《五戒相經箋要集註》第三十七集

諸位比丘大德 淨人

大家早安 阿彌陀佛

請看著集註的課本一百三十七頁

一百三十七頁的最後一行

倒數第二行 箋要 更有兩舌

惡口 綺語 並皆犯罪 但不失戒

故云可悔 非謂無性罪也

這個性罪我們再說一說

我們學習律法這是很辛苦的

什麼時候該做什麼事很清楚的

上課我們放靜心佛號

在等的時候聽佛號 上來了

已經在唱開經偈了還沒有關

這個心在做什麼呢

你當一個執事人在做什麼呢

連這個也做不好 還要人家講

非謂無性罪也 性誦三性 善性 惡性 無記性 叫做罪 惡性叫做罪 罪 有罪就是惡法 性惡之罪 在《重治毗尼》卷首 蕅益大師的《重治毗尼》卷首 雖然未制戒之前 約世法中亦是有罪 名為性罪 雖然佛陀還未制戒之前 就這世間法當中也自然有罪過 叫做性罪 性惡之罪 如同殺 溶 邪婬 口四惡業之類也 妄言 綺語 兩舌 惡口這一類 自性是惡與世間正理互相關聯

《四分律戒本疏行宗記》卷五

叫做性惡之罪

五十七頁的前一面 言性惡者

講到性惡之罪 就是性罪

說到自性之惡法者 如十不善

如同殺生 偷盜 邪婬 妄語 兩舌

惡口 綺語 貪 瞋 癡

這十不善業 惡心所做

惡心所做十不善業 體是違理

不善業惡心所做的體性

是乖違世間的正理

無論大聖制與不制

不論大聖佛陀制戒遮止 不許做

或者沒有制戒遮止 若作違行

假若佛弟子有人造作十不善業

妄語 兩舌 惡口 綺語

乖違正行 違背正理

必定感得苦果

縱然你沒有受戒 必定感得苦果

受了戒之後造作就是加上犯戒罪

有犯戒罪跟業道罪兩種罪

不受戒的人只是有業道罪

所以乖違正行 違背正理

假若造作必定感得苦果

故言性惡 體性之惡法

是故如來制戒防約

因此佛陀制定戒法

不妄語 不兩舌 不惡口 不綺語

防範約束口業的造作

若不制者 業結三塗

若世尊不制戒來約束弟子們

放任你們的行為

若世尊不制戒來約束弟子們

這個性惡之業 業結三塗

性惡之業 結下羅網

纏縛在三塗惡道中受苦

不在人道

不在人間善道投胎受生

何能修善 怎麼修習善業呢

沒辦法生在人道當中

如何能修習善業呢

故因過制 是故因為有如此

尚且不能得到人身的過患

而為弟子們制戒 從本惡以標名

從本性之惡來標顯它的名目

禁性惡故 名為性戒

遮禁 禁止性惡的緣故叫做性戒

戒是行門 就是我們要做的

修行的法門 戒是行門

持戒是對治性惡的修行法門

叫做性戒

性罪的果報 業結三塗者

惡業的羅網結縛在三途惡道 在蕅益大師《梵網合註》的 《梵網彙解》裡面十重戒中 妄語戒引《華嚴二地品》說 妄語之罪亦令眾牛墮三惡道 惡報業盡 若牛人中 得兩種果報 一者 多被誹謗 二者 為他所誑 是業道罪 兩舌之罪亦令眾生墮三惡道 惡報業盡 若生人中 得兩種果報 一者 眷屬乖離 二者 親族弊惡 惡口之罪亦令眾牛墮三惡道 惡報業盡 若牛人中 得兩種果報 一者 常聞惡聲 二者 言多爭訟 綺語之罪亦令眾生墮三惡道 惡報業盡 若生人中 得兩種果報 一者 言無人受 二者 語不明了

以上就說過 非謂無性罪也

一百三十八頁的第一行

若發心欲妄語 未言者 犯下可悔

箋 遠方便也

言而不盡意者 犯中可悔

箋 或誤說 或說不了了

僅名近方便罪也

若向人自言得道者 便犯不可悔

若是發心欲打妄語

未言者 未出言者 還沒有說出口

未出言者 犯到下品可悔罪

箋要解釋說 遠方便也 遠方便

發心欲妄語 就是發心做

發心想要做 發心想要打妄語了

發心做 一切戒法融通來說

都是為了防止惡心

比丘兩百五十條戒 優婆塞五戒

妄語戒包含四種口業

融通來說都是為了防止惡心

你不可以有打妄語的心

不可以有惡口的心

發起惡心想要妄語

就是遠方便罪 起心動念了

遠方便罪 《戒本疏行宗記》卷五

六十九頁的後面

《戒疏記》卷五 六十九頁的後面

故律本云 心念作 發心作

皆名犯也

說心念作 發心作都叫做犯戒

遠方便罪 皆名為犯戒

就是遠方便罪 發心作 心念作

言而不盡意者 犯中可悔

出言而不窮盡心意的情況

他沒完全說出來

犯到中品可悔罪

箋要 或者誤心而說

或者說不了了

他所說的不清楚 不明了

僅僅名為折方便罪也

若向著人自言證得聖道者

便犯上品不可悔 註 誤說 如同

如欲說證四果誤說成證三果

他想要說證得聖四果

誤說成證三果

說不了了 自己說話不清楚

或者說了 對方不了解

若狂 若心亂 不覺語者 不犯

假若自癲狂 若是心識錯亂

不是覺知而語者 不犯

接著註 《楞嚴經》卷六云

若大妄語 即三摩地

不得清淨 成愛見魔

失如來種 所謂未得謂得

未證言證 或求世間尊勝第一

謂前人言 我今已得須陀洹果

斯陀含果 阿那含果 阿羅漢道

辟支佛乘 十地地前 諸位菩薩

求彼禮懺 貪其供養 是一顚迦

翻為極惡 畢竟無涅槃性

消滅佛種 如人以刀 斷多羅木

佛記是人 永殞善根 無復知見

沈三苦海 不成三昧 我滅度後

敕諸菩薩及阿羅漢

應身生彼末法之中 作種種形

度諸輪轉 或作沙門 白衣居士

人干 宰官 童男 童女 如是乃至婬女寡婦 姦偷屠販 與其同事 稱讚佛乘 令其身心 入三摩地 終不自言 我真菩薩 真阿羅漢 洩佛密因 輕言未學 輕言末學 應當是未 唯除命終 陰有遺付 云何是人 惑亂眾生 成大妄語 汝教世人 修三摩地 後復斷除諸大妄語 是名如來先佛世尊 第四決定清淨明誨 是故阿難 若不斷其大妄語者 如刻人糞為栴檀形 欲求香氣 無有是處 我教比丘 直心道場 於四威儀一切行中 尚無虛假 云何自稱得上人法

譬如窮人妄號帝王 自取誅滅

況復法王 如何妄竊 因地不真果招紆曲 求佛菩提 如噬臍人欲誰成就 若諸比丘 心如直弦一切真實 入三摩地 永無魔事我印是人 成就菩薩無上知覺如我所說 名為佛說 不如此說 即波旬說 不如此說 即波旬說 \$ 這一段《楞嚴經》的經文我們就依照

《大佛頂首楞嚴經講錄》 就是上會下性老法師的講錄 念給大家聽 這個講得很詳細 它前面還有一段文就是 阿難 如是世界六道眾生 雖則身心無殺盜婬 三行已圓 還有這一段文 若大妄語 即三摩地 不得清淨 成愛見魔 失如來種 我們的集註裡面就是從大妄語 若大妄語 即三摩地 不得清淨 它前面還有一段 阿難 如是世界六道眾生 雖則身心無殺盜婬 三行已圓 從這裡開始 阿難 如是世界六道眾生 天 人 阿修羅 地獄 餓鬼 畜生 雖言六道 主要是對人道來說 對人 人是修道的法器 人中是業地 造業的地方 或者修業的地方 人中是業地 所以六道主要是對人道來說 因為學佛修行主要在人道 佛陀出現在人世間

不在天上成佛 在人世間

人才是修道的法器 很寶貴的

雖則身心無殺盜婬

雖然身心沒有殺盜婬 三行已圓

這三種行門已經圓滿了

雖然能作到三種清淨明誨

身心都沒有殺盜婬的事情

身不行殺 心無殺念

學佛的慈悲行門已經養成了

身心不婬則梵行成就

身心不偷盜 身心俱捨

能行布施 捨行成就

身不殺盜婬 還可為之

我們身不做才可以做 才做得到

究竟要到什麼程度呢

才是心不殺盜婬

論到我們的心了

心沒有殺心 沒有盜心 沒有婬心

要到什麼程度呢

會公就舉出例子

會公舉出例子來說

舉個婬戒的例子來說

印度的第二十四祖師子尊者

- 二十四祖師子尊者他有兩個弟子
- 一位叫做達摩達 跟婆舍斯多

有這兩位弟子

達摩達先跟隨著師長來學習

是大弟子 先隨著師長來學習

然後博通三藏 教理很通達

這位師子尊者也恆常讚歎他

還有一位弟子叫婆舍斯多

他外表看不出有什麼

比較奇特的地方

但是他的心有開悟

於是師子尊者傳法給婆舍斯多

將法傳給他的二弟子婆舍斯多

沒有傳給大弟子達摩達

所以婆舍斯多就成為二十五祖了

他的大弟子

這位達摩達很不高興

他是大弟子 結果法沒有傳給他

認為不公平但是礙於師父的威嚴

他也不敢說出來

師子尊者是明眼人

他知道他的弟子心不歡喜

他具足了他心通

知道達摩達不滿意 情緒不滿意

有一天逹摩逹外出過河

要經過這個河流喝水

見到河流的對岸有數位 好幾位

有數位婦女在浣衣 在洗衣服

有一位婦女裙子撩的太高

露出大腿 達摩達心就在想了

說這個女人腿這麼白

心一動念的時候

師子尊者從水底冒出來

站在他的身邊呵叱他說 達摩達

剛才你這一念夠當祖師嗎

你這個念頭夠當祖師嗎

可以當相師嗎

達摩達慚愧異常再也不敢動念了

只有念到這個女人的腿這麼白

還沒有動到婬念

師父就冒出來呵責他

他想菩薩道要持戒到這種程度

所以身心無殺盜婬的心

心無殺盜婬 要到這種程度

起心動念都不可以

慈悲行 梵行 捨行

三行已經圓滿做到了

應當可以解脫了

因為已經沒有生死輪迴的業種

但是若大妄語 假使犯了大妄語

即三摩地 不得清淨

無論修任何法門 若大妄語

三摩地就是三昧 三昧不能成就

無法證得圓通 不僅如此

因為大妄語的緣故 成愛見魔

大妄語的目的在貪求供養

因為久久貪名利養

增長愚癡的愛 增長癡愛

愚癡的貪愛 增長癡愛 就是愛魔

大妄語說多了 執為真實

執著認為真實的

認為大妄語沒有過失 以邪為正

這個邪法認為是正法

成為邪見魔 心裡有邪見了

這不能成就聖道

因為大妄語成就愛見魔

跟佛道背道而馳

與佛陀的教法背道而馳

失如來種 失去如來成佛的種子

就是失去菩提心 不能圓滿佛果

可見犯大妄語 問題相當嚴重

何謂大妄語

所謂未得謂得 未證言證

所謂指下文解釋上文

何謂大妄語呢 未得謂得

尚未證得果位 自稱已得

如同不是阿羅漢 自稱是阿羅漢 未證言證 還未證得出世的果位 妄稱證得 這就是大妄語 說哪一種大妄語呢 底下的經文 或求世間尊勝第一 謂前人言 我今已得須陀洹果 斯陀含果 阿那含果 阿羅漢道 辟支佛乘 十地地前 諸位菩薩 求彼禮懺 貪其供養 或求世間尊勝第一 他要求的就是這世間上尊勝第一 妄語的目的是求讓人誤認為 是世間上最殊勝尊貴的第一人 證得聖道了 不得了 目的是這樣子 求世間尊勝第一 對他生起恭敬心

認為現前之人可欺

對彼說自己已經證果

必定得到大供養

於是妄稱已證得初果須陀洹

謂前人言 我今已得須陀洹果

梵語須陀洹 此云入流或者預流

預入聖流

已經斷除見惑八十八使

預入聖人之流

再經過人間天上七番生死

便證阿羅漢果 須陀洹

梵語斯陀含 是二果 此云一來

不僅斷見惑八十八使

也斷除欲界九品思惑前面的六品

上上品至中下品

此六品思惑滋潤世間六番生死

斷此六品 其餘的欲界

下上 下中 下下三品

下三品的思惑滋潤世間一番生死

他只要再來人間一次受生

就證得阿羅漢的果位

接著阿那含 此云不來

也就是不還 斷盡欲界九品之後

不再來人間受生

生在色界最上的五不還天

精進修行斷上二界

七十二品的思惑 證阿羅漢果

接著阿羅漢道

阿羅漢是聲聞最高的果位

翻成中文有殺賊

應供 無生 這三義

見思惑斷盡如同殺煩惱賊

名為殺賊

堪受人天供養叫做應供

證無生果位 所做已辦 不受後有

是無生 三果以前稱果

須陀洹果 斯陀含果 阿那含果

但阿羅漢他稱道 阿羅漢道

因為前面的三果是賢位

阿羅漢是正位

表示已經證得聲聞最高的階位

辟支佛聖就是緣覺 出於佛世

修十二因緣還滅門證果

假若生在無佛之世

這個世間如果沒有佛陀出世

生在無佛之世

觀察世間種種變遷而悟入

而悟無常之理 證辟支佛果

就是所謂的獨覺

緣覺乘的修行法門能夠運載眾生

證辟支佛果 名為辟支佛乘

十地 一般的註解認為是

平常所說的菩薩十地的十地

就是歡喜地 離垢地 發光地

焰慧地 難勝地 現前地 遠行地

不動地 善慧地 法雲地

地前 指十地之前的

十住 十行 十迴向這三賢位

也有認為十地不是指菩薩十地

也有這麼認為

而是指三乘共修的十地

也就是四教儀

化法四教的通教十地

包括聲聞 緣覺 菩薩及佛果

前面七個階位指阿羅漢

第八辟支佛 第九菩薩 第十佛位

名稱依序就是第一乾慧地

第二性地 第三八人地 第四見地

五薄地 六離欲地 七已辦地

此七地指聲聞果位

第八辟支佛地 第九菩薩地

第十佛地 乾慧地 乾有其慧

位於法性理水相接

屬於聲聞的外凡位

就是三資糧位

修五停心觀 別相念處 總相念處

性地 自性的性 性地

得相似法性理水 屬於內凡位

就是煖 頂 忍 世第一

這四加行位 八人地就是八忍地

是初果相 八忍八智 斷見惑

八忍具足 八智少一分

但取八忍為名

見地 斷見惑 為初果須陀洹

薄地 二果的斯陀含

離欲地 離欲界的思惑

證三果阿那含

已辦地 所做已辦 就是阿羅漢

辟支佛地 就是辟支佛

菩薩地 包含三賢 十聖 等覺

佛地 究竟的佛果 最高的階位

所謂的三乘共十地

假若將十地視作通教的十地

則十地指第十地 佛果的階位

地前 指初地以前

十地當中就包含了三乘果位在內

稱任何一種都叫做自稱得上人法

謂之未得謂得 未證言證

地前諸位菩薩

諸位 顯示階位很多

初地前面有十住 十行 十迴向

三賢位的菩薩 兩種解釋都可以

從須陀洹到地前諸位菩薩

任何一種未得謂得 未證言證

就犯了大妄語

求彼禮懺 貪其供養

說大妄語的目的 謂我已證果

若有過失 可以向我求懺悔

懺悔後就得到清淨

業障消除 得無上福報

他們不能察覺了知

誤以為是真實的

乞求懺悔 倍辦種種供養

因為貪求供養 自謂得上人法

求彼禮懺 貪其供養

這是依文消釋 按照比丘戒

《四分律》《五分律》《十誦律》

的緣起都相同

佛在世的時候 有一年鬧飢荒

佛弟子們托缽生活

我們看律藏就曉得

佛弟子們托缽生活

總是希望在家人農作物大豐收

否則自顧不暇

哪有餘食可以供養比丘呢

當時遇到飢荒

部分比丘在毘舍離城

婆裘河畔結夏安居 沒有人供養

時世饑饉 沒有人供養

比丘為了得到飲食

互相標榜證果 打大妄語

居士們覺得這聖人難逢

於是忍飢解食來供養

婆裘河邊的比丘 飲食豐盛

臉色紅潤 七月十六日解夏之後

大家到毘舍離城見佛

各方面的比丘都面黃肌瘦

佛陀——安慰 然後見到

婆裘河畔的比丘們各各臉色紅潤

詢問之下才知道

以大妄語來求得供養

佛陀呵斥以後 制定大妄語戒

妄語戒分為普通的妄語跟大妄語

大妄語犯根本重戒

見言不見 不見言見

這個小妄語是可以懺悔

大妄語則是失戒體了

是一顚迦 消滅佛種 如人以刀

斷多羅木 佛記是人 永殞善根

無復知見 沈三苦海 不成三昧

梵語一顚迦 這是《大般涅槃經》

當中所說的一闡提 斷善根的人

我們的本子註解說極惡

意為極惡 畢竟無涅槃性

《涅槃經》中說這斷善根

未證果妄稱證果將善根斷了

自己斷自己的善根

此斷善根者從此消滅佛種

從此以後就消滅佛種了

消除湮滅自己

本來可以成佛的善種子

害自己 自己害自己

如人以刀 斷多羅木

律藏當中都是以多羅木來比喻

多羅木被砍掉之後

它就不再生長了

這是樹的名稱 種在南印度

高有數丈 這樹幹很直

刀斷即死 用刀砍了

它不會再從旁邊生出芽來 不會

刀斷即死

犯大妄語 如人以刀 斷多羅樹木

它就不再抽枝發芽

就像我們現在的檳榔樹

檳榔樹一砍 砍斷的時候

它就不再生長了 腰斬便死

比喻犯大妄語的人

道業不能增長 所以持戒是根本

輕戒護持重戒 小妄語都不打了

怎麼可能會打大妄語呢

輕戒護持重戒很重要的

假若犯了這個大過失

就是一生就完了

佛記是人 永殞善根

云消滅 佛授記這個人永斷善根

無復知見 不再有正知正見了

沈三苦海 沈淪地獄 畜生 餓鬼

三惡道當中受苦 不成三昧

不能求證圓涌得到三昧下定

這就是說明犯大妄語的嚴重後果

明白這個道理 三行語言

必須謹慎防犯大妄語的過失

如果不犯大妄語 絕對得到解脫

因為三行已經圓滿了

前面的殺盜婬已經三行圓滿

成就解脫根本了

只要能夠少欲知足 不貪供養

遠離大妄語的因緣

解脫是有希望的

下文說明佛滅度之後

尤其末法的眾生 貪念妄想增益

容易犯到大妄語這個罪過

佛菩薩慈悲也是在眾生苦惱之際

示現在人間做利益眾生的事業

但是絕對不會自我表明身分

不會告訴世間人說是某位佛

某位菩薩或者阿羅漢再來的

不會這樣說 一但被人知道了

必定會離開人間 由此可知

自稱是佛菩薩 阿羅漢者

必定這個人是大妄語

我滅度後 敕諸菩薩及阿羅漢

應身生彼末法之中 作種種形

度諸輪轉 或作沙門 白衣居士

人王 宰官 童男 童女

如是乃至婬女寡婦 姦偷屠販

與其同事 稱讚佛乘

令其身心 入三摩地

我 本師釋迦牟尼佛滅度之後

敕諸菩薩及阿羅漢

應身生彼末法之中 作種種形

當時候釋迦世尊還沒有入滅

還在世 在靈山會上恆常就叮嚀

交代諸菩薩等等必須要發心

示現在末法之中弘法利生

所以說我入滅之後 佛滅度後

我 本師釋迦牟尼佛自稱

我 本師釋迦牟尼佛於拘尸那城

娑羅雙樹間入滅之後

敕諸菩薩及阿羅漢

應身生彼末法之中

敕令諸大菩薩以及阿羅漢應身

或應或化示現如同世間人

有生有滅這是應身

無而忽有叫做化身

應化在末法之中作種種形

種種形就指下文所說的

沙門等等的形象 度脫輪轉

度化輪轉三界六道的苦惱眾生

或作沙門 或者示現出家的身分

如同唐朝的豐干禪師

豐干禪師住在國清寺後面

他出入 他是一位禪師

出入都騎著老虎 騎著老虎出入

大家看到都很恐怖

寒山 拾得應該是示現在家人

寒山住在寒巖 寒巖那地方很冷

他常常到國清寺來

拾得是豐干禪師在路上撿到的

撿到的叫做拾得

他們這三位恆常 常常在一起

豐干禪師就是阿彌陀佛的化身

都沒有說 寒山就是寒山子

是文殊菩薩的化身

拾得就是普賢菩薩化身

沒有人知道

唐朝的豐干禪師及寒山 拾得

白衣居士 印度氣候炎熱

在家眾都穿白衣 就是白衣服

因此稱在家人叫做白衣居士

律藏講的白衣

或現在家居士身度脫眾生

如同南北朝時候的傅大士

傅大士也是 唐朝的龐蘊 龐居士

都是菩薩化身

或作人王 宰官 君王 宰相

下至一般的父母官

如同《華嚴經》的入法界品

善財童子五十三參當中

也有國王 像這甘露果王

也有宰官乃至童男童女

如是 像前面示現的沙門 居士等

各種形象都可以示現

用乃至這兩個字來超越

乃至像婬女寡婦都可以示現

姦偷屠販

所以我們看到這個地方

就是說出家學道

就要像出家學道之法

菩薩示現的時候

祂什麼身分都可以示現

出家學道 人天師範要像個樣子

還有這學律很重要的

住持三寶 住持佛法在世間

很重要的 尤其戒律

乃至像婬女寡婦 姦偷屠販

姦偷屠販是四種惡欲

姦 同於女字旁的奸

做不正當的事業

偷 如同偷盜集團

屠 就是屠宰業

販 販賣做生意

菩薩阿羅漢也有可能示現在當中

做度生的工作 當居士

他可以做種種事業來利益眾生

與其同事 菩薩的四攝法當中

布施 愛語 利行 同事 與其同事

出家眾就不行了

不可以跟他們共同做事業

他守住出家之法 不一樣的

與其同事 和光同塵

示現和彼做相同的事業

也去做販賣種種的事業

以便度化他們

稱讚佛乘 令其身心 入三摩地

稱揚讚歎佛所說的三乘法門等等

聲聞 緣覺 菩薩

使令造惡業的眾生改過修善

遠離罪業 心趣向正法

希望能夠證入三昧獲得圓通

這是菩薩示現在世間

跟眾生共同事業 與他們同事

導入他們進入正法

佛菩薩示現婬女度眾生

沒有真正的事證可以寫出來

三藏裡面沒有看到

但是會公說有一位禪師

有點類似跟婬女娼寮有一些關係

因為他出生在妓女院

不知道父親是誰 所以沒有姓名

六七歲的時候就送到寺院出家了

他很喜愛佛法 尤其喜好參禪

好像是過來人 後來到了五祖山

親近師戒禪師

歷史上稱做五祖師戒

簡稱五祖戒 開悟之後

在五祖山當庫頭 法名叫做自寶

自己的自 寶物的寶 法名自寶

有一天方丈和尚感冒

要侍者取生薑來熬湯

方丈和尚感冒的時候

交代侍者你去拿生薑來熬湯

庫頭師不給他

說常住物不可私用

侍者回來稟白說

這師戒禪師說拿錢去

拿錢去 自寶禪師就給他薑了

庫頭師說你要薑 拿錢來

這個地方我們就要分別了

拿了方丈和尚的錢

才要將生薑給他 給侍者拿回去

那我們要怎麼處理呢

常理講要怎麼處理

應當依律來說 就是庫頭師

要拿著這個錢去買薑回來

補進去 補給常住

用方丈的錢買薑回來補

補還常住

不是這個錢歸到齋款裡面去 你應當補的沒有補回來 也不是入常住 你侵損什麼財物 應該要補回什麼財物 因果相符 自寶禪師給他薑 那我們依律來說 依律來看就是我們要買薑回來賠 幫方丈和尚去買薑回來 補入庫房裡面 將這個薑補回來 因果相符 應當這樣做 我們不可以拿這個錢去歸常住 或者歸到齋款裡面去 歸到齋款的時候有什麼問題呢 你人家來供齋的時候用出去了 但是你的薑沒有補 薑沒有補 沒有

所以這個地方律藏是很微細的

這個地方 常住物不可私用

侍者回稟師戒禪師說 拿錢去

自寶禪師願給他薑了

後來洞山曉聰禪師入滅了

沒有人繼承法位

請師戒禪師來推薦

師戒禪師說賣生薑漢可

賣生薑的這個人可以

他可以當祖師 當方丈

賣生薑的可以

就是要自寶禪師去當方丈

事情傳出去之後

世人以此跟楊岐荒廢禪師的典故

做成一幅名對就是

楊岐燈盞明千古

寶壽生薑辣萬年

寶壽就是自寶禪師

壽多人就稱為寶壽

據說大陸叢林的庫房

都有這副對聯

表示當庫頭的人不可以徇私

我們私底下講好就好了

不可以這樣子 不可以徇私

這東西賣給你

怎麼可以賣給你呢

僧物 常住僧物可不可以分

不可以分 怎麼可以賣給你呢

不可以徇私

縱使方丈和尚也不能隨便

這是善巧方便

自寶禪師開悟之後

有一次外出參訪

天黑了投宿旅店 跟妓女院為鄰

就在妓女院的旁邊

自寶禪師跑錯了 走進了娼寮

被妓女拉住不肯放人

他就敷座具 盤坐在牆腳

任憑對方搬弄也如如不動

一直到天亮 婬女要錢

他就給她錢 人就走了

這故事有一點類似

因為生於娼寮

後來他就成為一代祖師

相當了不起 人不知道他的境界

後來到了廬山歸宗寺當方丈

有一天住丈外出 有大官來

開路兵要自寶禪師讓開讓路

自寶禪師站在路旁 很奇怪的是

大官的坐騎到自寶禪師的面前

就跪下來了

大官見狀及時下馬頂禮

這個馬才繼續往前走

又者 歸山的山神有一天半夜

用肩肌背著自寶禪師

繞歸宗寺三大圈

山神背著自寶禪師

繞歸宗寺三大圈

師就問你在做什麼

趕快將我背進方丈室

山神就遵命背進方丈室

頂禮才出來

山神對自寶禪師都是如此的恭敬

可見這個自寶禪師不是等閒之輩

生處雖然不淨但是佛性清淨莊嚴

屠販 屠就是屠宰

專做殺生的事業 《涅槃經》中

有一位廣額屠兒 廣額的屠兒

他以屠宰為業 每天殺羊

- 一旦學佛 放下屠刀
- 一般說立地成佛

經典上沒有這麼說

只是說賢劫千佛之一

釋迦世尊是賢劫第四尊佛

經典中沒有標明

廣額屠兒成佛之後屬於第幾尊

中國佛家也有這個例子

宋朝的思業禪師

在家以殺豬為業

有一天刀刺入豬的咽喉

像刺進自己的心一樣

覺得痛苦不已 痛苦不堪

突然間就開悟了

知道自己殺業深重

馬上就出家修行了 出了一首偈

昨日夜叉心 今天菩薩面

昨天是夜叉 惡鬼的心

今天是菩薩的面容

菩薩與夜叉 不隔一條線

開悟了 覺悟了就轉變了

出家之後 親近文殊院心道禪師

大開大悟成為了不起的一代禪師

終不自言 我真菩薩 真阿羅漢

洩佛密因 輕言未學

唯除命終 陰有遺付 所以通常說

《楞嚴經》就是照妖鏡

學了《楞嚴經》之後

就知道世間的真相了

隨便說 我們就看出來了

菩薩 阿羅漢不論以何種身分

示現在人間 從始至終

絕對不會透露自己的根本身分

不會表明自己是真正的菩薩

真正的阿羅漢 不會的

洩漏佛陀敕令秘密度眾的用意

洩佛密因

密 表示不敢違背佛的本意

洩漏真實的身分 輕言未學

不隨便對未學 沒有宿命

沒有他心通的人來表明

他沒有宿命通 沒有他心通

都能夠知道

不對他們來表明以免誤導他們

未 有的版本作末

輕言未學 未與末容易混淆

究竟經文是未還是末

無法確定 因為流傳很久了

兩種版本都有人說

這時候會公就舉出補註來做參考

在《楞嚴轉頌》云 洩佛密因者

就是菩薩 阿羅漢所行的密行

若以密行輕告未學

他秘密的行文

他做什麼我們不曉得

若以密行輕告未學

這是洩佛密因

是未字 是未這個字 未字

《寶鏡疏》說 終不自言

我是菩薩 羅漢

洩漏佛旨秘密之因

輕自妄言於未學也 也是未學

隨便對未學 未證果者

說出自己真正的身分

就是洩佛密因 《指掌疏》

若自言真是菩薩 真阿羅漢者

必當洩漏佛所秘制的因由

以輕言與末世學者 《指掌》作末

就是末法之世修學佛法的人

近代流通的圓瑛法師的

《楞嚴經講義》也作末學

謂輕言末學者

輕易洩言於晚學之人也

末學就是晚學 比較晚學習

就著後輩來說

譬如寫信給一般人

謙稱末學某某人

海仁法師《楞嚴經講記》說

始終不肯自言 我是真菩薩

或真阿羅漢 以洩漏佛之秘密

反而輕言自己屬於晚輩 末學

這種解釋最正確

反而謙稱自己是晚輩 是末學

哪有什麼證果呢 解釋末學

究竟是未學或者末學呢

無從確定 兩種都有人說

二者皆有其理 都有道理

輕言未學

對於尚未了解佛法真實義的人

隨便說出自己的身分

變成顯異惑眾 發生過錯 所以

不可以對不明白佛法的人來表明

輕言末學有兩種說法

一種與未學意思相同

不輕易對晚輩表明身分

不但不肯說出真實的身分

反而說自己是後輩晚學

怎麼敢說是某聖賢應化呢

這種解釋更明白

自己不洩漏 為了掩護

還謙稱自己是晚輩 故言

有實學者 必不夸學

有真才者 必不矜才

矜才者絕非真才

夸學者必是半桶水

半桶水響叮噹 所以必不夸學

有實學者 必不夸學

有真才者 必不矜才

聖人絕對不會洩露他真實的身分

這段經文大家認清楚

若有人自稱是某佛 某菩薩

某阿羅漢示現的

我們就知道這是假的

大妄語 切莫中計

若有人自表 勸他趕快入滅了

不可以留在世間了

假若繼續留在人間就是假的

如同寒山 拾得 豐干

一旦洩露了身分

便去無所蹤 遍尋不著

寒山 拾得 豐干禪師

有一位官員閭丘胤

他要上任當官的時候 患頭痛

豐干禪師自己前去

他住的地方敲門 用水幫他治病

治頭疾就治好了 他非常感謝

他請醫師都治不好 豐干禪師去

一下子就把他治好了

他就請問豐干禪師

國清寺裡面還有誰可以親近

他就說了 寒山 拾得

普賢跟文殊菩薩

閭丘胤他就到國清寺裡面

去找這兩位寒山 拾得

去到那邊看到他們兩位

在大寮當中幫忙燃火

去到那邊看到兩位就禮拜了

兩位寒山 拾得就說

賊 賊 豐干老者

彌陀不識 禮我何為

這就說豐干禪師是彌陀化身

就退到寒淵裡面

從山壁進去山裡面

從此就沒有再出來了

從此以後這三個人就沒有看到了

一旦洩漏之後

便去無所蹤 遍尋不著

所以我們可以學習舉出

這一本經典所說的來辨明邪正

我們末法時代

這一段經文更顯得很重要

末法有一萬年

現在是五百多年而已

這經文很重要的

佛陀交代 唯除命終 陰有遺付

以聖言量為準 以經文為證

除非佛菩薩應身將滅

才顯示出自己真正的本來面目

陰 暗中隱約含有遺囑的意思

讓世間人略略了知他真實的身分

增長世間人對佛法的恭敬心

證明修學佛法確實能夠證得果位

得到解脫 因為即將入滅了

不會成就欺騙

也不至影響眾生修學

古德許多欲入滅的時候

伸出一指或伸出兩指

表示證得初果 二果

高僧傳都有記載 像豐干禪師

居住在國清寺的後院人煙罕至

許多神奇的事蹟 外人並不知曉

長期有老虎跟他做伴 做侍者

他出門就騎著老虎

騎著老虎出入 後來治癒閭丘胤

治癒了閭丘胤的病之後

他也沒有表明

是閭丘胤先請問寺中

有其他的聖者否

他才說我是凡夫

寺中有寒山 拾得

乃是文殊 普賢的化身

可以前往禮拜 上山禮拜的時候

寒山 拾得才漏出口風說

彌陀不識 禮我何為

等待他回到後院

就沒有看到豐干禪師了 不見了

唯獨見到老虎的足跡

像這些都是化緣已盡

別人代替他透漏消息

又者隋末唐初 華嚴宗的開祖

杜順和尚 這是文殊菩薩化身

華嚴宗的開祖 杜順和尚

是文殊菩薩化身 沒有人知道

有弟子想要朝禮五台山

要見文殊菩薩 和尚阻止不了

杜順和尚阻止他 阻止不了

他就朝五台山 朝文殊菩薩

這就授給他一個密函就是說

見不著文殊菩薩的時候

才打開 才拆開來看

他這弟子到了五台山 遍禮全台

不見文殊菩薩 他都沒有看到

詢問一個老人 回答說

文殊菩薩下山去度眾生了

杜順和尚就是了 開啟密函書偈

書寫的偈頌說

遊子漫波波 台山禮土坡

文殊只這是 何處覓彌陀

這個憨徒弟千里沼沼

往五台山禮土坡 禮這個土坡

我就是文殊 可惜你不認識

吾在眼前 當面錯過

到何處去見佛呢

他就趕路趕回來

趕路緩至的前夕

杜順和尚已經入滅了

身分洩漏了就入滅了

真正的聖者示現在世間

形同世間人

被人知道以後就走了

所以以賢聖的身分來迷惑人

相當沒有智慧

會公說目前的佛教界

如修密者稱活佛

金山活佛不喜人家稱活佛

金山活佛他不喜歡人家稱他活佛

就呵斥說活佛 活佛 那個是死佛

活與死相對

我是活佛 誰是死佛呢

修密者自稱活佛

如同顯教者稱法師一般

等於法師的通稱

也是對出家人的尊稱

佛菩薩 阿羅漢身分洩漏之後

就消失無蹤了 但是有一種情況

或許可以繼續住 就是裝瘋若癲

如同道濟和尚 因為和尚裝瘋癲

所以人稱他叫做濟癲或者濟公

有人將宋朝濟公與南北朝的

梁武帝的時候寶誌禪師的誌公

混為一談 這是錯的

兩者相差甚遠

道濟禪師在還沒有開悟之前

跟正常人一樣

是規規矩矩的修行人

居住在杭州的靈隱寺

他的師父就是慧遠禪師

歷史上法名慧遠的有三位

第一個 東晉廬山遠公大師

蓮宗的初祖

第二 隋朝淨影寺的慧遠法師

屬於教下的 有許多經論註解

第三 宋朝靈隱寺的慧遠禪師

屬於宗門參禪開悟的人

道濟禪師是慧遠禪師的得法弟子

悟後情況大不相同 瘋瘋癲癲

開悟之後就顯現這個樣子

印祖說他是大神誦的聖人

為了使令世間人生起信心

恆常示現不可思議的事情

《印光大師文鈔》舉出三件事情

第一 喝酒吃肉 這個我們不能學 因為他是為了遮掩神通的緣故 為了遮掩他有神通的緣故 所以他吃了煮熟的鴿子 能夠吐出活的 這不得了 拍拍翅膀就飛走了 一般吃葷的人吃下去 連肉都吐不出來 怎麼可以學呢 第二 靈隱寺的大殿遭到火災 重新塑造佛像 沒有費用裝金 道濟禪師說我負責 但是酒要給我喝 喝醉了我才裝 方丈和尚了知之後 就答應他供給他酒肉 吃飽了 喝醉了 睡在供桌上面

事前就吩咐監事將大門關起來

不許一個人偷看

否則裝不完整不要怪我

眾僧放不下心

就聚集在大殿外面探聽消息

半夜的時候聞到嘔吐的聲音

愈吐愈大聲 大家忍不住開門

只見到三尊大佛光耀輝煌

不同於一般的金色

唯獨右邊的大佛

右臂有尺餘沒有裝金

原來這道濟禪師在嘔吐的時候

就是裝金的時候 後來請人裝金

再好的金箔也比不上濟公裝的

而且不久就剝落了

假若不是神通 這金從那裡來

這就是他示現的時候

雖然是聖人

但是要繼續住世的時候就是裝瘋

裝瘋癲這個樣子

才能夠繼續留住在世間

不是正常人的樣子

我們就說到這裡 迴向