

楞嚴經五十陰魔淺釋

宣化老和尚講述

楞嚴經五十陰魔

◎一九六八年宣化上人講於美國加州三藩市佛教講堂

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

C2.辨五魔令識以護墮落（分二）

D1.無問自說五陰魔境（分三）

E1.普告魔境當識 E2.會眾頂禮欽承 E3.正以詳陳魔事 E1.（分三）

F1.最後真慈不盡 F2.詳標微細魔事 F3.敕令諦聽許說

今F1

即時如來。將罷法座。於師子床。攬七寶几。迴紫金山。再來憑倚。普告大眾。及阿難言。汝等有學。緣覺聲聞。今日迴心。趣大菩提。無上妙覺。吾今已說。真修行法。

「即時如來」：在這個時候，如來「將罷法座」：《楞嚴經》快要講完了，「於師子床」：佛在法座上，這個師子床——佛說法猶如獅子吼，獅子一吼百獸皆懼，所以稱其法座為師子床。「攬七寶几」：佛前桌子是七寶造成的，七寶莊嚴的。「迴紫金山」：佛的身體好像紫金山，光明遍照。「再來憑倚」：再來憑几講這個法，「普告大眾」：普遍告訴大眾，「及阿難言」：和阿難說，「汝等有學緣覺聲聞」：沒有證四果以前，都叫有學位。你們現在這些有學的人，修十二因緣而開悟的緣覺，或者修四諦法而開悟的聲聞。「今日迴心」：你們現在都迴小向大了，由二乘人發

大乘心，「趣大菩提」：想得到大的覺悟，「無上妙覺」：沒有比這個再高上的妙覺。「吾今已說」：我現在已經講了，「真修行法」：真正的修行法告訴你們了。

F2.詳標微細魔事（分二）

G1.總標魔害 G2.略陳魔相

今G1

汝猶未識。修奢摩他。毗婆舍那。微細魔事。魔境現前。汝不能識。洗心非正。落於邪見。

「汝猶未識」：阿難在前邊請問佛怎麼樣修行，為未來的眾生請法，他雖然明白修行的道理，可是他並沒有實地的經驗。理論他是明白了，可是他沒有經驗，所以他也就不知道修行中，會有一些什麼事情發生。所以佛就說：「你啊！現在還不知道呢！」你不知道什麼？「修奢摩他」：修這個楞嚴大定，「毗婆舍那」這個微密的觀照。這個微密的觀照這種的法、這種的定裏頭，「微細魔事」：在這修行裏頭，可有很多的魔事，這個魔並不是很顯著的，而是非常之微細。

「魔境現前」：在你修道用功，用反聞聞自性的功夫時，魔境現前，「汝不能識」：你不認識這個魔怎麼叫魔？「洗心非正」：你就是雖然洗心，但你稍微有一點不對，不合乎正知正見，就「落於邪見」：你稍微有一點點不是正知正見，就會落到邪見去。

G2.略陳魔相（分二）

H1.略示前三內外魔相 H2.略示後二心見魔相

今H1

或汝陰魔。或復天魔。或著鬼神。或遭魘魅。心中不明。認賊為子。

「或汝陰魔」：或者你自己心裏生出來的魔——自心魔。或者就是由色陰生出來的這十種魔，這也是屬於你自己的。

「或復天魔」：或者又有天上的魔。為什麼天上的魔他來魔你呢？就因為你這修行的人，修行有了定力了，你這一有定力不要緊，可是魔王的宮殿都搖動了，就好像地震似的。他也有神通，那兒一搖動，他一觀察：啊！我這宮殿怎麼無緣無故就搖動起來了呢？就破裂了呢？喔！他就知道世界上有一個人要成道業了，所以他這種定力，把魔王的宮殿都要給破碎了。於是乎——你想破碎我嗎？我就先破壞你的定！

所以他就來破壞這個修道人的定力，這是天魔。

「或著鬼神」：鬼神也是這樣，看見你要修行證果，他就妒忌了。你要證果？我先來破壞你的修行。於是乎他就鑽到你的心竅裏去，或者附到你的身上，令你定力就不成了，令你就走火入魔。這個著魔，前面這經上不是講了，這最重要的。為什麼著魔呢？就因為洗心非正，就因為你立心立得不正，所以呀！你有一點邪心，哦！就著魔了，這叫走火入魔——走著火，入魔了。

「或遭魑魅」：或者遭魑魅魍魎，這都是妖怪之類的。「心中不明」：你一遇到這種境界來了，心中不認識、不明白，「認賊為子」：你就認這個賊人做為自己的兒子。你想想，那你的東西他焉能不搶去、偷去呢？你把賊都引到家裏來了，家裏所有無價的寶珍都會給偷去的。

什麼是你家裏的無價寶珍呢？我現在老老實實地告訴你，你切記啊！應該相信我的話，切記不要不相信我的話！為什麼呢？這是對你的前途和生命有大關係的，什麼是你的寶啊？就是你自己本有的如來藏性。這如來藏性，他能搶去嗎？前面不是講過精、氣、神嗎？你若是要恢復你的如來藏性，首先就要保持你的精、氣、神，如果不保持住，那就是財寶被人搶去了，被人給奪去了，受打劫了，被人打劫去了，你小心一點啊！【註一】

H2.略示後二心見魔相

又復於中。得少為足。如第四禪。無聞比丘。妄言證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢。身遭後有。墮阿鼻獄。

「又復於中」：在修道中，你就是不著魔，也要有真正的智慧，要有擇法眼。擇，是選擇的擇；法，是佛法的法；眼，是眼目的眼。若你能認識佛法，自己到什麼程度上，你應該知道。不要「得少為足」，「如第四禪」：像什麼似的呢？就像那個修道修到第四禪的「無聞比丘」：像無聞比丘似的。怎麼叫無聞比丘呢？就因為他自己沒有那麼大的知識，知識不夠，知道佛教的道理很少，所以叫無聞比丘。

怎麼樣無聞呢？本來四果——初果、二果、三果、四果——這都超過四禪天了，佛講證到四果阿羅漢就不會再受生死了；二果的聖人，名為一來，一升天上一來人間，這還有一番的生死；而初果就有七番生死。那麼這種的境界都超過四禪天。這無聞比丘修行用功，他的程度只是到四禪天，他就以為證了四果阿羅漢了。其實這四禪天，根本就不是證果，這還是凡夫。

那麼無間比丘「妄言證聖」：他說自己證了四果阿羅漢。現在有些人，不單以為四果阿羅漢這種程度都低了，這些人直認自己就是佛了！可是佛有三身、四智、五眼、六通，那麼自認是佛的這個人，你先問問他有幾通？六通之中，鬼有五通，沒有漏盡通，佛果位上有六通。我相信現在自認是佛的人，不要說六通、五通，我相信一通都不通。一通都不通，所以他就說 he 自己是佛了，如果他要是有一通，也就不會打大妄語的。

「天報已畢」：等他在天上的壽命完了之後，「衰相現前」：這個衰相，記得以前我講的五衰現相嗎？天上的人壽命終了，要死的時候，就有這五衰現相，有五種。誰記得就講給大家聽一聽，若不知道的人應該記一記，現在我就不必再講了。（五衰現相：一、花冠萎謝；二、衣著塵埃；三、兩腋汗出；四、身體臭穢；五、不樂本座。）

「謗阿羅漢」：等到他天福盡了，五衰相現，壽命終了的時候，他就發了脾氣。無間比丘發什麼脾氣呢？他說：「我現在被佛給騙了！佛是欺騙人的，他說證四果阿羅漢就永遠不受生死了，我現在為什麼壽命又終了呢？又要去托生、去受輪迴？這是佛打妄語啊！」他這一謗佛，你說怎麼樣啊？就墮阿鼻地獄了。

「身遭後有」，「墮阿鼻獄」：阿鼻獄，就是無間地獄。根本他不是證到四果阿羅漢，他就說自己是四果阿羅漢，證果了，所以他天福享盡，壽命終了，又墮落了！他不知道他自己錯誤，而說佛說法說錯了，根本佛說：「你沒有證到四果阿羅漢嘛！你若證到四果阿羅漢，自然就沒有生死了嘛！怎麼還會有五衰相現呢？」所以他這一謗佛，即刻就墮無間地獄——阿鼻地獄，這是無間比丘。

你現在說自己就是證佛果了，就是佛了，這樣的人應該到什麼地方去？這我都找不著他所去的地方，不知道他到什麼地方去。

F 3. 敕令諦聽許說

汝應諦聽。吾今為汝。仔細分別。

「汝應諦聽」：阿難，你應該諦視而聽，應該特別注意，審視而聽。「吾今為汝」：我現在為你阿難及一切的人，「仔細分別」：詳詳細細地為你分別，講給你聽，你不要辜負我這種的心。

E 2. 會眾頂禮欽承

阿難起立。并其會中。同有學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。

「阿難起立」：阿難即刻就站起來了，「并其會中」：和在會裏頭的大菩薩、大阿羅漢、大比丘，「同有學者」：和初果、二果、三果這一些有學的人，「歡喜頂禮」：一聽佛要分別仔細地講，大家都高興地一起頂禮，給佛叩頭。

「伏聽慈誨」：都趴在那個地方聽佛來講這種的法。伏，是趴在那個地方。這並不是趴到地下，就在那兒聽，這個伏是把心裏什麼念頭都降伏了，沒有其他的妄想，就一心聽佛說法，這叫伏聽慈誨。

E 3.正以詳陳魔事（分三）

F 1.標示動成之由 F 2.詳分五魔境相 F 3.結示超證護持 F 1（分二）

G 1.驚動諸魔由定 G 2.成就破亂由迷 G 1（分二）

H 1.推真妄生滅相關 H 2.示大定致魔之相 H 1（分四）

I 1.先明本覺同佛 I 2.次示妄生空界 I 3.比況空界微茫 I 4.歸元必壞空界

今 I 1

佛告阿難。及諸大眾。汝等當知。有漏世界。十二類生。本覺妙明。覺圓心體。與十方佛。無二無別。

「佛告阿難」：佛告訴阿難，「及諸大眾」：和在會的一切大眾，「汝等當知」：你們現在的人應該知道，「有漏世界」：這個有漏的世界，「十二類生」：所有的十二類眾生，「本覺妙明」：本來這個覺性，妙明的真心，「覺圓心體」：又圓滿又覺悟的這種心體，「與十方佛」：這十二類眾生的本覺妙明，覺圓心體與十方一切的佛，「無二無別」：都是一樣的，沒有分別。十方佛也是這個本覺妙明，覺圓心體；十二類的眾生也是這個本覺妙明，覺圓心體，這又叫如來藏性，和一切眾生是一樣的。

I 2.次示妄生空界

由汝妄想。迷理為咎。癡愛發生。生發遍迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此十方。微塵國土。非無漏者。皆是迷頑。妄想安立。

「由汝妄想」：阿難啊！你的自性和十二類眾生的自性，與佛是無二無別的。可是你依真起妄，「迷理為咎」：把真正的真理迷昧了，所以就生出毛病，生出過錯來了。「癡愛發生」：最大的毛病是什麼呢？就是愚癡和這個愛。愚癡和愛，可以說

是兩個，又可以講成一個。愚癡是一個，愛是一個，又愚癡，又有愛，這是分兩個講。若合上一個講，就是癡愛。因為你這個無明，變成什麼都不明白，就知道愛，一天到晚就想這個東西，想這個姪欲、想這個愛欲，啊！時時刻刻也放不下。

你若能對研究佛法像這樣注意，時時刻刻也忘不了佛法，那很快就成佛了。可惜你沒有能把好色的這種心，放在好佛法上，所以學佛法，學來學去，愈學愈覺得乾燥無味，說：「我就這麼多毛病，這個佛法都把我講出來了，哎！真是不要學了，學佛法把我的毛病都要學沒有了，這怎麼可以呢？」這就是一種癡愛。這個前邊說是由汝妄想，迷理為咎，我現在可以說是癡愛為咎，癡愛的過錯。

癡愛發生，「生發遍迷」：因為你有癡愛，所以就生發出來遍迷，一切都迷了，什麼都迷了。最初就是癡愛，你有了癡愛，什麼都不明白，什麼都不顧了，下地獄就下地獄，管那麼多幹什麼！所以什麼也都不管了。

「故有空性」：因為你這個癡愛為咎，一天到晚就想女人，女人就想男人，所以就發出一種虛妄的空性。「化迷不息」：這個迷就變化，由一個迷化出兩個迷，兩個迷又化出三個迷，化迷不息，總也不停止。聰明的人應該在這個地方著眼哪，應該注意這段經文哪，這個把你真講到骨頭裏去了，講到人這個骨頭裏去，這個毛病都給你講出來了！

「有世界生」：才有這個世界生。「則此十方」：既然這樣子，這個十方所有一切的世界，「微塵國土」，「非無漏者」：這不是一個不壞的，不是一個無漏的，因為它根本就沒有體性，是由妄想造成的。「皆是迷頑」：都是不明白。迷就是不明白，頑就是頑固不化。「妄想安立」：都是你這種妄想所安立的，你知道嗎？

I 3. 比況空界微茫

當知虛空。生汝心內。猶如片雲。點太清裏。況諸世界。在虛空耶。

阿難你不要睡覺！應該知道，知道什麼呢？你「當知虛空」：所謂我說不要睡覺，就是叫你不要迷惑了，不要再有這個癡愛，不要再迷昧這個真理了，所以叫你不要睡覺。那麼佛叫阿難不要睡覺，我現在叫你們各位也不要睡覺。現在主要的問題，你應該知道這個虛空，「生汝心內」：這虛空在你的心裏邊，「猶如片雲」：好像一片小小的雲彩，「點太清裏」：點到太清裏邊。太清也就是虛空的一個別名。

「況諸世界」：何況所有的一切世界，「在虛空耶」：虛空在你的心裏邊，就像一片雲彩在虛空裏頭似的。一片雲在虛空裏是很小的，但是這個虛空是很大的。可是

虛空在你的心裏頭，也是像一片雲彩那麼小。

本經〈卷六〉不是講過「空生大覺中，如海一漚發」？空在大覺心裏頭，就像海裏邊一漚發，現在又說「空生汝心中，片雲點太清」，空在你的心裏頭，好像一片雲點在太清裏那麼小。那你的心有多大，況且諸世界在虛空呢？所有一切的世界在虛空裏面是很渺小的，那麼如果在你的心裏呢，那就更小了。所以這就是形容我們的覺性，是遍滿一切處的。

I 4. 歸元必壞空界

汝等一人。發真歸元。此十方空。皆悉銷殞。云何空中。所有國土。而不振裂。

「汝等一人」：阿難，在你們裏邊的一個人，「發真歸元」：如果成佛了。發真歸元就是成佛了，證四果阿羅漢也叫發真歸元。

「此十方空，皆悉銷殞」：這十方所有的虛空都沒有了。「云何空中所有國土，而不振裂」：怎麼可以說虛空裏邊所有這一切國土，而不振裂呢？虛空都沒有了，國土又怎麼能存在呢？所以一切國土也都沒有了。

那麼有的人說，既然成佛，虛空都消滅了，十方的佛成了很多，現在我們的虛空怎麼還沒有消滅呢？還沒有銷殞呢？在眾生分上，你看見，這是有的；在諸佛的分上看，這一切的虛空都沒有的，什麼都沒有。所以所見的不同，你就不能一概而論。好像現在我們有人得到五眼，開五眼的人，他就幾千里、幾萬里，此國土、他國土，這個國家的事情，那個國家的事情，他都可以看得見的，都可以知道的。那麼你沒有佛眼的人，你看得見嗎？看不見的。所以由這一點，你就不能說是：「喔！我看見了，這就是有的。」你看見這是有的，在佛的分上看，就沒有了，虛空粉碎了。

H2. 示大定致魔之相（分四）

I 1. 定合聖流 I 2. 諸有壞動 I 3. 諸魔不容 I 4. 故來惱亂

今 I 1

汝輩修禪。飾三摩地。十方菩薩。及諸無漏。大阿羅漢。心精通叻。當處湛然。

「汝輩修禪，飾三摩地」：你們修禪定，也就是修三摩地，得到三摩地。

「十方菩薩，及諸無漏，大阿羅漢」：所有的十方菩薩，及一切無漏的大阿羅漢。

「心精通叻」：你修這個禪定，得到定力，和十方菩薩、大阿羅漢的心裏都互相通

的，互相吻合，就像一個似的。所以「當處湛然」：這種清淨本然的樣子，不要到旁的地方去找，就在你當處就是，當處就是清淨本然、周遍法界的如來藏性。

為什麼說十方的菩薩、大阿羅漢和修道的人，心精通吻呢？因為菩薩、阿羅漢和你所修的定是一樣的，都是反聞聞自性，性成無上道，都是修這個楞嚴大定，所以大家都是一樣的。既然一樣，所以心精通吻，心裏都是相合的，彼此就好像互相都有電，通著的。

不要說和諸佛菩薩、阿羅漢，就是我們每一個人和每一個人的心裏，你如果想這個人，你那電報就打到他心裏去了，說：「那個人知道不知道呢？」他自性裏知道，他心裏不一定知道，但是彼此大家自性方面都知道了。

你說：「那每一個人，我一天到晚就想他，想、想、想，那麼他也就會想我了？」

你想死了也沒有什麼用的，好像前邊講那個癡情、癡愛的人就是，噢！如果有一個愛人，一天到晚想著放不下，啊，總那麼想，想！想！想！想來想去就想得死了。怎麼死的？想到一起來結婚了，結了婚就昏了；昏了，然後久而久之就死了嘛！結婚！結婚！結婚就是昏，昏就是愚癡，就是什麼也不知道了。這在中文的意思是這樣，英文是什麼意思，那我就知道了。

I 2. 諸有壞動

一切魔王。及與鬼神。諸凡夫天。見其宮殿。無故崩裂。大地振坼。水陸飛騰。無不驚懼。

你得到楞嚴大定、真三摩地這個時候，你說怎麼樣啊？就好像昨天你們去開會，那些個人一看到你們就震了。啊！現在有一個人得真三摩地，魔王也就震了。「一切魔王」，「及與鬼神」：和一切的鬼神，與「諸凡夫天」：凡夫天就是六欲天、四禪天，這都叫凡夫天。「見其宮殿」：他們那個地方就不得了了，怎麼樣啊？他的宮殿「無故崩裂」：無緣無故這個宮殿就壞了。

我有沒有對你們講過？以前我在東北，我有一個小徒弟，這個小徒弟大約十四歲的樣子，雖然是個小徒弟，他的神通可不小，他可以上天入地。他得到五眼，但是沒有得到六通——他得到五通，沒有得漏盡通；若是得漏盡通，那就證阿羅漢果了。有一天，他就跑到天上去玩。到了天上，這個魔王很歡喜他，就把他圈到宮殿裏頭了。魔王的宮殿都是玲瓏透體的，都像那個琉璃造的，非常地美麗，他就留在那裏。因為他有五眼，他看到他自己的法身到那個地方，魔王就不叫他回來了。他就告訴

我：「師父啊！我到天上去，現在回不來了！」

我說：「你到天上去回不來，誰叫你去來著？」

他說：「我以為那個地方好好玩的，我到那個地方去看看，啊！天上那個人就不叫我回來了。」

我說：「你玩，不要到那個地方去玩嘛！那六欲天的天魔，他專門就想要破壞修行人的定力。」於是乎我說：「你不要害怕，我叫你回來。」

我叫他回來，這魔王就在那兒圈著他不叫他回來，這個時候他就很恐懼了，他說：「他不叫我回來，那怎麼辦呢？」

我說：「你不要怕，我現在叫你回來。」於是乎我就用這個〈楞嚴咒〉，我已經告訴過你們了，那個破魔咒術的五大心咒。喔！魔王宮殿立刻就粉碎了！這次他回來了，這是真實的事情。

所以現在這魔王宮殿崩裂了，「大地振坼」：大地也都震出很多的裂口，地也都破壞了。「水陸飛騰」：水陸都飛騰，「無不驚懼」：大家都恐懼得不得了。

I 3. 諸魔不容

凡夫昏暗。不覺遷訛。彼等咸得。五種神通。惟除漏盡。戀此塵勞。如何令汝。摧裂其處。

「凡夫昏暗」：可是我們世間的凡夫，感覺力不那麼清楚，所以也不知道，「不覺遷訛」：不覺這個大地有這麼多的變化。因為他感覺力沒有那麼靈敏，沒有那麼快，所以就不知道有大地六變震動的這種情形。現在明白了吧！那個魔為什麼要來，就因為這樣子。

「彼等咸得，五種神通」：天上的魔和這個鬼神，都有五種的神通。什麼五種神通？就是天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通，但沒有漏盡通，如果他得到漏盡通，他也就不會來擾亂你了。因為他沒有得到漏盡通，所以他就還想做壞人，還想做惡人，來破壞你。

「惟除漏盡」：可見這個漏盡不容易得的。什麼叫漏盡？我再給你們講真了一點，就是你一天無論男人、女人，男的想女的，女的想男的，那就叫漏。你沒有把這個

念頭斷了，那就沒有得到漏盡。

再給你們說深一層，我現在要給你們講真了，若不講真了，好像蓋著蓋兒搖，搖到幾時，你們也不知道這裏邊是什麼？講真了，就是要你那個精不走了，那就漏盡了；你的精若走了，那就漏了。現在我把天地的祕密都告訴你們，你能精不遺失，那你就沒有漏了。你不單精不走，你連那個念頭，那個心都沒有了，微細微細的那個念頭，好像要有姪欲心的念頭都沒有了，那是漏盡了。現在明白了嗎？天魔為什麼沒有漏盡？他就有這個姪欲心，鬼神也有姪欲心。

「戀此塵勞」：塵勞是什麼？我告訴你們，就是這個姪欲，姪欲就是塵勞，塵勞就是姪欲，他就貪戀這個東西。「如何令汝，摧裂其處」：他貪戀這個東西，所以他也不願意叫你放下，叫你也要貪戀。他說：「我們兩個是好朋友，我沒有放下這個東西呢，你就想要跑了，要把這個東西捨了？不可以的！」所以他就來了。幹什麼呢？摧裂其處，他捨不得你離開這個世界。

I 4.故來惱亂

是故鬼神。及諸天魔。魍魎妖精。於三昧時。僉來惱汝。

「是故鬼神」：所以這一切的鬼神，「及諸天魔，魍魎妖精」：以前我講妖精，你們不懂，現在告訴你了。你看中國這「妖」字怎麼寫的呢？什麼是妖精？這個「女」是壽「夭」了。怎麼叫夭？夭就是年紀不過三十歲以前死的，這都叫夭。那麼這個妖精，你看這個字義，我不要講得太多了，這個意思你明白就可以了。總而言之，這個女字邊攔一個短命鬼，青年死的就會做妖精。

「於三昧時」：誰的三昧？就是你的三昧，你在定的時候，「僉來惱汝」：僉當「全」字講，當「皆」字講，也可以當「都」字講，就是他們統統都來了，來了要幹什麼呢？所謂都來要吃唐僧肉。

唐僧，誰叫唐僧呢？唐玄奘就叫唐僧，好多妖精都想要吃他的肉，那就是惱亂他的定。所以你要是修行有了定力，那一切的妖魔鬼怪也想要來吃你的肉。不是吃你的肉，我再給你們講真一點，今天我和盤托出，一點都不保留，怎麼樣呢？就因為你沒有姪欲心，你的精足了。

你的精足、氣足、神足了，所以他這個時候，看你有這麼多寶貝，說：「我一定到你那兒搶你的寶貝來了。」為這個，所以他就來破壞你。他破壞你的原因，就想要搶你的寶貝。你誰有女朋友，那個女朋友就是搶你寶貝的！誰有男朋友，那個男朋

友也就是搶你寶貝的！你以為幹什麼的呢？你說：「我學佛法，佛法講布施，我把我的寶貝布施給人。」那你將來就變成窮鬼墮地獄了。那時把你寶貝搶去的那個人，他不會再到那兒跟你說：「我給你一點寶貝，你可以再出去了。」那時候沒有法子幫你的忙，你自己想一想看。

G2.成就破亂由迷（分六）

H1.示喻客不成害 H2.正推迷亂由主 H3.覺悟必能超勝

H4.迷惑必致墮落 H5.前墮姪室害淺 H6.若墮魔類害深

今H1

然彼諸魔。雖有大怒。彼塵勞內。汝妙覺中。如風吹光。如刀斷水。了不相觸。汝如沸湯。彼如堅冰。暖氣漸鄰。不日消殞。徒恃神力。但為其客。

在前邊所說的這個魔，你的定力修得有所成就了，魔王就怕你成就定力，於是乎，他就來破壞你的定力，令你三昧不能成就。「然彼諸魔」：雖然魔王都來擾亂你，給你麻煩，可是這一些個魔，「雖有大怒」：雖然他們都非常地惱怒，「彼塵勞內」：可是他們有這種塵勞染污，「汝妙覺中」：所以在你的妙覺性裏邊，「如風吹光」：他們沒有你的辦法，不能奈你何，怎麼呢？就好像風吹這光似的，光不為風所搖動。「如刀斷水」：又好像用刀來斬水一樣，「了不相觸」：刀斬水，你就怎麼樣斬也斬不壞水的。

「汝如沸湯」：你這種修行的定力，有一個比方。比方什麼呢？就好像熱湯似的，「彼如堅冰」：魔王也有一個比方，比方什麼呢？比方冬天凍的堅冰。「暖氣漸鄰」：這個堅冰雖然堅固，但是遇到沸湯，暖氣漸漸地和它就接近了，「不日消殞」：不用一天的時間，它就會消滅了。「徒恃神力」：他們只仗恃著有神力，「但為其客」：始終是做不了主人，就僅僅做一個客人而已。

H2.正推迷亂由主

成就破亂。由汝心中。五陰主人。主人若迷。客得其便。

「成就破亂」：他們不能成就他們的破亂，「由汝心中，五陰主人」：你心裏五陰的主人，「主人若迷」：你這個主人若是迷惑了，那麼「客得其便」：客就得了方便了。如果你這主人不迷，他就沒有你的法子。誰是主人？就是自性。你自性假使迷了，那魔就有辦法了，就可以惱亂你；你自性要是不迷呢，魔就沒有辦法你，他

就束手無策。

H3.覺悟必能超勝

當處禪那。覺悟無惑。則彼魔事。無奈汝何。陰消入明。則彼群邪。咸受幽氣。明能破暗。近自消殞。如何敢留。擾亂禪定。

「當處禪那」：當你得到三昧的靜慮，得到正定正受這種禪那的時候，「覺悟無惑」：你只有一個覺悟的菩提心，而沒有一切的疑惑。「則彼魔事」：那麼魔的本能，「無奈汝何」：他就不能奈你何，不能把你怎麼樣子，他沒有辦法你，也沒有法子給你麻煩。

「陰消入明」：那麼魔是屬陰的，陰會消去了，就好像這魔就是冰，你自己就好像熱水似的，熱水把冰化了，這就叫陰消。入明，你的智慧火高懸，所以就入明了。

「則彼群邪」：那一班的邪魔外道、妖魔鬼怪，「咸受幽氣」：他們所有的本事就是黑暗的幽氣。「明能破暗」：你自己有真正的定力，有真正的慧力，慧光的發明，明能破暗，這暗就破了。【註二】

「近自消殞」：如果他想近前來惱亂你，來給你麻煩的話，他自己就會消滅了。「如何敢留」：他怎麼樣還敢在這兒留難你，在這兒給你添麻煩呢？他就不敢「擾亂禪定」：他就不敢在這個地方來惱亂你了。

H4.迷惑必致墮落

若不明悟。被陰所迷。則汝阿難。必為魔子。成就魔人。

「若不明悟」：假使你不明白、不覺悟，「被陰所迷」：被這個五陰魔所迷，「則汝阿難」：那麼現在你阿難，「必為魔子」：一定做魔子魔孫了，「成就魔人」：你所成就的，就是屬於魔之類的。

H5.前墮婬室害淺

如摩登伽。殊為眇劣。彼惟咒汝。破佛律儀。八萬行中。祇毀一戒。心清淨故。尚未淪溺。

「如摩登伽」：像摩登伽女，「殊為眇劣」：這是一個很渺小、很平常的魔事。「彼惟咒汝」：她就用先梵天咒來迷你，「破佛律儀」：她破壞佛所有一切的規矩，在

這「八萬行中，祇毀一戒」：就只毀壞了一戒而已。

「心清淨故，尚未淪溺」：因為你心裏清淨，你這時候證了初果，所以尚未被她魔住，還沒有墮落。

H6.若墮魔類害深

此乃驟汝。寶覺全身。如宰臣家。忽逢籍沒。宛轉零落。無可哀救。

「此乃驟汝」：這個是令你墮落的一種行為。「寶覺全身」：你這個寶覺的全身，「如宰臣家」：就好像做大官的家裏頭，「忽逢籍沒」：忽然被皇帝給抄家了。「宛轉零落，無可哀救」：那麼就互相輾轉地零落，你沒有地方去求救，沒有地方求哀憐，叫人可憐你、來救救你，沒有的。

F2.詳分五魔境相（分五）

G1.色陰魔相 G2.受陰魔相 G3.想陰魔相 G4.行陰魔相 G5.識陰魔相

G1.（分三）

H1.具示始終 H2.中間十境 H3.結害囑護 H1.（分二）

I1.始修未破區宇 I2.終破顯露妄源

今I1

阿難當知。汝坐道場。銷落諸念。其念若盡。則諸離念。一切精明。動靜不移。憶忘如一。

「阿難當知」：阿難，你應該知道，「汝坐道場，銷落諸念」：把一切的念都沒有了。你只修反聞聞自性這種的功夫，所以把一切的諸念都銷落了。「其念若盡」：這個念若沒有了的時候，「則諸離念」：則所有的一切離開你想念的，「一切精明」：所有一切的精明，所有的這種智慧和定力，「動靜不移」：你動，它也不會改變的；靜，它也不會改變的。「憶忘如一」：想起來和忘了，這兩種道理是一樣的，是一個，沒有兩個的。

當住此處。入三摩地。如明目人。處大幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名為。色陰區宇。

「當住此處」：阿難啊！你應該知道，修這種的定力，住在清淨、動靜不移、憶忘如一這種的境界上，「入三摩地」：得到一種定力。「如明目人」：就好像有眼睛

的人，「處大幽暗」：居住到一個大幽暗的房子裏頭。「精性妙淨」：雖然有這種精明的妙性，這種妙淨，而「心未發光」：心裏沒有得到真正的智慧光明。「此則名為」：這個名為「色陰區宇」：就是色陰所管的一個地方。

I 2.終破顯露妄源

若目明朗。十方洞開。無復幽黯。名色陰盡。是人則能超越劫濁。觀其所由。堅固妄想。以為其本。

「若目明朗」：假設你這個人的目明朗，則「十方洞開」：十方世界都給洞開了。

「無復幽黯」：再沒有幽暗的情形了，這個時候叫什麼名字呢？「名色陰盡」：這個名字叫色陰盡。這五蘊——色、受、想、行、識——中的色陰就沒有了。「是人則能超越劫濁」：這個人他還能超越過去劫濁這時候，「觀其所由」：觀看觀看他這個人這種行為、行動的所由。「堅固妄想」：他這種堅固妄想，「以為其本」：以做他這個根本。【註三】

H2.中間十境（分十）

I 1.身能出礙 I 2.內徹拾蟲 I 3.精魄離合 I 4.境變佛現 I 5.空羅寶色
I 6.暗中見物 I 7.身同草木 I 8.遍見無礙 I 9.遙見遙聞 I 10.妄見妄說

今 I 1

阿難。當在此中。精研妙明。四大不織。少選之間。身能出礙。此名精明。流溢前境。斯但功用。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

現在講到這五陰魔上，文當五陰魔，五陰是什麼呢？是色、受、想、行、識。色有十種魔，受有十種魔，想有十種魔，行有十種魔，識有十種魔，合起來就是五十種陰魔。修道的人必須對這五十種陰魔認識得清清楚楚的，如果不清楚這五十種陰魔，很容易就做了魔王的眷屬。等做了魔王的眷屬時，自己也不知道為什麼就做了魔王的眷屬呢！還不得其要領，還不知道。所以這要特別注意的。

「阿難，當在此中」：當在什麼中呢？就在這個色陰將盡的時候。在這個人十方洞開、無復幽黯的時候。「精研妙明」：因為這時候有一種光明，在精研這個妙明。

「四大不織」：四大互相都不起作用了。

「少選之間，身能出礙」：在這個十方洞開、無復幽黯的時候，就等了少選，就是沒有好久的一個時間，在很短的一個時間之內，這個身已經沒有障礙了，好像等於

虛空一樣。這時候叫什麼？叫意生身。這個身能出礙，就是離開這個肉體，另外還有一個身。就像前面講的我那個徒弟，他到了天上去，這叫法身，又叫意生身。這意，就是眼耳鼻舌身意的這個意，是由意生出來的這個身，這叫出礙了。

「此名精明」：這個名字叫精明。「流溢前境」：這個精明，流溢前邊的這種境界。

【註四】

「斯但功用」：這一種的境界，只不過是一種功用而已。不能常，它是偶爾的。如果你隨時可以自由出入，我願意到什麼地方去就到什麼地方去，我願意回來就回來，操縱自由。「放之則彌六合」，放開了滿三千大千世界，「卷之則退藏於密」，收回來呢，隨時可以收回來。你若不能這樣子，不能隨你自意，這叫什麼呢？這是暫時的一種功用，你用功用到這個地步了，就有這麼一個境界。「暫得如是」：暫時間得這麼一個境界，不是永遠的，不是常常都能這個樣子，不是常常能身出礙。「非為聖證」，這不是一種的證果，聖人證果不是這個樣子的。

「不作聖心」：你若不作證果這樣的解法：「你看，我這修行真有了功夫囉，我簡直地又能怎麼樣出玄入牝！」你若這樣一自滿，怎麼樣啊？那就完了。不作聖心，

「名善境界」：你若不作證聖、證果，這還算可以，這種境界還算沒有大的妨礙，沒有大的過錯。

「若作聖解」：假使你若說：「哦！我現在的功夫不得了了，我真了不起了，我現在就是出世的聖人，我就是阿羅漢了！」你若一這樣子，認為自己是阿羅漢，證了聖果，「即受群邪」：這時候一切的魔就都會來了。魔既然來了，那將來是墮地獄的。

I 2. 內微拾蟲

阿難。復以此心。精研妙明。其身內微。是人忽然。於其身內。拾出蟻蛭。身相宛然。亦無傷毀。此名精明。流溢形體。斯但精行。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

這是五陰裏色陰的第二種魔的境界。這種魔境為什麼來的？就因為你修行，你用功它才有的。如果你不用功，你想找這種魔的境界也找不著，他不理你的。因為什麼呢？因為你是個窮人，他到這兒來，也沒有什麼好處。現在你修行修到有寶貝了，你有了寶貝，所以他就來了，想要把你的寶貝給搶去。

那麼來的時候，你要怎麼樣子呢？你還要如如不動，了了常明，不要著相，不要生

一種的執著心，也不要想：「啊！這種境界真好啊！再來一次吧！」不要去歡迎它，也不要不歡迎它，就像沒有那回事似的，非為聖證，這不是一種證果的境界。不作聖心，你要是不作證果這樣想，名善境界，這個還不錯的。

你若一作聖解說：「啊！我現在真是了不起了，連在我身裏的蟲，我都能把牠拿出來。」這種認為自己得了神通自在，這就錯啦！你只要有這一念的貢高心，魔就來了，隨著你的貢高心，就鑽到你心裏來。鑽到你的心裏怎麼樣啊？就把你擺佈得搖搖盪盪，得不著定力了。

所以修道你一定要真正地明白這個道理，才不至於墮坑落塹，不至於走錯路。你若不明白佛法，好容易就走錯路的。你沒有功夫，那不成問題；有功夫的時候，那個魔王時時刻刻都看著你的，看著你一有機會可趁，他就來惱亂你了。

「阿難，復以此心」：再用這個心，「精研妙明」：精研這種微妙而光明的情形。「其身內徹」：內裏通徹光明了。這個人修行修行，啊！自己身體裏邊，什麼東西都看見了。要是常常能看得見，那就可以；要是不是常常看得見，只是偶爾看見，這就是一種境界，這是五陰中色陰的一種境界。

「是人忽然」：這個人忽然間，「於其身內」：在他的身內，「拾出蟯蛔」：他可以在肚皮裏面自己拿出蟲子來。這蟲子有長的、有短的、有大的、有小的，他都可以伸手就拿出來。拿出的蟲子，是清清楚楚、真實不虛的，但是肚皮也沒有壞，你說他怎麼拿出來的？你若伸手到肚皮裏頭拿這蟲子，肚皮應該壞了，可是肚皮也沒有破裂。「身相宛然，亦無傷毀」：這個身相宛然，這個地方就有兩個解法：可以說這蟲子身相宛然，一點都沒有壞，是整個的，是完整的，是活的，是生動的，這是一個講法。又可以說，你自己的這個肚皮，也宛然沒有損壞，這也是一個解法。

「此名精明」：這叫什麼呢？這就叫精明。精到極處，也明到極點了，所以就其身內徹，「流溢形體」：這不是你用手到肚子裏面去拿出來的，是從你身子裏邊流溢出來的。

所以，「斯但精行」：這個就是你用功用得精微，得到一種奧妙，發生一種妙行。

「暫得如是」：暫時間這個樣子，不是常常這個樣子，你若是常常這個樣子，那又另當別論了。「非為聖證」：這不是證果聖人的境界。

「不作聖心」：你若不是作證果聖人的想法，「名善境界」：這還可以，過得去，沒什麼大問題，沒有大的麻煩。

「若作聖解」：你要是說：「我現在證了聖果囉，我肚裏邊的東西，我隨便可以拿得出來，你說這有多妙！這個境界，你是沒有的。」你若一有這種貢高我慢心，一有這種的執著心，「即受群邪」：就會被魔王拖去了。拖去，就變了魔王眷屬了。

I 3. 精魄離合

又以此心。內外精研。其時魂魄。意志精神。除執受身。餘皆涉入。互為賓主。忽於空中。聞說法聲。或聞十方。同敷密義。此名精魄。遞相離合。成就善種。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

「又以此心」：那麼又以精研妙明這種的心。「內外精研」：精益求精，深造不已。「其時魂魄」：其時自己的魂魄——魂有三個，魄有七個。

以前我不是講在人身上有十兄弟嗎？有的就單單有耳朵；有的就單單有眼睛，沒其他的五根；有的就單單有個鼻子，沒有嘴，也沒有眼睛，也沒有耳朵。這三魂七魄，各有一根，沒有其餘的五根，所以，它單獨的就不能成立，必須要大家來共同合作。你有耳朵的，幫忙我沒有耳朵的；你有眼睛的，幫忙我沒有眼睛的，這真是互相利用，互相幫助，他們很合作的。【註五】

那麼在你的身上，和這個「意志精神」：意，就是意志。這個意，同你的志氣，和你的精神這種種的。「除執受身」：你除了這個身體，「餘皆涉入」：這個魂、魄、意、志、精、神，互相涉入，你到我這兒，我到你那兒，互相幫助，互相涉入。「互為賓主」：有的時候你做主人，我做客人；有的時候又他做主人，你做客人，這六種互相為賓主。

「忽於空中」：忽然在虛空裏頭，「聞說法聲」：虛空裏頭講經呢！說法呢！誰講的？只聞其聲未見其人，就聽見說法聲，但是看不見誰說的，其實就是你自己的魂魄、意志、精神互為主賓去講的。

「或聞十方，同敷密義」：或者啊，聽到十方虛空裏頭都講經說法呢！這是什麼道理？這個就是因為你在因地——所謂因地就是前生，前生你聽過經、聞過法，在你這魂魄、意志、精神裏頭沒有忘了。所以今生你用功逼拶到極點，就把這個東西都拱出來了，都跑出來了，就聽到好像講經說法的聲音。

「此名精魄」：這個名字就是精魄。「遞相離合」：或者我和你合作了，或者你和我合作了，互相離合，互相結成一黨，做了一個團體。「成就善種」：或者說法，

令你在不明白的時候，又提醒你，令你種善根的種子。

「暫得如是」：這也是暫時間的，不是永遠的。「非為聖證」：這不是證果，你不要以為這個境界：「喔！又不得了了，你看我現在不用去聽經，隨時隨地我聽見虛空中都在說法呢！」你聽見說法，那是說法，也不是你自己證聖果了。

「不作聖心，名善境界」：你不生貢高心，不生自滿心，不生自己了不起的心，不生這種騙人的心，「啊！你看，我用功用得沒有人講經，我都聽到說法，你有沒有這樣子啊？」故意地去向人家講自己的這種境界，好叫人家相信自己。「你有沒有這個時候啊？」「沒有啊！」「哦！我是得過啊！」就這麼炫示自己的長處，這怎麼樣啊？「若作聖解，即受群邪」：你這麼一自滿，一執著，一貢高，一我慢，一認為你自己不得了，一定著魔的，著魔幹什麼去呢？一定墮落的。

I 4.境變佛現

又以此心。澄露皎徹。內光發明。十方遍作。閻浮檀色。一切種類。化為如來。於時忽見。毘盧遮那。踞天光臺。千佛圍繞。百億國土。及與蓮華。俱時出現。此名心魂。靈悟所染。心光研明。照諸世界。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

「又以此心」：以這個心，「澄露皎徹」：澄清而顯露出來，皎潔而明徹。「內光發明」：內裏邊就發出一種光明來，發出光明怎麼樣子呢？「十方遍作，閻浮檀色」：十方的世界，都像閻浮檀金這樣的顏色。「一切種類，化為如來」：所有胎卵濕化，無論什麼種類，都變成如來了。

「於時忽見」：在這時候，忽然間就見著了，見著誰呢？「毘盧遮那」：毘盧遮那，就是遍一切處，這是佛的名字。他無在無不在，任何地方都有他的身體。忽見毘盧遮那遍一切處這一位佛。「踞天光臺」：他坐在天光臺上，現千丈毘盧遮那身，「千佛圍繞」：有一千位佛周圍圍繞著毘盧遮那佛。「百億國土」：國土也非常多。「及與蓮華」：和所有的青黃赤白的蓮華都有。「俱時出現」：同時都現出來了，佛就坐在蓮華上，蓮華就在佛的足下出現。

「此名心魂，靈悟所染」：這個你不要認為是真的，這是你的心和你的魂靈悟，互相這麼一種靈感的覺悟所染，這並不是真的。「心光研明」：你這個心光在研明了，在明白。「照諸世界」：這時候這個心光照諸世界。

「暫得如是」：這不是永遠這樣子，是暫時的。「非為聖證」：這不是證聖果。

「不作聖心」：你不要作證聖果的想。「名善境界」：就是善境界。

「若作聖解，即受群邪」：你若說：「哦！這又是個不得了的境界，這毘盧遮那佛我都看見了，你看見了嗎？你沒有我這麼功夫深，我真夠功夫了！」你若這樣一想啊，魔王又來了，拖你到地獄裏去了。

I 5.空羅寶色

又以此心。精研妙明。觀察不停。抑按降伏。制止超越。於時忽然。十方虛空。成七寶色。或百寶色。同時遍滿。不相留礙。青黃赤白。各各純現。此名抑按。功力逾分。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

「又以此心，精研妙明，觀察不停」，「抑按降伏」：抑，就是把它壓抑著；按，是按住；降伏，來降伏它。「制止超越」：制止這種的心，不讓它有所偏激。

「於時忽然」：在這個時候，忽然間，「十方虛空」：所有的十方虛空，「成七寶色」：成七寶的顏色，「或百寶色」：或百寶這種顏色，「同時遍滿」：在這一個時候遍滿虛空，「不相留礙」：互相誰也不妨礙誰，互不留礙。「青黃赤白」：青黃赤白各種顏色，「各各純現」：自己現自己的顏色。

「此名抑按」：這個也就是抑按著，修到你這個心抑按了，不叫它打妄想，不叫它想其他的東西。它抑按久了，「功力逾分」：功力，就是你用功修行的這種功力。逾分，就是超過平時應有的分了。

「暫得如是」：暫時間看到這七寶的顏色，「非為聖證」：這不是證聖果的一種表現。

「不作聖心」：你若不作證聖果的這種想法，「名善境界」：這還可以的，這個境界也不是不好。

「若作聖解」：你若是以為證了聖果，「即受群邪」：就受到群邪的包圍，就會墮落了。

I 6.暗中見物

又以此心。研究澄徹。精光不亂。忽於夜半。在暗室內。見種種物。不殊白晝。而

暗室物。亦不除滅。此名心細。密澄其見。所視洞幽。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

「又以此心」：以這個定的心，「研究澄徹」：研究清徹。「精光不亂」：這種澄徹的精光不亂，有一種定力。「忽於夜半」：忽然間在夜半，「在暗室內」：在那麼一個沒有光的房子裏邊，「見種種物，不殊白晝，而暗室物，亦不除滅」：看見種種的東西，不但房子裏的東西看得見，而且房子外邊的東西，也看得見。不但房子外邊的東西，可以看得見；這個房子裏邊本來有的東西，也可以看得見。不但本來有的東西，可以看得見，而且從這個房子外邊所來的東西，也看得清清楚楚。

「此名心細」：這個叫什麼名字呢？這個就是你心細到極點了，「密澄其見」：把你這個見也清淨到極點了，「所視洞幽」：因為你的見清淨了，所以就是幽暗的地方，也一樣看得見的。

「暫得如是」：可是這是暫時間得這個境界，「非為聖證」：這不算證聖果的一種境界，不要以為這就是證聖果了，這不是證聖果！

「不作聖心」：你若不拿它作證聖果嘛，你不這樣想，「名善境界」：這還可以算一個善的境界。

「若作聖解」：假設你自己生出貢高的心，自滿的心，驕傲的心，認為自己這功夫不得了了，「即受群邪」：這就會招魔障的。

有的修道人，在這個淨極光通達，他清淨到極點了，啊！忽然間他就見一切物。見一切物，是什麼所見的呢？就是他開了佛眼所看見的。那麼這個佛眼，並不是人人都可以開的，也不是你開了，就永遠開了，這種境界是暫時開的佛眼。所以在暗室裏邊，他也看到光明，也看到房子裏邊一切的物質，一切的東西。可是，方才我說從外邊來的東西也可以看得見，從外邊來的什麼東西呢？好像在這一個房裏頭是黑暗的，你可以看到從外邊來個神，或者是來個鬼，或者來個菩薩，或者來個佛，這都沒有一定的。

以上所講的這種境界也不是一定的，也不是人人都一定有的，也不是人人都一定沒有的，這也不一定是必經之路，這不過是修道有時會有這種境界。所以你不要以為，個個修道人都是一樣的境界，不是的。

談到這個佛眼，有的人開佛眼就可以永遠都開了，這叫報得通。什麼叫報得通呢？就是他前生修行用功，修千手千眼這個法，所以感得生生世世都可以開佛眼。有的

開的是臨時的，暫時這麼一開，他不是永遠的，為什麼不是永遠的呢？就是因為你心哪，不是時時那麼清淨，如果你心時時清淨，你在前生修過大悲法，那就可以永遠開了，所以這有種種情形，是不同的。

I 7.身同草木

又以此心。圓入虛融。四肢忽然。同於草木。火燒刀斫。曾無所覺。又則火光。不能燒熱。縱割其肉。猶如削木。此名塵併。排四大性。一向入純。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

「又以此心，圓入虛融」：圓滿而又虛融，你說它有，也不是有；你說它沒有，它又有。

「四肢忽然」：這兩隻胳膊、兩條腿，忽然間「同於草木」：像草木似的，沒有知覺了。「火燒刀斫」：用火燒它，用刀來砍它，「曾無所覺」：也是沒有知覺。用刀砍就砍，用火燒就燒，也不痛、也不癢了，沒有感覺。

「又則火光，不能燒熱」：用火燒它也燒不熱。「縱割其肉」：你就把胳膊、腿上的肉割下來，「猶如削木」：像什麼似的呢？就像削木頭似的，也不知道痛癢，這叫什麼呢？

「此名塵併」：這是所有的塵相都合併起來了。「排四大性」：排地、水、火、風四大的性，「一向入純」：都合而為一，都合成一個了。

「暫得如是」：可是這是暫時間的，不是永遠這樣子，是偶爾的，或者一陣間的。

「非為聖證」：不要以為這就是證聖果了。

「不作聖心」：你不作證聖果的想，這個就是「名善境界」。

「若作聖解」：你若是以為是證果了，生一種大我慢，生了一種驕傲心、自滿的心，

「即受群邪」：就要受群邪來交攻你，群邪就來包圍你了。

I 8.遍見無礙

又以此心。成就清淨。淨心功極。忽見大地。十方山河。皆成佛國。具足七寶。光明遍滿。又見恆沙。諸佛如來。遍滿空界。樓殿華麗。下見地獄。上觀天宮。得無障礙。此名欣厭。凝想日深。想久化成。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖

解。即受群邪。

「又以此心」：又以這個修道、修三昧的心，「成就清淨」：他所成就的非常清淨，「淨心功極」：清淨的這個心，功夫到了極點。

「忽見大地」：忽然間就看見所有的大地。「十方山河」：所有十方一切的山河大地，「皆成佛國」：都變成佛國了。「具足七寶」：每一個地方都有金、銀、琉璃、硨磲、赤珠、瑪瑙、珊瑚這七種的寶貝。「光明遍滿」：這個七寶也放光，光明照徹十方。

「又見恆沙，諸佛如來」：又看見如恆河沙數那麼多的諸佛如來，「遍滿空界」：遍滿在虛空裏頭，「樓殿華麗」：樓閣和寶殿都非常華美的。「下見地獄」：往下一看，怎麼樣呢？就看見所有的一切地獄。「上觀天宮」：往上邊一看，天宮的境界也都看見了。「得無障礙」：他沒有一點的障礙，任何地方都看見了。

「此名欣厭」：為什麼看得見這些個東西呢？就因為平常你有歡喜和厭惡，歡喜或者上天，或者佛國，你厭惡地獄。那麼「凝想日深」：凝結你這麼想，就好像雞抱雞仔似的，又好像貓在那兒等著老鼠那麼樣子，又好像龍養牠的珠子那麼樣地注意。凝想，就是不想旁的東西了，專心致志，一心就想這個佛國怎麼樣好，地獄是怎麼樣痛苦。他的心就歡喜快樂的地方，厭惡苦惱的地方——特別苦的地方，心念專一，想得專一了，「想久化成」：想得久而久之，就化成這種境界了。

「非為聖證」：你不要以為這就是證了聖果，有了功夫了，不可以的。「不作聖心」：你若不作證聖果的想法，「名善境界」：這個境界還不壞的。

「若作聖解」：假設你若說是：「啊！這個境界可妙了，我現在和佛住在一起了，我甚至於也就是佛了。」若這樣一想，「即受群邪」：那一些個天魔外道就都陪著你來了，你說你和佛住在一起嗎？這會兒他們先親近親近你，和你做一做朋友再說。

I 9.遙見遙聞

又以此心。研究深遠。忽於中夜。遙見遠方。市井街巷。親族眷屬。或聞其語。此名迫心。逼極飛出。故多隔見。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

「又以此心，研究深遠，忽於中夜」，「遙見遠方，市井街巷」：看見遠方一切的情形，遠方什麼情形呢？看見賣東西的街市上，又看見井，就是取水的地方；街，

就是大街；巷，就是小街道；「親族眷屬」：或者你的親戚，或者你的朋友、眷屬；「或聞其語」：或者聽到他們說話。

「此名迫心」：那麼這就是你修道修得逼拶這個心，逼迫到極點了。「逼極飛出」：你把你這個心壓制它，總不讓它打妄想，逼到極點了，這個心就飛出這種境界來。

「故多隔見」：所以隔著多遠，他都看見了，因為你總也不想見東西，這回呀！它可一下子跑出去了，就什麼都看見了。

「非為聖證」：你不要以為這個境界，就是個好境界。「不作聖心」：你若不作證聖的這種想法，「名善境界」：這個境界還可以的。

「若作聖解」：假設你說自己得了聖果，啊！未證言證，沒有證果，你說證果了；未得謂得，你沒有得道，就說得道了。這樣的話，「即受群邪」：就要受一切的魔來包圍你了。

I 10.妄見妄說

又以此心。研究精極。見善知識。形體變移。少選無端。種種遷改。此名邪心。含受魑魅。或遭天魔。入其心腹。無端說法。通達妙義。非為聖證。不作聖心。魔事消歇。若作聖解。即受群邪。

這是色陰第十種的陰魔，叫妄見妄說。

「又以此心」，「研究精極」：研究到極點了。「見善知識」：他這時候看見那個善知識。什麼叫善知識呢？就是他過去跟著學法的這個善知識，怎麼樣呢？「形體變移」：看見這個善知識，咦！等一等又變成了一個老年人，等一等又變成一個中年人，等一等又變成一個少年的人。又看這個善知識，好像本來是個男人，又變成個女人。「噢！這個善知識，原來前生大約是個女人。」就生這一種邪知邪見。其實他所見的這個見，不是真正的見，這種改變，是由他的妄想變成的。

「少選無端，種種遷改」：少選就是時間不長，啊！什麼都變了，什麼都和平時不同樣了，這就和現在一般人所吃的那個 LSD（迷幻藥）差不多。吃了——哦！花花綠綠的，眼睛看什麼東西也看得不清楚了，看得紅紅綠綠。畫出來那個畫，也畫得古靈精怪的，也不知道是個什麼，就那麼亂畫。畫出來，這兒說：「啊！畫得真好。」有人還讚歎。你看！就是這種樣子。那麼說：「這個人是不是吃那個東西了呢？」這個不是，這是一種魔王的作用。你就吃 LSD，那也是魔王的作用。你一吃那個藥，

那魔王 就幫你忙來了，叫你改變。【註六】

不過這個色陰的境界，有的時候會改變好的，有的時候會改變壞的。這個人善根充足，有善根的，他就變到好的那一邊去；那善根不夠的人就往下流，變得不好了。所以說種種遷改。

「此名邪心」：這個名字就叫邪心，心裏不正當。「含受魑魅」：他心裏有鬼。「或遭天魔」：或者是天上的魔王，「入其心腹」：入到他心竅裏頭去了。「無端說法」：你說怎麼樣啊？就像某某人說他也會講經了，某某人他又會說法了，某某人他又開了悟了，某某人又成了長老了。所以他無端說法，自己也不知道是說的什麼。

「通達妙義」：這個通達妙義，不是真正通達妙義；這個說法也不是真正說法。他就拿這個不對的，認為對了，他說他說的法最妙了，就這麼自讚毀他，說他是最第一，是個長老了。

「非為聖證」：這種境界不是一種好境界，「不作聖心」：你若不作證聖果的這種心來想，「魔事消歇」：這個魔事就沒有了，就消了。「若作聖解，即受群邪」：你要是認為你自己證果了，那就快囉！快到什麼地方去了？就快到地獄去了，你證了地獄的果了。

H3.結害囑護（分三）

I 1.示因交互 I 2.迷則成害 I 3.囑令保護

今 I 1

阿難。如是十種。禪那現境。皆是色陰。用心交互。故現斯事。

「阿難」，「如是十種禪那現境」：像以上所說這十種的禪那，這種靜慮所現的境界，「皆是色陰」：這都是屬於色陰。「用心交互」：因為用心互相這麼研究它，到了極點，「故現斯事」：所以就有時會現出這樣的事情來，這樣的境界來。

I 2.迷則成害

眾生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。

「眾生頑迷」：眾生頑固不化，愚迷不醒，「不自忖量」：也不自己忖量忖量自己，是在什麼程度上。「逢此因緣」：遇著這種的境界，這種的因緣，「迷不自識」：愚癡而不認識這種魔的境界，「謂言登聖」：自己就說，我現在已經成了佛，開了

悟，證了果了。啊！你說怎麼樣啊？這「大妄語成」：這真是打大妄語，這就是打最大的妄語。打這種妄語，說自己就是成佛了，這決定下地獄的，「墮無間獄」：墮落到無間地獄裏去。【註七】

I 3.囑令保護

汝等當依。如來滅後。於末法中。宣示斯義。無令天魔。得其方便。保持覆護。成無上道。

「汝等當依」：阿難，你們現在應該依照我所說的這個法去做。「如來滅後」：佛滅度之後，「於末法中」：在將來末法的時候，「宣示斯義」：一定要宣傳這種的道理。「無令天魔」：你不要令天魔，「得其方便」：令他得方便。「保持覆護」：你要保持覆護這真正的佛法，「成無上道」：得成無上的道果。

G2.受陰魔相（分三）

H1.具示始終 H2.中間十境 H3.結害囑護 H1.（分二）

I 1.始修未破區宇 I 2.終破顯露妄源 I 1.（分二）

J 1.躡前色陰盡相 J 2.狀示受陰區宇

今 J 1

阿難。彼善男子。修三摩提。奢摩他中。色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中。顯現其像。

「阿難」，「彼善男子」：那一些個修反聞聞自性這種功夫的善男子，「修三摩提」：修耳根圓通，得到這個定力。

「奢摩他中」：在這個靜慮止觀裏邊，「色陰盡者」：色陰要是破了，破色陰的時候怎麼樣呢？「見諸佛心」：見諸佛這種心印的法門。好像什麼呢？「如明鏡中顯現其像」：好像明鏡裏邊，顯現你的形像一樣。

J 2.狀示受陰區宇

若有所得。而未能用。猶如覿人。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪。而不能動。此則名為。受陰區宇。

「若有所得，而未能用」：好像是有所得，但是不能用，好像什麼呢？「猶如覿人」：

前邊我講那個鳩槃荼鬼，就是魘魅鬼。這個魘魅鬼把人魘住了，被魘的人，「手足宛然」：手足也都是存在的，並不是沒有手足，「見聞不惑」：見和聞性也都沒有迷，「心觸客邪」：可是心裏接觸到這個客邪，「而不能動」：不能動彈。「此則名為受陰區宇」：這種情形，它的名字就叫受陰區宇，就是受陰所管的這個範圍以內的情形。

I 2.終破顯露妄源

若魘咎歇。其心離身。反觀其面。去住自由。無復留礙。名受陰盡。是人則能。超越見濁。觀其所由。虛明妄想。以為其本。

「若魘咎歇」：要是魘魅鬼這種過錯歇息了，「其心離身」：在受陰裏邊，好像有魘魅鬼魘魅著你，所以你就不能自由。若是這種情形沒有了，這受陰破了，你這個心就離開你的身體。

「反觀其面」：你可以看見你自己的面。「去住自由」：你願意到什麼地方去也隨便，願意不去也隨便，無拘無束的，「無復留礙」：也沒有所留礙。

「名受陰盡」：這種境界，就是受陰破了，沒有了。「是人則能超越見濁」：這個人就能超出見濁。見濁前邊不是講過了？那五濁惡世的見濁。

「觀其所由」：觀看受陰所從來的，這個「虛明妄想」，「以為其本」：這是做它的一個根本。那麼現在把受陰破了，所以它的根本也都沒有了。

H2..中間十境（分十）

I 1.抑己悲生 I 2.揚己齊佛 I 3.定偏多憶 I 4.慧偏多狂 I 5.覺險生憂
I 6.覺安生喜 I 7.見勝成慢 I 8.慧安自足 I 9.著空毀戒 I 10.著有恣姪

I 1.（分三）

J 1.發端現相 J 2.指名教悟 J 3.示迷必墜

今 J 1

阿難。彼善男子。當在此中。得大光耀。其心發明。內抑過分。忽於其處。發無窮悲。如是乃至。觀見蚊虻。猶如赤子。心生憐愍。不覺流淚。

「阿難」，「彼善男子」：這個善男子，「當在此中」：在這個情形的時候，「得大光耀」：他得著一種大的光耀，很光明的。「其心發明」：他的心裏，自自然然

就生出來一種的感想。

「內抑過分」：因為他總過分強制自己這種思想，太過了，就在這個內抑過分的時候，「忽於其處，發無窮悲」：在這個地方，他就發生一種悲愍的心，一種無窮的悲。他悲什麼呢？就悲愍眾生。

「如是乃至，觀見蚊虻」：他就觀見蚊蟲和虻蟲，這種很小的東西，「猶如赤子」：他看見這個小的生命，就好像他自己的小孩子一樣。赤，是說小孩子的顏色是紅色的。所以他看見蚊蟲，也像他的小孩子那樣地愛惜；看見虻蟲，也像他小孩子那麼愛惜。「心生憐愍」：他心裏生出一種憐愍心，「不覺流淚」：噢！他也不知不覺就哭起來了。

J 2.指名教悟

此名功用。抑摧過越。悟則無咎。非為聖證。覺了不迷。久自消歇。

「此名功用」：這是用功偶爾有的情形，這叫功用，用功用出來的。為什麼有這種情形呢？就因為「抑摧過越」：這麼你壓制得太厲害了，所以有這種情形發生。

「悟則無咎」：你如果明白了，啊！我怎麼這麼無緣無故就哭起來了呢？這個境界應該改。你明白了，這就沒有關係，不要緊了。

「非為聖證」：這個不是聖證，不是說，你得到同體大悲了。不是看見蚊蟲和這個小小的生命，都拿牠當自己的兒子那麼看待，這真是同體大悲了，這不是的。

「覺了不迷」：你若能覺悟而明白它，不迷惑於這種境界上，「久自消歇」：時間久了，就沒有了。

J 3.示迷必墜

若作聖解。則有悲魔。入其心腑。見人則悲。啼泣無限。失於正受。當從淪墜。

「若作聖解」：假設你說，我現在有同體大悲心了，這可是我修行成功了。「則有悲魔入其心腑」：你這麼一想，就有悲魔來了。什麼悲魔？專門好哭的，見著人就哭！這是悲魔入其心腑，到他心裏頭去，附到他身上，怎麼樣呢？「見人則悲」：見人就哭起來了，「啼泣無限」：這哭得不知怎麼那麼悲。

我前幾天不是對你們講，我在東北的時候，有一個叫劉金童的，她就是這樣子。一

見著人來，她就哭起來了，說：「你呀！在以前是我第幾個第幾個兒子啊！你現在可回來了，你可找著媽媽了。」就這麼樣子哭起來了。一哭，就把這個人哭得也迷糊了。以為這真的是見到媽媽了。其實怎麼樣？是見著這個魔王了。【註八】

「失於正受」：這修定的善男子，就失去正定正受了，「當從淪墜」：應該墮地獄了。你跟著這魔王跑，就會墮地獄的。

I 2.揚己齊佛（分三）

J 1.發端現相 J 2.指名教悟 J 3.示迷必墜

今 J 1

阿難。又彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。勝相現前。感激過分。忽於其中。生無限勇。其心猛利。志齊諸佛。謂三僧祇。一念能越。

「阿難」，「又彼定中」：又在這個定裏邊，「諸善男子」：這一切修道的善男子，「見色陰消」：見五陰中的色陰已經消了，他自己也知道。「受陰明白」：這個受陰他也很清楚的。

在這個時候，「勝相現前」：就有一種勝相。勝，是殊勝，很不同，很特別的這種相；現前，現到他的心裏。「感激過分」：所以他就生了一種感激心，可是太過分了。過猶不及，那個走過頭的，和沒有走到的人，相差得不太多，都不合乎中道。譬如，你想到這個地方，到了這地方，你不停，又過去了，那也等於沒到一樣。所以這感激過分了，「忽於其中」：忽然在這個定中，「生無限勇」：生出來一種大勇猛的心。「其心猛利」：他這個心，勇猛精進得不得了，「志齊諸佛」：他說佛和我是一樣的，自己同佛是一樣的。

「謂三僧祇，一念能越」：他說第一個阿僧祇劫，第二個阿僧祇劫，第三個阿僧祇劫，這三個大阿僧祇劫，他在一念之中，就能超過去，所以他自己就說他是佛了。不但他說自己是佛，還說所有的人都是佛，那麼這種人就落於邪知邪見了。不錯！所有的人都是佛，但是你要修行。修行不是說在一念之間，就成了佛。這修行要有一個長遠的時間。你若明白佛法，依照佛法修行去，那麼或者會時間不太長，但是也不能一念就成佛了。

這種人就因為修行也沒有善知識指示，他自己也沒有智慧。那麼他用苦功，用來用去，就發生一種邪知邪見，他看自己這麼久都沒有成佛，所以他說他就是佛了，就成佛了。這一段文就是受陰裏頭的例己齊佛，說自己和佛是一樣的，其實就這一念

的錯誤，已經就著魔了。

J 2.指名教悟

此名功用。陵率過越。悟則無咎。非為聖證。覺了不迷。久自消歇。

現在《楞嚴經》講到五十種陰魔，這是最要緊的地方！修道的人，如果不明白這五十種陰魔，一定會走錯路的；不走錯路，那是很少很少的。所以你若認識陰魔的境界，就不會胡吹亂捧了，不會自己看自己是一個了不起的人。所以無論誰，你有親戚朋友，都可以叫他們來聽一聽這五十種陰魔，令他們知道這種修道的境界。

「此名功用」：這個名字就是發生一種功用，你用功發生一種作用，「陵率過越」：它在你自性裏邊，互相這麼樣變化變化出來的這一種過越，所以才生出一種發大勇猛心。發勇猛心是可以的，不是不可以的。你勇猛精進向前去修佛法，是可以的；但是你不可以生一種我慢的心，不可以說：「哦！我就是佛了！」

你就是佛了？佛說的三藏十二部，你說了幾藏幾部啊？佛說的三藏十二部，你連懂都不懂呢！說你也就是佛了？你說這真是豈有此理呢！佛說三藏十二部一切經典，你連一藏也沒藏，一部也不部，怎麼你就可以成佛呢？那不要說你講了三藏十二部，你就講一講這三藏十二部，無論哪一部經提出來，我都會講的，我都明白它那個道理。你若能這樣子，這也只可以稱做佛的弟子，也不可以稱佛的！所以他覺得這個世界上，現在人人都恭敬佛，他也就想作佛了。將來他死了，好有人供養他。其實死了埋到地裏頭，變成灰了，什麼也沒有了。

「悟則無咎」：發這種猛利的心，可以！你要是明白這是一種境界，「非為聖證」：不是聖證。

「覺了不迷」：你能覺悟而明瞭，不再迷惑，「久自消歇」：那麼時間久了，它也就平息下來了，它這是一時的。

J 3.示迷必墜

若作聖解。則有狂魔。入其心腑。見人則誇。我慢無比。其心乃至。上不見佛。下不見人。失於正受。當從淪墜。

「若作聖解」：假設你說，這就是成佛了，「則有狂魔」：這時候就有個狂魔。所以你看，這五十種陰魔，你都不認識，你怎麼就會成了佛了？這種狂魔，就是狂妄、

貢高我慢。「入其心腑」：入他的心竅裏頭去了，就到他身上。到他身上，把他本來的靈魂就給攆走了。這個魔王就在這兒坐殿，就當他的靈魂了。

「見人則誇」：他無論見到誰，就誇獎自己，是己非人。就是抑人揚己這麼樣的，說人家都不對，就是他最高，他自己就成佛了！「我慢無比」：這個我慢就是對誰都傲慢，「其心乃至上不見佛」：往上也沒有佛了，為什麼呢？他就是佛了嘛！「下不見人」：他也看不見人了。看不見人，他看見什麼呢？啊！他說一切人都是佛了。他自己是佛，在他上邊沒有佛，他就是佛；將來一切人都跟著他成佛，所以他下也不見人了。

「失於正受」：他失去這個正定正受了，「當從淪墜」：這種人應該墮落的。

I 3.定偏多憶（分三）

J 1.發端現相 J 2.指名教悟 J 3.示迷必墜

今 J 1

又彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。前無新證。歸失故居。智力衰微。入中隳地。迴無所見。心中忽然。生大枯渴。於一切時。沉憶不散。將此以為。勤精進相。

「又彼定中」：在這種定中，「諸善男子」：一切修道的人，「見色陰消，受陰明白」，「前無新證」：向前去也沒有新的證得。「歸失故居」：向後邊呢，他以前所居的地方，也沒有了。「智力衰微」：他的智慧也不充足，也沒有那麼猛利了。在功夫上，這也就是忽進忽退。「入中隳地」：就到這個要墮落的地方了。「迴無所見」：他沒有什麼感覺，也沒有什麼所見。

「心中忽然，生大枯渴」：在他心裏邊，忽然間就生出一種感覺。這感覺是什麼呢？啊！生大枯渴；自己心裏覺得很單調的，很枯燥的，還很渴的。這是什麼意思呢？在這個地方覺得枯燥，很單調的，沒有什麼意思了。又渴，渴什麼呢？需要佛法，需要佛的法水來潤澤他。枯燥，他覺得枯乾了，就快乾了。那麼什麼都沒有了。

講到這個，就好像普通不修道的人說：「哦！感覺非常寂寞！」很寂寞無聊的，沒有什麼聊，無聊了！於是乎，在這個時候，就要作怪了。作什麼怪呢？啊！還是「那個」。

什麼叫寂寞無聊？本來我不想講，不講啊，又恐怕人不明白，所以還是講一講它。

就是好像女人想男人，想得覺得心裏著急、枯燥得不得了。男人想女人，這也叫枯燥、單調、寂寞、無聊，就要找一個什麼，好像丟了東西似的，找又找不著，這是寂寞無聊。

「於一切時」：在一切時，「沉憶不散」：好像男女有了相思病，總想著想著，想來想去也忘不了。「將此以為，勤精進相」：他以為這樣子就是勤精進的一個相。他沉憶不散，這種枯燥的心理，他以為這就是一個精進相。

J 2.指名教悟

此名修心。無慧自失。悟則無咎。非為聖證。

「此名修心，無慧自失」：這個名字叫什麼呢？這是在受陰的境界裏邊，這時沒有智慧了。但是你不要害怕沒有智慧了，「悟則無咎」：你若覺悟了，「啊！這是一種境界。」那就沒有問題了。你若不覺悟，總在這個地方耽空滯寂，這麼沉憶不散，那就會乾死了，乾死也沒有什麼成就。

「非為聖證」：這不是說這樣就是有所得，證聖果了，不是的。不要錯認——認賊作子。

J 3.示迷必墜

若作聖解。則有憶魔。入其心腑。旦夕撮心。懸在一處。失於正受。當從淪墜。

「若作聖解，則有憶魔，入其心腑」：你聽這多危險！真危險哪！如果你作聖解，則有憶魔，入其心腑。你如果認為這是一個好的境界，則有憶魔，專替你記憶東西。你記不住了嗎？嘿！他幫你想著，他來幫你忙。他看你盡記憶記憶，「啊！你這麼歡喜記憶。」他就來幫你忙，幫你記憶，就入你的心腑裏去了。

「旦夕撮心，懸在一處」：一天到晚把你的心給懸起來。撮，就是懸掛起來。把你的心這麼懸到一起，「失於正受」：你得不到正受，「當從淪墜」：將來久而久之，也會落地獄的。

I 4.慧偏多狂（分三）

J 1.發端現相 J 2.指名教悟 J 3.示迷必墜

今 J 1

又彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。慧力過定。失於猛利。以諸勝性。懷於心中。自心已疑。是盧舍那。得少為足。

「又彼定中，諸善男子，見色陰消，受陰明白」，「慧力過定」：這慧力超過這個定力了，「失於猛利」：所以他也就自己生一種猛利的心。「以諸勝性」：以在這個境界裏邊有這種勝性，就是很不平凡的這種性，「懷於心中」：他就總在心裏懷念著。「自心已疑」：他懷念這種勝性，自己心裏就已經生出一種疑惑，疑惑什麼呢？

「是盧舍那」：疑惑他自己是盧舍那佛。盧舍那是梵語，此云「光明遍照」。因為他以為自己是盧舍那佛了，所以就「得少為足」：得到一點點的東西，他就知足了。其實他這個定力，根本去佛很遠呢！他就說他自己成盧舍那佛了。

J 2.指名教悟

此名用心。亡失恆審。溺於知見。悟則無咎。非為聖證。

「此名用心」：這個名字叫用心，「亡失恆審」：他沒有常常審察自己的這種功夫。「溺於知見」：他對這個知見分不清楚了。溺，就是沉溺到這個裏邊，英文大約就是等於 sticky（黏）。

「悟則無咎」：要是明白了，也就沒有什麼問題。「非為聖證」：這不是聖證。

J 3.示迷必墜

若作聖解。則有下劣。易知足魔。入其心腑。見人自言。我得無上。第一義諦。失於正受。當從淪墜。

「若作聖解」：假設認為自己有這種聖境的時候，就是證聖果了，「則有下劣」：則有一種最卑下的、最劣的、最沒有價值的這種魔。什麼魔呢？「易知足魔」：什麼事情都容易知足的這種魔。「入其心腑」：又鑽到他心裏去了，就是附到他身上，把他的靈魂給趕跑了。其實他只是個假軀殼，是個假的，可是他自己還不知道呢！

「見人自言」：見到人就說了，喂！你知道嗎？「我得無上第一義諦」：我得到最高無上第一義諦。

現在在都板街（Grant Avenue，在三藩市華埠）這兒，就有一個人天天在商業中心那個地方站著，穿得花花綠綠的那麼一件衣服，他就說：「啊！我住了五年山哪！

我開了悟啦！現在我怎麼怎麼樣了，我有神通了。」

那個人他原來也是拜我做師父的，是我的皈依弟子，但是他不聽教。在我沒有來美國的時候，你猜他怎麼樣子？他揹著個大葫蘆在後邊，葫蘆上頭寫著，他是度輪法師的徒弟，學了很多的本領，誰有什麼事情，找他都可以解決問題。在我沒來美國之前，他就在這兒招搖撞騙的；現在我到美國來了，他還招搖撞騙，但是不寫我的名字了。這就是這種魔，說他得第一義諦。

「失於正受」：他失去正受，所以也不聽我教化。從我來到這兒，講經他也不聽，說法他也不聽。他就說他得了道了，開了悟了，有了神通。究竟什麼神通呢？你們猜不著，就是 Money! Money! Money!（錢！錢！錢！）這神通。噫！硬騙人！我也不知道他要那麼多錢幹什麼？所以就「當從淪墜」。

I 5.覺險生憂（分三）

J 1.發端現相 J 2.指名教悟 J 3.示迷必墜

今 J 1

又彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。所證未獲。故心已亡。歷覽二際。自生艱險。於心忽然。生無盡憂。如坐鐵床。如飲毒藥。心不欲活。常求於人。令害其命。早取解脫。

「又彼定中，諸善男子」：這個修道的人定力深一點了，在這個定中，「見色陰消」：見色陰已消，「受陰明白」：他也明白受陰了。「所證未獲」：他所應該證得的這個道果，他沒有得，「故心已亡」：所以，他心已經亡了。「歷覽二際」：前際、後際，他也都沒有了。「自生艱險」：他自己覺得：「哦！真危險囉，這可太不得了了！不得了了！」

「於心忽然，生無盡憂」：就覺得什麼都憂愁煩惱，有憂愁就有煩惱了。有煩惱了，就怎麼樣啊？「如坐鐵床」：他一天到晚想自己，「哦！我在地獄裏的鐵床上坐著哪！我在這個鐵床上受罪哪！啊！這怎麼辦哪？有這個身體就是有苦的。」

「如飲毒藥」：好像吃了毒藥，就要死了似的。「心不欲活」：他心裏一天到晚想著「死了好！死了好！」中國有這麼一句話，那個要死的人就這麼說：「死了好！死了好！又省褲子又省襖。」這個人大約也就是這個思想，說死了好！死了好！

講到這兒，我再給你們講，自盡的人都有個鬼，那個鬼怎麼樣呢？就向這個人叩頭。

他叩頭怎麼說呢？他就念這個咒，不過這個要死的人，他聽不見。這個咒也就是說：「你死了好，死了好，你快死了，死得越早越好，啊！你快一點死了就好了。」

那麼要自殺的這個人呢，他耳朵雖然聽不見，但是他心靈上通著的。因為鬼有他心通，可以用那一種鬼的魔氣，到你心裏，令你心裏就想：「哦！是死了好。」就相信鬼講的話，心裏能聽到，就相信了。於是乎就或者吃毒藥，或者去懸樑，或者去跳海，跳金門橋了。哦！就死了！

金門橋那兒也有很多鬼，來回的人，誰若是陽氣盛，他不敢見你的。陽氣衰的那個人——就是精氣神都沒有了——沒有陽氣了，你一從那地方過，他就說：「你死了好，死了好。」拿著就把你拖下去，拖到你跳金門橋去了。所以這自殺的人，多數都有個魔鬼，在那兒叫他去，他才死的。

生大憂患這個人也就「常求於人」：常常叫著叫著，啊！你把我殺了是最好囉！「令害其命」：你有法子把我弄死，那是最好了，「早取解脫」：我就好早得到解脫。

J 2.指名教悟

此名修行失於方便。悟則無咎。非為聖證。

「此名修行失於方便」：這個名字就是修行失於方便。他不明白這個方便法門，所以就生出這種執著。

生出這種執著時，「悟則無咎」：如果明白，就沒有問題了。「非為聖證」：這不是聖證啊！

現在你們聽到經典這個道理，切記不要亂打妄想，不要說自己又要死了，或者又沒有什麼了，你常常這樣想，就會招這種魔的。這個世界這種魔很多很多的，所以不要打妄想！不要隨便亂講話！你亂講、你一打這個妄想，就有這種魔來侵犯你。那時候，魔到你身上，你就受不了了！你那時候就不自由了，你想不死都不可以。

J 3.示迷必墜

若作聖解。則有一分。常憂愁魔。入其心腑。手執刀劍。自割其肉。欣其捨壽。或常憂愁。走入山林。不耐見人。失於正受。當從淪墜。

「若作聖解，則有一分，常憂愁魔」：你以為你憂愁，憂愁也有魔的，為什麼你憂

愁啊？你若開佛眼了，你看這個人沒發脾氣的時候，沒有鬼；一發脾氣，這鬼就來幫著他發脾氣了，說：「發大一點、發大一點！Make more trouble!（多惹點麻煩！」就從後邊來幫助你發脾氣。你不相信？這個我講的是真話。你要是不信呢，就慢慢試試看！「入其心腑」：到他身上了。

「手執刀劍，自割其肉」：我不是講過那個王孝子嗎？就是我以前講的常仁大師。王孝子在墳上守孝，有一次他在定中，看見他一個外甥，被土匪捉去了。捉去，這個土匪就要槍斃他外甥——要用槍打死他外甥。他在定中，相離十五里路，那個土匪一開槍打的時候，他在定中，這麼用手往外一搪，這個槍就沒有打上他的外甥，他外甥就跑了！

可是在默默中，也是有一個要命鬼，這個土匪為什麼把他外甥綁去？就是預備要命的，默默中有個要命鬼，有這種因果。那麼現在沒有打死他外甥，這個命沒有要去，所以要命鬼就找王孝子去了。可是也拿王孝子沒有辦法，這鬼怎麼樣啊？就找他弟弟王二爺，這鬼附到王二爺身上了，王二爺就自己拿著一把大刀，到墳上去找王孝子，就要把這第二的弟弟殺了。

到了墳上，很奇怪的，這個鬼拿著刀這麼比著，要砍王二爺的頭，但是拿刀的手落不下來。王孝子這個時候就一味念《金剛經》，他那時候也不講話了。

正在這個時候呢，就是誰呢？就是我的師父（常智大師），那時候他還沒出家呢，他心裏就著急忙慌得不得了，覺得像不知有什麼事，心裏不安寧了。「啊！是不是孝子墳上有事情了？」於是乎他就跑到墳上去，一看，果然王二爺拿著刀自己要殺頭。王孝子就寫幾個字說，「你去買一點燒紙（中國人給死人燒的紙），我給他念經超度，這裏頭有一個鬼，想怎麼樣怎麼樣？」那麼王孝子就念經超度他，以後才沒有事。

所以，這就是這種魔。不過這鬼因為是想要命，不是修行有這種魔。但也可以說是修行有這種魔，就是因為王孝子修行多管閒事，就招來這種魔要殺他的兄弟。鬼殺王孝子殺不了，因為他有定力，也不打妄想，那麼沒有辦法他，鬼就找他的弟弟去。

所以自割其肉，「欣其捨壽」：就歡喜死。「或常憂愁」：或者就常常憂愁得不得了。所以你聽見這一段文，你不應該常常有一種的不高興，不應該有的時候就哭了，也不應該有憂愁心。

「走入山林」：憂愁、憂愁，就怎麼樣？這個魔到你身上，一半有魔的力量，一半

有你自己的力量。這個魔是藉著這股氣的，如果你思想正了，就沒有事了；你思想若不正，跟著他轉，說憂愁你就憂愁，越憂愁越憂愁？，就跑到山裏頭去，「不耐見人」：不見人。

「失於正受」：沒有正受了。「當從淪墜」：將來這種人也會墮地獄的。

I 6.覺安生喜（分三）

J 1.發端現相 J 2.指名教悟 J 3.示迷必墜

今 J 1

又彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。處清淨中。心安隱後。忽然自有。無限喜生。心中歡悅。不能自止。

「又彼定中，諸善男子，見色陰消，受陰明白」，「處清淨中」：在這個清淨定中，「心安隱後」：心非常地安穩，沒有一切的雜念了，正在這個時候，受陰又發生作用了。「忽然自有無限喜生」：忽然間就有無限的，沒有限量那麼多的歡喜生出來。「心中歡悅」：心裏不知道樂到什麼程度去了，樂到極點。「不能自止」：想停止這個快樂，也停止不了。

J 2.指名教悟

此名輕安。無慧自禁。悟則無咎。非為聖證。

「此名輕安」：這是一種輕安的境界。「無慧自禁」：他沒有智慧禁止自己這種快樂。

「悟則無咎」：如果你覺悟了，明白了，這也沒有什麼問題。「非為聖證」：這不是證聖果的一種表現。

J 3.示迷必墜

若作聖解。則有一分。好喜樂魔。入其心腑。見人則笑。於衢路傍。自歌自舞。自謂已得。無礙解脫。失於正受。當從淪墜。

「若作聖解」：假設你說：「噢！我這回入了歡喜地囉！我這就是歡喜地菩薩了。」
「則有一分」：就有一分什麼？「好喜樂魔」：這種好歡喜魔，「入其心腑」，「見人則笑」：見到人就哈哈大笑。「於衢路傍」：於通衢大路的旁邊，「自歌自舞」：

自己又唱歌，好像現在的邪皮（嬉皮）一樣，自己手之舞之，足之蹈之，又作種種的音樂，自歌自舞。「自謂已得」：自己說自己已得「無礙解脫」：無礙解脫了。

「失於正受，當從淪墜」：這個也是失去正定正受這種正知正見了，失去正知正見這個理智，將來也會墮地獄的。

I 7.見勝成慢（分三）

J 1.發端現相 J 2.指名教悟 J 3.示迷必墜

今 J 1

又彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。自謂已足。忽有無端。大我慢起。如是乃至。慢與過慢。及慢過慢。或增上慢。或卑劣慢。一時俱發。心中尚輕。十方如來。何況下位。聲聞緣覺。

「又彼定中，諸善男子，見色陰消，受陰明白」，「自謂已足」：說自己已經什麼都夠了，什麼都滿足了，已經證果，已經開悟了，已經成佛了。

「忽有無端」：忽然有這麼一種無端，「大我慢起」：這個我慢非常之大，我慢就生起來了。我慢，就是傲慢，對人人都看不起，誰他也看不起，看一切人都不如他了。「如是乃至，慢與過慢」：慢，就是驕慢；過慢，太過這種慢。「及慢過慢」：哦！這個慢可就厲害了，驕慢中的驕慢，驕傲中的驕傲，再沒有比他這麼驕傲的了。

「或增上慢」：增上慢，慢上再增加慢。「或卑劣慢」：或他自己覺得誰都比他卑劣，所以就看不起一切人，這都是種種的慢。「一時俱發」：這個就是驕傲、貢高我慢一時都發生出來了。

「心中尚輕」：他心中的這種慢，慢到什麼程度上呢？不但對人驕傲、傲慢，對佛他都驕傲，都傲慢了。所以尚輕「十方如來」：他對十方的如來，都看不起；十方的如來，他認為都不如他了。你說這慢得多厲害！非常地厲害了！「何況下位聲聞緣覺」：何況下位這些個聲聞緣覺呢！他更看不起了，「嘿！你不過是個小乘的羅漢嘛，你有什麼了不起的！」自己認為他比誰都高了，比佛都高了，可惜他沒起出一個其他的名稱來。

J 2.指名教悟

此名見勝。無慧自救。悟則無咎。非為聖證。

「此名見勝」：這個是偶爾的，在受陰裏頭生出這種見勝，就特別有一種見。「無

慧自救」：這個人沒有智慧自己救自己。

「悟則無咎」：如果他明白這是一種錯誤，也就不發生作用了。所謂覺了，就不迷；你迷的時候，就不覺。你一覺啊，就好像有智慧劍，把這個迷就破了。「非為聖證」：這不是證聖果的一種表現。

J 3.示迷必墜

若作聖解。則有一分。大我慢魔。入其心腑。不禮塔廟。摧毀經像。謂檀越言。此是金銅。或是土木。經是樹葉。或是氈華。肉身真常。不自恭敬。卻崇土木。實為顛倒。其深信者。從其毀碎。埋棄地中。疑誤眾生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。

「若作聖解」：假設你說這是一種好的境界，「則有一分大我慢魔」：就有一種大我慢魔，這個魔是非常我慢的。「入其心腑」：到他身上來了。「不禮塔廟」：他見著佛，也不拜；見著塔，也不拜；到廟上，他也不叩頭，也不頂禮。「摧毀經像」：他把經拿出去燒了、摧毀，佛像也把它打碎了。本來你毀滅了經和像，這都犯入地獄的罪。那麼他說這都是假的。

「謂檀越言」：他也有他的徒弟，就告訴他的徒弟。檀，就是布施；越，就是超越。這是用布施來供養三寶，在佛教就叫做檀越。他也有他的檀越、信徒，他就對這些個信徒就說了，「此是金銅」：說這個佛像是金子造的，或者是銅造的，「或是土木」：或者是土造的，或者是用木頭造的。

「經是樹葉」：這個經是樹葉子寫出來的，「或是氈華」：或者用一種什麼絹子寫出來的，你恭敬它幹什麼啊？你拜它做什麼啊？它也是一個無知無識的。

「肉身真常」：我這個肉身是一個真的。「不自恭敬」：你不恭敬我，「卻崇土木」：你卻去崇拜這個土和木頭，那有什麼用啊？那偶像嘛！你拜它有什麼用啊？你拜它，莫不如拜我囉！就這麼叫人拜他。「實為顛倒」：你拜這個偶像，這一個木頭，它有什麼知覺？你拜它？這太顛倒了。

「其深信者」：深信他的那些個信徒，「從其毀碎」：也跟著他，把佛像也毀壞囉，把經也燒了，「埋棄地中」：或者把它埋到地裏邊。

「疑誤眾生」：他這樣的行為，令眾生對佛法不生信仰，而生出一種疑，所以就耽誤眾生，「入無間獄」：入無間地獄了。「失於正受，當從淪墜」：這個人將來一

定墮無間地獄的。

I 8.慧安自足（分三）

J 1.發端現相 J 2.指名教悟 J 3.示迷必墜

今 J 1

又彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。於精明中。圓悟精理。得大隨順。其心忽生。無量輕安。已言成聖。得大自在。

「又彼定中，諸善男子」，「見色陰消，受陰明白」：又者在這個色陰已消，受陰明白的時候，「於精明中」：在他這個明白之中，更加精細明白，「圓悟精理」：圓悟，這時候他所明白的理就都很精微了，「得大隨順」：他也得到大的隨順。

「其心忽生，無量輕安」：在他的心裏頭，突然間生出來無量輕安的境界。「已言成聖」：說自己已經成了佛了，「得大自在」：得到最大的這種快樂、自在。

J 2.指名教悟

此名因慧。獲諸輕清。悟則無咎。非為聖證。

「此名因慧，獲諸輕清」：這個名字就因為開了一點智慧，得到一種輕安、清淨的境界而已，並不算什麼不得了境界。

「悟則無咎」：你要是明瞭了，就沒有過錯，沒有問題了。「非為聖證」：你不要以為這樣的境界，就是證了聖人實證的果位，不是的。

J 3.示迷必墜

若作聖解。則有一分。好輕清魔。入其心腑。自謂滿足。更不求進。此等多作。無聞比丘。疑誤眾生。墮阿鼻獄。失於正受。當從淪墜。

「若作聖解」：假設你有這種輕安的境界，你就以為自己是證聖果了，做這樣的想法，「則有一分」：就有一種「好輕清魔」：這種魔，他也有這種輕安的境界，也很清高的。「入其心腑」：就到他身上來了，「自謂滿足」：自己說他現在什麼都滿足了，「更不求進」：上無佛道可成，下無眾生可度了。他也不需要成佛，已經成佛了嘛；他也不用度眾生，眾生已經度了，他把眾生都度完了！所應該成的這佛，

他也成了；所應該度的眾生，他也度了。所以，他更不求向前進步了。

「此等多作」：這一等的修行人，多做「無聞比丘」：像前邊所講的那個沒有智慧的無聞比丘，他以四禪就做為四果了。

「疑誤眾生」：這一種的人，令眾生不知道正路，把眾生都誤了，都不認識佛法了。

「墮阿鼻獄」：這種的人將來要墮阿鼻地獄的，要墮無間地獄的，為什麼呢？「失

於正受」：他這個正定正受都失去了，所以「當從淪墜」：就應該墮落無間地獄去。

I 9.著空毀戒（分三）

J 1.發端現相 J 2.指名教悟 J 3.示迷必墜

今 J 1

又彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。於明悟中。得虛明性。其中忽然。歸向永滅。撥無因果。一向入空。空心現前。乃至心生。長斷滅解。此名定心沉沒。失於照應。

「又彼定中」：在這個修行的定裏邊，「諸善男子」：這一種的善男子，「見色陰消，受陰明白」，「於明悟中」：在他這個時候，本來似明白，又沒有真明白，在這個明悟之中，「得虛明性」：他得這種虛妄的明性，而不是實在的。

「其中忽然」：在這個虛妄的明性裏邊，就忽然生出變化來了，變化什麼呢？「歸向永滅」：他說人死了，是永遠都沒有的了，永遠都是滅的了。「撥無因果」：所以講因講果這是不對的，沒有因果的，人死就沒有了，就滅了，這哪有因果呢？所以就撥無因果。

「一向入空」：他就什麼都是空的了，造罪也是空的，作福也是空的，一切都是空的了。「空心現前」：他在這個時候，越想他自己這個見解越對，「啊！是空的了，沒有了，什麼都沒有了，死了就完了，啊！這一切皆空。」「乃至心生」：在這個時候，他心裏就生出一種「長斷滅解」：人死了就斷滅了、沒有了。

J 2.指名教悟

悟則無咎。非為聖證。

這一段文說「悟則無咎，非為聖證」，這兒大約遺漏了兩句，一定是當初抄寫的時候，遺漏了，那麼這兒可以加上「此名定心沉沒，失於照應」：這個定心沒有了。

沒有定心，所以他自己生出這種空想，失去照應了。

「悟則無咎」：如果明白了，就沒有過錯，「非為聖證」：這可不是證到聖果的一種境界。

J 3.示迷必墜

若作聖解。則有空魔。入其心腑。乃謗持戒。名為小乘。菩薩悟空。有何持犯。其人常於信心檀越。飲酒噉肉。廣行婬穢。因魔力故。攝其前人。不生疑謗。鬼心久入。或食屎尿與酒肉等。一種俱空。破佛律儀。誤入人罪。失於正受。當從淪墜。

「若作聖解」：假設你做為證聖果這樣的見解，「則有空魔」：這個時候，就有一種空魔來了，「入其心腑」：就入到你的身上來。附到你的身上，「乃謗持戒」：他就說什麼啊？說你不要受戒，這個受戒呀，那是小乘法嘛！大乘菩薩沒有這麼多麻煩的拘束，不要管那個！所謂「大象不遊於兔徑」，你看大象，牠不走兔子走的道路；「大悟不拘小節」，你開大悟了，什麼都沒關係，這一切都空的嘛！以前我不講過嗎？「酒肉穿腸過」，酒肉在腸子裏邊過去了，「佛在心頭坐」，那個佛——一切唯心，你心就是佛，佛就是心嘛！他這麼樣講。所以乃謗持戒，說你不要持戒，「名為小乘」：說你這受戒，這小乘人才受，大乘人不要這個。

其實大乘人的戒更清楚，大乘人更不應該犯戒的。他就愚騙這些個無知識的人，根本那些個人也沒學過佛法，也不懂佛所講的是什麼道理。所以他說什麼，這些人就唯命是從，就以為他說的對了，為什麼以為他說對了？因為沒聽過佛法，也不懂什麼叫佛法。

「菩薩悟空」：他說大乘菩薩悟一切法空，「有何持犯」：哪裏又有一個持戒？又有一個犯戒的？沒有的。也沒有持，也沒有犯的，他就這麼說。

「其人常於信心檀越」：有這個魔入他心竅的人，常在信仰他的這一些個護法家裏邊，「飲酒噉肉」：是又喝酒，又吃肉。「廣行婬穢」：最要緊的就是這一句——廣行婬穢。佛教本來要沒有婬欲心，他這個婬欲心哪，大得不得了！專門行婬欲，行這個不乾淨的事情。那麼，他這樣子怎麼還沒有人不相信他呢？因為他有一種魔力。

「因魔力故，攝其前人，不生疑謗」：令信仰他的這一些個人，對他都不生懷疑，對他都信仰得不得了。

「鬼心久入」：因為他這個鬼心，久在身上，「或食屎尿與酒肉等」：因為有個鬼在他身上，所以屎，他也不認為是不潔淨的東西；尿，他也隨便可以用的，可以喝

的。吃屎喝尿，他說這是不垢不淨。不垢不淨嘛！那《心經》上都這麼講嘛！所以他誤解經義，這就是魔的行為，他也不管是乾淨不乾淨，都不管的。你看，這個吃肉喝酒，他也說是空的；吃屎喝尿，他也說是空的。

「一種俱空」：一種就是種種，他說，這所有一切種種都是空的。「破佛律儀」：他不守佛的戒律。不守戒，所以「誤入人罪」：他引入造罪，引誘誤人，令人都造罪了。「失於正受」：他沒有這種正定正受，「當從淪墜」：這種人也應該墮地獄的。

I 10.著有恣姪（分三）

J 1.發端現相 J 2.指名教悟 J 3.示迷必墜

今 J 1

又彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。味其虛明。深入心骨。其心忽有無限愛生。愛極發狂。便為貪欲。此名定境。安順入心。無慧自持。誤入諸欲。

「又彼定中」：又者，在修行人修到受陰這個定的時候，「諸善男子」，「見色陰消，受陰明白」：他色陰沒有了，對受陰，他也非常清楚，「味其虛明」：前邊他已經得到虛明的境界，他現在就「深入心骨」：對虛明這種境界，深入他的心骨了。

「其心忽有」：在他的心裏頭，忽然間就發生了一種變化。什麼變化呢？噢！「無限愛生」：生了無量無邊這個愛。就好像某某人說，噢！他愛所有的一切人。講到這個地方，就知道他說這種話，就有這種性質了。「愛極發狂」：他生出這種愛欲的心，到極點了，他就發起狂來了，自己控制不住自己的情感。

就好像我講過的那個劉金童，見著男人，她就抱到懷裏，又哭，又什麼動作都有了，這就是這種魔。你說，差不離的男人，怎麼見得了這一種的動作啊！所以就迷了。她叫他，你拿多少錢，買個什麼寶貝，他說可以可以的。你拿多少錢，再買個什麼東西，這個男人也就答應她。為什麼呢？就因為她行姪欲，這種魔力把人都迷住了，所以這是愛極發狂，「便為貪欲」：貪欲也就是姪欲，由這個貪心而生姪欲。

「此名定境，安順入心」：這個名字就叫定的境界安順入心。安，輕安；順，隨順。隨順到他心裏頭去了。「無慧自持」：他沒有智慧控制自己這種的情感、這種的姪欲心。「誤入諸欲」：所以他就有這一種錯誤，到這一切的愛欲裏邊去了。

J 2.指名教悟

悟則無咎。非為聖證。

「悟則無咎」：這個境界是暫時間、偶爾有的，如果你明白了，哦！這是一種魔境，「非為聖證」：這不是證聖果的。你若明白這不是證聖果，那就沒有關係了。就怕你在這個境界上，不認識這個境界，入了迷魂陣，就出不去了。

J 3.示迷必墜

若作聖解。則有欲魔。入其心腑。一向說欲。為菩提道。化諸白衣。平等行欲。其行姪者。名持法子。神鬼力故。於末世中。攝其凡愚。其數至百。如是乃至一百二百。或五六百。多滿千萬。魔心生厭。離其身體。威德既無。陷於王難。疑誤眾生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。

「若作聖解」：你若作證聖果的見解，「則有欲魔入其心腑」：這時候因為你錯了知見，就有一種姪欲的魔入你這個身上來了。

「一向說欲」：對著人專門講欲。好像現在美國，我聽說有這麼一個宗教是多妻主義，說太太越多越好。這就等於這一種的魔一樣的，專門投人所好，一般人好喜這個，他就講這個欲，說多幾個太太不要緊的，沒有關係。「為菩提道」：你太太越多，那就是菩提道嘛！

「化諸白衣」：他就用這種的方法，化一切的在家人。白衣，就是在家的居士。「平等行欲」：平等行欲也就是平等行姪。他說也不分彼此，大家都一起，遇到一起就行姪欲。也不管是人家的太太，是自己的太太，是誰的太太，這就隨便隨便了。現在美國又有什麼換妻的主義，大家互相交換太太，這都是近於這種魔的行為。

「其行姪者名持法子」：和他有姪欲行為的這個人，就叫持法子，說這就是接他的法了。這持法也就是傳法的，傳法的子就是他的法子。「神鬼力故」：因為這是魔鬼和邪鬼、邪神的力量，所以「於末世中」：在這個末法的時候，「攝其凡愚其數至百」：攝也就是迷——迷這一切的凡夫。他攝迷無知無識的這些人，數目到百。「如是乃至一百二百」：或者兩百，「或五六百」：或者五、六百，「多滿千萬」：或者有一千、一萬那麼多。

「魔心生厭」：時間久了，這個魔王的心也就生厭了。生厭了怎麼樣啊？「離其身體」：就離開他的身體了。離開之後，你說怎麼樣啊？他也就沒有神通了。「威德

既無」：這個威德，也就是他這個神通，魔王有神通，現在魔走了，這個人的神通也就沒有了。神通沒有了，你說怎麼樣啊？

「陷於王難」：這時候就犯國家的法律了。他以前有神通的時候，這個魔能避免國家的法律，令國家不知道；那麼現在魔走了，這個凡夫還照這麼樣做；這一做，就犯法了。人知道他是旁門左道，妖言惑眾，所以就犯法了，抓去就殺頭了。

「疑誤眾生」：他令眾生找不著真正的道路，「入無間獄」：一定下無間地獄的。他為什麼下無間地獄？就因為「失於正受」：他失去正定正受，「當從淪墜」：一定要墮落的。

H3.結害囑護（分三）

I 1.示因交互 I 2.迷則成害 I 3.囑令保護

今 I 1

阿難。如是十種禪那現境。皆是受陰用心交互。故現斯事。

「阿難，如是十種禪那現境」：阿難！像這樣十種的禪那，這個靜慮所現的境界，「皆是受陰用心交互」：皆是在受陰裏邊，因為修行用功，互相生出這種種的變化，「故現斯事」：所以就有這種的事情發生。

I 2.迷則成害

眾生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。

「眾生頑迷」：眾生頑固、迷昧、愚迷，「不自忖量」：他也自己不想一想，自己不度量度量，「逢此因緣」：他遇著這種的因緣，「迷不自識」：自己也不認識自己了。「謂言登聖」：他說他已經證果，成了聖人了，「大妄語成」：這未得謂得，未證言證，沒有得到這個道，他說他得到道了；沒有證聖果，他說證聖果了，這是打大妄語，「墮無間獄」：一定墮無間地獄的。

I 3.囑令保護

汝等亦當。將如來語。於我滅後。傳示末法。遍令眾生。開悟斯義。無令天魔。得其方便。保持覆護。成無上道。

「汝等亦當將如來語」：阿難哪！你們也應當將佛所說的話，「於我滅後傳示末法」：

在我滅度之後，傳示到末法的時候，「遍令眾生開悟斯義」：令所有一切的眾生，都聽著這個道理，明白這個道理，覺悟這個道理。「無令天魔得其方便」：你不要令天魔得便了，不要令他們有機會來魔這些個人。「保持覆護成無上道」：你要保持覆護這一切的眾生，令他們都成就無上的道業。

G3.想陰魔相（分四）

H1.具示始終 H2.中間十境 H3.示勸末世 H4.結害囑護 H1.（分二）

I 1.始修未破區宇 I 2.終破顯露妄源 I 1.（分二）

J 1.躡前受陰盡相 J 2.狀示想陰區宇

今 J 1

阿難。彼善男子。修三摩地。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。從是凡身。上歷菩薩。六十聖位。得意生身。隨往無礙。

「阿難，彼善男子」，「修三摩地」：修這個定力，「受陰盡者」：受陰已經盡了。「雖未漏盡」：雖然沒得漏盡通，可是他已經有了神通了。「心離其形」：他的真心可以離開身體，就好像什麼呢？「如鳥出籠」：我們人在受陰沒有盡以前，都不能出去這個身體，這就好像那個雀鳥圈在籠子裏一樣的。現在這個修三摩地的人，如鳥出籠，「已能成就」：也就能成就他的神通了。

「從是凡身，上歷菩薩六十聖位」：從這個凡夫的身上，就可以成了菩薩，得到菩薩這六十種的聖位。「得意生身」：這個叫什麼呢？叫意生身。這個意生身，要作意才可以有這種的神通。

「隨往無礙」：想要到什麼地方去，就可以到什麼地方去。這六十聖位是什麼呢？就是本經前邊所講的五十五個菩薩的位置；還再加上三漸次，三漸次是三個位置；再加上乾慧地，乾慧地也是一個位置，這是四個；再加上妙覺，那麼這是六十個聖位。

J 2.狀示想陰區宇

譬如有人。熟寐寢言。是人雖則。無別所知。其言已成。音韻倫次。令不寐者。咸悟其語。此則名為。想陰區宇。

「譬如有人熟寐寢言」：這有一個比方，這想陰的範圍，它這一種領域，譬如這麼一個人說夢話，他睡著了，就講他所想要說的話。「是人雖則無別所知」：他說

夢話，他自己是不知道的，「其言已成音韻倫次」：可是他所說的這個夢話，已經成了一種語言了。他的聲音和韻調，排列得也很有次序的，說什麼話也是很有次第的，但是他自己不知道。「令不寐者咸悟其語」：使令這一些個沒有睡著的人，都明白他說的是什麼。

譬如他說：「我今天想要有豆腐吃，我到豆腐店裏去買了十塊豆腐，回來我就把它炒一炒，然後就吃了。」他這麼一講，他自己不知道他說這個話，旁人——那個醒的人——都知道：「喔！他今天吃過豆腐。」就都知道他是怎麼一回事了，這叫咸悟其語。為什麼他說這個話呢？就因為他吃東西還沒有忘，就想著、想著、想著，睡著了作夢的時候，都要說出來。

「此則名為想陰區宇」：這個想陰區宇就好像這個樣子似的，但並不就是這個樣子，你不要誤會這個想陰就是說夢話，那又錯了，這是個比方。

I 2.終破顯露妄源

若動念盡。浮想消除。於覺明心。如去塵垢。一倫生死。首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想。以為其本。

「若動念盡，浮想消除」：這個動念，是動哪一個念呢？這是六識裏邊微細的念頭。這個微細念頭盡了，所以浮想消除了。第六識的微細念頭，微細微細的那個相，叫動念。那種動念沒有了，所以這個浮想，也就消除了。「於覺明心，如去塵垢」：這個覺明心，就是第八識那個心。第八識的心，就好像去塵垢一樣。

「一倫生死」：眾生不有十二類嗎？十二種的眾生由卵生輪到非無想的眾生那兒，這十二類輪一周，叫一倫。一倫生死，「首尾圓照」：就是哪一類眾生的前因後果，他都知道，「名想陰盡」：這時候這個人就得到宿命通，所以他知道這一切眾生前因後果的事情，他都照了無疑。「是人則能超煩惱濁」：這個人在這個時候就超越煩惱濁。

「觀其所由」：觀看他所行所作的這個原由，「融通妄想」：這時候妄想也融通了，「以為其本」：以做為他的這個根本。

H2.中間十境（分十）

I 1.貪求善巧 I 2.貪求經歷 I 3.貪求契合 I 4.貪求辨析 I 5.貪求冥感

I 6.貪求靜謐 I 7.貪求宿命 I 8.貪求神力 I 9.貪求深空 I 10.貪求永歲

I 1. (分七)

J 1.定發愛求 J 2.魔遣邪附 J 3.客邪投擾 J 4.主人惑亂 J 5.按其言狀

J 6.出名示害 J 7.教悟戒迷

今 J 1

阿難。彼善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛圓明。銳其精思。貪求善巧。

「阿難，彼善男子，受陰虛妙」，「不遭邪慮」：邪慮不能侵犯。【註九】、【註一〇】

「圓定發明，三摩地中，心愛圓明」：在圓滿的這種定的境界，發明三摩地這個定力裏頭，心裏又生出一種愛心，愛這個圓明的境界。「銳其精思」：銳，就向前追究精思，精思就是這個圓明。「貪求善巧」：貪求善巧方便這種的方法，想用善巧方便來教化眾生，所以他生出這一種貪心。【註一一】

J 2.魔遣邪附

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。

「爾時天魔」：在這個時候，六欲天的天魔，「候得其便」：一看這個人的定力已經將要成功了，所以就想方法等著他，找他毛病，候著他有這個便。這「便」，就是他有漏洞的時候。什麼叫漏洞呢？就是他在修道時，定力不堅固，偶爾或者就生出一種其他的什麼妄念。一生出妄念，就有漏洞，這個定力就不堅固了，所以天魔就候得其便。【註一二】

「飛精附人」：什麼叫飛精附人呢？飛，就是飛檄。飛檄的意思，就是天魔命令他的眷屬，說：「你到那個地方去，去把這個人的定力給破壞了！」在色陰和受陰沒盡的時候，這個邪魔可以入到這個人的身上，來迷惑這個人；在受陰和色陰都盡了，沒有了，到這想陰的時候，這個魔就不能入修道人的體裏邊來了，他就要另外找一個人，附到另外一個人的身上，來給你說法。【註一三】、【註一四】

「口說經法」：他口裏也說這個經典，說這個法，可是他這種法都是一種邪法，所以要認識它。

J 3.客邪投擾

其人不覺。是其魔著。自言謂得。無上涅槃。來彼求巧。善男子處。敷座說法。其形斯須。或作比丘。令彼人見。或為帝釋。或為婦女。或比丘尼。或寢暗室。身有光明。

「其人不覺是其魔著」：你看這個魔的境界多厲害啊！這個被魔附的人，自己也不覺得，也不知道有魔在幫助他，附到他身上了。「自言謂得無上涅槃」：他自己怎麼樣說呢？他說自己已經得到涅槃這種的道理、這種的妙果了。【註一五】

「來彼求巧善男子處」：他來到想要求善巧的這個修道人的地方。「敷座說法」：敷座，就是設備好了一個座位。說法，來給這個求善巧的男子說法。

「其形斯須或作比丘」：斯須，就是很短的時間。他這個身形，在斯須間或者現一個比丘的相，「令彼人見」：令這個求善巧的人看見；「或為帝釋」：或者變一個天帝釋的身；「或為婦女」：或者變成婦女身；「或比丘尼」：或比丘尼的形相。那麼這個求善巧的人，一看他這麼樣變化，「喔！這大約是觀世音菩薩來了！」誰不知道這原來還是個魔。所以，你見到什麼境界，不要跟著這個境界跑。

「或寢暗室」：或者睡到一個黑的房子裏邊。「身有光明」：他的身就現出光明，這你若不明白佛法的人，一看就：「哦！這個人身上放光啊，這一定不是佛就是菩薩了！哦，或者是阿羅漢了！」誰不知啊，這是魔王來現的神通。魔王附的這個人，來故意誘惑你這修道人，令你生出來一種邪知邪見。

所以你一般人不真正明白佛法，無論見到什麼，你也不要隨著它轉，不要跟著它跑去，不要被這個境界轉。要怎麼樣子呢？要見有若無。見到境界就和沒有見到境界一個樣，也不要生歡喜心，也不要生討厭的心。

你見到魔，若生這歡喜心，你這也是隨著魔境界轉了；你若生一種討厭的心，你這也是隨魔境界轉了。怎麼樣呢？就是保持你的中道，也不歡喜，也不討厭，見如不見，聞如不聞，也不要說：「喔！這是好的境界，我想再看一看。」不要有這個心，你如果有這種念頭，這就是錯了。【註一六】

J 4.主人惑亂

是人愚迷。惑為菩薩。信其教化。搖蕩其心。破佛律儀。潛行貪欲。

「是人愚迷」：這個人，哪個人呢？就是修定力這個人，他在這個時候很愚迷的，「惑為菩薩」：他一看：「哦！這個人又能變比丘相，又能變帝釋相，又能變婦女相，又能變比丘尼相，這種忽然變這個相，忽然變那個相，一定是個菩薩了。」

「信其教化」：於是乎，就深信他的教化。「搖蕩其心」：把他的心就搖蕩動了。

「破佛律儀」：你觀察這個修道的人哪，觀察什麼地方呢？就觀察他守不守佛的戒律。他若不守佛的戒律，這一定是魔；他若守佛的戒律，特別精嚴，特別地守著這個戒律不犯，這個就是真的佛教徒。如果他又說是佛教徒，又說是長老，又說是什麼什麼，卻「潛行貪欲」：偷偷地行貪欲。這個貪欲也就是姪欲，偷偷地行姪欲，不叫人知道。

J 5.按其言狀

口中好言。災祥變異。或言如來。某處出世。或言劫火。或說刀兵。恐怖於人。令其家資。無故耗散。

「口中好言」：邪魔附身的這個人，他歡喜說什麼呢？說什麼「災祥變異」：災，就是不吉祥的事情，就是凶事。說什麼地方有災難了，又什麼地方有吉祥的事情了，又什麼地方有一種非常的事情、變異的事情。變異就不是常常有的。

「或言如來某處出世」：或者他說：「喔！你知道嗎？現在某一個佛在什麼地方出世了，來到世間了。」

「或言劫火」：或者說：這個三災八難就來了。水災、火災、風災，或者這個劫就要壞了。

「或說刀兵」：或者說：「哦！這個地方就要打仗了，小心一點。蘇聯或者和某一個國家就來開戰了。」

「恐怖於人」：就盡講這一些個聳人聽聞的事情，盡嚇人，令人聽了：「哦！這不得了囉！就要打仗了！不知道我生命會不會有呢？」就生一種恐懼心。

「令其家資，無故耗散」：或者說：「現在都要打仗了，你快拿出一點錢，我可以保著你這個命；如果你不給我多少多少錢哪，你的命就會沒有了！」盡講這些個欺騙人的事情。

你要是想認識，是真的、是假的？是不是菩薩，還是魔？你就可以在這個地方來看。第一，看看他有沒有姪欲心；第二，看他有沒有貪欲心。這個貪是貪財，他若又貪財又騙色，這個就不是真的了。

怎麼貪財？好像他就說：「哦！現在大劫就臨頭了，這個世界就沒有了，原子彈就要在什麼地方爆炸了，氫氣彈又要在什麼地方發生了。」就講這些個令人恐怖的事情，完了怎麼樣子呢？結果他的目的就是要你給他錢。你要知道，他若是有這種的情形，他就是放光動地，有什麼特異情形，你也可以不相信他，因為他有貪心。若沒有貪心，這就是真的；有貪心，就是假的。我現在告訴你們這一個最實際的測驗辦法。【註一七】

J 6.出名示害

此名怪鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。

「此名怪鬼」：這種的鬼叫什麼鬼呢？就叫怪鬼，奇奇怪怪的這種鬼，「年老成魔」：時間久了，他就變成魔了。「惱亂是人」：他來擾亂這個修道的人。

「厭足心生」：時間久了，他這個把戲玩得也討厭了，也夠了，這夠了怎麼樣？就討厭心生出來了，「去彼人體」：就走了，不附著那個人了，走了。

「弟子與師俱陷王難」：這個弟子和師父俱遭王難，都被國家捉去了，說他妖言惑眾，然後或者就殺頭，或者做什麼。【註一八】、【註一九】

J 7.教悟戒迷

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

「汝當先覺，不入輪迴」：你應該先覺悟，不入這種魔王的輪迴裏頭。「迷惑不知，墮無間獄」：如果你要是迷昧而不明白，將來就會墮無間地獄的。

I 2.貪求經歷（分七）

J 1.定發愛求 J 2.魔遣邪附 J 3.客邪投擾 J 4.主人惑亂 J 5.按其言狀

J 6.出名示害 J 7.教悟戒迷

今 J 1

阿難。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛遊蕩。飛其精

思。貪求經歷。

「阿難」，「又善男子」：這個修定的善男子，「受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明，三摩地中」，「心愛遊蕩」：他的心又打出一種妄想來，打什麼妄想呢？心裏想要遊蕩。遊蕩就是出玄入牝了，這個神出去了，各處去跑。「飛其精思」：就是他這個靈魂，飛到旁的地方，「貪求經歷」：他到處都要去看看，到處都要去玩一玩，這是貪求經歷。

J 2.魔遣邪附

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。

「爾時天魔」：當爾之時，這個天上的魔王，他又生了一種妒忌了，「候得其便」：於是乎他就等著等著，等這個修道人有了漏洞，他就有機會。「飛精附人」：他又派他的眷屬，去附到其他一個人的身上，「口說經法」，來惱亂這個修道的人。因為什麼來惱亂他呢？這個修道人怎麼會有魔來呢？就因為他貪求經歷，想要遊蕩。他一動這個遊蕩的念頭，魔王就有了機會，可以擾亂他來了；如果他沒有這種的心，就不會有這種魔的。

J 3.客邪投擾

其人亦不覺知魔著。亦言自得。無上涅槃。來彼求遊。善男子處。敷座說法。自形無變。其聽法者。忽自見身坐寶蓮華。全體化成。紫金光聚。一眾聽人。各各如是。得未曾有。

「其人亦不覺知魔著」：魔附到身上的這個人，他自己也不覺也不知。「亦言自得無上涅槃」：也說他自己得到涅槃的妙果了。「來彼求遊善男子處」：來到這個心裏打妄想，想出玄入牝，到處去求遊蕩的這個人的地方，「敷座說法」：安敷上座位，來說法。

「自形無變」：前邊那個，是他自己的形，又變比丘，又變帝釋，又變婦女，又變比丘尼，又變等等的；這一個，他自己的身不變，所以這魔有種種的魔。你不要以為有了境界，就是好的事情了。有境界，你若不認識，這就著魔了。自形無變，說法這個人，他不變，「其聽法者」：可是聽法的這些個人，「忽自見身坐寶蓮華」：忽然每一個人見自己的身，哦！坐在蓮華上，「全體化成紫金光聚」：每一個人覺得自己的身體都變成紫金光聚，紫金光色這樣子。

「一眾聽人，各各如是，得未曾有」：所有聽法的每一個人都這樣子。啊！認為很出奇了，很少有囉！從來也沒見過，以為這是好的境界，其實是魔的境界。

J 4. 主人惑亂

是人愚迷。惑為菩薩。婬逸其心。破佛律儀。潛行貪欲。

「是人愚迷，惑為菩薩」：這不是指這一個人，而是這一班聽法的人，太愚癡了，心生疑惑，認為：「哦！這是真菩薩了，他能教我坐寶蓮華，變成紫金光色。」你自己想一想，你坐著寶蓮華，變紫金光色，是不是真的呢？這根本是假的，你是一個凡夫，怎麼會有這樣境界呢？這如果不是魔王來愚弄你，那麼菩薩做什麼要現這種境界呢？他貪圖你什麼？

「婬逸其心」：於是乎這一班聽法人的心，就都搖動了，生出一種婬逸的心來。「破佛律儀」：於是乎也就不守佛的戒律了。

你們要記得，受戒之後，不要信這種迷信的境界，這個說法的人，無論有什麼大神通，你要觀察他。要是貪心，到處斂財，或者有婬欲心，那就不是真的，就是假的；他若沒有婬欲心，沒有這種貪心，對你沒有什麼企圖，那就是真的。他破佛律儀，這就是假的。「潛行貪欲」：也偷偷地盡行婬欲。

J 5. 按其言狀

口中好言諸佛應世。某處某人。當是某佛化身來此。某人即是某菩薩等。來化人間。其人見故。心生渴仰。邪見密興。種智消滅。

「口中好言諸佛應世」：邪魔幫助的這個人，歡喜說什麼呢？他就歡喜歷遊一切，用這個歷遊，談玄說妙，說得不知幾玄妙。說什麼呢？他說：喔！現在諸佛都到世間來了，都來救人來了！「某處某人，當是某佛化身來此」：在什麼地方，哪一個人當是哪一個佛來的。他的變化身來到這個地方，救一切眾生來了。「某人即是某菩薩等」：或者某一個人，就是什麼菩薩。

好像吉利（Gary）他不是說：沙摩樓撒的弟子就說沙摩樓撒是菩薩——菩提薩埵，是不是啊？這豈有此理！你菩提薩埵？什麼菩提薩埵？鬼菩提薩埵！這真是騙人！菩提薩埵？我告訴你，佛、菩提薩埵他不曾自己承認他是佛，是菩提薩埵的；也不會叫弟子周圍去給他宣傳，說：「啊！我的 teacher（師父）是菩提薩埵。」吉利！我沒有教 你這麼講啊，你為什麼說你的 teacher 是佛？不可以這麼講 的！我自己

沒有講過嗎？我是鬼。你就說你的師父是個鬼就得了，我不願意做菩提薩埵，也不願意做佛。唉，真是可憐得很啊！這些人。

「來化人間」：說，「這是個菩薩啊！來教化人間來了。這末法時代，他來救我們來了。」

「其人見故」：這個人因為是個小孩子的知見，也不懂佛法，一聽說這是菩提薩埵，「哦！這不得了，趕快去聽他說法，到那兒拜他做師父。」好像昨天就有一個人來盜法來了，我問他是誰的徒弟，他說是某某人的徒弟，就是這種情形。

「心生渴仰」：渴仰就是羨慕。他心裏就生一種羨慕心，「啊！我幾時也拜一個菩提薩埵做師父，我到那地方去親近他，跟他學菩提薩埵這個法。他是菩提薩埵，當然教人都可以做菩提薩埵了。」

所以「邪見密興」：這種邪知邪見，就一點一點祕密地生出來了。「種智消滅」：這個道種智、這一切種智——種種的智慧都消滅了，沒有了。這個智慧的種子都消滅了，你說危險不危險？【註二〇】

J 6.出名示害

此名魃鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。

「此名魃鬼」：你們記得這個魃鬼是個什麼鬼來著？記得嗎？這個魃鬼到什麼地方是怎麼樣子啊？這個魃鬼就是到什麼地方，什麼地方就不下雨，這叫旱魃。旱魃為虐，旱魃作怪。這個鬼呢，到什麼地方，什麼地方就沒有雨下了！最少都要半年，多了，一年、兩年、三年、五年。他若在那地方不走，這個地方總沒有雨下的。

「年老成魔」：這個魃鬼年輕的時候就是鬼，等年紀一老，就變成老奸巨滑了，就變成魔了。我們人有這麼一句話，「老而不死是為賊」，說人若老了不死，就變成賊了，何況這個鬼呢？這鬼若老了不死，就變成魔了。

「惱亂是人」：所以魔來惱亂這個人，「厭足心生，去彼人體」：等他這一套把戲玩得時間久了，也就討厭了，沒有什麼意思了，於是乎就跑了、走了。

「弟子與師俱陷王難」：這個徒弟和師父就都被捉去，關到政府的監獄裏了。關到監獄裏，就或者斬頭，或者終身監禁，這也就等於在地獄裏一樣了。

J 7.教悟戒迷

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

「汝當先覺，不入輪迴」：你應該先先地明白，不入這個魔王的輪迴裏邊去，不入魔王的眷屬裏邊去。「迷惑不知，墮無間獄」：如果你不明白，不認識魔王的這種行為，你就應該隨著魔王，墮無間地獄去了。

I 3.貪求契合（分七）

J 1.定發愛求 J 2.魔遣邪附 J 3.客邪投擾 J 4.主人惑亂 J 5.按其言狀

J 6.出名示害 J 7.教悟戒迷

今 J 1

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛綿吻。澄其精思。貪求契合。

「又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明，三摩地中」，「心愛綿吻」：心裏想和一切的聖人，來暗暗地吻合。「澄其精思」：所以就勉強用澄清的這種精思，「貪求契合」：就因為這一暗念貪求契合，所以魔王也就得便了，也就有機會來惱亂你來了。

J 2.魔遣邪附

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。

「爾時天魔候得其便」：當爾之時，這個天魔也等著機會，「飛精附人口說經法」：飛精附人來口說經法。

J 3.客邪投擾

其人實不覺知魔著。亦言自得。無上涅槃。來彼求合。善男子處。敷座說法。其形及彼。聽法之人。外無遷變。令其聽者。未聞法前。心自開悟。念念移易。或得宿命。或有他心。或見地獄。或知人間。好惡諸事。或口說偈。或自誦經。各各歡娛。得未曾有。

「其人實不覺知魔著」：被魔附到身上的這個人，他也不知道他著魔了。「亦言自

得無上涅槃」：他也說自己得到無上涅槃的妙果了。「來彼求合善男子處」：來到求契合這個修行人的地方。「敷座說法」：也安排好了座位，上法座就說法。

「其形及彼聽法之人」：他自己的身形，和所有聽法這些人的身形。「外無遷變」：在這個身體的外邊，沒有什麼遷變。不像前文，有的又變成自己坐寶蓮華，見到自己身體像紫金光聚；有的看見這說法的人又變成比丘、比丘尼、帝釋、婦人等等，沒有這些變化。可是怎麼樣啊？

「令其聽者，未聞法前，心自開悟」：令這些個聽法的人，還沒聽法之前，心裏就開了悟。開了悟，這時候就好像喝醉酒了似的，又好像作夢發了財了。他這個開悟不是真正的開悟，只是一種幻境，好像看電影似的，這麼一種幻化的境界；又好像吃那個「幻覺丸」，哦！看見什麼東西都變了樣了。「念念移易」：他心裏頭就念念遷易。

「或得宿命」：或者得到宿命通了。其實他這個宿命通也並不是真的，都是假的。怎麼說是假宿命通呢？因為他所看的都是一種幻化的，不是真正的。「或有他心」：或者得他心通。「或見地獄」：或者看見地獄了。哦！地獄的境界都看見了。「或知人間好惡諸事」：或者知道人間，好的和不好的這一切事。「或口說偈」：或者隨便他就可以說出偈頌來。「或自誦經」：或者他自己就念經。

「各各歡娛」：每一個人都歡娛，都高興了，「得未曾有」：喔！都說這可真是菩薩囉，這真是佛囉，令我開了悟了，令我得到宿命通了！可是這就只在聽法那一個時候有的，一過去就沒有了，所以說他不是真的。【註二一】

J 4. 主人惑亂

是人愚迷。惑為菩薩。綿愛其心。破佛律儀。潛行貪欲。

「是人愚迷」：這個人也是愚癡到極點了，「惑為菩薩」：疑惑魔著的這個人就是菩薩了。「綿愛其心」：綿也就是綿密，對著這個魔綿密地生出一種愛心來。「破佛律儀」：所以把佛的律儀也都破壞了，不守了。「潛行貪欲」：偷偷地就行這個淫欲。

J 5. 按其言狀

口中好言。佛有大小。某佛先佛。某佛後佛。其中亦有。真佛假佛。男佛女佛。菩

薩亦然。其人見故。洗滌本心。易入邪悟。

「口中好言」：這種魔，他的口裏頭歡喜說什麼呢？他有一種說法，他歡喜說：你光是學佛，你可知道佛是怎麼一回事？「佛有大小」：佛也有大的佛，也有小的佛；也有老的佛，也有少的佛；「某佛先佛」：又有先佛——先前的佛，「某佛後佛」：又有後來成的佛；「其中亦有真佛假佛」：那麼在佛的裏邊，也有真佛，又有假佛，魔王說自己就是真佛，那個佛就是假佛，「男佛女佛」：又有男佛，又有女佛。

所以，他說男女交媾這種情形，就是造就佛呢，就是成佛的根本，就是菩提心，他就這麼樣講的。所以把人都迷住了，這一班人說：「喔！成佛原來這麼成的啊！」所以拼命就恣行姪欲了，豁出命都不要了，就行姪欲。

「菩薩亦然」：他說菩薩也有大菩薩、小菩薩；也有男菩薩，也有女菩薩。其實除非你沒有成佛，你若成佛，就都是男的，沒有女的了；你成菩薩也都是男的了，也沒有女的。觀音菩薩為化女人，所以他變現女人身。

「其人見故」：這個人見他這麼樣說，於是乎也就相信了。說：「這對啊！這講得對！觀音菩薩，我看他都是女人身嘛！這是很現成的一個證明嘛！」其實他不明白佛法，觀音菩薩他也不是男人，也不是女人，他是隨類應機而化，化度眾生。

在這個地方，就很難分別清楚，什麼是菩薩化現的，什麼是魔化現的，不容易分。因為魔也有那種的神通，也可以變化，那麼你怎麼知道他是魔呢？你就在他有姪欲心、沒有姪欲心上分別；在他有貪心、沒有貪心上分別，就在這個地方分別。「洗滌本心，易入邪悟」：把他自己本來修行那個真正的正心洗了，改變了，就變成邪悟了。

J 6.出名示害

此名魅鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。

「此名魅鬼」：這個就是一種魘魅鬼，魘魅魘魘這種鬼。「年老成魔」：他也是經過時間久了，就變成一種魔。「惱亂是人」：來惱亂這個修定的人。「厭足心生」：時間久了，他生一種厭惡的心。「去彼人體」：就離開這個人的身體了。「弟子與師俱陷王難」：於是乎徒弟和師父，都被國家的法律管住了，把他們抓去圈到監獄裏。

J 7.教悟戒迷

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

「汝當先覺，不入輪迴」：你應該先先地覺悟，首先你要覺悟，不入魔王這個輪迴。

「迷惑不知，墮無間獄」：如果你沒有智慧，你不明白、不知道，將來就會墮無間地獄的。

I 4.貪求辨析（分七）

J 1.定發愛求 J 2.魔遣邪附 J 3.客邪投擾 J 4.主人惑亂 J 5.按其言狀

J 6.出名示害 J 7.教悟戒迷

今 J 1

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛根本。窮覽物化。性之終始。精爽其心。貪求辨析。

「又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明，三摩地中」，「心愛根本」：他心裏生出來一種想要學這個物理學的心。心愛根本，就是想要學物理，所以就「窮覽物化」：他要研究物理這種的變化，「性之終始」：這個物理的開始和終點，是怎麼回事。「精爽其心」：他的心裏頭精益求精。爽，就是要明白。「貪求辨析」：貪求要辨別而分析這個物理。

J 2.魔遣邪附

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。

「爾時天魔」：在這個時候，天魔一看，「哦！你生出這個貪心來，好東西！我現在就要叫我一個眷屬來收拾你囉！」於是乎，「候得其便」：得到這個機會了。「飛精附人」：又派他的眷屬，來附到人的身上。「口說經法」：說這經典，說這個魔王的法。【註二二】

J 3.客邪投擾

其人先不覺知魔著。亦言自得。無上涅槃。來彼求元。善男子處。敷座說法。身有威神。摧伏求者。令其座下。雖未聞法。自然心伏。是諸人等。將佛涅槃。菩提法身。即是現前。我肉身上。父父子子。遞代相生。即是法身。常住不絕。都指現在。

即為佛國。無別淨居。及金色相。

這真是佛了，這真是所有的人都是佛了，這個魔就是這樣講法。

「其人先不覺知魔著」：其人，被魔所附這個人。他也不知道自己著了魔了，因為著魔的時候，他自己就迷迷糊糊，沒有知覺了。完全是魔王來替他做全權代表，替他講話了。「亦言自得，無上涅槃」：也說自己得無上涅槃了，得到涅槃的妙果。

「來彼求元善男子處」：求元，就是求這個物的本元。到求物理始終這個人的地方，「敷座說法」，「身有威神」：這個魔王，他身上有一種威神，這威神怎麼樣啊？「摧伏求者」：他能把求元這個善男子摧伏了，摧伏這個求者。「令其座下」：令這個人和座下的人，「雖未聞法」：雖然在沒聞法的時候，就「自然心伏」：心裏已經都佩服了，心裏已經降伏了。

「是諸人等」：這一切的人等，「將佛涅槃、菩提法身」：他拿著這個佛的涅槃、菩提法身，就說「即是現前我肉身上」：他說，什麼叫菩提涅槃哪？就是現在我這個肉身上，「父父子子遞代相生」：父親生兒子，兒子又做父親，父親又生兒子，這麼代代相傳，一代一代地生下來，「即是法身常住不絕」：他說這就是不壞的法身，常住的法身。「都指現在即為佛國，無別淨居及金色相」：這個就是說的現在嘛！就這樣子，說現在就是佛國，再沒有其他的淨土可住的，和金色相。他就這麼樣，說那都是假的。因為他有鬼氣，有魔氣。我不是常說魔裏魔氣的嗎？有這股魔氣，他講出話來，大家都著了他這個魔，被他迷住了，所以都相信他。

J 4. 主人惑亂

其人信受。亡失先心。身命歸依。得未曾有。是等愚迷。惑為菩薩。推究其心。破佛律儀。潛行貪欲。

「其人信受」：這一些個人，聽他這樣一說，哦！就說這個有道理，講得不錯呀！父親生兒子，兒子又生兒子，這一代一代相傳，就是常住不壞的嘛！這就是法身，哦！原來如此，所以大家都相信了。「亡失先心」：把以前的正知正見都失去，都沒有了，沒有正念了。你看，人信魔王的道，比信真正的法，信得厲害。魔王這些個旁門左道、邪魔外道，叫這個人：「啊！你做這個，你做那個。」他不敢不做的。那個真的叫他做一件事情，他就將信將疑的。

這魔王因為有那股魔力，把你迷住了，所以他說什麼你信什麼。你若叫魔王來講這個經，他才不講呢！為什麼呢？如果他這一講啊，把魔王的本相都露出來了，他就

是這個樣子，所以他不會講這個經的。為什麼我說，在美國他們就算懂佛教，你讓他講一講這個經，他不敢講的。一講，把他本來的面目都揭穿了，所以他就怕了。我告訴你們，為什麼你們到那地方去開會，他們也怕，也就是這個道理。

「身命歸依」：身心性命都歸依這個魔王了。「得未曾有」：從來沒有。「是等愚迷」：這一等的人哪，真是可憐得很。「惑為菩薩」：他以為這個魔就是個菩薩。「推究其心」：就跟著這個魔王，來學他的魔術。「破佛律儀」：他就不守佛的戒律了。「潛行貪欲」：偷偷地去行那個姪欲、貪欲去了。

J 5.按其言狀

口中好言。眼耳鼻舌。皆為淨土。男女二根。即是菩提。涅槃真處。彼無知者。信是穢言。

你看這個魔王多厲害！他「口中好言，眼耳鼻舌皆為淨土」：他說眼耳鼻舌身意這六根，就是淨土。淨土法門，你到什麼地方找去啊？這個就是淨土法門。

「男女二根」：男女這兩根，「即是菩提涅槃真處」：這就是菩提的種子，涅槃的真處。你看，講的這個！「彼無知者」：這無知無識，一點智慧都沒有的這個人，一聽說，「啊！這真是見所未見，聞所未聞，原來這個就是菩提涅槃。」於是乎，他就命也不要了，就往死路上跑，拼命去跑，不要命那麼跑。「信是穢言」：信這一種不清淨的話，污穢的話。

J 6.出名示害

此名蠱毒魘勝惡鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。

「此名蠱毒、魘勝惡鬼」：這個名字就是那蠱毒鬼和魘勝惡鬼。魘魅，這不是有個魘魅鬼？那個鳩槃荼就是這個鬼。這個蠱毒鬼和那個魘魅鬼——魘勝惡鬼，「年老成魔」：成了魔了。

「惱亂是人」：他來惱亂這個修定的人，「厭足心生」：時間久了，他也生一種厭足的心了。「去彼人體」：離開這個人體，「弟子與師俱陷王難」：這個弟子和師父一起都受國法的限制和干涉，被抓去坐監獄。

J 7.教悟戒迷

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

「汝當先覺」：你應該先覺悟，「不入輪迴」：不要落到魔王的圈套裏，墮落這個輪迴去。

「迷惑不知」：如果你迷惑，不知道，不明白，將來一定會「墮無間獄」的。

I 5.貪求冥感（分七）

J 1.定發愛求 J 2.魔遣邪附 J 3.客邪投擾 J 4.主人惑亂 J 5.按其言狀

J 6.出名示害 J 7.教悟戒迷

今 J 1

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛懸應。周流精研。貪求冥感。

「又善男子」：這個修定的善男子，「受陰虛妙」：在受陰中得到一種虛而微妙的境界，「不遭邪慮」：這時候，不會再有邪魔外道來到他身上，來入他的心腑了。

「圓定發明」：他這時候得到一種圓定發明，「三摩地中，心愛懸應」：在這個定中，突然間，他心裏就生出一種愛欲。愛欲什麼呢？愛欲懸應。什麼叫懸應呢？就是不論相離多遠，也可以知道。好像現在在三藩市，想要知道紐約的事情，那麼也就知道了，這就叫懸應。

「周流精研」：他週而復始地那麼精研，精益求精，研究這個懸應的問題。「貪求冥感」：貪求默默中就有感應。好像在三藩市這兒一打坐，就看見紐約的親戚在做什麼，朋友在做什麼，或者說什麼話，看得清清楚楚。到時候去一調查、一證明，果然是絲毫不錯的，這就叫懸應，他歡喜得到這種神通。

J 2.魔遣邪附

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。

「爾時天魔」：這時候天魔一看，你這個定力將要成就了，所以他就生了一種妒忌心。於是乎，就派他的魔子魔孫到你這個地方來，「候得其便」：等著你有了漏洞，有隙可乘，就「飛精附人」：這個魔子魔孫，就附在人的身上，「口說經法」：口

裏就講經說法。

J3.客邪投擾

其人元不覺知魔著。亦言自得。無上涅槃。來彼求應。善男子處。敷座說法。能令聽眾。暫見其身。如百千歲。心生愛染。不能捨離。身為奴僕。四事供養。不覺疲勞。各各令其座下人心。知是先師。本善知識。別生法愛。粘如膠漆。得未曾有。

啊！這真危險。「其人元不覺知魔著」：被魔附到身上的這個人，他自己也不知道他著了魔了，「亦言自得無上涅槃」：所以他就說自己得著無上涅槃了。這未證言證，未得謂得；他沒得到這無上涅槃，他說得到了。

「來彼求應善男子處」：來到生出一種貪心，貪求冥感、冥應這個人的地方。「敷座說法」：他也安排一個座位，就說法了。

「能令聽眾」：有魔的這個人，能使令這一班的聽眾，「暫見其身，如百千歲」：暫時間的，你們要知道，這不是永遠的。啊！這個人就好像一百歲、一千歲這麼樣一個老人。這些個聽眾看見他這麼大年紀，鶴髮童顏，喔！這真是個老修行、老比丘了。

「心生愛染」：愛，就是愛慕；染，也是一種染污。有愛就有染，有染，這就是不清淨了，這叫染。「不能捨離」：這一班聽眾，日夜都要陪著這個魔在一起，為什麼呢？因為魔有這個迷人的力量，所以他就把這班人都迷住了！

「身為奴僕」：這就親身給他做奴、做僕。「四事供養」：四事是什麼呢？就是飲食、衣服、臥具、湯藥。飲食，就是吃的；衣服，就是穿的；臥具，就是棉被或者褥子之類的；湯藥，就是醫藥。「不覺疲勞」：如果需要這四事供養，這班人也不覺厭煩，不覺疲倦。【註二三】

為什麼呢？你看，真是修道的人，真正的佛弟子，沒有人這麼樣真正地親近他、供養他。這個魔因為有一種迷人的力量，所以人人就都接近他、歡喜他。

「各各令其座下人心」：那麼每一個、每一個魔附身的人，都令在他座下聽法的人心，「知是先師本善知識」：迷得這些個人怎麼樣啊？自己就知道：「哦！這是我前生的師父。」自己就這樣子，「啊！善知識！這個真是善知識啊！是我以前的善知識啊！」「別生法愛」：就生了一種法愛，「粘如膠漆」：和這個魔就黏如膠漆，

如膠似漆，黏到一起了。「得未曾有」：從來也沒有這樣子的。

J 4.主人惑亂

是人愚迷。惑為菩薩。親近其心。破佛律儀。潛行貪欲。

「是人愚迷，惑為菩薩」：這個人愚癡到極點，是又愚癡，又迷惑，以為這個能變化的，就是佛菩薩了。那狐狸精也會變化，妖魔鬼怪都會變化。他沒有想到，這個會變化，不一定是菩薩，也不一定是佛。你有什麼善根，能遇到真菩薩、真佛？這個人就「親近其心」：親近這個魔附到身上的人，「破佛律儀，潛行貪欲」：怎麼知道那是魔呢？主要地就因為他破佛的律儀，所以偷偷地就行姪欲去了。因為他有這姪欲心，所以就知他是魔。

J 5.按其言狀

口中好言。我於前世。於某生中。先度某人。當時是我。妻妾兄弟。今來相度。與汝相隨。歸某世界。供養某佛。或言別有。大光明天。佛於中住。一切如來。所休居地。彼無知者。信是虛誑。遺失本心。

「口中好言」：他除非不見到人，見到人他就說了，「我於前世，於某生中，先度某人」：這就好像我說的那個劉金童似的，一見到人，就說是她兒子；再不，就說是她丈夫。哪一生是她的兒子，哪一生又是她的丈夫。或者第一百零一生，或者是一百零二生中，我先度哪一個人。「當時是我妻妾兄弟」：或者說是他的兄弟等等，或者說是他的妻妾。

「今來相度」：我現在來度你了，「與汝相隨」：與汝常常在一起，形影不離。「歸某世界」：和你到哪一個世界去，「供養某佛」：我們到那個地方去，親近哪一尊佛。

「或言別有大光明天」：我們生到那個大光明天去。其實這個大光明天，就是魔王所住的地方。「佛於中住」：他說那個地方有真佛，現在你們這兒相信的，都是假佛。「一切如來所休居地」：如來都在那兒休息的，因為如來在世界上，度眾生，教化眾生，太疲倦了，所以就到大光明天休息去了。

「彼無知者，信是虛誑，遺失本心」：他這麼一講，這些人就信這種的虛誑了。信這種虛誑怎麼樣啊？就把以前自己那個正信的心都失去了。

J 6.出名示害

此名癘鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。

「此名癘鬼」：這個名字叫什麼呢？就叫癘鬼。他也「年老成魔」：這個癘鬼，或者三千年，或者五千年，就成魔了，「惱亂是人」：來破壞這個人的定力。

「厭足心生，去彼人體」：因為時間久了，他這個把戲耍得不願意耍了，這個新鮮的玩意兒，他也生厭了。討厭了，就不在這個人的身上了。

「弟子與師俱陷王難」：因為這個魔一走，他自己就沒有威德，沒有魔力了。所以一般人也就生出懷疑了，於是乎，或者就告到官裏去，把他捉去坐監。

J 7.教悟戒迷

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

「汝當先覺」：你應該先先地覺悟這個道理，「不入輪迴」：不要入這個魔的圈套裏邊去；不要入魔的輪迴裏邊去。「迷惑不知」：如果你要是不明白這個道理，「墮無間獄」：將來一定墮無間地獄的。

I 6.貪求靜謐（分五）

J 1.定發愛求 J 2.魔遣邪附 J 3.邪惑事言 J 4.出名示害 J 5.教悟戒迷

今 J 1

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛深入。剋己辛勤。樂處陰寂。貪求靜謐。

「又善男子」：又這個修定的善男子，「受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明三摩地中」，「心愛深入」：他的心生出一種貪愛，貪愛什麼呢？貪愛深入這種道理。所以就「剋己辛勤」：辛，就是辛苦；勤，就是勤儉。自己刻苦自待，對自己很克己，修行很用功的。

「樂處陰寂」：他願意居處到這個陰——沒有陽光的地方，沒有什麼人的地方，就好像願意住深山窮谷的洞裏邊，那個非常寂寞的地方。

「貪求靜謐」：貪求那個地方清靜。因為你太貪清靜，也就會生出一種魔。人修道，

無論什麼也不要貪——好的也不貪，壞的也不貪——你就平常心是道，要平平常常的，不要生一種貪心，你貪什麼都是不對的。

J 2.魔遣邪附

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。

「爾時天魔」：當爾之時，這個天上的魔王，「候得其便」：等著有了機會，就「飛精附人」：派一個魔鬼——魔王的眷屬，附到其他人的身上，就來「口說經法」：給他講經說法。

J 3.邪惑事言

其人本不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求陰善男子處。敷座說法。令其聽人。各知本業。或於其處。語一人言。汝今未死。已作畜生。敕使一人。於後踢尾。頓令其人。起不能得。於是一眾。傾心欽伏。有人起心。已知其肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘。罵詈徒眾。訐露人事。不避譏嫌。口中好言。未然禍福。及至其時。毫髮無失。

「其人本不覺知魔著」：被魔所附的這個人，他自己也不知道他是著魔了。「亦言自得無上涅槃」：他也這樣講，總而言之，魔王都說自己得了無上涅槃。由什麼地方你可以證明出來他是魔呢？魔多數是自己讚歎自己的，「你知不知道我呀？我現在已經得到涅槃的果位了，我現在證到初果了，我現在得到四果了，我現在就是菩薩了，你認識不認識啊？」一說這話的人，你不用問，這就是魔！

若是佛，他不曾說：「啊！我就是佛，你快來給我叩頭啊，你若不給我叩頭，那你就當面錯過、交臂失之。嘿！我這個佛，你都不給我叩頭，你真是愚癡得很哪！」他這樣，自己稱自己是佛，自己稱自己又是菩薩，自己稱自己又是阿羅漢。若這樣一講，那就是魔了。你不用問，不問可知，這是魔鬼講話！佛也不自己說我就是佛。

菩薩現在到世界上來，他也不自己說自己是菩薩。就算旁人叫他菩薩，他自己都不會承認的。就算他是佛，旁人說：「喔！你是佛了，我知道你是佛了。」他自己也不承認的；不要說佛菩薩，就算你說他開悟了，他都不承認的。真正開悟的人，他不會承認自己開悟的。

他若說：「喔！我是開悟了。」你不要聽他的，為什麼呢？那簡直的，連個狗都不

如！所以你不要聽他盡吹，盡自己捧自己，不要聽那個。

你為什麼要聽經呢？聽經你就有照妖鏡了，這個妖魔鬼怪他一現形，你就知道了。你若不明白佛法，喔！他說什麼，你不知道，你就被他騙了。

「來彼求陰善男子處」：這個被魔鬼附著身上的人，來到貪求陰謐這個善男子的地方。【註二四】、【註二五】

「敷座說法」：也是搭上個法座說法，「令其聽人，各知本業」：令所聽的人，每一個當時就覺得好像作夢似的，「啊！我前生是幹什麼的？喔，是給人看家的狗。」那個說我前生就是貓，那個說我前生就是雞，那個說原來我前生就是牛。啊！都不是人了。

「或於其處」：或者在什麼地方，「語一人言」：好像這個魔鬼就告訴一個人說，說什麼呢？「汝今未死已作畜生」：你前生是個畜生，是隻狗。你今生沒有死呢，已經又做狗了，又做畜生了。你不相信？

「敕使一人，於後踢尾」：叫一個人說：「我講話他不相信，你在後邊踩著他的尾巴，看看他能起來不能起來？」於是乎那個人就用腳往地下一踩，啊！說踩他的尾巴。「頓令其人起不能得」：你說這個神通大不大？他說這個人有個尾巴，叫人一踩，這個人果然就站不起來。不能起來了，所以他不信都要信了。「喔！他說我是畜生，現在真有尾巴了！要不然怎麼他踩著，我就起不來身呢？」

「於是一眾，傾心欽伏」：於是大家一看，「喔！這真靈！你看，這個人沒死，他就知道他做畜生了。啊！這真是佛，這真是菩薩，這真是佛菩薩囉！」其實被鬼騙了，你還不知道呢！見了鬼，見了魔王，你當他是菩薩了，這真是顛倒眾生。這所有聽他講的人，都傾心欽伏。

「有人起心，已知其肇」：在這個時候有一個人，就想：「啊，怎麼這個樣？不會有這個道理吧？」心裏這麼生一種懷疑心，這個魔鬼就知道了，說：「喂！你現在不相信我講的啊？」已知其肇，就是知道他那個開始了，知道他心裏講什麼。所以這些個人一看：「哦！這真是菩薩，我心裏沒講出來的話，他都知道。哦！我生這麼一個念頭、一個懷疑的念頭，他就給我說出來了，啊！這不得了，以後再不能不信了！」連不信的這個人也信了。就怎麼樣呀？

「佛律儀外，重加精苦」：在這個佛的律儀以外，他說佛的戒律不夠，我現在給你們再立一個新戒律。我要教你們做一個新佛！我創一個新佛教，以前那是舊的，沒

有用了。現在科學時代，什麼事情都要維新改良，原子時代那個舊腦筋用不著了，舊佛教也不應該用了。他把佛教都改了，所以又可以做長老，又可以做這個什麼比丘，什麼都可以了。【註二六】

他「誹謗比丘」：他說，「比丘？什麼叫比丘啊？比什麼丘啊？」就這麼樣。又說：「你說他是個比丘，我說他是個泥鰍。」

他「罵詈徒眾」：他隨便罵徒弟，你是個狗，你是個貓，或者你是個老鼠，或者你是個豬，就罵這個徒弟。這個徒弟一聽，啊！這是菩薩罵我，也承認了。啊！你說我是豬，就是豬；說我是狗，就是狗；說我是貓，就是貓，所以也不敢駁嘴了。你說這個真是！這個魔王的力量，你說多大！把人都迷得，他說什麼都相信。

「訐露人事」：就是揭露人的私事，怎麼樣的私事呀？譬如，這個男女做不正當的事情了，他就：「嘿！你同某一個男人在什麼什麼地方，幹什麼什麼來著啊？」

這個女的想：「這他怎麼知道的啊？」

他把她這麼公開：他們兩個是最不好的人，最壞的人，在什麼地方，又做一個不正當的事情，見不得人的事情。你問問她，她不敢不承認的。這兩個人果然有這麼個事情，也不敢不承認。

那麼這表現什麼呢？表現他有神通，表現他什麼事情都知道。所以揭露人事，就是揭露人私，揭露人的祕密。「不避譏嫌」：也不怕人來譏諷，有嫌疑。

「口中好言未然禍福」：口中他常常歡喜說什麼呢？嘿，你小心哪！明天你會不好的，或者會有人給你下毒藥，你吃東西小心一點，你若不小心，就會被人毒死你。就講這個未然的禍福。或者講禍，或者講福，「及至其時，毫髮無失」：等到那個時候呢，絲毫無失，絲毫都不錯，果然應驗，靈得不得了。你看，你敢不相信？嘿！這個魔王，比菩薩厲害得多。

J 4.出名示害

此大力鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。

「此大力鬼」：這個鬼就叫大力鬼。「年老成魔」：這個鬼，年老成魔了；人若不修德，年老就成賊了。我不是講過嗎？中國人有這麼一句話，說「老而不死是為賊」，人年老了，他經驗得多了，也就會作怪；鬼年老了，就成魔了。「惱亂是人」：他

就妒忌人家修道，要去破壞人的定力。「厭足心生，去彼人體」：久而久之，這個魔也生厭足心了，就把他附的這個人撇去。

「弟子與師俱陷王難」：這個弟子與師俱陷王難了，也就是等於同落地獄一樣的。以前我不是說過：

**懵懂傳懵懂，一傳兩不懂；
師父下地獄，徒弟往裏拱。**

也就是這個道理。因為他沒有遇到明白的師父，所以就糊裏八塗的。他師父跑到地獄去了，這個徒弟一看，師父在前邊走，他就在後邊跟著囉！跟到地獄裏的時候，這師父一回頭，說：「嘿！你幹什麼也來了？」

這徒弟就說：「我看你來了，當然我也要跟著你來嘛！」

這個師父說：「哎呀！這不是個好地方，你不應該來呀！」

「那你先來了，我怎麼可以不來呢？我是跟你學的嘛！所以你到什麼地方，我也應該到什麼地方。」

這個師父想：「啊！自己下了地獄，結果把徒弟也帶來墮地獄了，真是對不起！very sorry!」

J 5.教悟戒迷

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

「汝當先覺，不入輪迴，迷惑不知」，「墮無間獄」：墮無間地獄了。

I 7.貪求宿命（分五）

J 1.定發愛求 J 2.魔遣邪附 J 3 邪惑事言 J 4.出名示害 J 5.教悟戒迷

今 J 1

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛知見。勤苦研尋。貪求宿命。

「又善男子」：又有這種修定的善男子，「受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明」，「三摩地中」：在這個定裏邊，「心愛知見，勤苦研尋，貪求宿命」：心裏邊想要知道

多一點事情，想要得到宿命。他非常地用功，勤儉精進，也不怕苦。他那麼研尋，要怎麼樣呢？想要知道宿命。

J2.魔遣邪附

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。

「爾時天魔」：當爾之時，這個天上的魔，又「候得其便，飛精附人，口說經法」。

J3 邪惑事言（分三）

K1.邪附人至 K2.現邪惑事 K3.說邪惑言

今K1

其人殊不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求知善男子處。敷座說法。

「其人殊不覺知魔著」：其人也不知道自己著魔了。「亦言自得無上涅槃，來彼求知善男子處，敷座說法」。

K2.現邪惑事

是人無端。於說法處。得大寶珠。其魔或時。化為畜生。口銜其珠。及雜珍寶。簡策符牘。諸奇異物。先授彼人。後著其體。或誘聽人。藏於地下。有明月珠。照耀其處。是諸聽者。得未曾有。多食藥草。不餐嘉饌。或時日餐。一麻一麥。其形肥充。魔力持故。誹謗比丘。罵詈徒眾。不避譏嫌。

「是人無端」：這個人無緣無故，就無端端地「於說法處，得大寶珠」：在說法的地方，就得到一個大寶珠，或者鑽石，或者什麼如意珠之類的。「其魔或時」：這個魔或者有的時候，「化為畜生」：這個說法的，他自己變成畜生了，他說這個菩薩什麼都變的。「口銜其珠及雜珍寶」：他變成畜生，用口叼著珠子，或其他的珍寶；「簡策符牘」：或者這個書簡、策類，或者符。

這符，是古來有一種若合符節，用竹子分成兩邊，都一樣的，在中間連著寫字。等到用的時候，兩個合起來一對，若對上了，這就是真的；若對不上，就是假的。或者畫符，這鬼畫符，就是拿來降魔捉鬼、降妖捉怪的符。牘，也是一種書牘之類的。

「諸奇異物」：都是很奇怪的、很值錢的東西，「先授彼人」：他先就給這個人，

「後著其體」：然後又自己著到這個人身體上。

「或誘聽人」：或者他教這個聽的人，「藏於地下」：說把這個珠子藏到地下，「有明月珠，照耀其處」：就有一個好像明月這麼個珠子，照得這個地方放光。「是諸聽者，得未曾有」：這一切聽他說法的人，說：「哦！這真是真的，這個不會是魔了。」他明明是魔，這一些個聽法的人說他不會是魔。

「多食藥草，不餐嘉饌」：這個魔常常吃藥草，不吃飯，不吃好的東西，就吃藥。吃什麼藥啊？或者人蔘，或者最補的藥品。我在香港遇到一個人，他說他不吃飯，幫著人家或者求壽，或者求子，或者求福，或者求什麼？。在人家裏一住，就說他不吃飯，其實他吃什麼呢？吃核桃。核桃裏邊有仁，是補腦的，你吃了它，腦筋就很好。這個東西吃很少就不餓了。比如你吃這麼一碗飯，這個東西，吃半碗就飽了，它很多油的。或者松子之類的，總而言之，他吃這些個最有營養的東西。

「或時日餐一麻一麥」：或者有的時候，一天就吃一粒麻、一粒麥。「其形肥充」：他還很胖的，胖得比那個肥豬都胖，為什麼呢？「魔力持故」：這個魔的力量攝持的緣故。【註二七】

「誹謗比丘」：他專門罵和尚，專門罵出家人，「出家人！出什麼家啊？哼！一點都不修道。出家呢！出家人不貪財？越多越好！」他這麼誹謗出家人。

又對人說：「你信他幹什麼？他也是個人嘛！你真是這個啊，stupid——愚蠢到極點了！」人若信比丘，他說人愚蠢到極點了。「罵詈徒眾」：也罵他自己的徒弟，或者什麼都罵，不一定就是畜生，或者是其他什麼東西都罵。「不避譏嫌」：他也不怕譏嫌。

K3.說邪惑言

口中好言。他方寶藏。十方賢聖。潛匿之處。隨其後者。往往見有。奇異之人。

「口中好言」：他口裏頭歡喜說什麼呢？「他方寶藏」：「啊！什麼地方有很多的寶貝，很多的金銀財寶，你想不想要啊？」就這麼妖言惑眾。說「十方賢聖潛匿之處」：或者是佛，或者是菩薩，他在什麼地方修行，你都不知道。

「隨其後者，往往見有奇異之人」：在他後邊的人，往往就看見，或者是放光，或者是怎麼樣子。總而言之，非常古怪的。

J 4.出名示害

此名山林。土地城隍。川嶽鬼神。年老成魔。或有宣姪。破佛戒律。與承事者。潛行五欲。或有精進。純食草木。無定行事。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。

「此名山林、土地城隍、川嶽鬼神」：這個是什麼呢？這是或者在山上樹林子裏邊，或者是土地，或者是土地鬼、城隍神，或者是川嶽的鬼神。「年老成魔」：他也時間久了，變成魔了。

「或有宣姪，破佛戒律」：他都是有一種姪欲的心，破壞佛的戒律。「與承事者」：和他在一起的這個人「潛行五欲」。什麼叫五欲呢？就是財、色、名、食、睡，這人間的五欲。

「或有精進」：或者有的也好像很精進似的，「純食草木，無定行事」：單單吃草、吃木。他不打坐、不修行，單行這個無益的苦行。

「惱亂是人」：他令這個修道的人，不修行。「厭足心生」：他厭足的時候，生了一種厭足心，就「去彼人體，弟子與師俱陷王難」。

J 5.教悟戒迷

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

「汝當先覺」：你應該先覺悟，不入這個魔的圈套，「不入輪迴」：不入魔的這個輪迴裏頭去。

「迷惑不知」：如果你迷惑不知的話，「墮無間獄」：墮落無間地獄。

I 8.貪求神力（分五）

J 1.定發愛求 J 2.魔遣邪附 J 3.邪惑事言 J 4.出名示害 J 5.教悟戒迷

今 J 1

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛神通。種種變化。研究化元。貪取神力。

「又善男子」：又有一種修道習定的善男子，「受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明，

三摩地中」，「心愛神通」：他心裏又打了一種妄想，打妄想幹什麼呢？想要得到這個大神通吧！

「種種變化」：現空中十八變，身上出水，身下出火；身下出水，身上出火，好像羅漢在空中有十八變，他也想這個神通。「研究化元」：研究變化的本元這個道理。「貪取神力」：他貪求這神通的力量。【註二八】

J2.魔遣邪附

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。

「爾時天魔」：當爾之時，這個天魔，「候得其便」：就在那兒等著、等著，等著有了機會了，就「飛精附人」，「口說經法」：這個人口裏講說經法。

J3.邪惑事言（分三）

K1.邪附人至 K2.現邪惑事 K3.說邪惑言

今K1

其人誠不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求通善男子處。敷座說法。

「其人誠不覺知魔著」：也不知道有魔著到他身上了。「亦言自得無上涅槃」：也說自己得到這無上涅槃了，得到涅槃的妙果了。「來彼求通善男子處」：來到求神通這個善男子的地方。「敷座說法」：也給他說法。

K2.現邪惑事

是人或復。手執火光。手撮其光。分於所聽四眾頭上。是諸聽人。頂上火光。皆長數尺。亦無熱性。曾不焚燒。或水上行。如履平地。或於空中。安坐不動。或入瓶內。或處囊中。越牖透垣。曾無障礙。惟於刀兵。不得自在。自言是佛。身著白衣。受比丘禮。誹謗禪律。罵詈徒眾。訐露人事。不避譏嫌。

「是人或復」：魔附的這個人，「手執火光」：或者手裏拿著這火光，「手撮其光」：一隻手拿著火光，一隻手又把這火光，這麼抓起來，放到旁人的頭上。「分於所聽四眾頭上」：放到四眾的頭上，一個人頭上放一堆火。

「是諸聽人」：這所有聽的人，「頂上火光皆長數尺」：這個「長」字，也可以讀如「腸」音，也可以讀如「掌」音。長了有數尺；也可以說長了，長起來數尺。他

放那兒的時候，就是這麼一把火，放到這個人的頭上了，它就一點一點長，長起來好幾尺長。「亦無熱性」：也沒有熱的性質，「曾不焚燒」：也不再往旁的地方去焚燒。

「或水上行，如履平地」：魔所著的這個人，或者在水上走路，就好像在平地上一樣。「或於空中」：或者在空中行走。或「安坐不動」：空中本來是無所著的虛空，他坐到虛空裏邊。「或入瓶內」：或者他自己鑽到瓶子裏頭去。「或處囊中」：或者鑽到一個口袋裏頭去。「越牖透垣」：你這窗門關著不是嗎？他可以窗門不開，隨便就出去，透牆到外邊。「曾無障礙」：一點障礙都沒有。

「惟於刀兵」：他就怕什麼呢？就怕刀鎗刺他。因為什麼怕呢？他因為還有形質，他有一個形質的障礙。雖然他有五通，但是他也怕刀來割他。「不得自在」：那麼刀剝他、鎗刺他，他就不能得到自在，就是他還怕刀來砍他、鎗來刺他。

「自言是佛」：他自己說他就是佛了。「身著白衣，受比丘禮」：身上不穿出家人的衣服，穿在家人的衣服，受出家人來叩拜。「誹謗禪律」：他說這個禪和律，都不對的，都沒有用的。「罵詈徒眾」：他罵自己的徒眾，「訐露人事」：也是把人的祕密給揭穿了，「不避譏嫌」：他也不怕人家譏諷，也不避嫌疑。

K3.說邪惑言

口中常說。神通自在。或復令人。旁見佛土。鬼力感人。非有真實。讚歎行婬。不毀麤行。將諸猥褻。以為傳法。

「口中常說，神通自在」：說種種的神通，「或復令人，旁見佛土」：或者他教人見著十方的佛土。「鬼力感人」：因為他有一種鬼的魔力來迷惑人，「非有真實」：不是有真實的功夫，不是有真正修行的功夫。

「讚歎行婬」：他所最讚歎的就是婬欲，他說這真是最妙了，這就是菩提涅槃的根本。「不毀麤行」：他說這種行為不要緊的，不要守戒律。「將諸猥褻」：將這一切不清淨的事情，「以為傳法」：做為他傳法的一種用途。

J4.出名示害

此名天地大力山精。海精風精。河精土精。一切草木。積劫精魅。或復龍魅。或壽終仙。再活為魅。或仙期終。計年應死。其形不化。他怪所附。年老成魔。惱亂是

人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。

「此名天地大力、山精、海精、風精、河精、土精」：這個名字就叫天地的大力鬼神，或者山上的精靈，或者海裏的精靈，或者風裏頭的精靈，或者河裏頭的精靈，或者土裏頭的精靈，「一切草木」等，「積劫精魅」：積著很多劫的這種老妖怪。

「或復龍魅」：或者是龍的這種怪物，「或壽終仙」：或者這修仙的，他或者修一千年、兩千年、三千年、五千年。壽命終了，「再活為魅」：他再活起來，就成了一種魔魅。

「或仙期終」：或者這個仙的期限終了了，「計年應死」：算計算計他到這個年應該死了，可是他死了，「其形不化」：他那個身形不變換，「他怪所附」：其他的怪物又來附到他身上。

「年老成魔」：這也是年紀老就變成魔鬼了，「惱亂是人」：來惱亂這個人的定力。「厭足心生」：時間久了，他厭足心生出來了，「去彼人體」：離開這個人的身體。「弟子與師多陷王難」：魔在的時候，這個人就好像很有威神似的，等這個魔一走，這時候徒弟和師父，就都被國家的王法所限制、制裁了。

J 5.教悟戒迷

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

「汝當先覺」：阿難哪！你應該先覺悟，「不入輪迴」：不入這個魔的圈套，到魔這個輪迴裏邊去。「迷惑不知」：如果你迷惑不知道，即「墮無間獄」：就會墮落無間地獄裏了。

I 9.貪求深空（分五）

J 1.定發愛求 J 2.魔遣邪附 J 3.邪惑事言 J 4.出名示害 J 5.教悟戒迷

今 J 1

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛入滅。研究化性。貪求深空。

「又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明」，「三摩地中」：在這個三摩地裏頭，「心愛入滅」：就生出一種愛好入滅的心理，「研究化性」：研究自有化無、

自無化有，這種變化的情形，「貪求深空」：他貪圖一個深的空理。

J 2. 魔遣邪附

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。

「爾時天魔，候得其便」：當爾之時，這個天魔就等著你，一有機會，於是乎就「飛精附人」，「口說經法」：口說這個經法。

J 3. 邪惑事言（分三）

K 1. 邪附人至 K 2. 現邪惑事 K 3. 說邪惑言

今 K 1

其人終不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求空善男子處。敷座說法。

「其人終不覺知魔著」：被魔所附的這個人，自己也不知道有天魔來著他的身，「亦言自得無上涅槃」：他也是這麼說，說什麼呢？說：喔！他已經得到無上涅槃的妙果了。

「來彼求空善男子處」：來到這個求深空、求滅的這個人的地方，「敷座說法」。

K 2. 現邪惑事

於大眾內。其形忽空。眾無所見。還從虛空。突然而出。存沒自在。或現其身。洞如琉璃。或垂手足。作旃檀氣。或大小便。如厚石蜜。誹毀戒律。輕賤出家。

「於大眾內，其形忽空」：在大眾中，被魔所著的這個人，因為有魔的神通，忽然間，他這個身體沒有了。他在這兒說說法，你就看不見他了！變成一個人空、法空！啊，人也沒有了，法也沒有了。「眾無所見」：大家都看不見他了。

「還從虛空」：等了一等，大約幾分鐘之後，喔！他又從這個虛空「突然而出」：又出來了。「存沒自在」：他願意存在就存在，願意沒有就沒有。存在和沒有，都是自在的，都是隨他自己意的。

「或現其身洞如琉璃」：或者把他這個身，現得像琉璃那麼樣地透明，裏邊也可以看到外邊，外邊也可以看到裏邊。「或垂手足作旃檀氣」：或者他把手往下一垂，就有旃檀香氣放出來。「或大小便如厚石蜜」：或者他大便，或者他小便，就好像

那個非常濃厚的冰糖那麼甜。

「誹毀戒律」：他說你不要持戒律，持戒律是小乘的東西，你持它幹什麼？沒有什麼大意思。

「輕賤出家」：唉！你不要出家，修行就是修行嘛！何必出家呢！唉！出家人？出家 and 在家又有什麼分別呢？他就這麼誹謗出家人。

K3.說邪感言

口中常說。無因無果。一死永滅。無復後身。及諸凡聖。雖得空寂。潛行貪欲。受其欲者。亦得空心。撥無因果。

「口中常說無因無果」：說沒有因，也沒有果，你不要信因果，因果這是一種錯誤的，沒有這麼回事的。「一死永滅」：人死如燈滅，你死了就沒有了，「無復後身」：沒有來生的。「及諸凡聖」：他說也沒有凡，也沒有聖，那不過都是那麼講講而已。

「雖得空寂」：雖然這個人得到一種空寂的道理——空理，但是「潛行貪欲」：他偷偷地盡行姪欲。這個貪欲，就是姪欲。「受其欲者」：和他行過姪欲的這種人，「亦得空心，撥無因果」：受了這種魔氣，他也什麼都空了，沒有因、沒有果，不必信因果了。

J4.出名示害

此名日月薄蝕精氣。金玉芝草。麟鳳龜鶴。經千萬年。不死為靈。出生國土。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師多陷王難。

「此名日月薄蝕精氣」：這個是什麼呢？這就是日月的精華。日月有日蝕、月蝕。日月相交、相薄蝕的時候，有那一種的精氣，墮落到地上。「金玉芝草」：或者落到這個金子上，或者玉上，或者芝草上，「麟鳳龜鶴」：或者這個麒麟、鳳凰，或者是龜，或者是鶴。「經千萬年」：它們活了千萬年了，「不死為靈」：它因為不死，也成了精靈。

「出生國土」：出生到這個國土裏邊，「年老成魔」：他因為年老成魔了，「惱亂是人」：就惱亂這個修道的、修定的人。【註二九】

「厭足心生」：時間久了，他也生一種厭煩的心，「去彼人體」：就離開他所附這

個人的體了。「弟子與師多陷王難」：於是乎弟子和這個師父，就一起受王法的限制、制裁了。

J 5.教悟戒迷

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

「汝當先覺」：你應該先覺地覺悟，「不入輪迴」：不墮入魔王的輪迴裏邊。「迷惑不知，墮無間獄」：你如果不覺悟，將來就會墮無間地獄。

I 10.貪求永歲（分五）

J 1.定發愛求 J 2.魔遣邪附 J 3.邪惑事言 J 4.出名示害 J 5.教悟戒迷

今 J 1

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛長壽。辛苦研幾。貪求永歲。棄分段生。頓希變易。細相常住。

「又善男子」：在修定的這個善男子，「受陰虛妙」：受陰虛明而微妙，「不遭邪慮」：這時候不被邪慮所擾，「圓定發明，三摩地中」：在這個圓妙的定裏邊，忽然間就生出來一種的變化，什麼變化呢？

「心愛長壽」：他忽然間心裏就想著：「噢！我這永遠不死、長生不老是妙了。」於是乎他就「辛苦研幾」：他辛辛苦苦地就研究那個幾微奧妙的地方。最微細的那個地方就叫「幾」。

「貪求永歲」：他想求這個長生不老，「棄分段生」：棄這個分段生死。棄，就是捨棄。什麼叫分段生死呢？我們人，每一個的生死就叫分段生死，每一個人有一分，這叫分；每一個人有一段，這叫段。怎麼叫一分呢？你也有一個身體，我也有一個身體；你也是個人，我也是個人；你有你一分，我有我一分，這是分。段，就是由生到死，這是一個段落。由你腳底下到你頭上，這也是一個段落，所以這叫分段生死。

「頓希變易」：凡夫有這個分段生死，證了四果阿羅漢，就沒有分段生死了，但是他有變異生死。怎麼變異生死啊？他還念念遷流，有這個念，念生念滅，這個念念是變異的，這叫變異生死。那麼，他分段生死沒有了，頓希變易，他想要變異生死也沒有了。

「細相常住」：微細那個相常住，得到永生，得到長生不老了。

J 2. 魔遣邪附

爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。

因為他這種貪心一生起來，心愛長壽，所以「爾時天魔」：當爾之時，這個天上的魔王，「候得其便」：就等著得到這個機會了，於是乎就「飛精附人」：叫一個魔王的眷屬，來附到一個人的身上，「口說經法」：來給他講經說法。

J 3. 邪惑事言（分三）

K 1. 邪附人至 K 2. 現邪惑事 K 3. 說邪惑言

今 K 1

其人竟不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求生善男子處。敷座說法。

「其人竟不覺知魔著」：被魔所附的這個人，他自己因為失去知覺，完全被天魔控制他的思想，所以不知道自己著魔了，「亦言自得無上涅槃」：也說自己得到無上涅槃的妙果。

「來彼求生善男子處」：來到這個想要求長生的善男子的地方。「敷座說法」：搭上了了一個法臺就說法。

K 2. 現邪惑事

好言他方。往還無滯。或經萬里。瞬息再來。皆於彼方。取得其物。或於一處。在一宅中。數步之間。令其從東。詣至西壁。是人急行。累年不到。因此心信。疑佛現前。

「好言他方往還無滯」：這種的魔他歡喜說什麼呢？他說：「千里萬里，我現在就可以去，現在就可以回來。我從這兒到日本去，不要坐飛機的。到日本我又可以隨時買東西，把日本的東西就拿回來。你若不信，我就試給你看。」就專門顯神通，專門顯他這種不可思議的微妙作用。往還無滯，去和回來，都不留滯，也不需要多少時間。

「或經萬里」：或者經過萬里，「瞬息再來」：就這麼一轉眼、一瞬眼，這麼喘一口氣的時候，我就回來了。「皆於彼方取得其物」：我不單能去，能回來，而且還

可以在那地方買東西，把這個東西拿回來。你若不信，我這個東西就是日本某某公司的專利品，我在那兒買的，你看看。或者收音機，或者是無線電，或者是錄音機，這是日本的牌子，也沒有經過關口，什麼手續都沒有的。這就是那兒出口的，那個公司所出的產品。

「或於一處」：或者就在一個地方，「在一宅中」：在一個房子裏頭，「數步之間」：數步，就是七、八步遠，這麼個距離。「令其從東詣至西壁」：使令一個人，從東邊往西邊走，到西邊牆那個地方，這雖然不過數步遠，不是嗎？「是人急行」：這個人就跑著走。急行，就跑啊，「累年不到」：就是幾步遠之間，他跑呀，跑一年也跑不到，從東邊跑不到西邊。

你看！成年也跑不到這個地方，眼看著也走不到，「因此心信」，「疑佛現前」：「噢！這是佛現身給我說法哪！」這心裏就懷疑起來。

K3.說邪感言

口中常說。十方眾生。皆是吾子。我生諸佛。我出世界。我是元佛。出世自然。不因修得。

「口中常說，十方眾生，皆是吾子」：說你知道嗎？十方所有一切的眾生都是我的兒子啊！

「我生諸佛」：你知道佛是誰的兒子嗎？佛也就是我的兒子來著！就自己這麼大言不慚的。「我出世界」：這個世界就是我造出來的。他說：一切的佛都是我生的，我造出來這個世界。

「我是元佛」：我是第一個佛，在我以前就沒有佛了。「出世自然」：我是自自然然地就造出這個世界來。「不因修得」：我出世就是佛，也不需要修行，不是因為修行才得到這個佛的。

J4.出名示害

此名住世自在天魔。使其眷屬。如遮文茶。及四天王。毗舍童子。未發心者。利其虛明。食彼精氣。或不因師。其修行人親自觀見。稱執金剛。與汝長命。現美女身。盛行貪欲。未逾年歲。肝腦枯竭。口兼獨言。聽若妖魅。前人未詳。多陷王難。未及遇刑。先已乾死。惱亂彼人。以至殞殞。

「此名住世自在天魔」：這種魔叫什麼名字呢？就叫住世自在天魔。「使其眷屬」：他使令他的眷屬，他的眷屬是誰呢？「如遮文荼」：遮文荼是梵語，翻到中文，就叫「奴鬼」。怎麼叫奴鬼呢？就是做奴隸的鬼神，又叫「嫉妒鬼」。這個鬼專門妒忌人的，你有什麼好事，他就妒忌你。你要學佛嘛，他就不叫你學；你要學好嘛，他就往這壞的地方拉你。所以很壞的，這個鬼！可以說是個壞鬼。

這個住世自在天魔，他叫這種鬼去擾亂這個修定的人。「及四天王，毗舍童子」：和這四天王的毗舍童子。這個毗舍童子也就是「毗舍遮」，又叫「毗舍舍」。這個鬼是專門吃精氣的鬼，吃五穀的精氣和人的精氣。好像男女行性行為這個時候，有一種精氣流出來，他都去吃的。所以就在男女性行為那時候，很多鬼在旁邊那兒等著吃這個精氣哪！很危險的。

「未發心者」：沒有發心的這些個人，「利其虛明」：貪圖他這種虛明，「食彼精氣」：他也不知道毗舍遮童子等，就貪人這個虛明，貪人這種靈性，食彼精氣，就吃人這種精氣。

「或不因師，其修行人親自觀見」：或者他沒有師父，這個修道的人，就親自觀見了。觀見什麼呢？「稱執金剛，與汝長命」：他說他就是金剛護法，是金剛神。「我來幹什麼來了？我現在就給你長壽了，教你活長年紀。」說完之後，「現美女身」：就變一個美女，「盛行貪欲」：這個盛行，就是行了一次又一次，一次又一次，沒有完那麼多的次數。什麼呢？就是這種貪欲、姪欲。

「未逾年歲，肝腦枯竭」：沒有過一年，你說怎麼樣啊？肝腦枯竭，這個腦枯竭了，可以說是精腦枯竭，他的精、氣、神都乾了。為什麼呢？這太厲害了嘛！

「盛行」這兩個字，這就非同凡響了，不是泛泛的，不是普普通通那種正常化了。所以這盛行貪欲啊，這個要點就在這個地方！

這個美女一定就說：「啊！男女的事情，你做得越多就越長壽，你的壽命就長了。」誰不知長壽長壽，貪這長壽，變成短壽了，沒有過一年，就肝腦枯竭了！

「口兼獨言」：這時候，這個人口裏自己和自己講話，其實他不是和自己講話，他是和這個魔鬼講話。「聽若妖魅」：旁人聽著，他就好像妖魅說話似的，其實他不是對自己講話，他就是對著魔鬼講話，不過你旁人看不見這個魔鬼。這種的魔鬼我都遇著過。

我遇著一個人，天天晚間就有一個女人來找他，白天沒有。這個女人一來的時候，

他家裏所有的人，都聽得見這個女人走路的聲音，好像穿著高跟鞋似的，一走，喀登喀登的，踩得樓板響，但是旁人只聽見這個響，看不見這個人。那麼他呢，這個女人一來了，他也不管有人沒人，把衣服脫了，就上床亂來一頓，這就是這種的鬼。

以後，我那邊有一個古大神，就是巫醫。這個巫醫就去到他家裏，給他治這種魔病。一治這魔病，這個魔鬼就來了，告訴古大神說：「好了！你現在不是來給他治病嗎？這裏這個病人從今天開始就好了。可是，我現在就到你家裏去，就要和你來鬥鬥法！」

果然，從此之後，就到古大神、古巫醫的家裏去了，他的哥哥也一天到晚有這個魔鬼來，和他有這種不正當的行為。啊！這個魔，你說怎麼樣啊？喔！厲害囉！這個魔真厲害！

「前人未詳，多陷王難」：前人也不知道這種情形，所以也多數受王法的限制。「未及遇刑」：也沒來得及拷問、審問，「先已乾死」：已經在獄裏乾死了，他精、氣、神都沒有了，所以乾巴死了。「惱亂彼人」：他惱亂這個人的定力，「以至殂殞」：乃至於到死亡的這種程度上。【註三〇】

J 5.教悟戒迷

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

「汝當先覺」：阿難，你應該先覺悟、先明白這種的道理，「不入輪迴」：如果你能覺悟這種魔的境界，就不會上魔的這個圈套，而到魔王的眷屬裏邊去。「迷惑不知」：如果你若不覺悟呢？那就毫不客氣，「墮無間獄」：一定要墮落到無間地獄去的，一點人情都沒有的。

H3.示勸末世（分四）

I 1.妄稱極果 I 2.以姪成化 I 3.陷魔墮獄 I 4.悲救報恩

今 I 1

阿難當知。是十種魔。於末世時。在我法中。出家修道。或附人體。或自現形。皆言已成正遍知覺。

「阿難當知」：阿難！你應該要知道「是十種魔」：在前面講的，想陰所發生的這十種陰魔的境界。「於末世時」：尤其在這個末法時代，「在我法中」：就是在我佛法裏邊，「出家修道」：或者他出家修道，「或附人體」：或者這個魔王附到人

的身上。「或自現形」：或者他自己現出來自己這個魔王的神通，現出種種的形像，或者現佛身，或者現菩薩身，或者現阿羅漢身，或者啊，現天人的身。這魔王什麼身他都可以現的。

所以「皆言已成」：他們都說他已經成了什麼呢？「正遍知覺」：正遍知也就是佛。覺，有正知，有遍知。什麼叫正知呢？知道心包萬法，這是正知；也知道萬法唯心，這是遍知。有真正的正知正見，這是佛，叫正遍知。可是這個魔也冒充佛，說他也是正遍知了。

那麼在釋迦牟尼佛入涅槃的時候，佛就叫魔王來，吩咐魔王說：「你呀，規規矩矩的啦！你以後都要守規矩的，不要不守規矩。」

魔王說：「我守規矩？守你的規矩？好！到你末法的時候，我就穿你的衣服，吃你的飯，往你那飯鍋裏頭屙屎，在你那裏邊來破壞你的法！」

釋迦牟尼佛聽見這話，就憂愁落淚了，說：「我真是沒有辦法你呀！你使這個方法是最毒了。」這所謂「獅子身中蟲，自食獅子肉。」獅子身上的蟲子，牠吃獅子身上的肉，這就是表示末法時代魔強法弱，魔王最多了。所以我們修道的人，切記要小心！什麼叫魔王呢？這魔王就是與人不同的，你看他那個樣子魔裏魔氣的，就是個魔王，他很特別的，這也是魔王的表現。【註三一】

I 2. 以姪成化

讚歎姪欲。破佛律儀。先惡魔師。與魔弟子。姪姪相傳。如是邪精。魅其心腑。近則九生。多逾百世。令真修行。總為魔眷。

「讚歎姪欲」：怎麼能分別出他是魔呢？他不讚歎正修，讚歎姪欲，公開宣佈這個姪欲。「破佛律儀」：他說佛這個戒律都沒有用的，不要守佛的戒律，那是給小乘人守的。我們都是大乘菩薩、大乘佛，我們既然已經成佛了，所以不要守戒律了。

「先惡魔師」：前面講的那些惡魔法師，「與魔弟子」：和魔王的弟子，「姪姪相傳」：互相宣姪，互相讚歎姪欲說：「啊！這是最好的、是最妙的一個法門了，真空妙有就在這裏頭啊！就是這個道理。」

「如是邪精」：像這一類的邪精，哪一類呢？就讚歎姪欲的這個邪魔。「魅其心腑」：因為有邪魔迷住他的心竅，所以他就貪圖姪欲，也就公開宣姪。就是因為魔入他的

心竅，被魔魔住了。

「近則九生」：往近來說，就是九生。什麼叫一生呢？說人由生到死是一生？不是的。這一百年算一生，這九生就是九百年。「多逾百世」：往多了說，就超過一百世。多少是一世呢？這一世就是三十年，三十年算一世。那麼這一百世就是三千年。那個九生就是九百年，這個百世是三千年。

「令真修行，總為魔眷」：要是往近來說就是九生，這個修道人就會做魔的眷屬了；要是往遠了來說，就要一百世以後，才做魔的眷屬。因為他被魔迷住了，雖然迷住了，都要經過多幾個生生世世，這麼，時間久一點，他才能正式參加這個魔的眷屬。若不夠這個時候呢，他的性還沒有完全變成魔的那個魔性。你知道魔是什麼變的？魔也就是這些個不正當的人去做的。他們不正當就會做魔的，但是沒有那麼快。那個魔王追他、跟著他、迷他，近就是九生，遠就是百世。

I 3. 陷魔墮獄

命終之後。必為魔民。失正遍知。墮無間獄。

「命終之後」：這個等到九生，或者一百世，他命終了之後，「必為魔民」：必成魔民，他不能做魔王去，因為這魔王就一個。你到哪兒做魔王去？沒有那麼多。只可以做個魔民，做魔王眷屬的老百姓。

「失正遍知」：他失去這正知正見，就變成邪知邪見，他就隨著魔王去行事去了。

「墮無間獄」：將來他魔福享盡，壽命終的時候，還要墮無間獄去。

I 4. 悲救報恩

汝今未須先取寂滅。縱得無學。留願入彼。末法之中。起大慈悲。救度正心。深信眾生。令不著魔。得正知見。我今度汝。已出生死。汝遵佛語。名報佛恩。

「汝今未須先取寂滅」：阿難！你現在先不要入涅槃，你要在這世界上替我教化眾生的。「縱得無學」：你現在縱然是得到無學這個果位了。現在阿難證到二果，還沒正式得到無學位；可是這種修行的道路，他是明白了，所以他現在是已經可以列到無學的位上了。

「留願入彼」：你要保留你這種慈悲的願力，到那個地方去，什麼地方呢？「末法之中」：到將來正法已過，像法已轉，末法的時候，「起大慈悲」：你要發大慈悲

心。阿難發大慈悲心幹什麼呢？「救度正心」：救度一切正心的眾生。

「深信眾生，令不著魔」：你要度眾生，令眾生深信你，使令他們不被魔王所迷，不讓魔王得其方便。「得正知見」：你令這一切末法的眾生，就是你、我現在這些眾生，不是旁人，自己要警惕自己，自己要有正知正見。

「我今度汝」：釋迦牟尼佛說，我現在度你阿難「已出生死」：你把這生死已經了了。現在你證到二果，將來證四果阿羅漢，你也都明白了，你的生死可以說是了了。

「汝遵佛語」：你現在聽佛的話，佛吩咐你做什麼事情，你不要忘了，你要遵佛所吩咐你的語言，「名報佛恩」：這就是報佛的深恩了。

什麼是報佛恩哪？你只要聽佛的話，就是報佛恩了。我們現在想報佛恩，也就是聽佛的話。阿難報佛恩，阿難要聽話；我們報佛恩，我們也要聽話。我們聽釋迦牟尼佛的話，聽法師講經、講這個道理，你們也要聽話。所以最初我對某個弟子說：「你要聽話。」現在都要聽佛的話。我不是佛，但是我也要聽佛的話，你也要聽佛的話，我們千萬不要不聽佛的話！

H4.結善囑護（分三）

I 1.示因交互 I 2.迷則成害 I 3.囑令保護

今 I 1

阿難。如是十種。禪那現境。皆是想陰。用心交互。故現斯事。

「阿難，如是十種，禪那現境」：阿難，像上邊所說，這十種禪那靜慮的功夫現境，你用功用到這種境界上了。「皆是想陰用心交互」：這種的境界從什麼地方來的呢？都是從五陰裏邊的想陰而變化逼拶出來的。你用功用到極點了，就有這種的現境。有這種的現境，你不要認賊作子，不要被這種境界所轉。

在這個時候，這是用心交互，在坐禪的時候叫用心。你用心，在想陰裏頭這種陰和你用功這種功夫的力量，互相交戰、作戰，就好像打仗似的。

這一打仗，如果你的定力勝了，把想陰就打敗了；想陰若勝了，你的功夫若不在了，散失了，沒有定力了，你就著到魔的境界上了，「故現斯事」：所以就有這種的事情現出來。

I 2. 迷則成害

眾生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。

「眾生頑迷」：就說眾生有一種執著心，頑固不化，愚癡無智。「不自忖量」：不自己給自己想一想，不自己量度一下自己，「逢此因緣」：遇到這種魔的境界來了，「迷不自識」：最要緊的要迷不自識，要是你能識了，就不被境界轉。

識就是認識，認識就是覺悟，覺悟就是不迷。所以你若是明白了就不迷，你不明白就迷了。迷就是不認識，不認識反而怎麼樣呢？

「謂言登聖」：就說，「哦！你知道嗎？我現在已經成了佛了。我這成佛非常容易的，連兩塊豆腐那麼多錢都不需要用，我就成了佛，你看這太容易了！」自己就說自己成佛了，又說自己得道了，又說自己開悟了，又說自己破本參了。本參，就是他參的那個話頭，他說他明白那個話頭了。

好像今天來的這個美國人，和前幾天那個「美國的六祖」是一樣的。既是一樣，所以他佛也不拜，塔也不禮。前邊不講過不禮塔廟？他也不拜佛，也不聽法，在這兒吃飯，完了就走了。你說為什麼他走呢？就是那個魔牽著他走了。學得周身魔氣，想在這地方再多停留一分鐘，他心裏都覺得不舒服，所以吃飽飯就跑了！就是這一個樣的，你這要認識他！他的意思就是他已經成佛了，所以不要拜佛的。

「大妄語成」，「墮無間獄」：將來是要墮無間地獄的。你別看這暫時暫時的，這少則九生，多則百世，他就做魔的眷屬了。

為什麼他不聽佛法？就因為他有一股魔氣在身上。他想要聽，可是周身都不安樂，在這地方坐也坐不住，站也站不住。本來我對你們每一個人都講過，你們都要注意的，以後到任何的廟上，或者佛堂，一定要遵守人家廟上的規矩，看大家怎麼樣，就怎麼樣。不要自己到那地方，好像人家拜佛，我在那兒一站，這是最不好看的一件事；並且這個樣子，是到處學不到佛法的。學佛法一定要卑躬折節，謙恭下氣的，要這樣子。

I 3. 囑令保護

汝等必須。將如來語。於我滅後。傳示末法。遍令眾生。開悟斯義。無令天魔。得其方便。保持覆護。成無上道。

「汝等必須」：汝等是誰呢？就是阿難和所有在會的大菩薩、大阿羅漢、大比丘僧與大富長者等，這一切的人。佛都吩咐了，你們必定要做的事情，是什麼呢？

「將如來語」：將我——如來所說的話，「於我滅後」：在我滅度之後，「傳示末法」：你們切記要相續不斷地，傳示給末法的眾生啊！「遍令眾生開悟斯義」：普遍地令一切眾生，明白我所說《楞嚴經》的道理，這五十種的陰魔，色魔、受魔和想魔，前邊我所說這個道理，你都要宣傳給他們，令他們聽著。

「無令天魔」：不要使令這個天魔「得其方便」：這個天魔你要是給他機會，令他們得便了，那就不得了了。你要「保持覆護」：又要保持這個佛法，又要擁護佛法，「成無上道」：你才能成就無上的道果。

G4.行陰魔相（分三）

H1.具示始終 H2.中間十計 H3.結害囑護 H1（分二）

I 1.始修未破區宇 I 2.終破顯露妄源 I 1（分二）

J 1.躡前想陰盡相 J 2.狀示行陰區宇

今 J 1

阿難。彼善男子。修三摩地。想陰盡者。是人平常夢想消滅。寤寐恆一。覺明虛靜。猶如晴空。無復麤重前塵影事。觀諸世間大地山河。如鏡鑑明。來無所粘。過無蹤跡。虛受照應。了罔陳習。惟一精真。

「阿難，彼善男子」：阿難，彼善男子，哪一個善男子呢？就是修反聞聞自性，修楞嚴大定的這個人。這個人是誰呢？誰修就是誰，沒有一定的名字，沒有專利權。你修就是你，我修就是我，他修就是他。任何人都有份，任何人都沒有份；你若修就有份，你若不修就沒有份，所以這是很平等的、很公平的。

這個善男子「修三摩地」：修就是修行，用功去修行——坐禪，不是一天到晚盡吃飯不修行，要修行——坐禪、聽經。坐禪，就是打坐；聽經，就是要學佛法，這就是修行。三摩地，這是修行什麼？就是修行定力。怎麼修定力呢？你就要打坐，你要坐禪。

由戒生定，先就要持戒，所以你們現在都要受戒了；由戒才能生定，先要有了戒，你守住戒，沒有邪淫的行為，男人也規規矩矩地守規矩，女人也規規矩矩地守規矩。就像那個關帝公似的，他生不二色，一生就一個太太，他不接近第二個女人。所以

你看他臉紅紅的這個樣子，那就是他有浩然正氣。

現在你們受戒了，我要先告訴你們，只可以自己夫婦間有這種性行為。如果在外邊去胡鬧，是不可以的；不可以東去胡鬧，西去胡鬧的。我講這胡鬧，你們懂不懂啊？你慢慢就明白了。不要不守規矩，要守規矩，做事要光明正大，這才有定力。你要先受了戒，然後再修定，修定就有定力，有定力才能有慧力！

現在為什麼有魔了？就因為你有點定力，可是慧力不夠，所以就發生一種魔障。你若定力功夫深，就把這個魔打退了。【註三二】

「想陰盡者」：這色、受、想、行、識五陰中的想陰沒有了，破了。你用心交互，把這個想陰給戰勝了。想陰既然破了，「是人平常夢想消滅」：這個人就得著一種境界。什麼境界呢？不是不吃飯的境界，也不是不睡覺的境界。怎麼呢？睡覺可是睡覺，吃飯可是吃飯，可是沒有夢了，這個人夢想消滅，不作夢了。

所以孔子不是說：「甚矣！吾衰也，久矣，吾不復夢見周公。」他說：「啊！我老得很了，我現在衰老了，很久我也沒有夢見周公了。」周公，就是周朝保護成王的那個周公。為什麼他沒有夢？他也是那時候大約想陰破一點了，所以就沒有夢了。不過他不知道這是想陰破了。他就說：「噢！我怎麼沒有夢了呢？我怎麼不作夢了呢？噢！是老囉！」這個大約孔子也有修身的功夫，他想陰大約也沒有了，但是他自己不明白，所以他說他老了，沒有夢了。想陰破了，這夢就消滅了。

「寤寐恆一」：寤，就是醒著；寐，就是睡著了。古文上你讀過那個「鄭伯克段於鄆」，不是講「初鄭武公娶于申，曰武姜，生莊公及共叔段，莊公寤生」？那個莊公就是他媽媽本來在睡覺，她睡醒了，這個小孩子就生了。生出來，她也醒了，所以叫寤生。

寤寐恆一，醒著的時候，和睡覺一個樣；睡覺的時候，又像醒著的時候一個樣，這叫寤寐恆一。為什麼呢？他不顛倒了，沒有夢想了。這就是因為你想陰破了，才能遠離顛倒夢想，才能得到這種涅槃的境界。你想陰如果不破，你這個顛倒不會沒有的，所以這個地方應該要注意。

我們研究佛法，《楞嚴經》這五陰是非常重要的。還有那個六結，六結你怎麼樣解呢？你若知道，可以解的；你若不知道，你總也解不開，那個結就把你綁住了，把你捆住了。捆住你，你就不自由的；你若解開，就得到自由了。

「覺明虛靜」：覺明虛靜這個時候，寤寐恆一，他也睡著，也醒著，醒著和睡著了

是一樣。這個是什麼境界呢？根本他就睡得很少，很輕很輕的，就這麼一閉眼睛，噢！他的神就養足了。不是像這些個人，一天到晚由早晨睡到晚間，晚間又睡到早上，總睡不夠！他為什麼睡不夠？他那個想陰沒有破，所以他昏沉就重；想陰破了，那個人清清楚楚、明明白白的。寤寐恆一，醒著和睡著一樣的；睡著和醒，又是一樣的，沒有分別。所以他睡著了，你說話他會聽見的。

這種的境界是很微妙的。你不要以為他睡著了就罵他，他也知道的；你說他不好，他知道的，不過他不向你說穿了。啊！你看這種境界多妙啊！所以為什麼天上的人也不吃東西，也不睡覺？因為有的天人是常常清醒的。

「猶如晴空」：這種覺明虛靜的情形，像什麼似的呢？就像萬里無雲萬里天一樣，那個晴空，太陽光明照耀萬里，「無復麤重」：把麤重的這種情形都沒有了，與「前塵影事」：前邊這個塵影、一切的事都沒有了。

「觀諸世間大地山河，如鏡鑑明」：他看這一切世間的山河大地，就好像鏡子照物似的，照的時候他那個心有了；物過去了，就沒有了，不留痕跡，就像一面光明鏡似的。

「來無所粘」：什麼境界來了，也不會著住到這個境界上。無所粘，就是不執著。「過無蹤跡」：去了就沒有了。這所謂「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」這個三心不可得，所以來無所粘，去無蹤跡。

這種「虛受照應」的情形，「了罔陳習」：把那以前的那些個習氣都沒有了。陳是陳舊，習是習氣，罔是沒有了，了也是空了。把以前這些個習氣，那些舊習氣、臭習氣、惡習氣、壞習氣，都沒有了。啊！你看，有的人一說話就很臭，那是臭習氣；有的人一說話很壞的，那是壞習氣；有的人哪，貢高我慢。總而言之，這個習氣太多了。所以這些個習氣都沒有了，這叫了罔陳習。

「惟一精真」：惟一的是什麼呢？就是精真的這種念。這個念是什麼呢？就是第八識，這個惟一精真就是第八識。這個時候，把前六識、七識，都沒有了。到了這個地方，就到第八識，這一轉就是佛的大圓鏡智。所以現在到這個地方，他還沒有轉哪，這是惟一精真。

J 2. 狀示行陰區宇

生滅根元。從此披露。見諸十方。十二眾生。畢殫其類。雖未通其。各命由緒。見

同生基。猶如野馬。熠熠清擾。為浮根塵。究竟樞穴。此則名為。行陰區宇。

「生滅根元」：生滅的根元，就是生死的根元。生死的根元是什麼呢？就是第七識和第六識這種微細的動相。「從此披露」：因為前面想陰破了，現在到這個行陰，所以說從此披露，從此就露出了。

「見諸十方」，「十二眾生」：從卵生乃至於非無想，這十二類的眾生，「畢殫其類」：每一類眾生的這個道理，他都窮盡了。這個「殫」字當「盡」字講，已窮盡了，完畢了。

「雖未通其」：雖然沒有得到，沒有通其「各命由緒」：每一個人的生命由緒——由，他的來由；緒，他的頭緒——沒有完全清楚。「見同生基」：可是見到這十二類眾生，生的這種根元。這種根元像什麼呢？「猶如野馬」：像野馬。

什麼叫野馬？這個野馬就是陽燄。什麼又叫陽燄呢？就是春天時，從遠處看，那個地方好像有水；到了近前，它又沒有水。這個在《莊子》叫野馬，在這《楞嚴經》上，它叫陽燄。這是春天那股地的蒸氣。每逢地下有這股蒸氣的地方，風水都不錯。所以在佛經上又叫陽燄，野馬就是那個東西。

「熠熠清擾」：熠熠，就是有少少的光，而不清楚的這種景象。清擾，就是擾亂的這種境界不太大。「為浮根塵，究竟樞穴」：這也是一種浮根塵的究竟樞穴。浮根六塵，言其眼、耳、鼻、舌、身、意，這都是浮根，不是很實在的。

樞，就是安置門那個地方的一個門鈕，又叫門軸。穴，就是安裝門軸的那個地方，這個門就可以開關。現在是用門交——兩片鐵的這東西；中國古來的門就有門樞。樞就是門後邊的那個樞鈕，穴就是那個地方的一個窟窿。那麼這也就是浮根塵的究竟樞穴，「此則名為行陰區宇」：這種情形就是叫行陰的區宇。

12.終破顯露妄源

若此清擾。熠熠元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化為澄水。名行陰盡。是人則能超眾生濁。觀其所由。幽隱妄想。以為其本。

「若此清擾」：就是說熠熠清擾這種的樣子，「熠熠元性」：有小小的光明這個樣子、這種的性質。「性入元澄」：那麼這種性質久了，它就入元澄，就澄清了。「一澄元習，如波瀾滅」：既然澄清了，就把本來那一種的性現出來了，這種習氣也都

沒有了。把本來這種清淨的性現出來，習氣沒有了，就好像那個波瀾滅了。

這個想陰就好像瀑流似的，前邊不是比方它是瀑流嗎？那麼現在又說是波瀾，波瀾也就是瀑流，這個水流得很急的。這個波瀾滅了，「化為澄水」：化為澄清的水了。澄清的水，「名行陰盡」：這個行陰，好像水上的細波浪似的。想陰就好像瀑流，清流急湍，流得很急的那個水；行陰就是微細的波浪；到識陰上，就如水無波，那水上沒有波了，所以化為澄水，澄水就沒有波浪了，這個景象就叫行陰盡了。

「是人則能超眾生濁」：這個人就能超越眾生濁這種境界。「觀其所由」，「幽隱妄想以為其本」：到這個時候還有妄想，可是這個妄想就不怎麼樣顯著了。有幽隱不容易看得見、不容易覺察得到的這種妄想，很微細的。以這個微細微細的相，做為行陰的根本。

H2.中間十計（分十）

I 1.二種無因 I 2.四種遍常 I 3.四種顛倒 I 4.四種有邊 I 5.四種矯亂
I 6.十六有相 I 7.八種無相 I 8.八種俱非 I 9.七際斷滅 I 10.五現涅槃

I 1（分三）

J 1.標由示墜 J 2.詳釋其相 J 3.結成外論

今 J 1

阿難當知。是得正知。奢摩他中。諸善男子。凝明正心。十類天魔。不得其便。方得精研。窮生類本。於本類中。生元露者。觀彼幽清。圓擾動元。於圓元中。起計度者。是人墜入。二無因論。

「阿難當知」，「是得正知」：這個得到正知，「奢摩他中」：在這個寂照裏邊，寂照也就是定中，在這個定裏邊的「諸善男子」：這一切的善男子，「凝明正心」：凝是凝結，凝結這個明，也就是由定中，發出這種光明的正心。

「十類天魔」：因為他有這個凝明正心，所以那十類的天魔也「不得其便」：他沒有法子來擾亂這個修道的人了。「方得精研」：所以他就得到這種機會，來精研他這定力。「窮生類本」：把這十二類眾生的根本都窮盡了。

「於本類中生元露者」：於每一類的裏邊，眾生的這種根元，他都披露出來了。「觀彼幽清」：他又觀察一切眾生這種幽清、很難見得到的這種境界，「圓擾動元」：圓擾動元就是在七識裏邊，有這麼一種微細的動相，這叫圓擾動元。

「於圓元中，起計度者」：在這個圓滿的本來自性裏邊，忽然間也就生了一種變化，他起了一種計度（讀「墮」音）。計就是算計，度就是度量。「是人墜入，二無因論」：這個人就會墜入這兩種的無因論裏邊。

J2.詳釋其相（分二）

K1.本無因 K2.末無因 K1（分三）

L1.據己見量 L2.謬成邪計 L3.失真墮外

今L1

一者是人。見本無因。何以故。是人既得。生機全破。乘於眼根。八百功德。見八萬劫。所有眾生。業流灣環。死此生彼。祇見眾生。輪迴其處。八萬劫外。冥無所觀。

「一者是人，見本無因」：這兩種的無因論，第一種，是他看見人本來沒有因，就做人的。「何以故」：什麼緣故呢？「是人既得，生機全破」：這個人把想陰斷了，這叫生機全破。這個行陰猶如細浪，那麼在他破了想陰之後，就叫生機全破。生什麼機呢？就是生這個妄想的機會全破了，沒有妄想了。為什麼前邊說破了想陰，就沒有夢了呢？也就因為他生妄想的這個機破了。

「乘於眼根，八百功德」：他用這個眼根的八百功德。每一根不是有一千二百功德嗎？這眼根因為不全，所以就只有八百功德。那麼他用這個眼根的八百功德，「見八萬劫，所有眾生」：因為他想陰破了，就可以見到八萬劫以內的事情。見八萬劫以內所有眾生「業流灣環」：在眾生造業的這個流，這個灣環裏邊。

業流灣環，也就是在世界上的這個業，就比方一個流，一個海似的。那麼在這個灣環裏邊，「死此生彼」：在這個地方死了，又生到那個地方。「祇見眾生，輪迴其處」：他就只看見眾生，在這八萬大劫以內輪迴，死此生彼，死彼生此，這樣互相輪迴於其處。「八萬劫外，冥無所觀」：在這八萬大劫以外的事情呢，他就知道了。

L2.謬成邪計

便作是解。此等世間。十方眾生。八萬劫來。無因自有。

「便作是解」：他就做這麼一種的見解。因為他看不見八萬大劫以外的事情，所以他做了一種的判斷。怎麼判斷呢？他說「此等世間，十方眾生」：啊！這所有十

方的一切眾生，「八萬劫來」：在八萬大劫以來，「無因自有」：他們也都是沒有什麼因緣，就自己生出來的，自己就有了。

L 3.失真墮外

由此計度。亡正遍知。墮落外道。惑菩提性。

「由此計度」：由此他就旁計，向旁邊計度，「亡正遍知」：把這個正知、遍知都亡失了。「墮落外道」：就會墮落到外道裏邊去，「惑菩提性」：對這個菩提心性，他迷惑了。

K2.末無因（分三）

L 1.據己見量 L 2.謬成邪計 L 3.失真墮外

今 L 1

二者是人。見末無因。何以故。是人於生。既見其根。知人生人。悟鳥生鳥。鳥從來黑。鵠從來白。人天本豎。畜生本橫。白非洗成。黑非染造。從八萬劫。無復改移。

「二者」：第二種是什麼呢？「是人見末無因」：第一種是見本無因，這種是見末沒有因。「何以故」：什麼緣故呢？「是人於生」：這個人於所有一切的眾生，「既見其根」：看見他們的根本，「知人生人」：他就自己好像開了悟似的，好像生了一個大智慧，他知道了。知道什麼呢？哦！這個人，生生世世都是做人，人總是生做人。「悟鳥生鳥」：他說鳥，生生世世都是做鳥的；人，生生世世都是做人。【註三三】

「鳥從來黑」：烏鴉從來就是黑色的，也不需要用墨染，牠就是黑色的。「鵠從來白」：鵠鳥生來就是白色的。「人天本豎」：人和天上的人都站著走，都豎起來走路的。「畜生本橫」：畜生是橫行的，就四條腿趴著在地上走，這都有一定的。「白非洗成」：這個白不是洗了，才變成白色的。「黑非染造」：這黑色的——好像烏鴉是黑色的——不是用顏色把牠染黑的；鵠這白色也不是你洗了，然後牠才變成白色的。「從八萬劫無復改移」：在八萬大劫以內，這都沒有改的，不改變的。

L 2.謬成邪計

今盡此形。亦復如是。而我本來。不見菩提。云何更有。成菩提事。當知今日。一

切物象。皆本無因。

「今盡此形」：這個人能看八萬大劫以內的事情，所以他說現在盡這個身形，「亦復如是」：也就像在這個八萬大劫以內的眾生一樣，沒有一個來源。「而我本來不見菩提」：他說，我本來也沒有看見菩提是什麼樣子，「云何更有成菩提事」：既然在八萬大劫以內，我都沒看見菩提是個什麼形相，我怎麼可以更有成菩提的這種事情呢？「當知今日，一切物象」：他說應該知道這一切的物象，「皆本無因」：完全是沒有一種因緣，就生出來的。其實他只知道觀看八萬大劫以內的事情，而八萬大劫以外的事情，他不知道。

在佛住世的時候，有一個老人來這個廟上出家，佛不在廟上，到外邊去了。這一切的阿羅漢一看，這個老人大約有八十多歲了，也雞皮鶴髮，行步龍鍾的這麼樣子。

凡是來出家的人，這一切大阿羅漢，都要查一查他的前因後果。一看，這個老人在八萬大劫以內，沒有種過一點善根，一點好事他也沒有做過，於是乎，這些個大阿羅漢說：「你不能出家的，你因為沒有種善根。」莫道出家容易得，皆因屢世種菩提，你不要以為很容易就出家了，要生生世世都種菩提的善根，才能出家的。那麼阿羅漢對這個老人說，現在你雖想要出家，但是你沒有善根，所以不能收你出家，你還是走吧！

這個老年人一聽，他沒有善根不能出家，於是乎就哭起來，一邊哭一邊就走了。走了一想，自己這個命運也不好，這麼大年紀想要出家，佛的弟子也不收。於是乎就想：「我自殺去好了，或者上吊，或者跳河，不要活著了！」他這一念的誠啊，感動釋迦牟尼佛回來了，佛就問他說：「你哭什麼？」

他說：「我啊！想去跟釋迦牟尼佛出家，佛沒有在廟上，佛的弟子說，我在八萬大劫以內，都沒有種過善根，一點好事都沒做過，所以就不收我出家。因為這個，我想活著也沒有興趣了，莫如死了好。所以我就很悲哀的。」

釋迦牟尼佛說：「哦！那你不要哭了，我許可你出家，我幫忙你出家。你回來吧！」於是乎這個老年人就跟著佛回來，佛就許可他出家了。

這一切的弟子就生了懷疑了，說：「這很奇怪的，佛收弟子都要有善根的，這個老年人，他根本就沒有善根，佛怎麼收他呢？」就請問佛為什麼收他出家。

釋迦牟尼佛就告訴他這一切的弟子說：「你們這些阿羅漢，只能看八萬大劫以內的事情，八萬大劫以外，你們就都不知道了。這個老年人在八萬大劫以外，是一個到

山上去斬柴的人。有一天他遇到一隻老虎，看見老虎，他就跑到樹上去了，老虎就咬這棵樹，要把樹咬斷好吃他。正在這棵樹要斷的時候，他著急了，就念了一聲『南無佛』，老虎也就走了，不咬樹了。於是乎等老虎走遠了，他就下來回家去，沒有被這虎吃了。所以他現在出家，就是在八萬大劫以外，他念這一聲『南無佛』的善根種子，現在應該發芽結果了，所以他就來出家修道了。」釋迦牟尼佛這樣一說，這一切的弟子才解除了這個疑惑。

所以前邊那個修定的人說，「一切物象，皆本無因」，就因為他不知道八萬大劫以外的事情。

L 3.失真墮外

由此計度。亡正遍知。墮落外道。惑菩提性。

「由此計度，亡正遍知」：由於這麼的想，他亡失正遍知這種的知見。「墮落外道，惑菩提性」：就會墮落到外道，對菩提性就不明白了。

J 3.結成外論

是則名為。第一外道。立無因論。

「是則名為，第一外道」：這個就是第一種的外道，「立無因論」：他所立的是無因論，他說，什麼事情都沒有一個來源。

I 2.四種遍常（分三）

J 1.標由示墜 J 2.詳釋其相 J 3.結成外論

今 J 1

阿難。是三摩中。諸善男子。凝明正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於圓常中。起計度者。是人墜入。四遍常論。

「阿難，是三摩中」：阿難，在這個定中，修定力的「諸善男子」：一切的善男子，「凝明正心」：他這種由定而生出一種智慧的正心。「魔不得便」：現在魔王沒有法術可以擾亂他的定力了。可是他在自己這個行陰裏頭，有的時候就生出來一種變化，就會墮入一種邪知邪見裏邊去。這是所謂自心魔——由自心生出來的這種魔。

「窮生類本」：他窮盡眾生種類的根本，「觀彼幽清」：他觀察這一切眾生最幽清

這種根本的性，「常擾動元」：在這種清幽，它也有一種常擾動相——這微細的動相。

「於圓常中」：在這個微細動相、這個圓常的裏邊，「起計度者」：他就生出一種邪見，一種妄度。「是人墜入」：這個人就會墜入「四遍常論」：四種遍常的知見、遍常的論議裏邊。這四種的遍常論議是什麼呢？

J2.詳釋其相（分四）

K1.心境計常 K2.四大計常 K3.八識計常 K4.想盡計常

今K1

一者是人。窮心境性。二處無因。修習能知。二萬劫中。十方眾生。所有生滅。咸皆循環。不會散失。計以為常。

「一者是人」：第一種，他這個人生出來一種邪知邪見，他就「窮心境性」：他研究窮盡了心和境這兩種的性。「二處無因」：這兩處都沒有一個根本，沒有什麼來源，也沒有一個種子。

「修習能知」：由修習這個定力他能知道，「二萬劫中」：能知道兩萬劫裏邊的「十方眾生所有生滅」：這十方所有一切眾生的生滅，他都知道。「咸皆循環」：都是這麼循環無端的，生了又滅，滅了又生；生了又滅，滅了又生，都是循環的。「不會散失」：在這個循環的時候，也沒有散失過。

「計以為常」：因為沒有散失，所以他就說：「哦！這是常的，這是不會改變的。」

K2.四大計常

二者是人。窮四大元。四性常住。修習能知。四萬劫中。十方眾生。所有生滅。咸皆體恆。不會散失。計以為常。

「二者是人」：第二種的道理是什麼呢？這個人「窮四大元」：他研究窮盡地、水、火、風這四大的根元。「四性常住」：他說地、水、火、風這四種的性，都常住不壞的。實際上，這地、水、火、風都是由眾生的妄想造成的，它沒有體性。那麼，沒有體性，它怎麼會常住的呢？這是一種錯誤的觀念。

「修習能知」：他因為修習，能知道「四萬劫中，十方眾生，所有生滅，咸皆體恆，不會散失」：他說這個生滅的體性是常恆的，是不變的，沒有散失過。

「計以為常」：所以他說：「哦！這是恆常不變的了。」這是第二種。

K3.八識計常

三者是人。窮盡六根。末那執受。心意識中。本元由處。性常恆故。修習能知。八萬劫中。一切眾生。循環不失。本來常住。窮不失性。計以為常。

「三者是人」：第三種，這個人「窮盡六根」：他研究窮盡這六根，六根就是第六意識，第六根這個意識。「末那、執受」：和這個末那識，末那識在前邊提到，叫染污，就是那個染污識。「心意識中」：在這個心意識的裏邊，就是第六識、第七識這個裏邊，「本元由處性常恆故」：本來元由的那個處所，它的本性是常恆不變的。

「修習能知」：他因為用功，用這個反聞聞自性修行的功夫，他能知道「八萬劫中，一切眾生，循環不失，本來常住」：這麼循環輪迴，來回來回的，生了死，死了生，不會散失，本來是常住不變的。「窮不失性」：他研究這個不失的本性，「計以為常」：他說這是恆常不變的。

K4.想盡計常

四者是人。既盡想元。生理更無。流止運轉。生滅想心。今已永滅。理中自然。成不生滅。因心所度。計以為常。

「四者是人」：第四種，這個人「既盡想元」：他這個想陰破了，「生理更無」：他在想陰破了的時候，生妄想這種的理也沒有了，這個念頭也有定力了，也凝明正心了，沒有再生妄想的這種情形了。

「流止運轉」：在他這個行陰流止運轉的時候，「生滅想心，今已永滅」：這個生滅的想心，現在已經滅了，不打妄想了。「理中自然，成不生滅」：在這個理論裏邊，自然就成了一個不生滅。「因心所度，計以為常」：因為這樣子用心來度量，也就認為是恆常不變的。

J3.結成外論

由此計常。亡正遍知。墮落外道。惑菩提性。是則名為。第二外道。立圓常論。

「由此計常，亡正遍知，墮落外道，惑菩提性」：因為他計度這四種的遍常論，所

以就失去正遍知這種的智慧，墮落到外道的理論裏去了。他因為跑到這個外道的理論上去，所以對於菩提性，他也就不明白了，就生出一種迷惑。

「是則名為第二外道，立圓常論」：這個名字就叫第二種的外道，他所立的是圓常論。

I 3.四種顛倒（分三）

J 1.標由示墜 J 2.詳釋其相 J 3.結成外論

今 J 1

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於自他中。起計度者。是人墜入。四顛倒見。一分無常。一分常論。

「又三摩中，諸善男子」：在這個定裏邊，這一切修行的善男子，「堅凝正心，魔不得便」：他因為堅固他的定力，而得到這種正心，所以魔就不能有機會來障礙他，但是他自己會生出來自心的魔。

「窮生類本」：他研究十二類眾生的根本，「觀彼幽清」：觀察這種幽隱清淨的根性，「常擾動元」：在這時候，修到這個程度上，就是行陰有一種微細的動相。

「於自他中，起計度者」：在這個自他裏邊，生出來一種計度，「是人墜入，四顛倒見」：這個人生這種的妄想，發這種的自心魔，就會墮落四種的顛倒見裏邊。這四種顛倒見就是又說是常，又說是無常；又說亦生亦滅，亦常亦無常，亦動亦靜，亦垢亦淨，亦生亦死。他這都是說兩邊的話，這麼來回，沒有決定辭，都是兩頭堵，這麼樣也好，那麼樣也好，沒有決定辭。「一分無常，一分常論」：或者他說這是無常，又說是有常，這樣子顛倒，來回沒有一定，把人都搞亂了。

J 2.詳釋其相（分四）

K 1.雙約自他 K 2.約他國土 K 3.約自身心 K 4.雙非自他

今 K 1

一者是人。觀妙明心。遍十方界。湛然以為。究竟神我。從是則計。我遍十方。凝明不動。一切眾生。於我心中。自生自死。則我心性。名之為常。彼生滅者。真無常性。

「一者是人」：第一種的理論，他說什麼呢？這個修道的人「觀妙明心」：觀看他

這個妙明心，「遍十方界」：這個心遍滿十方界，「湛然以為究竟神我」：他以為這個湛然清淨，是究竟的一個神我。

「從是則計，我遍十方」：因為他看見自己這個心遍十方界，他以為是個神我，從這兒他就計度，他說我這個心遍滿十方，「凝明不動」：在那兒如如不動，又有定力，又有智慧，這個定慧圓明，定慧都不動了。

「一切眾生」：所有十方一切眾生「於我心中」：因為我這個心遍滿十方，所以這一切眾生都在我的心裏頭。「自生自死」：啊！這個眾生在我心裏，又生了，又死了，死了又生。

「則我心性，名之為常」：可是我這個心性是不生滅的，遍滿十方界，所以這就是一個常，我這個心性是個常的。「彼生滅者，真無常性」：眾生在他心裏又生又死，又死又生，生生死死，死死生生，這一種接連不斷，不斷接連的性質是無常性。因為他又生又死，又死又生，這是無常的；我這個心是個常，我這個心遍滿十方，這是常住不變的。

K2.約他國土

二者是人。不觀其心。遍觀十方。恆沙國土。見劫壞處。名為究竟。無常種性。劫不壞處。名究竟常。

「二者是人」：第二種，這個人「不觀其心」：他不向心裏頭觀。前邊他是看自己的心遍滿十方，現在他「遍觀十方，恆沙國土」：他看外邊這恆沙國土，「見劫壞處」：他看見某一個國土，這個劫夠了。成、住、壞、空，這個劫到壞的時候了，「名為究竟無常種性」：說這個究竟是無常的種性。「劫不壞處，名究竟常」：他看那個劫沒有壞的地方，就說這是究竟常，這是一個常。所以有一個無常，有一個常。

K3.約自身心

三者是人。別觀我心。精細微密。猶如微塵。流轉十方。性無移改。能令此身。即生即滅。其不壞性。名我性常。一切死生。從我流出。名無常性。

「三者是人」：第三種顛倒的論，就是這個人「別觀我心」：他分別來觀察自己的心。「精細微密」：精，精而又精；細，很仔細的；微，很微妙的那個地方；密，覺察不到的地方。這個精微細密，都是行陰的樣子。「猶如微塵，流轉十方」：這

一些個好像微細波浪的這種塵境，就好像微塵一樣，流轉到十方。「性無移改」：這種的流轉性沒有移改，不會變的。「能令此身，即生即滅」：能使令這個身，又生又滅，又滅又生。

「其不壞性，名我性常」：這一種流動性不壞。這個不壞的性，是我自性的一個常性。「一切死生，從我流出，名無常性」：這個又死又生，又生又死，一切的死生從我這個常性流出，這個叫無常性。

K4.雙非自他

四者是人。知想陰盡。見行陰流。行陰常流。計為常性。色受想等。今已滅盡。名無常性。

「四者是人知想陰盡，見行陰流」：第四種，這個人修行，他知道想陰已經盡了，覺察到行陰這個細流了。「行陰常流」：現在行陰這個微細的流，好像波浪的流似的，「計為常性」：他因為現在看它沒有改變，就說：「哦！這是個常的，是個常性。」「色受想等，今已滅盡」：前邊那個色陰、受陰、想陰等，現在已經沒有了，「名無常性」：沒有了，所以這是無常性，他這樣想。

J3.結成外論

由此計度。一分無常。一分常故。墮落外道。惑菩提性。是則名為。第三外道。一分常論。

「由此計度，一分無常，一分常故」：由前邊這四種不正確的理論來計度，他說這一分就是無常，那一分就是有常。「墮落外道」：因為這個顛倒的論議，他自己已經對這個理論不清楚了，所以就墮落變成外道的知見，外道的思想，外道這種理論。

「惑菩提性」：所以就迷惑這菩提的正性了。「是則名為，第三外道一分常論」：這個名字就是第三種顛倒論議的外道，一分常論，一分無常論。

I4.四種有邊（分三）

J1.標由示墜 J2.詳釋其相 J3.結成外論

今 J1

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於

分位中。生計度者。是人墜入四有邊論。

「又三摩中，諸善男子」：在修反聞聞自性、耳根圓通這種定的裏邊，所有一切的善男子，「堅凝正心」：他的色陰、受陰、想陰這三種的陰都破了，這時候他定力堅固，有一種正心，「魔不得便」：所以天魔外道不得其便。因為在色、受二陰的時候，天魔都可以擾亂他的心性，到了想陰，天魔就不能直接擾亂他的心性，而要附到其他人的身上，來擾亂這個修定人的定力。現在到這個行陰上，魔就是附到其他人的身上，也不能來擾亂他這個定力了，所以這叫堅凝正心，魔不得便。

「窮生類本」：他窮盡十二類眾生的本源，「觀彼幽清」：觀察眾生最幽隱清淨的這種性，「常擾動元」：那麼，在行陰這種微細的動相裏邊，「於分位中」：這分位有四種，在後邊會講的。於分位中，「生計度者」：他就生出一種計度，計度就是想一想，想一想怎麼樣呢？「是人墜入，四有邊論」：他這一想就生出一種妄計，妄計有邊。妄計四有邊論，這是外道的四種論。

J2.詳釋其相（分四）

K1.約三際 K2.約見聞 K3.約彼我 K4.約生滅

今K1

一者是人。心計生元。流用不息。計過未者。名為有邊。計相續心。名為無邊。

這四種的分位，第一種就是三際的分位。什麼叫三際呢？三際就是過去、現在、未來，過去際、現在際、未來際，這叫三際。「三際求心心不有」，要在三際求這個心，是沒有的。因為過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。

為什麼呢？你說這個過去，什麼是過去？過去的已經過去了，既然已經過去了，所以過去心不可得。現在，現在的遷流不停。你說這個是現在，哦！這個又過去了；你又說這個是現在，這個又過去了。現在不停，那麼你現在心在什麼地方？未來心，這未來的還沒有來呢！沒有來的也是沒有呀！所以這「三際求心心不有」，心沒有了；「心不有處妄原無」，心既然都沒有了，哪個地方還有個妄想呢？

你若會得這種的道理，根本就沒有；在如來藏性上，什麼也沒有的。所以，現在不過是這修道的人，生出一種執著。什麼執著呢？計有計無，他不是說有，就是說無，所謂有邊論、無邊論。

「一者是人心計生元」：這個人在心裏就算計了，算計什麼呢？在行陰這個情形上，

他算計這十二類眾生的本元，「流用不息」：他說這個本元流用不息，不停止。這個流用不息也就是行陰的表現。

「計過未者，名為有邊」：在這個時候他就計算了，說過去和未來這兩種——過去際、未來際，過去有邊，未來也有邊，他說這是有邊。他這種的論，根本就是不合理的，根本就沒有這個道理。過去、未來怎麼就有邊呢？沒有邊的。他就認為有邊了。

他以他這種的妄計、妄執，就計說這是有邊。這個腦筋不清楚的人，也就是沒有智慧的這個人，他修道修到想陰破了，行陰上他就迷失正路了；迷失正路，所以就計有計無。

「計相續心」：他說這個現在心，現在現在的相續不斷。相續不斷，就「名為無邊」：因為它不斷，就無量無邊，沒有邊際。它不斷，這叫無邊。

K2.約見聞

二者是人。觀八萬劫。則見眾生。八萬劫前。寂無聞見。無聞見處。名為無邊。有眾生處。名為有邊。

第二個分位是什麼呢？是見聞的分位。他以這個能見、能聞的，做一個邊；不能見聞的，又是一邊。所以又落兩邊了，兩邊都不是中道。

「二者是人觀八萬劫」：他一靜坐，這種定力一觀察，可以觀察到八萬大劫這麼長的時間，「則見眾生」：他就看見這所有的十二類眾生，在「八萬劫前，寂無聞見」：在八萬大劫以內，他看得清清楚楚的，看見眾生頭出頭沒，看見眾生生生死死。可是超過八萬大劫，他就看不見了，就不見不聞了。

「無聞見處」：在不見不聞的時候，在這個看不見的地方，「名為無邊」：他就給它起個名字，說這就叫無邊，沒有邊了。「有眾生處」：在能看見有眾生的這個地方，「名為有邊」：他就說這就是有邊。這是又落於二邊了，他又著到著無、著有上。著無，就落到空上；著有，就落到色上。這一個著空，一個著色，所以都不合乎中道。因為這樣子，所以佛批評他是外道。

K3.約彼我

三者是人。計我遍知。得無邊性。彼一切人。現我知中。我曾不知。彼之知性。名

彼不得。無邊之心。但有邊性。

「三者是人計我遍知，得無邊性」：第三種的分位，就是彼我的分位。彼，就是眾生；我，就是修道這個人他自己的一種執著。他又生了一種妄計、妄執，他說：「我覺得自己有這一種遍知的智慧。」什麼叫遍知呢？遍知就是無所不知，所以這其中就得到一個無邊性。他說，「彼一切人現我知中」：彼一切的眾生，都在我這個智慧裏頭包括著。

「我曾不知」：我可是不知道「彼之知性」：我不知道眾生他那個知性，「名彼不得無邊之心」：這個就叫眾生沒有得到這無邊的心，他自己得到這無邊的心了。因為他不知道彼那個知性，所以他說對方不得這個無邊之心了，沒有這個無邊的智慧。
「但有邊性」：只是在有邊的那一個地方，叫有邊性。這是彼我的分位。

K4.約生滅

四者是人。窮行陰空。以其所見。心路籌度。一切眾生。一身之中。計其咸皆半生半滅。明其世界。一切所有。一半有邊。一半無邊。

「四者是人窮行陰空」：第四種的分位是什麼呢？就是生滅，以生滅為分位。他研究行陰，研究到極點，研究空了。「以其所見」：以他所研究的這種見解，「心路籌度」：因為是在他心裏研究的，所以說心路籌度。他就這麼想了，這也就是一個計。籌度什麼呢？

「一切眾生，一身之中，計其咸皆半生半滅」：他又生出一種妄計、妄執來了。他說，所有十二類的眾生，在一個身裏邊，就有一半是生，一半是滅。那麼眾生是這樣子的，「明其世界，一切所有」：乃至於一切世界，一切所有都是「一半有邊，一半無邊」：一半就在有邊，一半就在無邊。那個生就是在有邊，那個滅就是在無邊。他又這麼樣算計，越跑越遠了。

J3.結成外論

由此計度。有邊無邊。墮落外道。惑菩提性。是則名為。第四外道。立有邊論。

「由此計度」：由前邊這四種的計度，計度什麼？計度「有邊無邊」：不是有邊，就是無邊；不是無邊，又是有邊，就這樣來回跑。總而言之，他不住到中道上，一個太過，一個就是不及；一個跑得很遠，一個還沒有邁步呢！「墮落外道」：所以

就墮落到外道裏邊。

這個外道為什麼叫外道呢？他就是一個太過，一個不及；太過也不是中道，不及又不是中道。修行就要修中道，佛就講中道了義，不落於空，又不落於有。你若偏到空上，或偏到有上，這都落於二邊了。現在這都是二邊，所以叫外道。「惑菩提性」：他就對於菩提真性不認識了，迷惑了。

「是則名為第四外道」：這個就給它取名字叫第四種的外道，「立有邊論」。

I 5. 四種矯亂（分三）

J 1. 標由示墜 J 2. 詳釋其相 J 3. 結成外論

今 J 1

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於知見中。生計度者。是人墜入。四種顛倒。不死矯亂。遍計虛論。

「又三摩中，諸善男子」：又者，在三摩地這個定中，一切的善男子。因為在這個定裏邊，不是一個人修這個定，是很多很多人都修這個定，所以就說諸善男子。

「堅凝正心」：他那個堅固而有一種智慧定力、定慧平等、定慧均持的正心，「魔不得便」：這個魔就沒有法子他了，就無隙可乘，沒有方法可以來擾亂他了。可是外魔不擾，內魔又生。什麼魔呢？就是他自心的魔就生出一種變化。

他「窮生類本」：窮盡了這十二類眾生的根本，「觀彼幽清」：觀看他最初的那個清淨的性，「常擾動元」：這個時候，在行陰就有這一種微細的動相，所以這常擾動元。「於知見中，生計度者」：在這個知見的裏邊，他生出一種計度的心來。不生這個心，就什麼事情也沒有；一生心，一動念，就發生毛病了。所謂：

開口便錯，舉念即乖。

你動一個念，打一個妄想，就生出一種毛病。【註三四】

「是人墜入，四種顛倒，不死矯亂」的「遍計虛論」：遍計就是遍計執性，他生出來一種遍計執性。以前我不是講過遍計執性？這就是一種妄執，根本不是這麼回事，他就執著是這麼回事，這叫遍計執性。

J 2. 詳釋其相（分四）

K1.八亦矯亂 K2.唯無矯亂 K3.唯是矯亂 K4.有無矯亂

今K1

一者是人。觀變化元。見遷流處。名之為變。見相續處。名之為恆。見所見處。名之為生。不見見處。名之為滅。相續之因。性不斷處。名之為增。正相續中。中所離處。名之為減。各各生處。名之為有。互互亡處。名之為無。以理都觀。用心別見。有求法人。來問其義。答言我今。亦生亦滅。亦有亦無。亦增亦減。於一切時。皆亂其語。令彼前人。遺失章句。

「一者是人」：誰呢？就是將入迷途這個人。他「觀變化元」：觀行陰變化這種的元，「見遷流處」：見行陰遷流的那個地方，「名之為變」：他因為看見它遷流了，所以他就說那是變。

「見相續處，名之為恆」：他看見行陰相續不斷的這個地方，他就說是常。這恆就是恆常不變的，前邊那個變就是不常，這個恆就是個常。

「見所見處，名之為生」：他又在這個行陰，看見他所見的那個地方，那個地方是什麼呢？就是那個微細的動相，他說就是生。「不見見處，名之為滅」：在這個行陰，那種微細的動相，他看不見了，這就名之為滅。這也就是在八萬大劫以內的事情，他看見了，他說這是生；八萬大劫以外的事情，他看不見了，他就說這是滅了。這和前邊的意思都是相同的。

「相續之因」：相續不斷的這種因，「性不斷處」：這因性不斷的地方，他就「名之為增」：他說這不斷，就是增。這也都是屬於行陰的情形，他所看得見的。

「正相續中，中所離處，名之為減」：在相續中間，會有一個離的處所，他說這就是減。就好像二十五聖各述圓通，其中說到鼻子呼吸氣，呼出去，吸進來，這中間有個交處，那就是這個離處。名之為減，他說這就是個減。

根本你不要追究它這個理，這是他自己命的名，他自己所見的，根本就沒有理的。你不要在這裏邊來追究理由，他就是這樣講，拿不是當理說，這就叫橫不講道理。告訴你，外道所以就是外道，他講的都是沒有理由的。

「各各生處，名之為有」：各各，他看見行陰的各各生處，他就說這是有。「互互亡處」：那麼互相又有亡的地方，又有沒有的地方，他就「名之為無」：他說這個就是沒有，這就是四種顛倒的倒論。

「以理都觀，用心別見」：你若用這個理來觀察，他這種的論議都是不對的，他用心都是用錯了。

「有求法人」：那麼在這時候，若有人來求法，向他請開示、問法，「來問其義」：來請他開示開示佛教的道理。「答言：我今亦生亦滅，亦有亦無，亦增亦減」：他就告訴這個人說：「我也生，我也滅；我也有，我也無；我也增，我也減。」他就這麼樣子同你講。

「於一切時，皆亂其語」：在任何的時候，他說話都是兩頭來堵，不是說有，就是說無；不是說空，就是說色。就說這兩種，他就找不著中道。

所以「令彼前人遺失章句」：彼，就是在他前面求法的人。那個人想問什麼，都忘了，遺失了，被他這麼一亂講，講得本來的問題都忘了，本來想請他開示的道理都忘了。你說，這樣來開示人，人家本來想要明白，他卻把人弄得糊裏八塗，矇頭轉向的，東西南北都找不著了，不知道怎麼樣是對的，所以忘失章句。不單忘了想要說的話，而且連本有的清淨心和智慧都沒有了，昏了。這不單是自己顛倒，令人家也顛倒。

K2.唯無矯亂

二者是人。諦觀其心。互互無處。因無得證。有人來問。惟答一字。但言其無。除無之餘。無所言說。

這個就是因為他只知道無了，所以就亂講。無論是有，他也說「無」；無，他也說「無」。你問他什麼，他就「無」；你再問他什麼，他還是「無」。無、無、無，就是說這一個字，第二個字他不講。

「二者」，「是人諦觀其心」：他觀察自己的心，「互互無處」：在這十二類的眾生裏邊，他覺得行陰這個心，互相都沒有；在他看見這個沒有的地方，他就「因無得證」：他覺得因這個「無」字，他得到智慧了。其實他不明白，這就叫矯枉過正，根本沒有道理的。他自己就執著這是無，互互都無，互互無處，他就覺得他開悟了。開什麼悟？悟這個「無」字了。

「有人來問」：譬如有人來請問法，一看他是個老修行，一天到晚也不講話，在那個地方閉目養神，甚至也不吃飯，就吃點香蕉之類的。一般人以為這是個世間的聖僧了，於是乎就來向他問法，他也就裝模作樣、裝腔作勢的，這麼就答了，「惟答一字」：就答一個字，這一個字就是一字禪。這一般人也不明白他說的道理是什麼

道理，所以就給它取名叫「一字禪」。無論你問他什麼道理，「但言其無」：他就「無」。

你再問他：「我怎麼樣修行？」

「無。」

「我念佛不念佛？」

「無。」

「我持律受戒好不好呀？」

「無。」

什麼都是「無」。啊！他這個「無」字，這一套「無」，把你弄得也矇頭轉向的，東西南北也找不著了，也就是遺失章句了。你也不知道，盡想：「他說的無，什麼道理呢？什麼無？無什麼呢？」於是就周圍找，也找不著東西。啊！真是無了。

「除無之餘，無所言說」：無論你再問他一個問題、十個問題、百個問題、千個問題、萬個問題，他都是一字「無」，就答你一個「無」字。所以你這個問的人，就想：「啊！他講的這個禪理太高了，我們都不明白了。」

K3.唯是矯亂

三者是人。諦觀其心。各各有處。因有得證。有人來問。惟答一字。但言其是。除是之餘。無所言說。

「三者是人」：這是第三種矯亂的顛倒，矯亂的虛論。這個人「諦觀其心」：他也觀看自己的心，看這十二類的眾生，「各各有處」：各各都有生有死的這個「有」處，「因有得證」：因這個有，他就覺得他證果了。其實呢，他不是證果，經上這麼說，是形容他這種錯誤。他看一切眾生都有，他就：「啊！都有了。」他看見這個道理，他就認為他開悟了、證果了。哈！

「有人來問」：有人來問他，「惟答一字」：無論問什麼法，他就答一個字。「但言其是」：他說什麼呢？說「是」。

你問他：「我出家做和尚好不好啊？」

「是。」

「我受五戒好不好？」

「是。」

「我應該做什麼好？」

「是。」

無論問他什麼，他就答一個「是」字。

「除是之餘，無所言說」：除了「是」字之外，他不講了。所以你覺得：「啊！這真是一字禪，這個真是高僧啊！他說這個法真是妙到極點，我也不懂。」你不懂那就是妙了。所以，好像我現在講這個經，你們懂了，那就不妙了。你若說不懂，「啊！講來講去，法師說什麼呢？」哦！那就是妙了。因為你不懂，就是妙；你若明白了，就不妙了。為什麼不妙呢？你明白了嘛！你沒明白那個東西就是妙。所以你若想「妙」，就不要學佛法了，你不學就不知道，這就是妙。

他就只說一個「是」字，你無論說什麼，他還是說一個「是」字。為什麼？他以為他就由這個「是」字上開悟了，那麼他也這樣告訴你，傳給你法——Transmit Dharma to you。

K4.有無矯亂

四者是人。有無俱見。其境枝故。其心亦亂。有人來問。答言亦有。即是亦無。亦無之中。不是亦有。一切矯亂。無容窮詰。

這第四種的矯亂，就是有無矯亂。什麼叫有無矯亂呢？他又說是「有」，又說是「無」；又說「無」不是「有」，「有」就不是「無」。他也不知道是有，也不知道是無，這就好像那喝酒喝醉了的人那麼亂講。

「四者」，「是人有無俱見」：他在這個行陰裏邊，也見到有，又見到無。見到這個行陰，像水波浪似的這麼行，遷流不息，他說是「有」。在這個遷流不息的時候，有斷的地方，他又說是「無」。

「其境枝故」：他這個境界生出來一個叉枝，就好像木頭生出一個旁枝來。所以他說這「有」也是，「無」也是。「其心亦亂」：他這個心裏也亂了，為什麼他心裏亂了呢？就因為他自己沒有真正的智慧，沒有真正的定力。這智力和定力，他不平等、不平均，所以在這個時候，他就生出一種執著，自己也找不著頭緒了，就有個錯路，他也不知道哪一條路是對了。

「有人來問」：若有人來請法，向他請開示，「答言亦有，即是亦無」：他說，也有，也就是沒有。「亦無之中，不是亦有」：可是沒有的，就不能是有。亦有就是沒有，但是沒有可就不是有，你說這究竟是個什麼道理？「一切矯亂」：這就是個矯亂的道理，矯枉過正，說得自己也不知道說些個什麼。所以我說這是他說醉話。

「無容窮詰」：無容，你不能和他講道理的，這個樣子怎麼辦呢？就是我那個辦法，你打他兩個嘴巴，看看他還說是有、是沒有？你這麼打他一個嘴巴，他若說：「你怎麼打我？」「你沒有嘛！我打你也是沒有啊！」還有那個辦法，你拿刀把他殺了說：「嘿！殺了你。」看看他有沒有？這無容窮詰，就是不可以和他講道理，沒有道理可講的，也不要問他了。

J3.結成外論

由此計度。矯亂虛無。墮落外道。惑菩提性。是則名為。第五外道。四顛倒性不死矯亂。遍計虛論。

「由此計度，矯亂虛無」：因為上邊這四種矯亂的虛無，這種虛無飄渺的道理，講得無有是處，講這個沒有真實的道理，「墮落外道」：所以就墮落外道。為什麼叫他外道？就因為他那個理論不正確，邪知邪見，所講的道理，都不是究竟、不是徹底的。「惑菩提性」：那麼就把這個真正的菩提覺道給迷住了，給遮蓋住了。

「是則名為，第五外道四顛倒性」：這個就叫做第五種外道四種的顛倒性，就是前邊那四種。

第一種就說他亦生亦滅、亦有亦無、亦增亦減。

第二種，你無論問他什麼法，他就用一個「無」字來答覆你，一天到晚，旁的字他不說，就說無、無、無。有人和他一講什麼話，他就說「無」。你千問萬問，他就是無、無、無，千無萬無。

第三種就是那個「是」、「是」，你無論說什麼，他都說「是」。

你說：「我可不可以做賊？」

他說：「是。」

「我可不可以受戒？」

「是。」

「我可不可以吃屎？」

「是。」

「可不可以喝尿？」

「是。」

「你可不可以死？」

「是。」

「可不可以在這個世界上活著？」

「是。」

無論你講什麼，他都「是」，也是千是萬是，千萬都是「是」。沒有一個不「是」，他這個「是」就是有。什麼都是有，一切一切都是，這是第三種。

第四種就是現在講的這一個，他又說亦有亦無，有就是無，無又不是有，究竟這是個什麼道理？他就講這種道理——這四種矯亂的性，不清楚、顛倒性、矯亂，「不死矯亂」：他這個道理講得是矯亂、不清楚。

「遍計虛論」：他遍計虛無。以前講過遍計執性、依他起性、圓成實性，這種道理不知道大家明不明白？什麼是遍計執性呢？就是好像晚間，沒有什麼月光，在地上有一條繩，你看見這一條繩，本來這是一條繩，但是你懷疑，「噢！這是不是一條蛇？」這就叫遍計執性。根本不是蛇，它是一條繩，你就妄加計度，說它是一條蛇。

又好像晚間，看見一棵樹的黑影，或者一株花的黑影，沒有月光，你出去，突然間

見這麼一個黑影，「噢！這是個鬼吧？」本來是一棵樹，或者一株花，或者一塊木板，你看了就「噢！這是個人呀？是個鬼呀？」就害怕了。

或者晚間看見一隻狗，你就「噢！這是不是狼呀？是不是老虎呀？」就生出這種遍計執性。結果你看清楚了，噢！這原來是隻狗啊！不是狼，也不是老虎。這原來是隻狗，這就是依他起性。因為你依照這狗，你就生出一個遍計執性。原來是隻狗，那狗是個什麼呢？狗就是一般的畜生，因為你有遍計執性，就以為牠是狼、是虎啊，或者是個什麼妖怪。那花草樹木，也都是這樣的。

那麼這條繩，你以為是蛇，你看清楚了，原來是一條繩，這就叫依他起性。這條繩是什麼做的呢？是麻做的，這麻就叫圓成實性。怎麼叫依他起性？麻可以造一條繩，這叫依他起性。依著圓成實性而起這個依他起性；這依他起性，然後你看不清楚，認不明，就生了一種遍計執性。

現在這個外道，他也根本不是這樣子，他就生出一種遍計執的虛論。

I 6.十六有相（分三）

J 1.標由示墜 J 2.詳釋其相 J 3.結成外論

今 J 1

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於無盡流。生計度者。是人墜入。死後有相。發心顛倒。

「又三摩中，諸善男子」：又在這個定中，這一切修定的善男子，「堅凝正心」：他堅固他這一種定力，「魔不得便」：因為他堅固定力而有正心，所以魔王就沒有辦法了，魔術已窮。雖然魔術已窮，可是他心裏又生出來自心的魔。這自心魔呀，是最不容易降伏的。

他「窮生類本」：窮這一切十二類眾生的本元，「觀彼幽清，常擾動元」：他觀看十二類眾生，幽隱而清輕的這個本性，這個本性就是行陰。行陰在這個時候，有一種微細的動相。「於無盡流，生計度者」：這微細的動相，就像水波浪源源而來，這種流是無窮無盡的。他在這個時候，就生出來一種計度。什麼計度呢？「是人墜入，死後有相，發心顛倒」：就生出這一種死後有相的計度。他認為死後也有相，所以又生了一種顛倒的思想，顛倒的心。

J 2.詳釋其相（分二）

K1.正成本計 K2.更成轉計 K1（分二）

L1.分條列顯 L2.總敕名數

今L1

或自固身。云色是我。或見我圓。含遍國土。云我有色。或彼前緣。隨我迴復。云色屬我。或復我依。行中相續。云我在色。

「或自固身，云色是我」：生出這種妄執的這一等人，他或者自己就執著，要堅固自己的身體，他說這個四大之色都是我。

「或見我圓，含遍國土，云我有色」：或者見著我自性圓融無礙，十方的國土，都在我這圓融性裏邊包括著。他就說我有這個色，有什麼色呢？有大色。

「或彼前緣，隨我迴復，云色屬我」：或者他說這是一種前緣，隨著我這麼迴復，也就是來回來回這麼週而復始的。他說這四大之色都屬於我的，「或復我依，行中相續，云我在色」：或者是我所依的；在這個行陰中相續，他說我在這個色的裏邊。

L2.總敕名數

皆計度言。死後有相。如是循環。有十六相。

「皆計度言」：前邊所說這個色和前邊的緣，這有四種。他說四大之色都是屬於我的，四大之色就是我。又說這個色在我中，我大色小；這個色是小，我是大。又說離開我，無色。總而言之，他這個就是亂講，講的都是不合理的，有四種。從這四種，他就計度，「死後有相」：他說死後是有相的。

「如是循環」：他像前邊所說這個道理，這麼循環，來回來回地轉，在色、受、想、行這四個裏頭，每一個裏頭都是有四種這樣的理論，「有十六相」：所以四四一十六，就分出來有十六種的相。在這色、受、想、行和地、水、火、風之間，他分出有四四一十六種相。根本你就不要問他，這個相是怎麼樣子分的，它根本就不合理的，沒有道理的。所以我也弄不清楚它，因為它根本就不清楚。

K2.更成轉計

從此或計。畢竟煩惱。畢竟菩提。兩性並驅。各不相觸。

「從此或計」：從這四四一十六相，他看色、受、想、行這四陰，各有四相，這地、

水、火、風和色、受、想、行，每一個有四相。所以從這個地方，他或者就計度，「畢竟煩惱，畢竟菩提」：他說煩惱永遠是煩惱，菩提也永遠是菩提；煩惱即菩提，這是不對的。

「兩性並驅」：這兩種性是並行不悖的。並驅就是並行，並行而不相悖的。「各不相觸」：就是並行而不相悖，它們兩個是合作的。根本這是不對的，根本就沒有這個道理，他就這樣講，為什麼他這樣講？就因為他惑菩提性了。

J3.結成外論

由此計度。死後有故。墮落外道。惑菩提性。是則名為。第六外道。立五陰中。死後有相。心顛倒論。

「由此計度」：由前邊色、受、想、行這四陰，四四變成十六相，他這樣計度，就說「死後有故」：死後是有形相的。「墮落外道」：所以他就墮落到外道裏頭了，「惑菩提性」：也是迷惑了他本有的菩提覺性。

「是則名為第六外道」：這一種的人就給他取名字，叫第六種的外道。「立五陰中」：在這五陰裏頭，這說是五陰，實際上就是四陰，這只是舉五陰的名字。就在色、受、想、行裏邊，沒有識。「死後有相」：他說人死後還有形相的。「心顛倒論」：這個心顛倒不正常，他立這種論。

I7.八種無相（分三）

J1.標由示墜 J2.詳釋其相 J3.結成外論

今J1

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於先除滅。色受想中。生計度者。是人墜入。死後無相。發心顛倒。

「又三摩中，諸善男子」：又修這種定力的這一些人，「堅凝正心，魔不得便」：有這一種堅固的定力，又有智慧，所以魔就不得便。但是他這個智慧，不是究竟的智慧，不是真正的智慧，不過魔王是沒他法子了。但是他那自心魔，還不能降伏。

「窮生類本」：窮一切十二類眾生的根本，「觀彼幽清」：他觀看一切眾生幽隱而清輕的這種根性，「常擾動元」：在這個裏邊有微細的動相，「於先除滅色受想中」：在先前除滅的這色受想三陰裏邊，「生計度者」：他又生出計度來了。「是人墜入」，

「死後無相，發心顛倒」：這個人會墮入死後無相，他就說死後無相、發心顛倒這種的論議。

J2.詳釋其相（分二）

K1.正成本計 K2.更成轉計 K1（分二）

L1.分條列顯 L2.總敕名數

今 L1

見其色滅。形無所因。觀其想滅。心無所繫。知其受滅。無復連綴。陰性消散。縱有生理。而無受想。與草木同。

「見其色滅」：見到這個色陰滅了，「形無所因」：他這個身形無所寄託了。

「觀其想滅，心無所繫」：觀這個想陰滅了，想陰沒有了、破了，這個心也無所繫了，也沒有什麼地方可以掛著這個心了，妄想也都沒有了。

「知其受滅，無復連綴」：知道這個受陰滅了，和外面就沒有什麼連綴了，也沒有什麼聯繫，沒有什麼聯絡了。「陰性消散」：色、受、想這三種的陰性都消散了。

「縱有生理」：縱然有少少的生理，就是有這個行陰，「而無受想」：也沒有受，也沒有想了。「與草木同」：因為沒有受，也沒有想了，他覺得自己和草木是一樣了。

L2.總敕名數

此質現前。猶不可得。死後云何。更有諸相。因之勘校。死後相無。如是循環。有八無相。

「此質現前猶不可得」：他說現前這個色心。這個質，不是單單指的色，也指的心。他說有形質這種的色心，這種色現前猶不可得，現在也沒有了。他這就是色、受、想、行四陰，前邊那兒他不是說形同草木嗎？草木就沒有知覺，那麼現前在生的時候沒有，現前猶不可得，現在什麼都沒有了，都不可得。「死後云何，更有諸相」：那麼生前都沒有相了，求這個實在的形相，都了不可得，死後又怎麼可以有諸相呢？

「因之勘校，死後相無」：因為這個就推勘檢校，就這麼翻過來看，調過去看，來回研究這個問題，說生前沒有相，那麼死後怎麼會有相？死後也沒有相。色、受、

想、行這四種，生前也沒有相，死後也沒有相。

「如是循環，有八無相」：來回這麼推求，他變成了八種無相。色、受、想、行，在生有四種無相，死了也是四種無相，都沒有的。

K2.更成轉計

從此或計。涅槃因果。一切皆空。徒有名字。究竟斷滅。

「從此或計」：因為他推求這四種都無相了，所以根據這八種無相的道理，他就或者計度了，「涅槃因果，一切皆空」：他說也沒有涅槃，也沒有因果，撥無因果。啊！要是這樣子，人都不要修了，也不要什麼成佛了。為什麼呢？他按著這種理論，什麼都沒有的，「徒有名字」：只有這麼一個名字，「究竟斷滅」：究竟都是沒有的，他就這樣講。

J3.結成外論

由此計度。死後無故。墮落外道。惑菩提性。是則名為。第七外道。立五陰中。死後無相。心顛倒論。

「由此計度」：由這個，他計度「死後無故」：他說死後什麼也沒有了，一切都空了，「墮落外道」：就墮落到一種外道，「惑菩提性」：也是惑菩提性。

「是則名為第七外道」：這個叫做第七種的外道。「立五陰中，死後無相」：在這個五陰中，他說死後無相。「心顛倒論」：他的心有這一種顛倒的論議。

I8.八種俱非（分三）

J1.標由示墜 J2.詳釋其相 J3.結成外論

今 J1

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於行存中。兼受想滅。雙計有無。自體相破。是人墜入。死後俱非。起顛倒論。

「又三摩中，諸善男子」：又修定力這一切的善男子，「堅凝正心，魔不得便」：堅固他的定力，而有正心，這個魔沒有辦法他了。可是自心魔呀，是很不容易降伏的。「窮生類本」：他窮盡了一切十二類眾生這個本元，「觀彼幽清」：觀看彼幽

隱而清輕的這個心，「常擾動元」：在這時候，行陰裏邊有微細的動相。

「於行存中，兼受想滅」：在行陰存在的這個地方，受、想這兩陰都滅了，「雙計有無」：這時候，他又說是有，又說是無；又說是無，又說是有。「自體相破」：他的自己都弄沒有了，自己也不存在了。你說是有，他自己是有了；說是沒有，他自己都沒有了。這個自體相破了，自己都破了，自己就把自己的這種理論都不成立了。

「是人墜入，死後俱非」：他死後也沒有「有」，也沒有「無」。那你說有個什麼？也沒有個「有」，也沒有個「無」，那麼說這就是中道了？不是的。他根本也不講中道，也沒有中道的。因為這樣，所以這就錯了。「起顛倒論」：就顛倒了。

J2.詳釋其相（分二）

K1.正成本計 K2.更成轉計 K1（分二）

L1.分條列顯 L2.總敕名數

今 L1

色受想中。見有非有。行遷流內。觀無不無。

「色受想中」：他在色、受、想這三陰都破了這個裏邊，「見有非有」：他見到這個有，又不是有。「行遷流內」：在行陰遷流有微細的動相這裏頭，「觀無不無」：他看見沒有，又好像有。所以這也不是有，也不是無，他建立這種的理論。

L2.總敕名數

如是循環。窮盡陰界。八俱非相。隨得一緣。皆言死後。有相無相。

好像前邊，他說觀看這色、受、想中，見有非有，行遷流內，觀無不無，這一種的情形，「如是循環」：他來回來回這麼循環推求這個道理。「窮盡陰界」：對色、受、想、行這四種陰界，他都窮盡了，就把它研究、追究，翻過來，調過去，互相這麼研究。「八俱非相」：他說這八種都是沒有相，「隨得一緣」：他就得到一個答案，「皆言死後，有相無相」：他說死後，色、受、想、行也不是有相，也不是無相，這有相無相。

K2.更成轉計

又計諸行。性遷訛故。心發通悟。有無俱非。虛實失措。

「又計諸行，性遷訛故」：訛，可以說是改變，也可以說是訛錯。他又研究行陰的這種性質。因為行陰有一種微細的動相，遷流的緣故。這個性遷訛，它遷流而訛變。

「心發通悟」：在他心裏發出這一種的邪通邪悟，他就判斷，「有無俱非」：有相、無相，都沒有。那麼都沒有了，是不是中道呢？不是，因為他不明白中道了義的道理，所以他也不講中道，只講有無。因此他就「虛實失措」：也不是虛的，也不是實的。你說實的，他又說非實；你說虛的，他又說非虛。所以他這樣非實非虛，非虛非實，這都失措。

J3.結成外論

由此計度。死後俱非。後際昏瞢。無可道故。墮落外道。惑菩提性。是則名為。第八外道。立五陰中。死後俱非。心顛倒論。

「由此計度」：由上面這種種的計度，所以他說「死後俱非」：也有相、也無相。

「後際昏瞢」：這個行陰的後際，他也不知道，「無可道故」：因為他不知道，所以也就沒有什麼可以指出來、說出來的。

「墮落外道」：於是乎，這也墮落到外道裏頭去，「惑菩提性」：迷惑菩提的本性了。

「是則名為第八外道」：這個就給他取個名字，叫第八種的外道。「立五陰中，死後俱非」：在這個五陰中，他說死後也有相、也無相。「心顛倒論」：他這個心非常顛倒，就立出這麼一種的論議來。

I9.七際斷滅（分三）

J1.標由示墜 J2.具顯其相 J3.結成外論

今J1

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於後後無。生計度者。是人墜入。七斷滅論。

「又三摩中，諸善男子」：又修定的諸善男子，「堅凝正心，魔不得便」：堅固這

定力，而又有一種正心，魔就沒有辦法來擾亂他。

「窮生類本」：他研究十二類眾生的根本，「觀彼幽清」：觀察這種幽隱清輕的體性，「常擾動元」：這時候，在這行陰裏邊有微細的動相。

「於後後無，生計度者」：在行陰的後邊，他觀察不到有什麼境界，所以就生了一種計度。「是人墜入，七斷滅論」：這個人就會墜入這七種的斷滅論。

J2.具顯其相（分二）

K1.分條詳釋 K2.總敕名數

今K1

或計身滅。或欲盡滅。或苦盡滅。或極樂滅。或極捨滅。

「或計身滅」：或者他計度這個身，在南瞻部洲、東勝神洲、西牛賀洲、北俱盧洲這四大部洲，再加上六欲天，所有有身的這種眾生，這個身他觀察它將來是滅的。

「或欲盡滅」：或者是在四禪天的初禪天，他欲盡滅。初禪天是離生喜樂地，離這個眾生的染污，而生出一種喜樂，這叫離生喜樂地。

「或苦盡滅」：或者在二禪天，他苦盡滅。二禪天叫定生喜樂地，這時候有一種定力了，生出一種歡喜。

「或極樂滅」：他計度或者三禪天這種極樂的境界也會滅的。那麼三禪天就叫離喜妙樂地，離開歡喜，而生出一種妙的快樂，這是三禪天。他計度這三禪天也會滅的。

「或極捨滅」：或者他計度四禪天這個捨念清淨地，也會滅的，他生出這種計度。

卍

卍

卍

光陰是過得非常快的，在不知不覺把暑假的時間就過去了。在中國孔子說過，這個人生就好像流水似的，川流不息，過去時光就不會再回來了。

又有的人說：「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰。」說這一寸的光陰，就好像一寸黃金那麼樣寶貴。可是這黃金，你若丟了，還可以想法子再把它找回來；這光陰過去了，就沒有法子再把它找回來了。由這樣看來，這光陰比黃金更貴重。所以在佛教裏說：「一寸時光就是一寸的命光。」這個時光已經過去了，這個命光也就少

一點。所以才說：「時光減處命光微。」時光減少了，命光也就少一點了。所以我們對這時間一定要看重了，不要把它隨隨便便地就放過去了。

在我們這個暑假的時間，由早晨六點鐘就開始，或者打坐，或者研究佛經。那麼由早晨到晚間九點鐘這段時間，每一個人都很認真地去用功修行，我相信在這個期間，比這個黃金更貴重，比鑽石也更有價值，所以大家能以在一起聞薰聞修。在我們每個人生命裏頭，這段時間可以說是最寶貴、最有價值的一個時間；可惜這個時間不太長，那麼轉眼之間就過去了。過去了，可是我們每一個人所學的佛法，在每一個人的腦筋裏頭，在每一個人的八識田裏邊，都種下去一個寶貴的金剛種子。那麼這個種子種下去了，等到將來一定會結金剛不壞的果。金剛不壞的果就是佛果，就是成佛。

那麼在什麼時候成呢？這就看我們每一個人自己的耕耘灌溉。這個種子種下去了，但是好像種田似的，種到地裏頭，你必須要譬如給它灌一點水，除一除草，把這個地耕得掀騰起來。那麼你把這個地的草除去，就是怎麼樣呢？怎麼樣叫除這個草呢？就我們每一個人要時時刻刻防微杜漸。

怎麼叫防微呢？防微就是防備、預防這個微細處，我們的心念不要打妄想，不要令它生很多雜念。不要有妄想，不要有雜念，這叫防微杜漸。防就是防備，防備著這個很微細的念頭生起來；杜漸就是杜絕，杜絕這一切的妄想，這個妄想把它沒有了。

這是每一天這樣地用功，每一天這樣去修行，栽培灌溉。就好像種田，我灌一點水，我再把這個地收拾得沒有草，那麼一天一天的，你這個金剛種子種到地裏去，就生這個菩提的芽。你菩提樹生出來了，這就是菩提芽生出來了；菩提芽生出來，將來就結菩提果。可是你要保護這個菩提芽，保護這個菩提果，你不要也不管它了，也不灌水，也不去栽培它，那麼它就會枯槁了，會乾了。

你能以灌溉，怎麼叫灌溉呢？你就天天學習佛法，用佛法的法水來灌溉這個菩提芽，那麼這樣呢，久而久之，你這個金剛的果也就會成就了。

如果你過去了這個時間，就不繼續地理它，這個金剛的種子種下去了是種下去了，它也不容易生出來的。你必須要好好地保護著你這個金剛的種子，不要再做以前所歡喜做的事情，就是要守規矩——循規蹈矩，不要再像以前那麼樣子不守規矩，做一些個不守規矩的事情。那麼你守規矩，這就合佛法，不守規矩就不合佛法，所以我們做人一定要循規蹈矩，要依照規矩去做去，不要太放逸了，不要太浪漫了，這是

我對每一個人的期望都是這樣子。

在這個暑假的期間，講這《楞嚴經》，這一定是所謂「一歷耳根，永為道種。」經耳朵一聽這個經典的道理，永遠在你八識田裏邊，有這種菩提的種子。

K2.總救名數

如是循環。窮盡七際。現前消滅。滅已無復。

「如是循環」：像前邊所講的這七處，他這麼循環推究。「窮盡七際」：他把這七個地方都研究遍了。「現前消滅」：現前也沒有什麼相，「滅已無復」：那麼已經滅了，也不會再生出來，不會再有的，所以這是七種斷滅。

J3.結成外論

由此計度。死後斷滅。墮落外道。惑菩提性。是則名為。第九外道。立五陰中。死後斷滅。心顛倒論。

「由此計度」：由前邊這七種的推究，窮盡「死後斷滅」：他說死後就什麼也沒有了，就斷滅了。「墮落外道」：這種的人就墮落外道裏邊，「惑菩提性」：對菩提正覺的性迷惑了。

「是則名為第九外道」：這種的人就名叫第九種的外道，「立五陰中」：在色、受、想、行這五陰裏邊，他立這種「死後斷滅，心顛倒論」。

I 10.五現涅槃（分三）

J1.標由示墜 J2.具顯其相 J3.結成外論

今 J1

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於後後有。生計度者。是人墜入。五涅槃論。

「又三摩中，諸善男子」：在修定的裏邊，這一切的善男子，「堅凝正心，魔不得便」：他有堅固的定力和純正的正心，所以這魔王也沒有法子他。

「窮生類本」：他窮究十二類眾生的本元，「觀彼幽清」：觀看眾生幽隱而清輕這種的心，「常擾動元」：這個微細的動相。「於後後有」：在行陰以後，他又觀見

有了。「生計度者」：他因為這個行陰念念遷流不停，他就認為是有了，所以生出一種妄執的計度。「是人墜入，五涅槃論」：這個人就墮入這五種涅槃的論裏邊。

J2.具顯其相（分二）

K1.分條詳釋 K2.總敕名數

今K1

或以欲界。為正轉依。觀見圓明。生愛慕故。或以初禪。性無憂故。或以二禪。心無苦故。或以三禪。極悅隨故。或以四禪。苦樂二亡。不受輪迴生滅性故。

「或以欲界，為正轉依」：或者他以欲界天，做為一個正當的轉依。他到那個地方去，以欲界做他所依的一個處所。為什麼呢？他「觀見圓明，生愛慕故」：他因為看見欲界天有一種圓明的體相，就生出一種愛慕，生愛著了。所以，他就要到那個地方，以欲界做為他的一個歸宿，做為他涅槃的處所。因為他以為這欲界是真正樂的一種境界，所以他生出一種愛慕的心，以這欲界做為他的涅槃處。

「或以初禪」：或者他覺得初禪天這一種天人，「性無憂故」：因為初禪是離生喜樂地，離開眾生的憂惱了，生出一種歡喜，所以他說性無憂故，因此他歡喜生到這個地方。「或以二禪，心無苦故」：或者有一等人修到二禪天，他二禪天這個定生出來了，是定生喜樂地。「或以三禪，極悅隨故」：或者以為三禪天非常快樂，遂心滿願，他要以三禪天做為他的涅槃處。「或以四禪，苦樂二亡，不受輪迴生滅性故」：或者他以四禪，苦也沒有了，樂也沒有了，苦樂雙亡，再不輪迴到這個三界裏來。這個捨念清淨地，是非常清淨的，所以他歡喜以這個地方，做為他涅槃的皈依處。

K2.總敕名數

迷有漏天。作無為解。五處安隱。為勝淨依。如是循環。五處究竟。

「迷有漏天，作無為解」：他迷惑這有漏的天，本來這個天都是有漏的，他就認賊作子，認為這是無為，做無為的來解釋。

「五處安隱，為勝淨依」：他覺得這五處都非常安穩，為一種特別殊勝清淨的所依處。

「如是循環」：他像這樣子來週而復始地循環。「五處究竟」：他認為這五個地方

都是究竟處，都是可以涅槃的。他這也是因為不知道這個天都是有漏的。

J3.結成外論

由此計度。五現涅槃。墮落外道。惑菩提性。是則名為。第十外道。立五陰中。五現涅槃。心顛倒論。

「由此計度，五現涅槃」：由以上這五種的計度，他現出五種現前的涅槃，這種的計度，「墮落外道」：就墮落到外道裏頭，「惑菩提性」：迷失了菩提覺性。

「是則名為第十外道」：這種就名叫第十種的外道。「立五陰中，五現涅槃，心顛倒論」：在五陰的裏邊，他立出五種現在涅槃，這種顛倒不正確的論議。

H3.結害囑護（分三）

I 1.示因交互 I 2.迷則成害 I 3.囑令保護

今 I 1

阿難。如是十種。禪那狂解。皆是行陰。用心交互。故現斯悟。

「阿難」，「如是十種禪那狂解」：像前邊所說這十種靜慮的狂解，這種不正確的誤解，「皆是行陰」：這是什麼毛病呢？這都是在行陰沒有破的時候，「用心交互，故現斯悟」：你修行，這定力和行陰互相來交戰，如果你自己這種正知正見勝了，那麼就可以打破這種關頭；行陰如果勝了，你就著魔了，所以現出來這種狂解狂悟。

I 2.迷則成害

眾生頑迷。不自忖量。逢此現前。以迷為解。自言登聖。大妄語成。墮無間獄。

「眾生頑迷，不自忖量」：眾生頑迷不悟，他自己也不想一想自己是個什麼人，是個什麼根性？「逢此現前，以迷為解」：遇到這種的境界現前，以迷為悟，本來是迷，他自己因為也沒有明師指點，也沒有善知識教導，所以自己就以迷做為他的解釋了。

「自言登聖」：自己說自己證聖果了，自己說自己開悟了，自己說自己成佛了。「大妄語成，墮無間獄」：這真是，真真實實地打大妄語。既然打真大妄語，那麼一定是要墮無間地獄的。

I 3.囑令保護（分二）

J 1.囑作摧邪知識 J 2.囑作趣真導師

今 I 1

汝等必須將如來語。於我滅後。傳示末法。遍令眾生覺了斯義。無令心魔自起深孽。保持覆護。消息邪見。

「汝等必須將如來語，於我滅後，傳示末法」：阿難，你們在會大眾，必須把如來我所說的話，等我將來滅了之後，傳示給末法時代一切的眾生。「遍令眾生覺了斯義」：普遍令所有的一切眾生，明白這個道理。

「無令心魔自起深孽」：不要令自心魔——自己生起來這種深的孽，造這種孽。孽，也就是業，起這種的罪業。「保持覆護，消息邪見」：你們保持佛法，擁護佛法，把邪見消滅了它。

J 2.囑作趣真導師

教其身心。開覺真義。於無上道。不遭枝歧。勿令心祈。得少為足。作大覺王。清淨標指。

「教其身心開覺真義」：你們教末法這一切眾生，身心都開覺這真正的了義，「於無上道，不遭枝歧」：對於這無上的道果，不遭受枝末。枝末就不是根本的法。不遭受盡去求末梢的法，而不求根本的法。遇著歧路，這歧路就是不知道走哪條路是對的。

「勿令心祈，得少為足」：不要令這一些個心裏祈求無上覺道的人，得到一點點，就知足了。

「作大覺王，清淨標指」：應該做大覺之王，做一個清淨的榜樣，清淨的模範，清淨的領袖。不要得少為足，應該向前加功進步。

G 5.識陰魔相（分三）

H 1.具示始終 H 2.中間十執 H 3.結害囑護 H 1（分二）

I 1.始修未破區宇 I 2.終破顯露妄源 I 1（分二）

J 1.躡前行陰盡相 J 2.狀示識陰區宇

阿難。彼善男子。修三摩地。行陰盡者。諸世間性。幽清擾動。同分生機。倏然隳裂。沉細綱紐。補特伽羅。酬業深脈。感應懸絕。

「阿難」，「彼善男子修三摩地」：就是修行陰的這個善男子，他修行這個定力，「行陰盡者」：在行陰盡了的這個時候，「諸世間性」：所有世間一切十二類眾生的這個性，「幽清擾動」：幽隱輕清那個微細的動相，「同分生機」：在十二類眾生這個同分的生機。機，就是那個處，也就是那個地方。

「倏然隳裂」：倏然也就是忽然。忽然就隳裂了，就破壞了這個「沉細綱紐」：沉，就是深沉；細，是微細；綱，就是網的一個大綱，那個大繩；紐，就是身上衣服的紐扣，還有那個樞紐、總樞的地方也叫紐。

「補特伽羅」：翻譯過來叫「數數取趣」，就是生了又生，生了又生，就是那個「中有身」，又叫「有情」。我們所有一切有情的眾生，活著的這個身，都叫中有身；死了，就叫中陰身。中有身就叫補特伽羅。

「酬業深脈，感應懸絕」：在這互相酬報、業果交流這種深深的脈絡，因果懸絕，沒有了。感應，也就是因果；懸絕，好像在空中忽然間就斷了。因為在行陰盡了，這個生死已經了了，所以這因果也就斷絕了。在這個地方，這是行陰終了，識陰開始的時候。

J 2. 狀示識陰區宇

於涅槃天。將大明悟。如雞後鳴。瞻顧東方。已有精色。六根虛靜。無復馳逸。內外湛明。入無所入。深達十方。十二種類。受命元由。觀由執元。諸類不召。於十方界。已獲其同。精色不沉。發現幽秘。此則名為。識陰區宇。

「於涅槃天，將大明悟」：於自性的涅槃天，在要開悟了。「如雞後鳴」：好像什麼呢？這有一個比方，就好像雞第一次、第二次報曉的時候，東方還沒有白，天還沒有亮，沒有光呢！現在這第三次，這是最後的雞鳴，就是最後雞叫的時候，「瞻顧東方」：這時候你向東方顧盼，你向東方看一看，「已有精色」：精色就是天將要光的時候了。

「六根虛靜」：受陰盡的時候，六根無所受了；沒有領受，所以就虛了。想陰盡了，沒有妄想；沒有妄想，所以就靜了，所以說六根虛靜。這個時候，這六根也沒有所

領受，也沒有妄想各處跑了，「無復馳逸」：行陰盡了，已沒有遷流變化。行陰的遷流變化，好像波浪，常流不斷的。那麼現在行陰這種微細的動元也沒有了，所以就無復馳逸，哪個地方也都不跑了。

「內外湛明」：這時候，只剩一個識陰沒有破，已經內外明湛，內也光明，外也光明，這是內外明湛，湛明了。「入無所入」：因為這根塵都斷了，六根和六塵合而為一了，也沒有根，也沒有塵，根塵不偶了。既無所緣，所以根塵就不偶了，沒有相對的地方。因為沒有相對的地方，這時候六根和六塵都互相沒有分別了，所以入流也沒有所入了。

這時候「深達十方，十二種類受命元由」：深深地通達十方，這十二類眾生它生命最初的根元、由緒。「觀由執元」：觀察它這種根本的元由，「諸類不召」：這時候，也不受這十二類眾生所招引，它就不能把你牽引動了，不能來和這十二類眾生再有來往了，這叫諸類不召。

「於十方界，已獲其同」：於這個十方界，已獲同體的這種情形，和十方界虛空都同體了，「精色不沉」：這種的精色、這種智慧不沉沒了。「發現幽秘」：最幽隱的、最祕密的、最不容易發現的這種境界也發現了。

「此則名為識陰區宇」：這個名字，這種境界，這種情形，就是識陰的一個區宇，在識陰的範圍領域之內。

I 2.終破顯露妄源

若於群召。已獲同中。銷磨六門。合開成就。見聞通鄰。互用清淨。十方世界。及與身心。如吠琉璃。內外明徹。名識陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由。罔象虛無。顛倒妄想。以為其本。

「若於群召，已獲同中」：在這十二類眾生的因果已斷，已經得到和十二類眾生雖然同，可是不為它所召了，和它已經斷了來往，斷絕和它的輪迴。

「銷磨六門」：這個時候，六根門頭都沒有用了，銷磨了。可是，怎麼叫沒有用？這個沒有用，不是說眼睛不會看，耳朵不會聽，鼻子不會聞香，舌頭不會嚐味。不是的，是怎麼樣呢？就是六根互用了。你若把行陰破了，就有這種境界現前。

六根互用，眼睛雖然是看，但是它又可以聽，又可以說話，又可以吃東西。這個耳朵，它以前只能聽，現在也可以看了。可以用耳朵來看，可以用鼻子看，可以用嘴

看。這六根每一根都有六種的作用，這叫銷磨六門，以前這種塵相，都沒有了。

「合開成就」：合，就是六根合而為一了；開，就是一根能開出六種的作用，這叫合開成就。「見聞通鄰」：這個見聞都是通著的，就好像鄰居似的，可以互相幫助，可以出入相友，守望相助，疾病相扶持。「互用清淨」：六根互用，而且還是清淨的，你說這多微妙啊！到這種境界上，噢！那是很妙的。

「十方世界及與身心」：十方的世界和這個身心，「如吠琉璃內外明徹」：就好像青色的琉璃寶似的，裏邊也可以明徹到外邊，外邊又可以明徹到裏邊，玲瓏透體地那麼明徹，這個「名識陰盡」：若到這種程度上，這叫什麼呢？就是識陰也盡了，五陰完全都盡了，沒有了。

你到這種境界上，這是識陰盡；若不到，那還沒有盡呢！若識陰盡，「是人則能超越命濁」：這個人就可以超越命濁。「觀其所由」，「罔象虛無，顛倒妄想，以為其本」：罔，不是有，所以叫罔，就是沒有；象，不是沒有，就叫象。有、無這種的情形，也都虛無飄渺。以這種顛倒的妄想，做為得到這種情形、這種境界的本。

H2.中間十執（分十）

I 1.因所因執 I 2.能非能執 I 3.常非常執 I 4.知無知執 I 5.生無生執

I 6.歸無歸執 I 7.貪非貪執 I 8.真無真執 I 9.定性聲聞 I 10.定性辟支

I 1（分三）

J 1.行盡識現 J 2.謬解成咎 J 3.出名警覺

今 J 1

阿難當知。是善男子。窮諸行空。於識還元。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。

「阿難當知，是善男子窮諸行空」：阿難，你應該知道這個修定的善男子，他雖然有這麼多魔的境界，無論是天魔、心魔，種種的魔，也沒有搖動他的定力。或者他修定，根本就沒有起這種魔境界。或者他已經起這種魔的境界，但他能覺悟，他能不迷，所以就打破這種的迷關了。這種迷的關頭打破了，行陰也就破了。行陰破了，現在是識陰的開始，所以窮諸行空，這行陰已經空了。

「於識還元」：現在在識陰上又要還元了，又要把識陰也都破了。識陰如果破了，就返本還原，回到如來藏性上了。

「已滅生滅」：他已經滅了生滅這種的境界。「而於寂滅，精妙未圓」：而於寂滅

的這種性，這種精妙處，他還沒有得到圓滿。

J2. 謬解成咎

能令己身。根隔合開。亦與十方。諸類通覺。覺知通吻。能入圓元。若於所歸。立真常因。生勝解者。是人則墮。因所因執。娑毗迦羅。所歸冥諦。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

「能令己身，根隔合開」：他在識陰生出一種妄想，說在前邊精妙未圓這個境界上，這個修道人他能令自己六根互用，每一根都可以有六根的能力。那麼，眼睛也會說話，又會聽聲；耳朵又可以吃東西，又可以嗅味聞香。眼、耳、鼻、舌、身、意這六根，互相都可以通用。

你說耳朵不能吃東西嗎？這回六根互用，它可以吃東西了。那麼說：「它的牙在什麼地方長著？」那你問那個耳朵去！它吃東西，不是我們吃東西。它會吃東西，自然有個牙，它不會掉牙的。或者它不用牙，現生出來也可以，這是真正科學的作用，真正科學的一種能力。

每一根都有六種的能力，這叫六根互用。合，就是六根合而為一了，六根變成一根了。開，那麼雖然一根，能有六根的作用，你說是不是神通？這是科學？你科學再研究，就算能換人的心，能換人的肝，能換人的？，也不能令人的每一根都有這六種的作用，這是辦不到的，我相信科學再發明，也不會有這種能力的。那麼這自性的科學發明了，就有這樣的作用。

「亦與十方諸類通覺」：這個不單他自己六根互用，有開合這樣的能力，就是和十方的一切眾生，也都有這種的互相通覺，彼此相知。「覺知通吻」：這種覺知性，能知道十方一切眾生的根性，「能入圓元」：他能入圓滿的那種根元本性。

「若於所歸」：假設他於所歸的這個地方，生出一種妄執。什麼執呢？「立真常因」：他說這一個就是真常了。「生勝解者」：他既然認為它是真常，就生出一種勝解脫、勝知見。可是他不生出這種的知見，還沒有什麼毛病；一生出這種知見，「是人則墮，因所因執」：他以真常為因，根本是不對的。

他以為這個地方就是真常的，其實這還在一個識上，並不是真常，他就變成因所因執。本來不是這個因，但是他立這麼一個因，立這麼個因，就生出一種執著。生出這種執著，他就和外道合而為一，和外道歸夥，合股做生意去了，好像股份有限公

司。他跑到外道，和外道去做股份有限公司了。

和什麼外道呢？「娑毗迦羅」：就是那個黃髮外道。以前講過，就是摩登伽女她媽媽的師父，他用娑毗迦羅先梵天咒，這個就叫黃髮外道。這種黃髮外道，他「所歸冥諦」：冥，就什麼也沒有了。他這個冥諦，就是第八識在現在這個境界上變化出來的。他說一切萬物都從冥諦上生出來的。「成其伴侶」：這個修道的人一執這個非因——因立得不對了，所以就和黃髮外道做了朋友，開了有限公司了。這個有限公司，不知道到什麼時候完。這有限，不知道是有限？還是無限？

「迷佛菩提」：他迷失了佛的菩提覺道。「亡失知見」：因為他所立的這個非因，非因計因——不應該立這個因，而他立這個因。這因所因執，他立得不對了，所以就沒有真正的智慧，這叫亡失知見。亡失知見就是沒有真正的智慧，把真正的智慧丟了。丟到什麼地方去了？那你想要幫他找找，你也會丟了！

J3.出名警覺

是名第一。立所得心。成所歸果。違遠圓通。背涅槃城。生外道種。

「是名第一，立所得心，成所歸果」：這是第一種，他立這個有所得的心，成他所歸的一個果。他這種的宗旨就錯了，怎麼錯了呢？

「違遠圓通」：和修耳根圓通、反聞聞自性、入流亡所的這種道理完全相反了，完全都不合了。為什麼？因為他生出一種執著，「背涅槃城」：也違背涅槃的那個大城市。什麼是涅槃的大城市呢？在什麼地方呢？涅槃的大城市在常、樂、我、淨涅槃四德那個地方。「生外道種」：他這種非因立因，就變成執著的外道了，變成黃髮外道那個冥諦，和黃髮外道去合股，做朋友去了。

I2.能非能執（分三）

J1.行盡識現 J2.謬解成咎 J3.出名警覺

今 J1

阿難。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。

「阿難」，「又善男子」：又這個修定的善男子，「窮諸行空」：他把行陰已經研究窮盡了，已經空了。「已滅生滅」：他已經滅去了生滅的這種境界。「而於寂滅」：而於寂靜、寂滅的這種境界，他「精妙未圓」：這種的寂滅樂，他還沒有得到完全，

因為現在這個識還沒有盡。

這個識，就和真如差一點點，識是有生有滅的，真如就是不生滅的。那麼現在在第八識上，有這種生滅的、微細的相，和真如這個不生滅和合起來，這有個名字叫和合識。就是生滅的這個識和不生滅的真如，非常接近，互相和合起來，這叫和合識。因為它是個和合識，所以就精妙未圓。

J 2. 謬解成咎

若於所歸。覽為自體。盡虛空界。十二類內。所有眾生。皆我身中。一類流出。生勝解者。是人則墮。能非能執。摩醯首羅。現無邊身。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

「若於所歸」：這個修道的人，假設在他這個所歸宿處，所歸宿是什麼地方呢？就是還在八識這個生滅的識上，「覽為自體」：把本來不是他自己的，就拿來認為是他自己的一個身體了。

「盡虛空界，十二類內所有眾生」：他又生出一種妄執，什麼妄執呢？他覺得盡虛空這所有十二類的眾生，由卵生到非無想這十二種的眾生，「皆我身中一類流出」：他說：「啊！這所有的眾生，你知道是從什麼地方出來的？都是從我自己這個身體跑出去的，是我生出來的。」也就好像前面說的那種情形，說這一切眾生都是我的兒子，甚至於連佛、菩薩、阿羅漢，都是我造出來的，我可以造佛、造菩薩、造阿羅漢。你看！生了這麼大的這種我執。

「生勝解者」：他生出來一種勝解。可是這不是正當的勝解，是一種邪知邪見，不過勉強給它取個名字叫勝解。如果真是勝解，就合佛法了。所以這修道，你就是看經，也要看清楚了。

「是人則墮」：這個人就墮落了，墮落到什麼地方？墮落到「能非能執」：變成有一種能，他說他能生一切眾生。根本不是的，這是他一種妄識的揣測。非能執，本來他不能，但他有這種執著，這種執著就是誰呢？

「摩醯首羅」：就是大自在天王。自在天就是天上色界天的頂天，叫摩醯首羅天。這個摩醯首羅又叫大自在，他有三個眼睛，他也有個佛眼，也是在中間這兒長著，這三個眼睛都是肉眼，就中間這個眼睛，也是他生來就有的，這個天有這麼個眼睛。

那有多少隻手呢？他有八臂，有八隻手，前邊四隻，後邊四隻。前邊他可以拿東西，

後邊又可以偷東西。他嫌一隻手不夠用，兩隻手偷東西也沒有那麼得力，生了八隻手，這隻也可以拿一點東西，那隻也可以拿一點東西，到了百貨公司，相信稽查員也看不住他，因為他手太多了。他騎著的是一頭大白牛，手裏拿著一個白拂，到處悠遊自在的，非常地自由，這是大自在天。他說：「我最自在了，嘿！你看我，你比不了我，我最自在了。」所以叫大自在。

「現無邊身」：這個大自在天，他執著他可以現無邊身，他說一切眾生都是他現出來的。那麼現在這個人修的也是這個法門，也有這種執著了。他也說一切眾生是他現出來的。你看他也沒成佛呢，怎麼能現出眾生來了？這就是一種妄執——能非能執。

「成其伴侶」：他與大自在天王做了朋友，他也跑到自在天去了，「迷佛菩提，亡失知見」：他對佛真正的覺——正覺菩提——就不認識了，也就沒有真正智慧了，所以就墮落到天魔外道裏頭。

J3.出名警覺

是名第二。立能為心。成能事果。違遠圓通。背涅槃城。生大慢天。我遍圓種。

「是名第二，立能為心，成能事果」：這是第二，他立這個能生眾生，做為他的心，成就他這種遍圓的果。「違遠圓通」：他和修耳根圓通這種法門，反聞聞自性這個道理，相違背的。「背涅槃城」：對涅槃不生不滅這個道理，他也是相違背的。

「生大慢天」：他將來要生到大慢天，那個大自在天也就是大慢天。怎麼叫大慢天？他就看不起人，總騎到大白牛身上，自己有三個眼睛、八隻胳膊，噢！他覺得他不起了，覺得騎著大白牛那麼自自由由的，很愜意的，他認為他這個生活非常地優越，所以就生了貢高我慢了，入了「我遍圓種」：說我能遍圓一切，能成就一切。

I3.常非常執（分三）

J1.行盡識現 J2.謬解成咎 J3.出名警覺

今 J1

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。

「又善男子」：又這個修定破了行陰的善男子，「窮諸行空」：他對於行陰已經空了，「已滅生滅」：已經滅了他這個生滅的心了，「而於寂滅，精妙未圓」：而於寂滅樂，他還沒有得到，還沒有圓滿，沒有真正得到這個寂滅的樂。

J 2. 謬解成咎

若於所歸。有所歸依。自疑身心。從彼流出。十方虛空。咸其生起。即於都起。所宣流地。作真常身。無生滅解。在生滅中。早計常住。既惑不生。亦迷生滅。安住沉迷。生勝解者。是人則墮。常非常執。計自在天。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

「若於所歸」：假設他於所歸的地方，「有所歸依」：做他一個歸依處，「自疑身心」：他自己就生出一種懷疑心，懷疑他這個身心是「從彼流出」：前邊那個妄計是懷疑自己生出一切眾生；那麼現在，他又覺得自己是從那個歸依處流出來的。「十方虛空，咸其生起」：所有的十方虛空，也都是他所歸依處那裏生出來的。

「即於都起，所宣流地」：所宣流地也就是他所生出來那個處所。地，也就是個處所，那個地方。即在這個所有一切都是從它生起來的地方，「作真常身」：他認為這個地方就是他的真常身了。「無生滅解」：他說這個地方就是無生滅了。那麼為什麼他生出這個解？就是不對嘛！因為這個地方不是沒有生滅，他卻做這個解。

「在生滅中，早計常住」：在生滅這個識裏邊，他就計度說這是常住，這是不變的。「既惑不生，亦迷生滅」：他既不明白這個不生的道理，那個生滅的道理也不明白了。「安住沉迷」：他執著，又著住到這個地方，就守著這個境界也不放，就在這個地方修行用功，沉迷了。

「生勝解者」：他若再生出來一種勝解，就是執著上再生出執著來，「是人則墮」，「常非常執」：他執著那個常，但是不是常啊？不是，這不是一個真常。

「計自在天，成其伴侶」：他計度這個自在天是他一個伴侶。「迷佛菩提，亡失知見」：也迷失了佛這個菩提覺性，也亡失了真正的智慧。

J 3. 出名警覺

是名第三。立因依心。成妄計果。違遠圓通。背涅槃城。生倒圓種。

「是名第三，立因依心，成妄計果」：這是第三種，立這個因依心，做為歸依處所。立這麼一個心，他就成非果計果這麼一種的妄計果。

「違遠圓通，背涅槃城，生倒圓種」：這也是與圓通這個道理上，既違背而又遙遠，

又相離得更遠了。和涅槃城也違背了，生出來一種倒圓的知見。

I 4.知無知執（分三）

J 1.行盡識現 J 2.謬解成咎 J 3.出名警覺

今 J 1

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。

「又善男子，窮諸行空」：又這個善男子，他窮究這個諸行已空了。「已滅生滅」：他已經滅除了生滅的這種性，「而於寂滅，精妙未圓」：對於這個寂滅樂，他精妙未圓，還沒有圓滿。

J 2.謬解成咎

若於所知。知遍圓故。因知立解。十方草木。皆稱有情。與人無異。草木為人。人死還成。十方草樹。無擇遍知。生勝解者。是人則墮。知無知執。婆吒霰尼。執一切覺。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

「若於所知，知遍圓故，因知立解」：假設於他所知的，他說這個知就是遍圓的。因為這個知，他就立了一個見解。立什麼見解呢？他這個見解，你是想不到的，我也想不到的。什麼見解呢？他說「十方草木皆稱有情」：中國人有一句話，說：「人非草木，孰能無情？」那麼足證明草木是無情的。可是現在他生出這麼一種的見解，他說十方的草木，都是有情的，「與人無異」：和人沒有兩樣的，它也有生命。

「草木為人，人死還成十方草樹」：草木可以做人，人若死了，又去變十方的草和樹木。「無擇遍知」：他沒有智慧來選擇這個遍知一切。

「生勝解者」：在這個時候，他又自己標異現奇，生出來一種邪勝解法，「是人則墮」：這個人就會墮落，「知無知執」：他說他知道這個道理，其實他是無知，他是不知道的，但是他執著說他知道。

這好像什麼呢？就好像有一種外道——「婆吒、霰尼」，這是兩個人。

婆吒是梵語，中文的意思就是「避去」。他怎麼叫這麼個名字呢？因為他以前是個牧童，是個放牛的，或者放豬、放羊的一個童子。那麼在毘舍離王還沒有做皇帝的時候，也在外邊玩。玩哪，就拿婆吒當床鋪，在他身上睡覺。他就很不高興的，回去對他母親講：「這個毘舍離他拿我當床，睡在我的身上。」他母親知道這是個未

來的皇帝，也不敢怎麼樣，因為他有勢力，就說：「那你以後不要和他在一起，你避去，離他遠一點，避開他。」於是他的名字就叫避去。

霰尼也是梵語，翻成中文就叫「有軍」。大約他就歡喜去當軍人，他有軍人這種的氣概，所以叫這個名字。

這兩個外道，「執一切覺」：他們自以為什麼都知道。這個修行人就「成其伴侶」：成為他們的伴侶，「迷佛菩提，亡失知見」：他也迷惑於佛這個菩提覺性上，失去他的正知正見。

J3.出名警覺

是名第四。計圓知心。成虛謬果。違遠圓通。背涅槃城。生倒知種。

「是名第四」：前邊所說這種的情形，是第四種的執著，執著什麼呢？「計圓知心」：他說他什麼都知道，無所不知，其實他是一種執著，他對於一切都不知道。「成虛謬果」：他就是成，也成個虛謬的果，就是沒有這麼回事。謬就是沒有這麼回事。

「違遠圓通」：也與耳根圓通這個法門相違背，而離得太遠了。「背涅槃城」：也違背涅槃城這種不生不滅的道理。「生倒知種」：他生出一種倒知的種。倒就是顛倒，顛倒這個知。

就好像草木，任何人也都不能把它算計到有情裏頭；而他把草木都算到有情裏頭，說人就是草木，草木也可以做人。那麼有的人就說：「有的樹木有靈啊，那它豈不是有知嗎？」那不是的，因為那是有一個精靈附到那個樹上了，並不是那個樹本身有知，是一種有情。

I5.生無生執（分三）

J1.行盡識現 J2.謬解成咎 J3.出名警覺

今 J1

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。

「又善男子」：又有這種修定的善男子，「窮諸行空」：研究這個諸行空，行陰已空了。「已滅生滅」：他已經滅了這個生滅了，「而於寂滅」：雖然說滅了生滅，但是他於寂滅這種的境界上，「精妙未圓」：他還沒有圓滿，還有很少很少這種生

滅的種子在這兒。

J 2. 謬解成咎

若於圓融。根互用中。已得隨順。便於圓化。一切發生。求火光明。樂水清淨。愛風周流。觀塵成就。各各崇事。以此群塵。發作本因。立常住解。是人則墮。生無生執。諸迦葉波。并婆羅門。勤心役身。事火崇水。求出生死。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

「若於圓融，根互用中，已得隨順」：假設於圓融這種境界上，在六根互用這裏，已經得到遂心滿願這種隨順了。「便於圓化，一切發生」：就執著在這個圓化一切發生這裏邊，「求火光明，樂水清淨，愛風周流，觀塵成就」：他對於火有光明，非常崇拜；這個水性清淨，他也非常崇拜；他又歡喜風的周流這種性質，他也崇拜。塵就是地，觀這個地的成就。

對地、水、火、風四大這種情形，「各各崇事」：他向火叩頭，向水叩頭，向風叩頭，向地來叩頭，他說這真是不可思議，這火它怎麼就會有光明呢？啊，水它這麼清淨的，真值得我崇拜，我給它叩多一點頭。

他一天到晚給水磕頭，給火磕頭，給風磕頭，給地磕頭。就崇拜這四大，又供養四大。事，就是供養。火有火神、水有水神、風有風神、地有地神，那麼於是乎，他就把地、水、火、風這四大的神，當他的老祖宗了。摩訶迦葉以前也就是事火的外道，專門向火來叩拜。

「以此群塵，發作本因」：他以地、水、火、風這四大的塵象，發作他自己的本因。「立常住解」：他說這個都是常住的。不錯，地、水、火、風都是這個如來藏性，可是你應該恭敬如來藏，不應該去恭敬地、水、火、風，這就是頭上安頭，不在根本上用功，不去恭敬如來藏性，不去恭敬佛，卻去恭敬末梢，跑到末梢上去了。

「是人則墮，生無生執」：他想要了生死，而實際上，不能了生死，就生這種執。

「諸迦葉波，并婆羅門」：大龜氏迦葉波，和梵志婆羅門，修清淨行這一類的人，他們「勤心役身，事火崇水，求出生死」：勤苦其心而役使其身，就是修種種無益的苦行，給火上一上供，給水上上供，來叩幾個頭。以事奉供養地水火風，來求得了生死。「成其伴侶」：這個修定的人，就和這一類的人做為朋友了，做為伴侶了。「迷佛菩提，亡失知見」：這也是迷惑了佛這個菩提真性，而亡失真正的智慧了。

J 3.出名警覺

是名第五。計著崇事。迷心從物。立妄求因。求妄冀果。違遠圓通。背涅槃城。生顛化種。

「是名第五，計著崇事」：這是第五種顛倒的種，他計度這個執著，來崇拜地水火風這四大，來事奉、供養這四大。「迷心從物」：他把自己這個如來藏性、常住真心迷了，跟著物跑了。

「立妄求因」：他立這麼一個妄的知見，求出生死的這種因，「求妄冀果」：他用這不正確而妄希冀了生死這種的果。

「違遠圓通」：這是違背圓通法門了，「背涅槃城」：也違背了涅槃的城。「生顛化種」：生出一種倒化的種子，不正確、顛倒的這種造化的種子。

I 6.歸無歸執（分三）

J 1.行盡識現 J 2.謬解成咎 J 3.出名警覺

今 J 1

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。

「又善男子」：又者修反聞聞自性、耳根圓通的善男子，「窮諸行空」：研究行陰已經空了，把行陰破了，「已滅生滅」：已經滅了這生滅之道，「而於寂滅」：而對於寂滅之樂，「精妙未圓」：還沒有得到圓滿。

J 2.謬解成咎

若於圓明。計明中虛。非滅群化。以永滅依。為所歸依。生勝解者。是人則墮。歸無歸執。無想天中。諸舜若多。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

「若於圓明」：在這個圓融而光明的境界上，「計明中虛，非滅群化，以永滅依」：他計度這個明中虛，不是實在的。這不是把一切的造化都滅了，所以也不是永遠滅的一個依歸處。「為所歸依」：可是他用它為所歸依處。「生勝解者」：他生出一種的狂悟。

「是人則墮」：這個人就墮「歸無歸執」：他本來想歸依，但是無所歸依。這個不是永遠的生，不是永遠的滅，所以他不能拿它來做所歸依處，可是他以這個做所歸

依處，這是無所歸依。

「無想天中」：這一種執著就是在無想天，可是這不是四禪天那個無想天，是非非想天。那麼非非想天中「諸舜若多」：那些個只有一個空的空神，「成其伴侶」：這個修定的人就做他們的伴侶了。「迷佛菩提，亡失知見」：他也迷失這個菩提，亡失正知正見。

J3.出名警覺

是名第六。圓虛無心。成空亡果。違遠圓通。背涅槃城。生斷滅種。

「是名第六，圓虛無心，成空亡果」：這個名字就是第六種狂解——圓虛無心，他這種的果也是空亡，沒有的。「違遠圓通」：和圓通法門相違背，「背涅槃城」：和涅槃這種妙果，也相違背的。「生斷滅種」：生出一種斷滅的種來。

I 7.貪非貪執（分三）

J1.行盡識現 J2.謬解成咎 J3.出名警覺

今 J1

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。

「又善男子」：又修定的這個善男子，「窮諸行空」：這行陰已空了，「已滅生滅」了，「而於寂滅」：而對這個寂滅的妙樂，他還「精妙未圓」：沒有圓滿。

J2.謬解成咎

若於圓常。固身常住。同於精圓。長不傾逝。生勝解者。是人則墮。貪非貪執。諸阿斯陀。求長命者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

「若於圓常」：假設於圓滿而常住的這個時候，「固身常住」：他堅固其身，願意常住在世，願意得到長生不老，「同於精圓」：在精微而圓滿的這個壽命裏邊，「長不傾逝」：很長的時間，他也不會死的，這傾逝就是死。「生勝解者」：在這個時候，生出一種邪勝狂解。

「是人則墮，貪非貪執」：他貪長生而不得長生，這叫貪非貪執。「諸阿斯陀，求長命者」：阿斯陀是梵語，翻譯成中文就叫「無比」，沒有再可以比的；這是在天上的一種外道，貪求長命這樣的人。這修定的人「成其伴侶」：就成他們的眷屬。

「迷佛菩提，亡失知見」：與佛的菩提這種法門他是迷了，失去了正知正見。

J3.出名警覺

是名第七。執著命元。立固妄因。趣長勞果。違遠圓通。背涅槃城。生妄延種。

「是名第七，執著命元」：這個名就是第七種，他執著他這個命的根元，命的元由，「立固妄因」：他立出這麼一個堅固的妄因，「趣長勞果」：他想要得到長生不老的這種果。長生不老又可以叫長勞。「違遠圓通」：他與反聞聞自性，耳根圓通這個法門，相違背的。「背涅槃城」：不單違背耳根圓通，而且又違背涅槃城。「生妄延種」：生出來一種妄想延長壽命的種。

I8.真無真執（分三）

J1.行盡識現 J2.謬解成咎 J3.出名警覺

今J1

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。

「又善男子，窮諸行空」：這個修定的男子，他把行陰已破了，「已滅生滅」：已滅了生滅這種的道理，「而於寂滅」：而於這個寂滅的妙樂，「精妙未圓」：他還沒有圓滿。

J2.謬解成咎

觀命互通。卻留塵勞。恐其銷盡。便於此際。坐蓮華宮。廣化七珍。多增寶媛。恣縱其心。生勝解者。是人則墮。真無真執。吒枳迦羅。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

「觀命互通」：這個人觀他這個生命，和一切眾生互相通著。「卻留塵勞」：他就不願意把塵勞去盡了，想留這種塵勞，「恐其銷盡」：他恐怕塵勞銷盡了。

「便於此際，坐蓮華宮」：就在這個時候，他坐在一個蓮華宮裏邊。在這個蓮華宮裏，「廣化七珍，多增寶媛」：他化出七種珍寶，又多增加他的妃嬪、美女。寶媛就是美女。就「恣縱其心」：他也恣縱他這種愛欲、貪欲。「生勝解者」：在這個時候，他又生出一種勝解了。

「是人則墮」：這個人就會墮落到「真無真執」：他想他是得到真了，但不是真——

這種的執著。

「吒枳迦羅，成其伴侶」：這個吒枳迦羅，怎麼叫吒枳呢？吒枳翻譯成「結縛」。結，就是用一條繩把它拴個結子；縛，就是用一條繩把它綁上了。這就言其用繩子把眾生綁住了。迦羅，這是印度話，翻譯成中文叫「我所作」，這是我所作的，什麼是我所作的呢？言其一切眾生的這個結縛，這個不自由，都是我所作出來的，我教他不自由的。

對於這種的外道，這樣的思想，成其伴侶，這個修定的人，就成他們的眷屬。「迷佛菩提，亡失知見」：迷失佛這個菩提，也就把正知正見都丟了，只剩邪知邪見。

J3.出名警覺

是名第八。發邪思因。立熾塵果。違遠圓通。背涅槃城。生天魔種。

「是名第八，發邪思因，立熾塵果」：這個是第八種，他發一種邪思的因，立出來這種熾塵——熾然而盛，這種塵勞非常盛的這種果。

「違遠圓通」：這與耳根圓通的法門相違背的，「背涅槃城」：也違背涅槃這個道理。「生天魔種」：生到天魔的種族裏頭。

I9.定性聲聞（分三）

J1.行盡識現 J2.謬解成咎 J3.出名警覺

今 J1

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。

「又善男子，窮諸行空」：又者這個善男子，研究一切諸行是空的，「已滅生滅」：已經滅了生滅的這種性，「而於寂滅」：而於寂滅的妙樂，「精妙未圓」：還沒有得到圓滿。

J2.謬解成咎

於命明中。分別精麤。疏決真偽。因果相酬。惟求感應。背清淨道。所謂見苦斷集。證滅修道。居滅已休。更不前進。生勝解者。是人則墮。定性聲聞。諸無聞僧。增上慢者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

「於命明中，分別精麤，疏決真偽」：在他這個命虛明的裏邊，分別哪個是細的，哪個是麤的，選擇真的和假的。「因果相酬，惟求感應」：這個因果互相那麼酬報，惟求因果的感應。感應也就是因果。「背清淨道」：他違背這種清淨的道。

「所謂見苦、斷集、證滅、修道」：見苦也是知苦。這個苦就是苦諦——三苦、八苦、無量諸苦。集是集諦，就是一切的煩惱。斷集，斷了這個集諦。滅就是修道得到證滅了，得到這種涅槃的妙樂。道就是修道。這就是所謂的知苦、斷集、慕滅、修道。

「居滅已休，更不前進」：他在這個滅的時候，就不往前再進了，「生勝解者」：生了這一種狂勝解這樣的人，「是人則墮定性聲聞」：什麼叫定性聲聞呢？

定性聲聞前邊已經講過，就是他不迴小向大，他就裹足不前，不往前走了，就在那個地方停止住了，這叫定性聲聞。「諸無聞僧增上慢者」：和無聞比丘，以四禪為四果那種的無知一樣，增加這個增上慢。「成其伴侶」：做為他的伴侶。「迷佛菩提，亡失知見」：迷失佛這個菩提覺性，失去正知正見。

J 3.出名警覺

是名第九。圓精應心。成趣寂果。違遠圓通。背涅槃城。生纏空種。

「是名第九」：這是第九種，「圓精應心」：圓精而有這一種感應的心，「成趣寂果」：造成一種趣寂的果。

「違遠圓通」：這也與耳根圓通法門相違背，也「背涅槃城」，「生纏空種」：什麼叫纏空呢？他耽空滯寂，就在這個地方，也不願意往前進，也不願意往後退，就認為這個空是他生活裏最需要的。那麼，他就在這個地方，好像纏綿纏住了，和這個空纏到一起。空本來什麼也沒有，他又在這空上，又加出一個空來，所以在這個地方，他也是一種執著。

I 10.定性辟支（分三）

J 1.行盡識現 J 2.謬解成咎 J 3.出名警覺

今 J 1

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。

「又善男子，窮諸行空，已滅生滅」：又這個善男子，窮盡了行陰這種境界，行陰已空了，已經滅了生滅的這種境界，「而於寂滅，精妙未圓」：而對於寂滅之樂，

他還沒圓滿。

J2. 謬解成咎

若於圓融。清淨覺明。發研深妙。即立涅槃。而不前進。生勝解者。是人則墮。定性辟支。諸緣獨倫。不迴心者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

「若於圓融」：假設於圓融這種境界上，「清淨覺明」了，這時候他「發研深妙」：發研究深妙這種的理性，「即立涅槃」：在識陰還沒有破的地方，他就立成涅槃了，「而不前進」：也不向前再去修行了，「生勝解者」：他就生一種狂解——狂妄的勝解。

「是人則墮，定性辟支」：這個人就會墮落到不迴心——不迴小向大的這種定性辟支佛。「諸緣獨倫」：和緣覺、獨覺，這兩種的種類，「不迴心者」：不迴小向大的定性羅漢，「成其伴侶」：做為他的眷屬，他的伴侶。「迷佛菩提，亡失知見」：也迷惑於佛這個菩提覺道，而亡失正知正見。

J3. 出名警覺

是名第十。圓覺吻心。成湛明果。違遠圓通。背涅槃城。生覺圓明。不化圓種。

「是名第十」：這是第十種，是在識陰裏邊最後的一種，把這一個關頭通過，就不要緊了，就沒有什麼危險了，可惜這一步也不容易過去。那麼在這個地方，所相差的也就很微細了。所謂「差之絲毫，謬之千里」，也就是差一根頭髮這麼多，等到果位上就相離有一千里這麼遠。

在這個時候，「圓覺吻心，成湛明果」：他這個圓覺的道理，和常住真心已經將要吻合了，成很清淨光明的果。「違遠圓通」：雖然是這樣子，但是與耳根圓通這個法門，還是不相合的，因為他也還有所執著，「背涅槃城」：也是違背涅槃的這個妙果。「生覺圓明，不化圓種」：他生出來一種覺圓明的執著，所以叫不化圓種。

這是在識陰沒有破以前，他還是有這麼一點點沒有明白。那麼在這個地方若一破，不被這個狂解所變，這就是把五陰都破了。五陰破了，那時候就可以證到十信、十住、十行、十回向、十地的果位。你就可以成佛，有把握成佛了。

H3. 結害囑護（分三）

I 1. 示因交互 I 2. 迷則成害 I 3. 囑令保護

阿難。如是十種禪那。中途成狂。因依迷惑。於未足中。生滿足證。皆是識陰。用心交互。故生斯位。

「阿難」，你在這個地方要特別注意，特別明白「如是十種禪那」：像這十種靜慮的法門，十種靜慮的境界，十種靜慮的功夫，所顯現的魔境，你都應該認識。「中途成狂，因依迷惑」：在半路上，成了一種狂解，因為他所依據的事，他迷惑了。

「於未足中，生滿足證」：在未滿足的這個時候，未證言證；就是沒有得道，沒有證果，他說：「噢！我證果了。」

沒有證初果，他說證初果；沒有證二果，他說證二果；沒有證三果，他說證三果；沒有證四果，他說證四果。那麼沒有成佛，他說他是佛了。你問他怎麼樣成的，他也不知道。你說成佛都不知道怎麼成的，這真是一個糊塗佛了。可是佛都是明白的，沒有糊塗的。這若是糊塗，就是妖魔鬼怪，他不明白真理。

「皆是識陰」：這都是色、受、想、行、識中的識陰作怪呀！「用心交互」：你用功夫的時候，這識陰就和你的功夫來作戰。如果你稍微生出一種貪心、一種欲念、一種妄想，這就會入魔的境界。

前幾天我不是講走火入魔嗎？你著到這個境界上，這就叫走火入魔了。【註三五】、【註三六】、【註三七】生出一種狂解，這種狂解，你很不容易把它破了。就是旁人指破他說：「你這個不對！」他都不相信的。他說：「嘿！你懂什麼？我現在就成佛了嘛！你講那個都不對的。」你告訴他，他也不相信。「故生斯位」：所以生出這種境界。

I 2.迷則成害

眾生頑迷。不自忖量。逢此現前。各以所愛。先習迷心。而自休息。將為畢竟。所歸寧地。自言滿足。無上菩提。大妄語成。外道邪魔。所感業終。墮無間獄。聲聞緣覺。不成增進。

「眾生頑迷」：眾生這種頑固不化的迷惑，「不自忖量」：他也不想一想自己是個什麼東西，狗皮還沒有脫，豬皮也沒有掉呢！就說是佛了，唉！自己太不自量了。

「逢此現前」：逢這種種的境界現前，「各以所愛，先習迷心，而自休息」：各以

他所愛著的、所貪著的這種愛——這是他以前生生世世愚癡的迷心——在這個地方他休息。

他以為這個地方就是寶所了，其實是住到化城上。化城不是寶所，因為這個人向前去想要取寶，走、走、走，走到半路上就覺得太辛苦了，啊！不去取寶了。於是乎，一個有神通的人，就變化出來一個化城，說：「前面那個地方就是寶所了，我們到那個地方去，就拿到寶貝了。所有的奇珍異寶，都可以拿回來。」那麼到那個地方休息完了，還要再向前走。

現在這一些個人，就是到這個化城——變化城——卻以為是寶所，再不向前進，所以就休息了。「將為畢竟」：這一些個人說這就是畢竟了，「所歸寧地」：這就是他們的所歸宿、究竟處，他們想要去的地方。

「自言滿足，無上菩提」：自己就說自己滿足了，已經證得無上菩提了，已經成佛了。「大妄語成」：沒有成佛，他說他成佛了。你說若是聰明人，誰說這個愚癡話？沒有到那種果位上，就說是那種果位，這是愚癡的！

好像民主國家人人都可以做總統。不錯！人人都可以做總統，但不是人人都是總統，得要大家選你出來，你才正式做了總統。不是說人人都是總統，那麼哪個是正總統？哪個又是副總統？所以就是這個道理。你也沒有讀過書，也沒有研究過什麼道理，你就去做總統，你連簽自己的名字都不會簽，你怎麼做總統啊？這個成佛也是，你也沒修行，也沒有受過雪山六年、菩提樹下四十九天，這種的功夫你一天都沒做，你就成佛了？那你真是太容易了，所以這就是一種狂妄。

「外道邪魔」：這就是一種外道邪魔的思想，「所感業終，墮無間獄」：他所感的邪魔，這種魔業終了之後，將來這個魔也有壽命終了的時候。壽命終，他那個靈性也墮落到無間地獄去。

「聲聞緣覺，不成增進」：如果他是定性聲聞和定性辟支，這兩種雖然打妄語，但是他不墮地獄的，但是也不能往前有所進步了，所以不成增進。

I 3. 囑令保護

汝等存心。秉如來道。將此法門。於我滅後。傳示末世。普令眾生。覺了斯義。無令見魔。自作沉孽。保綏哀救。消息邪緣。令其身心。入佛知見。從始成就。不遭歧路。

「汝等存心，秉如來道」：阿難，你們這些在會的大菩薩、大阿羅漢、大比丘、大富長者等，秉承著如來所說的這個道理，「將此法門」：把我《楞嚴經》所說「反聞聞自性，性成無上道」，這種圓通法門，「於我滅後，傳示末世」：在我滅度之後，你們要天天傳示末世，「普令眾生，覺了斯義」：令所有的一切眾生，覺悟明瞭這種的道理。

「無令見魔」：這個見魔，又有見愛魔。見魔是被境界轉了，有的見著就生出一種愛心，被這境界轉，這都是見魔和見愛魔。你不要令見魔和見愛魔「自作沉孽」：你自己墮落。沉，是墮落；孽，是造的罪業，造的這種罪孽。「保綏哀救」：你保護而安綏這一切的眾生，來哀憐救度他們。「消息邪緣」：把這種邪的、不正當的狂心野性、邪知邪見都停止了它。

「令其身心，入佛知見」：令他身和心，到佛的知見這裏邊來。「從始成就，不遭歧路」：從一開始，乃至於到成就，不要遭受這個歧路。始，就是開始；成就，就是末、終了，到終點。由這開始到終點。歧路，就是在正路上分出一個岔路。

F3.結示超證護持（分二）

G1.先示超證 G2.後示護持 G1（分三）

H1.諸佛先證 H2.識盡所超 H3.圓證極果

今H1

如是法門。先過去世。恆沙劫中。微塵如來。乘此心開。得無上道。

「如是法門，先過去世，恆沙劫中，微塵如來」：像《楞嚴經》這個法門，這是過去世恆河沙數那麼多的劫裏邊，像微塵那麼多的如來，「乘此心開，得無上道」：都是秉承著這個法門，這個楞嚴大定，而得到心裏開悟，成就無上的道果，都是從這條路來的。

所以現在我們也要研究這條路，把這條路修好了，我們才能成佛呢！不是一步也沒有邁，就走到佛那個果位上去了，沒有這麼容易的事。不要說成佛，你就是在世界上讀書，得到個學士，要多少年的功夫；得到個碩士，又要多少年的功夫；得到個博士，又要多少年的功夫，何況得到一個出世的佛的果位？你一步也沒有邁，就成了佛了？這說夢話也不要說得這麼妙，這麼沒有邊際呀！成佛不是那麼容易的。

H2.識盡所超

識陰若盡。則汝現前。諸根互用。從互用中。能入菩薩。金剛乾慧。圓明精心。於中發化。

「識陰若盡」：在前邊行陰盡了，到識陰上。識陰本來要是在八識的本位上，這時候已經可以看十方世界，好像淨琉璃一個樣子，無障無礙的。可是現在這個識陰並不是完全第八識，而是第七識這個微細的生滅沒有了。所以，如果第七識這個微細的常擾動元——這種微細的動相——沒有了，就純粹是第八識，這時看三千大千世界，猶如淨琉璃一樣。那麼，再轉這個第八識，就是佛的大圓鏡智。

但是在第七識沒有破盡的時候，就不能有這種的境界，所以說識陰若盡——第七識這個微細的動相如果沒有了，「則汝現前」：則你現前「諸根互用」：諸根就是六根，就是以前所講的六根互用，每一根都有六種的用途。眼睛本來是看東西的，但是它也可以聽，也可以嗅，又可以嚐滋味，又可以吃東西，又可以有觸覺，又可以有思想。這六根互用，每一根都可以有這六種的用途，這是所謂「成就合開」，成就六根互用的這種能力。

「從互用中」：從六根互用裏邊，「能入菩薩」：能入到菩薩「金剛乾慧」：金剛是不壞，不壞就是不退了。不退是位不退、念不退、行不退，這證得三不退。乾慧是乾慧地。「圓明精心，於中發化」：得到這種圓明精心，在這個裏頭會發生一種的變化。

如淨琉璃。內含寶月。如是乃超十信。十住。十行。十回向。四加行心。菩薩所行。金剛十地。等覺圓明。

前邊所講的「圓明精心，於中發化」，在圓明精心裏頭就發生一種神通變化，這種神通變化像什麼呢？「如淨琉璃，內含寶月」：好像沒有塵垢的琉璃一樣，在那琉璃之內含著一個寶月。「如是乃超十信、十住、十行、十回向、四加行心」：像這樣子就超過去前邊所講的十信的位，和十住、十行、十回向、四加行位。四加行心，各位記得不記得？是煖、頂、忍、世第一，這叫四加行位。「菩薩所行金剛十地、等覺圓明」：加上菩薩所行的金剛十地，和等覺圓明這種的境界，這種的功夫。

H3.圓證極果

入於如來。妙莊嚴海。圓滿菩提。歸無所得。

「入於如來妙莊嚴海」：這種境界，就是入到如來的妙莊嚴海裏邊。「圓滿菩提，歸無所得」：圓滿所修的這種菩提，最終就是無所得。為什麼無所得呢？菩提本來

是自有的，並不是從外來的。這個如來藏性不是從外邊得來的，而是自己本有的，所以說歸無所得。

G2.後示護持（分三）

H1.首明遵古辨析 H2.正令諳識護持 H3.叮囑欽古教範

今H1

此是過去。先佛世尊。奢摩他中。毗婆舍那。覺明分析。微細魔事。

以上所講的是這個識裏邊十種的種子，十種的境界。「此是過去先佛世尊」：以前的佛世尊，「奢摩他中」：奢摩他就是一個定，這個楞嚴妙定【註三八】，「毗婆舍那」：那個微密觀照，這種觀照的功夫，「覺明分析」：由這個覺明而分析，「微細魔事」：這是微細的魔事，這種的境界很微細的，不是很容易覺察得到的。

H2.正令諳識護持（分二）

I 1.先令自己諳識 I 2.轉令咒護眾生 I 1（分三）

J 1.諳識魔邪 J 2.諸魔不現 J 3.二果無障

今J1

魔境現前。汝能諳識。心垢洗除。不落邪見。

「魔境現前」：這個魔的境界現到你前面，「汝能諳識」：你能認識這個境界，知道這是魔或者是佛。

「心垢洗除」：這個境界有的是外魔，有的是內魔。外魔容易降伏，內魔很難降伏了。因為你起了邪知邪見，這不容易解除。所以你外魔認識了，你自己心裏邊這個心垢也要洗除。什麼叫心垢呢？心裏頭的垢，最要緊的就是這個貪欲，講來講去還是這一個貪欲。這個貪欲，也就是姪欲。你要是姪欲心沒有了，心垢洗除了，就不落邪見。如果姪欲心不洗除的話，你就很多的毛病都來了。這些個毛病都是由這種的貪欲生出來的，所以種種的問題，種種的煩惱、無明都生出來了。生出，就落邪見了。「不落邪見」：你如果把這個毛病洗除了，那邪見也沒有了。

J 2.諸魔不現

陰魔銷滅。天魔摧碎。大力鬼神。褫魄逃逝。魑魅魍魎。無復出生。

「陰魔銷滅」：以前所講的五陰魔銷滅了，「天魔摧碎」：你有了真正的智慧，不落邪見，那個天魔也摧碎了，把天魔的膽都嚇落了。「大力鬼神，褫魄逃逝」：乃至這個大力鬼神，他雖然力大，不是嗎？他可以把須彌山用手一推都推倒了，推崩了。可是你的正知正見現前，你有這楞嚴大定，那大力鬼神也就跑了，你把他那個魄也都給喪了。他一見到你呀，亡魂喪膽的，結果就那麼恐懼逃逝了，跑了。「魑魅魍魎」：這個魑魅魍魎都是妖怪之類的，前邊都講過了。「無復出生」：再也不會出生了，再沒有了。

J 3. 二果無障

直至菩提。無諸少乏。下劣增進。於大涅槃。心不迷悶。

「直至菩提，無諸少乏」：一直就到佛的境界上，沒有一點的困難，沒有一點的問題，沒有一點的麻煩。「下劣增進」：就是那種下劣的根性，也會向前增進去，到這個地方。「於大涅槃」：在大涅槃這個妙果上，「心不迷悶」：心不會再像以前那種的迷悶了。

I 2. 轉令咒護眾生

若諸末世。愚鈍眾生。未識禪那。不知說法。樂修三昧。汝恐同邪。一心勸令。持我佛頂陀羅尼咒。若未能誦。寫於禪堂。或帶身上。一切諸魔。所不能動。

「若諸末世」：假設這個世界在末法的時候，「愚鈍眾生」：這個眾生，你看他學好，你怎麼樣教他，他還往那個壞的路上走。你不教他學壞，但是他自己就向那個壞的路上走。學好，好像登天那麼難；學不好，就好像下山那麼容易。為什麼呢？就是習氣太重了，貪欲太多了，這一種的舊習氣、舊毛病、舊業障、宿世的冤孽債太多了，所以你想往上走，它就往下拉你。所以學好就像登天那麼難，學不好就像下山那麼容易，為什麼呢？眾生就是沒有智慧，就是愚鈍。

愚鈍的眾生，「未識禪那」：他不知道修道這種重要性，不知道靜慮是這樣子地需要。「不知說法」：他也不知道說法。「樂修三昧」：雖然他不曉說法，不知道怎麼修行用功打坐，不知道靜慮。可是他樂修三昧，他歡喜修定。歡喜修定必須要明白道、明白法。「汝恐同邪」：你如果恐怕這種人，入到邪知邪見去的話，「一心勸令」：那你沒有旁的辦法，你就勸他，勸令什麼呢？「持我佛頂陀羅尼咒」：勸令他誦持〈佛頂尊勝陀羅尼咒〉，就是〈楞嚴咒〉，你就勸他念〈楞嚴咒〉。

「若未能誦」：假設這個〈楞嚴咒〉，他念來念去也背不出，總要拿著本子來念。你就教他「寫於禪堂」：寫到他坐禪的房子裏邊。怎麼呢？因為經典所在之處皆為有佛，何況這個咒呢？這個咒在什麼地方，這個地方就有金剛藏菩薩和他的眷屬及一切的護法善神。「或帶身上」：或者帶到身上。「一切諸魔，所不能動」：你若帶到身上，這一切的諸魔，他都沒有法子你。【註三九】

H3.叮囑欽古教範

汝當恭欽。十方如來。究竟修進。最後垂範。

釋迦牟尼佛悲心切切，殷勤咐囑，告訴阿難說，「汝當恭欽」：你對於楞嚴妙定、耳根圓通、反聞聞自性這個法門，和〈楞嚴神咒〉，這個〈佛頂尊勝陀羅尼〉總一切法、持無量義的法門，你應該恭敬而欽奉。

「十方如來」：這是十方如來的心，十方如來的性，也就是十方如來的母親。「究竟修進」：這是最究竟、最徹底、最微妙的一個修進法門。「最後垂範」：也是十方如來最後的垂範，最後所開示的最要緊的法門。垂範，這是最要緊的一個模範，最要緊的一種法則，最要緊的一種開示，令你得佛知見的這條道路。

D2.因請重明五陰起滅（分三）

E 1.躡前請問 E 2.具答三問 E 3.結勸傳示

今 E 1

阿難即從座起。聞佛示誨。頂禮欽奉。憶持無失。於大眾中。重復白佛。如佛所言。五陰相中。五種虛妄。為本想心。我等平常。未蒙如來。微細開示。

「阿難」聽見釋迦牟尼佛這樣吩咐他，於是乎「即從座起」：從他那個座位就站起來。「聞佛示誨」：他聽見佛所開示這種的教誨，「頂禮欽奉」：就向佛叩頭。阿難這回可沒有哭，以前哭了那麼多次，這回不哭了，吃飽了。好像小孩子吃奶似的，吃飽了，他就不哭了。你看那個小孩要糖，有糖了，也就不哭了。這回阿難也是得到甜頭了，吃到甜東西了，所以也就不哭了。頂禮欽奉，頂禮恭恭敬敬地奉持這個楞嚴大定的法門。

「憶持無失」：憶持這個〈楞嚴神咒〉，一個字都不錯，一個字也都不漏，字字清楚，句句明白，口誦心惟。口裏在念，心裏就想這個咒，身上就不造惡業，身、口、

意三業清淨誦持〈楞嚴神咒〉。

「於大眾中」：他在大眾裏邊，「重復白佛」：可是大家不要誤會，阿難這個於大眾中重白佛言，並不是說想出風頭，想要叫大家看看他，不是的。是怎麼樣呢？他為眾生來求法，他不是為他自己，而是想到你我現在，他這些個同參道友。他說：「在美國將來有一個法會，有一個人講《楞嚴經》，那麼那些個人或者不太了解，我現在再給他們請一請法。」所以我們應該多謝阿難。

「如佛所言」：好像佛所說的「五陰相中，五種虛妄，為本想心」：在色、受、想、行、識這五陰的相裏邊，有五種的虛妄，那麼這個就是本來的妄想心。這五種的虛妄，每一種就有十種的魔。「我等平常」：我們現在大眾在平時日用中，「未蒙如來微細開示」：我們從來就沒有聽過佛講出來這麼微妙的道理，開示我們，令我們簡直是得未曾有，身心泰然，身心都安泰了。

又此五陰。為併銷除。為次第盡。如是五重。詣何為界。

「又此五陰，為併銷除，為次第盡」：色、受、想、行、識這五種的陰，是一起同時就可以銷除了，還是要一點一點地、有次第地，好像一重一重地銷除呢？「如是五重，詣何為界」：像這樣子這五陰，它們以什麼做它們的一個邊界呢？做它們的一個界限呢？

惟願如來。發宣大慈。為此大眾。清明心目。以為末世。一切眾生。作將來眼。

「惟願如來，發宣大慈」：我現在惟獨就願意如來，發揚而宣露出你這個大慈悲心。「為此大眾」：為這在會的大眾，「清明心目」：清，就是清理清淨了；明，就是明白了。清淨什麼呢？清淨心目。心若不明白，也不會修行；眼睛若看不清楚，要是有一些個染污在眼目裏頭，這也不會清淨的，所以要清淨大眾的心目。

不單清淨大眾的心目，「以為末世，一切眾生」：以做末世，就是現在你我這個時候。一切眾生，你看看，所以我說包括你、我、他都在內，這一切眾生嘛！你、我都在一切眾生之內，他也沒有跑到眾生之外去，所以你我他都在這個裏頭了。我說這個你我他，也就是你我他誰都有了；也就是一切眾生。你想跑到外邊去，也跑不了的。

你說：「我不算數，我沒有在這一切眾生之內！」

那你是個什麼？你說！你想跑也跑不了的。真所謂「插翅難飛」，除非你跑到月球

去。跑到月球也還是眾生嘛！也不能變一個名，所以你就乖乖地承認，自己也就在我們這個團體之內就好囉，不要跑了。

乖乖的，懂不懂？乖乖的就是不要耍脾氣，不要發魔氣，不要覺得心裏總有點放不下，不要心裏總覺得「滋滋喇喇的」那麼難受。滋滋喇喇的，這是中國北方的土話。好像烙餅烙得糊了，它滋滋喇喇，這滋？喇？那麼一叫，心裏滋滋喇喇的難受。

所以「作將來眼」：做我們將來的眼睛，也是做我們的眼睛。你看，你看！這個風水到這兒還沒有停止呢！這個將來眼，要到將來，將來是什麼時候呢？就是還沒有到來那個時候。沒有到來的時候是什麼時候？就是未來的時候。未來是什麼時候呢？未來就是未來的那個時候。

講得你們聽得怎麼樣？聽得妙不妙？是沒有意思？是有意思？你們這麼笑，把他們笑得糊塗了，說：「講的什麼？你們這麼笑啊？」那聽不懂中文的人呢，又著急了，啊！Quickly, translation! (趕快，翻譯！)

E2.具答三問（分三）

F1.答生起妄想 F2.答因界淺深 F3.答滅除頓漸 F1（分三）

G1.標說妄想之由 G2.詳示五重妄想 G3.總結妄想所成 G1（分三）

H1.推原生起元虛 H2.判決倒計非是 H3.結歸故說妄想

今H1

佛告阿難。精真妙明。本覺圓淨。非留生死。及諸塵垢。乃至虛空。皆因妄想。之所生起。

「佛告阿難」，在「精真妙明，本覺圓淨」這個境界上，這個境界是什麼樣子呢？就是那個精真妙明、本覺的圓淨，就是這個樣子，「非留生死及諸塵垢」：這裏頭沒有生死的，生死在這個地方是留不住的。

不單生死留不住，這個精真妙明、本覺圓淨，塵垢也沒有了。這個是什麼？這就是如來藏性，就是真如的本體，也就是你我共有的佛性。不是你有，我沒有；也不是我有，你沒有。大家都是一樣的，就是在這個地方，就是精真妙明、本覺圓淨。這個裏頭一塵不染，一法不立，什麼都沒有的。你要是能返本還原，返到這個地方，那時候你也沒有無明，也沒有婬欲，也沒有貪欲，也沒有這個癡心妄想，什麼都沒有了，乾而潔淨。所以我們現在修，就是想回到本有的那個地方去，如果沒有那個

地方，人人都不要修了。

「乃至虛空」：我們人人都見到這個虛空，虛空是從什麼地方來的呢？「皆因妄想之所生起」：虛空就是在我們那個妄想裏邊生出來的。

由這個妄想，而有五陰，又有五濁，又有六結，生出種種麻煩的東西來，這就是沒有事情來找事情幹。為的什麼呢？就因為你沒有工作了，要找一點工作。找一點工作，你若有代價也可以；可惜越做這個生意越虧本，給人家去打工，越做是越虧本。好像做生意似的，越做越虧本。虧來虧去，虧得把你這如來藏性，就壓到五陰山的底下了。於是乎就被六根、六塵這些個土匪據為己有了，他們就佔據五陰山，做他們的巢穴了，各處去搶東西、打家劫舍，你看你招賊窩匪到現在！

先先你做生意，做得蝕本了，然後現在人命又搯上了。你這些個土匪各處去打家劫舍，焉能不殺人呢？就殺人！所以你這個自性壓到五陰山底下，就有六根、六塵這些個土匪各處去打劫。明白嗎？你明白這個道理了，我這一堂經就沒有白講；沒有明白嗎？沒有明白，要慢慢去學。

斯元本覺。妙明精真。妄以發生。諸器世間。如演若達多。迷頭認影。

「斯元本覺」：這個根元，一法不立、一法不生、精真妙明、本覺圓淨，是一個根本的本覺。「妙明精真」：這種由本覺發明這個妙明精真。「妄以發生」：由這個時候就依真起妄了，在如來藏性上，生出這種妄。「諸器世間」：所有的有情世間，就是眾生；諸器世間，就是山河大地、房廊屋舍。

「如演若達多，迷頭認影」：好像這個演若達多，迷頭狂走一樣。他一早起，一照鏡子，看著鏡子裏邊這個人，有鼻子、有眼睛、有耳朵，又有嘴巴。他說：「噢！我怎麼沒有頭呢？鏡子裏這個人有頭，我怎麼沒有頭呢？」所以就怖頭狂走，各處去跑，找他的頭。你說他這個頭丟了沒丟？

演若達多以前講過了，你們還記得嗎？不記得就去想一想，若記得就講出來，演若達多倒是怎麼個樣子，倒是怎麼樣一個人？他是個聰明人，是個愚癡人？是個有頭的人，是沒有頭的人？如果你說那是沒有頭的人，你看見會不會認為他是個怪物？你想一想！

卍

卍

卍

今天是在座這些人新生命的開始，既然是新生命的開始，我們必須要洗滌身心，

把以前那些個不清淨的東西都放下。以後拿起來的東西，都要清淨。所謂清淨，就是沒有貪、瞋、癡、慢、疑這五鈍使。你若能把這五鈍使沒有了，這就是清淨了。

那麼今天受這個戒，這是在美國這國家，在美國人裏頭，可以說是第一次，空前未有的，所以你們都是一些佛教的先進者。先進的人，沒有什麼好處，要吃苦的。為什麼呢？因為在你以前沒有，因此你也不知道怎麼樣去做，有時候就矇頭轉向的，東西南北都不知道了，做了錯事，自己也不知道。為什麼呢？根本就不明白，也沒有地方去學。

日本的佛法，雖然傳到美國來很久了，可是日本的佛法是一種化學的佛法，非常的化學。所謂化學是什麼意思呢？就是虛無飄渺的，他們所行的，你說是佛法嘛，又不像佛法；你說是世間法嘛，他又說他是佛法。所以簡直地認不清它是個什麼？換一句話說，它可以說是四不像，似驢非驢、似馬非馬、似牛非牛、似羊非羊，不知道是個什麼！這是為什麼呢？因為他們根本也就沒有什麼根據。

好像現在一個高麗的和尚，說他是曹溪派，你說你高麗怎麼能生拉硬拽，把這個曹溪派拉到你高麗去了呢？這簡直不是盡掛羊頭賣狗肉嗎？掛著曹溪水的招牌，賣他高麗那個地方的沙和泥土，一點水都沒有。一點水都沒有，這你怎麼能叫個曹溪？我並不是想要說這種的話，我看這一切的人太可憐了，以盲引盲，他說他是曹溪的，這些個聰明的美國人也跟著變成曹溪了。究竟曹溪怎麼個來源？他都不知道。曹溪是在什麼地方？那個地方怎麼個樣子？不知道！這真是硬貼狗皮膏藥。啊！硬往這個身上貼狗皮膏藥，真是可笑。貼膏藥這個話，美國人恐怕不懂。

你們現在受到正宗佛教的戒律，正宗的佛法，不是那種旁門左道，藉道騙財，說我傳給你個法，你給我六十五塊錢！不是的。我現在傳給你一個衣，你給的錢，不是給我的，是給你那個衣的錢。那個衣是要買的，是不是啊？

現在你搭著這個衣，以後每逢任何的法會，都應該搭著這個衣。搭這個衣表示恭敬佛、恭敬法、恭敬僧。那麼現在我們這個法會，明天就圓滿了，以後有什麼法會，搭衣的人要在前面站；沒有搭衣的人，就單單穿著袍的人，要在後邊站。那麼受戒年頭多的人，也是站到前邊；初受戒的人，站到後邊，這是佛教的一個次序。

今天恭喜你們各位，在這三個多月的期間，已經圓滿你們的學業。學業圓滿了，可是你們的工作要開始了，什麼工作呢？要去把世界整個人類的痛苦解除了。因為人類的痛苦，必須要有人幫忙，然後才能解除。人類的痛苦，不是單單某一個國家有，是整個世界的人類都有痛苦。那麼必須要有大智慧的人，來提醒每一個人這種痛苦，

然後他才能知道尋求一種真正的快樂。

人類最大的痛苦是什麼呢？就是人類有一種貪心。有貪心，這是最苦惱的；有瞋心，也是最苦惱的一件事；有癡心，也是最苦惱的一件事。貪瞋癡這是三種毒藥；這三種的毒藥，每一個人都認為它是最好的朋友，所以和它就不脫離關係。為什麼他不脫離關係？就因為他沒有明白。若明白了，那麼人類的痛苦就沒有了。

這一次這楞嚴講習法會，由七月十六號開始，每一天由早晨六點鐘到晚間九點鐘，這樣不停地來修行，不停地來學習。這三個多月的時間是非常寶貴的，可是現在這個寶貴的時間已經過去了，寶貴的學業也學到你們身上了。你們要把所學的佛法，告訴整個世界，令世界上的人都離苦得樂，得到真正的大智大慧。不要再去做一些個愚癡的事情，不要再去做一些個對人類無益的事情。

在整個世界上，這一次可以說是佛教的第一次。所謂空前未有——從來就沒有的。因為講經的時間是很多，可是沒有這樣一天到晚不休息地這樣去做。你們現在把所學的這些佛教的道理，去成就整個世界上在苦海裏的人，令他們統統都離苦得樂，早成佛道，這是我所希望的。

H2.判決倒計非是

妄元無因。於妄想中。立因緣性。迷因緣者。稱為自然。彼虛空性。猶實幻生。因緣自然。皆是眾生。妄心計度。

這個「度」字，讀ㄉㄨˋ，同「墮」音。這一段文是說，我們這妄念的因緣。那麼什麼叫因緣呢？這個人不明白因緣，就惑為自然了，落到自然外道裏邊。所以才說「妄元無因」：妄想它的根元沒有一個基礎。沒有基礎，就是沒有一個體性，所以這叫妄元無因。「於妄想中」：在這個妄想裏頭。

關於妄想，有人問我：「什麼叫妄想？」

我說：「你現在問的妄想就是妄想。你現在問的『什麼是妄想？』就是妄想。」

這個妄想你到什麼地方去找？它有沒有一個根？過去就沒有了。妄就是虛妄，虛妄就是沒有實體的一個東西。說是一個東西，已經不合這個題目了，根本就沒有個東西，所以也不能說它是個東西了。

那麼在這個妄想裏頭，「立因緣性」：你就妄立說它是有一種因緣性。「迷因緣者」：

你有一種因緣性，你若明白因緣，還沒有毛病；可是這迷因緣者，根本就不明白什麼叫因緣。說是：「那麼，法師你講這個因緣究竟是什麼？」

這前邊講了很多了。這個因緣就是破外道的一種法，是小乘的一種法。既然是小乘的法，本來沒有什麼深妙的道理，就是因緣——如是因、如是緣。那麼不明白因緣的人，就「稱為自然」：就稱這個因緣就叫自然了。所以他就是囫圇吞個棗，把這個棗囫圇吞了。什麼叫囫圇吞個棗呢？這個棗，或者你們聽不懂，就是囫圇吃個蘋果，這個蘋果你也沒有嚼，也沒有咬，就囫圇個吞下去了。究竟什麼滋味，那不知道。所以這個迷因緣的、不明白因緣的，就稱為自然，這是外道的一種理論。

「彼虛空性」：現在也不講因緣，也不講自然，現在講它那個虛空去了。虛空是什麼呢？「猶實幻生」：虛空也是從你那個妄想裏頭生出來的。前邊文殊師利菩薩那個偈頌不是說過：「空生大覺中，如海一漚發。」這個空在大覺性裏邊，好像海裏一個水泡沫一樣，所以它是由妄想生出來的。

「因緣自然，皆是眾生，妄心計度」：什麼叫因緣？什麼叫自然？因緣和自然，這兩種的說法，都是以一切眾生這個妄想心去推度、想像出來的，都是由妄想生出來的。我說的不知道對不對？不過你們想一想看。

阿難。知妄所起。說妄因緣。若妄元無。說妄因緣。元無所有。何況不知。推自然者。

「阿難，知妄所起」：你知道這個妄想怎麼樣生起的？怎麼樣有的？從什麼地方來的？你知道嗎？「說妄因緣」：你知道這個妄想從什麼地方來的，你才可以真正說這個妄的因緣。

「若妄元無」：那麼本來就沒有一個妄，「說妄因緣」：你再說這種妄想的因緣，從什麼地方說起呢？「元無所有」：因為這個妄沒有體性，既然沒有這個體性，這個妄就元無所有，一無所有，什麼都沒有的，是諸法空相。既然沒有這個妄元，它沒有根本，「何況不知」：何況你又不知道呢？「推自然者」：連因緣都不知道，就推究是一個自然，這就落於自然外道，那又怎麼可以呢？是不可以的。

H3.結歸故說妄想

是故如來。與汝發明。五陰本因。同是妄想。

「是故如來」：因為上邊所講這個道理，所以怎麼樣呢？所以如來「與汝發明」：

我給你講，為你發揮明白，告訴你。告訴你什麼呢？「五陰本因」：色、受、想、行、識這五陰的本因是什麼？就是妄想，五陰的本因就是妄想噢！

這個妄想，你若追究它，它沒有自體的，五陰就是它的一個母親，從那個地方來的。從哪個地方呢？就是從妄想那兒來的。五陰也是從妄想那兒來的，妄想也是從五陰那兒來的。這是依真起妄。

「同是妄想」：所以前邊我沒講嗎？這五陰山就把你壓住了，又有了六賊，就在那個山上招兵買馬、聚草屯糧、打家劫舍、無所不為。這五陰山把你這個如來藏性遮蓋著，露不出來了。單單有個五陰山，還不要緊，又來了六賊。六賊在那兒就做土匪，土匪周圍去打家劫舍，所以就把如來藏性給埋沒到裏邊了。你若能把這個六賊、五陰都降伏了，那你如來藏性也就顯現了。【註四〇】

G2.詳示五重妄想（分五）

H1.色陰妄想 H2.受陰妄想 H3.想陰妄想 H4.行陰妄想 H5.識陰妄想

H1（分三）

I 1.示體因想 I 2.引喻詳釋 I 3.結名妄想

今 I 1

汝體先因。父母想生。汝心非想。則不能來。想中傳命。

釋迦牟尼佛說：阿難，「汝體先因父母想生」：為什麼說是情呢？卵因想生，胎因情有，阿難也是胎生，並不是卵生。所以說想生，這個想就是個情字。

往粗了說，就是妄想；往深一層說，就是個想；再往深了一層說，就是個情。這先因父母這個情生，怎麼說是情呢？父親母親因為有這種欲心、情欲，所以就發生一種男女的問題。於是乎就有了小孩子，這豈不是因情而有的呢？

「汝心非想」：雖然你父母因為有情想，而有這種男女的問題，那麼你在中陰身的時候，如果你沒有一種愛父憎母，或者愛母憎父的這種情感，也不會有你這個身體的。所以在你的中陰身的時候，也是有這種情想；有你這種情想，所以你這中陰身才來投胎。

「則不能來」：你要是沒有情想的話，你就不會來投胎的，不會有你這個身體的。這是一定的道理，你想不承認也不可以的。則不能來，你看「則不能來」這個語氣說得很決定，這是決定辭。就是你若沒有情想，就絕對沒有你這個身體，則不能來。

這個是怎麼樣？「想中傳命」：就是由這情想而傳續——傳承接續——你這個生命。

你有生命，都是由彼此的情想互相傳遞而有的，所以這叫想中傳命。傳命就是繼續的意思，繼續你的生命。你有這個想，才能繼續你的生命；如果你沒有這個想，你生死就了了。所以想陰斷的時候，遠離顛倒夢想，一切的夢想都沒了；你若妄想沒有了，生死也就了了。為什麼你有生死呢？就因為你妄想太多了，前念滅、後念生；後念滅、後念又生，生生不已，如水波浪，川流不息。所以這川流不息，也就是想中傳命的道理。

12. 引喻詳釋

如我先言。心想醋味。口中涎生。心想登高。足心酸起。懸崖不有。醋物未來。汝體必非。虛妄通倫。口水如何。因談醋出。

《楞嚴經》這個哲理，講得是最徹底了，這是究竟的哲學，究竟的真理。可是究竟的真理也就是究竟的妄想，你不要把這個就說是究竟真理了。我說的這個真理，就是他講就有這個情形。這個情形從什麼地方來的？從妄想那兒來的。所以，我說它具有究竟的一個道理，這個道理從什麼地方來的？從妄想那兒來的。你說出妄想，它就有了；沒有妄想，就沒有了。

「如我先言」：阿難，像我以前告訴你的，記得嗎？告訴你什麼？「心想醋味」：你心裏這麼想：噢！這個醋啊，真酸，嘖！嘖！真酸。這個酸梅呀，噢！酸哪！一吃我這牙都倒了，也軟牙了。你這樣一想的時候，這口裏口水就出來了，這樣一想酸哪，「口中涎生」：口裏就流口水了，這個口水不是饞出來的，而是想這酸味想出來的。所以無論誰，不要妒忌人，妒忌人在中國話就叫吃醋，不要吃醋。一吃醋就有酸味了，口中涎生。

「心想登高，足心酸起」：心裏想登高，這足心這個痠味又起來了，足心就發痠了；發痠了，腳心也軟了；腳心軟了，就站不住了；站不住，就要跌到那個萬丈懸崖裏去了。你說危險不危險哪？「懸崖不有」：這個懸崖不是有的，只是心裏這麼想一想；心裏這麼想一想，這足就發痠了。以前想酸梅、想醋，是嘴酸；現在想懸崖，他腿痠了，足也痠了。你說這個足怎麼也會痠呢？

有一個人就講了：「我知道了，法師你不要講這個道理了，我已經明白了，我已經開悟了。」

開了什麼悟呢？「你前面所講的那個六根互用，每一根都有六根的作用，所以現在

腳也會吃東西了，所以它就痠起來了。」真是這個樣子？啊？我不相信你這個開悟。你開這個悟，為什麼我不相信呢？我還沒有開這個悟呢，你就開了這個悟？那沒有這個道理的。這個道理，我不承認的。那怎麼樣呢？因為這就是個妄想，這個腳並不會吃東西，也不會聽東西，也不會看東西。六根互用說是眼、耳、鼻、舌、身、意，並沒有一個腳，所以你開的這個悟，我絕對不承認的。

懸崖不有，「醋物未來」：那麼懸崖也不是有的，這個醋物也不是有的，只憑你一個妄想，嘴也流涎了，足也痠軟了。「汝體必非虛妄通倫」：如果你這個身體不是由這個虛無的妄想來的，和妄想做朋友，做同類，「口水如何因談醋出」：如果你這個身體不是由妄想、由這個情想而有的話，那麼你口裏流的口涎、這個口水，為什麼我和你一講這個醋，它就會出來？講這個醋，這只不過講一講，並不是真有這個東西。講一講，這是虛妄的，不是真實的，為什麼它酸味就出來了？就覺得口裏也酸溜溜的，腳上也痠溜溜的。這麼樣子，你想不承認是妄想來的，可以嗎？不可以的，那是從妄想來的。

I 3.結名妄想

是故當知。汝現色身。名為堅固第一妄想。

「是故當知，汝現色身」：因為上邊所講這個道理，所以你就應該知道，你現在這個色身，就是你這個身體，「名為堅固第一妄想」：雖給它起個名字說它堅固，只不過是個名而已，其實這就是由你第一個妄想，由這色陰而造成的。

H2.受陰妄想（分二）

I 1.轉想成受 I 2.推廣結名

今 I 1

即此所說。臨高想心。能令汝形。真受酸澀。

「即此所說」：就是上邊我所說的這一段文。說的什麼呢？「臨高想心」：你做這麼一個妄想，想自己站在那個萬丈懸崖上，就是這個妄想的心，「能令汝形」：它就可以使令你自己這個身體，「真受酸澀」：就這麼講一講，想一想，啊！你這個腳上就覺得痠，又覺得澀了。

什麼叫澀呢？這個澀就是不光滑，就覺得很痠澀的，就覺得這個腳好像站不住了似的，要跌倒要跌倒那麼樣子。你走到那個萬丈懸崖上去，往下一看，噢！看不見底，

這個腳心就發軟了，即刻就是不向下跌也要向下跌了。這什麼道理？就因為你這個妄想做成的。你若沒有這個妄想，同樣的路，你在平地上走來走去，走多少路，這個腳心也不發軟，也不發痠的。

你走一個獨木橋，底下看著那個水流得清流湍急，噢！這一掉下去，就沒命了，就會被水淹死了。不想，沒有事；一想，這個腳就即刻邁不動步了，就軟了。邁不動步，就跌下去了，這個就是你這一想的關係。你若沒有這個妄想，閉著眼睛往前走，不知道有這麼個獨木橋的時候，反而沒有事。那說我閉著眼睛走獨木橋試一試，那也一樣掉到裏頭去，因為什麼呢？你看不著，一腳就踩不住那個獨木橋了。所以你看見，你若一打妄想，一知道下邊是清流急湍，這個水流得很急，你也就生恐懼心了；你要是閉著眼睛走獨木橋，也一樣掉到水裏去。

所以不要睜著眼睛打妄想，也不要閉著眼睛死妄想。你若閉著眼睛死妄想，那也是行不通的，所以要緊的就在這個地方。你也不要閉著眼睛死妄想，怎麼死妄想？把那個妄想死了。你睜著眼睛打妄想，生出這個妄想，也一樣腳心發軟；你閉著眼睛也一樣掉到萬丈懸崖裏去，所以閉著眼睛，這也不是一個辦法。因此，最難的就是在這個地方，怎麼樣呢？你最好就是不打妄想，那就沒有事情了。

I 2.推廣結名

由因受生。能動色體。汝今現前。順益違損。二現驅馳。名為虛明第二妄想。

「由因受生」：因為你受這個生，才有這個身體，「能動色體」：你這個色身，有色質的這個形體，「汝今現前順益違損」：你現在這個現前，順著有益的事情，你就歡喜；有損害你的事情，你就不歡喜。「二現驅馳」：這兩種的妄想互相驅馳。

「名為虛明第二妄想」：虛，是不實在的；明，就是光明。但是這個光明是不實在的光明，這就是你這個虛明，你第二種的妄想。

H3.想陰妄想（分二）

I 1.身念相應 I 2.推廣結名

今 I 1

由汝念慮。使汝色身。身非念倫。汝身何因。隨念所使。種種取像。心生形取。與念相應。

「由汝念慮，使汝色身」：因為你這種的妄念，役使你的色身。「身非念倫」：身

並不是這個念。身和這個念不是同類的，可是它們為什麼互相有一種的感覺？「汝身何因，隨念所使」：為什麼你起一個念，你的身就隨這個念來使用？被這個念來支配？

「種種取像」：在種種的取像裏邊，「心生形取，與念相應」：你心生一個念，形就想去取這個東西，身和念是相應的，是一致行動的。你的身為什麼和念就會一致行動呢？什麼叫做念？念是想念。一念、二念、三念、四念、五念、六念、七念、八念、九念、十念？，這個念就是一念。

在《仁王護國般若經》上說，一念裏邊，就有九十個剎那。剎那是很短很短的一個時間。「在一剎那裏邊，就有九百個生死。」有九百個生死，也就是九百個生滅。所以才說：「一念不生全體現，六根忽動被雲遮。」你若能一念不生，就全體現。什麼全體呢？就是全體大用，也就是如來藏性，你本有的家珍，本地的風光，本來的面目現前了。六根忽動被雲遮，你六根稍微一起的時候，就被雲遮住了。所以才說修道的人能到一念不生，那時候鬼神都沒有辦法你了。

你若能一念不生，就能一念不死；若不能一念不生，也就不能一念不死。這個地方很要緊的，你若把這個地方明白了，一念不生，你全體現了；你六根再一動，就又被烏雲遮上了。

I 2.推廣結名

寤即想心。寐為諸夢。則汝想念。搖動妄情。名為融通第三妄想。

「寤即想心」：寤，就是醒著。前幾天我不是講過莊公寤生？他媽媽因為他寤生，遂惡之，就討厭他。愛共叔段，她歡喜第二個兒子——共叔段。欲立之，她想立共叔段繼承父位，所以武姜左一次右一次向武公請命，說是叫小兒子繼位，不要大兒子繼位。可是鄭武公不准，所以還是莊公立了。莊公立，武姜就叫共叔段去造反，結果也失敗了，這就是那個寤生的故事。這個寤就是沒有睡覺。寤即想心，醒著的時候，就是想陰當權的時候。

「寐為諸夢」：你要是睡著了，這就是夢，這個想陰就會有夢，會變夢。以前講到想陰的時候，不是說他這兒睡著了，旁邊在捶衣服，擣衣舂米的，他就聽這是撞鐘，或者敲鼓？也就是這個想陰。他睡著了，就有這種錯覺。

「則汝想念，搖動妄情」：那麼在夢的時候，你這個想念搖動，就知道撞鐘擊鼓的這種妄情。「名為融通第三妄想」：這個名字就叫融通。融通就是融而通之，通而

融之；就是互相合作。我告訴你，無論醒著，或睡著了，這想陰，現在的名詞就叫互相合作。互相合作就是通融，這叫想陰的妄想，這是第三想陰。

H4.行陰妄想（分二）

I 1.體遷不覺 I 2.結名妄想

今 I 1

化理不住。運運密移。甲長髮生。氣消容皺。日夜相代。曾無覺悟。

「化理不住」：這就是行陰。行陰像水波浪似的，那麼川流不息，它不停止的。也就是前念生，後念滅；後念滅，後念又生，這麼互相生滅。化理不住，這種變化的道理不停止，總是這樣地去工作，不停止、不休息。「運運密移」：運，就是運轉的意思。運轉運轉就川流不息，密移是你看不見，它這個是很輕微的，在你不知不覺地，它就搬了家了；你不知不覺地，它就變了樣了，這是運運密移。

什麼運運密移呢？好像「甲長髮生」：什麼叫甲呢？甲就是指甲。指甲你兩天不剪，它就長得有這麼長；這三天不剪，它又長一點；四天不剪，它又長一點。它一天比一天長，一天比一天長，可是它怎麼樣長呢？每一分鐘、每一秒鐘長多少？你知道不知道？它怎麼長出來的？你知道不知道呢？這個甲長——長啊，就一天比一天長。髮生，你我這個頭髮一個月不剪，大約就有四分長。一個月不剪有四分長，你知道它一天長得多少呢？也不知道！說那我可以統計一下，你統計，這不一定是正確的，你用電腦算術機算一算，看一看它知道不知道？

「氣消容皺」：氣一天比一天就衰敗了，這叫氣消。好像青年的人，天真活潑；壯年的人就壯；老年的人，這氣就消了。消不是沒有了，就是衰敗了。容皺，這個容也雞皮鶴髮了，面貌也老得不得了了，再想裝一個後生的人，裝一個年輕的人，也做不到了。你就怎麼樣化妝，八十歲的人也不能變成二十歲的男子，所以這叫容皺。

「日夜相代」：這個甲長、髮生、氣消、容皺，白天晚間都一樣工作的，它不停止它的工作，真是比鐘錶都勤力。鐘錶有的時候你不上鏈，它會停止呢；這個你不要給它上鏈，它也一樣地工作。除非死了，死了就不工作了。「曾無覺悟」：它就這樣日夜相代——日夜來摧你，由少而壯，由壯而老，由老而死。死了再生，生了再死，這叫死死生生，生生死死，永遠都不覺悟。永遠在這裏頭迷迷糊糊地，糊塗而來，糊塗而去，這就是行陰的一種妄想。

阿難。此若非汝。云何體遷。如必是真。汝何無覺。

「阿難」，「此若非汝，云何體遷」：你這個身體甲長髮生，氣消容皺，你若說這個指甲不是你的，它怎麼在你身上長長呢？你說這個頭髮不是你的，它怎麼在你頭上長長呢？你說這個氣不是你的，怎麼你覺得氣不足，就衰弱了呢？你這個面如果不是你的，它怎麼會皺呢？你說這個容皺也不是你的，那麼你的面怎麼會自己皺呢？它怎麼會在你身上變化呢？如果不是你的，怎麼你這個身體會遷變呢？會由少年的時候就搬到中年的時候，由中年的時候又搬到老年的時候，由老年的時候又搬到死的時候。所以你不能說，不是你的。

如果這不是你的身體，汝必非真，那你就不是真的。「如必是真，汝何無覺」：若說一定是你的，你怎麼不知道呢？你為什麼一點感覺都沒有呢？甲長，你也沒有感覺；髮生，你也沒有感覺；氣消，也沒有感覺；面皺，也沒有感覺，你也不知道哪一天，它就變了樣了。

這是兩邊都給破了。你說是你的，也不對；說不是你的，又不對，這都不對了。那麼你說這怎麼辦？就是妄想！就是在這個地方，由妄想造成的。

I 2.結名妄想

則汝諸行。念念不停。名為幽隱第四妄想。

「則汝諸行，念念不停」：你的行陰，它也是念念不停的。「名為幽隱第四妄想」：這一種念念不停，不容易覺察得到的，它有微細的動相。幽隱，你不容易覺察得到的這種變化。變化密移，毫無感覺，一點感覺都沒有，這就是第四種行陰的妄想。

H 5.識陰妄想（分四）

I 1.縱奪真妄 I 2.正申喻示 I 3.的指滅時 I 4.推廣結名 I 1（分二）

J 1.約性縱真 J 2.驗憶奪妄

今 J 1

又汝精明。湛不搖處。名恆常者。於身不出。見聞覺知。若實精真。不容習妄。

「又汝精明，湛不搖處，名恆常者」：在你這個精明的時候，湛清而不搖動這個地方，這個名字如果叫它恆常的話，「於身不出」：那麼在你身上不會有「見聞覺知」。

「若實精真」：假設若真是精真的話，「不容習妄」：就不會有這個習氣和妄想發

生了。

J2.驗憶奪妄

何因汝等。曾於昔年。睹一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然。覆睹前異。記憶宛然。曾不遺失。則此精了。湛不搖中。念念受熏。有何籌算。

「何因汝等，曾於昔年，睹一奇物，經歷年歲，憶忘俱無」：有什麼原因呢？你在以前看見一個很奇怪的東西，經歷不知道多少年歲，這個憶也沒有了，忘也沒有了。你若有個忘，說我把什麼事情給忘了，那還有個記憶呢。你現在憶忘俱無，也沒有記，也沒有忘了。

「於後忽然，覆睹前異」：以後，忽然又看見以前所看過那種奇怪的東西，「記憶宛然，曾不遺失」：在這時候，你就想起來了，啊！以前怎麼樣記憶的，怎麼樣遇到這個奇怪的東西，那時候怎麼樣見的，一點都不會忘的。

「則此精了」：這個能回憶以前的這種精了，「湛不搖中」：在湛清不搖的裏邊，「念念受熏」：在這裏邊念念有這種熏習的情形，「有何籌算」：怎麼樣子算計算計呢？怎麼樣想一想啊？怎麼就已經忘了這個事情，然後再遇到這樣的事情，就會又想起來了？那麼沒有再遇到這個事情的時候，已經忘了，想不起來了；遇到了之後，又隨著就想起來了。

這是有何籌算呢？誰給記的賬呢？誰給算計的呢？由這個證明，在你八識田裏邊記得，不過你說忘了，於是乎就想不起來了。那麼你幾時再見著它，就又回憶起來。這並沒有一個人給記上賬，就是在八識田裏邊，天然地在那兒存在著。

I2.正申喻示

阿難當知。此湛非真。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。若非想元。寧受妄習。

「阿難當知」：阿難，你應該知道，「此湛非真」：前邊湛不搖中，這個湛不是真的，「如急流水」：怎麼說它不是真的呢？就好像急流水，它那個水流，「望如恬靜」：你看著它好像沒有波浪似的，沒有流。可是「流急不見」：它那個水流因為沒有波浪，它流你也看不見。「非是無流」：不是沒有流，它是流，你看不見，只是它沒有波浪而已。前邊是行陰，現在是識陰，這個識陰裏邊，「若非想元」：假

設不是妄想的話，「寧受妄習」：沒有妄想，就不會受妄的習氣來熏它了。

I 3. 的指滅時

非汝六根。互用開合。此之妄想。無時得滅。

「非汝六根，互用開合」：如果不是到你六根能互用開合這種境界，這種程度，「此之妄想，無時得滅」：這個妄想，沒有時候可以滅的；除非你到六根互用的境界上，這個妄想就消滅了。

I 4. 推廣結名

故汝現在。見聞覺知。中串習幾。則湛了內。罔象虛無。第五顛倒。微細精想。

「故汝現在，見聞覺知」：所以你現在這見、聞、嗅、嚐、覺、知，這種六根的知覺性裏邊，「中串習幾」：中間串合著習幾，就好像用繩串起來一樣。習，是習氣；幾，是幾微，最微細的這個地方，就是你不容易覺察得到，不容易看得見的。「則湛了內」：就在你湛了這種性內，「罔象虛無」：罔，你說它有嘛，它又沒有；象，你說它沒有嘛，它又有。這一種虛無飄渺的情形，「第五顛倒」：這就是第五種的顛倒「微細精想」：這個微細不容易覺察得到的境界。精想，這種妄想也是很細的，也是很不容易覺察到的。

G 3. 總結妄想所成

阿難。是五受陰。五妄想成。

「阿難」，「是五受陰」：這五種的受陰——就是色、受、想、行、識——這五種的陰，你都有領受的這種情形。「五妄想成」：所以五種的妄想，也就發生出來了。

F 2. 答因界淺深

汝今欲知。因界淺深。惟色與空。是色邊際。惟觸及離。是受邊際。惟記與忘。是想邊際。惟滅與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。

「汝今欲知，因界淺深」：你現在想要知道五陰這種妄想，每一個陰它的界限是淺？是深？是怎麼個樣子？它的邊際在什麼地方？我現在告訴你。「惟色與空，是色邊際」：惟色而對空，就是色的邊際。「惟觸及離，是受邊際」：這個觸塵和離，就

是受的邊際。「惟記與忘，是想邊際」：惟這個記和忘，是想的邊際。「惟滅與生，是行邊際」：惟滅和生，是行的邊際。「湛入合湛」：你清淨又合清淨，「歸識邊際」：這就是歸八識的邊際。

F 3.答滅除頓漸（分三）

G1.生滅次第 G2.頓漸始終 G3.責忘前教

今G1

此五陰元。重疊生起。生因識有。滅從色除。

「此五陰元」：這五種陰的根本，「重疊生起」：它重複而重複地疊生，生了又生，這樣地互相循環，互相幫助。

「生因識有」：那麼這生就因為識才有的。「滅從色除」：滅就從色除。怎麼會滅呢？因為有色。若滅色，它就歸空，這所以滅。生，就由識生出來的；滅，就由形色而滅。

G2.頓漸始終

理則頓悟。乘悟併消。事非頓除。因次第盡。

「理則頓悟」：在理上來講，這個道理你很明白了，可是「乘悟併銷」：乘（同「秤」音），就是這種乘除的方法。你悟了，也沒有這個乘，也沒有悟了。理則頓悟，乘悟併消，你若明白這個理了，那麼你就連悟都消了。「事非頓除」：在理上講，你是悟了；在事相上講，你還要「因次第盡」：你要好像脫衣服似的——脫了第一層，又到第二層，然後脫第三層、第四層、第五層。【註四一】你 在事相上要由次第而盡——次第沒有了。這個理你是明白了，但是你還沒有修呢。還要修，才能把這五陰都破了。

G3.責忘前教

我已示汝。劫波巾結。何所不明。再此詢問。

「我已示汝」：我以前已經告訴過你，「劫波巾結」：我用那個巾結了六個結。

「何所不明，再此詢問」：你怎麼還不明白呢？還來這麼向我多問，又這麼囉囉嗦

嗦的。

E 3.結勸傳示

汝應將此。妄想根元。心得開通。傳示將來。末法之中。諸修行者。令識虛妄。深厭自生。知有涅槃。不戀三界。

「汝應將此」：阿難，你應該將這種的「妄想根元」：這個妄想生出來的根本來源，「心得開通」：令一切的眾生都明白、了悟這個道理。

「傳示將來，末法之中，諸修行者」：你再把這個道理，傳給將來末法的時候，這一切修道的人。「令識虛妄，深厭自生」：令他們也都知道這虛妄的妄想，是他自己生出來的，令他很明白、很了悟，知道這種妄想的來源和它的脈絡，而生一種厭惡的心。「知有涅槃，不戀三界」：令一切的眾生知道有涅槃可證，不留戀欲界、色界、無色界這三界火宅了。

「三界無安，猶如火宅。」蓮池大師是中國很有名的一位法師，他出家了，還總想回家看看他太太。左一次、右一次，看了很多次。他太太是一個很聰明的人，一想自己的丈夫出家也不修行，還有這一種的情愛放不下，老回到家裏來，這不是一個好辦法。於是乎她就在進門的地方，挖了一個坑，上邊用蓆子之類的東西遮上。這個坑裏邊放的什麼呢？就放它一些個火。

那麼蓮池大師有一次又回來了，一邁步，就掉進這個火坑裏了，他說：「啊！妳這兒怎麼弄個火坑呢？」

他太太說：「你知道是火坑，為什麼你還回來？」這一句話，他開悟了，以後再也不回來了。

這也就表示三界無安，猶如火宅。欲界、色界、無色界這三界都不是安樂的地方，就好像火宅那麼樣子。

A 3.流通分（分五）

B 1.較供佛之福 B 2.答獲福之多 B 3.歎滅惡之功 B 4.舉兩利之勝 B 5.結大眾法喜

今 B 1

阿難。若復有人。遍滿十方。所有虛空。盈滿七寶。持以奉上。微塵諸佛。承事供

養。心無虛度。於意云何。是人以此。施佛因緣。得福多不。

「阿難」，「若復有人，遍滿十方，所有虛空，盈滿七寶」：假設有這麼一個人，在十方世界所有的虛空裏，裝滿了金、銀、琉璃、玻璃、硨磲、赤珠、瑪瑙這七種的寶物，「持以奉上，微塵諸佛」：拿它來奉上供養無量無邊微塵那麼多的佛。

「承事供養，心無虛度」：又叩頭、又禮拜、又供養，這個心沒有一時一刻空過了。

「於意云何」：在你的意思裏怎麼樣呀？「是人以此施佛因緣，得福多不」：這個人用這麼多的七寶來供養佛，把他的七寶都供養給佛了。這種因緣，他所得的福報多不多啊？你講一講。

B2. 答獲福之多

阿難答言。虛空無盡。珍寶無邊。昔有眾生。施佛七錢。捨身猶獲。轉輪王位。況復現前。虛空既窮。佛土充遍。皆施珍寶。窮劫思議。尚不能及。是福云何。更有邊際。

「阿難答言」：阿難答覆佛這個問，就說了，「虛空無盡，珍寶無邊」：虛空是無盡的，沒有窮盡的，珍寶是無邊的。

「昔有眾生，施佛七錢」：以前有一個眾生，就只布施佛七個錢，「捨身猶獲轉輪王位」：在他死後，尚且得到轉輪聖王位。這轉輪聖王有一千個兒子，那有幾多個太太？沒有講。總而言之，有一千個兒子。這個轉輪聖王有大威德，他有一種車，在一個時辰裏頭，可以周遊四大部洲，比現在的火箭大約都還快，他有這種寶物。

「況復現前，虛空既窮，佛土充遍，皆施珍寶」：那麼布施給佛七個錢，都得到轉輪聖王這麼大的果位，況復現生，在虛空也窮盡了，所有佛的國土都充滿了，他皆施珍寶，不只七個錢，他布施盡虛空、遍法界這麼多的七寶。「窮劫思議，尚不能及」：這一種的功德，就是窮盡無量不可思議那麼多的劫數，也是算不過來，算不盡他這個福德。「是福云何，更有邊際」：這個福，你怎麼可以說它再有一種邊際呢？它沒有邊際的。

B3. 歎滅惡之功

佛告阿難。諸佛如來。語無虛妄。若復有人。身具四重。十波羅夷。瞬息即經。此

方他方阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。靡不經歷。

「佛告阿難」：佛告訴阿難說，「諸佛如來，語無虛妄」：諸佛不打妄語，不撒謊的，不講假話的。

「若復有人」：假設若有人，「身具四重」：四重是什麼呢？就是殺、盜、淫、妄，這叫四重罪。在《楞嚴經》上，這叫〈四種清淨明誨〉，前邊你們都聽過了。「十波羅夷」：十種波羅夷，就是你受菩薩戒，那不有十重嗎？就是那十種。犯波羅夷就是棄罪——撇棄到佛法大海之外，不通懺悔的這十種罪。這十種罪，若是你想明白，就看看菩薩戒前邊那十重——就是十種波羅夷罪。

「瞬息即經」：這麼一轉眼就經過了，經過什麼呢？「此方他方阿鼻地獄」：經過這一方，又他一方的阿鼻地獄。「乃至窮盡十方無間」：乃至於到十方國土的無間地獄，「靡不經歷」：就是任何地方的地獄，他都遊遍了，受遍了這些罪，這叫靡不經歷。

能以一念。將此法門。於末劫中。開示未學。是人罪障。應念消滅。變其所受。地獄苦因。成安樂國。

「能以一念」：你能以一念這麼短暫的時間，「將此法門」：將楞嚴大定這個法門，「於末劫中」：在末法的時代，「開示未學」：開示沒有學過佛法這些個人。

「是人罪障，應念消滅」：你能以一念這麼短的時間，將《楞嚴經》這個法門，開示那些沒有學過佛法的人，這個人的罪業，應你的念，就消滅了。也就是很短的時間，罪業就消滅了。「變其所受地獄苦因，成安樂國」：變他所受這個地獄的苦因，成安樂國了，不會再有痛苦了。

得福超越。前之施人。百倍千倍。千萬億倍。如是乃至。算數譬喻。所不能及。

「得福超越」：這個講《楞嚴經》的人，他所得的福報超越「前之施人」：就是前面用盡虛空、遍法界的七寶，來布施給微塵數的如來、諸佛，供養承事。可是你能講《楞嚴經》，能給不懂佛法的人說這種的法門，你所得的福報，就超越過這個人「百倍、千倍、千萬億倍」，「如是乃至」：像這樣子，重重加起來，乃至「算數譬喻」：算數和這個譬喻「所不能及」：也算不出來究竟是多少，沒有法子算得出來。

B 4.舉兩利之勝

阿難。若有眾生。能誦此經。能持此咒。如我廣說。窮劫不盡。依我教言。如教行道。直成菩提。無復魔業。

「阿難」，「若有眾生，能誦此經，能持此咒」：將來若有眾生，能讀誦這部《楞嚴經》，能持誦這〈楞嚴咒〉。「如我廣說，窮劫不盡」：假設我要是廣說，詳細地說，多少個大劫也說不完這種好處。

「依我教言，如教行道，直成菩提，無復魔業」：你們各位要依照我所教誨你們的這個話，照著這個方法去修行，直接就可以成就無上的菩提覺果，不會再有一切的魔業。【註四二】

B 5.結大眾法喜

佛說此經已。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。一切世間。天人阿修羅。及諸他方。菩薩二乘。聖仙童子。并初發心。大力鬼神。皆大歡喜。作禮而去。

「佛說此經已」：佛說完了這部經，這一切的大「比丘」，和一切的「比丘尼」，「優婆塞」：就是男居士。是梵語，翻譯過來是「近事男」，就是近事佛的男人。「優婆夷」：優婆夷就是近事女。所有「一切世間天人阿修羅」：天，天上的天人；人，人間的人；和阿修羅。阿修羅你們也都認識了，他是脾氣最大，好打架。

我的一個弟子說他的狗是阿修羅，或者他那個人也是個阿修羅。我相信聽過《楞嚴經》，就會變菩薩了，不會再有阿修羅的氣了。

「及諸他方菩薩」：你看這菩薩就來了。他方的菩薩和「二乘、聖仙童子」：二乘，就是二乘的聖人——聲聞、緣覺；童子，就是童真入道的。「并初發心大力鬼神」：方才發心的這個最大力的鬼神，「皆大歡喜」：一起都高興了，「作禮而去」。

卍

卍

卍

現在我們聽完了這部經，無論是誰，是天上的人、人間的人、是阿修羅、是地獄、餓鬼、畜生，無論哪一類的眾生，都要發菩薩心，都要行菩薩道了，都要做一個菩薩。不要再去做那些其他因的眾生，要種佛因，種菩薩因，結菩薩果，結佛果，將來是成佛的。我們所有一切眾生，釋迦牟尼佛早就給我們授記了，說是「一稱南無佛，皆共成佛道」，你不要說念多了，就說「南無佛」，將來可不知道在什麼時候，

一定會成佛的。

我們現在聽了這部《楞嚴經》，你明白了很多的佛法，這個功德不可思議，所以說你就用滿十方虛空的七寶來供養佛，都沒有你講《楞嚴經》這個功德大。所以我們這次把這部《楞嚴經》也講完了，你們苦也都了了，我的苦也沒有了。為什麼呢？不必這麼辛苦了。那麼將來去行菩薩道，或者那時候還有苦；不過那時你自己願意受了，不是人家勉強叫你受的。那時候你自己就願意去接受這種的問題了。

在這個法會圓滿之後，要休息二個禮拜，再繼續講〈普門品〉。〈普門品〉講完了，如果有人真心想要聽，就可以講《法華經》。在這兩個禮拜期間，無論誰想要到這佛堂來研究佛法，還可以照常來，現在果前在這兒，大家也可以和果前來互相研究，只要願意學佛法，隨時都可以來的。我或者還有一些事情沒辦的，要處理處理。再過兩個禮拜之後，我想叫果地也辛辛苦苦，請他為大家研究一點佛法，不過現在還沒有決定研究什麼。

果璞也發發菩薩心，為大家再把這《楞嚴經》再往深的來研究一層，因為他會中文，他都懂。中文既然懂，那中文的意思就要翻譯成英文。這是很難的一件事，也是很容易的一件事。因為他明白了，就很容易；他若不明白，就很難的。

所以要發發菩薩心，行行菩薩道，我希望我們聽過這《楞嚴經》之後，每一個人發菩薩心。現在我再說一遍，無論是什麼，是天上的人，人間的人，是阿修羅和地獄、餓鬼、畜生，都要發這覺悟的心，不要再迷了。覺者就是佛，迷者就是眾生，我們現在都希望快一點覺悟。