

引《無量壽經》和《阿彌陀經》，引兩本經來問。因為《無量壽經》有一句講生在(娑婆)，將來能夠往生西方極樂世界的眾生，一定是正定聚的眾生。甚麼叫做正定聚？他就解釋了。把眾生分作三類，第一類叫做正定聚，這類人是一定證果的。第二種邪定聚，一定生死流轉無窮的。第三種就是不定聚，他碰到好的機緣，他就證果；碰不到好的機緣，他就生死流轉的。這樣三種。

《無量壽經》說能夠生極樂世界的，一定是第一種正定聚的眾生。《阿彌陀經》又說「極樂國土。眾生生者。皆是阿鞞跋致。」《阿彌陀經》裏面是這樣說，極樂世界裏面，那些眾生能夠生去極樂世界的，一定是甚麼？他已經是阿鞞跋致。阿鞞跋致即是無生忍，怎叫做無生忍？如果嚴格來講，無生忍，無生即是真如，真如是不生不滅，這個不生的理即是真如。忍者，智慧的智也。若果嚴格來講，無生忍(是)證得真如的智。已經證到真如的，即是入了初地，十地之中，他是初地菩薩，才叫得無生忍，嚴格講就是這樣。如果放寬來講就不是了，無生即是對於真如理，雖然未證得，但是他都由推論而知，由推度而知。

例如由因明或者由唯識的道理，知道有真如可證，這樣都算叫到無生智，放寬來講就是這樣。那即是說，依這本《阿彌陀經》的講法，即是說只有這兩類人可以生，一種已經入了地，證到初地的菩薩；第二種，縱使你未登初地，都怎樣？對於真如理，深信不疑，這兩種人。如果照第一種說法，未見道、未證真如，你免問，你不能生得的。第二種說法，縱使未證道，起碼你都要是甚麼？資糧菩薩，高級資糧菩薩，加行菩薩才可以的，否則不可以的，第二種菩薩。這麼，再低些，(二種)以外那些，無了，不可以，這樣的說法。

如果(依)這樣的說法，豈不是，你又說念十聲種下緣，都會往生？你又不識字的，或者甚麼都不懂的，你肯念佛，日日這樣念佛，又(可以)往生了，這樣豈不是跟

《阿彌陀經》相反？是嗎？(跟)《無量壽經》又相反，《無量壽經》說要正定聚的，決定證果的人才可以，這麼便違反？經裏面很多互相矛盾，表面上(是)互相矛盾，就要「會」了，所以你讀經，要懂得「會」。會者合也，把那兩個互相矛盾的講法合起來。[分段]

唯識宗裏面，都很多矛盾的，其他宗裏面更加多，唯識宗都有，其他宗的人亦有很多。你不用(問)，(例如)小乘人，我講幾個例子，小乘人講入涅槃就怎樣？不要…生死……這裏又可以，那裏又可以，任由你。(向聽眾說)就認為生死輪迴最討厭的，是嗎？修行的目的，就想免了生死輪迴，這樣就叫做涅槃，涅槃者就免了不用生死輪迴，叫做涅槃。涅槃者，滅也，把生死輪迴滅了，這樣解釋。明明你是一個眾生，要生死輪迴，你滅了它，無了生死輪迴。大乘就說不是，要無住涅槃，要乘願再來，入得(涅槃)都不入的，「地獄不空，誓不成佛。眾生度盡，方證菩提」，即是無得入涅槃，是嗎？還有，小乘人就要追求入涅槃。

大乘的淨土宗就要甚麼？要去極樂世界，愈長命，愈好。壽命(是)幾十劫，愈長命，愈妙，又是矛盾。是嗎？小乘人，一個出家的小乘人就要怎樣？不要錢，如果你藏有金錢，不只藏有金錢，你會犯戒，你找一個牛角尖載一些鹽，藏起來到準備自己私家落些東西，或者薑粉、鹽的那些，都是犯戒，一點私產都無。菩薩戒又說不是，愈多愈妙，你有本事去掙錢。你不要笑，所以有些人又說你又學佛，你又賺錢。

大乘菩薩戒就說，如果你為了做弘法的事業，做一些有利益於眾生，而無害眾生的事業，你積聚的錢財，是愈多愈妙的。這邊說愈多愈妙，那邊說一點也不可以，一丁點鹽都說不好，矛盾。所以，遇着這樣的矛盾，我們要「會」，會者合也。如果你「不會」，你就偏一面了，不懂「會」就會偏一面了。如果學禪宗的人，就要證得無生理的，極樂世界怎麼好去？不對的，是嗎？我又再覆述了，舊時，香海蓮社的曾璧山經常叫人念佛，念阿彌陀佛求生極樂世界。忍慧法師，現在不是了，現在他不講了。舊時，他未出家之前，很大火氣的，顏世亮先生(即忍慧法師)很大火氣的。(他

說)「你叫人們念佛，你即是多此一舉，幾乎作惡。」即是(他)認為是這樣，是嗎？

釋迦牟尼佛叫眾生去生極樂世界，這個阿彌陀佛發的四十八願，幾乎講到你無論做錯甚麼罪惡，都不要緊，只要你一心迴轉，你就可以往生了。這樣講的，四十八願裏面，有一些這樣的說法。但是六祖他又反對，東方人有罪就念佛求生西方，西方人有罪就念佛求生何國？他認為不對的，這些就叫做違了。你一「不會」違，就會滯了。「不會」就滯了，滯就「是但」(隨便)滯向一邊了，你聽六祖話，就一於不必念佛，滯於一隅。如果你聽《阿彌陀經》講念佛，你就變了不聽六祖，又滯，是這樣的。它這本書的目的，就是「會違」。這種功夫就叫「會違」，把那些互相違的，將它來會合。[分段]

唯識宗裏面，違的最少，但是仍然有違，其他宗的違多得很。唯識宗叫做最少最少，甚麼宗入到唯識宗都不違，你有你念佛入到來，唯識宗都替你解決了全部的矛盾，無了矛盾。你講空，你走到入來，它又給你位置。(唯識宗)最少違，但是，仍然有違，唯識宗自己內部很多違的，譬如說一個識有幾多分，有些就說一分而已，安慧之學就說一分的。有些又說要兩分的，有些說三分的，有些又說四分的。只是一個識的組織有幾多部分，都已經是四派了。還有，那些種子，有些說甚麼？我們的阿賴耶識裏面(有)很多種子，有些是無漏種子，會成佛的。那麼有些人又說無始以來，本來有無漏種子，本有的。

有些說不是，你讀經、學習、修行，然後才新鮮進來的，熏入來的。始(有)，初初起的，新熏的。本有、新熏。本有的，唯本有，只有本有的，無新熏的。那些說新熏的，只有新熏的，無本有種子的，他加個「唯」字(唯新熏)，是極端的。又有一些，護法菩薩就說甚麼？兩樣都有，會違，唯識宗裏面，都(有)很多違，所以「不會」就會滯。歐陽漸，(即)歐陽竟無，講這句話最好，他只是講自己宗裏面的東西，他說唯識法相言人人殊，唯識法相裏面尚且言人人殊，唯識宗以外那些，真的打架了，你看一下禪宗那些打架。[分段]

從前我有一位老朋友，他叫做融熙法師，不知道你們有無人認識他？融熙法師很棒的，他曾經跟我這樣講，他說那些淨土宗念佛，完全是用來給那些老太婆安心而已，那些老太婆字也不識多一個，她們無辦法讀經，講給她們聽又不明白。於是，釋迦佛不想她們失望，就故意作一個西方極樂世界出來，說給她們知道，你們念吧！念吧！那麼就讓她們不會那麼絕望，這樣的解釋而已，他是這樣的說法。

這樣，他說幸好就那個永明，本來永明禪師以前，學禪宗的人都不講淨土的，不講的，是蠢才這類人才講的，學禪宗的是一流的聰明人，不講淨土的。是的，他(融熙法師)說怎麼樣呢？他很惡又不是。永明禪師的四料簡，不過他(永明禪師)就是，就是學禪宗的，他要挽救那些不堪造作的人，所以他造一個四料簡。那他就這樣解釋，「有禪有淨土」，你們聽過未？看你們記不記得，我就不是很記得，要記的，我很記得。第一，「有禪無淨土」，就會怎樣？

聽眾：十人走錯路。

聽眾：十人走蹉路。

聽眾：蹉陀的蹉。

聽眾：……

羅公：這個？(十人九蹉路)

聽眾：是。

羅公：這個是四料簡，一有一無。第二，「無禪有淨土」。

聽眾：「萬修萬人去」。

羅公：「萬修萬人去」。

羅公：第三呢？

聽眾：「有禪有淨土」。

羅公：「有禪有淨土」，即是一個俱有，兩樣都有。

聽眾：猶如戴角虎。

羅公：融熙法師就在這處造文章，他說這個很幽默，戴角虎，老虎何需要一對角？老虎一對角「拮据」（阻礙地方），老虎那麼惡，何需要角？即是「拮据」，是嗎？他說這個簡直是滑稽來的，是嗎？老虎何需角？萬獸之王，一出聲，萬獸都已經震。

這麼，這些即是矛盾。會違之間，要學會違。會違，唯識宗就最在行了。唯識宗之中，那位護法會違又是最叻。[分段]我們看他們怎樣會那些違了。既然這樣的說法，應該要修行到得無生忍，又要是正定聚才能夠往生極樂世界。那《阿彌陀經》又講得如此容易，甚至到臨終十念，都說可以往生，這樣的兒戲？會違。然後（口誤，應為上文），（丙一）引經，引完經就要會違了，就是（丙二）通疑了。通疑，就講了一個疑點，我剛才已經講了的。遲一些就要通了（丁二），通它就（丁二中戊一）總標，總標甚麼？

修行的人有兩種，一種就在淨土修行，很快的；一種就在我們的穢土修行，是很慢的。在淨土修行，既然是很快，即是先標出那兩種，然後就勸人們生去那邊。你看看，現在，（戊二）別釋了。別釋就分二，己一，標。佛經很多都是先標舉了那個主旨，然後再詳細解釋。現在標舉它的主旨了。上文就講了，《無量壽經》說眾生有三種聚，正定聚、邪定聚、不定聚。所謂正定聚，即是不退這樣的解釋。

第二種，《阿彌陀經》說「眾生者。皆是阿鞞跋致」。阿鞞跋致即是甚麼？不退或者無生忍，入了初地，就是不退。這樣，所謂正定聚，所謂阿鞞跋致，即是說不退這樣解釋，不外是不退而已。現在只要講不退就可以了，即是不再退轉的。（己一）標了，你看標。「今明不退。有其四種」，所謂不退，有四種不退的，念佛都是不退之一，講道理了，先舉出四種不退。[分段]

標了之後，就（己二）釋了。釋又分二，庚一、庚二。庚一（口誤，應為己一），我解釋了，「今明不退。有其四種。」已經標了。現在解釋了，解釋分四種，先引經來

證明有三種，再用義理來證明有第四種。三種就用甚麼？用聖言量來到證明的，第四種就用比量來到證明的。你們記不記得？比量記得嗎？看你們記不記得。你記不記得？現量、比量，記得嗎？

聽眾：？？？

羅公：你記得的。他引證成，成者即是解釋，支持、成立，引證來解釋四種不退中前面那三種不退。

現在解釋了，(庚一)引證成三，「十住毗婆娑論云。一位不退。即修因萬劫。意言。唯識觀成。不復退墮惡律儀行(音杏，下同)。流轉生死。二者行(音杏，下同)不退。已得初地。真唯識觀。捨二乘心。於利他行(音杏，下同)得不退也。三者。念不退。入八地以去。真得任運無功用智。於定散中。得自在故。無念退也。」說不退，三種不退，是前面講，就引龍樹菩薩所造的《十住毘婆娑論》(《西方要決》用《十住毗婆娑論》，下同)。《十住毘婆娑論》，毘婆沙(vibhāṣā)兩個字(口誤，應是三個字)，這個梵文譯作中文，譯作廣說，或者譯作詳解，詳細解釋。龍樹菩薩造的《十住毘婆娑論》，就詳細解釋《華嚴經》的〈十地品〉的。龍樹菩薩解釋這〈十住(口誤，住應為地，下同)品〉，其實全部在講自己的東西。借十住，是名而已，是嗎？
[分段]

第一種，「位不退」，位者階段。修行到了不會再退落惡道的，位不退。那類人？「即修因萬劫」，已經修行的因行，因者，成佛的因，即是那些善行，已經修行善行，修行了萬劫了。世界一成一壞，普通叫一劫，修因萬劫。這個就是《十住毘婆娑論》講的，但是《十住毘婆娑論》(依)後人考據，並無這句話，窺基法師是取《(十住)毘婆娑論》的意思而已，《(十住)毘婆娑論》並無這句話。你看那日本(註)「十住論。普考未得此文」，普遍考據過，都找不到這段文章。

所以有人說，這本書是窺基造的，是假的。就這點來(說)，又未必是假的，如果

它是假造窺基(口誤，應為窺基假造)，就不會假到連到引《十住毘婆沙論》，都引錯了。他一定是對過《十住毘婆沙論》才解釋，如果是造假。正是窺基是這樣，時時引經段，就取了經的意思，他就說是經講的。窺基法師，別人的整段幾百字的，他將別人的一撮，撮成兩句，就說它這樣講的。窺基是這樣的，我們不要理會。「位不退。(即)修因萬劫」，這個意思即是甚麼？「唯識觀成」，觀字應該讀觀(音灌)的，不過讀觀或觀(音灌)都無所謂，因為名詞就讀觀(音灌)，動詞就讀觀。「唯識觀成。不復退墮惡律儀行。流轉生死。」

第一種不退，就是修行到這個階段，叫做不退。即是甚麼？「修因萬劫」，那麼意思即是怎樣？能夠有萬劫的修行，就「唯識觀成」了。怎樣唯識觀成？唯識觀有兩種，一種是有漏唯識觀，你亦能修，我亦能修，座上個個都能修。第二種無漏的唯識觀，就是入地的時候，證真如的時候，那種根本智和後得智，就是無漏的唯識觀，那些是地上菩薩(修的)。有漏唯識觀就是地前菩薩(修的)。好似那些修密宗亦是一樣，你未見道以前，你修甚麼十八道，都是有漏的；那些見了道修的，才是無漏。有漏唯識觀，普通是指甚麼？真正的唯識觀，真正修的有漏唯識觀，能夠成就的，已經是修了一萬劫，然後才入到的。有漏「唯識觀成」，他相信，「不復退墮惡律儀行」，他不會退墮而造些惡律儀行。[分段]

那些甚麼？惡律儀行是甚麼？不合理的生活，惡律儀行，不合理的生活，例如甚麼？去做「豬肉佬」(屠夫)宰豬、宰羊，即是做這些業，做這些行為，做惡律儀行。釣魚的這樣，釣魚也是惡律儀行來的，網魚、釣魚都是惡律儀行。你們買幾元魚肉食，買一個魚腩食，那就無甚麼問題。你走去釣魚就不可以，釣魚是惡律儀行。

聽眾：？？？

羅公：喝酒都是惡律儀行來的，因為喝酒本身就不惡的，(但)會引起惡。不要釣魚，真的不要釣魚。那麼如果是這樣，老虎撲出來，你打不打牠？打牠，老虎撲出來吃你，你打牠。老虎撲出來吃人，不吃你，你都要打死牠。打死牠就有功

德，老虎，但你釣魚就是惡律儀行。那條蛇出來咬人，打死牠，是的，打死牠有功德的。牠咬死人，是嗎？這個大乘的菩薩戒又是這樣。這些又是甚麼？又是要會違的，小乘的，連蛇你都不能夠打，會殺生就是不對。大乘又說不是，那條蛇，除非牠不會去咬人，是嗎？牠不會咬人，你不要打牠。如果牠會咬死人的，見一條打一條。愈打得多愈好，是嗎？如果有些豺狼出來，你打完一隻又一隻，逐隻打死牠。

聽眾：???

羅公：瑜伽菩薩戒講的。所以現在有很多人又說，這樣怎辦？很多人會違了，是嗎？蛇出來咬人，那麼任由牠了？懵的，有戒律可循的。還有，有些人又要會違的，我們行路(時)，我們看不到(螞蟻)，踩死了螞蟻，怎算？這樣不用行了？不是的，這些又是要會違。

聽眾：老鼠怎樣？

羅公：老鼠，問醫務衛生署，醫務衛生署有通知市民說老鼠會引起疫症的，希望市民大家一齊來滅鼠，那麼你就去殺老鼠。為甚麼？你為了人類社會的安全，不殺牠們不可以的。他日老鼠多過人，遍地瘟疫，怎樣辦？是嗎？老鼠的繁殖很厲害的。要是這樣才可以，不是說老鼠不要打，因為老鼠會傳染(疾病)，不用怕的，打牠。只要凡對人類社會有妨礙的，一於殺，是嗎？那麼是甚麼邏輯？沒有聽過有人這樣說過？那些人無膽(量)講而已，我有膽(量)。

聽眾：???

羅公：必要時，人都可以殺的。如果你看瑜伽菩薩戒，舉這個例，譬如有五百人在一條村，有一個大賊準備殺光五百人，取盡他們的寶物、錢財，你怎樣呢？如果你有力量，可以制服這個賊，殺死這個賊。你不殺，犯戒。殺了他，有功德。

瑜伽菩薩戒講的。還有說謊是不好的，是嗎？譬如有一些敵人走來燒你的村子，殺光你全村的人，如果碰見你，問你村子在哪裏，如果你講真話，他們就會走去(將)整條村(的人)殺死。如果你騙他們，讓他們走錯路，你還有時間去通知人(村民)，叫人走了。這個時候你要騙，說謊有功德。如果到這個時候，你連謊話都不說，你犯善

薩戒，是這樣的。偷東西，小乘就絕對不可以偷的。大乘就說，如果偷了而對人類社會有利的，一於偷，愈偷愈有功德，偷少少東西的不算，就算到偷一個國家、別人王位，你偷到，你有力量。如果遇着，它主張可以搞革命的，瑜伽菩薩戒，如果有一位君主不好，暴虐老百姓，你怎樣呢？如果你有力量，革他的命，廢黜了他，取了他的位，讓一個有德的人來到做。

如果你有德的，你去做。如果你這樣做，(是)強搶，不是小偷，有功德。甚至到淫戒都可以，平時你邪淫是不對的，但是這個淫戒只限於居士，出家人不可以的，破這個淫戒。如果，假使你碰着一個淫女，這個人很淫的，但是她要跟你行淫。這個時候，你就要觀察她，不是騙的，不能取巧的。你跟她行淫，對她是有好處，令她向一條善的路，你可以跟她行淫。不行，你就犯淫戒，行就不犯淫戒。不過，無這樣嚴重。

聽眾：？？？

羅公：所以出家人，彌勒菩薩自己講的，出家人不能夠守，只限於在家人，因為出家人一做，就毀壞了佛教，因為他出家人是教團的象徵，在家人就可以。取巧就絕對不可以，取巧就有罪，真的。這個(由)你自己的良知判斷，殺、盜、淫、妄語。飲酒，瑜伽菩薩戒好似無講飲酒，講笑、開玩笑、賭錢的這樣，不講這麼多了。

聽眾：？？？

羅公：淫戒，很多人取巧的，你真正訴諸良知，不是取巧的，如果取巧不好。

聽眾：？？？

羅公：有些人就把淫戒，開這一條，不授這條，不傳這條，因為這條多人取巧。[分段]

好了，我們繼續看這處。第一種，那些惡律儀行，即是犯戒的行為，這樣就會流轉生死的。有漏的唯識觀成，他不會退墮惡律儀行，來到流轉生死。[分段]第二者，

「行不退」，真正修行，修到行都不退的，這個是甚麼？入了初地，初地菩薩。「已得初地」，即是證了真如。「真唯識觀」，不是有漏的，無漏的唯識觀，叫真唯識觀，已得到初地的真唯識觀。「捨二乘心」，已經真真正正捨棄小乘，聲聞、獨覺小乘的心。「於利他行得不退也」，對於以後做利他行的不退，叫做行不退。[分段]第三種，「念不退」，每一念都不退的，就是甚麼？不會有一個退的念頭起的。「入八地以去」，第八地菩薩，「真得任運無功用智」，怎樣任運無功用智？一個人……
[錄音斷了]

當你修空觀或者修唯識觀的時候，看你修行程度的淺深，我們可以分做兩級。第一級，這個道者指智慧，指那個無漏智。第一種，有加行有功用道，加行者，加就是加功，行者就是修行，加功修行，名曰修加行。難道說八地菩薩就不用加功修行？不是，這處加行是要加功來修行，即是說甚麼？很吃力的，你試一下現在入定，你初學入定，你入定就知道了，有些有功用，有些無功用。有功用又怎樣？你數呼吸，一、二、三、四，數到五、六，你就忘記了。再來過，很辛苦，愈來愈辛苦，很難的。這個是甚麼？有加行的，很加功的。有功用的，要用辦法控制，有功用，要想辦法控制。

你的智慧要有加行，要有功用。入了初地，初地菩薩，你修空觀，都修成了。萬一那天他身體不好，你想入返第四禪去證真如，「郁下」(很有可能)證不到，加行不到。所以，你快要病，你很辛苦，譬如你臨死，很辛苦的時候，你無法加行。那時候，加行「唔掂」(失敗)，無漏智起不到的，你說我已經見道三十年了，還不可以？你死的時候，或者你生 cancer 痛到你動不得的時候，你都無法加行。那時候，你叫醫生替你麻醉，醫生麻醉你，連無漏智都不能起。麻醉了，那時就變了呆呆癡癡這樣，那你會如何？

那時候，真的要念阿彌陀佛，唯一的辦法，就是這個了，是嗎？那些有加行，有功用的，你不要以為可以。即是告訴你，當你證真如的時候，初地菩薩遇著事務紛

繁，你一樣是不可以的，因為你(在)有加行有功用道。做到無加行了，修行修到甚麼？修兩個無量劫，不是一世、兩世，然後才到無加行無功用(道)。無加行者，不用加功修行，無功用是一點也不用控制，道就是無漏智。初地菩薩已經修行了一個無量劫，尚且如此，再修兩個無量劫入第八地，不是，再修一個無量劫，然後入第八地。用一個無量劫，來到由有加行變為無加行，無加行無功用，無加行無功用又怎樣？

不用的，即是說，因為他第八地菩薩時時在定中，那些有漏的心、心所暫時停了不現行，那些無漏的時時現起，所以(是)任運起。無加行無功用，叫做任運。運字是老莊學者的名詞，運者就是自然的運行，叫做運，任者即是任由它。任運兩個字就當作甚麼？如果譯作白話，自然而然地。他入八地之後，「以去」即是以後，就「真得任運無功用智」了，他不論在定心、散心之中，定就是入定，散就是平時。其實，第八地菩薩時時都是定心的，不過他的表現，有時候他盤腿入定，有時候行出來食飯，叫做散。其實，他的散都是定的。「於定散中」，都能夠自在，自在定，無漏智可以起。所以，「無念退也」，無那種一念之間退的。唯有三種不退，這三種不退就不是《阿彌陀經》所說，「眾生者。皆得阿鞞跋致」，不是講這三種，而是講甚麼？第四種的。[分段]

第四種不退，我們讀下去就知道。「四處」，第四種不退。庚二，(依義立一)，依理，依據義理，無經可引，來到解釋的，(「立」即是)來到成的。(「一」是)一種，即是說第四種。「四處不退者。雖無文證。約理以成」，先一句。窺基這些，窺基膽很大的，找不到經文來證，他用比量來到證。無經文可證，但是用道理來到解釋。「何者？」為甚麼呢？

「如娑婆論說。退根羅漢。欲界人中得果。遇五緣退具。恐失聖果。起修道惑。謂遠行多病。樂誦經典。樂和諍訟。樂營僧事。若天中得果。不逢退具。即得不退。入般無餘。行者亦爾。」很長的，我們先讀到這裏。他說怎樣？他說例如《毘婆沙論》(《西方要決》用《毗婆娑論》，下同)，小乘的《大毘婆沙論》，它說有一類羅

漢，你不要以為一證到羅漢果就一定不退的，有一類叫做退根羅漢，他證了羅漢果，他遇著五種緣，他又會跌下來的，又要再努力修行，然後才可以恢復，入到，證得到涅槃的。

因為為何？他一成了阿羅漢果，他就在定中，可以暫時入一入有餘涅槃，在定中入一入涅槃的境界。他會入不到(有餘涅槃)的，入不到，臨死又怎樣入無餘涅槃？那類羅漢叫做退根羅漢，即是最鈍根的羅漢。有一類鈍根羅漢，那類鈍根羅漢有兩種情況，一種在欲界人間證阿羅漢果，第二種就在天上證阿羅漢果的。若果在人間證阿羅漢果，他會退的。而在天上證的阿羅漢果，他會不退。現在，先講在人間，如果在人間證阿羅漢果，在欲界裏面的人間證阿羅漢果，這類羅漢遇著五種緣，他就退了。那五種緣是甚麼？是「退具」，具字當因由，令他退的因由。具者本來工具，這處當因由解釋。

五種緣就是他退的因由了。他一遇著這五種緣，他就會怎樣？「恐失聖果」，那些羅漢很怕的，最怕這五種緣，一見有這五種緣來，他就害怕，他恐怕退失阿羅漢果。因為為何？一遇這五種緣，「起修道教」，惑即是煩惱，修道所斷的煩惱，叫做修道教。煩惱有兩種，一種就叫做分別煩惱，惑就是煩惱，第二種就是俱生煩惱。分別煩惱就很容易斷的，大乘的人一入了初地證真如，就完全斬斷分別煩惱，以後不起的。小乘人證得預流果，就無分別煩惱了。

如果是俱生煩惱，大乘證得初地，不斷的，一點也動不了。小乘證到預流果，動也動不到那些俱生煩惱，與生俱來。一遇著五緣，他恐怕會失了聖果，為何會失聖果？因為他再起俱生煩惱。俱生煩惱本來應該先斷除，才會證阿羅漢果。他再起俱生煩惱，即是未能完全斷清。哪兩種？哪兩種煩惱？第一種，「遠行」，去遠境，不知道是否疲倦？第二，「多病」，所以病是很「掉忌」(忌諱)的。你不要以為我證到果，你一病的時候，你證到果都忘記了。不是忘記，你使不出。第三，「樂誦經典」，一味經常顧著念經，都會阻礙你得聖果的。

你不要以為我念經就一定可以了，念經，你就是實在是聞所成慧來的而已，聞所成慧是最粗淺的，再進一步要有思所成慧，思所成慧就是將經裏面的義理融化的，最後修所成慧，撇除經典，在定中體驗的，修所成慧。這個樂誦經典，即是說整天停留在聞所成慧處，即是說不長進，不能夠百尺竿頭，更進一步，這樣你就會退的。第四種了，「樂和諍訟」，別人爭吵，你經常為人和解，經常作「和事佬」(調解人)，即是事情太多，會令你起俱生煩惱的。所以小乘人叫人不要理(別)人那麼多事。大乘就不是的，愈理得多愈妙，大乘人。

第五種，「樂營僧事」，怎樣是僧事？替那間寺門辦事，或是甚麼？有人想來做功德齋僧，叫你去替他辦，即是換言之現在那些甚麼？念喃嚨、替人放焰口、替人承接大小功德這類，做很多，樂營僧事。樂即是愛，樂字即是英文的 like，歡喜做這些事。這幾樣事都是會(令羅漢)退的。有些退根羅漢，他們做得這五樣事多，他們就會退的。今天就講這麼多。

-完-