

諸位同修，我們繼續來學習《淨土集·印光大師法語菁華》第一集，第七十二段：

【大劫當前。誰能幸免。惟有大眾一心修善。虔誠念佛。哀祈佛力之加被方可。】

這一段也是指我們現在，這個大劫當前，大的劫難已經在我們眼前了。整個世界都遭難，『誰能幸免』，有誰能夠避免？都沒有辦法避免。現在這個大的災難，這些科學家已經提出報告了，全球溫室效應，氣溫都上升兩度、三度，整個平均的溫度上升，這很不得了。所以南北極冰都融掉了，北極熊連站的地方都沒有，都變成水了，這個物種牠都沒有生存的一個立足之地了。這個溫室效應，就是科技發達，排出來的這些廢氣太多。我們看看每一天在天空飛的飛機，地上跑的車子，船，還有工業、工廠、化學工廠，這些排放廢氣，造成全球溫度都上升，科技的發展，可以說破壞自然生態環境是最嚴重的一個副作用。雖然我們現在得力於很多科技方面的便利，我們物質生活上有很多方便，但是也要付出慘痛的代價。這個代價如果換算我們得到的這些方便，實在講得不償失，所得到的、所獲得的，沒有辦法去抵償喪失掉的。像全球的溫室效應，這沒辦法改善，南北極冰川都融掉了，很多森林，被火燒的燒、被砍伐的砍伐，這些野生的物種有很多都斷絕了。

特別今年的災難特別多，從去年底到今年春，現在一直還在蔓延的新冠狀病毒，全球可以說都非常恐慌。在最近澳洲森林大火燒了四個月，在去年南美洲亞馬遜森林也是大火災，一個大火災，森

林這些動物蜎飛蠕動燒死多少，不計其數。光今年澳洲這個大火，從去年底就開始燒，燒到今年，燒了四個多月，根據最保守估計，燒死十億個動物，澳洲最多的就是袋鼠，整群袋鼠，燒得很炎熱就一直跑，要去找比較清涼的地方，但是天氣實在太熱，又加上大火，成群結隊一直跑。我曾經看過一個網路新聞，實地拍攝整群袋鼠一直跑一直跑，到最後都熱死了，也沒有水喝，天氣太熱都熱死了。那可以說遍地都是袋鼠的屍體，其中有一隻袋鼠，牠跑跑跑站在那裡死了，死了之後那個肉都爛掉了，剩下那個骨骼還站在那裡，所以這些記者把它錄下來，說這是很活生生的一個標本。還有七十萬隻的蝙蝠都跑出來了，蝙蝠都住在洞裡面，白天是不出來的，現在也都被逼得都飛出來了，到處飛。那加上戰爭、傳染病，最近聽說還有蝗蟲，從非洲到中東、到印度，蝗蟲過境農作物都吃光了，農作物吃光，糧食就短缺了，真的災難接二連三的一直出現。俗話講「福無雙至，禍不單行」，福報來的時候，沒有同時來兩個福報，有一個福報來就很好了；但是災禍好像不止一個，接二連三的。

當前這個世界的災難，我們住在地球上的人類，誰能夠倖免？包括這些動物都沒辦法避免，還有海水的污染、空氣的污染。現代人的疾病特別的多，醫院都是人滿為患，這些都是劫難，我們活在這個時代，的確很難倖免。『惟有大眾一心修善，虔誠念佛，哀祈佛力之加被方可』。要能夠避免，「惟有」，惟是唯一、唯獨，唯獨大家一心修善，大家斷惡修善，虔誠念佛。斷惡修善，「虔誠念佛，哀祈佛力之加被方可」，求佛力加持這樣才可以，所以求佛力加持要一心修善，虔誠念佛，這樣求佛力加被，才能夠倖免這些災難。共業當中有別業，全球人類如果大家都能一心修善，虔誠念佛，這個災難當然也就沒有了。但是如果有少數的人能夠斷惡修善，虔誠念佛，也能夠幫助這個世界災難減輕，這是一定可以達到減輕

災難。

上面從七十、七十一、七十二這個三條（這三段），都是講我們現前這個社會、這個世界，真的是天災人禍層出不窮，唯有斷惡修善，虔誠念佛，才能化解災難。一心修善，無過於中華傳統文化，真的是當前整個世界救命的靈丹，講到念佛唯有佛法，這個佛法，求佛力加持，這樣才能化解災難，這也是印祖當年在世提倡，那個時候也是災難頻繁，二次大戰期間真的是天災人禍。我們現在這個時代的災難，如果發生第三次世界大戰，災難肯定比第二次世界大戰那個災難要嚴重太多太多，幾乎是毀滅性的災難，這個我們不能不警惕，我們現在生在什麼樣的一個時代，一定要認識清楚，從自己修起，來影響別人。好，這一段我們學習到這裡，我們再看下面第七十三：

【佛力不可思議。法力不可思議。眾生心力亦不可思議。惟在人之能虔誠與否耳。】

這一段接七十二段來的。就是我們要求佛力加持，這個當中有三方面的力量：這『佛力不可思議』，我們大家都知道；再來這『法力不可思議』，佛法這個法的力量也是不可思議；我們眾生的心力亦不可思議，我們眾生的心也是不可思議的，這三方面都是不可思議。佛在《無量壽經》也講了，這三方面都不可思議。我們『眾生心力亦不可思議，惟在人之能虔誠與否耳』。「惟」是唯有在人能不能虔誠，如果能夠虔誠，這個感應的確不可思議，這個我們無法去思量議論的，這個關鍵在能不能虔誠念佛，關鍵在這個地方。我們再看七十四段：

【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。一旦閻老見喚。臨命終時。求生不得。痛苦而死。難免入阿鼻地獄。此種好高務勝。自欺欺人之惡派。切弗染著

。有則改之。無則加勉。至戒至戒。】

這一段就講我們現在這個世間學佛的人，有一些他也掛著學佛的招牌，很多都有『自謂我已開悟』，他說他開悟了，甚至說他是菩薩，或者說我已經得到神通了。所以現在在這個社會上，我們看到很多自稱什麼佛、什麼菩薩，標榜他有神通、標榜他是菩薩，這個都會『貽誤多人』，會給人誤導。很多人他沒有聽聞善知識的正法，他開始學佛就接觸到這些人，跟這些人去學，都學錯了。這些人自己錯了，還要帶很多人跟著他一起錯，這個就是《楞嚴經》佛講的，一盲引眾盲，相牽入火坑。一個盲人自己沒看到路，自己都無法認清方向，不知道哪個是好路、哪個是壞路，他還要帶很多人，前面一個坑他也沒看到，以為是平路，結果走過去就掉下去了，不但自己掉下去，還帶了很多很多人跟著他一起掉下去。這個就是形容比喻在末法時期很多人自稱他是菩薩、他有神通，他已經開悟了，這個會誤導很多人。這樣的人，『一旦閻老召喚』，有一天臨命終閻羅王召見他去了，臨命終去得都不好，求生不得，痛苦而死，這個是地獄相現前的狀況。在生為什麼他說他是菩薩、他開悟了、他有神通？無非要求得大眾對他的恭敬供養，總是求名聞利養、五欲六塵的享受，求這些就墮入魔外，墮入魔這一道去了。但是魔也有福報，過去生來修了福報，跟這些人結了緣，但是這一生自己修錯了，還要誤導別人，福報享盡了，惡報就現前，死了之後，難免入阿鼻地獄。所以印祖特別勸導，這個現在在家出家都有。

這種『好高務勝，自欺欺人之惡派』，這個是不好的惡派，『切弗染著』，「切」就是千萬不要去跟他學、去跟他接觸，被他污染，他墮落我們也要跟著他墮落。『有則改之，無則加勉』，如果以前不知道已經誤入歧途，現在遇到善知識還來得及，趕快回頭改過來還有救；如果沒有，要避免，要加勉，不要去親近這些他自己

稱自己是菩薩的、有神通、已經開悟的，這些人都是假的。

所以佛在《楞嚴經》上面講得很清楚，真正佛菩薩、羅漢應化在這個世間很多，但是一般不透漏身分的，有神通，他也不會隨便顯神通，有特殊的因緣才會偶爾顯一下神通。如果暴露身分了，馬上就走了，你再找也找不到了，那是真的。現在很多人自稱自己是什麼佛、什麼菩薩，他神通、他開悟，說了又不走。說了不走，目的是為什麼？就是騙取信眾的恭敬供養，大家對他很恭敬，財物來供養他，總是求名聞利養、五欲六塵這些享受。這個千萬不能染著，「有則改之，無則加勉」。『至戒至戒』，這個講了兩個「至」，這個很重要的提醒，這個一定要「戒」，不能誤入歧途。在現代這個時代特別多，有很多人受騙，不但說沒有什麼知識、沒有讀什麼書的會被騙，過去我們淨老和尚早年在美國弘法，他就看到很多，他說現在被騙的、學到假佛法的，都是博士、高級知識分子，他覺得很奇怪，學歷這麼高，還這麼容易被騙。

有一次有人去找我們淨老和尚，那個時候好像在聖荷西，在舊金山那個地方，在北加州，好像有幾個人要去求我們淨老給他印證，印證什麼？印證說他們已經開悟了。我們淨老和尚就很直接告訴他，「你們沒有開悟」。這些人就覺得很奇怪，他說某某上師都說我們開悟了，你怎麼說我們沒有開悟？我們淨老和尚就給他們回答了，他說我都還沒有開悟，那你們來問我這個沒有開悟的，請我這個沒有開悟的來證明你們開悟了，那你不是沒開悟嗎？所以在海外，這些知識分子都被騙了，何況其他的？所以這個要特別留意，所以祖師這個開示我們要常常謹記在心，千萬不要受騙。好，我們再學習下面第七十五段：

【修行之人。必需韜光隱德。披露罪過。倘事虛張聲勢。假妝場面。縱有修行。亦已被此虛驕之心喪失大半。故佛特以大妄語列

為根本戒者。即以防護其虛偽之心。庶可真修實證也。】

這個還沒有證果說自己證果了，自己沒開悟說開悟了，這個在五戒是屬於犯大妄語，犯大妄語是墮阿鼻地獄的罪，未證言證。真正修行的人必需韜光隱德，真正有修行還要『韜光隱德，披露罪過』，真正有修，自己不炫耀、不標榜自己，不炫耀，而是什麼？「披露罪過」，自己有過失都披露出來，讓大家知道自己的罪過，這才是真正修行人，這才是修行人的榜樣，縱然有修有德也不能去炫耀，現在還要去打廣告。所以要「韜光隱德」，不要顯露。但是罪過的方面顯露，讓大家知道自己有什麼過失，能夠來指正，這樣自己修行就不斷向上提升。『倘事虛張聲勢，假妝場面』。如果虛張聲勢，好像自己修得很好，一直去推銷自己，假裝這個場面、擺這個場面，如果是這樣，縱然有修行，縱然真正有修行，如果有這樣的一個做法，也已經被『虛驕』，虛妄驕慢之心喪失一大半，修行就被喪失一大半。『故佛特以大妄語列為根本戒者』，所以佛把妄語列在根本戒，這個妄語還屬於大妄語，不是小妄語。

『即以防護其虛偽之心』，總是這個心是虛妄、虛偽的，不要有這種虛偽之心，虛榮詐偽之心，這個『庶可真修實證』，這樣才能夠真正修行，能夠實證、證果。善導大師在《觀經四帖疏》也有講「外現賢善精進之相，內懷虛假」，夾雜這個毒，這個「雜毒之善」，雖然有修，夾雜這個，就是此地講的虛偽之心。外面裝得好像很精進、很用功，一天念多少經、拜多少佛、念多少佛，但是內心是虛偽。外面表現得賢善、精進這樣的相，但內心虛偽，這個就不是真修行，這個心跟佛就沒有感應，跟佛沒有感應，就跟魔起感應了，結果修到最後變魔道了，不是在修佛道。我們再看下面七十六：

【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。但不可自矜而過說。亦不必自謙而少說。要按真實情況而說。方是真佛弟子。方能日有進益也。】

這一段講修行的人，真正一個修行人，不可以向他人（向別人）誇耀說自己功夫，這個不可以，我念佛念到什麼境界了、我可以念到幾天不睡覺了，你們都不如我，這個心態就不對。所以讀經，《無量壽經》我讀三千遍，另外一個說我讀五千，我比你多兩千，再來一個讀七千，再一個讀一萬。那讀經是要我們修行的，現在讀經變成在比賽了，在爭強好勝，爭強好勝是修羅的心態，跟佛菩薩心不相應，修到最後變阿修羅。念佛也是如此，各種行門也是如此，這個心態不對，修得都不對了。所以修行的人不可以向他人誇說自己的功夫，我有什麼功夫。跟人家說這個是幹什麼？要人家恭敬、讚歎，無非也是要求名聞利養，這個名利。

下面就是在這種情況之下可以講，『如因不甚明瞭，求善知識開示印證，自可據實直陳，但不可自矜而過說，亦不必自謙而少說，要按真實情況而說』。如果自己修的境界，比如說自己念佛念到有什麼境界，看到佛、見到光、聞到異香等等的，如果自己對這些境界還不明瞭到底這個境界是真是假，要求善知識來開示、來印證，這個是可以講。「自可據實直陳」，可以根據實際上自己見到的，直接的向善知識陳白，陳白就是說據實來講。但是不可以「自矜而過說」，矜就矜誇，好像只有五分的功夫，說了七、八分，七、八分說了十分，這個過了，這個就誇張。也「不必自謙而少說」，實際上我們見到的什麼境界，就據實而講就好，也不要自己表示謙虛少說一點，總是要據實而說，按真實情況而說。這樣才是一個真正的佛弟子，這樣才能『日有進益』，每天才能進步，這樣修學才有利益。我們再看下面七十七段：

【學佛者。務要去人我之見。己立立人。自利利它。然後方可

言入道。】

這段開示也非常的重要。『學佛者』，學佛的人，怎麼樣做一個學佛的人，下面這一句『務要』，就是務必要，這個「務要」就是務必，必定要『去人我之見』。人跟我是對立的，人我的見要去掉，這樣才能『己立立人，自利利他』，然後才可以講入道。要怎麼樣「去人我之見」？一部《金剛經》講的就是這個，所以江味農老居士《金剛經講義》發明這些事理，發明得非常的詳細、深入。

《金剛經》前半部講破四相，不著我相、人相、眾生相、壽者相，這個四相，後面這三種都是從我相發展出來的。小乘從須陀洹到阿羅漢都是破四相了，就是破四相，但是還有四見，四見比較細，四相比較粗，所以阿羅漢破四相。《金剛經》後半部講破四見，我見、人見、眾生見、壽者見，那講得比較深入。我相、我見破了就是菩薩，所以前半部講破四相，後半部講破四見。這裡講人我之見，要去除人我之見，那《金剛經講義》我們是能夠來學習，就幫助我們去人我之見，因為人跟我是一個對立的，有一個我見，那後面三個都出來了，有我就有人，有人就有眾生，有眾生就有壽者，這個壽者是執著，念念不斷的這個叫壽者，從來沒停止過。要入道，這個《金剛經》對我們，特別是《講義》，我們必須也要去探討，這個有幫助我們去人我之見，達到「己立立人，自利利他」。這是屬於講般若智慧，這個般若非常重要，是佛法的中心。我們再看下面第七十八：

【古之欲明明德於天下者。先治其國。欲治其國者。先齊其家。欲齊其家者。先修其身。欲修其身者。先正其心。欲正其心者。先誠其意。欲誠其意者。先致其知。致知在格物。此所謂物。即是與天理人情不合之物欲。】

這段印祖舉出『古』，「古」就是古人，古聖先賢。古聖先賢

『欲明明德於天下者』，這個「明明德」，這個明德在佛法講就是我們本性，我們自性的光明，所以這個明德本來就有的。那本來有現在迷失了，有障礙了，那現在有障礙把我們這個明德障礙住了，障蔽了、障礙了。現在我們要恢復明德，就是明明德，上面這個明是動詞，下面是名詞。明德是我們大家本來大家都有的，但是現在失去了，有障礙了，現在要給它恢復。所以明明德，要讓這個明德恢復明，現在不明了，要給它恢復明，明白這個明。這個「欲」就是要將這個明明德推廣於天下，在佛法講度一切眾生，在儒家講天下，現在講整個世界，要把明明德推廣到全世界，那要先從哪裡開始？『先治其國』。那你自己國家要先明，才能向外國推廣；自己都不明，怎麼向外國推廣？所以「先治其國」，自己國家治理好了，再向外國來推廣。

『欲治其國者，先齊其家』。那你要把一個國家治好，必須先把自己這個家（家庭）整齊。古代不像我們現在這個小家庭，古代是大家族，一個族姓少則有幾百人，大的幾千人，三、四千人的大家族。所以過去我們在大陸上也常常看到石家莊、李家莊、陳家莊等等的，一個族姓是整個大家族大家住在一起，這個家。不是現在這個小家庭，現在小家庭三、五個就很多了，有的夫妻兩個生一個兒女，就只三個，也沒跟父母住在一起，如果跟父母在一起那頂多五個。現在這個叫小家庭，不是我們中國傳統的家族，中國傳統的家族在過去這五千年來是穩定社會的一個樞紐，穩定社會的一個基本，一個國下面有這個家，很多個家集合起來就成一個國了。所以古時候一個家族這麼多人，要推一個長者來領導，長輩要做得正，要做得好，這個家才會齊，才會整齊。如果這個長輩沒做好，下面這些晚輩這也就不能整齊了，家族就會衰微、就會沒落了。所以這個家，過去在我們中國古代這個傳統的社會，家家有訓。我們大家

都讀過《了凡四訓》，《了凡四訓》現在是簡稱，原來它這個書的名稱是《袁了凡先生家庭四訓》，就是袁了凡先生他們這個家族對後代子孫的四種教訓，現在簡稱《了凡四訓》。這個家族就不止自己一家人，還有整個家族，人就很多了。

中國這個傳統的家，我們淨老和尚在講席當中講過了，他從小還有沾到這個邊，自從抗戰勝利之後，中國傳統的家就沒有了。八年的抗戰把這個家都打散了，後來也很難再恢復了，我們淨老和尚講到這個也非常痛心。家是中國傳統穩定社會力量的一個單位，這個家族它要興旺，必須有規矩，它要有制度、要教育，它這個家才能興旺。所以過去這個家族（大家族）也是每一個人他有一個歸屬感，你到外面去工作、打拼，你做事業成功也好、失敗也好，成功了回到這個家，當然光宗耀祖，給這個家族增添光榮；如果做失敗了，回到這個家，也有人照顧、養老。所以過去的人他的心情是穩定的、是安定的，因為有一個家讓他做依靠，不像現在這個小家庭，沒有了。所以，有很多老人自己都要儲蓄，不然萬一兒女不在身邊，或者兒女不孝，自己這個老年恐怕生活都成問題，心不安，擔憂。

所以過去這個家的確是穩定社會的一股很大的力量，人心穩定了，他就不容易為非作歹，縱然有也是少數，不像現在這麼多。我們淨老和尚在二〇〇四年回到安徽廬江辦中華傳統文化教育中心，在湯池小鎮做一個實驗點，辦得也很成功。在當時他也提出一個構想，他說現在傳統有血緣的家族要恢復不容易，他就想到現在的人做企業，企業家、企業家，他就想到現在推廣這種家族的教育、制度，倒是可以從這些企業家來入手。企業有老闆、員工，員工有父母、兒女，那就是一家人，一家人在一起工作、在一起生活，就像一個家族一樣，當老闆的要像一個家族的大家長照顧這些家人，員

工就像一家人一樣，努力為企業、公司來奉獻。老闆要照顧員工的生活，不但照顧員工本人，還要照顧他的父母、兒女，讓他們沒有後顧之憂，他就能安心，全心投入這個企業，為公司來奉獻。所以我們淨老和尚推廣這個，現在在大陸上，在有一些地方很多企業家做得很成功。像蘇州的吳念博吳董的公司，我去參觀過，做得很成功，就是以我們傳統家族的觀念來治理他的一個公司，把公司員工就像照顧自己家人一樣，公司的員工也是像對自己家一樣的，來為這個家奉獻。另外還有很多地方都做得相當成功，所以這個提倡也得到了很多正面的回響。

「欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身」。這個家怎麼能讓它整齊？先從自己本身做起。沒有從自己本身做起，那你要齊家，自己一身都不能整齊，怎麼去整齊這個家，讓這個家整齊？所以要先修其身，要先修身，把我們這個身修好了才能齊家。『欲修其身者，先正其心』。要修身，身是身體，心是主導的，你這個心要先正，心修正過來，沒有私心，沒有偏心，心正身就修了。

『欲正其心者，先誠其意』。要怎麼樣正心？要先讓這個意能夠誠，這個意誠就是沒有妄念了，都是真心誠意，正心誠意，要先誠意才能正心，意誠心就正。『欲誠其意者，先致其知』，你要誠意要先致知。致知，佛法講智慧，要有智慧。「致知在格物」，要怎麼樣才能致知？就是講到格物，格是格除，物是物欲。

『此所謂物，即是與天理人情不合之物欲』。這個物欲就是佛法講的貪瞋痴慢疑惡見，一般講貪瞋痴，貪心、瞋恨心、愚痴心、傲慢，這些都是不合天理人情的物欲。這個要把它格除，格是格除，把它去掉，這個是障礙我們致知，障礙我們誠意，障礙我們正心，障礙我們修身，障礙我們齊家治國平天下的一個障礙。所以儒家下手的功夫就是格物，把這個物欲，名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴

慢要先格除。因為它是障礙我們明德，這些格除了，那明德它就明了，恢復光明了，就是被這些不合人情天理的物欲所障蔽，障礙、蒙蔽了。先把它格除，格物而後致知，致知而後誠意，誠意而後正心，正心而後修身，修身而後齊家，齊家之後才能治國，才能平天下，達到世界大同。這是儒家下手的功夫，先從格物開始。

好，今天時間到了，我們就學習到七十八，下面，我們明天還有兩個小時的課，我們明天再來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！