

釋迦牟尼佛頂骨

美國萬佛城宣化上人講述

大佛頂首楞嚴經淺釋

宣化上人小傳

上人，名安慈，字度輪，籍東北，父白氏，諱富海，母胡氏，誕上人於清末民初，歲次戊午，三月十六日。時太夫人夜夢見阿彌陀佛，毫光大放，照徹三千大千世界，異香滿室，遂誕上人。既長，年十一，見生死事大，無常迅速，故毅然出家爲僧，禮上常下智老和尚爲師。胡太夫人逝世於上人年十九，遂披緇結廬於公墓之側，守孝居喪，受具足，拜華嚴、禮淨懺、修禪定、習教觀、日中一食，修種種苦行，度處處衆生，從善辦學，爲公益事，倍於常人，不辭勞苦。兼而上人之禪行，戒律精嚴，深入經藏，願宏十八大誓，六度萬行茲圓，非乘願再來，焉能感動佛陀、菩薩、天龍八部、情與無情耶？

三寶弟子果蜜薰沐敬拜

開經偈

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

○温虹图

●智●慧●法●轮●

序

楞嚴經：正法的代表

宣化

在佛教裏，所有的經典，都很重要，但是楞嚴經更爲重要。凡是有楞嚴經所在的地方，就是正法住世。楞嚴經沒有了，就是末法現前。楞嚴經是佛的真身，楞嚴經是佛的舍利，楞嚴經是佛的塔廟。所有的佛教徒，必須拿出力量，拿出血汗來擁護這部楞嚴經。

在法滅盡經上說：『末法時代，楞嚴經先滅。其餘的經典，逐漸而滅。』如果楞嚴經不滅，正法時代就現前。因此，我們佛教徒，必須以性命來護持楞嚴經，以血汗來護持楞嚴經，以行願來護持楞嚴經。令楞嚴經永住於世，發揚光大，流通到每粒微塵中，到全世界每個角落去，流通到盡虛空徧法界中去。如果能這樣，正法就能大放光明。

爲什麼說楞嚴經先滅？因爲該經所講的道理太真實啦！天魔外道受不了，所以用種種方法來破壞、來消滅它。首先造出謠言，說楞嚴經不是釋迦牟尼佛金口所說的經，而是後人偽造的經，這是外道強辭奪理的說法，故意破壞真經的卑鄙手段。

楞嚴經的內容，說明四種清淨明誨，二十五聖各述圓通，五十陰魔的境界。好像照妖鏡，使旁門外道的妖魔鬼怪原形畢露，無處藏身，乃大事宣傳楞嚴經是偽經，不可相信。

近年來，一些無智的學者，愚癡的教徒，對佛教不認識，對佛學不瞭解。竟敢斷章取義，妄測聖言。而一般無知無識的人，沒有辨別真偽的智慧，人云亦云，推波助瀾，硬說楞嚴經不是佛說的。

學佛法的人，不但要深深瞭解楞嚴經的道理，爲了令正法久住而邪法永息，更要到處提倡楞嚴經，宣揚楞嚴經，到處解說楞嚴經，並且要到處護持楞嚴經，這是佛教徒應該盡的責任。

我今天向大家提出保證，保證楞嚴經是真經。如果楞嚴經是偽經，我願墮地獄。因爲我對佛法不認識，以假當真，心甘情願接受此種的果報。就因爲楞嚴經是真的，我乃發願，生生世世要弘揚楞嚴大法，要宣講楞嚴真理。各位想一想，楞嚴經若不是佛說的，誰能說出這種正確的法？我盼望批評楞嚴經是偽經的人，趕快懺悔，痛改前非，否則，必定墮入拔舌地獄。我祈禱預祝念楞嚴經的人，講楞嚴經的人，宣揚楞嚴經的人，流通楞嚴經的人，統統早成佛道。主要的原因，楞嚴經所講的道理，既正確，又合理，能使妖魔鬼怪，旁門左道，無所遁形，能令正信佛徒，保持正念，堅護正法。

總目錄

序 楞嚴經：正法的代表	一
大佛頂首楞嚴經卷一	一五五
大佛頂首楞嚴經卷二	二六五
大佛頂首楞嚴經卷三	三六五
大佛頂首楞嚴經卷四	四九三
大佛頂首楞嚴經卷五	五七七
大佛頂首楞嚴經卷六	六六三
大佛頂首楞嚴經卷七	七二九
大佛頂首楞嚴經卷八	八一九
大佛頂首楞嚴經卷九	九一三
大佛頂首楞嚴經卷十	九八一
生字表：	

大佛頂如來密因修證了義 諸菩薩萬行首楞嚴經卷一

唐中天竺沙門般刺密諦譯

菩薩戒弟子前正議大夫同中書

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

門下平章事清河房融筆受

羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯

美國北加州萬佛城宣化禪師述
菩薩戒弟子方果悟筆錄

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

『大佛頂，如來密因，修證了義，諸菩薩萬行，首楞嚴。』這十九個字是這部經的名字，是一個題目，連下面的一個經字便成二十個字；前十九字屬於『別名』，後一字叫『通名』。別名的意思是與其他經典有所分別，名字不同；下面的經字是相同的，因為相同，故叫通名，通名是通於諸經，別名是別於此經，由於此部經與諸經不同，故有這通、別兩種稱法。

佛所說的經典，有七種立題，此七立題包括了如來所說三藏十二部一切經典，即是：單三、複三和具足一。單三是單用的有三種；複三是雙的，是兩個意思在一起，也有三種；具足一是說有一種是具足的意思。

單三之中有『單人立題』，譬如『佛說阿彌陀經』，因為佛是人，阿彌陀也是人，故名；有『單法立題』，譬如『大般涅槃經』，這就是單以法立出來的題目；又有『單喻立題』，譬如『梵網經』，這部經比方大梵天王的網羅幢。這人、法、喻叫做『單三立題』。

複三：有『人法立題』，如『文殊問般若經』，文殊是人，所問的般若法是法，故稱；有『人喻立題』，如『如來師子吼經』，如來是人，師子吼是個比喻，意思是說：佛說法的時候有如獅子吼聲那麼雄偉；又有『法喻立題』，如『妙法蓮華經』，妙法是法，蓮華是個比喻，故立此題。

具足一：比如『大方廣佛華嚴經』，大方廣是法，佛是人，華嚴是比喻，這部經比喻萬行的因花，莊嚴無上果德，此題具足人、法、喻故名。

凡是講經者，對這七種立題都需要明白清楚，才可講解經典，如果連七種立題都不明白，又怎樣能教人家明白呢？比如：自己都不能覺悟，又怎能教人覺悟呢？這一點是很要緊的。假如連七種立題、五重玄義、十門分別都不先明白，就自稱法師，到處說法，於是把一般人都講到地獄裏去了，連他自己也到地獄去了，這還不要緊，但聽的人却連他們爲什麼會到地獄都不知

道，這實在是是可憐的。因此，學佛的人必須真正懂得佛法，真正有了智慧，然後才去教化衆生，這才不會出錯。

在這一部楞嚴經裏，所說的道理是無窮無盡的。這部經我不是依照天台宗的『五重玄義』來講的，而是根據賢首宗的『十門分別』來講。

賢首宗和天台宗是中國佛教的兩大宗派，講經的法師們有些是學天台而不明賢首，有些是學賢首宗而不了解天台，所以有時講的經典不能達到圓融無礙的程度。現在，我講這部大佛頂首楞嚴經，是依照賢首宗的『十門分別』來講解。

在沒講經之前，先講『十門分別』，這十種門第一是：總釋名題，七種立題是分別佛經七種命名的道理，現在是總釋名題，這部經名是：『大佛頂，如來密因，修證了義，諸菩薩萬行，首楞嚴。』

經名的第一個字是『大』，什麼叫大？這大有四種：大因、大義、大行和大果。因是密因，它和其他的因不同，是秘密的因，是人所不知道、外道所不明白、二乘也沒有覺察到的，故叫密因，是非常之大，故說『因大』；『義大』，是說其中修證了義的義理也是特別的大；諸菩薩萬行，這是『行大』；首楞嚴就是『果大』。這部經具有這四種大故稱『大』。

『佛頂』——佛，相信每個人都知道了，你們常說：我信佛教，我學佛法，但是，這個『佛』字

又怎樣解釋呢？這個『佛』字是印度語，叫佛陀耶，中國人歡喜簡略，便把陀耶兩個字刪去了，只用一個佛字，以致一般人以為這個『佛』字就是中文翻譯，其實這只不過是音譯。『佛』字譯為中文是『覺』，而且這覺悟的『覺』並不只一種含意，而是三種：自覺、覺他、覺行圓滿。

什麼叫自覺？自覺和凡夫不同，好像你現在是凡夫，還未覺悟，但是佛自己覺悟了。他自己開悟了還想辦法令其他人都開悟，這叫覺他。在自覺與覺他之間，還有種種的階段和程度的不同，因悟有大小，是依各人的根性而有不同。佛自己得到大的覺悟，也令他人得大覺悟，到這兩種覺悟都圓滿了就叫『覺行圓滿』。所想的與所做的都圓滿了，是為萬德莊嚴，達到『三覺圓、萬德備』就稱為『佛』。

為什麼要信佛呢？因為我們本來都是佛，不過現在迷了，不能證到佛的果位上。為什麼說我們本來是佛呢？因佛說過：『一切衆生，皆有佛性，皆堪作佛。』既然所有衆生都有佛性，為何沒有成佛呢？乃由於妄想執着。有了妄想就想東想西，想南想北，想上想下，啊！鑽天入地，無所不想……這些個妄想實在打得太多了，令你數也數不過來，你說說看，你一天到底打多少個妄想呢？你知道嗎？如果你能知道，那你就是菩薩了，就因為你不知道，所以還是凡夫。

這些妄想執着究竟都執着些什麼呢？——執着這個也是我的，那個也是我的——所有的物質享受都放不下，至於精神享受那更不用提啦！真是有什麼就執着什麼。男人有男人的執

着，女人也有女人的執着，善人有善人的執着，惡人也有惡人的執着……啊！有了執着就不得了啦！這可不是好事情呀！你自己不明白而已，因為只貪圖享受是不會成佛的，所以，一切衆生不能成佛是由於妄想執着，才不能證覺。

佛曾說過：「狂性頓歇，歇即菩提。」這是楞嚴經裏面講的，意即說你這個狂妄自大的心、你這個好高騖遠的心，你那種看不起人的心哪！那種只知道我是最聰明的人，只知道我比誰都好。比如有個人長得像個醜八怪，你看他怎樣說：「啊！我真美麗呀！」你看，這個執着多大呀！如果你把這種執着，這個狂心歇止了，便即刻得到菩提。什麼是菩提？——就是覺道、就是開悟，開悟就離成佛不遠了，因此，你能把狂心休息了，這便是你的好去處。

自覺和凡夫不同，你我凡夫是屬不覺，已經覺悟的是什麼人呢？就是阿羅漢與辟支佛。辟支佛印度話叫辟支迦羅，是從十二因緣而悟道的，阿羅漢是由四諦法悟道的，故自覺異於凡夫。覺他和二乘不同，什麼叫覺他？「覺他」要有菩薩心腸，菩薩便是覺他，也可說是利他，故菩薩異於二乘，和這些二乘的聲聞、緣覺不同，聲聞緣覺只知自利而不想去覺他。

那麼，菩薩和聲聞緣覺是兩樣呢？還是一樣？聲聞是羅漢，緣覺是辟支迦羅，菩薩就是菩提薩埵；究竟這三者是由一個人、兩個人或是三個人修成的呢？這可以說是一個人，也可以說是三個人。怎麼說呢？因為可能有一個人他先修聲聞，然後修緣覺，再由緣覺而修菩薩的六度

萬行，他一個人全包辦修了這麼多的行門，這種種的法，所以可以說是一個人。但是，又可能是三個人：第一個修聲聞，修成後他就不再求進取了，做個自了漢，自己開悟了就不管其他的人了，停止在阿羅漢的程度上；另有一個修到阿羅漢，然後進展至辟支佛的果位上，便不再前進了，這樣就成了兩個人，加上第一個人就成三個人了。

到了辟支佛的果位上也只是自覺，不是覺他，等到菩薩乘才是覺他。菩薩修六種波羅蜜與萬行相應而成，行菩薩道直至圓滿，這叫覺行圓滿，就成佛了，故欲覺行圓滿須不離菩薩。

這三種覺悟，在這裏雖只說這麼多，但是行起來真個是千差萬別，程度裏面又有程度，分別之中再有分別，以至於三覺盡皆圓滿。

「頂」字是至高無上的意思，再沒有比它更高了就叫「頂」，好像我們的頭，頭頂上是天，因此叫做頂天立地，我們人就是頂天立地的。

那麼「大佛頂」這三個字合起來，就是我不講，相信大家都明白是說大大的佛的頂。那佛頂究竟有多大呢？拿一把尺量一量，是不是像這個佛那麼大？其實，這個佛並不是一個大佛。它只不過是像大海中的一滴，像這世界一粒微塵那麼大罷了，而那個大佛是大而無大，它是徧滿一切處的佛，無在無不在的——你說它在什麼地方呢？它什麼地方都不在！你說它不在什麼地方呢？它却又什麼地方都在，根本沒有辦法來衡量它大到什麼程度的。

誰最大？是佛！而這大佛是誰？就是你！也是我。如果你說：『我没有那麼大，我看你也沒有那麼大。』那又爲什麼說就是你、是我呢？如果不是你不是我，那講它做什麼？就不需要講了。就因爲於你於我都有關係，所以才要講它。那麼，你怎麼會這麼大呢？我告訴你，你我所具足的佛性就是這個大佛，不但是大佛，而且是大佛的頂，本來再沒有比它大比它高的了，但是它還有個頂，在它的頂上，這就是『大佛頂』三個字的意思。

在這個大佛頂上，又現出一個大佛，那麼這個大佛又有多大呢？這個大佛是看不見的，所以，在楞嚴咒上說：『無見頂相放光如來宣說神咒』。無見頂相——無見不是沒有嗎？我看不見，怎麼又說有個大佛呢？

你看不見的那才是大，因爲大到你的目力看不見，你會說：『我怎麼會看不見？太小可能看不見，大的我一定能夠看得見。』大的你怎能看得見呢？像這個天，你的眼睛怎能把它看完？像地這麼大，你能完全看見地嗎？由於看不見，那才是真正的大。

這個大佛頂就是無見頂相放的光，放多大的光呢？當然是放大光了，這大光照徧所有的境處。你問道：『照不照得到我？』早就照到你了！你會說：『怎麼我不知道？』

好，你想知道嗎？我講過：『心清水現月，意淨天無雲。』你的心裏要是清淨到了極點，佛光就會照到你；心裏不清，就好像是一潭渾水，月光就照不進去。『意淨天無雲』你的意念要有一

8 總定，就像天上無雲一般，境界就妙不可言了。如果每一個人真能清淨其心，便可得到這楞嚴的密義。

『如來』這兩個字：『如』是無所不如，『來』就是無所不來。佛法的本體是如，佛法的用就是來；佛的體如如不動，來而不來，那麼到什麼地方去呢？金剛經上說：『如來者無所從來，亦無所去。』也不到我這兒來，也不到你那兒去；是在你那兒，也在我這兒，這就是如來。

如來是佛的十號之一，最初佛有多少個名號呢？最初每尊佛有一萬個名號，以後才把它減少。因為一般人記不得那麼多，於是就縮減到每尊佛一千個名字。但是，一千個還是使人記不了，因此就再減到每尊佛一百個不同的名字。儘管如此，衆生仍然很難記得，於是乎又縮到十個。這十個名號，也正是每一個佛的通號。第一個名字是『如來』，是乘如實之道，來成正覺，就是成佛了；第二是『應供』，意思是應當受人天的供養；第三叫『正徧知』；第四是『名行足』；第五叫『善逝世間解』；第六叫『無上士』；第七是『調御丈夫』；第八『天人師』；第九『佛』；第十是『世尊』，每一位佛都有這十種名號。

『如來密因』，什麼叫密因呢？一個人定力的本體叫做密因，為什麼叫密因而不叫顯因呢？因為這定力的本體是每個人都有的，所謂人人本具，個個不無；雖是本具不無，但每一個人自己都不知道，因為不知道所以叫做密因，這是一個秘密，這個秘密就是定力的本體，是如來定力

的本體，也就是一切衆生定力的本體，人人都具有這種定力的本體，只是自己沒有發覺出來，不知道而已，故稱爲密因。

『修證了義』——這個密因是做什麼的呢？是要修悟成正果的！要怎麼修呢？參禪、念佛，都是修，可是這個修是專門指修參禪的，專門修參禪才能證果，且證果到達『了義』的義理上。什麼叫『了義』呢？『義』是意義，這個意義了了，是把世間、出世間法，完全都證得無餘了。

再也沒有法可修，再沒有法可證了，這也就是永嘉大師證道歌上所說的：『君不見絕學無爲閑道人，不除妄想不求真。』絕學，是最高之學。無爲，是不妄爲。閑道人就是悠閒清淨的人。不除妄想，不求真理；爲什麼不除呢？是因爲除盡了，妄想已沒有了；不求真，是因爲已經得到了，所以不需要再求了，了義就是這個意思。

因爲連『妄想』或是『真』都不分別了，學到了極點就叫『了義』，不了義就是還有意思，等到什麼意義也沒有了，乾而淨之，就到了密因那個正定的本體上，此即是修悟證果成功而達到了義的境界上。所以，了義也正是大義，大義包括一切義，如果了義沒有了——沒有了這才是真正的有，還在有的時候就不是真有了，若再無義可證了，已到極點了，即叫『了義』，極點在什麼程度上呢？也就是到了佛的境界上、佛的果位上。

可是，想到達佛的境界上，需要行菩薩道，故說『諸菩薩萬行首楞嚴經』，諸菩薩的『諸』字，