印光大師護國息災法語　　（第七集）　　1991/2　　美國舊金山大覺蓮社　　檔名：20-004-0007

請掀開經本第四十六頁，第七日，「說大妄語罪與佛之大孝及致知格物老實念佛等」。大師當時在佛七當中講開示，可能都沒有題目，這是後來記錄出來之後，大概記錄的人看到這一天所講的內容，把這內容的重點標出來，使我們曉得，這一天他老人家講的是些什麼。這裡面有幾樁事情，首先就是「大妄語罪」，佛法裡五戒是根本戒，根本戒裡面有不妄語，不妄語最重要的是指這個大妄語。什麼叫大妄語？這個經論上常說，沒有證得，自己給別人炫耀說證得什麼果位，這是屬於大妄語，諸如這一類的，這個罪過非常之重。我們看他老人家的開示：

【法會今日圓滿。】

佛七是七天，這是第七天。

【七日之期。瞬息已去。但法會雖已滿，護國息災之任。吾人皆當盡此報身以為之。非至盡人吃素念佛。往生西方。不能謂為究竟之圓滿也。】

這個話我們想想，很有道理，可是要想做到，實在是不可能。如果到不了這個境界，這個息災免難的確不能達到究竟圓滿，究竟圓滿那只有人人都往生西方極樂世界。在前面我們曾經讀到過，就是講念佛不必加上這個觀想，有人提出這個問題，《觀經》這是主張要觀想的。為什麼不需要觀想？大師給我們解答，這不需要觀想，也是出自於《十六觀經》。《十六觀經》一共是十六觀，從第一觀到第十三要觀想，都是叫觀想。可是末後的三條，這個十四、十五、十六，這個三觀就是講念佛了。大概是看到觀想不容易成就，就改成持名念佛，所以持名念佛的確是出自於十六觀的。十六觀裡

面第十四是講上三品，十五是講中三品，十六是講下三品，也就是凡聖同居土。在凡聖同居土裡面完全講到的持名念佛，講到持名念佛那個境界實實在在的不可思議。所以看了《十六觀經》，這第十六觀可以說我們這個世界，往生西方是人人都有分。不管你是過去、現在造作什麼樣的罪業，只要你具足了信願行三資糧，徹底悔過，就是真正的悔過、懺悔，沒有一個不能往生的，真正是人人都能夠得救。五逆十惡之人哪怕是臨命終時，有這個緣分聞到這個法門，真正是徹底悔改之心，念佛往生，哪怕是十念、一念都能往生。可見得這個法門真正是救度一切苦難眾生，唯一的一個法門。所以講的只有一切眾生往生西方極樂世界，這是究竟圓滿。可惜的這個世間人，他不相信、他不接受。如果要相信、要接受，這個事情不是做不到的，確確實實可以做到。我們看底下這個開示就很重要：

【現世學佛之人。多有自謂我已開悟。我是菩薩。我已得神通。以致貽誤多人者。】

這就是大妄語。這些人裡面，尤其是現代的社會有些是無心的，自己不明瞭境界，自以為是證得了。他倒不是有意騙人，自以為證得的，這是有一部分這種人，於是就起了增上慢，自以為很了不起，別人都不如我。另外一種，那罪過就更大了，存心騙人的，他不是不知道他是妄語，他曉得，他拿這個騙眾生。存心騙人，我們可以說他對佛法實在是不懂，雖然不懂，他也能講經，他也講得天花亂墜。為什麼？他認為有些善男信女好騙，拿著這個方法來欺騙人，他是存心騙人的，這個罪過就非常非常之大。他敢做，敢做因為他不相信因果，他不相信有這麼大的罪過，所以他敢拿著這個欺騙人，得眼前的名聞利養，這樣的人實在講不是沒有，確確實實是有。向大家宣佈他已經開悟，他是菩薩，甚至於菩薩還不過癮，說他已成佛，佛來了，活佛，真正是活佛了。神通就更不必說了，就

是搞這些花樣欺騙眾生。

【一旦閻老見喚。】

這是一旦到命終的時候閻王要召他去了。

【臨命終時。求生不得。痛苦而死。難免入阿鼻地獄。】

這是真的。所以諸位實在講，學佛這樁事情沒法子騙人，為什麼？因為臨命終那個時候，你是真的、是假的，全部都露出來了，決定瞞不了人。我們不要說學佛的，世間一個善人存心善良、慈悲，一生不敢為非作歹，臨終都有個好相，都不會有痛苦，安安靜靜的走的，也有很多明明白白、清清楚楚走的，這都好相。凡是這樣走的，雖然他不學佛，他也不會墮三惡道；凡是臨終走得很苦的，或者昏迷人事不醒，多半都是三惡道。我們有這些出家很有地位，很有身分、聲望的人，我們看了不好說而已，可是心裡要明白。說火化了燒出好多舍利，或者留了肉身了，作不作數？不作數，這個不作數。諸位要明白這個道理，不要認為他留了肉身、他有好多舍利。這些東西、瑞相必定要與他生前修行，所作所為要相應，那就是真的。一生都搞騙人的把戲，到臨命終時留肉身、留舍利，那不是好相。換句話說，活了騙人，死了還要騙人，那個罪過就太大太大了，那真正是不可思議，這個果報非常之重。所以我們不要被這些東西迷惑了，看到這個有舍利、有瑞相就被他迷住了，這是錯誤的，曉得這個東西不可靠。而且舍利還有很多是假的，怎麼是假的？用力一捏就碎掉那就是假的。你看燒出來很像舍利，也有光彩很像，你稍微拿著手上用力一捏就碎掉了，這就不是真的。是不是他有這些力量來變現這個？不見得。

他為什麼會有？諸位要曉得，我們中國古人說過一句話，《左傳》上就有，「人棄常則妖興」，常是什麼？五常，仁義禮智信，在佛法是五戒。把這個不要了，捨棄了，這個世間妖魔鬼怪都來了

。這些東西多數都是妖魔鬼怪假藉這個因緣，變現這些東西來欺騙人。所以要曉得，現在這個世界妖魔鬼怪太多太多，咱們有眼不認識，往往把妖魔鬼怪當作真佛。真正老實修行人沒有看在眼裡，認為什麼？他不稀奇、他很平常。俗話也說「和尚不作怪，居士不來拜」，但是那作怪的絕對不是好和尚；修行一定要老老實實，有沒有人來拜不相干。如果一個道場期望信徒多，想盡方法去拉信徒，這不是一個正法道場；如果是個正法道場，信徒來得多固然很好，信徒一個不來也不妨礙。我們看看《西方確指》，覺明妙行菩薩度的那些人只有八個人，八個人就是一個道場，而且八個人個個成就，這就是殊勝莊嚴。可見得道場不在乎人數多，這道場就興旺，不是的，是你這道場有沒有真正修行人。你這道場修行人將來有幾個能往生西方極樂世界，這個為殊勝。我這道場三個人、五個人，將來三個、五個統統往生這就是圓滿功德。我這個道場有一千人、一萬人，將來絕對大多數都墮三惡道，這個道場不是道場，那是三惡道的道場，那不是佛菩薩道場。像這些地方我們都要明瞭，決定不能拿這妄語來欺騙人，要知道事實真相。你說在過去這些祖師大德，留的肉身、舍利有意義，為什麼？人家一生是不求名、不求利，什麼不求，這留下來給大家做個見證。現在不然，跟過去情形大大的不相同。大師又說：

【此種好高騖勝。自欺欺人之惡派。切弗染著。有則改之。無則加勉。至戒至戒。】

現在藉著佛法來騙人，顯密都有，我想諸位稍微留意一點，你們自己都會看得很清楚。洛杉磯馬居士從尼泊爾回來，告訴我，因為這個世界很多地區迷信藏密。所以西藏裡頭有些比較聰明、狡猾一點的人，就冒充喇嘛、仁波切，到外面世界各地去走一圈，這一圈走了也帶了不少這是金銀財寶回去，其實是假的，不是真的，還

有這種事情。當然這是沒有法子禁止的，所以說是這些仁波切來了，究竟是真的、還是假的，我們要提高警覺。像馬居士看到確實有假的、有冒充的，因為這種方式到外面化緣比較上容易。西藏人逃出來之後，一般都相當貧苦，誰不貪財呢？這個方法是斂財最好一個方法，比做什麼生意都好、都來得容易，所以有不少人就用這個方法，這是我們應當要注意到的。否則的話，像我們是善心、好心，我們布施供養想修福，結果造成罪業。我們不是造罪業的心，我們有過失，加重了他的罪業，所以都不好。真正修福，所以我這個講經，尤其錄音帶、錄影帶傳佈得很廣，有很多人對我都不原諒，就是我講真話不騙人，因此得罪人的地方也非常之多。我勸一般人做好事，我沒有勸他到寺廟裡頭去布施供養，我很少說這個話。我勸人你要是有錢想布施、想修福，你印經，印經是很大很大的功德。你也不要期望，我印一千部經，就有一千個人去念，這不可能的事情。你印一千部經能夠有一個人念，度一個人，那你這個功德就不白費了，所以印經是個好事情。還有說布施醫藥是個好事情，有很多貧窮人在病苦當中得不到醫藥，你能夠布施醫藥；另外就是吃素、放生。我通常是勸人做這些事情，這個事情自己實實在在做，實實在在得功德利益，絕對不會被人欺騙。當然我們自己要記取大師的教訓，這裡頭最重要的四個字『自欺欺人』。『有則改之，無則加勉』，我們決定不做「自欺欺人」之事，這樣念佛決定成功。再看底下這一段：

【殺盜淫等。固為重罪。】

這是五戒裡面，前面三條。

【但猶人皆知其所為不善。不至人盡為之。故其罪尚少。】

這就是五戒裡頭比較起來，最容易犯的就是妄語。

【若不自量。犯大妄語。未得謂得。未證謂證。】

沒有得到的，跟人家講自己得到；沒有證果，也跟別人說自己證果，這是大妄語。像大師前面舉的這三個例子，開悟了、自己是菩薩了、又得神通，這都是不可靠的。現在人喜歡這些，喜歡要找個開悟的法師，法師正好投他的心理，你要找個開悟的法師，我已經開悟了，你找我就行了，就不要再找別人了。你要找個佛菩薩，他就是個佛菩薩；你要想神通，他就變一點神通給你看看。其實所變的那些神通也未必是真的，為什麼？你沒有見到，聽別人講的未必可靠。譬如同在一個講堂裡面，那麼多人在那裡聽法師說法，說法師在講堂裡放光，幾個人看到？只有一個人看到，其他人沒有看到，這不見得是真實的。說法師在那地方座位離地三尺，也只有一、二個人看到，其他的人沒看到，於是乎這神通立刻就宣揚出去了。其實我告訴諸位，這裡面有說看到的還有是被買通的：你給我說一次、宣揚一次，我給你多少錢。還有這個情形，後來就拆穿，因為什麼？說話的人有這個事實在，他就常常勒索這個法師：你要不給我錢的時候，我就把你事情拆穿，你是假的。所以搞得以後很麻煩、很麻煩。但是這影響力很大，他這一宣揚出去：某法師有神通，某法師了不起。不知道都是有計劃的，在那地方設計的。這些事情都是實實在在有，我們要明瞭。所以不要好高騖遠，不要好奇騖怪，老老實實的修行，這樣才會有成就。因為這些無非都是像大師所說的：

【引諸無知之輩。各相效尤。壞亂佛法。疑誤眾生。則其罪之重。不可形容。】

這個千真萬確的事實，這個很重很重的罪業。眼前得到一點小利固然是不錯，後來這個果報非常非常的可怕。真正修行人：

【修行之人。必須韜光隱德。】

這真正修行人，他縱然有神通，有這個能力他決定不顯不露。

【披露罪過。】

他顯露出來的都是罪業，不會顯露神通、道德，不會，不會顯這些事情給人看的，只是顯露出來這個罪業，這是個真正修行人。我們看印光大師那就是個好的榜樣，這是真正是個菩薩再來的，你看他一生就是老老實實，示現給我們所看的，年輕的時候造了很多罪業，所以一生眼睛不好，示現這種樣子給我們看。

【倘事虛張聲勢。假裝場面。縱有修行。亦已被此虛驕之心喪失大半。】

這也千萬要記住，你看倓虛法師給我們講的，諦閑法師那個參禪的徒弟就是這樣的。他在沒有功夫的時候，他很老實，到了參了十幾年了，覺得自己很不錯了，貢高我慢都起來了，這時候麻煩就來了，冤家債主就找來了，最後還是自身不保。這是講什麼？有修行的人，有修行的人還要『裝場面』，還要愛面子，還要做這些世俗的事情，道心會退轉，會喪失掉。沒有修行的、故意造作的，那就更不必說了。

【故佛特以妄語列為根本戒者。即以防護其虛偽之心。庶可真修實證也。】

這個說明，世尊把『妄語』這條戒，放在『根本戒』裡面用意很深，我們要想菩提心現前，就要從不妄語開始。人能做到不妄語，心就趣向於真實了，菩提心才能夠現前。

【是以修行之人。不可向他人誇說自己功夫。如因不甚明瞭。求善知識開示印證。自可據實直陳。】

這講自己功夫、自己的境界，不能隨便對人說的，不可以誇張。如果求印證，求得真正善知識也只有跟他一個人講，看他旁邊沒有人的時候，求他給你做個印證，這個境界究竟好不好？是不是真實的？這個可以。如果有第三者在不說，第三者縱然是出家人也不

說，這是個老實修行的人。

【但不可自矜而過說。】

就是你要說出你老老實實的境界，不要超過、不要誇張。

【亦不必自謙而少說。】

你既然求善知識印證了，你一定要真實，所以不可以誇張，也不要謙虛。如果有像感應這些事實，或者你自己功夫、見地都可以說。

【要按真實情況而說。方是真佛弟子。方能日有進益也。】

這些都是我們學佛正常的態度，應當要學習。我們再看下面這一段，我們念兩行：

【六祖惠能禪師云。佛法在世間。不離世間覺。離世覓菩提。恰如求兔角。】

這個偈子我們都念得很熟。

【是知世間一切事物。均為佛法。】

從六祖大師這個四句偈的開示，所以世間一切法沒有一法不是佛法，這怎麼說？就是覺。實在講法，沒有什麼世間、出世間，沒有什麼眾生與佛，沒有。眾生法跟佛法都是自心顯現的，世間法跟出世間法也是自心顯現的，自心覺，在一切法裡面覺而不迷，這就叫佛法，一切法就是佛法。如果我們自心迷，在一切法裡頭迷而不覺，這個一切法就叫做眾生法。可見得所謂佛法、眾生法，是在我們自己心裡面的迷悟而分，與那個外面的法不相干。世間、出世間也是這樣的，你要是一切覺悟就叫出世間，如果說迷惑就叫世間，所以世間跟出世間也沒有界限。究竟哪個是世間、哪個是出世間？沒有。所以說一出世一切都出世了，一入世一切都入世了，沒有說一半出世、一半入世，沒有這個道理；說我一半覺悟、一半迷惑，沒這個事情。所謂「一覺一切覺」，這個我們一定要認識得很清楚

。往往有些人認為我對佛法我覺悟了，可是五欲六塵我還迷惑，那是假的，那你佛法也迷惑，不可能的。不能說是我這個房間是黑的，我點一盞燈，這個燈點了這房間一半亮，一半還是黑的，沒這回事情。燈一點了這個房間一定完全都是亮的，不會有一半黑、一半明，沒有這個道理。所以說一悟一切悟，一迷一切迷，因此我們時時刻刻要有個警覺心，這個警覺心就是覺悟的心。無論在什麼事，在什麼法裡頭覺得迷了，我自己要覺悟，我還是沒有覺悟、還是迷；如果真正覺悟了，那是樣樣都覺，決定不迷。六祖這四句偈，意思就是在此地。

【吾人舉心動念。都要瞭瞭明明。不可為妄念所迷。】

這個很重要、很重要，這邊我們就念到此地，其餘的大師這是句句話都很重要，都講得非常之好，我們由於時間的關係，不能夠細講，諸位自己去看。翻開第四十八面，我們從末後第一行，末後四個字看起：

【若能回光返照。】

這四個字很要緊，佛門常講「回頭是岸」，這『回光返照』就是回頭是岸。一般中國人都非常尊敬觀世音菩薩，觀世音菩薩有什麼本事？有什麼了不起之處？諸位如果念念《楞嚴經》，《楞嚴經》在第六卷一開頭，就是「觀世音菩薩耳根圓通章」，你就能看出他的門道了，他那個了不起之處就是他能夠「回光返照」。這是我們不及他的地方，他是時時刻刻都能夠回光返照，怎麼個回法？他是從八識回到四智上。從凡情回到本性上，就是經上講的「反聞聞自性」，反就是回頭，他能夠在根塵識裡面回過頭來，回到自己的本性，這叫反聞聞自性。因此他六根在六境上不迷，眼見色，從色上回過頭來見到自性，自性就是色性。所以他那個六根接觸外面六個境界不叫六塵，他叫六性。見性見色性，見性是自性，色性也是

自性，就跟《華嚴經》裡面講，「情與無情，同圓種智」，情，見性是情，色性是無情，情與無情同圓種智，人家妙妙在此地！聞性是情，聲性是色，聞性跟聲性也是一性無二性。我們通常講佛性跟法性就這麼分別的，見性、聞性這是佛性；色性、聲性叫法性，那是法。佛性跟法性是一性無二性，所以同圓種智，他就不迷了。我們今天六根接觸六境，我們把性迷了，性迷了就叫眼識、耳識，就不叫性，不叫見性、聞性，叫眼識、耳識。眼見的色不叫色性，叫色塵，耳聞的叫聲塵，這就迷。迷了，佛性就變成六識了，法性就變成六塵了，就這麼回事情，所以就不能明心見性。如果能夠回光返照那就明心見性了。

【發揮原有佛性。不自欺欺人。】

這是真正做到了不自欺、不欺人，不是我們平常一般講的不自欺、不欺人。所以佛法這個不自欺、不欺人講到高水準，只有見性的菩薩才能做得到。換句話說，連阿羅漢還『自欺欺人』，跟你說吧，為什麼？他沒見性。阿羅漢的本事在什麼地方？他雖然沒有見性他有定力，所以他不造惡業。這種戒叫定共戒，他在定中他怎麼會造業！所以阿羅漢的功德是在定。這個地方大師把不自欺、不欺人，發揮到極處，也是最真實處，這點很難得。他也是言語很簡單，能夠把這個事情講得這麼清楚、這麼明白，不容易。下面就表現在我們日常生活當中：

【明禮義。知廉恥。】

這是日常生活當中他決定是這麼做的，這四個字範圍非常的廣大，也非常的精深，把我們人一生的生活，可以說全部都涵蓋了。

【則根本既立。無復悖理亂德之行。而災患自息矣。】

這是真的，這講到息災，也講到最究竟、最圓滿息除災難的方法。『悖理』就是違背自性，違背覺性的事情當然不可能有。『亂

德』，就是破戒，也不可能再有破戒這種行為，所以他的災患能夠息除。其實像觀世音菩薩在《普門品》裡面教給我們，念觀音名號息除災難那些原理原則，都是這個。所以我們看《法華經大成》，註解「普門品」裡面的文字，多半都是引用《楞嚴經》上的經文，所謂以經註經。因為《楞嚴經》上講的是理論，講的是原理原則，而「普門品」完全講的是事相，如果對理論不能貫通，這個事相我們看到之後很難相信。如果你通達這個理論，這個事相上你就能相信，有理，事當然可以通，所以理與事我們都要兼顧到。譬如說我們講到理論上的經典，偏重在理論上，像《楞嚴》，觀世音菩薩這一章，也可以引用「普門品」上所講的許多事例，來解釋這個理論應用在事上的。我們再看底下這一句：

【學佛之人。最要各盡其分。】

這個『分』就是本分，人在這個世間，有本分的職責、職務、責任，這是我們中國人所講的五倫十義。我們是以什麼樣的身分，在我們這個身分的本分要做到，要盡心盡力去做。

【即可有廉有恥。】

這個「禮義廉恥」，就都能夠實踐在生活當中。

【如父慈子孝。兄愛弟敬。】

這是舉幾個例子來說。

【皆當努力行之。】

應當要努力，要把它做到。

【大學所謂。大學之道。在明明德，上明字。即是克己復禮之修省。下明德二字。即是意誠。心正。身修。家齊之懿德。】

我們往往念這些書也是含糊籠統念過去，所以得不到實用，應當曉得這裡面的含義。底下『明德』是個名詞，是實德。我們「明德」現在怎麼樣？不明了，現在迷了。可見得上面那個明，「明明

」上頭那個明那是修德，修什麼？無非是恢復我們本有的明德而已，這就是『修省』。所以「修」就是修正，「省」就是反省。能反省你就能夠修正，不能反省那怎麼能修正？就沒法子修正了。這是諸位也要多多的看，多多去研究、去體會，能把它實行，我們這一生才能得到真正的幸福美滿。我們再看就這一面，就是四十八面倒數第四行，最後一句：

【且佛法之教人。在于對治人之煩惱習氣。故有戒定慧三學。以為根本。】

這是說出世尊建立教學的宗旨、目的。從這個地方，我們也能夠明瞭，佛所說「佛不說法，佛無法可說」，這是真的，佛確實無法可說。因為眾生有『煩惱習氣』，佛不過是用一些對治的方法教人，這就叫『佛法』。正如同一個大夫、一個醫生，再好的醫生對於健康的人，他也沒有用處，他有什麼用處？沒用處。只有那個人怎麼樣？生了病他才有用處，人不生病他一點用處沒有。所以我們凡夫有病，佛就有說；凡夫病都沒有了，那就是禪宗裡面說，佛要把口掛牆壁，嘴巴掛在牆壁上沒得說了。所以說因為我們有病，我們有「煩惱習氣」，所以佛才有『戒定慧』。我們都知道自己煩惱習氣很重，又想把煩惱習氣消除，怎麼個消除法？必須要依「戒定慧」來修行。戒學，我們根據印光大師的意思，介紹諸位《了凡四訓》，《了凡四訓》雖然講過，講過一遍、兩遍，跟諸位說，沒有用處，耳邊風聽了就完了，自己要多念。經好、重要，是重要！但是那是根本，深信因果，不自欺欺人，這是學佛的根本。如果我們根本沒有建立，不管怎麼樣修收不到什麼效果，好像蓋大樓一樣，地基沒有打，拼命往上蓋，蓋上去還是終究要倒塌的，沒用處。

所以在我們初學，應當以《了凡四訓》跟《感應篇》為主，以這個為主修。修多久的時間？修一年，就好像蓋大樓，我這一年的

時候打地基。你能夠在這個上下一年功夫，然後你再念佛不一樣，不相同。否則的話，你今年念阿彌陀佛的時候，好像念得滿好，念上個三十年沒什麼效果。如果你在《了凡四訓》、《感應篇》上痛下功夫，下上一年，你第二年念阿彌陀佛不一樣，你就會感覺得功夫得力、會相應，所以這個東西很要緊、很要緊。我們今天學佛學得不成就，就是自己沒有基礎，而看看這個東西好像又是世間法，又是沒有什麼稀奇的，不值得一學。哪裡曉得這個東西重要？沒有這個基礎，念經、念咒都是空的，所以諸位要在這個地方努力。《了凡四訓》要天天念，《感應篇》也得要天天念，文字都不多，你不看註解，文字都不多，你能一天念上一遍，你念上一年會不一樣。常常念的時候常常會反省，這是給學佛打基礎。「戒定慧三學」，我們首先要重視戒，沒有戒哪有定？真正有定的人一天到晚不會胡思亂想，不會想前想後，不會了，那就是有定了，心地清淨了。我們這再念下去：

【蓋以戒束身。則悖德乖禮之事不敢作。無益有損之語不敢出。】

你的言行自然就謹慎。

【由戒生定。則心中紛擾妄亂之雜念漸息。糊塗惛憒之妄為自止。因定發慧。則正智開發。煩惑消滅。】

『煩』是煩惱，迷惑『消滅』。

【進行經世出世諸善法。】

『進行』就是作，你做世間或者出世間一切的善法。

【無一不合乎中道矣。】

這個幾句話都非常非常的重要。我們再往下念下去：

【戒定慧三。皆是修德。皆由正智親見之心體。是即明德。此之明德。在中庸則為誠。誠。即淳真無妄。】

這在我們佛法裡面講，就是菩提心裡面的直心，必須真誠顯露出來了才叫發菩提心。否則的話，我們這個發心都是嘴皮上發心，真正的菩提心沒有能夠現前。你要不知道什麼叫做菩提心，你就記住大師此地這句話，『淳真無妄』。

【明德。即離念靈知。】

『念』是雜念、是妄想，雜念妄想沒有了，這個時候所顯露的是靈明覺知。

【誠與明德。皆屬性德。】

這是真如本性，本具的德能。我們現在是迷失了，迷了並不是真正的失掉，只是迷了而已。所以要用修德，把我們的迷惑把它修掉、把它除掉，恢復我們的『誠與明』。

【由有克己修省之修持。性德方彰。】

也就是佛門常說的菩提心現前，這個要靠修持的功夫。修持要緊之處，大師在此地給我們說出來，要從不自欺欺人做起。我們現前下手的功夫最好的，就是念《了凡四訓》跟《感應篇》，其次還就是《往生傳》，很能夠激發我們求生淨土這個心，念了之後看到那些人都去了，我們還在娑婆世界受苦，能不能脫離輪迴自己一點把握都沒有。所以看看過去那些人，看看現代這些人，林看治居士寫的多半是現在人，最近這三、四十年來往生的人，而且那些人都是知名知姓。她所看到的多半都是台灣的，連住址家裡環境，諸位要是去查一查都非常清楚，這都不是假的。所以諸位想想，在今天整個世界上來說，往生西方淨土的比例台灣最大。這是哪個地區，有佛教地方，都沒有辦法跟台灣相比，台灣在這些年往生有這麼多人，這是我們要明瞭的。所以看看這些，能夠激發我們，真實發願生西方淨土中發這個心，這個心，是蕅益大師講的，我們在《要解》裡面所讀到的，就是無上菩提心，就是阿耨多羅三藐三菩提心。

發願求生淨土要真發心，這個心要發得很懇切，真正發心。換句話說，這個心就是有期望、殷切的期望，希望早一天到西方極樂世界去，要有這個殷切希望。此地這個事情得過且過，當然我們也認真負責的做，做一天算一天，可是我們的心呢？在西方極樂世界，念念想見阿彌陀佛，念念求生極樂世界，這就是無上菩提心。在四十九面末後，倒數第二行最後一句看起：

【故佛之教人戒殺。放生。吃素。念佛者。其孝慈實可謂無盡也。】

在這段我只取了這一句，吃素，佛在《戒經》裡面沒有，佛只教人吃三淨肉，沒有講吃素。諸位要曉得，這個戒律裡面沒有說是小乘戒，因為釋迦牟尼佛當年他們生活的方式，是托缽，佛法是「慈悲為本，方便為門」。托缽，那些信徒家裡面要特別給你做素菜，這就麻煩別人，所以佛法是不麻煩別人為原則。因此托缽呢？人家給什麼就吃什麼，沒有分別，也沒有執著。所以現在在泰國出家人，還是實行這個制度，他們不是素食的。素食只有在中國，中國佛法是大乘佛法，所以佛在許多經典裡面都提倡素食，素食是真正培養慈悲心，不食眾生肉。所以絕對不是說，不吃肉就是有礙於健康，沒有這個道理。這個佛門裡面吃長素的人身體都非常好，所以這個錯誤的觀念，我們要把它糾正過來。素食絕對有好處，不與一切眾生結冤仇。這個傳記裡頭有些記載，也不能看那個完全是虛假的，裡頭真實事情也確確實實不少。我們在傳記裡面看到的，像這個牛羊豬被人宰殺了，宰殺的時候痛苦，牠那個肉拿到鍋裡煮的時候牠還感覺痛苦，那個苦難到什麼時候為止？牠那個肉被人家吃盡了，到那個時候才會止。所以牠那個心怎麼能平？我們這個世間刀兵劫，諸位打開歷史，就戰爭，打開歷史看一代比一代殘酷，一代比一代慘烈，原因在哪裡？眾生吃肉吃太多了。所以佛法裡頭常說

「欲知世間刀兵劫，但聽屠門夜半聲」，因素都是在肉食，所以才有這麼多的劫難。

所以肉食給人帶來的，實在講沒有什麼好處，許許多多的疾病都是從肉食得來的，因為那個動物被殺的時候牠怨恨，恨，牠那個細胞裡頭就有毒素。這個經上就在這一篇後面就說得很多，所以諸位細看，我們來不及跟諸位講。這裡頭大師就說過，小孩吃奶，母親在發脾氣、在忿恨的時候，她這個奶裡頭就有毒素，忿恨就有毒素，小孩吃了奶，餵了奶就死了。去找原因找不到，結果有幾次的時候，大家發現可能是奶，拿這個奶去化驗果然不錯，連外國都有。所以在這個動大怒的時候，決定不能餵奶，可見得在發一次脾氣時候這個奶裡頭都有毒。肉裡頭是一樣，每個細胞都一樣，所以許許多多疾病、怪病都是從肉食上來的。一般人不曉得，不加以研究，就在這一段裡面，大師就說得很明白、很清楚。這個素食對自己確確實實有好處，人能素食就是無畏布施，這一切眾生見到你不害怕了，你不會傷害牠，不會殺害牠的，這是無畏布施，無畏布施的果報是健康長壽。這些果報很多現世報，我們看到很多一些貧窮人家，他們吃肉食的機會少，反而怎麼樣？身體健康長壽。再看看比較上富裕的地區，天天吃的大魚大肉，年紀稍為大一點了，什麼怪病都出來了。可見得這個飲食，與人身心健康有很大很大的關係。所以這裡特別勸我們『戒殺、放生、吃素、念佛』，這個才是孝慈。我們要盡孝，對父母這是孝敬，對兒女這是慈愛，這是佛教給我們的。我們仔細去想一想，如果是真正有道理，我們應當要做。諸位再看第五十面，我們看倒數第二行：

【又有一類人說。我之食牛羊雞鴨等肉。為欲度脫彼等也。】

這很了不起，假如自己度自己都度不了了，你還能度別人嗎？

【此說不但顯教無。即密宗亦無之。】

諸位要細細去查密宗的經典，也沒有叫你吃肉的。可是今天密宗為什麼吃肉？諸位要曉得這個道理，密宗弘揚發展在我們中國邊疆，西藏、西康、青海、新疆，那邊是高原沙漠地區，雜糧不能生產，能夠種植的面積太少太少。大部分，大概十分之八、九都是游牧，游牧民族，他們的生活離開了牛羊肉之外，他沒有東西吃，所以是環境造成的。絕對不是佛法說學密就可以吃肉，沒有這個道理；真正學密，這個密宗的大德他也是吃素的，也是素食的。除非是在那個環境不得已，沒有五穀雜糧，沒有這個東西吃，不得已這才吃肉。說吃肉能超度牠這是自欺欺人，決定講不通的。我們把這個底下幾句念下去：

【若果有濟顛僧之神通。亦未為不可。否則邪說誤人。自取罪過。極無廉恥之輩。乃敢作是說耳。】

這個『濟顛』和尚這是實在有這個人，我們佛經裡面《大藏經》，《高僧傳》裡頭有《濟公傳》，那個傳是真的；外面買的小說那是假的，那是靠不住的，裡面這個加油加醋，搞得太不像話了。但是《高僧傳》裡面是真的，他的確是有神通，這個傳記很長，《濟公傳》，《高僧傳》裡傳記相當長。他曾經是表演過，人家請他吃飯裡頭也有雞魚鴨肉，他大吃，吃了之後怎麼樣？他統統吐出來，吐出來是活的。他吃的魚吐到池塘魚就游出去了，吃的雞吐出來那個雞就飛了，活蹦活跳就去了。祖師說你有這個本事行，那你是真的度了牠了；你要沒有這個本事，不可以。有這個本事是未為不可，行！試問問有沒有這個本事？那是真的，吃了牠就是度牠；沒有這個本事，不行，不可以。所以現在密宗盛行，為什麼盛行？因為大家說沒有肉吃就不願學佛，密宗說可以吃肉，好了，一窩蜂去學密了，密能不能成就？決定不能成就。所以這是我們要有智慧，要多多的，就是多方面去觀察。這個我們決定不是說毀謗密宗，那

就大錯特錯了，那我們就是毀謗三寶。今天學密宗的人是不是真正有這個道行？真有這個道行是可以，沒有這個道行的話，這樣的宣揚，對於眾生來講不是有利的。我們再看底下，往下看：

【夫彼既能以殺為度。】

殺了吃了牠就度了，就把牠度了。

【則最尊者父母。最愛者妻子。何不先殺其父母妻子食之。以度之乎。】

你能度他，那好，你趕快來度走！

【其荒誕可不復言矣。】

這些話我們要多念念，要多想想，那是真的度，還是假的度？下面又舉了一個有神通，跟濟公長老差不多本事的人。

【南梁時。】

這五代的時候。

【蜀青城山。】

這在四川。

【有僧名道香。】

這一個出家人叫『道香』禪師。

【具大神力。祕而不泄。】

他雖然有神通，從來沒有表現過，沒有人知道。【該山年有例會。屆時眾皆大嚼大喝。殺生無數。道香屢勸不聽。】

他們大概一年有一次的廟會，這個廟會大家都是殺豬宰羊這些來祭神，我想這一定是個神廟，不是佛廟，神廟像台灣那些拜拜這樣子。這個法師看到之後常常勸他們不要這樣做，可是地方上人不聽，每年都做這樣的法會。

【是年。乃于山門外掘一大坑。】

多少年年年勸都不聽，他有一年，他自己在山門外挖了好大的

坑。

【謂眾曰。汝等既得飽。亦分我一杯羹。何如。】

好，我勸你們不聽，你們都是大吃大喝，也得分一點給我。當然大家很高興，法師今天開戒了，今天跟我們一道吃了。

【于是道香亦大醉飽。】

他也喝得大醉，吃得很飽。

【令人扶至坑前大吐。】

叫人扶他到他預先挖好那個大坑，到那邊吐了。

【所食之物。飛者飛去。走者走去。魚蝦水族。吐滿一坑。眾皆驚服。遂永戒殺生。】

他得示現這一招，如果有他這個本事，可以大吃大喝沒問題；沒有他這個本事，要造罪業，這個罪業太重了。

【道香旋因聞誌公之語。當即化去。】

『誌公』長老給他一句話他馬上就走，什麼話？這底下有小字，你看看這一段，這都是《高僧傳》裡頭記載的。「有蜀人」，就是四川人。「在京謁誌公」，大概也是個佛教徒去見寶誌公，寶誌公那個時候是國師，是梁武帝的時代，《梁皇懺》就是他主持的，超度梁武帝的妃子。「誌公問，何處人」，問他哪裡人？「曰，四川。誌公曰，四川香貴賤」？這個香就是道香，他問的這個人不曉得，四川燒的香價錢怎麼樣？貴賤？「曰，很賤」，很賤是很便宜。「誌公曰，已為人賤，何不去之」。這個問的人他不曉得，誌公講的話他不知道，他是道香那個寺廟的信徒。所以他回去之後，就把這個事情，把這寶誌公講的這個話對道香禪師說了。「香聞此語，即便化去」，他馬上就化去。這就是說他已經是個得道之人，住在這一方教化眾生，大家尊重他，他應當要住世教化；大家輕視他，沒有把他放在眼睛裡面，應當趕快走。他生死自在，用不著再住

世，所以聽了這個話立刻就化去。傳話的這個人自己不曉得，如果傳話人自己曉得，才不對他說是不是？讓他多住幾年，傳話的人不知道。

【須知世之沉潛不露者。一旦顯示神通。每即去世示寂。以免又增煩惱。】

否則的話，真的麻煩來了，成天找他的人，這法師有神通，成天來找麻煩。

【否則需如濟公之裝痴詐顛。令人莫測其妙。乃可耳。】

另外一個方式，就像『濟公』一樣瘋瘋顛顛，人家對他無可奈何。你去找他，他跟你講瘋話，那是裝瘋賣傻。再看底下：

【學佛者。務要去人我之見。己立立人。自利利他。然後方可言入道。】

這個幾句話非常的重要。底下這一段，希望諸位自己去看。我們看五十二面第二段，就是倒數第四行：

【念佛之人。亦弗自仗聰明智慧。皆須拋於東洋大海之外。不然。每為所誤。自貽伊戚。蓋以其知見雜而不一之故。反不如一班愚夫愚婦之念佛。正心誠意而受益甚大。故念佛一法。最好學鄉愚。老實行持為要。俗言聰明反被聰明誤。不可不懼也。】

這是我們要警覺的。大概一般學佛不能得受用，就是大師此地所講的病根，『聰明反被聰明誤』，這個念頭害不了別人，害慘了自己。所以老實修行人，不要再去搞這個東西，縱然自己有聰明才智也把它拋棄，為什麼？那個東西是修道的障礙。像拿近代的弘一大師那是個聰明人，多才多藝，可是他學了佛之後他統統拋棄，什麼都不搞了。持戒念佛，充其量就是寫幾個字，而且寫的全部都是佛經，拿這個跟人家結結緣而已，除這個之外他什麼都不搞。這是個真正聰明人，他能把他的聰明才智拋棄掉，不走這個路子，所以

他能夠有成就。祖師在此地勸我們，最好學『鄉愚』，鄉下那個愚痴的老太婆，學她們，只要老實念佛，誠心誠意的，什麼雜念妄想都沒有了，她決定成功。這樣的例子我們知道太多，聽得太多，也曾經見過，一定要相信。如果不相信，不以為然，還去研究許多這些經典、經論。諸位要曉得，在太平盛世還可以有時間，在現代這個時代我不以為然，為什麼？毀滅性的戰爭不知道什麼時候爆發，這是人類有史以來空前的浩劫。

諸位想想，不要多，如果在一個星期之內，這個地球上任何地方，一個星期之內要爆發一百顆原子彈，你們想想，這個世界是什麼世界？原子塵隨風飄流，飄到那個地方就一片死亡。現在美國、蘇聯，其他國家不算，所儲存原子彈的數量有多少？不要以為這個殺害、殺傷力太大了，這是沒有勝負的戰爭，誰也不會打。不會打為什麼天天在造？天天在發展新武器？既然天天在發展，天天在研究，總有一天要打，這天早晚會來臨，所以我們心裡頭要有警覺心。我們生的這個時代，跟古人差遠了，古人那個時代是太平時代，縱有戰爭可以到深山裡頭一躲，什麼事情也沒有，現在沒地方好逃。所以現在這個時代除了老實念佛之外，沒有第二條路可以選擇的。經典雖然多，興趣也濃厚不能不放下，你要想研究經典什麼時候研究？最好把佛念好，往生西方極樂世界自己確實有把握，然後我不去，再去研究經典，這個可以。什麼時候劫難來了，什麼時候可以走得了，這樣可以。否則的話，自己一定又是誤了自己。我們再看底下，他老人家舉了一個例子：

【如雲南保山縣皈依弟子。】

這是印光大師給他授皈依的這個弟子。

【鄭伯純之妻。長齋念佛多年。其長子慧洪。于前二年死。】

兒子死了。

【鄭妻。】

就是鄭伯純的妻子。

【以愛子故。服毒。】

她自殺了，兒子死了，她也不想活了，服毒自殺了，她念佛有功夫。

【了無苦相。端坐念佛而逝。且死後面色光潤。驚動一方。】

這麼樣走的，這是真正往生。我在台北，台北也有個學生，台北醫專的有個學生人也很聰明，長得也滿好。他想出家，家裡人不答應，父母不答應。他過去曾經來問過我，「自殺能不能往生？」我就告訴他，「可以。」因為善導大師他就表演這一招，善導是我們淨土宗第二代祖師，唐朝時候人。他念佛，念一聲佛口裡有一道白光，光中有一尊化佛，念佛的功夫念到這個樣子。他怎麼走的？他在廟門口柳樹上上吊走的，這麼走法的。所以我當年真是怎麼想都想不通，為什麼這個走法？而且他老人家在歷史上，傳記裡頭有記載的，他是阿彌陀佛再來的。所以日本人對善導大師非常崇拜，日本的很多寺廟用善導寺，台北的善導寺是日本人建的，這是用他的名號來做寺廟的名稱。所以善導寺一定是淨土宗，決定是淨土宗。多少年來的疑問不能得到答案，在一九七七年我到香港講經，有些法師提出了一個問題，使我豁然把這個答案得到了。他提出問題說在大陸上，許多高僧以及這些知名的大居士，像李圓淨你們常常看他的書，都是跳黃浦江自殺的。像這個了然法師，就是繼承印光大師的，上吊死的。他說為什麼會遭到這麼樣的大難？他們這樣死法好像對佛教是個很大的打擊，這麼多的真正有修行人、高僧大德，為什麼這樣死法？他這一問使我忽然想到這善導大師的表演。我說「他們沒有問題，各個都能往生。」他說「為什麼？」我說「一千多年前善導大師已經做了個樣子，在這種大難臨頭的時候，可以

用這個方法往生。」否則的話，善導大師表演這一招，一點意思都沒有了！如果與這個來一看的時候，他這個示現有意義。

就是告訴我們真正念佛人，念佛修行有這個功夫的話，在急難的時候，可以用這個方式去。他們聽了也很滿意，我這個幾十年的疑問，也獲得了答案。要不他們這樣問，我這個疑團永遠不會打破，所以教學相長，有時候一問，忽然這個問題得到答案。我告訴這個學生，真的我沒有想這個學生跑到七星山自殺了。他往生了，他是真往生了，他是服毒自殺，他是盤腿，雙盤坐在那裡，七天才被人發現，發現之後這個面貌如生，這個顏色都非常之好，這點相當不容易。諸位要曉得，吃毒藥的時候痛苦至極，一般人忍受不住要在地下打滾的。他能夠坐在那裡如如不動，這不簡單，可見得他這個信願，他真的有信願。所以他的父母以後來找我，後悔莫及：當時答應他出家不就好了嗎？沒有想到他走這個路子。但是他真不錯，真的是很難得，就是自殺走的，在台灣我看到這個第一個。這個也是如此，她是有真信切願，感覺得這個世間苦，自己希望早一點走，採取這種手段。但是這個絕對不是勸人去自殺，諸位要了解，絕對不是勸人自殺的。就是說明我們在急難的時候，這種方式可以往生，急難的時候。這是講：

【端坐念佛而逝。雖無病而死。尚甚不易。】

不容易，有這樣的瑞相不容易。

【況因服毒而死。能現此相。若非已得三昧。毒不能毒。能有此乎。】

底下他老家說明：

【但服毒自殺。為佛法所禁。切弗效尤。亦不可輕試。聽講者宜戒之。】

這是必須要聲明的，不要聽了之後回家都自殺了，這不可以的

，這是佛法的大戒，這個不可以。實在講這是在很不得已的時候，自己有深信切願也決定能夠往生。底下我們把它念下去，他老人家舉了幾個例子：

【宋楊傑。字次公。號無為子。】

他是現在的安徽無為州人，就是無為人，現在是無為縣。這個人從小很聰明是個讀書人。

【參天衣義懷禪師。大悟。】

這有了悟處。

【後丁母憂。】

這他母親去世了，從前做官的人，如果父母去世了，一定要告假三年回家去守孝，這叫『丁母憂』，他三年不能出來做事情。

【閱大藏。深知淨土法門之殊勝。而自行化他。】

以後他也不做官了，生活能夠過得去，就專門在外面講經說法，勸人念佛，他一生在幹這種事情。

【臨終說偈曰。】

在他走的時候：

【生亦無可戀。死亦無可捨。太虛空中。之乎者也。將錯就錯。西方極樂。】

這一句話很重要、很重要！所謂『將錯就錯』，就是有很多人懷疑西方極樂世界到底有沒有？萬一錯了怎麼辦？錯了就錯了，既然過去古人有這麼多人念佛、這麼多人往生，我也就「將錯就錯」，決定就走這條路了，管它是真是假，反正我是誠心誠意一直念到底，這就對了。如果還懷疑去求證，恐怕你這一生都做不到，那才真正是大錯了。所以這是說：

【楊公大悟後。歸心淨土。極力提倡。至其臨終。謂生死。于真性中。猶如空華。以尚未能證真性。故不得不求生西方以證之。

將錯就錯者。若既徹證真性。則不必再生西方。求生。尚是一錯。但未證。則不可不求生西方。故曰將錯就錯。西方極樂。】

這大師在此地告訴我們，已經明心見性，如果再求生淨土，這個說錯還能說得過去。沒有明心見性決定要往生西方，到西方去幹什麼？去明心見性去。實在說如果我們看《華嚴經》，所以他讀《大藏經》，開悟是有道理的。讀《華嚴經》，如果再要不相信西方淨土，那他《華嚴經》是白念了。讀《華嚴經》決定相信淨土，為什麼？《華嚴經》裡面所有的菩薩，是以文殊、普賢為帶頭的，這兩個是領隊帶頭的，好像班長一樣。你看末後普賢菩薩十大願王導歸極樂，統統往生西方極樂世界。極樂世界如果不好，華藏海會四十一位法身大士為什麼要求生？文殊、普賢等覺菩薩為什麼要求生？所以讀《華嚴經》對於西方淨土是莫大的感發。如果說真正明白這個事實，死心塌地就是求生西方淨土了，《華嚴經》可以不必讀了，為什麼？已經圓滿。這是真的，我們可以說一句，佛講《大方廣佛華嚴經》的目的，無非是勸大家求生淨土。說了那麼多，到最後把這個目的顯示出來，你才會死心塌地沒有話說。我們再看底下，他老人家說的：

【蓮池大師往生集。】

因為『往生集』裡頭有這個楊傑的傳，《往生傳》裡頭有他的傳。

【于楊公傳後。贊曰。】

蓮池大師有幾句話讚歎他的。

【吾願天下聰明才士。皆能成就此一錯也。】

就是將錯就錯，『能成就此一錯也』。

【此可謂真大聰明。而不被聰明誤者。】

底下講像這個蘇東坡、五祖戒禪師，雖然他們也念阿彌陀佛，

他們沒往生那真是錯了，真是錯了。我們翻過來看最後一段，五十四面倒數第四行當中，我念一念：

【而人生朝露。無常一到。萬事皆休。是以欲求離苦得樂者。當及時努力念佛。求佛加被。】

這個『被』念破音字，這個台灣同修念的這個意思對，加披對，跟我們現在挑手邊那個字的意思一樣，古時候它是相通的，「加披」是念得正確。

【臨終往生。一登彼土。永不退轉。花開見佛。得證無生。方不辜負得聞此法而信受之也。唯願大眾精進行持。是所至盼。】

這是大師在七天圓滿的時候，給我們的教誡。可見他老人家非常的誠懇，非常的真實。法會到這一天圓滿，底下還有一次，就第八日跟大家講這個三皈五戒，可能那個時候有些人發心要皈依，求老法師給他做這個三皈、給他受戒，他有一番開示，這個開示非常之好。我們下個禮拜再來研究討論，今天講到此地。