

慧律法師佛學講座 - 楞嚴經(108)

第一〇八講:大佛頂首楞嚴經講義研究(87)

南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。

《楞嚴經講義》628頁，中間經文，[子二、如來拂深情而責執悖（分六）。丑初、就喻拂情伸意。二、疊拂諸情令盡。三、直斥耽着戲論。四、現証戲論無功。五、正勸勤修無漏。六、更舉劣機激責。] 經文：「佛告阿難：即如城中，演若達多，狂性因緣，若得除滅，則不狂性，自然而出，因緣、自然，理窮如是。」二乘人著因緣，外道認為是無因的自然論；現在佛陀用室羅伐城當中，一個精神病的演若達多來作比喻，徹底的除去自然和因緣，讓他們從這個比喻當中，去了解我們的菩提真性。

這一段的意思是說：佛告阿難：就像這個室羅伐城當中，有一個精神病的演若達多，這個狂性因緣，因為他早上起來照這個鏡子，突然發狂奔走，原因是說，在鏡子裡面可以看到自己的眉和目；但是瞋恨自己的頭看不到自己的臉，因此就狂奔，認為這個頭有這個魑魅佔去了，因此就狂奔在找這個頭，這個叫做狂性因緣。若得除滅，則不狂性，不狂性就是所謂的菩提真性，自然就顯現了。所以這個狂性就比喻作無始無明，不狂性就比喻作菩提，不狂性自然而出，就是你只要把無始無明若得除滅，那麼這個菩提真性就自然而出。因緣、自然，就是佛家所說的因緣法，和外道所主張的無因的自然論，如果窮究起來就

這二個：因緣跟自然。理窮如是，就是窮究佛教的因緣法，和外道的自然無因論，推究到最究竟的理，也不過是如此。

[即如，乃即就前喻，以推阿難所執，因緣、自然之情。達多狂性，喻無明，] 這個無明，[以為能障菩提之因緣；若得除滅，]意思就是如果狂心，[合狂心若歇。不狂性，喻菩提，]所以除滅就等同，「合」就是等同，狂心若歇；不狂性就比喻作菩提。[以狂性若得除滅，]則不狂性的菩提真性，[則不狂性，自然而出，]就是[合歇即菩提。]就等於說歇即是菩提的意思。[在汝所謂的因緣、]佛教所主張的，和外道所主張的自然無因論的道理，[自然之理，研窮起來，必定如是。汝實未知，我說三緣斷故，三因不生，]殺、盜、淫三緣斷故，三種相續的因不生。[狂性因緣，若得除滅，此本非因緣。又說狂心若歇，歇即菩提，此亦非自然。]這什麼意思呢？說：若得除滅，其實本來就沒有能除、所除，所以，這個本來就不是因緣法。又說狂心若歇，歇即菩提，這個也不是自然而有的，是假借悟了、歇的功夫才顯現菩提，所以，此也不是自然無因論，而有這個菩提自性，也是必須借重因緣，所以這二種都是非，非因緣、非自然。[以下約頭]、[狂雙拂，]這個「頭」要頓點，下面就「頭」跟「狂」二個角度，來除掉自然和因緣，在頭的部分，除掉自然跟因緣，在狂的部分，也除掉因緣跟這個自然。換句話說：頭非因緣、非自然；狂也是非因緣、非自然，叫做雙拂，「拂」就是除掉，雙拂，除去的意思叫做拂，除去非因緣、非自然，從頭的角度、從狂性的角度，它們二個都不是因緣、也不是自然。[因緣、自然二計皆非。]

629頁第三行，經文：「阿難！演若達多，頭本自然，本自其然，無然非自，何因緣故，怖頭狂走？」說：阿難！演若達多的頭，這個演若達多，頭怎麼樣呢？頭本自然，意思就是說：這演若達多打從一出生，那個頭本來就是自然存在，好好的一直在那邊，叫做頭本自然。阿難！演若達多從一出生，他那個頭本來是自然，好好的存在，並沒有遺失。意思就是：一出生，他頭本來是自然、好好的存在的。那麼頭好好的存在，怎麼樣？本自其然，這個「本」就是本來應該，這個「自」就是時常。本來應該自然時時常常的，「其然」就是好好的存在，就是：本來就應當時時刻刻，「其然」就是沒有變化，一直存在，這頭本來就一直在那邊，無然非自，「無然」就是若非如此的話。如果不是頭一直存在在那邊，打從一出生，頭就一直存在在那邊，那麼就非自，這個才是非自然，「自」就是自然。若頭非如此的一直存在在那邊，則變成才是非自然的。所以佛就反難云：何因緣故？到底是何故，到底是什麼緣故，而怖頭狂走？

整句把它貫串下來的意思就是說：阿難！演若達多這個頭，打從一出生，本來就是自然、好好的存在在那邊，並沒有得跟失。好好的存在在那邊，本自其然，本來就應當時常好好的存在在那邊，並沒有得到頭，也沒有失去頭。無然非自，如果不是這樣的存在，好好、好端端的存在，就變成不是自然了。所以，若非如此才是非自然。何因緣故，怖頭狂走？也就是：是何故？為什麼因緣？這最主要的是講何故。說：何因緣故，就是何故，怖頭狂走？為什麼恐懼這個頭而狂走？因為認為這個頭不在、不存在，所以狂走，狂走就是要去找頭，他認為

頭不存在，被魑魅佔據了，因為頭看不到自己的臉，因為恐怖而去找頭，叫做怖頭狂走。

此約這一段，[此約頭拂自然。]「拂」就是除掉，就等於非自然。這個就是站在頭的角度，來除掉這個自然的無因論。[頭喻菩提之真，前二句標定，]標定[頭為自然。謂演若達多之頭，若本來是自然。]存在的。[三、四二句，本自其然，無然非自者：即是既本來自自然，]就是根據上面那一句的意思，[牒上句意，即應常時自然，]就是沒有任何的得跟失，沒有什麼改變。[無時而不自然也。]時時刻刻都很自然。[末二句反難，以何因緣之故，忽怖無頭，而狂走覓頭耶？既然狂怖妄出，則頭不得謂為自然矣！]為什麼呢？不可以說它自然存在，因為狂怖是妄出的，還以為他是遺失了頭。所以，既然狂怖妄出，則頭不得謂為一直自然存在，正因為他狂怖妄出，所以頭認為不是一直自然存在，因為狂怖而出，誤認為遺失這個頭。

[法合，謂眾生真性，若本來自自然，無有那一時，]不是自然存在，[不是自然，何因緣故，]又起無明，[復起無明，]迷了這個真心，追逐那個妄，[迷真逐妄，今欲返妄歸真耶？既有無明妄動，則真性不得謂之自然矣！]因為卡到了妄，所以真性不能說自然存在，沒有除掉無明，真性顯露不出來。[此中破自然，]破這個自然，藉著這個頭來破這個自然。[只破自然，]就是說：自然破自然。[不是以因緣，對破自然。]以前只借重佛教的因緣法，破這個外道的無因論的

自然；現在不是，現在是自自然而破自然，所以叫：此中破自然，也只破自然，不是用因緣法來對破自然。[若對破則成矯亂，何因緣故句，即何故也。]

629頁，倒數第二行，經文：「若自然頭，因緣故狂；何不自然，因緣故失？」

說：若自然頭，意思就是說：若本自然之頭，若本來自然的頭，自然存在這個頭，藉著某一種因緣，藉著什麼因緣呢？就是照鏡子的因緣，頭，因緣故狂，若自然頭，因緣故狂，就是說：如果那個本來的頭，藉著某一種因緣，也就是照鏡子的因緣故，令心狂走，何不自然，那麼為什麼不把本自然的那個頭，也因為照鏡子的因緣，故失就是真的失去了頭。

這一句話的重點在強調什麼？就是照鏡子而認為失去頭，不是真正的因緣，是假的，是假的。我們今天有無明卡住了，不是真正的失去真心。這一句話再講一遍：佛陀的用意就告訴你：你藉著照鏡子的因緣狂走，這不是真正的因緣，只是因為妄出、妄動是狂心。如果是這樣照鏡子，可以讓你狂心狂走、狂奔而走，那麼為什麼不借重照鏡子的自然這個因緣？這個本來自然的頭，為什麼不會因為照鏡子，而真正的失去了這個頭？頭就比喻菩提真性。

這一句整句再講一遍：若自然頭，因緣故狂；何不自然，因緣故失？如果本來自然存在的那個頭，可以借重某一種因緣——就是借重照鏡子的因緣，令心狂奔而走，那麼，何不本來自然的頭，也藉著照鏡子的因緣，而變成真的失去那個頭？這一句話在強調什麼？這一句話在強調：照鏡子的因緣失去頭，這不是

真正的失去，所以意思就是：不是因緣法的意思。頭本來就不失，沒有得、也沒有失，藉著某一種因緣，而失去頭在找頭，其實不是真正的因緣。表示說：我們頭本來就沒有得，也沒有失，不必借重因緣。如果因緣可以讓你狂奔，那麼為什麼不照著鏡子的因緣，而頭真正的失去呢？所以照鏡子因緣要找頭，不是真正的因緣，是妄的意思。

諸位！最後一行，[此約頭拂因緣。]「拂」就是去除，前面是就頭除去這個自然，現在站在這個頭的角度，要告訴你是非因緣。簡單講：拂自然就是非自然；拂因緣就是非因緣，就是這個意思。這個就頭來講，來談這個非因緣，[文中雖有自然，及狂字，但惟帶言而已。恐聞前喻，]恐怕聽到前面的比喻，[自然被破，]自然被破，怎麼樣？[轉計因緣，]轉計這個因緣。[故獨約頭辨，以明非因緣也。若自然本有之頭，由照鏡因緣之故，狂怖無頭；]恐懼說自己沒有頭。[下二句反難，何不以自然之頭，由照鏡因緣之故，]遂真正的失去這個頭。[遂真失耶？]為什麼？

[法合：]意思是說：[謂本來真性，]由必欲加一個明字這個因緣，[由必欲加明因緣，故起無明，何不以本來真性，由無明因緣故，]而遂真正的失去這個真如自性、菩提的真性？[而遂真失耶？]事實上，無明不管有沒有，菩提的真性都沒有增減，都沒有增減。

630頁，中間，經文：「本頭不失，狂怖妄出，曾無變易，何藉因緣？」本頭，演若達多這個頭，本來就沒有失去，只是一時狂怖之心。所以，本頭不失，狂怖妄出，曾無變易，何藉因緣？什麼意思呢？本來那個頭自然存在，並沒有失去，沒有失去就是沒有得。只是一時狂怖之心妄出，無因而妄出，妄出當然就是無因，狂怖之心，無因妄出。這個頭非但無失，也曾無絲毫的變易，也從來沒有絲毫的變易。則何藉因緣？藉因緣做什麼？去找失去的頭呢？又何必去藉這個因緣，去找這個失去的頭？有增有減叫做因緣法，生滅叫做因緣法；可是這個頭本來就沒有得跟失，何藉因緣？又何必去藉這個所謂的生滅因緣，去另外找失去的頭呢？因為頭本來就不失去。整句的意思是什麼？整句的意思是說：本來這個頭就沒有失去，只是一時狂怖之心，無因妄出，頭非但無失，也曾無絲毫變易，則又何必借重這個因緣？所以跟因緣沒有關係。何必藉因緣，然後如果加幾個字更清楚：去找失去的頭？整句就是：何藉因緣去找失去的頭？這樣整句就看得懂。

630頁，看註解，[此結明非因緣，]這一段是在告訴你：不必借重因緣。記住！什麼叫因緣？能所不斷叫做因緣；增減不斷叫做因緣；生滅不斷叫做因緣；剎那不斷叫做因緣；無常不斷叫做因緣；空性不可得叫做因緣，你一定要好好的體會。所以此結非因緣法，[申其正義。以本有之頭，雖由照鏡因緣狂走，其頭依然不失。設有人，見達多之狂走，問云：「何為狂走？」]你為什麼發狂而走？[答曰：「我要覓頭。」]我要去找我的頭。[彼人以手摩其頭曰：「這是甚麼？」]你要找頭，那現在這個是什麼？[達多始覺，頭還不失，]沒

有失去啊！[狂怖無端妄出，既狂之時，頭原無失，]意思就是沒有失去。[歇狂之後，頭亦無得。]這個比喻真性並沒有得跟失，它永遠一直存在那個地方，不必借重任何因緣去找。[而狂起狂歇，不關本頭之事，]意思就是：不必借重因緣。[其頭非但無失，曾無絲毫變易，則何所藉因緣耶？]這一句在強調：了解因緣也是空，當體就是真心。

[法合：真性常住不失，無明忽然妄起，無明雖起，真性不變，妄起之時，雖迷不失；妄滅之後，雖證無得。妄起妄滅，與真性本不相干，則真性亦不屬因緣矣！]

所以，佛法為什麼要用悟的？就是它不屬於因緣法，如果你一直拚，不知道緣起就是生滅的東西，你一直念佛、一直拜佛，可是不知道心性就是佛，不知道：喔！念南無阿彌陀佛，原來這一句南無阿彌陀佛是我本性的事；我的拜佛，原來拜佛是我本性的事。那麼，這樣借重這個念佛、拜佛的因緣，開採自己的如來藏性，同時信、願、行具足，這個就真正的淨土法門，心淨則國土淨嘛！想要往生淨土，卻不了解如何讓心淨，那麼就叫做雜修，夾雜煩惱而修。所以研讀《楞嚴經》，它有正面的幫助你的心性，更可以让你往生淨土更順利的，一點都不妨礙的。

630頁，倒數第二行，經文：「本狂自然，本有狂怖；未狂之際，狂何所潛？」本狂自然，意思就是說：若說本來這個狂性是一直自然存在的，若說本來這個

狂性是自然一直存在的，就應當本有狂怖：本來就常常有狂怖的存在，那麼請問未狂之際（就是之時），在還沒有發狂這個時候，狂何所潛？這個狂性到底是潛藏在哪裡呢？意思就是說：我們了解，所以狂它不出於自然，因為沒有狂之際，狂到底潛藏在哪裡？狂性到底潛藏在哪裡的意思就是說：所以我們了解這個狂，絕對不是出於無因的自然。

再講一遍：前面是用頭來非自然、非因緣；在這裡特別注意，這裡是用狂的心來非因緣、非自然，要特別注意！前面是用頭，現在是用狂心，來破除因緣跟自然法，這一點要特別注意！所以前面都是講頭，現在都是講這個狂性，稍微注意一下。本狂自然，本有狂怖，未狂之際，狂何所潛？若說本來的狂性是自然而然的的存在，那麼就應當常常有狂怖的存在之性，那麼請問你：未狂的時候，還沒有發狂之前，那個時候，到底這個狂性是潛藏在哪裡呢？意思就是說：你不能說這個狂，在還沒有發狂之前，到底潛藏在哪裡？那麼發狂的時候到底是怎麼來？意思就是說：了解狂它絕對不是出於自然，就是非自然。意思就是：還是要借重一個因緣。

[此約狂拂自然。]自然就是無因，狂非自然而有，就是表示這個狂非自然。[狂喻無明之妄，若謂本來狂是自然，即應本來常有狂怖。] 631頁，[下二句難云：既是常有，而未發狂之際（時也），其狂]狂性，到底[潛藏何處？難道身心之中，有潛狂所在耶？既無潛狂之所，]則那個狂性絕對不是自然一直存在

的，[則狂非自然矣！]非無因，自然一直存在的，一定有原因的，必須借重因緣的。[首句作狂本自然亦可。]

[法合：無明若是自然，]而有，其實那是妄。無明若是自然而有，意思就是說：它就是有體性了，無明若是有體性，本來就是一直存在的。[則本有無明，]那麼我請問你：[當一念未動之時，清淨本然心中，]無明到底是潛藏在清淨本心當中的哪裡呢？[無明何所潛藏？以真元無妄故，何得謂無明為自然？]怎麼可以說無明是自然存在的？無明是無因而存在的？因為無明它本身就是妄，不可以講它是自然存在的，因為它是無實體性的，沒有實體性的。所以怎麼可以說：無明為自然存在的呢？不可以講，因為無明本身是妄，它沒有實體性，它根本不存在。那麼，為何因緣會有無明呢？很簡單，就是沒智慧！

631頁，經文：「不狂自然，頭本無妄，何為狂走？」不狂自然，若不是，「不」底下加一個：是，不是；「狂」的底下加：出於，那麼意思就看得出來，若不是狂出於自然，反過來講就是狂出於因緣；這一句是轉折語，但是它並不很明顯。說：不狂自然，若不是狂出於自然，那麼，這個狂便是出於因緣；但是，因為他沒有寫得很清楚。所以這個《楞嚴經》，它難就是難在這個地方，它太省略了，一般人實在是看不來！若不是狂出於自然，就是這個意思。說：不狂自然，頭本無妄，何為狂走？這一句話的意思就是說：若不是狂出於自然，那麼便是狂出於因緣，轉折的意思。那麼，又有何因緣而狂走呢？底下告訴你絕對不是因緣，答案在哪裡？但是頭本無妄，所以這個中間加，「頭」的上面

加：「但是」，頭本無妄。諸位！頭本來就沒有狂妄的存在、妄性的存在，頭它就一直存在啊，但是頭本無妄，無妄就是本真，頭並沒有增減，所以頭並不是因緣，讓它得或者是失，無增減就是無妄，無妄就是非因緣法。

所以，這個狂是非因緣法的。為什麼？因為它是無妄，有妄才講因緣，因為妄是有增有減，有生有滅，所以有妄才講因緣。現在頭本無妄，頭不是因緣法，但是，頭本來就無妄。意思就是說：那麼頭本來就是無妄，就是本真，頭並沒有增減，所以它不是因緣法。無增無減就是無妄，所以無妄就不是因緣法，那麼則狂絕對不是因緣法，狂不是因緣法。為什麼？因為有妄才叫做因緣法，頭本來就沒有得失，何必藉這個因緣呢？所以，何為狂走？那麼為什麼他這樣狂奔而走？實在沒有意義！前面那一段是狂不出於自然，而這一段，狂也非出於因緣，為什麼？頭本來就無妄。

所以整句的意思，加起來的意思是說：若不是狂出於自然，這個狂便是出於因緣，那麼又有何因緣而讓他狂走呢？但是，頭本來就沒有妄，無妄就是本真，本真就是沒有增減，沒有增減就不是因緣法。那麼沒有增減就是無妄，無妄就非因緣法，那麼這個狂很明顯的不是因緣法。為什麼？因為有妄才稱為因緣法，既非因緣，何為狂走？又為什麼他這樣狂奔而走呢？實在是妄上加妄，連因緣法都不存在，因為頭本來就沒有得失。此約狂去除這個因緣。

[此約狂拂因緣。]在這裡強調：《楞嚴經》的這一段，跟《義貫》的這一段，切入的角度，在文字上的角度是完全不同；但是，究竟義講的是完全一樣，符合佛義的。所以，這一本《講義》的註解，就必須用《講義》的角度來詮釋，不可以用《義貫》的角度。所以我已經講過，在此強調：二位大德都是讓一切眾生受益的，他們的初發心，都是佛的心、都是菩薩的心。那麼，在一般初學佛法的來講，他看了會有一些不同，內心會起矛盾；可是在師父看起來，它並沒有矛盾，只是文字上切入的角度不一樣，而究竟義，他都在詮釋一樣的東西。所以師父尊重二位大德，跟他保留；那《講義》，就必須用《講義》——圓瑛法師的註解來講這一本，不可以穿插。那麼《義貫》的詮釋，跟這個《講義》這一段是完全不同，而究竟義是一樣，可是，他講的也是佛的意、本意，這文字就由個人解讀，只要符合佛義、究竟義，我們就這樣的尊重他們，尊重他們。底下，此約狂拂（就是拂去因緣），就是非因緣。[首句反言，不是狂出於自然，即是翻成因緣。]意思就是：如果是狂出於因緣的話，好！就解釋了：[頭本無妄者：謂狂怖之時，頭本不失，即當常無狂怖，有何因緣，而狂走耶？頭本無妄，則狂非因緣矣！]諸位！一定要記住師父的話，有能有所叫做因緣法；有生有滅叫做因緣法；有增有減叫做因緣法，你要永遠記住這個。那麼，這個頭本來就沒有得失，當然就不是因緣法了。[首句作狂不自然亦可。]不自然就是不出於自然，意思就是：就是出於因緣，狂不自然也可以，不狂自然也可以，首句如果說狂不自然，就是狂不出於自然，就是出於因緣，它因為有轉折語，但是因為它太省略了，所以看不來！

[法合:]如果說無明不是自然而有的存在，[謂無明不是自然，]諸位！自然而有的存在就是要有實體性。[是因緣者，畢竟以何為因?]在這裡找了，以何為因呢？[然真性宛在，不曾遺失，為何因緣，而背覺合塵耶？若真性有失，可說因緣，]記得！有得有失就列為因緣；真性從來沒有失啊，如果真性有失，你可以說是因緣，對不對？可是，[真性不失，]這當然[則非因緣矣!]所以沒有得失，當然就不是因緣法了。這個你一定要了解，因緣法能所不斷、得失不斷、生滅不斷，無常不斷、緣起緣滅不斷，這個才叫做因緣法；絕對的真如自性，根本就沒有得失，哪來是因緣呢？[以上喻明真性與無明，俱不屬因緣、自然矣。阿難一向溺於權宗，]就是方便法，不究竟義。[不知衣裏神珠宛在，輾轉他方求食，因緣之見，固不能忘也。]

底下，經文：「若悟本頭，識知狂走，因緣、自然，俱為戲論。是故我言：三緣斷故，即菩提心。」先解釋一遍，這一段對初學佛法來講很難，像無字天書那麼難！對老參來講，聽得很吃力：到底是在講什麼？很難！這就讓大家了解，佛法不是你想像得這麼簡單，念二、三句佛、持幾句咒，就叫做修行，對這個佛教的認知度太膚淺了！對不對？這一段沒有用心聽，你出家、在家、出家十五年，你都聽不懂他在表達什麼。

底下，若悟本頭，識知狂走，如果一旦悟了本有之頭；這一段在表達什麼？叫做知真本有；識知狂走叫做達妄本空，這先把表法的列出來。好！若悟本頭就是知真本有，識知狂走就是達妄本空。好！解釋一下：若悟本頭，如果一旦有

一天悟了本有之頭，從來沒有失也沒有變，並無失去，一直好端端的一直存在在那邊。識知狂走，識知：也了悟、知道彼狂走，意思就是無明妄動。識知狂走之性相；重點在哪裡？根本與頭之有無實在不相關！你要牢牢記住這一句話。識知狂走，這個「知」的底下加一個：彼，意思更清楚。識知彼狂走，那一種狂走的行為、的性相，根本與頭之有無實不相關！

這一句話的重點在哪裡？無明的妄動，其實跟真心根本就無關！ 諸位！那麼，了悟這個彼之狂走的性相，根本與頭有無實在是不相關，這個時候變成因緣是戲論，外道的無因論、自然，無因論也是戲論！為什麼？本來沒有增減，妄本來就空。所以若悟本頭，真——這個頭，本來就存在，知真本有；識知狂走，達妄本空，無明本來就空，真心本來就有，你講因緣不對，因為它沒有任何的東西增減。但是自然也不對，為什麼？也不能說佛性自然無因而顯，一定要藉著因緣；講因緣是破自然，而講因緣還是不對、不究竟義，就是這樣子。所以，你也不能說它是因緣，為什麼？因為頭本來就存在，沒有得失，所以不是因緣。你也不能說頭無因的自然，自然無因論。為什麼？也必須借重悟的指導，所以，變成才能顯示這個真。所以因緣跟自然其實都是戲論，不究竟。是故我言，我言：三緣斷故，即菩提心。

632頁，[滿慈執無明有因，]就是滿慈執著那個無明是有因緣、有因的，不知道妄本無因。[阿難疑真性同自，]「自」就是自然外道的思想，前面不是有講嗎？變成了外道的自然無因論變成第一義諦了，佛的第一義諦了，昨天就有

講過了。所以，這個「自」是自然，外道無因論的意思。滿慈執無明是有因緣的，而阿難懷疑真性就變成了外道的第一義諦了。[皆由不悟本頭不失，]意思就沒有得失、沒有增減。[狂走無端，]無端就是毫無理由。[所以墮入因緣、自然之二計。]

底下要注意，就頭來講有二段，那麼就狂來講也有二段。先講頭，標號A：[若悟本頭，雖狂不失，則頭非自然；]這一句話什麼意思？如果悟了這個本頭，本來就沒有得失，所以雖狂實不失，雖然狂，但是頭本來就不失，則頭非自然，很清楚的，頭非自然。為什麼？它必須藉著因緣，才悟知道本頭是存在的，所以它不是無……如果要讓他認識頭，還是要借重因緣，喔！指點一下，才知道頭本來存在。所以，頭也不能說是無因的存在，還是必須借重有人指導。我們悟了這個本頭，雖然怎麼樣？狂，怎麼樣？但是不失，那麼這個頭就不是自然，則頭不是自然無因，還是必須借重因緣，才能夠認識本來的頭。

依然宛在是什麼意思？B：[依然宛在，則頭非因緣；]為什麼？頭一直存在，則不必借重於因緣。為什麼？它從來沒有得失啊！這個是就頭來講，非自然也非因緣。C；前面講依然宛在就是B，底下C：[若知狂走，未狂元無，則狂非自然；]意思就是：如果識知這個狂奔而走是妄，那麼請問：未狂之時，本來就沒有狂性，所以我們就知道，這個狂性非無因之自然。意思就是：狂之出一定有它的原因，不會無緣無故就狂的。所以這一段是說：若知狂走，未狂元無，則狂非自然的存在。意思就是說：如果識知狂奔而走是妄，那麼，未狂本

來就沒有狂性，那麼這個狂並不是無因而自然存在的，意思就是：狂有因緣故，所以才狂。D：[頭本無妄，則狂非因緣。]這個頭本來就沒有所謂的妄，連真都安不上，因為頭本來就好端端的嘛！則狂就不必藉著因緣而生，因為沒有得、沒有失，所以頭本來就沒有妄，連立一個真都不行！為什麼？因為妄而去找才有因緣，有增有減叫做因緣，頭本無妄，那麼就連真也沒有，無妄就是連真也沒有。對不對？不必加一個真。頭本無妄，則狂就不是因緣而出的。[首二句約頭約狂，皆雙拂]「拂」就是除。[二計，]就是非自然、非因緣法。[上句知真本有，下句達妄本空。若明斯義，則因緣、自然，俱為戲論，全無實義。此正銷阿難之現疑，兼防滿慈之又執。]

[是故我言，三緣斷故，即菩提心：是因緣、自然，俱屬戲論之故，]所以就是非因緣、非自然，有增有減叫做因緣。那麼，這個自然就是無因，無因也不對，也必須借重因緣才能夠顯出菩提心。所以，三緣斷故，即菩提心，這個菩提心非是因緣法，因為它不是增減；也非無因自然而有，因為必須借重因緣才顯出菩提心。所以，講因緣、講自然，都是戲論之故。[我先言三緣斷故，即菩提心；三種分別之緣斷故，則菩提非自然；]菩提非自然無因而生，必須借重因緣。[妄離真顯，]這個妄是指自然的無因論、因緣的生滅增減法；這個妄是指分別心，或者指執著心。這個分別心、執著心，自然的無因論，因緣的生滅增減法、妄有能所的因緣法，統統要離，讓它絕對獨立存在，真就顯，所以叫做妄離真顯。意思就是說：自然的無因論要離，因緣的生滅增減、妄有能所的因

緣法要離，分別心要離、執著心要離，真心就會顯露出來。[當下即是，則菩提非因緣矣！]沒有增減。

所以，菩提自性，本自具足，一定要悟，何期自性能生萬法；何期自性本自具足；何期自性本不動搖；看看六祖所講的，這不是講菩提自性非因緣嗎？何期自性本自具足、本不動搖；何期自性本不生滅；何期自性能生萬法，何以故？為什麼？菩提真心不是因緣法。所以，這個佛法它不是拚，拚是生滅法、修是生滅的東西，它是用悟的東西，然後修是方便除去習氣，叫做借重因緣而修。所以你要曉得，所有的修其實都不存在，而不修就更糟糕！所以邊修邊放下……慢慢的這樣子，修而不修，不修而修，斷而無斷，無斷而斷。所以，修行一定要趁年輕，趁年輕！對不對？你不趁年輕，老的時候，視力不佳、體力不佳，那麼就很麻煩，就變成老而不修，叫做老不修，這樣就很麻煩了！

所以，要有開大般若智慧，開大般若智慧就了解佛的心。對不對？所以智慧很重要的，有一個廣告是不是這樣講的？我不太會講話，但是我講話很實在，介紹你吃文殊智慧保肝丸，服用之後，去火葬場火化，你就知道效果！對不對？服務電話 0800-092-000 廣告打得這麼兇，實在是阿彌陀佛！廣告嘛！這個就是大智慧的重要。所以今天講了這個，對初學佛法來講很難，也很深！[此佛重伸自己所說，歇即菩提之意。]就是菩提皆因緣而顯，非因緣而生，你一定要很正確的觀念。

好！底下，[丑二、疊拂諸情令盡。] 經文：「菩提心生，生滅心滅，此但生滅。」解釋一下：若說有菩提心而生，有這樣的觀念，有生滅之心而滅去，如果你認為，有一顆菩提心生出來，有生滅心把它滅去、滅掉，注意！此但凡情生滅之見，這個是凡情生滅之見，有一種東西生，有一種東西滅，諸位！這個仍然是生滅，非真菩提心。看就知道啊，菩提心生，生滅之心滅，那個最後一個字不就是生滅嗎？菩提心「生」，你看那個生字，生滅心「滅」，這個還不是生滅嗎？如果你認為有一顆菩提心生了，我把生滅之心滅掉了，此但凡情生滅之見，還是生滅，非真正的不生滅的菩提心。

[承上三緣斷故，即菩提心，不可作菩提心生想。以菩提真心，元是本有，但由了因之所了，]「了」就是顯，了因就是修行，是透過修行顯出這個菩提心。[不是生因之所生。]不是任何……菩提心可以生出來，不是任何生因之所生，就是因為菩提心本來就是無生，不是任何生因而生出菩提心的。所以，[向被狂性所覆，狂性若歇，歇即菩提，]所以我前云；看 633 頁，[故我前云三緣斷故，即菩提心。]三緣斷故，即菩提心。[上句三緣斷故，亦不可作生滅心滅想，]為什麼？[以無明狂性，乃屬本空，三種能緣分別之心，是枝末無明，雖言斷故，實無所滅。若說有菩提心生，有生滅心滅，此但是凡情生滅之見，非真菩提之心。]不是真正的菩提之心。

633 頁，中間，經文：「滅生俱盡，無功用道。若有自然，如是則明自然心生，生滅心滅，此亦生滅。」這個連博士都看不懂！所以，佛從如來藏性流露

出來的文字，全部都是心性的東西，這個沒有悟就完全看不懂！滅生俱盡，這個「滅」，是指前面的生滅心滅，把生滅心滅掉的那個滅；這個「生」，是指前面所講的菩提心生那個生。生滅心滅，菩提心生，這個時候，一個滅一個生，俱盡，同時放下，同時放下，滅，此時名為無功用道，無功用道。但是若有自然，如果還有：「我自然無功用道」的這種觀念，如是則明，如是則明，如是則明就是：如是有自然無功用道之心分明，所謂無功用道，自然心生，無功用道，自然心生，「我自然無功用道。」這個心產生。如果有這種觀念，對那個生滅心滅，對前面這生滅心滅來講，菩提心生、生滅之心滅來講，叫做對生滅心滅來講，此自然無功用道還是生滅法。

再講一遍：滅生俱盡，生滅心滅，菩提心生，這樣子二個統統把它滅掉，這個時候，我們叫做無功用道；但是這個無功用道，若有自然，如果還有說：「我擁有自然入於無功用道的功夫。」如是則明自然心生，如是則明就是分明，我還很清楚的，有這個自然無功用道的心生，叫如是則明自然心生，這連接起來的意思就是說：如是，還很分明、清清楚楚的所謂的無功用道，這個自然無功用道，這能用功的心產生，那麼這個時候，對前面所講的生滅心滅，此自然無功用道的心一生，這個對前面的生滅心滅來講，這個無功用道自然心生，仍然是生滅心，這個還是生滅心。真正的不生滅心是：生當體即空，就是不生，滅當體即空，就是不滅，生死、生滅當下就是體空。所以生滅當體即空，就是不生不滅。這個用比較的，要入於無功用道是不可能的，無功用道是絕對的心性流露出來的，生滅當體即空，就是不生不滅。

所以你在生滅法以外，要找一個不生不滅，你永遠找不到菩提。你要是說：我今天很煩惱很煩惱，我要離開這個環境，去找另外一個沒煩惱的地方！諸位！那個沒有煩惱的地方還是煩惱，只是稍微輕一點而已，沒有辦法徹底減輕痛苦。如果你在最煩惱的這個時刻，你懂得把執著放下、把煩惱放下、把分別心放下、把顛倒心放下，生滅當體即空，心性自然就顯，解脫的心就顯現出來，而沒有解脫的觀念。

好！看註解，[首句滅字，即生滅心滅；生字，即菩提心生，此但生滅；]意思就是說：還是一種生滅，此但生滅，這個還是一種生滅。[亦復俱滅，]這個生滅怎麼樣？亦復俱滅，菩提心生，生滅心滅，這個仍然是生滅，現在把這二個統統滅掉。[盡即滅也。而至無功用道，]這個時候，也不可以作自然無功用道之心生而想，[亦不可作自然想，]就是也不可以作我很自然的進入無功用道之心；「想」就是生，跑出這種觀念來。若有自然無功用道之心生，（[若有自然，]）怎麼樣？[亦成對待。如是指上句，]如是指上面這一句。[若如有自然，]無功用道之心，[則分明自然心生，]很清楚的、很分明的，自然無功用道的心產生。[對彼生滅心滅，]就是這個自然無功用道的心，[即此自然，亦是生滅之心，非真無功用道。]諸位！真正的無功用道是絕對，不是對生滅而跑出一個不生不滅，這是錯誤的、這是二分法，等同說不是生滅的因緣法，就是外道的自然無因。所以這個真正無功用道，是當體即空，了悟生滅當下就是不生不滅，這個是真正無功用道。[何以故？非絕待故。]為什麼？它不是絕對。

所以什麼是佛？絕對的自在，絕對的平等，絕對的解脫，絕對的智慧。佛，什麼統統絕對，絕對的慈悲，絕對的喜捨，沒有任何的能所，就是佛的心性，才是真如自性。非絕待故，絕待才是佛，非絕待就是相待。[此中道理，更覺難明，故下以喻顯之。]

那麼，這一段看 **633頁中間這個經文**，師父再徹底貫串一遍，你看看能不能體悟？第一個，「滅」生俱盡——生滅心滅，這個「滅」，第一個滅字——生滅心滅；第二個，「生」——菩提心生，這二個統統把它滅掉，俱盡：統統滅掉，此時名為無功用道；但是，若還有「我自然入於無功用道」這種觀念，如是則非常清楚的，所謂的無功用道、自然無功用道的心就產生了。那麼，對前面的生滅心滅來講，這個自然無功用道的心，仍然落於生滅，因為它是相對的，不是絕對的。

底下，無生滅者；看左邊的經文，**經文：「無生滅者：名為自然；猶如世間，諸相雜和，成一體者，名和合性；非和合者，稱本然性。」**這一段要注意，很注意聽！無生滅者是指什麼？這個「生」就是菩提心生，「滅」是指生滅心滅，無菩提心生，也沒有生滅的心滅，這個就是前面講的：滅生俱盡；當然這個不是指本性的不生滅。這前面不是說：滅生俱盡嗎？滅生俱盡，在前面這一段，他把它引用四個字來解決，「滅生俱盡，無功用道。若有自然，」這一段，他用這個滅生俱盡，往左邊移就是：無生滅者，沒有菩提心生，也沒有生滅心滅，這個時候，滅生俱盡的時候（不是本性的真正不生滅），名為自然，如果你把

它叫做無功用道的自然之心，用二分法，那麼你會很麻煩！就像世間人把它分為：非因緣就是非自然，不是和合性就是非和合性。就像世間，就像世間人用二分法，怎麼樣二分法呢？把諸相雜和，成一體者，一體者。把諸相雜和，就是二種不同的東西合在一體，叫做成一體者，名為和合性；因緣叫做和合性，因緣之和合性。怎麼樣？然後把非和合的就稱為本然性，本然就是我們稱為無功用道的本然性，而這個時候，誤認為這個時候就是真心。

所以，這一段經文再念一遍：無生滅者，名為自然，猶如世間，諸相雜和，成一體者，名和合性；非和合者，稱本然性。再慢慢的解釋一遍：無生滅者，就是指前面的滅生俱盡，沒有菩提心生，還有生滅心滅的那個時候，我們稱為自然無功用道的心，你如果用這樣的稱呼，**注意！就會變成世間人把它二分法，一個是和合因緣性，一個是非和合的自然性，就變成這樣分了。**

好！諸相雜和成一體，成一體，諸相雜和，就是二種不同的東西合成一體的，這個時候，我們稱它叫做因緣和合之性，就是和合的因緣性。這個時候，只要有諸相雜和成一體，這個時候，我們稱為因緣的和合性，這個就是二分法裡面的一種和合性。好！我們另外一種，如果不是因緣法、不是和合性的時候，怎麼樣？非，這個時候非和合性，二分法了，非和合性、非因緣法的時候，我們稱為無功用道的本然性。意思就是：此時非和合、非因緣法，我們稱為本然無功用道之不生滅心性，這個時候，誤認為非和合的非因緣法，把它誤認為這個時候就是真心，不知道說這個是從因緣的和合性跟非因緣，就是非和合的因緣

性、非因緣法來分出來的，這個不是真心，因為它是二分法，因為它是二分法。一個是分因緣的和合性，一個是非和合，非和合就是非因緣，那就是所謂的自然。那麼非因緣法，就是所謂非和合性，稱為本然，那麼我們稱為本然，就是無功用道的本然的心性，所以，誤認這個時候就是真心，誤認為這個時候就是真心。

所以因緣是和合，把它當作是妄；那麼非因緣，就把它誤認為這個時候已經是真，以此不生滅的真，把它當作這是不生滅的真心。就是說我們前面講的：因緣和合之性是妄，我們把非和合稱本然性，誤認為它是真心，誤認為它是真心，就是用二分法劃開來。這一段，《講義》跟《義貫》是完全不同切入點。

好！看小字的，[此喻顯自然，]這個用比喻來顯這個自然性。[亦是生滅之理。]亦是，也仍然是不離生滅。[首二句牒上。無生滅者：即牒滅生俱盡。名為自然者：即牒無功用道。下喻自然亦非真，猶此世間，諸相雜和，藥丸藥餅之類。成一體者，名和合性：喻生滅因緣法。對此和合，遂將非和合者，稱（即名也）本然性，]把和合稱為妄，把非和合誤認為是真，叫做稱本然性。[喻不生滅之真，此真乃對妄所立之真，]意思就是說：這個非和合是對和合所立的，知道嗎？非和合的真，是對和合所立的妄，非和合的真，是對和合所立的妄。知道嗎？妄。這個時候要顯出真了，此真乃是對妄所立的真，那麼，對立的，就不是真正的真心了。[非真菩提心。如下文偈云：「言妄顯諸真，]說妄是為了顯真，如果你還執著一個真，那就麻煩大了！所以在這裡特別連真心都要遣，才

是真。[妄真同二妄。]這個就是讓大家進入絕對的真，意思就是：這個真心不是對妄心來講的，是妄當體即空就是真，並不可以說，妄，另外跑出立一個真心，妄跟真來對立，這個絕對不是真，真心如果是由妄心襯托出來的，這個真心仍然是妄。所以言妄心是為了顯種種的真心，如果你誤認為有一種真心，離開妄心而立一個真心，那麼，妄心跟真心統統叫做妄，意思就是：真心是絕對的存在。[是知無真可立，將欲立真，已非真真如性耳。]已非真：不是真正的真如自性。

經文：「本然非然，和合非合，合然俱離，離合俱非，此句方名，無戲論法。」

這一句的意思，意思就是說：如果要講到真正的不生不滅的菩提真心，那麼，無論是本然、非本然；這「非然」就是非本然，要放下。和合就是指因緣，非和合也要放下，本然、非本然，和合、非和合，統統要放下。合然俱離，這個「合」是指上面，指和合、非和合；「然」是指本然、非本然，這二個字是包括了很廣。「合」是指上面的和合、非和合；「然」是指上面的本然、非本然，俱離，統統要遣，統統要放下。離合俱非，**底下這個「合」字很重要，這個「合」不是合，是即的意思，叫做離跟即統統非，就叫做遮照同時。**這個「離」字包括前面，全部包括在內。這個「離」字就是離前面所講的：本然、非本然，和合、非和合，統統要離，叫做雙遮義。那麼，離合俱非，這個「合」字不是合，是「即」的意思，即心即佛那個即。

注意！這個特別注意，這個「合」字，跟前面的和合、非和合完全無關，就是即字，指離即俱非，這個「合」字就是即的意思，即本然、非本然，和合、非和合，這個是雙照義；俱非就是統統放下，俱非就是遮照同時。再講一遍：離合俱非，就是「離」字跟「合」字統統放下，統統放下，俱非就是統統放下。這個離合俱非，「離」字是指上面的，離本然、非本然，離和合、非和合，這是雙遮義。這個「合」就是即，即於本然、非本然，即於和合、非和合，就是雙照，這個叫做俱非，俱非就是俱離，統統要放下。此句方名無戲論法。

好！再講一遍：如果要講到真正的不生不滅的菩提真心，那麼，無論是本然、非本然，和合、非和合，合然俱離，那個和合、非和合要離，然：本然、非本然要離，統統要離！底下，離合俱非，這個「離」字：全部要離，離，本然、非本然要離；這個「離」，和合、非和合也要離，叫雙遮，就是止。這個離合俱非的「合」就是即字，就是即本然、非本然，即和合、非和合，同時存在，叫做雙照，俱非：統統不是，也要統統放下！雙遮雙照俱非。此句方名，無戲論法，到這個時候進入絕對的狀態，叫做沒有戲論法。

[此極拂妄情。妄盡真顯。本然即自然，和合即因緣。首二句單遣，非即遣也。以非本然，遣本然；]本然，然後底下那個非本然，就是把它遣掉，以非本然而遣除本然，就是沒有本然這個名詞，本然當體即空，所以無論是本然、非本然。[以非和合，遣和合。]和合，還有非和合，用非和合來遣這個和合。[第三句，合然俱離，是雙遣，離亦遣也。合字，兼和合與不和合，俱遣乃遣第二

句。]遣第二句。[然字，兼本然非本然，俱遣乃遣第一句。俱離，與下俱非皆當雙用。]俱離。[第四句離合俱非，離乃俱離之離，]第四句的離合俱非，這個「離」乃是俱離之離，統統要離，離合俱非。[合非和合之合，]這個「合」字，離合這個「合」字，非和合之合，上面已經解釋過了。這個合字乃是即字的意思，[乃是即字之義，即是不離也。]不離，不離。[離和合非和合，]離[本然非本然，此雙遮也；]那個「合」字就是即，即就是不離。[合（即也）和合非和合，]即[本然非本然，]也就是說：不離和合、非和合，不離本然、非本然，[此雙照也。俱非，即遮照同時義，即遮而照，即照而遮，此對第三句。]來講的，俱非，俱非，就是遮而照，照而遮，此是對第三句。[遣之又遣，更無可遣，諸情皆盡，情盡法真，此句方名無戲論法。]

翻回來，師父從 628 頁一氣呵成，把它解釋一遍。628 頁，經文，看經文就好，師父就直接解釋。佛告阿難：即如城中，演若達多，這個狂性，這個狂性的因緣，有一天若得除滅，那麼這個菩提不狂性就自然而出。你所謂的佛教所說的因緣，和外道所主張的自然無因論，窮究、研窮究到它最徹底的理論，就不會超過佛教所說的因緣，和外道所主張的無因自然論，或是自然無因論。理窮如是，這個道理窮究到最後必定是如是。

629 頁，經文，阿難！演若達多，頭本自然，這個演若達多，頭本來從一出生，就是那麼自然的、好端端的存在，本來本自其然，本因時常自然的、好端

端的一直自然存在。無然非自，無然就是若非如此自然的存在，就變成非自然了。佛反難云：那麼何因緣故，就是何故，怖頭狂怖，妄失這個頭而狂奔妄走。

629頁，經文，若自然頭，若本自然之頭，藉著照鏡子的因緣——因緣故狂，藉著照鏡子的因緣，所以令心狂走，何不本來自然的頭，藉照鏡的因緣，故讓他真正的失去這顆頭？這表示藉著照鏡子的因緣，失去這個頭，這不是真正的因緣，它只是妄。

翻過來，**630頁**，本頭不失，狂怖妄出，曾無變易，何藉因緣？這個本來的頭，只是一時狂怖之心，無因妄出，頭非但無失，也從來絲毫沒有變易，則又何必藉這個因緣，去找那顆頭回來呢？

630頁，本狂自然，本有狂怖，若說本來的狂性是自然存在的，那麼就應當常常有狂怖存在；那麼未狂之時，這個狂性到底潛藏在哪裡呢？所以這個狂不出於自然，一定有個因緣的。

631頁，中間，不狂自然，若不是狂出於自然，就一定狂是出於因緣法，那麼有何因緣而狂走？但是我們知道，頭本來就無妄，無妄就是本真，頭並沒有增減，也不是因緣法，無增無減就是無妄，無妄就是本真，本真就是非因緣法。所以，頭本無妄，則狂非因緣，為什麼？有妄才叫做因緣。是不是？何為狂奔而走呢？實在是毫無意義！

631頁，若悟本頭，如果一旦悟了本有之頭，知真之本有，識知狂走，識知彼狂走之性相，根本跟頭的有無實在是不相關，因為頭本來就存在。所以，識知狂走就是達妄本空，無明這個妄動本來就是不存在的。所以若悟了本有之頭，知真本有，了解識知狂走，達妄本空，這個時候，生滅因緣，增減、能所的因緣法，跟外道的無因的自然論，統統叫做戲論。是故我言：三緣斷故，就是菩提心。

632頁，菩提心生，生滅心滅，此但生滅，若說有菩提心而生，有生滅之心而滅去，此但是凡情生滅之見，不是真正的菩提心。

633頁，滅生俱盡，生滅的心滅；生：菩提心生，這個時候，把生滅心滅、菩提心生二個統統滅，此時一般人認為這個叫做無功用道；但是如果你還有「我自然入於無功用道」這種觀念存在，那麼很清楚的分明，我有這個無功用道的自然心生，那麼這樣的觀念，對彼生滅心滅來講，這個自然無功用道的心一生，這個仍然是生滅，不是佛的菩提心，不生滅的菩提心。

633頁，倒數第四行，無生滅者，當滅生俱盡，沒有菩提心生，也沒有生滅心滅，這個通常名叫做自然無功用道的心，這樣的心，是誤解了佛教的真心，用二分法。為什麼？就像世間人用二分法，一個把它分和合因緣性，一個把它非和合，就叫做本然性。猶如世間人二分法，把和合性歸納成因緣，把不和合

性歸納成本然。那麼，什麼叫做和合性呢？就像諸相雜和，二種不同東西合在一體，名叫做因緣和合性。轉過來講，用二分法來理解因緣的和合性，這個我們稱為妄的話；把它非和合性的本然性，又誤認為這個是真，用二分法的。因緣法叫做妄，那麼，非因緣法又誤認為真，這個不是真正的不生滅的真心，稱本然性。要怎麼樣才是真正的菩提心呢？

翻過來，**634頁**，要怎麼樣真正的菩提心生呢？**634頁**，如果要講到真正的不生不滅的菩提心生，那麼，本然、非本然，和合、非和合，合然俱離，上面的和合、非和合要離；上面講的本然、非本然也要離。離合俱非，講到離跟合，其實是不對的，離就是離於本然、非本然，和合、非和合，也不對。即，這個「合」就是即，「合」就是即，即，即於本然、非本然，即於和合、非和合，也不對！為什麼？二個統統要放下，俱離。到了這個時候，本然、非本然，和合、非和合，要離；到這個時候，即本然、非本然，和合、非和合，也要即，這個即跟離統統不對，因為這個也不是菩提心生。所以菩提心，真正的不生不滅的菩提心生，本然、非本然離，和合、非和合全部離，合然俱離，離合俱非，到這一句的時候，方名無戲論法，這個才是真正的不生不滅的菩提真心生出來。聽得懂嗎？好！程度很好，非常好！我都怕大家聽不懂，既然大家都點頭，這樣很好！好！休息十五分。

(中間休息)

635頁，[丑三、直斥耽着戲論。] 經文：「菩提、涅槃，尚在遙遠，非汝歷劫，辛勤修證。」這一句話，也算是責備，也算是鼓勵，就是你修行的方法要對，要不然菩提涅槃太遙遠了，方法不對就沒辦法了！[阿難前云：「不歷僧祇獲法身。」此佛謂曰：「菩提涅槃，尚在遙遠。」]以阿難倒想；顛倒之想叫做倒想。[以阿難倒想雖銷，細惑全在，]思惑，還有界外的無明，細惑全在。[故於無上菩提，無餘涅槃，尚在遙遠。斷云：]佛斷定了：[非汝歷劫，辛勤勞苦，所能修證。]為什麼？狂心不歇，沒有辦法。[如是與佛前言，狂心若歇，歇即菩提，何藉劬勞，肯繁修證，豈不有乖前後乎？當知前者，能捨戲論，何藉劬勞，何須歷劫，今以阿難，戲論未捐，縱經塵劫，斷定難成，下則明言以告之。]

經文：「雖復憶持，十方如來，十二部經，清淨妙理，如恆河沙，祇益戲論。」這一段特別的重要，就是把佛法當作學術來研究，而不履行、實踐佛的教法，是沒有用的！嘴巴一直講：放下、要慈悲。可是就不照著做；「要精進啊！」，卻懶惰。聽經聞法趕時髦：大家都來聽，我也來湊湊熱鬧，我來種種善根！從來就不是腳踏實地的去修行——說放下，他就真的全部放下；說不執著，就真的不執著；說無諍，就真的無諍；說不計較、不比較，就真正的不計較，也過著不比較的日子，這個是佛的好弟子，說了就真的去實踐、去做。要不然就像佛講的這個：雖復憶持，十方如來，十二部經；這個十二部經是十二種分類，十二種分類。清淨妙理，如恆河沙，祇益戲論，祇益戲論。

諸位！翻開《表解》七四頁，《表解》七四頁，**十二部經**，簡單來看一下，我們在《十四講表》也講過了。**這十二部經就是十二種分類，不是說所有大藏經只有十二本經，不是這個意思。**十二部，「部」就是分類，大藏經把它分類，就是分成十二部。**一、叫做長行**，這個就經文的體裁來講的，這經文寫得很長。謂經文中，直宣說法相，而不限定字句之文句，以文句之行數長故。叫做長行文。**第二、叫做重頌**，重頌就是宣說於上，長行文講完了，用偈頌再講一遍。所以，更以偈頌結之，就是以偈，宣說於上，就是在前面長行文講完了，後面用重頌，再一次的用偈頌來講這個長行文，既宣說於上，更以偈頌結之。**第三、叫做授記**，佛於菩薩，緣覺等，授與未來懸說之教。那麼，這個授記，小乘沒有，小乘沒有授記這個，小乘只有九部，大乘有十二部。

第四、叫做孤起，這個孤起叫做孤起頌，跟前面的重頌不一樣，前面的重頌是長行文講完了，再一次的依據長行文的義理，再重新頌一遍，這個重頌字句很工整的。**第四、叫做孤起頌**，無關於前面的長行文，叫做孤起，單獨而起的偈頌叫做孤起頌。這十二部經中有伽陀跟祇夜二者，皆是偈語之體。然祇夜為重說前面之經文而結以偈文，那麼就是重頌，故約重頌。伽陀則不然，為單結之偈文，這單結就是跟前面的長行文義理無關，單獨起來的偈頌，所以這個叫做孤起偈。所以孤起意思就是跟長行文無關，單獨而起的偈頌。**第五、叫做自說**，無問而自說，如《彌陀經》等。諸位！小乘沒有，小乘沒有無問而自說。所以前面，授記，小乘沒有；無問自說，小乘也沒有。**第六、叫做因緣**，什曰：「力強為因，力弱而緣」。僧肇法師曰：「前後相生、因也，現相助成，緣也。」

諸法要因相假，就是因緣要互相假借才有辦法，因相假就是要因緣相借力，借力使力，然後才能成立。這個叫做因緣法，所以佛常常講因緣。

第七、叫做譬喻，佛講了很多的譬喻。以已知之法，然後怎麼樣？顯未知之法，這個叫做譬喻。**第八、本事**，謂佛弟子菩薩、聲聞等，過去世行業事歷之經文，《顯揚聖教論》裡面講：「本事有謂，如來說聖弟子前世等事」。佛陀的弟子等等，宣說聖弟子前世等事，叫做本事。就是佛弟子菩薩、聲聞，過去世到底做什麼行業，本事。**第九、叫做本生**，如來說昔為菩薩時所行的，行業之經文。就是佛陀常常講：以前前世是什麼、無量億劫前是什麼。

第十、叫做方廣，方廣是小乘也沒有。所以小乘沒有三種：沒有授記、沒有無問自說、也沒有大方廣。那麼，方廣遍十方，既深且廣，當然就是大乘經典了。所以方廣是大乘經典的別名，小乘當然沒有了。大乘經之通名也。什麼叫做方、方廣？「方」是遍十方，「廣」：周沙界之廣，遍十方、周沙法界之廣。**第十一、未曾有**，記佛菩薩現種種神力不可思議事。與說種種不思議之法。未曾有。**第十二、議論**，經文中設問答，問跟答，一問一答。而辨明諸法性相之處，名為議論經。叫做議論。

所以這個長行，一、長行；重頌；三、授記，四、孤起；五、自說，就是無問自說；六就是因緣；七、譬喻；第八、本事；九、叫做本生；第十、叫做大方

廣，簡稱方廣；第十一、叫做未曾有，就是記佛菩薩不可思議的事情；那麼第十二、叫做議論，就是論辨性相，諸法的性相。好！簡單介紹一下。

好！翻回來 635 頁，[此出其難成極果之所以。雖復憶持下，以阿難多聞第一，非惟能聞，復能憶持不失，又非惟憶持我一佛所說，亦能憶持十方如來所說，十二部經；]也就是這是一句一句的偈頌，[即：長行、重頌、併授記，]這個是第一頌。[孤起、無問而自說，]這是第二個偈頌。[因緣、譬喻、及本事，]第三。[本生、方廣、未曾有，論議，俱成十二部。]後來的人把它連接，用七個字七個字讓你好背，那麼就把十二部經典很容易的背起來了。好！十二部經，即；諸位！把筆拿起來，長行，標號一，這是從文章的體裁來講的。二、重頌，也是從文章的體裁，它是重複的跟這個長行文再頌一遍。第三、併授記，小乘沒有授記。第四、叫做孤起頌，孤起無問而自說，標號四；前面併授記，授記，標號三，這個孤起，標號四；無問而自說，標號五，叫做孤起無問而自說。剛剛已經有解釋了孤起頌，與長行文無關，單獨而起的偈頌。底下，因緣譬喻及本事，因緣，標號六；譬喻，標號七；及本事，標號八，因緣譬喻及本事，整個就是三部了，十二部的三部。本生方廣未曾有，本生，標號九；方廣，標號十，這個也是小乘沒有的，未曾有，標號十一。底下，論議俱成十二部，論議，標號十二，十二。所以那個方廣的第十，小乘也沒有，方廣，小乘也沒有。未曾有論議，論議，未曾有，標號十一；論議，標號十二，論議俱成十二部。好！我再念一遍：長行重頌併授記，孤起無問而自說，因緣譬喻及本事，本生方廣未曾有，論議俱成十二部。

[小乘九部，大唯三。]小乘九部，大唯三，就是說：大有加三部的意思。整個經典分成三種體裁，叫做大唯三，再分為九類，不是說大乘只有三部，不是這個意思。意思就是說：大乘的經典分長行、重頌跟孤起頌，意思就是：整個經典分為此三種體裁，再分為九類。那麼，小乘九部的意思就是：十二部中，除了授記、無問自說、方廣，大乘有這三種，小乘沒有。所以小乘九部，就是除去授記、除去無問自說、除去方廣，就是小乘九部。大唯三是指它的這個經典分為三種體裁，那麼三種體裁就是：長行、重頌跟孤起頌，叫大唯三，長行文、重頌、還有孤起頌，大唯三。

[清淨妙理：指大乘三部，清淨實相妙理，圓頓法門，如恆河沙。喻雖復聞持之多，不肯從聞、思、修，祇是資益戲論，]只是戲論而已，[所以難成極果。]

636頁，[丑四、現證戲論無功。] 經文：「汝雖談說，因緣、自然，決定明了，人間稱汝多聞第一。以此積劫多聞熏習，不能免離，摩登伽難。」就是摩登伽女之難。你雖談說這個種種的因緣和自然，也非常的決定明了，人間都稱你阿難多聞第一，這只是博得一個虛名，對生死沒有幫助的。所以，以此積劫多聞熏習，不能免離，摩登伽難。[前三句即祇益戲論，博得多聞之名，雖積劫（即歷劫）多聞熏習，非有真修，]所以這個修行，真修是很重要的，說放下，你的心就是真的放下，不要碰到什麼事情又假借種種的理由，又自己放

不下：是因為因為怎麼樣，所以我放不下！我因為因為怎麼樣，所以我才這樣子。不必這樣子！

日本有一個禪師，已經大徹悟了，大徹悟了；這是一段公案。大徹悟的時候，有一天，他這個道場外面，突然人家抱了一個剛出生的小孩來，哇哇在哭，一看，他（師）就把他抱起來去養，養。然後就開始閒言閒語了：哎呀！這個和尚怎麼樣子啊，不淨啊！然後又怎樣：哎呀！有孩子啊！大家都不曉得來龍去脈。然後他就去化緣這個奶粉。還沒有把這個孩子抱來的時候，竟然是哪裡？有一個小姐年輕，在家，肚子很大，一直一直大起來……一直大起來！一直大起來的時候，她媽媽就逼問她，說：你這個孩子是誰的？一下子跟外面的年輕人有了，她不敢講，她就隨便講：某某禪師！哇！她的某某禪師是爸爸、媽媽最尊敬的，啊！他對我女兒這樣子，還生了一個！她的父母親就跑去興師問罪，去興師問罪，要去興師問罪。興師問罪的時候，這個禪師就一直聽他一直講、一直罵、一直批評，這個禪師說：喔！是這樣子喔？就回答說：喔！是這樣子喔？父母親一直罵，出家人怎麼樣啦，一直批評。罵，那禪師就：喔！是這樣子喔？也沒有任何解釋，他也是繼續把這個孩子扶養長大。這個孩子因為吃奶，禪師本身是男眾，也沒有奶，就到處去跟人家化緣，去化緣，化緣這個牛奶，小朋友、小孩子、嬰兒能吃的東西，就化緣……去化緣的時候，人家就：哼！瞧不起：生了一個就很可惡了，還給我化緣！人家都不理他，然後到處的譏笑、諷刺，然後這個禪師就說：喔！是這樣子喔？他什麼都沒有回答，又把孩子抱回來，有多少就慢慢養……養經過了一、二年，這個女孩子看到

這個禪師是一直很難過，因為這個不是他，然後嫁禍給這個禪師，這個女孩子自己心過意不去。過意不去的時候，就去跟她爸爸、媽媽講，說：爸爸、媽媽！其實這個不是禪師的！說：啊？不是禪師的？那是誰的？她說：是市場、菜市場一個賣魚的年輕人的，我是真的跟他有的，因為你們太嚴格了，我想找一個人來頂罪，因為出家人最無諍。說：哎呀！你這個死丫頭，害死爸爸、媽媽，那個禪師是爸爸、媽媽最尊敬的！就趕快就拉著那個女兒，到寺廟去跪啊、拜啊，跟禪師求懺悔，禪師聽到一直懺悔很虔誠，就說：喔！是這樣子喔？然後趕快把這個孩子抱回去，就什麼都沒有回答，「喔！是這樣子喔？」抱回去。然後這個年輕的夫妻一直很過意不去，她的爸爸一直對不起自己的上人，為什麼污衊上人？就搬了很多的供養，然後發動他們那邊的信徒，說：這個是個聖人，他受到委屈，什麼統統不解釋，我們要去供養他！搬了很多的飲食，然後要發心籌錢，要把它翻新的。這個事情，就直接來到大殿，禪師正在打坐，他講了很久，跪著表示很懺悔，誤解了上人、禪師，然後禪師睜開眼睛說；因為他報告完了，他（師）說：喔！是這樣子喔？這個公案，我們看了就是很驚訝，就是一個真正悟道的人，他是完全沒有什麼事情，你無論對他任何的侮辱，當一個人受到真正委屈、冤枉的時候，他一句都不解釋；他受到很大的供養跟榮耀的時候，他一句也不講！為什麼？這不關他的生死的事情。

這是我看了這個公案、禪師裡面，很讓人感動的一段，非常讓人感動的！就是一個真正悟道的禪師，他連談他都不談，受盡一切的侮辱，不解釋；受盡一切的供養、讚歎、建道場，他連動念都沒有，因為這個不關他的生死的事情。是

不是？可見一個人的修持，可以照他的侮辱、委屈，或者面對一切的讚歎，乃至一切的供養，因為這個禪師是大悟的人，都能如此的心情，這就是真正的解脫的人，解脫的人。

底下，前三句祇益戲論，博得多聞之名，雖積劫（歷劫）多聞熏習，非有真修，
[徒聞無功，所以不能免離摩登伽女，婬術所加之難。] 經文：「何須待我，
佛頂神咒，摩登伽心，婬火頓歇，得阿那含？於我法中，成精進林，愛河乾枯，
令汝解脫？」又何必必要等待我佛頂神咒，摩登伽心，婬火頓歇。摩登伽女本來
是婬女，婬火頓歇，得阿那含，阿那含就是三果。哇！這個婬女一下子聽佛言
說，竟然證三果阿羅漢！所以我告訴你：你不能瞧不起妓女，這一跳，比阿難
更厲害，阿難才證初果啊；這個婬女，就是妓女，聞佛說法，一下子立刻證三
果阿羅漢！在這裡也跟大家勉勵一下，勉勵一下就是說：如果是男眾、女眾，
你覺得說這個淫欲心太難控制了，慢慢等，等因緣，稍微控制一下，怎麼樣？
如果聽經聞法，這一下子，三果就現前了！但是，一般人沒有碰到佛，可能很
難，這個摩登伽女也是示現的。對不對？我們一下證三果，那當然就是像芒果
啦、蘋果啦、百香果啦，就會準備三種水果，三種水果。我們大概很難像這樣，
一下子證阿那含，哇！開什麼玩笑？是不是？以前佛在世的時候，這個證果像
跟吃飯一樣的簡單，真的！證果跟吃飯一樣，一吃飯就好幾個證果了，一吃飯
又好幾個證果了。於我法中，成精進林，這個「林」就表示證果很多，精進林，
愛河乾枯，令汝解脫。

[此二段 舉事驗證。何須即反顯多聞無功，若多聞有功，何須待我楞嚴神咒之力，使摩登伽心中，婬火頓歇，]所以這個楞嚴咒，諸位！要好好的誦，所以上完《楞嚴經》，誦個楞嚴咒是挺重要的！[使汝阿難，如從夢覺，方脫婬難。婬火者，婬欲屬火，凡多婬之人，相火必旺，]相火就是外貌，相火必旺。是不是？[婬心一動，婬火便熾。摩登伽宿為婬女，婬火更旺。]旺就是燒不退，燒不退。[頓歇者，以正咒能破邪思，邪思頓息，故婬火頓歇，頓斷見惑，及欲界九品思惑，得三果阿那含。此云不來，再不還來欲界受生也。]

[於我法中，成精進林者：在我佛法之中，成為精進林，林是喻其進速，]就是進步非常神速，剎那之間就開悟證果！[而證之多也。不從初二果階級，頓證三果，]哇！這個速度真是快！想起來實在是羨慕，在座諸位！你有沒有想過？今天如果你跟佛在世，早就什麼果統統證了，不必坐在這裡辛勤勞苦，對不對？佛在世的時候可惜沒有碰到；不過末法時期還碰到師父，還算不錯！對不對？還有這個因緣嘛！佛在世失去的這個因緣，二千五百年後，還有楞嚴大法這個因緣，不錯不錯，大家要好好的珍惜，一堂課都不能缺席，說不定頓證三果，很難講！[故以稱焉。愛河乾枯者：愛為生死本，因愛則有欲，因欲則受生，因生必有死，愛欲溺人，故喻如河。婬火頓歇，愛欲便斷，得超欲界，故曰愛河乾枯，令汝解脫婬難也。阿難固是大權示現，登伽亦是逢場作戲，]摩登伽女！對不對？這摩登伽女最好記了，你把它記：摩登蕃茄女，到死都會記得，我們《楞嚴經》講的：摩登蕃茄女！摩登伽女。[一以見多聞之無功，一以顯神咒之有力，而登伽婬火頓歇，顯咒力能除障；得阿那含，顯咒力能成益也。]

[丑五、正勸勤修無漏。] 經文：「是故阿難，汝雖歷劫憶持如來，秘密妙嚴，不如一日，脩無漏業，遠離世間，憎、愛二苦。」諸位！這一句特別重要，就告訴你要在哪裡下手？而且千萬要記住佛的話：是故阿難，你雖歷劫；還不是修一天、二天啊，歷劫啊！歷劫憶持如來，秘密妙嚴，秘，第一個秘：非口所說、非口所宣；密，第二個密字：非心所測。第一個，不是嘴巴能講；第二個，不是心所測，第二個密就是不可思議。如來秘密，如來秘：就是非口所宣；第二個密：非心所測，這個妙嚴：妙莊嚴。如果你歷劫憶持如來，這樣子聞而不修，聞如來的秘密妙嚴正法，也不如一天，不如一天喔，怎麼樣？修無漏業。是什麼叫無漏業？圓頓佛果的無漏業，圓頓佛果，就是下手是不生滅的根性，你要記住這個。

修無漏業不是那個無漏業，是圓頓佛果的無漏業啊，因地心就是果地覺的無漏業。諸位！如何進趣無漏業呢？就是跟六祖講的一樣：遠離世間，憎、愛二苦，意思就是哲學家講的：愛恨交織會毀掉一個人，愛恨交織，一定會毀掉自己的！佛陀告訴我們：心靈的污染就是最可怕的，很可怕的！因為他染污了自己的清淨心。就像鐵之生鏽，佛有譬喻：鐵的生鏽腐蝕自己；心靈的污染，也是腐蝕自己的清淨心。

所以諸位！這個愛、憎愛，是一切痛苦的開始。六祖也是講：不思善、不思惡，就這麼時，是明上座本來的面目。世間的二分法你要放下，愛跟恨放下，善跟

惡要放下，是跟非；有是非，但是一定還是要放下，本性無故，因為本性本來就沒有這一些，著就是不對、執著就是不對。所以在座諸位！一定要聽佛的話，你過去恨哪一個眾生，你記住，用最短的時間，乃至今天聽了以後，從現在，乃至於明天，見到你的仇恨的人，統統放下，一筆勾銷！

再來，這個愛會比較困難，寬恕一個人比較容易。這個夫妻之間的感情和愛欲，這個非常困難！或者是朋友、父母、子女，這個愛是很難斷的，諸位！真的沒有辦法，很難！這個愛欲包括親情、包括男女、包括情執，這個愛欲包括的範圍很大，包括世間的貪。所以你要寬恕一個人，恨，這個容易；但是這個愛，執取相，這個非常難！所以，你今天你雖然是學佛，譬如說你現在正在談戀愛，假設說，男的談戀愛，諸位！你現在也有女朋友了，你說那一剎那之間，要把你的愛人、你所欣賞的人，要從心中喔，從心中除掉，諸位！沒有辦法，這個需要時間，「叫我如何不想她」，很難！

所以常常講：I miss you so much. 這一講起來，美國人更熱情，美國人熱情如火：I want you. I need you. I love you. I want you. I need you. I love you. 這美國人一講起來很震撼的：我要你、我需要你、我愛你！糾纏至死，這個難，這個是非常難的，這個騙不了人的！所以諸位！你這個愛，父母親、子女的愛、男女的欲愛、對世間名利的欲愛，你一定要記住，凡所有相，皆是虛妄，常常觀想火葬場的那個時刻，一定要這樣子觀想，一定要用正確的眼光。所以佛陀告訴我們：要火化觀，火燒。在《阿含經》裡面講：凡是所愛的東西，

你一定要觀想放一把火燒掉，你最愛的名牌，放一把火燒掉是什麼？焦黑啊，沒有名牌。你那個愛人死了以後，放一把火燒掉，咦？變成火灰！

諸位！這個愛欲就慢慢慢慢的乾枯，生死就會了，你就有辦法解決。所以這個，多少的年輕人寫信來問師父，他說：我實在不知道怎麼斷這個情，真的不知道如何斷這個欲，我統統知道四大無我，知道不淨觀、苦觀、空觀，可是遇到那個欲，就是沒轍，就是沒有辦法！有一對年輕的夫妻，他爸爸、媽媽有一天往生了，車禍同時往生，很難過，非常難過，來到師父這裡，我就告訴他：你七七四十九天要好好的做功德！怎麼樣？吃素，可以嗎？可以！做功德行不行？行！你看你們的經濟能力，我們出家人不跟人家談這個，怎麼做功德啊、印經典啊！最後：七七四十九天要斷淫。他一聽到這個：師父！這沒有辦法！父母親死了，四十九天斷淫，年輕人說：師父！這個沒有辦法！我說：你很老實，你很誠實的人，你非常的誠實，你面對自己的愛欲，仍然敢勇於說沒有辦法！所以這個愛，它需要時間克制一下，時間慢慢慢慢……為什麼？他出家有這個好處，他就是今年不碰、明年不碰，三年、五年、十年，他就會慢慢慢慢的他就會淡。

所以現在，諸位！沒有男女關係的人是福報很大的！如果你這個家庭，為了維護這個家庭，那麼，不要觀想這是樂事，要觀想如同嚼蠟，就像吃這個蠟燭一樣，索然無味：我只是應付一下，我只是應付我的老婆，或者是應付一下我的老公。這個是很重要的心態，不是因為取樂而在一起，這個佛教裡面觀想：是

為了我的責任，我為了我的家庭，我不得不這樣做！諸位！修行是心法，要不然的話就麻煩大了，很多搞到最後就會離婚！像受菩薩戒的人，一下子：我要斷這個愛欲！受菩薩戒，問的人最多是什麼問題？最多的問題就是說：師父啊！我受菩薩戒，我的媳婦，我的媳婦，怎麼樣？生了，生孫子了，那我現在怎麼辦？我要煮葷給她吃啊！問最多的就是這個！我女兒生了以後，回到我的家，她剛好是怎麼樣？一、二個月以內要坐月子啊！你看，問這個問題啊，她還受菩薩戒，她是很苦惱很苦惱：這怎麼辦呢？所以我就告訴她：像有這種情形，我指引你、建議你，去那個坐月子中心。對不對？你用什麼給我女兒吃、用什麼給我媳婦；台灣有這個坐月子中心，知道嗎？媳婦事，不關我的事情，我只付錢就好！這個有一點逃避這個因果的法律；但是也很無奈！

所以受菩薩戒的問的這個問題，是天天問、年年問、每一個月都問、人人問，問個不停，就是一直問這個問題。你受菩薩戒，我可以單刀直入跟你講：「煮葷的沒關係」？那這個因果我來挑啊！是不是？我什麼時候也沒有這樣講。台灣的佛教，為了這個事情，比丘跟比丘分成二派，有一些在家居士去受菩薩戒，這一群的法師就告訴她：為了家庭圓滿，你一定要開緣，要煮給女兒吃，煮葷，你受菩薩戒可以煮，也可以怎麼樣？煮給媳婦吃，不打緊，佛法，世法出世法，本來無二法。這個比丘講的、戒師講的，實在也很有道理。另外一群的比丘、戒師；又受戒了，又跟這一派的，持戒非常精嚴：你今天你既然來受菩薩戒，寧死不犯戒！知道嗎？戒為無上菩提本，應當一心持淨戒，戒在人在，戒亡人亡！講的……這樣講也沒錯啊，於是就：持！持！再來聽這個法師講，還是

開緣好；再來聽這一群戒師講，還是持戒好，還是不要煮，就算女兒、媳婦餓死也不管了！我告訴你：這個問題問到這個法師；這個法師指我啦，很煩，太多了，重複又重複，今天問、明天問、今年問、明年問、每天都問，我以後要寫一份：一函遍覆，就是我這一封信，有問這個問題，統統寄出去！對不對？自己想辦法！對不對？做一個比丘的，隨隨便便就講：「你一定持」嗎？一定持，家庭分裂啊，我就是不煮給你吃啊！媳婦或者是女兒，那怎麼辦？要坐月子啊！所以我建議她去坐月子中心，我沒有罪，你出錢就好，你觀想出錢是給她去吃素的，你管她吃什麼！與我無關。不然真的沒有辦法解答！是不是？所以這個要自己衡量。如果說我真的是受菩薩戒，煮給媳婦……或者是不煮給媳婦吃，家庭不圓滿；不煮給女兒吃，家庭也不圓滿、老公也生氣，鬧到婚姻快離婚了，就這樣！不然怎麼辦？你以為法師紅包好收喔？好難啊，很難啊，這個，你請任何一個法師來，他根本就不會回答，你回答這個也是死路一條，你回答這個也是死路一條，根本沒有辦法回答嘛，到底是要煮還是不煮？不知道，我也不知道！

到最後，乾脆去擲杯筊問佛祖了，不然怎麼辦？為了家庭圓滿，也對啊，要不然離婚啊！真的很嚴重的，你不曉得碰到那種很嚴重的家庭，因為煮素食，這個問題是很嚴重的，有時候碰到那個不講道理的，不是你想像的可怕，是很可怕的！真的！離婚都有可能！所以看你要持戒，還是要用菩薩的心腸，圓滿整個家庭？對不對？後面就是要具足智慧了。所以師父已經講過了：法無定法，有時候，佛教的智慧跟慈悲，真的沒有辦法解決！為什麼？因為它有時空性的

不同，時間跟空間性的不同。所以這個叫法無定法，所以我們今天講的就是師父的苦衷。所以拜託大家，不要再問這個問題了，真的！一直問、重複的問。

底下，[是戲論無功之故。阿難多聞，非是一生，故曰，汝雖經歷多劫，有聞持之力，能憶持如來，祕密妙嚴；無上之法，非口所宣曰祕，非心所測曰密。此二字即不思議，清淨妙理，莊嚴一乘，即《法華》之大白牛車，張設憶蓋，]憶蓋就是車幔，我們把慢車道那個「慢」，左邊改成巾，憶蓋。[眾寶嚴飾。縱能憶持，人間只是稱汝多聞第一，未全道力，汝所自知。]

[不如一日，脩無漏業者：此無漏業，不可作二乘所修解，當指圓頓修法，]因為這個《楞嚴經》是圓頓大法。[與前後文，要相照應。] 638頁，第一行，[以多聞不及脩習，]就是要去實踐，你知道嗎？修行就是要去實踐，說放下就真的放下；說好好念佛，就一心一意，全心就是佛。[故曰不如一日，狂心頓歇，不隨世間、業果、眾生，三種而起分別之心，此即背塵合覺，逆彼無始生死欲流，故得遠離世間憎、愛二苦。憎愛是二種苦因，生死是二種苦果。憎愛不必別作他解，即是異見成憎，同想成愛。若能不隨分別，則塵既不緣，憎愛何自而生？苦因既斷，苦果自離，此即修無漏業，示多聞人，就路還家之法，不出流而聞塵，但逆流而照性。]不出流，這個心不往外緣的意思，不外流而聞外面的聲塵。但逆流而照性，就是觀照不生不滅的心性。[即下文偈云：「將聞持佛佛，何不自聞聞？」]意思就是說：你要持佛之佛語，與其你持佛之佛語，不如你反觀你的自性，何不反聞聞自性？第一個「聞」就是反聞，第二個

「聞」就是自性。你將要聞持，聽聞那個佛所講的法，何不反聞聞你的自性？佛講的法是外塵，你現在用的要你的自性。[正與此文相合也。]

638頁，經文，[丑六、更舉劣機激責。] 經文：「如摩登伽，宿為婬女，由咒神力，銷其愛欲，法中今名，性比丘尼。」摩登伽女後來變成比丘尼。[此舉登伽，以激阿難。宿為婬女，三障具足：婬心煩惱障也；宿世婬習業障也；現受女身報障也。由仗楞嚴神咒威力，銷其愛欲，即婬火頓歇，愛河乾枯，而煩惱障已除。法中者，在佛法之中，成精進林，而業障亦斷。名性比丘尼，列僧寶數，則報障已轉。]

所以真正發心出家剃度，他的業就一定轉；我指的是真，不是賴佛偷生，不是現一個僧相，混日子的那一種比丘。我們講的是說真的發心，要修行了生死的、發大菩提心的，只要一現僧相，他就轉變，轉變了！所以我去排紫微斗數，說我一定活不過四十九歲，五十歲那個是死劫，師父啦！就說我五十歲那個是死劫，沒有辦法，絕對沒有辦法躲過，沒有辦法！除非這個人做極大極大的功德，才有辦法轉過來，就是這個是出生他就四十九、五十，就是一個很大很大的劫數，這紫微斗數排下去，叫做死劫；本來你們師父應該死的，死劫。還好，今年算一算，我臉看不出五十，但是實際是五十多。所以，這個劫算是躲過了，躲過了。

這個也要勸勸大家就是說，還是要做大功德，多多念佛、多多誦經、放生、吃素，要好好的護持正法、聽經聞法，你有任何的業障，乃至於有生命的危險，佛菩薩會加被我們的，做得讓佛菩薩真的很感動。可能我也真的很認真的在做，可能那時候四十九歲、五十歲，可能有龍天護法就說：哎呀！這個還要再講一次《楞嚴經》，不可以讓他死！可能也是宿世做了一些善事，或者是說放了很多生，師父也放了很多生，也弘揚了正法，救度了無量無邊的眾生；當然，這是在事相上講的啦！所以這個報障已轉，可能是這樣子啦！要不然我的命盤是四十九歲、五十，而且是死劫，而且一定要死。

[此文具有四悉檀利益：]一、[親聞神咒，驅邪歸正，即世界悉檀，]這「悉檀」就是一切成就的意思。[得歡喜益；法中為尼，精進修行，即為人悉檀，得生善益；銷其愛欲，即對治悉檀，得滅惡益；頓證阿那含，即第一義悉檀，得入理益。]這四悉檀以前就講過了。

639頁，經文：「與羅睺母，耶輸陀羅，同悟宿因。知歷世因，貪愛為苦！一念熏脩，無漏善故，或得出纏，或蒙授記；如何自欺，尚留觀聽。」解釋一下，說：這個羅睺羅的母親，就是耶輸陀羅；這《法華經》中，耶輸陀羅後來授記為具足千萬光明如來，叫做耶輸陀羅，佛未出家的同修。這個同悟宿因，知歷世因，貪愛為苦，這個貪愛，就包括一切的名啊、利啊、男女，包括情執。一念熏脩，無漏善故，或得出纏，或蒙授記，如何自欺，尚留觀聽。尚留觀聽，這個「觀」就是見，「聽」就是聞，就是為什麼還停留在見聞覺知的分別心？

尚留觀聽之分別心，為什麼還停留在見聞覺知這顆分別心、意識的分別心？為什麼不用不生滅法的圓修圓頓法，而直趣無上的佛果？佛陀是這樣的勉勵。人家女流之輩耶輸陀羅，對不對？還有那個摩登伽女，都是怎麼樣？耶輸陀羅已經證四果阿羅漢了，人家摩登伽女證三果阿羅漢，而你呢？阿難呢？你是大丈夫啊！是不是？勉勵，佛勉勵一下阿難。

底下，[羅睺羅，是佛之子，非是欲愛所生，乃指腹成胎，在胎六年，此云覆障。耶輸陀羅譯云名稱，是女中有名稱者，是佛之妻。佛為太子時，十七歲結婚，但是無情夫妻，並未同房。太子十九歲出家，三十歲成佛，耶輸陀羅，同佛姨母，]佛之姨母，[發心出家。]

所以大乘佛教有時候讓人很難去理解，為什麼？沒有夫妻之行，為什麼會有兒子呢？是不是？所以這個就是大乘佛教很多讓人家打問號、懷疑的地方，解釋不通。最主要顯示說佛是清淨的、是不可思議的，成就佛道，他本身修無量劫來；所以，有的經典記載就是說：釋迦牟尼佛在俗家的時候，因為沒有夫妻之行，他為了有兒子，有向上蒼祈禱，他想要出家，所以佛陀用手指頭指著這個耶輸陀羅的肚子，從此以後就懷孕了。也是神話。有什麼辦法呢？大乘佛教很多都是解釋起來連大乘法師解釋起來都搖頭，都搖頭！

有一個法師，他解釋，就是講經講得很熱中，很熱中，就說：人壽在八萬歲的時候，減壽減到二萬歲；現在講到二萬歲的時候，每一百年減一歲，減到人壽

一百歲的時候，釋迦牟尼佛降生。這個時候人類的苦很多，五濁惡世，五濁惡世，一直減一直減。換句話說：人壽到百歲的時候，就是一直減。然後講完的時候就問：你們有沒有問題？就有個醫生就舉手了，這個醫生就舉手了。你有什麼問題？他說：師父！我們醫學上不是這樣講的，醫學上是說：以前醫藥不發達，人平均的歲數，只能活到四十歲、五十歲，因為那時候牙科不發達、咀嚼能力不夠，傳染病、瘟疫，所以那個時候戰爭；請師父……我們現在人類平均的壽命，以台灣來講是七十五歲，七十五歲。換句話說：在二、三千年前，平均的壽命，是不到四十歲、五十歲的，因為那時候傳染病、醫藥不發達。師父！人的壽命是愈來愈長的，您為什麼一直講說人的壽命是愈來愈短，每一百年減一歲？這一問，他是醫生啊，一問，他科學根據啊，一問，法師不會回答；我當時在場啊，法師不會回答，大乘法師。他說從二萬歲一直減，每一百年減一歲，減到一百歲；這底下的醫生一下子反駁過去，法師愣住了，連答都不會答！這大乘佛教，有讓大乘的法師困難的地方、困擾的地方，就是這樣，不會回答。意思就是：人類的壽命是愈來愈長，不是愈來愈短，師父！您講錯了！所以那個看佛經，師父那一天已經有講：要活看，不是死看。後來那時候我在，可是我們不敢回答。

人家問說：慧律法師！這一句應該怎麼回答？要怎麼回答呢？如果你碰到這種，我說：很簡單啊，要活看啊！記得！每一百年減一歲是計算數目，計算長時間而已，是表法的。意思就是說：這個是計算時間，不是人壽真的二萬歲，你要這樣講，經過久遠劫的演化，人壽大概到一百歲左右，五濁惡世就會出現，

要這樣活的來回答。說：喔！那我知道了，我知道了！這你看看，不然不會回答。有一個人也是講得……大乘佛教的法師，也是講說：釋迦牟尼佛是從這右脅而生。每一個都是這樣，講……右脅而生，這個右脅而生。然後就也是個醫生，他說，舉手：師父啊！這個右脅而生，這裡根本就不是產門，怎麼右脅而生呢？然後這大乘法師就說：佛神通不可思議，就是從這裡生啊，不要懷疑，佛有大神通！懷疑。後來這個法師也不知道該怎麼辦，這樣用權威性讓他直接相信，他還是不相信啊！就來問師父，就問我，他說：這個大乘的右脅而生，法師！那怎麼解啊？我說：那是表法的，婆羅門從頂部而生，是不是？從這上邊、從頭。那麼這個貴族就表示從中間，這個就是心，就是表示從這個右腋，跟心的位置是一樣。釋迦牟尼佛是貴族嘛，是從右脅而生，是表示他是貴族的階級，它是表法的，你還認為佛陀真的從這裡生啊？還得了？從這裡生，誰會成佛啊？人人都要從這裡生才能成佛啊！對不對？不然從這裡生的舉手？沒有啊！這個當然是表法的，表示貴族的身分嘛！所以這個佛經要活看，你要懂得來龍去脈、歷史的背景，才能圓滿的解答，不然各個都會被問得啞口無言！台下的知識份子那麼多，一問，每一個都倒！所以佛法是活看，不是死看的。

底下，所以，再念一遍：羅睺羅，是佛之子，非是欲愛所生，乃指腹成胎，在胎六年，此云覆障。耶輸陀羅譯云名稱，是女中有名稱者，是佛之妻。佛為太子的時候，十七歲結婚，但是沒有情，夫妻並未同房，太子十九歲出家，三十歲成佛，耶輸陀羅，同佛之姨母發心出家。[性尼]就是摩登伽女。[與耶輸陀

羅，同悟宿因，知歷世因，無非貪愛為苦，知女身之報，愛欲深重，歷世以來，果報不勝，皆由貪愛為苦也。]

[一念熏修，無漏善故，或得出纏，或蒙授記：此正激勸之旨。今性尼、耶輸二人，女身劣機，但以一念熏脩，無漏善故。如何修法？即以悟歷世因，貪愛為苦，但一念止絕貪愛之水，不令向外流逸，因不流逸，旋元自歸，定力成就。下二句明果證。或得出纏：謂性尼愛河乾枯，斷五趣雜居地，九品思惑，得出欲界生死之纏縛。又謂耶輸已證四果，]這個耶輸不是那個基督教的耶穌。又謂耶輸已證四果，[所作已辦，分段已離，得出三界生死之纏縛。或蒙授記：謂此二人，如能回小向大，捐捨聲聞，畢獲如來無餘涅槃，本發心路，進趣菩提，則蒙佛授記，正未可量也。]就是正未可限量。

[如何自欺，尚留觀聽者：此斥責之詞。謂彼耶輸女身，已為劣器，登伽婬女，更是下機，今尚以一念熏修，無漏善故，已得勝進，如何汝阿難，以堂堂丈夫之形，赫赫王家之種，]赫赫就是顯著，赫赫王家之種。[徒守多聞，甘居下位，現見熏修有益，不肯進修，如何自欺自暴，尚留戀見聞（即觀聽）分別耶？即指見相發心，聞塵執悞，未免循塵，自取流轉也。]所以記住！著相就是流轉相，著相就是流轉因，見性就是逆流因。

[交光法師云：當知阿難，此審辨問，最有關要。良以前既排盡因緣，後復將談修證。若一定有修有證，則違前自言；若一定非因非緣，則廢後修證；此聖

言宛似互違，不可不辨也。]今明真心本來就不變，[今明真本無變，]猶夫：就像，[猶夫頭本無失，]這「猶夫」就是就像。[而何有實修實證，]哪裡有所謂的實修實證？他本自具足，本來就不失。[固非一向墮於因緣也；]意思就是說：所以當然不是一向墮於因緣的二乘人所能了解。[又明妄之現迷，]猶夫……就像妄心現在的起迷的時候，[猶夫]就像[狂之現起，]狂之現起就是狂心現起。[而豈終無修無證，]怎麼可以講沒有修證呢？是不對的？講無修無證也不對，必須假借種種的因緣，好好的善修善證，假借種種的因緣好好的修行啊！亦非一向墮於自然的無因論，[亦非一向墮於自然也。]

外道的無因論所能理解的。外道的無因論就是說：你只要放下，八萬四千劫就自然成就，就像縷的絲線結成一丸，拋出去了以後，線沒有了，自然就盡端，自然的外道就是這樣子。你不用修行，自自然然的放著，他就成道，成道以後又來變眾生，眾生以後又成道，他就是這樣子啊！意思就是：墮於自然無因論的外道。所以要記得！雖是無修無證，還是要假借因緣，去好好的修、好好的證。所以這一段說：而豈終無修證，亦非一向墮於自然外道的無因論。豈，這個「終」就是完全說；這個「豈」就是難道；而難道完全說無修無證；這個「終」就完全說無修無證是不對的。也不可以一向是墮於外道自然無因論所能理解的，意思：還是要假借因緣，要好好的修、好好的證。

[由是則知斯經，無修無證，固不礙於有修證；而有修有證，仍不礙於無修無證也。前後之文，無復矛盾之可議矣；其旨亦甚微妙也哉！壬二正為宣說竟，併上科辛二如來次第以除二惑竟。]

我講到這裡，我很高興，為什麼？我們從310頁這樣講，一個多月，像開快車一樣，講了330頁，這樣蠶食鯨吞的也講了330頁！所以說我一直覺得很辛苦，因為這準備實在很辛苦！

諸位！看**大張的科判**；還沒結束喔，怎麼就急著收拾東西回家呢？你們是在趕什麼？竟然課本闔起來就要合掌迴向了，這實在是……不像佛弟子，這麼懶！來來！翻開**第一頁大張的**，第一頁大張的，喔！我們現在講到**○六四一**，諸位！你看底下的數目字。這一段，**○○八三**，有沒有看到？你看那個數目字，最底下那個一格一格的，有沒有？**○○八三**講到**○六四一**，知道嗎？**○六四一**，你看，這一段往上看，**○○八〇**，隔壁就是**○○八三**諸位！看看**○○八三**到**○六四一**，看最上面，你有沒有看到？**說奢摩他路令悟密因大開圓解**，有看到這個吧？看到最上面，**說奢摩他路令悟密因大開圓解**，諸位！這個就是要叫你捨識用根，看到這個不生滅、見到不生滅的根性。所以這一段最大的用意是在……諸位看底下，**○○八七**這個地方，**破妄識無處，斥妄識非心——○一三一，○一四九**就推妄識無體，有沒有看到？這最重要的，**○○八七、○一三一、○一四九**，上，對上去，**破妄識無處，斥妄識非心，推妄識無體**，斥妄識非心，推妄識無體，看到了喔？再看左邊，看左邊，看左邊就是這個，就是**正**

顯即真剋就根性直指真心，這個就是帶妄顯真，帶妄顯真，帶妄顯真就是顯見是心、不動、不滅、不失、無還、不雜、無礙、不分、超情、顯見離見，帶妄顯真；最後就剖妄，諸位看剖妄出真。所以第一個是剋就根性直指真心。看左邊，**會通四科即性常住**，會通四科了：五陰本如來藏，真如、妙真如性；會六入本如來藏，妙真如性，就是即妄即真；會十二處本如來藏，妙真如性；會十八界本如來藏，妙真如性，這個就是即妄即真。後來就是**圓彰七大**，就是地、水、火、風、空、見、識，**即如來藏性，周遍法界**。繼續看左邊，左邊，上面，左上角，這個格子的左上角，**審除細惑，說二如來藏**，有看到嗎？審除細惑，左上角，審除細惑說二如來藏。再看底下；看中間，如來次第以除二惑，看最底下，看最底下，○五四一，○五四一，看最底下○五四一，對上去，**先說不空藏，以示生續之由**，看到嗎？看到○五八○，○五八○，**說空不空藏，以示圓融之故**，以示圓融之故，要圓融。說不空藏，就是為了要顯示生續之由；說空不空是為了顯示圓融，諸法是圓融的。所以這一段，大眾就領悟了，就讚歎佛謝益。**所以這一段整段就是：說奢摩他路令悟密因大開圓解。**

所以，往左邊平行看下去，左邊平行看下去，看橫的看下去，最上面的，有沒有看到，說三摩修法，令從耳根一門深入，看到這一段吧？這個就是大B所以我們到今天為止，講到最大段的**A段講完了，就是說奢摩他路令悟密因大開圓解**，大A；那麼**大B就是說三摩修法，令從耳根一門深入**；**大C**就是說……往左邊繼續看：**說禪那證位、令住圓定、直趣菩提**，看到吧？直趣菩提。再講一遍：說奢摩他令悟密因大開圓解，是大A，定中有慧。說三摩修法，令從耳

根一門深入，這個就是慧中有定。再來，說禪那證位，怎麼樣？令住圓定，直趣菩提，這個就定慧均等。定中有慧，慧中有定，再來，定慧均等。這個就是A加B加C就是等於首楞嚴大定。因為這三個統統在講定，說奢摩他也是講定，說三摩還是講定，禪那還是講定，還是講定，所以這三個定加起來，就是所謂的首楞嚴大定，首楞嚴大定。好！我們第一大段講完了。

好！問一個問題：下星期四帶什麼來？答一答。小朋友很有智慧的！各位小朋友，回去叫爸爸、媽媽把那個《義貫》放在你的包包裡面，記得下星期四要帶來，老師要檢查的，老師要檢查的，《義貫》帶來。那麼《義貫》我們預計講三天，最慢四天。換句話說：下個禮拜，這個說奢摩他這一段，大A就講完，就進入三摩的階段，最後再禪那，禪那。所以，我的心情也是很高興，因為說奢摩他這一段，是整個《楞嚴經》篇幅最大，也是最難的，最難的！因為叫大開圓解，所以教義、教理上，哇！真是不容易啊，真是不容易啊！所以今天講的，你完全聽得懂的請舉手，一句都沒有迷糊的，還是難！不然就多念佛、吃得飽、穿得暖，其他的就沒事。請下個星期四再繼續來。知道吧？

再繼續來。因為佛法很深、很難，不過你們這樣的精神，師父很感動！像今天八關齋戒，有三百五十個人吃飯，吃飯。然後加上我們的工作人員還有義工，總共有四百三十個人吃飯，四百三十個人吃飯至四百五十個。廚房真的非常辛苦的，非常辛苦的！師父也是非常辛苦的。感謝各位父老兄弟姐妹如此支持愛護，支持我一票，我會繼續把經講好！

好！諸位請合掌，請合掌，十點了，願以此功德，消災在座諸位法師、諸位護法居士大德，迴向本講堂消災點燈以及亡靈牌位拔度者，上報四重恩，下濟三途苦，若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。願生西方淨土中，上品蓮花為父母，花開見佛悟無生，不退菩薩為伴侶。好！你們表現得很好，佛記一大功，打八關齋戒，又能夠聽《楞嚴》，諸位！你們一定會成佛的！沒有話講的。好！下課，諸位請站起來，問訊，再問訊，三問訊。

勤修清淨波羅蜜 恆不忘失菩提心

滅除障垢無有餘 一切妙行皆成就

Email: dakuan00@yahoo.com.tw

牟尼佛法流通網 釋大寬法師 合十 分享

[電子書免費下載 PDF for Apple iPad Acer ASUS HTC WIKI](#)

<http://www.muni-buddha.com.tw/book/>