

老

徐
聲
本
琪

寶
良

言
古

這二千部書。是居士林一位林友。陳居士印送的。其時他看見了這本書。說道再添印二千部。他就叫我替他印一印。我說請將你的法名開了把我。可排印在書的上面。他說用不着。用不着。就說是居士林印送的頂好。因為我所知道佛法的利益。皆是由居士林得來的。所以我惟願宏揚世界佛教居士林。不願宏揚我這一個人。諸位看看。這位居士的無相妙用。真真不可思議。其果報當亦不可思議。特寫數語以誌因緣。

湖

江

湖

湖

大
海
經
由

題詞

朱君言無文而善說法。其婆心苦口娓娓而道。一股剴切精神躍於紙上。足令見者聞者生歡喜心覺悟心慈悲心。禪門之語錄。古德之開示。不是過矣。古農讚歎之不足。故於每篇後繫語以申之。今於書頭復爲贈題四字曰。

頑石點頭。

辛未佛誕日海屍道人范古農槃譚敬題

— — —

圖書
藏

序

今讀梵行居士所撰之老實話。不禁讚歎之至。實在難得。難得什麼呢。難得者。梵行居士本不會文字。非但不會文字。簡直是連字也不會寫的。數年前我曾勸他。你不會文字。可多念觀世音菩薩聖號。到如今不過數年的功夫。梵行居士果然得了智慧。到處演講。現在又作出書來。豈不是難得麼。諸位呀。于此可見觀音菩薩之感應誠實不虛。不過信而不切。那就又是一個問題了。于此又可見智慧人人本有。可惜未得其門。沒有相當的鑰匙來開這個門耳。果然得了相當的鑰匙。何患門不開呢。梵行居士得了相當的鑰匙。故所以特開大門而認人參觀。還有一言敬勸參觀者。幸勿空手而出。那就不負梵行居士之苦口婆心了。

苦行居士敬識

題 目

我們應負的責任當盡的義務

塵結世界散虛空

不生不滅

自在

兩個本來面目

僧俗二人談話記

這個強盜是菩薩

做人的指南針

化娑婆轉極樂 亞美播音臺講題

痛殺他身有害我們衛生

給飯你們吃的是誰 庇寒所講題

只要肯討飯包你會發財 庇寒所講題

吃飯的根本解決 庇寒所講題

預備旅行指南

一切衆生是過去父母未來諸佛

出頭路

老 實 話 第 一 集

我們應負的責任當盡的義務

梵 行

我今天爲甚麼事，要借這兩張紙，並這幾個字，來說這兩句顛顛倒倒的話呢。就是敬請諸君，要在這些貧苦流民，無知盜賊的身上，負起點重要的責任來纔好。什麼責任呢？就是用我們的智識感化他們，多募金錢補助他們，使得世界上的人們，個個都感受不到饑寒，心裏得了正當知見。這就是我們大家當盡的義務！爲什麼要盡這種義務呢？就是因爲世上的人們，雖有善惡智愚貧窮富貴的不同，可算都是我們的親族。何以皆是我們親族呢？等我來用一個比喻，說與諸君聽聽。像我國不是有五大民族，數千姓氏，他們互相婚嫁，比方張家女兒嫁到王家，後來張家又娶了一個趙家的女兒爲兒媳。諸君想想：倘若吾們把這種記載，從古來的始祖，看到現在，恐怕是百家姓上的人家，大概

都可以算得是親戚了麼！俗語說道，五百年來共一家，就是這個道理。既是親戚，那麼就是我們，應負的責任，當盡的義務了。

這篇就是佛說的大慈大悲的起點，不要輕忽了。 古農評

塵結世界散虛空

近來我們世界上，地震越弄越多，一年總有數次。就像最近的，澳洲那璧爾的大地震，死人甚多，財產損失無算，那地面的泥土隆起崩倒，有如炮擊者然。那個地下泥隆起，以及房屋倒塌，就將地面上的人民，活活的壓埋在那個泥土堆裏，可憐！有如鹹貨店裏，醃鹹魚鹹肉的一樣。後來驚動從澳洲去的些慈善家，派人將那被壓在泥裏的人救起，早已被房屋泥土壓得扁了，好比廣東鹹板鴨一樣。這種消息聽見，令人寒心。在那兩天報紙上，發現這個消息的時候，有人問我道，莫非是那陰間的阿鼻地獄，遷移到我們陽間來了。我說差不多，要曉得那天災人禍，皆是由人心所感。就像我們現在居住的大地，將來也有毀滅的時期，這就叫

有生必有死，有成必有敗，那是一定的道理。佛經云，世界非世界，是名世界。對我們顛倒衆生，即是不可說，但那凡夫之人，貪着其事。諸君請想，我們釋迦世尊，將這世界上一片言論，說得明明白白，所以自古至今，人總稱他老人家爲大覺世尊。諸君請看！那大她還要變遷，何況我們眼面前一點人我是非，有甚麼帶不過去呢？我們若是對於那個幻化世界，當着實有，真是水中擗月，鏡內取花，到底來一無所得。

這篇就是說佛法的無常苦空。 古農評

化娑婆轉極樂 亞美播音臺講題

到了現在，任誰都說要救世界。想那世界不是生了毛病麼？若是他不生毛病，何必要去救他！果然他生了毛病，我們既然要去救他，何不先請一位專門的醫家，替他診理，察出他的病原，方可對症下藥，這纔是徹底救世的方法。究竟有誰人能知那世界的病原呢？醫那世界病的專家是誰呢？就是我們本師釋迦如來。蓋那

世界的病原，他老人家早已講過了。凡所用的藥，也就配合好了。可惜到了現今總沒有人知道。究竟那世界生的些什麼病呢？就是那，貪啊，瞋啊，癡啊。這些貪瞋癡的病，用些什麼藥來治呢？就是那，戒啊，定啊，慧啊。請諸君仔細想想！那世界可是不是這貪瞋癡的病。他既是貪瞋癡的病，可是不是要這戒定慧的藥來治呢？要是不然，任你怎麼樣去救世界，總沒有這個法子確當。

今天並非我獨來講這個佛法好，就是那中山先生，也是稱讚他的。他說諸君都知道世界上學問最好的，是德國，但是現在德國研究學問的人，還要研究中國哲學，甚至於研究印度的佛理，去補救他們科學之偏。這樣看來，中山先生對於佛理，不是先知先覺的宣傳家麼？我們不知不覺的人們，應該跟隨他做個實行家，研究那個佛家的真理，來補救我們的世界，和我們的國家。要是不照這樣做去，怕的有如庸醫下藥，好比瘡生在頭上，把個膏藥貼在脚下，瘡生在脚下，把個膏藥貼在頭上，這真是可悲。非但

病不能除，反而躡躅醫藥，這就是世界上的氣數。就像現在，這貪瞋癡的三毒，流傳於世界，只要我們能吃素念佛，那世界上的三種毛病，就風平浪靜了，對於瞋恨暗殺的事，就不治而自安了。為什麼道理呢？請想那吃素念佛的人，連豬馬牛羊都不敢殺，有誰敢去殺人。既沒有人敢去殺人，那謀財害命瞋恨暗殺的事，有誰人敢去做呢。世界上既沒有謀財害命瞋恨暗殺的事，那世界上的，一切苦惱不是就免了。既沒有苦惱，這世界不是變成功極樂世界了麼。

出世的因果，就在世間的因果上說出，妙極。 古農評

痛殺他身有害我們衛生

有一日我在路上，遇着一位衛生家的周某，他的嘴上帶了一個白色的嘴套。我向他問道：莫非君的嘴吧生了毛病麼？他說：不是一只一塊白布名叫口套，因為現在腦膜炎流傳到我們世界，所以我用只口套，套在我的嘴吧上，使得不受腦膜炎的傳染，這就

是我們人生的最重要的預防。我就問道：君天天所食那鷄鵝鴨鴨的嘴吧，可曾用口套套起來麼？他說：沒有！我說：君的預防不確當。若是那鷄鵝鴨鴨，要是傳染了腦膜炎，君將那腦膜炎的病肉吃了肚裏去，請問君的嘴吧就是用口套套起來，那有什麼用處呢？算的什麼預防呢？何以爲衛生呢？那周某對我一笑說道：不錯！古人言，病從口入，禍從口出，怕的就是這個道理。我說：對了！君由今天覺悟了！君若要真愛衛生，務須先要素食。那佛教提倡素食，非是迷信，皆是佛的一片慈心，不捨痛殺那衆生，來有害我們的衛生。

素食衛生，如此說法，別開生面，安得不令人覺悟！古農評
給飯你們吃的是誰 底寒所講題

我今天來到此地爲的什麼事呢？就是代表諸大善士，來看看你們諸位。我知道這裏房屋太小，待起你們受擠。茶飯或硬或爛，請你們馬虎點。你們幫幫我們，我們幫幫你們，不是就可將此冬天

糊過去，等到來年再想別的法子。我還有一句最要緊的話對你們說。說些什麼呢？就是要你們知道，給飯你們吃的人是誰？請看就是供奉在上面的這一尊佛賜給你們吃的！我想起來你們心裏，一定要想這是瞎說。明明每天所吃的飯，那米是諸大善士拿錢買來的，誰見得是佛賜給我們吃的，這話很爲希奇。請問諸位你們可是這個意思麼，請你們聽好。我再將這佛給飯你們吃的理由，解說明白了給你們聽。要知道來辦庇寒所，這些諸大善士，個個看過佛經的。因爲那佛經上面的一句一偈，都是叫人諸惡莫作，衆善奉行，接濟貧窮，恢復本有慈善的真心。所以他們纔能來組織一個庇寒所，諸位纔能够有飯吃。佛經從何處來的呢？就是我們本師釋迦如來說的話，其時佛的弟子名叫阿難，就將佛所說的言語記起，造成一本書。因爲佛說的話太好，所以尊重他爲經。要是佛不說，何處有經。沒有經，這些諸大善士，怎能知道利人的善法。不知善法，何以來組織這庇寒所。沒有庇寒所，那你們

這幾天飯，向什麼地方去吃呢。所以那吃的飯，就是佛賜給你們吃的。就像這庇寒所，也是佛託諸大善士辦的，那諸大善士，就是替佛辦的，就是算佛辦的。諸位請想，佛用這種能力來救濟你們，你們應該要謝謝佛。拿什麼東西來謝佛呢？就是要你們念佛的名號，就算是謝謝佛了。要是謝謝諸大善士，拿什麼東西來謝呢？我惟願你們諸位，將來升高發達，亦照這樣救濟別人，就算報答諸大善士了。

可見佛是有益於社會，那得不發心信佛麼！ 古農評

只要肯討飯包你會發財

庇寒所講題

諸位！那世界上，最好的事是什麼？怕的諸位不知道，我對你們說吧。就是一個討飯。我這句話雖然說出來，怕的諸位要打我的嘴吧子。什麼道理呢？要是討飯好，那世界上的人都都做了討飯的，那飯從何處去討呢？那世界不是變成了討飯世界來麼？不是這樣說法。若是有飯吃的人，何必要去討飯！實在沒有飯吃的

人，就是討點飯吃吃，有什麼要緊！怕的什麼難以爲情。要是搶別人家，偷別人家，那纔是遺臭萬年，永遠沒有人敬重。我們若要遇見了沒有飯吃的時候，只要肯去討飯，沒幾天包你由此就可發起財來了。什麼道理呢？等我來教你一個討飯的法子。好比我們每天討一百個人，打他一個對折，只要有五十個人給我們的錢，那就可以得五百文。就將這五百文，拿個幾文錢，去買點大餅充充饑。我們每天早晨吃三塊大餅，中午吃三塊大餅，夜晚吃三塊大餅，照算每天吃九塊大餅。大餅三十文一塊，三九二百七十文。每天可存二百三十文，每月可存六千九百文。拿這六千九百文，去買一疋厚老布，並買一點好棉花，做起一套棉襖褲，着在自己的身上，夜晚坐在衙堂口，使得自己身上不冷。嘴吧若要渴起來，拿個香煙罐頭，到那老虎灶討點開水吃吃。若要再存下錢來，就可以做老板。做什麼老板呢？買他一隻籃子，買個幾百文花生米，到那街上去買賣，這個生意雖說小，也就叫個老板。

若要遇見識字的人，到了沒有事的時候，弄一本佛說的小書看
看，明白了一點意思，不妨可以對別人家說說。你若是說得好，
不要你去討飯，別人家會得送飯給你吃的。這吃飯的問題能够解
決，那發財的時候，不是就在眼面前了嗎！

假使天下的窮人，能個個這樣的討飯，那裏會有共產黨！

這樣的討飯人，就是不懶，不懶即是發財的基礎。 古農評

吃飯的根本解決 庇塞所講題

我們今天來同諸位說話，是第三次了。我看起來諸位的肚皮裏，
有兩句說不出的話。什麼話呢？等我將他替諸位說出來，給諸位
聽聽！就是你們以爲我們來到此地，空口說白話，就是說到天
亮，我們還是窮人。頂好那些大慈善家，拿個幾十萬塊大洋錢，
給我們大家分分，那我們不是就可以發起財來麼。請問諸位，你
們可是不是這個意思麼？唉，果然不錯。我說到此處，那一講堂
的聽衆，個個都笑將起來了。我說這個意思不對的，等我來用個

比喻，說與諸位聽聽。比方我是個窮人，你們比方是個大財翁，你們看我窮苦，每月就貼補我一百塊錢給我家用，那我的家中既有了吃用開消，我的身體就由此得了舒服受用，我別的苦事就不去幹，這錢要你永遠貼補我下去纔好，若是貼補我不常，中途給我一個斷當，那就叫我再要去討飯，連路都跑不動的了。什麼道呢？因為我拿這不出力的錢受用慣了，那有如竹筒裏燒泥鰍，只死不轉灣。請諸位看看，這現成的大洋錢，可是害人不害人呢？所以我們來到此地，不用錢來供給你們，拿這佛所說的一種真實道理來供給諸位。由諸位本身上的力量去尋飯吃，那纔是吃饭的根本解決呢！

實情實理，不怕人聽了不入耳，真是說法第一。 古農評

預備旅行指南

請問諸君，天下最大的事，是什麼東西？我想起來諸君總忘記了，我對你們說罷，就是一個死。要是一口氣不來，就是來世。

請想就是失落了幾十萬金子，可以再賺起去，要是一失了人身，何處再有呢。仔細想想可怕不可怕！你想就是出個遠門，尙且還要買本旅行指南來看看，使得出門不走錯路。何況這一人獨走的，一條其苦無比的，黃泉路呢？請想我們若是在生的時候，或者遇見了險道，還可以請幾位伙伴陪送陪送。若是你一到了命終的時候，就是你有嬌妻美妾，孝子賢孫，要想陪伴你，那就不能够的了。只好由自己一點孤單單的靈光，悽淒慘慘前去罷。唉，話說到此地，想起來日前，同乘車有一某某，我也如此言語勸他。他說人死有什麼苦不苦！只見活人受罪，未見死人帶枷，那地獄受苦，也是隨便人說說吧，死了死了就罷了。我說我對你講吧！你若是真到了那個死的時候，那就喊天不明，叫地不應，你就沒有法子去了的。請問你可成生過毛病麼？他說生過病。我說你幾時再要生病。他說觸霉頭！人生病還好麼！我說生病有甚麼不好？他說生起毛病來，發冷發熱很爲難受。我說我要來問你：

你生毛病已經怕難受，我想起來若要遇見死的時候，大約都要比生病的痛苦利害點。你方纔怎麼講人死了就算罷了呢，我看你病的苦楚也受他不了，何能說起來死了就可罷了。所以我奉勸凡有生死的諸君，趁早買本將來的旅行指南看看，免得事到臨頭來不及了。這本指南叫個什麼名目呢？就是佛說阿彌陀經，就向世界佛教居士林可以討取。佛學書局及各地佛經流通處皆有出售。務請趁早預備起來。

把彌陀經做旅行指南，非但有路可走，還要樂而忘返了。

古農評

一切衆生是過去父母未來諸佛

有某君問道，近來你們何以要素食？答道：依諸佛付囑，一切衆生皆是過去父母，未來諸佛，故不忍食之。問道：過去父母未來諸佛，如何解說呢？答道：其中妙意甚深，惟諸佛能知，我不了解，君有何意義呢？他說：佛法是最高等的學問，我等這些初世

爲人，愚蠢苦惱，焉能了辨。惟有智慧者，一見而知。我對他說道：君之言語甚奇，可將君剛纔所說的，初世爲人這句話，拿來做個證明過去父母，未來諸佛的材料。既有初世爲人，就有多世爲人。初世爲人的人，就是初次做人，多世爲人的人，就是多次做過人。請問初世之前，是爲什麼呢？由何類何生來爲初世呢？

我想初世之前，就怕是爲畜生，就是由畜生，來做此初世的人身。我看君的品行端正，辦事聰明，想起來是多世爲人。多世爲人，就算是人投人。他對我搖手說道：是不是！我是畜生變來的。我若是人投來的，應該要大富大貴，有個幾十萬家產。我們做做吃吃的人，皆是畜生變來的。我說請問你既是畜生變來的，君不是做過畜生麼！他說差不多，我說不是差不多，是一定做過的。既是做過畜生，這個畜生身體，從何處來的呢，要有個畜生生下來。既是畜生生下來的，這能生畜生身體的，是你什麼呢？由此一想，這不是過去父母有了下落來麼！這不就是可算證明白

了嗎！等我來再拿一個比喻，說與你們聽聽。譬如我前世是一頭牛，生下來沒幾天就死了，這一點靈魂，就來投我現在的身體。那頭老牛，再要生出兩頭小牛活在世界上。牛的歲數可活三四年，我今纔過二十幾歲，照算起來，生我們過去身體的這兩頭老牛，還在世界上。我們現在改頭換面，不認得了，未免不把過去父母兄弟姐妹的肉，給我們吃了吧。敬請諸君仔細想想，真是可怕。未來的諸佛如何解說呢？想我們前世既然是做過畜生，今世也算做到人了。雖說做個苦惱人，也就聞見佛法了。要是依佛行持，不是有成佛的希望麼！這不是天地衆生，皆是未來的諸佛嗎。

知過去父母，即是大悲心的動機，要緊要緊。
——古農評

不生不滅

不生不滅，即是本有的真心，俗語叫他做靈魂。在形質上看，是有生有滅，由本體上看，是無生無滅。我今天借一個人來比喻。

人內有靈魂，外有肉體。靈魂比方是一個人，肉體比方是所着的衣裳。這衣裳五顏六色，隨意改換，謂之生滅。這不改換的肉體，由少至老無從增減，這就譬如不生滅。衣裳比喻，一切衆生披毛戴角隨業障所轉。人的肉體由少至老，比喻，過去無始未來無終，真如佛性。我今天爲什麼要說這生滅不生滅呢？就是一日同友共食，他喜食魚，我喜素食。其時他見了魚說道：不生不滅。我隨便問道：何以爲不生不滅。他說：比方此魚他不生我等不去滅他，謂之不生不滅。我說：這句話弄得大錯！不生不滅者，乃是心經中，緊要的言句。經是佛說，佛勸人戒殺，何以叫你吃魚。此意切莫錯誤。

曉得生滅和不生滅的關係，就能了解三世因果的道理了。

古農評

自在

自在就是自心不受外物所轉。比方眼纔見色，心隨色去，耳纔聞

聲，心亦隨聲去。就是將耳塞住，將眼閉起，這身外的色相，和身內的印心，依然不能解脫。比方眼見一盆花，這一念印心，隨到了花上。就是將眼閉起，那心裏還是一盆花。內的印心比方是麵餅，外的色相比方是鐵鍋。將麵粉作一爛餅，放在鍋裏。餅鍋粘牢，如何得起。鍋下稍些用點火，麵餅成熟，即可拿起。那麵餅不粘於鍋，鍋鐵不粘於餅。這印心投於色相，色相投於印心。只要能念阿彌陀佛，一念念佛，當時解脫，就得自在了。

念佛的利益，如此顯出，煩惱多的人，請聽。 古農評

兩個本來的面目

本來的面目，就是父母未生之前的面目，就是一口氣不來死了之後的面目，這就是我們法身慧命的真面目。那本來面目只是一個，我今天怎麼弄出兩個來呢？要曉得那個法身上_{上面}面目很難找的。要找到了那個法身上的面目，須先要將我們父母所生下來，這色身上的面目找到，後來纔可以找得到那個法身上的面

目。這色身上的面目是什麼樣呢？就是若要遇見人家羞辱我們，抬舉我們，我們現前這色身的面皮上，要不喜，不怒，還是如如不動，那我們這個面目，就算是色身上本來的面目。如果我們能得了這個本來^本的面目，那個法身上的真本來面目，不要你去找他，他就自然漸漸的發現出來了。

父母未生前，要推至一念不生時，死了之後，要究至二死永亡時，方是真正的本來面目哩。

古農評

僧俗二人談話記

在民國初年的時間，有一位老和尚朝峨嵋山。一日山路難行，改乘小船。船中乘客有一位某某，向老和尚請求開示。其時老和尚隨緣化導談說因果。正談的時候，內中有一位年青的學者說道：你這和尚真討厭，你們的話都把我的耳朵聽得老繭起來了。什麼因果報應，皆是隨便你們說說。我現在是沒有勢力！要是有了勢力，叫你們個個還俗。當時老和尚就陪他的笑面說道：僧人早已

要想還俗，總無機緣。今天先生如要我們還俗，僧人不要先生的勢力，只求先生替僧人買一套世俗人的衣服，與僧人換一換就算了。是還了俗。再費神與僧人買够十畝田，討他一房妻子，纔可以成家。僧人請先生就辦一辦，拜託拜託。這年青的學者，聽了這番言語默默不答。等了一回老和尚向學者問道：先生近來幹何工作。答道：讀書。請問將來以何爲目的呢？答道：爲國家做點事。問做什麼事呢？說道不做督軍，就做省長。老和尚說道：我想起來中國只有十八省，照算起來十八個督軍的位子，十八個省長的位子。先生要想做督軍，預先要推翻別人，你纔可以做得到那個督軍。你若是不推翻別人，那裏有你做的督軍呢？要是他的勢力大，你推他不倒，我想起來先生的督軍就做不成功。你就是將他打倒，你做成功了督軍。僧人想起來要是還了俗，也要弄點差事幹幹，家內纔可生活，要是不然一家老小如何度日。幹點什麼差事呢？想我爲僧人的人，也稍通文字，也希望做個督軍。先

生要是先做了督軍，我就帶兵將你打倒讓我做。我想起來，僧人要是先做了督軍，怕的先生一定要帶兵來打倒我讓你做。所以僧人身入空門，不問世事，將這寸金的光陰，拿來找那不空而非空的妙理，斬斷世間人我貪瞋癡的根本，免得徒費有限的精神，打來打去。如是不信！請先生將我衣包打開看看，連泥土都無一塊，我還要做什麼督軍。何必要叫僧人還俗，惹出許多事來。我要是還了俗，先生不大好弄。我看還是讓我做做我的和尚，請先生去做做你的安穩督軍罷。

足以證明抱消極的和尚，還是大有益於世界。
古農評

這個強盜是菩薩

有一天乘車往南京，車到蘇州車站，上來許多乘客。內中有幾位是解差，帶了幾個強盜。我正在看書，並未曾注意，隨時有一位差官，向我問道。說：朋友！你看的是佛書麼？我說：正是。他說此種佛書我早先也看過多本。想起來佛法，感化世界救濟國家

是好，但是對於我們吃這碗飯的人，不大相宜。要是世界上人人
都受了五戒十善，那我們飯碗頭就被你們打翻了。我說：對了。
往往有些人對於佛法誤會就在此點。內中有一位強盜說道：我們
幹這種事的人，也算是菩薩應化於世界，來成就他們飯碗頭的。
所以我們來吃了這場辛苦。隨後我就說道：若是你不做強盜，他
們也可以改業，你何必吃這辛苦。而且世人都能改惡向善，世界
也可太平了。世界既然太平，物產自可豐富，還愁沒有飯吃麼。
善惡利害，多是相對的，但於善邊利邊着想，即是圓滿菩賢
行。

古農評

做人的指南針

前世的罪業，今世得畜身。前世的福業，今世得人身。前世的慧
業，今世得佛身。我們今生畜身未曾墮，佛身也未曾升，原來還
是做的是個人身。那我們人身既然未曾失，還要由此人身改造
他一個佛身。若不親證到那個佛身，怕的久而久之免不了那個畜

身。要想不做畜身，須先在此世界，得個德報紀念身。何以爲紀念身呢？就是等我們死了以後，使得那個世界上人們，要用泥塑木雕造成我們的形像，感覺得那個世界上人人，都來對我們恭敬禮拜。這能受人恭敬禮拜的身，就是由道德之因，感受此身紀念之果，這就叫道德紀念身。由此對自己，以表一一身正大光明的道德，做後人的模範。對於他人呢，使得將來在世界上做人，有做人所歸的處所。若後人以此得到利益，就是我們道德上所感化的功德，可拿此種功德，成就將來的佛身。諸君請想：就像現在他們對於過去古今的前人，修廟造塔泥塑裝金燒香禮拜，那也是這麼作用，那皆是前人以道德上感受得來的，不是隨便說說的。在於那些悞會的人，雖然以爲迷信。在於古人一方面所行的道德，任誰都知道的，所以到了現在，纔可以感受得到那個恭敬禮拜的成績。你看我們在這世界上做人，稍些做點錯事，人家在當面的時候，雖然稱讚我們兩句，但是一到了背後，就要辱罵我們的。

就像這些古來的聖人，他們皆是過去的人，非但沒有人罵他，還要有人對他恭敬禮拜，由此就可顯出他做人的道德來了。你看他可是不是大聖大賢呢？就像我們沒有道德的人，莫說用泥塑木雕的沒有人來拜。就是你用金剛鑽雕出我們的形像來，也未見得有人來拜我們，就怕惹起人家的罵來，把那貴重的珍品都躡踴了。待起那人人愛的金剛鑽，也要給人家罵了。所以我今天奉勸世界上不行道德的人們，要依從那人道上的行為，做將前去，稍些得一點做人的成績，將來可爲後世做人的指南針。

孟子說無仁義禮智是非人，佛說持五戒得人身，做人的指南針如是如是。

我們現在已得人身了，還要做什麼人，所以做人，因恐後世失人身做的。但是天也可以做得，羅漢也可以做得，菩薩也可以做得，佛也可以做得。

古農評

出頭路

衆生顛倒苦，何必將匪做。有誰願做匪，勒逼沒奈何。要知那富戶，前世都修過。你我不會修，窮苦須慢度。見利起心偷。苦上再加苦。就是強奪來，無福留不住。皆是眼前花，無盜做財主。弄錢他去了？告發在官署。出差將你拿，那有安身處。軍警如狼虎，拷打真真苦。爲匪皆捉滅，警探獎賞富。要是沒有匪，停勦匪職務。仔細來想想，你們將他助。今日說穿幫，真真氣死我。你被他捉住，那苦無其數。有如籠中鷄，接肉隨他剝。知苦受不了，哀求那官府。請賜兩碗酒，並討幾塊肉。將肉來下酒，親屬站外頭。有話不好說，兩手只見抖。此時纔覺悟，想回沒有路。

吃這斷頭食，你看苦不苦。我今來說破，切莫將匪做。窮富皆由天，想富要改過。今有光明路，回頭念彌陀。不貪就富貴，人人敬重我。現是人上人，名揚留千古。在世多受用，死後生死度。老實方便話，解除貧富苦。若不依此勸，皆無出頭路。

貪由癡起，故念佛以除癡，癡除而無貪之善根苗矣。古農評

跋 語

梵行居士。篤信佛法。精修淨業。身雖服務於某交通機關。而於公餘之暇。輒喜爲人。演講佛理。遇緣便說。多有受其化者。其故維何。良以居士爲人。和藹可親。淳樸誠厚。胸無城府。以故其說法亦多以質直之言出之。且尤奇者。居士其初本不善文字。卽信函亦不能書。自入世界佛教居士林以來。因常聽諸大法師居士等之講經說法。復以誠敬修持。懇切念佛之故。遂爾慧解大開。由是遇機卽說妙法。其言雖質。其理實深。誠以演講佛法。非如世諦俗文。以詞章爲能事。祇圖快人心目。佛法本旨。則異乎是。其言其行均須從澈底悲心中流出。秉我佛慈悲喜捨之精神。演揚敷化。導牖羣生。止惡修善。生爲正人君子。沒歸極樂之邦。如斯爲文。方於救世度生相契。否則終屬戲論而已。至若世間誨盜誨淫之文。其辭雖藻。實有損於世道。最好銷燬。

不作爲是。良以害人者必受惡報故也。尙祈閱者諸賢。多作有益世道人心之文。多說有益世道人心之話。如能以老實誠懇之言。以勸世人。則尤爲善中之善。若斯人者。非惟世人受益欽崇。卽諸佛菩薩。亦當含笑於常寂光中也。梵行居士與余交屬莫逆。

其心其行。知之素諭。值茲老實話一冊。集成問世。其前已有苦行居士之序言。范古農老居士之題詞。妙評。並由印光老法師閱過一遍。曾有讚語曰。居士此文。洵從誠懇修持念佛而來。可謂無礙辯才。以後還須加緊用功。念佛。以期親證佛果云。今者居士復以此書見示。學人拜讀一過。曷勝歡喜。讚歎之至。此書可與苦行居士所著之廣長舌先後媲美。作序愧不敢當。爰誌數語於篇末。用述居士因佛法得利益之梗概。及其行道之事實。以期見聞諸賢。展轉勸化。俾彼羣倫。共成佛道云耳。

中華民國二十年四月吉日省過學人敬誌

戒烟神方

千萬不可加一味藥加則不靈。

(原方載印光法師文鈔附錄)

鴉片流毒受其害者不知凡幾。有志同胞每欲戒而苦無良方。近來市上所售戒烟丸藥多參以嗎啡毒質。雖可抵癮受害尤甚。今此神方簡便易辦有利無弊。務望有志諸君從速照服。百發百中。萬勿輕忽。

甘草八兩

川貝母四兩

杜仲四兩

(熬法)右藥三味用清水六斤熬至一半。用粗白布瀘汁去渣。用小火熬濃。再加好紅糖一斤成膏用罐收藏。

(服法)每日服藥膏三錢。照平時吸煙頓數分服。用開水加生煙沖下。每頓吸煙一錢者。頭三天加入生煙一分。第四五六天加煙八釐。七八九天加煙六釐。第十十二三天加煙四釐。第十三十四十五天加煙二釐。第十六天至第二十五天加煙一釐。以後不須加烟。服完此膏。煙癮自斷。其烟癮大小不同者。每頓所加生烟。照上分量比例加減。並無難受。及一切毛病。真神方也。正戒煙服藥時。忌食酸味。並忌房事。斷癮後切忌再吸。至要至要。

(防法)戒煙時。萬一發生別種毛病。可按期每頓多加煙一倍。不宜過多。自然病愈。萬無一失。此方治好多人。有每日吸煙二三兩者。均服一料。斷癮不但無病。而且精神強健。極靈極效。

民國二十年六月再版

老實話第一集

願以此功德

莊嚴佛淨土

上報四重恩

下濟三塗苦

若有見聞者

悉發菩提心

盡此一報身

同生極樂國

演述者 梵行居士

印贈者 世界佛教居士林

總店開北新民路國慶路口
分店北車站東首寶山路口

出版者 世界佛教居士林

佛學書局

代辦者

佛學書局

流通者

上海佛學書局

流通價 每冊大洋三分

附印千數 印價從廉

