

第七卷 至 第十卷 目錄

第七卷 402
|
437

第八卷 438
|
506

第九卷 507
|
558

第十卷 559
|
597

第七卷之大意：一、要持誦楞嚴神咒以除去一切魔障及說明持誦神咒的方法次第。

二、阿難尊者請問四十四心的修行次第過程。

三、為什麼依於真如而淪為十二類眾生的始末。

阿難！汝問攝心？我今先說入三摩地，修學妙門，求菩薩道，要先持此四種律儀。皎如冰霜，自不能生一切枝葉。心三口四，生必無因。

阿難！你問如何攝心？首先要進入修三摩地求菩薩道，必須先把這四種律儀做好，像冰霜無染，絲毫不犯，則一切枝葉就無法產生出來，那麼心業的貪、瞋、癡，口業的妄語、綺語、兩舌、惡口自然就會有因緣產生了。

阿難！如是四事若不遺失，心尚不緣色香味觸，一切魔事，云何發生？若有宿習不能滅除，汝教是人一心誦我佛頂光明，摩訶薩怛多般怛囉無上神咒。

阿難！這四種律儀如果都能夠守持不迷失，意念之心尚且不會去攀緣色香味觸，一切魔事怎會產生呢？如果煩惱習氣太重不能斷除，你可以教這個人一心誦持我的佛頂光明摩訶薩怛多般怛囉無上神咒。

雖然想持戒、想守戒、想修定，想發慧，卻都做不好，表示這個人有宿習存在，過去的染習障礙他，以致不能明心見性，這時要靠咒語的威神加被之力一心誦持楞嚴咒。

提醒諸位！要用謙卑的心持誦楞嚴神咒，也要用謙卑的心念佛、拜懺。若認為拜某一種懺法比別人更厲害，雖然有做功課，卻又增加了很多不必要的宿習慢心種子。

誦咒原理：「事」是以能持之心及所持之咒，能所不亂，一心念去，專誠不雜。「理」則是能持所持，唯是一心，能所雙亡，心咒不二，心即咒、咒即心。

摩訶：大的意思。薩怛多：白。般怛囉：傘蓋。翻譯為「大白傘蓋陀羅尼」，是無上神咒。摩訶代表

如來藏心的體性徧十方，是體大。白傘蓋：白是如來藏心離一切諸染；傘蓋是如來藏心像傘一樣可以陰覆萬法、萬物，這是用大。摩訶薩怛多般怛囉，告訴我們真如之心，心體廣大無邊，清淨潔白，離諸垢染包含一切諸法。

斯是如來無見頂相，無為心佛⁽¹⁾，從頂發輝，坐寶蓮華，所說心咒。

這是從如來的無見頂相，無為心佛的頭頂發輝出寶蓮花所說的咒語。

頂相：肉髻。佛的頂相一般人見不到，所以稱作無見頂相，是三十二相之一。無為心：就是如來入無為大定，離一切有為得大解脫、大智慧，是從如來心性本源開發出來的咒語。它的出處是從釋迦牟尼佛的頭頂肉髻相發輝出來，不是從嘴巴跑出來，這個咒語旋轉就像一朵蓮花一樣，清淨無垢。

且汝宿世，與摩登伽歷劫因緣，恩愛習氣，非是一生，及與一劫。我一宣揚，愛心永脫，成阿羅漢。

而且你在過去歷劫與摩登伽女有一段恩愛情結的習氣存在，而此緣不只是一生或是一劫的累積，但我一宣揚無上神咒以後，她的愛染宿習立即消除，而成就阿羅漢果。

彼尚姪女，無心修行，神力冥資，速證無學；云何汝等在會聲聞求最上乘，決定成佛，譬如以塵揚于順風，有何艱險？

她原本是姪女，無心要修行，可是一經佛的神咒力加被，能馬上證得無學的果位。為什麼你們這些在會的聲聞人，已經發菩提心祈求最上乘，決成無上正等菩提的人，好像順風一吹塵垢就立即除去，有什麼困難呢？順風喻神咒，塵喻習氣。

若有末世欲坐道場，先持比丘清淨禁戒，要當選擇戒清淨者第一沙門，以為其師。若其不遇真清淨僧，汝戒律儀必不成就。

若在末法時代有人要發心坐道場，當先找一位奉持清淨戒法的比丘，指證初果以上聖的人或清淨僧，來做為傳戒師父。假如沒有因緣遇到真正清淨的高僧，你縱然受戒，也得不到清淨無漏律儀的戒，得不到真正的成就。

戒成已後，著新淨衣，然香閑居，誦此心佛所說神咒一百八遍。然後結界，建立道場，求於十方現住國土無上如來放大悲光，來灌其頂。

受完戒後，要沐浴、穿洗淨的衣服，燃香獨處靜坐，恭敬誦持楞神嚴咒一百八遍，然後結界建立道場，祈求在十方國土現在住世的諸佛，放大悲慈光來到你的頭頂與你灌頂。

阿難！如是末世清淨比丘，若比丘尼，白衣檀越，心滅貪婬，持佛淨戒，於道場中發菩薩願，出入澡浴，六時行道，如是不寐經三七日，我自現身至其人前，摩頂安慰，令其開悟。

阿難！像這樣在末世有清淨比丘、比丘尼或是在家居士，能息滅貪心、婬心、盜心、妄心，奉持清淨如法淨戒，在楞嚴咒的道場裡面發菩薩願，每一支香出入道場都要澡浴，晝夜六時不休不眠用功修道，在二十一天當中，我自然會現身在這個修行人的面前，給他摩頂安慰，讓他能夠開悟。

如果依照佛陀的規定真心去做的話，定力會慢慢增強，自然睡眠減少，且腦筋清楚。

阿難白佛言：世尊！我蒙如來無上悲誨，心已開悟，自知修證，無學道成。末法修行，建立道場，云何結界？合佛世尊清淨軌則？

阿難告訴佛陀說：世尊！我承蒙佛不斷慈悲的開示，心已了解見法悟道，自己也知道如何修證成無學道，但在末法修行中要建立道場，請問如何結界，才合乎佛陀所交代的清淨軌則呢？

佛告阿難：若末世人願立道場，先取雪山大力白牛，食其山中肥膩香草，此牛唯飲雪山清水，其糞微細，

可取其糞和合栴檀，以泥其地。

佛告訴阿難：若末世眾生願意成立一個道場，先找到雪山的大力白牛，牠們都吃雪山所長出來的肥美香草，只喝雪山的清水，牠們的糞便很微細而且不臭，可以拿取牠們的糞與栴檀和在一起，然後塗在地上。泥：（動詞）塗抹。

若非雪山，其牛臭穢，不堪塗地；別於平原，穿去地皮五尺已下，取其黃土，和上栴檀、沈水、蘇合、薰陸、鬱金、白膠、青木、零陵、甘松及雞舌香，以此十種，細羅為粉，合土成泥，以塗場地。

如果不是雪山的大力白牛，牠的糞便一定很臭，不能拿來與栴檀香末和合塗地；如果找不到雪山白牛的糞便，可以到別處清淨的平原，挖深五尺以下去取黃土，和栴檀等十種藥材粉末攪揉在一起成為泥，再以此塗在道場地上。

栴檀是白檀香木；沉水是沉水香；蘇合是香膠類；薰陸又名乳香，花淡白而帶黃；鬱金為百草之精英；白膠能除惡氣；青木狀如甘草；零陵能止精明目；甘松能除腹脹；雞舌亦名丁子香，能令身口皆香。

方圓丈六為八角壇，壇心置一金銀銅木所造蓮華，華中安鉢，鉢中先盛八月露水，水中隨安所有華葉。

又方圓周圍建一丈六尺八角形的壇場，壇場中心放一個金銀銅木所造的蓮花，蓮花上面放一個鉢，鉢中盛八月的露水，水中放一些小花葉。

取八圓鏡，各安其方，圍繞華鉢。鏡外建立十六蓮華，十六香鑪，間華鋪設莊嚴香鑪，純燒沈水，無令見火。

還須放置八個圓鏡在鉢的八個角落圍繞花鉢，鏡的外圍放置十六朵蓮花、十六個香爐，一朵花一個香爐間次排列，然後純燒沉水，用溫小火不讓火光被看到。

取白牛乳，置十六器，乳為煎餅，並諸沙糖，油餅、乳糜、酥合、蜜薑、純酥、純蜜，於蓮華外，各各十六，圍繞華外，以奉諸佛及大菩薩，每以食時。

取白色的牛乳放入十六個碗盤，乳要煎成餅，以及沙糖，油餅、乳糜、酥合、蜜薑、純酥、純蜜等上好食物，分盛在十六個盤裡，在蓮花的外層圍成一圈，每日中午食時，用來供養十方諸佛及大菩薩。

若在中夜，取蜜半升，用酥三合⁽²⁾。壇前別安一小火爐，以兜樓婆香煎取香水，沐浴其炭，然令猛熾。投是酥蜜於炎爐內，燒令煙盡，享⁽³⁾佛菩薩。

若在半夜，佛不受食，還要以酥蜜供佛，就用蜜半升和酥酪和合，然後壇前另外放一個小火爐，用兜樓婆香（白茅香）煮成香水，用來浸洗木炭，待乾了以後，將木炭放入小火爐內燒紅，再將酥蜜一併放在小爐裡面燃燒，直到煙都燒盡，以供養佛菩薩。

令其四外徧懸幡華，於壇室中，四壁敷設十方如來，及諸菩薩所有形像。應於當陽張盧舍那、釋迦、彌勒、阿閼、彌陀，諸大變化觀音形像，兼金剛藏安其左右。帝釋梵王，烏芻瑟摩，並藍地迦，諸軍荼利，與毗俱胝，四天王等，頻那夜迦，張於門側，左右安置。

又在壇的外面掛滿幢幡、蓮花，於壇內四壁，懸掛十方佛菩薩聖像，正面向陽處放置盧舍那、釋迦、彌勒、阿閼、彌陀五方佛，觀世音菩薩的種種變化像及金剛藏菩薩護法也安置左右。忉利天王、大梵王，烏芻瑟摩（火頭金剛）、藍地迦（青面金剛）、軍荼利金剛、解冤解結金剛、毗俱胝印三目金剛、四大天王持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王、頻那（天王的使者）、夜迦，這些像都掛在壇場正面的左右兩側。

又取八鏡覆懸虛空，與壇場中所安之鏡方面相對，使其形影重重相涉。

又用八面圓鏡，覆懸在虛空中，和壇場中所放置的鏡子相互對照，讓它能夠形影相照，重重相涉。於初七日中，至誠頂禮十方如來，諸大菩薩，及阿羅漢號。恒於六時誦咒圍壇，至心行道，一時常行一百八徧。

在第一個七天當中，先至誠頂禮所安奉的釋迦牟尼佛、盧舍那佛、彌勒、阿閼佛、彌陀佛、藥師佛等十方如來、諸大菩薩及阿羅漢，晝夜六時一面繞壇場，以至誠之心實踐，誦楞嚴神咒一百零八遍，或誦心咒：「跢姪他 唵 阿那隸 毘舍提 鞞囉跋闍囉陀唎 槃陀槃陀你 跋闍囉 謗尼泮 虎舛都 嚧甕泮 莎婆訶」一百零八遍。

第二七中，一向專心，發菩薩願，心無間斷，我毗奈耶，先有願教。

第二個七日中，就不誦咒，在六時中一向專心發菩提願，或者發四弘誓願，或者發自己願意學的願，行願要堅固，不生退怠心從無間斷。在我的毘奈耶中，先有願教，如梵網戒經中有先做發願的事情。

第三七中，於十二時，一向持佛般怛囉咒；至第七日，十方如來，一時出現鏡交光處，承佛摩頂。

第三個七日在十二時中專心誦佛的般怛囉咒，不間斷的修持到第七天，十方如來同時出現在壇中鏡交光處，這時修行者受到佛的摩頂加持，罪障消除，壇場得以成就。十二時，指二六時中。

即於道場修三摩地，能令如是末世修學，身心明淨，猶如瑠璃。

這時候趕快修持三摩地，能讓後世的修學者當下根塵脫落，身心得到清淨光明像琉璃般透徹。

三摩地：指本經所說的楞嚴大定或耳根圓通大定。就是定心必須反照諸法的無自性，做為修持的正因。

阿難！若此比丘本受戒師，及同會中十比丘等，其中有一不清淨者，如是道場多不成就。

阿難！在楞嚴道場法會當中，如果有一位戒師，或者同會中的十位比丘等，其中有一位不清淨，要把楞嚴道場做得如法就很困難。

從三七後，端坐安居，經一百日，有利根者，不起於座，得須陀洹；縱其身心聖果未成，決定自知成佛不謬。汝問道場，建立如是。

經過二十一天之後，好好地壇場端坐用功安居，受持楞嚴神咒經過百日，如果是利根的人，就可以得到初果。若沒得到真正大解脫，對於學習佛道也漸漸建立起信心，不會走錯路。阿難！你問如何建立楞嚴法會的道場，就如上面所說的去建立。

阿難頂禮佛足而白佛言：自我出家，恃佛憍愛，求多聞故，未證無為。遭彼梵天邪術所禁，心雖明了，力不自由；賴遇文殊，令我解脫。

阿難頂禮佛足後對佛說：從我出家以後，依恃佛的寵愛求取多聞，故沒有證到無為，就輕易地被梵天邪術所迷惑，內心雖然知道可是沒有力量去抗拒，還好文殊菩薩領了楞嚴神咒，使我能夠脫離魔難。

雖蒙如來佛頂神咒，冥獲其力，尚未親聞。惟願大慈，重為宣說，悲救此會諸修行輩，末及當來在輪迴者。承佛密音，身意解脫。於時會中，一切大眾，普皆作禮，佇聞如來祕密章句。

我雖然能夠得到佛頂神咒的加被，不受邪魔的干擾，可是我還沒有親耳聽到楞嚴神咒，希望佛陀能夠重新為我們宣說，也慈悲地救拔法會中的修行者，以及未來在輪迴中的眾生，我們希望都能夠承佛密音，得到身意解脫。這時會中的一切大眾，都起立頂禮佛陀，恭敬等候如來宣說祕密神咒。

爾時世尊，從肉髻中涌百寶光，光中涌出千葉寶蓮，有化如來坐寶華中，頂放十道百寶光明。一一光明，皆徧示現十恒河沙，金剛密迹，擎山持杵，徧虛空界。

這時世尊從他頭頂的肉髻中放出百寶光明，光中湧現出千葉寶蓮，每一朵蓮花都有一尊化身如來，也從頭頂放十道百寶光明，每一光明都徧滿恆河沙，金剛神手托著山、拿著杵，威力無邊，徧虛空界，秘密地保護佛。

一般肉眼見不到有金剛密跡這一尊護法，金剛密跡手托著山、拿著杵，表示要降伏魔怨、外道。為什麼叫徧虛空界？經文：「從肉髻中涌百寶光，光中涌出千葉寶蓮，有化如來坐寶華中。」每一尊如來背後都有金剛密跡，佛有多少尊，金剛密跡就有多少尊，金剛密跡看起來是外護，其實是內密菩薩的修行者，只是外現護持佛法的金剛。

密跡：隱隱約約在護持佛法。十道：表十法界。

大眾仰觀，畏愛兼抱，求佛哀祐，一心聽佛無見頂相，放光如來宣說神咒：

佛一放光，在場的大眾都看到金剛密跡示現，十方諸佛菩薩示現，看到佛這樣的神力，愛其德，畏其威武，求佛哀祐，大家都專一心志，傾聽如來無見頂相中，放光宣說這不可思議的神咒。

咒語幾乎都是從十方如來本身無染清淨心誦出的妙用，楞嚴神咒是從佛的無見頂相宣說，不是嘴巴說出，所以咒語有不可思議的力量，它能夠破除一切黑暗，降伏一切邪魔外道。

楞嚴神咒計有兩千六百二十個字，誦楞嚴神咒就是要一氣呵成。

楞嚴咒（第一會）

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩提寫 薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤 南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊 南無
薩多南三藐三菩提俱知南 娑舍囉婆迦僧伽喃 南無盧雞阿羅漢跢喃 南無蘇盧多波那喃 南無娑羯唎陀

伽彌喃 南無盧雞三藐伽跢喃 三藐伽波囉底波多那喃 南無提婆離瑟赧 南無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赧
舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃 南無跋囉訶摩泥 南無因陀囉耶 南無婆伽婆帝 盧陀囉耶 烏摩般帝
娑醯夜耶 南無婆伽婆帝 那囉野拏耶 槃遮摩訶三慕陀囉 南無悉羯唎多耶 南無婆伽婆帝 摩訶迦羅
耶 地唎般剌那伽囉 毗陀囉波拏迦囉耶 阿地目帝 尸摩舍那泥婆悉泥 摩怛唎伽拏 南無悉羯唎多耶
南無婆伽婆帝 多他伽跢俱囉耶 南無般頭摩俱囉耶 南無跋闍囉俱囉耶 南無摩尼俱囉耶 南無伽闍俱
囉耶 南無婆伽婆帝 帝唎茶輸囉西那 波囉訶囉拏囉闍耶 跢他伽多耶 南無婆伽婆帝 南無阿彌多婆
耶 跢他伽多耶 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶 南無婆伽婆帝 阿芻鞞耶 跢他伽多耶 阿囉訶帝 三藐三
菩陀耶 南無婆伽婆帝 鞞沙闍耶俱嚧吠柱唎耶 般囉婆囉闍耶 跢他伽多耶 南無婆伽婆帝 三補師毖
多 薩憐捺囉刺闍耶 跢他伽多耶 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶 南無婆伽婆帝 舍雞野母那曳 跢他伽多
耶 阿囉訶帝 三藐三菩陀耶 南無婆伽婆帝 刺怛那雞都囉闍耶 跢他伽多耶 阿囉訶帝 三藐三菩
陀耶 帝瓢南無薩羯唎多 翳曇婆伽婆多 薩怛他伽都瑟尼釤 薩怛多般怛藍 南無阿婆囉視耽 般囉帝
揚岐囉 薩囉婆部多揭囉訶 尼羯囉訶羯迦囉訶尼 跋囉毖地耶叱陀你 阿迦囉蜜唎柱 般唎怛囉耶停揭
唎 薩囉婆槃陀那目叉尼 薩囉婆突瑟吒 突悉乏般那你伐囉尼 赭都囉失帝南 羯囉訶娑訶薩囉若闍
毗多崩娑那羯唎 阿瑟吒冰舍帝南 那叉刹怛囉若闍 波囉薩陀那羯唎 阿瑟吒南 摩訶羯囉訶若闍 毗
多崩薩那羯唎 薩婆舍都嚧你婆囉若闍 呼藍突悉乏難遮那舍尼 毖沙舍悉怛囉 阿吉尼烏陀迦囉若闍
阿般囉視多具囉 摩訶般囉戰持 摩訶疊多 摩訶帝闍 摩訶稅多闍婆囉 摩訶跋囉槃陀囉婆悉你 阿唎
耶多囉 毗唎俱知 誓婆毗闍耶 跋闍囉摩禮底 毗舍嚧多 勃騰罔迦 跋闍囉制喝那阿遮 摩囉制婆般
囉質多 跋闍囉擅持 毗舍囉遮 扇多舍鞞提婆補視多 蘇摩嚧波 摩訶稅多 阿唎耶多囉 摩訶婆囉阿
般囉 跋闍囉商羯囉制婆 跋闍囉俱摩唎 俱藍陀唎 跋闍囉喝薩多遮 毗地耶乾遮那摩唎迦 崛蘇母婆

羯囉跢那 鞞嚧遮那俱唎耶 夜囉菟瑟尼鈇 毗折藍婆摩尼遮 跋闍囉迦那迦波囉婆 嚧闍那跋闍囉頓稚
遮 稅多遮迦摩囉 刹奢尸波囉婆 翳帝夷帝 母陀囉羯拏 娑鞞囉懺 掘梵都印菟那麼麼寫（誦咒者至
此句稱弟子某甲受持）

第二會

烏訥 唎瑟揭拏 般刺舍悉多 薩怛他伽都瑟尼鈇 虎訥 都嚧雍瞻婆那 虎訥 都嚧雍 悉眈婆那 虎
訥 都嚧雍 波囉瑟地耶三般叉拏羯囉 虎訥 都嚧雍 薩婆藥叉喝囉刹娑 揭囉訶若闍 毗騰崩薩那羯
囉 虎訥 都嚧雍 者都囉尸底南 揭囉訶娑訶薩囉南 毗騰崩薩那囉 虎訥 都嚧雍 囉叉 婆伽梵
薩怛他伽都瑟尼鈇 波囉點闍吉唎 摩訶娑訶薩囉 勃樹娑訶薩囉室唎沙 俱知娑訶薩泥帝隸 阿弊提視
婆唎多 吒吒嬰迦 摩訶跋闍嚧陀囉 帝唎菩薩那 曼茶囉 烏訥 娑悉帝薄婆都 麼麼 印菟那麼麼寫
（至此句准前稱名，若俗人稱弟子某甲）

第三會

囉闍婆夜 主囉跋夜 阿祇尼婆夜 烏陀迦婆夜 毗沙婆夜 舍薩多囉婆夜 婆囉斫羯囉婆夜 突瑟叉婆
夜 阿舍你婆夜 阿迦囉蜜唎柱婆夜 陀囉尼部彌劍波伽波陀婆夜 烏囉迦婆多婆夜 刺闍壇茶婆夜 那
伽婆夜 毗條怛婆夜 蘇波囉拏婆夜 藥叉揭囉訶 囉叉私揭囉訶 畢唎多揭囉訶 毗舍遮揭囉訶 部多
揭囉訶 鳩槃荼揭囉訶 補丹那揭囉訶 迦吒補丹那揭囉訶 悉乾度揭囉訶 阿播悉摩囉揭囉訶 烏檀摩
陀揭囉訶 車夜揭囉訶 醯唎婆帝揭囉訶 社多訶唎南 揭婆訶唎南 嚧地囉訶唎南 忙娑訶唎南 謎陀
訶唎南 摩闍訶唎南 闍多訶唎女 視比多訶唎南 毗多訶唎南 婆多訶唎南 阿輸遮訶唎女 質多訶唎
女 帝鈇薩鞞鈇 薩婆揭囉訶南 毗陀耶闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 波唎跋囉者迦訶唎擔 毗陀夜闍瞋陀夜
彌 雞囉夜彌 茶演尼訶唎擔 毗陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 摩訶般輪般怛夜 嚧陀囉訶唎擔 毗陀夜

闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 那囉夜拏訖唎擔 毗陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 但埵伽嚧茶西訖唎擔 毗陀夜
闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔 毗陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 迦波唎迦訖唎擔
毗陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 闍耶羯囉摩度羯囉 薩婆囉他娑達那訖唎擔 毗陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜
彌 赭咄囉婆耆你訖唎擔 毗陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 毗唎羊訖唎知 難陀雞沙囉伽拏般帝 索醯夜
訖唎擔 毗陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 那揭那舍囉婆拏訖唎擔 毗陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 阿羅漢
訖唎擔毗陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 毗多囉伽訖唎擔 毗陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 跋闍囉波你 具醯
夜具醯夜 迦地般帝訖唎擔 毗陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 囉叉罔 婆伽梵 印菟那麼麼寫（依此前稱
弟子名）

第四會

婆伽梵 薩怛多般怛囉 南無粹都帝 阿悉多那囉刺迦 波囉婆悉普吒 毗迦薩怛多鉢帝唎 什佛囉什佛
囉 陀囉陀囉 頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀 虎訖 虎訖 洋吒 洋吒洋吒洋吒 娑訶 醯醯洋 阿牟迦
耶洋 阿波囉提訶多洋 婆囉波囉陀洋 阿素囉毗陀囉波迦洋 薩婆提鞞弊洋 薩婆那伽弊洋 薩婆藥叉
弊洋 薩婆乾闥婆弊洋 薩婆補丹那弊洋 迦吒補丹那弊洋 薩婆突狼枳帝弊洋 薩婆突澀比唎訖瑟帝弊
洋 薩婆什婆唎弊洋 薩婆阿播悉摩唎弊洋 薩婆舍囉婆拏弊洋 薩婆地帝雞弊洋 薩婆怛摩陀繼弊洋
薩婆毗陀耶囉誓遮唎弊洋 闍夜羯囉摩度羯囉 薩婆囉他娑陀雞弊洋 毗地夜遮唎弊洋 者都囉縛耆你弊
洋 跋闍囉俱摩唎 毗陀夜囉誓弊洋 摩訶波囉丁羊叉耆唎弊洋 跋闍囉商羯囉夜 波囉丈耆囉闍耶洋
摩訶迦囉夜 摩訶末怛唎迦拏 南無娑羯唎多夜洋 毖瑟拏婢曳洋 勃囉訶牟尼曳洋 阿耆尼曳洋 摩訶
羯唎曳洋 羯囉檀遲曳洋 蔑怛唎曳洋 嚩怛唎曳洋 遮文茶曳洋 羯囉囉怛唎曳洋 迦般唎曳洋 阿地
目質多迦尸摩舍那 婆私你曳洋 演吉質 薩埵婆寫 麼麼印菟那麼麼寫（至此句依前稱弟子某人）

第五會

突瑟吒質多 阿末怛唎質多 烏闍訶囉 伽婆訶囉 噓地囉訶囉 婆娑訶囉 摩闍訶囉 闍多訶囉 視志
多訶囉 跋略夜訶囉 乾陀訶囉 布史波訶囉 頗囉訶囉 婆寫訶囉 般波質多 突瑟吒質多 嘑陀囉質
多 藥叉揭囉訶 囉刹娑揭囉訶 閉隸多揭囉訶 毗舍遮揭囉訶 部多揭囉訶 鳩槃荼揭囉訶 悉乾陀揭
囉訶 烏怛摩陀揭囉訶 車夜揭囉訶 阿播薩摩囉揭囉訶 宅祛革荼耆尼揭囉訶 唎佛帝揭囉訶 闍彌迦
揭囉訶 舍俱尼揭囉訶 姥陀囉難地迦揭囉訶 阿藍婆揭囉訶 乾度波尼揭囉訶 什伐囉堙迦醯迦 墜帝
藥迦 怛隸帝藥迦 者突託迦 昵提什伐囉志鈇摩什伐囉 薄底迦 鼻底迦 室隸瑟蜜迦 娑你般帝迦
薩婆什伐囉 室噓吉帝 末陀鞞達噓制鈇 阿綺噓鈇 目佉噓鈇 羯唎突噓鈇 揭囉訶揭藍 羯拏輸藍
憚多輸藍 迄唎夜輸藍 末麼輸藍 跋唎室婆輸藍 志栗瑟吒輸藍 烏陀囉輸藍 羯知輸藍 跋悉帝輸藍
鄔噓輸藍 常伽輸藍 喝悉多輸藍 跋陀輸藍 娑房盎伽般囉丈伽輸藍 部多志路茶 茶耆尼什婆囉 陀
突噓迦建咄噓吉知婆路多毗 薩般噓訶凌伽 輸沙怛囉娑那羯囉 毗沙喻迦 阿耆尼烏陀迦 末囉鞞囉建
跢囉 阿迦囉蜜唎咄怛斂部迦 地栗刺吒 志唎瑟質迦 薩婆那俱囉 肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻 末囉
視吠帝鈇娑鞞鈇 悉怛多鉢怛囉 摩訶跋闍噓瑟尼鈇 摩訶般賴丈耆藍 夜波突陀舍喻闍那 辦怛隸拏
毗陀耶槃曇迦噓彌 帝殊槃曇迦噓彌 般囉毗陀槃曇迦噓彌 跢姪他 唵 阿那隸 毗舍提 鞞囉跋闍囉
陀唎 槃陀槃陀你 跋闍囉謗尼泮 虎舛都噓甕泮 莎婆訶

阿難！是佛頂光聚，悉怛多般怛囉祕密伽陀，微妙章句，出生十方一切諸佛。十方如來因此咒心，得成無上正徧知覺。

阿難！這是從佛的頭頂光累積出來的大白傘蓋，是不可思議的章句，這個咒語能出生十方一切諸佛，

又十方如來也因為楞嚴咒心，能成就無上正徧知。

十方如來執此咒心，降伏諸魔，制諸外道。十方如來乘此咒心，坐寶蓮華，應微塵國。十方如來含此咒心，於微塵國轉大法輪。十方如來持此咒心，能於十方摩頂授記；自果未成，亦於十方蒙佛授記。

十方如來誦持此咒心，可降伏諸魔與外道。十方如來也依這個咒心，能坐在寶蓮花當中，遊歷微塵國土。十方如來含著這個咒心，可以去十方微塵國講經說法，教化一切眾生。十方如來持此咒心，可以為十方一切眾生摩頂授記。若自己還沒有證果，十方如來也可以為之授記。

十方如來依此咒心，能於十方拔濟群苦；所謂地獄、餓鬼、畜生，盲聾瘖瘂，怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦、五陰熾盛，大小諸橫，同時解脫。賊難兵難，王難獄難，風火水難，飢渴貧窮，應念銷散。

十方如來依此咒心的威神之力，能夠拔濟一切眾生之苦，所謂的地獄道、餓鬼道、畜生道，以及盲、聾、瘖、啞、世智辯聰、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦、五陰熾盛苦，或是諸大小橫難，都可以幫助他們解脫。或有人遇到賊難、兵難、王難、牢獄之難、風災、水災、火災、飢渴、貧窮等，也可以幫助他們，所有的痛苦應念銷散。

十方如來隨此咒心，能於十方事善知識，四威儀中，供養如意；恆沙如來，會中推為大法王子。

十方如來隨著咒心的威神之力，能到十方國土去奉事善知識，在行住坐臥四威儀中隨意自在供養。恆沙如來在無數無量的諸佛法會中，恭推他是法王子，將來繼承大法王的家業。如意：隨意自在。

十方如來行此咒心，能於十方攝受親因，令諸小乘聞祕密藏，不生驚怖。

十方如來行此秘密神咒，能夠於十方眾生在歷劫中，攝受互為親姻眷屬，又讓心量狹小的行者，於諸佛密藏不要起懷疑、恐怖、或者誹謗。

十方如來誦此咒心，成無上覺，坐菩提樹，入大涅槃。十方如來傳此咒心，於滅度後，付佛法事究竟住持，嚴淨戒律，悉得清淨。

十方如來誦此秘密神咒能夠成就佛道，坐菩提座而入無住大涅槃。十方如來傳此楞嚴神咒，在入涅槃後，付囑佛法能一代一代的傳承，不虛假地住持佛法，嚴守戒律，身心都能皎潔清淨。

若我說是佛頂光聚般怛囉咒，從旦至暮，音聲相連，字句中間，亦不重疊，經恒沙劫終不能盡；亦說此咒，名如來頂。

若我說出佛光所累積的大白傘蓋神咒功德妙用，從早到晚音聲相續，字句都不重複，經無量無數劫也不能窮盡。所以又把這個咒語，稱做如來頂心咒。

汝等有學，未盡輪迴，發心至誠，取阿羅漢。不持此咒而坐道場，令其身心遠離諸魔事，無有是處。

你們這些有學、還不能脫離六道輪迴，應發至誠心求證阿羅漢果，若只坐道場而不誦持楞嚴神咒，要讓身心遠離各種魔事，這是不可能的。

有學：初果、二果、三果都叫有學位。阿羅漢才叫無學位。汝等有學，包括凡夫俗子在內。

阿難！若諸世界，隨所國土所有眾生，隨國所生樺皮貝葉，紙素白氈，書寫此咒貯於香囊；是人心昏未能誦憶，或帶身上，或書宅中，當知是人盡其生年，一切諸毒所不能害。

阿難！若一切世界，所有國土的眾生，隨他們國土所出產的樹皮、貝葉或素紙、白氈，恭敬地抄寫神咒，然後放置在香囊中；這個人昏昧無法誦持或背念，可以將它帶在身上，或者放在房屋裡面，當知盡其一生中，若遇到邪術、毒物也都不能害他。

阿難！我今為汝更說此咒，救護世間，得大無畏，成就眾生，出世間智。

阿難！我再告訴你神咒的功效，它可以保護世間的眾生得到大無畏，也可以成就眾生得到出世間的般若智慧。

出世間智：明了一切諸法是本性空的道理。

若我滅後，末世眾生有能自誦，若教他誦，當知如是誦持眾生，火不能燒，水不能溺，大毒小毒所不能害。

若我滅度後，末世眾生能自誦或教他人誦持楞嚴神咒，當知這個誦神咒之人，若遇到火災，火不能燒他、水災不能溺他，大毒如瘟疫，小毒如蟲害，都不會帶來傷害。

如是乃至龍天鬼神，精祇魔魅，所有惡咒皆不能著。心得正受，一切咒詛，厭蠱毒藥，金毒銀毒，草木蟲蛇，萬物毒氣，入此人口，成甘露味。

這樣子包括天龍鬼神、精祇、魍魎，及所有惡咒也不能害他，因為他的心已得到正受，一切詛咒或魘鬼、蠱毒、金毒、銀毒、草、木、蟲、蛇、萬物的毒氣，進入他的口中，都變成了甘露味。

一切惡星，並諸鬼神，殛心毒人，於如是人不能起惡。頻那夜迦，諸惡鬼王，並其眷屬，皆領深恩，常加守護。

一切不吉祥的星宿，及惡鬼神，包藏禍心要暗算人的這些人，遇到對於持咒的修行者不會起惡心。豬頭鬼王、象鼻鬼王及其眷屬鬼，也都領受神咒的深恩，反而變成守護的護法。

頻那：像豬頭的鬼。夜迦：這鬼像大象的鼻子一樣。

阿難！當知是咒常有八萬四千那由他，恒河沙俱胝，金剛藏王菩薩種族，一一皆有諸金剛眾而為眷屬，晝夜隨侍。

阿難！要知道此神咒有八萬四千那由他，恆河沙俱胝金剛藏王菩薩種姓，每一位又有眾多眷屬做護法，晝夜保護此持咒的修行者不會被人陷害。那由他：萬億。俱胝：百億。

設有眾生於散亂心，非三摩地，心憶口持，是金剛王，常隨從彼諸善男子，何況決定菩提心者？

假設有一些眾生在誦持神咒時心散亂，沒有定力，但還能做到心憶念、口持誦神咒，此金剛藏王菩薩也常跟隨在這位善男子的身旁保護他，何況那些已決定要成佛道發菩提心的修行者？

此諸金剛菩薩藏王，精心陰速，發彼神識，是人應時，心能記憶八萬四千恆河沙劫，周徧了知，得無疑惑。

這些金剛藏王菩薩，以同體大悲的心精，於冥冥中加持這位修行者，啟發他神識的內在慧根，這位持咒的修行者能記憶起八萬四千恆河沙劫的事，可以周徧了知沒有疑惑。

從第一劫，乃至後身，生生不生藥叉羅刹，及富單那、迦吒富單那、鳩槃荼、毗舍遮等，並諸餓鬼，有形無形，有想無想，如是惡處。

從這第一劫開始發心誦持楞嚴神咒，直到成就無上正等菩提的最後成佛之身，生生世世都不會墮落到藥叉、羅刹、富單那、迦吒富單那、鳩槃荼、毗舍遮等種種鬼道，也不會生在餓鬼中及有形、無形、有想、無想等惡處。

有形：有色的休咎精明。無形：無色如空散消沉。有想：靈通鬼怪精靈。無想：精神化為土木金石。是善男子，若讀若誦，若書若寫，若帶若藏，諸色供養，劫劫不生貧窮下賤不可樂處。

這位修行的善男子對於楞嚴神咒，不論是讀誦、書寫，或是攜帶、收藏，或作種種供養，每一劫中都不會出生到貧窮下賤的家庭，或是不快樂的地方。

此諸眾生，縱其自身不作福業，十方如來所有功德，悉與此人。由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫，常與諸佛同生一處。無量功德，如惡又聚，同處熏修，永無分散。

這些誦持神咒的眾生，縱然自己不修福報，以持咒力，十方如來的所有功德皆給與此人。所以得到無量無數長久不可說時間，常與諸佛同生在一處得無量功德，好像惡又聚果一樣同在一處共同熏修永不分離。有人批判住山用功的人，對社會沒有幫助，他們不知道「禪坐須臾頃，勝造七層佛塔」的功德，造七層佛塔可能還要名要利，要名要利就有造業的可能，而閉關用功的修行人，當在禪修的時候，不會受妄念的蒙騙，沒有三毒煩惱，就少造許多不必要的業。又很多人認為出家人應該去做世間的福業才對，才叫做佛法深入民間，他們不曾深思，若沒有做到對六塵的無染，要建立無相功德是很難的。

惡又聚：印度的一種水果，一蒂生三果不相捨離，此處用以譬喻心、佛、眾生三無差別。是故能令破戒之人，戒根清淨；未得戒者，令其得戒；未精進者，令得精進；無智慧者，令得智慧；不清淨者，速得清淨；不持齋戒，自成齋戒。

因此，楞嚴神咒的威神之力能讓破戒人得到戒根清淨；已受戒而不能得到戒體的人，也因為持咒語而獲得戒體；不精進的人令得精進；沒有智慧的人，可以在持咒當中智慧開顯；不清淨的人也很快得到清淨；不能持齋戒的人，能夠齋戒圓滿。

阿難！是善男子，持此咒時，設犯禁戒於未受時，持咒之後，眾破戒罪，無問輕重，一時銷滅。

阿難！這位善男子誦持楞嚴神咒時，假如犯了禁戒於未受戒之前，持此咒之後能消除所有破戒之罪，不論輕戒或重戒，都可以一時銷滅。

縱經飲酒，食噉五辛，種種不淨，一切諸佛菩薩，金剛天仙鬼神，不將為過。

縱然喝酒吃肉，或吃到五辛等種種不淨，因為持誦楞嚴咒，一切佛菩薩護法金剛藏王菩薩，或天仙鬼神會既往不究。

佛知道眾生無明，持咒就表示有懺悔的心意，佛不會去計較他犯了這些罪業，此咒語的威神之力這麼不可思議。

設著不淨破弊衣服，一行一住，悉同清淨。縱不作壇，不入道場，亦不行道，誦持此咒，還同入壇，行道功德無有異也。

若穿著破爛、不乾淨的衣服，他的一舉一動皆同清淨。縱使不作壇，不入道場用功亦不行道，但是誦持此咒，還是與前面所謂入壇行道功德沒有差別。

若造五逆無間重罪，及諸比丘、比丘尼，四棄八棄，誦此咒已，如是重業，猶如猛風吹散沙聚，悉皆滅除，更無毫髮。

若造五逆重罪應該墮到無間地獄，或者出家比丘犯了殺、盜、姪、妄四棄，及比丘尼犯了八棄的重業，如果誦持此咒語，其人罪業都會消滅，就像猛風把沙堆吹散掉，一切都滅除，也不會損傷毫髮。

五逆：弑父、弑母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血。

阿難！若有眾生，從無量無數劫來，所有一切輕重罪障，從前世來未及懺悔，若能讀誦書寫此咒，身上帶持，若安住處、莊宅園館，如是積業，猶湯銷雪，不久皆得悟無生忍。

阿難！若有眾生從無量劫以來，所造的一切或輕或重的罪業，從前世到今生還來不及懺悔的，若能至誠讀誦、書寫，帶在身上，或安奉在居家庭園，或者家裡的任何處所，這樣子累積誦持咒語的力量，就好像熱湯溶化冰雪，不久就可以悟到無生忍。

無生忍：以教理來講最起碼是初地菩薩的境界，八地才完證無生法忍。忍：是忍可接受對於真如本體之性，從來不去懷疑。無生就是六根對六塵還未起生滅念頭，安住此中。無生忍包括不耽著有念、無念，即有念也無生，無念也無生。起心動念都叫有生，所以如果有一天達到對一切法都不起心動念，而有一切清淨心生，這種境界就叫無生忍。

西藏有一位成就者說：「若心念生起，則觀其生；若無念生起，則觀其靜；這兩種生與靜，二剎那皆平等空。」就是說：念頭如果生起，要觀察它為什麼生；若看到沒有一個念頭生起，就觀察為什麼沒有念頭生起；在「觀其生」與「觀其靜」的剎那生起，都是平等無二。

所以我常說要提昇念佛的水準，當起心動念作意要念佛，這就是「若心念生起」，就觀察「為什麼要念佛」的這個念頭會生起，為什麼把佛號一句一句念下去，要觀察它的生。一面持名念佛，一面覺察念頭有沒有在佛號上，如果念頭是在佛號上，且相續不斷地念下去，就觀察它的變化，它的真相。如果沒有主動要作意念佛時，而佛號又相續不斷，這時它又產生什麼狀況？這就是覺照。所以說佛就是覺察、覺照、覺悟的意思。修學佛道就是不論念咒或誦經的當下，有沒有去觀注、覺照自己的念頭都放在這個地方。

復次阿難！若有女人，未生男女，欲求孕者，若能至心憶念斯咒，或能身上帶此悉怛多般怛囉者，便生福德智慧男女。

復次阿難！若有婦女想要求懷孕生小孩，只要專心誦持楞嚴神咒，或把此咒帶在身上，便能生出福德智慧相貌端正的男孩、女孩。

求長命者，速得長命；欲求果報速圓滿者，速得圓滿。身命色力，亦復如是。命終之後，隨願往生十方國土。必定不生邊地下賤，何況雜形。

如果求長壽，好好持咒，就能如願得到長壽；想將來的果報迅速圓滿，就能迅速圓滿；如果求身體健康、外貌形色莊嚴，好好持咒，一樣能達成願望，命終之後能隨願往生十方國土，決定不會投胎到邊地或下賤的地方，何況是三惡道。

阿難！若諸國土，州縣聚落，饑荒疫癘，或復刀兵，賊難鬪諍，兼餘一切厄難之地，寫此神咒，安城四門，並諸支提或脫闍上，

若有國土，不論都市、鄉村、聚落，遇到饑荒災疫；或者刀兵難、賊難，種種世間一切的困苦危難，能抄寫神咒貼在四門上，或掛在神廟，或懸掛在幢幡上。

支提：一般世間的廟，此指清淨的佛寺。脫闍：幢幡，在幢幡上寫楞嚴咒。

令其國土所有眾生，奉迎斯咒，禮拜恭敬，一心供養，令其人民各各身佩，或各各安所居宅地，一切災厄，悉皆銷滅。

當要懸掛楞嚴神咒的時候，可以請這個國家的人民，禮拜恭敬一心供養，讓老百姓每人都佩帶在身上，或是他的居家地方，一切災厄就會完全消除。

阿難！在在處處國土眾生，隨有此咒，天龍歡喜，風雨順時，五穀豐殷，兆庶安樂。

阿難！在在處處所有國土的眾生，隨著誦持楞嚴神咒，天龍八部都會起歡喜心，可以風調雨順，五穀豐收，老百姓都能夠安樂。

亦復能鎮一切惡星，隨方變怪，災障不起；人無橫夭，杻械枷鎖不著其身，晝夜安眠，常無惡夢。

楞嚴神咒也能鎮壓隨方變怪的惡星，令不起災障，人民沒有橫禍夭亡，杻械枷鎖這些刑具不會惹上身，也能晝夜安眠不做惡夢。

持誦神咒會改變我們的心念，持咒語一百遍、或者一千遍以後，心念會漸漸改善不做惡事，當然枷鎖就不會拘著上身。

阿難！是娑婆界，有八萬四千災變惡星，二十八惡星而為上首；復有八大惡星以為其主。作種種形，出現世時，能生眾生種種災異；有此咒地，悉皆銷滅。十二由旬成結界地，諸惡災祥永不能入。

阿難！這娑婆世界有八萬四千災變惡星，由二十八惡星所領導；又有八大惡星為主。他們做種種形狀出現在世間，讓眾生遇到種種災變，但楞嚴神咒所在的地方，這些惡星的災難會消失無蹤。更在住處周圍十二由旬之內，成為結界的地區，都有楞嚴神咒加被，一切惡事、災橫都不能侵入。

八大惡星就是金星、木星、水星、火星、土星、羅睺星、計都星、彗星。會遇到災變都是人心先變，假如人人都持誦楞嚴咒改變心性，災厄就不會危害到眾生的身上、家庭或村莊。

是故如來宣示此咒，於未來世，保護初學諸修行者，入三摩地，身心泰然，得大安隱。更無一切諸魔鬼神，及無始來冤橫宿殃，舊業陳債，來相惱害。

所以如來宣說楞嚴神咒，於未來世保護初發心學習的修行者，讓他們能夠真正進入三摩地，獲得身心安穩自在，更不會有魔或鬼神及無始以來的冤親債主來擾亂侵害。

持誦楞嚴神咒會越持心越安定，不向外攀緣，若心向外攀緣，會增加招致災禍的機會，有時遇到冤親債主，有時遇到橫禍等無妄之災。

我們從以上的敘述知道，佛陀護念眾生的細膩，就是不捨下劣眾生要方便度化引導，故不要誤解學佛只求家庭平安、身體健康以此為滿足，佛弟子應當更上一層去了悟諸法本不生的道理。

汝及眾中諸有學人，及未來世諸修行者，依我壇場，如法持戒，所受戒主，逢清淨僧，持此咒心，不生疑

悔。是善男子，於此父母所生之身不得心通，十方如來便為妄語。

你與會中的諸位有學聲聞，及未來世諸修行者，若能依照我所說壇場的儀軌去用功，如法持戒修行，會遇到一位清淨僧，教授你專心誦持楞嚴咒心不生疑惑。這位善男子，以父母所生的肉身若不得心通，十方諸佛就是妄語。

心通：了解真如實相的如來性，就是明心見性。以真心如法誦持楞嚴神咒而不疑惑，絕對可以明心見性。很多人問：「師父我們念佛幹嘛！」回答：「念佛是要明心見性。」奇怪！念佛是往生西方極樂世界，怎麼說念佛是明心見性？念佛其實是讓我們明心見性，只有明心見性才能真正解脫一切法。

說是語已，會中無量百千金剛，一時佛前合掌頂禮，而白佛言：如佛所說，我當誠心保護如是修菩提者。

佛陀說完後，會中的無量無數百千金剛，同時在佛前合掌頂禮，對佛陀說：如佛所說，我們會誠心誠意來保護修學菩提的修行者。

爾時梵王，並天帝釋，四天大王，亦於佛前同時頂禮，而白佛言：審有如是修學善人，我當盡心至誠保護，令其一生所作如願。

這時梵天王、帝釋、四大天王，也在佛前頂禮說：如果真有這樣的修行人，我們也會誠心誠意來保護他們，令他們一生都能所作如願。

復有無量藥叉大將，諸羅刹王、富單那王、鳩槃荼王、毗舍遮王、頻那夜迦，諸大鬼王，及諸鬼帥，亦於佛前，合掌頂禮：我亦誓願，護持是人，令菩提心速得圓滿。

又有無量藥叉大將，與諸羅刹王，富單那王，鳩槃荼王，毗舍遮王，頻那夜迦，諸大鬼王與鬼帥，也在佛前合掌頂禮佛陀：我們也一樣發誓來護持這一類修行人，保護他的菩提心不會退轉，速能圓滿菩提。

我們之所以沒有護法龍天、諸鬼王保護，是沒有發心修佛菩提。無量金剛、諸鬼王要護持一個修行者，他們也希望在這個修行者的身上得到福報、功德。若我們不真正發菩提心用功，而是為名利用功辦道，雖然外表很真誠，他們還是不會保護我們。所以大家要認識清楚，這些護法龍天、諸鬼王，都是以修行人有沒有喪失菩提心做為護持的標準。

復有無量日月天子、風師兩師、雲師雷師、並電伯等年歲巡官，諸星眷屬，亦於會中頂禮佛足，而白佛言：我亦保護是修行人，安立道場得無所畏。

還有無量無數的日天子、月天子、風師、雨師、雲師、雷師、電伯，值星的太歲、監察人間善惡的巡官、以及諸星眷屬，都在佛前發願，護持如法道場，發菩提心誦持神咒的修行者，讓他們在一切處所無有怖畏。

復有無量山神、海神，一切土地，水陸空行，萬物精祇，並風神王，無色界天，於如來前，同時稽首而白佛言：我亦保護是修行人，得成菩提，永無魔事。

又有山神、海神、土地神，水陸空行這些精祇，還有風神王，以及無色界天的天人都在佛前發願：我們也會保護這些持咒的修行人，得以成就菩提不會遇到魔事。

爾時八萬四千那由他，恆河沙俱胝，金剛藏王菩薩，在大會中，即從座起，頂禮佛足而白佛言：世尊！如我等輩，所修功業，久成菩提，不取涅槃；常隨此咒，救護末世修三摩提正修行者。

這時有八萬四千那由他、恆河沙俱胝金剛藏王菩薩在大會中，從座起來頂禮佛足後對佛說：世尊！像我們所修的功德，早就可以成就菩提，可是我們不想入涅槃，為的就是要常隨誦持楞嚴神咒的人，來救護末法時期，能真正發心修三摩地的修行者。

世尊！如是修心求正定人，若在道場，及餘經行，乃至散心遊戲聚落，我等徒眾常當隨從，侍衛此人。

世尊！這位修習楞嚴大定的人，無論坐在道場或在別處經行，甚至他有時候以散亂心到聚落裡旅行，我金剛藏王菩薩的徒眾一樣會在旁邊保護這位修行人。

這段話是說，只要不忘記楞嚴神咒，內心能意念著神咒，金剛藏王菩薩就會護持你。若能專一誦持楞嚴神咒，念到念而無念，無念而念，當然是最好的。

縱令魔王大自在天求其方便，終不可得。諸小鬼神，去此善人十由旬外；除彼發心，樂修禪者。

縱然有魔王、大自在天魔，想要用種種方式來擾亂這位修行者，那是不可能的。至於這些小鬼能力比魔王低，也會離開修行人超過十由旬外，除非是發心想修三摩地的小鬼神才能接近這位修行人。

世尊！如是惡魔，若魔眷屬，欲來侵擾是善人者，我以寶杵殞碎其首，猶如微塵，恒令此人所作如願。

世尊！這些惡魔，或是魔眷屬，想要來侵犯擾亂這位修行者，我金剛藏王菩薩就拿寶杵打破他的頭，讓他的頭顱粉碎如微塵一樣，務必要使這位修行人，所作一切都如願。

阿難即從座起，頂禮佛足而白佛言：我輩愚鈍，好為多聞，於諸漏心，未求出離。蒙佛慈誨，得正熏修，身心快然，獲大饒益。

阿難從座位起來頂禮佛足之後說：我們很愚昧鈍劣，又貪求多聞，對於所謂離開三界的有漏煩惱，我根本不在意，不想修定，也不求出離，現在蒙獲佛慈悲教誨，得到正確的熏習，讓我們的身與心都得到大喜悅，獲大饒益。

世尊！如是修證佛三摩提，未到涅槃，云何名為乾慧之地？四十四心至何漸次，得修行目？詣何方所，名入地中？云何名為等覺菩薩？

世尊！要發心修習楞嚴大定，還不能證到不生不滅的涅槃境界之前，請問什麼叫做乾慧地？什麼叫做四十四心？要修到什麼階位才得到前面所說的名目？修到什麼方所才叫做入初地乃至十地的果位？怎麼修行才可以達到等覺菩薩的果位？

四十四心：指十住、十行、十迴向、十地、及四加行的煖、頂、忍、世第一。

作是語已，五體投地，大眾一心，佇佛慈音，瞪瞞瞻仰。

說完這些話，又五體投地頂禮佛陀，大眾也跟著頂禮，然後專注一心，張大眼睛仰望如來，等待佛陀慈音開示。

爾時世尊，讚阿難言：善哉！善哉！汝等乃能普為大眾，及諸末世一切眾生，修三摩地，求大乘者，從於凡夫，終大涅槃，懸示無上正修行路。汝今諦聽當為汝說。阿難大眾，合掌剗心，默然受教。

佛讚歎阿難：很好！很好！你能為大眾及末世一切眾生，想要修三摩地及求大乘法要的眾生，問從凡夫地進修到無上正等正覺這一條路，要怎麼安排呢？你今天要好好聽，我為你們解說。這時候阿難及大眾都合掌淨心，恭敬聽佛開示。

剗心：剗，挖空，消除的意思，就是去除第六意識的攀緣心、分別心。

佛言：阿難！當知妙性圓明，離諸名相，本來無有世界眾生。

佛陀說：阿難！你要知道諸法（指十八界法）本具妙真如性的圓融無礙，它當下是離諸名相，不受相狀、體積、時間、空間所支配，在這個境界中本來就沒有世界，也沒有眾生的產生。

世界：依報。眾生：正報。

隨緣不變，不變隨緣，不可思議叫妙；真如性海是萬法的本源。妙性本來光明周徧圓滿。《金剛經》

說：「凡所有相皆是虛妄」，它是以真如本體的境界來說，所有的相都是虛妄。如果用虛妄的相、虛妄的念頭去參悟妙性圓明境界，一百輩子也參不出來。故六祖大師說：「清淨法身，汝之性也；圓滿報身，汝之智也；千百億化身，汝之行也。」

因妄有生，因生有滅，生滅名妄，滅妄名真；是稱如來無上菩提，及大涅槃，二轉依號。

因最初一念不知諸法本不生的道理而無明妄動，才妄生有生的世界，有妄生就有妄滅，其實生和滅都是妄，都無實體，若把不正確的妄轉化掉，就能顯現原來的真實相，稱為如來無上菩提及大涅槃，這是將煩惱與生死轉化而成立的名號。

阿難！汝今欲修真三摩地，直詣如來大涅槃者，先當識此眾生、世界二顛倒因。顛倒不生，斯則如來真三摩地。

阿難！你現在要修真正的三摩地，直悟如來無住大涅槃的果位，就必須先了解眾生、世界顛倒的原因，如果顛倒不起，才叫真實如來三摩地。

阿難！云何名為眾生顛倒？阿難！由性明心，性明圓故⁽⁴⁾，因明發性，性妄見生⁽⁵⁾，從畢竟無，成究竟有。

阿難！什麼叫眾生顛倒？阿難！本覺妙明的真心，本來清淨無染，它是圓照法界的，但為了要明白本性而加了「明」，本性因此被覆蓋變成無明，把元本無名無相的寂然境界，妄生出有名有相的境界，從畢竟無所有，變成幻妄之究竟有。這就是眾生顛倒的原因，也是輪迴的開始。

由性明心：本覺妙明的真心是清淨無染。性明圓故：性與明圓融無礙。因明發性：想要在本性上加明，去了解真性；「明」是動詞，了解的意思。性妄「見」生：能見的妄見。六祖說：「本來無一物，何處惹塵埃。」真心本來清淨，若說要把它擦乾淨，這觀念就是在本覺體上加了明，而變成無明。故本覺自性平等，

因眾生不了解（無明），而轉成自我的業識（執取），由業識而建立能見的見分（我見），也因有了見分就有根身、器界的相分產生。

此有所有，非因所因，住所住相，了無根本，本此無住，建立世界及諸眾生⑥。

有了能有的無明就生出分別法相，再由法相為能依來造種種界限，然後由境界相來駕馭我們的心境，就產生了動相。其實無明是沒有實體，而發現無明並不是真正的所依（所因），眾生的能住及所住（境界相）本來是沒有根本，只有諸行的緣起在發生作用，故從無所住中造成了物理世界及一切輪轉的眾生。

此有：指無明，無明為能有。所有：指一切法相（如無明業相、能見相、境界相）。因：是依的意思。住所住相，了無根本：眾生迷惑，以妄性為能住，以境界相為所住，其實都是虛妄的，所以說了無根本。**迷本圓明，是生虛妄，妄性無體，非有所依；**

眾生迷失了本圓明的真性，生起自我的妄見，而這所認知的虛妄性，既沒有實體，也不是眾生的所依處。

迷是依真起妄，妄性無實體，我們的肉體也是虛妄無實，如果肉體是所依的對象，若前世是豬，豬是原來所依的體，應該永遠都是豬，今世怎麼會變成成人呢？不可能從畜生道轉變為人。會變來變去表示妄性原來不固定，它是虛妄生，遷流不息，不能做為我們所依的對象。

將欲復真，欲真已非真真如性，非真求復，宛成非相。

如果想要返妄歸真，想要求真的念頭，又：已不是真實的真如性，若以不是真心來求恢復本性，又成為虛妄之相。

若用能修所修、能證所證的有所得心來恢復本有自性，這個念頭已經錯誤了，因他不知真如性是修無

可修、證無可證，反而妄起滅妄以恢復真如的念頭，這已不是原本的真如性了。既然知道這不是真如性還要強求恢復，這是以妄逐妄，迷上加迷，不但永遠看不到真如性，還變成了虛妄的生滅相。

直指諸法的變化是無常性與無我性本來如是，可是我們還要用很多方法去找一個恆常不變的真，為什麼會這樣子呢？諸位！要用功與佛相應的話，必須建立真正的正見，如果說：「我的業障深重。」「我修得比你還高。」用這些觀點去用功辦道，修一輩子也不能開悟，因為是把妄心當作真心。所以說正見很重要，我們要把平常所訂的功課，當下融入「無生之心」去做功課，就會漸漸離開以「我」為所得的概念。

假如要捨妄復真，佛陀說：這「捨妄」的念頭本身就是妄念，它不是真如性，它已是生滅相了。

非生非住⁽⁷⁾，非心非法⁽⁸⁾，展轉發生，生力發明，熏以成業，同業相感。因有感業，相滅相生，由是故有眾生顛倒。

本是非虛妄的生、住、心、法輾轉發生因果相續不斷，此發生之力得以開發，終於互熏而形成業力，而開始造業，觀念相同的業力又就在一起互感，所以在父母親交媾時，因業感相同就來入胎，業盡了就是「相滅」，然後同樣一個業緣又來重複出生，就是「相生」，彼此相生相滅，輪迴不止，由有這樣的因緣，才有眾生顛倒現象。

生、住、心、法是指無明、業識、見分、相分。

阿難！云何名為世界顛倒？是有所有，分段妄生，因此界立；非因所因，無住所住⁽⁹⁾，遷流不住，因此世成。三世四方，和合相涉，變化眾生，成十二類。

阿難！什麼是世界顛倒？無明業力形成能有與所有的對立關係，便有分段生死的妄生，故在每次投胎都有不同的觀念，不同的業果，因此才有空間世界的成立。本來並沒有發生的因，但由於眾生執取所生的

因，本來沒有固定的住，但為眾生執取依據為住；本是遷流無住的現象，將它執為實有，因此成為過去、現在、未來三世的相續，又成就東、西、南、北四方，三世與四方結合在一起，互相和合干涉，就變化眾生十二種類，這就是世界顛倒。

和合相涉變化眾生十二類：以三世涉入四方，就成為四方各有三世，就宛轉而成為十二數；有以四方涉入三世，則成三世各有四方，又成為十二個數目。世是以心來說明，它是心理念念變化的，方則以境界來說，故發生有界限出來，心與境互相有關係，才有不可思議的變化，成為十二種類眾生。

有：能有，指無明。所有：是眾生的業報身。眾生心的妄念會造成世界的混亂顛倒。

是故世界，因動有聲，因聲有色，因色有香，因香有觸，因觸有味，因味知法，六亂妄想，成業性故，十二區分，由此輪轉。

所以，有情世界因我們一念無明的風動而產生聲音，有了聲音，會循著聲音而有色塵，所以有動就有聲，有聲就有色塵，有色塵就有香塵，因有香臭就有觸塵，因有感觸作用就有味塵，因有味性就有思惟的法則。由於這六種雜亂的妄想，形成了造業的功能本性，就區分了為十二種類眾生的果報出來，從此輪轉不停。

六塵境界的次第是怎麼安排產生的呢？以六根次第而言，就是先從耳根，因為有風動，耳朵就會聽到聲音；再來是色塵所對的眼根；再來是香塵所對的鼻根，鼻根「因香有觸」就是身根；接著是舌根，因觸有味，身根所緣也是觸塵；接著是意根，因味知法。所以六根的次第應是耳、眼、鼻、身、舌、意。佛陀開示我們能知的六根與所知的六塵，根塵相對以後產生而意識胡思亂想，叫做六亂妄想。因為胡思亂想就開始造業，因而招感業果成為十二種類眾生輪轉生死。

是故世間，聲香味觸，窮十二變，為一旋復⁽¹⁰⁾。乘此輪轉，顛倒相故，是有世界，卵生胎生、濕生化生、有色無色、有想無想、若非有色、若非無色、若非有想、若非無想。

因此，世間就色聲香味觸法六塵，和眼耳鼻舌身意六根，窮盡其十二種變化，做為一次的循環作用。眾生透過這種輪轉的作用變化，構成十二種眾生界的現象，分成卵生、胎生、濕生、化生，以及有色、無色、有想、無想，以及非有色、非無色、非有想、非無想。

阿難！由因世界虛妄輪迴，動顛倒故；和合氣成，八萬四千飛沉亂想。如是故有卵羯邏藍，流轉國土；魚鳥龜蛇，其類充塞。

阿難！由於因世界顛倒，卵生的虛妄想而產生輪迴，妄想性的擾動為顛倒，雄雌的交合作用而成八萬四千飛揚、沉滯的亂想，因有這樣的緣故，才有卵生的羯邏藍（凝滑），流轉諸國土中，如魚、鳥、龜、蛇等，充滿世間。

卵因想生。卵生是從殼而出的有情，想性是屬於輕舉，造成這樣輪迴的顛倒之性，是動念為因，氣交為緣而迷失了真如本體之性。氣剛飛揚就變為鳥類；氣柔沉滯就變成魚類、烏龜、蛇類。羯邏藍：卵生動物的卵是凝滑的，羯邏藍就是黏黏的物質。

由因世界雜染輪迴，欲顛倒故；和合滋成，八萬四千橫豎亂想。如是故有胎遏蒲曇，流轉國土；人畜龍仙，其類充塞。

又因為世界胎生雜染的輪迴，愛欲顛倒的緣故，滋潤和合成為八萬四千的橫偏及豎正的亂想，因此而有胎生的遏蒲曇（皺皴），傳流輾轉在所有國土中，例如人、畜、龍、仙之類，充滿世間。

胎因情有。情是雜染不淨欲望顛倒，胎生必須具備三種因緣，父親、母親、自己的業緣。橫偏是邪淫，

豎正是正姪。欲：情欲。

由因世界執著輪迴，趣顛倒故；和合煖成，八萬四千翻覆亂想。如是故有濕相蔽尸，流轉國土；含蠢蠕動，其類充塞。

又因世界濕生執著的輾轉輪迴，走入趣附顛倒之故，聞味趨附和合成而為八萬四千翻覆無定的亂想，因此才產生的蔽尸（軟肉），輾轉流轉而徧於國土中，例如含糊之蠢蟲或蠕動的蟲類，充滿世間。

濕以合感：濕生必須有濕度和自己業緣兩種因緣，是以執著而產生愛著為業緣，輪轉不息。

煖成：需要陽光等溫度和濕度才能成就。趣顛倒：濕生的眾生是妄心和合溫、濕度。含蠢是「覆」的意思，屬於娟飛的眾生；蠕動是「翻」的意思，屬於沒有腳的蟲，鑽來鑽去翻動。這類眾生會翻來覆去的，所以叫做翻覆。

由因世界變易輪迴，假顛倒故；和合觸成，八萬四千新故亂想。如是故有化相羯南，流轉國土；轉蛻飛行，其類充塞。

由因有情世界遷變改易，無而忽有輾轉不停的輪迴，假託顛倒的緣故，遇到某種類而起變化，故叫和合觸成，有八萬四千喜新厭舊的亂想，因此才有化生的羯南（硬肉），輾轉在諸國土中，譬如轉飛為沉之眾生生活蛻化為飛行之類，充滿世間。

化以離應：化是一直在改變、變易。化生只具備自己的業緣，不需父母親。「假」顛倒：假託、假藉。必須要藉某種物體來產生。

新故亂想：喜新厭舊，妄想新舊蛻化的樂趣。轉蛻飛行：必須用蛻化的過程，產生新的物體出來才能飛行，例如：蝴蝶、蜜蜂假藉蛹羽化成為蟲。

由因世界留礙輪迴，障顛倒故；和合著成，八萬四千精耀亂想。如是故有色相羯南，流轉國土；休咎精明(11)，其類充塞。

又由有情世界因有色質的留礙執著，而成為輪迴之本，這是障礙不通達的緣故，此類和合執著，妄想自己吸收日月精華，而成為八萬四千精明顯耀的亂想，因此產生有色相的羯南（硬肉），而輾轉在一切國土中。例如吉祥的精靈或不吉祥的妖類，這些眾生也充滿世間。

有色的眾生把日月星辰當做光明，它們妄想自己吸收日月精華而產生執著，反而障蔽了真如本性，這叫做障顛倒。螢火蟲、或蚌殼等出生一樣有肉脂，稱做有色的眾生。

休：吉祥的象徵，如鳥類可以報平安。咎：不吉祥凶相的象徵、災禍。

由因世界銷散輪迴，惑顛倒故；和合暗成，八萬四千陰隱亂想。如是故有無色羯南，流轉國土；空散銷沈，其類充塞。

又因為有情世界屬於無色質的銷散，滅身歸無的輪迴，這是迷惑在空無的顛倒中，以此和合的暗昧而成為八萬四千陰幽隱潛的亂想，因此才產生屬於無色的羯南，流轉在所有國土中，例如空散銷沉之無色身，此類眾生充滿世間。

空散銷沉：指無色界四天的眾生。空：滅色歸空，指空無邊處天。散：指識無邊處天。銷：指無所有處天。沉：沉淪、空晦，指非想非非想處天。這一類眾生雖然投胎到那一道，還是用定力來支持，他們還有定果色存在，就像虛空神一樣，或者像旋風，或者像鬼類的眾生。

若執著無色身，一樣會來輪迴。無色的眾生執著頑空，希望一切都銷散歸空，而迷惑了真如本性。諸位如果常常打坐昏沉，以後不知道會不會跑到這個世界來，坐下來就糊里糊塗的，臨終時也會糊里糊塗的，

為什麼？因為已經成為一個習氣，這習氣一養成，臨終人家助念也聽不進，因為昏沈。

由因世界罔象輪迴，影顛倒故；和合憶成，八萬四千潛結亂想。如是故有想相羯南，流轉國土；神鬼精靈，其類充塞。

又因有情世界的有想眾生，依有想來做為身體成為輪迴之性，這是執影像為真的顛倒，和合愛念憶想而成為八萬四千潛神結想的亂想，因此，才有有想的羯南眾生，流轉於所有國土中，例如神鬼精靈之類，充滿世間。

潛：隱藏在人家看不到的地方。結：自己打結找不到答案。這一類眾生妄執影像攀緣，憶念五塵的影子以為真實，有想心卻沒有色質存在。神鬼如城隍爺、媽祖，讓人祭拜，這個就是「影」。精靈如山林中的魑魅魍魎，或者山精海怪、土地公、祠廟，都是屬於有想的眾生。

由因世界愚鈍輪迴，癡顛倒故；和合頑成，八萬四千枯槁亂想。如是故有無想羯南，流轉國土；精神化為土木金石，其類充塞。

又因有情世界愚昧暗鈍之輪轉，就有無想愚癡的顛倒，又和合冥頑而成為八萬四千如死灰槁木的亂想，因此才有無想羯南眾生，流轉於國土，例如由精神昏昧而化為土木金石，此類眾生也充滿世間。

無想的眾生是有色身卻無思想。這類眾生，不喜思惟，聰明知見衰弱，甚至冥頑無知，以無想為真修，與妙明真如性相違背，造成輪迴顛倒。頑成：冥頑無知。枯槁：指知見衰弱，枯是了無生氣。化：變化。

修行是要排除妄想，可是我們往往誤以為：只要坐下來什麼都不想才叫定力，經義也不要想，正念也不要想，認為思惟修會干擾，若用這種觀念修行，久了就變成愚癡、顛倒。佛說不要執著相，不是推翻因緣相。

由因世界相待輪迴，偽顛倒故；和合染成，八萬四千因依亂想。如是故有非有色相，成色羯南，流轉國土；諸水母等，以蝦為目，其類充塞。

又因世界互相假待而成為輪迴，此是非有色眾生假託偽裝形勢顛倒的緣故，和合耽染依附形成八萬四千倚權藉勢，屈己從他的亂想眾生，因此才有非有色相之類成為有色相的羯南，流轉於諸國土中。例如水母類以蝦為目，此類也充滿世間。

非有色眾生，本來沒有色，假借他物生出色相，我們體內的寄生蟲或細菌也是屬於這類眾生。如樹木旁邊有互相依存生長的小草或者寄生的蕨類植物；有一些鬼神也必須依附草木來生存，這一類叫做非有色相成色羯南。相待：互相依託、幫忙。偽：虛假，借用虛偽不實的觀念來生存。染成：以別人的力量做為自己的力量。因依：寄託的意思。因：種子，輪迴的因。

由因世界相引輪迴，性⁽¹²⁾顛倒故；和合咒成，八萬四千呼召亂想。由是故有非無色相，無色羯南，流轉國土；咒詛厭生，其類充塞。

又因有情世界以邪語邪業牽引不息而為輪迴，這是非無色以符咒之類誘騙人性為顛倒，以自己神識和合邪咒而成為八萬四千呼召神鬼為亂想，因此才有非無色而為無色相的羯南，輾轉流傳所有國土，例如求神明為靈異或厭禱作祟，此類眾生充滿世間。

相引：以邪語誘引人心而引發神識，引之不止，習而成性，叫做相引輪迴。和合咒成：用邪咒、邪術迷惑眾生。呼召：用詛咒來召喚，喜歡被人召喚鬼神或者顯一些靈異的事項，因此有鬼類眾生喜歡投胎到這一道，非無色就是屬於這一類的眾生。咒詛厭生：他討厭出生，但是很喜歡被人家咒詛，咒詛可以把自己咒死，也可以把他人咒死。

有了詛咒而成了無色羯南，就像南洋一帶蠱毒術、茅山道法的咒術，這類眾生就很喜歡被人家差遣來作威作福。

由因世界合妄輪迴，罔顛倒故；和合異成，八萬四千迴互⁽¹³⁾亂想。如是故有非有想相，成想羯南，流轉國土；彼菹盧等，異質相成，其類充塞。

又有世界有情二妄相合輾轉輪迴，這是虛假欺罔的顛倒緣故，與異類為同類而成為八萬四千彼此迴互亂想，因此才有非有想的現象，成為有情想的羯南，流轉在所有國土中，例如菹盧的眾生以不同性質而成為有想，此類眾生也充滿世間。

異質相成：就是把別人當做自己，把自己當做別人，以別人的兒子為自己的兒子，二妄相合，強合異類，形成迴互亂想。這一類非有想的眾生，一樣要具足很多條件的合成，他自己沒有投胎的意念，卻無緣無故去與人家結合來投胎，才會輪迴的。

菹盧：中文叫螺贏、細腰蜂。娥的幼蟲叫冥蛉，螺贏會附在冥蛉的身上，螺贏告訴他，你要像我、你要像我，七天以後，就會產生出螺贏的幼蟲來。此一類昆蟲附在別物而出生，外表的性質不同而互相結合在一起，變成自己的兒子叫做異質相成。非有想眾生性情迷惘，糊里糊塗的輾轉互取，也不知道被人家組合而來投胎。佛了知法界當中以這種方式投胎的異類眾生實在太多了。

由因世界怨害輪迴，殺顛倒故；和合怪成，八萬四千食父母想。如是故有非無想相，無想羯南，流轉國土；如土梟等，附塊為兒；及破鏡鳥，以毒樹果，抱為其子，子成，父母皆遭其食⁽¹⁴⁾，其類充塞。

又因有情世界互相懷怨殺害不停而成輪迴，而以互相殺害顛倒的緣故，又和合怪誕之事，成為八萬四千吞食父母的亂想，因此才有非無想的眾生，而成為無想羯南，流轉諸國土中，例如土梟鳥，附土塊以為

自己的兒女；破鏡鳥以抱毒樹之果以為自己兒子，然而子女長大，反吞食父母，此類眾生充滿世間。

非無想眾生起心動念都是懷怨抱恨，一出生就想報復，腦筋存有要殺人的思緒存在，這是因果關係。他不是無想而是思想不正常，殺心不息，父母親被他殺死也不知是什麼原因，所以叫做非無想。

土梟：貓頭鷹之一種。文句記載土梟抱著土塊以為是牠的兒子，兒子長大以後反而吃牠的母親，古人又稱食母鳥，也叫不孝鳥。文句記載破鏡鳥都是雄性，會抱著有毒的樹果為牠的兒子，兒子長成就把父母吃掉。牠們的共業就這樣一代一代傳下來。

是名眾生，十二種類。

這樣子的眾生有十二種類。

第八卷之大意：一、說明三種增進修行次第中的四食、五辛及永斷淫念，不吃酒肉、不行偷盜等行為；又不向六塵外逸而能反流全一、六用不行等問題。

二、說明修道歷經乾慧、十信、十住、十行、十迴向、四加行、十地、等覺、妙覺的果位。
三、說明善惡的果報、辨明十習之因、六報之果，由此而墮入地獄的情形，進而轉入鬼道、畜生道、人道、仙道、六欲天界等，均由自妄所招感果報。

阿難！如是眾生，一一類中，亦各各具十二顛倒，猶如捏目，亂華發生；顛倒妙圓真淨明心，具足如斯，虛妄亂想。

每一共業眾生又各有十二種顛倒。好像我們捏眼皮，會看到虛空中有許多花，一旦放手，花就不見了。但這十二種類顛倒眾生，一樣具有諸法妙圓真淨之性，只因執取諸法為我虛妄亂想，才有十二種類的輪迴。每一類又各具有十二，因乘起來就有一百四十四類眾生。

汝今修證佛三摩地，於是本因，元所亂想；立三漸次，方得除滅。

你現在想要修佛三摩地，只要從發生一念妄動的本因去了解，最初讓你產生顛倒的那一念亂想開始下手。要分三個階段，才能除滅妄想。

想要用功辦道，必須從三摩地下手，我們不是大善根的人，要階段性一步一步地爬，要建立三種漸次，方能消除妄想滅卻顛倒。這三漸次，其實也可以說是戒、定、慧三無漏學。本因：最初顛倒的因。元所亂想：剛開始的無明妄想。

如淨器中，除去毒蜜，以諸湯水，並雜灰香，洗滌其器，後貯甘露。

好像曾經裝過毒蜜的容器，必須用熱水和肥皂徹底洗乾淨，然後才可以裝甘露。

毒蜜代表三毒煩惱。湯水：代表四種清淨明誨，就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語。灰香：指助

行。甘露：指無上菩提的佛法。

云何名為三種漸次？一者修習，除其助因。二者真修，剷其正性。三者增進，違其現業。

是哪三種漸次呢？第一層次先修習，除去助你成就惡道的因緣。第二層次是好好真修用功，如修耳根圓通法門來了解真如本體之性，剷除罪業的正性。第三層次增進，想要更上一層樓，道業進步、有果位，就要違背現在凡夫階段做殺盜淫妄的惡業。

這一段若不解釋，我們可能會誤解。助因就是幫助成為改變惡業的助因緣，修習就是要除去惡緣的助因。剷：刮去。正性：染性，指阿賴耶識中貪瞋癡慢疑惡種子的本性。真修是剷掉殺盜淫妄的種子。增進就是層層做功課，必須一直用功，才能遠離殺盜淫妄的惡業。

下面佛陀講，什麼叫助因，讓我們產生輪迴的因緣到底是什麼？

云何助因？阿難！如是世界十二類生，不能自全，依四食住，所謂段食、觸食、思食、識食。是故佛說一切眾生皆依食住。

什麼是助惡的因緣呢？這世界的十二類眾生，不能自己活命，必須依靠四種飲食的方法才能活命，就是段食、觸食、思食、識食，佛說這十二類眾生都是依靠飲食滋養生命的。

隨著自己的業報不同，有四種不同的飲食方式。

一、段食：分段形成的食物，我們有早餐、中餐、晚餐，分段來吃的，每一餐當中一口一口地吃下去，叫段食。六欲天、人道、畜生道的眾生都是屬於段食。

二、觸食：觸就是用鼻子來聞，鬼神用鼻子嗅一嗅氣味就表示他吃飽了，這是業報的關係。或男女身分接觸產生感觸的滿足。

三、思食：就是修禪定的色界天人，他們根本不須要靠世間的炒、煮、香味來幫助他過這一天，因為他一直都在入禪定，是屬於思食。

四、識食：四空天的修行人，用識定來延續性命，叫識食。

十二類眾生都沒有離開這四種食，以六根來講，舌根是段食；意根是思食；鼻根與身根是觸食，鼻要嗅，身體要接觸，所以以觸為食；眼根、耳根以識為食，因為眼睛、耳朵不須吃東西，它只是看或聽意識就滿足了，所以佛說一切眾生都依四種食而住。

阿難！一切眾生食甘故生，食毒故死，是諸眾生求三摩地。當斷世間五種辛菜。是五種辛，熟食發姪，生啖增恚。

阿難！世間的眾生，願意吃適合自己口味的人，他就能夠生存；吃了有毒的食物，就會死掉。所以要修三摩地的人，必須斷絕五種辛菜，因為這五種辛菜如果熟食，會助長姪欲之心，如果生食會動肝火，起瞋恚之心，這叫做助因。

這五種辛菜的本性是剛而不柔，會助長殺心念、姪欲心念、偷盜心念、妄語心念。五種辛菜就是蔥、蒜、韭、薤、興渠（洋蔥）。甘：適合自己的口味。毒：表示臭爛的東西，凡會傷害自己肉體的或無益的滋味。

如是世界食辛之人，縱能宣說十二部經，十方天仙嫌其臭穢，咸皆遠離；諸餓鬼等，因彼食次，舐其唇吻，常與鬼住，福德日銷，長無利益。

常吃五辛的人，就算他可以把三藏十二部經典都研究通徹，十方天仙會嫌他臭穢，都要遠離他；惡鬼就會在他吃了五辛之後來舔他的口唇，他就常常與惡鬼同在，他的福德會漸漸消失，永無利益。

是食辛人修三摩地，菩薩天仙，十方善神，不來守護；大力魔王得其方便，現作佛身，來為說法。非毀禁戒，讚姪怒癡，命終自為魔王眷屬，受魔福盡，墮無間獄。

常吃五辛的人，雖然修三摩地，菩薩天仙十方善人也會遠離他不來守護，很有威勢的魔王卻願意靠近他，趁他迷迷糊糊的時候，會現佛身來為他說法，讓他不知不覺去做犯戒的事情，讚歎姪欲、發怒、愚癡。命終以後，也會做魔王的眷屬，若有福報，福報消盡以後，就要墮無間地獄。

阿難！修菩提者，永斷五辛，是則名為，第一增進修行漸次。

阿難！凡要修菩提道的人，必須永斷五辛，才是第一增進修習漸次。

云何正性？阿難！如是眾生入三摩地，要先嚴持清淨戒律，永斷姪心，不食酒肉，以火淨食，無啖生氣。

阿難！這些眾生要入三摩地，必須要守持戒律，斷除姪欲心，不要喝酒，也不要吃肉，因為酒會亂性，吃肉等於間接與殺業有關。食物必須用火淨過，不要吃生食的物料。

阿難！是修行人若不斷姪及與殺生，出三界者，無有是處。當觀姪欲猶如毒蛇，如見怨賊。先持聲聞四棄八棄，執身不動；後行菩薩清淨律儀，執心不起。

阿難！修行人若不斷除殺盜姪妄，要出離三界是不可能的事情。當觀照姪欲像毒蛇一樣，像遇見怨賊。修行人應當先持聲聞的比丘四棄及比丘尼八棄，要先讓身業不亂動，身業不亂動，慢慢就受持菩薩清淨律儀安住不起心動念。

禁戒成就，則於世間永無相生、相殺之業。偷劫不行，無相負累，亦於世間不還宿債。

對於聲聞或菩薩的戒律都能奉持成就，就不會再來世間投胎，因為姪心已斷；也不會有相殺，因為殺心已斷，也不會有偷盜的行為，自然不會有負債的累積因果存在，也就不須為了償還人家過去的債物又來

輪迴。

是清淨人修三摩地，父母肉身不須天眼，自然觀見十方世界，親佛聞法，親奉聖旨；得大神通，遊十方界，宿命清淨，得無艱險。是則名為，第二增進修行漸次。

禁戒成就的清淨人，修行三摩地的時候，用父母所生的肉身，不須藉天眼就能看見十方世界的佛菩薩，親聞妙法，加持授記，能得大神通，又可以遊十方世界，來去自在，宿命清淨，永不墮三惡道，這叫第二層增進修行漸次。

云何現業？阿難！如是清淨持禁戒人，心無貪婬，於外六塵不多流逸。因不流逸，旋元自歸。

六根對著六塵，而起惑造業，這個叫做現業。

若是一位持戒清淨的人，已經不起貪婬了。他在六根對六塵時，不論是好、壞的境界，他都會內觀自己的身心不起煩惱，這樣自然會回到自性來。

因為這位修行人，他不會隨境界轉，所以他不會疲倦。我們為什麼工作會疲倦、打電腦會疲倦、和人家講話會疲倦、看電視會疲倦，這是因為六根都向外投射。假如你看的時候，有辦法內斂你的眼神，這時候就有定力了，就不會往外面流逸。

旋元：迴轉，也就是前面所講的「入流亡所」。自歸：回到自己不染污的自性。

諸位！當六根遇到六塵，先訓練念頭有沒有繼續念佛？如果聽到念頭還繼續念佛，就表示「旋元自歸」。假如說眼睛看外面，可是佛號已經不見了，就表示六根已經隨六塵流逸，隨外面的境界而轉。

塵既不緣，根無所偶，反流全一(1)，六用不行；十方國土，皎然清淨。

因不流逸，六根不攀緣六塵，六根就沒有相對待的境界存在，六識也不起分別，完全安住在真如本性

的架構下，就可以悟入到十方國土皎然清淨，像琉璃一樣，潔淨無垢。

六用：六根的功用，指六識，即見、聞、嗅、嚐、覺、知。諸位不要誤解，不起作用不是那個人修到白癡，是已經對外面的境界不起美醜、大小、高低之作用。

譬如琉璃，內懸明月，身心快然，妙圓平等，獲大安隱⁽²⁾；一切如來，密圓淨妙，皆現其中。是人即獲無生法忍。

就像琉璃裡面懸掛明月一樣透徹，身心灑脫自在沒有罣礙，妙圓平等，得大安樂。十方諸佛的秘密圓滿清淨神妙的境界，都顯現在真如本性之中而產生妙用，這個修行者當下就得到「無生法忍」的境界。

妙圓平等：妙是唯一真性；圓是圓融無礙；平等是心、佛、眾生三無差別。無生法忍：是不見有少法生，不見有少法滅，一切法平等。

從是漸修，隨所發行，安立聖位。是則名為，第三增進修行漸次。

以不生不滅的因地心漸次修行，再依所修的成就，次第安立聖位名稱，這就是第三增進修行漸次。

從現在開始漸修，漸漸修行是以什麼為因？以不生不滅為因。隨到那一個時間、空間，都能夠安住在無生法忍的境界，這是隨所發行安立聖位。後面會講，十信、十住、十行、十迴向、四加行、十地、等覺、妙覺。下面用五忍來判定漸次果位。

一、伏忍：別教三十心就是指十住、十行、十迴向。達到這個水準的人，可以伏五住煩惱。伏：以石頭壓草的方式來降伏。什麼是五住煩惱？見愛住地、欲愛住地、色愛住地、無色愛住地、無明住地。

二、信忍：別教的初地到三地果位，得到不壞信。不壞信：唯有依照真如，深信心、佛、眾生三無差別，三無差別的境界就是真如性，不論你出生到那一道，成什麼相，你的真如性都不變。若只有皈依三寶

的信，這都猶稱淺信，還不能叫深信，深信是深信三寶是一體三寶。

三、順忍：隨順菩提之心。因為在初發心的時候已經發菩提心，所做的每一件事情，包括掃地、工作、煮飯，也是這一顆「菩提心」。若一面煮飯，一面起煩惱，這時菩提心就被你的貪、瞋、癡、慢心所取代而不見了。達到順忍的人，他不會隨境界轉，不會因為掃地、工作、煮飯，那個菩提心就改變了，他是：「心心流露一切智智」。一切智智：就是佛陀的智慧。順事順理，做任何工作都沒有忘失菩提心，意念也安住在菩提心裡面，這個才叫順忍。順忍的果位約在四地到七地之間。

四、無生法忍：果位從七地到九地，知一切法唯心。《華嚴經》：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」這「唯心」是講真心，不是我們凡夫攀緣的緣慮心。若真心悟入，不見少法有生滅相，一切都是平等的，就叫無生法忍。

五、寂滅忍：從十地到妙覺位，惑盡自圓。所有煩惱都結束，一切智慧全開顯了。以下介紹十信、十住、十行、十迴向，修到那一種程度，就是屬於那一種果位。

阿難！是善男子欲愛乾枯，根境不偶，現前殘質，不復續生。

這位精進修行的善男子、善女人，已經沒有欲念、沒有情愛了，六根遇到六境不相對立，當生已是最後身相，永不再受生。

以修行人來講，欲愛乾枯就是對於欲望的貪染，漸漸淡化、斷除（如三果水準）。六根遇到六塵的境界已不再起作用對立，所以叫做「根境不偶」。現前殘質指當生的肉身是最後生（如羅漢位）。

這一段告訴我們修行的位次，已經從資糧位，要進入加行位的水準。以漸教言，修行有一個層次；以頓教言，當然是沒有層次的，可是沒有層次當中它一樣還是有層次。

這樣的水準，已經有捨生的本領，就像羅漢不受後有，不會再來投胎，再來投胎可能是因為願力的關

係，要去圓滿菩薩行道。達到這個水準的人，最少是阿羅漢的果位。經典介紹初果的水準，是七番受生（再來投胎七次），才可以證到阿羅漢果。二果就是一來果，還要再來受生一次；三果、四果以上，就不再來受生，叫做不復續生。

執心虛明，純是智慧，慧性明圓，瑩③十方界，乾有其慧，名乾慧地。欲習初乾，未與如來法流水接。

達到這境地，保持心的靈明洞徹，純是從本元清淨的智慧裡所產生，光明普照十方世界，這種智慧，只能幫助自己解脫，稱做乾慧地。欲愛習氣剛剛轉化、乾枯，但是般若智慧還不能起妙用，還沒有真正破除無明，所以不能與如來的法水相接。

執心虛明：執是安住的意思。虛明是可以把執著轉於智慧。

純是智慧，慧性圓明：離開垢染的般若智慧。

瑩十方界：瑩是照的意思。般若智慧光明普照，法法圓妙，圓融妙義，普照十方法界。

乾慧：乾是指前面的「欲愛乾枯」，是把煩惱伏住了。慧是指「根境不偶」，就是六根遇到六塵也不起心動念。雖然能夠明白十方法界了不可得，沒有塵障，但這才剛開始，所以他的智慧叫乾慧。乾表示他還不能圓潤，也就是說：他只能夠幫自己解脫，還不能滋潤到其他的眾生。這樣的觀行已經可以慧性圓明，依這個水準進入十信位。

即以此心，中中流入，圓妙開敷；從真妙圓，重發真妙，妙信常住。一切妄想滅盡無餘，中道純真，名信心住。

接下來講十信住。達到乾慧地這水準以後，以中道的妙觀妙境，智與理能念念返照，心心寂滅。真妙圓明的真心漸漸開顯，就像蓮花開敷一樣。從真妙圓明的真心中一直掃除無明的煩惱，親證到心、佛、眾

生三無差別，再重新去看六識，不起見分與相分，只看到一個如如不動的境界而已。依照這樣的信心去用功，無明雜染的妄念都消盡，中道的佛性會漸漸顯現，以十方諸佛如來的自性心與眾生的清淨心相呼應，每一時段的行住坐臥都與中道實智相應，這叫做信心住。

妙信常住：信是信眾生本元清淨。佛所制戒是從眾生本元的真性裡面出來的，這是每一個人所具有的，雖然具有卻沒被發現到，必須達到十信的果位以後，才漸漸發現到。無餘：頓斷八十八使，一切的我、法、二執滅盡無餘。我們修行都是為了要顯發中道妙性，念佛、參禪也是如此。

《起信論》：「修行信心，經一萬劫，信心成就故（十信位圓滿）」。一萬劫裡面都在培養對真性的信心，要堅固不壞，相信十方諸佛的開示，這個是我們要追求的，不論是修止觀、參禪、念佛或者修密法，都是要走上這一條路來，如果沒走向這一條路，都不能叫做解脫者。

真信明了，一切圓通，陰處界三，不能為礙。如是乃至過去未來，無數劫中，捨身受身，一切習氣，皆現在前。是善男子皆能憶念，得無遺忘，名念心住。

深信真如一體，心、佛、眾生三無差別，也越來越明白一切圓通之理，五陰不能遮蓋本不生之性；十二處不能局限本不生之性；十八界不能阻礙本不生之性，法法圓融無礙。甚至過去、現在、未來無數劫中，不論捨身、受身，每一生有每一生的習氣，但真如性完全現在眼前，能夠清楚的記憶沒有忘失掉，這叫做念心住。

念：念頭凝聚不忘，過去所做的善業、惡業，這些都能夠憶持。

妙圓純真，真精發化，無始習氣，通一精明。唯以精明，進趣真淨，名精進心。

有了妙圓的信心以後，以純真不雜的智慧不間斷地用功，達到真真實實的真精境界，才漸漸有辦法消

除無始以來的習氣，唯有融為一精明，用般若智光回復到如如本體的真淨，這個叫做精進心。

無垢染的真如，漸漸用功直到真精發化，好像發育、成就。也就是說：般若智慧光可以把無明煩惱照耀得清清楚楚，讓它無法遁逃，無始來的無明習氣斬斷得乾乾淨淨。

精明：回到如如不動的智慧之體。還要更進一步，雖然有般若智光，還要有如如的智慧，所謂如如的智慧，就是不著有、不著無的智慧，不著一切相的如如智慧，來契合一切眾生本具有的如如本體，這樣進趣真淨，才叫精進。

所謂精進心，是訂功課中都要契入真淨心，真心必須合乎眾生本不生的清淨心。要找對方向，不然會變成盲修瞎練，所謂盲修瞎練是所修的法門不是為了要恢復本元自性清淨心，而是在累積有漏的福德，以後當然要來輪迴，這樣就不能算是精進心。諸位！用功的時間多寡，那是其次，讓我們回復本元的自性清淨本體，才是最重要的。

心精現前，純以智慧，名慧心住。

由精進心漸漸增進，純用般若智慧觀照一切無明的煩惱習氣，把煩惱習氣轉為智慧，這叫做慧心住。
執持智明，周徧寂湛，寂妙常凝，名定心住。

依這樣的般若智光，智慧徧於法界，每一時處都在寂靜湛然的定性當中，都能定慧等持，這就是定心住。

寂妙常凝：徧一切處，都能夠定慧等持。凝：凝固，止的意思。

定光發明，明性深入，唯進無退，名不退心。

從定中又發慧，光明的慧性愈加強，心靈越定就越不散亂，越進步越能達到不退轉，這就是不退心。

定慧為什麼要等持？有一段修慧，有一段要修定；再一段時間修定，又發慧，這是輾轉增上互相協助的，不偏離的。做早晚課也一樣，動態當中，當定力生起以後，又從所修的每一個定當中，開發智慧出來，智慧光明就能夠越來越增明，越來越加強，叫「深入」。

諸位修行用功，一定要思惟修，否則一味的盲修做功課的數量，最後會懶散，找不到方向感，經過五年、十年也不知道要幹嘛！所以必須要以這個方向，慢慢地不急躁，按部就班，經過五年、十年有一天會有機會明心見性的。

心進安然，保持不失，十方如來，氣分交接，名護法心。

達到不退心就像順水行舟，安然前進，不須要用很大的力量去用功，就可以保持定慧等持，就能和十方法身如來真氣相交流，這時候才有能力來護法，這叫做護法心。

用很平穩的心態去用功辦道，這才叫真正用功，當達到定慧等持的時候，就與十方法身如來的真氣互通。以教理來講，第六意識的分別心就漸漸消滅，對外面的境界只是看、只是聽，不要再自取煩惱了。

覺明保持，能以妙力，迴佛慈光，向佛安住。猶如雙鏡，光明相對，其中妙影，重重相入，名迴向心。

保持定慧等持的心態與如來智慧光相應而產生妙力，再以不可思議的妙力，把我的光照耀與佛分享，又迴轉佛的慈光來照我，自己的心與佛的光明對照，然後安住在不可思議的不二境界。如兩片鏡子互相對照，鏡中有鏡，影中有影，光明相照，重重交流，互相攝入，這叫做迴向心。

這一段解釋真正的迴向，行者被佛光所加被，行者的真心與佛的真心能夠互相迴入，常住於佛的定境裡面，這個才叫迴向心。

心光密迴，獲佛常凝無上妙淨，安住無為，得無遺失，名戒心住。

當十方諸佛的智光與自己的心光，密通理印的時候，外人無法知道，佛光與心相攝，凝然常定，在無上妙定的境界當中安住，無所造作，不著有也不著空，不會退轉，這就是戒心住。

心光密迴獲佛常凝：當心與佛感應道交，這樣難思議的感應，是語言文字無法表達的。無為：是在解脫的妙用當中，廣利一切眾生，不起煩惱。也就是說：寂靜的心現起以後再去度化眾生，就不會退轉，心常如佛，諸惡不作，垢穢不起，諸善奉行，這個境界叫做戒心住。

住戒自在，能遊十方，所去隨願，名願心住。

安住清淨的無作戒體，自由自在，從體起妙用，遊化十方，到十方去度化眾生，來去自如，隨願來去，這叫做願心住。

這自在就是《心經》所說的心無罣礙，可以到地獄、餓鬼、畜生、人道、天道、阿修羅道弘法，為什麼？因為過去有發願，所以必須去圓滿過去所發的願。

阿難！是善男子以真方便，發此十心，心精發揮，十用涉入，圓成一心，名發心住。

阿難！修滿十信位的善男子，依體起用，以十信妙用心與真心同為一心，體用不二，圓成一心進入了發心住。

真方便：真指真如性；方便指妙用。可以隨眾生的便利，幫眾生回復真如性。發此十心：就是引導眾生發起他們對前面十種信心的妙用，才能夠心精發揮更上一層樓。要進入十住的果位，從妙圓的真心當中，發揮真如的境界，就是菩提心依體起用，把它顯現出來。

十用涉入：用不離體，每一個動態都必須要回到寂然的境界。如日常生活的種種境界都回歸到真如性。在本體上圓成一心，體用不二，也就是不一不異的意思，這時候才說發心住。是發心永遠常住不壞。

真實的發菩提心是從這裡開始。我們常常講要發菩提心，可是我們發菩提心都會退，境界一來就被打倒、退轉了。住：安住，已經不再退轉了。

心中發明，如淨琉璃，內現精金，以前妙心，履以成地，名治地住。

依這妙心，發明妙智就像琉璃一樣的透徹，可以看到琉璃裡面都是精金，不受垢染的影響，以不可思議的妙體之心，去實踐真如，使真如心像大地一樣堅固，叫做治地住。

心中發明：發現到定慧等持、體用不二之心，用這樣的心去用功，再發現本體般若智光。內現精金：內在的真如像黃金般表現出來，黃金埋在岩層裡，不受土地礦物所污染。履以成地：打地基使堅固之。雖然有發現，但是還不能成地，還不能堅固，還很柔軟，這時候要把柔軟打造成像大地一樣堅固。

心地涉知，俱得明了，遊履十方，得無留礙，名修行住。

心是妙用，地是理體，體用互相交流，越來越清楚，就可以自度度人，可以上求佛道、下化眾生，廣作佛事，沒有障礙，這叫做修行住。行：指自利利他。

行與佛同，受佛氣分；如中陰身，自求父母，陰信冥通，入如來種，名生貴住。

所修自利利他不可思議的妙行，與十方如來一樣，領受十方如來的真如氣氛；好像中陰身，受業力牽引，與父母招感。修行者冥冥之中入如來種，與十方如來感應道交，生到可以成佛的家庭，叫做生貴住。

陰信冥通：「陰、冥」指暗地裡，冥冥當中，入如來種。如果與真如心智理體相應的時候，可以自利利他與佛相應。修行者是行菩薩道，與十方諸佛的業相投契，當然就受到佛的感召。將來投胎的時候，也是投胎到諸佛之家，也就是成佛的家庭。

諸位！不要以為幫助你成佛的家庭，一定都是順境的家庭，有時候是逆境的家庭讓你成就。要永遠記

住，我們修行佛道，與世間人的心態不一樣，因為善惡的境界我們都要超越，所以不能逃避逆境，不能逃避災難，學佛不能有這樣的想法，世間人是希望永遠沒有災難最好，但是他們也不能解脫。若看地理風水看得很順，這一生都很好，更無法解脫，為什麼？因為順境太多根本不想修行，還要來輪迴，那有什麼意義！但也不是說修行者要故意去找壞的環境。我們常講福地福人居，有因緣就會自然而然地陰信冥通，無論遇到好、遇到壞，都要訓練不耽著，這才是解脫的人。做一位解脫者，面對種種關卡必須要釐清清楚，我們的德行就是這樣培養出來的。

既遊道胎，親奉覺胤；如胎已成，人相不缺，名方便具足住。

已進入諸佛的道胎裡，成為成佛種子；在胞胎裡六根具足，人相不缺，這叫方便具足住。

想成等正覺，決定成為真佛子的傳承，進入諸佛道胎裡，漸漸成就相好之相貌。什麼叫佛子？達到十住的初住以後，才是真佛子。我們現在是凡夫，雖然受三皈、五戒、菩薩戒，那只能稱做外佛子，不是真佛子，因為還不能看到自己的真性。胤：子孫、後嗣。

容貌如佛，心相亦同，名正心住。

不但具足諸相隨形好如佛一般，連發無上正等菩提與方便度化眾生的內在真心，也與佛一樣，內外合於如來的正道，這叫做正心住。

身心合成，日益增長，名不退住。

外相和內心都和佛同樣，這時仍像小孩子一般，雖然有智慧但還不會用，慢慢成長，日益精進，這個叫不退住。

日益增長：雖是王子，潛力尚未發揮，還不能獨當一面，要繼續用功把不可思議的真如妙體開顯出來。

六祖開悟以後躲在山上十四年長養聖胎，就是這個原因。開悟了，見性了，還要各處去歷鍊，聖胎才能成形。悟後起修，才叫真修，因為已經從資糧位、加行位進入見道位，再進入修道位，就證到無上正等菩提果位決定不退了。

十身靈相，一時具足，名童真住。

外相內心同時增長，同時具足十身，回復純樸，講話像小孩子一樣純真，這叫做童真住。

十身：聲聞身、緣覺身、菩薩身、如來身、法身、智身（智慧身）、虛空身、業報身、眾生身、國土身。我們修行就是要回復到孩童的純真，情欲未開、分別心未起的境界。諸位別誤會，以為修行是修到像石頭、木頭一樣沒有情識嗎？不是的，是把情識轉化成為無分別的般若智慧。

形成出胎，親為佛子，名法王子住。

容貌雖然已經像佛，要出胎以後，才成為真正的佛子，稱為法王子住。

表以成人，如國大王，以諸國事，分委太子。彼剎利王，世子長成，陳列灌頂，名灌頂住。

外表漸漸長大成人，智慧也漸漸增長，像轉輪聖王、國王就會分一些事情給太子管理，把度化眾生、管理老百姓的制度就慢慢移轉給太子，要試試他的能力，因為他將來要繼承王位。好像剎利王，世子長成舉行灌頂儀式，就是要培養他，讓他先做一些小的管理，然後慢慢進入管理整個國家擔當大任，這叫做灌頂住。

阿難！是善男子成佛子已，具足無量如來妙德，十方隨順，名歡喜行。

接下來講十行。阿難！這些修行人受灌頂，真正成為佛子以後，必須不斷學習，一一圓滿十種波羅蜜，才能成就十方如來妙德，十方諸佛所教導的功課，必須要隨順去學習，都要圓滿它，這叫做歡喜行。

學習須從禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障、隨喜功德、請轉法輪、請佛住世、常隨佛學、恆順眾生、普皆迴向，依次圓滿。

善能利益一切眾生，名饒益行。

能善巧方便，只要眾生得到利益，去度化他，這叫饒益行。

饒益行要等念怨親，不能選擇是冤家就不去度化他，只度化與我親近的人。

自覺覺他，得無違拒，名無瞋恨行。

自己已經覺悟，也要讓眾生明白，不能違拒眾生，叫做無瞋恨行。

無瞋恨行就是忍辱行，有忍辱才不會發脾氣，所以自覺覺他，自己得到歡喜利益，也要幫助他人得到歡喜利益。如《金剛經》須菩提不與任何眾生爭論，被稱讚為無諍三昧，我們會說這位修行人太沒個性、沒有原則。修行人不能和凡夫一樣，不能違逆任何一位眾生，還要去感化他，直到成就，這是十方諸佛法爾如是的戒律，這叫無瞋恨行。

種類出生，窮未來際，三世平等，十方通達，名無盡行。

菩薩為了要度眾生，十二類生都要去度化，無論三世的時間及十方的空間都要去隨緣度化，這是無盡行。

當菩薩真不容易，隨類教化精進不懈，無有窮盡，所以叫無盡行。這十二類的眾生，不論過去、現在、未來，以及周徧十方，菩薩都是平等無礙的，用平等善入的心，去隨緣度化他們。

一切合同，種種法門，得無差誤，名離癡亂行。

真如之妙體，與眾生的心性，性相一如，菩薩能知眾生的本性與諸佛的佛性無有分別，因此能應機說

法，而無差錯，這叫離癡亂行。

一切合同：菩薩已達到眾生的心與諸佛的心是同體，性相一如。一切指十方界；合同指性相一如，生佛同體。得無差誤：菩薩不會錯看眾生的根機，不會發生任何差錯。離癡是智慧；離亂是定慧。

則於同中，顯現群異，一一異相，各各見同，名善現行。

同是法身，異是化身。同是理，異是事。眾生與佛的法性身是相同的，為了度化眾生，菩薩必須示現很多應化身，也就是千百億化身。一一眾生雖然所見異相，但他的真如體性是相同的，這是真俗不二，叫做善現行。

如是乃至，十方虛空，滿足微塵；一一塵中，現十方界，現塵現界，不相留礙，名無著行。

如此甚至十方虛空充滿微塵，而且每一粒微塵能現十方界；現微塵或現十方界，不相妨礙，這是事事無礙，名為無著行。

無著行：就是一切不著，而大小相容。也就是「多即一、一即多」，所有十方法界的虛空都要顯現。現塵現界不相留礙：世界是互相容通，他們不會互相妨害，就達到事事無礙的境界。

種種現前，咸是第一波羅蜜多，名尊重行。

現世界、現微塵，種種示現，全匯歸到第一波羅蜜多，這是尊重行。

第一波羅蜜多是般若波羅蜜多，我們所學的一切法門，如果到後來沒有匯歸般若波羅蜜多，都是心外求法。所謂尊重行是不輕視一切法，不輕視六道一切眾生，沒有我執才會對一切法尊重，就是把一切眾生當佛看待。

如是圓融，能成十方諸佛軌則，名善法行。

這樣一位修行人，實踐了一切行住坐臥的行為，能夠匯歸到般若波羅蜜多而得到事事圓融無礙，就是已經遵照十方諸佛的軌則去做，這叫做善法行。

所謂善法行，就是修學不選擇一切法，若看到眾生造惡，就要善巧方便去度剛強難化的眾生，這叫善法行。

一一皆是清淨無漏，一真無為，性本然故，名真實行。

所有現前度化眾生的這些行為，都沒有違背第一義諦，一一都是清淨無染，究竟無漏，這是真性本來就這樣的緣故，叫做真實行。

菩薩行住坐臥所做的一切行，都是自利利他，都是清淨無染的，都沒有違背勝義諦，都是無漏之行。也就是說：迴護眾生真如體性本自天然，非假造作而修成的，這才叫做真實的修行者。

阿難！是善男子滿足神通，成佛事已，純潔精真，遠諸留患。當度眾生，滅除度相，迴無為心，向涅槃路，名救護一切眾生，離眾生相迴向。

接下來講十迴向。修行十行圓滿的菩薩已具足神通，也成就了佛事，進入了純潔精真、清淨無漏的境界，所有的障礙都已遠離，要去度化眾生時，無有度眾生的相，但也不能落空，還要迴自向他，迴無為心，向涅槃路，這是救護一切眾生，離眾生相迴向。

遠諸留患：遠離著空、遠離空有不著，達到無漏的境界。當度眾生，滅除度相：度化有緣的眾生，滅除度相的心要拿掉，但也不能落空，所以必須迴自向他，但又不見有眾生可度。

在佛門修行，不要想得到什麼好處，我們不像世間人說，只要我努力，就可以得到很多好處。要成就佛道，絕對沒有世間的好處可得，都是要吃虧，一直吃虧下去，直到圓滿為止，甚至連無我的心態也沒有，

這叫迴無為心向涅槃路，向無住的涅槃路精進，這也是迴因向佛。這樣救度眾生永無休息，而且度化眾生不著度生之相，連眾生讚歎你，或者誹謗你，都不在意，都能夠超越，這才是迴向的真義。

壞其可壞(4)，遠離諸離，名不壞迴向。

滅除、轉化了度化眾生的相，遠離一切能所，連離相也滅除，不見有一個我是能離，也不見有一個他是我所要離的，離到最究竟，無窮盡的離處，這才叫做真正的不破壞真實迴向。

壞是滅除、轉化的意思。「執著」轉化掉，連毫毛般微細的執著都要轉化掉。遠離空有、能所，不見有一個我是能離，也不見有一個是我所離。

本覺湛然，覺齊佛覺，名等一切佛迴向。

離空有的離都遠離了，這時候發現原來我的本覺和佛的妙覺是一樣的。自己的本覺法身和諸佛的法身是相等的，這是等一切佛迴向。

湛然：就是常住不滅的真心，寂而常照，照而常寂。這裡是說：發現到自己的本覺法性之體。

精真發明，地如佛地，名至一切處迴向。

自己的真如本性與佛地是一樣的，這是至一切處迴向。

精：不雜亂。真：不虛妄。一切處：廣大。不雜亂、不虛妄的徧法界迴向修行，一般世間人的迴向都是有漏的迴向，譬如迴向給我的父母親、親朋好友，這都是有漏的迴向，要如何去昇華在修行這一條路，才是重點。

世界如來，互相涉入，得無罣礙，名無盡功德藏迴向。

世界是依報，如來是正報，依報、正報互相涉入，自他融合為一，有情無情都能成就無罣礙，這是無

盡功德藏迴向。

依報、正報互相涉入，有情即無情，無情即有情。經典常說一一毛孔中有無量寶剎；一粒微塵裡有一尊如來，甚至無量如來。《梵網經菩薩戒》用帝網珠做譬喻，就是光光相照相呼應，一珠入多珠，多珠含一珠，一多相涉，這才叫做無罣礙。

於同佛地，地中各各，生清淨因。依因發揮，取涅槃道，名隨順平等善根迴向。

於每一地中，各各生起清淨心的善因，依清淨的善因產生無生的妙用，進入無生而生、無住涅槃的境地，這叫做隨順平等善根迴向。

任何一位眾生都可以祝福他，因為一切都是平等的，這就是隨順平等善根迴向。

真根既成，十方眾生，皆我本性。性圓成就，不失眾生，名隨順等觀一切眾生迴向。

修行當中，顯現真如平等的善根，十方一切眾生其實都是我本具的十八界法性所展現出來的，眾生的心性與我的心性是無二無別，所以我們能夠對眾生起大慈悲心而去度化，這叫做隨順等觀一切眾生迴向。

真根：真正的平等善根。大悲心是建立在「十方眾生皆我本性」的基礎上，看到十方眾生在眼前所現的任何相，也不會起心動念。如果對眾生還有所謂貪瞋癡的對待，都表示我們還看不到慈悲心。眾生有犯錯，我們要用善巧方便讓他看清楚犯錯的因果，因為人犯錯已經迷失了，若再用威權責備的方式罵他笨或業障重，他會再迷失一次，如果用壓抑的教育方式，就是不懂眾生的佛性是平等的觀念。

即一切法，離一切相，唯即與離，二無所著，名真如相迴向。

融入一切法，而不執著一切相，只有即與離都放下，兩邊都不著，這是真如相迴向。

即：是融入。一切法：是有漏法與無漏法都含攝。離：是不執著、不起心動念。一切相：是泛指一切

境界。

即一切法：就是不離開眾生，引導眾生成等正覺。離一切相：不要在外相裡計較好壞得失。要訓練第一個念頭，不去分析對方的眼神、表情、姿態。如果心一直向外投射，將會很痛苦，所以說要離一切相。唯即與離，二無所著：即與離都要放下，才能二無所著，空有不二、二邊雙亡，這就是隨緣不變、不變隨緣的境界，要超越它。這叫做真如相迴向。

真得所如，十方無礙，名無縛解脫迴向。

真如解脫，一真一切真，一如一切如，真如徧十方一切處沒有障礙，這是無縛解脫迴向。

真得：就是真如所得到的，能所不生、不二的自性清淨光明。如：不變。進入那個境界，沒有一個可以動搖他的。每一道都有真如，在佛的世界有真如，菩薩的世界有真如，人道有真如，地獄道也有真如。**性德圓成，法界量滅，名法界無量迴向。**

既無所著，體用不二，性德圓融無礙，體用徧一切法界，他的現量都滅盡了，與法界分齊，這叫做法界無量迴向。

法界即真如，沒有現量，是無量的法界，連無量法界的觀念也轉化掉。滅就是轉化。所以諸位！當了解一個法界，還不是究竟，還要了解無量的法界，與我現在所體悟的法界有沒有劃等號？

阿難！是善男子盡是清淨四十一心，次成四種妙圓加行。即以佛覺用為己心，若出未出，猶如鑽火欲然其木，名為煖地。

四十一心過後還要經過四加行：煖地、頂地、忍地、世第一地，才可以進入初地的菩薩。

阿難！修行人從乾慧地至十信、十住、十行、十迴向，圓滿修成了清淨四十一心，再繼續用功，漸漸

進入四種妙圓加行，用本體的性覺，做為自己用功修行的因地心。將要覺悟卻又彰顯不出來，知道自己有覺性，可是還顯發不出來，好像鑽木取火，火光尚未出現，先獲得煖相，這是煖地。

佛覺：佛心等於眾生心。用為己心：用這與佛無二無別之真心做為自己修行的因地心。若出未出：知道身中有覺性，可是還發現不出來。

又以己心成佛所履，若依非依，如登高山，身入虛空，下有微礙，名為頂地。

以己心等於佛心時，要把它當做腳踏實地的目標，要實地去踐履。彷彿依靠佛心，其實又不是依靠，好像登高山，身已入雲霧虛無中，腳下仍然沒有離開山頂，仍有些微礙，表示心相未完全滅除，這是頂地。頂地就是鑽火點燃了，一直熬，修行沒有訣竅，只一個「熬」字，熬最久的人得成就，誰半途而廢誰就出局。

非依所依：似有依靠，又不能依賴，當下即是把能依所依皆遠離。若沒有離開法執，會產生另一個法執，所以不能一直依在佛地裡面，依與非依都要超越。

心佛二同，善得中道，如忍事人，非懷非出，名為忍地。

是心佛不二，不著兩邊，善得中道第一義諦，好像忍辱的人不懷熱惱，也不說我已經離開熱惱成就，這叫做忍地。

頂地以己心成佛所履，還有心佛二相，用功必須達到心佛二邊都要了不可得，不要去追求答案，才能善得中道第一義諦。當我們初修行時對境界一樣有分高低，漸漸每一層、每一層都要訓練不著兩邊，才能得到不著兩邊善得中道的妙義。

這裡的忍地是不著兩邊。剛開始學佛，當然從有漏的善法去培養，慢慢學習放下，因有漏的善法成就

以後，才能夠成就無漏的功德。

數量銷滅，迷覺中道，二無所目，名世第一地。

現在要超越即心即佛，在迷的眾生與覺悟的成就者，都要融入到第一義諦裡面，沒有所謂的眾生或佛的名目，名相都歸在第一義諦的境界裡，這是世第一地。

數量：萬象紛飛的境界，指大小不同的境界，銷滅：是對一切法都要銷滅，不耽著，達到不一不二，無大無小的境界。

迷覺中道：是「心佛雙亡，非心非佛」的境界。沒有我要成佛的心，也沒有入地獄的心，使對立的眾生與覺悟的成就者，都進入到中道第一義諦裡面。

禪宗「寸絲不掛，無漏真成」、「佛來佛斬，魔來魔斬」就是這種境界，以三摩地無所著的定力，一直延續修行的能量，這就是世第一地。

阿難！是善男子，於大菩提善得通達，覺通如來，盡佛境界，名歡喜地。

接下來講十地。這位修行者於無上菩提大道能夠通達，了了常知而無所障礙，以圓妙不可思議的理解，對於世俗諦的一切法，都能夠匯歸到無二無別的佛境界，這是歡喜地。

證得無上菩提大道的大圓鏡智，進入了這一境界，已經不假作為而自然流露，掃地也修行，煮飯也修行，做任何工作都起歡喜心，不假造作。論語也有這樣的記載：「令尹子文，三仕為令尹，無喜色；三已之，無愠色。」三進三出從來都沒有一句抱怨，無所造作，自然流露，這才叫真修行。

善得通達：是通達一切法。盡佛境界：盡是圓滿的意思。圓滿佛境界可以融合貫通，達到這水準才叫做歡喜地。

異性入同，同性亦滅，名離垢地。

九法界眾生的心性各個不同，也都能匯歸到同一佛性的境界，可是還不是究竟，還有對立，要連同性也銷融，達到完全清淨，才叫做離垢地。

異性：不同的。指前面四十心再加乾慧地、四加行，這四十五心都是異心，這些不同的心全部匯歸為相同的真如性。簡單講：世間現象的差別境界，都放棄執取而匯歸到清淨等到的境界；或是把九法界的眾生匯歸到平等性的境界，這叫異性入同。

淨極明生，名發光地。

連離垢的離都銷融了，清淨到了極點，般若的智慧光明自然生起，這是發光地。

不必追求開發智慧，只要有勇氣放掉想擁有的執著，智慧就生出，不必求觀世音菩薩、阿彌陀佛加持，只要有百萬分之一、千萬分之一、萬萬分之一的執著拿掉，智慧就現出來了。佛的教義是教你得到無所著的用功。當達到執著完全拿掉，連所謂認為清淨心那個執著也要拿掉，這叫做淨極明生，般若智慧光明就稍微發亮，叫做發光地。

明極覺滿，名燄慧地。

般若智慧光明達到極點，一層一層地達到覺悟本覺與性覺的圓滿，也就是心光徧滿一切，這叫做燄慧地。

燄慧地就是像火燄一樣發光，發光到了極點，所有染污的垢體全部不見了，這時已不再產生煩惱。一切同異所不能至，名難勝地。

前面種種的同和異都完全不沾著了，這是五地菩薩，難勝地。

無為真如，性淨明露，名現前地。

超越同異，無為的真如妙性，本自天然，非假造作，本自性淨明體無有遮障地顯露，這是第六現前地。性淨明露：表示法身的境界可以融入報身，可以融入化身，是法、報、化三身融為一身的境界。無為真如徧一切處，在人道、天道都見得到，都是性淨明露的，不是成就佛道才看到這樣的境界，真如的妙性清淨無染都一樣顯露出來的。

盡真如際，名遠行地。

達到現前的真如境界，又要真如的境界達到無有邊際，甚至連邊際都不見了，這是第七遠行地。

盡：是窮盡。際：是邊際。真如的境界沒有邊際，也沒有限量可窮究，就自然而然不會去犯殺生戒了。一真如心，名不動地。

起心動念的心並不干擾本體之心，就是真如，連無明的妄動也叫真如，這是第八不動地。

一：就最初的念，是真如心，連起心動念也是真如。如：不動。所謂不動地，不是說坐在那邊不動，而是看到了原始起心動念的那個「一」也是真如，所以叫做不動地。

發真如用，名善慧地。

這時能依體起用，發真如的大用，名為第九善慧地。

把真如心的「一」能夠發揮出來，如報身相或應化身相來度化群生，所以說發真如用叫做善慧地。阿難！是諸菩薩，從此已往，修習畢功，功德圓滿。亦目此地，名修習位。

必須把九地之前的這些功課重新複習一下，要真正做到圓滿，以菩薩來講，這是屬於修習位。

慈陰妙雲，覆涅槃海，名法雲地。

慈悲心，像雲一樣陰覆所有一切眾生拔苦與樂，讓他們進入無住涅槃的境界，這是第十法雲地。

從初地開始，修行者要實地去操作，沒有選擇，九法界都要去，要像雲一樣，普覆一切眾生。不是只有坐在那邊入禪定。

如來逆流，如是菩薩，順行而至，實際入交，名為等覺。

如來是最高的果位，為了要度化眾生，要倒駕慈航；因地的菩薩，順行而至，一步一腳印，從初發心起入乾慧地，直到成就等覺果位，是覺與不覺的交叉之處，名叫等覺。

實際入交：覺與不覺的交叉點。十地菩薩對於等覺來說，還是不覺的眾生，對我們凡夫來講是覺悟者。出離眾生的迷，入佛境界，都是以這個為交叉點；這個不覺與覺悟的交叉點，叫做等覺。以眾生來講，等覺是在最高處；以妙覺來講，還沒有進入妙覺的果位。

阿難！從乾慧心至等覺已，是覺始獲金剛心中，初乾慧地。如是重重，單複十二，方盡妙覺，成無上道。

阿難！從前面的乾慧地、十信、十住、十行、十迴向、煖、頂、忍、世第一、十地，漸次修習，才得到等覺位，獲得金剛心（金剛喻定），這第一次的經歷只是伏煩惱。達到金剛心以後，要從乾慧地再重新複習，直到法法圓滿成就妙覺，才可以得無上道。

以世間法作譬，從小學一年級開始學習到大學畢業，不是每一科功課都熟練到一百分，若要當老師，必須重新把以前的功課再複習。故說從乾慧地、十信、十住、十行、十迴向、煖、頂、忍、世第一、十地，十個階段修習，成就等覺位，這是第一個循環，而這個經歷只是伏煩惱而已；達到等覺金剛心以後，再從乾慧地等十個階段做第二個循環的修習，圓滿了才得到妙覺位。

「如是重重單複十，二」，是把前面乾慧地乃至十地，這十階段要單的十、再次的十，重複修習兩次。是種種地，皆以金剛觀察如幻十種深喻，奢摩他中，用諸如來，毘婆舍那，清淨修證，漸次深入。

這種種地，以金剛藏心觀察如幻的十種深喻，用過去諸如來的止觀法門來觀照，遠離二邊，從乾慧地直到妙覺，漸漸深入，直入中道第一義諦。

前面已說從單的一次，複的一次；單的十個階段只是伏煩惱；經過第二次的修行，再從乾慧到十地，這時才真正地破無明成就無上道。

種種：從乾慧地、十信、十住、十行、十迴向、煖、頂、忍、世第一、十地。

皆以金剛觀察：要依次學習進階，到最後金剛藏心，也就是金剛喻定藏心的觀察。

如幻十種深喻：十種果位也是如幻的，不著不住，才能夠前進。不是只有世間法如幻，我們所修的果位也都是如幻，這樣，才能夠把修證所得到的果位捨棄掉，才能更上一層樓。

十種深喻：

一、觀一切業如幻。所有業都是如幻。幻：如同魔術師變魔術一樣。

二、觀一切法如燄。在鄉村下雨過後，濕氣能使稻田冒煙，陽光一照會反射出種種光，那叫燄，但走近一看，並沒有種種光，所以用陽燄來形容，因為那是陽光反射出來的現象。

三、觀一切身如水月。觀我們所有的化身、報身，如水中月。

四、觀妙色如空花。觀不可思議的妙色，也是像空中花一樣。

五、觀妙音如谷響。觀所有的音聲，像山谷中的迴響。

六、觀諸佛國土如乾闥婆城。乾闥婆城指幻化的城，即海市蜃樓。

七、觀佛事如夢。所做的一切修行的事情，誦經、拜懺、修止觀，這些都如夢。

八、觀佛身如影。影是抓不到、踩不到，沒實體的。

九、觀報身如像。觀佛所修的報身，如鏡中的幻像。

十、觀法身如化。連法身也都是幻化的。

這十種譬喻，是說在入金剛喻定當中，必須把一切都當做幻化，不管乾慧地、十信、十住、十行、十迴向、煖、頂、忍、世第一、十地，甚至於等覺、妙覺，其實都還是幻化的。

用「如幻十種深喻」以後，才能夠不著、不住，才會達到無所住。

奢摩他：止。毘婆舍那：觀。

阿難！如是皆以三增進故，善能成就，五十五位真菩提路。作是觀者，名為正觀；若他觀者，名為邪觀。

這樣的修行都是依照前面所說的三種漸次的增進，能夠成就五十五位真正的菩提大道。用這些方法來用功修行，稱為正觀；若是向外求法，依第六意識的生滅心來用功，都叫做邪觀。

第一增進是：除助因，從乾慧地進到十迴向。第二個增進是：剷正性，修四加行。第三增進是：違現業，從初地到十地菩薩。

觀是依照佛陀所說的話去做，不起諸念，不起一切有念與無念，終日面對一切有情，不對有情起任何妄想，又遠離一切相，遠離文字相、名字相、心緣相，這才叫正觀。什麼叫做緣起正觀？我們須在緣起變化中去觀照沒有一個固定存在的法，在五蘊、十二處、十八界皆發現現在之法是剎那轉變，過去之法是已逝現象，未來之法是依眾緣而生，在其中去體認一切法本不可以獨立而生（故叫本不生），須假眾緣和合而生（故叫無住而生），希望有學者從這裡去體會。

不了解緣生無自性，或一面用功一面追求有所得的成就，都叫做他觀或邪觀。

本來釋迦牟尼佛的教法，不是要透過所謂崇拜、或者追隨一般形象，佛陀只是希望我們明心見性，能

夠達到無一法可得，這個才是真的追求佛法。可是到了後期，佛法就進入了配合世間法的著相引導，變成很多形象法門而沒有辦法深入佛法的真諦，修行人大多是以生滅心來用功，發現在用功時妄念的生滅太多，沒有辦法把念頭安住在無住的境界，這是對佛法的緣起觀不甚了解，是從第六意識去摸索，不是從無生無滅的虔誠心做功課，所以我們到現在還不能了生脫死。現在的修行者還是走上追求佛菩薩的加被、加持，希望依靠佛菩薩的感應來保佑我的一切業障消除，智慧增上，這是以第六意識的生滅心在追求佛法，這個都叫邪觀。

爾時，文殊師利法王子，在大眾中，即從座起，頂禮佛足，而白佛言：當何名是經？我及眾生，云何奉持？

這時候文殊師利菩薩在大眾中起立頂禮釋迦牟尼佛，問道：這一部經要稱做什麼經？我及眾生要怎樣來奉持這部經典呢？

佛告文殊師利：是經名大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印，十方如來清淨海眼。亦名救護親因，度脫阿難，及此會中性比丘尼，得菩提心，入徧知海。亦名如來密因修證了義。亦名大方廣妙蓮華王，十方佛母陀羅尼咒。亦名灌頂章句，諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。

佛陀回答文殊菩薩，這部經有五個名字，要文殊菩薩依教奉行，就是奉持的意思。五個經名是：

一、大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印，十方如來清淨海眼：譯為大白傘蓋，無上佛寶心，十方如來清淨海中的智慧眼。

海眼：有般若的智慧之光，普照一切。清淨：離諸垢染。

二、救護親因，度脫阿難，及此會中性比丘尼，得菩提心，入徧知海：救護轉化他的愛欲，得證菩提趣入正徧知的覺海。阿難是佛陀的堂弟；摩登伽女出家以後叫做性比丘尼，過去已種善因，受到佛、文殊

菩薩的加被以後，她轉化姪心得到菩提的覺悟之心，像進入了大海一樣的寬廣。

三、如來密因修證了義：如來密因是修行證果的最徹底義理。以這部經典來說，都是在解釋如來密因的菩提心，指示不被染污的心在何處？我們要依文字的引導才能表達出來的。如果諸位今天悟到這個境界以後，學道就自在了，就懂得什麼叫做解脫法門。

二十五位成就者所修的功課是不離十八界及七大的過程，這都屬於修證的課程，慢慢了解所謂了義的法門。又講解修證了義三漸次、三增進的過程。因為大家不了解如來密因，佛陀安排一個次第讓我們好好去修證，從乾慧地、十信、十住、十行、十迴向、煖、頂、忍、世第一、十地、等覺、妙覺，這個叫做修證。

佛將要涅槃時說「依了義不依不了義」，如來密因叫做義。也就是禪宗所說的，當明心見性後來用功辦道，那時的修行才叫真修。之前的念佛、拜懺等過程叫做培養福報、智慧的經過，還不能稱真修，只能稱做緣修，假借緣起而修。由此培福培慧的增上，漸進看到了如來密因，又繼續念佛、拜懺、誦經、修止觀，這個就是真修。並不是說真修以後，不用念佛、拜佛，不是這個意思，而是要把所有的功課都做圓滿，這樣真修才會達到空有不二的境界，這叫做修證了義。

四、大方廣妙蓮華王，十方佛母陀羅尼咒：豎窮橫徧無微不至，又廣又大，能通達十方不可思議，在生死大海之中，不為生死所累，像蓮花一樣藏心之王，可以總持一切法，產生十方諸佛的神咒。

五、灌頂章句，諸菩薩萬行首楞嚴：這部經是由灌頂部錄出為別行，所以說灌頂章句諸菩薩於一心中具足萬行，證得首楞嚴堅固。

這個楞嚴法會，不是只有持誦楞嚴咒，是要從如來密因到修證了義這個階段都實際實踐了，才能消除業障執著，冥冥之中就有諸佛菩薩來與你灌頂，才可以展開般若無限的智慧。

說是語已，即時阿難，及諸大眾，得蒙如來，開示密印般怛囉義，兼聞此經了義(6)名目，頓悟禪那，修進聖位，增上妙理，心慮虛凝，斷除三界修心，六品微細煩惱。

佛開示後，阿難與大眾都承蒙如來開示秘密神咒的心印，還聽到這一部經的名稱，即刻開悟禪那法門，及怎樣修行才能進入聖位的殊勝妙理，觀照世間法不散亂、不迷惑，清楚透徹。這時，能斷除三界中的前六品微細思惑。

印：就是因地心的心印。修進聖位：就是乾慧地、十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，修進聖位後循著每一位階一直往上提昇，才能增上妙理，這一段叫做漸修；頓悟禪那這四個字是頓修，根器很好的人，馬上開悟不可思議的如來密因修證了義。

不論頓修、漸修最後都會達到心慮虛凝的境界。以天台宗來講，心慮是假觀，觀一切世間的緣起清清楚楚不被迷惑。虛凝是空觀、止的意思。要頓悟禪那，必須同時修習奢摩他、毘婆舍那。

三界就是欲界、色界、無色界。修心六品微細煩惱：天台宗的教理分見惑與思惑，斷見惑的人證初果。思惑(煩惱惑)分為八十一品，通三界九地，每一地各九品。斷欲界前六品思惑，證二果；斷欲界後三品思惑，證三果；斷色界與無色界的八地七十二品思惑，證四果無學位。

即從座起，頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：大威德世尊！慈音無遮，善開眾生微細沈惑，令我今日身心快然，得大饒益。

阿難從座位起立頂禮佛足後對佛說：大威德世尊！您的慈音沒有選擇對象，能夠根除我們這些十二類眾生，顛倒夢想的根本無明，破除微細沉惑，讓我們身心愉快自在，得到很大的利益。

世尊！若此妙明真淨妙心，本來徧圓，如是乃至大地草木，蠕動含靈，本元真如，即是如來成佛真體；佛

體真實，云何復有地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天等道？

若這微妙的清淨靈明真如心，它本來就周徧法界圓融無礙，那麼大地上的一草一木，甚至有情的眾生，包括蚯蚓、蚊子，他們如果不執取為我，本身都具足恢復本元真如的能力，可是為什麼還會有地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天六道呢？

世尊！此道為復本來自有？為是眾生，妄習生起？

世尊！這些六道眾生是本來就存在嗎？或者它是虛妄的習氣所產生的，而導致於生死輪迴？

世尊！如寶蓮香比丘尼，持菩薩戒，私行姪欲；妄言行姪，非殺非偷，無有業報。發是語已，先於女根生大猛火，後於節節猛火燒然，墮無間獄。

世尊！譬如寶蓮香比丘尼，她本來受菩薩戒，可是她私行姪欲，妄言行姪不是屬於殺生，也不是屬於偷盜，應該沒有罪過，沒有什麼業報，可是她講了這一句話以後，寶蓮香比丘尼的女根就生了大火，然後延燒到全身的骨節，最後墮到無間地獄。

瑠璃大王、善星比丘，瑠璃為誅瞿曇族姓，善星妄說一切法空⁽⁵⁾，生身陷入阿鼻地獄。

如瑠璃王殺盡釋迦族人，善星比丘妄說一切法空，撥無因果，結果此生身體陷入阿鼻地獄受苦。

我們都知道瑠璃國王殺釋迦族人，他為什麼會殺釋迦族人？有遠因與近因。近因是瑠璃王是佛陀舅舅躋陳如家裏的一名婢女，喬裝成公主的名義，嫁給波斯匿王後所生的孩子。瑠璃王做太子的時候，有一天他去外婆家，就坐上莊嚴法座，釋迦族人認為他沒資格坐上寶座而罵他，瑠璃太子因此懷恨在心，旁邊有一位侍從，告訴他要記得這個恥辱，後來瑠璃太子篡奪父親的王位以自立，就起兵滅了釋迦族。

遠因是說瑠璃王還沒有成為人道，在魚池裡面。有一村莊的居民都是捕魚的，後來因為天旱水乾，這

魚池裡面就剩下了兩隻魚王，一名為麤，一名為多舌，這兩條魚也被當時的居民抓到，那時有一個小孩拿竹竿在魚頭上敲了三下，這小孩就是後來的釋迦牟尼佛，因緣果報昭彰沒有辦法迴避，連佛都頭痛三天。這個村莊的居民，都是後來轉世的釋迦族人，麤魚就是琉璃王，多舌就是琉璃王身旁的那個侍從。

善星比丘是比阿難尊者更早當佛的侍者，也是佛的堂弟，當佛的侍者二十年以後，因為善星比丘親近惡知識而離開釋迦牟尼佛，他就妄說一切法都是空的，講斷滅空的空，而不是我們講般若智慧空性的空。

寶蓮香比丘尼、琉璃王、善星比丘這三位，在他們現生當中，就墮入無邊地獄。到底這是眾生的妄習所生起呢？還是地獄、餓鬼、畜生的輪迴，它本來自有的呢？阿難就以三個眼前他所看的例子來問佛陀。此諸地獄，為有定處？為復自然？彼彼發業，各各私受？唯垂大慈，發開童蒙。令諸一切持戒眾生，聞決定義，歡喜頂戴，謹潔無犯。

這些地獄是有固定的場所？還是自然產生的？還是每個人各有各的業感，各有各的報應？希望世尊大慈悲，開導我們的童蒙無知，也可以令一切持戒的眾生聽到佛開示決定的義理以後，都歡喜頂戴，謹潔奉行不敢絲毫有所毀犯。童蒙：像兒童一樣智慧未開發。

佛告阿難：快哉此問！令諸眾生不入邪見。汝今諦聽，當為汝說。

佛告阿難：你問的時機太好了！我來向大眾解說，讓大家不會誤入邪知邪見，所以你們要注意聽，我當詳細為你們解說。

下面這一段，都是在講我們為什麼會來投胎的原因，所以這一段大家要特別注意，我們為什麼會來六道輪迴，真正原因都在這一段。

阿難！一切眾生，實本真淨，因彼妄見，有妄習生，因此分開，內分外分。

阿難！一切眾生若不執取為我，十八界性本來清淨無染，只因一念妄動，迷失真心而產生妄見，由妄見產生妄習，將本元真心因此分為內分妄與外分妄。

佛回答：真如佛性都清淨無染，地獄、餓鬼、畜生也本來無有，本來自性清淨。會有六道都是我們的妄想習氣所產生，不是自然而有的，以世間法來講，監獄難道它原本就蓋好而放在那個裡嗎？不可能的，因為有犯人才會去蓋監獄。

因眾生一念執取妄動，迷失真心，就認假為真，心與境界互相染著而有妄習產生，妄見是用自己的見解來判斷事情。以業感為因，佛陀把它分為內分妄與外分妄。內分妄就是身分，是眾生的四大五蘊，就是我執，只知有我不知有其他。外分是眾生的身外，我所有的東西，都可以叫做外分。

阿難！內分即是眾生分內，因諸愛染，發起妄情，情積不休，能生愛水。

阿難！內分就是眾生身分之內，就是我們的貪染心，愛取外面的境界，認為外面的境界是我的而產生了愛染。就開始發起妄想的情欲，這情欲一直累積不停止而產生了愛水。

以現在的名詞來講，七情六欲是喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲，這七種在我們的身內一直積聚沒有停止，聽到人家讚歎就高興；看了笑劇就歡笑；遇到不如意的事就發脾氣；看到親人死亡就痛哭。這個七情、愛染都在我們的心中執取。

是故眾生，心憶珍羞，口中水出；心憶前人，或憐或恨，目中淚盈；貪求財寶，心發愛涎，舉體光潤；心著行婬，男女二根，自然流液。

是故眾生，六根對六境，就起愛染，如心中想起鼻舌兩根所沾美味的食物，就會自然流口水；眼、耳根憶起已死的人，或可憐或埋怨他死得太早，眼中自然流淚；意根想要貪求財寶，心中自然發生愛涎，全

身就生潤澤；身根貪著行姪，男女二根相接觸以後，自然會流出精液。

阿難！諸愛雖別，流結⑥是同，潤濕不升，自然從墜，此名內分。

阿難！愛的對象雖然不同，煩惱卻是相同的，都是屬於流質的水分，以潤溼為性，有潤濕就有重量，當然會下墜，這是屬於內分。

內分妄是屬於情，潤濕是屬於情感重，情欲太多了。所貪的對象不一樣，不論是貪財、貪色、貪食、貪睡，一樣都會來輪迴，從地獄道至天道當中，看情執輕重、厚薄來決定你會投胎到那一道。

阿難！外分即是眾生分外，因諸渴仰，發明虛想，想積不休，能生勝氣。

外分就是指身體以外的一切境界、我所；對於身外的勝妙境界心生仰慕，想念越積越多，自己胡思亂想，產生一種殊勝之氣。

外分妄是屬於想，胡思亂想，想念積聚不休，或越想越高興，自然會產生勝氣。

是故眾生，心持禁戒，舉身輕清，心持咒印，顧盼雄毅，心欲生天，夢想飛舉，心存佛國，聖境冥現，事善知識，自輕身命。阿難！諸想雖別，輕舉是同，飛動不沈，自然超越，此名外分。

所以，若眾生堅持禁戒，身體就很清爽自在；若心持神咒，會雙目炯炯有神，無所畏懼；若心想著要升天，就夢見飛到天上去；若心裡憶念佛國，就會在冥冥中看見聖境；若想親近善知識來了脫生死，就會不惜用生命來事奉善知識。阿難！這些想雖有不同，想久了都同樣會輕起飛動，不會下沉，自然超越原來的能力，這就是外分。

總結前面的內分，完全是情的，就是純情；外分完全是想，就是純想。如果是純情、感情深重的人，就會下墜。純想的人，如果要往生西方極樂世界，以真理來融化感情，專一的想不雜染妄想，又樂善好施，

自然能念佛往生，這就是純想。

阿難！一切世間，生死相續，生從順習，死從變流，臨命終時，未捨煖觸，一生善惡，俱時頓現，死逆生順，二習相交⁽⁷⁾。

阿難！一切有情世間，生生死死相續不斷，生是順著所造的善惡習氣而生，死是從遷變流轉而受異類的身體，所以人在斷氣，體溫尚存時，一生所做的善惡業會頓現，就像看電影一樣，一幕一幕的跑出來，求生為順，避死為逆，所以生順死逆的矛盾心態，交互糾纏，也是順著習氣變異流轉生死。

純想即飛，必生天上。若飛心中，兼福兼慧，及與淨願，自然心開，見十方佛，一切淨土，隨願往生。

若臨終時純想，死後必生到天上，在高飛的時候，假若這個人生前有修福修慧，（讀經典是修慧，助人或修橋鋪路是修福。）又發清淨誓願要往生，在臨命終時自然心境開朗，能見十方一切諸佛國土隨願往生。

純想沒有情，臨命終時不會有中陰身的過程，馬上可以飛到天上去。若純想要往生西方極樂世界，要澄心觀想，不要胡思亂想，這時候真誠的觀想與清淨願，臨終時自然心性展開，就會看到十方國土。

情少想多，輕舉非遠，即為飛仙、大力鬼王、飛行夜叉、地行羅剎，遊於四天，所去無礙。

前面純想是十分；現在情少想多，當然也會高飛但不很遠，就是做一位飛仙、大力鬼王、飛行夜叉、地行羅剎的果報，來去無有障礙。

情少想多：九想一情，死後變成飛行仙，騰雲駕霧。八想二情，死後投胎大力鬼王。七想三情，死後投胎為飛行夜叉，六想四情，就變成地行羅剎，遊於四天王，這些的大力鬼王、飛行夜叉、地行羅剎、飛行仙，都是四大天王的部下，他們還是可以飛，就是飛的層次不能到十方國土。

其中若有善願善心，護持我法，或護禁戒，隨持戒人；或護神咒，隨持咒者；或護禪定，保綏法忍；是等親住如來座下。

這些情少想多的眾生，若有善願善心來護持佛法，或護持禁戒，追隨持戒清淨的修行人；或者守護神咒，楞嚴神咒、大悲神咒等一切神咒，就會保護這位持咒的人，跟隨持咒的修行人；或守護禪定，跟隨保護修禪定的人，保護這些修行人安住在法忍的境界，不生退滅心。他們都是天龍八部的護法善神，常常親住如來座下，因為他們發願要護持修行人。

情想均等，不飛不墜，生於人間；想明斯聰，情幽斯鈍。

情五分想五分，飛不起來也墜不下去，就會生在人道；在人道中，若想較為明達，對事情的發生，推度事理，比較聰明，屬於理智型的。若情體幽暗，情重一點點，這個人就會比較愚鈍。

情多想少，流入橫生。重為毛群，輕為羽族。

想越來越少，六情四想，就會墮落入橫生，情重的話就變成獸類；若是情輕就變成禽類。

橫生即畜生道。毛群即走獸，像牛、獅子、老虎。羽族即飛禽之類，像雞、鴨及飛鳥。

七情三想，沈下水輪，生於火際，受氣猛火，身為餓鬼，常被焚燒；水能害己，無食無飲，經百千劫。

餓鬼道的眾生是七情三想，沉到水輪之下，火輪之上，就是水火相交之間結氣成形，變成餓鬼道。外為猛火所燒，內為飢火所毀，因為一開口，口中就出火把食物燒焦，水也變成膿血，沒得吃喝，這樣經過百千劫。

水能害己，無食無飲；經典記載，魚見水就是宮殿，人見水就是水，鬼見水就像火或者膿血，能夠自害自己。餓鬼道一開口吃食，口裡就發火，把食物燒焦了不能吃，故無飲無食。

九情一想，下洞火輪，身入風火，二交過地(8)；輕生有間，重生無間二種地獄。

八情二想和九情一想的眾生都沉淪下去，身在風火二輪的交接處，情較輕的八情二想生在有間地獄，情較重的九情一想生在無間地獄。

所謂無間地獄是它受苦沒有間斷，時間沒有間斷，馬上被纏死馬上又出生，不經過人道所謂母胎十個月的果報。

純情即沈，入阿鼻獄。若沈心中，有謗大乘，毀佛禁戒，誑妄說法，虛貪信施，濫膺恭敬，五逆十重，更生十方阿鼻地獄。

若是純情的無想，就沉入阿鼻地獄。若是下沉的心裡有誹謗佛法，破壞佛的禁戒，妄稱善知識說法，欺騙大眾，虛貪信眾的供養，濫受大眾的恭敬，甚至犯了五逆及十重的罪業，都會直接墮入十方阿鼻地獄，經無量劫，沒有出期。

五逆：弑父、弑母，弑阿羅漢、破和合僧、出佛身血。十重：殺、盜、姪、妄、酒、妄說四眾過、自讚毀他、慳惜加毀、瞋心不受、誹謗三寶。這些眾生犯了都直接墮入阿鼻地獄，還要輾轉生至十方阿鼻地獄受苦，經無量劫，求出困難。

循造惡業，雖則自招(9)，眾同分中，兼有元地。

這些都是隨著個人造善惡業，所招感的果報，但是眾生同業當中，都還有本元一定的處所。

元地：此處是每個人都有所謂自業所感的因。

阿難！此等皆是彼諸眾生自業所感，造十習因，受六交報。

阿難！這些都是眾生自業所招感，種下了十種業習的因，使六根所對的六塵，互相交叉所受的果報。

把十因六交報弄清楚。眼根相互的看，耳根相互的聽，有這樣的因緣，因果不相離。例如以眼根主動為主，其他五根就變成助緣。

下面講十種習氣，我們每一個人都有這十種習氣，只是重輕有別而已，但不論重輕，有一個重，這個重就是投胎輪迴的根本，前面說情與想，它的來源就是這十種因所造成累積下來的。習就是過去阿賴耶識所種的染習種子。

云何十因？阿難！一者、姪習交接，發於相磨。研磨不休，如是故有大猛火光，於中發動，如人以手自相摩觸，暖相現前；二習相然⁽¹⁰⁾，故有鐵床、銅柱諸事。

第一是姪習：男女交接，互相磨擦不止，會產生大猛火光，好像有人自己兩手互相磨擦，自然就產生暖相。宿生的習氣，與現生的習氣再增長，二習相交，如乾柴烈火互相燃燒，所以會有鐵床地獄、銅柱地獄，這些種種的果報發生。

姪欲心的欲望像火一樣，會在我們的身體裡面發動出來。就是過去的宿業一直累積下來，會貪外面的好境界，成長的過程當中，自然而會有心理的變化，都是阿賴耶識所種下宿習的因，待因緣成熟以後就起現行。

以現象界來講，說男女的兩種姪習；以法來講，就是外境與內因二習。我們來投胎就是第一個習，第二個習就是我們來投胎以後看到外面的境界，過去的習與現在的境界兩相結合，二習相染，就會感受鐵床、銅柱的果報。

情重的眾生慾望強烈，會招感將來的地獄是鐵床銅柱地獄之報。其實本來沒有地獄，也沒有鐵床銅柱這些的相狀，地獄還是一樣本空的，那為什麼會有？是眾生把它造成的。經典說：男根發火猶如熱銅柱，

女根發火有似熱鐵床。

是故十方一切如來，色目行姪，同名欲火。菩薩見欲，如避火坑。

所以，十方一切如來觀察行姪，異口同聲形容姪欲之火甚於猛火，遇到了會喪失生命，菩薩看到姪欲好比看到火坑，避得遠遠的。

二者、貪習交計，發於相吸。吸攬不止，如是故有積寒堅冰，於中凍冽，如人以口吸縮風氣，有冷觸生；二習相陵，故有吒吒、波波、囉囉、青赤白蓮，寒冰等事。

第二貪習：互相比較、互相籌量計算，互相吸取，納為己有，追求不止，就會有積寒堅冰，於中凍冽，好像吸取寒冷的空氣，內心有冷觸產生。宿世和現生之貪習互相陵奪，貪吸不已，就會招感吒吒、波波、囉囉、青赤白蓮、寒冰等八寒地獄。

貪心屬水，吸取屬風，水遇風自然積寒結成冰。若以前的種子就喜歡貪，不論善法、惡法都喜歡貪，貪名、貪利，這就是習氣，來投胎以後，看到自己所適應的外境，就想要佔為己有。貪：妄取外境，心具貪染。習：種子。吸攬不止：吸對方的財物一直沒有停止。積寒堅冰於中凍冽：把寒氣吸到體內，體內產生冷的感覺。吒吒、波波、囉囉這三種都是哀號的聲音。

青赤白蓮：進入地獄，因為太寒冷了，因為受苦，皮肉凍冽後所產生的相狀，肉體變成青色的、赤色的、白色的像蓮花一樣。

是故十方一切如來，色目多求，同名貪水。菩薩見貪，如避瘴海。

所以，十方如來觀察貪求，異口同聲形容這些多貪求的眾生，同樣叫做貪水，菩薩知道貪求的果報很厲害，看到貪就像見到瘴海，避之猶恐不及。瘴是毒的意思。

三者、慢習交陵，發於相恃。馳流不息，如是故有騰逸奔波，積波為水，如人口舌自相綿味，因而水發；二習相鼓(11)，故有血河、灰河、熱沙、毒海、融銅灌吞諸事。

第三是慢習：過去的宿習和今生的新習互相陵越，就會驕氣陵人，抬高自己的身價，又瞧不起他人，互相奔騰沒有停止，會有騰逸奔波的情勢，而自己的心中就像積水成波的相狀，高低起伏。好像人用舌舔上顎，自然而然有口水跑出來，過去和今生的慢習相鼓盪，就會感得血河、灰河、熱沙、毒海、融銅灌吞這些地獄。

慢：心高自滿，下視於人。社會上地位高的人比較會有慢心，能力強的人比較會有慢心，有特別的長處，那長處就是慢心，這都是過去累積慢的習氣所表現出來的狀況。過去宿慢的習氣沒有忘掉，今生遇到境界就起現形，自然慢心就起來。例如：我讀經讀得比人家多也會起慢心；我修禪定坐得比較久也會起慢心；我口才很好也會起慢心，古人說我們的優點其實就是缺點。世間有優點而不慢心的人太少了，所以學道人，絕對不能與同參道友比較，一比較的話，第一個就害了自己，暫時贏過人家，卻因而永遠都是輸家。熱沙是黑沙的意思，熱風一吹起，吹到人的身上，像燒肉烤骨般痛苦。灌吞：喝銅與鐵所融化的鐵汁。是故十方一切如來，色目我慢，名飲癡水。菩薩見慢，如避巨溺。

所以，十方如來看見我慢，形容我慢的情形如飲癡水。菩薩看見慢好像波濤洶湧的大海，跳進去就會下沉而死定了，所以避得遠遠的。

四者、瞋習交衝，發於相忤。忤結不息，心熱發火，鑄氣為金，如是故有刀山鐵橛，劍樹劍輪，斧鉞鎗鋸，如人銜冤，殺氣飛動；二習相擊，故有宮割、斬斫、剉刺、搥擊諸事。

第四是瞋習：過去的瞋習，和今生的現習互相衝突，互相忤逆，境與心相違反累積久了，因而結怨於

心，心中發出怒火，怒火鑄結為金，所以會有刀山鐵樹，劍樹劍輪，斧鉞鎗鋸，就像一個人含冤莫白，極亟欲報復，表現出殺氣騰騰的相狀。宿習加上新習，互相攻擊，就會招感宮割、斬斫、剉刺、搥擊等地獄的苦果。

瞋習可以結成金（金屬類），心中怒火放不掉，就有刀山地獄、鐵樹地獄，還有劍樹地獄、劍輪地獄，獄卒拿斧頭、鉞、鎗、鋸種種相狀。鐵樹：就是鐵棍。

宮割：斷男根的刑罰。刀割（斬）、斧砍（斫）、折傷（剉）、刺戳（刺），或者用槌子打人的身體（搥擊），全身痛苦難堪，這都是因為臨終時沒有放下瞋恨心。

是故十方一切如來，色目瞋恚，名利刀劍。菩薩見瞋，如避誅戮。

所以，十方如來看到瞋恚的可怕，就像利刀、利劍一樣，菩薩看到瞋恨心就趕快避開，好樣躲避被砍頭殺戮一樣。

五者、詐習交誘，發於相調(12)，引起不住。如是故有繩木絞絞，如水浸田，草木生長；二習相延，故有杻械枷鎖，鞭杖撻棒諸事。

第五是詐習：詐習交相誘騙，想辦法讓對方相信，互為愚弄相調相欺，既然要詐騙人家，不達目的絕不休止。人的心一直在打結，像繩子網木頭一樣，要設計人家進入圈套，讓他不得解脫。又像稻田裡面有水，草木自然而然的就會生長出來。過去的詐習與現在的詐習互起現行，連在一起互相延伸，就會遭受杻械枷鎖，鞭杖撻棒等等果報。

讒：巧言，用巧言來欺騙人家，這個比強盜還更嚴重。讒也可以說破壞人家的名聲，然後想辦法盜取人家的財物。

是故十方一切如來，色目奸偽，同名讒賊。菩薩見詐，如畏豺狼。

所以，十方一切如來看詐習為奸詐不真實，稱做讒賊，菩薩見到詐偽，好像害怕豺狼一樣。

六者、誑習交欺，發於相罔，誣罔不止，飛心造奸，如是故有塵土屎尿，穢污不淨，如塵隨風，各無所見；二習相加，故有沒溺、騰擲、飛墜、漂淪諸事。

第六是誑習：宿世與現世的誑習彼此起現行，交誑虛偽，誣調騙人，以虛為實，既然要騙就騙到底，用不實的奸謀詭計，使別人墮入圈套裡面，內心充滿了穢污不淨的心思，不知悲愍對方，不知欺負人家是錯的，就像塵土隨風飛揚，掩蓋了善心。宿習加新習，誑罔越來越嚴重，因而墮入了沒溺、騰擲、飛墜、漂淪等地獄的果報。

是故十方一切如來，色目欺誑，同名劫殺。菩薩見誑，如踐蛇虺。

所以，十方如來看欺誑如同殺人劫財的盜賊，菩薩看見欺誑，如同踐踏在蛇虺身上。蛇虺含毒咬人，菩薩就會避得遠遠的。虺：毒蛇。

七者、怨習交嫌，發於銜恨。如是故有飛石投礮，匣貯車檻，甕盛囊撲，如陰毒人，懷抱畜惡；二習相吞，故有投擲、擒捉、擊射、拋撮諸事。

第七是怨習：過去怨的種子，與現在怨境現起互相憎嫌，彼此懷恨，怨恨越交叉越深，心中就有飛石投礮，匣貯車檻，甕盛囊撲，這些報復的心態，時時刻刻想害人，這種人命終之後，神識會招感投擲、擒捉、擊射、拋抓的地獄果報。

是故十方一切如來，色目怨家，名違害鬼。菩薩見怨，如飲鴆酒。

所以，十方如來看到這些因怨恨心要報復，違背正理無故害人的人，同名違害鬼。菩薩看怨恨心如飲鳩酒，嚐一滴就讓人肝腸寸斷、痛苦萬分，所以要避開。

鳩酒：劇毒的酒。用鳩鳥的羽毛浸酒，喝了無藥可解。

八者、見習文明⁽¹³⁾，如薩迦耶，見戒禁取，邪悟諸業，發於違拒，出生相反⁽¹⁴⁾。如是故有王使主吏，證執文籍，如行路人，來往相見；二習相交，故有勘問、權詐考訊、推鞠察訪、披究照明，善惡童子，手執文簿，辭辯諸事。

第八是見習：宿世的執著惡見，發起現行，加上現世的見習，互相爭論自以為聰明，造種種業。因為有了惡見，就不接受正法的洗滌，寧願生活在矛盾當中。這時心中就希望有一個真正公正的裁判，希望有王使主吏，證執文籍，如行路人，來往相見。宿習和新習相對，就會有勘問、權詐考訊、推鞠察訪、披究照明，善惡童子手執文簿，辭辯這些果報。

見習就是錯誤的觀念，薩迦耶見（就是我見、身見），見有五種：我見、邊見、見取見，邪見，戒禁取見，稱五利使。我見是我為主；邊見是會對看法偏一邊，不是執斷見，就是執常見；邪見就是撥無因果；見取見就是非果計果（認為涅槃是進入一切都無想的境界）；戒禁取見就是非因計因。因為有惡見的習氣，再加上現在的文化教育背景，產生互相爭論，互相排斥才造種種邪業。

勘問：做一些勘驗盤問的事情。權詐：用方便的輕重來詐取對或錯。考訊：考詢什麼是真實，什麼是虛假。推鞠：推情尋理，就是說推出所謂情理，舉很多事情的內含。察訪：察其形色，很喜歡觀察人家的面色，再來反問對方的看法。披究：很喜歡批判，按照自己的道理來辦事。照明：看到辦一件事情的清晰度，喜歡做這個工作，或者很喜歡做善惡童子，就是當閻羅王的裁判一樣，然後記載詳確。手執文簿：就

是將人的因果記載得很詳細，如現在的書記官。辭辯：很喜歡用語言去辯論。因為喜歡辯，很喜歡考問人家，到地獄時人家也考問這個人，所以有勘問權詐種種狀況出來。

是故十方一切如來，色目惡見，同名見坑。菩薩見諸虛妄偏執，如人毒壑。

所以，十方諸佛看到惡見猶如墮入知見無底深坑。菩薩看見這些虛妄偏執，像靠近毒壑會喪失慧命，應該避遠一點。

修行要透過思惟修，才能看出自己的觀念，若是不正確，再慢慢修正，而且思惟修也不離佛的開示，在沒有成等正覺之前，不可能不會犯錯的，見解錯誤不能死要面子，一定要將錯誤的觀念拿開。

九者、枉習交加，發於誣謗。如是故有合山合石，碾磴耕磨，如讒賊人，逼枉良善；二習相排，故有押捺搥按，蹙漉衡度諸事。

第九是枉習：過去喜歡冤枉人的餘習還在，現世又起現行，誹謗誣告，心裡面就會產生合山合石，碾磴耕磨，冤枉無辜的人，像個讒賊。過去習氣的種子和現在今世的現習，互相排擠，所以會有押捺搥按，蹙漉衡度種種地獄的苦報。

枉習：諂曲不直，無故加害於人，冤枉人。

誣：人家沒有罪就說人家有罪。謗：誹謗。合山合石：罪人就會在兩山中間，兩個山合起來就會被夾得潰爛，或者被兩塊石頭夾起來，讓手腳不能動，或者壓死這枉習的罪人。

碾磴：壓磨，身體被石頭磨碎，好像碾米一樣。耕：身體就像牛、馬一樣拖著犁去耕田。

押捺：就是合山合石的地獄把人壓住，因為這人喜歡欺壓別人，到了地獄以後，就換石頭或山來壓榨這個人，讓他痛苦難堪，血肉橫飛。捺：按下，用石頭槌或把身體按下。漉：逼迫這人在囊袋裡面，然後

用機器壓榨。衡度：這人的嘴巴被衡器的吊勾掛起，就是衡量這人的罪業輕重、多寡。是故十方一切如來，色目怨謗，同名讒虎。菩薩見枉，如遭霹靂。

所以，十方如來視怨謗讒言如同讒虎，菩薩看到枉怨，就像被雷霹一樣，趕緊避開。

十者、訟習交誼，發於藏覆。如是故有鑒見照燭，如於日中，不能藏影。二習相陳，故有惡友，業鏡火珠，披露宿業，對驗諸事。

第十是訟習：過去喜歡打官司，再加現習，互相爭訟，為了要贏人家，對自己有害的一定會覆藏。心裡像一面鏡子或一根蠟燭，把人家照得清清楚楚的，讓他在光天化日之下不能覆藏。宿習與現習交訟不已，就會有惡友，業鏡火珠，披露宿業，對驗這些惡報。

相「陳」：陳述，講清楚。業鏡火珠：火珠就像鏡子一樣把一切黑暗的事情照得清清楚楚。也就是說：這人以前覆藏的罪，或在人道專門挑人家的毛病，到地獄以後，地獄裡面的獄卒也用同樣方式把這人的罪業挑出來，讓他看得清清楚楚，來勘察對驗平生所做的種種罪業，讓他的罪業顯現在鏡子上，一幕一幕地出現。

是故十方一切如來，色目覆藏，同名陰賊。菩薩觀覆，如戴高山，履於巨海。

所以，十方一切如來視覆藏如同陰賊，菩薩看覆藏好像以頭頂戴高山，越戴越重；如踏在巨海裡面，也越陷越深，應該趕快避開。

云何六報？阿難！一切眾生，六識造業，所招惡報，從六根出。云何惡報，從六根出？

什麼是六報？阿難！一切眾生的六識造業，就屯積自己的觀念，然後造業。六報所犯的業都是從六根出，這些惡報為什麼從六根出呢？

一者、見報，招引惡果。此見業交，則臨終時，先見猛火，滿十方界。亡者神識，飛墜乘煙，入無間獄。

第一是見報：見報就是眼根對外境產生眼識，眼識造業招引眼根受惡果，見業與餘業交叉運作，因此臨命終時會先看到猛火，越來越旺徧滿十方界，亡者的神識飛上或墜入煙內，乘著這煙氣跑入無間地獄。火性上騰叫飛；被諸情所沉叫墜。

亡者的神識指第七末那識執取第八阿賴耶識為我主導的識，看到煙起就會隨著煙跑入無間地獄，就是講銅柱鐵床地獄，這銅柱鐵床地獄是婬欲的習氣。

發明二相(15)：一者、明見，則能徧見種種惡物，生無量畏。二者、暗見，寂然不見，生無量恐。

眼根是屬於火大，眼根與眼根交報，在地獄裡面會招感兩種果報，第一是明見，此人生前明目張膽害人，死後入地獄，眼睛會睜開可以看到鑊湯爐炭，惡鬼受種種的地獄果報，讓人產生無量的恐懼。第二是暗見，此人在生前暗中造惡，偷偷摸摸地害人，死後被關到黑暗的地獄裡面看不到自己在哪裡，心裡生起無限恐懼。

以眼根為出發點，生前明目張膽地害人依前面十種習氣的任何一種造業，死後到地獄所受的苦會親眼看到，這叫做明見。暗見是暗中做惡，到地獄以後，所得到的果報，是暗相現前，眼根看不到任何一件東西，叫寂然不見。

如是見火，燒聽，能為鑊湯烱銅；燒息，能為黑煙紫燄；燒味，能為焦丸鐵糜；燒觸，能為熱灰爐炭；燒心，能生星火迸灑，煽鼓空界。

這是眼根對耳根等其他五根，在地獄所產生的果報。

耳根是屬於水大；見報之火燒到耳根的聽覺，若生前執著耳中所聽到的悅耳聲音，會化為鑊湯烱銅。

鑊：燒煮食物的鍋子。

鼻根屬風大；見火燒到鼻根的氣息，生前鼻根所嗅的芳香會變成黑煙紫焰之氣。

舌根屬少分的地大；見火燒到舌根的滋味，生前所執的美味，死後會被燒得糜爛，成鐵汁、鐵丸。焦丸是火燒得枯黑的鐵丸。鐵糜是黏稠的鐵粥。

身根屬真正的地大；見火燒到身根，在生前所執的柔軟細滑，死後身體會被燒成熱灰爐炭。

心即意根屬風大；見火燒心，燒到意根的亂想，心中會出現星火迸灑、煽鼓空界的果報。以上都是眼根流逸奔色，而受到六交報之苦。

二者、聞報，招引惡果。此聞業交，則臨終時，先見波濤，沒溺天地。亡者神識，降注乘流，入無間獄。

第二種是聞報：耳識造業招引耳根去受果報，當聞業交叉運作，這個耳根的聞業與其餘的根業交相造業，因此在臨終時會先看到波濤洶湧淹沒了大地，亡者的神識會墮入洪水大海當中，乘流而下，越沉越深，最後入到無間地獄。

發明二相：一者開聽，聽種種鬧，精神愁亂。二者閉聽，寂無所聞，幽魄沈沒。

在地獄裡會發生兩種果報：一是開聽，耳朵可以聽到聲音，聽到好多不喜歡聽的喧鬧聲音，導致精神痛苦紛亂。二是閉聽，耳朵聽不到任何聲音，魂魄沉沒到幽暗的深淵中而沒有知覺，會感到無限恐懼。

愁亂：神經緊繃錯亂。

如是聞波，注聞，則能為責為詰；注見，則能為雷為吼，為惡毒氣；注息，則能為雨為霧，灑諸毒蟲，周滿身體；注味，則能為膿為血，種種雜穢；注觸，則能為畜為鬼，為糞為尿；注意，則能為電為雹，摧碎心魄。

這樣的聞報之水，流注於聽聞，墮到地獄，使耳朵中會有責斥詰問之報。聞水流注於見，使眼睛所看到的都化為雷擊風吼般及被惡毒之氣所侵襲。聞水流注於鼻根呼吸，使鼻中所嗅的都化為雨為霧，灑下來就像毒蟲般噴灑全身。聞水流注於舌根，生前貪求口舌之欲，使舌頭嚐到膿血雜穢之報，整天在臭爛的果報當中。聞水流注於觸，使身體成為鬼、畜及大便、小便等觸報。聞水流注於心，風大與水大交叉，使心中所想的就化為電為雹，摧碎心肝。這都是耳根流逸奔聲的果報。

三者、嗅報，招引惡果。此嗅業交，則臨終時，先見毒氣，充塞遠近。亡者神識，從地涌出，入無間獄。

第三是嗅報：依鼻識造業招引了鼻根去受惡果，這個嗅業與餘業交叉運作，在臨終時會先看到毒氣充滿遠近，亡者神識從地湧出，再由上面墜入無間地獄。

發明二相：一者通聞，被諸惡氣，熏極心擾。二者塞聞，氣掩不通，悶絕於地。

入地獄後會發生兩種現象：第一是通聞，亡者的鼻子被惡臭之氣，熏得心都亂了。第二是塞聞，亡者的鼻識被惡氣逼到鼻塞不通，以致悶絕倒地。

通聞是亡者被腥羶臭惡之氣，熏至氣極心神擾亂。塞聞是被諸惡氣掩蔽而昏倒。

如是嗅氣，衝息，則能為質為履⁽¹⁶⁾；衝見，則能為火為炬；衝聽，則能為沒為溺，為洋為沸；衝味，則能為餒為爽；衝觸，則能為綻為爛，為大肉山，有百千眼，無量啞食；衝思，則能為灰為瘡，為飛砂礮，擊碎身體。

這種嗅氣之報，衝向於鼻息，鼻子所嗅到的會化為質礙不能履行，有不通或不塞的果報，不通會悶絕，不塞會有百千蟲踐履。嗅氣衝向見火，使眼睛所見之境都化為火為炬，亡者的肉體會被火炬燃燒。衝向聽水，使耳中所聞之境化為沉沒在洋湯沸水之中。嗅業的惡氣衝向舌根，就有肉腐爛、湯臭爽的味道變化。

嗅氣衝向身根，亡者的肉體被毒氣所熏，久了以後會皮裂肉爛腫大如肉山，有百千眼，流出膿血被諸蟲啣食。嗅氣衝於意根之心思，使心中所思化為揚灰瘴氣，甚至飛砂走石，擊碎亡者的肉體。這是鼻根流逸奔香的果報。

餒：腐爛。爽：臭湯。綻：裂開。瘴：山林濕熱蒸鬱而成的毒氣。

四者、味報，招引惡果。此味業交，則臨終時，先見鐵網，猛發熾烈，周覆世界。亡者神識，下透挂網，倒懸其頭，入無間獄。

第四是味報：依舌識造業招引了舌根去受果報，舌業與餘業交叉運作。這個人生前因貪圖美味而網捕、烹煮生靈，所以在臨終時會先看到鐵網、猛火燃燒，蓋滿世界，亡者的神識為了逃避，從上而下，竟被鐵網籠住，還倒掛其頭，直接到無間地獄去受報。

發明二相：一者吸氣，結成寒冰，凍裂身肉。二者吐氣，飛為猛火，焦爛骨髓。

入地獄後會發生兩種現象，一是吸氣，從外所吸的寒氣跑到身體裡面，去凍裂五臟六腑。二是吐氣，從內吐出熱氣，那熱氣就像猛火一樣，口出猛火會使周身骨髓燒成焦爛。

如是嘗味，歷嘗，則能為承為忍；歷見，則能為然金石；歷聽，則能為利兵刃；歷息，則能為大鐵籠，彌覆國土；歷觸，則能為弓為箭，為弩為射；歷思，則能為飛熱鐵，從空雨下。

這種舌根嚐味的果報，經歷舌根，舌根所嚐之報就是要承擔罪業、忍受痛苦。味業經歷眼根的見火之報，只見到身體燒成金石的樣子。味業經歷耳根的聽水，亡者的耳中就聽到兵刃的聲音。經歷鼻息，使鼻子所嗅的氣息，就成為大鐵籠，蓋滿了國土。味業經歷身體，身體所觸之報會有被弓箭射擊的苦果。味業經歷意根，使心中所思之報，會看見空中滿是熱鐵，在虛空中如雨般降下來，這是舌根流逸奔味的果報。

五者、觸報，招引惡果。此觸業交，則臨終時，先見大山，四面來合，無復出路。亡者神識，見大鐵城，火蛇火狗，虎狼師子，牛頭獄卒，馬頭羅刹，手執槍稍，驅入城門，向無間獄。

第五是觸報：身識造業招引了身根去受惡果，身業與餘業交叉運作，臨命終時會看見大山從四面夾過來，讓亡者神識無法逃避，亡者看見大鐵城、火蛇火狗、虎狼獅子、牛頭獄卒及馬頭羅刹，手中拿著鎗矛，把亡者趕入城門內，墮入無間地獄。

為什麼臨終時會看到大山？因為身根是屬地大，兩個地大加起來就像大山一樣靠攏過來。這人生前在因地時，得理不饒人，把人家逼到絕路去。所以亡者神識會看到大鐵城等等壓迫亡者墮無間地獄。

發明二相：一者合觸，合山逼體，骨肉血潰。二者離觸，刀劍觸身，心肝屠裂。

入地獄後會發生兩種果報，一是合觸，兩座山合起來把亡者的身體壓得潰爛，這是姪欲的果報。二是離觸，亡者的身體會受到刀箭觸壞其身，心肝屠裂的痛苦，這是殺生的果報。

如是合觸，歷觸，則能為道為觀⁽¹⁷⁾，為聽為案；歷見，則能為燒為爇；歷聽，則能為撞為擊，為刺為射；歷息，則能為括為袋，為考為縛；歷嘗，則能為耕為鉗，為斬為截；歷思，則能為墜為飛，為煎為炙。

這種觸業的果報，與身根合，會經歷身根之觸，身根所觸之報，就化為衙門審案、問罪、刑罰等治罪的場所。觸業歷於見火，眼根所見之色就化為火燒熱逼。觸業歷於聽水，如水碰到金石，澎湃有聲，亡者的肉體如被大海水沖到山上去又彈回來，所以有如杵撞、杖擊、刀割、箭射種種聲音。觸業歷於鼻根之氣，都化為布括、囊袋、絲考、繩縛，而不會通氣。觸業歷於舌根，使舌根所受之味，會招感耕舌、拔舌、斬舌、鉗舌，為斬為截這樣的果報。觸業歷於意根，使心中所思之境，都化為忽然下墜，突然上飛。意根是風大，身根是地大，屬金；金風相摩故能為煎熬能為炙熱，就會互相煎熬，受到炙熱的痛苦。這是身根流

逸奔觸的果報。

剗：刀插身。射：血水流注。

六者、思報(18)，招引惡果。此思業交，則臨終時，先見惡風，吹壞國土。亡者神識，被吹上空，旋落乘風，墮無間獄。

第六是思報：由意識造業招引意根去受果報。思業與餘業交叉運作，臨命終時會看到惡風吹散土地。亡者的神識，被無明風吹上空中，旋又從空中被吹下來，墮入無間地獄去。

發明二相：一者不覺，迷極則荒，奔走不息。二者不迷，覺知則苦，無量煎燒，痛深難忍。

入地獄後會有兩種相狀：一是不覺，因為迷悶至極，心慌意亂，不停地奔走，迷到最後找不到方位。二是不迷，既有覺知就有苦境，會有無量煎燒，萬苦交煎難以忍受。

如是邪思，結思(19)，則能為方為所；結見，則能為鑒為證；結聽，則能為大合石，為冰為霜，為土為霧；結息，則能為大火車，火船火檻；結嘗，則能為大叫喚，為悔為泣；結觸，則能為大為小，為一日中，萬生萬死，為偃為仰。

這種邪思所感的果報，會結於意根，使意根所思之境都化為方向處所。結合於見火，就有能鑑照的鏡子，證明所造的業行不能狡賴。結合耳根之聽水，使耳朵所聽的，都化為大石合夾，亡者的肉體會感到如冰霜一般的寒冷，以及塵土飛揚的果報。結合鼻根之氣息，使鼻根所嗅之境就有大火力，有熱量，有大火車、火船、火檻等氣。結合舌根之嚐，使舌根之境化為大叫喚，如悔如泣的哀嚎。結合身根之感觸，使身根之報翻覆無定，身體一直被風吹，可以被吹到像微塵一樣，也可以像大山一樣；可以大身也可以小身，可以馬上死也可以馬上生，萬死萬生，忽而身體伏在地上，忽而身體向上的果報。

風吹塵散，如身分散，謂之死，死亡以後馬上就再生，在地獄裡面受這樣的苦報。風息塵聚，謂之生，生死不須要經過人道母親的胞胎，一日之間可以萬生萬死。風吹沉浮，反覆不定，所以能為偃為仰。這是意根流逸奔法的果報。

六交報都是到地獄以後所發生的現象，這人生前所犯的罪業，死後到地獄裡面再重複，例如這人生前欺負人家，到地獄裡面，也會受很大的處罰。

阿難！是名地獄十因六果，皆是眾生，迷妄所造。若諸眾生，惡業同造，入阿鼻獄，受無量苦，經無量劫。

阿難！以上就是造地獄的十種因，都是純情無想，迷於妄見，生起妄情，終究妄受無量苦報，如果這些眾生，六根中十因都具足，又同時造惡業，就招感入阿鼻地獄，受苦無量，經無量劫，不得出離。

六根各造，及彼所作，兼境兼根，是人則入八無間獄。

若是六根各自造惡業，它一樣包括前面十種因，但是不同時間造業；有時只兼十因當中的幾個境，有時只兼六根當中的幾個根，不全是十因也不全是六根同時，所以稱做各各造業，這人就墮入八無間地獄。這是九情一想的眾生。

六根分開造業，每一根造每一根的業。根：指六根。境：十種習氣所產生的境界。兼根：六根當中是那幾根與十因有關係，有時候眼根造業，耳根不造業。眼根有犯貪習、婬習，可是耳根沒有，耳根沒有聽過婬聲。八無間地獄是八寒八熱。

身口意三，作殺盜婬，是人則入十八地獄。三業不兼，中間或為一殺一盜，是人則入三十六地獄。見見一根，單犯一業，是人則入一百八地獄。

若是身、口、意都犯了殺、盜、婬，這個人將來會墮在十八地獄裡面，十八地獄有八熱地獄、十寒冷

地獄，其實很苦的。

若身、口、意三業不同時造業，有時候造身業、有時候造口業、有時候造意業，或是只犯一殺業或只犯一盜業，各各缺一，這個人罪較前輕，墮入三十六地獄。

若六根當中只見一根，單犯一業，例如單眼根，餘根不犯；或殺、盜、姪，各各缺一，這樣的罪業又較前更輕，墮一百零八地獄。

由是眾生，別作別造，於世界中，入同分地。妄想發生，非本來有。

這些地獄，由於眾生造業不同，各各私造其業，所受的果報也不同，是同於世界中入於同分地（同類所聚的地獄）。這些世界本來就沒有，都是眾生的妄想所產生。

同分地：眾生共業所成的依報世界。例如這個人造殺業，另外一個人也同樣造殺業，每一個殺業的共業，就感受到墮入地獄。

復次阿難！是諸眾生，非破律儀，犯菩薩戒，毀佛涅槃；諸餘雜業，歷劫燒然。後還(20)罪畢，受諸鬼形。

又阿難！這些眾生不只破壞聲聞乘的戒律，也犯菩薩戒律、誹謗涅槃妙法及其他各種十習因的罪業，墮入地獄後，歷經多劫的猛火燃燒，倍受痛苦，受罪畢後，再投胎到惡鬼道。

犯重罪的眾生，在地獄道受苦完了，不是馬上就投胎來人道，要一階一階的爬，先從地獄爬到鬼道，受鬼道眾生的束縛。

若於本因，貪物為罪，是人罪畢，遇物成形，名為怪鬼。

若本來因貪求財物而造罪，離開地獄道後，看到財物就貪戀不捨，這鬼會依附在他所喜歡的形狀上面成精作怪，稱做怪鬼。

本因：過去的習氣。這裡先說貪的習氣，這個人在地獄道的罪受完了，依照他的貪習會遇物成形，好像喜歡古董、書畫、石頭、雕像、花草，這都是屬於貪物，那個習氣會存在。石頭會有靈性就是這個原因，久了以後，這個石頭、木頭變成有情，以無情而成為有情就是怪鬼。鬼道是化身，不經過胎生，只要遇到一個東西，就附上去了。

一般的神廟，其實是紀念所崇敬的某個人，譬如說媽祖林默娘，她生前做十善事業，人們懷念她紀念她。一代一代傳下來，後人不知道原委把她神格化而奉祀她，雕刻塑像膜拜，就變成媽祖。其實雕像裡住的是靈界的眾生附上去。造佛像的真正本因，是希望借用它來明心見性，而不是借用給你靈感、感應，或者如何，如果我們學佛一直向外求法，總有一天會走上崇拜偶像這一條路。若停留在那個階段，就比較不符合佛陀教育的精神。

貪色為罪，是人罪畢，遇風成形，名為魃鬼。

色是姪習：姪欲很重的人，在地獄受報以後，離開地獄到鬼道，遇風而成形，稱為魃鬼。

為什麼會遇風成形？因為他從地獄出來以後，就到處遊盪，遇到風就變成一個形狀出來，叫做魃鬼，這魃鬼會讓人間陰陽不調，會讓大地轉為乾旱、旱災。

貪惑為罪，是人罪畢，遇畜成形，名為魅鬼。

惑是誑習：誑惑為罪，這個人從地獄出來，因為誑惑習氣，遇到畜生會讓畜生有靈性，這叫做魅鬼。

魅：常會迷迷糊糊的，也會迷惑他人。譬如：魅鬼附上狐狸身，變成狐狸精，會讓人喪失品性道德。

貪恨為罪，是人罪畢。遇蟲成形，名蠱毒鬼。

恨是瞋習：瞋恨心重而造罪，從地獄出來後，看到蟲就附上去變成蠱毒鬼。

在南洋、泰國，有蠱毒術，用蟲、蠍子，讓這一條蟲變成很有毒性的東西，這些蠱毒鬼就讓人驅使。
貪憶為罪，是人罪畢，遇衰(21)成形，名為癘鬼。

憶是怨習：如果心懷怨恨，那就很麻煩，結怨在心，永久不失、不忘，在地獄受報出來以後，在節氣交換時，等對方陰陽衰弱之際，這些鬼就散播瘟疫，讓人生病，稱為癘鬼。

貪傲為罪，是人罪畢，遇氣成形，名為餓鬼。

傲是慢習：此人傲慢習氣，目中無人，喜歡欺負人家，總希望高人一等。地獄報盡後，附氣成形，成為餓鬼。

餓鬼常受空腹之苦，肚大喉嚨像針一樣細，連水也沒有辦法喝，就算有東西可吃，那東西都被火燒掉變成炭。

貪罔為罪，是人罪畢，遇幽為形，名為魘鬼。

罔是枉習：這人罔習造罪，受完地獄報後出來，喜歡躲在黑暗的地方，因此形成魘鬼。

罔：常會誣罔他人，而使人受罪。有罔習的人很喜歡在黑暗的地方，因為他要做虧心事，不能在太陽光下，等天黑的時候才出來。一般人會說天黑的时候有鬼，至少在幽暗的地方就有魘鬼成形。當你精氣不好的時候，最好不要到黑暗處或濕氣重低窪的地方去，魘鬼會藉機來壓人，讓人透不過氣，智慧不開。

貪明為罪，是人罪畢，遇精為形，名魍魎鬼。

明是見習：如邪見，這人生前執著邪見，死墮地獄，從地獄出來之後，見習仍然存在，遇到日光月光而吸收它的精華而形成，稱為魍魎鬼。

有人認為自己的觀念正確因而耽著，妄做聰明，終致聰明反被聰明誤，認為不會發生的偏偏就會發生。

精：魍魎鬼吸收日月精華，這種鬼白天晚上都會出現，有些吸收日光精華，有些吸收月光精華，這一吸收就五百年、一千年，最後變成精怪。

貪成為罪，是人罪畢，遇明為形，名役使鬼。

成是詐習：這人生前為了自己的名利而詐欺別人，死後受完地獄報出來之後，詐習仍然存在，遇到光明而成形，成為役使鬼。

役使鬼常常要受人道眾生邪咒的驅使，它依附在小動物身上，譬如依附螢火蟲的光明。

貪黨為罪，是人罪畢，遇人為形，名傳送鬼。

黨是訟習：這人生前喜歡搞小團體，助惡興訟，從地獄出來以後這種習氣還存在，附在人的身上傳達吉凶、福禍等事，稱為傳送鬼。類似巫師、乩童被鬼附身。

阿難！是人皆以純情墜落，業火燒乾，上出為鬼。此等皆是自妄想業之所招引。若悟菩提，則妙圓明，本無所有。

阿難！這些從地獄出來轉入鬼道的眾生，都是屬於純情的眾生，情感很重，死後直接墜入地獄，等業火燒乾，才能業盡苦滅，上升為鬼。這些都是眾生自己迷妄，生起無明起惑造業所招引。若能了悟菩提本自清淨，在純妙圓明的如來十八界藏性中，沒有所謂的惑業苦，因為都是無染的。

本無所有叫做妙；業不能障礙叫做圓；惑不能蔽叫做明。在妙圓明的境界裡面，惑業苦這三種是本無所有的，都是眾生妄想業所招引。

復次阿難！鬼業既盡，則情與想二俱成空，方於世間，與元負人怨對相值。身為畜生，酬其宿債。

接下來講畜生道。鬼道的業報受完以後，從前的情與想都消盡了，然後再來世間，不是馬上就投胎為

人，與他過去的怨親債主相遇，轉生為畜生道，償還過去的宿債。 值：遇到。
物怪之鬼，物銷報盡，生於世間，多為梟類。

依附草木的怪鬼，所附的物敗壞，應受鬼道的苦報也盡了，隨其餘習轉生世間成為畜生道，變成梟類。
風魃之鬼，風銷報盡，生於世間，多為咎徵，一切異類。

風魃之鬼，風報銷盡，苦報也滅了，然後生於世間，成為咎徵，或是其他好淫的禽類。 咎徵：報告吉凶之鳥。

畜魅之鬼，畜死報盡，生於世間，多為狐類。

附在畜生的魅鬼，隨畜生的命終，他轉生於世間，但還是畜生，喜歡迷惑人的習氣仍然存在，這類大多會變成狐類。

蟲蠱之鬼，蠱滅報盡，生於世間，多為毒類。

蟲毒鬼附在蟲裡面，這被附身的蟲死掉以後，因瞋恨心的習氣，投胎生於世間裡面成為蜈蚣、蛇、毒蠍，種種蛇形之類的。

衰癘之鬼，衰窮報盡，生於世間，多為蛔類。

癘鬼所附的衰敗之氣而形成，報盡命終，轉生世間成為蛔類的畜生。 蛔類：肚中的蛔蟲、蟯蟲，或者糞便中的蟲。

受氣之鬼，氣銷報盡，生於世間，多為食類。

遇氣而形成的餓鬼，因緣果報結束以後，形滅苦終，轉生生於世間，多為食類的畜生。 食類：被人

家吃的，如豬、牛、雞、鴨。

綿幽之鬼，幽銷報盡，生於世間，多為服類。

遇幽暗成形的魔鬼，幽銷報盡，誣罔的習氣還存在，生於世間多為服類的畜生。服類：替人道服務的畜生，如駱駝、馬、蠶（蠶繭）。

和精之鬼，和銷報盡，生於世間，多為應類。

遇日月精華而形成的魍魎鬼，日月精華散了，鬼報盡了之後生到世間，多為應類的畜生。

應類：應時而現，譬如說：春天的燕子，秋天的雁，或者可以通報消息的鳥。

明靈之鬼，明滅報盡，生於世間，多為休徵，一切諸類。

明靈之鬼表示這鬼很聰明，受役使鬼的報盡以後轉生世間，可是詐的習氣仍然存在，就成為能卜吉兆，變成為人報喜訊這一類的畜生，如喜鵲、鳳等。

依人之鬼，人亡報盡，生於世間，多於循類。

依附人的身上做傳送鬼，這人如果死掉，鬼報也跟著結束了，就轉生到畜生道，大多是屬於循類。循：能順著人類的意。如狗、貓等寵物，這叫循類。

阿難！是等皆以業火乾枯，酬其宿債，傍為畜生。此等亦皆自虛妄業之所招引。若悟菩提，則此妄緣本無所有。

阿難！這都是在地獄或者鬼報裡，業火乾枯，為了要償還宿債，再投胎畜生道，這都是自己的虛妄業所招引。若能覺悟菩提，所有的妄想之緣，在一塵不染的清淨本心當中，其實本來什麼都沒有。

如汝所言：寶蓮香等，及瑠璃王、善星比丘，如是惡業，本自發明，非從天降，亦非地出，亦非人與；自妄所招，還自來受。菩提心中，皆為虛浮妄想凝結。

寶蓮香是婬欲很重的人，琉璃王是殺業很重的人，善星比丘是妄語罪很重的人。這三個人，都是自己招來的果報，這些果報並不是天人降下來，也不是從土地裡面生出來，也不是旁人給的。都是清淨的菩提心中，虛浮妄想凝結的幻境，迷時執取是有，悟了即無。

本自發明：自己感受到這樣的果報。

學佛是要學習成等正覺，而不是要學感應，若求感應是向外求法，求到最後可能被什麼鬼所附身，那就麻煩了。

復次阿難！從是畜生，酬償先債。若彼酬者分越所酬，此等眾生還復為人，返徵其剩。如彼有力兼有福德，則於人中不捨人身，酬還彼力；若無福者，還為畜生，償彼餘直⁽²²⁾。

又阿難！這些投胎為畜生等類，今世來償還宿債，如果償還過頭，這個眾生就會轉生人道，來討回還過頭的債，如果他的債主力量大，又有福德，人身還是存在的話，不必捨去人身就可以償還多收的部分；若是無福的話，就可能轉為畜生道，再來償還過去多收的部分，債主變為畜生，畜生變為人，就是為了償還前世所超收的債務。

分越所酬：超越所還的數字。返徵其剩：反向他的債主，要回多還的債。酬還彼力：酬還他多收的債。阿難當知，若用錢物，或役其力，償足自停。如於中間殺彼身命，或食其肉，如是乃至經微塵劫，相食相誅，猶如轉輪，互為高下，無有休息。除奢摩他，及佛出世，不可停寢。

阿難！你應該知道，如果多用了對方的財物，或者過份勞役人家，償還以後，自然就會了結這冤債。

若在還債的期間，殺害牠的生命，或吃牠的血肉。這樣會生生世世相殺相吞，猶如車輪，互為高下輪轉不息。除非佛陀出世，教人修止觀，讓人明心見性，才有辦法了結，否則經過微塵劫永遠還不完。

汝今應知，彼梟倫者，酬足復形，生人道中，參合頑類。

你現在應當知道，貪習重的怪鬼轉生梟類，它把債物還清後恢復原形轉生人道，可是習氣還存在，他參合在頑固的人道中，什麼道理都聽不進去。頑類：在入道裡面很固執、冥頑不靈。

彼咎徵者，酬足復形，生人道中，參合異類。

咎徵是姪習重的風魃鬼，酬還宿債已經圓滿恢復原形轉生人道，因貪姪的習氣存在，所以在入道裡面變成怪異之類，六根不正常。如身體不健全、殘障者。

彼狐倫者，酬足復形，生人道中，參於庸類。

狐狸是誑習重的魅鬼，酬償債物以後恢復原形轉生入道裡面，就跑到庸俗之類，庸碌一生。庸俗：平庸的人。

彼毒倫者，酬足復形，生人道中，參合狠類。

毒類是瞋習重的蠱毒鬼，債物償完了恢復原形轉生入道，可是習氣還存在，變成狠類，沒有仁慈之心的人。剛暴、野蠻、殺人放火。

彼蛔倫者，酬足復形，生人道中，參合微類。

蛔蟲、蟻蟲之類是怨習重的癘鬼，債務償完了恢復原形生為入道，在入道裡面地位卑微低賤，如奴婢。

彼食倫者，酬足復形，生人道中，參合柔類。

供人食用的雞、鴨、豬是慢習重的餓鬼，債務償還以後恢復原形生為人道，因前生慢習過重，今生反而意志衰弱，柔弱無能被人欺負。

彼服倫者，酬足復形，生人道中，參合勞類。

為人服務的牛、馬、駱駝、蠶等是枉習重的魔鬼，償還宿債，命終轉生人道，還是參合在勞類，還是很辛苦，做些服役、辛勞的工作，終身不得休息。

彼應倫者，酬足復形，生人道中，參於文類。

應時鳥因前生是貪著邪見的魍魎鬼，債務償還以後恢復原形生為人道，因習氣還存在，出生為文類，文人雅士。

彼休徵者，酬足復形，生人道中，參合明類。

喜鵲等諸類是詐習重的役使鬼，債務償還以後轉生人道，因存有習氣就參合在明類中。明類：精通世間的典故或世智辯聰的人。

彼諸循倫，酬足復形，生人道中，參於達類。

狗、貓等循類是訟習重的傳送鬼，債務償還以後恢復原形生為人道，在人道裡面通達人情，明白世故。就是很有心機，很會做人。

阿難！是等皆以宿債畢酬，復形人道，皆無始來，業計顛倒，相生相殺，不遇如來，不聞正法，於塵勞中，法爾輪轉。此輩名為可憐愍者。

阿難！這十類人道眾生清償過去的宿債，恢復人身，都是無始以來顛倒，造種種惡業，來投胎是為了

還債、討債而相生相殺，假若沒有遇到如來正法，永遠在塵勞中輪轉，一直在還債，不能解脫。佛說：這些人是可憐愍者。這一類的眾生雖得人身，可是還要墮落，因為不想修行。

阿難！復有從人，不依正覺修三摩地，別修妄念，存想固形，遊於山林人不及處，有十仙種。

阿難！又有些人，不依照菩提正道修行三摩地，而是另有目的修禪定，他希望把肉體修得堅固一點，在深山、林谷中遊歷或人跡不到的地方，這類共有十種仙。

阿難！彼諸眾生，堅固服餌而不休息，食道圓成，名地行仙。

第一種是地行仙：阿難！想要堅固肉體長生不死，長期服用藥丸，修煉久了，身體清輕，能健身益壽，走路輕飄飄的，叫做地行仙。

服餌：藥品，吃地下的草根、樹根為食餌。或中醫所說的黃精可以九蒸九曬，這樣子修煉可以成功。

堅固草木而不休息，藥道圓成，名飛行仙。

第二種是飛行仙：地行仙是直接從地上去抓草木的根，現在飛行仙是把花草樹木再提煉配合中藥，例如：靈芝、黃精、松子等。用這樣的方式來堅固身形，吃了以後，步行如飛，登山越嶺很快，就像在天上飛一樣。

堅固金石而不休息，化道圓成，名遊行仙。

第三種是遊行仙：想堅固身體，提煉金石、錳、鉛、汞等，長期服用。日子久了，修煉成功，成為遊行仙，能騰雲駕霧遊於世外。

堅固動止而不休息，氣精圓成，名空行仙。

第四種是空行仙：想堅固身體，就專心一意修動功或靜功，修精氣神，進入與虛空合一的境界，成為空行仙。

譬如說：我們修靜功、太極拳或道家所說的練精化氣，練氣化神，練神還虛，有這種想法的人都會選擇在深山裡面用功，第一、一定要空氣好的地方，第二、講究風水地理要好的地方，陽神成就以後，就成為空行仙，可以在虛空裡面騰雲駕霧。空行仙比飛行仙要高，飛行仙只是在地球上飛來飛去，空行仙可以飛到大氣層以外。

堅固津液而不休息，潤德圓成，名天行仙。

第五種是天行仙：為堅固身體，專心吞津液，在丹田裡面時間久了結成內丹，成為天行仙。

專門吞吃口水，這也是修仙的一種方式，他們常常舌頭要動，舌抵上顎，舌頭動，津液自生，這津液不能吐出來，要吞下去，然後放在丹田裡面。久了以後，胃腸也會好，他的外表容貌也會改變，好像孩童一樣，鶴髮童顏。

堅固精色而不休息，吸粹圓成，名通行仙。

第六種是通行仙：專心吸收日月精華，早上對著日出，吸三百六十口氣，對著十五夜晚的月亮也同樣吸三百六十口氣，修煉成就，可以穿金石，通水火，通行無阻，成為通行仙。

粹：精華，最精粹的東西。所謂通行就是遇到大海或火，都可以通行無阻。

堅固咒禁而不休息，術法圓成，名道行仙。

第七種是道行仙：專心持咒語的法術，一直精進努力，延長壽命，又能夠嚴持外道戒律，所以能降妖除魔，日子久了，可以養身，可以治病，可以利人濟世，叫做道行仙。

堅固思念而不休息，思憶圓成，名照行仙。

第八種是照行仙：專心沉思冥想，純想頂門出神，或者丹田聚氣，日子久了，神識可以出入自在，氣可以上下流通，化成一道光，神形照應叫做照行仙。

堅固交邁而不休息，感應圓成，名精行仙。

第九種是精行仙：用男女交邁的方式去修學，男女互相感應以後，就變成精行仙。

堅固變化而不休息，覺悟圓成，名絕行仙。

第十種是絕行仙：堅固心思身體可以變，可以變一個、兩個、三個，一直變：或者研究物理變化，時間久了，終於修煉成功，可以呼風喚雨，移山倒海，稱做絕行仙。

覺悟圓成：覺悟天地變化的現象而圓成其目的。

阿難！是等皆於人中鍊心，不修正覺，別得生理，壽千萬歲。休止深山，或大海島，絕於人境。斯亦輪迴，妄想流轉；不修三昧，報盡還來，散人諸趣。

阿難！這十種仙人，專門修煉以第六意識的妄想心，不修真如本心，時間久了以後，生理改變了，得到長生的道理，甚至可以活到千歲萬歲。他們大都住在深山或大海島，人跡不到的地方，可是這些仙人還是在輪迴妄想之中，生死流轉，因不想修習楞嚴三昧，所以不能究竟，一旦仙福報盡，還是要墮入六道輪迴裡去。

其實仙人的功夫，有時候還不如四禪八定的功夫，他是靠藥物、靠練氣等方式，這些人雖然在短暫時間會修得很好，但是不究竟。其實佛門也是一樣，如果向外求法，時間久了也一樣會走上這條路去，所以不得究竟，因為他們不修三昧，不修止觀，報盡還來。

阿難！諸世間人不求常住，未能捨諸妻妾恩愛，於邪婬中心不流逸，澄瑩生明；命終之後，鄰於日月。如是一類，名四天王天。

接下來講欲界六天。

阿難！有一些世間人，很喜歡修道，但不是求不生不滅的常住涅槃，也捨不得妻妾的恩愛，但也不犯邪婬，時間久了，心地自然光明，命終之後與日月做鄰居，這類的修行者稱為四天王天。

四天王天的果報從何而來？四天王天的修行者，在因地的時候也是受持上品五戒十善，除了妻妾以外，身心不犯邪婬，漸漸止觀發揮了作用，有了定力，心念不動能照萬物。

這些修行人，命終之後，他們就接近日月，位居須彌山的山腰，是帝釋天的外護，專門保護忉利天的安全。

四大天王：東方持國天王、南方增長天王、西方廣目天王、北方多聞天王。以經典計算，這四天距離人間有四萬二千由旬。

一由旬：經統計約是現在七尺或九尺。在古印度的計算是，一由旬四十里、六十里、八十里。他們的身高長度有七十五丈，壽命五百歲；以人間五十年為他們的一日夜，合計壽命為人間九百萬歲。

於己妻房，婬愛微薄；於淨居時，不得全味⁽²³⁾；命終之後，超日月明，居人間頂。如是一類，名忉利天⁽²⁴⁾。

對於自己的妻妾，婬愛已十分微薄，雖然喜歡淨居，但還是不能完全做到清淨無欲念；這種人命終之後，超過了日與月的光明，生在須彌山的山頂，這類修行者稱做忉利天，忉利天在須彌山的山頂，還是依地而住。

這一類的修行者，都不了解佛法，他們只是一般的慈善家，或盡本分遵守法律，對自己的妻子或丈夫，

雖然有恩愛，但是很微薄，情欲微乎清淡，像這些人都很喜歡一般的禪坐，但不是用佛法的正見。

在佛經上說忉利天有三十三天，忉利天距離人間有八萬四千由旬，以現在的標準有六百七十二萬里。他們的身更長，有一百五十丈。以人間一百年為他們的一晝夜，壽命一千歲，合人間三千六百萬年。

四天王天和忉利天居於須彌山之山腰及山頂，故名地居天。

逢欲暫交，去無思憶；於人間世，動少靜多；命終之後，於虛空中，朗然安住；日月光明，上照不及，是諸人等，自有光明。如是一類，名須燄摩天。

夫妻相會只暫時的逢場作戲，事後就完全不會回想這些欲念的事情；在人世間喜歡禪修，動少靜多；命終之後，生在虛空中，安住在一片光明的彩雲當中，世間的日月光明照不到，他們的身體自然會發光，稱做燄摩天。

燄摩天人，要以蓮花的開合來計算一日一夜，蓮花開是白天，蓮花合叫黑夜，燄摩天距離人間有十六萬由旬，也就是有一千兩百八十萬里，身長有兩百二十五丈，壽命相當於人間七千兩百萬年，一晝夜等於人間的兩百年。燄摩天的男女相愛是用手，做一個表示愛的動作，他們肉體並不互相碰觸。

一切時靜，有應觸來，未能違戾；命終之後，上升精微，不接下界，諸人天境，乃至劫壞，三災不及。如是一類，名兜率陀天。

這一類修行者常常在清淨中，不會起欲念，有時候會接觸但不抗拒，他們很自然的順從，命終之後，上升到最精微處，不與下界的人天相接觸，直到世界壞滅的時候，火災、水災、風災不能波及，稱做兜率陀天。

在經典有這麼計算：火可以從地獄一直燒，燒到初禪天，就是火災；水從地獄淹起，淹到二禪天；風

可以從地獄一直颺，颺到三禪天，只有兜率陀天不被波及，這就是不同的地方。兜率陀天翻譯為知足。這一天的天人，五欲都很知足，距離人間有三十二萬由旬，相當於兩千五百六十萬里。身長三百丈，壽命四千歲，一晝夜等於人間的四百年，兜率天的男女相愛只是笑一笑而已，肉體都不接觸的。

兜率陀天分內院與外院，這一天比較特別，其他的天不分內、外院的。內院，現在是彌勒菩薩在教化眾生，所以三災不可能跑到彌勒內院。

我無欲心，應汝行事，於橫陳時，味如嚼蠟，命終之後，生越化⁽²⁵⁾地。如是一類，名樂變化天。

這一類修行者完全沒有欲心，只是為了傳宗接代，才去做而已。男女接觸覺得味如嚼蠟，了無樂趣，命終之後，生越化地，稱做樂變化天。這個樂不須要靠人間的男女相接觸而得。

樂變化天的眾生距離人間有六十四萬由旬，身長三百五十丈，壽命八千歲，換算人間，二十三億零四百歲，此天一晝夜是人間的八百年。

所有一切五欲樂具，都是隨意念去變化而來，受用自在。男女相愛是有認識的一看就叫相愛，如果沒有認識的相看，也不會相愛。

無世間心，同世行事；於行事交，了然超越；命終之後，徧能出超，化無化境。如是一類，名他化自在天。

這些修行人完全沒有世間男女的欲念，雖然有夫妻的名份，在行事的時候，索然無味，而且能了然超脫，反而當做修行，命終之後，超越一切化與無化的境界，想要什麼就能變出什麼來，稱做他化自在天。化：指樂變化天。無化：指前面的四天。他化：是別人變化東西給他受用，不須要像樂變化天，還要自己變。魔王就是住在他化自在天，魔王的意念就超越我們人類，當然可以主宰人類。

他化自在天距離人間有一百二十八萬由旬，身長有四百五十丈，壽命有一萬六千歲，換算人間的歲數，

九十二億一千六百萬歲。此天的一晝夜等於人間的一千六百年。這天的男女相愛，只用眼睛去看。

燄摩、兜率、樂變化、他化自在四天，均依虛空而住，皇宮、宮殿都在虛空中，故稱空居天。

阿難！如是六天，形雖出動，心跡尚交。自此已還，名為欲界。

阿難！以上所說的六天，在身體方面幾乎離開了愛欲，不互相接觸，雖然還存有微弱心念，可是很淡薄。欲界的條件是欲念心的輕重，來做為投生天道高低的標準，這是屬於欲界天。

偈云：「四王忉利欲交抱。夜摩執手兜率笑。化樂熟視他暫視。此是六天真快樂。」解作：四大天王與忉利天，這些的欲望還要男女相抱；夜摩是手相碰；兜率天互相笑；化樂天是對熟識的人，才會產生欲念，其他不熟識的天人，沒有欲念；他化自在天是短暫的看一眼就產生欲念。

六欲天與人道、畜生道、鬼道、地獄道，於九地中屬「五趣雜居地」。

第九卷之大意：一、說明清淨梵行而到達四禪天、五不還天、無色界天的境地。

二、說明阿修羅道的情形。

三、佛陀自說對五陰的迷惑及修禪定之人，遇到魔境現前時的注意事項。

阿難！世間一切所修心人，不假禪那，無有智慧，但能執身不行婬慾；若行若坐，想念俱無。愛染不生，無留欲界；是人應念身為梵侶，如是一類名梵眾天。

色界四禪天共計有十八天，純為化生的眾生，此天眾生已離開情欲。

阿難！世間所有欲真正修心的人，不知道以真常的妙心來用功，又不修楞嚴大定的無漏法，只能降伏欲念，故不能發揮出世的智慧。又以世間的禪定為本修因，奉持五戒十善，能執持肉體不犯婬欲戒；而且在行住坐臥中，連念頭也不起，身心俱靜，愛染不生，這些人不會停留在欲界；這種人命終後，就會應念化生於色界天，作為梵世的伴侶，稱做梵眾天。

以此經來講，禪那就是首楞嚴大定。這一類的人，因為他沒有修楞嚴大定，所以智慧開顯不出來。

梵是清淨，離開欲望的清淨。為什麼叫做梵眾天？因為他是大梵天王的部下。這一天的人，他的身高有半由旬，壽命二十小劫。

欲習既除，離欲心現，於諸律儀愛樂隨順；是人應時能行梵德，如是一類，名梵輔天。

欲界的婬念已經除盡，離欲的清淨心已顯現，能隨順遵守清淨的五戒十善戒律威儀，所以身心喜悅輕安，這種人命終後，具有生到梵天而行梵德，像這一類的人稱為梵輔天。

他們是輔佐梵王輔化梵天，故叫梵輔天。他的身高有一由旬，壽命四十小劫。

身心妙圓，威儀不缺，清淨禁戒，加以明悟；是人應時能統梵眾，為大梵王，如是一類名大梵天。

這一類的眾生在因地時能夠遠離欲界粗濁，修身攝心，故身心妙德圓滿。對於梵行清淨，持戒已清淨

莊嚴，又還有一點智慧與定力，這種人命終後，能統領所有梵眾，成為大梵天。他的身長有一由旬半，壽命六十小劫。

阿難！此三勝流，一切苦惱所不能逼，雖非正修真三摩地，清淨心中，諸漏不動，名為初禪。

阿難！這三種天都稱做勝流，身體殊勝、快樂殊勝、能勝下界各趣的欲流眾生，又不受欲界三苦八難的煎迫。以佛法來講，雖然不是真正的修三摩地，可是因為持戒修定的關係，所以心中常清淨，不受欲界諸煩惱所搖動，稱做初禪。

依教理來講，在入定的時候，分別我執已被降伏，世間的那些煩惱，根本不在乎，再吵也無所謂，像石頭壓草被壓住了，不過出定的時候，就不一樣了，這個叫做初禪天。

初禪三天也叫做離生喜樂地。離生：離開欲界的種種惡趣，而生到清淨快樂的地方，身心清爽安穩。這一地的人可以除掉世間的憂愁，雖然因修禪定而離開欲火，但是還有能尋能伺的擾亂，外感火災，故劫盡時還會被火災所壞。

阿難！其次梵天統攝梵人，圓滿梵行，澄心不動，寂湛生光，如是一類名少光天。

二禪天之尋伺已不現行，唯緣內塵境界。

阿難！再者是大梵天統攝、教導初禪諸梵天眾，自己也越修越高，已圓滿具足諸梵行，心不動如止水，寂然澄湛而生光耀有如天光初發，但未能發揮，還存有我執，這一類天人叫做少光天。此天天人的身長兩由旬，壽命兩大劫。

光光相然，照耀無盡，映十方界，徧成瑠璃，如是一類名無量光天。

定力越深，身光與心光，光光相照點燃，而且照耀無盡，能夠映照小千世界於十方，內外徧成通徹琉

璃色，這一類天人叫做無量光天。他的身長四由旬，壽命四大劫。

吸持圓光，成就教體，發化清淨，應用無盡，如是一類名光音天。

繼續吸取執持無量的光明，功行定力就越來越穩，光明更圓滿殊勝。而以圓滿的光明為教體來作佛事，教化眾生令心清淨，所有光明也都能運用無盡，也就是說不用語言，而藉光明的應用來闡揚梵行，這一類天人叫做光音天。他的身長八由旬，壽命八大劫。

阿難！此三勝流，一切憂懸所不能逼。雖非正修真三摩地，清淨心中，麤漏已伏，名為二禪。

這三天又勝於初禪之人，定力越來越深，定到可以發光。在初禪中還有憂愁懸掛所逼迫，這三天天人已得極喜，故沒有任何憂愁會墜落。雖然沒有修無生無滅的真如三昧，可是在清淨梵行當中，前五識的粗漏已伏，不會起現行煩惱，稱為二禪。

二禪天都是以光為殊勝，定力可以發光。初禪靠戒律來扶助方能離苦，二禪起就依靠修禪定來扶助，此天尋伺之心已息滅，身心適悅，故禪定生起時與喜同時顯發，所以不會有任何憂苦懸掛的事情發生，稱做定生喜樂地。

二禪為什麼還有水災？因還有喜樂，未能降伏第六意識，內有喜水擾動，不能親自受樂身心不得安穩，能外感水災。

阿難，如是天人圓光成音，披音露妙，發成精行，通寂滅樂，如是一類名少淨天。

二禪天的光音天人以圓滿的光明成就音教，披發音聲而顯出妙理，由此更精進，依妙理而發成精行，捨棄了二禪天的喜心動念，通於清心所發的寂滅之樂，心中了無一物，此天淨空初顯，這一類的天人叫做少淨天。身長十六由旬，壽命十六大劫。

以佛法教理來講，這一段已經伏了見惑，伏了第六意識，六根遇到六塵，會暫時不動。

淨空現前，引發無際身心輕安，成寂滅樂，如是一類，名無量淨天。

少淨天那種清淨的快樂，只是降伏而已，還有微細的執著存在，更進一步，定力轉深，引發淨境同於虛空無有邊際，會感覺身心輕安無罣無礙，成就了寂滅之樂，這一類天人稱為無量淨天。此天身長三十二由旬，壽命三十二大劫。寂滅樂是淨空無量的快樂，而不是身心寂滅之樂。

世界身心，一切圓滿，淨德成就，勝託現前，歸寂滅樂，如是一類名徧淨天。

外而世界及內之身心，一切圓滿淨寂，前面少淨天之樂只停在正報之樂，此天是正報與依報都進入身心世界融為一體，互相烘托幫襯，內外空寂打成一片，用清淨的心去安住清淨的境界無二無別，一切都已圓滿純淨。但因藉前之境界所託，以為得到真正回歸寂滅的快樂處所，這一類天人稱做徧淨天。

阿難！此三勝流，具大隨順，身心安隱，得無量樂。雖非正得真三摩地，安隱心中，歡喜畢具，名為三禪。

阿難！這三天又勝二禪天人，這三禪天的天人身心得到合一，依報與正報不相違背，身心安穩，得到無量的快樂，雖不是得到真實無生無滅的三摩地，但是在清淨的境界當中，已得歡喜安樂畢竟具足。所以稱做三禪。

初禪天雖不被憂惱所逼，但不能隨心順意。二禪天已能隨心順意，但還未達到隨順快樂。三禪已伏六識，構成妙樂，稱作離喜妙樂地。此天喜受已除，身心均受妙樂。所謂喜是動心所生，樂是靜心所生。又離喜妙樂地還有出入息，出入息代表風大，所以三禪天劫壞的時候，還會受到風災的動搖。

阿難！復次天人不逼身心，苦因已盡。樂非常住，久必壞生。苦樂二心俱時頓捨，麤重相滅，淨福性生，如是一類名福生天。

再者阿難！三禪天人既不被苦惱、憂懸等逼迫身心，可說是欲界的苦因滅盡，樂受也不常住，必定會因時間久而壞滅。因此頓時捨離苦樂二心，禪心既不動，粗重的煩惱相也轉滅，生清淨寂滅的福德之性，這一類天人叫做福生天。身長一百二十五由旬，壽命一百二十五大劫。

捨心圓融，勝解清淨，福無遮中，得妙隨順，窮未來際，如是一類名福愛天。

前面已粗淺地捨去苦樂，故尚未到達圓融。此天定功愈深，苦樂二心都能捨到圓融，勝解已清淨，淨福增長在無遮止的清淨福報中，直到未來際還是微妙的愛樂隨順自在，這一類天人叫做福愛天。此天人身長兩百五十由旬，壽命兩百五十大劫。

阿難！從是天中，有二岐路：若於先心，無量淨光，福德圓明，修證而住，如是一類名廣果天。

阿難！從福愛天以後，就分了兩條路。從福愛天、圓融的捨心以後，在定深而發的淨光中，以四無量心來修習，離開欲界之染，修證而安住，有廣大福德所感之果，使福德增盛圓明至極無與倫比，這一類天人叫做廣果天。此天天人身長有五百由旬，計算為四萬里，壽命五百大劫。

若於先心，雙厭苦樂，精研捨心，相續不斷，圓窮捨道，身心俱滅，心慮灰凝，經五百劫；是人既以生滅為因，不能發明不生滅性，初半劫滅，後半劫生，如是一類名無想天。

若在福愛天中，雙雙厭離苦與樂，相續不斷地深研增修捨定，捨到無可捨，連捨心都要捨掉，心思緣慮如死灰般的凝定，好像冰塊把第六意識的念頭暫時凍住，叫做圓窮捨道。此時身心俱滅如寒灰、枯木，不起任何念頭，這樣經過五百劫。此天在前面的半劫（兩百五十劫）中修習消滅想念的禪定，六識不現行，而完成無想定；後面的半劫（兩百五十劫）中就起心動念安不住了，想心仍然會生起，此天稱做無想天。這一類天人還用生滅心為本修因，以後終究會感到生滅的果，所以不能展現無生無滅的本體自性。

無想天是讓第六意識不起心動念，這不是佛門所要學的。外道都熱中於此，不要起心動念最好，外道的無生無滅是消滅生滅的念頭，認為這叫做涅槃。佛門是起心動念而不住，是所有念頭起來，不管有念、無念都不住的，才叫做無生無滅，這是佛門與其他外道不同的地方。

阿難！此四勝流，一切世間諸苦樂境所不能動。雖非無為真不動地，有所得心，功用純熟，名為四禪。

四勝流是指：無想天、廣果天、福愛天、福生天。欲界的凡夫都是隨苦樂的對立所而動搖，初禪為憂惱所動，二禪為苦心所動，三禪為喜所動，四禪已脫離一切樂根之境而住於無相的禪定中。

這四種天是所有的苦樂都不會動搖，火、水、風三災也不會破壞。雖然不是真正無為的不動地，這裡的不動是暫時制伏第六意識心，還是屬於有為，是以有所得心而努力用功而去捨苦與樂的念，直到功用最為純熟，所以通稱為四禪天，捨念清淨地。

四禪天對世間的欲樂已經不動，可是他還有操作的意識心。以教理來講，已經把見思二惑伏住了，好比用石頭壓草，把苦與樂的念頭壓住，讓它不動。佛門所謂的不動地，就是遇到任何境界，心念都不耽著，無所謂清淨或染污的執著，超越兩邊，這才叫做不動地。真如無為是轉滅第六意識與第七意識思量識，而回復到無染的本性。

阿難！此中復有五不還天。於下界中，九品習氣俱時滅盡，苦樂雙亡，下無卜居，故於捨心眾同分中，安立居處。

阿難！在四禪天中還有五種不還天，此天的修行人在欲界中的九品思惑已斷盡不起現行，叫做苦亡；又斷除色界初、二、三禪各九品思惑，叫做樂亡。這些天人在欲界沒有地方居住，在色界三禪天以下也找不到可居住的處所。因此，在四禪捨心的眾同分果報中，就是他們居住的處所了。

五不還天為三果（阿那含）聖人所居。下界：指欲界。眾同分：四禪天人同業所感的就是捨念清淨。阿難！苦樂兩滅，鬥心不交，如是一類名無煩天。

此天的修行人苦惱與妙樂兩銷亡，不偏於樂也不偏於苦，不再起心動念厭離，也不再起心動念喜歡，勝負的爭鬥之心已不會再交戰，境不鬥心，心不交境，安住在無煩惱清涼的境界，叫做無煩天。此天身長有一千由旬，換算為八萬里，壽命一千大劫。

機括獨行，研交無地⁽¹⁾，如是一類名無熱天。

此天的修行人，念頭的生起與念頭的停止都單獨而行，唯有一個捨念用功，絕不和苦樂餘念交雜，故不會有苦樂繫著，或者除去一切心與境界交流的熱惱，進入純粹的清涼之地，這一類天人叫做無熱天。此天身高有兩千由旬，換算為十六萬里，壽命兩千大劫。

機，指心的生起。括，指心的休止。研是精研。交是交流。

有心無境，有境無心，是心與境脫節，境界現前也不起心動念。不要誤解三果的修行人沒慈悲心，當要發心救拔眾生，救拔的能力比凡夫還強。我們凡夫都是起心動念在救度眾生，用愛見悲救度眾生。

十方世界，妙見圓澄，更無塵象，一切沈垢，如是一類名善見天。

繼續修習禪定，已到內心澄淨而得到天眼通，能觀見十方世界澄清朗徹，沒有外在任何塵境的障礙，內心也沒有所謂沉垢留滯，達到內外虛融，心境俱淨，這一類天人叫做善見天。此天身高有四千由旬，換算為三十二萬里，壽命四千大劫。沉垢，是指微細之惑。

無煩天、無熱天、善見天，這三天已經將六識的塵相伏住。

精見現前，陶鑄無礙，如是一類名善現天。

繼續修習禪定，把六根降伏住，增修靜慮，精妙之見越來越清楚，越來越了解本性緣起的清淨，這些修行人的定力與智慧，像陶師捏土為器、鐵匠鎔金鑄像，已經可以任運銷磨習氣，隨心成就自在無礙，所見已到達盡善盡美，這一類天人叫做善現天。此天身高八千由旬，有六十四萬里，壽命八十大劫。

所謂「見」並不是肉眼的見，是體悟的照見。

上面所說的四天，無煩天已斷滅離生喜樂地的九品思惑；無熱天已斷滅定生喜樂地的九品思惑；善見天已斷離喜妙樂地中的九品思惑；善現天斷滅捨念清淨地的九品思惑。

究竟群幾，窮色性性，入無邊際，如是一類名色究竟天。

修行人努力用功，徹底研窮十二類生的色相到極微細的色，乃至漸漸化為空性，進入虛空無邊際，這一類天人叫做色究竟天。此天天人身長有一萬六千由旬，有一百二十八萬里，壽命一萬六十大劫。

群：指萬物。窮色性性：是悟到了色性歸於空性的真如。《心經》講：「色即是空，空即是色。」了解色性以空為體。色究竟是窮盡色體的境界；四空天是究竟離開色體。

阿難！此不還天，彼諸四禪四位天王，獨有欽聞，不能知見。如今世間曠野深山，聖道場地，皆阿羅漢所住持故，世間羸人所不能見。

阿難！這五種不還天，前四禪四位天王只能仰慕他們的名字卻不能親見。因為四禪天只是暫時制伏迷惑，還有思惑存在，而五不還天是無漏的聖人，好像在曠野深山殊勝的道場當中，有阿羅漢所住持的緣故，世間的凡夫粗漏之人，不能得見他們的存在一樣！

阿難！是十八天，獨行無交，未盡形累⁽²⁾，自此已還，名為色界。

色界十八梵天從梵眾天到色究竟天都是清淨的，他們都已超越欲染，沒有情欲的交遘行為，但還有身

體存在的牽累，還不能脫離肉體的質礙。自五不還天已還都叫色界天。

復次阿難！從是有頂色邊際中，其間復有二種岐路：若於捨心發明智慧，慧光圓通，便出塵界，成阿羅漢，入菩薩乘，如是一類，名為迴心大阿羅漢。

再者阿難！從色界最頂的色究竟天，色質與無色質的交界邊際中，其間又有兩條岐路：一條路是超出三界之路，另一條路則昇進無色界天之路。若在捨念清淨地的捨心當中，發起無漏的智慧，智慧的光明圓滿通達時，馬上就可以超塵，離開三界，斷分段生死，證入涅槃，成為阿羅漢。若不以定性聲聞為滿足，而能進入菩薩乘，修菩薩行，這一類叫做迴心大阿羅漢。

所謂分果位就是從這個地方。佛說從色界天最高分出兩條路，一條路就是走佛家所謂迴心大阿羅漢，在五不還天中的三果，在捨定的心中，研窮色性，徹見性色真空之理，成就無漏智慧的大阿羅漢！另一條路是鈍根之人，在捨心中窮盡色際，而進上無色界。

若在捨心，捨厭成就，覺身為礙，銷礙入空，如是一類名為空處。

若鈍根之人在色界天捨心定修習成就，厭棄有色之身的苦，內色歸空，把色身都化掉，進入虛空，像這一類叫做空無邊處天。沒有身量，壽命兩萬大劫。

他的觀念是什麼都沒有了，不注重肉體，因為有肉體就有障礙，所以銷形入空，連住所也要空。就是以定力完成厭離欲界之苦，以及捨棄色界天之樂，故會厭有趣空的心態，也就是滅身歸空。

諸礙既銷，無礙無滅，其中唯留阿賴耶識，全於末那半分微細，如是一類名為識處。

不但滅身入空無，連無礙之空也要銷滅，色與空都滅盡，故所依的空也無，只純留阿賴耶識的作用，是完全降伏第六意識，只留半分微細的末那識，這一類叫做識無邊處天，壽命四萬大劫。

在唯識家的說法，阿賴耶識是生滅與不生滅和合，就是染心與清淨心和合。第七末那識，叫做染污、又叫做思量識。第七末那識內依此識而執法，外托六識緣塵而執我，這種行相是粗而顯，托塵時似有，離塵時實是沒有，故還有內依微細的法執。

於末那半分微細：是說明第六意識已伏，又將末那識不停的念頭伏了一半，只存半分的第七末那識，就是留下內緣的第八識。

末那識是在六識與八識之間，六識是外面的境界，八識是內在的境界，識無邊處的修行者，是以第七識為能緣之心，以第八識為所緣之境，他的六識粗分已經滅掉了，還有微細的第七末那識，依微細的識而生存。

空色既亡，識心都滅，十方寂然，迴無攸往。如是一類名無所有處。

前面把空無及色質都銷滅，連半分微細的末那識，也被很深的定力所降伏，留下半分的阿賴耶識不起現行，十方上下都是寂然不動，空無所有，連身心世界都無有可住之處，這一類叫無所有處天。壽命六萬大劫。

迴無攸往：不再來來去去。在印度當時的外道，就是修到這樣的水準。

識性不動，以滅窮研，於無盡中，發宣盡性⁽³⁾，如存不存，若盡非盡，如是一類，名為非想非非想處。

第八阿賴耶識稱為真如藏識性，原本寂然不動，以不動的精體用功辨道，去看到諸法最究竟圓滿的本性，在無盡性當中，是用甚深定力將它逼迫伏住，看似不存其實猶存，只是不起現行而已；定中的識性似盡，其實是非盡，故說如存不存，若盡非盡。這一類名為非想非非想處天。壽命八萬大劫。

非想非非想是不能想又不能不想；非想是不能存在有想故叫非有想，非非想就是要存在想，故叫非無

想。

所謂修行的真正原理，是要打開阿賴耶識內在的真理，那個真理其實與阿賴耶識是一樣的，在凡夫的觀點，阿賴耶識染淨和合。不了解就是生滅心、是染；了解就是不生滅心、是淨。

此等窮空，不盡空理，從不還天，聖道窮者，如是一類，名不迴心鈍阿羅漢。

這四空定的天人，雖然想窮研空理，但都不了解我空的道理。若從五不還天修習聖道，研究空的道理而進入此天，這水準會斷盡無色界四地之惑最後三十六品思惑，這一類天人是屬於定性聲聞人，就名為不迴心鈍根阿羅漢。

這些修行人是用有為的對立，想辦法把色法空掉。佛陀說這肉體本來就四大皆空，怎麼還要空呢？因為它本來就找不到實有之體，就不必故意去修地大空、水大空、風大空，如空無邊處天，是窮色歸空，識無邊處天是窮空歸識，無所有處天是窮識歸無，非想非非想處天是窮識性令盡。這樣的想窮盡至空無，是無法達到性色真空的真諦！

前面迴小向大的阿羅漢，不經四空天，在色究竟天就能發明無漏妙慧，是利根的人。另一類也是五不還天的修行者，還是停留在對立的滅色歸空的觀念，所以他們雖然有一天能證到我空，也成就阿羅漢，可是不想迴小向大做菩薩乘，故屬於定性，叫做不迴心鈍根的阿羅漢。

阿難！是諸天上，各各天人，則是凡夫，業果酬答，答盡入輪；彼之天王即是菩薩遊三摩地，漸次增進，迴向聖倫所修行路。

阿難！這些無色界的天人，都是在凡夫因地種善因，所得到善果的酬答，或修定所得的業果之回報，當回報已盡時，還要輪迴。這一類天的所有天王，其實都是菩薩的化身，都是借此天位，安住於三昧，遊

戲神通去幫助這一些天人，漸漸由淺到深令其增進，鼓勵他們迴向無上菩提，進入聖倫妙修行之路，而不要進入六道之倫。

阿難！是四空天，身心滅盡，定性現前，無業果色，從此逮終，名無色界。

阿難！這四空天天人，身與心已俱滅，因此定性現前時，能自在受用，沒有地、水、火、風四大質礙的業報及感果，是依報、正報皆空無，只有四大清淨的定果色存在。從空無邊處定開始到非想非非想定，是三界的終極之天，所以叫做無色界。

此皆不了妙覺明心，積妄發生，妄有三界；中間妄隨七趣沈溺，補特伽羅，各從其類。

從六欲天乃至非想非非想處天的天人，都是因為不了解妙明真心，以致一念執取無明妄動，從迷積迷，以妄起妄，而妄生三界（欲界、色界、無色界），這當中的天人又隨著妄業在七趣沉溺，各各隨自己的業力，捨生受生而應受同類的果報。

七趣：指地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、仙、天。補特伽羅：譯數取趣，即數數取著、數數受生。

各從其類：依各人的因緣果報，到七道的其中一道去投胎轉生。

復次阿難！是三界中，復有四種阿修羅類。

復次阿難！這三界中，還有四種阿修羅。

這阿修羅道的女眾很美麗，男眾很醜陋，外號叫無酒，因為一喝酒就很容易生氣、嫉妒。阿修羅有分胎、卵、濕、化，四種。阿修羅，譯作非天，或者無端正，因為容貌醜陋，這些阿修羅道，常住於須彌山下的大海底，他們前世也修善，有天福而沒有天德，故是依屬欲界的眾生。

若於鬼道，以護法力成通入空，此阿修羅從卵而生，鬼趣所攝。

若在鬼道，一樣有善心善願，也會護持佛法，護持經咒，護持修禪定的人。依這樣的善業，捨離鬼道，可以乘神通力入虛空中，這一類阿修羅是從卵而生，是鬼趣所攝。卵生屬於想生，因為想多氣勝的緣故，故會從卵而生。

若於天中降德貶墜，其所卜居，鄰於日月，此阿修羅從胎而出，人趣所攝。

若在天道中不好好修行，梵行有虧，情欲較重，又好鬥爭，故損德或天福享盡，就被貶離天道，落在修羅道中，此類居住在須彌山的山腰，靠近日月宮，這一類的阿修羅因為情欲偏重，會轉由胎生而來，也因和人類一樣的重感情，是人道所攝。

有修羅王，執持世界，力洞無畏，能與梵王及天帝釋四天爭權；此阿修羅因變化有，天趣所攝。

這一類修羅有廣大的神力，能夠執持世界的鬼神，他的神力能夠洞徹人天，沒有怖畏心。又因嫉妒的緣故與梵王及帝釋天、四天王天等爭奪權力，這類修羅的福德很大，有變化大小的能力，與天是相等的，故稱為化身阿修羅，是天道所攝。

阿難！別有一分下劣修羅生大海心，沈水穴口，旦遊虛空，暮歸水宿；此阿修羅因濕氣有，畜生趣攝。

阿難！又有一種福德微薄下劣的阿修羅，生在大海中心，或是藏身在水穴口，白天在虛空中遊玩，晚上就歸宿水底中，這種阿修羅是依濕氣而有，屬於畜生道。

這類修羅還有一些神力，白天遊在空中，供他人驅使，夜間跑到海底休息一天的疲勞，又修羅雖飲食也是隨念而至，但最後一口卻會變成青泥之味。

阿難！如是地獄、餓鬼、畜生、人及神仙，天洎修羅，精研七趣，皆是昏沉諸有為相，妄想受生。妄想隨業，於妙圓明無作本心，皆如空華，元無所著，但一虛妄，更無根緒。

阿難！以上所說的七趣為地獄、餓鬼、畜生、人、仙、天、修羅，仔細研究起來，都是昏沉無明的生滅有為相，虛妄成想而受生，隨著妄業流轉而受報，在妙圓精明、無為本心來說，這七趣猶如空中之花，了無自性，本來就不存在，只是一種虛妄執取暫時為我的現象，根本沒有頭緒可以言說。

阿難！此等眾生不識本心，受此輪迴，經無量劫不得真淨，皆由隨順殺盜淫故。反此三種，又則出生無殺盜淫。有名鬼倫，無名天趣，有無相傾，起輪迴性。

阿難！這七趣、十二類的類生，因為不了解真心，枉受輪迴，經過無量劫也不能得到真正的清淨心。這都是因為隨順貪、瞋、癡的習氣，而造殺、盜、淫的惡業。以致墮落三途。反過來若不起殺、盜、淫三種惡業，將來會生人道、天道、仙道。若造三惡業就名為鬼倫，若不造三惡業名為天趣；造惡墮惡，造善生善，有與無互相傾奪，才會生起輪迴的性質。

若得妙發三摩提者，則妙常寂，有無二無，無二亦滅，尚無不殺、不偷、不淫，云何更隨殺、盜、淫事？

如果得到本體之性，而入三摩提的眾生，則會證悟本妙常寂的真心，超越有、無的執著，進而連「超越」二字也要破除銷滅，證得人空、法空，心境一如，這樣連不殺、不盜、不淫之心也沒有，怎會有隨順殺、盜、淫的事情發生？

妙發：是悟後起修。三摩提：得到不可思議的常寂靜涅槃境界。

有無二無：「有」是我執。「無」是空執。先突破我執，進入空的境界，但又不能執著空的境界，這才叫做「常寂」，就是「有無二無」，也就是說有、無二種，即時滅盡。

無二亦滅：「有」、「無」兩個也要超越轉化，就連「超越」的心也要轉化，才得到諸法平等性空，就是四大皆空、五蘊皆空的意思。達到這樣水準的人，當然就不會犯殺、盜、婬、妄，而心境一如，連所謂不殺、不偷、不盜的念頭都不存在。也就是說：得到平等性空的修行者，連說我要主動去做善法的心都不會起來。沒有做善法的心，不是代表他不做善法，而是做了心卻不著。可見得到了這水準，已超越凡夫、外道的執著，已經恢復真如性了。

阿難！不斷三業，各各有私。因各各私，眾私同分，非無定處(4)。自妄發生，生妄無因，無可尋究。

阿難！若不斷殺、盜、婬三業，則各有各人私造的別業，雖有各人私造的別業，但在眾人所造的惡業當中，並不是沒有固定受報的地方，也就是說各人有各自私造的惡業，才會集合大眾私自所造的相似惡業，形成為一定的界限。所以造業各人雖有不同，受報則有相同的地方。這種別業同報，都是來自妄業所發生的，妄業是一念無知無明妄動所生，這種虛妄本來並沒有根據，也沒有可以追尋窮究的。

私：是指各人造業的果報富貴貧賤不一樣。眾：是指山河大地是大家的共業所感出來的。同分：是我們共同感六趣的果報。

業很難講清楚，有時候是共業所帶出來的別業，有時候是別業當中的共業。共業與別業前因後果絲毫不爽，雖絲毫不爽，卻很難真正了達清楚，這都是每個人各有其執取的念頭，自己造業所產生的。但是如果用心好好去探究，為什麼會有產生妄念的無明，把原因找出來，就不會再迷惑本性。

汝勗修行，欲得菩提，要除三惑。不盡三惑，縱得神通，皆是世間有為功用。習氣不滅，落於魔道，雖欲除妄，倍加虛偽；如來說為可哀憐者。

你現在努力修行，要得到無上正等菩提，首先要把殺、盜、婬三惑斷掉，若不斷三惑，即使修定得到

神通，也都是世間有為的功用。因為習氣不滅，再怎麼用功都是世間有漏的果報，結果會落入魔道，雖然想滅除妄想，反而更加虛偽，如來說這些都是最可憐的眾生。

詳細分析：婬欲不斷必入魔道，偷盜不斷必入妖道，殺業不斷必墮鬼道。 勗是勤勉。

修行者雖然很努力用功，越想要消除虛妄，反而越迷惑。以經典的標準來看，有時候我們都還是以虛偽心在學道，我們都還不是佛所說真實的修行人。若想要真實修行，就觀察自己的起心動念，我們為了要除妄念，卻增加更多的妄念，因為我們不了解修行的本心，故以妄除妄，用石頭壓草的方式。例如用彌陀聖號去壓住妄念，其實彌陀如來本來是清淨的正念，因為此修行者的錯誤解讀，聖號就變成妄念，妄念對治妄念，就永遠都是妄，更加嚴重。

汝妄自造，非菩提咎。作是說者，名為正說；若他說者，即魔王說。

你的妄念是自心所造，並不是菩提真心有這樣的過失。若能依照佛陀所說的，才叫做正說；若不是這樣說，就是魔王的邪說。

菩提真心原來就清淨，之所以有所謂垢咎，都是自己的執著所產生。菩提本性並不因為你走錯路，在妄法當中迷失了，菩提本性還是本然的清淨存在，只是沒發現到而已。

即時如來，將罷法座，於師子床，攬七寶几，迴紫金山，再來凭倚。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。

這時佛對阿難所請求開示的，都分別解說了，就要結束法會，在獅子座上，攬收七寶几，卻又迴照巍巍有如紫金山的佛身，再來憑倚法座，主動告訴大眾及阿難說道：你們這些還在次第修學的修行者、或者緣覺、或者聲聞，你們今日都能迴小向大，趣向大菩提、無上妙覺，我現在已經說完真正的修行法要。

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

但是恐怕你們仍然未能識知修習奢摩他，毘婆舍那中所現的魔事，因在微細處仍有很多魔事無法覺察。若魔境出現，不能辨別識知，錯以邪為正，以妄為真。修三摩定本是要洗除心中的垢穢，也因不正反而落入邪見。奢摩他：止。毘婆舍那：觀。

或汝陰魔，或復天魔，或著鬼神，或遭魘魅，心中不明，認賊為子。

或者會遇到自己的五陰熾盛魔，或是遇到天魔，或者迷著於鬼神，或是遭遇到魘魅魍魎來干擾。遇到這些魔境時，心中昏昧不明，結果把魔當作佛來拜，就像認賊為子一樣。

有些人修行修到最後會精神錯亂，很多是魘魅魍魎來干擾，為什麼？這修行者本身若有邪見，就會出問題。以真實來說，不修定不能進步，修定又有很多問題，如何避免呢？多聞經典，多聽佛的開示及善知識的引導。

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。

又有些人在證道中得少為足，不求上進，例如佛在世時有一位無聞比丘，他只聽了佛陀的一句話，就以偏概全，依自己的見解去修，入無想定而報得第四禪天，自認為已經證到四果阿羅漢，應該沒有後有身了。當他的天報結束，衰相自動現前，就開始誹謗，說釋迦牟尼佛教錯了，羅漢怎會遭後有的果報，因而墮入阿鼻地獄。

很可惜，現今有些人在修行當中也犯了「得少為足」的慢習，他們聽了幾部經法而沒有匯通，就躲在山上自己用功；或是有老法師說不用看經典，只念一句阿彌陀佛就好了，這樣以後都會出問題的，這不是外魔的干擾，這是行陰中的心魔與識陰所發的見魔所引起。如果有心學道，不能只讀一本經典，一定要多

聞經典而融匯貫通。

汝應諦聽，吾今為汝仔細分別。阿難起立，並其會中，同有學者，歡喜頂禮，伏聽慈誨。

你們應該仔細聽，我現在要為你們詳細解說。阿難馬上起立，和會中尚未達到無學位的修行者，大家都歡喜而頂禮佛陀，大家俯伏低頭，專心恭敬地聆聽佛陀的教誨。

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。

佛告訴阿難及參加法會的大眾說：你們應當知道，這有漏世界的十二類眾生，其本不生的本覺妙明真心，圓融無礙的覺體是與十方諸佛無二無別的。

由汝妄想，迷理為咎。癡愛發生，生發徧迷，故有空性⁽⁵⁾；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。

由於你們的一念無明妄想，把妄心當作真心迷失了真理，就是這種過失，產生癡愛之心而發業潤生，就是有了起心動念的發生，而發起能見的見分，致使真性完全變成晦昧的虛空性，於是迷妄變化不停，才有一個依報的物理世界。故此十方微塵國土並不都是清淨無漏的真實世界，有些都是眾生的癡愛煩惱迷頑妄想所產生出來的。

當知虛空生汝心內，猶如片雲點太清裡，況諸世界在虛空耶！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？

要知道這無邊無際的虛空，也是在你的覺心之內，猶如太空裡的一片浮雲，何況十方世界都依賴在太虛空當中！你們之中，只要有一個人能夠啟發本不生之性，恢復真實的清淨心以後，則十方虛空會即刻消滅殞亡。在虛空中的所有國土怎會不被震動破裂呢？

太清：指無邊無際的虛空，譬喻真如本體的心。片雲就是眾生的貪、瞋、癡、愛的執著。

汝輩修禪，飾三摩地；十方菩薩，及諸無漏大阿羅漢，心精通腦，當處湛然。

你們修習禪定，嚴飾三摩地，證得楞嚴大定後，就能與十方世界的菩薩，以及諸無漏大阿羅漢們的真如本體之心相應，互相吻合，當下就湛然清淨，周徧法界。

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；凡夫昏暗，不覺遷訛。

這些魔王以及大力鬼神，及各凡夫六欲四禪，或是外道諸天的眾生，會看到他們自己所住的宮殿，無緣無故崩裂；連大地也震動欲裂，包括水中的河神海神，地上的山神土神，空中的飛行夜叉、天龍八部這些鬼神，沒有不倉皇驚怖；凡夫因昏昧無知的緣故，不能察覺虛空界已經在遷變變滅了。

彼等咸得五種神通，唯除漏盡。戀此塵勞，如何令汝摧裂其處？是故神鬼，及諸天魔，魍魎妖精，於三昧時僉來惱汝。

那些魔王及妖靈精怪都已得五種神通，只差漏盡通，他們貪戀塵勞的世界，怎會讓你來破壞他們的宮殿呢？所以這些鬼神魍魎、天魔、妖精們，在你修習三昧的時候，都會聯合起來，來擾亂你。

魍魎指山川精怪。僉：解作「皆、都」。

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。

這些邪魔雖然震怒，想干擾你，但他們畢竟是在塵勞煩惱中的妄知邪見，而你是安住在妙覺真如的三摩地，這猶如風吹光明，刀斬河水一般，根本不會起作用。

汝如沸湯，彼如堅冰，煖氣漸鄰，不日銷殞，徒恃神力。但為其客，成就破亂，由汝心中，五陰主人；主人若迷，客得其便。

又你的正定好比沸湯，他們好比堅冰，沸湯的煖氣漸漸接近堅冰，不久自然會銷滅殞亡。魔只靠神通之力想來擾亂你，終究不會得逞，因為他們只是過客而已。要知道真正毀壞你成就的，是你心內對五陰執取的主人，五陰主人若迷惑真性，則過客的魔當然會乘虛而入。

魔永遠不能佔取真如本體之性，因為魔本身也有真如性，只是他的癡愛太重了，你如果能了悟真心，就不用怕他。當你成就，人家要擾亂你，真的會被擾亂嗎？不會。假如大家都能好好修習三昧，那些天魔外道也無可奈何，若你不修，那打敗你的人是你自己，這時天魔外道就會乘虛而入。

當處禪那，覺悟無惑，則彼魔事無奈汝何。陰銷人明，則彼群邪感受幽氣。明能破暗，近自銷殞，如何敢留，擾亂禪定？

如果常常在三摩定中安住，用般若智慧觀照而覺悟不迷，就不受四大五陰的迷惑，那些外魔的神通力再怎麼大，也無可奈何。因為五陰的陰境自然銷亡，而證入了智慧光明的境界。群魔外道都是承受幽暗的陰氣所形成的，智慧光明能破除昏暗，黑暗之氣漸漸自動消失，怎敢留下來擾亂三摩地？

若不明悟，被陰所迷，則汝阿難，必為魔子，成就魔人。

假若心不明悟，就會被執取五陰為我所迷惑，則你阿難必將成為魔子、魔孫，會變成與魔同類的人。如摩登伽，殊為眇劣，彼唯咒汝，破佛律儀，八萬行中，祇毀一戒；心清淨故，尚未淪溺。此乃隳汝，寶覺全身，如宰臣家，忽逢籍沒，宛轉零落，無可哀救。

摩登伽女是很渺小、很下劣的，根本什麼都不會，可是她用梵天神咒就把你迷倒了，使你破壞佛的律

儀。幸而在八萬細行中，你只毀一戒，因心性清淨的緣故，尚不致於淪溺！但是能夠毀壞你的清淨寶覺、法身慧命，是自己的執取念頭，像宰相大臣犯了王法，被皇帝削去他們的官位，滅掉他們的種族，輾轉飄零無可哀救。

也就是說我們的自身慧命不去照顧好，而去找五陰魔來照顧自己，把我們法身慧命都給忘掉了，以致才累世輪迴不息。

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，你應當知道！假如你願意好好用功，反聞聞自性如實修行，把六根接觸六塵所產生的妄念滅盡，就能一切時一切處，離開一切執取的念頭。在一切時處，不論動或靜的境界，會精明不昧，不能移奪，達到無功用境界，則憶與忘一如。

道場：指真理道場，寂然不動，專注於反聞功夫之意。離念是說一切的現象都已如虛空一樣，已離開諸雜念之意。在有心的有功用道，與無心的無功用道能夠合一，憶與忘是一體的。

當住此處，入三摩地。如明目人，處大幽暗；精性妙淨，心未發光⁽⁶⁾，此則名為色陰區宇。

如果能夠做到離念精明的境界，自然會入於圓照的三摩地。如明眼人處在暗室內看不到光明；雖然有精性妙淨的真性，可是禪定的功力還不穩定，被色陰的屋宇所蓋覆，故心光無法發現出來，這個境界就是還停留在色陰的範圍。

佛門的三摩地與四禪八定絕對不一樣，四禪八定還執著「定」，三摩地是所有的動態、所有的靜態都不執著，不追逐過去、現在、未來，是「憶忘如一」的境界。當心安住於迷戀的境界，好像處在幽暗室，也就是說被色陰所拘限（區）、所覆蓋（宇）。區是小屋；宇為屋的四周牆壁。「區」、「宇」或是「區宇」，

都可作「範圍」解。

下面佛陀講解，十個修行人有突破色陰的能力、水準，突破色陰的覺受。假若不執著，就不會受到魔的干擾。修行絕對是有覺受、有境界的，但是修行人不要被自己的覺受境界所迷惑而貪婪，就不會遇到魔來干擾。

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(7)，以為其本。

若努力用功，定力越來越深，真如性開顯，心地光明不再迷惑，外不被六塵所障礙，內不為六根所局限，如眼睛清明照十方洞達開通，不再有幽暗的現象，稱為色陰已盡。色陰既破，此人就超越劫濁。若詳細觀察色陰的原由，堅固妄想的凝結是它的根本。

五陰的生起是從識陰開始，若想要滅除，應由色陰下手。色陰的緣起，乃根源於對空的晦暗中，結暗而成為色。有了色陰身體，就有五根攀緣外境，因而覆蓋本不生的真如性，鞏固真心不現，將妙明真性攪濁，便成劫濁。

為什麼會有色陰生出？都是我們堅固的妄想為根本，因為妄想凝結，而堅執根身為外我；堅執緣影法塵為內我，而成為分段生死之本的妄體。色陰突破的修行者，就可以突破劫濁，突破堅固的妄想。

阿難！當在此中，精研妙明，四大不織(8)；少選之間，身能出礙，此名精明流溢前境(9)。斯但功用，暫得如是，非為聖證。不作聖心(10)，名善境界；若作聖解，即受群邪。

阿難！當在色陰中繼續用功辨道，精細研窮妙明真性，在這離念精明中，四大皆空，真性不被四大交織，傾刻間肉體就能脫出障礙穿過牆壁，這叫做「精明流溢前境」。這只是定中功用暫時得到的境界，不是色陰已破的聖境界。如果不作聖境解釋，不自滿足而生歡喜心，才能稱做祥善的境界；若是認為自己已

證得聖境界，就會受到群邪的攻擊，這是色陰第一種魔。

精研：是往內去去追求妙明真性。四大不織：地、水、火、風四大與妙明真心，根本互相不交流。少選之間：傾刻之間、剎那，指短時間。精明流溢前境：精明指妙明真心。流溢前境指身能超越現前堅固障礙之境。善境界：即是不著。心光發漏以後，六根碰到六塵都能夠得到虛融無礙。用這樣的心態用功，其實身能出礙這些功夫都只是暫時的，還沒有得到初果的境界，這不是聖人所證的。

阿難！復以此心，精研妙明，其身內徹。是人忽然於其身內，拾出蟻蚋，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。

阿難！又因為離念精明的心，精誠的去研究玄妙靈明之性，可以看到身內的五臟六腑，此人忽然不會被身體皮膚所隔，還能用手檢出身內蟻蟲、蛔蟲，身體不會有傷害，還是保持原狀，這就叫精明流溢到身體，五臟虛通四肢透徹，其實這是精研之行太急，只是暫時得到的現象，不作聖證之境，是為祥善的境界；若作聖證之解，就會摧毀你的定力，遭到種種的邪魔。

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。

又以此定心繼續用功，精誠研窮，這時候的魂（在肝中）、魄（在肺中）、意（在脾中）、志（在膽中）、精（在腎中）、神（藏於心），除了執持這個身體之外，其餘的地方都可以互相涉入，調換位置互為賓主。忽然在空中可以聽到說法的聲音，或者聽到十方虛空中，同時有人在演說奧妙的真理，這是精魂神魄互相分離又和合的作用，這是魂、魄、意、志、精、神互為關係所成的善境界，暫時得到如此的境界，不久也

會消失其效用，並不是聖證的水準。若不作聖證之解，就稱為祥善境界；若妄作聖解，就會遭受到種種群邪。

又以此心，澄露皎徹，內光發明；十方徧作閻浮檀色，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。

又以此止觀不二的定心繼續用功，修到把煩惱伏住，會使此心澄清皎潔，發露出自身自在的光明，能夠看到十方的依報世界，都變成如佛的身體一樣，作閻浮檀紫金色。所有依報世界種種的花草樹木，都變成如來。此時心清淨到忽然見到毘盧遮那如來，盤坐在天空的光臺上，旁邊有千佛圍繞，百億國土以及蓮花同時出現。這是此人宿世聽聞大法，心魂被領悟所習染，使自心的光明益加顯露，照諸世界。不過這只是暫時偶發的現象，不是聖人實證的境界，如果不作聖證之解，就稱為祥善境界；若妄作聖解，就會遭受到種種群邪。

澄是妙止之功。露是妙現之力。

若用功時看到這種境界，眼睛要睜開，如果眼睛睜開才看得到，比較正常。如果眼睛睜開之後再閉著，一樣看到聖境，時間又能夠保任很久，也不要認為是聖證。佛說：這都是暫時的境界。若修止觀不二能在定中看到佛菩薩、如來，這時候也要小心。

為什麼很多修行人會走岔路，就是這個原因，修行確實有境界，但他不了解這個境界與明心見性還差一段距離。我們要的是明心見性，不是要那些剎那間的境界，所以佛說「暫得如是」。有一天我們也會看到「暫得如是」的境界，可是我們的目標是發菩提心。

又以此心，精研妙明，觀察不停⁽¹¹⁾，抑按降伏；制止超越，於時忽然，十方虛空成七寶色，或百寶色，同時徧滿，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。

又以此止觀不二的定心繼續用功，不停的觀察這個妙明性，一有欲念，當下就抑制按捺，觀照內心的妄念不動，或降伏妄念讓它不動，自然會引起超越制止過分的緣故，這時看見十方虛空變成金、銀、玻璃、琉璃、碑磔、赤珠、瑪瑙，七寶或百寶顏色，同時徧滿虛空，而且不會互相妨礙，如展現青色青光，黃色黃光，白色白光，沒有夾雜染污，純一而現。這是在定中用功，抑制按捺用力過猛的暫時現象，不是聖人實證的境界，若不作聖證之解，就稱為祥善境界；若妄作聖解，就會遭受到種種群邪。

修行人若起心動念要好好努力，用心過度卻沒有般若智慧，這時就要調整腳步。若是看到七寶色，也只是暫時的現象，還要再一直努力用功，不要太刻意地解釋它。

又以此心，研究澄徹，精光不亂⁽¹²⁾。忽於夜合，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⁽¹³⁾。暫得如是，非為聖證。不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。

又以此止觀不二的定心繼續用功，一直努力往內觀，研究到澄清通徹的境界，精心發光，越研究越澄淨，精、氣、神（魂、魄、意、志、精、神）能專一不散亂，心細到極點。忽然能於黑夜看見種種物，和白天所看到的沒有差別，而且暗室中的物品也沒有消失掉。這是用心微密觀照之後才有這樣的能力，可以洞見幽暗中的物象，不過這只是暫時的現象，不作聖證之解稱為祥善境界；若妄作聖解，就受到群邪干擾。

佛說「心細」是修行人專注用功，定力增強，伏住煩惱，內在的精光越來越細密，越看越澄清，能微密觀照，有這樣的能力，就可以在白天、晚上所看的東西都相同。佛說這都是暫時的，不要刻意的解釋，

如果刻意的解釋很容易落入魔道。

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，不能燒爇；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。

這修行人反聞的功夫越來越深，又以此心精研圓入，內身與外境都能夠融合在一起，根中有塵，塵中有根。這時候，四肢忽然同於草木，要是用火燒、用刀子砍，也都沒有感覺。即使用火焚燒他的身體，也不能使他有熱的感覺；又如用刀子削他的肢體筋肉，就像削木頭一樣也沒感覺。這是身根與五塵合併，排除了地、水、火、風四大的種性知覺功能，一直趨向入於純一，得到亡身的境界。但這只是暫時的現象，還未證到色即是空、空即是色，故不作聖證之解稱為祥善境界；若作聖解，就將受到群邪的誘惑。

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，光明徧滿。又見恒沙諸佛如來，徧滿空界，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。

又以此定心之力成就清淨，而達到淨心純一無雜的功力，身心極為清淨，這時忽然看到十方山河大地，都變成佛國，七寶具足，徧滿各色的光明；又看見十方恆沙諸佛如來，徧滿虛空界；又看到華麗的樓殿。再往下看見到地獄，往上面看到天宮，沒有障礙。這是平常喜歡清淨而討厭污濁的凝想，時間久了就化成這種境界。這只是暫時的現象，不是聖人實證的境界，不作聖解稱為祥善境界；若作聖解，就受到群邪侵入。

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(14)，非為聖證。不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。

又於止觀不二的定心中繼續用功，研窮至極深遠處，忽然在半夜當中，可以遙見遠方的市井、街道，或者看到家屬、親族，還可以聽到他們講話的聲音，以為是天眼通，這是用功過切，禪定之力逼心，逼到最極處，使心神飛出，忽然間心光外射，所以能夠看得到、聽得到而沒有隔礙。這只是暫時的現象，不是聖人實證的境界，不作聖解稱為祥善境界；若作聖解，就會著於群邪。

修道要用平常心很不容易，因為我們修行，總是希望修個一、二十年會有成果，年紀越大越著急，越想要快點成就。如果教理不明的話，會被境界考倒。所以佛說：這是「迫心逼極飛出」。

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，含受魘魅(15)；或遭天魔，入其心腹，無端說法，通達妙義。非為聖證。不作聖心，魔事銷歇；若作聖解，即受群邪。

又以此定心一直研究到極精微處，忽於定中見善知識的身體，怎會無緣無故在剎那間做種種改變，變成佛，變成菩薩像，變成天、人、龍、畜等等。其實這位修行人已經是邪種含藏於心，起心動念不正，所以有魘魅、魍魎會來迷惑，讓他有能力。或是遭遇天魔潛入，在他的心、肝、脾、胃、腎裡面，把持他的魂、魄、精、神，還讓他無端的會說妙法，而通達一切妙義。這是魔力使然，不是真正的明心見性。不要刻意去作聖解，魔事就會消滅；若作聖解，就受到群邪入侵。

阿難！如是十種禪那現境，皆是色陰用心交互，故現斯事。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。

阿難！以上所說修定中的十種現象，都是在色陰中禪觀和妄想互相作用，才會顯現這種境界。凡夫對於色法教理頑昧無知，又不忖量自己的水準，遇到這樣的幻境，迷惑不自知，認為自己已經證到正等果位

了；於是就成了未證言證的大妄語，將會墮入無間地獄。

修行人總是希望趕快成就，若教理不明的人，看到前面的這十境界，絕對會迷下去，如果發現到，要趕快改變過來，在修行的這一條路放慢腳步。

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。

你們應當依照我的教誨，當我涅槃以後，要在末法當中宣揚這個真義，用功不要太過猛，適當就好。不要讓天魔利用修行人的弱點乘機得便來擾亂侵害。更要保護、護持真正的學禪修行者，讓他們免受魔道，使他們儘快證入無上道，成菩提果。

總說色陰十魔現象：精明外溢、精明內溢，精魄離合，心魂染悟，功力過分，密見洞幽，身同草木，徧見無礙，遙見遠聞，妄見妄說。

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，若有所得，而未能用。猶如魔人，手足宛然，見聞不惑；心觸客邪，而不能動。此則名為受陰區宇。

以下講解受陰。這位修行者修習三摩提（止觀）之後，破除無明的色陰究竟圓滿，就會看到十方諸佛的佛心，如在明鏡當中顯現出影像一樣，似有所得但未能起妙用。好像在睡夢當中著了魘魔，手足宛然存在，心裡明白，見聞的性能也清楚，可是力不從心，此心被客邪所魘觸而不能動彈。這叫做受陰區宇。也就是說心雖離了障礙，但身根仍然存在，仍有領受的執著，這是受陰未破的緣故。

若魘咎歇，其心離身，返觀其面，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(16)妄想以為其本。

若能打破受陰區宇，如魘魔過咎已歇除，已經沒有執受，故心可以自由離身，可以站在對面看到自己

的臉、眼。來去自由，而沒有障礙，心已不受肉體的牽制與留礙，這叫做受陰盡。這位修行人可以超越見濁。若仔細觀察受陰之所以發生的原由，是虛發妄明，顛倒妄想所引起的。

見濁指我見，有肉體就有我見。受陰為身見之本，因為有見，就有根身、苦樂、憂喜、憎愛等取著。所謂見是推求執受的意思，受陰如果不盡，身見不能解脫，才名為見濁。

阿難！彼善男子，當在此中得大光耀。其心發明，內抑過分⁽¹⁷⁾，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。此名功用抑摧過越⁽¹⁸⁾；悟則無咎，非為聖證。覺了不迷，久自銷歇。若作聖解，則有悲魔入其心腑，見人則悲，啼泣無限，失於正受⁽¹⁹⁾，當從淪墜。

阿難！這位修定的行者，色陰已盡，在禪境中好像得到大光耀，內心有所發現清明，明白心佛眾生三無差別。只是眾生迷妄，枉受輪迴之苦。內心如同火一樣，太過分的苛責自己，恨不能早早度化眾生。行者在定中會生出無窮的悲心，看到蠢動蚊子就像看見自己的兒子一樣，心生憐愍，不知不覺就會掉眼淚。這是在用功當中，過度抑責自己，而摧傷自己所起的妄想現象。如果能夠及時覺悟，提起正念，自然而然就沒有過咎。這不是聖人同體大悲的證境。只要覺悟而不迷，這境界自然會主動消歇。若認為是聖證的境界，就會有悲魔乘虛侵入心腑，看到人就悲憐而啼泣不止，這會失去了正受，因而沉淪墜落。

阿難！又彼定中諸善男子，見色陰銷，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。此名功用陵率過越；悟則無咎，非為聖證。覺了不迷，久自銷歇。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。

阿難！這位修行人自見色陰銷盡，受陰也明白，露出虛明的境界，大光明勝相出現在自己的心中。看到自心與佛心一樣，不禁感激萬分，忽然產生無限的勇氣，心志非常猛利，一定要成佛，雖說成佛要經三

大阿僧祇劫，我剎那一念中就能超越，這種用功叫做功用陵越佛乘，而輕率過分。若發覺這樣的心態是錯誤的，了知是受陰所覆就沒有過失，並不是聖人的證境，只要覺悟不迷，久而久之，自然會銷歇。若作聖證之解，就有狂魔乘隙而入其心腑，這時碰到他人，就會自誇自己的德行，又增上我慢，傲慢到上不見佛，下不見人，唯我獨尊。這個人就失去正受而致淪墜。

又彼定中諸善男子，見色陰銷，受陰明白，前無新證，歸失故居。智力衰微，入中隳地⁽²⁰⁾，迴無所見⁽²¹⁾；心中忽然生大枯渴，於一切時，沉憶不散，將此以為勤精進相。此名修心，無慧自失；悟則無咎，非為聖證。若作聖解，則有憶魔入其心腑，旦夕撮心⁽²²⁾，懸在一處，失於正受，當從淪墜。

又這位修行人色陰銷盡，受陰也能明白，想要前進但受陰未破，功夫未熟，得不到新的證境，退後又色陰已盡，無處可以安住，只好在中間搖擺。搖擺久了以後，他的智慧觀察力就越來越弱，便墮在色陰與受陰中間進退不得，心中焦慮，再無新的發現，因為他沒有般若慧水的灌溉，而生大枯渴，於一切時都深思沉憶不敢散失。也就是時時刻刻沉靜其心，時刻不敢散亂，自己竟認為這種沉憶不散的境界為精進的現象，這種現象叫做修心（定），而沒有智慧，才失去自心，若能了悟這不聖人之實證，就沒有過咎。若認為是聖證之解，就會有憶魔乘虛入其心腑，心識早晚會被緊縮在一處，從此失去了正受，以致於淪溺墜落。

故居：原來的工夫，此指色陰盡。這些修行者，都是得少為足，因為沒有般若智慧，要知道智慧比定力還重要，凡夫不可能一下子了悟到佛陀的無上正等正覺，必須多聽經聞法，多看佛陀的開示，必須要有思慧，才能提起正念。

又彼定中諸善男子，見色陰銷，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。此名用心亡失恒審，溺於知見；悟則無咎，非為聖證。若作聖解，則有下劣易知足魔⁽²³⁾，入其

心腑，見人自言：我得無上第一義諦(24)；失於正受，當從淪墜。

又這些修行者色陰銷盡，受陰也能明白，但還不是真正照破受陰。他的慧解超過於定力，這過失在於用力過猛，心中一直自認為心即是佛，佛即是心，而心佛一如。懷疑自己已修到盧舍那報身佛的境界，因之而不求上進得少為足。這種現象名叫用心修行，偏重於慧，缺乏定力，失去恆審思量的力道，沉溺在自我的少足邪見中。若能覺悟不再偏差，提起正念就不會出錯；若作聖解，會有下劣易得知足魔，乘機進入心腑，見人就狂說：我已證得無上第一義諦，從此失去正受，沒有智慧自救，終致沉淪墮落。

又彼定中諸善男子，見色陰銷，受陰明白；新證未獲，故心已亡，歷覽二際，自生艱險(25)。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。此名修行失於方便；悟則無咎，非為聖證。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。

又這些修行人已轉化色陰，受陰也能夠明白，但是還沒有真正破受陰，新的證驗未能獲得，舊的色陰心境又已亡失，所以想退回原來的工夫，但因經歷前後兩個邊際之相，自己就發生求道艱難險阻的想法，內心忽然生起無盡的憂愁，猶如坐在炎熱的鐵床上，如飲食毒藥一樣，心裡不想活下去，常常求人殺他，希望早點解脫。這是修行太急，對於當前境界失於觀照，不知善巧方便；若能覺察而忘憂就沒有過咎，這不是聖人之證，若作聖證之解，就會有一分常憂愁魔侵入人的心腑，手拿刀割自己的肉體，希望自己的壽命早點結束；或者常懷憂愁走進山裡不想見人，終究會失去正知之見，起邪見而墮落。

艱險：退下來，無所居的危險，要往上進，又進不得。

歷覽二際：在色、受陰之間瞻前顧後，不知如何是好。

修行當中會出問題，大多是因為有所得的心所產生的後遺症，修行人不知道善巧方便，一頭栽下去。當他不能進步的時候，也不知道如何是好，乾脆死掉算了，以為死掉就是叫解脫，如果能夠迴光返照，將來就避免有過失。

又彼定中諸善男子，見色陰銷，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，此名輕安，無慧自禁(26)；悟則無咎，非為聖證。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。

又這些修行人，色陰銷盡，受陰現前也明白，安住在自己內心的清淨無染，自然而然心裡浮現起無限的歡喜，甚至心中歡悅得無法控制，這就是定深而得的輕安，因為缺乏智慧，所以不能自制；如果自己能夠迴光返照，就沒有過失，因為這不是聖人果位；若作聖證之解，留戀不捨，就會有一份好喜樂魔乘機而入其心腑，見人就笑，或在街道旁自歌自舞，告訴他人說自己已得無礙解脫，這是失於正受會從此淪溺沉墜。

又彼定中諸善男子，見色陰銷，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？此名見勝，無慧自救；悟則無咎，非為聖證。若作聖解，則有一分大我慢魔，入其心腑。不禮塔廟，摧毀經像，調檀越言：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，人無間獄，失於正受，當從淪墜。

又這些修行人已把色陰轉化，諸妄已盡，受陰也能夠明白，但是還沒有真正徹悟，他起了慢心，自認為修行已足，已經達到聖人的果位。忽然在定中，無端生起了大我慢心，生起七種驕慢，生起慢與過慢，

以及慢過慢或者增上慢，或者卑劣慢等，同時發生，心中尚瞧不起佛菩薩，更瞧不起下位的聲聞緣覺。這叫做唯見自己尊勝，沒有智慧救拔自己。若能覺察法性平等無有高下，眾生都不可輕慢了，何況是輕慢聖人？故提起正念，慢心自然消失，就不會出錯，因為慢心並不是聖人之實證。若作聖果之解，就會有一分大我慢魔，侵入這些人的心腑。這些人就變成不禮佛、不禮塔廟，摧毀經典，還告訴檀越說：佛像是金石、木所雕刻成就，佛經是樹葉或絹帛所寫的，你們拜這些幹嘛！吾人這個肉身才是真常的活佛，為何不恭敬自己，反而去拜那些土木等物呢？你們實在是顛倒！有些相信的人，就把佛像、經書丟掉，或埋棄在地下，使人疑惑迷誤，則必然入無間地獄，失去了正受，當然沉淪墜墮。

七種慢：我慢：恃己凌人。傲慢：同德相傲。過慢：常常要與自己相同程度的人起爭勝，一直要比較超過對方。慢過慢：互相比賽當中，其實已經了解沒有辦法勝過他人，可是還是硬要想辦法，就是輸了也叫做勝。增上慢：未得謂得，沒有得到那個果位，也認為已經得到那個果位。卑劣慢：以卑自矜，自己能力不足，但是也覺得沒有關係，自甘墮落是屬於卑劣慢。邪慢：撥無因果。

修行，一定要去覺悟法性的平等。也不是在跟自己的第一年和第十年以後比較。第一年無明比較重，修十年以後，是無明比較輕，而看到了原來無明輕重的背後，它的法性的平等還是無二的。所以叫做在聖不增，在凡不減，修行如果修到慢心起來，要好好檢討。

《大般若經》：犯增上慢的人在引導他的弟子，每一個弟子都變成增上慢，佛說這種罪過比殺、盜、姪、妄的罪過還超過五倍。因為他們的法身慧命都被傷害了，他們沒有辦法覺悟平等性，他們只是覺悟我們這個團體修得比別得團體高。

又彼定中諸善男子，見色陰銷，受陰明白，於精明中，圓悟精理(27)，得大隨順。其心忽生無量輕安，已言成聖，得大自在。此名因慧，獲諸輕清。悟則無咎，非為聖證。若作聖解，則有一分好清輕魔，入其心腑，

自謂滿足，更不求進。此等多作無聞比丘，疑謗眾生，墮阿鼻獄，失於正受，當從淪墜。

又這些修行人色陰已銷盡，受陰也明白，能夠在心識精明的境界當中圓悟精明之理，得到大隨順，了無罣礙。其心忽然生起無量的輕安，自言已經得到聖人的果位，獲得了大自在。這是有慧解，了解諸法本性平等，暫得輕安清淨的境界。若能了悟這不是明心見性的平等之性，並不是聖人的境界。若作聖證之解，就有一分好清輕魔，侵入這些人的心腑，告訴這些人，你功行已滿，不必再進步了。這類多做無聞比丘，未得言得，未證謂證，貽誤後人，墮阿鼻地獄，失去正受，必定沉淪墮落。

又彼定中諸善男子，見色陰銷，受陰明白，於明悟中，得虛明性。其中忽然歸向永滅，撥無因果⁽²⁸⁾，一向入空⁽²⁹⁾；空心現前，乃至心生長斷滅解⁽³⁰⁾。悟則無咎，非為聖證。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⁽³¹⁾，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。

又這些修行人色陰銷盡，受陰也明白，又能在光明當中體悟到虛明的境界。就在其中忽然生起歸向於斷滅，說一切都是永滅的，妄說無因無果，說一切空掉了。這些修行人都是因為執著空定，從而斷空的空心現前，甚至內心生出永遠斷滅的見解。如果能了悟此空為錯，就沒有過咎，這不是聖人的境界；假如認為是聖人的境界，就有空魔來入到這些人的心腑，誹謗持守戒律的人為小乘，認為菩薩了悟空理，哪有持戒犯戒的道理？這些人專門在對他恭敬的信眾面前飲酒噉肉，廣行婬穢，因為魔力的緣故，用巧妙語詞，來掩飾他的惡行，讓他的信眾不起疑惑。這些修行人受空魔進入的時間一久，認為食屎飲尿，與吃酒肉同樣，認為清淨與染污都是空的。這類人破佛戒律威儀，誤導眾生，曲解經意，入到罪行中，失於正受，從此淪墜惡道。

又彼定中諸善男子，見色陰銷，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，安順人心，無慧自持，誤入諸欲。悟則無咎，非為聖證。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。

又那些修定的人色陰銷盡，受陰也明白，而嚐到虛明的境界，深入身心骨髓之中。忽然有無限的愛欲生起，愛極發狂不能自止，便成為貪念。這是在定境中太順了，深入心骨，因缺乏智慧，沒有看清楚而誤入一切愛欲之中。若能迴光返照，知道那不是聖境，不貪戀安順境界繼續修習，就不會出錯；若作聖證之解，就會有貪欲魔侵入這些人的心腑，便開始說貪欲是菩提道，這樣去教化諸白衣平等行欲。行姪的人會說：我是修持正法的法子。因神鬼魔力之故，於末法當中專門去攝受沒有智慧的凡夫愚人，其數量至百，如是乃至一百二百或五六百，甚至千萬人，害人不淺。時間一久，欲魔覺得這樣一直玩下去也不好，就離開這些修行人。這些人魔力消失，威儀全無，終於被告到官府，受到法律制裁，死後還要墮入地獄，從此失去正受，沉淪墮落於苦道。

阿難！如是十種禪那現境，皆是受陰用心交互，故現斯事。眾生頑迷，不自付量，逢此因緣，迷不自識，謂言登聖；大妄語成，墮無間獄。

阿難！所說十種修定中的現象，都是在受陰中修禪觀，心中和外魔交感互變，所顯現的情境。因為眾生向來迷頑無知，又沒有探討自己的能力，遇到了這種內因外緣，就迷惑不察，認為自己已證聖果，而成了大妄語，將來是要墮無間地獄的。

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

你們應當依照如來的教誨，當我涅槃離開世間以後，要在末法當中，告訴修行的眾生，都能明白這些道理，用功不要太過猛，適當就好。不要讓天魔有機可乘，還要善巧方便來保護、護念將來真正的修行者，讓他們免受魔道，能儘快證入無上道，成就菩提果。

總結：受陰十種魔，含有：內抑悲魔、誇逞狂魔、懸念憶魔、易知足魔、常憂愁魔、好喜樂魔、大我慢魔、好輕清魔、諂戒空魔、貪慾姪魔。

阿難！彼善男子修三摩提，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。譬如有人熟寐寤言，是人雖則無別所知，其言已成音韻倫次，令不寐者感悟其語，此則名為想陰區宇。

阿難！這些修禪定的行者，受陰盡了，色與心不再相織，不會執取身相，雖然煩惱未得漏盡，但是心識已可以離體，就像小鳥飛出鳥籠一樣來去自如，已能成就勝用。就漸漸從凡夫的肉體，升到聖人的果位，經過六十位菩薩的聖位。能得到意生身，可隨意往來他方而沒有障礙。這些人雖已得到意生身，可是仍被想陰所蓋，好像有人在熟睡中口說夢話，此人雖然自己不知道說什麼，可是所說的話清清楚楚，而且是有音韻、有次序的言語，讓旁邊未睡的人都能了解他的語句，這種就叫做想陰區宇。

心離其形是心識可以離開肉體，因為色陰、受陰都已破除，沒有肉體的障礙。凡夫身無始劫來被無明所執著，認虛幻妄身為真，所以我們不能自由自在。

意生身有三種：一、樂正受意生身，二地到五地的菩薩。二、覺法自性性意生身，六地到八地的菩薩。三、種類俱生無行作意生身，第九、第十地菩薩。意生身指離開執受，超越色根，像意根一樣，隨往他方，

如意而往，速疾而沒有障礙。

若動念盡，浮想銷除，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。

若最微細的動念淨盡，六識的浮想也能夠轉化消除，對過去、現在、未來不去打妄想，那本不生的妙覺明心，就會猶如去除塵垢般地顯現出來。所有十二類眾生的生死，從開始投胎到結束，能首尾圓照明現，了知生從何來，死歸何處，叫做想陰已盡，此人就能超越煩惱濁。若仔細反觀想陰的由來，原來想陰是粗浮的妄想，它能融通一切以為根本。

想陰以意識的妄想來融通三世。煩惱濁是依想陰而有，是由自性妄發知見，而容現六塵以成濁。首指從卵生起，尾指至非非想天。

阿難！彼善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明⁽³²⁾。三摩地中，心愛圓明，銳其精思，貪求善巧。爾時天魔⁽³³⁾，候得其便，飛精附人⁽³⁴⁾，口說經法；其人不覺，是其魔著，自言謂得無上涅槃。

阿難！這位修行人達到受陰清虛靈妙，已經不再有受陰邪慮的迷惑，而此人能夠在圓通的妙定中發明，定慧更加增上。可是在三摩地中，內心還有貪愛這種圓通定慧的境界，於是更發精進，這叫勇銳精思，貪求善巧的能力。這時天魔就趁著此人的正念消失，會派遣精靈飛來附著此人的身體，讓他能口說經法，讓信眾信以為真。被魔依附的人，也不知道自己已被魔所著，反說自己已經得到無上的涅槃。

想陰的第一個魔，就是貪求善巧。想陰明白的人，表示他已經突破受陰得到意生身。可是人在沒有成等正覺之前還有法執存在，在三摩地當中也會起貪愛之心，想達到圓明的境界，這時魔就會出現。所以修三摩地的人要越來越小心，若對教理、經義不通達，得到修禪定的境界，或者修定慧圓明的境界，還是會

貪著。所以很貪著修行的人，到後來也都曾出問題，因為他對於佛所講性空的道理沒有徹底了悟。

來彼求巧善男子處，敷座說法；其形斯須⁽³⁵⁾，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。是人愚迷，惑為菩薩，信其教化；搖蕩其心，破佛律儀，潛行貪欲。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。

在內心一樣有貪求的人，就到這位被魔附身貪求善巧的修行人處求法，他便升座說所附之法；此人不只嘴巴會講經說法，也會賣弄神通，能夠在短時間內，把自己的形體變做比丘相，使他人能夠看到而相信。或者變成帝釋身及天身，身體放光明；變婦女身，或變比丘尼身，或臥在暗室裡身體會放光。其實都是魔在變現，不是這個修行人所化現，可是一般求善巧的人不知道，被所貪著的境界迷惑而不自知，就迷信此人為菩薩化身，而相信他的教化，搖動了修定之心，這修行人也因此破佛戒律與威儀，暗中做一些貪欲的事情。口中喜歡說一些災祥禍福變異的事，或者說某個地方有佛要出世，或說某個地方有水災、火災、風災、刀兵災，讓人家恐怖。為求災厄遠離，讓人耗盡家財竭誠供養。

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。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

這叫做怪鬼，年老成魔，受魔王驅使，專門負責惱亂修定的人。魔的目的達成了，心生滿足便離開此人身體，結果這位行者失去了魔力，和他的弟子們都受到法律制裁。你們要預先自我察覺，知道這是魔，就不會墮入輪迴；若仍迷惑不知，則必墮無間地獄。厭足：滿足。

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⁽³⁶⁾。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人亦不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。

阿難！這位修行人突破受陰的障礙，已經不再有受陰的邪知邪見，在圓通妙定中得以發明，能夠達到清虛靈妙的境界。如果在清虛靈妙的禪定中，飛奮其精神思慮，內心生起喜歡遊歷十方做佛事的貪念。這種貪念讓天魔乘虛而入，派遣精靈飛到此人心腑，口說經法讓信眾信以為真；此人因教理不懂，也不知道自己已被天魔所著，以為自己已經開悟，得到無上涅槃，有善巧方便說法的能力。

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。是人愚迷，惑為菩薩，婬逸其心⁽³⁷⁾，破佛律儀，潛行貪欲。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，心生傾渴；邪見密興，種智銷滅。

在內心一樣有貪求遊歷的人，就到這位被魔附身的修行人處求法，他便升座說所附之法，他自身的形體依舊不變，可是聽他說法的人，忽然看見自己坐在寶蓮花上面，全身變成紫金光色團，在座的聽法人各都是這樣，都得到未曾有的經驗。這些貪求遊歷的人，因為愚昧無知，就迷信對方為菩薩化身，眾人依魔的教化放縱婬心，甚至破壞佛的律儀，暗中做貪欲之事。口中好說諸佛應化的事跡：某處某人，是某佛、某菩薩的化身，要來人間教化，來參學的人聽了心更生渴仰，結果邪見熾盛，把菩提智慧的種子給消滅掉了。

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。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

這叫做魅鬼，年老成魔，受魔王驅使，專門負責惱亂修定的人。修行人有了名利後，就不想再修定，魔認為沒有利用價值了就離開他的身體，結果這位被魔附身的行者和他的弟子們都受到國法王難。你要先自察覺，知道這是魔，就不會墮入輪迴；若是迷惑不知，必墮無間地獄。

又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明。三摩地中，心愛綿溜，澄其精思，貪求契合。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人實不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。

又這位精研禪定的修行人，能突破受陰的障礙，達到清虛靈妙的境界，已經不再遭受邪知邪見，達到圓通妙定之發明。可是在三摩地中，忽然生起貪愛綿慕之心，努力的澄寂思慮貪求與佛菩薩契合，以便顯出下化眾生的妙用。這時天魔找到機會，派遣精靈乘虛飛附在此人身上，口說經法，讓信眾信以為真，此人因教理不懂，不知道自己已被魔附身，還自以為已經開悟，證得無上涅槃。

綿：是綿密；溜是脗合。綿密地希望能夠相契合，上契諸佛，下化眾生。

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。

在內心一樣有貪求契合的人，就到這位被魔附身的修行人處求法，他便升座說所附之法；被魔附身的修行者自己的形貌和聽法者的外形都沒有改變，可是他卻使聽法的人在未聽法之前自然心開意解，而且念念之間會密移變化，有如得圓通之用，或得到宿命通，或有他心通，或者能夠看到地獄的苦狀，或者可以知道人間將要發生什麼好事、壞事，或者可以說出開悟的偈語，或者能自然口誦經典，使聽法者心生歡喜，以為獲得了未曾有的好處。

是人愚迷，惑為菩薩，綿愛其心，破佛律儀，潛行貪欲；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。

這位貪求契合的修行人愚昧無知，以為是佛菩薩降世，而生起迷戀的心理，與魔感應道交，自己因而失去定力，破壞佛戒律，暗中做一些貪欲的事情；口中喜歡說佛有大尊、小尊之別，某一尊佛是先佛、某

一尊是後佛，其中還有真佛、假佛，男佛、女佛，菩薩也是如此。貪求契合的修行者不明白，看到這著魔的修行人能讓自己開悟，就相信了這修行人的話，以致污染了他的本所修禪定之心，這樣跟著邪說進入邪法。

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。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

這就是魅鬼，年老成魔，受魔王驅使來惱亂修定的行人，等到魔的目的達到心滿意足了便離去，結果這修定的行者失去了魔力，和他的徒弟因妖言惑眾，都受到國法王難。你們要先自察覺，知道這是魔，就不會墮入輪迴；若是迷惑不知，必墮無間地獄。

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。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人先不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。

又這位精研禪定之人受陰已經清虛靈妙，不再有受陰邪慮之惑，可是在三摩地當中，忽然心裡生起愛想窮究萬物的根本，也就是深深觀察萬物的變化性能的根本始終原因，奮發其精神竭盡心力貪求辨別和分祈。這時天魔就趁機派遣精靈附著在此人身上，口說經法，讓信眾信以為真。此人因教理不懂，不知道自己已被魔附身，還以為自己已經開悟，說自己已證得無上涅槃。

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。

在內心有同樣貪求的人，就到這位被魔附身的修行人處求法，他便升座說所附之法，被魔附身的人自

然有一種神秘的威力來摧伏求法的人，讓求法的人還未聽到什麼就心服口服。這被魔附身的修行人師徒，把佛的涅槃及菩提法身等常住不滅的境界，認為就在吾人現在的身體上，我的肉身即法身。而且法身可以相傳的，說什麼父子代代相生，父傳子，子再傳孫，一代一代傳，就是法身常住不絕。指現在所住的地方就是佛國，並沒有其他的淨土，以及其他相好的金色佛身，這是妄說即凡即聖。

其人信受，忘失先心，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；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。

這些人信受魔的邪說，忘失了先前修定的本心，以身心性命去歸依魔，認為是遇到了善知識，認為獲得以前所沒有的現象，眾人愚昧無知，都當他做菩薩化身。追察推究他的私心，其實是要破佛律儀，暗中去貪欲的事。這位被魔附身的修行人，口中常說：眼耳鼻舌都是淨土；男根女根當下就是菩提涅槃根本處。來求法的人沒有智慧，無法分辨，就相信這些污穢之言。

此名蠱毒魔勝惡鬼，年老成魔，惱亂是人；厭足心生，去彼人體，弟子與師，俱陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

這是蠱毒魔勝惡鬼，年老成魔，受魔王驅使來惱亂修定的行人，魔的目的達成，便心生滿足地離開此人身體，結果這位行者失去了魔力，和他的徒弟因妖言惑眾，都受到國法王難。所以你們要先自察覺，知道這是魔，就不會墮入輪迴；若是迷惑不知，必墮無間地獄。

這裡有兩種鬼：一種是蠱毒鬼，一種是魔勝惡鬼。這兩種鬼都很喜歡沒事找理由吹毛求疵。蠱毒鬼：瞋恨心很強的，是遇到蟲而產生的蠱毒鬼。

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。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人元不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。

這位精研禪定的人已受陰清虛靈妙，不再有受陰邪慮之惑，而圓通妙定得以發明。如果在三摩地中，內心忽然愛好不可預知的感應，於是上下研討，周徧追尋研究，渴望與佛菩薩冥冥之中能感應。因為這一念貪求，天魔就趁機派遣精靈飛來進入這位修行人的身體，口說經法，讓信眾信以為真。此人因教理不明，不知道自己已被魔附身，還自以為已經開悟，證得無上涅槃。

我們修行盡量不要追求感應，應該從經典去了悟真如性。天魔知道你喜歡感應，喜歡在夢中有什麼，就讓你常常在夢裡面夢得很真實，而且第二天都會發生。懸應：祈望久遠前的諸佛，能夠冥應，預知種種事。周流：是周徧流歷。

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。

在內心有同樣貪求的人，就到這位被魔附身的修行人處求法，他便升座說所附之法，著魔的修行人，能讓聽眾暫時看到他的身相如千百歲的老翁，鶴髮童顏，顯現他的功力有多深，聽眾便油然產生愛慕之心，不願捨離，甘願做他的奴僕，恭敬供養飲食、衣服、醫藥、臥具等生活所需，永遠也不覺得疲勞。魔又讓座下的信眾，各個認為這位著魔的修行人是他們前世的師父，本來就是他的善知識，因而產生法愛之心，如膠似漆不可分離，讚歎這未曾有的現象。

是人愚迷，惑為菩薩，親近其心，破佛律儀，潛行貪欲；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。

這位貪求感應的人愚昧無知，認為他所親近的善知識是菩薩化身。因為親近久了就隨著師父破佛律儀，暗中實行貪慾之事。這位被魔附身的人喜歡說我在前世，於某一生中，先度某人，當時是我的妻妾兄弟，所以今天再來度化你們，現在與你們相隨要回歸到某一個世界，去供養某一尊佛。或是說另外有一個大光明天，佛就住在那裡，那個地方是一切如來所休息的地方。那些無知的人都是相信這種虛誑之語，久之漸漸迷失了自己的本心。大光明天就是魔王所住的地方，是欲界最高頂天。

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。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

這叫做癘鬼，年老成魔，受魔王驅使來惱亂修定的行人，達到目的之後便離這人的身體，結果這位行者失去了魔力，和他的徒弟因妖言惑眾，都受到國法王難。你們要先自察覺，知道這是魔，就不會墮入輪迴；若是迷惑不知，必墮無間地獄。

又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明。三摩地中，心愛深入，尅己辛勤，樂處陰虛，貪求靜謐。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人本不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。

又這位精研禪定的人受陰已達到清虛靈妙，不再遭受邪知邪見而發明圓通妙定。但在三摩地中，內心忽然貪愛更深的定境，喜歡自己勤修苦行，又喜歡住在陰隱寂寞的地方，貪求內外雙靜的境界。這時天魔知道就來附在這位行者的身上。讓行者會講經說法，修行者不知道被附身，自以為成就無上涅槃。

謐：寂靜。尅己：對自己要求很嚴謹。陰虛：在隱密的地方，

來彼求陰(38)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

使一人於後踏尾，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。

在內心有同樣貪求的人，就到這位被魔附身的修行人處求法，他便升座說魔所附之法，讓他能夠知道過去的宿業。或在說法的地方，對某人說：你雖然還沒有死去，但已變成畜生。若某人心中不信，又故意派人，在某人的背後，用腳去踏某人的尾巴，使某人站不起來。讓在場的聽眾都深信不疑。進而對這位著魔的修行人心服口服，更加恭敬。若有人起心，著魔的修行人馬上知道這個人起心動念。因為魔力附身，使這位修行者有他心通。除了佛戒律威儀之外，再加一些別人做不到的苦行；來誹謗比丘，說出家人沒有辦法做得到，又怒罵他的徒眾，在徒眾之間挑撥離間，不怕別人譏嫌，把人家的醜陋事都揭露出來。口中常預言未發生的禍福吉凶等事，到時果然都應驗了。

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。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

這叫做大力鬼，年老成了魔，受魔王驅使來惱亂修行人，等到修行人已經沒有利用價值，魔也達到目的而心滿意足，就離開這位修行人的身體。結果這位修行人失去了魔力，和他的徒弟因妖言惑眾，都受到國法王難。你們要先自察覺，知道這是魔，就不會墮入輪迴，若是迷惑不知，必墮無間地獄。

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⁽³⁹⁾。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。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。

又這位精研禪定的人，受陰已達到清虛靈妙，不再遭受邪知邪見而發明圓通妙定，能夠在圓融、圓滿的妙定當中得以發明。可是在三摩地中，內心忽然生起貪愛的知見，了知三世之境，徹見他人的心理，一

直努力精進，貪求能夠得到宿命通。因為一時貪求，天魔認為有機可乘，派遣精靈趁機進入附著修行人的身體，口說經法，讓信眾信以為真，此人因教理不明，不知道自己被魔所著，反以為自己已經開悟，證得無上涅槃之境。在內心有同樣貪求的人，就到這位被魔附身的修行人處求法，他便升座說魔所附之法。

知見：喜歡知道生前的事情。修禪定的人如果沒有般若波羅蜜多，幾乎都很喜歡這些能力，因為這些能力很吸引人。

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，簡冊符牘，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。

這位著魔的修行者，會無緣無故在說法處得到一顆大寶珠。魔有時事先化為畜生，口裏含著寶珠，或者有種種雜色的珍寶，簡冊符牘，及種種奇異寶物，先交給被魔附身的行者，隨後就附在行者的身上。或者預先將珠寶等物埋藏在地下，誘惑來聽法的聽眾，聽法的人果真看見地下有明月珠發光照耀，使聽法的大眾從未得到這種經歷而深信不移。

多食藥草，不食嘉饌；或時日食一麻一麥，其形肥充，魔力持故。誹謗比丘，罵詈徒眾，不避譏嫌。口中好言他方寶藏，十方聖賢潛匿之處；隨其後者，往往見有奇異之人。

又這位被魔附身的行者，都吃藥草，如菖蒲黃精之類，不吃人間美味食物。或者有時一天只吃一麻一麥，但是身體不瘦，反而肥胖充實，這些都是魔力所支撐的緣故。行者或者誹謗比丘，在大眾當中，隨便罵詈徒眾，挑撥是非，而且認為這是很正常的，不怕任何譏諷嫌厭。口中喜歡說某個地方有寶藏，以及十方聖賢曾經潛跡用功的地方，跟著他去的人，常常也會遇到一些奇人異事。

此名山林土地，城隍川嶽鬼神，年老成魔；或有宣淫，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，多陷王難。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

這叫做山神、林神、水神，土地神、城隍，或山川鬼神，年老成魔來惱亂行者，有些鬼神講一些姪穢的事，破了佛的戒律，常常與他的徒眾、追隨者，暗中追求財、色、名、食、睡五欲，來惱亂世人。或有一些鬼神做無益的精進，專吃草木，他們的行為與常人不一樣，沒有一定的標準。等到修行人已經沒有利用價值，魔也心滿意足了，就離開這這位修行人的身體。被魔附身的修行人和他的弟子們會因此犯了國法，師徒都陷入了王難。所以你們處處都要預先覺察，才不會落入魔道的輪迴，如迷惑不知，則會墮無間地獄。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。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人誠不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。

這位精研禪定受陰盡之人已達清虛靈妙，不再遭受邪慮之迷，他能夠圓融、圓滿安住在妙定當中而得以發明。可是這位修行人在禪定中很喜歡神通，去研究變化的根元，貪求神力。天魔就趁機派遣精靈進入這位修行人的身體，口說經法，此人因教理不懂，不知道自己已被魔所著，還以為自己已經開悟，也說自己已證得無上涅槃。

來彼求通善男子處，敷座說法；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。

在內心有同樣貪求的人，就到這位被魔附身的修行人處求法，他便升座說魔所附之法。這位被魔附身的行者坐在臺上，在大眾面前表演功夫：或者手抓火把，用手撮弄火花，放在每一位聽眾的頭頂上，這些

人的頭頂火光燒高數尺，但不覺得有熱度的難受，也不會燒到頭髮與身上。或者在水面上行走，如履平地。或者在虛空中安坐不動。或者走入花瓶裏面，或走入囊袋裏面，或者穿牆透壁，全無障礙。

唯於刀兵，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。口中常說神通自在。或復令人傍見佛土；鬼力惑人，非有真實。贊嘆行姪，不毀羸行，將諸猥媠，以為傳法。

只是對兵器還沒有能力化解，故不得自在。自稱自己是佛，以世俗人的身份，竟然接受比丘的禮拜；誹謗修禪，誹謗學律，隨意罵詈徒眾，揭人隱私，毫無顧忌，全不避任何譏嫌。口中常說神通變化自在，有時還可以使人看見佛土；這些都是鬼力迷惑無知的人，不是真正的事實。又讚歎男女行姪可以成就，但不予以訶斥這樣邪劣的行為，反而將這種猥媠的東西，犯罪的行為，做為傳道的法器。

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。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

這叫做天地間大力精怪鬼，或者是山精、海精、風精、河精、土精，或者是一切古木異草，受天地之靈氣，吸日月之精華，累世積劫而成為精魅；或者是守天宮之龍魅；或是壽終之仙，再活時又變為精魅；或是仙報已盡，自己計算將要死亡，而肉體不化，以致被其他精怪附身，年紀老了變成魔來擾亂修行人。等目的達到，魔也心滿意足了，就離開這位修行人的身體，這位修行人和他的徒眾會因此觸犯國法，師徒俱陷王難。你們處處都要覺察，才不會落入魔道的輪迴，迷惑不知墮無間獄。

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。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人終不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。

又這位精研禪定的人，受陰已達清虛靈妙，不再遭受邪知邪見的困擾，圓通妙定得以發明，但如果在禪定中，很喜歡與空寂打成一片，研究化有歸無之性，而生起貪愛入寂滅的心念。這時天魔就趁機派遣精靈進入這位修行人的身體，口說經法，此人因教理不懂，始終不知道自己已被魔所著，還以為自己已經開悟，也說自己已證得無上涅槃。

來彼求空善男子處，數座說法；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，洞如瑠璃；或垂手足，作旃檀氣；或大小便，如厚石蜜。誹毀戒律，輕賤出家。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。

在內心有同樣貪求的人，就到這位被魔附身的修行人處求法，他便升座說魔所附之法。於大眾中，他的形體忽然消失，大家都看不見，又從空中忽然出現，能自在隱身、現身。有時身體透明如琉璃，有時垂下他的手足發出旃檀氣味，有時解出的大小便，甜如冰糖，來炫異惑眾。他誹謗戒律，輕蔑出家人，口中常說沒有因果報應，一旦死了就永遠消滅，根本沒有轉世後身之事，也沒有什麼凡聖迷悟的分別。雖然得到斷滅空寂，仍然暗中行貪欲，受他教化行貪欲的人，也被加持得到空心的感覺，後來也走上撥無因果。這位修行人得到的是斷滅的空寂，不是真正般若波羅蜜多的空性，般若波羅蜜多的空性，是不著一切空與有。此人還著一個「空」的存在，再去否定所有的「空」，這是錯誤的。

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。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

這叫做日蝕月蝕時的精氣，其精氣不會四散而直貫於地，使金玉芝草等植物、麟鳳龜鶴等動物，經千萬年不死，就變成精靈，存在於一般的國土裡面，這些精靈一經年代久了，變成為魔來擾亂修行人。等目

的達到了，修行人已經沒有利用價值，魔也心滿意足了，就離開修行人的身體，這位被魔附身的修行人和他的徒眾會因此犯了國法，師徒都陷入了王難。所以你們處處都要覺察，才不會落入魔道的輪迴，迷惑不知，墮入無間地獄。

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。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人竟不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。

又這位精研禪定的人受陰已經清虛靈妙，不再遭受邪慮之惑，圓通的妙定得以發明，而修行人在定中希望能夠長命百歲，因而花很多時間辛勤研究微細的動相，希望能丟棄肉體有形的分段生死，獲得無形的變易生死，微細的壽相能夠常住。這時魔就趁機派遣精靈進入修行人的身體，口說經法，此人因教理不懂，以為自己已經開悟，也說自己已證得無上涅槃。

來彼求生善男子處，敷座說法；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。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。

在內心有同樣貪求的人，就到這位被魔附身的修行人處求法，他便升座說魔所附之法。常說他方世界的情形，自己能來去自在、無礙；或經數萬里，也能在瞬息之間來回，都能把他方世界之物，取來作為證據。或在某處一室中，相隔不過數步，而令人從東壁走到西壁，急步行走，可是經年累月也走不到。因此使人更加相信，疑是佛陀現身。口中常說：十方眾生，都是我的兒子，十方諸佛也是我所生，世界是我所造，我是十方世界元本的佛，我的出世是自然而來，不是靠修行得到的。

此名住世自在天魔，使其眷屬，如遮文茶，及四天王，毘舍童子，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。汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。

這叫做住世的自在六欲天魔，派他的部下。遮文茶就是役使鬼，或者四大天王所管的毗舍童子，及未發善心的鬼神，他們利用修行人在定力虛明資發邪慧的境界，吸取他的精氣。或者不需跟著他的師父，直接使修行人，親眼看見魔王現身，口稱持有金剛堅固之術，可以令他人長生。或者現美女身，引誘修行人和他盛行貪欲。不到一年，吸盡他的精氣，使修行人肝腦枯乾，精血消竭。口中常獨自言語，好像是在和魔對話，任縱妖魔擺佈。那些愚昧的聽眾，也不知道他是妖魔附體，不詳明其意而造罪。一旦妖魔離體，難免受國法王難，但在未受刑之前，早已精竭力盡而死，這樣的惱亂修行人，以致殞殞。所以你們應當先覺察，才不被迷惑而墮入輪迴，如迷惑不知，失去正定，就會墮落無間地獄。

以上總結十種受陰已息滅，想陰顯露時，因執取的狀況，有貪求善巧，貪求遊歷，貪求契合，貪求辨析，貪求冥應，貪求靜謐，貪求宿命，貪求神通，貪求深空，貪求長壽。故修行人須在用功中明白清楚，才不致於貪求境界，受魔指使。

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，皆言已成正徧知覺。贊歎姪欲，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。命終之後，必為魔民，失正徧知，墮無間獄。

阿難！你要知道以上所說的十種魔，在法弱時代，他們都在我佛法中，現出家相來修道，或者附在人體，或魔自己現形，都說自己已得到正徧知的覺果，讚歎姪欲破佛律儀。先前所說這被魔附著的人，和邪

魔的徒眾，代代用姪欲相傳。這些妖邪精靈迷惑修行人的心腑，讓對方不覺，魔附在修行者身上，近者附著九次，遠者超過百世。讓真正想修行的人，反誤入邪道，成為魔眷屬，命終之後必成為魔的子孫，失去了正徧知，墮入無間地獄。

九生為九百年。三十年為一世，百世則為三千年。

汝今未須先取寂滅，縱得無學，留願人彼末法之中，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。

你現在不要急於先取涅槃，雖然現在得到無學位，也要發願將《楞嚴經》宣說出來，於法弱之中留傳人間，發大慈悲心，來救度正知發心的眾生，令他們不著魔，而得到正知之見。我現在已經幫助你有能力超越生死，應該依我的囑咐，這才是真報佛恩。

阿難！如是十種禪那現境，皆是想陰用心交互，故現斯事。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。汝等必須將如來語，於我滅後傳示末法，徧令眾生開悟斯義，無令天魔得其方便。保持覆護，成無上道。

阿難！以上所說的十種禪那所現的境界，都是觀照力與想陰交戰於心中，想陰強，觀照力弱，才會變現這十種魔事。因為眾生迷頑無知，不自忖量，遇到這樣的因緣，就不能識別，反自認為自己道行很高，已證聖果，實在是太妄語，以致墮入無間地獄。所以你們應該將我所說的道理，在我滅度之後，把我所講的話流傳給末代眾生，讓他們能夠理解、開悟，不要讓天魔有機可乘，我們必須要保護扶持修道者的真心，讓他們成就無上正等菩提。

第十卷之大意：一、五陰中的行陰為外道主張的二無因論，乃至五現涅槃論等十種邪解。

二、十種識陰魔境的問題，肇因於亡失正知正見，違背涅槃妙境。

三、說明五陰五種顛倒妄業，以及辨魔能銷滅業障的宏揚。

阿難！彼善男子修三摩地，想陰盡者，是人平常，夢想銷滅，寤寐恆一，覺明虛靜，猶如晴空，無復羸重前塵影事。觀諸世間大地山河，如鏡鑑明，來無所黏，過無蹤跡，虛受照應，了罔陳習，唯一精真。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⁽¹⁾，為浮根塵，究竟樞穴⁽²⁾。此則名為行陰區宇。

阿難！這位修三摩地已破除想陰的行者，此人平常完全沒有夢想，清醒或睡覺都能一如，他覺照本覺的妙心，都能清新寂靜無染，好像晴空朗然，再也沒有粗重的前塵影事。他觀照一切世間的山河大地猶如明鏡般，物來物現，物去即空，不起任何黏著干擾，只虛受照應而已，他已了解萬法的生滅根元，皆已披露無遺。已了然於無以舊習發生，唯有至真的精覺之體，就是所謂的真識。此時可見十方世界十二類眾生的生滅，能究竟了達他們的種類，雖然還不通達了知它們各個受生的頭緒，但已經知道它們共同生命的根本能，這個生機猶如陽燄一般，清明又擾動不停，因為行陰清清擾擾波動不斷，所以成了十二類眾生浮塵四根流轉變遷的究竟源頭，是究竟的樞穴，這是行陰的範圍。

寤：清醒。寐：睡覺。覺明虛靜：覺照本覺妙心，都能夠清新寂靜、無染，已離諸夢想的擾動，再也沒有想陰所覆蓋。前塵影事：六根遇六塵投射到意根所起的妄想，也叫做法塵。法塵全依想陰為體，想陰盡了，法塵自然沒有依據，如鏡鑑明，也就是禪宗所謂「見山還是山，見水還是水」的第三個階段。第一個階段「見山是山，見水是水」是依世間的名相來說，這個叫水，那個叫山，不知道這山與水的含意。第二個階段，用功修行才知道，原來「山不是山，水不是水」，了知一切山河大地，都是如夢幻泡影，都是

幻化的。第三個階段以後，就不把這些山河大地，看做如夢幻泡影，直接把山河大地看做真如的實相境界，所以山還是山，水還是水，山與水是可以融合的。這位修行人達到想陰盡進入了行陰以後，他看到如同明鏡照物一樣不起分別，也不會黏著。罔：無、沒有。陳習：宿積深厚的舊有習氣。

野馬：此語出自莊子，非指田野中奔跑的馬，指田間蒸汽或草地露，網狀如水，朝陽照射時，就放出閃閃光燄，野馬亦稱陽燄，是田間飄浮的水氣。

熠熠清擾：流動的光明。熠熠：為小小光明之狀。清擾：清是輕清，擾為擾動。指行陰的本體，像閃電一樣，無著落處。清表示不像想陰之重濁；擾為不像識陰之澄湛。此處喻行陰的微細動相，忽起忽落。因為微細，如果不是一直修禪定的人，發覺不出來的，只發覺到妄想。

浮根塵：四大和合六根之身。究竟樞穴：過去產生四大根生的來源。樞穴：門軸叫樞；門白叫穴。門須由樞穴而運轉，是說六根是由行陰而遷流，是真正的源頭。以教理說，俱生我執就在行陰裡面，行陰就是生理活動本能究竟機樞的竅穴。

這位修行者已經突破了色陰、受陰、想陰，然後要進入行陰，行陰如果突破就很快能看到真性的本來面目。要見到真如本體之面目一定要修三摩地，修到一切的貪求都不起，這是想陰盡。想陰與行陰的不同是，行陰是自己在用功的時候，自己內部執著出問題。想陰還有幻想、分別；行陰是沒有幻想；想陰是外來的，天魔來干擾你。

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(3)妄想以為其本。

假若這個清擾熠熠的生滅根元本性體，回復到原來無波的澄靜，永斷行陰的習氣，如波瀾平息，化為

澄湛的清淨水，就是專注在念頭上讓念頭不動，這是行陰破盡的境界，這個人就能超越眾生濁。回過來觀察行陰的緣由，還有幽微隱密的妄想為根本作用。

妄想不動但還有不動的想念，那是想陰的範圍；連念頭都不想，只是看念頭，看到念頭背後的那個靜態，這就做到了行陰盡，所謂眾生濁是指行陰生滅不停，業行常遷，遂成眾生的知見。行陰是所有生死的根本因，行陰若不動了，就不會來投胎。

性入元澄：將本性恢復到原來的澄靜。幽隱妄想：幽深隱晦，很微細的妄想習氣。

想陰如暴沖的水流，行陰如微細的水流，識陰是無波浪之水。以下解說行陰未破時，自己產生十種妄自想像，僅是自己的邪解在作祟，此時天魔外境不會來干擾了。

阿難當知！是得正知奢摩他中諸善男子，凝明正心⁽⁴⁾，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！你應當知道，這位止觀不二、定慧均等的修行人，想陰已破，行陰現前，能覺照常凝，樣樣都清清楚楚，所有的散亂都不再起來，已經達到不動不惑的正心。十種天魔不能趁機侵入。他可以更深一層去了解，去窮究十二類眾生的生滅根本，對於每一類眾生投胎的根元，都已能清清楚楚顯露出來，再仔細觀察此幽隱輕清，圓擾動元，而在這當中妄自生起執著及推理想像，則此人將墜入二種無因論。

方得精研窮生類本：可以更深一層去了解十二類眾生的生滅根本。生元：是投胎的根源。露：清楚地顯現。幽清：指行陰。

圓擾動元：圓：本圓滿的清淨本體。擾動元：執取一念妄動的來源。元：妄動最初的因。起計度者：在動中產生推理想像。

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。便作是解：此等世間十方眾生，八萬劫來，無因自有。由此計度，亡正徧知，墮落外道，惑菩提性。

第一個是見本無因論。這位修行人妄計行陰遷流的現象，以為是生滅的根元。因為這位想陰已盡，得到生滅根元完全顯露的修行人，藉眼根本具的八百功德力，可以看到八萬大劫，十二種類生都隨著善惡的業行而遷流，有如一灣流水迴環往復，就是死於此，而生於彼，只見眾生不停地輪迴在那裡，沒有休息。但八萬劫以外，他都不能了解，渺無所見，就依照自己的解釋：在這世間所有十方的眾生八萬劫以來，原本は無因而自有的。由於這樣的妄自推理想像，使他失去了正徧知覺不能通達法界，不知道法性，就墮落成爲外道，迷惑了菩提之性。

行陰現前的行者定力如眼根一樣，可以看到八萬大劫，有八百功德。八萬劫的定力可以產生清淨根，可以看到十二類眾生捨生受生的原因，但在八萬劫以外，就又恢復浮塵根，什麼都不知道了。

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；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。由此計度，亡正徧知，墮落外道，惑菩提性。

第二個是見末無因論。爲什麼呢？因為這位修行人，認為八萬劫前本無因自有眾生，知道人自然生人，鳥自然生鳥，烏鴉的羽毛本來就是黑的，鵠鳥（天鵝）的羽毛自然是白的，人和天人本來就是直立站著的，畜生本來就是四隻腳橫行的，白是自然白不是洗成的，黑也不是染成的，從八萬劫來，不曾改變；現在這種形式，將來還是這樣子，依然不會改變。八萬劫前我就看不到眾生從菩提性出生，怎麼能在八萬劫後成

就菩提果？應當知道今日一切現象，本來都是無因自有的。由此妄自推理想像，以致喪失正知正見，墮落成爲外道，迷惑了菩提正覺之性。

是則名爲第一外道，立無因論。

這個是第一個邪見外道，建立無因的理論。

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，是人墜入四徧常論。

阿難！這位修三摩地的行者，想陰已盡，行陰現前，能覺照常凝，已經達到不動不惑的正心，樣樣都很清楚，散亂不再生起，天魔也找不到機會侵入。他可以更深一層去了解，十二類眾生的生滅本元，對於每一類眾生投胎的根元，都已能清清楚楚顯露出來，再觀察行陰原本清淨的本體，一念妄動的根元，行者雖知道這妄動，但對妄動無法覺照更清楚而在圓擾動元中妄起推理想像，則此人將墜入四種徧常的邪見之論，以爲是徧圓常住。

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，不曾散失，計以爲常。

第一種是計眾生的生滅現象爲常見。此人很用心地去追求內心與外境的性能，內外兩處都找不到它的因，而能自己產生出來。窮究自心能於二萬劫內看見十方眾生的生滅現象，都是循環不息沒有散失，人死了還是生爲人，畜生死了還是生爲畜生，所以妄自推斷心與境是常在不變的。

每一個人對於行陰的動，有不一樣的執著，而產生他個人的看法。因為他的定力只有二萬劫，以這樣有限的力量來看六識與六塵的生滅，所以看到兩萬劫都沒有因，這是自己產生出來的。

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，咸皆體恒，不曾散失，計以為常。

第二種是推理想像地、水、火、風四大為變化之本元，原來四大的體性，也只是本來常住。依之用功，能看到十方眾生在四萬劫內，所有生滅現象都不能離開四大，四大都一樣恆久常存，根本沒有散失，因此妄計四大之性能為恆常不變。

三者、是人窮盡六根，末那執受，心意識中，本元由處⁽⁵⁾，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。

第三種是執著六根及第七末那識與第八之執受識為常見。這位想陰破滅，行陰顯發的修行人，要進一步將行陰了悟，就深入研窮六根中的六識、第七末那的恆審思量及第八識的執受識，在心意識中去研究它最初的本元，結果它的本性是不變、恆存的，他一直修習觀照，可以看到八萬劫當中心意識的情形，一切眾生都是循環不失。針對所知的範圍，便研窮不失之性，妄自推想以為本元的性質是恆常的。但八萬劫外的心意識來源，也一概無所知。

集起之心為第八識。相續之意為第七識。了別之識為第六識。

四者、是人既盡想元，生理更無流止運轉，生滅想心，今已永滅⁽⁶⁾，理中自然成不生滅。因心所度⁽⁷⁾，計以為常。由此計常，亡正徧知，墮落外道，惑菩提性。

第四種是執著無明的因是常見。這位修行人已突破想陰，生滅現象不起，也不會流蕩運轉，生滅妄想心由定力支持而永遠滅除，他認為在真理性中自然成為不生不滅，因此在心中妄計這不生滅是常性。由於這樣計常，以致失去正徧知，墮落成為外道，迷惑了菩提自性。

生理更無：不再生起想陰，因為想陰已經破盡了。流止運轉：流動的心已停止運轉，指生滅想心破盡，永遠沒有妄想。理中自然成不生滅：修行人以為證到了無生無滅的道理。在不生不滅的理體當中，想陰盡的行者不知道還有行陰微細的我執在遷流，才會妄自推想，計以為常。

是則名為第二外道，立圓常論。

這是第二種外道所創立的圓常的理論。

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。

又修正定的人，他的定力越來越堅固不動，不容易被外境所干擾，外魔不能趁虛而入，因此他對於十二類眾生投胎的生命本元，都能清楚了知其生滅根本。再觀察行陰時，原本是清淨幽隱輕清的本體，是永不停息的活動之元，行者雖知道這動相，但對動無法覺照更清楚而在動中妄起執著，於自我和他人中起計度想像，此人就會落入四種顛倒的見解，生出一分無常，一分常存的論說。

一者、是人觀妙明心，徧十方界，湛然以為究竟神我。從是則計我徧十方，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。

第一種是計我常、他無常論。此人觀察行陰為妙明真心，徧滿於十方方法界，他認為自己已經達到湛然不動，為究竟神我的境界。因此妄自推論自己可以徧滿十方，在任何地方都可以凝定光明而不動，一切眾生，都在我的心中自生自死，正是無常的對應。則我的心性是常恆不動搖，無生無滅，這個就是真常；一切眾生的心性常在變動，自生自滅，是畢竟無常的。

神我是外道所建立二十五諦的最後一諦，由冥諦出生覺大，覺大出生我心，我心生五微，五微生五大，

五大生十一根，最後一諦是神我。

二者、是人**不觀其心，徧觀十方恆沙國土。見劫壞處，名為究竟無常種性；劫不壞處，名究竟常。**

第二種是計國土一半常、一半無常。這位修行人不觀察自心，只運心徧觀十方世界恆沙國土，見到劫壞的地方，稱做究竟無常種性。見劫不壞滅的地方，稱做究竟真常。

三禪以下都會被劫所壞，四禪以上是劫不能壞。所以他說三禪被劫壞，那是無常，四禪是不劫壞，認定四禪以上都是究竟常。他用這樣的劫不壞、劫壞來計常、無常，以這個來做標準。

以佛法來講連四空定都是無常法，四禪也是無常法。

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。**

第三種是計心常、身無常論。這位修行人現在不觀其他，只個別觀察自心，看到此心行陰的幽微精細，其動相如微塵，可以流轉十方而性不改變。他可以讓肉體即生即滅，不移不壞的心性是不壞本性，這叫做我性常存。而一切有生死的身體，都從我不壞的常性流轉出來，這個叫做無常。

這一類是執取微細的我，為一切種類眾生的根本，這個自心是精而不雜，細而不粗，微而不著，密而不顯。七識種子為精，流注莫見為細，虛受照應為微，行相幽隱為密。

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，名為無常。由此計度，一分無常，一分常故，墮落外道，惑菩提性。**

第四種是計行陰常、色受想陰無常論。這位修行人知道想陰盡了，看到行陰現在流動不止，所以妄認行陰流動為常存之性；而色受想已滅盡了，叫做無常。由此推度想像，一部分是無常，另一部分是常在的。

因此墮落成爲外道，迷惑了菩提真性。

是則名爲第三外道，一分常論。

這是第三種外道，建立一分常與一分無常之論。

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，是人墮入四有邊論⁽⁸⁾。

又這位修行人已經達到不動的證心，天魔找不到機會侵入，因此能夠窮究十二類生命的本元，仔細觀察行陰幽隱清明，永遠不停地在活動。於是對於時間分位、見聞分位、彼我分位、生滅分位，妄自生起推理想像，此人就墮入了四種有邊論。

分位：指時間，分過去、現在、未來三世的分位。或者把一件事情劃分成對立的狀態，然後生起計度，叫做四有邊論。分爲：一、計三世分位。二、計見聞分位。三、計自他分位。四、計生滅分位。

一者、是人心計生元，流用不息。計過未者，名爲有邊；計相續心，名爲無邊。

第一種是用過去、現在、未來的執著。此人看到行陰，十二類眾生生滅的本元，一直在流轉，循環不息，他就計著過去與未來，以爲過去心已滅，未來心未至，把這個計著有邊；認爲現在心一直在流動，認爲它是無邊。

心計生元：就是內心計著行陰的源頭。相續心：指計現在心不斷。他認爲現在心一直在流動，是無邊，過去與未來會剎那間不見，是有所限量，所以他認爲是有邊。

二者、是人觀八萬劫，則見眾生，八萬劫前，寂無聞見。無聞見處，名爲無邊；有眾生處，名爲有邊。

第二種是以見與聞做爲標準，這位修行人以定力觀察八萬劫初，就有眾生存在，生滅不息。八萬劫前

的事，則寂然無所見、無所聞。便妄執推論無見聞處為無邊，八萬劫內可見得到眾生，生生滅滅，就叫做有邊。

三者、是人計我徧知，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。

第三種是計著自與他的分位。此人觀察自己的行陰，可以徧知一切，我在諸法當中，已得無邊性。其他一切都顯現在我的知見中，唯有我能知別人不能知道一切眾生的知性，就認為別人不能獲得無邊心，只能具有有邊的心性。

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。由此計度，有邊無邊，墮落外道，惑菩提性。

第四種是計著生與滅的分位。這位修行人已破除行陰之空，他在定中看見行陰已滅，出定後行陰又生，就以妄心來計度，看見一切眾生在一身當中，認為一半是生起一半是空滅。由此推知，世界上所有的一切，也一半是有邊一半是無邊。由於這樣妄計以為有邊無邊，有邊是生，無邊是滅，以致墮落成為外道，迷惑了菩提性。

是則名為第四外道，立有邊論。

這是所謂第四外道，建立有邊與無邊的論說。

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⁽⁹⁾，徧計⁽¹⁰⁾虛論。

這位修行者堅固而有定力地進入三摩地，達到不動的正心，外魔無法趁虛而入，因此，觀察十二類眾生的生滅變化，他仔細看到行陰的幽隱輕清，永遠不停擾動的元性，產生了所知所見而生四種計度：一、不死。二、矯亂。三、徧計。四、虛論，此人就會墮入四種顛倒的見解。

一者、是人觀變化元，見遷流處，名之為變；見相續處，名之為恒。

第一、這位修定的人，觀察行陰變化的根元，遷變流轉不息，就執著這個叫做變。行者又妄推，見到相續運行不斷的現象，便叫做恒。

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。

他看到八萬劫內的事，眾生及世界在八萬劫內好像為有情生，所以叫做生。超過八萬劫外，看不到那些眾生來來去去的生處，就以為是眾生的滅，所以叫做滅。在這生與滅當中，見到前念滅，後念未起時，中間必有一相續不斷之因，將這個相續的因叫做增。見到行陰正在生滅相續中，其中必有空隙隔離之處，就叫做減。以行陰顯露的行者能夠觀察每一眾生的生滅根元，所以見到各個眾生的生處，叫做有。見到各個眾生的消滅處，叫做無。以上觀察行陰之事，是修行者用心觀察所得而生差別的知見。

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。

如遇到有求法的人，來問此中義理，他就回答：我現在亦生亦滅，亦有亦無，亦增亦減。這位修行人不論在什麼時候都胡亂說話，讓來求法的人迷失了，不知這其中的真正義理。

前陰：指前面的色受想陰。後陰未起：行陰未起這個中間，或者講識陰未起這個當中，有一個相續的

因，他把這個因，看做所謂性，他的本性相續不斷，他說這個叫做增。

以他的定力做為標準，依行陰之理而觀察，變、恆、生、滅，增、減、有、無，這八種，因此用心不同，對種種的差別有八種看法。

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

第二、這位想陰破盡，行陰顯露的修行者仔細觀察這行陰的心，發覺念念之中，都各自沒有固定的存在，因此就以「無」做為證果的依據。假使有人來問法，他只答一個「無」。除了回答「無」以外，其他都無法回答。

在《涅槃經》裡面，外道計「無」有四種狀況：一是，未生名無：還沒有出生就叫做無。二是，滅了以後叫做無。三是，各異互無：不同的種類都是單獨的特性。四是，畢竟名無：兔不可能有角，龜不可能有毛，一切畢竟皆無。

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

第三、是看到行陰心念之時，都各自有他的生起處，每一個地方，都各自有生處，就認為一切皆以「有」而得證，所以有人來問法，只答一個「是」字。無論問他什麼，他只回答「是」字，除了「是」字以外，就沒有什麼話可說。

四者、是人有無俱見，其境枝(11)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。由此計度，矯亂虛無，墮落外道，惑菩提性。

第四、這位修行人的思想觀念，妄計亦有亦無，見心念生處為有，又見心念滅處為無，所見的境已分歧為有、無兩支，能觀之心也昏亂，沒有頭緒。如有人來問法，他只好回答：亦有即是亦無，亦無之中，

不是亦無。一切成為矯與亂並俱，令人無法找出正確的答案，建立沒有實義的虛妄謬論，終於墮落成為外道，迷惑了菩提的真性。

亦有即是亦無，亦無之中不是亦有：是說有必因無，有生必定歸於滅；無必定離開有而成，無不一定會更生有。

這四種是外道修行所生的境界：一是不死：妄計生天，每一個人修行都會生天，把天當做涅槃，謂之不死。二是矯亂：外道對於來論者，回答對方都沒有肯定，也不否定。三是徧計：對於行陰生住異滅的計度，產生偏見。四是虛論：虛妄的戲論，對於自己的執著，但有其名都無真正的實義，在名相上耽著。是則名為第五外道，四顛倒性，不死矯亂，徧計虛論。

這是第五種外道所執的理論，四種顛倒是不死、矯亂、徧計、虛妄，這些矛盾的見解。

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。

在正知禪定中的諸位善男子，已經達到凝定不動，對於想陰十境已不會生起貪求之心，天魔不能乘虛而入，因此能夠窮究各類生命的本元，觀察在行陰中幽隱輕清裡，卻不停地在活動，猶如無盡的水流，在這當中產生計度。這位修行人，就會墮入死後有相論，依他所看到的為初發點來判斷，像這樣的流動，則死後也是無盡，死後也是定有此相的存在，心裡發生顛倒的見解。

或自固身，云色是我；或見我圓，含徧國土，云我有色；或彼前緣，隨我迴復(12)，云色屬我；或復我依，行中相續，云我在色。皆計度言，死後有相，如是循環，有十六相。

不管你怎麼執著，都有一個「有」，但是有所執著的方向不同：

一、計著色蘊為我，「或自固身，云色是我」，這是從色陰裡面生計度，堅固我這個形體而百般的養護，使它不致毀損，說這四大種性之色身都是我，所以自己堅意固守此身，這是外道所說「色即是我」之邪見。

二、計著受蘊為我，由受陰產生出來的計度。「或見我圓，含徧國土，云我有色」，認為我性能最圓滿圓融徧法界，是包裹著一切國土世間，以為在我當中包含了一切成分。這是外道所執「色在我中」或「我大色小」的邪見。我有色：所有色法都在我心中，色法都為我所佔有。

三、這一段是依想蘊產生的執著，「或彼前緣，隨我迴復，云色屬我」，眼前所見到的一切色法，皆隨我迴旋往復作用，所有色法都沒有離開我，都是屬我所有的顯現。於想心所前面的境界，隨我的緣，屬我操控。

四、對行蘊產生的執著，「或復我依，行中相續，云我在色」，行陰相續，遷流相續變化當中，認為我是依附在行陰之中，也一樣遷流相續，說我就是色相中，這就是外道所執著「我在色中」一樣，是色大我小的邪見。

這四種皆是認死後有相所產生的顛倒知見，由這四種循環中，妄推色、受、想、行，同樣在死後有相，這樣重重反覆發展為十六種行相的現象。這十六相，即《雜阿含經》所說：「色是我、色是我所、我在色中、色在我中（是我、異我、相在），受、想、行、識亦如是。」

從此或計，畢竟煩惱，畢竟菩提，兩性並驅，各不相觸。由此計度，死後有故，墮落外道，惑菩提性。

或者推想煩惱畢竟是煩惱，菩提畢竟是菩提，兩者性能可以並行，不會互相抵觸，認為盡未來際各不相礙。就是說：聖永遠是聖，凡決定是凡，絕對沒有轉凡成聖，轉煩惱成為菩提的正見。由於這樣推理計著，認為死後有相的緣故，墮落成爲外道，迷惑了菩提正覺之性。

是則名為第六外道，立五陰中，死後有相，心顛倒論。

這稱做第六種外道，建立五陰中，我死後有相，心裡發生顛倒的謬論。

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。

又在禪定中的諸位修行人，達到堅固不動的正心，天魔不得其門而入，故能研窮十二類生命的本元，他觀察行陰是幽隱輕清永遠不停地活動之元，於先前滅掉的色受想中，生起想像計著，此人就墜入死後無相，心裡發生了顛倒的見解。

見其色滅，形無所因；觀其想滅，心無所繫；知其受滅，無復連綴，陰性銷散，縱有生理，而無受想⁽¹³⁾，與草木同。

看到四大的色質既已消滅，身形就沒有所依的因存在；觀察思想又消滅，則心無所繫；知道中間的受陰也滅了，因受陰是在色陰與想陰的中間，色想二陰亦完全沒有連綴。心與境各分別不再連繫，這三陰的性能消散了，縱有生滅的行陰在作用，卻沒有感觸的受陰與想念的想陰存在，與草木一樣沒有知覺。

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。從此或計，涅槃因果，一切皆空，徒有名字，究竟斷滅。由此計度，死後無故，墮落外道，惑菩提性。

雖然色受想三陰已滅而行陰現起，這現象還是了不可得，死後怎會有其他諸相可得呢？這樣循環推論下去，而有八無相的謬論。更進一步妄計涅槃因果，一切世間法和出世間法皆空無，只有虛名而無實質，究竟終歸於斷滅。由此推論計著，認為死後一切都空無，墮落而成為外道，迷惑了菩提正覺之性。

八無相：包括生前色、受、想、行四相，死後色、受、想、行四相，都了不可得。

是則名為第七外道，立五陰中，死後無相，心顛倒論。

這是第七種外道，立行陰中死後無相，而發出心中顛倒之論。

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。

在禪定中的諸位修行人，達到堅固不動的正心，天魔不得其門而入，故能研窮十二類生命的本元，他觀察行陰是幽隱輕清永遠不停地活動之元。這位修行人在行陰未滅之中，見到色受想已滅，於色受想三陰未滅時計著「有」，三陰已滅時計著「無」。以行陰之有，破前三陰之無。又以前三陰之無，破行陰之有，這是自體互相矛盾的理论。這人就墜入死後俱非，生起顛倒的謬論。

色受想中，見有非有；行遷流內，觀無不無。如是循環，窮盡陰界，八俱非相；隨得一緣，皆言死後，有相無相。

色受想三陰原先是有，但以定力觀之便成無；在行陰的遷流動相之中，雖見到前三陰已無，但此無也和行陰擾動一樣，並不是真的無。這樣反復循環，由前三陰觀行陰，或由行陰觀前三陰，這樣窮究四陰的界限，成為非有色受想行，非無色受想行等八種俱非相。這樣隨便舉出一陰，做所緣之境，說是死後非有相、非無相等之謬論。

又計諸行，性遷訛⁽¹⁴⁾故，心發通悟，有無俱非，虛實失措。由此計度，死後俱非，後際昏瞢，無可道故，墮落外道，惑菩提性。

又計著諸行的性能遷流不息，虛訛不實，自己心理就認為開悟了，於是產生邪知、邪見，認為一切法都是有、無俱非，以致無法把握，虛實沒有固定的標準。由這樣的觀念計度，認為人死後也是有、無俱非，

又死後未來的時空中也是朦朧昏昧，找不出一個正確的答案。就墮落成為外道，迷惑了菩提真性。是則名為第八外道，立五陰中，死後俱非，心顛倒論。

這是第八種外道，立行陰中死後有、無俱非，心生起顛倒的謬論。

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。

在禪定中的諸位修行人，達到堅固不動的正心，天魔不得其門而入。故能研窮十二類生命的本元，他觀察行陰是幽隱輕清永遠不停地活動之元，見行陰念念遷滅，認為此身滅後歸無，最後身滅後也要歸無。行者在這當中生起計著，就墜入七處斷滅的謬論中。

於後後無：以四陰來說，初「後」字指行陰在前三陰之後，次「後」字指行陰滅相。見行陰的念念滅處，而妄生計度，生在人天七處，後皆斷滅的七種執著，所以墮入成為外道七斷滅論。又此身滅名為後，最後身滅名為後後，畢竟斷滅叫做「於後後無」。

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」指不一定要之意。或許有四大部洲或欲界天天人，於現生的身體死後終歸於斷滅，什麼也沒有。

或欲盡滅：指初禪天，欲盡滅，是超過欲界天的天人。或者在初禪天的行陰中報盡以後，也執著一切都沒有。

或苦盡滅：指二禪天的苦盡滅，是極喜無憂的禪天。或者執著二禪天的天人，死後是斷滅。

或極樂滅：指三禪天的極樂滅，是離喜妙樂的禪天。或者執著三禪天的天人，死後是斷滅。

或極捨滅：指四禪天，因其苦樂完全捨掉，是捨覺觀的喜樂之天。亦包括四空天的極捨滅，是捨色質之礙的天人。如此共七處，都認為是斷滅。

如是循環，窮盡七際，現前銷滅，滅已無復。由此計度，死後斷滅，墮落外道，惑菩提性。

這樣的循環推求而窮盡，人天等七處，現前一切都歸消滅，滅了便不會再有。由於這樣推理計度，死後都斷滅，終於墮落成為外道，迷失了菩提真性。

七際：指墜入七斷滅論的修行人死後，一切皆歸寂滅，滅後必不再生。

是則名為第九外道，立五陰中，死後斷滅，心顛倒論。

這是第九種外道，建立行陰之中，死後都歸斷滅，心生顛倒的謬論。

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。

在禪定中的諸位修行人，達到堅固不動的正心，天魔不得其門而入，故能研窮十二類生命的本元，他觀察行陰是幽隱輕清永遠不停地活動之元。這位修行人見到行陰相續不斷，就執著人死後必定有存在，由此生起計著，此人就墮入五種涅槃的觀點，五種地方為真正究竟寂滅的涅槃。

前段是由念念遷流不住，是從生滅之滅下手去觀察，認為現在是念念消滅，將來也是斷滅。本段從生滅之生下手，觀察行陰念念相續而沒有間斷，則未來必定是有，所以就以為有實果可得。

五涅槃：認定欲界、初禪、二禪、三禪、四禪，五處究竟，妄計這是涅槃境界。

或以欲界為正轉依⁽¹⁵⁾，觀見圓明，生愛慕故；

或認為此身死後，生到欲界，認為欲界的六欲天裡面，有個真正的轉苦為樂的處所，是永恆不滅的究

竟極樂果。因為有這樣的觀點，所以努力修行圓定發明得到天眼，遠近內外通明，可以看到欲界天光明清淨，遠離人間的濁惡世界，心生愛慕，誤認此境為涅槃果覺。

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。

或者看到初禪天離生喜樂地，欲心不逼，看到真正轉生死得涅槃的處所，這是個無憂惱、安穩清淨的地方，誤認這是至高無上的處所。或者看到二禪天生喜樂地，心是無苦的境界，而誤認為究竟的境界。或者三禪天離喜妙樂地，身心憂苦盡除，得到內心最極喜悅，已得大隨順，而誤認為涅槃境界。或者進入四禪天捨念清淨地，苦樂俱捨，不受輪迴生滅的控制，就誤認是真正所依的涅槃處所。

迷有漏天，作無為解，五處安隱，為勝淨依，如是循環，五處究竟。由此計度，五現涅槃，墮落外道，惑菩提性。

他們妄把有漏的天人境界當作無為的涅槃境界。認定這五處是最安穩，最超勝清淨所依的處所，這樣循環，妄執五處是無上的究竟果位。由此計度五處所是涅槃境界，因此墮落成爲外道，迷惑了菩提真性。是則名為第十外道，立五陰中，五現涅槃，心顛倒論。

這叫做第十種外道，建立行陰境界中，五種現在的涅槃，心中生起顛倒的謬論。

阿難！如是十種禪那狂解，皆是行陰用心交互，故現斯悟。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。

阿難！如上所說這十種邪見都是因為修習禪定，想要突破行陰的關卡，而用禪觀之力與之交互攻戰，互為勝負。心魔自然而起，產生狂妄見解，所以才會有這十種邪悟的現象。眾生頑迷，認識不清楚，不能

反省審量，遇到了這些現象就迷惑了，認為自己已經證到果位，造成大妄語，致墮落無間地獄。

汝等必須將如來語，於我滅後傳示末法，徧令眾生覺了斯義，無令心魔自起深孽，保持覆護，銷息邪見。教其身心，開覺真義，於無上道，不遭歧岐；勿令心祈，得少為足，作大覺王，清淨標指。

你們應當把我所講的話，在我離開世間後，傳達給未來的修行者，讓他們能夠了知修行的義理，不要生起執著見解的心魔，自己生起深重罪業。要覆護教導這些禪學修行者，讓他們心身開朗，以戒定慧三無漏學保護住正知之見，消除這些邪知邪見。在修習無上佛道當中，不再走入偏差歧途，不讓這些修行者對境界有所祈求，或以現前悟得的境界為滿足。要做個大覺法王，立下清淨目標，做為成等正覺的指路明燈。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(16)。

這位修三摩地的行者，經過行陰十種境界的過程以後，繼續修習止觀，終於破盡行陰，對所有世間十二類眾生生命活動的本能，那幽隱輕清擾動的根元已毀裂無存。

沉細綱紐(17)，補特伽羅(18)，酬業深脈，感應懸絕(19)。於涅槃天，將大明悟，如雞後鳴，瞻顧東方，已有精色。

深沉微細的生命綱紐補特伽羅（身見之本），及受生酬償宿業的深細命脈，也已經不再受業力感召而懸遠隔絕。行陰已盡的行者，就不會再來接受相續投胎的因，對於涅槃寂滅的第一義天將要大徹大悟了。譬如雞鳴報曉，將見東方有精光顯露，只因還有識陰未破，故不能透亮。涅槃天：指無生無滅的真如本性。

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；

六根虛靜，內根外塵打成一片，不再向外奔逸，內不見有能入之根，外不見有所入之塵，進入無所入的境界，湛然光明。這時會更清楚看到十二類眾生，感受生命根元的由來，修行者能以三摩地的力量，觀

看到接受生命的由緒及執此受生的本元，故不進入十二類眾生業力的感召而受生。

虛靜：受陰盡時，已沒有領納的作用，故曰虛；想陰盡時，已離開分別作用，故叫靜。

於十方界，已獲其同，精色不沉，發現幽秘⁽²⁰⁾。此則名為識陰區宇。

觀見十方方法界，都是同一個識性，識精元明既得現前，不再被色受想行等陰所沉隱，也就是說天已破曉，可以照耀幽暗隱秘之處所，這叫做識陰未破的區宇。

若於群召，已獲同中，銷磨六門⁽²¹⁾，合開成就，見聞通鄰，互用清淨。

在十二類生的果報中，皆能看到感召受生之事不會迷惑，而得到共同識精的根元，再精進運用金剛智之力，來銷磨六根門頭的局限，使六根的習氣障礙，化為同一作用而互通，能合開成就，六根有如鄰舍相通般互相作用，了無障礙，解脫清淨。

開合：如一根能為諸根用者叫開，不獨眼能見，還能聞聲等作用；或諸根合而為一根作用叫合；眼睛不僅能看，其他諸根也能看。

通鄰：就是六根之結已解，鄰根能互相作用已不隔離。

十方世界，及與身心，如吠瑠璃，內外明徹，名識陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由，罔象虛無⁽²²⁾，顛倒妄想，以為其本。

十方世界和自己身心，如晶瑩無瑕的琉璃（青色寶），內根外境，渾然圓融，清淨明徹，這就是識陰已盡的境界，此人就能超越命濁，得到無生智的慧命。觀察識陰的來由，乃是真識中的生滅影子，本來就沒有自體，由於顛倒產生一種虛妄想像。

命濁：對自己生命的來源，迷惑渾然不知。識陰盡是一念不生，寂滅現前的境界，此時知道為什麼會

投胎，將投胎到那一個地方，能夠把握得很好。

罔象：似有非有，是找不到一個實體的現象。虛無：似無非無，其本體空寂。

阿難當知，是善男子窮諸行空，於識還元⁽²³⁾，已滅生滅，而於寂滅，精妙未圓。

以下是識陰十種魔境，這都是我們自己的執著，而產生這樣的因緣流轉。

阿難！你應當知道，這位入甚深禪定的修行人，已經滅除行陰遷流生滅的細相，而入於寂滅的境界。不再隨諸類受生的感召，自然返還到識海根元，就是已轉化前面的四陰，進入了寂滅的狀態，可是對於不生不滅的寂滅精妙之性，還不能圓滿。

能令己身，根隔合開；亦與十方，諸類通覺，覺知通胞，能入圓元。若於所歸⁽²⁴⁾，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。

能讓自己的六根隔礙消融，自由開合互相為用，還能與十方的十二類眾生的見聞覺知融通會合為一，讓一切眾生歸於覺悟的境界中，進入本覺妙理最圓元的地方。假若在這最圓元的地方妄立為真常的實境，安穩的歸依處，而生出殊勝的見解，這人就會墮入因、所因（能依、所依）的妄執，就與娑毗迦羅（譯作黃髮外道）所執的「冥諦」為究竟歸依處是一樣的，最後成為他們的伴侶，因此迷惑菩提佛果，亡失了正知正見。

圓元：圓是群類徧含。元為萬化的托始，指的是識陰。

是名第一，立所得心，成所歸果，違遠圓通，背涅槃城，生外道種。

這是識陰第一種邪見，心外求法，妄立能所，非因計因，成為有所歸的果位，這樣子遠離圓通法門，違背了涅槃城，反生為外道冥諦的種類。

總說：如果在識陰區宇中生起執著，以圓元為歸體的地方，妄執為真常的本元地，就入此與外道相同的觀念。黃髮外道是奉事梵天為主子，認為非色非空，是為冥諦；他們認為從冥諦生覺，從覺生我知，我知生五唯量，五唯量生五大，五大生十一根，神我為主宰。

阿難！又善男子窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅，精妙未圓。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。

阿難！這位甚深禪定的修行者，已突破行陰，已轉化前面四陰的生滅相，已經滅除遷流生滅的狀態，而進入寂滅空的境界，可是對於不生滅之性還不能很圓滿。若於所歸的圓元當中執取為我的自體，可以盡虛空徧法界，十二類眾生皆從我身中識體（識陰）所變化流出，妄生有最殊勝的見解，此人就墮入眾生不能生我，我能生眾生的謬論。妄執識體為能生，所有世界是我所生的狂解，成為摩醯首羅的伴侶，迷惑了佛果菩提，亡失正知正見。

是名第二，立能為心，成能事果，違遠圓通，背涅槃城，生大慢天，我徧圓種。

這是第二種邪見，建立識陰為能生之因心，成為所生萬事之果，遠離圓通的智慧，違背涅槃城的聖境，生到大慢天（大自在天），妄執我的識體能周徧法界含裹一切，眾生都由我的識心而流生。

摩醯首羅：譯為大自在天王。是色界頂天。有三眼、八臂，手執白拂，騎大白牛，優遊自在，此天妄認自己的身中能現無邊眾生身形。印度皆奉此天為宇宙最尊貴的神。

我徧圓種：執著自身徧圓一切，能生眾生。

又善男子窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅，精妙未圓。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，安住沈迷生勝解者；是人則墮常非常執，計自在天成其伴侶，迷佛菩提，亡失知見。

又這位入甚深禪定的修行人，已經滅除行陰遷流生滅的細相，而入於空寂的境界，但對於不生不滅的精妙之性還未能圓滿。若執識陰為我所歸依之處，也懷疑自己之身心，皆從識陰中流出，類推十方虛空也是從識陰中流出，一切萬有也都是由識而起，於是對能流出一切萬有的識當作真常之身，誤認識陰為不生不滅的常住真心，因而將生滅和合的識陰，妄執為常住不變。不但迷惑了不生滅性的本質，同時也認不清生滅之法，自我沉迷安住其中而生起殊勝的見解，此人就會墮入所謂識陰為常，我及眾生為非常的執著，而成為自在天王的伴侶，迷惑佛果菩提，亡失了正知正見。

是名第三，立因依心，成妄計果，違遠圓通，背涅槃城，生倒圓種。

這是第三種邪見，建立識陰為我能生的常住之真因，形成虛妄推理的果，違背了圓通之智，遠離涅槃聖城，生起顛倒的圓滿之種類。

前一段是妄執我圓，能生萬物；本段是妄執彼圓，識能生我身心等，為我之歸依處。

又善男子窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅，精妙未圓。若於所知，知徧圓故，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，無擇徧知，生勝解者，是人則墮知無知執；婆吒覈尼，執一切覺，成其伴侶，迷佛菩提，亡失知見。

又這位入甚深禪定的修行人，已經滅除行陰遷流生滅的細相，而入於空寂的境界，但對於不生不滅的精妙之性還未能圓滿。修行人於此觀察所知的識陰中，認為所知的識陰是無處不圓、無處不徧，因有知而建立徧圓的見解，以為十方所有草木都是有情，人與萬物沒有差別，草木可以為人，人死可以成為草木，

這樣不論有情或無情，都認為是有知的徧圓而生起勝解，此人就墮入有知與無知的妄執，就和婆吒與霰尼兩種外道成為伴侶，執一切有情與無情皆有覺知，迷惑了佛覺菩提，亡失了正知正見。

是名第四，計圓知心，成虛謬果，違遠圓通，背涅槃城，生倒知種。

這是第四種邪見，妄執世間的一切都是有知覺之心，而且是圓滿一切處，就成虛無錯謬的結果，遠離圓通之智、涅槃聖境，產生顛倒知見的種類。

又善男子窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅，精妙未圓。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，並婆羅門，勤心役身，事火崇水，求出生死，成其伴侶，迷佛菩提，亡失知見。

又這位入甚深禪定的修行人，已經滅除行陰遷流生滅的細相，而入於寂滅的境界，但不生不滅之精妙本性還不能圓滿。若在圓融無礙中，已得大隨順，六根可以互用，看見四大圓化之理，就妄執一切萬象變化，莫不由四大所產生，於是在這當中求火光明、樂水清淨、愛風周流、觀塵成就，各有崇拜敬事之執著。更認為四大的物能，為發生造作一切法的根本之因，而建立此為常住不變的見解。這人就會墮入能生不能生的謬執中；四大本不能生，而以為是能生。就像印度當時的迦葉波（拜火教）及婆羅門（淨裔）等外道，他們都是勤勞其心、役使其身地修一切苦行，或專誠拜火，或崇拜水，希望得到脫離生死，證得真常，因此迷惑佛果菩提種子，亡失正知正見。

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(26)。

這是第五邪見，計著崇拜事物，迷惑了本覺真心，從四大無知之物而建立妄求之因，希冀果位，違背圓通之智，遠離涅槃聖境，生起顛倒化理之種。

識陰未破，於圓化一切發生當中，認四大為常住不變，六根為四大所有，就會違背自己的性火之本有光明，反求世間火的光明；違背了本來清淨的性水，而喜歡水的清淨；違背周流的性風，反而愛好風的周流，也違背了本有的性地，反而觀察塵地的成就。於是對世間的奉事水、奉事火、奉事風、奉事地的四大，皆各隨自己所見崇拜敬事。

崇事：外道所崇拜的對象，以四大為他的無生果。迷心從物：他不了解自心，四大也是識心的幻化，可是他了解。

從物：跟著四大之物而奔逐。

又善男子窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅，精妙未圓。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。

又這位入甚深禪定的修行人，已經滅除行陰遷流生滅的細相，而入於寂滅的境界，但不生不滅之精妙本性還不能圓滿。若於不生滅性的精妙境界，妄執這圓明境界是虛無，因而要毀滅群塵所化的一切身上，成為纖塵不立，以永滅群化所依的空，作為究竟歸依處，妄生這樣殊勝的見解，此人會墮落在歸無歸的邪執中。這和非非想等天及舜若多（虛空神）等妄執空性一樣，會成為他的伴侶，而迷惑佛果菩提，失去了正知正見。

是名第六，圓虛無心，成空亡果⁽²⁷⁾，違遠圓通，背涅槃城，生斷滅種。

這是第六種邪見，執圓明虛無的罔象境界為識心之因，成所歸斷滅空亡的果位，遠離圓通之智，背涅槃聖城，生於一切法斷滅的外道種類。

又善男子窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅，精妙未圓。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。

又這位入甚深禪定的修行人，已經滅除行陰遷流生滅的細相，而入於寂滅的境界，但不生不滅之精妙本性還不能圓滿。若在圓常（識陰）之中，想要堅固肉身，使它常存不滅，就等於仙家的性命雙修一樣，包括識精圓明也是長生不死，而生起此殊勝以為見解。這位修行人就會墮入不可貪而妄貪的執著，和阿斯陀（即長壽無比）成為求長壽的伴侶，而迷惑佛果菩提，失去了正知正見。

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。

這是第七種邪見，執著識陰為一切長命的根元，妄立堅固幻妄身為因，貪求永離塵勞的長壽果報，此人已違背遠離圓通之智及涅槃聖境，將生於妄求延壽的族群裡。

又善男子窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅，精妙未圓。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，縱恣其心，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。

又這位入甚深禪定的修行人，已經滅除行陰遷流生滅的細相，而入於寂滅的境界，但不生不滅之精妙本性還不能圓滿。他觀察識陰既為一切眾生生命的元由，徧一切處，互相融通沒有阻礙。因此，不捨世間塵勞等事，恐塵勞銷盡，識陰命元亦隨著斷絕。就在此時，以自己的神通力，變現一幢莊嚴華麗的蓮花宮殿，多方廣增變化七寶奇珍，妖豔美女，從此就放縱其心盡情享樂，以無常聲色之樂，作為真常之妙樂，以此為是殊勝的見解。此人會墮入真常與無真常的邪執，就和吒枳、迦羅等天魔的妄執為伴侶，而迷惑佛果菩提，亡失了正知正見。

吒枳、迦羅，都屬天魔之類，自以為三界一切眾生結縛等不自由，皆為我所作。

是名第八，發邪思因，立熾塵果，違遠圓通，背涅槃城，生天魔種。

這是第八種邪執，縱五欲之樂的邪思為因，以熾盛的塵勞為果覺，違背圓通之智及涅槃聖城，生到天魔的族群裡。

又善男子窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅，精妙未圓。於明明中，分別精麤，疏決真偽，因果相酬，唯求感應，背清淨道，所謂見苦斷集，證滅修道。居滅已休，更不前進⁽²⁸⁾，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。

又這位修行人已經滅除行陰遷流生滅的細相，達到空而入於寂滅的境界，不隨諸類受生，但不生不滅之精妙本性還不能圓滿，這是識陰未破的境界。他已經對於十二類眾生受命的元由，能夠分辨精聖無漏與粗凡有漏，疏通抉擇聖道與外道的真偽，知道世間法與出世間法都是依因感果，自作自受，自相酬答，於是只求感應，只想實修實證，認為已證的果位是清淨道，事實上是違背一乘實相的清淨正道。在修行當中，他看到一切苦，而想斷除煩惱，為了證得寂滅，而專心修道，認為安住在寂滅的境界是已經休止了，更不想往前上進，以這個做為他殊勝的見解，此人就墮入定性聲聞，與那些無聞比丘和增上慢人為伴侶，而迷惑於佛菩提，亡失了正知正見。

疏決真偽：疏通抉擇，聖道則真，外道則假。因果相酬：世間法和出世間法，皆依因感果，互相酬還報答自己的夙業。惟求感應：修道為因，為之感；證滅為果，為之應。居滅已休：達到涅槃的境界就停住了，不想再精進求佛果。無聞僧：不想接受發菩提心，一實相妙理的觀念，如四禪天人。

是名第九，圓精應心，成趣寂果⁽²⁹⁾，違遠圓通，背涅槃城，生纏空種。

這是第九種偏執，雖非外道，但他以四諦專精求應為因地心，而趣向於沉空滯寂的果位，遠離本修圓

通之智，違背涅槃聖果，生起永纏於空的種類。纏：耽著。

又善男子窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅，精妙未圓。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。

又這位修行人已經滅除行陰遷流生滅的細相，達到空而入於寂滅的境界，不隨諸類受生，但不生不滅之精妙本性還不能圓滿，這是識陰未破的境界。若於六根圓融無礙，清淨妙明覺性的境界中，發心研究更深妙之心，認為是涅槃的境界，是究竟歸依處，便安住不想再前進，也不再求真如不動的寂滅場地，這人就會墮入定性辟支（緣覺），與不肯迴小向大之人成為伴侶，迷惑了菩提佛果，亡失正知正見。

是名第十，圓覺陷心，成湛明果，違遠圓通，背涅槃城，生覺圓明，不化圓種⁽³⁰⁾。

這是第十種偏執，以圓悟覺知通胞的悟境為因心，以成就湛然洞明的緣覺為果。這是遠離圓通之智，背離涅槃聖城，就停在這裡，不肯再求上進，也不肯出來度化眾生，生於自覺圓明的境界，成為圓明而不圓化的各種類眾生。

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！這種在禪定中的十種魔執情況，中途成為狂解的原因，都是因為迷惑無知，在未達到圓滿當中，而生起得少為足的知見，這些都是識陰將破而未破的時候，因用心不純，妄心與真心交戰而起，就會顯現如上十種妄執的情形。

中途是指識陰顯露而未到達圓通之地，在中間會遭遇種種枝節歧路，依顛狂的見解，不知不覺迷惑以為真。

眾生頑迷，不自付量，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。

眾生愚頑無知，迷昧無識，又不自己忖德量能去反省，遇到這種境界，雖然也蠻不錯的，但是各有自己過去執見的喜愛，迷惑了真心，加上自己不想精進用功，就此休息，迷惑執著於現境為究竟的依歸，自稱已滿足無上菩提。如果是這樣，將會成了大妄語，或受邪魔外道所感染，等到業果終了之後，必墮無間地獄。或者成為定性聲聞、緣覺，不再更上一層樓去追求菩提的涅槃果。

以識陰來說，前七種屬於外道，是見病；第八屬於邪魔，是見愛。第九屬於聲聞；第十屬於緣覺。此二是無漏業所感，但有細執存在。

汝等存心，乘如來道，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⁽³¹⁾，銷息邪緣，令其身心入佛知見，從始成就，不遭岐路。如是法門，先過去世，恒沙劫中微塵如來，乘此心開，得無上道。

你們應當秉持佛所交代的這條大覺之路，把如何突破執著的法門，好好認識清楚。在我離世以後，你們要真實地把它傳示給末法的人，使所有眾生能夠覺悟這個道理，不要讓眾生修行以後，產生更多的狂解妄見，不要讓見愛之魔來干擾，而自我墮落造罪孽。要保護修三摩地的行人，拯助他們不誤入歧路，令他們消除邪見、障道的因緣，得到身心清淨，自然能入佛知見成就真心。這種辨識五陰魔境的法門，是過去世恆沙劫中無量無數的微塵如來，都依法門去修，而得深心開悟，真心覺了，成就無上菩提之道。

做一個修行人的心態要有正知之見，如果沒有建立好正知之見，將來當然會走向偏差的路。修行時如果遇到了境界，要如何突破執著，更上一層樓，你們必須了解《楞嚴經》裡面的實踐。

勿令見魔自作沉孽：如果入到了見魔，只求自利不知無自性，自我墮落，終不能成無上菩提，徒遭沉

淪之果。

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。如淨瑠璃內含寶月，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，入於如來妙莊嚴海，圓滿菩提，歸無所得⁽³²⁾。

假如識陰已圓盡，現前的六根就可以交換互用，每一根當中都兼具其他五根之用不會有所隔礙，即指初住菩薩之位，這樣能入菩薩的金剛乾慧，圓明精妙的真心，在此中發起神通變化殊勝妙用，就像清淨明徹的琉璃中，含裏寶月一樣，達到心淨則國土淨，就這樣可超越十信、十住、十行、十迴向、四加行心及菩薩所行的金剛十地聖位，然後到達等覺之圓明，進入自性如來的福慧兩種妙莊嚴果海，直入圓滿菩提的果位，才能回復本不生的自性清淨心，歸到無所得的境界。

廓圓法界叫圓；寂照無邊叫明；精心為純真無妄的妙心；發化指發起神通變化。

此是過去先佛世尊，奢摩他中，毗婆舍那，覺明分析微細魔事。魔境現前，汝能諳識，心垢洗除，不落邪見。

這是過去世諸佛，在修止觀的時候，用定慧觀察力，以始覺智分析微細魔事。魔境現前時若能認識清楚，心中不住不著，不生勝解，心垢洗除清淨，心魔不起，就不會墮落邪知邪見之中。

陰魔銷滅，天魔摧碎，大力鬼神褫魄逃逝，魑魅魍魎無復出生；直至菩提無諸少乏，下劣增進，於大涅槃心不迷悶。

五陰心魔既然消滅，則天魔外道也自然摧碎殞，大力鬼神也都魂消魄喪逃逝無蹤。魑魅魍魎諸鬼等，更是銷聲匿跡，不再出生。這樣便可直達菩提大道，中間自然圓滿諸聖位而沒有短少，根機下劣之人也能

增進道果。對於所證的大涅槃聖果，內心不會再迷悶。

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。汝當恭欽十方如來，究竟修進，最後垂範。

若在此世的愚鈍眾生，修止觀三摩地根本沒有能力辨別是魔，又不知佛今日所說的五十陰魔法要，但又樂於修習三昧，難免害怕受邪魔所迷惑，入於邪見，你就應該教導修行者，勸告他持念我的大佛頂陀羅尼咒。如果不能讀誦，就寫咒語懸在禪堂內，或佩帶在身上。這咒所在之處，都有金剛藏王菩薩及其眷屬，日夜保護，所以一切天魔外道不能侵犯，不能動搖你的定心。你們應當恭敬欽奉十方諸佛，從始至終究竟修進，做為後世的模範。

阿難即從坐起，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。又此五陰，為併銷除？為次第盡？如是五重，詣何為界⁽³³⁾？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。

阿難聽到佛陀諄諄教誨，於是從自己座位站起來頂禮佛陀，口持心憶，不敢忘失。阿難於大眾中重復請示佛陀，提出三點疑問：一是，如佛所說，五陰相中有五種虛妄想作為根本想心，這五種妄想心，我們平常不曾聽佛陀微細開示。這五種妄想心是從哪裡來的呢？二是，這五陰是一齊把它消掉呢？還是要次第逐漸滅盡呢？三是，這五陰到底是以什麼為界限？希望佛陀不捨眾生，大發慈悲，詳細開示，不但為大會的大眾清明其心目，也好為將來末世的眾生，做入道的眼目。

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。

佛陀回答阿難：精真妙明的本覺真心，本來圓滿清淨，法性本來並不滯留於生死，以及被諸塵垢所污

染，乃至晦昧的虛空，也是由妄想所生起的。

精真妙明：真如本性。精：不雜。真：不妄。妙明：寂照。本覺圓淨：原本就是清醒的，圓周法界，無諸垢染。非留生死及諸塵垢：那個境界裡面沒有因果生死輪迴。生死指色、受二陰；塵垢指想、行、識三陰。甚至真正的覺性不是頑空的，如果認為有，都是因妄想所生起。

斯元本覺，妙明精真，妄以發生諸器世間；如演若多迷頭認影。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。

這些虛妄現象，元本都是本覺妙明的真心，但因妄動而成各種器世間。依動能見，依見能起妄現境界，產生了山河大地的器世間，也產生有情世間，如狂人演若達多迷了自己的頭，反認鏡中的影像為我。妄想的本元是沒有什麼原因，可是我們輾轉認識不清，於妄想當中，建立因緣性，對因緣法又不了解，我們就立為自然的性能。那無盡的虛空本性，其實也是幻有所生的現象，所以說，無論因緣或自然，都是眾生的妄想識心，計著推想而來的。

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？是故如來，與汝發明五陰本因，同是妄想。

阿難！如果知道妄想所起之處，則可說妄想是因緣所生。若妄想原本沒有起處，則說妄想乃是因緣者，又妄也根本無所有，何況那些連因緣都不知的人，還誤推為自然，不是更加虛妄嗎？所以如來再為你們說明五陰的本來原因，同樣只是妄想而已。

汝體先因父母想生，汝心非想則不能來，想中傳命。如我先言：心想酢味，口中誕生，心想登高，足心酸起。懸崖不有，酢物未來，汝體必非虛妄通倫，口水如何因談酢出？是故當知，汝現色身，名為堅固第一

妄想。

五陰妄想，第一種是色陰堅固妄想。

你們的肉體是由父母的愛染妄想所產生的，假如你們的心識沒有憎愛之想，不想來投胎，父母也沒有辦法結胎傳命。如我過去曾說：心想醋之酸味，口水就生出來；心想登上高山，腿足就感酸軟。可是眼前並沒有懸崖，也沒有酸醋，只是憑自己的妄想，就立刻相應。你的身體如果不和情感產生的妄想同類，為什麼口中之水會因講說酸性而流出呢？因此，你要知道你現在的色身，就是第一色陰堅固的妄想。

即此所說，臨高想心，能令汝形真受酸澀。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。

就如上面所說的有臨高的想心等事，就能使你的形體，真正感受酸澀之苦。由於有想心為因，而有受陰來擾動你的身體，就能夠使你的色體起了變化的作用。現在如果有人讚歎你，你就快樂，在順境得到利益，是樂受，讓你的色身產生增益；有人批評你，你就不高興，是苦受，讓你的色身有違損的感覺。順境、逆境馳流不停，交互地來操縱你的身心。這是第二，受陰虛明的妄想。因虛故能納順逆，以明故能知苦樂二受。

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。寤即想心，寐為諸夢。則汝想念搖動妄情，名為融通第三妄想。

由於你的想念思慮，使你的色身生起一切作用。念慮是指第六意識的想念思慮，能操縱你的肉體。身屬色法，念屬心法，身與想念，本非同類，為什麼身形會隨想念所使？如果你的色身不與念慮同類，則你的身體諸根不會隨著念慮指使而去攀緣種種形像。因為想陰的心生虛想，令你的身形會跟著去取得，醒時

就成為想心，睡時就成為夢，時刻與念慮相應，因此知道你全身皆是想念融通，搖動妄情。這是第三，想陰融通的妄想。想陰是以取像為義，與第六意識的想念相應。

化理不住，運運密移，甲長髮生，氣銷容皺，日夜相代，曾無覺悟。阿難！此若非汝，云何體遷？如必是真，汝何無覺？則汝諸行念念不停，名為幽隱第四妄想。

當行陰變化的理體遷流不住，念念密移，難於覺察，指甲、頭髮在生長，少時天真活潑，壯年血氣方剛，轉眼年老氣機銷散，白髮面皺，日夜不停地更替，卻沒有人能覺悟。阿難！這行陰如果不是你的心思，怎麼可使你的形體變遷？如果這行陰真的是你的心思，你為什麼不念念覺知呢？所以說你的一切行動，都隨著念念遷流而不停，幽隱難見。這是第四，行陰幽隱的妄想。

幽隱：是幽深隱微。行陰屬於第七識，是生滅流注最微細，密移最為難知，如一念有九十剎那，一剎那有九百個生滅。

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，何因汝等曾於昔年覩一奇物，經歷年歲，憶忘俱無，於後忽然覆覩⁽³⁴⁾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？

識陰原是精真妙明，湛然不搖動的，就認為恆常不變的心性，它在你的身體作用上，是不能離開見、聞、覺、知等現象。假若識性實是精真無雜的話，就不會有虛妄的熏習，像真金一樣，沒有雜染的泥沙，為何你們在往昔曾看見一種奇物，經多年以後，已不存在任何記憶或遺忘，後來忽然又看見那件奇物時，卻又記憶起來，毫無遺忘？因此在這精明了別，湛然不動當中，是念念俱受外界的熏染，而不是恆常的真精，怎會有什麼可以籌量計算呢？

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，非汝六根，互用開合。此之妄想，無時得滅；故汝現在見聞覺知，中串習幾⁽³⁵⁾，則湛了內，罔象虛無，第五顛倒，細微精想。

阿難！你應該知道這湛然不動之識，並非真正的真如，它只是被熏習，如果被善法熏習，它就變成真；被妄法熏習就變成妄，這不是真常不動之性。它如深淵急流之水，看起來好像恬靜，其實是流動太急，故而看不出流動之相，並不是沒有流動。若不是妄想的根元，它哪裡會受虛妄的熏習呢？除非你修到六根能夠互相為用，開合自在，要不然這些微細妄想，是永遠沒有辦法消滅的。所以現在你的見、聞、覺、知、嗅、嘗等作用，都是一連串的微細妄習所生，因未達六根互用之故。無明為能串，而以六根習氣為所串，由此可知湛然精了之識，還是虛妄無相，似有如無，似無如有。這是第五，識陰微細精湛的妄想。

阿難！是五受陰，五妄想成。汝今欲知因界淺深，唯色與空，是色邊際；唯觸及離，是受邊際；唯記與忘，是想邊際；唯滅與生，是行邊際；湛入合湛，歸識邊際。

阿難！這五重感受的陰境，就是五種妄想熏習而成，並不是真如妙性本有。你要知道五種妄想的因界際限及淺深等關係：形色與空是色陰邊際界限，色是淺界，空是深界；感觸與離開是受陰邊際界限，觸是取著是淺界；離是厭捨是深界；記憶與遺忘是想陰邊際界限，記是有念是淺界，忘是無念是深界；生起與消滅是行陰邊際界限，生相是淺界，滅相是深界；湛入與合湛是識陰邊際界限，湛入是淺界，合湛是深界。

湛入合湛：上「湛」字為六根之湛精；下「湛」字是心識的湛體。反歸心識湛體時稱入；混合而為一稱合。

此五陰元，重疊生起；生因識有，滅從色除。

這五陰的本元，是重疊次第生起的，生起時是因業識先有，但要滅除時，須從色陰解除。

生因識有：會來人間投胎、輪轉的原因就是先從識陰開始。識陰就是我們一念妄動的不了解，才會產生輪迴。滅：我們不來六道輪迴投胎，必須從色蘊開始用功。當我們用功到動靜二相了然不生的時候，自然破除色陰，然後受陰、想陰、行陰、識陰次第滅盡，這就是我們修道破除執著的過程。

理則頓悟，乘悟併銷；事非頓除，因⁽³⁶⁾次第盡。

若以理推究，則是頓悟，乘此一悟，則五陰併銷。若就事相而論，則不能頓除，必須依次第漸盡。

如果突破五陰，了解五陰當體是本不生體性，只因有一幽深隱微的我，來指揮五陰，若能把我放掉，當下五陰之本不生體性，自現光明。當你了解心空，一切境界亦空。用這個方式來修行就能明心見性，一根返源，六根得到解脫。如果要讓事理都能夠融通的話，在事修的境界上，六根遇到每一次的六塵境界時必須要次第除盡，因潛藏於八識田中的執著，是累劫積來的習氣，是不容易馬上掃除的，必須要一步一步地除掉它，才能回復原本的清淨。

我已示汝劫波巾結，何所不明，再此詢問。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。

我已經在前面詳細說明如何解開劫波巾結的道理，為什麼仍不明白，還有這個疑問呢？你應該把五陰造成妄想的根元，及心得開通的道理研究清楚，再傳達給末法時期的修行人，使他們都能夠認識五陰是虛妄，自然會對生死輪迴。生出深切的厭離，知道有涅槃寂滅之樂，不再貪戀於三界。

阿難！若復有人，徧滿十方所有虛空，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！如果有人能夠以徧滿十方、窮盡虛空中的七寶，拿來奉獻微塵數諸佛，這樣的承事供養，心裡不草率馬虎，虔誠供養十方微塵諸佛，你覺得如何，這個人以此供養佛陀所得的福報多不多呢？

阿難答言：虛空無盡，珍寶無邊。昔有眾生施佛七錢，舍身⁽³⁷⁾猶獲轉輪王位；況復現前虛空既窮，佛土充徧，皆施珍寶。窮劫思議，尚不能及，是福云何更有邊際？

阿難回答說：虛空是無窮無盡，若以徧滿虛空無邊的珍寶去供養佛，福德當然也是無窮無盡。如從前有一個人，僅布施佛陀七個銅錢，此人死後尚且投生為轉輪聖王。何況現在這個人，他能夠窮盡虛空，徧滿佛土那麼多的珍寶來供養微塵諸佛，這樣，任你窮劫去思量計算，尚不能及是人之福，怎麼還有什麼邊際數量可說呢？

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；能以一念，將此法門於末劫中開示未學，是人罪障應念銷滅；變其所受地獄苦因，成安樂國。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。

佛陀對阿難說：十方諸佛不說虛妄之語，假若有人犯了殺、盜、姪、妄四根本重罪，又犯大乘菩薩十惡重罪，他在短暫的時間，曾經歷此世界以及他世界的阿鼻地獄，乃至輾轉經歷十方世界所有的無間地獄，都不可能免去受苦的罪。此人只要有一念之間迴光返照，將此楞嚴大定的法門，在末劫中引導眾生，傳示未學的修道人，使他們也能開悟，續佛慧命。則這人深重的罪障，就會因弘揚此經的一念，當下銷滅罪報，會改變他所受地獄的苦因，變成安樂國土。所得的福報，還會遠超前面以徧滿虛空的珍寶來奉施微塵數諸佛的人，百倍千倍，千萬億倍，甚至算數譬喻都不能及的倍數。

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，能讀誦《楞嚴經》及誦持楞嚴咒，就是我窮盡劫數去廣說他所得的福報，也不能說盡。如能依我教示去宣揚，教人去實行，就能直成無上正等菩提，再不會有魔業的侵擾。

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，並初發心大力鬼神，皆大歡喜，作禮而去。

佛說完這部經後，在座的比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，阿修羅，以及天龍八部、人類、阿修羅們，以及他方的菩薩，辟支佛、聲聞、聖仙童子，並初發心護法的大力鬼神等眾，大家都滿懷歡喜，禮謝佛陀之後離去。

普為出資及讀誦受持

輾轉流通者 迴向偈曰

願以此功德 消除宿現業

增長諸福慧 圓成聖善根

讀誦受持人 輾轉流通者

現眷咸安樂 先亡獲超生

風雨常調順 人民悉康寧

法界諸含識 同證菩提道

講述者：釋見宏

出版者：吉祥光精舍

地址：南投縣竹山鎮田東路39號

網址：<http://www.jeihon.com/>

倡印者：三寶弟子

佛曆 二五六一年六月

西元 二〇一七年六月