

请掀开讲义第四页，经文的第二行，我们先念一段经文对对地方。

【汝等当知是食肉人。纵得心开似三摩地。皆大罗刹。报终必沉生死苦海。非佛弟子。如是之人。相杀相吞相食未已。云何是人得出三界。】

从这里看起。《楞严经》首先我们要了解本经的性质，它在一般大乘经典里面，稍稍有点不相同的地方，这是一部为真正修行人所说的。换句话说，真正修行在大乘法门里面，方法很多，如果说是在一生当中要决定成就，所有与修行有关的障碍你要认识，你要能够远离，这个目标才能够达到。所以它跟一般经典不相同。一般经典佛所说的，你未必下定决心在这一生成就，这是真正下定决心在一生成就的，重点多半是讲禅宗的。但是它这个原理、原则是通所有一切大小乘法门，这是我们必须要知道的。总而言之，佛法的修行，它的枢纽、核心就是在清净心。清净心就是禅定，清净心是自己的真心。许多大乘经典里面都说「真心离念」。念就是妄念，没有妄念的心就是真心，你有妄念的心叫妄心。佛法所有一切法门、宗派所追求的，就是求自己的真心，而不是外面东西，佛法不求外面，就求自己的真心。

真心的功德就无量无边，哪些功德？像智慧，那是真实的智慧，德能、才艺，正像六祖大师所说的，「何期自性本自具足」，真心里头统统具足。真心能起作用那就完全开显，完全开显佛家称赞它叫万德万能，都是真心显露的。这是佛法，尤其是大乘佛法修学的核心。我们求真心，真心不能现前，佛虽然讲了许多理论与方法

，你理论也懂得，方法也晓得，依照理论与方法去修学，为什么还不能现前？这里面有阻碍、有障碍。障碍没有能够把它排除，最基本的障碍，也就是根本的障碍，就是杀盗淫妄。杀盗淫妄是俱生的烦恼，这不要学习的，与生俱来的烦恼，这个烦恼障碍了你，使你修学一切法门都不能成就。你很用功、很努力，只要你这四样有一样不断，你的清净心就不能够现前，像此地所讲的三摩地就不能证得。三摩地是禅定，也就是清净心，所以一定要认清它的厉害。

这段是讲的杀业，不但不杀生，连杀生的意念都不能有，这个持戒才叫清净。为什么要这样严格要求？实在讲这是自性本有的性德，性德里面没有杀害众生的念头。由此可知，杀害众生的念头、行为是妄心里面造作出来的，真心本性里面没有。佛教给我们这些方法，无非是恢复自性而已，这是我们一定要清清楚楚、明明白白。绝对不是佛教故意要这样要求，那你这么想法就错了。这个地方，佛就是为我们说出，『汝等当知』，你们大家应当要知道，『是食肉人』，这是讲一个修行的人吃肉。我在前面跟诸位报告，自古以来佛教，佛教完全素食的只有在中国，除了在中国之外，许多国家地区的佛教徒都吃肉。日本吃肉的，不但吃肉，酒也喝得很凶，我到日本去参学，他们连酒肉都供养佛，不但自己吃还供佛。诸位晓得西藏吃肉的，这是边强的佛教，喇嘛都是吃肉食的，在那个地区五谷杂粮不生长。从前交通不便那情有可原，所以佛法里头有开缘，这不叫破戒，他没东西吃，那只好吃肉食。现在交通便捷，运输没有困难，我们在美国这个地方，超级市场里面可以买到台湾的东西，可以买到大陆的东西，吃的东西，甚至於新鲜的蔬菜、水果都有，在这个环境里面还要吃肉，那就讲不过去。这些事与理我们都要想到，从前可以有理由，现在没有理由好讲，这是个吃肉的修行人。这个经上虽然说的是禅宗，其实包括所有一切宗派。

『纵得心开似三摩地』，他真的用功，真正用功，如理如法的修行，他也得定，他也开智慧，这个定是世间禅定。似是相似，不是真正得禅定；真正禅定，前面曾经跟诸位同修提过，真正得禅定有定共戒。因为定心是清净的，还有这个念头，那他的定不是真实的禅定，所以他的定叫相似定，也可以说他的定是欲界定。我们知道欲界有六层天，夜摩天以上都要定功，如果完全没有定功，他要是生天的话，凭他的福德生天，只能够生四王天、忉利天，夜摩以上他没有分。夜摩天再往上去就是兜率天、化乐天、他化自在天，这四层叫欲界天，一层定力深一层，他这些禅定都叫相似禅定。此地所讲的「似三摩地」，他不是真的得到；如果真的得到他就生到色界天去，就不在欲界，欲断掉了才能够生到色界。所以欲界的天顶就是他化自在天，佛经里面称之为魔王，上品做魔王，上品就生到欲界第六天，他化自在天那个福报很大。

他为什么会生到那个地方，去享受这个福报？在佛的眼光、菩萨的眼光看起来，『皆大罗刹，报终必沉生死苦海』。他在天上享福，福报享尽了怎么办？福享尽了，他过去所造的那些恶业的力量就现前了。所以善恶决定有报，你要问什么时候报？佛给我们讲得很清楚，因遇到缘就结果，果是报。一个人在造因，造的善因，造的恶因，善恶业因都造。我们看看，不但看现在人，过去的，甚至於未来的，一个人从早到晚起心动念，有善念、有恶念。不但是善恶的行为，起心动念都是因，没有遇到缘，这个因就是种子，善恶的种子；遇到缘，就是遇到机缘、机会，它就现果报。善恶业因与过去生的习气有关系，与现在生活环境有关系。也正是像善导大师讲的「遇缘不同」，好的环境对于自己性情，会帮助你善的种子起现行；恶的环境也就容易影响，你也会去造业。正是中国俗话所谓的，「近朱则赤，近墨则黑」，那就是遇缘不同。所以初学的人对

於环境要知道选择，真正有功夫，不受环境影响，那无所谓，那都相当功夫，所谓是真正的八风吹不动，不受外头境界影响。通常初学的人没这功夫，因此修学环境一定要慎重选择。

福报享尽了，恶的种子遇到恶缘，他一定堕落，所以说「必沉生死苦海」，必是必定，这个生死苦海是讲三恶道。『非佛弟子』，这不是真正佛弟子，虽然依照佛经的理论、方法修行，他不是真正的佛弟子，为什么？在佛法他得不到真实的清净，所以这个标准相当高。是不是真正佛弟子？你有没有遵守戒律，遵守佛的教诫？不遵守佛的教诫，那是冒充的佛弟子，假的不是真的，受过三皈五戒也没用处，也都不是真实的。像《金刚经》上讲的菩萨标准，什么样的人才是真正菩萨？《金刚经》说得很明白，「若菩萨有我相，人相，众生相，寿者相，即非菩萨」，那就不是真的菩萨，他的标准订在这个地方，一定要四相都破了，佛才承认那是菩萨。菩萨是梵语，意思是真正觉悟的人，他真正觉悟。所以真正觉悟了，四相一定不存在，也就是说决定没有执著。更进一步，像《金刚经》下半部所讲的，「若菩萨有我见，人见，众生见，寿者见，即非菩萨」，那标准就更高一层，不但不著相，连念头都没有了。前面不著相或许还有念头存在，微细的念头存在，后半部讲连微细的念头都没有了。

此地讲的「身心俱断」，那是破相；「断性亦无」，就是见也没有了，四种见也破掉了，那个境界就更高了。我们一定要遵守，一定要学习。所以修行，我们自己的行为有错误，一定要把错误的行为修正过来，这叫修行。修行就是修正错误的思想、见解、行为，把它修正过来。我们用什么方法修正？净宗法门在二十五种圆通章里面，前面二十五位菩萨所说的，大势至菩萨是提倡念佛，我们就用一句佛号这个方法，好，真正是妙极了！妄念一起，马上就换

成阿弥陀佛，把这个妄念换过来，念头都没有了，身口自然就清净，这是个好方法，自己一定要懂得。

也许同修看到这段经文，会生烦恼，生什么烦恼？我家里我一个人学佛，家里一家人都不学佛，天天都要吃肉，甚至於还要吃活的，那我怎么办？如果你要是真正学佛，你一定要懂得这些道理，也要了解事实的状况。否则的话，你家里就要起革命，就一家不和了。不和影响到整个的佛教，让人家看佛教家庭，你看看一家不和，佛不能学，学了佛不好。你自己倒是清净，但是你已经把佛法破坏掉，佛法的形象被你破坏掉了。如何能够求两全其美，这要智慧、要学问，家庭里面吃肉的，尽可能不去买活的东西，这是经上讲的三净肉。五净肉，那两种我们不要它了，现在讲的不卫生，那个没有人吃的，三净肉。动物自己死的没人吃，鸟兽吃剩下来没人去捡来吃的，所以我们讲三净肉。在美国这个市场，实在讲美国人在这点比我们中国人要强，美国人几乎吃的都是冷冻的，都是符合佛法三净肉的标准。自己跟他们在一起吃，如果不陪著他吃一点，又觉得怪怪的，学佛怎么会学成这个样子，学成这么迷，这么愚痴？这事情麻烦。尽可能吃，像六祖大师在猎人队里，混了十五年吃肉边菜，慢慢的影响你的家庭，使他们觉得学佛也不难，学佛并不可怕，让他渐渐明理，他都懂得，这事情就好办。

还有对於初学的人，甚至於没有学佛的人，一般进佛门，他不愿意学佛，最大的障碍是两个，一个就是不吃肉要吃素，我不学佛，这我没办法。第二个戒条很多，这也不行，那也不行，要受戒这个也不行，这两条是限制了许多人入佛门。我在前面曾经跟诸位同修报告过，我在台中跟李老师十年，李老师不劝人吃素，不劝人受戒，所以他的道场人就多了，没有限制，这是方便接引。但是素食对於身体健康有决定的好处，我们劝人吃素，不要谈因果报应，不

谈这些。谈健康长寿，青春永驻，这他们都要的，他马上就要，那怎么有办法做到？素食，这很容易吸引人。

我在台中，民国五十一、二年的时候，李老师开始办慈光佛学讲座，利用寒暑假开班，这是台湾各地方的大专学生，到台中来学佛。我在那里也担任一个课程，学生们非常天真，很活泼，曾经有个女同学，上课的时候提出一个问题，她说我们女人就怕老，有没有方法叫我们不老？我说有，她说什么方法？我说吃素。怎么吃素就不老？我说你看看李老师他不老，李老师那时候七十多岁，看起来像四十岁人；我那个时候四十多岁，看起来就像二十岁的。不老，我说我们两个人可以作证明，这不但是有理论，有证据在此地。我说我跟李老师两个可以作证明，这样劝她，她就相信了。为什么？她喜欢青春常驻，喜欢不老、不病，素食真的有好处，接引初机很容易。但是什么？也是真正的事实，没有欺骗她，这是浅一层的道理。讲因果，那是深一层的道理，她看不到，她现在没有办法接受。所以要知道善巧方便，我们也说的是真实话，没有欺骗她。

下面佛为我们解释，为什么这些人，佛不承认他是弟子？『如是之人，相杀相吞相食未已，云何是人得出三界』，这就是讲的冤冤相报，这个事情很麻烦。这些动物所谓是弱肉强食，强的就应该吃弱的吗？弱者就应该去供养这强的吗？事实决定不是。你看看我们在台湾，在过去农村里面杀一只鸡，你去抓它，它也晓得你要杀它，到处乱飞乱跳逃命！它在那里挣扎，在那里抗拒，它是弱者被杀，它这口怨气就这么消掉了吗？决定不可能。等待时节因缘到了，它决定报复，有没有事实？有，我自己亲眼见到的，这个事情就发生在我家里。我的先父他是军人，抗战期间喜欢打猎，杀生就多了。你说做人非常忠厚，一般人都知道这是个大好人，杀害众生，死的时候是抗战胜利以后，回到家乡。因为他也听了算命先生的话

，算命先生说他四十五岁有灾难，所以他辞掉职务回到家乡，想把这个时间躲过。没想到回去之后，就得病了，病的状况跟死的凄惨，跟《地藏经》上讲的完全一样。我学佛之后读了《地藏经》，想到先父的状况，我立刻就吃素。我的素食是这样下定决心，真正发愿吃长素，而且放生，我在学佛当中，非常热心放生，这是第一个例子。

第二个例子，现在在台湾的广化法师，跟我也是好朋友，年轻的时候我们就在一起，他比我大二、三岁。在军中他做军需，军需是管钱财的，所以用钱就方便。他告诉我，在军中每天吃一只鸡，我不晓得他在军中做了几年，在我想他吃的鸡就算三年，也应该超过一千只，这一千条命怎么办？以后学佛出家了，而且持戒很精，在我们台湾谈到戒律，广化法师算一个。从事於佛教教学的工作，办佛学院、培养僧才，业力还转不过来。这大概在十年前他洗澡，这他告诉我，洗澡的时候在浴室里面，忽然看到很多的鸡往身上跳，他就到处这里躲、那里躲，在浴室里摔了一跤把腿跌断了，以后就变成残废，要拄两个拐杖。这个病以后，他的腿是接的，里面有钢板，痛苦不堪。三年前他找我，我到台中去看他，见了一次面，中风半身不遂，说话听不清楚，说话的时候流口水，看到非常可怜。他告诉我，他这是重业轻报，就是转过一部分，没有完全转过来。可见得不容易，非常的困难，由恶业转过来不容易。造的时候不知道，到受报的时候后悔莫及，像这样冤冤相报没完没了，这个事情可怕。

这样的人，他想出三界，那么多冤亲债主要找他报复，他怎么能出得去？佛教给我们，我们既然明白这个道理，彻底把这个缘断掉。断掉为什么还转不过来？你的念头还有。假如你的念头要是没有了，杀的念头没有，业力转得就快。怎么念头？蚊子咬的时候一

下子就把它打死，这都是意念。看到一只蚂蚁，他就想杀害它，杀心还在。纵然行为断了，一看到还起这个念头，这都不行，你的戒律还是不清净，你不能完全转过来。何况修学的功德要认真的回向，不但使你的心地清净，而且使你的心地真正慈悲，完全不为自己，为一切众生。人能够把我忘掉就没有果报了。什么人造业？我造业。我没有了谁造业？什么人受果报？我受果报。我没有了谁受果报！什么时候到忘我的境界，就是《金刚经》讲的「无我相，无人相，无众生相，无寿者相」，这个业力才把它化解，才能转掉。大慈悲心现前，这是真实的功夫。所以经上佛在此地，给我们说明道理，以及事实的真相，首先我们要认识，然后才知道自己应该怎么做，不但自己做，而且要帮助人。再看底下经文：

【汝教世人修三摩地。次断杀生。是名如来先佛世尊第二决定清净明诲。】

每段后面这几句话很重要，这就是正教，一定教导要断杀生。『修三摩地』一定要断杀生，像我们念佛，我们想求得功夫成片，希望得念佛三昧，一样的。这功夫为什么不能成片？三昧为什么不能现前？说实在话，还是这些障碍。所以不仅仅是世尊这样教导大家，过去未来一切诸佛如来教化众生，统是这个教法，没有第二个教法。『决定清净明诲』，明是明显、明了的教诲，清净明白的教诲。

【是故阿难。若不断杀修禅定者。譬如有人自塞其耳。高声大叫。求人不闻。此等名为欲隐弥露。】

这个比喻好懂，要跟诸位说明的，就是『修禅定者』，我们不要依文解义，依文解义我们修净土不修禅定，大概没有关系，这个想法就错了。佛法的修学，通常讲法门很多，八万四千法门，无量法门。法是方法，门是门径，方法、门径虽然很多，修什么？给诸

位说，全是修禅定。也许每个法门对禅定的名称不一样，但事实是一样的，禅宗叫禅定，教下叫止观，我们修净土的叫一心不乱，它名称不一样，其实是一桩事情。一心不乱就是禅定，禅定就是一心不乱；禅定就是止观，止观就是禅定。所以名称不相同，意思是完全一样的。也就是佛给我们讲的修学的总纲领，戒定慧三学，无论多少法门都是修戒定慧。所以要记住，不管哪个宗派、哪个法门都叫做禅定；换句话说，一定要遵守佛的教诲。

【清净比丘及诸菩萨。於歧路行。不蹋生草。况以手拔。云何大悲。取诸众生血肉充食。】

这是讲戒律清净，心地清净，爱护生物，真是无微不至，这是大慈悲心的流露。这个经上这样说的，戒律里头也有这条，比丘走路，如果这边没有道路，你走过去，可以从草地上走过去；假如你有路可以走，你不能超近路『蹋生草』。草它也有生命，它长得很茂盛、很活泼，这都不应该，连草木都这样的爱护，那动物更不必说了。可是现在我们在美国这个环境，你看你家里的草一个星期要去割它一次，又要让它长，刚刚长起来又要把它割掉，这跟佛所讲的完全相违背。这怎么办？所以一定要晓得，我们现在居处的环境跟释迦牟尼佛当年讲经的生活环境不相同。我们这边草如果不割，邻居就到警察局去告去了，警察再派人来割草，收费单子送来了，这是苦不堪言的事情。所以我们生在这个环境里面，要遵守国家的法律，要遵守这个地方的风俗习惯，那也属於戒律。佛给我们制定这根本戒律，那些枝枝叶叶的包括国家的宪法，所有一切法律、道德观念，全部都是戒律的范围，我们统统要遵守。佛是以『清净比丘』，菩萨的行持来做个例子，对于草木尚且爱惜，怎么可以去吃众生肉？这是培养大慈悲心。大慈悲心是真心，我们才明了所有一切设施、方法，只为了一个目标，使我们的真心显露。

【若诸比丘。不服东方丝绵绢帛。及是此土靴履裘毳。乳酪醍醐。如是比丘。於世真脱。酬还宿债。不游三界。】

这佛在此地劝我们要断，要断得干净。佛在此地这经文上，非常明显是对於出家人要求的，因为出家，他的目标很显然要了生死出三界。在家学佛则未必，很多在家学佛，他的目标求人天福报，没有出三界的意念。所以佛说法的标准就不相同，在家、出家就不一样。『服』是用，『丝』是蚕丝，丝织品；『绵』是丝绵，在我们中国人用丝绵做衣服，用丝绵做被子。『绢帛』都是蚕丝的制品，总说就是我们现在讲的丝织品，要晓得这是多少蚕的生命。所以「清净比丘」不忍心穿这些料子，这些料子杀生太多，不忍心穿著。『靴履裘毳』，靴是皮靴，履是皮鞋，这都是皮革制造的，也是杀害众生的生命，你吃它的肉，穿它的皮一个意思，所以都伤了慈悲心。裘是皮衣服，皮袍、皮毛这一类的；毳是羽毛，都是伤害众生的，这是讲衣著。下面『乳酪醍醐』，这是吃的，这就是奶制品。这些东西在戒律里面没有这么严格，大小乘戒律对於这些，说的都比较融通一点。

像丝织品，这是大小乘戒律里面都禁止的，因为它杀生太多，而且出家人生活都非常的检朴，纵然有人供养也不接受。但是比丘年龄在七十以上，身体不太好的情形之下，在冬天要不是皮衣不能保暖，这有开缘，他可以穿皮衣。所以佛法实在讲它合情合理，就是你到不是皮衣不能保暖的时候，许可你穿皮衣。如果有棉衣能够御寒，可以保暖，你要是穿皮衣服，这就太过分。至於饮食方面「乳酪醍醐」，大小乘都开缘，都可以。因为佛在一些经里面，这就讲了义经跟不了义经，就是说的究竟、不究竟。这个经叫了义经，说得非常彻底，非常究竟；一般大乘经典里面，许可我们穿毛衣，毛衣可以穿。毛衣什么？没有杀它，是剪它的毛，像羊毛是剪它的

毛织的衣服，没有伤害它，这个可以，不是把它杀了。奶可以吃，奶，挤它的奶，也没有杀害它，所以这缘就比较宽一点。

但是在这个经里面说得很严格，就是剪它的毛也不能穿；它的奶是喂它的小动物的，也不是给你吃的。所以你要夺取它的，这也是有罪过的。但是佛没有在现在这个时候，现在有养的牛专门是挤奶的，是给人喝的，它不是喂小牛的，这种情形又不一样了。所以像这些地方，我们要通情达理，但总是能够尽量的避免才好。可是有人说如果不吃牛奶、不吃鸡蛋，我们营养摄受不够，怕对身体有损害，这个事情是真的、是假的？是真的，怎么是真的？因为你是念头如此。这是佛经上常讲的「一切法从心想生」，那你就非需要不可。如果哪一天要觉悟，不需要这个，我身体一样很健康、很好，那你就可以不要，确实如此。譬如佛家的饮食一天吃一餐，日中一食的。这一餐怎么行？这营养怎么够？你真的想一餐足够，那真的就够了；如果你是一餐不够，那你还得要多餐。

心真的是一切法的主宰，这是事实。我一天吃一餐吃过五年，很正常，一点困难都没有。台中李老师一天吃一餐，一直到他圆寂，大概吃了五十年，他三十多岁学佛，学佛没有多久他就是日中一食，吃得非常简单。但是有人晚上请他吃晚饭他也照去，所以他很开明，他不执著。那为什么？他不是贪吃，是为跟大家结缘，让大家欢喜，接引他入佛门，接引他学佛，这叫开缘，不叫破斋，不叫破戒，这叫开戒不叫破戒。假如你要故意找人家来请你，就破戒了，那就不叫开戒，那你是要求的，你这个念头没有断。他那是念念令一切众生欢喜心，所以可以有开缘的。

佛在此地说得很严格，断，断得很干净，这样子才能於世真脱，把所有一切的恶缘统统断掉。纵然过去生中，或者是这一生造的有些恶因，它缘没有了，因虽然在，因不会结果。譬如种子，我们

一个瓜的种子，单单这个种子能不能结成瓜？不可能。它一定要土壤、要肥料、要水分、要阳光，许多的条件它才会能够生长，才会开花结果。假如我们把这个种子放到瓶子里放著，放一百年它也不会发芽、开花、结果，为什么？缘断掉了。佛这样严格交代我们，就是叫我们把所有一切的恶缘断掉，这个恶缘不是从外面断，是从内心断。从外面断给诸位说，断不了的，你在在处处眼见、耳听的、所接触的，统统都是这些缘。必须要从心地里面去断，修行要在心地上下功夫。

这个样子『於世真脱，酬还宿债，不游三界』，真断就是还债，才能够超越三界。也许有人要问，这些冤家债主，你戒律清净就不要再还命债？我跟你说不。为什么不要了？因为他找不到这个人，这人没有了。这个人在，我好找他讨债；人没有了，找不到，到哪去讨债？没得讨了。诸位要知道，只要你有我这个念头，你的冤家债主就会找到你；什么时候我的念头没有，他就没有办法，道理在此地，原理在这个地方。只要有我，无论你在哪一道，冤家债主都会遇到，都会找到你。所以真正要解决这个大问题，那一定还是《金刚经》的标准，「无我相，无人相，无众生相，无寿者相」，这就真正脱离。所以佛没给我们说假话，句句都是讲的事实真相。再看底下经文：

【何以故。】

这是要把原理为我们说出来，为什么你这样做，你才可以「於世真脱，不游三界」？这什么缘故？

【服其身分。皆为彼缘。】

你跟它都有了过节，你穿它的皮，吃它的肉，跟它都有恩怨关系存在著。现在人不明因果，所以对於杀生无所忌惮。你不怕，它这个因果在、恩怨在，这不是你信不信的问题，怕不怕的问题，事

实存在这里。所谓因缘遇会的时候，果报就现前。大多数人在一生当中顺境少、逆境多，乐少苦多，这是我们亲身受的果报。为什么是这么个果报？那就是我们起心动念，我们的恶念多过善念，我们处事待人接物也是恶行多过善行，才有这样的果报，不能怨天，不能尤人，实在是自作自受，这个事实一定要明了。

在过去，我们中国大陆，那时候还没开化，屠夫杀猪，我们小的时候见过。我们住在农村，不是天天杀，一个月两次，好像是初一、十五才有猪肉卖，不是天天都有肉吃。屠户杀猪，杀它的时候提著猪耳朵在那念咒，在念什么咒？「猪，猪！你莫怪，你是人间一道菜，他不吃来我不宰，你向吃的去讨债」。这是真的不是假的，他把责任统统推到吃肉的，你向他们讨债。可见得他虽然搞这一行，他也有畏惧心，他也知道果报的可怕。虽然这样念咒，他自己身遭不遭果报？一样遭果报。这些事情实在讲，我们看得太多了，不必古书记载。但是现在人没有机会看到，现在都是电宰场，你看不见，所以这果报是一定有的。这就说明原因。

【如人食其地中百穀。足不离地。】

这个事实倒是很少人见到，要不是佛给我们说出，我们也没想到这个事情，人为什么不能离地？你跟地结了缘，缘结得很深你离不开。因此一切众生生死轮回，大多数不离开这个地区，原因在哪里？他舍不得离开这个地区，可见得还是唯心所造的，就是念头。所以佛在经论里面常常提醒我们，对於一切事物要看淡，不要过分的去执著，过分的执著决定有害，一切人事物都不可以留恋，留恋的话会变成障碍。我们举个例子，这个人喜欢花的，非常爱花，死了以后去做花神去了。花本来没有神，是有鬼魂附在那个花上，他喜欢它，舍不得离开它，就做了花神，所以树也有树神，草木都有神。如果你家里房子很漂亮，很喜欢舍不得，死了之后怎么办？如

果你家里人又没有刚刚生小孩，你又不能来投胎。那家里头蟑螂、蚂蚁、老鼠，就投这个胎，他舍不得离开这个地方。

实在讲许多家里养这些宠物，多半都是过去这个家庭房子的主人，这些事情我们真正遇到过，在台湾就有。有一年我在高雄讲经，小港那边一个小庙养一只狗，这只狗很奇怪，寺庙里面做早晚课，它都参加。在一打三皈依的时候它就离开，大摇大摆的就离开了，很奇怪。以后有个法师到那边去，看到这个情形，把这个狗叫来训它一顿。因为他心里有数，在一般早晚课打三皈依就离开是住持和尚。他就跟狗说，「你现在是畜生，你不是当住持，你早晚课一定要做完才能离开。」这一训之后果然早晚课就统统做完才走，跟大众一块走。所以他就晓得，那个狗是以前这个庙里住持投胎的。就给它开导，给它说法，「你错了，大错特错，你应该念佛求生净土。」好像没有二、三个月，这狗就死了。这是出家舍不得道场，道场里头又没有夫妇，又不能生小孩，一窝狗的时候投了个狗胎，还在这个道场留恋著。

这些事情自古以来都很多，所以不可贪恋，什么都不能贪恋。有很多人喜欢书，我从前喜欢书，因为晓得不可以贪恋，书像书虫，那个事情就很麻烦了，这个东西要舍，要舍得干净。像古董、古玩全部都不能贪，舍得干干净净，心里没有一点牵挂，这个走起来才自在，这就很有道理。对于这个世间居住、饮食，样样都不贪爱，样样都随缘，就非常自在。吃的东西愈简单愈好，分量是愈少愈好，对于身体健康才有大帮助。

【必使身心於诸众生。若身身分。】

『身』是讲身体，『身分』讲它身上的某一部分。譬如我们剪羊毛，这个毛是它身上的一部分；我们挤牛奶，奶是它身上的一部分，这叫「身分」。

【身心二途不服不食。】

『服』是用它，我也不穿它，我也不用它，凡是皮革的东西我们不用它，也不穿它，不吃众生肉。

【我说是人真解脱者。】

这个『我』是佛说的，佛给我们见证，这样的人才是真正解脱，真实解脱。为什么？他跟众生恩怨可以解开，从此之后就免除报复，这个恩怨的报复就没有了。这才是真正得自在，『解脱』就是自由自在的意思。

【如我此说。名为佛说。不如此说。即波旬说。】

『波旬』就是魔，这样教人的这是佛的意思，佛所说的。如果不是这样教人，学佛吃肉也可以、穿皮的也行，都没有妨碍，这不是佛说的，佛不是这么说法。除佛方便说，方便说不是究竟说，佛在四依法里面，教给我们「依了义不依不了义」，为什么？你要依不了义的经，佛不了义的说法就是方便说法，不能出三界。如果你决定要超越三界，要明心见性，那你一定要依佛的了义说法。佛为什么说法有了义、不了义？因为佛是应机说法，这个人他没有超越三界的心、念头，他只求人天福报，那佛就给他讲人天福报怎么个修法，这是不出三界的，这样的人很多，佛为这类人说的经典也很多。有人只希望证个阿罗汉，他就很满意，有人希望成个菩萨就好了，佛给这些人说的理论与方法，统统叫不了义。究竟了义是真正有大心，他要成佛，他不作菩萨，他要作佛，佛就跟他讲成佛的理论与方法。《楞严经》上是讲的成佛的理论、方法，所以它是了义。经题前面跟诸位介绍过「修证了义」，经题上就摆得很清楚。再看第三段是断盗。

【阿难。又复世界六道众生。其心不偷。则不随其生死相续。

】

这四重戒里面，要算偷盗的范围最为广泛，也是最不容易持的。四重戒里头最容易持的，说实在话是杀戒，这是比较上容易持的，最难断的是淫戒，最容易犯的是盗戒，最容易犯的。盗叫不与取，没有得到这主人同意，你得到了就叫做盗窃。盗不仅仅是偷盗，如果是限於偷盗，那都是很容易持的，所以他这个心在偷心。凡是以一切不正当的手段，叫人家不得不送来，不得不献给你的，统统叫盗窃，所以它的范围就非常的广泛，这是我们要晓得的。要牢牢的记住的，不但偷盗的行为不可以有，念头都不能有，『其心不偷』，决定没有占别人丝毫便宜的念头，有这个念头就是偷心。偷一个人的你欠一个人的债，将来当然还是要还。假如是这个地方政府的设施，是这一个地方人民纳税来建立的，你要是偷盗它；换句话说，你就欠了这个地方所有人的债。

我们举个例子，很微小的一个例子，政府机关信纸信封很小，微不足道，我拿来写个信。这个信纸信封是公家的，是这个地方人民纳税才有这个的。你这一张信纸信封，你就欠了这所有地方人的债务，你说这个麻烦不麻烦，谁知道？没有人知道。大家都用惯了，随手就牵来，不知道这是偷心，不晓得这个事情叫偷盗。别人也这样做，我也这样做，好像都是很自然的，唯独学佛的人明白这个道理，这是非常微小的，何况其余。你再用什么手段，或者是以你的权力、威势，叫人家不得不来巴结你，不得不来贿赂你，这全都在偷盗范围之内。所以这条的范围非常之广，很不容易受持。做生意的人总希望少缴一点税，少缴一点税那就是偷盗全国人民的财富，这事情麻不麻烦？这一国人民你都欠他的。你应该缴多少，没有缴、少缴，这都是偷盗罪。

有很多同修是经商的，听了佛经就来跟我说，法师，如果完全不偷税、不走漏洞，我们一分钱都赚不到，这个生意就不能做；换

句话说，要做生意，就一定要想办法逃税。大家都这么做，我不能不这么做，这怎么办？照了义经上讲决定不可以。实在说如果真的能把《了凡四训》念上三百遍，事与理都明白了，一个人一生的受用，一生的财禄都是你命中注定的，你命里面有自然有，命里没有，偷也偷不来。不相信你去偷偷看，你去抢抢看，你抢不来、偷不来，马上就犯法被警察抓去。那些小偷、强盗每天偷来的，他命里头有，他不偷也有。所以古德说「君子乐得作君子，小人是冤枉作小人」，确实没有必要，命中注定的，「一饮一啄，莫非前定」。假如说命里没有的，偷可以偷得来，释迦牟尼佛也拜你做老师，为什么？他没有办法。没有这个道理，决定没有这个道理。人为什么不守本分？

这个事情有特别的，像我们净土宗第六代的祖师，不是禅宗的，净土宗的第六代祖师永明延寿。永明延寿大师大家都晓得阿弥陀佛再来的，这不是凡人，这是来示现的，他化身来的。他在没有出家之前，用现在话来讲，是做公务员，管财税，财税里头管出纳的，职位不高。但是钱财从他手上过，他就偷盗，他没有钱，偷国库的钱财，常常偷，偷来干什么？放生。你们传记里头看到偷来放生，以后被查出来了，查出来按律这是死罪，偷盗国家的国库是死罪。可这一问他偷盗他承认，他不打妄语，偷了多少他都知道，他都说了，偷去做什么？放生了。法官看到这个情形也没有法子，他不是做别的事情，放生去了，就把这个事情报到皇帝那里去。

皇帝一听到也觉得可笑，按律问斩，但是皇帝特别关照，叫监斩官，拖到法场去斩首看他害不害怕？如果他恐怖、害怕，杀掉算了；如果面不改色，一点不害怕，就放他回来见我。就绑到法场去了，他确实一点恐惧都没有，监斩官问他怕不怕？他说不怕，为什么？我一条命换了千千万万的生命，值得！我很欢喜。这个监斩官

报到皇帝那去，皇帝召见，赦他的死罪，问他你愿意做什么？他说我愿意做和尚出家，皇帝就允许给他出家，皇帝做他的护法。这是个特殊的例子。由此可知，他这个有没有叫犯盗戒？他没有，他叫开缘，替国家修福；国家不知道放生、不晓得修福，他来替国家修福。诸位明白这些事情，晓得条条戒律有开缘，知道在某种状况之下，应该怎么修法。所以佛家戒律虽严，它是活泼的，它没有一条是死呆板的。但是它一个原则，绝不是自利，是利益众生，那就对了。