

諸位同學，今天我們要研究的是《楞嚴經·清淨明誨章》，這部經在前面「大勢至菩薩念佛圓通章」，裡面已經做了概略的介紹，所以經題我們就省略了。這章稱之為「清淨明誨」，是佛在經文上為我們所說的。從章題，我們也很清楚的明瞭經文的大意，與淨宗主修的《無量壽經》非常接近，《無量壽經》經題裡面，教給我們修學的綱領有五個字，「清淨平等覺」。由此可知，清淨平等覺是大乘佛法裡面修學的總綱領。不僅是淨宗要求，所有一切大乘法門，沒有一門不要求這個標準。在《無量壽經》裡面，我們將這五個字也做了概略的介紹，清淨平等覺就是我們的真心，清淨平等覺也就是我們的本性。佛法裡面所講的真如、所講的體性，都是這樁事情。如果從教上來說，清淨是戒學，平等是定學，覺是慧學，可見得它圓滿具足戒定慧三學，戒定慧三學已經將整個佛法的內容包括盡了。

在中國大乘佛法裡面，各宗雖然用的方法、門徑不相同，但是修學的原則、修學的目標絕對是相同的，所以才稱之為法門平等，無有高下，殊途同歸。通常佛家所講的三寶，三寶當中特別著重在自性三寶，而自性三寶這五個字也包括圓滿了。覺是佛寶，覺是佛的意思；平等是法寶，是法的意思；清淨是僧寶，所以它也概括了佛法僧三寶。實在講這三寶，或者是三學，它是一而三，三而一，只要真正證得了一樣，其他兩樣必定同時具足，無論是三寶或三學都一樣的。禪宗，特別是達摩祖師傳到中國來的這一個支派，他們在這三條裡面選擇的是覺，如果三寶的時候從佛寶，也就是從覺門而入，所謂是大徹大悟，明心見性，從覺門入。通常在教下來講，

像在中國的華嚴、天台、法相唯識、三論，這些宗派是從正知正見下手，從這裡入門，這就是經題上講的平等，從這裡入門。

淨土宗是修清淨心，所以從清淨這一門入手，所謂心淨則土淨。怎樣才能夠真正修到清淨心現前？這是我們當前很重要的課題，只要得清淨，平等覺也就同時都得到。我們修淨土，或者是修學其他一切法門得不到清淨心，得不到清淨心這裡面一定有緣故；換句話說，必然有障礙，所以你得不到。如果障礙，假如說我們不明瞭，不知道障礙發生在哪裡，不曉得消除這個障礙；換句話說，我們這一生就是念佛也不能成就，也不能往生。念佛的功德也就說累積在我們的善根裡面，我們無始劫以來要知道，不少生生世世都在念佛，都沒有往生得了；換句話說，都有這個障礙障住沒去得了。這也正是善導大師所說的，「遇緣不同」，我們在一生當中沒有遇到殊勝的因緣；換句話說，不知道自己有了障礙，不知道消除這個障礙，所以念佛不能往生。這不能往生，那個佛有沒有白念？沒有，念佛依然是有功德的，累積在宿世善根之中。

這一生我們的緣很殊勝，我們遇到真實的經典，《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》，還有祖師給我們介紹的，「大勢至菩薩念佛圓通章」、《普賢行願品》，我們現在所依據的淨土五經一論，這個緣就非常殊勝。這一生當中，又能遇到《大佛頂首楞嚴經》，佛在這部經裡面要告訴我們，我們修行的礙障在哪裡，如何消除這個障礙。這段重要的開示，就是我們今天要研究討論的「清淨明誨」，明是明白，誨是教誨。經文一共有四段，這四段都是屬於戒律，所以這個四段我們讀了之後，才真正明瞭佛法戒律的真諦，應該如何來持戒，持戒念佛，我們這一生修淨土，障礙才能夠免除，往生才真正的有把握。發給諸位的都是經文，它這個經文前面有科判，就是小科。這是明朝交光大師他註解裡面的小標題

，就是每個小段落的標題。看了這小段落的標題，經文的意思就非常的清楚，所以科是解釋經的。我們將科註的本子取出來，這段經文供養給諸位同學。現在請看經文，第一面看經文：

【佛告阿難。汝常聞我毘奈耶中。宣說修行三決定義。】

在標題裡面是「總舉三學」，三學就是戒定慧三學，總舉三學這裡面分成兩個小段落，自己去看就知道。阿難尊者在楞嚴會上，這個經文是第六卷最後的一段，也是文殊菩薩揀選圓通之後，阿難在這個時候對於大乘佛法的修學完全明白了。自己雖然懂得了，想到還有沒有機會親近佛陀，聽聞這些重要的開示，那些人還不能懂得。何況將來佛滅之後，後世的那些眾生他們所遭遇的困難，必定比佛陀在世那些弟子們，更多、更要嚴重。這特別指出我們末法時期，前面經文上有，我們把它省略掉。所謂「邪師說法，如恆河沙」，經上所講的與我們當前這個時代非常吻合。現在這個事相上是非常的混亂，邪正、是非，甚至於善惡，我們都很不容易辨別區分。在這樣的狀況之下，一個人要不迷惑、不入歧途，那是非常的難得，幾乎是不可能。

阿難非常慈悲，想到末世的眾生，請教佛如何能得清淨心，如何能得清淨行，成就自己的道業。這個問題問得好，對我們的幫助是太大了。佛聽阿難這個啟請也非常的歡喜，就為我們說出這段的開示。所以一開頭是佛告訴『阿難』，你常常聽我在『毘奈耶中』，毘奈耶這三個字是梵語音譯的，翻成中國意思就是戒律；換句話說，佛跟阿難說，你常常聽我講有關戒律的這些開示。戒律這大前題、大原則，就是講的『三決定義』，這個「決定義」三個字我們要重視它，不能夠疏忽，最要緊的是這三個字。三是三條，就是底下所說的：

【所謂攝心為戒。因戒生定。因定發慧。是則名為三無漏學。

「三決定義」就是戒定慧，所以佛法是什麼？佛法就是戒定慧這三學。學佛如果把這三條疏忽了，那就不是佛法，也不是學佛了；學佛要想成就，決定離不開戒。戒律一般人很難接受，很不願意接受。經典所說的理論，現在人聽起來很喜歡、很羨慕、很歡喜；提到戒律就搖頭、就討厭，這東西我們做不到。現在講經的人很多，講戒律的人沒有了，縱然是在傳戒裡面，傳戒不講戒就不像話，雖然講戒也是敷衍場面而已。因為時間短也講不清楚，也不會認真去講，這是我們眼前事實的真相。佛在這個地方，戒學裡面只給我們提了個綱領，絕對不是說就是這四樁事情，四樁事情以外就沒有了，那我們就想錯了。所以求學總要舉一反三，聞一知十，佛給我們講這一樁，其他的我們都要能夠聯想到。這才是佛的好學生，真正能體會佛為我們開導的真實義。

決定，是決定什麼？決定你能不能了生死，能不能超越輪迴，決定你能不能明心見性，決定你能不能往生。在淨土裡面講，就是決定你能不能往生；在禪宗裡面講，就是決定你能不能見性；在密宗裡面講，就是決定你能不能即身成佛。所以它這個決定，是所有一切宗派所追求的目標，統統是佛在「毘奈耶中，宣說修行三決定義」。這個時候完全講真話、講實話，什麼權巧方便那不講了，講真話，為什麼？你也真心求往生，真心想了生死出輪迴。你既然是真的，那佛也講真的，所以這裡頭沒有委屈婉轉，也沒有一句廢話。這個地方告訴我們『攝心為戒』，這條著重在攝心，可見得它這是大乘的戒律，不但是大乘戒律是一乘的戒律。經論裡頭常說「一切唯心造」，心生則一切法生，心滅則一切法滅。心是萬法的主宰，而我們六道凡夫所用的心，是妄心、是散亂心，這是我們為什麼會有生死輪迴，原因就在此地。所以在此地佛不是給我們講小乘戒

律，小乘戒律是依照戒條、條文去遵守。到此地給我們講總綱領、總原則，攝心為戒。

我們想想前面這章，我們在此地講的「大勢至菩薩念佛圓通章」，菩薩教給我們的法門，「都攝六根，淨念相繼」。都攝六根就是戒圓滿了，攝心；淨念相繼就是定慧，淨是定，念是慧，攝根是戒。真正會念佛的人，「清淨明誨」統統在這句佛號之中，你這句佛號必定念到戒定慧三學具足，念佛才叫真正得力，才真正叫有了功夫。假如我們這句佛號念下去，這裡頭沒有三學，那這佛號念叫沒有功夫，所以是不得力。可是真正要念到有功夫得力，不是普通人！普通一般念佛的人到不了這個境界，那真的不是普通人。這個不是普通人不是我說的，是佛在《無量壽經》上說的，這不是凡人。究竟要怎樣念到才功夫得力？一定要信願解行都能夠如佛，你自然就相應了。第一，我們要真正有出生死的心，這個心要真有；換句話說，這個人真正覺悟了。真正覺悟的人，我來生再也不搞生死輪迴，我這一生決定要往生，這個人真正覺悟了。

他真正覺悟，三界六道裡面一切都不貪戀，一心一意求生西方，三界統統捨掉了，他才能攝心。不能攝心是對於三界有留戀、有貪愛，所以放不下、捨不得，這個事情麻煩了，你的心攝不住。由此可知，真的願心是非常的重要，能攝心這才是真正的戒律。下面雖然給我們在戒條上講，也是以攝心為主，如果不以攝心為主，《楞嚴經》上這四條戒律，跟一般戒經上講的，那就沒有什麼差別了；它跟一般戒律上講的不同地方，它著重在攝心。因戒生定，定就是三昧，我們念佛希望得到的是念佛三昧。我們今天明白了，我們念佛三昧為什麼不能現前、不能成就，原因是我們沒有能攝心，我們念這句佛號功夫沒有用在攝心上。如果用在攝心上，必定成就念佛三昧。

『因定發慧』，如果三昧現前，你對於世法、佛法見解自然就純正。我們一般對佛法的見解為什麼不純正？因為有妄想、有分別、有執著，這些東西把我們的正知正見擾亂，所以正慧不能現前。慧，有了智慧才真正能夠斷煩惱。諸位要曉得，定還不能斷煩惱，定是伏煩惱，把它定住、伏住，煩惱雖有絕對不起作用。智慧一開，煩惱真的就沒有了，所以佛法追求的目標是智慧。定是屬於手段，戒是手段之手段，因為戒才能幫助你得定，定是開智慧的，慧是我們要求的，慧是這樣來的。由此可知，佛法講的慧是真不容易，不是說這多看幾本經書，多研究一些註解就有智慧，那不是智慧，那叫世智辯聰，那個沒有用處的。真正的智慧是從清淨心裡面生出來的，這是真正智慧，佛要求我們的真實慧是打這兒來的，我們總得要知道。

這叫做『三無漏學』，無漏也是佛學的專有名詞，從比喻上說的，漏就是病，譬如我們這個杯子，假如裡面破了，裝的水就漏掉了，所以佛法就用這個比喻。漏比喻作煩惱，你有煩惱就把你所修學的功德都漏失掉，都漏掉了。無漏那就是法器，非常完好，你所修學的一絲毫都不會漏掉。佛告訴我們，唯有戒定慧是真實的無漏；換句話說，戒定慧這三樣東西，要缺一樣都有漏。戒學，如果沒有戒，那個漏洞就最大，什麼也保存不住；有戒沒有得定還是漏，漏得比較少一點；有定，慧沒有現前，那漏得就更少一點。慧現前那就叫真無漏，所以這叫「三無漏學」。都是比喻我們的心性，自性裡頭本來具足無量的功德，因為沒有戒定慧三學，所以功德不能現前，比喻漏失。諸位曉得，並不是真的漏失，是比喻漏失，因為它不起作用。

下面這就是為我們開示，我們看經文，大師小註子裡頭講的，「以戒為定慧道場前方便」，道場有兩種，一種是我們事相上所說

的，就是寺院庵堂，大家在一起共修的場所叫道場。但是《楞嚴》裡面所指的還不僅如此，它指的意思非常深，深在哪裡？這心地是道場。就像佛在許多大乘經上講的，「直心是道場」；換句話說，你的心與你所修的法門相應這就叫道場。所以道場在哪裡？道場在心地，不在外面，這是真實的道場。這道場修學，統統是以清淨戒律為最初的方便。

【阿難。云何攝心。我名為戒。】

叫著『阿難』是提醒他，下面的開示非常重要，特別提示為什麼『攝心』佛叫它做戒律？向下佛為我們開示四重戒，也是佛法大小乘共同要學習的根本戒。四眾弟子都要依靠它才能成就，這四眾就是出家二眾跟在家二眾，在家有五戒，這四條也具足。但是在所有一切戒經裡面，這四重戒排列的順序是殺、盜、淫、妄，是這個順序。但是佛在此地開導的順序，跟一般戒經上講的不同，他老人家第一個把淫戒擺在第一，原本它排在第三，現在把它拈出來擺在第一。這就是說明，如果真正想修行，了生死超三界，明心見性或說往生成佛，這條戒最重要。如果不想出三界，那殺生這條最重要，為什麼？不殺生你得好的果報。你在三界裡面得人天福報，得健康長壽，不殺生是屬於無畏布施，果報得健康長壽，它這個意思就不一樣。現在阿難所問的是什麼？是真正問的要超越三界輪迴，真正希望修行證果。所以佛就把你超越三界修行證果，第一個大障礙是什麼為我們說出來。

這個小註，諸位自己看看就可以了。我們把它念一念，裡頭「開釋四重，淫殺盜妄罪之最重，非但不動身口，亦不生一念思想之心，方為不犯」。這是真正大乘的標準，大乘戒跟小乘戒的差別，小乘是論事不論心，心裡頭起念頭，不算犯戒，只要事上沒有。大乘戒不然，大乘戒你動念頭就已經犯戒了。這是大小乘不相同的地

方，大乘著重在攝根，第一個是斷淫。「諸經戒殺居首，謂攝化以慈悲為先」，這是佛講其他一切經，或者是講戒律都是把殺生列在第一。就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語，把殺生擺在第一，是以慈悲為本，所謂方便為門普度一切眾生。本經不一樣，「此經淫戒居首，為真修以離欲為本」，這經上是你真正發心修行，真正希望在這一生得到成就，那就是要斷淫為根本。這條要做到；換句話說，你所希求的目標，恐怕在這一生達不到。

我們要真正想求生淨土決定得生，這個念頭要斷。這個習氣雖然很深，可是自己要細細的去思量，我們無始劫以來搞生死輪迴就被這個害了。佛家常說「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」，這樁事情害得我們非常慘，害得非常重，要覺悟！世間人雖然他不願意聽，他不喜歡聽，他不喜歡聽、不願意聽；換句話說，他出離的心還沒有。縱然嘴巴裡講我要了生死出輪迴，心裡還不願意，還貪戀這個世界，口裡說得再好，他也去不了。阿彌陀佛念得再多，一天念十萬聲他也不能往生，為什麼原因？他對這個地方有貪戀。這很重要，這就是說明為什麼念佛的人多，往生的人少，主要原因就在此地。我們看經文：

【若諸世界六道眾生。其心不淫。則不隨其生死相續。】

從佛這段開示裡面，我們就明瞭，不僅僅是我們娑婆世界，十方一切諸佛世界都是這樣的。一切諸佛世界都有六道，為什麼有六道？就是人有愛欲之心，眾生有這個念頭，念頭沒斷。《楞嚴》上跟我們說得很透徹，愛欲的念頭愈重墮落得愈深。所謂是情想，它講十法界，純情沒有想，情是情執，墮地獄；有九分情一分想，這個情很重，墮餓鬼道；八分情兩分想，是畜生道；六分情四分想，是修羅道；人道是一半一半，五分情五分想是一半一半。天有六分想四分情，他的情，愛欲就淡薄，比我們淡薄，所以他就往上升。

到純想沒有情，這是成佛；菩薩有九分想還有一分情，那是菩薩，可見得愈往上去愛欲就愈淡薄。《楞嚴》上是講情想之分，它用這兩個字說明十法界是怎樣形成的，六道裡頭是淫心，「六道皆因淫欲而正性命」。

所以佛講『諸世界』，一切世界的『六道眾生』，統統是以淫欲而正性命。如果淫心斷掉了，他就不會到六道裡面來投胎，『不隨其生死相續』，生死就是六道輪迴；換句話說，他就超越輪迴了。在一切經裡面佛告訴我們，什麼人把這個淫心斷掉了？阿羅漢。四果羅漢才真正斷掉，所以四果羅漢永遠脫離三界，不再受輪迴。羅漢還回不回到輪迴裡來？有的時候他也來，他來跟我們凡夫不一樣，我們凡夫來是淫心而來的，所以生死不得自在。阿羅漢、菩薩、佛他們來的，他是度眾生的本願而來的，那跟我們不一樣，他來的時候來得自在。譬如說我們犯了罪，被人家抓去關到監牢獄裡面去，你服刑沒有滿不能出來。他們那些人是到監獄去教化眾生的，他出入很自在，他愛去就去，愛走就走，他不是犯罪進監牢獄的，這不相同。所以他們來，我們叫他做乘願而來，他是願力來的；我們這些造業的凡夫，這是業力而來的，這不一樣。這完全不相同，這是首先給我們說出生死的原因。

【汝修三昧。本出塵勞。淫心不除。塵不可出。】

這話說得很真實，我們細細想想是一點都不錯。現在說『汝修三昧』，佛對著阿難講，實在講就是對我們講。我們現在修的是念佛三昧，修學三昧的目標是要超出『塵勞』。塵勞有兩個意思，第一個意思就是指三界六道輪迴，我們念佛目的就是要超越三界六道的，目的在此地。塵勞第二個意思，塵是污染的意思，像我們桌子上很乾淨的，有了灰塵，染污就不乾淨，污染的意思。勞是勞苦的意思，六道裡面生活很苦、很勞累，我們確實體會到，佛講的塵勞

的真實義。如果『淫心不除，塵不可出』；換句話說，你想得清淨心，心上再沒有污染這是決定做不到的。為什麼？淫心是所有一切染污的根本，你只要有這個心，必定為一切塵勞所污染；換句話說，這是所有一切罪障的根源。能把這個東西拔除了，所有一切的罪障都洗乾淨了，這是真正的關鍵。佛是一語給我們道破，所以一定要真正覺悟。

有些人讀這個經典害怕了，為什麼害怕？怕的是他念佛不能往生。為什麼不能往生？他恩愛的夫婦丟不掉，太太愛先生，先生愛太太；還有小孩愛他的父母，父母愛他的小孩。這怎麼辦？深重的恩愛斷不掉，所以就憂心忡忡。我遇到很多同修聽我講這個，或者讀到經文，都來給我說，他說法師，這怎麼辦？我就老實告訴他，譬如說女同修妳愛妳的先生，是！我說妳的愛是假的。她說怎麼是假的？我說怎麼不是假的？妳能愛幾年？死了以後大家分手，再也不見面了，見面也不認識，妳那不是真愛，妳假愛。她說什麼是真愛？生到西方極樂世界是真愛，到了西方極樂世界，妳才真正永遠照顧他。如果夫婦兩個都學佛更好，兩個都能夠通達這個道理，都曉得這個事實的真相，認真來修學，這才能永遠在一起。否則的話，決定做不到。

如果夫妻兩個只有一個信佛，一個還不相信，那你就更認真努力來修學，將來他無論淪落在哪一道。你們念過《無量壽經》，到達西方極樂世界「天眼洞視，天耳徹聽，他心遍知」，你所愛的那個人無論在哪一道，他起心動念、他受什麼苦難，你全曉得。你在西方極樂世界可以照顧他，可以幫助他，你才叫真正愛他。實在來講都是迷情，迷惑顛倒；真明瞭了那是智慧，你才曉得應該怎麼做法。同時佛在這個經上給你講得很清楚，戒律是在清淨心，你要把這個心除掉。她說我家的年紀很輕，夫婦這個淫欲沒有辦法斷。事

上沒有關係，不能有心；你今天有事又有心，你污染。她說有事沒有心，難！是難，要那麼容易的話，那不個個都成佛了，個個都往生了。難，難也要把它做到，怎樣才能做到？覺悟就做到。你要是再迷下去你就做不到，你要覺悟，要知道事實的真相，這個世間是幻化而不實在的。我們一個人活在世間，人人都知道將來都要死，那將來是多久？誰能保證？

佛在《遺教三經》裡面講得很好，「人命在呼吸之間」，一口氣不來就是第二世。真正明瞭生命在一口氣之間，在呼吸之間，佛說這個人覺悟，這是真正覺悟。所以佛這些真實話是要對真正覺悟的人講，他才能體會、才能明白、才能夠接受。所以不要計算著我的壽命還有多長，閻王沒跟你訂合同，哪有那麼如意算盤，一定要曉得，人命在呼吸之間。所以一個真正精進的人，他所把握的就是現在，所謂是一分光陰就是一分命光，一定要珍惜把握著光陰，用念佛這個方法來修攝心定。這個法門「大勢至菩薩念佛圓通章」裡面講過，怎樣才真正做到都攝六根？淨念相繼，淨念相繼就是都攝六根的方法。如何做到淨念相繼？要都攝六根。這兩句互為因果，互為表裡。所以古大德提倡的老實念佛，只要老實念就行，老實就是攝根的意思。再看底下一段經文：

【縱有多智。禪定現前。如不斷淫。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。】

這是說什麼？淫心不斷的人修行。《楞嚴》裡面主要的是講修定，奢摩他三摩禪那，首楞嚴大定，所以它是講的禪定。我們修淨宗是講功夫成片，一心不亂得生淨土，這個標準比禪定是低一點，沒有禪定那麼樣的嚴格，因此往生的成就比禪定容易。禪定不能到明心見性不算成就，為什麼？出不了三界。但是禪定要想做到明心見性，那真叫太難。這過去倜虛老法師在開示裡頭，諸位聽聽他的

帶子，他老人家說過，他一生當中，看到修禪定的人，得禪定的他見過；大徹大悟，明心見性的，他一生當中一個都沒見到。得禪定的人他將來往生是四禪天、四空天，沒出三界，這要知道；換句話說，天福享盡了還要墮落輪迴，所以不究竟。不如往生，往生是真正超越了三界，這是說隨他功夫的淺深。

『縱有多智』，修行的人，總而言之句話，比一般社會人，心總要清淨一些，這是真的。心地清淨一分就有一分智慧，清淨兩分就有兩分智慧，所以他多智，講經說法天花亂墜。『如不斷淫』，他淫的念頭沒有斷；換句話說，他不能修成正果。念頭沒有斷，習氣沒有斷，『必落魔道』，他的成就，本來學佛這個心很好，希望是成佛的，佛沒成得了，修成了魔，實在講這是大有人在。現在問題嚴重在哪裡？怕我們自己不知不覺也變成魔，這才可怕，我們一定要有能辨別。魔是折磨的意思，在早期的佛經，翻這個魔道，這個魔下面是個石頭，就是折磨的磨。現在我們看這個魔下面是個鬼，這個字是梁武帝造的，大家曉得梁武帝以前沒這個字，是他老人家造的字。他說折磨太苦了、太可怕了，就像惡鬼一樣，所以把石頭去掉換個鬼字，現在我們都通用這個魔字。它的本意折磨，折磨就難受、受罪；換句話說，六道種種折磨、種種苦難的根本，就是淫心不除，病根就在這個地方。縱然你修得再好，也能夠得相似的戒定慧，當然不是真實的，能夠得相似的，你的結果也就變成魔王。上品的是『魔王』，中品的是『魔民』，下品的是『魔女』。

【彼等諸魔。亦有徒眾。各各自謂成無上道。】

他們自己也標榜，真的以為自己『成無上道』，成了佛，成了菩薩，成了羅漢，向大眾宣說，這叫大妄語。我們繼續看底下這段經文：

【我滅度後。末法之中。】

我們現在正是釋迦牟尼佛法運的末法時期，佛的法運總共分為三個時期，所謂正法、像法、末法。經裡面又說佛的正法五百年，也有經上說正法是一千年，像法一千年，這都是這個說法，末法一萬年。依照我們中國歷史的記載，釋迦牟尼佛滅度到今年是三千十幾年的樣子，大概三千零十八年到今年；換句話說，今天是末法一萬年，第一個一千年過去了。現在是末法第二個一千年的開端，我們生在這個時代，這『末法之中』。

【多此魔民。熾盛世間。】

這些魔都在佛門裡面，真正叫魔王當道，你怎麼認識他？怎樣辨別他？佛在這章經典裡面，諸位如果能夠體會到一些，能有點心得，這個世間哪些是妖魔鬼怪你就有能力辨別。你能夠辨別妖魔鬼怪，自己不落在妖魔鬼怪之中，你能夠保全你自己，能夠成就你自己的道業，對於自己非常有利益。因此這部《楞嚴經》，也就被妖魔鬼怪視為眼中釘，非得把這個《楞嚴經》破壞不可，要把它消滅掉。為什麼？消滅掉之後，這妖魔鬼怪沒有人認識他。佛在《法滅盡經》裡面告訴我們，將來佛法在這個世間消失掉，第一部經典是《楞嚴》，最後一部經典是《無量壽經》，《無量壽經》最後滅，《楞嚴經》是最先滅。我們想想是有道理的，佛講的話沒錯，這些魔在這個世間非常的熾盛。

【廣行貪淫。為善知識。】

他也能說出很多道理，甚至於有很多神通、希奇不可思議的事情來誘惑人。但是他教眾生，他是不必斷淫的，甚至於讚歎淫欲，以淫欲來做佛事的。凡是這一類的，今天我們在楞嚴會上聽到，釋迦牟尼佛給我們說，這不是正法。

【令諸眾生落愛見坑。失菩提路。】

這些所謂『善知識』他的導向，是把你導向在『愛見』的火坑。這些魔王在世他有徒子徒孫，他有徒眾，他有很大的勢力，給你說他也有護法神，什麼人護持他？有魔鬼護持他。佛門有護法的，他也有護法，這些魔王也不是好惹的，也不能得罪。我們要認識他，認識他就不受他的害了；認識他，他對我們的能力就消失了，這是必須要曉得的。菩提道，所有修學大乘的法門都屬於菩提道，菩提道所求的是無上正等正覺。我們念佛法門目標是求生淨土，為什麼求生淨土？是希望到達西方淨土依靠阿彌陀佛成就無上正等正覺。由此可知，終極的目標完全相同，我們是以西方極樂世界為達到無上菩提的手段，往生是為這個。

【汝教世人修三摩地。先斷心淫。是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。】

阿難在楞嚴會上，自己悟入之後，發起大慈悲心，想幫助末世真正發願的修行人，如何能夠免除種種的障礙。所以佛在此地講『汝教世人』，你們發菩提心、行菩薩道的這些人，要教化世間人『修三摩地』。三摩地就是修學禪定，修學三昧，這就是包括我們念佛，念佛法門講的一心不亂，一心不亂就是三摩地，就是禪定，就是三昧。『先斷心淫』，心裡面還有淫欲的念頭就是障礙，禪定是決定不能成就的。不要說是出世間的大定，世間禪定也不能成就，這是諸位同修要記住的。有淫心修成禪定，只能夠生到欲界第六天，就是他化自在天最高了。我們佛門裡面說他化自在天王是魔王，他不能到初禪，為什麼？淫心沒斷。但是他的淫心非常淡薄，淡薄沒斷，所以沒用處，他到不了初禪。在這個地方諸位也能夠明瞭，修禪不容易，修禪，財、色、名、食、睡這五欲，五欲只要有一條不斷，你就沒有辦法離開欲界。

諸位曉得，初禪是色界，離開欲界了，五欲要是統統斷掉，他

為什麼不出三界？這個斷不是真斷，是伏斷，像石頭壓草一樣，沒有斷根。斷根才能出三界，阿羅漢斷根才出三界；所以四禪八定都是伏斷，伏煩惱，沒有斷根。他真的伏住了；換句話說，他確實不會起心動念，到這樣的程度才能到初禪。所以參禪的人很多，我有的時候聽說，我對他很佩服，為什麼？我做不到，我沒有辦法，他比我高明，他功夫比我深，真正不容易。但是諸位要曉得，我們如果有禪定的那種功夫，能夠伏煩惱，決定往生，就出了三界。這才搞清楚，為什麼說這個法門叫易行道，那個法門叫難行道，那個法門伏煩惱只能到色界天、無色界天。我們這個地方只要有伏煩惱，跟他同樣的功夫，就往生西方世界。這裡面的果報勝劣的差別太大了，簡直不能比。所以念佛念到功夫成片，也就是你功夫得力，能夠把五欲七情伏住，這叫帶業往生。我們生西方極樂世界，「先斷心淫」，這個斷是伏斷，不是滅斷，那就方便太多了。

楞嚴會上講他們得首楞嚴大定，那是要滅斷，不是伏斷。伏斷不行，伏斷出不了三界，他的果報只是在色界，色界十八層天，四禪初禪三天，二禪三天，三禪三天，四禪有九天，再往上去四空天，他的果報在此地。天福享盡了，他還是隨業輪迴，所以這是不究竟，這出不了三界。念佛法門之殊勝，一切諸佛如來都讚歎，都勸導大家原因就在此地，你只要有初禪的能力你就決定往生。這樣的功夫實在說，我們凡夫只要肯認真努力，不是辦不到。怎樣認真努力？就是要認真了生死，認真求生淨土，這就行了。

這『是名如來先佛世尊』，佛為什麼說這不是我說的，『第一決定清淨明誨』，這句話就是給我們講得很清楚，十方三世過去、現在、未來，所有一切諸佛教人都是這個教法。不會說是過去佛教的，跟現在佛教的不同，沒有這個道理。佛佛道同，這叫真理，永遠不變。前面佛一開端是給我們講的「若諸世界六道眾生」，末後

在此地接的「是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨」，前後文都互相照應，我們看得清清楚楚、明明白白。所有一切諸佛都是一個講法，沒有第二個講法。絕對沒有佛說淫欲還可以能夠成三摩地，還能夠成無上道，沒有這個道理。今天時間到了，我們就講到此地。