

在這一段讚歎詞當中，我們就曉得，世尊座下那些聲聞弟子們，人人都是菩薩示現，而不是真正的聲聞人，就是不是真正的小乘人。前面我們曾經說過，度眾生是有次第、有親疏的，由近而遠、由親而疏，諸佛示現的樣子就是不壞世間法，唯有這樣才能夠普度一切眾生，才能夠圓度一切眾生。所以世出世間的聖賢人，無論在哪一方面，他都會給世間人建立一個好的榜樣。不單說要如理、要如法，還要能夠順乎人情，真正是不容易；換句話說，如理如法而不順人情的事，佛都不做。佛所做的事情，三方面都要顧及到，這是我們在一切大乘經典裡面常常見到的，《楞嚴》這段經文尤其是明顯。這兩句這是盡未來際：

【拔濟未來。越諸塵累。】

可見得聖賢人之心，不僅是為當時人著想，他要為千年萬世之人著想，想得實在是太周到。『拔濟』，「拔」是拔除生死之苦，這在佛法裡面，我們從綱領上說，就是用三學三慧來拔除一切眾生之苦。「濟」是幫助、救濟，菩薩以無障礙的大慧化導一切眾生，這是濟。通常在佛法裡面，用慈悲兩個字來說，拔是屬於悲，濟是屬於慈，慈悲一切就是此地的「拔濟未來」。未來，特別是著重在後世的眾生，前面是講現前，這是講後世眾生。可見佛菩薩的慈悲不僅僅是達到現前一切眾生，還要使無量劫之後的那些眾生都能夠得到利益，由此可以能夠看得出，佛菩薩悲願弘深、廣大無涯。

『越』是指超越，『塵累』，塵是比喻的意思，凡是染污我們根性，那一切法我們都叫它做塵。在佛法裡面常用歸納的方法，把一切染污根性之法分為六大類，我們叫六塵，就是色聲香味觸法。

這些東西與六根是對立的，以六根為緣而染污了清淨的本性，所以這六大類就叫做六塵。什麼叫做「累」？心裡有牽掛就叫累，心有牽掛就放不下。這就是佛法裡通常講的「八萬四千塵勞」，這就是煩與累，累贅有情眾生在六道裡面、在生死苦海裡面得不到自在。這些大菩薩們發了大心，一心一意要幫助一切眾生超越塵累；換句話說，我們俗話講斷煩惱、了生死超三界，這是諸佛的本願。菩薩學佛，菩薩是佛弟子，所以這些菩薩們幫助佛來弘揚大法。他們並不是口頭上的幫助，也不是說心裡發個願幫助，你看看在這個法會裡面，他們是以實際上的行為來助佛弘化。這些人多數都是大菩薩，我們是看這個境界，上次跟諸位說，那都是法雲地的菩薩，絕不是普通菩薩。如果我們從五忍上來講的話，那是無生忍以上的菩薩，我們在圓教裡面看，圓教七地證無生忍，都是七地以上。何況裡面還有不少是古佛再來，已經成了佛，倒駕慈航，幫助釋迦牟尼佛教導眾生，這是這些聖賢人的悲願。

下面經文，這是舉出幾位上首來代表。佛講一切經，每一會他的這些常隨弟子沒有一個缺席，一千二百五十五人沒有一個缺席。可是我們在一切經裡面看到，所列上首的名字不盡相同，此地所列的有六位大阿羅漢，我們在《彌陀經》裡面看到的有十六位尊者，而《金剛經》裡面我們只看到須菩提尊者。既然是每會這些大眾都參加，為什麼有的經上寫這個人的名字，有的經上寫那個人的名字？要曉得列出這個名字，它的本意是代表這個法門，與這個法門相應。正如同開會一樣，叫我們一看到這幾個人，就曉得這個法會裡頭佛說的是什麼事情，討論的是什麼內容。不要看經文，一看到這些人就行，心裡大概就有數，是這麼個意思。譬如我們現在政府裡面教育部長召集一個會議，是各省市教育廳長、大學教授這些人，我們一看到這些出席的人，就想到這個會議一定是討論教育，它絕

不談外交，也不會談經濟，為什麼？這些人都是辦這個事情的。從一切經前面所列的這些上首、這些人，你就曉得這部經是講什麼，它的用意在此地。並不是說這個經上有這個人出席，那些人沒出席，大概沒有來吧！那就錯了，人人都參加，一個也不缺。我們看看此地這六位上首：

【其名曰。大智舍利弗。摩訶目犍連。摩訶拘絺羅。富樓那彌多羅尼子。須菩提。優波尼沙陀等。而為上首。】

這幾位尊者可以說都是佛的大弟子，他們在釋迦牟尼佛的會下，每個人代表一個專長，舍利弗尊者智慧第一。這些人我不要一個一個介紹，一個一個介紹那是講故事，這是許多註疏裡面、《釋迦牟尼佛弟子傳》，諸位都可以能看得到，所以不要再介紹。我們看到上首裡面有『舍利弗』，你就要曉得這部經一定是代表智慧第一，因為他在學生裡面是智慧第一，同學當中智慧最高的。『摩訶目犍連』，「摩訶」是印度話，翻成中國是大的意思。大目犍連尊者是代表神通第一，本經就是神通第一，是由他來代表。

『摩訶拘絺羅』，摩訶拘絺羅尊者在這裡我們要做個簡單的介紹。這個人是舍利弗的舅舅，這個人非常的聰明，智慧很高，喜歡與人辯論。當他的姊姊懷了孕，就是懷他這個外甥舍利弗，姊姊的辯才忽然特別的敏利，我們一般講辯才無礙。過去他跟他姊姊辯論的時候，還常常能佔點上風，他姊姊一懷孕之後，每次辯論都輸給他姊姊。他心裡一想，「這一定不是我姊姊有什麼能力，她肚子裡懷的小孩一定是絕頂聰明，這個外甥生出來之後，我這做舅舅的要是辯不過他，這多難為情！」於是就到外面發憤去求學，大概在印度當時所有這些學派他都用過功夫，都去修學，求學的時候那是真正用功。今天上午我講經的時候跟諸位說過，我舉出我們中國古人，有人讀書精勤，十幾年不睡覺的，這在我們中國看到的，疲倦了

書桌上打個盹，眼睛閉了休息一下，一醒過來，提起精神又接著幹，有十幾年不睡覺的，所以人家學問成就不是簡單的事情。摩訶拘絺羅也差不多到這種程度，連剪指甲的時間都沒有，所以指甲長得好長，以後人家叫他長爪梵志。他不是不剪，他沒有時間剪，連剪指甲的時間他都沒有，這樣的用功讀書，把印度所有的學問都學盡。回到家鄉，這一打聽外甥，他曉得有個很聰明的外甥，外甥已經跟釋迦牟尼佛出家了。他知道這個事情，非常的不服氣。他說，「我這個外甥是聰明絕頂的人，釋迦牟尼佛有什麼了不起？他有什麼資格做我外甥的老師？」去找釋迦牟尼佛辯論。釋迦牟尼佛看到他來，曉得他的用意，先叫摩訶拘絺羅迴避一下，不要跟他見面，先跟釋迦牟尼佛來辯論。釋迦牟尼佛就問他，「聽說你很有學問，你所學的學問是以什麼為宗旨？」他理直氣壯，「我以一切法不受為宗旨」，一切法不受。佛就問：「一切法不受，你提出的這一點，你自己受不受？」他聽到這個話心裡一想，「麻煩大了，如果我要說不受，那我就沒有宗旨；如果我要說受，我明明說我一切法不受，怎麼還受一法？」想想不對勁，掉頭就去，知道輸了，走了沒多遠想一想，不行，大丈夫敢說敢當。他跟釋迦牟尼佛打賭的，兩個人辯論，釋迦牟尼佛要是贏，他就把頭輸給他、砍頭輸給他；他要是贏了，釋迦牟尼佛就把摩訶拘絺羅還給他。結果一想，「輸了，輸定了，那個人確實是個聰明人。好，我說話算話，我就把頭砍給你！」釋迦牟尼佛說：「佛門裡面沒有砍頭的道理，我也不要你的頭，你就跟我做弟子吧！」收他做徒弟、收他做學生。拘絺羅是印度話，翻成中國意思叫大膝，摩訶是大，拘絺羅是膝蓋。他大概膝蓋比別人大，印度人有很多取名字是就身上形狀起的也不少，所以叫大膝尊者。他有這麼一段故事。這個人在佛的弟子當中是辯才無礙，答問第一，無論什麼人問他問題，對答如流，那就是他的學識

太豐富，沒有跟佛以前，世間所有的學術學問他都能通達，以後跟了佛，世出世間法都是答辯無礙。有他在這個地方，我們就曉得，這部經是答問第一，問得也高明，答得也高明，是第一流的問答。從前有人說如果要想學辯論，《楞嚴經》可以說是一部辯論的範本，會問也會答，這是由這一位尊者來代表。

『富樓那彌多羅尼子』，這就是通常我們簡稱叫富樓那尊者。這位尊者他的名字，是父親的名字跟母親的名字合起來，做為他自己的名字。「富樓那」是他父親的名字，翻成中國的意思是圓滿的「滿」。「彌多羅尼」是他母親的名字，翻成中文是慈的意思。用中文翻譯也常常稱為滿慈子，合起來這個意思很好，慈悲圓滿，有這個意思在，他在釋迦牟尼佛會中所代表的專長是說法第一。

末後這兩位尊者，一位是『須菩提』，諸位很熟悉，因為我們《金剛經》念得太多，《金剛經》的當機就是須菩提尊者。這位尊者在弟子當中所代表的是解空第一，對於般若真空的道理他首先明瞭，所以在《般若經》裡面他是上首。『優波尼沙陀』也是解空第一。這裡面代表解空是用兩個人，兩個人是代表兩種方法。須菩提尊者所代表的是當體即空，所以說體空觀，這是代表一類利根的，一聞千悟，是代表這種圓頓根性。「優波尼沙陀」是代表分析空，中人是從法相用分析的方法也覺悟到萬法皆空，就是從因緣生法上開悟的，曉得一切法無非是緣聚則有、緣散即無。有與無，實在講是緣聚緣散不同而已，一切法的形形色色，不過是那些緣聚集的方式不一樣而已，拿我們今天的話來說，就是排列的方程式不一樣，除這個之外沒有什麼不相同的。從這個地方悟入萬法皆空，那是優波尼沙陀所代表。「優波尼沙陀」這句話也是印度話，翻成中國意思叫塵性空。佛法裡面講的塵，類似我們現在所講的原子、電子，把物質分析得最小，小到不能再分。原子、電子還不到佛法裡面講

的極微之微，還不到這個程度。可見得在三千年前，釋迦牟尼佛那些弟子對於這些物質的分析，絕不亞於今天的科學家。我們想想，他們是如何的聰明！我們今天這些科學家發現到物理現象，是借重許多科學儀器才發現的，那個時候他們這些人用不著任何儀器，憑藉的是什麼？五眼圓明。他們有天眼、有慧眼、有法眼，這是在菩薩位次上；此地所講的深位菩薩，無生忍以上的菩薩，當然也具有佛眼，五眼圓明，對於世出世間法的真相看得清清楚楚、明明白白。所以，他代表的是從分析裡面覺悟到萬法皆空。

從這六位上首他們的專長，也就能看出這部經的特性，這部經是智慧第一、神通第一、答覆問題第一、說法第一、解空第一，無論是從體空、無論是從分析空都是第一。用這六位上首，就把這部經的特色顯出來。《楞嚴經》如是，一切經都不例外，將來諸位一展開經本，看看前面是哪幾位代表，你就曉得這部經的特色，這部經的內容。所以古人才說，序、正、流通這三分是相等的，有個比喻說「如人食蜜，中邊皆甜」，法味是同樣的濃厚，並沒有差別，會看的人從序分裡面就看到正宗的內容。我們根性很鈍的人看了這些上首，只念念名字，對他生起恭敬、禮拜之心，不知道他代表什麼意思，還以為楞嚴會上只有這些人，實在是大錯特錯，那入到正宗分我們還是不懂。因為序分這幾個人，就是把正宗裡面的綱領暗示出來，這是我們要學習的，這是上首表法。我們再看下面，還有其餘的那些大眾，能夠看得出法會的莊嚴。

【復有無量辟支無學。並其初心。同來佛所。屬諸比丘休夏自恣。】

這一段講法會有二乘眾，就是有辟支佛、有阿羅漢，那是真正小乘阿羅漢。前面我們讀的是大阿羅漢，大阿羅漢唯有法雲地的菩薩才稱大阿羅漢。阿羅漢的意思就叫無學，就是畢業，學問都學圓

滿了。小乘學圓滿是小乘的阿羅漢，小乘法裡面畢業；大乘法要是學圓滿，畢業了，就叫做大阿羅漢、大乘阿羅漢。大乘學問到什麼時候才學完？到第十地的菩薩法雲地。再上去就是等覺，等覺也叫做後補佛，實在講他是成了佛，但是不在佛的地位上、沒有在佛位上，我們叫他做後補佛。如果照這個意思來看，前面皆是大阿羅漢，那不都是法雲地的菩薩嗎？這個地方講的阿羅漢是小乘。人數有多少？『無量』。這個「無量」是貫下去的，無量辟支佛、無量無學、無量初心，這兩個字是貫到底下去。

『辟支』是印度話，翻譯中國叫緣的意思，佛是覺，辟支佛這三個字翻成中國就叫緣覺，這是世間可以說一等的聰明人。佛在經上跟我們說明，辟支佛有兩種，一種是出現在佛在世的時候，他們也是佛弟子，稟承佛所教的因緣法修學證道，就叫做緣覺。緣覺通常是觀十二因緣，流轉還滅而悟入無生的道理，他的能力可以斷見思習氣，比阿羅漢要高。阿羅漢能斷見思煩惱，習氣還不能斷，他們連見思的習氣都可以斷除，這是第一類。第二類是出現在沒有佛出世的時候，他看到自然的現象，生物的變異，他覺悟、他開悟了，這一類的就叫做獨覺，他沒有老師，自己開悟。為什麼他會自己開悟？佛在經裡面給我們說得很清楚，佛說我們修行人證得須陀洹以後，這是小乘初果，天上人間七番生死一定證果，證小乘果位，不會等到第八生。假如天上人間七番生死，最後這個第七番的時候遇到佛住世，一定證阿羅漢、證辟支佛；如果這個時候世間沒有佛出世，他就是以獨覺這個身分開悟證果。絕對不要等到第八生，這是一定的道理，獨覺就是這樣來的。我們要追溯他以前，他是跟佛菩薩修行過的，而且證到初果以上，這是七番生死時間到了沒有遇到佛，所以就稱為獨覺。這個地方講「無量辟支」，這個時候釋迦牟尼佛在世，當然都是稟十二因緣而悟道的。

『無學』，無學就是指小乘阿羅漢，所謂「所作已辦，不受後有」，他在小乘法畢業，再沒有學的，這是小乘羅漢。『並其初心』，有了這句我們心就很安，為什麼？楞嚴法會上還有「初心」，並不只大阿羅漢、辟支佛、小乘阿羅漢他們，如果都是他們，那我們沒有分。我們在這裡看還有初心，初心是什麼？初發心的學人。由此可知，這個法會裡面有聖人、有凡夫，初學還是凡夫。

後面這句很重要，『屬諸比丘休夏自恣』，這是說明法會的時節因緣。「屬」在此地作當講、作遇到講，就是正當這些比丘們夏安居圓滿，在舉行自恣法會這個時候，他們遇到。什麼叫做結夏安居，什麼叫做自恣法會，這在佛門裡面是非常重要的。很可惜這個非常良好的制度，我們佛門現在把它捨棄，實在是太可惜。我們要想佛法興旺起來，結夏自恣一定要恢復，如果不恢復，佛法是沒有法子中興的。首先我們要懂得夏安居的意義，夏安居的緣起是隨俗，因為印度夏天這三個月是雨季，出門去托鉢很不方便，一切的外道在這三個月都不出門，都靜修。如果說是佛的弟子這三個月還到處去托鉢，世間人看到要譏嫌、要譏笑的，好像別的修道人都那麼規矩，只有他特別，所以釋迦牟尼佛隨俗也舉行安居。

佛雖然隨俗，可是意義卻不相同，意義是屬於一種進修教育。佛的弟子很多，沒有成就的要跟著老師，不能離開，就是還沒有畢業的；已經畢業的、已經成就的，要出去教化眾生，去弘法利生，一年到頭都在外面教化眾生，對於自己的進修當然還是有點妨礙，雖然講是教學相長，依舊不能專心的去修學。佛定的夏安居這個辦法就好極了，那就是說，已經畢業的那些學生，一年當中九個月的時間你們在外面教化眾生，這三個月統統回到老師身邊來做進修的教育，年年如此，這種設施在教育上來講，實在是非常的圓滿。如果沒有進修，那個老師的程度，說實在話，往往就止在一個境界裡

面。佛的弟子可以說都是師資，每年在這三個月，把所有的這些師資統統召回來，在一起研究討論。這樣當老師的人，才不至於止在他所教的那個階段，他自己的品德、自己的學問也是年年在增長。現在我們台灣也有不少佛學院，當然佛學院效果還沒有達到佛門裡面所要求的。如果能真正照佛門要求這個標準，學生畢業，出去講經說法、弘法利生，夏安居這三個月統統回到佛學院裡面來。這三個月從事於進修教育，再接受老師的教導，同學們在一起互相切磋琢磨，這是夏安居的本意。它是屬於召集的教育、屬於進修教育，用意實在是太好了。

自恣法會就是這個教育這三個月的結業典禮。它這個結業裡面還附帶著有考試，而且用的方法很特別，評述。諸位要記住，同學們當中有過失是不可以說的，無論是當面、無論是背後決定不許可，這個諸位要記住。為什麼？同學都是老師，老師要教導學生，你要是看到他的過失，在外面批評，在外面說某人有這個過失、那個過失，於那個人沒有影響，影響他的學生。他的學生一聽：我這個老師有這裡毛病、那裡毛病，算了我不跟他學了。你要曉得，你這是斷眾生的法身慧命，這是造阿鼻地獄的罪業，是不可以說的，只能夠有讚歎。讚歎為什麼？是幫助他度眾生。諸位要了解這點，這個不是對某一個人，這是愛護佛法、是愛護眾生。可以當面來說的，只有在自恣法會上，這個法會是三天。自恣法會上這三天，某人有過失叫他自己發露懺悔，自己有什麼毛病要當眾懺悔。如果你自己不懺悔，別人知道，別人可以當著大眾把你指出來。但是要曉得，一年當中只有這三天，除這三天之外是不可以舉人過的。自恣法會，給諸位說，是關著門開的，不讓外面人看。為什麼？這裡頭有檢討過失的，外面人看到很難為情，影響我們教化。這個法會是關著門開的法會，是自己家的人檢討功過的，是不當外人。釋迦牟尼

佛老師做主席，同學當中在老師面前可以互相的檢舉過失，叫他發露懺悔，平常給諸位說決定不許可，這是自恣法會。

真正教學是確實如此。譬如我過去給諸位說，我們當時在台中跟李老師學講經，他那個時候開了個小班，只教了兩年，學生有二十幾個人。我們那個時候教學是關門教學，外面都派人看著，絕不讓人進來看。為什麼？有打有罵，要是叫外面人看到多難為情！尤其我們學的人又不是小孩，都是三十以上的人，年歲最大的林看治六十歲，這麼大的年歲在這裡學的時候，還有打有罵，太難為情，不能讓人看的。只有參加這個班才可以，不參加這個班，門邊上遠遠的都派上人看守著，不能讓你過來，不讓你看也不讓你聽，是這樣的教學法。有責備，彼此同學們也有互相挑剔的，你上台講經，老師要同學們挑毛病，「你們想、你們看，他什麼毛病？」一條一條指出來。但是只有在這裡面可以，出去外面決定不許可，出去外面挑剔那是毀謗、那是造罪業；在這裡面不是毀謗，是功德、是真正的愛護、是成人之美。自恣法會最後三天，它的性質就是這樣，考校一個學期九十天的功過，舉行結業典禮。自恣法會之後，凡是參加自恣的那才叫清淨比丘，為什麼？他的那些罪業統統在自恣法會裡面懺悔掉。這一天要是供養僧，功德最大，我們講供養清淨僧功德大！這天的僧那是真清淨，為什麼？人人都是懺悔，都舉行過懺罪，盂蘭盆會就在這一天。

今年大概有好幾個單位在七月十五舉行齋僧，千僧齋，在北城峨嵋街的餐廳那個地方，我也去參加，他們打電話找我一定要我去，我去參加了。到那裡去應供的大概也有二、三百人的樣子。表面上很像，諸位要曉得，要三個月安居，如法自恣之後才叫做盂蘭盆會，才有效。我今年也沒有結夏，也沒有自恣，跑到那裡去吃了一頓，不能說他們供養沒有功德，總算是結了法緣，但是功德跟平常

請客一樣，沒有兩樣。這種供僧不在乎人多少，他這裡有五個人在一塊結夏安居，舉行自恣，你來請這五個人、供養這五個人，功德就不可思議。為什麼？真正的清淨比丘。一定要懂這個道理，今天說到這樁事情，附帶跟諸位講一講。「休夏」就是解夏的時候，就是畢業，自恣是期滿的時候，剛才講這自恣法會。這個時節因緣可以說是太殊勝。

【十方菩薩諮決心疑。欽奉慈嚴將求密義。即時如來敷坐宴安。為諸會中宣示深奧。】

下面這是講菩薩眾，此地所說的是在自恣之前，這些人就參加、就到了，這是一些大菩薩眾。為什麼？平時我們心裡要是有意疑問去請教佛，不見得佛有時間來給我們講解，縱然佛給我們講解，我們一個人聽，功德不大。諸位要曉得，夏安居自恣法會裡面，那就是佛所有在外面弘法的學生統統都回來，我們在這裡提出一個問題，佛給我們一解答的時候，全體都聽到，這個功德利益多大！那些十方菩薩們心裡面有疑問，什麼時候去找佛來解答？多半選在這個時候，每年一年一度的大團圓。佛門裡面的大團圓，而且時間又這麼長，這個設施實在是太好，我們應當要恢復。我過去在圓山臨濟寺建議過白聖法師，在佛光山我建議過星雲法師，我建議他們就是每年我們一定要舉辦進修教育，把佛學院畢業出去的學生，在外面弘法的，每一年要召集回來進修三個月。很可惜這兩位大法師都是自己太忙，沒有時間顧及這些事情。實在講這個事在佛門不是小事，是大事，我們把它疏忽掉。這是希望真正有心之士、真正發菩提心的人，真正想挽救佛法、救度一切罪苦眾生的大心菩薩，要留意這樁事情。這個事情要是辦成功，給諸位說，無量無邊的功德，佛法裡頭第一功德。

他們這些人選擇這個時候來請教。『欽奉慈嚴』，「欽奉」，

欽是欽敬，恭恭敬敬的承事，敬順無違的意思。「慈嚴」是指釋迦牟尼佛教學的善巧，所謂是恩威並濟，有時候以慈悲的方法來攝受，有時候還要用威厲的方法來折服，兩種方法要適時、適當的去運用，才能把學生教好。如果說一味只用慈愛，時間久了就變成溺愛，那個學生教不出來；如果一味用威嚴，天天板著面孔，學生看了就害怕，一看到老師來就躲起來，也不能教化眾生。所以為父母、為師長，對於兒女、子弟要懂得恩威並濟，要叫子弟既敬愛又害怕，又要怕他，這樣才能夠教得好，你說什麼他才能聽，你教給他，他才認真的學。慈，眾生對他生恭敬之心；嚴，眾生對他生畏心。老師有慈嚴，學生才有敬畏，這個樣子才是師資道合，才能達到教學的目標。

『將求密義』，「將求」是想求還沒有說出來。「密義」是什麼？如果拿我們這部經來講，就是前面所講的密因了義，我們經題裡面給諸位介紹，「如來密因修證了義」，這是圓頓大法裡面的總綱領。因為修行，因地心與果地覺必須相應，因果才不差，我們才能成就。法門要求了義的法門，我們成就才快，才不走迂迴的路子，這是一切學人可以說念念所希求。在此地那些大菩薩，人人都有這個意思，都想求佛來開示，但是這個話還沒說出來。這段給諸位說，這是啟請，是菩薩請法。怎麼請的？意請，沒有說出口來，心裡有這個意思。大眾心裡面一動念頭，佛就曉得，所以下面說，『即時如來敷坐宴安，為諸會中宣示深奧』，那些菩薩們是意請，釋迦牟尼佛是意答覆他，彼此都沒有說話，請法的人沒有說話，說法的人也沒有說話。我們再看底下一節經文妙極了：

【法筵清眾。得未曾有。】

人人都得道、都開悟了。我們看看這個現象，比禪宗還要神祕，大家坐在那裡沒有說話，老師在講台上也沒有說話，功德就圓滿

，都成就了。你們看看這個味道，這在禪宗裡面就是以心印心。

我們再把這個文簡單的消消。「即時」這是指如來應機的時節，作法度生，佛沒有言詞，但是有動作，動作就是答覆。「敷座」，佛門裡面有所謂坐具，拿現在講，就是墊子。諸位要曉得，在古時候我們中國跟印度，都沒有現代這種桌椅，不是把桌椅排起來我們坐座位，不是的。古時候有几，而坐都是席地而坐，所以地上要鋪坐墊，房子裡面也是如此。諸位也許看到過日本人的房子，榻榻米的房子，要曉得那個榻榻米的房子是我們中國的房子，日本人沒有房子。日本人從漢朝時候，就跟我們中國來往，隋唐那是極盛的時候，派了許許多多的留學生到中國來留學。所以日本人穿的衣服是我們中國衣服，住的房子是我們中國房子，把我們中國東西全部都學過去，他有個好處，學去這麼多年來沒有改變。所以我們讀古書，有的時候看許多東西看不懂，一跑到日本去都懂了，為什麼？古書裡面所講這個記載，到日本去就是那個環境。所以我們要想了解我們的祖先，古代的祖先，他們是一種什麼樣生活方式，到日本可以能看得到。而我們自己反而忘掉，真是一絲毫都不曉得保存。

「敷坐」，就是把坐墊鋪好。「宴安」，宴是恬然寂靜的樣子，安是在大眾當中安坐。這就是說明，佛與大眾自恣的時候，自己把自己的座位鋪好，安然的坐下。

末後這兩句，「為諸會中，宣示深奧」，會中就是指自恣法會；宣示，宣是宣揚，示是指示；深奧，正與前面菩薩意請相應。菩薩要求密因了義，深奧就是密因了義，所謂是超過權小三乘的妙理，這是幽深隱奧的法門。這種方式，也是教學法裡面的一種，是屬於暗示的方法，也是要學生到這個程度，時節因緣成熟了，可以運用這個方法。這個方法直截了當，一下就能夠教學生徹底的悟明，千言萬語講不清的，這麼一暗示都明白了，恍然大悟。古人有所謂

「萬言萬當不如一默」，這個意思是說，你說一萬句，句句都妥當，不如一句話不說，比萬言萬當還要高明。有所謂「百戰百勝不如一忍」，百戰百勝了不起，不如不戰，這些話都彷彿是禪機。像這種示現，釋迦牟尼佛並不是在楞嚴會上，一切大乘法會裡我們常常看到。譬如經裡面所記載的，釋迦牟尼佛有一天升座，文殊菩薩當維那，維那就好比司儀一樣，好比班上的班長一樣。佛一升座還沒有說話，維那就把大磬一敲，就說「諦觀法王法，法王法如是」，釋迦牟尼佛就下座了，佛沒有說法。他告訴大眾，你們諦審觀察法王之法，法王的法就是這樣的。就是什麼樣？誰懂得？佛就下座了。給諸位說，真正明白的人，文殊菩薩已經多事了！我們能不能懂得這個意思？這個給諸位說，在說法裡是最高級的，無量無邊的意思，就在這一表演當中全都露出來，明眼人看起來毫無祕密，全盤托出。釋迦牟尼佛成佛之後，他所證得的是什麼，全露出來，都擺出來給你看，就看你能不能看得懂，在此地也是如此。《金剛經》一開端，釋迦牟尼佛「著衣持鉢，入舍衛大城乞食」，到回來也是把腳洗一洗，敷座而坐，也是全體現前，跟此地沒有兩樣，那是佛的境界，是一真法界畢露無遺。誰懂得？大智慧的人才懂得。文殊菩薩他懂得，須菩提尊者他懂得；如果六祖要在座的話，他懂得，我們敢說他一定懂得。我們懂不懂？我們為什麼不懂？給諸位說，我們心裡有事，所以就不懂。那些人為什麼會懂得？他心裡本來無一物，所以他懂。我們這個心裡物太多，何止萬千？所以我們不能懂。我們那個千千萬萬之物把我們的悟門堵得死死的，沒辦法打開。什麼時候到我們自己也無一物，我們就懂了，我們絕不輸給文殊菩薩，也不會輸給須菩提，我們可以跟六祖一樣。就在什麼時候我們能做到本來無一物，心裡面乾乾淨淨、一塵不染、一念不生，你才能把世出世間一切妙理、一切妙法統統看出來。

『法筵清眾』，就是指自恣法會上這些大眾。筵本來是筵席，釋迦牟尼佛講經的這個法會也叫法筵，為什麼？每一個人參加在這裡面都開悟了，法喜充滿，這就是精神上的糧食，所以講席也稱作法筵。「清眾」，就是在講席裡面大眾得到清淨心。就好比一切筵席裡面各個人吃得酒醉飯飽，吃飽了，在佛的講堂裡面一個個心都得到清淨，精神上得到飽滿，這是清眾，指那些人一個個的心境湛然。『得未曾有』，這句是形容這些人在釋迦牟尼佛這一會上，他們所得到的，真是聞所未聞稀有之法，他們看到、他們聽到、他們悟到。這段是指自恣法會以前，集會在祇桓精舍的這些大眾。下面一段是他方的那些菩薩們，感應道交而來聚會的，我們也把這一段讀下去：

【迦陵仙音遍十方界。恆沙菩薩來聚道場。文殊師利而為上首。】

迦陵頻伽是鳥的名字，翻成中國意思是妙音，這鳥叫的聲音非常好聽。經裡面記載說牠出產在雪山，就是喜馬拉雅山有這種鳥，這種鳥還沒有出殼，那鳥的蛋還沒有出殼的時候，叫的聲音就非常美妙，鳥當中叫的聲音最好。佛經裡面，常常拿迦陵頻伽叫的聲音比喻佛菩薩說法，諸佛菩薩說法音聲之美妙，就如同迦陵頻伽一樣。比喻為『迦陵仙音』，這是比方佛說法之美叫一切大眾聽不厭。佛的音聲『遍十方界』，佛並沒有說法，他的聲音就遍十方界，這是意業。那些十方世界的菩薩們有多少？恆河沙數，這些菩薩們『來聚道場』，聽到佛說法，尤其聽到佛要說《楞嚴經》，每個人都很歡喜，都雲集到祇桓精舍來。諸位要曉得，祇桓精舍現在大眾太多了，恆沙的菩薩都在這個道場，肉眼凡夫看不到。給諸位說，菩薩眾、聲聞眾、緣覺眾，乃至這些十方菩薩眾，我們肉眼凡夫都看不到，而實在他們都來聚集在這個道場。菩薩裡面是以文殊菩薩作

上首，他來領眾，這就說到後面文殊菩薩給我們揀選圓通，他在《楞嚴經》裡面是個很重要的人物，他是自恣法會之後，聞音來集的這些菩薩眾們。

我們讀到這段經文，我們應該要覺悟，佛陀當年在世是怎樣攝化眾生？攝化眾生的儀式、攝化眾生的善巧，我們處處要學。佛在世的時候，四眾弟子是一家人，所以能有這麼大的力量，將教化能夠遍及到世界、延綿到三千年的今天，就是因為四眾是一家人。而維繫這一家，團結成這個力量，給諸位說，實在就是自恣法會。平常天天講經教學是照顧在學的這些學生，已經畢業的學生，就是每年一度的進修教育。這是把一切的弟子整個都團結起來成為一體，所以才能夠產生這樣大的力量，建立不可思議的功德事業，這都是我們要覺悟，我們應當要效法的。所以學佛萬萬不能說，只學經典裡頭一點道理，它那個道理怎麼用，怎麼樣運用在我們生活當中，這尤其是我們要認真去研討的。所以學佛要學個活活潑潑的佛，要學佛的法門在日常生活當中確實能做到，做得很圓滿，真正帶給自己身心清淨、幸福利益，利益自己、利益眾生、利益社會，這才是佛法不離世間法的真實面。今天時間到了，我們就講到這一段。