

楞嚴經講記 (一)

◆ 淨心長老 講述

我聞 約理來解釋，是依無我的真我，發起不聞之真聞。聞如是之法，法法皆如，法法皆是，一切諸法唯是如來藏性，是這部《楞嚴經》的理體。所謂「無我之真我，發起不聞之真聞」，就是從本覺的理體，發起始覺的智慧，再以始覺的智慧向內迴光返照，返聞聞自性。能聞及所聞，都是如如不動的理體，所以說是「法法皆如，法法皆是」，一真一切真，一切法都是真的，所以一切法都是如來藏妙真如性。

在這部《楞嚴經》中，世尊指真心顯根性之後，即會四科融七大，指出一一皆是如來藏妙真如性，沒有一樣不是如來藏性的妙理。如果能夠體會這個道理，就能夠用返聞聞自性的方法去用

功了。以上就是約理解釋「我聞」的意思。

一時 是時成就，就是指講經的時間。如果約文字來看「一時」，是說有一個時候。但是為什麼不說出一個明確的時間呢？約事相來解釋，這部《楞嚴經》並不是一天、兩天就講完，乃是講了很久才講完，所以沒有辦法說是某年、某月、某日講這部經，只有用「一時」來表示時間。又印度當時有很多的國家，每一個國家所用的國號及曆算都不一樣，如果用一個特定的年號及月日，現在講經的人一定會查得很辛苦，因為每一個國家所用的年號不同，到底是什麼時候呢？就很容易產生困擾，所以只用「一時」來表示時間。

約理來解釋，「一時」是師

資道合、說聽相契之時。世間的事物，能夠得到會合，必須要有機緣，更何況是要弘揚大乘佛法，一定要有個適當的時機，尤其是像這部《楞嚴經》，有這麼豐富道理的經典，世尊並不是隨便開示，也不是任何人都能夠接受這種妙理，所以必須要師資道合、說聽相契。

「師資道合」的「師」是師長，「資」是徒弟，師父和徒弟的道會合叫做「師資道合」，所謂「師資道合」，是做師父的講這部經的因緣到了，做徒弟的聽這部經的因緣也到了，兩個人的因緣都成熟了，這就是「師資道合之時」。

「說聽相契」的「說」是講經的人，「聽」是聽經的人，就是要講經的人和要聽經的人，兩個人的因緣契合的那個時候，就是「說聽相契之時」。這就表示必須機緣到了，才能成就講一部經的法會。

世尊當時講經說法，必須要師資道合、說聽相契，我們現在

要講經說法，同樣也是要師資道合、說聽相契。例如我在民國六十七年的時候，已經在淨覺之聲空中佈教中講過一遍《楞嚴經》，現在又再講一遍，那個時候，有機緣的人就已經聽過《楞嚴經》了。可是假如那個時候聽經的機緣還未到，雖然我講了，他也沒有機緣聽到。要一直等到現在才有機會聽。而過去曾經聽過一遍的聽眾，或許現在就沒有機緣再聽了。因此，要講的人與聽的人的機緣會合之時，才能成就講經的法會，而這就是「一時」約理的解釋。

佛 是指教主本師釋迦牟尼佛。阿難尊者在背誦經典時表明，下面所要背誦的經典，是我阿難所聽到的，有一個時候，佛在室羅筏城祇桓精舍講了這部經。講經一定要有講經的主講者，而這部《楞嚴經》的主講者是世尊，所以在這個地方所講的「佛」，就是指我們的教主本師釋迦牟尼佛。

到底需要什麼條件才有資格

稱做佛呢？佛的印度話叫做「佛陀」或「佛陀耶」，翻譯中國話叫做「覺者」，就是大覺悟的人。約本經來說，覺有三種意義，分作二種解釋：第一為本覺、始覺、究竟覺。「本覺」是說本來所具足的佛性，也就是是一切眾生本來都有的靈覺不昧的佛性；「始覺」是說現在開始覺悟，眾生都有本覺的佛性。為什麼說現在才開始覺悟呢？眾生雖然都有本覺佛性，但被無明煩惱所覆蓋，於是成為不覺。藉著善知識的開示，以及自己佛性本覺的力量，從本覺的理體，開始發出智慧的功能來學佛修行，這就是始覺；「究竟覺」是始覺契合本覺，到達究竟的覺悟，就叫做究竟覺。依據這一部《楞嚴經》所說，就是依著六根中不生不滅的根性，發起智慧照了之用，向內迴光返照，能夠照到煩惱盡了，智慧圓滿了，始覺的智慧和本覺的理體，二者合而為一，那個時候就是成就究竟覺，也就是成佛了。

一切眾生都有佛性，也就是本覺的理體是每個人都具足的，雖然個個具足，卻不是每一個人都能夠發起始覺智慧照了之用。那些沒有信佛的人，在世間的紅塵中，渺渺茫茫的過日子，像這樣的人必然沒有始覺的觀照；學佛修行的人，聽到善知識的開示或看到經典的時候，就會覺悟而要發心修行，這就是從本覺的理體起始覺智慧的作用。有始覺的智慧，就會發心依著世尊所開示的法門用功修行，在用功修行的過程中，就能夠逐漸的斷煩惱、證真理，直到最後把所有的煩惱都斷盡了，所有的真理都體證了，就是到達究竟覺的地步，也就是成就佛果了。以上是就本覺、始覺、究竟覺來說明「佛」的意義。

第二為自覺、覺他、覺滿。「佛」譯為覺者，也就是必須具足自覺、覺他、覺行圓滿的三種條件。「自覺」是自己覺悟，覺悟自己本來就是佛，因為迷了佛性所以淪為眾生，雖然是迷了，

可是佛性依然沒有遺失，也就是覺悟在自己的生滅心中，有不生不滅的佛性。「覺他」是覺悟了人人本具有佛性的道理之後，把這個道理輾轉教化眾生，使眾生也能夠覺悟這道理。「覺滿」是自覺、覺他都到達圓滿的境界。自覺是智慧圓滿，覺他是福德圓滿，若福慧都圓滿了，萬德都具備了，就是超九界而獨尊了。由於自覺、覺他、覺行圓滿，而成就無上菩提，所以稱為佛。

以上是約本覺、始覺、究竟覺，以及自覺、覺他、覺行圓滿這兩種道理來解釋「佛」的意義，就是告訴我們如何從凡夫成就佛道的過程。自覺、覺他、覺行圓滿是成佛的條件，也就是說，如果要成佛，就必須自己先有覺悟，而這種覺悟和一般凡夫不同之處是，凡夫眾生是迷迷茫茫，在世間起惑、造業、受生死輪迴的苦果，而佛是有智慧的，不會起惑、造業、受苦，所以「自覺」是超越六道凡夫的境界；「覺他」是把自己所覺悟的真理

去教化眾生，使眾生也能夠得到覺悟，這和小乘人所不同者，小乘人雖然有自覺，卻沒有覺他，小乘人觀三界如牢獄，視生死如冤家，因為生死是痛苦的，就把生死當做是冤家對頭，二乘人只為自己求了脫生死，就顧不得度眾生了。「覺他」是菩薩的發心利他，也是超越二乘人的境界，同時唯有菩薩才能覺他。「覺滿」是自己覺悟的程度已經圓滿了，教化眾生的責任也已經完成了。覺滿和分證法身真理的菩薩有所不同，菩薩雖然有自覺、覺他，但是還沒有到覺滿的境界。菩薩一方面斷煩惱，一方面證真理，但還沒有到達自覺圓滿的境界，同時菩薩度眾生的責任還沒完成，所以無法得到覺他圓滿的地步，唯有佛才是自覺、覺他、覺行圓滿，也就是唯有佛，才是真正得到阿耨多羅三藐三菩提——無上正等正覺——成就佛果。

「佛」是十種德號的一種，在這裡所說的佛，是娑婆世界的

教主本師釋迦牟尼佛，就是出生在中印度迦毘羅衛國為淨飯王的太子，他在十九歲出家修行，三十歲成就佛道，稱為世尊，佛就是主成就。

在室羅筏城，祇桓精舍

「室羅筏城」是祇桓精舍所在的城市，「祇桓精舍」是世尊所住的地方。「在」是住的意思，就是說佛住在那個地方。「佛」有法身佛、報身佛、應身佛的三身佛，而現在要解釋「在」的意義，必須要提出三身佛來配合解釋。

一、法身佛：「法」是真理，以真理為身，所以稱做「法身佛」。法身佛是眾生本覺的佛性，是宇宙萬物的本體，所以法身佛是無在、無所不在的。為什麼是「無在、無所不在」呢？法身是真理，真理是無形無相的，無形無相的真理，就不能說它是在什麼地方。真理是看不到的，不像世間的事物，有一件東西，就一定存在某個地方，真理是無形無相，所以沒有一個存在的地

方，所以說是「無在」。又因為法身真理是遍一切處，無論什麼地方，都有真理在，因此說是「無所不在」。經典上說：「清淨法身，猶若虛空」，這就是說明「無在、無所不在」的道理。

二、報身佛：報身佛具有無量莊嚴相好，但報身佛是在蓮華藏世界中。報身是由於修行所得到的果報身，由於修行而斷盡煩惱，證到究竟的真理，這就是報身佛。因為報身佛把所有煩惱斷盡，而開顯真如理性，能把本體所具足的一切功德都顯現出來，成就無量相好的莊嚴身相，而他就是住在蓮華藏世界中。

三、應身佛：應身佛是應眾生的緣所示現的身相。就是那一個地方的眾生需要去度化，就應身去度化。世尊在靈鷲山或竹林精舍，或在室羅筏城祇桓精舍等處教化眾生，就是應身佛。世尊大部份都在恆河流域附近說法教化，這部《楞嚴經》是世尊在室羅筏城祇桓精舍中所開示的。不論是在那一個地方教化眾生多

久，世尊的去來行止，都名為「在」。

室羅筏城 是憍薩羅國的首都，就是波斯匿王的國都。

「室羅筏」是印度話，翻做中國話是豐德；「豐」是說室羅筏城那個地方，有五欲財寶之豐；

「德」是表示當地的人有多聞解脫之德。五欲財寶之豐，是表示室羅筏城那個地方，生活的物質很豐富，而人也具有多聞解脫之德。就是說室羅筏城的人，雖然生活物質很豐富，卻不會沉淪於物質的享受，而是多聽聞佛法，因此，該地方的人都有多聞解脫之德。把地多五欲財寶之豐，及人有多聞解脫之德合起來，叫做「豐德」。

祇桓精舍 「祇」是祇陀太子。「祇陀」亦名逝多，翻做中國話為戰勝，是戰爭勝利的意思，這是波斯匿王太子的名。為什麼叫做戰勝呢？因為這位太子出生的時候，國王出征和別國打戰，正好打了勝戰回來，所以就以「戰勝」來取太子的名，也就

是紀念國家戰爭的勝利。

「桓」是林的意思，就是樹林。「精舍」是世尊帶領弟子精進用功修行的住處。「精舍」本來是須達多長者為世尊所建，用來供養世尊與出家眾精進修行的地方。為什麼稱為祇桓精舍呢？因為樹林是祇陀太子所佈施，精舍是須達多長者所建立的，為了要把這兩位發心佈施的功德事蹟，永遠留在世間，所以就叫做「祇桓精舍」。「祇桓精舍」在《彌陀經》中叫做「祇樹給孤獨園」，「祇樹」是祇陀太子所佈施的樹林；「給孤獨」是須達多長者的美稱，因為這位長者家裡很有錢，也樂善好施，常常用財物來布施給孤獨的人，所以才被譽為「給孤獨長者」。花園本來是祇陀太子的花園，因為這位給孤獨長者，有一天到他親戚的地方，瞻仰到世尊的聖容，他就想邀請世尊到憍薩羅國來講經說法，世尊對他說：「你要邀請我可以，但是我有一千兩百多位常隨眾跟著我在修行，你必須

準備他們居住的場所。」須達多長者隨即回答說：「只要世尊肯光臨，場所沒有問題。」因為他很有錢，所以回去後，就開始去尋找面積大又有樹林，適合修行的場所。而他找來找去，覺得祇陀太子的花園是最為適合的，因此須達多長者就去和祇陀太子商量，希望把花園賣給他。那個時候，祇陀太子就開玩笑的說：「你能夠用金塊把花園鋪滿，我就把花園賣給你。」長者聽了之後很高興，因為他能夠買到這座花園的話，就可以請世尊來講經了，所以他回去後就把金塊搬出來，打成金鉞，搬到花園來鋪地了。看到長者真的用黃金在鋪地時，祇陀太子嚇了一跳說：「我是跟你開玩笑的，不是真的要把花園賣給你。」須達多長者對太子說：「你貴為一國的太子，以後是一國的君王，君無戲言，你怎麼可以戲言呢？這花園不賣給我是不可行的了。」須達多長者就用黃金鋪地，把整個花園都鋪滿了。太子看到他那麼發心，很

受感動也想發心，因此告訴須達多長者說：「我和你共成功德，一起供養佛，好嗎？」須達多長者說：「這個功德還是我自己做就好了。」由此可知，當時這位須達多長者是多麼的發心，真的是用黃金來鋪那座花園，用來供養世尊。祇桓精舍的面積很大，而這麼大的面積要用黃金把它鋪滿，可想而知，這位須達多長者是多麼有錢。祇陀太子要一起發心成就這項功德，希望能一人發心一半，可是須達多長者不肯，因此祇陀太子就說：「這座花園的地，是你用金磚鋪滿所買的，黃金鋪到的地都是你的，但是樹木、樹葉你總不能用黃金去鋪它，這黃金鋪不到的樹木是我的，我要把樹木砍回去。」須達多長者嚇了一跳，因為他要買那座花園的目的，就是因為裡頭有樹木和花草才有價值啊！所以須達多長者只好答應祇陀太子的請求，於是回答說：「好吧！這座花園的地算我向你買的，這些樹木花草，就算是你布施的了。」

因為這個緣故，所以稱為「祇桓精舍」，就是表示這是祇陀太子所布施的樹林，給孤獨長者所布施的花園。這位祇陀太子對世尊也是很虔誠，自己主動的建一座門樓，請世尊從那個門樓出入。這就是「祇桓精舍」的由來。

從這段經文來看，我們就可以知道，世尊是在室羅筏城的祇桓精舍講解這部《楞嚴經》的，

也可以瞭解到世尊講說楞嚴大法時的殊勝場所，而能有這麼好的地方來弘揚楞嚴大法，這就是「處成就」。以上已經把「如是我聞，一時，佛在室羅筏城祇桓精舍。」這一段經文解說完了，也就是證信序的第一科先明五義講完了。㊟（全文完）

摘錄《楞嚴經講記》(一)
甲五、別解文義、丁初

佇立在府城四周的幾座古剎，不僅是百姓信仰的中心，且是四百年來移民墾拓的見證，不僅發揮宗教藝術的美學境界，更展現了東方人文的精神義涵。陳清香教授以其豐富的藝術涵養，就竹溪寺、彌陀寺、法華寺、開元寺等寺院之創寺因緣、殿堂布局、寺宇外觀、供像的宗教寓意和彩繪裝飾為題材，為您一一深入講解。

時間：96年11月24日（星期六）下午2時30分

主講：陳清香 教授

現任中國文化大學史學研究所及藝術研究所教授
國立台北大學民俗藝術研究所兼任教授

**地點：台南市立文化中心國際會議廳
（中華東路三段332號）**

**主辦：台南市立文化中心·財團法人慧炬南社
電話：06-2881677**

◎凡參加本講座貴賓可獲贈珍貴書籍

東方人文與宗教藝術

文化藝術講座

【免費自由入座】