，不過這兩者沒有平衡。

學佛一定要解行並進，戒、乘也是並進，戒是講究修持的，乘是教乘，這是學理方面，這兩者都要齊頭並進。他「求多聞故」，在學術這方面偏重了，在修持用工夫這方面，沒有那麼多，所以「未證無為」，「證」是證果，「無為」是什麼？學小乘教，證到阿羅漢，證到四果阿羅漢就畢業了，就是無為，不必再學了，也叫作無學。他是有為，還沒證到無為，只證到初果，還有二果、三果、四果沒有證，所以還沒證到無為，首先把他自己修持的經歷說一遍。下面再講他工夫不夠，所以遭遇魔難：

**遭彼梵天邪術所禁。心雖明了。力不自由。賴遇文殊。令我解脫。雖蒙如來佛頂神咒。冥獲其力。尚未親聞。**

他說：因為我過去求多聞，還沒證到無為，沒有證到羅漢果，因此「遭彼梵天邪術所禁」。摩登伽女的母親學過梵天的邪術，所謂「邪術」，凡不是佛所講的咒以外，那些外道的咒都是邪術。他被梵天邪術那些咒子所禁，把他囚禁起來，他被摩

摩登伽女把他誘導到她家裏去，就等於把他禁起來一樣。摩登伽女用那個邪的咒術，「心雖明了」，他畢竟是證過初果的人，不像我們凡夫眾生，我們凡夫眾生遇到那種境界，心裏就迷惑了，心裏不會明了，他心裏明了。雖是明了，「力不自由」，知道自己要犯戒了，可是力量不夠，不能自由，自己不能解脫得過來。「賴遇文殊」，幸虧遇到文殊菩薩，「令我解脫」，他來幫我解脫，他救了我，讓我解脫過來了。

文殊菩薩怎麼能夠救他呢？下面說：「雖蒙如來佛頂神咒，冥獲其力」，文殊菩薩是奉了釋迦牟尼佛的命令，釋迦牟尼佛派文殊菩薩去的時候，就用佛頂神咒，就是佛從自己的頂上，從佛頂放光的，化了一佛，佛頂上放光化了佛，由所化出來的佛念這個咒，叫佛頂神咒。這個佛頂神咒由文殊菩薩帶去了，帶到摩登伽女那裏來救阿難尊者，但是文殊菩薩帶去的時候，沒有大聲地念咒，只在心裏默念，所以叫「冥獲其力」，「冥」是不明顯的，由文殊菩薩在心裏默持。就像我們念佛的人，我們除了作早晚功課念佛、在道場裏集體念佛出聲以外，我們平常在任何場所都可以念佛，但是念佛的場所，比如坐火車，或者在其他公共場合裏，你放聲念會妨礙別

人，所以你默念，默念還是念，力量還是一樣。文殊菩薩帶佛頂神咒去，就是默持，默誦這個神咒。默誦神咒對阿難尊者來講，他是冥獲其力，他不明顯地得到神咒的大力量，獲得解脫。但是「尚未親聞」，因為文殊菩薩是在自己的心裏念，沒有發出聲來，所以阿難尊者沒有聽到。

既是尚未親聞，沒有聽到這個神咒，下面就正式啟請：

**惟願大慈。重為宣說。悲救此會諸修行輩。未及當來在輪迴者。承佛密音。身意解脫。**

「惟願大慈」，「大慈」指釋迦牟尼佛，他發這個願，希望佛「重為宣說」，再為那些人宣說呢？包括阿難自己、在會大眾，以及未來的眾生，為這些人重說一遍，再宣說這個神咒。所以下面說：「悲救此會諸修行輩」，佛是大慈，更有大悲心，以悲愍的心宣說這個神咒，可以救濟參加楞嚴法會的諸修行輩，「此會」是楞嚴法會，這個法會裏各種根器的「諸修行輩」，這裏面有小乘弟子、大乘菩薩，很多。還有「未及當來在輪迴者」，「未」在這裏不單指末法時代，前面講過佛不住在世間的時

候，這個時候都用個「末」字來講，「當來」就是將來那些眾生，在六道輪迴裏生死流轉的人，要救這些人。除了在楞嚴法會這些人以外，還包括末法在六道裏輪迴流轉的那些眾生。「承佛密音，身意解脫」，使他們聽到佛所宣說的神咒，「承」是承受，能夠承受佛的密音。神咒這個咒語，我們現在經典裏的咒語都沒有翻，沒有把它的意思翻過來，為什麼呢？它是密音，不許翻的。不但在我們中國不許翻，就是在印度，釋迦牟尼佛那個時代，佛用那種音聲說出來，用文字記載下來，當時也有很多人不了解，那是密音。這些人承受了佛的密音，「身意解脫」，身體得以解脫，「意」是心理，也能夠解脫。身體怎麼解脫？最明顯的，在修道的時候不要遭遇這些魔難，這些魔障不要遇到，身就自由了。意是心理，怎麼解脫呢？就是把心裏的種種煩惱——見思惑、塵沙惑、無明惑，這些都是惑，都能夠斷除，這叫意能夠解脫。因為這樣的關係，他啟請佛把這個神咒重為宣說。

### 於時會中一切大眾普皆作禮。佇聞如來祕密章句。

這幾句話結束了阿難啟請這一段。「於時」是在這個時候，阿難向釋迦牟尼佛



啟請，話說完的時候，「會中一切大眾」，楞嚴法會中的大眾很多，各種根器的人都有，這些大眾「普皆作禮」，大家一齊向佛來作禮，「作禮」就是拜佛。「佇聞如來」，「佇」是站在那裏，站著等候如來，「如來」就指釋迦牟尼佛，站著等候「聞」，等候釋迦牟尼佛說神咒，他們能夠聽、能夠聞，「祕密章句」，這個咒語的音聲，包括後面五會，楞嚴咒有五個大段落，五會裏面有章句、有句法，這都是祕密的。大家都在等著佛說出來，他們希望能夠聽得到。

下面釋迦牟尼佛就答應阿難尊者的啟請，佛先答應，接著就講這個咒子，講神咒。神咒講完以後，再說持念這個神咒的利益，得多少好處。下面有這兩大段：

**爾時世尊從肉髻中涌百寶光。光中涌出千葉寶蓮。有化如來。坐寶華中。頂放十道。百寶光明。一一光明。皆徧示現。十恆河沙。金剛密迹。擎山持杵。徧虛空界。**

「爾時世尊」，「爾時」是阿難尊者啟請完之後，在會大眾都在頂禮、佇聞如來

密音的時候，世尊就「從肉髻中，涌百寶光」，「肉髻」就在佛的頭頂上，我們現在看佛像，佛的頂上不是有一塊髻？紅紅的一塊髻，這個肉髻是佛三十二相之中的一種。這個時候，佛就從他頭頂的肉髻當中，涌出百寶光，「涌」是騰湧，就像雲氣一樣，往上冒出來。冒出光來，就是發射光出來，這個光是百寶光，百色那麼多的寶光。「光中涌出千葉寶蓮」，冒出一千片葉子的珍寶蓮華，這個寶蓮是從百多種的寶光裏湧出來的。「有化如來」，有化身佛（化身如來），這個化身如來就「坐寶華中」，在千葉寶蓮的寶蓮華中，化身如來坐在那個華中。

「頂放十道，百寶光明，一一光明，皆徧示現，十恆河沙，金剛密迹」，「頂放」是佛從肉髻上放光，前面講光裏面化出千葉寶蓮來，寶蓮上坐著化身佛，這時「頂放十道」，化身佛再從他的頂上放出十道「百寶光明」。這十道百寶光明，「一一光明，皆徧示現」，每一道光明都普遍示現出來，「示」是表示，「現」是出現，示現出什麼來？「十恆河沙」，前面講十道光明，一道光明就是一個恆河沙數那麼多，十道光明就是十恆河沙，用「十恆河沙」這個數目來說明「金剛密迹」，「金剛密迹」

是金剛神，就是護法神，維護佛法的金剛神。為什麼叫密迹？密迹就是：外表上看起來，他是金剛神，現出種種有力量的樣子，手裏持著武器，其實他內在裏是大菩薩，實際上都是大菩薩，大菩薩示現金剛像，這叫密迹。這些金剛密迹，「擎山持杵」，「擎」是手裏拿著，那些金剛神不得了，他可以把手裏一座山拿在手裏——擎山。「杵」在我們中國的用途，只是樁米用的木頭杵，在印度的杵是武器，作兵器用的。那些大菩薩示現金剛神，手裏拿著杵就是金剛杵。這些金剛擎山持杵，「徧虛空界」，有十恆河沙那麼多的金剛，整個看起來，虛空界到處都是，充滿了虛空界。

要問：為什麼佛要用肉髻來放光？肉髻是佛的三十二相之一，叫無見頂相，你看佛的頂，佛有沒有頂？見不到頂，叫無見頂相。無見頂相是表法的，這個法其中代表什麼道理？佛的肉髻是無見頂相，既是無見頂相，就找不到一個頂，這代表法身——佛的法身這個本體，就代表這個。從肉髻（無見頂相）裏面涌出來的光，從頂上放光，表示一種智慧，這個智慧從那裏來？從法身，從本體上發出來的。從無見頂涌出來百寶光，光為什麼有百寶呢？有這麼多寶的相出現，這是用處，佛法教

人解脫，這個大用就像寶，寶的用處太大了，能夠教眾生得大解脫，有這個用處。

在蓮華裏坐著化身佛，佛代表果位，我們學佛最後的目的就是成佛，化一尊佛在那裏是代表果位的。蓮華代表因，化身佛坐在寶蓮華中，表示這個法門因果同時的，因果一定是相合的。這就跟我們念佛一樣，你起心動念，念這句佛號，西方七寶池中就生出一朵蓮華，要懂得這個理，絕對如此。一定是，不用懷疑，你時時在念佛，蓮池裏的蓮華，一天一天地欣欣向榮，到壽命終了的時候，水到渠成，自然就往生了。他這個理也是這樣，因果是完全相合的。

後面這一段，化身佛頂上放十道光，十道百寶光徧十恆河沙，這就表示這部經裏講的如來藏清淨本然、周徧法界，整個法界都是無處不在的。那些十恆河沙金剛密迹持著寶杵徧虛空，表示循業發現，我們學佛的眾生懂得這理，只要妄念消除時，淨念就出現，這個淨業一發現的時候，無處而不是佛法，循業發現。再說，金剛是什麼呢？擎山來制伏外道，印度那個時候有好多外道，用擎山的力量，手舉起來，可以降伏那些外道；持杵可以降魔，降伏種種的天魔、種種的魔道，它有這些表法。

## 第一九九講

大眾仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。無見頂相。放光如來。宣說神呪。

這是接著上回阿難尊者請求佛把神呪宣說一遍，因為這個呪他過去沒有親自聽到，佛答應了他的請求，正式要說這個神呪。在說呪之前，佛從無見頂相上涌出百寶光明，然後出現一朵蓮華，化了一尊佛，化佛在頂上又現了很多很多的光明，是這樣的現象。現在接著說：「大眾仰觀」，在楞嚴法會裏的這些大眾，仰望佛的無見頂相，化佛在那裏放光，準備要說這個神呪。「畏愛兼抱」，看見從來沒看過的化佛，又放光，「畏」是非常敬畏，有一種大威德讓大眾敬畏，「愛」是非常難得看見的清淨，「兼抱」是既畏又愛，「抱」是一種發自內心的懷抱。經文用兼抱，普通講兼懷，懷與抱這兩個字是一個意思，從心裏既畏又愛叫兼。「求佛哀祐」，大家從畏、愛的心理發出一個請求，求釋迦牟尼佛哀祐，「哀祐」是悲愍的意思，「祐」是保佑、護念的意思，這樣「一心聽佛，無見頂相，放光如來，宣說神呪」，這個時候大家一

心，「一心」是其他的妄念都沒有，就是專心貫注，「聽佛」是聽什麼呢？聽釋迦牟尼佛從無見頂相上化現佛出來，由那個佛放光，由那個放光如來宣說下面講的神呪。這個神呪在還沒說之前，大家一心聽佛來宣說。

這個化佛如來就宣說神呪了，這個神呪很長，一共有五會，五會就是五個大段落，根據祖師注解的統計，五會一共有三百三十二句，到最後還有呪子最重要的部分，合起來有四百一十八句，再到最後終了的時候，共四百二十七句，有這麼多句。字數就更多了，有兩千六百多字，這麼長。一般在寺廟裏的五堂功課，這個呪是要全部念的，作五堂功課的時候，楞嚴呪五會都要念。我們在這裏是研究經，念一遍就耽誤時間很長，所以經文的呪語不念了，這是第一層。再就是這裏面的呪語，雖然這些字都是中國字，但這些字是記錄印度文的音，意思不翻，同樣這個音，就算是印度那時當地方的人，裏面的內容他也聽不明白。為什麼呢？呪是佛所說的，不僅對某個地區、某個國家，或是某一類眾生來講，它是普遍的。再說這個呪語，別說普通凡夫不懂，就是大菩薩也不懂，這是神呪，要到佛的境界才能了解，所以

不能翻譯的。在其他道場作五堂功課的時候，就照這個字念，這是古時候的字，古時候的字有很多古音，照這個字念就行了，意思不必分別它。

現在請各位從二百五十九頁翻過來，翻到二百八十頁，請各位看第六行，第六行有個「跢姪他」，下面有個「唵」，下面還有幾句，到最後「莎婆訶」，這一段是全部五會神呪最精要的一部分。有些古人把這部分算是心呪，就是呪心；但是也有很多古代的祖師不同意這個講法，認為全部五會的神呪都是心呪，因為這個呪是從如來藏心出來的，它是不可思議的，整個呪都是心呪。不過要全部念的話，一般修道的人沒有這麼多時間，他可以從「唵」下邊一直念到最後，這一段雖然不能代表呪心，它是最精要的一部分。因為前面有很多是佛菩薩的名號，還有其他的意思，最重要是在後面這一段。

關於持呪有兩種：一種是密宗的持呪，拿五會神呪來講，按照密宗修持的辦法，要先結壇，前面經文說過，要用種種的設備來建立一個密壇，然後再持這個呪。而且在持呪之前，要先施行灌頂禮，灌頂是歸依的意思，灌頂之後再持呪。持呪的時

候注重三密相應，口裏念呪、手裏結印、心裏觀想，這就代表三密，三處都能相應。這必得要正式密宗的金剛上師來傳授，這是純粹按照密宗的辦法。除這以外，一般是方便來學，方便來學是顯宗的，顯宗跟密宗相對，不是密宗。密宗以外，無論那一宗都是顯宗，比如在內地的道場，有禪宗道場、華嚴宗道場、淨土宗道場，其他各宗道場都有。這些道場裏也方便持這個呪，他們持呪不必按照那個規矩，就照字念，這些字是中國字，照中國字怎麼念法，就照字音來念，重要的是心裏不要起分別，不要研究這句話怎麼講，不必研究這個，照這個字念。前面五會那些字，有的認識、有的不認識，你查字典，看它怎麼讀法、怎麼讀音，你就知道了。當初雪公講的時候，唵這個字後邊有一、兩句，字音稍微有些不同，就我當時所記的，我現在念一念，各位聽一聽，「唵」我們普通讀安，老人家那時候不讀安，讀翁，這個字你拿注音符號來拼，烏、翁這兩個字拼起來就是翁，其餘就照下邊的字，比如「阿那隸，毗舍提」等等，都是照字念。念到最後這兩句，「虎」是拼起來的，虎、吽翁——闍，「都嚧甕」這三個字讀洞，「泮」讀怕，這一句是讀「闍，洞，怕」，最後一句，我們普通念「莎婆訶」，他老人家那時候念「梭，哈」。我記得這幾句，記



下來了，各位可以聽一聽。

五會神呪，講神呪就是比一般呪更不同，有神妙不可思議的這種威力，所以能夠破除所有的魔障。根據天台宗綜合起來研究，因為自古到後來，持念五會神呪的功德，各家有各家的講法，後來天台宗綜合各家講法，說持這個呪有四種大利益。這四種大利益：第一，這個呪的意思不必翻出來，不論任何人，只要照這個字音念出來，都能讓念的人得到歡喜，甚至得到法喜。第二，念這個呪以後，他自自然然的，心裏發生善心，善念就起來了。我們任何凡夫眾生，有時候心裏當然也有善念，但是惡念比較多，什麼叫惡念？妄念起來就是惡念。這樣說起來，我們成天都是惡念，但是這個呪一念，惡念就消除，善念就發生。第三，這個呪一念的時候，跟善念相對的惡念就對治掉了，不管我們心裏有多少妄念在，妄念起來就是損人利己的惡念，這個呪一念，惡念自然就把它打消了。第四，最後一個好處，從念呪的時候，就能教我們明心見性，就能證到自己的真如本性。有這四個大好處。

這四種好處，照佛法的言語來講，就是一般學術的言語來講叫四悉檀，有四種，

悉當普遍的徧字講，檀當布施的施字講，這個呪語普遍地布施，普遍施捨給眾生四種利益。這四種利益剛才已經講過了，用四悉檀的名詞來說，就是世界悉檀、為人悉檀、對治悉檀、第一義悉檀。這些名詞你記不下來沒關係，你查佛學字典，一查就查到了。四悉檀把所有的利益都包含在裏面，下面就講持這個呪有多少利益，後面一大段就講持這個神呪所得的好處。經文：

**阿難。是佛頂光聚。悉怛多般怛羅。祕密伽陀。微妙章句。出生十方。一切諸佛。十方如來。因此呪心。得成無上正徧知覺。**

佛頂上的化如來（化佛）說完這個神呪之後，釋迦牟尼佛就叫「阿難」說：阿難，「是佛頂光聚」，下面這幾句就是神呪全部的名字，「是」就指這個，「佛頂光聚」一直到「祕密伽陀」，這是神呪的名。其中這幾個字，「悉怛多般怛羅」這六個字，上面再加上「摩訶」兩個字，「摩訶」是大的意思，這六個字加上摩訶就是「大白傘蓋」，大白傘蓋就是神呪的名稱。「佛頂光聚」的意思是說這個神呪是從佛的無見頂上放的光，化成一尊佛出來，「光聚」不是普通的光，有多少多少的光，光輝互

相網羅交叉，交織起來的，如同一個大火炬的光芒那樣聚集在一起。我們普通講萬丈光芒，它豈止萬丈光芒？那沒辦法計算的。「光聚」代表光輝太多太多了，交叉在一起叫光聚。由佛頂上放出來光聚，然後化出一尊佛來，由這尊佛說出「悉怛多般怛羅」，前面講摩訶是大，「悉怛多」是白，潔白的白，「般怛羅」是傘蓋，叫大白傘蓋。「祕密伽陀」，「密」是非常隱密，「祕」是很神祕的意思，既隱密又神祕，「伽陀」是頌，這個神呪有很多頌語在裏面，叫伽陀。「微妙章句」，「微」是最精確、最精微，精微到一般人看不到，「妙」是奧妙，既精微又奧妙，指上面講的五會神呪。「章句」呢？既是有五會，每一會就是一大段，一大段裏面又有一節、一節的，一節之中又有句法，有多少句，這就分出章句來。中國的經學、文章學，裏面都有章句的，這五會神呪裏面有精微奧妙的章句。

從神呪的題目來看，就了解持五會神呪得到多少利益，可以包含很多。大白傘蓋就分體、相、用三部分，「大」代表體，體是如來藏，如來藏妙真如性就是呪的本體，這個大是絕對性的，沒有任何東西能夠跟它同等對待，沒有。它是絕對性的

大，指的就是如來藏，也就是我們每個人的真心、本體。「白」是潔白、清白的，離開一切污染的東西，剩下的完全是白的，這就指如來藏的相。前面講體，這是講相，相是離開一切染污的，包括所有的無明都離開了，這叫相。「傘蓋」的用處是什麼呢？它的用處是能夠普遍遮蓋，保護眾生，使眾生不受風雨、強烈陽光的傷害。這都是比喻話，用傘蓋來保護眾生，讓眾生不要受魔道、外道這一切的破壞，它有保護的意思，這也是從如來藏性裏發出來的妙用。

以下講持念神呪的種種功德、所得的種種利益。在這之前，我要說明：《楞嚴經》各宗的，包括密宗、顯宗，所有宗的法門都在這裏面。任何一宗要了生死，就要斷見思惑，了分段生死；進一步要了變易生死，要把根本無明整個斷除乾淨，才能成佛。無論那一宗要成佛，都必須把見思惑、塵沙惑、無明惑全部斷乾淨，沒有例外的。所以這個呪的大旨意，是教我們選根，選耳根圓通，用耳根圓通反聞聞自性的方法來入楞嚴大定、得圓通法門。持念這個呪，是要幫助修持耳根圓通的人，幫助他得定。當然還有其他種種的用處，很多。不過必須注意，任何一宗都是普通

法門，除了斷見思惑、塵沙惑、根本無明，沒有其他的。外面有的說：好，你來，我給你摩摩頂，我用什麼法術，你馬上就能證果。你把《楞嚴經》研究研究，你就不會相信那些話，普通法門都是如此。我們現在修的是淨土宗念佛法門，念佛法門也離不開這個原則，也要照這個法。為什麼呢？要了分段生死，不斷見思惑怎麼行？然後，界外的生死——變易生死，你要斷塵沙惑；要證佛果，根本無明要全部斷乾淨。我們念佛法門特別是什麼呢？不是在娑婆世界一步一步這樣修持，在娑婆世界甚至一品見思惑都沒有斷，只要能夠伏得住惑，臨命終時能夠帶業往生，到了極樂世界，等於了分段生死，因為極樂世界沒有三惡道，《阿彌陀經》講得多麼清楚。一到極樂世界，就離開娑婆世界了，就等於出了六道，雖然沒有證羅漢果，等於證到羅漢果，功用是相同的。到了極樂世界，還是凡夫眾生，見思惑一品都沒斷，什麼都不算，不錯，還是凡夫，在那個環境，你持楞嚴咒、繼續念佛，一生就能成功，就能證到佛果。不但證了小果——四果羅漢，一生就能成佛，特別在此。

我們往下講，這個咒有種種好處，我們要分辨：這是普通法門，涵蓋各宗的法

都在這裏，即使這樣，你要成佛，還要經過三大阿僧祇劫，這個理要明瞭。所以我們淨土宗念佛法門是特別的，印光祖師講得好，各位可以看看《印光祖師文鈔》，《印光祖師文鈔》很多，印光祖師《精華錄》裏就講：不懂念佛法門的人學《楞嚴經》，他看起來這好像是破除淨土念佛這個特別法的，真正懂得淨土念佛法門，你研究《楞嚴經》，這是幫助我們念佛最好的一部經。印光祖師的文鈔是這麼講的，為什麼是幫助我們念佛最好的一部經呢？你看看這個呪的前面，要持念神呪，按照密宗的方

法，結壇多麼麻煩、多麼難。持念的時候，三業都要清淨地在念，有一絲一毫的心理不淨，那就不能得感應。前面所講的理，《楞嚴經》這個理，實在講不是三根普被的，那要有相當學習能力的人，他的悟性相當好，對前面那個理，他才能聽得明白。悟性不好，即使他在世間受多少教育，有多高的學歷，學哲學、學文學、學科學，學歷求得最高了，他悟性不夠，他還是不了解，這就不是三根普被的。你了解這部經種種高的境界，然後你回過頭來一看，學淨土法門那樣方便，雖然沒有斷惑，就能帶業往生、就能成就，這一比較之下，我們不學念佛法門，學那個法門？所以祖師講真正了解淨土法門的好處，愈是研究《楞嚴經》，愈是增進我們學佛念佛的

信心。

下面就一條一條地講利益，第一條說持這個神呪的功用怎麼樣，「出生十方，一切諸佛」，十方世界，無論那尊佛，都是從這裏發生出來的。換句話說這個呪是幫助入楞嚴大定的，由耳根圓通，然後入楞嚴大定，入楞嚴大定就能夠成佛了。所以這個呪是幫助入定的，它能夠生出十方一切諸佛來，這是呪的功用。為什麼能夠生出十方一切諸佛呢？「十方如來」，十方世界的每一尊佛，這些如來「因此呪心，得成無上正徧知覺」，都是因為這個呪心，這個呪心就指這五會神呪，就因著這個神呪，能夠成就無上正等正覺。「正徧知覺」是佛的一種名號，都是由這個能夠成就佛果，所謂正徧知覺就是無上菩提。第二條：

### **十方如來執此呪心。降伏諸魔。制諸外道。**

「十方如來」，無論那個世界的那一尊佛，當他修成要證佛果的時候，將要成佛的時候都招來很多的魔，那些天魔外道都來干擾，干擾就是不讓那個菩薩成佛，可是他「執此呪心」，執持這個呪心，就是這五會神呪，「降伏諸魔」，能夠把一切的

魔降伏了，魔怎麼樣干擾，有這個神呪在，可以降伏一切魔道。「制諸外道」，還有外道，外道有很多法術，也可以制伏那些外道，把一切外道都能制伏。

這裏我們要注意：不但成佛，就是還沒成佛，要證果的時候，都免不了招來很多魔障，在娑婆世界如此，十方世界都是如此。就像我們在娑婆世界，尤其末法時代，你想用功，你用一分工夫，社會上那些邪知邪見，就使你的工夫往後退轉十分，多麼困難。但是我們念佛的人，懂得這部經所講的理，這個理講得很平淡的，一句話就教我們明瞭自己有如來藏，這個如來藏是我們本有的。要覺悟我們有如來藏，我們把無始劫以來的這些習氣，一層一層的能斷當然最好，不能斷，先把它降伏住。把它伏得住，你念佛念得清清淨淨的，就是大勢至菩薩那個方法——淨念相繼，你沒有其他的，不要相信魔道、外道那些話，你不要相信他，你不會著魔的。到了極樂世界，往生極樂世界，在極樂世界成佛，那又特別了，十方世界的菩薩要成佛的時候，都有魔道、魔障來干擾，極樂世界沒有魔障來干擾。我們要從經文裏面注意這些，了解特別法門特別的意義在那裏。下面是第三條：



## 十方如來乘此呪心。坐寶蓮華。應微塵國。

「十方如來」，十方世界的佛，「如來」指的是那些佛，「乘此呪心，坐寶蓮華」，證到佛果了，為什麼還要乘這個呪心呢？「呪心」就指五會神呪，有這個五會神呪，在成佛道的時候，那就入了大定，證到佛果那個時候，就坐在寶蓮華上。坐在寶蓮華上幹什麼呢？就現出報身來了，現出報身來就「應微塵國」，微塵數那麼多的國，那麼多的佛國土，那個國土的眾生在那裏感的時候，這個成佛的這尊佛就去應他。有感就有應，所以他可以應，我們普通人講答應，那裏有人呼救的時候，或者有感的話，這裏就答應他了。微塵數那麼多國土裏的眾生有感的話，成佛的這尊佛就去應他，佛的應身，是坐在寶蓮華上的報身佛，報身佛就能夠隨著眾生的所感，然後就應。就拿釋迦牟尼佛來說，其實釋迦牟尼佛到我們娑婆世界來，不知道有多少次數了，他這次示現成道的時候（證到佛果的時候），我們普通說釋迦牟尼佛成佛以後，首先到鹿野苑替五比丘說法，實際上他初成道的時候，就現千丈高的盧舍那佛，就是報身佛，最尊最特的那種大身的佛。那個佛現出來的時候也是坐在大寶蓮華上

面，坐在大寶蓮華上來應微塵國土的眾生所感，那就是應了，釋迦牟尼佛就是如此。這一段講隨類現身的。下面第四條講：

### 十方如來。含此呪心。於微塵國。轉大法輪。

這是轉法輪的一節，「十方如來」，十方世界的如來，成佛的時候，他就「含此呪心」，「含此呪心」跟「乘此呪心」，字雖是不一樣，但意思還是差不多，含帶這個呪心，也就是乘此呪心。含這個呪心怎麼呢？「於微塵國，轉大法輪」，任何一尊佛，經過長遠的時間來行菩薩道，成佛並不是就享受了——在那裏入涅槃、享受了，那一尊佛都不是這樣。成佛之後還是永久地來度化眾生。所以他要到微塵數那麼多的國土裏面，要轉法輪，「法」是佛法，就是覺悟之法，要把這個覺悟之法傳給眾生，就是教化眾生。「輪」是什麼呢？輪子並不是說這尊佛只在這個世間說覺悟之法、說佛法，那個世界就不管了，不是如此。他的輪子是那裏都到，就像車輪，這個車輪，任何地方都可以到，這個法輪可以到微塵國的國土裏去轉。他為什麼要含這個呪呢？有這個呪的時候，可以幫助他轉到那麼多的微塵國裏面，弘一切的法都

沒有障礙。根本的大法，他都能夠弘揚得出去，所以佛不到世間來則已，到世間來，佛一說法，那一類眾生都得到好處。

十方如來成佛，要到微塵國轉法輪的時候，還要含此呪心？這要注意：「呪心」就是這個神呪，神呪所代表的，前面講大白傘蓋就是體、相、用，那尊佛弘法能夠離開體相用嗎？這就是體相用，這個神呪就代表如來藏的本體，佛說法都是基於這個本體，那一尊菩薩行菩薩道，也都是根據這個本體，這個法才是正法。離開這個本體，講這個法，他可以任意講，如果講的話與這個本體不相符合，那不是正法，那是外道，這要明白。所以含此呪心的時候，任何一尊佛說法，都是從自性（本體）裏面流露出來的，所以他能夠應機說法，要轉法輪，微塵國他都能夠無障礙地這麼轉。下面是第五條：

**十方如來持此呪心。能於十方摩頂授記。自果未成。亦於十方蒙佛授記。**

這一段說「十方如來」，十方世界的如來，他能夠持，「持」是執持，「持此呪

心」，也就是神呪，「能於十方摩頂授記」，能夠到十方世界摩頂授記，在十方世界替十方世界的菩薩，給他摩頂、給他授記。「授記」的意思我們都明瞭，就是記載他什麼時候成佛，這是授記。假使「自果未成」，或者雖然成了佛，他示現菩薩的地位（在因地），因地是自己佛果還沒成，「自果未成」是菩薩，「亦於十方蒙佛授記」，他也能夠在十方世界蒙受十方佛來替他授記。

## 第二〇〇講

十方如來依此呪心。能於十方拔濟羣苦。所謂地獄。餓鬼。畜生。盲聾瘖瘂。怨憎會苦。愛別離苦。求不得苦。五陰熾盛。大小諸橫。同時解脫。賊難兵難。王難獄難。風火水難。飢渴貧窮。應念銷散。

繼續講楞嚴神呪所得的利益，這個利益，前面總的來說，這個呪能夠出生十方一切諸佛，那就是十方世界成佛都是由這個神呪來的。再講十方如來，無論那個世界的佛，都用這個神呪來利益眾生，利益眾生當中，包括一方面自己自利、一方面利益眾生，自利是在成佛之前，在因地的時候，利益眾生是成了佛，講這個。剛才念的這段，還是繼續前面所講的利益眾生，十方如來能夠拔濟眾生種種的苦難，就憑這個神呪，這是第六條利益。

我們看經文：「十方如來依此呪心，能於十方拔濟羣苦」，這是總的說明。「十方如來依此呪心」，十方世界的佛，都依前面講的祕密神呪——就是五會神呪，這個

神呪叫「呪心」，整個呪子都叫呪心，為什麼呢？這個呪是從法身（本性）裏說出來的，它就代表真心，所以叫作呪心。依著這個呪心，能在十方世界「拔濟羣苦」，眾生陷在種種的痛苦深淵裏面，如來就憑這個能把他救濟出來，叫作拔濟羣苦。

再分開來說，前面雖然講羣苦，實際上包含有苦、有難，下面講：「所謂地獄，餓鬼，畜生」，這是墮落到三惡道的那些眾生，「盲聾瘖瘂」，盲聾瘖瘂是一種，還有「怨憎會苦，愛別離苦，求不得苦，五陰熾盛苦」，這一段合起來，八種災難有八種大苦。

所謂八種難是什麼呢？三惡道是三種，還有生到北俱盧洲，北俱盧洲是四大洲之一，在北洲那邊的眾生聞不到佛法，就是有佛法，他也不能接受。盲聾瘖瘂是一種生理上的，這不是後天的，先天的是盲聾瘖瘂，他沒辦法接受佛法。在佛前佛後，生在佛還沒來，比如我們現在是在釋迦牟尼佛這一代，還在釋迦牟尼佛教化的時代，等到釋迦牟尼佛的教法滅了之後，那就是佛後；佛前呢？將來是彌勒菩薩要到這個世間來成佛，在彌勒菩薩還沒來之前。這是佛前佛後，這段時間沒有佛法，這

是一個很難的時候。再就是世智辯聰的人，所謂世智辯聰的人，你跟他講什麼因果，他不相信，講其他什麼知識、什麼事情，不合道理的事情，他辯論得非常有道理，這是世間的小聰明。他辯論起來有些辯才，他把辯才用在不正當的這方面，叫作世智——世間的智慧，辯論上有些小聰明，這是一種。再就是生到長壽天，長壽天上也是聽不到佛法。合起來一共有八種，這八種很難接受佛法，接受不到佛法叫八難。八苦呢？這裏講怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦、五陰熾盛苦，這裏的經文沒有說，在這之前有生、老、病、死，加上後面這四個叫作八苦。

這一段包含了八難、八苦，一般人都知道八苦，八難一般人就不大容易了解，這種接觸不到佛法的八難，他的慧命總是沒辦法開發出來，這一段是講這些痛苦。這些痛苦可以避免的，已經受到痛苦、災難的時候，當然就很難了。能夠學這個咒子，十方如來以這個呪心，可以教眾生避免八難、八苦。

「大小諸橫，同時解脫」，講到「橫」，這不是平常的，比如一個人死了，死於非命叫橫死，那不是壽終正寢，「橫」是意外，意想不到的某些災難，這個災難有

大、有小，「諸橫」是很多，根據《藥師經》裏講大的橫災有九種，小的就數不清，太多了。比如我們現在的眾生，就人道眾生來講，平常意想不到的那些不如意事情、那些災禍，多得很。大的來講，一共有九種，這裏也不能一個一個說，根據祖師注解可以選幾種來介紹一下。

九種大的意外災難就是橫禍，第一種，一個人有了病，不肯找醫生，不去看病，也不肯吃藥，幹什麼呢？他相信那些邪說，比如你這個病，你要吃那一種動物可以把病治好，肝不好就用動物的肝來補你的肝，眼睛不好就吃野獸的眼睛來補你的眼，他相信這一類的話。生老病死人人都有，那個眾生沒有病？有病的話，不管大病、小病，要先找醫生看，吃藥治不好，那是業障，那沒辦法。就拿念佛的人來講，你只好念佛，念佛消消業障。在開始的時候，總要找醫生治療，你不這麼作，你專門相信殺害動物、拿動物吃下去，來治你的病，這是最大的邪知邪見，不但吃不好，而且把病愈治愈壞。有好多動物身上有毒，最近新聞報導，有一種牡蠣是有毒的，你吃了牠，不就中毒嗎？人家講的是對的，人家學術研究調查出來，真的有毒，結



果賣牡糶的人就抗議，像這一類的，你不知警覺，你拿這些東西來吃，沒有病死，被那個動物把你毒死了，這叫橫死。所以我們學道的人，千萬不要聽那些邪知邪見，死在這上面是橫死。

第二種，被國家的法令判刑，在法律上受了刑罰，判罪死了，這古時候很少，不多。現在你看，犯罪的人太多了，不分年齡，才十幾歲，他照樣殺盜淫妄，十幾歲的人都有。雖然是未成年，拿現在法律來講，未成年是可以管教的，但是犯得嚴重的時候，也逃不過法律制裁，受到國家法律制裁的，這叫橫死。

第三種，被人家搶劫，財物被人家搶奪了，搶奪還不算，連自己的性命也送了，這是橫來之災。看看現在這個時局，不管你帶的錢多、錢少，遇到強盜，他就下手來搶，在這個時代特別多。這種災難非常多。

還有水災、火災、兵難，「兵」是什麼？就是戰爭，自古以來，無論中外，戰爭給一般老百姓帶來的痛苦，那太大了。災難，不發生則已，一發生，不管是直接跟敵人作戰，就是在後方的那些民眾，橫死的人也不知多少。所以凡事要看看歷史，

中國歷史、外國歷史，要看看，那個戰爭實在是可怕的，比如現在講民主、講法治，一旦戰爭發生，什麼民主、法治？一戒嚴的時候，任何人也不能自由，都在軍事管制之下，敵人武器來的時候，它不長眼睛的，所以這是一種痛苦。其他不必說了，就講這些災難，自古到現在都免不了的，只要生在這個世間，這些災難都有。

九種大難只介紹幾種，其他還不少，這些大小諸橫同時解脫。十方如來以這個呪心，無論在那個世界裏，那些眾生飽受這些大的橫災、小的橫災，以這個神呪的力量都能夠解脫。

下面講各種災難，「賊難」，賊難是大的劫財奪命，現在那一天都有，謀財害命多得很。綁票的，條件談不成的時候就撕票。「兵難」就是戰爭，國家徵調你到前線去跟敵人作戰，中國的《古文觀止》裏有篇〈悼古戰場文〉，講的那種痛苦就是事實，在《詩經》裏講出去作戰，那種生死完全是自己不由自主的。戰爭一旦爆發起來，年輕人都要被徵去當兵，這叫兵難。「王難」是古時候的國王，就是國家領導人，在過去君主時代，無論天子、諸侯，他不愛惜老百姓的生命，他掌握生殺予

奪這種權柄，所以有王難。現在好像看不到了、沒有了，現在沒有？一個政策下來，雖然不是個別的，古時候大都是局部性、個別性的，現在就拿美國來講，他要稱霸世界，對於這個地區，他認為不對，他就出動飛機，載著飛彈去轟炸，你轟炸人家，人家也會還手，你不死人嗎？也照樣死人。這都是王難，很多。就是在民主國家，一個政策稍微偏了，用得不當，就要遭受國家領袖這些王難，遭受的王難很多，比過去更厲害。「獄難」是自己犯了法，坐監獄了；也有沒犯法的，他也坐監獄，冤獄。冤獄自古以來都有，中國有、外國也有，那個國家沒有冤獄？這是獄難。「風火水難」，有風災、火災、水災，這我們常常看到，來一個大颱風，總有幾個人受害的。「飢渴貧窮」，沒有飯吃、渴死了，飢渴是貧得一點財富都沒有，現在好像這些都沒有，沒有？就是在最富足的國家，像美國，照樣有乞丐。英國也算不錯的，英國在這個世界上算是最早的開發國家，每年冬天大風雪一來，凍死的人還是很多，凍死的都是那些貧窮的人。飢、渴、貧窮，這些都是種種苦難。這些苦難怎麼呢？「應念銷散」，十方如來就拿這個神呪，教那些眾生能夠持念這個神呪，應念就銷散了，隨著你的念頭，只要你這個念跟呪合起來，這一切都散了、都消了。

無論八苦、八難，以及種種的這些橫災、這些難，只要能夠接受這個神呪，「應念」，神呪與自己的念頭一相應的時候，立刻就消散了。為什有這種能力？要知道，這個神呪是十方如來所說的，這就代表真心，就是如來藏心。這部經講的如來藏心，就是教我們明瞭，首先讓我們認識如來藏心，然後用種種的方法來開發我們自己的如來藏心。這個呪就代表如來藏心，所以一念這個神呪，自己的如來藏心就顯現出來。真心一顯出來，其餘那些都是世間的生滅假相，我們凡夫認為這些災難都沒辦法挽回，解救不了，真正修道有工夫的人，在我們凡夫看起來他受了災難，他真正有工夫的時候，他自己的淨念跟神呪相應了，這個災難對他絲毫沒有傷害。這是說明心呪是不可思議的這種利益。

從這個道理來看念佛法門，我們念佛是念阿彌陀佛，「阿彌陀」這三個字就代表我們的本性，這是總持法門。阿彌陀佛在因地發了四十八願，加上這個願力，我們持呪的時候，你拿這個理來一對照，你就曉得為什麼念佛的人七天就能得到一心不亂。確實的，七天念得好，就能把見思惑都能斷掉。沒有這種工夫，在末法時期

我們沒有這種工夫，只要把見思惑伏得住，帶業往生是一定沒有問題的，問題是自己要能伏得住惑。道理在那裏？就是無量光、無量壽，「阿彌陀」這三個字就是真心，代表每個念佛人的真心，我們只要提起阿彌陀佛佛號的時候，就引起我們自己的真心——淨念出現，所以有那麼大的力量。這一段是拔濟羣苦。下面第七條，又是一樁事情，經文講：

**十方如來隨此呪心。能於十方事善知識。四威儀中。供養如意。恆沙如來會中。推為大法王子。**

這一段說「十方如來隨此呪心」，十方世界，無論那個世界的佛，隨著這個呪心，這個呪心就指這個神呪，「能於十方事善知識」，能夠在十方世界，事奉善知識。在「四威儀中，供養如意」，四威儀，指一般供養善知識有這幾種：飲食，拿吃的東西來供養善知識；還有衣服、臥具，臥具是睡眠的用具；再是醫藥，有病的時候需要醫藥。這四種就是飲食、衣服、臥具、醫藥，這四威儀之中，都要供養得如意。「如意」是什麼？都不缺乏，你想供養善知識的話，什麼都有，非常如你的意的，

你都能拿得出來。「恆沙如來會中，推為大法王子」，恆河沙數那麼多的佛，每尊佛都有他說法的法會，十方如來，無論那尊佛，你參加恆河沙數那麼多的如來法會，你也去聽法，聽法就是跟如來學，你被推崇為大法王子。「大法王子」，換句話說你來可以繼承如來法會那尊佛，繼承法王的位置，你現在叫作法王子。

這段經文要注意：開頭講「十方如來隨此呪心，能於十方事善知識」，「十方如來」是十方世界已經成佛的人叫如來，已經成佛的人，又到十方世界去事奉善知識，「事善知識」就要跟善知識學，他去求道，不但求道，而且對於善知識，四威儀要供養如意。已經成了佛，還要這麼作嗎？當然。雖是成了佛，古人注解：成佛以後，他有時示現菩薩，他就是菩薩的地位，在菩薩的地位，他一方面弘法、一方面要求道。這是講示現在菩薩的地位，已經成了佛果，帶果來行因，經裏面都有這麼講的。事實上，比如觀世音菩薩是成了佛的人，他在釋迦牟尼佛這個時代，世尊來的時候，他也到這裏來，他是菩薩的身分，類似這個例子很多。所以你這樣想，示居在因位的時候，他要事善知識、要四威儀供養，同時既是菩薩，在那個世界，那一個世界

都有教主，那個教主就是如來，那個教主在說法的時候，他就在法會之中，他表現得非常優越，領悟能力強、修持得最好，可以成為大法王子，將來可以繼承佛的位置——法王的位置。這一段從這方面看，成佛並不是永久涅槃，他可以千變萬化的，只要眾生需要，隨緣就來，所以古人注解講「互為主伴」，成佛以後，佛與佛之間，互為主伴。主是什麼呢？他成了佛，要表演八相成道，就到人間來。佛到人間來，需要很多弟子，弟子之中有小乘弟子、大乘菩薩弟子，很多。那些弟子叫伴，陪伴著佛來。陪伴著佛來的時候，互相作主、作伴，不是固定的。

後面「恆沙如來會中，推為大法王子」，恆沙如來，有恆河沙數那麼多的世界，每個世界都有如來在說法，已經成佛的人示現菩薩參加法會，同時可以參加那麼多如來的法會，你怎麼辦得到？就是隨著呪心，仗著這個呪心，自然就能辦得到。我們凡夫眾生，我們分身乏術，你到這個場合，你就沒辦法到那個場合去，辦不到。這個已經成佛的人，他要回過頭來表演菩薩道的時候，他就能辦得到。他能辦得到就是隨此呪心，這個不可思議的力量在這裏。下面第八條，要度化自己有緣的親屬，

這段經文：

**十方如來。行此呪心。能於十方攝受親因。令諸小乘聞祕密藏。不生驚怖。**

「十方如來」就是成佛的人，他「行此呪心」，所謂行此呪心，他經常持這個呪，「行」是行持，行持這個呪。行持這個呪作什麼呢？「能於十方」，能到十方世界去，「攝受親因」，「親因」指自己過去世的親屬，包括自己的眷屬、家庭裏的家族這些關係，還有其他親友的關係，這叫親因。就是過去有親戚、眷屬這些因緣，他來攝受他們，「攝」是收攝，「受」是把這個呪心傳授給他，這些親因太多太多了，散在十方世界。為什麼這麼多？要想到：我們從無始劫以來就在六道裏生死輪迴，無始劫以來，我們的親屬有多少？算不清。親屬在六道裏，那一道都有，這裏專講什麼呢？他這些親屬，現在還在修道，修什麼呢？修的聲聞。聲聞是修小乘的人，他聞到大法，修小乘的人，心胸不夠大，他一聽到這個大法，就感覺恐怖了。所以《金剛經》裏講：凡是有善根的人，聞到《金剛經》這部經，沒有恐怖的。你想學大乘



教理、學大法，心裏能夠很順利地接受，可見得這個善根是了不得的。小乘的聲聞人，他聞了大法，心裏有恐怖的。所以十方如來自己行此呪心，這個呪心是不可思議的力量，能夠到十方世界，攝受他過去的親戚、眷屬家人，包括父子、兄弟、姊妹、夫妻，現在他們有的也學佛，學小乘。「令諸小乘聞祕密藏」，讓他們聽到這個祕密藏，「祕密藏」就是這部經裏講的如來藏這個大法，教我們明瞭自己的真心，這個五會神呪就是代表祕密藏的。「不生驚怖」，不會從心裏生出驚奇、恐怖，為什麼小乘人聞到不會驚怖呢？因為這個呪心，有這個神呪在加持。再下面是第九條：

**十方如來。誦此呪心。成無上覺。坐菩提樹。入大涅槃。**

「十方如來，誦此呪心」，十方世界的佛，由於他能誦念呪心，他能夠「成無上覺」。前面講生出十方如來，這裏講他能夠成就佛果，「成無上覺」就是成佛。「坐菩提樹，入大涅槃」，「坐菩提樹」也是成佛，成佛之後當然要弘法利生，像釋迦牟尼佛，講經三百餘會，說法四十九年，這些功德圓滿了，說法說了四十九年之後，應該要度化的都度了，然後「入大涅槃」，「入大涅槃」就是滅度，不住在這個世間

了。成始成終，從成佛到入大涅槃，都誦那個呪心，無論開始、最後，都要呪心的那種大用。再下面第十條：

**十方如來傳此呪心。於滅度後。付佛法事。究竟住持。嚴淨戒律。悉得清淨。**

「十方如來傳此呪心」，十方世界的如來，也需要傳授這個呪心。「於滅度後」，前面講入大涅槃，弘法利生的事情圓滿了，他要滅度了，就「付佛法事」，把佛法這些事情要付託給後來的人。「究竟住持，嚴淨戒律」，佛不住在世間了，最後要作個囑咐，把佛法囑咐誰？交給那個弟子？「嚴淨戒律」，這是說佛不在世間，最重要的憑這個戒律，所以釋迦牟尼佛後來講：「佛在世間，以佛為師；佛不在世間，以戒為師。」清淨戒律很重要。佛要滅度的時候，遺囑叮嚀弟子，教後人依照戒律，戒律持得清淨，就等於佛在世間一樣。這就是憑這個呪心，發生那樣的力量。最後這一條說這個呪的大用說不盡的。經文說：

若我說是佛頂光聚般怛羅呪。從旦至暮。音聲相聯。字句中間亦不重疊。經恆沙劫。終不能盡。

「若我說是佛頂光聚般怛羅呪」，假若我要說這個佛頂光聚般怛羅呪的好處，「從旦至暮」，從早晨，「旦」是早晨太陽剛出來的時候，從早晨到暮，「暮」是太陽下山了，就是一整天，「音聲相聯」，我說這個呪的好處，我說話的音聲連續在說，「字句中間亦不重疊」，每個字、每一句中間，絕不重覆的。這樣說起來，每一天、每一天都要說，說多久呢？「經恆沙劫」，經過恆河沙數那麼多的劫，「劫」是計算時間的名詞，一個劫就像恆河裏的一粒沙，恆河裏有多少沙？知道多少沙就知道多少劫，劫數有多少？講得沒辦法算。「終不能盡」，我就是說那麼長久的時間，每天從早到晚說，字句也不重覆，聲音連續這樣說，還說不盡。

釋迦牟尼佛說連這樣說都說不盡了，我們凡夫眾生，你想想看，我們說盡了嗎？佛也說不盡。要知道一個道理：凡是有數目、有空間，這都受了限制。數目再多，就像恆河沙數那麼多，還是有數目；講到空間，天外有天，空間之外又有空間，那

太多了，這都受了限制。這個神呪實際上就是講我們眾生的如來藏心，就是我們的本性。藉著持神呪，就是教我們向內心中求。前面觀世音菩薩反聞聞自性，有這個工夫，這個心性有數目嗎？心性有空間給它限制嗎？沒有。時、空在心性上都安不上的，時間、空間就因為我們凡夫眾生有了無明之後，執著有我相、人相這些假相之後，才有時空，有時空才有生死，心性中一切都沒有。既是心性無窮無盡的，這個呪也是無窮無盡的，呪就代表我們的心性。果然我們學佛的人，一念迴光返照，回到本性上，我們的功德作用都是無窮無盡的，說不盡的。由這裏可以了解我們念一句佛，滿益祖師講「善根福德」，再多的福德、善根，一句佛號都包括盡了，持名念佛就是多善根、多福德，統統都包含在裏面。這是從理上講，就是這樣。

「阿彌陀」三個字，釋迦牟尼佛自己解釋叫無量光、無量壽。無量光、無量壽是不可以用我們凡夫所了解的空間、時間來限制的，不受時空限制。無量光、無量壽，說到我們每個人，就是自性，我們一念阿彌陀佛的時候，自性中的本性就跟西方極樂世界的名號完全融合起來了，懂得這個道理的時候，念佛成就得非常快。

## 第二〇一講

亦說此呪。名如來頂。汝等有學。未盡輪迴。發心至誠。取阿羅漢。不持此呪而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。

「亦說此呪，名如來頂」，這是說這個楞嚴呪非常殊勝的，這個呪的名字，「亦說」，前面把咒全部的名字已經說過了，這裏再說這個呪的名字，叫如來頂，「如來」指的是佛，這是佛頂呪，佛的頂上這個呪，可說是最高的，實際講這個呪的名稱非常殊勝。既是這個呪這麼高，如來頂呪是佛頂呪，下面就說眾生持這個呪所得的利益，「汝等有學，未盡輪迴，發心至誠，取阿羅漢」，釋迦牟尼佛說你們，「汝等」就指在楞嚴法會的大眾，指那些還沒證羅漢果的，叫「有學」，證到四果羅漢才是無學。他可以從六道裏出來了，這裏講有學，還沒證到四果羅漢的，你們這些有學的學人，「未盡輪迴」，沒有證到四果羅漢的話，還在六道裏面，輪迴還沒了結，這個輪迴指分段生死，你未盡輪迴的話，要「發心至誠，取阿羅漢」，比如證到初果、二果、三果，這都是有學的人，有學的人要發至誠心，一定要證到四果，把思惑完

全斷除乾淨了，就可以出六道、了分段生死，所以還在有學的階段，要發至誠心、要取阿羅漢，「取阿羅漢」是一定要證到阿羅漢果，是這個意思。你這樣發心，一定要證得阿羅漢果，證阿羅漢果不容易的，除了修持那些法以外，還要持這個呪，假設「不持此呪而坐道場」，你不持楞嚴呪，你在道場裏面你想修持證四果羅漢，你想「令其身心遠諸魔事，無有是處」，你不用這個呪來幫助的話，你在道場裏邊，要把一切的魔障（魔道那些障礙）遠遠地離開，這辦不到，無有是處，沒有這個道理的。換句話說你想證四果羅漢，你在道場裏修持，有這個呪來幫助，你才不會著魔。

在這裏要注意：「發心至誠，取阿羅漢」，比如他已經證到初果，以至於證到第三果了，還有第四果沒有證到，要證第四果，從有學到無學這個階段容易著魔的。比如釋迦牟尼佛要成佛的時候，別說只證羅漢，那個魔就來了。我們現在要注意：你修念佛法門，你工夫好，真正念到一心不亂，那當然證果了，工夫沒到那種程度，你只要把見思惑能夠伏得住，不要讓見思惑起現行，到壽命終了的時候，心不顛倒，

就能夠往生極樂世界，這當中注意「沒有證果」，要想證果，談何容易。到證果的時候，自然就有魔來了，因此各位要知道我們用功必得要合乎經文，沒有經文的話，你要跟著一個善知識，隨時在那裏提醒你：到了那種程度，是不是魔？還是自己用工夫，得了好的境界？我們如果不懂佛法，那很難辨別的。這裏講取阿羅漢（證果）容易著魔，我們念佛不會著魔的，你平平穩穩老老實實地念佛，不會著魔的，首先我們要了解這個。下面就講很多利益：

**阿難。若諸世界。隨所國土所有眾生。隨國所生樺皮貝葉。紙素白氎。書寫此呪。貯於香囊。是人心昏。未能誦憶。或帶身上。或書宅中。當知是人。盡其生年。一切諸毒。所不能害。**

這講方便的，釋迦牟尼佛開了方便，什麼不方便呢？前面講結壇，結持咒的壇，好不容易。那個壇普通人能夠結得起來嗎？如果不那樣如法結壇的話，現在用方便的方法，下面說：「阿難，若諸世界」，「諸世界」是所有的世界，不但是娑婆世界，「隨所國土所有眾生」，隨所有的那一個國土，不問是那一個世界，也不問是那一個

眾生，所有的眾生，「隨國所生樺皮貝葉」，既是講方便，也不一定要求什麼樣的材料，就是「隨國所生」，不論在那個國家，樺皮所生的是樺樹，樺樹的皮可以寫字，就像我們中國古時候用竹簡，竹片子可以寫字，竹子一片一片的，可以在上面刻文字、寫文字，「樺皮」也可以寫文字的，或者所生的是貝多羅樹，在印度，貝多羅樹的葉子簡稱「貝葉」，貝葉也可以寫文字。還有「紙素」，那個時候就有紙張了，就是很白的紙，「白氎」是很白的毛織品，就是白色的毛布。用這些材料，無論那一種都可以「書寫此呪」，把楞嚴呪寫上去。要注意：前面講，從最後的「唵」下面幾句，一般說是呪心，但是有的祖師主張全部的楞嚴呪都是呪心，不書寫則已，既是書寫，就要書寫全部的楞嚴呪。書寫之後，「貯於香囊」，放在有香料的袋子裏保存。這些材料中，「白氎」用我們中國相似的東西來講，「氎」是毛織品，但在印度來講，它是一種最好的紙張，是用來書寫的紙類，這是只有在印度那個時候才有的，我們這裏沒有，要了解這是最好的一種寫字的紙張。用這個來書寫咒文之後，貯藏在香囊裏面。



下面說：「是人心昏，未能誦憶」，書寫的咒藏在袋子裏面，那個人心裏很昏，「昏」是腦筋昏昏沉沉的，記性也不好，沒辦法把這個咒全部都能背誦，憶，要想也想不起來。雖然如此，「或帶身上，或書宅中」，就把這個書寫的咒帶在身上或寫在他住的房子裏，所謂宅中，用紙寫，貼在牆壁上，或直接寫在牆壁上。「當知是人」，應當知道這個人，「盡其生年」，在他有生之年，就是在他這一生，「一切諸毒，所不能害」，「一切諸毒」是所有毒害的東西，都害不了他。

「諸毒」指的是什麼呢？祖師注解出來：有分內在的、外在的，內在的，我們眾生無論那一個人，都有貪瞋癡慢疑，貪瞋癡是所謂的三毒，我們任何人的內心都有這三種毒，要成佛、要了生死，這三毒一定要清除乾淨，這是內在的；外在的就是毒蛇、種種有毒的蟲，那些毒要是染到身上來，那受不了的，這是外在的毒。外在的毒容易避免，內在的毒就太嚴重了，所以這諸毒包括內外。換句話說就算不能持誦這個咒，把它印出來、書寫出來，帶在身上或是放在家裏，自己內在的貪瞋癡，即使不能立刻斷除，可以慢慢減輕，外在的毒也可以避免，是講這個意思。下面繼

續說：

阿難。我今為汝。更說此呪。救護世間。得大無畏。成就眾生出世間智。

釋迦牟尼佛告訴阿難：「我今為汝」，我現在替你，「更說此呪」，再說這個呪，持呪的人得了這些好處。那些好處呢？一個是「救護世間，得大無畏」，這個神呪能夠救護，「救」是救濟、「護」是護念，眾生在世間，隨時都會遭遇種種災難的，有這個呪的時候，就可以救拔眾生這些災難，也可以護念隨時照顧，護是護持、念是心裏關懷這些眾生。

什麼是「救護世間，得大無畏」呢？眾生在世間，比如我們現在都知道，走在街上，無緣無故地被人家搶東西，手上帶了首飾，他嫌麻煩，乾脆把妳的手砍斷了，這多危險，這是前天報紙上新聞報導的。你身上帶了任何寶貴的東西，隨時都遭受外面的人來搶奪，他搶奪不成，你連性命都保不了，就被殺害。痛苦多得很，災難多得很，除了人禍之外，還有很多天災，這都是眾生恐怖畏懼的事。有這個神呪在，

可以教眾生得大無畏，一切都不害怕，所謂一切不害怕，那些災難都不會到他身上來，他遭遇不到那些災難。無畏最重要的，墮落到三途太恐怖了，人道弄得不好，就墮落到三惡道裏去了，這是太可怕的事情，所謂大無畏，不要墮落到三途。這麼說呢？現在這個社會，只要我們一打開電視機、翻開報紙，所看的無非是教人家學殺、盜、淫、妄，專門教人家學這個，殺盜淫妄一天一天地學，人道的人就墮落，每天眼看的、耳聽的，印到心裏去，種子一天一天放到心裏去，這多危險。到壽命終了的時候，那些種子都起現行，不墮落到地獄去？很危險的。有了這個呪，帶在身上或放在家裏，隨時心裏記得我有神呪，外面那些勾引人的事，教人學殺盜淫妄的，心理自自然然就不受他們的感染，自己心裏就警惕，這樣能夠免除墮落三途，這真的是大無畏。

再講一個好處：「成就眾生出世間智」，幫助那些有志願來修學的眾生，修什麼呢？學出世間。要出六道，沒有智慧不行。沒有智慧，怎麼出這個世間呢？持這個呪的時候，可以幫助有志願要超出六道的人，成就他、幫助他能夠斷除諸煩惱，把

見思惑能夠斷除，這就是出世間的智慧。有了這個智慧，生死就能了，這可以證果的。

上面這兩段是講總攝的原則，下面再分開，一條一條說，這比較容易了，一看就懂，用不著很詳細地講：

**若我滅後。末世眾生。有能自誦。若教他誦。當知如是誦持眾生。火不能燒。水不能溺。大毒小毒。所不能害。**

釋迦牟尼佛告訴阿難說：「若我滅後」，佛說他滅度之後，就是佛不住在世間的時候。「末世眾生」，到末法後來的眾生，末世的那些眾生，他們「有能自誦」，自己誦這個咒，「若教他誦」，除了自己誦以外，「若」是不一定，有的專門自誦，有的除了自誦以外，他行菩薩道，他教人家誦。這樣的時候，「當知如是誦持眾生」，應當知道像這樣，「如是」指自誦或自誦以外再教他人誦，這樣誦持的眾生，他得了什麼好處？「火不能燒，水不能溺」，火燒不到他，水也不能溺了他，「大毒小毒，所不能害」，無論大毒、小毒，都不能傷害他。火分內火、外火，內火是我們眾生

內在心中起的火，一般講欲火——貪欲之火；外火是外在的天火，就是天災的火。水也是這樣，有內水、外水，內水是貪欲的愛水；外水除了我們世間所看的水災以外，這裏講遭遇劫難的時候——劫水，那個大災難的大水，這是外在的。大毒、小毒，毒有大、小，什麼是大毒？無論古時候、現在，那些流行傳染的病毒，古時候叫瘟疫，瘟疫傳染非常厲害的，一傳染的時候，非常迅速，死亡率非常高，這是大毒；小毒呢？你到山上被毒蟲子、虎頭蜂咬了，被毒蛇咬了，這是小毒。這裏講無論內火、外火、內水、外水、大毒、小毒，都不能傷害到你。

經文講到這裏，我們需要明瞭一個理，什麼理呢？這個楞嚴咒是秘密神呪，秘密神呪代表一個人的法身、般若、解脫三德密藏都包含在裏面，也就是代表整個已經成佛的佛性。這個佛性我們眾生都有，這個呪既是代表佛性，我們持咒的眾生心裏有這個呪，你的真心就跟諸佛的佛性融合在一起。既是你時時刻刻的，比如你誦持這個呪，或是書寫這個呪，把咒帶在身上，你既是肯把這個呪帶在身上，那就代表你心裏時時刻刻有這個呪，當然能夠遠離一切的災難毒害。同樣的道理，我們念

佛，念阿彌陀佛，阿彌陀佛就是諸法的總持——就是一切咒的總持法門，你只要肯念佛的時候，你的心就跟阿彌陀佛融合在一起，理是一樣的，重要的是你心裏有這個。我們念佛的人，除了作早晚功課念佛以外，平常什麼叫熟、什麼叫不熟？「熟」是你心裏時時刻刻有阿彌陀佛，能夠這樣的話，同樣遠離一切災難毒害，一切平安，這是理，講理都是這樣的。下面就舉例子：

**如是乃至龍天鬼神。精祇魔魅。所有惡呪皆不能著。心得正受。一切呪詛。厭蠱毒藥。金毒銀毒。草木蟲蛇。萬物毒氣。入此人口。成甘露味。**

這是說就算有那些惡的外緣來了加在身上，憑這個呪也可以解除那些惡事情。「如是乃至」，這是承上面講的，上面講水、火、大毒、小毒，下面講乃至什麼呢？「龍天」，這是講天龍八部，天龍八部之中，開頭講天、第二是龍，由這兩個作代表。「鬼神」是墮落到鬼道裏，沒有福報的是鬼，同樣是鬼道，有福報的叫神，為什麼叫神？有很多人拜神，就像我們人間，同樣是人，有的很富貴、有的很貧賤，不相

等的，有福報的叫神。這些龍天鬼神以外，還有「精祇魔魅」，「精」是得到天地之間的靈氣，得到大地的靈氣叫「祇」，天的精、地的祇，天地間的靈氣叫精祇。「魔」是一種障礙道的，叫魔道，迷惑人的叫「魅」，魔道有一種魅力，魅力就是迷惑人的。「所有惡呪」，這部經裏講的楞嚴咒是神呪，這是好的呪，還有不好的呪叫惡呪，像外道那些害人的呪是惡呪，這些「皆不能著」，「著」是什麼呢？這些東西已經來了，要加在你身上，加不上，沒有著力點，他著不上，你絲毫不受他的禍害——不著。以上這些鬼神、精祇魔魅，用他們的惡呪來害人的時候，只要你拿楞嚴咒，或是持咒、或是帶在身上，他們那些惡呪自然加害不上，叫作不著。不但如此，「心得正受」，「正受」就是正定，印度文叫三昧，入了三昧就是入定，入定的名字叫作正受，他心裏得了正定。當然這個條件嚴格一點，一定要持楞嚴呪，而且持誦到自己的心跟呪能夠打成一片，不分能念咒的人、所念的呪，能與所都圓融了，這樣才能夠得到正受。

下面講「一切呪詛」，「呪詛」是什麼？神明有好的神明，也有不好的神明，請

不好的神明來加害於人叫詛，我們中國古時候，也講呪詛人家，呪詛人家就是希望神明來加害，某人不好，用咒語請神來降災難給那個人，這是呪詛，咒當然是惡呪。還有「厭蠱」，祖師注解，厭蠱叫作屍毒，人死的時候，從屍體上生出那種毒害的東西，就叫厭蠱。「毒藥」，還用種種的毒物來作成毒藥，比如有「金毒銀毒」，把金屬品放在藥物裏，一起化學作用，就產生一種毒害的東西出來，叫金毒、銀毒。還有「草木蟲蛇」，有很多草、樹木是有毒的，還有蟲、蛇。「萬物毒氣」，上面是舉出來的，沒有舉出來的，用萬物來講，萬物所生的這些毒氣。這些毒氣「入此人口」，一入了這個人的口裏，讓他吸了這些毒。到了口裏，沒關係，「成甘露味」，不但毒害不了他，而且這些毒氣、毒味成為甘露味了，甘露是養人的，對人體有好處。懂醫學的人就知道任何毒都可以解毒的，大毒也好、小毒也好，都有藥能夠解，毒氣能夠解掉。這裏講萬物這些毒氣一入人的口，就成為甘露味，甘露是一種不死的神藥，那種藥最神妙的，所謂不死是它能使人起死回生，是這種藥。成了甘露味，換句話說什麼毒氣都變化成沒有毒。下面再講種種的惡星、鬼神等等：



一切惡星。并諸鬼神。殄心毒人。於如是人。不能起惡。頻那夜迦。諸惡鬼王。并其眷屬。皆領深恩。常加守護。

「一切惡星」，「惡星」在印度也有，中國古時候也講惡星，惡星就是彗星，民間一般人講掃把星，那個星就跟掃把一樣，一出現，那是不好的星，在人間會有種種的災難出現，惡星指那一類的。「并諸鬼神」，還有鬼神，那些惡鬼、惡神。除了天上的惡星、地上的鬼神以外，還有人，「殄心毒人」，「殄心」是什麼呢？這個人心眼非常壞，他一起心動念就是要傷害人的，叫毒心人、殘忍之人，這就是殄心，他心裏的貪瞋癡非常嚴重的，這種人叫毒人，他一舉一動都要毒害人的。這些包括天上的惡星、地上的鬼神、人世間的毒人（那些壞心眼的毒人），「於如是人」，對於如是人，就是指能夠持咒的人，「不能起惡」，這一切惡對他起不了作用，這些惡毒就不發生作用了。還有「頻那夜迦，諸惡鬼王」，「頻那夜迦」是惡鬼，「諸惡鬼王」是這些惡鬼之王，鬼中之王很厲害。這些鬼王本來都是加害於人的，但是因為你持楞嚴咒，除了你自己得到好處以外，也使那些「諸惡鬼王，并其眷屬」都能得

到利益。比如我們念佛，念佛人不必講過去那些冤家，你只要念佛就好，你遇到任何障礙來的時候，你念佛，就算有過去世的冤家來了，你一念佛，他聽到佛號就得到利益，同樣也是這個道理。頻那夜迦、那些諸惡鬼王，遇到你持楞嚴咒，他也得到好處，他本人以外，還有他的眷屬都能得到好處。得到好處的時候，「皆領深恩」，這個恩德不是普通的，很深厚的恩德，這個很深厚的恩德，鬼王跟他的眷屬都領受了、都得到了。既是得到深恩，他就來報答這個恩德，「常加守護」，不但不來害你，而且還守護你。

講到惡星，就現在科學來講，是一種自然的現象，那與我們人有什麼關係呢？這部經是釋迦牟尼佛那個時候在印度講的，中國古時候，歷代皇帝，國家都設置一個觀天象的官員，觀天象就是觀天上的星斗，星斗有什麼變更，就看出來人間朝廷裏有事情要出來了。這是什麼道理呢？學佛就知道，山河大地、日月星辰，都是我們眾生的無明妄念出現的，有妄念才有六道輪迴生死、才有依報這些東西，那些都是依報，依報有變動的話，還是由於我們眾生的妄心在那裏變動。平常的時候，星

辰是按照一定的度數在那裏運轉，地上眾生的心理不按照規矩了，妄心變動，心理亂了，平常心理也亂了，從外在可以觀察眾生的心，你心裏一亂，外面的災難就出現了。在過去是這樣，現在還是這樣，共業。你能夠這樣修持，別業可以轉的，不管世間怎麼亂，我們有能力能夠轉共業當然最好，共業轉不過來，我們真正在修道的話，別業可以轉的。講到這裏，就是眾生能夠持這個呪可以避免很多災難。下面就講幫助成就道業，這個下回再繼續。

大佛頂首楞嚴經講記【十四】

## 第二〇二講

阿難。當知是呪。常有八萬四千那由他恆河沙俱胝。金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛眾而為眷屬。晝夜隨侍。

繼續講楞嚴咒神威的這種力量，能夠持念這個神呪有種種的利益，這個利益除了前面講的能夠給眾生消除種種的災難以外，還有幫助眾生完成所修的道業。現在開始念的這一段，是接著上面救護種種的災難之後，再講幫助修道成就道業的這部分，幫助修行的人能夠很快把自己的智慧神識都開發出來，就是發明自己的智慧。

現在看經文：「阿難當知」，釋迦牟尼佛叫阿難的名字說，你應當知道，「是呪」指楞嚴神咒，「常有八萬四千那由他恆河沙俱胝金剛藏王菩薩種族」，這是一句念下來的，換句話說，這個咒「常有」，永恆不間斷地有，有那些金剛藏王菩薩種族。什麼是「金剛藏王菩薩種族」？所謂「金剛」的意思，它有很大的威力，力量非常大，有德有力，有威德在，金剛可以摧毀一切邪惡的力量。「藏」的意思，它內在

含有很多意義，一般人不能了解的，有那種道德、能力，這叫藏。「金剛」加「藏」不是普通的，金剛藏之王叫「金剛藏王」。「菩薩種族」是像金剛藏王這一類的，這一種、這一類的菩薩，種族的「種」是這一類的，先了解什麼叫作金剛藏王菩薩種族。這一類的菩薩，他的威力就像金剛藏那樣，這種菩薩有多少呢？「有八萬四千那由他恆河沙俱胝」，「那由他」是千億，在印度是「億」的單位，在我們中國翻作億，不過這個「億」翻到中國來之後，各部經講的數目字有些出入，有的把「那由他」翻成十萬、有的百萬、有的千萬，有這三種不同。這三種之中，千萬是最多的，十萬最少，就算十萬也是很多。一個那由他是一億，把十萬（十億）上面再加上八萬四千那麼多，這就很難算。這還不算，下面再加上「恆河沙俱胝」，「俱胝」也翻譯為億，八萬四千「那由他」加上「俱胝」，數目更多了，恆河沙數那麼多的俱胝，這樣算起來，各位乾脆不要算了，算也算不清楚。意思就是太多太多了，簡直算不清。這麼多就指金剛藏王菩薩種族，有那麼多的種族。

這還不算，每位金剛藏王菩薩，「一一」是任何一個金剛藏王菩薩，「皆有諸金

剛眾」，他既是王，當然他有領眾，所以他帶了很多金剛眾，這些金剛眾來隨順他，聽他指揮的，「而為眷屬」，這是他的眷屬，那就多了。「金剛藏王菩薩種族」就像恆河沙俱胝那麼多，數不清。一個金剛藏王帶了多少眷屬？金剛眾更多。他帶了這麼多眷屬、這麼多金剛藏王種族來作什麼？「晝夜隨侍」，「晝」是白天、「夜」是夜間，白天、夜間，就是全天候地隨侍，「隨侍」是什麼？隨侍這個咒，當知這個楞嚴咒的所在，就是佛的所在，金剛藏王菩薩種族就來隨侍、來守護。既是他守護這個咒，後面就知道了，持念這個咒的人，當然就受到這麼多菩薩來護念他，這個人得到怎樣的利益呢？看經文：

**設有眾生。於散亂心。非三摩地。心憶口持。是金剛王。常隨從彼諸善男子。何況決定菩提心者。此諸金剛菩薩藏王。精心陰速。發彼神識。**

繼續說：「設有眾生」，「設」是設使，假設有眾生，這個眾生「於散亂心」，他是用散心、亂心，在這個時候，散心、亂心指的是什麼？跟誰相對的？不是在定心的時候。有了定的時候，那當然就不同，比如前面講建立那個壇，照規矩建密壇，

然後念咒，那就不是散亂心。這是在其餘的時候，「非三摩地」，他的心是散亂的，不是入定，「三摩地」是正定，不是在正定的時候。這個時候他「心憶口持」，前面講散亂心，心裏想著這個咒、口裏持誦這個咒，他心憶口持這個咒的時候，雖然是散亂心，不在定中持的，「是金剛王，常隨從彼」，上面講金剛藏王菩薩種族，那些菩薩都是「常隨從彼」，都是經常的，因為咒在那裏，金剛王就隨侍在那裏。現在這個眾生雖是散亂心在持咒、憶咒，金剛王也是隨從的，隨從咒，就隨從來幫助來護念持咒、憶咒的人。「諸善男子」指上面講的心憶口持的眾生，既是他心裏在想、口裏在持誦，就可以稱得上善男子了。諸善男子雖然是散亂心這樣憶持，金剛王就來護持他。下面進一步說：「何況決定菩提心者」，前面講散亂心這樣持，都能得到金剛藏王來護持、來護念，更何況是決定菩提心者。所謂「決定菩提心」，比如他原來修小乘，現在回小向大，學菩薩道，就發菩提心了，就是自己求其成就、同時也教化眾生，這是他發的志願，要求無上菩提，這叫決定菩提心。何況是發了決定性的菩提心，是這樣的人。前面沒有這樣，前面是散亂心，來念念而已，現在決定發菩提心，「此諸金剛菩薩藏王」，上面講那麼多的金剛菩薩藏王，他怎麼樣呢？「精



心陰速發彼神識」，「精心」是這些金剛菩薩藏王的心，這個心是了不起的，是湛然清淨的那種心，這些菩薩以金剛藏王的精心，「陰」是冥暗，「速」是很快，在冥冥之中，暗暗地啟發他的神識，讓他很快能夠開悟。

**是人應時心能記憶。八萬四千恆河沙劫。周徧了知。得無疑惑。**

「是人」指決定菩提心者，前面講他能夠蒙受金剛藏王菩薩用精心在暗暗之中，迅速地開發他的神識，「應時」是在這個時候，神識一開發出來的時候，他「心能記憶」了。記憶什麼呢？記憶「八萬四千恆河沙劫」以來的事情，從現在開始往前算，算八萬四千恆河沙劫那麼長遠的時間，從以前那麼長遠時間到現在的這些事情，「周徧了知」，「周」是非常周到，「徧」是普徧，全部都知道。「得無疑惑」，了知那些事情，沒有疑惑，凡是任何事情，等於它的道理也明瞭、事情也看清楚了，道理明白了，沒有任何疑惑了。

注意前面講的，那些金剛藏王菩薩精心陰速發彼神識，有金剛藏王的精心在暗中護持他，這些持呪的人自己都還沒看見，雖是沒有看見，他就能得到這樣大的利

益。持呪的人能夠得大利益，由這個理，我們看看念佛的人，從古至今，有很多人念阿彌陀佛，有些人原來對佛法的理不大明瞭，念著念著，他對佛理的見解自然很正確，明瞭了，佛號的功用跟這個理是一致的。我們中國古時候的讀書人有句話：「書念千遍，其義自見」，中國古時候念五經，那不好懂啊。儒家的經典裏有世間法、有出世間法，那個理很不容易懂。有個辦法，你就念、就背誦，念一遍、兩遍，念熟了再背誦，你念十遍就背熟了，還不算，念上千遍，這幹什麼呢？熏染、熏發，用經文把你本有的智慧開發出來，本有的智慧一開發出來，經義自然就明白，其義自見了，要懂得這個道理。這裏你看，持這個咒有這個工夫，我們念阿彌陀佛，念久了照樣開智慧，不僅開智慧，而且還能證果，真正得了一心不亂就能證果的。既是能夠記憶這麼久遠的事情、能夠明瞭道理，下面就講他在這個世間，生生世世就不會墮落到惡道裏去，經文我們看看：

從第一劫。乃至後身。生生不生藥叉羅剎。及富單那。迦吒富單那。  
鳩槃荼。毗舍遮等。并諸餓鬼。有形無形。有想無想。如是惡處。

下面這些是鬼的名稱，「藥叉」翻成中文的意思叫夜叉，他的行動非常快，這是一種鬼。「羅刹」翻成中文的意思，是一種很可怕的鬼，他會吃人的，以前的小孩子遇到羅刹就被吃了。「及」是以及，還有「富單那」，是又臭又可惡的鬼，他能給人家種種的熱，讓人家得熱病的那種鬼。「迦吒富單那」，加上「迦吒」兩個字，比富單那更奇臭的惡鬼。「鳩槃荼」，有的經文是鳩槃荼，但是古代祖師考據，雖是茶字，還是念「茶」，梵文翻中文，除了翻成「茶」字，還有別的字——調查的「查」，字不同，音還是相同，無論翻成茶或茶，都念「茶」，鳩槃荼的形狀就像一個大水缸一樣，是那種鬼。「毗舍遮」是專門找人類的精氣，吸取人類精氣的那種鬼。「等」指以上這些鬼，這些鬼的名稱是按照印度文的音翻譯的。

「并諸餓鬼」，這是墮落到餓鬼道的餓鬼。「有形無形」，有形的是有身體、有形狀的那些鬼，除了上面舉出來的以外，其餘那些有形狀的鬼；還有無形的，這個鬼看不出形象來，雖然沒有形象，要找人麻煩、作祟，容易得很。清朝的紀曉嵐，他寫的《閱微草堂筆記》裏講，那些鬼不動聲色的，所謂不動聲色，沒有聲音、也沒

有形狀，他要整這個人，把他整得非常慘。不動聲色的那種鬼是無形的，看不出任何形狀來。「有想無想」，有想是能夠通靈、有靈氣這一類的，各種妖怪變化，有思想的；還有無想，無想是沒有思想的，原來他是有情的眾生，他是鬼怪這一類的，然後他化成無情的土、樹木、金屬，甚至變成一塊頑石，這是無想的。「如是惡處」，像這樣，墮落為那些鬼，或者餓鬼，或者有形狀、無形狀、有思想、無思想，這都叫作惡處。

這是說「是人應時」能夠記憶這麼長遠的時間，那不得了。這個決定發菩提心者，「從第一劫」，從他那個時候起，「乃至後身」，「後身」是菩薩最後身，再後就成佛了，在成佛之前，菩薩身分最後的就是快到成佛的時候。從第一劫以至到要成佛的時候，「生生不生」，他的每一生，無論那一生都不會生到下面講的這些鬼，不生這些鬼的惡處去。不但不會生到那些惡處去，下面更進一步說好的地方，他生生世世，從第一劫一直到成佛，這麼長的時間，不但不會墮落到那些惡處去，相對的，他還生到人間，下賤的地方都不去。看經文：

是善男子。若讀若誦。若書若寫。若帶若藏。諸色供養。劫劫不生貧窮下賤。不可樂處。

「是善男子，若讀若誦」，這個善男子，「讀」是拿這個咒文對著念，「誦」是讀熟了，可以背誦了。「若書若寫，若帶若藏」，「書」是恭恭敬敬地寫，「寫」也是書的一種，不過稍微沒有慎重其事而已，「帶」是把咒文佩帶在身上，「藏」是把咒文用很好的器具藏在家裏。「諸色供養」是各種供養，「色」講色法，就是物質，香、花、水、果、點的燈，以種種能吃、能用的東西來供養這個神咒。這樣的話，「劫劫不生貧窮下賤，不可樂處」，無論那一劫，一劫的時間很長，人的壽命是很短暫的，在每一劫的時候，他一生一世的，生生世世就多了。無論那一劫、那一生、那一世，他都不會生到貧窮的家裏、下賤的家裏。貧窮是沒有錢財，物質條件很缺乏，下賤是沒有地位的，這些都是不可樂處，因為貧窮下賤很苦，不可樂。這些善男子，他能夠讀誦、書寫、帶著、藏著，再用種種的東西來供養，這就保險了。他在人間，怎麼樣也不會生到貧窮下賤不可樂的地方，既不會生到三惡道裏去，也不會生到人

間那些貧窮下賤的人家。為什麼呢？下面就講理由：

**此諸眾生。縱其自身不作福業。十方如來所有功德。悉與此人。**

「此諸眾生」是這些眾生，既不墮落鬼道，要生到人間來，生到人間不容易。生到人間還不算，不會生到貧窮下賤的人家，這沒有福報是不行的。這些眾生「縱其自身不作福業」，他既然學佛，不會不作福業的，他會作功德，這是假設的話，縱然他自己不作福業、不作任何功德，不會救濟人家，也不會施捨，什麼都不作，福業都沒有，作善事才有福德，他不作善事。下面說：「十方如來」，十方世界的佛，佛的功德有多大，佛的功德是無量無邊的，佛的福報也是無量無邊的，十方如來「所有功德，悉與此人」，毫不保留的，統統都贈送給這個不作福業的人。為什麼呢？因為這些眾生持咒，咒的力量使他能夠得到諸佛的功德，都能給他。

要注意：「縱其自身不作福業」，這句話是強調持咒的力量是不可思議的，假設這些眾生不造福業。實際上，那個眾生肯持咒，他一定造福業，一定作功德的，這個我們不能誤會以為我們只要持咒就好，一切善事不作了，那就誤會了。這是假設

的話，這句話特別強調咒的力量特別重要。這就等於《阿彌陀經》裏講：「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，能夠生到極樂世界，要有福德因緣，福德因緣少了還不可以，不可以少善根福德。蕩益祖師就注解持名念佛就是多福德、多善根，祖師這麼說，但是這句話是強調你持阿彌陀佛的佛號就是多善根、多福德，因緣都具備了，這是強調名號的功德是不可思議的。我們念佛的人都知道正助雙修，正工夫是念佛，助工夫還要諸惡莫作、眾善奉行，這也跟那個一樣。

這裏還要注意：「所有功德悉與此人」，十方佛的功德統統給這個持咒的人，怎麼給他呢？我們常說我們眾生身體的生命是父母給我們的，我們還有慧命，慧命是佛給我們的，不是常常聽人這麼說嗎？但真正說起來，佛怎麼給我們慧命？我們的慧命是自己的，佛怎麼給？縱然我們有慧命，自己沒有發現，被那些無明煩惱給遮蔽了，自己不得其用，佛給我們慧命是：佛說這些佛法，把道理說明白了，我們聽佛所說的道理，聽清楚之後，自己就把那些煩惱、無明一層一層去掉，去了一層煩惱、一層無明，自己的智慧就開發一分，那個智慧跟佛是完全一致的。所以這裏講

所有功德悉與此人，十方世界的佛，就是以佛覺悟的法來教化我們，我們接受了佛法，就是承受了佛的這些功德福業，這是非常真實的。我們有很多蓮友念佛，自自然然一切平安，平安就是福，臨命終的時候，清清楚楚地往生，那一個福報能夠比得上這個福報大？聽了這個法門，就照這個法門如法修持，這就接受了十方佛的功德、福報。我們學了淨土宗，一持名號，這句名號是阿彌陀佛在因地發了那些願，這些願力就統統給你了，所以一句佛號就包含一切的功德，所有的福慧都在其中，你完全都能承受下來，也跟那個一致的。下面說這個利益就大了：

**由是得於恆河沙阿僧祇不可說不可說劫。常與諸佛同生一處。無量功德。如惡叉聚。同處熏修。永無分散。**

前面講十方如來把他所有的功德都贈與此人，怎麼贈與呢？當面給他，怎麼說當面給呢？經文：「由是」，「由是」是接著上面的意思來講的，此人「得於恆河沙阿僧祇不可說不可說劫」，一個阿僧祇劫的時間就算不盡了，我們不要把「不可說不可說」當作形容詞，在印度，「不可說」是數學計算的一個名詞，兩個「不可說」



加起來又是一個名詞，加上倍數的。這不要仔細算它了，就是說這個劫，這個「劫」有多少呢？不可說不可說的劫，不可說不可說的劫上面是阿僧祇，有多少阿僧祇？恆河沙數那麼多，你想想看，這麼多的劫數。此人「常與諸佛同生一處」，這個能夠持咒的人，他在這麼多劫，「常」是中間沒有間斷的，他生生世世都與諸佛同生在一處，佛在世的時候，他就在那個時代出生了，與佛同生在一處。

「無量功德，如惡叉聚，同處熏修，永無分散」，何謂惡叉聚？「惡叉」在印度是一種果樹的名字，這個惡叉樹不長則已，一長就長三個果，這個果落的時候，落在地上，三個果也是在一起，落下來也不會分開的，這叫惡叉聚，「聚」是沒有分離的意思。這些眾生常時與諸佛同生在一處，他必然受到諸佛無量功德來熏染，所以講「同處熏修」，同在一處，佛在這個世間，眾生也在這個世間。「熏修」是什麼呢？佛這些無量功德從那兒來的？是從佛的心裏出來的，眾生跟佛生在一處，他受到佛的功德在那裏啟發、熏染。就是熏染眾生的心，這就是說佛、眾生、心這三者，心、佛、眾生這三者就如同惡叉聚，就像惡叉聚的果子一樣，三個果子連在一起。

只要這些眾生，生在與佛同一個時代、同一個地方，得到佛無量功德的熏染，佛的功德是從佛的心出來的，眾生受佛的功德熏染，熏染眾生自己的心，眾生的心跟佛的心是無二無別，心、佛、眾生這三者沒有差別，就像惡叉聚一樣。在這裏說明：這些眾生最大的福報，就是生在跟佛同一個地方、同一個時代，就能夠得到熏修。這種熏修「永無分散」，一直在熏修，把自己的心完全熏發出來，直到成佛為止。

再提醒大家：這裏講「恆河沙阿僧祇不可說不可說劫，常與諸佛同生一處」，成一尊佛要這麼遙遠的時間，雖然持咒，這都是助工夫，幫助成道的，到成佛還這麼遙遠。我們念佛，你看，當生（這一生）成就到極樂世界，到極樂世界，一生就能成佛，這一點我們始終要記得，那是特別法門。這裏講成佛是修普通法門，了解之後，我們堅持一句佛號，不要放棄，不要認為：我們就改學這個。這可以學的，這是助工夫，是幫助的，甚至我們把咒文帶在身上、放在家裏收藏起來，我們也可以念，那都沒問題，但這是助工夫，正工夫就是一句佛號，我們一定要堅持，不能放棄的。

## 第二〇三講

是故能令破戒之人。戒根清淨。未得戒者。令其得戒。未精進者。令得精進。無智慧者。令得智慧。不清淨者。速得清淨。不持齋戒。自成齋戒。

繼續前面講的，持咒能夠幫助修道的道業完成。幫助道業，前面有好幾段，比如持咒能夠遠離惡道、常常跟佛同時生在一個時代，還有很多罪惡可以消除，前面都講過了。剛才念的這一段，正式講修道，修道時戒律是很重要的，能夠幫助成就齋戒。

現在的經文接著前面講長時期跟諸佛能夠同一時代，生在一處，這就了不得，接著這一段說：「是故能令破戒之人，戒根清淨」，修道必須要守戒的，這部經裏講「因戒生定」，有戒律才能得定，這個楞嚴大定一定要有戒才能定，「因定發慧」，有了定工夫才能開發智慧出來，所以持戒很重要。但是這裏講「破戒之人」，受戒為

什麼破戒呢？學佛不那麼容易的，必得把無始劫以來那些不好的習氣都要斷除，還沒斷除之前，就要把這些習氣能夠控制住，不讓它發作。能夠控制住惡習氣，不讓它發，就靠這個戒，但有些人的習氣太深了，很難，免不了還是犯戒的，這就破戒了。破了戒，如果能照這部經裏講的，持這個楞嚴神咒，得到咒幫助的力量，可以使「戒根清淨」，能夠不破戒。「未得戒者，令其得戒」，受戒不容易，要真正得戒，得了戒才能得到戒的受用，所以還沒得戒的時候，有這種咒的大力量在幫助，可以「令其得戒」，可以使那個未得戒的人，能夠得戒。「未精進者，令得精進」，在修道方面，比如行菩薩道，自己自修以及度化眾生，都要精進，還沒到精進的程度，「令得精進」，讓他能夠知道精進了。

「無智慧者，令得智慧」，他智慧還沒開發出來，能夠得到智慧。「不清淨者，速得清淨」，他心裏還不夠清淨，為什麼不夠清淨？我們眾生的心，不修道不知道，一修道，自己一用工夫就知道我們的心實在不清淨，成天妄念紛飛的。念佛的人就知道，有很多人說：我不念佛，覺得心裏還很清淨，一念佛，心裏就亂了。過去在

大陸，有人就這樣問印光祖師，印光祖師說：你不念佛的時候，那個亂心，你根本就不知道，一念佛的時候，好像陽光一照，照到黑暗的屋子裏，你才看見灰塵，你一念佛，自己才明瞭有妄念。這個比喻很好，就是說我們不學佛、不修道的話，自己的妄念我們一點都不知道，學佛之後才知道自己有妄念，要清淨很不容易的。這裏說「不清淨者」，我們心裏不清淨的人，「速得清淨」，很快心裏就能得到清淨，妄念就能轉成淨念。「不持齋戒，自成齋戒」，原來齋戒不能持的，有這個咒來幫助的話，自然就能夠成就齋戒。

這要注意一點：從「能令破戒之人」到「不持齋戒」，就講前面所犯的那些過失，比如破戒、未得戒、未精進，以至不持齋戒等等，這都是在未念楞嚴咒之前。一持誦楞嚴咒之後，當然憑咒這種不可思議的神力在幫助，幫助要知道：不是我原來破戒，現在有這個咒給我掩護，我還繼續破戒，一直到最後，我還是不持齋戒，我只要念咒就好了，齋戒我照時犯。這就誤解了，不是這個講法。在這以前破戒、或未得戒、或未精進，一旦持了這個咒之後，知道用功了，有這個神咒在幫助的時

候，自然就不會破戒了，戒就能守得清白了，所以下面講戒根清淨、未得戒能得戒、未精進能精進、無智慧得智慧、不清淨得清淨。最後「不持齋戒，自成齋戒」，自成是原來未得神咒之前，自己很懈怠的，不想持齋戒，一得了神咒之後，並非我繼續不要持齋戒，我只念這個神咒就好，不是，持這個神咒之後，對於齋戒，知道重要了，自自然然，原來不持齋戒，現在持齋戒了。為什麼呢？有神咒在幫助，受戒之後破戒，當然有罪。下面就說持這個咒，罪可以消的：

**阿難。是善男子。持此呪時。設犯禁戒於未受時。持呪之後。眾破戒罪。無問輕重。一時銷滅。**

佛告訴「阿難」說：阿難，「是善男子」，「善男子」就是能夠持神咒的人，既是能夠持咒，就是善男子，有善根叫善男子，「持此呪時」，當他知道肯持這個楞嚴神咒的時候，「設犯禁戒於未受時」，「設」是假設，假設這個持咒的善男子犯了禁戒，犯禁戒在什麼時候？在未受時，在沒有持呪之前，犯了很多禁戒，「持呪之後」，一旦他這樣持神咒之後，「眾破戒罪」，因為破了很多禁戒，得了很多罪，「無問輕

重」，不管輕的罪、重的罪，都能「一時銷滅」。

這裏講「無問輕重」，這個罪有輕、有重的，什麼是輕罪呢？比如大乘菩薩受的戒，有十重四十八輕，裏面一條一條都列出來了，十種重罪、四十八種輕罪；就小乘戒來講，是一篇一篇寫出來的，初篇（開始那一篇）所寫的各條是重的，最後寫的比較輕一點，這在戒條裏都列出來的。這裏講不問是輕是重，只要能夠持這個神咒來幫助的話，一時就能消。為什麼一時能消呢？這必須要有先決的條件，什麼先決條件呢？因為在持咒以前犯的那些罪，那是既往，已經過去了，已經既往，這是第一個條件。再呢，在持咒之後要下決心，以前所犯的戒律，破戒所犯的罪，從此以後，永久不再犯罪了，必須守住這個，一定是在持咒以前所犯的罪，現在持咒，一定要決定：絕對永久不會再重犯了。在這兩個條件之下，所以他能夠一時銷滅。下面再舉一些例子，經文說：

**縱經飲酒。食噉五辛。種種不淨。一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神。不將為過。**

這是接著前面講，前面講以前犯了禁戒，「禁」是禁止，不准作的事情，「戒」是戒律，「縱然飲酒」，在持呪以前犯了禁戒，比如飲酒，這是最基本的，五戒之中有戒酒的，還有「食噉五辛」，五辛是什麼呢？大蔥、大蒜、韭菜，還有薤菜，另外一種叫興渠（這在我們這裏沒有，印度有），合起來一共五辛，五種辛味道。這種辛味道為什麼不准吃呢？祖師注解，蔥、蒜、韭菜這些東西，煮熟了吃，對於淫欲，就容易犯淫戒；要是生吃，我們中國有些地方的人，喜歡吃生的大蔥、大蒜，生吃容易使人發瞋恨心，脾氣大。所以五辛無論生吃、熟吃都不好，因此要戒。這裏不管生吃、熟吃，講「食噉」，吃這種五辛，「種種不淨」，除了五辛以外，還有其他種種的不淨，「不淨」是腥的。「五辛」屬於葷的，我們一般講吃葷，這是指五辛來講，吃肉類叫腥，「種種不淨」包括肉類，葷、腥之物，這都是不乾淨的。吃了這些東西，「一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神，不將為過」，為什麼呢？一個人吃了五辛、種種不淨，各位自己可以體驗出來，我們過去沒有吃素的時候，人家吃大蔥、大蒜也好，吃肉食也好，跟他在一起，聞他口氣的味道，沒什麼不適合的感覺。等吃素以後，遇見吃五辛、吃肉食的人，住在一起，他的氣味，我們聞了以後，心裏



不是味道，不喜歡聞，聞了之後，心裏有一種反感。同樣的情形，諸佛、菩薩、金剛、天仙、鬼神這些，好的一類天仙鬼神、護法這一類的，他們聞到我們人類眾生吃五辛、種種不淨之物，他們也受不了，感覺很難受的。但是因為你現在知道持呪了，你以前雖然有那些不淨，你一旦持呪，有呪的神力把這些消除掉，佛、菩薩、天仙、鬼神「不將為過」，「將」，以此，就是代表你吃五辛、種種不淨，不把這個當作是過失。為什麼呢？你現在持呪了，那是以前的事情，也就既往不究了。你要持呪，有些方便，下面經文說：

**設著不淨破弊衣服。一行一住。悉同清淨。縱不作壇。不入道場。亦不行道。誦持此呪。還同入壇行道功德。無有異也。**

這是講修持的，前面講那些罪過，飲酒、食五辛等等，要注意：一旦決定持呪了，持呪以前的那些，從此不能再犯了。這一點要特別注意，如果繼續再犯，有什麼用處？別說神咒，就是佛親自來，我們的習氣還控制不住，還繼續存在，那也沒有用。重點是不能再繼續犯。這一段開始講修持：「設著不淨破弊衣服」，「設」是假

設的話，前面講持咒的時候，有種種的規矩，比如要建立修持的壇，又要穿很新、很清淨的衣服，還要燃香等等，才誦咒，這裏假設你穿的衣服沒有那麼清淨，也不是穿新衣服，穿破的弊的衣服。還有「一行一住」，「一行」在前面講六時行道，在印度講六時，在我們這邊講就是整天，整天在行道在修，「一行」不限於六時行道，「一住」，在前面講要想成就，連續三個七天，二十一天不倒單，不能睡眠的，這裏的一住沒有那個限制，「悉同清淨」，這就很多可以方便。「縱不作壇」，縱然不像前面那樣，依照方法建立那個行道的壇，也「不入道場」，人家建壇，你也不隨著人家進入那個壇裏面，「亦不行道」，也不隨著眾人在那個壇裏照方法行道，你只要「誦持此咒，還同入壇行道功德，無有異也」，你跟入壇行道所得的功德沒有什麼差異的。為什麼這麼說呢？佛講這個法，佛是慈悲，一個法不能只度有財力的人，他有能力建壇、預備這些修持的東西，那沒有財力的人怎麼辦呢？所以佛是平等慈悲，你沒有財力，就像這樣，你不作壇、不入道場、不行道，你只要能夠誦持這個咒，跟那個一樣。你看佛法是圓融的。

下面就講造重罪了，造這些重大罪惡的時候，怎麼辦呢？也可以消除的。經文說：

**若造五逆無間重罪。及諸比丘比丘尼。四棄八棄。誦此呪已。如是重業。猶如猛風吹散沙聚。悉皆滅除。更無毫髮。**

「若造五逆無間重罪」，如果造了五逆大罪，「五逆」是什麼呢？一是把自己親生父親殺了，一般講逆子，這真正是逆子，殺父。二是殺母。三是殺阿羅漢，阿羅漢好不容易證了四果，卻把他殺了。四是破和合僧，道場裏的僧眾住在一起修道，要和合的，你把這個和合眾破壞了。五是出佛身血，佛在世的時候，陷害佛，使佛的身體，無論那部分流了血，這也是大罪；佛不在世，不管在什麼時候，毀壞佛像也是一樣的，等於出佛身血。一共有五種，叫五逆大罪。經文講「若造五逆無間重罪」，五逆罪為什麼叫作無間重罪？造這五逆之罪，無論是那一條，不必五條都造，這五種大罪，造了任何一條都要墮地獄的，地獄有好幾種，最重最苦的叫無間地獄，五種無間地獄是造了五種重罪的地獄，造了五逆重罪要墮五種無間地獄。這個以

外，「及諸比丘比丘尼，四棄八棄」，比丘有四棄，犯了殺、盜、淫、妄四種大罪叫四棄，棄是什麼？犯了這種大罪的時候，就被佛法所棄，不用學佛法了，犯這種罪，怎麼能自修佛法呢？等於永久被佛法所放棄，不能修。比丘尼有八棄，除了殺盜淫妄四種，再加上另外四種，一共有八棄。無論四棄、八棄，犯這些戒，「誦此呪已」，一旦能夠持誦這個楞嚴神呪，知道要把這個呪持得好。「如是重業，猶如猛風吹散沙聚」，這些重業包括造了五逆重罪，以及四棄、八棄，這些重業就好像被風吹散的沙一樣，那些重業就像散沙，散沙聚著堆在那裏，你持這個呪，就像一股猛烈的風，猛烈的風一吹，「散沙聚」是散沙堆，那些沙堆一下子就被吹散了。所以「悉皆滅除，更無毫髮」，那些重業都消除了，消除得乾乾淨淨的，毫髮不留。

為什麼呢？講重罪，造成這個罪叫造業，業是一個因，有因必然要結果的，重業不是普通的因，這種因很重的，為什麼能消除呢？要知道因緣果，因轉變為果，這當中還要經過很多緣，使因成熟才結果。造了重業，還沒遇到那些緣的時候，就持這個呪，一旦持這個呪，那些緣統統被隔絕了，阻絕掉了，使它不能結果，長期

使因跟緣隔絕，這個因久而久之，像種子一樣，就腐爛了。你學佛，不論用那一種正工夫，再加上這個呪幫助，使重業的因不接觸那些緣，久而久之，就斷惑了，理是如此。注重的是：前面講凡是以前造了什麼重罪，不管那個業多重，一旦知道持呪了，比如我們現在知道念佛了，如果一邊念佛、一邊在造業，那不行。知道念佛這麼重要，從此不再造業了，一樣的，就是這個道理。從開始持呪以後，那些重業因為不跟任何的緣接觸，等於被猛風把沙吹散一樣，毫髮都不存在。除了這一生造的罪業，還有過去世，過去世還有過去世，很遠很遠劫以前等等，從那個一直以來，這怎麼辦呢？經文說：

阿難。若有眾生。從無量無數劫來。所有一切輕重罪障。從前世來。未及懺悔。若能讀誦。書寫此呪。身上帶持。若安住處莊宅園館。如是積業。猶湯銷雪。不久皆得悟無生忍。

釋迦牟尼佛就叫「阿難」說：「若有眾生，從無量無數劫來」，「無量無數」，我們一般的想法大概就是無數、數不清的意思，實際在印度來講，「無量無數」是大

數目中的一種，在釋迦牟尼佛時代，印度的數學，計算數目字，大到我們現在沒辦法想像的。我們知道「無量無數」是大數目中的一種名稱，等於我們說個、十、百、千、萬、億、兆那些名詞，它這個還多，愈到後來，大數目還多呢。這就是說無量無數以前，那個前世以來，「所有一切輕重罪障」，所造的一切罪——輕的罪、重的罪，「輕重罪障」，罪業就是障礙，為什麼罪業是障礙？修道的人就知道，罪業重的人，他修道就有種種的障礙——很多麻煩。不是這種障礙使他沒辦法學，就是那種障礙把他從佛法拉回去，退轉了，這都是障礙。障礙從那裏來？過去那些罪業，造了很多罪業來的，所以罪業就叫罪障。這些罪障，我們一個眾生從無量無數劫以來，所有一切輕的、重的罪障，這是從前世以來的。

如果在前世是學佛的人，知道懺悔，可以消了一些，一懺悔，懺悔的力量很大。他沒有學佛，不知道怎麼懺悔，「從前世來，未及懺悔」，先把這個眾生以前造了這些罪障，也沒有懺悔的情形說出來。這些罪過去世沒有懺悔，沒來得及懺悔，現在知道持這個呪的好處了，「若能讀誦」，假若修持的人能夠讀誦這個呪，「讀」是先

照經本裏的咒念，念熟了就能背誦。除了能夠讀誦以外，「書寫此咒」，還能書寫出來。把咒書寫出來以後，怎麼辦呢？「身上帶持」，或者帶在身上，把咒隨身帶著。「若安住處」，也可以把它安置在你住的地方，「安」是放置好，很慎重的，不能隨便，還有「莊宅園館」，這也是你生活上住的，在那裏起居、休息等等，你把神咒寫出來，安置在這些地方。「如是積業，猶湯銷雪」，你從無量無數劫以來所造的那些罪障，你這樣一來，或者讀誦、或者書寫、或帶在身上、或安置在你所住的地方，你累積下來的罪業，就像燒了滾開水，澆在下雪的雪堆子上面，你熱水一澆，雪就化作無形了，一澆下去就消溶掉了。「湯」比喻持咒的這種功德、這種功力，所積的罪業比喻為「雪」。這其中，讀誦、帶在身上、安在住處都可以。書寫這一項，古時候跟現在有些不同，古時候就靠書寫，現在印刷術非常便利，用印刷印出來就可以。很多人說寫經很有功德，寫經當然有功德，還是自己書寫。但真正說起來，要利益大眾的話，書寫的速度慢，印刷出來，發行多少份數，效率更廣。這一點我們要了解，時代不同，作法可以隨著有所變更，不是一成不變。

罪障都消除了，下面有兩句話：「不久皆得悟無生忍」，這是能夠得無生忍了。「無生忍」是什麼工夫呢？根據前面經文就知道，不但今生造的這些重大罪業能夠消除，就是過去無量無數劫以來所造的那些罪業，一持這個咒，就像用滾開水把雪消融一樣，消得無影無蹤的。注意以前的罪業消除以後，「不久」就是很快，「皆得」什麼？「悟無生忍」了，無生忍真正能夠悟了。悟得無生忍在什麼時候呢？按照天台四教來分的話，如果是圓教，應該是在初住，別教在地上菩薩，前面都講過了。現在悟無生，可以說更進一步，前面講發了種種通，什麼都通達，那是定，戒定慧，由定心所發的，這裏悟無生忍是開了智慧。不但有定功，由定開發智慧了，有智慧發出來，才悟了無生法忍。從智慧發出悟性來，悟到無生法忍，真正證到萬法都是無生，把一切凡夫的生滅法全部都滅除了。所以講一切罪障、凡情俗見一掃而空，這才是真正悟到無生法忍，證到無生忍，這是了不起了。

下面就講可以滿修持的人種種願望、種種祈求，都可以滿足一切的願求。



## 第二〇四講

復次阿難。若有女人。未生男女。欲求孕者。若能至心憶念斯呪。或能身上帶此悉怛多般怛羅者。便生福德智慧男女。

這還是繼續講幫助修道的成就道業，我們修道最好的是沒有任何障礙，持這個呪可以去除很多障礙，在上回講到如果造了很多罪業或犯了戒的時候，能夠持呪就能消除，不久就能得到無生法忍，上回講到這裏。現在講眾生在世間所祈求的事情很多，剛才念的這一段是有所祈求的，也能滿所求的願望。

看經文，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者說：「復次阿難」，「復次」兩個字是另外開端的一句話，上面講不久就能得到無生忍，下面接著說：「若有女人，未生男女」，她還沒有生育，「欲求孕者」，她希望懷孕，養個兒子或女兒，她有這樣一分祈求的心，「若能至心憶念斯呪」，她假如能至心，就是非常誠懇的，拿至誠的心，或是憶、或是念這個呪，念咒是口裏持念，憶是心裏想著這個呪，無論是憶是念。「或能身

上帶此悉怛多般怛羅者」，「悉怛多般怛羅」就是白傘蓋——這個呪的名字，前面如果加個「摩訶」，就是大白傘蓋，這裏講白傘蓋，簡稱這個呪的名稱，或者把這個呪帶在身上。這樣「便生福德智慧男女」，她想求生男的，就生男的，想生女的，就能生女的，能夠如她所願，不但如她所願能夠生，而且生的男女還有福德智慧，這就更好。下面是另外的祈求，經文講：

**求長命者即得長命。欲求果報速圓滿者。速得圓滿。身命色力。亦復如是。**

「求長命者」是求長命的人，「即得長命」，一定可以得到長命。「欲求果報速圓滿者」，「果報」是好的福報，祈求很快就能夠得到好的福報，而且很圓滿，這個也「速得圓滿」，很快就能夠滿這個願望。「身命色力，亦復如是」，所謂身命色力，身體很健康，沒有什麼病；壽命也跟前面求長命一樣，這裏沒有專門求，附帶的，能夠活得久、能夠延長也好，這是命；色力是身體很強壯、很有力量，「色」是形色，無論是男子、女子，身體、相貌總是美觀一點好，這屬於色。這些所求的，「亦復

如是」，都能求得到。

這裏所求的，比如求長命，我們修道的人感覺這個好像沒什麼大意思，實際上世間那一個人，不管富貴、貧賤，他都想在這個世間活得長久一點，求長命是一般人都有的心理。至於現在有那麼多人自殺，這另當別論，這是一個特殊的時代，社會種種問題造成的，不在常理之中，這是特殊的。按照一般情形，任何人到人世間來，他都希望長命，這是一般人的心理。至於獲得健康，這也是一般人的心理。但是怎麼樣能夠求呢？前面講要持呪或把呪帶在身上，能夠憶念更好，不能念就帶在身上。剛才這一段也是講他沒辦法持呪，不會念，他曉得這個呪有這種好處，或者帶在身上，或者知道有這麼一個呪也有好處，根據這樣求，也能求得到。下面又是一種：

**命終之後。隨願往生十方國土。必定不生邊地下賤。何況雜形。**

這一段求的是在「命終之後」，一個人不管活了多麼長的時間，他有命終的時候，到了命終之後，不學佛的人就莫知所求，不知到那裏去。學佛的人，他有所求

的，他願意在「命終之後，隨願往生十方國土」，如果他能持這個咒的話，他願意在命終之後，到那一個佛土去都可以。「十方國土」當然包括極樂世界，不但能夠往生，還「必定不生邊地下賤」，而且決定不會生到邊地去，也不會生為下賤的正報。什麼是邊地呢？就拿我們這個世間來講，我們在南閻浮提洲，生在南閻浮提洲的邊地。比較好懂一點，現在每個國家都有繁華的城市，文化、教育、財富都是發達的地區，在邊陲的地區，總是差得多。方便講，就是每個國家的邊境、荒野的地方。真正說起來，是講南閻浮提邊的地方，邊有個地方，生到那裏，一切都不好，這是一種。還有我們念佛的人，念佛的人要生到極樂世界，如果信心不夠堅定，還有一些懷疑的話，也生到邊地，不過極樂世界的邊地保險了，那個好得多，所以邊地有兩種。再講下賤，下賤是貧窮的，既沒有地位，也沒有財富，生到這些下賤的地方。「何況雜形」，「雜形」是什麼呢？就在形狀上，比如我們的形狀都是人，人類以外的各種形狀，墮落到三途裏，畜生的形狀有很多種，鬼的形狀，到地獄裏邊，那些雜形有很多。邊地、下賤，這些尚且都不會生的，何況到三惡道這些雜形異類的，更不會生到那裏去。

這是講持神呪的力量，有神呪的力量在加被，所以不會生到邊地、下賤，能夠按照願望生到十方國土。換句話說這個神呪要念的話，心裏要有這個呪，這等於我們念佛一樣，你作早晚功課，出聲念當然是念佛，不是早晚功課的時候，只要你心裏有阿彌陀佛，時時刻刻有阿彌陀佛在心裏，有佛號在心裏就跟念佛一樣的，不但有阿彌陀佛在護念，十方佛都在護念。《阿彌陀經》裏講六方佛，六方佛就是十方佛，以六方作代表。十方恆河沙數那麼多佛在護念，你看，那個力量多大。先決的條件就是：自己心裏有阿彌陀佛，那就一定有不可思議的力量。有很多人問：我們這樣念佛，將來能不能往生？這要先問自己，除了早晚功課、在道場裏集體念佛以外，平常自己心裏有沒有阿彌陀佛？自己時時刻刻看一看，用工夫就在這上面反省。

上面講個人所求的事情，都能有求必應。下面又是另外一段，講的不是個人，是講一個地區、一個國家，如果這個國家或者這個地區，人民能夠持呪的話，這個地區的種種災難可以消除，還有很多不好的自然界現象也可以不出現，另外是一般人民的生活都能平安，比如古時候是農業社會，農業的收成都非常好。下面是講這

個，先念一段：

阿難。若諸國土州縣聚落。饑荒疫癘。或復刀兵賊難鬪諍。兼餘一切厄難之地。寫此神呪。安城四門。并諸支提。或脫闍上。令其國土所有眾生。奉迎斯呪。禮拜恭敬。一心供養。令其人民各各身佩。或各各安所居宅地。一切災厄。悉皆銷滅。

釋迦牟尼佛又叫「阿難」的名字說，「若諸國土」，「諸國土」指一個國家、一個國家，那個時候在印度有很多國家，印度以外，比如我們中國，中國大陸在那個時候也有很多國家，其他的世界也是如此。「州縣聚落」，這是在國家之內的行政區域，或一個州、或一個縣，就中國來講，在禹王的時候畫野分州，有九州，美國現在也有各州，州下面有縣，縣下面還有聚落，聚落就等於現在的社區一樣的，有很多民眾聚居的村落叫聚落。從國家到州、縣、聚落，若有「饑荒疫癘」，所謂饑荒就是年成不好，五穀沒有收成，就是荒年；還有疫癘，疫癘就是種種的傳染病，瘟疫這一類的，在古時候很厲害，那種傳染病，不說別的，現在大家知道還有霍亂，

霍亂那種病一傳染起來，會死人的，如果沒辦法控制的話，死的人非常多，這些叫疫癘。「或復刀兵」，或者內戰、或者國際上的戰爭，叫刀兵，社會上不安了。「賊難鬪爭」，賊難在小的方面是偷盜、強盜，這是賊，大的就是叛國這一類的；還有鬪爭，各人與各人之間的打鬥、鬥爭的事情。「兼餘一切」，以上所舉的以外，還沒舉到的其他一切，很多很多的。「厄難之地」，厄難發生的這些地區，先把這些說出來，這些厄難之地。

下面說：「寫此神呪，安城四門」，把這個楞嚴神咒寫好，安置在城的四門。就一個國家來講，國家的首都有城牆，城有四門，在四門都安上神呪。「并諸支提」，「支提」就是道場，是印度文的字音，翻成中國字的意思叫可供養之處，供養什麼？供養佛、供養法，供養三寶的地方就是清淨的道場，除了安置在城的四門，也安置在道場上。「或脫闍上」，「脫闍」也是梵文的字音，翻成中文就是幢，幢就是幢幡，用絲或布作成的幢幡，這都是供養佛的供品，在這上面安置神呪。「令其國土所有眾生」，可以叫這個國家之內所有的國民，「眾生」指這個國一切的人，「奉迎斯呪」，

「奉」是奉行，「迎」是歡迎、迎接，奉迎這個神呪。「禮拜恭敬，一心供養」，還要對它很恭敬地禮拜，「一心」是不要存有雜念，要至誠恭敬地來供養。「令其人民各身佩」，令國內各地所有的人民，每個人身上都佩帶著神呪。「或各各安所居宅地」，或者把各家所居住的宅——就是房屋，在住宅的地方都安置。這樣的話，「一切災厄，悉皆銷滅」，如果這個國家全國的人都這麼作，全國都平安，沒有一切災難。一個州、一個縣，或者小到一個聚落，能夠這麼作，這個地方都能免除一切災厄。

這裏講這些國家、州、縣、聚落，遭遇這些災難，我們學道的人要了解，這些災難怎麼來的呢？凡是有災難來，必然有它的原因。比如講饑荒疫癘，這好像是天災，中國的老子曾講：「大兵之後，必有凶年」，這話值得思考，為何大兵之後必有凶年？一旦發生大規模的戰爭，很多種田的，有力量工作的人就投入到戰場上去了，那還有人種稻、種田嗎？沒有，荒廢了，一切事情都停下來了。除此以外，任何戰爭都要死人的，對方的敵人會死，自己國家也要死人，死了人之後，那個戰場上……現在那裏有災難，趕快把屍體清除，比如前天的地震死了一些人，要把屍體



趕快清除，不清除，可能會發生瘟疫。戰爭死的人有多少？那沒辦法計算的，那一下來，凶年、瘟疫、疫癘這些接著都來了。表面看這是天災，實際是人禍，人禍怎麼造成的？釋迦牟尼佛講得很清楚，這個世間是五濁惡世，生在這個五濁惡世，那個眾生的心理都是惡念太多、善念太少，這些人禍都是惡念（造罪惡的念頭）造成的，要了解這個道理，刀兵不必說，災難、鬥爭等等，無一不是惡念造成的。

在過去是君主時代，到了民主時代，好像不要道德了，現在講道德，好像一點用處都沒有。沒有用？你看看，不但我們這裏，全球很多國家都是天災人禍，美國現在大風雪凍死了很多人。印度那個大地震，根據媒體報導，地震附近，過去是核子試爆的地方，這不是人禍造成的？這裏講得很清楚，神呪可以消除，神呪當然不錯，不可思議。最重要的，每個人心裏要有這個咒，心裏有這個咒，自自然然的就把惡念壓下去了，要點在此。就等於我們念佛，一邊念佛、一邊惡念不改，那你怎麼往生？既是念佛，除了早晚功課念佛以外，平常最重要的，心裏要憶佛，自己不能有一點惡念起來，一有惡念起來，跟著就是阿彌陀佛的佛號起來，這才管用。沒

到這種程度，趕快自己要多加一點工夫。下面是講一般老百姓要是持咒，可以得到收成很豐，得到安樂，我們看經文：

**阿難。在在處處。國土眾生。隨有此咒。天龍歡喜。風雨順時。五穀豐殷。兆庶安樂。**

佛又告訴「阿難」說：「在在處處，國土眾生」，隨意在什麼地方，無論在那裏就是在在處處，無論是那一個國土的眾生，只要他「隨有此咒」，只要這個咒所在的地方，那個地方「天龍歡喜」，天龍一看，這個地方有這個咒，他們就發生歡喜，天龍發生歡喜，天龍就來保護這個地方。這個地方「風雨順時」，古時候講風調雨順，風調雨順是按照農作物的生長、成熟，以及人民的生活要調劑，一般講五風十雨，五天起一次風、十天下一陣雨，這叫五風十雨，風調雨順了，這在中國，三代開國的時候，三代以前的堯、舜時代，大概都還可以看得見，其他漢、唐在盛世太平的時候，也是如此。這樣風雨順時，「五穀豐殷」，不管你種那一種農作的穀物，都能豐收，「殷」是收得很多很多，叫殷實，「豐殷」就是豐富。「兆庶安樂」，「兆」

是一個單位，中國古時候，十億叫一兆，現在數目也許有更改的，「庶」指眾多的老百姓，叫庶民，「兆庶」是那麼多的人民，代表國家所有的人民，都能得到安樂，「安」是安居，各人有各人的工作，每個人都有自己的工作，而且從事他的工作都很有樂趣。絕不像後代人作工作，無論作那一行，對工作都抱怨，很厭惡那種工作，但是厭惡也不行，為了生活，不能不工作，在後代不好的時候是這樣，在好的時代，人家拿這個工作、事業當樂趣，那是不同的。

下面這段比較長一點，說什麼呢？說天上的星斗，如果時代不好，天上的星變更位置了，不好的星叫惡星，惡星出現的時候，我們人間的人事方面就有很多災難出現，所以下面講能夠持這個咒，惡星不會出現的。惡星在平常看不到，如果不正常出現那個星，大概就有不好的現象。不好的現象在有的地區可以看到，有的地區看不到，這是什麼原因呢？這部經前面講一個地區、一個地區的，有些地區的人統統望見，這是這個地區的人共業所感的，感到不好的現象。自然界一切的現象當然都是假的，但是有人看到、有人看不到，看到這些假現象，就是這個地區的人他們

的共業共同感到，叫同分妄見，這個道理前面講過了，我們在這裏不妨再回想一下。經文我們看看：

**亦復能鎮一切惡星。隨方變怪。災障不起。人無橫夭。杻械枷鎖。不著其身。晝夜安眠。常無惡夢。**

「亦復能鎮一切惡星」，也能夠鎮，「鎮」是鎮壓，能夠鎮壓什麼呢？一切的惡星。這些惡星「隨方變怪」，「隨方」，我們從四方看天上的星斗，各方都有星，什麼叫變？天上星斗的位置，你研究看看，正常的，大概沒什麼大變化，今天看這個星的位置在這裏，明天、過一個時候，它還是在這裏，沒什麼變化，如果不正常了，星的位置一變更，就是反常的現象，這就變。或者除了原來有的星以外，平常沒看過的，忽然看見了，在古時候的歷史書裏記載叫彗星，彗星一出現的時候，那是平常很少見的。那個變化在古時候的經驗，彗星出現，大概世間不是人禍，就是天災要出現了，這是其中一種。種種變得很怪的，所謂怪，平常看不到的。「災障不起」，所謂災障，種種的天災、種種的障礙不會起來，有這個咒在那裏，各種災難不會發

生的。「人無橫夭」，個人無橫夭，「橫」是橫死的，災難一發生，不得善終，橫死的，招來橫禍。大家常常看到，車子走在山邊的公路上，一塊大石頭掉下來，這就是橫禍，或者走在建築工地旁邊，什麼東西掉下來，正好掉在車子上，把車子裏的人壓死了，這都是橫禍，個別的。除了個別的，還有集體的，那多呢。「夭」是夭折，人在年紀很小的時候，年幼、年輕的時候就死了，這叫夭折。人沒有這個，沒有橫夭。

下面講人不會犯法的，「杻械枷鎖」，「杻」有兩種音，一個讀紐，是一種樹木的名字；一個讀丑，是刑罰的工具，戴枷鎖這一類的。「械」呢？「杻」就是「械」，這兩個字合起來，等於現在犯罪的人，用手铐把他铐起來，現在是用鐵作的，鐵鍊子的鐵手铐，古時候講杻械，是木頭作的。還有「枷鎖」，「枷」是木頭作的，「鎖」就不是了，是鐵的。這一句講犯法的人，犯了罪的人所受的刑具，「不著其身」，這些刑罰的工具不會加在身上。「晝夜安眠，常無惡夢」，不但沒有以上那些不好的事情，而且白天心裏很安定的，晚上睡眠也睡得好，不作惡夢的。一個人心理不好，

睡覺的時候就會常常作夢，作好夢還好，有時候作惡夢，作惡夢是生活的品質不好。他能夠這樣持這個咒的話，常無惡夢，不會作惡夢的。下面就講那些星了：

阿難。是娑婆界。有八萬四千災變惡星。二十八惡星而為上首。復有八大惡星。以為其主。作種種形。出現世時。能生眾生種種災異。有此呪地。悉皆銷滅。十二由旬。成結界地。諸惡災祥。永不能入。

佛就叫「阿難」的名字說：「是娑婆界」，「是」指這個，這個娑婆世界，「有八萬四千災變惡星」，「八萬四千災變惡星」是說一個總數目字，環顧天空裏面，這些星列在太空裏，災變的惡星有八萬四千那麼多。「八萬四千」是說眾生的煩惱有八萬四千那麼多，八萬四千煩惱就出現八萬四千災變的惡星。由這裏可以知道「萬法唯心」，有什麼樣的心理，就有什麼樣的現象，眾生有八萬四千這麼多煩惱，煩惱如果發展得很厲害的時候，這個災變的惡星就出現了，就這麼來的。所以先了解八萬四千的數目怎麼出現的，它就根據我們眾生的八萬四千煩惱出現的。八萬四千惡星，其中有「二十八惡星而為上首」，有二十八個大的惡星作上首，它作帶頭的。

「復有八大惡星以為其主」，另外又有八個大惡星作主，作誰的主？八萬四千惡星的主。八大惡星是八萬四千惡星的主，二十八惡星是聽八大惡星指揮的，等於它們的將帥一樣。這樣的話，這些惡星「作種種形，出現世時」，一旦惡星的災變出現的時候，就「能生眾生種種災異」，眾生的種種災異就太多了。一旦這幾個大惡星出現的時候，這些眾生的種種災異就發生了。這些惡星，比如講二十八惡星，分布在四方，一方七個，四七二十八。平常看二十八宿，二十八宿是正常的，它不算惡星，一旦出現變化，等於一個人好好的，有時他出現某種不正常的現象，那就變壞了。星也是一樣，一變化的時候，就變成壞的。所以現在研究天文學的人，這些沒辦法研究，為什麼呢？科學還沒到那種程度，研究天文學，必得懂得心理，懂得佛法「萬法唯心」的道理，他才可以有個研究的門路。現在他沒辦法，他只能拿多少倍的望遠鏡，今天發現一顆星、明天再發現一顆星，一會兒那個星沒有了、一會兒那個星又出現了，他不懂這個道理。這還要等若干年以後，等到他了解佛理的時候，然後才有一點消息供給他研究。

下面講：「有此呪地，悉皆銷滅」，這個地區有這個咒在那裏，所有那些惡星都消滅了。「十二由旬，成結界地」，「由旬」，大的來講，有八十里；中等的是六十里；小的也有四十里。十二由旬的範圍之內，成為一個結界地，「結界地」就是前面講結了道場，成為結界地。「諸惡災祥，永不能入」，各種惡的現象，包括惡星，災祥的「祥」在這裏是預兆，災難的預兆，永遠不能進入這個地區。



## 第二〇五講

是故如來宣示此呪。於未來世。保護初學諸修行者。入三摩提。身心泰然。得大安隱。更無一切諸魔鬼神。及無始來冤橫宿殃。舊業陳債。來相惱害。

繼續以上所講的，修持楞嚴呪在各個地區能得到很好的益處，比如各種災難可以消除、很惡的星不會出現、種種災異也不會有。現在把上面所講的作一個總結束，就是修持的人能夠得到很大的安定，一切的魔道都遠離了，就講這個。

我們現在看剛才念的經文，釋迦牟尼佛告訴阿難：「是故」，把上面講了以後，接著說，「如來宣示此呪」，佛把上面的楞嚴神呪宣布開示大家以後，「於未來世」，從那個時候一直到末法時代，這都是未來世，「保護初學諸修行者」，宣示這個咒子，目的就是在未來世要保護初學的諸修行者。「入三摩提」，「三摩提」是正定，修楞嚴定，這不容易的。必得真實地在修，一直修到……你用工

夫就知道，不用工夫感覺不出來，真正用工夫的時候，很多障礙就出現了。佛在這裏說「保護初學」，發心真實在修了，修行的人修什麼？修正定、入三摩提，學楞嚴大定，這不容易的。佛在世的時候都不容易，佛不在世，未來以及現在，那更不容易，所以佛說用這個呪保護這些初學人，他要修正定的時候，使得他「身心泰然」，身體很安然、心理也很安泰，「得大安隱」，能夠得到很大很大的安隱，「安」是什麼？安是身心一切平安，「隱」這個字就是定，很安、很穩定，這不容易的。我們修道的人，不管學那個法、無論那一宗，入定是最重要的，如果身心都不能安隱，不能有定工夫的話，這沒辦法，修不成功的。因此佛用這個呪宣示以後，用來保護那些修行人，在修定功的時候，身體也好、心理也安定，這就非常重要了。無論身體、心理都要安定，心理安定，身體正在修的時候不如意，那就不行，所以身心都要泰然。這裏要注意的是：「未來世初學諸修行者」，「未來世」是佛不在世的時候，如果佛在世間，楞嚴法會上那些佛弟子來修定，沒問題，如果有魔來擾亂的話，佛馬上就幫助他處理掉了，不會著魔的。佛不在世間，未來世的人就很容易著魔，這是第一層。第二，在未來世，如果是老修行人，老修行

修得有相當工夫了，不是初學的，他對於佛法的道理明瞭，方法也用得很如法，這樣各種魔也沒辦法來擾亂。因此這裏講「初學的人」，初學的人就沒有這個工夫，所以用這個呪來保護未來世初學的修行人。

「更無一切諸魔鬼神」，這一段是講魔沒辦法來擾亂了，前面講能夠身心泰然、得大安隱，再講各種的魔、鬼神。「及無始來」，「無始」是無始劫以來，講一個劫，時間長遠得不得了。以及無始劫以來的「冤橫宿殃」，「冤」是結了冤的，過去彼此結了仇恨，就是怨家，「橫」是橫禍，「宿殃」是過去的殃，「宿」是陳舊的，「殃」是一種災殃，怨家、橫禍、災殃。「舊業陳債」，「舊業」也指的過去世，我們修行人常說：我們這一生沒作過壞事情，所作都是善業。但是前世、前世以前，難免造過很多不好的業，這是舊業。「陳債」也是過去世的，造的舊業就如同欠人家債務一樣，陳舊的債務。我們在世間，欠了人家債，總是要還的，這是舊業陳債。「來相惱害」，我們修道的人用工夫的時候，不用工夫的時候不必說，用工夫的時候，那些陳舊的債務就找來了，來惱害了。這裏講你能夠學這個神呪，除了身心泰然、

得大安隱之外，還沒有一切諸魔鬼神，以及無始以來這些冤家、橫禍、舊債，不會來惱害的。害不了，他要惱害也害不了。就是來的時候，有這個呪在這裏，也替他解了怨。

下一段說修這個法，持咒的人不要犯過，只要不犯過，修得如法，必然得通，心裏就能通達。經文我們先念一遍：

**汝及眾中諸有學人及未來世諸修行者。依我壇場。如法持戒。所受戒主逢清淨僧。於此呪心。不生疑悔。是善男子於此父母所生之身。不得心通。十方如來便為妄語。**

釋迦牟尼佛告訴阿難：「汝及眾中諸有學人」，「汝」指阿難，佛說：你以及法會的大眾之中諸有學人，「有學人」是什麼？就是阿難，還有在會的那些還沒證到四果的人。就小乘來講，證了四果叫無學的人，就畢業了，沒有證四果，只證到初果、二果、三果，他還要學，叫有學人。有學人不只一位，還有很多，在會大

眾很多。「及未來世諸修行者」，除了當時會中這些有學人以外，還有未來世很多修行的人，「未來世」指將來很長遠的時間。先把學的人說出來，在當時的諸有學人、未來世的諸修行者，這些人「依我壇場」，要想有成就的話，要依照前面我所講的建立修持的壇場，壇場要按照所講的方法來建立的，這是第一個；建立之後要「如法持戒」，你一定依照佛法講的持戒律，戒不能犯了，這是第二個；「所受戒主逢清淨僧」，你受戒的時候，授給你戒的僧（戒師父），他要清淨的，授給你戒的大和尚一定是個清淨僧，所以說你受戒的時候，你遇到的戒主，「逢」是遇到，遇到清淨僧，這是第三個；「於此呪心，不生疑悔」，你在持這個呪心，不要生出疑悔，疑悔是：講得這麼好，真是這樣嗎？你這疑問，就有疑悔了。這個呪心有不可思議的神力在加持，不用懷疑的，你一懷疑的時候，就沒有那個多效果了，所以你持了這個呪以後，不能發生疑悔，這是第四個。這四個條件都要作到：一是建立壇場，二是如法持戒，三是受戒的時候，遇到清淨僧，四是對於這個呪心不能發生一絲一毫的疑悔。這四種都作到了，四種過失就沒有了，如果有一條沒有作到，那就犯了一種過失，後面講的效果就不容易得到。

下面講所得的成果：「是善男子」，上面所講的具備四種條件，他都如法，沒有犯任何過失，這樣的善男子，「於此父母所生之身，不得心通，十方如來便為妄語」。假如都照這四條辦了，這個善男子「於此父母所生之身」，就是當生、這一生，他這個身體是他父母所生的，這個身體是色、受、想、行、識五蘊身，他這個父母所生的五蘊身，如果不得心通的話，那麼十方如來就成為妄語了。意思是說一定能夠得到心通。十方如來講的話，沒有一個如來講的是妄語，都是如語、實語，那一尊佛講的話都是真實語。由此看來，十方如來所講的都是真實語，沒有妄語，那麼善男子照上面講的來辦，必然在這一生就能得到心通。什麼是心通？心通不是指他心通，他心通還小了，這是講開智慧了，這個智慧是從他的真心裏發出來的，從他真心裏發出來，無所不通了，這個智慧什麼都知道，這是大智慧，真正從真心裏一切通達了，這才是大智慧。我們凡夫眾生實在是不通，很多人說這個事情他知道、那個事情他知道，實在是不知道。我們凡夫眾生看凡夫世間的事情，事情也沒看得明白，任何事情都有它的道理，道理更沒有明白，就是不通。通了之後，你看世間任何事情，都有它一定的理，事、理都明瞭了，這就是心通。

明瞭這個事、理，你有智慧，才能夠把世間種種問題都解決。心不通，沒有智慧，世間那個問題都沒辦法解決的，所以得了心通太重要了。這意思是：他照前面那樣作，得了心通，不但世間事情能夠解決，出世法，心一通，真心出現了，生死就了了。

結語到這裏，把持神咒的利益都說完了。在前面是阿難尊者請釋迦牟尼佛把神咒說出來，很仔細地說出來，釋迦牟尼佛把神咒說出來以後，再說持念神咒有種種的利益，到最後這個總結就說完了。下面這一段是在楞嚴法會上那些會眾，很多都發心了，既是神咒這麼好，大家都發願來護持，護持這個神咒、護持持咒的那些修行人，以下是很長的一大段，就講這些事情。護持神咒是分類的，會眾當中有各種身分不同，首先由金剛力士：

**說是語已。會中無量百千金剛。一時佛前合掌頂禮。而白佛言。如佛所說。我當誠心保護如是修菩提者。**

這個經文一看就明瞭，用不著很詳細地講，「說是語已」，釋迦牟尼佛把上面

的話講完了，「語已」就是講完，止住了。「會中無量百千金剛」，「金剛」是手裏執著金剛杵的大力士，這些神（這些金剛力士），「一時」是同時，就到「佛前合掌頂禮」，向釋迦牟尼佛合掌頂禮。「而白佛言」，然後就稟告佛說，「如佛所說」，如佛所講的那樣好，「我當誠心」，我們大眾（我們這一類的百千金剛）應當誠心，以至誠的心「保護如是修菩提者」，我們用我們的力量來保護像這樣修菩提者（就是前面講照方法來修，不犯任何過失），我們都來保護他。這個會中有無量百千金剛，釋迦牟尼佛講《楞嚴經》的這個法會上，百千金剛有多少呢？無量，數不清的。我們凡夫眼裏看不到，實際上無量無邊，無窮的金剛都來聽法。下面是天上的那些天帝、王者：

**爾時梵王。并天帝釋。四天大王。亦於佛前同時頂禮。而白佛言。審有如是修學善人。我當盡心至誠保護。令其一生所作如願。**

「爾時」是無量的金剛力士講完以後，這個時候接著就有「梵王，并天帝釋」，「梵王」是大梵天王的簡稱，詳細講是大梵天王，就是梵天的王，還有「天帝釋」，



天帝釋是欲界忉利天的天王。除了梵王、帝釋以外，還有「四天大王」，就是四王天的天王，分東、西、南、北，在忉利天之下的四天王。「亦於佛前同時頂禮」，他們也在佛前一齊頂禮，「而白佛言」，然後就稟告佛說，「審有如是修學善人」，「審」是辨別得很清楚，知道得確確實實，當知字、悉字講，悉也是知，知道有如是修學的善人。「我當盡心至誠保護」，我們應當盡我們的心，用至誠的心來保護。怎麼保護呢？「令其一生所作如願」，令這樣修學的善人，他一生之中所作如願。這個「所作」不是世間一般人願意怎麼樣，那些世間的事情還用得著這些天王來保護嗎？天王所保護的是：他在這一生當中，修這個法門沒有其他障礙，一生都能圓滿菩提。「所作」指修持的法，修持法能夠如願、能夠成就。這是梵天的梵王、欲界的天帝釋，兩位領袖率領四天大王。下面是天龍八部了：

復有無量藥叉大將。諸羅刹王。富單那王。鳩槃荼王。毗舍遮王。頻那夜迦。諸大鬼王。及諸鬼帥。亦於佛前合掌頂禮。我亦誓願護持是人。令菩提心速得圓滿。

「藥叉、羅刹、富單那、鳩槃荼、毗舍遮、頻那夜迦」，這些名稱在前面都講過了，不必重複講了，他們的「諸大鬼王，及諸鬼帥」，帶領鬼的這些領袖，「亦於佛前合掌頂禮」，他們也在佛前合掌頂禮說：「我亦誓願」，發了誓願是絕不更改的，發了誓願「護持是人」，「是人」指那個修行人，護持他「令菩提心速得圓滿」。使這個修行人的菩提心，什麼叫菩提心？發了菩提心，就是求一定要能成佛的，這是大菩提心。讓他的菩提心速得圓滿，很快就能圓滿他的願。

復有無量日月天子。風師。雨師。雲師。雷師。并電伯等。年歲巡官。諸星眷屬。亦於會中頂禮佛足。而白佛言。我亦保護是修行人。安立道場。得無所畏。

「復有」，除了上面以外，再有，再有什麼呢？「無量」兩個字一直貫到下邊，「日月天子」是管理世間的照明，就是太陽、月亮，「日」是日天子、「月」是月天子，「風師，雨師，雲師」，管理起風、下雨、雲的，「雷師，并電伯等」，打雷的時候，先有閃電，「師、伯」是長老的意思，除此以外，加個「等」字，不只那麼

多，還有其他的，不必細說了。「年歲巡官」是管年歲的，一年十二個月，「巡官」是來巡視的，按照年歲，那些神管年、月、時辰的，來巡察，到人間來巡邏鑒察，叫巡官。「諸星眷屬」，還有很多星辰及他們的眷屬等等，這些是無量的，數不清有多少。他們「亦於會中頂禮佛足」，從會眾中一齊起來頂禮佛足，「而白佛言」，然後稟告佛說，「我亦保護是修行人」，我們大家也來保護這些修行人，讓這些修行人「安立道場」，這個道場指修持楞嚴咒的道場，「得無所畏」。前面講建立道場之後，要訂出期限來，在這個期限之內就要證果的，他們要保護這些修行人不受魔道的干擾，使這個道場能夠安立，沒有一切畏懼。

日月天子、風師、雨師、雷師等等，這些是器世間的神，前面講的梵王、帝釋是眾生世間，日月天子等是器世間，這我們一般人很難了解，唯有在釋迦牟尼佛講楞嚴這種大法的時候，連器世間的神都到會場來，可見這個法是了不起的，不是普通法。

**復有無量山神。海神。一切土地水陸空行萬物精祇。并風神王。無色**

界天。於如來前同時稽首。而白佛言。我亦保護是修行人。得成菩提。永無魔事。

日月天子等是在天上的，在高空的，下面講山神、海神，是講地上的。「復有無量」，上面講完之後，再講「復有」，「復有」是再有，再有無量的「山神，海神」，這是大地上的。山神、海神以外，還有「一切土地水陸空行」，那個地方的土地都是，有水上的、陸地上的、空行的，「水」是住在水中的，水族這些神，「陸」是住在陸地上的，「空」是空居，住在空中的，三種居住不同的神。「萬物精祇」，寄托在各種物體的精靈，樹林、草木都是種種那些神寄托的地方。「并風神王」，風神之中有王。另外有「無色界天」，我們知道三界，欲界、色界以上有無色界天，這些都「於如來前」，在釋迦牟尼佛面前，「同時稽首」，「稽首」就是禮拜、頂禮的意思。「而白佛言」，稽首之後就稟告佛說，「我亦保護」，我們這些神以及無色界天，也統統來保護「是修行人」，保護這樣修行的人，「得成菩提」，使得他們能夠成就菩提，「永無魔事」，他們在這裏修持菩提，一直修到成功，絕對沒有任何

魔事發生。

保護這個道場、護持修行的人，有兩大類，一是外護、一是內護，外護是剛才講的，從「無量百千金剛」，一直到剛才念的「無量山神，海神……無色界天」，這就是道場的外護，他們在修行人外面護持。除了外護以外，還有內護，內護比外護更重要，那都是大菩薩，不是普通的神。經文：

爾時八萬四千那由他恆河沙俱胝。金剛藏王菩薩。在大會中。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。世尊。如我等輩所修功業。久成菩提。不取涅槃。常隨此呪。救護末世修三摩提正修行者。

「爾時」是前面那些外護的諸神講過以後，這個時候內護的這些聖人，願意護持講完以後，這些大菩薩有多少呢？「八萬四千那由他恆河沙俱胝」，「俱胝」是印度的一個數目，翻成中國字的意思就是「億」，個十百千萬億的億，「億」在經文裏有三種不同的數目：一種把十萬當作億；一種是一百萬是一億；再是一千萬

叫作億。唐三藏（玄奘大師）所寫的是一千萬作一億，換句話說，一個俱胝就是一千萬、一億，先把這個數目定住。一千萬的「億」有多少呢？「八萬四千那由他恆河沙」，「八萬四千那由他」不必說了，「恆河沙」就那麼多了，恆河沙的俱胝，你算吧，簡直算不清。別說我們算不清，就是現在全世界第一流（世界級）的數學大家，你叫他算，他恐怕也算不清。這麼多的「金剛藏王菩薩」，換句話說金剛藏王菩薩有那麼多。他們「在大會中，即從座起」，從各人的座位起來，「頂禮佛足，而白佛言」，他們同時起來，頂禮佛的足，然後稟告釋迦牟尼佛。

為什麼在這裏不是一般的菩薩，而是金剛藏王菩薩？「金剛」是比喻的話，像這一類的菩薩，他證到佛法的理，證到究竟堅固，就像金剛那樣，不會再壞了，所以講金剛。他證到這種境界的時候，他來護持，怎麼護持法呢？你有魔，我來護持你，不是這樣，他秘密地護持，不動聲色的，那個修行人就得到他的護持，這叫藏，「藏」就是秘密的，不明顯。「王」是什麼呢？凡是人間成為國王的，一方面是慈悲的、一方面有威力，當國王不是專門講仁慈，遇到那些壞人就要有威

力來折伏他，遇到好人就用仁慈來攝受他。「王」具有折伏人、折伏魔道的威力，也能夠攝受那些修行的善良人，有折、有攝，兩者同時具備的，這是王。金剛藏王菩薩，平常是常態的菩薩，遇到那些魔道來侵犯修行人，金剛藏王就拿金剛杵，現出憤怒相來，金剛杵拿著，作個樣子，不必動武，現出怒相來的時候，那些魔早就消失掉了。這是菩薩，我們普通看見菩薩是慈悲相，那些魔道一看到菩薩，菩薩就現出怒相給他看。這在人間的仁王也有，我們讀歷史就知道，周家的文王，文王一怒而安天下，文王現出一個怒相來，天下就安定了。他有他的威德在，所以這是大菩薩，就叫金剛藏王菩薩，他有這樣的威德在，他來護持。金剛藏王菩薩都是地上菩薩了，地上菩薩斷一品無明就證一分法身，都叫法身大士了。在斷無明的時候，無明很微細的，不是普通智慧能夠斷得了，必須要最微細、最堅定的智，這就是金剛智。有這個金剛智才能破除無明，所以這些金剛藏王菩薩都是地上的大菩薩了。

他們向釋迦牟尼佛稟告說：「世尊，如我等輩」，世尊，像我們地上菩薩這一

輩的，我們「所修功業，久成菩提」，從我們過去所修的功德這種淨業，這個功業久了，我們久成菩提，早就成菩提。成佛三大阿僧祇劫，地前的時候就一大阿僧祇劫，登地之後，初地到七地，又是一大阿僧祇劫，這當中都是地上菩薩，所以久成菩提。久成菩提要取涅槃容易得很，他「不取涅槃」，為什麼呢？為了「常隨此呪」，永恆地隨著這個楞嚴神呪，「救護末世修三摩提正修行者」，那是正修行者，我們要救護那些修楞嚴大咒（修三摩提）的正修行者，我們不取涅槃，為的是永久在世間來救護那些正修行者。



## 第二〇六講

世尊。如是修心求正定人。若在世間。及餘經行。乃至散心遊戲聚落。我等徒眾。常當隨從侍衛此人。

繼續講持這個神呪、修這個法門的人，能夠得到各種護持，在前面一大段，講那些金剛神、很多諸神在世間外面護持，叫外護，上回開始講有八萬四千那由他恆河沙俱胝那麼多的金剛藏王菩薩來作內護。這些金剛藏王菩薩都是大菩薩，他來作內護，內護上回講了兩段，那兩段講他們護持已經很長久了，因為他們自己從很久以來，實際上早已久成菩提了，換句話說他要成佛早就可以成佛了，但還是行菩薩道，就是慈悲心特別重的菩薩，上回講到這裏。現在他就正式地說護持那些修道的人。

現在開始，那些金剛藏王菩薩就稱呼釋迦牟尼佛「世尊」，然後說：「如是修心求正定人」，前面那一段，他們說自己久成菩提了，但是不成佛，還在世間救護眾

生，救護那些眾生呢？救護末世修三摩提的正修行者。「如是修心求正定人」就指上面講的，像這樣修三摩提的正修行人，這些修正定的人「若在道場」，「道場」就是前面講建立的壇場。「及餘經行」，不在這個道場，在其他的場所經行，不在道場裏，在別處也能夠這樣經行。「乃至散心」，「散心」是沒有專心在修定，「遊戲聚落」，這比散心還要次一等的。對於這樣的人，這些金剛藏王菩薩說：「我等徒眾」，我們以及我們的徒眾，「常當隨從侍衛此人」，「常」是永恆、經常的，「當」是理當，應當隨從這些修行的人，隨著幹什麼呢？「侍衛此人」，「侍衛」是非常小心地來保衛他們。

我們注意，在道場裏修正定，那沒問題，那些菩薩一定保護他。在其餘地方經行、散亂心、遊戲聚落，這些是什麼呢？已經發心修道、修正定的人，不是沒有完全發心修的，沒有發心修就談不上。發心修正定的人，開始修的時候，也許沒有那麼精進，有時候會懈怠下來，這些菩薩都來侍衛他們。對於那些不夠精進的人，都要侍衛他們，何況正在道場裏那樣精進地修持，那些菩薩更是來護念他。我們修道

的人要知道，雖然菩薩不管你是散亂心、遊戲聚落，他都護念，那我們一心來修，不是更好嗎？我們要有這樣的了解。下面繼續講護持的事情：

**縱令魔王大自在天。求其方便。終不可得。諸小鬼神。去此善人十由旬外。除彼發心樂修禪者。**

「侍衛此人」是來保護那些修定的人，保護他們就不讓外面那些魔來侵擾，所以「縱令魔王」，魔有大的魔、小的魔，很多，現在說縱然是魔王，在欲界最頂的天就有魔王，「大自在天」，在色界頂天也有魔王。所以魔王天有兩種，一是魔王，一是大自在天，他們要來侵擾這些修道人的話，「求其方便」，「方便」是什麼？他很容易來干擾修道的人，就魔王來講，他們求其方便，但是有這些大菩薩在侍衛，「終不可得」，他們求方便求不到，始終得不到機會來侵犯這個修道人。沒辦法來侵犯的，終不可得，要求其方便是得不到的。「諸小鬼神」，魔王以外，還有小鬼神，「去此善人十由旬外」，他們在十由旬以外，換句話說他們想到道場裏來侵犯，更不容易。在十由旬以外，他就不能來了。「善人」指修正定的人，「去此善人」是距離

這個善人，距離這個善人十由旬以外，那麼遠就不能接近，當然他沒辦法來干擾這些修道的人。有一層是例外的，「除彼發心樂修禪者」，「樂」也可讀要，當好樂、喜好講，除了他是喜好修禪定的人。愛好修禪定指什麼呢？如果這些小鬼神存心來侵犯修道的人，在十由旬以外，他就不能接近，就不能過來了。但是如果他發心來修禪定的話，不是來侵犯、來干擾，那就可以，就不被阻隔在十由旬以外了，他不是來侵犯，這是例外的。如果有惡魔來侵犯的時候，他們用什麼方法來對付呢？下面經文說：

**世尊。如是惡魔若魔眷屬欲來侵擾是善人者。我以寶杵殞碎其首猶如微塵。恆令此人所作如願。**

這些大菩薩跟釋迦牟尼佛說：「如是惡魔，若魔眷屬」，「惡魔」就指欲界天頂的魔王，以及色界天頂（大自在天）的魔王，還有魔王的眷屬，很多。他們「欲來侵擾」，他們想來侵擾「是善人者」，「侵」是侵略、侵犯，「擾」是擾亂，他們來侵犯、擾亂這些修道的善人。每位金剛藏王菩薩都這麼說：「我以寶杵殞碎其首」，我

的杵一出去，就把他的頭打碎了。金剛藏王菩薩是帶著金剛寶杵的，一下子就打碎他的頭，碎成什麼樣子？「猶如微塵」，他的頭碎得像微塵那麼細，可見這個寶杵的力量多麼大。金剛藏王菩薩不必正式用寶杵打到惡魔的頭上去，不用接觸，只要拿著金剛寶杵對著魔王的頭，魔王的頭就碎得像粉一樣，威力可說非常大。「恆令此人所作如願」，他以這樣的威力在護持，實際上真的把那些魔王的頭打成粉碎嗎？沒有，那是嚇阻的作用。這些金剛藏王菩薩拿著寶杵在那裏，那些魔王怎麼敢接近？不敢接近，有這個意思在當中。因為這樣對於那些修定功的人可以保護得非常好，因此恆令此人所作如願，「恆」是永恆的，只要發心修道修正定的人，他在那裏所修持的，「所作」是他所修持的，都能夠如他的意願，他的意願是修大定修成功，一定能如願修成的。

我們要稍微留心一下：這裏他用寶杵殞碎惡魔的首，當然他也會現出那種威武的相，才能鎮伏那些惡魔，我們看很多佛法的道場裏面，除了金剛菩薩以外，還有金剛神，都現出憤怒相來，那就是嚇阻惡魔的，要知道菩薩現的相、手裏拿著寶杵

都是如此，實際上他是慈悲的。這絕對不是我們凡夫眾生可以學得到的，我們凡夫眾生學佛，我們看金剛藏王菩薩，他手裏拿著武器來對付惡魔，那我們對不好的人，我們也可以現出憤怒相、也可以拿出武器來對付人家？這要知道一下，我們凡夫眾生沒辦法學的。為什麼呢？那些大菩薩外表現出憤怒相，內心比誰都是慈悲，他內心毫無憤怒的，沒有憤怒心。我們凡夫眾生，如果跟人家有什麼過不去的時候，相還沒有現出來，內在的怒氣早就多得自己排遣不了，我們無論如何沒辦法跟那些大菩薩相比。我們一現動怒的相，內心就充滿了瞋恨心，那還得了。所以研究經文到這裏，我們不能隨便說菩薩現出憤怒相來，我們也可以，不行的。我們現在的德沒到那種程度，沒辦法學到。

經文說到這裏要「恆令此人所作如願」，前面從問到二十五圓通，一直到這裏為止，這是一大段結束了，這個大段落是講學圓通、學大定，正工夫是前面講的反聞聞自性，學耳根圓通、學反聞聞自性，根器利的人，一學就學得好，根器如果沒那麼利，差一等的話，需要有助工夫，助工夫就要建立壇場（道場），前面一大段

就講那個，建立道場以後，再持楞嚴咒。為的是什麼呢？根機不是利根，利根用得  
上，他不會著魔的，魔也沒辦法侵犯他，這是根器差一點在用工夫，容易有魔找來  
了，所以要建立道場，再持神咒，這都是助工夫。前面這一大段就講正工夫是耳根  
圓通，助工夫就是建道場、持咒，幫助的，到這裏我們要了解前面那個大段落裏面  
的意思。以下又是另外一大段，阿難尊者再向釋迦牟尼佛啟請，啟請佛講修大定的  
時候一個階段、一個階段的，這些位置如何？就問菩薩修道的位次，下面就問這個  
經文：

**阿難即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我輩愚鈍。好為多聞。於諸漏  
心未求出離。蒙佛慈誨。得正熏修。身心快然獲大饒益。**

這時「阿難即從座起」，從他的座位上起來，「頂禮佛足」，就是向佛行禮，頂  
禮之後「而白佛言」，就稟告佛說，「我輩愚鈍」，「我」是阿難稱呼自己，他說：像  
我這樣很愚鈍的，「愚」是智慧理解的能力不夠，「鈍」是鈍根，根機也不利。而且  
「好為多聞」，不但愚鈍，在行持方面又不注重，「好為多聞」是喜歡研究學術、研

究知的方面。「於諸漏心未求出離」，「漏心」是有漏心，凡夫眾生像我們這樣都是有漏的心，都是生滅心、生死的心，在六道裏輪迴生死，生生滅滅的這個心都是有漏的心。阿難這個時候當然已經證了果，有漏的心還沒完全去掉，微細的惑還有，所以講「於諸漏心未求出離」，如果要出離，必得把有漏的心徹底破除，學小乘的就是把見思惑完全斷了，行菩薩道的要把煩惱斷除，他沒有，未求出離。「蒙佛慈誨，得正熏修」，幸虧承蒙佛（指釋迦牟尼佛）這種大慈來教誨，教誨之後得正熏修，「正熏修」包括有正的、有助的，就指前面反聞自性以及建道場、持咒，正助雙修。「身心快然」，所以現在感受到身體、心裏都是快然，「快然」是安樂。「獲大饒益」，「饒」是豐富的，「益」是利益，獲得非常豐富的大利益。

大饒益怎麼來的？「蒙佛慈誨，得正熏修」，學佛熏修的「熏」很重要，我們一學佛就知道任何凡夫眾生都有真如本性，真如本性有是有，不起作用。為什麼不起作用呢？被煩惱這些障礙障住了，要使自己的真如本性起作用，要熏。怎麼熏？熏有兩種方式，真如本性雖然被煩惱障、被無明等等障礙了，真如本性自己就有內



熏的一種力量，能內熏，就如我們一般說：某人有善根，他有正因佛性。它能內熏，內熏要由外熏，外熏像我們現在研究《楞嚴經》，《楞嚴經》一開始就講明心見性，到處找心，然後講這些道理，這就是佛法，有佛法，從佛法裏知道，藉佛法在外邊熏，修佛法在外邊熏，至於本有的真如本性在內熏，內外這樣熏修，這就是正熏修。如果不聞佛法、不知道佛法，雖有內在的真如本性，沒有外面啟發的力量，始終熏不出來。有了佛法，但是對於佛法了解得不夠，熏的時候，對於佛法用工夫用得不如法，外熏也熏不進去，所以內外都要如法。這裏講正熏修，前面講得非常徹底，你藉著佛法反聞自性，往裏面熏，這是正的，再加上建壇持咒，集體在一起熏，內外這樣熏，內熏的時候，從本性起來的，那非常好。內外熏，再加上這些大菩薩以及那些金剛護法神來護持，所以內心沒有起魔的，外面那個天魔的魔王不得方便，也進不來，這才獲得大饒益。我們學佛，無論學那一宗，要知道佛法的正法（純正的佛法），不要起誤解了，不起誤解、如法這樣熏修，才能管用的。

前面這一段是阿難感謝佛那樣教誨，得到正助熏修。下面他就啟請了，請佛告

訴他，要修證修大定，在每個階段的位次，經文說：

**世尊。如是修證佛三摩提。未到涅槃。云何名為乾慧之地。四十四心。至何漸次。得修行目。詣何方所。名入地中。云何名為等覺菩薩。**

阿難尊者就向釋迦牟尼佛啟請，他先稱呼釋迦牟尼佛「世尊」，他說：「如是修證佛三摩提」，像這樣修證，「修」是修行，「證」呢？目的是要證果，證什麼果呢？證佛的三摩提，「三摩提」是正定、大定，這是佛的三摩提，不是普通的三摩提。什麼叫佛的三摩提？一開始發心修定的時候，路就不要走錯，要走正確的，完全按照佛的知見來修行，開始修就按照佛的知見來修，修的結果，到了究竟成佛的時候，到最後成就了。從開始到究竟的境界，都是佛的知見，這是佛三摩提。阿難尊者講「如是修證」，「如」指前面世尊開示的，那樣地修三摩提，那就是佛的三摩提，在會大眾聽到佛的開示，就照這樣的修法，「如是修證」，就這樣修證三摩提。修三摩提「未到涅槃」，「涅槃」是修成就了，修到成佛那種境界了，「未到涅槃」是還沒成佛，換句話說還沒證佛果的時候。先把這個說出來，就是從開始起修，這是在因

地，涅槃是證了佛果的果地，從因地到果地之間，下面就問：在這當中有那些位置？先把從因到果，這個長遠修道的路程先說出來。從開始修證，到了涅槃是成功，但現在還沒到涅槃的時候，這中間有好多修證的階位，到那個境界有那個位置，問這一個。所以下面就問：「云何名為乾慧之地」，這是第一個問題，「四十四心，至何漸次，得修行目」，這是第二個問題，「詣何方所，名入地中」，這是第三個問題，「云何名為等覺菩薩」，這是第四個問題。

四個問題，我們先看第一個：「云何名為乾慧之地」，「乾慧地」是一個地位，這個地不是菩薩十地的地，天台宗講藏通別圓，通教有十個地，這十個地是三乘所共修的。三乘都共修的十個地，第一個地就是乾慧地，這個乾慧地列在通教裏，只能算是外凡的位置，跟藏教修五停心觀相等的。在這個位置，換句話說有些智慧了，等於有土地了，有土地當然就要種東西，但是你要種東西，要用雨水來滋潤才能長東西。這個地叫乾慧地，你到這個地的時候，雖然用工夫，你還是外凡，外凡的地有些智慧，但這個智慧還不是從本性上出來的。本性裏就有性水，拿雨水比喻本性，

本性還沒流露出來，等於本性的水還沒流露出來，你的地等於還沒有雨水滋潤，你的乾地長不出東西來，叫乾慧地。第一個問題：什麼叫作乾慧之地？要到什麼程度才到乾慧地？按照天台宗講的，通教要到乾慧地，先講理即佛，理即佛之後講名字即佛。學佛要知道自己心裏有佛性，知道自己有真如本性，而且把佛法這些名相都了解了，名字沒問題了，到了第三個步驟叫觀行即佛，天台宗講止觀，其他各宗修的方法不一樣，天台宗就講觀，行是修行，用觀的修行是觀行的階段，這叫乾慧地。

第二個問題：「四十四心，至何漸次，得修行目」，「四十四心」，修普通法門，菩薩法先修十信位（信是信心），初信、二信……一直到十信，十信修滿了就是初住（住是修持不會退轉了，一般把十信包含在初住裏面），十住修滿了是十行位（修行的行），十行位修滿了是十回向位，十信、十住、十行、十回向，四十個位置，修滿了十回向，還有四加行（四種加行），加上修行用工夫，然後才登上初地。這樣算起來，還沒有登地的時候，十信、十住、十行、十回向、四加行，四十四位，四十四位講四十四心。四十四心要什麼樣的漸次？所謂「漸次」，這部經後面有專

門講到，釋迦牟尼佛告訴阿難，你要學，先講明三個漸次，「漸」是一個階段、一個階段，逐漸修的，「次」是按照次第，不能亂了，這叫漸次。「得修行目」，修行不能盲修瞎練，修行的「行」等於一個人走路，走路要睜開眼睛走，不能閉著眼睛走，「修行目」是修行要用的明眼，眼睛看得清楚叫修行目。修道用修道的眼目，「得修行目」是得到修行正確的眼目。沒有正確眼目，修錯了，那不行的。這是問：要怎麼逐漸修持的方法，四十四心用什麼樣的漸次得到修行的眼目？至何漸次，這三漸次，後面的經文雖然有列出來，但是古代的祖師講其實在每個階段都需要三漸次，不僅在開始的時候，那一個階段都需要，我們要瞭解。

第三個問題：「詣何方所，名入地中」，菩薩經過前面四十四心，十信、十住、十行、十回向，再加四加行，然後登地了，到地中。「詣何方所」，「方所」指什麼呢？就拿十地來講，登上初地，斷一分無明（斷一分障礙）就證一分法身，每一地都要斷一分障礙，斷一分惑就證一分真。「方所」好懂的話就是境界，登上初地了，初地有初地的境界、二地有二地的境界，「詣」是到達，「詣何方所」是到達什麼境

界。你用什麼修持，到達何種境界，然後到地中？到地中就指十地，正式升入到十地之中，一進入初地，就是地中，這個地跟前面的乾慧地不同，正式成為法身大士了。可以證到一分法身了，叫法身大士，這叫地中，「地中」就是十地之中。每一地的境界不同的，登了初地，初地是歡喜地，到了二地又不同，境界又不一樣，所以每一地有每一地不同的境界。

到了最後，第四個問題：「云何名為等覺菩薩」，十地的每一地，都要斷無明，斷到最後，十地修滿了，到了等覺菩薩，還有一品生相無明，等覺菩薩要斷盡最後一品生相無明，這叫等覺菩薩。

他問的這幾個問題，到後面，釋迦牟尼佛還要詳細地講：什麼叫等覺菩薩？十地之中，那一地、那一地是什麼狀況？前面四十四心又是什麼狀況？後面都要詳細講，前面是問一個題綱、一個綱要，這必須要明瞭。為什麼問呢？問了之後，我們修道的人，不管學那一宗，你理路清楚了、你修持工夫到什麼境界了，後面就講這個。問完之後：

**作是語已。五體投地。大眾一心佇佛慈音。瞪瞢瞻仰。**

這是結束的話，他請求完了之後，「作是語已」，把上面的話說完以後，他又「五體投地」，再禮佛，然後「大眾一心佇佛慈音」，法會的大眾都一心，「一心」是專心的，「佇」是等候，等候釋迦牟尼佛的慈音來答覆他。除了一心佇佛以外，「瞪瞢瞻仰」，「瞪瞢」是眼睛一直看，目不轉睛，不眨眼地一直看，「瞻仰」是懷著敬意仰望，等佛來答覆。

大佛頂首楞嚴經講記【十四】



## 第二〇七講

爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。汝等乃能普為大眾及諸末世一切眾生。修三摩提求大乘者。從於凡夫。終大涅槃。懸示無上正修行路。汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾合掌剖心。默然受教。

上回阿難尊者啟請佛告訴在會的大眾，關於修成佛果的時候，中間要經過那些階段，學大乘佛法從開始，中間經過十住、十行、十回向、十地，以至到等覺菩薩，每一個過程如何？啟請之後，現在釋迦牟尼佛就答覆阿難的啟請：善哉善哉。為什麼呢？你是為末世的一切眾生修三摩提求大乘者來啟請的，佛就答應他，大家要好聽。

「爾時世尊」，「爾時」指阿難尊者啟請完的時候，阿難以及在會大眾很安靜地一心等候佛來開示，就在這個時候，「世尊」就是釋迦牟尼佛，「讚阿難言」，「讚」是稱讚、讚歎，稱讚阿難說的話。首先稱讚「善哉善哉」，這是稱讚阿難啟請的事

情，「汝等」指阿難以及在會那些大眾，你們「乃能普為大眾」，你們現在能夠普遍的，不是專門為那一部分，而是平等普遍地為了大眾，「大眾」是指當時的，「及諸末世一切眾生」，還有將來佛不住在世間的時候，「末世」是後來的，從當時以及未來的時候，在這些時間之內的一切眾生。這一切眾生包括所有的眾生了，他們「修三摩提」，「修三摩提」就是修楞嚴大定，「三摩提」簡稱三昧、正定，修楞嚴正定。「求大乘者」，就是發大心，在楞嚴法會上都是大菩薩，還有原來修小乘的，現在他也回小向大，也發大心了，這都叫求大乘者。「求大乘」，換句話說最後的目的就是要成佛。「從於凡夫」，學佛從凡夫開始學，像我們現在都是凡夫，「終大涅槃」，「大涅槃」是把兩種生死（分段生死、變易生死）全都破除了，最後就是證到佛果。「懸示無上正修行路」，「懸示」是現在預先開示，開示什麼呢？開示至高無上的正修行路，修行要走正路，不能走邪了，你要啟請這個。

注意這裏講的「正修行路」，佛特別說明修行的路要正，正修行路從凡夫地修菩薩道，有五十五個階位，最後證到佛果。如果路不正的話，別說五十五位，再多

的位也不行。從凡夫開始修十信位的時候，在這以前就要走上正路，走上正修行路，還要五十五位，這是真正的菩提路。我們要特別注意，我們現在是末法時代，對這個要非常注重，所以我們研究這部經，這部經包含各宗的教理，指的就是正確的路。換句話說後面所講的，無論學那一宗，都要走這種路，這是我們應當知道的。

下面就告訴大眾：「汝今諦聽，當為汝說」，你們現在要諦聽，我應當為你們說。所謂諦聽，要集中精神，心思不能想著這裏、想著那裏，要專心地聽。講到這裏之後，「阿難大眾」，阿難以及在會所有的大眾們，「合掌剗心，默然受教」，「合掌」是必有的最普通的禮，「剗心」呢？「剗」是把一個東西的中間挖空了，比如古時候作小船，在上古時代作小船，拿一整塊樹木的大木頭，就把中間挖空了，挖空叫剗，剗空留著邊，作什麼呢？坐船在水上可以浮得起來，那叫剗木為舟。拿這個作比喻，「剗心」是把心裏其他的雜念都掏空了，不要有任何的雜念，就是專心虛心的。「剗心」就比喻：你在聽這個佛法以前，我們每個眾生的心裏亂糟糟的，有這個妄心、有那個雜念，多得很，把這些統統空出去，包括原來已經接受的那些成見。

尤其是世間那些學者們，以為自己念了不少書，他念的那些書都是分別知見，不是究竟的學問，放在心裏邊，有的執著得厲害，就變成先入為主，變成成見了，有了這些成見，對於真理就聽不進去。剝心就是統統把它空掉，這就是虛心。虛心是：心是空的，虛心地在這裏默然受教，一句話也沒有，靜靜地等著佛來開示。

佛在這裏要為阿難以及在會大眾開示學佛、成佛的這條正路，在那個階段是什麼狀況。開始修的時候，既是講正修行路，怎麼才是正修行路呢？所謂正修行路，首先要明瞭：你修行是修的什麼、行的是什麼？你憑什麼能夠通過這條路，到達佛的境界？這在開始要講明白。我們任何一個眾生，現在雖然是凡夫，在六道輪迴，有生、有輪迴，但是每個人都有真如本性，成佛就憑這個真如本性來成佛的。如果不明瞭自己有真如本性，你修行什麼？目標還沒定住，對自己還不認得，將來成就什麼呢？首先要了解自己這個本性。這個本性在前面講很多了，在二十五圓通以前就講如來藏，有空如來藏、不空如來藏、空不空如來藏，現在講到問菩薩正修行路了，在講正修行路之前，也要把這個先提示一下，因為不先提示，大前提不明

瞭，然後講這個路，大家更不清楚。首先要明瞭我們有真如本性，真如本性就是妙性，佛在這裏講：

**佛言。阿難當知妙性圓明。離諸名相。本來無有世界眾生。因妄有生。因生有滅。生滅名妄。滅妄名真。是稱如來無上菩提及大涅槃。二轉依號。**

佛說：阿難，你應當知道「妙性圓明」這四個字。「性」是真如本性，「妙」是形容的話——妙真如性，這個真如本性是最妙的。妙真如性再加「圓明」兩個字，「圓」是圓滿，這個最妙的真如本性可說是圓滿、無處而不在，你講十方世界，十方世界沒有止境的，它都圓滿包含了；再講「明」，「明」是光明，真如本性也是光明，沒有任何一個物體的光明可以跟它相比。這個圓、這個明都是妙性，唯一的、獨存的，這叫妙性圓明。這個妙真如性既是圓滿光明的，無處而不是，「離諸名相」，一切的名詞、一切的什麼形狀都安不上，沒有任何名、任何形狀可以讓人家認識的。「本來無有世界眾生」，我們現在說世界、眾生，這個沒有。一切只有一個妙性圓明，

圓滿光明。

「本來無有世界眾生」這句話，我們所有的凡夫，不管研究那一種學問，哲學、科學、世間其他宗教，都沒辦法領悟得出來，但我們既是學佛就要成佛，要認識自己的妙性圓明，這句話就重要了。我們現在明明看著有世界，不但有地球，太虛空裏的星球是無窮無盡的，都有啊。眾生也可說是無窮無盡的。你說沒有，本來就沒有，這怎麼說呢？要知道，這是講妙體——妙真如性，妙真如性若有世界、眾生的話，那就不稱其為妙真如性了。妙性是真實的、不生不滅的，世界與眾生，那個世界是永恆的？那個眾生永久存在？不但我們的地球，無論那個世界都是成住壞空，生生滅滅的，任何一個眾生壽命再長，活得怎麼長久，他還有死的時候，所以世界、眾生都是生滅法，生生滅滅的。這個生生滅滅，我們凡夫習以為常，我們習慣了，覺得這是事實，但是講到自己本性的話，就妙性來講，本性沒有這些事情，本來就沒有。為什麼沒有呢？下面就解釋了，禪宗不解釋的，你看《六祖壇經》裏，六祖大徹大悟之後寫了一首偈子，後兩句：「本來無一物，何處惹塵埃」，「本來無一物」

的意思就是本來無有，無有世界、眾生，什麼都沒有。他講的就是他所明白的心性，所以心性上，一絲一毫都安不上的，成佛就把這個本來無一物的心性完全把它開發出來，這就成功了。

下面解釋這個，還是讓我們認識自己的妙性，妙性對我們凡夫來說，經文雖然講「本來無有世界眾生」，我們眼看的，有世界、有眾生，這個世界眾生怎麼來的呢？「因妄有生」，「妄」指我們眾生，我們眾生本來的真如本性沒有妄，在一念之中不覺悟的時候，這個不覺悟就是對於自己的妙性一下子失了道，這個妙性本來是圓的、明的，明是明照、光明，自己看得清清楚楚，是明白的，一念之中不明，不明就是無明，一念起了無明。所謂無明，對於自己本來既圓滿又光明的妙性迷了，這叫妄，因為迷妄了，妄是妄動，一念不覺起了無明就妄動，在那裏動。本性是靜態的，叫真如，真如是如如不動，真如怎麼動法？它既是圓滿的，十方世界都是真如，光明也是普遍的，它怎麼動法？不動的。一念無明的時候，就起了妄動，這一念不覺的時候，妄心一動叫最根本最微細的無明，前面已經研究過，叫生住異滅。

無明有四種深淺的不同，就是粗淺的、微細的不同，最微細的無明就是生相無明，這裏講「妄」就指生相無明，最初的一念不覺起無明，在那裏妄動，那個無明就叫生相無明。

有了生相無明（最微細的無明），就有生了，生是生出來，生出來什麼呢？生出一個動相，原來是不動的，一念不覺的時候就動了，這一動叫業，業是有行動的，有行動的就叫業。所以最初一念不覺妄動，妄心在動，那個動叫業——業相。業相一出現，再起轉，業相一動不能止住，繼續在動，繼續動就轉變、就變化了，轉變什麼呢？變成一個能見的見相、能見的轉相，好懂的叫轉變的轉相。在這同時，我們凡夫眾生能夠認識、能夠跟任何物體接觸的能力叫能，佛法的名詞叫能見——能見相，動的時候，一轉出來就是轉相、就是能見相。有能見相，必然要找所見的相，能見一定有對象，那個對象是你所見的對象，那個所見的對象就是境界，叫境界相，境界相出現了叫現相。

所以這個妄，有了無明，不覺的生相無明就在動，動就是業相，一動就生出，



這個動相叫業相；有業相就有轉相，轉相是能見的；接著就有現相，出現的現相，現相就是境界相。所以一般講無明，是那一種無明？這是三種最微細的無明，這三種微細的無明，一念不覺，迷了自己真如本性的時候，「因妄有生」，生出來這三種最微細的無明生相。三種微細的無明，我們講是分開來講，經文也是分開來講，實際的狀況是什麼呢？一動就有三種細相，三種細相接著就有六種粗相，世界、眾生就這樣生出來了，「有生」是生出來了。生出來要注意什麼呢？「有生」包括器世間（世界）、眾生世間。器世間就是眾生所見的境界，眾生自己的心理（妄心）就是能見的能力，不外乎無盡的器世間、無窮的有情世間，不過一個能見、一個所見，能、所這兩種，見分、相分而已。這個見分、相分是從妄生出來的，有妄就有能見、所見，這就包括世界、眾生在內了。

這個世界、眾生怎麼來的？就是妄，從妄心裏來的，前面講「本來無有世界眾生」，有世界、眾生，有生了，有生是由妄來生的，這個妄跟真如本性一點都安不上。真如本性沒有這個妄，就因為迷了，迷了真如本性，才起了這個妄動的妄念，

有妄念才生出能見、所見的世間——世界和眾生。世界、眾生一生了，「因生有滅」，因為由妄生，世界、眾生由妄生出來的，「因生」就是由妄生出來的，因著妄念、妄心生出來的，由妄心生出來，有生就有滅，「因生」就「有滅」，生與滅是相對的，有妄生就有妄滅。「生滅名妄」，生也好、滅也好，都是虛妄的，這是釋迦牟尼佛講的，這是真理。拿這個真理，我們看現在這個世間，世界那裏大地震了、地殼變動了、那個星球毀了、任何眾生死了，有死有生，這些生也好、滅（就是死）也好，生是妄的、滅也是妄的，生滅統統都是虛妄。講修行的正修行路，必得要了解，這些妄的就是在修行路上遇到的障礙，修行路要通往如來果地的時候，到最終的目的地，要把虛妄的這些障礙統統撤除。就因為它是虛妄的，才能夠撤除，不是虛妄的，你憑什麼撤除？你怎麼撤除得了？就因有生有死是假的，生死才能破除掉。如果生是真的、死也是真的，你破除不了它，它是妄的，你才能破除得了、才能斷除。把這些障礙物破得乾乾淨淨的，妙心就整個出來了，首先要了解這個原理。世界、眾生都是由妄生出來的，所以世界、眾生都是妄的，現在要走正修行路，要把妄除掉、把真顯出來。

所以下面講：「滅妄名真，是稱如來無上菩提及大涅槃，二轉依號」，講到「滅妄名真」，每個凡夫眾生雖然心裏想的都是妄的，但是任何凡夫都不了解這是妄的，都認為它是真的。如果不認為是真的，為什麼還跟人家爭這個、爭那個？跟人家爭土地、爭有權力的位置，爭這些幹什麼呢？就是把它當作真的。拿這個認識、這個觀念來衡量現在這個世間的一切，舊觀念不必講了，就是求學的學術界人士，那一個學術界人士認得它是妄的？正式講真理，世間那一個都不究竟，都是相對的，這是絕對的，要把妄認清楚、要滅妄。要滅妄，不容易的，他好不容易多年辛辛苦苦的競選上來，當了總統，他不當這個總統？或者奮鬥了多少年，努力讀書，發表學術著作，得了諾貝爾獎金，他不要諾貝爾獎金、不要獎金得主這個名？都把它滅掉，我看現在普天之下還沒有這樣的人，得了都當真的，以為是真得。他不知道，按照真理來講，他所得的完全是虛妄的，這個虛妄不滅，他想成佛？人身都保不住，他為了要得妄的，在世間跟這個爭奪、跟那個爭奪，爭到最後，他要墮落三途的。我們研究教理，要知道這個厲害。講真的，要把妄的放棄、要滅掉，怎麼滅法？我們住在世間，不要為了私人的名利來惱害眾生，不能惱害眾生，所以把自己執著的貪

名圖利這個心壓伏下去，這是粗淺的；逐漸深入之後，把我執、法執更進一步地壓下去，讓一切執著絕對不起來，最後把它斷除；到了最後的根源，那個一念妄動的生相無明也把它破除乾淨，這就成佛。這是「滅妄名真」，就是把妄的念頭，從粗淺的伏得住，然後到很細微的，由伏住再把它滅除，這些妄念統統滅除了，剩下來是不生不滅的真了，這叫滅妄名真。

滅妄之後，這叫真了，這個真「是稱如來無上菩提及大涅槃，二轉依號」，成佛就是如來無上菩提，還有一個叫大涅槃，這兩種是轉依。什麼叫轉依？有張表，以前發的，各位帶來的話，把表拿出來，對照看一看，這個表叫作二轉依。

「二轉依」是什麼呢？一、「轉煩惱成菩提」，怎麼轉煩惱成菩提呢？我們眾生沒有一個人沒有煩惱，大家一學佛就知道，佛法講貪瞋癡慢疑，貪是貪圖一切的東西，凡是自己心裏一看就歡喜，馬上要貪求過來的，叫貪心，這是煩惱的根本；貪求不到、跟人家意見不合的，就發生瞋恨心；不明瞭是非，不認識自己、也不認識任何人，一團糊里糊塗的，叫愚癡心，是一種無明。別的不用說了，就講貪瞋癡這

三種，這三種是根本之中的根本，叫三毒，像毒素一樣的，這就是煩惱，要詳細講，煩惱多呢。經過佛把覺悟之法說出來，我們覺悟了，明瞭煩惱的事情是不對的、虛妄的，一轉就成為菩提，菩提是覺，大覺、正覺叫菩提，轉煩惱成菩提，這是第一個轉依。二、「轉生死得涅槃」，生死怎麼來的？前面講「因妄有生，因生有滅」，生滅就是生死，包括世界，世界成住壞空、生住異滅，我們有情眾生一樣，也是生住異滅，簡單講生死，生滅就是生死。我們學了佛，明瞭佛所開示的覺悟之法，把自己的妄念一轉，生死怎麼轉？知道生死是由妄念來的，把妄念一轉，生死就轉，生死一轉就得了涅槃。涅槃是什麼？涅槃是不生不死，有生死就不同於涅槃，涅槃是永恆地大自在、最圓滿的那種境界，把生死的假相一轉，證到涅槃大自在的佛果這種境界，這是第二個轉依。

這是成佛的兩種大果，這個大果叫菩提，菩提是屬於智慧的，成佛的智慧可以照遍無窮無盡的十方世界，一切的事理照得清清楚楚，這是菩提大智，這是佛果的智果；涅槃是如如不動，大寂滅的，圓滿寂靜的果，這個果怎麼來的？把所有虛妄

的東西斷得乾乾淨淨的，這叫斷果，把生滅的一切假相斷除乾淨了，所得的涅槃果叫斷果。一個是智果、一個是斷果，兩種果在佛這方面講，證到兩個大果了；就凡夫眾生來講，是煩惱、是生死。因此轉煩惱成菩提、轉生死得涅槃，關鍵在那裏？「生佛迷悟」，眾生迷了自己的真如本性，才有煩惱、有生死，成佛是悟了，認識自己的真如本性，煩惱就轉成菩提，生死滅除成為涅槃，這是悟。所以是眾生、是佛，什麼叫生？什麼叫佛？眾生是迷了自己真如本性，而成為煩惱眾生、生死凡夫，成佛是悟了自己真如本性，而成為菩提、得了涅槃。現在問正修行路，要認清自己真如本性，悟了這個真如本性，就成為菩提、得了涅槃。「輾轉相依」，眾生依這個迷了，佛是依這個悟了，一個是迷、一個是悟，這是眾生與佛的不同，我們學佛就是要轉，要轉迷為悟。

我們再看經文就好懂了：「滅妄名真，是稱如來無上菩提及大涅槃，二轉依號」，二轉依後面講「號」，這兩種轉依是名號。你不能說：「成佛了，菩提就是真如本性、涅槃就是真如本性。」那又錯了。菩提、涅槃是針對煩惱、生死轉過來的，轉過來

證到佛果，沒有什麼名字，勉強安上個名字，讓我們知道轉依這個果是這個狀況，所以菩提、涅槃這兩個轉依是名號而已，連這個名號你還不能執著。剛才講「二轉依號」，這兩種轉依只是名號，你不能執著，這才真正得了佛果。

大佛頂首楞嚴經講記【十四】



## 第二〇八講

阿難。汝今欲修真三摩地。直詣如來大涅槃者。先當識此眾生世界。二顛倒因。顛倒不生。斯則如來真三摩地。

這一大段是從阿難尊者啟請世尊開示，修菩薩道至成佛每個階位的過程，然後佛允許為阿難尊者以及在會大眾來開示，開示分成幾個部分，首先說明學佛要證果，必須了解我們眾生生死輪迴怎麼來的，把生死的根源講清楚，修道就知道從那裏用工夫。在講的時候，先講到一切的法源，說明各種法的來源是依真如本性而有，然後再說生滅法。講生滅就講到無明，剛才念的這部分，就講到生滅怎麼由無明起來。真如是我们眾生都有的本性，成佛就是把這個本性發覺出來就成功。在這部經裏講到修道要了解真如本性的作用，隨緣有兩種：一種是染污的染緣、一種是清淨的淨緣，隨染緣就在六道裏輪迴，不能了生死的；隨著淨緣就開始修十信、十住、十行、十回向，以至成佛果。

現在就講隨染緣，隨染緣先要了解眾生迷惑顛倒有兩種，看現在的經文：「阿難，汝今欲修真三摩地」，世尊就喊著阿難的名字說，你現在要修真三摩地，「真三摩地」就是這部經所講的楞嚴大定，學這個大定才能真正成佛。「直詣如來大涅槃者」，前面講兩種轉依，就是轉無上菩提以及大涅槃，「直詣」是直接到，直接到如來的大涅槃這種境界，就是成佛的地位。「先當識此眾生世界」，你應當先要認識，認識眾生世界，「二顛倒因」，無論講眾生、講世界，這個世界是講有情世間，有情世間就是眾生，有兩種顛倒因。「顛倒不生」，如果不生迷惑顛倒的話，「斯則如來真三摩地」，「斯」當「此」講，「此」是「這」，這就是如來真正的三摩地（真正的大定）。

這幾句經文要稍微留心研究一下，「汝今欲修真三摩地」，所謂真三摩地，「真」字要注意，我們現在是凡夫眾生，我們想要學佛，我們所研究、所修的，都是從佛所說的法，就是從文字名相這方面來研究、來學習的，必得透過這些名相（文字、語言）了解真的。因為言語、文字就是假相，必得破除這些假相，不執著語言、文

字，那個工夫才能說是真的。「真」是完全合乎本性，從本性上來起修才是真的，佛經講「稱性起修」，稱性是完全合乎性，合乎本性的，真三摩地這個大定，就是自己用工夫從本性起來的。我們凡夫眾生怎麼從本性起修呢？前面觀世音菩薩教反聞自性，教我們用功的方法往裏面反聞，反聞什麼呢？不要向外攀緣外面的六塵，一直往內在本性上反聞聞自性，這就能夠發覺自己的真三摩地。發覺這個真三摩地之後，才能「直詣如來大涅槃者」，必得有這個真的，真實地用功才能直的，不偏向那一邊，不偏這邊、也不偏那邊，正當當的，一直到成佛的大涅槃那種境界，到證了佛果那個位置，這叫直詣，直詣就是中間沒有曲的路線，走的是直路。直路怎麼來？就是發覺真三摩地，才走上直路，一直的，中間沒有分叉的其他路線。

「先當識此眾生世界，二顛倒因」，眾生是十二類有情眾生，世界就指十二種類的眾生，眾生是有情眾生、世界是有情世界，這個有情眾生跟有情世界，都是由兩種顛倒因來的。什麼顛倒因？由於最初的一念顛倒，最初一念因為不認得自己真如本性而生起了無明，這就有了有情眾生、有情世界了，兩個顛倒生死的因，這個因

就是最初一念不覺。這個顛倒因在這部經前面舉例，演若達多照鏡子的時候，忽然發狂了，覺得自己的頭沒有了，到處狂奔，那就是一念顛倒，必得了解這兩種顛倒因。「顛倒不生」，想要顛倒不生，追究這個因，經文講得簡單，你若研究世間學術，研究宇宙的起源、人的生命起源，所謂宇宙觀、人生觀，它的根源在那裏？這個世界上這些哲學，一直到現在還找不到。科學家、物理學家把物理研究得微細又微細，目的就是發現宇宙最初的因，構成宇宙最初的因在那裏？他找不到。因為他們執著色法，色法這一關突不破，不能突破就受了限制。這裏說：有情眾生、有情世界的顛倒因，怎麼生起來的？就是最初的一念顛倒，因為迷住了自己本有的真如本性，這是因。你追溯最初因的時候，顛倒不生，你要知道用功，使那個顛倒（最初一念不覺）不要發生，把那個完全破除掉。「斯則如來真三摩地」，這就是如來講的本性，真正三摩地就在此。

祖師注解真三摩地，演若達多發狂，他就代表我們所有眾生，所有眾生都是最初一念狂心起來，狂心起來就是無明，無明起來，我們的根身、世界，一切都起來

了。現在要怎樣呢？歇。佛法提了一個字，歇下狂心，迷惑的狂心一歇住的時候，歇就是菩提，你的狂心一歇，當下就是菩提。就像演若達多不要跑，馬上把狂心收回來，一發現原來發狂是不對的，這個頭還在自己身上好好的，一點都沒有損失，一歇了，當下就是菩提。下面就講二顛倒怎麼來的，就是二顛倒的因，看經文：

**阿難。云何名為眾生顛倒。阿難。由性明心。性明圓故因明發性。性妄見生。從畢竟無成究竟有。**

佛叫「阿難」的名字說：「云何名為眾生顛倒」，「眾生顛倒」就指上面的眾生、世界二顛倒，世界就是有情世界，兩種顛倒是同一個來源，先問這麼一句：為什麼叫作眾生顛倒呢？然後就告訴「阿難」說：「由性明心，性明圓故，因明發性」。由性的「性」是本性，本性是非常妙明的，「明」是妙明，本性本有就是無量光明的，這個「心」就是真心，本有的性是妙明的真心。這個本有的妙明真心，「性明圓故」，這個本性是明圓的，它的性體既光明又圓滿，「圓」怎麼講呢？整個十法界都很圓融地包含在內，這是性圓明故。要注意什麼呢？這個性既是明、既是圓，它的圓把

十法界都包含在內，十法界我們知道，有六個凡夫法界，六凡法界上面有四聖法界。本來講圓的是一真法界，一真法界沒有四聖六凡這些分別，整體講只有一真，只有真。講十種分別就是因為本性隨染隨淨，就隨緣方面來講，分成隨染有六凡夫、隨淨有四聖界，四聖界最後是佛法界，這是就隨緣方面來講。如果就本有不變的本體來講，就是一真法界。現在就隨緣來講，圓含有十法界，既是含有十法界，一隨染緣，隨著污染的緣，「因明發性」，因明的「明」是無明的明，「發性」是指所生的、所發的這個性，實際上就是三細相這種業相。前次發的表，各位帶來的話，請拿出來，我們對照看一看就容易明瞭：

看第四十一表，第三段講「二顛倒」，二顛倒就是「有情世界、有情眾生」這兩種顛倒。「因明發性」，因明的「明」是什麼呢？「『能』明之無『明』」，這個明不是本性光明的明，是我們眾生起了無明的明，發性的「性」是「『所』生業相『性』」，因明所發的性，這個性所生的業相。業相是什麼呢？前面也講過，一念不覺就起了無明，無明一動就是業（業相），業相在這裏講發性。

這個表看完之後，「因明發性」這句話就好懂了，佛告訴阿難：「由性明心，性明圓故」，由本性是光明妙明的真心，這個妙明真心是圓含一切，圓滿地包含十法界。「因明發性」，就是因為明發性，一真法界之中，因為不能確認自己本性那個妙明，另外加上一個虛妄的明，因明的「明」就是無明的明，把這個明加在本覺（本性的覺體）上，因此就構成無明，由無明再發性，這個性就是業識（第八識），第八識最初那個動（妄動的那個性），這叫業相。因明發性之後，「性妄見生」，這個「性」指發性的性，本性如如不動的，一動叫作業相，發性就是無明發出來的業相（動相），業相就是虛妄的「性」，由業相出現之後，妄見就出來了。妄見是什麼呢？就是把本有妙明的明障礙起來了，發出一個不正確、虛妄分別的見解，這叫妄見。這個妄見是從業相生出來，一有業相，就有了妄見，這個妄見就是一個能見的見分。研究八個識的時候，八個識都有識的自體，就拿第八識來講，第八識的自體要起作用的時候，一個是能見的見分、一個是所見的相分。見分是能攀緣、能分別的能力，這部分叫見分；相分是被能見所攀緣、所分別的一個對象，對象這部分叫相分。「性妄見生」，這個妄見就指見分，這個見分是不正確、是虛妄的，為什麼虛妄呢？它

從無明發生出來的。業相是動相，一動，真如本性被無明一染的時候，本有智光就沒有，就障礙起來，虛妄分別的妄見就發生出來。妄見發生的時候，就「從畢竟無成究竟有」，「畢竟無」指的是什麼？什麼都是真空，你講名也好、相也好，任何名相都安不上，這叫畢竟無，真正是真空。畢竟無是真的、是真如本性，若是有名、有相，有任何一絲一毫的名相加在上面，那就把真相污染、掩蓋了，所以畢竟無才是真法、真心。妄念一生的時候，就從畢竟無真的，轉成為究竟有，「究竟有」有了，有虛妄的妄相。由真到妄，這個妄就指相分，一切相分都是虛妄的，所以《金剛經》裏講：「凡所有相，皆是虛妄」，從畢竟無成究竟有，本性是一絲一毫的名相都沒有，那個真空，那才是真，從真轉成究竟有，轉成妄相了。

這一段說明眾生顛倒怎麼來的，就是由如如不動的本有智慧光明，一念不覺就發了虛妄性，發了業相了，由業相就轉成能見的見分，有見分就有相分，這個相分包括我們眾生的身體、器世間，這裏是講眾生的身根，連帶講都是我們的相分——第八識的相分。這些相分，包括我們現在自己心裏起的念頭，都是妄念，生生滅滅的，



自己要保持住這個妄念不變，辦不到。我們任何凡夫眾生，自己的念頭隨時在那裏轉變，身體也隨時在那裏轉變，我們身體的細胞、血液隨時在變化，有生有滅的；再講到外面的器世間，也在那裏轉變。我們凡夫眾生沒有研究佛法，不覺悟，自己不知道、感覺不到。既是世界都在變，怎麼變呢？推到最初的一念無明，由一念無明才造成生生滅滅的，眼前生滅不停，我們眾生生老病死，一期、一期的生命也是不停地生滅。要解決這個問題，把一念不覺找出來，顛倒因找出來了，然後才知道怎麼把這些破除，回到本性上。先分析由真如本性起了虛妄的見解、虛妄的境界，然後再說明這是虛妄的，一團都是虛假的東西，後面這小段經文就講這個。我們看經文：

**此有所有。非因所因。住所住相。了無根本。本此無住。建立世界及諸眾生。**

請各位看第四十一講表，表裏有一段「此有所住三句」，表看明白了，再看經文就好了。先看第一句「此有所有」，「此有」是「能有之無明」，這是指無明，「所

有」是「三細之諸相」，三細是業相、轉相，轉相是見分、見相，從業相一轉，業是動，一動就有相，就是業相，繼續轉動，繼續動，那個轉相（見相）就能分別了，在前面講見相，跟見相同時轉出來，有見相是能見所觀的，這個對象是所見的境界相，就是出現的境界相。這是業相、轉相、出現的境界相（簡單講現相），這叫三細相，「所有」這兩個字指三細相。我們眾生一念不覺，就出現這三種最微細的細相，這細相指的就是無明，三種最微細的無明的相。這個無明相，我們不從經文裏這樣研究的話，誰也不明瞭。有這個無明，就把我們本性遮住了，本有的智慧光明用不出來了。凡是用出來就是自私自利的，不是本有真正的智慧光明，是虛妄分別的東西、是所有三細的諸相。

第二句「非因所因」，「非因」指「諸相非真『能』依」，諸相就指三細諸相，它能依嗎？本來「因」當原因的因，這裏當依靠的「依」講，依靠這個才出現的，諸相不是真正能依的。「所因」指「無明非真『所』依」，普通講「無明為因生三細」，以無明作原因，以無明的因才生出來三種細相，這裏講諸相指三細，它不是真能夠

依，無明也不是所依，能、所都是虛假。

第三句「住所住相」，「住」是誰在住？眾生在住，我們眾生在世間，普通講眾生住在世間，這裏講眾生住在無明上面。「眾生為『能』住」，無明是被眾生住的，「無明為『所』住」，這還是方便講，你研究，一念不覺才有無明，一念覺了，無明根本就不存在的。所以住所住相的「相」，眾生是能住相、無明是所住相，能住、所住，到最後都沒有自體。

現在看經文：「此有所有」，「此有」是無明，「所有」是三細，就是三細諸相，原來講「無明為因生三細」，為因，「因」是依靠，依生三細，三細依靠無明才能夠生出來的。「非因」是這個三細也不是真正能夠依靠無明，「所因」就指無明，無明本身也不是真正有個無明在那裏供給三細依靠著，由無明生出三細來，三細依靠無明，無明是所依的？不是。講到真實的話，一切都不是。「住所住相，了無根本」，眾生是能住、無明是所住，連眾生、無明這一切，前面講「非因所因」，講到最初無明起來的時候，「無明無自體」，無明本身就是沒有自體的，就像演若達多發狂一

樣，這個狂心有什麼自體？你把狂心拿出來，我們看一看，拿不出來。完全是幻現出來的、虛幻不實的，無明這種東西無自體，它沒有一個實實在在的體（身體）在那裏，沒有。無明既是無自體，講「無明為因生三細」，三細諸相，還有眾生，諸相等一切皆空，「了無根本」，根本就一切都沒有。

講到這裏，我們要了解：要了生死，怎麼了生死法？現在就講清楚了，把一切虛妄的東西統統都破除得乾乾淨淨，生死自然就沒有了。生死就是由這些無明衍生出來的、幻現出來的，所以《金剛經》裏講：「一切有為法，如夢幻泡影」，我們現在在自己的身體、人類社會以及山河大地，都是有為法，有為法是生生滅滅的法，這些都是夢。如夢、如幻、如泡、如影，是這個東西。知道這個東西，你不要執著它，生死才能了。已經講到這裏了，如果還要執著、不肯放棄，那怎麼了？所以學佛理一明瞭之後，先要看破，然後才放得下。一般人看都看不破，放怎麼放得下？既是皈依到佛門裏來，像密宗講灌頂，如果你不明瞭理，你灌頂灌得再多，金剛上師再怎麼灌，你這個無明執著得滿滿的，你把一切有為法都當作真法，別說是金剛上師，

就是釋迦牟尼佛來給你灌頂，也沒有辦法。必得明瞭這個道理。

下面說：「本此無住，建立世界及諸眾生」，「世界」是山河大地，「眾生」是各類的眾生，從那裏來的？就從無住建立的。「無住」是：住所住相了無根本，根本就沒有。完全是從虛妄之中，就像作夢，夢裏是真的嗎？既是從夢幻裏建立起來世界跟眾生，就是這麼一回事。一覺悟之後，整個大千世界就不存在，就變成一真法界。你既是迷了之後，就很難復了：

**迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非有所依。將欲復真。欲真已非真  
真如性。非真求復。宛成非相。**

「迷本圓明」，「本」是本覺，我們眾生本有的覺性是圓融的、圓滿光明的，可是迷了，迷了本圓明。你把本有的圓明覺性一迷了之後，「是生虛妄」，「是」就是「此」，由此生出虛妄了，就是前面講的妄性、就是無明。「妄性無體」，妄性沒有體，本來無明就無自體，「非有所依」，要依在那裏呢？一切無所依的。

我們研究教理的人，雖然不是參禪，但是我們研究佛法，遇到經文裏重要的地方，也要參究參究、也要研究它的言外之意，「妄性無體」，妄性指無明，無明沒有自體，由無明生出的我們身體、生命現象、山河大地，都是無體。既然都是無體，一般人講：我們的環境太惡劣了，在六道裏輪迴，生死也不好解決，了生死難。這一個世界亂七八糟的，每天犯罪的事情這麼多，壞人這麼多，太惡劣了。有智慧的人一看，這些都是無體，本來就是空而不實的東西，這些空而不實的東西，你有能力就能夠把它轉移改變，不是不能改的，知道妄性無體，正是有用工夫的好消息在這裏。

「將欲復真，欲真已非真真如性」，「將欲復真」是什麼？我們一般學佛的人，研究佛法，知道自己有真如本性，真如本性是什麼狀況，雖然還沒有證，但是從經文裏正確了解了，不要再錯誤了，要復真，「復真」就是把自己真如本性能夠恢復過來。但是你「欲真」，就憑你欲真這個「欲」字，「已非真真如性」，你現在想要回到真如本性，把虛妄統統撤除掉，你這個觀念就不是真真如性，「真真如性」容

不得你起任何一個念頭。跟各位講，就這麼難。這是普通法門，學普通法門，你妄心起來就是虛妄的，你起了任何妄念，都把真如本性障礙了。所以你一起了「欲真」，要來復真的話，你就不是真真如性。「非真求復，宛成非相」，上面講明瞭佛理了，要來求真，那還不是真真如性，你「非真求復」，連佛法的理都還沒明瞭，天台宗講理即佛、名字即佛，你連名字即佛那些名相都還不清楚呢。一般冒充的佛教徒，他亂七八糟地講，他結合那些外道（普通不學佛的凡夫外道），他就非真來求復，這個求復，所求所復的完全都是生滅法、都是假相。「非相」是妄的，以妄心起妄見，他復的還是假相，那個真相，他沒這個門。他連佛法的什麼名相都不懂，他怎麼能夠復？都成非相。

在這裏講，一切普通法門都要有這種工夫才行，所以釋迦牟尼佛講淨土法門，要念佛，念佛是一念相應一念佛，懂得理當然更好，不懂佛理，他只要肯念佛，由佛號引起自己的清淨念頭，能夠淨念相繼，他就能辦得到，這是特別法門的特別處。

大佛頂首楞嚴經講記【十四】



## 第二〇九講

非生非住非心非法。展轉發生。生力發明。熏以成業。同業相感。因有感業。相滅相生。由是故有眾生顛倒。

開始講這個以前，我們稍微把前面先說一說，前面阿難聽到二十五圓通以後，接著佛講楞嚴神咒，楞嚴神咒的功德講完以後，阿難尊者啟請佛講學佛的過程，就是從凡夫眾生發心學菩薩道，菩薩有那些階位，以至到成佛的整個過程。佛允許阿難尊者的啟請，接著就開始講這個法，在開示之前就說出重要的話：本來一切眾生、已經成佛的人，講到真理方面，只有一個最圓滿究竟、光明無缺的一真法界這個本性，沒有世界、沒有眾生。這句話非常重要。就是說一切眾生本來就有佛性，為什麼後來成為凡夫眾生呢？因為迷惑顛倒，有迷惑顛倒，然後就有眾生、有世界、有這些六道，因此要講菩薩的各種位置、修行的每個歷程，開始就要了解迷惑顛倒——眾生顛倒、世界顛倒從那裏來的。

把前面講了一個大概之後，現在的經文繼續講眾生顛倒：「非生非住，非心非法」，之前發的第四十一講表，各位帶來的話，請拿出來先看一下，再看經文就比較容易了，看表上最後一段：

「非生」講生相，「生相」指什麼？「生相無明」，所謂生相無明，前面分析佛法理論的時候，已經講過了，這裏因為佛要替阿難講修行的過程，因此要重新再說一說。我們任何一個眾生本來就有真如本性，真如本性就是佛性。我們的真如本性跟十方世界已經成佛者的真如本性沒有兩樣，就因為我們所有凡夫眾生一念迷惑了，所謂迷惑，就是不覺悟的意思，我們一念之中不覺悟，就把自己本有的真如本性迷了、不認識了，這就起了無明。這個無明有四種，由最微細的到後來粗淺的，一層、一層的情況不相同的。有了最初一念不覺，這個無明叫作生相無明，講表的第一行講「生相」；生相無明再一轉變，就是住相無明，表的第二行講「住相」，就是業識；第三行講「心相」，就是見分；第四行講「法相」，就是相分。

「生住心法」四個字，就是我們剛才念的開頭兩句話——「非生非住，非心非法」，

這兩句裏面，「生」是生相無明，就是我們眾生一念不覺起的無明。「住」是業識，起了生相無明，這個無明就把本有的真如本性障礙了，真如本性是真的，無明是虛妄的，因此就變成真妄這兩種摻和在一起，成為識（第八識），第八識在講表裏叫作業識。業識是起了無明的時候，剛剛一起了無明，只是不覺而已，一不覺就動，微微地一動，開始這一動就叫業，動叫業相。業繼續再動就轉變，叫轉相，這個轉相就是第八識能夠見的見分，這是我們每個人心理能夠活動的那種能力，叫見分。再與見分同時出現，見是主觀的，見必然有個對象，有能見的就有所見的，這在第八識裏，第八識的見分原來是業相，業相還沒一分為二，是一個整體，不過業識這個整體是真妄和合的，把真的污染了，雖是真妄和合，還是一個整體，沒有相對的。由業識繼續動的時候，就出現轉識，轉識叫作見分，見分必有對象叫相分，這兩者是對待的。所以由業識轉成見、相二分，見、相二分就是相對待的。

在經文裏講生住心法，「心相」配合見分、「法相」配合相分。拿我們本身來講，我們的第八識是整體的，整個第八識叫業識，我們第八識能夠活動的這種主觀的功

能叫作見分，被見分所對、所攀緣的叫相分。這個相分包括有幾種：一個我們本身的色身（根身），這個五根之身是第八識的相分；再就是反應在身外的器世間，山河大地也是我們第八識的相分。這就清楚了，這個生住心法，我們看經文就知道，非生的「生」指一念不覺起了無明，非住的「住」就指第八識的業識（業相），非心的「心」指見分，見分就是轉識，非法的「法」指相分，就是境界。見分是能見的這部分、相分是所見的境界那部分，見、相二分是相對的。這二分都是從業識（第八識）的本體（自體），從自體分裏開出來的能與所，能見的見分、所見的相分，能、所相對待的二分。了解生、住、心、法這四種，從無明到業識、見分、相分，這四者講什麼呢？就是由一念不覺而起了三種細相——業、轉、現，業是住，轉是見分轉出來的，現是出現的境界叫相分，一念之後接著就有這三種細相。

這裏講「非生非住，非心非法」，是接著上一段講的，上面講我們在世間輪迴太久了，現在遇到了佛法，佛法教我們把生死輪迴問題解決，要解決生死輪迴，首先要認識生死輪迴怎麼來的。這個生死輪迴在上一段講「將欲復真，欲真已非真真

如性」，你要把輪迴破除的話，要認識這個輪迴，你要破除輪迴，要恢復你本來的真如本性，就是「將欲復真」。你將欲復真，但是經文裏告訴我們，我們凡夫眾生沒到這個程度，你想脫離六道輪迴，你要恢復自己本性，你將欲復真的「欲」，你這個知見已非真真如性，那就不是真的真如性了。為什麼呢？你一起心動念的時候，將欲的「欲」就是一個妄念，你以這個妄念的心，來求其恢復真如本性，那早就不是真真如性了。「非真求復，宛成非相」，你用妄心來求其恢復真心，宛然成為非相了，「非相」是虛妄相，還是造了虛妄相。為什麼這裏要講這個？難處就在這個，我們凡夫眾生從無始劫以來，總而言之，忘不了假相，也放棄不了這個假相。這就等於我們的手被黑墨染黑了，如果不先把手上的黑墨洗掉，而用黑手想把鏡子抹乾淨，你不摸它還好，你一摸，就把手上的黑墨抹上了。我們凡夫眾生就是這樣，凡夫眾生以虛妄心來求真如本性，就如同以染污的烏黑的手，想把鏡子抹光明，那怎麼辦得到呢？所以「非真求復，宛成非相」，這就成了非相。

現在這兩句接著這個來的，為什麼呢？你非真，原來你就沒有了解，凡是一切

相都是從你的妄念出來的，你的妄念不除，真就被你的妄念遮蓋了。上回講的輪迴三界，這都是妄念造成的，你了解都是妄念造成的，你要恢復真的話，妄念一定要破除。因此下面講，你要了解這個妄念，妄念講到最微細的地方就是生相無明，由生相無明生出三細六粗，「生住心法」這四個是一念不覺以及所起的三種微細相。這裏講的微細相，一般人都不知道，必得到了十地菩薩、等覺菩薩，才了解生相無明。釋迦牟尼佛在這裏告訴阿難尊者以及在會大眾，「生住心法」是在第八識裏的生相無明、三細相，在這裏講「非生非住，非心非法」，生相無明、三細相都是「非」的，整個都是虛妄的，連生相無明、三細相都是虛妄的，這兩句話說得最透徹了。我們一般人有生有死，死了之後又有生（有轉世），就是憑第八識，到人間來是第八識投胎來的，人死了是肉體（色身）死了，第八識沒死，第八識再轉世。一般人拿第八識當作我，在這裏一分析，連同最原始的無明、構成第八識的業識、再有見相二分，這都是第八識整體在那裏，這裏都講非、非、非、非，都不是，都是虛妄的。你要復真，「復真」把這些統統非掉，統統把它破除掉，連名相都安不上，你這個妄念一起，都安不上，首先要了解這個。

下面：「展轉發生，生力發明，熏以成業」，什麼叫展轉？就是由於上面的三細相（三種最微細的相），那些相都是無明，生相無明最微細，然後由細轉成粗的，三細的法相無明就是相分，相分就漸漸有了境界，再由境界轉成更粗淺的，由境界衍出後面有六種粗的相。前面是三種細相，由三種細相的境界相再一轉，就是後面的六種粗相。研究馬鳴菩薩的《大乘起信論》就這麼講的，馬鳴菩薩根據多少的大經，然後寫出這部論，論裏說：「無明為因生三細」，一念不覺而有無明，這個無明為因，生出三種細相來，三種細相最後一種境界相。「境界為緣長六粗」，以境界作一個緣，然後再有六種粗相，這是展轉發生的，由境界作緣，然後再發生後面六粗相。六粗相第一個是智相，「智」雖是智慧的智字，這不是真智慧的智，是我們凡夫眾生一種小聰明那種智相。由那個智相再一步就是相續相，那個智相是分別的、分別心的意思，一般人有分別知見的分別心，那叫智相，有分別心，再把分別心相續不斷叫相續相，這是六粗當中前面兩種。「展轉發生」就是由境界相展轉生出智相及相續相，「展轉發生」就是發生後面六粗相的前兩種粗相。這兩種粗相，第一個是智相，就是分別——虛妄分別的分別心，這種分別心相續不斷的，叫相續相。

「生力發明」，由展轉發生的這種分別心繼續增強，發生一種力量，這種力量再發出來，生起中間兩種相——一個執取相、一個計名字相。什麼是執取相？看見任何東西就執著，執著那個東西是真實的。看見自己的身體、別人的身體，都把這個身體當作真實的，只有把這個身體當作真實的，才有這個身體，擔心身體有沒有病、是不是有意外的事死亡、能夠活得多久，都為這個假身體來擔心。他就不知道這個假身體是假東西，是由無明以假當真，以假當真就執取，這還是本身；外面的山河大地，器世間這些東西都是第八識的相分，三細（包括第八識的相分）也是一種妄念生成的，他也不知道，也把那個當作真實的。這叫執取相，取假東西當作真實的，執著假的當作真的。既是執取假相當真的，就把那個相，每個相都給它取個名字，比如一座山，就叫它為山，一條河流，就把它叫作河，就有了名字，有了名字，一聽名字，相就連在一起——計名字相（計是計畫的計，計是計度，也就是分別的意思），就從名字上面，相是假的，名字安在相上，把相取個名字，名字更假。他不懂名也是假的，他就計名字，他根據名字來分：這個好、那個不好，這個人是君子，他認為是君子，這是個小人，他認為是小人，這是好人、那是壞人，好壞、大小、美醜，



這都是名字。他就根據這個名字，然後執著這個名字，把名字當作真實的，這叫計名字相。「生力發明」就包括一個執取相、一個計名字相。

「熏以成業」，由上面虛妄分別的智相，虛妄分別智相繼續不斷是相續相，然後繼續增強力量，生出來執取相、計名字相，一旦有這些相在熏染，「熏以成業」，長期熏染就起業相，成業了，業是起業，起是發起，發起了業。業是什麼？善業、惡業，生死業這個起業相。「同業相感」，一起了業的時候，相同的就互相有感的，「同業相感」就有業繫苦相，被業繫縛起來了，叫業繫，是受苦的苦相。一共有六種粗相，起業相就是造業，業繫苦相就受苦報了。前面是起惑，這兩句是造業、受報。

「因有感業，相滅相生」，我們任何眾生所以有生死輪迴，就是一念不覺起了無明，然後有三種細相、六種粗相，三細六粗都是無明現出來的。前面講到「同業相感」，起惑、造業、然後受苦報。這兩句話，「因有感業」的時候就再造業，起惑、造業、受報，受苦報然後又起惑、又造業。像現在那些犯罪的人，他最初的時候是迷惑顛倒，他才犯罪，犯罪之前他起了惑，或是憤怒、或是不平、或是種種的心理

狀況，煩惱起來，搶人家的或偷人家的東西，就造業。一破案，把他抓起來、把他定了罪，就受苦報。受苦報的時候，心裏還是感覺煩惱，又起惑，起惑出來再造業，再造業又受苦報。這是我們眼前看得見的一個小循環、小輪迴。大輪迴，到人道來，人道眾生造什麼業，將來生命死了以後，到那一道去，那是輪迴了。造業的時候，就是起惑才造業，造業將來就受苦，在受苦的時候再起惑、又造業，是循環的。所以這句話「因有感業」就是再造業，再造業的時候「相滅相生」，相滅，造業之後又受苦，受苦的時候相生，又造業，再受苦、再造業，循環不斷，這叫輪迴。

把這兩句再看清楚一點：「因有感業」，我們眾生在這一世的業，在人道這一生有死的時候，將來要感業的，我們現在學佛學的淨業，念佛法門修的淨土叫淨業，要感淨業的話，壽命終了，到西方極樂世界去是感淨業。不是學念佛法門，或是普通不學佛的人，普通凡夫的業，他在人間所造的業，就看他這個業跟來世的業是不是相感，一轉世的時候，轉到來世，他感業的時候，或者到人間來，與來世人間的父母業相感。如果來世不到人間，到了畜生道，與畜生道的父母業相感。在相感的

時候，比如他現在在人道，人道壽命終了要死，死了之後有中陰身，要轉世的時候，中陰身的相就滅掉了，相滅之後一轉世，轉到來世，那個相就生了，入胎就生了。「相滅相生」是就轉世來講的，這是感業來的。

下面就結論了：「由是故有眾生顛倒」，由這些事實這個因，三細六粗、造業受業果這些狀況，因此有眾生在世間這些顛倒。顛倒是不對的，這跟本性完全是相反的，本性裏沒有這回事情。本性那有這些生死輪迴？沒有，本性是清淨本然的，沒有生死、沒有輪迴這些煩惱。有生死、有輪迴，我們無論如何要記得這一句——一念不覺而有無明，就由這一念不覺來的。由一念不覺有三細相、六粗相，然後才有這些同業相感、相滅相生，有生有滅、有生老病死、有輪迴，所以說有眾生顛倒，顛倒完全跟本性相悖的。從上面講到這裏，把眾生顛倒說完了。下面講另一種，就是世界顛倒：

阿難。云何名為世界顛倒。是有所有。分段妄生。因此界立。非因所因。無住所住。遷流不住。因此世成。三世四方。和合相涉。變化眾

## 生。成十二類。

世界顛倒的世界是有情世界，還是講眾生，前面講眾生顛倒，這裏為什麼講世界顛倒？世界有器世間的世界、人群所構成的世界，換句話說前面講眾生顛倒，是各人個體的生死輪迴，這種現象怎麼來的？講那個顛倒。世界顛倒，眾生不只一類眾生，有人道眾生、天道眾生、三惡道眾生，很多很多，把這個分類分類，彼此有不同的，這是世界顛倒，世界顛倒還是指眾生，就是有情世界的顛倒。

講世界顛倒有好幾段，剛才念的這一段，就把世界這個名稱先說一說：「阿難」，釋迦牟尼佛叫阿難的名字，然後就說：「云何名為世界顛倒」，什麼叫世界顛倒？名字叫世界顛倒是什麼意思呢？下面就說出這個道理來：「是有所有，分段妄生，因此界立」，「是有所有」是接著前面，前面講眾生顛倒的時候，已經解釋得很清楚，一切的「有」是從那兒來的？原來本性上沒有這些，這些都是無明才來的，有不覺、有無明才有的。「是有所有」，「是有」指無明，「所有」指眾生的五根之身。這兩個——能夠有的無明、所有的五根身體（眼耳鼻舌身五根身體），先把這一句確定了，「是

有」指的是無明，「所有」是由無明造出來的這種身體。眾生五根的身體，各人有各人的身體，不但身體是不同的，各人的壽命也是不同的，有的活了很久、有的活得很短。一期一期的生命叫作段落，一段一段的，身體也有它一段一段的段落，各人的身段不相同的，這些身體的各各段落以及他壽命的長短，一期一期地「分段」，這是什麼呢？「妄生」，「妄」是虛妄，都是從「是有所有」，從無明生出來的。有了無明，生出所有的根身，根身有分段，一切都是由無明的虛妄生出來，叫分段妄生。「因此界立」，因為眾生由分段妄生來的，有分段就是各有各的界限，就立出一個界限出來了，因此界立，「界」是有情眾生的世界，這是我的身體、那是你的身體，這是我的壽命、那是你的壽命，各有各的界限。人羣之間立下界限了，這叫有情眾生的世界，因此就建立起來了，「立」是立起來、造成了。界限一建立起來，就有種種的執著，什麼執著？你這個眾生住在那裏，就是那裏的眾生，比如我們地球上，地球上有什麼界限？沒有界限，但是我們人住在地球上，我們說你是西方人，西方人說我們中國人是東方人，在同一個國內，我們中國有北方人、南方人，方位不同，這都是界限。那一個界限、那個人住在那個方向，因此就有種種的虛妄分別

出來了，「因此界立」就講這些狀況。

下面研討「因此界立」怎麼建立呢？建立這個世界應該有因，「非因所因」，什麼是「非因」？你建立這個世界，不是真正建立這個世界的因，它實在不能稱為因。「所因」指這個世界，包括我們眾生的身體、我們人所住的房子，遠的來講，這個器世間也包括在內。我們的身體、我們所住的環境，一般人認為總是有一個原因，在這裏講，因根本不成立——非因。怎麼非因呢？原來是三細六粗，六粗從三細來的，三細從一念不覺出來，那是無明，整個是無明，無明就是非因。你把無明當作因，是「非因」，「非因所因」，你這個世界是「非因」構成的，這個根身、器世間是「所因」。

「無住所住」，這跟「非因所因」一樣，「非因」是沒有因，整個無中生有，才有這個因。「無住」，「住」根本沒有存在，真的有「住」，那是真實法了，除了真如本性是真實法以外，其餘都沒有所住的，無住。「無住」就是生、住、異、滅，原來是沒有，假相一顯出來，叫生；生了以後，那個假相暫時維持那個狀況，叫住；

維持沒有好久，轉眼就轉變了，叫異；一轉變，沒有好久就滅掉了。生、住、異、滅都不是真實的，所以講「無住所住」，我們眾生，包括我們的身體，你說住？沒有住。要是真住的話，這個身體你每天不用吃飯、也不用呼吸、也不要喝水，身體永久存在的，現在行嗎？我們要維持這個身體，每天要喝水、要吃東西，從外面吸收這些成分進來，可以把我們身體維持一個相當程度，這個住就不是真實的住。這還不算，你每天怎麼樣保養，將來還是要死、還是要滅。這可說是無住，實在沒有，無住你偏偏找住（所住），我們認為這個身體是真實的，我們的生命就住在這裏，這就是我們的人生，叫無住所住。說出我們眾生就是糊里糊塗的一個人在這裏。

明瞭這個，所以非因所因、無住所住，「遷流不住」，過去、現在、未來在那裏遷移流動的，沒辦法住。「因此」就有過去、現在、未來，「世成」就是三世，「三世」各有「四方」，每一世都有東、西、南、北四方。三世、四方「和合相涉」，都有關係的，在那一方、那一世都有相關的，就叫相涉。這就變成三四一十二，「變化眾生，成十二類」，這樣有三世的时间，加上四方（方位）的空間，時間、空間

都是假相，都是無明造成的，由無明變成時間、空間，相互的這種變化成為眾生，眾生成為十二類。



## 第二一〇講

是故世界因動有聲。因聲有色。因色有香。因香有觸。因觸有味。因味知法六亂妄想成業性故。十二區分由此輪轉。

我們現在研究的，還是因為前面阿難尊者請求佛說明修學佛法的時候，從凡夫發菩提心、行菩薩道到成佛，這中間菩薩的地位一共有多少種、每個地位是什麼狀況。釋迦牟尼佛就告訴他，所謂學佛，就真理來講，已經成佛的人、還有眾生很多沒有成佛的，都是一樣都有真如本性，就真如本性來講，心、佛、眾生三無差別，眾生的心跟佛的心沒有差別。為什麼凡夫是凡夫、佛是佛呢？凡夫所以成為生死輪迴的凡夫，就是一念不覺而有無明，這就有生死，因此在這裏佛就告訴阿難尊者：你要知道，各個地位的菩薩就是要斷除無明。無明有根本無明、枝末無明，比如貪瞋癡慢疑都是枝末無明，學佛就是要把這些根本無明、枝末無明統統破除掉，那就跟諸佛一樣，就成了佛。為了破除根本無明、枝末無明，就要知道無明怎麼來的，最初是一念不覺而有無明，因為你對自己的真如本性不認識、不覺悟，因此有了無

明。無明之後有三細相（三種最微細的無明）、六粗相（六種粗淺的無明），歸併起來有兩種顛倒——眾生顛倒、世界顛倒。剛才念的是接著眾生顛倒之後，再講世界顛倒。為什麼顛倒？凡夫眾生心理所想的、行為所表現的，都與本性相反的，這叫顛倒。因此佛告訴我們，要懂得這兩種顛倒，知道這兩種顛倒之後，修行就是前面講的反聞聞自性，你順過來就是修行方法。

請看經文：「是故世界因動有聲」，這是接著前面那段，佛告訴阿難：「云何名為世界顛倒」，世界顛倒怎麼來的？前面講因為一念不覺而有無明，然後成為三世四方、十二類眾生。這裏講這個世界因為動了而有聲，最初是一念不覺，不覺悟自己的真心，真心是真如本性，不覺就妄動，自己在動，一動那個「動」是無明在動，無明一動就有了聲音。動為什麼有聲音？行為一動作，就帶起一種風的氣氛，這就有聲音出現了。聲音一出現，「因聲有色」，聲音還是抽象的，看不出有個相在那裏，色就不是了，色是具體的。這個具體在前面也講，在空空洞洞的真空狀態之下，原來真心是如如不動，完全是靜態的，一起了無明，一動的時候，就在真空之中一搖

動，風就鼓動、就搖動了，搖動之後，就逐漸把完全抽象的變成有相狀、有形色的出現了，因為聲音而有色。「因色有香」，色是因為一片風，動的風還在那裏搖動不止，同時就出現色法，色法變成具體的東西，這兩者互相摩擦，就是前面經文講的「風金相摩」，金是代表色，物質的，跟動態的風相摩，金和風氣互相摩，然後出現火——火光，你聞一聞，這個火就有一種性覺，就感覺一種氣味，火是一種氣味，這種氣味就是香。這個香包括香的、臭的各種氣味，就代表一種氣味，拿香作代表。

「因香有觸」，既然有了香，香是香氣，香氣就有一種能夠熏染的味道，你用鼻子聞香、聞臭，不論什麼氣，比如聞了新鮮的空氣，就有一種感受，這是一種觸，使你由香熏染到感官裏面，你就有一種觸的感受。「因觸有味」，聞了香的各種氣味，就引導我們眾生的心去接觸一切東西——觸境，比如我們用手跟外面的東西接觸，這叫觸。我們吃東西，東西到舌，由舌來嘗，一接觸就有觸，因為你一接觸，無論身體接觸了那一部分那種東西，有粗糙的感受、或者有光滑的感受，統統不同，雖是不同，都叫觸，這一接觸的時候，就感覺這是什麼味道了。味道就拿舌作代表，吃

任何東西，好吃的、不好吃的，舌一接觸、一感受的時候就有味了。味是什麼？一感受之後，就能分辨出來這是什麼味。味觸還代表一種執著的意思，什麼叫作執著？甜味道就認為是甜味道、苦味道就認為是苦味道，確認酸甜苦辣的味道，這味道就是由執著來的。如果不執著，這個味道就不會那麼具體，讓你感受、辨別這是什麼味道，這就是由於你分辨得那麼清楚，這種分辨就是由自己執著來的。跟這些氣味一接觸，你跟任何東西接觸，那個對象、那個境界都是假東西，接觸木料的桌子，這個桌子表面很光滑或者很粗糙，光滑、粗糙都是假相。你把這個假相分辨得很真實，光滑就是光滑、粗糙就是粗糙，它就不能改變，一改變就不是這樣，這一點不懂得，所以由這個執著就變成有味了，因觸有味。

「因味知法」，再由執著味，包括這些東西都是真實的，不但當時分辨出來這是什麼味、什麼味，執著它，然後還把它從舌輸送到心理去，送到心理之後就變成種子。凡是前面講的，眼所看的色、耳所聽的聲音、鼻所聞的香氣、身體所接觸物體的境界、舌所嘗的味道（五根所對的色聲香味觸五塵），五根對過五塵之後，五根

不對了，五根不對就熏。五根一對就發生熏染，那個境界就熏，五塵就熏到心裏面來，熏到心裏就不叫五塵，叫法塵了。「因味知法」，就拿舌根嘗味作代表，以舌根嘗味道，不嘗味道之後，還留下印象，這個印象就輸到心裏去，變成法塵，味塵如此，其他色、聲、香、觸都是如此，這叫法塵，法塵是在心裏，種子起現行的。這一共起了有六塵，六塵在這裏講六根，都變成「六亂妄想」，六亂是什麼？我們的六根對六塵，前面色、聲、香、味、觸五塵，是由五根當面對、接觸的，法塵不必，眼看色、耳聞聲，第六識就自動在那裏起現行、自動在那裏受法塵熏染。比如我們昨天看電視上表演，又有聲音、又有顏色，眼看耳聞了，在今天，那個早就過去了，可是還留印象在我們心裏。我們現在還能叫第六識再起來，沒有對著電視機，那早就過去了，可是現在心裏還想到，就跟那個時候一樣，眼又看色、耳又聞聲，自己身體不知不覺地動起來了，跟著起舞了。那原來是人家的東西，是外面的六塵，現在跟著法塵來熏染，變成自己的行為了。因此六亂妄想，六根對六塵，這個亂是六根、六塵互相大亂，再加上起了六識，混雜在一起的。

於是「成業性故」，長期地由根對塵，受塵熏染，然後把外邊的好壞，不論好壞都自己表現出來——造業了。為什麼呢？看見外面殺人放火，原來用眼看、用耳聽的時候，知道那是外面的，與自己無關，過些時候，自己就模仿、學會了，受到熏染了，自己就表現出來。你看新聞報導自殺的人，只要有一個人自殺，後來接二連三就有很多人跟著自殺，為什麼呢？他受外面熏染，看見他人的行為，自己熏染過來，就變成自己的，到了適當時機，他自己就表現出來。所以要了解，社會教育好不好，太有關係了。因此「因味知法，六亂妄想，成業性故」，「業」就造業了，因為六亂妄想，六根接觸六塵，起了妄想，由妄想來起惑就造業。「成業性故」，「業」就是造業（造善惡業），這個業力造成的時候，你不造則已，造成的時候，這個業性對一個人的定性就養成了。為什麼講人格呢？中國聖人教人塑造一個好人格，你的習性是習慣成自然，你的習性養成，大概人格穩定，不會變壞的，這是好的方面來講。不好的方面來講，你學小人、學壞人、學強盜、學殺人這些，久而久之，也定性了。作小偷的人，開始的時候，他因為缺乏金錢，所以偷人家的東西，偷到後來，錢夠了，不缺乏了，他不偷好像不對，他為了試驗他偷人的技巧，他還要偷人

家的，變成習性了。所以造善業、造惡業都可以習慣成自然，成為習性，這很可怕的。由六亂妄想，成業性故，「十二區分由此輪轉」，「十二區分」是什麼？由於世界的種種環境，就拿六根、六塵來講，六根、六塵是十二個區分；就世界來講，包括有情的、器世間的十二個界限。這種區分的種類，無論是器世間、眾生世間（有情世間），分類太多太多了。現在把它歸類，歸成十二類，十二類講十二區分，有十二區分的時候，「由此輪轉」，十二類的眾生就在六道裏來回，輪迴生死就這麼出現的。想行菩薩道，一個階段一個階段，到最高能夠成佛，首先要把這個明瞭，這種輪迴就這麼來的。

了解輪迴這麼來的，然後要破除輪迴，輪迴的環境是自己造成的，你造成什麼環境，你就到那裏去，造成地獄，就到地獄裏去，等於我們建造一個房屋，房屋建造好了，當然要到房屋裏去住。建造了十二種輪迴、十二種區分，依報的環境造成了，你正報自然就要到那邊去輪迴。下面一小段，把前面講的作一個小結論：

**是故世間聲香味觸窮十二變。為一旋復。**

這意思是說前面講由無明風動之後，有聲、有色、有香、有觸、有味、有法塵，六塵構成了，六塵再與我們眾生六根相對，就變成六亂妄想。六亂妄想這樣混雜在一起，就成業性故，成業性就造業，好人就造善業、惡人就造惡業，就變成一個習慣性、變成一個慣性，由於慣性就變成十二區分，十二區分就指後面十二種類的眾生。接著「是故世間」，所以講世界顛倒，就是由「聲香味觸」，經文字數簡化，用「聲香味觸」四種來代表色、聲、香、味、觸、法（就是六塵）。由前面那個六亂妄想，六亂妄想熏染，成就了業性的「業」，六亂妄想接著就色、聲、香、味、觸、法六種境界，有六種境界熏染眾生。熏染一個卵生，這是一類的；再熏染胎生，又是一類的；濕生又是一類；化生又是一類的。他所以成為這一類的眾生，就是由於他這一類的業，比如卵生的眾生，他有卵生的業，業的力量就是業性，業性形成之後，他將來就變成卵生；胎生的業造成，他將來就變成胎生；濕生、化生都是如此；以至於在我們世間有十二類眾生，包括六道裏的欲界天、色界天、無色界天，統統包含在內，有十二類。



講到這裏要注意「業性」，各位一定要注意這個。佛法講的是教育，就是教化眾生由凡夫能夠成佛，我們中國固有文化，孔子把先王的道整理成五經，也是教人家成聖人，成聖人就是成佛。為什麼呢？佛家教人家了生死、儒家也是教人家了生死，了生死要覺悟，都是要覺悟的，當然都是佛。重要的是教育，佛法的教育是按照佛法教人家覺悟，儒家的教育也是教人家覺悟的，覺悟你的生死怎麼來的。我們拿現在來比喻的話，無論學校教育、社會教育、家庭教育，都要根據佛法、根據中國固有文化的教育原理，教育的原理是什麼？人人有一個佛性，都可以成佛，人人都有聖人的特性，人人可以為堯、舜，都可以成聖人。你成聖人、成佛的時候，看見世間的亂象，那些殺人放火造業的事情，都是違背了自己本性，必須要有這個觀念存在心裏面。這還不算，佛法定很多戒律，就唯恐我們人知道理論還不能完全記得，制定戒律，你守住戒律，就跟理性完全相符的；儒家講禮，禮就是戒，禮學好了，守住禮，你就順乎自己的堯、舜之性，順乎自己聖人的本性。懂得禮的時候，一看，那個與禮不合、那個跟禮相悖，這樣你看電視，電視裏教人家殺盜淫妄那些，你一看，自己心裏有一個是非在那裏辨別，是非一辨別，就不受它熏染，馬

上就把它抵銷了。但是國家要有這個教育在那裏，這是真正的教育根本、是教育的原理，辦教育有教育的哲學。如果教育哲學不講，大家要怎麼樣就怎麼樣，隨著眾生，眾生現在無論是小孩子、老年人，無始劫以來的那些惡業習氣都裝得滿滿的，你順乎他嗎？順乎他就跟著造三途的惡業，自己也陪著他到三途裏去。今日之下的教育不講這個，不講聖人教育的原理、不講佛法的教育原理，只是一味地順從，大家愛怎麼作就怎麼作，這是沒有教育。沒有教育轉因，就是把所有人道眾生都推到三途裏去。因此我們現在知道業性，我們知道業性重要，學佛要守住戒、學儒要懂得禮，不要聽人家說：現在什麼時代了，你還講禮？那些話千萬不要聽。

我們知道這幾句話，「是故世間」，講這個世間怎麼成的，「聲香味觸」，就是由於六塵（色聲香味觸法）與六根妄想一混雜，混亂以後造業，造生死業。「窮十二變」，十二類，每熏成一種業就是一類的，熏成卵生就是卵生類的、熏成胎生就是胎生類、熏成化生就是化生類的，一共有十二種。「窮十二變」就是這十二類都經過了，「為一旋復」，「旋復」就是旋轉，也是輪迴的意思。中國古文裏講「周而復

始」，周是一個圈圈都周到了，然後又開始，「窮十二變」是十二類都變到了，造了業性，業性是因（生死因），業性為因，然後在每一生，生生世世都遇見六塵作緣，因緣就造成十二變。都經歷過之後，再回過頭來，又是造這個、造那個，總而言之，不會超過十二類。

下面就分別地講十二類，經文先念一小段：

**乘此輪轉顛倒相故。是有世界卵生。胎生。濕生。化生。有色。無色。有想。無想。若非有色。若非無色。若非有想。若非無想。**

上回發的第四十二講表，各位帶來的話，我們先看講表，然後經文就更容易明白。表的第一段講「十二類有情世界因」，有情世界是有情眾生，它的因在那裏？為什麼有十二類有情的世界（也就是有情眾生）？題目下面講「四生」，四生是四種基本的，四種眾生到世間來的四種因——一個是卵生眾生、一個是胎生眾生、一個是濕生眾生、一個是化生眾生。每一類眾生，他要變成這一類眾生，有他的因，有情世界的因有十二類，但是基本的因是「卵胎濕化」這四類。卵生眾生由「想」生

的，有一類眾生的卵是用思想才能夠生出來；胎生是由「情」生出來的，情是男女愛情，情生的，也就是有情才會入胎，才會這樣的；濕生是由「合」，眾生的神識藉著濕（水分），一合了就可以變成濕生的眾生；化生是「離」，化生怎麼叫離？一有厭惡，厭惡他現有的業報（業報身），他離開這個業報身，他就化了，或者他現在的業報身不行了，要壞了，然後他化的業因造成，就化生。基本的變的因，有四個基本的變出來的因。

除了這四個以外，其他八類又有變化，變化之中又有變化，十二類分成三組，「卵胎濕化」是一組，聚的一類、一組，下面一根線條畫下來，「有無四」，有無有四類，「非有無四」，非有無也有四類。下面有兩組：有無四類——「有色、無色、有想、無想」，有色是「情合」，包括胎是情、濕是合——情合；無色是「情離」，無色是色都沒有，他的情一定要結束——情離；有想是「想合」，藉著思想來結合的，他跟有色以情感結合是不相同，有想但憑想，一種思想在那裏結合；無想是「想離」，想也不要，不能結合，想離開了。有無有這四種。非有非無，眾生有很多事實，不

是那麼簡單的，很複雜的。前面講有色、無色、有想、無想，有色是情合、無色是情離。後邊不一定執著情合、情離，還有非有色、非無色，非有色是「情離而合」，同樣講合、離，合中有離，這比較複雜了；非無色是「情合而離」，前面情離而合，這是情合而離；非有想「想離而合」，他不再想了；非無想是「想合而離」，這四種情況不同。這到後面，講到每一類的時候就舉例子，很清楚，就了解了。

這裏要知道一點：我們學了佛經才知道，眾生的生死以及造業，有業力才引導他到那一道裏，變成那一類的眾生，這當中的因果，因緣果非常複雜，我們人道眾生很難了解，再聰明的人也很難把這個現象完全了解。現在研究生命科學的人，研究得再微細，也不能把所有眾生的生死輪迴這個因緣果搞清楚，為什麼到人間來、為什麼到地獄裏去、為什麼到天上去，他能搞得清楚？他要了解清楚，他要很虛心，很虔誠很謙虛地來學佛法，相信聖人的話，以這樣了解。了解之後，自己用工夫，親自證到了，才能證明：眾生是這樣的。現在世界上，不管他世間學術到什麼境界，就是世界公認的學術界大師，國際上的世界學術大師，他也不行。我們知道這個，

他講的話，我們不能把他的話拿來否定經文裏所講的意思。為什麼呢？他懂的太多了，他不足為憑。我們學佛，要相信聖人、相信佛的話。我為什麼講這個？很多人現在懷疑經文裏講的，有這回事情嗎？可靠嗎？那些都是凡夫知見，不管有學問、沒學問的人，他都是凡夫，這些狀況他不知道的，不知道他又不肯虛心來研究佛法，那就難了。他害了他自己，可是以他的學術思維來誤導、來教化一般人，把人家的信心阻礙住了，這就造了大惡業。我們了解這一點，學佛就要以聖人的言語作標準，其他的話聽不得的。

這一段我們已經明瞭了，重要的是：這段經文裏，佛說有十二類眾生，十二類眾生是由他自己造的業，業性是因，到後來遇到六塵作他的緣，因緣和合起來，那一業造成功，就變成那一類眾生，這個因緣果說得非常清楚，完全是自己造成的。前面我們說人家不懂因果，隨便否定這個、否定那個，固然不對，但是我們學佛的人，自己也知道，知道什麼？你完全了解因果，因果就是自己造的業，變成因，然後再遇到緣，有因有緣，然後才結果，除此以外，其他都不對的。你現在找人看相、

找人算命、找人看風水，那就是迷信。學這個之後，我們同樣是學佛的，我們學基本的佛理非常重要，把佛理學清楚以後，其餘那些，你相信那個就是迷信。釋迦牟尼佛教我們學的基本佛理是教我們覺悟，迷信是迷惑顛倒，不是覺悟，要知道這一點，我們要了解。

經文我們看一看：「乘此輪轉，顛倒相故」，前面講有旋復，一旋復就是十二變，十二變變到頭來，然後又回過來，叫一旋復、一輪迴。就乘這個輪迴，我們眾生等於坐車子一樣，乘一輪迴以後有顛倒相，種種的顛倒，完全把自己本性迷住了，了解無明在那裏起作用就是顛倒相。「是有世界」，因此有世界，這個世界包括器世間、有情世間，有情世間的依報、正報。有「卵生，胎生」，大家都知道，鳥雀生了蛋，由蛋再孵出來，這是卵生，胎生，我們人道眾生有，畜生道也有，天道眾生也有，「濕生，化生，有色，無色」，有色是講四禪天，無色是無色界，不過這個有色、無色，不僅指色界天、無色界天，人間無色也有，後面也講出來了。「有想」指鬼神那一類的，「無想」指土木金石，「若非有色，若非無色，若非有想，若非無想」，

這些總括起來有十二類眾生。

十二類眾生有十二類的名稱，這些名稱在後面經文，一類一類地再分析、再講。



持佛 佛  
 自聞 聞  
 上佛指佛身  
 上聞指聞根  
 下佛指佛法  
 下聞指聞性

修行  
 斷無明為「正行」  
 消魔障為「助行」  
 惑重者——持戒制發業無明  
 習重者——持咒熏俱生無明

攝心  
 為戒  
 小乘——多約身口事相  
 大乘——攝心一念不生

「斷性亦無」  
 身斷婬——律儀戒也  
 心斷婬——定共戒也  
 斷性無——道共戒也

帝釋 梵王  
 帝釋梵王——忉利天主及初禪天主  
 烏芻瑟摩——大頭金剛  
 藍地迦——青面金剛  
 軍荼利——解怨結金剛  
 毗俱胝——皺之義由觀音額皺所生菩薩  
 頻那——豬頭使者  
 夜伽——象鼻使者  
 四天王（皆知不具）

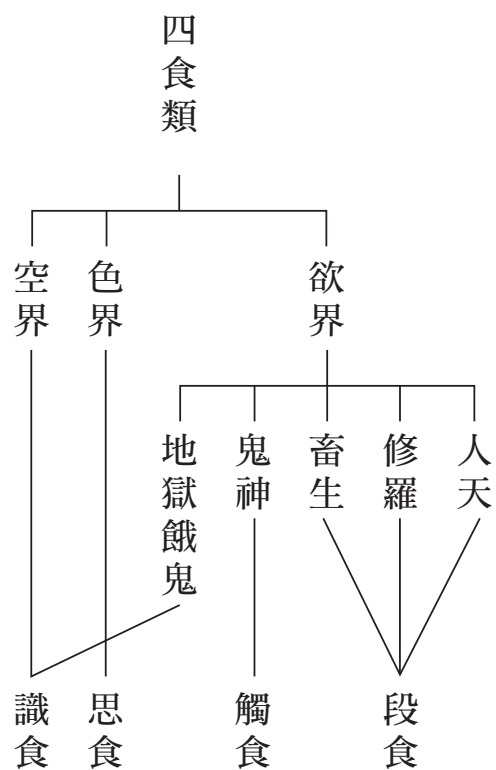
大佛頂首楞嚴經講記【十四】

二轉依  
 轉煩惱成菩提  
 轉生死得涅槃  
 生佛迷悟輾轉相依

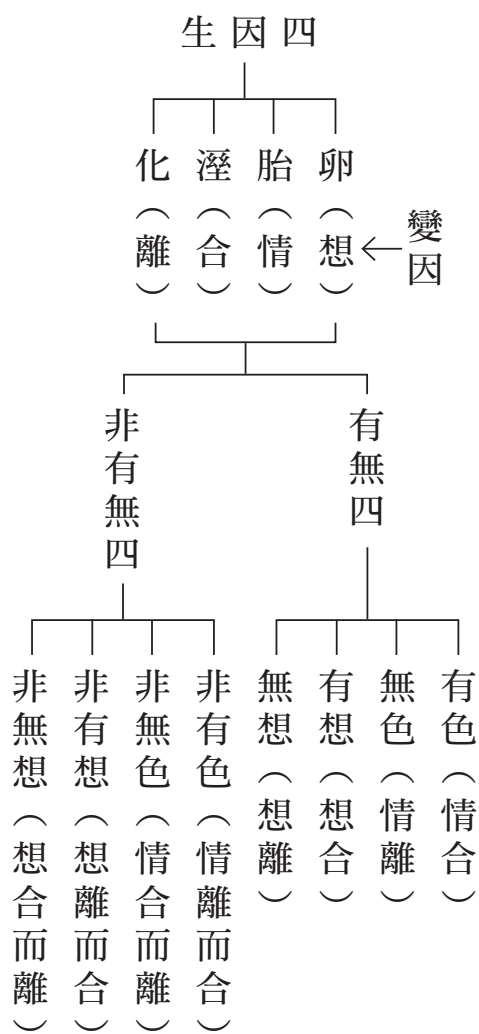
二顛倒  
 有情世界  
 有情眾生  
 因明發性  
 「能」明之無「明」  
 「所」生業相「性」

此有住  
 此有「能」有之無明  
 所有「三細之諸相」  
 非因「諸相非真」能「依」  
 所因「無明非真」所「依」  
 住「眾生為」能「住」  
 所住「無明為」所「住」  
 無明無自體  
 諸相  
 眾生  
 空

非生句  
 生相「無明」  
 住相「業識」  
 心相「見分」  
 法相「相分」  
 一一非真



「十二類有情世界」



大佛頂首楞嚴經講記【十四】

## 聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一九年八月恭印結緣（贈送品）

大佛頂首楞嚴經講記【十四】

講者：徐醒民居士

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：〇九三二七〇八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（〇四）二三一三三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

大佛頂首楞嚴經講記. 十四 / 徐醒民講. —

彰化縣花壇鄉 : 雪明講習堂, 2019.08

面 ; 公分

ISBN 978-957-9649-41-4(平裝)

1.密教部

221.94

108012675