

洗濯垢汙

顯明清白

黃念祖老居士主講

(共一集)

檔名：5

1-028-0001

諸位大居士、諸位大德、諸位大菩薩：

今天這個介紹之詞，念祖不敢當。也就是說，願意和我們諸位蓮友相見，這個心是很懇切的。不然今天就來不成了，因為感冒、頭疼、牙疼，連著幾天睡不好覺、吃不好飯，很勉強，是勉強來的。也就是為了我們蓮宗，現在是蒸蒸日上，添了很多新的血液，正在發展。也很希望很多老的蓮友，老的菩薩，過去的舊日同參，也願意相見；還有很多新的，新補充的，沒有見過面的人，很多都是生面孔，所以藉這個機會來結個緣。今天說是開示，不敢當，我這個凡夫，這兩個字當不起，又是個在家人。「開示」是開佛知見、示佛知見，這實在是當不起。但是也很願意提出些問題和大家共同考慮。

今天來匯報的是根據兩句經文，就是《大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》裡頭的兩句話。這個字是「洗濯垢汙」，這個「濯」字就是《楚辭》裡頭「滄浪之水清兮，可以濯吾纓；滄浪之水濁兮，可以濯吾足」，當「洗」字講，一個古字。「洗濯垢汙」，洗掉一些髒的東西；「顯明清白」，把這清白的顯出來，就是以這個為題目。我常常說，佛法的東西可以從幼稚園用到研究院，一個課本；這兩句話也就是如此，可以從一個很粗淺的事情，誰都可以用得上，一直到成佛，都不離開這兩句話。

洗濯垢汙，要洗一洗，把他原來的清白顯明出來。今天這個洗臉，哪個人不洗臉？咱們都是初修來了，誰也要洗臉。我們煤炭工人，滿臉都是煤炭灰，很辛苦，他這個眉毛也看不出來，什麼也看

不出來。但是他一洗，他要洗，一洗，眉目很漂亮，眉毛、眼睛都清清楚楚。這不就是洗濯垢污了嗎？洗濯了垢污，顯明了清白。清白是什麼？是他的本來面目，他的本來面目就露出來了，他不是滿臉都是煤炭。眉毛看出來了，眉毛也不是新有的，是原來有的，他原來所有的都顯出來了。所以小到洗臉，就合乎這兩句話。這兩句話的意思也很深，咱們洗臉的時候可以想一想，我洗去了髒，顯出了我的本來面目！這是禪宗的話。你要看到你的本來面目，那就成功了。

說到高深，釋迦牟尼佛在臘月初八悟道，看見星星悟道了。印度九十五種外道都經歷過，他們所會的，釋迦牟尼佛全掌握了，但這不能解決問題，所以釋迦牟尼佛自己來。他本來的基礎不錯，是稱為「梵」。現在他們歐美對於印度的學問，第一是佛教，第二就是梵。原來他也有很好的基礎，但是究竟「不究竟」。釋迦牟尼佛在菩提樹下，看著明星就悟道了，悟道的時候，佛就說了這樣兩句話，「一切眾生，皆有如來智慧德相」。所有的眾生，不光是人，馬、狗、豬、螞蟻，極愚蠢的東西，一切一切，他們都有！都有什麼？都有和如來一樣的，如來的智慧、如來的德相他們都有。佛法的修持不是說你得什麼東西，《心經》說「無所得」，都是很重要的話。有很多修行的人想得點什麼，都錯了！你本來就有如來的智慧、如來的德相。就剛才我打的那個譬喻，煤炭工人的眉毛是本來有的，但是滿臉有煤渣子的時候就看不出眉毛來了，你一洗就清楚了，顯明了他的本來面目。如來的智慧、如來的德相人人都本有，這是釋迦牟尼佛得道所說的話：「奇哉，奇哉……」，任何人沒有說過的話，任何學術、任何外道、任何宗教沒有說過的話。老子很高，中國的老子很高，也只是恍恍惚惚、迷迷糊糊、弱微這麼體會了一點點，而佛就證到了。「一切眾生皆具如來智慧德相」，這句

話我們要好好的記住。

現在的修行人有一個通病，就是人人都有的病，一個通病是什麼？把這個假我估計得太高了。黃念祖是個假我，每個人都把他自己那個黃念祖評價的高於實際，把這個假我估計得太高，把那個真我估計得很不足。你有個真我，你的真我是佛！你腦子裡有沒有這個？這個很重要。所以今天我就要提醒大家，釋迦牟尼佛悟道的第一句話。我們跟佛學，這句話你要不學，你看多少經都是白看！佛之成佛，就是說了這樣兩句話。但是大家都有如來的智慧德相，為什麼還是這麼樣的糊塗，這麼樣的貪瞋痴纏身，這麼樣的煩惱，世間的一點點事情來，你就過不去？

底下就答覆，「唯以妄想執著不能證得」。因為眾生在這打妄想，你腦子裡想的都是妄想。妄想就是你的妄心，打妄想的心就是你的妄心，你認為是你自己的東西，實際這個是賊，大家認賊作子，把這個當作自己。妄想，還執著，「執」是什麼？執就當拿住講，抓住了，抓住不放。一個是抓住不放；「著」，到那兒就沾住了，沾住就不脫，你動彈不了，這叫執著。就是說，大家許許多多的一些想法，一些什麼東西，有的人求名，有的人求利，有的人掛念眷屬，有的人搞某種事業，在這個地方上很用自己的全副精力抓住不放，成功了就高興，不成功就難過，這都是執著。因為這些執著，你就像煤炭工人一樣滿頭都是黑煤，眉眼都不清，所以你得洗一洗，煤灰洗一洗掉了。咱們的妄想執著你得停一停，是不是？那就沒法用水來洗了，心內的事情，不是物質能解決的，要看破。所以觀世音菩薩「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」，他能照見的都是空的，你還執著什麼？所以說「夢幻空花，徒勞把捉」，這是幻術幻出來的，這是做夢，這是一個鏡子裡頭現出的花，是空花，徒勞把它抓住，你是白費力氣，徒勞，抓不住。所以說到最後，釋

迦牟尼佛這兩句話的意思，咱們要擺脫這些妄想執著，那就是洗濯垢污，這些妄想執著是垢污，要去掉。顯明自己本來的佛性，本來的如來智慧德相，讓它顯出來，跟太陽晴天一樣光照天下，這就是顯明清白，清白就顯明了，這還不是最大的一件事情嗎？這個題目就是如此，小到咱們每天早上起來的洗臉，一直到你將來的成佛，都不離開這兩句。《無量壽經》裡頭隨便抓住兩句，都有無量義，所以這部經希望大家好好的去讀。

所以佛教，從剛才說的這句話來看，佛教是最平等的。我們現在都是提倡平等。一切眾生跟佛都平等，一切眾生都跟佛一樣，有佛的智慧、佛的功德，這是一個。所以眾生跟佛是平等的，佛教的術語叫「生佛平等」。佛教是最自由的。有人說可別這樣，回頭老佛爺怪罪，要罰我。這話對於佛是個污蔑，佛還會生氣、還會罰你，那佛就是眾生。他還有瞋恨心、還有分別心？佛沒有這個心。那為什麼有地獄？你自作自受。自由，佛也不能勉強誰；要能勉强的話，把大夥都勉強一下，都成佛了不好嗎？佛不勉強，你都是自由自主。你本來就是有佛性，平等的，不是可以勉強你的，各人走各人的路。所以地獄老不空。好比說，很多人你跟他講佛法，他就是不聽，他就是堅決要走他自由的路，他是自作自受。自作自受還不是自由嗎？不是誰來管著你，沒誰來強迫你。所以一個廟裡頭多少出家人，也有成功的，也有入地獄的。今天咱們這一會很多人，這裡頭將來有成功的，也有不成功的，這是必然，都是自由。所以各人自己你選擇、你作主，佛法不同於任何宗教，這是一個。自由方面還有一個，「是心是佛，是心作佛」，這完全就顯明你的根本。你修行，你這個修行的心，它本來就是佛；你現在作佛，作佛是什麼？在洗，你天天在念佛、拜懺、看經，這是在洗，這是在作佛。你本來就是佛，你又作佛，這樣自作自受（這也是自作自受），決

定是成佛！所以先把為什麼選這兩句話做題目講一講。

今年不敢誇這個口了，說一定來四次，這個身體不大行。如果還能來的話，那就還接著講這個題目，因為這個題目很廣泛。我們既然從洗臉說起，我們有很多初修，就從最基本的說起，就談皈依。皈依這個事情，大家不要以為只是初機才有這個問題。我們大家看一看，咱們的經本子後頭，天天這個儀軌後頭，最後是念什麼？念三皈依，自皈依佛、自皈依法、自皈依僧。顯教是把一個法修完了，道場結束了，要念皈依，這重要，每一個法都要念皈依。密宗是一開頭先念四皈依。所以顯教是拿皈依做結束，密宗以皈依做開始；一個開頭，一個結尾，都代表重要。我們在顯教來說就是要皈依佛、皈依法、皈依僧，這個是貫徹始終的。不是說我在這兒有個法師今天傳皈依，我來這兒受這個皈依就完了，這個是一直貫徹到你成佛。「皈依我都皈依過了，還談什麼？法本上有，我也天天念。」我們提的是真實皈依，要真實的皈依。

我把密法的皈依給大家念一念：「自皈依師，當願眾生，永不皈依，邪惡知識」。現在的知識，有善知識，有很多是惡知識、邪知識。皈依師之後，永不皈依，願眾生也永不皈依，不皈依邪的、惡的知識。邪的、惡的知識待會兒我們可以舉，現在遍地都是，這個現象很嚴重。「自皈依佛，當願眾生，永不皈依，天魔外道」。是不是有人，我已經皈依了佛，對於過去我所修習的那些道教的，什麼氣功的那些師、那些書、那些個方法、那些個道理，還在心裡頭在那兒作主？如果是那樣的話，跟這條就不合了。永不皈依天魔外道，外道我不皈依了，你怎麼跟這些外道感情上還是始終割不斷？這皈依就不純。「自皈依法，當願眾生，永不皈依，外道典籍」。有一個人看見我，他說是人家勸他，說你信了佛，你不妨學學道教。佛教這套你也會，道教這套你也會，你多好！聽起來好像很有

道理。那他佛教那一套就學不成了，學不到手了！你就是個假的，假的你學什麼？你弄個假名字，你還實際是道教的，哪有兩套？永不皈依外道典籍。「自皈依僧，當願眾生，永不皈依，外道邪眾」。那些氣功師，生了病，我找個氣功師給我看看病，恐怕在座的還不免。你還是相信外道邪眾，你的皈依不純，皈依不真實，皈依不真實就不是真實的佛教徒，你就不會得到佛真實的加被。應信如是因、如是果，你真實，佛就真實。佛如鐘，大叩大應，你敲得很重就大聲響，你小敲就小響小應，你不敲就不響；你不真實，那就得不到真實的加被。這就是徒有其名而無其實。我這些話可能有人聽了覺得很難聽、很刺耳，但是大家知道我都快八十歲的人了，我是抱著病來的，來說這幾句話，我是苦口婆心！明知道有人聽了會不高興，沒有辦法，「寧可身受地獄苦，不把佛法做人情」。這種情形大家繼續下去不好，我就不能不說，這是不好。

皈依，皈依什麼？它是一個出發點，是你的一個方向。你老是腳踩兩隻船，腳踩兩隻船是一定要掉水裡頭去的；船不開可以，一開，腳踩兩隻船怎麼行？這是皈依佛。皈依，你皈到哪兒去，這個很重要。為什麼一開始就念，後頭也要念；顯教後頭念，密教開頭念？十分重要。所以我們對於外道，從氣功，這樣轉到佛法裡頭，我們是十分的歡迎，舉起兩隻手歡迎，給他慶賀，給佛教慶賀，給大家慶賀，尤其給他本人慶賀。你這是從幽谷而遷於喬木，你是從一個低的地方高升到一個光明的、好的地方。但是，就是不能夠心掛兩頭，腳踩兩隻船，這個地方要有一個抉擇，要好好的想一想，要有所抉擇。

為什麼要皈依佛？因為佛我們是實在從內心的崇拜，我們不能不崇拜，我們不能不皈依。佛成佛之前魔來搗亂，現了種種的美女，美女到了佛的面前就醜陋不堪；用種種的武器來向佛進攻，到了

佛的面前，武器的尖端都變成蓮花，一切魔的這些進攻都失敗。他們很驚訝，就問釋迦牟尼佛（他那時還沒有成佛），就說你這個人，你修了什麼，你有這麼大的威力？釋迦牟尼佛說，你要問我的功德，地神知道（咱們地球上這個地神，管地的神）。魔就問地神。地神說，我多少劫以來看到，咱們南閻浮提（就是地球，這個地球上），沒有一寸土不是釋迦牟尼佛過去生中為眾生而流過血的地方，沒有一寸土不是這樣的。釋迦牟尼佛在過去生中，無量生中，無量劫為救度眾生，他自己流出鮮血來救別人，這個血染紅了整個地球，沒有一寸土不是這樣。這是我們的導師，救過我們，為我們流過血。現在大家都覺得外道練氣功的都是為自己，我要身體好，我治病身體好，醫好了之後我要有本事，我要有功能，我要突出，大家就恭敬我。釋迦牟尼佛犧牲身命，不去保養這個身，為眾生，這讓人佩服。

而且更特殊的是釋迦牟尼佛的智慧，大覺悟！我們都是在迷，佛是三覺圓滿，自覺圓滿、覺他圓滿、覺行圓滿，都圓滿，一切行都圓滿。一切種智，無所不知，一切極深的智慧，那個無明是破盡了。有四十幾品無明，一品一品的破，破到等覺菩薩還有最後一分生相無明沒有破，佛連這一分也破盡了。所以是大覺悟的人、大智慧的人，他竟然把一切的惑都破盡了（惑就是迷惑）。而這三惑，第一個是「見思惑」，見思惑的見惑，頭一個惑就是身見。在迷的人就想保養這個身體，注意醫藥，我怎麼營養這個身體，我怎麼鍛鍊，唯恐要多活一天才好，這比什麼都重要，這是身見。還有很多女同志喜歡妝飾自己，如何能更美麗一點，身見！還有修煉，我要修得腦袋上出小人，元神能出竅。找我一個金剛同學，他想來拜師，我說我不收。這種人都有，這是身見。九轉丹成，出一個小人之後，小人長大之後，然後他又死，又換出一個來，第九轉這樣子。

身見都是惑。見思惑的思惑就是貪瞋痴慢。還有「塵沙惑」。眾生有無量的根性、無量的病，要用無量的藥方來治。這是塵沙惑，不知道這些藥方是塵沙惑。還有「無明惑」，到菩薩還有無明惑。破一分無明，別教就稱為菩薩，地上的菩薩；四十一品無明都破盡了，他就沒有迷惑了，遠離顛倒夢想，他就沒有顛倒。你有惑就有顛倒，所以那些不如佛的人，他說的東西是有顛倒在裡頭。顛倒了就是把是的說成非，非的說成是，你那個指路牌不準。佛才真正離開了顛倒，「遠離顛倒夢想，究竟涅槃」，他最後的無明都破盡了，真正徹底證悟真如實相。這樣覺悟的人我們不依止，我們依止誰？還有什麼人可以跟佛相比、相並論？我跟你們說，佛的壽命有多長？在《法華》說這個的時候，連彌勒菩薩這種馬上就要來成佛的這種水平的菩薩，多少人都不知，佛就是突出在此，彌勒都不知，測不出釋迦牟尼佛成佛多久了，壽命多長。在咱們尼泊爾是示現，太子、出家、成佛。無量劫前就成佛了，你就知道，佛的覺悟比彌勒又高出多少多少。所以佛教，這樣一個大覺，我們怎麼能不皈依？

你皈依法，法是佛證到了真如實相，證到了一切的本際，就是我們到黃河窮源，黃河到底發生在哪兒？一直走，走到頭，把這個源流找到了，那就正確了。佛是對這一切都窮極源底的人，所以他這個法，都是從真如實相所流露出來的，從大光明藏中自然流出，是大智慧的顯現。因為他這麼慈悲，所以他就要度眾生；要度眾生，他就要有方法，這個法就是方法，眾生怎麼度？我們現在佛不在世，佛不出世，但幸虧有佛的法在這兒，我們依止佛的法才可以出離生死。這佛傳下來的，是佛的大智慧、大慈悲的結晶，流傳下這些殊勝的法，這些教化。這兒給大家舉個例子，法的殊勝和重要。大家都很熟，《金剛經》說，人拿身命來供養布施，這是很難的。初日分就是上午，上午拿無量的身命布施供養。無量的，塵沙那麼

多、河沙那麼多，河有多少沙子？一個沙是一個身體，那麼多的身體，一個一個都把它布施了。中日分是中午，到下午這段時間，又是這樣；後日分，晚上，還是這樣。這樣下去，多少多少年，這功德多大！可是《金剛經》說，這樣的功德，底下念念經文，都是「以恆河沙等身布施，如是無量百千萬億劫以身布施」，這是一種。

「若復有人」，另外有人，「聞此經典」，聽了《金剛經》，「信心不逆」，就能夠信、能夠不逆，能夠不牴觸。我們有時聽了、念了法，心在那兒牴觸，是這樣，你牴觸。人家不牴觸，信心不逆，「其福勝彼」，這個人所得的福，比那個多少萬萬劫拿那麼多身命布施的人，比那個高。現在很多人也在念經，但是對於這個經典殊勝之處重視的不夠。

僧就是住持佛法的，佛法你要存在世間，住就是住世，持就是保持，你要有出家人，你才能夠有廟。這裡有個道場，大家來做佛事，接觸到佛法。今天我們也是在廟裡面，廟就要靠出家人，沒有在家人的廟，是不是？廟就要有僧人、出家人，僧就是住持佛法。佛法是這麼殊勝的法，要靠僧來住持，和合之眾，這也是我們必須依止的。通願法師說，她碰見一個居士，這個居士看不起出家人，他說現在出家人我都看不起，我只是兩皈依，皈依佛、皈依法，我心悅誠服，和尚、出家人不皈依。後來通願法師給他矯正了，這是不對的。所以我們往往受了三皈依，以為那個傳皈依的人就是我的老師，我就皈依這一個人，這也還是很不夠。他是代表，代表一切住持佛法的僧眾。

對於我們所謂的僧，就是真正能夠護持正法守戒律的，這才是僧。對於破戒的比丘，佛說「默摈」，那你還去皈依？當然你也不能去怎麼樣，你默摈，你跟他疏遠。剛才說了，有很多邪惡知識，不勝枚舉，舉一、二個特殊的例子；這也不是我說，這個是在香港

的雜誌裡頭說的。他敢登雜誌，對方也有雜誌，他必須要站得住理才行。他說有的人到什麼程度？他自稱為法王之法王。咱們現在什麼活佛，現在在海外都說是法王，活佛這個名號不夠響亮了。法王有很多，他是法王裡頭的法王，他自稱；密稱為無上密，他是無上中的無上，有這樣的人，他是自個兒如此看待自己。但是他跑到香港去，香港這個地方很特別，有一個大仙非常有名，叫黃大仙。我在美國的時候就有人找我，請我到他佛堂裡去，我一聽他佛堂裡又供佛、又供黃大仙(一直從香港傳到美國)，我就不去了。這位自稱為法王之法王的，他到了香港跑去給這黃大仙磕頭，人家給他拍了照片，證據確鑿，你這個法王還去拜大仙。這現在我們一聽我們會笑，但是他的徒弟遍天下。

就是說我們要學佛，學佛不是個容易事。學道的人如牛毛，我們必須要知道，學道的人如牛毛，得道的人像麒麟的角；一個犄角都很少，而麒麟的角誰也沒見過，更少！又到了末法。所以我們必須要發真實心，要走光明的正路。第一步我們談的真實的皈依，要真正恭敬佛、崇拜佛、依止佛，依止佛的遺教。經典要很好的理會，按著經典來要求自己。不是說我們把經念一遍就算完了，應該按著經典的指導，我們來調整自個的身心，這樣念經才有功德。不是說跟值勤似的，我這完成任務，把這個任務走走過場，把經打開，頭一篇念到最末一篇，很響亮，這就算我念經了，這種是形式，不能走形式。這就要真實修持，真實皈依、真實修持，這就洗滌了，我們這個洗滌開始就對了，而且這個皈依一直是貫徹始終。

現在我們就說，這個修持之中，我們就是要洗滌了，洗滌就是釋迦牟尼佛的話，一切眾生都本具如來智慧德相，問題在哪？唯以妄想執著不能證得，毛病就在這個妄想執著上。這個妄想想排除，短期內是不行。可是執著這個病，我們必須從現在起就要開始注意

，不要那麼沾著、執著。學氣功的人的通病是執著，一般學密的人的通病也是執著，他就是想，你看很多人為什麼要學密？這個快，我很快就有威力了。你這個想快、想有威力就是執著，這個思想本身就是執著。還有說我出了神通好度人，不知你是個錯誤，炫耀神通是佛所禁戒的事情，不許你賣弄神通。所以底下我要講，有人說他要發心，他要出家（這是很有名的一個人，常常寫文章），他有了神通他來弘揚，這是錯誤的，你走的錯路。嚴格的說，宗門不許談境界，教下只准論功夫。這禪宗裡頭一切的境界，我打坐，我怎麼清淨，我如何如何，我看見什麼了，我得了什麼通了，這一切境界，還有比它更殊勝的境界不許談，還許你賣弄？教下，咱們這算是教下，咱們有念經本，佛教，不是禪宗，咱們研究經教。教下只准論功夫，大家可以再研究研究，我用功夫如何，你用功夫如何，同樣也是不談境界的，只能談到功夫為止。許許多多大家自己以為的，所以為什麼要談一談，有的時候你不跟高明的人談，你會錯認。有人一打坐，打得自個兒也空了，房子也空了，床也空了，屋子也空了，人我都空了，一切都空了，還以為是什麼，其實這是豁達空、取相空，不是什麼好事。為了這個跟人家談一談，請教請教，那是可以的，但是你不能炫耀，你去炫耀說我證了什麼什麼，那你就是大妄語，錯誤。

說到通，多少種的通，鬼也有通、妖也有通，有的是術通，種種的，我們一個一個來說。鬼確實有人見過，鬼是牆擋不住的，比人就厲害，這是他的通。鬼也可以略微早知道一點，他有的可能是從情報來的，因為要造冊，陰間比咱們先知道，先通知陰間，某人該死，去抓他了，這消息已經到陰間了，有鬼通的先知道，這個他早知道一些。而且有的鬼很有力量，很有威力，這鬼通。所以鬼神，鬼中厲害的稱為神。鬼往地下可以鑽，他入地跟咱們在空氣中一

樣，所以他就比我們高明。我們當然比鬼高明，但這一點上說，牆壁他無礙，他走得很快，這是超過人的。所以過去他們道教很多修行，怕你先得到鬼通，就走到鬼路上去了。現在我們很有名的氣功師，他就是以這個鬼做後台，有不少人。現在大家都知道搬運法，搬運法像我這個歲數的人，大家都知道，從前變魔術的人也都會。這個法有個名稱，叫「五鬼搬運法」，五個鬼來搬運。過去說是官印能夠避邪，他就能把你那個官印給你搬走，你箱子的東西給你搬空，稱為五鬼搬運法。這些是鬼在那兒起作用。

妖通，我們說黃大仙。過去大家看《聊齋》，那些種種，它有很多筆記，有很多都是有事實根據的。但是他們所得，以至到魔，魔通，只是五神通。咱們氣功這一點點東西，這個奇異功能，要跟神通相比，那是九牛一毛，咱們這些奇異功能是一個毛，那個神通是九個牛。天眼、天耳能看到多少世界，不光是一個地球。天眼能看多遠！天眼、天耳、神足、他心、宿命這五通，妖魔都可以有。我們就談魔的神通，魔的魔通，魔跟帝釋（玉皇大帝）打仗，玉皇大帝打不過魔，因為他的魔術很高。他就要用佛法，他去修法，修法魔就退了。魔退的時候，魔領著八萬四千魔軍退到一根藕絲裡頭，長蓮花的藕，藕有藕絲，藕絲細得不得了，比頭髮還細。八萬四千魔軍能藏在一根藕絲裡，你說這個通大不大？所以我們佛教裡不讓大家顯通也是如此，通就是對的，這些正好他們都會。還有西藏的黑教，它確實現在還存在，確實他們有他們的通。西藏的土匪看見出家人，給你扔一把刀，他就要求你把刀能繫個扣，就好像帶子似的繫個扣，把這個刀繫個扣。你要能把刀繫個扣，然後再一拉，刀就直了，這樣的話他就不搶你，因為他認為你是個有修行的人。他考驗你，扔你一把刀。這種打了扣的刀，在他們黑教廟裡頭，房上掛了不知有多少，幾乎人人會。上次來個凌雲，他不是說他是黑

教嗎？有人還問他觀點怎麼樣。他自個兒報名了，他是黑教，黑教就是外道，還說什麼！沒有漏盡。第六通才要緊，漏盡通。「漏盡」是什麼意思？是見惑、思惑都沒有了。沒有見惑，沒有思惑了。見惑是身見、邊見、邪見、見取、戒取、貪、瞋、痴、慢、疑十樣東西；思惑就是貪、瞋、痴、慢，貪心、瞋恨心、愚痴、慢（我慢，就是我比誰都好）。到第六通才證阿羅漢，這才是證得的通。所以說這是妖通。

還有術通，靠一個法術，畫個符、念個咒，燒個什麼，這法術。用一些遁術，金遁、木遁，木遁他一摸這木頭，人就走了。那可以破，把他封死在木頭裡他出不來，就死在木頭裡了。種種的遁術都有，它是一個術。還有一個什麼咒，靠什麼東西。我認識一個人，現在他退休了，離休了，郵電部技術處的處長，美國留學生。他的父親就會一個外道的法，叫「隔山封血」，在山那邊告訴他，他一念你那血就止，這是術通，他一個咒。他這個人很有意思，他說我也跟父親學了這個咒，他念不靈，他念給我聽，很長很長，他念不靈。這是術通，你要會了這個術。他因為什麼？他美國留學，他根本不信。這個非得信，怎麼都得信，要想學這些法得信。這不究竟，並不是他有這個能力，他靠這個術。

神通剛才說過了，六通，加上漏盡通。再高是道通，智境一如，自己的智慧跟境界是一件事情，心跟物也是一個，什麼大地、山河跟我的心是一體，這是道通。佛的神通是直指人心，見性成佛。就是禪宗裡頭的，把你的心給你指出來，你一見你的本性就成佛了。整個的佛教都是如此，「十方薄伽梵，一路涅槃門」，你不管走哪條路，你是從教下、你是念佛、你是學密，最後還都是明見你的本心而成就，沒有第二條路。所以直指人心、見性成佛是佛的神通。

這個不許顯現，舉點例子，為什麼說有了神通不許顯現。舉一個古代的例子，這是唐朝的一個和尚，叫鄧隱峰。他要上路，正好就戰爭，內戰，兩個軍隊集結了幾十萬人，大平原上在那兒廝殺，過不去了。過不去，他要過去怎麼辦？他拿的錫杖，出家人拿的錫杖（地藏菩薩那個杖就叫錫杖），他把錫杖一扔，跟著這頭就飛起來。飛起來了，人馬在疆場上正在打仗，他在上空中飛，有人就看見了，「看！飛人。」那時候幾十萬人正在打仗，全部停下來，看空中飛人，一個和尚在空中飛。顯露了，一顯露就要走，不住世了，就是不許顯露，一顯露他就不待了。到了之後他就問，你們說過去大家走的時候是怎麼走的？坐著的、站著的，什麼什麼的都有了。他就問有沒有倒立，人倒過來，拿大頂，手朝下，腳朝上，過去修行人有沒有這麼死的？沒聽說過，也沒有記載說誰拿大頂死的，沒有。他就扶個大頂就死了。雖然死了，衣裳還很怪，穿大僧袍，我們想一下，人要一倒過來，這衣服不就都突魯下來了嗎？地心有吸力。他這個僧袍還是順著，活的時候領子在上頭，袍在腿那兒，他倒的時候衣裳還那樣。把他解下來了，罵他：「你這個人一生淘氣，死了也淘氣」，一推就把他推倒了。這就成了個公案。後來有人問那個大德，問他鄧隱峰為什麼死後衣裳還順體？這個禪宗裡頭很突出。回答的人說：你現在衣裳不就順體嗎？這人開悟了。這都是得了佛法的殊勝之處，遇見這種機緣，一句話能解決很大的問題。

這就說明不能說，說了之後就得走。再舉個例子，現代的一個閉關的和尚。我的舅父是「南梅」，我的老師是「北夏」，中國居士裡的兩個泰斗。這南梅非常稱讚這個和尚，因為他閉關的時候，有很多欲念起來的時候，自己沒法克服，自個兒拿刀子拉自個兒，一刀子一刀子，渾身都是刀傷，渾身都是火傷。你起這種邪念，你

沒法克制，用它燒自個兒、拉自個兒，你一疼還有那個邪念嗎？滿身都是傷，我舅父很稱讚他。我姨母在上海很恭敬他。我的姨母，咱們的趙樸老是我姨母家當年的家庭教師，給我表弟補習，這都有因緣的。我這姨母一天請大家吃飯，女兒、女婿，各方面都在那兒，這和尚也在那兒，和尚忽然就說：「不好不好，兒要出生娘要死，兒要出生娘要死，趕緊念佛！」我這姨母雖然很恭敬出家人，捐很多錢，但是她很迷信，她不願意聽喪氣話，什麼要死要死，她也沒問。誰知道過了不久，很快她的女兒就得了病，不治就剖腹，把孩子挖出來，救了這個孩子，母親就送命了。這時才想起他，他說兒要出生娘要死。這個和尚說了這個話之後，後來把他們過去的因果都說了，不久他也就走了。這又是第二個例子。

再舉個例子，咱們北京的例子。北京有個喇嘛，這個喇嘛修持很好，是格西，蒙古人，修密的，過去很多人知道他，在密宗裡還是相當難得的一位。他雖然是黃教，他修紅白教的法。我去看過他，他供蓮花生大士的像。那個時候有個律師很出名，他父親死了，他就請這個喇嘛到他家裡修法。這個喇嘛沒有請動，喇嘛就派他一個第一位大弟子，這個喇嘛我見過，高個兒，有鬍子，到他家裡頭為這亡人修法。這個李律師，他就是又信又懷疑，他總要問點，誰有什麼真的想看一看。他就問這個喇嘛，你出家，你這麼修行，你到底為什麼？你根據什麼？你看到了什麼？你到底有些什麼特殊的事？逼來逼去、逼來逼去，一定逼得他沒辦法。他說我就是這樣，我也沒有什麼，我就是這樣，我每天要修法的話，我這兩個寶瓶（你們見過密宗的，不有兩個瓶子嗎？）我這個水是天天換的，修一天法，到晚上這兩瓶水自己開了，咕嚕咕嚕水開了，別的沒有什麼。李律師說好，明天我來換水。一早上起來，他把兩瓶水換了，換了之後他派了家人，一個也不許走開，輪流去監視，中間一分一秒

都不許停，另外這個人不進來，原來的人不許出去，屋裡不許不留人。這麼監視了一天，到了晚上水開了，他證明這是真開了。結果這個喇嘛回去跟師父一說，被他師父大罵了一頓，說你怎麼這麼荒唐，跑到在家人的面前顯示這些？不許！

再說一個事，這是南梅的兒子，我的表弟，在康藏邊上見到的事。他修公路，說那邊有個廟，這活佛是湖北人，到湖北請去了，所以把他的父母也請去了。這個活佛看見來的漢人，他就很親，他老把上海來的餅乾招待他們。我這個表弟也認識他，這是他兩件事情。一件事情就是他忽然跟他父母說，你們走吧，這兒不平安，你們回去。他父母親走了，走了之後就亂了。亂過去了，他們就有人琢磨，怎麼他父母走得這麼巧？有人就說了，這是活佛告訴他們的。這事證實了，好，廟裡有鐵棒喇嘛，掌握戒律的，這鐵棒喇嘛把活佛打了一頓。真實的。這一次還沒改過來，又一次在門口玩（他是小孩），看見一個少數民族的頭目，騎著馬從廟門過。他看見活佛，馬上下馬給活佛頂禮，活佛說你還在外頭跑？你們的仇家帶著軍隊來打你們來了。事情這麼緊急，他一聽趕緊上馬，趕緊往回奔，奔回去之後趕緊發動，組織隊伍，把子彈、彈藥都準備好，敵人果然來了，自個兒有準備，沒吃虧。沒吃虧很高興，就帶了很多禮物去供養活佛，到了廟裡，廟裡收下了。客人送走了，鐵棒喇嘛把活佛又打一頓，打這兩頓之後他不說了。

你們聽了這些事，我說這些事，你們就知道是應該說還是不應該說。所以有的得了神通，我號稱來治病，來弘揚佛法，這個想法是錯誤的。你應該以你模範的行動來弘揚，行人之所不能行，忍人之所不能忍，別人做不到的事你能做，別人忍受不了你能忍受。你罵我，常不輕菩薩，你罵我，我還是說你要成佛，還給你磕頭，忍人所不能忍，這是你的模範行動不是靠這些神通。所以現在這種，

對於外教我就不管了，對於現在有的初學密的人，這種偏差很大，而這種偏差往往就會受到那種人的蠱惑，他正好賣弄神通，你正好求神通，這兩人一拍即合。賣弄神通的恰好是魔的眷屬，那你就成了魔眷屬的眷屬，那也就是拐彎的眷屬了，你何苦！

那我們到底應該怎麼樣？我們要不執著，執著不好，執著就是想求這一切。所以諾那祖師說得很好，紅教第一個到中國來的，他說你們漢人一學密就想當上師。這把漢人罵得很準確，都是這個病，一學密就想當上師，想有神通，跟我們西藏人不一樣，我們西藏人是學佛到年終總結一下，我這一年修持的這樣子，我是不是多明白了一點？更慈悲了一點？我們大家都在學佛，快到年終了，咱們也應該結結帳，我這一年修持下來，我是不是多明白了一點？多慈悲了一點？這個慈悲，不是說就對你的孩子慈悲。曾經有一個海外的人說得很天真，他說我迴向功德，我把功德普迴向這事我可以做得到，但是我有二、三個人，我要把功德迴向給他，我實在心不甘！這老實話。你這就不大慈大悲了，你小慈小悲，你有分別心了。

「無緣慈，同體悲」，你要進步。他說這話我並沒有輕視他，他還是很老實，做到很難。但這是具體情況，就說明有這些問題，我普迴向都行，但是迴向裡頭有他，我的功德給了他我不甘，這就分別了。所以要進步。

所以要明白一點，我們就要學般若，我們要懂得什麼叫無為法。我們不要老在這兒有為，把這很好的無為法，因為我們自個兒的思想，執著，都成了有為法。所以廟裡頭，大的道場裡頭常常用這四句偈開始：「十方同聚會」，十方來的都在這兒聚會，咱們今天來的人很多，在這兒聚會。「個個學無為」，到這兒幹什麼來了？你是來學無為法來了。《金剛經》，「一切賢聖皆以無為法而有差別」，你要作賢作聖，就要學無為法。個個學無為，「心空及第歸

」，心裡空了你就及第，可以回去了。我們這個也是真實，要學無為法。《心經》也說「無智亦無得」。無所得，大家天天要想得，得點什麼，得點什麼就是有所求，有所求就有所為；你有得、有求、有為、有相，這就背離了佛的教化。《金剛經》裡頭，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。「應無所住而生其心」，我們是做不到，這要到別教的地上菩薩才能做得到。地前三賢，無住的時候不能生心，生心的時候不能無住。我們念了這個經要知道，現在我這兒生心又有住，這個有住是不好；在無住的時候又不生心了，無住不生心這也不好，反正都沒做到，明白這個就行了。但是我們怎麼能夠從《金剛經》下手？那就是這幾句，「一切有為法，如夢幻泡影」，這就有求、有得、有為，這一切一切，包括世間、出世間都是如夢、如幻、如泡、如影、如露、如電，「應作如是觀」。我們這個身體是個肥皂泡，轉瞬決定是要破滅的，正當它光彩奪目的時候，我們已經知道它是空的、不長久的。

這些神通，修身，弄了半天，回頭我有一個很好的來做為總結，一個外道，那神通很大。你這些神通都沒有用，你沒有能夠漏盡，你把思惑全斷了。斷了見惑就是初果，小乘的初果；你要把思惑，不但是人間的這種貪瞋痴慢，連色界、無色界、天界的這些貪瞋痴慢都斷盡了，才能證漏盡通，只有這個才是。所以我們要去掉執著，我們要走上正路，我們要學習般若，要去掉這一切。貪瞋痴是漏；漏盡，貪瞋痴慢都要消除，所以我們要消除貪瞋痴。怎麼能消除貪瞋痴？就要勤修戒定慧，要很勤的去修行戒定慧。這個戒，我們有的受戒，受了很高的戒，受了菩薩戒，還有受比丘戒、比丘尼戒的，等等的。有的受五戒，五戒受一條也算戒，都可以。咱們還有沒有受戒的。不過就是說，戒是非常重要的，戒定慧稱為「三無漏學」，這是無漏學，佛法得漏盡通，無漏，你要無漏。你一個杯子

，你說佛的甘露我想去裝，你的杯子是漏的，全部漏掉了，你有什麼用！所以要無漏，無漏你要沒有貪瞋痴，那你怎麼辦？勤修戒定慧。

頭一個是戒，戒是寶塔第一層。我們受了戒之後，一定要認真的去持戒，念念不可忘。我們還要先學戒。戒到底是怎麼回事，怎麼叫破戒。他說不知道，就是大家登記我就登記了，登記什麼內容也不知道，戒律應該怎樣去持也不知道，天天在破戒中也不知道懺悔，那就可惜了，本來是好事，就變成壞事了。受了戒是萬不能破，破戒決定是地獄業；你本來還不至於入地獄，你這一來倒入地獄了。當然還有個好處，因為你曾經受過戒，入地獄，從地獄出來之後，你還因為這個功德，還能得到解脫。可是你眼前是入地獄了，地獄真實是有。一度人家說《地藏經》是假的，過去郭先生他就在通教寺、廣化寺大聲疾呼，怎麼是假的？有兩種本子，一種本子沒有翻譯的人，一種本子是有翻譯的，準準確確。這絕對是真的，地獄是真實不虛。

修行裡頭，有的人就說：「我這個大乘，破戒持戒平等，心空何須持戒？」種種的說法，不知道他這些「開示」不見得跟本人相合，不見得合乎你的身分。就跟你買鞋似的，鞋很好，出口轉內銷，又好看又漂亮，不對你的號，大兩號或小兩號，你怎麼也穿不上。那些經文它是好，但不對您的號；持戒跟破戒平等，這話很好，現在還是應該好好老老實實持戒。有的人說，我修行就好了。《大涅槃經》最後就是「扶律談常」，扶這個戒律，佛最後，涅槃是佛最後說的法，扶這個戒律談常，常、樂、我、淨。那這裡頭有四料簡。「戒急乘緩」，乘是修行，修行、研究理論通達，這都屬於乘，理解、修持屬於乘，戒是受戒、持戒；戒抓得很緊，乘在這些方面緩慢，這種人將來只能得人天果。你是人，還可以生天，因為你

持戒，戒很急。持戒可不是容易事，兩個字是容易說，不是個容易事。倒過來是「戒緩乘急」，修持很努力，戒不注意，這只能變成八部鬼神。所以學密的很多都變成八部鬼神，天龍八部，後頭經上不是說阿修羅、緊那羅等等？墮在這裡頭。他是護法，護法還是沒解脫生死，有瞋恨心的，八部鬼神。「戒乘俱急」，你修持、理解都很好，你戒也持得很好，在人天之中你常聞大法，你老聞到法，這就必定解脫。「戒乘俱緩」，那就三惡道，修持也不行，戒也不守，三惡道，永不聞大法，三惡道。咱們這兒畜生能夠聞法，這是極少數，特別有善根的，一般牠是聞不著了。

龍樹說，「破戒之人」，一個人破了戒，「如清涼池」，一個清涼池，清涼的泉水，你熱天到清涼水洗一洗多舒服。可是內有毒蛇，這個池子裡頭有毒蛇，「不中澡浴」，你要到裡頭去沐浴洗澡，你多危險。池子水是很乾淨，但裡頭有毒蛇；說你是修持，可是破了戒，你就等於這樣。又如什麼？又如說是你這個像什麼？因為你是修行人，你又戒上不行，就好像吃了東西吐出來的那個東西，嘔吐，吐了一灘，都是食物，剛到肚子裡又出來了，那個東西還能吃嗎？不能再吃了。所以破戒人就等於吐出來的東西。跟諸位說，戒很重要，所以我們要很好的持戒。戒為基礎，戒定慧，大家都受了戒，要很好的研究。

慧就是般若，有三個般若：實相般若、觀照般若、文字般若。這三般若，實相般若、觀照般若、文字般若，我們現在這些經，它是文字般若。般若的經典，《大般若經》、《金剛經》、《心經》、《圓覺經》都是般若的經典，它是用文字表達出來的，這是文字般若。可是這三個般若說是三，它又是一。文字般若怎麼出來的？是從實相般若流出來的，是實相般若流露而用這些符號、這些文字把它表達出來，所以它是實相般若的用，它顯它的用。實相般若告

訴你什麼？實相般若就告訴你什麼是本體、是實相，告訴你如何去觀照。所以這三個，說是三個，實際是一個。文字般若所表達的是什麼？就表達實相般若是怎麼回事，如何去觀、如何去照實相般若。觀照般若就是說，我們根據文字般若，我們底下就要進行修持，不是念念就算完了，我們要這樣觀、這樣照，「一切有為法，如夢幻泡影」。我這兒有個人來談得很高明，出去之後碰到一個人，跟人吵起來，我說他剛出門就忘了。你要觀照，不是說想起來才有，你老得這麼做。別人罵你，平等平等。罵黃念祖，黃念祖是什麼？字典上都有黃念祖，湊到一塊兒代表誰？比如哪個是我？看我年輕時照片，那個早都沒有，早都死光了。現在這樣，過了十年，假定還能活十年的話，不定變成什麼樣，哪個是我？沒有我，如夢幻泡影。就剛才說那個，那個大家就可以用，就可以觀照。你能夠把這個世間，今天好極了，加薪，別人加了自己加不著，很煩惱，那你的般若哪去了？你念的經哪去了？是不是？所以觀照般若就是依著文字般若而起觀照，從文字般若而觀照般若，從觀照般若而契合實相般若，證實相般若，這就是我們學習所要的，這是我們的根本。但是錯誤，有人以為什麼？以為文字般若它就是，所以有的人就道我已經開悟了，我什麼什麼。那個是不知道文字上你懂得了，你只是看見了那個指路牌。指路牌通向頤和園，劃個箭頭，你按著這個方向走，你會走到頤和園的；你認為這個指路牌就是頤和園那就不行，那就錯誤了。所以這個文字般若裡頭，就通過它而觀照、而證。但是這個偏差，因為它並不是。

經上常說「用標指月」，就是給你說這些經、禪宗那些語錄，都是給你指一指月亮，月亮在哪兒？月亮在那兒；那是燈，給你指一指燈。大家有兩種錯誤是什麼？一種錯誤說我這個手指著這個燈，一種錯誤說這就是燈。我說這是燈嗎？我指著這個，這是燈嗎？

你認為這是燈，那你不但不看那個燈，而且你對於燈的形象整個錯了。這個是燈，那怎麼是燈？這是一種錯誤。所以他不但不能找到燈，他也就把手指頭誤認為燈了。要是不給你指，這燈當然誰都看得見。月亮，打個比方，茫茫太空之中給你指一指當然就好辦得多了，有時天上很多的雲，你不知道在哪兒，給你指指，在那邊，雲彩裡頭，這指一指給你很大方便。所以棄指去找月，也是困難的。我們現在就是這樣，既要重視指頭認月亮，也不可以執著說這個指頭、手就是月亮。

我們去學般若，般若的功用剛才已經說過了，你看那麼多身命布施，不如對於這個經能夠信一點。剛才說到無住生心，六祖從這兒就開悟了。他一開悟（他是一個文盲），第一次他已經有個小悟，他就超過神秀。神秀在五祖座下是第一位大德，能講多少經論！而六祖只是一個沒有受戒、沒有出家的普通人，只聽別人念了點《金剛經》，念到「應無所住而生其心」，就是這點資本，但是他作偈子的時候超過神秀。所以這個悟和不悟，懸殊很大。剛才我說了我們要去學，要研究《金剛經》，我們要去觀照，剛才那是一句，「如夢幻泡影」是一句。

底下就是「無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，即得阿耨多羅三藐三菩提」。你要光是無我、無人，沒有去修善法，不對；光修善法，你很執著，又不對；無我、無人，來修善法。大家寫一百塊錢給居士林，自個兒覺得我要寫這一百塊錢，我比別人多一點，顯得我做功德，我有面子，你這個就是執著，而且發心不純。你這一百塊錢拿出來，內不見拿錢的我，沒有這個我，外不見得錢的居士林，中間不看見錢，腦子思想裡沒有這個，你這個就是布施波羅蜜。你有了般若，就到彼岸，所以般若非常重要。聯繫淨土宗的不夠了，底下是下一次了，今天沒有談到淨土。

底下用一件公案來總結剛才我們談的東西，這是宋朝佛照禪師（佛照禪師是大慧的弟子），他對皇帝說的，宋孝宗。這個內容在《古尊宿語錄》裡頭，《古尊宿語錄》現在台灣印了，所以這是有根有據的。就把剛才咱們說的許許多多的，咱們可以通過這個公案，我們可以把它好好的體會一下。他那時候對皇帝這麼說，那是不敢有一點點不真實，那個道教、儒教都在那兒看著，你這裡要有一點自己的東西在裡頭，那你是欺君之罪。宋孝宗，可以說是過去的皇帝到宋孝宗為止，他是佛法中第一人，他學得很深入。但是他不加雍正，清朝的雍正又超過宋孝宗，這兩個皇帝水平很高。這是佛照禪師對宋孝宗談的一個問題，他說以前在印度有一個黑齒梵志，名字叫黑齒，黑牙。梵志，梵是梵天，現在婆羅門還叫做梵。歐美他們對於印度的學問，他們兩個是並重的，佛教他也重，梵他還是重，他們還在學，有很多經典，他有他們的經典。梵志就是婆羅門裡頭，這個教裡頭很有地位、很有修養的人，有學問的人，名字叫黑齒。他已經得了五神通，五種神通都得到了，天眼、天耳、宿命、他心、神足；不是咱們的奇異功能，咱們的奇異功能連一根毛也比不了。得了五神通，這樣一個梵志。他常常在雪山上說法，印度跟咱們中國之間的喜馬拉雅山是雪山，他常在雪山說法。他那個說法水平很高，因為梵也是很有水平。我們中國的東西也很有水平，孔子、老子很有水平。什麼人來聽？帝釋，就是咱們俗說的玉皇大帝，玉皇大帝來聽法，還有比玉皇大帝還高的，玉皇大帝是欲界天的天王，還有梵天、梵王，梵王是色界天的。我們這是三界，欲界、色界、無色界，色界的天王也來聽講。代表，他不是一個人，都是一類，色界的天王、欲界的天王、閻羅王（幽冥界的，閻王），還有種種天神，常常到雪山聽他說法。這位梵志的水平就高了，自個兒有了五神通，他說他的法的時候，天上的天帝，連色界天的天

帝都來聽。過去諦閑老法師到北京來的時候，那也是諸天都在這兒聽法。

有一天說完了法，這個梵志看見了閻羅王，閻羅王看這個梵志就流眼淚，又看看他，又流眼淚。這個梵志奇怪，平常沒有這個現象，他怎麼今天看著我哭？他就問：「大王（閻羅王是大王），何得視吾而泣？」為什麼你看著我你哭？「王爺」，閻羅王說了：「吾觀於汝」，我看你，老來聽，我看看你，「善能說法」，你很能說法，說得很好，可是「七日後命終」，七天之後你就死了。所以人生無常，說話說得好好的，他自己不知道七天之後就要命終了。幽冥界可以先知道一點，就是這樣，他先知道一點。七日後命終，「當來吾界」，這壞了，吾界是閻羅王他的界，幽冥界，七日後當來吾界「受諸苦痛」，受種種的苦痛。這件事我們聽了之後很驚動，這一則公案很深入，初修老修都用得上。這個梵志嚇壞了，他沒有想到他要入地獄。他有五神通，地獄他都知道，那是要受苦痛的，不是開玩笑的事。他就害怕，「惶怖求免」，惶是惶恐，怖是恐怖，就求饒，閻羅王你救救我，不要讓我去。閻羅王哪有這個權？求免無門，沒有辦法，誰也救不了他。

當時雪山諸天神，許多天神，很多都在聽，一塊告訴他，「欲免斯難」，你要想免除這個難，「唯有大覺世尊」，只有大覺悟的世尊，「乃能為汝免得此難」。只有一個人，就是大覺的世尊，他能為你、叫你免除這個難。這個人不知道，什麼叫世尊？什麼人？他光學外道，他不知道；他要早知道，也許就去皈依了。你不知道嗎？這是淨飯王的太子，十九歲出家，三十歲成道，是人天師；不但是人的師，天都是以他為師，轉法輪度一切眾生，他有辦法，你去求他。他聽見之後就說，我要去不能空手去，我拿什麼供養？他有神力，合歡、梧桐花兩棵樹，他一手拿著一棵樹，飛空，飛去的

。你看看他能說經說到這個水平，神通能夠到這個水平，一手拿一棵樹，還飛，可是七天後要死，可是七天後還要入地獄。所以這個輪迴之說，大家都說，我沒做壞事我不怕，這很荒唐，這是不明白這個六道輪迴的事。

有一個帝釋，他五衰相現。天人，他壽命快要完的時候現五種衰相，頭上戴的花，花就蔫了、萎謝了，腋下出汗……五種，這種相一出現，就告訴你快死了，你天的壽命盡了。他有通，他說我要死了，我到哪兒去？他一看到下界，一個驢的耳朵裡頭，驢的耳朵長了一個瘡，瘡爛了，爛了裡頭好些蛆，他要投生裡頭變個蛆。所以你怎麼知道你下生是什麼！因為許多因緣都給你排定了，你今生的事將來報，有的是現報（很特殊的情況），一般都是將來報。我欠人，人欠我，你必須都到這個世界來了，都到北京來了，都到這個地方來了，你才能還帳、要帳，不然你怎麼還、怎麼要？我來這，他也來，我要欠他，我才把帳還了，不同來就永遠沒辦法。所以都是排定了的，許多事情就有定，這一生遇見什麼人，碰見什麼人，排著什麼東西，誰也不知道，這就很值得我們深思。

底下更好了，他就飛到世尊那兒去了，他拿著這個花來供養。他來了，來了之後佛看見了就叫他，他答應，答應，佛就說放下。他用心聽，話不多。佛說放下，他就把左手拿的這棵樹放下，本來是來供佛的，飛天下來，到了這兒就把這樹放下，擱到佛前頭。佛還說放下，他就把右手這棵樹也擱在佛前頭，兩個手空了。佛又說放下。放下？他說我拿了兩棵來都放下了，我現在空空一個人，我沒可放的了，還有什麼可放的？沒有可放的。佛說「五通梵志」，他會五通，稱他五通梵志，「吾非教汝放捨其花」，我不是叫你把花放下，你應該放捨你的六根，眼耳鼻舌身意；六塵，色聲香味觸法；六識，眼識、耳識一直到意識。內面有六根，外面有六塵，中

間有六識，一時都放下，把這個都放下，放到沒有可捨的地方，就是你免生死處。聽一聽，把六根、六識都放下，放到沒有可放的時候，再沒有可捨的。不是要很多很多，就這幾句話解決問題了。

這也就是我這個題目，「洗濯垢汙，顯明清白」，六根、六塵、六識都是垢汙，你都放下，垢汙都洗掉了，洗掉了本來面目就出來了；本來面目出來了，你的智慧、德相就是了，哪裡還有什麼生死？所以這個梵志就在這句話之下大悟了，就證了無生法忍，成了菩薩，無生法忍那是地上菩薩。「花開見佛悟無生」，就是往生以後到極樂世界，花開之後聽彌陀說法，在那個時候就可以悟無生了。這個梵志是利根，他就聽佛這麼一說，放下、放下、還放下，一起放，放到無可放的地方，就是你免生死處，就悟了，所以伶俐人。這都是禪宗的精神。事實上各宗最後都是這一條路，所以我剛才說，今天說的這個對於咱們初機都有用，我們應該怎麼持戒，應該怎麼皈依。到了這，老修也有用，怎麼放？把它放光，放到無可放之處，就是你免生死之處，你也證無生法忍。希望我們在座諸位都證無生法忍，阿彌陀佛！