

佛說楞嚴經 五十陰魔講述

自明師士
2000.06.12

序

讀楞嚴經數年，略有一點點研究，發現社會上很多宗教現像與經文描述頗有相同之處，但一般民眾及喜好修道之人並無法分辨正邪，導致受騙沉淪，而經書原文又屬文言文，令人望而生畏，故萌發截錄與生活相關的部份，儘力翻譯力求文詞達意，藉以供社會大眾參考，能夠自我評斷，選擇正派之宗師，才不致誤了學佛之心，且喪失辛苦的積蓄。

此處說十種(想)陰魔的(想)，乃是五陰中；色、受、想、行、識、其中的(想)，其實釋迦牟尼佛在楞嚴經中提到的五陰中再各分有十，本文僅譯有(想)陰魔；若詞意不達歡迎參考原文或來信指教，望先進大德能以包函。

一、釋迦牟尼佛告訴阿難，有些修行的人，受清淨無為之妙，不遭邪見的憂慮，心有光明，於正定中，心中偏愛員融心明，藉以敏銳其精神思惟，但貪求取巧。此時便有天魔以其貪求善巧的意念，便以其精神魂魄附於某人的身上，口說佛經講佛法。此人並沒有發覺是魔來附體，自以為修得無上涅槃，便來道場講經說法，其外貌變化，或作僧侶尼姑，或作上帝，或作婦女，令來道場的人看得到，或在暗室，身上放出光明。來聽法的人迷惑不知，以為是菩薩現身，聽信其所言，迷惑本心，違背正佛所說的教化，行其所欲為。

此被魔所附身的人，口中喜歡說一些災變祥兆；如說佛將在某一個地方出世，或者說一些災難刀兵的預言，讓這些聽法的人心生畏懼，而拿錢出來消災解厄，耗散一空。

此魔名為怪鬼，年老成魔，惱亂此修行的人，等到厭煩之後，不再附體於此修行之人，所

有神通變化俱失，弟子與此修行的人皆入災難。佛告訴阿難，你要有先知之明。不受輪迴，不要被迷惑，免得落入無間地獄。

二、佛告訴阿難，又有些修行的人，受清淨無為之妙，不遭邪見的憂慮，心有光明，於正定中，心中偏愛遊歷，於禪定中以其精神魂魄，貪求遊歷各處。此時便有天魔以其貪求遊歷的意念，便以其精神魂魄附於某人的身上，口說佛經講佛法。此人並沒有發覺是魔來附體，也自以為修得無上涅槃，便來道場講經說法，他本人並無變化，但來聽法的人，忽然見到自己坐寶蓮花，全身化成紫金光色，所有來聽法者每個都一樣，得到生平所未有的經驗。來聽法者迷惑不知，以為是菩薩現身，聽信其所言，迷惑本心，違背正佛所說的教化，行其所欲為。

此被魔所附的人，喜歡說一些諸佛出世，某處某人就是某佛化身來此，或說某人就是某菩薩來出世人間，聽法者因得未曾有的原故，心中乃生仰慕，邪見叢生，智慧消滅。

此魔名為魃鬼，年老成魔，惱亂此修行的人，等到厭煩之後，不再附體於此修行之人，所有神通變化俱失，弟子與此修行的人皆入災難。佛告訴阿難，你要有先知之明。不受輪迴，不要

被迷惑，免得落入無間地獄。

三、佛告訴阿難，又有些修行的人，受清淨無為之妙，不遭邪見的憂慮，心有光明，於正定中，心中偏愛綿綿之意，藉以澄清其精神魂魄，貪求意念契合。此時便有天魔以其貪求契合的意念，便以其精神魂魄附於某人的身上，口說佛經講佛法。此人並沒有發覺是魔來附體，也自以為修得無上涅槃，便來道場講經說法，其本人及來聽法的人外形並無任何改變，只令來聽法的人，未聞法前，心中自己開悟，念念之中，或者得知宿命前世之事，或者能知他人心中所想，或者能見地獄之事，或者知道人間未發生的好事惡事，或口中可隨順說偈，或者能自行誦經，令每個來聽法的人，歡心喜悅，得到生平所未有的體驗。來聽法者迷惑不知，以為是菩薩現身，聽信其所言，迷惑本心，違背正佛所說的教化，行其所欲為。

此被魔所附的人，喜歡說一些佛有大佛小佛，先佛後佛，其中還有真佛假佛，男佛女佛，菩薩也是一樣有大有小，來聽道者因為得到未曾有的體驗之原故，忘卻心中的正念。

此魔名為魅鬼，年老成魔，惱亂此修行的人，等到厭煩之後，不再附體於此修行之人，所

有神通變化俱失，弟子與此修行的人皆入災難。佛告訴阿難，你要有先知之明。不受輪迴，不要被迷惑，免得落入無間地獄。

四、佛告訴阿難，又有些修行的人，受清淨無為之妙，不遭邪見的憂慮，心有光明，於正定中，心中偏愛窮覽物性的根本、始末，藉以精爽其心，貪求如何辯別分析。此時便有天魔以其貪求辯析的意念，便以其精神魂魄附於某人的身上，口說佛經講佛法。此人並沒有發覺是魔來附體，也自以為修得無上涅槃，便來道場講經說法，此人身上具有威神之力，能令來求法者，未聞法前，自然心中折服，此被魔所附之人會對弟子說，我就是菩提法身，就在我肉身上，父父子子，代代相傳就是法身，永不斷絕，我的國度就是佛國，沒有其它佛國世界及一切色相。來聽法的人，由於心已折服，故身命歸依，得未曾有的經驗。來聽法者迷惑不知，以為是菩薩現身，聽信其所言，迷惑本心，違背正佛所說的教化，行其所欲為。

此被魔所附的人，喜歡說一些如眼、耳、鼻、舌、都是淨土，男女之私處，就是菩提涅槃真處，令這些無知聽法的信徒，相信此污穢的言論。

此魔名為蠱毒，更勝惡鬼，年老成魔，惱亂此修行的人，等到厭煩之後，不再附體於此修行之人，所有神通變化俱失，弟子與此修行的人皆入災難。佛告訴阿難，你要有先知之明。不受輪迴，不要被迷惑，免得落入無間地獄。

五、佛告訴阿難，又有些修行的人，受清淨無為之妙，不遭邪見的憂慮，心有光明，於正定中，心中偏愛感應，精研貪求冥感。此時便有天魔以其貪求感應的意念，便以其精神魂魄附於某人的身上，口說佛經講佛法。此人並沒有發覺是魔來附體，也自以為修得無上涅槃，便來道場講經說法，其人能令來聽法者，忽見其身，像已活了百年千年，便心生愛意，不能捨離，甘願做他的奴僕，盡力供養，不覺疲勞，並令其門徒心中，知其是導師，是善知識，法中生愛，粘如膠漆，得生平未曾有的經驗。來聽法者迷惑不知，以為是菩薩現身，極力親近其心，迷惑本心，違背正佛所說的教化，行其所欲為。

此被魔所附之人，喜歡說一些如我於前世，於某一生中，先度某人，而你們當時是我的妻妾兄弟，今天特來相度，與你們相隨，同歸某一世界，供養某一佛，或者說它處別有大光明天，佛住其中，一切如來所休息居住之地。這些

無知聽法的信徒，相信此虛假誑妄的話，遺失本心。

此魔名為癟鬼，年老成魔，惱亂此修行的人，等到厭煩之後，不再附體於此修行之人，所有神通變化俱失，弟子與此修行的人皆入災難。佛告訴阿難，你要有先知之明。不受輪迴，不要被迷惑，免得落入無間地獄。

六、佛告訴阿難，又有些修行的人，受清淨無為之妙，不遭邪見的憂慮，心有光明，於正定中，心中偏愛深入追尋，辛苦勤勞，樂處陰寂，貪求靜謐。此時便有天魔以其貪求靜謐的意念，便以其精神魂魄附於某人的身上，口說佛經講佛法。此人並沒有發覺是魔來附體，也自以為修得無上涅槃，便來道場講經說法，能令來聽法者，各各知道自己的本業；或於某人的地方，告訴某人說，你今天還沒死，但依據本業當已作畜牲，於是再令一人，於某人後面作踏住此人尾巴的動作，頓時令此假裝被踏住尾巴的人，不能移動起身。於是旁觀的所有信徒，傾心佩服，若有人起疑心，便已知其起疑心，於修行中除佛的戒律外，更加重一些辛苦的規定給起疑心的這個人。此位被奉為師的修行者，誹謗比丘，責罵徒眾，說人之短，完全不在乎他人的說法。

此被魔所附之人，口中喜歡說一些尚未發生的好事惡事，等到發生時，總能令信眾毫髮無失。

此魔名為大力鬼，年老成魔，惱亂此修行的人，等到厭煩之後，不再附體於此修行之人，所有神通變化俱失，弟子與此修行的人皆入災難。佛告訴阿難，你要有先知之明。不受輪迴，不要被迷惑，免得落入無間地獄。

七、佛告訴阿難，又有些修行的人，受清淨無為之妙，不遭邪見的憂慮，心有光明，於正定中，心中偏愛知道前世宿命，且勤苦研究尋覓。此時便有天魔以其貪求宿命的意念，便以其精神魂魄附於某人的身上，口說佛經講佛法。此人並沒有發覺是魔來附體，也自以為修得無上涅槃，便來道場講經說法。這些信徒會突然在說法的地方得到大寶珠，或此天魔會在某時化為某種動物，口中會銜著寶珠或其它珍寶，或是一些珍貴的古冊文字之類的寶物，先送信眾，然後附其體。或者引誘信眾告訴其它信眾，某處地下有明珠照耀該地方，讓諸信眾得到未曾有的經驗。又可見該修行之人，多是吃一些藥草，不吃正餐，或者僅吃一麻一麥，但其外形卻異常壯碩，此皆乃魔力護持之故。

此被魔所附之人，喜愛誹謗比丘，責罵徒眾，不怕譏笑，口中喜歡說一些如：何處有寶藏，何處有聖賢，信眾跟隨其往，常常都可以看見。

此魔名為山林、土地、川獄鬼神，年老成魔，有的宣說淫道，破壞佛的戒律，暗中行其各種慾望，或者有的比較精進，只吃素，行事沒有一定。等到厭煩之後，不再附體於此修行之人，所有神通變化俱失，弟子與此修行的人皆入災難。佛告訴阿難，你要有先知之明。不受輪迴，不要被迷惑，免得落入無間地獄。

八、佛告訴阿難，又有些修行的人，受清淨無為之妙，不遭邪見的憂慮，心有光明，於正定中，心中偏愛神通的種種變化，研究如何變化，貪取神力。此時便有天魔以其貪求神通的意念，便以其精神魂魄附於某人的身上，口說佛經講佛法。此人並沒有發覺是魔來附體，也自以為修得無上涅槃，便來道場講經說法。此修行之人手持火光，可用手撮其火光，分成多份，放在各信徒的頭上，每位來聽法的人，頭上火光都長達數尺，也不覺得會熱，也不會被燒到。此修行之人，或於水上，行走如平地，或者於空中，像坐著一樣，不會掉下來，或者可將身體進入小瓶中，或者可進入小袋中，或穿越門牆無所障礙，

只有刀兵不能自在。

此被魔所附之人，口中喜歡說自己神通自在，或可令旁人看見佛土，此實乃鬼力迷惑，不是真實。稱讚行淫，恣意猥亵，說這樣就是在傳法。

此魔名為天地大力、山精海精、風精河精、土精；一切草木、積劫精魅、或是龍魅；或是壽終成仙者，再活為魅；或仙壽已盡，實應轉入輪迴，但其形不化，原來是它方怪物所附體，年老成魔，惱亂是人。等到厭煩之後，不再附體於此修行之人，所有神通變化俱失，弟子與此修行的人皆入災難。佛告訴阿難，你要有先知之明。不受輪迴，不要被迷惑，免得落入無間地獄。

九、佛告訴阿難，又有些修行的人，受清淨無為之妙，不遭邪見的憂慮，心有光明，於正定中，心中偏愛幻滅，研究如何化滅，貪求空性。此時便有天魔以其貪求空性的意念，便以其精神魂魄附於某人的身上，口說佛經講佛法。此人並沒有發覺是魔來附體，也自以為修得無上涅槃，便來道場講經說法。與所有人在道場中，其身形忽然消失，各信眾都無法看到其身在何處，又重從虛空中，突然出現，來去自如；或者又現其身，像玻璃般可穿透；或垂手與足出香氣；或者出大

小便，像蜜一般香。他破壞佛的戒律，輕視出家人。

此被魔所附之人，口中喜歡說一些如，沒有因果，死了就一切皆滅了，沒有什麼靈魂、來世等。此者雖然修得空寂，但暗中卻有貪慾，信眾受其薰陶者，也得到心中空寂，說無因果。

此魔名為日月、薄蝕精氣、金玉芝草、麟鳳龜鵠，經過千萬年不死之靈，出生於國土，年老成魔，惱亂是人。等到厭煩之後，不再附體於此修行之人，所有神通變化俱失，弟子與此修行的人皆入災難。佛告訴阿難，你要有先知之明。不受輪迴，不要被迷惑，免得落入無間地獄。

十、佛告訴阿難，又有些修行的人，受清淨無為之妙，不遭邪見的憂慮，心有光明，於正定中，心中偏愛長壽，勤苦研究，貪求不死，不願生死輪迴。此時便有天魔以其貪求長壽的意念，便以其精神魂魄附於某人的身上，口說佛經講佛法。此人並沒有發覺是魔來附體，也自以為修得無上涅槃，便來道場講經說法。喜歡說一些如，來去兩地，可輕易往返無所滯礙，或經過千萬里，轉瞬即能夠回來，並可在它方取得物品為證；或者可在屋中，幾步之間就可從東邊的牆往西邊的牆。這樣的神通表現，信眾即使快步行走

幾年也不能到達。因此信眾全心相信，以為是佛菩薩現前。

此被魔所附之人，口中常說，十方一切眾生都是我子，諸佛乃是我所生，世界乃是我所造，我是最原始之佛，出於自然，不因修證而得。

此魔名為出世自在天魔，遣其眷屬如遮文茶、四天王。毗舍童子。如遇未發心者，利用其空明之心，而奪其精氣。或不需要師傅，修行之徒眾能自己看見金剛之神給予長命；或現美女身，行貪欲，年尚未老已肝腦枯竭。此修行者若不查，多陷災難，可能不需等到年老已然死亡。佛告訴阿難，你要有先知之明。不受輪迴，不要被迷惑，免得落入無間地獄。

阿難你應知道，此十種魔，於未來中，在我佛教中，可能出家修道，或者附人體，或自己現形，都說自己成無上道，都說淫欲很好，破壞佛教的教義，魔師與弟子輾轉相傳。此乃邪精迷其心腑，短則九生，多可能百世，令修行者，總是為魔的眷屬，命終之後定為魔民，失去正道，墮入無間地獄。

此處說十種受陰魔的(受)，也許您會覺得為什麼不照順序來(色、受、想、行、識)，我覺得照順序來將會造成不易懂，失去興致，故以此種方式來處理，不管如何若有任何問題請直接參考原文，或歡迎來信討論。

一、佛告訴阿難，有些修行人在修行中得大光明，其心中突然覺悟，但心中過度的壓抑，因過度的壓抑，忽然發出無窮的慈悲，乃至看到蚊蟲就像看見自己的兒子般，心生愛憐之心，不自覺的就流下淚來，這種狀況，已經太過超乎常理，如果自身能夠悟解，則沒什麼大礙，若不作證得聖道的想法，不入迷，久了此種想法自能消失。

若自己覺得已證得無上大道，則有悲魔入其心中，則見人就悲，哭泣不止，失去正常人應有的狀況，則必將淪落。

二、佛告訴阿難，又有些修行人在修行中已感受到色陰消(色、受、想、行、識)中的色(凡有形之物質為色)，其意為對物質的來去已能理解。且漸能體會(受)的意義，於是會有超凡之象現在眼前，心生感激，並忽然於當中生無限勇猛之心，其勇猛之心幾乎與佛沒有什麼不同，並

覺得修行中的佛法僧，僅一念之間便能超越。這種狀況，已經太過超乎常理，如果自身能夠悟解，則沒什麼大礙，若不作證得聖道的想法，不入迷，久了此種想法自能消失。

若自己覺得已證得無上大道，則有狂魔入其心中，看到人就自誇自己一念之間便能超越佛法僧，我慢驕傲，其心中甚至覺得佛也不算什麼，人也不算什麼，已失去正常人應有的狀況，則必將淪落。

三、佛告訴阿難，又有些修行人在修行中已感受到色陰消(色、受、想、行、識中的色，凡有形之物質為色，包括人體)，其意為對物質的來去已能理解。且漸能體會(受)的意義，但至此卻未能更進一步的發現新的悟解，而失去原來的定位，(所謂(受)其意思約略可解釋為心能離相自觀)，心離相之後卻沒有定位，回不去，此時因智慧不足，進入了模糊的地帶，不能理解，心中忽然生出渴望枯竭之心，並時常於心中徘徊不散，且把這樣的情況，當作是精進修習的表徵。

這樣的狀況只修心，若智慧不足自然會失去定位，如果自身能夠悟解，則沒什麼大礙，若不作證得聖道的想法，不入迷，久了此種想法自

能消失。

若自己覺得已證得無上大道，則有眾憶魔入其心中，早晚糾纏其心，令此心懸在一處，心若不能流轉則易於執著，將失去正道，必將淪落。

四、佛告訴阿難，又有些修行人在修行中已感受到色陰消(色、受、想、行、識中的色，凡有形之物質為色，包括人體)，其意為對物質的來去已能理解，且漸能體會(受)的意義。此時智慧之力量大於定力，於是失去勇猛精進之心，心中以為一切知識瞭然得知，自己心中懷疑已得聖道，並以此得為滿足。

這樣的狀況僅只於用心作用，忘卻應常常內省，沉迷於自己所認定的智慧與知識，如果自身能夠悟解，則沒什麼大礙，若不作證得聖道的想法，不入迷，久了此種想法自能消失。

若自己覺得已證得無上大道，則有易知足魔入其心中，見人就說：我得最高無上的真理，此行為將失去正道，必將淪落。

五、佛告訴阿難，又有些修行人在修行中已感受到色陰消(色、受、想、行、識中的色，凡有形之物質為色，包括人體)，且漸能體會(受)

的意義。但心中所要修習的道果不能獲得，所以心中道心漸冷，在徘徊中自招險惡之境，忽於心中產生無盡的憂愁，其狀有如坐在熱鐵床，有如喝了毒藥，心中產生了厭世的想法，常常求人把自己殺了，趕快求得解脫。

這種修行，看起來像是已拋開一切，其實不然，如果自身能夠悟解，則沒什麼大礙，若不作證得聖道的想法，不入迷，久了此種想法自能消失。

若自己覺得已證得無上大道，則有常憂愁魔入其心中，故常常會手拿刀劍割自己肉，很高興自己不在乎肉身能捨棄壽命。或者心中常憂愁，居住山林之中，不喜歡看到人，此行為已失去正道，必將淪落。

六、佛告訴阿難，又有些修行人在修行中已感受到色陰消(色、受、想、行、識中的色，凡有形之物質為色，包括人體)，且漸能體會(受)的意義。在修行時心處清淨，心中無限安穩，忽然自會有無限喜樂從心中生起，歡悅之情幾乎不能自行克制。

這種修行太過於偏好安樂，智慧不足卻自以為滿足而不再向前，如果自身能夠悟解，則沒什麼大礙，若不作證得聖道的想法，不入迷，久

了此種想法自能消失。

若自己覺得已證得無上大道，則有好喜樂魔入其心中，不論在任何地方，都會手舞足蹈，自稱已經得到無上大道，已解脫一切，故才能這樣；實際上此行為已失去正道，必將淪落。

七、佛告訴阿難，又有些修行人在修行中已感受到色陰消(色、受、想、行、識中的色，凡有形之物質為色，包括人體)，且漸能體會(受)的意義。在這樣的情況下覺得已經滿足，因為起大滿足，於是乎有大我慢之心生起，於是各種我慢之心隨之而起，如：增上慢、卑劣慢等。心中況且輕視十方如來，何況是下位的聲聞、緣覺。這種狀況乃是迷於眼前所瞭解的一切，智慧不足以當下解讀，如果自身能夠慢慢悟解，則沒什麼大礙，若不作證得聖道的想法，不入迷，久了此種想法自能消失。

若自己覺得已證得無上大道，則有大我慢魔入其心中，則其行為乃見廟塔不拜，摧毀佛經佛像，說一些批評的話，如佛像乃是金屬土木所做，佛經乃是樹葉皮革所為，我們人體肉身才是真正值得崇敬的東西，不去崇拜，卻拜土木，實在是顛倒。

跟隨他的信徒若有深信者，跟著他把佛像

毀壞、丟棄或埋於土中，此行為已失去正道，疑惑眾生，必將淪落無間地獄。

八、佛告訴阿難，又有些修行人在修行中已感受到色陰消(色、受、想、行、識中的色，凡有形之物質為色，包括人體)，且漸能體會(受)的意義。於修行中瞭解到精神控制的道理，得到心意能自由自在的控制，其心感受到無限的輕快安逸，便自己說已經證得聖道，得到大無礙自在。這種狀況乃是因位少許的智慧，獲得這樣的成果，如果自身能夠慢慢悟解，則沒什麼大礙，若不作證得聖道的想法，不入迷，久了此種想法自能消失。

若自己覺得已證得無上大道，則有好輕清魔入其心中，自稱已經滿足，無需再精進，此種情況多發生在無知的比丘身上，將因此誤了眾生的修行，墮入阿鼻地獄，此行為已失去正道，必將淪落。

九、佛告訴阿難，又有些修行人在修行中已感受到色陰消(色、受、想、行、識中的色，凡有形之物質為色，包括人體)，且漸能體會(受)的意義。於修行中瞭解到虛空的道理，忽然有一種萬物終將滅亡的想法，將一切歸向無因果，一

一切以空為準，於是心中斷定物性必滅的見解，如果自身能夠慢慢悟解，則沒什麼大礙，若不作證得聖道的想法，不入迷，久了此種想法自能消失。

若自己覺得已證得無上大道，則有空魔入其心中，於是毀謗持戒者，說持戒乃小乘修行，說菩薩已悟得空性，那有犯戒這樣的顧慮，此修行人因為有這樣的想法，是故飲酒吃肉，行淫作樂，因具有魔力能震攝旁人，使其不生懷疑毀謗，當魔入愈久，不論吃屎吃尿、喝酒吃肉，都說一樣都是空，這實在是破壞佛教的教義，疑誤眾生使其入罪，此行為已失去正道，必將淪落。

十、佛告訴阿難，又有些修行人在修行中已感受到色陰消(色、受、想、行、識中的色，凡有形之物質為色，包括人體)，且漸能體會(受)的意義。修行中深刻感受到空明的好處，其心中忽然產生無限的愛意，如果無法克制便成為一種貪欲。

這種狀況易使人的心中安和平順，但沒有足夠的智慧把持，便會走入各種貪欲之中，如果自身能夠慢慢悟解，則沒什麼大礙，若不作證得聖道的想法，不入迷，久了此種想法自能消失。

若自己覺得已證得無上大道，則有欲魔入

其心中，常常會說各種的貪欲需求，就是成就菩提的大道，他會化為一修行導師，以便行其貪欲，若要行其淫慾，便會說這是為了要生一些法子^三，就因為有魔附體具有與鬼神般的力量，故在人世中，有一些凡夫愚魯的信徒，數量可能有上百甚至滿千上萬。一但魔的心生厭煩，脫離其軀體，所有一切消失，陷於大災難，將因此誤了眾生的修行，墮入無間地獄，此行為已失去正道，必將淪落。

佛告訴阿難，如是十種修行中禪定所發生的狀況，都是因為漸漸瞭解到受的意思，但並非百分之百的瞭解，所以自己心中起了作用，才會有這樣的情況發生，眾生由於長久以來迷失方向，一遇到這樣的因緣，無法瞭解，自稱成菩薩道，形成大妄語，墮入無間地獄。

社會上的亂象，宗教上的亂象，從何而來，又如何而去，在佛說十種^三想陰魔^三中，可謂針針見血，若提實例，垂手可得。例如轟動一時的

XXX 大師以分身及定格術，及一些放光的照片，一時揚名，信徒成百上千，在報章雜誌報導中，有些信徒甚至願以生命保證，大師所言絕無虛假，且是親身經歷。我相信，若佛經所言不假，則某些信徒所見也絕非是假，據報載該大師被捉到了警察局後，警察也當場請其做定格術，該大

師也當場試了三次，可是全然無用，徒惹笑話。

為什麼會這樣子呢？所謂魔來魔去，群眾的力量非魔所能控制，也不是佛所能控制，但對於控制個體或者是少數則較容易，當該大師逐漸把群眾的數量增加後，把照片公諸於世後，面對龐大群眾的檢視，也就開始無法控制了，西洋鏡立即被揭穿，但就如楞嚴經所言，那些曾經見證的信徒，卻仍然是效忠不二，確信其有神力，如此輪迴可能是百世千世，無有出期。

以該XXX大師而言，到底是為何魔所附，請各位自己可以從佛說十種_三想陰魔_三經文中對照看看，我個人的建議，本經讀個百遍千遍也不嫌多，且漸瞭解其中的因果關係，並能隨時隨地注意到這種現象，不被矇蔽，即使看到各種神力展現，也必能冷靜思考，區辨忠奸，勿壞了精進之心。至於其它案例，多有接近之處，如XX禪師，因財師徒內鬥，公佈於群眾之後，方知其斂財違法之心，後師徒又因故復合，結果損失者皆乃無知之信徒，只因貪求神通變化之象。

各位諸君：修行路抑或是人生的道路，唯有增智慧方能破迷津，而深入經藏，可以智慧如海經常聽到，但經文艱澀卻也不可否認，在此盡微薄心力而已。

基本上，受陰魔對社會上的危害，感覺上

較沒有像想陰魔來的大，來的那麼具體，原因是受陰魔的危害大都集中於修行者的身上，社會上雖不至於處處可見，但也時有所聞，尤其是狂魔、悲魔、欲魔，時有所聞，社會上有稱讚悲魔者，說它多麼的愛惜生命，廢寢忘食，甚至願意犧牲生命，我們要去判斷的是這種行為有沒有合乎常理，有沒有過當；另外尚有著狂魔者，誇言是某佛某菩薩來救苦救難，說別人都不是只有自己是，這一種社會上也很多，所以才會有支派不同進而互相攻擊的情況發生；另外著欲魔者更多，各種神壇神廟假借神佛名義，姦淫信徒，更是報章雜誌信手可得，只因為何被騙？只能說是智慧不足，病急亂投醫。

但是眾生盈盈，活於生老病死，如何能脫離呢？這也就是為什麼佛說：能讀佛經者，實際上已經於累世以來已不斷修行，今天才得能接觸這樣的善知識，故親愛的網友，萬不可妄自菲薄，雖然很多事知道不一定能做到，但不管怎樣，知道總比不知道好，唯有先知道，才能有遇事能想，當下領悟的機會，佛在說法華經時，先令根基不足，可能會不相信者先行退下，為什麼？免得聽完了不信，心生毀謗。但現今媒體發達，文字普遍，一定要特別注意這點。

接下來要開始探討色陰魔，這一部份比較

玄，其主要乃在瞭解一個修行禪定者，於修行中所出現的現象，當現象發生時該如何自處，但除非你是一個修行禪定者，否則可能無法想像這樣的事，不過就如前面所提，知道總比不知道好，唯有先知道，才能有遇事能想，當下領悟的機會，大家共勉。

此處說十種色陰魔的(色)，為什麼不照順序來前面已提及不再重覆，什麼是色呢？凡有形之物質為色，包括人的肉體也是，當一個修行者在修行禪定的過程中，首先會突破的就是這一關，尤其是靈魂與肉體之間的關係，接著是靈魂與宇宙之間的關係，由於這是修行者開始覺得與一般大眾不一樣的地方，故會有自己的地位高一等的想法，才會給魔有可乘之機，進而受其擺佈，故修行者如能先行得知，必能防患於未然，此即所謂深入經藏，智慧如海。不管如何若有任何問題請直接參考原文，或歡迎來信討論。

佛說：阿難你應當知道，在習禪定時，其目地是為了去掉各種心念、念頭，若已無念頭，則自然離一切諸念，則此時一切清楚明朗，無論是動或靜皆不能移動心念，心常處於一處，沒有所謂記憶，也沒有所謂遺忘，已可從此處入三摩地。就如同一個明目人，若處於黑暗的地方，已離一切諸念但心尚未發光，故不能見。假如能於此時看見十方，如同白天，則表示已能瞭解(色)的意思，則表示此人已超越物質的藩籬，看見其中的奧妙，並能堅固它的妄想，做為修行的根基。

一、佛告訴阿難，在修行禪定中，由於瞭解到物質的空性，也可說是瞭解到四大皆空，故有時能於禪定中，其精神魂魄可出離身軀，但這只是因其用功修行短暫所得之成果，並非已證得聖道，如果其心中瞭解此並非證得聖道，則此境界可稱為是修行中的善境界，如果說自己心中作證得聖道的想法，則容易感召到其它魔力的人侵。

二、佛告訴阿難，在修行禪定中，由於瞭解到物質的空性，忽然覺得身軀內外空明，此修行人忽然可直接穿過身體肚腸，抓出蛔蟲，而身體完好沒有任何傷害，但這只是因其用功修行短暫所得之成果，且能表現於形體之上，並非已證得聖道，如果其心中瞭解此並非證得聖道，則此境界可稱為是修行中的善境界，如果說自己心中作證得聖道的想法，則容易感召到其它魔力的人侵。

三、佛告訴阿難，在修行禪定中，由於瞭解到物質的空性，不論內外，精進的研究，此時其精神魂魄及意志精神，可離開身體，且精神魂魄與身體可互為賓主，此時修行人因為已脫離身體，忽然於空中，會聽到說法的聲音，或聽到十

方如來在講說一些未曾聽過的佛理，這種狀況乃是不執著於軀體，並且已是一種善知識。但這只是因其用功修行，短暫所得之成果，並非已證得聖道，如果其心中瞭解此並非證得聖道，則此境界可稱為是修行中的善境界，如果說自己心中作證得聖道的想法，則容易感召到其它魔力的入侵。

四、佛告訴阿難，在修行禪定中，由於瞭解到物質的空性，忽然覺得身心一片清澈光明，感覺到十方法界一片佛光十色，一切事物皆化成十方如來的事物，此時忽然看到毘盧遮那佛坐在一個很大的光臺上，有上千的他佛圍繞，多不可數的各個法界國土蓮花，都一併出現。這種狀況乃是心靈因瞭解到物質的空性，進而開悟心中光明，能夠照現出這樣的境界，但這只是因其用功修行，短暫所得之成果，並非已證得聖道，如果其心中瞭解此並非證得聖道，則此境界可稱為是修行中的善境界，如果說自己心中作證得聖道的想法，則容易感召到其它魔力的入侵。

五、佛告訴阿難，在修行禪定中，由於瞭解到物質的空性，靈魂乃能悠遊於外，到處去觀察，到處去探索，能夠克服壓抑的心神，故因克

服壓抑而超越，此時忽然發現於十方的虛空中，變成像七寶般的色彩，或是像百寶般的色彩，同時遍滿整個虛空，完全沒有任何的阻礙，青色、黃色、紅色、白色，每一種都是純色的表現，這種狀況乃是克服壓抑而修行的進展，但這只是因其用功修行，短暫所得之成果，並非已證得聖道，如果其心中瞭解此並非證得聖道，則此境界可稱為是修行中的善境界，如果說自己心中作證得聖道的想法，則容易感召到其它魔力的人侵。

六、佛告訴阿難，在修行禪定中，由於瞭解到物質的空性，精進的研究如何看透一切，對於有光線無光線都能臨危不亂，此時忽然於半夜中，在暗室內，能夠看見各種物體，跟白天沒有什麼兩樣，而這些暗室內的物品也不會消失，此種狀況乃因心神細密，能精爽其心故能看見常人所不看能見的事物，但這只是因其用功修行，短暫所得之成果，並非已證得聖道，如果其心中瞭解此並非證得聖道，則此境界可稱為是修行中的善境界，如果說自己心中作證得聖道的想法，則容易感召到其它魔力的人侵。

七、佛告訴阿難，在修行禪定中，由於瞭解到物質的空性，在肉體與空無之間已能了悟，

此時忽然能將自己的雙手雙臂，當作像草木一般，即使是火燒刀砍，都沒有什麼感覺，又拿火來燒，也不能將其加熱燒毀，即使拿刀來割其肉，也好像在削木頭一般，這種情況是因為能體悟到四大皆空，視物質有如微塵般，已到純空的境界，但這只是因其用功修行，短暫所得之成果，並非已證得聖道，如果其心中瞭解此並非證得聖道，則此境界可稱為是修行中的善境界，如果說自己心中作證得聖道的想法，則容易感召到其它魔力的入侵。

八、佛告訴阿難，在修行禪定中，由於瞭解到物質的空性，故對於清淨之心特別有成就，當心修行到某一個程度時，忽然會看見十方大地山川河流，都成為光輝明亮有七寶裝飾的佛國，又會看見有如恆河沙那麼多的佛如來，遍佈整個虛空法界，而且佛殿樓閣非常的華麗。往下可看見地獄，往上可看見天堂，完全沒有障礙。此種狀況乃是因為每日的凝想，愈想愈深，所幻化而成。但這只是因其用功修行，短暫所得之成果，並非已證得聖道，如果其心中瞭解此並非證得聖道，則此境界可稱為是修行中的善境界，如果說自己心中作證得聖道的想法，則容易感召到其它魔力的入侵。

九、佛告訴阿難，在修行禪定中，由於瞭解到物質的空性，但對於遠方的事物特別有興趣及研究，忽然於半夜之中，會看見遙遠他方的市區街道巷弄及親戚眷屬，或聽到他們在說話。這種情況乃是因為自己心中渴望這樣的境界，極度的用心才能夠看見。但這只是因其用功修行，短暫所得之成果，並非已證得聖道，如果其心中瞭解此並非證得聖道，則此境界可稱為是修行中的善境界，如果說自己心中作證得聖道的想法，則容易感召到其它魔力的入侵。

十、佛告訴阿難，在修行禪定中，由於瞭解到物質的空性，得到一些善知識可以變化形體，各種變遷都可隨心所意，這種狀況乃心已感染魑魅，或者是遭受天魔附體，可以任意的說法且很有道理，並非已證得聖道，如果其心中瞭解此並非證得聖道，則天魔自然遠離，如果說自己心中作證得聖道的想法，則更容易感召到其它魔力的入侵。

佛告訴阿難，如是十種修行中禪定所發生的狀況，都是因為漸漸瞭解到色的意思，但並非百分之百的瞭解，所以自己心中起了作用，才

會有這樣的情況發生，眾生由於長久以來迷失方向，一遇到這樣的因緣，無法瞭解，自稱成菩薩道，形成大妄語，墮入無間地獄。

心經一開頭便說：（觀自在菩薩行深般若波羅密多時照見五蘊皆空度一切苦厄）。色、受、想、行、識，是人的五種感官，只要是人您就受它的主導，所以有眼、耳、鼻、舌、身、意。有色、聲、香、味、觸、法。

基本上，色陰魔這個章節，主要在描述修行者於修行時所面對的一切奇妙的感應，由於絕大部份的修行者很少能先解讀佛經再修禪定，故對於宇宙的一切顯然不是很瞭解，這就容易犯上以管窺天，自以為是的人類最大毛病，故讓一切天魔得其方便，但有人會說，既然有佛為什麼不把魔消滅呢？這是一個很多法師不能解釋的地方。

我今天就以（法華經化城喻品）所講述、所比喻的精神來解釋這個道理，佛為什麼不把魔消滅，我告訴各位，道理很簡單，因為眾生平等。魔也有它生存的空間，在六道眾生中，每一道都有它生存的空間，只是要到那一道都是每個眾生自己挑的。這話聽起來就有點怪了，難到有人自願挑去地獄、去做動物、去做魔不成。舉個例：你想要去天堂，可是你喜歡殺生，問題是天堂沒

有殺生這種活動，所以自然你不會去，你一定跑到地獄去，那才有你喜歡的事物。再者你不作壞事，你想要去天堂，但性個格上喜歡嗔恨，問題是天堂沒有人會嗔恨，所以自然你不會去，你一定跑到阿修羅道去，那才有你喜歡的事物。故想要去天堂，就得學習天堂那個環境的一切，想成佛、成菩薩，就得學習佛菩薩那個環境的一切，我想這樣就很清楚了。

至於色陰魔對社會上的危害，感覺上也沒有像想陰魔來的大，來的那麼具體，原因是色陰魔的危害也都集中於修行者的身上，但那是一切的開端，也不得不去瞭解，社會上這種狀況很多，尤其是有些團體集體靈修，有很大的感應，或者是禪坐時產生顫動，或者看見佛菩薩，十方國土。總之，我們不管是旁觀者，抑或是修行者，先瞭解會有這種狀況，這就不會有驚疑可怕，還以為是佛菩薩現身，產生嚮往，誤入魔境。

接下來要談行陰魔，更玄，詞意更難瞭解，但我還是會儘我的能力，將它白話，使成為較易瞭解的文字。

89/7/27 台北爆發沙彌學院事件，事件中很明顯的該法師已為欲魔所惱，也就是佛說十種受陰魔的第十項，其中一段文：

(若自己覺得已證得無上大道，則有欲魔入

其心中，常常會說各種的貪欲需求，就是成就菩提的大道，他會化為一修行導師，以便行其貪欲，若要行其淫慾……等等）

詳請參考前文，雖然是證據已經很明顯，可是還是有很多信徒站出來支持他，不相信會有這種事。

記得我前面曾經提過，所謂魔來魔去，群眾的力量非魔所能控制，也不是佛所能控制，但對於控制個體或者是少數則較容易，當該大師逐漸把行其貪欲的人數增加後，面對龐大群眾的檢視，也就開始無法控制了，西洋鏡立即被揭穿，但就如楞嚴經所言，那些曾經見證的信徒，卻仍然是效忠不二，確信其有愛心，如此輪迴可能是百世千世，無有出期。

各位網友，活在這個世界上，我們先不要談成佛成菩薩，先把人這個個體搞定，先能夠判斷這個世界的是非善惡，先能瞭解宇宙循環的道理，則必能累積無窮的資本，則離佛菩薩也不遠了，楞嚴經就是一部這樣的東西，值得我門細細的去研究探索。

此處說十種行陰魔，什麼是行呢？行就是一種動作，當感受到色、受、想、皆空時，就會覺得只剩緣於心的外在行為在動作，心中會覺得為何會有這樣的行為呢？因為有心，所以會覺得只有（心）是真的。但真的只剩心嗎？以佛教觀點來看，顯然不是，故就會有某些程度的執著，才讓魔有可乘之機，這裡所要提的就是這個問題，不得不注意。故修行者如能先行得知，必能防患於未然，此即所謂深入經藏，智慧如海。不管如何若有任何問題請直接參考原文，或歡迎來信討論。

佛說：阿難你應當知道，在習禪定時，如果對於（想）這個概念已經清楚者，則該人平常於修行中，夢想消滅，不論是醒著或是睡著，都覺得一切空明，就好像晴空萬里一般，沒有什麼前塵往事所牽畔，從他的眼中看這世間，一切大地山河，就好像從鏡子看東西一樣，能瞭解鏡中的東西並非真實，只有心念是真實的，所有事務，感受、幻想（色、受、想），都從這裡而出，眼觀十方世界，十二眾生，雖不能瞭解它的前因後果，但看到它們無所從就如野馬，如浮根微塵般，心中微有困擾。假使這樣的想法能夠歸為一統，就像水波平息，清澈透明，則能超越（行）的一

境界，超出眾生之濁見，沒有妄想。如果不能的話就會有一些問題。

一、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(想)的內涵，則心中光明，十種天魔(此指想陰魔)無法因修行人的執著而得其方便附體，所以可以更精進的研究一切的源頭，但對於源頭的認識不清，卻會自以為認清一切，就會墮入二無因論。

其一者是以為本來就無因，為什麼呢？

一個人既然瞭解物質與生死之間的關係，則對於眼中所見，可以看清所謂的八百功德、八萬劫的劫數，看到眾生，生生世世流轉不停，但對於八萬劫以外的，卻不能瞭解，便會作本來就無因的見解並說到，這世間十方眾生，八萬劫來本來就存在，沒什麼道理。由於有這樣的錯誤的認知，失去佛所說的道理，容易墮入外道，失去菩提的心性。

其二者是人本來就無因，為什麼呢？他說人的出現很清楚的可以看到，就是人會生人嘛，所以鳥就會生鳥，黑的生黑，白的生白，人兩隻腳用站的，畜牲四隻腳用趴的，白的不是用洗的，黑的也不是用染的，在八萬劫當中沒有更動，死後也是，而我本來就不是菩提，怎麼成就

菩提呢？所以說現在看到的所有東西，本來就沒什麼因緣道理。由於有這樣的錯誤的認知，失去佛所說的道理，容易墮入外道，失去菩提的心性。

這種狀況稱為第一外道，宣揚設立無因論，為什麼？因為只能瞭解到八萬劫內的事，就以此下結論。

二、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(想)的內涵，則心中光明，十種天魔(此指想陰魔)無法因修行人的執著而得其方便附體，所以可以更精進的研究一切的源頭，但對於源頭的認識不清，卻會自以為認清一切，就會墮入四偏常論。

其一者是，該修行者，對心的瞭解到一個程度，也是心中有無因論，藉著修行，已經能知道十方眾生，二萬劫中，生生滅滅，都在循環，並沒有消失，所以推論這就是常理，犯了錯。

其二者是，該修行者，瞭解到四大皆空變化的道理，藉著修行，已經能知道十方眾生，四萬劫中，生生滅滅，都在循環，始終如一，並沒有散失，所以推論這就是常理，犯了錯。

其三者是，該修行者，瞭解到六根感受的道理(眼耳鼻舌身意)，在意識中它的源頭是相同

的，因為本性是不變的，藉著修行，已經能知道一切眾生，八萬劫中，生生滅滅，都在循環，始終如一，並沒有散失，所以推論這就是常理，犯了錯。

其四者是，該修行者，瞭解到(想)的空性，所以覺得有生生滅滅，也等於沒有生生滅滅，所以結論就是永滅，純屬自然，但實際上又沒有滅，為什麼？因為都是心在主宰，所以推論這就是常理，犯了錯。

由於上述四種錯誤的推斷，失去佛所說的道理，容易墮入外道，失去菩提的心性，這種狀況稱為第二外道，宣揚設立圓常論，（就是上面所說的四種理論），但這是錯的。

三、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(想)的內涵，則心中光明，十種天魔（此指想陰魔）無法因修行人的執著而得其方便附體，所以可以更精進的研究一切的源頭，但對於源頭的認識不清，卻會自以為認清一切，在自我與他見之間有了不同的見解，就會墮入四顛倒見，認為有些東西是無常的，有些卻是常住不滅的。

其一者是，該修行者，以明朗的心觀見西方世界，深切的以為，我就是主宰，從此就認為

十方世界以我為中心，我如如不動，一切眾生在我心中的感覺是生生死死，則我的心性為_三常（意思乃指恆久如一），那眾生的生生死死，稱為無常。

其二者是，該修行者認為，當不往內心觀照，遍觀十方世界國土時，看見他方世界國土因時間因素崩壞時，則稱為究竟無常，沒有崩壞的則稱為究竟常（意思乃指恆久如一）。

其三者是，該修行者認為，若反觀我的心，微小精密就像細小的塵埃，能夠流轉於十方世界，本性不會改變，能夠令此肉身，生即生，滅即滅，其本質不壞的特性，稱我性如（常）。外在的一切死生，乃從我的感覺思考流出，則稱為無常性。

其四者是，該修行者，已能夠瞭解到（想）的內涵，但對於（行）的運轉（有關於行前已述及），有了誤解，當看到萬物生死流轉，以為這就是常性，但色、受、想、因為都已滅盡，則稱為無常性。

由於上述四種見解，一部份說是無常性，一部份說是常性。這樣的見解思考是錯的，失去佛所說的道理，容易墮入外道，失去菩提的心性，這種狀況稱為第三外道，宣揚設立二分常論，（就是上面所說的四種理論），但這是錯的。

各位網友，打從一開始談行陰魔，我想各位會漸掉入五里霧中，這裡所談的東西以佛教的觀點來看，已經非常深奧，因為即使是修行數十年的高僧，想要修到色、受、想皆空這個境地都很難，更何況是要瞭解它，但我們常常聽一些法師在說法，都會提到外道這兩個字，但我想真正瞭解的可能沒幾個。

但我一直要去強調的是，不懂沒關係，看過就有一個印象，就是一個殊勝的因緣，已播下了不可思議的種子，必會在未來開花結果，可能是一世，可能是百世，如果真能瞭解其中的意涵，那更是不可思議的功德，大家共勉。

四、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(想)的內涵，則心中光明，十種天魔(此指想陰魔)無法因修行人的執著而得其方便

附體，所以可以更精進的研究一切的源頭，但對於源頭的認識不清，卻會自以為認清一切，在已知及未知之間有了不同的見解，就會墮入四有邊論，認為有些東西是有邊的，有些卻是無邊的。

其一者是，該修行者，從心可以體會到，劫生劫死運轉不息，在他可以知道的，算得清的範圍內稱為有邊，算不清的，一直連續的稱為無邊。

其二者是，該修行者，可以瞭解到八萬劫中的事，但對於八萬劫前的事，沒有辦法瞭解，因為沒有辦法瞭解，因此感受不到，所以稱之為無邊，那可以感受到眾生存存在的稱為有邊。

其三者是，該修行者認為，我已得知一切，所以稱為無邊性。但尚有其它人，我能看見，但我不知道這些人，是不是瞭解自己是有邊還是無邊，所以稱它們沒有得到無邊的心，所以稱為有邊性。

其四者是，該修行者，窮覽其瞭解的世界，以其所見所聞，認為一切眾生，一身之中看來是有時生有時滅，所以自己認為，一切世界是一半有邊，一半無邊。

由於以上述四種想法，在計算有邊無邊，這樣的見解思考是錯的，失去佛所說的道理，容易墮入外道，失去菩提的心性，這種狀況稱為第四外道，宣揚設立有邊論，（就是上面所說的四種理論），但這是錯的。

五、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(想)的內涵，則心中光明，十種天魔（此指想陰魔）無法因修行人的執著而得其方便附體，所以可以更精進的研究一切的源頭，但對於源頭的認識不清，卻會自以為認清一切，在知

道與不知道、看得到與看不到之間有了不同的見解，就會墮入四種顛倒，說一些奇奇怪怪的見解。

其一者是，該修行者觀察到變化的根本，看到有變遷流動的地方，則稱之為變；看到有環環相續者，則稱之為恆；看到可看到的，則稱之為生；看不到的稱之為滅；其相續有因，本性不斷者，稱之為增；在相續的過程中間，若斷離則稱為滅，如果未斷離，各有生處，則稱為有；若有亡失，則稱為無；聽起來好像很有道理，但實在是別有他見，如果有來求法問道者，問他這是什麼意思，他會答說：我現在亦生、亦滅，亦有、亦無，亦增、亦減，會讓求法者搞不清楚。

其二者是，該修行者觀察到心的變化，並無一定的歸處，但並未真正的瞭解，如果有人來求法問道，只回答(無)，除了(無)以外，也不再說什麼。

其三者是，該修行者觀察到心的變化，都有一定的歸處，但僅對(有)的部份瞭解，如果有來求法問道，只回答(是)，除了(是)以外，也不再說什麼。

其四者是，該修行者觀察到心的變化，有與沒有都看得見，此乃因他所見到的境界較雜亂，所以他的心也跟著亂掉，如果有人來求法問

道，會回答說：（有，但有就是無，無之中也是有），一切錯亂，無法再追問。

由於有以上四種推論，對於虛無的見解錯亂，這樣的見解思考是錯的，失去佛所說的道理，容易墮入外道，失去菩提的心性，這種狀況稱為第五外道，宣揚四顛倒性，（就是上面所說的四種見解）。

各位網友：89.8.13 聯合晚報頭版的下面出現了一篇二分之一版大的言論，某出家和尚對某法師（蕭×實）的一番控告，我個人覺得各位可從兩兆的言論中，在我前面講述過的裏面找找看，有無相符之處，來自己印證一下社會宗教現象，也是一件見證。

六、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解（想）的內涵，則心中光明，十種天魔（此指想陰魔）無法因修行人的執著而得其方便附體，所以可以更精進的研究一切的源頭，但對於源頭的認識不清，卻會自以為認清一切，在無盡的生死流轉中，有了錯誤的見解，認為人死後有相（也就是物質還存在），心已顛倒。

此見解認為：其一或者是會堅固自己的肉身，所以色（物質）就是我；其二或者說我已圓通，可以包含十方世界國土，所以我就

質)；其三或者說是因為累劫的因緣，所以肉身才能回復，因此這些色(物質)是出自於我；其四或者說這些生死相續，都是依附著我，是我在主宰。

以上述這樣的見解，認為死後有相，如此循環有十六相，從此認為，是成煩惱，是成菩提，兩者各有各路，沒有抵觸。

由於有以上的見解，認為人死後有相(也就是物質還存在)，這樣的見解思考是錯的，失去佛所說的道理，容易墮入外道，失去菩提的心性，這種狀況稱為第六外道，認為五陰中，死後有相，心顛倒的論調。

89.8.17 報紙中又看到宗教洗錢案，不免讓人想到有些出家人，把出家當成一種職業，一份工作，也有些住持把寺廟當成營利的企業，不斷的累積金錢，雖然也在作善事，作得也不少，但若跟收入比起來實在是不夠多，也才會有洗錢案的發生，我想各位網友若在想陰魔中來查證，這種社會的宗教現象，就可以看得很清處，但我們仍然肯定很多宗教團體是真誠的在貢獻，感謝他們。

七、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(想)的內涵，則心中光明，十種天魔

(此指想陰魔)無法因修行人的執著而得其方便附體，所以可以更精進的研究一切的源頭，但對於源頭的認識不清，卻會自以為認清一切，在色、受、想、除滅的過程中，有了錯誤的見解，認為人死後無相，心已顛倒。

其一者，因為瞭解到物質的空性，所以覺得外在的存滅沒有什麼所以然；其二者，因為瞭解到心理上的作用全無，所以心中沒有什麼牽繫；其三者，因為瞭解到受(各種七情六慾)的意義，所以沒有什麼牽連；因為對這些概念沒有執著，即使有此肉身，而沒有受想，所以跟草木沒什不一樣。

他說，這樣的情況現在眼前，仍不可得證，怎麼說死後還有其它的化身呢？所以認為，死後無相，如此循環，說有八無相，從此便說所謂涅槃，所謂因果，一切都是空的，空有其名，一切畢竟是會斷滅的。

由於有以上的見解，認為人死後無相，這樣的見解思考是錯的，失去佛所說的道理，容易墮入外道，失去菩提的心性，這種狀況稱為第七外道，認為五陰中，死後無相，心顛倒的論調。

八、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(想)的內涵，則心中光明，十種天魔

(此指想陰魔)無法因修行人的執著而得其方便附體，所以可以更精進的研究一切的源頭，但對於源頭的認識不清，卻會自以為認清一切，在瞭解(行)的過程中，由於受、想已滅，但搞不清處有相與無相的意義，於是認為人死後不是有相，也不是無相，認為都不是，心已顛倒。

在色、受、想的範圍中，看到有又好像不是有，因為(行)的變化在其中，所以看到無，其實可能是有。所以這樣的循環去瞭解五陰的世界，認為八相都不是，只是一個緣字而已，所以會說人死後，可能有相，可能無相。由於對行本質的瞭解不對，所領悟到的，認為有相無相皆非，在虛與實之間搞不清楚。

由於有以上的見解，認為人死後不是有相，也不是無相，認為都不是，所以在此之後昏昏懵懵，失去道性，這樣的見解思考是錯的，失去佛所說的道理，容易墮入外道，失去菩提的心性，這種狀況稱為第八外道，認為五陰中，人死後有相無相皆非，心顛倒的論調。

89.08.29 報上刊載沙彌學院中的釋×浩法

師被判處12年徒刑，顯然檢方已搜證確鑿，我在前面第14篇已做了清楚的評論，(1)從楞嚴經評沙彌學院事件(89.07.28)人在修行途中，常會自我迷失而不自知，遇到一些小小的成就，就以

為自己已經成為佛菩薩，大大方方的講經說法，大大方方的行其貪欲，這是最糟的一件事，我想，在瞭解了楞嚴經五陰魔後，必能更有警惕，做最正確的判斷，當時機一到便能像觀自在菩薩一樣，照見五蘊皆空（色受想行識），也就能度自己的一切苦厄，再度眾生的苦厄了，大家共勉。

九、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解（想）的內涵，則心中光明，十種天魔（此指想陰魔）無法因修行人的執著而得其方便附體，所以可以更精進的研究一切的源頭，但對於源頭的認識不清，卻會自以為認清一切，由於感受到色、受、想滅了之後，再也沒什麼了，該人於是會墜入七斷滅論。

該人會體會到身滅，或者是欲望滅，或者是苦盡滅，或者是極樂滅，或者是極捨滅，如此循環，看盡七際（前面提的苦樂之類）在體會中消滅，且滅了之後沒看到回復，因此就認為，人死後就一切斷滅了。

由於有以上的見解，認為人死後斷滅，這樣的見解思考是錯的，失去佛所說的道理，容易墮入外道，失去菩提的心性，這種狀況稱為第九外道，認為五陰中，人死後就斷滅了，心顛倒的論調。

十、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(想)的內涵，則心中光明，十種天魔(此指想陰魔)無法因修行人的執著而得其方便附體，所以可以更精進的研究一切的源頭，但對於源頭的認識不清，卻會自以為認清一切，由於感受到色、受、想滅了之後，就已經成就了，該人於是會墮入五涅槃論。

其一會以為欲界就是最後的歸依，(欲界：為天堂的一部份，有四天王天、忉利天、須燄摩天、兜率陀天、樂變化天、它化自在天。詳細內容可參考楞嚴經卷八)，在那可看見一切光明圓融，心生愛慕。

其二會以為初禪就是最後歸依，因為已無憂慮。其三會以為二禪就是最後歸依，因心已無苦。其四會以為三禪就是最後歸依，因有極大的喜悅相隨。其五會以為四禪就是最後歸依，因為無苦也無樂，不受輪迴，瞭解生與滅的本質。(有關初禪：四禪詳細內容可參考楞嚴經卷九)。以上的這種結論，乃是迷失在(有漏)的環境中，認為這五處的安隱勝地，就是最後的涅槃，如此循環，以此五處為究竟。

由於有以上的見解，認為這五種境界就是涅槃，這樣的見解思考是錯的，失去佛所說的道

理，容易墮入外道，失去菩提的心性，這種狀況稱為第十外道，認為五陰中，這就是涅槃，心顛倒的論調。

佛告訴阿難，如是十種修行中禪定所發生的見解，都是因為漸漸瞭解到行的意思，但並非百分之百的瞭解，所以自己心中起了作用，才會有這樣的情況發生，眾生由於長久以來迷失方向，無法自我忖量，一遇到這樣的因緣，無法瞭解，自稱成菩薩道，形成大妄語，墮入無間地獄。

終於把十種行陰魔翻譯完成，我想各位網友一定很難瞭解，因為很難去查證，行陰魔是十種心魔，修行到這樣已經非常不簡單，且大都已具備有神通力，可瞭解過去與未來，但都限制在八萬劫內，故稱有漏，就是仍有遺漏，也才有這麼多錯誤的見解，看過之後，最重要的是不要拜錯師，貽誤修行。

要從行陰魔來舉一個社會宗教現像的案例，比較困難，因為修行至此，已脫離人類的物質世界，他也不會想去貪你的財要你的色，所以不會有醜陋的社會現象發生，它所影響的是後階段修行的方向，比如說行陰魔第十項，誤以為天堂就是涅槃處，殊不知天堂仍在六道輪迴的範圍內，享樂完之後還是得墮入輪迴。

有些法師常說，和尚尼姑上西方成就者十不及一，為什麼呢？在此舉個例說明，今天你有100萬的資產，於今世勤快安份，樂於佈施，但並不修行，請問來世當作如何？必定也是個有德之人，且資產可能變成1000萬。再於來世勤快安份，樂於佈施，但還是不修行，請問來來世當作如何，必定更是個有德之人，且資產可能變成一億，如此輪迴就會成為一國之王。

和尚尼姑也是一樣，今世是個小和尚誦經佈施為民祈福，但並不修心破五蘊，則來世還會是個和尚，只是會變成一個有名的和尚蓋大寺廟。那來世又更積極的佈施弘法熱心公益，但還是不修心破五蘊，則來來世還會是個和尚，且知名度會更大，廟也會更大，甚至地位比一國的領袖還高。

綜何上述，不修行破五蘊(色受想行識)，就會只是在造福田增福報，對修行並無益處，或許有人會說只要堅持念佛就可往生西方啊，話是沒錯，阿彌陀佛也不會騙人，問題是你知道這些大和尚可以做到這一點嗎？他們心裡在想什麼你知道嗎？為何釋迦牟尼已成佛，到了吃飯時還是得自己托鉢去請人佈施，請大家想想看這些道理。

現在部份的和尚尼姑與凡人也沒什麼不同，他們的物質世界都非常好，身穿絲質衣物，出入名牌轎車，陣仗浩大，極具莊嚴，那是他們前世造的福報，我們應該瞭解，但千萬不要忘了修行才是最重要的，不論是何法門都有效。如果不修行，就會像在慈悲三昧水懺中，悟達法師連作九世的和尚，在第九世時地位已比當時的皇帝高，待皇帝向其跪拜請益佛法時，一時我慢心起，九世前的冤家(晁錯)立刻逮到機會，在其膝蓋長出一個人面瘡，可見因果如影隨形。

我還是那句老話，不懂沒關係，看過就有一個印象，就是一個殊勝的因緣，已播下了不可思議的種子，必會在未來開花結果，可能是一世，可能是百世，如果能夠瞭解其中的意涵，那更是不可思議的資糧，大家共勉。

識是什麼？舉例說之，例如人死後，肉體(色)敗壞，其還有神識存在(俗稱靈魂)，可是並沒有了身軀，而受、想、行、識都還以一種可以活動的能量存在於宇宙內的一種現象，佛家稱之為「識」。

可見(識)是佛學與科學最大的衝突所在，因為到目前為止無法用廣泛的科學方法來證實(識)的存在，也就是無法證實靈魂的存在，但是若不先假設靈魂的存在，基本上沒有辦法談佛法，所

以這也是我為什麼要從社會的宗教現像，反推印證佛法的先知，因為以務實的角度來看，只有先從人類生存的意義上來看佛法，才能得知並印證佛法的真實性，也就是以統計學的角度來印證。

有了這樣的共識，才有了不偏不頗的定位，才不會著迷，才不會影響了人類生存的定位，及現況以人為中心的生命世界，接下來我將先不翻譯探討楞嚴經的識陰魔，先經過一段時間的沉澱後再回過來看，我將重新回去探討(色受想行識)的本質，首先會從心經看起，因為心經的本質就是在通曉五蘊(色受想行識)，而心經也最普遍及通俗，雖不是家喻戶曉，但也是隨處可見，電視電影常有描述。

我將以科學的角度來探討心經，並以目前已知的科學知識來看(色)，為什麼心經說(色即是空，空即是色)，也就是以科學的角度來探討物質的本性，進而瞭解心經的意涵，進而可以比對2000年前佛以金剛經談空性，跟目前用已知的科學談空性有什麼不同，讀金剛經時我常會有某種感動，佛陀在談空性的時候是多麼的為難，談因緣聚合是多麼的不可思議，因為以過去的知識，說實在的很難讓人聽懂，也無法信服，將請各位網友來比較看看。

(色就是物質的泛稱，前面已多所提及)

此處說十種識陰魔，什麼是識呢？簡略說之，例如人死後，肉體（色身）敗壞，其還有神識（俗稱靈魂）存在，可是並沒有了身軀，而受、想、行、識都還存在於精神世界的生命現象，佛家稱之為「識」。

當修行者已能瞭解行的意義，則對於世間一切事物，可以說是六根清淨，不論內外都可以感覺到清明寧靜，可以到達以往不曾瞭解的境界，但一不小心就會墮入執著己見的地步，故修行者如能先行得知，必能防患於未然，此即所謂深入經藏，智慧如海。不管如何若有任何問題請直接參考原文，或歡迎來信討論。

一、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解（行）的內涵，故能夠體悟到（識）的面目，但對於生滅之間的關連未能達到圓通自如。雖能夠讓自己的身體與靈魂分合自如，並能與十方世界相通相覺，如果該修行人以為自己所歸屬的境界，生出這就是最後涅槃的見解時，則該修行人就會墮入，因為這樣的歸屬就墮入這樣的執著的境地（因所因執）。

該修行人以為這樣的一個境界就會變成他最後的歸屬，娑毗迦羅就會成其伴侶，以為這就是佛菩薩的境界，於是失去佛所說的正確知

識及道理，是則名為第一種識陰魔，（立所得心）。這樣的結果遠離了圓通之道，與涅槃城背道而馳，成為外道。

二、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解（行）的內涵，故能夠體悟到（識）的面目，但對於生滅之間的關連未能達到圓通自如。

若在其所歸屬的最後地方，以為這就是自己的本體，並認為在所有的虛空法界，十二類內的所有眾生，都是從我身中所屬的這一類所衍生而出，而認為這就是真理者。

這樣的修行者會墮入，在錯的道理中執著（能非能執），此時摩醯所羅會現無邊之身，成為他的伴侶。於是失去佛所說的正確知識及道理，是則名為第二種識陰魔，（立能為心）。這樣的結果遠離了圓通之道，與涅槃城背道而馳，生出大我慢心，以為我就是一切，這樣的惡種子。

三、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解（行）的內涵，故能夠體悟到（識）的面目，但對於生滅之間的關連未能達到圓通自如。

若在其所歸屬的最後地方，有了依附，自

己有了疑心，以為自己的身心，就是從那個地方所衍生而出，於是錯誤的以為十方虛空世界，都從此地而起，由於以為都是從此地而起，故把此地作為永恆不變的源頭，沒有生與滅，故在生與滅的道理中，以為這就是不變。

所以既然不瞭解生，也就對滅的道理有所迷惘，故在此地沈迷安住，若以為這就是真理者，此修行人就會墮入常非常執（對於錯的道理，非常執著）。於是自在天界，就會成其伴侶，於是失去佛所說的正確知識及道理，是則名為第三種識陰魔，（立因依心）。這樣的結果遠離了圓通之道，與涅槃城背道而馳，生出此就是圓通一切，這樣的惡種子。

最近看到某自稱活佛的人傳出了性侵害案件，而他的信徒遍及海內外，寺廟雄偉浩大，我曾經看過他發表的一些文章，其中曾經提到歡喜佛這件事情，那時我就在想這件事早晚會發生，因為按照楞嚴經的講法，有這樣的概念實際上已經著魔，各種講法解釋，只為了自圓其說，雖然有一些神通力，但其實是魔來附體，修行者並不知道，還以為自己證了無上菩提，自認為是活佛，其實已經著魔，只是還沒有什麼具體事證罷了，因為自體的佛性及魔性還是會做一番交戰，在這個交戰的過程中，由於還是秉持著人性面的

正道，再配合神通力的展現，故其信徒的累積就會很龐大，但最後還是不敵魔性。

各位網友，如果您把我前面所翻譯的楞嚴經看過之後，我想您應該會有一些瞭解，在精進修行的過程中，這些現象都會發生，隨便舉幾個會犯淫的魔例。

想陰魔第四——此為原文，譯本在本站第二篇

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，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。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；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。

篇

想陰魔第八——此為原文，譯本在本站第三章

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，亦言自謂得無上涅槃，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；或上水行，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，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，讚歎行淫，不毀麤行，將諸猥媠，以為傳法；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。

以上兩個例子是釋迦牟尼佛在楞嚴經中所說，我在前面也有翻譯過，大家可以再回顧一下，所謂溫故能知新，把佛陀的先知印證一下社

會的宗教現象。同樣的，我們在電子媒體上，也同樣看到很多他的信眾還是全力支持，這在楞嚴經上也有提到，不足為怪。

人在修行過程中，由於漸漸瞭解宇宙的一些現象，而會有一些不凡的能力，其實這就跟古時候的人看現代人，也會覺得不可思議，是同樣的道理，故必須控制這樣的感受，才能不被人的物性所左右，也才能走上正確的修行之路。

四、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(行)的內涵，故能夠體悟到(識)的面目，但對於生滅之間的關連未能達到圓通自如。

若在於所知道的情理中，認為一切都是圓達的，就會因為這樣的認知而有了一些錯誤的見解，認為十方草木都是有情，跟人沒什麼兩樣，草木也會成為人，人死了以後也會成為十方草木，就在無法分辨時的認知，以此就認為是不變的真理時，該修行人就會墮入，知無知執(以錯的道理為執著)，婆吒叢尼，會抓住他的覺性，成為他的伴侶。

於是失去佛所說的正確知識及道理，是則名為第四種識陰魔，(計圓之心)。如此成為一種虛謬的果報，這樣的結果遠離了圓通之道，與涅槃

槃城背道而馳，生出此就是知道一切，這樣的惡種子。

五、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(行)的內涵，故能夠體悟到(識)的面目，但對於生滅之間的關連未能達到圓通自如。

若在求得根本圓通互用的道理中，已能得到隨心順意，便在圓通化現發生的過程中，會貪求像火一樣的光明，喜愛像水一樣的清淨，喜愛能像風一樣的隨意流動，以這種世間的一切塵事為一種成就並加以推崇，然後以這些塵事的成就作為一種本來的成因，作為成就無上菩提的見解。

該修行人就會墮入，生無生執，(以這些無生命的隨心順意作為一種執著)。諸迦葉波還有婆羅門，就會辛勤的奉事，就會想求得能像水火一樣，脫離生死，並成為其伴侶，於是失去佛所說的正確知識及道理，是則名為第五種識陰魔，(計著崇事)。所以會迷去、心性而推崇這些物性，以這些錯誤的見解想求得本因，證得道果，這樣的結果遠離了圓通之道，與涅槃城背道而馳，生出了顛倒是非變化的種子。

六、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(行)的內涵，故能夠體悟到（識）的面目，但對於生滅之間的關連未能達到圓通自如。

若於圓通明化之中，認為在明化中間的虛性，是正確的道理，所以會以追求永滅為修道的皈依，並以此作為成就無上菩提的見解，該修行人就會墮入，歸無歸執。（以一切滅盡成為修行的執著）。在無想天中，（無想天請參考前述的三界），諸舜若多，成為他的伴侶。

於是失去佛所說的正確知識及道理，是則名為第六種識陰魔，（圓虛無心），也就是失去心性，一切以空與亡為最後的結果，這樣的見解遠離了圓通之道，與涅槃城背道而馳，生出了斷滅的種子。

七、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(行)的內涵，故能夠體悟到（識）的面目，但對於生滅之間的關連未能達到圓通自如。

若在追求常住不壞得道理時，對自己的身軀堅守不壞，不願自己的身軀毀壞，並以此作為成就無上菩提的見解，該修行人就會墮入，貪非貪執，（貪求此永生不壞）。諸阿斯陀，一些喜求

長命者就會成其伴侶。

於是失去佛所說的正確知識及道理，是則名為第七種識陰魔，（執著命元，立固妄因），也就是說執著在長壽，會趨向於長久在世，為物辛勞的結果，這樣的見解遠離了圓通之道，與涅槃城背道而馳，生出了斷滅的種子。

各位網友，識陰魔已經連續講了七種，各位有沒有發現一個共通點，所有的修行最後還是歸入【執著】這個結論，不管是執著於長命百歲或者是貪求空滅，不管是隨心順意，或是水火不侵，都沒有辦法達到佛教的最後關鍵，超脫生死，但是各位絕對不能對這些修行者有輕昧之心，因為若跟我們凡夫比起來則已經是不得了了，若要比喻的話，凡夫若是一個平民，這些修行者已是一個大富豪。

由此就可印證，這些高僧大德，老是掛在嘴邊勸大家不要執著，就是這個道理，執著有他無遠弗屆的比喻，窮人有窮人的執著，富人有富人的執著，平民有平民的執著，領袖有領袖的執著，比丘有比丘的執著，住持有住持的執著，高僧大德有高僧大德的執著，也就是執著無所不在，最麻煩的是自己無法發現，且以為這樣是對的。

或許各位對我上述最後一段執著不太瞭

解，高僧大德怎會還有執著，因為如果沒有執著就能成佛，就因為會有執著，所以有可能輪迴每一世都會是高僧大德，且功德越來越高，因為執著很難去除，幾乎必須瞭解宇宙一切，才能不執著自己所認為的一切，所以，因為不知道的事情太多，想不執著很難。

故真正偉大的高僧大德經過累世終於會體會到這一點，如果您去請益他，通常他只會告訴信眾兩個字【念佛】，想要快速成佛只有皈依佛這個辦法，不管是皈依阿彌陀佛，藥師佛，十方世界一切佛，否則只有一世一世慢慢來了。今天就到這。

八、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解(行)的內涵，故能夠體悟到(識)的面目，但對於生滅之間的關連未能達到圓通自如。

該修行人瞭解到靈魂與生命之間互通的道理，卻貪戀塵世間的一切，並唯恐其消滅殆盡，便在有這樣的想法時，會坐擁蓮華似的寶宮，享用七珍似的佳餚，增加一些名媛美眷，恣意的揮縱其享樂之心，並以此認為這就是修行的目的。該修行人就會墮入，真無真執，(真正瞭解到空無的本質，卻也真正執著在物質本身)。吒枳迦

羅，成其伴侶。

於是失去佛所說的正確知識及道理，是則名為第八種識陰魔，（發邪思因，立熾塵果），由於心中產生邪念，貪圖享樂，再立因果，枉費修行。這樣的見解遠離了圓通之道，與涅槃城背道而馳，生出了成為天魔的種子。

各位網友，如果一個人修行到此，已排除了色、受、想、行四蘊，可說已經神通廣大，來去自如，這個時候心中就會出現矛盾，最常見的就是對生命、物質產生眷戀，而且會有僥倖的心理，以為自己還可以拉回來，做個比喻來說吧，一個很有權力的人，是想作白道的老大，還是黑道的老大，還是兩者都要，作白道的老大其限制是不能沾染花花世界，而黑道的老大是於法不容，這就跟上面所提的，是要成佛還是成天魔，是一樣的道理，所以會產生迷惘，因為人對物性的迷戀是打從出生就帶來的，這也是以（人）這個基礎來修行必須要注意的。今天就到這。

九、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解（行）的內涵，故能夠體悟到（識）的面目，但對於生滅之間的關連未能達到圓通自如。

在體會到空寂與空滅時，不能夠完全體會

到這一個過程的意義，在生命與靈魂的分別中，分別了因果所帶來的好與惡，而疏忽了其中精神含意的真偽，認為在因果報應的循環與酬報中，只求感應乃違背清靜的修道，所以若看見苦則應斷，證得滅掉苦樂乃修道之本，所以認為證得【滅】就已得道，不再前進，並以此作為成就無上菩提的見解，該修行人就會墮入，定性聲聞，一些無聞僧，增上慢者，就會成為他的伴侶。

於是失去佛所說的正確知識及道理，是則名為第九種識陰魔，（圓精應心，成趣寂果），也就是受心的主導成了寂滅的果，這樣的見解遠離了圓通之道，與涅槃城背道而馳，生出了空寂交纏的種子。

各位網友，如果說成佛是100分，修行到了上述這個境地，可以說已經是98分了，但還是不能成佛，尚未圓通自如，以個人所知，目前為止好像還沒有看到有任何在世的修行者到這個境地，各位也可以觀察看看。

十、佛告訴阿難，當得到正知識，各修行人能夠瞭解（行）的內涵，故能夠體悟到（識）的面目，但對於生滅之間的關連未能達到圓通自如。

若在修行圓融的過程中，已得到清淨明朗

並可深深的感到其中的妙趣，並以此認為這就是涅槃，而不再修行前進，並以此作為成就無上菩提的見解，該修行人就會墮入，定性辟之（辟之佛之類），一些俗稱緣覺者，不迴心者，就會成為他的伴侶。

於是失去佛所說的正確知識及道理，是則名為第十種識陰魔，（圓覺忽心，成湛明果），也就是受心的主導成了空明的果，這樣的見解遠離了圓通之道，與涅槃城背道而馳，生出了不化成圓融一切的種子。

佛告訴阿難，如是十種禪那，修到中途成狂，就因此而迷惑，在還沒有修足時，生滿足的心並立證，都是因為識陰的心魔交互作用，故產生這樣的果位，眾生頑迷不知，不自己好好的思量，遭逢到這樣的情況現前時，個個以自己的所愛、修習而自迷心性，停止前進，並以此為究竟及所歸之地自以為滿足，自言成就無上菩提，如此大妄語成，如果受到外界邪魔所感，業終則將墮無間地獄。

如果是聲聞緣覺，則將無法成就再增進。
(此句就是第九及第十陰魔所談)

終於談完了十種識陰魔，也把五十種陰魔談完，應該對修行有很大的精進，尤其是對社會

上各種是非曲直的宗教言論及見解，有能力去分析判斷，若再配合心經的修行，照見五蘊皆空（色受想行識），則知五蘊群邪，修五蘊皆空，必能得阿諾多羅三邈三菩提（成無上正等正覺），不受群魔所擾。

會到識這個階段，代表色、受、想、行已皆空，接下來所要面對的就是自己的意識，自己的心，因為自己還擁有軀體，所以會對生滅之間的關連有所猶豫，未能達到圓通自如。雖能夠讓自己的身體與靈魂分合自如，並能與十方世界相通相覺，但對自己所歸屬的境界無法確立，所以識陰魔可以說是心魔。

面對識陰魔這個階段的修行者，在社會上、宗教界、可以說找不到幾個人，個人才疏學淺，舉不出一個例子來跟各位網友說明，主要是這種現象對社會的實質面的危害也不會那麼大，因為都集中於修行者個人，若以小乘佛法而言，修到這裡好像已經夠了，例如自在天界，聲聞，緣覺，辟之佛等，因為修行到這個境界，若以人的眼光來看可以說是神通廣大，但他又不會像想陰魔一樣到處亂搞，因為那些東西對他而言很容易，也沒有必要，這裡主要是要提出若有一天你到了這個境界時，你該怎麼辦？

若你問我有沒有那位高僧大德走到這裡，

老實講：我不知道。不過，我想應該是有，只是我們不知道罷了。

大家常說一件事很殊勝，就是能值佛出世，也就是人在世時能遇到佛在說法，因為所有的疑竇都可獲得解答，且佛所說的事都可得到印證，如果佛經所言不假，則法華會上以佛之力可親見多位菩薩，如觀世音菩薩，佛說無量壽經時，可親見西方極樂淨土及阿彌陀佛，在這樣的狀況下就沒有什麼信不信的問題了。

接下來要談楞嚴經中所提，二十四聖自陳宿因，這二十四聖是佛陀的弟子，其中有包括大家熟悉的普賢、勢至、彌勒等菩薩在會中談論到自己修行的經過，提供大家做個參考研究，並比對社會上宗教的一些說法。