

請掀開講義第四頁，經文的第二行，我們先念一段經文對對地方。

【汝等當知是食肉人。縱得心開似三摩地。皆大羅剎。報終必沉生死苦海。非佛弟子。如是之人。相殺相吞相食未已。云何是人得出三界。】

從這裡看起。《楞嚴經》首先我們要了解本經的性質，它在一般大乘經典裡面，稍稍有點不相同的地方，這是一部為真正修行人所說的。換句話說，真正修行在大乘法門裡面，方法很多，如果說是在一生當中要決定成就，所有與修行有關的障礙你要認識，你要能夠遠離，這個目標才能夠達到。所以它跟一般經典不相同。一般經典佛所說的，你未必下定決心在這一生成就，這是真正下定決心在一生成就的，重點多半是講禪宗的。但是它這個原理、原則是通所有一切大小乘法門，這是我們必須要知道的。總而言之，佛法的修行，它的樞紐、核心就是在清淨心。清淨心就是禪定，清淨心是自己的真心。許多大乘經典裡面都說「真心離念」。念就是妄念，沒有妄念的心就是真心，你有妄念的心叫妄心。佛法所有一切法門、宗派所追求的，就是求自己的真心，而不是外面東西，佛法不求外面，就求自己的真心。

真心的功德就無量無邊，哪些功德？像智慧，那是真實的智慧，德能、才藝，正像六祖大師所說的，「何期自性本自具足」，真心裡頭統統具足。真心能起作用那就完全開顯，完全開顯佛家稱讚它叫萬德萬能，都是真心顯露的。這是佛法，尤其是大乘佛法修學的核心。我們求真心，真心不能現前，佛雖然講了許多理論與方法

，你理論也懂得，方法也曉得，依照理論與方法去修學，為什麼還不能現前？這裡面有阻礙、有障礙。障礙沒有能夠把它排除，最基本的障礙，也就是根本的障礙，就是殺盜淫妄。殺盜淫妄是俱生的煩惱，這不要學習的，與生俱來的煩惱，這個煩惱障礙了你，使你修學一切法門都不能成就。你很用功、很努力，只要你這四樣有一樣不斷，你的清淨心就不能夠現前，像此地所講的三摩地就不能證得。三摩地是禪定，也就是清淨心，所以一定要認清它的厲害。

這段是講的殺業，不但不殺生，連殺生的意念都不能有，這個持戒才叫清淨。為什麼要這樣嚴格要求？實在講這是自性本有的性德，性德裡面沒有殺害眾生的念頭。由此可知，殺害眾生的念頭、行為是妄心裡面造作出來的，真心本性裡面沒有。佛教給我們這些方法，無非是恢復自性而已，這是我們一定要清清楚楚、明明白白。絕對不是佛教故意要這樣要求，那你這麼想法就錯了。這個地方，佛就是為我們說出，『汝等當知』，你們大家應當要知道，『是食肉人』，這是講一個修行的人吃肉。我在前面跟諸位報告，自古以來佛教，佛教完全素食的只有在中國，除了在中國之外，許多國家地區的佛教徒都吃肉。日本吃肉的，不但吃肉，酒也喝得很凶，我到日本去參學，他們連酒肉都供養佛，不但自己吃還供佛。諸位曉得西藏吃肉的，這是邊疆的佛教，喇嘛都是吃肉食的，在那個地區五穀雜糧不生長。從前交通不便那情有可原，所以佛法裡頭有開緣，這不叫破戒，他沒東西吃，那只好吃肉食。現在交通便捷，運輸沒有困難，我們在美國這個地方，超級市場裡面可以買到台灣的東西，可以買到大陸的東西，吃的東西，甚至於新鮮的蔬菜、水果都有，在這個環境裡面還要吃肉，那就講不過去。這些事與理我們都要想到，從前可以有理由，現在沒有理由好講，這是個吃肉的修行人。這個經上雖然說的是禪宗，其實包括所有一切宗派。

『縱得心開似三摩地』，他真的用功，真正用功，如理如法的修行，他也得定，他也開智慧，這個定是世間禪定。似是相似，不是真正得禪定；真正禪定，前面曾經跟諸位同修提過，真正得禪定有定共戒。因為定心是清淨的，還有這個念頭，那他的定不是真實的禪定，所以他的定叫相似定，也可以說他的定是欲界定。我們知道欲界有六層天，夜摩天以上都要定功，如果完全沒有定功，他要是生天的話，憑他的福德生天，只能夠生四王天、忉利天，夜摩以上他沒有分。夜摩天再往上去就是兜率天、化樂天、他化自在天，這四層叫欲界天，一層定力深一層，他這些禪定都叫相似禪定。此地所講的「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，欲斷掉了才能夠生到色界。所以欲界的天頂就是他化自在天，佛經裡面稱之為魔王，上品做魔王，上品就生到欲界第六天，他化自在天那個福報很大。

他為什麼會生到那個地方，去享受這個福報？在佛的眼光、菩薩的眼光看起來，『皆大羅剎，報終必沉生死苦海』。他在天上享福，福報享盡了怎麼辦？福享盡了，他過去所造的那些惡業的力量就現前了。所以善惡決定有報，你要問什麼時候報？佛給我們講得很清楚，因遇到緣就結果，果是報。一個人在造因，造的善因，造的惡因，善惡業因都造。我們看看，不但看現在人，過去的，甚至於未來的，一個人從早到晚起心動念，有善念、有惡念。不但是善惡的行為，起心動念都是因，沒有遇到緣，這個因就是種子，善惡的種子；遇到緣，就是遇到機緣、機會，它就現果報。善惡業因與過去生的習氣有關係，與現在生活環境有關係。也正是像善導大師講的「遇緣不同」，好的環境對於自己性情，會幫助你善的種子起現行；惡的環境也就容易影響，你也會去造業。正是中國俗話所謂的，「近朱則赤，近墨則黑」，那就是遇緣不同。所以初學的人對

於環境要知道選擇，真正有功夫，不受環境影響，那無所謂，那都相當功夫，所謂是真正的八風吹不動，不受外頭境界影響。通常初學的人沒這功夫，因此修學環境一定要慎重選擇。

福報享盡了，惡的種子遇到惡緣，他一定墮落，所以說「必沉生死苦海」，必是必定，這個生死苦海是講三惡道。『非佛弟子』，這不是真正佛弟子，雖然依照佛經的理論、方法修行，他不是真正的佛弟子，為什麼？在佛法他得不到真實的清淨，所以這個標準相當高。是不是真正佛弟子？你有沒有遵守戒律，遵守佛的教誡？不遵守佛的教誡，那是冒充的佛弟子，假的不是真的，受過三皈五戒也沒用處，也都不是真實的。像《金剛經》上講的菩薩標準，什麼樣的人才是真正菩薩？《金剛經》說得很明白，「若菩薩有我相，人相，眾生相，壽者相，即非菩薩」，那就不是真的菩薩，他的標準訂在這個地方，一定要四相都破了，佛才承認那是菩薩。菩薩是梵語，意思是真正覺悟的人，他真正覺悟。所以真正覺悟了，四相一定不存在，也就是說決定沒有執著。更進一步，像《金剛經》下半部所講的，「若菩薩有我見，人見，眾生見，壽者見，即非菩薩」，那標準就更高一層，不但不著相，連念頭都沒有了。前面不著相或許還有念頭存在，微細的念頭存在，後半部講連微細的念頭都沒有了。

此地講的「身心俱斷」，那是破相；「斷性亦無」，就是見也沒有了，四種見也破掉了，那個境界就更高了。我們一定要遵守，一定要學習。所以修行，我們自己的行為有錯誤，一定要把錯誤的行為修正過來，這叫修行。修行就是修正錯誤的思想、見解、行為，把它修正過來。我們用什麼方法修正？淨宗法門在二十五種圓通章裡面，前面二十五位菩薩所說的，大勢至菩薩是提倡念佛，我們就用一句佛號這個方法，好，真正是妙極了！妄念一起，馬上就換

成阿彌陀佛，把這個妄念換過來，念頭都沒有了，身口自然就清淨，這是個好方法，自己一定要懂得。

也許同修看到這段經文，會生煩惱，生什麼煩惱？我家裡我一個人學佛，家裡一家人都不學佛，天天都要吃肉，甚至於還要吃活的，那我怎麼辦？如果你要是真正學佛，你一定要懂得這些道理，也要了解事實的狀況。否則的話，你家裡就要起革命，就一家不和了。不和影響到整個的佛教，讓人家看佛教家庭，你看看一家不和，佛不能學，學了佛不好。你自己倒是清淨，但是你已經把佛法破壞掉，佛法的形象被你破壞掉了。如何能夠求兩全其美，這要智慧、要學問，家庭裡面吃肉的，盡可能不去買活的東西，這是經上講的三淨肉。五淨肉，那兩種我們不要它了，現在講的不衛生，那個沒有人吃的，三淨肉。動物自己死的沒人吃，鳥獸吃剩下來沒有人去撿來吃的，所以我們講三淨肉。在美國這個市場，實在講美國人在這點比我們中國人要強，美國人幾乎吃的都是冷凍的，都是符合佛法三淨肉的標準。自己跟他們在一起吃，如果不陪著他吃一點，又覺得怪怪的，學佛怎麼會學成這個樣子，學成這麼迷，這麼愚痴？這事情麻煩。盡可能吃，像六祖大師在獵人隊裡，混了十五年吃肉邊菜，慢慢的影響你的家庭，使他們覺得學佛也不難，學佛並不可怕，讓他漸漸明理，他都懂得，這事情就好辦。

還有對於初學的人，甚至於沒有學佛的人，一般進佛門，他不願意學佛，最大的障礙是兩個，一個就是不吃肉要吃素，我不學佛，這我沒辦法。第二個戒條很多，這也不行，那也不行，要受戒這個也不行，這兩條是限制了許多人入佛門。我在前面曾經跟諸位同修報告過，我在台中跟李老師十年，李老師不勸人吃素，不勸人受戒，所以他的道場人就多了，沒有限制，這是方便接引。但是素食對於身體健康有決定的好處，我們勸人吃素，不要談因果報應，不

談這些。談健康長壽，青春永駐，這他們都要的，他馬上就要，那怎麼有辦法做到？素食，這很容易吸引人。

我在台中，民國五十一、二年的時候，李老師開始辦慈光佛學講座，利用寒暑假開班，這是台灣各地方的大專學生，到台中來學佛。我在那裡也擔任一個課程，學生們非常天真，很活潑，曾經有個女同學，上課的時候提出一個問題，她說我們女人就怕老，有沒有方法叫我們不老？我說有，她說什麼方法？我說吃素。怎麼吃素就不老？我說你看看李老師他不老，李老師那時候七十多歲，看起來像四十歲人；我那個時候四十多歲，看起來就像二十歲的。不老，我說我們兩個人可以作證明，這不但是有理論，有證據在此地。我說我跟李老師兩個可以作證明，這樣勸她，她就相信了。為什麼？她喜歡青春常駐，喜歡不老、不病，素食真的有好處，接引初機很容易。但是什麼？也是真正的事實，沒有欺騙她，這是淺一層的道理。講因果，那是深一層的道理，她看不到，她現在沒有辦法接受。所以要知道善巧方便，我們也說的是真實話，沒有欺騙她。

下面佛為我們解釋，為什麼這些人，佛不承認他是弟子？『如是之人，相殺相吞相食未已，云何是人得出三界』，這就是講的冤冤相報，這個事情很麻煩。這些動物所謂是弱肉強食，強的就應該吃弱的嗎？弱者就應該去供養這強的嗎？事實決定不是。你看看我們在台灣，在過去農村裡面殺一隻雞，你去抓牠，牠也曉得你要殺牠，到處亂飛亂跳逃命！牠在那裡掙扎，在那裡抗拒，牠是弱者被殺，牠這口怨氣就這麼消掉了嗎？決定不可能。等待時節因緣到了，牠決定報復，有沒有事實？有，我自己親眼見到的，這個事情就發生在我家裡。我的先父他是軍人，抗戰期間喜歡打獵，殺生就多了。你說做人非常忠厚，一般人都知道這是個大好人，殺害眾生，死的時候是抗戰勝利以後，回到家鄉。因為他也聽了算命先生的話

，算命先生說他四十五歲有災難，所以他辭掉職務回到家鄉，想把這個時間躲過。沒想到回去之後，就得病了，病的狀況跟死的淒慘，跟《地藏經》上講的完全一樣。我學佛之後讀了《地藏經》，想到先父的狀況，我立刻就吃素。我的素食是這樣下定決心，真正發願吃長素，而且放生，我在學佛當中，非常熱心放生，這是第一個例子。

第二個例子，現在在台灣廣化法師，跟我也是好朋友，年輕的時候我們就在一起，他比我大二、三歲。在軍中他做軍需，軍需是管錢財的，所以用錢就方便。他告訴我，在軍中每天吃一隻雞，我不曉得他在軍中做了幾年，在我想他吃的雞就算三年，也應該超過一千隻，這一千條命怎麼辦？以後學佛出家了，而且持戒很精，在我們台灣談到戒律，廣化法師算一個。從事於佛教教學的工作，辦佛學院、培養僧才，業力還轉不過來。這大概在十年前他洗澡，這他告訴我，洗澡的時候在浴室裡面，忽然看到很多的雞往身上跳，他就到處這裡躲、那裡躲，在浴室裡摔了一跤把腿跌斷了，以後就變成殘廢，要拄兩個拐杖。這個病以後，他的腿是接的，裡面有鋼板，痛苦不堪。三年前他找我，我到台中去看他，見了一次面，中風半身不遂，說話聽不清楚，說話的時候流口水，看到非常可憐。他告訴我，他這是重業輕報，就是轉過一部分，沒有完全轉過來。可見得不容易，非常的困難，由惡業轉過來不容易。造的時候不知道，到受報的時候後悔莫及，像這樣冤冤相報沒完沒了，這個事情可怕。

這樣的人，他想出三界，那麼多冤親債主要找他報復，他怎麼能出得去？佛教給我們，我們既然明白這個道理，徹底把這個緣斷掉。斷掉為什麼還轉不過來？你的念頭還有。假如你的念頭要是沒有了，殺的念頭沒有，業力轉得就快。怎麼念頭？蚊子咬的時候一

下子就把牠打死，這都是意念。看到一隻螞蟻，他just想殺害牠，殺心還在。縱然行為斷了，一看到還起這個念頭，這都不行，你的戒律還是不清淨，你不能完全轉過來。何況修學的功德要認真的迴向，不但使你的心地清淨，而且使你的心地真正慈悲，完全不為自己，為一切眾生。人能夠把我忘掉就沒有果報了。什麼人造業？我造業。我沒有了誰造業？什麼人受果報？我受果報。我沒有了誰受果報！什麼時候到忘我的境界，就是《金剛經》講的「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，這個業力才把它化解，才能轉掉。大慈悲心現前，這是真實的功夫。所以經上佛在此地，給我們說明道理，以及事實的真相，首先我們要認識，然後才知道自己應該怎麼去做，不但自己做，而且要幫助人。再看底下經文：

【汝教世人修三摩地。次斷殺生。是名如來先佛世尊第二決定清淨明誨。】

每段後面這幾句話很重要，這就是正教，一定教導要斷殺生。『修三摩地』一定要斷殺生，像我們念佛，我們想求得功夫成片，希望得念佛三昧，一樣的。這功夫為什麼不能成片？三昧為什麼不能現前？說實在話，還是這些障礙。所以不僅僅是世尊這樣教導大家，過去未來一切諸佛如來教化眾生，統是這個教法，沒有第二個教法。『決定清淨明誨』，明是明顯、明瞭的教誨，清淨明白的教誨。

【是故阿難。若不斷殺修禪定者。譬如有人自塞其耳。高聲大叫。求人不聞。此等名為欲隱彌露。】

這個比喻好懂，要跟諸位說明的，就是『修禪定者』，我們不要依文解義，依文解義我們修淨土不修禪定，大概沒有關係，這個想法就錯了。佛法的修學，通常講法門很多，八萬四千法門，無量法門。法是方法，門是門徑，方法、門徑雖然很多，修什麼？給諸

位說，全是修禪定。也許每個法門對禪定的名稱不一樣，但事實是一樣的，禪宗叫禪定，教下叫止觀，我們修淨土的叫一心不亂，它名稱不一樣，其實是一樁事情。一心不亂就是禪定，禪定就是一心不亂；禪定就是止觀，止觀就是禪定。所以名稱不相同，意思是完全一樣的。也就是佛給我們講的修學的總綱領，戒定慧三學，無論多少法門都是修戒定慧。所以要記住，不管哪個宗派、哪個法門都叫做禪定；換句話說，一定要遵守佛的教誨。

【清淨比丘及諸菩薩。於歧路行。不蹋生草。況以手拔。云何大悲。取諸眾生血肉充食。】

這是講戒律清淨，心地清淨，愛護生物，真是無微不至，這是大慈悲心的流露。這個經上這樣說的，戒律裡頭也有這條，比丘走路，如果這邊沒有道路，你走過去，可以從草地上走過去；假如你有路可以走，你不能超近路『蹋生草』。草它也有生命，它長得很茂盛、很活潑，這都不應該，連草木都這樣的愛護，那動物更不必說了。可是現在我們在美國這個環境，你看你家裡的草一個星期要去割它一次，又要讓它長，剛剛長起來又要把它割掉，這跟佛所講的完全相違背。這怎麼辦？所以一定要曉得，我們現在居處的環境跟釋迦牟尼佛當年講經的生活環境不相同。我們這邊草如果不割，鄰居就到警察局去告去了，警察再派人來割草，收費單子送來了，這是苦不堪言的事情。所以我們生在這個環境裡面，要遵守國家的法律，要遵守這個地方的風俗習慣，那也屬於戒律。佛給我們制定這根本戒律，那些枝枝葉葉的包括國家的憲法，所有一切法律、道德觀念，全部都是戒律的範圍，我們統統要遵守。佛是以『清淨比丘』，菩薩的行持來做個例子，對於草木尚且愛惜，怎麼可以去吃眾生肉？這是培養大慈悲心。大慈悲心是真心，我們才明瞭所有一切設施、方法，只為了一個目標，使我們的真心顯露。

【若諸比丘。不服東方絲綿絹帛。及是此土靴履裘毳。乳酪醍醐。如是比丘。於世真脫。酬還宿債。不遊三界。】

這佛在此地勸我們要斷，要斷得乾淨。佛在此地這經文上，非常明顯是對於出家人要求的，因為出家，他的目標很顯然要了生死出三界。在家學佛則未必，很多在家學佛，他的目標求人天福報，沒有出三界的意念。所以佛說法的標準就不相同，在家、出家就不一樣。『服』是用，『絲』是蠶絲，絲織品；『綿』是絲綿，在我們中國人用絲綿做衣服，用絲綿做被子。『絹帛』都是蠶絲的製品，總說就是我們現在講的絲織品，要曉得這是多少蠶的生命。所以「清淨比丘」不忍心穿這些料子，這些料子殺生太多，不忍心穿著。『靴履裘毳』，靴是皮靴，履是皮鞋，這都是皮革製造的，也是殺害眾生的生命，你吃牠的肉，穿牠的皮一個意思，所以都傷了慈悲心。裘是皮衣服，皮袍、皮毛這一類的；毳是羽毛，都是傷害眾生的，這是講衣著。下面『乳酪醍醐』，這是吃的，這就是奶製品。這些東西在戒律裡面沒有這麼嚴格，大小乘戒律對於這些，說的都比較融通一點。

像絲織品，這是大小乘戒律裡面都禁止的，因為它殺生太多，而且出家人生活都非常的檢樸，縱然有人供養也不接受。但是比丘年齡在七十以上，身體不太好的情形之下，在冬天要不是皮衣不能保暖，這有開緣，他可以穿皮衣。所以佛法實在講它合情合理，就是你到不是皮衣不能保暖的時候，許可你穿皮衣。如果有棉衣能夠禦寒，可以保暖，你要是穿皮衣服，這就太過分。至於飲食方面「乳酪醍醐」，大小乘都開緣，都可以。因為佛在一些經裡面，這就講了義經跟不了義經，就是說的究竟、不究竟。這個經叫了義經，說得非常徹底，非常究竟；一般大乘經典裡面，許可我們穿毛衣，毛衣可以穿。毛衣什麼？沒有殺牠，是剪牠的毛，像羊毛是剪牠的

毛織的衣服，沒有傷害牠，這個可以，不是把牠殺了。奶可以吃，奶，擠牠的奶，也沒有殺害牠，所以這緣就比較寬一點。

但是在這個經裡面說得很嚴格，就是剪牠的毛也不能穿；牠的奶是餵牠的小動物的，也不是給你吃的。所以你要奪取牠的，這也是犯過錯的。但是佛沒有在現在這個時候，現在有養的牛專門是擠奶的，是給人喝的，牠不是餵小牛的，這種情形又不一样了。所以像這些地方，我們要通情達理，但總是能夠盡量的避免才好。可是有人說如果不吃牛奶、不吃雞蛋，我們營養攝受不夠，怕對身體有損害，這個事情是真的、是假的？是真的，怎麼是真的？因為你是念頭如此。這是佛經上常講的「一切法從心想生」，那你就非需要不可。如果哪一天要覺悟，不需要這個，我身體一樣很健康、很好，那你就可以不要，確實如此。譬如佛家的飲食一天吃一餐，日中一食的。這一餐怎麼行？這營養怎麼夠？你真的想一餐足夠，那真的就夠了；如果你是一餐不夠，那你還得要多餐。

心真的是一切法的主宰，這是事實。我一天吃一餐吃過五年，很正常，一點困難都沒有。台中李老師一天吃一餐，一直到他圓寂，大概吃了五十年，他三十多歲學佛，學佛沒有多久他就是日中一食，吃得非常簡單。但是有人晚上請他吃晚飯他也照去，所以他很開明，他不執著。那為什麼？他不是貪吃，是為跟大家結緣，讓大家歡喜，接引他入佛門，接引他學佛，這叫開緣，不叫破齋，不叫破戒，這叫開戒不叫破戒。假如你要故意找人家來請你，就破戒了，那就不叫開戒，那你是要求的，你這個念頭沒有斷。他那是念念令一切眾生歡喜心，所以可以有開緣的。

佛在此地說得很嚴格，斷，斷得很乾淨，這樣子才能於世真脫，把所有一切的惡緣統統斷掉。縱然過去生中，或者是這一生造的有些惡因，它緣沒有了，因雖然在，因不會結果。譬如種子，我們

一個瓜的種子，單單這個種子能不能結成瓜？不可能。它一定要土壤、要肥料、要水分、要陽光，許多的條件它才會能夠生長，才會開花結果。假如我們把這個種子放到瓶子裡放著，放一百年它也不會發芽、開花、結果，為什麼？緣斷掉了。佛這樣嚴格交代我們，就是叫我們把所有一切的惡緣斷掉，這個惡緣不是從外面斷，是從內心斷。從外面斷給諸位說，斷不了的，你在在處處眼見、耳聽的、所接觸的，統統都是這些緣。必須要從心地裡面去斷，修行要在心地上下功夫。

這個樣子『於世真脫，酬還宿債，不遊三界』，真斷就是還債，才能夠超越三界。也許有人要問，這些冤家債主，你戒律清淨就不要再還命債？我跟你說不要。為什麼不要了？因為他找不到這個人，這人沒有了。這個人在，我好找他討債；人沒有了，找不到，到哪去討債？沒得討了。諸位要知道，只要你有我這個念頭，你的冤家債主就會找到你；什麼時候我的念頭沒有，他就沒有辦法，道理在此地，原理在這個地方。只要有我，無論你在哪一道，冤家債主都會遇到，都會找到你。所以真正要解決這個大問題，那一定還是《金剛經》的標準，「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，這就真正脫離。所以佛沒給我們說假話，句句都是講的事實真相。再看底下經文：

【何以故。】

這是要把原理為我們說出來，為什麼你這樣做，你才可以「於世真脫，不遊三界」？這什麼緣故？

【服其身分。皆為彼緣。】

你跟牠都有了過節，你穿牠的皮，吃牠的肉，跟牠都有恩怨關係存在著。現在人不明因果，所以對於殺生無所忌憚。你不怕，它這個因果在、恩怨在，這不是你信不信的問題，怕不怕的問題，事

實存在這裡。所謂因緣遇會的時候，果報就現前。大多數人在一生當中順境少、逆境多，樂少苦多，這是我們親身受的果報。為什麼是這麼個果報？那就是我們起心動念，我們的惡念多過善念，我們處事待人接物也是惡行多過善行，才有這樣的果報，不能怨天，不能尤人，實在是自作自受，這個事實一定要明瞭。

在過去，我們中國大陸，那時候還沒開化，屠夫殺豬，我們小的時候見過。我們住在農村，不是天天殺，一個月兩次，好像是初一、十五才有豬肉賣，不是天天都有肉吃。屠戶殺豬，殺牠的時候提著豬耳朵在那念咒，在念什麼咒？「豬，豬！你莫怪，你是人間一道菜，他不吃來我不宰，你向吃的去討債」。這是真的不是假的，他把責任統統推到吃肉的，你向他們討債。可見得他雖然搞這一行，他也有畏懼心，他也知道果報的可怕。雖然這樣念咒，他自己身遭不遭果報？一樣遭果報。這些事情實在講，我們看得太多了，不必古書記載。但是現在人沒有機會看到，現在都是電宰場，你看不見，所以這果報是一定有的。這就說明原因。

【如人食其地中百穀。足不離地。】

這個事實倒是很少人見到，要不是佛給我們說出，我們也沒想到這個事情，人為什麼不能離地？你跟地結了緣，緣結得很深你離不開。因此一切眾生生死輪迴，大多數不離開這個地區，原因在哪裡？他捨不得離開這個地區，可見得還是唯心所造的，就是念頭。所以佛在經論裡面常常提醒我們，對於一切事物要看淡，不要過分的去執著，過分的執著決定有害，一切人事物都不可以留戀，留戀的話會變成障礙。我們舉個例子，這個人喜歡花的，非常愛花，死了以後去做花神去了。花本來沒有神，是有鬼魂附在那個花上，他喜歡它，捨不得離開它，就做了花神，所以樹也有樹神，草木都有神。如果你家裡房子很漂亮，很喜歡捨不得，死了之後怎麼辦？如

果你家裡人又沒有剛剛生小孩，你又不能來投胎。那家裡頭蟑螂、螞蟥、老鼠，就投這個胎，他捨不得離開這個地方。

實在講許多家裡養這些寵物，多半都是過去這個家庭房子的主人，這些事情我們真正遇到過，在台灣就有。有一年我在高雄講經，小港那邊一個小廟養一隻狗，這隻狗很奇怪，寺廟裡面做早晚課，牠都參加。在一打三皈依的時候牠就離開，大搖大擺的就離開了，很奇怪。以後有個法師到那邊去，看到這個情形，把這個狗叫來訓牠一頓。因為他心裡有數，在一般早晚課打三皈依就離開是住持和尚。他就跟狗說，「你現在是畜生，你不是當住持，你早晚課一定要做完才能離開。」這一訓之後果然早晚課就統統做完才走，跟大眾一塊走。所以他就曉得，那個狗是以前這個廟裡住持投胎的。就給牠開導，給牠說法，「你錯了，大錯特錯，你應該念佛求生淨土。」好像沒有二、三個月，這狗就死了。這是出家捨不得道場，道場裡頭又沒有夫婦，又不能生小孩，一窩狗的時候投了個狗胎，還在這個道場留戀著。

這些事情自古以來都很多，所以不可貪戀，什麼都不能貪戀。有很多人喜歡書，我從前喜歡書，因為曉得不可以貪戀，書像書蟲，那個事情就很麻煩了，這個東西要捨，要捨得乾淨。像古董、古玩全部都不能貪，捨得乾乾淨淨，心裡沒有一點牽掛，這個走起來才自在，這就很有道理。對於這個世間居住、飲食，樣樣都不貪愛，樣樣都隨緣，就非常自在。吃的東西愈簡單愈好，分量是愈少愈好，對於身體健康才有大幫助。

【必使身心於諸眾生。若身身分。】

『身』是講身體，『身分』講牠身上的某一部分。譬如我們剪羊毛，這個毛是牠身上的一部分；我們擠牛奶，奶是牠身上的一部分，這叫「身分」。

【身心二途不服不食。】

『服』是用它，我也不穿它，我也不用它，凡是皮革的東西我們不用它，也不穿它，不吃眾生肉。

【我說是人真解脫者。】

這個『我』是佛說的，佛給我們見證，這樣的人才是真正解脫，真實解脫。為什麼？他跟眾生恩怨可以解開，從此之後就免除報復，這個恩怨的報復就沒有了。這才是真正得自在，『解脫』就是自由自在的意思。

【如我此說。名為佛說。不如此說。即波旬說。】

『波旬』就是魔，這樣教人的這是佛的意思，佛所說的。如果不是這樣教人，學佛吃肉也可以、穿皮的也行，都沒有妨礙，這不是佛說的，佛不是這麼說法。除佛方便說，方便說不是究竟說，佛在四依法裡面，教給我們「依了義不依不了義」，為什麼？你要依不了義的經，佛不了義的說法就是方便說法，不能出三界。如果你決定要超越三界，要明心見性，那你一定要依佛的了義說法。佛為什麼說法有了義、不了義？因為佛是應機說法，這個人他沒有超越三界的心、念頭，他只求人天福報，那佛就給他講人天福報怎麼個修法，這是不出三界的，這樣的人很多，佛為這類人說的經典也很多。有人只希望證個阿羅漢，他就很滿意，有人希望成個菩薩就好了，佛給這些人說的理論與方法，統統叫不了義。究竟了義是真正有大心，他要成佛，他不作菩薩，他要作佛，佛就跟他講成佛的理論與方法。《楞嚴經》上是講的成佛的理論、方法，所以它是了義。經題前面跟諸位介紹過「修證了義」，經題上就擺得很清楚。再看第三段是斷盜。

【阿難。又復世界六道眾生。其心不偷。則不隨其生死相續。

】

這四重戒裡面，要算偷盜的範圍最為廣泛，也是最不容易持的。四重戒裡頭最容易持的，說實在話是殺戒，這是比較上容易持的，最難斷的是淫戒，最容易犯的是盜戒，最容易犯的。盜叫不與取，沒有得到這主人同意，你得到了就叫做盜竊。盜不僅僅是偷盜，如果是限於偷盜，那都是很容易持的，所以他這個心在偷心。凡是以一切不正當的手段，叫人家不得不送來，不得不獻給你的，統統叫盜竊，所以它的範圍就非常的廣泛，這是我們要曉得的。要牢牢的記住的，不但偷盜的行為不可以有，念頭都不能有，『其心不偷』，決定沒有佔別人絲毫便宜的念頭，有這個念頭就是偷心。偷一個人的你欠一個人的債，將來當然還是要還。假如是這個地方政府的設施，是這一個地方人民納稅來建立的，你要是偷盜它；換句話說，你就欠了這個地方所有人的債。

我們舉個例子，很微小的一個例子，政府機關信紙信封很小，微不足道，我拿來寫個信。這個信紙信封是公家的，是這個地方人民納稅才有這個的。你這一張信紙信封，你就欠了這所有地方人的債務，你說這個麻煩不麻煩，誰知道？沒有人知道。大家都用慣了，隨手就牽來，不知道這是偷心，不曉得這個事情叫偷盜。別人也這樣做，我也這樣做，好像都是很自然的，唯獨學佛的人明白這個道理，這是非常微小的，何況其餘。你再用什麼手段，或者是以你的權力、威勢，叫人家不得不來巴結你，不得不來賄賂你，這全都在偷盜範圍之內。所以這條的範圍非常之廣，很不容易受持。做生意的人總希望少繳一點稅，少繳一點稅那就是偷盜全國人民的財富，這事情麻不麻煩？這一國人民你都欠他的。你應該繳多少，沒有繳、少繳，這都是偷盜罪。

有很多同修是經商的，聽了佛經就來跟我說，法師，如果完全不偷稅、不走漏洞，我們一分錢都賺不到，這個生意就不能做；換

句話說，要做生意，就一定要想方法逃稅。大家都這麼做，我不能不這麼做，這怎麼辦？照了義經上講決定不可以。實在說如果真的能把《了凡四訓》念上三百遍，事與理都明白了，一個人一生的受用，一生的財祿都是你命中注定的，你命裡面有自然有，命裡沒有，偷也偷不來。不相信你去偷偷看，你去搶搶看，你搶不來、偷不來，馬上就犯法被警察抓去。那些小偷、強盜每天偷來的，他命裡頭有，他不偷也有。所以古德說「君子樂得作君子，小人是冤枉作小人」，確實沒有必要，命中注定的，「一飲一啄，莫非前定」。假如說命裡沒有的，偷可以偷得來，釋迦牟尼佛也拜你做老師，為什麼？他沒有辦法。沒有這個道理，決定沒有這個道理。人為什麼不守本分？

這個事情有特別的，像我們淨土宗第六代的祖師，不是禪宗的，淨土宗的第六代祖師永明延壽。永明延壽大師大家都曉得阿彌陀佛再來的，這不是凡人，這是來示現的，他化身來的。他在沒有出家之前，用現在話來講，是做公務員，管財稅，財稅裡頭管出納的，職位不高。但是錢財從他手上過，他就偷盜，他沒有錢，偷國庫的錢財，常常偷，偷來幹什麼？放生。你們傳記裡頭看到偷來放生，以後被查出來了，查出來按律這是死罪，偷盜國家的國庫是死罪。可這一問他偷盜他承認，他不打妄語，偷了多少他都知道，他都說了，偷去做什麼？放生了。法官看到這個情形也沒有法子，他不是做別的事情，放生去了，就把這個事情報到皇帝那裡去。

皇帝一聽到也覺得可笑，按律問斬，但是皇帝特別關照，叫監斬官，拖到法場去斬首看他害不害怕？如果他恐怖、害怕，殺掉算了；如果面不改色，一點不害怕，就放他回來見我。就綁到法場去了，他確實一點恐懼都沒有，監斬官問他怕不怕？他說不怕，為什麼？我一條命換了千千萬萬的生命，值得！我很歡喜。這個監斬官

報到皇帝那去，皇帝召見，赦他的死罪，問他你願意做什麼？他說我願意做和尚出家，皇帝就允許給他出家，皇帝做他的護法。這是個特殊的例子。由此可知，他這個有沒有叫犯盜戒？他沒有，他叫開緣，替國家修福；國家不知道放生、不曉得修福，他來替國家修福。諸位明白這些事情，曉得條條戒律有開緣，知道在某種狀況之下，應該怎麼修法。所以佛家戒律雖嚴，它是活潑的，它沒有一條是死呆板的。但是它一個原則，絕不是自利，是利益眾生，那就對了。