

七真史傳

《七真史傳》是記述北七真修煉歷程的一本史書。由於原書雖引述了史傳內容，但容有未做進一步說明及諸多半真半假，容易引迷入迷之虞。為期詳加析述，並將其中流於顯化靈感部分，改用現代人比較容易接受的方式予以呈現，本書作者李瑞烈老師乃竭盡所能，旁徵博引，讓您清楚了解史傳內容，必要時並貫串生活中的真實故事加以佐證，使閱讀的人有親身經歷，深刻感受的情境。修證佛、道向被視同天機，或被認為奧秘，本書則以最平易近人的方式將馬丹陽、譚處端、劉處玄、丘處機、王處一、郝大通及孫不二等七位真人的修煉始末，公諸於世。修心煉性，抱元守一為道教核心主張，吾人倘能效法先賢，夙夜匪懈，努力勤修，則人人拔宅飛昇，個個羽化登仙乃指日可待也！

中華民國宣揚道德協進會 發行
The Association of Moral Improvement of R.O.C. (AMI)

會館：26056 宜蘭市延平路56巷38號
電話：(03) 937-0033 (代表號) 傳真：(03) 937-0506
官網：www.ami.org.tw

七真史傳 講記

李瑞烈老師 講述

中華民國宣揚道德協進會 發行
The Association of Moral Improvement of R.O.C. (AMI)

七真史傳

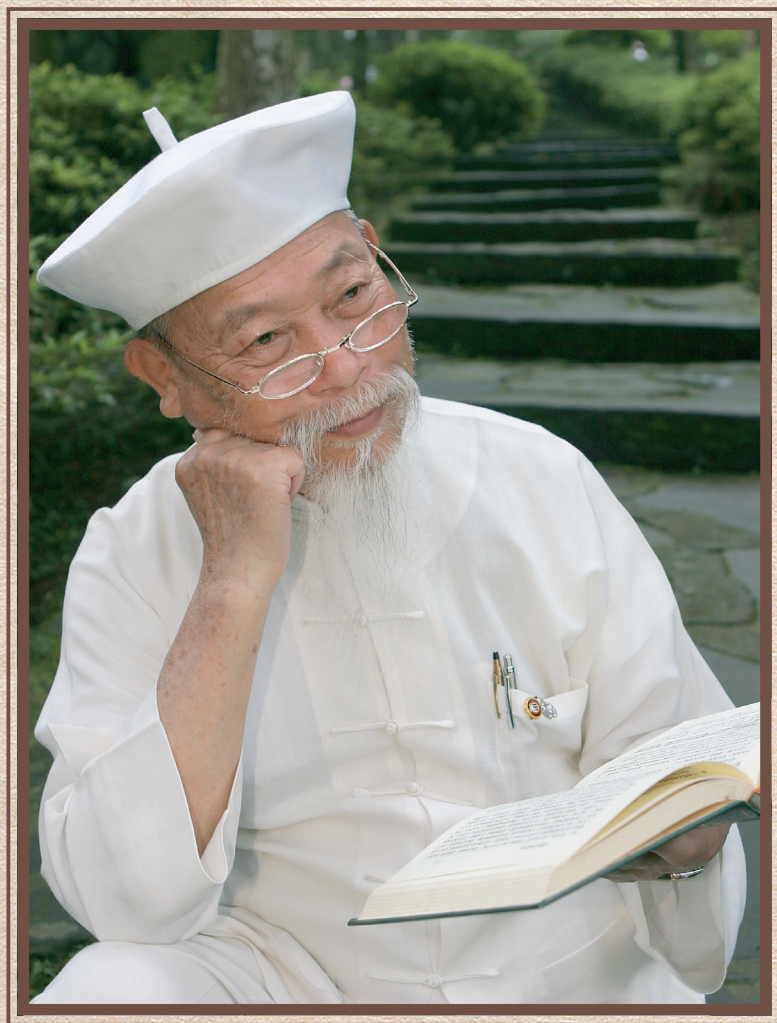
講記

李瑞烈老師 講述

孚佑帝君
呂純陽祖師聖像

呂純陽祖師本唐之宗人，姓李名瓊，誕生於唐德宗貞元十四年。蒙鍾離老祖度化，得大道真訣。隱現度世，拯救眾生。咸通十一年功成德滿，升天歸仙。自唐以來，無世不出，慈悲心切，顯其仙蹟，善信崇奉為道家之觀音。祖師為道教南宗純陽派開山始祖，又稱孚佑帝君。民間俗稱呂洞賓、呂祖、呂仙祖，亦稱回道人、麻衣道者、純陽帝君，純陽子等等。道家恭奉「妙道天尊」、「文尼真佛」之尊號。祖師乃民間相傳八仙之一，亦名列「五文昌」。與關聖帝君、司命真君同列鸞門三恩主。

【 2005.5.25 於鹿谷 陳建仲攝 】

李瑞烈老師

本會創辦人 李瑞烈老師，道號玉真，自號愚叟翁。台灣省宜蘭縣人，民國十年出生。青年時期，目睹戰爭之愚行，幡然體悟善惡果報之天理，發願救世救人。

五十餘年來宣揚道德、弘揚倫理、淨化人心。民國87年創立「中華民國宣揚道德協進會」，民國96年「中道會會館」落成啓用。奉行「談道不談錢」為重要準則。弘法利生，不計名利。全省先後成立多處講演中心，長年奔波，巡迴宣講不輟。

著作部分：撰述《歷任聖賢列傳》《佛說十法界講義》《孔子弟子傳述》《中庸講記》《金剛經講記》《七真史傳講記》等十餘部專書；講座部分：主講《論語》《中庸》《道德經》《七真史傳》《頓悟入道要門論》《金剛經》《六祖法寶壇經》《觀世音菩薩普門品》《道德經》《了凡四訓》《瑤池金母經》《易經》等各家經典及各類弘道專題。製作完成DVD專輯光碟七十餘種，提供大眾免費索取。弘法於台視、華視、國衛(番薯)等電視頻道。並設置永久網站，提供雲端影音隨選服務。

本會於民國99年，特將老師畢生無私奉獻，弘道的卓越事跡，拍攝「修真傳奇」傳記電影，此影片於「人間衛視」頻道播放，並接受該台「心燈」節目專訪。俾供世人效法學習，共同為修菩薩行之志業，克盡棉力，以勵來茲。

七
真
史
傳

講
記

李瑞烈老師講述

《七真史傳講記》序

——一體貫通，萬派朝宗——

李瑞烈

「春秋代序，陰陽慘舒，物色之動，心亦搖焉。蓋陽氣萌而玄駒步，陰律凝而丹鳥羞，微蟲猶或入感，四時之動物深矣。」觀人事之代謝，察往來於古今，獨何能無慨然焉？而立之初，爲償淑世微衷，奔波傳道，孤身轉徙臺島，飄然紅塵，如滄海之一粟。幸蒙

呂純陽祖師慈悲度化，法水滔滔不絕；衆生時節因緣具足，道務蒸蒸日上。回首弘道一甲子，鏡裡青絲已成白雪。如今耄耋蒼顏，如魚游少水之中，人生春秋，恍然季冬。展眼前程，霰雪無垠，或有慮深矜肅者，切莫效法海之涕泣焉！金剛經云：「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」耽情萬象之際，感物聯類，終歸俗情。新舊生滅，交臂已謝，豈待白首？蘇子曰：「自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬；自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也。」大道先天地生而不爲久，修真典型在夙昔，雖不能至，心嚮往之！

《七真史傳》乃道教眞人之合傳，歷述呂純陽祖師門下北七眞修行傳記，著作約在明季。書

歸小說，事類傳奇。倘於顯化迷離之事，可毋著意；或有乖違世情之舉，切勿拘執。視以西遊、封神之儔，雖不中，亦不遠矣！其人事情節，略讀可也。至於祖師論道、修行真訣，乃本傳之菁華也。蓋淺者見淺，深者見深，行者得魚忘筌，得兔忘蹄。「依了義經，不依不了義經。」本傳闡理甚真，允臻大道。

史傳曰：「所謂全真者，純真不假之意也。人誰無真心，一轉便非了。人誰無真意，一雜便亡了。人誰無真情，一偏便差了。」直指道心全真之體，人人本具。又云：「所謂初心者，即固有之心也。所謂始意者，即朕兆之意也。所謂至情者，即本性之情也。」吾人恭誦《中庸》首章：「喜怒哀樂之未發，謂之中，發而皆中節謂之和。」文句雖異，至理不二也。

愚痴衆生，不識初心、始意。自家摩尼寶藏，棄地不顧。餘習牽攣攀緣，捨己之田而芸他。雖身處道中，心外求法，計較人我福德；頭上安頭，競逐不急之務。凡夫以有物可得，生貪瞋癡三毒，名事障；以有法可得，能障正見，名理障。迷人學道，不信正理，福盡業在永難脫苦；下士學道，認術爲道，造孽造愆乃歸冥途；中士學道，妄鍊肉身，心無正念終不見道；上士學道，求之於心，成仙成聖，只在目前。史傳曰：「道理精微，道法無邊，一體貫通，萬派朝宗。」

序二

《七真史傳講記》揭開真人證道玄妙面紗

——羽化登仙非莫測 拔宅飛昇是高深——

中華民國宣揚道德協進會

第四、五屆理事長（2009.02.15～2017）

李瑞文

謹識

本會於民國一〇一年三月九日刊印坊間出版之《七真史傳》共二卷，卷上十三回，卷下十六回，合計二十九回。由於原書內容半真半假，且諸多史傳內容並未詳加闡明，有待進一步解析，因此，特依據李瑞烈老師對《七真史傳》之講述內容，另行出版本書。講記內容有關「史傳原文」部分皆標誌《七真史傳》原文之頁、行、字，俾資對照。

本書之編輯體例為：先列史傳內容，次為釋義，再次為引註，間或貫串故事或進一步加以解說，其中並附有與解說內容相關之圖表，以供印證與查考。又本書對於史傳內容均詳加解說，至於其間內容如涉及顯化靈感的部份則儘量以現代人所能接受的方式表達，俾免流於怪力或失之荒誕。

道家七真分爲南七真和北七真，南七真包括：劉海蟾、張紫陽、石杏林、劉永年、薛道光、陳虛元、白玉蟾及彭鶴林等七位真人，本書講記（三）有約略說明；而北七真則包括：馬丹陽、譚處端、劉處玄、丘處機、王處一、郝大通及孫不二等七位真人。本講記乃在說明北七真的修煉歷程。

修證佛道向被視同天機，或被認爲奧秘，咸感難以探其旨趣，無法窺其全豹，惟本書將七真之修道始末，毫無保留，公諸於世，其中包括：捨盡家財，看淡一切；得成於忍，悉破慳吝；道在乎悟，非關言語；水火相濟，陰陽貫通；自毀容貌，堅定其心；裝瘋作傻，性體圓明，一念純真，萬慮俱清；一點真性，直達虛無；寂然不動，念滅私盡，私盡欲淨，欲淨陽存；佯裝調戲，以資脫身；混跡煙花，煉空色相；誤信麻衣，忍飢受餓，拔除魔障，死裡重生；存有爲之心，而行無爲之法，於相離相，於空離空，存無守有，抱元守一。

爲符合李老師講述原意，臻於精確，方便閱讀，因此，特別禮聘會外學者專家及本會相關人員成立出版審校小組，歷時一年餘，集思廣益，詳予校正。

本書得以順利付梓，除感謝李老師長期不辭辛勞宣講《七真史傳》，引導衆生效法先聖先賢，以期日益精進，弘法濟世，利益衆生至高無上之法布施之外。對於林秘書長文睿，所領導之出版審校小組成員，竭盡所能，專心致力於編輯校對的心力，均一併表示衷心謝意。《七真史傳》末云：「七真因果永流傳，惟望吾人習妙法，受得人間無限苦，定作天上逍遙仙」，已爲閱覽本書作了註腳，期盼大家照茲奉行，夙夜勤修，相信無勞爾形，無搖爾精，皆可羽化登仙，拔宅飛昇。

本文分段對應光碟圖示說明

七真史傳（一）—— 第1～2回 DVD光碟目次

1. 會歌	2' 10"
2. 前言	5' 27"
3. ◎行善當從實處行…	【史傳 001】 6' 10"
4. ◎佈道齋曾結善緣…	【史傳 002】 7' 03"
5. ◎幾人仗義能疏財…	【史傳 003】 8' 07"
6. ◎錢財聚復散…	【史傳 004-1】 7' 19"
7. ◎一件破衲襖…	【史傳 005-1】 12' 49"
8. 金重與無心昌	6' 11"
9. ◎所謂全真者…	【史傳 006-1】 4' 56"
10. ◎所謂始意者…	【史傳 007-1】 9' 33"
11. 道家言天機有三	12' 55"
12. 修真錄釋天機	6' 57"
13. 天機淺說	11' 26"
14. 醫生留病根的玄機	10' 19"

總長度 123 分

— 12 —

前言

七真史傳—第1片·第2段

第一回 憐貧困偶施小惠 入夢寐深指迷途

行善當從實處行 莫沾虛譽圖聲名
虛名虛譽成何用 反惹窮人說不平

標示：頁—行—字

【史傳 001 P. 07-02-01】

【釋義】我們要做善事，就要實實在在去做，不要爲了想買一個虛名，爲了愛名聲而來做善事。這個虛名和不實在的名譽對於修道並無利益，有什麼用呢？反而惹來一些真正需要幫助的窮苦人家，怨聲載道，大抱不平。

世上很多人這樣子：「我今天出幾十萬，你來表揚我。」目的是要買這個虛名。所以我們真正做善事，不論金額大小都沒關係，只要真心拿出來做就好，不要爲了要買個名而來做善事。依照這

七真史傳講記 目次

序一 老師序	二
序二 理事長序	四
本文分段對應光碟圖示說明	六
前言	九
第一回 憐貧困偶施小惠 入夢寐深指迷途	一一
第二回 萬緣橋真傳妙道 大魏村假裝中風	二五
第三回 受天詔山東度世 入地道終南藏身	五九
第四回 談真空孫真誨夫主 求妙道馬鈺訪明師	七一
第五回 馬員外勤奉養師禮 王重陽經營護道財	七九
第六回 孫淵貞勸夫捨家財 馬文魁受賂通權變	一〇九
第七回 賄族長馬鈺立捨約 談玄功重陽傳真修	一一五
第八回 談先天真一妙理 除魔根不二法門	一二九
第九回 王重陽分身化度 孫不二忿怒首師	一九七
第十回 講三乘演說全真理 損面容甘作醜陋人	三七九
第十一回 降冰電天公護法 施妙算真人指迷	三八五
第十二回 指坐工申明妙理 學真道喜遇明師	三九三
第十三回 散壇場學人歸家去 換道裝師徒往南來	四四五

第十四回 試凡心屢施叱責 順師意常秉皈依	四六七
第十五回 示羽化先師歸隱 送靈樞門人服勞	四七三
第十六回 大魏村三老敘舊 晉安礪一言指迷	四九五
第十七回 戲喜紅定計脫身 難渾然當真盤道	五〇三
第十八回 王玉陽以真服假 譚長真說古證今	五一三
第十九回 論玄機四言契妙道 開山洞一人獨勤勞	五二五
第二十回 煉色相烟花混跡 說妙偈道念純真	五三九
第二十一回 孫不二洛陽顯道術 馬丹陽關西會友人	五五三
第二十二回 分蒲團大道不戀情 問相法當面把人量	五五九
第二十三回 化強梁改邪歸正 談至理因死得生	五六九
第二十四回 苦根盡相隨心變 陰魔起幻由人生	五八五
第二十五回 真陽足群陰退散 惡貫盈合家沉淪	五九一
第二十六回 祈甘霖回天轉日 施妙術換鳳偷龍	五九七
第二十七回 諭吾人諄諄告誡 論修行層層做來	六〇五
圖一：五行相生相剋解說圖	一二〇
圖二：無極、太極、兩儀圖	一四一
圖三：先天八卦和後天八卦圖	三三六
圖四：十二時辰地支圖	三四六
圖五：蘇侗姓名筆劃圖	五七七

全書文字整理 江佩珍

民國六十三年生於台中市。中興大學中文系學士，東海大學中文系碩士，目前是東海大學中文所博士候選人，曾任弘光、朝陽科技大學通識教育中心兼任講師。

前

言

七真史傳一第1片・第2段

前言

這本《七真史傳》是描述道家北七真。說到「七真」，分爲南七真和北七真；因爲南方有七位真人，北方也有七位真人。南、北七真都是呂純陽祖師所度化的：祂在北方度七位，南方度七位。《七真史傳》屬於北七真，是記述北七真的修煉歷程。談這部《七真史傳》時，要特別注意——道理是真的，故事則是半真半假。

爲何說「半真半假」？因爲講故事若不加油添醋不會生動，好像做料理，若不加調味料就平淡無味。故事若不稍微說一些曲折離奇、引人入勝的，聽得不入耳。所以故事內容，我就不照這本書說，只按照順序說。這本書的內容和我說的有時候會有一點不一樣，因爲太迷信的部分，我都刪掉了。道理說得太迷信，難免引迷入迷。有人會問：「什麼叫做迷信？」比如說：「王重陽在禪房裡面裝瘋，在那裡修行，後來借土遁跑掉了。」人要怎麼借土遁？要怎麼跑掉？所以我就說他想了一個辦法離開那個地方，讓他脫逃了。我會說：「就隱遁在山洞裡面。」就不講：「隱遁在地下。」我會加以修改，讓現代的人比較能接受。若是講道理的部分，我一句都不偷工減料，每一句我都完整說明清楚。

第一回

憐貧困偶施小惠
入夢寐深指迷途

七真史傳一第1片・第3段

第一回 憐貧困偶施小惠 入夢寐深指迷途

行善當從實處行 莫沽虛譽圖聲名

虛名虛譽成何用 反惹窮人說不平

【史傳〇〇一】P.07-02-01

【釋義】我們要做善事，就要實實在在去做，不要爲了想買一個虛名，爲了愛名聲而來做善事。這個虛名和不實在的名譽對於修道並無利益，有什麼用呢？反而惹來一些真正需要幫助的窮苦人家，怨聲載道，大抱不平。

世上很多人這樣子：「我今天出幾十萬，你來表揚我。」目的是要買這個虛名。所以我們真正做善事，不論金額大小都沒關係，只要真心拿出來做就好，不要爲了要買個名而來做善事。依照這首詩，有一個意思差不多的小故事。在我們宜蘭某一個里，有一個里幹事爲人很熱心。里內有大小事情，他都很樂意幫忙。若有窮苦人家，他就去募錢援助他們；若有往生者家裡窮苦，他就去募錢買棺材來埋葬他。這個里幹事非常的熱心，也曾經榮膺好人好事表揚。但是大概福盡了，人若福盡，自然就會惹事情。有一回隔壁里的人家，家庭窮苦生病，小孩又小。他知道了這個消息，就去幫這個人募捐。原本隔壁里跟他沒關係啊，他是這裏的里幹事，他反而熱心到別里去了。里幹事募捐後，就拿了一些錢給那個窮苦人家。

當時有一位大施主，在募捐的時候，捐了十萬給里幹事。經過一段時間，這個熱心的善人心裡想：「這人所患的病，聽說是絕症。小孩又小，不知家裡怎樣了？里幹事這麼久沒來，不然我去他

家拜訪一下。」於是就去那個人家裡訪問。到了他家，看他很可憐，生病躺在床上。熱心的善人問他：「你怎麼不去醫院住院呢？」那人回答：「我又沒錢。」善人心想：「奇怪！里幹事那麼熱心，光是我就拿了十萬元給他了，為什麼會沒錢住院？」於是又問：「聽說里幹事有拿了一些錢幫助你？」「有。里幹事做人不錯，拿了三萬元來。雖然有三萬元，我家裡也要買米，小孩也要費用，我哪裡有多餘的錢可以去住院……」善人心裡想：「我就拿了十萬給他了，為什麼里幹事只拿三萬給他？」

回去後調查結果，才查出他募了上百萬的善款。你看！收了上百萬，才拿三萬元給病人。大家還說他是好人，而且還獲得好人好事表揚。事情被揭露後，這個里幹事就被剝了狐狸皮，拿掉假面具，也被捉去坐牢。就像這首詩，行善要實實在在的去做，不能爲了想買一個名，反而惹起窮苦人家不平。像這個里幹事，募集上百萬，卻只拿三萬元給真正需要幫助的人。所以要先瞭解這首詩的涵意，要知道什麼叫做真善，什麼叫做假善。

現在要說的這個故事，是發生在宋朝。宋朝有北宋和南宋，當時宋太祖趙匡胤打天下，帝都是在北邊，史上稱爲北宋；後來因爲發生內亂，帝都才移到南邊，史上就稱爲南宋。這個故事說，南宋時陝西省咸陽縣，有一個大魏村，村內大約有一百多戶人家，全村人姓王的佔了一半。村裡有一位寡婦，平時爲人很熱心，鋪橋造路、喜捨棺木、救濟貧民，做很多善事。因爲她丈夫死時，留了很多財產給她，還有一男一女。那時候村裡面大家都稱呼她爲王媽媽。人家爲什麼叫她王媽媽呢？因爲村裡有很多小孩子，以前的人種田、做工，小孩子經常放在家裡。小孩子一哭，這個寡婦就說：「來來來……媽媽跟你說……媽媽疼你……」招呼他們，拿糖果餅乾給他們吃。所以整個村子裡的小孩子都叫她「媽媽」。後來整個村子裡大大小小的，都稱呼她爲「王媽媽」。王媽媽兒

子也已經娶太太了，女兒也嫁出去了。

有一年冬天下雪，王媽媽站在後門觀看下雪：「雪下得這麼大，要怎麼出入？」剛好有兩個乞丐，一個腳稍微一跛一跛的，另外一個手像殘廢似的甩啊甩，揩了一個搭襖，弄了一個皮鼓。現在人沒看過乞丐，不知道「皮鼓」，年紀大些的就知道，「皮鼓」就是用竹管，上面撐一張皮，一搖動就碰碰碰……王媽媽見那乞丐拿著皮鼓，邊搖邊唸歌，來到眼前：「這位大嫂，你好心一點點來施捨。」王媽媽看到這兩個乞丐要跟她乞討，就說：「你們這兩個乞丐，不工作賺錢，也不是逢年過節，你們要來乞討什麼？」這兩個乞丐這樣說：「王媽媽！我們來你們村裡，跟村民打聽過，聽說王媽媽您很熱心。鋪橋造路、喜捨棺木、救濟貧民，初一、十五就煮整桶飯，在莊頭給乞丐們吃。我們一進到村子裡，就打聽到您是一個大善人。所以我們到村裡，第一個就是到妳這裡來，跟妳要個吃的。沒關係，您如果有吃剩的飯菜，給我們一點。我們昨天到現在都沒有吃飯，希望你能夠施捨一碗。」王媽媽說：「沒有了，剩一些飯都餵雞了。」兩個乞丐說：「沒有飯，不然粥湯也好。」

「粥湯」是什麼？現在年輕人也聽不懂。我們古時候，飯是用飯瓢撈的，撈剩的粥湯用來漿衣服。以前的人很傻，其實粥湯才有營養。以前都把飯撈起來，那是飯渣，大家都吃飯渣，難怪以前的人都營養不良。還把粥湯用來漿衣服，倒給豬吃，你看傻不傻。那時候兩個乞丐說：「不然妳有粥湯的話，給一點吧。」王媽媽說：「沒有，粥湯都倒給豬吃了。」兩個乞丐聽了就说：「王媽媽，人家說妳是善人，聽妳這樣說，妳根本不怎麼善。」王媽媽就说：「你們這些當乞丐的人，不工作賺錢，只想要乞討，出去。」一直趕他們。那時兩個乞丐就跟她說：「王媽媽妳是有錢人，若沒飯沒粥，不然拿兩文錢來結緣也好。」王媽媽繼續趕：「沒年沒節，沒初一沒十五，你們要乞討

什麼？你若要乞討，就等到初一、十五，再來莊頭吃飯。」「等到初一、十五？我早就餓死了。王媽媽爲什麼一定要初一、十五？」「爲什麼要等到初一、十五，你不知道嗎？我在後門給你，沒有人看得到。若初一、十五你來要，我整桶飯擺在莊頭讓人吃。大家都說王媽媽在布施，大家都誇讚我。現在沒年沒節，也不是初一、十五，你跟我來，我如果給你，我就白給了。」兩個乞丐聽了就搖頭說：「你是要名聲才做善事，你不是真心做善事。」

這時候，剛好有一個和尚來到她門口，拿著金鐘「鐺鐺鐺……南無阿彌陀佛……南無阿彌陀佛……」王媽媽一見，就在裙頭袋裡摸了五文錢，給那個和尚：「師父！給個添香油錢。」那和尚就去了。和尚一走，轉頭來了一個道士，在那裡步罡踏斗，拿了一張符就貼在門楣上。王媽媽一看，又在裙頭袋裡翻了翻，又摸了五文錢，又跟道士添香油錢。兩個乞丐看了就說：「王媽媽！妳說妳初一、十五才有布施，那兩個和尚和道士來跟妳要，妳就給他們？」王媽媽回答：「和尚會幫我唸阿彌陀佛，會幫我添壽命。道士幫我步罡踏斗、幫我貼符，會保佑我平安。你們這些乞丐，又不曾保佑我，我給你錢做什麼？」兩個乞丐一聽，很感嘆，於是吟了一首詩：

❀

布道齋僧結善緣 貧窮孤苦亦堪憐
只施僧道不憐苦 失卻善功第一先

【史傳〇〇二】P.08-09-01

【釋義】妳今天布施拿錢給道士與和尚要結善緣，也要想窮苦人家，孤苦伶仃無依無靠，也是很可憐。妳只布施給和尚道士，卻不來憐憫周濟窮苦人家，就已經失去行善修功的第一步先機了。

兩個乞丐感嘆地吟了這首詩後，就離開了王媽媽。

話說村子裡還有一個姓王的人，叫做王嘉，字知名，號德盛，是一個武舉人。古時候舉人有分科：文舉人靠文章，武舉人要靠武藝。這位王嘉，是武舉出身，大家都稱呼他爲王武舉。王武舉的太太周氏，生了一個兒子叫做秋郎。那天晚上，一家人正在吃飯。這兩個乞丐就來到王武舉的門口，在門口大聲地喊：「老闆啊！出來乞討喔！」（原作：「爺爺！求周濟。」）王武舉在裡面聽了，感到奇怪，乞丐要向人家乞討，應該說：「老闆啊！拿一點來施捨。」怎麼說：「老闆出來乞討？」到底誰是老闆，誰是乞丐？王武舉心想，這兩個乞丐連話都講錯了。

於是走出門外，跟兩個乞丐說：「你們兩位乞丐兄，剛才喊說：『老闆出來乞討。』是要跟我乞討，還是叫我出來向你乞討？」兩個乞丐回答：「說話不能說得太白，若說得太白，心裡就會發生疑問，還是不要問了。你若施捨給我，若不施捨給我就算了，問那麼多做什麼。」王武舉想想也有道理，我們若做得到就施捨他們，做不到就不要施捨，哪需要囉哩囉嗦問一大堆。於是就說：「你們這兩位乞丐兄，現在外面在下雪，天氣那麼冷，太陽又快下山了，你們吃飯了嗎？」兩個乞丐不耐煩：「你也很囉嗦，我們如果吃飽了，哪需跟你乞討？就是肚子餓才跟你要一餐。」武舉人一聽就邀他們進屋：「來來來……進來吃飯。我們正在吃飯。進來！進來！」

兩個乞丐聽他這樣說，就大搖大擺地進來了。一進到裡面也不客氣，就坐在椅子上，飯就一碗又一碗地吃了。一下子，一整桌的飯菜都被兩人吃光了。王武舉就問：「兩位乞丐兄你們吃飽了嗎？」兩人說：「唉！塞個牙縫而已……」武舉人說：「沒飽沒關係，我叫婢女再去煮。」「不用不用……洗米、下鍋、起火，煮到好的時候，我肚子早就又餓了。我們一進來，就聞到酒香，你有酒嗎？」武舉人說：「有！有！牆壁邊有一罈酒，要喝一杯嗎？」兩個人說好。於是武舉人搬來那

罈酒，不一會兒，一罈酒又喝光了。酒喝完後，王武舉就問：「兩位乞丐兄，現在太陽下山了，你們今晚要睡哪裡？」「要睡哪裡？我們當乞丐的人，沒依沒靠的，頂多借你屋簷下睡一晚。」武舉人聽了忙說：「這樣不好。外面還在下雪，你們睡在屋簷下萬一著涼了怎麼辦？我有一間倉庫，雖然不是好地方，我叫人拿個棉被，今晚讓你們在倉庫睡一下。明天雪若停了，你們再走吧。」兩個乞丐聽了，就在倉庫住下了。有一首詩，就是在讚歎王武舉。

幾人仗義能疏財 肯把貧窮請進來 只有當年王武舉 生平慷慨廣培栽

【史傳003】P.09-09-01

【釋義】在這個世上，有幾個人能夠這麼講義氣，不將錢財放在心上？肯將窮人乞丐請進屋吃飯？只有當年王武舉一個人做得到。他生平慷慨樂施，喜愛跟各種階層的世人交往。

所以兩個乞丐那晚就住在武舉人的倉庫。隔天早上，雪也小了一點，王武舉就到倉庫打招呼：「兩位乞丐兄，昨天實在很不好意思，招待不周。你們有沒有吃飽我也不知道，昨晚睡在這裡，不知道冷不冷？我想早上雪也小了一些，今天也很空閒，乾脆叫廚房準備幾樣菜，準備一些酒，我們一起來喝個酒談個話，不知兩位乞丐兄覺得怎麼樣？」兩個乞丐說：「好啊！你不嫌棄我們兩個乞丐，高興都來不及了，怎麼會不好？」王武舉就真的辦了一桌酒宴，請這兩位乞丐，邊喝酒邊聊天。王武舉於是問：「兩位乞丐兄，從昨晚你們住我這裡，到今天早上，沒有請問你們仙鄉何處？」

也不知道你們尊姓大名？」其中一位乞丐聽了就笑說：「他姓金，名叫做重。我姓無，名叫做心昌。」

「原來是金先生、無先生，你們家鄉何處？」「我們兩個人住在蓬萊島。」「你們這樣做乞丐，也不是辦法，乾脆我拿一些錢幫助你們去做個小本生意，不用再流浪當乞丐受苦，不知兩位先生意見怎麼樣？」金重和無心昌一聽就說：「我們不要！你給錢，我們反而難過。我們兩個人窮慣了，走遍三山五嶽、五湖四海，走到哪裡吃到哪裡，若想睡就躺在樹下睡，躺在屋簷下睡，口袋沒錢小偷也不會來摸我的口袋。假使你給我錢，我錢一多，麻煩就多。而且我們兩人當乞丐習慣了，也不會做生意。有一句古話：『家雞有食湯鑊近，野鶴無糧任高飛。』你看養在家裡的雞，三餐有得吃，一直吃到長大，就等著被宰殺。野鶴自由自在飛，雖然沒有人拿東西給牠吃，不過它到處覓食，不受一點拘束。我寧可做野鶴不願做家雞。」

王武舉聽到這些話，要給錢又不要，只好說：「若這樣，只好讓你們兩位兄長自由。」「現在好了，沒下雪了，我們也要走了。」兩位乞丐起身就走。王武舉跟在後面，一直送他們到門口，心裡覺得有點懷疑：「奇怪，這兩位乞丐怎麼這麼神氣？來我這裡，吃了兩餐睡了一晚，要走也沒說個謝謝，連頭都不回起身就走？」轉念一想：「我們既然做善事，又不想要別人報答。」於是就頭低低的，恭送兩個乞丐：「請請請……」忽然頭一抬，「奇怪！整個村子怎麼都不見了？」回頭一看，連自己的一間瓦房也不見了。「明明就在我家裡，怎麼後面不見屋子，前面又不見村子？」

只見眼前一座拱橋，那兩位乞丐就在拱橋上對著王舉人招手。王舉人好像吃了迷魂丹，兩個乞丐一叫他，就跟著走……。走到橋上，無心昌就碰碰地敲皮鼓，金重就唱著歌。

錢財聚復散 衣冠終久壞

【史傳004—1】P.10-14-01

【釋義】拚命的賺錢財，錢雖賺來，不一會兒就散了。衣服拿來，全新地穿上身，日復一日，年復一年，穿到後來新衣也變得破破爛爛。

怎麼說「錢財聚復散」呢？我把錢給你，你又給他。從米店流到菜店，從菜店流到餛飩店，從餛飩店又流到百貨行。一直流通，流通到後來，流到棺材店去就沒了。

怎如我兩人 值身於世外

【史傳004—2】

【釋義】王舉人呀！你怎麼比得上我們兩個人，置身在世外桃源，逍遙又自在。

不欠國家糧 不少兒女債

【史傳004—3】

【釋義】我們乞丐人家，不受紅塵俗世的羈絆，不欠國家的稅金，也沒有兒子、女兒來拖累。

不說好和歹 不言興和敗

【史傳004—4】

【釋義】我們兩個人一輩子不和人計較，不會有人我、是非、好壞的分別心，孑然一身，也沒有成功失敗的喜悅或悲傷。

不與世俗交 免得惹人怪

【史傳 004-5】

【釋義】我們不與世俗的人交往，沒有牽扯，來去自如，自然不會惹來世人見怪。

這句話有意思。爲什麼說不與世人交往，不會惹人見怪？與人交往爲什麼會見怪？比如辦喜事，嫁女兒、娶媳婦、做生日。如果你請客，不跟人家收紅包，就沒有閒話。你若帖子一發，想要收紅包，閒言閒語就很多。不信的話，你想要神氣一點，帖子一發幾百張幾千張。如果是普通的交往，沒什麼深交，接到帖子後就會說：「那麼敢死！去年娶媳婦才寄帖子，現在做生日又寄帖子來。說個難聽話，我跟他又沒什麼交情，帖子來了，沒去又不好意思，真不要臉！」倘若你沒寄帖子給他，也有話說喔！沒收到的人就說：「我難道沒錢給他賀禮嗎？某人就有收到帖子，我就沒有？瞧不起我！」人情事故就是這麼複雜，看你相信不相信。

我有一回去理頭髮，去那間理髮廳的幾乎全是老人，跟我差不多年齡。老人家話又極多，有一回聽一個老人說：「某人這一回做生日賺死了。」做生日應該要祝賀長壽才對，怎麼會說他賺死了？有人問原故，那人說：「很敢！一年請客請三次。那一天才娶媳婦，沒多久要做平安戲殺豬公，現在又要做生日。最少也要包一千元，宜蘭辦桌很便宜，一桌若二千元就很豐盛了。一個人一千元，一桌十個人就一萬塊。一桌就算三千元的，加上酒錢四千元，一桌就賺六千。十桌賺六萬。辦二三十桌，賺死了。」（民國八十四年的行情）所以請客最好不要收紅包，我過去娶媳婦嫁女兒，都沒跟人家收紅包，我臉皮薄薄的怕人笑。若辦好一點怕賠錢，辦得不好，人家就說：「怕人家吃。」很麻煩的，若沒跟人收紅包，辦好辦壞他們都不會嫌棄。所以說「不與世俗交，免得惹人

怪。」這是很道理的句子。

一件破衲襖 年年身上戴
爛了又重補 洗淨太陽曬

【史傳005—1】P.10-14-28

【釋義】我們身上只穿這件破棉襖，一年又一年都穿在身上，如果破掉了，就再縫補繼續穿。若穿髒了，就到溪旁洗一洗，陽光曬乾後，還是乾淨又舒適。

白日遮身體 晚來當鋪蓋
不怕賊來偷 也無小人愛

【史傳005—2】

【釋義】這件破棉襖，白天可以遮身體，晚上拿來當棉被蓋。也不怕小偷來偷，也沒有人會愛，真的要送人，人家也不要。

常存凌雲志 一心遊上界

【史傳005—3】

【釋義】我們心裡時時刻刻懷著凌雲壯志。一心一意想解脫生死，了悟大道，遨遊於上界。

上界就是天上、天堂、西方。

若人知我意 必要低頭拜

【史傳005—4】

【釋義】假使有人聽得懂我說的這些話，一定會低頭下拜。

我有無窮理 使他千年在

【史傳005—5】

【釋義】我們有無窮的真理，可以幫助他明心見性，解脫生死，精神上千年還存在。

惜乎人不識 以恩反爲害

【史傳005—6】

【釋義】可惜世人不知大道的珍貴，我說這些好話給他聽，他不但不感恩，反而當成是在糟蹋他們。

那時這兩個乞丐一個打皮鼓，一個邊唱乞丐調。唸完之後，無心昌從腰間解下一個葫蘆，打開葫蘆口，拿了一個缺了角的杯子，倒了一杯酒。無心昌把酒遞過去說：「王武舉啊！實在很不好意思，昨天讓你招待，早上又讓你請喝酒。俗語說：『吃人一斤也要還人四兩。』但是我這個當乞丐的，吃一斤還四兩實在沒有辦法。我喝你整罈酒，就用這一小杯酒，跟你回個禮，感謝你請我。我這樣子報答你，你會嫌棄我嗎？」「誠意喝水也甜。你既然要請我，當然我很高興的接受。」

王武舉將酒杯端來面前，一聞整個心頭都開了，一輩子沒有聞過這種酒香味。一喝下去，整個五臟六腑都暖和起來，味道無法形容。於是就問：「兩位乞丐兄，這個酒是從哪裡買的？我王武舉一輩子喝酒，沒喝過這麼好的酒。」無心昌回答：「哪裡買的我也不知道。我只記得，我小時候

就在做乞丐了。有一天討到一個在釀酒的地方，我就用這個葫蘆，買了一葫蘆的酒，把它繫在腰上，繫了幾十年了。俗話說：『放酒會香，放病會重，放橘子就會爛整簍。』我的酒放久就比較香了。」武舉人聽了說：「嗯！好酒。可以多送我一杯嗎？」「沒關係，不要說一杯，三杯也送你。」於是又接連倒了兩杯。

王武舉喝了這三杯酒，整個人頭昏腦脹。他原本是海量，現在這麼小杯的酒，喝了三杯就醉倒了，整個人趴在橋欄邊，就睡著了。那時兩個乞丐就過來搖他：「王武舉起來！不要睡了，起來！」王武舉揉了揉眼睛說：「唉！真是好酒，很感謝，我要回去了。」「要不要……我去你家，讓你招待，你若不嫌棄，就來我家走走。」「你住在那裡？」「這裡再過去一會兒就到了。」於是王武舉就傻傻地跟著走。走到一座山，那座山是很陡很陡的絕壁，兩個乞丐一直走一直走，走到山上去。王武舉不敢上去，看著絕壁，不知道怎麼爬上去。兩個乞丐說：「王武舉，你怎麼不上來？」「兩位乞丐兄，山這麼陡要怎麼上去？」「上不去？我們一個手殘廢，一個跛腳，都爬上來了，你爬不上來？」

王武舉一聽有理「人家腳殘都能夠爬上去，我一個武舉人爬不上去？」於是也跟著爬，沒想到一登就上了，雖然沒有梯子，也一步一步地上去了。到了山頂上面，一片平平坦坦，又有一座水池，水池裡面種著蓮花，開了七朵。王武舉說：「我不曾看過這麼漂亮的蓮花。」乞丐就問：「王武舉你要嗎？如果要，我摘給你。」於是走到水池中，將那七朵蓮花摘下：「王武舉，這七朵蓮花跟你有緣。希望你把這七朵蓮花拿回去，要好好珍惜。你可以回去了。」王武舉問：「我要從哪裡回去？」「你從哪裡來，就從哪裡回去。」王武舉一聽，就轉回頭走到山邊，往下一看。哇！糟糕！剛才爬上來不知害怕，現在要下去，一看才知道萬丈深淵，哪能夠下去？光是看著深不可測的

山壁，就不敢下去了。

這時無心昌來到他後面，王武舉就說：「兩位乞丐兄，我想我們相處講話還很投機，不知道還有見面的機會嗎？」「有啊！會期原不遠，只在兩個三，仍從離處遇，橋邊了萬緣。」「這樣好，那我要怎麼下去呢？」「就這樣下去。」「要怎麼下去？這可是萬丈深淵……」王武舉話沒說完，無心昌就往他肩膀上一推：「下去吧。」

第二回

萬緣橋真傳妙道
大魏村假裝中風

七真史傳一第1片・第9段

第二回 萬緣橋真傳妙道 大魏村假裝中風

王武舉馬上倒栽下去，喊了一聲：「救命啣！」一下子醒過來，人卻躺在自家床上。那時他太太周氏和他兒子坐在床邊，周氏就開口問：「相公你醒了嗎？」王武舉就說：「好怪！」周氏就問：「有什麼好奇怪的？」「我明明送那兩位乞丐出門，那兩位乞丐帶我到一座山上。到了山頂，摘了七朵蓮花給我。我要回來，就把我推落萬丈深淵。爲什麼我會躺在床上睡覺？」王武舉正在百思不解，周氏就說：「唉！相公你已經醉三天三夜了，你知不知道？」「我睡三天三夜？是真的還是假的？我才去沒多久，而且才喝了三杯小小杯的酒，怎麼說我醉了三天三夜？妳有沒有說錯？」

王武舉很驚訝。周氏聽了就说：「相公！你以後要注意，不認識的人，以後不要來往。我看那兩個人，說不定是什麼強盜土匪，看你是有錢人，想要誘拐你。所以才用縮地術，將好幾里路縮成三步就到了，而且拿迷魂藥給你吃，讓你昏迷不醒。還好你身上沒帶錢出門，你如果帶錢出門，我看早被搶光了。」王武舉回想那天的事說：「我看可能不是這樣子，若要搶，來我們家就可以搶了，怎麼會把我帶到那麼遠的地方？而且那兩個乞丐，對我都沒有惡意。明明喝了三杯酒而已，去到山上馬上就回來了。妳說我醉三天三夜？我不相信。」

「你不相信？因爲你送那兩個乞丐出去，一去不回頭。家裡的人擔憂得要死，派人到處去找。好不容易，才在距離我們村二十幾里路的一座拱橋，看到相公你酒醉躺在橋頭上，才叫人把你抬回來，已經睡三天三夜了。」周氏說。王武舉還是不信：「那更怪！爲什麼我走沒幾步路，就說我走了二十幾里路？」周氏想他可能還在醉，等他酒醒再作打算，就不再講了。王武舉冷靜下來想：「那兩個乞丐絕對不是尋常的人，否則不會講那些話給我聽。」那時聽到乞丐歌的歌調內容，他就

有點醒悟，又想到那二個乞丐，一個叫做金重，一個叫做無心昌。金重、無心昌？金重、無心昌？想著，想著，王武舉突然間就開悟了：「金重兩字，金加一個重字就是鍾；昌字，沒心，沒心昌就是兩個口，就是呂。我知道了。絕對是八仙裡面，呂純陽祖師和鍾離老祖，現身來度化我。我不知道是仙長來度化，反而誤認牠們是兩個乞丐……唉呀！失去機會了。」

又回頭一想：「兩個乞丐有說過，若要再相會就是兩個三。那時候交代得很清楚，說：『會期原不遠，只在兩個三，仍從離處遇，橋邊了萬緣。』牠們要離開的時候，說了這句話：『會期原不遠。』就是要相會的日期不遠，『只在兩個三。』從離開的地方再來相會，在橋邊來了結萬緣……」想到這裡，王武舉就稍微的解悟了。「兩個三，三月初三就是兩個三了。現在已經新春了，三月初三馬上就到了。牠說在橋邊再相會，那就是三月初三要在橋邊跟牠相會。」

日子過得很快，過年正月二月三月一眨眼就到了。依他們當時地方的風俗，三月初三是掃墓的節日。比如我們宜蘭隔壁的羅東，家庭年例清明不掃墓，也是三月初三掃墓。所以有的掃墓在三月初三，有的在清明。那年三月初三，王武舉的妻子準備了牲禮和一些祭品，就跟她先生講：「今天是三月初三，要去掃墓了，現在就一起去吧。」王武舉心想：「我跟那兩位仙長約定三月初三要相會，今天如果去掃墓，我就沒有機會了。」於是裝病：「我今天不知怎樣，可能感冒了，頭很疼腳痠手軟。今年掃墓你們去就好，我在家裡躺一下，稍作休息。」周氏聽說先生不去，就交代下人擔著牲禮，帶著兒子出門掃墓去了。

王武舉利用妻子兒子不在的機會，就離開家裡，來到距離他村子二十幾里路的那個拱橋。在拱橋邊東望西望，等著看看那兩個乞丐會不會再來。就在這時，突然有人拍他的肩膀叫：「王武舉！」一回過頭來，只見那兩個乞丐就在後面。那時王武舉雙腳一跪：「兩位仙長在上，受弟子一

拜。」兩個乞丐一聽，哈哈大笑，回復真人模樣，真的一位是鍾離老祖，一位是呂純陽祖師。當下王重陽在那裡就要求鍾離老祖和呂純陽祖師傳授真理給他。

❁ 所謂全真者，純真不假之意也。

【史傳006—1】 P.18-06-01

【釋義】什麼叫做全真？全真就是無論行住坐臥、起心動念，說話、做事，全都是實實在在，真心、真意、真情，沒有一點點虛偽作假的意思。

❁ 人誰無真心，一轉便非了。

【史傳006—2】

【釋義】哪個人沒有真心？不過是真心一轉，受了壞念頭的污染，真心就不見了。

❁ 人誰無真意，一雜便亡了。

【史傳006—3】

【釋義】哪個人沒有真意？只是看人做事，學壞比較容易學，一但被惡念參雜了，真意就消失了。

❁ 人誰無真情，一偏便差了。

【史傳006—4】

【釋義】哪個人沒有真情？只是我們的思想一偏，有了妄念，真情就消失，就偏差成假情了。

初心爲真，變幻即爲假心；始意爲真，計較即爲假意；至情爲真，乖戾即爲假情。

【史傳006—5】

【釋義】人初發起的心，就是真的，假使心再一轉變，就成爲假心；開始的意，就是真的，如果有計較心生出來，就變成假意；至情是真的，如果不真誠又違背常理，就成爲假情。

所謂初心者，即固有之心也。

【史傳006—6】

【釋義】什麼叫做初心？初心就是我們人本來就具有的真心。

我舉一個例子給你們參考。比如我們到一間廟拜拜，拿了一百塊添香油錢，這就是我們的初心。因爲我們真正發出來的心，是真正要敬神明、敬佛祖的心。這時候，這一百元是很高貴，是無價之寶，是單純想添香油錢。這時廟祝說：「這一百元你就直接投到功德箱。你若是拿一千元，就寫感謝狀給你。若是捐一萬元，我們可以聘你當委員。」假使我們再拿出九百元，來湊足一千元，要一張感謝狀，這就叫做假心，不是真心了。是爲了一個名，才再拿九百元出來。如果再拿九千九百元出來，就是爲了想要一個委員的名義。如果一開始就拿出一萬元，他要聘請我們當委員，這沒有關係，又不是我們跟他要的。但是如果爲了一個名，才拿出來的錢，這就不是固有的心了，就是假心。

所謂始意者，即朕兆之意也。

【史傳007-1】P.18-08-33

【釋義】什麼叫做始意？就是念頭發生的先兆、預兆，那個的心意。

我舉個例子，比如我們今天要做善事，若真正是爲了衆生，無論財施也好，無畏施也好，法施也好，只要發心去做，就是我們的真意。假使不是真意所發的，會變成怎樣？比如有廟會，你去那裡幫忙打掃廟宇，幫忙擦桌椅，或是去廚房洗碗筷，這都是出於你的始意——你真的要去那裡效勞的那個心意。假使廟祝說：「功德無量喔！你如果每天來廟裡效勞，佛祖會保佑你，菩薩會保佑你。你若來廟裡效勞，以後你去世後會去西方……」你聽了心裡就想：「我只有今天來效勞也沒有用，我若每天來，神會保佑我，以後我死後又能去西方。」所以就每天待在廟裡面，有的人甚至家庭都不顧了。那都是假意，是爲了貪圖要去西方，貪圖要去天堂，你才要去做，你不是真心真意發出來要去做。假使人家說：「某人啊！你功德無量，你若有時間再來我們這裡效勞。」你發願說：「好！假使你們需要我，我一有空就會來。」那就是你的真意。假使你爲了要功德，爲了要福報，你去那裡都是假意。

所謂至情者，即本性之情也。

【史傳007-2】

【釋義】什麼叫做至情？就是我們的本性抒發之情。

我舉個例子，比如看見一個老人家要過獨木橋或竹管橋，你突然大喊一聲：「阿伯走好喔！」那個老人家本來走得好好的，讓你一喊，手腳也會發抖。這就是假情。照理說，你若有至情，就會走近前說：「阿伯我牽你。」直接牽他過去才對。你只是在一旁喊出來，是假情的。比如你正在吃飯，突然有人來訪，你問他：「你吃飽了嗎？」這就是假情，就是人家說的：『嘴菸嘴茶請客人。』（台諺）你應該說：「來！跟我們一起吃。」他如果說：「我吃飽了。」你還會拉他：「沒關係，喝個湯也好。」把他拉過來一起吃，這就是至情。你問他說：「吃飽了嗎？」我敢說，十個之中九個九，除非臉皮很厚的，不然就是很知己的，實在沒吃也會說吃飽了。至情和假情的分別，就在這裡。

再比如，六月天很熱，有人來到我們家，拿著手帕在擦汗。你問他說：「你會熱嗎？」這就是假情。看他在擦汗，也知道熱，哪需要問這一句。你趕快用毛巾浸個冷水說：「來擦個汗。」趕快拿個電風扇來給他吹，這樣才對。只是問：「會不會熱？」這叫做假情。我說的這些道理，你靜靜地去想，就會瞭解真心、真意、真情這個道理。

心中有真意真情，情中方見真心真意。

【史傳007—3】

【釋義】我們心裡面，本來存有真意、真情，由表露在外的情，便知在內的真心真意。

由真心發而為真意，由真意發而為真情。

【史傳007—4】

【釋義】由我們的真心，才能夠發出真意，由我們的真意，才能流露出真情。

是情即自然景象。

【史傳007—5】

【釋義】這樣的真情流露，就是自自然然的發生，不是勉強可以做到的。

一個人若勉強做的就是假情，若至情是自然而然的，好比父子的情、母子的情，這才是真正的真情。

無時非天機之呈露，然則人可不真哉？

【史傳007—6】

【釋義】真情流露後，無時無刻不是本性的呈現，然而我們可以不真心、真情、真意嗎？

一個人若不明心見性，要怎麼將我們的本性顯現出來？本性若不現出來，做事情怎麼會真。爲什麼「天機」會解釋成本性？「無時非天機呈露」，「呈露」就是顯現出來，「天機」就是我們的本性。「天機」在很多地方，都解釋成秘密，所以有人說「天機不可洩漏」，就是秘密不能說。這句話如果解釋成「無時若沒秘密」，就不通了。真情、真心、真意怎麼說是秘密？所以，在這裡，「天機」是指我們的本性。道家經常提到的天機，有三種。

◎《修真錄》道家言天機者有三：一、本性之根器【註一】也；二、天人合一【註二】之機會也；三、天道之機密【註三】也。

道家所講的天機有三種意思：第一、指我們本性的根器，好比本性有沒有顯露，也等於是說

我們的根基：第二、指天人合一的機會；第三、指天道的機密。

這三種說法我們一一說明，以後你看道書時，讀到天機兩個字，看上文和下文，就會知道天機是什麼意思。首先來說「本性根器」，天機爲什麼說是本性根器呢？

〔註〕

《莊子·大宗師篇》其嗜欲深者，其天機淺。

一個人若是貪欲很深，他本性的根器就淺了。

莊子是道家的祖師，一般講儒家就是說孔孟：孔就是孔子，孟就是孟子，孔子、孟子是儒家的聖人。講到道家，就說老莊：老就是老子，莊就是莊子。老子所著的書，宗教家叫做《道德經》，學者都說《老子》；學者說的《莊子》這本書，一般宗教家稱呼爲《南華經》。《南華經》說「天機淺」，若把「天機」解釋成一般說的秘密，就不正確了。

〔陳啓天〕天者，天然自然之謂；機者，根器也。則凡是嗜欲深的人，他的天然根器就淺了。

道家的學者陳啓天先生說：天就是指天然、自然的意思；機，就是指根器。所以，《莊子·大宗師篇》說，一個人的貪欲若很深，他天然的根器就淺了。

〔呂純陽祖師〕天者，人之天性；機者，根器也。植物之根，能生幹枝葉花果。器能容物，然所容有大小、多寡之不同。修道之能力有高下亦然，故以根器喻之。「其嗜欲深者，其天機淺。」謂凡是貪欲深的人，則其本性根器淺也。

「天」就是指人的天性，或者說本性、自性、佛性；「機」就是人的根器。因爲植物的根會生樹幹、樹枝、樹葉，再來開花、結果。修行也一樣，修行初步，就是我們的根，開始修行就是發幹出來，生枝發葉，開花結果，再修成正果。若說器呢？器可以裝東西，它所能

裝的有大有小。若是湯碗就較大，碗就較小，杯子就更小，茶杯又更小。器能裝的，有多寡的不同，比如說器若較大就裝多，較小就裝較少。若水缸裝東西裝較多，茶壺就裝得較少。人修道的能力也是一樣，有高有低，有大有小，所以才用根器來做比喻。《莊子》說：「其嗜欲深者，其天機淺。」嗜欲等於貪欲，這句話就是說，一個貪欲很深的人，他本性的根器就很淺。

根若深，樹就會高大，葉子就會茂盛，花團錦簇，果實纍纍。不信的話，根若淺，風一吹就會倒下去；根若淺，吸收的水分也少，所以要開的花也少，要結的果也少。我們人修行也是一樣。一個人修行的根若深，道行就高深，才禁得起人家搖，才有定力，根若淺就沒有定力。根若淺，一搖樹就會動。所以，我們說道行要高深就是這樣。道行淺的人，聽到一句話心就怦怦地跳，若被人講兩句話就亂了方寸。這個道理，《六祖壇經》裡面也說過。所以，根要深；若是器，就要大。器怎麼大？假使一個人的心胸不廣闊，一粒砂子都裝不進去，隨便一句話，馬上就翻臉。他就像像杯子一樣，水若倒多一點，就滿出來了。所以器若淺、若小，水倒多一點就滿出來了。若是水缸，拿水瓶整瓶倒下去，也可以容納；若用整桶的水，倒在井裡，倒十幾桶也倒不滿；如果倒到海裡去，倒一輩子也不會滿出來。所以一個人的心胸要廣，氣量要大，氣量若大就會容納一切。能夠容納一切，才會開智慧。

根若深，才有定力；器若大，才有智慧。一個人根器若淺，就沒有定力和智慧。根器若高深，本性很穩固；根器若淺，本性就浮淺不定，如果來個颱風就天昏地暗。所以學道很要緊，要讓根器高深。

〔註一〕《修真錄》何謂天機？修行煉丹，有德者心合於天，天人合一，其機自湊，其法自得，

金丹自成；無德者，與天相隔遠，其機自漏，金丹難成。世人謂「天機不可漏洩」者，則云不可失去天人合一之機會者也。

什麼叫做天機？修行要煉丹、結聖胎，若是有德行的人，他的心跟天契合，已達到天人合一的境界，自然而然，因緣機會就聚合在一起，就能得到道法，煉成金丹。相反的，如果是一個沒有德行的人，他的心與天之間，距離很遙遠，機會自然流失，金丹也不會煉成。世人說「天機不可漏洩」這句話，意思就是在說「人不要失去天人合一的機會。」

所以世人無論修道也好，無論做人做事也好，什麼事情都要天人合一。一個人希望上天保佑，起碼做人的條件要做好。

一個人修行也一樣。如果說：「要去揮霍、賭博，希望神仙在雲端，用拂塵拉我去。」那只是緣木求魚，做白日夢罷了。或許拉到半天再掉下去，掉在大海就餵大魚；若掉到山裡，就被猛虎叨走。還是自己起碼的條件要做好，修不到十分也要修八分。祂拂塵一揮，再拉一下，你就上去了。總之就是要靠自己努力，這就是天人合一的道理。千萬不要說：「沒關係，祖師會保佑我。」不要這樣想。做人的條件若做好，上天要保佑你很容易。修道也是一樣，想要結金丹——人家說九轉金丹，起碼你也要煉到五轉六轉，剩下兩三轉，祂再幫你轉幾下就到了。

現在人講道理喜歡裝神秘，時常說：「天機不可洩漏。」只爲了讓你好奇，繼續去探索。我不喜歡去評論別人，所以說我父親以前的事來參考。不是說我父親不好，其實一般人都是這樣，都會保守秘密。歷代很多的功夫、秘方都失傳了，爲什麼會失傳？都是保守著秘密，不輕易傳人。

以前我祖父是個醫生，那時我還是小孩子。如果有人來看診，我祖父就叫我把草藥拿去搗一搗，我們小孩子搗不夠碎，那些草藥只稍微破掉，我祖父就出聲說：「趕快包，包起來！」我說：「阿公！這個還搗不夠碎。」「把它包起來就好。包一包就拿給他，回去讓他自己搗就好。如果要每一種都搗碎，又有別的患者再來看病，我們哪有那個時間一直在那裡伺候他。」我說：「那乾脆讓他自己拿回去搗碎，我們不幫他搗就好。」阿公說：「不幫他搗一下，就讓他認出草藥來了，若讓他認出來，以後就不會再來找我們了。」這就是天機了。爲了商業機密，所以不讓你知。其實古時候中國什麼都很好，不過不輕易傳人。所以很多功夫、秘方都失傳。以前羅東有一位老人家，現在去世了，他兒子在開摩托車行，就在羅東媽祖廟附近。那個老人家有一種治耳膿的藥，那個藥很有效。老人家的心地很好，都把藥免費送人家，從不跟人拿錢。我們道德會出去宣講的時候，他都整把抱過來，說：「這些讓你們去施藥。」如果有人耳朵化膿，無論怎麼嚴重，拿棉花把流膿擦乾，把藥倒下去，一次就好了。但是他不肯教人，有一個耳科醫生要拜他爲師，跟他學秘方，無論他要多少錢都沒關係，但是他怎麼樣都不肯教人，結果死了以後，那個好藥就失傳了。人家去問他兒子，他兒子說：「我父親不教我，我也沒辦法……」

還有，我父親以前的蛇藥最好，人家都稱呼他爲「抓蛇風」。他不知道用什麼藥浸藥酒，無論被再毒的蛇咬到也沒關係，只要能夠把那瓶藥酒喝下去，一定就好了。連送去醫院說沒救了，我父親都醫得好。我父親死後，人家被蛇咬到跑來找我，我也沒辦法。因爲我父親不教人，連兒子也不教，這麼好的蛇藥，就失傳了。所以這種保守秘密的方式，真的很不好。

以前我父親學丹鼎，我都是學道理。修道煉丹，分內丹和外丹。我父親以前修道都學丹鼎，學坐禪、運功……學各種外丹；我都學內丹——學心法。我父親對他所學的，也不太情願教，一本小

本的《三三歸一》，我跟隨他身邊幾十年才學了三句話。現在板橋的修心講演中心，我的學生中有一個李溫良最會討好，若去我家，就纏著我父親，「師公！師公！」叫著請教他。我父親才隨便教一點、教一點，只有他學到一些。後來祖師一口氣把《三三歸一》都教我。我學到後，毫無保留地全部教給李溫良。結果李溫良有意無意地在我父親面前炫耀，我父親問他：「我還沒教你，你怎麼會？」溫良就說：「那是老師教我的。」我父親問我：「你從哪裡學來的？」我說是祖師教我的。我父親就說：「那是天機，你豈可胡亂說。」我說：「爸爸！這個是叫人練身體，教人修養，怎麼說是天機？」我父親笑著說：「傻孩子！你若一下子全說出來，人家就不會尊敬我們了，就變成很普通的東西了。你一點一點地教，大家都老師長、老師短，大家爲了要學兩招，就會在你身旁纏你，你身分才會高。現在你一下子說給別人，就沒價值了。」用後天來說，這樣也是有幾分道理。

前幾年有一則新聞，有一個西醫，他兒子也一樣學醫。醫學院畢業後，跟在父親身邊當了好幾年的實習醫生，學了好幾年。他父親說：「你功夫也已學成了，醫院就留給你主持，我要退休了。」有一個老婦人經常胃不舒服，都讓老醫生看。老醫生對胃病很精通，每次老婦人胃不舒服去找他，拿兩天的藥吃就好了，只是病一直沒痊癒。老醫生退休後，老婦人換給他兒子看，只看了兩三次病就好了，就沒再回來找年輕醫生。老婦人的兒子很高興，想到以前讓老醫生醫都沒治好，換了醫生兒子，一下子病就痊癒了，於是送了個匾額給年輕醫生。醫生兒子就跟醫生父親炫耀：「爸爸！你是老醫生，老太太的胃讓你醫了幾十年，一直時好時壞，找我兩三次之後，就完全醫好了，再也不用來看病了。」老醫生聽了很生氣，就罵兒子說：「你這個不肖兒。這是賺錢的竅門你知道嗎？你讀醫學院，讀到畢業，花了我多少錢知道嗎？如果患者來兩次，病就痊癒，患者不再來找我們，醫院不是要關門了嗎？你怎麼那麼傻。看病要留個病根，懂嗎？」這樣就叫做天機？真的是這

樣，我不是講笑話，社會事實上就是這樣子，除非是修行的人。還有一種「天機不可洩漏」，其實是不懂得道理。有人問他道理，他不會講，又怕被知道了很漏氣，就說：「這是天機不能說。」這樣你就不能繼續問了。所以有的人是假神秘，才說天機；有的人是不懂，才說天機。

有一句話，如果說出來會害人互相殘殺，你就說：「這是天機不能說。」因為說出去，就害人互相殘殺，有罪啊。這就是天機。再來，私人的隱密不要說。比如對方有一個秘密怕人知道，說了怕傷害他的自尊心，所以人家的私生活，我們不要說，說了就害一個人，這就是天機。或是關於衆生的底細，也不要亂談。很多人在談三世因果，談三世因果會害死人。最近的新聞說，電視台有一種什麼術，能知道過去的事，結果反而生出副作用。一個人死之後，要再來輪迴，為何要喝忘魂溪水呢？就是不要人知道前世的事情，知道前世的事情很麻煩喔！有人曾跟我說，如果讓他知道前世的事情，才會害怕做壞事要下地獄，才不敢做壞事，其實沒那回事。如果會怕，監獄關的那些犯人，明天放出來，後天又做壞事。他難道不知道關在牢裡很痛苦？所以，讓你知道地獄的事，你就會乖？這是不可能的。如果前世對我有恩情，我這世來報答，這還比較沒關係。假使前世跟你有冤仇，這世讓你知道，你若要向他報仇怎麼辦？所以這叫做天機，這就不能說。

再來說到神明，大家說：「大廟要拜，小廟不拜。」都是迷思。有的廟很大，其實沒有神在裡面常住，全都是過路的遊神而已，沒有真正的神在那裡；有的廟小小的，裡面其實有修養很高的神在坐鎮。我這不是胡亂說的，十幾年前我已經修得天眼，一走進到廟裡，這間廟的神格有多高，我一看就知道。只是看神態，我就知道這尊神的修養多好。有的神我才進去而已，神尊就會馬上站起來，因為他的格還很低。板橋李溫良跟我們夫婦三個人常常一起出門。有時我進去廟裡，李溫良就跟我太太說：「師母啊！這間廟沒有神。」我太太說：「亂講！你怎麼知道沒神？」「怎麼不知

道？你看，老師連拜一下都沒有，就是沒有神才沒跟他打招呼。」有時候，我也曾到家庭式的廟，一進去我就跪下去拜，溫良就跟我太太說：「師母啊！這間廟的神格很高。」我太太問：「你怎麼知道？」他就說：「你沒看到？老師跪下去拜了。」就這樣到處洩漏我的天機，結果祖師就將我的天眼收回：「等你修成正果，再把天眼還你。」因此我現在沒有天眼了，現在神鬼都看不到了。所以，我才說被溫良和我太太害死，以前看得到現在都看不到了，不能洩漏別人的天機。這是神的底細，衆生的來由，這不能亂說的，亂說會受過。

還有，如果關係到國家的機密，這就是天機，國家的機密不能亂說的。你看最近報紙登的新聞，洩漏軍隊的機密，就被捉去關。所以國家的機密不能說。再來，關係到上天要降劫，這也是不能說的。所以自古以來有一句話說：「料天三分罪。」你如果宣稱什麼時候要地震，什麼時候要淹大水，什麼時候會有災難……，說這是神指示的，這樣你就犯罪了。你要知道上天要降劫，宛如軍事行動一樣，不能隨便去猜測。難道上天要降劫，會被你猜得準？不可能。以這回日本大地震來說，日本預測關東會大地震，結果大地震在關西。你們年紀大一點的，可能還記得差不多十一年前的甲子年，那年剛好雙春雙雨水，有預言說要大災難，會天翻地覆，大家都在傳。結果，甲子那年連颱風都沒有。所以，知道天機是不能洩漏的。

【註三】

【呂純陽祖師】

俗子問天降劫時 欲言直恐洩天機

上天作孽猶能避 自作孽人難避^①移

一些凡夫俗子去問神佛，天什麼時候要降劫？什麼時候會來颱風？什麼時候會淹大水？什麼時候會地震？神佛想要直接說清楚，恐怕洩露天機。若是上天作孽要降下災劫，我們還

有辦法去逃避。要怎樣逃避？如果是大善的人，道德修得很好的人，自然就能避過這個劫。若是自做孽的人，就沒辦法逃避劫數了。

不管是善人還是惡人，都有劫數，不過若是真正大善的人，上天自然就會幫助你把劫數避開，讓你大劫化小劫，小劫化無劫。

①《書經》天作孽猶可違，自作孽不可追。

天降災殃，我們可以逃避；自作孽，就不能夠逃避。

由此可見，上天要降劫就是一種天機，好像國家的軍事秘密一樣。修行人應該要守秘密的天機，偏偏卻喜歡亂說，把什麼時候會有劫數掛在嘴邊。反而那些不必要去故作神秘的道理，偏偏卻說：「天機不可洩露。」這種現象，可以說是顛倒是非。道理根本就沒有秘密，上天的劫數才是秘密。

《楞嚴經》三摩地中，心愛圓明，銳其精思，貪求善巧。爾時天魔候得其便，飛精附人，口說經法。其人不覺是其魔著，自言謂得無上涅槃。來彼求巧善男子處，敷座說法。其形斯須，或作比丘，令彼人見。或為帝釋，或為婦女，或比丘尼。或寢暗室，身有光明。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。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。

釋迦佛陀說，在三摩地（禪定出竅中），如果貪求善巧顯化。這時天魔就會順這個機會，附在

這個人身上，開口講佛經，說佛法。這個人沒有感覺到，自己被天魔附身了，還會宣稱：「我已經證到無上正覺先天的大道了。」因為這個人原本就是想要靈感顯化，並不是修養所得，所以天魔就化身成佛的形態，化成菩薩的模樣，來附他的身講道理。於是，天魔會找到那些愛求靈感的善男信女家裡，對這些人講經說法。這些貪求靈感顯化的愚痴善男子等，都迷迷惘惘，把他當成是活菩薩，相信他的神通——頭被他摸一摸，病就好了；胸部讓他抹一抹，病也好了。天魔於是動搖他們的心，破壞佛的戒律規矩，嘴裡喜歡談論一些災祥變異。有時說佛祖在哪個地方再度出世，說什麼時候要地震、水災、颱風，散佈一些劫火恐怖的訊息。讓人聽到，心裡害怕。佛陀說，大家要先警覺，不要相信這些話，才不會在六道輪迴，如果迷惑不知道道理，不想修養只喜歡靈感顯化，這個法師若下地獄，你就跟著他墮入無間地獄。

為什麼會下無間地獄？因為破壞佛的戒律。所以我常常提醒你們，什麼人講的道理，你都去聽都沒關係，但是若講到錢，你就要趕快走。因為真正學道的人，是談道不談錢。有人會問：「出家人沒錢要怎麼生活？」你要知道，佛的戒律，出家人除了填飽肚子其他不求什麼，一心只想度化眾生。除非衆生自動供養：「師父啊！我這一點讓你做零用。」你不能開口跟人要錢。佛的戒律很嚴格，最重就是四波羅夷，第二就是十三僧殘。在十三僧殘裡有一個戒律說，出家人不能求衆生的錢蓋房子住，連子孫給的財產，都不能蓋房子來住。不能蓋房子來住？難道要住樹下嗎？不是，是要簡單。所以真正的出家人，那些大師父都叫做方丈，方丈就是一丈平方，方丈住的房間就是這樣而已。六尺平方等於一坪，方丈差不多兩坪多一點，不可以超過三坪。我雖然沒有出家，不過我跟出家人一樣，我住的房間不到一坪，只有兩塊塌塌米。我那些兒子女兒，都說要幫我把房間弄舒服些，是我不要。如果出外，就是師兄弟好意供養，讓我方便住。我自己所住的，都是嚴守佛的

戒律。修行人不能開口跟人拿錢，一旦開口拿錢，就犯戒律。假使他有福還沒關係，就吃他本身的福，福若不夠，吃下去就哽在喉嚨了。

最近有一位在永和做帆布加工業的工會理事長聽衆，打電話給阿六師兄，說他現在跟中部一個大法師有一個很嚴重的訴訟，南部報紙都刊登了。這位聽衆爲什麼要告大法師呢？因爲這位法師在電視台都說顯化靈感。現在要蓋一間大道場，一直叫施主寄錢給他。這個聽衆前後寄了幾十萬元去，結果通知他說，新曆年間這間廟要打禪七，報名費一個人二萬元以上，如果捐款有二萬元就可以參加。這個人對佛也很誠心，馬上寄了兩萬元過去，結果新曆年到了卻沒收到通知。於是打電話去問，對方回答：「滿額了！沒有登記到你。」這個人一聽就說：「豈有此理！若沒我的名額，你應該把報名費寄還我，也該通知我已經滿額了。」結果對方不理他，電話就掛斷了。這個人被掛電話很不甘願，親自跑去南部。到了道場之後，那個法師在樓上不見他，徒弟不讓他上去。但他無論如何都要見到那位法師，硬上去到樓上，結果樓上養了大狼狗，看人爬到樓梯就一直吠。心裡害怕，只好下樓。出家人居然養狗要咬人？看要不要命。下樓之後不肯走，無論如何都要見到這個大法師。那些徒弟一直趕他，最後硬拉他走，把他拉傷了。這個人心有不甘，隔日就召開記者會，到法院告大法師。這個新聞刊登在五份報紙上，檢察官訊問時，這個大法師說：「不是我不讓他參加，是真的額滿了。不然報名費兩萬元我還他。」這個人不肯，他說：「只兩萬元我不要！當時我捐的幾十萬要全部還我。」現在這件事情鬧大了，就是吃到喉嚨噎著了，實在很惡劣！

諸位講道要很小心，聽道也要很小心，是非要分明。聽人講道理，講到錢你就要快跑了。釋迦佛陀當時有要求人蓋佛廟？沒有。歷代祖師曾要求過人家蓋佛廟嗎？沒有。若是施主願意奉獻，這就沒關係。釋迦佛陀也有大道場，在釋迦佛陀的時候，也有很多善男信女奉獻道場出來讓他講道，

不過那財產不是釋迦佛陀的。現在我也在二十幾間道場講道，不過這個財產不是我的。我百年之後，若有人繼續講也沒關係，若不繼續說，各道場的主人就都收回去。

歷代的祖師都這樣，人家若要蓋廟：「好啊！你蓋廟給我住沒關係，但是我不當住持。」以前有一位玉琳國師，他的廟蓋得最多，連臨死之前又蓋了一座。不過廟一落成，他就跑了，那些廟都沒有他的名字。不管他走到哪裡，因為他很有德行人家就蓋廟給他，廟若蓋好，他就讓別人住持，自己就跑了。臨死之前，他連一樣東西都沒有，出門都穿破袈裟、破草鞋。那時病得很嚴重，去到一間佛寺，那間佛寺的人不讓他住：「你生病，在這裡會拖累我。」他說：「沒關係，你讓我住，我這一把扇子送你。等我死後，你再拿這把扇子給縣官，對你們有好處沒壞處。」到那邊沒幾天，就死在那裡了。廟裡面的住持將那把扇子拿到縣衙，縣老爺見到那把扇子，雙腳就跪下。因為那是皇帝賞賜的扇子，蓋了皇帝的玉璽在上面，於是在那裡蓋了最後一間紀念的佛寺。那是很有德行的和尚，他一輩子都不擺架子，也沒人知道他是高僧。皇帝封他為國師——就是皇帝的師父。但是他出門全都穿破袈裟，不曾穿過好的。皇帝賜給他的袈裟，他不曾穿出來炫耀。

有一回皇帝叫很多人去找他，通知說皇帝很久不曾看到老師了，要見國師一面，於是玉琳國師就上京。坐船的時候，有一個上京考試的舉子，看他不順眼，問他說：「師父你要去哪裡？」國師回答說：「皇帝要找我。」「吹牛！你這種不起眼的和尚，皇帝要見你的面？」舉子完全不相信，就和玉琳國師打賭：「你去京城，若不是真的皇帝要召見，你要還俗做我的書僮。」玉琳國師說：「好啊！那你若輸我呢？」「我若輸你，就出家做你的小沙彌。」兩人約好了，就一起來到了京城午門外。那些大官見到玉琳國師，都知道是皇帝的老師，馬上下跪。那個舉子臉色都變了，說不出話來。玉琳國師叫這舉子一起晉見皇帝。皇帝看到他來，趕快拿了張椅子請他坐，看他身旁帶一個

人就問：「這是誰？」「我半路收的小沙彌。但是他還沒有出家的緣，希望萬歲爺看我的面子，他原本要來考試，現在已經拜我為師，請賜個官位給他。」後來才賜舉子當一個知府——知府，好比現在的省長。

所以不要看不起普通的和尚。比如寒山、拾得，你看他不像個和尚，其實他是高僧。所以世人學道，是要學真正的道理，不要學靈感顯化。有人會問：「談靈感顯化不好嗎？」不是不好，只是很幼稚。小孩才要依靠父母親，若已經是大人了，要怎麼依靠父母親？宗教也一樣，什麼都不懂的人才會說：「佛祖保佑我，神明保佑我！」若是大人了，你要怎麼求神求佛保佑你？你要自己努力。好像小孩要求父親母親照顧，若是大人就要自己去賺錢。所以佛教才分成三乘：小乘、中乘、上乘。小乘就是好比小孩子；中乘就是好像青少年，要自己努力，父母親也稍微照顧；若是上乘，你就要爭氣，要庇蔭父母親，哪需要讓父母親操心？小乘法的人，總是求神求佛；中乘法的人，是求神幫忙，但是他不求保佑的；上乘法的人，是要學佛的腳步，自己要做佛，不是用求的，我們要瞭解這個道理。

所以我們要瞭解，天機並不是說秘密，在這裡天機是指我們的本性。之前說「真情」、「真意」、「真心」，這就是要顯露我們的本性。後又說「無時非天機之呈露，然則人可不真哉。」就是說未到明心見性的時候，是無法將我們的本性顯露出來。呈露，就是顯現出來。比如說：「我見性了，我是無上師，我是明師，我是大法師！」不可以說自己的高明，把本性顯露出來給人看，不可以這樣。說「然則人可不真哉」，我們人不可以沒有真心，沒見性說見性，沒得到說得到，這樣你已經是假心了。

人不真心即無真意，無真意即無真情。

【史傳008—1】P.18-11-20

【釋義】一個人如果沒有真心，也就必定沒有真意；若沒有真意，就沒有真情。

嘗見修道之士，動則私念迭起，念之私即心不真處。

【史傳008—2】

【釋義】時常看到一些修行的人，起心動念都是私心，行動造作都是因為私念。想的都是一些利己的事，怎麼跟施主敲詐……私念一直生出來。念頭若是為了私人的欲望，就是心不真誠的地方。

靜則欲念相循。

【史傳008—3】

【釋義】處於閒靜時，私心貪慾依然相續不斷。

中國有一個很出名的高僧，叫做寒山。寒山一輩子當和尚，卻也一輩子罵和尚。他看到一些不法的出家人，看得很不順眼。所以後來寒山寫很多首詩，後人把它收集起來，叫做《寒山詩集》。《寒山詩集》有三四百首，現在引第兩百五十五首，供大家參考。

《寒山詩》

語汝出家輩 何名為出家 奢華求養活 繼綴族姓家
美舌甜唇嘴 諂曲心鉤加 終日禮道場 持經置功課

鑪燒神佛香 打鐘高聲和 六時學客舂 晝夜不得臥

祇爲愛錢財 心中不脫灑 見他高道人 却嫌誹謗罵

驢屎比麝香 苦哉佛陀耶

誠心誠意來跟你們這些出家人說一些話：什麼叫做出家？是想要奢華，要求很舒服的生活嗎？你如果只想要過奢華舒服適意的生活，只想要吃好的、穿好的，整天在巨商富賈權貴豪門的廳堂進進出出。甜言蜜語卑躬屈膝，滿嘴都在取悅奉承阿諛諂媚，你的心就好像一個魚鉤，一旦大魚上鉤，供養豐盛，一輩子受用。從早到晚只會行科儀做法會，每天顧著念經禮佛的日課，卻不把經文的道理好好地實踐。香爐燒著敬神禮佛的好香，讀經禮佛罄鐘木魚的聲音鏗鏘鏘鏘，衆人唱和響徹雲霄。整天學世俗人如春米營生、榨油謀利，從早到晚忙碌無暇睡臥床上。只因為貪愛錢財，心中一點也不乾淨灑脫。看見同道修行有成的高僧大德，不但不學習人家的道德風骨，還心生嫌隙去譏笑誹謗人家。這樣的出家人和真正悟道的高僧聖賢相比，簡直就像是用驢屎在比麝香，真是令佛法的先覺釋迦佛祖叫苦呀！

現在有的出家人多神氣呢？出門都坐賓士的。修行人如果有老爺車可以代步就很好了，不該求舒適。以前出家人走路爬山又搢經書，現在有車子坐，哪有什麼辛苦？我感覺很舒服，現在修道很舒服。

修行人想要奢華，房間好像王宮。很多出家人的房間，比有錢人的房間還舒適。想要每天吃好的穿好的，還叫小沙彌按摩、前呼後擁。吃飽都跟一些有錢人交際應酬，在有錢人的家裡進進出出的。礁溪有一位師姊，去拜一位尼姑法師。她很誠心，每個月多少都會拿好幾千元去供養，若廟裡

辦法會，都捐好幾萬。當時說要做一張佛桌，那張佛桌說要十幾萬。夫妻也商量好，要捐獻那張佛桌。剛好她公公去世，她就去請那位法師來唸經。法師問：「要叫幾個？」她說：「師父隨便，看幾個都沒關係。」「那個價格不一樣喔。」結果說長說短談了一堆價格。這個師姊妹說要回去和她先生商量，她先生一聽就翻臉了：「哼！我們一次捐獻都好幾萬，還預定要捐獻佛桌。現在一個徒弟的父親去世，去唸個經也不過分，怎麼還沒開始就在說錢了。不用了，以她開的價碼，我請三場道士也綽綽有餘。」

這個師姊妹很率直，就跟法師說：「師父啊！我先生說價錢太高了，一般外面請都不用這麼多錢。妳是我的師父，怎麼收那麼多錢？」那個法師回答說：「你不知道！俗家人唸經沒有用，要出家人唸才有用。」她先生聽了馬上翻臉：「沒關係。若說出家人唸經才有用，俗家的人唸經沒有用，父母親下地獄也沒關係。我們一輩子也沒做壞事，如果這樣要下地獄，佛祖也不公道。不用，不用叫妳師父了！」所以就沒有叫那個法師，之後連佛桌也沒捐獻。因為礁溪是風化區，有一個老鴿也是這個法師的信徒。這個法師如果要去老鴿的家裡，就要從這個師姊的家門口經過，師姊問說：「師父啊！怎麼不進來坐？」法師只朝她看一眼，話都不講掉頭就走。師姊說給我聽，說：「那個師父很現實。以前若拿錢給她，三天兩頭就來，現在一不捐獻，連打招呼都沒有。」

真正的修行人不是這樣。我常說，有錢沒錢都是一樣，年紀小的好像晚輩，年紀大的好像長輩，若年紀相近的就像師兄弟。所以佛陀才說：「天下父母皆我父母，天下子女皆我子女。」這樣才是真正的修行人。結果不是，有錢眼睛這麼大，沒錢眼睛就往他處看。這首詩說：「奢華求養活，綴綴族姓家。」出家人只有在有錢人的家裡進進出出，沒錢的人他看不上眼。「美舌甜唇嘴」，嘴巴很會說，說東說西的，說話很甜：「你功德無量喔！」如果有錢去，就說功德無量，沒

有捐錢就沒有功德了。

剛才在車裡，阿智說給我聽，說看到第四台說：「你們若要造功德，就要拿錢來佛寺，拿來佛寺功德最大。」人家若問我說：「老師啊！我要做善事要怎麼辦？」「你拿去養老院、孤兒院，多少做一些善事。」「拿來你們的道德會好嗎？」我都說：「道德會現在不必用錢，你若要用作基金，做善事的基金可以，目前道德會不需錢。」一般廟宇，你拿少一些，嫌太少還一直開口。「只拿給我才有功德，拿給別人沒有功德。」這樣是什麼道理？無論做什麼，都有功德；不是只有拿給特定的對象，才有功德。

接下來「詔曲心鉤加」，什麼叫做鉤？釣魚鉤就是鉤。言語撒嬌奉承你的心，好像魚鉤要釣你上岸。釣上來後，放到鍋子裡，要煎要煮就隨便他。「終日禮道場，持經置功課。」從早到晚，整天早課、晚課，整天都在唸經。我不是說唸佛不好，起碼你唸佛，心會清淨，唸經，心也會較清閒。但是不要認為唸經可以超生死的，唸經要超生死，這是沒辦法的事情。若說唸經較不會造業，唸經心較會清淨，這是很好的事情。「鑪燒神佛香」，鑪就是香爐，香爐裡面燒一些要敬神敬佛的香。

「打鐘高聲和」，就鏗鏘鏘鏘地唸經，好像在唱流行歌，附和大家喜愛的音韻，才叫做高聲和。「六時學客春」，怎樣叫做六時？古時候中國一天十二時——子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二時，若是現代就說是二十四小時。若是印度，一天六時：晨朝、日中、日末、初夜、中夜、後夜。四個鐘頭為一時。所以印度的時間，六時就是一天一夜。春，就是春具。這句詩說，出家人一天到晚都在學俗家人，拿春具春油。像阿智以前聽說：「廟裡欠錢，你多拿一些來，功德無量。」就起互助會去做布施。施主沒錢，叫人去借錢。「晝夜不得臥」，從早到晚睡不著覺。為什麼睡不著

覺？祇爲愛錢財，想辦法要弄錢。「心中不脫灑」，心裡都不清淨。「見他高道人」，若看到有道的人不愛錢，「卻嫌誹謗罵」，反而嫌棄人家、誹謗罵人家。

我以前就曾遇到同道的，直接在面前罵我：「老師你不愛錢，別人也不愛錢嗎？」「要錢你拿，我也沒叫你不要拿，我不要還不可以。」「你沒拿，別人怎麼敢拿。」還這樣說我。這還是在我面前罵我，背後又說：「那個老師有問題，阿達！阿達！」我有一個親妹妹，也問我說：「哥哥，你出去講道理一個月多少錢？」我說都沒有拿錢，花的都是我兒子的錢，她回我說：「真的假的？沒錢你吃飽那麼空間？你沒拿錢，說給鬼聽，鬼都不相信。」連我自己的妹妹都這樣說。真的，跟世人講沒拿錢，沒有人要相信。這些常和我在一起的師兄弟，就知道我從來不拿錢。我不是用嘴說的，剛開始幾年，我在講道的時候，人家在後面說：「沒錢挨不過三年，等一下就變質了。」到今年四十一年了，如果會變，年輕時來變才有用，現在老了，沒辦法變了。

「驢屎比麝香」，驢子比馬還小，形狀有點像馬。驢拉屎一次一大坨；若是麝香，非常珍貴，如果去藥店買，像耳耙子挖一勺就好幾百元。人家說「有麝自來香，何必東風立？」麝香是很香的，不用在風尾處聞麝香，站在風頭，都可以聞到。麝香的香味，可以飄散得很遠，若是驢屎，一大坨臭呼呼的。「驢屎比麝香，苦哉佛陀耶。」佛陀就是佛祖，我們常說「善哉」，現在說「苦哉」，淒慘呀！大家死後要下地獄還不知道。

出家人整天：「錢來也！錢來也！」拚命詐取施主的錢。像前面說的，大法師被告的訴訟，那就是福盡了，錢哽在喉嚨，吞不下去了。被報紙刊登出來，臉都丟光了。所以世間的修行人，不要說錢。施主若自己要捐獻沒關係，你不要拒絕他。好比有人要捐錢製作錄影帶，我不會拒絕。但是不要把錢寄給我，請直接寄給錄影部，他們會開立收據寄給你。你若誠心要寄來，我不會阻止你，

我若阻止你，你說：「老師很自私。功德都是你們自己做，捨不得留給別人做。」這樣就麻煩了。學道的人真的不要談錢，所以我常交代錄影部的人，人家若要錄影帶，就把那捲《談道不談錢》免費奉送。一定要給他們看，他們才會瞭解，真正的學道是不說錢的。

念在欲即心不真處。

【史傳〇〇六—一】P.18-13-01

【釋義】一個人若有私欲，這樣心就不在真誠的狀態。

私欲不絕，發或全無真意，或半真半假。即半真半假之際，正天人相乘之時。是意也，情所不能掩也。

【史傳〇〇九—二】

【釋義】私欲若不斷絕，心裡所發出來的念頭，有時候全然都沒有真意的存在，有時候還半真半假。就在這半真半假的中間，就是天理良心和我們人的私心交戰的時候。是不是誠心真意，流露在外的表情，是沒有辦法去掩蓋或掩飾的。

什麼是「天人相乘之時」？想要做好，就將做壞的心拉回來；想要做壞時，良心發現，又把要做好心的心拉回來。天就是良心、天心；人就是指我們的人心，就是私心。半真半假的中間，就是良心和私心在爭鬥。一個人的一舉一動，有沒有真心誠意，一看就知道了。有的人嘴巴很甜，但是眼

神和面貌都不同。一個人如果有真正的誠意，雖然土里土氣的，但看他的表情就知道有真意。因為人的表情，沒辦法掩蓋我們的心。

❁ 驗真道先驗真情，驗真情即可知心真與未真，知意真與未真。

【史傳009—3】

【釋義】要考驗我們的真道，就要先考驗我們是否有真情。考驗我們是否有真情，就知道我們的心真不真、意真不真。

❁ 故修真之道，必以意始。意誠心亦誠，即心所發之情亦誠矣。

【史傳009—4】

【釋義】所以要走修真這條路，一定要從我們的意念開始。一個人的意念若是至誠，心自然就是真誠的，那麼我們的心所發出來的情也是至誠的。

❁ 誠斯真也。誠若不真，見之於言，則言不由衷，非真言也。

【史傳009—5】

【釋義】誠，就是真心誠意。若不是真誠有真情，用假情假意，表現在講話上，就知道並不是由衷講出來的，只是用嘴巴講的，不是真心的言語。

見之於行，則行不率性，非真行也。

【史傳0100-1】P.19-02-04

【釋義】表現在可以看到的行為，因為根本沒照正理、良心在做，就不是真心的行為了。

一個人的行為沒有率性，一看就知道，比如說要忍辱波羅蜜，聽了人家說兩句話，一張臉就紅通通的很氣憤，雖然沒有開口大罵，不過表情已經可以看出來了。一個人的內心，自然而然會表現在外面。日本有句話說：「しとのこは かおに あわらでに」意思就是：「一個人的內心，一定會表現在臉上。」所以有些人以為算命先生很厲害，其實他只看你的眼神，看你在講話，就知道你的內心了。因為一個人的內心，一定會表現在臉上。一個算命先生如果要探你的話，只要跟你說：「看你最近運氣很不好哦。」你聽了，內心感覺：「真的！我最近事情很多。」你憂愁的臉色就現出來了。假使你運氣好，就看不出來那種臉色：「騙人的！我今年平平安安的，你說我運氣不好？」算命先生一聽，立刻就知道沒說準，他的話就會再轉回去了。

修之者，修去心外之心、意外之意、情外之情。

【史傳0100-2】

【釋義】修行就是要修去我們真心外的假心。我們的內心是真心，外面的心是假心。真意之外的意，就是假意，真情之外的情，就是假情。所以修行，就是要修去假心、假意和假情。

當於舉念發言時，提起天良。

【史傳010—3】

【釋義】無論做什麼事，一句話要講出去時，一定要提起我們的天理良心。天良，就是天理良心。

放下人心，不許疑二其心，混雜其意，方爲真心真意真情。一毫不假，是真道。真理遍行，故謂之全真也。

【史傳010—4】

【釋義】將我們的俗心放下，不容許猜疑或存著貳心，來混雜我們的意念，才可以說是真心、真意、真情。絲毫都不假，這才叫做真道。真道無時無地普遍暢行，所以叫做「全真」。

呂祖將全真之理，說與王孝廉畢。

【史傳010—5】

【釋義】呂純陽祖師將全真的道理，從頭到尾說給王孝廉聽。

王孝廉就是後來的王重陽，因爲那時他還沒有修行，也還沒有取道號。

又授以煉己築基^{注一}，安爐立鼎^{注二}，採藥還丹火候^{注三}，抽添一切功夫^{注四}。

【史傳010—6】

【釋義】呂純陽祖師又傳授煉己築基、安爐立鼎、採藥還丹火候、抽添一切功夫給王孝廉。

【注一】《修真錄》 修仙有程，煉己築基。固我一身邦國，還虛為煉己，積精為築基。

想要修道成仙，有一定的程序，首先要「煉己築基」。也就是要堅固我們身體的這個國家，以「還虛」來達到無妄念的境界，就是煉己的功夫，「積精」就是「築基」這個打地基的起步工程。

怎樣叫做煉己築基？就是要堅固身體這個國家。因為我們的身，就是一個國，我們的心就是皇帝，所以叫做心主，若佛教，說是心魔。我們的百姓，好比六祖說的「心中眾生」，一切的念頭都是我們的百姓。所以要堅固我們身體的邦國，就要能夠還虛，還虛就是煉己——就是能夠達到沒有妄念。「積精為築基」，我們人的精水，不能隨便洩露，要堅固我們的精，這叫做「煉精化氣」，這就是叫做築基。因為修行煉精化氣，煉氣化神，煉神還虛。煉精就是打地基，所以叫做築基——煉己築基。

【注二】《修真錄》 天地爐鼎卻在身。身要直坐要定，安如泰山，為外安爐立鼎；以神馭氣而定，為內安爐立鼎。

天地的爐鼎，並不是指外面的爐鼎，這個爐鼎在你的身體裡面，身體要坐直，坐姿要安定。身體要安如泰山，不會被外面的名利所打動，做什麼都非常穩健，不會被影響，就是在外的安爐立鼎。用我們的心神，統馭我們的氣，心才能定。心若能定，就是我們內在的安爐立鼎。

【注三】《修真錄》 採藥為煉精化氣，還丹為煉氣化神，動為火，情生為調藥之候。

採藥就是煉精化氣，還丹就是煉氣化神，動就是火，人的情若生出來，就是要趕快調藥的時候。

為什麼「動是火」？一個人的淫慾若升起，就像著了火，所以說是慾火，有人說「慾火難禁」。一個人心動情生出來的時候，就要趕快調藥——就是煉精化氣。調藥就是在配藥的時候，要放入丹爐，就是說慾火動，情生出來，就要趕快來採藥。採藥就是要煉精化氣，再煉氣化神，煉神還虛，這就是採藥還丹的火候。

【注四】

《修真錄》身不動精定，採坎中之真陽，補離中之陰，則腎水逆上，是之謂抽。心不動神定，採離中之真陰，補坎中之陽。則心火降下，是之謂添。

先看一個後天的八卦：離卦（☲）在上面，坎卦（☵）在下面。

一個人的心若沒動，精自然會定，要採坎中真陽，來補離中之陰。因為人的心屬火，腎屬水，所以一個人若陽萎，就說腎水枯竭。「身不動精定」，一個人身若沒動，精便不溢流，腎水就會定。接著要採坎中的真陽，坎本來是屬陰是屬水，在坎卦（☵）的中爻這一橫就是陽，上下兩爻就是陰。水本是往低處流，現在要採真陽來補離中的陰，就是將我們人腎水真陽，拿到上面，就變成先天的乾卦（☰）。因為陽來補陰，所以有時會說「採陽助陰」，道理在這裡。變成先天的乾卦，就叫做「抽」，因為腎水逆上，逆上就叫做抽。水一般都要往低處流，以前是用幫浦，幫浦一壓就把水抽上來。人的心若不動，我們的神就安定，神若定，就要採離卦（☲）中間的真陰，因為離卦中爻有一個陰，真陰才不怕火啊。所以火中有一個陰在，好比腎水中間有一個陽在，陽水抽上來變成先天的乾卦。現在將離卦火的真陰，拿來補坎卦中的陽，就變成先天的坤卦（☷），這就是「採陰補陽」。所以說採離中的真陰，來補坎中的陽，這樣心火就降下了。一個人要生氣的時候，心火一降下，就回復

坤卦。坤就是柔，就是柔順，這叫做「添」。上面放下來就是添，拿到上面去就是抽，這就是抽添的功夫。

呂純陽祖師指示王孝廉之後，就跟他說：「現在我教你的這些方法，你要去修煉。將來成道之後，要趕快去山東度衆。」鍾離老祖與呂純陽祖師跟王孝廉叮嚀之後，一轉身就不見了。王孝廉一個人靜靜地思考，想著呂純陽祖師和鍾離老祖說的話，整個人恍若失神一樣。那時他的奴才王茂和婢女玉娃出來找王孝廉，找來到橋邊，驚呼：「唉呀！主人你怎麼在這裡？夫人很著急，我們趕快回家吧！」

王孝廉跟著兩人回到家裡，周氏就囉哩囉嗦講了一大堆話。王孝廉原想要回她的話，心想：「如果回她話，女人家又囉嗦，又聽不懂，講也講不通。」所以就靜靜不講話。那時候周氏看著王孝廉話也不說，整個人失魂落魄，不知如何是好，於是說：「我要跟著你一輩子，今天你這副德行，我要如何是好？」王孝廉突然回她一句話：「怎樣是如何是好？怎樣是不好？」周氏很煩惱，心想：「我先生可能中邪了，不然怎麼會這樣？」於是想到要找來王孝廉的一些老朋友，也許他遇到老朋友，說一些心裡話，精神就會好一點。於是去村裡把王孝廉以前的一些老朋友找來。只是王孝廉這時，一心想要修行，於是裝成中風，整天不言不語。

奇怪！王孝廉如果要修行，也不需要這樣做，直接跟他太太說要修行就好了啊？因為他們夫妻在一起這麼久，他知道周氏沒辦法放棄名和利，也沒辦法修行，所以心想：「我成道之後，再看看有沒有辦法度她。若是眼前，絕對沒辦法，即使講了一定會反對我的。」有人會問：「這樣豈不是太殘忍？做夫妻那麼久了，突然間要修行，就斷了家庭這個緣。」說殘忍也是殘忍，不過我們要看

情況。如果他家庭經濟不好，靠他賺錢，若沒他賺錢，家裡吃飯會成問題，這樣當然不行。如果娶了妻子，生了兒子，卻不照顧妻子兒子，這樣就不行。但當時王孝廉是個大富人，他的財產，三代都吃不完。所以他想：「太太兒子有這些財產，生活不會有問題。我既一心要修行，就不去管這些了。」於是就當成中風，整天不言不語。

第二回

受天詔山東度世
入地道終南藏身

七真史傳一第3片・第2段

第三回 受天詔山東度世 入地道終南藏身

那些老朋友來探望過王孝廉之後，跟周氏說：「我看妳先生病得很嚴重，整天都不講話，還是要請醫生來看。」於是請來了醫生，診斷後卻什麼問題也沒有，身體、脈象都正常。但是王孝廉還是不講話，只是比手劃腳。當時那些醫生診斷不出問題，怕人家以為自己醫術不行，破壞名聲，於是順著話跟周氏說：「你先生這種病，是一種中風不語的病。沒關係，我開藥給他吃吃看。若真的沒效，再來換藥。」於是開了藥單就走了。王孝廉的老朋友和醫生都走了以後，周氏把藥煎好，叫他兒子端給他吃。

王重陽心想：「裝病也很麻煩，整天叫醫生來看病，整天要端藥給我喝……若要喝藥，我又沒病，若不喝，又在那裡糾纏……」所以看到他兒子來，抬起腳來就把藥碗一踢，整碗藥都灑掉。他兒子嚇了一跳，拔腿就跑。過後，王孝廉就在房間不出來。親戚朋友都跟周氏說：「我看妳先生可能發瘋了，怎麼端藥給他，就伸手要打人？嚇死人了！乾脆把他的房間關起來，拿鑰匙鎖起來，三餐端給他吃，衣褲拿給他換之外，讓他自生自滅了。」從此以後，王孝廉就在他的房裡，靜靜的研究他師父所教的功夫。經過一段時間，他心想：「整天在家裡也不是辦法。」於是想要離家出走，只是鑰匙鎖住不能出去。就這樣，一天又一天，一月又一月，一年又一年，一轉眼就過了十二年。

十二年之後，有一天奴才要拿衣褲給他換，一個恍惚忘記鎖門。王重陽看到房門有一個縫，門又沒鎖，就跑出來了。出門之後，又把鑰匙鎖起來，神不知鬼不覺就跑掉了。一直到奴才晚上要端飯給他吃，鑰匙一打開，才發現裡面沒人，很害怕跑去報告夫人。周氏聽了很驚訝：「人怎麼不見了？」「我也不知道。門還鎖著，窗戶也沒打開，難道會爬到屋頂上去？屋頂瓦片也沒破，人跑到

那裡去？」於是全家都慌了，忙著請親戚朋友幫忙找。有一些老人家聽到了，就跟周氏說：「我看你先生絕對不是瘋子，也不是什麼中風不語。若是生病，有生病的臉，你先生也沒生病的臉。若是瘋，也有瘋的相貌，你先生也沒有瘋了的相貌。在這十二年之間，靜靜的在這個房間裡面，現在突然間不見了，我看你先生可能遁走了，是成仙去了。」周氏聽了，才稍微寬心。為什麼周氏會相信她先生成仙去了？以前剛剛遇到呂純陽祖師和鍾離老祖時，王孝廉也曾說過一些神奇的事給周氏聽，說他遇到仙要去做仙。那時周氏還說：「你不要亂想。」

所以周氏以前不相信王孝廉會做仙，鄰居也笑他吹牛會做仙。現在王孝廉突然間不見了，而且人家跟周氏說：「妳先生成仙去了。」她心裡就比较放心，也開始相信王孝廉大概真的成仙去了。

這些按下不講。只說王孝廉自從離開家之後，因為呂純陽祖師曾指點他，說山東跟他有緣，於是決定去山東度眾。有人會問：「去別的地方度不行嗎？為什麼一定要去山東？」因為修道，有一個道緣，我有過經驗才知道。雖然我講道四十幾年，道真正的發揚才十幾年而已。那時候台灣全島，我不知道跑了幾圈，連台灣最尾端有一個滿洲鄉，外島的小琉球、澎湖我都去過。整個台灣省，我沒到過的地方非常少。但是就這樣轉，轉到頭都昏了，就是沒道緣——沒人要跟我學道。十幾年前，因為有一個機緣，我在定中遇到呂純陽祖師，他就指點我說：「你的道緣在羅東。」所以我每天都去羅東公園，講道理給人聽。

後來有一個跟我同姓的人，叫做李逸鶴。李先生現在已經去世了，若還在，現在都一百多歲了。他比我年長二十幾歲，我都叫他老宗親，他都叫我年輕宗親。李逸鶴先生常常去羅東的爐源寺，那時爐源寺立了一支八卦旗。但是沒人瞭解八卦，當時造的又是倒八卦，不是普通的八卦。爲了那個八卦旗，大家議論紛紛。我在羅東公園裡講道，李逸鶴看到我，就跟我說：「年輕宗親，來

來來！爐源寺現在有一個難題不能解決，你去看看。」於是就帶我一起過去。到了寺裡，我就解釋八卦旗上八卦的道理。但他說：「不過這八卦是倒過來的。」被他一說，我也愣住了。後來祖師出一首詩，解釋顛倒八卦的真正道理，大家才口服心服。那首詩現在爐源寺印的《覺世真經》裡就有。之後大家才邀我到爐源寺講道。

當時道德會的理事長白土炎先生，是爐源寺的委員，白先生也是宜蘭縣政府的建設局長。從此以後，每個禮拜天都是白先生開車載我到爐源寺講道。在爐源寺講道之後，不久淡水的天元宮有一個王儲回先生來爐源寺交誼，就邀請我去天元宮講道。人會聚在一起，都是緣分。後來我常說「道」會在台北發揚，是從內湖慈惠堂林堂主來的。因為當時開了一個全省性的道長會議，各寺廟的負責人或是修行人都匯集於日月潭開會。那時候內湖慈惠堂有兩三個人參與，林堂主跟梁先生都有去。我當時是斗南石龜溪感化堂的謙禧先生和雲林現在縣政府的主任秘書李學聰先生，邀請我去參加這個會。感化堂有一個明道雜誌社，李學聰先生是雜誌社的主編。

那天晚上的佈道大會，他們在地的講師都是你三十分他二十分，非常踴躍地傳道。眼看沒有多少時間了，李學聰跟主辦人反應，寫了一張單子，給台上的人說：「請留一點時間給遠方的講師。」等他下台時，時間只剩五分鐘，才介紹：「後面有一個宜蘭李道長要上來講。」學聰說：「李先生啊！剩五分鐘你可以講嗎？」「剩一分鐘也可以。我們時間長講長一點，時間短講短一點，好像鬆緊帶要長要短隨我控制。」我就這樣上台。五分鐘有什麼道理好講？沒什麼道理。我上台只有三句話說說而已，我說：「你們佛教說三千大千世界，三千大千世界在哪裡？你們只有唸阿彌陀佛，阿彌陀佛的意思你知道嗎？一貫道在講九六原人，九六原人到底指什麼？你們知道嗎？若不知道，回去問你們的前人。」我就這邊講，那邊講都沒答案，只用疑問詞，就這樣五分鐘完畢。「若

是你們不知道，講完再來研究。」就下台了。

結果一下台，糟糕了，人都圍過來問這個問那個。問到後來，我只好說：「等明天你們有時間再問，這麼晚了，人家也要收拾場地了。」那時林堂主和梁先生就說：「這不知哪裡來的道長，講那個話怪怪的，讓人想靠近又不敢靠近。」後來我去天元宮講道，天元宮八月初八有一個法會，剛好林堂主、梁先生和好幾個人也去。那一天，我正談到《三三歸一》的道理。後來吃飯的時候，林堂主才過來問我：「道長你從哪裡來？」「我住宜蘭。」「我看你說的道理，和別人不一樣，你可以來我們內湖講嗎？」所以我才開始去內湖講道。林堂主才在慈惠堂的系統，慢慢去宣傳說：「你若真正要修行，就要請李道長來講。」所以「道」能在台北如此發揚光大，我常說是林堂主的功勞。這樣說來，祖師指點說我的道緣在羅東，真的是這樣。

所以，修道有一個道緣。呂祖師指點王重陽：「你的緣在山東，你要去山東度世。」於是王重陽真就來到山東。但是人生地不熟，一個人也不認識，去到這裡也碰壁，走到那裡也碰壁。若說顯化靈感給人聽，人家比較喜歡，要說真理，人家一聽拔腿就跑，沒有人要相信他的道理。「唉！世人都是為名為利。師父叫我來山東度人，一個也沒度成。我看算了。」於是跑到深山去，王重陽就在山洞裡靜靜的思考：「我為什麼沒辦法度人？要怎麼樣去度人？」有一天呂純陽祖師和鍾離老祖來到山洞說：「徒弟呀！人家修行是要去天堂，你修行卻躲到地洞裡。」王重陽才說：「師父！我不是不度人，只是世人沒辦法度。我在山東好幾個月，沒有人要聽我的道理，我要怎麼度人？」呂純陽祖師聽了就好笑：「你說度人？你以為開壇講道理，人家就會接納你？不是這樣。你要先找有緣的人，若能找出有緣的人，才有辦法去度化世人。我當時怎麼度你？我當時是非常用心去度你的。我在南方已經度了七個人了，度了七真。但是北方還沒度到善根的人，就從你開始，你要創立北方

的派門。我當時要度南七真的主腦者劉海蟾，不是只有說三兩句話就能夠度他。我度化劉海蟾之後，從劉海蟾才傳五代七位真人。」

◎劉海蟾效吾南遊，他又度張紫陽。張紫陽又度石杏林，石杏林又度薛道光，薛道光又度陳致虛，陳致虛又度白紫清，白紫清又度劉永年、彭鶴林。此七人俱皆證果，是爲「南七真」也。

【史傳〇一】P.28-01-27

【釋義】劉海蟾真人學著我遊化南方，他又度了張紫陽真人。張紫陽真人又度化石杏林真人，石杏林真人又化度薛道光真人，薛道光真人又度脫陳致虛真人，陳致虛真人又度了白紫清真人，白紫清真人又陸續度化劉永年真人、彭鶴林真人。這七位真人都是真修行、證聖果的人，這就是世間所謂的「南七真」。

這裡說到的名字都對，但是順序不是這樣。如果按照這個順序，師父就變成徒弟，徒弟卻成爲師父了。其實南七真和北七真不一樣，北七真是王重陽度七個徒弟，但南七真就不是。南七真的劉海蟾，就跟王重陽一樣，是開山祖師。但是南宗的初祖是張紫陽，張紫陽傳下有兩位祖師——石杏林和劉永年。劉永年沒傳衣鉢，石杏林再傳三祖薛道光，三祖薛道光再傳給四祖陳虛元，陳虛元再傳五祖——白玉蟾和彭鶴林。所以南七真是傳五代，共七個真人。

一貫道常常說六祖傳給白馬七祖，「白」是白玉蟾，「馬」是馬祖道一。馬祖道一是佛家的祖師，但馬祖並不是佛教的第七祖，而是第八祖。因爲六祖的徒弟是懷讓，懷讓的徒弟才是馬祖，所

以馬祖應該是第八祖。這兩個人的年代差很遠，馬祖是唐朝的人，白玉蟾是宋朝的人，怎麼會是同一代的祖師？

我們先把南宗開山祖師劉海蟾的經歷，逐一引證出來，再來談北七真的傳承經過。呂純陽祖師也是用南宗七真的修道歷程，鼓勵王重陽。

《神仙通鑑》（略記）海蟾祖師，姓劉初名操，字宗城，後梁燕山人。好黃老之學，遇正陽祖師點化，改名玄英，號海蟾子。遍遊訪道，復遇純陽祖師，授以九九還丹之要，乃遁跡修真，得道成仙去。元至元間贈「海蟾明悟宏道純佑真君」，元武宗加封為「海蟾純佑帝君」。

劉海蟾是後梁時代的人，在唐朝末年和宋朝初年之間，五代的人。小時候的名字叫「操」，字叫做「宗城」，是後梁燕山的人。很愛讀黃老之學——黃就是黃帝，老就是老子。後來遇到正陽祖師——鍾離老祖跟他點化，才改名叫玄英，號海蟾子。從此開始雲遊四海去訪道，後來又遇到呂純陽祖師，才教他九九還丹的要訣。九九還丹就等於我說的三三歸一，三三歸一九轉還丹，就是說九九還丹的首要。遁跡，就是把名利丟掉，認真修真理，得道就歸仙去了。元朝至元年間，受封為海蟾明悟宏道純佑真君，到元朝的武宗皇帝，加封為海蟾純佑帝君。這是《神仙通鑑》的略記。

●《辭海》後梁，五代之一。朱全忠篡唐即帝位，國號梁，史稱後梁……起公元九〇七年，訖公元九二三年。

後梁，是梁、唐、晉、漢、周五代之一。歷代因為相同國號的很多，所以歷史學家稱五代的梁叫做後梁。朱全忠篡唐登基，國號叫做梁，歷史上叫做後梁。梁是在公元九〇七年到公元九二三年之間，國祚才十七年而已。

劉海蟾是南七真的開山祖師，但他不是初祖，他傳道之後才有初祖。張紫陽才是南宗的初祖，劉海蟾被尊為祖師。傳下來剛好傳五代，五代之間有七位真人，所以說「五宗七真」。歷代所有的開山祖師，都不會自稱是祖師，都是後來他的徒弟尊稱他為祖師。劉海蟾傳下來的初祖是張紫陽。

《神仙通鑑》（略記）紫陽真人，姓張名伯端，字平叔，浙江台州天台縣人。力學儒業，歷久不第，改學玄道。涉獵三教經書，因未遇至人，常遊西蜀。年八十二，感遇海蟾祖師，傳授金丹火候之秘。改名用誠，號紫陽，修煉成真，受號「悟真紫陽真人」。

紫陽真人，姓張名伯端，字平叔，是浙江台州天台縣人。年少時讀儒學四書五經，一年一年一科又一科都沒考上進士，後來才改學玄道。玄道就是打坐、坐禪、運功、運氣等等。對三教的經書他全讀過了，但是沒有遇到至人明師。至人，在《莊子》中稱為聖人，在佛教，佛菩薩就是至人。紫陽真人雖然學道多年，卻始終沒遇到明師，時常在西蜀一帶遊歷，結果道理還是懵懵懂懂。所以我常常說，一個人學道若沒學心法，只有鍛鍊身體——坐禪、運功，都沒辦法修成正果，只是外修而已。張伯端一直到八十二歲的時候，遇到海蟾祖師。海蟾祖師才傳授金丹火候的秘訣給他，於是改名「用誠」，號紫陽，才修煉成真。後來皇帝敕封他為悟真紫陽真人，就是南七真的初祖。

之後張紫陽才傳給二祖，二祖有兩位：一個是石杏林，一個是劉永年。

《神仙通鑑》（略記）杏林真人，姓石名泰，字得之，號翠玄，陝西人。因居杏林驛，故又號杏林，性好黃老之道。宋神宗元豐年間，得遇紫陽真人，授以金丹大道，修之。至崇寧丙戌年時八十五歲，綠髮朱顏，神宇不凡，苦修道成，又號紫虛子。

杏林真人，姓石名泰，字得之，道號翠玄，陝西人，因為住在杏林驛，所以又號杏林。他的天

性很愛讀黃老之道。在宋朝神宗元豐年間（公元一〇七八年～公元一〇八六年），遇到紫陽真人。紫陽真人傳授金丹的大道給他，從此開始修金丹大道。到崇寧丙戌歲（公元一一〇六年），杏林真人八十五歲時，頭髮還烏溜溜，臉還紅通通，氣宇非凡，苦修成道，另一個號叫做紫虛子。

杏林真人另外一個師弟，也是二祖，叫做劉永年。

《神仙通鑑》（略記）劉真人諱永年，又名廣益，號順理，即「白龍洞道人」也。為紫陽真人門徒，後在虎邱山成道。

劉真人的名永年，另外一個名字叫廣益，號是順理，就是白龍洞道人。劉真人是紫陽真人的徒弟，後來在虎邱山成道。因為劉真人沒有出來傳道，所以史蹟比較少。

《神仙通鑑》（略記）道光真人，姓薛名式，字道源，陝西寶雞縣人。初為僧，居福安寺，參修長老，深明佛法。宋徽宗大觀時，忽念談禪不能長生，志向金丹玄學。丙申歲，得遇杏林真人，因語昔時傳道之故。道源聞言，即稽首皈依，求受玄功。杏林真人見其誠意，乃授以丹道，改名道光，號紫賢。得道後，人稱為「道光紫賢真人」。

道光真人，姓薛名式，字道源，陝西寶雞縣人。他起初是出家的和尚，在福安寺參修長老，對佛法滿有研究。宋徽宗大觀年間（公元一一〇七年～一一一〇年），忽然想到每天坐禪不能長生，所以就志向金丹玄學。到丙申歲（公元一一一六年），遇到杏林真人，因為說起真人過去傳道的原因。道源聽到杏林真人的話，就拜他為師，求他傳授玄功。杏林真人看他有誠意，於是傳授丹道給他，改名叫做道光，號紫賢。得道之後，人稱「道光紫賢真人」。

南宗的第三祖道光真人，又傳四祖陳泥丸。

《神仙通鑑》（略記）泥丸真人，姓陳名楠，字南木，號翠虛，廣東博羅縣人。宋孝宗時，以籀桶爲業，好黃老道學。遇道光真人，授以刀圭^①大丹，居羅浮山，煉成仙去。

泥丸真人姓陳名楠，字南木，號翠虛，廣東博羅縣人。宋朝孝宗的時候，他以籀桶爲生。古時候無論是碗桶、臉桶、熱水桶，都是要用木材去箍的。他很喜歡讀黃老的學說，喜歡研究道學。後來遇到道光真人，傳授刀圭大丹——金丹給他，於是在羅浮山煉成，就歸仙而去。

泥丸真人算是四祖，後來又傳了兩位五祖：白玉蟾和彭鶴林。

●《仙學辭典》刀圭，刀爲水金，圭爲戊己二土，乃金木相併，乾坤交媾之所產也。三丰祖師曰：「刀圭百日大丹成，丹成永做蓬萊仙。」

《神仙通鑑》（略記）白玉蟾真人，本姓葛，諱長庚，福建福州人。父振業，於宋紹興甲子年三月十五日，夢道者授以白玉蟾蜍，是夜即產真人，故以白玉蟾名之。至弱冠，祖、父相繼亡，母他適，遂篤志玄學。別家遍訪名師，苦志修煉，參遊各地。於惠州得遇泥丸真人，攜歸羅浮，授以金丹火候之法，後居武夷山得道。

白玉蟾真人，本姓葛，名長庚，福建福州人。他的父親叫做振業，在宋朝紹興甲子年（公元一一四四年）三月十五日，夢到一個修行的人，拿了一個白玉的蟾蜍送他，那一夜他太太就生下了真人，所以才取名爲白玉蟾。白真人二十歲時，祖父、父親就相繼去世，母親改嫁，所以下定志向要學道。於是離開家裡去尋訪明師，苦心修煉，雲遊各地。來到惠州時，遇到了泥丸真人，才把他帶回羅浮山，教授他金丹火候大道。後來，玉蟾真人在武夷山得道。

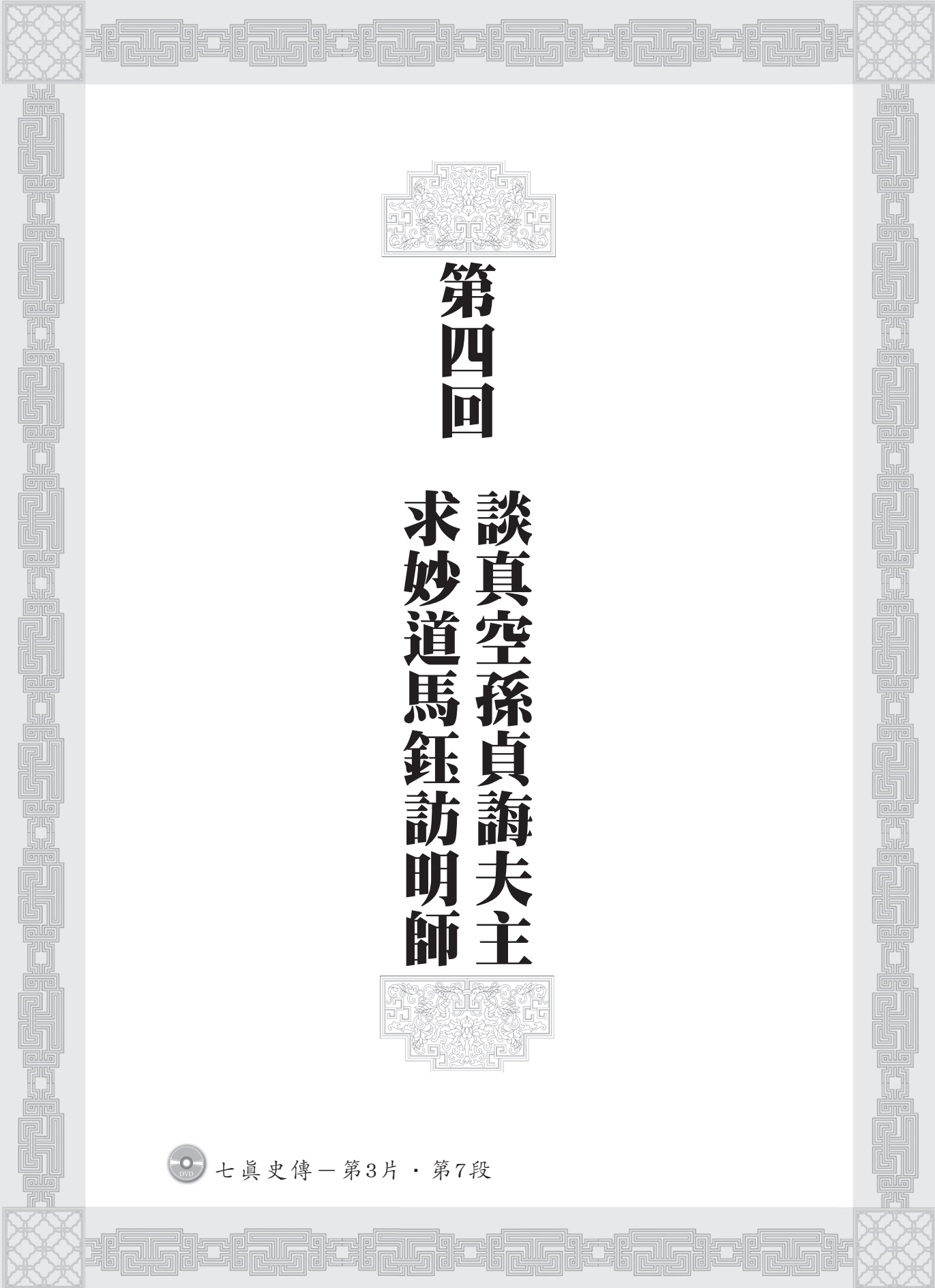
另外一個五祖，就是彭鶴林。

《神仙通鑑》彭真人，名耜，字季益，隱居鶴林山，因號鶴林山人。爲陳泥丸真人所傳，即在鶴林山苦修成道。

彭真人名耜，字季益。因爲隱居在鶴林山，所以取號爲鶴林山人，後人稱他爲彭鶴林。他是陳泥丸真人的徒弟，之後在鶴林山苦修而成道。

回到《七真史傳》，呂純陽祖師對王重陽說：「你要度人，難道以爲只要出來講道，別人就會接納嗎？度人要用盡苦心，我當時要度南七真也是費盡千辛萬苦。要度你的時候，還和鍾離老祖兩個人化成乞丐的模樣，先試探你的心，現在你才能成道。如今你不知善巧方便就想要去度人？你在山東要想辦法度世，因爲山東跟你有緣。」王重陽聽了之後，雙腳跪下說：「弟子今天聽到祖師說這些話，好像大夢初醒，我決心要去山東度人。」呂純陽祖師跟鍾離老祖，才離開這個山洞。

第四回

談真空孫貞誨夫主
求妙道馬鈺訪明師

七真史傳一第3片・第7段

第四回 談真空孫貞誨夫主 求妙道馬鈺訪明師

王重陽再度來到山東省登州府的寧海縣，學他的師父扮成一個乞丐道士，到處去求乞，目的就是要試探有善根的人，要探訪修行人的行蹤。這時，登州府寧海縣有一個馬家莊，馬家莊有一個馬員外。古時候若說員外，等於現在的有錢人。馬員外的名字叫做鈺，父母早逝，也沒有兄弟，娶了一個太太孫氏，名字叫做淵貞。孫淵貞是一個很有婦德的女人，而且也識字，所以對道書有特別的興趣。空閒的時候，就會看道書研究道理。要從古今成道者的經歷中，研究要怎麼追尋真理。

話說馬員外兩夫妻結髮十幾載，卻依然膝下無子。有一天馬員外抱怨地對孫氏說：「唉！我們夫妻兩個人都快四十歲了，沒有生下一男半女，雖然我們有這麼多財產，以後死了，這些財產不知流落誰家。」孫淵貞聽了就說：「自古至今有很多有錢有地位的人，有的人兒孫滿堂，到頭也是一場空。從盤古開天地以來，已經好幾萬年了，帝王將相不計其數，但是到頭來也是什麼都留不住。所以我們夫妻恐怕是前世的業，或許是我們前世沒欠債，今天才沒有兒女。有兒女到頭來也是空，沒兒女到頭來也是空，何必計較有沒有子孫。」

馬鈺聽了，嘆口氣：「妳很誠心，妳說萬般都是空，沒有錯。不過人死後起碼也要有子孫，過年過節也有子孫祭拜，清明也有人掃墓。我們兩個跟別人不一樣，我們沒有半個兒女，眼睛一閉兩腿一伸，整個香火都斷掉了……」孫淵貞回答說：「你煩惱那些做什麼。我們沒有子孫，不就達到空無所空了？這樣也好。世人無論子孫再多，到頭還是空。比如文王有一百個兒子，你看姓姬的，現在有幾個？張公藝有九男二女，郭子儀七子八婿，竇燕山五桂聯芳，這些都是歷史上有名的人，如果你去查考他的子孫，現在流落在哪裡？你知道嗎？他們的風水現在在什麼地方？你知道嗎？現在誰

在拜他？你知道嗎？到頭還是空。」

這也是真的喔，在座的師兄弟姐妹，你們祖先的墓，你們可以算到幾代？有的是父親、母親、祖父、祖母，到祖父上去就沒有了。以我的家族來說，從大陸來到台灣，也還沒傳幾代，但是祖先在大陸的風水在哪裡？誰知道呢？也是沒有了。哪需要計較那些事情？孫淵貞繼續說：「人生一輩子是幾十年的光景，真正可以掌握的有幾年？小孩子的時候懵懵懂懂，到二十幾歲，成家立業要照顧家庭，小孩生了，又要被兒女拖累。等到兒女都長大，兒女成功時，我們就快死了。一輩子到底能有多少時間可以自主？就算擁有再多的家產，能夠傳幾代呢？所以有錢是空，沒錢也空，一切萬物都是空。人生最要緊的，就是要學道，學不生不滅之道，看是否可以脫出生死，不要輪迴受苦，這樣不是很好嗎？」

馬員外聽到這句話感到好笑，於是說：「娘子妳這樣就錯了。自古以來，有生就有死，哪有長生不死之理。」孫淵貞就說：「我今天說要學長生——不生不滅的道理，不是我們的肉體，是我們的精神。你看歷代的聖賢，供奉在廟宇讓我們永世朝拜，名聲萬古流傳。一般的人，兩眼一閉，兩腿一伸，什麼東西也留不住。」

我也常說，我們人死後沒帶半樣走，有一次遇到村裡面一個很頑固的人跟我說：「老師你這樣說錯了喔！我們村裡一個阿婆要死，就帶很多。一對耳環多大，你知道嗎？一條項鍊戴上去，脖子都快掉了。也有髮釵、手環，還有金環、玉環，戒指也有玉、也有金子、也有鑽石……一身金光閃閃的埋入棺材裡。怎麼會沒有？」我說：「那沒埋永久的。最久的不超過十年，快一點的，四五年就要撿骨了。撿骨時棺材蓋一掀，你想子孫要看什麼東西？骨頭沒什麼好看，要緊的是身上戴的那些東西。」有一個師兄弟跟我說：「老師！你說的話我相信。我有一個鄰居去幫他母親撿骨，金子

撿啊撿的，結果說有一個鑽石幾克拉的沒撿到，居然拿一根竹子在那裡一直攪，攪到一些細的骨頭都散掉了。一直到把鑽石撿起來之後，才開始撿骨頭。」我們民間撿骨也叫「撿金」。所以，就算下葬時帶多少東西，也絕對沒辦法留住的，人有什麼好計較的？

多年前在日本有一架飛機失事（名古屋空難），我有兩個近親也在這次事件罹難。當時他父親去世，留下好幾千萬財產。當今的法律，女兒嫁出去還可以繼承財產。但是兒子卻把財產都霸佔去，不分給他姊姊，鬧到姊弟傷了感情互不來往。這就算了，連母親的那一份財產他也要。他母親都八十幾歲了，還想要他母親的財產。一些田園房地，都說要登記在他的名下。他母親不肯，就要跟他母親翻臉。他母親沒辦法，老要靠兒子吃飯啊，逼不得已，只好把所有權狀都拿給他。財產過戶後，心裡很高興，就要去日本遊玩。原本也邀他母親一起去，護照、機票也都辦好了。後來他母親沒去，為什麼呢？因為他們要出門前幾天，打電話去給他在美國留學的兒子說：「你不用擔心了！你祖父、祖母的財產，我都繼承了，你姑姑沒有份了。」他母親聽了很傷心，就生病了，他母親就不肯去了。結果他找丈母娘一起去，就這樣兩夫妻跟他丈母娘去日本玩。去到日本的上空，飛機墜毀，人也死了。要那些財產做什麼？世人有什麼可以計較？

孫淵貞可以說是很賢良的婦女，她讀過道書知道道理，知道只要好好修行，就有機會脫出生死，不生不滅。聽到馬鈺的感嘆，就說了一篇的道理給她先生聽。馬員外聽了就说：「要修行？我又不懂。妳有看道書，妳知道道理，不然我拜妳為師吧。」孫淵貞回答：「我是有看書，但『道』的真義還不了解。我們應該要找一個明師，學一些真正的道理。」馬鈺就说：「人家說修行要有道根，我們夫妻又沒根基，要怎麼修行？我們又不是修行的材料，人家佛祖是前世做佛祖轉世來的，做仙是前世有善根來的……」

說到「前世修來的」這句話，實在害死人。常聽到說：「修行不簡單，人家一世又一世修來的才有辦法，我們這一世要怎麼修？」這都是胡說。修行就要修這一世，不須要前世修來的。一般成道的仙、佛，後人在寫祂的歷史，都寫得很堂皇。比如出生前西北方現出一道毫光、五彩雲。或者，出生時龍來顯現……都是亂說的。像我某某雖然沒什麼才能，我若眼睛閉上，一些偏愛靈感顯化師兄弟，寫我的傳記也會說：「李老師坐下時，靈會出竅，會去收妖。」也會這樣寫。

比如今天我來這裡小半天講道，他就不寫鹿谷鄉小半天。他會寫「李老師小半天傳道。」大家一看就說：「那個李老師不得了！去到小半天，那不是那麼簡單的。」比如我去龍潭講道理，其實桃園縣和宜蘭縣都有叫龍潭的地方，結果弟子就寫成：「李老師去龍潭到龍宮，跟龍王講道。」一樣也會亂蓋。假使像台北有一個萬里鄉，他就寫：「李老師萬里傳道。」大家就傳說李老師不簡單，只借土遁，一遁就行萬里路。又如大陸有一個萬年縣「李老師萬年傳道。」後來的人看到就說：「不得了！李老師很長壽，活一萬歲。萬年傳道，一萬年哩！」這就全糟了。所以世人都愛相信顯化靈感，這是錯誤的觀念。學道是學我們的心性，並不是要學習什麼稀奇古怪的事情。道根是要這輩子去栽培的，佛根也是要這輩子去栽培的，不是只靠前世修來的。前世有修，這世不修，有用嗎？

我有一個老兄弟叫做陳安財，現在住在美國。陳安財先生有一個孫子，非常有趣。這個孩子，在他母親肚子裡就吃素。他母親害喜的時候，見到葷的就吐，剛懷孕就開始吃素了。這個小孩一出生，就不吃葷的東西。到了四五歲的時候，我去他家，陳安財先生說：「李先生，我這孫子實在很糟糕，都不吃葷的。如果挾肉挾魚給他，怎樣都不肯吃。醬瓜、豆腐乳放進去，他就吃得津津有味。人家說是他前世修來的，是出家的命。」說著就把孫子叫來，叫他跟我去修行。後來因為他媳

婦以前在美軍顧問團工作，美軍顧問團要撤回美國時，她就跟他們回去美國，後來先生跟兒子也移民美國，最後連父母親都去美國定居。最近陳安財先生回來，我問說：「陳仔！你那個孫子呢？」他回答我：「完蛋了！我兒子在美國開牛排館，現在我孫子三餐都吃牛肉。」環境變了，什麼東西也都吃下去了。哪有什麼用？修行歸修行，前世有善根、有佛根，哪有什麼用。

修行不是前世有沒有善根，就算前世都沒修，這一世也可以修。怎樣說呢？比如去花市買花苗，大家都選強壯的，強壯的拿回來種活的機率比較大。等到強壯的都被挑光了，剩下葉子枯黃的、根細小的，沒人要買，賣花的人就喊：「便宜賣，要的話隨便，多少錢都沒關係，都拿走吧！」有的人貪著便宜就買回去了。把花苗帶回去後，強壯的和瘦弱的一起種下去，哪一株會變漂亮，花會開得比較美，你知道嗎？要靠你栽培。否則，即使你帶回去的是強壯的花苗，卻隨便放在太陽底下，也不端到陰涼處，太陽一曬就枯萎了；到了晚上不端到外面接露水，整天放在家裡不通風透氣，也不想幫它澆水，這樣不用一星期，強壯的花苗一樣也會死。那株瘦弱的呢？如果晚上都端到外面接露水，白天看到太陽很大，就端到家裡放，等到發新芽，再放一點肥料，慢慢地栽培，這株花就會開得很漂亮。這個道理是一樣的，一個人的道根是要去栽培，若沒去栽培，哪有什麼道根啊。

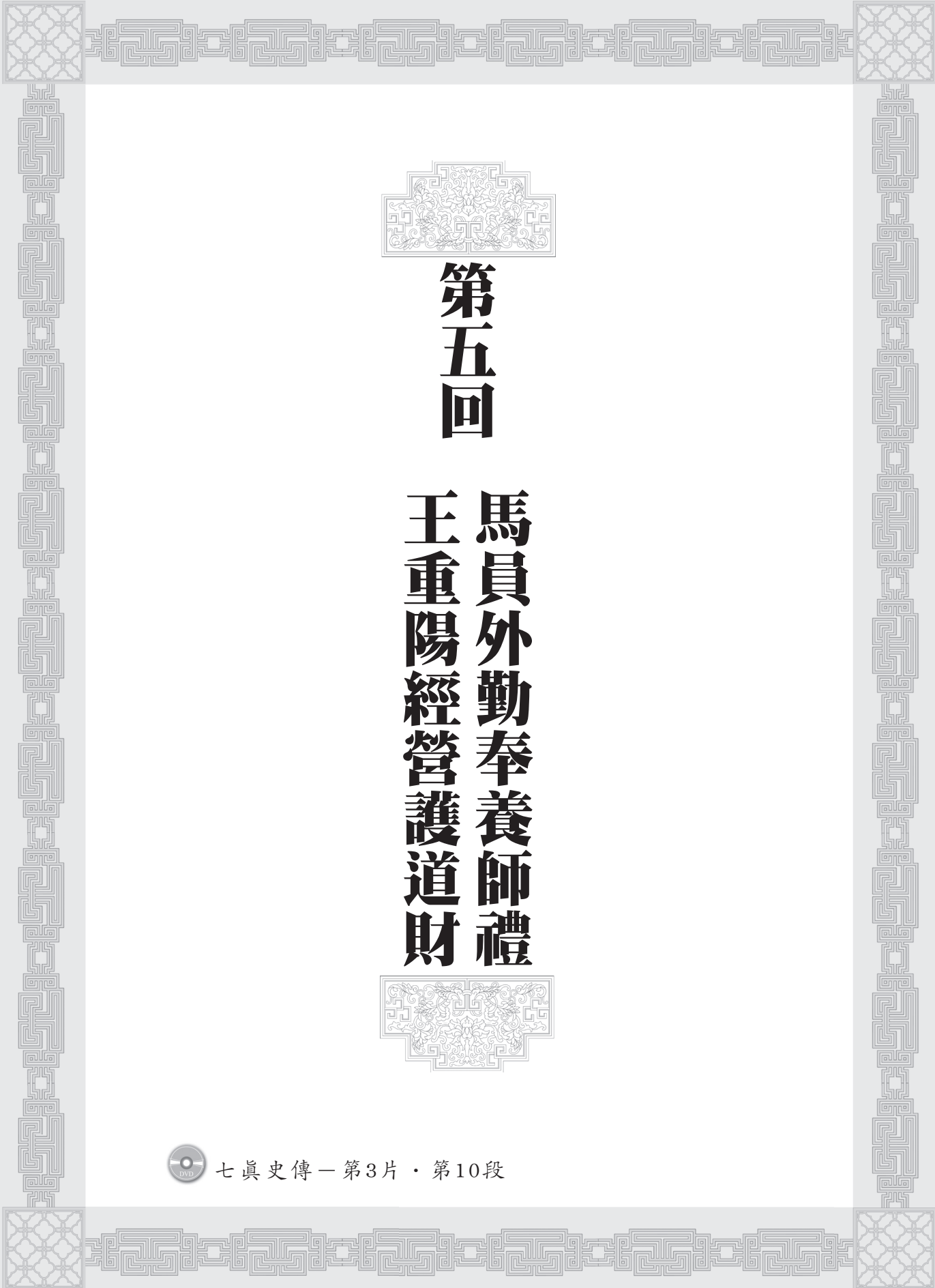
這位孫淵貞是一個很賢慧的女人，引了很多的事例來說給她先生聽，希望夫妻可以早日一起修行。馬鈺聽了就说：「妳這樣說是有道理。只是明師要去哪裡求？不然我們到處去打聽，如果打聽到有道的人，我們再拜他為師，請他來教我們。」孫淵貞才說：「我最近看到一個老人家，形態好像乞丐，衣褲穿得不好。手裡拿了一支竹拐杖，看起來鶴髮童顏，手裡拿了一個鐵鎖。我看那個老人家絕對是個有道之人，我們交代下去，明天若看到這個老人來，就請他來我們家。我們供養他，

請他傳道給我們。」鐵鑽就跟佛教的錫杖一樣。佛教的修行人拿錫杖是做什麼？演戲時高僧常拿錫杖當成武器在打鬥。事實不是這樣，錫杖是求乞時的用具。以前和尚拿著錫杖到你門口搖一搖，錫杖上掛著的鐵環會叩叩叫，裡面的人就知道和尚要來化緣了，就拿飯或拿什麼出來供養他，那是求乞用的一個信號。道家不用錫杖，道家用鐵鑽——銅製的圓圓的，中間也是圓圓的，有點像甜甜圈，裡面放著小顆的彈珠，邊走邊搖，叩叩作響，人家就知道道士來求乞了，就出來供養他。

這時馬員外一口答應：「好啊！妳既然這樣說，我們就來求他。不管有道沒道，我們總是有錢人家，老人家既然孤苦無依，假使沒有道，我們請來家裡供養，也好像是供養父母親，這也是做一件好事。」於是交代下去：「明天要注意喲！常常來我們家門口走來走去的那個老人家，如果又來了，趕快通知我。」下人們都答應好。馬員外就在廳堂上，等候那個老人家出現。奴才於是到門外觀望，等到快中午，正要吃飯的時間，老人就出來求乞了。奴才一見就跑進去報信：「主人啊！那個拿鐵鑽的來了。」馬員外聽了很高興，馬上走到門外迎接他。

這也是王重陽的道運到來了，他聽到人家要迎請他進去，他就很高興進去了。所以史家作了一首詩，來稱讚馬員外有善心，才能得到先天的大道。

第五回

馬員外勤奉養師禮
王重陽經營護道財

七真史傳一第3片・第10段

第五回 馬員外勤奉養師禮 王重陽經營護道財

仙佛聖賢只此心 何須泥塑與裝金
世間點燭燒香者 笑倒慈悲觀世音

【史傳〇一〇】P.40-02-01

【釋義】一個人想要成仙佛做聖賢，都靠這個心而已，不是來廟裡拜木偶像，把金身裝得很漂亮。世間這些只會點燭燒香求神拜佛的人，讓觀世音菩薩看到，一定會說：你們這些傻弟子，不向內修心，只是鎮日向外求。觀世音也忍不住笑到都快要倒下了。

佛聖就是要來度人，才造這些經書給你看，結果你不研究經書道理，只一味地在佛祖面前唸經給祂聽。這是錯誤的作法。很多人說：「某人很誠心喔！整天一直在唸佛喔！」有一次，一個記者問星雲法師：「師父你拿佛珠要做什麼？」星雲法師回答：「我拿佛珠要唸佛。」「奇怪了！你拿佛珠是要唸佛，那觀世音菩薩也拿佛珠，彌勒佛祖也拿佛珠，祂們要唸什麼？」「要唸佛。」「祂們就是佛，怎麼唸佛？」「唸佛是唸我們自己的心佛。」你心要慈悲，心要有道德，不然你唸經唸佛，人家說你嘴唸阿彌陀心肝像利刀，嘴唸經卻做虧心事，這樣唸佛有什麼用？心口要一致，要唸佛就要慈悲，唸佛就要方便。你不懂慈悲兩字，不知方便，光唸佛有什麼用？

有人會問：「沒有慈悲，唸佛不好嗎？」也不是不好。唸佛唸經心較能清淨，人若有很多妄念，我都鼓勵人家唸佛。因為，唸佛心較能清淨。若不是信佛的人，不用唸佛也沒關係。你若信媽

祖娘娘，「天上聖母媽祖娘娘！天上聖母媽祖娘娘……」你儘管唸；若信瑤池金母的人，整天唸「瑤池金母！瑤池金母……」就好了。有人說：「我什麼都不信。」什麼都不信也沒關係。你儘管唸「爸爸媽媽！爸爸媽媽……」只要一直唸，心都能清淨，那唸經好嗎？也很好。唸經勝過唸流行歌曲，哪有什么不好。心較能清淨啊。只是若要脫出生死，那是沒辦法的。要了脫生死，就是要表裡如一，要照道理去行，這樣才能了脫生死。

這四句詩，講的是成仙成佛成神聖，都在這心內用功夫。

【史傳013—1】P.40-04-01

【釋義】這四句詩，所說的就是要成仙、成佛、成神聖，都要在心地下功夫。若不在心地下功夫，光是靠嘴說是沒有用的。

心正而身亦正 所行之事亦正 心邪而身亦邪 所行之事亦邪

【史傳013—2】

【釋義】一個人的心若有正氣，身之所行，必符正道，所做的工作，都不會亂七八糟；心若邪，身之所行，也會偏邪，你所做的也都是邪。

就是這幾天的新聞說，日本有一個奧姆真理教，也是說法講經，是政府正式許可的宗教，結果

做不法的事情，製造毒氣害人。這也是一個宗教，卻是一個邪教。到底正邪要怎麼分？我常常說「談道不談錢，談錢非道。」修行人絕對不說金錢。什麼人在講道，你都可以去參聽，但若說到錢你就要離開。世人為什麼會被騙？就是貪心，才會被人騙；若不貪，怎麼被人騙？「頭摸一摸，就會開智慧。」「胸前摸一摸，病都沒有了。」大家就是貪便宜。

有一次第四台在報導，有一個高僧，信徒排隊來見他，過來頭摸一摸，紅包就拿出來，紅包一直疊，疊得比人還高。這種的大家比較喜歡，摸一摸就會開智慧了，也不用研究道理了。如果胸前摸一摸，病就會好了，那醫院就要關門了。到時候才說：「我被騙了。」就太慢了。如果還叫你避開人群，單獨見面要跟你消災解厄，你就要注意了。男眾花錢消災，女眾連身體都被騙了，人財兩失這才冤枉。我只有教你修道，各人修各人的，自由自在，毫不勉強。

故修行之人，必先正其心而後誠其意。

【史傳 013 | 3】

【釋義】所以修行的人，要先正我們的心，心要有正氣要有正道，然後便心正意誠了。心是在內，意是在外，一個人心所想的，身體若行動就是意，心和意本來是一體的。

蓋心不正而意不誠。意不誠，妄念百端，永失真道。

【史傳 013 | 4】

【釋義】因為人的心若不正，意就不誠，誠就是誠意。意若不誠，心裡的妄念就一直生出來了，永遠就失去真道。

古人有詩云：

妄念一生神即遷 神遷六賊【注一】亂心田【注二】

【史傳013—5】

心田一亂身無主 六道【注三】輪迴在目前

【史傳014】P.40-07-14

【釋義】古人有詩說：我們人一旦生出妄念，心神就離散了。一旦心神離散，六賊就來擾亂我們的心田。

一個人心田若一亂，身之所行就沒辦法來做主，就會去造因果，若這樣六道輪迴就近在眼前。

【注一】《道教辭典》道家以色聲香味觸法，六塵為謀，而引動劫奪諸善之惡，故以賊喻之。以

色為眼之賊，聲為耳之賊，香為鼻之賊，味為舌之賊，觸為身為之賊，法為意之賊，謂為「六賊」也。

道家是以眼睛所看的色相、耳朵所聽的聲音、鼻孔所聞的香臭、舌頭所嚐的鹹淡、身體所觸摸的和意念所想的這六塵做媒介，來引動劫奪所有善根的惡行，所以才比喻為賊。色就是眼睛的賊，因為眼睛看到一個東西，心就生惡念出來；聲就是耳朵的賊，人喜歡聽好聽的話，假使聽到不好聽的，心就氣就惱；香就是鼻子的賊，若聞到香味就要湊近一點，聞到臭味，鼻子一捏就跑；味就是舌頭的賊，吃到好吃的高興，吃到不好吃的就吐掉；觸就是身體的賊，觸摸到柔軟溫暖就舒服，寒熱粗糙就不喜歡；念頭就是意的賊，這就叫做「六賊」。

【注二】《道教辭典》心田猶心地也。道家謂心中藏善惡種子，隨緣滋長，而生善惡之果，故曰「心田」。

心田等於我們的心地。道家說我們心中隱藏善與惡的種子，一個人做善就是善的種子發芽，做惡就是惡的種子生長，可以說隨緣滋長。有的結善緣有的結惡緣，生出善和惡的果，所以才叫做「心田」。

一旦沒有學道，不能脫出生死，你的心田若有造善惡的因，就要六道輪迴。有人會問：「老師啊！你這樣說怎麼對？若說做惡，會六道輪迴這還有道理，怎麼做善也會輪迴？」因為做善的人得善果，就到三善道去，做惡的人得惡果，就到三惡道去。我們人不能造因果，一旦造因果，永遠都在六道輪迴。

【注三】

《道學辭典》

曰天道，二曰人道，三曰魔道，四曰畜生道，五曰餓鬼道，六曰地獄道。

六道就是：第一、天道，天道就是神；第二、人道，就是我們人；第三、魔道，佛教說是阿修羅道；第四、畜生道，就是畜生；第五就是餓鬼道；第六就是地獄道。

天道、人道、魔道這三種，就是三善道。魔道也是善道？是啊！若魔王來說，佛教說是阿修羅王，連天公都怕他。魔，什麼叫做魔？你看過立法院在開會嗎？拍桌拍椅翻桌翻椅，那都是魔。因為他有魔心，但是他也是爲了百姓，不過他脾氣壞。我們修行也是一樣，修行若是脾氣很壞，或整天只說別教的壞話，都是：「我才對，你不對。」死後都會到魔道去。魔道，在儒家就說是鬼神。也是屬於善道，他的心並不惡，不過他的作風就是惡。像很多人老是說：「你信我的教，才會超生了死；你信別的教，不會超生了死。」他的心也是爲了別人好，不過他的行動就不好，所以他就要到魔道去。三善道天道最高，再來人道，再來才是魔道。畜生道、餓鬼道、地獄道，就是三惡道。若在三惡道，就很淒慘了。

有人會問：「爲什麼不可以造因果呢？老師你現在在講道，也是造因果。」對。但是要看你的心。你的心田若亂，善惡的種子就會發芽出來，心田若不亂，就有定力，有定力就有智慧，有智慧就無住心。

比如我現在站在這裡講道理，這是一個法施，也是造一個善因。這樣我就能了脫生死嗎？不能了脫生死。假使我沒做壞事，下輩子就到三善道去。那要怎麼樣，善惡的種子才不會發芽？要斷因果。所以《金剛經》講的很清楚：「應無所住而生其心。」我們應該要生出清淨的心，不要存著有住的心，應該要無所住而生出清淨心。怎樣叫做無所住？比如我現在站在這裡講道理，我不能自認爲「我在度人」。也不能期待有利可圖，一旦有這樣的念頭，就生出善惡的果報出來。不然要怎麼辦？我在講道，自己就要反省：「我剛才叫人不要壞脾氣，我會壞脾氣嗎？我剛才叫人做善，我自己有行善嗎？我叫人要孝順，我自己有盡孝嗎？」是要自己反省。好比《六祖壇經》說的「度自己心中衆生」。

而且，我們行善不能當成是善，所以《金剛經》才說「無得之得」、「無說之說」。比如做善事，你不要想說：「現在我做善事，看能不能賺錢？生病能不能好？能不能有好報？」這些都永遠要在六道輪迴。你善事做得再多，好比《金剛經》說：「用三千大千世界的七寶拿來布施。」照樣也要輪迴。不然要怎麼辦？要無住的布施。你要援助一個老人家，你不要想自己是在援助他，你就當作這個老人家好像自己的父親、母親，做晚輩的應該供養他。你要幫助一個孤兒、一個小孩子，你不要想說：「他很可憐，我拿錢幫助他。」你要把他當成自己的小孩：「我的小孩在流浪要怎麼辦？我做父母親的有責任幫忙他。」這叫做無住。要有大慈悲的心，才是無所住心，這樣就不會生出因。一旦想要福報，就是在造因，有因就有果。我們心裡沒有種因，好

比種子沒有撒下田，就不會發芽。心田沒有種子，才能夠達到不生不滅的境界。所以我們存心做事，若有做善做惡的念頭，將來就受六道輪迴的果報。無論做再多善的人，一樣在六道輪迴，若是要了脫生死，就要學無住的心。

我們常常說：「達摩西來一字無。」如果解釋成「達摩祖師從西方來，連一個字都沒有。」所以要讀無字真經，這就糟糕了。就會有人跟我說：「老師！你說那些經沒有用，你都是有形有相的。人要讀無字真經，不用引經據典。」他根本對這句話不瞭解。「達摩西來一字無。」不是說一個字都沒有，這句話是說「達摩西來，只有說一字『無』。」所以你要學道，就是要學無住、無念、無相、無欲、無爲。都要學到無的境界，才能夠了脫生死。一個人若能無住，他的心就不會罣礙。心不會罣礙，就像我常唸的一句口頭禪：「來者同修，去者不留；來無歡喜，去無擔憂。」不會因爲很多人來聽道理，心裡就高興得要死，沒有人來聽就面容憂愁。就算只有一個人來聽，我也是這麼大聲在講，不會無精打采，要無住心。無念，就是無妄念，妄念會害死人。

現在沒關係了，心靜下來了，也慢慢的跟祖師溝通。藥吃了，氣也慢慢運回來了。好比要充電，沒充電也不行。所以世人煩惱最厲害，稍微心動，毛病就跑進來了。

世人如果真的要學道，不要去造因果。若沒造因果，就不用受六道輪迴，自然脫出生死了，這幾項都是說心境。無住，好比做善事心不能有住心。無念是不能有妄念，不是完全沒有念頭，有的人解釋無念說，坐禪時心裡不想事情，這就錯了。越不想，念頭越多。《頓悟入道要門論》裡有解釋，無念是無邪念，非無正念。你心裡念正當的事情沒關係，不能念沒有用的事情。無相不是沒有形相，若說沒形相，我站在這裡講道理也是形相。無相是要「於相離相」，這是《六祖壇經》說的。比如在這裡講道理，我心不能有相的存在。無欲，也不是說都沒有欲望，若都無欲，那麼錢也

不要賺了，吃飯要從那裡來？無欲是無貪欲、無私欲。這些你都要注意喔！

好比台北有一個師兄弟，聽到我說「達摩西來一字無。」人家要叫他工作，他說：「不要了！我聽老師說，要達到無的境界。」然後就什麼都不做。現在他太太很傷腦筋，剛好我兒子跟他先生是好朋友，就問我兒子說：「聽你爸爸的道理，會變成這樣嗎？」我兒子回來問我，我去他家看他。他太太說：「你看！我先生叫他工作他不作，什麼都不作。只說：『達摩西來一字無。』什麼都沒有。」我說：「你走火入魔了。『無』是無邪的方向，不是說一切都沒有。是說要有善念，不能有惡念。你解釋成『什麼都沒有』就完了，這叫做執空。」執空糟、執相也糟，最好要走中道，儒家說是「中庸」，就是六祖說的「於相離相，於空離空。」這樣才對。

又曰：

六道輪迴說不完 畜生餓鬼苦千般
勸君勿妄起貪念 一失人身萬劫難

【史傳〇一五】P.40-07-30

【釋義】所以又有一首詩：六道在輪迴是講不完的，都是輪流轉。一旦轉做畜生做餓鬼，萬般痛苦就說不完了。所以勸大家不要隨便起貪念，一旦失去人身，輪迴在其他五道，要再修行就很困難了。

具備人身要修道最容易，天道的神還不能夠像我們人這麼好修。有的人會說：「神比人還能幹。我們每天都在求神，你看像現在，大甲進香時，多達二十萬人跟著媽祖到新港去。你怎麼說神

比人還難修？」你若不相信，看乩童起乩就知道。乩童若起乩，都唱哭調。神如果很快活，不用唱哭調，就是命苦才唱哭調。若像鸞堂扶乩的神，就不用唱哭調了，因為會來鸞堂做神，大多都是前世就有聽道理。有智慧的因，功果未滿去歸神，有那個修學程度，就會到鸞堂和有修養的寺廟，來降乩作文作詩。

若遇到傻神就很淒慘了。傻神生前根本不聽道理，生前鋪橋造路、喜捨棺木、救濟貧民，做很多善事積了福德，有福德就會做神。但是若要了脫生死，就要功德，功德跟福德是不一樣的。《六祖壇經》就說過「功德與福德別」。一個人要造功德很困難，造福德較容易。有很多人說：「心地好就好了，聽什麼道理？」心地好是沒有錯，但是學道要福慧雙修，福就是福德，福德就是做善事。慧呢？你沒聽道理就沒智慧。所以有的人修福不修慧，若去做神就變成傻神。有的人修慧沒修福，去做神會較聰明，但是他沒修福就沒福享受，會去深山裡面，或是較沒顯化不興盛的廟。有的廟都沒人拜，都快要結蜘蛛網，那就是生前沒造福，沒造福沒得享受，沒人供養他。一個人若能福慧雙修，做神就很容易，因為他有智慧，知道要怎麼修，而且他有福享受，他就會去蒞任在很多信徒的廟宇。

一個人沒有慧，變成傻神就糟糕。胡亂保佑，你來求大家樂、求六合彩，我也保佑。台北有某一家廟，有一次廟會，人家邀我去。全部都是妓女戶、茶室，那種女眾的信徒較多。信徒說：「神啊！我近來生意很不好。」生意不好，就是沒客人。乩童就說：「沒關係！沒關係！我把你的頭摸一摸，你回去生意就會比較好。」神在做烏龜頭，讓這些妓女生意好一點，就全都是不肖的弟子去。難怪以前有一首壞民謠：「水手爺，臉皺皺，腳搖搖，大豬來進朝。來憨憨去傻傻，腰袋任我摸，妻女也不怕，愛人也得忍氣又吞聲。」說把客人當成是大豬，妻女也不怕，愛人也得忍氣吞

聲……會保佑這種的都是傻神，傻神才會保佑他們，這樣這個神就造罪了。神造罪以後，氣數若盡就再墜落。還有一種傻神，雖然沒做壞，要怎麼做卻也不會。扶乩只會一直跳一直跳，連做事都不會，這樣要怎麼去修行？

所以人身最好修，因為神要聰明才會修。聰明的神，被派任去一間廟，若是正當的廟，就安然自在去蒞任；若不正當的廟，他就會跑掉。好幾年前有一間鸞堂，出了一本鸞堂著作的書，那本書我也有收藏。有篇文章寫得多好笑呢，剛好二月初二是土地公生日，土地公來降乩。那些弟子說：「噢！土地公，你今天生日怎麼沒在土地公廟，怎麼跑來這裡？」結果土地公降筆怎樣寫你知道嗎？聽了你會笑死。寫說：「避難！避難！」那些弟子問：「土地公！你怎麼會避難？」「廟埕在跳脫衣舞，我老人家看了，快要嚇死了。若不避難怎麼可以，我若在那裡看，我會造罪哩！所以我才跑來這裡降乩……」你看好不好笑？這就是聰明的神。若笨的神就傻傻的看，以後若下地獄再喊苦就太慢了。所以有很多傻神，廟裡在做神棍、佛棍，他不會想跑，只會傻傻的享受香火，結果在那裡造罪。人不會這樣，人可以自主。人要怎麼修就怎麼修。若是神，廟裡的人若不合作，就很難修了。所以有時神出來，都會唱哭調，原因就在那裡。

道就是一失人身萬劫難，擁有人身是最好修的，假使失去人身，就很難修了。有一種神，歸神位之後，被派去某一家廟，當祂發覺那間廟亂七八糟，就不去做神，反而求要降級做人。神的階級比我們人還高，他卻不做神，寧願要來做人。有的神如果遇到廟裡的人不合作，感覺到痛苦，就寧願降級來做人。

神會來降生為人有三種。有一種是覺得做神不能夠發揮，願意要做人，他若出生為人，頭腦會比普通的人還要好，出生時就很聰明，這就是神願意降生為人的關係。還有一種是因為神的壽數到

了，就好比人的壽命該終，他的氣數到了，所以再降生來做人；他做神時，也沒做什麼壞事，也沒什麼功果，所以氣數盡了，就再來出世做人。最後一種，是因為犯了罪，好像演歌仔戲說的，「捉去斬仙台殺掉」一樣，因為犯了罪所以再來降生做人，那種的就很惡質了。一出生就胡作非爲，可以說騙人拐人當神棍……無所不爲。現在社會上常聽到，誰是什麼佛來降世，也有人自稱是什麼神來降世。你想想看，佛祖會再來降世嗎？那是絕對不可能的。如果有人說是佛祖來降世，那都是騙人的。我敢保證。因爲一旦脫出生死之後，就永遠不會再來出世。除非是剛剛說的這三種：自己願意降生爲人；壽數到了，再降世爲人；犯罪被捉去斬仙台殺掉，再來做人。

有人會說：「神明出乩在說的，說是什麼佛來降世。」那是不可能的。我所知道的，台灣全島說是濟公活佛來轉世的，就有二十幾個。你若不相信，我可以將說是濟公活佛來出世的人都召集來給你看。難道濟公活佛用柴刀剖，剖成二三十個來出生爲濟公活佛嗎？這是絕對不可能的事情。不然他爲什麼說是什麼佛來出世的？因爲他前世在某一間廟做濟公，那是蒞任的濟公，不是真正的濟公。若說某人是帝君出生的、王爺出生的，要說是真的也可以，說假的也可以。若是他本尊，絕對不會再來出生，但若是廟裡蒞任的神就有可能。比如她前世在某一間廟做媽祖，後來氣數到了，再來做人，就說她前世是媽祖。這不是媽祖本尊，是那間廟蒞任的神來出世。假使不瞭解的人，就被誤導了。

有人跟我說：「老師！那個人是慈航倒駕來的。」這都是謊話。慈航倒駕的仙佛，不會再投母胎。比如，呂純陽祖師是唐朝的人，王重陽是宋朝末元朝初的人。兩人年代差幾百年，呂純陽祖師要怎麼度他？那是祂慈航倒駕，顯化出來的身體，不是再投母胎出來。像現在我講道理，常會寫「呂純陽祖師注解」，也可以說是呂純陽祖師來度我。祂難道是再來出生的呂純陽祖師嗎？不是。

已經過了一千多年了，祂要慈航倒駕，隨時可以變化一個人出來，不用再投母胎。再投母胎，就迷惘惘了。若是了脫生死的神佛菩薩，絕對不可能再投胎出世。我說這些話，是有根有據的。

《圓覺經》

譬如銷金鑛，金非銷故有。雖復本來金，終以銷成就。一成真金體，不復重爲鑛。

比如像要冶煉金子，就要拿金礦來煉，所以金子並不是因爲提煉才有的，而是原本就蘊藏在金礦中。雖然回復了本來的純金，但終究是因爲冶煉了金礦，才得到純金。一旦煉成了純金，就不會再回復爲金礦。佛就好比是已經煉成純金的真金體，而衆生就是還沒經過提煉的金礦。

爲什麼說金子不是隨便提煉就有？比如：這張桌子、石頭或拿茶葉來煉看看，會不會有金子？不可能。金子本來就存在金礦裡，未冶煉之前就存在，但必須經過冶煉才能成就純金，金礦一旦煉成金，就不會恢復爲金礦了。不然你拿塊金子，挖個洞埋進去，就算埋再久的時間，拿出來還是金子，不會再變回金礦。佛就好像是真金體，金子就是佛，金礦就是衆生。

這是很有趣的道理。「佛是真金體，衆生爲金礦。」就好比說一個人要「銷金」——煉解脫生死之道，一旦成道之後，就是佛祖的金身、帝君的金身，祂就是真金體。又說「衆生爲金礦」，就是說雖然你成佛了——「雖復本來金」，脫出生死了，也是要修煉才有。人要修煉才會脫生死，沒有修煉也不能夠脫出生死。人是金礦，人如果沒有修煉，就不會成佛不能夠脫出生死。所以第一句和最後一句，變成是相反的道理比喻給你聽。「一成真金體」，一旦成佛、成菩薩，已經脫出生死了，「不復重爲鑛」，就不會再出生爲人。所以，一個人了脫生死之後，絕對不會再來投胎。這個道理，佛陀已經說得很明白了。

《楞嚴經》又如金礦雜於精金，其金一純更不成雜，如木成灰不重爲木。諸佛如來菩提涅槃亦復如是。

金礦裡面摻雜有精金。一旦提煉到純金，就不會再回復爲金礦了。歷來所有的佛祖證悟成道之後，也是同樣的道理。一旦成佛之後，就不會再是衆生了。

金礦就是我們人，摻雜精金就是佛性，所以才說「衆生皆有佛性」。每個人都有佛性，爲什麼人家成佛，我們沒能成佛？因爲金礦要提煉，才會變成金子，人要去修煉才會成佛。假使金礦沒有提煉，永遠都是金礦，絕對不會變成金子。一個人若沒有修煉，雖然你有佛性，佛性就不會呈現出來。

雖然一樣是了脫生死，爲什麼有的成佛、有的做菩薩、有的是羅漢？一樣都變金子，你要知道，金子也有純金，也有十八K金的，有的純有的不純。你若把金子提煉到九九九就是佛，若是十八K金，好比菩薩。一旦變成純金之後，就不會再回復成金礦，一旦了脫生死之後，就絕對不會再出生做衆生。這個道理，已經說得很明白了。《楞嚴經》接著說，所有的佛祖及了脫生死的人就像這樣，包含羅漢、菩薩在內。就像金礦煉成精金，絕對不會再變回金礦的道理一樣。

所以，假使有人說：「什麼佛祖來出世，什麼菩薩來出世！」我敢說，這絕對是騙人的，絕對不可能！若說前世是神，是傻神難過，才來做人；或是氣數盡了，來做人；又或者是犯罪了再來做人，這樣才可以說是神來出世。這些道理，佛陀在《圓覺經》和《楞嚴經》都說過了。

所以說仙佛聖賢只此心，此心不可不正，此意不可不誠。若不正心誠意，徒以塑像裝金，燒香點燭，有何益哉？

【史傳019】P.40-08-31

【釋義】所以才說無論做仙成佛當聖人，都只要你的一點心而已。心不能不正，意不能不誠，一個人若不正心誠意，整天只是塑造佛像裝點全身，燒香點燭來參拜，對修行又有什麼幫助呢？

這樣說起來，神佛難道不用拜了？我不是叫你不用拜，我們拜神佛是因為尊敬他：「神啊！佛啊！你生前是一個很偉大的人，我要學你的樣，以你為模範來修行。」我們拜神佛，是尊敬他。好比我們拜孫中山先生的像，是帶著一種尊敬的心在拜他，並不是要求他保佑。所以當今的人常說：「某人很誠心，整天都在廟裡拜拜。」我說的話比較直，也較會得罪人，人家也比較不喜歡聽。但我要說，有誠心的很少。在拜佛拜神的人，大多數是因為貪心。很多人買一副四果，就算買高級的水果，大概花了幾百塊，去到廟裡拜拜，就求說：「神啊！佛啊！請保佑我們一家都平安。」你看貪不貪心？若去保險公司投保，一個月繳好幾千，都不能夠保你一家人都平安，你只花個幾百塊，就要保佑你一家平安？你想這樣貪不貪心？有的人買四果，再準備一副牲禮，就去求神求佛：「保佑我兒子這次大學能考上。」你看貪不貪心？不要說花幾千塊，你拜拜後那些東西，也是拿回去自己吃。如果真的大學考得上，你把十萬塊放在那裡也沒關係。才花幾百塊花幾千塊，就要求保佑能考上大學，你看貪不貪心？還有人生病，三支香拿來：「保佑我生病快點好。」讓你買最好的沉香一斤一千二百塊，若是三支香值多少錢？現在有健保，光是掛號費就要一百塊，拿個藥一共要花一百多塊錢。點三支香生病就會好？如果去拜拜，生病就會好，比醫院還便宜。你看貪不貪心？

不然拜神佛要怎麼拜？拜神佛不要爲了自己，要爲了衆生。我拜神也有求，不過我求的跟你們不一樣。我去廟裡三支香拿來，「神啊！佛啊！你是大慈大悲，希望你保佑國泰民安，風調雨順。」香就插上去。有人會問：「你怎麼都沒說自己？」我自己哪需要說。說大家就包括我也在內了。

大家爲什麼這樣尊敬媽祖？依據媽祖行狀記載：有一回乾旱，媽祖上台求雨。你知道她怎麼求嗎？「上天啊！上天！因爲凡間的人做惡，觸怒天心，上天生氣才會來責罰百姓，發生乾旱。上天若大發慈悲，衆生的罪全讓我來擔，請降下甘霖吧！」祈求完之後，真情感動了天，馬上降雨。因爲她是爲了衆人，不是爲了她自己，才成爲媽祖。

以前有一個人叫做寒單。那時地方戰亂，加上饑荒又瘟疫——瘟疫就是現在的流行病。寒單是那時當地最有錢的人，他不是拿錢去救人，而是在露天之下，設一個壇求上天：「上天啊！因爲凡間戰亂饑荒瘟疫，希望上天大發慈悲，責罰我，讓我當乞丐。上天保佑地方平安，大家可以過好日子。」天上的監察神聽到，心想：「奇怪！人家都在求自己平安，他卻求讓自己做乞丐，讓天下都平安？」於是神化成一個老人家下來問他：「你是太有錢，活得不耐煩了嗎？你這麼富有，爲什麼求讓你做乞丐，讓衆人平安？」寒單回答：「老伯你不知道。我有錢有什麼用？即使把我的錢都拿去救人，一個人才分不到幾十塊，吃一頓飯都不夠。就算能吃上一頓飯，錢用完了還是一樣，我要救人也沒能力。假使上天責罰我，讓我做乞丐，衆人能得到平安，我就做乞丐去乞討。一個人只要給我一塊錢，我就吃不完了。寧可讓我做乞丐，不要讓衆人痛苦。」監察神聽說天下有這種人，就回天庭去奏上帝，馬上地方就平靜，瘟疫就不見了。一場雨下來，饑荒也消除了。所以我們求神要這樣求，不是自私自利只求自己。

再比如信宗教，有的人也是爲了貪心才去信宗教。「我們去皈依，唸阿彌陀佛，阿彌陀佛會度我去西方。」你若不度他去西方，他不會信。西方是極樂世界，只唸個名字就能夠去嗎？不然你若去搶劫，一直唸法官的名字，看看會不會不捉你。昨天在阿六哥家裡吃飯，有個台南來的人問我：「老師！人家說唸佛會去西方，這是真的嗎？」我搖頭說：「不能夠。」他又問：「可是佛經有寫哩！唸佛一心不亂，就會去西方。」「對！唸佛若一心不亂會去西方。」我這樣回答。「不然你怎麼說不能夠？」他又問。我問他說：「你能夠一心不亂嗎？」他說：「一心不亂，就是一直唸。」這是不對的。一心，是一個心而已，沒有兩個心。如果嘴在唸佛，心裡想要賺錢，就是兩個心了。嘴裡唸佛，頭腦又想東想西，這樣就沒有一心了。一心就是佛家說的無所住心，若能夠達到無所住心，一定會到達西方。你的心亂糟糟，心裡想這個想那個，這不是一心。所以我常常說，你去佛寺看到人家在唸經，有沒有一心，都不用爭辯。你看他：「叩叩叩……」在那裡唸佛，有客人的腳步聲，就回頭來看，忙著招呼：「施主啊！你來了，那邊有佛祖殿，十八羅漢在這一邊……」那都沒有一心。

以前有一個土匪爲了躲官兵，逃到佛寺，進到大殿，只見一個老和尚在那裡唸經，土匪就藏到神桌底下。官爺追到之後，就問說：「師父啊！你有看到一個人跑到這裡來嗎？」老和尚不理他，繼續在那裡唸經。那官爺不管怎麼問，老和尚都不回答。官爺很生氣，拿起刀不小心把老和尚的手指頭割傷了。血一直從傷口滴下來，老和尚還是唸自己的佛經。那個官爺說：「師父啊！你手受傷了。」和尚還是不理他，一直等到一部經唸完，才說：「官爺！我的經唸完了，你有什麼貴事？」「和尚你的手受傷了，先敷藥吧。」那官爺這樣說。老和尚說：「沒關係！經是第一的，因爲我一心唸佛。你來是官事，算是公的，公事第二。我私人的私事，算第三。你來是公事，你要做

什麼？」「請問剛才有一個人跑來這裡嗎？」官爺問。「有啊！跑到神桌底下去了。」和尚指著桌下。官爺一聽，就要抓土匪。老和尚擋住他說：「不能捉。這裡是清淨的佛地，你若捉人，等到這個人跑到廟外，你再捉。在廟裡你不能捉人，廟裡沒有惡人。」於是講了一篇道理，目的是要說給土匪聽，但是表面上像是講給官爺聽。土匪聽了良心發現，就爬了出來，手一伸就說：「官爺！你銬我吧。」那個官爺把刀子一丟，雙腳跪下求和尚：「師父！我要皈依。我已經捉人捉很多，殺人也殺很多，我很慚愧……我想要皈依，想拜你為師。」土匪也是雙腳跪下：「師父！我也願意拜你為師。」這就是一心。

若一心唸佛，一定到西方。但是大部分的人都是存著雜念的心在唸佛。常有人說：「老師在這裡講道理，你度化衆生功德無量。」我聽了慚愧死了！自己都不能度了，怎麼度他人？我不會故意做壞事，不過一兩次無意中，沒想到做錯了還是有的。我自己拚命度自己，我自己都度不動了，要怎麼度化衆生？我在這裡講道理，有什麼功德？有人會說：「你拚命講道理給人聽，感化別人就有功德。」現在講道的人，最大的缺點也就是在這裡。站在台上威風凜凜說：「我是大師父，你要五體投地拜我。」若是別人，我不知道，若是我整個臉都紅了。有一位師兄弟叫做陳國富，是在做泥水包工。有一回去某某佛寺，有個法師做了張大椅子坐在那裡，他的信徒來都五體投地——整個人趴下去，兩腿伸直兩手伸直，頭、兩手、兩腳五體都碰在地上，排隊一個一個拜他。國富看到受不了，等到人家都拜好後，就問：「師父我請問你！是你較大，還是神明桌上的佛祖較大？」法師回答：「當然是佛祖比較大。」國富聽了就說：「不是這樣喔！我看是師父你比佛祖大。不然，剛才這些信徒來，還沒拜佛祖就先拜你，所以你比佛祖大。」那個法師就答不出話來。

世人都是在拜人，不是在拜神。以前我去某一間廟堂，那時剛來台北，裡面有一位師父，專門

在幫人祭解。一個月只休息一天，那天剛好師父休息沒來，有一位信徒坐計程車來到廟埕，停下來沒拜佛祖沒拜神，就直接跑到後宮看師父不在，才出來問櫃台說：「師父呢？」知道師父那天休息後，就回頭，計程車門一開要上車。我看了之後心裡很難過，就大聲叫她：「太太！妳有東西忘了。」她又進來廟裡問我：「老先生！我什麼東西忘了？」我說：「妳忘了拜佛祖。」「我為什麼忘記拜佛祖？」「妳今天要來問神？」「是啊！」「師父不在，妳就要走了？」她說：「是啊！」我才跟她說：「師父若沒有佛祖附身，他不會幫妳辦事情。師父是人殼而已，幫妳辦事情的是佛祖，不是那個師父能夠幫妳辦的。妳應該要先拜佛祖，跟佛祖說妳有什麼事情，師父不在我改天再來。師父不在妳就跑？妳這樣是拜人，還是拜神？」被我一說，一個臉紅通通的，趕快拿香拜拜才走。所以世人究竟拜人或拜神？我看不懂。

所以，「此心不能不正，意不能不誠。」心若不正意若不誠，枉費你幫佛妝金身，在那邊燒香點燭，拜神拜佛又有什麼用？

笑倒觀世音者，笑世人不能正心誠意，而講修行，徒以燒香點燭，而邀福澤。是不知此心之妙也，故發笑耳。

【史傳〇一七】P.40-10-12

【釋義】詩上說笑倒觀世音就是在笑世人，不會正心不會誠意，講到修行，只知道燒香點燭，就要神佛保佑。這就是不知道真心的奧妙，所以觀世音菩薩才會笑得抱著肚子快要站不起來。

這首詩很有趣。所以世人要有誠心誠意，講道也一樣要誠心誠意。不要台上講人，台下被人講。很多人說：「老師呀！你功德無量。」你們才是功德無量。我常說布施有三種：財施、法施、無畏施。財施是拿錢出來，出錢就是財施；講道是法施；做沒有人要做的現成工作，出力就是無畏施。我今天講道，也是一個布施而已。你們出錢來建道場，這些師姐來廚房煮點心，有的擦桌椅掃地，有的勤快在端茶，這就叫做無畏施。我在這裡講道理，你拿錢出來用，他來這裡做出力工作，三個人功德一樣，我沒有比較大。

講道只是一個布施而已，哪有什麼功德。無得之得，才是真得。假使自己感覺自己很偉大，這就不偉大了。所以心要正，意要誠。意和心本來是一樣的，心是藏於內，意是表於外。一個人的舉一動，就是意所表現出來的。一個人的心若正，意就誠，心若不正意就不誠，這是一定的道理。所以《大學》才說：「欲正其心者，先誠其意。」一個人意不誠，心就不正。

④ 《大學》一章 欲正其心，先誠其意。

想要正自己的心，首先要誠自己的意。

【朱熹】誠，實也。意者，心之所發也。

誠就是實實在在。意就是心所發出來的。藏於內就是心，表現於外就是意。

《大學》傳六章 所謂「誠其意」者，毋自欺也。

所謂要誠意，就是不要自己欺騙自己。

人要欺騙別人比較容易，要欺騙自己就很困難。不相信的話，一個人若欺騙自己，晚上都睡不著覺。誠就是不要欺騙自己，因為欺騙自己，外人看不到，但是自己的內心已經知道，所以不要自己欺騙自己。

【呂純陽祖師】

誠者，真實無假也；意者，心之動也。言心之所動，一於善而無自欺也。

今人之禮神，皆一己之私。私則心不正，心不正則意不誠。若心不正、意不誠，神何能感應哉？故「笑倒慈悲觀世音」也。

誠就是實實在在，一點虛假的都沒有；意就是心所發出來的一舉一動。人心的所動，無論做什麼都要是善，不要自己欺騙自己。但是現今在拜神，都是爲了自己的私心。所以不要爲了自己的私心，亂求亂做什麼的，那都不好。若是私呢，你的心就不正了，心不正你的意就不誠了。心若不正，意若不誠，神要怎麼保佑你？所以才說「笑倒慈悲觀世音」。

我大姊在開藥店，她最忌諱我。她如果在拜神，看到我去，就打住不說話了。爲什麼？因爲我會笑她。笑什麼？她每一次香拿起來就說：「你要保佑我賺大錢。」我就跟她開玩笑說：「大姊妳心地不好，枉費妳整天佛珠拿著在唸佛！妳這樣拜神拜佛有什麼用？」我大姐就說：「你怎麼這樣說。」「是這樣的，妳剛才不是求保佑妳賺大錢？賺大錢要看情況。妳在開藥店，若讓妳賺大錢，生意一定要很好。若讓妳賺大錢，整條街的人都生病了。妳應該說保佑大家都不要生病，這樣才對。什麼保佑妳賺大錢？妳那麼希望別人生病，妳心地不好。」我這樣說，她就閉嘴了。同樣的道理，若讓棺材店說：「保佑賺大錢。」我看每天都要死人了。世人都是自私自利，大家都一直要求賺錢，求賺錢要看情況。

還有一件，世人拜神佛，也不要亂求。我講個笑話給你聽。有一個女人有孕去求仙祖說：「保佑我生男孩。」結果擲了三個聖筊，很高興。以爲會生男孩，偏偏生女孩。兩個夫妻很不甘願，相邀去仙公廟拔仙公的鬚鬚：「你亂說！我求生男孩，你應了我三個聖筊，結果現在生了個女孩。」仙祖大慈大悲，沒有責備她，只是那晚去跟她託夢說：「某人妳來拔我的鬚鬚，很沒道理。我要怎

麼保佑妳？你要生男生女，應該要去求註生娘娘，註生娘娘是產婆，要生男生女是註生娘娘的管區。我仙公是清淨無污穢的，女人要生小孩，我怎麼敢去妳房間。我那天不在廟裡，妳來擲筊，我哪有每天坐在神明桌上，整天那麼閒，我要雲遊四海。妳擲的筊，是那些小鬼跟妳翻筊杯，不是我跟妳翻筊杯的。是你誤會我答應妳生男生，因為這樣來拔我的鬚鬚怎麼對？」這就很有趣了。所以世人拜神佛，不要求自己的利益。如果要求賺錢，拜我們的祖師爺沒關係。若在做茶葉，拜你們陸羽祖師，你們的祖師也一定會照顧你。各人拜自己的祖師，比較沒關係，胡亂拜要怎麼保佑？比如文昌帝君，若學生去求說：「請保佑我聰明一點，考試順利考上。」他好比教育部長，這也比較合理。你若說要捉妖，去求文昌帝君怎麼有用？他是軟腳蝦是文官，怎麼捉妖？

無論什麼神，都有一個主管。你要求就要求那個主管，要捉小偷應該去找警察，你去戶籍課叫戶籍課長幫你捉小偷有什麼用？這是很簡單的道理。所以不要爲了自己的私心，亂求亂做，那都不好。當今的人拜神都是一己之私，若是私，你的心就不正了，心不正意就不誠了。心若不正意若不誠，神要怎麼保佑你？所以才說「笑倒慈悲觀世音」。

【王陽明】蓋心之本體，本無不正。自其意念發動，而後有不正。故欲正其心者，必就其意念之所發而正之。凡其所發一念而善也，好之真，如好好色；發一念而惡也，惡之真，如惡惡臭。則意無不誠，而心可正矣。

要知道我們心的本體，本來就沒有不正的。是因為一個人意念發動之後，才會生出不正的心。所以你要正心，一定要先正我們的意念。意念所發若正，自然心就會正。凡是他發出一個念頭而感到喜愛，這種喜愛的真實，就像喜愛很美好的景緻。若發出一個念頭而感到厭惡，這種厭惡的眞

實，就像討厭惡臭的東西。假使能夠這樣，意就不會不誠，心也可以正。

「好」色，不是「好」色，好就是很好很美麗；色是景緻。惡讀成「惡」，就是很壞；惡，就是討厭。由本章這樣說，你就知道一個人的心要有正念，若沒正念就沒有真正的誠意。

《龍溪語錄》吾人一切世情嗜欲，皆從意生。心本至善，動於意始有不善。若能在先天心體上立根，則意所動自無不善。一切世情嗜欲，自無所容。

我們人一切世情嗜欲，全都從意念生出來。嗜欲，佛教是說貪欲。因為第八識的心本來是至善，是第六識的意動了才有不善。假使能夠在先天的心體上面立根，第八識不去搖動，這樣我們意的所動，自然沒有不善。一切世情所有的貪欲，自然不會作怪，不會摻雜意識去做事情。

前面說到馬員外聽了孫淵貞的話，把來行乞的老人家請進大廳來。當時這位老人家大搖大擺的進到了大廳，不客氣的問：「你今天叫我進來做什麼？」馬員外就說：「您老人家年紀這麼大了，每日跟人乞討也不是辦法。不如你住在我家，我願意供養你。不知道您老人家意下如何？」馬員外話都還沒說完，這位老人家整個臉都變了，大聲地說：「我乞討慣了！我不吃你這個『無名之食』。」馬員外看到老人家翻臉，不敢再說，就走到裡面去對妻子孫淵貞說：「這位老人家很兇喔！我說要供養他，他說不願吃我的『無名之食』。我看大概不肯住我們家裡的樣子，所以進來跟你商量，要怎樣來處理才好？」那時孫淵貞覺得好笑，就說：「你難道沒聽過古人說一句話？『君子謀道不謀食，小人謀食不謀道。』若是君子，是爲了道不是爲了吃，若是小人就爲了吃，道歸道他不管。今天你見了那位老人家，一下子就說要供養他。你用吃來誘拐他，難怪這位老人家會翻臉。你不會講話，我出去跟他說。」

於是孫淵貞來到大廳，向著王重陽行了一個大禮，喊了一聲：「老人家萬福。」王重陽感到好笑：「喔！我是一位老乞丐，妳祝我萬福？我哪有什麼福。」孫淵貞就說：「你老人家無辜無礙逍遙自在，這不是福嗎？你老人家無憂無愁清淨無爲，這不是福嗎？在這世上很多富有有地位的人，每天勞心勞身，爲了妻子爲了兒女，一天到晚無休無息。雖然說他們有福，其實都沒有享受。只有一個空名而已，這個福是假的。哪像您老人家，能夠享受真福。」王重陽聽到這句話，哈哈大笑說：「妳既然知道逍遙自在是福，清淨無爲是福，爲什麼妳不學逍遙自在？不學清淨無爲？」孫淵貞就說：「我不是不學，我想要學，但是不知道要從那裡下手。想要逍遙，不能夠逍遙，想要清淨，卻不能夠清淨。」那時王重陽就說：「只要妳肯學，我就教妳。」孫淵貞聽到這句話很高興，就說：「既然您老人家肯教我，我們家後花園有一間靜舍，非常清靜，請您老人家來那裡住，我好好地跟您學習，您認爲如何呢？」王重陽笑笑的點頭。

等到老人家點頭之後，馬員外就叫家僮馬興，將後花園的靜舍打掃清潔，安置床、棉被、蚊帳、桌椅。對於老人家需要的東西，他都準備得很齊全，又另外叫了一個叫珍娃的家僮讓他使喚，端茶端水早晚送飯。馬員外才對孫淵貞說：「我們跟老人家說了半天的話，也讓他住下來了。不知這老人家姓什麼，名什麼？到底從哪裡來？來路不明，我們對他什麼都不知道……」孫淵貞就說：「大恩不謝，大德不名。真正有道德的人，我們也不用問他名字，只要大禮款待就好，何必一定要知道他姓什麼，名什麼？我們只要稱呼他『老先生』就好了。」馬員外不認同：「豈有此理！一個人來我們家裡住，連他的姓和名字都不知道，從哪裡來也不知道，來路不明的，怎麼連問一下也可以？」孫淵貞說：「不要找那個麻煩。」

但是馬員外堅持要問，於是來到後花園的靜舍，看到老人家坐在蒲團，就向前問他：「老人

家！你姓什麼？叫什麼名字？家住在哪裡？來我們這裡要做什麼？」王重陽只是靜靜的不回答。馬員外當成他是重聽，於是愈說愈大聲，一連問了好幾遍。王重陽才睜大眼睛，大聲地說：「我叫王重陽，本來住在陝西。我千里路途不辭辛苦，是爲了你來這裡的。」馬員外聽了這句話，嚇了一跳：「原來老先生是爲了我來的？」王重陽哈哈大笑，順便拍了手掌說：「正是！我正是爲了你來的。」馬員外又問：「老先生您說爲了我來這裡，到底是爲什麼？」王重陽就說：「我來你們這裡，就是爲了你的萬貫家財而來的。」馬員外聽到這句話嚇了一跳，心想好氣又好笑：「你老人家真厚臉皮！還敢說爲了我的財產來的。」王重陽又說：「我若不爲了你的財產，我來你們這裡要做什麼？」

馬員外聽了，就離開後花園的靜舍，愈想愈氣，到了大廳氣得臉色發青，連話都講不出來。孫淵貞看馬員外神色不對勁，心想：「到底是爲了什麼？可能是讓老人家罵出來的？」於是笑嘻嘻的靠近去問他：「我叫你不要去，你偏偏要去，我說的話你又不相信。是不是你問的話，跟老先生不合，所以被老先生罵了？你也不要太孩子脾氣，我們總而言之就把老人家當成我們的長輩，你何必跟他計較。」馬員外聽了這些話，氣消了一些，於是說：「我本來以爲老人家是有德行的人，那知道是一個貪財鬼。」孫淵貞就問他：「你怎麼說老人家是貪財鬼啊？」馬員外才將王重陽說的話，一五一十來轉述給他太太聽。

孫淵貞聽了之後說：「夫君，我看老先生說愛財產，其中必有緣故，你爲什麼不問？問要財產做什麼？古時候有一句話說：『千年田地八百主。』你想一千多年的土地，換過八百個主人。土地不會永久是同一個人的，沒有任何一塊土地，經過十幾代都沒換過主人。我賣給你，你賣給他，他又賣給他。沒有永久的代代子孫，都能夠傳承土地下來的。財產是天地至公的東西，讓我們自己享

受也是只有幾十年，死後財產也是留給子孫。子孫若是正當的就好，若不正當，土地也變成別人的，所以世間沒有永遠可以擁有的土地，也沒有永遠的財產。我看你也不要太孩子氣，我們去請教他，要那些財產做什麼？假使他說得正當，我們把財產送他也沒關係，因為我們沒兒沒女，假使我們兩夫妻眼睛一閉，這些財產也是族裡的人搶光了，也不能帶進棺材裡去。」

馬員外那時才覺得好笑，說：「唉！妳女人家說得很容易。妳要想，這些財產土地，是我的祖先從陝西遷到山東，受盡千辛萬苦才攢下來的家產。我雖然不才，也不敢將祖先留下來的財產，白白送給別人。何況我們兩夫妻這半世紀以來，這樣勞動努力，假使今天將這些財產送給外人，下半輩子要怎麼度日？我們要吃什麼？穿什麼？」孫淵貞就說：「枉費你今天是一個男子漢大丈夫，你竟這麼沒見識。我們將財產送給他吧。我們是要求長生之道，既有道就成仙成聖，我們要這些財產做什麼？你沒聽過古人說一句話：『一子成仙，九祖超升。』我們怎麼會對不起祖先。我們若將這些錢花掉賭掉，當然對不起祖先。但我們是爲了修道，就算財產沒了，也對得起祖先。因為我們如果成道，九祖都超升了。」

話說到這裡，要跟諸位稍微叮嚀一句話。佛教的人說「一子成佛，九祖超升。」若道家的人，就說「一子成仙，九祖超升。」事實上，九祖是什麼？人家曾問過我：「老師！九祖要怎麼算？」若是說九代，普通知道的只是說父親、祖父、曾祖父、高祖父，再上去就不會稱呼了。到五代以上，就不會稱呼了。那麼九祖要怎麼稱呼？對於這個問題，先看呂純陽祖師一首詩再來說。

【呂純陽祖師】

父祖曾高大始元 其之七祖最爲尊

九 爲字義表多數 辭典記明查一番

嚴父、祖父、曾祖、高祖、太祖、始祖、元祖，一共有七祖，是一般我們最尊重的。九這個字義是表示很多的意思，不是只說我們直系的祖先，像我們的伯父、叔叔、伯母也都在內，總而言之是指我們長輩族裡很多的族人，詳細的狀況只要查一下辭典的記載就很清楚了。

這裡面的「尊」字是詩韻，要讀成「專」。詳細的名稱，參考前面列出的表就很清楚。己，就是我們自己，再上去就是嚴父——父親，祖父就是爺爺，曾祖就是曾祖父，高祖就是高祖父，再來就是太祖、始祖、元祖，這算是七祖，加上自己剛好八代。自己下去也有七代，自己再來是兒子、孫子、曾孫、玄孫、來孫、晁孫、耳孫。這就是我們的下面七代和上面七代，連我們自己一共十五代都有名稱，這在我們禮教的書都有。

往上七祖名稱——自己——嚴父——祖父——曾祖——高祖——太祖——始祖——元祖

往下七孫名稱——自己——兒子——孫子——曾孫——玄孫——來孫——晁孫——耳孫

禮教上最高七祖而已，爲什麼會說九祖？九是表示很多的意思，不是一二三四五六七八九，數字的九。

●《辭海》九，多數之稱，蓋三③之所不能盡者，則約之九，以見其極多耳。

九，是很多的意思，因爲三還不能夠說盡，所以才用九，就是要表達多到無法計算就對了。

①《辭海》三，多數之稱，如《易》「利市三倍。」《左傳》「三折肱爲良醫。」皆不必限於三者。

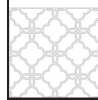
「三」是描寫很多的意思。好像《易經》說：「利市三倍。」難道說只是賺錢賺三倍而已？不是！是說賺很多錢，三倍是描寫很多。還有《左傳》說：「三折肱爲良醫。」台諺說：「扑斷手骨顛倒勇。」這句話比喻手臂打斷接好後，反而比原先還強。若一次再一次打斷骨頭，以後你就會成爲好醫生，藥怎麼敷你都知道，比醫生還內行，這就叫做「三折肱爲良醫。」這些都不限於三，比喻很多次的意思。

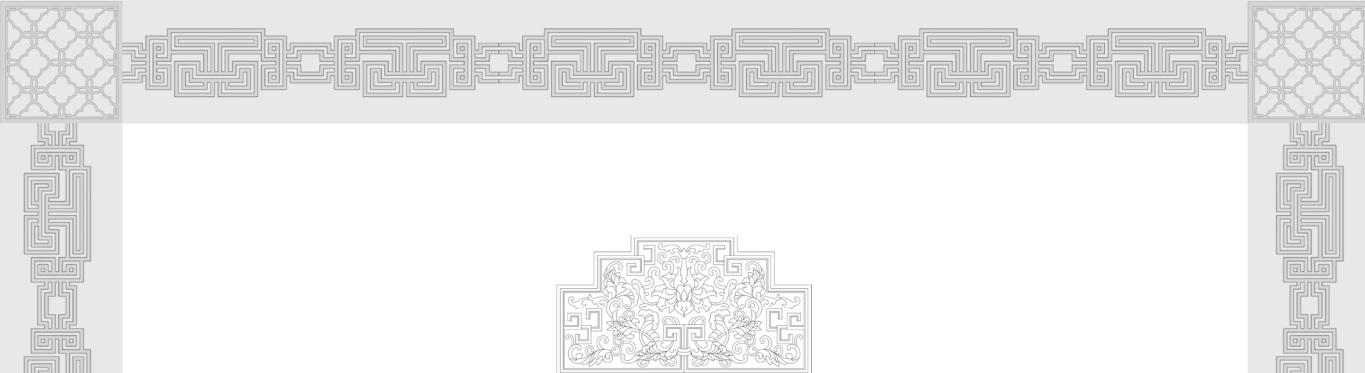
回到「一子成仙，九祖超升。」這句話。有人曾問我說：「老師！假使一個人成仙之後，九祖都會脫出生死，是不是這樣？」不對！不是這樣。超升的意思並不是指都去做仙做佛，不是這樣。這句話是描寫說，你能夠度脫很多祖先，不是都度他去成佛的階級。比如我們祖先在地獄，現在就可以假釋讓他出世爲人，不用再在地獄受苦。比如我們的祖先在欲界做神，好像在地方當鎮長，就升格當縣長一樣。或是有的祖先已經投胎，投胎後也沒什麼作爲，由於子孫得道的庇蔭，突然得到機會。這都是你的子孫做善事回向，或是成仙成佛庇蔭你的。所以他不管是去做人，或是還在地獄，或是去做神，總而言之，一個人若成佛之後，我們的長輩和祖先都會受我們的庇蔭，會轉變他的環境，所以才說「一子成仙，九祖超升。」道理在這裡。

現在繼續來說故事。馬員外聽到孫淵貞這些話語之後，就說：「妳今天說的這些話，我並不是反對妳。不過假使把這些財產獻給別人，我們卻不能修成仙，豈不是徒勞無功？」孫淵貞說：「我們人要有耐心。一個人沒有耐心，不要說做仙，你做什麼事業也不會成功。假使一個人有耐

心有志氣，神仙本來就是人修成的。自古以來，所有的仙佛出生就是仙佛嗎？不是！仙佛也是人做的。如果我們不會成道，就是我們的心不專，只要我們專心去修，就能成仙做佛。」馬員外聽到他太太說這些話也有道理：「好。既然妳這樣說，我就改變主意，我再去問問老先生，到底要我的財產做什麼？」

隔天，馬員外又來到花園的靜舍，見了王重陽就問：「老先生！昨天您說要我的財產。但不知老先生要我的財產做什麼？」王重陽就對他說：「我要你的財產的目的，是要召集修行人來這裡修行。拿你的錢可以養生護道，讓來這裡修行的人無掛無慮，來有所養，去也高高興興、安安樂樂。」

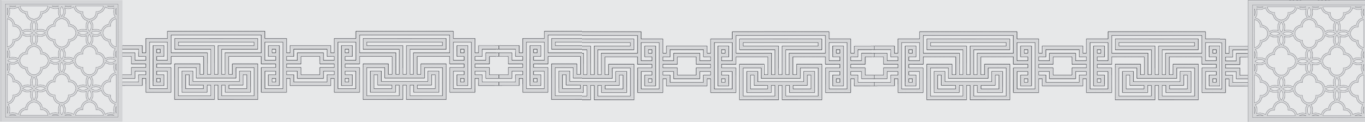

第六回

孫淵貞勸夫捨家財
馬文魁受賂通權變

七真史傳一第5片・第2段

第六回 孫淵貞勸夫捨家財 馬文魁受賂通權變

聽了王重陽這些話，馬員外心裡感覺很高興，於是又說：「老先生你說的這些話，我感覺你是一個很有道德的人，我跟我太太孫氏願意拜你老人家爲師，不知老先生意下如何？」王重陽就說：「只要你們兩人真心想修道，我哪有不收你們做徒弟的理由。但是你要拜我爲師之前，首先要將你們萬貫的財產捨掉，這樣我才收你爲徒，你也可以一心一意毫無罣礙安心修行。」

馬員外就說：「您老人家若要用錢拿去用，我並不會反對，何必一定要我捨去財產啊？」王重陽說：「你若不捨出財產，到頭來還是你的，我不能夠自由使用。」馬員外就說：「田地在外頭，金錢在裡面。我所有的田園地契以及金錢，都讓你掌管就好。何需一定要捨財產給你？」於是馬員外又進去裡面，再跟他太太商量：「我看不太妥當。我跟老先生說，若要用錢讓他自由去用，老先生說這樣不行，說要我們立張契約載明財產要捨給他才可以。這樣做，我雖願意，但是我們族裡的人恐怕不肯，我看這一步難行。」因爲他夫婦兩個無兒無女，說「族裡」就是指他哥哥或弟弟的兒子，或是說他同房族裡的兒孫恐怕會不肯。如果把財產捨給別人，同族的人哪會肯。他們是希望馬員外兩夫妻若去世，財產可以分給同房族裡的人。

孫淵貞說：「我們人人都有私心，哪有不貪財的理由。你說財產要捨給別人，可能同房族裡的人真的不肯。但是我想了一個辦法，你明天去請幾位族裡說得上話的人，如此一來，我想把財產都捨給師父，也是沒問題的。」馬員外聽到這些話，也很高興：「怎樣說還是娘子較有才能。我雖然是男人，還比不上妳，妳的頭腦比我還好。」於是就叫馬興去請族裡說得上話的人：「叫他們明天早上到家裡來，請他們吃中飯。」

第二天早上，所有族裡說得上話的人都來了。其中一位族裡輩份最高的叔公，叫做馬隆，是一個貢生，就對馬員外說：「你今天叫我們這些人來，有什麼話說？」馬員外就說：「姪子近年來身體不好，三天病四回，一個人要料理這麼多財產，實在是很辛苦。加上你的姪媳婦年紀大了，腦筋也遲鈍，無法管理這些財產。今天有一個陝西來的王老先生，是一個忠厚的人。我把他留在家裡，想要將我們的財產請他管理，我們夫妻倆想要享個清閒。但是這位老先生說，若要讓他管理財產，就要寫一張捨棄財產的契約，這樣他才願意幫忙。」

「祖先的財產，我們應該守護，怎麼可以捨給別人？你今天受人欺騙，入了別人的圈套，這種話你也敢講出來。」其中一位堂兄，叫馬銘的一聽馬員外的話，馬上激烈反應。馬員外知道道理講不通，看到堂兄弟生氣了，也不敢再說了。族裡的人聽到馬員外要把財產捨給王重陽，堂兄、堂叔輩都來反對，你一句我一句，大家都來攻擊馬員外。當時在場的族人裡一位堂叔，叫做馬文魁，是個秀才；一個堂兄叫做馬釗，是國子監的太學生。這兩個人都是在村裡講得上話的人。馬文魁於是對馬員外說：「你是一個老實人，又做這種糊塗事。你叫王老先生出來，我要問他，到底是什麼原因，要叫你捨這些財產？」於是叫馬興去請王重陽出來。

馬興進去沒多久，王重陽就來到廳前。他出來廳前，也沒跟眾人作禮。馬銘看到王重陽這種態度，哈哈大笑：「我還想說是哪裡的什麼王老先生，原來是你這個老乞丐。他就在村子裡乞討，整個村裡的人都認識他。」馬文魁就問王重陽：「你在我們村裡做乞丐，乞討好幾年了，到底員外是看上你哪一點？說要叫你當管家。既讓你管家，有得吃有得穿，你就要滿足，就要安分守己。爲什麼你要騙我姪子，叫他財產都要捨給你？你年紀這麼大的人，真的都不懂道理嗎？天底下哪有到人家家裡被僱用，又想要人家的財產。難道不怕被人恥笑？」馬文魁話講完之後，王重陽就說：「我

一輩子都沒什麼才能。我窮到怕了，叫他財產給我，我可以用得愉快一些。誰管有沒有廉恥，管你要不要笑。」

話都還沒講完哩，其中馬富和馬貴就跳了起來，手指頭指著王重陽的臉說：「你這不知廉恥的老人家。講出這話來，也不怕歪嘴。餓狗還想吃天鵝肉，枉費你活到這麼大歲數。」一句話罵，一句話咀咒。馬富於是對馬貴說：「這種老頭他臉皮厚，跟他說也沒有用，最好把他趕出去就是了。」衆人你一句我一句，硬要將王重陽趕出去。這時馬釗出面阻止：「不要趕他！既然馬員外要留他住下了，你趕他就太不給員外面子。他是無依無靠的老人，馬員外既然要收留他，就留下他，只不過不要蓋印章給他，財產不要捨給他就好。」馬富和馬貴這才放手。那時馬員外在馬貢生的耳邊，吱吱喳喳的不知說了什麼話，只見他的叔公馬隆對著衆人說：「你們這些兒孫輩，不要在這裡大小聲，各自回去吧。我自有打算，我是叔公輩份最高，我若說不能捨，什麼人那麼大膽敢把他的財產捨掉？」老貢生是現在族裡最長輩的，沒有人敢不順從，於是各人就各自回家去了。

馬員外於是將馬隆、馬文魁、馬釗留下，這三個人是族裡最講得上話的人。就在後堂辦了酒菜，叔公坐大位，馬秀才坐下邊，馬貢生、馬員外坐在兩旁。坐定之後，家裡的佣人幫他們四個人倒酒，宴席菜色豐盛，就不用說了。酒過三巡，馬員外站起來就說：「三叔公！二叔！大哥！你們算是同一輩裡講話有分量的人，今天你們都在這裡，我有心裡事，想跟叔公、叔叔和哥哥你們商量。」馬秀才就說：「你有什麼話請說，我們洗耳恭聽。」馬員外才說：「叔公！叔叔！哥哥！我真的那麼傻嗎？真的要將我的財產捨給王重陽？不過是暫時叫他幫我掌管幾年，讓我清心清心。」馬釗說：「你要讓他掌管財產，我是不反對，但是你何必要寫契約將錢財捨給他？」馬員外就說：「大哥你有所不知。我這是一個計謀，可以讓他真心管理我的財產。你要知道，我的財產要讓他管

理，他老人家若亂花亂用胡亂浪費，一下子就把錢財花光了。假使我把這些錢財整個都捨給他，這個老人家就會把財產當成是自己的。世人用別人的錢不會痛，若是自己的錢就捨不得用。這樣我就可以放心把財產交給他管理，他也會認真管理，不會浪費。」

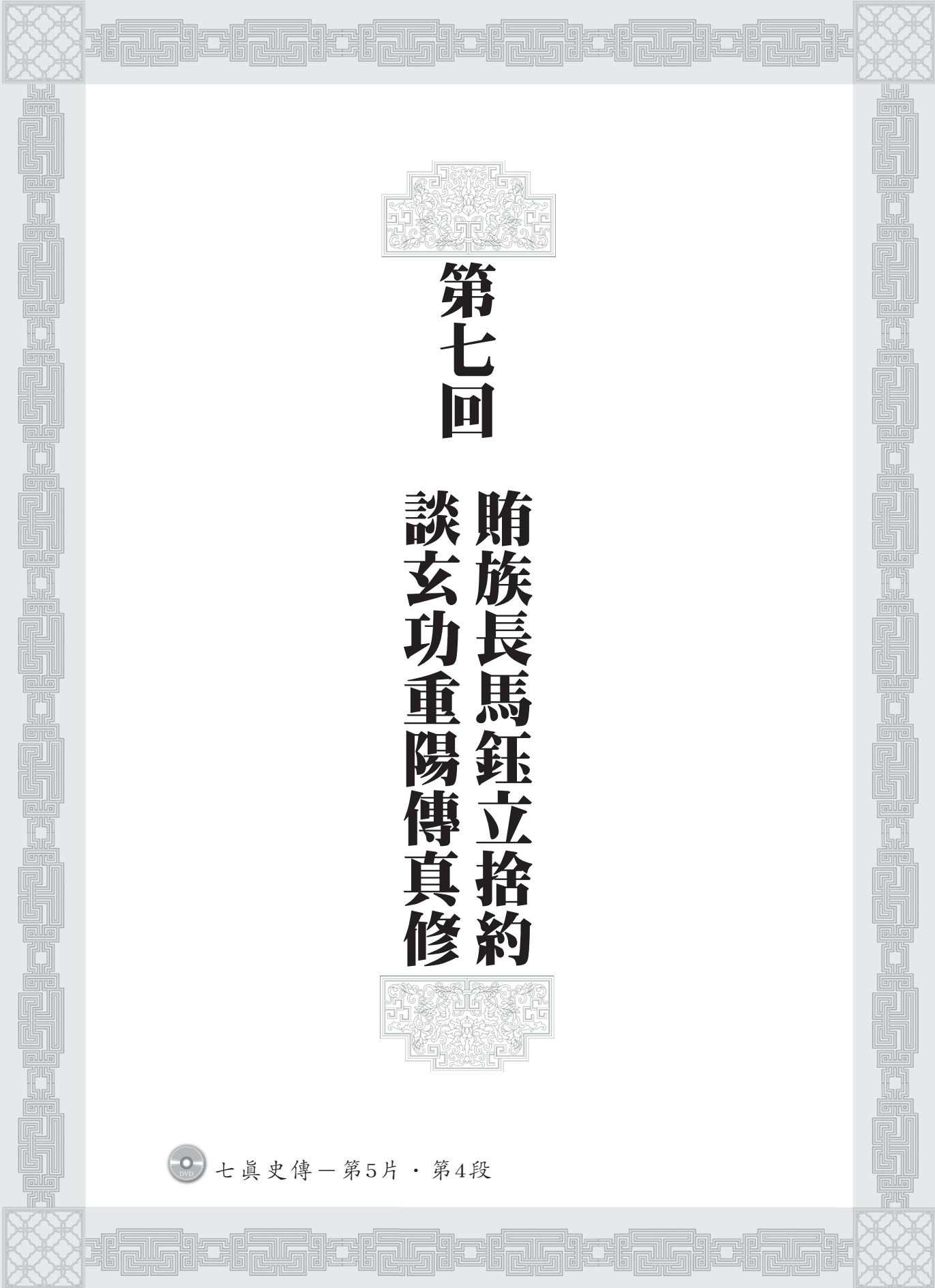
現在馬員外解釋要把財產捨給王重陽，就是用這些理由，說給他叔公、叔叔、哥哥聽。他說：「我看這個老人家還是個老實人，沒兄沒弟、沒妻沒女、沒兒沒孫、沒親戚也沒朋友。況且老人家，年紀這麼大了，你想他能活多久？他去世，財產豈不是又歸我了，他又不是有妻兒，或有親戚，怕把財產拿給別人。你煩惱什麼。以後我兩夫妻年紀又大了，一旦去世，這些財產也是叔公、叔叔、哥哥你們的。」這話說起來，也有一些道理。不過話雖是這樣說，但他們三個人還是你一句我一句，滿心存疑。馬員外也是內行人，進到裡面，包了三包，還很大包。拿出來遞給三人說：「叔公！給你老人家喝茶。」「叔叔！這些讓你買東西。不要嫌少。」「哥哥！這是一點小禮數。」以前的錢是銀鑄的，摸都硬硬的，不是現在的銀票，裡面包多少都不知道。銀子是大錠小錠，一拿都知道。叔公拿了一下，還很有份量：「這一包還蠻大一包的。」於是改口說：「不然現在這樣子。這個事情，我再叫你哥哥、叔叔處理吧！你不用煩惱。」三個人拿到這些銀兩，就眉開眼笑的。

有錢嘴巴就笑嘻嘻的，好像我們總幹事常說的：「紅棗三個，錢沒來臉臭臭的，錢若來，那就都不一樣了。」世間金錢很好用的，世人沒錢不能過生活，不過世人也常常是為錢死。所以才說「錢能救人，也會害人。」又說：「財是養生之本，害人之源。」能夠來養我們的身體，不過也會害人。若說：「有錢能使鬼推磨。」確實是這樣。

七真史傳講記

第七回

賄族長馬鉦立捨約
談玄功重陽傳真修

七眞史傳一第5片・第4段

第七回 賄族長馬鈕立捨約 談玄功重陽傳真修

那時馬員外的叔公、叔叔和哥哥，三個人摸到硬硬的白銀，心想：「這下有好處了。」於是叔公就說：「這些事情叫你哥哥和你叔叔去安排就好。」讓年輕的去溝通。比他輩分高的，就讓他叔叔去說。於是三個人到處跟族人說：「我跟你說，我慢慢的去調查，馬員外他又沒那麼傻，真的要借錢捨給那個老人。他只是權宜之計，今天我們留個面子給員外，往後若是稍微不好過的時候，跟他伸手，才有得拿。你跟他硬碰硬，哪天我們族裡若有事情，要找他幫忙就沒有了。」於是慢慢的跟那些長輩晚輩溝通，最後各房同意蓋章，真的把財產都捨給王重陽。

王重陽得到這些錢之後，很會做人，聽到員外族裡，哪個要娶太太，就拿錢給他；哪個要嫁女兒，就送一些嫁粧；哪一個生病，就趕快探視援助他……這些族人高興得不得了，沒有人再去計較這些財產。

王重陽叫人在後花園，蓋了十幾間靜舍，召集天下的修行人到那裡修行。有一天，馬員外夫妻倆來找師父，向他請教道理。

道者，覺路也，使人歸於覺路而出迷途也。然必由淺入深，以小致大，依次序做去，方可有功。但凡學道者先要煉性，蓋性本先天之物，必須將他煉得圓陀陀、光灼灼，方為妙用。

【釋義】王重陽先生就說：道就是覺悟的路，是讓人歸於覺悟，脫出迷迷惘惘的道路。但是要修道，一定要由淺入深，由下乘法進入大乘法，照順序去修。從人道修起，才能修到天道，人道沒修，天道難成。凡是要學道的人，首先要煉性，因為性本來是先天的東西，一定要煉到圓融無礙，煉到光明正大，才能發揮妙用。

圓陀陀就是圓的，所以人家常說「佛法無邊」，無邊就是圓。任何形狀都有邊，若一顆球就沒有邊。沒有邊，等於不著相，沒有角度，所以說是「圓陀陀」。光灼灼，就是光明正大。學道者要先煉性，將本性煉到圓陀陀光灼灼，才有妙用。

夫性與情^①連。

【史傳018—2】

【釋義】人的性和情，是互相連結的。

①【朱熹】人生而靜，天之性也。感於物而動，性之欲也。性之欲，所謂情也。

人出世時，心是靜的，這就是天之性。後來感於外物心才動，這就產生了欲。性之欲，就是所謂的性。性之欲，就是所謂的情。

「人生而靜」應該讀成「人，生而靜。」小孩出世時，他的心也是靜，人平常時，心也是靜的。沒有對境的東西時，心就是靜的。但是感於物——比如看到一個女孩子很漂亮心就動，情就生出來了；看到人家有錢心就動，欲就生出來了；有人誇讚你，你的心一動就高興；有人罵你，你的心一動就生氣。所以才說「人生而靜，天之性也。感於物而動，性之欲也。」性之欲，就是

所謂的情。

《禮記集解》

性之與情，猶波之與水。靜時則水，動則是波。靜是性也，動則是情。

性和情的關係，好比水波和水。靜的時候是水，動時就變成波。

怎麼說？就像臉盆的水，手一攪動，就生出水波來。靜就是人的本性，動就是人的情。因為心動，情才會生出來。

【韓愈】

性也者，與生俱生也；情也者，接於物而生也。而所以為性者五：仁義禮智信；其所以為情者七：喜怒哀懼愛惡欲。

性是什麼？出生時就有了。若是情呢，是要接觸到東西，才會生出來。比如小孩子，尿布濕了他會哭，肚子餓了也會哭。就是要接觸某種因緣，情才會生出來。如果沒有接觸到什麼東西，小孩也靜靜地睡，他心不會動。舉凡與生俱來的仁義禮智信，就是本性的顯露。接觸到外境而生的七情——喜怒哀懼愛惡欲，都是由性之欲所生出來的。

韓愈，一般稱為「韓文公」，是唐朝一位大學者。八仙之中有一位韓湘子，韓愈就是韓湘子的叔叔。

《修真錄》

孟子曰「性善」是指天性，荀子曰「性惡」是指性之欲，即所謂情也。

孟子說「性善」是我們的天性。不過荀子則說「性惡」——「人之性惡，其善者偽也。」就是指我們性的欲，就是所謂的情。因為他們兩人的切入點不同，所以說法就不一樣。

性情發動，如龍虎之猖狂。若不煉之，使其降伏，焉能去其猖狂而歸於虛無也。

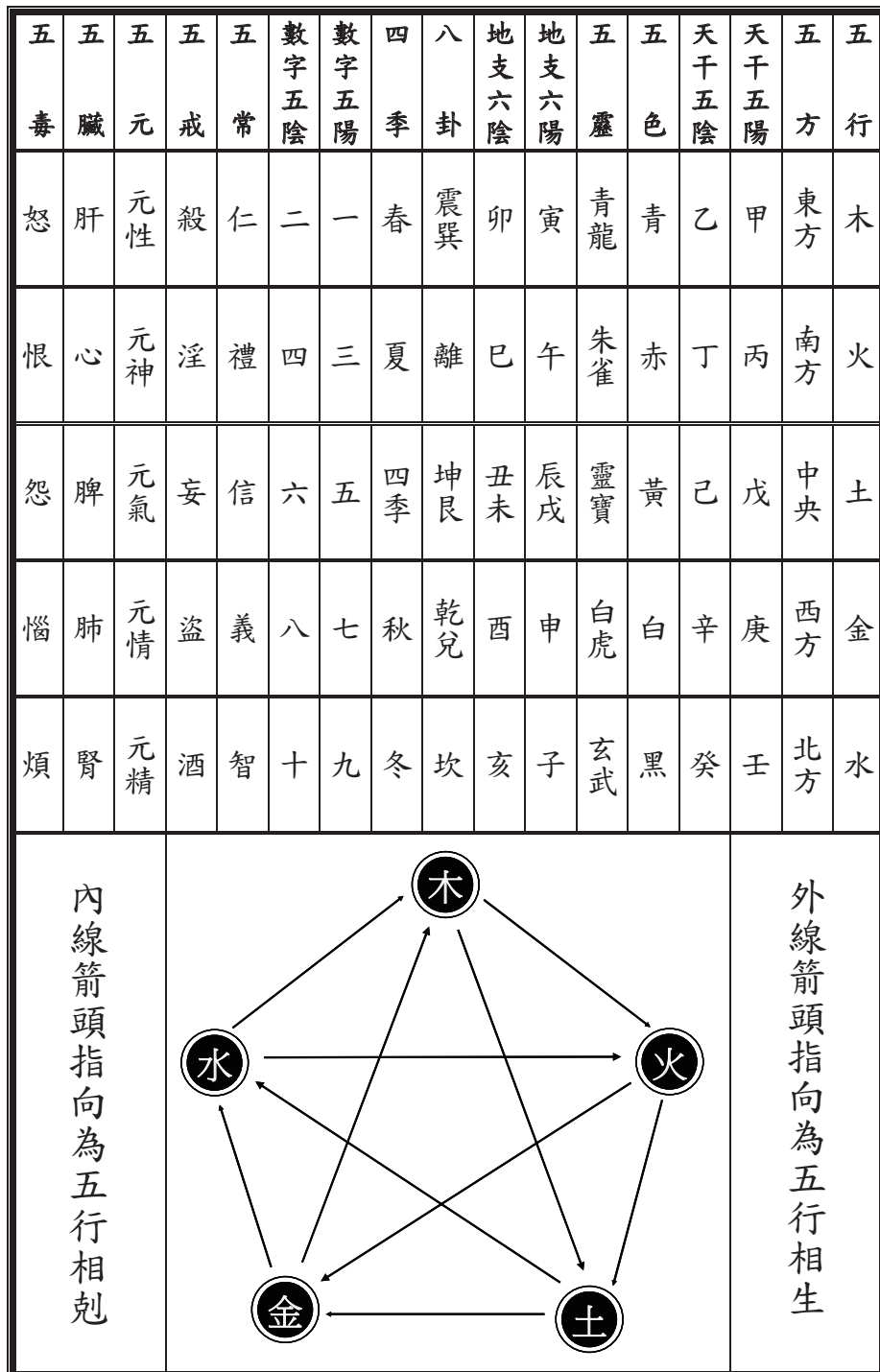
【史傳〇一六】P.59-14-11

【釋義】一個人的性若動，情必然隨之而生，就好像龍虎在放肆橫行一樣。假使你沒有修煉，把龍虎降伏，要怎麼拘束龍虎，使它不要猖狂，歸於虛無之道呢？

這裡說要「降伏龍虎」，有人會曲解：「降龍虎？龍豈不是要到海裡面去捉？虎豈不是要到山上打？」並不是這樣子。這是道家五行相生相剋的道理。這裡所說的龍虎不在外面，全都在我們的心中。

●【呂純陽祖師】龍屬木，木生火，同心神之火。心若不動，龍吟雲起。龍吟者，雲起而降_下，則心火降_下，低心下氣，性歸寂靜，則龍降_上。虎屬金，金生水，同身腎之水。身如不動，虎嘯風生。虎嘯者，風生而上升，則精水逆上，對境忘情，精不妄動，則虎伏。

龍屬木，木會生火，火就是心神的火，因為心神屬火。心如果能夠保持不動，龍吟雲就起。龍吟，就是雲起而下降，心火就降下，低心下氣，性就歸於寂靜，這就是龍降服了。虎是屬金，金生水，水就是身腎的水。如果對境心不動，就虎嘯風生。虎嘯，就是風生而上升，精水逆上，對境忘情，心不動，精就化成氣，那麼虎就伏了。

圖一：五行相生相剋解說圖

首先來看第一行五行：木火土金水，五行做主體。倒數第三欄五元：第一行的木，是屬我們的性，屬於原性。火是屬我們的神，土是屬氣，金是屬情，水是屬精。倒數第二欄，五行與五臟六腑相對應。中醫學上看臉色、看眼睛，就可以知道這個人的傷病在那裡。五臟的肝屬木；心是屬火，所以我們常說「心火」；脾是屬土，所以人家說「脾土不開」；肺就是屬金，有的人肺若不好，中藥的方劑學裡面有一個湯方叫做「養肺固金湯」；人的精屬水，我們常說「精水」，所以腎屬水。接著看五靈、五行、五方、天干五陽、天干五陰、五色，再來是五靈：龍是屬木，東方甲乙木，五方木是屬東方，以天干來說，甲是屬天干的陽木，乙是天干陰木；五色青屬木，所以才說青龍。南方屬火，南方丙丁火，五色紅屬火，五靈屬朱雀。中央屬土，中央戊己土，五色黃屬土，五靈叫做靈寶。金是在西方，西方庚辛金，五色白屬金，所以才說白虎。北方屬水，北方壬癸水，五色黑屬水，才叫做玄武。這些對應關係，都是固定的。算命先生也好，地理師也好，或是道家術語都是固定的。

下面有一個相生相剋的圖，最上面是木，箭頭外圍是相生，內圍就是相剋。木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，這是相生。若是五行相剋，就是木剋土，土剋水，水剋火，火剋金，金剋木。這就是相生相剋的道理。

龍屬木，木生火，這是相生的道理。火就是人心的神，因為心神屬火。心若不動，龍吟雲就起，雲起而下降。怎樣說雲起而下降？你看雲若升到天上，就變成雨再降下來，這叫做雲起下降。就是說心若不動，心火就降下，心若一動，心火就上升。所以人家常說「怒氣沖天」，一個人若生氣，火就一直升高，一個臉紅通通的。心若不動，心火自然下降，好比雲起雨降下來一樣，這叫做心火降下。一個人若低心下氣，性就會歸於寂靜。這就是五行相生的道理。因為龍屬木，五元屬

性，一個人性若起，火就動了，心裡就怦怦跳了。所以一個人，心若不動，性就會歸於寂靜，這就是龍降。

虎屬金，金生水，水就是身腎的水。金屬情，人的情若動，腎水就洩露，這就是金生水的道理。人的心若不動，身體就不造業，比如看到一個女孩很漂亮，不會起妄想心，則虎嘯風生，這就是「精水逆上」。因為對境可以忘情，自然精水就逆上，精就化成氣，這就叫做煉精化氣。所以精不妄動，虎就伏。

煉性之道，要混沌沌。

【史傳020—1】P.59-15-12

【釋義】煉性的道理，就是一點妄念都沒有。

什麼叫做「混沌沌沌」？什麼都沒有，一無所有，就叫混沌。人家說：「你的人很混沌。」混沌就是都沒有，是指我們的妄念，一點都不會生出來。

不識不知，無人無我。

【史傳020—2】

【釋義】要能夠對境無心，看見一切事物都不為所動，並且無人我相的分別心。

「不識不知」就是要對境無心。看到一切的事情，心不會動，就是不識不知。要「無人無

我」，無人無我等於沒有著相。

煉之方得入法。

【史傳020—3】

【釋義】要混混沌沌，不識不知，無人無我去修煉，才能夠入於道法。

降龍伏虎之道既行，又必鎖心猿而拴意馬。

【史傳020—4】

【釋義】當你能夠降龍伏虎之後，接下來要把心猿鎖住，要把意馬綁起來。

拴，就是綁。心猿要鎖起來，意馬要綁起來。

所謂心猿意馬者，心如猿猴之狡。

【史傳020—5】

【釋義】所謂心猿意馬，就是指我們的心，跟猴子一樣很狡猾。

意如烈馬之馳。

【史傳020—6】

【釋義】意好像一匹暴烈的馬，一直奔跑。

人的心意一動，就制止不住了。

故必拴之鎖之，使猿無所施其狡，馬無所逞其馳，使歸於靜定^②。

【史傳02017】

【釋義】所以一定要將心裡的猴鎖起來，將意的馬綁起來。讓這隻猴不能夠狡獪，讓這匹馬不能夠亂跑，讓他歸於寂靜。

② 《修真錄》 心猿無所施其狡則心靜，意馬無所逞其馳則身定。

心這隻猴子，你不讓牠狡獪，心才能靜；意這匹馬，你不要讓牠亂跑，身才能定。

所以一個人說要靜，心一定不要狡獪，不要有妄念，心才能定；你的意若不要亂跑，這樣身體才不會亂跑。

靜定之功，能奪天地造化。

【史傳02111】 P.60-03-07

【釋義】靜定的功夫，能夠奪天地的陰陽。

造化就是陰陽。

陰陽妙理，能靜則萬慮俱消。

【史傳02112】

【釋義】談到陰陽妙理，你若能夠靜，自然而然妄念就消除了。

慮就是念頭，萬慮就是很多的妄念。

能定則一念不萌。

【史傳021—3】

【釋義】一個人的心若能夠定，一點點的妄念都不會萌生出來。

草剛發芽叫做萌。

順而行之爲凡，逆而行之爲仙。

【史傳021—4】

【釋義】一個人若是像水一樣往低處流，一切都順著世俗，這樣就是凡夫俗子。一個人若能夠逆世俗而行，這樣就是仙佛。

這句話要注意，若解釋錯了就糟了。「奇怪！既順而行，怎麼會是凡夫呢？若逆而行，怎麼會是仙人呢？難道要做逆理的事情，做逆天的事情才會做仙？」這裡說的「順」和「逆」，就是說「順俗」和「逆俗」。所謂順俗就是凡夫，逆俗修行才能成仙成佛。

要使心內無一毫雜念，莫一點障礙。

【史傳021—5】

【釋義】要讓心裡，一點點雜念都沒有，一點點障礙都沒有。

若有妄念，就有障礙。因為煩惱就是修行最大的障礙。

空空洞洞，不著一物。

【史傳021—6】

【釋義】所以說要一無所有，不要被任何一樣東西著住。

一無所有，就是空空洞洞。不著，就是不執著，不要執著任何一件世俗的事情。

杳杳冥冥，莫得一様

【史傳021—7】

【釋義】一無所知好像什麼都不知道，不被俗事所干擾。

所謂一絲不掛、一塵不染，此乃道之大略。

【史傳021—8】

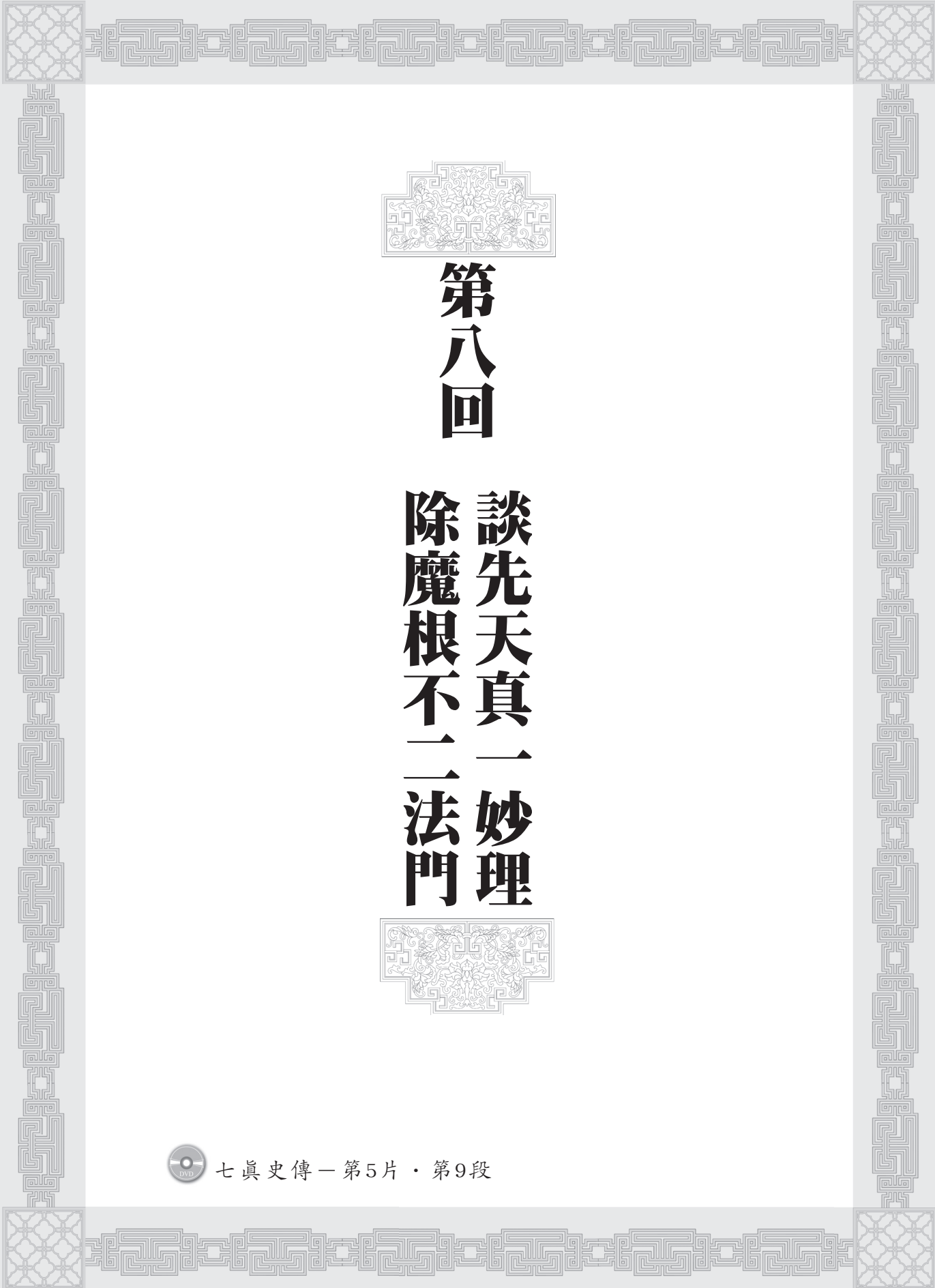
【釋義】所謂沒有一絲罣礙，沒有染上一點塵俗，這就是修道的大概經過。

一絲不掛，絲就是一點點，或是絲毫，一點點都沒罣礙。一塵，就是一點點的塵俗都不會染上。就是說沒有罣礙，一塵不染，這就是修道的大略。

王重陽向兩人接著說：「其他還有很多深奧處，不能夠用言語表達，你要用心去領悟，等到進步之後，我再跟你指點大道。」這時，馬員外才取了一個道號叫做丹陽；孫淵貞也取了一個道號，叫做不二，不二就是永遠沒有二心的意思。取了道號之後，馬丹陽和孫不二兩個人，就拜王重陽為師，然後回歸到他們的內房。

孫不二對馬丹陽說：「我們還沒拜師學道之前是夫妻，今天既然同拜師父，就是一起學習的道友。我稱呼你爲師兄，你稱呼我爲師妹。」自此之後，兩人夫妻分房，各人設了靜房獨自修行。兩夫妻修了一段期間後，孫不二請侍女去請馬丹陽，一起來到王重陽的面前，再來請教師父道理：「師父說性是先天之物，但我不知道什麼叫做先天，希望師父可以指示我一下。」

王重陽就說：「先天是混沌的一氣，沒形沒色，不能夠用嘴巴隨便表達。」於是提起筆來，要做說明。

第八回

談先天真一妙理
除魔根不二法門

七真史傳一第5片・第9段

第八回 談先天真一妙理 除魔根不二法門

心外求仙路就差 水中月影鏡中花

先天妙理君知否 只在一心便可誇

【史傳〇二二】P.64-02-01

【釋義】你在心的外面想要求仙求佛，這樣這條路你就走錯了。若在心的外面要去求仙，就好比水中的月影，你摸得到嗎？那是空的東西。又好像鏡中的花，從鏡中看那朵花很漂亮，你要摘它，怎麼也摘不到。先天的妙理到底你知不知道？真正先天的妙理只在心念一轉，便可跨到彼岸，就值得讚揚。

《金剛經》一切有爲法，如夢幻泡影^{〔註〕}；如露亦如電，應作如是觀。

所有的有爲之法，好像作夢、幻境、水泡、影子、露水及閃電，要當成這樣看。

●【惠能六祖】夢幻泡影業，是名有爲法^{〔註〕}。若無爲法^{〔註〕}，則真實離名相，悟者無諸業。

做夢、幻境、水泡、影子，都是虛而不實，這些虛無的東西，容易造成人的業障，業就會造成修行的阻礙，這個好比是有爲法。若是無爲法，就是真實無虛，離開有形有色。能悟的人，道就不會受到阻礙。

〔註〕《佛學辭典》有爲，爲者造作之義。有造作謂之有爲，凡因緣所生之事物，皆有爲也。

無因緣造作曰無爲，即真理之異名。

有爲，就是有造作。造作，就好比一切有形有色的行爲，因緣所生的事情，都叫有爲。

比如我站在這裡講道理，這就是因，你們大家來聽道理，這就是緣。這都是有形有色，這就是有爲。又比如我拿種子種下去，這種子就是因。種子要人去栽培，要受露水、日光、雨水種種培養，這叫做緣。這就是有造作，這就叫做有爲。所以一有造作，就是有爲，沒因緣造作，這叫做無爲。無爲就是真理的另外一個名字。真理是沒有造作，是在心所領悟的，沒有一切形形色色。

〔註二〕《道教辭典》道家以由因緣造作，而生一切事物之法，稱呼有爲法。無爲法即道之真理，對有爲法而言。

道家把由因緣造作，所生一切事物的法，稱爲有爲法。無爲法就是道的真理，是相對有爲法而言。

有時候你還要注意，很多人被有爲法綁住，變成著相。有人被無爲法綁住，就變成著空。這都不是道。真正的無爲法是「無爲而有爲。」無爲是說心境，但是我們在外不能無爲，外若無爲，人就跟木頭一樣了。

像我講道理，也是有爲。若是無爲，連道理都不用講了。現在很多人這樣子的，什麼都不要，這也不要那也不要，就與世俗隔絕了。這樣是錯誤的，所以《六祖壇經》說：「於相離相，於空離空。」

【呂純陽祖師】夢者，睡時似有，醒了全無。幻者，本無實體，而有實體之感。泡者，水泡虛浮，易生易滅不得久住。影者，光射成影，光失影亡，虛假不實。露者，朝露易乾。電者，閃電忽過也。觀一切有爲法亦如是。

夢，睡的時候感覺很逼真，醒過來什麼都沒有。有爲法就是這樣，一會兒而已不能夠久

住。幻，像電影、電視的影子，都叫做幻。幻本來沒有實體，卻有實體的感覺。泡，就是水泡，浮在水面根本不實在，容易生，容易滅，不能夠永久存在。手一攪，水泡就生出來，水若靜下來，水泡就沒有了。影，光一照，影就跑出來，光一失去，影就沒有了，這叫做虛假不實。露，就是早晨的露水，太陽一出來，露水就乾了，一眨眼而已。電，就是閃電，打雷之前閃一下，一閃忽過，一閃就沒有了。觀察一切的有為法，跟這裡所說的都一樣，都是不能夠久住的。

為什麼不能夠長久？比如我在這裡講道理，也是不能夠長久。講一個半鐘頭，下課了，你回去我也回去，不能夠長久。如果是真理，就不是這樣，真理放在心裡，你睡覺時還在心裡，永遠都存在，真理不會消失。若有為之法，就是不久住的東西，一眨眼就過去了。

所以「心外求仙路就差，水中月影鏡中花；先天妙理君知否，只在一心便可誇。」這首詩，和《金剛經》所說的「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」雖然文不同，不過道理是一致的。「心外求仙路就差」，說一個人學道，你不修心，在心的外面要求仙，這樣這條路你已經走錯了。很多人說：「要去朝山、進香、拜佛。」這樣想要成仙？不可能的。你要修仙，就是求你的心。你要有那個心，要有仙的心，要有佛的心才可以。所以下句才說「水中月影鏡中花」。一個人想要在心的外面求仙，宛如水中的月影，你當成月在水裡要撈，撈不到。好像鏡子裡面的花，讓你看到，摸不到。「先天妙理君知否」，對於先天的妙理，到底學道的人知不知道？「只在一心便可誇」，只在你的心，你想要修，只要你的心念一轉，便能跨到彼岸，值得稱讚。歷代的佛祖、祖師及聖人，都是同一種看法。

《六祖壇經》 菩提只向心覓，何勞向外求玄？聽說依此修行，天堂只在目前。

《六祖壇經》：先天大道只要向心裡找，哪需要忙忙碌碌到外面去求？假使你今天聽我說的話，照我的辦法修行，天堂只在你的眼前。

菩提，梵語，中國話就是先天大道。覓就是找。玄跟菩提的意思一樣，道家說玄關、玄妙，菩提是印度話，菩提就是玄，玄就是菩提。

《修真錄》 吾心自有大道，但是世人著相外求尋道，終不能得。若悟是心是道，是心作仙，大道不求自得，成仙有何難哉？

自己的心原本就有大道的存在，但是世人都被相著住，要向外面求道。你若向外面找道，到頭來也得不到。假使你悟出你的心就是道，這個心就是仙，大道根本不用求，自然就得到了。成仙有什麼困難呢？

《遺教經》 聖人求心不求佛，愚人求佛不求心。

若是聖人，他是求自己的心，不求佛。若是愚人，一味求佛，而不求心。

《遺教經》是釋迦佛陀臨死的時候，教導他的弟子的遺言。這句話說得很有趣，說求佛的人是笨人，笨人才要求佛，你自己的心不求了，還求什麼佛？

《達摩血脈論》 若知自心是佛，不應心外覓佛。

假使你知道自己的心就是佛，這樣你就不應該在心的外面去找佛。

《達摩血脈論》顛倒眾生，不知自心是佛，向外馳求。終日忙忙，念佛禮佛。佛在何處？不應作如是等見。但知自心，心外更無別佛。

顛倒的眾生，不知自己的心就是佛，只是向外面奔走要去找佛。從早到晚，忙忙碌碌，唸佛、拜佛。佛在哪裡？只要知道自己的心就是佛，心的外面根本沒有佛。

顛倒的眾生，為什麼叫做顛倒？對的你說不對，不對的你說對，天說成地，高說成低，說話都跟別人相反，就叫做顛倒。好比你錢裝在口袋裡，你不伸進去拿，只有在地上一直找要找錢一樣。心的外面根本沒有佛祖。有人會問：「你說心的外面沒有佛祖，這樣豈不變成世間沒有佛了？」不是！心的外面沒有佛祖，就是說你只在心的外面要找佛祖，不能夠成佛。比如，你想拿博士學位。若大學畢業，碩士考取，博士再考取，畢業就是博士。你自己要做博士，整天只是嘴巴一直唸：「博士、博士、博士啊……」這樣你會做博士嗎？唸一輩子，也不會變博士。不然要怎麼辦？博士在你的心。要先讀國民小學，再中學、大學、碩士班、博士班，通過博士論文審定，才能做博士。所以博士在你的心，外面沒有博士。意思就是這樣。你自己的心就是佛，你自己若沒有佛心，要怎麼找佛？

這麼說，佛就不用唸了？我不是說不用唸，你話要聽好。這是博士班的道理，是不用唸；若是幼稚園的，就要唸。如果已經是大人了，像我七八十歲了，整天在那裡：「媽媽！媽媽！」這樣有什麼用？若是兩三歲，那種小孩還在學走路，要尿尿也要叫媽媽，要吃飯也要叫媽媽，要去外面不敢過馬路，也要叫媽媽。道理就是這樣。你現在已經是大人了，還要叫母親嗎？你反而要孝順母親。好比不懂道理的時候，整天在叫：「佛祖！佛祖……」叫佛祖牽你。現在已經懂得道理了，已經長大成人了，就要孝順佛祖。要怎麼孝順佛祖？聽佛祖的話，就是孝順佛祖。好比聽父親的話，

聽母親的話，就是孝順父母了。那麼要怎麼孝順佛祖？佛祖交代的話，叫你要修養，你要去做。佛就在你的心。

《普照禪師修心訣》不識自心是真佛，欲求佛而遠佛^レ。若言心外有佛，縱經一生中燒身煉臂、刺血寫經、長坐不臥、一食卯齋，乃至轉讀一大藏經，修種種苦行。如蒸沙作飯，只益自勞爾！但識自心，不求佛而得佛。是知離此心外，無佛可成。

你不知道自己的心才是真正的佛，要求求佛，反而離開佛。假使心的外面有佛，縱使讓你一輩子燒身煉臂、刺血寫經、長坐不臥、一食卯齋，甚至轉讀一部大藏經，修這種種的苦行。就好像蒸沙作飯，只是增加自己的勞苦而已！只有認識自己的心，不求成佛，反而自然是佛。所以知道離這個心之外，沒有佛可以成。

「遠」，不是距離很遠，要讀成「願」，是離開的意思。怎麼樣叫做燒身煉臂？身體拿來燒。若道家就說操五寶，用刀來砍，砍到血一直滴，這叫做燒身煉臂。小乘的佛教很流行。前幾年有一個泰國和尚，十隻手指頭都沒有了，人家問說：「你手指頭那裡去了？」他回答：「手指頭都燒給佛祖了。」手指頭要怎麼燒給佛祖？把手指頭用布纏啊纏的，纏到很粗沾油燒，說要獻佛，十隻手指頭都燒光了。這樣叫做很誠心獻佛？一隻手光禿禿的，這就叫做燒身煉臂。怎樣叫做刺血寫經？把手指頭刺破，用血滴來寫經。有人這樣嗎？有。我這個傻弟子，以前就是這樣。我不是寫經，我是寫志願書。那時我還年輕，多離譜呀！看到人家當兵，我抽籤抽不到，多感嘆你知道嗎？把指頭割破，血擠出來放在盤裡，寫血書，寫志願書說要去當兵。所以說寫血書，我經驗過了。另外說長坐不臥，就好像不倒翁，睡覺也坐著睡，這叫長坐不臥。一食卯齋，卯就是早上五時到七時，卯齋

就是早餐。一食卯齋就是一日只吃一餐。「乃至轉讀一大藏經。」讀一部大藏經要讀多久？讓你猜猜看。一個人若要讀完一部大藏經，除了睡和吃飯之外，差不多要讀五十年。

有人會問：「這樣對嗎？釋迦佛陀講經才四十九年而已，讀一部大藏經要讀五十年？」是。大藏經包含什麼呢？三藏——經、律、論。經是從印度傳來的，一部經都翻譯成好幾本，比如《般若經》，不同祖師翻譯的就有八本。佛祖說一天，你就差不多要讀八天，多八倍出來。光是《六祖壇經》就有三種版本，文字都不同，意思一樣文字不一樣。有人會問：「爲什麼會寫不一樣？」現在我都寫在黑板讓你抄，如果我不寫在黑板上，只用嘴巴講，你們在那裡抄，抄到後來，每人抄寫的都不一樣。弟子們只有抓文意去記錄而已，所以文字都不一樣。你要讀完大藏經還得了。一部大藏經至少要五六個書櫃來擺，字又很小，你看看要讀多久？讓你一輩子讀一部大藏經，修了很多很多的苦行。以前地藏王菩薩有多苦，你知道嗎？地藏王菩薩是朝鮮人，姓金，叫做金喬覺。朝鮮，就是現在的韓國。他來中國九子山修行，三餐若要吃飯，因爲徒弟很多，吃飯都會吵架。金喬覺就跑去後山洞，徒弟心想：「奇怪！師父都跑去後山洞，是不是吃得比較好？」一跑去看，吃什麼？用糙米煮紅泥土，煮到糊糊的，就這樣吃。《普照禪師修心訣》說，假使讓你受千萬般苦行，也是不能成佛。地藏王菩薩是有修有做，假使他只有吃紅泥土，沒去修行，也不會成爲地藏王菩薩。假使只是身體上的苦行，不實在去實踐，就如同用沙想要蒸成飯一樣，只是增加自己勞動忙碌，徒勞無功而已。假使你知道自己的心，不用去求佛，自然佛就得到了，你不用去求。這樣你就知道，離開心根本沒有佛可以成就的。

《羅馬書》這道離你不遠，正在你心裏。

道離你不遠，道在你心裡。《羅馬書》是基督教《新約聖經》第六部分的篇章。

話說重陽先生對丹陽、孫不二曰：性本先天之物，圓陀陀、光灼灼，雖有其名而無其形。不識不知，難畫難描，有何所似。吾今爲汝等勉強圖個形像，汝當自識。

【史傳023—1】P.64-04-01

【釋義】現在說到重陽先生要對馬丹陽和孫不二，開始講道理。王重陽說：人的本性本來是先天的東西，可以說是不著相不著空，連個角度都沒有。連個稜角也沒有，光灼灼，光明正大的。本性雖然有名字，但是沒有形體。人家問說：要看出本性，本性長得什麼樣子？你講不出來，本性根本沒有形體，一無所識。除非自己開悟，否則無法表達。也不能夠畫出形狀，也不能夠描寫出形狀。所以我今天爲了你們，勉強畫個形象讓你知道，到底先天的道是什麼。

先生說罷。即取筆在手，向紅漆凳兒上，先畫了一個圈圈○。

【史傳023—2】

【釋義】王重陽說完，就拿起筆來，在紅漆凳上畫了一個圈圈○。

又畫一個圈圈，於圈圈之內點了一點⊙。

【史傳023—3】

【釋義】圈圈畫好了，又畫了一個圈圈，在圈圈之內點了一點⊙。

畫畢，即向馬丹陽、孫不二曰：汝二人可識此義理麼？

【史傳023—4】

【釋義】畫完，就問馬丹陽、孫不二說：我畫這樣，你們兩個人懂得這個義理嗎？

馬丹陽與孫不二齊聲答曰：弟子等心性愚昧，不能識此義理，望師父指示。

【史傳023—5】

【釋義】馬丹陽與孫不二一起回答說：師父。你畫這樣我看不懂，畫了個圈圈，又畫了個圈圈加一點，弟子們心性愚昧，不能認得這個義理，還望師父指示。

重陽先生曰：頭一個圈兒，是渾渾沌沌，天地未分，日月未判之象。本無名可名^{【注一】}，

強名^{【注一】}曰「無極」。

【史傳023—6】

【釋義】重陽先生就跟他們說：我前面畫了一個圓圓的，就是渾渾沌沌空無一物，什麼東西都沒有。是天地還沒分，日月還沒有，本來沒有名字，現在勉強取名為「無極」。

【注一】《道德經》第一章 道可道，非常道；名可名，非常名。無，名天地之始；有，名萬物之母。」

先天道，若讓你能夠講，就不是不生不滅之道；假使一個名字，讓你可以取名，這就不是不生不滅的名字。無，指道體空虛無物，為至道之別名。老子又云：「道生一。」一者，有也；「無」而生「有」，無，無極也；有，太極也。太極涵天地，故言「無，名天地之始」也。有

者，一也。老子又云：「一生二，二生三，三生萬物。」如母生子傳孫，生生不已。故言「有名萬物之母」也。

「道可道」，第一個「道」是「先天道」，第二個道是曰、言、云、說的意思。「非常道」，常就是永久，非常解釋為「不是永久」。整句話說，先天道若讓你可以用言語講的，這就不是不生不滅之道。「名可名」，第一個「名」，就是一個東西的名，像桌子椅子這個名，第二個「名」，就是取名。「名可名，非常名。」假使一個物件，可以取名的，這就不是不生不滅的名字。比如「杯子」，有的說是「甌仔」，日語說「よのみ」，英文說「cup」……都不一樣。名字不是永久性的，是會改變的。時代地域若不同，自然就會改變。所以一個可以取名的名字，不是永久不滅的名字。

【注一】《清靜經》大道無形，生育天地；大道無情，運行日月；大道無名，長養萬物。吾不知其名，強名曰「道」。

大道本來沒有形體，但天地萬物全都是大道所生。大道本來沒有喜怒哀懼愛惡欲這些情，卻運行日月而不怠。大道本來無名，萬物依這個無名的母體而成長。我不知道大道叫什麼名字，勉強把它取一個名字叫做道。

無情，無情不是指人情義理的情，情是指七情——喜怒哀懼愛惡欲。有的人讀經之後，對父母無情，對朋友也無情，人家問說：「你怎麼這樣沒有情義？」他就回答：「大道無情。」這就錯了。

☸ 無而生有，故於圈內生出一點，是名「太極」。

【史傳024—1】P.64-10-03

【釋義】王重陽接著說：從無生出有，所以才在圓圈內又畫了一點，就叫做「太極」。

☸ 這一點生天、生地、生萬物，這「先天」由太極而生。

【史傳024—2】

【釋義】這一點，它就會生出天、地、萬物，這「先天」由太極而生。

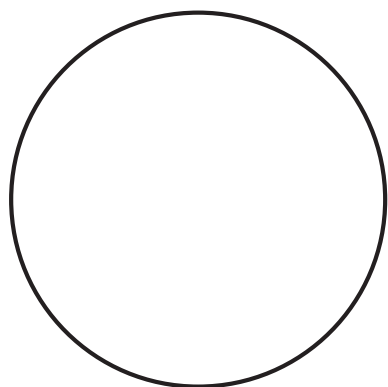
無極生太極，太極就是一。太極生兩儀，兩儀就是陰陽、天地。

☸ 這一點即為一氣，故曰「先天一氣」^①。

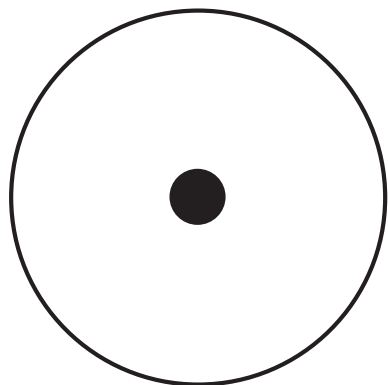
【史傳024—3】

【釋義】這一點就是一氣，所以才叫做「先天一氣」。

現在來看太極圖：這一點就是太極，因為本來無極是無，無生一，才有這一點。這一點才生出陰陽，一陰一陽叫做太極眼。所以這一點就是一氣，才叫做先天一氣。

無極

太極

兩儀

圖二：無極、太極、兩儀圖

④《仙學辭典》陰陽未分，故曰「一氣」。乃生天生地，生萬物之祖氣也。祖者，原始之義也。

陰陽還沒分判的時候，叫做一氣。一氣就是生天生地，生萬物的原始之氣。祖，就是原始的意思。

【白玉蟾】先天一氣本屬無形，妙能生諸有形，則道之源頭在是矣。

這性從先天而發，發於未有其身之前，著^著於已沒其身之後。

【史傳025-1】P.64-11-23

【釋義】我們的本性是從先天而來，在沒有身軀之前就有了。人死了之後，這點本性還是有一個歸宿。

佛經常常會說著空、著相，是執著。著就是有一個歸宿的意思。

②《辭海》著，直樂切。有所歸束而不浮虛曰「著」，如言著落^③。

③《辭海》著落，有所歸宿^①之意。

①《修真錄》人死生魂散。覺魂不切實，自生自滅。惟靈魂永生不滅，有所歸宿。

一個人死後，生魂就散了。覺魂是不切實的東西，會自生自滅。假使人的靈魂在地獄，覺魂就會在陰間流浪，假使靈魂再去轉世，覺魂就消滅了。只有靈魂永遠不會消滅，歸向他業力所召感之處。

靈魂在十法界中，看要走到哪一條路，就是他的歸宿。

「這性從先天而發，發於未有其身之前，著於已沒其身之後。」就是說我們的本性，自先天以來，沒有身軀之前就有了。但是人死了之後，他就依其果報在十法界中，會有一個歸宿。

❁ 這一點靈性，是不生不滅之根，故曰「靈根」。這靈根無人可有，只是凡人自昧耳。

【史傳02512】

【釋義】人的這一點靈性，是我們不生不滅的根，所以叫做「靈根」。靈根，無論什麼人都有，只是凡人自己不瞭解而已。

佛陀說：「人人皆有佛性。」佛性就是靈根。

◎ 自昧者，自迷耳。自迷本性，遂使妄念齊生，邪侈隨念而入，永失先天，不聞大道也。

【史傳 025—3】

【釋義】自昧就是自迷。昧，就是迷迷糊糊。自己的本性迷惘了，導致妄念一直生出來。妄念一生出來，行為放肆作惡多端，就從妄念開始入侵，到了這個地步，就永遠失去先天本性，大道真理就聽不進去了。

◎ 苦海無邊，何所是岸？嗟乎！悟道者無幾人，行者少實參。

【史傳 025—4】

【釋義】苦海是無邊的，到底哪裡是岸？可嘆呀！真正悟道的人寥寥無幾，修行的人少有實際參透領悟的。

◎ 先天隨處皆可驗。

【史傳 026—1】 P.65-01-11

【釋義】修行先天之道，無論在什麼地方，都能被驗證真假。

現在常聽說，要修什麼先天道、後天道？怎麼樣叫做先天？怎麼樣叫做後天？若著相就是後天，先天沒有相。

◎ 莫以人心間先天。若以人心間於先天，先天原不可得，恃道心間於先天，先天即在目前。人心者，即一心暗昧貪求之心也；道心者，即天良發現之心也。

【史傳026—2】

【釋義】不要用人心來摻入先天。假使你用人心摻雜於先天，這樣先天就不能夠證得了。要用我們的道心，來加入先天，這樣先天就在眼前。人心，就是昏暗不明、貪求無厭的心；道心，就是天良發現的心。

莫，就是不要。間，要讀成去聲，讀作「建」，就是摻雜加入的意思。假使你一味追求名利，這樣就是人心。人心，就是有貪求之心；道心，就是天良發現的心。我們常說：「你要有天理良心。」天良，就是天理良心。一個人若有天良的心，這就叫做道心。

天良既發現，先天不求而自得也。

【史傳026—3】

【釋義】天理良心既然發露出來，不用求自然就會證得先天大道。

又要卻病。卻病者，非卻風寒暑熱之病，要卻貪瞋癡愛之病。

【史傳026—4】

【釋義】那麼要怎麼發現道心呢？就是要先治人的病。這裡說要治人的病，不是要治風寒暑熱的病，不是指人身體上的病，是要治貪、瞋、癡、愛這些病。

貪就是人的貪欲，瞋就是瞋恚，癡就是癡疑，愛就是慳吝。所以自古以來有一句話：「真藥醫假病，真病沒藥醫。」假病就是我們假體有病，就是風寒暑熱之病。若真病就沒有藥可醫。真病就是貪瞋癡愛。要治真病，就是要天良發現之心，就是要悟明大道，才能夠除掉真病。

此病一卻，百病不生。可以延年益壽，可以成佛作仙，爲聖爲賢。

【史傳026—5】

【釋義】一個人若將貪瞋癡愛這個病治好之後，其他所有的毛病就不會生出來了。這樣就可以延年益壽，可以成佛可以作仙，可以爲聖人爲賢人。

延年益壽，不是說身體的性命，是說我們的精神能夠不生不滅。

今將這一部工夫傳於汝等，當勉而行之。

【史傳026—6】

【釋義】王重陽對馬丹陽夫妻說：我今天將治人真病的工夫，傳給你們夫妻，要彼此勉勵，努力修行。

除病之道，要除病根。尋著其根，病不難除也。

【史傳026—7】

【釋義】治病的工夫，最要緊的是要治病根。能找到病根，就不用煩惱病不能除掉。

要治病要找出病的根源，砍樹不是只砍樹枝而已，要連根拔除。

其病多半從貪瞋癡愛得來，又由酒色財氣所致。

【史傳026—8】

【釋義】人的病多半從貪、瞋、癡、愛得來，也是從酒、色、財、氣所引發的。

是故修行之人，必先除酒色財氣，去其外感；後絕貪瞋癡愛，去其內傷。病根自拔，病體自癒。然後大道可修，長生可得。

【史傳027-1】P.65-07-10

【釋義】所以修行的人，首先要戒除酒色財氣，先去外感，不會受酒色財氣的感染。接著才能夠絕掉貪瞋癡愛，去除一切的內傷——妄念。這樣一來，病根自然會被拔掉，病體自然痊癒。依此修煉，自然證得長生不老、不生不滅之道。

今指酒字而言，有人知酒之爲害於道也，誓必除之。

【史傳027-2】

【釋義】今天首先從酒這個字說起。有人知道酒對修道有很大的阻礙，發誓要把酒戒除掉。

及見酒猶津津以戒自持。或因人勸，或見人行令，而遂有欲飲之意。本不曾飲，而此意一起，即如飲也。此乃酒之病根也。

【史傳027-3】

【釋義】一見到酒就興緻勃勃，心裡想要喝，卻因要戒除而勉強不喝。有的因爲人家勸你喝，或是看到人家在划拳、行酒令，心裡就有想喝的念頭。本來是沒有喝，但想喝的念頭一起，就和喝了一樣，這個就是酒的病根。

除者須於起意之時除之，方能拔淨其根。

【史傳027-4】

【釋義】想要戒酒，必須要在起意的時候就除掉，這樣酒的病根才能夠根除。

「起意之時」就是在意念開始出現時，就要發現，讓心不爲所動，這樣愛喝酒的病根才能拔除。那麼到底喝酒好不好？我們有一捲專題的錄影帶叫做《酒道》，你若能瞭解酒道，就知道酒要怎麼喝，喝酒好不好。我們喝酒要飲之不醉，醉而不亂。不會喝的人不要喝，愛喝酒的人要知道酒道，這樣才不會阻礙修道之路。假使每喝必醉，醉後心情就亂，就惹事情，若這樣就不要喝。

有人知色之爲害於道者，誓必除之，及見色猶念念以戒自持。

【史傳027—5】

【釋義】有人知道色會阻礙修道，心裡就發誓要把色戒除掉。不過看到漂亮的女孩子，心裡就蠢蠢欲動。但是爲了要修道，受戒了，就勉強去忍住。

或嬌姿獻媚，窈窕呈情，而心意頗動，遂有羨慕之情。本不曾通，而此情一起，即如通也。此乃色之病根也。

【史傳027—6】

【釋義】一看到女孩嬌姿嫵媚、妖豔煽情，心意就動了，開始產生愛慕欣羨的心念。雖然沒有亂來，但是心念情意生起，就如同已經犯了色戒。這個就是色的病根。

雖然心裡還想著：「我要把色戒掉，因爲我已經受戒了。」受戒就是五戒之中殺盜淫妄酒。但是心裡還想：「哪個少年不鍾情？哪個少女不懷春？就跟她開個玩笑也好！」如此，這就如同犯了色戒了。

除者須於起情之時除之，方可盡去其根。

【史傳02717】

【釋義】要除色的根，必須在意起情動的時候就除掉了，這樣色的病根才會滅掉。

好比當時有一個國王，看到釋迦佛陀人長得帥，口才、名聲又好，就要將女兒嫁給釋迦佛陀。釋迦佛陀說：「你女兒真的那麼漂亮嗎？真的那麼美麗嗎？真的那麼可愛嗎？」國王說：「我女兒是很可愛的，很美麗的，很漂亮的！」佛陀說：「真的嗎？我想並不是這樣的。你的女兒，身體沒一處漂亮。你女兒的身體，只是一具臭皮囊。」國王聽了很不高興：「我女兒香水一灑，香噴噴的，妖嬌美麗。你說我女兒是個臭皮囊？你要跟我好好解釋。你說我女兒是個臭皮囊，是怎麼臭？你講給我聽。」

釋迦佛陀就說：「不信的話，你女兒幾天不洗頭髮，你聞聞看臭不臭？一定都是臭油垢味。你女兒的牙齒幾天沒刷，你聞聞看很臭的。身體幾天沒洗就汗臭味，腳若沒洗就腳臭味……內褲若兩天沒洗，就臭尿味。身體的裡面，除非你灑香水去裝飾，不然有哪一處香？人是臭皮囊。你看這個女孩很漂亮，你感覺很可愛，她如果去世，你敢再靠近嗎？你敢想說，還要跟她在一起一輩子？所以我說臭皮囊就是這樣子。」國王被佛陀這樣一說，沒話可回答。有人會問：「以前又沒牙刷，又沒牙膏，怎麼刷牙？」你看佛經就知道，以前刷牙用柳樹的嫩枝敲破，當作牙刷，以前也是有刷牙，只是沒像現在這麼文明而已。

這就是要動情的時候，情意就要快快除掉，這樣才能夠拔除色的病根。

❁ 可見酒色之病根，皆藏於心意之間。欲去病根之道，先正其心，後誠其意，而病根自斷也。

【史傳028—1】P.65-14-21

【釋義】由這樣看起來，酒跟色的病根，都藏在人的心意中間。要去除這個病根的方法，首先就要端正我們的心，然後才能誠我們的意，病根自然就會斷除了。

❁ 其病根之不斷者，由心意之未正也。心意未正，偶發一念，雖不曾飲，而此意已欲飲也。雖不曾通，而此情已欲通也。

【史傳028—2】

【釋義】我們的病根為什麼不會斷，就是心意不正。心意若不正，偶而發起一個喝酒的念頭，雖然沒喝酒，意已經喝了。雖然你沒跟女孩子在一起，你的情已經發動，想要和她在一起了。

❁ 先時原無此想，因感外而動內。猶水中之月，岸石激水，水動則月亦與俱動。雖無其實，而形影已搖也，真道不可得也。

【史傳028—3】

【釋義】起初我們並沒有酒色的念頭，因為看到好酒美色，經由外感才搖動內心。這就好比水裡的月，你丟一塊石頭下去，水波一動月影也動了。雖然這不是事實，不過形影已經搖動了，真道就不能夠證得了。

❁ 欲求斷根之法，儒有非禮勿視，非禮勿動^{注一}。見如不見，聞如未聞^{注二}。

【史傳028—4】

【釋義】要求斷根的方法，可以參考儒家的道理，不合於禮節的不去看，不合於禮節的不去行動，看見當成沒看過，聽見當作沒聽到。

【注一】《論語·顏淵篇》第十二 非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。

不合禮節的事情，不要去看；不個禮節的事情，不要去聽；不合禮節的話，不要去講；不合禮節的事情，不要有所舉動。

「非禮勿視」，比如脫衣舞或是不正當黃色的電視電影，不要去看。「非禮勿聽」，人家若說到黃色的話，不要去聽。「非禮勿言」，不去說人家的八卦。「非禮勿動」，不合禮節的舉動，不要去做。

【注二】《大學》^{曾子}傳第七章 視而不見，聽而不聞，食而不知其味，此謂「修身在正其心」。

看當成沒看到，聽當作沒聽到，吃東西不執著於味道，這就是所謂「修身的目的，是要端正我們的心」。

《大學》分成經和傳，經是孔子說的話，傳就是曾子說的。因為《大學》就是孔子傳給曾子的經；曾子把孔子的話，再進一步解釋，叫做傳。佛家稱為論，儒家稱之為傳，叫做經傳，不能讀成「船」，要讀成「撰」。

「視而不見」是無意中看到，而把它當成沒看到。怎樣叫做無意中看到？有很多團體出去，我們不知道進去看什麼就進去，一進去：「糟了！在表演。」但是可以進去，不能出來。所以不去正視，有看到當成沒看到，這叫做「視而不見」。雖然看到，心不會動，不是故意去看，但是若不巧看到，就當成沒看到，心不能動就對了。

佛教有一個小故事。有一位師父收了一個女弟子。雖然這個師父修得很好，不過他的妄念很多。所以女弟子就想解除師父的病根。她的師父在寺裡若遇到女施主要來燒香，看到人家女孩子漂亮，就朝人家一直看。其實他沒有野心，只是眼睛朝女孩子一直看。這就是病根，女弟子心想：「師父這個病根，我若不治好他不行的。」有一天師父叫徒弟來見他，女徒弟就一絲不掛地站在她師父的面前。師父一看，臉就轉到一邊罵說：「胡亂來！」女弟子就問：「師父！怎麼了？」師父說：「使人動心。」女弟子說：「師父！你心不清淨。」「為什麼說我心不清淨？」師父問。女弟子又說：「你看到女孩子就朝人家一直看，看到心就動，你心就不清淨。」師父聽到徒弟這句話，馬上雙腳跪下，拜女徒弟為師。這就是徒弟度師。

什麼是「視而不見」？你眼睛看到，心不要動就好了。這不是他故意要看的，所以才叫做視而不見；如果是故意躲在牆縫看的，就變成「非禮勿視」。兩句話的用意不同。「視而不見」比喻：人家要看脫衣舞，你也跟著去。人家問：「你怎麼去看脫衣舞？」你就說：「我就看到當成沒看到。」不是這樣，這樣你就錯了。「非禮勿視」就是說，不合禮節的，你不要去看。但是若無意中看到，當成沒看到——「視而不見」這樣而已。

「聽而不聞」，聽就當成沒聽到。我再舉一個例子。以前有一個師父收了一個徒弟，前面說的是師父妄念很多，現在剛好相反，是這個徒弟妄念很多。徒弟只要聽到一句不好聽的話，心就起伏不定。師父就想：「好啊！一定要解除徒弟的妄心。」有一天就找徒弟一起去化緣。師徒兩人走到一家牛肉店門前。牛肉味傳到店外，師父站在店口說：「有牛肉香。」就走過了。徒弟一聽受不了：「這個野和尚！聞到牛肉味，就說牛肉香。我拜這個師父有什麼用？」兩人回到佛寺，那晚徒弟在禪房整晚睡不著覺，爲了師父說「牛肉香」三個字輾轉反側睡不著覺。第二天，

包袱收一收，就去跟師父道別：「師父啊！不好意思，我要跟你分開了。」師父問：「你為什麼要跟我分開？你來這裡學工夫沒多久，又還沒學成，你要去哪裡？」徒弟回答：「師父！你不要問了，因為說了，師徒就傷感情。不要說了，還是讓我靜靜地離開吧！」師父說：「不行！『一日爲師，終身爲父。』你今天若不說清楚，我不讓你離開。」

徒弟才說：「師父啊！假使我說出真正的原因，對師父有點不禮貌……真的可以說嗎？」「沒關係！你儘管說。」師父！我老實跟你說。昨天你帶我去化緣，我們走到牛肉店的門口，師父你站在門口說『牛肉香』，有嗎？」「有啊！」「唉！修行人不能有葷念。你站在牛肉店的門口說『牛肉香』，你吃素沒吃清淨素，我拜你爲師就枉費了。我爲了要修行，已經受了殺盜淫妄酒五戒，我對戒律很遵守。你今天卻不是，你站在牛肉店門口說『牛肉香』。這樣你的心就不清淨了，我還拜你爲師做什麼？」徒弟終於說出真相。

師父聽了之後，就要把徒弟趕出去：「出去！」師父！你怎麼趕我出去？」「我走到牛肉店的門口，突然間一陣牛肉味傳到我的鼻子裡，我的嘴就順口說『牛肉香』。但我走過牛肉店之後，我是一個修行人，葷味我不放在心上，馬上就把它丟掉了。你不是！你的耳朵聽到一個『牛肉香』，就放在心上，回到佛寺，還在清淨的禪房想了一整夜，你實在是不肖的徒弟。我要你這個徒弟做什麼？出去！」徒弟一聽才雙腳跪下，馬上開悟，知道自己妄念多，師父要解除他的妄念，才會說出這番話。他知道師父不是聞到牛肉香心動，是故意說給他聽的。

世人要聽懂話意，一句話聽進來，就要思考這句話的真意是什麼。有時人家在罵人，你要辨別：「這句話罵人的用意是糟蹋、勸解、教導或是比喻？」耳朵要會聽，不然就全完了。耳朵若聽不懂是非曲直，一聽到話，心裡就起妄念，有時候生氣一天沒關係，氣整個月、整年或生氣一

輩子，那就糟糕了。所以「視而不見，聽而不聞。」就是這個道理。食而不知其味，吃好吃壞都沒關係。人家常問我：「老師這個好吃嗎？」無論什麼我都說好吃。但是若自己的兒子或很知己的朋友煮的菜，才會坦率地說：「這很鹹……」若是面對一般人，好吃難吃，不要嫌棄。

我有一次在素食館遇到一位師父，可能廚師忘記放味素，或忘記放鹽的樣子。那位師父吃了一口，馬上就喊：「廚師啊！你是怎麼了？味素鹽巴漲價了嗎？為什麼清淡無味。」我輕輕在那位師父的耳朵旁說：「師父啊！食而不知其味。」被我一說就啞口無言。如果太淡，桌上有醬油也有胡椒，自己調味就好了。或有禮貌可以說：「廚師拜託滷湯一點送我。」若太鹹就說：「不好意思，東西很好吃，不過醫生交代我不能吃太鹹，拜託幫我加一點開水。」就沒事了。哪需要大聲嚷嚷？肚子吃得飽就好，總是不嫌棄。這就叫做「食而不知其味」。「此謂修身在正其心。」正就是端正，修身的目的是要端正我們的心。

釋有忘人、忘我、忘衆生之語。

【史傳029—1】P.66-04-30

【釋義】王重陽繼續說：若以佛教也有無人相、無我相、無眾生相等的話。

道有「視之不見，聽之不聞」之說。

【史傳029—2】

【釋義】道家有一個「看當成沒看到，聽當成沒聽到」的說法。

此皆可以鋤酒色之病根也。

【史傳029—3】

【釋義】這些都是可以除掉酒色病根的方法。

至於財字難言矣。

【史傳029—4】

【釋義】酒和色比較好講，至於財字那就很難說了。

有因道緣未就，而暫作計較者。

【史傳029—5】

【釋義】有的人卻因為修道的因緣還沒成就，爲了要維持家庭等原因，所以暫時還要計較的。

沒錢你要怎麼修行呢？無論什麼高僧，無論什麼大德，也是要有錢財，才能支持你修行。所以「有因道緣未就，而暫作計較者。」

有因身家甚窮，而姑求生活者。

【史傳029—6】

【釋義】有的人因為家裡貧窮，而必須暫且謀求生活。

其勢不得不然，尚有略迹原心之例。

【史傳029—7】

【釋義】貧窮的人，爲了環境不得不爲了錢，這尚且可以原諒，因爲他的本心是向善的。

勢，就是環境。因爲環境而要求取錢財的人，這是可以體諒他，因爲他沒有錢不努力不行。比如我爲了家裡的生活，不去做生意也不行。難道我修道，就可以把家庭放棄，不負責任嗎？不行這樣子。

其餘若講門面者。

【史傳029—8】

【釋義】其他那些人是愛面子，講門面。

先前說計較錢是爲了道緣未就，爲了道，若沒有一點經費，要怎麼去修行？爲了要養妻兒，必須計較金錢，這樣我們可以體諒他。但是有些人愛面子——講門面。修行的人並不是不能富有，在富貴的當中，要惜福，多做對道有意義的事情，絕對不要在富貴中，爲求門面奢侈浪費。

【呂純陽祖師】

富貴當中多惜福 布施行善莫慳蓄

若裝門面貪虛名 六道輪迴餓鬼宿

有幸能夠有錢又有地位時，要好好惜福，多多布施行善，絕對不要小氣慳吝，一分錢的善事不

肯做。若是爲了裝門面貪慕虛名，不惜奢華浪費，將來只好在六道輪迴中，墮落到餓鬼道居住。

不是叫你不要賺錢。孔子的弟子當中，最有錢的就是子貢，他的財產很多，又很努力做生意。不過他一輩子，所賺的錢，生活之外都是爲了道。這首詩說，一個人在富貴當中要多惜福，多做善事，那不是奢侈浪費，若要裝門面貪虛名，好比：「某人娶媳婦請一百多桌，一桌一萬多元。」這就是裝門面。你若裝門面，貪求不實在的名，若這樣就繼續在六道輪迴，甚至墮落到餓鬼道。

世人往往拿不出做善事的錢，自身享用的卻再多錢也拿得出來。我以前年輕時，跑遍全臺灣。有一次在旅社看到一個人，他的朋友生意做得不好來借錢說：「我一個月，要寄多少錢回去。這幾天生意不好，拜託你拿幾百塊借我。」這是三四十年的事，幾百塊就很多了。那個人回他說：「我哪有多餘的錢借你。」結果到了晚上，拉著缺錢的朋友要去喝酒。朋友說：「不要！我沒有錢寄回去，心裡很煩悶。」那人說：「不用你出錢，我請你，走。」人家火燒屁股，要向他借錢借不到，要去喝酒說他有錢。若說要行善，小氣又吝嗇，一毛錢也拿不出來；若說裝面子的，再多錢也拿出來。一餐飯，再多錢也吃下去。所以不是叫你不要花用錢，當用則用，當省則省，不要沒意義亂花亂用。

【拾得子詩】

身貧未是貧 神貧初是貧 身貧能守道 名爲貧道人
神貧無智慧 果受餓鬼身 餓鬼比貧道 不如貧道人

物質的窮不是真正的窮，精神窮才是真正的窮。一個人雖然貧窮，不過能守道，這個就叫做貧道人。人的精神若窮就沒智慧，就不懂道理，死了之後就要到餓鬼道去了。若要用餓鬼來比較貧

道，我寧可做貧窮的道人。

拾得是中國很出名的高僧，這就是他的一首詩。

《論語·述而篇》第七

子曰：「飯疏食飲水，曲肱而枕之，樂亦在其中矣。不義而富且貴，於我如浮雲。」

孔子說：三餐吃粗劣的米飯喝白開水，手臂彎著當枕頭，我快樂在其中。若是因不義而有錢有地位，對我來說，就像天上一片浮雲。

「飯疏食」，飯讀成「反」，就是吃飯。肱就是手臂，曲肱就是彎著手臂。你若正正當當的，有錢沒關係。比如我的茶得特獎，一斤賣四萬五萬，這是市場認定的，得來是正當的。但你如果投機去騙人，這樣就不可以。貴，就是你若有當官的命，正正當當得來的，這沒關係。如果不擇手段奪得官位，這種富貴叫做不義。若不義而享富貴有地位，孔子說：「對我來說，就像天上一片浮雲一樣，不長久。」因為風一吹，雲就散了。

所以儒道釋三教同一理，無論道家、佛家或儒家，說的道理都是一樣。

有講聲勢赫奕，衣服飲食者，有講田園廬舍者。

【史傳030-1】P. 66-07-29

【釋義】有的修行人，只會講究他的地位和氣勢，一定要吃好吃穿好，講究田產房舍，這樣他才會滿足。

這種的修行人，實在無法讓人認同。

《論語·里仁篇》第四 子曰：「士志於道，而恥惡衣惡食者，未足與議也。」

孔子說：修行人既立志想要學道，卻因為自己穿不好、吃不好而感覺羞愧，這種人不值得和他談論道理。

若因為穿不好、吃不好而感到羞愧，這種人你不用跟他談道，他沒資格修行。修行人不是一定要穿得不好，但是不要因為穿不好而感到羞愧，不用這樣想。穿好穿不好都沒關係，修行人是看心，不是看你的穿著或吃得好不好。

以及奇技巧淫者，常在名場利藪中打擾，屢於算盤、斗秤內苛求。既欲求名求利，又欲成仙成佛。這個樣兒也來學道豈不可笑？

【史傳03012】

【釋義】還有一些奸巧詐偽愛動歪腦筋的人，時常在人群聚集的地方，汲汲營營求取名利，每每把算盤吊在脖子上，做生意大斗量入小斗量出，在斗秤中苛薄人家。又想要謀名求利，又想要成仙成佛。像這種的人說要來學道，豈不是一件很好笑的事情？

巧淫，這個淫字，不是男女間的淫，淫就是亂，巧淫就是動歪腦筋，都想一些不正當的方法，做奸商，做不道德的生意。這樣的人也要來學道，豈不是可笑？

【拾得子詩】

後來出家子 論情入骨癡 本來求解脫 卻見受驅馳
終朝遊俗舍 禮念作威儀 博錢生活計 翻成作客兒

釋迦佛陀入滅後，有一些出家人，論情已經迷癡入骨了。本來出家修行是爲了求得解脫，卻只見他受人家的驅馳，好像畜生一樣。一天到晚都在民宅裡走動，幫人唱誦、念經造作種種威儀。爲了賺錢過活，反而成了世俗人眼中斤斤計較的下流客商了。

拾得是中國的一位高僧，寫了很多詩，這首詩是專輯裡第四十五首。詩上說出家人是入骨癡，爲什麼？普通人迷癡還沒入骨，但這些出家人迷癡已經入骨了。因爲凡夫俗子不懂道理，若犯法、做錯，這是平常的事情。出家人已經受戒，已經知道道理了，好比現在有的佛學院都畢業了，他難道不懂道理嗎？但是他還在迷迷惘惘，所以才說「入骨癡」。

今天早上，我看第四台有一位法師在講經，有一位聽衆說：「師父啊！你說的這句話很好，課本借我抄一下好嗎？」那位師父回答：「抄的麻煩！乾脆買一本回去，你慢慢看就知道了。」買要錢呀！要人家跟他買課本。還說：「你們儘量去邀請大家來受八關齋戒，受八關齋戒很好。」「受八關齋戒有多好？」有一個三心兩意考慮要受戒的信徒這樣問。師父突然間看他後面說：「你就是有冤魂跟著，才會三心兩意，要進不進，要退不退。你若不受戒，我看你會很糟糕。我跟那個冤魂說，你受八關齋戒，把這個功德回向給他，這樣你就會平安沒事了。」那個人就跪下去說：「好。師父啊！拜託你跟那個冤魂講，我受戒功德回向給他。」聽起來好像很好用。他說：「你們儘量都來受戒。八關齋戒叫做一日出家，今天出家，明天就不是出家了。只有一天而已，忍耐一下就過了。這樣你們就可以消除無始劫的罪孽了。」

哪有那麼好的！若這樣，世人就不用修行了。比如一個甕裡面裝一些臭水，你說：「今天洗乾淨擦乾，明天再裝水沒關係。」今天拿來洗乾淨臭水倒掉，明天又放在那裡裝水又生蚊蟲，這樣有用嗎？世人就是這麼幼稚。都做一些問道於盲的事，才會要命。你到那裡拜師，首先要紅包禮，然後就要跟他買東西，就要對他恭敬……無所不至，真的這種生意好做。他說：「我做的錄影帶很便宜喔，一捲才四百塊而已。」你看我們《金剛經》說了六十幾捲，你買一部《金剛經》要多少錢？一捲四百，十捲四千，一部《金剛經》就要好幾萬塊，真的很好賺。以我們來說，錄影一捲才一百塊的本錢就有了。一捲錄影帶就賺三百塊，十捲賺三千，一百捲賺三萬……真的不得了囉，比做什麼生意都還好。

有人會說：「老師！你阿達！阿達！錄影帶給人，也不用錢。錄音帶給人，也不用錢。簿子、筆給人，都不用錢。」我說：「不跟人拿錢不好嗎？」「不然本錢要從哪裡來？」不用怕沒本錢，只怕你不做。我沒說謊話，現在錄影帶的基金，陳先生說還剩很多。人家一直拿來，叫他不要拿，他還是硬要拿來，自願拿出來的，這才是真正的發心。只怕你不做，要做怎麼會沒本錢。這個師父不是，要人家用買的，好像生意人一樣。站在台上講道理，說難聽一點，好像在講故事賺錢。

拾得才說後來的出家人，若論到情的迷癡已經入骨了。本來他既出家修行就可以解脫，不過他受人家的驅馳，好像畜生一樣，又好像傀儡一樣，人家拉他就走。雖然也有出家人修得很好的，但是十個之中最少還有九個，可以用錢買他。「師父明天六點來喔。」叫他六點來，就六點來，叫他五點來，就五點來。怎麼樣？你就錢給他。好比在宜蘭，一般人家唸經，九點才唸，多給些錢，就早早唸四點多就回去了。「師父！我想唸那個經，你早上六點來。」「沒那麼早。」「沒關係，我多幾千塊給你。」他就答應了，錢就買得動了。錢既買得動，就不稀罕了。所以本來可以解脫的，

卻被人驅馳，好比像牛馬一樣。錢若給他，叫他半夜來，他也來。「終朝遊俗舍」，終朝就是從早到晚，俗舍就是民家，說出家人整天都在民家裡走動。「你做三七，五七要做嗎？滿七要做嗎？」整天一直在跟信徒催錢。「禮念作威儀」，禮念就是念經，念經來做他的行頭。博錢就是賺錢，他不是修行人，只有賺錢來做他生活的計畫。話說白了，就是職業和尚、職業尼姑，變成一個下流的人。作客兒，就是下流。這不是我說的，這是中國的高僧拾得子說的。寒山和拾得，自己是和尚，卻在罵和尚，想起來也很有趣。

至於氣字，人人未平，剛氣誰人有？

【史傳031-1】P.66-10-07

【釋義】對於氣，可以說每一個人都不能夠達到平和的境界，若說到堅定的志氣，到底什麼樣的人會有呢？

前面已經說酒色財，現在最後面說到氣。雖然有的人修養很好，但是還是不能夠達到平和的境界，若說到堅定的志氣，到底什麼樣的人能有？

【呂純陽祖師】名不能誘其浩氣^{〔註一〕}，利不能誘其廉氣^{〔註二〕}，故曰「剛氣」。

名不能夠誘拐一個正大剛直之人的浩氣，利不能夠誘拐一個守正不貪之人的廉氣，所以才叫做「剛氣」。

〔註一〕《辭海》浩氣，正大剛直之氣。

〔註二〕《修真錄》廉氣者，守正不貪之氣也。

王重陽說：「至於氣字人人未平，剛氣誰人有？」對於這個氣，每一個人都不能夠達到平和的境界，堅定的志氣什麼人有呢？

正氣●誰人養？

【史傳 031—2】

【釋義】浩然正氣，什麼人能夠堅持長久？養就是長久。

【呂純陽祖師】心志不偏曰正，正其不正曰正，直而不曲曰正，公而無私曰正。此正發現於外者，謂之「正氣」。

一個人的心志不偏，叫做正。糾正不正，也叫做正。一個人忠直，不會彎來彎去，叫做正。做事情出於公沒有私心，也是正。這個正表現在外面，就是叫做「正氣」。

因為正在內心，表現出來就是氣，所以叫做「正氣」。

不過使一切浮氣，躁氣血氣俗氣，或於貌上流露，或於言中爭勝，或於事中爭強，或於忿中逞雄。認氣不認理，安有浩然之氣哉？如此等人也來學道，豈不可笑？

【史傳 031—3】

【釋義】不過是讓那些不必要的意氣，或是性急的氣、憑一時的意氣和低俗不雅的氣，或是表現在外貌肢體的行爲，或是在言語當中舌鋒好勝，或是在待人處事中爭強，或是在氣頭上逞他的英雄。只是順著氣盛不認道理，這樣哪有什麼浩然之氣的存在？若像這樣的人也想要學道，這豈不是一件很好笑的事情？

此等病根，欲求絕斷之法。

【史傳 031—4】

【釋義】所以財和氣的病根，若是想要尋求斷絕的方法。

儒曰：不義之富貴，於我如浮雲。又曰：持其志，勿暴其氣。

【史傳 031—5】

【釋義】儒家說：若不義的錢財和地位，在我看起來好像天上的浮雲。又說：要保持志向，不要妄動一時之意氣而待人處事。

儒就是指儒家，「不義之富貴，於我如浮雲。」這句話是在《論語》說的。賺錢要賺有道德的錢，謀求地位要合乎義理。假使一個人不義而有錢有地位，孔子說依我看起來好像天上一片雲，這是不長久的。又說保守你的志氣，不要性情暴躁，這個就是要拔財氣的病根。

釋曰：不受福德，得成於忍。

【史傳 031—6】

【釋義】佛家說：不貪不正當的富貴，成就在於忍辱。

釋就是佛教，福德就是財，不受福德，就是說不正當的富貴我不要。忍就是忍氣，所以說「不受福德，得成於忍。」也就是「忍辱波羅蜜」。

❁ 道曰：悉破慳貪，慈心下氣。

【史傳 031—7】

【釋義】道家說：破除慳吝貪求的心，用慈愛之心謙卑下氣。

「悉破慳貪」就是拔財的病根，「慈心下氣」就是拔氣的病根。

❁ 此皆可以除財氣之病根也。

【史傳 031—8】

【釋義】儒道釋三教的道理，都能夠治好財和氣的病根。

❁ 以上四端，欲斬斷病根，必正其心念。

【史傳 031—9】

【釋義】以上酒色財氣四端，要斬斷病根，一定要先糾正心念。

❁ 儒在乎醒，釋在乎覺，道在乎悟。能醒、能覺、能悟，則天下事看得透徹也。

【史傳 031—10】

【釋義】儒家說要醒悟，佛家說要正覺，道家說要了悟。你如果能夠醒悟，能夠正覺，能夠了悟，這樣天下的事情你就看得很透徹了。

重陽先生說：除病之理已畢。馬丹陽、孫不二又問：打坐之工如何用法？

【史傳 031—11】

【釋義】重陽先生說：除病的道理已經講解完了。馬丹陽和孫不二又問：在打坐的工夫上，要怎麼去用功呢？

重陽先生曰：靜坐忘情，止念心死神活。

【史傳 031—12】

【釋義】重陽先生說：靜坐的時候，要對境忘情。靜坐時若出現幻境，不能動七情，要止住一切的妄念，制止俗心活動，讓元神靈活。

神就是指元神，心就是俗心。要讓俗心死，讓元神活起來。

◎《修真錄》若二六時中，檢點己心，不被一切沾污，則心死神活。

假使在二六時中，都能檢點自己的心，不被一切法塵沾污——不要被名、利污染，這樣的境界就是心死神活。

普通坐禪的書、打坐的書，常常會談到二六時中。二六時中，就是一日一夜。因為古時候不是二十四小時制，以前是算時辰，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，剛好十二個時辰。上午六時，子丑寅卯辰巳；下午六時，午未申酉戌亥。剛好兩個六，就是二六。

《修真錄》將心放下曰「坐」，坐而不能放其心不如不坐。一念不生曰「禪」，禪而不能止妄念，不算謂禪。

把心放下，叫做「坐」，如果坐著卻不能夠把心放下，不如不要坐。沒有妄念，才叫做

「禪」，如果要坐禪卻不能止住妄念，這樣就不能說是「禪」。

坐禪，要怎麼坐？將心放下就是坐。假使不能夠放下心，這樣乾脆不要坐。因為心沒放下，坐了會走火入魔。怎樣叫做心放下？就是心裡沒煩惱、沒罣礙。你人雖然坐著，心裡卻在想：「糟了！下午銀行三點半要怎麼辦？」「下午什麼人要來找我？」「我這批貨怎麼樣？」心不能放下，身體坐著，有什麼用？

有人會問：「要坐多久？」坐的時間不一定。我也坐過三分鐘二分鐘的，也曾天亮坐到晚都沒有動的。你心放不下怎麼坐？你坐在那裡，心裡一直亂想，怎麼坐？所以說，將心放下就是坐啊。坐而不能放其心，乾脆不要坐。坐是要坐我們的心，不是要坐我們的身體。「一念不生曰禪」這句話你要注意。有的人看到書上說「一念不生」，就以爲靜坐要心裡什麼都不想。愈不想愈會想，愈不想心裡愈亂，愈亂就走火入魔了。《頓悟入道要門論》就說過了：「無念者，無邪念，非無正念。」「無念」就是無邪念，不是沒有正念。不是叫你心裡都不要想，念是指妄念。一個妄念都不生，這就是禪。禪如果不能夠止你的妄念，這樣就不是禪。

這就是王重陽對馬丹陽和孫不二夫妻，解說禪的道理。

厚鋪坐褥，寬解衣帶，於子時向東微微盤膝打坐。

【史傳 032-1】 P. 67-03-15

【釋義】靜坐用的蒲團要厚，身上穿的褲帶要放寬，在子時對著東方靜靜的盤起兩腿打坐。

握固端身，叩齒嚙津。舌抵上顎，耳以反聽，微開其目，以垂眼簾。以神光返照於臍下，故曰玄關。靜坐之工，須止妄念。有一毫妄念，則神不純陽，而功難成也。又要忘情，情不忘則心緒不寧，道亦難成也。

【史傳 032 | 2】

【釋義】雙手合握，身體要端正。上下牙齒互相輕叩，徐徐吞下自然泌出的津液。舌輕輕地抵觸上顎，耳朵返聞自性。隻眼微開，眼皮似垂簾。把意念集中歸返到臍下的地方，所以稱為「玄關」。靜坐的工夫，必須止息妄念。有一絲一毫的妄念，心神就駁雜不純陽，坐功因此難以成就。而且要捨離七情，七情不捨離，就會心神不寧，修道也就難以成功。

厚鋪坐褥者，使可耐坐，而身不倦也。

【史傳 032 | 3】

【釋義】鋪厚的坐褥，是爲了可以耐久坐，讓身體不會疲倦。

現在開始解釋靜坐注意事項，這段話會一句一句解釋。他說，你要靜坐的時候，不可以坐硬的東西，比如像木板的床；軟的也不可以，鋪棉花的或保麗龍的都不可以，要用草做的。以前說蒲團，都是用草做的。要做得厚厚的，不能薄薄的，才叫做「厚鋪」。因爲草會透氣，所以我常說老人家要睡覺，睡榻榻米最好，榻榻米不軟不硬又會透氣。若要做蒲團，最好像以前用草編的，編得圓圓的。現在要坐，最好用榻榻米去做，不要做太小，最少也兩尺四方的範圍。上面不要用尼龍的、塑膠質的來編，尼龍不會透氣，一定要用草蓆的草來編，把兩塊榻榻米相疊，草蓆包上去縫起

來，用來做蒲團最好。因為這樣人坐久才不會疲勞，腳才不會麻。

寬衣鬆帶者，使氣得以行往也。

【史傳032—4】

【釋義】穿著寬鬆舒適的衣服和褲子，讓全身氣血可以順暢通行。

若要坐禪，衣服最好穿寬的，不要穿束身的衣服。褲子也是一樣，這個目的就是要讓氣能流通，不要受束縛。褲帶要放鬆，不然你坐下氣血會堵住。脖子上面的釦子一定要解開，脖子才不會受束縛。

子時者，乃陽氣發生之時也。

【史傳032—5】

【釋義】在自己能夠作主的時間，避免中途被打斷，是因為心能夠作主，才是陽氣生發的時候。

這裡說的「子時」，大多數都解釋錯了，都當成子丑寅卯的子時。「子」與「主」漢文同音，就是借音指主。有人會問：「我要坐禪，難道不能自主？」很多人不能自主。我若坐下去，世事都放掉，什麼事情我都不管。以前我太太在的時候，都是我太太幫我護法。我上去坐，我太太都坐在樓梯口，人家若來，都是我太太應付。現在我太太去世了，我要靜坐，樓梯口都掛鎖。如果沒鎖住，人家碰一聲到三樓。所以我若要靜坐，三樓一定鎖起來。什麼人來我都不管。這句話說「子時，就是陽氣發生之時。」因為人能自主才有陽氣，心若不能作主，心就有陰氣的存在。若有陽

氣，心情就會愉快。心若不能做主，心情就不會愉快，就會厭煩，這樣陽氣就發不出來。

而向東者取生氣也。

【史傳 033-1】P. 67-08-09

【釋義】面向東邊的目的就是要取生氣。

因為五行中，東方甲乙木，木是屬春，春萬物生長。西方庚辛金，南方丙丁火，北方壬癸水，這是中國五行的變化。向東的目的，就是要取萬物生長之氣。東是陽，西是陰，所以人一死說要歸西。「東者，取生氣也。」東是要取萬物生長之氣。

盤膝而坐者，收養神氣也。

【史傳 033-2】

【釋義】兩腿盤膝而坐，是因為左右可以平均，便於氣的循環，才能夠修養心氣。

靜坐最要緊，就是左右要平均。年輕人比較容易，老人要坐，不能夠雙盤。因為老人骨頭都比較硬，若骨頭硬邦邦的盤不起來，拿個圓凳子來坐就好。背不要有靠，圓凳上面放個較小的榻榻米，軟硬要適中。坐下去左右要平均，氣在運轉才會順。假使左右不平衡，氣血循環就不順了。兩手放在膝上也沒關係，左右平均，目的是要讓氣能夠循環，要修養心氣。

☸ 握固者，即拳手以兩拇指指第三指，爲忘形也。

【史傳 033—3】

【釋義】握固，就是把手彎起來，把兩拇指放在第三指上，目的是比較容易進入忘我的境界。

握固，用拇指放在第三指，第三指就是中指，道家都是這樣。坐，目的就是要忘形，忘形就是感覺沒有我這個身的存在。

☸ 端身直脊者，使兩間通達，而氣不擁塞也。

【史傳 033—4】

【釋義】身體要坐端正，脊椎要挺直，讓左右兩邊互相通達，氣血才不會堵塞住。

「端身直脊」，脊就是脊椎骨。要坐直，不要駝背，不要向後靠。讓左右的氣不要塞住，而能循環順暢。

☸ 唇齒相叩^①，使重樓無耗氣之患。

【史傳 034】 P. 67-10-01

【釋義】靜坐之前，唇齒要先相叩，讓我們的咽喉沒有耗費氣的憂慮。

重樓，就是咽喉，這是道家的術語。靜坐之前要叩齒，上唇跟下唇及牙齒要相叩。

◎《道學辭典》靜坐時，須先扣齒三十六次。使心神畢集，而易入靜。常行不間斷，又能使

牙齒堅固。久久行之不斷，身心光明，鬼魅不敢近身。

要靜坐的時候，須要先將上排的牙齒和下排的牙齒，輕合相叩三十六次。這樣可以幫助讓散亂的心神能夠集中，比較容易入靜。如果每次靜坐前這這樣做，每一天都不要間斷，還可以使牙齒更堅固。假使久久行之不斷，我們的身心會光明，鬼魅就不敢靠近。

靜坐前扣齒，常行不間斷，可以讓牙齒堅固，鬼魅不敢靠近。這個我有經驗。大家說：「您老人家，我用較軟的給您吃。」我不吃軟的。像吃甘蔗，如果榨成甘蔗汁給我喝，我不要，我要整支用啃的。用愈硬的來吃愈好，牙齒會比較堅固。

❁ 口乃氣竅，口開則氣散，故宜閉之耳。

【史傳 085-1】 P.67-10-15

【釋義】靜坐的時候，嘴巴不要張開。因為嘴是氣的竅門，嘴若開氣就散，所以嘴要閉緊。

人若失眠會失神，話講多會損氣。因為話若講多，嘴巴要一直張開，會損氣。喜歡風流的人，則會損精。一個人身體要好，精氣神要飽足，精氣神不飽足，要長命很難的。你看鶴鳥守神，要睡的時候腳蹠一隻起來，靜靜的都沒有動，牠在守神。龜則守氣，龜吃東西嘴才會張開，不吃東西時，嘴巴很少張開。鹿守精，鹿一年才交配一次。你看畜生牠只是這樣守，生命就會長。有人會說：「老師啊！你話講那麼多，你就不會損氣？」你看這些師兄弟，有的很殷勤，我講完就要倒茶

給我喝，或要拿東西給我吃。我絕對不會吃的。像我在講課，茶啜一小口而已，沒有喝整杯的，講完一堂課，不用喝完一杯茶的。課講完，半個小時內，絕對不會吃東西。你再怎麼殷勤叫我吃，我也不吃。爲什麼？就是要運氣讓他回復，好像電池的電消耗完了，就要充電，讓他再恢復。所以平時若沒事，不愛講話。必要的時候，你來問道，或做什麼的，我話多得像貓毛。講很多，不過一旦講完時，我都靜靜的，講完半個小時內，我很少大聲喧嘩。這半小時，就是要修復，讓氣回復。有人要請我吃東西，我都拒絕，不是客氣，我不吃東西，是要修復元氣。

講完話，最好像辣的、酒啦這些刺激性的東西都不要沾，冷的東西不要吃，最好吃熱的。有時這些師兄弟很殷勤，泡茶給我喝，顧著說話，茶若冷了我不喝，一定要倒掉再換熱的。所以我帶個保溫瓶就是這樣，倒在杯裡一下子就冷了，我就不喝了。我一定要喝熱的，夏天天氣熱我也喝熱茶，不會去喝冷的。有人問我：「身體要怎麼保養？」這就是我保養的方法說給你聽。大家說：「人要運動，老師你都沒運動，整天趴在桌上寫字。」其實我運動比你還多。我若有空就爬樓梯。有時我在台北，走到樓下又爬上來，我女兒說：「爸爸！你沒事來樓下做什麼？」我說：「我在運動。」有的人說要去爬山運動。你若住三層樓，一天爬三十次，就近百層了，每天爬就是運動，跟爬山一樣。有人問說：「老師你怎麼保養？」蓋房子大家都要蓋大一點，我不是，我自己住的三層樓，前面一半都種樹種花，眼睛要看綠的，眼睛才不會壞。我只有看細字，才會戴眼鏡，不然我沒有戴眼鏡。早上起來到樹木花叢前，吸收新鮮的空氣，這就是保養身體，這是我的經驗。所以你要靜坐的時候，嘴是我們的氣竅，嘴若開氣就散，坐的時候嘴最好要緊閉。

返聽者，耳通精竅，逐於音聲，故返聽而不聞。

【史傳035—2】

【釋義】返聽，就是返回聽自己的心。因為耳朵通人的精竅，會追逐外在的音聲。所以靜坐時，要回來聽自己的心，對外面的音聲聽若不聞。

因為耳朵通精竅，一個人坐下來，如果耳朵只顧鄰居在講話，旁邊人在講話，你心一動也損精。怎樣返聽？聽我們的心，外音聽不到。所以有時候我在睡覺的時候，你坐在床頭講話對我沒影響。有人會說：「老師您在睡覺，我們在講話，不好意思。」你不用怕不好意思。我想睡躺下去睡，你在旁邊舞獅陣、耍大鼓，對我都沒有影響，我的耳朵沒把外音聽進去。耳朵聽到外音，心就動了。所以靜坐時耳朵要返聽，只有聽自己的心聲就好了，其他什麼都不用聽。

微開目者，使不坐於黑暗也。

【史傳035—3】

【釋義】眼睛稍微打開一條縫，這樣就不會坐在黑暗中。

眼睛要眯眯的，坐禪時眼睛張開不行，眼睛若張開眼神會散掉，會疲勞。眼睛若閉上，心容易動會入魔。不然要怎麼辦？眼睛要微開，就是眯眯的。我常說「目觀鼻，鼻觀口，口觀心」叫做一直線。眼睛眯眯的三分目，眼神自然落在鼻頭上，但是不要勉強，勉強的眼睛很難過。有時候我在講道理時，有人跟我說：「老師您在講道理，好像在睡覺。」我不是在睡覺，是因為眼睛疲勞，我就三分目在靜眼神，不是在睡覺，若在睡覺，嘴怎麼會動？會說話？

目爲神竅，目傷於色，神從色散。

【史傳035—4】

【釋義】因爲眼睛是我們的神竅，眼睛若常常睜得大大的到處看，就會傷眼神，心神會被外面的色相吸引而渙散。

眼睛睜大大的，這裡看一下那裡看一下，容易損眼神。除非必要，不然平時眼睛不要睜得大大的比較好，比較不會損神。

全開則神露，全閉則神暗，故半垂簾也。

【史傳035—5】

【釋義】靜坐的時候，眼睛若張開神就露，人的眼神就散，眼睛若全部閉上，元神會昏暗，所以最好像垂簾一樣半張半閉。

半垂簾就是眼皮下垂，目光自然落在鼻頭上，若勉強裝出樣子，眼睛反而難過，要自然而然地讓目光垂落在鼻頭上。

目光自玄宮，返照於臍下，猶天之日月，光明而生萬物也。

【史傳039—1】P.67-12-32

【釋義】雙眼半垂簾，目光自然地落在鼻頭之上。眼觀鼻，鼻觀口，口觀心，心觀臍。從玄關到臍下連成一條線，就好像天上的日月，光明普照滋養萬物一樣。

玄宮，就是指玄關，就是兩眼的中間。有一些道親會說：「老師！玄關是天機，你怎麼亂說？」其實沒有天機。哪有什麼天機？玄關是道家的名詞，道書上都有公開說明。眼觀鼻，就是眼睛集中從玄關來，落在鼻頭、嘴、肚臍這一直線上，要做到這樣。坐姿必須要脊直、身正、脖子微收坐端正，目光從玄宮返照於臍下。因為人的眼睛好比日月，人家說「天重日月，人重兩眼。」眼睛就是日月，這樣的靜坐姿式，好像天的日月，光明而生萬物。

一個人眼觀鼻，鼻觀口，口觀心，一直線來到臍下，有三個十字。和兩眉直線交叉處，就是玄關十字。我們的竅門有三處，基督教說「十字架下修」，就是說這個十字。第二個十在兩乳房中間（即臍中穴附近），剛好中丹田，我們說的「合十」就是在這裡。第三個十就是下丹田，下丹田在臍下三寸（即關元穴附近），又一個十，坐禪時兩隻手就放在這裡。所以眼觀鼻、鼻觀口、口觀心，一直到臍下剛好三個十，叫做三十。

寡言語以聚氣，使氣不漏於口。

【史傳 036—2】

【釋義】坐的時候嘴不要張開，不要跟旁邊的人講話，安靜地坐，使氣不會從口中洩漏。

絕音聲以養精，使精不漏於耳。

【史傳 036—3】

【釋義】摒絕音聲返聽自心，不被外在的音聲誘惑，使精不會從耳朵洩漏。

因為耳朵若聽到四周圍的聲音，心自然會動，心一動精竅就開。精竅若開，自然而然精氣就

散掉。

空色相以凝神，使神不漏於目，故謂之無漏真人也。

【史傳036—4】

【釋義】把一切的色相視若不見，使心神不會從眼睛洩漏。如此，達到了聚氣、養精、凝神的境界，所以叫作無漏真人。

王重陽說靜坐的時候，要「空色相以凝神」，若看到幻境，要趕快站起來。比如有些人靜坐，看到佛祖、看到蓮花……這時就不要再坐了，再坐一定走火入魔。假使你迷於幻境，神就漏，神漏就會損神。因為眼睛是元神的窗戶，雖然眼睛沒看到東西，只要幻境出現，就是已經看到東西了，這樣容易走火入魔。

以前許真君的學生在學打坐，都要一個護法。護法必須保護爐內的香，不能中斷。其中一個師兄弟，每次坐下去嘴巴都笑嘻嘻的，好像很高興的樣子。護法就知道他已經走火入魔了，問他說：「你在笑什麼？」「我不能說。」「你不說？我就不幫你護法了。」「好。我跟你說，你不要跟別人講。」護法答應後，這個師兄弟才說：「我每次一坐下，前面就有一朵蓮花，我心裡高興，所以才會有笑臉……」護法一聽警告他：「你走火入魔了。」「看到蓮花也是入魔？」那個師兄弟還不信。護法才說：「那是魔，已經要來奪你的元神了。如果你不信，明天要坐之前，你先準備一捲線，把線穿過針，針頭的線打死結。你再看到蓮花的時候，用針往蓮花插下去，這樣你就知道了。」那個人聽護法這樣說，真的準備了針線，第二天打坐時，真的又看到蓮花在眼前，於是拿針

就往蓮花刺下去。那朵蓮花咻一聲就跑掉，護法看到線一直在溜掉，就知道蓮花跑掉了。等到線停下的時候，循著線去找，來到一棵大樟樹前，樟樹樹頭已經爛掉一個洞，洞口被雜草掩藏著。護法把雜草撥開，看到樹頭下面有一個窟窿，點個火一照，裡面藏一隻豬哥——豬哥精。這就是走火入魔。所以在坐禪的時候，一定要很小心。

《最上乘論》 坐禪時，或見一切善惡境界，或入青黃赤白諸三昧，或見身出大光明，或見如來身相，或見種種變化。但知攝心莫著，並皆是空妄想之見也。

坐禪的時候，假使看到一切善惡的境界，或者入於青黃赤白各種色境，或者看到自己的身體發出大光明，或者看到如來佛祖的身相，或其他種種變化。都要記住收攝自心，不要著相，這些都是空思妄想的邪見。

《最上乘論》 是惠能六祖的師父——五祖弘忍寫的。在佛教的傳統中，記載佛陀說法的書叫做經，成就因地菩薩的著作叫做論。所以像惠能六祖的師父或達摩祖師，是證到菩薩的境界，都還沒成佛，所著作的書都稱為論，不叫做經。中國一代祖師六祖已經成佛，因為祂說《六祖壇經》是佛教共同認定的。若是儒家聖人所著的叫做經，所有大賢所著的叫做傳，才有經傳之名。佛教說是經論，儒家說的傳等於佛教說的論。

《最上乘論》：「坐禪時，或見一切善惡境界。」比如遊天堂，就叫做善的境界；遊地府，就是惡的境界。禪坐時，去遊天堂、地府，這都不正常。「或入青黃赤白諸三昧。」這是一種比喻，佛教說青黃赤白，就是很多很多的境，一切的境界。三昧，中國話叫做禪定。如果是進入青黃赤白這樣的禪定，佛家認為是邪定，不是正定。或是看出身體發毫光，或是看到釋迦佛祖、觀世音菩

薩……等等諸仙佛的身相，或是看到種種的變化，好像電影的幻境，這時就要知道，攝心莫著，絕對不要以假亂真，這些都是胡思妄想的幻境。

那麼有人會問：「這樣說來，都不能看東西了？那修行人說禪定時，要去遊天堂、地獄或是去看祖師，要怎麼辦？」這個《七真史傳》後面就會說了。坐禪時若看到一切善惡境界，看到青黃赤白三昧種種幻境，和入定去遊天堂、地獄或看歷代祖師不同。一個人若真的入正定，心會自主。好比我要去找某一個人，你能够跟他講話，你的心能够自主。但是如果是幻境，就不一樣。雖然你去遊天堂遊地獄，你的心都不能自主，你看到佛祖，佛祖也不會跟你講話。好像電視、電影的畫面，你要怎麼跟它講話？不可能。這就是正定和邪定的區別。很多人看到幻境，自己入魔還不知道。所以修行禪定有時候很危險。當你的心不能自主，就是看到幻境。你若感覺自己不能自主，只有境在眼前變來變去，無法跟他說話，也無法跟他做什麼，你就要知道有問題，最好就睜開眼睛站起來。你若見到佛祖，你能够問佛祖說：「佛祖啊！我想問一個道理……」佛祖若能正面回答你，你跟祂可以對話，這樣才是真的，區別就在這裡。所以禪坐是很大的一門學問，若不注意，走火入魔都不知道。

《楞嚴經》當處禪那，覺悟無惑，則彼魔事，無奈如何。陰銷入明，則彼群魔咸受幽氣。明能破暗，近自銷殞，如何敢留擾亂禪定？

當處在深度的寧靜與專注的狀態時，內心一片清明沒有迷惑，那麼那些魔子魔孫，也無可奈何。當你內心的陰暗漸漸被光明銷融時，那些群魔都是幽暗陰冷之氣。而光明可以破除黑暗，群魔只要靠近，就會自動銷融殞命，哪裡還敢停留來擾亂禪定呢？

《楞嚴經》是釋迦佛陀說的。釋迦佛陀說：假使要坐禪，要有覺悟。「禪那」是佛教的名詞，中國話叫做坐禪。坐禪的時候，心不能有迷惑，不能空思妄想，若能夠這樣，所有魔對你就無可奈何。魔要引誘你，或是要奪你的元氣、元神、元精，都不能；想要擾亂你的心情，也不能。因為魔屬陰，一個人心若有光明正氣，陰自然就會消失，就入於光明。所有的群魔邪氣，是感受陰氣暗氣，非常黑暗。而光能破暗，夜裡你把電燈關掉就黑漆漆的，電燈打開就很明亮，黑暗就不見了。黑漆漆的山洞，拿個手電筒進去一照就亮了。所以，一個人的心若沒有邪氣，正大光明，魔邪是屬陰，魔看到光自然就跑了。佛教才說智慧代表明，人若迷癡叫做愚暗。所以迷癡就是暗，智慧就是明，有時候又把迷癡叫做無明，無明就是暗。人若有智慧會破迷癡，魔要近我們的身，看到我們身有光明，自然就會消失不見了。他哪有那麼大膽，敢留在我們身邊，來擾亂我們的禪定？

當時悉達多（佛陀證悟前）在菩提樹下坐，所有的天魔都要來擾亂。突然出現猛虎撲來，悉達多知道這是幻境，繼續靜坐不理他，猛虎就走了。心又稍微一動，魔就現出來，現出魔女在那裡跳舞，悉達多也不理她。現出佛祖的身像來，悉達多還是不理他。《釋迦佛祖傳》裡面就有這一段。又好比耶穌基督要入正覺之前，在曠野中被魔試煉四十九天，基督教的《聖經》也有記載。每一個修行人都這樣，要打坐要坐禪要入正見之前，魔一定會來近你的身，會來擾亂你的心。假使你沒正念沒正心，魔一靠近，輕的會稍微迷迷惘惘，重一點的，腦筋就出問題了。有的人坐禪，坐到精神失常，所以對坐禪要特別小心。

重陽先生講道已畢。又曰：此乃打坐之工，入德之門矣。

【史傳 037—1】 P.68—01-01

【釋義】王重陽把坐禪的道理講解完，又說：我今天說這些，就是打坐的工夫，也是要入德的門。

爲什麼說是「入德之門」？因爲學道要從德入手。一個人若沒有功德，坐禪大多都走火入魔。德就是道的作用，道是德的根本。所以，一個人心若沒正氣沒功德，有邪念，坐禪坐到後來，都走火入魔。

不可視爲虛妄。

【史傳 037—2】

【釋義】這些話，你不要當成虛妄的話而視爲馬耳東風。

汝等當勤而行之，自有應效。

【史傳 037—3】

【釋義】你們要精勤實修，自然會有應驗與效用。

休得懈怠，自誤前程。

【史傳 037—4】

【釋義】不要鬆懈怠惰，自己誤了修行功果的前程。

先生說罷，又格外指撥一番。

【史傳037-5】

【釋義】王重陽對馬丹陽夫妻說了這些話後，又另外指示打坐的工夫。

話說到這裡，我有必要訂正一下。有人會問：「呂純陽祖師所傳的，全部都是心法。為什麼王重陽先生在這個地方，要說有形有相的打坐？真正無形的打坐，是行住坐臥皆是禪。為什麼要說有形有相的打坐？」這是一般的人所不瞭解的。先來看呂純陽祖師一首詩：

【呂純陽祖師】

打坐工夫内外分 外工世眾喜求聞

修心煉性幾人好 「外」 史傳先傳坐相云 史傳

打坐的工夫分成「內」和「外」，內就是上乘法門，外就是小乘法門。外的工夫有形有色，世上的人都喜歡追求聽聞。但是向內修心煉性的工夫，有幾個人喜歡呢？所以從歷代祖師所著作的書籍史傳來看，都是先傳坐相這些外工的。

「好」要讀成「號」，就是喜愛。史傳的傳，音「撰」，是經傳、書傳的傳。先傳的傳，音「船」，就是要傳承下去。呂純陽祖師說，打坐這個工夫有分內外，內就是指上乘法門，外就是指小乘法門。內是無形相，外是有形相。外的工夫，世人都很愛聽。這也是真的，很多人來訪道，都要來跟我談禪功，我若針對心法講，大多一聽就不來了；若是說有形有色的，怎麼坐怎麼煉功，有時一來來好幾趟。所以呂純陽祖師說，若是有形有色外在的工夫，世人總是很喜歡聽。教他修心煉

性，沒有幾個人想要。歷代祖師著作，都是先傳坐相。打坐的法門，各派的坐法不一。我所講的是呂純陽祖師傳下來的坐法，外宗派不一定是這種坐法。因為坐禪有動的坐法，也有靜的坐法。

以前道德會理事長白土炎先生，拜一個基隆的師父學坐禪的工夫。曹國泉老師也是拜那個師父。他屬於坐動法的，打坐時整個身體動來動去。要坐之前脖子上綁一個塑膠袋，在坐的當中肚子一直脹起來，口沫一直流，有時口沫流滿整個塑膠袋。板橋那個堂主李溫良，他坐的時候，你在外面就聽到他的聲音，肚子吱吱咕咕的，腸子會蠕動。這些都是動法。坐的時候，眼睛眯眯的，愈坐人愈舒服愈安靜，這是靜的坐法。所以坐禪法門，不只一個而已。

我們現在說的是呂祖師傳給王重陽，王重陽傳給馬丹陽夫婦。不同法門的人心裡會奇怪：「我們在講的坐法，就不是這樣。」這是不用爭論的。因為外的工夫是千百種，內的工夫一條路。若說修心法，無論基督教、佛教、道教……哪一個派門說到最後都一樣。沒有二種方法，叫做不二法門。不信接下來要說心法，無論那個派門的心法都是一樣。

◎注
《辭海》云，語末助詞。

云，一句話最後一個字，輔助上面的文詞。

由祖師這首詩，你就明白打坐有分內和外。一般對初學的人，直接說心法，是不能夠接受，所以才先說有相的打坐，進一步再說心法。歷代的祖師都是這樣子。我起初跟祖師通靈的時候，也全部講靈感。尤其前面幾年全部說靈感，在座很多師兄弟都有看到，當時祖師在教我的時候，說了很多靈感。《七真史傳》前面也都說靈感，到後面就沒有了。剛開始時，祖師的顯化，在座的蔡先生、蔡太太、梁先生，宜蘭柯先生、柯太太，都有看到。顯化時，看得你五體投地。不過現在沒有

了，現在祖師不會顯化了。以前你若問俗事，我每一樣都說，現在你問俗事，祖師也不講。時機不同了，讀書都讀到博士班了，還在講ㄅㄆㄇㄏ就麻煩了。

所以你要瞭解，剛開始學道，就說一些有相的打坐，進一步再講心法。接下來王重陽先生對馬丹陽和孫不二，就要傳授心法。當時釋迦佛陀講的道理都是有相，到後來才全部講空理。現在有一些宗派，都固執自己的宗才是對的，都說自己的宗是佛祖傳的，各人講各人的。你要知道，祖師是因時因地因人說法，看衆生的根基來講道理。比如一個國術師傅，要教學生打拳，就要看學生的根基。這個學生長得很高大，手長腳長，要轉彎閃避不靈活，就教他鶴拳。鶴拳就要靠雙手。人若靠近，被他啪一下，四兩破千斤，人不知道要彈到那裡去。這就是學軟功的，他手長腳長，就是要靠軟功。若遇到個胖子，人胖手腳又胖又短。就教他太祖拳。太祖拳是要三進三退，一雙草鞋很快就踩破了，都靠那個力量，拳頭舉起來捶下去，石頭都被打破了。胖嘛！拳頭飽滿力量足。若遇到一個矮矮小小的，手腳短，鶴拳又沒用。要教他太祖拳，拳頭小，打下去又沒力量，就教猴拳。要翻筋斗，左翻右翻都靈活。現在三個徒弟都出師了，學鶴拳的說：「我是師父直傳的。」練太祖拳的也說：「我是正門的。」哪一個是正門？其實師父的工夫，你只學一部分而已。

佛經裡面有一個很有趣的故事：有一天釋迦佛陀牽了一頭象，給視障的人來摸。一個抓住象鼻，就說：「咦！這個象就好像水管。」一個抓到尾巴：「亂說，象就像繩子。」一個摸到腳：「不是！象像大柱子。」一個抓到肚子：「沒有，象像石牆。」一個抓到耳朵：「不是，你們都錯了，象像芭蕉扇。」每個人都只抓到一部分而已。這個故事就是在比喻，世人學工夫只是學一部分而已。

當時釋迦佛陀開始講法都說有形有相：「你們若唸佛，就會去西方，西方黃金鋪滿地，玉做柱

子……」說了一大堆引迷入悟的道理。等到時機成熟以後，全說心法，像《金剛經》就全說心法。若不是經常跟在身邊的弟子，聽到有相，被相著住；聽到空理，就被空著住。六祖說過「莫聞吾說空就著空。」你不要聽我說空理，就被空著住了。這就是真正的道理，道要走「中庸」。那些長年追隨的徒弟說：「師父啊！我以前聽您說要有相，現在聽您說無相的道理。好比《金剛經》說：『若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。』這樣就很矛盾了，我聽不懂。」那時候釋迦佛陀才又說《般若波羅蜜多心經》。

《般若波羅蜜多心經》：「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色。」空和色本來就是不能離開的東西。你的身體也是形色，有色沒空就變成木偶了。什麼叫做空？靈魂就是空，由靈魂來主宰，我們的身體才能動。再比如，神桌上的木頭偶像，就是色，神明就是空。你看不見神，若沒有神的本靈，木頭偶像要怎麼靈感？神若沒有木頭偶像的形像，要怎麼顯化？道理就在這裡。所以說「色不異空，空不異色。」電是空，電燈泡是色；電是空，電風扇在轉就是色。電風扇掛在那裡，電若沒插上去，會轉嗎？這就是「色不異空」。異就是分開，不異空就是不離開空。

所以學空理的人，不要被空著住。學色相的人，不要被色相著住。不過著空，比著相還好。怎樣說？著相的人只是重視形相，不重視空理，最高修到諸天當神，不能夠脫出輪迴。因為還有形色，還有欲心在，怎麼修永遠都在人天福報。若是修空理的人，不重視色相，最高修到聲聞果——羅漢。所以六祖說的「於相離相，於空離空。」這句話就是中道，也是我們說的「中庸」。一個人若執空，世俗的事情都不理，有形有色的都不理，修到最高的境界到聲聞果，不能夠進入菩薩道。要走中道這條路，空色不異之後，才能進入菩薩道。像我在這裡講道理，就是色。我心不動就是空。假使我在講道理，擺著緣金箱，讓你投錢，或是跟你收緣金，這樣就重在色了，根本心都沒有

空。所以內要空外要相，內若離空不可以，外若離相也不可以，色跟空的中間要能平衡。好像一擔擔子，一頭不能擔，一定要兩頭才能擔。以前宜蘭若要來台北做買賣，裝擔子時兩頭都要放東西，這邊是簍子，那邊也是簍子，後面裝貨物，前面裝一個平衡的東西，這就是空和色平衡的原理。

有人說要坐禪，坐禪若沒智慧，也沒有用。在《六祖壇經》以及《瑤池金母經》，都有說過。《瑤池金母經》說：「解脫非難，難在定慧。」要解脫不難，最困難就是定慧。有禪定沒智慧就變癡定，沒有用。智慧很高不會禪定，這叫做狂慧，也沒用。定和慧根本不能分開，好比擔子兩頭不可以偏重。我引很多事例的比喻不是絕對的，只是要讓你瞭解而已。每部經都有比喻，像釋迦佛陀也有說《譬喻品》，用比喻幫助我們了解道理。像我剛才說的電風扇和電是一個比喻，人和靈魂也是一種比喻，是爲了讓你們瞭解，爲什麼要走中道的道理。所以一個人想學道，剛開始若不說一些有相的道理給他聽，他絕對不會親近來學道。除非是有大智慧的人，像惠能六祖就是一個有大智慧的人。他也沒聽有相的道理，拜五祖爲師後，就在磨坊碾米八個月。聽到五祖弘忍大師說《金剛經》，說到「應無所住而生其心」，他就頓悟了。這種人很少，一百萬人都找不到一個。一般人還是要從相先講起，再來離相，不可以一下子就說空理。

現在王重陽就是這樣。王重陽要先引馬丹陽和孫不二入道，再引其他的徒弟。大家來了之後，就用篩的，把粗的先篩掉。好比碾米一樣，穀子拿來首先碾掉稻殼，把粗糠先篩掉，再下去碾米，然後把米糠篩掉，最後再用細篩子來篩，把那些細米篩掉，才會變成精粹的米，那要很多工夫。惠能六祖高明就是這樣子，五祖要去試他的工夫，看他在磨坊碾米。五祖問：「米舂好了嗎？」六祖說：「舂好了，還沒過篩。」意思是說：「雖然知道道理了，但心法還沒得到。」五祖一聽，就知道這是超智慧，拿拐杖往石磨上叩三下，手放在背後就走了。六祖是頓悟的人，馬上知道：「哦！

師父說三更從後門進來。」所以呂純陽祖師這一首詩就是說，世人大多是引迷入悟，若不用後天的有相先來引進，根本就不能夠去學先天法。由這樣我們就明白，打坐有內和外的分別，對於初學的人，若要直接跟他說心法，恐怕他不能夠接受，所以才先修煉有相的打坐，再進一步說心法。下文王重陽先生對馬丹陽和孫不二的傳授，你就會明白了。對於內打坐的工夫，先來看《修真錄》一個說明：

《修真錄》 打坐有大乘法之打坐與小乘法之打坐。何謂小乘法打坐？煉身之打坐也，則運小週天之工夫也。有靜運者，有動運者，派門不計其數。煉此功成之時，有正氣者歸地仙，無正氣者歸鬼仙，乃不能證果為大羅天仙。若不行正道，為非作歹，不但成不了仙，反墮地獄。故欲求作大羅天仙，必兼煉大乘法之打坐，才能修成正果。何謂大乘法打坐？煉自性之打坐也。

打坐有大乘法的打坐，和小乘法的打坐。什麼叫做小乘法的打坐？就是鍛鍊身體的打坐，主要就是運小週天的工夫。這類煉身的打坐，有分靜運和動運，流派門戶不計其數。修煉小乘法打坐的工夫，煉成的時候，有正氣的修行者，死後就歸地仙，沒有正氣者，死後就歸鬼仙，都不夠證果成為大羅天仙脫出生死。如果不行正道，胡作非為，不但成不了仙，反而要墮落地獄。所以想要修成大羅天仙，一定要修大乘法的打坐，才能夠修成正果。什麼叫大乘法打坐呢？就是鍛鍊自性的打坐。

那麼什麼叫做地仙？地仙就是神，在神桌上讓人拜。鬼仙就是阿修羅道。假使修小乘法的打坐，卻不行正道，胡作非為，不但不能夠成仙，反而會墮入地獄。若是想要求脫生死的大羅天仙，一定要兼煉大乘法的打坐，才能夠修成正果。什麼叫做大乘法的打坐？就是要鍛鍊自性的打坐。

《修真錄》

打者，持也，將心放下曰「坐」。坐字兩人左右分，一為欲心如火，一為俗心如水。而一土當中立，為三性合一之功。使欲火下降，使俗水逆上，非外形靜坐之打坐也。世人坐破蒲團，不明打坐真意義，到底不歸正果。坐久則身勞，既不合理，又反成病。不能坐見本性，閉目存思，皆是妄坐。死心苦坐，盡非正法也。

打，就是持，就是保持。將我們的心放下來，這就是坐。「坐」這個字，左右分別有兩個「人」：一個是欲心如火，人欲像火不斷升高上竄；一個是俗心如水，俗心總是向下流。又有一個「土」，立在中間。所以「坐」，就是火水土三性合一之功夫。打坐就是為了讓內在的欲火下降，俗水逆上流，不是專注在外形靜坐的打坐。世人若不了解打坐的真正意義，就算認真練習打坐，把蒲團都坐破了，到頭來還是不能證得正果。有些人認真過頭，坐久了反而身心疲勞，既不合情理，反而坐到全身是病。打坐不能讓你照見自身本性，只是閉著眼讓心頭思緒叢生，這些都是妄坐。或者死守著想要悟道的念頭，苦心打坐，都不是正法。

有一句話說：「你放心。」放心，就是沒罣礙、沒煩惱。一個人心裡若有所煩惱，有所掛礙，就坐不下去。所以要先將心放下，才叫坐。你看「坐」字，兩個「人」分居左右，一個是「欲心如火」，一個是「俗心如水」。人的欲心跟火一樣，一直往上升，所以說「欲心如火」。因為左是屬東，東方甲乙木，木能生火，火就是往上。另一個「人」叫做「俗心如水」，所謂「水往低處流」。世人的俗心都往下，右是屬西，西方庚辛金，金能生水，水就是往下流。一個人的欲心，是永遠無法填滿的。比如，我現在做鄉長，我不能滿足，還想要做縣長，做了縣長就想要做總統，欲就是一直向上升。但是人的俗心是往下的，比如一個人的父親和兒子同時生病了，除非這個人有道心，否則一定先將兒子帶去醫治。父親若吃不下，人家問他：「你父親現在怎麼都吃不下？」他置

身事外地說：「老人家本來就這樣子。」小孩若吃不下，那就很煩惱了，趕快帶去給醫生看。若父母親很會吃，就抱怨：「老人反常了，一餐吃那麼多。」小孩若能吃，高興得要死。這就是水往低處流。大家都對小孩比較重視，古人說「死爸死母眾人扛，死某死子割心腸。」（台語）父母若死馬馬虎虎，若小孩去世就很傷心了。這就是人的俗心跟水一樣，都是向下的。

那麼「一土當中立」，又是什麼意思？「中央戊己土」，土就是屬我們的真意，所以意念當中立。八卦中，離卦（☲）屬火，坎卦（☵）屬水。所謂「火水未濟（☲☵）」就是比如一個臉盆裝滿水，把火爐放進水裡去，火一定熄掉。這樣就是沒有作用，沒有作用就叫做火水未濟。那麼現在到底要怎麼去修煉？就是火水土三性合一，要靠中央這個土——真意，要用我們的真意去轉。佛家說是轉法輪，道家說轉水火，要轉水車將陰陽轉過去。使欲火下降，要讓火下降到下面來，讓俗水逆上，人家說「逆水行舟」，就是要讓水逆上。火下降，水上升，真意在中間。我們的真意在中間，下面一個火爐，好像有一口鍋子，鍋裡放水，鍋子底下藉火加熱，水就開，水開蒸氣就往上沖。就成坎卦（☵）在上面，離卦（☲）在下面，變成水火既濟的卦。你要煉丹，煉到水滾丹成，就修成正果。這就是先天的道理，先天的打坐不是外形靜坐的打坐。世人從年輕就煉打坐，經過幾十年坐到老，一個蒲團坐到破掉，還是不瞭解打坐真正的意義，到底還是不能夠歸正果。坐久身心疲勞，方法又不合理，坐到生病，也不能夠坐見本性。

道家有一位老先進，非常高明，出了很多研究道家打坐的書。而且道教所出版的書，大多都請他校正。他跟我同姓，就是李樂球先生，現在九十幾歲了。因為他是一個大學教授，七十幾歲就退休了，退休後還是住在大學的宿舍。差不多二十幾年前，他有一些當教授的學生，聽到我的道理後，去跟他說：「我聽到一個跟你同姓的李某某，在說大乘法的打坐，我聽得蠻有道理。」他說：

「我年紀大了，走路也不方便，如果可以的話，你請他來。」我就跟板橋李溫良先生，一起去拜訪他。當下跟我談道，談了差不多一個多鐘頭，雙腳跪下說要拜我爲師。我說：「拜託！你的年紀比我大二十幾歲，可以當我的父親，你拜我爲師，我怎麼承受得起？他說：「你講的道理，我實在很佩服。我今年七十幾歲了，能夠寫打坐的書、寫禪功的書，人家看到書都很佩服。但是說實在，我從年輕時就學打坐，幾十年來，連運小周天的氣都未打通，運到現在都快要生病了。哪知道你今天說，打坐有先天法的打坐是心法，我都還沒聽過。今天聽還條條有理。雖然我年紀比你大，若論學道，我應該要拜你爲師。」我說：「我不曾收徒弟，而且你都可以讓我做父親了，我也不敢讓你拜師。」

真正要學小周天的運法，若沒相當的煉法，十個當中，九個都運不過去，運到後來都生病。像我說的曹老師，就是運到生病，才聽我的道理。所以學道最好是學心法，學了心法即使生病了，也能夠用心去控制病情。所以世人就是心最要緊，萬法由心生，萬病也由心生。

馬丹陽、孫不二默會其意，辭了先生，各歸原處。依法行持，漸有應效。以爲道止於斯，再不到茅庵叩求精微。

【史傳 038—1】 P.68-03-01

【釋義】馬丹陽和孫不二將王重陽說的話，默默領會意思，才告辭了先生，各人回歸到了禪房。依照這個方法修持，漸漸感覺到效果。以爲道就是到這裡爲止，就沒想要再到師父的茅庵叩求請教更精微的道理。

只按照這一點工夫儘做，過了月餘，馬丹陽正在廂房內打坐，只見重陽先生走進來。馬丹陽起身接入，先生坐下，語丹陽曰：

【史傳 038—2】

【釋義】馬丹陽和孫不二兩夫妻，按照師父的話下去鍛鍊，儘做這些工夫，經過一個多月，有一天馬丹陽正在禪房打坐，只看到王重陽先生走進來。馬丹陽就站起來，將先生迎接進來。王重陽先生坐下之後，才對馬丹陽說：

大道無窮，取之不竭，用之不盡。要使貫通萬化，不可執其一端。要誠心向道，真心改過，方可有益於身心也。

【史傳 038—3】

【釋義】大道是無窮無盡的，想要取用，也拿不完。我們要在一個道理上，用很多的角度去連繫起來，所謂不要著相也不要著空，不可以執著一個方向。須要誠心向道，真心懺悔改過，這樣才有益我們的身和心。

道理要活用，不可執我他非，不要固執我對別人都不對，要容納一切的法門，不是入一個特定的教門才有救。

道不向不成。一時一刻，不離本體。一言一動，必由寸衷。惺惺不昧，念念皆仁，此真向道也。過不改不除，如病在私，則以公心去其私。病在欲，則以理心去其欲。病在偏，則以中心去其偏。病在傲，則以和心去其傲。

【史傳 038—1】 P.68-08-01

【釋義】要修道，若不堅持修行的方向，絕對不會成功。道無時無刻都不能夠離開本體，每一句話每一個行動，一定要發自初心。用智慧去辨別，而沒有迷惘，每一個念頭都要有仁心，這才是真正的向道。做錯事情有了過失，若不就不能夠解除你的過失。病若在私心，要用公心除掉私心。病若在貪欲，要用理智的心，去掃除貪欲。病若是偏空偏相，要用中心、中道、中庸，去除偏頗。若在驕傲，要用和氣的心，去除驕傲。

凡病在此處，即於此處治病。求功如此，隨起隨覺，隨覺隨掃，隨掃隨滅。

【史傳039—2】

【釋義】假使我們知道病從哪裡生起，便從哪裡做治療。修行求功也是如此，妄念、欲心纔起馬上覺悟，由於即時察覺就能趕快把它掃掉，病根清除之後，就不要讓它再生出來。

自然心中和如春風，朗如星月，闊如天地，靜如山嶽，漸漸氣滿神溢，默運乎一元。

【史傳039—3】

【釋義】到這時候，自然心中就像春風一樣清和涼爽，心也像星月一樣明亮，像天地一樣寬闊，像山嶽一樣沉靜，不會讓私心、欲心、偏心所打動。漸漸地元氣飽滿，元神流露，只是靜默地運轉元神而還虛。

●《修真錄》一以不二為稱，元為始也。在宇宙為真空，在人為元神也。

一就是沒有二的稱呼，元就是開始。在宇宙中，一就是指真空，在人身中，就是指元神。元，就是始。比如正月初一，叫做元旦，正月叫做元月，第一年就叫做元年。元就是開始，在宇宙就是指真空，在人就是指元神。

「一元」就是指元神。王重陽說，在病起處，「隨起隨覺，隨覺隨掃，隨掃隨滅。」在這個時候，我們的心裡，就好像清風一樣清和涼爽、星月一樣明亮、天地一樣寬闊、泰山一樣沉靜，不會被私心、欲心、偏心所動。漸漸地，元氣就飽滿了，元氣若飽滿，元神就流露，這時我們再靜靜運轉元神以還虛。所以我們常說：「煉精化氣，煉氣化神，煉神還虛。」就是這個道理。

❀ 充周乎四體，不知不覺之間，而大道成也。

【史傳0400—1】P.68-12-29

【釋義】元神充滿的時候，運行到四肢，在全身周行，不知不覺中，大道就已經成就了。

❀ 不題王重陽先生與馬丹陽談道。又說孫不二獨自一人正在房內打坐用工，忽見王重陽先生掀開門簾，走進房來。孫不二猛著一驚，慌忙站起身，正要開言問他。只見先生笑而言曰：

【史傳0400—2】

【釋義】暫時不說王重陽和馬丹陽在講道。另一方面，孫不二一個人靜靜在房裡打坐用工，突然看見王重陽先生將門簾掀開，走進房間來。孫不二突然間嚇一跳，慌慌張張站起來，正要開口問他。只見王重陽先生笑著說：

說到門簾，年輕人不知道，老一輩的就知道。以前的房間，房門口上掛著一塊布垂到門檻邊，區隔房間內外，這塊布叫做門簾。王重陽將門簾掀開，走進了房間。以前男女授受不親，男人是不

能隨便到女人房間的，所以孫不二看到王重陽進來她的房間，突然間嚇了一跳，趕快站起來。剛要開口問：「師父！你來我這裡做什麼？」只看到王重陽先生嘴巴笑嘻嘻的，就說了一番話。

道理精微，道法無邊，一體貫通，萬派朝宗。要活活潑潑做來，自自然然行去，方爲有功。

【史傳040—3】

【釋義】王重陽說：先天的道理非常的精奧微妙，大道的法門無邊無際，雖然法門無數，探究其真理都是相通的。法門雖然百千萬種，終究都講心的宗旨。修行要活用，不可以死板，死板就是著相，要不受一切的拘束，自自然然的來行道，這樣才能夠得到功果。

如你這冷冷浸浸，孤孤單單，坐在這裡，總是無益。豈不知孤陰不生，獨陽不長？

【史傳041—1】P.69-01-31

【釋義】若要像妳這樣冷冷靜靜、孤孤單單坐在這裡，這樣打坐根本沒用。妳難道不了解孤陰不生，獨陽不長？

「孤陰不生，獨陽不長。」這句話有時候會解釋錯誤。孤陰不生解釋成：「只有一個女人家，不會生小孩子。」獨陽不長解釋成：「只有一個男人家，也不會生小孩。」若誤解了，就變成這樣。

似你這樣死坐，使陰陽不能相通，怎能懷胎，怎能產嬰兒？

【史傳 041—2】

【釋義】像妳這樣在這裡不明道理固執地坐，陰陽就不調合，要怎樣懷下胎兒？怎麼能夠生小孩？

王重陽說的這些，都是道理，若想到歪的方面去就糟了，會走火入魔。其實「採陽助陰，採陰助陽。」也都是道理。

我與你講，若要這個不離那個；你若那個依然不離這個。

【史傳 041—3】

【釋義】我實實在在跟妳說：如果要這個，就不能離開那個；若要那個，依然不能離開這個。

一段話，說得孫不二一個臉紅通通的，心想：「你這個不肖師父。來這裡說什麼這個那個？什麼陰陽、生小孩？說那些不三不四的話。」氣到手腳直發抖，把門簾掀開，跑了出去。跑到廳堂，馬上叫婢女秋香說：「趕快去叫員外來。」秋香看到夫人生氣了，不敢怠慢，趕快跑到馬員外的禪房。到了禪房門口，看到王重陽先生和馬丹陽兩個在講道理，講到眉開眼笑。馬丹陽突然看到秋香跑來，就問她：「妳跑來做什麼？」秋香說：「夫人氣得直發抖，現在在大廳，叫我來請你，說有要事要跟你說。」馬丹陽就跟王重陽先生說：「師父！我師妹在叫我，我去看她一下。」王重陽說：「好！趕快去看，快去看。」

馬丹陽趕到了大廳，看到他太太孫不二整個臉紅通通。馬丹陽就笑笑的說：「師妹！孫道友妳怎麼生氣了？是這些婢女讓妳生氣嗎？我們做為一個主人，要有一些度量，不要跟這些婢女計

較。」孫不二才說：「師兄！你有所不知。我把王重陽當成是一個有道的人，哪知道是個老不修。剛才跑來我的房間，說了很多骯髒的話，實在氣人，我不修道了。」馬丹陽就問她：「師父什麼時候去妳房間？」孫不二就說：「剛來的，現在人還在房間。」馬丹陽就說：「胡說！師父整個早上都在跟我談道，現在還在我的禪房。秋香要來叫我的時候，也親眼看到師父在那裡。妳若不相信，妳可以問秋香。」孫不二都還沒開口，秋香就說：「妳不要冤枉師父喔！我剛才要去請員外，師父跟員外兩人在談天說地，笑嘻嘻的。我找員外出來時，師父還在房裡，怎麼會跑去妳的房間？」

孫不二聽到兩個人都這樣說，頭低低的沒話可答。馬丹陽也不再跟孫不二說什麼，就這樣各人回自己的禪房去了。孫不二回到自己的禪房，怎麼也想不通：「奇怪！明明師父就來到我房裡，為什麼師父說師父一大早跟他談道，未曾離開過？」

王重陽明明在馬丹陽的房間，為什麼孫不二看見他跑到自己的房間？其實王重陽是用分身法去的。要知道古時候禮節是很嚴格的。「男女授受不親。」父親不能到女兒的房間，小叔不能到嫂嫂的房間。王重陽先生知道孫不二的道已經學錯了，一味迷於打坐。他的目的是要度化她，但是若直接去找她，會被人家說：「不成體統，居然來到女徒弟的房間。」逼不得已，才用分身法。

有人會問：「人真的有分身法？」要知道我們人打坐，會出神，出神也可以說出元神。有一種是假的出神，有的是真的出神。真的假的出神怎麼分？大多都是假的，沒有一個真的出神的。若是假的，你在打坐出元神之後，你要到哪裡去，你不知道。你所看的，不能夠照你所想。比如想去台北，結果你出神到高雄去；或者心裡想要去找陳先生，結果跑去找林先生，這叫做假出神。只是你打坐時出幻境，好像做夢一樣而已。若是真的出神呢，要去那裡都自由自在。像我要來台北，一定出神去台北，要去高雄，出神一定到高雄去。像我要來找林先生，出神一定去找林先生，要找陳先

生，出神一定去找陳先生。比如我要跟呂純陽祖師講話，去到那裡，一定就是遇到師父跟他說話。

出神又分成兩種：一種出陰神，一種出陽神。出陰神和出陽神怎麼分別？出陰神是沒有形的，好比一個人出陰神來到鹿谷，來到我們現在這個講演中心，他有看到我們，我們沒看到他。經過一段時間之後，他會跟你說：「你們那一天在鹿谷講演中心，李老師在講什麼話，你坐在那一張桌子，對不對？」對啊！他怎麼知道？他有來，他有看到，他有聽到，但是我們沒看到，這叫做出陰神。若是出陽神就不是了，出陽神會有分身法。好比我站在這裡講道理，另外一個我在台北跟人家講話。現在王重陽就是出陽神，要去度化孫不二。

就這樣，又經過一個多月。有一天馬丹陽親自來到王重陽的靜舍，要請教道理。王重陽先生就說：「徒弟啊！你坐下。我今天要講一些道理給你聽。」

第九回

王重陽分身化度
孫不二忿怒首師

七真史傳一第8片・第6段

第九回 王重陽分身化度 孫不二忿怒首師

❀ 嗟乎！世之修道者。

【史傳 042—1】 P.73-06-01

【釋義】可嘆呀！世間的修道人。

「嗟乎」是感嘆的話。感嘆世間一些修行人，這裡的修行人，是指修形形色色後天法門的人。

❀ 或在事上修。

【史傳 042—2】

【釋義】不修心法的人只注重有形有色的，唸經、拜斗、法會、祭典、做戲……種種儀式上修。

【呂純陽祖師】迷人不知我心自有道，終日著相在事上修。亦誦經禮斗，亦鍛鍊調身，望得脫離生死。終不能解脫，乃歸六道之途。

一些迷迷糊糊的人，根本不知道我的心本來就有道，從早到晚都被有形有相的事把他著住。有些人早課晚課整日誦經、拜斗、鍛鍊身體，期望這樣就可以脫離生死。到頭來還是不能夠解脫，最後仍然歸於六道的輪迴。

《修真錄》

上士學道，求之於心，太上教人，但能修心，成仙成聖，只在目前。中士學道，求之於身，妄煉肉身，望得解脫，心無正念，終不見道。下士學道，求之於術，認術爲道，妄自尊大，造孽造愆，乃歸冥途。迷人學道，求之於術，不信正理，妄求錫福，福盡業在，永難脫苦。

上士學道，都向自己的心求。太上道祖所教人的道理都是一樣——只要能夠修養自心，成仙成聖人，都只在你的眼前。中士學道，大多是求鍛鍊身體，打坐、運氣、運功……種種身體的苦練，期望能夠經由苦修得到解脫，但是心中沒有正念，終究不能夠見道。下士學道，就向術求。唸咒、畫符、消災、解厄、祭煞，把這些術認作是道，術若靈驗就以爲道很高，盲目感覺自己非常崇高尊貴，隨意造孽過失造愆，到頭來還是迷迷惘惘，假使沒有做壞事，就到六道輪迴，假使做惡，就墮到地獄去。若是那些迷迷惘惘的人在學道，也都是向術求，他不相信正理，妄求神賜福給他，一旦福盡，他的業還在，永遠都不能夠脫離苦海。

錫福，就是賜福。普通的人迷迷惘惘，都是求神保佑。最近有個人問我說：「老師啊！報紙刊登，某一間廟去大陸進香，裡頭的神明全身都是黃金打造，有好幾百斤重。你看用黃金打造神像好不好？」我說：「神明最好要用木頭、石頭刻的，或是用陶瓷塑的。」什麼原因？五行是木生火、火生土、土生金、金生水、水生木，叫做相生；木剋土、土剋水、水剋火、火剋金、金剋木，這叫做相剋。假使神明用木頭刻的，因爲廟就是要香火。點蠟燭要火，點香、燒金紙也是要火。木生火是相生。若用石頭、用陶瓷、或是用玉刻的，這都屬土。香火是屬火，火會生土，這也是叫相生。若相生，就是旺。而火是剋金，黃金做的神明遇到火就被剋了，所以我說不好。有一個方法可以去破解，萬物都是有法有破，因爲種種東西有剋就有生。我是沒見到那尊神明，那尊神明供奉在哪裡，我也不知道。廟裡假使了解五行生剋的道理，神明的座用黑色的，或是用黑

色的蓮花，這樣就可以破解了。因為金會生水。水色黑，黑就是水，水會剋火，金就不會被火所剋。不過我不會多管閒事，不會自己跑到廟裡說：「神明的底座要用黑的。」有些廟會接受別人的建議，不接受的廟也有。

差不多二十年前，我去淡水一間祖師廟，廟裡有印製沿革。但是沿革寫錯了，他出生的年代和歸天的年代，相差兩百多年。清水祖師也沒活到兩百多歲，年代就不符了。我去找廟裡管理的人說：「我看你們年代寫錯了。你算算看，出生到歸天期間兩百多年，祖師爺沒活那麼多歲喔！」那個負責的人，非常客氣：「謝謝！之前沒注意，我們不知道，若讓人看到會被笑，我趕快來改。」這就是接納建議的。但是我也去過某一個地方，因為是不好的例子，就不指名。那一個地方有一座帝君廟——北部的鸞堂說是恩主，宜蘭都說帝君——也寫了一個沿革。沿革上寫：大兒子是什麼年生的、二兒子是什麼年生的、三兒子是什麼年生的。我看了一看，這樣不對哩！我就跑去找廟祝說：「你這沿革不對哦！」「為什麼不對？」那個廟祝一下子就翻臉。「照你這個沿革推算，關老爺死了之後，經過十幾年，太太才又生了一個三兒子。這有違常理。」那廟祝說：「你說什麼有的沒有的，我是去哪裡抄來的。你若要說，去源頭說。」我知道他不接受建議，我說：「對不起！對不起！」就出來了。

一般人都是這樣子，不懂裝懂，只想：「若有靈感就好。」跪啊！拜啊！只有這樣，道理全都不懂。有的人供奉神明，你問他說：「你供奉什麼神明？」「我供奉什麼神明？神明從哪裡來的？我怎麼知道。」拜不知道的神，難怪人家說：「你們中國人最迷信。」

全世界的宗教，最久的就是道教。因為信道家的人，說是黃老之說，道教就是從黃帝發源。黃帝可以說是開源祖，老子是道祖，若張天師是教祖——他設教的。若道的源頭，是黃老之說來的。

但是我說，道教最落伍。我國信道教的人最多，大陸和台灣可以說百分之九十都信道教。有人會問：「真的嗎？佛教較多喔！」很多人嘴巴說佛教，其實真正信佛教的很少。大家說：「我們在拜佛。」你拜佛，有去受戒、皈依、吃素嗎？如果沒有，就不是正統的佛教了。佛教不燒金紙，佛教不拜牲禮，佛教連拿香都沒有。香是道教設的，佛教後來是爲了應道教的信衆才燒香。民間哪有正統的佛教？正統的佛教，要三皈五戒，才可以說是佛教徒。當今大家都是拿香拜神、燒金紙、拜牲禮，種種禮節就都是道教。你骨是道教，皮是佛教。拜佛祖，你只信一個皮而已。

信佛很好喔！我也喜歡說佛理。倒是道教信徒最多，卻最落伍。人家佛教有佛學院，基督教有神學院，全部都在教道理，出來佈道宣教。道教有嗎？道教沒有。道教的道學院沒教道理，道學院在教什麼？在教科儀，教要怎麼搖鈴擊磬、算命、看地理……都是這樣而已。對於道藏的道理都沒有在教。香從哪裡來的？敬茶是什麼意義？鐘鼓原理從哪裡來？爲什麼拜四果？爲什麼要三跪九叩？統統不知道。拜斗是拜什麼？不知道！人家拜什麼，你跟著人家拜而已。所以你想想看，道教怎麼不落伍？

道教是最久的宗教，信徒是最多的，道理卻是最不普遍傳布的。四十年前，我就當道教的講師。那時候我跟道教會建議，建議設佈道團講道理給人聽。結果說沒有經費。後來我說道教會只要組織佈道團，講師我負責，都不用薪水。爲什麼我會這樣子要求？因爲四十年前，還是動員勘亂時期，集會遊行法規很嚴格。你聚衆講道理，警察馬上來把你抓走。那時一貫道稍微活動，警察就來抓了。若沒政府許可證明，一講道馬上就被抓走，讓你不能講道。那時我多艱苦，在講道理不管什麼時候，都被警察找麻煩。所以我才跟道教會申請，叫他們用個佈道團的名義出個證明。結果他們不肯，說沒錢賺。我說：「不要常常說賺錢好嗎？我們應該爲道效勞，哪需要說賺錢？」結果裡面

一個負責人回我一句話：「哪個不要錢？」意思就是說，講道就要有賺錢再來說，若沒錢可以賺，說什麼道？聽到這句話，我頭都疼了。

後來也是上天安排。剛好道德會在宜蘭設立支會，會務人員來找我說：「李先生，我聽你講道理不錯，你來加入我們道德會好嗎？」我是燒香拜神的人，萬一信他的會，不能燒香拜神我就糟了。所以我就問：「你們道德會在做什麼？」他們說：「道德會不是教。你要燒香不燒香自由，你拜不拜佛也自由，吃不吃素也自由。道德會什麼教都接納，什麼道理講都沒關係。」合我的需求，所以我就加入了。

加入之後，他就領了個講師聘書給我，有講師聘書我才能合法在四處講道。不過，也是常被找麻煩。有一次從三貂嶺坐火車到菁桐坑講道。才剛開始說沒多久，三四個保安隊的人，一來槍就抵在我肚子邊：「你幹什麼！」我說：「我說道理也不可以嗎？」「你講什麼道理？」「教人做善事……」結果不由分說，就把我帶去保安隊，去到那裡就問我說：「你來這裡怎麼沒許可？誰叫你來講？你說什麼道理？」我說：「若要聽我說，你站在那裡聽我講。」「我哪有時間！」他又問我說：「你什麼教會來的？」我才出示道德會的講師聘書給他看，他看了才說：「你有許可，剛才怎麼不說？」才放我出來。

以前傳道很辛苦，不像現在這麼輕鬆。道教會自我懂事到現在，沒一個正統的佈道團出來。佛教在佈道，基督教也在佈道，道教有嗎？第四台我有看。都是在說一些算命、地理，其他連講道教的一個經典都沒有。所以我很感嘆。世人只想跪喔、拜喔！對正理都不研究，福若盡了之後，你的業還在，永遠都不能夠脫離苦海。這些光碟發行出去，若有道教會的人看到，就要覺醒。最好有道教的人士，要發起道教的佈道。假使道教的佈道怕沒有人才，來跟我連絡，不用錢。我談道四十

年，談道不談錢。只要說：「李某某，我道教會要佈道，希望你幫忙。」我義不容辭，我馬上去。因為我是道教徒。道德會是不分宗教，也有佛教、也有基督教、也有天主教、也有道教……，不過我歸屬於道教。有的人不懂，還問我說：「老師啊！那你豈不在做紅頭的？」紅頭只是道教的一部分而已。佛教很多派門，道教也一樣很多派門。紅頭叫做符籙派，就是畫符、唸咒、消災、解厄；打坐、煉功，這叫丹鼎派；做慈善事業叫做積善派；研究經典那叫經典派……道教的派門也很多。我是屬於修真派，因為修真的部分叫做全真派。全真派就是呂純陽祖師所傳下來的，全部在講道說法。所以道教是很多派門，不是信道教，就是紅頭的。紅頭只是道教的一部分，希望你要認識道教的範圍很廣。

《達摩血脈論》

問曰：「若不見性，念佛誦經布施持戒精進，廣興福利，得成佛否？」

答：「不得。」

又問：「因何不得？」

答曰：「有少法可得，是有為法、是因果、是受報、是輪迴法，不免生死，何時得成佛道？成佛須是見性。若不見性，因果等語，是外道（註）法。」

有人問達摩祖師：「假使沒有見性，很誠心在唸佛、誦經、布施，持戒很嚴謹精進，造橋鋪路為大衆福利貢獻很多，這樣可以成佛嗎？」

達摩祖師回答說：「不會成佛。」

這個人又問：「為什麼不會成佛？」

達摩祖師就說：「只要有些許的方法可以去遵循，就是有爲的法，也是因果、是受報、是輪迴法。善有善報惡有惡報，仍然在六道輪迴，不能夠避免生死輪迴，什麼時候才能成就佛道呢？要成佛一定要看出本性，若沒看出本性，說因果這些話，都是外道法。」

修心，叫做無爲法；修外，叫做有爲法。成佛的人，哪一個是唸佛成佛？哪一個是誦經成佛？哪一個是布施成佛？哪一個是吃素成佛？如果不能看出本性，就都是外道，永遠不能夠成佛。這樣說起來，很多人會退道。今天在車上，一些師兄弟才在談：「喔！老師你說的話太過高深。都一針見血的，初學的人受不了。聽了道理就會想：念佛也沒用，吃素也沒用，唸經也沒用，布施也沒有。這樣來說，就全都不用修了。」你不要誤會。我現在說的是博士班，是說要成佛的。你若下輩子想要做有錢人，你就拚命布施，你下輩子會很好命。你若拚命拜佛，多唸一些經，多做一些善事，你下輩子就可能做總統。不過這都是輪迴法。不是說你唸佛不好，也不是說你唸經、布施、吃素不好。不是這樣，只是這些都還是輪迴法而已。

◎ **《圓覺經》注解** 外道者，心行理外故名。

外道，就是心外求佛，只會跪拜、誦經、唸佛……等等，都叫做外道。

◎ **《傳燈錄》** 心外求法，名爲外道。

一個人的心若沒修，從心的外面去求法，都叫外道。

◎ **《唯識俗詮》（《成唯識論俗詮》）** 外道者，心遊道外不順真理。

外道就是說，心跑出去道的外面，沒有順著真理去行，這就叫做外道。

在心的外面求道，就叫做外道。現在的人不懂，佛教徒常說：「不信佛就叫做外道。」不是

這樣。

《達摩血脈論》若知自心是佛，不應心外覓佛，不得將心念佛。佛不誦經，佛不持戒，佛不犯戒。若欲覓佛須是見性，見性即是佛。若不見性，念佛誦經，持齋持戒，亦無益處。念佛得因果，誦經得聰明，持戒得生天，布施得福報，覓佛終不得也。

你若知道，你的心就是佛，你就不應該在心外面去找佛，你也不用以巴結奉承的心來念佛。佛不用誦經，佛不用持守戒律，佛不會犯戒。你若想要找到佛，一定要看出自己的本性，看見本性就是見佛。如果不能看出自性，只是整天念佛、誦經、持齋、持戒，對於想要了脫生死都沒有用處。誠心念佛是種下善因，將來可以得善果，誦經可以讓人聰明，持守戒律能夠得到諸天的善果，布施可以得到福報，但是永遠都找不到佛。

什麼是心外找佛？來朝山囉，來進香囉！三步一跪，五步一拜，跪到膝蓋褲子都破了，這就是心外找佛。「不得將心念佛」，不要用巴結的心來念佛。「將心」，就是阿諛奉承的心。佛不用誦經，佛也不用持戒。祂說佛不用持戒，不用去受五戒、八戒、具足戒。為什麼不用持戒？因為佛不會犯戒。所以六祖才說：「心平何勞持戒。」好像法律，專門治這些不守法的人。奉公守法安分守己的人，那部《六法全書》沒有用。你若想要找佛，一定要看出你的本性。本性就是佛，你若沒看出本性，就算你整天念佛、誦經、吃素、持戒，全都沒有用。

讀到這裡，若不好好思考，會產生矛盾。有人就說：「這樣我念佛、唸經、吃素都沒有用了，達摩祖師說這些都沒有用？」這不是說一般的人修持這些都沒有用，是對要了脫生死的人沒有用。若不想了脫生死，只想要受來生的福報，修持這些法門都很好。因為念佛會得到因果，善有善果，

惡有惡果，若唸佛的人會去西方。去西方，就是因果。善人去西方很快活；若愛喝的、愛賭的、愛風流的，去西方很可憐。西方沒酒店、賭場、茶室。黃金鋪滿地，挖也挖不起來。牆壁都是玉做的，敲也敲不掉。到處都是鑽石，看得到吃不到，乾過癮。善人不貪不取，不會花不會賭，去西方很快活。整天在那裡阿彌陀佛、阿彌陀佛……你也佛，我也佛，大家在那裡聽經說法，小鳥也在唱梵音。

「誦經得聰明」，誦經頭腦會變得很好，多認識一些字，多了解一些道理。若是守戒律，你會去做神，讓人參拜。你若布施，會得到福報，來生有錢有地位。有人曾跟我說：「你看，也有好命狗，好命貓。做人難道一定快活嗎？」要做好命狗、好命貓，也是要做善事要布施，才會有福報。前輩子做人雖然亂七八糟，做僥倖失德的事情，不過很肯做善事，下輩子就變成好命貓、好命狗。因為做畜生，是他做壞事受惡報，他又做善事，就受福報，讓人疼愛。你若疼牠的，就是上輩子有欠他的債，所以才說「布施得福報」。但是透過這些方式，若想要找佛，永遠找不到。

並不是說布施不好，也不是說吃素、持戒、唸佛不好。而是若要了脫生死，這些都沒有用。初學的人聽到這些話心裡會想：「我唸佛沒有用？我吃素也沒有用？」不知道有多少人因此退道，這樣我就罪過了。所以用消炎的藥讓你吃，怕傷到胃，就要加胃藥，才不會傷到胃。所以道理，你要聽好，若沒聽好，就好比剛才師兄弟在車上談：「聽老師你的道理，有的消化不良的，會要命！什麼唸經沒有用？唸佛也沒有用？吃素也沒有用？真的會抓狂。」誦經、唸佛、持戒不是不好。若沒有想要成佛，希望：「下輩子要有錢有地位。」若這樣你就多做一些善事。學道是有階級的，你若想說：「我讀書是爲了讀個識字，會算帳。」若這樣，初中畢業就好了。你若想要做博士，一定就要經過高中、大學、碩士班、博士班，才能夠拿到博士學位。

我說的話是最實在的，只是各人的思想不同。也有人不要做佛，也有人不要做神，你相信嗎？我以前有個老朋友，跟我同姓。他現在已經歸天了，若還在的話，八、九十歲了。年紀多我十幾歲，我都叫他「老道長」，他叫我「少年道長」。他生前樣樣都來——三餐都要喝酒，愛吃檳榔、愛抽菸，茶就要喝最濃的……每樣都喜歡。有一回，在堂裡大家喝酒談道，老道長就說：「這些傻瓜愛做神？神我才不做。」我太太就問說：「老道長啊！做神不錯，怎麼不要？」他回答說：「李太太！妳不知道。妳看那個乩童，人家若來問事，又跳又搖，又要幫人消災解厄，忙得要死。想要抽根菸，人家要來問事情。想要喝杯酒，人家又要來找麻煩了。有時三更半夜想睡了，又有人要來問事情。整天在忙，整天在搖在跳……我不要。」

我太太說：「你既然不要做神，不然做佛比較好，比較清閒。」他大搖其頭說：「我更不要。做佛也不能喝酒，也不能吃檳榔，也不能抽菸，我才不要。」「不然你要做什麼？」我太太這樣問他。他說：「再怎麼說，還是做人最好。做人要喝就喝，要花就花，要賭就賭，自由自在。」我太太也是調皮，就回了一句說：「老道長啊！你要做人也是可以，做人是要有做人的資格。做人若不守人倫，對人道若不守，下輩子萬一輪迴到畜生道、餓鬼道、地獄道三惡道去，你要怎麼辦？」他一聽哈哈大笑：「對喔！這招我卻沒想到，這就要研究了。」

不是每個人都想做神做佛，有的人不要，規矩那麼嚴，怎麼講還是做人最好。做人若想要做好命的人，還是要行善要守規矩，若是去做乞丐或一年到頭生病，雖然有錢但吃不下去，豈不麻煩？因此若想要做人，還是要修。唸佛誦經，持戒持齋，下輩子都會去做有錢人，下輩子都會很好命，這都很好。

王重陽說的這些，都是說要了脫生死的道理。像達摩祖師說的，也都是要了脫生死的道理。初

學的人，心不用冷，手腳也不用冷，慢慢的做。能夠做人，就去做人；再高一點，去做神、做菩薩；最高，去做佛。一層一層慢慢的來。

或在貌上修。

【史傳 043】P.73-06-16

【釋義】有的人只是修一個形貌。

袈裟穿上，頭髮理掉，說：「我是和尚。」道袍穿上，道冠戴上，說：「我是道士。」只是修一個形貌就說：「我是修行人。」

【呂純陽祖師】

貌上修形弄世人 終朝爲利惑名紳
引迷益己欺愚眾 嗟乎阿誰辨假真

有些人只是在表面上來修形，裝作一個莊嚴的和尚、道士，實際上卻在戲弄世人。整天爲了利益，迷惑那些士紳名流，讓那些高官顯宦作爲自己的靠山。指引那些迷迷惘惘的人，爲了利益自己，欺瞞那些愚蠢的信眾。可嘆呀！誰能辨別這些修行人，到底是真修行，還是假修行呢？

只要裝成一付道貌岸然的樣子，自稱大道士、大法師、大講師、明師、活佛，就可以來捉弄世人，真的是這樣子，這種的假修行人世上很多。今天的報紙，又登了日本的奧姆真理教的新聞。那

個教主說想要了脫生死，就要跟教主在一起，話說難聽一點，就是要上床，大家都爭著要跟教主睡。你看有多糟糕，這些假修行人，就是這樣來戲弄世人。現在什麼採陰助陽、採陽助陰，都胡亂來。有的說要消災解厄，都解到後宮去了。世人若沒智慧，很容易上當的。我收集了一些資料，有很多宗教，都是不法的人。就是人家說的神棍、佛棍那種的人。他從早到晚就是爲了利益，去迷惑一些名人，結交一些大官、有錢人。大官可以讓他做靠山，可以拿來吸引無知的信衆：「我徒弟是什麼大官。」若遇見有錢人，就說：「錢來功德無量。」若沒錢沒名，他瞧不上眼。引誘這些迷迷惘惘的人來利益自己，欺騙一些愚人。有人問說：「做大官也會是笨人？」難道你以爲做大官就都很聰明？書讀得高就有智慧？報紙我剪一堆。大學生讓人算命，人財兩失，她頭腦有多好？不是書讀得多，頭腦就很好。

知識和智慧不同。知識就是書讀很多，事情懂得很多，不一定有智慧。有智慧的人，做官不會貪污。法律不懂不能做法官，做了法官爲什麼會犯案？做律師的人，專門幫人辯案，口若懸河，舌燦蓮花，他也犯案。他《六法全書》全看透了，他怎麼也會犯案？就是引迷益己。他只有知識而已，沒有智慧。若有智慧，就像惠能六祖，祂一個字也不認得，但是道理全都懂得。智慧就是能分別是非，知道道理，腳步不會走錯，這才是有智慧。所以呂純陽祖師才慨嘆，阿誰——什麼人，能夠分別假的和真的呢？修行是真修？還是假修？你分別得出來嗎？

《寒山詩》

世間一等流 不怕與人笑
出家蔽己身 誑俗將爲道

手執玉數珠 心則爲名利

雖著離塵衣 衣中多養蚤

世間有一種人，根本就不怕別人笑他。穿上袈裟戴上僧帽，用出家相來掩蓋身體，整天在世俗人當中汲汲鑽營，還誑言：「這樣就是道。」手裡拿著昂貴的玉數珠，心裡全都是爲名和爲利。雖然穿著遠離紅塵的袈裟，袈裟裡面都養跳蚤，隨時要吸吮信衆的血。

袈裟裡面養跳蚤要做什么？要吸人的血。這不是我說的，這是佛教的高僧說的。

呂純陽祖師是道教的祖師，寒山是佛教的祖師。你看，無論道教還是佛教，所說的道理都一樣。所以世人大多都在事上修，或是在貌上修。

或在口上修

【史傳044】P.44-06-22

【釋義】有的人只有嘴巴談道，但是他的心並沒有道。

人家說「嘴唸阿彌陀，心肝像利刀；嘴唸經，心肝虧心行。」（台語）很多人跟我說：「老師！你功德無量。」我臉都紅起來。我有什麼功德？在座這些師兄弟，你們的功德比我大。我站在這裡講道理，只是一個布施而已，有什麼功德？布施有三種：第一財施，財施就是有錢的人，鋪橋造路、喜捨棺木、救濟貧民、印贈經書，這都是財施。提到鋪橋造路，有人會疑問：「鋪橋造路是以前的事情，現在路和橋都是政府建管，民間誰去鋪橋造路？」這幾天報紙才刊登，有人全家都出

力，又發動村裡的人，到處去造橋，造了一百多座的橋，還有開路。現在政府特別表揚他，連外國的媒體也在報導。這就發生在台灣，怎麼沒有造橋和鋪路？是肯不肯做而已，這就是財施。若是我在講道理給你聽，只是法施，以法布施。假使有一個師兄，一個師姊，今天要講道，你來這裡整理桌椅，幫大家倒茶，這就是無畏施，沒人要做的工作，你以無畏的精神去做。又比如看到一個老人家要過馬路，怕危險牽他過馬路，或者年輕人坐車，把座位讓老人家坐，這也都是無畏施，這都不用花錢。我今天站在這裡講道理，堂主設道場出錢出力，這些師姊燒水、倒茶、廚房煮飯，我們三種人功德一樣多，我沒有比較多。

假使說我站在這裡講道理，只有口上修。只用嘴巴講道理，沒照我講的話去做，這樣我有什麼功德？不要下地獄就很好了。你所說的道理，你自己沒做，就破功了。不懂的人，看到這些大法師、大師父到台上，就感覺：「唉喲！功德無量。」有的讓人五體投地拜他，福都已經被人撥走了。若有足夠福沒關係，福不夠你會倒台。去年草屯有兩母子，拿一個紅包來跪到我面前，說紅包要給我。我說：「拜託你拿回去。我沒跟人收紅包。」他說：「這是見面禮。」「我沒跟人家收見面禮。」我拒絕他。他還說：「大家都有收，有的還嫌太少……」拿著錢跑去問陳先生：「我包這樣會不會太少了？」陳先生才跟他說：「拜託你拿回去，老師沒跟人收錢。」他朝我跪下，我趕快閃到一邊去，我不敢讓他跪。有一次在羅東明德精舍，一個太太跑來五體投地拜我，我趕快跑到旁邊去。「老師你為什麼要跑？我要拜你一下。」她還這樣說。「我禁不起你拜。」我閃遠遠的。一個紅包一直推過來，我不拿推來推去，推到紅包包袋都破了。後來宜蘭的彩鶴師姊說：「拜託！你不要找老師的麻煩，老師不會跟你收。」她還不相信：「世間哪有這個道理？有的師父若沒包給他，不高興反而用討的，怎麼你說不要？」師姊繼續跟她解釋：「我們老師四十年來，沒跟人要過紅

包。拜託！拜託！」我不敢說我有功德，我自覺德行很薄，我知道的若不講給人聽我有罪，我感覺這是我的義務。所以世人不可以只用嘴巴講道理。

《六祖壇經》迷人口說，智者心行。

迷迷惘惘的人，光用嘴巴講道理；有智慧的人，是由心去行道、去實修的。

若沒實際去行道，還是迷迷惘惘的人。不是嘴巴會講道理，就很有智慧，也不是會講道理，就很偉大。我們每個道場，牆壁上都掛著一張「講師守則」，上面寫著當講師要守的規矩。有人覺得很奇怪，就問我說：「人家廟裡，要守廟規；堂裡要守堂規；寺裡要守寺規，叫這些堂生和教徒遵守。我不曾看過老師要守規矩的。」我每樣都輸人，只有這招，我贏人而已。說話我很笨，不會說好話，這張嘴不甜，不會騙人家的錢。我妹妹問我：「哥哥！你從北到南這麼努力，忙碌地講道，一個月到底賺多少錢？」「沒有啊！賺一杯茶。」她不信：「真的都沒賺錢？你說給鬼聽，鬼也不相信。哪有人說得那麼辛苦，都沒跟人拿錢？」連我自己的妹妹都這樣說。

也有人會說：「老師阿達！阿達！錢都不要？」與其說我真的「阿達阿達」，佛祖才是「大阿達」。一個王子不做，連王位都捨棄掉，財產也不要，赤腳托鉢求乞。我還沒這樣子！我還有車子可以坐，到了你們這裡，大家這麼殷勤，這麼豐盛地請我，還有一張床可睡。我比釋迦佛祖還享受！我哪有什麼阿達？總而言之，我不會講話，嘴不甜，不拿人家的錢，這一樣我輸人。第二，我沒有學問，大家都是大學畢業，大家都高高在上，我讀國民小學而已。師兄弟問我道理，我若不懂就說：「我不懂。經我都還沒解到，我回去查查看。我問祖師看看……」我若不懂，就跟你說不懂，說不懂也沒什麼丟臉。我解這些經，都是祖師指示的，祖師沒跟我指示的，我不會亂說。我是

遵照祖師的話，說給你聽。第三，我沒有修養。你看我說話就知道，說到激動的地方，整張臉氣呼呼的，氣得半死，不會輕聲細語，沒辦法！我沒有修養。不過我有幾樣贏人，是什麼呢？第一，談道不談錢，這是我四十年來的原則，沒跟人收紅包。第二，我常交代師兄弟：「你們每個人準備一隻拐杖，老師說的話，若沒照做，你們就用拐杖打我。」這是我的規矩。

人家問我：「老師！我們要怎麼修？」你依我的腳步走就好了，我在做模範給你看。所以，我所說的話，我一定照我的話去做。但是老師不是佛，也不是菩薩，我也是凡夫俗子。我只是照佛祖菩薩說的話，依照他們的腳步去走而已。難免老師也有疏忽的地方，我若沒有做到自己說的話，你要提醒我：「老師！你這個不行的，你要注意！」我馬上改過。但是我話講出去，若沒做到，你拐杖馬上打我沒關係。我的規矩就是這樣，這樣我才會謹慎。我若說出去卻沒做到，人家若用拐杖打我，就出洋相了！所以我說的話都很謹慎，不敢亂講。

所以《六祖壇經》說，迷迷糊糊的人，道理都用嘴講的，有智慧的人，他會照他的心去做。

《法言·學行篇》學，行之上也，言之次也。

學道，能夠去做這是上等的人，若只用嘴講這是次等的。

《六祖壇經》是佛教，《法言》是西漢儒者揚雄的作品。儒者就是學儒學的人，孔子的學說就是儒學，《法言》是儒家的作品。《法言·學行篇》說，學道是會做比會說還好。有人說：「學道一定要去度人，要出去講，不出去講怎麼會成道？」不是！你都不用講，做的第一，能夠實行的第一，說的第二。假使一個人，我說的話你都做得到，勝過我講的人。假使一個大法師在台上講道理，自己沒做到，台下的信徒聽到了就去做，這個信徒比大法師還偉大。你想孔子的弟子顏回，他

有傳道嗎？有著書嗎？顏回連一本書都沒有。那他怎麼會成爲一位聖人？因爲實行，比會說還要緊。當然能夠說又有能力做，兩者兼備，那是更好的。但是你不會說沒關係，只要你能實行就好。你若能實行，勝過你能夠說不能夠做。

《修真錄》道由行非由言，君子重於行，小人重於言。

道是要去實行，不是用說的，君子是重視去實踐，小人則重視嘴上說道。

前面引了佛家《六祖壇經》和儒家《法言》，現在引的《修真錄》是道家，三教同一理。小人只在嘴上說道，一個嘴巴甜蜜蜜。好比第四台有一個法師，口才非常好，他跟信衆說：「我今天法會，最好不要拿花籃來，也不要拿花圈來。若要拿花籃花圈，乾脆看多少錢，折現給我比較好。」開口也錢，閉口也錢。有人會問：「沒有錢怎麼行道？」道德會的前輩王善人說：「只怕沒有道，我不怕要飯吃。拿個碗好像乞丐，要飯吃也有得吃，不怕餓死。」我也有這個覺悟，真的我兒子不能夠給我吃，我也打算拿個碗出來乞討。所以學道是要去實行去做，這是最要緊的。

以前有一對母女，母親是個寡婦。家裡面設了一個佛堂，很誠心在唸佛，卻專門在放高利貸。有一回，有人來付利息沒還本金，要求寬延一段時間，她堅決不肯。她女兒看在眼裡，心裡很不認同。

她女兒智慧很高，想要度她母親。有一天她母親拿了一串佛珠在唸佛，女兒就從後面來叫她：「媽媽！」母親回頭問：「要做什么？」女兒聽到母親一回答就跑了。連續幾次之後，母親被女兒叫到火冒三丈，對女兒破口大罵：「夭壽死查某囡仔！妳媽在唸佛，妳一直叫做什麼？」女兒說：「媽媽！我只叫妳十聲，妳就生氣了。那這樣，妳從早唸阿彌陀佛唸到晚，我看阿彌陀佛氣得腸子

都斷了。」

女兒繼續說：「妳平心靜氣想一想，妳今天唸佛，有誠心嗎？」「我當然是誠心誠意在唸佛。」「媽媽既然說很誠心唸佛，阿彌陀佛就會很高興，會度妳去西方。若這樣，我從今天起，我也很誠心來叫妳媽媽。但從今天起，我不聽妳的話、不煮飯、不洗衣。不過我會很誠心，天亮起來，我就叫妳媽媽、媽媽、媽媽……妳會高興嗎？」母親一聽很生氣：「妳不孝，不聽我的話。妳叫我媽媽，我怎麼會高興？妳不用叫！」女兒笑著說：「媽媽妳懂道理。妳說我不孝，不幫妳煮飯、洗衣，不聽妳的話，只是誠心唸媽媽沒有用？那麼，阿彌陀佛叫妳『慈悲爲本，方便爲門。』叫妳做善事。結果妳一毛錢也拿不出來，還放重利吃人家的肉，吸人家的血，啃人家的骨頭，妳慈悲的心在哪裡？一點方便也沒有。妳唸佛，阿彌陀佛會高興嗎？」母親被女兒一說，就醒悟過來：「喔！這樣我錯了，我女兒說的話才對。」從此才洗心革面，不敢再放重利。兩母女拚命做善事，後來母女兩個都去了西方。

《達摩血脉論》昔有善星比丘^①，誦得十二部經，猶自不免輪迴，緣爲不見性。善星既如此，今時人講得三五本經論，以爲佛法者，愚人也。若不識得自心，誦得閑文書，都無用處。若要覓佛，直須見性，性即是佛。佛即是自在人，無事無作人。若不見性，終日茫茫，向外馳求，覓佛元來不得。

古時候釋迦佛陀的兒子善星比丘，能夠誦得佛教十二部經，死後還是不能免於輪迴的果報，只因爲他沒有見性。現在有些人，能夠講得三五本經論，就以爲是佛法，真是愚蠢。如果不能認識自己的本性，只是誦讀一些閑文經書，都是沒有用的。若真要找到佛，一定要看出自性，因爲自性就

是佛。佛就是自由自在，清淨無爲的人。如果不能够看出本性，整天迷迷惘惘，向著心外到處奔走尋求，想要找到佛，是不可能的。

十二部經，不是十二本的經，乃是佛經分作十二種類，稱爲十二部經。善星比丘能夠誦得十二部經，等於無論什麼佛經他都知道，結果卻不能夠避免輪迴，不能夠脫出生死，因爲他沒有見性。你想善星比丘誦得十二部經都這樣了，當今的人能夠誦三五本的經論，就以爲這些就是佛法，實在是很愚笨。只有誦經就說要了脫生死，那是痴心妄想！假使不知道自己的佛心，只有誦一些閑經書，這都沒有用。

◎《佛學辭典》善星是佛爲太子時之子，出家讀誦十二部經。……然彼近惡友，退失所得之解脫……起因果撥無之邪見。且向佛起惡心，生墮無間地獄。

善星是佛陀還沒出家，身爲迦毘羅衛國太子的時候所生的兒子。釋迦佛陀成道之後，度他來身邊修行，出家後能夠讀誦十二部經。但是善星後來親近一些壞朋友，退失了他所成就的解脫境界……生出了不信因果輪迴的邪見。而且向佛陀起了厭惡之心，因此以生身墮入無間地獄。

本來善星比丘研究了脫生死的道理，也有達到一定程度的境界。論理他會了脫生死，但是他生出了不信因果輪迴的邪見。現在也有很多人不相信因果，我們說一個人就要怎麼修，才能夠得到什麼果。但是現在有一些人說：「只要唸佛就能夠了脫生死了！」我在第四台聽一個法師說一句話，聽了之後會心寒，替他害怕。他將來會下地獄，他還不知道。他說：「有一個人生前胡作非爲，生病要死之前，有一個師父教他唸佛說：『你若唸佛就會往生西方。』」結果唸了幾天的佛就死了。死後到閻羅王的面前，閻羅王看到他過去做的罪過，要治他罪的時候，這個人大聲唸了一聲『阿彌陀

佛』。閻羅王嚇了一跳，就站起來說：『開赦！開赦！』」這樣有道理嗎？很幼稚，非常幼稚！若因為他唸佛，閻羅王改判說：「你既然死之前已經悔改信佛，不然你去地藏王那裡補修。」讓他再修還有道理。哪有說閻羅王只聽到一聲佛就站起來，馬上無罪開赦？根本是笑話連篇，這就是撥無因果的邪見。有因就有果，做惡本來就要治罪。去年有一位殺人犯，被判了死刑，在監獄裡面讀佛經懺悔。人家努力地保他，結果也是執行死刑。唸經、唸佛是一回事，犯罪又是另外一回事！不過你要死之前唸佛，已經有結佛緣，可以在地獄補修，因為地藏王菩薩在那裡講經說法。地藏王菩薩又叫做幽冥教主，你在那裡補修，彌補你過去的罪過。下輩子讓你做個有佛緣的人，再出世做人，讓你再來重修，這樣就有可能。若說臨死之前唸幾聲佛，就要去西方？這樣就很不公平了。這樣如果有的人生前善事做很多，可是他沒唸佛，若把他打入地獄，不是很冤枉嗎？你想想看，善星比丘會誦十二部經，最後還是墮入地獄，你唸個三五部經論、唸一個佛，就想要去西方？這樣未免太過便宜了！

❁ 皆失之遠矣！於道原無分毫。又有從耳目上修。

【史傳〇45—1】P.73-06-28

【釋義】前面說到的，對於事上修、貌上修、口上修，這些修法都離道很遠，像這樣的人連一點道都沒有。又有一種人，整天光是聽道理，卻不實際去修養，這就是只有耳朵在修而已；不然就是整天看經書，經書看很多，卻沒有實際去修養，這就是只有眼睛在修而已。

肚腹上修。

【史傳045—2】

【釋義】有的人是爲了肚子在修。

只要有錢，每樣都好。就是靠神靠佛在求生活，話說回來就是神棍。佛教有一個名詞叫「邪命」——沒有修行人的樣子，只爲這個肚子在修。

《大智度論》第十九卷：問曰：何等是五種邪命？答曰：一者、若行者爲利養故，詐現奇特；二者、爲利養故，自說功德；三者、爲利養故，占相吉凶，爲人說吉凶；四者、爲利養故，高聲現威，令人畏敬；五者、爲利養故，稱說所得供養以動人心。邪因緣活命故，是爲邪命。

出家的和尚、尼姑和在家修行的男女居士，這四衆如果行爲不符合佛所制定的戒律，謀營生，就叫做「邪命」。邪命有五種：第一種是向世俗的人詐騙，出奇異的現象，以求取供養的人；第二種是自我誇耀，修持功德無量，藉以求取供養的人；第三種是去學習占卜，爲人看相卜卦，說人的吉凶，以求取供養的人；第四種是口說不實的言語，虛張聲勢，壯大自己的威望，來求取供養的人；第五種是把修行所得到的利益到處告訴人，爲了打動人心，把這裡的人得到的利益，向那裡的人說，再把那裡的人得到的好處，向這裡的人說，以此來求取供養的人。

出家二衆，指和尚、尼姑；在家二衆就是男居士、女居士，剛好是四衆。四衆經營不照佛訂的方法來做生活，叫做邪命。邪命有五種。第一、是詐現異相，向世俗的人詐現奇特之相，穿得派頭華麗的袈裟、道袍，讓人感覺這是高僧，或是大法師，目的是要求人家拿錢給他，是要求爲了利益而生存。第二、自說功能，整天只是誇耀自己的功德：「我的功德多大，你的頭讓我摸一下，你就

會聰明；胸口幫你抹一下病會好。」目的是要求利益來養他的生命。第三、占相吉凶，就是學一些算命卜卦，向人解說好運、惡運。若是修行人，不是說不要跟人家算命，只是不要跟人家拿錢。以前我還年輕時，我也幫人家卜卦，但是沒跟人拿錢。絕對不講錢，人家若誠意就隨緣，無論十元五元，若大出手一百元、五十元我也收。但絕對不可以開口說：「我卜卦要多少錢，算命要多少錢。」絕對不可以這樣。第四、高聲現威，就是說大聲話來顯現自己的威望，利用威望來多收一些徒弟，目的就是要求利益來供養自己的性命。第五、說所得利以動人心，假使來信他的道，若甲得到利益，就來對乙說：「你看看甲信我的道，現在賺錢了。」若乙得到利益，就跑去對甲說：「你看看乙來信我的道，現在賺大錢。」

世間這種的很多。我有一個哥哥的兒子，信某某一個教，教內人說：「若沒賺錢，就捧一碗水，向著東邊唸著佛號，今天唸，明天就會賺錢了。人若生病，完全照我這樣做，唸完病就會好。」那時候剛好我太太生病，就一直邀我太太加入他的教。我太太說：「學道理比較要緊，加入什麼教！」他說：「嬌嬌啊！我沒騙你。我看我叔叔都沒賺錢，而且妳身體又不好，妳信這個教，身體會很好，又會賺大錢。」話說得天花亂墜，結果現在失敗，要來跟我借錢。我是半諷刺他說：「你不要跟人借，跟人借要還很麻煩。你就端一碗水向東邊，佛號一唸，明天錢就會來了。碗若太小，端大碗唸就好。」被我一說，就不敢來了。像這種人，就是胡亂來。世人都是要靈感顯化，這種人很多。

好比某某一個宮，堂主常常跟我誇耀說：「道長！你看看，喔！人家今天又拿油飯來答謝。我們師父多高明你知道嗎？人家若大肚子來求他換花，都生男孩子。我每天油飯都吃不完。」我說：「不要講那些。難道每個人來求，每個人都有效嗎？」他還繼續讀說：「你不信嗎？不信你看，你看

今天也有人端油飯來了。」迷惘的人，你跟他說再多都沒有用都不能開竅。我就想要利用機會，才來感化他。

過一段期間，他兒子娶媳婦，第一胎生女兒，第二胎又生女兒。他太太就一直唸：「這個肚子是怎麼裝的？第一胎生女兒就很勉強了，第二胎又生女。」後來他女兒嫁了，也懷孕了，結果女兒又生女的。在宮裡效勞的乩童——人家都稱他為師父，這個師父娶了一個媳婦，又生女兒。堂主說：「怎麼那麼奇怪？他就會幫人家換花，怎麼自己換不過來？」我才說：「你就是迷。我當時要講給你聽，你也不會接納。我分析給你聽，從現在開始，人家來換花你要登記。把電話號碼、住址都寫下來，問她懷孕幾個月，生產的時間若到，你就打電話去問，生男還是生女。若一個月登記五十個，最少還有二十五個生男的。」因為我們是男女平均。不信你去戶政事務所查看，男生和女生差沒幾個。全世界戶口再調查看看，男的女的也差不多。「一陰一陽之謂道」，男女本來就是平均的，不能夠男的較多或女的較多。我跟他說：「今天來讓你換花，一天都換好幾個，其中一個生男的，她就拿油飯來，生女的就沒來。若說一天有幾個換花，只要一個生男的有拿油飯來，你就每天都有油飯了。整年到頭都有，怎麼沒有！」被我一說，他才覺得有理。

世人都喜歡靈感顯化，所以容易受騙。前幾天報紙才刊登一則新聞。有一個計程車司機載客都不載男生，都載女生。女生一上車，就放唸經的錄音帶給她聽，他坐在那裡就觀察客人的臉色。信佛的才會中計，信耶穌的就不會中計，信耶穌就不信這套。怎麼會中計？計程車裡面也有供奉佛祖，裝潢好像一間佛堂。他看客人臉色，若是和緩喜悅的，就說：「妳這麼誠心……有些話不知道好不好跟妳說……」女的一聽就問：「我也信佛，怎樣？」計程車司機就說：「妳要注意，妳近來運勢不好。」一直說些讓人恐怖的話。對方聽到都迷了，就說要去消災解厄……就這

樣被騙了不少人。他騙人都有記錄，上面登記了那些受害者。光是大學女生，就被他騙一百多個。你看可怕不可怕！大學生的頭腦難道不好嗎？就是喜歡靈感才會被騙。若聽我的道理怎麼會被騙？我都說修養自己的，聽完你回去我回去，也不用祭，什麼都不用，要騙到哪裡去？有時候你想要靈感要顯化，男的被騙錢，女的騙錢還不夠，有時候身體也被人家騙走。這就是第五種邪命：「說所得利以動人心。」

恭敬上修。

【史傳046】P. 73-07-20

【釋義】還有些人，日日都在拜神，天天都在拜佛，就以爲這樣是修道。

你要知道，一個人修道是修養自己，不是拜神拜佛叫做修道。人家若說：「某人很誠心整天都在廟裡。」我說：「這些人大多都是貪心。」你相信嗎？三支香拿起來，不是求賺錢，就是求平安。不曾聽說：「佛祖我尊敬你！神明啊！我尊敬你！」沒有！以爲只有拜就叫做修行。

《雜寶藏經》須知一切事，由正行而得，不依祭祀而得。

應當要知道一切的事情，都是由自己正當的行爲來得到果報，不是依賴著祭拜神佛而得到的。

《雜寶藏經》是釋迦佛陀說的。善有善報，惡有惡報，你今天要好運要賺錢，都要正正當當去做，不是祭祀拜拜就能夠得到。也有人會問：「這樣說是有道理，不過你看看社會上，有的很惡的

人，神也有保佑。人家在求什麼大家樂、六合彩，還有的在做不法的生意，也是有求必應。為什麼惡人在求，也會求得到？」

《修真錄》善人求神得福，其福猶如燈油，燃之添之，屢添屢光。福上添福，福永不盡。惡人求神得福，其福猶如燈油，燃之不添，油盡必熄。縱慾享福，福盡禍臨。

善人求神，所得到的福，好像油燈的油，火一邊燃燒著，油一邊不停的添。因為常常添油，所以燈永遠明亮不會熄滅。就如同福上添福，福就永遠不盡。惡人求神，所得到的福，就好像油燈的油，只是燃燒卻沒有再添加，一旦燈油燒盡了，火就熄滅了。這個道理就如同，放縱慾望去享福，一旦福享盡了，大禍也就臨頭了。

好比說善人求神，得到福氣賺了錢，又繼續做善事。做善事就好像添油一樣，邊賺錢邊做善事，所以福享不盡。好像我在銀行存錢，領了些錢出來，有錢又存進去，沒錢又領出來，有錢又存進去，這樣銀行簿子裡永遠都有錢。惡人求神，也得到福。這個福好比燈油一樣，油燈點著火卻不添油，油若燒盡，火一定熄滅。神保佑你，你賺的錢拚命來享福，福若盡禍端就到了。所以呢，善人求神和惡人求神，不同的地方在這裡。

還要知道，正神和邪神不一樣。正神和邪神一樣要保佑人，一樣要賜福給人。但是邪神賜福的目的，是爲了自己的香火，運用信徒自己前世的福，將後福運來做前福，讓你以為他很靈感。本來這是慢一點才要讓你領的，因為你來祈求，就把後福運來做前福，讓你提前領用，領到福盡了之後，災殃就到了。所以你看有的人做壞事不會被拆穿，有的馬上做馬上被人拆穿。做壞事不會馬上被拆穿的原因，就是福還在，福盡很快就會。好比貪官汙吏，他上輩子就是有行善有積福，這輩子

才有做官的福運。但是他所貪汙之福，若貪著他前世的福，這樣還不會出問題，如果前世的福盡了，馬上就出問題。所以貪官汙吏被捉，就是他的福已經盡了，你要知道這個原因。正神賜福是有限度的，正神有時候也會運用你的前福給你，但是會適可而止。一次保佑你，你沒做善事，兩次保佑你，你又沒做善事，這樣就不保佑你了。所以有人說：「前面在拜很靈感，以後就沒靈感了。」那就是正神。看你都沒做善事，就不保佑你，因為怕你的福提前享盡。

我平時去廟裡，進門就要看門聯。廟裡的門聯一看，就知道這座廟的情況怎樣。若廟裡面是正氣的人，他們的門聯和那些亂七八糟的人所掌管的廟聯不一樣。一般亂七八糟的人，門聯都是寫靈感顯化的對句：正氣的廟聯，都有勸善的語詞。我跑遍全省，如果看到廟宇有很好的對聯，都會抄下來。茲舉幾則供大家參考：

觀音菩薩對聯

舉念奸邪任你燒香無益

存心正直見我不拜何妨

一個人的心念若奸邪，行為亂七八糟，無論怎麼燒香都沒有用。存心正直，見到我沒有參拜又有什麼要緊？

這樣就證明說觀世音菩薩是很正氣的。不是說你拜我，我才會高興，你不拜我也沒關係。只要你心地善良，你沒拜我也沒關係。

地藏菩薩對聯

教主幽冥祇要人建功悔過

善當超度何須你拜我磕頭

地藏王菩薩只要人建功德悔已過，若是善的人自然就會得到超度，又何必你來拜我磕頭。

教主幽冥，就是指地藏王菩薩，因為地藏王菩薩在地獄度這些地獄的鬼，所以又稱呼為幽冥教主。這裡是因為平仄的關係，才寫成倒裝。地藏王菩薩只要你能夠建功悔過——沒做壞事的人快建功，做錯事沒關係快悔過。這樣一來，地藏王菩薩就會原諒你。若是善人，自然就會超度，哪需要來拜地藏王、來磕頭？哪需要三步一跪、五步一拜？

五府千歲對聯

代天理陰陽 非因紙獻錢燒 百般貢媚災能免

巡狩周審察 但願善遷惡改 壹道修真末劫消

五府千歲代理天廷掌理陰府與陽間，不會因為燒香獻紙錢，貢品豐盛、百般奉承，就可以免除災殃。

五府千歲巡狩民間審察周詳仔細，無枉無縱，只希望世人能夠改過向善，一心一意專心務道修真，將劫難消弭於無形。

這對聯是南部南鯤鯓的廟聯，聽說不是人作的，是神作的。那時候我去南鯤鯓拜拜，看到這副對聯拿筆就抄，廟裡的人說：「老先生啊！你不用抄，我拿個沿革給你。」就拿了一本沿革給我，裡面有提到這副對聯的來源。清朝末年，日本人還沒統治之前，就有這間五府千歲廟。有一天廟

會，五府千歲巡狩遊街，見到縣老爺來，遊街隊伍都沒有閃避。以前見到縣老爺，大家都要下跪。竟然隊伍沒有閃避，縣老爺很生氣，要抓主辦人來問罪。哪知道路邊有一個拿鋤頭在掘地的庄稼人，突然間起乩。那個種田的人不識字，突然拿著鋤頭起乩，要在地上寫對聯，對著縣老爺說：「這副聯讓你對，你若能夠對上，我再閃避；若對不出來，你轉彎。」縣老爺說：「好啊！你寫來看看。」於是寫了上聯，縣老爺想了一會兒，對不出下聯，就對這個庄稼人說：「好啊！你對，若對得合理我閃開。」然後這個庄稼人鋤頭拿來，又寫了上聯。縣老爺調查，這是個庄稼人，又不識字，怎麼能夠作這個？這樣絕對不是假裝的。縣老爺的轎於是避開，不敢跟神轎相衝突。後來這副對聯就掛在南鯤鯓五府千歲廟，在大殿的外面，你一進去廟裡就可以看到了。

這一對怎麼說呢？代天，神是替天行道。代天來管理陰陽——陰的就是鬼，陽的就是人，無論是人、是鬼我都管。不會因為金紙燒很多，百般在我面前撒嬌說好聽的話，這樣就能夠免除災殃。我五府千歲來巡狩天下，好人壞人，我都詳細來查察，希望你改惡從善，做錯了沒關係你快改惡從善。壹道修真——專心學道可以修真道，你不用來求我，劫數自然就消了。壹，在這裡是一心、專心的意思。所以，只要有修行，劫數就消了，不用在神明面前撒嬌。這對聯實在講得很好。

五顯大帝對聯

顯耀無私 凡蓄奸邪 酬祭無益 難逃天譴
靈威有赫 凡行道德 心香通神 永承天庥

五顯大帝顯耀無私偏，只要一個心有奸邪，拜得再豐盛都沒有用，還是無法逃避老天的責備。
五顯大帝威能顯赫靈感無比，只要有善心行道德的人，一瓣心香就能夠通達神明，永遠受到

上天的庇蔭與護佑。

如果一個人心有奸邪，雖然拜得很豐盛，神明也不能保佑，一定不能夠逃過天譴。五顯大帝非常的靈感顯赫，假使是行道德的人，一柱心香就能通神。有誠意你來跟我行一個禮，這樣就能通神。這樣的人，永遠都受到天的保佑。

地藏菩薩對聯

念經若能超生 明明閻王驚和尚

金紙若能贖罪 實實菩薩犯貪污

唸經若能夠超生了死，明明是閻羅王也怕和尚了，和尚卻比閻羅王還高明。

燒金紙若能夠贖你的罪，實在是菩薩也犯了貪污罪。

地藏菩薩這副對聯非常諷刺！

城隍爺對聯一

作善降祥 詎必登堂匍叩

爲惡獲禍 何須到廟哀求

你若做善，城隍爺自然會降福於你，不必來到廟堂趴伏在地叩頭磕拜。

若是做惡的人，已經要受禍端了，又何必到廟裡苦苦哀求。

這是在龍側的對聯。

城隍爺對聯二

若有良心 你免來叩禱

應無逆理 吾當有護佑

若是有良心的人，不用來到我面前磕頭祈禱。

那些不會違背道理的人，我自然會護佑他。

現在這是虎側的對聯。這兩副對聯有個故事，隱惡揚善，我們不要說人事時地。日據時代某個地方有一個很有名的人，那時在做日本的走狗。這個人跟什麼人在一起都是好臉色，要是你得罪了他，他就去跟日本政府打小報告。不管你是不是冤枉的，被日本人捉進去馬上就嚴刑拷打。在這種情況下，爲了他的小報告，有三個人被打死。不是他親手打死的，是日本憲兵隊捉去打死的。日本時期的行政單位以州來劃分，共有五州。他是一個州的皇民奉公會的會長，在地方有錢有勢。若有人被日本官府捉去，人家知道他在地方上很有力，就跑去拜託他：「某人啊！你在地方講得上話，你也保我一下。」他就說：「好！不然你拿錢來，我幫你說說。」人家錢拿來，他真的去關說嗎？沒有！那些錢放到口袋裡。報也是他報的，放也是他放的。放出來人家就跟他道謝：「某人很好喔！我兒子若不是某人，就死了。我叔叔若不是某人，就死了。」大家都感謝他。其實人是他害的，人家反而感謝他，就變成一種僞君子。這些事情過後，沒多久就光復了。光復之後，因爲曾做日本走狗漢奸，地方的人也很討厭他，所以在地方上就不能夠繼續待，於是換了地方住。

搬了地方後，這個人投機取巧的腦筋很好，出來選縣議員。他很會做表面上的善事，地方的人很歡迎他，就連任了兩屆的縣議員。之後野心就愈來愈大了，於是出來提名要選省議員。選舉之前，剛好地方上的城隍廟廟會，他就去廟裡幫忙。人家選他做祭典的主任委員。他說：「你們儘管

熱鬧，錢不夠，我來出。」一些人就說：「這個人這麼熱心，這屆的省議員一定要讓他當選。」城隍爺很厲害，知道他做縣議員都在剝削百姓，若讓他當上省議員還得了。到了城隍爺要遶境前一天，這個人在廟裡辦一些遶境的事情，中午要回去吃飯，走到門檻，前腳踏出去後腳沒跨上來，就像中暑一樣就趴下去了。有些人說：「某議員中暑了！」趕緊七手八腳幫他按摩，按摩沒有效果，就載到大醫院去急診。

一些地方的人士都跪在城隍爺的面前求：「這個人這麼誠心，不要讓他死。這個人若死了，明天要遶境就糟了！」一直到隔天，這個議員還是昏迷不醒。有人說：「議員現在還昏迷不醒，不然叫他兒子帶隊。」他兒子代替父親要帶隊，城隍爺的大轎剛剛抬起來時，他的家人就來報信：「你父親死了！」他兒子一聽，整個人好像起乩發瘋一樣，跑到城隍爺的大轎，兩隻手抓著轎把一直磕頭，磕到額頭都受傷流血。人家要抓，也抓不住他。就開始說他父親在地方怎麼做惡，害死了三個人，之後才說他做議員是剝削百姓，表面行善背地裡都剝削百姓。原來是城隍爺附在他兒子身上，把他的罪行從頭到尾講給眾人聽之後，最後作了這兩副對聯，說要把對聯掛在城隍廟給眾人看。說完，他兒子才清醒了過來。你看城隍爺靈不靈感？現在他兒子也還是地方上有頭有臉的人，聽說替他父親贖罪，很會做善事。因為人還在，又是大家族的人，地方的名流，指名道姓總是不好，所以隱惡揚善。我們不說名字，只從故事來學習道理。所以你如果亂七八糟，神佛絕對不會保佑你。若說還會保佑你中大家樂、六合彩，我敢說那都是鬼神，亂七八糟的神，正神不會這樣，正神只會保佑善人。

所以王重陽說有些人「恭敬上修」——日日拜神天天拜佛，就以爲是在修道。其實你拜神只是想跟神交換條件，不是真要效法神來行道，所以只在恭敬的上面修。除非是鬼神，若是正神，絕不

會因爲你恭敬祂，祂就保佑你。有道德有修養的人，祂才會保佑。

《道德經》七十九章 天道無親，常與善人。

上天的道，絕對無沒有親疏的分別，永遠只會降福保佑善人。

怎樣叫做無親？不是你拜我，我就保佑你，你供養我，我就保佑你，不是這樣。上天永遠都是保佑善人。

《華嚴經》菩薩有十種法，具足圓滿，則得成就修真供養一切如來。何等爲十？一者、以法供養；二者、修行諸行；三者、平等利樂一切眾生；四者、以慈悲心隨順攝取；五者、以如來力隨順一切；六者、不捨勸修一切善法；七者、不捨一切菩薩事業^①；八者、如說能行，如行能說；九者、長時遍修心無疲厭；十者、常不捨離大菩提心。若諸菩薩具此十法，則能成就供養如來；非以財寶、飲食、衣服名眞供養。

一個人要來供養如來佛，要具足十種方法：第一、以認真研究真理來供養佛，依法不依人。第二、以各種善行來供養。第三、用平等心，利益一切衆生。第四、隨順因緣以慈悲心面對所有的境。第五、知道一切都是如來的精神與能力。第六、不放棄行一切善的機會。第七、不捨棄初發的菩薩心，堅定、精進修菩薩道。第八、按照所說的來行，言行要一致。第九、長期如一的修行，堅心不疲厭，永不退道。第十、永存初發的大菩提智慧心，不可捨棄。如果能夠具足這十種方法，就是真正在供養如來佛。如果只是貢獻財寶、飲食、衣服……等外在的物質，而沒有實際的修心，這都不是眞正的供養。

◎《佛光大辭典》業圓淨又作事業圓滿。謂菩薩為二乘、凡夫等作一切利益之事。

「業圓淨」又叫做「事業圓滿」。就是指修菩薩行的人，要為了緣覺、聲聞二乘和凡夫，做一切有利益的事情。

《華嚴經》是釋迦佛陀在世時，對徒弟說的。因為後來寫經的人為表示尊重，才稱呼釋迦佛陀為如來。所以提到「如來」就是自稱，當時一般就是說「我」。佛陀說，你如果具足這十種法，才是真正的在供養我。第一、就是以法供養，你來這裡聽我的道理，就要依真理行道，你若不明真理，要用什麼供養自性如來？所以，你要用道理來供養如來。第二、就是要以所有的善行來供養，你要做好事做善事，你若不好做人做事，怎麼樣供養我都沒有用。在所有的層面都不要做錯，這樣就是供養如來。第三、就是要平等利益眾生。你不可以看得起這個，看不起那個。如果師兄弟中間，意見不合吵架，做師父的心裡也難過，這樣一來，你再恭敬款待師父也沒有用。你要平等利益眾生，這就是供養如來。第四、你要慈悲心隨順眾生，要慈悲為本，方便為門，去引導眾生，這就是供養如來。第五、你要用大智慧的力量，因為我所做的，都是你的模範，你要學我、照我這樣去做，才是供養如來。第六、就要一切善法。一切善法就是十善法，不要犯了十惡，這就是供養如來。第七、一切菩薩事業不要捨離。什麼叫做菩薩事業？修菩薩行的人，要為了緣覺、聲聞二乘和凡夫，做一切有利益的事情。這才是真正的供養。第八、要照講的話要去做，有說沒做沒有用。有做的話才可以講，做不到的不要講，這才是真正的供養。第九、修行不可須臾離道，絕對不要想偷懶。第十、不要埋沒你的大道心。你若能夠將這十樣齊備，才是真正供養如來。你假使拿錢給我，拿東西給我吃、給我喝，拿衣褲給我穿，這都不是真正的供養。

所以釋迦佛陀在世時就說：「你拿東西給我，我也不會高興。你拿很漂亮的衣服給我穿，我也不會高興。你無論拿再多的錢給我，我也不會高興。只有你的心，照我所說的去做，這樣我才會高興。是真正的供養。」這是修行人真正的道理。現在社會上很多的師父，不是哩！錢來錢來！你若錢拿多一點給他，東西拿多一點給他，就摸你頭，你若錢拿少給他，他就看不起你，那不是真正的修行人。真正的修行人是愛你的心，不是愛你的東西。所以釋迦佛陀在世時這樣，祂死後成佛也是一樣。假使你今天沒有修行，你去佛寺，用再豐盛來拜祂、來朝見祂，祂也不會高興。不是「恭敬在修」祂就高興，不是這樣。

《三藏精要》安住十法者，令一切諸佛歡喜。十法者：一安住不放逸，二安住無生忍，三安住大慈，四安住大悲，五安住諸波羅蜜，六安住諸行，七安住大願，八安住巧方便，九安住勇猛力，十安住智慧。何則，如來尊重法，如孝子尊重父母，承順顏色，心不暫捨。如來自修行中來，修行法，是供養也。如來出世，爲利注一眾生也；無慈悲心者，不能利益；一切不隨順者，不能利益；不修善法者，不能利益；放捨事業注二者，不能利益；不如說行者，不能利益；心疲厭者，不能供養；捨大菩提心者，不能利益。

皈依佛的人，就要讓諸佛高興。好比一個孝子要尊重父母，承順父母的容顏，心裡絕對沒有一時捨棄父母，不在乎父母。如來佛是從親身的修行中證果的，所以修行法，就是供養佛。如來來到世間，就是爲了利益眾生。沒有慈悲心的人，得不到佛的利益；不能一切隨順的人，得不到佛的利益；不肯修行善法的人，得不到佛的利益；放棄事業的人，得不到佛的利益；說與行不能合一的人，得不到佛的利益；對修行心生疲厭的人，得不到佛的利益；忘記初發大菩提智慧心的人，得不

到佛的利益。

【注一】

《佛光大辭典》

利益，指隨順佛法而獲得之恩惠及幸福。於現世所獲得之利益為現益，

於後世所得之利益為當益。

利益是什麼？就是指隨順佛法，照佛祖的話去做，所得到的保佑和幸福。如果是現世所得到的利益叫做現益——眼前的福報；於後世所得之利益，叫做當益——修行中得到的功德。

現益，就是福德；當益，就是功德。現益，就是得到眼前的福報；當益，就是功德，就是在後世能夠修成正果。

所以想要皈依佛的人，就像孝子孝順父母的心，常常會注意父母的心意，看父母的臉色是否高興？你要讓佛祖高興，就要知道，佛祖是修行所得來的，不修行怎麼會成佛？所以你若精進修行就是供養。佛祖在世時，就是修行得來。你照佛祖的腳步行走，照這樣去修行，這就是供養。今天佛祖出現於世上，祂的目的就是要利益衆生。一個人若沒有慈悲心，佛祖不會保佑你。利益，等於是幫忙、保佑你。現益就是眼前讓你得到福，當益就是可以讓你修成正果。一個人若沒有慈悲心，佛祖不能保佑你。若沒照佛祖的話去做，佛祖也不會保佑你。若沒有修十善法，佛祖也不會保佑你。若放棄修行的事業，佛祖也不會保佑你。這個「事業」，不是一般所說士農工商這個世俗的事業。前面說的菩薩事業，跟這個事業又不一樣。事業有菩薩的事業、一般修行人的事業、也有世俗的事業，這裡說的事業是修行人的事業。你若放棄修行的事業，佛祖不會保佑你。你若沒照說的話去做，言行不一，佛祖也不會保佑你。你心常常感覺倦怠懶惰，這樣佛祖也不會保佑你。你若將你的大道心退轉，佛祖也不能保佑你。

有的人說：「有燒香有保佑！」你拜他，他就保佑你，那都不是正當的神。正當的神，正當的佛，一定是你有修行、有做善事，他才會保佑你。一般的神就是：「你拜我，我保佑你，你沒拜我，我就不理你。」若是鬼神、邪神，又不同了。鬼神邪神：「你若拜我，我保佑你。你若沒拜我，就順便捉弄你、糟蹋你。」所以神有神的境界，就好像人一樣。

【注一】

《辭海》所營謂之事，事成謂之業。

【呂純陽祖師】何謂「事業」？以俗言之，己所經營者曰「事」，事成曰「業」。若以道言之，修人道者行於人道，修天道者行於天道，修菩薩道者行於菩薩道。盡己所經營者曰「事」，事成證果曰「業」。若放棄事業者，雖歸依佛寶亦徒勞^②矣。故曰「放棄事業者，不能利益」也。

什麼叫做「事業」？從世俗來說，自己所經營從事的行業，無論士農工商，都叫做「事」，而從事的工作有所成就，就叫「業」。如果以修道來說，修人道的人，盡力行人道；修天道的人，盡力行天道；修菩薩道的人，盡力行菩薩道。盡自己的力，精勤經營修行的就叫「事」，一旦「事」有所成就，得證聖果，就叫「業」。一個人假使放棄了自己的事業，不修人道、天道、菩薩道，雖然皈依佛法僧也是浪費心力，白白忙碌一場。所以經文才說「放棄事業者，不能利益。」

②

《辭海》續篇

徒勞，空費心力也。

徒勞，就是白白浪費我們的心和我們的力量。

《辭業》

徒勞，空勞而沒有利益。

徒勞，就是白白地忙碌沒得到利益。

呂純陽祖師說：若以世俗來說，自己所經營的就是「事」。不管你從事什麼工作，或是做生意、種田、種菜都沒關係。事若成功叫做「業」。以道來說，一個人若修人道，你就要行人道；修天道，就要行天道；修菩薩道，就要行菩薩道。要盡自己的能力去修，這就是盡己所經營，這就是事啊！假使事成證果，這就是業——就成神成菩薩。由修而證果，這就是叫做業。這個業跟一般所說業障的業不同。一個人若放棄自己的事業，好比不修人道、不修天道、不修菩薩道，就是放棄自己的事業。雖然你皈依佛寶，還是白白忙碌一場沒得到利益。所以佛陀才說：「放棄事業者，不能利益。」

很多人常說：「有燒香有保佑。」真的嗎？真的！若是一些邪神、魔神、鬼神，當然你拜祂，祂就保佑你。好比世俗的貪官，你巴結他，他就保護你。若是正直的官，不會這樣。若是正直的人，也不會這樣。你想能夠做神做佛，都是在世時有正氣的人。好比釋迦佛陀說：「我在世時是修行。你今天修行，就是供養我。不是你拿錢給我、拿東西送我，才叫做供養，不是這樣。」常聽說：「那個神明很靈感喔！有求他就有保佑。」那都不是正直的神。正直的神是保佑善人，保佑修行的人，絕對不能亂保佑的。好比當官，若是清廉的官，不會隨便保護惡人，善人他才會保護。若貪官汙吏不是，你若拿錢來就好，管你是善人或惡人。所以我們要瞭解，這個神到底是正神或是邪神，就從這裡來判斷。

現在王重陽說「恭敬上修」，有的人只有求、只有拜，就以爲是修行。其實求神拜佛，只是你自己想得到利益，哪有什麼修行？一個人要真正有修養，才可以說是修行。世人很少拜神說：「佛祖，我要學你的模範去做，神明啊！你很偉大！」大家多是三支香拿來：「保佑我賺錢，保佑我平

安，保佑我……」都是跟祂說條件的，哪是修行？

一切有爲之法，皆非道也。

【史傳〇47】P.73-07-25

【釋義】一切形形色色的法會、祭典，這都不是道。

法會、祭典、靈感、顯化，都是世俗的事而已，這不是道。靈感、顯化、唸佛、唸經、法會、祭典，這些都是有爲之法，這全部都不是道。因爲現在王重陽先生是說了脫生死的道理，才說不是道。但是若依小乘法、有爲法，這也是很好。一個人能夠信神來拜拜，雖然是顯化靈感，起碼有一個信仰，自然就比較不會做壞事，雖然不能了脫生死，也能夠入於三善道，勝過沒信的人。所以有爲法並不是不好，只是要談了脫生死的道，這些都沒有用。

有失真道之體，不可謂之道也。其形流露，不可盡言，有近於旁門者。

【史傳〇48】P.73-08-01

【釋義】一切有爲之法，全都失去先天大道的本體，不可以稱這些法門爲道。這些有爲法形形色色千門萬戶，沒辦法舉例說盡，也有接近旁門的。

「失真道之體」，就是失去不生不滅的原則，這樣就不可以說是了脫生死之道。而對於形形色色的有爲之法，是不能用言語說清楚的。一切有爲之法，不明自心偏向於旁門，不是了脫生死之道，無法證悟真理。

●【呂純陽祖師】旁門者，不明自性，不知金丹大道。偶得依通亦小術，即以爲唯一妙法，不二真傳。稱師立教，收徒傳法，不再追求上乘法門，而誤己誤人。蓋旁門雖不行邪道，但未由正門而入，而從旁門而進。畢竟不能超凡入聖，難免入六道輪迴。

旁門的人，就是不能瞭解自己的佛性，不知道金丹的大道。偶然間得到一點「依通」的能力，或者五術占卜的小術法，就以爲是唯一的妙法，不二的真傳。於是開始自稱大師，設立教門，廣收徒弟來傳術法，從此不再追求了脫生死的道理，耽誤了自己，也誤導了他人。因爲旁門雖然沒有做壞事行邪道，畢竟不是走正門進來，而是從旁門進來，終究不能夠超凡入聖，難免要繼續墮入六道輪迴。

什麼是「依通」？神通有兩種：自通和依通。依通，就是靠神、靠鬼的力量而通。有的神鬼在耳朵邊跟你說話，有的現幻境給你看，有的附你的身……，像現在一般的乩童或靈媒，預言種種，都是依通。小術，就是會神算、觀星、望斗種種。這些人把「依通」或「小術」，當成是唯一的妙法，或是不二的真傳。於是自己就稱師設立教門，收徒弟傳法，不再追求上乘的法門。這些人不但誤了自己，也會誤了別人。要知道旁門，雖然沒有做壞事，不過沒有從修心之正門進來，到頭來仍然不能夠超凡入聖，也難免入於六道的輪迴。自通，是自己修煉所得的。自通有六神通：天眼通、天耳通、宿命通、他心通、神足通、漏盡通。

所以，一個人若自修就是正門，若要依靠外力就是旁門。很多人問我說：「老師啊！道要怎麼修？」我有時候不用嘴巴講，用我自己的表現，處處做給你們看。但是有些人還是不瞭解這個意思。好比這回去金門，我帶了一個小行李，人家要幫我提，我還是自己提。裡面也沒什麼貴重的東西，只帶幾件衣服而已。回來台灣，我才跟他們說：「我來金門玩三天，身邊有兩個道理讓你們看。要怎麼修？你們自己看。」他們聽了搖頭。我才說：「就是叫你們要自力，靠自己。學道就是要靠自己，不要去靠別人。」第二，我胸前戴這兩顆紀念章，這顆白的是四十年前的紀念章，是道德會第一屆設的紀念章。這顆金的，就是成立四十年的紀念章。為什麼要戴這兩顆？要讓你看，要知道有始有終，有頭有尾。很多人學道有頭沒尾。有的學到一半，就心生退轉，學到半途而廢，《七真史傳》後來談到邱長春的修行，有的人就想：「這麼痛苦，修這個要死！」真的，學道是要耐得了苦，要貫徹始終。

有假託修煉者。

【史傳049】P.73-08-33

【釋義】也有用修行欺騙世人的。

若是真正修道，絕對不談金錢。不過現在社會的人，借修行的名，練功夫要收學費，卻不負責你修不修得成。最近有一位修行者來找我，他說：「我看到老師您的錄影帶之後，才醒過來。」原來他去拜一位師父，這位師父傳很多功夫給他。功夫都是學坐禪，學運功種種的。一個月都要繳好

幾千塊的學費。他從初級班、中級班、高級班，學到最高的師資班。師資班學成，就可以出去教人。現在他出去教人，所收的學費要二一添作五，和他的師父平分。後來聽到我說談道不談錢，他就覺得不好意思，於是對那些學員說：「隨便你拿，拿多拿少都沒關係。」結果收入少了。他的師父就問他說：「你近來學生愈來愈少了？」他才說：「我現在不敢指定價錢，有的有收錢，有的沒收錢，學生比以前多，不過收得比較少。收得少，當然給師父就少一點。」那師父說：「這樣這樣可以！沒照規矩來學什麼道？」他被師父一說，才來我這裡問：「我現在要怎麼辦？」我說：「你乾脆不要教。你跟人收錢，你就造業。」

有人說：「學道被人騙了！」你若不要求靈感，不要求顯化，不要求功夫，要被騙什麼？徒弟很多，又神氣，都坐大交椅，見到就要五體投地……你自己要被騙，要跟誰講？這幾天的報紙，又有宗教斂財的新聞了。都是借道的名，在詐欺。借道斂財很多喔！你愛靈感受顯化。「頭摸一摸會聰明，胸口抹一抹病會好，不然來房間我幫你按摩……」難怪被人騙去了。假使自己修養，你要被騙到哪裡去？有什麼好騙的？所以頭腦要清醒。有智慧的人，是非分得清楚。有知識的人，是頭腦很好而已，根本就不能夠去分辨是非。世人對於智慧和知識，要分清楚。有人曾問我：「有的法師在騙人，難道他都沒研究道理？」大家道理都很懂，頭腦都是一級棒，比我還高明，有的都是佛學院畢業的。既然他知道道理、知道戒律，為什麼還會犯戒律？他根本不懂道理，明朝王陽明先生就說：「知而不行，即是未知。」知道而不能夠做，根本等於不知道，只是知道皮毛而已，就不知道精髓。我在講解《十法界》時曾說要去十惡八邪，這是第一關而已。八邪之中有一個邪叫做邪命，一個人講道時，若設緣金箱，或是隨緣跟人募捐，這就叫做邪命說法。若是邪命說法，就已經犯戒了，還有什麼資格做師父？

難道都不能跟人拿錢？可以，不是不可以。但是在講道，不可以跟人要錢。所謂「談道不談錢」，道理講完了，回到自己的佛寺。弟子和施主們，看到師父這麼熱心弘法，主動拿來供養你。不管十萬、百萬、千萬，他主動拿給你，你收沒關係。但你若開口跟人拿錢，讓人隨緣、設緣金箱讓人投錢，這些行為都不可以。道理若懂得徹底，就什麼事情都不敢做。有的人罵我傻，人家寄錢來給我，又多找我一個麻煩，我還要寄回去，又要多花郵票。我把錢又裝回去，再用掛號寄回去，我還多花郵票的錢……我不跟人收錢。最近台南一個人寄錢來給我，我寄回去之後，又寫信來給我說：「老師！我已經肯定你的道。我聽您說『談道不談錢』，想說試試看寄個錢給您，即使收了我也不見怪，但是你又寄回來了。我才證明你談道不談錢，不是用嘴巴講的，是實在去做。」世人都認為說的較容易，做的較困難。

但是也有人跟我說：「老師，你太固執了。剛才說，若自動供養沒關係。您又沒設緣金箱，也沒跟人募錢，人家高興要拿給你，拿給您又沒罪，您為什麼不收？」很不好意思，我跟出家人不一樣。我是在家。出家人沒兒沒女，又沒做生意，吃飯要從哪裡來？經費要從哪裡來？就是靠衆生來供養。衆生拿錢給他，根本沒罪，但是開口要錢就有罪。我是在家，我兒子媳婦女兒女婿，都會拿零用錢給我。我有錢花用，又收你的錢，佛家說貪瞋癡三毒，我的貪就跑出來了。我要學什麼道？所以我不跟你收的原因在這裡，希望你不要曲解。你若有錢，要拿去供養苦修苦行的出家人，我也舉雙手來稱讚你。我是反對開口跟人要錢的，不是反對你拿錢給這些師父。若是你自動拿給他都沒關係，他若用任何名義要跟你拿錢，你不需要給他。你若給他，反而讓他造罪。你哪有什麼誠心？你變成無明的善人。雖然你沒犯罪，不過好比幫助人家犯罪，幫助人家犯罪也是過失。

有浮華重而鎮靜少者。

【史傳050—1】P.73-09-06

【釋義】有的學道的人，做事情不切實，只注重外表，裝得有道的模樣，但是心真的修得鎮靜的人，非常的少。

有心志切而力量弱者。

【史傳050—2】

【釋義】有的學道的人，雖然立志堅定要修，但心不能做主，受到阻礙，不能夠證道的人也很多。

心有想要修，不過受了環境，受到四周圍種種的壓力，承受不了。有些人不能夠證道的原因就在這裡。

皆各有病，病在這個太輕，病在那個太重。都未由中自然做去。

【史傳050—3】

【釋義】所以從剛才說的看法，修行人各個都有毛病。有的病在這裡輕了一點，有的病在那裡重了一點。都不能夠由衷自然的去修行，都有一個固執和執著。

故樂在此而憂在彼，進一寸而退一丈，未得大道之妙趣，而實不知也。

【史傳051—1】P.73-10-20

【釋義】所以有的人雖然喜歡修道，但是煩惱妄念很多，有時道才進一寸，爲了世俗卻又退了一丈，所以不能夠得到

大道的真正玄妙義趣，自己卻不知道真道。

總之，人心不滅，道心不徹。

【史傳051—2】

【釋義】總之，就是人的俗心如果不能够去除，道心就無法通達。

人心不滅者，未看淡俗情，衣服恐其不華麗，飲食恐其不鮮美。

【史傳051—3】

【釋義】人心不滅就是不能夠看淡世俗的事情。穿衣服唯恐不夠華麗，吃的喝的唯恐不夠鮮美。

「我衣服穿得這麼差，怎麼跟得上人家？我三餐吃得這麼差，怎麼跟得上人家？」有這樣的想法，道心就發不出來了。

《論語·里仁篇》第四 子曰：「士志於道，而恥惡衣惡食者，未足與議也。」

孔子說：一個修行的人，立志要學道，卻因為穿得差吃得差，而感到羞恥，像這樣的人，也就不必要跟他談道了。

我並不是說，修行人不可穿得好。修行人穿好穿壞應斟酌能力而定，不要明明做不到，看到別人穿得很好，就感覺很丟臉。假使有「我吃這麼差，穿這麼差。」這樣的心，就容易變神棍、佛棍了。穿好穿壞不要緊，只要有堅志去修就好了。

聲名恐其不彰揚，才華恐其不顯露，銀錢貨物恐其不多，田園屋宇恐其不廣。

【史傳 〇 〇 〇】 P. 73-12-23

【釋義】有的修行人只怕名聲不能宣揚，只怕才華不能顯露沒讓人知道，只怕銀錢貨物不夠多，只怕田園不夠廣房子不夠大。

有的修行人煩惱：「我的名聲不宣揚，我的才華沒人知曉。我沒有錢，人家富有，我跟不上人。」還有的修行人煩惱：「我沒有田園，沒有樓房。」人要順其自然，有錢去蓋一百層樓也沒關係，是如果沒有錢，就不要「閻雞學鳳飛」（台諺）。假使有虛榮心跑出來，自然就會想要跟得上人家，一想要跟得上人，就會不擇手段去拐騙這些施主。

宜蘭慈惠堂空間不大，當時曹老師跟我說：「老師啊！我想把慈惠堂擴建。」我回答說：「你若有能力儘量蓋沒關係，但不要向人募捐。人家若自動捐獻無所謂，若向人募捐，以後光是這些債務就還不了。」後來就沒擴建了。

現在廟宇做那些觀光事業，我並不反對觀光事業。進去裡面還要收錢，這樣你拿錢給他有意義嗎？你若去遊覽，去觀光地區，要你拿幾拾萬說：「我這捐獻給觀光地區。」你願意嗎？現在很多的廟宇，你要去參觀、或看東西都要錢，跟生意人完全一樣。你拿錢去廟裡，我都不反對，你供奉佛祖，我也贊成。但是你供奉要有對象，看到苦修苦行的出家人，面黃肌瘦吃得鹹酸苦澀，一間廟零零落落，你多拿一些給他，你功德無量。你不但助道，又宏揚佛法，你的功德很大。但現在出家人身強體壯，紅光滿面，宛如生意人一樣，這哪是修行？

世人學道，吃好吃壞都沒關係。我現在很享福，在外面這些師兄弟山珍海味的招待，吃到肚子

都快脹破了。我常跟我兒子說：「我不會餓死，會脹死。」我當年正困難的時候，早期的學員，像後面的蔡先生、前面的梁先生都知道，你要來我家，頭都要低低的，不然你進不去——真的是住在破瓦窯裡，我的屋簷用手摸就摸到了。我正窮苦的時候，喝粥拌鹽的日子我都欣然度過。因為修行人不恥沒錢，只怕沒道。

一切不能看淡，而有求福之心，時而有欲安之意，時而有貧苦之嘆，時而有奢侈之思。滿腔私欲，此即所謂人心也。不滅者，不能看淡世俗，使之去也。

【史傳〇五〇】P. 73-13-23

【釋義】有些修行人不能夠看淡一切世俗，每每都有求福之心，常常都有想要安定的意念，經常感嘆生活貧苦，常常有奢侈享受的念頭。滿肚子都是自私的欲念，這就是世俗人的心，這不是修行人的心也不是道心。人心不滅，就是不能看淡世俗，要將世俗的心捨棄。

有的修行人，心裡常想：「我的廟能不能愈蓋愈大？衆生的供養，能不能愈來愈多？能不能享受……能不能蹺腳捻鬚鬚，整天閒閒的什麼都不用做。」有時候又感覺：「最近緣金怎麼這麼少？我的生活怎麼這麼困苦？怎麼吃粥配鹹瓜……」有種種窮苦的怨言。或者又想：「現在有錢，買輛高級轎車代步，有價值的好東西多買一些。」

話說到這裡，剛才有一位師兄弟跟我說：「有一些出家人打電話到錄影部說，老師的道理是不錯。不過到後來都阻絕出家人的路，所以才不敢繼續聽。」我不會這樣子，假使阻絕人家的路，我

就沒資格修行了。我若絕人家的生路，我也有罪過，我絕對不會阻絕人家的路。只是阻絕人家貪欲賺錢的路，這是真的。因為有的出家人，或道家修行人，寺廟、堂廟都一樣，都是有還要更多，欲求不止，一直在剝削眾生的錢。若這樣，我會絕他貪心的財路。這是真的，我承認。我常常跟聽眾說：「你無論去哪一家寺廟，這間寺廟若很大，又在做生意，這樣你不用供養他。若看那間廟小小的，裡面的修行人，在苦苦修行，你儘量去供養他。」我曾經很多次，跟這些師兄弟遊覽。我若到小間廟，都鼓勵師兄弟捐一下錢，因為這間廟看起來破破的，裡面苦修的修行人，有必要供養他們一下。若進到廟裡，過來也錢過去也錢，全部在做生意，好像百貨公司。我都說：「這間廟不用捐錢。」而且我常常說：「出家人不能開口跟人要錢，你若開口跟人要錢，已經犯了佛規。」我是好心，怕你犯法，怕你犯了佛規，你不能够上西天，反而墮入地獄很可憐。爲了可憐的心，才絕你的私欲。並不是叫眾生不要供養。

透過影片，希望讓這些修行人、出家人聽到可以覺悟。因為在十惡八邪之中，有一個邪命。邪命就是不擇手段，拿眾生的錢。若是講道理用緣金箱收錢，或是跟人家募捐，這已經是邪命說法，這將來都要墮入地獄。我是爲了要救這些出家人上西天，不是阻絕出家人的路，不要誤會。「不滅者，不能看淡世俗，使之去也。」人心不滅，不能夠看透世俗，讓世俗的私心去掉。很多修行人都這樣，一味只想享受怕辛苦。比如修行人去幫人唸經，不是不好。若是在家眾幫人唸經，說錢沒關係，他聖凡雙修，要養兒養女，沒賺錢不行。但出家人去幫人助唸，假使施主拿錢給你，你收沒關係，不要自己開口：「一壇多少錢。」你一旦說出：「一壇多少錢。」你已經跟生意人一樣，跟世俗的人一樣，跟一般的凡夫一樣。我是怕修行人犯了過失，才會說這些話，希望你們能夠瞭解。

凡人皆具真性。

【史傳054—1】P. 73-15-20

【釋義】無論什麼人，只要是人，都具備本性。

是有造之道器。

【史傳054—2】

【釋義】每個人都有法，大家都有能夠成仙作佛的身體。

可成之根基。

【史傳054—3】

【釋義】每一個人都有道的根基。

人是萬物之靈，沒有根基怎麼會做人呢？古人說「人身難得」，所以根基只有深淺的不同而已。

卻因不能看淡世俗，而使道心不徹也。

【史傳054—4】

【釋義】因為世人都不能夠看淡世俗，讓道心不透徹，才不能夠看出本性。

所謂道心者：淡有也、淡無也；淡美也、淡醜也；淡得也、淡失也；淡毀也、淡譽也；淡生也，淡死也。能看淡一切便是道心。

【史傳054—5】

【釋義】道心就是能夠：看淡有和無、看淡美和醜、看淡得和失、看淡毀與譽、看淡生與死。能夠看淡一切，就是道心。

剛才說的那些都是人心，現在來說道心。道心就是能夠看淡有無。怎樣叫做淡有、淡無？有和沒有都一樣，有不高興，沒有不擔憂。像我說的：「來者同修，去者不留；來無歡喜，去無擔憂。」這就是淡有、淡無。淡，就是看淡的意思。以道心看，外貌美醜都不在意，就是看淡美醜。若是瘦的人，你自己想「我很苗條」，胖的說「我很福相」，這樣就沒事了。人家說：「高額頭的有高額頭的美，厚斗的有厚斗的美，前額高多金，後腦高多銀，低額頭的女人做夫人……」以前的人常常這樣說。都一樣的美。

父母生成的，每樣都好。有的人愛漂亮，鼻子平平的，跑去手術，把鼻子弄成挺挺的。十幾年前，有一位女明星，愛漂亮，把鼻子弄的挺挺的，爲了拍武俠片，被人一打鼻子就歪了，要再整正也弄不正，看要不要命。有的人喜歡臉胖胖的，去打針，打到一個臉胖胖的。開始真的很漂亮，經過幾年藥效消失了，就變成蟾蜍臉，很難看。有的人希望眼睛要有雙眼皮，跑去手術，結果變成大小眼。父母生的最好。很多人跟我說：「老師，你鬍鬚白白的，把它染成黑的較漂亮。頭髮白白的，把它染黑比較漂亮。」白就白，紅就紅，黑就黑，有什麼關係？美醜都不要罣礙，自然就好。所以才說「淡美也、淡醜也。」「淡得也、淡失也。」得就是成功，失就是失敗。世人若賺錢要感謝上天，若虧錢就當成上天在磨煉我們，心就平靜不用計較什麼。一個人心平靜，才會長命。心若不平靜，跟我說命會長，我都不相信。

再來說「淡毀也、淡譽也。」毀就是毀謗，譽就是誇讚。人家稱讚你也是平常心，嫌棄你也是一樣平常心。一個人最要緊，要練慚愧心，這是修行七聖財，其中的一財，叫做慚愧財。怎樣叫做慚愧？人家若嫌我們，我們要慚愧：「也許我們有哪裡不好，不然人家不去嫌別人，怎麼來嫌我們？我們要加倍努力，好好做。」人家若稱讚我們，也要慚愧。所以，不管人家稱讚你，還是嫌棄你，總是要用平常心去對待，這才是真正的修行。

「淡生也、淡死也。」生死兩字一樣要看淡。一個人應該要死時，也不要整天求老天爺：「你要讓我長壽。」不用求。一個人即使再痛苦，你都不想要自殺，不要想說：「我這麼歹命，死了算了。」這就是沒看破生死。老天爺若要我活一百歲，我就活一百歲，老天爺若要我活三十歲，我就活三十歲，要看淡生命。好比佛教四相，其中有一個壽者相。無壽者相，就是說要看淡生死。世人「生死」兩字要看破。修行人生就生，死就死，生死若看不破，修行就很難修了。過來怕，過去怕，什麼都怕。但是你不要自作孽喔！有人說：「既然生死是註定的，不然車子開得快些的，去撞死算了。」那就是冤枉死的。若是冤枉死的，去枉死城會很難過，我沒騙你。我們就要安分守己，奉公守法，要生就生，要死就死，由天去安排，這就叫做「淡生也、淡死也。」

前面說的這些，都能夠看淡。無論是有無、美醜、成敗、毀譽、生死，只要能夠看淡，這樣就是道心。

此心用來修道，而道可成；用來降魔^{上七}，而魔自消也。

【史傳〇五〇】P.74-03-11

【釋義】假使你用這樣的道心來修道，修道自然會成功；用這樣的道心來降魔，魔就自然消除了。

降魔，「降」要讀作「祥」。「用來降魔，而魔自消。」若用道心來降魔，魔自然消除。這裡說的「降魔」，魔不是指外面那些妖魔鬼怪的魔，這個魔是指我們的修養。無論道家或是佛家，說到「魔」都是指修養的。魔大多都是說我們的心和四周圍的事情，並不是說那些無形的妖魔鬼怪的魔。道家說，修行有十魔。

①《靈寶大法》辨制十魔：一天魔、二地魔、三人魔、四鬼魔、五神魔、六陽魔、七陰魔、八病魔、九妖魔、十境魔②。

《靈寶大法》是道教的道書。《靈寶大法》說：修行會遇見十種魔，天魔、地魔、人魔、鬼魔、神魔、陽魔、陰魔、病魔、妖魔、境魔。

③【呂純陽祖師】一、上天試道者，曰「天魔」；二、一切災難者，曰「地魔」；三、引人入迷者，曰「人魔」；四、冤魂惡鬼等，曰「鬼魔」；五、貪利養之神，曰「神魔」；六、眷屬阻道者，曰「陽魔」；七、夢中亂神者，曰「陰魔」；八、業病纏身者，曰「病魔」；九、木石禽獸之精者，曰「妖魔」；十、無定力幻境見神仙者，曰「境魔」。十魔不制，大道難成。

呂純陽祖師解釋道家說的十魔：一、上天對修行人試道，叫做「天魔」；二、一切天災地變等困境，叫做「地魔」；三、專門引人入迷途的人，叫做「人魔」；四、冤魂惡鬼等，前世有冤仇，現世前來糾纏的，叫做「鬼魔」；五、貪著人間香煙利養的神，叫做「神魔」；六、家庭眷屬阻礙修道的，叫做「陽魔」；七、在夢境中出現擾亂心神的，叫做「陰魔」；

八、因果業障而生病，無法可治的，叫做「病魔」；九、樹木、石頭、禽獸修煉成精的，叫做「妖魔」；十、定力不足，在幻境中見到神仙的，叫做「境魔」。這十魔如果不能夠制服，很難成就大道。

第一種，上天要來跟我們試道，就叫做天魔。因為上天有時候會派天魔來試我們的道，不管是順境逆境，天魔都會來試道。修行人遇到順境逆境，就退道的人很多，你若有堅志就不會退道，才不會被天魔把你扳倒。說到天魔，若依後天，天魔是在亂道，若用先天來解釋，天魔是來煉我們的道，他不來磨煉我們，我們的道不能成就。

第二種，一切的災難，就叫做地魔。一切的災難，就是受了很多的困境，比如天災地變種種，就叫做地魔。

第三種，引人入迷者，曰人魔。引你去賭博，引你去茶室，引你去不正當的地方，這就是人魔，雖然他是人，他也是魔。

第四種，冤魂惡鬼等，曰鬼魔。冤魂惡鬼，你上輩子跟他有冤仇，他現在就要來糾纏你。有人會問：「冤魂來纏身，能不能解決？」很難說！我在《定業可轉不可轉》的光碟專題，講解得很清楚。有冤魂惡鬼來纏身，你去消災，都只是暫時性的，都沒有用。怎麼沒有用？你現在去求祭解，去消災，欲界的神來幫你調解，有的冤魂惡鬼，看到那些鬼神的力量大，暫時不敢動你，但是一段時間之後，他又會來找你。簡單舉個例子，比如我跟你有冤仇，現在有一個調解人跟我說：「看我的面子，不要動他。」他來說情，我不看他的面子會得罪他。我若硬要跟他吵，他的拳頭比我大，乾脆答應：「好。我不找他了。」一段時間後，調解人若沒來了，我就再來找你麻煩，遇見這個要怎麼辦？除了聽道理之外，都沒辦法。你現

在來聽道理，冤魂惡鬼也會跟來聽，聽了之後，他就知道冤可解不可結，自然就會化解。我說的都是事實。你可以問問這些台北來的師兄弟，有很多人已經被冤魂惡鬼纏住，快要走火入魔，有的人道理聽一聽就好了。其中一個最厲害的，梁先生就知道。他一發作，真的三四個人抓他不住。人雖不高大，但是你抓不住他。後來道理聽一聽，身心安定，現在自己本人也在講道。真的是這樣。冤魂惡鬼除了聽道理之外，其它方法都沒有用。他本人若不聽，你拿錄音帶，他睡覺時放在床邊讓他聽。假使他本人沒聽，那些鬼魂也會在那裡聽，聽久了，自然就會化解。

第五種，貪利養之神，曰神魔，貪污的神就叫做神魔。神也是魔，好像貪官一樣。你來拜我，我才保佑你，沒來拜我，就不保佑你。你來我的廟裡拜拜，如果又跑去別的廟拜，我就捉弄你、責備你。那也是魔，那叫做神魔。真正的正神，你來這裡拜，或到別的地方拜，他都不會怪罪你。

第六種，眷屬阻道者，曰陽魔。先生要聽道理，太太不聽；太太要聽道理，先生不聽。一個家庭，爲了聽道理時常吵架，那都是魔。家庭的魔，叫做陽魔。

第七種，夢中亂神者，曰陰魔。常常夢到虛幻不實的，夢到精神都快錯亂了，這就叫做陰魔。

第八種，業病纏身者，曰病魔。一年到頭生病，藥吃不好，醫生看沒病。醫生說沒病，你偏偏有病。不然就是，這個醫生說這個病，那個醫生說那個病，病都抓不準，那就是病魔。如果是病魔，就要造功德。功德若造到完善，病魔就消除了。但是你不要說：「我病魔纏身，不用去給醫生看。」人家說花錢消災，這是你欠醫生的債。人家說：「吃多少藥，有

多少病，這是都注定的。」所以，生病也要給醫生看，不然就要多做善事。若是病魔纏身，最好多做善事。人家說：「牆壁壞掉補牆壁，屋頂壞掉補屋頂。」大醫院有一種社會救濟部，你拿一些錢去捐獻說：「若有人急症，有人沒保證金或窮苦人家，我這些錢放在這裡，救濟這些窮苦人家。」這樣一來，那些業病自然消除。但是你還要注意，要看你的心。你不要說：「我就病魔纏身了，拿幾個錢去醫院，讓別人病我不要病。」若這樣，你的心地就不好。你是因為可憐同情這些病人，才拿去捐獻，那是我們的真心，這樣自然病魔就會消除。

第九種，木石禽獸之精者，曰妖魔。比如大樹公、石頭公或牲畜……種種在顯靈，這叫做妖魔。

第十種，一個人如果沒有定力，一打坐一下子看神，一下子看仙，一下子去地獄，一下子去天堂，自己心裡高興，有的坐到走火入魔，這就叫做境魔。這十魔假使不制止，大道就不會成功。

這是道家的看法，佛教也有十魔，和道教的十魔有點不一樣。有些相同，有些不同。這是難免的，因為魔不是只有十魔而已。若要詳加談論，豈止百魔千魔而已。這裡只把比較重要的十種說給大家參考。

《華嚴疏鈔》（略說）十魔：一蘊魔^{〔註一〕}、二煩惱魔^{〔註二〕}、三業魔^{〔註三〕}、四心魔^{〔註四〕}、五死魔^{〔註五〕}、六天魔^{〔註六〕}、七三昧魔^{〔註七〕}、八善根魔^{〔註八〕}、九善知識魔^{〔註九〕}、十菩提法智魔^{〔註十〕}。

《華嚴疏鈔》是佛教的書。十魔中，第一種是蘊魔。第二種是煩惱魔。第三種是業魔。第四種是心魔。第五種是死魔。第六種是天魔。第七種是三昧魔，三昧就是禪定。禪定也有魔？是啊！道理若不研究徹底，有的人以為自己會禪定，其實是著魔還不知道。第八種是善根魔。行善也有

魔，你若不聽道理，可能變成無明的善人，其實無明善人就是魔。第九種是善知識魔。第十種是菩提法智魔。一個人表面修得很好，不過尚未究竟，他可能也是魔。佛教說的這些很有趣，不過沒辦法一口氣跟你解釋，必須分別說法，一魔一魔來解釋。

〔註〕

《佛光大辭典》

蘊魔，以身中五蘊積聚，而成生死苦果。此生死法能奪智慧之命，故稱

「蘊魔」。

蘊魔，因為每一個人的身體都是「色受想行識」五蘊所組織積聚的，然後成就生死的苦果。這個生死法，會奪我們智慧的性命，所以才叫做「蘊魔」。

我們的身體受五蘊積聚。《心經》說五蘊就是「色受想行識」。色就是指肉體，因為身體這個色，是地水火風四大組合。受就是接受，接受就是說，六根接觸到六塵，就接受進來。想，六根接觸六塵，接受進來之後，我們心裡就會想，想東想西，胡思亂想。行，想了之後你就去做。比如看到一個女孩很漂亮，看到後就把它接受進來我們的心，心裡就想要跟她勾搭，於是就行動了，去糾纏人家。識，就是我們的意識。「色受想行識」，這叫做五蘊。比如我現在看到一個東西，這就是色，現在接收進來，就想要去拿那個東西，靠近去拿就是行，拿到後心裡生出高興，這就是識。每一個人的身體都是這五樣在組織，都是色受想行識五蘊積聚，然後成就生死的苦果。這個生死法，會奪我們智慧的性命，所以才叫做蘊魔。蘊魔去掉之後，人的心才會清淨，才會達到無住之心。

《佛光大辭典》

蘊魔，色等五蘊為眾惡之淵藪^①，障蔽正道，害慧命^②者。

蘊魔，色受想行識這五蘊就是眾惡所聚合的地方，會障礙我們的正道，損害我們智慧的性命。

① **《辭海》** 淵藪，物之所聚之處也。

淵藪，就是東西聚集的地方。

② **《佛學常見詞彙》** 慧命，修行人全靠智慧，所以修行人便把智慧當做生命。

慧命，修行人修道的過程，全都要靠智慧，所以修行人就把智慧當成是他的生命。

所以修行第一關，就是要去除蘊魔。蘊魔去除之後，人的六根就清淨了，六根清淨之後，所行的路就絕對不會走錯。六根若不清淨，就會生出蘊魔出來。一個人若心中的魔沒去除，要了脫生死，就很困難了。

〔註二〕

《佛學大辭典》 煩惱魔，貪等煩惱①，迷惑事理②，障蔽正道，害慧命者。

煩惱魔，貪瞋痴等三毒的煩惱，會來迷惑事理，障礙我們的正道，損害我們智慧的生命。

① **《佛學大辭典》** 貪欲、瞋恚、愚痴等諸惑，煩心惱身，謂之「煩惱」。

人的貪欲、瞋恚和愚痴三毒的迷惑，會煩亂我們的身心，這就叫做「煩惱」。

② **《佛學大辭典》** 事理，因緣生之有為法謂之「事」，不生不滅之無為法為「理」。即事者，森羅萬象之相；理者，真如之體也。

事理是什麼？因緣所生的有為法，叫做「事」；不生不滅、了脫生死的無為法，就叫做「理」。事就是森羅萬象之相，形形色色有形有相，就叫做事。理就是真如佛性的本體。

比如一間廟，就是因。有這間廟，就有廟公、委員，就有人來這裡誦經，就有一些信徒來廟裡拜拜，這叫做緣。若是因緣所生的有為法，就叫做「事」。若是不生不滅了脫生死的

無爲法，就叫做「理」。看到這文感覺有一點矛盾，若是迷惑於事，還比較有道理，理是眞如之本體，也是脫出生死的道理，既然是脫出生死的道理，怎麼會去迷惑？這個你要瞭解，因爲迷於事的人，容易著相，被有相著住。迷惑於理的人，就容易著空，偏於空去了。所以「事、理」，都會生出煩惱。比如迷於事的人，煩惱廟裡沒有香油錢，頭腦想，心就煩，這就是迷惑於事的人。迷惑於理的人，一味只想了脫生死，一直要排斥外宗教，對外宗派他不會接納。不跟俗事有來往，比如喜事喪事，交際應酬他都不要。結果他獨善其身，有時候看到不順眼或聽到不順耳的，他的心就反覆思維，生出煩惱。

所以一個人，要斷煩惱魔？就要走中道，要走中間這條路。若不走中間這條路，絕對不能了脫生死。因爲偏相的人，將來是在六道輪迴；偏空的人，即使修得很好，將來最高只達到聲聞果。假使煩惱不能解除，也不能脫出生死。所以才說無論偏空或偏相，都不可以。古聖賢才說：「無爲而無所不爲。」怎樣叫做「無爲而無所不爲」？比如我站在這裡講道理，也是有爲，也是因緣。今天設這個道場是因，我站在這裡講道理，你坐在這裡聽，這都是緣。爲了這個道場才來的，這也是緣，這也是因緣法。不過你的心要有無住的心。無住的心就是說，我講道理是我的義務，你來聽道理，你是想要多懂一些道理，是這種心裡而來的。很多人聽道理，人家問說：「你怎麼那麼勤勞，來聽道理？」他說：「聽說聽道理身體會較好，聽道理家裡會較平安。」不是，這樣你的心就有爲而來的，這樣就不是眞正「無爲而無所不爲」。無爲是心境，心境要無所住。有爲，就是來做有形色的東西。比如六祖說一句「於相離相，於空離空。」道理就在這裡。

比如親戚辦喜事，我今天去是結人緣。我的心是無爲，不過所做的是有爲，這就是「無

爲而無所不爲」。比如廟裡面辦廟會，我來廟裡，我的心並不是希望神明保佑。我的心是無爲，我來廟裡的目的，是要結一個善緣，可以度一些初學的人引迷入悟，這就是有爲。無爲是在我們的心，有爲是在外。

今天有一位師兄弟跟我說，他做了一個夢：「我夢到騎著機車載老師，去到某個地方，車子一騎快，要轉彎轉不過來，車子一直往前衝，衝到前面棺材店裡面去。到處都是棺材，還好沒撞到，就往中間一個像山的陡坡撞上去。撞上去後，我心想撞到棺材店來，是不是會被沖煞到。出來的時候，看到老師倒在地上，衣服全脫掉，人愈縮愈小，縮到剩一個小孩子。之後我就抱著老師，去見一些師兄弟。進去一家鞋店，買了兩雙鞋子。又到一家毛線店，被一些毛線纏住解不開，後來有一個人才幫我把毛線解開。老師！這個夢是什麼意思？」

我想這個夢大概在說，行道就要走「中庸」，你要轉往左邊也危險，轉往右邊也危險。夢裡進去棺材店之後，偏左也棺材、偏右也棺材，這都是危險的路。還好他走往中間去，中間上面的陡坡就是要上天堂，是好路，不是壞路。出來看到我衣褲都脫掉，萎縮得好像一個小孩，這也是好現象。這些衣服是身外之物，身外之物不要，就返老還童了。返老還童，就是無所住心啊！好像嬰兒，心就空無一物。但是買兩雙鞋子，就是雙腳踏雙船：「是要修先天比較好？還是要修後天較好？」兩雙鞋子，看要走到哪條路去？一個人怎麼穿兩雙鞋子？一雙是要走上面，一雙是要走下面，後來被毛線纏住，就是已經被線綁住自己了，被煩惱魔纏住了。要進也不是，要退也不是，已經被綁住了。人家幫你解開，心就開朗了。希望大家學道要走「中庸」，他這個夢境我覺得很好。我縮一縮，好像嬰孩，也是好現象。衣褲脫

掉，那些身外之物也沒有用。變成小孩，就是變成赤子之身，返老還童，有哪裡不好？所以煩惱魔，會煩我們的心，會惱我們的身體。凡事都應該正面去思考，就不會有煩惱了。

【呂純陽祖師】

煩惱魔者，貪瞋痴等煩惱，煩心惱身，爲生一切煩惱之根源，故名魔。

貪在俗即貪名、貪利，欲望不止；在道即貪功，生有所得之心^①。瞋在俗即心恨意怒，打罵傷害別人；在道即排除異己，誹謗傷害外教。痴在俗即迷於嫖、賭、飲等；在道即迷於色相莊嚴^②。

煩惱魔，就是貪瞋痴三毒等煩惱，煩我們的心，惱我們的身，是生出一切煩惱的根源，所以叫做「魔」。貪：在世俗就是貪名、貪利，欲望永不停止；在道，就是貪功，生出有所得的心。瞋：在世俗就是心有恨心，意會發怒，一個心若有恨，意就會發怒，於是就會打架、罵人、傷人。在道，就是排除異己，把跟我們走不同路的人，硬要推出去，不會接納他，還會誹謗傷害和我們信奉不同教派的人。痴：在世俗就是沉迷於嫖賭飲等惡習；在道，就是著迷在色相的莊嚴。

在道來說，貪就是貪功，世上貪功的人很多。比如我們要做善事，想要印一本善書，被別人知道了，來跟你說：「某人啊！你也讓我們參加一下。」結果你說：「這是我自己要印的，怎麼能讓你參加？」這樣你就貪功了，生出有所得的心。我常說留個機會給人家布施，也是一種布施。

假使一個人，他本來想要拿點錢做善事，你拒絕他之後，可能阻礙人家要行善之舉。這樣一來，雖然你想要有功德，也變成沒功德。我常常說，人家若要做，你讓給別人做沒關係，人家要參加，讓他參加沒關係。只要不主動邀人家，人家自動拿出來，不能拒絕。

瞋在俗，會心存恨意滋鬧事端，會打罵傷害別人；在道，會誹謗、傷害外教。痴，在俗就迷於嫖賭飲，在道就是迷於色相的莊嚴。比如廟要蓋得很大，佛祖要塑得很大，都是迷於色相的莊嚴。

① **《仁王護國般若波羅蜜多經疏》** 有所得心者，取相之心也。

有所得心，就是取相之心，一味要有形有色的那種心。

惠能六祖說：「無得之得，是名真得。」無所得的心，這種的得才是真正的得。你沒想說要得功，結果你的功才會得到；你沒想到得果，你的果才會生出來。一個人有想要得功的心出來，心就煩惱了。一個人想要得果的心出來，心也會生出煩惱。

《涅槃經》 無所得者，則名為「慧」；有所得者，則名為「無明」^①。

無所得，叫做智慧；有所得，叫做愚痴。

① **《佛光大辭典》** 「無明」謂闇鈍之心，無照了諸法事理之明，即痴之異名也。

《本業經》 上曰：「無明者，名不了一切法。」

無明，就是迷迷惘惘的心，沒有能夠看出一切法事理的智慧，就是愚痴的異名。**《本業經》** 上卷說：「無明，就是說不瞭解一切法。」

所以無明就是愚痴，愚痴就是沒智慧。一個人一旦生出有所得心之後，「功」就都變成「福」。**《六祖壇經》** 說「福德與功德別」，一個人若要得到功德，一定是無所得的心，才能夠得到功德，若是有所得的心，永遠都得不到功德。

《佛光大辭典》 菩薩永斷一切生死，出離三界，住於一切智，乃無所得大乘之至極，故菩薩亦稱「無所得」。北本**《大般涅槃經》** 卷十七：「有所得者，名生死輪。一切

凡夫，輪迴生死，故有所得。佛菩薩永斷一切生死，是故菩薩名無所得。」

行菩薩道的人，能夠永斷一切生死的輪迴，出離天、人、畜生、餓鬼、地獄六道，住於一切的智慧，這是修無所得大乘之道的最高境界。所以菩薩又叫做「無所得」。北本《大般涅槃經》十七卷說：「有所得的，叫做生死輪迴。所有的凡夫，就是在六道輪迴生死，所以叫做『有所得』。佛菩薩，永遠斷除一切的生死輪迴，所以菩薩就是叫做『無所得』。」

一個人絕對不能有所得的心，比如有人去信某一個宗教，回來就說：「我得到了！」這樣就是有所得的心。若有所得的心，一定還在六道輪迴。比如今天做一件善事，就很高興：「我去做善事，我得到功了。」你已經有所得的心，你一定要受生死輪迴。你無論信什麼宗教，無論是皈依、洗禮、一指、印心、灌頂……你若感覺說我得到了，這樣你已經要受生死輪迴。所以《金剛經》裡面，釋迦佛陀一再的說：「我在燃燈佛所於法實無所得。我在燃燈佛那裡，燃燈佛幫我授記，但我什麼也沒得到。」你若說有所得，就要生死輪了。好比在《六祖壇經》中，人家問惠能六祖：「黃梅的意旨，什麼人得到？」黃梅就是指弘忍五祖，就是問：「什麼人得到五祖的衣鉢？」惠能六祖不敢說我得到，說得到，他就沒得到了。他回了一句話：「知道佛法的人得到。」知道佛法的人就會得到。他又問：「師父，你有得到嗎？」他答：「我不知佛法。」奇怪！你既不懂佛法，你能做六祖？他就是不敢說得到，若一說得到，就沒得到了，這是很奇妙的道理。所以六祖才說：「功德與福德別。」功德與福德不同，若有所得就是福德。

《金剛經》就跟我們說得很清楚——要無住的布施。無住，就是無住相。心根本沒

想：「我要得到什麼？」有人說：「修行要三千功八百果。」心裡就一直盤算：「我今天做了一個善事就一功了，昨天也做了一件善事又一功……」在那裡仔細的記帳。這樣就是有所得的心了，是不可以的。做多少不管他，比如說三千功，你做一萬功不好嗎？做多少算多少，不用算。這叫做無所得的心。佛家說：「布施要三輪體空。」三輪體空，第一就是沒布施的我；第二就是沒受施的你；第三就是沒布施之物。怎樣叫做沒布施的我？比如我去做善事，人家說：「某人啊！聽說你在做善事。」你很自然回答：「哪的啊？這是我應當做的。」你不會去炫耀。再來，沒受施的你。人家問：「聽說你今天去做善事？你去救什麼人？」你也搖搖頭：「做都做了，想那些做什麼？」你不會說：「我去救了什麼人，他的情況……」不用說。第三就是沒布施之物。我拿什麼給人，過手我就忘了，不會去想曾經拿什麼東西去布施。所以，一個人要布施時，就要用無住的心去對待。

《金剛經》：「假使一個人用三千大千世界的七寶布施，功德大嗎？」釋迦佛陀說：「沒有！比不上受持四句偈。」四句偈就是：「若以色見我，以音聲求我；是人行邪道，不能見如來。」即使你拿再多的財產去布施，因為你的心有住，根本就不能夠了脫生死。

呂純陽祖師註解說，煩惱魔的根源，就是因為貪瞋癡而來的。貪，在世俗就是貪名、貪利；在道，就是貪功、貪有所得的心。

《金剛經》究竟無我分第十七 若有人言：「如來得阿耨多羅三藐三菩提。」須菩提，實無有法，佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提，如來所得阿耨多羅三藐三菩提，

於是中無實無虛^[01]。

假如有人說：「如來得到阿耨多羅三藐三菩提。」須菩提啊！實在沒有一個法，佛陀得到阿耨多羅三藐三菩提。須菩提呀！如來所得到的阿耨多羅三藐三菩提，在其中既不是實有，也不是虛妄。

^[01]【惠能六祖】佛言實無所得心而得菩提，以所得心不生，是故得菩提。離此外，更無菩提可得，故言「無實」也。所得心寂滅，一切智^①本有，萬行悉圓滿，恆沙德性，用無乏少，故言「無虛」^②也。

釋迦佛陀說，實在是以無有所得的心，而證悟菩提，因為能夠不起所得心，才得證智慧菩提。若離開我們的心以外，就沒有智慧道果可得，所以才說「無實」。有所得的心寂然不生了，就證得每人與生俱來的佛智，以佛智行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六度萬行也全都圓滿。這時如同恆河沙數般的德性，取之不盡，用之不竭，所以說是「無虛」。

①《佛學大辭典》一切智，佛智⁽¹⁾之名。

一切智，就是佛祖智慧的名稱。

(1)《佛學大辭典》佛智，佛陀之智慧也，梵云阿耨多羅三藐三菩提，舊翻無上正等正覺。

佛智，就是佛祖的智慧。梵語叫做「阿耨多羅三藐三菩提」，舊的翻譯叫做「無上正等正覺」。

無上，就是沒有再高的；正等正覺，是實實在在正當的覺悟，這就是佛的

智慧。

所以惠能六祖說：佛陀說沒有所得的心，得以證道。菩提可以翻譯為「道」，也可以翻譯為「覺」。覺就是正覺，道就是大道。佛陀說：實在就是無所得的心，才得以證道。所以，所得的心不生出來時，才可證菩提。一個人離心以外，就不能夠證道，所以才說無實。為什麼說無實？若說我得到了，這就不實，說我見性了，這就不實。一旦嘴巴講出來，已經就沒道了。有所得心消除寂滅了，每個人本具佛祖的智慧就顯現了。如此修六度萬行皆圓滿，就有如恆河沙數那樣的功德，用都用不完。德性，就是功德。《六祖壇經》：「功德與福德別。」德性，就是福德性，《金剛經》曾說過了，福德性等於功德。一個人若六度圓滿，如恆河沙數的德性，你要用也用不完。悉，就是全部。乏少，就是一點點。用無乏少，就是用不完。所以才叫做無虛。無虛，就是說這才是實在的。

學道不要常常只有想得到的心，你若有想得到的心，這樣已經沒道了。比如我站在台上，在這裡講道理，我心裡如果想：「能不能有較多的人來聽，有沒有人拿錢給我。能不能夠把廟蓋大一點……」這都是有所得的心。有所得心一生出來，就已經沒道了。一個人真正要修行，根本不要什麼。像釋迦佛陀修行之前是一位王子，他將來可以登基當國王。他怎麼不做？為什麼出來托鉢？出來修行？你看釋迦佛陀當年講道的道場，不是他蓋的，連一間他都没蓋，全都是他的徒弟奉獻土地、房子，來求釋迦佛陀去講的。很多人說要蓋道場給我，我都拒絕。

多年前宜蘭有一位師兄弟，說他的土地有好幾百坪，要蓋一座大道場，要登記我的名字，我馬上就拒絕了。我說：「你若要做道場，我不反對。只要你不跟別人募錢，用自己的能力去蓋，道場登記你的名字。」我的心雖然不敢跟古聖賢比，不過起碼我把聖賢的衣裾拉得很緊。現在很多修行的人，都希望要享受，錢一直收，寺廟蓋得大大的，說他要弘揚什麼法，其實都是貪享受的心。若是有人寄錢給我，我一定拒絕。現在一些修行人，信眾的錢寄過來，都指定他本人的名字，那些錢用剩的再拿到團體去。一位修行的人，在佛寺也好，在廟也好，要設一個財團法人。財團法人，就是大家的錢都寄給財團法人，他本人一毛錢都不能去碰。人家若蓋好，請我講我就去講，這才是真正的修行人。假使想要享受，想要一棟大道場，想說：「我能不能夠得到名，得到利。」這就是修行人貪瞋癡其中貪的一項。

所以惠能六祖才說：假使一個人有所得的心生出來，就沒有道了。一個人修行，就要無所得的心：「我不想要得到什麼，因為我懂道理，我要講給你聽，說出來是我的義務，不說我有罪過。」心裡不想任何回報，才叫做道。釋迦佛陀才會說「無實無虛」。怎樣叫做無實？若說你有道，這樣就不實在了。你心裡沒有想要得到，無虛跟無實相反，無虛就是實在，你若不想得到，無得之得，不想得到才是真的得到。

②【呂純陽祖師】釋迦佛云，若有人言有所得心，而能得無上正等正覺者，是人則為妄語。菩提之真性，本來人人自有。所得心不生，乃見真性。凡夫所言得者，皆自外而得也，此真性豈能自外而得耶？故言得者，不實語也。蓋性在內心，法則由外而來。惟假法以除妄而見性，故曰「無實」。所得心滅，以無所得

心而得無上正等正覺，故曰「無虛」也。

釋迦佛陀說，假使有人說以有所得的心，可以得到無上的正等正覺，這個人就是在說謊。道的真性就是我們的佛性，這佛性本來就是人人自己具有的。所得心不生，才能夠看出佛性。凡夫所說的「得」，都是從外面得到的，我們的佛性，怎麼能夠從外面得到呢？所以說「得」，是不實在的話。要知道佛性在我們的內心，法則是從外面來的。只有假藉法來除去妄心，才能看出本性，所以才叫做「無實」。所得的心若滅掉，用無所得的心而得到無上的正等正覺，才叫做「無虛」。

自己宣稱自己得道的人，真的能夠證果嗎？根本就是不可能的事情，這個人根本就是說謊。道是覺悟的真性——或說佛性、本性，本來每個人都具備的。釋迦佛陀說：「四生之內，皆有佛性。」每一個人都有佛性，所得的心若不生出來，才能夠看出真性。凡夫在說的「得」，都說是從外面得來的。真性哪裡能夠從外面得到？你所說的得，是不實在的話。

佛性是什麼？我舉一個例子：佛性好比天上的太陽，人的妄念，好比烏雲。一旦烏雲覆蓋，就天昏地暗。假使有人說：「天上黑漆漆的，沒有陽光，還不趕快拿個太陽放在天上。」這種事情，有可能嗎？不可能。本來太陽就在雲層的上面，你要想辦法將烏雲撥開，烏雲撥開之後，就艷陽高照了。佛陀常常說，人的本性叫做佛日，佛的太陽。本性本來就在內心裡面，因為被妄念這個烏雲遮住，我們的本性才看不出來——太陽的光透不出來。你難道可以從外面拿個佛性裝上

去？這是不可能的事情。你一定要用智慧的風，吹破妄念，妄念一打開之後，你就看出佛性。好比烏雲一撥開之後，陽光自然就普照大地了。這就是看出本性的意思。現在呂純陽祖師說，所得的心若不生出來，你就看出你的真性。不過現在一般人說得到，都說是從外面得來的。你的真性怎麼能夠從外面得到？所以才說「得」這是不實在的話。這句話根本就不實在，釋迦佛陀說「無實」，不實在。我們的本性在內心，若是法呢，法是從外面來的。假就是借，只有借法來去除妄念，才能看出本性。

每一個人都有佛性，但是看不出來。因為被烏雲一樣的妄念蓋住。什麼叫做法？比如我站在這裡講道理就是法，我現在講道理給你聽，道理是從外面得來的。因為是我在外面說給你聽，你還是要掃盡你裡面所有的妄念，才能夠看出本性。你要有無所得的心，心達到如如不動的時候，自然就看出本性了。你現在聽明白了。喔！原來是這樣喔。那時妄念掃開，本性就看出來了。所以才說，法是從外面來的。因為你聽人家講，就是從外面來的。只有借法，來掃除妄念。因為你沒借法，你不知道啊。

你只有借法來除妄念，看出本性，所以才說無實。一個人所得的心滅掉之後，用著無所得心，得到無上的正等正覺，才叫做無虛。無虛就是實在，跟無實相反。你若真正把妄念掃開，無所得的心自然就會看出你的本性，這是實在的話。你若說佛性是從外面拿來的，這是不實在的話。《金剛經》就跟我們說得這麼清楚。

《修真錄》

凡夫以有物可得，謂之得。當知有物可得，則生貪瞋癡三毒，三毒能擾亂身心，便生煩惱，名「事障」。又凡夫以有法可得，謂之得。故從日至夜，亦皈依，亦受寶，亦受法等等。當知有法可得，則生邪見，能障正見，名「理障」。今云無得者，雙破事理二障也。

凡夫認為有東西可以得到，叫做得。要知道如果有東西可得，就會生出貪瞋癡三毒，這三毒擾亂我們的身心，生出煩惱，叫做「事障」。凡夫認為有法可以得到，叫做得。所以從早到晚，皈依、受寶、受法等等。要知道如果有法可以得到，就會生出邪見，邪見可以障礙正見，叫做「理障」。這裡說「無得」，就是要雙破事、理這二個修行的障礙。

一般人把有東西可以得到，當成得。好比我拿東西給你，你接過去叫做得到。但是你要知道，若有東西可得，你就會生出貪瞋癡三毒。為什麼有東西可得，就會生出貪瞋癡三毒？好比我身為一個修行的人，心裡一直想：「有沒有人拿很多錢來供養我。」想到有人拿東西給你，你就生出貪念來。貪念出來之後，如果人家沒拿錢給你，你心裡就會罣礙，就生出瞋恨心出來。而且你做事情就迷迷惘惘，心不會定，於是生出癡來。貪瞋癡會擾亂人的身和心，生出煩惱，這種現象叫做事障。我有一個口號，大家聽後覺得怪怪的。我的口號是：「來者同修，去者不留；來無歡喜，去無擔憂。」人家說：「老師，你一再說，都只是這句話。」雖然我一再說這些話，不過你若能夠這樣做，貪瞋癡就消除了。比如一個人想要蓋一間廟，去收錢收不足夠：「糟了！這間廟蓋不成了。」你也生出煩

惱。所以，一個人來去隨緣，就了無罣礙了。

萬般事物要用智慧去想。要做善事，有的人很有肚量，什麼都沒關係。不過他不明白有肚量的原理，有時有肚量，也會阻礙自己。例如：有人賭輸錢，來跟你借錢，你就借給他，你很有肚量，不過他那幾萬若又輸光呢？你害他負債幾萬塊，這哪有道理。雖然你有肚量，也造成你無明。若是無明，你那些錢好像去水池一塊一塊丟掉，一點功德都沒有。你若看到一個很可憐的人，生病要住院，沒保險金，你若幫他繳，你功德無量。世人不瞭解無明的很多，所以成為無明的善人，自己都不知道。

《金剛經》無法可得分第二十一 須菩提白佛言：「世尊，佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶？」佛言：「如是！如是！須菩提，我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提問佛陀說：「世尊，佛得到阿耨多羅三藐三菩提，是無所得嗎？」佛陀回答：「正是如此！正是如此！須菩提呀！我對於阿耨多羅三藐三菩提，甚至沒有少許的法可得，所以叫做阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提是釋迦佛陀的大弟子。白，就是問的意思。須菩提問釋迦佛陀說：「師父！你證得無上的正等正覺，難道真的都沒得到嗎？」阿耨多羅三藐三菩提，就是無上的正等正覺。釋迦佛陀回答他：「是的！是的！你這樣說是對的。我對無上的正等正覺，可以說是一點點的法塵都沒有。在我的心裡，並沒有得到什麼的念頭，所以才叫做真正的無上正等正覺。」

【道濟禪師】般若妙法，本是自己家裡物，從何有得？前云「得福德」者，以布施之因，得福德之果。今云「無得」者，是云福德性，福德性實無相可見。福德性既無相可見法，即為無法可得。

般若的妙法，本來就存在自己內心，要從哪裡得到呢？前面說「得福德」，是因為有布施的因，才得到福德的果。現在說「無得」，是說福德性，福德性實在沒有形相可以看見。福德性既然沒有形相可以看見法性，就是沒有法可以得。

家裡，就是指自己的內心。般若的妙法，本來就是自己內心的東西，你要從哪裡得到？很多人說：「師父！你幫我開智慧。」有可能嗎？不可能。智慧是在自己的內心，要自己啓發出來，別人要怎麼開？之前有說過得到福德，福德是用布施的因，來得到福德的果。這是後天，善有善報，你有積善，當然你得善的果。今天說到「無得」，是說福德性。福德性，就是功德。功德和福德不一樣，所以《六祖壇經》才說「功德與福德別」，福德性實在是無相可見。福德性既然無相可見，就是無法可得。

【呂純陽祖師】本分與第七分無得無說之義同，於此再言者，為續來聽眾說。有法可得，是名法縛⁽¹⁾，無法可得，方能解脫。

〈無法可得分〉第二十二分，和第七分「無得無說」的意思一樣，在這裡再說一次，是為後來才來的聽眾說的。有法可得，叫做法縛，沒有法可得，才能真正了脫生死。

(1) 《佛學大辭典》法縛，謂染著於法也。

法縛，就是被法綁住。

比如有的人誦經，就執著誦經；念佛，就執著於念佛；坐禪，就執著於坐禪。其它的道理，他就不能夠接納。這就被法縛住，好像拿一條繩子綁住自己。

《佛學常見詞彙》法縛，思想受所知所見所束縛的意思，與法執同義。

法縛，就是我們的思想，受我們所知道、所看見給綁住的意思。法縛和法執的意思一樣。

【呂純陽祖師】為依他力所誘導，不自修自證，惟執某一法為真，固執不易，謂之法縛。

被依靠他力的法門所誘導，不肯自修自證，只執著在某一特定法門是真理，固執不願改變，這種情況就叫做法縛。

靠佛祖引我去西方，看神仙能不能用拂塵拉我上去，希望神能夠度我上天庭，這叫做依他力。被他力所誘導牽引我們走，不想自己修自己證果位，只有固執某一個法，當成是唯一的真理。無論哪一個教門，都說：「我的法才是真的，別人的教門是不對的。」固執不能夠改變，就是叫做法縛。易，就是改變。

《圓覺經》菩薩不與法縛，不求法縛。

修菩薩行的人，不會貪著一切法而受束縛，也不執著求佛法而束縛其清淨的心。

這裡的菩薩，就是指修菩薩行的人。修菩薩行的人，不會受到一切的法把他們束縛，也不會求有法所束縛的道理。

【呂純陽祖師】第七分言無得無說，而本分再言無法可得者，須菩提善解佛意，

故發問爲續來聽者而言曰：「世尊，佛得阿耨多羅三藐三菩提^①，爲無所得耶？」

佛言「如是如是」者，證言之語，「無有少法可得」者，若有絲毫所得心，起意便是法縛。無所得心故，阿耨多羅三藐三菩提。故曰「我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提」也。

《金剛經》的第七分裡面講無得無說，現在這分又講無法可得。因爲須菩提很瞭解佛陀的心意，他是看到一些沒聽過的人，怕他們不瞭解，故意問釋迦佛陀：「師父！你證得無上的正等正覺，真的沒有得到嗎？」釋迦佛陀才說：「如是！如是！」這句話就是要證明須菩提是對的：「你說的這句話是對的。」假使一個人有一點點所得的心，妄念一生就被法塵縛住了。絲毫，就是一點點。起意就是生起意念。這樣就是法塵，法塵就是妄念。因爲一個人沒有所得心的關係，才是真正無上的正等正覺。所以佛陀才說：「我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。」

①【惠能六祖】須菩提言，所得心盡，即是菩提。佛言如是如是，我於菩提實無希求心，亦無所得心。以如是故，得名阿耨多羅三藐三菩提。

須菩提說：「所得心一旦盡了，就是佛。」佛陀說，「是的！是的！我對於成佛實在沒有追求渴望的心，也沒有所得心。因爲這樣的原故，才能夠稱爲阿耨多羅三藐三菩提——無上正等正覺。」

當今的人動不動說「得到！得到！」學道不是來皈依、洗禮、灌頂、印心或是

一指，就能夠得到。得到什麼？三千功八百果都還沒修滿，六度都還沒修成，有什麼好得到？假使已經了脫生死，證到阿羅漢、菩薩道、佛道，這樣才是得到。

有人會問：「那些說來洗禮就得到、來一指就得到，豈不是騙人？」他並沒有騙你。他是說：「你入教門之後，就可能得到。」如果你沒學道，就永遠得不到。

人家常說：「井底之蛙，不知天有多廣。」學道是要廣大，學道不是一點點而已。所以道要多方面去研究，要博學。博就是廣，學道要博學。所以我都鼓勵人家，什麼道都去聽。真正行菩薩道的人，什麼道都聽沒關係。但要去分析，分析是非曲直。

「煩惱魔」呂純陽祖師解釋為貪瞋癡所引起的。貪瞋癡在佛家稱為三毒，「貪」在世俗，就是貪名利，慾望不止；在道，就是貪功，生有所得的心。

《金剛經》莊嚴淨土分第十 佛告須菩提：「於意云何？如來昔在燃燈佛所，於法有所得不？」「不也，世尊。如來在燃燈佛所，於法實無所得。」

佛陀問須菩提：「你的意見怎麼樣？如來過去世在燃燈佛那裡，對於佛法有所得嗎？」「沒有的，世尊。如來過去世在燃燈佛那裡，對於佛法實在都沒有得到什麼。」

【呂純陽祖師】如來，釋迦自謂也。然燈乃釋迦授記之師，釋迦因然燈開導，而非別有任何法可得。法乃自性、自修、自悟、自行、自得也。釋迦欲破二乘之人，有執著之心，故有此問。須菩提深悟佛意，故以不也答之。今人授記一指，

喜謂得法，可笑之至。入道授記無修無證，何異凡夫？何能超凡入聖耶？授記一指，乃得法之徑，非有實得，故須菩提言「於法實無所得」答之。

如來，是佛陀的自稱。燃燈，就是釋迦佛陀授記的師父。釋迦受燃燈佛開導，並不是有任何法可以得到。法就是自性，自己要修，自己要開悟，自己要踐行，自己才可以得到。釋迦佛陀爲了要破中、下乘的人所執著的心，才有這個答覆。須菩提深深瞭解釋迦佛陀的心意，所以才回答「沒有」。當今的人，若去授記一指，就很高興以爲得到佛法了，實在非常可笑。只是入道授記，沒有修行沒有證果，到底得到什麼法？這樣跟凡夫不是一樣嗎？哪能夠超凡入聖呢？授記一指，只是得到法的路徑，並不是真的得到。所以須菩提才回答「於法實無所得」。

【惠能六祖】燃燈佛是釋迦授記之師，故問須菩提：「我於師處有法可得，不？」須菩提即謂：「法因師開示，而實無所得。但悟自性本來清淨，本無塵勞，寂然常然，即自成佛。當知世尊在燃燈佛所，於法實無所得。」

燃燈佛就是釋迦授記的師父，所以他才問須菩提：「我在師父那裡，有法可得嗎？」須菩提馬上回答：「法是師父開示，因爲我們不懂道理，不知道路徑，所以師父引導我們、開示我們，但是實在沒有得到什麼。只有能夠悟出自性，本來就清淨，本來就沒有煩惱，本性寂然常然如如不動，這樣自然就成佛了。要知道世尊在燃燈佛那裡，於法其實都沒有得到什麼。」

所以，無論什麼人，想要得到道，一定要達到清淨之心，無所得的心，才能夠成道。假使一個人，心有所得，就永遠都不能夠成道。

《大日經疏》如是自證之境，說者無言。若可以言語授人者，釋迦菩薩蒙定光佛之授決⁽¹⁾之時，即可成佛。何故具修般若等，而要待無師自覺，方名為佛耶？

一個人學道要達到自證之境，自己證果，不是別人提拔的，說的人根本什麼都沒說。如果可以用言語來傳授給人，那麼釋迦菩薩接受燃燈佛授記的時候，就已經可以成佛了，為什麼還要等到完整修般若等法，等到無師自己覺悟時，才稱為佛呢？

(1) 《佛學辭典》授決，同於授記。

假使說用言語傳授，就能成道。那麼燃燈佛幫釋迦菩薩授記的時候，他就已經成佛了。那時燃燈佛還沒幫他授記，還在修行，所以稱釋迦菩薩。若說授記就能成佛，當時燃燈佛幫釋迦菩薩授記，他就成佛了，為什麼還要具修般若等，還要自己覺悟，才能稱為佛呢？般若等，就是修六度。具，就是全部。因為般若，就是六度的最高。我們修六度，就是要修持戒、布施、忍辱、精進、禪定、智慧。智慧，就是般若。「具修般若等」就是以上這六種修持都要具備。

現在電視台很多法師在講道理，只有星雲法師能讓我尊重的。星雲法師修建雄偉的佛光山，在美國又設那麼大的西來寺，一般人會說：「這就是要發揚佛教、廣度衆生。」但星雲法師卻不這樣講。美國西來寺落成的時候，有記者問他：「師父！你怎麼那麼貪心？在台灣，佛光山建那麼雄偉。來美國又設西來寺，你修建那麼大的佛寺要做什麼？」星雲法師說：「我是要讓人休閒。」記者覺得怪怪的，又順口問他：「師父啊！你這樣對嗎？觀光地區這麼多，你出家人跟人爭

著做生意？」星雲法師才說：「不是！這個休閒，跟那個休閒不一樣。一般休閒的地方，只是唱歌跳舞，根本不能在休閒中得到教育。你進來佛寺，看到佛寺這麼莊嚴，看到出家人在唸經，你的心情就很好。來佛寺休閒，有什麼不好？」這樣說就是正理了。我感覺這句話很對。還有一段話，刊登在報紙，非常有意思：

【星雲法師】

求佛卻不如求己。所以有人就問：「我們拿念珠爲了是什麼？」

答案是：「爲了念佛。」人又問：「那麼佛也拿念珠，又是爲了什麼？」答案是：「念佛。」人很奇怪地再問：「佛爲什麼要念自己？」答曰：「求人不如求己。」

星雲法師說你要求佛不如求自己，你在佛祖的面前，一直求一直拜，不如求你自己。有人問星雲法師說：「我們來信佛，手來拿念珠，是要做什麼？」星雲法師說：「要念佛。」這個人又問：「那麼佛祖手裡也拿著念珠，到底佛祖手裡拿念珠要做什麼？」觀世音菩薩手裡也是拿念珠，彌勒佛祖手裡也拿念珠……星雲法師回答：「要念佛。」這個人感到很奇怪，又問：「佛祖爲什麼要念自己？」祂自己就是佛了，怎麼要念佛？星雲法師說：「求人不如求己。」這也是事實，世人若不求自己，要怎麼去求佛？一個人的心若沒有佛心，唸佛有用嗎？

有人會問：「這樣就不用唸佛了？」唸佛好，我不是說不好，你話不要聽錯。初學的人，就像小孩才在學走路、學說話，要靠父母。一直學習，學到三四十歲了，娶太太又生了小孩，整天還一直爸爸、媽媽地叫，要讓人笑死了！因爲你長大了就要獨立，初學的時候，當然要拚命唸佛。

一個人想要了脫生死，想要做羅漢、做菩薩、成佛，你就是自修。不自修絕對不可能脫出生死。學道的竅門很多，星雲法師這句話是錄自民國78年3月25日，星期六《聯合報》第二十一版〈聯合副刊〉：「念佛是唸自己，求佛不如求自己。」要了脫生死，就是要自修自悟。所以釋迦佛陀說：「我在燃燈佛所，依法無所得。」

很多人去皈依，很高興的說：「喔！我現在得到了。」我曾遇到一位老兄嫂，跟我太太很好，一來我家就說：「李先生、李太太，你們看我去受八關齋戒了。」她在那裡炫耀，因為她吃素，我太太就留她吃飯。吃飯時電視一開，她就看得哈哈大笑，我才跟她說：「老兄嫂，妳受八關齋戒已經破戒，八關齋戒裡面有一戒是過午不食，超過十二點就不可吃飯。現在快要一點了，妳還吃飯。而且耳環戴一對，金光閃閃的也是破戒了。手環又戴著，八關齋戒裡面說，不香華鬘塗身，金器都要拿掉，這件花衣服不能穿，要穿黑衣服或白衣服。所以妳已經破兩戒了。第三呢，不觀聽歌舞，妳去受八關齋戒之後，看電視只能看新聞片，其他的娛樂片都不能看。現在妳看電視看得哈哈大笑，也是破戒了。」

所以你要去受戒前，最好要先問師父，受戒要守什麼？你不問他，他就只說：「受戒很好。」幫你受戒，你破戒了，他也不要管你。你要知道，衆軍殺人，罪歸主帥。一些法師拚命收徒弟，收了之後還說他以後要上天堂。若依我看，這些法師不要下地獄就很幸運。話說到這裡，你們就要瞭解，世人要無所住的心，要無所得的心。你若有所得，等於就是煩惱魔。

煩惱魔在呂純陽祖師的解釋，煩惱就是由貪瞋癡起。貪，在俗就是貪名、貪利，慾望不止。若說是修行人，貪魔就是貪功，生出有所得心。一個人若心理上有所得心生出來，這就是十魔中心魔的煩惱魔。

◎《金剛經》究竟無我分第十七 「須菩提於意云何？如來於燃燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」「不也，世尊。如我解佛所說義，佛於燃燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」佛言：「如是！如是！」⁽¹⁾

釋迦佛陀又問須菩提：「須菩提呀！依你的想法怎樣？我以前在燃燈佛那裡，有一個法可以證得阿耨多羅三藐三菩提嗎？」須菩提回答：「沒有，世尊！依我對師父所說佛法的了解，您在燃燈佛那裡，沒有一個法可以得到阿耨多羅三藐三菩提。」

⁽¹⁾【惠能六祖】佛告須菩提：「我於師處，不除四相，得授記不？」須菩提深解無相理，故言「不也」。善契佛意，故佛言「如是如是」也，言是即印可之辭也。

釋迦佛陀對須菩提說：「我當時在我師父燃燈佛那裡，我沒除去我相、人相、衆生相、壽者相四相，燃燈佛要幫我授記嗎？」須菩提深深瞭解無相的道理，所以才回答釋迦佛陀說「不也」，就是說不能夠。因為須菩提的回答，深深瞭解佛陀的心意，所以釋迦佛陀才說：「如是！如是！」說「是」，就是印可承認的話——「你說得對！你說的話很對！」

【呂純陽祖師】

如來於燃燈佛所，實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。若有法可

得，則四相未除，不能見出佛性。須菩提深解佛意，答云「不也」，佛意如此。佛以須菩提之言甚合心意，故言「如是如是」也。

釋迦菩薩在燃燈佛那裡，實在沒有法可以得到阿耨多羅三藐三菩提。如果有法可得，就是四相還沒去除，不能夠看出佛性。須菩提深深瞭解佛陀的心意，才回答說：「不能夠！」釋迦佛陀的意思就是這樣。釋迦佛陀因為須菩提的話，很合他的心意，所以才說：「如是！如是！」

十魔中的第二魔，就是煩惱魔。煩惱魔就是貪瞋癡所引起的。貪，在世俗就是貪名利；在道就是貪功，貪有所得的心。瞋，在俗就是心存恨意，打人、罵人、傷害人家；在道，就是誹謗外教排除異己。癡，在俗就是迷於嫖賭飲等；在道就是迷於色相的莊嚴。現在大多數人說：「廟若愈大，就愈靈感。」大家就拚命蓋廟寺。其實你要知道，愈大間的廟愈沒道。因為廟若大，主事人的心就想要賺錢，就投入觀光事業，根本就不想要修行。廟若小，裡面的修行人就苦修苦行，全心想要修行。所以，《金剛經》裡面有一個〈莊嚴淨土分〉，來啓示世人不要計較寺廟大小。

②【惠能六祖】清淨心生，是爲淨土。莊嚴所相，即非莊嚴，故受之以〈莊嚴淨土分〉。一個人的心若能清淨，就是淨土。如果只是莊嚴外表看得到的相，就不是真正的莊嚴。所以《金剛經》才設〈莊嚴淨土分〉。

怎麼樣叫做莊嚴所相？一間佛寺，蓋得很雄偉，佛像塑得很大尊，師父的袈裟穿得很氣派。這不是莊嚴，這只是一個形式而已。所以《金剛經》才設〈莊嚴淨土分〉，要來啓示世人不要重視外貌。

【道濟禪師】般若處處破執，惟恐凡夫貪著有爲法也。所謂莊嚴佛土者，並非凡夫目中所見的色相莊嚴，實是說的非相法身。無形真土，無形質可取，無色相可觀的法性莊嚴也。

般若智慧處處都在破除執著，只恐怕凡夫貪著有爲法。所謂「莊嚴佛土」，並不是凡夫眼中所看見的色相莊嚴，實際上是在說無形無相的法身。我們的內心無形的真土，是沒有形相物質可以拿取，沒有色相可以觀看的法性莊嚴。

但是，有的人裝得很有身分，很氣派，看起來很莊嚴，但是他的心不淨清。我最近在第四台看到一位大法師，有人問他：「法師啊！有時候你們自己說的話，自己都沒有做。」法師回答他說：「你不要要求太過嚴格，出家人也是人，不能夠做到十全十美。有時候說出來的話，不能夠全部去實行。」我聽了頭很疼。我常說：第一、我沒有內涵。因為我在說話，都要看課本我才会說。第二、我口才不好。第三、我修養又不好。人家講話輕聲細語，我說話大吼大叫。不過我有兩項優點值得向大家推介：第一、「談道不談錢」。第二、就是「信」。我說話一就是一，二就是二，堅守信用，不曾反覆無常。

這回我的小兒子結婚。我沒發帖子，也沒通知，大家知道的都自己來。我不愛喧喧譁譁，最常說：「來者同修，去者不留；來無歡喜，去無擔憂。」你來我歡迎你，你不來，我也不埋怨。爲了兒子喜宴的時間，我跟我小兒子有點爭執。我跟兒子先說好：「結婚宴客要準時，若不準時，主婚人我不做。」我兒子說：「這樣可能有困難。」我說：「你帖子的時間就寫晚一點。」我叫他寫七點十分。到了七點十分，就叫人放鞭炮準時上菜，差一秒都不行。我說話算話。所以我說，守信、談道不談錢，這是我的兩個

優點。

另外，真正的莊嚴，不是說場面擺得很好看，就叫做莊嚴。我兒子的一些同事，去請了一團康樂隊來助興。爲了符合「喜而不過」的原則，我跟我兒子說：「把他辭掉。」他說：「那是朋友的誠意。」我說：「誠意也是一樣，你若請康樂隊來，爸爸要走，我不跟你主婚。」我兒子逼不得已，只好把康樂隊給退了。莊嚴是在心，莊嚴不是外觀弄得很好看。

【呂純陽祖師】佛見眾生樂小法，是故權借有爲法，依此導化小根之人，令離三塗之苦，以進三善之道。故以方便，引誘眾生。謂念佛令入莊嚴西方淨土^[01]，作如是之說。凡夫不體佛意，多執色相莊嚴，造寺建廟，以爲金碧輝煌，即是莊嚴。甚少領悟自性真莊嚴，故說〈莊嚴淨土分〉，以破世人之色相莊嚴也。

佛陀看到眾生都愛小乘法，所以才權借有爲法，依此來引導、教化根基較淺的人，讓他們可以離開地獄、餓鬼、畜生三塗的痛苦，進入天、人、阿修羅三善道。因此才用方便法門來引誘眾生，比如「唸佛可以去莊嚴的西方淨土」這樣的說法。凡夫不能體會佛陀的深意，大部分都執著在色相的莊嚴，造寺建廟，以爲裝飾得金碧輝煌，就是莊嚴。很少人能夠領悟自性真正的莊嚴，所以釋迦佛陀才說〈莊嚴淨土分〉，就是爲了破除世人對色相莊嚴的執著。

【01】《傳心法要》作淨土佛事，並皆成業，乃名「佛障」，障汝心故。被因果管束去住，無自由分……皆是化人，猶如黃葉爲金錢，權止小兒啼。

作淨土佛事，全都會變成業，所以叫做佛障。障礙修道的心，讓因果管束住，

要去要留都沒有自由。佛陀所說的這些方便法門，都是爲了教化人，就好像把黃葉當成金錢，只是暫時哄騙小孩停止啼哭。

作淨土佛事，大多成業。業，不是只有做壞事才有業，不是只有惡業，也有善業。你要做淨土佛事，忙進忙出就是業。這個叫做佛障，因爲會阻礙成佛的路，會障礙修道的心。你心裡一直想：「現在要超度去西方！要超度去……」這會障礙你的心。世人做事情，都被因果管束住。一個人要成佛、當神、做人或下地獄，這都由因果的管束去安排。「善有善報，惡有惡報。」絕對不是讓你自由去分配。不是人死後，多做法事，就會去西方，沒做法事，就不會去西方。

舉個例子，岳飛去世時，被奸臣陷害，在風波亭砍頭，赤身露體，也沒棺材埋葬，也沒做法事，他去做神。歷史上的秦檜害岳飛死掉，生前很神氣，死時法事做好幾百壇，到現在還關在地獄。今天所說的，都是權宜說法。好像用黃葉假裝金錢，暫時來哄騙小孩子不要哭。講後天的道理，就好像在哄騙小孩。

我說的道理，也有人挑我的語病。我太太去世時，孫子們在燒腳尾錢，我還請一些師父來唸經。有個師兄弟跟我小兒子說：「你父親道理說得頭頭是道，現在你母親去世，也在燒腳尾錢，也叫人在念經。」因爲世俗人，不能夠要求他們，跟我們這樣修。一個人做淨土佛事，這是業，會障礙我們的心。心若不去想，就不會被障礙了。我的心從沒想過：「這樣要讓我太太去西方。」是爲了隨俗不得已的作法，避免鄰居親友說：「她那些不肖兒子，母親去世了，也不唸個經，也不燒個腳尾錢，不知道是在做什麼？」會害我兒子背上不孝的罪名，害他們在社會上難做

人。我跟孫子們說：「燒這些腳尾錢，你們別認為要給你祖母喔！你若說要給你祖母，就錯了。你要當成燒這些腳尾錢，是要跟你們做伴。因為你祖母一個死人躺在那裡，你心裡怕怕，腳尾錢燒一燒，你眼睛只看那個紙，一張一張燒過，是要給你作伴的，你不要當成錢。」夜裡有點冷冷清清，燒紙錢就有點熱氣。請人來唸經，鏗鏗鏘鏘，那些鄰居說：「某人很有福報，死後那些子孫唸經唸了好幾壇。」這是爲了顧全世人的眼光，隨俗權宜的作法。

《七真史傳》說到伏魔這個問題，一般說魔，就是指外面的妖魔鬼怪，其實不是這樣，魔是指內心的魔。無論是道家還是佛家，兩家都是一樣的。當今的人以爲廟蓋得很大，神像塑得很大尊，裡面裝潢得很漂亮，就是莊嚴。但是歷代的高僧聖賢，都是反對這種作風。因爲真正的莊嚴，不是外觀的莊嚴，是內心的清淨。

【清嚴法師】不愁無廟，但愁無道。

不煩惱沒有廟，只憂愁自己沒有道。

台灣有兩個法師，成就肉身舍利，圓寂後肉身沒有腐爛。第一個是汐止的慈航法師，第二個就是清嚴法師。清嚴法師生前是一位貧道，在他的傳記史蹟裡面，有一句經典的話：「不愁無廟，但愁無道。」他像我說的「談道不談錢」。他說：「沒有廟我根本不煩惱，我只煩惱沒道。」這就是高僧。

《竹窗隨筆費言》興建佛殿，福德雖大，未必能了生死。昔須達長者^[01]首創祇洹^[02]，預見生天之報。建殿福德，尚能過於彼乎？即出家矣，不以了生死爲目標，而一片精

誠，全付建殿，亦不善於擇法者矣。

興建佛殿、佛寺，福德雖然很大，卻未必能夠了脫生死。從前須達長者首先蓋了祇洹精舍，佛陀預言他有往生天界的果報。興建佛殿的福德，還有能夠超過須達長者的嗎？既然出家了，不以了脫生死證悟佛果為目標，卻把一片精誠心力，全部付出在興建佛殿上，也算是不善於擇法的人。

《竹窗隨筆贅言》這本書是淨土宗第八祖蓮池大師的語錄。佛教界的淨土宗，說起蓮池大師，不認識的人很少。《竹窗隨筆贅言》，是蓮池大師生前所說的話，他的徒弟抄錄下來的。

^[01] 《佛學大辭典》須達，舍衛國給孤獨長者之本名。

給孤獨長者的正名叫做須達，不過後來的人都稱呼他給孤獨長者。

《佛學辭典》給孤獨長者，性慈善，好施孤獨，故得此名。在王舍城聽釋迦說法，購太子祇陀之園林，以贈釋迦使之說法，由是佛教大行於其地。

給孤獨長者天性善良，很喜歡幫助孤兒、寡婦、孤單老人……這些弱勢的人。所以得到「給孤獨長者」這個名稱。他在王舍城聽到釋迦佛陀講道理，就跟舍衛國的祇陀太子買下園林，送給釋迦佛陀建精舍講堂，讓他說法。因為這樣，佛教才很快地在舍衛國發揚起來。

^[02] 《佛學辭典》祇洹精舍，即祇園精舍。

《佛學辭典》祇園精舍，即「祇陀園林，須達精舍」之略。

因為祇陀是太子，須達就是須達長者，精舍的名稱是將兩個名稱「祇陀園林」

「須達精舍」合成一個，所以叫做「祇陀精舍」。

給孤獨長者向祇陀太子買下園林，因為給孤獨長者原名叫做須達，所以才將他的名字和太子的祇陀合在一起，叫做「祇陀園林須達精舍」，簡稱「祇園精舍」或「祇園」。祇洹只是因為梵語翻譯成中文，譯音不同。祇洹、祇園的意思是一樣的。

《竹窗隨筆贅言》說：要興建佛殿、佛寺，福德雖然很大，卻未必能夠了脫生死。蓋佛寺蓋廟宇不是不好，福德很大，《六祖壇經》也有說過：「福德與功德別。」福德跟功德不一樣。所以《金剛經》：「一個人若用三千大千世界的七寶布施，福德大嗎？」釋迦佛陀回答他說：「很大，但不如受持《金剛經》四句偈。」《金剛經》四句偈：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」你若蓋廟就是色。若用形形色色來見佛，用音聲來求佛，這個人的心都向外面，還是不能得證如來。邪道，不是做壞事，心外求道就叫做邪道。佛陀說：「假使你的心往外面，你就不能夠看出如來本來面目。」所以，蓮池大師說：「你蓋佛殿，福德雖然很大，不過未必能了脫生死。」建廟脫出生死的人也有，不是沒有，但還要修行。蓮池大師說：「古時候須達長者，首先來建祇洹精舍，釋迦佛陀預言他將來有生天之報。」生天之報，就是去世以後會去做神。佛教不說神，佛教說諸天。諸天就是六道之一。六道就是：天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄。

當時給孤獨長者要建祇園精舍，費盡千辛萬苦及鉅大的經費才完成。蓮池大師說須

達長者要來買祇園精舍，釋迦佛陀只說他會去做神，沒說須達長者會了脫生死。現在蓋廟的人，所積的福德無法超過須達長者。假使你出家，不想以了脫生死做目標，不想修養，只把精神放在修建寺廟，這也是不懂得擇法。必須斬十惡八邪，要斷七情六慾，要去三心四相，要六度圓滿，三千功八百果修完之後，才能夠了脫生死。

有個法師把佛教分成五類：第一類，是教育。做一位法師，做一位佛教的傳道者，要照釋迦佛陀留下來的話說給別人聽，學祂的腳步走，這就是做為一位傳道者的責任。第二類，就是哲學。不是要研究道理，是要找在佛經裡面，所有哲學的道理。所以一些哲學家，一直要去追求佛經裡面的哲學。第三類，就是宗教。怎麼樣叫做宗教？淨土宗、禪宗、天台宗、楞嚴宗……。各宗各派，我說我的對，你說你的對，你信我的教才有用，你信別人的教都沒有用。就是用宗教在競爭。第四類，是作秀。怎麼樣叫做作秀？內心沒有真誠的修行，來去拜山三步一跪，五步一拜，辦大法會、打佛七、打禪七，不然辦慶典、佈道，場面浩大，不然就找人去皈依。自己高高在上，讓人來打他的知名度，這個就叫做作秀。第五類，就是邪教。就是不行正道，假佛教之名行利益自己之實。

有一天從宜蘭要到台北，在北宜公路遇到一位苦行僧，三步一跪五步一拜，在前面走三步就跪下，走五步就拜。後面跟著一位護法，一塊紅布用竹子綁著，揮啊揮的。意思就是說：「你們開車注意一點，前面有人。」三步一跪五步一拜，很誠心，我不反對。但是要求安全，不要作秀。最好去找沒有車在走的路。

當今的佛教，最惡質的就是邪教。把戲很多，不事修行，只有眼睛睜這麼大，視錢

如命。所以蓮池大師說，「一個出家人，不想以了生死為目標，一片精誠的心都要來蓋佛殿，這不是最好的選擇。」佛殿不用大，蓋一間講堂可以講道就好了，若說到莊嚴，他心裡上就是當成說：「喔！佛殿蓋得大大就是莊嚴。」這不是真正的莊嚴。

【道濟禪師】色相莊嚴者，如莊嚴佛像之類，是執於色身見佛，不知吾心是佛。不莊嚴自身，捨了正路向外求佛，即是邪道，決不能見如來之本來面目矣。

色相莊嚴，如果只是莊嚴佛像之類的，是執著在從色身中見佛，不知道自心就是佛。不莊嚴自心，捨棄正路，向外求佛，就是邪道，絕對不能夠見如來的本來面目。

【王重陽祖師】天下立教，建廟主在堂皇，身上裝束莊嚴，巧言令色，使人見之喜，此是教門之敗類。況兼心上，爭人爭我，爭名爭利，與俗人一般，怎說我是正教也？
睿^[01]者識之，昧^[02]者迷之。

當今天下設立教門，蓋廟的宗旨著重氣派堂皇，修行人身上的穿著打扮很莊嚴，甜言蜜語和顏悅色，讓人看到就高興，這就是教門的敗類。何況這些人的心裡，還是爭人爭我，爭名爭利，和俗人一樣。這種人怎麼能說「我是正教」呢？有智慧、眼睛亮的人，馬上就能辨識出來。沒有智慧、眼睛不明的人，才會被迷惑看不清楚。

^[01]《辭海》睿，音銳，深明也。《書·洪範》：「睿作聖。」

睿，讀作銳，就是深明——好比眼睛很銳利，看得出是非曲直。《書經·洪範篇》說：「眼睛亮的人，才能當聖人。」

眼睛亮才有智慧，眼睛不亮，就沒有智慧。什麼都看不懂，眼睛亮等於是有法眼、有慧眼。

02

《辭海》

眛，音秣，目不明也。

眛，讀作秣，眼睛不明亮，看不清楚。

「眛」就是眼睛不亮。所以睿和眛，是相反的意思。好比佛教說的智慧和愚癡，睿，就是智慧；眛就是迷癡。

現在王重陽祖師說，當今天下設立教門，蓋廟的宗旨就是蓋得很大。這些法師裝得氣派、很莊嚴，話說得甜蜜蜜的，見到人眉開眼笑，讓人看到就會高興。像這樣，就是教門的敗類。何況他的心中，爭人、爭我、爭名、爭利。「你來信我，就不要信他。你若來我這裡拜，就不要去別的地方拜。」跟世俗的人一樣，要怎麼說我是正教？若是眼睛亮的人，一看到就知道：「這個完全在作秀。」若是迷迷糊糊的人，一看到就沉迷下去了，有的還捐財產給他。

最近中南部有一位太太，打電話給我，說到後來一直哭：「老師！我若早一點看到老師的錄影帶就好了。我被某某一個派門拐來拐去，被他拐三四百萬沒關係，連身體都被騙了……」這也是難怪，有時候電視害死人。電視上的和尚、道士這些高僧，大尊小尊的，整天拿拂塵、拿錫杖在戰爭、在鬥法……。我幫你運功，給你加了幾千年的功力。」胸口一抹，眼睛都亮了。頭上幫你運功下去，道行加了幾百年……大家都想學這樣。大家都想去給師父胸前抹一抹，肩膀抓一抓，不然乾脆房裡按摩一下……這樣就能成道了。難怪男人會破財，女人會失身。

希望在座共同勉勵，共同修道。我們走同一條路，以後才會在一起。你若走不同的路，以後就走不到一起了。《萬空歌》有一句話說：「夫妻本是同林鳥，大限

來時各西東。」若是夫妻同修，兄弟同修，父子同修，以後都是同一個地方，會再見面。若是一個要修，一個不修，一個在天堂，一個在地獄，要怎麼去相見？

《聖經》曾經記載，有一天耶穌在講道，他的母親和兄弟來了，徒弟跟他說：「師父啊！你母親和你兄弟在外面。」耶穌跟他的徒弟說：「誰是我的母親？誰是我的兄弟？信我道的是我母親，信我道的是我兄弟。」有人說：「咦！耶穌怎麼這麼絕情？人家跟他說：『你的母親和你的兄弟在外面。』他居然回答：『誰是我的母親？誰是我的兄弟？你若跟我同走一條路，就是我的母親；跟我走同一條路的人，就是我的兄弟。』」耶穌不是絕情，他是說真理：「妳是我的母親沒有錯，如果妳有修，以後到天堂，妳還是我的母親。假使不修，我在天堂，母親在地獄，或再轉世爲人，下輩子不會再見面。」

有一回寒山、拾得看到別人在娶新娘，從別人的門前走過，哈哈大笑，做了一首詩：「堂上打鼓打公皮，鍋裡煎煮是姑娘；三世祖媽娶爲婦，我今不笑等何時？」以前要娶太太，要吹八音打鼓。鼓的面要鋪一張皮，那個皮是牛皮做的。詩上說：「客廳打鼓的鼓皮，就是他祖父的皮——他祖父投胎爲牛，殺了剥皮鋪成鼓皮。廚房鍋裡煮的那些肉，是他姑姑和他阿姨的肉——她們投胎爲畜生殺了，在鍋子裡燉煮。三世前的祖母，現在娶來當他的太太。我若不笑，要等到什麼時候？」所以，人若不修，最後都走到不同的路，一個人一條路去了。除非你們共修，夫妻一起修，父子一起修，兄弟一起修，這樣將來才會同一路。

坐在這裡聽講的，有兩個家族，最讓我感動。一個就是堂主，他們兄弟、妯娌

這樣合作，這裡有一半多，都是同一房的，你看感不感人？還有我們弘道部主任林六先生，七八個兄弟，全都在這裡聽道理。像這樣的家族，去找有幾個人？像對面草屯的兩母子，可以說天底下找不到第二對。本來這裡沒有道場，原本我是在草屯講。草屯是鄉下地方，人很少，最多也是五六個來聽道。鹿谷這些師兄弟一直說要在鹿谷設道場。他們說：「草屯人這麼少，請他們來鹿谷聽講。」這對母子一下子就答應。兩母子從草屯兩星期一次，坐車到這裡聽。我相信以後兩母子都是菩薩道。因為，一個人禮讓別人，那是大菩薩心。有的人爭功、爭名、爭利……，不用爭，讓人也是道。對眾生若有益，讓人都沒有關係。今天鹿谷會這麼發展，也是兩母子的一大功勞，實在要非常感謝他們。所以說聖凡雙修，一來要為了一個家庭圓滿，二來也要為了道精進。實在是很感動，道是要共勉共修。

《金剛經》莊嚴淨土分第十

「須菩提，於意云何？菩薩莊嚴佛土不？」「不也，世

尊。何以故？莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」

01

釋迦佛陀說：「須菩提呀！在你的心意是怎麼樣？修菩薩行的人，要不要莊嚴佛土？」須菩提回答說：「不能夠呀！世尊！為什麼呢？因為在有形有色上莊嚴佛土，就不是真正的莊嚴，莊嚴是指我們的心，才是真正的莊嚴。」

01 【呂純陽祖師】

凡夫所謂莊嚴佛土者，謂七寶宮殿，黃金為地，處處皆是希世寶

樹，有種種奇妙之鳥，晝夜唱和雅音，池中五色蓮花，四時盛開等等。佛深知凡夫，著相莊嚴，故以引誘說法，使其能行善道，脫離三塗之苦，進入人天重修，則所謂漸修之教，非佛之實語也。故須菩提言「不也，世尊」。何謂「菩薩莊嚴

佛土」？當以非莊嚴中求之。若人心常清淨，不向外求莊嚴其相，任運隨緣，行住坐臥與道相應，是名真莊嚴佛土也。

凡夫所說的莊嚴佛土，就是說西方有七寶的宮殿，地上用黃金鋪，處處都是世上稀奇寶樹。有種種奇妙的鳥，從早到晚，唱著很好聽的樂音。水池裡面有五色的蓮花，四季都開得很美。因為佛陀深深瞭解，凡夫都是要有形有相的莊嚴，所以用引誘說這個法，好讓這些人能夠走善的路，脫離三塗之苦，進入人天重修。這就是漸修的教門，不是佛陀的實話。所以須菩提才回答祂：「不是，世尊。」什麼叫做「修菩薩行的莊嚴佛土」？應該要從不是莊嚴的裡面來求。如果人的心能常保清淨，不向外求莊嚴的外相，隨順因緣，無論是行、住、坐、臥都和道能相應，才是真正的「莊嚴佛土」。

「進入人天重修」，人就是做人，天就是做神，讓他能做人，做神再來重修。漸修，就好比一步一步，從國民小學、中學、大學，一步一步讓他進修，並不是佛祖真正的话。不是莊嚴的中間來求什麼？不用看什麼佛寺很大，佛祖很莊嚴，一個人的心若永遠能清淨，不要向外面求莊嚴的相——袈裟穿得很漂亮，派頭很大，就是高僧。應該順其自然、隨緣，無論在行走、站著、坐著、躺著，都跟道能夠相應，才是真正的莊嚴佛土。

【惠能六祖】清淨佛土，無相無形，何物能莊嚴耶？唯以定慧之寶，假名莊嚴。莊嚴心即佛土，心淨佛土淨，念念常行佛心是也。

清淨的佛土本來是無相無形，你要用什麼東西來莊嚴它呢？只有用禪定和智慧

的寶，借一個名叫做莊嚴。莊嚴的心就是佛土，心若淨，佛土就淨了。每一個念頭都照佛的心意去做，這樣就是淨土。

莊嚴並不是看外相，莊嚴是看內心，莊嚴只是借一個名稱而已。假使照這樣來解釋，釋迦佛陀說西方莊嚴淨土並不是騙人的，西方莊嚴淨土是有的，但是一個人心若不清淨，就算到了西方也沒有用。一個人的心若不清淨，去到西方，是一個苦惱，也感受不到淨土的感受。

《維摩經》 欲得淨土，當淨其心，隨其心淨，則佛土淨。蓋此心清淨，便是莊嚴佛土。

你要得到淨土，應該先清淨你的心。隨著你的心的清淨，就是佛土清淨。因為這個心清淨了，就是莊嚴的佛土。

我們的心若清淨，就是莊嚴的佛土。心若不清淨，西方也不是淨土。心既然不清淨，又不好道，就算到了西方莊嚴佛土，也是不快樂。

《華嚴經》 貪著五欲^①，自放逸之眾生，為示現不淨境界。何以故？彼眾生由愚痴迷惑，被諸欲所溺也，如糞中蟲樂著於糞^②。

貪愛色聲香味觸五欲，自己放蕩的眾生，就是示現不淨的境界。這是什麼原故？因為這些眾生由著愚痴迷惑牽引，陷溺在所有的欲望中，就像糞中蟲喜歡在糞便中，以為是享樂一樣。

① 《佛學辭典》 五欲，色聲香味觸之五境也。是為起人之欲心者，故名欲。

五欲，就是色、聲、香、味、觸所緣的五境。因為能夠引起人的欲心，所以叫

做「欲」。

什麼叫做色？好比一棟房子很美，你心想：「這棟房子這麼美，讓我來住有多好。」或是看到一個小姐很漂亮：「哦！這個小姐這麼漂亮！可惜我娶太太了，若還沒結婚，就想追她。」聲，就是愛聽好聽的話，人家若誇獎我們，我們就感覺心情很好；人家若嫌我們，我們心情就痛苦。香就是氣味。若聞到一陣香味就說：「是什麼味道這麼香？」若聞到一陣臭味，就把鼻孔搗住。所以香是包含香臭各種氣味，都叫做香。味，就是酸甜苦辣鹹五味。有的人愛吃鹹，有的人愛吃淡，有的人吃辣……種種。「觸」就是觸覺，比如接觸到冷熱溫涼，摸到軟硬粗細，碰到身體肌膚等等，所引起的偏好。色聲香味觸五境，都會引起我們人的欲心，所以叫做欲。

《華嚴經》：貪著五欲自己放逸的衆生，放蕩在嫖賭飲……等，種種惡習，這就是示現不清淨的境界。因為這些衆生由著他的愚痴和迷惑，被所有的欲所陷溺。不信的話，你若問一個賭徒：「什麼最快樂？」他一定說：「到了賭場摸摸賭牌最快樂。」若是喝酒的，就說：「喝到醉醺醺的最快樂。」若是愛速賜康的人，就說：「注射速賜康最快樂。」每一個人都對他所愛的東西，感覺最快樂。

㊟《竹窗隨筆》廁蟲之在廁也，自犬羊視之，不勝其苦，而廁蟲不知苦，方以為樂也；犬羊之在地，自人視之，不勝其苦，而犬羊不知苦，方以為樂也；人之在世也，自天視之，不勝其苦，而人不知苦，方以為樂也。推而極之，天之苦樂，亦猶是也。

以前的人方便，是要蹲在糞坑，糞拉在糞坑裡。糞坑會生出蟲來，就是糞中蟲。糞坑蟲認定糞坑就是牠的淨土，所以牠才會快樂的生存在糞坑裡面。假使一個人很好心，覺得糞坑蟲在糞坑裡很骯髒，於是用一桶清水，將糞坑蟲一條一條夾進清水裡面，牠絕對不會快樂，反而感到很痛苦，說不定在那裡翻來滾去就死掉了。

廁所裡的糞坑蟲在廁所裡，從狗和羊的角度來看，覺得無法忍受這樣的痛苦，但是廁所裡的糞坑蟲不覺得痛苦，而且樂在其中。狗和羊在地上走，從人來看，覺得無法忍受這樣的痛苦，但是狗和羊並不覺得痛苦，而且樂在其中。人活在世上，從天神來看，覺得無法忍受這樣的痛苦，但是人並不覺得痛苦，而且樂在其中。像這樣層層推到究竟，天神的苦樂，在了脫生死的覺悟者眼中，也是一樣的。

所以世人說到苦——自己有興趣就是樂，自己沒有興趣就是苦。比如平常我們很討厭正理，不愛自己修，只有希望：「神啊！佛啊！保佑我們。」一旦進入西方之後，聽到阿彌陀佛在講道理，也會感覺很討厭。你若不相信，帶一個平常不信道理的人，來這裡聽道理，不到半個小時，他就受不了。喜歡聽道理的人，聽得很高興。不喜歡聽道理的人，他會感覺很痛苦。礁溪柯先生有一位朋友，柯先生常常邀請他說：「某人！我們來去聽道理。」他都說：「沒空，改天有空再去聽。」有一天柯先生從他門口經過：「某人啊！你現在有空，一起去聽道理吧，今晚在你家後面而已。」他說：「對不起！我很忙，我過一會兒再來。」九點半

道理講完了，柯先生就跑去廟裡坐，一到廟裡，廟裡有人在賣香腸。賣香腸的攤子在擲骰子，那個人就在攤子前，擲到滿身大汗。柯先生問他說：「你說在忙，就是在這裡忙喔？」他還說：「是啊！這個才是快樂，我這樣多爽，贏也爽，輸也爽！」他就喜歡這樣。一些人常說：「唉喲！我把祖先超度去西方。」你不知道，有些人去到西方，很可憐。若是愛唸佛的人，或是愛聽道理的人，平常他就愛去寺廟，若這樣去西方也許會比較快樂，因為他平常就喜歡了。如果這個人平常就很討厭聽道理，聽到道理愁眉苦臉的，平時不唸經也不唸佛。你硬超度他去西方，這下子日子難過了。

西方真的是極樂世界，金子鋪在地上，不過挖不起來。去到那裡，想唱歌沒有卡拉OK，想賭博沒賭場，想喝酒也沒酒店。整天遇到人就「阿彌陀佛」，小鳥唱歌也在唸經，若去到阿彌陀佛那裡，阿彌陀佛也在講道理。我看只是聽佛經，他絕對會聽不下去。所以《維摩經》才會說：「欲得淨土，當淨其心，隨其心淨，則佛土淨。」一個人要自己修，去西方才會快樂。你若超度他去西方，對他說，去西方反而是最痛苦的地方。

《無量壽經》「不得修習功德，當知此人宿世之時，無有智慧，疑惑所致。」佛告彌勒：「譬如轉輪聖王有七寶牢獄，種種莊嚴，張設床帳，懸諸繪蓋。若有諸小王子得罪於王，輒內彼獄中。繫以金鎖，供養飯食、衣服、床蓐、華香、伎樂，如轉輪聖王，無所乏少。於意云何？此諸王子，寧樂彼處不？」對曰：「不也！但種種方便，求諸大力，欲自勉出。」佛告彌勒：「此諸眾生，亦復如是。」

以疑惑佛智故，生彼七寶宮殿。無有刑罰，乃至一念惡事。但於五百歲中，不見三寶，不得供養修諸善本，以此爲苦。雖有餘樂，猶不樂彼處。」

「一個人不能夠修習功德，要知道這是他生前沒有智慧，對佛法心生疑惑導致的。」釋迦佛陀對彌勒菩薩說：「譬如轉輪聖王（人間的統治者），有一座七寶的牢獄，裡面很莊嚴，佈置著床鋪、蚊帳，棉被繡得很漂亮。假使小王子得罪了國王，就關到七寶牢獄中。用金子打造的鑰匙鎖住，供養他吃穿、衣服、被單、蚊帳、華香、伎樂……，生活享樂都像轉輪聖王一樣，全都不欠缺。你覺得怎麼樣？這些王子會寧願在獄中享樂嗎？」彌勒菩薩說：「那些王子只會想種種的辦法，要求看守的大力士，想辦法逃出去。」釋迦佛陀對彌勒菩薩說：「前面說的這些衆生，也是一樣。因爲疑惑佛智，所以往生到這些七寶宮殿，沒有刑罰，甚至連一點做壞事的念頭都沒有。但在五百年之中，不能夠看出自性三寶，不能夠供養修習所有行善的根本，因爲這樣感覺很痛苦。雖然在西方很快樂，但是他根本不能夠感到快樂。」

《無量壽經》是淨土宗的三部經之一，淨土宗第一部就是《阿彌陀經》，其次是《無量壽經》，另外還有一本叫做《觀無量壽經》。《無量壽經》分爲上下兩卷，這段文，是從下卷摘錄的。一個人生前不造功德，不愛做善事，不愛聽道理，這是他生前沒有智慧。知識和智慧不一樣，知識只是書讀得很多，見識很廣。智慧是能夠分別是非。惠能六祖不識字，也還是一代祖師。那些不修習功德的人，都是因爲沒有智慧，疑惑所致。「世上哪有西方、哪有地獄，我才不相

信。」這些人都是因為疑惑所致。

汐止有一位肉身舍利的慈航法師。若有人去世，別人是去唸經，慈航法師不是。人家若跟慈航法師說：「師父！來我家做法事。」他都去棺材旁講經。唸經和講經不一樣。唸經難道真的能夠度那個人去西方？唸經，活人都聽不懂，死人能聽得懂嗎？你若不相信，人家在做法事，或是廟裡有人在唸經，你站在旁邊聽，看你能聽得懂幾句。我是專門在講經的，人家在唸經，我都聽不懂，活人都聽不懂了，死人怎麼聽得懂？慈航法師都去講經。人家一找他去做法事、做七，他都在靈堂前面講經。跟往生者說：「現在要超度你去西方，你要忍耐，不要痛苦，心要放輕鬆，在西方好好聽阿彌陀佛講經。你心裡不要起邪念……」施主說：「師父啊！我是叫你來念經，你怎麼講那些話？」他就說：「不然我唸經給你聽，你聽得懂嗎？你若聽得懂，我就來唸。我用講的，死人才聽得懂。」慈航法師做人獨樹風格，我很敬佩。他死之後肉身舍利出了名，我才認識他，實在是很可惜。假使慈航法師還沒去世，我就認識他，我會跑去拜他為師。因為他的理念跟我一樣——談道不談錢。

有一次，有個人拿了一大疊鈔票說：「師父！我這個供養你。」慈航法師說：「不用，不用！」那個人說：「我是誠心要給你，你不要拒絕我的好意。」慈航法師接受他供養的錢，當場就分給聽經的人，這就是慈航法師看淡身外之物的一面。

蘊魔和煩惱魔說完了，接下來要講業魔。

〔註三〕

《佛學辭典》業魔，殺等惡業^①，障蔽正道，害慧命者。

業魔，就是殺之類的惡業，這個惡業會阻礙我們的正道，傷害我們智慧的生命。

障蔽，就是阻礙。業魔會來阻礙我們的正道，傷害我們智慧的生命。因為你若犯了業魔，你就不會開智慧了。

①《佛學辭典》惡業，乖理之行，謂之惡，身口意三者作事，謂之業，即十惡、五逆^{〔01〕}之所作。

惡業，違背道理的行為，叫做惡；身口意所做之事，叫做業。就是十惡、五逆的所作爲。

「乖」，是違背的意思。乖理，就是違背道理。違背道理的所作所爲，叫做惡。我們的身、口和意所作的事情，叫做業。惡業，就是十惡、五逆的所有作爲。十惡：身體有三種惡、口有四種惡、意有三種惡。身三惡，就是殺生、偷盜、邪淫。口有四惡：第一是惡口，愛罵人；第二是綺語，愛講黃色的話、不正當的話；第三是兩舌，愛說挑撥離間的話。第四是妄言，不是事實的話胡言亂語。這就是口的四惡。意也有三惡——就是貪瞋癡：貪就是貪欲、瞋就是瞋恚、癡就是癡愚。

〔01〕《佛學辭典》小乘之五逆，常言之五逆是也。則一殺父、二殺母、三殺阿羅漢、四由佛身出血、五破和合僧。

小乘佛教說的五逆，就是一般說的五逆。第一、殺父親；第二、殺母親；第三、殺阿羅漢行者；第四、由佛身出血，出佛身的血；第五、破和合僧。

五逆分爲大乘的五逆，和小乘的五逆。小乘是初學的，大乘就是要修菩薩行的

人。初學的五逆，就是平常所說的五逆。第一就是殺父親、第二就是殺母親、第三就是殺阿羅漢。但是這裡說的阿羅漢，不是指已經修得正果的阿羅漢。因為修行有兩種，一種是修菩薩行，一種是修聲聞行，聲聞就是阿羅漢。若修菩薩行的人，就是要自利利他。你聽了道理以後，又講給別人聽，度己度人這就是菩薩行。阿羅漢就是聽了之後修自己，只有自修，自利不利他，叫做阿羅漢。好比菩薩，有果地菩薩、因地菩薩和願地菩薩。這裡說的阿羅漢，是想要修了脫生死，一旦聽道理，就叫阿羅漢。好比這個人在修行，不管能不能成道，你殺了他，就已經阻礙他修行的路，這就犯了五逆罪。第四、就是由佛的身上出血。第五就是破和合僧，人家師兄弟和和氣氣，你故意挑撥他們，破壞師兄弟之間的感情，這就是破和合僧。

這就是小乘的五逆，是對一般人所說的，好比對一般初學的人所說的。對於修菩薩行的五逆，就比較重。

《佛學辭典》大乘別途五逆，《大薩遮尼犍子所說經》四曰：「有五種罪名為根本，何等為五？一者破壞塔寺……是名第一根本重罪。若謗聲聞辟支佛^[1]法……是第二根本重罪。若有沙門信心出家……逼令還俗……是第三根本重罪。於五逆中若作一業，是第四根本重罪。謗無一切善惡業報，長夜常行十不善業，不畏後世，自作教人，堅住不捨，是為第五根本重罪。」小乘之五逆，與此中第四一逆相當。

大乘別途的五逆，在《大薩遮尼犍子所說經》第四卷說：「有五種罪名，是根本的罪。第一是破壞塔寺，就是第一的根本重罪。第二是誹謗聲聞辟支佛法，這就是第二的根本重罪。第三，如果有出家人，懷抱信心出家，硬逼他還俗，就是第三根本重罪。第

四，如果造下小乘五逆中的任何一業，就是第四根本重罪。第五，毀謗佛法，主張沒有一切的善惡業報，整天經常行十不善業，不怕後世的報應，自己這樣做還將主張教人，堅持執著不肯捨棄惡行，是第五根本重罪。」小乘的五逆，和大乘別途五逆中第四一逆相當。

辟支佛就是沒有皈依、沒有拜師、沒信任何一教，自修自悟成佛的，叫做辟支佛。無論什麼教，假使有人說：「你沒來信我的教，你沒來皈依，你沒有用。」或是說：「你沒來歸我們的法門，你沒來這裡一指，沒來這裡灌頂，沒來這裡印心，這樣你不會成道。」這就叫做誹謗辟支佛法。修行的人要很注意喔！很多教門都固執說：「你們來信我，才會成道。不信我，不會成道。」這樣已經犯了重罪，他還不知道自己犯了重罪，真的很可憐。這就是第二的根本重罪。第三，假使有出家人，信心去出家，你硬逼他還俗，這就是第三的根本重罪。沙門，就是出家。出家有兩種：一種是在社會上，遭受刺激，看破世情出家。有的夫妻吵架，看破去出家；有的家庭不圓滿，看破去出家。若是這種，你勸解他沒關係，你勸他說：「在家也可以修的，你不一定要出家。你出家，你的心不會平靜，出家也沒有用。」這個是沒關係。人家研究道理，已經對佛理有透澈，他有信心出家，硬逼他還俗，這就是第三的根本重罪。第四，犯了小乘五逆中的其中一種。前面說的小乘五條，才屬於第四。無論小乘五逆，犯了其中哪一業，就是第四的根本重罪。第五，你誹謗說沒一切的善惡業報：「人家說：『善有善報，惡有惡報。』那個都是騙人的，世間哪有那種道理。『做惡做毒，騎馬駱駝；好心好行，無衫通穿。』」（台語：比喻做壞事的人，洋洋得意；做好事的人，反而失意。）做善也沒有

什麼好報！」整天都做十不善業。十不善，就是十惡業。整天都做十惡業，不怕後世報應，這就是第五的根本重罪。前面說的小乘的五逆，剛好是大乘五逆的第四，大乘五逆其中的一逆而已。初學的人，只要守小乘的五逆，修菩薩行的人就要多四條。

《佛學大辭典》辟支佛，辟支迦佛陀之略。

《佛學大辭典》辟支迦佛陀，略曰「辟支佛」，舊譯曰「緣覺」，新譯曰「獨覺」^[01]。

^[01]《天智度論》緣覺有二種：一獨覺，能獨出智慧不從他聞，自以智慧得道，故名獨覺；因緣覺者，因聞十二因緣覺悟，成辟支佛也。

緣覺有兩種，第一就是獨覺。獨覺，就是能夠自己生出智慧，不用聽道理，以自己的智慧來得道，所以叫做獨覺。若是因緣覺，就是因為聽到十二因緣而覺道，而成辟支佛。

十二因緣，在《十法界》裡面有詳細說明。因為聽到十二因緣覺悟，來成辟支佛，叫做因緣覺。

《佛學辭典》緣覺，舊稱辟支佛。觀十二因緣而得悟者為緣覺，觀飛花落葉之外緣而成道者為獨覺。

緣覺，舊的稱呼叫做辟支佛。若因看到十二因緣，得到覺悟，叫做緣覺。若是看到飛花、落葉這些外緣而成道，叫做獨覺。

觀飛花、落葉，看到樹木枯葉，葉子掉下來，就知道生死之道，就叫獨覺。獨覺，有很多地方，好比無情說法。釋迦佛陀也可以說是獨覺，釋迦佛陀沒有拜師，他是自己覺悟。因為當初釋迦佛陀去苦行林，苦修六年，身形消瘦到整個肋骨都凸

出來，整個眼窩都陷下去。因為他苦修，還不能開悟，才離開苦行林。獨自來到迦葉山下面，有一條尼連禪河沐浴。那時他的身體支撐不住，整個人攤到河裡去。剛好有一個牧羊的女孩，拿羊奶給他喝，他喝了才又生出元氣來。

苦行林的同修說：「悉達多！你已經毀了，你喝了羊奶，破戒了。」就不理他了。他心想：「苦修不是辦法。」於是爬到迦耶山，坐在一棵畢鉢羅樹下。晚上靜靜在那裡坐的時候，突然開悟，悟到真空的理。一個人對真空的道理若不瞭解，就不能夠成道。怎樣叫做真空？當今的人不知道，以為在那裡坐禪，心裡要放得空空的。這不是真空，這叫做頑空。頑空就是著空，著空不能成道。《道德經》裡面老子也說過。雖然老子是東方人，釋迦佛陀是西方人，兩個覺者住在不同的地方，他們的言論是一樣的。

真空就是容納。比如，這間講堂是不是空的？這間講堂若不是空的，桌子要擺哪裡？椅子要擺哪裡？人要坐在哪裡？你面前的杯子若不是空的，茶要倒在哪裡？所以一個人的心境，就要容納。不是說你心要全放空，好像《頓悟入道要門論》說：「無念者，無邪念非無正念。」我們的心，不管什麼時候都要有正念，其它的妄念都要掃掉，這才叫做真空。真空是容納一切，簡單的說，就是無住的心。一個人的心境若達到真空，你罵我，我知道，但是我不會放在心裡。你誇讚我，我也知道，不過我不會起歡喜心。好比釋迦佛陀所說的，你在我左邊的臉用刀割，右邊的臉用香水抹，我的心一樣。這叫做無住的心。

所以《金剛經》才說：「應生清淨心，不應住色生心，應無所住而生其心。」

生其心，就是生清淨心。惠能六祖不識字沒讀書，只聽到五祖說「應無所住而生其心」，他就覺悟了，他就瞭解真空這個道理了。這個就是觀飛花、落葉的外緣，有所覺悟的。比如觀世音菩薩，當時在海邊一個山洞靜坐，聽到海浪聲音，他就悟出入流的道理。入，就是聲音進來；流，就是聲音出去。海浪的聲音進來，海水一退聲音就沒有了。他就悟道，「入流」也是無所住。你跟我說一句話，那個聲音已經進來了，我不會放在心裡，你說的話就流掉了。這跟觀明星而悟到容納一切的道理，意思一樣。

要成就大道，若用有住的心去對待，叫做相對，不能夠了脫生死。若用無住的心去對待，才能夠成道。這就是獨覺，就是觀飛花落葉的外緣成道。

《佛學辭典》獨覺又曰「緣覺」，即「辟支佛」。常樂寂靜^{一玄}，獨自修行，修行成功，於無佛之世，自己覺悟，而離生死者，謂之獨覺。是不依佛之聲教，故勝於聲聞。

獨覺，又叫做「緣覺」，就是「辟支佛」。他時常樂在寂靜當中，獨自一個人修行，修行成功。在世界上沒有佛的時候，自己證道覺悟，得以了脫生死的，就叫做「獨覺」。是不依靠佛的傳法教導，所以勝於聽聞佛法修行得證的「聲聞」。

樂，就是喜愛、高興。一個人時常喜愛寂靜，心不管什麼時候，都靜靜不會動。不要聽到「心靜」，就跑到沒有人的深山去養靜。靜是說我們的心境，不是到無人所到的地方，沒人打擾才是靜。靜，有一個動中取靜，和一個鬧中取靜。像你面前的杯子放在那裡，茶沒有動，因為地面靜，桌子也靜，杯子也靜，水自然不會

動。假使你把杯子拿來搖、拿來晃，裡面的水不會動，就是真功夫了。這個叫做動中取靜。你到無人所到的地方，都沒有人打擾，說你要心靜，那不是真正的靜。假使在四周圍，名利之中、酒色財氣之中，讓人糟蹋、侮辱，不管是誇讚、褒揚，我的心都不會動，這才是真正的功夫。自己獨自修行成功。在世上沒有佛的時候，自己覺悟，脫離了生死輪迴，這叫做獨覺。因為獨覺不依靠佛的聲教，是自己覺悟的，所以勝過聲聞。因此，在四聖果之中，聲聞上去是緣覺，再上去是菩薩，最高為佛。獨覺、緣覺自己覺悟，比聲聞的果位還高。

有人會問：「佛教有說獨覺、緣覺，那麼道教有嗎？」有啊！道教也有，只是名稱不同。你會聽過一句話嗎？「你這個十三天外的散仙。」散仙，就是緣覺，就是獨覺。在道教來說：佛，就是上仙；菩薩，就是中仙，中間第二級的；聲聞，就是下仙；緣覺，就是散仙，因為他沒有拜師，沒有入教門。

修行的人若說到業魔，大多都會被纏住。若說到五逆的罪，一般四種比較不會去犯到，最會犯的就是誹謗辟支佛法。有些教徒常說：「你要來皈依，不皈依不能成佛。」「你要來洗禮，不洗禮不能上天堂。」「你一定要一指玄關，天堂掛號，地獄除名。若沒來一指，也不能成道。」這些人就是不瞭解獨覺的境界，才會誹謗辟支佛法，犯了五逆罪。世人自己犯罪了還不知道，只會說別人。道理要多研究，道理若不研究，自己做錯還不知道。所以希望我們生前要修行，道理多聽一些，經書多讀一些。經書若看不懂，要去問懂的人。不然，盲目地修行，有的修到走火入魔，自己還不知道。這就是心魔的第三魔——業魔。

第四魔叫做心魔。修行人幾乎都被心魔纏住，對於心魔若能體會，心能清淨才不會走火入魔。

〔註四〕

《佛學辭典》心魔，我慢^①之心，障蔽正道，害慧命者。

心魔，就是我慢的心，會來障礙正道，損害慧命，叫做心魔。

①《佛學辭典》我慢，恃我而自貢高，慢他也。

我慢，自視很高，覺得自己很棒，驕傲看不起人家。

世人不能仗恃著自己很棒，就輕視一切的人。

《六祖壇經·行由品》第一 欲學無上菩提，不可輕於初學。下下人有上上智，上上人有沒意智，若輕人即有無量無邊罪。

想要學了脫生死的道理，不能去輕視初學的人。有時候地位低下的人，反而有最高的智慧；地位高尚或知識廣博的人，也有迷惑的時候。如果隨意輕視別人，就有無量無邊的罪。

無上，就是沒有再更高的。菩提，就是道。無上菩提，就是沒有再更高的道，就是了脫生死的道理。一個人想要學了脫生死的道理，就不能去輕視初學的人。有時候下下人（都不懂道理的人）也有上上智（最高的智慧）。上上人（知識很多、學識很高的人）有時也無法彰顯他的智慧。若輕視別人，就是無量無邊的罪。

光復沒多久，有一次我去到台東。台東大部分是山地人——光復之前，都說是「番仔」，後來就說「山胞」，現在改稱「原住民」。稱呼隨著時代，和對人與文化的尊重在改變。剛光復時的台東沒有大飯店，也沒有像現在的自助餐，只有普通的麵店，賣個

飯的那種小店。台東是後山，又是不怎麼發達的地方。那一次我到餐廳要吃飯，都是竹桌、竹椅子，一張桌子四邊角落放四張椅子，可以坐四個人。我一進去，十幾張桌子都坐滿了。角落的一張桌子，有兩位原住民在那裡，擺個小魚乾炒花生，簡單的小菜喝著米酒。我找不到位置，這兩個原住民很熱心的招呼我：「先生！這裡，這裡！」我看，四張椅子才坐兩個人，就靠近坐下。兩個人很熱情，倒了一杯酒要給我喝。「謝謝喔！我不喝酒。」我婉拒他們，他們還是笑笑的，很親切。

隨後，來了一個像是出差的人，手裡拿了一個黑皮箱，進到餐廳裡看到客滿，正在東張西望。這兩個原住民也很熱心，就向他說招手：「先生！這裡啦，這裡啦！」這個出差人員，很沒禮貌，朝原住民看了一下，就說：「你這個青番。」這兩個原住民也沒生氣，只是喃喃自語：「什麼叫做青番？我們吃東西有付錢。你不講道理，才是青番！」這就是下下人有上上智，我誇獎他們很有修養。他們雖然看起來沒受什麼教育，也會說這種話，這就是道理。而這位上上人——以前若能奉派出差的人員，是很神氣的。他的言論反而顯得低劣。

這句話數十年了，我永遠都放在心裡，印象很深。因為那兩個原住民很熱心，而且別人用「青番」糟蹋他們，也不生氣，反而說出這句很有道理的話。我講道理喜歡引這個故事給人聽。所以，心魔就是輕視別人，內心驕傲，眼光很高。

《法華經·方便品》

我慢自矜^[01]，諂曲心不實。

一個人若我慢，覺得自己很能幹，這就是亂七八糟的心，不是實在的心。

^[01] 《辭海》矜，自賢也，自尊大也。

矜，就是覺得自己很賢能，自視甚高。

《佛學大辭典》

我慢定，於定中所現種種之異境，以為殊妙而取著也。

我慢定，在禪定中示現出種種異境，就以為自己的境界很殊勝，沉浸執著其中。

坐禪出定，有一種叫做我慢定。因為他在禪定時，看到了佛祖。去遊天堂，去遊地獄……有種種的異境。面對眾人就很神氣：「我去看到佛祖，我去遊天堂，去遊地獄。」像這樣子被境綁住，這也是魔。所以，世人能幹就要更謙虛。假使驕傲心、我慢心跑出來，就是心魔。

【呂純陽祖師】

至高之山，高高在上，絕壁^[01]易頽^[02]，剝^[03]之象也。吾人亦如是，高居人上，我慢自矜，剝膚^[04]愚民^[05]，福盡己身亦剝^[06]。故觀剝之象，知剝之理當以謙^[07]為本，安守本分，則我慢自消，心魔自滅矣。

最高的山，可以說高高在上，山若太陡，就容易山崩，這就是六十四卦中剝的卦象。人也是一樣，一個人若有地位有錢，高居人上，看不起人，就會剝削一些比較耿直的人。不過福若盡，自己也會受到傷害。所以看到山地剝這個卦象，就要知道剝的道理。人應該以謙來做根本，要安分守己。心中自我提醒，我慢自然就會消掉了，心魔自然也會滅掉。

《辭海》

^[01] 山崖之峻峭矗立者，曰「絕壁」。

《辭海》

^[02] 頽，墜也，壞也。

頽，就是從上面掉下去，或是壞掉都叫做頽。

《辭海》

^[03] 剝，卦名，坤下艮上，山附於地，剝落之象。

剝，是卦的名字。坤卦在下面，艮卦在上面，山附著於地上，就是剝落之象。山若高、若陡峭一定會山崩。太陡峭就容易山崩，如果坡度緩緩的，絕對不會崩落。

⁰⁴ **《辭海》** 剝膚，謂損害及於人身也。

剝膚，就是損害別人的身體。白話說：「你這個人很會剝削人家。」

⁰⁵ **《辭海》** 愚民，民之昏昧無知者。

愚民，就是憨直、笨拙、沒有知識的人，叫做愚民。

⁰⁶ **《辭海》** 剝，傷害也。

⁰⁷ **《辭海》** 謙，敬也，見《說文》。按《玉篇》：「謙，讓也。」讓與敬義相合。

《說文》、《玉篇》都是古代的辭典。《玉篇》解釋：「謙，就是讓。」相讓跟尊敬的意思一樣。有尊敬的心才會相讓，所以讓和敬的意思一樣。

「剝」的卦就是「山地剝」——山在上，地在下。山壁若陡，就容易崩塌，這是《易經》中「山地剝」的卦象。人若我慢自矜，想去傷害別人，馬上就會傷害自己。你若安分守己，以謙為本，我慢心就會消失，心魔就會滅掉。

「謙」和「剝」，都是《易經》的一個卦。修行的人若沒有謙，就會生出我慢。我慢若起，就不能夠破心魔。

《辭海》 謙，卦名，艮下坤上。

謙，是六十四卦的一卦，是艮卦在下面，坤卦在上面。

因為艮為山，坤為地，叫做「地山謙」。和剛才坤卦在下，艮卦在上面的「山地

剝」相反。山本來是在土地的上部，這是正常的。但這個卦，山縮往地的裡面去，山若縮往地裡面絕對不會崩。一個人若眼光高，很神氣，自然就會崩落；反之若做什麼頭都低低的，絕對不會崩。所以「謙」就是跟前面「剝」的卦相反。

《了凡四訓》《易》曰：「天道虧⁰¹盈⁰²而益⁰³謙……人道惡盈而好謙。」是故謙之一卦，六爻皆吉。

《易經》說：「天道會減損盈，幫助謙。……人道厭惡盈而喜好謙。」所以「謙」這一卦，六爻都吉。

⁰¹《辭海》虧，氣損也，見《說文》。引伸之凡減損、欠缺、毀失皆曰「虧」。
《易·謙》：「天道虧盈而益謙。」疏：「虧謂減損。」

虧，就是氣損的意思，參見《說文》。將氣損另外引伸，一般若減損、欠缺、毀失，都叫做「虧」。《易經·謙卦》：「天道虧盈而益謙。」注疏說：「虧就是減損的意思。」

⁰²《辭海》盈，充滿也，溢也。

好比一個杯子茶倒得滿滿的，就叫做盈。也可以解釋成倒得太滿，溢出來，溢出到杯外，這也可以叫做盈。所以，盈就是充滿、整個溢出來。

⁰³《辭海》益，助也。

《了凡四訓》引《易經》說：「天道會減損盈，幫助謙。」比如這裡有一片土地較高，另外有一個水窪。一陣大雨之後，水一定會將水窪都淹滿了，淹到後來會跟高的地方一樣高。假使高的地方，雨一下久了，水就都流走了。所以才說「天道

是虧盈而益謙」。若是人道呢？人道是惡盈而好謙。惡，就是討厭。世人討厭太盈的人——驕盈、驕傲的人。好，就是愛。世人都愛謙虛的人。人若謙虛，人家會親近他。人若眼光高，人家會自動疏遠他。因為這樣，「謙」的一卦，六爻皆吉。在六十四卦之中，每一卦都有六爻，要六爻皆吉的卦，只有〈謙卦〉而已。雖然〈乾卦〉是純陽，但是只有好到第五爻而已。陽代表叫做九，若是陰代表叫做六。純陽的卦到第五爻最高，若做皇帝叫做九五之尊，〈乾〉的陽卦到第五爻不會再上去，到第六爻就要跌下去了，物極必反。若〈謙卦〉就不是了，〈謙卦〉六爻皆吉，無論運氣再壞的人，若是擲到〈謙卦〉都有貴人。謙是對我們最有利益的，可以對治心魔。

〔註五〕

《佛學辭典》

死魔，人之壽命有限，妨修道能害慧命者。

《修真錄》

何謂死魔耶？身老體弱而起煩惱，自命^①死期迫近而不學道者。

什麼叫做死魔？因為人已經老了，身體很虛弱而生出煩惱，自己認為死期快到了不想學道，這就是死魔。

①

《辭彙》

自命，自己認為。

世人常說：「我不識字，怎麼學？」「我年紀這麼大了，要怎麼學？」這都是錯誤的。釋迦佛陀有一個徒弟，一百二十歲才學道，證成阿羅漢果。

《佛學大辭典》

蘇跋陀羅，舊稱須跋陀羅……壽一百二十歲，聰明多智。聞佛涅槃，

往佛所，聞入正道，遂成羅漢。

蘇跋陀羅，舊的翻譯叫做須跋陀羅……壽命到一百二十歲，聰明多智。聽說釋迦佛陀

要涅槃，他馬上趕到釋迦佛陀那裡聽道理，只有聽到八正道，照八正道去修，也成就了脫生死的阿羅漢果。

世人要學道，不用煩惱年紀大。學道當然是年輕比較好，記性比較好，年紀大了比較鈍。我們學道，一步算一步，即使明天要死了，今天學也沒關係。至少帶個善根，來生再修，不要墮入三惡道，在諸天再補修也很好。不管年紀大或不識字，只要有一口氣在，就是要學道。所以人老了，如果一直煩惱：「我死期到了。」「我年紀大不能學道。」「我都快死了，學道有什麼用？」這就是死魔。要知道，學道不限年輕或年老。佛教的須跋陀羅，活到一百二十歲才求道，也成就羅漢果。人家活到一百多歲來求道，都能成道，你怎麼能說「我們年紀大了不能夠學道？」這就已經是被死魔纏住我們的心了。

《說苑》晉平公問師曠曰：「吾年七十，欲學，恐已暮矣。」師曠曰：「何不炳燭乎？」平公曰：「安有爲人臣而戲其君乎？」師曠曰：「盲臣安敢戲其君乎！臣聞之，少而好學，如日出之陽；壯而好學，如日中之光；老而好學，如炳燭之明。炳燭之明，孰與昧行乎？」平公曰：「善哉！」

晉平公問師曠說：「我已經快要七十歲了，想要學道，恐怕已經太遲了。」師曠回答說：「爲什麼不拿燭火呢？」平公聽了不高興，說：「哪有身爲人家的臣子，卻跟君王開玩笑？」師曠就說：「我這個沒用的盲臣，怎麼敢戲弄君王呢？我聽古聖賢說過，若年少好學，要學道好像太陽剛上升的陽光；若是中壯年好學，好像日正當中光很亮；但是若年老好學，好比拿著燭火，拿著燭火照著路，誰會看不到路呢？」平公聽了心裡很高興：「很好，很好！」

春秋時期晉平公問師曠：「我年紀已經快要七十歲了，想要學道，恐怕已經太遲了。」師曠回答：「你為什麼不拿燭火呢？」炳，就是拿著。燭，就是燭火。平公聽了這句話不高興，說：「哪有身為臣子的，卻跟君王開玩笑？」以前和現在不一樣哦！現在是民主時代，下面的官可以講上面的官。以前是專制主義，當官不能去批評皇帝，若批評皇帝會沒命。這裡說「臣」，就是朝廷裡的官，君就是國王、諸侯。師曠就說：「盲臣（師曠為視障者）怎麼敢戲弄君王呢？」師曠說：「我聽古聖賢說過，年少好學，要學道好像太陽剛上升的陽光；若是中壯年好學，好像日正當中光很亮；年老好學，好比拿著燭火。拿著燭火照著路，誰會看不到路呢？」

因為年輕人學道比較幼嫩，熱度比較弱；若是中年的人學道，就比較堅定，好比日正當中的光。年老的人，有的懶惰，等一下腰酸背痛，等一下這裡不舒服那裡不痛快，年老要學道就比較困難。燭火雖然不像太陽那麼亮，但你拿著燭火，就會照見光明。你若有把燭火，就會幫你引路。所以你雖然年老，也不用煩惱，不要厭倦，燭火被風一吹，雖然一閃一閃的，還能夠把路照亮，總比在黑暗中摸索好。平公聽到這句話，才說：「善哉！善哉！說得很好。」

真的是這樣。年老不要想厭倦，你不要想說：「我現在年老，就沒有用。」你把學道當成拿著一把燭火，用來走路，活到老學到老，學不完。也就是政府推動的「終身學習」。

《呂氏春秋》年雖老矣，學德未暮^①。

年紀雖然很老了，要學道德還是不遲。未暮，就是還不遲。

① 《呂氏春秋注》未暮，未遲也。

雖然老了，要學道還不晚。

《禮記·表記篇》子曰：「景行^①而行，中道而廢，忘身之老也，不知年數之不足。俛焉日有孳孳，斃而后已。」

孔子說：「我們要修行修大道，到了中途很累，走不動想要休息。要忘了身體已經老了，不要想累，不要去計較剩下的歲月不夠。要有勇氣，日起有功，走到死為止。」

要學道，不要想說：「我現在活到七、八十歲，再活也沒幾年。」不要去計較那些。你要有勇氣、要精進。后，現在寫成後。已，就是停止。「斃而后已」就是死才作罷。

①【朱熹】景行，大道也。

修行的人日行精進，自強不息，雖然說不能夠了脫生死，起碼能夠到諸天，就不會墮入三惡道。到了諸天再補修，也是很好。這就是指一個人若有志氣，才不會被死魔纏住。若說：「我年老了，沒有用了。」這樣你已經被死魔纏住了。

〔註六〕

《佛學辭典》天魔，欲界第六天^①主，作種種障礙來害人之修道者。

天魔，就是欲界第六天的主人，會作出種種障礙來害人的修道者。

若說到天是講不完的，大約分成三個階段：欲界再上去叫做色界，色界再上去就叫做無色界。欲界就是六道之中，色界就了脫生死了，無色界是佛所住的地方。欲界有六天，天魔住在欲界第六天，會作種種的障礙來害人的修道。

①《佛學辭典》他化自在天，略名他化天，欲界六天之第六，故稱為第六天。……此天為欲界之主……為害正法之魔王，即四魔^①中之天魔也。佛成道時，來試障害者，亦此天魔也。

他化自在天，簡單地講叫做他化天，是欲界六天的第六，所以才叫做第六天。這個天是欲界的主人，是危害正法的魔王，就是四魔中的天魔。佛陀成道時，來試煉障礙危害他的，也是這個天魔。

這個魔王是危害正法的魔王，就是四魔之中的天魔。四魔是十魔裡面對修行比較有大阻礙的四種。佛陀要成道的時候，來試探他，要障礙他的道，就是天魔。

《佛學辭典》欲界有六天，一四王天、二忉利天、三夜摩天、四兜率天、五樂變化天、六他化自在天也。他化自在天王多具眷屬，為佛道之障礙，故稱為第六天之魔王。

欲界有六個天，第一四王天、第二忉利天、第三夜摩天、第四兜率天、第五樂變化天、第六他化自在天。他化自在天王，有很多眷屬，是修佛道的障礙，所以稱為第六天之魔王。

現在地球還是在第一的四王天之內，太陽系中間這些星斗，都是四王天之內。釋迦佛陀的母親就是往生在第二忉利天。彌勒佛祖就是在第四兜率天傳道。第六他化自在天王有很多眷屬。在佛教，魔有時候叫做阿修羅。魔有四個階級：第一就是天趣阿修羅、第二人趣阿修羅、第三畜生趣阿修羅、第四就是鬼趣阿修羅。天趣阿修羅，大多都是魔王，魔王有大王，有下面的小王。天趣阿修羅的格，跟神一樣的格。他會成為魔，是不守戒律，不照道的規矩走，會黨同伐異，有瞋恚心，死都歸往魔道去，都到第六天魔道去。若是有教無類的人，他都說正法；若是有教有類的，正法之外，多了一個邪道，就是天趣阿修羅。

另外人趣阿修羅，他的格跟人的格一樣。再來就是畜生趣阿修羅，因為他的性格跟畜生一樣。人家說：「你這個衣冠禽獸。」那種都是畜生趣阿修羅。鬼趣阿修羅就是那些陰兵陰將。比如人間社會，再怎麼抓也是抓鬼趣阿修羅。那些小的都抓走，真正的天魔動不了他。天魔有很多的眷屬，是佛道之障礙，才叫做第六天的魔。

〔01〕《佛學辭典》四魔：一煩惱魔……二蘊魔……三死魔……四他化自在天子魔，

新譯云「天魔」，欲界第六天之魔王。

四魔，等於十魔其中的四個魔：煩惱魔、蘊魔、死魔。第四就是他化自在天子魔，新的譯名叫做「天魔」，就是欲界第六天的魔王。

〔註七〕

《佛學辭典》三昧魔，三昧者，禪定也。耽著於自身所得之禪定，不求昇進，障礙正道，害慧命者^①。

三昧，就是禪定。一個人執著在自身的禪定境定，不再想要昇進，會障礙我們的正道，損害我們智慧的性命，這就是三昧魔。

他自身所得的禪定，比如說：「我會出竅。」「我會去遊天堂。」「我會去遊地獄。」沉迷在這些禪定的境界中，不想再去求進步，會障礙我們的正道，損害我們智慧的性命。所以修習禪定，要很注意。

①《最上乘論》坐禪時，或見一切善惡境界，或入青黃赤白諸三昧，或見身出大光明，或見如來身相，或見種種變化，但知攝心莫著，並皆是空妄想之見也。

坐禪的時候，有時候會看見一切善惡境界——善的境界就是去遊天堂；惡的境界就是去遊地獄。有時候會看到青黃赤白所有的禪定境界，有時看到身體發出毫光，有時看

到如來佛祖的身相，有時看到種種的變化。你只要知道把心收攝住，不要被相著住，所看到的種種境界都是胡思妄想，虛幻不實的假相而已。《最上乘論》是惠能六祖的師父，五祖弘忍大師著的，這裡是說明修習禪坐的注意事項。

① **《楞嚴經》第九卷** 當處禪那，覺悟無惑，則彼魔事，無奈何。陰銷入明，則彼群邪，咸受幽氣。明能破暗，近自銷殞，如何敢留，擾亂禪定？

處於禪定的時候，一心覺悟沒有疑惑，那些魔事對你就無可奈何。陰暗若銷融就掉入光明。因為那些群邪都是蒙受幽暗之氣，而明能夠破暗，一靠近就會銷融殞命，怎麼還敢停留，擾亂禪定呢？

禪那，也是禪定；三昧，也是禪定。《楞嚴經》說「明能破暗」，不信的話，屋裡面若很暗，你拿個燭火進來，屋子就亮了。「近自銷殞」，近就是親近，你若拿把燭火親近魔，魔自然就消失了。所以人的智慧叫做明，人若迷癡就是無明。明可以代表智慧，暗就是代表迷癡，或是代表陰氣。明可以破暗，光若靠近，暗就消失了。它怎麼可能那麼大膽，敢擾亂你禪定呢？

一個人要坐禪時，最要緊的，心要有正念，不要有妄念。妄念若生，魔就會靠近，會變化很多形象，誘拐修行人。所以有的人學道學到被名收買，有的學到被利收買，原因就是這裡。

有的人說：「奇怪！善根也有魔？」是啊！有的人一輩子做善事做到老，但是被魔纏住，自己還不知道。行善也有魔，並非拿錢出去做善，這樣就是行善。佛教說是「無明的善人」、「沒智慧的善人」。雖然是善人，但是因為盲目行善，所以沒有效果，不

僅沒功德，連福德都沒有。做善有時候反而造罪，做什麼善會造罪？

〔註八〕《佛學辭典》善根魔，執著自身所得之善根，不更增修，障礙正道害慧命者。

善根魔，就是執著自己所得的善根，沒有再進一步要增進修行，因此阻礙了正道，損害了慧命。

有人說：「我做了這麼多善事，還要聽什麼道理？」這就是執著善根。一個人修行要福慧雙修：福就是布施、行善；慧就是聽道理、增智慧。善根魔，就是只有修福不修慧，因為沒智慧，所做的善事不一定是對的。有的人整天就是唸佛，心裡想：「唸佛就會去西方，還要聽什麼道理？」執著唸佛，沒有再進一步增進修行。像這樣的態度，會來障礙阻礙正道，損害慧命，就叫做善根魔。

當今一些人，做了一點善事，有一點點善根，唸幾句的阿彌陀佛，就想要到西方，想要得到不生不滅，這是絕對不可能的。你想一代的釋迦牟尼佛，祂的母親死後到欲界的第二天忉利天而已。欲界有六天，她才到第二天而已。釋迦佛陀爲了要度祂的母親，常常到忉利天去講道理給祂的母親聽，希望祂母親在忉利天再修行。你想想，祂的母親是一代佛祖的母親，死後只到忉利天而已，你只有唸兩句「阿彌陀佛」就要到西方？哪有那麼簡單。聽我這樣說，就曾有佛教徒說：「你不要胡亂誹謗喔！你怎麼說一代佛祖的母親沒有了脫生死。」我說的絕對不是誹謗，一句沒有根據的話，我都不敢說。因爲沒有根據就變成妄言，妄言是戒律其中的一種。假使我妄言，哪有什麼資格站在這裡講道理？

《佛學大辭典》摩訶摩耶，天臂城釋種善覺長者之長女，淨飯王之夫人。生悉多⁰¹太子，七日而沒，生於忉利天。

摩訶摩耶，是天臂城釋種善覺長者的大女兒，也是釋迦佛陀的父親淨飯王的太太。摩訶摩耶生下悉多太子之後，七天就死了，往生忉利天。

^[01] **《佛學大辭典》** 悉達多又作……悉多……釋迦佛為淨飯王太子時之名也。

悉達多，有時簡單只說兩個字悉多，是釋迦佛還是淨飯王太子時候的名字。

略記是因為釋迦佛陀在年幼的時候，譯名很多，悉多就是其中之一。

《佛光大辭典》

摩耶夫人，又作摩訶摩耶，即釋尊之母……生下釋尊，七日後逝世，死後生於忉利天^[01]。

摩耶夫人，又寫作摩訶摩耶，就是釋迦佛陀的生母。生下釋迦佛陀之後，七天就去世了，死後往生到忉利天。

^[01] **《佛光大辭典》** 忉利天，此天位於欲界六天之第二天。佛陀之母摩耶夫人，命終後生於此天，佛陀曾上昇忉利天，為母說法三個月。

忉利天，這個天就是位於欲界六天的第二天。釋迦佛陀的母親摩耶夫人，死後就是往生在忉利天。釋迦佛陀曾經上昇到忉利天，為祂母親講說佛法三個月。

因為祂的母親那時候還不懂道理，只是一位很偉大的人。所以釋迦佛陀成道之後，曾經到忉利天跟祂母親說法三個月。有人會問：「唸佛真的不能夠到西方？」

我不會亂說的。為了引迷入悟，才鼓勵人家：「你拚命唸佛會去西方。」這是一種鼓勵，但是事實上，並不是說你唸佛，就一定會去西方的。

《六祖壇經·疑問品》第三

迷人念佛，求生於彼，悟人自淨其心。所以佛言，隨其心淨，即佛土淨。使君東方人，但心淨即無罪……西方人造罪，念佛求生何國？……使君心

地，但無不善，西方去此不遙。若懷不善之心，念佛往生難到。……使君但行十善，何須更願往生？不斷十惡之心，何佛即來迎請？若悟無生頓法，見西方只在剎那。不悟念佛求生，路遙如何得達？

一些迷迷糊糊的人，整天只會念佛，想求往生西方。開悟的人他不念佛，他清淨自己的心。所以佛陀才說，隨著我們的心清淨，就是佛土清淨。韋使君您是一個沒有皈依佛教的人，只要你的心清淨就沒有罪。如果一個皈依佛教三寶、受戒的人卻造了罪，這樣念佛要求往生去什麼地方？心地若沒有想做壞事，西方距離這裡一點都不遠。假使你懷不善之心，心地若狠毒——嘴唸阿彌陀，心肝像利刀，嘴唸經，卻做虧心事——像這樣念佛，往生也不能到西方。你只要行十善，又何必再希望要往生到西方？你十惡的心若不斷掉，死了之後，會有什麼佛要來迎接你？你若悟出不生不滅的頓悟法門，若要見西方就在一眨眼，你若不能夠悟出無生的頓法，只是唸佛就要求往西方，這條路就很遙遠，怎麼能夠到達？

裡面很多地方省略，目的是要讓你瞭解唸佛的道理，其它細節都省略起來。你若想詳細了解，可以看《六祖壇經》的光碟，詳細看〈疑問品〉這一段就能瞭解一切。因為這段經文是面對韋使君（韋刺史）說的，所以「使君」就是指你。說韋使君是一個東方人，好比說是沒有皈依佛教的人。若有皈依佛教，就是變成西方的人。他說，雖然你沒有皈依佛教，你若行十善，你不用想：「我死後要去西方。」但是你自然就會到。你心地若沒有做惡，死後自然就到西方了。你心地若不善，又做了許多惡事，沒有什麼佛來迎接你，都是那些鬼夜叉拿腳鐐手銬來扣你。做了惡事，佛祖還要來迎接你？哪有那麼好。

這樣說，有人會問：「那麼釋迦佛陀在《阿彌陀經》說一個人若一心念佛，自然就會到

阿彌陀佛西方極樂國土，難道是騙人的嗎？」並沒有騙人。釋迦佛陀是一代的佛祖，怎麼會騙人。釋迦佛陀說：一心唸佛，歸往西方。這是真實的事情。

《阿彌陀經》舍利弗，若有善男子善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂^[01]。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。是人終時，心不顛倒，即時往生阿彌陀佛極樂國土。

舍利弗啊！假使有一些善男子善女人，聽到阿彌陀佛，一心唸著阿彌陀佛的名字，假使一日、二日、三日、四日、五日、六日、七日，能夠一心不亂。這個人快要去世的時候，阿彌陀佛和諸佛菩薩，就會顯現在他的眼前。這個人要去世的時候，他的心不顛倒，就即時往生到阿彌陀佛的極樂國土去。

舍利弗，是釋迦佛陀的大弟子。這段是佛陀向舍利弗說明。這裡說七日，不是一個禮拜，我有一捲錄影帶叫做《打佛七》，裡面有說明「七日」的意思。所以唸佛的確可以往生西方，但是問題在那裡？問題就是「一心不亂」。一個人唸佛可以到西方是沒有錯，但是你要達到一心不亂。怎樣叫做一心不亂？當今唸佛的人，可以說一百個、一千個、一萬個……，找不到一個人「一心不亂」在唸佛。

^[01] 《佛學辭典》心不亂，一心⊖而不散亂也。《阿彌陀經》曰：「執持名號，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂。」慈恩之《阿彌陀經》疏曰：「一心不亂者，專注無散也。」

一心不亂，一個心都沒有其它念頭，專注不會散亂。《阿彌陀經》疏說：「一心不亂，就是心專注於佛不會散亂。」

①《佛學大辭典》唯一之信心，不為他心所奪，謂之一心。《止觀》四下曰：

「一心者，修此法時，一心專意，更不餘緣。」《探玄記》三曰：「一心者，心無異念故。」

只有一個信心，不會被其他的心所奪，叫做一心。《止觀》第四卷下篇說：「一心，就是修這個法門的時候，專心注意沒有其它的念頭，更沒有其他的攀緣。」《探玄記》第三卷說：「一心，就是我們的心沒有其它的念頭。」

所以「一心不亂」，在唸佛的時候，就是心都沒有其它的念頭，只有信阿彌陀佛，除了阿彌陀佛之外，不會去想其它的事情，不會被其它的事情把這個心奪去。修唸佛法門的時候，要一心專意，嘴唸心要能通，心不會散亂。比如在唸佛的時候，只有把佛號唸下去，我們的耳朵在聽我們的佛，我們的心要照佛所說的話去做，這樣才叫做不散亂。我說明白一點給你聽，人唸佛的時候，有沒有一心，都不用爭論。比如你在唸佛的時候，若遇到有人來，你眼睛朝他一看，這樣就沒一心了，因為你的心已經散了。因為你在唸佛，人家來你朝他看，心就往那個人那邊去了。假使你在唸佛的時候，眼睛看來看去，這都沒有一心。又或者你在唸佛的時候，人家跟你講話，你邊講話邊唸，那也沒有一心。又好比你在唸佛的時候，你的心在想丈夫、想兒子、想生意……就沒有一心了。一個人一心在唸佛的時候，除了佛之外，心都沒跑到別的地方去，才可以叫做一心不亂。但是當今的人，找得到幾個可以一心不亂在唸佛？你若沒有一心唸佛，你要去西方就很難了。

我來講一個小小的笑話，其實是道理。有一個人從年輕唸佛唸到老，死後到閻羅王那邊去。有人說：「他有唸佛，怎麼會到閻羅王那裡去？」世人唸佛，是各種不同唸的，有的嘴唸心沒在唸。有的做僥倖失德的生意，他的嘴也在唸佛。有的人平時一張嘴巴滿口粗話，也在唸佛。他這個人雖然唸佛唸得很努力，不過爲人總是不正當，所以死後就到閻羅王那裡。這個人就說：「閻羅天子！我一輩子都在唸佛，你應該要送我到西方去才對。你怎麼帶我到這裡來？」

那時閻羅王就命令判官：「你叫那些鬼夜叉，把這個人一輩子唸多少佛，拿出來看看。」因爲他唸佛有在算，唸一句「阿彌陀佛」唸珠推一粒，唸兩句「阿彌陀佛」推兩粒……。鬼夜叉就進到庫房，去拿這個人所唸的佛，拿了四五個布袋出來，布袋上都有寫他的名字。閻羅王說：「算算看一共唸了多少？」鬼夜叉將他唸的佛號倒了出來，一看說：「閻羅天子，這個人所唸的佛號都是空心的。」怎樣叫做空心的？就是沒有一心。閻羅王聽了也覺得奇怪：「唸了一輩子的佛，都沒有一顆實心的？檢查詳細一點，這麼多袋，看有沒有實心的？」那些鬼夜叉攪過來也沒實心的，攪過去也沒實心的，布袋拿來又摔了摔，突然「叩」一聲，掉了一聲阿彌陀佛的佛號出來。「有了，閻羅天子，有一句實心的！」閻羅王說：「調查看看這句實心的從哪裡來？」原來是有一天下西北雨，雷公閃電呼呼叫，這個人剛好在唸佛，突然間打了一聲響雷，從他們屋頂下來，鏗一聲，把這個人心裡亂七八糟的念頭都嚇跑了，於是「阿彌陀佛」大聲一唸，只有那句是實心的。那是一心不亂，一輩子只有因爲嚇了一跳趕快唸佛，那一句「阿彌陀佛」

是實心的，剩下都是空心的。閻羅王才說：「既然有一句實心的，屁股少打兩下。」這是笑話，但也蘊藏著大道理。

所以唸佛會歸往西方是沒有錯，《阿彌陀經》已經記載了：「若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂。」你若真的能夠一心不亂來唸佛，我相信你會到西方。不過我敢說，當今的人一百個、一千個、一萬個……不能夠找到一個真的一心不亂的。不信，如果人家在唸佛，你突然地叫他，他如果回答你，就沒有一心。他在唸佛，你腳步走大聲一點，他朝你看了一下，那就沒有一心了。一心，就是專注在那個地方，他的心都沒散開。有一次宜蘭講演中心的主持人，也是宜蘭慈惠堂的堂主，叫做簡數蓮。她在唸經的時候，剛好南部一些也是慈惠堂系統的道友來訪，叫我帶他們去拜訪宜蘭的慈惠堂。我就帶他們進去。堂主剛好在唸經，南部這些道友砰砰乓乓的進去，堂主都沒回過頭。一個人喊說：「堂主啊！」我看她靜靜的都沒回頭，他們還要再喊，我就說：「不要喊她。」他們說：「很沒禮貌的，客人來，裝得那麼神氣。」我說：「我們不要講話，等到她唸完再來說。」

等到她經唸完，泡茶出來，大家一塊聊天，我才跟南部這些道親講：「剛才堂主不是沒有禮貌。我誇讚她，這就是一心不亂。假使你喊她，她跟你應聲、或是回頭，她就沒有一心了。她是一心在唸經，才沒回答你，才沒回頭跟你打招呼。這應該要誇獎她，你不能說她沒有禮貌。」我才說了一篇的道理，給南部的那些道親聽。

我曾看過廟裡在唸佛，香客一進來，就回頭說：「來！香在那裡，後殿是十八羅漢殿，觀世香菩薩供奉在這邊，香爐有幾個……」這樣哪是在唸佛？那是心裡只有說：「客人會不會多一點來，錢來也！錢來也！」你看很多寺廟在唸經，你若去到那裡，看他頭轉來轉去，眼睛瞄來瞄去，那種的都沒有一心，那種唸佛是空心的，不是唸實心的。好像前面說的笑話，打了一聲響雷，大聲唸「阿彌陀佛」，只有那句是實心的。所以唸佛會歸往西方，釋迦佛陀絕對沒有騙你，只在於你能不能夠一心？當今的人常問我：「老師啊！你說唸佛沒有用，真的沒有用嗎？」我不是說沒有用，是說你沒一心沒有用，你若有一心唸佛，我相信你去西方沒有問題。不過現代人唸佛，哪一個人找得到一心？「時間到了，我兒子怎麼還沒下班？」「我今晚會錢要怎麼辦？」「明天我這筆帳要怎麼辦？」……一個人嘴裡在唸佛，心在翻滾，那都沒有一心。真的唸佛，心通到嘴裡，嘴唸出去，耳朵要聽進來，你專心在佛祖那裡，好像佛祖在我的面前，這樣才可以說是一心唸佛。一心唸佛歸往西方，絕對不會錯。

〔註九〕

《佛學辭典》

善知識魔，慳吝於法，能說不說，不能開導人。障蔽正道，害慧命者。

善知識魔，就是吝嗇於法，能講的道理不講，無法去開導世人。會障礙正道，損害我們智慧的性命。

比如一個傳道者，人家問道理，「知之爲知之，不知爲不知。」如果是知道的，必定要講給人聽，若不知道，就坦白跟他說：「我不知道，我再研究。」不能夠說：「這是天機，不能講的。」或是說：「慢慢來。」這都叫做善知識魔。

《佛光大辭典》善知識魔，爲十魔之一。謂於自己所得之法，起執著慳吝之念，而不能開導於人者。舊《華嚴經》卷四十二〈離世間品〉：「善知識魔，於彼生著心^①故。」

善知識魔，就是十魔其中的一魔。是說對自己所得的法，起了執著慳吝的念頭，而不去開導世人。舊《華嚴經》四十二卷〈離世間品〉說：「善知識魔，就是對於法產生執著於事理之心的關係。」

①《佛光大辭典》著心，謂執著於事理^①之心。

比如一個人，拜拜就只執著於拜拜；坐禪，就只執著在坐禪；講道，就執著：「我的教才對，你的教不對。」這都叫做執著的心。

①《佛光大辭典》事理：凡夫依迷情所見之事相，稱爲「事」；聖者依智見所通達之真理，稱爲「理」。

凡夫依著迷迷茫茫的心情，眼光所看的一切事相，叫做「事」；聖者依他的智慧，所看、所通達的真理，叫做「理」。

事理簡單地說，就是事相和真理。

善知識魔，就是對自己所得到的道理，起了執著慳吝的念頭，不願去開導世人。因爲心裡想：「我道理若一下子都講給你聽，就都讓你學走了。」如果你和我不同派門，我不講給你聽。你若不拜我爲師，我也不講給你聽。或是怕「講給你聽，你會比我還厲害。」總是留一手，這就叫做善知識魔。

①《佛學辭典》菩提法智魔：於菩提法，起智執著，障蔽正道，害慧命者。

菩提法智魔，就是在菩提法——修道問題，起了自作聰明，執著他的巧智，不行正道，會阻礙正道，損害智慧的生命，叫做菩提法智魔。

《修真錄》菩提法智魔：梵語菩提，華語譯曰「道」^①。若於菩提法起有漏智^②，黨同伐異，慕榮貪貴，生無邊煩惱，障礙正道，故名魔也。

菩提法智魔，梵語是菩提，中文翻譯為「道」。在先天法中起了有漏智（世俗智），跟我同門派，我就跟你親近；不跟我同門派，我就排斥。我廟蓋得大一點，教徒收得多一點，我廟會發達。像這樣，就會生出無邊的煩惱，來障礙正道，所以叫做魔。

①《佛學大辭典》菩提，舊譯為道，新譯為覺。道者，通義。覺者，覺悟之義。

菩提，舊的翻譯叫做道，新的翻譯叫做覺。道，就是能通的意思。覺，就是覺悟的意思。

所以有道才有覺，會覺悟一定有道，「道」和「覺」，意思都是一樣。

②《佛學大辭典》有漏智，對於無漏智而言。帶有漏煩惱之過，無斷迷理煩惱之力之智慧也。唯觀緣一切有為無為之法，然重以世俗之法為對象，故亦云「世俗智」。

有漏智，是相對於無漏智說的。帶著有煩惱的過失，不能斷迷理煩惱的能力之智慧。只好來觀緣一切有為、無為之法，但是著重以世俗之法為對象，所以，又叫做「世俗智」。

漏，依照佛家解釋就是煩惱。有漏，就是有煩惱；沒漏，就是沒煩惱。有一個有煩惱的智慧，和一個沒有煩惱的智慧。有人會問：「怎麼樣叫做有煩惱的智慧？怎麼樣叫做沒煩惱的智慧？」有煩惱的智慧，像《瑤池金母經》說：「解脫非難，難在定慧。」

有漏的智慧，就是有定無慧，叫做狂慧，雖然有智慧，不過沒定力。因為沒定力，所以煩惱廟蓋不起來了，煩惱信徒很少，煩惱緣金收得不夠……這就是有煩惱了。若是沒煩惱呢——「來者同修，去者不留；來無歡喜，去無擔憂。」來就來，去就去，自由自在，這就是沒煩惱了。所以有為就是後天，無為就是先天。只有看到一切有為無為之法，重視世俗之法。有人說：「我這是先天的法門，我都修先天，要了脫生死的。」不過他所做的都是世俗的事情。雖然說先天的道，像你講《金剛經》、《法華經》這都是先天大道，不過他所走的路線都是有形有色的。所以有漏智以世俗之法為對象，就是世俗智。

現在菩提法智魔最多。比如報紙上刊登的，向榮法師憂心佛教世俗化、商業化。雖然說佛教現在很興盛，但一些高僧很煩惱，煩惱佛教變成世俗化、商業化。在台灣大學舉行的台灣佛教學術研討會，佛教青年文教基金會董事長宏印法師開幕演講時，語重心長的說：現在的佛教變成世俗化、商業化，佛寺愈大愈好愈寬廣愈好。若是唸經、法會、打佛七、禪七，人山人海大家都要來參加，說到道理，大家都一直退縮，一直跑掉。佛寺蓋大了，資產多了，容易引發黑道介入，經常發生糾紛。報載一些高僧都憂心煩惱佛教的未來。

所以菩提法智魔，就是魔。自己說「我是活佛」、「我是無上師」……高高在上，這都是魔。十魔到這裡全部完畢。但是修行除了十魔之外，還有內魔和外魔。

《修真錄》現在，謂今^{〔註一〕}也；過去，謂今之先^{〔註二〕}也；未來，謂今之後^{〔註三〕}也。《金剛經》云：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」若云三心不可得，佛常云過去種

種，非過去心耶？又處處說法，非現在心耶？又云未來成佛之事，非未來心耶？佛言過去現在未來之三心不可得者，云妄念^{〔註四〕}之心，非言正念^{〔註五〕}之心也。過去、現在、未來之三妄念，皆由吾人之心所起，故名「內魔」也。若能夠將此三妄念之心掃除，即內魔不生矣。

現在，就是眼前的事；過去，就是眼前的前面；未來，就是眼前的後面。《金剛經》說：過去的心不可以執著，現在的心不可以執著，未來的心也不可以執著。這樣說起來，既然三心都不可以執有所得，釋迦佛陀卻經常說過去種種的事情，給弟子們聽，這難道不是過去心嗎？又到處去傳道說法，這難道不是現在心嗎？又說未來成佛的事情，這難道不是未來心嗎？佛陀說過去、現在、未來三心不可得，是說妄念的心，並不是說正念的心。過去、現在、未來這三個妄念，都是從我們的內心生出來，所以叫做內魔。若能夠將這三個妄念的心全部掃掉，這樣內魔就不會生起來了。

這就是要掃三心的意思。

〔註一〕《辭海》今，現在也，對過去未來言。

今，就是眼前的事情，是相對於過去和未來的事情說的。

〔註二〕《辭海》先，後之反，猶云前也。

先，是後的相反，好比說眼前的意思。

〔註三〕《辭海》後與先對稱。

後和先是相對的話。

〔註四〕《佛學大辭典》妄念，虛妄之心念也，凡夫念著六塵境界之心也。

妄念，就是不實在的心念。凡夫的心念執著在六塵——色聲香味觸法這些境界的心。

你的心向著外面出去，這就是妄念。

〔註五〕《佛學大辭典》正念，離邪分別而念法之實性也。

正念，就是離開邪這個分別心，只念著法的實性。

法的實性就是念道，除了念著道之外，沒有其它的雜念。

《金剛經》大乘正宗分第三 須菩提，若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相即非菩薩〔註〕。

釋迦佛陀對須菩提說：須菩提啊！假使修菩薩行的人，卻還有我相、人相、眾生相、壽者相，就沒有資格成就菩薩道。

〔註〕《修真錄》行者若有我相、人相、眾生相、壽者相者，即不得稱為行者。著外魔故，持唯我論①，圖名圖利者，名為我相；有彼有此，有教有類者，名為人相；心存三毒，言正行邪者，名為眾生相；妄求長壽，亦厭世自殺，不率性而行者，名為壽者相。此四相皆受外塵所生，故名「外魔」也。若能將此四相盡揮去，即外魔不得而入矣。

一個修行人若有我相、人相、眾生相、壽者相，這樣就沒資格稱為修行人。被外魔著住，眼裡只有自己，只為了貪圖名利，不擇手段，就叫做我相。分別你我，就叫做人相。心存著貪、瞋、癡三毒，雖然所說的話都是正法，但是所做所為都是邪道，就叫做眾生相。妄求長壽，不想行功立德，整天只想求長壽一點，或是厭世自殺，不率性而行，這就是壽者相。這四相都是從外塵所生，所以才叫做外魔。假使能夠將這四相都掃除掉，這樣外魔就不能侵入了。

①《辭海》論理學之唯我論，以自愛自利為行為準則，與利己主義同。

自愛，就是只有自己愛護自己：「我若能活，別人死了，與我無關。」自利就是

說：「我若賺錢，別人賠錢，你儘管去賠。」只爲了自己的利益設想。有這種行爲、想法，跟利己主義的意思一樣，都只爲自己設想。

所以修行人如果有這四相，就不能稱爲修行人了。比如說：「你若信我的派門，我就愛惜你；你若不相信我的派門，我就排斥你。」這個也是人相。若是衆生相，現在宗教很多在表面上說《金剛經》、講《法華經》、講《楞嚴經》，說的都是正法的，但是他所做的行爲卻違背經的內涵，這個就是衆生相。壽者相，世間也很多，現在新聞常在討論安樂死。昨天的報紙也刊登了，說到安樂死，一些宗教界都反對。爲什麼會反對？因爲安樂死在表面上看起來，好像只要死了，一切都解決了，其實完全沒有解決。一個人的壽命是一定的，人家說「生死有命，富貴在天。」這就是前世所做的福和業所造化的。一個人臥病在床，或是變成植物人，這就是他前世所做的業在折磨他，他身邊的人在照顧他，就是前世欠他的債，也是要受折磨。但是一旦安樂死之後，並不是他壽命該終的，這樣死後就變成枉死。他本來應當要活六十歲，現在到四十歲，生病十年了，以後還要拖十幾年，那十幾年要去枉死城。若去枉死城，就要受刑喔！所以宗教界激烈反對安樂死的原因在這裡。這段就是在講，人不要想求長生，應當死就死。像顏回聖人，他三十二歲就死。應當死就死，應當活就活。不要想要求長生，也不要去自殺，這就是壽者相。這四相都是從外塵所生。什麼叫做外塵？六根叫做內根，六塵叫做外塵。因爲塵是在外，根是在內。是從外塵所生出來的，所以才叫做外塵。假使能夠將這四相都掃盡，外魔就不能夠侵入。

修行人常常說「掃三心、離四相。」這個就是掃三心、離四相。前面所說的十魔，

都包括在內外魔。所以十魔若不是從外魔侵入，就是從內魔生出來。若內外魔能夠掃掉，三心四相掃掉之後，十魔就沒有了。

修道者，可不去其人心，而存其道心耶？但願人人皆發道心，而成正果也。

【史傳〇五九】P. 74-03-32

【釋義】修行的人，難道可以不將我們的妄念、貪念的心掃掉，不讓十魔侵入，而存著道心嗎？一個人若有道心，就不會生三心，四相就不能夠進來。希望人人都能夠發出道心，修成正果。

因為這時王重陽要用分身的辦法，一方面對馬丹陽談道，一方面對孫不二說法。王重陽和馬丹陽論道，論到一段落，這段先放下不講。接著要說到孫不二。自從前日她在禪房裡，看到王重陽進來，說到一些不中聽的話，她去向馬丹陽投訴，反而被馬丹陽說她所看到的是幻境。聽到馬丹陽這樣說，她的心就悶悶不樂。她想：「我若是做夢，當時我根本沒睡。夢要從哪裡來？若是說我走火入魔，我心裡很平靜。哪有什麼走火入魔？而且我清清楚楚看到王重陽先生進來我的禪房……他說的話，也還留在耳裡，為何說王重陽先生在馬師兄的禪房跟他談道，一整個早上都沒有離開？」她怎麼想，都想不出這個道理。就在這時，突然間又看到王重陽先生掀開門簾，走了進來。孫不二看到王重陽掀開門簾，笑咪咪地走進來，說了一句：「大道不分男和女，離了陰陽道不成。」大道根本不分男生和女生，假使離開陰陽，道就不會成了。孫不二聽到王重陽說這句話，進到她的禪房，就讓他進來了。王重陽進到裡面，就坐到蒲團上。孫不二心裡有提防，自己就退到門檻邊，開口問：「先生！你不到你的禪房打坐，你來到我的閨閣裡，要做什麼啊？」王重陽先生才開口。

重陽先生曰：

【史傳 057—1】 P. 74-10-26

【釋義】王重陽先生說：

因你背了造化爐 靜坐孤修氣轉枯

【史傳 057—2】

【釋義】因為你執空靜坐修煉已經違背了造化爐，孤陰不生因此你的氣已經乾枯了。

女子無夫爲怨女 男子無妻是曠夫

【史傳 057—3】

【釋義】女子沒有丈夫，叫做怨女，男子若沒太太，就叫做曠夫。

我今明明對你講 一陰一陽不可無

【史傳 057—4】

【釋義】我今天要明明白白對你講，一陰一陽絕對不可以沒有的，世間絕對不可以沒有陰陽的存在。

陰陽配合是正理 黃婆勸飲手提壺

西家女 東家郎 彼此和好兩相當

只因黃婆爲媒證 配合夫婦入洞房

【史傳 057—5】

【釋義】陰和陽來配合是正理，黃婆媒人勸和合，手裡拿酒壺。西家是女人，東家是男人，男女和好兩相當。只因媒人來約合，配成夫妻進洞房。

二八相當歸交感 結成胎孕在身傍

【史傳 057 | 6】

【釋義】一個一斤，一個十六兩，兩人相當和好。兩人在一起之後，肚子就有身孕在身邊。

十月工夫溫養足 產個嬰兒比人強

【史傳 057 | 7】

【釋義】懷胎十個月提供足夠的滋養之後，生了一個嬰兒比人強。

你今依我這樣做 立刻天宮朝玉皇

【史傳 057 | 8】

【釋義】你若照我的話這樣做，隨時就能到天宮去朝見玉皇上帝。

這些文這樣看來，好像不三不四的話，其實這裡面都含著道理。當今很多修行的人，也是爲了看這些道書，看到走火入魔，原因也是這樣。因爲道書都是講術語，他無法去體會，將術語當成男女間的事情。其實這些話是在講修道，把它當成男女間的事情就錯了。

孫不二聽到王重陽這些話之後，沒有回答半句話，慢慢退到房外，將房門關起來從外面反鎖。因爲這次她有在注意，她第一次投訴馬丹陽，馬丹陽說她是做夢。現在她不甘願，已經有準備了。

孫不二將門鎖起來，就一直向外跑，跑到馬丹陽的禪房要找馬丹陽。看到馬丹陽的門關著，就問馬興：「員外怎麼不在？門怎麼關起來？」馬興回答：「員外去師父的禪房，在那裡談道。」孫不二聽了，馬上轉到後堂，要到師父的禪房找馬丹陽。

這時，馬丹陽正在王重陽的禪房，兩人講道講到正熱絡。王重陽突然間哈哈大笑，對馬丹陽說：「你趕快出去，有人要找你了。」馬丹陽就走出禪房，還未到大廳，就碰到孫不二。孫不二沒講半句話，拉著馬丹陽就一直跑，跑到她的房間，將門鎖打開，對馬丹陽說：「進去你自己看。」馬丹陽跑到房間去看，房間裡什麼也沒有，他回頭就問孫不二：「孫道友是要看什麼？」孫不二說：「看你的師父啊！」馬丹陽說：「奇怪了！我剛才在師父的禪房談道，他跟我說外面有人找我才出來。師父怎會跑到妳這裡來的道理？」孫不二不相信，親自進來到房裡一看：「真的，房裡沒人。」嘴巴裡就一直唸著：「奇怪，奇怪！」馬丹陽就說：「妳在奇怪什麼？我看妳的道念不純，已經走火入魔。」孫不二就說：「師兄！你說到哪裡去了？我平常一點雜念都沒有，哪有走火入魔的道理？師父前日一次，今天第二次，都來到我的房間。我的眼睛明明看到，耳朵明明聽到，他說的話，每一句都還在我的耳朵裡，哪有什麼著魔？」馬丹陽就問：「妳說每一句都記得，那麼先生對妳說了什麼話，妳講給我聽。」於是孫不二才將之前王重陽對她說的話，一字不漏地講給馬丹陽聽。

馬丹陽聽到這些話之後，哈哈大笑：「孫道友啊！妳聰明一世，糊塗一時。今天所做的事情，都是迷惘。」

馬丹陽曰：學道之人，要虛心下氣，不恥下問，方是得一步進一步。

【史傳058—1】P.76-02-15

【釋義】馬丹陽說：學道的人要虛心下氣，要有恭敬的心。要不恥下問，不要認為去問人家很丟臉，這樣你的道才會得到一步進一步。

道之高似一步，積絲累寸，積寸累尺，積尺累丈，以十成百，以百成千，以千成萬。

【史傳058—2】

【釋義】學道的境界，是一點一點慢慢積累起來的。好比積絲，從一絲變成一寸，一寸變一尺，一尺再變一丈。以十來成百，以百來成千，以千來成萬，這樣慢慢地一直進步。

絲是很細很細的東西，就是十萬分之一寸，積絲是積一點點，才漸漸進到一寸。

◎《辭海》

絲，小數名。十絲為毫。毫，度法之小數，十毫為釐。釐，度名，尺之千分之一。

絲，是數量很小的名稱。十絲叫做毫。毫，是度量中的小數字，十毫叫做釐。釐，是尺度數的名字，一尺的千分之一就是一釐。

這樣算，一絲等於十萬分之一尺，可以說很細。現在說「積絲為寸」，道是一點點慢慢累積起來的，不是一步登天，是要循序漸進，一步一步去做。

道之妙處不以數計，故曰「道妙無窮」。

【史傳058—1】P.76-04-09

【釋義】若論道奧妙的地方，是不能夠用數字來計量的，所以才說「道妙無窮」。

你今略得了一點玄功，以為道止於此。每日死死守著你這間房子，灰心枯坐。

【史傳059—2】

【釋義】妳今天只是略為得到一點點的功夫，就以爲道就只到這裡而已。每天靜靜地死死守著房間，沒有意識的靜坐。

不明陰陽之理，不識造化之機。

【史傳059—3】

【釋義】根本不知道什麼叫做陰陽，也不知道造化的奧秘。

馬丹陽說孫不二，根本不懂陰陽兩字，不知道造化之機。

④《易經》一陰一陽之謂道。

萬物是一陰一陽，有陰有陽才叫做道。

《修真錄》陰陽變化，曰「造化之機」。在天爲日月，在地爲水火，在人爲男女，在物爲鉛汞，在道爲正邪，在行爲善惡，在卦爲乾坤坎離，在方向爲東西南北。

陰陽的變化叫做「造化之機」。陰陽，在天就是日月，日就是陽，月就是陰；在地就是水火，水屬陰，火屬陽；在人就是男人、女人，男人屬陽，女人屬陰；在物質就是叫做鉛汞，鉛屬陽，汞屬陰；在道就是正邪，正屬陽，邪屬陰；在行爲就是善惡，善屬陽，惡屬陰；用卦理就是乾坤坎離，乾屬陽、坤屬陰，坎屬陰、離屬陽；在方向就是東西南北，東屬陽、西屬陰、南屬

陽、北屬陰。

所以，萬物都是陰陽造化，電也有負電和正電，電燈才會亮。萬物都是陰陽造化。

❀ 也不去師傅跟前領教，礙以男女之別，遂起人我之見。

【史傳〇九〇—一】P.76-09-18

【釋義】妳自從學道以來，也不想去師父面前請教道理。因為妳想師父是男生，妳是女生，爲了男女之別的阻礙，才生出人我之見，有了分別的看法。

❀ 先生見你死守此法，終不能了道，想親身來指示你。也是妨於嫌疑，故此陽神出現，分身化度。

【史傳〇六〇—二】

【釋義】先生看妳每天在禪房靜靜地坐，最終還是不能成道。先生也想要親身來這裡跟妳指示，不過也是爲了避免生出閒話，所以才以陽神出現在妳的禪房，分身要來化度妳。

❀ 先生屢對我講：一陰一陽之謂道，離了陰陽道不成。

【史傳〇六〇—三】

【釋義】先生一次又一次對我這樣說：一陰一陽就是道，學道若離開陰陽道就不會成。

❀ 這陰陽是陽火、陰符之陰陽也，非謂男婚女嫁、治世之陰陽也。

【史傳 060 | 4】

【釋義】這句話說的陰陽，是指陽火、陰符的陰陽，並不是說男生要娶、女生要嫁，這種人世間的陰陽。

【呂純陽祖師】

陰陽二物隱中微 只爲凡夫不自知
實實認爲男女是 眞眞說做坎離非

陰和陽這兩項，因爲道理很深廣，不能夠一口氣講出來。只因爲我們這些凡夫俗子不能瞭解，才實實把它認爲是男女之事。若要說眞理，眞眞說陰陽，是要講坎離這兩卦的道理，凡夫還說這是錯誤離譜的。

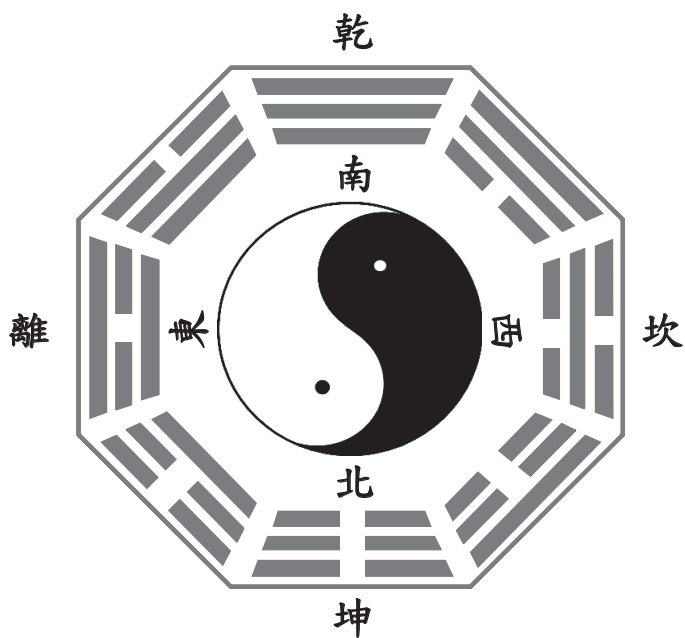
陰和陽這兩個字，隱藏著很玄奧微妙的道理，只能意會，無法言傳。只是一般凡夫俗子，都無法深入了解陰陽的眞意義；也就把它當成了男和女來說了。若是說到眞陰眞陽，坎卦（☵）有眞陽，離卦（☲）有眞陰這些道理，凡夫俗子們，反而不相信，還指責說：「胡說八道」哩！

【呂純陽祖師】坎中有眞陽，離採坎中陽而還先天之乾；離中有眞陰，坎採離中陰而還先天之坤；震屬木爲青龍，木生火即還先天之離；兌屬金爲白虎，金生水即還先天之坎。

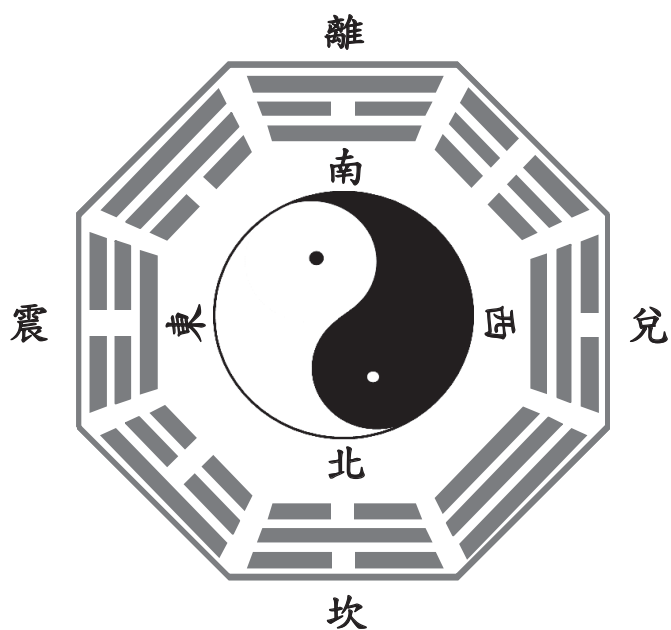
後天坎卦（☵）中間有一個眞陽，離（☲）中之陰採坎（☵）中之陽，就還先天的乾卦（☰）。離卦（☲）中間有一個眞陰，坎（☵）中之陽採離（☲）中的陰，就還先天的坤卦（☷）。震卦（☳）五行屬木，木屬青龍，木生火，就還先天的離卦（☲）。兌卦（☱）是屬金，

金爲白虎，金生水，才還先天之坎卦（☵）。

若說「坎離乾坤」這個變化，首先來瞭解先天卦和後天卦說四正。

先天八卦圖

後天八卦圖

圖三：先天八卦和後天八卦圖

四正就是東西南北，另外還有四隅，因為八卦是八面。現在把四隅省略，因為要談的道理是四正。乾卦（☰）在南、坤卦（☷）在北、坎卦（☵）在西、離卦（☲）在東，叫做四正。先天八卦沒有五行，後天八卦才有五行。一般以羅盤來勘地理，要用後天八卦，因為後天八卦才有五行。後天八卦離卦（☲）在南，坎卦（☵）在北，兌卦（☱）在西，震卦（☳）在東。南方丙丁火，離卦（☲）屬火。北方壬癸水，坎卦（☵）屬水。東方甲乙木，震卦（☳）屬木。西方庚辛金，兌卦（☱）屬金。所以地理師幫你勘羅盤，就是在看五行。四隅就是四個角落，中心點屬土。學道常說要學先天，「脫出三界外，不在五行中。」因為先天八卦沒有五行。若是廟裡，中脊樑一定就用先天八卦。若是破煞，門上面掛的八卦，也要用先天八卦。乾卦（☰）屬金，但是它安在南邊；坤卦（☷）本來是屬土，但是它卻鎮在北邊；坎卦（☵）本來屬水，反而鎮在西邊；離卦（☲）本來屬火，反而守在東方。沒有依照後天卦理，也沒有照五行方位，因為先天八卦沒有五行存在。

五行有相生相剋，外圍就是相生，內圍就是相剋（請參考圖一—P.120）。震卦（☳）五行屬木在東，木屬青龍，因為震卦（☳）在東方，東方甲乙木（請參考圖二—P.336），木能會生火，就還先天的離卦（☲）。兌卦（☱）屬金在西，金為白虎。因為兌卦（☱）在西方，西方庚辛金。金生水，坎卦（☵）屬水，本來坎卦（☵）是在北方，因為金生水，坎卦（☵）就跑到西邊來，就脫出五行。這就是五行的相生相剋造化，說陰陽二氣的造化就是在這裡。

現在王重陽就是要說這些道理，結果孫不二聽不懂。馬丹陽接下來，又對他的太太解釋：「陰陽是陽火陰符之陰陽，不是男婚女嫁的陰陽。」

《修真錄》十二時中，時時有陽火陰符。凡進則為陽火，退則為陰符。出玄為呼為陽，入牝為吸為陰。玄一進而呼，牝一退而吸。

在一天十二時辰之中，時時刻刻都有陽火和陰符。只要是進就是陽火，退就是陰符。呼吸時，吐氣就是呼是陽，吸氣就是進是陰。陽火一進就是呼，陰符一退是吸，時時刻刻都在呼吸。

十二時，就是一天一夜。因為古時候不講一點兩點，古時候說子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，剛好十二個時辰。一時，就是現在的兩個鐘頭。所以在十二時辰一天一夜之中，時時刻刻都有陽火和陰符。進就是陽火，退就是陰符。呼吸時，氣吐出去就是呼，就是陽，氣吸進來叫做進，就是陰。入牝，就是吸為陰。「玄一進就是呼，牝一退就是吸。」就是一呼一吸，等於呼吸。所以說陽火陰符，就是呼吸的意思。

馬丹陽說：這陰陽是陽火陰符之陰陽。就是人在一呼一吸的陰陽，不是男人娶太太，女人嫁人，這種俗世之陰陽。

◎ 這個是言如此妙理，惜你不悟；那個是言這般玄機，嘆汝不識。

【史傳 061-1】 P.76-09-18

【釋義】現在我們師父說的這個、那個，這個就是說這麼好的妙理，可惜你不能開悟。那個就是說這般玄妙的玄機，感嘆你都不知道！

獨陽不長者，陽屬火，火多必躁，不能成丹。

【史傳061—2】

【釋義】說獨陽不長，是因為陽是屬火，火若多一定會急躁，這樣就煉不成丹了。

「獨陽不長」這句話，並不是說男人的陽。陽屬火，火多就會躁，這樣就不能煉成丹了。假使一個人心裡急，人心急火就會升。火若多一定會躁，一躁心就會激動。心若動，陽火就不降，不降就不能成丹。

孤陰不生者，陰生水，水多必溢，不能成丹。

【史傳061—3】

【釋義】說「孤陰不生」，是因為陰會生水，水若多就會溢出去，這樣就煉不成丹了。

不信拿茶把杯子倒滿看看，水若多就會溢出去。假使一個人的精不能夠化氣，心一動，精變成濁精，就溢出去流掉了。

此孤陰獨陽者，譬水火不能濟也。總而言之，修道之人要水火相濟，陰陽貫通方可還丹。

【史傳061—4】

【釋義】師父說「孤陰獨陽」這句話，是要來比喻水火不能夠齊備。總而言之，修道的人水火要相濟，陰陽貫通才可煉成丹。

相濟，就是「水火既濟」。六十四卦中有一個火水未濟和水火既濟，你要能夠讓水火相濟，陰陽才會貫通，這樣才能夠成丹。你要注意聽，這是很妙的道理，一句話聽錯了，就脫節了。

【呂純陽祖師】

火動未靜空學道 水洩不上枉求仙

火降水升八卦轉 水火既濟大道成

假使一個人學道，火一動心不能靜，這樣學道是多餘的。水若洩不能夠逆上，就枉費你想求仙做佛。火若能夠下降，水能夠上升，八卦就轉了，一旦水火既濟大道就成了。

所以佛家常說忍辱波羅蜜，這句話道理在這裡。火降水升就好比前面說的，離卦（☲）要返乾卦（☰），坎卦（☵）要返坤卦（☷），八卦才會轉。

《修真錄》水火既濟者，水在火上，水火相交為用，事無不濟，即無不安定也。火水未濟者，火在水上，不相交為用，無明火熾，苦海波翻，水火不交，謂之未濟。不懲忿則火炎而上，不窒欲則水濕下流。

六十四卦中的水火既濟，是因為坎卦（☵）屬水，離卦（☲）屬火，水在火的上面。好比鍋裡放水，下面用火燒，鍋子一熱水才會滾，水火互相發生作用，事情沒有不成功，就是沒有什麼不安定的意思。若是火水未濟，離卦（☲）在上面，坎卦（☵）在下面，火在水的上面。好比鍋裡放水，火爐放在水的上面，火爐的火向上燒，不能熱鍋中的水。一個人的無名火旺盛，苦惱翻騰無法制止，因為水火不相交，這樣叫做未濟。你不制止憤怒，火焰上升，火就一直往上燒。你不制止淫

欲，水濕下流，腎水從下面就流掉了，這樣就是叫做「火水未濟」。

水火既濟就是煉丹，煉丹不是拿藥來煉的，因為意屬土，隔在中間。現在水逆上在上面，火在下面，心火降低，腎水逆上，這叫做水火既濟。水在火上，水火相交為用，做事情沒有不能成功的，心也不會不安定。火水未濟剛好相反，水在下火在上，鍋子就要放在火爐上面才有用，火爐放在鍋子裡的水裡，絕對沒有用。所以火水未濟，就是說火在水的上面，這樣就是不相交為用。「不懲忿」，懲就是制止，忿就是憤怒。不制止憤怒，火焰上升，人家說「怒氣沖天」，火就一直升高。「不窒欲」，不制止淫欲，水濕下流，腎水從下面流掉，就是叫做「火水未濟」。

說你背了造化爐者，明說你不明真陰真陽之理也。

【史傳 062-1】 P. 76-12-24

【釋義】老師說你背了造化爐。這句話明明就是在指導妳，說妳不明白真陰真陽的道理。

曠夫怨女亦孤陰不生，獨陽不長之義也。

【史傳 062-2】

【釋義】「曠夫怨女」也跟「孤陰不生，獨陽不長」的道理其實是一樣。

故明與你講學道之人，不可無此陰陽，此陰陽者乃還丹之妙用。

【史傳 062-3】

【釋義】所以師父是明白跟你說學道的人，不能沒有陰陽的存在，這個陰陽就是要還丹的妙用，就是從後天要轉為先天的道理。

黃婆者，真意也。以真意會通陰陽，如提壺勸飲良美矣。真意屬土，土色黃，故喻之為婆。

【史傳062—4】

【釋義】黃婆，就是人的真意。因為真意會通陰陽二氣，好像媒人提酒壺勸新娘、新郎喝交杯酒。因為我們的真意屬土，土的顏色是黃色，所以比喻為黃婆。

「五行」中央戊己土，土屬黃，才比喻為黃婆。黃婆就是指人的真意，學道若不用真意去運轉，學道不成。因為真意能夠運轉陰陽，才能夠將後天轉為先天。所以陰陽二氣，是要靠真意去轉。陽，世俗就是說男人；陰，世俗就是說女人。道家的人才用男女來比喻，陽就是比喻為新郎，陰就是比喻做新娘，意就是比喻黃婆、媒人。會通陰陽二氣，將離坎轉為乾坤，若沒黃婆，真意沒辦法運轉。

那麼現在說十月懷胎這是什麼意思？現在要瞭解這個道理，因為道家常說要結聖胎。

《仙學辭典》黃者，中色。婆者，和也，有調和撮合之義也。

黃，就是中央的色。婆，就是和，有調和兩邊撮合兩方的意思。

《仙學辭典》是道教的辭典其中一本。道教有三本字典，一本就是《道教大辭典》，一本叫做《道學辭典》，另一本叫做《仙學辭典》，都是解道家的術語。

《仙學辭典》說：黃，是中央的色。在中國五行，東方甲乙木，木屬青；西方庚辛金，金屬白；南方丙丁火，火屬紅；北方壬癸水，水屬黑；中央戊己土，土屬黃。所以說，黃就是中央的色。中國開元的皇帝叫做黃帝，他不姓黃，是姓公孫，叫做軒轅。他怎麼叫做黃帝？因為中國自古以來稱為中原，中央戊己土，土屬黃，所以才叫做黃帝。婆，就是和，所以佛教說了一句話「苦口婆心」。婆就是和合的意思，有調和、撮合的意思。

【呂純陽祖師】眾生皆有六識，眼耳鼻舌身意等識，第六識為意識，第七識〔註一〕亦名為意識〔註二〕。此識雖與第六識同名意識，而實有異。第六識為對一切事物，轉而指揮前五識為其作業。第七識能斷惑證真，轉第六識於第八識。如媒之撮合，故亦名媒識。又第七識，其意純真無假，故亦名真意。又意屬土，土色黃，婆為媒婆，謀合二姓者。而第七識既為媒識，故亦名黃婆也。

眾生都有六識，這六識就是眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體、意等識。第六識的名字叫做意識，第七識也叫做意識，第七識雖然跟第六識一樣叫做意識，其實不一樣。第六識對待一切的事物，進而轉來指揮前五識為它作業。第七識能夠斷惑證真，轉第六識達第八識。好像媒人，要將兩人撮合一樣，所以又叫做媒識。第七識這個意純真無假，所以也叫做真意。因為意屬土，土色黃，婆好比媒婆，能夠將兩姓撮合在一起。所以第七識是媒識，也叫做黃婆。

一個人若沒有六識，人就變成殘障，好比五體不全。比如人眼識若不齊全，就瞎眼；耳識若不齊全，就變成聾子；鼻識若不齊全，就聞不到香臭；舌識若沒有，就吃不出鹹淡；身識若沒有，身體就像植物人，不會感到熱冷種種；意識若有毛病，人就白癡了。所以這六識中間，任何一識都不能有毛病。六識之中若有一識有毛病，就變成殘障，就叫做五體不全。第六識的意識是

把它壓到下面去，第七識的意識是拉到上面。一樣是意識，作用不一樣。第七識就是轉第六識，從第六識轉到第八識。

第六識就是一般所說的知識，第七識就是超知識。像作家、畫家常說：「我動了第六感的。」作文、作畫感到很得心應手，那就叫做超知識，因為第六識動轉到第七識去了。一些科學家、哲學家，都是動到第七識的。所以第七識能夠斷惑證真，轉第六識來到第八識，第八識就是智慧。第七識好像媒人，要把第六識拉到第八識，要將兩人撮合一樣。第七識這個意純真無假，我們的第六識起伏不定，會去動亂七八糟的腦筋。所以第七識叫做真意，第六識就叫做假意，人家說：「你這個人虛情假意。」假意就是動到第六識，真意就是去動到第七識。

〔註一〕《佛學常見詞彙》七識，見末那識條。……末那識，華譯為意。因恐與意識相混，故不名為意，而保留末那之譯音。

七識，參見「末那識」條。……末那識，翻譯成中國話就是「意」，因為怕跟第六識的意識相混，所以不譯作意識，而保留了梵文「末那」的譯音。

佛經翻譯有三種：一種是音也翻譯，文也翻譯；一種是只翻譯音，不翻譯文，像咒語就只有翻譯音，不翻譯文；還有一種，是只有翻譯文，不翻譯音。現在就是因為第七識和六識都叫做意識，所以就不說意識，說是末那識。

〔註二〕《佛學常見詞彙》意識，六識之一，見六識條。……六識，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。

意識，就是六識其中的一識，參見「六識」的條目。……六識，就是眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體及意。

西家女，金也。金旺於西，故曰西家。東家郎，木也。木旺於東，故曰東家。兩相當，二八一斤之數也。

【史傳〇〇〇】P.76-15-30

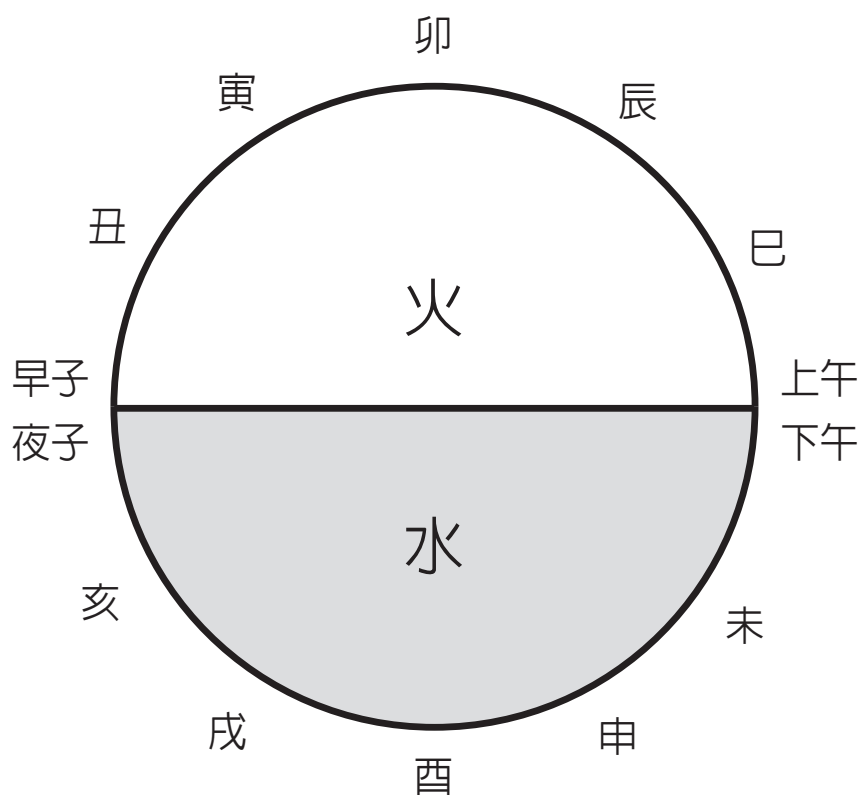
【釋義】西家女，是金。金旺在西，所以才叫做「西家」。東家郎，是木。木是旺於東，所以才叫做「東家」。兩相當，一個半斤一個八兩，剛好一斤。

這全都是術語。王重陽先生對孫不二來說這些道理，講男生、女生、東家郎、西家女、什麼黃婆……孫不二聽了，當成老師不正經。所以現在她先生馬丹陽要解釋給她聽。我們師父說的西家女是金，金旺在西，因為西方庚辛金，所以才取為西家。東家郎，東方甲乙木，東屬木，木旺於東，所以才叫做東家。兩相當，一個半斤一個八兩，就是二八剛好一斤。

【張三丰祖師】鳥八兩，兔半斤，二物送入無極村。鳥八兩，兔半斤，鳥和兔，卯和西，要把這兩樣送進無極村。

這裡說到張三丰，你要注意喔！道家有一個「張三丰」，另一個是「張三峰」。張三峰跟張三丰是不同人，張三丰是道家道行很高的一個祖師，張三峰則是一個造房中術的邪道。這兩個是不同人喔！

鳥，鳥就是鳥類，若以十二地支來說就是酉，兔，兔若依十二地支就是卯。半斤也是八兩。將卯和西，送進無極村。這句話是道家的術語，如果沒有註解，就好像掉入十里霧中。讀道書不可不求甚解，否則容易走火入魔。

早子為陽之始
 卯為陽火中心
 上午為陽之終
 下午為陰之始
 酉為陰水中心
 夜子為陰之終

圖四：十二時辰地支圖

現在來看這張圖。十二地支，就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。子分爲：早子和夜子。晚上十二點至十二點是夜子；十二點到凌晨一點是明天的早子。午，若是上午，就是上午十一點到十二點這叫上午；若是十二點到一點叫做下午。因爲十二時之中，早子到上午爲止屬陽，就是屬

火；下午到夜子爲止屬陰，就是屬水。

所以下面我有一段註明：「早子爲陽之始，卯爲陽火中心，上午爲陽之終；下午爲陰之始，酉爲陰水中心，夜子爲陰之終。」早子就是陽開始，早上六時就是正卯，卯就是陽火的中心。上午就是陽已經到這裡終極了；下午就是陰的開始，酉就是陰水的中心，夜子就是陰到那裡終極。要知道古時候上班，一定要卯時上班，酉時下班。古時候沒有算一點鐘、兩點鐘的，以前是算時的。所以以前上班，就是在五更，早朝上班叫做點卯，點卯就是現在的打卡。你若看歌仔戲，可能會覺得很奇怪，那些文武百官要上朝都提著燈籠，六點都還沒天亮。台灣的六點，天已經很亮了，在大陸六點還很暗，都要拿著燈籠來上班。上班不能超過卯時，超過卯時就遲到了，所以上班叫做點卯。若是下班，下班就是要酉時才下班，叫做點燈酉。日落申點燈酉，到酉時就要點燈火了。現在上班才八個鐘頭而已，以前上班要十二個鐘頭。卯就是陽的中間，酉就是陰的中間，好比開始陽盛的時候要上班，到陰盛的時候就要下班，這是古時候的制度。

那麼現在說「烏八兩兔半斤，二物送入無極村。」這句話跟王重陽先生所說的：「西家女金也，金旺於西，故曰西家；東家郎木也，木旺於東，故曰東家。兩相當，二八一斤之數也。」是一樣的。

【呂純陽祖師】

月中擒玉兔^{〔註一〕}，日裡捉金烏^{〔註二〕}。金烏火，玉兔水，採陰採陽還先天。

〔註一〕

《修真錄》

玉兔，坎卦之象。坎卦五行屬水，故曰「玉兔水」。坎卦先天本屬坤卦，以

其中藏乾家太陽真火。陰中藏陽，白如玉兔，故太陰曰「玉兔」。後天離卦居上位，離中陰，採下位之坎中陽補之，則還先天之乾卦。後天心居上位，心屬火，火爲元神，心靜則神定，神定心火下降，腎水自然而上。故曰「採陽助陰」，亦曰「月中擒玉兔」也。

玉兔，是八卦坎卦（☵）的現象。坎卦（☵），五行屬水，所以才叫做玉兔水。坎卦（☵）先天本來是坤卦（☷），因為坎卦（☵）的中間藏著乾家太陽真火，在陰的中間來藏著陽。月白好像玉兔一樣，所以太陰——月叫做「玉兔」。後天離卦（☲）在上面，離卦（☲）的中間是陰爻，採下位坎卦（☵）中的陽來補離卦（☲）中的陰，就還先天的乾卦（☰）。後天的心在上面，心屬火，火就是元神，一個人的心若靜神就定，神若定，心就不亂，心火就下降。心火下降，腎水自然就逆上，所以才叫做「採陽助陰」，又叫做「月中擒玉兔」。

坎卦（☵）先天本來是坤卦（☷），這兩個卦一個是後天卦，一個是先天卦。若是後天離卦（☲）在上面，坎卦（☵）在下面。若是先天乾卦（☰）在上面，坤卦（☷）在下面。有研究卦理就知道，坎卦（☵）的先天本來是坤卦（☷），因為坎卦（☵）的中間藏著乾家太陽真火，所以說坎中陽的原理在這裡。為什麼叫做真火，因為真火在水中才不會熄滅，一般的火在水中會熄滅。坎卦（☵）中間的真火不會熄，陰中藏陽，在陰的中間來藏陽。月光白得好像一隻玉兔，所以太陰叫做玉兔。太陰就是月亮，所以月亮又叫做玉兔。古時候作詩作文章，月亮下山都說玉兔西墜。後天離卦（☲）在上面，離中陰，離卦（☲）的中間是陰爻，現在要採下位的坎中陽來補離卦（☲）中間的陰，我們說是採陽要來助陰。陰，現在採下位坎中陽來補之後，就還先天的乾卦（☰）。

這張圖裡面（請參考圖四—P.346）都有說明，看五行的相生相剋（請參考圖一—P.120），後天的心在上面，心屬火，就是元神，所以我們說心火，有時候說心神。一個人的心若靜，神就定，一個人心若不靜，神就亂，所以人家說精神散亂。一個人的心若靜，神

才會定，神若定，心若不亂，心火就下降。心火若下降，腎水自然就逆上，所以才叫做「採陽助陰」。離中陰採坎中陽來補，而返回乾卦，所以才叫做「採陽助陰」，也可以說是月中擒玉兔。

為什麼後天的坎卦（☵），裡面會藏一個陽？所以我常常說道理會符合科學，你看月為什麼發亮？月的本體不會發亮，月是藉太陽的光，太陽照下去，月亮把光反射出來。月就是坎卦（☵）之象，藉乾家的陽的光，月才會亮。月裡你看，白晃晃的才叫做玉兔。一個人心若靜，神就定，神定心火就下降，腎水自然就會逆上，所以才說「採陽助陰」，也可以說是月中擒玉兔。陽拿到上面，就還先天的乾卦（☰），變成純陽。

【註一】《修真錄》金鳥，離卦之象。離卦五行屬火，故曰「金鳥火」。離卦先天本屬乾卦，以其中藏坤家太陰真水。陽中藏陰，鳥為陰鳥，故太陽曰「金鳥」。後天坎卦居下位，坎中陽，採上位之離中陰補之，則還先天之坤卦。後天腎居下位，腎屬水，水為元精，身靜則精淨，精淨腎水逆上，心火自然而下。故曰「採陰助陽」，亦曰「日裡捉金鳥」也。

金鳥，是離卦（☲）的現象。離卦（☲）五行屬火，所以才叫做「金鳥火」。離卦（☲）先天本來是屬乾卦（☰），因為裡面藏著坤家的太陰真水。在陽的中間藏陰，鳥是陰鳥，鳥是屬陰，所以太陽叫做「金鳥」。後天坎卦（☵）在下面，坎的中間是乾家的陽，採上位離卦（☲）中的陰來補坎卦（☵）的陽，就還回先天的坤卦（☷）。後天腎在下面，腎是屬水，水就是元精。一個人身體若靜，精就清淨，精若淨腎水就會逆上，心火自然就會下降。所以才叫做「採陰助陽」，也可以說是「日裡捉金鳥」。

離卦（☲）在先天是乾卦（☰），裡面有藏坤家的陰。陽中藏陰，在陽的中間藏陰，為

什麼會說真水？水在中間，兩邊的火在逼著。若是一般世間的假水，水早乾了，但是真水不會乾。鳥是陰鳥，鳥屬陰，兔屬陽。那麼兔若照十二地支是卯，卯是白天，鳥若照十二地支是屬酉。前面說過了，點燈酉，酉就已經晚上。酉是晚上，所以鳥就是屬陰。太陽明明是日光，怎麼講金鳥？他就是指中間這個真水。那為什麼說玉兔？就是指坎卦（☵）中間這個真陽，說這個真陽和真水，才會倒過來。月本來是太陰，說玉兔就變成陽。因為他有乾家的光在。太陽應該是陽，為什麼說金鳥？金也屬陰，木屬陽，金鳥就屬陰了。所以你看太陽，若沒有真陰在，太陽早就爆發了。

古時候的人很厲害，也沒儀器，只用眼睛觀察，就知道月的光是從太陽而來。太陽光很亮，你不能够直接看，但是古人就知道太陽裡面有黑點在。所以現在科學家常說，太陽的黑子在活動，那個黑子就是屬陰。若沒那個黑子在，太陽早就爆炸了。古時候聖人厲害，就是在那裡。所以鳥是陰鳥，太陽才叫做金鳥，太陽若要出來，就說「金鳥東昇」。後天坎卦（☵）在下面，坎的中間是屬陽，是乾家的陽，現在要來採離卦（☲）上位這個陰，要採來補坎卦（☵）這個陽，才叫做採陰助陽，才還回先天的坤卦（☷）純陰。因為陰把它採來中間，變成先天的坤卦（☷）。後天腎在下面，腎屬水，我們常說腎水、心火，不說心水，也不說腎火，就是腎屬水，才叫做腎水。人家說：「你的腎水枯竭。」腎就是屬水，水就是元精，有時說是精水。一個人身體若靜，精就清淨，心若動，精就洩出來，心若不動，精就淨。靜是動靜的靜，淨是清淨的淨。精若淨，腎水就會逆上，心火自然就下降。一個人的心既不動，身就靜了，自然我們人的心火就下降，才叫做「採陰助陽」。也可以說是日裡捉金鳥，因為離卦（☲）是太陽叫做金鳥，在日的裡面，要把金鳥捉下來。說月中擒玉兔，玉兔

就是真陽，就是要把它捉來「採陽助陰」。這就是中國人說的「採陰助陽、採陽助陰」這個道理。

現在的人不懂，亂搞一通。所以我前面說，道家有兩個祖師，剛才說的張三丰祖師，這是正派的，另外一個張三峰是邪派。現在有一種房中術，就是張三峰著的，有人冤枉是這一個張三丰。這個在《瑤池金母經》裡面有說明。

呂純陽祖說，月中要擒玉兔，就是要採陽助陰。日裡要捉金烏，金烏是屬火，玉兔是屬水，採陰採陽還先天，就是後天的卦要來還先天的卦。所以，我們後天神在上面，精在下面，是為神精，為火水未濟。那麼現在你能夠「採陰助陽，採陽助陰」之後，精在上面，神在下面，變成精神。人家說：「你的人精神飽滿。」就是水火既濟了。不然有人會問：「精怎麼在上面？神怎麼在下面？」這就是道理的奧妙。

《七真史傳》看故事是淺顯的，不過道理很深。接下來還有「降龍伏虎」、「練鉛汞」……種種，都講術語，術語若不明瞭，根本沒辦法體會。

❁ 金非木之子不剋，木非金之子不生，於陰陽造化，五行生剋之理也。

【史傳094】P.77-02-05

【釋義】金不是木之子火不剋，木不是金之子水不生，這就是陰陽造化，五行生剋的原理。

中國都注重五行的相生相剋，道德歌後面有五行的圖。

「金非木之子不剋」，木之子是什麼？因為木能生火，所以火就是木的兒子。火能剋金，所以才說「金非木之子不剋」。「木非金之子不生」，因為金能生水，水就是金的兒子，水再生木，才說「木若不是金的兒子不生」，這就是在談五行相生的道理。你若不知道五行相生相剋，就不瞭解這個道理，這是五行造化的道理來談的。於陰陽造化，五行生剋之理也。這就是五行生剋的道理，也是陰陽造化的道理。

修道者必以意會通，如媒之說合兩家，使金木相逢，兩無間隔，如夫妻之好。

【史傳065—1】P.77-03-01

【釋義】我們修道的人，一定要用我們的真意去會通。好像媒人來說合兩家，讓金和木能相會面，讓他們兩個不要分開，好像夫妻一樣的和好。

洞房者，丹庭也，使金木歸於丹庭。金者，魄也；木者，魂也。

【史傳065—2】

【釋義】洞房就是指丹田，讓金和木歸於丹田。金就是說我們的魄，木就是我們的魂。

《仙學辭典》魂屬木，為性；魄屬金，為命。

人的魂屬木，就是元性，魄屬金，就是我們人的命，我們說性命。

聚此魂魄於一處，戀戀不捨，依依相偎。魂不離魄，魄不離魂，似夫妻一般。

【史傳065-3】

【釋義】將魂和魄引在同一個地方，依戀不捨互相依偎。魂不離開魄，魄不離開魂，好像夫妻一樣。

●《修真錄》

魂^註爲性，屬木。木生火，元性亦屬木。人之性一動則神亂，元神屬火，故曰

「木生火」。魂不離魄則性不動，性不動則不損元神。魄爲命，屬金。金生水，元情亦屬金。人之情一動則精洩，元精屬水，故曰「金生水」。魄不離魂則情不動，情不動則不損元精。神火下降，精水上升，神精換位，精神飽滿。

魂的屬性，就是木。若照五行，木生火，元性也是屬木。人的性一動，神就昏亂，因爲元神屬火，所以叫做「木生火」。魂若不離開魄，性就不會動，性若不動，就不會損元神。魄的屬性，就是金。金生水，元情也屬金。人的情一動，精就洩了。元精五行屬水，叫做精水，所以才叫做「金生水」。魄若不離開魂，情就不會動，若不動情就不會損元精。神的火降下，精水逆上，神和精換位，人就精神飽滿。

●【愚叟翁】

魂、性皆屬木；魄、命皆屬金。魂木被魄金所剋，故性木不動也。性木不動，

即亂神之火不生。是故，《修真錄》云性不動則不損元神也。又魂木既被魄金所剋，即亂神之火不生，而化爲元神之火。元神之火能剋情金，情金被剋，即情不動。情既不動，即不生濁精之水，而化爲元精淨水。是故，《修真錄》云「情不動則不損元精」也。元精之水上升而居上位，元神之火下降而居下位，是時名謂精神，精神飽滿大道可修矣。

魂和性都是屬木，魄和命都是屬金。魂的木被魄的金剋住，所以性的木就會不動。好像

水在流，前面用水閘堵住、剋住，水就流不動了。也就是說被剋就不會動，生就會動。性木不動，亂神的火就生不出來了。因為木生火，既然受剋，亂神的火就不會生出來。所以《修真錄》說「性不動則不損元神」也。又魂的木已經被魄的金剋住，既被剋住則亂神的火不生，就變成元神。元神的火，會去剋情的金，情屬金，火會剋金。情金既被剋住，這情就不會動，情既不會動，不會生出濁精的水，就化成元精，所以《修真錄》才說：「情不動則不損元精」。元精會上升居上位，元神的火會下降就居下位，就是叫做精神，精神若飽滿，大道就可以修了。

王重陽說：「金非木之子不剋，木非金之子不生，於陰陽造化，五行生剋之理。」這句話就是五行相生相剋循環的道理。

兩下相當，汞也是八兩，鉛也是八兩^注。

【史傳〇九〇】P. 77-05-26

【釋義】心神與元精兩者相當。元精如液態的水銀，煉精化氣則精水上升；心神如鉛，五行屬火，是性命的根。兩者半斤八兩，水火既濟。

【呂純陽祖師】^注

鉛本火體性命根 元精是汞喻水銀
水火既濟真鉛汞 煉精化氣氣化神

鉛本來就是火體，心神屬火，心爲性命之根。汞爲液態是水銀，喻人的元精。若能煉精化氣則精水上升，心火下降，水上火下名水火既濟。這是一種道家的比喻法，「水火既濟」是真鉛汞的修煉法，煉精化氣，氣足就化神了。

呂純陽祖師說，水在上面，火在下面，這才是真正的鉛汞。什麼叫做「水火既濟」？你要知道汞的性質，你看溫度表，熱的時候溫度表就上升，溫度表裡面就是水銀，水銀若遇到熱，就會膨脹，就會上升。這是比喻我們人的修養法，修養法就是說，鉛是火體，是我們性命的根，是屬火。火若下降，這是一種比喻，比喻一個人元神的火，若降下來之後，自然而然，精水就會逆上，這樣就可以說是水火既濟。歷代很多修行人，煉鉛汞煉到中毒的人很多。在中國有一位皇帝，也是煉鉛汞吃到中毒。其實這是說我們身體的應用，丹是說我們的精氣神。他看道書看到走火入魔，說要煉鉛汞。誤以爲鉛和汞煉一煉要做丹丸來吃，結果中毒了。看道書要求甚解，否則容易走火入魔。

◎ 交感是結丹之處，是言魂魄相依，精氣若有所感，凝結其中，如懷胎也。十月者，十爲足數。溫養者，火候也。

【史傳〇〇】 P. 77-06-09

【釋義】交感是說結丹的地方，就是魂和魄要相互起作用，精和氣能有所感的，凝結在丹田裡面好像懷胎。十月，十就是足數。溫養，就是修煉的火候。

女人十月懷胎就會產子，這是一種足數。就是說修行修到水火既濟、十足圓滿。溫養，就是說火候，我們常說煉丹要看火候。

◎《修真錄》情動生精，則調藥的時候，使其精靜。調其精化為氣，則成藥。藥生則採取之候，採其藥化為氣，則封固丹爐之中。歸爐為封固之候，封其氣化為神。元神屬火，運行其元神，歸之還虛，是謂火候。

一個人情若動就會生精，生精就是調藥的時候，讓精能靜調，精化成氣，就變成藥。藥生出來，就是時機，採藥化為氣來封固在丹爐裡面。歸爐就是封固的時候，封此氣使化為神。元神是屬火，運行元神使它歸於靜虛，叫做火候。

道家說：「煉精化氣，煉氣化神，煉神還虛。」

◎此言精氣凝結，以火候煅煉成丹，足乃圓滿之謂。工程圓滿，嬰兒降生，嬰兒是真氣所化之神也。此神從泥丸宮出來，上朝金闕而為真人，豈不是神仙麼。

【史傳〇〇〇】P. 77-07-24

【釋義】現在精氣凝結，用真意火候來鍛鍊成丹，丹氣足是圓滿的意思。工程既然圓滿，嬰兒就出世了。嬰兒就是精氣所化的神，神在泥丸宮出來，上朝金闕，金闕就是天公住的地方，就是叫做真人，這豈不是神仙嗎？

這段文裡面，有一個地方要注意。這裡說：「此神從泥丸宮出來。」應該是從「玄關」出來，不是從「泥丸宮」出來的。你要知道我們人有七孔九竅，七孔就是指兩個眼睛、兩個鼻孔、兩個耳

朵、一張嘴，指這七個洞。孔，就是洞。

那麼第八竅是講那裡？就是說泥丸竅。小孩剛出生時，頭的中心會動，一般說是囟門^{トウ}，那就是泥丸宮、泥丸竅，那就是我們生死的門竅。投胎從泥丸竅下來，若去世從泥丸竅出去。但是修行人不會從泥丸竅出去，修行人若從泥丸竅出去，就要六道轉輪了，修行人的真靈是從玄關出入。所以八、九竅是什麼？好比門，有分正門和偏門，泥丸竅就是偏門，玄關是正門。

正門是不能隨便開的，廟寺的正門就不能隨便開。現在的廟都不照規矩，有照規矩的廟很少。古時候廟的中門一定不會開，古時候的官廳衙門，中門也是關著不開，都從旁門出入。若是神明生日，或慶典廟會時，才有開中門。神明轎轎才可以從中門出入，人不可以從中門出入。人的九竅也是一樣，一般的靈魂都從泥丸竅出入，但是修行人是從玄關出入。若從泥丸竅出去，一定要輪迴。

要了脫生死，一定要從玄關出去。一貫道的道親就知道，為什麼點玄關？點玄關，點是指點，說：「你的玄關在這裡，你要出去就從這裡出去，你不要從泥丸宮出去。」有的不懂的人就說：「點傳師要跟我們點玄關，要開那個門讓我們過。」不可能！點傳師不能夠幫你開玄關的竅，開那個竅要自己開。若不相信，你去孔子廟也好，或是恩主廟也好，或是以前的衙門，中門鎖都從裡面鎖起來，外面開不了，出入都從旁門出來。所以點玄關，就是說：「玄關的鎖在這裡，你若要出來，裡面的門門要打開。」這樣叫做點玄關。

王重陽談到玄關這個問題，到底玄關在哪裡？我們要知道，我們的身體裡面有三個十字，這三個十字，都是我們修行的要素。玄關就是三個十字之中的一個。

【呂純陽祖師】

打坐當明十字處 命門關竅妙中玄

三三皈一心無住 九轉還丹證佛仙

一個人打坐，首先要瞭解十字的位置。因為十字的中心點就是命門，命門這個關竅妙理，非常的玄奧。若能夠三三皈一，心達到無住的境界，九轉還丹就證到成佛做仙的境界。

那麼命門在哪裡？一般打坐的人，坐下去後，兩隻手放在肚臍下面。十字在哪裡？現在這隻手，你橫放著，直的，中心點就是命門，命門就是我們煉丹的地方。「三三皈一心無住」，怎樣叫做三三皈一？第一、水火風為三之一；第二、就是精氣神；第三、就是靈覺生。這三種都要皈一，要達到心無住。我說惠能六祖很有才能，聽到五祖說《金剛經》，說到「應無所住而生其心」他就看出本性。

【呂純陽祖師】

合十一言玄又玄 佛心本性則名仙

世人能悟其中妙 白日飛昇達理天

佛家說合十，合十這兩字可以說玄之又玄。合十這個中心，就是佛心，就是我們的本性，名字是叫做仙。佛就是仙，仙就是佛。世人若能悟出合十中心點這個妙，白日飛昇就達到理天。

「玄又玄」，《道德經》說：「玄之又玄，衆妙之門。」打坐這個十字是煉丹的地方。合十，十的中心點就是在結聖胎的地方。煉丹，結聖胎。

【呂純陽祖師】

兩眼之間成十字 玄關一竅在其中
修真無假三花聚 五氣朝元達聖功

兩眼中間和鼻樑交叉處一個十字，玄關這竅就是在中間。學道人修真無假，自然就會三花聚頂、五氣朝元，才能夠達到聖人的功夫。

三花聚頂就是煉精化氣，煉氣化神，煉神還虛。那麼五氣朝元呢？你要知道我們有一個五元，五元就是：元性、元神、元氣、元情、元精。五氣要怎麼朝元？元性是屬木，木的性是浮。但是修行和世俗不一樣，修行人要跟世俗相反。當今的木材，沉香最有價值。沉香是算錢的，不是算斤也不算材的。所有的木材放在水裡，都會浮上來。唯有沉香放在水裡，就沉到水底。學道就是這樣，學道就是要讓木沉。元性屬木，每一個人的性都浮著。你若不相信，一個人若高興，嘴就開開的，性就浮上來了。人心裡若煩惱，愁眉苦臉的，一個人若生氣，臉帶殺氣，性都浮上來。性本來就是浮的東西，但是我們現在要學讓它沉下來，性若沉下來，就是無住心，不會表露出來，會化開來。木若讓它沉下去，木就朝元了。第二說火，元神屬火，五臟心屬神。人家說「心神」，一個人若生氣，人家說「怒氣沖天」，氣呼呼的火氣都沖上來，這是世俗。火本來就是往上衝的，若是火災，三樓若火災，你跑往一樓、二樓下去沒事情，你若跑到四樓、五樓，一定被燒死。火就衝高，一直上去。學道的人要怎麼辦？火要讓它降下來，火要怎麼才會降下來？人家說低聲下氣，若低聲下氣，火就降低，火就朝元了。接下來再來看金，金是屬元情，金是沉，金子丟到水裡，馬上沉下去。金是沉，情也是沉。

說到「情況」，我舉個笑話來做參考。我曾聽到一個阿婆八十多歲在跟鄰居抱怨：「我從小孩

時代給人做童養媳，那是多命苦。我婆婆虐待我，出嫁又被丈夫欺負，生小孩，小孩又不孝……」都八十幾歲了，她那個情，還沉在心裡，沒辦法去除。我們人的情都是這樣子，無論是好是壞，再久都還在。《金剛經》說：「過去心不可得。」這句話就是說不要執著你的情。學道的人，金要讓它浮上來。金要怎麼才會浮？就要對境忘情。怎樣對境忘情？情讓它浮上來，讓它流走，不可以留著，不可以執著，所以才說「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」這樣金就朝元，這就是《金剛經》明顯跟我們指示的。

再來元精屬水，水都往下。你把水潑到地上，一定流到低處去，水溝也是一樣。人的元精也是一樣，情若動，精就從下面流掉了。學道就是要逆水行舟，要煉精化氣，水要讓它逆上化成元精，若流掉這叫濁精，若是逆上就變成元精，元精就化氣。這樣水就朝元了。元氣屬土，真意也屬土。元氣和真意一樣，道家常常比喻黃婆，黃婆就是媒人。中央戊己土，土屬黃才叫做黃婆，黃婆就是真意。現在用土這個真意，來運轉木火金水。木本來是浮上要讓它沉，火本來是向上要讓它下降，金本來是沉要讓它浮，水本是往下現在要讓它逆上，就是用真意讓它運轉。土在中間，那四個角落要把它運轉過去，這樣五氣就朝元了，說五氣朝元的原理在這裡。一個人修真無假就三花聚頂，五氣朝元才達聖功。所以你要知道，打坐是在下丹田在煉丹，你學習中心點這就是要結聖胎。十月滿真人要出生，一般小孩要出生，是從婦人的產門從下面生出來。但是真人不能從下面生出來，要從玄關出去。玄關就是修行人的產門，從玄關出去就是叫做真人。

今天說點玄關的目的，就是要告訴你說：「你修行靈魂若要歸仙歸佛，你就要從玄關出去喔！」就是在告訴你竅門。

《修真錄》

人頭有九竅，兩竅隱，玄關居中，爲真人之出入門戶。俗人玄關閉而不開，其生死出入門戶在泥丸竅。點開玄關竅，真人才能由玄關而出。今人玄關不自點開，妄靠凡師點玄關，可笑之至。當知玄關鎖在內，由外焉能點開？欲開玄關竅，須五氣朝元，由五氣真元鑰，啓開玄關鎖。玄關一開，真人則可自由出入矣。

人的頭有九個竅，兩竅隱藏著，玄關在中間，這就是真人出入的門戶。世俗的人玄關閉住沒有打開，生死的門戶都在泥丸竅。玄關竅點開之後，真人才能夠從玄關而出。當今的人不想自己打開玄關，妄想要靠一些不見性的師父來點玄關，實在很可笑。玄關的鎖在裡面，從外面無法打開，若想打開玄關竅，一定要五氣朝元。由五氣的真元這把鑰匙，打開玄關的鎖。玄關一開，真人就可以自由出入了。

我們人頭有九個竅，一般都說七孔八竅。七孔，就是眼睛兩孔、鼻子兩孔、嘴吧一孔、耳朵兩孔，這樣剛好七個孔。第八竅就是泥丸宮，一般就是說七孔八竅。但是修行人多一個竅門，就是玄關竅。頭共有九個竅，但是九竅之中，這七個竅門是眼睛看得到的，但是兩個竅是隱藏著。兩個竅，就是指泥丸竅和玄關竅。玄關剛好在中央，剛好在十字的地方，就是玄關竅，在九竅的中間。兩竅隱藏著，玄關在中間，這就是真人出入的門戶。但是世俗的人，玄關是閉住沒有開。我們人生死的門竅都在泥丸竅，小孩要出世，頭顱中心撲撲撲：會動，一般說是凶門，這就是泥丸竅。玄關竅點開之後，真人才能夠從玄關出入。當今的人不想自己去開玄關，都靠一些不見性的師父點開玄關。你要知道玄關的鎖在裡面，在外面怎麼開也打不開。有人會問：「那一般點傳師跟我點玄關是怎麼樣？不是要跟我們開玄關嗎？」他們不說點開玄關，一定說點玄關，點就是指點。跟你指點說：「玄關在這裡。」你若想要開玄關竅，一定要五氣朝元。由五氣真元這個鑰匙，打開玄關鎖。

玄關一開，真人就可自由出入了。

說到玄關的鎖在裡面，我來引《景德傳燈錄》中，趙州從諗禪師一個很有趣的故事，你就知道玄關鎖在哪裡。

《景德傳燈錄》

注一

僧眾著相，師作火頭。一日閉卻門，燒滿屋煙，叫云：「救火！救火！」

時大眾俱到。師云：「道」注二得，即開門。」眾皆無對。南泉將鎖於窗間與師，師便開門。

在佛寺裡面一些和尚都著相——自己整天只是拜佛唸經，不想修行。這裡的師，是指趙州從諗禪師。從諗禪師在廚房煮飯，有一天將廚房裡面大門、小門、前門、後門都關起來，鎖在裡面。就這樣把一些木柴放在火裡燒，門鎖住空氣不流通，裡面到處都是煙。以前都是木板壁，煙從壁縫跑出來，好像裡面火災一樣。從諗禪師就大聲叫：「火災了，趕快救火喔！」這些師兄弟聽到他大聲地喊火災，大家都來了。一來才發現前門、後門、大門、小門都鎖住了，要救火也沒辦法救。師兄弟就跟他說：「還不出來？把門打開！」從諗禪師說：「我門鎖住，我不開！為什麼我不開，你說看，若講得有道理，我才開門。」一些人都愣住了：「你這個瘋和尚，燒死了活該。你門鎖住不開，卻在裡面喊火災了！救火！」那時趙州從諗大師的師父，南泉普願禪師來了，心想：「你這個猴囡仔！你若要跟這些師兄弟考試，也不用這一招。你那些師兄弟根本不懂道理，你門鎖住不出來，讓你師兄弟在那裡著急。」於是去拿了一把鎖，是鎖頭，不是鎖匙哦！你要讓他開鎖，就要拿鑰匙進去才對，他卻拿了一門鎖，從窗戶中間遞進去。從諗禪師看到他師父把門鎖遞進來之後，就將門打開了。什麼原因開門？普願禪師怎麼不遞鑰匙給他？遞鎖要做什麼？這就是一個含意啊。說你鎖在裡面，鎖不在外面，外面不能夠開。你要在裡面開，才能出來。這樣道理是不是很有趣，以

後普願禪師的衣鉢，就是從諗禪師得到了。

【注一】**《佛學大辭典》**《景德傳燈錄》，三十卷。宋真宗景德年中，沙門道原編，集諸祖之機緣者。

《景德傳燈錄》這本書有三十卷，是宋朝真宗景德年間，道原和尚所編的。內容結集釋迦佛祖開始，到宋朝為止，歷代所有的祖師的機緣。也可以說是「高僧傳」就對了。

【注二】**《辭海》**道，言也。《孝經》：「非先王之法言不敢道。」《荀子·榮辱》：「君子道其常，而小人道其怪。」注：「道，語也。」

道，不是路也不是道理的道，這個道就是言，好比當今所說的「曰、云」的意思一樣。《孝經》中有：「若不是先王留下來的話，不敢隨便講給人聽。」好比沒有根據的話我不敢講。《孝經》裡面孔子說：「若不是先王留下來的話語，我不敢隨便講。」總而言之，沒根據的話，他不敢講就對了。《荀子·榮辱》篇說：「君子講的道理，都說不生不滅的道理。」常，就是不生不滅。無常，就是要輪迴，「一旦無常萬事休」。常就是永久，無常就是不永久。君子所講的道，說不生不滅的道理；小人說的道理，全都是講顯化。怪就是怪異，就是顯化的道理。裡面注解說：「道，就是語。」道，就是談論。

從諗禪師為什麼喊火災？我們說「三界猶如火宅。」若在六道中都像火宅，在火宅中在受難，在苦海中受難。在火宅中，今天要脫出生死，要怎麼脫出？一定要玄關的鎖匙，從裡面開鎖，真靈從玄關出來，你才能不生不滅，才能了脫生死。點玄關只是跟你說：「鎖在這裡喔！」好比普願禪師把鎖從窗門縫塞進去，說：「鎖在裡面。外面不能夠幫你開。」這樣叫做點玄關。這本書很有名，流通很廣。

《楞嚴經》三摩地中，心愛圓明，銳其精思，貪求善巧。爾時天魔候得其便，飛精附人，口說經法。其人不覺是其魔著，自言謂得無上涅槃。來彼求巧善男子處，敷座說法。其形斯須或作比丘，令彼人見，或為帝釋或為婦女或比丘尼。或寢暗室，身有光明^{注一}。是人愚迷，惑為菩薩，信其教化，搖蕩其心。破佛律儀，潛行貪欲^{注二}。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。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。

三摩地是梵語，中國話就是禪定。現在有很多禪學會，大家都去學坐禪。三摩地就是打坐、坐禪，禪定叫做三摩地。在三摩地中，你貪求善巧。善巧，就是喜歡顯化：「我坐下去，看會不會通神？會不會見到佛祖？靈會不會出竅？」這叫做貪求善巧。在這個時候天魔——阿修羅，就趁著這個機會。因為一個人在打坐，坐禪若有正氣，天魔不敢靠近來，因為邪不勝正。但是你有一個邪念，心裡想要通神，想要看到佛祖，或想要能夠通靈……天魔知道了，就趁機會飛精附人，來附在你的身上，他的嘴都是講經說法。所以你要注意喔！很多人也是講正法，在「不淨說法」裡面就有講了，不管你是說正法，還是說邪法，一個人的心若邪，就已經是不淨的說法。

他雖然說正法，天魔比佛祖還厲害，因為魔法比佛法還厲害。你若聽我說過《金剛經》或是《六祖壇經》就知道，佛祖說三十七道品，天魔比佛祖還厲害，天魔講三十八道品。什麼叫做三十七道品？《十法界》光碟有詳細解釋這三十七道品。佛陀講的話，天魔都會講，什麼去十惡八邪，掃三心四相，斬斷七情六慾，要修六度……天魔都會講，他也是講正法給你聽，只是多一品——歪哥品。天魔附身後，就用他的心意講沒根沒據的法：「什麼時候會有劫數。」「我會出毫光。」這些正法都不會講，天魔就多這一品。所以釋迦佛陀生前反對神通。他不是說不可以得神

通，釋迦佛陀有六通：天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通。釋迦佛陀雖有神通，但祂不能講，因為講神通就已經犯戒律了。

當時目犍連尊者是神通第一，釋迦佛陀所有的徒弟，目犍連尊者是神通第一。釋迦佛陀常罵他說：「你不要顯神通。」但是目犍連尊者不聽，他顯神通的目的是爲了要救人。但是釋迦佛陀不贊成。有一回人家要來滅釋迦佛陀的宗族，釋迦佛陀用文的方式，跑到路中間坐下去要求他們不要戰爭。因為釋迦佛陀是一個很有德行的人，雖然是敵軍，看到祂也不敢侵佔就退下了；第二次發動戰爭，祂又跑去阻擋，總共擋了三次；到第四次，祂說：「我盡力了，我已經去救三次了。」所以第四次，祂就不救了。他那些徒弟說：「師父！人家要去滅你的宗族了，你怎麼不去救？」沒辦法，那是因果循環的。

因爲那時候釋迦佛陀去修行，他父親提拔了一個族裡的人來當國王，那個國王跟外國有糾紛，造了一個惡果出來。因爲那個惡因，就要受惡報。釋迦佛陀知道這是因果循環，不能夠救了。一直在那邊阻擋，也不是辦法，釋迦族早晚還是會滅亡的。那時目犍連尊者說：「師父！你可以顯神通去救他們。」他說：「不可能。」目犍連尊者很鐵齒，就把袈裟揚了一下，救了幾萬人回來。回來後跟佛陀說：「師父！我救了很多。」佛陀說：「你沒救到半個人，這是劫數要怎麼救？」目犍連說：「你不相信嗎？我倒出來給你看。」就把袈裟打開一倒出來，那些釋迦族的人都化成血水了，沒一個活的。這就是劫數。

【注一】
《佛光大辭典》 妄見，諸眾生迷失真性，自起妄見。見有一切虛妄境界，或苦或樂，若人不失本真，即不見有虛妄境界。如得眼疾者，夜見燈光，別有圓影，五色重疊。無眼疾者，則不見燈別有圓影。

妄見就是不正當的看法，所有的衆生迷失了真性，自己生出妄見。看到一切不實在的境界，有時是苦境，比如看到地獄；有時是樂境，好比看到佛祖菩薩，或是看到天堂。假使一個人不失去本性，就不會看到不實在的境界。就好比有眼病的人，晚上看到燈光，另外有一個圓形，有五彩的顏色重疊。沒有眼病的人，就看不到燈光有別的圓型疊影。

眼睛有病的人，看遠遠的電燈，鑲了一個圓圈有色彩，會很模糊。若沒病的人呢，他就看不到燈光有圓形。最近電視在播報的某某人，他的信徒說：「你看看，我師父頭頂會發光彩。」別人說：「我們怎麼看不到？」他就說：「你沒有慧眼才看不到。」他不知道他眼睛有毛病。真正一個人的圓光，佛祖頭上的圓光，若沒有天眼通的人，沒辦法看到。那是無形的東西要怎麼看？除非你眼睛有毛病，才得到那個東西，那是魔光那不是毫光。你不要看錯了。

【注一】

《佛藏經》

不淨說法者，以利養故爲人說法。

什麼叫做不淨說法？就是爲了賺錢來利益自己，才講道理給人聽。

利，利就是利益，養就是養身，利養就是賺錢來生活。爲了賺錢來生活，才講道理給人聽，就是不淨說法。話若講起來，道理講完了做生意，這都違法。這我們在《十法界》裡面，講得很清楚，這就是「十惡八邪」其中的邪命，才又另外叫做「邪命說法」。所以講道理的人，講完後，不管是賣藥、賣錄影帶、賣錄音帶、賣書……這都是違法。中道會製作的光碟、書，免費送人不用購買，但人家發心的捐獻就沒關係。

我常說出家人不是不要受人供養，你供養他沒關係。因爲出家人也沒妻子，也沒兒女，要靠衆生供養，你供養他，我絕對不反對。反對開口也錢，閉口也錢。舉一個例子說：「師父啊！我這一點點供養，給你當費用。」他拿一百萬給你，你收沒關係。不是他跟你要的，你自動供養沒

關係。但是修行人若開口跟你要錢要供養，他就要擔罪。我說這些話，有時也會生出毛病，就有人要拿錢給我。我說：「我不跟人拿錢。」「你說自動的沒關係，也不是你跟人要的，是人家高興要給你的。」我不一樣。我是在家，我有妻子、兒女、孫子，我的兒孫會給我費用，我不用再跟衆生拿錢，我若跟衆生拿錢，我就變成貪。若是出家人，因爲他沒子孫、沒家庭，你供養他沒關係。

但是你若供養，眼睛要睜亮一點。你若看他出門坐高級的轎車，吃得身強體壯，寺廟好比皇宮，若這種的你沒必要供養他，他比你還有錢。光是他的利息，都用不完。你若看哪間佛寺破破的，我們就做個好心，幫忙修理一下；看師父袈裟穿得舊舊的，可以做件袈裟給他穿；看師父面黃肌瘦，好像沒營養，你拿一些錢供養他，你功德無量。真的你若供養一位貧道，供養一位苦苦修行的人，勝過你去大間廟裡拿一千萬給他。供養是要看對象，若是有錢的出家人，你拿三千、五千給他，他看不上眼，你若是要拿十萬八萬給他，你做不到。所以要供養，就供養那些苦修的人，功德才大。假使供養大和尚，有錢和尚，沒什麼功德。你若是要拿給他，我不會反對，只要你是自願就好，他若跟你開口，你不要給他。

《佛學大辭典》不淨說法，又云邪命說法。或說邪法，或說正法，其心邪故，總名之爲不淨說法。

不清淨的說法，又叫做邪命說法。有時宣說一些靈感顯化的邪法，有時也宣說《金剛經》、《法華經》、《六祖壇經》等正法，因爲心邪的緣故，所以全都叫做不淨說法。

比如站在這裡講《金剛經》、《六祖壇經》，我雖然說正法，但是我跟你拿錢，也是不淨說法。所以我們要知道，一個人道理要懂，道理若不懂是很可憐的。

唐朝的高僧拾得，有一次佛寺裡的高僧在幫徒弟授戒律，他趕了一群牛從佛寺進去，那些高僧罵他說：「瘋和尚！趕這些牛來要做什麼？」他說：「不是。我帶你的同伴來。」那些高僧說：「你怎麼說帶同伴來？」他說：「是啊！這些牛以前都是你們佛寺裡面的高僧，全部都跟人拿錢。你相信嗎？你不信的話，我叫他們你聽。」他指著一頭牛喊：「某某法師！」那頭牛就「咩——」一聲；又指另一頭牛喊：「某某法師！」，那頭牛又「咩——」一聲。那些和尚看到這情形，滿身起雞皮疙瘩。一個人不管你講正法、講邪法，心若邪就是不淨的說法。

《優婆塞戒經》

不淨說法者，以利養故，名曰「垢穢」，名為賣法。

不清淨的說法就是爲了賺錢求供養，這叫做骯髒，叫做賣法。

賣法，就是擔經去賣。現在的人都是擔經去賣，所以出家人出去唸經，不能跟人拿錢，拿錢就違法了。若是衆生自動供養沒關係，爲什麼自動供養沒關係？因爲你高興要供養他。好比新莊有一間覺明寺，覺明寺以前的師父叫做圓滿和尚，是個有道高僧。人家跟他說：「師父，你來我們那裡唸經好嗎？」他都說：「好啊！幾點？」「師父，一壇多少錢？」圓滿和尚說：「慚愧！你不要說錢，我是出家人，你說錢我就難過了。我唸完，你若經濟許可，多拿一些，我廟裡日用就得寬鬆一些，若拿少一點，我就節省一點，若做不到的，沒拿沒關係。」所以人家拿多給他，也眉開眼笑；人家拿少，也眉開眼笑。若在家的人去唸經，拿錢沒關係。在家修叫做聖凡雙修，要養妻子，要養兒女，要養父母。在家的人當然一方面修，一方面要生活，你若不拿點費用，他怎麼生活？在家的人沒關係。若出家的人，你要錢做什麼？在廟裡人家跟你添香油，有得吃，有得穿，這些信徒又供養你，拿錢要做什麼？有時候會生禍端就是這樣。

這幾天報紙上刊載，佛寺爲了財產，對簿公堂，都留禍根。我主持宜蘭縣萬國道德會，因爲

都沒有財產，大家都不會爭，若需要費用，都由理監事共同負擔。以前有人要建道場，想登記在我的名下。爲了避免不必要的爭端，我都予以婉拒，現在報紙登的新聞就是這樣，本來他母親奉獻一塊地蓋廟，蓋了之後，廟發達起來，後來兒子來要回那塊土地。廟方說：「這是你母親捐獻的。」他兒子說：「我母親捐獻的，你有字據嗎？」當時說要捐給他時，又沒有字據，一再興訟，真是難纏。

《觀經妙宗鈔》不淨說法者，但求名利非益物也。

不淨說法就是只求出名只求賺錢，對社會根本沒有利益。

《長阿含經》若有比丘，爲人說法。思惟我爲人說法，令彼信敬我，能與我多飲食、錢財等作說者，是名不淨說法。

假使有出家人，出去爲人講道理。心裡想著爲人說法，可以讓對方相信我、尊敬我，會拿很多東西給我，拿很多錢給我，若以這種心理來講道理，這就是不淨的說法。

《佛學大辭典》爲利詐師戒：內無可爲人師之智德，外詐爲智德，爲利養名聞，貪求多數弟子者。……出《菩薩戒義疏》卷下。

爲利詐師戒：爲了利益欺詐我是師父。內在的涵養沒有做人師父的智慧和德行，外表欺詐頭腦很好很有德行，爲了賺錢、名聲，貪求徒弟愈多愈好。出自《菩薩戒義疏》卷下。

爲什麼貪圖徒弟愈收愈多？徒弟若愈多，他的勢力愈大，他自己還不知道他這樣犯戒了。若照佛教的戒律，一位師父一年才能收一個徒弟，十年才能收十個，五十年才能收五十個徒弟。一年若超過兩個，就已經犯戒了。大家說要守戒，哪一個在守戒？雖然我沒出家，不過我的生活跟出家人一樣。我的人是有出家，心已經出家了。

我再說一個小故事，是從小說看來的，可以當成是比喻。故事是假的，不過比喻的道理是真的。有一個人，祖上三代都拜呂純陽祖師——也是我的師父。這個人拜呂純陽祖師，很誠心。剛好他的獨子生病了，就一直叩求呂純陽祖師救他兒子。呂純陽祖師心裡想：「三代人對我這麼虔誠，我今天若不救他，說不過去。」但是這是私心，若真的要救人是平等觀，大慈大悲，不管是你或我的。於是呂純陽祖師就跑到地獄，去找閻羅王的判官：「你查查看某人，壽命到終了嗎？」判官查一查後，回答：「這個人是註死的，不能夠救。」「真的不能夠救？」判官就說：「神仙難救無命子。」呂純陽祖師很生氣地走了。來到半路，剛好有一條載滿客人的船，在江上行駛。他心情一不好，拿一把扇子一搖，那條船就翻覆，整船人都死了。呂純陽祖師馬上去找閻羅王，他想船上的人若是枉死的，要想辦法讓他們還陽。於是跑去跟閻羅王說：「剛才船起了一個風浪，船翻覆死了一些人。你簿子拿來看看，這些人是不是註定要死的？」閻羅王看了看生死簿說：「你自己拿去看。」拿來一看，上面寫著：「九十九，爲了呂洞濱一隻手。」就註死的。船上算一算，剛好九十九個人，生死簿上寫「九十九，爲了呂洞濱一隻手。」這就叫做劫數。不要抓我的語病，說：「呂純陽祖師那麼不慈悲。」只是比喻而已。這是小說，不是真實的事情。是爲了讓你瞭解，爲什麼劫數不能隨便洩露的道理。

天魔附身後，嘴巴也會講道理，佛陀說三十七道品，他會說三十八道品——多了一個歪哥品——顯化靈感啊。不過一些人沒有感覺到這是魔來附身。現在魔附著的這個人，並不知道自己已經被附身了：「我是活佛，我是無上師，我證涅槃，已經是佛了。」這情形好像報紙新聞上刊登的，某某一個人說會分身，結果現在被調查局捉去了。要被捉之前，又跟他的信徒說：「你們不用煩惱。關不住我，我這是分身去的，關不住我。」到了調查局才承認他的分身是騙人的。報紙

和電視新聞都在報導了，我不用講是誰。

所以天魔喜歡去一些愛求顯化、愛求靈感那些善男子那裡。善男子的信徒也都是很善良的人，不能說師父不好，徒弟就不好。這些人只是無明的善人，分不清楚好壞，看不出來正邪，沒有智慧。這些信徒也是很誠心，想跟他學道，要供養他。他的信徒不是不好，是騙人的那個師父不好。天魔知道你很好騙，就去找一些求巧的善男子那裡，敷座說法，顯化靈感。身體會出毫光，眉毛也會出毫光……身有光明。你看釋迦佛陀是不是很高明？二千多年前就知道後世會有這種人。一些沒智慧的人，迷迷糊糊，都以爲那是菩薩，那是活佛，把他們當成菩薩和活佛。信其教化，聽師父的話，聽到他的道理，心就動搖了。要做佛祖，居然可以用錢買的？既然佛祖可以用錢買，有錢人每個人都可以做佛了。這些窮苦人家，一輩子也無法成佛。傳道沒照佛的規矩，巧取人財，就說是不清淨的說法。

他的嘴很喜歡說災祥變異：什麼時候有劫數……什麼時候會怎麼樣……：你家裡會怎麼樣……：好壞亂講一通，這叫做災祥變異。或言如來，某處出世：「我是活佛，我是佛祖來出生的。」或言劫火，恐怖於人。你一害怕，才拿得出錢來，不怕你錢拿不出來。

我說一個實在的事情，不是比喻的，也不是小說。是我親眼看到，也親耳聽到的。我鄰居有一位太太，做人很不錯，很直性子。有一回新春年間，她去廟裡求一個籤，解籤的人說：「妳這個籤很不好喔！妳這樣一個好、一個倒喔！妳趕快去消災解厄喔！要去那一家才可以喔！」照理說要消災解厄哪一家都無所謂，他卻指定要去特定的一家，消災解厄才有用，所以我想那是串通好的。鄰居太太回來就一直罵：「歐吉桑！你看一些神棍這麼亂來。你看我這人這麼粗壯，一輩子也不會病

痛，家裡也平平安安的。我抽個籤，跟我說一個好（吉）、一個倒（凶）。全都是胡亂說，全都是騙人。」我說：「妳若要信就信，不信就不信，妳在那裡罵哪有用。」

結果隔天，她抱一堆衣服，先生、小孩的衣服抱一堆，要去消災解厄祭一祭。回來後，我說：「妳昨天一直罵了，今天還跑去給人消災解厄？」她說：「歐吉桑！你不知道很厲害的，我被他一說，我昨晚都睡不著。早上頭暈腦漲的，心一直碰碰跳，好像壞事快要降臨。我就怕了，想說好，花錢消災。一家人去花個一千多元求心裡平安就好了。」就這樣迷下去了。

人本來不信，人家若說：「某人啊！你額頭發黑，你有個劫數喔！」你明天絕對有事情。你聽了這種話，只是煩惱，就會生病了。他只要跟你說，什麼時候會有劫火，就能讓你害怕，就算要一百萬、一千萬，借也要借給他。「令其家資，無故耗散，汝當先覺，不入輪迴。」遇到這種狀況，你要有智慧，知道世上哪有錢拿愈多成佛愈快及可以消災解厄的道理？

我說個好笑的。以前在台北某一間廟，住持也很會講，講一講就叫信徒去標會拿錢來給他。結果我一個乾女兒，真的去標會拿錢來給她，後來繳會錢繳到夫妻吵架。若是有閒錢的都沒關係，你一天去消災解厄三次也沒關係。若是誠意，多少給一點。你做得到，拿十萬給他也沒關係。若做不到，拿三元、二元也沒關係。

我說的話，第四台播出去，聽了高興的很多，有時也會遭人怨恨。一句話正反解讀大不相同，如果從不好的觀點去想，哪一句話不會去傷到人？比如說「做人要孝順。」那些不孝子聽了就會翻臉。

差不多三十幾年前，有一次我去某一個地方，說善行因果的故事。我看這家店沒開，就說：「老闆拜託一下，你早上沒做生意，外面借我擺一下，我在這裡說故事給人聽，好不好？」他也很

誠意：「好好……沒關係，我今天沒做生意，你做你的。」我才開講不到三十分鐘，裡面傳來很大麥克風的聲音，聲音之大吵得我不能講，不能講只好收攤。

我收攤後，隔壁金紙店的老闆就叫我：「師父啊！裡面坐，這樣嗡嗡叫，你怎麼能夠講。」我進去後，他才說：「你是出外人，也打聽一下，你別家不借，去借那家。」我說：「我跟他借，他很高興，說要借我，我才擺攤的。」「你不知道，你話講錯了。」我聽了很奇怪：「爲什麼講錯話？」他說：「你說因果，這輩子若搶人，下輩子要還。人做生意要良心……但是這個人惡性倒閉，跟人搶了好幾十萬，現在還在訴訟。你說那些話，都刺到他的心坎裡，他心情怎麼會好？」我也知道，說這個話會得罪人，不過有的人也會反悔。有的人反而會跟我說謝謝：「很感謝你，我過去真的亂七八糟，就是不懂無知，現在聽你這些道理，我才知道要怎麼做。」還有的人懺悔了，反而問我要怎麼做。

過去有一個賣水果的，聽到我的道理之後問我：「師父！我以前賣水果，一斤都秤十四兩、十五兩，聽你說得那麼嚴重，現在要怎麼辦？」「沒關係，你既然知道錯了，就去補。」「要怎麼補？」「你以前每次一斤十五兩，現在一斤十七兩就好！」他說：「可是什麼人被我們斤減兩，我也不知道……那麼多人，我哪知道是誰被我搶？」我說：「不要管他，一遇到熟客，既是熟客，就會跟你買過了，一遇到熟客來，你就多一兩多二兩。你的心一發出去，就是善良的心，這樣就好了。」他聽我這樣講，就真的這樣做。開始一斤多一兩、二兩給人，以前偷斤減兩，來回差了三兩、四兩了。雖然賣很多，利潤卻少了。但是經過一段時間之後，跑來跟我道謝：「先生，謝謝你喔！我現在生意很好。一樣是一斤，人家十四兩，我十七兩、十八兩，一斤差三、四兩。客人知道了，一個告訴一個，大家都來跟我買，生意好得不得了。」

世人後來懺悔遷善的也有。所以我們不能說一個人不好，就會永遠不好。有的人道理聽了之後，會反省這也是善人，所以才說：「放下屠刀立地成佛。」現在說屠刀，不懂的人說是殺豬刀，不是。屠刀，就是惡毒心。一個人如果能把惡心拿掉，就叫做放下屠刀，自然也是佛。人人皆可成為佛祖，不是無明的善人，就可以做佛祖。一個人雖然很惡，只要放下惡心，就馬上成佛心了。比如釋迦佛陀旁邊的鬼母子，那是很惡的人。還有蓮華色女，是一個淫女，那也是很惡的人，這兩個人後來都修成阿羅漢果。像觀世音的五百羅漢；媽祖旁邊的千里眼和順風耳，以前都是很惡的人。後來知道錯了，懺悔自己以前的惡事，都歸神歸佛去了。所以過去錯了沒關係，最要緊要反悔。人家說：「仙人打鼓有時錯，腳步踏差誰人無。」（台諺是指：回頭是岸，改過自新，知過必改，改就是善人。）

說到劫數不是只有人不能說，如果是正氣的神，也是不會說的。我曾遇到有人說：「老師！人家那是扶乩出來的，是神明附身乩童說的，這是神明指示的！」若亂說劫數，不是只有人犯罪，連神也犯罪。

【呂純陽祖師】

鬼神不識先龍奧^{【注一】} 故弄玄虛^{【注二】} 談劫到

幸得災臨人讚揚 無殃感謝佑禳^{【注三】} 暴^{【注四】}

己身犯罪猶毋知 氣數盡時受業報

俗子凡夫樂顯靈^{【注五】} 入迷容易被魘^{【注六】}

鬼神不知道先天的奧妙，故意玩弄玄虛談劫數來迷惑衆生。假使災殃真的到了，大家都稱讚神

明很靈感；災殃若沒來，就說神明保佑。自己犯罪了都還不知道，等到氣數盡的時候，就要受業報了。凡夫俗子喜愛顯化靈感，沒有智慧就很容易被這些鬼神欺騙了。

【注一】《辭海》奧，謂深秘不易窺見也。

奧，可以說是非常的深奧幽秘，不容易讓你看得出來。

【注二】最新增訂本《辭海》玄虛，用以掩蓋真相，使人迷惑之欺騙手段。例如故弄玄虛。

玄虛，就是掩蓋真相。把真正的道理掩蓋住，使用手段讓人迷迷惘惘的，這樣來欺騙人，例如故弄玄虛。

好比最近政府在掃活佛，因為大家都迷迷惘惘，所以他不講真理，都講一些虛無縹緲，故弄玄虛——故意戲弄讓你抓不到頭緒。

【注三】《辭海》襏，除殃也。

襏，就是除去災殃。好比消災解厄的意思。

【注四】《辭海》暴，耗損也。

暴，就是消耗損失或賠錢的意思。

【注五】《辭海》魑，音神，神也。見《說文》段注：「當作神鬼也。神鬼者，鬼之神也。」

魑，讀成「神」，也是神。參見《說文解字》段玉裁注：「應當作神鬼。神鬼，就是鬼的神。」

普通的神是示字旁，現在這個神，用個鬼字旁，音也是讀成神，也是神。所以神明桌上拜的，到底是拜魑，或拜神，你還不知道。廟裡拜的，到底是拜這個魑，或拜那個神，你也不知道。《說文解字》段注說，鬼字旁的魑，要當成神鬼解釋。神鬼就是鬼的神，不是有德行的人去做的神，話說回來，就是阿修羅的神。

注六 《康熙字典》諱，音號，相欺也。

諱，音讀成號，就是相瞞欺騙的意思。

鬼神根本就不知道先天的奧妙，故意來迷惑衆生說：「喔！劫數快要到了。」假使災殃真的到了，大家都稱讚，神明很靈。若沒災殃，人人都感謝：「神明保佑我，消除這個災殃。」這也是真的。你們記得嗎？去年南部有一間廟，報紙刊登出來了，指定說什麼時候要大地震。一些人不敢在家裡睡，讓帳篷店的生意很好。一堆人去買露營的帳篷，大家都來廟裡睡。結果大地震有來嗎？沒有。治安人員要去查，說這間廟胡亂謠言惑衆，妨害社會安寧。那些信徒怎麼說？「是神明說的，不然你捉神明去關。」假使真的有大地震，信徒就會說：「喔！很靈感，神明很靈感的。」若沒來呢，就說：「還好神明保佑我們。」

前幾年宜蘭也有一次，說是廟裡出乩說什麼時候要地震，大家都要煮紅湯圓，都要致香案。我都沒有拜，隔壁的太太就跟我說：「歐吉桑！人家在搓紅湯圓、致香案，你怎麼都沒有？萬一神明生氣，地震若真的來，就要命了。」我才跟他說：「不會，地震有來也準，沒來也準。」「歐吉桑！你怎麼這樣說？」「是啊！地震若來，他就有話講了。就會說，你們整村子裡有一兩個沒拜，所以災殃才會來。像我這種沒拜的，就要受人指責。若地震沒來，也會說好靈感，真的做紅湯圓、致香案，就化解災殃了，不信你試試看。」後來地震真的沒來，那些廟裡的人就出來募錢了：「還好喔！神明保佑你們，不然這回地震就很淒慘了。還好沒有地震，你們大家都要來答謝。」世人就是這樣。日本人有一句話說：「猜對也準，猜錯也準。」不信你儘管去試試看。

呂純陽祖師說：假使災殃真的到了，大家都稱讚神明很靈感；災殃若沒來，就說神明保佑。

「毋」字，讀成「無」，就是不知道。「己身犯罪猶毋知。」自己犯罪還不知道，這裡說「自己犯罪」就是說神明。連神明都犯罪，等氣數盡的時候，就要受業報了。人活一個甲子就不夭壽，所以說人有六十年的氣數，但是也有比較多，也有比較少的。神的氣數是五百年，但是也有五百多年，也有四百多年，以五百做標準。神的氣數才五百年，氣數若盡就要受業報。受業報就是他這樣亂說，是在造口業。「俗子凡夫樂顯靈。」，樂音「耀」，就是高興、喜愛，凡夫俗子愛顯化靈感。要入迷很容易。為什麼入迷很容易？不然怎麼被騙的人那麼多？近來報紙又登了一則，說是什麼天師，也被抓走。凡夫俗子愛顯化靈感，都被這些鬼神牽著鼻子走，都被他欺騙。

若是命中註定要死的，怎麼躲都沒地方躲。這也是真的，我有過經驗。我身上有幾個疤，是中國子彈的，中了子彈若沒有註死，也不會死的。有一次我一個同營的跟我說：「李先生我今天人很疲倦，請你替我出勤。」戰爭的時候，雖然一隊出去，一定要有一隊留在營裡。我說：「好啊！」於是我們兩個交換任務。那次，我們出去之後，回來找不到營房。為什麼？整個營區被飛機轟炸，留守的人全都死光了。那時我若留在營裡，我就死掉了。那就是沒註死，他應該不死的人卻死了，卻替我去死。像上次飛機失事，一個人臨時有事沒上飛機，另一個補位上去卻死掉了。所以註死就是註死，真的是這樣。我以前部隊有一個戰友很怕死，一說要出任務，就一直畏縮，聽到子彈聲就趴下去，頭都不敢抬起來。隊長很生氣，罵他說：「跟你在一起，大家都被你影響到。」那時挖了一條深溝，大家躲在裡面，前面有一棵樹，隊長故意把他綁在樹上向著對面，打算一開戰讓他的身體被子彈打到稀爛，當成是對其他人的警示。那晚夜戰，子彈尾部曳光，打了一晚上。到了天亮，大家打算幫他收屍。結果一看，連一顆子彈都沒有中，身上連衣服都沒有破，那就是沒有註死的。

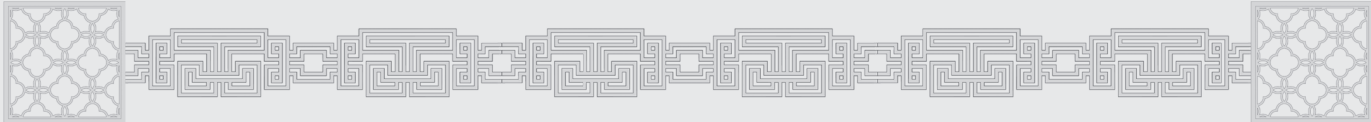
世人最好善事多做一些，「生死有命，富貴在天。」生就生，死就死，由天安排。千萬不要自

作孽，自作孽就不可活。怎麼樣叫做自作孽？闖紅燈、違規，聽到颱風要到了，山區容易有落石，你還偏往山裡走，那叫做自作孽！不要自作孽，生死由天安排，什麼都不用怕。存好心、說好話、做好事，就會有好報。

《修真錄》世間庸師，未達本心，不識真詮，妄談天機不可洩漏。當知先天大道，本無秘密焉，玄關一竅實不覆藏。今時學道之人，口談天機故弄玄虛，迷惑世人。非唯自誤，兼亦誤他，其可不慎歟！

世間一些平平庸庸沒有見性的師父，他還沒看出自己的本性，根本就不知道真理是什麼，隨便亂說「天機不可以洩漏」。要知道先天大道，本來就沒有什麼秘密，若說到玄關這一竅，實在也不用掩蓋，可以公開說明。當今一些學道的人，嘴巴說天機，故意說一些顯化靈感來迷惑世人。不但誤了自己，而且還誤了別人，這樣難道可以不謹慎嗎？

若是誤自己比較沒關係，誤別人就有罪哦！所以，談道修道，能夠不謹慎嗎？

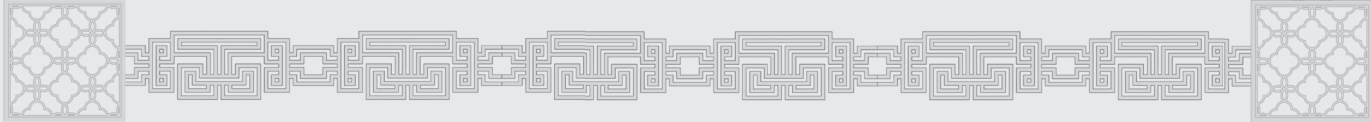

第十回

講三乘演說全真理
損面容甘作醜陋人

七真史傳一第19片・第3段

第十回 講三乘演說全真理 損面容甘作醜陋人

因為孫不二有疑問，馬丹陽於是將王重陽先生講的話，解釋給孫不二聽。孫不二聽了之後，一時就開悟了，心裡非常感嘆：「今天若不是師兄開導我，我差點就誤了大事，而且也冤枉師父了。平日若說起頭腦，我比師兄你還好，為什麼今天學道我卻比不上你。」馬丹陽聽了感到好笑：「不是妳比我笨，妳的頭腦是比我好。我會入道門，也是你幫我引進的。只是因為妳有男女的罣礙，想說男女授受不親，做為一個女眾，妳也不敢去師父的面前請教。所以師父逼不得已，才分身來說法。因為有種種的罣礙，妳學道的進步才會輸我。古人言：『聰明反被聰明誤。』有很多聰明的人，都是自己誤了自己。天底下，無論什麼事情，都是要學才會，若說天生就會的，找不到幾個人，都是要聽道理，才能夠去瞭解種種的問題。」孫不二聽到這句話，才對馬丹陽道謝：「師兄！很謝謝你。今天若沒你指示，我怎麼會瞭解這個大道理。從今天開始，我就把心放開，有疑問就去請教師父。」馬丹陽聽到他太太這句話，非常地高興，就各自回歸禪房去了。

經過幾天，馬丹陽的舅舅生日，馬丹陽想到舅舅家裡去祝壽，於是跟師父王重陽先生請假：「師父，今天是我的舅舅生日，我想要去跟他祝壽，不能伴您談道。」回到客廳就邀孫不二一起去。孫不二說：「不要。我這幾天不知怎麼了，人感到很厭倦，不太舒服。你自己去吧，我不想去。」馬丹陽聽到孫不二身體不舒服，也不敢硬邀她，自己拿了個禮物，就出門去了。馬丹陽出門之後，孫不二就來到王重陽先生的禪房，跪著對師父說：「弟子孫不二心性愚昧，不知道至高的道理，導致師父您兩次分身說法，我都失去機會。昨天承蒙師兄開示，才知道師父對我所說的是道，並不是不法的事情……我自己感到很後悔，希望師父您原諒，也希望師父再指示我一次。」王重陽

就說：「妳站起來吧！我跟你講，學道分成三乘，有三個階段。我講給妳聽，配合妳的力量，看妳要學那一乘。」

孫不二站起來，立在旁邊問：「師父！您說道分成三個階級，請師父指點。」王重陽先生就說：「道分成上乘、中乘、下乘之法，妳若要學最高上乘之法，第一要看破名利，發出一大慈悲的心，一切順其自然，達到水火既濟、三花聚頂、五氣朝元、結成聖胎。胎足之後，拔宅飛昇，這是上乘先天之道。」三花聚頂就是要煉外三寶精氣神，內三寶覺靈生；煉精化氣、煉氣化神、煉神還虛；內三寶煉仙化覺、煉覺化靈，煉靈還生，可以一氣化三千，這樣叫做三花聚頂。若是五氣朝元，就是要將人的五氣之元：元神、元精、元氣、元情以及元性，五元要能夠合一，才能夠達到三花聚頂，五氣朝元。這就是上乘之法啊。

王重陽先生繼續說：「假使上乘之法，妳沒辦法學，妳就學中乘之法。中乘之法就是要行功立德，要克己利人，廣行方便，多做善事。死後靈功不滅，派任去做神，受到萬眾的朝拜，在諸天壽命五百年。你在這五百年之中再去重修，若有功果就脫出生死，若沒功果，五百年氣數盡，就要再六道輪迴，這是中乘做神的道理。如果你中乘學不來，就學下乘之法。下乘之法就是要奉仙佛、正神來禮拜，比如你信佛，就是唸經唸佛；信道，就是稱呼聖號來禮懺，遵守人道，要守五常、五倫、八德、三從、四德……種種。男女要有個共同的守節，死後不用墮入三惡道，轉輪在人間受福報，當官、有錢，讓你一輩子享受，這就是下乘做人的道理。妳自己想想看妳的力量，看妳力氣有多少，妳要學下乘、中乘、或是上乘？妳跟我說？我再詳細跟你分析，妳若要學做人道，我分析人道給妳聽；妳若要學中乘的天道，我就分析天道的道理給妳聽；妳若想要了脫生死，我再來分析了脫生死的道理給妳聽。」

孫不二聽到這句話就說：「師父，弟子希望學上乘了脫生死的道理。」王重陽哈哈大笑：「妳求道的心很大，不過恐怕妳的志不堅。」孫不二就說：「師父，我的心是不大，但是我的志氣很堅定。我身體可以滅，但是我的志不能斷。」王重陽先生說：「既然妳已經說了這些話，現今洛陽方面靈氣正盛，應該要出一位真人，妳若能夠去洛陽修行，自然就會成道。妳能夠去嗎？」看到這裡，有人會問：「一個人要修行，哪有一定的地方？比如我住在鹿谷，我在鹿谷修行不行嗎？難道一定要去高雄？」你要知道，若是後天就沒關係，在我們家就能修行的——後天可以說是聖凡雙修，我們是在家修。你既學上乘要了脫生死，就一定要有個我們適合的地方。

所以王重陽先生就是跟孫不二說：「妳的道緣在洛陽，洛陽靈氣正盛，會出一個真人。路途很遠，妳敢去嗎？」孫不二說：「敢啊！怎麼不敢去？再遠我也去。」王重陽先生朝孫不二看一下，搖一下頭說：「妳不能去。」孫不二說：「師父！我是以捨死忘生的意志要求道的，為什麼我不能去？」王重陽說：「妳要知道，洛陽離這裡有幾千里的路途，一路上有一些風流浪子，一些不法的人，他們看到妳這麼漂亮，一定會戲弄妳、侮辱妳。妳一定會以死來成全妳的名節。這樣一來，妳想要求長生，反而先枉死了。這樣哪有什麼價值？所以我才說妳不能去，妳沒辦法去。」

孫不二聽到這些話，就默默走出了王重陽先生的禪堂，孫不二直接來到廚房，跟那些煮飯的說：「妳們大家都出去，我自己想要煮一些菜來吃。」於是大家都出去了。沒有人在廚房後，孫不二就把火點著，倒了半鍋的油下去，等到油滾，就去舀了一碗水，直接倒到鍋裡去。由於油水不容，油就噴出來了，一張臉被燙到起水泡。孫不二忍著痛苦，再度來到王重陽先生的面前，說：「師父啊！我這樣可以去了嗎？」重陽先生一看，拍手哈哈大笑：「妙哉！妙哉！世間有像妳這種大志向的人，也不枉費我來山東走一趟。」接著就將修上乘法門的玄機道理，超凡入聖的功夫，全

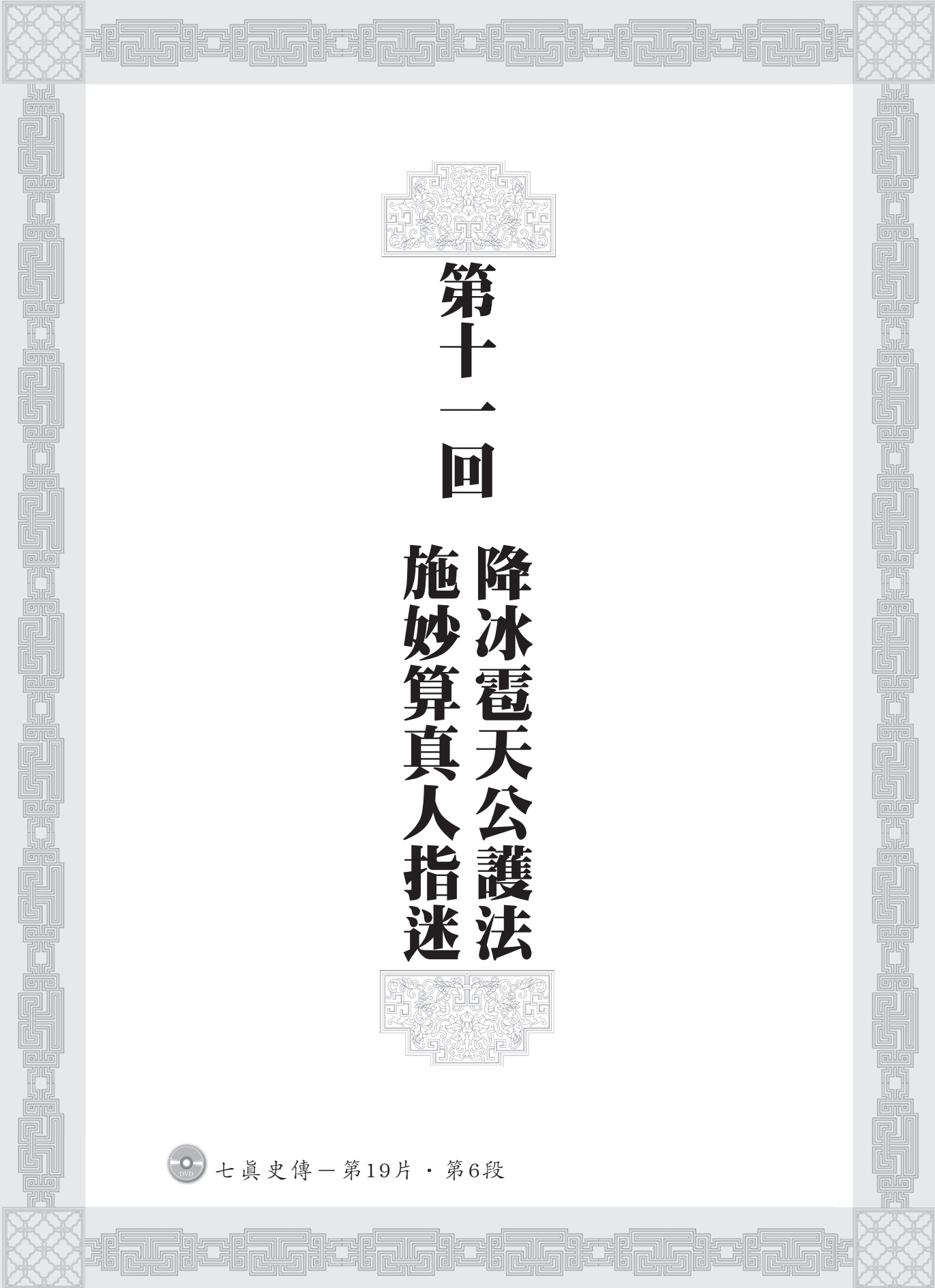
部都傳給孫不二。最後又說：「妳的臉現在起水泡了，這張臉醫好了之後，妳就趕快去洛陽，不用再來跟我告辭。等到妳功果圓滿的時候，我們在蟠桃會上再來相見。」

交待完後，王重陽就把眼睛一閉，靜靜地在那裡打坐，不再講話。孫不二於是向王重陽先生行了一個大禮，拜別了師父，就出了禪堂。那時一些奴婢才看到夫人，一張臉燙得像鬼臉，險些認不出來。慌慌張張跑來問說：「夫人！妳怎麼變這樣？」孫不二才說：「我想要幫師父做幾塊油餅，因為怕你們做不清淨，我才親自要做這些餅。因為沒注意，水掉進油裡，我躲閃不及，臉才會起水泡，這說來也是我災劫。沒關係，妳們不用怕。各人去做工作，不用爲我煩惱。」說完之後，就回到自己的禪房，門一關，靜靜地自己想著先生所傳給她的功夫，牢牢記在心裡。

經過幾天，馬丹陽幫舅舅祝壽回來。才一進門，一些奴婢奴才就趕來報告，說他們的夫人爲了要做油餅給師父吃，被油燙到，現在在房間裡都沒出來。馬丹陽嘆了一口大氣，先到茅庵見了先生，才到他太太孫不二房間，一進門看到她整張臉的水泡破了，黃膿水一直流。馬丹陽才說：「道友啊！妳爲何這麼不小心。把一張如花似玉的臉，變得像鬼臉，妳也是真的歹命。」還沒講完，孫不二兩隻眼睛睜得大大的，對著馬丹陽一看，將馬丹陽的手拉著，哈哈大笑說：「喔！你是西王母的童子嗎？你是要請我去赴蟠桃大會嗎？我跟你去天上，走走走……」講完之後，就跳到桌上，好像要爬上天的模樣。結果一跳，就跌到桌下，在那裡哀哀大叫。馬丹陽想要將她扶起，但是孫不二一下哭一下笑，完全失去理智的模樣。馬丹陽看到這種情形，心中感到非常煩惱，於是跑到他師父的禪房，見到王重陽就說：「師父啊！孫道友爲了要修仙，想到發狂了，要怎麼辦才好？」王重陽先生隨口就回答他：「不狂不顛，怎麼做神仙？」馬丹陽還想再問，王重陽眼睛閉上就不理他了。馬丹陽看王重陽先生不理他，只好出來，回到客廳裡，一個人悶悶不樂。

從此，孫不二見到人，一張嘴就一直唸，好像在講瘋話，漸漸沒人敢靠近，也沒人敢去問。整天只見她頭髮也不梳，衣服隨便穿，好像個瘋女人，又像鬼夜叉，哪有什麼員外夫人的樣子。有一天她自己拿一面鏡子來照，心裡感到好笑，因為她是假瘋，不是真瘋。看著鏡裡自己的樣子，心想：「哦！我既是這個模樣，就可以去洛陽了。」所以故意把衣服的衣袖拉破，裙角也拉破，又拿一些炭灰，把手、腳、臉都塗黑，跑到廳前哈哈大笑，驚動一些奴婢和奴才，跑過來把她團團圍住，怕她跑出去。孫不二看到他們來，就把每個人推開，跑出來到前院。有的奴婢要過去拉她，她就用嘴咬她們。那時有一個最忠心的奴婢，把她緊緊抱住死也不放，孫不二回過頭來，張開嘴巴就往她的手腕用力地咬，血一直流，那個奴婢手一放，她拔腿就跑到大路上。一些人看到她這麼兇猛，沒人敢阻擋她，趕快跑來報告員外。那時馬丹陽正在禪房打坐，忽然聽到外面吵吵鬧鬧，就下坐來，往外面一看，就看到這些奴婢奴才跑進來報告，說「員外夫人發瘋跑到外面去」的情形。馬丹陽怕他太太發生意外，馬上命令這些奴才：「趕快去追！」自己隨後也去追。

孫不二一直跑出莊外，看到莊門有人擋住，一時想了一個計策，就脫出莊外去。她知道後面有人追，所以看到路邊一座草堆，就把草撥開躲到草堆裡去。果然看到馬丹陽和他那些奴才追來，到處找來找去，怎麼也找不到。孫不二在草裡看得明白，一直等候大家走了，才從草堆出來，往東南方走去。一路上，白天當乞丐求乞，晚上就去住古廟，或偏僻沒人住的破房，或是住在洞巖。只要能避風雨的地方，她就當成晚上住的地方。假使遇到路上有人跟她問話，她就天上一句，地下一句，一下哭一下笑，胡言亂語。所以人家看她這樣，就把她當成是一個瘋女人，慢慢就沒人理她了。一路上平平安安，有時候不知道路就好意請教人，就這樣一路往洛陽方向去。

第十一回

降冰雹天公護法
施妙算真人指迷

七真史傳一第19片・第6段

第十一回 降冰雹天公護法 施妙算真人指迷

孫不二離開了馬家莊，走了好幾個月，來到洛陽城外。剛好洛陽城有一個荒廢的破瓦窯，所以她就安心住在破瓦窯內。白天就去外面求乞，裝成瘋瘋顛顛的，一些小孩若看到這個瘋女人來，就沿路跟她——瘋女人長，瘋女人短。結果在洛陽，這個住破瓦窯的瘋女人還很出名。一看到她來，人家就叫：「瘋女人！」剛開始人家好奇，時間一久，人家就不理她，小孩也不理她。所以她白天去求乞，晚上就在破窯內，靜靜地來悟她師父傳給她的道理。

那時，洛陽縣有二個不良少年，一個叫做張三，一個叫做李四。這兩個人，若看到漂亮女孩子，就要欺負人家，可以說無惡不作。他們常看到孫不二在街上求乞，雖然面貌很醜，不過看她的體格形態，假若不看她的臉，也好像很漂亮的小姑娘一樣。所以這兩個不良少年，心裡就開始動歪腦筋。有一天張三跟李四講：「我跟你說，那個瘋女人雖然看起來面容很醜，不過看她的體形和她的皮膚白嫩嫩的，若不看臉也是一個好料的。我看，我們晚上就騷擾她一下。」李四說：「不要。我曾聽人家說過，你若跟瘋女人一起，會倒楣一輩子，永遠都不會出人頭地。」張三說：「我們本來就是不肖的人，天不怕，地不怕，管他什麼好運壞運。」等到太陽下山，知道孫不二在瓦窯裡面，張三就來邀李四，兩人結伴來到半路。突然頭上起了一片烏雲，快要走到窯邊的時候，突然間一聲霹靂，好像山崩地裂一樣。張三李四兩個人抬頭一看，嚇得要破膽。怎麼樣？因為黑天暗地，手伸出來看不到指頭，又颳起大風。兩個人起了整身雞皮疙瘩，拔腿要走的時候，卻開始下大雨。雨下來，好像天雷打在頭上一樣。李四用手抱著頭，雨一點像拳頭大，好像石頭一樣，那時候才知道不是雨，原來是下冰雹。

若說到下冰雹，我今年活到七十幾歲，只看到過一次而已。以前我的舊家是蓋紙板的，有一次我在客廳寫字，突然聽到屋頂砰砰做響。我想：「是小孩子在丟石頭嗎？」跑到外面一看，哦！那個冰雹好像大拇指大，一粒一粒掉下來，好像冰箱的冰塊一樣。可能你們曾看過也不一定，我只有看過那一次，一撿起來，一下子就溶化了。話說張三和李四，本來拔腿要跑，結果下冰雹。李四就說：「活該，我叫你不要來，你硬要來，你看現在怎麼樣？」那時張三聽到李四在埋怨，心中也懊惱。忽然間腳去踩到冰雹就滑倒，在地上滾了好幾圈，差點站不起來，就用爬的。在地上一爬，卻好像有人在推他一樣，一直滾一直滾，滾到田埂下去，撞得頭破眼腫，血一直流，痛得叫天叫地。但是過一會兒而已，雲就開了，月亮也出來了，路還很亮。李四雖然被冰雹打到，但是沒有跌倒，沒有什麼大礙。有看到張三一副狼狽相，李四才吐舌搖頭說：「報應！報應！」張三也後悔起來：「我沒聽你的話，才淪落到這麼淒慘。真的像你說的，若想要戲弄瘋女人，會倒楣一輩子。」兩個人回去之後，到處去宣傳。之後洛陽城一帶的人，大家都比較安分，也沒人敢去瓦窯，連看一下孫不二都不敢。孫不二就安心在破瓦窯住下來，專心修道。

現在來說王重陽。王重陽先生和馬員外兩個人談道說法，一日過一日，一月過一月，一年過一年。不知不覺當中經過一年多，外面有幾個老人在說一些閒話：「馬員外都不用享福，白白將一份的財產送給別人，將一個員外夫人氣瘋，不知道跑到那裡去……」

裡面有一個五十幾歲的人，叫做段安仁。這個段安仁稍微懂得道理，就說：「我昨天去馬員外的家，要找馬員外。因為外面沒人在看守，我就直接進去。裡面也沒有下人出來接待，只剩幾個比較忠心的老奴才。我一問員外到那裡去，他們說後面有茅庵，他們員外在茅庵聽王重陽先生講道。我就這樣從後堂進去了，一看後面蓋了很多的茅庵，馬員外跟王重陽在茅庵裡面打坐。馬員外看到

我來，就領我到前廳講話。我問員外夫人去哪裡，馬員外就說：『她有她的道，我有我的道。』我又問他家裡那些奴婢和年輕奴才都去哪裡。員外說：『男的，我就讓他們結婚，建家立業。女的，我一個一個嫁人，永沒罣礙。』我又問這些茅庵要做什麼，員外說要召集一些修行的人來修行，來修身養性。我又問他重陽先生為什麼沒出來，員外說他師父最愛清靜，不跟世俗之人交往。我出來了。後來遇到老奴才馬興，我又問馬興說：『你們的莊子，以前這麼熱鬧，如今為何這般冷清？好像一間寺院一樣。』馬興說：『你都不知道，我家裡自從來了這位王重陽先生，他是一位活神仙，他不愛熱鬧，愛清靜。自從我們員外夫人走了之後，他將家裡的女婢都嫁人，年輕奴才都幫他們娶妻，讓他們建家立業，只留我們幾個老奴才顧家，才會這麼冷靜。』我又問馬興，為什麼知道王重陽先生是活神仙，馬興說：『我們家裡面的大小事情，前前後後都不用對王重陽先生說，他在茅庵全都會知道。我們所做的事情，不用跟他說，他都知道，你想稀不稀奇啊？比如什麼時候要天晴，什麼時候要下雨，他所斷的，沒有一樣不準的。你想這難道不是活神仙嗎？』」

段安仁將馬家莊的情形，說給眾人聽之後，一些村裡的老人家，有一個姓潘的就說：「他既然知道未來、過去，我們村子裡這麼久都沒下雨，為什麼不去問看什麼時候會下雨？」一群人就到馬家莊，見了馬員外就把來意說了。馬丹陽就引這些村裡的老人家來到茅庵，問王重陽先生什麼時候會下雨。王重陽先生就說：「馬家莊的東邊有一間土地公廟，什麼時候要下雨，就寫在牆壁上，你們去看就知道。」眾老人家聽到這句話，就出來，一起來到本村東邊這間土地公廟。果然牆壁上有一首詩：

人王面前一對瓜 一顆珍珠照王家
二十三天下大雨 和尚口內吐泥巴

那時這些人看了就說：「這個哪有寫說什麼時候要下雨？」那個自作聰明姓潘的老人就說：「這是一首猜謎的詩，若有讀書的大家都懂。這個怎麼會是指示什麼時候要下雨的？你想這個『人王面前一對瓜』，這就是『金』。『一顆珍珠照王家』，王字一粒珍珠，這就是『玉』。二十三天，『二十』就是古字的『廿』，『三』就是三點水，『二十三日要下雨』，這就是『滿』。『和尚口內吐泥巴』，尚字吐一個泥巴，就是『堂』。就是『金玉滿堂』，是謎語呀！怎麼說是要下雨的日子？」那時候另外一位老人家就說：「雖然你說這是謎語，不過明明寫著『二十三天下大雨』，也許二十三那一天會下雨。」段安仁就說：「今天十九，到二十三，還剩四天而已。若是到二十三還沒下雨，我們再去刺破王重陽的牛皮就好了。」就這樣，各人才各自回去了。結果到了二十三日，突然間黑天暗地，大雨下得好像要淹大水一樣，從天亮下到天黑才停止。

衆人這時才知道，王重陽先生是神。後來北村有一個人丟了牛，怎麼找都找不到，就跑來問王重陽先生。王重陽先生說：「這條牛在北村的樹上。這個人心想：『牛那麼大一隻，要怎麼爬到樹上？不過人家說二十三會下雨，就真的下雨，就去試試看吧。』於是就來到北村樹下，一看，沒有啊！如果牛在這棵樹上面，那麼大一隻一定看得到。那個人抬頭一看，上面還有個鳥巢：『難道牛會藏在鳥巢裡？』於是爬到樹上，伸手要摸，鳥巢就翻下來。一顆鳥蛋打到他的頭，他把頭一低，真的看到牛了。原來在離樹不遠，有一間房子，房子四周都有牆圍住，不知道什麼時候，他的牛就綁在牆內。他從上面望下去，才能看到那頭牛。若從外面看，就看不到，因為牆圍住了。這個人才趕快跑去，把那頭牛牽回去。這個人才知道說：『王重陽實在厲害，他說牛在樹上，我若沒爬到樹上，怎麼能看得到那頭牛？』於是回去後，就將這些話說給衆人聽。

哪知道西村又有一些人，聽到王重陽先生這麼靈感，就跑來跟他問東問西的，每次問都很準。

其中有一個十三四歲的小孩，跑來問說：「老師父啊！我哥哥出門好幾個月都沒回來，我媽媽很煩惱。到底我哥哥什麼時候會回來？」王重陽先生就說：「你哥哥什麼時候回來，你回去問你母親的手就知道了。」這個小孩就覺得好笑：「現在我母親的手怎麼會講話？叫我回去問我母親的手。」轉頭就回去了。一進家門，他母親手裡拿一封信說：「兒子，你哥哥在萊州做生意，叫人拿了一封信回來，說他九月半就要回來了。」那時這個小孩才哈哈大笑：「仙就是仙，真的問我母親的手，我母親的手裡拿著那封信，真的說我哥哥要回來的事情。」從此之後，村裡這一帶，大家都稱呼王重陽爲活神仙。

有一天五六個人來到村子裡，要來問路，剛好問到這個小孩：「小兄弟聽說這裡有個馬家莊，請問路要往哪裡走？」這個小孩說：「喔！你要找那個活神仙嗎？我帶你們去。」於是把一行人帶到馬員外的家裡。馬員外很有禮貌來招待他們到屋裡，才開口問：「諸位先生你們來這裡有什麼貴事啊？」這五六個人就說：「我們是來求道。」馬丹陽聽到這句話，就把這些人跟王重陽先生引見認識。其中有一位姓譚，名叫做處端，號長真子，因爲早年身體染病，王重陽初到山東的時候，曾將他的病醫好，所以後來一心想要求道，想要找王重陽先生卻找不到了。現在聽到說馬家莊出了一位活神仙，叫做王重陽，才知道先生在馬家莊，於是約了一些好朋友一起來訪道。

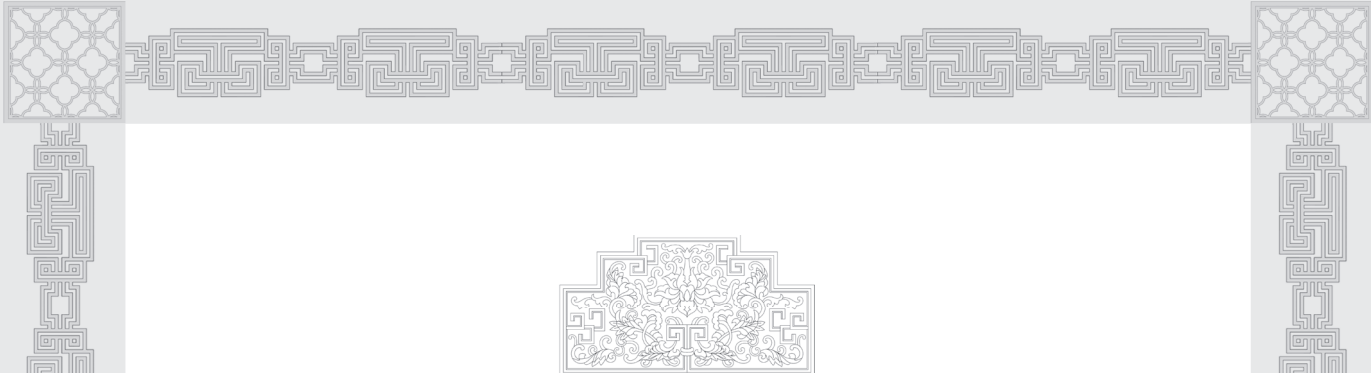
其中一個姓郝，名叫做太通，號叫做太古，是本府文登縣的人。其他幾個也是好道的人，不用說姓名。當下譚長真又謝謝王重陽先生早年醫他的病，才來說明要學道的經過。王重陽先生說：「好啊！法門大開，去就去，來就來。去者不留，來者不拒。」這意思跟我的口號差不多，只是文字不同而已。我說：「來者同修，去者不留；來無歡喜，去無擔憂。」他這樣說也對。於是王重陽就就命令馬丹陽，把新來的人送到第二號茅庵去住。經過幾日，又來兩個人，一個姓劉，名叫做處

玄，號長生子；另外一個姓王，名叫做處一，號玉陽子，兩個人都是山東人。馬丹陽接見後，問明來意，知道他們是要來求道，就來引拜王重陽先生。王重陽先生命令馬丹陽：「送到第三號的茅庵住。」從此以後，東來一個，西來一個，經過一個多月，陸續來了十幾個人。王重陽都叫馬丹陽：「各人給他們一個職務來管理道務。各人管理一方，都要有一個規矩的條例，不能去犯了規矩。」每樣都辦妥了之後，有一天王重陽先生就叫衆人集合，要來開示道理。

七真史傳講記

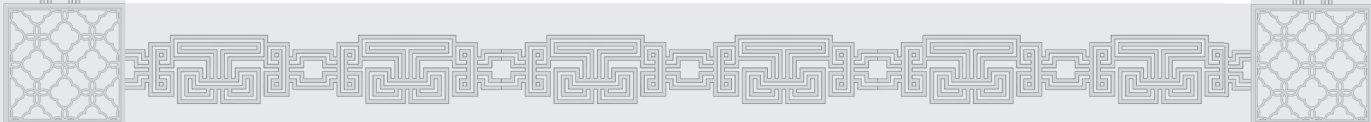

第十二回

指坐工申明妙理
學真道喜遇明師

七真史傳一第19片・第11段

第十二回 指坐工申明妙理 學真道喜遇明師

重陽先生曰：人身以氣爲本，以心爲根，以性爲幕。天地相去八萬四千里。

【史傳〇〇〇】P.97-08-01

【釋義】王重陽先生現在要來講課了，於是對徒弟們說：人的身體就是用元氣來做根本，用道心來做根基，用本性當中心。修道要從地修到通天，其中會遭遇八個外魔和四個內魔。

幕就是內幕，就是中心。所以人的身體是以氣來做本，以人的道心來做根基，用人的本性來做內幕的中心。天和地中間，有八萬四千里。這個文有很多數字，但不是指一般的數字，而是隱藏一個密意。好像《六祖壇經》說的「西方十萬八千里」的意思一樣。不然說西方十萬八千里，在台北講也說十萬八千里，在高雄講也是十萬八千里，但是台北距離高雄也有三四百里，要怎麼說到西方都一樣遠？就是《六祖壇經》所說的，十萬八千里是指十惡八邪一樣。無論是佛家或道家，在術語裡面都有很多密意在。現在王重陽說：「天地相去八萬四千里。」也是一個密意。

●《修真錄》天地相去八萬四千，即外魔有八〔註一〕，內魔有四也〔註二〕。外魔者：利衰毀譽稱譏苦樂；內魔者：身魔、欲塵魔、天魔、死魔。

《七真史傳》天地相去八萬四千，這句話是指外魔有八種，內魔有四魔。外魔就是：利衰毀譽稱譏苦樂。內魔就是：身魔、欲塵魔、天魔、死魔。

《濟公傳》裡面說濟公鬥八魔，就是指外魔。說到魔這個名稱，我們前面也解釋過十魔。在

修行當中，有很多障礙，這些障礙就可以說是魔。魔有十魔，也有八魔，也有四魔，若說到魔，是講不完的。我們前段已經說明過十魔，現在進一步說明八魔和四魔，來做個參考。

〔註〕

《四分律含注戒本疏行宗記》

衰利毀譽稱譏苦樂，四順四違，能動物情，名為八風^①，

亦名八魔。

衰就是失敗，利就是成功；毀就是毀謗，譽就是名譽；稱就是稱讚，譏就是恥笑；苦就是種種的苦惱，樂就是快樂。其中有四順四違：利譽稱樂，這四樣都是順的；衰毀譏苦，這就是四違，是我們都討厭不想要的。這八種狀況，能夠搖動我們的情。不信的話，世人若遇見這八種情況，心情都會動，所以叫做八風，也叫做八魔。

說到八風，宋朝的時候，有一個很有趣的故事。當時中國有個很有名的文學家，叫做蘇東坡。蘇東坡有個很好的朋友，是一個出家人叫做佛印。當時蘇東坡住在江北瓜州，佛印住在鎮江金山寺。瓜州和鎮江中間，只有隔一條河。好像台北市要到三重，只隔一條河一樣。他們兩個人交情很好，時常在一起談論禪理。有一天蘇東坡寫了一首偈語，一般儒家叫做五言詩。佛家不說詩，佛家叫做偈語。蘇東坡寫了一首五言詩——偈語，送去給佛印，目的就是要讓佛印批：「到底我作的偈語，境界好不好？你跟我評論一下。」

① 【蘇東坡】偈語

稽首天中天^①，毫光照大千；

八風^②吹不動，穩坐紫金蓮^③。

稽首，就好比尊重，寫信說拜啓者一樣。天中天，是蘇東坡尊重佛印，跟他打招呼說：「禪師，你已經是佛祖了。」毫光照大千，是指你的毫光照耀三千大千世界。這句

話是吹牛的，是在誇獎佛印，其實就是拍馬屁。接下來就要誇讚自己了。世間很多人這樣子，都是先誇讚對方，再來誇讚自己。比如我要炫耀自己，怕對方跟我漏氣。就先讚揚別人：「你看某人多忠厚多老實，他這個人說話，不會說謊。」現在誇讚好了，接下來就稱讚自己：「若是我呢，就……」開始吹起牛了。吹一吹，還會說你若不相信，就問某人。「他剛才還誇讚我，現在我怎麼好批評他？」就只能替他背書：「某人說的話沒有錯……」這就叫做要捧自己，先捧他人，再讓他人來捧自己。

現在蘇東坡就是這樣，先將佛印捧高，再開始炫耀自己。說「八風吹不動」，若是我的功夫哦，八風吹不動，穩坐紫金蓮。紫金蓮是佛祖坐的蓮座，佛祖坐的才叫紫金蓮。所以整首偈是說：你的境界已經達到佛的境界，你的毫光照大千；若是我八風吹不動，我也穩坐佛祖的紫金蓮。蘇東坡寫好偈語後，就跟他的書僮說：「拿去讓佛印看，看我這首偈語作得好不好。」這個奴才拿著偈語到了鎮江金山寺，給佛印禪師看。佛印看了直搖頭，心想：「你這個人臭屁，我也沒資格做到佛，你捧我到這麼高。想要我誇讚你，免談！」於是就批了兩字——放屁。

書僮拿回來，蘇東坡一看，氣得破口大罵：「放屁！多橫逆啊！我捧你捧得這麼高，你居然罵我放屁，一定要去打你這個和尚頭。」兩個人才隔一條江而已，船一坐就要過江來了。佛印也知道，心想：「你看到放屁兩字，一定受不了，一定會來找我算帳。」他故意坐在禪房，交代徒弟：「蘇東坡若來，就說我在打坐，閉門謝客，叫他不要來打擾我。」

蘇東坡一來金山寺，就氣呼呼的，問那些小沙彌說：「喂！你師父呢？」小沙

彌回答：「師父閉門謝客，在禪房裡打坐。」蘇東坡聽了氣不能消，「打坐？這個老禿驢，若不把你和尚頭打破，我絕對不任你干休。」匆匆地跑到佛印的禪房，只見門上，佛印禪師貼了一張紙，上面寫著：「八風吹不動，一屁打過江。」你說「八風吹不動」，我只寫一個放屁，這個風就把你吹過岸來了。所以八風，什麼人能夠吹不動的？真的八風若吹不動，你就是大菩薩了。這就是八魔，一個人真的讓八魔吹不倒，才能夠成菩薩。一個屁都擋不住了，還想擋八風？所以人不要太吹牛才好。

^[01] 《佛學辭典》天中天，佛之尊號。天爲人之所尊，佛更爲天之所尊，故曰「天中天」。

天中天，就是佛祖的一個尊重的稱號。天就是神，神被人所尊重，若是佛，是多一重的神所尊的，才叫做「天中天」。

天，佛教說天就是神，佛教不說神，說天。所以六道就是：天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄。人整天說要拜神，神是人所尊重的，這些神若看到佛祖會再尊重，所以佛是神裡面的神，才說「天中天」。

^[02] 《佛學辭典》八風，又名八法。世有八法，爲世間之所愛憎，能扇動人心，故名八風也。一利、二衰、三毀、四譽、五稱、六譏、七苦、八樂也。

八風，又叫做八法。世間有八個法，就是世人所喜愛和討厭的，能煽動我們人的心，所以才叫做八風。第一就是利、第二就是衰、第三就是毀、第四就是譽、第五就是稱、第六就是譏、第七就是苦、第八就是樂。

八風，除了八法，有時候也稱爲八魔。雖然不同術語，指的是一樣的事，只是

取名不同。八風中，人所愛的就是利、譽、稱、樂；人所討厭的，就是衰毀譏苦。這八種會煽動我們的心，你若喜愛的，心裡就高興得很，心動好像被風吹。若討厭的，聽到人家在糟蹋我，或是遭逢失敗，心就一直起伏不定，那也像風在吹，所以心就動了。把這個情況取名為風，是蠻有道理的。有一天兩個和尚看到旗幡飄動，幡就是長長的那種旗子，就叫做幡。一個和尚說幡動，另一個說風動，兩個就開始爭論了。「你沒看到幡？那明明就是旗幡在動。」另一個就說：「若沒有風，幡怎麼動？」兩個人爭論不已。六祖惠能在旁邊聽了，笑笑地說：「仁者心動。」那都是你的心動，你的心若沒動，怎麼知道是風在動？又怎麼知道是幡在動？所以這個心，有時會來描寫成風，因為風一動，心才會動。說到這八種，無論是讓人愛的，或是讓人討厭的，都會來動我們的心，所以才叫做八風。

⁰³ 《佛學大辭典》紫磨金：紫者，紫色；磨者，無垢濁也……本是漢名。孔融〈聖人優劣論〉曰：「金之精者，名為紫磨，猶人之有聖也。」

紫磨金是什麼？紫，就是紫色。紫色，好像茄子色。磨，就是沒有污穢沒有骯髒。紫磨金是漢文的名詞。孔融的〈聖人優劣論〉中說：「金最精粹的叫做紫磨，好像人有聖人一樣。」

古人在翻譯佛經的時候，常借用儒家的名詞，「紫磨金」，就是漢文的名詞。孔融的〈聖人優劣論〉是一篇文章，「聖人優劣」好比說好壞的這個論。紫色在過去，是代表最高的顏色。歷代的高僧，皇帝都賜他紫色的袈裟，這就代表最高的權威。過去提煉金子時，都是用火燒。剛開始燒的時候，火是紅紅的，漸漸轉成黃

色，黃色之後，會變成藍色，金若煉到純金，火就會變成紫色。開銀樓的人，你去問他就知道，打金子時燒的火，變成紫色就已經達到最高了。

〔註二〕
《超日月三昧經》魔有四子：一身魔、二欲塵魔、三死魔、四天魔。例如兩木相鑽，則能生火，還燒其木。火不從水出，四魔亦復如此，皆從心生，不從外來。譬如畫師作像，因緣和合，隨手成事。雖有彩有板有筆，但畫師不畫，則不能為像，百魔亦復如是。己心堅固，而不生起妄念，則無魔。

魔王有四個兒子：一個叫做身魔、第二叫做欲塵魔、第三叫做死魔、第四叫做天魔。比如兩塊木頭，互相鑽磨才能生火，還會把原本的木頭燒掉。火不會從水裡跑出來，四魔也是一樣，四魔都是從心生出來，不是從外面來的。比如畫師要作畫，一定要因緣和合，隨手畫才畫得出來。假使有顏料有畫板也有畫筆，但是畫師不畫，那麼就不會有畫像。百魔也是一樣，一個人的心如果堅固，而不會生起妄念，就不會有魔了。

中國有一個研究火的來源很偉大的人，叫做燧人氏。遠古的人民都是吃生的，無論是水果或野生動物的肉，好像吃生魚片一樣都生吃的。古時候原始林，樹木多，樹枝跟樹枝，被風一吹互相鋸來鋸去，磨擦就會生出火來。燧人氏看到火燒山，有些野獸被火燒死了，感覺很香，就把肉拿起來吃吃看，發現比吃生肉還好吃。但是要吃熟肉，就要等到火燒山。因為燧人氏發現兩根樹枝互相鋸來鋸去，就會鋸出火星。所以他才用乾的樹木，把一個木材削尖尖的，去鑽另一片木頭，一直鑽到熱，生出火星來。所以兩塊木頭相鑽磨，就會生火。火會把那一塊木頭，甚至整片山林都燒光。木才會生火，水不會生火。所以五行才說「木生火」。這是用一個比喻，心就是魔王，魔不會從外面進來。好比畫畫的師傅要畫畫，必須因

緣和合，隨手起筆才能夠畫。雖然有顏料、有板子、有筆，但是畫圖的師傅若不畫，就不會成畫像了。百魔也是一樣。心就好比畫圖的師傅，心若堅固就不會生妄念，就沒有魔了。好比畫圖，若沒有畫畫的師傅，畫就畫不出來了。好比生火，木頭去互鋸才會生火，水就不會生火。所以魔王就是我們的心，心若不生妄念，就沒有魔了。

【呂純陽祖師】四魔者：身魔、欲塵魔、死魔、天魔。殺，盜，淫等惡業，障蔽正道，故名身魔；六欲等能迷惑事理，故名欲塵魔；人之壽命有限，能妨修道，故名死魔；妄念思索，百般計較，惑亂心神，阻礙行道，故名心魔；心為六識之主，故亦名天魔。

什麼叫做四魔？四魔就是身魔、欲塵魔、死魔、天魔。殺生、偷盜、邪淫等這些惡業，會障礙正道，所以叫做身魔；六根的欲念，會迷惑事理，所以叫做欲塵魔；人的壽命有限，會妨礙修道，所以叫做死魔；人的妄念胡思亂想，什麼都要計較，會迷惑攪亂心神，阻礙行道，所以叫做心魔；因為心就是六識的主人，所以也叫做天魔。

殺盜淫是我們的身業，所以叫做身魔。六欲，就是六根。六根去染著六塵，生出六賊，就會迷惑事理，就叫做欲塵魔。有的人修行當中，整天擔心害怕，只是怕死，有的人一不順遂就想自殺，這就是佛家所說的壽者相，就是叫做死魔——求生求死，都叫做死魔。因為心就是六識——六根染到六塵，才生出六賊，所以心就是六識的主人。做什麼都是由心發動出來的，所以也叫做天魔。

現在王重陽說「天地相去八萬四千里。」這是一種密意，就是指說人的身體、內心中，外魔有八魔，內魔有四魔。

人心腎相去八寸四分。腎是內腎，臍下三寸三分是也，正串著一脈以通息之。浮沈息總百脈，一呼則百脈皆開，一吸則百脈皆閉。天地造化流行，亦不外乎呼吸二字。

【史傳070-1】P.97-08-34

【釋義】人的心和腎相差有八寸四分。腎不是腎臟的腎，是說內腎，內腎就是我們的命門。命門若依西醫的論說，就是說我們的副腎，剛好在肚臍下面三寸三分的地方。在人的心腎間，傳著一脈的通息。浮沉的息會通達到所有的經絡，一呼氣百脈都通暢，一吸氣百脈就關閉起來。天地造化的流動運行，也是一樣離不開呼吸兩字。

天在下雨，就是天的呼，天晴的時候，看到水蒸氣一直升到天上去，這就是天在吸。

人呼吸在心腎之間，則血氣自順，元氣自固，七情不肆，百病不治而自消也。

【史傳070-2】

【釋義】人呼吸就是在我們的心腎之間，若是先天的呼吸，就是在命門。一個人若能夠配合先天順調呼吸，血氣自然就會順調，元氣自然就會堅固，喜樂哀懼愛惡欲（七情）就不會放肆，如此一來，所有的毛病不用醫治，自然就消除了。

打坐之法，每子午卯酉時，於靜室內厚鋪坐褥，於褥上盤膝而坐。微目視臍，以棉花塞耳，心絕念慮。以意隨呼吸，一往一來，上下隨呼吸之間，勿遲勿速，任其自然。坐一炷香久，覺得口鼻之氣不麤，漸漸柔細。又一炷香久，覺得口鼻之氣，似有

若無。然後緩緩伸腳開目，去耳塞，下座行數步。又側身偃臥，片時起來，啜粥湯半碗。不可作勞，切勿惱怒，以損工夫而傷真氣也。

【史傳〇七一】P.97-12-04

【釋義】打坐的方法，每當子午卯酉時，在安靜的房間裡，鋪上厚厚的蒲團，在蒲團上盤膝坐下。眼睛微開視線向下，拿棉花塞住耳朵，放空心思絕去妄念。注意力跟隨呼吸，一來一往，上下跟隨著呼吸之間，不快也不慢，隨順自然。坐一炷香的時間後，會覺得口鼻之間的氣比較不粗，慢慢柔細。再過一炷香的時間，會感覺口鼻之間的氣息，像有又像沒有。然後慢慢伸直腳打開眼睛，拿掉耳塞，下座來走幾步。再側身躺著，過一會兒才起來，小口小口喝半碗粥湯。不可以馬上去工作，絕對不可以生氣，不然會損工夫，傷到真氣。

打坐的方法，每遇到子午卯酉時，但是這裡說的子午卯酉，子並不是子時的子，午也不是中午的午時。一般道中常常會講「子午卯酉二六時中」。這幾句話要很注意，若不注意，你真的在正中午打坐，有時會傷到身體，不可不注意。所以「子午卯酉」，並不是指時間，這是一種密意。道家的術語、佛家的術語，都有很多密意。密意就是用一個字，讓你看得懂卻又看不懂，若不經過解釋，常常有人坐禪坐到走火入魔。子是借音的，就是「主」，所以子就是自主；午就是悟的借音，就是了悟。這句話說，一個人要坐禪之前，首先心要自主。比如我今天有跟人約定，約定好幾點客人要來，心就不能自主。怎麼不能自主？坐下去什麼時候要起來不知道，若真的入定，有時候一坐好幾個鐘頭。這時人家若來，怎麼辦？所以我打坐時，就決定閉門謝客，沒有任何打擾，這樣才是心有自主。

悟就是了悟，就是說：「我坐禪，有合我的時間，或是說感覺我的心情很清爽。」那時才去

坐，這跟一般要坐靜的功夫不一樣。坐靜的人是說：「我的心很厭煩，坐下去看會不會靜。」坐禪，所坐的方法不一樣，你感到心情很好，感覺沒有人跟我打擾的時候，有自主了悟的時間才可以坐。卯是上午六點，酉是下午六點，剛好兩個六。上午有子丑寅卯辰巳六時，午未申酉戌亥這也六時，上午六時，下午六時，剛好兩個六，這也兩個六，才叫做二六時中。好比說一日一夜廿四小時之中，這十二時辰無論什麼時候，都有子和午的時間。所以坐禪沒有一定的時間性，只要心若有自主，心若有了悟，那個時刻你就可以打坐。要打坐的時候，要厚鋪坐褥。我們坐的墊子，要注意不能太軟，好像棉被裝棉花的，那個軟軟的不可以，或是像保麗龍也不可以，硬的東西也是不可以。要禪坐的墊子，最好要用草編的榻榻米。以前是用草去編成圓圓的叫做蒲團，現在不方便，就是用草編的榻榻米。因為草不硬不軟，草有孔會透氣，最好用這種來坐。

打坐的時候，微目視臍，眼睛稍微眯眯的，人家說要「眼觀鼻，鼻觀口，口觀心。」一直線來到肚臍。因為眼睛不能打開，眼睛若打開，元神會散掉，眼光眼神會散掉。眼睛若閉上，神會暗，都不可以。所以才說「微目」，輕輕的眼觀鼻，鼻觀口，口觀心，成一直線來到肚臍的地方。接著說「棉花塞耳朵。」這是初學的人，功夫好的人坐下去，旁邊在唱歌卡拉OK都沒關係。現在說的是初學的辦法，上座時，耳朵用棉花塞住，心不要存有雜念。意隨呼吸一往一來，上下就隨著呼吸之間，不急不徐，順其自然。以前禪坐要在香爐插一支香，坐差不多有一炷香之久後，會感覺鼻孔和嘴間的呼吸不會囂。「囂」就是現代的「粗」，漸漸……漸漸……我們的口氣就感覺更柔細，柔細就是不會大力呼吸。又坐一炷香之久，感覺嘴巴和鼻子的氣，好像有又好像無。然後兩隻腳才輕輕伸直，把眼睛張開，拿掉耳朵的棉花，再站起走幾步，才臥到床上。差不多一會兒的時間，把兩隻手兩隻腳伸直，起來之後，喝半碗粥湯。不可以太勞動，不可以生氣，才不會損工夫傷真氣。

現在這段說的打坐，就是說後天的打坐法。因為後天的人，若沒有一個形象，不知道怎麼遵循、怎麼開始。《七真史傳》的後面，就會說先天的禪功。先天的禪功，是沒有形象的，行住坐臥皆是禪。而且修道坐禪，也不是只有打坐的方法而已。但是後天若沒有一個形象，人家沒辦法學。所以現在這第一段，就是在說後天打坐的方法。所說的都是初學，若要詳細一點，《三三歸一》那一本小冊子裡面有寫，但也是初學，算是中段的又進一步。若要達到禪功，坐禪達到最高的境界，就看《六祖壇經》我對〈坐禪品〉的講解，再去詳細研究一下就會知道。因為我們學道，剛來拜師初學的人，不從基礎打起不行，好像要去游泳，要先暖身運動一樣。

打坐工夫不在多 全憑煉氣與除魔
且將障礙一齊去 勿使心頭有網羅
障礙不消煩惱聚 網羅不解忤娑婆
分明至理相傳授 切勿因循自坎痾

【史傳〇七二】P. 98-03-01

【釋義】你們要打坐，工夫不必用很多。打坐的目的，就是要煉氣和治我們心魔。而且能夠將障礙外魔全部摒除，不要讓心頭有網羅。一個人的障礙外魔若不消，煩惱就生出來。內魔的網羅，若不把它解開，就會慚愧來娑婆世界走一遭。內外魔既沒除掉，豈不是很慚愧。現在清楚的將這至深的道理，跟你說明白了，千萬不可循舊不改，導至自己的魔障或病因，而障害禪定。

網羅，就是妄念，指我們的內魔。總而言之，打坐就是要將外魔和內魔，都要去除。修道要堅持到底，不能中途退轉，不能因循苟且。若這樣，你學打坐就不會成功了。

●《辭海》ワム 忤，慙也。

「忤」讀成「坐」，就是慚，就是慚愧的意思。

王重陽先生講論坐功完畢，所有的弟子也各人回到禪房去了。現在說山東省登州府棲霞縣荳村，有一個修行人姓邱名處機，字啓發。父母很早就去世了，靠著他的哥哥嫂嫂照顧成人。邱啓發雖然讀過幾年書，但是沒有想去求取功名的心，他哥哥要幫他娶妻成家，他也不肯。有一天聽人家講，臨海縣馬家莊有一位師父，叫做王重陽先生，正在那裡傳道。於是邱啓發離開故鄉，來到馬家莊。馬丹陽看到邱啓發有心求道，就引他來拜見王重陽先生。王重陽眼睛朝他看一下，就搖頭說：「這個人心思很多，自作聰明。因為人太過聰明，學道學不成。還是叫他回去，不要誤了他的將來。」王重陽先生怎麼這樣說啊？因為王重陽知道邱啓發前世業障深，有意要磨煉他。

邱啓發馬上跪在地上說：「小子是一心要學道，並沒有二個心意，希望先生收我為徒。」馬丹陽這些人，也來替邱啓發哀求。但是王重陽先生怎麼都不點頭：「不是我不收他，因為這個人的苦根很重，怕他將來受不了苦，他會心生怨恨，退轉道心，不如不收他比較好。」那時邱啓發還想要再說，王重陽先生站起來就走到後花園去了。馬丹陽這些人也沒辦法，只好將邱啓發引到前廳，讓他在前廳一間房住下，私下再將師父教的工夫，多多少少傳給他。有一天邱啓發對馬丹陽說：「老先生既然不收我，不然我拜你為師也是一樣，你將老先生的道理教給我就好。」馬丹陽回答：「不可以的。你若要求，一定要求大人，拜師一定要拜明師。我不過是懂得一點道理而已，對於先天大

道，我還沒聽過老師講解。你就安心住下來，我們再慢慢想辦法，再求老先生收你為徒。」

現在話講到這裡，我們要瞭解馬丹陽說的這句話，他說：「你若要求，就要求大人，若要拜師，就要拜明師。」那麼什麼叫做大人？什麼叫做明師？我引證呂祖師的話給你聽。

《易經·乾卦》

夫大人者，與天地合其德^{注一}，與日月合其明^{注二}，與四時合其序^{注三}。

什麼是大人？大人就是要跟天德、地德合成一個，要天下為公。就要有忍辱道，這樣才有資格成大人。還要和日月合其明，要和四時合其序。

^{注一}

《白虎通義》

聖人者何？與天地合德。

聖人是什麼？聖人就是要和天地合德。

「與天地合德」和「與天地合其德」意思一樣，只是多一個其字而已。大人就是聖人。

^{注二}

《修真錄》

與天地合其德者，天德^注，天下為公也；地德，忍辱一切。

天地合其德是什麼？天德，上天公平地對待萬物沒有私欲；地德，就是大地平等對待萬物，不起忍辱的心，才叫忍辱一切。

你看天，下雨時淋好人也淋壞人；天晴時照好人也照壞人。祂是天下為公，不會起分別心，不會有不平等的待遇。若是地德呢，就是能承受一切。你看大地，用鋤頭挖，拉屎、拉尿，祂也沒關係啊，所以說地德就是忍辱一切。

^注

《協記辦方書》

天德所在，天下為公，用之無不吉，順天也。

天德所存在的地方，就是天下為公，只要順應天德，結果都是大吉，做什麼都順利，因為是順天。

《華嚴經》菩薩忍受一切惡，向眾生，心平等，不動搖，如天地。

修菩薩行的人，能忍受一切討厭的事物，眼睛看到不順眼的，心不會動；耳朵聽到不順耳的，心不會動。對眾生的心平等，不管你誇獎我，不管你糟蹋我，我的心都不會動搖，好比天地一樣。

【注二】

《白虎通義》聖人者何？日月合明。

聖人是什麼？聖人就是要和日月合明。

前面《白虎通義》說「聖人就要天地合德」，和《易經》說的大人一樣。這裡《白虎通義》又說「聖人就是要日月合明。」《易經》解釋大人說「日月合其明。」文都是一樣。所以，大人就是指聖人。

《論語·子張篇》第十九 子貢曰：「仲尼日月也，無得而踰焉！」

子貢說：「孔子就像是日月，沒有一個人能夠超越。」

這樣說起來，「日月合其明。」等於就是聖人。

《修真錄》日月晝夜^{【註一】}照耀世間，無有休息。日照晝間，譬之廣度有善根之人；月照

夜間，譬之化度^{【註二】}無明^{【註三】}之人。孔子有日月之德，不分善惡，有教無類。故曰「仲尼日月也，無得而踰焉！」

太陽和月亮從天亮到晚上，一整天照耀世人，從來沒有休息。太陽照耀白天，比喻要廣度有善根的人，因為有善根的人他有光明，好像白天一樣。月亮照耀晚上，比喻化度一些沒智慧迷癡的人，因為他們走在黑暗的路，好比晚上。孔子的德行和日月一樣，不管你是善還是惡，一律有教無類。所以說：「孔子就好像日月一樣，沒有一個人能夠超越他。」

所以《論語》有一段文說：「互鄉難與言，童子見，門人惑。」孔子在互鄉地方，有一位很蠻橫的人要來見孔子，孔子接受他。孔子的徒弟感到不理解，來問他這般無理的人為何要接近他？所以說孔子的德行好像日月一樣，無論善人惡人都度，沒有一個人能夠超過他。因為太陽就是最高，聖人也是最高。所以孔子叫做至聖先師，道理在這裡。

〔註一〕《辭海》晝夜，地球向日之半為晝，背日之半為夜，故自轉一週成一晝夜。

晝夜是什麼？地球自轉，東半球若照到太陽，這就是白天；若轉過去，變成西半球照到太陽，東半球背著太陽，背日的東半球就變成晚上。地球自轉一圈，剛好一晝夜，就是一日。

〔註二〕《辭海》化度，教化濟度眾生也。

化度，就是教化眾生，度化眾生的意思。

〔註三〕《辭海》無明，謂闇鈍之心，無照了諸法事理之明，即癡之異名也。

就是一個人迷迷茫茫的心，不能夠看出一切的道理的智慧，就是迷癡的另外一個名字。無明，就是沒智慧，就是迷癡的意思。

《修真錄》與四時合其序，如四季春夏秋冬之變遷。不亂其秩序，則有其信也。

《易經》說「與四時合其序」，好比四季春夏秋冬適時在變遷，不會錯亂秩序，這就是有信。

所以才說與四時合其序。說四季變遷不亂秩序，好像現在進入冬天，冬天過去就是春天，春天再來就夏天，四季在變遷不會亂了秩序。

那麼現在用這個結論，我們做爲一個大人——大人就是聖人，第一就是要有忍辱道。你要做爲一個大人，沒有忍辱道沒資格做大人。第二就是要有教無類，第三就是一定要有信，要守約、守信，不然你沒資格稱爲大人。

自古以來道中就有個口號說：「人身難得。」一個人想要做人，不是簡單的，做人最好修。有人會問：「做神就不好修嗎？」其實做聰明神就好修，做傻神就很慘。怎麼樣叫做聰明神？生前有聽道理，死後去做神，就知道神要怎麼做，要怎麼去勸化世人，要怎麼樣去保佑世人，他就會知道。傻神就不是，生前沒聽道理，善事很會做，鋪橋造路，喜捨棺木，做了很多善事，但是他不懂道理，死後就去做傻神。做傻神很痛苦的，若胡亂保佑又犯罪，若是想要按部就班來保佑你，有時候廟裡的主事者不跟他合作也沒轍。若是聰明神，廟裡不跟他合作，他自己會去活動；若是傻神，廟裡若不跟他合作，或是順著廟裡的神棍胡作非爲，神也犯罪。

所以有一種神，就寧願來做人也不願做神。現在道中很多人說：「某人是什麼佛來出世的……」不可能。一旦成佛，就不會再來凡間出世。佛假使要度化世人，會慈航倒駕化身下來，不會再來投胎。會來投胎，都是欲界諸天的神下來降世。但是欲界的神來降世有三種，這個人他若說什麼神來出世、什麼佛來出世、前世是什麼神，你看他的作風就知道，這個人前世是什麼神。

有人會想：「神格比較高，怎麼要做人？」我再舉一個例子給你聽。以前宜蘭縣，有某某一個日據時代的老師，師範畢業之後，二十幾歲就開始當老師。一直到光復，日本人都回去了，在台灣有資格的老師剩沒幾個，那時他已經是老資格了，就升爲校長。結果這個人不是做校長的人才，過來也做不好，過去也做不好。後來自己請求教育局，把他調去做教員。就這樣自願降級爲教員，他不願做校長。

神也是一樣，有一種神覺得：「我做神很痛苦。廟裡面的人又不跟我合作。」就自願轉生為人。像這樣的神生為人後，為人很善良。雖然一樣是修行，但是他很善良，會明理肯修道。另一種是不好也不壞，就傻傻的做神，廟裡也不會靈感，他不會胡亂保佑，所以不好也不壞。五百年氣數到了，就再來轉世做人，那時候這個人就平平庸庸的。第三種是神犯法，我們曾經看電影說：「捉去斬仙台斬首。」在斬仙台殺掉後再來降世，那個神就很淒慘了。像這樣的神來出世之後，就是像現在政府說要掃活佛，那些人就可能是前世做神的。過去做神在天庭犯法，被斬首再來降世。惡性都還沒消，在天上胡亂來，在人間也會胡亂來。他說是神來降世也是真的，只是歪哥神來出世的。

所以你看一個人在修行過程的作風，就知道他在天庭做神是善是惡。若說是了脫生死的佛或菩薩來出世，是絕對不可能的。我有引證《楞嚴經》、《圓覺經》過了，佛陀也說這都是不可能的事情。佛祖是不會來轉世的，一旦了脫生死成仙做聖人，不會再來出世。說是仙佛來出世，這都是欺騙人的。但若說是欲界諸天的神來轉世，這個我相信。如果有人說：「他就前世做什麼佛。」這是蒞任的佛、蒞任的神、蒞任的仙，並不是仙佛本尊來的。人說：「人身難得。」就是一個人要修行，做人比做神還好修，因為我們自己能自主，不用靠人。你若是神，就要靠廟的工作人員，要跟他合作才有辦法。

還有一件，就是「大道難聞。」聽一些迷迷糊糊，顯化靈感的道理很容易；你若能聽了脫生死的道理就很難。但是若真的有人在講先天道理，很多都是藉道斂財，是借用先天大道來賺錢的。所以明師就難逢，要遇到明師很困難。就算讓你聽到先天大道，也遇到明師，他也教你先天法，但是你能不能夠成功你知道嗎？並不是說大家聽正法，大家遇到明師，就能夠成功。好像釋迦佛陀的子弟那麼多，真正了脫生死的沒有幾個。像孔子三千弟子，只有七十二賢、十二哲、兩個聖人。六祖的

徒弟最多，在中國破紀錄的，有好幾萬眾，他的弟子見性的才四十三個，好幾萬眾能夠見性的才四十三個。所以雖然遇到了明師，但是中土難生。「中土難生」的中土，是說道理。因為我們一個人，要學到三花聚頂，五氣朝元，中土結聖胎，結完聖胎之後，真人就會出世。所以中土難生就是說，一個人你要來中土結聖胎，要來了脫生死很困難。難生，就是要生出真人很困難，要成仙做佛非常困難。

一個人真的能遇到明師，這不是簡單的事。我以前也說過《七真史傳》，人家問我說：「這樣說來，馬丹陽叫邱長春說，『求要求大人，拜要拜明師。』那這樣，王重陽就沒資格做明師。」他說：「你說明師要天下為公，要有忍辱道，要有教無類，若這樣王重陽就不合格了。他看到邱長春，就討厭他，這樣就沒有天下為公了。說邱長春不能夠修，王重陽就不教他，這樣就沒有有教無類了。」其實王重陽是最疼邱長春，再下去就知道。因為他知道邱長春這個人業障很重，要磨煉他，若不磨煉他，邱長春絕對不會成功。他知道邱長春這個人自作聰明，又倔強，做什麼都要強出頭。不要他講的時候，他也要跟人爭著講，人家不懂的地方，他又裝懂。所以王重陽就是要磨煉他的性，暗中反而是最照顧他。

現在他不收邱長春為徒弟，邱長春要聽道理不能進來，王重陽也知道他在窗戶邊偷聽。說的話每一句話也都針對他說，這樣是不是疼他？所以，王重陽不是討厭邱長春，是要磨煉他。

《修真錄》

世之稱師者有三：一曰「經師」

注一

、二曰「人師」

注二

、三曰「明師」

注三

。

世間稱師有三種，第一就是經師、第二就是人師、第三叫做明師。

對於經師、人師、明師，我們分段來解釋。

【注】《辭海》教授有師法^①者，謂之經師。

老師傳授功夫給你的，都叫做經師。

①《辭海》師法，師所得傳授之法也。

師法，就是老師傳功夫給你叫做師法。

《修真錄》教授知識、技能、經義等，皆名曰「經師」。

教授你的知識、技能或經典意義等等，都叫做「經師」。

教授知識，比如教你讀書，教你讀書就等於教你知識；教授技能，比如說做木匠做泥匠、電腦的種種技能，技能就是功夫；教授經義，經義就是教你唸經，解釋經的道理給你聽，像我站在這裡講道理給你聽，這都叫做經師。

【呂純陽祖師】教授諸法者，謂經師。

教授所有知識、技能、經義的人，叫做經師。

諸法就好像《修真錄》說的知識、技能、經義這都是諸法，教你這些技能就是經師。經師的進一步是人師，經師比較容易，做人師就很困難了。要學道理、學功夫、學讀書，到處都有經師。你若想學知識，去補習班讀也有。你若想要聽道理，聽一些靈感顯化的也很多。你若想學功夫，來做學徒來學也有。但是人師就困難了，我敢說當今一百個教功夫的人，無論法師、傳道師、老師，全都包含，若一百個中間佔不到十個人師。一百個老師叫出來，都是經師，找不到十個人師。十個人師的中間，要找一個明師很困難。話說回來就是一百個當中，九十九個都是經師、人師，要找明師很困難。你想歷代能夠做明師的有幾個？什麼無上士，無上士也是佛祖的名字。現在大家動不動都自稱佛，如果是我，能做得到人師就很高興了。明師，哪那麼容易。一

個人若沒達到聖人、佛的境界，沒資格稱呼為明師。

經師進一步人師，人師就是要做模範給學生看。一樣教書，一樣教功夫，不過你若沒做模範給學生看，只能稱為經師，不能稱為人師。人師處處都是要做模範，腳步要讓學生去跟。

【注一】**《辭海》**人師，謂操行可以為師表^①者。袁宏《後漢記》：「經師易遇，人師難遭。」

人師，是稱那些品行操守，可以讓人效法而當模範的人。袁宏《後漢記》中說：「經師很容易遇見，人師非常難遭逢。」遇和遭意思一樣，都是遇到。所以人師很難遇到。

【註】**《辭彙》**師表，可以效法而當模範的人。

師表，就是值得讓我們學，可以做我們模範的人。

好比這個人他的行為，一舉一動全都沒有過失，可以讓我們做模範的人，才叫師表。

所以人師就是他的道德行為可以當人的模範。《後漢記》說經師很容易找到，比如我要做木匠，我找個木匠師傅教我功夫；我想要做泥水工，就找一個泥水師傅學功夫；我想要學唸經，就找個唸經師傅教我唸經；我若想要學道理，像各寺廟或是電視台，也有很多人在講經說法，你要聽他的道理，也是很容易的事情，所以才說經師易遇。若是人師就很難遇到了。你要找個師父，行為好不會做壞事，做什麼都要做模範給學生看，這就是很困難的事情。所以若是要做經師很容易，要做人師就很困難。

《哲學辭典》對於師，中國有人師和經師的區分。所謂人師，主要是指在道德方面能作模範者。經師屬於記問之學^②。

對於師，中國有人師和經師的區別。所謂的人師，主要就是做老師的人在道德方面能夠做模

範給學生看。若經師就不是，經師是屬於記問之學。

②《遠東國語辭典》記問之學，記誦古書以待問之學。比喻所學無心得，或很膚淺^①的意思。

記問之學，就是背誦古書等待被問的學問。這是比喻對所學的知識沒有心得，或了解的膚淺的意思。

記問之學就是記誦古書，要等待問的學問。怎麼樣叫做記誦古書？現在我們要唸這些書，要記在頭腦，要背誦。有時候老師說：「你背誦三兩句給我聽。」比如說《三字經》就是「人之初，性本善，性相近，習相遠。」這叫做記誦，用頭腦能夠記住，不要看書來唸，這樣叫做記誦。怎麼樣叫做等待問的學問？比如做老師的人，你現在要考學生：「人之初，接下來是什麼？」學生要馬上回答出來：「性本善，性相近，習相遠……」這叫做待問。好像老師用嘴巴考試，讓他能夠背誦。比喻所學的沒有心得，怎麼樣沒有心得？是只有會唸而已，根本就不瞭解這個道理，或是很膚淺的意思。

①《辭海》膚淺，言淺薄為外表，故謂淺薄為膚淺。

膚淺，說淺薄是指外表，所以說淺薄就是像一層皮膚那樣淺。

就是說一個人學問很淺薄，只有看外表而已。皮膚、肉看得到，但是你要知道，肉是白、是黑、是粗、是細，我們眼睛一看就知道，不過你不知道肉長成什麼樣子，皮膚掀開，下面才有肉。肉再下去就是就是骨了，骨再下去就是髓，人家說精髓就是那個髓。真正的道理，就要研究到精髓出來，不然你不會瞭解真正的道理。膚淺，就是很淺薄，只有看到皮膚所在的淺層，叫膚淺。所以才說我們若是人師，做什麼都要做模範給

學生看，若是經師，是只有教你背誦而已。知道要怎麼唸，其它的他就不知道了。

《禮記》記問之學，不足以爲人師。^①

若是記問的學問，還沒有資格做人師。

爲什麼記問的學問，沒資格做人師啊？因爲你只會教學生之外，還不能徹底瞭解經的意思，而且你也不能夠做模範給學生看。

① 《禮記》注解 鄭注云：「記問，謂豫誦難題雜說。在講學時爲學者論之，此時或師心不解，或學者未能問。記問之學者，就是自己沒有心得的意思。」

鄭玄先生注解說：「記問，是說預先背誦難題或雜說。在講學的時候爲學生談論，有時老師並不了解這樣學問，或者學生不能夠提問。說記問之學，就是自己沒有心得的意思。」

豫誦，就是背誦，由一本書從頭到尾一直硬背誦。難題雜說，怎麼樣叫做難題雜說？比如這句話不知道，老師隨便跟你解釋一下，管你對不對，你根本就不懂，我隨便跟你說一說，你就隨便聽。那個老師沒根據，隨便說的，才說難題雜說。記問之學，就是自己沒心得的意思。好比要教書的人，根本自己沒心得。根本不知道，總是隨便跟你說一說，這叫做記問之學。真正的記問之學，是沒資格做人師，只可以說是一個經師而已。

《中國哲學辭典》中國一向尊師，但所尊者主要在人師。僅以知識傳授者，不足以獲得這麼高的尊崇。……《禮記·學記》說：「記問之學，不足以爲人師。」

中國人一向都尊師重道，不過我們所尊重的主要是人師。只有用知識來傳授人的，

就是經師，若是經師就沒資格獲得這麼高的尊崇。《禮記·學記篇》說：「記問之學，不足以爲人師。」

所以要知道，對於人師和經師，就有很大的分別。一個做老師的人，能讓人尊重，不是只有要學問而已。你要事事都做模範給學生看，人家才會去尊重，不然學生怎麼去尊重。

【呂純陽祖師】記者，背誦^[01]之意；問者，答問^[02]也。言記問之學，謂學者知其膚淺之義，而不知其奧義^[03]。故經師之教學，唯背誦其經書。而所答問者，皆膚淺之義。故《禮記》云「記問之學，不足以爲人師」也。

記，就是背誦的意思。問，就是跟你答問。說記問之學，就是學道的人，只有知道外表很淺薄的道理，不知道深奧的道理。所以經師在教學，只有背誦經書，所答問的只是一些很淺薄的道理而已。所以《禮記》才說：「記問之學，不足以爲人師。」

要做經師，是很容易，若要做人師，則很困難。

^[01]《辭海》背誦，謂熟記文字而默誦之也。

背誦是什麼？就是對於文字，不要看書把它記在頭腦裡，能夠去誦唸，才叫做背誦。

^[02]《辭海》答問，《孟子·盡心》：「有答問者。」朱注：「就所問而答之也。」

答問是什麼？《孟子·盡心篇》說：「有答問者。」朱熹夫子的注解說：「你今天問我，我回答你，這樣叫做答問。」

^[03]《辭彙》奧義^①，精深的義理。

奧義，就是非常精密深奧的道理，義理就是道理。

① **《辭海》** 奧，謂深秘不易窺見也。〈書序〉：「雅課奧義。」

奧，就是非常的深秘，不容易看得出來。《書經》的序文說：「雅課奧義。」奧義就是很深奧的道理。

人師進一步，就是明師。人師就很難得了，明師你要怎麼得啊？

《法言》 〔註二〕 明者，無所不知也；師者，人之模範 〔註一〕 也。

什麼叫做明？明就是無所不知；師，就是做人的模範。

《辭海》 〔註一〕 《法言》：書名，漢揚雄撰。此書蓋擬 **《論語》** 而作，純乎儒者之言。

《法言》 是書的名字，是漢朝揚雄所著的。這本書就是摹仿 **《論語》** 的體例寫的，完全是儒家的學問道理。

① **《辭彙》** 擬，摹仿。

擬，就是摹仿，摹仿就是學人家。

《辭海》 〔註二〕 模範，制器之母型。世因謂與事堪為法式者，曰「模範」。

模範，就是要製做東西的一個母型。

我們無論要做什麼，都要先做一個模型。本來模範是兩種，若用木材做的就是叫做模；用竹子的做的叫做範。模也是模子，範也是模子，好比模型。無論做什麼，都要一個模型。世上因為做事情可以讓人學，就叫做「模範」。法式，就是讓人學，叫做模範。所以人家說：「你是一個模範生。」就是你所做所為，可以讓人家學的。

所以《法言》說什麼是明師？明，就是無所不知，什麼道理我都知道。你問我，我不會說天機；你問我，我也不會說慢慢的來；你問我，我一定講到讓你瞭解，一定要無所不知，每樣都要說給你聽，每一樣都懂。師就是要做模範給人家看，若是做明師就不簡單了。一來每樣都要知道，二來還要做模範給人家學。人師，只有做模範而已，不用每樣都要知道。

《佛學大辭典》

明師，明事理^①之師也。唐《華嚴經》十一曰：「導世明師難一遇。」

明師，就是明白因緣所生的有為法和不生不滅的無為法的導師。唐《華嚴經》十一卷：「能夠引導世人的明師很難遇見。」

②《佛學大辭典》

因緣所生之有為法，謂之事；不生不滅之無為法，謂之理。即事者森羅萬象^①之相，理者真如之體^②也。

因緣所生的有為之法，叫做事；不生不滅的無為法，叫做理。這就是說，這個事就是森羅萬象的相，若是理就是真如之體。

①《佛學大辭典》

森羅萬象，謂宇宙間存在之各種現象，森羅列於前也。

森羅萬象，就是說在宇宙間，所存在的很多種很多種現象，紛雜陳列在我們面前。

「事」就是後天。一切事事項項指有為法中有形有相的道理，簡單地講，做人的道理就是「事」。

②《佛學大辭典》

真如：真者，真者，真實之義；如者，如常之義。諸法之體，性離虛妄而真實，故云真；常住而不變不改，故云如。或云自性清淨心、佛性、法身、如來藏、實相、法界、法性、圓成實性，皆同體異名也。

真如：真，就是真實，連一點虛假都沒有；如，就是如常，就是不生不滅，永久的

意思。因為諸法的本體，性是離虛妄而真實，所以才叫做真；可以說永遠不生不滅不會改變，這個叫做如。真如另外一個名稱，有時候說自性清淨心、佛性、法身、如來藏、實相、法界、法性、圓成實性，這些全都是同樣的本體不同的名字。現在真如，講得更清楚，就是說人的佛性就是真如。

現在《佛學辭典》說：什麼叫做明師？明師就是明事理之師，有的人知道事不知道理，有的人知理不知事，學道不能不兼修事理。簡單的說，一個人對人道有守，安分守己、奉公守法。或是一個慈善家，鋪橋造路、喜捨棺木、救濟貧民，做很多善事，這就是事，不是理。那麼什麼叫做理？理就是研究道理，研究道理之後他才知道，一個人要怎麼樣才能了脫生死。但是有的人只研究了脫生死的道理，都沒有修人道。例如有的人，父母反對也要來出家，有的人只有談修行，對社會都沒有貢獻，這就是只有知道理，不知道事。一個人若只顧事，不學會理，就變成無明。所以人家說無明善人，雖然人很善良，可是他沒有智慧，所做的事往往是錯誤。若無明的善人，我也有個專題錄影帶，你看了就知道。有的人做善事，做錯的很多。他出發點是善，不過有時都做錯了。不懂道理的人，有的人說孝順，他只知道讓父母吃穿，做表面的孝順，他不知道父母親的心，這就是知道事，不知理。

但是有的人，理很懂，像電視台，像法會，像佈道大會也好，對於理說得很透徹。不過，他都没做，只是嘴巴講而已，連個人道都沒有做。這就是只知道理，不知道事，這就變成什麼？變成狂慧。對於狂慧，我們在《六祖壇經》就說過了。你知事不知理就變無明，知理不知事就變狂慧。若這樣都不能做明師，沒資格做明師。所以在唐《華嚴經》第十一卷說：「導世明師難一

遇。」能夠導引世人的明師很難遇到。有很多高僧只是修他自己，根本對社會都沒貢獻。也有人對社會貢獻很大，卻盲目在做，根本不能夠做模範給人看。所以要遇到明師，這就很不簡單。一方面自己要做模範，以引導衆生向善；二來要瞭解了脫生死的道理。前面說的《法言》是儒家，這裡說唐《華嚴經》是佛家。我們道理追求到徹底都一樣，儒家跟佛家說的明師意思都一樣。是文章不同，意思一樣。當今的人有的說「我是活佛」、「我是明師」、「我是無上師」，世上要出一個明師，談何容易，要能夠做人師就很棒了。

過去在我身邊的一位學生，好久一段時間都沒來聽課。有人問我：「某人沒有上課，老師你覺得呢？」「來者同修，去者不留；來無歡喜，去無擔憂」來你就來，你什麼人來，我也歡迎；不來，就算了。後來有人說遇到了，問他說：「某人，你怎麼那麼久都沒來聽？」他說：「老師說的話我做不到，做不到，就愈聽愈慚愧，就不敢來聽。」這就是不勇敢。這就是六度中，「精進」這關已經失敗了。所以孔子一個學生對孔子說：「我不是不高興老師的道理，但是我做不到……」孔子說：「你說做不到，你是自己拿一隻筆，在地上一劃，說我只有到這裡而已。」我說的道理，你不用每一句話都聽，道理是普化，不是每個人都全部做得到的。我說的話有合你聽的，就照著去做；不合你聽的，先不要丟掉，先用無形的冰箱冰起來。有一天感覺合用時，再打開冰箱把它拿出來用。

道理為什麼不能夠每個人都應用？我簡單說一段小故事給你聽。過去王儲回先生叫我去天元宮講道的時候，有個人聽我說的話很不服，就這樣不聽跑掉了。經過好幾年，有一回我在講道理時，這個人突然出現在我面前，雙腳跪下說：「老師，我很感謝你救我一條命。」他才把經過說給我聽。過去他是一個很有錢有地位的人，去天元宮聽我說：「做人就要安貧樂道。」他嗤之以

鼻：「瘋話！我要花錢，一次要花十萬八萬，眼睛眨都不眨一下。你叫我安貧樂道？說那個瘋話。」他聽道只取一段而已，也沒聽頭，也沒聽尾，就跑掉了。經過一段時間失敗了，失敗之後要去跳水自殺，去到海邊，突然想起：「喲！幾年前聽到李某某說，做人要安貧樂道，自殺是弱者的行為，死後要去枉死城。」想起那些話，不敢跳下去，又退回來。後來就搬了家，去到沒人認識的地方，去幫人工作，慢慢地做，又積了一點本。後來又勇敢再奮鬥，經過兩三年而已，又成功了。

成功之後，才跑到我面前說：「我以前若沒聽老師那些話，我若沒想到這句話，我灰心時真的就自殺死了。今天我勇敢奮鬥，真的安貧樂道很好。我現在決定，要來您身邊聽道理。」所以，由於個人環境不同，有些人道理不能接納。比如我說：「人要多做布施，多做善事。」窮苦人家聽了，就說：「我都需要人救濟了，哪有能力布施？」這樣就錯了。因為道理是廣大的，因時因地說法。針對個人的來說很好講，若是針對大眾來講，難免有很多地方不合你聽的。因為環境不同，有的順境，有的逆境，有的人是有錢，有的人是沒錢，沒辦法符合所有人的情況。

《修真錄》明者，日月也。其明照耀世間，不取於相，如如不動，日夜不停。故聖人亦曰日月^①焉。師也者，教人以道而有德行者。

明，就是日月。因為日月的光照耀世間，不會固執，不取於相，平等對待萬物，可以說是如如不動，白天、晚上不會休息。所以聖人也可以稱為日月。所謂的師，就是教人道理而有德行的人。

① 《辭海》日月，以喻聖賢。《論語·子張》：「仲尼，日月也，無得而踰焉。」注：「日月，喻其至高。」

日月，是比喻聖賢。《論語·子張篇》：孔子，就像日月，沒有能夠超過他。註解說：日月，就是比喻最高。

【呂純陽祖師】明師者，聖人^註之謂，故非聖人不得稱明師也。

明師就是聖人的稱謂，所以若不是聖人，就不能稱為明師。

大人是聖人，明師也是聖人。無論是大人還是明師，都像日月那樣至高無上，沒有人能夠超越他。

⑥《白虎通義》^① 聖人者何？聖者，通^②也、道^③也、聲^④也。道無所不通^⑤，明無所不照

⑥。聞聲知情^⑦，與天地合德^⑧，日月合明^⑨。

聖人，就是天地人德行相通，嘴巴所講是道理，耳朵聽聲而辨真理，道無所不通，明無所不照，聽到聲音就知其中之意。好比顏回聞一知十，聽到後天就知先天。與天地合其德，與日月合其明，這樣才叫做聖人。

①《辭海》^①《白虎通義》，漢班固撰，其書徵引六經傳記而外，多傳古義，至今為考證家所依據。

《白虎通義》，是漢朝班固所撰寫的，整本書徵引了六經傳記裡面的話，此外還有其它的典故，大多傳述古時候的涵義，到現在還讓考證家當成依據。

《白虎通義》是漢朝一本很出名的書。因為當時朝廷有一座白虎觀，全部的修行人都在那裡研究道理。那時候皇帝調派班固和內閣的學者，在白虎觀修著這本書，所以書名才叫做《白虎通義》。書中徵引了許多六經傳記的內容。六經，當今都說是五經，五經就是《詩經》、《書經》、《易經》、《禮經》、《春秋》，還有一本叫做《樂

經》，但是《樂經》後來失傳，現在只剩五經，古時候是六經。當今一些修行人，若對義理有不瞭解的地方，很喜歡拿《白虎通義》來作考證，這是一本很有價值的書。

②【呂純陽祖師】通，天地人相通也。

通，就是天地人能夠相通的意思。

③《辭海》道，言也、語⁰¹也。

道，就是說話、告訴、教戒的意思。

這個「道」字，就是言，言就是說，也是語。「語」讀成「御」，是告訴、教戒的意思。

⁰¹《辭海》語，音御，教戒之也。

語，音讀作御，就是要來教育我們學道理要謹慎的意思。

④《辭海》聲，聲音也。音波傳至吾人耳中鼓膜，乃生聲音。

聲，就是聲音。外面的音波傳到人耳朵中的鼓膜，才生出聲音。

⑤【呂純陽祖師】道無所不通，無爲也，則率性之道也。道有所不通，是教門之執也。執則非聖，聖則道無所不通，無絲毫之執也。

道沒有什麼不通，這就是無爲之道，也是率性之道。道如果有什麼不通，是因為有教門的執著。有執著就不是聖人，如果成聖那麼道就沒有什麼不通，沒有絲毫的執著。

率性之道，這是《中庸》所說的：「天命之謂性，率性之謂道。」道若有所不通，就是教門的固執。教門都是這樣：「我們的教最好，別教都不好。」所以這教和那教，道理就不一樣，因此就起爭執。若有執著，就不是聖人了。聖人對道是無所不通，若有

所不通，一旦被問，無法回答，就隨口說：「天機不可洩露，慢慢地來。」所以道若無所不通，就沒有絲毫的固執。

⑥ 《論語·衛靈公篇》第十五 子曰：「有教無類。」

孔子說：「對於教授的對象，沒有貴賤貧富的分別。」

真正學道的人，如果有教有類，就不能說是先天了。聖人是有教無類的。

⑦ 《論語·公冶長篇》第五 「回也聞一以知十。」

顏回聽到後天的道理，就知道先天的道理。

⑧ 【司馬相如】（西漢）地與己並天，是聖人也。

這個地和自己和天合起來，就是聖人。

一個人想成為聖人，要有平等心，就是地德，要有大公無私的天德，天地人三德合一，才可以說是聖人。

⑨ 《論語·子張篇》第十九 子貢曰：「仲尼，日月也，無得而踰焉。」

子貢說：「仲尼就是日月，沒有任何人能夠超越他。」

所以前面說明師，明師就是聖人。

「聖」就要能通。通，就是道無所不通，要天地人合一。你看這個「聖」字，「壬」就是天、地、人要貫通。若天地人沒貫通，沒資格做聖人。道也，就是教人要謹慎，要用嘴巴教人道理，所以「聖」字又多了一個「口」出來，要有這張嘴，才說聲也。聲就是耳朵能夠觀達四方，人家說的話，我聽到馬上就體會其中的道理，這樣才可以說是聖人。所以「聖」字上面有一個「耳」，才叫做聖。耳朵能聽得懂是非曲直，嘴

巴能夠去教人，要天地人德行合一，這樣才稱呼為聖人。那麼有人談論：「天地人要寫三畫才對，天怎麼用一撇的？」有人這樣問我。關於這一撇呂純陽祖師解說如下：

【呂純陽祖師】

天恩惠^①降凡塵 地德短長悉認親

人在中間天地貫 戴天立地聖人身

上天的恩惠，從天降下來到凡塵。地的德行，不管是好或壞、能幹或愚笨，地都一視同仁。人在中間要貫天地，頂天立地，才是聖人的身體。

① 《康熙字典》^①，音曳，至也，至地也。

丿，音曳，從天下降到地上來。

這些仙佛從天上下來，不是像石頭這樣重的東西掉下來，一定是輕輕滑下來。電影裡演的，仙人若要下來，就騰雲駕霧飄下來，若要昇天也是輕輕飛上去。

恩惠好比說保佑我們、庇佑我們，從天上下來到凡塵。所以，「壬」上面一撇就是代表天。「地德短長悉認親。」短就是不好，長就是好，不管你是好或壞，不管你能幹或愚笨，地的德行對待衆生都沒有分別心的。不信的話土匪種菜，也照樣會生長，地不會說：「這是土匪種的菜要讓它得病，要讓他不能收成。」地不會這樣。天的恩惠也是這樣，善人、惡人都一樣。天一下雨，淋善人也淋惡人；太陽若照耀，照善人也照惡人。天的恩惠都是一視同仁的，地也是一樣，善人、惡人蓋樓房，都讓你蓋。天地對人是最平等的，所以「地德短長悉認親」，不論是好壞人都當成是自己的人。人在中間，要天地貫，頂天立地，才是聖人的

身體。所以那一撇，不可以像有人說的要寫一橫，撇這樣要做什么？聖人的天怎麼寫一撇？這是一種很有趣的道理，一個人要當聖人，不是簡單就能夠做聖人。

《道德經》第六十四章 聖人欲不欲，不貴難得之貨。

聖人既有欲又沒有欲，不注重不易得到的東西。

有時說話聽來會迷糊，聖人怎麼是欲又不欲？欲，像我現在出來講道理是欲。我做正當的事業，賺錢養妻兒，也是欲。世人不可能沒有欲的。但是這裡說不欲就是不貪欲，聖人沒有貪欲。「不貴難得之貨」，例如古董、鑽石、金器都是貴重的東西，聖人不會去注重那些東西。像吃飯是欲，穿衣服也是欲，這些欲是正當的欲，聖人不會貪欲，不注重難得的物品，這就是聖人。

《道德經》第二十二章 是以聖人抱一^①，為天下式^②。

所以聖人抱一，是天下的模範。

① 《莊子》通於一而萬事畢。

一個人若能夠通達一的道理，萬事就都知道。

《韓非子》聖人執一以靜。

聖人奉持一的道，心自然安靜。

這個執好比《道德經》說的「抱一」的意思，就是奉持無欲在心中，執就是奉持的意思。

《困學紀聞》夫道一而已矣，為道而雜於利者，無善也。

要知道，道是只有一而已。一個人若學道雜於利，這樣就不是善了。

那麼現在老子所說的一，《莊子》、《韓非子》、《困學紀聞》所說的一，到底是什麼？

《通書·聖學篇》

「聖可學乎？」曰：「可。」曰：「有要乎？」曰：「有。」請問焉，曰：「一爲要，一者，無欲也。」

問：「聖人可以學嗎？」答：「可以啊！」問：「學聖人有什麼要訣嗎？」答：「有啊！」來人就請教有什麼要訣。回答說：「一就是我們的要訣，一是什麼？一就是無欲。」

無欲是說沒貪欲，就像前面說的「欲不欲」的意思。《莊子》說：「你若達於無欲，什麼都會瞭解。」一個人若有欲，就還在欲界中，不能夠脫出生死，要達到無欲的境界，才能夠了脫生死，所以才說「通於一而萬事畢。」《韓非子》說：「聖人就是存無欲，他的心才能靜。」一個人若有貪欲，心不會靜，沒有貪欲，心才會靜。所以《困學紀聞》說：「道是無欲而已，道若難於利，這樣就不是道。」所以我常說：「談道不談錢，談錢非道。」跟這句話意思一樣。很多道理，都不是隨我自己的心意去說的，雖然我說「談道不談錢」，其實是根據很多古代聖賢所說的話。有人會問：「老師啊！現在不是百種教、萬種教，你怎麼說五教？」現在教門那麼多，實在主體才五教而已。第一就是道教，現在的天帝教、黃帝教也都尊重老子，這也是從道教發展出來的。再來就是佛教，像一貫道也是佛教的系統。因爲佛教從釋迦拈花示衆，一直傳，傳到達摩再傳到六祖，再傳入火宅……這都是佛教的系統。像現在說的理教，尊重觀世音菩薩，也可以說是佛教的系統；日本的日蓮教，是從佛教天台宗分出來的，也是佛教的系統。比

如說基督教，天主教也是信耶穌，真耶穌教也是信耶穌，也都是同一個系統。所以世界上的宗教，真正是以五大教的聖人為基礎：道教就是老子，佛教就是釋迦，儒教就是孔子，基督教就是耶穌，回教就是穆罕默德。這五大教都提倡這個「一」字。

② 《辭海》式，法也，模範也。

式，就是法，法就是效法或模範。

儒，存心養性、執中貫一。

道，修心煉性、抱元守一。

釋，明心見性、萬法皈一。

耶，洗心移性、默禱親一。

回，堅心定性、清真還一。

五教說到最後都說這個一字，所以無論是孔子、老子、釋迦、耶穌、穆聖人，這五位聖人的共同看法，都說心和聖，說到最後的結束，就是說這個「一」字。俗語說「一理通，萬理徹。」心若有欲，道理就不會透徹，只有達到無欲的心，道理才能透徹。因為一個人若有欲，頭腦就一直想利益，頭腦若想利益，妄念就進來，忘念若進來，頭腦就混沌了，道理就不會通透了。現在說的「一」是無欲，之前在「無欲專題」我有講過，有的人可能會曲解說：「無欲，就是每一樣都不要。」不是這樣喔！是前面老子所說的「欲不欲」的道理。要有正欲，正欲就是正當的欲念。比如出家人就已經離開世俗了，我們在家修行的人，是聖凡雙修。比如做生意的人，我們做生意就會公正，不會做奸商，奸商就有貪欲了。若是薪水階級就不會貪污，正當的薪水和正當的津貼之外，不能有絲毫不正當的錢進來。修行的人也是

一樣，比如那些出家人，雖然出家了也是要吃飯，也是要穿衣服。若是衆生自動供養，他可以收，那叫做正欲；但是不能開口跟衆生拿錢，若開口跟衆生拿錢，那就變成貪欲。老子所說的「欲不欲，不貴難得之貨。」這句話。世人不能都無欲。比如我今天修行，想要成佛，這也是欲。所以，無欲就是無貪欲，不是說一點都不能想。好比說無念，有的不懂的人說：「無念，心裡都不能想事情。」其實，不是這樣，《頓悟入道要門論》說：「無念者，非無正念。」無念不是無正念，無念就是無邪念。

回到《七真史傳》，邱長春聽了馬丹陽說「求人要求大人，拜師要拜明師。」心裡也很高興，於是繼續留下來，等待王重陽答應收他爲徒。於是早晚對這些前輩師兄非常尊敬，人也很勤勞，又肯工作，人家叫他一聲就馬上來。他頭腦非常靈活，人活潑又很會說話，嘴巴又甜。跟每個人都好，所以大家都很高興。就這樣邱長春耐心在馬丹陽的家裡等著。有一天，禪房師兄弟都不知跑到哪裡去，房子空空的都沒有人。他是聰明人，就猜到師兄弟一定都去聽老先生講道理，他就去到道場。因爲王重陽還沒收他爲徒，他不敢進去，在場外佇留。古時候若沒有拜師，不是徒弟，就不能進去聽道理。

❀ 重陽先生曰：吾自到此來，婆心度世，苦口化人。意欲使人人同歸覺路，在在共出迷津。

【史傳 073-1】 P.100-02-01

【釋義】王重陽說：我自從來到這裡，就用大慈悲的心來度化世人，苦口婆心勸化世人。我的目的就是要讓人人能夠見性，回歸覺悟的道路，處處在催促人們趕快出離迷惘。

夫余亦人也，生能好道，少而痴蠢，長而怪異，壯而通神。世之奇吾者，皆以吾爲異也。

【史傳073—2】

【釋義】我跟你們一樣，也是個普通人。不過我從小就很好道，雖然我年少的時候還很痴蠢，長大了之後，就跟別人不一樣，到了壯年之後就能通神。世間覺得我是奇特的人，都把我當成是個異人。

王重陽說這句話，可以說是很謙虛。「我不是出生就是仙，我也是人。」說怪異，就是跟別人不一樣。普通的人，爲名爲利而爭鬥，但是他對名利很淡泊。壯，是一個人過了四十歲，就叫做壯。王重陽說他四十歲後就通神。怎麼樣叫做通神？比如打坐之後，就會跟神相通。所以世人都感覺他是一個怪人，因爲他會靈通神明。

夫吾豈肯異哉！不過蠢耳、庸耳、愚耳已矣。

【史傳073—3】

【釋義】難道我是自己願意和別人不一樣的嗎？我只不過是比較蠢笨、平庸、愚昧而已。

王重陽說：「我真的有什麼特別的地方嗎？我並沒有什麼特別，我都跟你們一樣。我只不過像白痴，不會跟人計較。沒有才能又不聰明。」真的是這樣，一個人若要學道，有時候會被人笑的。

礁溪有一位太太叫做阿娥，她從山上來到山下聽道理，光是走山路，就要四五十分鐘。有一天陳先生發了惻隱之心，說時間那麼晚了，要載她回去。我坐在車上沿路一看，黑漆漆的連一盞路燈也沒有，山路又很窄，路上都沒人。那天我們送她回家，在車上她說：「鄰居都說我這樣走山路，走了幾小時到山下聽道理，天氣好還沒關係，連刮風下雨也去，好像瘋女人。我就喜歡聽道理，讓人家說瘋子就瘋子，一點也不在乎。」

真的是這樣，一個人有時候若跟別人不一樣，人家會說他是瘋子。好比去年正月初一，有個人打電話給我，我接起電話，他什麼都沒講，只有一句話而已——神經病。就掛掉電話。正月初一，都還沒燒香，我剛從床上爬起來而已。我想說管他的，神經病，就神經病。到初一中午，宜蘭管理錄影帶的林忠淵先生就打電話向我說：「老師啊！有人打電話罵你，罵到讓人都聽不下去。」我說：「罵什麼？」他說：「去跟你們老師講，不要神經病，世人哪有不愛錢的。不愛錢的，就是神經病。什麼『談道不談錢』，全都是在斷修行人的路。」我說：「管他去罵。若說老師很貪心，我就怕丟臉，若說老師不要錢，神經就去神經，罵是他的自由，嘴是他的。」所以現在王重陽說：「我跟別人不一樣是什麼？我就像白痴、沒有用的人、不聰明的人。」

◎ 吾何異？不貪不妒，不想不妄，蠢也。

【史傳074—1】P.100-04-29

【釋義】我跟世人為什麼不一樣？因為我不貪心，沒嫉妒心，不胡思亂想，不講謊話，就好比白痴一樣。

什麼都不會，名不要，利也不要，就跟白痴一樣。

❁ 不知計慮，不明巧拙，愚也。

【史傳 074 | 2】

【釋義】我不知道計謀思慮，不明白什麼叫做聰明、拙劣，我就跟傻瓜一樣。

❁ 不言怪異。

【史傳 074 | 3】

【釋義】我一輩子不喜歡講顯化靈感，不喜歡講虛無縹緲。

說到「不言怪異」，當今一些修行人都喜歡講顯化和靈感，若不講顯化靈感，沒人會相信。現今有很多神棍佛棍，都是藉道在詐欺，若不迷惑靈感顯化，誰會被他騙？你就是喜歡靈感顯化，才會被騙。男人賠錢沒關係，若是女人賠錢又失身，茲事體大。歷代的聖人，像佛陀、孔子和道家祖師，全都反對這些奇奇怪怪的顯化和靈感。

我們那裡有一個大公司的老闆，因為身體不好，某某一個人就跟他說：「你家裡面都是鬼，這間房子不能住了。若不快一點搬走，我看你活不過今年，今年年底大災殃就到了。」他本來身體就不好，有錢人又怕死，被這樣一說，身體愈消瘦，煩惱到吃不下睡不著。他說：「房子臨時要賣也沒辦法，說賣就賣，難道有買主嗎？」那個人很聰明就說：「沒關係。你若暫時賣不掉，不然我幫你安個八卦，這個八卦安下去絕對平安。」他問說：「安這個八卦下去要多少錢？」我絕對沒講謊話，人還在這裡，我只是不能講出名字。那個人說：「要十六萬。」幫他安一個八卦要十六萬？要十六萬沒關係，後面那一句話才可怕。

那個人說：「我跟你說喔！我現在是要跟後面的那些不乾淨的東西拚命，我用我的生命跟他拚。我是你的大恩人，以後我若要做什麼，我若開口，你不能推辭。」這句話就慘了。以後若說要蓋廟，叫你拿一百萬出來，拿一千萬出來，你都不能推辭。後面那一句才厲害，前面那十六萬只是小意思。結果他就這樣，煩惱到身體消瘦。現在在這裡坐的這位先生，跟他也是好朋友，看他如此煩惱。就跟他說：「不然我帶你去找某某人，看有沒有辦法幫你解決。」我其實都不管閒事了，說句公道話，是這位先生太誠心了，聽我的道理廿幾年了。他誠心又是他的好朋友，很難推辭的，所以爲了要救一個人，我爲了他破例讓他帶那個人來見我。聽了他的情形後，我決定幫他安八卦。剛好有位陳先生買來一個要安，先轉賣他，只收六百塊。由於差價太大，幫他安好八卦之後，他一定要宴請我，又要送紅包，都被我婉拒。今年過年來跟我拜年，紅光滿面。他的太太高興得哭了：「我先生若不是老師您，現在可能在做法事了。」利用恐怖的言詞，令其家資，無故耗散，甚至弄到家破人亡，真是時有所聞不得不小心。世人什麼道理聽都沒關係，但說到錢就要離開了，這樣就不會被騙。他說：「汝當先覺，不入輪迴。」你要先覺悟，要先知道利害關係，才不會墮入輪迴。

《楞嚴經》又如金礦雜於精金，其金一純更不成雜，如木成灰不重爲木。諸佛如來菩提涅槃亦復如是。

金礦礦石裡面就有金砂，把金砂煉成純金之後，就不會再變回金礦了。所有的佛和脫出生死的人都一樣，一個人既脫出生死，就不會再來降生做人了。

你若不相信，金子整塊埋到土裡，一百年、一千年、一萬年，再把它挖出來，還是金子，不會再變回金礦。

《圓覺經》譬如銷金，金非銷故有。雖復本來金，終以銷成就。一成真金體，不復重爲礦。佛是真金體，眾生爲金礦。

比如要冶煉金子，就要拿金礦來煉，所以金子並不是因爲提煉才有的，而是原本就蘊藏在金礦中。雖然回復了本來的純金，但終究是因爲冶煉了金礦，才得到純金。一旦煉成了純金，就不會再回復爲金礦。佛就好比是已經煉成純金的真金體，而眾生就是那還沒經過提煉的金礦。

爲什麼說金子不是煉才有？比如一顆石頭、木頭或鐵裡面，沒辦法煉出金子。這句話就是說，金子不是普通東西煉得出來的，一定要有金礦才煉得出來。但是一旦金礦煉成純金，就不會再恢復爲金礦了。佛就是真金體，佛就是金子，衆生就是金礦，我們這些衆生都是金礦。這是一種比喻，比如一個人要做佛，要做佛是要修煉才能做佛。因爲我們人裡面就有佛性在，佛性就是金子。用人來修煉，好比煉金子，煉到看出本性，就是佛，佛就是用人來煉的。一旦成佛之後，必成真金體，金體就是佛。

有人說：「不過佛祖會慈航倒駕。」佛祖要慈航倒駕，不用來投胎，祂會化身。好像《觀音普門品》寫的，祂若要度男人會化成男人，若要度女人會化成女人，度老人化老人，度小孩化小孩。祂不用再來投胎轉世，所以做佛之後，佛好像金子，千變萬化，看要做耳環、手環、項鍊、戒指……千變萬化。一旦成佛，若要慈航倒駕，會化身出來，絕對不用再來投胎。若有人說：「是什麼佛來出世，是什麼神來出世。」神佛既然不會再投胎出世，你說某人是什麼神來出世、某人是什麼佛來出世，這樣就自相矛盾了。

我說得清楚一點，你就聽得懂了。我們在修行，三千功八百果，功果修到滿，了脫生死，成仙做佛，但是他的功果還沒滿，就去做神。所有廟宇這些神，就是蒞任的神。委任的神有個氣數——

五百年。五百年讓你修，你若能夠修就成佛。若不能夠修，氣數到了，就要再來投胎做人。除了茫然的佛祖、菩薩、神，會再投胎，真佛真神絕對不會來投胎的。

《論語·述而》第七篇

子不語^{注一}，怪力亂神^{注二}。

孔子不談論怪力亂神相關的問題。

^{注一}

《辭海》

語，音御，以言告人也，教戒也。

^{注二}

【呂純陽祖師】

怪力者，巫覡^註符咒之類，使人迷惑於術，行正道者少，不行正道者多。

亂神者，邪神、魔神之類。使人擾亂其心，入於迷惑，故孔子不語也。

怪力就是乩童、靈符、咒語會讓人迷惑於術。行正道的人很少，不行正道的人很多。亂神就是邪神、魔神，會擾亂人心入於迷惑，所以孔子不講。

^註

《辭海》

能事無形以舞降鬼神者也，在女曰「巫」，在男曰「覡」。

能與無形相通，跳舞讓鬼神降臨的人，女人叫做「巫」，男人叫做「覡」。

怎樣叫做無形？神也是無形，鬼也是無形。用舞來降鬼神的人——你看乩童若要上乩，就一定像跳舞一樣。用舞來讓鬼或是神附身的人，女人叫做巫，男人叫做覡。

乩童、靈符、咒語都會讓人迷惑，符仔仙、乩童、咒語不一定是壞的，但是好的很少，行正道的人很少。用乩童、靈符或咒語來斂財的人很多。

說到咒，我才想到這回西藏的達賴喇嘛來台，轟動全島。咒實在是很稀奇的東西，《佛學辭典》、《佛光大辭典》對於佛經裡面的咒，都是不翻譯的。為什麼不翻譯？若是翻譯了之後，

就沒價值了。咒語翻譯出來，你就會說：「這咒語又沒什麼。」可能你就不唸了，其實咒語沒什麼稀奇。我在講《般若波羅蜜多心經》就講過了。《般若波羅蜜多心經》最後一句話說：「揭諦·揭諦·波羅揭諦·波羅僧揭諦·菩提娑婆訶。」讀起來感覺好像很稀奇，其實沒有什麼稀奇。翻譯出來，這句話就是說：「去吧，去吧，去彼岸，大家去彼岸！」

我再來引達賴喇嘛的一句話。達賴喇嘛我認定他是一位高僧，達賴喇嘛真正隨和，他邊說話也一邊頭抓一下，下巴摸一下，身體這樣抓，笑咪咪的。小孩過去，他也抱一下，非常平易近人。像濟公一樣，很隨和，那就是平等心。達賴喇嘛說：「你們大家來讓我灌頂，是眾生迷我，不是我迷眾生。」這樣說也有道理，是眾生自己故意要來給灌頂。灌頂好比佛教的皈依、基督教的洗禮、一貫道的一指……說起來就是這樣而已。他說：「你若不修戒、定、慧，心沒達到無我的境界，沒有真正達到空性，你沒辦法究竟。」

【達賴喇嘛】了解空性與無我才是究竟，透過戒、定、慧三學，可以證得無我、智慧。《心經》說：「揭諦·揭諦·波羅揭諦·波羅僧揭諦·菩提娑婆訶。」就是說：「去吧，去吧，去彼岸吧，大家到彼岸去吧。」經由修行出世間法門，才能根除煩惱障。

達賴喇嘛有資格說這句話。他有空性，不會裝個派頭，達到無我境界，什麼人跟他握手也沒有關係。

最後一天人家拿了一些錢給他，他說：「本來灌頂就不用錢了，來讓我摸一摸，抹一抹，也都不用錢。就是你們一定要拿給我，這麼誠意要拿給我，我硬要拒絕你們，是抵觸你們的好意。」我說過了，若是自動供養的，他跟你拿一億，他也沒罪。若說摸一下頭，要一萬，要一千，這樣他就有罪了。《心經》裡面說：「揭諦·揭諦·波羅揭諦·波羅僧揭諦·菩提娑婆

訶。」中國話說：「去吧，去吧，去彼岸，大家去那邊岸！」就這樣而已。叫你去，你不去有用嗎？最簡單的，「快去喔，去台北喔！」叫你去，你不去，有用嗎？最簡單的話就是這樣。他說經由唸咒語，你到不了彼岸。修行就是腳要走出去，所以要修出世間法。來灌頂、皈依、洗禮、一指、做善事……這都叫做入世法。出世法就要出離世間了，要來修心法，修空性和無我……這就叫做出世法。一個人達到無所住心、平等觀、才能夠根除煩惱障，去到彼岸。

《中庸》

子曰：「素隱行怪^①，後世有述焉，吾弗爲之矣。」

孔子說：「素隱行怪之事，後世有人傳述這些道理，但是我不要說這種事情。」

●【呂純陽祖師】

素隱者，平素道隱而不明言也。行怪者，做怪異行爲，好談劫數，欺世盜名也。又《論語》云：「子不語怪力亂神。」由此可見，聖人不語怪異之事。

素隱，就是平常道理都隱藏著不明說。行怪，就是做一些靈感顯化，所有怪異的行爲，喜歡說一些劫數，來欺騙世人，使世人尊敬。《論語》才說：「子不語怪力亂神。」由這樣看起來，聖人絕對不會說怪異的事情。

素隱，什麼都不明白說清楚。好比咒語他也不講，不跟你解釋，解釋了就沒價值了。種種道理他不講：「那是天機不能講。」所以，王重陽才說「不言怪異」。剛才有位師兄跟我說：「密宗說『唵嘛呢叭彌吽』，若居家不寧，唸一唸會平安；或是人逢厄運，或走暗路，唸了鬼怪聽了之後會怕，真的嗎？」說來「唵嘛呢叭彌吽」跟佛教淨土宗唸「南無阿彌陀佛」意思一樣，是用來安定你擔心害怕的心。你也不用唸特定的咒語或佛號，若信媽祖，就唸「南無天上聖母」，若信金母，就唸「南無瑤池金母」。這些都可安慰我們的心，鎮住我們的心來抵抗心魔。

不落塵俗，庸也。

【經文 075】P.100-05-30

【釋義】不符合世俗的行為標準，就是沒有用。

塵俗，就是世俗。庸，就是沒有用。前面說「不言怪異」，現在說「不落塵俗，庸也。」這是連結的話。就是說：「我平常不說靈感顯化的事情，無論什麼事，我都逆俗而行，不隨世俗，人人笑我是沒有用的人。」

【呂純陽祖師】

奢泰之風道德違 慶婚紅帖滿天飛
狂歡暢飲不慳吝 節約布施稀又微
爲道勿驚人訕笑 志心莫退發嚴威
代天宣化度迷眾 推動法舟無極歸

這首詩是當時我要娶媳婦的時候，祖師指點我的。我娶媳婦只有口頭通知好朋友，這些師兄弟也一樣，我沒有發帖子，也沒收紅包。鄰居都笑我：「你整天只有道道道……沒發帖子，也沒跟人家收紅包，你頭腦難道壞掉了。」實在說得我心很煩。後來祖師指示我這首詩，勉勵我。雖然是勉勵我的詩，但是大家也可以參考。

奢泰之風道德違，奢泰就是奢侈浪費，這種風俗，實在違背道德。你看有的請康樂隊跳脫衣舞，實在都違背善良風俗。慶婚：比如新居落成、做生日就是慶，婚就是嫁女兒、娶媳婦。慶婚紅

帖滿天飛，有的雖然認識，但不是很熟，也是照發帖子。若狂歡暢飲，大家都不會吝嗇。若叫他節約一點來布施，願意的人少之又少。但是你爲了道，你不用怕人家恥笑你。祖師鼓勵我說：「你要志心，絕對不要退道，要發出你的嚴威，代天宣化度一些迷衆，要推動這隻法舟回來無極。」

☸ 世人說我蠢，笑我愚，責我庸。

【經文 076—1】 P.100-06-04

【釋義】世間的人，說我是一個白痴，笑我是一個傻瓜，責備我是一個沒有用的人。

☸ 吾轉痛世人之至蠢、至愚、至庸，而不知振拔。

【經文 076—2】

【釋義】人家笑我，我反過來可憐世人，比我還白痴，比我還傻，比我還沒有用，而自己還不知道怎樣振作、超拔。

☸ 吾即以至蠢、至愚、至庸之道，以醒悟世人。

【經文 076—3】

【釋義】我用最白痴、最傻、最沒有用的道理，來提醒所有的世人，讓他們能了悟真理。

☸ 汝等不能知心，即不知道。故修道者，必自煉心始。然煉於未發，尤貴煉於既發。

【經文 076—4】

【釋義】你們不能夠知道自己的本心，就是不知道道理。所以我們修道的人，一定要先從煉心開始。但是煉心就要讓

心永遠處在於未發的時候，尤其是心未發出來，能夠制止它更為寶貴。

如游心^{〔注一〕}、放心^{〔注二〕}，諸雜念心，皆既發之心也。

【經文076—5】

【釋義】例如遊心、放心，和所有雜念的心，這都已經是發出來的心。

「游」動詞同「遊」，「游心」即「遊心」。

〔注一〕

《辭海》遊心，猶言涉想^{〔註〕}也。

遊心，好比說是妄念。

〔註〕

《辭海》涉想，謂往來於意想之中。

涉想，就是這個心一下跑這邊，一下跑那邊，來來去去。如同佛家說的妄念。

〔注二〕

《辭海》心無檢制，縱肆失度，曰「放心」。

一個人的良心，沒有檢點、沒有節制，放蕩失度，叫做「放心」。

《孟子·告子章》孟子曰：「人有雞犬放^{〔註一〕}，則知求^{〔註二〕}之，有放心而不知求。學問

之道無他，求其放心而已矣。」

孟子說：「人的雞或狗丟掉了，你就知道要去尋找。但是良心丟掉了，卻不想去尋找。今天要求學問的道理，沒有其他，就是要找回我們丟掉的心。」

〔註一〕

《辭海》放，散也、失也、逃逸也。

放就是散，也是失去，或是逃走的意思。

【朱熹】放，亡失也。

放，是丟掉的意思。

〔註一〕

《辭海》求，索也。

求，就是探求的意思。

《辭彙》求，尋找。

求，就是找尋，和索的意思一樣。

【朱熹】求，索也。

求，就是探求的意思。

收之不易，先要隨起隨收。收之愈疾，守之愈堅；守之愈堅，定之愈永。此乃我道門修心之妙，要使此心空無一物。

【史傳077-1】P.100-10-23

【釋義】要收攝這個心很不容易，首先要緊的就是心念起時要馬上收。妄念一起，就要趕快把它收攝。收得愈快，要守的道心就愈堅定；守的道心愈堅，定就愈久。這就是修行修心的奧妙，要收回來讓它空無一物。

空無一物，就是佛家說的無所住心。

蓋心者，即先天一氣之真陽結成，後天為離卦之象。故心屬火，非純陽無陰也，陽中自有真陰。

【經文 077-2】

【釋義】你要知道這個心，就是我們先天一氣的真陽所結，若是後天就是離卦（☲）的形象。所以心是屬火，不是純陽無陰，陽中自然有真陰。

你看離卦（☲）就知道，在陽的中間有陰的存在。所以一個人，若動了後天的心，就是還有陰的存在，並沒有純陽。「蓋心者，即先天一氣之真陽結成。」

●【呂純陽祖師】後天八卦離為火，坎為水，震為木，兌為金。四隅坤乾巽艮，皆為土。陰陽家^①以乾為金，巽為木，坤艮為土者非。

後天的離卦（☲）在南，屬火；坎卦（☵）在北，屬水；震卦（☳）在東方，屬木；兌卦（☴）在西方，屬金。四個角落就是坤卦（☷）、乾卦（☰）、巽卦（☴）和艮卦（☶），都是屬土。因為土在四個角落，才能夠運轉金木水火。陰陽家用乾來做金，巽來做木，坤和艮才拿來做土，這個說法不能圓滿。

陰陽家爲了四個角落都是土，比較不好用，木和金都用兩個，只有水火用一個，那是陰陽家的說法。

故心形上有三數覆下，下有偃月載上。可見陽非陰不長，陰非陽不生，真陰從真陽，故以心名。

【史傳 078-1】 P.100-13-04

【釋義】所以「心」的字形，上面有三點往下蓋，下面又有一個偃月，像倒勾形裝上來。可見得陽若不是陰不會長，陰若不是陽不會生。真陰跟隨著真陽，所以用「心」來命名。

人的心屬火，離卦（☲）屬火。離卦（☲）上下爻都是陽爻，中間才是陰爻，陽中有陰，陰中有陽。可見陰若沒陽不生，真陰是要從真陽生出來，所以才說是心的名字。

所以動一毫妄念，心內就短少一分真氣。一事入心，便添一種魔障。

【經文 078—2】

【釋義】所以一個人只要一點點妄念生出來，心裡就少一分的真氣。有一件事情入你的心，就多添一種魔障。

故心一起，即不以心名，是名曰「念」。念字之形，人有二心也。

【經文 078—3】

【釋義】所以我們人的心若動，這樣就不能說是心了，就變成「念」了。念的字形，就是一個人有兩個心。

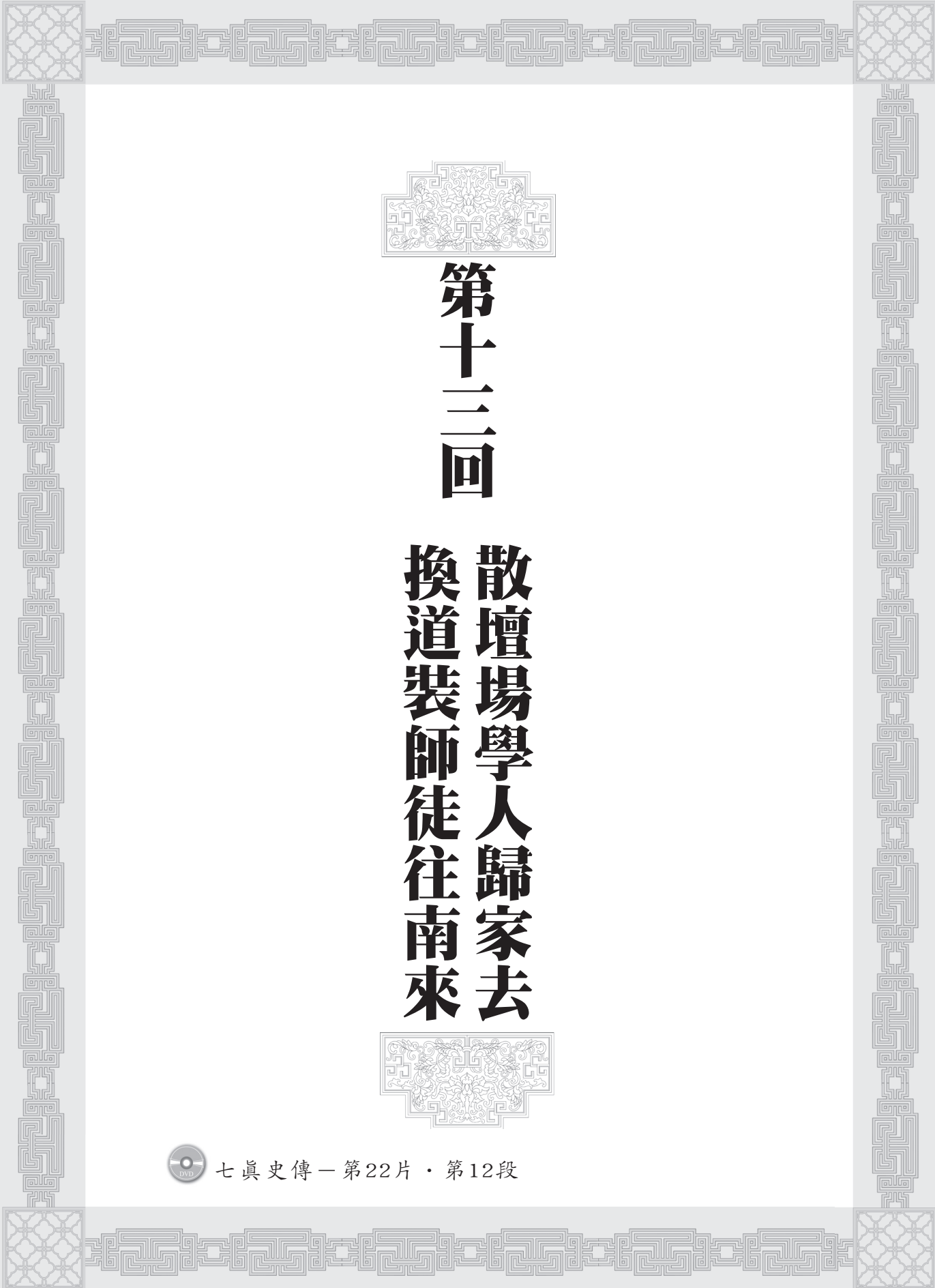
人有二心，不能專一。故百事無成，至於道更遠也。

【經文 078—4】

【釋義】一個人假使有兩個心，心就不能專一了。所以無論做什麼事情，都不會成功，距離道就更遠了。

王重陽先生說到煉心的奧妙，正熱絡的時候。邱啓發在衆人之中，聽到很高興，大聲拍手叫好。王重陽先生看到邱啓發發出聲音，眼睛朝他瞪了一下，就不講了。一些師兄弟大家都埋怨：

「你那麼多話做什麼！聽道理靜靜的聽就好了，你沒事發出聲音做什麼，導致師父不講了。」衆人都埋怨他。邱啓發知道自己做錯了，就靜靜地裝做沒聽到。心裡想著王重陽先生所說煉心的法，他就每天檢討他的心。就這樣經過好幾天，有一天看到衆師兄弟都不在前廳，邱啓發這個人心思很聰明靈巧：「嘿！這些師兄都不在前廳，一定是在後面精舍聽師父講經。」就這樣跑去聽道。邱啓發來到道場，王重陽正在講道，他就不敢進去，趴在窗戶旁偷聽。

第十三回

散壇場學人歸家去
換道裝師徒往南來

七真史傳一第22片・第12段

第十三回 散壇場學人歸家去 換道裝師徒往南來

修行念頭，細中有細。有一念之私，即有一毫渣滓在心。有一念之欲，心中即有一大魔障。

【史傳079—1】P.104-06-01

【釋義】我們修行念頭，在精細的中間還有更精微的。只要一個念頭有私心，就是有一點沒有用的殘渣在心裡。只要有一個念頭有貪欲，心裡就有一個大魔障。

渣，煎藥時剩下的藥渣，就是這個渣。滓，就是殘渣，好像甘蔗渣。渣滓就是沒有用的東西。

蓋私欲一起，即失先天。必去私欲，方可存先天。先天者，一氣也。

【經文079—2】

【釋義】因為一個人的私欲若生出來，就失去了先天清淨的心。若要保持先天，一定要去私欲，這樣才能夠保存先天。先天，就是本源之氣。

私欲起，則火動，火動則氣散，氣一散何有先天？

【經文079—3】

【釋義】一個人私欲若生出來，火就動了。火一動，氣就散了。氣如果散了，哪裡還有先天。

因為心屬火，火能生土，氣屬土，所以火一動氣就散。

❁ 又何以審火候？私重則氣敝，又何以復靈機？

【經文079—4】

【釋義】你要怎麼審核自己修道功夫的深淺？一個人的私欲若重，氣就敗壞了，心不淨如何回復先天清淨無為的心體？

火候，是功夫；敝，就是敗壞；靈機，是智慧。

❁ 欲甚則氣枯，又何以得奧妙？其機如此。

【經文079—5】

【釋義】一個人的欲念若超過，精神就不能振作起來，又怎麼能得到道的奧妙？學道的重要性在這裡，就是絕對不能有私欲。

❁ 私念當除不當除？欲念當除不當除？妄念當除不當除？

【經文079—6】

【釋義】這樣說來，私念應不應該除掉啊？欲念應不應該除掉啊？妄念應不應該除掉啊？

❁ 有私念者，聽吾言必戒，有欲念者必戒，有妄念者必戒。

【經文079—7】

【釋義】一個人假使有私念，聽我的話一定要戒除，有欲念的一定要戒除，有妄念的一定要戒除。

總要將心養得寂然不動，然後念頭可滅。念滅則私盡，私盡則欲淨，欲淨則陽純，陽純而陰消也。

【經文079—8】

【釋義】最要緊的是要把心修養到寂然不動，之後念頭才能滅掉。妄念既滅盡，私欲就滅盡，私欲滅盡之後，心就會純陽了。一旦陽純，陰就消，就回復先天了。

寂然不動，就是佛教講的如如不動。所以離卦（☲）上卦陽爻，下卦陽爻，中間陰爻。一個人的私念、欲念、貪念若真正除了之後，我們人的陰就消掉，就變成純陽。純陽就恢復為先天的乾卦（☰）了。所以後天八卦，離卦（☲）在上面；先天八卦，乾卦（☰）在上面，這就是後天要來返復先天卦的道理。

真仙大佛，無不從中得來，皆於念頭處下手，不可視為具談。

【經文079—9】

【釋義】從古至今的真仙大佛，沒有不是從這裡修來的，都是從念頭這裡下手開始修道的，你不要把它當成講笑話。

所以學道是要從念頭下手，假使一個人的念頭若歸於寂靜，就恢復純陽了。

王重陽先生正說到精微的地方，邱啓發聽到得意忘形，無意間在窗戶外大喊了一聲：「妙啊！好啊！」王重陽先生對眾徒弟說：「唉！門裡在講道，門外的人在聽道，知音到底有幾個？」這句話有兩種含意，一種是說：「我在講道理，外面的人在打擾我。」另一種也可以說：「我在講道

理，你在裡面聽卻不能了悟，外面的人聽了，能立刻會意，聽到精神飽滿。」那是暗中在稱讚邱啓發。表面是在罵他，不過暗中是在誇讚他。所以才說：「試問這麼多人，什麼人是知音？」知音就是聽得懂，才會叫好。你們大家坐在那裡聽道不會意，有什麼用？王重陽先生的弟子好幾千個，到後來剩下七個而已。因為說到先天道理，大家消受不了，一個接一個跑掉。

所以王重陽知道邱啓發真的是一個人才，不過他個性沒有改，還是很浮躁。王重陽一味要將邱啓發的習性改掉，表面上都是在罵他，其實都是在稱讚他。聽到師父說「知音有幾人」，馬丹陽就朝窗戶一看，看到邱啓發就叫他進來。王重陽看到他，馬上翻臉罵馬丹陽：「我交代過你，這個鬼崽子不能留在家裡面，你怎麼還讓他在這裡鬧場。」這是一種暗中的啓示，王重陽話還沒講完，劉長生、郝太古、王玉陽、譚長真等人，全都來到師父的面前說：「邱啓發既然來拜師，希望師父您可憐他年青人一心想要學道，還是收在門下，早晚來教誨他。」王重陽先生就說：「我不是不要收他，我怕他的心不堅定，萬一遇到磨難，就生起想要退道的心。到那時候，道修不成反而來造罪。所以我才不要收他爲徒弟。」

劉長生這些師兄弟齊向著師父苦苦哀求，邱啓發也跪在地上不起來，王重陽先生才說：「既然大家都這樣愛惜你，再三推薦你，難道我是木頭人都不知道嗎？我的心真的那麼硬嗎？既然你們這些師兄弟這般眷顧，我就暫時收他爲徒。」邱啓發才正式拜王重陽爲師，於是取了一個道號叫做長春。邱啓發聽到師父賜他道號，就很高興地三跪九叩行了拜師禮。邱長春拜過先生，又跟衆師兄作禮。這時王重陽先生已經下課，各人回歸原位，各自精進修行。

又經過一段時間，王重陽先生交代馬丹陽，叫他召集所有的弟子聚集在講堂，要來講經說法。

◎ 靜之一字妙理無窮，但言靜者多，而知靜者少。

【史傳080-1】 P.106-01-01

【釋義】靜這個字，可以說妙理無窮。只是會說靜的人很多，而真正知道靜的人很少。

很多講師都說：「人就要靜。」說靜的人是很多，但是真正知道靜的人，有幾個啊？有人會問：「他既然會講，他怎麼不知道？」明朝王陽明先生有一句話說：「知之不行，則是未知。」知道而不能夠做到，根本就不知道，既真的知道就會做。有人說：「你不要貪喔！」嘴巴上大家都會講，不過真的找得到幾個不貪的人？問題在這裡。

◎ 故欲靜而不能靜矣，是未尋著靜之根源，靜之根源先要看空◎ 世界。

【經文080-2】

【釋義】所以我們想要靜卻不能夠靜，是因為沒辦法得到真正靜的根源。靜的根源，首先就是要看空這個世界。

對於看空，你要特別注意，不要看到空字，就被空著住，變成沒有作用的人。

◎ 注 《六祖壇經》 莫聞吾說空，便即著空。

你不要聽到我在說空理，就被空著住。一個人若聽空理就被空著住，就糟糕了。

《六祖壇經》 外於相離相，內於空離空。若全著相即長邪見，若全著空即長無明。

在外要於相離相，在內要於空離空。如果全是著相，就會長邪見，如果全是著空，就會增長無明。

怎樣叫做於相離相？比如今天廟裡舉辦廟會祭神，若著空的人就說：「我是修行的人，只要修養自己就好，還要拜什麼神？」這樣就著空了。「廟裡拜神好啊！去廟裡幫忙，但是我的心不是希望神明保佑我，我是要來這裡尊敬神明的。以前神就是忠孝節義，有修養的人，今天做神讓人膜拜，我是要效法神的腳步，來這裡廣結善緣。」以這種心態來的，就是外於相心要離相。內就要於空離空，在空之中要離開空。比如這次我搬家，有人就問我：「老師啊！您怎麼喬遷沒宴客？」一來我不奢侈浪費；二來不要找別人的麻煩；三來大做大漏氣，小做小漏氣。怎麼說大做大漏氣小做小漏氣？在公共場所，聽人家講話就應該自我警惕。再來內要於空離空，人家要过生日，人家要娶媳婦、嫁女兒，收到帖子，應該誠意要去，若沒時間，禮數也要到。修行要於空離空，於相離相。所以，《六祖壇經》才說：「若全著相即長邪見。」一個人如果全部著相，就要生出邪見來。宗教也是一樣，若著相的人：「我這教比較好，你那教不好，我才對，你不對……」邪見就生出來了。若全部著空，就會沒智慧。一個人若孤僻、不廣結善緣，就不能夠得到人和。空是講自己，不可以連別人都空了。所以一個人若著相就會生出邪見，若著空就會生出無明——沒有智慧。學道要「外於相離相，內於空離空。」這樣才可以。

《華嚴經》非空之空，是大乘至極之真空。

非空之空，才是大乘至極的真空。

《修真錄》真空者，空而不空。空中常有正念在，是為不空。若心處於無慮，空無一念，則墜於頑空。故真空者，無為之道也。

真空就是空而不空。在空之中常有正念在，就是不空。如果心處在完全沒有思慮的狀態，空的連一個念頭都沒有，那就落於頑空了。所以真空，就是無為之道。

你說「空又不空」，好比真空管裡面還有空氣存在。假使一個人心都空了，就跟木頭人一樣，沒有作用。如果有人說：「坐禪心裡不要有念頭。」如此，大家都會走火入魔。一坐下去，就一直叫自己不要想，愈不想妄念愈進來，愈不想念頭愈複雜，結果坐到後來，都走火入魔。所以，空中要有一個正念的存在，這叫做不空。一個人的心，空空的沒有一個念頭，這樣就墜入了頑空——沒智慧的空。《頓悟入道要門論》：「無念者，無邪念，非無正念。」無念不是全都沒有念頭，無念是心要有正念。說打坐不能有念頭，這個念頭是指邪念，但是我們的心要有正念。正念才能夠制止邪念，這樣才坐得住。假使我們妄念生出來的時候，看要唸咒語也好、或是唸佛號也好……一定要有個正念。若沒正念，愈坐頭腦愈混沌。所以真空才是先天的道理。

你要知道這個意思，我常說：「修行要看破名利。」有人就問：「這樣講對不對？若是看破名利，看破名，誰要做總統？誰要做省長？誰要做縣長？若是看破利，你也不賺錢，我也不賺錢，大家都不要做生意，這像什麼社會？」這叫做頑空，真空不是這樣。真空就好比我常常講的：「來者同修，去者不留；來無歡喜，去無擔憂。」

《史記·老子列傳》 君子得其時則駕，不得其時則蓬累而行。

君子得到機會，就要好好展現；沒有得到機會，就讓自己像蓬草一樣隨風飄揚，落地再生。

這段文就是當時孔子來到周，問禮於老子時，老子說的一句話。孔子是一代聖人，但是祂真正看出本性，是從老子那裡來的。當時孔子來見老子的時候，老子跟祂說：「君子得其時則駕，不得其時則蓬累而行。」什麼叫做駕？駕就是駕駛，若是現在就是司機開車，以前是駕馬車。君子若得到機會，你馬上要行：「某人啊！你來做省長。」「好啊！要我做我就做。」「某人！你來我們會

裡做理事長。」「好啊！要我做我就做。」得到機會則駕，不去推辭。你若著空的人，就不是了。有人說：「某人，你來我們廟裡做委員。」「我在修行，我不管你們廟裡的事情。」這樣就是著空。要我去，我就去。不得其時，則蓬累而行。蓬是沙漠裡一種草，沙漠裡沒有水，這種草的根蔓沿在沙上，風一吹，隨風飄揚。累，好比打陀羅一樣，一直繞一直繞，繞到風停，草落下，又在那裡再生根。所以，你若沒得到機會，就像蓬草這樣。這溪沒有魚到別溪釣，隨著風吹風停，到哪裡落下，就在那裡生存。這句話就是描寫說，今天人家要拉你下台，就下台，當留則留，當去則去，了無罣礙，沒有什麼值得戀棧。此處不留人，自有留人處。

孔子回去之後，靜靜的三天都沒講話。他那些徒弟說：「老師！老子跟你說幾句話而已，你靜靜的在想什麼？」孔子才說：「鳥在天上飛，我知道；野獸在陸上跑，我知道；魚在水裡游，我也知道。鳥，我可以用箭來射牠；野獸，我可以用網來捕捉牠；魚，我可以用釣竿釣牠。不過龍到底是怎麼乘風雲昇天，我不知道。」人家說「神龍見頭不見尾。」沒有人看到龍的全身。所以孔子讚嘆：「我今天見到老子，老子就跟一條龍一樣。」之後孔子悟出一個道理，後來才對顏回說。

《論語》述而篇第七

子謂顏淵曰：「用之則行，舍之則藏，惟我與爾有是夫。」

孔子對顏回說：「人家若要用我，我就去做，人家若要我走，我就躲藏起來。像這樣的功夫只有我和你能夠辦得到。」

「用之則行」，跟老子所說的「君子得其時則駕」的意思一樣。得其時，就是用，行就是駕。今天人家要用我，我就去做，人家要推掉我，不得其時，我就躲起來，不要跟人家計較。孔子當時當到宰相，朝裡的人，大家都想要拉他下台。他說：「好啊！要就讓你做。」孔子跟顏回說：「這

種功夫，只有我和你才有。」真正看破名利，就是照老子和孔子說的這兩句話：「君子得其時則駕，不得其時則蓬累而行。」「用之則行，舍之則藏。」看破名不是不要名，看破利不是不要利。這就好像前面六祖所說的，「於相離相，於空離空」的道理。

◎ 靜之門，當從不靜處下斬絕功夫。靜之終，當於常靜時用。

【史傳〇〇一】P.106-02-17

【釋義】靜字這個門戶，應要從不靜的地方下手，修煉斬絕的功夫。靜的最後目標，就是要有永久不變的靜的時候來用。

◎ 《修真錄》學仙欲極靜境界，常取常靜功夫。不動七情，永斷煩惱。

想要學仙，想要達到極靜的境界，時常就要拿出永久的靜的功夫。怎樣叫做永久靜，就是不會動七情，永遠斷掉煩惱。

說到「大道無情」，有些不懂的人誤以為人家做什麼事情都不想參與。大道無情的情，不是無情無義的情，不是友情，不是愛情，不是父子情的情。這個情，是喜怒哀懼愛惡欲，不正當的情。所以極靜的境界，就是不動七情，永遠斷除煩惱。

人都會煩惱，我也不例外。不過我的煩惱，沒有一刻久——十五分鐘。比如我有一本電話號碼的簿子，不知道放到哪裡，滿臉憂愁。但光是煩惱也沒有用，那本若丟掉了，永遠也找不回來，若沒丟掉，自己會跑回來。我太太死後，人家問我說：「老師，你會煩惱嗎？」我說：「我不會煩

惱。」「你爲什麼不會煩惱？」我煩惱也沒有用。我若煩惱，我太太會復活，我就快來煩惱。我煩惱，她也不會復活……。就是捨不得。她爲人很好，幫助我的道很多，突然間不在了，很捨不得，這樣而已。

煩惱是沒有用的東西，這是事實，煩惱就是阻礙我們的道。我有一個老朋友叫陳安財，有一回跟他太太騎一輛新的機車出去。車子停在騎樓，上了五樓找一位朋友。跟他朋友接洽不到一個小時，一下來，一輛新車子就不見了，被人偷走了。回來後，他太太就很煩惱，煩惱到飯也吃不下。陳安財收音機音樂一放，在那裡唱歌，他太太說：「神經！一輛車子丟掉了，你不會煩惱，還在那裡唱歌？」他說：「我聽李先生在講道理，想一想，真的，煩惱沒有用。妳煩惱到吃不下飯，煩惱到晚上睡不著覺，煩惱到明天生病，那輛車還是回不來。若會回來就會回來，既不會回來，就不會回來。我們要去派出所報失竊，才不會被拖累，其他的不要去管，若煩惱到不能做生意就糟糕了。我們努力做生意，下個月再買輛新的回來。也許上天認爲那輛車不好預兆，也許我們兩人騎出去，在半路被撞死也不知道，煩惱沒有用。」這樣一說，他太太才放下了。煩惱是阻礙我們的道，「不動七情，永斷煩惱。」道理在這裡。

所以學道，就要學動中取靜。以前有兩個兄弟，哥哥到深山修行，弟弟侍奉父母在家修行。出家人有的還有在社會活動，他哥哥是到深山去，都不跟人往來。他弟弟在家修，之後他弟弟先成道，他哥哥還沒成道，心裡很怨恨，才跟觀世音菩薩說：「奇怪！我弟弟被酒色財氣四面牆團團圍住，明明就是在家，爲什麼會成正果？我不理世俗獨自清修，爲什麼不會成正果？」觀世音菩薩回答說：「你拿一個碗來，把水裝滿，放在桌上。」觀世音菩薩說：「水沒有動。」他說：「對啊！」觀世音菩薩問：「水沒有動，需要什麼功夫嗎？」他回答：「沒有啊！哪有什麼功夫？地上靜靜

的，桌子沒有動也是靜靜的，碗也是靜靜的。所以裡面的水，就靜靜的不會動，這是當然的。」觀世音菩薩說：「這樣好，你把碗拿來搖搖看。」他一搖，水都濺出來了。觀世音菩薩說：「來！你再裝滿我來搖。」他把碗裡又裝滿了水。觀世音菩薩就把碗拿來轉，水一滴都沒有潑出來。靜中取靜不用功夫，動中取靜才是真功夫。

我沒罵你，你不會生氣，那是當然的。一個有價值的東西放在桌上，你沒看到，心不會想要，這也是當然的。沒有一個漂亮女孩子，從你面前走過，你眼睛不會朝她看，這也是當然的。若是真功夫，就是人家罵，你心不會動；人家糟蹋你，你心不會動；女孩很漂亮從那裡走過，我當成沒看到，這才是功夫……這叫做動中取靜。學道是要學動中取靜，所以這個功夫很難講，我不敢說煉得很好，不過一點點功夫，可以試驗的啊。這些師兄弟若來我家找我，第一次來的，我放下手邊的工作，很有禮貌跟你說話。第二次來，我就不好意思，我們邊說我邊寫字，我邊寫字邊跟你講話。有人問我：「老師，你這樣能夠寫嗎？」我說：「沒關係啊！」很多人打電話來，我就把電話夾著講，手一邊寫，我夾電話也在寫字。

我有一捲錄影帶，是去警察局講給警察聽的。當時警察局長和副局長和一些幹部來，我剛好在看我的錄影帶，因為錄了之後，我還要再看有哪裡錄錯了。我一邊在看錄影帶，一邊在寫字。「老師啊！你現在在寫字，錄影帶不停下來，你有在看嗎？」我說：「沒有看。是在聽，聽聲音就知道。」「你不會聽錯了嗎？」「不會啊！不信的話，你再跟我講話，也不會錯。」局長故意要試我的功夫，說：「好！不然你手不要放下，寫你的字，我跟你講話。」在那裡跟我講了半個多小時，他說：「嘿！要像老師這樣沒辦法……」所以我去警察局要講的時候，局長上台介紹我時這樣說：「我跟這些幹部去找李老師，他耳朵在聽錄影機，手在寫字，嘴巴在跟我講話，還不會寫錯。我實

在沒看到過這種的……」這叫做動中取靜。有時我在睡覺，有人在旁邊說：「老師在睡覺，講話不要那麼大聲。」我說：「你說你的，我睡我的。」我都跟他們這樣說，我可以不管他們，睡自己的。你心裡不要去聽別人講話就好了，你心裡一直想聽別人講話，難怪你睡不著。這叫做動中取靜。所以「靜之門，當從不靜處。」不靜處就是不安靜的地方，你在靜的地方沒辦法學功夫。就是要在不靜的地方，才可以學功夫。所以才說「靜之門，當從不靜處下斬絕功夫。」你要從不靜的地方來下斬絕的功夫，「靜之終，當於常靜時用。」道理在這裡。

防備妙法，念頭一起，隨即消滅。滅而復生，不使之生。生而即滅，使其永滅，靜之極不靜自靜。

【史傳082-1】P.106-03-08

【釋義】要來防備不靜的方法，就是在念頭生出來的時候，隨時就要把它滅掉。念頭滅掉之後，會再生出來，但是我們現在不要讓它生出來，假使生出來就要馬上讓它滅掉，讓念頭永遠消滅。靜到極點，不靜自然就會靜。

何嘗言靜？何嘗言不靜？止於至善者，莫過於靜。

【史傳082-2】

【釋義】什麼叫做靜？什麼叫做不靜？練功夫最高的境界，沒有一樣勝過靜。

靜之於斯，泰山崩前而不驚也。非故不驚也，崩前而若未崩前也。

【史傳082—3】

【釋義】靜在作用之下，好比泰山在我眼前崩落，我的心也不會驚嚇。不是不會怕，而是看它崩落，就像沒有崩落一樣。

看到山要崩落，有誰不會怕？說「崩前而不驚」是說一個人要有靜的功夫。因為你沒有這靜的功夫，「泰山崩於前而不驚」是不可能的。我們也沒住在山上，有些人遇到地震，就怕得要死，別說山崩。我曾有一次，在宜蘭講演中心講道的時候，突然地震了，大家驚叫不已，但是我根本連動一下都沒有，照樣麥克風拿著在講道理。地震過後，人家說：「老師！剛剛地震您不知道嗎？」「知道啊！」「知道您怎麼還在說？」你怕，驚叫有用嗎？很多人地震沒跑沒死，跑的人卻先死，你相信嗎？房子絕對不會整座倒下來，都是斜著倒下來，你跑出去，房子斜著倒下來，你剛好被壓到。若是地震不用害怕，眼睛快點找看可以躲的地方，我就打算房子若倒下來就躲到桌子下，若壓只壓到桌子，人就不會受傷。如果突然跑出去，撞到玻璃就被割傷了。不然你就要快點打開門，跑去空曠的地方，若矮房子比較安全，若是樓房，你不跑遠一點，若倒下來就被先壓到。

美女當前而不動，非故當前不動，而若未當前也。

【史傳083—1】 P. 106-05-34

【釋義】一個很漂亮的女孩子，從我們的面前走過，我們的心不會動。不是不會動，而是你當成那個女孩，沒有從面前走過。

當作沒有美女從面前走過，你的心要動什麼？這就是我們所說的視而不見。

至於動作行爲，待人接物，其鎮靜之功自然，有不知其所以然者。

【史傳083—2】

【釋義】對於日常生活的行爲舉動，對待人與交際應酬，這都是修習定靜所帶來的效益是自然而然的。有不知道這是怎麼辦到的人。

父母見之頑者，慈也。

【史傳083—3】

【釋義】我們看到父母很固執，你不要想說他們很固執，你要找出父母慈愛的一面。

你若一直想說：「父母這麼囉嗦，這麼頑固。」你的心裡就不能安定，所以你要找出父母慈愛的一面。

兄弟見之戾者，和也。

【史傳083—4】

【釋義】看到兄弟暴戾的一面，你就要找出兄弟和順的一面。

就好比道德會前輩王善人所說——「找人好處」的道理。在《王善人言行錄》裡面有一段記

事：有一回有一個人身體不好，整天躺在床上不能下床，一下來就腳軟，請王善人去看他。王善人不是會醫病，王善人是會講病。怎樣叫做講病？講出你的病源從哪裡來的。不過是這樣喔，王善人要講病，並不是一去就能夠馬上講出來。必須要在患者家住三天、五天之後，才能夠探看到他的病源。所以王善人去到他家，就靜靜看他家裡的狀況，後來就找出這個人的毛病了。他說：「你會生病的原因，就是你怨恨心很重。因為你的恨心重，才會生這個病。我問你，到底你心裡在想什麼？」這個人就說：「我恨我嫂嫂，我嫂嫂對我很不好。」「有多不好？」這個人就開始細數他嫂嫂對他點點滴滴的不是。

王善人聽了就说：「你生病這段期間，什麼人準備三餐給你吃？」他說：「我嫂嫂。」「你的衣服褲子誰幫你洗？」他說：「我嫂嫂。」「你的被單、蚊帳、床鋪，都是誰幫你整理的？」他又回答：「我嫂嫂。」王善人這才說：「是啊！你說你嫂嫂沒有一樣好，她若不端飯給你吃，你就餓死了。若不幫你洗衣褲，你身體就臭死了。這不是對你好嗎？你沒找你嫂嫂的好處，只是說妳嫂嫂的不好。」被王善人一說，這個人「哇」一聲就哭出來，一哭整身汗都流出來。王善人拿了一塊乾毛巾說：「你把身體擦一擦，流滿身汗衣服濕濕的換一換。」換好衣服後，王善人叫這個人下床，他說：「我腳軟不能下來。」王善人說：「沒關係，你下來。」這個人慢慢的自己扶著床站，卻站得起來了。因為一哭，汗一流，心情一放鬆，毛病就沒了。

但是王善人治病，是治五毒的病，不是治身體的病。一個人有「怨、恨、怒、煩、惱」，這叫做五毒，道德歌裡面就有寫。犯了五毒的病，他就能夠解。所以你看到你兄弟在虐待你，你就要去找你兄弟和睦和順的一面。

妻子見之悍者，順也。

【史傳 084—1】 P. 106-07-34

【釋義】你若看到妻兒很兇惡，你就找出妻兒順從的一面。

朋友見之僞者，誠也。

【史傳 084—2】

【釋義】你若看到朋友虛僞的行爲，看他賊頭賊腦的，就去找到朋友另外誠意的一面。

俗者見之粗者，細也。

【史傳 084—3】

【釋義】看到凡俗的人很粗魯，就找出凡俗的人，另外斯文的方面。

士人見之肆者，斂也。

【史傳 084—4】

【釋義】若看到讀書人，感覺他很放肆高傲，你就找出讀書人，收斂自律有修養的一面。

以此忠君，忠是性分。

【史傳 084—5】

【釋義】用這種修養來對國家君主盡忠，這樣的忠就只是盡心守本分。

以此愛民，是真實之愛，非姑息之愛。

【史傳 084—6】

【釋義】當官的人用這樣的修養來愛護百姓，就是真正的愛惜，而不是姑息的愛。

怎樣叫做姑息的愛？做壞事不罵你、寵溺你，這就叫做姑息的愛。所以當官的人要有真實的愛，要懂得教育百姓。

有何不行之道、不伸之志哉？斯言非奇也，而奇不可言。不特靜中靜，而動中亦靜。動靜俱靜，道可有成。

【史傳 085—1】 P. 106-09-29

【釋義】這樣一來，有什麼不能夠行的道、不能夠伸展的志向呢？這些話沒有什麼奇特，而奇特的真理是不能夠用言語來表達。不但你靜中能夠取靜，動中也可以取靜。動跟靜都能夠取靜，道就能夠成功了。

佛言明心見性，非靜不能明與見也。

【史傳 085—2】

【釋義】佛教說「明心見性」，不過一個人若不能靜，根本就沒辦法明心，也沒辦法見性。

儒言窮理盡性，非靜不能窮與盡也。

【史傳 085—3】

【釋義】儒家說要「窮理盡性」，你若不靜，要怎麼窮理？要怎麼盡性？

「窮理盡性」這句話是在《易經》裡說的，《易經》說：「窮理盡性，以至於命。」這是儒家的思想。「窮理盡性」和「明心見性」意思一樣。

❁ 道言修真養性，非靜不能修與養也。

【史傳085—4】

【釋義】道家說要修真養性，你若不靜要怎麼修真？要怎麼養性？

❁ 靜者三教之命脈。不特此也，試看一日非夜之靜，無以爲晝之動之本。

【史傳085—5】

【釋義】所以靜就是儒道釋三教的生命根源。不但這樣，你看一天之中如果不是夜晚的靜，哪有白天動的根源。

❁ 四季非冬之靜，無以爲春之動之本。

【史傳085—6】

【釋義】春夏秋冬四季，如果沒有冬的靜，就沒辦法有春的動的根本。

四季若沒有冬的靜，就沒辦法有春的動之本。到了春天草木就都發芽，冬眠的動物就再出來活動了。

是道本於靜，自然之理也。

【史傳 08517】

【釋義】這證明了道本來是靜的，這是自然的道理。

道本來是自然，你若要把靜丟掉，你要從哪裡下手？要怎麼入道的門？

王重陽先生話說到這裡，邱長春聽到先生說靜字的修煉，聽到津津有味。一時禁不住了，心高興起來，手就忍不住拍起來，整個人興高采烈。那時王重陽看到這個情形非常生氣，用手指頭指著邱長春說：「你這個人聽到道不想進，知道道理不想悟，枉費你太過聰明，卻不能夠隱忍潛藏，你根本就不是修行人的道器。我好幾次講道理，全都被你打斷，我要遠避於你，我要去東南，才不會時時被你打擾。」於是對馬丹陽說：「我明天想要到江南訪道，只要劉長生、譚長真、郝太古、王玉陽這四個人跟著我去。你留下來照顧這個道場，其他的人隨便他們，看要在靜舍自己修，或是要走，或是要回去家庭看妻兒……都隨他們的自由。我這一去，長則一年，最短也要半年，才會回來。」王重陽先生交代這些話之後，所有的徒弟，有的想到家庭妻兒，有的歸心似箭。那晚大家都收拾好行李，天一亮，你走我散，都跑光光了。

王重陽先生交代馬丹陽：「拿出了五件道衣和道帽，和一頂棕做的帽子，再來每人拿一個瓢子。」道衣和道帽，是道教出家人團體帽子和團體衣服。瓢子，我們以前都把瓢瓜曬乾，上面鋸一些掉，裡面的籽挖出來，好像現在的水瓢一樣。現在王重陽先生和劉長生、譚長真、郝太古、王玉陽等，一行五人換了道服，打扮成道家修行人的模樣，就離開了馬家莊。馬丹陽送老師出莊之後，轉身回到家裡，邱長春也來向馬丹陽辭行。馬丹陽說：「師弟，你要去哪裡？」邱長春說：「老師

要去江南訪道，我也要跟老師去。」馬丹陽說：「唉呀！師弟啊！師父就是被你吵到受不了，沒辦法跟你見面相處，所以才要走。假使你又跟著他，師父絕對會不高興。」邱長春就說：「師父難道真的不要見我？我願意學好，只是因為我的性急。其實師父是疼惜我，爲了我學好，才故意要試我的心。假使我沒跟去，就辜負師父一片好心了。」邱長春說完，轉身就要走了。

第十四回

試凡心屢施叱責
順師意常秉皈依

七真史傳一第23片・第9段

第十四回 試凡心屢施叱責 順師意常秉飯依

馬丹陽叫住他說：「師弟，你等一下。我們師父和眾師兄弟都打扮道裝，你穿的衣褲和他們不一樣，是俗家的打扮，你要怎麼跟師父去？你換上這套衣服和帽子，再去吧！」邱長春非常高興，即時就換上道服。馬丹陽又準備了一個包袱給邱長春，邱長春就去追趕他師父。

遠遠看到眾兄弟跟隨著師父，慢慢地走在前面。那時候邱長春看到鄉下人正在吃早餐，心想：「今天師父一早出門，都還沒吃早餐。不如我去化個齋飯，可以奉敬師父。」他就將半個瓠瓜做成的瓢碗，端在胸前，站在一戶人家門前。門口有一條狗就對他叫，裡面的人說：「狗在叫什麼？」一出來看，大門前站著一位出家人——道家的修行人也可以說是出家人。這人才進去裡面，裝了一碗白米飯，倒在瓢子裡面。邱長春很高興，就這樣去化了兩三家子，瓢碗裝得滿滿的，準備供養他的師父。

那時候王重陽先生也走了一段路，就叫他這些學生停在一棵大樹下，正坐在那裡休息。王重陽先生才問四個徒弟：「你們早上出來，有帶錢嗎？」劉長生就說：「因為匆匆忙忙地走，我一時也疏忽，也沒跟馬師兄要一些費用。」王重陽說：「若沒帶錢沒關係，你們各人去化一些飯來吃。」四個人聽了之後就走了。王重陽先生一個人坐在樹下，看到邱長春捧著一瓢飯來，走到面前要來供養他。王重陽就很生氣：「誰叫你来打擾我！我沒福受你的供養。」邱長春再三要求他的師父，但是王重陽全然都不理他。過了一會兒，四個學生各人化了一些齋飯回來：「請先生先用。」王重陽才將劉長生所化的齋飯吃了一些，就不用了。大家吃飽之後，又開始行程。

走了差不多有十幾里路，天色也漸漸暗了，看到路邊有一間破廟，眾人就進到破廟裡面打掃

乾淨，鋪上蒲團在那裡打坐一晚。天一亮，師徒六人又動身。邱長春在後面沿路化齋，遇到一戶人家，有個善人叫他吃飯。邱長春說：「我師父在前面，因為老人家還沒吃，我不敢先用。」這位善人就說：「沒關係，你儘管吃。吃飽之後，我再準備清淨的齋飯，讓你帶去供養你師父。」邱長春聽到這樣說，非常高興，就不客氣在那裡吃了一餐。之後這位善人準備了一些齋飯，拿給邱長春。邱長春拿著這些飯，又走又跑，趕上王重陽先生說：「師父啊！師父請等一下，弟子送飯來了。」王重陽先生當做沒聽到，只是一直走。邱長春在後面一直跟，追到師父的旁邊，將飯端到王重陽先生的面前。王重陽先生朝邱長春看了一下說：「這是一家之食，我沒功可受。你難道不會聽過一句話？修行人『一鉢千家飯』，一碗飯要千家的人來供養，讓眾人得到功德；『孤僧萬里遊』，單獨一身遊遍天下幾萬里。」邱長春聽到先生說的這些話，沒辦法回答，轉眼王重陽先生就走到前面去了。

心想：「如果把這些飯端回去給那位善人，回來怕追不上先生，如果再吃到肚子裡，又實在吃不下。」不得已，只好將這些飯端在手裡。那時候看到眾師兄和師父坐在前面一棵樹下用齋飯。還好他那些師兄只化到一點點飯，他那些師兄也感到邱長春的勞苦，於是每個人幫他吃一些飯，才把一瓢子的飯都吃完了。

那一晚又找了一間古廟，邱長春心裡想：「我師父是陝西人，他不愛吃飯，可能愛吃麵類，我明天就去化一些饅頭來供養師父……」邱長春心裡打定主意，隔天早上，果然就化了幾顆饅頭，要來奉敬王重陽先生。王重陽先生非常生氣，把他罵了一頓：「我跟你說過了，我不吃你的東西。你這樣一直打擾我，到底是為什麼？」說著，手一揮，將饅頭揮到地上去。邱長春就一顆一顆撿起來，看到師父已經走到前面去了，他又隨後趕上來。

諸位，聽到這段故事，你可能會覺得：「這位師父怎會這麼無情？徒弟再壞也是徒弟，為什麼這麼瞧不起這位徒弟？」因為邱長春年輕學道，王重陽有慧眼，知道這個人業障深重，若不稍加考驗，恐怕不能去除業障。王重陽先生目的是要磨煉他，他心裡根本沒有恨邱長春。

王重陽先生師徒幾個人，就這樣一天過一天，不知不覺，已經出門走了兩個多月。天氣也漸漸寒冷了，王重陽的徒弟們去跟人家要了一些柴草。那晚風雪非常的大，非常的冷。徒弟冷到受不了，就拿了一些木柴來起火。王重陽先生看了一下，很不高興，就拿了一把鏟子把火熄滅，又拿一些濕的草丟到火堆裡。那時候他的徒弟被煙薰得眼淚直流，受不了，都跑到廟外去了。五個徒弟跑到廟外去，王重陽就將廟門關起來。廟裡冷歸冷，還可以避風雪，廟外風雪大，五個人就在那裡一直發抖，冷到受不了。那時劉長生才對眾師兄弟講：「我們以前有跟師父學坐功運氣，大家怎麼不試看看？雖然功夫練過，我們還不曾實用過，也許可以避寒也不一定。」於是邱長春跟眾師兄弟五個人，背靠著背，就在那裡打坐運功了。一會兒，感覺比較不會冷，而且身子就漸漸暖和起來，沒多久天就亮了。

天一亮，王重陽就把廟門打開，大家就進來。只看到師父坐在蒲團上，一張臉緊繃著，對他們說：「你們這些人，修行怕熱怕冷，貪生怕死，去真求假。你們貪於假的火，不肯來煉真火。」說到「真火」，有人曾問我：「老師啊！我看你冬天都不曾穿衛生衣，難道你真的不怕冷嗎？」我有時也冷得直發抖，不是不冷。真正冷時，我有一個辦法，就像前面說的五個人運功，真正運功，就感覺比較不冷了。最好下丹田用力，汗就流出來了，身上就漸漸變暖和，寒氣就不會滲進骨頭裡。

王重陽先生罵他那些徒弟：「師父教你們的功夫你們不用，這樣懶惰又馬虎。你們這樣學功夫有啥用？若像你們這樣，要怎麼成道？假使不重重責罰你們，到頭來都不能成功。」於是命令王玉

陽拿戒尺出來。王重陽跟徒弟們說：「手伸出來，每人打二十下。」劉長生、郝太古等，聽到這話，整個臉色都變了，都不敢應聲。這時邱長春跪到師父的面前，就說：「師父！我師兄們都沒有錯，是我一個人的罪過，跟我師兄全然都沒關係。是我出的壞主意，您罰我就好。」

其實這主意不是他出的，不過邱長春甘願承受師兄們的罪。他說：「我願意將師兄的二十下，五個人的責罰，全部領受。」王重陽聽到這些話就說：「你真的願意代替你師兄受責罰？」邱長春說：「是的！」王重陽先生就說：「好！你既要代替你師兄受罰，一個人二十，該打一百下。」那時候他四個師兄一起雙腳跪下：「求師父開赦，我們願意一人讓你打二十下，絕對不要只打邱師弟。」王重陽先生才感嘆說：「本來我是重重責備你，看到你們師兄弟這麼和好，每個人都肯負責任……好！不打你們了，戒尺收起來。以後若再這樣，我絕對不再饒恕。」於是又對劉長生說：「我因一時之間，起了想要來訪道的心，但是來到這裡，已經沒了興趣。我想再回到道場，各人行李收一收，我們回去吧。」於是徒弟們就將所有的行李準備好，師徒一行人就掉頭回去山東。後來就回到寧海縣，快到馬家莊時，邱長春搶先跑回去告訴馬丹陽。馬丹陽連忙出來，將師父迎接進到內廳，就來到後面的靜舍。

七真史傳講記

第十五回

示羽化先師歸隱
送靈樞門人服勞

七真史傳一第23片・第10段

第十五回 示羽化先師歸隱 送靈柩門人服勞

自從王重陽師徒回到馬家莊，過了一個多月，學生聽到師父回來，非常高興地歸隊，整個馬家莊又熱鬧起來了。那時王重陽先生心裡想：「這些學道的人，只是學一層皮毛，不是真心要學。只想要靈感顯化，只想要學打坐坐禪運功而已。不是真心要學道，恐怕將來會以假亂真，這樣道門就不能夠清靜了……」於是想了一個辦法，忽然大聲一叫：「不好了。」一些人聽到師父在叫，都嚇得跑來探看。王重陽先生就說：「我不應該出門，在路上受到濕氣，我的心頭鬱悶，身上就起了水泡……」於是脫掉衣服給眾人看，果然看到他胸口紅腫，一整身都起水泡。一些徒弟都很驚慌，趕快請醫生要來醫治師父。但是看了很多名醫，結果都沒有用。又經過兩天，水泡破掉，膿血一直流，膿血一流臭氣難聞。一些學生，背後就紛紛議論：「這是什麼師父？說功夫多好，怎麼會生病？今天弄得一身臭氣沖天，自身難保了，要怎麼去度人？自己的病都不能夠醫了，要怎麼做神仙？我們還是溜吧！比較不會耽誤了大事。」徒弟就一個跑、二個跑……跑到最後，剩下邱、劉、譚、馬、郝、王這六個徒弟，日夜服伺他。原本應該是七個，但當時孫不二已經離開家門了。所以王重陽先生一病，身邊只剩六個徒弟，其他人都跑光了。

有一天王重陽先生對六個徒弟說：「我明天中午會離開人世。自從我來到山東，把馬丹陽一些錢都用光了。而且把他的婢女、奴才，嫁的嫁、娶的娶，都讓他們自由去了。導致馬丹陽家裡現在沒錢了。我死之後，你們不要再為我花錢，也不要哀傷，不要設大場面讓人祭拜。只要用一具棺材，裝我這具臭皮囊。叫邱長春、劉長生、王玉陽、譚長真、郝太古五個人輪流，將我的屍體抬回陝西老家的終南山下。把我抬到終南山下，棺材的繩子斷掉的地方，就是我葬身的地方。你們絕對

不要耽誤，你們若違背我的話，我心就會不安。」邱長春等六個師兄弟，聽到師父說這些話，不敢大聲地哭，就擤著鼻子偷哭。

隔天，王重陽先生衣褲穿得整整齊齊，端坐在蒲團上，叫六個徒弟到面前，要詳細交代最後的傳授。

性命雙修之法，要內外俱有。缺外功則德性不全，缺內功則本源不清。

【史傳089】P.119-09-01

【釋義】性命雙修的方法，要內的道果、外的功德都具備。若缺外功，就是功果不齊全，若缺內功的道果，本性就不會清淨了。

學道最要緊就是要外功的功德，和內功的道果，都能具備。內外兩種功德，若不齊全，要了脫生死，就很難了。不過我敢說，當今在聽我道理的人，造功德的人很多，大家爭著做，我們說「三千功」，有的人造一萬功都有。功大家都造很多，不過能夠造果的人，沒有幾個。功是很好修，果則很難修，真正能夠修果的人，非常少。所以釋迦佛陀說「忍辱波羅蜜」，真正要學道，就要修忍辱道。爲了要修果，你難道能夠說：「某人啊！我現在要修果，你快罵我。」絕對沒有。人家不用罵你，只是嫌你一下，你就臉紅脖子粗，心就不能平靜。所以說這個果真的非常難修。有錢有地位的人，要修忍辱，機會更少。因爲你有地位，誰敢糟蹋你？你有錢，誰敢罵你？很少有那個機會。好像孫不二，她知道繼續留在馬家莊，就是沒辦法修果。她是一個少奶奶，又是大師姐，師

兄弟不敢輕視她，而且她做很多善事，村裡的人也不敢看不起她。逼不得已，她只好裝瘋跑到外地去。她的目的就是要修果。不是說受人侮辱才有果，如果沒機會受人侮辱，就要修忍，所以才說「忍辱」。

要怎麼修忍？眼睛看到不順眼的，心不要動；耳朵聽到不順耳的，心不要動。我們師兄弟，看電視一看到或聽到不喜歡、或不順心的，馬上就暴跳如雷。我說：「跟你又沒關係，你氣什麼？」我有個口號說：「來者同修，去者不留；來無歡喜，去無擔憂。」對我好，跟我沒關係；對我不好，跟我也沒關係。因為你對我好，是你自己好，你尊師重道，你有修養，以後你要做仙成佛。你難道要跟我分享嗎？你對我不好，你將來要去地獄，我又不跟你去，跟我有什麼關係？有什麼好生氣的。你看電視不順眼的，他要走死路，你又不跟著他去，你有什麼好氣？你管他要怎樣。自己守分，奉公守法，不要去做犯法的事情。

孔子說：「三人行必有我師。」三個人在一起，都是我的老師。為什麼？說三個人，不是一二三的三個人，三個人——其中一個我，一個善，一個惡，剛好三個。假使看到人家行善，要快一點學，「擇其善者而從之。」看到人家做壞事被人抓走，手銬腳鐐銬著，那個人就教我不要做惡。做好也是我的老師，做惡也是我的老師。若看到好的，要撿起來，看到壞的，把它丟掉。那個胡亂講話，我們不要像他這樣胡亂講話；看到人家在講好話，我們也要學，學人家講好話，這樣就好了。若是我們生氣，好像狗吠火車，毫無用處。世人沒辦法學忍辱道，就是這樣。所以功果要齊全，世人有的修功沒修果，有的修果沒修功，功果都不能夠齊全。你看這些仙佛都坐蓮花，蓮花禁得起坐嗎？那是跟你暗示說：「修行就要像蓮花這樣，道才會成。」

【悟慈法師】蓮華^①，即是蓮花，它是和一般的花不一樣，而有其特具的一面。如花和果同時存在，花開時果即長成在下，花與果都離不開，真是極妙。因此，拿蓮華來比喻妙法，真是巧妙無比。

「華」這個字要注意，這裡讀成「花」，就是花的古字。

①《辭海》華，古之花字，經典花多作華。

華字，就是古時候的花字，經典裡的花，大多數都寫作華字。

所以悟慈法師說：蓮華，就是蓮花。它和一般的花不一樣，因為蓮花有特別具備不一樣的一面。蓮華的花和果（蓮子）同時存在。你若看到蓮花開了，下面的蓮蓬裡打開，就有蓮子在裡面。蓮花在含苞的時候，打開裡面就有蓮子，只是還沒成熟。蓮花和蓮子同時成長的，可以說是非常奧妙。因為這樣，拿蓮華來比喻妙法，真的是非常巧妙。

悟慈法師解釋得很好，不過沒講出花的作用和果的作用來。像讓人猜謎，只說花和果在一起，非常的奧妙，就是要來描寫妙法兩字的意思。那麼花和果真正的作用是什麼？

【呂純陽祖師】蓮華者，善喻也。蓮華入污泥不染，喻人之自性，本自清淨也。又蓮華乃花果同時開結，喻人修行，功果並行也。花開喻功德顯明，果結喻道果圓滿也。

蓮華是一個很好的比喻。因為蓮華從污泥中生長出來，卻不會染到污穢。這就是比喻人的自性，本來就是清淨。而且蓮華又是花和子同時開花結果，蓮華開，蓮子就結果了。這就是比喻人的修行，功和果要並行。花開是比喻功德很顯明，因為人做功德，眼睛都看得到，若是果結，則是比

喻道果圓滿。

你看蓮華，所有種蓮華的水都很污濁，都很骯髒。但是蓮華不會沾到骯髒，不信的話，你把髒水倒在蓮葉上面，咕嚕一下就滑下去了，不會沾到骯髒。蓮華最乾淨，蓮華不會沾到骯髒。一個人的自性，是如如不動，不思善不思惡。像《六祖壇經》說的：「不思善，不思惡，則明上座本來面目。」人的本性本來清淨，一點污穢都沒有。蓮華開同時結蓮子，又好比人的修行，功和果並行。所以當今的花，無論什麼花有的會開花不會結子。還有一種樹木，會結子不會開花。你看榕樹會結子，但你看過榕樹開花嗎？會結子不會開花。有的是花開過之後，花謝了才結子，蓮花是花和果同時成長的。

修行的人，有的拚命修功，修很多功，一點果都沒有。有的人很會修果，像大多數的出家人，果都修得不錯，但是都沒有功。怎麼沒有功？沒有布施，沒有行善。有人問：「出家人要怎麼布施？」布施我曾說過，布施不是只有出錢。有財施、無畏施和法施，有人又說：「也有很多出家人出來講道。」我知道啊！但他在講道，好像說故事賺錢，講了道理就收緣金，設個緣金箱讓人家捐獻或簽字募錢，哪有什麼功德？有的人道理講完，在做生意，好比生意人一樣，這樣哪有什麼功德？有的人先造功德造到滿，沒有果不能脫生死，就去做神，再去諸天補果，這就好像先開花再結子，真正功果要並行是很難的。蓮華就是功果並行，花開的時候，蓮子就已經在裡面了。蓮華若開了，子就熟了。我們吃的蓮子，就是蓮華結的子。你要知道，蓮華是要比喻功果並行，所以修行人成仙做佛，都要坐蓮華。實際上蓮華是不能坐的，仙佛的蓮華台，是用來寄意，比喻一個人要修行，就要功果把你撐住，有功和果把你撐住，你才會成道。

很多道理都有寄意，有的仙佛都不直接跟你說，都說一種密意，寄託著讓你自己去體悟。比如

男人成道，都說騎龍；若是女人成道，都說騎鳳。像王母娘娘坐的那一隻就是鳳。鳳是公的，凰是母的。有人問說：「女人為什麼騎公的？為什麼不騎母的？」那也是一個寄意。為什麼婦女騎公的鳳，怎麼不騎母的凰？因為公的是屬陽，母的是屬陰。女人也是要修到純陽之氣才能成道。坐鳳就是說，你騎公的鳳，就順陽氣上天。那也都是寄意。比如觀世音菩薩後面是紫竹林，你若去到南海觀世音菩薩的觀音廟去看看，連一根竹子都沒有。那為什麼每次造觀音像，後面都有竹子？這就是說，修行就要和竹子配合著，竹字和德字是同音合意，要有德做背景才有辦法修行，若沒有德做背景沒有用，這都是寄意。

我們常常說「要去西方」，西方在哪裡？西方不是在西邊，這也是寄意。所以大家說要皈依，要皈依怎麼不寫這個歸字？怎麼寫一個「白」加一個「反」？這也是寄意。中國的五行：東方甲乙木，木屬青；南方丙丁火，火屬紅；北方壬癸水，水屬黑；中央戊己土，土屬黃；西方庚辛金，金屬白。所以你要皈依，就要反白，西方是清白的地方，是沒有污穢的地方。你若沒有反白的心，你不會去西方。「嘴唸阿彌陀，心肝像利刀；嘴唸經，心做虧心行。」要去西方？很難囉。依，一個人字旁一個衣服的衣，表示人要穿衣服，人若赤身露體，站在馬路上，人家就說你是瘋子。人的衣服，就好像我們的道，我們修行人不能離道，人若離道就胡亂來了。所以《中庸》才說：「道也者，不可須臾離，可離非道也。」我們人一會兒也不能離開道，若可以離開就不是道了，很多道理都是寄意。

像我們一唸佛就說「南無」，你唸「南無阿彌陀佛」，若說「南邊沒有阿彌陀佛」就糟糕了，這也是寄意的。南方丙丁火。所以《觀世音菩薩普門品》裡面說：「一個人若被火燒，唸觀音的名字，火會熄掉。」若火災時，你拚命唸看看，火會不會熄掉？那是寄意，那個火不是火災

的火。那個火就是人的心火，人的怒火、瞋火、淫火、無名火。一個人若要打人、翻臉，心裡就想：「不可以的，我是觀音的弟子，南無觀世音菩薩……」火就熄掉了，就不會生氣了。看到女孩子很漂亮，就動了邪念，下一個念頭就提醒自己：「這個不行，南無觀世音菩薩……」淫火就熄了。南無很好用，你知道嗎？就是這個火沒有了。沒這個火，南方丙丁火。沒有火，不信的話，你都不用唸什麼。只要唸「南無」兩字就好。你人若生氣、鬱悶、懊惱的時候，就唸：「南無……南無……」一直唸，唸了一段時間後心自然清淨，整個心都清爽了。唸「南無」心火才會熄滅。這也是一種寄意。

萬般事情都要用忍，但不要硬忍。一直忍，一直憋，憋到最後會走兩條路：一條會去殺人；另外一條，一直忍……忍到最後會生病。我有一個在公司工作的朋友，三天兩頭就生病，比較嚴重的，一年急診好幾次。我問說：「你怎麼會生病？身體怎麼不照顧？」他說：「我有照顧身體，我這不是真的生病，是氣到生病。」他說：「就常被上司欺負，被上司找麻煩、糟蹋。若要跟他翻臉，怕沒工作。爲了要賺錢，只好一直忍，忍到生病。」我說：「沒關係，我介紹一個秘方給你。」他說：「西醫、中醫都看過了。」我說：「不用吃藥，我教你。你生氣的時候，要發洩出來。」他說：「發洩出來，就會罵人了。」我說：「你發洩出來，讓你『抹壁雙面光。』」（台諺：喻雙面顧全。）你若憋著，人會難過，你就趕快跑到廁所，把廁所門關著。你的臉向著馬桶，大聲地罵他，罵完心就清爽了。之後手把一拉，流到馬桶了，骯髒的讓它流掉，這樣就好了。」

他聽我的話，後來就不生病了，跑來跟我道謝。所以佛家說「無生法忍」，法不是佛法道法的法，法是六塵之一的法塵。眼根對色塵、耳根對聲塵、鼻根對香塵、舌根對味塵、身根對觸塵、意根對法塵，法就是妄念的意思。假使我們的心裡，起了妄念，因爲對方欺負我，我看不順眼，心裡

不能平靜，你就要不生妄念，不生妄念的忍，才叫做無生法忍。忍的功夫有三個階段。你罵我，我生氣，我爲了要忍，心裡雖然很氣，但我不理它，這是初段。你罵我，我心裡不會生氣，不過我不理你，我討厭你，這是第二段。你罵我，我可憐你無知，可憐你將來會下地獄，反過來可憐他、同情他，這才是最高段。好比耶穌基督被釘在十字架，被侮辱，身體被刀子、被矛割傷，血一直流。那些人還用酸醋潑祂。若是一般人會說：「主啊！你責備他喔！讓這些人得災殃。」祂不是，耶穌說：「主啊！請饒恕他們，不要責備他們。他們不知道自己在做什麼，他們迷迷惘惘不知道道理，才把我釘在十字架。主啊！請不要責罰他們。」耶穌說這句話，八百果就滿了。

無生法忍，果很大了；普通的忍，果比較小。果有時候只修一個果而已，八百果就滿了；有時候修十幾個忍，才一果而已。

夫外功者，平生居心，須使無虧。一言必謹，言有功也；一行必慎，行有功也。

【史傳087—1】P.119-09-32

【釋義】外功就是我們平常待人處事要問心無愧，務必不虧損道德。講一句話一定要謹慎，就是講話的功；做一件事情，行爲一定要謹慎，這樣就是行功。

一事不苟，一介必嚴。莫非功之所積，功之所推。

【史傳087—2】

【釋義】無論做什麼事情，都要小心，不要草率，無論再細小的事情，都要注意不要去犯過失。這都是功德所疊積，功德所推動的事情。

夫內功者何？惺惺勿致於昏昧，防意如防賊之險。

【史傳 087—3】

【釋義】內功是什麼？就是人要有聰慧，不讓心智昏闇，防著我們的意念，好像預防賊的危險，不要被六賊所侵佔。

惺惺，就是聰慧。昏昧，就是不明理。賊是指六賊，意就是賊頭，深怕六根會生出六賊。

空空不著一物，守心更比守身之嚴。時而天人介於幾希，天人即交戰之會也。

【史傳 087—4】

【釋義】我們的意念，不管什麼時候，都要放得空空，不能存有一點的妄念。我們要守我們的心，比守身體還要更嚴，因為心是身體的主宰。當今能夠天人合一的人，可以說很少。天人若不能夠合一，心意雜亂就像隨時在戰爭一樣。

天人介，介就是合一。幾希，就是很少。當今能夠天人合一的人，那是很少的。因為一個人的心，要道也要俗，天人若不能夠合一，心裡就好像在戰爭一樣。

●《韓詩外傳》卷二 閔子騫始見於夫子，有菜色，後有芻豢之色。子貢問曰：「子始有菜

色，今有芻豢之色，何也？」閔子曰：「吾出蒹葭之中，入夫子之門。夫子內切磋以孝，外為陳王法，心竊樂之。出見羽蓋龍旂旃裘相隨，心又樂之。二者相攻胸中，而不能任，是以有菜色也。今被夫子之教寢深，又賴二三子切磋而進之。內明於去就之義，出見羽蓋龍旂旃裘相隨，視之如糞土矣，是以有芻豢之色。」

閔子騫第一次拜見孔子，剛開始學習後，一張臉蒼白的沒有一點血色。過了一陣子，容光煥

發。子貢看到這個情形，就問他說：「你第一次見到老師，臉色蒼白一點血色也沒有，今天再看到你，整個臉色紅光滿面，到底是什麼原因？」閔子騫回答說：「我是從鄉下來的，住在不發達的地方，沒有什麼文化。我來拜見老師，入於老師門下。老師對於內心教導我孝道，對於外面教導我做人的修養，讓我知道如何進退應對。我心裡暗自高興，很喜愛這個道理。但是我出去外面，看到人家乘坐高級的車，出入都是穿著華麗的衣服，又有奴才跟隨，我心裡又羨慕又喜愛。這兩種目標，在我的心裡就起爭戰了，我承受不了，所以一張臉因為憂愁而蒼白。今天我受老師的教導已經較深入，又依賴師兄弟們，彼此互相修習精進。我的內心已經明白用捨之道，什麼東西要留住，什麼東西要丟掉，我都已經知道了。現在出去外面，看到人家乘坐高級的車，穿著華麗的衣服，又有奴才跟隨，我把他看成像垃圾。所以我心裡不再交戰，心情一開朗，臉色才會容光煥發。」

閔子騫是孔子的學生，也是中國廿四孝中的一個。有菜色，就是沒有一點血色，好比很憂愁，又像生病的臉。後來有芻豢之色，芻豢就是臉色紅潤，紅光滿面。前面臉色蒼白，後來變成紅光滿面的臉色。葦葭，就是一個不發達的地方。裡面有兩個「切磋」，第一次的「切磋」是教導，第二次與二三子「切磋」，是互相研究的意思。「外為陳王法」，這個陳就是陳說，也是教導的意思；以前都說王法就是一種規矩，整句就是說「在外教我守規矩。」羽蓋龍旂，古時候是坐馬車，車頂都用羽毛去裝飾得很漂亮，用旗號畫龍，所以叫做龍旂。以現在來說，就是高級的轎車。旃裘，就是高級的棉襖。相隨，就是婢女、奴才圍繞著。相攻，就是互相攻擊。閔子騫心想：「老師的道理很好，我想要了脫生死很好。」但是看到人家那麼神氣，坐高級的轎車，大家衣服都穿得很有派頭，心裡又想：「學道沒啥用，還是賺大錢比較好。」既想要道，也想要

俗，結果這兩項就在心裡交戰，戰到閔字騫受不了，快要發狂。「我若要學超生了死的道理，就只是個貧道。若要學世俗，怕以後墮入地獄。」要道也要俗，既有錢，也想貧道，兩項在那裡爭戰了。還好跟隨孔子日久，道理漸漸浸入內心。「又賴二三子切磋。」二三子就是師兄弟，「切磋」就是彼此研究互相學習。所以心裡愈來愈清楚，什麼是該留的，什麼是該捨的。再看到世俗權貴的排場，覺得像垃圾：「那有什麼稀奇，再神氣也是一眨眼而已。」閔字騫說：「我看到世俗權貴的排場，我把它看成垃圾。」因為心放鬆了，臉色也就光潤了。

一個人有沒有修，稍微一看就知道。人若憂愁，滿面愁容的，心事很重。好比王重陽所說的「天人交戰之會。」既想要了脫生死的道理，也想要享受，這兩項若爭戰，就全完了。

◎ 吾將內功重而言之，蓋內功不可以色見，不可以相求。

【史傳〇〇八】P.119-13-08

【釋義】我再將內功進一步，更詳細點給你聽。內功不可以從形形色色的形相中看到，不可以從色相中求。

◎ 《金剛經》 若以色見我，以音聲求我。是人行邪道^②，不能見如來。

假使你用形色來見我，用音聲來求我。你的心已經向外行邪道了，這樣就不能明心見性證見本來面目。

色，就是拜佛、法會……種種有形有色的行為。音聲，就是比如唸佛、唸經這都是聲。以色

聲求佛，這個人的心已經向往外面去了，就不能夠看出本來的面目，永遠不能夠看到佛性如來。所以一個人必需離相，沒有離相，永遠都不能夠看到佛的本來面目。

② **《金剛經註》** 捨了正路心外求，即是邪道。

一個人不走正路，在心外求佛，就是邪道。

正路就是八正道。不去修八正道，只是在心的外面要去求佛，這就叫做邪道。邪道不是做好事，做壞的邪道，邪道好比只執著於有形有色的，喜愛靈感顯化，若依大乘法而言，這全都是邪道。

《金剛經》 佛告須菩提：「凡所有相，皆是虛妄。若見諸相非相，即見如來。」

佛陀對須菩提說：凡是所有形相，全都是不實在。凡是你看到一切相，都不是實在的相，你才能够看到佛的自性。

一切的相，根本都不實在。比如我們人，嬰兒剛出生，你看那個嬰兒，是他的本相嗎？不是啊！再經過幾年去讀書了，跟嬰兒就不一樣的形相，再經過十幾年，長大成人了，跟小時候的相又不一樣。凡所有相，都絕對不能夠永久存在的。比如一棟房子，剛蓋好時都很漂亮，經過十幾年，牆壁有些剝落了，要修理了，時間愈久也變得愈不一樣了。凡所有相，都是不實在的。若修有形有色的，根本都不長久；我們的本性是永久不變的，所以要學不生不滅之道。

《寶雨經》 無相離一切煩惱界，其自性寂靜也。

無相離開一切煩惱的境界，自性就回歸寂靜了。

一個人若煩惱，就不能夠看出本性。一個人就是有相，才會煩惱，若無相，就沒有煩惱了。

《達摩悟性論》修者以離相爲宗。佛者，覺也。人有覺心，得菩提道，故名爲佛。經云：「離一切諸相，即名諸佛。」

要修行就要離開後天這些形形色色的相，當作宗旨。佛，就是人的覺悟。一個人若有覺悟的心，才能夠證得先天大道，所以才叫做佛。《金剛經》說：「若離一切相，就叫做佛。」

一個人若沒離相，只看到一些有形有色，如此想要看到佛本來的面目，根本是不可能的。

《瑤池金母經》

以無形有，以有之想，非道也。以實形虛，以虛之見，非道也。

先天無相難言，所以藉有相說明，若以「假有」爲真實，就不叫做道。用後天比喻的假相，來看待現象中的「實有」，這也不叫做道。

【呂純陽祖師】

爲引迷入悟，所以用先天的無相，來形容後天的有相，則指色談空。不究

其本，用有相的道理爲真，就不是先天無相之大道也。用實相來形容虛構假相，用虛構假相爲真的看法，則不是先天實相之大道也。

「以無形有」就是爲了要引迷入悟，所以用先天的無相，來形容後天的有相，這就是指色談空。不過世人不想追求根本，把有相的道理當成真的，所以才說是「以有之想」，這樣就不是先天無相的大道，才說「非道也」。用實相來形容比喻假相，用比喻的假象來當成是真的看法，這樣就不是先天實相的大道。所以才說：「以實形虛，以虛之見，非道也。」

先天本來是無相，不過世人聽不懂無相。所以就要藉著很多有相的事情講給他聽，才能夠去體悟無相。因爲先天的道是沒辦法講，所以用一個有形相的東西，比如神明桌上安佛祖，告訴你佛祖以前是怎麼修……有形相，才能夠去講道理，所以都是指色談空。

《達摩破相論》經中所說佛令眾生修造伽藍^{〔註一〕}，鑄寫形象燒香。晝夜六時^{〔註二〕}，遶塔行道。持齋禮拜，皆成佛道。佛所說經有無量方便，以一切眾生鈍根狹劣，不悟甚深之義，所以假有爲喻無爲。若復不修內行，惟只外求，希望成佛道，無有是處。

經裡面說，佛陀命令眾生修蓋佛寺，塑裝佛像，雕刻描繪佛菩薩的形相，燒香供養。從早到晚，來寺廟行道；持齋禮拜，這樣就會成就佛道。但是佛陀所說的經，有無量的方便，都是引迷入悟。因爲一切衆生沒有智慧，不能體悟深奧的道理，所以才藉有爲比喻無爲——藉後天的道理，來比喻先天。假使不修自己的本性，只向外求道，希望證成佛果，世上沒有那種道理。但是世人都愛相，對於無相，他不想修。

〔註一〕

《佛學辭典》

伽藍，寺院之通稱也。

伽藍，就是佛寺一般的稱呼。

伽藍是梵語，指塔，中國話叫做寺院、寺廟。

〔註二〕

《佛學辭典》

晝三時夜三時，合爲六時也。晝三時爲晨朝、日中、日沒；夜三時爲初

夜、中夜、後夜。

印度將一天分爲六時，就是日間三個時，夜間三個時，合起來剛好六時。日間的三時是太陽剛要出來的晨朝、日中、太陽剛要下山的日沒；夜間三時就是太陽已經下山了傍晚的初夜、半夜三更的中夜和天快要亮前的後夜。

對於時間，現在世界統一，一天都是廿四小時。若依各國古代的風俗，各國度量時間的標準都不同。中國古代算是十二時，就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，一時是現在的兩個鐘頭。印度把一天分成六時，一時就是現在的四個鐘頭。

不可以僥倖，不可以苟安。掃去一毫之色相，即有一毫之陽生。掃去無端之色相，即有無端之陽生。將色相掃盡，不留些子芥蒂，則純陽之體也。

【史傳〇八六】P.119-13-32

【釋義】不可以希望能夠不修養，而得到不應該得的，也不要不振作，只貪著眼前的享受。心只要掃去一點點的色相，就有一點點的陽生出來。若掃去無邊際的色相，就有無邊際的陽生出來。將所有有形有相掃盡，不要留一點點像胡椒粒這樣細微的色相，這樣就成就純陽之體了。

僥倖就是不應該得到的，所以人家說：「你這個人也是僥倖失德。」不應該得的名譽，得來就是僥倖。「不可以僥倖。」就是說你不要希望得到不應該得到的。芥就是胡椒；芥蒂，可以說是很小很小的東西。你不要留下一點點像胡椒粒那樣微小的色相，這樣就是純陽之體。大家說要學純陽之體，這就是學純陽之體。有人聽到「不要用色見，不要用相求，不要有一點點的色相存在。」就說：「這樣神也不用拜了，佛也不用拜了。對於一切宗教的儀式，都不要參加了。」這樣就錯了。因為道理處處都是陷阱，處處都是毛病，處處都會有副作用。所以我們說無相，雖然說「你要離開一切相。」但離開一切相，是說你的心，不是說你的身體。離開一切相，不是叫你：「不要拜神，不要拜佛，不要蓋廟。」若這樣就錯誤了。

有一回一個徒弟來問馬祖道一禪師：「師父啊！佛在哪裡？」馬祖道一回答：「佛在你的心，是心是佛。」後來又一位徒弟來問禪師：「師父啊！佛在哪裡？」馬祖道一卻回答：「佛不在你的心，非心非佛。」為什麼兩次說法不一樣？這就是因人說法。第一個來問的徒弟，整天在那裡唸佛、拜佛，都不要學修養。他問師父「佛在那裡？」馬祖道一才說：「佛就在你的心，因為一直跪

拜，要說什麼？而不修養，沒有實益。」第二個徒弟在佛祖前面經過，連合掌拜一下都沒有，驕傲心很重。所以馬祖道一才回答他說：「佛不在你的心，你那麼驕傲，哪有什麼佛？」所以世人學道，最要緊的就是心要離相，身不能離相。

《六祖壇經》

外於相離相，內於空離空。若全著相即長邪見，若全著空即長無明。

在外要於相離相，在內要於空離空。一個人如果全是著相，就會增長邪見；若是全部著空，則會增長無明——沒有智慧。

什麼是「於相離相」？就外而言，比如去廟裡拜拜，這是相，但是你要離相。我去拜拜，目的不是要求佛祖保佑，也不是要求神明保佑，而是因為佛祖很偉大、神很偉大，我要效法佛祖和神，這就是「於相離相」。我們去拜就是相，離相就是我的心沒有被相著住。若是內呢？內就要「於空離空」，因為心已經達到空境。若有人說：「某人啊！今天廟裡有廟會，你來幫忙吧。」你跟他回：「我學先天道了，管什麼廟的事。」這樣不行。雖然你的內心是空，但是你的身體不能空，你的身體要離空。要結緣，我去廟裡是要結善緣，我去廟裡並不是有什麼目的。所以「外於相離相，內於空離空」。「若全著相，即長邪見。」假使全部著相，整天被廟著住，就生出邪見。你若全著空，什麼都不要管，這樣你就沒智慧了。你不能够廣結善緣，無明就是沒智慧。

《頓悟入道要門論》

不離世流，世流不能流，坦然自在，即是真空。

不可以離開世上的風俗，但是世俗不能把你著住，坦然自在，不拘不束，這就是真空。

「不離世流」，世流就是世俗的流行，這就是「於相離相」的道理。「世流不能流」，就是

「於相離相」的道理。「管你相，管你空，我就不會被著住。」這才叫做真空。

《華嚴經》非空之空，是大乘至極之真空^②。

不是空的空，就是大乘至極的真空。

怎樣叫做不是空的空？雖然我的心是達到空境，不過我的身體，我還和世俗在交流，我的身體不離空，所以才叫做「非空之空」。非空之空，才是大乘至極的真空。

②《佛學辭典》偏空，謂小乘所談之空理，以其偏於空之一邊也。

偏空，就是小乘所說的空理，因為是偏向空的一邊，都不管世俗。

現在大家在說空，大部分都是偏空。你要注意這件事。

✿ 有等修道者，非不信心堅固，而弊在速成，工夫未到，便思證果。

【史傳060—1】P.119-15-27

【釋義】有一種修行人，他不是信心不堅固，他的毛病就是想要一步登天，隨時想要成道，功夫還沒到，就想要修成正果。

像這種修道人，常常容易走火入魔。

✿ 又有習吾道者，非不加意盤旋，而弊在安閒。

【史傳090—2】

【釋義】又有一些修道的人，他並不是不認真思維要如何成就道業，他的毛病就是懶得實修貪得安閒。

整天只想著我只要求道、皈依、洗禮、灌頂就好了。根本不注意修道，奢想這樣就能成道了。

日日淹淹欲睡，時時悶悶不樂。精神不振，艱於行持，不肯用功。

【史傳090—3】

【釋義】有的人學道，看經書聽道理，眼睛眯眯的打瞌睡，提不起精神，經常悶悶不樂。精神不能振作，在行道上有困難，不肯認真用功。

豈不知一長一技，用盡無限心機，方得隨心應手。半絲半縷，費盡了許多氣力，方稱心而足意，豈學神仙者，不下苦工夫？

【史傳090—4】

【釋義】你難道不知道，要學習一種功夫，比如做木匠、泥水工，都要用盡你無限的心機，才能夠達成你的目的。你若想有一點點的功夫，都要費很多的力氣，才能隨心所欲的發揮，不是隨便學一下，就想要會了。那是不可能的！難道要學修煉神仙的人，想要成仙作佛，不下決心苦練功夫，就可以成就嗎？

王重陽先生拿出一本書，叫做《韜光集》——這本書是王重陽先生親手所寫的，裡面記載了修行實際修煉的內容。他把書交代給馬丹陽說：「你們師兄弟六個人，要在《韜光集》之中，深深研討裡面的至理。知道這些道理，是沒什麼困難，要做到比較困難。但是你們一定要勉力去做，這樣才不會辜負了我的心意。孫道友的果也快要成熟，你們不用掛念她。只有長春，你的功行比較少，

丹陽你要稍加指點。長生，你的色相還沒有完全盡空，還有一番的折磨。太古，你要向東而去，再從西邊回來，到時看到的地方，就是你了道之地。長真，遇到顧，你道的玄妙就通達了。玉陽，你若遇到姚，就入於妙理。長春要在石番溪邊，了你的苦根，在龍飛門上大丹才能成。」王重陽先生將七個徒弟將來的去就說完之後，微微笑，眼睛閉上，就這樣歸天了。

衆師兄弟遵守王重陽先生的遺訓，不敢聲張，沒有發訃文，也沒有通知衆人，就把祂入殮了。然後用繩子將棺材綁好，找到一根大棍子，橫放在棺材中間，前後兩邊再用一個橫檐，四個人一起抬。第二天天亮，王玉陽、邱長春、譚長真、郝太古四個人，就抬起這副棺材，劉長生揹著行李隨行在後。馬丹陽因爲王重陽交代他，叫他要顧守道場，就拿了大約有四、五十兩的碎銀，交給劉長生說：「家裡的錢，以前都讓老師做善事都用盡了，所以我一時也不能夠籌備旅費，只有這些碎銀。勉強讓你們到師父的故鄉，當個旅費。路上省一點，這些應該足夠料理師父的後事。一旦師父的喪事辦好了，你們要趕快回來，我們師兄弟再一起精進修行。」

劉長生將這些錢收下之後，五個人就這樣跟馬丹陽道別了。一行五個人，將師父的棺材抬著走，走了大約有幾里路，突然看到路邊有很多人在路祭。原來是王重陽那些之前跑掉的學生在路祭。那時王重陽在靈柩裡面，知道這些是假修行的人，只有掛個名說修行，其實不是真的在修：「我若不稍微教訓你一下，你們大家還以爲修行那麼好修。」就在棺材裡放個臭屁，那陣臭屁從棺材縫裡放出去，一些路邊路祭的人都捏住鼻子，有的受不了，敷衍了幾句就跑光光了。有人會問：「王重陽先生已經死了，怎麼會知道？還會放臭屁？」你聽到後面，就會明白了。

話說，邱長春一行人抬著靈柩，往西邊一直走，將近中午時分，就有人擔著點心、午餐來說：「請師父你們大家用齋。」衆師兄弟看到人家供應齋飯，心想應該是有人聽聞王重陽先生過世，徒

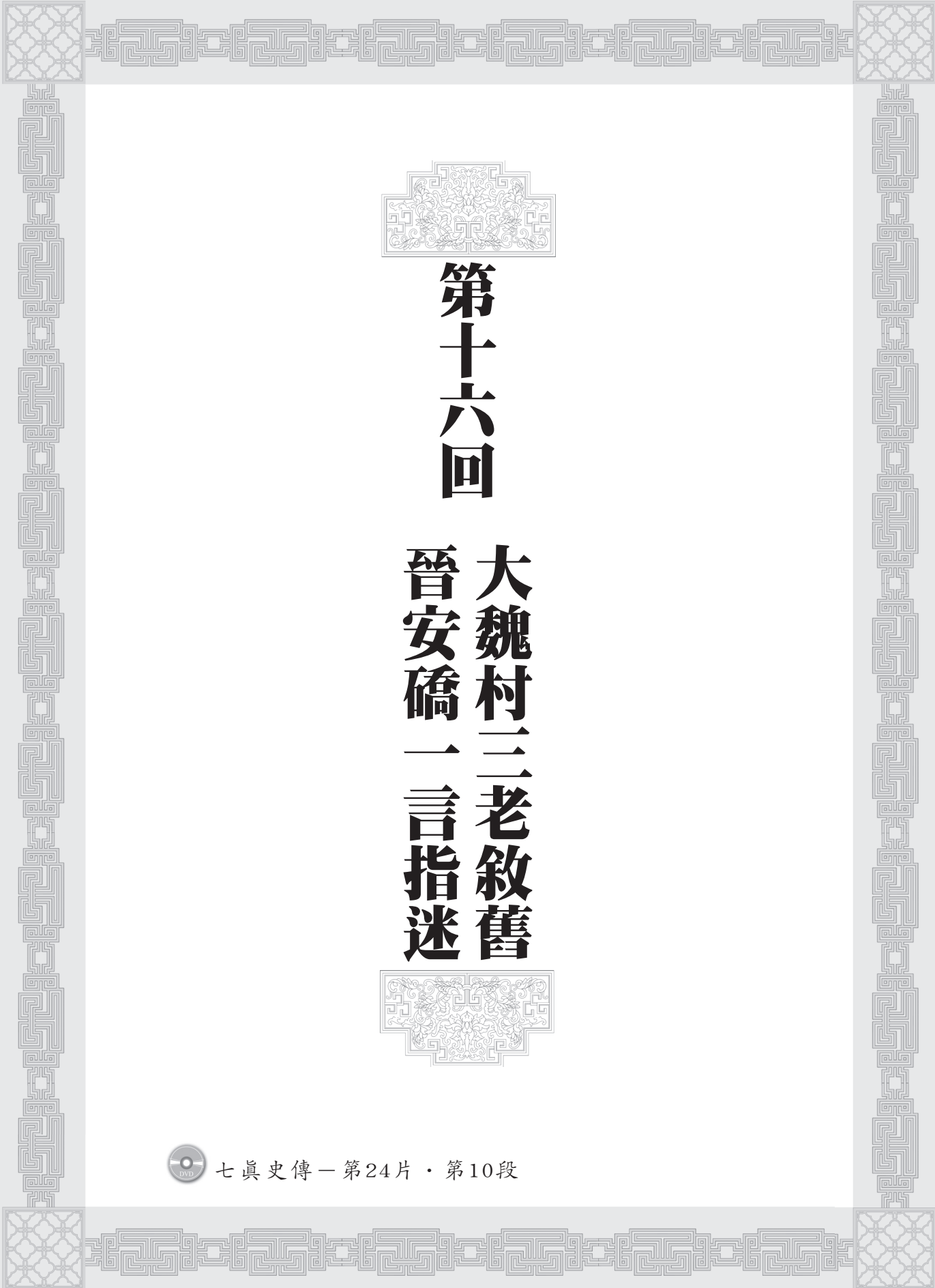
弟們送靈，特意準備齋飯來供養的，也不在意。衆人吃飽之後，又再出發，到了晚上，又有人擔飯來。每天三餐都是一樣，這樣走了差不多一個多月。邱長春這個人頭腦很靈活，心裡就想：「奇怪！天地間那有這麼巧合？若說是本鄉或是鄰鄉，可能是師父認識的人，生前受到師父的恩惠，擔飯來給我們吃，是有道理的。都已經過縣界了，這些人跟我們師父都沒關係。爲什麼三餐還會有人送飯來給我們吃？其中一定有原因。下午若有人送飯來，我一定要問個清楚。」時間又快中午了，真的又有人送飯來了。邱長春就把擔飯的人拉到旁邊問：「先生，我請問一下，你怎麼知道我們五個師兄弟，抬我師父的棺材要回去故鄉？怎麼知道我們要從這裡經過？你們會送飯給我們吃，是什麼原因？」送飯的人就說了：「是這樣。早上有一個穿黃衣的老道長，來我們村裡化緣。他說後面有五個徒弟，從山東要送一具棺材回鄉，會從這裡經過，要求我們莊主施捨一餐的齋飯。」邱長春聽了，就記在心裡面了。

隔天早上，要吃早飯的時候，邱長春就跟四個師兄說：「師兄！我肚子很疼，我想先到前村要個開水和藥吃。」於是劉長生就把行李交給邱長春，自己抬起擔子。邱長春就邁開步子走了一段路，果然遠遠的看到一位穿黃衣的老道長，形相看起來很像他的師父。邱長春趕緊跑上前，扯住了道袍，跪在老道士面前，嘴裡喊著：「師父！慢走！徒弟在這裡侍候您。」王重陽轉頭過來，滿臉的怒容，用手指著邱長春責罵說：「你這個造業的徒弟，你不知道天地之玄，洩露我的天機。這樣一來，日後你要多受三年的苦行，要煉去魔的功夫。這是你自作孽得來的，你不要埋怨別人。」王重陽說完之後，就化成一道輕風不見了。

道本來是沒有天機的，若說到道，無所不談，絕對沒有天機。但是王重陽怎麼說是天機啊？天機是私人的事情，因爲王重陽若是詐死，棺材裡面根本沒有死人，裡面只是分身，真正的本尊已經

在外面。這種事情，應該是不能讓人知道的。邱長春偏偏自作孽，洩露他師父的天機。邱長春正在悔悟的時候，劉長生一行人抬著棺材，也已經到了。邱長春就接著抬棺材，行李還是劉長生揹著。從這次以後，再也沒有人送飯來了。就這樣，吃的來源就斷了。如果不是馬丹陽給了一包碎銀，一行人就難免受餓了。又差不多走了半個多月，就來到終南山之下。五個人剛要過這座山，忽然間綁棺材的繩子「叭」一聲斷了，一副棺材就墜到地下。邱長春看到面前站著一位老伯，就走近行了一個禮，正要打個招呼，嘴巴都還沒開，這位老人家反過來問邱長春說：「你們是不是從山東抬你們師父的棺材，要來這裡埋葬？」邱長春就說：「我們正是抬師父的棺材要來埋葬。」這位老人家就說：「我昨天夢見王孝廉說，他已經死了，有徒弟五人，抬著靈柩從山東要來這裡。要求我施捨一個墓穴，埋葬這副棺材。我想以前我跟你們的師父，同在省城應考科舉，我隨口答應。我才問什麼時候要埋葬，他跟我說。我醒過來，才知道是一場夢，半信半疑出來村外看，剛好看到你們抬棺材來。這樣說來，這個夢就是真的，不是假的了。」

因為當時王重陽做過舉人，所以在他們地方，都稱呼王孝廉。邱長春聽了老人這樣說，也將王重陽先生要去世之前，說「棺材繩子斷的地方，就是葬身之地」這句話，轉述給老伯聽。老人家也很高興，就進去裡面叫幾個奴才出來，各人帶著鋤頭、鐵鎬、畚箕等等，將棺材暫時稍微移往旁邊，就在繩子斷掉，棺材墜落的地方挖個墓穴，就將王重陽先生安葬，築一座墳墓在路邊。邱長春等這些師兄弟，非常感謝這位老人家，就問他：「老伯伯，我們師父的故鄉聽說是在大魏村，請問大魏村要怎麼走？」那時這位老伯才跟他們指示路徑。

第十六回

大魏村三老敘舊
晉安礪一言指迷

七真史傳一第24片・第10段

第十六回 大魏村三老敘舊 晉安礮一言指迷

邱長春和師兄弟們，將師父的喪事辦好之後，就來到咸陽大魏村。一到村落，看到瓦房已經破舊不堪了，整個村落感覺很荒涼。那時有三個老人家，正坐在一間廟的門口。邱長春就前行了一個禮：「請問一下，王孝廉的家在哪裡？」一位老人家問：「你問王孝廉要什麼？」邱長春就說：「王孝廉就是我們的師父，在山東傳道，已經羽化成仙。我們師兄弟送他的靈柩回來，昨天在終南山下，跟人討了個地將他安葬了。今天想要回去山東，走之前來這裡，想看我們師父的古厝，關心一下他家裡人是否安好。」老人家聽了這句話，大嘆一口氣：「你師父就是我們的堂兄，我是排第三的，人人都叫我王三老。自從我堂兄離開家之後，我的周氏堂嫂因為煩惱過多，染了病，沒多久就去世了。他的兒子秋郎，就跟他的岳丈去了。一年半載，難得回來幫他母親掃墓。現在他家裡連一個人也沒有了。」

邱長春又問：「大魏村怎麼看起來這麼冷冷清清？」王三老又大嘆了一口氣說：「自從我堂兄走了之後，村裡的人都各人顧自己，若發生事情，沒有人要出面處理。一些不良少年，把有價值的東西全拿光，連一些門窗都拆走了。所以這個村落才會這麼寥落。後來聽人家說王孝廉成了仙，都說他把地理靈脈都奪走，輕輕將罪過全都推到他身上。說這個地方會沒落，都是王孝廉害的。」邱長春又問：「咦！你怎麼知道他成了仙？」王三老才指著他後面這間廟說：「這就是南北好幾個村落，大家一起幫他蓋的廟。你進去看就知道。」邱長春和眾師兄弟於是進去廟裡，果然在廟堂的中間，神明桌上供奉一尊他師父的神像，雕塑得栩栩如生。所以五個師兄弟就一起向師父的神像跪下叩拜。拜完之後，看到兩旁一付對聯：

顯道術於咸陽 嚙酒滅火

垂恩光於故里 施符驅瘟

邱長春及衆師兄，不明白這付對聯的含意，於是問王三老：「爲什麼人家會蓋廟拜我師父？這付對聯是什麼意思？」王三老說：「有一年地方發生瘟疫，大家被流行病傳染得很悽慘，人人心裡都很惶恐。忽然有一位穿黃衣的道長，用硃砂筆劃了一些靈符送給人，都沒跟人要錢。得到這個靈符，一張貼在門上，一張用火燒化成符水來喝。沒多久流行病瘟疫就都平靜了。又聽別人說，咸陽市火災，燒到火滅不了。有人看到一位穿黃衣的道長，從酒店裡面跑出來，手裡端了半杯的酒，含在口裡，向火噴去，火就熄滅了。一些咸陽市的人，感激這位道長的救火之恩，都來問他的名字。他就說『三橫一直是姓，三士張口爲名』，說完之後就不見了。後來識字的人拆解這句話，『三橫一直』就是姓『王』！『三士張口爲名』，士開口就是『吉』，三士開口就是『嘉』。所以人家才知道，就是王孝廉成仙，來化解災禍。風聲一直傳，傳到大魏村，我們才知道說王孝廉成仙了。我們村裡有個族嫂，大家都叫她王媽媽，王媽媽臨死之前，也說：『孝廉叔叔身穿黃衣，要帶我去西方。』大家都說：『王孝廉一定是神仙。』所以南北好幾村，大家感激他保佑百姓，各人出錢來蓋這間廟，要來報答他的恩情。左邊那面牆壁掛了一塊木牌，就是說明供奉王重陽先生的經過，你們識字的人，讀了以後就會知道。」

蓋聞有勤勞於國者祀之。

【史傳061-1】P.127-15-01

【釋義】自古以來，聽人家說，一個人若對國家有功勞，我們就可以當神來供奉他。

● 有功德於民者祀之。

【史傳091—2】

【釋義】一個人若對於人民百姓做了好事情，我們也可以當神來供奉他。

● 我村王公諱嘉，異人也。

【史傳091—3】

【釋義】我們大魏村王孝廉，名諱嘉，是一個很不一樣的人。

● 幼年讀書，壯歲習武。自舉孝廉後，托病中風不語，人莫窺其動靜。養病一十二年，未出門前眺望。

【史傳091—4】

【釋義】王孝廉小的時候就讀書，到了成人又練武。自從中了武舉人之後，假託生病中風不講話，人人都不知道他到底在做什麼。在房內養病十二年，不曾出門到外面看過。

● 自一旦失去，不知何往。四處探訪，渺無蹤跡。

【史傳091—5】

【釋義】自從有一天突然間失蹤，就不知道去了哪裡。四處一直找，都找不到他的形蹤。

嗣後症起瘟疫，公施符救免，保全性命頗多，鄉人均沾惠澤。

【史傳 091—6】

【釋義】後來，大魏村流行惡症瘟疫，王孝廉施符咒救了村子，保全很多人的性命。村裡的人，大家都受到他的恩澤。

又於咸陽市上嘸酒滅火，謎語留名。

【史傳 091—7】

【釋義】又在咸陽市上，含著酒滅息了火災，留下謎語讓人猜名。

度寡嫂而升天，祐鄉人以多福。公既不忘鄉里，而鄉井之人豈負公哉！

【史傳 091—8】

【釋義】度化守寡的嫂嫂歸去西方，保佑村裡的人得到平安。王孝廉既然沒有忘記鄉里，我們鄉里的人，怎麼可以辜負王孝廉！

況有驅瘟滅火功德，於民祀之，未爲不可。

【史傳 091—9】

【釋義】何況祂解救瘟疫消除火災，有這麼大的功德，我們眾人蓋廟拜祂，沒有什麼不行的。

故邀集鄉人公議，倡修殿宇裝神像，歲時祭祀，以酬其勞，是以云爾。

【史傳 091—10】

【釋義】所以我們邀請集合四周的村民，一起商議，大家出錢出力，提倡蓋了這間廟，雕塑他的神像，歲時來朝拜，以報答他的勤勞。整個經過就是這樣。

邱長春和劉長生等，看了木牌上修廟的緣起之後，才感嘆說：「先生實在神機莫測，變化無窮，不是我們可以想像的。」又看王三老向一個小孩的耳邊，不知道講了什麼話，小孩點了個頭就走了。過了一會兒，又和一個莊稼人，一起提著一個籃子走來，裡面裝著一些麵食，邀請他們五個師兄弟：「來吃個便飯。」他們五個師兄弟，才說了聲謝謝。王三老就說：「麻煩你們幾位師兄弟，大老遠將我們堂兄的棺材抬回來故鄉，又來探望他的家，沒有什麼款待你們，只能請吃個便飯，請千萬別放在心上。」五個師兄弟聽到王三老這樣說，就來吃飯，那晚就住在這間廟裡。陸續有很多人，進來問東問西。隔天早上，天快亮時，就有七、八個地方送了飯菜來。他們五個師兄弟哪能夠吃得那麼多，不過每人各家的東西，拿了一點吃個意思，領受他們的盛情。

劉長生和眾道友就商量，將馬丹陽所送的這些錢，剩下的十幾兩銀子，就交給王三老，希望可以為他們師父的廟添個香油，修補修補。眾道友也都高興，就將這些銀兩交給王三老。王三老收下錢之後，他們五個師兄弟就告辭了。離開大魏村，大約走了十餘里路，來到一棵大樹下。五個人坐在樹下，靜靜的休息。譚長真就說：「我們送師父西歸，事情也都辦好了。若再去山東，也不過將馬師兄的錢財多用些、飯多吃些而已，也沒得到什麼。古人常講：『世間沒有不散的筵席。』樹大就是要分枝。又說：『道不能戀情，戀情就不是道。』不如各跑一方，各自修持。」眾師兄弟聽了點頭說：「師兄，你說的話有理。」四個人分頭去了，他就留在陝西苦修——三餐化緣過個日子，要苦志修行。

五個人分道之後，各有各的際遇。郝太古來到山西的地方，看到一座石橋叫做晉安橋，橋下有八九個涵洞。因為剛好不是下雨季節，溝裡乾乾的，橋基很穩固，有很多流浪漢都在橋下生活。郝太古找了一個空的涵洞，在橋下打坐。起初沒有人知道，感覺也很清淨，後來漸漸有人知道了

——看他一個人，整天一直在那裡坐，就知道是個修行人。於是感動了附近住的人，有人送包子，有人送饅頭，也有人送餅。但是郝太古吃不了這麼多，只是隨便吃一點，剩下的就擺在那裡，一些小鳥看到那些餅就來啄。小鳥一啄，飛到半空中，餅一斷又掉到下面，一些小孩看到都來撿。於是順著小鳥掉餅的痕跡，就尋找到橋下。這些小孩看到郝太古坐得像木頭，都沒有動。一些小孩就把他當成神明一樣，就在旁邊玩拜拜遊戲。有的小孩就商量，拿一些竹子在他四周圍插著，弄了屋頂來蓋住，上面拿瓦來蓋，四周圍又弄圍牆……。天一黑，各人就回家了，天亮了，小孩子又邀一大堆人來橋下玩。有的人在郝太古面前跪拜，有的人在戲弄他，有的人摸他的頭……但是郝太古都不理他們。靜靜的，任這些小孩吵鬧，他心連動都沒有。這也算鬧中取靜。

有一天，前村舉辦廟會，小孩子都跑去看熱鬧。那一天郝太古感覺很清淨：「難得今天這麼清靜。」一個人靜靜的在那裡打坐。突然看到一個人，拿一塊磚頭在橋下磨。磚頭在石頭上磨一磨，就拿來照一照臉，再磨一磨，又拿來照一照。一直重複磨磚和照臉的動作，磨到整塊磚頭都磨光了，又再拿一塊來磨。就這樣磨了十幾塊。那時候郝太古看他磨磚頭，看了老半天，怕這個人白費工夫，於是問磨磚的人：「先生！我請問您，您磨這些磚頭要做什麼？」這個人就說：「我要磨成鏡。」郝太古聽了，覺得很好笑：「磚是土燒成的東西，不是銅，也不是鐵，要怎麼磨磚成鏡？你是白費功夫而已。」這個人聽了，哈哈大笑：「我磨磚頭不能成鏡子，那你在那裡傻傻地坐，要怎麼成仙？要像你這樣木頭人在那裡坐就想成仙，跟我磨磚頭要做鏡子，有什麼不一樣？」郝太古聽到這句話，有如當頭棒喝，站起來正想向前跟他請教，哪知道這個人轉個身就不見了，連要跟他講話，都沒有機會。郝太古才知道這是一個異人，是要來指點他的。於是收拾行李，離開了晉安橋。

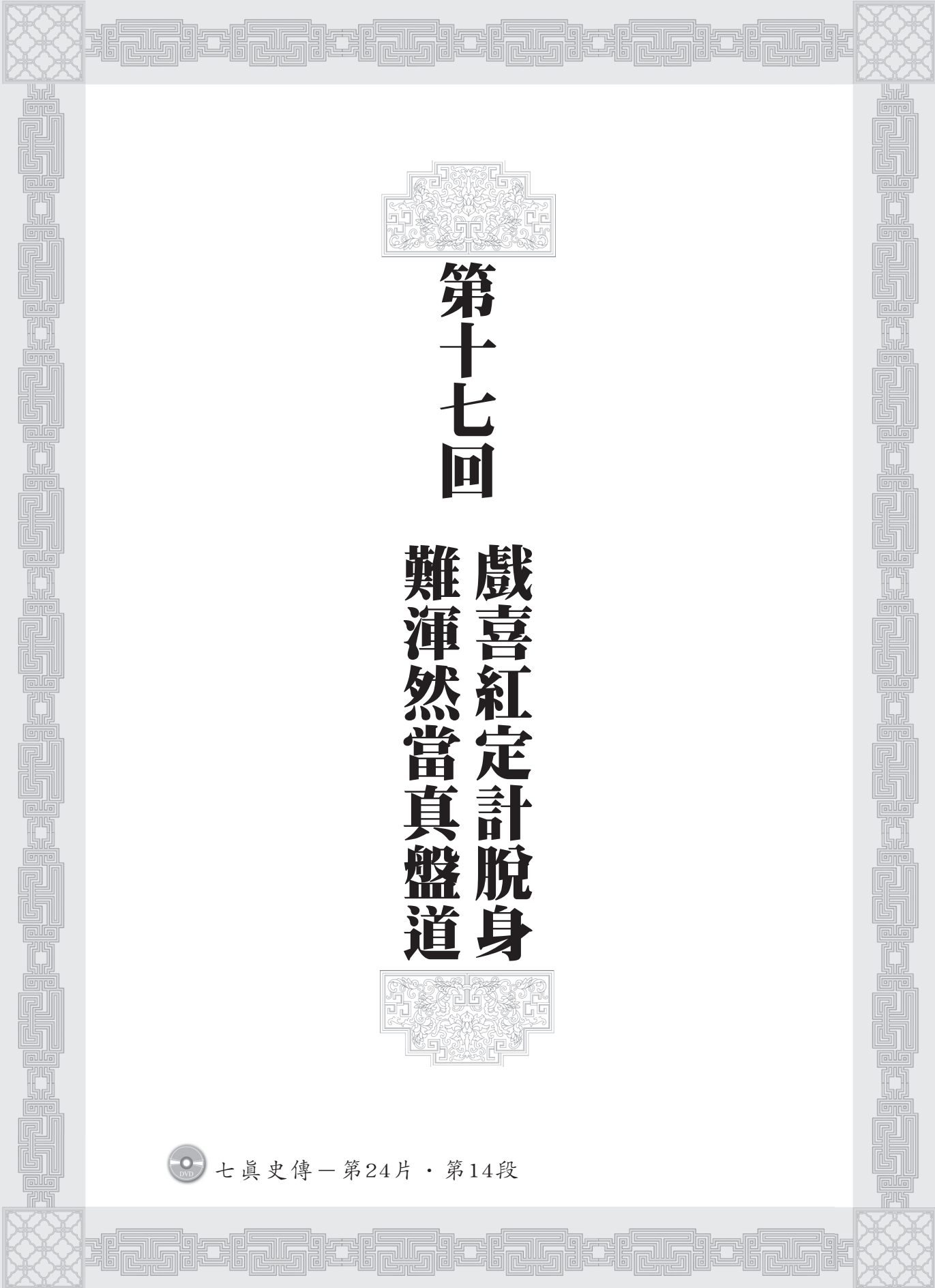
磨磚枉自用工夫 靜坐孤修氣轉枯

兩下俱爲費力事 一言提醒破迷途

【史傳092】P.131-01-01

【釋義】磨磚要做鏡子，這是枉費工夫。靜靜的在那裡坐，動也不動，只有讓氣轉枯竭而已。磨鏡子和在那裡枯坐，兩件一樣都是白費力氣的事情。一句話提醒了他，破除了迷途。

郝太古聽到磨磚人的點破，就離開石橋，繼續向北邊去了。

第十七回

戲喜紅定計脫身
難渾然當真盤道

七真史傳一第24片・第14段

第十七回 戲喜紅定計脫身 難渾然當真盤道

話說譚長真向南一直走，一天來到隨州，天色漸漸暗了，附近也沒有古廟或是涼亭可以休息。只看到路邊有一座大莊院，想要向前去借住，隨便化個齋食。走到莊前，只看到門內出來一個人，很像掌櫃的模樣。這個人姓顧叫做足成，號叫做裕豐。顧裕豐以前是一個很好道的人，因為曾被一些騙吃騙喝的道友騙走一些錢財，從此以後，一看到道士就討厭。譚長真剛要向前跟顧裕豐打招呼，他就大聲喊起來：「道長啊！你不要過來，我這裡跟僧道無緣。」譚長真眼睛朝他一看，還想要跟他開示，顧裕豐不等他開口，先塞住他的嘴：「道長你不用講，你要講的話，我都知道。我聽很多了，也聽得很煩了！無論你說得天花亂墜，我都不會相信！我是被你們這些騙吃騙喝的人，騙到怕了！世間哪有什麼修行人？照我看起來，你也只是要來騙吃的而已！」說完就進去，門「碰」一聲關起來，就沒再出來了。

譚長真聽到他這些話，也不跟他計較，修行的人不會計較這些。但是天色也暗了，他只好在大門口有遮蓋的地方打坐。坐到半夜，有一個奴才出來巡視前後門，看他坐在那裡，就來趕他走，順便提桶水，就往門口潑去。譚長真看門口被潑得濕答答的，就跑到路邊比較乾的地方，繼續在那裡坐。那是個冬夜，天上飄著雪。原本在大門口坐，還有個屋簷遮蓋。就在路邊坐，雪一下來，就整身都是雪了。就這樣，雪一直堆積起來，天快亮的時候，雪堆得差不多近一尺高。天一亮，裡面一些奴才出來開門，看到譚長真坐在路邊，四周圍的雪堆得近尺高，但是他坐的地方，連一點雪也沒有。奴才們嚇一跳，就轉身進去報告他們的主人。顧裕豐聽了，親自跑出來看，一靠近譚長真的身邊，就感覺到一股熱氣，知道他是一個有道的人，於是客氣請他進去裡面客廳坐。

顧裕豐這才對譚長真說：「我不是不相信道理，因為你們道門很難找到好人，若像老人家你這樣苦志修行的，什麼人不尊敬！從今天起，我要供養你，明天選一個好的時辰，我來拜您老人家為師，不知道您老人家允許嗎？」譚長真本來就要開示、點醒他，看他有一點點信心，於是就跟他點點頭。顧裕豐很高興，回頭就命令他的奴才：「後面打掃一個清淨的房間，請譚道長進去裡面打坐悟玄。」從那時候起，顧裕豐每日都叫人送茶送飯，供養都不缺。又叫一個叫做喜紅的婢女，端茶水、端洗臉水來給他洗手臉，貼身侍候譚長真，可以說尊敬得好比活神仙。就這樣一天過一天，一月過一月，日子很快一眨眼，已經快要一年了。但是顧裕豐不會來向譚長真求道問理。

那時譚長真就知道，原來顧裕豐是好道，不是要學道。好道跟學道是不一樣的。好道就是愛道，愛道只想要依靠別人，很多宗教信徒都是這樣的。因為宗教都是認為供養有福報的心理，你看有的人，錢拿到師父的面前，雙腳跪下，再多錢也給，但是他要研究道理嗎？他不研究道理。廟再大也蓋，但是他要聽道理嗎？他不聽道理。他心想：「這樣供養就有福了。」顧裕豐的心理就是這樣：「他是有道的師父，我供養他就有功德。」是這種心理，並不是要學道，而是好道。譚長真心理就想：「既然他是好道，不是想要學道，我就不能繼續住在這裡了。不可以白白在這裡讓人供養。我的目的是要出來度化，不是要出來享受的。」

所以才有人感覺很奇怪，問我說：「老師，你為什麼說談道不談錢？」這個沒有什麼奇怪，真正的修行人就是這樣。真正要享受，你就不必要修道，不用出來這樣辛苦。釋迦佛陀出家前，原本是一位王子，連王子的地位，他都不要，他寧願出來修行。所以真正的修行人，並不是為了享受才出來的。講公道話，因為這裡設了一個道場，我才會來住你們這裡。你們若不設道場，只是說：「老師，來我們家哦！」一餐也要請我，二餐也要請我，都不問我道理，你用紅頂大轎來抬我，我

都不能去。我老實跟你們說，隨便在家裡吃粥、配醬菜也會飽，哪需要路途這麼遠來回奔波？你既不是真正要學道，我跟人家白吃，是要擔待人家的罪過，俗語說：「拿人的錢財，替人消災。」譚長真若一直在顧裕豐那裡被款待，顧裕豐一輩子做壞事，譚長真就要幫他擔待。

最近新聞才報導，以什麼法會的名義，跟信徒騙好幾十億。行騙之後，事情被拆穿了，調查局去查他。他很會講話，他說：「財產是我開藥廠賺的。」這樣就要命了。他若騙人的罪還比較輕，頂多關個兩三年就出來，財產還在。調查員說：「你財產幾十億，你說是你賺的？這樣你逃漏稅金。」逃漏稅金就七億多元，照法律要罰十倍，罰金七十幾億，會講話反而害到自己。頭腦好也沒有用，還是安分守己，奉公守法最好。

現在譚長真心想不走不行，於是跟顧裕豐說：「很不好意思，我還要到別的地方訪道，我得離開了。」顧裕豐說：「師父！我對你又不是不好，三餐都準備得這麼好，奴才、婢女侍奉你無微不至，讓你在這裡享受，你就不走了吧。」一次又一次都走不了。

顧裕豐交代那些婢女：「師父若要走，要馬上告訴我。」譚長真好比被關在籠子裡，真的脫不了身。那時候譚長真使了個計謀，當婢女喜紅幫他端來洗臉水時，他就拉著喜紅的手摸了一下，說：「妳的手細嫩嫩……」害得喜紅滿臉通紅，洗臉水一放就跑出去，報告她的主人：「那個師父很不正經。拉著我的手，摸我的手，說我的手很白。」顧裕豐說：「妳亂說。師父是有德行的人，妳怎麼可以誹謗師父。是不是妳侍奉他一整年，妳心裡懶惰了，才誣賴師父。」喜紅說：「老爺啊！我身為婢女，哪敢那麼大膽誣賴師父？是那個師父真的很不正經。」第二天當喜紅端洗臉水進去時，顧裕豐就跟隨在後面。譚長真也知道顧裕豐跟在後面，就故意拉著喜紅的手，不讓她縮回去：「妳這手白得像玉，如果伴我一個晚上，我死也甘願了。」顧裕豐在外面聽到，幾乎要翻

臉了。顧裕豐就想了一個辦法，寫了一首詩，貼在譚長真的門口，打算讓譚長真看到，慚愧地離開。隔天早上，顧裕豐躲在旁邊偷看，又交代那些婢女：「師父若要走，不要留他，他要走就讓他走。」譚長真都知道：「你要糟蹋我，我也知道。」門一開，看到一首詩。

西風盡夜飛雪花 冷坐蒲團形影斜
休羨今朝手似玉 迴思曩昔身如蛙

【史傳068-1】P.136-07-01

【釋義】還記得在那個刮著西風，天空飛著雪花的夜晚，你獨自冷清坐在蒲團上，身子雖然挺直，影子卻斜斜地拖在地上。現在我無微不至的供養著你，你就停止羨慕婢女的手像玉吧，應該要回頭想想過去沒人要理你時，你坐在雪中就像青蛙的時候。

譚長真看清楚了，就從裡面拿了紙筆出來，也題了一首詩，貼在另外一邊，就這樣離開了。顧裕豐知道譚長真包袱一拿要走了，人就閃到一邊，也不留他，婢女奴才也都躲開了。譚長真就順利走出去了。走了之後，奴才去整理房間，看到門上的紙，就去回報主人說：「師父也貼了一張在你的隔壁。」顧裕豐於是走近去看。

休言雪月與風花 心正豈愁形影斜
不說喜紅手若玉 此身定作井中蛙

【史傳093—2】

【釋義】不要說什麼雪月和風花了，我的心正哪怕形影斜？如果不說喜紅的手像玉，到現在我這個身體一定還在當井底之蛙，走不出去。

顧裕豐看到這首詩就後悔了：「原來他要走，走不了，故意裝的。」於是叫那些奴才：「快去追師父，幫我找回來。」修行人的腳步又快，一下子就不見人影了。

接著說王玉陽和衆道友分別之後，就雲遊來到房州的地方。房州有個富人，姓姚叫做崇高，以前曾當過官，因為看淡世情就告老還鄉，縱情山林，感覺很快樂。姚崇高平時又好道，一看到和尚或道士，就好像遇到親人一樣，管他有道沒道，總是多多少少談一談說一說。姚家附近有一座道觀，叫做遇仙觀，若有和尚或是道士來，一定都邀請他們到觀內住下。姚崇高預先也拜託觀主：「若是有道的修行人來，不管是和尚或道士，都請你來通知我。」有一天，來了一位不僧不道的人，自己說：「我是有道德的人，年紀已經九十六歲……什麼仙佛都遇到過，達摩祖師是我的師父，濟公活佛是我的朋友……我能夠打坐一兩天，都不休息，可以說是倒單，又雲遊四海度人無量……」說得天花亂墜。這個觀主聽到這些話，就問他的姓名。他說：「我叫渾然子。」於是觀主就將渾然子引薦給姚崇高認識。

渾然子遇到姚崇高就說：「和尚是色中的餓鬼，道士則是氣中的魔王，他們成不了仙也做不了佛。要像我這樣一塵不染，是真正在修行。你若學我的道，就可以活幾百歲，學我的道才能成道。你若去拜和尚做師父，你是倒楣而已。你若拜道士做師父，你是枉然。」姚崇高聽了很高興：「我遇到明師了。」就拜渾然子為師，留在他家裡供養。當時遇仙觀的觀主在旁邊，聽到他說話誹謗和

尙和道士，心裡很不舒服。說「和尚是色中的餓鬼，道士是氣中的魔王。」一竿子打翻了一船人。當時遇仙觀的觀主心想：「好啊！你這個老頭兒。真的都不知道人情事理。我好意推薦你給姚崇高供養，你都不顧人情，在我面前誹謗僧道。只想讓姚員外尊敬你，都不顧別人的面子。我一定要找個有功夫的人，將你這個老頭兒打倒，這樣才可以洩我的心頭之恨。」觀主就這樣打定主意，回到遇仙觀。

經過幾天，王玉陽來到遇仙觀。觀主看到他仙風道骨，心想：「這個人一定是有道的人。」又看他從早到晚坐禪養神，講話又很客氣，和別人不一樣。觀主要打倒渾然子，就煽動王玉陽去對付他。於是心理想了一個計策，對王玉陽說：「我們地方上，有一個姚崇高大員外，他家裡來了一個很偉大的修行人，能夠一個人坐十幾天不倒單。我想請道友一起去訪問他，不知道友你意下怎樣？」王玉陽聽了心裡非常高興地說：「要訪道怎麼不好呢？」就跟遇仙觀主一起來到姚崇高的家裡。

姚崇高親自出來迎接兩人，叫人端茶招待。話都還沒說，就有一位白頭髮的老人家從裡面出來，走到主位就坐下去，一點都不客氣。觀主和王玉陽看到這位老先生坐在上位，就過去跟他問安打個招呼。王玉陽向前跟他行了一個禮，渾然子卻一點禮貌也沒有，開口就問王玉陽說：「喂！你這道友，你是栽花或是插柳？」王玉陽不瞭解他說的話，因為這是江湖術語，不是一般的用語。王玉陽沒辦法回答他。渾然子就又問：「你家裡有妻子嗎？」王玉陽當成是問他世俗的事情，就隨便回答：「有啊！我有娶妻子。不過因為要修行，已經離開家庭，沒跟妻子在一起了。」渾然子聽了，哈哈大笑：「枉費！枉費你在修行，連我說的幾句話，你都不懂，你修什麼行！我說『栽花』，就是小時未娶妻就出家；說『插柳』就是半路出家。問你家裡有妻兒嗎？就是要問你，有否

得到真陰的消息。你回答我世俗的事情，你根本就不知道道理。我若說要問你懷胎的事情，我看你也全然都不懂。」

渾然子在衆人的面前，這樣侮辱王玉陽，王玉陽並不在意，因為修行的人肚量大。不過看到這位觀主整個臉都鐵青了，王玉陽心想：「我若不講幾句給他聽，反而觀主下不了台。」他是替觀主打抱不平。於是王玉陽就笑笑的說：「老先生，你說真陰，真陰到底是什麼東西？你又說懷胎，不知道要懷什麼胎？胎是要結在哪裡？所懷的胎是什麼東西？」渾然子被他一問答不出來，就說：「天機不可洩露。」

若說到「天機不可洩露。」你就沒辦法再問下去了。所以修行人的毛病在這裡，若問他道理不懂，他都說「天機不可洩露。」差不多二十幾年前，我在淡水天元宮遇見的情形，完全相同。那時有一位老先生，九十幾歲了。那裡修道的人就跟我介紹：「李道長！這個老道長說他從年輕開始都沒吃五穀。」我說：「喔！這樣滿厲害的，都沒吃五穀。」但是到中午要吃飯了，宮裡煮一碗麵線，煮一些麵筋、豆雞等素菜，我看他就一直吃了。我心想：「奇怪！說他沒吃五穀，怎麼這些全部吃下肚去？」於是開口問他：「老道長，你不是說都沒吃五穀？」他說：「是啊！我沒有吃五穀。麵線是麵粉做的，麵筋也是麵粉做的，豆雞、豆鴨是豆子做的。」我說：「無論是小麥，或是豆子，都是五穀，怎麼說沒吃五穀？」他說：「你不懂，我說不吃五穀，是沒吃米，沒吃米飯。」

我看他比我們年紀大，我們就不跟他爭辯。結果他就神氣起來了，開始說起道理來：「我們修行，最要緊就要三花聚頂、五氣朝元，你若不能夠三花聚頂、五氣朝元，還修什麼行。」四十幾年前，我才五十幾而已，就問他說：「老先生，我請教你一下。三花要怎麼聚頂？五氣要怎麼朝元？」被我一問，整張臉都紅起來，只說：「天機不能講。」若是現在，我不會跟他爭辯，那時候

五十幾歲，我年紀比較輕，也比較調皮。就說：「什麼天機不能講？哎啊！老先生，這個哪有什麼天機？乾脆我說三花聚頂、五氣朝元給你聽。」有十幾桌的人，大家聽到我這樣說，都圍過來，我就跟他們解釋，三花聚頂怎麼聚，五氣朝元怎麼朝，指著我說：「你洩露天機，你會下地獄。」我現在看到這個文，才想到那時的事情。

真正聖胎要怎麼結？陰陽要怎麼調和？渾然子難道真的懂嗎？大道本來是沒有天機，渾然子所說的天機，就是自己不瞭解先天大道，怕漏氣，才用天機堵住人家的耳朵，堵住人家的嘴巴而已。

【呂純陽祖師】（一）

凡師傳道使人奇 欺世欺人又自欺
步步天機口訣秘 裝仙偽佛假慈悲

沒見性不懂道理的師父，在傳道都講一些顯化靈感，講一些人家聽不懂的道理，讓人家感覺很稀奇。他所講的道理都是欺騙不懂的世人，又欺騙自己。每一句道理、每一件事情，全都講天機，口訣弄得很神秘，讓人家不能瞭解。裝作仙佛的模樣，所做所為表面看起來都很仁慈，其實都是假慈悲。

【呂純陽祖師】（二）

庸師不識先齟齬 出口天機惑世人
小乘法門有相在 引迷難悟費精神

沒見性沒智慧的師父，根本就不懂先天的真理，開口講道理，全都以天機為名來迷惑世人。這種小乘的法門，都是有形有相的，全都講靈感和顯化。致衆生迷迷惘惘永遠無法開悟。

【呂純陽祖師】（三）

道本宏開何必祕 凡師出口皆天機

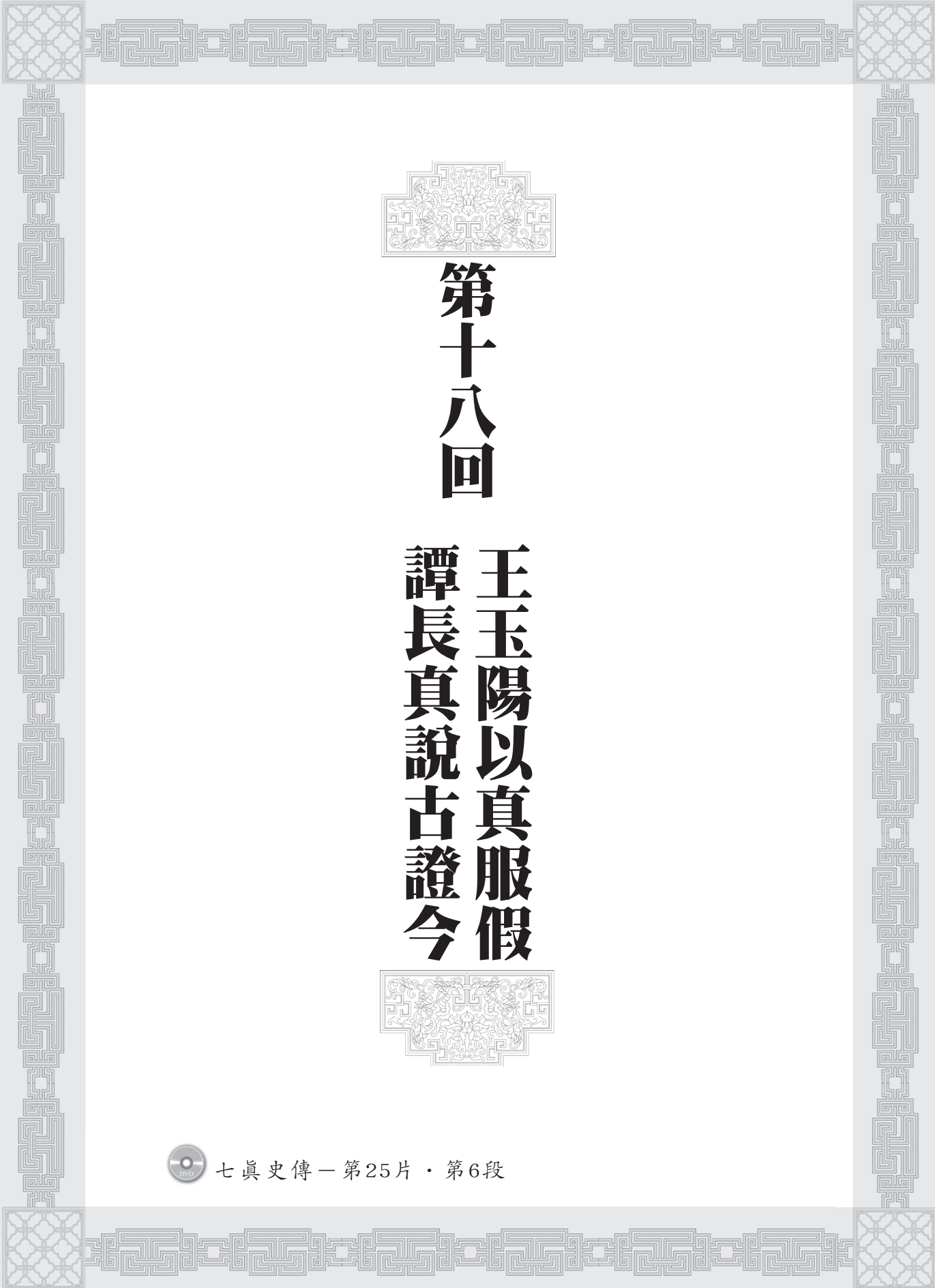
庸人自擾^①受迷惑 小乘法門成佛微

道本來就是公開的，何必要隱密？那些沒見性的師父，開口閉口都說天機。一些沒智慧的人，聽道理抓不到重點，受到迷惑。從小乘的法門要修煉成佛，是很困難的。

① 《辭海》庸人自擾，言庸愚不足應付事變，徒滋紛擾也。

庸人自擾，就是說一些不懂道理的人，不能夠應付事情的變化，只是徒然增加紛爭和困擾。庸愚就是不能夠去分辨對或錯，人家講了就被牽著鼻子走。

遇仙觀的觀主看到渾然子說：「天機不可洩露。」沒辦法回答。他就拍手哈哈大笑，向王玉陽說：「道友，我想這位老先生根本就不懂，才會說『天機不可洩露』，他不懂，你儘管講出來。」渾然子聽到遇仙觀的觀主這樣說，非常生氣，這個時候王玉陽幫他解圍。

第十八回

王 玉 陽 以 真 服 假
譚 長 真 說 古 證 今

七真史傳一第25片・第6段

第十八回 王玉陽以真服假 譚長真說古證今

老先生非不知也，不肯言也。小道敢將此理說來，大家參詳，看是也不是。夫真陰真陽者，陰陽二氣也，真陽之氣藏於肝，真陰之氣聚於肺。肝者木也，聚魂之所。肺者金也，藏魄之地。金爲兌女，木爲震男。木旺於東，金產於西，故喻以東家郎西家女。

【史傳〇六】P.142-05-15

【釋義】王玉陽就說：老先生不是不懂，他是不想講。小道我比較笨，比較大膽，我將這個道理講給大家聽，讓大家做個參考，看是不是這樣。我說得對或錯，希望老先生再跟我訂正。真陰和真陽是什麼？真陰真陽就是陰陽二氣，真陽的氣藏於肝，真陰的氣聚在肺。肝屬木，是聚魂的地方；肺是屬金，是藏魄的地方。金以八卦來說是屬兌卦（☱），是屬於女性；木以八卦來說，是屬震卦（☳）是屬男。木旺於東方，金生於西邊，所以比喻爲東家郎西家女。

◎《修真錄》魂居左，屬木，木爲震男，爲陽氣之神。木能生火，震木化爲離火，而還先天本位。魄居右，屬金，金爲兌女，爲陰氣之神。金能生水，兌金化爲坎水，而還先天本位。

魂居於左，屬木，木就是震男，是陽氣的神。木能生火，震的木化成離的火，就還回先天的本位。魄居於右，屬金，金爲兌女，是陰氣的神。金能生水，兌的金化爲坎的水，就返回先天的本位。

④《易經·說卦傳》 乾爲天，爲父。坤爲地，爲母。震爲雷，爲長子。巽爲木，爲風。坎爲

水，爲月。離爲火，爲日。艮爲山，爲徑路。兌爲澤，爲小女。

乾卦(☰)爲天，就是父親，所以說天父。坤卦(☷)爲地，就是母親，所以才說地母。震卦(☳)爲雷，爲長子。巽卦(☴)爲木，爲風。坎卦(☵)爲水，代表月。離卦(☲)爲火，代表日(請參考圖四—P.346)。艮卦(☶)爲山，是徑路。兌卦(☱)爲澤，代表小女。

《易經·說卦傳》是孔子撰的。後天八卦，北在上面。但是先天八卦，南在上面，所以說「南天」。後天的四方東西南北，和先天的東西南北相反。因爲當今的人，陽都放在上面，陰放在下面。如此說來以前應該說「坤乾」，不說「乾坤」；說「陰陽」不說「陽陰」。《修真錄》所說的震卦(☳)在東邊，屬木，木能生火，所以還回先天，就是離卦(☲)，離卦(☲)居東方。西邊兌卦(☱)是屬於小女，屬金，金能生水，還回先天就是坎卦(☵)，坎卦(☵)居西方。這就是後天、先天八卦的轉化。前面曾說乾卦(☰)和坤卦(☷)的變化，這裡再說震卦(☳)和兌卦(☱)的變化。先天八卦和後天八卦的變化，就是這樣變化。所以我們修行，就是用後天的卦理，來變化回先天卦。

而欲使金木相逢，魂不離魄，魄不離魂。如夫戀妻，如妻依夫。此即陰陽會合之理，渾然老先生，問我可有家室之話也。

【史傳065—1】P.142-08-25

【釋義】要讓金和木相逢，魂不離魄，魄不離魂，就好像丈夫心戀妻子，妻子依靠丈夫一樣。這就是陰陽會合的道理，也是渾然老先生，問我有沒有娶妻的意思。

王玉陽這段話，就和《心經》說的意思一樣。因為魄是有形，魂是無形。《心經》說：「色不離空，空不離色，色即是空，空即是色。」這句話和「魂不離魄，魄不離魂」道理一樣。好像丈夫愛戀妻子，妻子依靠丈夫，就是陰陽會合的道理。

然必要借黃婆勾引，方得相見。黃婆者，真意也。言是必借真意會通，可使金木兩無間隔，方能如夫妻之好。意屬土而多情，其色黃而好動，故喻之為婆。

【史傳095—2】

【釋義】但是金和木要在一起，就要借黃婆這個媒人來接引，才能夠相見。黃婆就是真意。一個人做事情都要靠真意，修行一定要以真意來運轉會通，才能夠讓金和木沒有距離，才能夠像夫妻這樣和好。意屬土又多情，土五色屬黃，性又好動，所以才比喻為黃婆。

一個人若好動，又愛管閒事，人家就說「雞婆」，婆就是好動。

東西往來，會通兩家，如媒妁一般。懷胎者，是言真氣凝結於丹田之內，如有孕之狀。

【史傳095—3】

【釋義】東家郎西家女借著黃婆往來，而能會通兩家，好像媒人一樣。懷胎就是說真氣凝結在丹田裡面，好比有身孕一樣。

◎《修真錄》

金屬元情，性沉，而使浮金，對境忘情，金朝元。木屬元性，性浮，而使沉木，性歸寂靜，木朝元。水屬元精，性下，而使上水，精不妄動，水朝元。火屬元神，性上，而使下火，心火不起，火朝元。土屬元氣，性滯，而使和土，四大調和，土朝元。故曰「五氣朝元」，即金木水火土五行真元之炁，集於中土^①，結成聖胎，上升至玄關，拔宅飛昇是爲真人，與天同壽。

金五元屬情，叫做元情，性沉，要讓金浮上來，能夠對境忘情，情浮上來就流掉了，不被情著住，金就朝元了。木五元屬性，性浮，要讓木沉下去，能夠性歸寂靜，就不會浮躁亂動，木就朝元了。水五元屬精，性下，要逆水行舟讓水往上，精不妄動，水就朝元了。火五元屬神，性上，要讓火下降，心火不起，火就朝元了。土五元屬氣，性滯不動，要讓土變成眞意，接引金木水火運轉，四大調和，土就朝元了。所謂「五氣朝元」，就是金木水火土五行眞元的氣，集中在中土，結成聖胎，十月懷胎足，就上升來到玄關。拔宅飛昇脫離肉體修成正果，成爲真人，和天一樣不生不滅。

爲什麼金性沉？不信你拿一塊金子丟在水裡看看，一丟就沉下去了。人的情也沉，情要浮上來，要讓情流掉。我這樣說，曾有人問我：「老師，你也曾說過去怎麼樣，而且釋迦佛陀也說，過去五百世，曾做忍辱仙人……」若是爲了勸化是可以講的，但若是自己的種種情結，就難以講。比如，我在說布施，可以講給別人聽嗎？無住的布施，不能講給別人聽，我們在做陰德，默默地做。但是爲了勸化，就可以講了。比如人家問說：「做善事真的那麼好嗎？」你可以跟他說：「很好啊！像我做善事，你看家裡也很平安。」這就是勸化。但是一般的情，是什麼情？人家不知道，到處告訴人說：「我做一件善事，你知道嗎？」故意講給人聽，那就是爲了炫耀。

要知道不同的角度，並不是說過去的事都不要講，沒有用的話，就沒必要去講，若爲了要勸化別人，這句話講出來能夠感化對方，這樣才能講。

再說到木性浮，怎麼樣浮？你看一個人若翻臉，馬上表現在臉上。一個人高興，眉開眼笑的，性都表現在臉上。所以木浮，性也浮。人家說：「你這個人性很浮躁。」後天就是這樣子，所以性要沉下來。水性下，不相信把水潑到地上，都流往低的地方。精水也是一樣，心一動精水就流往下面去了。要怎麼辦？要往上，精不妄動。人家說煉精化氣就是這樣，精若不妄動，水就朝元。火性上，你看若是火災，一定往上面燒。若三樓火災，二樓還有一點影響，一樓就比較安全了，火都一直往上燒。因爲神屬心，你看一個人，心一逆，就氣得和瘋子一樣。人家說神經散亂，人元神的火就一直冒出來了，就怒髮衝冠。所以火要讓它降下，心火不起，火就朝元。土性滯，怎麼樣叫做滯？像這個土，不會動，靜靜的，滯就是不會作用，不會活動。有人會問：「前面老師說：『真意屬土，土是好動。』這裡怎麼又說土不會動？」因爲土屬元氣，不會活動，就變成死物。但是真意也屬土，爲什麼真意會屬土？土若活動，就變成真意了。好比說情要浮，精要上……這就是相反的道理。土若沒讓它變成和土，四大就不會調和。若是後天的氣，不轉爲真意，就不能夠去運轉五行。所以土要活動，讓木火金水四大調和，才能夠「五氣朝元，集在中土，結成聖胎，上升到玄關，拔宅飛昇，就是真人。」「拔宅飛昇」，肉體就叫做宅。佛教說是火宅。爲什麼叫做火宅？人生是苦海，苦就好比火在燒，所以叫做火宅。拔宅，就是脫出肉體；飛昇，就是修成正果。能夠脫離肉體，修成真果就叫做真人。真人與天同壽，跟天一樣的不生不滅。

⑤ 《修真錄》

自咽以上爲上丹田，其中心爲腦，天之神。自臍至咽爲中丹田，其中心爲脾，

爲人之氣。臍以下爲下丹田，其中心爲命門，爲地之精。（兩腎之間謂之命門，藏精之處，故名。）丹本指丹砂，但作抽象的解釋，則丹乃指真元之氣。以上中下三處，養成此真元，猶如田然，故曰「丹田」。真元養成之後，則五氣朝元。即金木水火土五行真元之炁，在人身內集中於脾，結成聖胎，上升至玄關，拔宅飛昇，是謂真人，與天同壽。故曰「中土難生」。常聞前人云：「人身難得，大道難聞，明師難逢，中土難生。」（按：五行定論，脾屬土，中央戊己土，土居中，故曰「中土」。）

從脖子以上叫做上丹田，上丹田的中心在腦，是天之神。從肚臍到脖子爲止，叫做中丹田，中心在脾，就是人的氣。肚臍以下，就是下丹田，中心在命門，是地之精。所以才叫做天地人。（命門在兩顆腎臟的中間，是藏精的地方，所以才叫命門。）丹，本來是指丹砂，當作抽象的解釋時，丹就是指真元的氣。用上丹田、中丹田、下丹田三個地方，來養成真元，好像一塊田地來培養五穀一樣，所以叫做丹田。金木水火土真元的氣養成之後，五氣就朝元了。這就是金木水火土，五行真元的炁，在身體裡面集中在脾，才結成聖胎，上升到玄關，就拔宅飛昇，成爲真人，壽命跟天一樣不生不滅。所以說：「中土難生」因爲要在中土結聖胎很困難。常常聽到以前的人說：「要做人很困難，要聽先天的大道很困難，要遇到見性的明師更困難，聖胎要結在中土，又更加困難。」中土難生的原因從這裡來。

說到「上丹田的中心在腦，是天之神」這句話，曾有人問我：「你說心是元神，這裡又說『上丹田屬腦，是天之神。』這樣怎麼吻合？」你要知道，「心是元神」的心，不是心臟。也有人問我：「我們人良心想，是頭腦在想，怎麼會是心在想？」這個心不是心臟，是腦。因爲腦也是屬神，也是屬火。人家說腦神經火大，所以在道講的心，也是指這個想事

情的腦。所以才說「中心在腦，是天之神。」說到「五行真元之炁。」氣和炁一樣，因為氣是後天的氣，炁是先天的氣。五氣朝元之後，就寫炁。「人身難得。」因為要為人很困難，人若輪迴，要到地獄，要去餓鬼道，要去哪裡不知道。即使得到人身，也很難聽聞到先天大道，要聽顯化靈感這些後天的道理較容易，要聽先天的大道很困難。即使聽聞大道，要遇見明師更不容易。即使遇見明師，你這耳聽那耳出去，要在中土結聖胎更是難上加難了。一個人要結聖胎，等於要見性，若沒看出本性，聖胎要怎麼結？

❀ 真氣具足，發現於神，故曰「神爲氣之子，氣乃神之母。」故有嬰兒降生之言。到此地步，大丹成也，可與天地同老，日月同休。

【史傳〇六九】P.142-13-11

【釋義】一個人的真元之氣既飽足之後，就會表現於神。所以道書才說：「神爲氣之子，氣是神之母。」所以才有嬰兒降生這句話。一個人修煉到這個地步後，大丹就煉成了，可以和天地同老，和日月同休。

爲什麼「神爲氣之子」？因爲煉氣化神。你不煉氣不會化神，神就是氣生出來的，所以才說「神爲氣之子，氣是神的母親。」中土就是脾氣，脾屬土，氣也屬土，所以結在中土，才拔宅飛天才化神。到這個地步，大丹就成功了。你就可以跟天地同老，和日月一樣不生不滅。

王玉陽說到這裡，姚員外聽到這番道理，拍手讚歎。渾然子怕王玉陽搶走他的飯碗，就大聲說：「有德行的人，話不必要那麼多。你是不是要跟我比賽坐功？兩天三天都不用喝茶水，這樣才

算是真功夫，你敢嗎？」王玉陽笑笑的說：「老道長，你若說很多天，小道是不敢跟你比，若是說兩三天，本人願意奉陪。」話說完，兩個人就拿來蒲團，一起開始打坐。本來渾然子若要坐三兩天，是沒問題的，不過爲了要跟王玉陽比賽，已經有忿恨之心，一個人心一動，精神就不安寧了，就會生出很多煩惱和妄念。上坐後，一會兒想要喝水，一會兒想要去廁所小解，一天下蒲團好幾次，坐到第二天就坐不住了。到了第二天，渾然子就從蒲團站起來，找茶喝，找飯吃，坐在椅子上，就打起瞌睡了。鼾聲大起，呼呼大睡。王玉陽連坐了三天三夜，也沒喝水，也沒起來小解，反覺得精神非常清爽。

姚員外很高興，誇獎王玉陽說：「師父的坐功比老先生還棒，老先生比不上你。」王玉陽就說：「不是老先生比不上我，是因為他的年紀大了，難免氣比較衰。假使我像老先生這把年紀，可能一個小時我都坐不下去。」渾然子聽到這些話，心裡感到慚愧：「我一直要漏他的氣，他反而捧我。」對王玉陽的修養，可以說是口服心服。於是坐過來，跟他談論一些道理，就不敢自高自大，漸漸虛心下氣起來。王玉陽在姚員外的家裡住了好幾天，暗中教渾然子一點功夫，兩個人也談得非常高興。有一天王玉陽說：「我一些行李放在遇仙觀，回去拿了行李再來。」一去好幾天，都沒有再回來。姚員外叫人去遇仙觀要迎請王玉陽，觀主才說：「道長那一天來，行李一拿出去後，就沒再回來觀中了。」姚員外聽到非常感嘆，感嘆與王玉陽沒有緣。渾然子也有一點點依依不捨：「假使他留下來，不曉得多學到多少功夫。」

劉長生自從和衆道友分開之後，就來到泰山上一家精舍，在那裡靜修說法三年。有一天在禪中出竅，飛昇上昇，赴了瑤池金母的瑤池會。參拜王母娘娘之後，大家歸坐，在那裡看仙女跳舞。這些仙女都長得天姿絕色，劉長生暗中眼睛偷看了一下。王母娘娘就說：「你在看什麼？你的心到底

在想什麼？」劉長生聽到王母娘娘這樣問，感覺到自己失禮了，就上前向王母娘娘謝罪說：「我看到這些仙女跳舞，非常漂亮，所以我才偷偷看了一下。我並沒有什麼非分之心，希望母娘娘赦罪。」王母娘娘就責備他說：「你色相未空，假使你真的煉就金丹，也不能夠超凡入聖。你還要下凡間，再苦修苦練。」說完，就命令仙官將他送下去。那時候南天的仙官奉了王母娘娘的命令，領著劉長生來到南天門。劉長生本來還想乘雲氣降到凡塵，後面仙官從他肩膀用力推了一下，就倒栽蔥從南天門跌了下去。劉長生嚇了一跳，驚醒過來，原來是在禪中的一場夢，不是真的到瑤池赴會。那時候劉長生心裡想：「只因爲我在坐禪，一個念頭不正，生出幻象……還是不要繼續在這裡，下山看看能不能夠遇到高人來指點我。」

於是劉長生離開了泰山，走沒幾天，遇到了譚長真。久別重逢，各人把自己的經歷說了，彼此談論一番。劉長生說：「你不接受顧裕豐的供養，你的念頭還是正的。但是我在瑤池宮偷看仙女，念頭不太正當……我想要去鍛鍊色相，不知道要從哪裡下手才好。」譚長真才說：「我來講一個小故事，讓你做參考。」

昔年許真君年輕的時候，很愛打獵，有一天在山中射到一頭小鹿。這頭小鹿帶著箭拼命跑，許真君在後面一直追趕。後來追到母鹿和小鹿，看到這頭小鹿趴在地上，母鹿正用舌頭舔著小鹿的傷口。看到許真君來，這頭大的母鹿也不跑，任由許真君把兩頭鹿一起捉走。回到家裡，兩頭鹿都已經死了。許真君拿刀子，把這頭母鹿肚子剖開一看，裡面的腸子都斷了。小鹿雖然是受傷，但是腸子並沒有斷。可見母親愛子的心，比被箭射到的痛，還要痛苦。許真君看到這個情形，突然間開悟，就將弓箭折斷，從此不再打獵。就這樣入山去修煉，得成正果。於是去度化十方，登台說法，收徒弟有數百人。

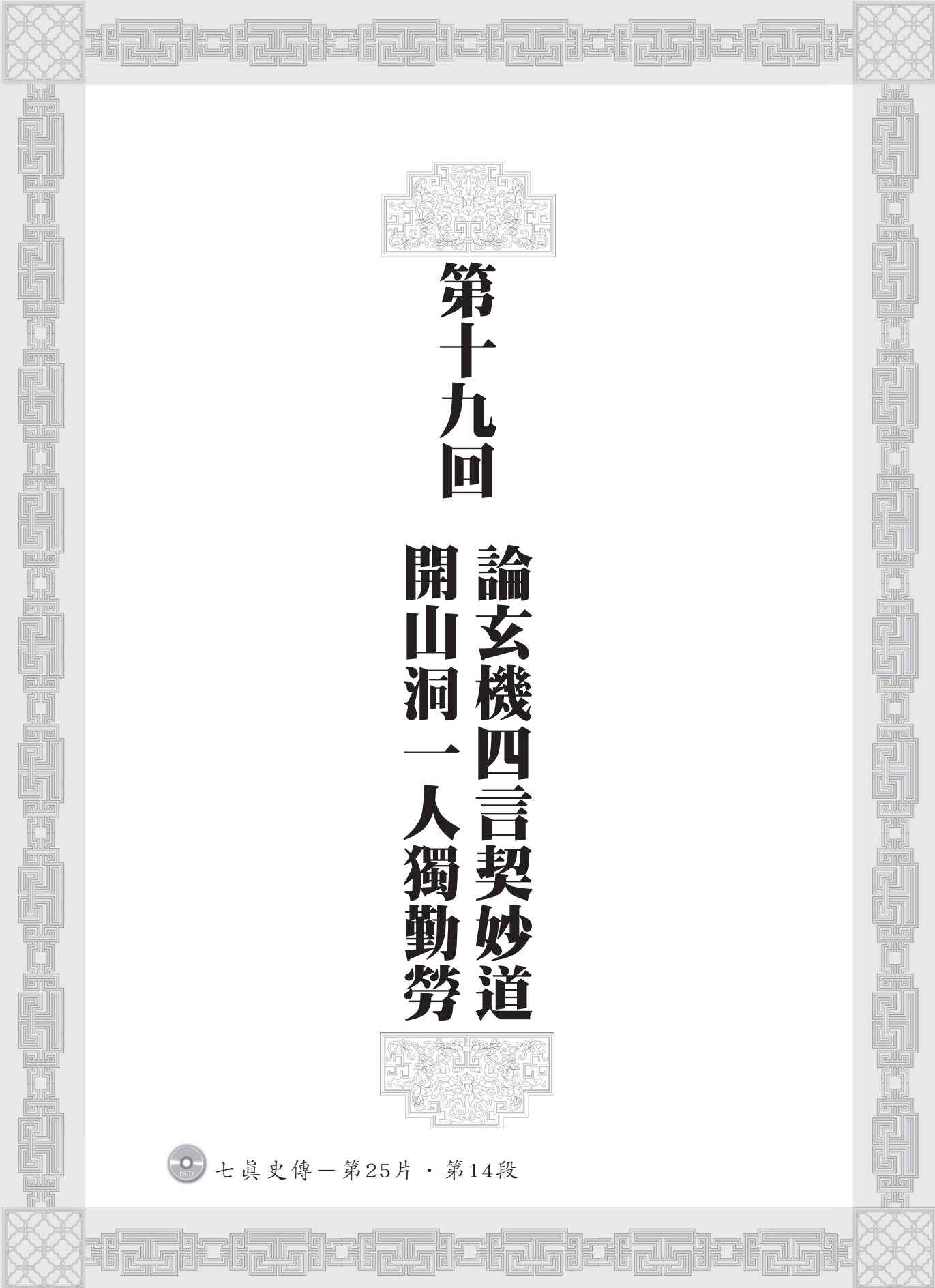
有一天許真君對眾徒弟說：「你們有數百人，也不能說少，既然你們棄家學道，算來也都有虔誠的心。但是修行的人，最要緊要看空色相。你們見色會不會貪，自己心裡有數。」眾弟子就說：「師父，若論到財氣和酒，說不定不能夠盡到全空。但是對於色，我們大家都看淡了，並不會貪色。所以才拋妻棄子，來這裡跟著您修行。」許真君說：「好啊！你們大家說得這麼堅定。但是依我看來，財氣和酒是比較容易斷，色未必那麼容易斷的。」眾弟子說：「我們大家都有堅志的心，對色相都已經看破，我們不敢矇騙師父。」那時許真君才說：「好！我有一個辦法，要來試你們是不是能夠離開色相。我這裡有一簍木材燒的木炭，一支差不多有兩尺長，比較長的也有三四尺。你們一人拿一支去，今晚抱著木炭睡一晚，明天睡醒，再把木炭拿來交給我。這樣我才能夠確定你們的功夫。」

那時眾弟子聽到這句話，不知道師父要怎麼樣試道，各人就去抱回木炭，在禪房睡覺。到了半夜，感覺身旁好像有人跟他睡在一起，伸手一摸，又軟軟的，又很光滑。轉頭一看，原來是一個女人跟他睡在一起。這女人又在身旁跟他調戲，於是眾徒弟都沒辦法守住他們的心，就這樣做了男女間的事情。天要亮的時候，許真君就喊道：「大家快起來，木炭拿出來。」徒弟們在大廳集合後，許真君說：「你們每個人輪流把木炭交上來。」眾人從夢中醒過來，還迷迷糊糊，抱著木炭在大廳，聽到師父說要交木炭，一個一個就拿著木炭來交給師父。

其中有一個老人家交木炭的時候，許真君就問他：「你今年幾歲了？」這個老徒弟就說：「師父，我今天七十幾了。」許真君說：「你年紀這麼大了，對色字還沒看破。」這個人說：「師父，你為什麼說徒弟對色相還沒看破？」許真君就說：「假使看破了色相，我問你，木炭上面是什麼東西？」這個人被他一說，一看木炭沾到不乾淨的東西。就是因為昨晚他和木炭所化的女孩，有了男

女間的關係。這個人才知道，昨晚已經做了不法的事情，鼻子一捏就跑了。其他的徒弟也想到昨晚的情形，都不敢交木炭，怕交了就漏氣了。許真君連連催說：「其他的人，為什麼不交木炭給我？」人群裡，有一個年輕人，笑嘻嘻的，拿著木炭來交。許真君一看這個木炭，非常乾淨沒有弄髒，於是問他：「色是每個人的所好，你昨晚為什麼對男女的色，不會動心？」這個徒弟就說：「師父啊！我是從色中煉出來的。」他說：「我年輕的時候，非常的好色，縱慾過度之後，我就失去精氣神，導致生了病。那時，我才感覺色是削骨的利刃。所以，我就改過自新，看到女人好像看到魔鬼一樣。無論再漂亮的女人，都不會打動我的心。」

譚長真從頭至尾把許真君弟子煉色的過程，說給劉長生聽。劉長生聽了就說：「咦！這樣聽你說來，是叫我去煉色相嗎？」譚長真說：「你說色相未盡，我只是說給你做參考而已。你要怎麼修，由你自己決定。」兩個人邊說邊走，走到半路，又遇到王玉陽。王玉陽也將在姚府和渾然子論道的事情，對他們兩個說一番。三個人在一起，就邊走邊說一些過去的事情，並討論未來的事。

第十九回

論玄機四言契妙道
開山洞一人獨勤勞

七真史傳一第25片・第14段

第十九回 論玄機四言契妙道 開山洞一人獨勤勞

走了一段路，突然後面有人呼叫：「師兄弟啊！稍等一下。」大家轉頭一看，原來是郝太古。互相見面後，各人說著各人離開之後，各人的修持。四人邊走邊談，來到苦縣，找到太上老君出生的地方。在老君出生的古蹟，還有九口井和一座八角亭，亭的旁邊有一棵李樹，相傳老君就是生於這棵樹下。四個人在八角亭裡面，看見一座石碑，碑上記載著老君出生的經過。一起讚嘆太上老君的風範。郝太古就說：「不然我們在這裡，各人作一首詩，來表達修行的意志。」郝太古首先作一首詩。

郝太古：

慧劍注一 高懸心抖注二 寒 群魔束手難生端

蒲團坐斷三更月 九轉還丹龍虎蟠注三

【史傳067】P.151-07-26

【釋義】智慧一開，行為若有半點差池，心就顫抖手腳發冷，所有的心魔就不會生出禍端，來擾亂我們的道心。禪坐到斷絕一切妄念，好比三更的月如如不動，這時已經九轉還丹降龍伏虎治斷了心魔。

注 《道教大辭典》道家以智慧力，能斷絕一切煩惱，及魔障之業，故喻為慧劍。

道家認為智慧的力量，能夠斷絕一切煩惱和魔障的業，所以才比喻叫做慧劍。

《佛學辭典》智慧能斷一切煩惱，故名慧劍。

智慧能夠斷一切的煩惱，所以才叫做慧劍。

《雲笈七籤》假以慧劍，斬絕邪魔障。

假，就是借。借用慧劍，來斷絕這些邪魔眾。

《修真錄》慧劍者，剛毅堅決之心，而不為利名誘者。此劍能斬斷煩惱，兼驅一切心魔也。

慧劍就是剛毅堅決的心，不會被名利所誘惑。因為慧劍能夠斬斷煩惱，並且驅除我們一切心裡的魔。

現在我們知道，慧劍不是真正的一把劍，慧劍就是指智慧的力量。

【注一】《辭海》抖，音斗，顫^②動也，如言發抖。

抖，音同斗，就是手腳發抖。

【注二】《辭海》顫，音戰，肢體因寒冷或驚恐而戰動也。

顫，音同戰。就是身體手腳遇到寒冷，或是害怕，手腳直發抖，這樣叫做顫。

寒就是寒心，好比心會怕。「慧劍高懸心抖寒」，就是慧劍吊在上面，看到慧劍手腳會發抖。

【注三】《辭海》蟠，音盤，伏也。

蟠，音讀成盤，就是降伏的意思。

「慧劍高懸心抖寒」，因為智慧已經打開，起心動念行為如果有半點差池，就膽顫心驚手腳發

冷。一個人若不懂道理，就不知道害怕，若稍微懂得道理，心就稍微會害怕。一個人道理若真正透徹，智慧那把劍就好像掛在頭上，做一點點的錯誤，手腳就一直發抖了。「群魔束手難生端」，因為智慧開了，心魔就束手無策了。「蒲團坐斷三更月」，三更月就是寂然不動的意思。「九轉還丹龍虎蟠」，蟠就是降伏，龍虎蟠，就是能夠降龍伏虎。有的人以為「降龍伏虎」，是去海裡降一條龍，去山上打一隻虎。其實龍虎本來就在我們的心上。

【**注三**】《修真錄》龍屬木【**注一**】，木生火，同心神之火。心若不動，龍吟雲起。龍吟者，雲起而下降【**注二**】，則心火降下。低心下氣，性歸寂靜則龍降。虎屬金【**注三**】，金生水，同身腎之水。身如不動，虎嘯風生。虎嘯者，風生而上升【**注四**】，則精水逆上。對境忘情，精不妄動則虎伏。

龍屬木，木會生火，和人心神的火一樣。一個人的心若不動，就好比龍吟就會雲起。龍吟，雲若起水就會下降，心火自然就會降下。人若低心下氣，性就會歸寂靜，這樣龍就降服了。虎屬金，金會生水，跟身體的腎水一樣。一個人的身若不動，精水不會洩露，好像虎嘯風就生。虎嘯，風若生就上升，這樣精水就逆流上去。人若能夠對境忘情，精就不妄動，虎就伏服了。

【**注一**】【**愚叟翁**】龍屬木者，東方甲乙木，木色屬青，故龍屬木，名之曰「青龍」。

龍屬木，東方甲乙木，木的顏色屬青，所以龍屬木，才叫做「青龍」。

龍屬木這句話，術數家都知道：「東方甲乙木，西方庚辛金，南方丙丁火，北方壬癸水，中央戊己土。」木屬青、金屬白、土屬黃、火屬紅、水屬黑，在五行的五色，這是定論。所以東方甲乙木，木的色屬青，龍是屬木，因為木屬青，所以龍才屬木。道書、術數家都說「青龍白虎」，沒有人說「白龍青虎」，就是這個道理。

【註一】**【愚叟翁】** 雲起而下降者，雲起則成雨水而下降也。

「雲起而下降」是說因為天上若有雲聚起來，一定會凝成雨，雨水就從天上落下來。雨水不會從下面爬上去，雨一定從上面落下來，所以才說「雲起而下降」。

【註二】**【愚叟翁】** 虎屬金者，西方庚辛金，金色屬白，故虎屬金，名之曰「白虎」。

虎屬金是說西方庚辛金，金的顏色屬白，所以虎屬金，叫做「白虎」。

【註四】**【愚叟翁】** 風生而上升者，風生水車旋轉而上升也。

「風生而上升」是因為風若生，帶動水車會旋轉，水車一轉水就上升了。

以前在較高的土地上，水在下面，爲了要把水往上面抽，就要靠水車。水車就像掛一個大的電風扇一樣，現在的荷蘭，也都用水車或風車。因為風一吹，風一生風扇就轉了，風扇一轉，就把下面的水抽上來了，後來才用腳踩的。所以「風生而上升」道理在這裡。

什麼是「對境忘情」？雖然女孩很漂亮，在我們面前——對境，但是我們的情生不出來。情是屬金，所以說金生水，一個人情若動，精水就洩漏了。要忘情，忘情之後，精就不會妄動，精不妄動，虎就降伏了（請參考圖一—P.120）。這是《修真錄》裡面所說的。現在已經結集出版了，可以自由來索取。

從五行五靈圖，先看五行和五方，天干五陽、天干五陰，五色、五靈。五行中的木，五方屬東方。天干有五陽、五陰，甲乙屬木，甲屬陽、乙屬陰。南方丙丁火，丙是屬陽、丁是屬陰。中央戊己土，戊是屬陽、己是屬陰。西方庚辛金，庚是屬陽、辛是屬陰。北方壬癸水，壬是屬陽、癸是屬陰。所以才說是：天干五陽、天干五陰。木，東方甲乙木，木屬青，因為五行龍屬木，所

以才叫青龍。再來火，南方丙丁火，火屬赤，赤就是紅，所以叫做朱雀。中央就是戊己土，土屬黃，所以叫做靈寶。道書若寫靈寶，就是中央戊己土。西方庚辛金，金是屬白，才叫做白虎，因為虎屬金。北方是壬癸水，水屬黑，才叫做玄武，玄也是黑，黑也是玄，才叫做玄武。所以東方是青龍，南方是朱雀，西方是白虎，北方是玄武，中央就是靈寶，這叫做五靈。

接下來，地支六陽、地支六陰。地支就是：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。寅卯屬木：寅是陽木、卯是陰木。午巳屬火：午是陽火、巳是陰火。申酉屬金：申是陽金、酉是陰金。子亥屬水：子是陽水、亥是陰水。辰戌丑未，都屬土：辰戌是陽土、丑未是陰土。若是八卦：震巽屬木、離屬火、坤艮屬土、乾兌屬金、坎屬水。若是四季：春屬木、夏屬火、秋屬金、冬屬水、四季屬土。有人會問：「四季就是春夏秋冬，你怎麼說四季屬土？」春天是正月、二月、三月；夏天是四月、五月、六月；秋天是七月、八月、九月；冬天是十月、十一月、十二月。現在說四季就是轉季，轉季就是三、六、九、十二這四個月，都屬土。八卦的運轉，以及四季春夏秋冬的變化，或看八字、排四柱，一定要這樣排。另外，數字也有五行。數字也有五陽、五陰：一、二屬木；三、四屬火；五、六屬土；七、八屬金；九、十屬水。所以一、三、五、七、九，這是屬陽；二、四、六、八、十，這是屬陰。有的人抽籤，就會看是陽的籤或是陰的籤。只要包含有「一、三、五、七、九」這幾個數字，都是屬陽。若是偶數，就是屬陰。

五常也和五行有對應：仁屬木、禮屬火、信屬土、義屬金、智屬水。所以人的信很重要，信站在中央，有信才能夠去運轉仁禮義智。佛教的五戒和五行也有對應：殺屬木、淫屬火、妄屬土、盜屬金、酒屬水。因為一個人好殺，就不仁了；一個人好淫，就沒禮了；一個人愛說謊話，

就沒信了；一個人做賊，就沒義了；一個人酒喝到東倒西歪，就沒智慧。所以儒家的五常，和佛家的五戒完全一樣。再來說五元：性屬木，因為木是浮的東西，性也浮；神屬火，人若脾氣不好，心神一動，好像火在燒；元氣屬土；情屬金，金是沉，情也是沉；精屬水，所以說精水。前面講「五氣朝元」時，有解釋過了。再來五臟與五行的對應：肝屬木、心屬火、脾屬土、肺屬金、腎屬水。所以說腎水、心火，原因在這裡。有時候說「心神散亂」，就是火氣上升。也常聽人說「脾土」，因為脾屬土。若是王善人說的五毒與五行的對應：怒屬木、恨屬火、怨屬土、惱屬金、煩屬水——這是王善人的理論。

五行相生相剋：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木；若是剋，木就會剋土，土剋水，水剋火，火剋金，金剋木。五行的相生相剋和五行的作用，在《七真史傳》談得很多。醫生也要看五行，所以醫生若看人的臉色、看人的舌頭，他就知道這個人傷到肝、傷到心、傷到脾。五行的運作，無論是道家、術數家、醫家，一定要都要去運用。

王玉陽：

仙亭覽古敘溫寒 考證玄工最的端
捉得金烏並玉兔 自然虎踞與龍蟠

【史傳068】P.151-08-04

【釋義】四個人在八卦亭中，遊覽老子出生的古蹟，分享別後的心路歷程。互相考證各人修煉功夫的進境。只要抓到金烏和玉兔，自然就能夠伏虎又降龍。

所以王玉陽說：「我們四個人在八卦亭裡面，飽覽古蹟，一起分享分離之後的經過，要來考證功夫誰比較棒。一個人心火若能夠下降，腎水能夠逆上，自然虎就伏、龍就降。」這就是王玉陽在說：我功夫已經煉到後天返回先天了。

譚長真：

道法無邊神鬼寒 超凡入聖豈無端

一拳打破癡迷網 偃月爐中龍虎蟠

【史傳066】P.151-09-07

【釋義】譚長真說：道法無邊神鬼看到就心寒不敢入侵，說要超凡入聖難道沒有原因嗎？一個人智慧若開，好比握住拳頭打破迷迷茫茫的羅網，偃月心爐中龍虎就降伏了。

話說回來，一個人道法無邊，有正氣心，魔自然就不會進來了。一個人要超凡入聖，不是隨便就能夠超凡入聖，一定有一定原因。要堅定意志打破迷癡的羅網，降伏心裡的龍虎。

●《修真錄》凡物形半圓者，皆名偃月。太極圖中，有二偃月，一陽一陰。爐者，丹爐也。

青龍居東之陽爐，白虎居西之陰爐。偃月爐中，龍一蟠，龍屬木，木生火；虎一蟠，虎屬金，金生水，則各歸先天本位。

一個圓圈剛好一半時，就叫做偃月。太極圖裡面有兩個偃月，一個陽一個陰。爐，就是指煉丹的丹爐。青龍在東邊的陽爐，白虎在西邊的陰爐。偃月的爐中，龍一伏，龍是屬木，木就會生

火；虎若一伏，虎是屬金，金就會生水，這樣一來各人都都歸先天的本位。

前面講上下，現在講左右。卦的上下左右，就是四正，就是四儀。一般說卦的轉變，都是說四正。卦在上面一定是南，叫做南天北地，因為氣數變了。先天伏羲造卦時天位在南，現在已經轉來第三期之後，卦位又變化，現在變成西方，南天變成西方。這是卦的變動。古時候南是在上，坤在地，所以說西方庚辛金，金屬白，才叫做白虎。東方甲乙木，木屬青，才叫做青龍。照著說，兌卦（☱），兌是屬金，金會生水，金若生水，兌卦（☱）就變成坎卦（☵）。震卦（☳）是屬木，木若生火，震卦（☳）就變作離卦（☲），就變作先天的卦出來。之前是說離卦（☲）和坤卦（☷）的轉變，現在就是在說兌卦（☱）和震卦（☳）的變化。上下左右變化之後，後天的卦就轉回為先天的卦來。

譚長真說：「道法無邊神鬼寒。」道法是无邊，神鬼若看到就會起寒心，就不會進來。話說回來，一個人道法無邊，有正氣心，自然魔就不會進來了。說要超凡入聖，一定是有原因的。「一拳打破癡迷網」，一個人智慧若開，好比握住拳頭把迷迷糊糊的羅網打破。就知道偃月爐中，龍虎自然降伏。話若說回來，無論是王玉陽、譚長真或是郝太古，三個人所說的文雖不同，但還是離不開「降龍伏虎」。所以這三首詩，所說的角度不同，道理都是一樣的。接下來，劉長生這首詩，就很有趣。

劉長生：

提起令人心膽寒 霓裳飄處始生端
聰明反做癡迷漢 說甚仙山龍虎蟠

【史傳100】P.151-10-10

【釋義】提起修道的心得就讓我心膽寒，仙女衣袖飄飄生出了禍端。枉費我聰明反而成了癡迷漢，還說什麼成仙和降伏龍虎。

劉長生的詩說，三位師兄都說到這個功夫，聽到你們三個人的功夫，心裡很害怕。我無意之間偷看仙女裙下，才生出禍端來。我是一個聰明的人，卻反被聰明所誤。你們大家說要做仙，要降龍伏虎的功夫，其實我都不敢想。

四個人都說完之後，王玉陽就問劉長生說：「我聽到我們三個人所說的，全都是道的奧妙，都說成沒說敗。我們三個人都說是要降龍伏虎，都說要超凡入聖，但是劉師兄你不說成功，反而說灰心的話。恐怕你說的這些話，師兄弟聽不懂。」譚長真就把劉長生禪定中，去到王母娘娘那裡，看到仙女跳舞，被王母娘娘打下來的事，轉述給其他人聽。「心膽寒不是道，癡迷漢也不是妙，但是能夠讓你膽寒，你也不能說你沒道。你若知道癡迷，你也可以說沒這個微妙，但是道就在這個中間。」郝太古就說：「劉師兄的詩裡面，一定有一個含意，一定有一個原因。」譚長真覺得好笑就說：「沒有錯。劉師兄在禪中，去瑤池金母的蟠桃宴會，爲了偷看仙女的裙下，王母娘娘生氣，就又把牠打下凡間來。我們兩個人在路上走，他講給我聽的。所以我引了許真君用木炭刺探徒弟心意的典故，給他參考。他才作這首詩來警惕自己。」王玉陽又問：「你剛才說他一心要去一個地方，

到底是要去哪裡？」譚長真就說：「他是要去煙花院滅色魔。」衆人聽了哈哈大笑。那時天色漸漸暗了，四個人就在亭內打坐過一晚。到了天亮，各走一方去了。

接下來從郝太古講起。郝太古一個人來到華陰，走到一座山下，抬頭一看，這山勢好像一個手掌，最高的地方，都被雲遮住。當時送師父的棺材來的時候，並沒有感覺到，但是今天有空四處看，才知道這座山非常的宏偉，而且感覺有一股靈氣。所以他一路邊走邊遊山玩水，四處看這座山的風景，心裡很中意這座山。才想到當時師父去世前，有交代一句話：「你要成道的地方，就是你眼睛所看的地方，你眼睛所看到的地方，就是你了道之地。」郝太古才想到說：「我平常不曾注意山海，但是今天突然間看到這座山心就動了，可能我今天就是要在這裡了我的道。」所以他就爬上這座山。

原來這座山就是西嶽華山，山上有十餘家宮觀、道觀。每一座道觀都有一些道人在那裡守香火，各道觀的香火都很旺盛。但是郝太古這個人不愛熱鬧，愛清靜的地方。在還沒拜師學道之前，他是在打石洞的。所以他跑去市區，去打了兩隻鐵鑽，和一把鐵鎚，就爬到石巖去打洞，打算要住在洞內。等他打到一個人能夠進去裡面休息打坐的範圍，剛剛想要收拾工具進去打坐時，忽然間閃進一個道友，蒲團鋪下去就在洞裡坐了。那個人對郝太古說：「道友！很不好意思，讓你辛苦打這個洞，是不是可以讓我在這裡坐？」郝太古都還沒回答，這個道友眼睛就閉上，靜靜的在那裡打坐了。所以郝太古就不方便趕他了。他心想：「好啊！喜歡坐就讓你坐，我在旁邊再打個石洞。」又再敲再打，打到洞已經快要完成了，才想要進去坐，又有一個道友來。完全照那個把戲：「讓你很辛苦，這個石洞讓你打到一身汗。拜託！這個洞讓我。」也不徵詢他的同意，進去就坐下來。郝太古說：「好。要就給你。」

郝太古想說：「不然我再爬高一點，太低路過的人很多。」於是就爬到山上較高的地方，鐵鑽、鐵鎚拿來又開始打，又打了一個洞，這個洞打得比較大一點。心裡正高興：「現在這個洞打好了，又打得大了一點，要稍微活動一下，也比較自由。」準備要進去坐一下，又有一個道友進來：「道友啊！你大發慈悲，我身體不好，叫我打洞我也沒力量，你把這個洞讓我。」郝太古是一個真的忍辱道學得很好的人。他想：「既然這個道友喜歡，就給他。」他就又換一個地方，再去打洞，接連經過十年，費盡千辛萬苦，剛好打了七十二個洞，讓七十二個道友佔了去。郝太古整座山頭看了一眼，一些石壁都打光了，想說：「好。不然找看看後山，有沒有一個地方可以打。」於是爬到山頂上，想要看到後山去，哪知道後山是絕壁。那時他才想：「好。不然我在絕崖上打一個洞，普通人不能夠來到絕崖……」於是去買了一條繩子，一邊綁在石頭上，一邊綁在他的腰際就溜下去了。溜到一個較適當的地方，就想要來打洞。

因為那個是絕崖，一個人很難上下，於是他就先下山去，跟人化了一點錢財，在半路上收了一個老實的徒弟。師徒兩人來到絕崖，郝太古就將繩子綁在腰際，一邊綁在樹上，交代他的徒弟：「我有買一些存糧，你中午就煮一些飯給師父吃就好。」於是用繩子溜下去，就開始打洞。這個老實的徒弟，每天都要煮飯，郝太古一天只吃一餐而已。中午吃一餐，到晚上就回來，在樹下打坐休息。

過了一陣子後，他徒弟心想：「我拜這個師父有什麼用？我拜師父目的是希望能夠教我功夫，看看有沒有辦法顯化靈感……結果這個師父整天只會打山洞，只有我在這煮個飯，要怎麼出人頭地。像這種的辛苦，我學道有什麼用。」很多人學道就怕辛苦，想看看有沒有吃不用錢的飯。所以這個老實徒弟，就起了不良的心，暗中帶一把柴刀在身邊。他知道郝太古吃完中飯之後，一定會再溜下山

崖去打洞，就隨後來到樹下。一看到郝太古那條繩子溜下去，聽到在鑿山壁、打石洞的聲音，就用那把柴刀將繩子斬斷。郝太古就「咻」一聲，掉下萬丈深淵去了。這個徒弟想：「好吧！你既掉下山谷一定死了。」就把郝太古化緣來的錢和東西，整理整理就拿下山去。

走了差不多十幾里路，看到山下有一個人爬上來。「奇怪！山上下來的人，怎麼好像師父的模樣。」眼睛揉一揉，又看個詳細一點，嚇了一大跳：「奇怪！我師父怎麼從山上下來了。」郝太古嘴巴笑笑的說：「徒弟，我的鐵鑽鈍了，所以到山下叫打鐵師傅幫我磨尖一點，你現在是要去哪裡？」他徒弟就說：「師父！我知道你要回來，我來迎接你。」郝太古哈哈大笑：「你真是一個很孝順的徒弟，知道我沒回來，你就準備下山來迎接我，我們一起回去吧。」那時候他徒弟心裡就想：「奇怪！我師父明明掉到山下去了，為什麼沒有死？為什麼說他去山下打鐵鑽回來？」心裡有一點害怕：「難道我師父成神仙了？會飛天遁地？不然為什麼掉下萬丈深坑也不會死？這麼快又回來。只有嘴巴張得開開的笑，連一點怨恨的心都沒有……假使不是神仙，也是一個很有肚量的人。我今天若錯過這個機會拜這個師，我要再找第二個師父就找不到了。而且像這麼慈悲的人，看來這不是普通人。」就這樣兩人又走回到山上。到了樹下，郝太古就對他的徒弟說：「這條繩子怎麼斷了？」徒弟說：「我也不知道，剛剛我要下山前，明明繩子就還好好的。現在繩子斷了，豈不是要再買條繩子？不然師父怎麼下去打石洞？」郝太古說：「沒關係！我跳下去就好。」他徒弟心裡想：「沒有繩子要怎麼跳下去？」但是郝太古什麼都沒說，一下子就往山下跳下去，經過好幾天都沒看到他上來。他徒弟才死心下山去了，這也是他徒弟沒福氣。

七真史傳講記

第二十回

煉色相烟花混跡
說妙偈道念純真

七真史傳一第26片・第10段

第二十回 煉色相烟花混跡 說妙偈道念纯真

話分作兩頭，現在來講劉長生。劉長生一心想要去滅色魔，所以慢慢地打聽，打聽到蘇杭兩州出美女，他就往蘇杭而來。蘇杭就是蘇州和杭州。劉長生拿了幾塊石頭，就點石成金。故事是半真半假，道理才是真的。劉長生點石成金之後，就這樣去找到一間妓女戶——以前說是烟花院。他進去之後，就去挑了一個最漂亮的女孩，跟老鴇說他是一個珠寶客，包袱一打開，裡面全都是珠寶。老鴇心想：「我遇到珍珠客了，散財菩薩來了。」就對他非常的禮遇。劉長生所點的女孩子，叫做似玉，算是在這間烟花院最出名的妓女。能歌善舞，精通琴棋詩畫，也算是一個才女。似玉看到劉長生氣宇非凡，英俊又瀟灑，言語講話又溫和，而且出手大方。她心想這種的好客，千載難逢，就對劉長生非常的溫柔，也是百般的撒嬌獻媚。劉長生這時才想到王重陽先生當時所講的道理，就把它撿起來用。

劉長生去煙花院滅色魔，但是這段故事是講給你聽，你千萬不要學喔！你學了就會破功，你沒有那個功夫。以前在孔子的年代，有一個魯男子，有一天下大雨、刮大風，他隔壁有一個寡婦來敲門：「拜託！你開個門。今天下大雨，我家裡屋頂塌了下來，屋內濕答答的。今晚讓我借宿一下。」魯男子說：「不可以，孤男寡女怎麼可以處同一個屋裡？」她說：「你怎麼不學柳下惠？」魯男子說：「我沒有柳下惠的功夫。」堅持不開門。寡婦就罵他：「沒有良心，沒有同情心，沒慈悲心。」隔天，魯男子去請教孔子，把昨晚的經過說給孔子聽：「老師，你想我這樣有過失嗎？」孔子說：「你沒有過失。」「若是柳下惠呢？」「柳下惠是高人一等。」魯男子聽孔子這樣說，才問：「你說我沒有過失，柳下惠高人一等。柳下惠是聖人，那我呢？」孔子說：「你是賢人，聖人

和賢人不一樣，因為聖人能夠如如不動。你是賢人，知道若開門，男女授受不親。她若進來你怕控制不了，所以不敢幫她開門，所以你是一個有智慧的人，你是一個賢人。若是幫她開門，你就是迷惘惘的人。」所以，世人說聖人、賢人、凡人，差別在這裡。

那麼劉長生說要去煙花院滅色魔，要怎麼滅？你若沒達到聖人的境界，你千萬就不要拿頭髮試火，若破功，枉費你在修行。說歸說，是不能學的。

泰山崩前而不驚，非故不驚也，崩前而若未崩前也；
美女當前而不動，非故不動也，當前而若未當前也。

【史傳1011】P.159-01-20

【釋義】最大的泰山在我們眼前崩落，我們的心也不會驚嚇。不是不會怕，雖然在眼前崩落，就像沒有崩落在眼前一樣。一個很漂亮的女孩子，從我們的面前走過，我們的心不會動。不是不會動，而是當成那個女孩，沒有從面前走過。

山要崩下來了，怎麼不會怕？但是他的心，在這座山要崩落之時和未崩之前一樣，如如不動。女人在眼前心不會動，不是不會動，每一個人看到女孩漂亮都會動心，但是女孩在他眼前仍然當作沒在眼前一樣。

長生子依著師傅這兩句話，把心頭弄得空空的，一無所有，魔障無由可入。枉費了那姐兒，千般情態，萬種風流，總不能動他的心。

【史傳10112】

【釋義】劉長生照師父教他的這兩句話，把心放得空空的，什麼都不想。他的心既不會動，魔障就不會進來。枉費這個女孩這麼漂亮，這樣用盡千嬌百媚跟他撒嬌，也不能夠打動他的心。

這心乃一身之主，心不動而身自靜。其他意念都聽心鋪擺，心不動，他也不敢動。

【史傳10113】

【釋義】人的心就是身體的主人，心若不動，身自然就靜。其他的意念都要聽心的鋪擺，心既不動，所有的意念都不會動。

我常說：「心是人的主人，心才會發動意。心若動意就搖，心若不動，人的意就不會動。」所以劉長生就是安住他的心，一切的妄念就都不會動了。

只有眼睛和耳朵是兩個好事的人，見了好色，聽了好音，要來報與心知道。長生子把這心恭維好，叫他不要信耳朵眼睛的話，免得誤了大事。

【史傳10114】

【釋義】兩隻眼睛和兩片耳朵，是最大的賊人。看到漂亮女孩子，聽到撒嬌的聲音，他就會來通報：主人啊！女人很漂亮喔！女人在撒嬌喔！不過劉長生將他的心已經安頓好了，叫心說：你不要聽耳朵的話，不要聽眼睛的話，才不會誤了事情。

這心果然依他之言，便裝成個不識不知的樣兒，好比那小孩子一般，只知戲耍，不懂情事。

【史傳101—5】

【釋義】心果然聽到他的話，就照劉長生的言語。就裝成什麼都不懂，不知道男女間的事情，好像一個小孩一樣。只知道要玩，不知道愛情。

不信的話，一個人脫光光給兩三歲的小孩看，小孩會怎麼樣？他都不會怎麼樣，他當成在玩耍。所謂「返老還童」，有人會誤會成修行修到好比孩童的臉，身體會像小孩。返老還童是說我們的心，一個人的心若像兩三歲的小孩，也不會貪，也不會好色，也不會作怪。貪欲的心不會出來，就是返老還童。

《修真錄》道家云「返老為童」者，非言白髮老人，修成黑髮童子之謂。當知修行惟言心，不言形也。故返老為童者，言修至如童子，不懂情事之謂也。

道家有一句話說「返老為童」——返老人變為小孩，這不是說一位白頭髮的老人，要修到變成黑頭髮的小孩。要知道修行只有說我們的心，不說身體。形，道家不說身都說形，形就是我們的身體。所以「返老為童」就是說修行要修到像小孩不懂世事的意思，好比說小孩沒有愛情也沒有貪欲的存在那種意思。

不但道家的理論如此，基督教的理論也一樣。基督教的《聖經·馬太福音》說：「我實在告訴你們，你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。」耶穌對徒弟說：「我實在對你們說，

你們修行，心若沒回轉，變成像小孩的樣子，你絕對不能夠回天國。你要回天國一定要返老還童，要像小孩子沒有貪欲心，沒有淫佚的心，沒有男女的感情，這樣你才能夠回去天國。假使你還有邪念在，絕對永遠回不去天國。」

就睡在一床，同一個枕頭，無非是一張臭皮囊，陪著一個粉骷髏，也莫甚麼大趣。不過是紅紅綠綠難免於眼，叮叮噹噹難免於耳。長生子又把眼睛、耳朵恭維一番，教他一個方法，見如不見，聽如不聽。

【史傳 102】P.159-08-24

【釋義】劉長生雖然跟那個女孩睡同一個床，睡同一個枕頭，無非就是一個臭皮囊，來陪著一個漂亮的骷髏而已，也沒有什麼大樂趣。不過是眼睛難免看到紅紅綠綠，耳朵旁難免叮叮噹噹在撒嬌。劉長生又將他的眼睛和耳朵管理好，教他一個方法，看到當成沒看到，聽到當成沒聽到。

佛教道教都常說：「人是臭皮囊。」為什麼會說人是臭皮囊？明明身體就香噴噴，怎麼說是臭皮囊？其實我們全身都是臭的，香是我們裝出來的。若不信，頭髮若兩三天不要洗，就有油垢味。身體若兩三天沒洗，就有汗臭味。嘴巴若沒刷，就有口臭。襪子若兩天沒洗，就有臭腳味。小孩若沒換尿布，就說臭尿味……一身都是臭的，沒有一個地方是香的。香就是你洗澡用香皂灑香水，女人抹面霜、化粧種種，香味才跑出來。如果不妝扮，全身都是臭的。而且睡在一起，你若把他當成是死人睡在那裡，看你的心會不會動。以前有兩個人，一個是修道的人，一個是沒修道的人，兩

個人走在一起。突然遇到一個女孩從旁邊過，沒修道的人心就怦怦跳：「我心怦怦跳，快要受不了。」反之，剛才從旁邊走過的女孩，你當成是阿婆，看你心會不會動。

劉長生就是用這種方法，他說：「假使是一張臭皮囊、一副骷髏，你哪有什麼興趣？」

他兩個當真依了他的方兒，一個裝瞎，一個裝聾。雖與那姐兒同起同落，畢竟還不識他是何等樣人，有那些貴重。

【史傳108—1】P.159-11-12

【釋義】耳朵和眼睛這兩個賊，還真的聽信了劉長生的藥方，一個裝瞎眼一個裝成耳聾。雖然和這個女孩同起同落，當成好像不知道，好比小孩子不知道愛玩而已，感覺不到那個女孩子有什麼貴重。

話說劉長生因把心主、眼睛、耳朵，這三位老人家恭維得好。這三位老人家保著他在煙花院內，修成了一個真仙。

【史傳103—2】

【釋義】劉長生將他的心、他的眼睛和他的耳朵，管制好了之後，他才能夠在煙花院修成一個大羅神仙。

劉長生在煙花院，整天只跟那些女孩玩樂，其它都沒想什麼。一些妓女、藝旦，看到劉長生只是花錢，都不求什麼，大家都喜歡來跟他玩。而且看到劉長生和似玉兩個人，坐在一起，有的人就摘花插在劉長生的頭髮上，有的人就拿女孩的衣服給劉長生穿，有的人將他的胸前敞開……在那裡

戲弄他。有一天他在跟女生玩的時候，突然間聽到門邊有一個人在咳嗽。衆人回頭一看，有一個長鬚鬚的和尙，走進這個房間來。眼睛很大，眉毛又粗，鼻子又高，額頭又寬，容貌非常的古怪，嚇得一些女孩都躲到劉長生的後面，連出聲都不敢。你們要知道這個和尚是什麼人？原來就是達摩祖師。祂去遊南海回來，經過杭州。但是你要注意喔，因為達摩祖師跟劉長生的年代差幾百年，爲什麼說去遊南海又回來？祂已經成道了，是祂的元靈現形體出來，並不是真正凡間的人。

那時候達摩祖師從雲端經過，看到煙花院有一道毫光，知道煙花院裡有修行的人。祂怕他迷失自己的本性，想要來提醒他，才走進來。劉長生聽到咳嗽聲，眼睛就睜開，他也知道這個和尚不是普通的人物。那時候桌上有一個的茶壺，要泡茶燒開水太慢，一時間就叫那個女孩說：「茶壺拿來。」躺在床上，衣服拉開，茶壺放在肚臍上，一會兒開水就滾了，就拿來泡茶請達摩祖師。我說過故事我們不要去重視，全部講道理聽久會膩，若說得太顯化的地方，都要跟你提示注意一點。那時一些女孩感到很稀奇，大家在那裡拍手叫好。劉長生就說：「我這是五行中的眞火，哪有什麼奇怪？不然你把麵粉拿來揉一揉，放在我肚臍上煎餅。」那些女孩就覺得有趣，去廚房拿來麵粉和水揉，揉一揉，揉一團放在劉長生肚臍上，一會兒就燒成一塊餅出來了。那時達摩祖師就吟了一首詩：

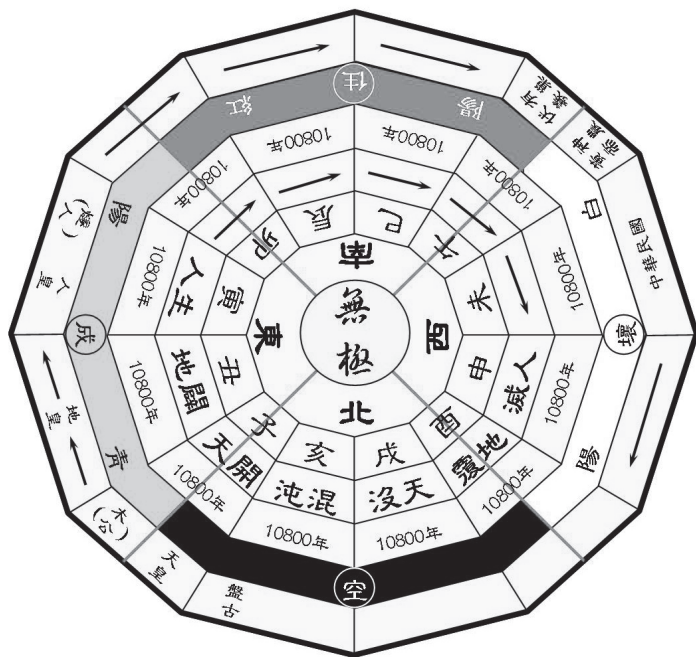

既識東來路 西歸勿教差
休將眞性昧 久戀不歸家

【史傳104】P.161-05-12

【釋義】你既然知道來東土，若要回歸西天，不要走錯路，你若走錯路就會到地獄下去了。你不要將本性迷惘了，整天迷戀在風塵之地，不想回去原來的故鄉。

你要知道，當今說西方，有的說西天。但是西方是有兩種，一種就是欲界的西方，一種是西天，就是在大宇宙的裡面，這個氣數在西。伏羲的時候叫做南天，現在變成西天。為什麼南天會變成西天，我拿十二元會圖來讓你做參考。

呂純陽祖師 降
紅陽午會伏羲生
八卦天南地北成
炎帝神農過正午
白陽由此啓開耕
釋迦塵世稱東土
末劫迫近莫視輕
一萬餘年未會過
欲修不得作犧牲

圖五：十二元會圖

裡面的青色、紅色、白色、黑色，就是我們說的元會的四季。若是在青色，一貫道叫做青陽期，若在佛教說是成期；紅色，一貫道叫做紅陽期，佛教就說是住期；白色，一貫道說是白陽期，佛教說是壞期；黑色，若依我們說是混沌，佛教就說是空期。所以我們常常說「子時開天」，子時開天是一半陰一半陽。好像時鐘，以子時來說，若十二點前就是夜子，十二點後就是早子。子時開天，丑時闢地，寅時成人。接著來到卯辰巳午未，現在我們氣數來到未會。到申會人就滅了，到酉會地又翻覆，到戌時欲界的天就要覆沒，到亥時又再混沌了。每一會剛好一萬八百年，十二元會等於十二萬九千六百年。子時開天，丑時闢地，寅時生人，子丑寅氣數在東邊，所以叫做青陽期。因為東方甲乙木，木屬青，佛教說是成期。怎麼樣叫做成期？成期就是好比我們要蓋房子，要奠地基、綁柱子，樓房裡面再裝潢，這叫做生成的期。在那個時候，最先開始子時開天，就是木公，因為東方甲乙木，所以才叫做木公。木公就是天皇氏。丑時闢地的時候，就有地皇氏。然後來到寅時生人，就有人皇氏。人皇，若是歷史就說是燧人氏。天皇氏一萬八百年，地皇氏也一萬八百年，但是人皇氏統管三萬多年。燧人氏之後經過有巢氏才伏羲，伏羲就是在紅陽期的最後。

所以呂純陽祖師才說：「紅陽午會伏羲生，八卦天南地北成。炎帝神農過正午，白陽由此啓開耕。釋迦塵世稱東土，末劫迫近莫視輕。一萬餘年未會過，欲修不得作犧牲。」在紅陽午會的時候伏羲出生，所以伏羲出生在午會前。先天八卦用天南地北，因為氣數在南，所以才說「八卦天南地北成」。「炎帝神農過正午」，炎帝就是神農氏，談到炎帝神農就已經過正午，白陽由此啓開耕。到神農之後，就變成白陽了。「釋迦塵世稱東土」，為什麼凡間說東土？當時氣數已經轉到西了，「西方庚辰金」，金屬白，所以才說是白陽，才說西天。天在西，東就變成凡塵，變成東土。才說釋迦塵世稱東土，末劫已經迫近了。一貫道說現在剛好午會和未會的交替時期，一會有一萬八百

年，經過一萬八百年之後，未會一過，想要修就沒機會，就要作犧牲了。因為到申會，人就要滅了。酉會，地就要覆了。戌會，天就沒了。到亥會，就混沌了。想要修，就要等下元會了。

所以達摩祖師才對劉長生說「西歸勿教差」，你要回去西天，不要走錯路。以前是說「南天」，現在怎麼說「西歸」？因為時代不一樣。若神農之前，就要說南天；到神農氏之後，就要說西天。這個西天，就是指無極。但是一般佛教說的西方，是欲界的一天，並不是指無極這個西天。劉長生聽到達摩祖師跟他說這話之後，也一樣吟了一首詩來回答：

空空無一物 怎得念頭差 此身誰作主 何處是吾家

【史傳105】P.161-06-16

【釋義】我的心本來就空空，連一個欲念都沒有，念頭怎麼有差錯呢？我的肉身是誰來作主？我本性若不迷，色就不能夠來迷住我的肉身。什麼地方是我的家啊？我要回家這條路，我都很清楚了，你不用來擔心我。

達摩祖師聽到這四句話，就知道劉長生是一個根基很深的人。就這樣不再講了，於是飄然離開了。

接下來說到王玉陽。王玉陽因為向著南邊，又在老子出生的苦縣，聽劉長生論道時，說要去蘇杭滅色魔，一離開經過年餘。王玉陽怕劉長生住在煙花院，迷失了本性，於是來到蘇杭探訪他。也是想要來勸解劉長生，趕快歸山林。那一天來到杭州，走了好幾間妓女院，都找不到劉長生。這

天，王玉陽終於找到劉長生住的這間妓女院。妓女院的門口站著兩位妓女，看到道士打扮的王玉陽走過來，就朝他一直看。王玉陽就問這兩個女孩子：「姑娘！請問一下……」這兩個女孩子沒等他說完，就笑咪咪地說：「這位道長，你是要來找那位肚臍會煮開水、煎餅的那個人嗎？」王玉陽聽了，也覺得好笑，心裡就知道劉長生在裡面：「若是普通人怎麼可能有這種功夫。」他才說：「是啊！我要來找他。」那時就有一個妓女就引他進去似玉和劉長生住的房間裡。

王玉陽來到房間外，看到房門半掩。順手一推開，果然看到劉長生伴著一個很漂亮的女孩，坐在床邊打瞌睡。王玉陽看了一下，差點笑了出來。看到桌上有一個水菸斗，順手拿起水菸斗紙的火種，用力一吹，火苗四處飛，剛好燙到那個女生的臉頰。那個女孩子嚇了一跳醒了過來，說：「什麼人那麼惡作劇，怎麼拿火在燒人？」劉長生嘴巴笑笑的說：「魔頭來了，魔頭要來作弄我們。」王玉陽聽了，也哈哈大笑：「我是來跟魔頭開玩笑的。」兩個人都互稱對方「魔頭」。劉長生隨口就說：「你說我是魔，我就是魔。一個魔是不能有差錯的，今天你用火來燒人家的臉，你的魔比我的還大。」王玉陽想要再開口，劉長生接著說：「你快走！有一個人在楚地等你。」楚地是一個地方的名字。又說：「你去那個地方，自然就會修成正果。」王玉陽問：「師兄，你什麼時候走？」劉長生就說：「我要走的時候就走，我的日期不定。」王玉陽聽到他講話有原因，拱了一下手道別，就離開煙花院，向楚地來了。

王玉陽來到半路，遇到了譚長真。兩個人商量說：「我們這樣一直跑、一直走，也不是辦法，不如找個清靜的地方修養，也比較不會浪費時間。」兩個人就進去雲夢山，修煉了幾年後，終於修成正果。譚長真寫了一本《雲水集》，王玉陽也寫了一本《雲光集》。譚長真是四月初一證成正果的，王玉陽是四月廿四修成正果。長生子在煙花院煉空了色相，就離開杭州，回到東魯入山去靜

養。在嘉泰三年癸亥歲，二月初八也修成了正果，留下一本著作叫做《真修集》。再說到郝太古，在太華山修養多年後，在乙丑歲十一月三十，也修成正果，留下一本書叫做《太古集》。七真之中，已經有四個修成正果了。只剩下邱長春、馬丹陽、孫不二三個人還沒了局。

七真史傳講記

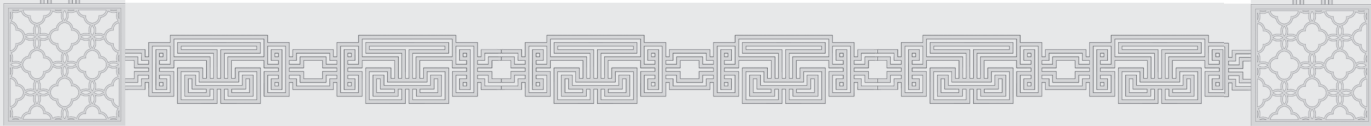

第廿一回

孫不二洛陽顯道術
馬丹陽關西會友人

七真史傳一第27片・第5段

第廿一回 孫不二洛陽顯道術 馬丹陽關西會友人

孫不二在洛陽苦修十二年，大道成就，變化無窮。她知道馬丹陽守在家裡顧著家產，永遠不能成道。一個人要修成正果，一定要完全斷絕名和利，才能夠修成正果。在家的人聖凡雙修，修到兒子栽培長大，成家立業，女兒培養到出嫁。讓他們都能成家之後，就要漸漸離開世俗，才能夠了脫生死。你若只想在欲界諸天做神，就不用這樣了。要在諸天做神，你儘管享受到一百歲也沒關係。只要善事多做一些，福德多積一些就好了。若要了脫生死，一旦家庭安頓好，就要看破一切了。

孫不二想到馬丹陽：「他死守著這個家庭，守著那些財產，我若不去指點他不行的。」但是她在洛陽住了十幾年，人人都叫她瘋婆子，若不稍微顯個道，要怎麼去化度人心？於是走出窰外，去折了兩支柳枝，真言咒語唸唸有詞，喊了一聲「變」，那兩支柳枝就變成一男一女。這一男一女兩個在大馬路拉來拉去戲弄著玩。一些百姓看到，這個瘋婆子拉著一個陌生的男子，在街上跑來跑去。其實那是柳枝變的，不是她本人。大家都罵她，她也不走，打她她也不走，大家就生氣了。「這樣子沒有廉恥的人，不教訓一下怎麼可以。」於是去報告給縣老爺知道。縣老爺看到百姓的稟告，才批一句話說：「瘋子是迷失本性，可以不用追究。但是在大街上拉拉扯扯，恐怕會影響善良風俗，就由你們這些百姓去決定吧。」那時候一些村子裡的人，就拿來了乾柴，看她進去窰洞的時候，就在她的四周圍點起火來，想要燒死她了。火一點著，猛烈地燒著，一個窰洞燒得火星亂飛。忽然間，有一股濃煙從窰洞裡面往上衝，化作五色的雲彩，雲中坐著三個人，一個就是那個瘋女人，旁邊又有一男一女。衆人抬頭看得很訝異，不二才對著圍在道路上的人說：「我是一個修行人，家鄉在山東，姓孫叫做不二。我藉著裝瘋賣顛來修行，在這裡修煉十二年，今天道果已經圓滿

了。」所以孫不二又說：「因為要借火來飛昇，所以才故意用柳樹枝，化成一男一女，引眾人來這裡放火燒我。今天你們這樣相送，我會保佑你們閭家平安。一男一女送給你們。」就將那一男一女推到雲下，眾人明明看到兩個人掉下來，到了地上變成兩枝柳枝。那時候眾人馬上就跪下，大家都拜她。之後在他們村子裡，爲了感念孫不二，才爲她蓋了一座廟，叫做三仙祠。若一有所禱，就非常靈感。

有人會問：「只是當個瘋女人，果就會滿了？」以前我曾說過，我們修行欠什麼，就要修什麼。欠功就要修功，欠果就是要修果。因為孫不二根本不用修功啊，她把所有的財產都獻給王重陽還不打緊，她在村子裡做鋪橋補路、喜捨棺木……不知道做了多少，她的三千功早就滿了，但是她沒有果。她是一位員外夫人，婢女、奴才沒有人敢看不起她。她在外面做很多善事，村子裡的人也不會看不起她。親戚、大家都不會看不起她，師兄弟裡面她是大師姊，也不會看不起她。沒機會修果，不得已才裝瘋子。若說扮瘋子，在村子裡裝瘋，人家也會安慰她，也不會欺負她，所以不得已才跑到洛陽。在洛陽人家見到她就叫她「瘋婆子！瘋婆子！」她這樣笑嘻嘻的，任人糟蹋，任人侮辱。就這樣經過十二年，她的果才滿。

修八百果，修十二年。諸位師兄弟你們不加油可以嗎？師兄弟們說到修功，大家都很多。說到做善事，大家都拚命在做。若說修果，找不到幾個。聽到讚美，大家笑嘻嘻；若嫌一下，馬上板起臉來，修果很難的。所以我都鼓勵人家說：「你的果趕快修。功慢慢做。」因為你們的功，大家都做很多，但是果，大家都很缺。所以，加油！大家說忍辱，忍和辱不一樣。若順境就要修忍，逆境就要修辱。辱就是被糟蹋、被侮辱，這才叫做辱，若順境的人，被糟蹋的機會很少，你就要修忍。

好比上次遇到陳進興要投案的鏡頭，我的乾兒子協亨這邊走過來，那邊走過去，氣呼呼的。我

說：「你都破功了，哪需要氣成這樣子。」他說：「看到那個壞人，怎麼不生氣。」本來你有果，果都賠光了。你若看著好玩的，是沒有果。你要發大慈悲心：「好可憐的，他就是種下惡因，今天才會得到這個惡果。我們沒有才能去度化他，這樣的人若能夠度化他就很好。」這就是大慈悲心。你可憐的心跑出來，就是果啊。好比南非武官的太太，被他抓去做人質沒有怨恨，他的丈夫被槍打到，還是沒有怨恨。等到嫌犯被手銬腳鐐銬起來，還過去親他的臉一下說：「上帝原諒你。」這就是很大的果了。耶穌基督說：「愛你的仇人。」愛你的愛人比較容易，愛你的仇人那是很難的。好比有某某一個女士，她的女兒被綁票了，人家說：「愛你的仇人。」她說：「那個我做不到。」做不到，果就沒有了。若有可憐他的那個心生出來，就是果了。這就是忍。忍和辱是不一樣的，比如我們看到那個鏡頭，你可憐他的心生出來，就是果啊。這叫做忍。比如看到一個不順眼、耳朵聽到不順耳的，雖然是沒有我們的事，你若會化解心境，這就是果。

所以孫不二因為十二年之間，被人家喊著：「瘋婆子！瘋婆子！」不曉得怎麼罵，但是她哪是瘋，是假裝出來的，所以才能夠修十二年。不然若說八百果，一日若修三兩個，三兩年就滿了。但是她那是好比故意裝瘋被人侮辱，所以她的果比較小，好像橄欖小小的。你若像我剛說的那個武官的太太，親了他一下臉頰說：「上帝原諒你。」最少還有一百果。那很大哦！好比耶穌基督被釘在十字架上，他不怨恨反而說：「主啊！饒恕他們，他們不知道自己在做什麼。」只說這一句話，八百果就都成了。

孫不二借火飛昇後，就回到山東寧海縣。一進到村裡，馬上被馬興看到，趕快上前迎接她。孫不二進到廳裡，馬興已經回報了馬丹陽。馬丹陽一見到孫不二就說：「道友啊！辛苦了。」孫不二說：「師兄！你怎麼說苦？修行人根本沒有苦。」這句話你們要記得。說修行人沒有病，是我們

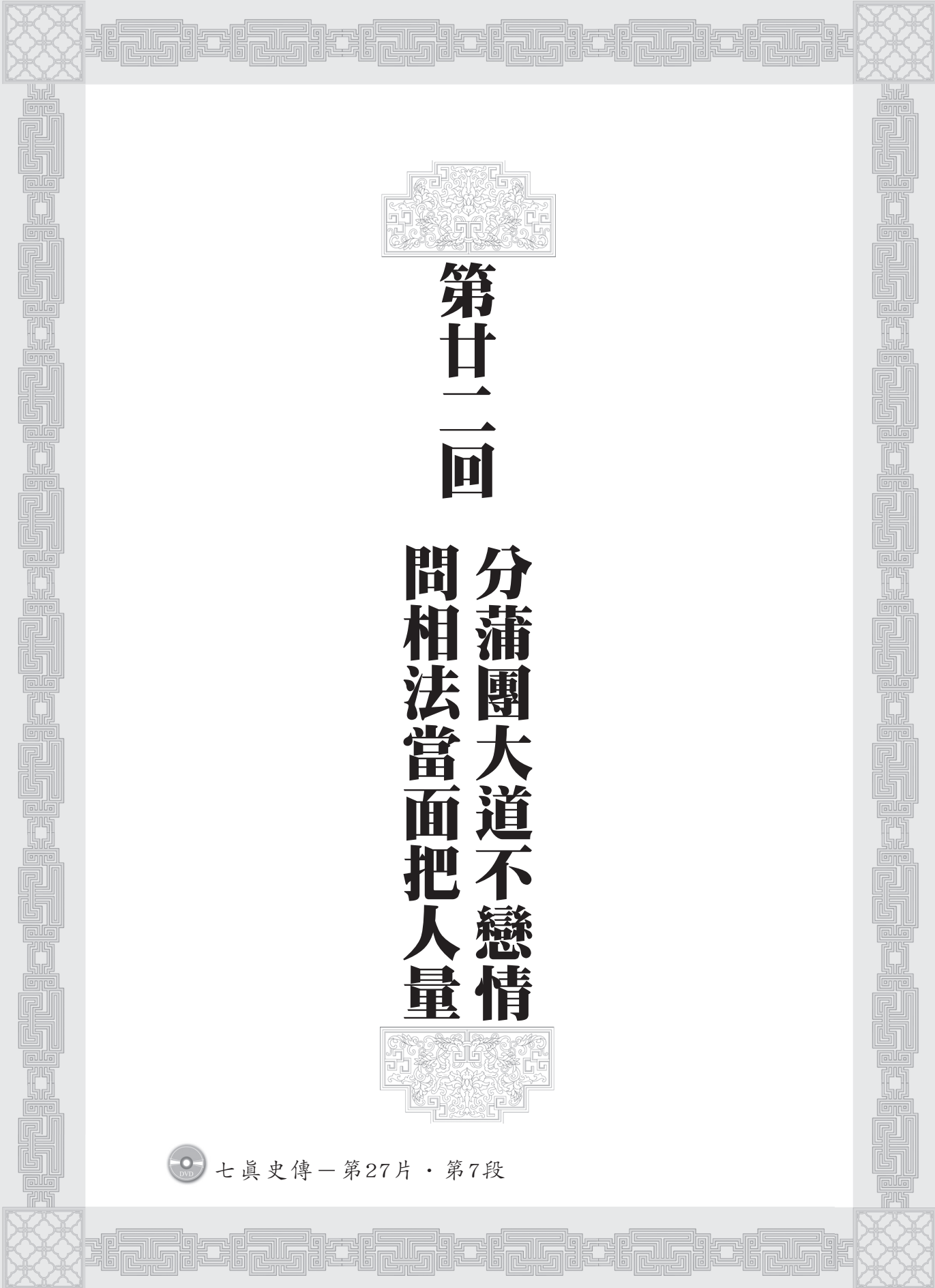
心境沒病，不是肉體沒病，肉體怎麼會沒病？是我們的心沒病。孫不二說：「師兄，你怎麼會說辛苦。這個苦，是我們修行人不必要說的話。一個人不吃苦，要怎麼成果？一個人受不了苦，要怎麼去修行？」

那晚孫不二、馬丹陽在同一個禪房打坐，馬丹陽一晚之中下來好幾次，孫不二連動都沒有動。馬丹陽就說：「孫道友，我看妳的坐功比我還強。」孫不二就說：「不只我的坐功比你還強，還有很多的玄妙都強你有幾十分。」那時候兩個人整夜都在那裡談道，馬丹陽說：「你不要看不起我，我會點石成金哦！」孫不二說：「點石成金沒什麼了不起，以前鍾離老祖要教我們的師公呂純陽祖師點金術，祖師問老祖：『這個石點的金，可以永遠存在嗎？』祂說：『不能永遠存在，五百年後會再化回石頭。』我們的祖師就說：『這個我不學。五百年前我們快快樂樂的在用，五百年後，若窮苦人家得到就很淒慘。有錢人得到還沒關係，若被窮苦人家得到三錢五錢的金子，突然間變成石頭，那時如果跑去自殺，就是我們現在點石成金的罪，這種法我不要學。』你今天修鍊不成，就是因為你還沒看破名利兩字。你還在把守財產，財產是留給後世的一種禍患而已，於道有什麼利益啊？」

馬丹陽被她說得無言以對。孫不二又說：「我這樣在外面奔走十二年，才得到這個玄妙。你在家裡這樣安閒，守著幾間房子和財產不肯苦修，要怎麼能夠成果？」馬丹陽說：「自從師父成仙之後，就沒有人看守這個村子，所以我才不敢遠出。既然今天道友妳回來了，這間房子就讓妳看守著，換我要出去訪道了。」於是馬丹陽那晚就準備了行李，天一亮就出門了。孫不二看到馬丹陽出去之後，知道他這回出去就會成道，留下這麼多錢財有什麼用？於是把財產拿去修橋鋪路，周濟貧寒孤苦的人。之後獨自在清靜的地方修養數年，二月十九日也飛昇成果。這是後來的事情。

馬丹陽離開寧海縣，不知道要往哪裡去好，突然想到：「師父的墓在陝西，不然我去陝西跑一趟。」主意打定，就這樣往西邊而來。來到長安，看到前村出來一位道友，好像是邱長春。就大聲叫：「邱道友！」那個人聽到，就跑過來，果然就是邱長春。馬丹陽就問邱啓發：「你這幾年跑去那裡？功夫鍊得怎麼樣？」邱長春就跟他說：「我不忍心離開師父的墳墓，鍊成的功夫也不敢荒廢。」馬丹陽才說：「師父是得到大道的人，哪有什麼死呢？所謂的死，不過是肉體而已。難道師父的靈性會死嗎？鍊性的人要鍊內功，德行要做這是外功。我們師父曾說：『內外要兼修，才能得到玄妙。』今天你說不敢荒廢，你豈不是說謊話嗎？」

邱長春聽到這句話才恍然大悟，向馬丹陽說：「對不起！今天若沒聽到師兄你這些話，我一輩子都迷迷惘惘。今天聽到你這句話之後，我突然間才開竅。」說著，把當時送王重陽的靈柩回來時，曾看過王重陽先生一面的事，說給馬丹陽聽。馬丹陽就說：「你就是太過聰明。如果不好好反省，若不好好警戒你自己，你想要修成正果這是很困難的。我以前曾聽過很多師父傳授的道，我們師兄弟就在這裡互相研究吧！」長春聽到這句話之後，心理很高興，就引馬丹陽來到大魏村，先來他師父的廟宇參拜。又來到終南山下師父的墓前再參拜。邱長春自己深深來悔改，馬丹陽果然將他過去所學的道理，都傳給邱長春。那時候兩個人才想說：「整天在這裡也不是辦法，乾脆我們去雲遊四海吧！」於是兩人相邀，有一天來到襄河地方。

第廿二回

分蒲團大道不戀情
問相法當面把人量

七真史傳一第27片・第7段

第廿二回 分蒲團大道不戀情 問相法當面把人量

十二月天，外面下著大雪，兩個人進到一間破廟裡。因為邱長春離開馬家莊時，沒有把蒲團帶出來，所以兩個人背對背共坐一個蒲團。而且馬丹陽出門時，也沒帶半毛錢，所以都靠邱長春化緣來度日。那一天兩人在打坐的時候，邱長春心裡就想：「我是個苦命的人，三五天沒吃沒關係。但是師兄是一個富家子弟，不曾窮苦過。雪這樣下著，也不能夠出去化緣，師兄肚子餓怎麼辦？」

左思右想，整夜心裡直翻滾。那時驚動山裡的山神、土地公，到了一個山下張老兒的家裡托夢：「山上有兩個修行人，因為下雪不能夠去化緣，已經餓了三天三夜了，你趕快送飯去供養他們。」張老兒夢到這件事情之後，天一亮就叫村裡的人準備飯來到山中，讓他們兩人可以免於挨餓。當時邱長春吃飽飯後，道了一聲謝，那些人還沒回去，邱長春就問他們：「你們怎麼知道這裡有兩個修行人？」這些人就說：「我們員外做夢，夢見山上有兩個修行人在這裡餓著，所以我們員外才叫我們準備這些飯來給你們吃。」說完之後，這些人就回去了。

送飯的人回去之後，邱長春就說：「師兄！我們的修行不錯。」馬丹陽問：「怎麼不錯？」邱長春說：「我昨晚整晚不能睡，只有一個希望師兄不要餓著的念頭而已。這樣就有護法神去托夢，我們才有這頓飯可以吃。」馬丹陽一聽就很生氣：「你整天一味只想吃。你難道不會聽師父說：『過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。』你今天三心未了，念頭不正，要怎麼去悟道？我若跟你在一起，我會被你拖累，寧可現在就分開。」正說的時候，廟外有一個砍柴的人從廟前經過。馬丹陽就跟那個人借了一把柴刀，將蒲團割成兩塊說：「我跟你說，這一半給你，這一半我的。我們各人走各人的，我不跟你在一起。」馬丹陽行李一拿就走了。邱長春隨後就追，但是怎麼

追也追不上。

前面走來一個樵夫問邱長春：「師父，你要去哪裡？」邱長春回答：「我要去追我師兄。你有遇到我師兄嗎？」那個人說：「沒有啊！我們就沒有看到你的什麼師兄。但是師父你不要再過去了哦，這裡過去十里路，全都沒有人住。天色也要暗了，你要去哪裡住？不如聽我勸告，這裡有間破房子，暫時在這裡住一晚，明天再走。」邱長春那一晚就住在那間破草房。原來馬丹陽在這個時候，道果已經成就了，所以他和邱長春分開之後，他自修自鍊，沒多久到了嘉泰甲子歲十二月廿七，就飛昇而去，留下一本《修真語錄》傳給世間。現在七個真人已經成就六人了，只剩下邱長春還沒有修成正果。

邱長春當時和馬丹陽分開之後，感覺到自己妄念很多，阻礙到修道。所以他才做了一個木牌子，製成一首治妄的詩要來警戒自己。

妄念萌時不可當 飢思飯食渴思湯
今將妄念一齊了 改換曩時舊肚腸
妄得人財筋骨斷 妄貪人食口生瘡
般般妄想總消盡 心內空空無所藏

【史傳106】P.176-12-11

【釋義】妄念生出來的時候擋不住，就像肚子餓想吃飯，口渴就想喝湯。現在我將所有的妄念都斷絕，改換我以前舊的肚腸。假使貪著別人的錢財就讓我筋骨斷，若貪著要吃別人的東西，就讓我的嘴生瘡。一樣一樣把妄想全都消盡，

心裡空空的一點妄念都不藏。

「萌」，就是草木剛生出來的時候。「心內空空無所藏」，這首詩作成之後，他就很高興：「我現在就要照這首詩來做了。」不過嘴巴說很容易，真正要實行就很困難了。經過一個多月，不免又忘記了。所以他就去木材店，跟人家要了一塊小木板，又寫首詩刻在牌上，用一條紅絲線固定著，掛在脖子上，打算看到這個詩句，就是要來警戒自己。

妄念欲除除不清 今於牌上寫分明

妄言妄語齊除盡 妄想妄貪俱掃平

妄接銀錢手爪斷 妄貪飯食口生疔

時時檢點身邊事 莫教七情六慾生

【史傳107】P.177-02-01

【釋義】想要除掉妄念，怎麼除都除不清，不能夠斷絕得清楚，今天我在木牌上面寫分明。不實際的話、閒話、沒有用的話一定都要消除盡，心裡的妄想、妄貪也都全要掃得乾乾淨淨的。假使我的手隨便去跟人家拿錢，就讓我手指頭斷；若亂貪吃、喝就讓我的嘴巴生疔。時時刻刻檢點我身邊的事，不要讓七情和六慾生出來。

邱長春將這一塊木牌卦在脖子上之後，每天早上起床，就拿這塊木牌來看，一天看好幾遍，慢慢地一點一點就把妄念除掉了。一直鍊，漸漸的鍊到木牌上詩句所寫的功夫都熟了。有一天來到河

東，看到路邊有一間莊院，很整齊、很氣派，大門敞開著。那時快要中午了，他打算去化一些齋飯。看到一個小孩子出來，邱長春就跟他說：「我是遠路來的，特別來貴莊跟你化一頓齋飯。」小孩子進去沒有多久，就端了一盤飯食，放在村前一張石桌上，要來供養邱長春。邱長春剛要吃飯時候，忽然間裡面又走出一位五十幾歲的老人家。

這個老人家鬍鬚半白，朝邱長春的臉看了一下，就拿了兩顆饅頭給邱長春，叫童子把那盤飯菜端回去。邱長春心裡纳闷：「小兄弟準備一餐飯菜與我結緣，您怎麼換成兩顆饅頭給我。」老人家回答：「不是我老人家捨不得，實在是道長你沒這個福可以享受。」邱長春嚇了一跳問：「我連一餐飯都不能夠享受，其中必有緣故，希望老先生幫我指點一下。」老人家就說：「我從小就學麻衣相法，在江湖遊走多年，跟人家斷命，富貴夭壽，好運壞運，我還不會斷錯過。所以，江湖上給我取了一個名字，叫做『賽麻衣』。剛才我看道長你的面相，你是沒那個福吃一餐飽的，假使你吃一餐飽，就要餓好幾餐。不如我讓你少吃一點，還可以讓你每一餐都有得吃，這是我老人家一番好意，不是我吝嗇。」邱長春聽了，點了點頭說：「老先生，你今天說的話，剛好刺到我的心頭。沒有錯，我真的是吃一餐飽，就要餓好幾餐。希望老先生將我的面相再看詳細一點，你看我修行修不修得成功？」賽麻衣果然就從邱長春的臉，詳細再看一遍，頭一直搖：「不能夠！不能夠！你不要怪我直言，我看到你的面相，鼻端有兩條痕，這兩條痕鎖入口，叫做螞蛇鎖口，應該要餓死。其它部分雖然不錯，但是這個厄運絕對躲不掉，你要怎麼成道呢？」

邱長春就問：「老先生，你看這個能夠改嗎？」賽麻衣說：「相是定我們的終身，要怎麼去改？除非一死才能萬事休。不管你是富有或是貧窮，不論是在俗還是出家，該餓死就要餓死，絕對逃不過，無法可改。」於是賽麻衣就舉了兩個古代的例子：

春秋戰國的時候，趙國國王叫做武靈王，他的面相是該當餓死的。但是他是一國之君，怎麼會餓死呢？因為他有兩個兒子在爭奪王位，動起干戈，爲了怕父親偏心，就將武靈王所住的宮門圍起來，叫士兵把守，不讓他出來。兄弟兩個人戰了好幾個月，宮中絕了糧，一些宮女都餓死了。趙武靈王餓了七天，連一口茶水都沒沾到嘴唇。看到宮前面有一棵樹，樹上有一個鳥窩。趙武靈王心想：「或許有個鳥蛋或幼鳥可以充餓。」就爬到樹上去，手一摸，裡面真有一顆鳥蛋。那顆蛋拿在手上，母鳥飛回來，翅膀往武靈王手一拍，那顆鳥蛋就掉到地上破掉了。只因他的面相該當餓死，即使貴爲一個國王，連一粒鳥蛋也沒辦法享受，就這樣餓死了。

還有漢朝的漢成帝有一個官長，叫做鄧通。鄧通的臉也是該當要餓死之相。那時算命先生跟他說，面相預言要餓死，沒有辦法解。有一天鄧通就對漢成帝說：「臣鄧通，爲官清廉，家庭不富有。算命先生說我將來要餓死，我想到我家庭淡泊，恐怕後來真的會餓死。」漢成帝就說：「我要讓一個人有錢，他就會有錢。我若要讓一個人死，他就會死。算命的話要怎麼當根據啊？好！寡人賜你雲南一座銅山，你自己去鑄錢，讓你使用一年，一輩子也吃不完，這樣你就不會餓死了。」漢成帝把銅山賜給鄧通之後，他每天都在鑄錢，就富有起來了。但是沒有多久，漢成帝死了，太子登基後，衆文武百官就來奏明皇上：「鄧通狐媚先皇，把國家的財產拿來自己私用。」這個罪就不小了！太子登基是年輕皇帝，一看到奏章就很生氣。於是叫刑部將他的財產沒收，姑念在是先帝的舊臣，沒有直接將他殺死，而把他打入天牢。

爲什麼太子會聽朝裡這些文武百官的上奏，隨便就來除掉他父親所寵愛的臣？這是一個原因的。有一天漢成帝大腿生了一個瘡，瘡腫起來化膿很痛的，剛好遇到鄧通來探病。漢成帝正痛得難受，鄧通就問：「萬歲爺，你真的這麼痛苦嗎？」漢成帝就將褲子捲起來，大腿腫得紅通通的。在

要化膿的時候正是痛苦，鄧通說：「萬歲爺，你忍耐一點，我幫你把膿吸出來就好。」於是趴過去，用嘴將膿吸出來，再吐到痰盂裡面去。膿一吸出來，就比較舒服，不會抽痛了。那時漢成帝就問他說：「卿家，你想天下什麼人最親？」鄧通說：「天下父子至親。」於是漢成帝就召太子入宮。太子入宮之後，漢成帝就跟他兒子說：「皇兒啊！父皇大腿的瘡在化膿很痛苦，鄧通用嘴吸這個瘡，吸了之後舒服多了。不過裡面還有一個膿頭，還沒吸出來，你幫我吸一下。」太子眼睛一看，膿水加上血水一直滴，差點吐出來，就說：「父王我有事情，我等一下再來。」就這樣跑了。太子一跑了之後，漢成帝搖頭：「卿家，你說天下父子至親？不是，你比我兒子還親。」

從此之後就寵幸鄧通，同時也得罪了太子。所以成帝一去世，太子登基，又遇到大官小官上奏。於是就生出要報復的心，就這樣把鄧通關在天牢裡，而且命令看守的獄牢官：「你們不要給他吃！活活把他餓死！」他這樣說只是不要直接殺死他，要活活把他餓死。鄧通關在牢裡面，以前是神氣活現，現在在牢裡餓幾個禮拜，比死還難過。那時他才拜託獄卒說：「獄卒哥！拜託！拜託！沒得吃沒關係，不然你倒一碗水讓我喝一下好嗎？」在獄卒看他可憐，以前當大官搖搖擺擺，今天連一個茶湯都沒有，於是去端一碗水要來給他喝。那知道被獄官看到，大聲喊了一聲，那個獄卒一害怕，手一鬆，那碗水就掉到地上倒掉了。那時鄧通看到這個情形，只有心裡暗恨，就這樣活活餓死了。

賽麻衣將這兩則古時候的故事說給邱長春聽後，就說：「你看看，一個是做到大官，一個做到皇帝，該當餓死就是要餓死，這是沒辦法可救的。像以前伯夷、叔齊兩個人，知道他們沒那個福，於是知命，寧願死於首陽山下。後來梁武帝與後秦國王符堅不知命，一個餓死在臺城，一個餓死在五將山。不管知命不知命，該當餓死總是要死，要怎麼能夠逃過啊？」

聽到賽麻衣這些話，邱長春整個心都冷了，整個人非常的灰心，導致他本來就要漸漸開悟的心，頓時十分失落。辭了賽麻衣之後，他也不想再精進，就回到西秦。一心只想要學伯夷和叔齊兩個賢人，知命順天來餓死。有一天來到秦地的一條溪谷，兩邊都是高山，中間有一條溪流，溪的兩岸石頭高高低低的，是一條很偏僻的小溪，很少人來往。邱長春就找到一塊大石頭，躺在大石頭上，打算要餓死，連水都不去喝，餓了七天七夜。雖然他想要餓死，但是他是一個修行的人，精氣飽滿。餓到第九日，山上下大雨，溪水就都漲上來，看看水就快要淹到他的身邊來了。他一心求死的人，想要安於天命——為應驗賽麻衣的算法，想要順天而亡，他就不跑了。在他的心裡，生死的念頭就一直翻騰。突然間看到溪的上游，有一顆很大的桃子，飄流過來，流到邱長春身前，也不理它，但是好像天的安排，那顆桃子一直飄流，就流到他躺的石頭邊來了。邱長春心裡就想說：「趙武靈王該當餓死，連一粒鳥蛋也吃不成。鄧通該當餓死，連一碗水也喝不到。也許這顆桃子就是要賜我死……好。我伸手靠近去拿，若拿不到桃子，順便跌到水裡淹死也剛好。」於是就伸手想要去拿這個桃子。

這就是一種魔障。麻衣神相雖然是斷言命不能夠改，以算命來說，賽麻衣不是騙子，他只是知道人的面相、手相，但還不知道人的心相，所以才斷說命不能改。

《命理寶鑑》 命雖天定，祇心可改其命。相固生成，唯行能易其相。

我們的命雖然是天註定的，只有我們的心會改我們的命。外相雖然是父母天生成的，只有行為可以改變我們的外相。

比如一個人命很好，做壞事，命會變差。一個人的命很差，做好事會變成好命。面相雖然是父

母生成的，出生就這樣了，只有你做善做惡的行為，會改變我們的相。真的會改變，這段邱長春下文就會講了。

《命理寶鑑》

心好命又好 發達榮華早
心好命不好 一生也溫飽
命好心不好 前程恐難保
心命都不好 貧窮直到老

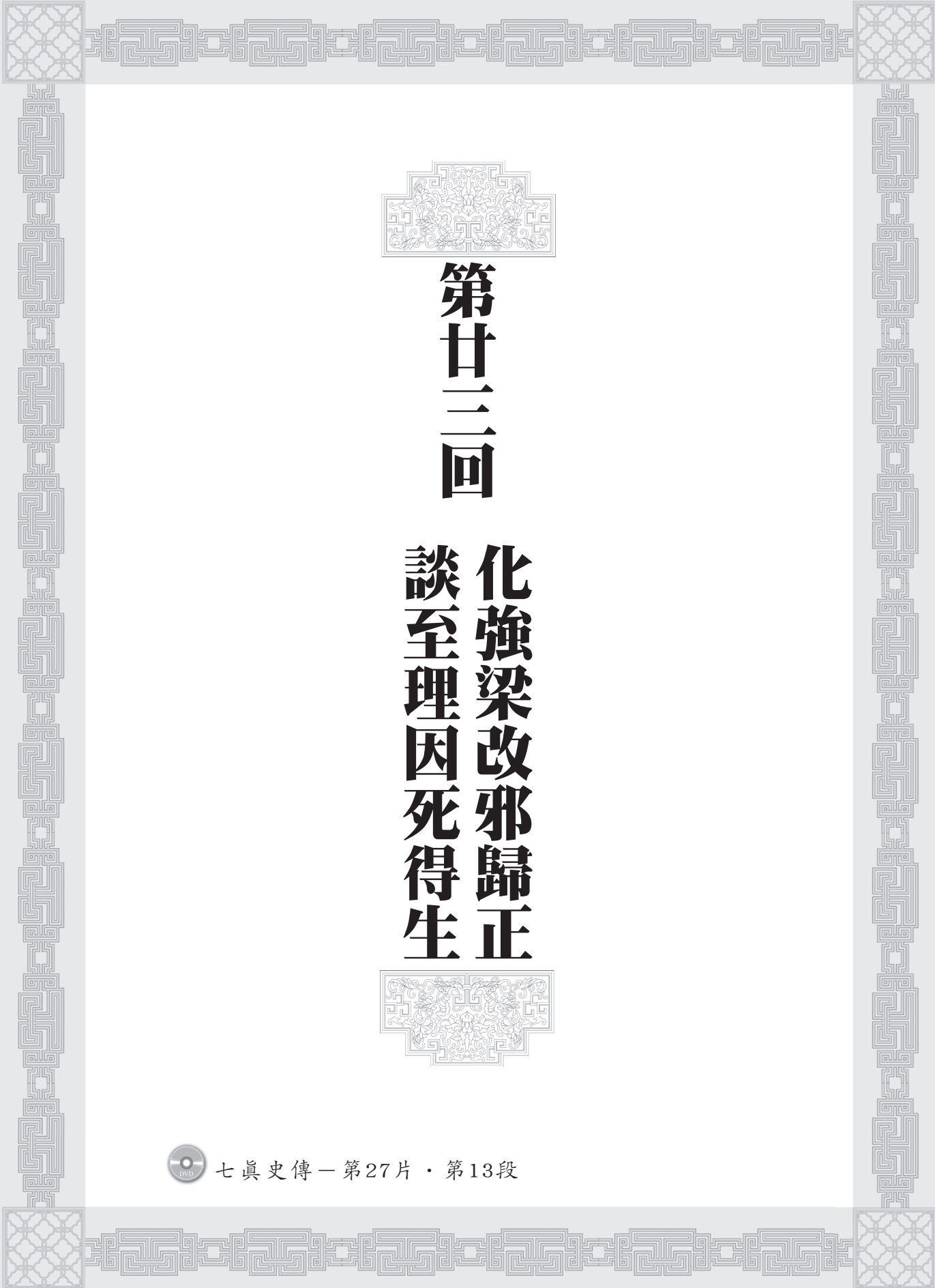
一個人的心地好，他的命又很好，若這樣很快就可以榮華富貴。一個人的心地很好，雖然命不好，一輩子吃穿也不用煩惱。一個人的命很好，心地若不好，眼前雖好將來恐怕沒有好結果。一個人的心壞命也壞，一輩子就窮到老。

《荀子·非相篇》第五篇

相人之形狀顏色，而知其吉凶妖祥，世俗稱之，學者不道也。故相形不如論心，形不勝心。則形相雖惡，而心術善，無害為君子也；形相雖善，而心術惡，無益為小人也。君子之謂吉，小人之謂凶，故形貌美惡，非吉凶定也。

看到人的外貌形狀和氣色，就可以知道這個人的運氣好壞，世俗的人認為很準，但學道的人不說。所以看外相不如論心性，外相的好壞不如心地的正邪。外相雖然不好，而心地善良，不妨害他是君子。外相雖然好，但心性邪惡，也沒有幫助仍然是小人。君子就會走吉運，小人就命運凶險，所以外相的美醜，不能夠定吉凶。

看人的面相手相，可以知道他的好運壞運，若世俗的人說真的很準，學道的人不談相，修行的人不講相。一個人若去給人算命，有的說：「哎喲！你不要鐵齒，人家那個多準。」若說命很準的人，我敢斷定這個人一輩子沒做什麼善，也不會做大惡。沒善沒惡，就照命運被牽著鼻子走。普通人的命都很準，若是命不準的，不是修行人，就是大惡人。修行的人壞命變好命，大惡人好命變壞命，絕對不會準的。若是會準的，普通人才會準。所以世俗人誇讚，學道的人不講。所以要相形，相我們的形，就是說命相手相，比不上論人的心。因為我們的身體不會勝過心。一個人的相雖然很差，不過他心地很善良，對君子沒有損害。一個人若是修行人、君子命再不好，也不會大損害。雖然相很好，但是心地很惡，對小人沒有利益。君子的命就是好，小人的命一定壞。所以一個人的形貌美惡，不能讓你斷說吉凶。這是事實，不信的話，一個人說你的命不好，你若努力去賺錢不怕苦，若會餓死我可以跟你打賭。跟你說你今年運氣很好，會賺大錢喔，你拿張椅子坐在天空下，頭抬高高的，朝天上看會不會掉下錢來？所以命的好壞，並不是說天地註定的，是人自己要努力去爭取來的。

第廿三回

化強梁改邪歸正
談至理因死得生

七真史傳一第27片・第13段

第廿三回 化強梁改邪歸正 談至理因死得生

話說邱長春一伸手就拿到桃子，於是心裡想著：「也許吃了桃子就會噎死。」一吃又甜又有水分，吱吱呱呱的一顆桃子都吃下去。吃了桃子之後，感覺身體精神都振作起來，肚子也不會餓了。沒多久溪水消去了，水都退了。天上又是晴天大太陽，於是轉身爬起來，心裡想：「可能我不應該死在水邊，不該做水鬼。一定要去高山，要做山鬼。」他的心被死魔著住了，終身就執迷了。所以修行的人，一定要看破生死兩個字，不要貪生，也不要死。生自生，死自死，生也由他，死也由他。生死兩字不要去理它，不要去執著，不要執迷在生死兩個字。這樣魔才不會入我們的心，心才會清淨。

邱長春想可能要死在山上，就一直走到了秦嶺，看到一間小廟。小廟已經很破落了，都沒有人住，是很少人來到的地方。邱長春就這樣進去廟裡，將蒲團鋪好，躺在上面又餓了八九天，連水都沒喝。就在奄奄一息之際，突然聽到外面有人在說話。邱長春眼睛眯眯往外看，看到一群人坐在廟的前面，又看到一個人跑進來廟裡，看了邱長春一下，問他從哪裡來的。邱長春心裡感覺很煩，沒有回答他，也不理他。這個人看他好像要死不死要活不活的樣子，也不再問他，就出去外面。這些人就去找一些乾柴，幾塊石頭放在地上，起了火放上鍋子，煮了一塊很大的肉。肉煮好後就來拜神，拜過神，你兄我弟大家就喝起酒來。

這群人原來是在秦嶺山上搶劫的強盜，帶頭的一個叫做趙璧、一個叫做李雄、一個叫做張建、一個叫做王能、一個叫做朱九。因為今天剛好做了一樁買賣，一是要來謝神，二是大家好分贓。於是一群圍坐著鍋子，你吃我喝，酒喝到了半醉。王能才對趙璧說：「趙大哥，我們兄弟一輩子都

做壞事，不曾做過好事。我剛才在廟裡，看到一個老師父，不像是生病，可能是因為沒東西吃，肚子餓，餓到瘦巴巴的。不然我們裝碗麵湯來給他吃，看他會不會活，這樣也是做件好事。」趙老大說：「這樣好，反正我們也吃不完。」於是叫那些嘍囉添了一碗麵來到廟裡，叫邱長春起來吃麵。邱長春一心想餓死，完全不理他們。這群土匪把他抱起來，把他的嘴撐開，把麵硬塞入他嘴裡。

麵一吃，湯一喝，肚子又熱熱的。邱長春抱怨：「我已經打算要死了。被你們這些不肖之人拿這些無名之食強灌，害我又要多受幾天的折磨。害我求生不能，求死不得。」聽到邱長春說這些話，朱九是壞脾氣的人，就拿出刀子來，生氣罵他：「你這個野道，你不識抬舉。我們兄弟是一心要救活你，你反而罵我們給你吃無名之食。你既然想要死，好！我一刀就讓你死。」就把刀子高高舉起來。邱長春是要死的人，他哪會怕，就把衣服掀開，肚子打了一下，說：「你們這些好漢，要殺不要砍我的頭，把我肚子剖開，把你們剛才餵我的那些麵湯都拿出來。我不吃你們這些無名之食，我死也甘願。」

朱九就笑了出來：「老師父！你看起來像有個來頭。我不殺你，但是我要問你一句話，為什麼一心求死？」邱長春就把麻衣相士說他會餓死，命運不會改變，這一番話說給他們聽。最後才說他要學伯夷和叔齊，要知天命而死。邱長春才說完，趙老大就哈哈大笑說：「老師父！你如果怕餓死，我們兄弟今天搶來的這些錢，我湊十兩給你，十兩你就可以用很久了。」所有的人聽到這些話，都同意了。邱長春說：「我不要，我一輩子絕對不會妄求拿人家的錢財。幾位好漢若不相信，我脖子上有一塊木牌，你看看！」於是出示這塊木牌。

看到木牌上寫著：「妄接人財筋骨斷，妄吃人食口生疔。」的句子，王能在旁邊哈哈大笑，說：「我們兄弟是心甘情願要援助你的，不是你跟我們要的，這哪是妄貪？」邱長春說：「無功拿

人家的錢財，就是無因，無因就是無故，無故就是妄取人財。無緣無故吃人家的東西，這也是妄食。」朱九就說：「照你這樣說來，我們一輩子都在搶劫，若照佛法，這樣一定活不成了。我們想幫助你幾兩銀子，你都不要，怕承擔將來的罪過。像我們整天搶劫，論說我們的罪惡，不知道多大？師父你說說看。」

邱長春說：「列位跟我不同，我是前輩子沒修、沒布施，這輩子才沒辦法享受。列位可能上輩子鋪橋造路、喜捨棺木，人家欠你們的債，今天該當欠你們的要還你們。所以你們跟我不能相比。」邱長春這些話，聽得這十幾個土匪直起雞皮疙瘩。李雄就說：「糟了！照道長這樣說來，難道我們今天所搶的，都是人家前輩子欠我們的？其中若一兩個沒有欠我們的，我們又搶他又殺他，下輩子不是要再還他？」趙璧就說：「這樣吧！我們身邊還有一點錢，我們從此以後就解散吧！各人回故鄉做個小生意，趁這個機會改邪歸正，你們大家覺得怎麼樣？」朱九說：「好啊！有理。」衆人就這樣把刀丟掉了。趙璧又對邱長春說：「老師父你好好修行，我們兄弟說不定以後有緣，會來拜你爲師學道，也說不一定。」說完之後，一群人就散掉了，廟裡又剩下邱長春一個人。

那時，邱長春一心想要求死，念頭已經被死魔著住。今天雖然遇到這些土匪救活他，但是魔根還沒散，還是一味想要求死。就去外面化緣了一個多月，湊一湊有兩三百個銅錢，於是買了一條鎖鍊帶在身邊。要找個沒有人跡的地方。走到廟後絕壁，路已經不通了，四周圍都是樹林。深山林內，古木參天，四周圍全都是芒草，人是到不了的。他爬到樹上躺在大樹枝上面，用鍊子把自己纏在樹上，拿鎖鎖起來，一支鑰匙就丟往山谷下去了。邱長春心想：「我這樣穩死不活，鍊子鎖在身上，沒鑰匙也不能夠開。人家就算要救我，也救不了。」哪知道他這樣做，已經驚動上界的太白金星。太白金星化成一個採藥的老人家，來到面前就問他：「老師父，你到底犯了什麼罪？是什麼人

把你用鍊子鎖在樹上？」連連問了好幾次，邱長春才開口說：「你去做你的事，不要管我。」老人家說：「天底下的事情，是天底下的人要管的，你怎麼說不要管你？我也是講道理的人，也懂道理。你將你的困難講給我聽，也許能夠幫你化解，也說不定。」

邱長春聽到老人家講的話有道理，於是將賽麻衣幫他算相，說他應該要餓死的話，從頭至尾說給老人家聽。又把他好幾次求死，卻死不了的經過，一一跟採藥人說明。老人家聽了，哈哈大笑才說了一段話。

❁ 愚哉，愚哉！執迷之甚也，我怕你有甚麼憂天愁地之事，卻原一念入魔，自誤終身。

【史傳108—1】P.187-08-19

【釋義】你這個人很傻！很傻！你執迷到過頭了。我以為你可能是遇到什麼憂天愁地的大事情，原來只是一個念頭入魔，自己來誤了你的終生。

❁ 吾今與汝言之，使汝魔當自消。相定終身，只定的尋常之人。若大善之人相也定不准，大惡之人相也定不准。

【史傳108—2】

【釋義】我現在跟你說一句話，讓你的魔自然消去。人的外相雖然是父母生成的，相雖然是固定的，不過是定在普通的人。如果是大善的人，這個相絕對不准，大惡的人，相也絕對不准。

《了凡四訓》易爲君子謀，趨吉避凶。若天命有常，吉何可趨？凶何可避？開章第一義便說：「積善之家必有余慶，積不善之家必有余殃。」

《易經》就是爲了君子所設的，要讓我們走到吉的路，避開凶的路途。假使天命不會改變，要怎麼去走吉的路？凶要怎麼去逃避？《易經》的第一章，開章第一義就說了：「積善之家必有余慶，積不善之家必有余殃。」

常，就是永久。有常，就是不會改變。《易經》的第一章，就是指《易經》坤卦。坤卦說：我們專門做善事，積了很多的福德，不但我們本身有福可享，還有很多的福可以傳給子子孫孫；若專門做惡的人，會積著很多的罪過，不但自己有災殃，還會拖累子孫。

相分內外，有心相，有面相。外相不及內相，命好不如心好。大善之人相隨心變，心好相亦好。該死者反得長壽，逢凶化吉，遇難成祥。

【史傳 106】P.187-11-01

【釋義】相分內和外，有心相，有面相。外相不如內相，內相就是心相，命好不如你的心好。大善的人他的相會隨心改變，我們的心若好，相就變好。命中當死的，反而長壽，善人逢到凶運，反而吉祥。

現在太白金星一五一十要把邱長春求死的念頭打醒。這段說得很有道理。一個人心地若好，雖然我們的相本來很差，也會變成好的。命中當死的，反而長壽。遇到災難的時候，就會逢凶化吉。說到這裡，我想到民國五十八年，高雄有一個叫蘇侗的人。剛好一百歲，那時候老蔣還在，老總統

幫他掛了一個長壽的匾。記者跑去訪問他：「蘇先生，你怎麼這麼長壽？有什麼秘訣嗎？」蘇侗先生回答：「我哦！我會長壽，就是傻的庇蔭，憨的庇蔭！」記者聽了一下覺得很奇怪：「人家長壽可能是因為運動才長壽，或是有修養才會長壽。」

「記者先生，你把這張命狀拿去看看，就知道我為什麼說傻的庇蔭、憨的庇蔭了。」蘇侗先生才把他生平的經歷，詳細說給記者聽。他本來是住在台東的小琉球，小時候父母就去世了，上無兄，下無弟，是一個孤兒。十幾歲就到處去幫人放牛、做童工，辛苦工作。差不多二十幾歲，就去幫人做小工。因為他做小工很勤勞，很多人都很喜歡僱用他。比如人家八點才上班，他七點就到了，就先跑去把零碎的工作幫人整理。人家若五點下班，一些工人跑光了，他就在那邊幫人收尾，到了六、七點才回去。由於他做事情很認真，所以大家爭著僱用他。那時工頭固定一星期或十天，會發一次工資。其實是做一星期，工頭看蘇侗傻傻的，就只拿五天的工錢給他。人家跟他說五天，他就五天，也不多爭辯。所以人家都說他憨，有的說他傻。後來才有「憨侗」和「傻侗」這兩個渾名。

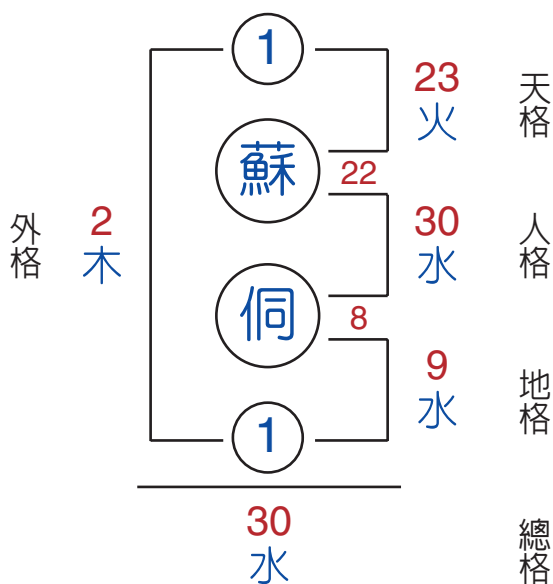
有一天，村裡來一個算命先生在幫人算命，他很好奇，就靠了過去。算命先生聽到村裡說蘇侗憨傻，就朝他面相看了一看說：「照你的面相看來，你要餓死的。」算命先生又就說：「我特別免費幫你批一張命狀，我看你這個命不用算了，你的壽命再長也不超過三十歲。」這時蘇侗已經二十幾歲，說他活不過三十歲，那就是再活幾年就要死了。所以蘇侗之後就看破了，人家要幫他娶妻子，他說：「算命說我活不過三十歲了，若娶來妻子，生了兒子，我一死掉，妻子年輕，兒子還小，會辜負人家。」所以不肯娶妻。人家要跟他做媒，他都拒絕。除了自己三餐溫飽，剩下的就到處去布施，去做善事。就這樣到三十一歲，他也沒死。心想：「奇怪！算命先生說我活不過三十

歲，但我現在三十一歲了，還是沒有死。」日後向人家說：「那些算命的嘴，天花亂墜，隨便亂說，說我活不過三十歲。若不信他的，早成家，現在小孩也很大了。」一些人說：「不會，現在娶還不會太晚。」

因為他人很勤勞，所以比較窮苦的女孩，也願意嫁給他做太太。人家說「早早三個小孩，晚晚也是三個小孩。」結婚後，他太太幫他生了五個兒子，還有二個女兒。到了蘇侗七、八十歲，兒子們就跟他說：「爸爸不要再做工了。」所以他就開始享清福。

有一天逛到愛河邊，一整排都是命相館的。其中一個算命先生就跟他招手說：「老先生！來啊！來算個命。」他一直搖手說不用。那個算命先生就說：「沒關係，不用錢的。」蘇侗這才靠過來。「老先生，你叫什麼名字？」他說：「我姓蘇，叫蘇侗。」於是拿身分證給他看。算命先生把他的名字寫下來，就說：「老先生啊！我看你的名字要改，若論你這個名字，是凶死之數。」比如容易被車撞死、落水死亡種種不幸的枉死。之後蘇侗一百歲時，總統送他一面長壽的匾，記者訪問他，他才拿命狀給記者看。我就故意拿蘇侗的八字去找他們批，都說這個人活不過四十歲，早就死了。這是孤獨、短命。後來我又將蘇侗這兩個字，拿給同是認識的算命朋友都說：「這是個很凶煞的名字。」

依姓名學來說，姓叫做天格——姓是第一字，也有複姓，以前婦人也會冠夫姓。姓加名字第一個字，叫做人格。名字兩字相加，叫做地格。如果是單字姓，姓上面還要加一，就是天格。單字名，下面一樣要加一。若是總格就不用加，總格是照本數去算。天格、人格、地格，若不加，數字沒辦法去支配。第一字和最後一字叫做外格。依姓名學的说法，我們一輩子的運就是要看人格。天格不算，因為天格的姓，是父母生成的。所以天格在算命學中，不去算吉凶。三十歲之前，就是看地格。總格就是看我們的老人運，外格就是看我們外面的事業會不會順遂，外面有沒有人緣。以蘇侗來說，他的天格是蘇二十二數加一，剛好二十三數。草字頭要算六數，不能算四數。姓名學要算本數，比如陳，因為阜字邊八數，陳就要算十六數。比如姓游，三點水要算本數，要算四數，不能

圖五：蘇侗姓名筆劃圖

（舉「蘇侗」之姓名為例）以五行定律，水多火少，火即失，難復燃。又水多木小，木漂流，五行順序，火水水，絕對難以成功。陷於困苦、病難、急死，家庭之不幸。

天格（23）姓名學天格不算

地格（9），凶惡，孤獨，遭難之數

人格（30）非運，孤獨，短命之數

總格（30）同上

外格（2），破滅，災難，病患之數

算三數。斜玉旁不能算四數，要算五數。

照這數字來看，蘇侗的天格是廿三數，姓名學的天格不算。再來地格，侗八數再加一剛好九數，九數是少年運。若照蘇侗地格的少年運就是凶惡、孤獨，孤獨就是無父無母，變成孤兒，就是要有遭難的數字。人格是一生的綜合，他的人格三十數，可以說是非運，很困厄、孤獨、又短命之數。所以算命先生跟他斷說，壽命不過三十歲，正因為三十歲之前，算來是他的前運。我們的總格算是後運，不過他的總格和人格，都是一樣是三十數，所以他這個命就是變成短命、非運，好比凶死的數。依外格就是外面會破滅。在他少年時期，被人喊憨，被欺負，外運破滅也是符合。他的外緣沒有，是有災難、病患之數。

而且若依中國的數字五行：一二屬木、三四屬火、五六屬土、七八屬金、九十屬水。二十三數是屬火，三十數屬水，九數也屬水。普通在算的數字，三十、二十、四十也算十，十九、廿九、卅九也都算九，數字看齊頭而已。所以，九數屬水，總格三十數也屬水，外格兩數屬木。照五行來評論，性命學在說，以五行定律，水多火少，火即熄，難復燃。又水多木小，木漂流。五行順序，火水水，絕對難以成功。陷於困苦、病難、急死，家庭之不幸。若照五行定律，水多火少：三十數屬水，九數也屬水，總格也是水，有三層的水，火才一層而已。若火在下面，水在上面，比較沒關係，這叫做水火既濟。因為火在上面，水在下面，變成火水未濟。而且水又多，火又少，火不會著，火燒不起來，所以就沒有陽氣，不能夠上升。又水多，木很小，因為二數才木的開始而已，而且水多。因為水多木小，木就漂流，就被流掉了。照五行的順序，變成火水水，絕對不能夠成功的。又陷著於困苦，就要一輩子生病，不然就要枉死，不然就家庭不幸。你看看，他這個姓名這麼壞，居然能夠活一百歲。

所以有人說：「我去給人算命很準。」如果算命準，這個人是平凡的人。你說有做善事，我看也是如此而已。說你做壞事也不會，平凡的人，命都會準。但是算命先生若幫我們算不準，不要責怪他。算不準是正確的，你就要反躬自省。自己想想：「我有在做慈善事業嗎？我有在做善事嗎？」你若是大善的人不會準。如果你自己反省：「我整天都在佔人家便宜，做傷天害理的生意。」這樣你算命根本也沒辦法算得準。

所以算命先生四柱八字的命狀紙上，旁邊一定寫有兩行字：「恐怕時辰錯，陰鷲最難評。」這就是說四柱八字不準的原因，第一，恐怕是你的時辰說錯了。算命先生最怕節氣交替，節氣交替就很麻煩了。比如今天九點立春，若是現在出生算今年，若九點一到，九點一分就要算明年，一分鐘之久，就差一年了。不是差一小時喔，是差一年。所以季節在交替的時候，算命先生最難算的。比如七點到九點是戌時，九點前生的就是戌時，慢五分鐘就變亥時了。所以算命先生最怕時頭時尾，時辰交接的時候他最怕，怕算錯了。所以萬一有這種情形，算命先生不跟你負責。「陰鷲最難評」，一個人做善做惡，算命先生沒辦法幫你評論。做善會添壽添福，做惡的人會折壽折福，他沒辦法跟你批評。若是真正修行人，也不用算命。由天安排，人家說樂天知命。所以算命先生跟你算命會不會準，還是要看我們的修養。

❀ 大惡之人相亦隨心改變，心歹相亦歹。該善終者反惡死，轉福為禍，喜變成憂。

【史傳110】P.187-12-27

【釋義】若真的是一個大惡人，相會隨心改變，心地不好的人，相也會變壞。原本應該要善終，是財子壽的命，反而

變成惡死。應該是有福的人，變成禍端，高興卻變成煩惱。

現在這句就跟前面那句相反了，前面說心好相亦好，該死者反得長壽，逢凶化吉，遇難成祥，跟這句話就是相反的道理。有人會問：「財子壽的命，真的會變成壞的？」我現在說個故事，就隱惡不說名字了。事情發生在民國六十二年，在澎湖有一個非常有錢的人，很多算命先生都斷他有財子壽：財就是有錢，子就是子孫多，壽就是長壽，這樣才叫做財子壽。他家裡面若說財子也是真的，有錢啊！因為他娶了大小老婆，不算女兒，光是兒子也有七八個。算命先生都斷這個人是財子壽的命，但這個人為人很苛薄，又很好色，若看到女孩漂亮，絕對要追到手。拿錢硬砸，也要砸死她，為人很惡質。

人家勸他說：「某人少缺德啦，你這樣胡亂來，家裡大小老婆還不滿足。」一聽朋友嫌他，他就說：「我的錢到處都是，我的命是財子壽，難道我會餓死嗎？」不過人總是不太神氣，到民國六十二年時，他剛好六十歲，做了整壽後，就跟他兒子說：「趁我還健在，把財產分了，我自己要留一份。」分完家產後，他整天只沉迷嫖、賭、飲，不久就把自己分的財產都花完了。就跟他兒子指定，每個兒子一個月要多少錢給他。他一拿到兒子們的錢，全都拿去胡亂花用。日子久了，他那些媳婦就開始計較了。於是大的推給小的，小的推給大的。

兄弟就商議，一個人每月給他五千元。七個兄弟就三萬五了。一個月三萬多還是不夠花用。就翻臉跟他兒子計較。不過財產已經都分給兒子了，告也告不過他。這個老人跑去說給里長聽，里長說：「這是家內事，自己去解決。」又去鎮公所投訴，鎮公所說：「你這個小氣鬼。」冬令救濟請他捐款，一毛錢也捨不得出，整村的人都看不起他。這裡碰壁，那裡也碰壁。說給人家聽，人家

又笑他：「你不是財子壽的命嗎？」

快要過年了，天又冷，只穿一件薄衣服。他心裡就想說：「不然去找看看親戚，去跟人家要一些。」就這樣出門去，到了晚上還沒回來。他女兒著急了，就去派出所報案。到天亮時，才發現已被淹死在水溝裡。財子壽的命，卻活活餓死。所以世人不要太神氣，不要以為你的命很好，命會改變。像前面說的蘇侗，原本他是夭壽、孤獨的命，結果活一百歲又財子壽。這個人原本是財子壽的命，最後卻變成孤獨老人，又餓死，你看命可信不可信？

故相之秘訣，有言福壽綿長，必是忠厚傳家。歲命短促，定然輕薄為人。

【史傳 1111-1】 P.187-13-28

【釋義】所以看相的秘訣，如果說一個人有福氣壽命長，這個人一定是忠厚、老實的善人。如果說短命、貧苦而死，這個人一定是很壞、很苛薄的人。

該貧賤而轉富貴者，因他心存濟世。該富貴而反貧賤者，由其意在利己。

【史傳 1111-2】

【釋義】有的人應當要貧賤的，卻變成富貴，就是他心存著善良，有濟世的心。應當富貴的反而變貧賤，就是平時做人苛薄，凡事只為利己。

該餓死而反喫用不盡者，因他愛惜米糧。該喫用有餘而反受飢餓者，因他拋撒五穀。

【史傳 1111-3】

【釋義】有的人應當餓死，卻有得吃，就是平時這個人很愛惜五穀。應當有得吃反而挨餓的人，就是因為他沒有愛惜五穀。

說到不愛惜五穀，我再舉個善書裡的小故事給大家聽。以前有一個員外，家裡每一餐吃剩下的東西，無論再好、再多整個都倒到餿水桶裡，絕對不會留到下一餐。上樑不正下樑歪，員外浪費佣人也跟著浪費。廚房裡煮飯的也浪費，洗米水直接倒下去，米粒都流到水溝出去。那是一個大家族，主人、夥計、長工、奴才、婢女……可以說好幾十人在吃飯，煮一頓飯就流好幾斤的米出去。有一個和尚從那裡經過，看了好心疼。去拿了一個米筐子遮在涵洞的出口，把米拿回去。就這樣曬沒幾年，一布袋一布袋一直累積了一座倉庫。

有一年鬧飢荒，一些人看到員外平時刻薄人家，他是地主，人家要跟他買米，米都漲價。一鬧飢荒，有的人比較凶狠，就聚集起來去搶他的米倉，一些米被搶光光。跑去報官府，平常他對地方也沒有貢獻，善事也不肯做，苛薄得很，官府也不理他。一些奴才、婢女、長工沒得吃，各人走各人的，一下子都跑光了。結果一些有價值的都被人家搶走了，員外就流落街頭做乞丐。有一天，流浪到這間佛寺，這個和尚認識他，就去抬了一包米出來說：「員外你不要客氣，這不是我的米，這些米只是還給你而已。」和尚才把每天用米筐去涵洞接米粒的事，告訴了員外。那時員外才知道自己浪費成這樣，那就是折他的福。那些流出來的米，都當成是他吃的，他的福就這樣流盡了。所以五穀真的要愛惜，這個員外就是浪費五穀，折了福導致差點餓死。

● 螽斯衍慶^①，其人必有好生之德。乏嗣無後，居心定無仁慈之風。此心相之大略也，面相何能爲哉？

【史傳 112】P.188-03-02

【釋義】一個人若子孫很多，這個人一定有好生之德。一個人若無後嗣，一定就是他沒仁慈的風格。這就是心相的大略，面相和心相是不能夠去比較。

● 注 《辭海》 螽斯，喻子孫眾多也。

螽斯，是比喻子孫很多的意思。

《辭彙》 螽斯善生卵，所以祝人子孫眾多，叫螽斯衍慶。

螽斯是一種蟲的名字，很會生蛋。所以若要祝賀說人子孫很多，叫做螽斯衍慶。所以螽斯衍慶是一種描寫，比喻子孫眾多。「螽」要讀作「終」。

● 況你們修道之人，能幹旋造化，扭轉乾坤。把一個凡體都要修成神仙，未必神仙是相上註定的麼？

【史傳 113-1】P.188-03-02

【釋義】何況你是一個修行人，修行人能夠改造命運，能夠逢凶化吉。將凡體都要修成大羅神仙，未必說做神仙在出生時他的相就註定的嗎？

總是由心裡做工夫，悟出來的。只要你能修成神仙地位，那一個神仙餓得死。若你這樣所爲，生不免爲餓殍，死不免爲餓鬼。生既無用，死又何益哉？

【史傳 113 | 2】

【釋義】總而言之，你想要做仙要從內心做出來，要從心悟出來。只要你能修成大羅神仙的地位，你看哪一個神仙被餓死啊？假使像你這種做法，生前不免爲餓殍，死了也不免是餓鬼。活著的時候既然沒有用，死了又有什麼好處呢？

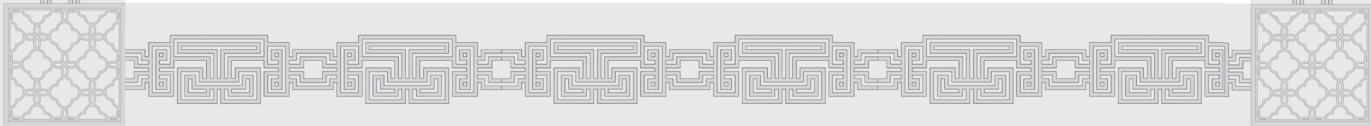
怎麼樣叫做餓殍？就是沒得吃餓死的尸體。死了之後，又變成餓鬼。你生前既然沒有用，死了又有什麼用？邱長春被太白金君說了這幾句話，突然之間就醒了過來。但是雖然他現在醒悟了，身體卻被鍊子鎖住，鑰匙又丟到溪谷裡去。所以心裡著急，於是就問採藥人說：「怎麼辦？我現在不想死了。不過我把鍊子鎖的鑰匙，丟到深谷去了，現在要怎麼辦才好？」

第廿四回

苦根盡相隨心變
陰魔起幻由人生

七真史傳一第28片・第11段

第廿四回 苦根盡相隨心變 陰魔起幻由人生

這個採藥的老人家才說：「道長你不用煩惱，因為我剛才從溪谷邊過，看到上面丟一件東西下來。接在手上一看，原來是鑰匙。這把鑰匙應該就是你丟下來的。我們有緣，既然鑰匙被我檢到了，你這條鍊子就能夠打開啦。」就這樣幫他把鎖打開。那時邱長春才說：「我是一個快要死的人，承蒙老先生開導我，讓我可以絕處逢生，你對我實在有很大的恩情。」採藥老人家就說：「我也沒給你錢，也沒拿東西給你吃，只不過是講幾句話給你聽而已。信也是由你，不信也是由你。你若能夠相信我的話，就不用走這條死路。你若不相信我的話，死了跟我也沒關係。生死兩字是由你自己決定的，跟我有什麼關係？哪有什麼恩情好說？」說完之後，一下子就看不到人了。

邱長春這時好像雲開日出，心裡感覺很清淨，將求死的念頭完全斷絕了。之後他就開始思考要怎樣來行他的道，就翻山越嶺，一路化緣免於挨餓。有一天來到一條河流，這條河流平時乾涸，遇到雨水期才漲水，又不夠深不能行船，只能涉溪水過去。若是附近的人知道水性，能夠涉溪過去，但是外地來的人要經過的時候，有的不敢涉水，有的走到溪中央就被流走。所以邱長春就起了一個善念，要行一個方便。所以看到人家不敢涉溪，或是看到老人家、小孩子，他都揹他們過溪，人家要拿錢給他，他也不要。因此有的人就買一些東西供養他，讓他免於挨餓。等到雨水期過了，不用再揹人過溪，他就早晚出去化個飯吃。早上他的規定是化七家，化七家若沒有就讓它餓，晚上固定化八家。他若感覺化太多東西，他就去找一些乞丐、窮苦的人家，將他所化來的飯食分給別人吃。若遇到下雨或是下雪，只好忍住整天不吃，他就咬緊牙根忍耐。就這樣前前後後經過好幾年，大餓一百多次，小餓算不清。

邱長春做這些苦功，晚上住在一間破廟。突然看到破廟的上面有一個匾，落款的地方題了「蟠溪衆姓弟子敬獻」，他才知道這條河叫做蟠溪，想起了王重陽先生說「石番溪邊了苦根」這句話。於是想：「可能是我跟這條溪有緣，將來會在這裡成道……」之後他除了出去化緣，或是雨水期搯人過溪之外，就在溪邊的破廟每日苦練他的功夫。邱長春就這樣在那裡，時間一日過一日，拖了六年，也是應該他的苦功或是他的業障快要盡了。

有一天突然溪水暴漲，來了三個人，都是武裝打扮，各人手上都拿一把鋼刀。其中一個軍爺手裡提了一個人頭，對邱長春說：「這就是我們捉到的大賊頭的首級，正要拿去上級結案。只是我們不知道水性，希望道長可以指我們過溪。」就這樣一個一個輪流把他們指過去。指到第三個時，這個人比較沒膽子，趴在他的背上，手裡又拿了一個死人頭，跟邱長春說：「我一輩子最怕水，你要小心一點……」邱長春說：「軍爺不用怕，我會小心指你過溪。」兩人來到河中央，水流又急，突然間一陣水浪潑在他身上來，邱長春腳一沒站穩滑了一下，背上的軍爺一害怕手就鬆開，那個死人頭就掉到水裡去了。邱長春才將他指過溪，那個軍爺就放聲痛哭。

邱長春說：「你平安過河來了，你哭什麼啊？」軍爺就說：「大賊頭是上司命令要捉的，頭既流走，不能夠回去銷這個案，我們一定沒命。」邱長春說：「上司知道土匪的面容嗎？」「不知道。」「不知道這就容易了。你刀子拿來，我上無父母、下無兄弟，是孤單一個人。你將我的頭斬下來，把我的頭當成土匪的頭，拿去繳功就好了。」軍爺說：「不行！你是一個沒有罪的人，我怎麼能夠下手斬你的頭。」邱長春說：「這是我自願的，也不是你要斬我的。」軍爺說：「你若是有誠意要救我們的性命，我這把刀給你，你自己斬吧。」那時邱長春拿過那把刀，向著脖子就砍下去，連續砍三下，也沒流血也沒受傷：「奇怪！這把刀怎麼這麼鈍？」仔細一看，手上握的不是一

把刀，原來是一把玉笏。笏是以前臣子上朝面君拿的奏板。邱長春突然發現自己手上拿一把奏板，三個軍爺卻不見了。

突然半空中有人出聲：「邱長春抬頭啊！」邱長春抬頭一看，那三位軍爺正站在五彩雲上面。這三位軍爺就說：「我們三個是三官大帝，因為看你的道心堅固，苦行圓滿，所以特別要來度你。你真的能夠捨己救人，積功累行。今天將你的凡心化成道心，凡體變成仙體。你六年的苦業已經盡了，此後你要精進勿誤。」邱長春那時心裡才明白他師父臨終前，交代他在石番溪上了苦根，今天終於應了這句話。又看到三官其中兩個人拿奏板，只有另一個人手空空的。就知道手上這把刀，就是三官大帝的奏板。但是祂在雲端，不能夠交還祂，於是心想：「用跳的，看能不能上去。」結果他輕輕一跳，真的就飛到雲上了。於是就將這支奏板還了，三官大帝就這樣駕著五彩雲離開了。

那時邱長春原本想要從雲上下來，突然想到幫他算命的賽麻衣，斷定他要餓死，絕對沒有救：「我今天道果已經成功了，不會再餓了。好！我藉著這個機會，到河東試他的功夫，看你麻衣神相到底準不準。」於是就利用彩雲飛往到河東來，一眨眼就來到麻衣神相的村莊裡，才從雲端跳下來。邱長春走到村中來，看到一個二十幾歲的人，認出就是那年端飯出來給他吃的小孩子。邱長春看到這個年輕人，就上前說：「小阿哥，我要來求老先生算命的。」年輕人就引邱長春進去裡面。那時賽麻衣正坐在廳前，看到邱長春進來，就站起來說：「貴客駕到，請坐，請坐。」邱長春看到賽麻衣當時黑黑的鬍鬚已經轉白了，不過體態面相都沒變。賽麻衣就說：「我老人家看你，覺得眼熟，但是我記憶不好，一時之間忘記了。」邱長春就說：「先生，認得六年前跟一個人算命，說兩蛇鎖口之相，應當要餓死。你記得嗎？」賽麻衣聽到這句話，才向邱長春仔細又相了一下，哈哈大笑說：「妙哉！妙哉！道長不知道在哪裡做了大功德？那年我幫你看的面相，已經都改變了。」邱

長春說：「老先生，你那日說相定在終身不會改變。今天怎麼又說我面相改變了？」賽麻衣就說：「我老人家只知道算別人的命，看別人的面相，但是我不能夠相別人的心。道長你的相隨心所變的，不是我老人家所能夠算的。以前你的臉，鼻孔兩條線鎖在嘴邊，叫做『兩蛇鎖口』，應當是要餓死。但是今天再看你，那兩條紋又繞出來，上面又生兩顆硃砂痣，這個叫做『兩龍戲珠』，貴不可言，應受帝王的供養。你福德不可限量，這不是我老人家能夠去算的。」邱長春聽到這句話，才感服他的相法神通，就這樣告辭又回到番溪。

七真史傳講記

第廿五回

真陽足群陰退散
惡貫盈合家沉淪

七真史傳一第28片・第13段

第廿五回 真陽足群陰退散 惡貫盈合家沉淪

因為邱長春一時生出計較的心，要去跟賽麻衣計較，才會惹出一個魔障。所以修行人不要認為我現在有道，過去對我不好的人，或是過去對不起我的人，我都要報復。或是要去跟他諷刺、要去戲弄他。你若生出不正當的心思，魔障就進來了。這是實情哦！我也經歷過很多次。好比去年的課結束之後，我突然生出一個妄念，使我年底感冒到差點死掉。可見修行的人真的不要生出妄念，一個人妄念一起，魔障就起來了。修行的人不要有妄念，邱長春動了計較的心，才生出魔障。以前若在坐禪心會靜，但是現在坐禪心卻靜不下來。眼睛一閉，一下看到猛虎，一下看到妖魔鬼怪……種種的幻境。但是邱長春本來就看破了生死兩個字，他就不理這些幻境，一不理之後，經過一段時間，就不再看到這些幻境了。

話說邱長春想要出去度眾，就往村外去了。有一天來到一個地方，有一間華麗的瓦房，主人姓王叫做雲。雖然很有錢，為人卻很苛薄。王雲平時做生意，都大斗小秤，偷斤減兩。看到窮苦人，就喜歡欺負人家，對於奴才、婢女也很苛薄。而且他家那些奴才也一樣，人家說：「上樑不正，下樑歪。」主人一味欺負下面的人，下面的人出去外面就欺負別人。仗著他主人有錢有勢，所以在裡面怕主人，出去外面像猛虎。在王雲家的門外，有一顆大石頭，高好幾尺，頭較大尾巴較小，乍看之下好像一隻獅子，所以大家都把它叫做石獅子。員外的奴才和工人在外面工作，吃飯的時間一到，看守村門的人，就拿一隻木棍在石獅的背上敲打，好像在打鼓一樣扣扣的聲音，四周圍工作的人聽到就回來吃飯。這變成一個規矩。離王雲府第沒多遠，有一座小山崙，山崙上面有一間觀音廟，是王雲的祖先所蓋的。因為四周圍都是他們的土地，過去請一位住持在那裡看守那間觀音廟。

但是傳來到王雲的時候，他不信佛也不信神，就將住持趕出去，只差沒拆掉這間廟。那間廟就變成荒廢沒人去管，經年累月就變成一間冷廟，也可以說是破廟。

邱長春來到這個地方，就住在廟內。每天聽到敲打石獅的響聲，就知道人家要吃飯了，他就去跟他化緣。但是邱長春去化齋，化了十幾次，沒有一個人要理他，連一滴水都化不到。只有裡面一個婢女，叫做春花，看到道士來這麼多趟都沒化到半樣東西。她心裡不忍，暗中包了幾顆饅頭，沒人看到時就拿給邱長春，放到他的袖子裡：「老師父，你快點走，這裡不是好地方。假使你待太久，會發生事情。」過了兩天，邱長春又來化齋了，剛好遇到王雲站在門口。邱長春本來就要來跟他點化，看他就站在門前，於是講了幾句話。

貪名爲利不回頭 一旦無常萬事休 縱有金銀帶不去 空遺兩眼淚長流

【史傳 114】P: 201-03-16

【釋義】你今天貪名爲了利益不想要回頭，一旦人死了萬事也都沒有了。什麼財產也都沒了，假使你有整堆的金銀，你也帶不回去。到那時要哭，就太晚了。

邱長春說完這些話之後，王雲翻臉說：「你這個野道，不要在這裡胡言亂語。我一輩子是不信道，不信佛的。你快走，你若不走，我就對你不客氣！」邱長春說：「貧道是特別要來貴府跟你化個齋，希望施主發善心，來施一餐飯。」王雲看到外面有一堆的馬糞，就拿一把鏟子鏟起來，裝到

邱長春的鉢裡說：「這個馬糞，我就施捨你好了。」邱長春想要再開口，王雲就說：「你快點走喔！若不走，你是會受羞辱的。」邱長春聽到這些話，就說：「善哉！善哉！」那時王雲和一些奴才，有的哈哈大笑，有的在那裡拍手，大家當成很好玩。只有春花心中很難過，看到大家都去工作了，她才暗中去廚房拿了幾顆饅頭出來。剛好趕上邱長春還沒走，她才將幾顆饅頭拿給邱長春。邱長春就說：「我今天不是要來化吃的，我有一句很重要的話要跟妳說。妳要記得，妳若看到面前這隻石獅的眼睛紅的時候，妳就趕快跑到山上的觀音廟去躲。經過一時三刻，就可以保妳平安。」邱長春說完之後，轉頭就走了。

春花聽到邱長春跟她說這些話之後，就記在心裡，每天都出來看這隻石獅眼睛有沒有紅。這樣經過幾個月，遇到一個放牛的小孩，他覺得：「奇怪，春花怎麼每天來看石獅？是在看什麼？」他就問她說：「春花姐，妳每天都出來看石獅，這石獅有什麼好看的？」春花才對放牛小孩說：「來化齋的老師父說，石獅子的眼睛若轉紅，叫我就跑去觀音廟閃避一下，才不會受到大的災難。」放牛小孩聽到這些話，感到很稀奇，也是惡作劇，有一天就去挖了一些紅泥巴，趁春花沒看到的時候，貼在石獅的眼睛上。

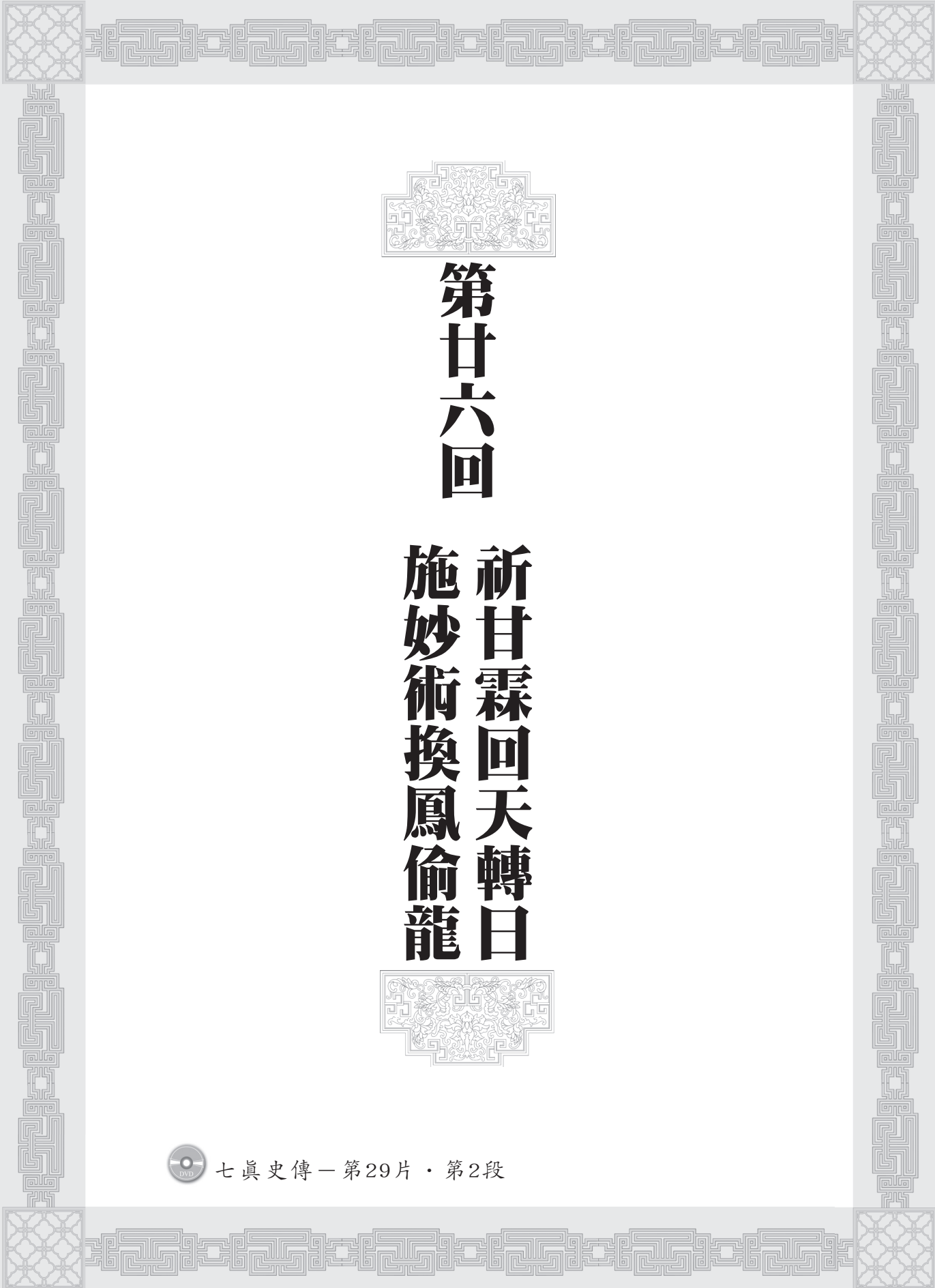
春花隔天早上起來，看到石獅兩隻眼睛紅紅的，嚇了一跳拔腿就跑。那時候放牛小孩看到春花跑走，就跟在後面追她，兩個人才剛剛跑到廟裡面。突然間聽到一聲響雷，好像山崩地裂，颳起一陣大風，四周圍黑雲就罩上來，開始下大雨。雨勢就像整桶水往下倒一樣。天亮一直下，下到半夜。兩個人怕到躲到神桌下，等到雨停，跑到外面一看，嚇得膽子都快要破掉了。因為整村淹大水，一望無際連房子都淹了。等到水退了，王雲所有的大屋也不知去向。那時候春花放聲大哭，引來隔壁村的人就問她說：「妳的主人全家已經死了，妳怎麼能夠留住生命？」春花才將老道長邱長

春跟她說的話，說給衆人聽。一些人就說：「老道長一定是神仙，要來點化你。妳也不要煩惱，我們衆人募一點錢，觀音廟也是現成的，乾脆妳就在觀音廟裡生活，看顧這間廟。」於是隔壁村莊的人，有的就拿錢來修理廟，有的就來供養春花。

七真史傳講記

第廿六回

祈甘霖回天轉日
施妙術換鳳偷龍

七真史傳一第29片・第2段

第廿六回 祈甘霖回天轉日 施妙術換鳳偷龍

經過一段時間，在元朝順帝時，爲了地方很久沒下雨鬧饑荒，所以貼出告示榜文，徵求道行清高的人來求雨。當時隴州的太守就寫表章進京，說隴州龍門的地方，有一個修行人叫做邱長春，道行高深，若請這個人來求雨一定沒問題。元順帝看到奏文之後，龍心大喜，派了大臣來聘請邱長春。邱長春才來朝見元順帝，元順帝以國師的禮數來款待他，賜他坐大椅，拜託他求雨。

邱長春說：「皇上這麼慈心，你煩惱百姓的辛苦，貧道絕對不敢怠慢。請搭祈雨壇，我願意來求雨。」元順帝就搭了壇，要來拜託邱長春求雨。邱長春就跟元順帝講：「三日內一定有雨。」經過三天，太陽很大，一些人都曬得滿身汗，大家都想：「烈日當空，哪有可能會下雨呢？」但是說起來很奇怪，到了過午之後，雲就漸漸聚起來，沒多久，真的下起大雨了，衆人高興得說不出話來。從此元順帝就封邱長春爲宏道真人，住在京師，以上賓之禮款待邱長春。有一天元順帝召喚邱長春入宮來，遊玩御花園。

御花園百花齊開，元順帝和邱長春兩個人坐在涼亭石椅上，談道說法。元順帝就感嘆說：「今天我做皇帝也很煩惱，因爲我沒生兒子，擔憂一旦我死後，沒有人可以繼承王位。我想拜師父爲師，入山來修行。」邱長春就說：「萬歲爺不用煩惱，皇后已經懷龍胎，不用多久太子就出生了。」元順帝聽到這句話，就說：「真人啊！你實在是神仙，我沒跟你講，你就知道皇后有孕。但是我沒有兒子命，再怎麼生都是女兒。」邱長春說：「你不用煩惱，因爲萬歲爺你這麼有德行，上天不會辜負皇上，皇后一定會生太子。」元順帝說：「真人算出皇后會生太子，我不知道要怎麼感謝你。」

順帝回到後宮，將話說給皇后聽，皇后說：「世間哪有人那麼高明，有辦法算生男生女算得準。不然我們請國師上殿，來和真人對照看看會不會符合。」因為皇后拜了一位出家人白雲禪師為師，封為國師。元順帝很高興，隔日就召了白雲寺的白雲禪師上殿，和邱真人一起來算皇后肚子的小孩，到底是男或女。白雲禪師屈指一算就說：「若照臣所算，娘娘所懷的是鳳胎，會生女兒。」元順帝又問邱長春，邱長春說：「臣昨天就說過了，皇后所懷的是龍胎，絕對生男的。」白雲禪師哈哈大笑：「你說你是一個有道的修行人，既有道必定要知道數理，你再算清楚一點。」邱真人說：「不用算，我算的是龍胎一定生男的。」禪師就翻臉說：「我若照數理推算，一定是女的。你敢胡言來迷惑萬歲爺。」

邱真人就說：「數理不如天理。數理是有，但是比不上天理。一個人若做陰德，就會挽回天命。今天萬歲爺親身求雨普救萬民，積了很大的德，上天會感動。會轉女成男，化鳳為龍。」白雲禪師就說：「我以為你是有道的人，但是你也如此如此。懷胎在前，求雨在後。哪有成胎之後，已經定好男女，還會女胎變男胎。你敢跟我打賭嗎？」邱長春說：「好啊！要怎麼賭？」白雲禪師就說：「既然你要賭，就不要後悔喔！」邱長春說：「我絕對不會後悔。皇后若是生女兒，我這顆腦袋給你。」白雲禪師說：「好！假使皇后真的生男孩，我把白雲寺送給你。」又說：「只用嘴巴說的沒憑據，要立個切結的文書交給萬歲爺。」於是寫了切結的文書交給元順帝，到時候請皇帝作主。

預知生男生女口訣

七七四十九 問娘何月有

除去母生年 再添一十九

（說明：以四十九的數字加上胎兒母親懷孕的月份，再減去胎兒母親的歲數，再加十九這個數字。所得到的計算結果，若為奇數則此胎為男，若為偶數則此胎為女。這是民間傳說預知生男生女的口訣，僅供參考。）

現在說婦女生子用數理算得出來，以這個口訣來算，大多數都會準。口訣為：「七七四十九，問娘何月有，除去母生年，再添一十九。」若是單數的就生男的，雙就生女的，這是一個口訣。不信你試試看，把你的孩子算算看，口訣準不準你就會知道。「七七四十九」，這是本數，「問娘何月有」，看你幾月懷孕的，比如五月懷孕，加五就變成五十四了。「除去母生年」，比如婦人廿四歲五月分懷孕，四十九加五減去二十四就剩三十了，再添一十九，這樣變成單數，一定生男的。若是雙就要生女的。若過月，男的變女的，女的變男的，若是早產，早產就是還沒足月生，也男的變女的，女的變男的。這是要算正常的，過月和早產都要相反，這是一種數理。有經驗的大多都會準，不準大多數都是自己幾月有小孩算錯了，比如五月有小孩，若算四月就不同了。若按口訣下去算，可以說十個九個準。

因為白雲禪師用數理算，一定會生女的。邱長春硬跟他爭說，一定生男的，兩個已經打賭了。那時候白雲禪師回到白雲寺，心裡也不安：「喔！邱長春賭得這麼大，把命也賭上了。難道我會算錯嗎？」再算一次，再算也是女的，心裡就高興了：「好啊！你這個邱長春，快要爬到我的頭上。爲了你能求雨，萬歲爺這麼寵你。我這個國師的位子，都快要被你搶走了。這次一定要讓你下台，這樣我就安心了。」

就這樣，皇后十月懷胎，臨盆的日子快要到了。邱長春就用一道神符，燒到九天玄女的宮內，

借來一位神女，叫做玉貞神女。道理是真的，故事半虛半實的，若不講得稀奇一點，就不引人入勝。好比最近第四台一個大法師，說話多離譜呢？說《六祖壇經》裡面記載，當時有個和尚刺客要去殺六祖，六祖脖子伸長長的，那把刀殺他三次，頭斷了三次又都接回去。真的這樣嗎？其實他解釋錯了。說斬他三次都下不了手，是比如拿一把刀要斬他，六祖有正氣。刀來到脖子上而已，就砍不下去了。所以斬三下斬不成功，這是真的，是因為六祖有正氣心，刀砍不下去。結果第四台大法師說得這麼離譜，說把頭砍斷三次又接回去三次。所以，接下來的故事也差不多這樣。你把它當成有趣的，不要把它當成真的。現在邱長春燒了一張神符，跟九天玄女借了一位仙女，叫做玉貞仙女，變化無窮，神通廣大。玉貞仙女奉了九天玄女的命令，要來幫助邱長春。邱長春說：「今晚丑時，寧王府裡面王妃就要生小孩，妳把這個葫蘆變成一個女嬰，把王妃所生的男孩換過來，抱到金鑾殿上面，等待我換鳳之後，再將葫蘆變的女嬰換回來。」玉貞仙女聽到後，就照著去辦了。

王后到了夜子時生產，衆人一看真的生了一個女孩。宮女向元順帝稟報說：「皇后生了女兒。」元順帝心裡佩服白雲禪師的算法神準，又怕邱長春的生命難保，要想辦法救他：「他求雨有功，我今天若不救他的生命不行，這樣才是爲君之道。」所以到五更早朝時，文武百宮都已經知道皇后生女兒，都來跟皇帝朝賀。白雲禪師知道自己算對了，也來賀喜說：「臣聽到皇后生太子，我們大元皇脈已經有望了。我來向萬歲爺賀喜一下，吾皇萬歲！太子千秋！」故意要糟蹋邱長春。元順帝嘆了一大口氣：「我沒有兒子的命，我是不怨恨。但是邱長春算陰陽卻輸了，你姑念他求雨有功，希望你不要和他計較，我捐獻十萬兩給白雲寺。」好比要買邱長春的生命——這顆頭顱。順帝話剛說完，白雲禪師還沒回答。剛好黃門官來報說：「邱長春來朝。」元順帝就命令他入宮。邱長春一來金鑾殿就說：「賀喜皇后生太子！」順帝說：「唉啊！真人你算錯了，皇后所生的是女

的。」邱長春說：「我算的絕對不會錯。假使是女的，我就把這顆頭顱給他。」元順帝本來要救他，被邱長春這樣說，也就沒辦法了。當時元順帝心裡也稍微不高興：「明明是生女的，硬要爭是男的。」於是就叫宮娥進去裡面，將新生的女嬰抱出來。這時候剛好是寅時、卯時中間，神女已經把葫蘆化成女孩換了王妃所生的男孩，把男孩抱來金鑾殿旁邊，站在邱真人的身邊，其他人因為是肉眼，沒辦法看到神女。

宮娥抱著女孩子來到金鑾殿後，元順帝命令抱給邱真人看：「邱長春！你自己去看看，到底是男生還是女生。」邱真人雙手抱過女嬰，用他的袍掩起來，旁邊的神女就將男生抱給他，換走了女生——葫蘆。神女就回天宮去了。文武百官在那裡手腳發抖：「邱長春性命不保了。」白雲禪師雖然有智慧，但是沒神通。你沒有神通、沒有天眼通，雖然仙女就在身邊，也看不到，怎麼會知道小孩被偷換了？邱真人使了偷龍換鳳的手段，雙手捧著新生的男嬰說：「你們大家靠近來看，大家靠近來看！到底是男生還是女生？」群臣都靠近來看，一起跪下去說：「恭喜萬歲爺！賀禧萬歲爺！是一個小太子。」那時白雲禪師氣到臉都變青了。他也靠近來看：「真的！明明就是男生，哪裡是女生！」整個臉一下青一下紅。只好也向元順帝道賀：「恭喜萬歲爺有後嗣！」元順帝很驚訝，明明宮女來報生女，怎麼變成男生？於是馬上改口：「可能是我聽錯了。因為常常煩惱生女的，煩惱過多，男的卻聽成女的，希望真人不要見怪。」這時才命令光祿寺，擺宴三天，大赦天下。

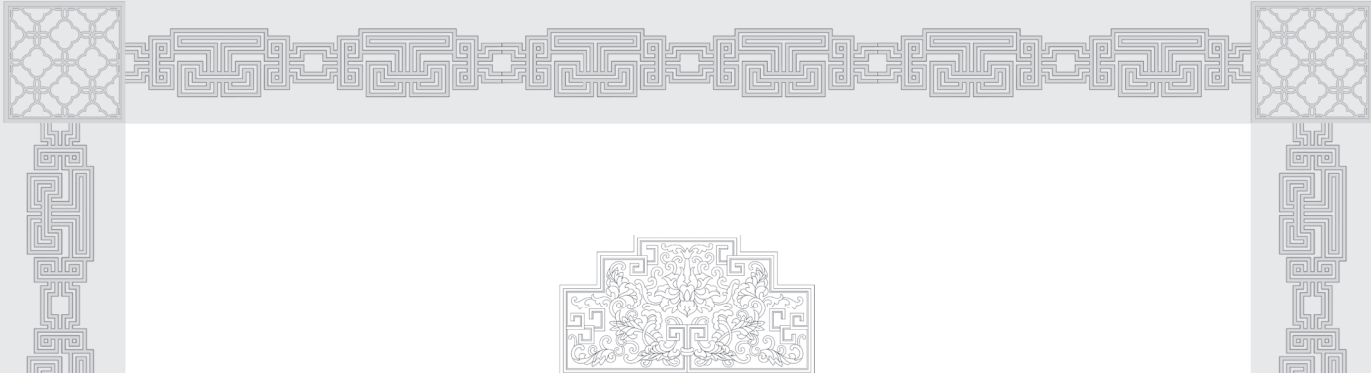
邱真人就來問白雲禪師說：「師父！你打賭輸了，要怎麼交代？」白雲禪師是一個修行人，絕對不會霸道。他想：「一言既出，駟馬難追。」就說：「好！明天我就把白雲寺交給你。但是有一個條件，白雲寺裡面都是和尚，你要一個換一個才可以。你只有一個人，要換整群，不可以。假使

你自己一個人來，我就換一個小沙彌出去。道士可以住，和尚也可以住，大家共同住。」邱長春就說：「好啊！我明天就來跟你換。」在白雲禪師本來想：「你一個人，換我一個小沙彌出去，你要住我也要住。我人多，你一個人也難不倒我。」但是邱長春將他的拂塵一拔，折好幾段，真言咒語一念，吹口氣，一根毛變成一個道士。於是第二天，邱長春就帶著一整群的道士，去到白雲寺，以道士換和尚。一個入一個出，連白雲禪師本人都被趕出去。短短一天，白雲寺就歸邱長春所有了。

有人會問：「邱長春道行這麼深，道德那麼好，怎麼硬要搶人家一座白雲寺？」邱長春知道白雲禪師若繼續在這個地方，永遠不能成道。一個人要成道，一定有自己的天時、地利。

也就是說邱長春知道京城不是白雲禪師證道的地方，他的道緣不在京城。所以激他出去，自然他就會去到一个可以成仙成道的地方。這是後來的事情。因為白雲禪師離開白雲寺之後，就另外去一個地方修行，就這樣成道了。表面上看起來是說邱長春霸道，實際上是好心。白雲寺人換盡後，白雲禪師既是一個修行人，也不後悔，就這樣離開京城，到別的地方去修行。邱長春才將白雲寺改成白雲觀，在那裡設道場要來度眾生。觀要讀作「貫」，改成白雲觀_{くわん}。道廟都說觀，佛廟才說寺。

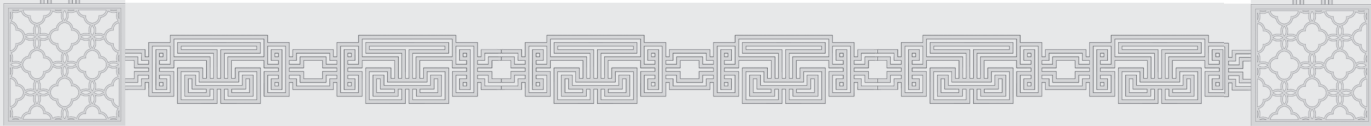

第廿七回

諭吾人諄諄告誡
論修行層層做來

七真史傳一第29片・第7段

第廿七回 論吾人諄諄告誡 論修行層層做來

邱真人對眾友曰：所謂出家^{注一}者，出塵離俗也。必先有一番看破塵俗之意，隱居

^{注一}求道之心，方可謂之真心出家也。

【史傳 115】P.216-01-01

【釋義】邱真人對眾道友說：什麼叫做出家？出家就是要出離塵俗，離開世俗的意思。要出家一定要有一番看破塵俗的念頭，要有隱居求道之心，才可以說是真心的出家。

現在說出家，大多數人都誤以為去佛寺把頭髮理掉，不跟世俗來往，就叫出家。並不是這樣，真正的出家，是說我們的心，心要離開世俗，雖然人在家，也可以說是出家。出家是說我們的修行，不是一般說的出家就是要去寺廟。再來說隱居，隱居也不是說去山上隱居。

^{注一}《維摩經》汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心，是即出家。

你們大家要發出阿耨多羅三藐三菩提心——無上的正等正覺的心，這就叫做出家。

《華手經》雖不服法衣，於心無所染著，謂真比丘也。

雖然不穿僧衣袈裟，心裡沒有什麼污染執著，這樣可以說是真比丘。

法衣，就是袈裟；比丘，就是出家人。一個人雖然沒穿袈裟，但是心不會被世俗染著，這才是真正的出家人。一個出家人，心若被世俗染著，就不是真正的出家。

《悲華經》非以自剃髮為出家，若能發大精進，為除一切煩惱，是名「出家」。

不是把頭髮理掉就叫做出家，假使能夠發出大精進的心，除掉所有的煩惱，這樣才叫做「出家」。

《竹窗隨筆》人初出家，雖志有大小，莫不具一段好心。久之，又為因緣名利所染，遂復營宮室，飾衣服，置田產，畜徒眾。多積金帛，勤作家緣，與俗無異。古謂出家，必須離家緣之累，割塵勞之網，是出家以後之出家也。出家容易，出家以後之出家難也。

一個人剛開始出家時，雖然志願有大小，莫不都是存著一片好心。不過出家時間若久，又被因緣的名和利染上。於是又開始想要把寺廟蓋得很雄偉，裝飾華麗的衣服，購置田產，畜養眾多徒弟，積累金銀財貨，辛勤地在俗家中進出攀緣，和世俗人沒有不同。古時所謂的出家，必須離開家緣的牽累，割斷世俗塵網的煩勞，是出家以後的出家。剃髮出家很容易，出家之後真正的出家很困難。

道經沒有講袈裟的事，在《六祖壇經》裡面就有。真正的袈裟，叫做糞掃衣。就是要人家衣服穿過不要丟掉了，把它撿回來，剪成小小塊，一塊一塊接一接，做成衣服拿來穿叫做袈裟。袈裟一塊一塊，好比像磚塊，那就是用接的。

有的人出家久了之後，就被名利干擾。就想把寺廟蓋得很雄偉，衣服穿得很華麗。再離譜的就買田買房買地，來擴展他的事業，徒弟收很多。若照佛的戒律，真正的出家人，一年才能收一個徒弟，若做三十年的和尚，才能收三十個徒弟。當今有的修行人，徒弟拚命收，那都是破戒。畜徒眾，就是拚命收徒弟。因為徒弟收愈多，他就感覺他的身分愈高。拚命積蓄金錢，金帛就是錢，為積一些金錢，而勤作家緣。

家緣就是人家若去世，跑去跟人誦經叫做家緣。我曾經看到一位師父在第四台說：「要為死

人唸經，不要叫在家的人唸。在家的人唸經沒有用，要叫出家人去唸才有用。」其實在家的人來唸無罪，出家的人來唸有罪。在家的人要奉養父母妻孥，所以在家衆唸經，就是他的職業。他沒罪也沒功德，因為他有賺錢，賺錢哪有什麼功德？若沒跟人拿錢就是功德，拿錢就是當成做生意。若是出家人去跟人唸經，不是不行喔！是不能跟人拿錢。好比說有誠心去法施，爲了要結緣，去跟人唸經是沒關係，絕對不能跟人拿錢。若跟人拿錢，就犯戒律了。這在邪命裡面有說。十惡八邪，八邪裡面有一個邪命，邪命裡面有講。你去跟人家拿錢，犯戒律就有罪了。你既然跟人拿錢，就沒有功德了。哪有出家人跟人唸經功德較大？沒有那一回事。希望出家人覺悟，真正要修行，去幫人誦經，不要跟人家拿錢。若不拿錢，功德就無量。

所以拚命收徒弟，拚命積金錢，到處去誦經來做他的營業，就好像職業和尚，那有什麼功德。這是蓮宗的第八祖蓮池大師說的。像這樣的出家人和世俗的人沒有兩樣。以前的人出家，一定要脫離家緣的拖累，不能去誦經賺錢。要來割塵勞之網，不能有煩惱：「這下糟了，這兩天又沒有人來請唸經，馬上就沒有錢了。」不用來受煩惱，這就是出家以後的出家。

出家很容易，若要出家哪有什麼困難？頭髮理掉，受個戒，再拜個師，就出家了。出家是很容易，不過出家以後的出家很困難。因為出家之後，你要過出家人的生活是很困難的，這也是事實。所以才說修行是各種不同的修行。有的人說：「出家的人才有功德，在家的人沒有功德。」不對！像我在說的維摩詰，可以說當時釋迦佛陀教那些徒弟時，若不能夠教的，都把他們推給維摩詰教。維摩詰是在家居士，叫做維摩詰居士，是釋迦佛陀時代，很出名的一位沒有出家的在家居士。所以說，在家要修也可以修，出家也可以修，出家在家人一樣。差別在於在家有妻兒有家庭，出家人就是沒妻兒沒家庭，是差在這裡而已，不然都一樣。

【注一】《修真錄》隱世俗名利心，居修養道德心，名曰「隱居」。

隱我們世俗名利的心，住在修養道德的心，這樣才叫做「隱居」。不是你去深山裡面隱遁起來叫隱居。

❁ 若一時妄冀成仙，或因氣忿，或貪安閑而出家者，是借道爲由，實安頓其身也。

【史傳 116—1】 P.216-02-15

【釋義】假使你的心一味只想著要做仙，或者因爲一時氣忿，或者因爲想要貪安閑懶惰而出家的這些人，都是以修道爲藉口，實際上只是圖安頓你的身體。

有的人妄想成仙，有的人是好比夫妻吵架，因爲生氣而去出家。有的人貪著安閑，因爲懶惰而去出家。出家人很多種的，有的人就是被世俗逼迫到走投無路，有的是家庭不和好，有的人是懶惰才去出家，有的人想要一步登天做佛。有這些妄想去出家的人，都是借道爲由，其實是出家去安頓自己的身。

❁ 故猛勇心易起，長遠心難得。以道爲可有可無，所以終失玄妙。

【史傳 116—2】

【釋義】所以勇猛精進的心很容易發出來，長遠老實修行的心很難得。修行人若以爲道是可有可無的，就會因此失去了玄妙。

計畫未來，做仙啊！以為那都是隨便說說。要怎麼做仙？總是三餐有得吃就好了，管你有道沒道，以道為可有可無，有道也好，沒有也好，只是安頓身體而已。所以始終沒辦法修行，畢竟無法悟到深奧微妙的道理。

又有幼失依怙，老來孤獨來出家者，不過借吾門以棲身，有何看破之事？

【史傳 117—1】 P.216-04-11

【釋義】又有的人是小時失去父母沒有依靠，或老來子孫不孝或一身孤獨才去出家的。這不過是借道門、佛門來安頓他的身體，哪有什麼看破的事情？

總而言之，既來者則安之，管他看得破看不破。來在三寶地，都是有緣人。進吾門者不窮，出吾門者不富，既入吾門，當體吾心。

【史傳 117—2】

【釋義】總體來說，既然已經來出家了，就該好好安定下來，不管你能不能看破。能夠來到三寶地的，都是有緣的人。進入我的道門，就能啟發智慧而不窮；出了我的道門，將迷惑塵緣而不富。既然入我的道門，就要瞭解這一點心。

上者參玄打坐。

【史傳 118】 P.216-06-32

【釋義】最上乘的出家人參玄打坐。

出家人有很多種，最上乘的出家人，會來寺廟參玄打坐。參玄打坐，不知道還以為拿一個蒲團傻傻的坐，並不是這樣。

●《修真錄》上者，參^{〔註一〕}玄打^{〔註二〕}坐者。上者，指真心修行之上士也。參同叅，參玄者以心參悟禪理也。何謂打坐？打者，表示動作之詞也；放下其心，曰「坐」。坐字兩人左右分，一為欲心如火，一為俗心如水，而一土當中立，為三性合一之功。使欲火下降，使俗水逆上，非外形靜坐之打坐也。世人坐破蒲團，不明打坐真意義，到底不歸正果。坐久則勞身，既不合理，又反成病，不能坐見本性。閉目存思，皆是妄坐。死心苦坐，盡非正法也。

「上者，參玄打坐。」上，是指真心修行的上士。參和叅意思一樣，參玄，就是用心來參悟禪理的意思。什麼叫做打坐？打，是表示動作的詞；一個人把心放下，就叫做坐。坐字，兩個人分坐在左右，一個是欲心如火，一個是俗心如水，一個土字立在中間，代表三性合一的功夫。可以使欲火不要上升而下降，讓俗水來逆上不要下流，不是外形靜坐的打坐。世人把蒲團都坐破，還不知道打坐的真正道理，終不能夠證正果。靜坐一久就身體疲勞，又不合理，有時候反而生病。不可能因為靜坐，就能看出本性。眼睛閉著在想事情，這都是妄坐。把心放空空的，這些根本都不是正法。

〔註一〕《辭海》叅，參俗字。

叅字，是參的世俗字。

〔註二〕《辭海》打，助動詞，如打盹、打坐、打掃。

邱長春對這些出家人說「上者參玄打坐」這句話，上是指什麼？是指真心修行的上士。參和這

個參意思一樣，參玄就是用心來參悟上理的意思。怎麼樣叫做打坐？打是要表示我們動作的詞。不是打的意思，一個人把心放下，就叫做坐。一個人的心若不放下，要怎麼坐？不信你坐在蒲團，心裡一直翻騰，要怎麼坐？一個人要坐，心一定要放下。因為坐這字，兩個人坐在左右，一個坐在左邊，一個坐在右邊。一個就是我們的欲心如火。怎麼樣叫做欲心如火？一個人若有欲心，火往上衝，才說欲心如火。火會衝高，我們的欲心也會衝高，要把它降下來。一個是俗心如水。怎麼樣叫做俗心如水？人家說「水往低處流」，世俗人的心都是和水一樣往下流。兩個人，一個就是欲心如火，一個就是俗心如水，土字坐在中間，這樣就變成坐，變成三性合一的功夫。可以使欲火不要上升而下降，讓俗水來逆上而不要下流，這就是「坐」的工夫。

所以道書裡面有一句話說：「順者俗，逆者道。」有的人若聽錯了，會問：「什麼？順就是世俗，逆才是道嗎？」不是的！這是說順就是順俗，順俗就是世俗的法。假使一個人逆俗，這就是道。道要逆俗，所以才會說逆水行舟。道書裡面說：「逆水行舟。」說到道、俗怎麼分，因為道俗本來道理都是相反的。因為一個在上面，一個下面，都是相反的道理。所以說道和世俗相反。我簡單引一個例子。比如父母養我們，我們養兒女，這就是水往低處流。比如家裡父親和小孩兩個人都生病，帶去醫院看病，醫生若跟你說：「只剩一服針劑，你是要治療你父親？還是救護你兒子？」你絕對說：「救兒子較要緊。我父親年紀那麼大了，該老該壽了。」你儘管試試看，都是救兒子比較要緊，因為世俗就是往下流的。假使是真的道，說得難聽一點：「我兒子若死了，再生也有。若不會生，去領養也有。父親沒地方領養，父親死後，也不能再有一個父親。」這就是世俗和道不一樣的地方，道是向上，俗是向下。

我以前曾在一間宮裡講道，還沒開始上課，遇到一個婦人要來報丁口。這婦人就一直報他們家

裡的人，報到後來，堂主可能認識她們家，就問說：「妳先生小孩都報了，怎麼沒報到妳婆婆？」她說：「年紀那麼大了，有祭沒祭也是一樣。若死也是該老該壽。」我以前年紀較輕，脾氣也比較不好。那時我聽了，受不了，我就說：「太太，妳不報丁口，老母（瑤池金母）不會保佑妳。老母會責備妳，不會保佑妳。」她說：「人家報丁口是要來祭，要來保平安的，你怎麼說老母不會保佑我？」「是啊！絕對不會保佑妳！因為妳不孝。老人一日一日好，明天要死，妳今天也要跟她報，多拖兩天也好。妳不要想說多拖兩天是多吃米，妳不要想這樣。妳連母親都不要了，報小孩有什麼用？不信的話，妳的小孩若長大了，跟妳說：『我的母親沒關係。』那時候妳的心裡是怎麼樣？妳站在妳婆婆的立場，妳想想看，她是什麼感受？以後妳媳婦這樣說，妳感覺怎麼樣？」被我一說就愣住了。所以世人都對下，不對上。學道就是要相反，跟世俗相反。世俗是往下，道是向上。

再引一個例子，曾有一個人擲中了爐主，手舞足蹈高興得很：「我擲中了爐主，運氣很好。」我說：「你運氣不好。擲中了爐主，運氣好的人擲不中。」他聽得怪怪的：「大家都說擲中了爐主好運，你怎麼說壞運？」若是世俗是好運，若依道講是壞運。一個人若好運，有護法神在保護，假使好運的人，這些鬼魅也不會靠近來，這些壞東西也不會來糾纏，你就是今年運氣壞，有這些囉哩囉嗦來糾纏。神明很慈悲，說：「你是我的信徒，這麼誠心來拜我。你今年運氣壞，我趕快來你家保護你。」所以妳才擲中了爐主，這叫做不幸中之幸。擲中了爐主實在是那年運氣很壞，才會擲中了爐主。因為若神明不來保護，就一塌糊塗了。擲中爐主有神明來幫忙，就好比家裡有小偷，叫兩個守衛來顧一樣。這就是道跟世俗不同的地方。無論什麼，道跟世俗本來就是相反的。

所以坐字，兩個人左右分，一個是欲心如火向上，一個是俗心如水向下，一字土字夾在中間，這就是三性合一的功夫。可以讓你欲火下降，才不會貪欲，俗水逆上，才不會反道。不是外形的靜

坐的打坐，這樣就錯了。世人有的把整個蒲團坐破了，還不知道打坐的真正的道理，終歸不能夠修得正果。坐一久，身體疲勞，又不合理，有時候就生病。有很多人打坐，坐到走火入魔，有的坐到生病，沒辦法來看出本性。眼睛閉閉只有在那一直想事情，這就是妄坐，你的心放空空的，死心，就是心放空空的。在那裡苦苦的坐，這根本就不是正法。

中者誦經禮誥。

【史傳 116—1】 P.216-07-04

【釋義】中乘的修行人，就誦經養心性。

前面是說上乘的修行人，真正明理的人，他知道要參玄打坐。若是中乘的人呢？就來寺廟唸經，養他的心性，研究修行必遵守的禮儀法規。

下者作苦做工。

【史傳 119—2】

【釋義】若是下乘的人，根本也不懂道理，就來作苦做工。

下乘的修行人，不會參玄打坐，不會誦經禮誥，不懂得道理，但是可以做無畏施，來打掃廟宇、煮飯、洗碗筷，這樣也是可以。

亦可以了出家人之事。

【史傳 119—3】

【釋義】這樣也能夠了卻出家人的事情。

若上的人就要參玄打坐，中的人就在那裡誦經禮誥，下的人就做苦工。

人所不能者，我勉而能之；人所不忍者，我必忍之。能者，能絕情慾，忍者，能忍飢寒，如此則過於人也。

【史傳 120—1】 P.216-07-28

【釋義】別人做不到的，我能夠勉力去做，人家所不能忍的，我能夠去忍。能，就是能絕情慾；忍，就是要忍飢寒。如此一來就勝過了世俗的人了。

不是說要爲了生活富裕，爲了快活，你若能夠這樣來做，就勝過世俗的人。

要使心中空虛，勿容一毫障礙，勿起一點偏私。

【史傳 120—2】

【釋義】一個人既想要修行，就要達到無住的心，不能有一絲絲妄念和煩惱，不能有一點點的私心。

空虛，就是心不能放任何一個東西。心裡不能有一點點的障礙——妄念和煩惱，不要起私心。

不惟無人，更且無我^②，以我所無，而魔從何有哉？

【史傳 120—3】

【釋義】學道不但要無人相，還要臻於無我相，我們的心中假使無人相、無我相，一切的魔要怎麼入住我們的心？

②【惠能六祖】恃持戒，輕不受戒者，名人相。輕慢眾生，名我相。

憑靠著自己有去皈依受戒，輕視人家沒去受戒的人，就是叫做人相。輕視怠慢眾生，看不起人家，就是叫做我相。

【呂純陽祖師】言人相、我相有二。一入世法：見人勢利，攀援不已。見人萎弱，瞋壓不已。嫉人之有，吝人之求，名為人相。慕榮貪貴，輕慢一切人。終日營營，爭名奪利為一身計，又為子孫之計，名為我相。二出世法：輕無受戒人，厭人勝我，見人違我則發瞋者，名為人相。自讚我宗，輕慢異宗，黨同伐異者，名為我相。

說人相和我相分兩種。第一就是入世法——後天的法：看人有地位有錢，你就逢迎巴結；看人沒錢沒勢，你就壓迫人家，看不起人家。嫉妒人家有的，若人家沒有的，一毛錢也不幫人家，這就叫做人相。慕貪榮華富貴，輕視怠慢一切人。從早到晚到處鑽營，整天爭名奪利為了一身在打算，又為兒孫來謀劃，這就叫做我相。第二就是出世法——先天的法：輕視沒有受戒的人，討厭別人比我還能幹，人家若違逆反對他就發脾氣，這叫做人相。只誇讚自己的宗派，輕慢別人的宗派，「你不信我的教派，以後你就下地獄。」黨同伐異，你若跟我走同路，再壞我也掩護你，你若跟我走不同路，你再好我也排斥你，這叫做我相。

邱長春說：「不惟無人，更且無我，以我所無，而魔從何有哉？」不但沒有人相，而且沒有我相，心中既然沒有人相，沒有我相，魔要從哪裡出來？

要在此虛無之中求道，工夫自得。若於做作上坐工夫，反失真道。

【史傳 121-1】 P.216-10-14

【釋義】一個人要順任自然中來求大道，不能執相也不能執空來修。要內好比木石，外好像虛空，那麼你要學的工夫自然就得到了。假使你自己沒有力量，勉強去學上乘打坐的工夫，反而會失去真道。

好比沒有一百斤的力量你要擔一百斤，你的妄念不止，反而會失去真道。我們要學道，要量力而為。

凡事量力而行，不過不及。識其大者成其大，識其小者成其小。

【史傳 121-2】

【釋義】所以學道最要緊，要看自己力量，不能超過，也不能不及。有的人有力氣卻不做，有的人沒力氣卻勉強要做，這樣也是不行的。我們要知道，有大力氣就要成全這個大的，力氣不夠就要成全這個小的。

學道不能勉強，學道也不能不量力而為。比如我說「談道不談錢」，但是你若父母親年紀已大，你的妻子還年輕，小孩還小，你若想像我這樣「談道不談錢」，你要餓死嗎？你要衡量你的力

量是否擔當得起，不要勉強。一個人若不看環境去做，道就不會純熟了。若在順境要順境去修，逆境要逆境去修，這樣才不會違反道。譬如，一心想學道，因為父母或妻子反對，可以看錄影或光碟，修行要順應我們的環境去修。真的不要爲了聽道理，讓家庭產生磨擦。《維摩詰經》說：「父母不聽，不得出家。」父母若不贊成，你出家就犯了大罪，這是釋迦佛陀說的。你若能夠說服他們，才是兩全其美的事情。

道理就是這樣，不要超過，不要跟不上人家。也不是他太太跟他反對，也不是他父母親跟他反對，也不是他兒子跟他反對，是他自己不做。你有力氣你不做，這就是不及。也不可以超過，也不可以不及。你能夠做大就做大，能夠做小就做小。我們若是有錢人，當然要多做布施，窮苦人就是要安貧樂道。所以我才說，我講的道理不用聽十句撿十句，合你用的你拿去用，若不合用的，不要丟掉。丟掉可惜，先冰到無形的冰箱，把它放在心裡。等到有一天要用的時候，冰箱打開，把它拿來用，就很好用了。比如你現在很窮，人家在援助你，這樣安貧樂道有合你用；但是有一天，你出人頭地賺到錢了，曾聽過我講的「若有錢就要多做善事」，你冰箱就把它打開，拿一點錢去做一些善事。有句話說：「花無百日紅，人無千日好。」以前日子還過得去，有在做善事，突然間發生事情，家庭受了逆境，現在不能夠布施怎麼辦？「我以前聽老師說過，要安貧樂道。」你把冰箱打開，安貧樂道拿來用，這樣就好了。

所以各人要依據各人的環境去修行，修行不要學人。還是要順境去做，就很好做了。比如「做官，我愛民如子。」這就是你的修行。「我做生意，不做奸商。」那也是修行。比如我做醫生，就多行方便。有錢的，跟他多收一點，沒錢的，跟他少拿一些，這就是在修行。以前台北有一個醫生，我這隻手扭到，不能動，也不能夠拿筆，去給那個醫生看。那個醫生也蠻有善根，問我說：

「老師，像我們做醫生，要怎麼學道啊？我也沒有時間可以出門去學道，要怎麼修行？」我說：「你做醫生，可以騙錢，不能騙藥。」這樣說，你聽起來會怪怪的：「爲什麼可以騙錢不能騙藥？」騙錢和騙藥不同哦！我大姊在開藥房，我以前也這樣跟她說。她曾跟我說：「弟弟啊！實在很糟糕。有的有錢人，你藥賣得太便宜，他還看不起。」我說：「不然有錢人，你就多跟他拿一些。窮苦人家，妳當成布施，不拿錢也沒關係。」後來我大姊聽了我的話，有一次跟我說：「弟弟你說的還真行得通喔！」「怎麼樣行得通？」她說：「有一次有個人來說：『請幫我配好一點的藥，讓我孫子擦。』我就配了一帖藥，他問我說多少錢，我說二百塊。他問我：『真的有效嗎？我上回給人看的，配一千塊就沒有用了。二百塊怎麼會有效？難道沒有比較好的嗎？』我就知道他心理就是要貴的藥，便宜的藥他不要。所以跟他說，好的藥很貴，一帖藥好幾千塊，我不敢隨便配給人。粗藥歸粗藥，這個就不錯了。他聽了就说：『沒關係，幾千妳講？幫我配比較好的。』我說一帖最少三千塊，他說：『沒關係，妳快點幫我配。』我跟他說不能馬上拿，藥還要研磨，請他第二天再來拿，他還放了一千塊當訂金才回去。等他回去，我舀一勺硃砂，把原本的藥粉拌得紅紅的，交待夥計他第二天來，再拿二千塊。那些硃砂價值沒多少，但是沒辦法，不多收點錢，他不相信藥的效用。」這就是做醫生的道理。所以我跟那個醫生說：「來找你看手的，若有錢人，一塊膏藥若二十塊，他看不起你，你跟他說二百塊也沒關係。若窮苦人家來，皺著眉頭說：『醫生！我是跟人借錢來的。』最好不要跟他拿錢，順便再拿一些錢援助他，你功德無量。」

有的人有一種心理，便宜的東西看不上眼。以前我太太的一個弟弟，就是我的小舅子，他的心理就是這樣。他若去買水果，就一攤一攤問價格，問到最貴的那攤，才跟他買。「你是不是神經？每個人都買便宜的，你買貴的。」他說：「姊夫你就不懂了，我們買貴的才高尚。」他說買貴的才

高尚。像那種人，真的世間就有這種人，有的人不懂還裝懂。光復前差不多六十年前，那時候我還年輕，有一個結拜的兄弟專門在賣苦茶油。那時苦茶油是女人抹頭髮的，現在沒人抹頭髮了。他把一桶油拿來，倒在小桶內，倒了四桶。我說：「整桶拿來舀就好了，你怎麼倒這樣？」他跟我說：「李先生你不知道，這桶是一勺一角，這桶是一勺兩角，這一勺五角，這一勺一塊。」一角差一塊，就差十倍了。他爲什麼要這樣弄？因爲有一種人一進來看見四桶，問了價錢，就說一角、兩角的都不香，問說有沒有比較好的。他說：「好的是有。怕你買不起。這個五角的，這個一元。」「不然一元的讓我再聞聞看。」一聞就滿口說好，馬上買了。一樣也是那些東西，有的人就是這樣，喜歡買貴的。

我說個好笑的給你聽。以前有一個愛喝好茶的人，根本是外行的，還不懂裝懂。跑去買茶就問人家說：「有沒有好的茶？」連續試了四五泡，都一直搖頭，老闆有點不高興：「我冠軍茶都給你喝了，你還在搖頭。」就跟這個人說：「不然你等一下，我到裡面拿，那個很貴的我另外放。」就爬到頂樓上，把上面曬的準備要裝枕頭的那些人家泡過的茶渣收回來，抓一把去泡。結果這個人極力稱好：「這個好！這個比較淡，不會入口那麼苦。這個要多少錢？」那個老闆想要糟蹋他，就說：「一斤一千，你難道買得起？」以前一千元很大了。結果那個人居然很高興，把二斤都買回去。老闆的母親那晚要去收茶渣裝枕頭才問：「那些茶渣拿去哪裡了？」他說：「我賣掉了。」「那個茶葉也有人買？」「有啊！剛才來一個客人，問我最好的茶葉是什麼？我說這是『屋頂』的，兩斤賣了兩千元。」不是凍頂，是屋頂的，在屋頂曬的。老闆的母親說：「哼！那個我要裝枕頭的，兩千元買去了？」所以買東西不要臭屁，不要不懂裝懂。

若是我去買東西就不同了，無論買水果，買什麼我都沒關係。我是外行的，我跟老闆說：「我

外行，你幫我挑。你若是幫我挑難吃的，下次我不跟你買。」他就慢慢的挑，挑最好的給我，絕對不會拿壞的給我。你若自己挑，難吃是你自己的事啊。他若挑難吃的，跑掉一個主顧就少一個，他都挑好的。所以人不要不懂裝懂。修行也一樣，要看自己的力量。大要修大，小要修小，不要勉強去修。

傍繩墨而去，循規矩而來。雖不能成仙佛，亦不失為好人也，不枉出家一場。

【史傳122】P.216-1203

【釋義】依靠著規律來走，循著規矩來做，雖然不能夠修成仙做成佛，也不失是一個好人，不枉費出家一場。

【呂純陽祖師】繩墨^{〔註一〕}，木工曲直之工具，喻法度^{〔註二〕}也。

繩墨，就是木匠在用的，要來弄直的工具。

〔註一〕《辭海》繩墨者，正曲直之具也。今木工截木製器，皆先以繩染墨彈畫木上，而後斷截，即古所謂繩墨之遺法。

繩墨，就是要糾正歪把歪弄成直的工具。當今木匠要來鋸木材製造器具，都先用線染墨再彈在木材的上面，之後再來鋸斷，這就是古時候說的繩墨遺留下的方法。

繩墨若要用現代話講，就是木匠在用的墨斗。用一個盒子裡面放墨，一條線穿過墨汁，把它拉長，拉長後拉直再把它彈下去，彈下去墨就一條線，再照那一條線來鋸，這叫做繩墨。

【註一】《辭海》法度，猶言規律。

法度，等於就是說規律。規律，也可以說是規矩。

若比喻我們的修養，就是說規矩。傍繩墨而去，就是說要照規律照規矩。若學後天就是要守人道，學先天就是要守天道。好比墨斗的線打下去，要照這條路去走，要遵守規矩來做一個好人。這樣一來，一個人即使不能夠修成仙成佛，也不失為一個好人。不用說墮入三惡道，起碼還在三善道裡。若這樣，就不枉費你出家來修道。

若止知挽髻是道，削髮即僧。五蘊不空，四相未忘，外面儼然衣冠，內裡幾同禽獸。

【史傳 123】P. 216-13-03

【釋義】假使一個人，你只知道挽髻就是道士，頭髮剃掉就是和尚。五蘊色受想行識不空，四相還不能夠捨掉，表面看起來是道士穿道袍、和尚穿袈裟，就像一個出家人，不過你的內心就跟禽獸一樣。

什麼叫做挽髻？就是道士頭上中間束一團，再用一個冠戴住，叫做挽髻。所以你就要知道，一個人要學道，就是要五蘊皆空。四相未忘，四相就是人相、我相、衆生相和壽者相。因為一個人一定要四相捨離，四相若不捨離，絕對不可能脫出生死。

【惠能六祖】厭三塗苦，願生諸天，是眾生相。心愛長年，而勤修福業，諸執不忘，是壽者相。

討厭著畜生、餓鬼、地獄三塗之苦，只希望要生在諸天，死後看能不能夠去西方做神，這就是衆生相。不想去了脫生死，只想死了若能做神就好，他的心只愛活長壽，拚命來修福業，願神願佛保佑他，跟他添福壽。所有的固執不能去掉，唸佛有的唸一輩子，有的整天只固執唸經，不想來修本性，這就是壽者相。

【呂純陽祖師】四相者，人相、我相、衆生相、壽者相也。人我二相已說，後二相亦有二。一入世法：好事歸於己，惡事施於人。貪瞋癡愛，汨沒靈源，名爲衆生相。焚香禱祝，爲求現在福田，希望長生不老者，名爲壽者相。二出世法：廣收徒衆，禮念作賺錢，曲媚權勢，生無邊煩惱，名爲衆生相。心愛長生不老，不修自性，鍊丹勤修不死者，名爲壽者相也。

四相就是人相、我相、衆生相、壽者相也。人相和我相這兩相，前面已經說過了。後面衆生相和壽者相二相，也有兩種。第一就是入世法——後天法。好的事情都歸自己，惡的事情都推給別人，貪瞋癡愛全都不能夠解掉，將本性埋沒，叫做衆生相。整天只是燒香祈禱，要求現在的福田，希望上天能幫我添壽命，活老一點，就是叫做壽者相。第二是出世法——出世法就是先天。拚命收徒弟，整天只是念經來賺錢，巴結著有錢有勢，生出無邊的煩惱，這就是叫做衆生相。心只有愛活長壽，不修自己的本性，整天要鍊外丹，看吃了可不可以不會死，這個就是叫做壽者相。

名利之心不淡，是非之心常存。奢華爲念，只恐衣服飲食不及人。僥倖在意，常望所作所爲皆如願。

【史傳 1 2 4 — 1】 p. 216-14-06

【釋義】一個人出家修行，名利的心不能夠看淡，是非的心不管什麼時候都放在心中。一個修行人奢華浪費，任何時候都想勝過人家。只怕衣服穿不漂亮，吃不好比不過人家。只想一個僥倖在意。僥倖，就是非分之求，好比看有沒有辦法得到，他所希望所做的，看能不能照他的希望實行。

如此之人雖說出家，竟未出家。名呼爲道，全不在道。

【史傳 1 2 4 — 2】

【釋義】像這種人，雖然說出家，實在就沒出家。雖然在修道，實在心都不在道上。

以此看來，不及還俗歸家，染苦爲樂，何必久戀玄門？指道營生，造下無邊罪過。

【史傳 1 2 4 — 3】

【釋義】若這樣子看起來，像是出家又沒真心出家，乾脆回去家裡，士農工商去做工作。你染著苦來當成是樂，何必這樣久戀玄門。玄門，就是修行這條路。來指道做生意，借道來斂財，造了很多很多的罪過。

今生既不能超拔，來世猶墜於苦海。是今生之福果未得，而來世之罪孽早種，當自思省。

【史傳 1 2 4 — 4】

【釋義】這輩子既然你不能够修脫出生死，下輩子又墜入苦海。你這世的福果還沒得到，下輩子的罪孽的種又已經種下去了，你好好想想看。

邱真人正在講出家的道理時，外面人高馬大來了十幾個人。你們知道這些人是什麼人？就是當年在秦嶺山上做賊，邱真人要自殺時，他們解救他的那幾個好漢——趙壁、王能、朱九等這些人，一群人來到白雲觀。原來他們在秦嶺山上救活邱真人之後，被邱真人說了幾句罪福因果報應的話，全都改邪歸正。各人去做了小小的生意，奔走在四處，生活也過得去。就這樣經過十幾年，趙壁、李雄、張建已經老了。只有王能、朱九還沒有留鬚鬚。那時他們聽到白雲觀有一個邱大真人，是一個很有道的人，前年祈雨救了萬民，後來又算出皇后生太子，跟白雲禪師打賭，將白雲寺贏在手上。今天廣招學道修行的人。在那裡講經說法。他們聽到這個消息，大家很高興，趙壁說：「當年我們在秦嶺山上所救的那個老師父，今天在白雲觀，到底是不是同名，是不是他本人？我們一起去白雲觀看看。」所以大家商議之後，整群人就到白雲觀。

到了白雲觀，遇到邱真人正在講出家的道理。邱真人看到這群人來，他就站起來說：「衆位好漢！別來無恙，大家身體看起來很好。」趙壁幾乎不能夠認出邱真人，看到邱真人跟他打招呼，大家也愣了一愣，才說：「承蒙諸天的保佑，大家都可以平安沒事。你這個老師父好像曾看過，但是一時也忘記了，希望你指示。」邱真人才說：「你難道忘記在秦嶺山上，有一個快餓死的修行人，你解救了他，你難道忘了？」趙壁說：「喔！道長就是當時指點我們這些兄弟的老師父嗎？」邱真人說：「若不是我，是誰？」趙壁聽到這句話，衆人就都跪下去說：「自我們離開之後，經過十幾年，我們也已經都半老了。老師父反而看起來比較年輕，真的是一個有道的人。前日我們曾說過，老師父若得道之後，要來度我們。所以大家來，就是希望老師父收留我們，讓我們拜在您的門下，做您的徒弟，不知道老師父意下如何？」

昔承救命之恩，至今未忘。若說我得道，我實無所得也，不過仗道以開化世人。

【史傳 125—1】 P.218-07-20

【釋義】邱真人說：我當年受了你們救命的恩情，到今天都還沒有忘記。若說到我得道，我實在都沒有得到什麼，不過靠這個道來開化世人而已。

嗟乎！苦海無邊，回頭是岸，我昔日不過是警戒自己之意。誰知衆好漢一聞此言，洗心革面，勇於改過，不失爲好人。十餘年來守志堅實，今者看破紅塵，要來出家，也是一樁快事。

【史傳 125—2】

【釋義】苦海無邊，回頭是岸，我以前不過是幾句話來警戒我自己而已。哪知道你們這些好漢，一聽了我的話，大家都洗心革面，勇敢改過，也不失你們都是好人。十幾年來都能夠各人守著你們的志，沒有改變。今天又能看破紅塵，要來出家，這也是一件很好的事情。

但既來出家，俱是前生積有善行，纔能起這個念頭，雖發心爲僧爲道，必謹遵法言法訓。

【史傳 125—3】

【釋義】既然你們想要來出家，這也是上輩子有積善行，才能夠起這個好念頭。雖然你發心要來做和尚、做道士，也要謹慎要遵守道理和教訓。

當要慈心下氣，恭敬一切。不可使性縱情，妄念千般。更宜捨己從人，最忌傷生害命。

【史傳126—1】P.218-12-04

【釋義】你今天既然要來出家，就要有慈悲的心，要有好脾氣，恭敬一切。不要一味放縱你的七情，別讓妄念一直翻滾。更加重要的事，要捨己從人，不要爲了自己，修行最忌諱就是傷生害命。

勿謂我不如人，遂起嫉妒之心。休言他不及我，便生輕慢之意。莫將好勝心凌辱於人，休起憤高念，驕傲乎己。我不如他，是我修積未到。他不及我，是他時運未來。

【史傳126—2】

【釋義】你們不要覺得我比不上人家，心裡就起了嫉妒的心。不要認爲他跟不上我，你就生出一種驕慢的心意。絕對不要有好勝心，做什麼都要爭到贏，別欺負人家、糟蹋人家。你不要有一種憤高我慢，覺得自己很棒。你要知道今天跟不上人家，是自己修行功夫未到，人家比不上你，是他的時運還未到。

道無大小，吏無尊卑。不論富貴貧賤，何分尊卑老幼？有道者爲大，有德者爲尊。

【史傳126—3】

【釋義】要修行，道是不分大小的，做官是不分尊卑的。如果不管富貴貧賤，要怎麼去分別地位尊卑、年紀老幼呢？有道的人最大，有德行的人最尊重。

修道人不用去計較富貴貧賤和老幼尊卑。什麼最大？不是你有錢大，也不是你有地位大，是有道德的人最大。

孔子廟對聯

帝天禍福 報不在境之窮通 美名為福 惡名為禍

任宦榮辱 關非論官之大小 溺職則辱 稱職則榮

上天要降禍還是要賜福氣給人，並不是因為你的環境是窮還是有錢。窮就是貧窮，通就是有錢。不是因為你是有錢人，就賜福給你，你是窮苦人家，就降禍端給你。也不是你拜得豐盛，就保佑你，你沒拜，就責備你。做官的光榮和恥辱，和你官位大小沒關係，失職、不盡職就是恥辱，才能勝任官職就是榮耀。

溺職，就是不能辦好職務上的事，換言之不能稱職。就感覺很慚愧。稱職就是才能足夠勝任所擔任的職務，這就是榮耀。孔子這樣說得很對喔！為官的榮辱，不是官位大小，若不能盡職就是辱，能盡職就是榮。

好學者如金如玉，不好學者如草如茅。不貴金銀財寶，只重仁義道德。天子出家不為貴，乞丐出家不為賤。

【史傳 127-1】 P.219-01-15

【釋義】好學的人好比金子像玉，若不好學的人，好像草像茅。對於金銀財寶沒什麼稀罕，只要重視仁義道德。皇帝出家沒什麼稀罕，不會特別高尚，乞丐來出家也沒什麼下賤。

邱真人這段話，讓我想起當時釋迦有一個徒弟，叫做優婆離。那個優婆離在做什麼？在剃頭。

若說到印度的社會組織，對於階級分得很清楚。階級最高就是婆羅門，再來叫做刹帝利，再來叫做吠舍，最下賤叫做首陀羅。剃頭可以說是當時的印度最下賤的種姓。當時優婆塞尊者先拜了師，後來釋迦的弟弟阿難要來拜師的時候，釋迦說：「你要入師門，你先拜師兄。」阿難說：「那個是奴隸，我怎麼拜他？」佛陀說：「若這樣，你不要做我的徒弟，因為要學佛的人，是平等觀。皇帝來出家也不稀罕，乞丐來出家也不慚愧。既一旦修行，就是平等了。」後來阿難尊者拜優婆塞做師兄之後，釋迦才幫他剃度。這樣看來，修行真正就不分階級了。

我當年幼失依怙，蒙兄長提拔成人。知與紅塵無分，一心訪道修真。後遇吾師重陽真人，授以至道，又蒙師兄馬丹陽深為指撥。自斜谷分單之後，深自勉勵，大餓七十二次，幾至殞命。小餓無數，苦難盡言。

【史傳 127—2】

【釋義】我當時年紀小的時候失去父母，蒙哥哥提拔我成人。我感覺自己跟紅塵沒有什麼緣，所以就一心訪道想要修真。後來遇到師父重陽真人，教導我最高的道理，又承蒙師兄馬丹陽深入指點。自從斜谷分開之後，我深深自己勉勵，大餓七十二次，差一點失去了性命。小餓無數次，所受的苦也難以盡說。

幼失依怙，就是幼年時失去可以依靠的父母。

然而我心如鐵石，寧死不退初心，越受磨難，其志愈堅。後在磻溪，行苦工六年，其中困苦，曷可勝言。

【史傳 127—3】

【釋義】但是我的心好像鐵和石頭，寧可死也不會退去初心。愈受災難，我的心志愈堅定。後來在蟠溪，苦修六年，若說到那時的辛苦，實在沒辦法去表達。

常言苦盡甜來，一朝頓然醒悟。蒙天眷顧，屢祈雨澤，悉降甘霖。一時名動帝邦，身赴宣召。雖曰道果未成，到此地步，亦非容易。

【史傳128—1】P.219-06-28

【釋義】自古人言，苦若盡甜就來，有一天我突然醒悟過來。承蒙上天保佑，幾次求雨，都降下甘霖來。一時，我譽滿京城，讓皇上宣召我進宮。雖然說我的道果還未成功，到這個地步，還是不太容易。

爾等既要出家，當作斯念。不以富貴動其心，貧賤移其志。視我身爲已死之人，今於死中復活。當大起一個念頭，求個不死之法，方可謂之至人也。

【史傳128—2】

【釋義】你們大家既然要來出家，就要斷了妄念。不要因爲富貴就動了心，貧賤就移了心志。你要把身體當成已經死的人，現在我們要死中復活。應當要大起一個念頭，求一個不生不滅的道理，這樣才可以說是最高的至人。

邱真人說了這些話之後，趙璧這一群人，大家眼淚一直流，痛念著邱真人當年修行的辛苦。邱真人說：「一個人若沒吃苦，苦根不會盡，智慧不會開。希望你們大家把苦，當成是我們修行的根本。沒苦就沒樂，你受到一分的苦，就去除一分的魔障，受十分的苦，魔氣就全都消了。」邱真人

說了這些話之後，就幫他們各人剃度，就這樣入道門做個道士。

書上接下去說的邱真人跟白雲禪師兩個人要鬥法，根本是後人的著作。修行人絕對不可能鬥法。這部經說到這裡，就告結束。邱真人後來三千功八百果滿了之後，在元朝世祖至元廿九年壬申歲，公元一千二百九十二年七月初九，修成正果，白日飛昇，享壽一百四十五歲。《七真史傳》寫十月十九，這是寫錯了。我是考證歷史，邱真人是在七月初九成道的。邱真人歸天之後，元朝世祖敕封爲「長春應道主教真人」，到元武宗加封「長春應道神化明應真人」。元仁宗皇帝時再敕封爲「長春帝君」。邱真人的師兄弟也都受到邱長春的庇蔭，每一個人都受封道號和爵位。

七真史傳講記

李瑞烈老師 講述

主講者：李瑞烈老師

出版者：中華民國宣揚道德協進會

發行人：李丁文

文字整理：江佩珍

封面題字：書法家——郭旻龍

審校小組召集人：林文睿

審校小組：林文睿、陳堂儀、林文保、林敦義

魏翁乾、邱文一、莊伯鏘、柯文仁

文字編輯：陳堂儀

執行祕書：柯文仁

設計排版：曾麗香

美術設計：王志峯、陳美芳

印刷製作：知己圖書股份有限公司

中道會館——總發行處：26056 宜蘭市延平路56巷38號

會館電話：(03) 937-0033 (代表號)

會館傳真：(03) 937-0506

官網：www.ami.org.tw

一百零三年三月九日 初版一刷

ISBN 978-986-85122-4-5 (精裝)

【版權所有・非賣品】

國家圖書館出版品預行編目資料(CIP)

七真史傳講記/李瑞烈講述 --一版，(宜蘭市)

中道會，民 103.03

1000 冊 636頁；26×19 公分

ISBN 978-986-85122-4-5(精裝)

234.515

103002478

ISBN 978-986-85122-4-5

七真史傳講記