

改過修善災消福來
太上感應篇講記擷要

釋淨空題

一切佛經及闡揚佛法諸書。無不令人趨吉避凶。改過遷善。明三世之因果。識本具之佛性。出生死之苦海。生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心。作難遭想。淨手潔案。主敬存誠如面佛天。如臨師保。則無邊利益。自可親得。若肆無忌憚。任意褻瀆及固執管見。妄生毀謗。則罪過彌天。苦報無盡。奉勸世人。當遠罪求益。離苦得樂也。

出版說明

《太上感應篇彙編》於末法時代，匡正人心，救世渡眾，功德無量。印光大師廣為印贈。淨空法師多次講解。現依淨空法師於一九九九年在新加坡淨宗學會早餐開示中講述錄音，整理成書。

為便利閱讀，控制篇幅，精簡節要，故名「輯錄」。欲生詳盡，可參攷法師講述錄音。

目錄

緒論	一
太上感應篇	一
【太上曰：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。」	四
【是以，天地有司過之神，依人所犯輕重，以奪人算。」	一五
【算減則貧耗，多逢憂患，人皆惡之，刑禍隨之，吉慶避之，	二
惡星災之。」	三三
【算盡則死。」	三〇
【又有三台、北斗神君，在人頭上，錄人罪惡，奪其紀算。」	三二
【又有三尸神，在人身中，每到庚申日，輒上詣天曹，	三
言人罪過。」	三四
【月晦之日，灶神亦然。」	三五

- 【凡人有過，大則奪紀，小則奪算。】……………三八
- 【其過大小有數百事，欲求長生者，先須避之。】……………三九
- 【是道則進，非道則退。】……………四〇
- 【不履邪徑，不欺暗室。】……………四三
- 【積德累功。】……………四八
- 【慈心於物。】……………七四
- 【忠孝友悌。】……………七八
- 【正己化人。】……………九七
- 【矜孤恤寡，敬老懷幼。】……………一五
- 【昆蟲、草木，猶不可傷。】……………一八
- 【宜憫人之凶，樂人之善，濟人之急，救人之危。】……………二三
- 【見人之得，如己之得；見人之失，如己之失。】……………二四
- 【不彰人短，不衒己長。】……………四四

【遏惡揚善。】	一五五
【推多取少。受辱不怨。受寵若驚。】	一六一
【施恩不求報，與人不追悔。】	一八二
【所謂「善人」，人皆敬之，天道佑之，福祿隨之，眾邪遠之， 神靈衛之，所作必成，神仙可冀。】	一九〇
【欲求天仙者，當立一千三百善；欲求地仙者，當立三百善。】	二〇〇
【苟或非義而動，背理而行。】	二〇四
【以惡為能。】	二〇八
【忍作殘害。】	二一八
【陰賊良善。暗侮君親。】	二三〇
【慢其先生。叛其所事。】	二三五
【誑諸無識。】	二四五
【謗諸同學。】	二四六

- 【虛誣詐偽。】……………二五二
- 【攻訐宗親。】……………二五七
- 【剛強不仁。狠戾自用。】……………二六〇
- 【是非不當。向背乖宜。】……………二六六
- 【虐下取功，諂上希旨。】……………二七〇
- 【受恩不感，忿怨不休。】……………二七三
- 【輕蔑天民。擾亂國政。】……………二七九
- 【賞及非義。刑及無辜。】……………二八二
- 【殺人取財，傾人取位。】……………二八三
- 【誅降戮服。貶正排賢。】……………二八六
- 【凌孤逼寡。】……………二八八
- 【棄法受賂。】……………二八九
- 【以直為曲，以曲為直。】……………二九〇

【入輕為重。】	二九二
【見殺加怒。】	二九二
【知過不改，知善不為。】	二九三
【自罪引他。】	二九九
【壅塞方術。】	三〇〇
【訛謗聖賢。】	三〇二
【侵凌道德。】	三一九
【射飛逐走，發蟄驚棲，填穴覆巢，傷胎破卵。】	三二一
【願人有失。毀人成功。】	三二七
【危人自安，減人自益。】	三三〇
【以惡易好。以私廢公。】	三三一
【竊人之能，蔽人之善。】	三二六
【形人之醜，訐人之私。】	三二七

- 【耗人貨財。離人骨肉。侵人所愛。助人為非。】……………三三九
- 【逞志作威，辱人求勝。】……………三四二
- 【敗人苗稼。】……………三四六
- 【破人婚姻。】……………三四七
- 【苟富而驕。苟免無恥。】……………三四七
- 【認恩推過。嫁禍賣惡。】……………三五〇
- 【沽買虛譽。包貯險心。】……………三五〇
- 【挫人所長，護己所短。】……………三五二
- 【乘威迫脅，縱暴殺傷。】……………三五三
- 【無故剪裁，非禮烹宰，散棄五穀，勞擾眾生。】……………三五三
- 【破人之家，取其財寶。決水放火，以害民居。】……………三五七
- 【紊亂規模，以敗人功。損人器物，以窮人用。】……………三六〇
- 【見他榮貴，願他流貶。見他富有，願他破散。】……………三六一

【見他色美，起心私之。】	三六六
【負他貨財，願他身死。】	三六九
【干求不遂，便生咒恨。】	三七二
【見他失便，便說他過。】	三七三
【見他體相不具而笑之。】	三七六
【見他才能可稱而抑之。】	三七七
【埋盡厭人。】	三七七
【用藥殺樹。】	三七八
【恚怒師傅，抵觸父兄。】	三八五
【強取強求，好侵好奪。】	三八九
【擄掠致富。】	三九九
【巧詐求遷。】	四〇一
【賞罰不平。逸樂過節。】	四〇六

- 【苛虐其下，恐嚇於他。】……………四一〇
- 【怨天尤人。】……………四一四
- 【呵風罵雨。】……………四一六
- 【鬥合爭訟。】……………四一八
- 【妄逐朋黨。】……………四二〇
- 【用妻妾語，違父母訓。】……………四二四
- 【得新忘故。口是心非。】……………四二五
- 【貪冒於財，欺罔其上。】……………四二六
- 【造作惡語，讒毀平人。】……………四二六
- 【毀人稱直，罵神稱正。】……………四三一
- 【棄順效逆。背親向疏。】……………四三四
- 【指天地以證鄙懷，引神明而鑑猥事。】……………四三七
- 【施與後悔。】……………四四一

【假借不還。】	……	四四七
【分外營求，力上施設。】	……	四四八
【淫欲過度。】	……	四五二
【心毒貌慈。】	……	四五三
【穢食餒人。】	……	四五三
【左道惑眾。】	……	四五三
【短尺狹度，輕秤小升，以偽雜真，採取姦利。】	……	四五八
【壓良為賤。謾薦愚人。】	……	四六一
【貪婪無厭。】	……	四六三
【咒詛求直。】	……	四六四
【嗜酒悖亂。】	……	四六五
【骨肉忿爭，男不忠良，女不柔順。】	……	四六七
【不和其室。不敬其夫。】	……	四七〇

- 【每好矜誇。常行妒忌。】……………四七五
- 【無行於妻子。失禮於舅姑。】……………四七七
- 【輕慢先靈。違逆上命。】……………四七九
- 【作為無益，懷挾外心。】……………四八七
- 【自咒咒他。】……………四九〇
- 【偏憎偏愛。】……………四九二
- 【越井越灶，跳食跳人。】……………四九三
- 【損子墮胎。行多隱僻。】……………四九六
- 【晦臘歌舞，朔旦號怒。對北涕唾及溺，對灶吟詠及哭。】……………四九八
- 【又以灶火燒香，穢柴作食。】……………五〇二
- 【夜起裸露。八節行刑。】……………五〇六
- 【唾流星，指虹霓。輒指三光，久視日月。】……………五〇七
- 【春月燎獵。】……………五〇八

- 【對北惡罵。】……………五〇九
- 【無故殺龜打蛇。】……………五一〇
- 【如是等罪，司命隨其輕重，奪其紀算，算盡則死；死有餘責，乃殃及子孫。】……………五一一
- 【又諸橫取人財者，乃計其妻、子、家口以當之，漸至死喪。若不死喪，則有水、火、盜賊、遺亡器物、疾病、口舌諸事，以當妄取之值。】……………五一四
- 【又枉殺人者，是易刀兵而相殺也。】……………五一八
- 【取非義之財者，譬如漏脯救饑，鴆酒止渴，非不暫飽，死亦及之。】……………五二一
- 【夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之；或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之。】……………五二五
- 【其有曾行惡事，後自改悔，諸惡莫作，眾善奉行；久久，

必獲吉慶，所謂轉禍為福也。」

.....

五二八

【故吉人語善、視善、行善，一日有三善，三年，天必降之福；凶人語惡、視惡、行惡，一日有三惡，三年，天必降之禍。

胡不勉而行之！】

.....

五三一

佛說：「諸惡莫作，眾善奉行。」什麼是善？什麼是惡？《太上感應篇》（簡稱《感應篇》）講得最好。《感應篇》講斷惡修善，從立心發願，到落實於處事待人接物。《感應篇》是超凡入聖的階梯，轉禍為福的關鍵。

佛陀關於斷惡修善的教誨，散見於經典之中，必須讀誦相當份量的經論，才能了解。《感應篇彙編》把儒、釋、道三家相關經教中的善惡標準，都會集在一起，讀這一部書，相當於讀幾百部書，便於我們修學。

《感應篇》是道教的經典，佛教的法師為什麼要講道教的經典呢？

凡是諸佛法印所印定的，就是佛法。諸佛的法印是：「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。」《感應篇》、《陰騭文》、《了凡四訓》等道家、儒家的經典，符合佛的法印，我們應當視同佛經，應當尊重，應當學習。

「淨業三福」第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善

業。」《感應篇》就是對這一條的詳細講解。五戒十善是佛門的根本法，離開五戒十善，無論修學哪個法門，都是邪道。《感應篇》和《陰鷲文》是圓滿講解五戒十善的好教材，學佛就要從此學起。

佛法講：「圓人說法，無法不圓。」法師無論講什麼經，都是演說佛法。所謂「世法」與「佛法」從哪裡分辨？從自己的心上分辨。如果心上有妄想、分別、執著，就是世間法，即使學《大方廣佛華嚴經》，也是世間法，因為學習的結果，仍然不能了生死、出三界；如果離開妄想、分別、執著，所有一切法都能了生死、出三界。有分別、執著，法法都有障礙；離分別、執著，萬法圓融。

虛空法界一切眾生是同一個「法性」，《華嚴經》稱為「法身」。「十方三世佛，共同一法身。」既然共同一法身，那麼，哪一法不是佛法呢？《感應篇》怎麼能例外，當然也是佛法。所以，佛家說：「悟了之後，哪一法不是佛法呢？」

《華嚴經》說：「一即一切，一切即一」。「一」，不是專一，是任一，任何一法都包含全部。所謂：「一即是多，多即是一。」八萬四千法門之中，就包括《感應篇》，也包括基督教的《新約》、《舊約》，還包括伊斯蘭教的《古蘭經》。

大乘經告訴我們，應以什麼身得度，佛菩薩就示現什麼身。應以道長身得度者，諸佛如來就會示現道長身而為說法。誰能說，佛菩薩沒有示現在道教長者之中呢？用現代的話來講，佛教就是多元文化的社會教育。

印光大師是佛門的一代大德，也是淨宗的第十三代祖師。《感應篇》是道教的經典，《了凡四訓》、《陰騭文》是儒家的典籍，他都大力提倡，不遺餘力。由此可知，真正覺悟的人，絕無門戶之見。

印光大師一生極力提倡因果教育。《感應篇彙編》註解引用的例子，都是業因果報的事實。我們如果能明瞭，斷惡修善就不至於變成一句空話。我們如果認真去做，就能得到真實殊勝的功德利益。

印光大師用《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》做教材，教導初學。《了凡四訓》教我們認識因果的道理與事實真相。《感應篇》幫助我們辨別是非、邪正，使我們明瞭斷惡修善的標準。這兩種書先教我們立足於人天道，不會墮落三途，進一步再讀《安士全書》。《安士全書》由周安士居士編輯，內容分為四篇：第一篇、《文昌帝君陰騭文》，性質與《感應篇》相似，講善惡標準，因果報應；第二篇、《萬善先資集》，勸人戒殺；第三篇、《慾海回狂集》，勸人斷淫；第四篇、《西歸直指》，勸人念佛求生淨土。

《感應篇》是《了凡四訓》所講因緣果報的落實。雲谷禪師教了凡先生的〈功過格〉，就是依據《感應篇》所訂。在中國古代，很多讀書人依照《感應篇》修學，所感得的果報都非常殊勝。《彙編》中列舉了許多故事，而實際上的感應事蹟不勝枚舉。只要細心觀察，在我們周圍環境之中，就有數不盡的例證。

因果教育，實質就是德行的教育。一個人的修學成就就在於德行。德行是真實學問、真實智慧的落實。孔夫子、釋迦牟尼佛的成就就是德行。

印光大師特別提倡這個法門。他主持的弘化社，印《感應篇彙編》、《安士全書》、《了凡四訓》最多、最好。我根據版權頁印數統計，弘化社印其他書籍，每一版通常印一、兩千冊。而這三種書每一版最少印一萬冊，多者達五萬冊。每種都印了幾十版，總印數都超過三百萬冊。由此體現了印祖的苦心：要挽救世道人心，化解世間的災難，這三種書最好。

我們生活的這個時代是亂世，有災難。西方許多預言都講到災難，但是他們沒有指出化解的方法。要消除這些災難，唯一的方法：喚醒一切眾生真正覺悟，斷惡修善。倘能如此，災難縱然不能完全化解，肯定能減輕程度，縮短時間。

如果把這三種書，譯成各國文字，大量流通到全世界，對整個人類都有好處。有緣讀到這些書的人都有福。希望大家發心，我們帶頭來做。

我們有責任，有使命，勸導大家讀誦受持，依教奉行。這樣做不但能轉變自己的業報，也能安定社會，幫助世間一切眾生消災免難。

面臨災難，宗教教育可以幫助人們克服對死亡的恐懼。對於絕症患者和老人，也要以宗教教育去開導他們，給予希望，克服恐懼。要讓他們把觀念轉過來，讓他們了解：生死是平常事。其實，人沒有死，只是轉換到另一個環境，轉入更好的環境。如果他們對於生死看淡了，心就平靜。對於學佛的人，我們一定勸導他們求生西方極樂世界；對於天主教徒、基督教徒，也要勸導他們求升天堂，天道比人道殊勝太多了。

我們講《感應篇》，必須詳細解說。中國古代的讀書人都讀過《感應篇》，而且都有相當深的漢學基礎，所以，古人講解時，「點」到就夠了。現代人大多不讀古書，甚至連讀淺顯的文言文都有障礙，文中的道理與事實，知道的就更少了，所以必須詳細解說。一些沒有善根、福德的人，還會認為這些內容是迷信、神話，不能相信，不能接受。直到果

報現前，他們才後悔莫及。他們不能相信，這是「疑」。貪、瞋、癡、慢、疑，「疑」是重大煩惱，障礙人的智慧。佛度有緣人，什麼是「有緣」？對佛語肯相信，能理解，就是有緣，就是善根深厚；能依教奉行，就是福德深厚。

讀《感應篇》，要像讀佛經一樣，要深解義趣，要認真反省，要把障礙自己修善，障礙自己開悟、成就的根源找出來，改正過來，這就是從根本修。

祖師大德教導我們：「持戒念佛」。念佛而不持戒，不行善，不能往生西方。印祖用《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》三種書，教我們彌補戒行之不足。要把《感應篇》當作戒律來讀，每天讀一遍。古人說：「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然。」如果惡念、惡行不斷，縱然一天到晚口念佛號，還是不能往生西方。要真正斷一切惡，修一切善。心善、言善、行善，才可以得善神保佑，念佛才能往生西方極樂世界。

我們修行的第一步是「斷惡修善」，《感應篇》、《了凡四訓》、《安士全書》是好教材；第二步是「轉迷為悟」，《華嚴經》和般若經是最好的教材；第三步是「轉凡成聖」，《無量壽經》是最好的教材。不必涉獵太多，要抓住綱領實修，懂得一句就做到一句。

《感應篇》只有一千多字。全文分成七大段，第一段是總綱，第二段是示警，第三段講善因善果，第四段講惡因惡報，第五段和第六段是重複重點——殺與盜，第七段是總結、勉勵。《感應篇彙編》（以下簡稱《彙編》）經過幾代人不斷的增補、修訂，囊括了儒、釋、道三家重要的教誨，涵蓋了基本的倫理道德。這個本子相當完善，註解引證的內容非常豐富。

太上曰：禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。是以，天地有司過之神，依人所犯輕重，以奪人算。算減則貧耗，多逢憂患，人皆惡之，刑禍隨之，吉慶避之，惡星災之。算盡則死。又有三台、北斗神君，在人頭上，錄人罪惡，奪其紀算。又有三尸神，在人身中，每到庚申日，輒上詣天曹，言人罪過。月晦之日，灶神亦然。凡人有過，大則奪紀，小則奪算。其過大小有數百事，欲求長生者，先須避之。

是道則進，非道則退。不履邪徑，不欺暗室。積德累功。慈心於物。忠孝友悌。正己化人。矜孤恤寡，敬老懷幼。昆蟲、草木，猶不可傷。宜憫人之凶，樂人之善，濟人之急，救人之危。見人之得，如己之得；見人之失，如

己之失。不彰人短，不銜己長。過惡揚善。推多取少。受辱不怨。受寵若驚。施恩不求報，與人不追悔。所謂「善人」，人皆敬之，天道佑之，福祿隨之，眾邪遠之，神靈衛之，所作必成，神仙可冀。欲求天仙者，當立一千三百善；欲求地仙者，當立三百善。

苟或非義而動，背理而行。以惡爲能。忍作殘害。陰賊良善。暗侮君親。慢其先生。叛其所事。誑諸無識。謗諸同學。虛誣詐僞。攻訐宗親。剛強不仁。狠戾自用，是非不當。向背乖宜。虐下取功，諂上希旨。受恩不感，忿怨不休。輕蔑天民。擾亂國政。賞及非義，刑及無辜。殺人取財，傾人取位。誅降戮服。貶正排賢。凌孤逼寡。棄法受賂。以直爲曲，以曲爲直。入輕爲重。見殺加怒。知

過不改，知善不爲。自罪引他。壅塞方術。訛謗聖賢。侵凌道德。射飛逐走，發蟄驚棲，填穴覆巢，傷胎破卵。願人有失，毀人成功。危人自安，減人自益。以惡易好。以私廢公。竊人之能，蔽人之善。形人之醜，訐人之私。耗人貨財。離人骨肉。侵人所愛。助人爲非。逞志作威。辱人求勝。敗人苗稼。破人婚姻。苟富而驕。苟免無恥。認恩推過。嫁禍賣惡。沽買虛譽。包貯險心。挫人所長，護己所短。乘威迫脅，縱暴殺傷。無故剪裁，非禮烹宰，散棄五穀，勞擾眾生。破人之家，取其財寶。決水放火，以害民居。紊亂規模，以敗人功。損人器物，以窮人用。見他榮貴，願他流貶；見他富有，願他破散。見他色美，起心私之。負他貨財，願他身死。干求不遂，便生咒恨。見

他失便，便說他過。見他體相不具而笑之。見他才能可稱而抑之。埋蟲厭人。用藥殺樹。恚怒師傅，抵觸父兄。強取強求，好侵好奪。擄掠致富。巧詐求遷。賞罰不平。逸樂過節。苛虐其下，恐嚇於他。怨天尤人。呵風罵雨。鬥合爭訟。妄逐朋黨。用妻妾語，違父母訓。得新忘故。口是心非。貪冒於財，欺罔其上。造作惡語，讒毀平人。毀人稱直，罵神稱正。棄順效逆。背親向疏。指天地以證鄙懷，引神明而鑑猥事。施與後悔。假借不還。分外營求，力上施設。淫欲過度。心毒貌慈。穢食餽人。左道惑眾。短尺狹度，輕秤小升，以偽雜真，採取姦利。壓良爲賤。謾薦愚人。貪婪無厭。咒詛求直。嗜酒悖亂。骨肉忿爭，男不忠良，女不柔順。不和其室，不敬其夫。每好矜誇。

常行妒忌。無行於妻子，失禮於舅姑。輕慢先靈。違逆上命。作爲無益，懷挾外心。自咒咒他。偏憎偏愛。越井越灶，跳食跳人。損子墮胎。行多隱僻。晦臘歌舞，朔旦號怒。對北涕唾及溺，對灶吟詠及哭。又以灶火燒香，穢柴作食。夜起裸露。八節行刑。唾流星，指虹霓。輒指三光，久視日月。春月燎獵。對北惡罵。無故殺龜打蛇。如是等罪，司命隨其輕重，奪其紀算，算盡則死；死有餘責，乃殃及子孫。

又諸橫取人財者，乃計其妻、子、家口以當之，漸至死喪；若不死喪，則有水、火、盜賊、遺亡器物、疾病、口舌諸事，以當妄取之值。

又枉殺人者，是易刀兵而相殺也。取非義之財者，譬

如漏脯救饑，鳩酒止渴，非不暫飽，死亦及之。

夫心起於善，善雖未爲，而吉神已隨之；或心起於惡，惡雖未爲，而凶神已隨之。其有曾行惡事，後自改悔，諸惡莫作，眾善奉行；久久必獲吉慶，所謂轉禍爲福也。故吉人語善、視善、行善，一日有三善，三年，天必降之福，凶人語惡、視惡、行惡，一日有三惡，三年，天必降之禍。胡不勉而行之！

《太上感應篇》

這是本篇篇名。

「太上」是尊稱，含義很深，表示本文是自性的流露。

自性就是法性，就是真心，也就是世人所講的「良心」——真純的善良。

性德至高無上，隨順性德是善，違背性德是惡，這是善惡的最高標準、絕對標準。

佛菩薩講經說法，完全是自性的流露，所以不是某個人講的。佛說，他一生沒有說過法，這不是謙虛，而是真實語。凡夫執著有「我」，才會講：「我」說的，「你」說的，「他」說的。諸佛菩薩「無我」。《金剛經》上說：「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」又說：「無我見、無人見、無眾生見、無壽者見。」不但不著相，連念頭都沒有。佛

說經是真性的流露，所以是真實的。

出世間有大聖，他們「見性成佛」。世間也有大聖，他們有沒有見性？有沒有成佛呢？佛有方便語：世間聖人沒有見性。然而，大乘經論中講到：諸佛如來在世間應化，隨類化身，隨機說法。我們怎麼能知道，世間的聖人是不是諸佛如來化身示現呢？古人講：孔子是童儒菩薩。有人來問我：「這話靠得住嗎？」我依照祖師答覆的慣例，不能界定可否。如果說：「他是菩薩」，我們找不到證據，就不能隨便說。如果說：「他不是菩薩」，從原理上講，他也有可能不是菩薩應化。如果真正覺悟了，哪一位眾生不是菩薩？哪一位眾生不是如來呢？

「感應」的含義，古人比喻說：感，就像種植；應，就像開花結果。

感應的原理，也表現在人的身體上，例如「牽一髮而動全身」。一根頭髮微不足道，但如果拉它，全身都會覺得不舒服。拉一根頭髮就是「感」，全身不舒服就是「應」。由此可知，我們起心動念，言語造作，

不要以為是小事，無所謂；實際上，無論多麼微弱的一個念頭，都能振動虛空法界；因為虛空法界一切眾生是自己的清淨法身，與自己是一體。

感與應也是「因果」關係。眾生有感，是因；諸佛菩薩、天龍神明有應，是果。古德說：「種瓜得瓜，種豆得豆。」種善因，必定得善果；種惡因，必定得惡報。

古人常說，「天網恢恢，疏而不漏」，也是講感應之理。

用「感」、「應」二字作篇名，說明有感必定有應。因為，感與應都是依自性而起的。自性遍一切處，遍一切時。在自性中，時間與空間是不分的，是融成一片的。所以，有感必定有應，隨感隨應。

無始劫以來，一切眾生所造作的善因少、惡因多；所以，在這一一生中，人們周邊的惡緣多，善緣少。善緣促進人們的道業，促進人們的善行；惡緣增長人們的惡念，助長人們的惡行。

【太上曰：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。」】

「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。」是《感應篇》的總綱領。後面的文字都是對此句的解釋、闡發。學習《感應篇》，要抓住此句。諸位如果參透此句，就能趨吉避凶，就能成聖成賢、成佛作祖。

「禍福無門，惟人自召」，說明感應的原理；「善惡之報，如影隨形」，說明報應的事實真相。此句中有理有事。

佛法說：「破迷開悟，離苦得樂。」迷、悟是能召；苦、樂是所召。悟、樂是福；迷、苦是禍。

西方有一種說法：一個人從出生起，就完全按照他的命運生活，絕不會改變，就像依照劇本演戲。西方古老預言的應驗，似乎也證明了這個說法。這個說法與《了凡四訓》中孔先生的講法相同。孔先生把了凡

先生一生的命運都算得非常準確。所謂：「一生皆是命，半點不由人。」這是「宿命論」。

人們會問：命運是誰決定的？是由神決定的嗎？「劇本」是誰寫的？是由上帝寫的嗎？如果人們的命運由神決定，人們依照命運去作惡，神再來懲罰人們，神豈不是自找麻煩嗎？如果「劇本」由上帝所寫，祂為什麼不寫「善」的劇本，而寫「惡」的劇本呢？由此可見，人們的命運不是神的安排。

命運是由人們自己安排的，是人們累劫今生造作的一切善惡業因所感得的果報，也就是佛家所講的「業力牽引」。命運的劇本都是由自己寫的，這就是「唯人自召」。迷惑的人才會按照命運的「劇本」去生活；覺悟的人卻可以改寫劇本、改變命運。

了凡先生接受雲谷禪師的教誨，依教奉行，就改變了自己的命運。在中國歷代，像了凡先生這樣修學的人，不計其數。只要懂得改造命運

的原理和方法，就能改造自己的命運，前途就一片光明。當然，明白道理很難，透徹地了解方法也不易。

「無門」是講吉凶、禍福沒有定法，都在人心一念之間。《彙編》引《壇經》：「一切福田，不離方寸。」「方寸」指人們的念頭。人們起心動念就感得吉凶禍福。小的果報稱為吉、凶；大的果報稱為禍、福。佛法說：吉凶、禍福皆由心造。禍、福兩種際遇，苦、樂兩種感受，都是「身、語、意」三業所感召的果報。

「禍福無門，惟人自召。」吉、凶、禍、福都是人們自己造業的報應。自己修善，自己回頭，就得福；自己造惡，不肯回頭，就遭禍。自己的禍福與別人不相干。

佛說：「佛不度眾生。」眾生如何得度？眾生是自己覺悟，自己得度，豈不是「惟人自召」嗎？眾生墮落三途，也是自己造作惡業招來的惡報。佛菩薩雖然非常慈悲，但不能給人們添一點福，也不能代人們受

一點罪，更不能免除人們一點罪。求佛菩薩保佑，求神明赦免自己的罪過，都是迷信，不合感應的原理。

依現代科學，「禍福無門，惟人自召」，就是心電感應。「電」比喻快，實際上，心感應的速度比電快無數倍。電波的速度，一秒鐘才三十萬公里；而念頭才生起，感應就遍虛空法界。

佛說的一切經，不離因果的原理，《華嚴經》講「五周因果」，《法華經》講「一乘因果」。世出世法就是因緣果報，所以佛家講「萬法皆空，因果不空。」

虛空法界依正莊嚴，是一個大型的因緣果報。一個世界、一個社會，是一個小型的因緣果報。一個人、一個家庭，是一個微型的因緣果報。任何人都逃不出因果定律。

今天的社會動亂，世界不安，都是共業所感。如何化解這些劫難？唯有大家斷惡修善。

《易經》說：「積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃。」「必」是必定，非常肯定，說明因果報應是必定的事實。世間人講「真理」，這就是真理。一個人如果能修善積德，他一定發福；一個人如果造作惡業，縱然他的家庭有福報，他自己也必定會身敗名裂，家破人亡。古今中外有很多例證。

佛法是師道。用現代的話說，孔子、釋迦牟尼佛都是社會教育工作者。他們教導眾生做人的道理、感應的道理，使人們知道趨吉避凶、斷惡修善。這就是「教育」。

現代社會可以說沒有「教育」。雖然國家、社會辦了許多學校，但學校不教做人的道理，只是「知識傳習所」。

我初出家時，一天，在圓山臨濟寺門前掃落葉。有幾位學生上圓山遊玩，他們的舉止不像讀書人。我很感歎地對一起掃地的師兄弟說：「可惜！他們沒有受過教育。」

學生們聽見了，回過頭來問我：「你說我們沒受過教育，是不是？」

我說：「是，你們不像受過教育的樣子。」

他們爭辯：「我們是台灣大學法學院四年級的學生，你怎麼說我們沒受過教育？」

我說：「你們既然認為自己受過教育，請問：『教』怎麼講法？『育』怎麼講法？『教育』怎麼講法？」

他們講不出來，氣焰就消了下去，反過來向我請教。

我告訴他們：「教育是教做人的道理。中國古代（從夏、商、周直到清朝末年）的教育宗旨，從來沒有改變。教育有三項內容：第一、教人明瞭人與人之間的關係，孝順父母，尊敬師長，友愛兄弟，和睦朋友；第二、教人明瞭人與大自然的關係；第三、教人明瞭人與天地神明的關係。你們學過嗎？」

他們說：「沒學過。」

我說：「落實到生活上，小學教育（兒童教育）教灑掃應對，你有沒有學過？」

「也沒學過。」

「我看你們的舉止，就像沒學過。」我說，「所以你們確實沒有受過教育。」

他又反過來問我：「我們現在念的大學算什麼？」

我說：「你問得很好，現在的學校是『知識傳習所』。你們那所大學應該稱為『高等知識傳習所』，因為它只傳授知識，不做教育。」

《禮記》中的〈學記〉，是中國古老的教育哲學和教育指導方針。〈學記〉中說：「建國君民，教學為先。」建立一個政權，統治人民，首要的是教學。同樣，當代要達到社會和諧，世界和平，除了教育，沒有第二個辦法。

現代社會，只注重科學技術的傳授。國家、社會乃至大眾，已經把

教育捨棄了。現代的「傑出人才」——科學家，聰明絕頂，卻去造原子彈，用來殺人。一顆原子彈能殺幾十萬、幾百萬人。研製殺這麼多人的武器，果報必定在阿鼻地獄。傑出人才將來到哪裡去？必定到阿鼻地獄去，很快就去！儒家的教育、佛家的教育，絕不教人做這種事。戒律講：製造殺害眾生的工具，都犯殺生的重罪。從前造弓箭，殺一隻畜生，罪過都極重；佛經講：「人死為羊，羊死為人」，冤冤相報，沒完沒了。何況殺人！而且殺那麼多人！果報必定墮地獄，永劫不得翻身。

中國古代聖賢教育的內容有三項：第一、說明人與人的相處之道。現代人往往不懂如何做人。古人說：「天時不如地利，地利不如人和」。只要人和，做什麼事都會一帆風順。推廣而言，要善於與不同的族群相處，要能包容不同的文化、不同的生活方式。第二、說明人與自然環境的相處之道。現在很多人說，生態環境被破壞了，地球生病了。人類傷害自然環境，自然環境必定報復人類。洪水、地震、颶風就是自然環境

的報復。佛經講：樹有樹神，花有花神，山川都有神祇。你愛護祂，祂保佑你。人們常講：樹木花草、山川大地都有靈氣。靈氣從哪裡來？有神明主宰。第三、說明人與天地鬼神的相處之道。淺近而言，就是人應該如何與各種不同的宗教相處。對於各種宗教所崇奉的神明、聖賢，我們都要平等地尊敬。普賢菩薩教導我們：「禮敬諸佛，稱讚如來，廣修供養。」

佛家教育的宗旨也有三條：第一、轉惡為善，在五乘佛法中是人天佛法，能不墮三惡道；第二、轉迷為悟，能超越六道輪迴，在四聖法界，作阿羅漢、辟支佛、菩薩；第三、轉凡成聖，超越十法界，成為《華嚴經》所講的法身大士。

佛家講善惡的究竟標準：與性德相應的是善，與性德相悖的是惡。通常我們講斷惡修善，是對初學，不究竟。究竟的說法是「轉迷為悟」。與性德相應的是悟，與性德相悖的是迷。迷就是惡，悟就是善。佛家的

教學自始至終，沒有離開這個原則，沒有離開這個目標，所以是至善圓滿的教育。一旦轉迷為悟，《感應篇》中所說的一切惡，全都消融了；《感應篇》中所說的一切善，自然圓滿了。

過去，宗門教下的祖師大德們常常說：「從根本修」。根本就是迷悟。什麼是迷悟？一念生起為自己是迷，一念生起為虛空法界一切眾生是悟。為自己是私，為眾生是公。大公無私就是覺悟了。如果仍然有絲毫私心，就不是究竟的覺悟、圓滿的覺悟。修行，就是讓「迷」一分一分地減少，讓「悟」一分一分增加。因此，大乘菩薩有五十一個階級，小乘有四果。

「如影隨形」是比喻。「形」指我們的身體，身體在陽光下必有影子，「影」必定隨著身體。報應也是如此，必定不爽。

因果報應的理很深，事很複雜。凡是果報都有因和緣。緣，有順境的增上緣，有逆境的增上緣。

因果報應通三世，分三種：第一種是「現報」，果報在當世；第二種是「生報」，果報在來生；第三種是「後報」，果報在第三世以後。

世上有些造作罪惡的人，似乎沒有受到惡報，很多人因此懷疑因果報應的道理。其實，這是他們前世的福報尚未享盡。到餘福享盡，惡貫滿盈時，他們的惡報就會現前。所謂：「不是不報，時候未到。」同理，有些人心善、行善，福報卻沒有現前，甚至他個人、他的家庭，還遭遇到很多凶災。其實，這是他過去生中惡報的餘報。等到餘報報盡，他的福報就會現前，所謂：「善果圓成」。

我們不能只看眼前，要看究竟，才能明瞭因果報應的原理。無論在何種逆境、逆緣之中，我們的善心、善行絕不稍退，最終必定有福。

我們要時時刻刻念念關懷一切眾生，尤其是關懷苦難的眾生。「苦難」的範圍很廣。缺乏衣食的人是苦難眾生。許多有地位、有財富的人，也是苦難眾生。世人常常疏忽了這種人的苦難。他們的苦難在哪裡？死

後要墮三途、遭苦難。他們迷在五欲六塵之中，不能自覺。他們中有些人也想「學佛」，但沒有緣份聽經、研教。他們的緣份在世俗的歡樂場中。

【是以，天地有司過之神，依人所犯輕重，以奪人算。】

此下講天地神明鑒察世間，此句是總說。

「司過之神」指做鑒察工作的神明。祂們的職責類似世間的司過之「人」——警察，專門在人間巡察。天神與鬼神都有五通：天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通。祂們沒有漏盡通。祂們的五通屬於報得。一切眾生的起心動念、言語造作，祂們都能看見；對善惡行為，都做記錄。鬼神、天神管理人們善惡的情形，比世間政府更複雜、更詳盡。每一位眾生都有非常完整的善惡資料檔案。

我們在六道中作眾生，管理我們的神明很多，正如陽世間有鄰長、里長、區長、鄉長、鎮長、縣長、省長，乃至中央政府，層層管理。例

如大梵天王、摩醯首羅天王等天神管轄娑婆世界，都管理我們。

在三界中，天神、鬼神管不到阿羅漢、辟支佛、菩薩、諸佛如來。因為這些人「無我」，所謂：「身在三界外，不在五行中。」天神、鬼神對他們都很尊敬，佛就被稱為「天人師」。有「我執」的人就會被鬼神管轄。

明白這些事實真相，我們的畏心就生起來了。畏心，指恐懼惡報的觀念。如果起惡念，做惡事，必定逃不過將來的惡報，死後必定受審判，所謂：「天網恢恢，疏而不漏。」

《華嚴經》講，每個人從出生起，就有兩尊神明跟隨他，日夜不離，終生不離。一尊名為「同生」，另一尊名為「同名」。這兩尊神在人的肩膀上，人無法躲避，自己不能覺察，旁人也看不見。佛經稱這兩尊神為「善惡童子」，其中一尊神鑒察人一生行善，另一尊神鑒察人一生造惡。一個人如果常常想到：「善、惡二部童子就在我身邊！」起心動念、言語

造作，怎麼能不謹慎？

現代人聽到談論鬼神，往往認為是迷信。其實，這是古聖先賢累積千萬年經驗的認知。現代科學技術雖然相當發達，但歷史很短，不足三百年，還有待發展，對於天地鬼神一類事理的認知，依舊非常模糊。現代科學已經證實多維次空間的存在，但還不能突破。科技發展到能突破空間維次時，人們即可見到鬼神，明瞭六道的狀況，才會改變看法。科技沒有達到那個水平之前，我們只有相信聖言量，相信諸佛菩薩、大聖大賢不會欺騙我們。美國、加拿大盛行催眠術，由受催眠的人說出自己過去生的種種情形。這類資料相當豐富，出版物也愈來愈多。他們的研究結果證明，確實有六道輪迴的存在。信者有，不信者也有。中國人有，外國人也有。沒有例外。

我小時候，有段時間住在鄉下外婆家。隔鄰有一個人人生重病，他說：「城隍老爺要拉我去當差。」

家人問他：「當什麼差？」

「去挑東西。」他說，「城隍老爺要搬家，抓很多人去作挑夫。」

「那怎麼辦？」

「你們可以燒紙錢給我，」他說，「我僱人代替。」

於是家人就為他燒紙馬、紙人、紙錢，燒了很多。以後，大概他僱到人，病就好了。

鄉鄰很奇怪：「城隍老爺怎麼會搬家呢？」三天之後，城隍廟被軍隊佔領，作營房，廟裡的神像都被毀壞。人們這才恍然大悟。「舉頭三尺有神明」，無論你信神與不信神。《聊齋誌異》、《閱微草堂筆記》、《子不語》一類的神話小說，絕大多數是記載事實，不是憑空編造，也不是寓言。

讓人們學佛、信佛太難了。我受了戒之後，李炳南老師對我說：「你要信佛！」什麼是信佛？對佛的教誨，能理解，能奉行，是「信佛」；不

能理解，沒有做到，就是「不信佛」！

《金剛經》說：佛是「真語者」，必定不假；「實語者」，必定不虛；「如語者」，必定與事實相應，不增不減；「不誑語者」，必定不欺騙眾生；「不異語者」，絕不說模稜兩可、似是而非的話。如果用懷疑的態度來看待佛語，就錯了。凡是聖賢所說的話，都是真實語。

聖賢勸導世人的方法很多，絕不會用虛誑不實的手段。即使在世間法中，一個人只要被發現一次妄語，以後大家就不會再相信他了。世界上有許多國家，譬如美國、澳大利亞，人們與政府機構辦事，只要有一次欺瞞、謊言，就會記錄在案，以後就不被相信。世人尚且不可妄語，何況諸佛菩薩、大聖大賢。

吉凶禍福的降臨，都有預兆——神明發出預先的警告。當今世間，這類預警太多了。只要冷靜細心地觀察，幾乎我們六根所接觸的境界，無一不是預警。

《無量壽經》講：「先人無知」。佛菩薩仁慈體恤，原諒一些造作罪業的人。然而，鬼神卻不會原諒他們。所謂：「善惡到頭終有報，只爭來早與來遲。」

無始劫來，眾生累積的煩惱習氣非常深重。古代，人們有父母、老師的教導，有朋友的勸導，有很好的修學環境，所以惡業少，善業多。現代不同，對傳統文化，人們不相信，父母不教導、老師不講授。於是，人們隨順煩惱習氣，造作許多惡業，豈能不墮落？豈能不受天地神明的懲罰？個人如此，家庭如此，世界也如此。如果我們念頭一轉，依聖人的教導：「克念作聖」，克服妄念就是聖賢。這時，天地司過之神還能記錄你的過、奪你的算嗎？當然不能，因為你已經超越了他們的管轄範圍。天地神明對於聖賢唯有尊敬和保護。只要你用的是妄心，還有妄想、分別、執著，還想一些，做一些見不得人的事，你就在天地神明的管轄範圍之內。

註解講到明朝王用予先生的一段公案，很值得我們警惕。「一飲一啄，莫非前定。」誰定？自己定，是自己斷惡修善、積功累德所得的果報。王用予先生三代積德，從祖父、父親到他，從來沒有欺騙過任何一個人，處事待人接物用心純正，捨己利人，克盡孝悌，所以感應的事蹟非常明顯。古代「考功名」，即參加國家的考試，能不能考取，第一個因素是陰功、陰德。吉凶禍福是修來的，只要沒有明心見性，都是修德。

「依人所犯輕重，以奪人算。」「算」是計算，也就是我們常講的加減乘除。人們行善作惡不同，善惡輕重不同，對自己命中的貧富壽夭，有加減乘除的作用。人如果積善積德，他的福報就會增加，壽命就會延長；如果造惡，他的壽命就會縮短，福報也打折扣。通常，這類加減乘除的幅度不大，所以命運變化不大，真正懂算命方法的人，還能算得相當準確，正如孔先生為了凡先生算命的結果。

一個人如果有大善大惡，他的命運必定有明顯的改變。了凡先生聽

從雲谷禪師的教導，斷惡修善。他的命運就改變了，福報增加，壽命延長。孔先生算他的壽命是五十三歲，他卻活到七十多歲。一個人如果造作大惡，福報會在很短的時間內耗盡，壽命也會減短。二次世界大戰中，德國的希特勒有很大的福報。他如果不發動戰爭，以善心對待各國人民，壽命會很長。他用心不善，發動戰爭，殺死五千多萬人，受害的人達兩億多，這就使他的福報大量減損。他本有幾百年都享不盡的福報，結果，十幾年就享光了。戰爭尚未結束，他就自殺身亡。

現實社會芸芸眾生，就是一個個現實的因果報應現象。事實擺在我們的面前，我們卻看不清楚。看不清楚，是愚癡，是迷惑顛倒。如果能看出來，警覺性就高了。

一些造惡的人現前的生活似乎過得還不錯，這是因為他過去生中修了一些福報，還有餘福可享，今生作惡的惡報尚未現前。如果他不作惡，努力修善，這一生的福報必定勝過現前。如果不是真正參透佛法的人，

不能相信這些道理。因為他現前所看到的，似乎和古人所說的不一樣。因此，他認為：古人的話似乎是一種理想，不是事實。其實他錯了。人的心就像水一樣。水在平靜時像一面鏡子，照東西很清楚；如果水上起波浪，照東西必然不清楚。同理，一個人的心清淨，看事就明瞭；一個人的心浮躁，看事必定出錯。我們為什麼要相信佛菩薩、古聖先賢的教誨？因為他們的心清淨。現代人的心思像大風大浪，一天到晚想著是非人我、貪瞋癡慢，對於宇宙人生的事理、真相，怎麼能看清楚呢？

智者大師教我們用「五停心觀」的方法做助修，幫助我們破除是非人我、貪瞋癡慢。諸佛菩薩、祖師大德確實有好的修行方法，可惜，人們不肯照著去做。如果依照這個方法去做，會有效果。縱然不能了斷三毒煩惱，肯定可以降伏煩惱，讓煩惱減輕。

【算減則貧耗，多逢憂患，人皆惡之，刑禍隨之，吉慶避

之，惡星災之。」

「算減」指作惡人的福報和壽命會減損。「貧」指財富很少，「耗」指財物散失、耗損，嚴重者會家破人亡，乃至於國家滅亡。

「多逢憂患」指人的一生活遭遇到許多凶災、患難。這確實是當代人生活的寫照。人們沒有安全感，多麼可憐！多麼痛苦！人們怎樣才能得到身心的安全呢？只有在佛法之中，只有在聖賢的教學之中，才可以得到身心的安全。唯有知道世間種種業因果報，人的心才能安寧。所謂「理得心安」，明白了道理，心就安了。

「人皆惡之」。「惡」指厭惡。對造惡的人，善人君子一定會遠離他，世人會厭棄他，不會親近他。

「刑禍隨之」比「人皆惡之」更嚴重了。「刑」是刑罰，指受國家刑罰的制裁，「禍」是大災、大凶，「隨」是不離開。

「吉慶避之」。「吉慶」指好事。「避」是求不得，不能順心稱意。註解說：「天道無親」，「親」是私心、私情，諸佛菩薩不徇私情，天地神明也不會徇私情；「惟親善人」，一個人只要心善、行善，諸佛菩薩、天龍善神自然就會親近他，這是同生相應的道理。

《易經》講：「物以類聚，人以群分。」所謂「志趣相投」。諸佛菩薩、天龍善神都善。祂們看到善人，必然志趣相投；看到不善，必然格格不入。

「惡星災之」。「惡星」屬於天神中的一類，就是人們常講的兇神惡煞，是掌管世間災禍、厄難之神。註解說：祂們專門對付造惡的人，製造災難懲罰惡人。這個說法也能講得通，但是意思不夠圓滿。

人與星宿有什麼關係？依中國古代的教育，尤其是佛家的教理：虛空法界一切眾生，包括天地神明，與自己是一個整體，息息相關。這在佛法稱為「法身」、「理體」。世間哪有不相關的事？不但事事相關，而

且有密切的關係。天地神明、惡星都是眾生，都是眾緣和合而生，都是從一念自性所現，從一念自性所變。

佛經講：「一切法從心想生」，「依報隨著正報轉」。一個人心善、行善，他的環境就好，生活就自在。一個人心惡、行惡，他的環境就不好，障礙很多。這是善與善相應，惡與惡招感。

中國人算命、占卜，多半依《易經》八卦，星象的觀念比較淡薄。西方人對星象非常重視，他們算命、占卜多半依星象。兩者看似不同，實際上是一樣的。

星象與我們的確有關係。十六世紀法國的預言家諾查·丹瑪斯，就是根據星象預言。他的預言百分之九十九都說得很準，有百分之一沒有說準。他預言，在二十世紀末，人類有大災難。

一個人真正覺悟什麼是善惡、利害，就能常常親近善神，得到諸佛菩薩的照顧。一個人如果能發心，以堅定的毅力改過自新，恭己順天，

自然能與諸佛菩薩、天地善神感應道交，所遇到的必定是吉祥、福利。一個人如果心惡、口惡、行惡，遇到刑罰的機會就很多，如判刑、坐牢等。世間法律的懲罰是明顯的，天地神明的懲罰是隱性的。他在過去生中修積的福報，會被折損；他在過去生中修積的壽命，也會被減短。吉祥的事遠離他，凶災卻常常讓他遇到。這些都是惡業招感的果報。

註解講，古代有位讀書人心行不善，所作所為違背天理良心。他很有才氣，文章寫得不錯。他去參加考試，主考官對他的文章很欣賞，錄取了他。到填榜時，他的卷子卻不見了。主考官怎麼找都找不到，所以榜上無名。開榜之後，主考官才發現他的卷子。原來主考官有意提拔他，要把他的名字排在前面，特意把他的試卷裝在袖子中，到填榜時卻忘掉了。這是天地神明在捉弄他。主考官對他始終很好，每逢升遷，都設法提拔他，給他許多機會，但每次機會來時，都發生意想不到的障礙。他非常難過：「為什麼這麼多好機會，都因突然的變化而失掉呢？」他鬱悶

不樂，生病臥床三年。

有一天，他猛然醒悟：「我過去一生的遭遇，都是我自已造惡累積的報應。」他一旦悔悟，病就漸漸有了起色。病好之後，他努力改過自新，終身為善。

從前的讀書人，如果一時迷在五欲六塵中造作罪業，當遇到大苦大難時，就能覺悟。因為他們畢竟受過家長的教誨，受過老師的教誨，有覺悟的種籽。現代人造作罪業，到死都不會覺悟，因為他沒有覺悟的種籽。

天災人禍從哪裡來？從貪、瞋、癡變現的。貪心感招水災，瞋恚心感招火災，愚癡感招風災，心地不公平感招地震。

此地有災難，如果我們移民到別處，能不能躲過災難呢？不見得。所謂「在劫難逃」，人在這個劫數之中，無論逃到哪個地方，仍然要受這個災難。

天災人禍是可以化解的，然而，政治辦不到，軍事武力、經濟、科學技術也都辦不到。化解之法，在於轉變人心。

一個人的心地如果真的轉變，即使這個地區遭難，他也能逢凶化吉。佛家講：共業中有別業。「轉變」指恢復自己的清淨心、平等心、覺悟心、真誠心、慈悲心。轉變人心，唯有依靠聖賢的教學，提升自己境界。如果一個人的境界提升到天界，災難就與他不相干。如果再提升到阿羅漢、辟支佛、菩薩的境界，他就有能力幫助世人，救苦救難。

對修行人來講，生逢災難未嘗不是好事。如果沒有遇到災難，難免還會因循。災難屬於逆增上緣，能促使我們精進，使自己的境界，在短時間內，加速提升。

人們如果能放下自私自利，一切為社會、為眾生，災難就能化解。天災人禍都是惡業召感而來的，離開惡業，不但人為的災難不會有，自然災害也會減輕，乃至消失。這正如大乘經上常講的「境隨心轉」。

人們縱然造作過一些罪業，只要知過能改，就能化解災難，因為天地神明不會懲罰懺悔改過的人。佛菩薩是聖人，更加慈悲。祂們對造惡墮落惡道的眾生，尚且以慈悲心去救度，何況對懺悔改過的人。可是，鬼神卻不然，他們還是凡夫，情執沒有放下。見人行善他就歡喜，見人造惡他就厭惡。道教《玉樞經》中說，假如一個人不能修善業，必定有鬼神來捉弄他，使他神魂顛倒。無論他有多麼高的地位，有多麼大的財富，都不是正常人。古代亡國之君，很多這種情形。

一個人的心術不善，行為不良，善神、吉星離他而去，惡鬼、凶神常常找上門來。這些都是事實，絕不能看作迷信。

【算盡則死。】

這是「太上」的警告。眾生惡習氣太深，明明知道自己的過失，也很想改掉，可是，就是改不了；境界現前，還會隨著境界流轉。佛常講：

「回頭是岸」。但他回不了頭，所以「算盡則死」。死後還有餘殃，就淪墮三惡道。我們細心反省檢點，自己一生中，乃至一天二十四小時中，起心動念有幾個善念？有幾多惡念？言語造作有幾個善行？有幾多惡行？眾生進惡道容易，而出惡道就困難了。一旦死了，墮入惡道，就難救了。要趁有生之年，趕快回頭，才來得及。

在六道之中，佛為什麼示現在人間成佛？而不在其他五道？因為人道苦多樂少，眾生比較容易覺悟，容易接受佛的教誨。天道樂多苦少，所謂「富貴學道難」；三途太苦，眾生沒有情緒學佛，佛度他們也困難。古人講：「祿盡人亡」，一個人的福報享盡之後，即使他還有壽數，也要死。印光大師一生教人惜福，常常掛在口邊。真正修行人連一張紙都不會糟蹋。

個人命運是自己的造作，家運是一家人的共業，國運是一國人民的共業，世運是全世界人民的共業。當今整個世界都在動亂，眾生如果繼

續造業，一旦惡貫滿盈，惡報就會現前。

一位天主教徒問我：「天主教所講的『靈魂』，與佛法所講的『法性』，區別在哪裡？」我告訴他：「有妄想、分別、執著的稱為『靈魂』，沒有妄想、分別、執著的稱為『法性』。」

【又有三台、北斗神君，在人頭上，錄人罪惡，奪其紀算。】

「三台」、「北斗」是中國道教、民間信仰供奉的神明。「三台」包括上台、中台和下台。「上台」管人的生死，「中台」管人的福報，「下台」管人的祿命。依現代講：上台管壽命，中台管社會地位，下台管財富。

道教講：「北斗」星君之外，還有「南斗」星君。所謂：「南斗主人，北斗主人死。」主，指掌管。眾生到人道來投胎，由南斗星君掌管，作記錄，保存資料；到壽終死亡時，由北斗星君掌管，也有記錄。這些神明定期降臨人間巡察。

中國諺語講：「舉頭三尺有神明」，佛經上不講「三尺」，講「三寸」。《業報因緣經》說：「七星之氣，常結為一星，在人頭上，去頂三寸。」每個人頭頂上都有光，人們稱為「氣」，佛法稱為「光」。常人看不見，鬼神看得見，一些修禪定的人能看見，心地清淨到某一程度的人能看見，一些練氣功的人也能看見。氣功也是修定的一種。各人的光，強弱、色彩不同。最好的是金色，其次是黃色，差的是灰色、黑色。黑色光表示人的壽命將盡。

每個人的生死壽夭、貧富窮通，都有神明在掌管。神明的職權像世間的警察、探員。人如果行善，祂們呈報上去給予獎勵；人如果造惡，祂們呈報上去執行懲罰。祂們只是鑒察、執行的單位，並不是主宰。真正的主宰是人們自己，所以命運是自己造的，是自作自受。吉凶禍福是人們自己的業力決定的，由神明來執行。

【又有三尸神，在人身中，每到庚申日，輒上詣天曹，言人罪過。】

註解講：三尸神是三姐妹，居於人的身體中。上尸神住在人的頭裡，她能讓人胡思亂想、眼睛昏花、頭髮脫落。中尸神住在人的腸胃裡，她能讓人好吃、健忘、做壞事。下尸神住在人的腳裡，她能讓人好色、好貪、好殺。三尸神希望人早點死，因為人死後，這三尊神就變成鬼，可以再接受世人的祭祀血食。一個人起心動念、言語造作，三尸神非常清楚。

《古老的預言》中記載，某個人有特殊的能力，可以為人查病。病人可以距離他幾十里、幾百里，只要告訴他病人的姓名、住址，他就能遙感查病。他查病的方法是：他的神識進入病人的五臟六腑裡，檢查出不正常之處，講述出來，由旁人記錄。三尸神屬於這一類。

古人另有一個說法，三尸神就是一個人的三魂。道家說：「因魄有

精，因精有魂，因魂有神，因神有意，因意有魄。」這是講魂魄的來源。「庚申日」，一個甲子六十天中有一個庚申日。這一天，三尸神到天庭去彙報。「天曹」多半指四王天和忉利天。

【月晦之日，灶神亦然。】

《感應篇》講神明鑒察人間有三段：第一段講天神，就是三台、北斗。第二段講三尸神，就是佛門講的識神、神識。這一段講灶神。灶神鑒察一個家庭，天神、三尸神鑒察個人。

古代，中國民間每家都供奉灶神。蓋房建灶時，就為灶神預留小龕，裡面供奉灶神。灶神龕的兩旁通常有副對聯，上聯是「上天言好事」，下聯是「下地保平安」。民俗講，臘月二十四日灶神去天庭報告這家人一年中所造的善惡。現代人說這是迷信，也不供奉灶神。那麼，灶神還管不管他家呢？照舊管。

明朝俞淨意居士《遇灶神記》，是由他的同鄉據實記錄。這篇文章附印在《了凡四訓》的後面。

讀書人、修行人往往自以為很善良，別人看他也很好，每天都做些善事，說些好話。俞淨意早年亦復如是，卻一生貧窮潦倒。他認為老天爺不公平。灶神知道他是位讀聖賢書的人，如果點化他，他能接受、反省，就來示現。

灶神說：他「意惡太重，專務虛名」，多少年來沒有做一樁真正的善事。他所做的善事，都是附和別人。在私居獨處時，他的貪念、淫念、嫉妒念、褻急念、高己卑人念、憶往期來念、恩仇報復念，種種意惡固結在心中。他的種種過惡，天地神明已經記錄在案很多了，他逃禍尚且來不及，哪裡會有福呢？

灶神這幾句話，猶如當頭一棒，把俞淨意打醒了。他跪在灶神面前，說：「你對我知道得這麼清楚，一定是神仙，請你幫助我。」

他有一念悔改之心，灶神才教導他：從今而後，凡是貪念、淫念、妄想雜念，一概要收拾得乾乾淨淨。

經灶神一點，俞淨意恍然大悟，依教奉行。他做到：「動則萬善相隨，靜則一念不生。」這兩句話重要，他能改變命運，就是做到了這兩句話。起心動念都為眾生，為佛法；如果為自己，就一念不生，老實念佛。

以後，俞淨意的業報完全轉變了，功名也成就了，活到八十八歲。他原有四個兒子，死了三個，有一個從小就丟了。自從他行善之後，與這個兒子不期而遇。原來孩子到他人的船上玩耍，船開時帶走了，被船家賣掉，由一位太監買去作養子。一次，俞淨意去拜見這位老太監，老太監召養子們出來見客。俞淨意一見到自己的兒子，覺得面貌很像，就問名字，哪裡人？小孩說出來，他立刻流淚，說：「你腳底下是不是有兩顆痣？」脫鞋看，果然有，正是他的兒子，太監就送還給他。後來，這個兒子讀書、成名，兒孫滿堂。可見，善有善報，絲毫不爽。

古人的筆記中記載很多類似俞淨意的事蹟。這篇寫得最詳細，最精采，所以，印光法師印行流通。

俞淨意雖然言善、行善，但因意不善，所以言善、行善都變成虛偽。唯有心善、意善，才是真善。這是善、惡的區別之處。

俞淨意能回頭，是因為他讀過聖賢書。所以，中國自古以來教小孩念聖賢書、佛經。天天親近聖賢，長久熏習，一遇機緣就會覺悟。「聞薰成種」很重要，是我們一生修學有沒有成就的關鍵所在。

古代中國每戶住宅中，不但供奉灶神，還供奉很多神明，如門神等。其實，每個房間，每個角落，都住著鬼神，讀《禮記》就能了解。自己起心動念，所作所為，雖然沒有人看見，鬼神卻看得很清楚。

【凡人有過，大則奪紀，小則奪算。】

「奪紀」指減壽，一「紀」是十二年。人造大惡，壽命會大幅減少。

一紀就是減十二歲，二紀就是減二十四歲。造小惡則「奪算」，小幅地減損福報，減損壽命。反之，為大善可以增紀，為小善可以增算。

【其過大小有數百事，欲求長生者，先須避之。】

「事」指種類。過失大小有幾百種，每種中又包含無數的細類。

過失有大、小之別，大的是罪孽，小的稱為過失。人們的罪過，天地神明都見到了，諸佛菩薩看得更清楚。天地神明所見的是當然之事，諸佛菩薩還能看到所以然之理，能明瞭人們為什麼迷惑？為什麼造業？為什麼受報？

何以說諸佛菩薩能明瞭所以然之理？《無量壽經》說：往生極樂世界，即使是剛剛往生，即使是下品下生，也都天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知，對眾生過去生中的種種情況都能了解。諸佛菩薩當然知道所以然的道理。阿羅漢可以看到一個人的過去五百世，說法才契機。

佛家講「超凡入聖」。「凡」是凡情，指情緒。感情用事就有過失。如果能把情執捨棄了，就是聖人。如果不能把情執轉變成智慧，就成不了聖人。聖人就是明白人、覺悟的人。

【是道則進，非道則退。】

從此句到「欲求天仙者，當立一千三百善；欲求地仙者，當立三百善」，是第三大段。此段講善行、善報。這八個字是總說。

「道」指理、道理。從因上說，善心、善行就是「是道」，不善的心、行是「非道」。從果上說，吉、福是「是道」，凶、災、禍是「非道」。

佛法辨別是道與非道的標準是「性德」，凡與性德相應的是「是道」，與性德相違背的是「非道」。性德講到極處，是一念心性。講到究竟，一念「是道」，一念、三念「非道」。這個標準高，是諸佛如來、法身大

士的標準，只有他們才有能力保住一念，不落在第二念。所以，他們的果報是大吉大福，不可思議的境界，即一真法界。一真法界是從哪裡來？從一念來。如果我們守不住一念，三心二意，就會變現出十法界依正莊嚴。十法界依正莊嚴，對法身大士而言，就非道。我們要明白這個道理。雖然自己做不到，但是不能不知道。知道的好處在於，在修學的過程中，不至於得少為足，知道自己的境界很有限，還要發憤努力，不斷提升。

對現代社會一般大眾而言，把「道」的標準降低：五戒、十善是「是道」；破戒、十惡「非道」。降到這個標準，人們修學就有了著手之處。對念佛同修來說，最低的水平是「淨業三福」。佛說三福，總共說了十一句，這十一句就是「是道」，違背這十一句，就是「非道」。

第一福是人天之道：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」十善是根本的根本。能奉行就是道，生生世世不失人身；不能奉行就非道，非道必定墮三惡道。

第二福是二乘人所修的標準：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀。」入佛門，做為佛的學生必須遵守三皈的約束。「皈依佛」，覺而不迷。覺者是道，迷者非道。「皈依法」，思想見解純正。與佛相應者，是道；思想見解不正，邪知、邪見者，非道。「皈依僧」，僧是六根清淨，一塵不染。要省察：自己的心念清淨不清淨？身清淨不清淨？居住的環境清淨不清淨？清淨者是道，不清淨者非道。持戒是道，破戒非道。「威儀」就是好榜樣，「不犯威儀」指為社會，為一切眾生做好榜樣。

第三福是大乘菩薩的基礎。「發菩提心」即四弘誓願。願發了要兌現，要做到。菩薩有慚愧心，策勵他奮發向上，勇猛精進。慚愧者是道；無慚、無愧，不知羞恥者，非道。「深信因果」，念佛是因，成佛是果。「讀誦大乘」即親近諸佛如來。大乘經就是佛語，每天要讀誦。讀誦的方法，要先親近一位善知識，這是世出世間求學、求道的祕訣，就是古人所說的「師承」。初學者一定要在一位善知識座下，成就「根本智」，

成就參學的本領；然後才能遍參無量善知識，成就「後得智」，智慧圓滿。「勸進行者」，不但我們自己覺悟，還要常常勸導、幫助別人。淨業三福十一句中，前十句是自覺，末後一句是覺他。自覺而後才能覺他，自己沒有成就，想度別人，「無有是處」。

「是道」，要勇猛精進；「非道」，要趕快退除。

「是道則進，非道則退」的含義很深很廣，這是善、福的總綱；以下才講怎樣修善修福，積功累德。

【不履邪徑，不欺暗室。】

「不履邪徑，不欺暗室」以下講「修積」，在佛家講是「修行」。修行最重要的是心地真誠。這兩句講「誠意」，由此入手，是從根本修起。

「履」指起心動念，言語造作。「邪」對正而言，指邪知邪見、邪言邪行。三業違背了正理，就是邪。「欺」，是明知故犯，欺騙自己，欺

騙別人。「暗室」，指別人看不到的地方，也是善、惡初分之界。斷惡修善在此等處用功，才是真正的修行。

「不履邪徑」講「端正」，即《無量壽經》所說端心、端意、端身，也就是世間人所謂的「堂堂正正」。中國古人對讀書人的期許是光明正大，做個堂堂君子。

儒家教學的目標，分為三個等級：君子、賢人、聖人，所謂「讀書志在聖賢」。君子、聖賢，一定要做到不履邪徑，不欺暗室。佛法教學的成就也分三等：阿羅漢、菩薩、佛。

儒家是一世的教育，始於胎教，終於老死，慎終追遠。佛法的教學則通三世：過去世、現在世、未來世；空間上，盡虛空、遍法界。此為儒家教學內容所不及之處。

「善與人同」是多麼快樂的事，我們希求一家善、一國善、整個世界都善。有這種心願，有這種行持，就與佛道相應。

古人都知道為子孫修福，現代人往往只顧自己。能顧到一家，顧到妻子、兒女，就不錯了，能顧到父母的人太少了。這正是儒家所說的家不成家、國不成國。家是國之根本，是恩義的結合。彼此關懷、照顧、協助，才有恩義。如果只顧自己，自私自利，恩義就沒有了。恩義固然是天性，也需要後天的教育。如果後天環境不利，恩義就被利慾蒙蔽了，只知爭名奪利，所作所為忘恩負義。起心動念，言語造作就會履邪徑，欺暗室。

教育最重要，唯有教育才能彌補先天之不足，才能完成宿根之光大。因此，世出世間的大聖大賢，沒有一個不是全心全力從事於教育工作，尤其著重家庭教育與社會教育。只要把這兩類教育做好，社會自然安定，世界一定和平。

「不履邪徑，不欺暗室」，講身教和意教。佛家講三輪說法，三輪指身、口、意。身教是做一個好榜樣。父母要給兒女做好榜樣，老師要給

學生做好榜樣。學齡兒童的模仿能力特別強，在學校向老師學，在家中向父母學。

現代人認為，孩子有技術，有能力賺錢，就是好兒女、好學生。實際上，與其養一個孩子，教一個學生，將來製造高科技武器來毀滅世界；不如養一個孩子，教一個學生，將來能造福社會，造福人群。如何選擇？這是智慧，也是福德。

只要對眾生、對社會有負面影響，都是「邪徑」。佛家戒律嚴格禁止製造殺生的工具，連販賣都犯戒、破戒。古代的兵器、殺生的工具，對眾生的傷害力還很小，殺一個小畜生都要費不少力氣。現在，操縱按鈕就可以讓一顆原子彈爆發，就能讓幾百萬人喪生。有製造高科技武器的子女、學生，是榮耀嗎？這是魔王的榮耀，鬼怪的榮耀。現代「邪徑」的含義，比古代廣泛得多。

「暗室」的深義、精義，指藏在人心中的念頭。一個人居心不良，

即使在光天化日之下，和別人面對面，人家也不知道他藏的是什麼心機？動的是什麼念頭？

真正做到一切處、一切時，不自欺、不欺人，是誠敬的功夫。印光大師教我們「存誠盡分」。「存誠」指存心要「誠」。「不履邪徑，不欺暗室」，就是存誠。「分」是本份。「盡分」，盡自己的本份，利益社會，利益眾生。

「不履邪徑，不欺暗室」，是菩提心中的深心。深心好善、好德，沒有絲毫勉強。修福、積功累德，都從這個基礎上光大。否則，不要說修道，連趨吉避凶、消災免難都辦不到。

佛家修行，無論哪個宗派，都講求從根本修，這句是大根大本。

身、口、意三業中，最重要的是意業，就是起心動念。如果念念為利益眾生，就是善；如果念念為利益自己，就是惡；如果利益自己，也還利益眾生，就是惡中有善；如果在利益眾生之中，還帶著利益自己，

就是善中有惡。我們要辨別清楚，斷惡修善才有入門之處。

「邪」與「暗」含義很深很廣，非常微密。「不履邪徑，不欺暗室」，要從微密之處做起。

【積德累功。】

儒、道、釋三教雖然有別，但都是以「積德」為本。積德從哪裡做起？從心地上做功夫。

存心是「德」，落實在事相上是「功」。「積德」講增長善心，「累功」講累積善行。所以德不積就不厚，功不累就不大。諸佛菩薩無量劫來、生生世世所做的事業，就是積德累功。他們為誰積德？為誰累功？為一切眾生，而不是為自己。這才是積大德、累大功。

諸佛菩薩為什麼要這樣做？他們了解一個事實真相：虛空法界一切眾生就是自己。我們不知道這個事實真相，所以才有妄想、分別、執著；

才會只顧自身，不顧大眾；才會以為自身與大眾是兩回事；才會只知道自利，不知道利他。利他，是真正的自利。「自利」，其實是自害。自利之害就是六道輪迴，就是三途惡道。

李木源居士熱心護持、莊嚴道場。為什麼？為一切眾生消災免難。我們講經為誰講？為虛空法界一切眾生而講，為諸佛菩薩而講。我們為什麼念佛？為一切眾生消災免難。只為自己，功德很小；為一切眾生，功德就大了。積德累功，不僅在事相上，更重在心上。念念為社會，念念為眾生，心量大，功德就大；念念為自己，為自己的家庭、小團體、小道場，心量小，功德就小。這就是依報隨著正報轉。正報是心，一切萬法唯心所現，唯識所變，所以心能轉境界，心能轉萬法。學佛從哪裡學？學佛菩薩的存心，學佛菩薩的知見，學佛菩薩的行誼。其中最重要的是心願。這是根本。

常人都喜歡做些好事，但往往因循苟且，不能奮發。佛經說：「世間

無常，國土危脆。」人的壽命非常短促，一口氣不來就是隔世。所以，絕不能等待。如果想著：「還有明天」，「還有明年」，悠悠忽忽，一生就空過了，到臨命終時後悔莫及。

世出世間要成就任何事，都要立一個期限，如期完成。積德累功也須如此，「日行一善」——一天能做一件善事，三年就可以完成一千件善事。如果沒有期限，意志容易渙散，精神不易集中。許多人的道業不能成就，原因在此。念佛法門講「剋期求證」。經上講，若一日、若二日……若七日，七日指七晝夜。淨宗打「佛七」，七天七夜專心一志念佛，一定會有感應，會有成就。

積德累功要行布施。不要吝財，要歡喜布施。不要怕被別人譏笑。譏笑者有的由於誤會，有的出於嫉妒。無論他是什麼樣的存心，我們一概不予理會。到我們真正做出成績時，這些人自然就慚愧了。

註解講：不要「空為美言而實行不副」。希望大家都能說到做到，

要有恆心，要始終如一。許多人開頭做得還不錯，時間久了，就懈怠、放逸了。

我們要不因循，不間斷，不求名利，不求果報。凡是遇到一切利益社會的事，利益眾生的事，我們都要很認真努力地去。有時，還要委屈婉轉地去做，避免障礙。好事多磨，障礙的人會很多，包括佛門的人。佛告訴我們，對這類人要「默擯」，不理會他。

《三字經》說到，竇燕山「教五子，名俱揚。」竇燕山是五代人，三十歲還沒有兒子。他夢到祖父告訴他：「你命中沒有兒子，而且會短命。你要修善，要修積功德。」他非常認真努力地修積，以後竟然有了五個兒子。這正如袁了凡先生命中沒有兒子，修善積德以後也有了兩個兒子。這些事證實，佛門「有求必應」。要以善心善行，要以真實的功德作為「求」的本錢。如果沒有善心善行，沒有功德，用什麼去求呢？在佛菩薩像前，天天磕幾個頭，燒幾支香，供一點香花、水果，就能求

到嗎？沒有那麼輕巧的事！

「有求必應」不違因果。種善因一定得善果，造惡因一定有惡報。佛教導我們：要「如理如法」的「求」。怎樣做才是「如理如法」呢？做利益眾生的事，不要做利益自己的事。如果做捨己為人的事，就是大善。不需要「求」，福報自然現前。

善惡的標準很多。佛法「四教」就有差別。大乘菩薩五十一個階級，就有五十一種不同的標準。

世出世間聖賢建立的標準，都是應機的。與心性相應的是善，與心性相違背的是惡，這是絕對標準。《三字經》第一句：「人之初，性本善。」這個「善」不是善惡的善，而是自性的性德。對性德，言語、文字表達不盡，不得已才用「善」來陳述它，用「大」來讚歎它。

註解引用了《了凡四訓》〈積善〉中的一段話：善「有真有假，有端有曲，有陰有陽，有是有非，有偏有正，有半有滿，有大有小，有難

有易。」「善惡」兩個字似乎很簡單，實際上非常微妙，很難辨別。了凡先生說：「為善而不窮理，則自謂行持，豈知造業。枉費苦心，無益也。」我們如果不能細參深究，難免善惡顛倒，造了許多罪業，自己還誤以為在修善。所謂「積非成是」，在世法中，或許勉強可以這麼說；然而，業因果報是不能避免的，天地神明是不會饒恕的。

善有真假。中峰禪師是元朝人，一些讀書人向他請教：「佛家講，善惡報應，如影隨形。現在看到有人行善，可是家道衰微；而有人作惡，反而家業興旺。由此可見，因果報應不是真的。」

中峰禪師回答：「凡夫！你的情識沒有斷乾淨，煩惱習氣都還在，智慧沒開，道眼未開，把善當作惡，把惡當作善。善惡的含義深廣無際，你能懂得多少呢？」

學生們向中峰禪師請教：「依您的看法，什麼是善？什麼是惡？」

中峰禪師反問：「打人、罵人是惡，讚歎人、禮敬人是善，你們說對

不對？」

學生們點頭：「對。」

中峰禪師講：「錯了。你們只是看在事相上，而沒有仔細觀察。如果是真心愛護他，打他、罵他是為了讓他改過，這樣的打罵，是善。讚歎他、禮敬他，如果是為了巴結他，有求於他，賄賂他，那樣的禮敬、讚歎就是惡，而不是善。僅從表面上，往往看不出來，要做深入的觀察。」

中峰禪師又講：「善惡有標準：凡是有益於他人，有益於社會，有益於眾生的，就是善。縱然打他，罵他，也是善。凡是有益於自己的，就是惡。巴結、諂媚那樣的禮敬，也是惡。因為他的目的是為私，不是為公。」

世間人往往只看表面，沒有看到用心。如果念念為自己，自私自利，沽名釣譽，縱然做了種種好事，還是惡。

我們只要心真意誠，利益眾生，就儘管放心大膽地做事，不要有顧

慮。譬如，我們好心做一樁事，但是，資金被別人亂用了，沒做成事。這不是我們的責任。各人擔各人的因果，誰也代替不了誰。

行善而無條件，是真善；行善而有條件，是假善。許多人做一點好事，卻附帶很多條件，他們的果報往往不好。凡是無條件的布施、供養，自己心地清淨，無為而為，感得的福報就大。

善有端曲。端是端正，曲是委曲。了凡先生提出三項辨別端曲的原則：第一、純是濟世之心。念念為眾生，特別是為苦難的眾生，絕對沒有自私自利的念頭，是端。如果其中有一念為自己，就是曲。

第二、念念是真正愛護別人的心。這種愛心就像慈母愛護子女，特別是在小孩子兩三歲時候的那種呵護。要把這種愛心擴大到愛護一切眾生。印光大師主張：婦女最偉大的事業，就是照顧子女，培養子女，令子女賢慧、明達，成為國家、社會的棟樑。這是婦女對一切眾生，對國家、社會、民族最偉大的貢獻。兒童教育是人的一生中最重要的教育階

段，所謂「少成若天性」。

第三、純是真誠、恭敬心，是端。沒有誠意，沒有敬意，所修一切善法，都是曲。

善有陰陽。行善，別人都知道，這種善稱為陽善。作惡，把惡事隱瞞起來，儘量掩飾，不讓別人知道，這種惡稱為陰惡。做陽善陰惡的事，果報在最苦的地獄。聖人教導我們，要積陰德。自己所做的善事，不要讓人知道，這種德積得厚，果報殊勝。自己所作的惡事，應當讓人知道。佛教我們「發露懺悔」。儒家講：君子的過錯，「人皆見之」。宗教家講：懺悔告解。毫不隱瞞過錯，承受社會大眾的指責，指責就是果報。惡，報掉了；善，藏在裡面，積的福必定厚！

佛法也照顧到人情面子。接受別人批評，佛指定了時間、場所：結夏安居圓滿時的「自恣法會」。在這次法會上，可以接受任何人指責自己的過失。平時沒有別人批評，完全由自己懺悔。其實，別人批評自己，

是幫助自己懺悔，是真正的善知識。

善惡不論現行，而論流弊。流弊，指對社會，對後世的影響。有些事現前是善事、好事，可是影響不好。例如，王龍舒居士會集的《無量壽經》，被收入《龍藏》。古人的著作能入藏，必定是公認的善本。印光大師卻說他是惡，因為他開了「改經」的先例。既然王龍舒可以改經，那麼任何人都都可以隨意改動經文。如此一來，經典流傳到後代，就會面目全非。印光大師即著眼於流弊。

善有偏正。當前雖是善行，但後來的影響不善，是「正中有偏」。眼前做的事不很好，可是它的影響是好的，就是「偏中有正」。注解舉呂文懿公的故事。他是宰相，退休還鄉，鄉民們對他都很尊敬。有個人喝醉了酒，對呂相爺言語侮辱。宰相度量大，原諒了他。一年之後，呂公聽說這個人犯罪判了死刑，很難過，說：「當初他侮辱我。我如果把他送到官府治罪，他受了懲戒，後來就不至於犯下如此重罪。我當時只是

一念仁厚之心，饒恕他，卻縱容他作更大的惡。」小過失不懲治，慢慢就養成大惡。人人敢作惡，社會怎麼能安定！

善有半滿。「滿」是圓滿，達不到圓滿的程度，稱為「半」。《易經》說：「善不積，不足以成名；惡不積，不足以滅身。」善不積就達不到圓滿，所以要「積德累功」。

善的半滿，都在存心。註解舉例：清朝末年，一位信徒到寺院燒香，供養兩文錢。當時，十文錢才是一分，十分才是一角，兩文錢是很少的，可見她的家境非常清寒。由於她布施供養的心非常真誠，所以寺院的住持老和尚親自為她誦經消災。後來，這位施主發達了，再到寺院燒香還願，供養千金。老和尚只派了一位普通出家人為她誦經消災。做完佛事，她向老和尚請教：「過去，我布施兩文錢，您老人家親自為我消災。現在，我供養這麼多錢，您卻隨便派位小師父誦經，好像敷衍我？」

老和尚開示說：「過去你布施的錢雖然少，但你的心真誠。我如果不

親自為你誦經消災，就對不起你。今天，你布施的錢雖然多，但你心地的誠敬不如當初。任何一位出家人為你誦經消災，都足夠了。」

善的半滿，不在供養的錢多少，而在心地真誠的程度。如果僅僅依據錢多少，那麼只有有錢的人、有能力的人，才能修圓滿功德，貧賤的人就沒有機會了。相反，貧賤的人往往能修圓滿的功德；富貴人往往修積的只是一半的功德。所以，富貴人不會生生世世都富貴；貧賤人也不會生生世世都貧賤。貧賤人往往來生得富貴；富貴人往往來生轉貧賤。因為貧賤人多半謙虛、恭敬，謙敬是德。富貴人大多驕慢，驕慢就會折福，無論怎樣修善，也得不到圓滿功德。

註解講呂洞賓的故事。他是道教的八仙之一，早年遇到鍾離（也是八仙之一）。鍾離要教他點鐵成金的法術。如果有這項本領，布施救濟窮苦人就很方便。呂洞賓問鍾離先生：「這些金子會不會再變回鐵呢？」鍾離告訴他：「五百年之後，才會變回鐵。」呂洞賓想：這樣豈不害了五

百年之後金子的主人嗎？就說：「我不學這項法術。」鍾離讚歎說：「修仙要積三千功德。你這一念好心，三千功德就圓滿了。」諸佛菩薩、神仙都是以愛心待人。對千百年之後的眾生，尚且沒有絲毫傷害的念頭，何況對現前的眾生？

「境隨心轉」。心地真誠、清淨、慈悲，不著相，念念與虛空法界相應，心量廣大，功德就圓滿。反之，如果沒有捨棄妄想、分別、執著，心量窄小，即使布施億萬金銀財寶，也無法突破心量的局限，所修的福報仍不圓滿。諸佛菩薩教化眾生，無論財施、法施，一切布施的功德，都隨著心量周遍十方方法界，成就大圓滿，念念大圓滿，事事大圓滿。

善的大小，都在一念之間。一念利益社會，利益眾生；所修的善福就大；一念自私自利，做更多的好事，所修的善福也小。《彙編》引用了宋朝衛仲達的故事。他的檔案中，惡的部份很多，善的部份只有一卷紙。秤的結果，那一卷紙的善，反而比所有的惡更重。那一卷紙是他勸

阻皇帝不要勞民傷財的奏章。雖然皇帝沒有採納，但他不為個人利益，純為黎民百姓著想。這一念善，業力很大。平時的惡念雖多，業力都比較小。

明白這些道理，我們就有信心了。無量劫來積集的惡業，一念之間就可以懺悔。

善有難易。註解講：「先儒謂：克己，須從難克處克將去。」儒家所講的「克己」，就是佛家講的「修行」。古聖先賢教我們：改正煩惱習氣，要從最難改之處下手。如果最難改的都能改正過來，其他小毛病就容易改了。各人的煩惱習氣不同，自己要常常反省，自己最嚴重的毛病是什麼？先下手改正。如果是貪財，就先從財布施入手。如果是貪色，就從遠離異性入手。知道自己的毛病是什麼？就是覺悟。把毛病改正過來，就是真實功夫。功夫落實了，就是真修。

知過能改，是斷惡修善第一步功夫；更進一步要能忍，功德才能保

持。菩薩六度，布施能修福，忍辱能積德。修福而不能忍，福德雖然仍在，功德卻沒有了。生死事大，輪迴路險，福德不能解決根本問題，自己如果沒有真實功德，怎麼能了生死、出三界呢？

了凡先生說，要「隨緣濟眾」，就是為眾生服務。如果沒有離開我相、人相、眾生相、壽者相，而能熱誠地為眾生服務，就是世間的聖賢。如果做到無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，為法界一切眾生服務，就是諸佛菩薩、出世間的大聖。

為眾生服務的事項太多了，了凡居士概括地提出了十類。

第一、「與人為善」。起心動念，以善心待人，以善心處世。世出世間聖人都遵守這項原則。縱然對待惡人，也用善心、善言、善行。縱然對待仇敵，還是用善心、善言、善行。這樣做，才能稱為「聖」。為什麼？因為人性本來是善的。《三字經》第一句就說：「人之初，性本善。」人為什麼會作惡？他為什麼會與自己作冤家？因為他迷惑。我們不能以

惡心、惡行待他。我們如果常存這樣的善心，就與盡虛空、遍法界一切眾生，都能相處。自己不能與別人相處，不要去責怪別人，要反省自己：「自己如果沒有過失，怎麼會與別人不能相處？」以善心、善行對待惡人、冤家，是很難的。能這樣做，才是真正覺悟。

第二、「愛敬存心」。不同的族群、不同的宗教之間，時常發生誤會、隔閡，造成許多不如意。人們對不同的宗教、不同的族群，往往就缺乏愛敬之心了。他們不知道，虛空法界一切眾生是一體，不愛敬別人，就是不愛敬自己。佛家講的法身，就是虛空法界一切眾生。我們學佛，發願成佛，一定要證得清淨法身。對於不同的族群、不同的宗教，如果有分別、執著，就永遠不能證得法身，永遠不能圓成佛道。

第三、「成人之美」。必須懂得自他不一。眾生有分別心、執著心。諸佛菩薩、覺悟的人沒有分別心、執著心。在新加坡，我們與其他各個宗教往來，我們熱誠的幫助他們。他們做好事，我們成就他們。這就是

成人之美。

成人之美，「人」是廣義的，十法界一切眾生，都包括在內。別人做好事，我們如果見到、聽到，絕不嫉妒，絕不障礙，還要發心隨喜功德，盡心盡力予以幫助。成全他人就是成全自己，成全自己的德行，成全自己的性德。

第四、「勸人為善」。不但口勸，還要身勸。口勸是言語。寫成書本，形諸文字，也屬於口勸。身體力行，做出好榜樣，是身勸。經云：「受持讀誦，為人演說。」演是表演，就是身勸。自己為眾生做好榜樣，啟發別人學習的意願。

第五、「救人危急」。救人危急要懂得防患於未然。危急都是從造作惡業產生的。救人危急，最重要的是教導他斷惡修善，轉迷為悟。唯有這樣做，他的危急才能真正消除。

第六、「興建大利」。什麼是「大利」？教育才是對眾生最大的利

益。孔夫子以平民的身份辦教育，釋迦牟尼佛也是從事社會教育工作。雖然他們一生的物質生活相當清貧，但做的是真正的好事。不但影響當代，影響歷史。直到今天，影響力不但依然存在，而且還在擴大。七十年代，英國學者湯恩比博士說：解決二十一世紀的問題，只有大乘佛法和孔孟學說。諸位想想，什麼樣的利益，能影響到千年萬世？只有教育。教育真正能幫助人們斷惡修善，破迷開悟，真正能幫助眾生免除災難。

覺悟的人都要做教育。沒有能力做大規模的教育事業，即使教三、五個人，十個、八個人，也好。釋迦牟尼佛最初只教五個人——五比丘。只要自己真正覺悟了，全心全力去做，絕不求名聞利養，自然會有一些志同道合者，聚集起來共同修學。

第七、「捨財作福」。世間人沒有不喜歡財富的，總是愈多愈好，沒有饜足。積財而不運用，就造業，就是罪過。世界上還有許多人在飢餓的邊緣上，得不到足夠的衣食。我們卻在積蓄，豈不是造惡？古聖先賢

教導我們：財貨要流通，才能利益眾生。自己有財富，使用才好。使用完了，沒有了，最好。清淨了，多麼自在！錢財是因果，愈捨愈多，愈多愈要捨。「捨得」這兩個字有兩重意思：第一、講因果。「捨」財是因，「得」財是果；第二、「得」來之財還要「捨」掉。

「我的財都捨掉了，我明天的生活怎麼辦？」你不必怕，明天的生活會比今天更好。

第八、「護持正法」。正與邪是相對的。依佛法的標準，凡是與宇宙人生真相相應的，就是正法；凡是相違背的，就是邪法。什麼是宇宙人生的真相？「五蘊皆空」是宇宙人生的真相。一切大乘經論都是講宇宙人生的事實真相。

佛經常說：與「一念」相應是正法。一念就是自性，就是真心。真心是純善、純愛，純是利益一切眾生，絕對沒有虛假，也絕對沒有造作。純是一顆善心，純是一顆愛心，純是一顆利益眾生的心，就是正法。如

果能將這顆心落實，就是功德。

寺院供奉四天王是表法，教導我們護持正法。天王的含義，是負責盡職。任何人生活在這個世間，必定有他的職責。中國古代教育講五倫、十義。倫，指一個人在這個社會上的身份地位。義，指義務，應盡的職責。在家庭內，如果身份是父親，他的義務就是慈愛，愛子女，愛家庭；如果身份是兒女，他的義務就是盡孝。這樣才能父慈子孝，兄友弟恭。

東方天王名為「持國天王」。東方是太陽初升之處，表開始，護持正法要從此做起。持國就是護國。要護國一定先要護家。要護家一定先要護身。護身，首先要保護自己的善心、善行，護持自己的性德。這才是護持正法。儒家教學也講「誠意、正心、修身、齊家、治國」，有一定的次序。

東方天王手拿琵琶。琵琶表中道。琵琶是弦樂器。弦鬆了彈不響，緊了就會斷，要調到適中，音色才美。這就告訴我們，處事待人接物，

要做得恰到好處。不能過份，也不能不及，要懂得中道。儒家講中庸，佛家講中道。用中才和。和才能和合。不中，就不和。

南方天王名為「增長天王」。南方象徵智慧、光明，善財童子五十三參，方向都在南方。增長，表智慧增長，我們要讓自己的智慧天天增長。南方天王手持寶劍。劍表智慧，慧劍斷煩惱。

西方天王和北方天王，講的是方法手段。西方天王名為「廣目天王」，表多看。北方天王名為「多聞天王」，表多聽，多了解。

最近，新加坡宗教理事會舉辦九個宗教聯合展覽。這種活動大概在全世界是第一次，便於我們接觸各個宗教。我們要多看多聽。各宗教互相增加認識，增加了解，彼此才能和睦、合作，社會才能祥和。不同的宗教、不同的族群互相尊重、互相敬愛、互助合作、共存共榮，這個理念在新加坡落實了。

廣目天王一隻手拿龍或蛇，另一隻手拿著珠。龍、蛇表變化，說明

社會千變萬化，要看清楚。變化中還有不變的原理、原則，珠表不變的原則。掌握原則，才能應付多變的社會。

多聞天王手拿傘蓋，傘蓋表防止污染。接觸多元的社會、變化的社會，絕不能受污染。保持清淨、平等、覺，才能護持正法。

佛法是正法，佛法之外的是不是正法？《華嚴經》上說：「圓人說法，無法不圓」。佛是覺悟的意思。對於覺悟的人，法法皆是佛法。一切宗教、一切族群文化，皆是佛法。對於迷惑的人，即使佛經擺在他面前，也不是佛法。有妄想、分別、執著，法法都不是佛法。離開妄想、分別、執著，法法皆是佛法。

「佛法無邊」。如果說基督教不是佛法，基督教就是佛法的邊，怎麼能說「無邊」呢？各種宗教皆是佛教。佛教歷來有不同宗派，他們都是佛教的宗派。他們崇奉的神明、上帝，都是諸佛如來的化身。《普門品》有「三十二應」，應以什麼身份得度者，菩薩就現什麼身份而為說

法。應以基督得度者，佛菩薩就現基督身而為說法。應以上帝得度者，佛菩薩就現上帝身而為說法。

《無量壽經》說：一切皆成佛。「一切」包括不包括其他宗教的信徒呢？當然包括。

第九、「敬重尊長」。為什麼要敬重尊長？尊長是讓我們學習敬重的一個對象。佛的本意是教我們尊敬一切。為什麼要尊敬一切？因為尊敬是性德。我們學佛目的是要作佛。怎樣才能作佛呢？把性德圓圓滿滿的恢復過來，就自然成佛了。成佛不能勉強，是自然成就的。佛說：「一切眾生本來成佛。」為什麼人們現在不是佛呢？因為人們的思想、見解、行為違背了性德。如果順應性德，就與諸佛如來無二無別。佛教化眾生，無非教人隨順性德而已。隨順性德是自然的，違背性德就是破壞自然。佛法通常不用「自然」，怕大家對這個名詞有執著，有誤會，而用「法爾」。法爾與自然的意思是相同的。法，指一切諸法；爾，就是這個樣

子。「法爾」的含義是：本來就是這樣的。

《華嚴經》中，普賢菩薩提了十條修學綱領，第一條就是「禮敬諸佛」。真正修行要從「禮敬諸佛」開端。了凡先生教我們「敬重尊長」，就是「禮敬諸佛」的初步落實，培養敬重之心；然後，以這種真誠的敬愛，真誠的尊重，對待一切眾生；乃至沒有分別，沒有執著，就是性德的流露，就是「禮敬諸佛」真正落實了。只要這一條能做到，其餘九條就不難做到。在大乘佛法中，普賢行是最殊勝的修行方法。這個方法能明心見性，能成佛。成佛就是明心見性。

第十、「愛惜物命」。我們要惜福。自性中有無量的福德。《華嚴經》講毘盧遮那佛的依正莊嚴，淨土經講極樂世界阿彌陀佛的依正莊嚴，那樣的福報不是修來的，是稱性，完全是自然的，自然生態沒有絲毫破壞。無論物質環境，還是人事環境，都美好到極處，所以稱為極樂世界。在那樣的環境中，佛菩薩示現的尚且是愛惜物命，何況我們凡夫，沒有

見性，自性的福報絲毫享受不到。我們今天享的福報，是從修德來的。譬如一個人有億萬財產，但都存在銀行中，身無分文。他走在街上，想吃飯，只好臨時打工，賺點錢去吃餐飯。臨時打工賺的錢，就如同修德。

我們修這麼一點福德，若不愛惜，很快就會享完。「祿盡人亡」，祿就是福報，一個人如果有八、九十歲的壽命，就有八、九十年的福報。如果他不惜福，五、六十年就把福享完了，縱然他還有壽命，也要死。相反，惜福的人壽命雖然盡了，而福報還沒享完，他也不會死，壽命自然延長。我們常講添福添壽。添福有兩個方法：一是、自己會修福；一是、自己會惜福。既會修福又會惜福的人，壽命當然就延長。

我第一次到加拿大溫哥華講經時，當地的同修告訴我：溫哥華有一位大護法，供養宣化法師一棟樓。當時那棟樓市值一百萬美金。什麼因緣呢？他和宣化法師同桌吃飯。宣化法師用紙巾，用過一次，疊起來再用，一張紙巾共用了八次。他看了受感動，於是供養這棟樓。這就是宣

化法師惜福的果報。宣化法師在美國的許多大城市都有道場。他的福報大，福報從哪裡來的？從惜福來。他非常節儉，別人做不到。他們日中一食，不倒單，寮房中沒有床，持戒很嚴。我們應當向他學習持戒、惜福。

李炳南老居士看到命薄、福薄的學生，就特別勸導他們，發心弘法利生。李老師說：「弘法利生是世間第一大福」。經他勸導，我才走上這條路。事實證明，確實有效。一定要身心世界一切放下，發心為佛菩薩工作，為一切眾生服務。佛菩薩需要你服務，你自然會得到諸佛護念，天龍善神擁護。不需要你去找祂，祂主動來。絕不要用心機。如果自己想要「做什麼，做什麼」，就必定造業。造業就會減損自己過去生中修積的福報。

人生如果不能「立德」，其他什麼都談不上。古人說：人生有三不朽：立德、立功、立言。其中，立德是根基。如果沒有德行，就不能立功，也不能立言。因為他的「功」與「言」是虛妄的，不是真實的。它

們沒有根，只能存在一時，久後必定淹沒不彰。一位有德行的人，如果有機緣，他就去立功，為社會、為人民、為眾生做出貢獻。如果沒有機緣，他會「立言」，教化眾生。周公有機緣立功，孔夫子沒有機緣立功，沒有人請他去作官，於是他著書教學。周公立功與孔夫子立言的基礎，就是他們的德行。

【慈心於物。】

「物」指眾生。佛法講：「慈悲為本，方便為門。」慈悲心就是世間人講的「愛心」。佛法為什麼不講「愛」，而講「慈悲」呢？因為「愛生於情」，愛是感情的；而「悲生於智」，慈悲是理智的。凡是感情的，很容易變化，不可靠，連自己也不能控制，恩愛夫妻會離婚，親朋好友會變成冤家對頭。佛菩薩的愛心是永恆不變的，所以稱為慈悲。慈悲是理性的，是性德自然的流露。「真慈平等」就是佛。「真」是純真。

一位修行人、明白人、徹底了解宇宙人生真相的人，必有三個特徵：第一、他的心真誠至善，善心達到究竟圓滿。儒家講「止於至善」。他以一顆純善的心，處事待人接物。第二、他純是愛人之心，從不想到自己，就像一位慈母愛護她的幼兒一樣，全心全力的照顧，把自己都忘掉了。第三、純是利益眾生之心。這三點，把諸佛菩薩的心行說盡了，而且幾乎通於一切宗教。這是根本法、基本法。從這個基本法入手，各宗教就可以圓融和合。大乘經論、一乘教典皆是以這三個因素，融合虛空法界種種不同的族類、不同的文化、不同的生活方式、不同的宗教信仰。凡是大智大覺的人，一定具備這三個因素：至善、真慈、利益一切眾生，真正捨己為人。

慈心，是一切戒律的基礎和一切戒行的根本。

慈心最重要的是「不殺」。「淨業三福」中第一條就講「慈心不殺」。對一切眾生，不可有殺害的念頭，連傷害的念頭也不可以有。

素食可以長養慈悲心。素食始於梁武帝。《楞伽經》中，佛勸勉菩薩，不要吃眾生肉。梁武帝讀了非常感動，自己採取素食，也勸勉出家人採取素食。素食運動就這樣推展開來。全世界佛教徒中，只有中國的佛弟子素食。

不要以為吃眾生肉很平常，社會大眾都吃。佛經講：你吃牠八兩，將來要還牠半斤。人這一生吃了多少眾生肉，生生世世都要變畜生還債。償清了債，才能再得人身。

素食非常重要。素食可以養生、養心、養性。性，指情緒。素食戒葷腥。「腥」指肉類。「葷」指對性情不好的五種蔬菜：大蒜、小蒜（蕎頭）、韭菜、蔥、興渠（洋蔥）。葷菜影響生理，沒有定功的人，吃了會產生不好的效果。《楞嚴經》講，生吃葷菜容易動肝火，脾氣暴躁。

佛菩薩教導眾生養生之道，特別著重培養慈悲心。世間人養生只重視生理。「衛生」是保衛生理的健康。但是，即使選擇最健康的食物，

人們還是會生病，還是會老死。什麼原因呢？生理健康是健康長壽的第一要因，不是第一要因。世間人養生是治標，不是治本。什麼是本？心是本。佛經講：「依報隨著正報轉。」人的身體是依報，心是正報。心理健康，生理就健康了大半，飲食方面稍加注意，身體就可以非常好。如果心理不健康，無論怎麼調養生理，仍然無濟於事。古代的帝王都是由第一流的醫學專家照顧身體，卻難免短命，大多數活四、五十歲。活到五、六十歲的就算長壽了，七十歲以上的希有，所以稱為「古希」之年。究其原因，照顧到他們的生理衛生，而沒有照顧到他們的心理衛生。

佛常勸人發菩提心，大家往往不知道菩提心從哪裡發？菩提心從愛心中發出來。這份愛心不附帶任何條件。有條件的愛心，不是菩提心；無條件的愛心，才是菩提心。無條件的愛心難發，難在人們不明瞭宇宙人生的真相。如果能明瞭宇宙人生真相，菩提心自然就發出來。什麼是宇宙人生的真相？佛經說：「十方三世佛，共同一法身。」意思是：「虛

空法界一切眾生就是自己」。何時能體認這句話，愛心自然就發出來。這份「愛心」是平等的慈悲心，是真正的菩提心。發無上菩提心，自然就能愛護一切眾生，就是《無量壽經》上講的「仁慈博愛」。「博愛」一辭就出自《無量壽經》。

佛陀的教育、宗教的教育、聖賢的教育，就是糾正人們對「愛」字的錯誤觀念。世間人迷惑，錯認了「愛」，以為愛是貪、瞋、癡，以為愛是自私自利。佛陀教育幫助人們轉迷成悟，正確認識「愛」字的含義，發揮「仁慈博愛」。

有些人沒念過書，不識字，臨終卻能念佛自在往生，瑞相希有。看起來，似乎他們對經教的道理不太清楚；實際上，他們已經沒有自私自利的念頭，心地一片慈悲。

【忠孝友悌。】

此句是全篇的核心。世間人在社會上，立身、齊家、治國、平天下，關鍵在此句；出家人修行、開悟、證果，作菩薩、作佛，關鍵也在此句。

「忠孝」是德行的根本。這部份註解最豐富，可見古德的重視。儒家的教學以「忠孝」為中心。

註解說：「為臣盡忠，為子盡孝，乃天理之常，人倫之本。」「為臣盡忠」，指為人民服務要盡忠。我們服務的對象是人民，是一切眾生。「為子盡孝」，「孝」是誠敬的根本。佛法建立在孝道上。盡忠以盡孝為根本。一個人如果不懂得盡孝，怎麼能盡忠呢？忠孝也是做人的根本。如果沒有忠孝，人倫的根本也就喪失了，即使他還有人的形狀，實際上已經不是人了。

註解說：「人雖應登仙品，必須多歷歲年。唯至忠至孝，今日謝世，明日便生天界。人知忠孝為臣子大節，豈知尤為超度之本哉。」道教修行目標在升天，進入神仙俱樂部。一個人能往生天道，很不容易。佛法

講：欲界天要修十善、四無量心；色界天還要修四禪八定。然而，如果他能盡忠盡孝，不必修行，死後就自動生天。至忠至孝的人，生天的品位也高。不忠不孝的人，雖修十善、四無量心，也不能生天，念佛也不能往生極樂世界。所以，忠、孝不僅是做人的根本，也是修行的大根本。

「忠」、「孝」合在一起，就是圓圓滿滿的佛法。釋迦牟尼佛四十九年所說一切經教，忠孝而已。十方三世一切諸佛所說的無盡法藏，也是講忠孝。聽經研教不能開悟，是不認識忠孝。念佛修行功夫不得力，是沒有做到忠孝。認識了忠孝，就會開悟。做到了忠孝，就能證果。

天台大師講《法華經》，將十法界展開為「百界千如」。百界是把每個法界又分為十法界。譬如人法界，忠孝做到圓圓滿滿，沒有絲毫缺陷，就是人中之佛；做到五成以上，是人中的菩薩，人中的緣覺，人中的聲聞；做到十分之一、二，是人中之人，才算得上是個人；能做到四成、五成，是人中的天人；如果做不到，是人中的畜生，人中的餓鬼；如果

完全相違背，不忠不孝，大逆不道，是人中的地獄。

註解說：「使為臣不忠，則君復何望於臣？為子不孝，則父復何望於子？畜生禽獸之不如，安可言人乎？」

《彙編》講「忠」字的註解共四十三條，大多數是列舉歷代各行各業古聖先賢盡忠的事蹟。

「忠」字由「中」與「心」組成，表心起用要保持中道。佛家講中道第一義諦，儒家講中庸。要懂得用「中」。世出世間聖人都懂得用中。世間聖賢做到「相似即中」。世間的大聖能做到「分證即中」。諸佛菩薩、法身大士達到「究竟即中」。

修行要用中。中，是不偏向任何一邊。所以，解行要並重。清涼大師說：「有解無行，增長邪見；有行無解，增長無明。」解幫助行，行幫助解。古人比喻，鳥有雙翼才能飛，車有兩輪才能行。「解」是看破，「行」是放下。解行相應，就是中道。世尊的教學是解中有行，行中有

解。

世出世間聖人的用心都是純正的，用心純正就是忠。《大學》講「誠意、正心」。誠意是心之體，正心是心之用。「一念不生是謂誠」。忠心是一念不生，如果生一念就是不忠。誠敬到極處，就是忠。人唯有誠意，才會用中。

「忠」是真心。儒、佛講的心，都是指真心、本性。忠心就是一心，二心就不忠。諸佛菩薩沒有二心，永遠住在一心上。世間人所講的吉凶禍福，他們都沒有；世間人所受的苦樂憂喜捨，他們也沒有，這是會用中。用中到了極處，用得究竟圓滿，稱為「盡忠」。

北京故宮有三座主要建築物：太和殿、中和殿、保和殿。太和是講孝，中和是講忠，保和是講保持忠孝。這三座大殿的匾額高高懸掛著，就是教忠、教孝。古代帝王以忠孝教化人民，以忠孝治國。太和是自性、真心、本性。中和、保和是性德，真性的德用。

中是因，和是果。我們要效法諸佛菩薩用中，用真心，得的果是和——「六和敬」。如果我們每個人都用中，自然就「和」。首先見解和了，這是和睦相處最基本的因素。想法、看法都一致，還有什麼問題不好解決呢？戒和同修，身和同住，口和無諍，意和同悅，利和同均，就都容易做到。最難「和」的是知見。如果各執己見，後面五種就無法「和」。

用中是因，六和是果。用中，思想就純正，六和就可以落實。和又是因，平是果。入了六和的境界，大家心都平等，人人平等，法法平等。《金剛經》講：「法門平等，無有高下。」不和就必定不平等，和睦才會平等。平又是因，安是果。法法平等，法界就安定。要使社會安定，必須平等。安又是因，樂是果。這是真正的樂。佛家的教學目標是離苦得樂。要真正讓一切眾生得樂，就要中，要和，要平，要安，之後才有真樂。社會上的很多遊樂場所，年輕人到那裡，不是享樂，而是麻醉，是刺激！真樂是從內心流露出來的。

「公」就是忠，「私」就是偏邪。念念利益眾生，利益社會，是忠。言語造作為社會、為人民、為眾生，是忠。《楞嚴經》上，阿難尊者開悟之後說：「將此身心奉塵刹」，意思就是為一切眾生服務。「塵刹」指法界一切眾生，「奉」是奉事、服務。唯有證得法身的人，才有這種思想、行為。這種行為是自動自發的。佛陀教育的成就，就是教人自動自發地捨己為人，為人民服務，為社會服務，為一切眾生服務。

註解講：「堯舜帥天下以仁，而民從之。」社會的安定，國家的富強，人民的幸福，與領導人的關係最大。儒家講：「作之君，作之親，作之師。」「君」是領導他；「親」是愛護他、培育他；「師」是教導他。每位領導者都要具足君、親、師三種身份。君是領導者，在家庭是家長，在學校是校長，在公司是董事長。古代的國王稱為「天子」。領導人也是天子的身份，要存天心，行天道。「天心」是什麼？中國古書講：「天心無私」。中國人對神的定義：「大公無私、公平正直」。一個人一生聰

明正直，死後就能作神。「存天心」就是存無私之心，存忠孝之心。「行天道」就是仁民愛物，以仁慈對待一切人民，以愛心對待一切萬物。誰能把「忠孝」落實，就是行天道，這個人就堪稱天子。他的心與天神、上帝一樣，他的行為也與天神、上帝一樣。落實在事相上，他懂得用中，用和，用平等，用安，讓大家真正得到樂。社會安和，人民樂利。這是君道，是領導人應行的大道。

「孝」是根本，「忠」是起用。《彙編》講孝，第一段就引用顏光衷先生《孝弟論》，有子說：「孝弟為仁之本。」孟子說：「堯、舜之道，孝弟而已矣。」註解先以孔孟的教誨為依據，然後闡述。「這孝弟關涉甚大」，關是關係，涉是涉及，孝涉及的面很大，既深又廣，有「橫的、縱的」；「往古來今」，是從時間說；「無邊無際」，是從空間說；「都是這個物事。然須曉得孝弟的是何物？所以孝弟的是甚麼根苗？人於天地間一氣耳。」

「孝」字屬於會意，上面一半是半個「老」字，下面一半是「子」字。「老」代表上一代，「子」代表下一代。如果下一代與上一代結成一體，就是孝；如果下一代與上一代分離，就不孝。西方人講「代溝」，代溝就是分離。由此引伸，上一代還有上一代，過去無始；下一代還有下一代，未來無終。無始無終結成一體，就是佛講的「自性」、「法身」。大乘經說：「十方三世佛，共同一法身」，就是「孝」字最好的註解。「孝」字圓滿包含虛空法界，一法都不漏。

《道德經》講：「天地同根，萬物一體。」肯定虛空法界一切眾生是自己，就是孝的含義。「一切眾生」的範圍很廣，包括有情眾生——人和動物，無情眾生——植物、礦物，乃至於自然現象，凡是眾緣和合而生的，都稱為「眾生」。佛經講：「虛空法界，唯心所現，唯識所變。」「心」是自己的真心、本性，「識」是心的作用。依佛法，「孝」就是一切法的大總持法門，究竟圓滿。圓滿做到「孝」，就成佛了。圓教究竟的

佛果，孝道才做到圓滿。由此可知，佛法是建立在孝道的基礎上，盡孝是學佛的大根本。

佛法當初向四面八方傳道，為什麼只在中國扎根、開花、結果、發揚光大，而在其他地區，特別是在歐洲，在亞洲的西部，都沒有扎根呢？因為中國儒家教學原本就特別重視孝道。佛法傳到中國來，與中國朝野理念完全相合，而且方法更精細。所以，中國人特別歡迎佛教，特別重視佛教。如果一個社會、一個地區原先沒有孝道的理念，佛法在那裡就很難扎根。

我們提倡孝道。在達拉斯道場，我們供奉了兩尊大的牌位，一尊是「中華民族百姓祖先神位」，一尊是「美國百姓祖先神位」。在澳大利亞道場佛堂和新加坡念佛堂，我們也供奉了兩尊這樣的大牌位，供奉中國百姓的祖先和當地百姓的祖先。

孝是根，是佛法的根，是世出世間一切法的根本。釋迦牟尼佛四十

九年所說的一切經教，都是講孝。十方三世一切諸佛所說的無量經法，也都是講孝。《觀無量壽佛經》說，韋提希夫人遭遇家庭變故，請教往生極樂世界的方法。釋迦牟尼佛首先向她講「淨業三福」，告訴她往生西方極樂世界的三個基本條件，第一句話就是「孝養父母」，第一個字就是「孝」。

無量無邊的法門，都建立在「三福」的基礎上。離開「三福」，無論修學哪個法門，都不能成就。修學佛法開始於孝道，也圓滿於孝道。佛法自始至終，講行孝、盡孝而已。

孝的本意，就是圓滿的自性。孝的真諦，就是「一心」、「一念」。皈依佛法就是皈依孝道。

行孝、盡孝，要從孝養父母落實，然後擴大到孝養一切眾生。《菩薩戒經》中說：「一切男人是我父，一切女人是我母。」這是把孝養父母擴大到人道，再擴大到虛空法界一切眾生，才是盡孝。

印光大師一生提倡十六個字：「敦倫盡分，閑邪存誠，信願念佛，求生淨土。」敦倫盡分，就是講忠、孝。

「孝之體」就是一念圓滿的自性。「孝之相」包括了虛空法界一切萬法。「孝之行」就是儒家講的「止於至善」，在佛法就是佛行、菩薩行。

父母對我們的恩德太大了，我們的生命得自於父母，所以孝養父母天經地義。

我們要「養父母之身命」。對父母的物質生活，我們要照顧週到，要細心的關懷。父母年歲大了，照顧父母要像照顧嬰兒一樣，要謹慎、細心，飲食起居都要留意。《禮記》中，關於養老的教誨很多，尤其是飲食方面。我們一定要選擇父母生理所需要的食物，各人的身體健康狀況不同，需要的養份也不同。總的原則是：要容易消化，容易吸收。現在醫學進步，體格檢查比較方便，經由檢查就可以知道他缺乏什麼營養，用飲食來配合。

我們要「養父母之心」。要讓父母沒有憂慮，沒有煩惱，心情愉快，這就要「順」。如果不順，父母就會生煩惱。落實「順」，相當不容易，要用「至善之心」、「純孝之心」、「純敬之心」，總之，要用真心。

我們要懂得父母的心願、期望，不要辜負。父母期望子女生活舒適，事業有成。眼光看得比較遠的父母，會「望子成龍，望女成鳳」，期望子女出人頭地，光宗耀祖。父母如果覺悟了，會期望子女作菩薩、作佛。

我們也不要辜負老師。老師對學生的期望，與父母對兒女的期望完全相同。中國古禮中，學生對老師的感恩，與對父母沒有差別。在禮儀方面，只在喪禮上有區別，對父母有孝服，而對老師沒有孝服。要孝親尊師，我們的法身慧命得自於老師，由於法身慧命，我們才能完成孝道。佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上。不知道孝順父母的人，必定不可能尊敬師長。一個人如果不守孝道、師道，就只能去三惡道。有些畜生還懂得孝道，還能孝養父母。不孝之人，連畜生都不如。

子女時時刻刻要讓父母心情愉快。少年時代在學校念書，父母、老師都希望自己有很好的成績與表現。自己的學習成績不好，讓父母憂慮，是不孝；自己的品行不好，讓父母憂慮，是不孝；與同學之間不能和睦相處，是不孝；不聽從老師的教誨，是不孝。成年之後，有了家室，家室要和睦。自己的家室不和，讓父母憂心，是不孝；兄弟不和，妯娌不和，讓父母操心，是不孝。踏進社會，一定要有正當的職業，為社會服務，為眾生服務。對自己的工作，沒有盡心盡力去做，也是不孝。

我們要「養父母之志」，養父母的真心、本性。這是佛菩薩的盡孝。父母是凡夫，在迷，以善巧方便幫助他們覺悟，才是真正圓滿的大孝。

「一切眾生皆有佛性」。我們「孝順」，要隨順父母的佛性，不隨順人情；要隨順智慧，不隨順煩惱。假設父母貪心很重，要你賺黑錢，做貪官。你如果順從，將來你墮地獄，父母也會墮地獄，這不是孝順。讀聖賢書，學佛菩薩，就是要學做一個明白人。

孔夫子推崇大舜，認為他是行孝、盡孝最好的榜樣。在別人看起來，父母待他惡劣至極，處處要置他於死地。舜看父母則是大聖大賢、真佛、真菩薩。雙方的看法為什麼如此不同？舜王是從心性理體上觀察：一切眾生皆是諸佛如來。

舜能通權達變。父母責罰他，如果是能忍受的，他就承受責罰；如果不能忍受的，他就逃避。如果被父母打死了，是大不孝。舜幫助父母覺悟，儘量找機會，啟發父母。後來，父母果然覺悟了，成為大聖大賢。舜的做法，才是真正的孝順、順親。

將順親的理論、方法推而廣之，恆順一切眾生，就是普賢行。舜王或許就是諸佛菩薩，到中國來應化。他一生的行誼，就是普賢菩薩行，每一條他都做到了，而且做得非常圓滿。

父母親不在世了，我們要常常思念父母的恩德。自己要好好的修學，自己的生活，要與佛菩薩、聖賢的教誨相應，以此功德迴向給父母。真

實的功德，在自己的起心動念、言語造作。我們以純善的心，純是愛人的心，純是幫助別人破迷開悟的心，落實在生活、工作中。以這種功德迴向，父母才受用。父母往生了，這種功德可以幫助他們提升品位。父母不幸在惡道，這種功德可以幫助他們超生。完全靠自己的心行超度，才是真正的超度。這種超度勝過請幾位和尚、道士念經。《影塵回憶錄》中，倓老記載他的朋友劉居士，「八載寒窗讀《楞嚴》」，超度他的家親眷屬、冤親債主。他沒有任何形式，完全靠自己的德行。自己的起心動念，生活行為，處處如佛所教，學佛所行，修行真正有所成就，才是大孝。

「養志」，就是儒家講的「立志」，就是佛家講的「發願」。我們立志不要為名利，而要立大志——「養其徹地通天、胞民與物之志」；為法界一切眾生盡忠盡孝服務之志；此生必定要往生西方、不退成佛之志。自己會養志，也要幫助別人養志。自己能順親，也要幫助別人順親。能自行化他，才是大乘菩薩道。

不孝有「小不孝」與「大不孝」的分別。註解講到小不孝有四個原因。第一、嬌寵。嬌生慣養易形成小孩子悖逆的個性。「人生不如意十常八九」，要讓他有所體會，絕不能驕縱他。對孩子的要求要分別，滿足他的合理要求，限制他的不合理要求。第二、習慣。「少成若天性，習慣成自然」，從小就要養成孩子的好習慣。已經染上的壞習慣，要他改，太難了。儒家的小學，佛法初出家五年學戒，都是培養好習慣。第三、縱欲，不知足。人的欲望沒有止境。他不能知足、守份。第四、忘恩記怨。這種人怎麼能盡孝，行孝呢？

古人說：「知難行易」。行忠、行孝、盡忠、盡孝都不難，而要徹底地通達明瞭「忠孝」這兩個字的意義，實在太難了。諸佛如來所說的無量經教，歸納起來，就是講忠孝。

常言講：「逢凶化吉」、「遇難呈祥」，什麼人能如此幸運？孝子、忠臣。歷史上，這類公案太多了。什麼原因呢？忠臣、孝子的心是純善

之心，純是愛護一切眾生之心，純是利益一切眾生之心。境隨心轉，惡劣的環境必然變好。

中國古人常講：「求忠臣於孝子之門」。「孝」落實在工作上，落實在處事待人接物上，就是「忠」。一個人沒有偏心，大公無私，盡心盡力，就是忠。能行中道、守中庸的人，辦事最可靠。

儒、佛經典都教導我們，起心動念要遵循道本。「道本」指大道的根本，就是一念心性。一念心性之體就是「孝」，一念心性的作用就是「忠」。大道之本，「忠孝」而已。

以《華嚴經》的經題來說，「孝」即「大方廣」，「忠」即「佛華嚴」，含義無盡深廣。釋迦牟尼佛四十九年所說的經典，就是對忠孝兩個字的詳細闡發。諸佛菩薩與虛空法界一切眾生感應道交，觀世音菩薩「千處祈求千處應」，都是行孝、盡忠。真正做到究竟圓滿的忠，究竟圓滿的孝，只有在如來果地。等覺菩薩尚有一品無明未盡，他的忠孝還沒有做

到究竟圓滿。這是佛法所講忠孝，與世法的區別。

「孝」字的含義包括虛空法界根本的真理，也包括無量無邊的事相。「友」與「悌」兩個字的內容，包括在「孝」中。從哪裡做起？從「愛」與「敬」做起。友悌講對家人的愛與敬。

聖賢教我們「尚同天志」。天神、上帝、佛菩薩之志，全在忠孝友悌。明心見性的人知道一切眾生是「我」，起心動念當然是為一切眾生，自私自利的念頭完全斷絕乾淨了，孝悌忠信、仁民愛物都隨順自然，沒有絲毫造作。

中國古代的教學重視倫理道德的教育。孔夫子教學包括四個科目：第一、德行，德行擺在第一位；第二、言語，言語是禍福之門，不能不謹慎；第三、政事，類似現代的職業教育，人要有一技之長以謀生；第四、文學，可以提升人的精神生活。

佛家教學也是從倫理開始。佛說：「淨業三福」是「三世諸佛，淨業

正因」。無論修學哪個宗派、法門，都以淨業三福為基礎。淨業三福的第一句是「孝養父母，奉事師長」，是基礎之基礎。所以，佛家教學不外乎「孝親尊師」而已。古德說：不懂得孝親尊師，不能盡孝道，是謂「悖逆」。不懂得尊重老師，不尊重三寶，是謂「背師叛道」。古人還講：悖逆之人縱然一生修積很多善行，也都是虛的，不能成德。為什麼？因為孝親尊師是根本，像樹木花草的根、幹。如果根本失掉了，就像花瓶中的插花。插花雖然很好看，但幾天就會凋謝枯萎，因為它沒有根。如果一個人的修學深植根本，栽培根本，當前即使遭遇困境，窮途潦倒，也會有生機。他懂得孝敬，孝敬就是生機。有生機，他就能改過自新，就能成就德行。

【正己化人。】

註解說：「正者，確不可易；化者，自然而然。」這兩句話說得很

好。「所謂其身正，不令而行也。正己有許多功夫，化人有許多妙用。人能正己，未有不能正物者也。」一個人的心正、言正、行正，自然能得到大眾的尊重，鬼神也會尊重、擁護，更能得到諸佛護念。

「正己」是完成自己的德行，「化人」是幫助別人。自己的智慧德行沒有成就，就不能教化眾生。落實「眾生無邊誓願度」，一定要先斷煩惱、成就法門。斷煩惱是完成自己的德行，學法門是成就自己的智慧。品學兼優，然後才能化人。本培訓班傳授講授的技能。德行比技能更重要，德行佔百分之九十，技能至多佔百分之十。德行的修養，一定要靠自己。

「學為人師，行為世範。」「師」是表率，「範」是好榜樣。起心動念、言語造作，要為世人做好榜樣。一定要遵守倫理道德，一定要遵守聖賢的教誨。

自己要行得正，最重要的是心正，要把自私自利的念頭放下。有些

同修說：「我也很想放下，就是放不下。」原因是他對諸法實相沒有了解。如果對宇宙人生的真相明白了，看破了，自然就容易放下。首先要建立一個正確的宇宙人生觀，對人生，對自己的生活環境，有正確的認識。這是智慧。有了智慧，還要有功夫。功夫指克服自己的煩惱習氣。煩惱習氣是無始劫來養成的，就是儒家所講的「習性」。習慣成自然，很不容易斷掉。如果不斷掉習性，即使理解佛法，也沒有用處，還是要六道輪迴，還是要墮三惡道。佛教導我們，要做一個轉變，轉惡為善。從哪裡轉起？從念頭上轉起。以往念念為自己，今後，要念念為別人，為社會，為一切眾生。

《清淨經》講：「人神好清」。心，本來是清淨的。欲望把清淨心動搖了，所以人們的心不清不淨。心不清不淨就是凡夫。要恢復清淨心。清淨心就是自性、真心。以清淨心處事待人接物的人，就是佛菩薩。

學佛人一定要以佛為榜樣，以祖師大德為楷模。出家人最好的榜樣

是釋迦牟尼佛，在家人的好榜樣是維摩居士。在近代，出家人要學印光法師、虛雲老和尚，在家學佛的好榜樣是江味農老居士、李炳南老居士。學佛要像一尊佛，學菩薩要像一尊菩薩。有些同修說：「難！不容易做到。」祖師大德告訴我們：說難不難，說易不易。為什麼說「不難」？求人的事很難。這是求自己，不是求人，所以說不難。為什麼說「不易」？如果不能克服自己的煩惱習氣，就不容易了。

學佛要學得像，就要能放得下。我第一次向章嘉大師請教，他教我六個字：「看得破，放得下。」五十年來，我就是學這六個字。虛雲老和尚、印光大師一生的行誼，也是這六個字。他們沒有自己的道場，也沒有徒弟。信眾雖然很多，他們只是勸導大家念佛修行而已。他們的心中真正清淨，一塵不染。信徒不來找他，他們絕不放在心上。他們沒有煩惱，沒有憂慮，沒有牽掛，心中充滿了智慧、慈悲。

「放下」與「看破」是相輔相成的，能放下一分，就可以多看清楚

一分；能多看清楚一分，就又可以多放下一分。菩薩修行，從初發心到圓成佛道，就是看破與放下相輔相成。

六度就是「看破」與「放下」。般若是看破，其餘五度都是放下。布施是放下貪心；持戒是放下惡念；忍辱是放下瞋恚、嫉妒；精進是放下懈怠；禪定是放下散亂。

註解說：「清貴容，仁貴斷。」學佛人與世間人最大的區別，就是清高。清高的人要能包容，要有度量。寺院供奉彌勒菩薩，表有度量，能包容。佛法是多元文化的社會教育。多元文化最重要的就是包容。如果不能包容，就談不上多元文化的教學。所以，我們要把包容放在第一位。學佛人無論在家、出家，都要學習與不同族群、不同文化、不同宗教信仰的人們和睦相處。「仁貴斷」，「仁」指仁慈。有能力辨別是非、善惡、邪正，才是真正的仁慈。佛家常講，「慈悲生禍害，方便出下流」，就是因為感情用事，而沒有智慧決斷。

一位同修問：「學教也會分心，是不是雜念呢？」如果為自己的名聞利養而學教，就是雜念；如果為光大佛法，普度眾生而學教，就是正念。為自己的名聞利養，是輪迴的念頭，即使講經說法，依然是造輪迴業，只不過是輪迴業中的善業，果報在三善道。如果名利心太重，大概連三善道都不能去，只能到惡道中享福。總之，弘法利生是修福。如果過份重視自己的名聞利養，貪圖五欲六塵的享受，將來就會在畜生道、餓鬼道中享福。《安世高傳》記載，安世高的一位同學，原是出家人，「明經好施」，通達佛法又喜歡布施。只因自私自利心沒有放下，對托鉢得來的一餐飯，不中意，僅僅此業，來生就得畜生身。因為他「明經」，有智慧，所以作龍王，很靈驗。他的福報也很大，千里內的信徒都去禮拜他、供養他。可是，他苦不堪言。安世高去度他，為他講經說法，勸他回頭是岸。一位明經好施的法師，只因小小不如意，就墮三途。反觀自己，既不明經，也不好施，脾氣卻比他大得多，將來能往哪道去呢？

古人說：「袈裟之下失人身。」為什麼許多祖師大德不輕易勸人出家呢？如果他出家之後，不能完成佛陀的使命，豈不把他送到惡道去了！常言：「地獄門前僧道多」，不無道理。

學講經的人，還要具備如下三個基本條件。

第一個條件：一定要有慈悲心，要捨己為人。佛家常講：「慈悲為本，方便為門。」學教的根本是大慈大悲，自私自利是重大障礙。

第二個條件：一定要有師承，要尊師重道。常人很難做到這一條。師承是對老師絕對的尊敬、服從。老師把他的經驗、心得傳授給你，如果對老師不尊重，不肯依照老師教的方法修學，怎麼能學成？善於學習的人，必定借重老師的經驗、成就，完全繼承他的長處，作為自己修學的基礎。然後，再對老師的缺點有所改進，學生就可以超過老師了。

第三個條件：一定要一門深入，長時薰修。「一門深入」，深入到什麼程度？到「見性」，依教下講「大開圓解」。佛家常講：「一經通，一

切經通。「通」是通了「性」，就是「見性」。專修一部經典，大開圓解之後，就對任何經典的義理，都明瞭了。不僅對佛法通達了，對世間一切法也都通達了。

這些原理原則在佛門實行了二千多年。凡修學成就者，無論在家眾、出家眾，都沒有違背這些原理原則。

世出世間法只要「通」了，就圓滿成就了，一切障礙都沒有了。不通就不能成就。通了就是開悟，落實就是證果。

世出世法無比繁雜。世界上的學術著作太多了，如果靠讀書學習，到哪一年才能學通？李炳南老居士曾說：中國有一部大叢書《四庫全書》，是中國古代文化的全集，於乾隆年間編定，類似現代的《百科全書》。僅僅這部《四庫全書》，一個人一輩子就讀不完。乾隆以後，又有更多著作問世。除了世間法之外，還有出世間法——三藏十二部經典。一個人絕對讀不完這些書。

怎樣才能「通」呢？諸佛菩薩、祖師大德教我們一個祕訣：「至誠感通」——真誠到極處就感應通達了。古往今來，真正開悟的人，真正通達的人，都用這個方法。什麼是「至誠」？曾國藩先生給「誠」下的定義：「一念不生謂之誠」。如果還有一個妄念，就不誠。誠到極處，極其微細的妄念都不生起，才是「至誠」。

「通」是通達自性。「通情達理」，「理」是真如本性。用至誠的方法通達真如本性，是究竟的通達。世間人不明究竟之理，沒有通達自性，所以，他們只能明瞭局部的事理。通達自性才是根本。

佛經說：「深解義趣」，就是通情達理。「情」是世間法、十法界，「理」是出世間法、一真法界。明瞭一真法界與十法界是一不是二，就是真正的通情達理。「達理」是證入自性。「通情」是教化一切眾生，幫助一切眾生也達理，也證入自性。我們今天之所以無法通情達理，就是因為放不下「我」。有「我」就有私心，就自私自利，於是情也不通

了，理也不達了。

無論出家、在家的佛弟子，都有度化眾生的使命，都是菩薩。佛教教育成就的是菩薩法界。《華嚴經》的華藏世界是菩薩法界，極樂世界是普賢菩薩的法界。《無量壽經》說：「咸共遵修普賢大士之德。」如果沒有普賢大士之德，就不能往生。

佛教導每個人，每位佛弟子，都要擔負起社會教育工作。佛法要普度眾生，要救苦救難，用什麼方法去救？教學。出家人選擇了這種職業，就必須具有專業精神，推動佛陀教育。佛陀教育是多元文化的社會教育，不分種族，不分地區，不分宗教信仰，都要平等的教學。《華嚴經》講，虛空法界形形類類千差萬別。對不同族群、不同文化、不同宗教信仰的眾生，佛都能圓滿地教導他們，使他們都破迷開悟，作聖作賢。佛並沒有破壞他們的族群，也沒有妨礙他們的宗教信仰，更沒有損壞他們的文
化。佛只是幫助他們美化生活。佛陀的教育是成功的。

世出世間第一等的大善事，就是講學。孔夫子一生講學，釋迦牟尼佛也是一生講學。在古代，有道德、有學問的人，常常在講學。三家村裡也會有位窮秀才講學，聽眾只有三、五個，十個、八個人。在都市中，講學的規模會大一些，聽眾有幾十個人，一兩百人。讀書人多半借祠堂講學，出家法師在寺院講經。由於廣行教化，人心向善，社會安定。現代社會為什麼不安定？因為沒人講學。

孔夫子一生最憂慮的就是「學不講，過不改」。孔夫子的憂慮，無道理。「講學」是解門，「改過」是行門。解行相應，定慧等學，才能成為聖賢，即佛家所講超凡入聖。講學，要講聖賢之學。自己有過，要立即改。等覺菩薩還有一品生相無明未破，還在改過，何況我們凡夫！

講學，不必固定的場所，也無須固定的聽眾，隨時隨處，隨類現身，隨緣說法。我的家鄉文風歷來興盛，清朝的桐城派，就出在那裡。在我幼年時代，鄉間的老先生講學地點，多半在茶館。三、五個朋友在一起

喝茶，他講大道理。旁邊喝茶的人都在聽，非常有趣味。聽他們的談話，可以增長學問，增廣見識。

學了就要講，儘量多講，到處勸勉別人。古人講：「拳不離手，曲不離口。」如果學了不肯講，就是最大的過失。有人說：「我沒有機會講。」難道這一天從早到晚，你就沒有遇到過一個人？遇到一個人，就對一個人講；遇到兩個人，就對兩個人講；實在遇不到人，就學生公，對著石頭講。要喜歡講，喜歡度眾生，喜歡幫助別人。勸別人也是勸自己，勸的遍數多了，時間久了，潛移默化，自己也受益。

如果你確實沒有公開講的機會，可以買臺錄音機或錄像機，對著它講。講完之後，再放來聽。你先講給它聽，然後，再讓它講給你聽。知道多少就講多少，不知道的不要講，以免講錯。凡有疑惑，一定要請教。多聽別人的開導。對不同的意見，要能辨別是非、邪正，也要有度量包容。這樣做才能開智慧，在道業上才會有進步。

四無礙辯才的最後一條是「樂說」，就是喜歡講，喜歡教人。別人來請教，當然要教他。如果沒有人來請教，就學菩薩，作不請之友。其實，眾生的疑惑無量無邊，卻難得有人懂得如何向佛請法。經典上，向佛請法的人都是佛菩薩化身示現。由此可知，世尊也常作眾生的不請之友。總之，我們要念念希望一切眾生破迷開悟，啟發他們的真實智慧。我們要念念希求一切眾生斷惡修善。破迷開悟是智，斷惡修善是德。

在一個地區，如果講學的風氣興盛，人們必定明理，必定有智慧，這個地區必然安定。人們如果能明理，有智慧，無論富貴還是貧賤，生活就會過得安和利樂。為什麼居士林很興旺？因為天天有人講經，天天有人念佛。

孔夫子一生講學，「述而不作」。釋迦牟尼佛四十九年教化眾生，也是「述而不作」。孔夫子所講的道理，是黃帝、堯、舜、禹、湯、文、武、周公一脈承傳的教法。釋迦牟尼佛所說法，也是古佛代代相傳的教

法。這些道理是誰創造的呢？沒人創造，是從自性中自然流露出來的。從誰的自性中流露出來？從我們自己的自性中流露出來。「自性本具智慧德能」，「法爾如是」。現代人「創造」的念頭很強。世法、科技可以創新，聖賢的教化不能創新。創新是迷，是分別、妄想、執著。從分別、妄想、執著中流出來的，違背自性。其實，古聖先賢的教誨很多，我們只要能悟入幾句，就終生受用不盡。

我們為一切眾生服務的項目是什麼？幫助他們破迷開悟，誘導他們念佛。世尊說法用三種不同的教學方法，所謂「三轉法輪」。第一、「示轉」，用提示的方法。上根利智之人，一經提示或動作暗示就覺悟了。第二、「勸轉」。對根性次一等的人，提示不能使他覺悟，佛就用勸導的方法，呼著當機者的名字，講給他聽。第三、「證轉」。佛以種種感應示現教學。眾生聽到了，見到了，就覺悟了。許多念佛同修往生的瑞相，都是做證明。

度眾一定要懂得觀機，眾生是什麼樣的根機，我們就用什麼樣的方法幫助他。現代人不讀聖賢書，不受戒律、禮法的約束。我們如果仍舊用聖賢書教導他們，用戒律約束他們，他們必定不能接受。印光大師用《感應篇》、《陰騭文》、《了凡四訓》勸化世人，契機又不違背理。印祖啟示我們：必須將經典簡化。一定要「深入淺出」，自己修學要「深入」，度眾講學要「淺出」。

在《內典教學》中，我提出「簡易淺明」的原則：簡而不繁，易而不難，淺而不深，明而不昧。要把佛經的道理、名詞術語，融入現代淺顯的詞語。人們會感覺：「佛法不難懂，不深奧。我也可以學。」使人人都歡喜學，才能普度眾生。如果故意講得高深，讓人們聽不懂，以此炫耀自己的道行，是錯誤的。我們做到簡易淺明，才能契機，才能收到效果。無論言語或文字，都要以此做標準。

佛法要應機，一定要本土化。這不是我的發明，佛法弘傳歷來如此。

兩千年前，漢武帝禮請摩騰、竺法蘭兩位高僧來中國。他們並沒有把印度的模式搬來中國，而是立刻本土化。服飾、飲食、起居完全中國化。道場的建築是中國宮殿式，佛菩薩的塑像仿照中國人的面孔。唐朝時，中國佛教進行了一次重大的改革。百丈與馬祖兩位大師創立了叢林制度，制定了適合中國人修學的一套規則。這才使佛法在中國發揚光大。

古代，由於佛教本土化，中國人才歡迎、接受。現代依然如此。

我在美國期間，告訴一位美國人：「佛教尚未傳到美國。」

他說：「現在美國已經有很多佛教的寺院，怎麼說沒來呢？」

我說：「請看，有哪尊佛菩薩的塑像，像你們美國人？現在來美國的只是華僑、日僑。」

佛教只有現代化，佛陀的教育才能發揚光大。二十世紀，由於科技發展的影響，人們的思想觀念、生活方式發生了很大的變化。佛陀教導我們：自行化他要「契機契理」。「理」永恆不變，「機」則與時俱進。

弘法必須順應時代潮流。如果違背時代潮流，必定行不通。從百丈大師至今，已經將近一千五百年。當代必須再進行一次大規模的改革，以適應新的社會形態。祖祖相傳的方法，能適應過去，卻未必樣樣都能適應現在與未來。新的千禧年，佛教需要大幅度的改革。

佛法雖有不變的原理原則，在形式上卻沒有定法。因此，佛法才能傳遍虛空法界。佛法從不墨守成規，而是與時俱進，因地制宜。《華嚴經》說：「恆順眾生，隨喜功德。」《楞嚴經》說：「隨眾生心，應所知量。」

革新不是一件容易的事，唯有大智慧、大德行、開悟證果的人才能辦到。生逢新舊交替的時代，出家同修的使命、責任非常重大。關於新的千禧年，佛在《法華經》中已有開示，我曾在《法華經》大意》中講過。

現代的青少年所看的電視、電影，大多是暴力與恐怖，搖滾音樂是

噪音。電波干擾，會使他們的腦神經受損傷。內容的刺激，會使他們的情緒不穩定。他們將來是你們度眾的對象。他們是十分不正，你們要用超過十分的純正，才能感化他們。

佛陀從事的教育是義務教育，不接受報酬。如果接受報酬，人家會有疑慮。不接受報酬，人家才尊敬你。他會想：「你教我是真誠的，無條件的。」

有些人很想請我們去講經，但有顧忌，擔心我們把他的信徒帶走，把信徒的供養拿走。我們要消除他們的顧忌。如果其他道場請我們去講經，我們講完了就走，絕不與他們的信徒接觸。信徒的供養全部留給主辦講座的常住，一分錢也不要帶走。信徒如果要皈依，就請他們皈依常住的法師，我們講經的人不接受。這樣，他們就沒有顧忌了，就歡喜請我們去講經了。如果我們貪圖一點小利，就會錯失講經的功德，就會把許多法師講經的法緣斷掉，罪過多麼重！

如來的家業就是教學。我們今天發心學佛，做佛弟子，續佛慧命，就要擔當起如來的家業。幫助眾生真正覺悟，是如來家事。

不是每個人都能登台講經。古人講：人要有「自知之明」，要知道自己的根性、能力和環境條件。自己能做什麼？應該學什麼？確定自己一生努力的目標與方向，才能有所成就。

如果自己登台講經的條件不夠，就做護持的工作。護法與弘法的功德同樣大。以手錶為例，上台講經的人就像錶面的指針，護法的人就像錶內的機芯。只要機芯少一顆螺絲，錶就不走了。

【矜孤恤寡，敬老懷幼。】

此講社會福利事業。

孤、寡都是人間不幸的遭遇。失去了生活的伴侶，尤其是老人，是人生不能避免的。少數人一生生活幸福美滿，是他們過去生中修得好。

世上鰥、寡、孤、獨太多了。現在世界各國、各地區，都鼓勵宗教界，以慈悲愛心幫助他們。在新加坡，幾乎每個宗教都辦養老院、孤兒院，收容他們。

去年除夕，我們邀請各宗教團體興辦的老人院、孤兒院中的全體人士，與我們一起過年。客人共三千八百位。李木源居士想得很周到，向每位老人、孤兒，發一份正式請帖。這看似小事，其實意義很大。住在孤兒院中的孤兒，住在養老院的老人，難得有人正式請他們作客。這份請帖給他們無限的溫暖，是他們一生中美好的紀念。我們還送很多禮物、日用品，給每個養老院、孤兒院。我們也捐助每個慈善團體。

我們做這些慈善事業用去一些錢。有的佛教徒看到心中難過，來問我：「法師，為什麼把佛教信徒的供養，送給別的宗教？」說這話的人，有這些觀念的人，心量太小了。他們不是佛弟子，佛對眾生一視同仁。他們也不是菩薩、祖師的弟子，菩薩、祖師教我們念的《感應篇》、《陰

《驚文》，這些都是別的宗教的經典。諸佛菩薩、祖師大德沒有分別、執著。

我問他：「我們學佛人要不要照顧社會上這些老幼孤寡？」

「要照顧。」

「我們要不要辦養老院和孤兒院？」

「要辦。」

「我們應該不應該做慈善事業？」

「應該做。」

「你去做！」

「我沒有時間，沒有條件，心有餘而力不足。」

其它宗教辦的慈善事業，與我們自己辦的，有什麼兩樣？「自他不一」！我們送錢、食物、日用品，正是天經地義，理所當然。他們辦慈善事業，我們去供養，等於我們投資，做股東。那個慈善事業，我們豈不也有一份？你們供養我的錢，我拿去普遍投資，你們就是社會慈善事業

的股東。不論出錢多少，都是做好事！

大乘戒經說：「一切男子是我父，一切女人是我母。」「一切」中就包括不同的族群、不同的宗教。只要是男子，我們就要把他看作父親一樣孝順；只要是女人，我們就要把她看作母親一樣孝順。我們的財物為什麼不可以供養他們呢？

對從事社會福利工作的人，我們要倍加禮敬、讚歎。他們將佛菩薩、古聖先賢的教誨，真正落實，真正在做。我們應當隨緣隨份，盡心盡力的協助他們。這是「無畏布施」，果報是健康長壽。

註解說：「文王之政，不過曰：哀此梵獨。」言語雖簡單，卻將周文王治國的理念、目的，完全說出來了。憐憫孤寡老幼，使他們免除憂患苦難，頤養天年，是仁政。國家領袖行仁政，就是聖王。地方官員也要懂這些道理，推行仁政。註解又說：「夫子之志，亦不過曰：老安少懷。」孔夫子是大教育家，也是如此理念。《仁王護國般若波羅蜜經》中，世

尊教導從政的人士，要憐憫、救濟鰥寡孤獨、老弱病殘。由此可知，世出世間的大聖大賢，都是這樣教導我們。

佛法講因果。我們也會老。自己老時，也會希望年輕人來照顧自己，也希望受到尊重。因果循環，尊重別人就是尊重自己，愛護別人就是愛護自己，照顧別人就是照顧自己。

「六波羅蜜」的第一條就是布施。對缺乏照顧的老人，我們要特別關懷他。關懷是布施愛心。缺衣送衣，缺食送食，而沒有付出真誠的愛心，實在講，沒有功德，只有福德，而且不是圓滿的福德。圓滿的福德中有真誠的愛心。

幫助他人應該以幫他開智慧為主。這是真正的慈悲救護，能幫助他離苦得樂，永脫輪迴。缺衣送衣，缺食送食，可以救他一時，卻救不了永久。縱然能幫助他此生，他的來生怎麼辦呢？佛菩薩幫助苦難眾生，教導他們明瞭因緣果報，使他們知道：自己現在的狀況，是什麼因緣造

成的？用什麼方法才能改善？這是真正的救濟。

人為什麼會受苦難？一個人到這個世間來，靠兩種業力。一種是「引業」，引導他到人道投胎的業力。他在過去生中持五戒，才能得人身。另一種是「滿業」——他在過去生中所造的善惡業。人的容貌、身體狀況、物質生活、精神生活種種條件的不同，屬於滿業的果報。鰥寡孤獨人士的引業與我們相同，所以都得人身，而滿業不一樣。他貧窮，是前生沒有修財布施，慳貪吝嗇。他沒有智慧，沒有獨立謀生能力，是前生沒有修法布施。他的身體不健康，多病，是前生沒有修無畏布施。

了凡先生在寶坻縣作縣長時，推行仁政。他自己的生活特別節儉，而以俸祿幫助孤寡貧窮。他收養孤兒，對天資聰明的，請老師教導。對稟賦遲鈍的，幫助他們學一些技能，使他們有一技之長，長大可以謀生、自立。這才是真正的救濟。

世出世間聖人所行布施，純粹是法布施。《金剛經》中比較布施，

大千世界七寶布施，不如經中四句偈布施的功德大。什麼道理呢？大千世界七寶布施，只不過養其身命。縱然能得一生豐衣足食，也不能了生死、出三界。如果真正通達了佛經中四句偈，就可以超凡入聖，永脫輪迴。

「歲時春日少，世間苦人多。」看到他人受苦，就要想到：自己也有那樣的日子，或許過去有過，或許將來會有。自己受苦時，希求別人幫助、憐憫。看到別人受苦，如果不生憐憫心，不予幫助，將來自己受苦時，同樣沒人理會。所以，凡遇到他人遭受苦難時，我們要盡心盡力地幫助。不分種族、不分宗教、不分恩怨，一律給予幫助。

註解說：「好善之心，人之所同。」人人都有好善之心，可是善事、善行，必須有人提倡。提倡的人、帶頭的人，是真正的志士仁人。

註解說：「天下不患無有力之人，患無能發大宏願之人耳。」佛常常勸導我們發菩提心。發菩提心實在太難了，可是，不發菩提心，就談不上修行。

註解引用《華嚴經》上的「四願」，每願都是世間一切眾生所希求的。

第一願：「願一切眾生發菩提心，具足智慧，永保壽命，無有終盡。」

「發菩提心」最重要，四願都是以發菩提心為根本。不發菩提心，就不能往生極樂世界。《無量壽經》說，往生西方極樂世界最重要的條件：「發菩提心，一向專念。」「發菩提心」是往生西方極樂世界的真因；「一向專念」是緣。因、緣具足，才能往生淨土。我們的念佛堂二十四小時念佛不中斷，不是七天，也不是七十天，而是長期的。我們做到了「一向專念」，如果沒有發菩提心，仍然不能往生西方。佛講八個字，我們如果只做到四個字，無論做得多麼圓滿，也不過五十分，仍然不及格。

什麼是菩提心？就是真正覺悟的心。覺悟什麼？宇宙人生的真相。真相是什麼？《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄」；「一切有為法，如夢幻泡影」。這是諸佛菩薩所看到的真相。淺顯而言：所有一切現象都是業因果報。善因善果，惡因惡報。因果相續，綿延不斷。深入而言：

虛空法界一切眾生是一個生命共同體。明白了事實真相，就是菩提心。明白之後，最重要的是自己求解脫，脫離六道輪迴，脫離十法界，與諸佛菩薩一樣，生活在平等的一真法界之中。這才是真正的覺悟，真正的菩提。我們不但要自己修行，還要幫助一切苦難眾生。

在世間，覺悟的人相當辛苦。人們往往以為，覺悟的人一定很自在、很快樂。事實恰恰相反，覺悟的人受盡冤屈、侮辱、折磨。誰侮辱、折磨他？不覺悟的眾生。不但在佛法中如此，在世法中同樣如此。常言說：「好人受人欺。」好人如何因應？好人仍然做好人，甘願受欺負，而且不埋怨。好人是明白人，與不明白的人相處，既要幫助他覺悟，還要受他折磨。如果不是真正覺悟的人，做不到！真正覺悟的人心地真誠、清淨、平等、慈悲，都流露在生活中。迷惑顛倒的人看不出來，佛菩薩明瞭，暗中護持他。我們要發心做好人，儘管好人很辛苦。

「具足智慧」。發菩提心，智慧才現前。我們想發菩提心而發不出

來，原因是業障。一切不善的思惟、造作，是「業」。業，障礙了我們的菩提心。即使我們造善業，善業，也會障礙菩提心。因為，這個「善」不是真善，而是善、惡之善。善、惡之善，只能得三界有漏的福報，不能開智慧。佛教導我們斷惡修善，不夾雜分別、執著，不分別自己的意思，不執著自己的利害，把自私自利，自己的見解、主張、成見，統統放下。這樣的斷惡修善，才是菩提心。這樣修行，才開智慧。

智慧現前，才能「永保壽命」。其實，每位眾生都是無量壽，是修來的嗎？不是修來的，而是自性本具的。

第二願：「願一切眾生具足修行離老、死法，一切災毒不害其命。」此處省略「病」字。誰能不老、不病、不死呢？念佛往生的人。有的人站著走，有的人坐著走，有的人走時向親戚、朋友辭行。他們不是死，而是活著走的。「不老、不病、不死」法，怎樣修？依《無量壽經》修學。

第三願：「願一切眾生具足成就無病惱身，壽命自在，能隨意住。」

我們現在身體不好，有病痛、煩惱。病痛、煩惱，都是因為有私心，執著這個身是「我」，執著自己的妄想、分別是「我」。起心動念，「我」要……，「我」的意思是……，「我」以為……。有「我」，就會有病痛、煩惱。

病從哪裡來？從三毒——貪、瞋、癡。心中有貪、瞋、癡，才會感染外面的病毒。現代醫學講免疫力。佛家講：斷貪、瞋、癡，心地清淨、平等、覺，就能免疫；心地大慈大悲，就能解毒。

「壽命自在，能隨意住。」隨意住，指想住世多麼久就住世多麼久。《高僧傳》、《居士傳》、《善女人傳》中，都有這類記載。註解《楞嚴經正脈》的交光法師壽命盡時，阿彌陀佛來接引他。他向阿彌陀佛請假，希望多住世幾年，為《楞嚴經》作一部註解。不僅交光法師，歷代在家眾、出家眾之中，很多人都有這種功夫。

佛菩薩住在世間，不是依自己的意願，完全依緣份。緣，是眾生願

意不願意跟隨他修學。如果有人跟隨他修學，他就必須住世，因為「佛氏門中，不捨一人。」如果沒有人願意跟隨他修學，他就沒有必要住世了。釋迦牟尼佛當年示現入般涅槃，就是如此。佛說：應得度者都已得度，未得度者要看以後的因緣。有時，願意修學的人看似很多，其實，陽奉陰違，不能依教奉行的人，不算在內。

第四願：「願一切眾生得不老、不病，常住命根，勇猛精進，入佛智慧。」人人都希望自己青春永駐，可是又都會老。老的原因是分別、執著。有執著，就會生病；有分別，就會衰老。一個人如果對世出世間一切法，沒有分別、執著，就不會生病，也不會衰老，至少衰老的速度會減緩。分別、執著嚴重的人，老化就很快。

境隨心轉。心轉了，身就會轉，就能不老、不病、不死。誰做得到？佛與法身大士做得到。我們如果提升到法身大士的境界，也能做得到。

中國最早的醫書《黃帝內經》中的〈靈樞〉，內容講養生。書中說：

人的正常壽命是兩百歲。人體像一部機器，保養得好，照顧得好，壽命應該是兩百年。人們活不到兩百歲，是因為沒有照顧好身體，把身體糟蹋了。中國古人照顧身心，講求清心寡欲。寡欲，只是少欲。佛法要把「欲」完全斷掉，清淨到極處。

許多同修都羨慕我的健康，似乎看不出衰老，問我什麼原因？我的生活過得非常簡單，每天讀經、念佛、講經，心清淨。我與別人的區別是「朋友」不同——我每天大部份時間和佛菩薩在一起。

生病的根源有三種。第一種是生理上的疾病。吃食物不小心，病從口入。穿衣服不小心，感染風寒。第二種是冤業病，多半是殺生害命，冤魂來報復、附身。治這類病必須調解。如果對方接受調解，離開了，病就好了。悟達國師患的人面瘡，就屬此類。第三類是宿業病，是自己造作罪業的果報。老人癡呆症就屬此類。此病患者，多半是富貴人，有地位，有財富。他求生不得，求死不能，甚至連自己的兒女都認不出。

只要他一口氣沒斷，就需要很多人照顧，那就是享他的福報。這種業障病，有沒有救？有救。只要懺除業障，病就會好。但是，他們大多不相信這個方法，不知道如何懺悔。家人也不明白這個道理。我們往往幫不上忙。

有強健的身體，才有能力辦道，才能勇猛精進。自古以來，修行功夫最得力，都在少壯之時。惠能大師得道時才二十四歲。年輕人念佛七天七夜，若無其事，因為他有體力！年老體衰時，即使想精進，身體已經不支了。

中國古老傳統講「五福六極」，五福講善因善果，六極講惡因惡果。

【昆蟲、草木，猶不可傷。】

此講平等的慈悲。

「昆」是多的意思，「昆蟲」指一切蚋飛蠕動之類。一個人連小動物

都不去傷害，何況對大的動物呢！愛護動物、植物，可以長養慈悲心。在三種布施中，此屬無畏布施。無畏布施的果報是長壽、康寧。中國人講「五福」，其中包括這兩種。

人們常常會無意中殺害小動物，尤其是蚊蟲、螞蟻之類的小動物。什麼原因呢？惡習氣。世出世間聖人教導我們培養慈悲心，從何做起呢？從愛惜小動物的生命。學佛人知道，牠也是一條命。牠在過去生造不善業，才受這種小身。我們過去生中，不知多少世和牠們一樣。無論身相多麼小的動物，牠也有神識，豈能殺害！不但不能殺害，即使讓牠生煩惱，也是過失。

通常認為：動物愈小愈愚癡。然而，我們如果仔細觀察，就會發現：這種說法很難成立。小小的螞蟻也很聰明，牠們的社會組織也很嚴密。飛蟲中的蜜蜂，也有很嚴密的社會組織。怎麼能說牠們愚癡呢？動物學家們的觀察比一般人細膩，能體會到小動物的心境。

有人以為，殺害小動物大概沒有什麼關係，牠們很愚癡，不知道報復。這個觀念錯了。古書記載：螞蟻被困在水中，小朋友把螞蟻救到岸邊，螞蟻會報恩。牠既然會報恩，也必定會報怨。這麼小的動物都有靈性，都知道報恩、報怨，何況大的動物？所以佛在《楞伽經》中勸大家，不要吃眾生肉。世間戰爭的根源，就是人們吃眾生肉，冤冤相報。世出世間聖賢教導我們：「冤仇宜解不宜結」。不結怨，菩提道上才能一帆風順。

世尊當年托鉢乞食，一切隨緣，不分別。施主給什麼就吃什麼，施主給肉就吃肉。這絕不是提倡肉食，而是「慈悲為本，方便為門」，不麻煩施主為出家人另做素食。

佛說：「一切眾生皆有佛性。」註解說：無論多麼小的動物，不但有靈性，而且有佛性。既有佛性，皆當作佛，我們怎麼可以害佛呢？所以佛制訂戒律，第一條就是不殺生。殺戒的意義太深太廣了，如果不讀誦

大乘，不深解義趣，很難體會。

一個人如果真正做到不殺生，小動物們還會傷害他嗎？不會。《近代高僧傳》記載，印光大師住的房間裡，沒有蚊蟲、蒼蠅、跳蚤、螞蟻等。即使原來有，他住進去以後，小動物們就都搬家了。為什麼老法師有這樣的感應？老法師真誠、清淨、平等、慈悲。真誠心，上能感動諸佛菩薩，下能感動天地神明，連鬼道眾生都能感動，何況畜生道的小動物呢！修行人看到小動物，都合掌念佛，念三皈依：「皈依佛，不墮地獄。皈依法，不墮餓鬼。皈依僧，不墮旁生（畜生）。」這三句話是對小動物的祝福，也是提醒。牠們懂不懂？人的言語牠們雖然聽不懂，但靈性是相通的。我們那份至誠的心意，真誠的祝福，牠們確實能感受到。如果我們的心不誠，夾雜、散亂，就沒有效果。如果我們確實是真誠心，就有效果！

「昆蟲」是動物，「草木」是植物。世出世間的聖人，教我們養慈悲

心，不僅對小動物要愛護，對植物也要愛護。現在，愛護動物的人很多，連植物都不傷害的人比較少。

註解引《圓覺經》，說明「情與無情」是一個共同生命體。佛在大乘經中講得很多。虛空法界一切眾生（「一切眾生」是廣義的，指一切眾緣和合而生的物相），都是唯心所現、唯識所變，都是從心想生。大經常講：「十方三世佛，共同一法身」，就是一個生命共同體。植物當然也不例外。《楞嚴經》說：「如來常說：諸法所生，唯心所現。一切因果，世界微塵，因心成體。」

《楞嚴經》進一步說：「其中乃至草葉縷結，詰其根元，咸有體性。」草葉是植物，縷結是事相。人們拿一根繩子打個結，探究這個事相的根源，都有它的體性。「體性」是法性。虛空法界一切眾生就是自己，這就是佛知佛見。一個人如果對於種種小動物、植物一片慈悲，與對諸佛如來、自己的父母一樣；如果愛護蚊蟲、螞蟻，愛護花草，都像照顧父

母、奉事諸佛一樣，他就是法身大士。如果還有分別心，他就是凡夫。

註解舉兩個公案。一個公案講，佛說法時，有一隻小蚌蛤也在旁邊聽，被人無意踩死了。因為牠聽經的功德，命終之後生忉利天，作忉利天王。他以忉利天王的身份，再來聽佛講經說法，證須陀洹果。這個公案說明，小動物有靈性。另一個公案講，一位出家人接受齋主父子供養，可是他道眼未開，死後要還債。他就在施主家菜園現草菇身，每天供養施主父子。佛法講：「施主一粒米，大如須彌山。今生不了道，披毛戴角還。」變畜生，變植物，都要還債！這個公案說明，植物也有靈性。

【宜憫人之凶，樂人之善，濟人之急，救人之危。】

這些都是義行。仁與義是忠孝的落實。

我們看到「凶」、「急」、「危」這些字，感觸很深！現在的凶災、危難太多了，太嚴重了，幾乎遍及全球。台灣大地震，在幾秒鐘之間，

許多生命、財產就消失了。

西方古老的預言講到世紀末的災難。世界各地的書店都有這類書，而且種類非常多。我看過十幾種，大多講到二十世紀末有毀滅性的大災難，是世界末日。這場災難會持續二十多年，從九〇年到兩千十幾年。其中最著名的是十六世紀法國諾查·丹瑪斯的預言。他學識淵博，特異功能很強，能觀察到未來。他精通星象，預言百分之九十九很準，仍有百分之一不準。關於世紀末的大災難，可能就屬於那百分之一。

「世界末日」是西方人和基督教、天主教的說法。佛法講有災難，而不講末日。釋迦牟尼佛的法運是一萬二千年，現在剛過三千年，還有九千年。

這類預言說明大災難的原因：眾生造作惡業，上帝懲罰世人，改造這個世界。預言卻沒有提出化解災難的方法。唯有《聖經密碼》的結論中說到：如果人心能回頭向善，這場劫難可以化解。該書也沒有具體說

明：怎樣回頭？怎樣向善？遠遠不如《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》三種書說得透徹。

預言的依據不外乎三大類。第一、靠定功。禪定功夫深的人，能突破時空，看到過去、未來。這是最可靠的方法，但是，沒有功夫的人做不到。第二、用數學推算。數學是科學之母，用數學推算，也相當準確。但在推算時，數字或運算如果稍有差錯，會差之毫釐，失之千里。用數學推算，準確性只能達到百分之七十。第三、依賴鬼神，由靈媒與鬼神溝通，自鬼神得知。可靠性如何？很難講，有時很可靠，有時鬼神會和他開玩笑。鬼神有五通，但能力並不很大。天神的能力比鬼神高很多。人與天神往來的例子雖然有，但非常少。人與鬼神往來的例子很多，見於中國、外國的記載、傳說。傳說的內容，絕不是空穴來風。

中國古代的讀書人絕不迷信。孔夫子教導我們實事求是。儒家教我們趨吉避凶的方法，是觀察禍福來臨之前的預兆，所謂「上天垂相」。

上天垂相不是神的指示，而是自然現象。人們可以通過這些自然現象，預知將會有什麼事情發生。

風俗人情也屬於自然現象的一類。仔細觀察社會大眾所想、所說、所做，就可以預知這個地區的吉凶禍福。如果人們心地都很善良，所思、所言、所行都是善業，此方人民必定有福，此地必定是福地。如果人們所思、所言、所行不善，此地必定會有災難。有智慧的人就會避開此地，所謂「危邦不居，亂邦不入。」

印光大師的佛堂，正面牆上掛著一幅大字——「死」，下面供一尊阿彌陀佛像，警誡自己隨時準備死。死後怎麼辦？聰明人不僅想今生，更要想來世。死後到哪裡去？這是死生大事。經論教導我們：「萬般將不去，唯有業隨身。」

凶、災、危、急的根源在哪裡？來自於我們自己心行的不善。看到眾生造業受報，認為：「他們惡有惡報，不關我的事。」這個觀念不對。

一切人是自己的人事環境，一切物是自己的物質環境。今天人事環境、物質環境都不好，追究根本原因，是自己的存心不夠好，是自己做人沒做好。古人懂得這些道理，一旦發生天災人禍，帝王大臣就帶頭修懺悔法，反省懺悔，改過自新，斷惡修善，積德累功。如果家庭遇到不幸，全家人就反省懺悔，改過自新。這絕不是迷信。

東西方的預言，講到許多可能發生的災難。最後的結論都說：預言的目的，不僅是警告災難會來臨，而且要人們從心理上做一個轉變，趕緊回頭，斷惡修善。災難發生與否？決定於人們自己的一念之間，而非決定於外界。

佛說：「依報隨著正報轉。」相面先生講：「相隨心轉。」風水先生講：「福人居福地，福地福人居。」有災難發生，說明此地不是福地。為什麼不是福地？因為我們沒福。如果我們肯修福，這塊地就變成福地，就不會有災難。把佛菩薩、古聖先賢的話綜合起來看，我們就可以找出

一條非常有效的消災免難方法——斷惡修善。

人們求福，福從哪裡來？福從善來。十善業道是幸福之道。我們如果發心為社會、為人民、為眾生修學十善業，就是真善；如果為自己，為自己的家庭，為自己的小團體修十善業，轉不了業，消不了災。個人雖然可以得福，但福報太小了，抵不過業力。大乘經講：眾生所造貪、瞋、癡的業力之大，能敵須彌，能深大海，小小一點五戒十善，豈能抵過！心量愈大，福報就愈大。中國諺語說「量大福大」，一定要拓展心量。佛菩薩心包太虛，量周沙界，所以福報大，沒有任何災難。心量小的人，縱然修福，也很難免除種種災難。當然，修福肯定比不修福要好一些。

造成凶、災、危、急的重要因素是失教。人們沒有受過聖賢的教育，不懂得做人之道。當今，沒有人提倡聖賢的教育，也沒有人肯學。我們很幸運，在這個時代，還能聽到聖賢的教誨，還能讀聖賢書。正如彭際

清居士所說：這是無量劫來希有難逢的一日。我們遇到了，緣具足了，能不能成就？就看善根、福德。什麼是善根？對聖賢的教育歡喜，能信、能解。什麼是福德？能將信、解落實到生活上、工作上、處事待人接物上。善根、福德、因緣三者具足，此生就會有很大的成就——永脫輪迴，去作佛、作菩薩。

修行人生在現前災難頻繁的時代，未嘗不是好事。災難是逆增上緣，使我們有高度的警覺心，逼著我們非用功不可，非成就不可，非快速成就不可。如果慢了，就會捲入災難的漩渦。趕緊跳出六道輪迴，趕緊脫離十法界，才是智慧的選擇，才能得真實的利益。

現在世間災難多，很多人想遷徙、移民到安全的地方。此種想法對不對？並不錯，但是要顧到「忠孝仁義」。如果說不義，苟且偷生，人活在世間還有什麼意思？中國古人常說：「士為知己者死」。「士」是讀書人、明理的人。仁義之所在，赴湯蹈火在所不辭，活得才有意義、才

有價值。人怎麼可以貪生怕死呢？人在一生中，遇到一位知己，很不容易！古代都難，現在更難！

宋文帝對待中何尚之說：「六經本是濟俗。若性靈真要，則以佛經為指南。如率土之民，皆淳此化，則吾坐致太平矣！」如果普及儒家與佛家的教學，人民都能信受奉行，皇帝豈不是坐享太平嗎？何尚之說：如果「百戶之鄉」，有十個人持五戒；如果「千室之邑」，有一百人持十善，教化民眾，那個地方的社會風氣怎麼會不好呢！所謂「賢人國之寶」。

我們處在危、亂的環境中，也會受牽累，這是佛法所講的「共業所感」。但是共業中有別業。如果別業的力量很強，也可以影響共業，扭轉共業。因此，我們念佛能消業障，能化解災難。在所有一切善念中，念佛最善。佛號的功德不可思議！

昨天，悟泓法師交給我一份資料，其中提到，有人問預言家：地球

的變動，將帶給人們什麼樣的禮物？預言家答：「人們自我的大覺醒。」這是智慧之答。怎樣才是大覺醒呢？他沒說。人們現在是不是已經覺醒了呢？他也沒有說。真正的大覺醒者是佛菩薩，因為他們徹底了解宇宙人生的真相。大覺醒就是大轉變——轉凡成聖。凡、聖只在一念之間。什麼是凡？起心動念自私自利。什麼是聖？起心動念為一切苦難眾生服務，徹底奉獻，甚至奉獻自己的身家性命，也在所不惜。

在災難、危急之時，同學們還有機會在這裡學習，是三寶加持。這也是大家過去生中累積的善根、福德、因緣成熟。

以後，苦難眾生要靠你們得度。因此，你們要真正回頭，把自己從前所造的一切惡，斷得乾乾淨淨；從前還沒有修的一切善，從今天起努力去修。

「念佛」可以消災免難。眾生的業障即使極重，任何法門都失去了效用，都不能救他，念佛法門也可以救他。依念佛法門，他仍可得度。

在佛門中，念佛是第一殊勝的法門。因此，十方世界一切諸佛如來對阿彌陀佛都讚歎，稱阿彌陀佛為「光中極尊，佛中之王。」

「樂人之善」。做任何好事，凡夾雜著私心，就是不善。縱使百分之九十九為公眾，還夾雜著百分之一為自己，就是不善。毫無私心，才是純善。對自己，要把標準提到這個境界。如果要求別人，即使他百分之九十為自己，只要有百分之十為眾生，也就不錯了，已經很難得了！為什麼？因為他沒有覺悟。

【見人之得，如己之得；見人之失，如己之失。】

此講「得失」。

佛經說，得失不是真實的。世間人卻迷在得失之中，造下許多罪業。在二十四個不相應行法之中，「得失」列在第一條，可見眾生對於得失，迷得多麼深重。

見到別人的得失，要和自己的得失一樣。見到別人有得，就生歡喜心；見到別人有失，就生憐憫心。

世間人見到別人有得，往往生嫉妒心；見到別人有失，難免生歡喜心。只這一念心態，就造下無量罪業。見到別人有得，我們應當沒有嫉妒心，而有隨喜心。隨喜心是菩薩法。普賢菩薩講：「恆順眾生，隨喜功德。」同修們往往疏忽，把這項「功德」大利當面錯過。

「得失」所指的範圍非常廣泛：在世法，得名聞利養，得五欲六塵；在佛法，得禪定，得覺悟，得證果。

佛說，得、失不離因果。沒有種因，必定「得」不到。世間一切眾生所希求的，無非是榮華富貴、聰明智慧、健康長壽，即中國人講的「五福」。這些都有業因。種善因，得善果。如果種了不善因，而希求善果，豈有這種道理！我們希望得到什麼，就要造什麼因。如果你造的因殊勝，你得的果報就殊勝。如果你造的因美滿，你得的果報就美滿。

如果我們障礙別人行善，果報是別人也障礙我們行善。因緣果報，絲毫不爽。尤其在現代社會，太明顯了，太快速了。

成人之美，不成人之惡。如果看到別人做好事，我們要幫助他，成就他，絕對不能嫉妒障礙。如果看到別人做的事，對社會、對人民、對眾生不利，我們絕不幫他。

一定要有真實智慧，絕不能摻雜情見。情見是癡迷，真實智慧正大光明。

【不彰人短，不銜己長。】

這句是老生常談，卻與做人、修養的關係很大。

「不彰人短」。世人一生中最大的過失，就是喜歡批評人，喜歡攻擊別人的短處，這樣做最損陰德。造口業時，只圖一時快意，沒有想到將來果報的慘烈。《地藏經》中講的「拔舌地獄」、「火鑊地獄」，就是

這類罪業的果報。古代人心淳厚，一般人都有教養，注意口德。現代人往往隨順自己的煩惱習氣，加上社會風氣的影響，內有惡因，外有惡緣，因此容易造下這種罪業。

註解說：「人之有短，如聞父母之名，耳可得聞，口不可得言也。」這是古代的社會體制，現代人很難體會。古人對於稱呼非常講求，錯亂不得，這是倫理的基礎。中國從漢朝到清朝，始終維持禮制，「以禮治天下」。

中國古人的名字很複雜，有名、字、號等。古禮，男子二十歲行「冠禮」，表示成年了。他的同輩——兄弟、朋友、同學，為他祝賀，同時送給他一個「字」。從這天起，只有父母和老師，才能稱他的名。常人不能稱他的名，而稱字，以表尊敬。如果他在朝廷作官，連皇帝對他也稱字，而不稱名。如果皇帝稱他的名，必是他有罪了，皇帝不尊敬他了。普通人的名，一般人都不能隨便稱，何況父母之名。別人稱自己父母之

名，只可以聽，絕不能稱。如果稱父母之名，是大不孝。

對一個人稱字，是一般的尊敬。對有道德，有學問，有貢獻於國家、社會的人，大家連字也不稱，另外給他起個「號」。稱號表示更加尊敬。對最受尊敬的人，人們連他的號也不稱，而稱他的家鄉或住所的地名。例如李鴻章，鴻章是他的名。他做到宰相，受到社會大眾的特別尊敬。人們連他名、字、號都不稱，而稱「李合肥」。合肥是他家鄉的地名。這表示不僅對他尊敬，而且對他的家鄉也尊敬。合肥出了這樣的大人物，是全體合肥人的光榮。古代對出家人，也用這種稱法。隋朝智者大師的法名是智顛。人們不稱智顛，而稱「智者」，這已經是很尊敬了。如果表示極尊敬，則稱他為「天台大師」，因為他住在天台山。

批評別人是造口業。為什麼會造這種罪業？多因聽信謠言，不去查證事實真相。古人講：「謠言止於智者」。真正有智慧的人，才懂得怎樣辨識謠言。可是有智慧的人太少，沒有智慧的人太多，以致以訛傳訛，

造下罪業。

人們對他人的批評，未必正確。即使正確，是事實，都不應該說。如果不正確，豈不是冤枉人嗎？冤枉人所造的罪業很重。你的批評如果對社會沒有什麼影響，罪過尚小；如果對社會有很大的不良影響，罪過就大了。如果誹謗三寶，讓信眾退失道心，你就要墮地獄。隨便談談，一時快意，就招來阿鼻地獄的罪業，豈可不慎！

評論一個人的是非、得失，相當不容易。觀察一個人，即使在他的前後左右，對他的方方面面都看得很清楚，仍然不敢下斷語。古人講：「蓋棺論定」，只要他還沒有死，都不敢作論斷。為什麼？縱然他一生造惡，只要臨終懺悔，改過自新，他還是好人。這樣的人念佛，依舊能往生極樂，依舊能作佛、作菩薩。可見，斷定一個人的是非、得失，多麼困難！古人的傳記，都在本人過世之後，由後人寫。一個朝代的歷史，都在這個朝代滅亡之後，由下個朝代的人來寫，可見論斷之難。

「不彰人短」，因為我們對別人知道得很有限。許多佛菩薩、聖賢在世間應化，他們的種種作為，往往有很深的意義。我們是凡夫，很難看清。《華嚴經》講到的菩薩們，似乎也有很多缺點、過失。譬如甘露火王瞋恚，勝熱婆羅門愚癡。然而，那是菩薩的作為，他們用某種特定的方法，度某類特定的眾生。我們不知底細，怎麼可以隨便批評！十一面觀音的面容各不相同，有的很慈祥，有的也很凶惡。那是表法，表示面孔千變萬化，對什麼人就現什麼面孔。而菩薩的心地真誠、清淨、慈悲、平等，永遠不變。

修行，最重要的是修清淨心。如果常常夾雜著是非、長短，心怎麼能清淨呢？如果常常說是非，口業就造得很重。不僅心不清淨，將來的果報也很嚴重。佛經所講拔舌地獄，就是口業的果報。如果所造口業對別人、對社會有大的傷害，就可能由拔舌地獄轉到無間地獄去了。《發起菩薩殊勝志樂經》的宗旨，就是教導一位修行人，應當深信因果，斷

惡修善，尤其是不造口業。常常保護自己的清淨心，保住自己的厚道，這樣的人即使道業不能成就，也是人天善人。

註解進一步說：「耳亦不可得聞，則更上也。」對於別人的過失，不但聽了不能說，最好是連聽都不要聽，聽了心地就會被污染。看到別人講是非，我們要趕快離開。

也曾有人誹謗我，說我的是非。一些同修拿到錄音帶，或者文字記錄，送給我。我從來不看、不聽。錄音帶拿去錄其他內容，文字記錄丟進垃圾桶。我不希望在自己的阿賴耶識中，落下不好的種子。別人造謠生事，誹謗我們，這是冤家！冤家宜解不宜結。我們只記別人的好處，不要記別人的缺點；只聽別人的善言、善行，不聽別人的惡言、惡行。這不僅是修清淨心，也是修自己的厚道。我願意保持一個最佳的印象：人人都是好人，人人都是善人，人人對我都有恩德。縱然有人說我一些閒言閒語，那也是他的誤會，或者是他聽信了謠言，而不是他的本意。

我們何必掛在心上！何必讓自己的清淨心中，染上一個污點！

對於無根的謠言，關乎自己利害的，一概不要理會；關乎眾生利害的，如果沒有什麼大害，也不必去理會；如果有大的損害，要用智慧來處理，不可以感情用事。

要懂得一個大原則——「與人為善」。佛經講得透徹：「一切眾生皆是我過去父母，未來諸佛。」既然是過去的父母，我們就要以孝順心對待；既然是未來的諸佛，我們就要以恭敬心對待。以孝順心、恭敬心對待一切眾生，由此成就自己的善業，成就自己的清淨、平等、覺，這才是真正學佛。

西方極樂世界是「諸上善人俱會一處」。說是非，造謠言，心行不善的人，怎麼能去？他與西方極樂世界的大環境不相應。阿彌陀佛如果把他接引去，他天天說是非，生是非，豈不把極樂世界鬧翻、毀掉。他不能往生西方，不是這個法門不靈，而是他自己不夠條件。

註解引了很多史蹟，例如宋朝的韓琦、王素、文徵明，都有度量，能包容。

「人非聖賢，孰能無過？」把別人的小過失，渲染成大過失，把人家一生的前途斷送，這個因果背得很重。受害人心不服，必定報復。報復或在今生，或在後世。

古人看到同學、朋友有過失，選在沒有第三者時規勸。如果規勸兩次、三次，對方都不聽、不改，就「默擯」——不再理他。釋迦牟尼佛的學生有一千二百五十五人之多，是一個相當龐大的團體。這個團體並沒有現代化的組織形式，卻如此嚴整，原因就是每個人都遵守「六和敬」，都修「五戒十善」。弟子們雖然有過失，但由於天天聽佛講經說法，知道自新、懺悔。我們從未聽說釋迦牟尼佛處分哪位學生，開除哪位學生。佛陀現身說法，示現究竟圓滿的智慧。

「不衒己長」。自己有長處、優點，不應炫耀，不應張揚。現代人

常說：「值得驕傲」，就是炫耀自己的長處，於是那一點點福報，立刻就報掉了。自己有優點，應當韜光養晦。

人活在世間，都有本份的工作。把本份的工作做好，是應該的，有什麼值得驕傲？做得不好，就是過失，就是罪業。我們學佛、行善都是自己的本份，有什麼值得炫耀？

真正做好本份的工作，面面俱到，相當不容易。「人貴自知之明」，應該量力而行。遇事，自己一定要先想一想，以自己的智慧、能力，能不能做好？能不能做得圓滿？能不能利益社會大眾？如果能，當仁不讓，應當去做；如果不能，不可強求去做。如果強求去做，就是《地藏經》上所說的「起心動念，無不是罪」。

我一生沒有做過領導人。我不建道場，不做住持，不敢管人，不敢管事。為什麼？我知道自己沒有那種能力，也沒有那種福報。如果做不好，就有罪過。我不強求，只希望寡過而已。看到別人做，我歡喜，從

旁協助。俗語說：「凡做領導人，命中要有官印。」這話也不無道理。我了解自己，所以，一生服從領導，做自己本份的工作。遇到佛法之後，我感到自己非常幸運，能讀自己喜歡讀的書，做自己喜歡做的事。我的事業就是講經說法，宣傳佛教的教義。我自己有心、有願，也有緣。如果沒有緣，縱然有心、有願，也做不成事業。世出世間法都要有善因、善緣，才有善果。

佛教導我們要修清淨心。要想心地清淨，必須省事。事情太多太繁，必定得不到清淨心。「心淨則佛土淨」，心不清淨，就不能往生。事業做得再善、再好、再輝煌，也都落在人天福報裡。《壇經》說：「生死事大，福不能救。」建道場是修福，講經說法也是修福，度眾生還是修福，因為這些都不能了生死，出三界。

凡是住持道場（包括出家人和在家居士的道場）的人，有幾個人能往生西方？有幾個人臨終時有好瑞相？大多反不如那些默默無聞，老實

念佛，甚至被人瞧不起的人。據《影塵回憶錄》、《念佛論》載：哈爾濱極樂寺的修無法師，沒有念過書，不識字，出家之前作泥水匠，出家之後只知道念一句「阿彌陀佛」。他非常謙虛，非常和敬，只在寺院裡做一些粗重的工作。他修苦行，樣樣享受都讓給別人，別人不要的，自己才受用。他往生那麼自在，那麼瀟灑！倓虛法師往生，諦閑法師往生，瑞相都比不上他。諦閑法師的另一位徒弟是補鍋匠，也不識字，念佛三年，站著往生。往生之後，他又站了三天，等待他的師父來為他辦後事。他的師父諦閑老和尚是天台宗的一代祖師，往生瑞相也不如他。為什麼師父反不如徒弟呢？因為徒弟事少，省心。師父是寺院住持，每天有許多應酬，操心！論修福，徒弟不如師父；論修行的功夫，師父不如徒弟。倓虛老法師和諦閑老和尚都是佛門大德，他們尚且如此。我們的德行、修持遠不如他們，臨終必定更不如他們，甚至會墮落。

在佛門，領眾很不容易，真正有智慧，有德行的人，才能領眾。尤

其是現代的大眾，每人的意見都很多，很不好領導。如果自己沒有真正的德行，不能令大眾敬服，障礙就在所難免。

【遏惡揚善。】

註解說：「凡人之惡，原非性成。習染既深，滔滔莫救。或明知故犯，或不知誤為。究其成，造下彌天罪案。原其始，止因一念差遲。」

《三字經》開篇就說：「人之初，性本善。性相近，習相遠。」人性本來是善的。這個善，不是善、惡的善。善、惡之善，已經是第二義，不是第一義。佛法講，十法界依正莊嚴，是同一個心性；而造善、造惡都是習性。孔子說：「性相近」，講的是本性，一切眾生的本性都相同。孟子主張性善，荀子主張性惡。性善、性惡，是相對的，都不是人的本性，而是人的習性，所以是「習相遠」。

諸佛菩薩明心見性，不但絕不作惡，連惡的念頭都沒有。不但沒有

造惡的念頭，連行善的念頭也沒有。為什麼？習氣斷盡了。行善、造惡都是習性。這種習性，不是一生培養的，而是無始劫來，生生世世養成的習慣。一般人以為這是天性。只有徹底覺悟、明心見性的人才知道，天性中沒有這些善、惡習性。習性從哪裡來的？「習染既深」，來自無量劫的熏習。凡夫不能作佛、作菩薩，就是被習性障礙了。註解稱為「習染」，很好！無量劫的習氣，染污了自己的真性，於是造作無量無邊的罪業。造罪時，或許自己知道，明知故犯；或許自己不知道，無意間造下罪業。無論你知道不知道，追究其根源，都是「一念差遲」，也就是佛家講的「一念迷惑」。

世出世間的聖賢教我們改過、回頭。從哪裡回頭？從習染回頭。回頭從哪裡下手？遏惡揚善。這四個字的涵義沒有止盡。對惡，要用力制止，要把惡克服，要把惡壓住。我們不但要控制住惡的行為，不能造作，連惡的念頭都不能有。惡念，不是無明，就是妄想。這些害得我們生生

世世，在六道中受苦受難。苦難不是別人給我們的，是自作自受，是自己起心動念，與自性不相應。如果與自性相應，自性中沒有善、惡，自性是清淨的。不但惡念傷害我們，善念也傷害我們。惡念感得三惡道的果報，善念感得三善道的果報。三善道與三惡道，都是六道輪迴。

禪宗教人：「莫思善，莫思惡」，把善念、惡念統統斷掉時，本來面目就現前了。菩薩示現在六道度化眾生，「不住生死，不住涅槃」。善念、惡念都沒有，就是不住生死。為度眾生，善、惡事都做，就是不住涅槃。生死、涅槃兩邊都不住，但兩邊都用。菩薩度化眾生的方法，善、惡兼有，要依據眾生的根性。根性善良的眾生，就用善法度他。根性不善的眾生，就用惡法度他。菩薩度眾生，所做善事、惡事，只是事相，沒有動心。事相是教化眾生的手段，不是目的。大聖大賢的心地永遠清淨、平等、覺。是非善惡的念頭，他們早已斷盡了。凡夫無始劫以來的習染，一時必定斷不掉。古德講：「理可頓悟，事須漸除。」如果懂了道

理，很快就可以覺悟。習氣卻不是一下子就能斷，需要持續努力，逐漸斷除。

斷習氣的方法，首先要把惡的念頭、惡的行為控制住，不讓它發生，不讓它起來。妄念才起，立刻就把「阿彌陀佛」佛號提起來。第一念無論善念，還是惡念，第二念就是「阿彌陀佛」。用阿彌陀佛這個念頭，把前面的念頭換過來。這就是「遏惡」，這個「惡」就是指念頭。這是從根本修。

凡是惡的行為，對人、對社會、對眾生有不利影響的行為，我們絕對不能做。人們造惡，無非想自己得一點利益。其實，這一點利益很微薄。古人說，即使枉殺一個人，就可以作皇帝，我們也不能做。

他人犯罪，自有國家法律制裁。我們不是執法人員，沒有權力制裁他。執法的人制裁他，沒有罪業。我們去懲罰他，我們就有罪業。如果他人造作的罪業很大，受害的是社會，是許多眾生，我們可以向執法機

關檢舉他。凡事要用高度的智慧，絕不能感情用事。合情、合理、合法，就是佛法。

修正自己的錯誤行為，稱為修行。修行沒有止境。為什麼？我們是凡夫，行為總會有錯誤，有錯誤就要修正。即使修成等覺菩薩，也還要修行，為什麼？因為他還有一品生相無明沒破，那就是他的過失。到如來果地，完全沒有過失了，修行才功德圓滿。等覺菩薩尚且要修行，何況我們凡夫！

我們從哪裡修？我們是凡夫，在九法界中，我們的地位很低，我們的業障、習氣很重，只能從「斷惡修善」下手。

道家說：「遏惡揚善」。佛說：「止惡行善」。儒家說：「隱惡揚善」。三教的聖人，對於這個問題的說法，幾乎完全相同。我們見人之惡，要懂得隱諱，絕口不提。不但口不能言，最好不放在心上，這樣心才會清淨。心不清淨，就不生智慧，而生煩惱。以煩惱的心學佛，無論

如何也學不像；以煩惱的心研究經教，無論如何也研究不通。見人之善要讚歎，為什麼？勉勵大眾行善。

鍾茂森居士是位二十多歲的年輕人，廣州人，在美國取得博士學位。前幾年我在美國時，他聽我講經，很受感動，發了九條大願，「要孝順父母」等等，寫出來給我看。現在，他回家探親。昨天晚上，陪著爺爺、奶奶、父親、母親、姑媽來看我。他的爺爺八十歲了。昨天他又把寫的九條大願帶來，念給我聽。我說：「很好！在《佛陀教育雜誌》上發表，揚善，勸大家效法。」中國古人講：「忠臣出於孝子之門。」他現在在德州大學教書。他何以有這麼大的成就？從他這份孝心就可以知道。這位年輕人值得我們讚歎、表揚。他是年輕人的模範。

了凡先生常常觀察功名富貴人的德行。德行太難得了，相比之下，知識、技術算不了什麼。一個人如果有德行，必定得諸佛護念，善神擁護。

【推多取少。受辱不怨。受寵若驚。】

這三句就是佛家講的三善根：無貪、無瞋、無癡。佛告訴我們：三善根能生無量無邊的善法。反之，貪、瞋、癡是三毒，三毒煩惱能生無量無邊的惡法。三毒、三善根關乎我們的切身利益。明瞭利、害，是對一切法認知的最低層次。

具有高等智慧的人，能辨別宇宙人生的真妄、邪正。具有中等智慧的人，能辨別是非、善惡。具有低等智慧的人，懂得利害。

斷惡修善如何落實？從「推多取少」做起。

相讓是美德。《論語》中，弟子們讚歎孔夫子的德行：「溫、良、恭、儉、讓」。孔子在中國被尊為「萬世師表」。「師」是模範。模範就在這五個字。他一生為人溫厚、善良、恭敬、節儉、忍讓，代表了中國人的美德。

中國古書中記載，孔融四歲就懂得謙讓。他的善根非常深厚，後天的教育也是決定的因素。人皆有善根，這是我們不能否認的。一些人的善根淹沒而不彰，因為他沒有機會接受聖賢的教誨。

中國古聖先賢明白這個事實真相，所以非常重視教育。不僅重視童年教育，還延伸到胎教。當母親懷孕時，她的心情、行為會對胎兒產生影響，因此，儒家的教育從胎教開始。懷孕的女人思想要純正、清淨，做到非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動。

東方教育與西方教育有根本的差別。東方教育重在道義；西方教育重在功利。中國古代聖賢教人忍讓、禮讓，現代的社會觀念崇尚競爭，彷彿不競爭就不能生存。人們現在模仿西方，捨棄道義，變得急功近利。儒家、道家、佛家，都是多元文化的社會教育家。他們有能力在社會上競爭，卻主動放棄競爭；他們有能力取得功名富貴，卻完全捨棄。他們過著隱居的生活，清貧的生活。他們致力於偉大的社會教育事業，

真正做到奉獻自己，造福人群。他們的眼光遠大，不僅看到這一世，而且看到以後生生世世，久遠劫後。他們的成就，備受世人的崇敬。即使在現代社會，仍然有許多人尊敬、讚歎、嚮往，向他們學習。

註解說：兄弟分家，朋友交誼，財務上的往來，要懂得謙讓，這是美德。如果爭奪，貪、瞋、癡煩惱就會現前。如果不能遏止三毒煩惱，果報在三途。眼前爭到的一點便宜，微不足道，得不償失。

佛在《遺教經》上講：「多欲之人，多求利故，苦惱亦多。」欲望多的人，貪心重，沒有得到的，想要得到；已經得到的，又怕失掉。他們患得患失，心理負擔太重了，煩惱太多了。諺語說：「憂能使人老。」一個人憂慮、操心的事太多了，就容易衰老、多病，壽命必然不長。

儒家、道家、佛家的聖賢，真正聰明，懂得養生。他們盡可能地把憂惱的事丟開，保持身心自在。教化眾生是他們的事業。雖然做這項事業，認真努力地工作，但絕無希求。為什麼？有求就有煩惱，多求多煩

惱，無求無煩惱。他們對學生，絕沒有期望，為什麼？有期望就有失望。如果弟子能有成就，善根、福德、因緣都很好，他們看到歡喜。如果弟子不能依教奉行，還造作一些罪業，他們看到之後，點點頭，說：「煩惱習氣太重了！」他的心中連一點痕跡都不沾。這才是真正懂得養生之道。

我們發願為社會、為人民、為眾生做一些好事。如果有緣份，我們應當去做。如果眾生有福，緣多一點，我們就多做一點；如果沒有緣份，那是由於眾生沒福，我們落得清閒自在，絕不攀緣。如果想著：「我一定要這樣做……，一定要那樣做……」自己就有欲望了，也就有憂惱了。

諸佛菩薩在十法界，隨類化身，隨機說法。是不是他自己想要到這裡來教化眾生呢？不是的。如果那樣想，他就是凡夫，而不是聖賢。他是怎樣來的呢？眾生有感，他是來「應」的。應，是被動的，不是主動的，正如「應邀」、「應聘」。眾生有感，有希求，他就來了。眾生如果沒有希求，他不會來的。諸佛菩薩、古聖先賢的教學（或者說為社會服

務，為人民服務，為眾生服務），都是被動的，絕沒有主動的。主動就有煩惱，心就不清淨。佛教導我們：隨緣而不攀緣。隨緣是被動的，攀緣是主動的。「我要怎樣做……」這種念頭，違背了自然的法則。自然的法則，就是自性的性德。儒、釋、道三家都講求心地清淨無為。無為而無所不為，就是感應。

佛又說：「少欲之人，無求無欲，則無此患。」怎樣才能在一生中，過得很自在、幸福呢？常言說：「理得心安。」明白了道理，心就安寧了。明白道理之後，欲望就沒有了。

與一切眾生相處時，他要的，我們儘量給他。他要名，名給他；他要利，利給他；他要財，財給他。我們與眾生結歡喜緣。他們需要的是名聞利養、五欲六塵，我們不要這些。我們要的是清淨心，他們不要。我們所需要的，他們不要；他們所需要的，我們不要。因此，我們與一切人不會有衝突，都能相處得很好。世間人為什麼不能和睦相處呢？由

於利害衝突，彼此競爭。如果他們覺悟了，一定也能「推多取少」。

我與許多不同的族群、不同的宗教相處得非常好。什麼原因呢？「你們要的，統統給你們。你們不要的，我才要。」由於沒有利害衝突，大家才能相處得這麼好。我幫助大家，是我接受了佛菩薩、古聖先賢的教誨，把自己所得到的真實利益，貢獻給大家，與大家分享。

人活世間，物質所需其實非常有限，很容易滿足。古德常講：「日食三餐，夜眠六尺。」僅此就能安穩穩、舒舒服服地過一輩子。

生活起居一切隨緣就好。飲食愈少愈好。清心寡欲，自然就健康長壽。我二十六歲學佛，當年下半年，我開始「持午」，把晚餐斷掉了。到台中跟隨李老師時，看到李老師每天只吃一餐，我也只吃一餐，又把早餐斷掉了。到第八個月，我才告訴老師。老師問：「你覺得體力怎麼樣？」

我說：「體力很正常，沒有什麼不舒服的狀況。」他說：「永遠這樣做下去。生活簡易，就可以一生不求人。」多欲就要求人，少欲才可以不求

人。古人講得好：「人到無求品自高。」

五年之後，我到台北講經。韓瑛居士邀請我住在她家中。她看到我每天只吃一餐，說：「法師，這樣不行！將來你的身體如果發生什麼問題，我們全家擔當不起。你如果答應在台北弘法，就一定要吃三餐。」我想：「弘法重要。隨緣！」我就把一餐分做三餐。那時我年輕，每餐吃三碗飯。改吃三餐後，每餐只吃一碗飯。

生活所需愈少，貢獻給別人的就愈多，對自己必定有利，對別人也有利，這就是自利利他。

世出世間法中，絕沒有佔便宜的事，也絕沒有吃虧的事。因果通三世。這一生他人佔了我們的便宜，我們吃了虧，來生他人必定來還賬。佛法說：「佛不度無緣之人。」哪些人與我們有緣呢？過去生中的冤親債主就與我們有緣。有恩是緣份，有怨也是緣份。我們欠別人的債是緣份，人家欠我們的債也是緣份。「緣份」，包括報恩、報怨、討債、還債。我

們結的緣很多，所以要趕緊修行成就，再回來幫助這些冤親債主，使他們統統得度。

「受辱不怨」講無瞋。

自古以來，中國人非常看重「辱」。古人說：「士可殺，不可辱。」「士」，指知識份子，讀聖賢書的人。他們寧肯被殺頭，也不能忍受侮辱。

「六波羅蜜」翻譯成中文是「六度」，其中有「忍辱」。佛語的原意是「忍耐」。譯經的大德們鑒於中國人的習尚，把侮辱看得非常重，就在「忍」字後面加了「辱」字，譯成「忍辱」。連「辱」都能忍耐，還有什麼不能忍耐呢？世尊教學的總原則是應機說法。此譯法適合中國人的根機。

「忍」是修學成功的必要條件。《金剛經》說：「一切法得成於忍。」中國古人說：「小不忍則亂大謀。」世出世法成就的大小，完全看忍耐功夫的高低。忍耐的功夫高，成就就大；忍耐的功夫低，成就就小；不能

忍耐，就不會有成就。古今中外都如此。諺語說：「看得破，忍不過。」明知還要故犯，就是因為忍不過，所謂：「知道而做不到」。

受辱不怨，是真實的德行。「怨」是怨恨。一般人受到侮辱，縱然能克制，不報復，但怨恨的念頭，多少還有。這種怨恨的念頭，是將來報復的業因。這一生讀聖賢書，忍過去了，沒有報復；來世遇到，難免會發作、報復。《文昌帝君陰騭文》（廣義）開端，文昌帝君敘說自己報恩、報怨的往事，慘不忍睹。如果不是遇到佛法，他很難覺悟，很難回頭。

侮辱是外境。心中如果有瞋恚，外境一旦有點侮辱，立刻就會發作，於有意無意中，就會與人結下深仇大恨。當對方有能力報復時，自己就招架不住了，甚至招致殺身、滅族之禍。

我們對人，尤其是對惡人，對心量窄小的人，一定要謙虛，要恭敬，不要結怨。

普賢菩薩教我們：「禮敬諸佛」，「稱讚如來」，「廣修供養」，「懺悔業障」。我們如果做到這十六個字，一生受用不盡。無論對什麼人，我們都要謙虛、恭敬，絕不能傲慢。我們比不上任何一尊佛，任何一尊菩薩，甚至任何一位阿羅漢、須陀洹，還有什麼值得驕傲的呢？常常與佛菩薩相比，自己的傲慢心就能漸漸地減少，直至消失，自然而然會謙和。

謙卑屬於性德。「自卑而尊人」是一部《禮記》的精神之所在。孔子教我們處事待人接物要謙下，要尊敬別人。孔子做到了。《論語》記載，孔夫子接見任何人時，都謙和。讀佛經可知，釋迦牟尼佛無論會見什麼人，態度也都是謙和的。世出世間大聖大賢尚且如此，我們何德何能，有什麼值得驕傲的呢？

受辱不怨，很難做到，但是必須做到。為什麼？與自己的切身利害關係太大了。八苦中的「怨憎會」，就是由於不能忍耐，從小怨結成深仇

大恨，可是，偏偏有許多人忍不過。

抗戰勝利後，我在南京就學。同班同學白振寰有修養。那時，我年輕好勝，也確實得到老師們的關愛和同學們的尊敬，是學生領袖。我最瞧不起白同學，時常給他難堪，侮辱他。他卻一點都不生氣，而且在背後對我總是讚歎，從來沒說過我任何壞話。一個學期之後，我被他感動了。他用身教教我，太難得了！我對他非常佩服。

我學會這套忍辱的本領，受益良多。在任何場合中，人家無禮，當面侮辱我、罵我、誹謗我，我都能若無其事。你要罵，我就讓你罵，絕不還口，等到你罵累了，就不罵了；你要打，我就讓你打，絕不還手，等到你打累了，就不打了。

經過一個學期，四、五個月的時間，我才被感動，可見我很難被感化。後來，我的同事罵我、打我。三天之後，他就買了禮物來看我，向我道歉。他比我高明，很快就感動了，回頭了。

如果能忍，不但不吃虧，而且佔大便宜。他們侮辱我，對我的好處太大了。我的考績列為第一，都得益於他們。在公司行號中，如果你能忍辱，經理、老闆會認為你有涵養而賞識你，同事們也會尊敬你。有了升遷的機會，上司都會優先想到你。誰幫助你？就是侮辱你的人幫助你。如果你不能忍耐，要爭、要吵、要鬧，對自己就會造成重大的傷害。

忍辱的花報在這一生，來世的果報更殊勝。你的冤家、對頭都變成朋友，都變成熱心幫助你的力量。你無論做什麼事，都容易成就。所以，佛菩薩教導我們：寧捨生命，也不與人結怨。生命算不了什麼，捨身受身，一切眾生都不能避免。人生在世時間很短促，百年不過彈指，為什麼要與別人過不去呢？要與人為善，絕不與人結惡緣。

他人惡意對待自己，不要一味地責怪對方的錯處，一定要回頭反省：「他惡意對我，為什麼不惡意對別人呢？」「是不是自己做得不好？是不是自己言語不慎，無意中得罪了人？」他人對自己的態度不好，那是應該

的。因為自己造下不善的因，應當接受這個果報。縱然自己這一生沒有與他結怨，或許是前生結的怨。如果我們不報復，這筆舊賬就勾消了。如果事事都把責任推給對方，事事都責怪別人，就是重大的過失。如果自己冷靜地想一想，心就能平靜下來，心靜就能生智慧。

忍讓最重要！特別是對小事，更不可計較。重大的侮辱都不應計較，何況細節小事。對於怨結，一定要用智慧、慈悲去化解。人，沒有不能感化的。不能感化他人，是自己的德行不夠，智慧不夠。

舜王的家庭環境，惡劣到了極處，他都能忍耐。他最大的長處，就是見不到他人的過失，只見到自己的過失。他能成為大聖，原因在此。他能感動他的父母，感動他的鄰里鄉黨，最後感動了國王。堯王聽到他的事蹟，召見他，把王位讓給他，把兩個女兒嫁給他。中國的《二十四孝》，把舜王列在第一位。他為什麼能受到這麼高的尊崇？就是自己反省，一切過失歸自己。六祖大師講：「若真修道人，不見世間過。」

古今中外的領導人選擇助手、幹部時，一個非常重要的條件是忍耐。一個人雖然有才華，但凡事不能忍耐，就不能擔當重任。反之，一個人雖然才華欠缺一點，但是能忍耐，就能擔當重任。能忍耐的人，頭腦清楚，心思不亂，就有智慧。只要找些有才幹的人輔佐他，他就能成功。

《涅槃經》說：佛陀在世時，曾經有一個人讚歎佛是「大福德相」。世尊成道時，「年志俱盛」，只有三、四十歲，少壯氣盛，但他非常溫和，沒有絲毫粗暴的態度。別人打他，他沒有瞋恚；別人罵他，他也不發脾氣。我們要學習佛陀的溫文儒雅，和藹可親。

受辱不但沒有報復的行為，連報復的念頭都沒有，這是真正的福德相。我們受辱時，能不能隨順佛陀的教誨，正可勘驗自己的福德。如果自己已有福德，就會心平氣和。如果自己心中還有一絲瞋恚的念頭，立刻就要覺察到：自己福薄。

佛陀教導我們：「福慧雙修」，把「福」放在前面，而「慧」在第二

位。這樣排列的用意很深。中國古人講：「福至心靈」，也是把「福」擺在前面。一個人的福報現前時，會突然聰明起來。福與慧是一，不是二。智慧開了的人，必定懂得修福。

註解引鄭暄的話，第一句：「默、默、默，無限神仙從此得。」默，指沉默，少開口，少說話。念佛堂一律「禁語」。能止語，就可以作神仙了。凡夫做不了神仙，就是因為廢話太多，心定不下來。古人講，要「少說多聽」。在現代社會，不但要少說，也要少聽，因為聽到的大多是煩惱。

佛陀沉默寡言，沒有廢話。只有他人提問請教時，他老人家才給予解答。如果不問，他就不說。不說就是說，就是教。教什麼？教少說話。第二句：「饒、饒、饒，千災萬禍一時消。」饒是恕道。原諒他人，不與他人計較，與他人的矛盾、衝突就化解了，災禍就不至於發生。這是從內心消除災禍。

第三句：「忍、忍、忍，債主怨家從此隱。」人們生生世世，與一切眾生結了多少恩怨債務，糾纏不清。如果不能忍，種種麻煩、障礙，必定避免不了。

最後一句：「休、休、休，蓋世功名不自由。」休就是放下。

鄭暄教給我們四種方法：沉默、寬恕、忍讓、放下。這些都是拔除三毒煩惱的入手之處。這樣修學，自己的道業才能成就，說到最淺近處，自己的生活才能幸福美滿。不但能得到精神享受，也能得到物質享受。鄭暄所講都是求功名、求富貴的好方法，正當的方法。如果如理如法的要求，所得到的才是真正的福報，是自己應當享受的。如果不合理、不如法的求，就是造業。眼前雖然貪到一點小便宜，後果卻不堪涉想。

自己受到他人的欺負，怎麼辦？忍讓。我們以善心對待他，天神必定保佑我們。其實，世間人常常同情弱者，低姿態的人總是容易獲得大眾的同情，天道也如此。存心善良的人，縱然受到欺負、侮辱、迫害，

仍然以善良的心對待他人。如果自己被他入害死呢？那是自己的福氣，不再在人間受罪，死時天神會來接引。天神也會懲罰欺負你的人，害死你的人。世人講：「公道自在人心」，我們對作惡的人何必計較？

古人講：「仁者無敵」。一個仁慈的人，有愛心的人，有慈悲心的人，一生一世絕沒有冤家對頭。事相上的冤家對頭當然會有，但他心中沒有，心地清淨慈悲。縱然是冤家對頭，他也真誠的愛護，熱心的幫助，沒有嫌棄。這樣做人，後福就大。縱然他前生沒有修福，福很薄，如果這一生能相信感應的道理，依教奉行，做得很認真，很努力，在這一生中，他的福報就會現前。

一切眾生有無量無邊的罪過，自己也有無量無邊的罪過。既然能原諒自己，寬恕自己，為什麼不能原諒他人，寬恕他人？古德教導我們：「以恕己之心恕人」，與別人的冤結就能化解；「以責人之心責己」，才能改過自新。

《禮記》第一篇名為「曲禮」。「曲」是委屈，指委屈自己。「禮」的精神就是委屈求全。

一切要為佛法著想，為眾生的福祉著想。往往自己受點委屈，就能為佛法、為眾生多做一些事。為佛菩薩做事，是真實功德。世間有幾個人一生中，能為佛菩薩服務？能為一切眾生服務？這種機會太少了！太難得了！遇到這種機會，有人來障礙你，讓你退心，是魔障現前。克服魔障的唯一方法是忍辱。

「受寵若驚」講無癡。

「寵」指榮譽，即榮譽。當自己獲得榮譽時，要想一想：「自己該不該獲得這項榮譽？」如果不該獲得而獲得了，必定不是好事，正如老子所說：「福兮禍所伏」。即使自己應該獲得這項榮譽，也要盡量謙虛，否則，也會招來災禍、嫉妒、障礙。社會表彰你，有些人心中會不舒服。古人存心厚道，嫉妒的人少。現代人沒有接受聖賢的教育，看到別人獲

得榮譽，他能放得過嗎？在現代社會，做好事很難。做好事的人，如果常常受到誹謗、侮辱，他還可以繼續做下去；如果常常受到讚揚，可能他就做不長久了。無論做什麼好事，愈是做了大的好事，姿態愈要放低，愈低愈好。做好事，愈是不讓人知道愈好，可以積陰德。

註解引「周成王封伯禽於魯」的故事。周公講六句話教導伯禽。

第一句：「德行廣大，而守以恭者榮。」什麼是「德」？「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」是德。什麼是「行」？「看破、放下、自在、隨緣、念佛」是行。真正有德有行的人，表現在外面是恭敬，對一切眾生都恭敬。

第二句：「土地博裕，而守以儉者安。」土地就是財富。一個人有很多財富而保持節儉，才能平安。如果生活奢侈，災禍就會來了。中國歷史上最著名的富豪石崇，生活奢侈糜爛。他的下場是身敗名裂被殺，財產也被沒收。

自己有財富，要行布施。幫助他人，自己才能得安穩。一個人如果常常布施，幫助鄰近的貧苦之人，當出現強盜、小偷時，鄰里鄉黨就會保護他。一個人如果為富不仁，縱然節儉，卻不肯幫助人，鄰里就會給強盜、小偷指路。如果他家失火，鄰里會袖手旁觀，說：「燒得好！」

「該燒！」這是人之常情。

第三句：「祿位尊榮，而守以卑者貴。」祿位尊榮指做大官，地位高。愈是高官顯爵，愈要謙卑，自卑而尊人，不敢居人上。這是真正的貴人，他的富貴不會失去。仔細觀察古今中外居高位的人，如果他能謙虛待人，他的地位還會升遷；如果他盛氣凌人，驕慢待人，他的地位必定不能長保。釋迦牟尼佛對任何人，無論帝王，還是乞丐，一律平等恭敬。恭敬出自至誠，不是裝出來的。裝出來的虛偽客套，會被人一眼看破。

第四句：「人眾兵強，而守以畏者勝。」軍力強大，要懷著敬畏之心，才是真正的勝利者。如果欺負弱小，終會敗亡，所謂「驕兵必敗」。

引伸而言，一個人或才勝人，或藝勝人，或學勝人，只要有任何長處，他就容易驕傲。與驕傲相對的是敬畏，要常懷敬畏之心。「人上還有人，天外還有天。」自己的一點點長處，有什麼值得驕傲呢？《了凡四訓》也講到「畏心」。

第五句：「聰明睿知，而守以愚者益。」益，指受益。世間聰明人往往不懂得守愚。懂得守愚，才是真智慧。鋒芒畢露，難免遭人嫉妒、障礙。

第六句：「博聞多記，而守以淺者廣。」此講做學問。如果自己有天份，博聞強記，就要謙虛，不以學識炫耀。唯有這樣，學問、知識才能不斷地增廣。

古德稱周公這六句教誨為「六守」。「六守」句句都是金玉良言，都是「受寵若驚」的落實。只有這樣做，才能保住自己的德行，保全自己的功名富貴。

聖賢的教誨都是言簡意賅，含義深廣無盡。人們粗心大意，往往粗

略看過。許多無比殊勝的機緣，被當面錯過，多麼可惜！

我們弘法利生，絕不是為自己，而是為一切眾生的福祉，為整個世界的和平、幸福。古語說：「一家飽暖千家怨。」只有自己一個人、一家人的生活好，眾人的生活都不好，自己的災難就會來了。遭人嫉妒、嗔恨，還會有好日子過嗎？唯有幫助不同的族群，幫助不同的宗教，幫助世間一切遭受苦難的人，自己才會有幸福美滿的生活。

處逆境、惡緣難，處順境、善緣更難，難在不生絲毫貪愛心，如如不動。宗門講：「百花叢中過，片葉不沾身。」小乘行者從逆境中修學，大乘菩薩從順境中修學。先從逆境修，再從順境修。當順、逆境界現前時，無不清淨、平等，才能超越十法界。

【施恩不求報，與人不追悔。】

此講布施。布施達到真正圓滿的境界，依佛家講是「三輪體空」。

此講三輪體空的前方便，是三輪體空的初步落實。

註解講：「施恩求報，貪心未忘。與人追悔，吝心未化。貪而且吝，君子不為。」儒家所講「君子」，雖然沒有斷三毒煩惱，但能伏住。

佛教導我們，用布施的方法，拔除自己的慳貪。如果我們有求報、後悔的心念，慳貪煩惱就不能拔除。

布施，不同於布施波羅蜜。菩薩修布施波羅蜜，凡夫所修布施，不圓滿，達不到波羅蜜。可是，如果不修布施波羅蜜，就不能超越六道，不能斷煩惱，不能開智慧。

常人無始劫來煩惱習氣很重。如果他肯布施，就已經很不容易了。求報、後悔，是很常見的現象。一位居士捐出一處講堂。多年後，他很坦白的告訴我：他曾經後悔過。由於天天聽經，逐漸明白了道理，一年半之後他才心安。

財，愈捨愈多。捨是因，多是果，因果必定相應。布施體力，自己

的身體就更健康。布施智慧，幫助別人解除疑難，自己就會增長智慧，常常有好的念頭、思想、見地。佛陀天天講經說法，布施智慧，教人破迷開悟，所以他的智慧那樣大。自己有點特長，唯恐別人學去，這種人沒有智慧。

很多人送書給我，我先看版權頁。上面如果印有「版權所有，翻印必究」，我就不看這本書。為什麼？作者的心量太小了，能寫出什麼好內容呢？真正有智慧的人萬緣放下，不會保留版權。

註解引佛經：人以財物幫助別人，內不見能施之我，外不牽掛接受布施的人，中間把布施的財物忘掉，稱為「三輪體空」。諸佛菩薩都是這樣幫助世人。他們以財布施，以法布施，以無畏布施，心地永遠清淨、平等。他們這樣行布施，所施雖少，得福卻大。為什麼？因為稱性。如果把性德開顯了，布施一文錢，就可以得到無量無邊的福報，就能消除千劫的罪業。凡夫布施一塊錢，果報可能只是一塊錢，也無法消災免難，

什麼原因？凡夫的心不清淨，即使布施得再多，與性德依然不能相應。

佛門講：「施一得萬報」。「萬」是形容詞，不是數詞。清淨心布施的果報，何止一萬倍。有些人錯會了意思，以為佛門的生意好做，一本萬利。他想錯了。意在圖利，心量窄小，布施的果報就很有有限。

「追悔」是一個大關鍵。如果做了惡事而後悔，很好！那個惡念會漸漸止住。如果做了善事而後悔，這個善念的根就會斷掉，以後再也不會修善了。

註解講「心施」。諺語講：「心有餘而力不足」，自己雖然沒有能力布施，但常常有布施的心念，常常有幫助別人的願望，這是心施的淺義。教別人了解真心，使他的真心也因你的演說而有所啟發、開顯，這是心施的真義。這是最難的，而功德無有止盡。只有諸佛如來、法身大士才能做到。

出家人只要認真做好自己本份的工作，就是心施。出家人的本份工作

作是「為人演說」。「演」指表演，自己的言行舉止、處事待人接物就是表演。「學為人師，行為世範。」「說」指講經說法，為眾生說明宇宙人生的真相。

我們行布施，一定要以佛法為主，不以財物為主。

我們如果接受布施，財來了，立刻就要轉手布施出去，絕對不能存留。如果存留，就會產生流弊，滋長煩惱，增長貪、瞋、癡、慢。

無私的布施，無條件的布施，果報就殊勝。如果布施時附帶條件，果報往往不如意。二次世界大戰期間和戰後，美國對世界各國廣行援助，但都附帶條件。結果，受惠各國紛紛埋怨美國人。什麼原因呢？美國人施恩求報。如果美國人布施而不求報，世界各國人民都會感激美國。美國人與外國交涉時，常會強調：「符合不符合美國的利益？」有此癥結，無論用什麼手段，都解決不了問題。唯有首先考慮符合不符合他國的利益？問題才能真正解決，美國才能獲得最殊勝的利益，才能領導世界。

當今許多國際紛爭解決不了，什麼原因？相關國家考慮的首要問題是：「對自己的國家有沒有利益？」而不顧別國的利益。於是各國爭相發展新武器，發動戰爭。如果念頭一轉：「既要符合本國的利益，也要符合他國的利益。」紛爭就容易解決了，就不必搞軍備，也不會有戰爭了。如果用這些財力、物力發展社會福利事業，就能使社會安定，世界大同，每個人都過幸福美滿的生活。

心量一定要拓寬，絕不能只想到自己的利益，而要想到地球一切眾生的利益。釋迦牟尼佛更高明，他想到盡虛空、遍法界一切眾生的利益。如果只考慮地球的利益，沒有為其他星球的眾生著想，將來還會有星際戰爭。這是從根本上解決問題，這是佛法的真實智慧。

眼光一定要放遠，否則就無法解決廿一世紀的難題。當今，人們的思惟與活動空間不相符。人們的活動空間已經遍及全世界，還躍躍欲試向太空拓展，而人們的思惟卻依舊局限在自己的小團體。於是團體與團

體之間、國家與國家之間、族群與族群之間、宗教與宗教之間，產生了許多過去所沒有的猜疑、誤會、矛盾。從前沒有這些問題，是因為過去的交通不方便，資訊不發達，彼此不相往來。過去，人們生活的空間小，有些人一生都沒出過他的縣城。他只考慮他的鄉鎮，他的縣城就足夠了。現代人的生活空間是整個地球。人們的思惟必須與實際狀況相適應，以整個地球為著眼點，爭端才能解決。《華嚴經》所講華藏世界的佛菩薩們、眾生們的活動空間是盡虛空遍法界，所以他們所想的範圍是虛空法界。

不求報、不追悔是智慧。幫助別人而附帶條件，就是沒有智慧。註解引《金剛經》：「菩薩於法，應無所住行於布施。」這個境界比不求報，不追悔更高。「無所住」是完全不著相，真正做到三輪體空。經文又說：「若菩薩不住相布施，其福德不可思量。」

我們施恩予人，自己不能有施恩的念頭。如果有「我施恩」的心念，就著相了。著相是三界六道的善因，與性德不相應。

我們以善心善行幫助別人，對方反而欺騙我們，我們仍舊要以善心善行待他。絕不能因為被他騙，就不再理他了。如果不再理他，說明自己還是在起心動念，還是落在分別、執著上。他人誠意對我們，還是欺騙我們，自己不能不知道。不知道是糊塗。樣樣清楚，而始終以真誠心待人、幫助人，才是菩薩行。

有位同修問我：「朋友來借錢，要不要幫助他？」我回答：你如果有能力，就要幫助他。但是，要記住：借給他的錢，就要當作送給他了。將來他還你，就接受、歡喜；如果他不還，你一定不要再提起。這樣做，你與這位朋友愈交愈厚。如果你想要他還錢，甚至還要去討債，即使現在是最好的朋友，將來也會反目成仇。

盡心盡力地幫助他人，養成自己的厚道，後福無窮。如果常常這樣做，你就在社會上建立了公信力。以後，你做事，就會有很多人擁護，有很多人幫助你。你幫助別人是修因，別人幫助你是果報。

【所謂「善人」，人皆敬之，天道佑之，福祿隨之，眾邪遠之，神靈衛之，所作必成，神仙可冀。】

什麼樣的人可以稱為「善人」呢？註解提出總原則：「善人之實，始於是非不謬，則智勇兼盡；終於人我兩忘，則仁恕兼行。」此語很好，把世間與出世間的「善人」都說到了。

「善人之實」，「實」是實質。「始於是非不謬」，「始」指最低的水準，有能力辨別是非、邪正，能破邪行正。「智勇兼盡」，智是能辨別，勇是有取捨，取善捨惡。「終」指最高的境界，「人我兩忘」就是《金剛經》講的「破四相」，無我相，無人相，無眾生相，無壽者相，大慈悲心流露出來。依這個標準，大善人是佛菩薩，小善人是世間的賢德君子。

佛經講到許多殊勝的果報時，前面都提到「善男子、善女人」。我

們讀誦修學，卻得不到那些果報時，往往懷疑佛語。殊不知，佛講果報有前提——善男子、善女人。佛講的善男子、善女人，是有標準的，分上、中、下三品。下品：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」中品：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀。」上品：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。」要反省一下，自己是否符合佛所講的善男子、善女人的標準？學佛先要學做人，學做好人。如果做人都做不好，學佛就是有名無實。

天台大師講「百界千如」，十法界的每一個法界之中，又可以分為十個法界。在人法界中，依業因又可以分為十類。「平等為佛」，一個人如果對一切眾生持平等心，他就是人中之佛。如果持六度心，念念利益一切眾生，他就是人中的菩薩。如果持因緣心，他就是人中的緣覺。如果持四諦心，他就是人中的聲聞。如果他慈悲喜捨，持十善業心，他就是人中的天人。如果他嚴持五戒，就是人中之人。如果懷著貪心，他就是

人中的餓鬼。如果懷瞋恚心，他就居人中的地獄。如果愚癡，他就是人中的畜生。要常常反省、檢點，自己屬於哪類？

註解又說：「況其立心用意，待己待人，內而五常百行，外而事物機宜，無一之不盡乎。」這是講善人的用心，是純一的善心，處事待人接物，做到「止於至善」。大乘佛法講的「菩提心」，《觀無量壽佛經》中所講的「至誠心」，就是善心。「深心」、「迴向發願心」，就是善意。善意落實在處事待人接物上，就是善行。善行，不外好善、好德、五戒、十善，這是總綱領。世出世間聖人的所作所為，自行化他，都離不開這些原則。佛菩薩如是，天地神明亦如是。天地神明也好善，「天心好善」。四王天、忉利天，都是修十善業道所感得的果報。

鬼、畜道中，惡多善少。可是我們在經上看到，地獄道、餓鬼道的鬼王，都非常善良。心地善良怎麼會墮到鬼道、地獄道？那是菩薩示現，去教化惡業深重的眾生。眾生愈是遭受苦難，佛菩薩示現就愈多，因為

佛菩薩真慈大悲。

善人的果德殊勝：「人皆敬之」是顯而易見的。例如孔夫子、釋迦牟尼佛、諸佛菩薩們，到現在仍然受人尊敬。

「天道佑之」。天道指天神，天神保佑他。

「福祿隨之」。真正心善、意善、行善，即使原來沒有福報，也會修得福報。福從善來，善的感應就是福祿。

「眾邪遠之」。邪，指妖魔鬼怪，祂們必然會離開他。

「神靈衛之」，護法神會保護他。

據齊居士講，有一些剛從地獄出來的鬼道眾生住在天目山道場，看到她為道場工作，毫無私心，就護持她，並且向她要一個房間修行。那間房只准她進去，別人不可以進去。祂們並不是很和善。如果誰的心地真誠，為佛法，為眾生，祂們就幫助他；如果不是真正修行人，祂們就會作弄他，不讓他住下去。

齊居士帶來的錄像帶，記錄了她講自己感應的五個故事。第一個感應故事：她的孫子出生才幾天，就患壞血症死了。她聽到消息，非常難過，說：我學佛，我的孫子卻夭折。今後，我再去勸別人學佛，人家還能相信嗎？她真誠懇求觀世音菩薩幫助。第二天，他的孫子竟奇蹟般地甦醒復活了。

這件事使我想起親身經歷的另一件感應事蹟。抗戰期間，我們這些離鄉背井的流亡學生住在學校，周邦道老師就像父母一樣照顧我們。有一位同學得重病不治，屍首停在太平間。師母（周邦道先生的夫人）得知這位同學是兩房單傳，如果死了，他家的祭祀就斷了。師母當時尚未學佛，就到關帝廟許願：寧願減自己的壽，求關老爺一定不能讓這位學生死。她真誠懇切地祈願，痛哭流涕，竟然感得那位同學活過來了。同學們問他死後的情形。他說：自己不知道已死，只覺得被人關在一間黑屋子中。當他聽到周師母呼喚他的名字時，就看到一點亮光。他循著光

亮走來，就復活了。這是精誠所至！

齊居士的第二個感應故事講鬼附身。她的父親已經故去二十多年，陰魂附在她的小兒子身上說：他原本墮入地獄道。由於孝順女兒（指齊居士）修持得好，他沾光，出離了地獄，又到人道來投胎。他的太太（即齊居士的母親）也出離地獄了。他囑咐齊居士，一定要告訴世人：地獄是真實存在的。地獄中所有的刑罰都苦不堪言。

這些是「三轉法輪」之一的「證轉」。他們為我們做證明：確實有六道輪迴。一個人如果修行得好，不但自己能得度，連墮落在地獄中的家親眷屬也都能得度。佛門說：「一子成佛，九祖升天。」這是學佛人的大孝。

「所作必成」，語氣非常肯定。註解說：「世間無不成之事，天下皆可作之人。」人人都能行善，人人都能成就他所期望的事業，所謂「有願必成」。古來的聖賢、諸佛菩薩都這樣說，可是，以我們的經驗，要

做成一樁好事，往往困難很多。俗話說「好事多磨」。如果不能克服魔障，好事就不能成就。魔障從哪裡來？來自自己往世與眾生結下的恩怨債務。

怎樣消除魔障？我們要向世尊學習。世尊以真誠感化，把魔王轉變為護法。註解說：「惟以實心行善」，實心即真誠心，也即佛法所講菩提心，儒家所講誠意、正心，以誠意、正心行善；「則人事既合天心」，天心就是佛家講的性德，起心動念，所作所為，與性德相應；「而天意豈違人願」，天意指天地神明，如果你是真誠心、清淨心、平等心、慈悲心，連鬼神都敬仰。縱然是你的冤親債主，看到了也佩服、敬仰。他縱然不肯幫助你，也絕不會妨害你。

魔障來破壞，如果你歡喜接受，與祂合作，祂的能力就顯示出來。如果你不與祂合作，不理會祂，即使祂的法力再高，對你也無可奈何。世尊示現八相成道降魔，為我們做出好榜樣。

你的戒定慧如果被外面的境界干擾破壞了，外面的境界就是魔。如果你堅持戒定慧三學，外面的境界不能干擾破壞你，外面的境界就是佛。所以，佛境界與魔境界是一，不是二。如果你用戒定慧的心念面對應外面的境界，外面的境界就是佛境界；如果你用貪瞋癡的心念對應外面的境界，外面的境界就是魔境界。佛與魔從哪裡來？從自己的心念中生起。一念覺，即是佛；一念迷，佛也是魔。

儒家講「誠意」，《觀無量壽佛經》講「至誠心」，儒家講「正心」，佛經講「深心」，就是好善好德，沒有絲毫的惡意。「迴向發願心」是《起信論》講的「大慈悲心」。至誠心是菩提心之體，深心是菩提心的自受用，迴向發願心是菩提心的他受用。儒家講誠意是體，正心是起用，然後才能做到修身、齊家、治國、平天下。平天下，指天下一切眾生得到平等。我們以清淨平等心對待一切眾生，註解說：「自然默助，行無不通，作無不成。」依佛法講，我們就會得到諸佛護念，龍天善神幫助。

「神仙可冀」，修道最後的目的是希望成為神仙。佛家修行的目的是成佛。儒家的目標是成為聖賢。這些都是人生修養的最高境界，名稱雖然不同，可是修學的方法極其相似。斷惡修善，修養心性，才能達到這種境界。佛法講的尤其微細，因為極其微細的煩惱，不但不容易斷，甚至很難發現。

神仙並沒有出三界，只能伏住見思煩惱，而沒有斷掉。四禪八定都是很高深的定功，在定境中，能見到六道輪迴的狀況。佛法的禪定更深，見得更廣，能見到虛空法界一切眾生的心行。《楞嚴經》講：「淨極光通達」，淨到極處，就是我們平常講放下到極處，連放下這個念頭也放下了，自性的本能就完全恢復了，斷惡修善、修心養性的效果，就圓滿地現前了。世間人所求的功名富貴，健康長壽，都是小事，當然可以得到。

註解講，宋朝太尉李端愿問達觀禪師：「天堂、地獄，畢竟是有？是無？」這也是許多人的問題。達觀禪師答覆說：「諸佛向無中說有，眼見

空花。太尉就有裡尋無，手撈水月。」這是講非有非無，境界很高。

答覆現代人，我直截了當地說：「肯定有！」為什麼？因為有念頭，就有地獄；沒有念頭，才沒有地獄。念頭是妄想、分別、執著。六道是妄想、分別、執著變現的，十法界也是妄想、分別、執著變現的。只要離開妄想、分別、執著，六道就沒有了，十法界也沒有了。

利益眾生，是我們終生唯一的事業。無論自己是什麼身份，無論在哪個工作崗位上，都是為眾生服務，為社會服務，幫助眾生改過遷善，幫助社會安定繁榮。幫助眾生的方法手段千變萬化。《華嚴經》五十三參中，我們看到善人善行，也看到惡人惡行。其實，無論善惡，都是菩薩示現。眾生的根性不同，佛菩薩遇到善人，就比善人更善，善人折服了；佛菩薩遇到惡人，就比惡人更惡，惡人也屈服了。菩薩示現的面貌，無論是善，還是惡，都是純一善心。

【欲求天仙者，當立一千三百善；欲求地仙者，當立三百善。】

漢鍾離說：仙有五種。這是道教修學的境界。通常佛法講六道，唯獨《楞嚴經》講七趣——六道再加「仙」道。經上講有十種仙，《彙編》都輯錄了。道教講仙道，也有高低層次不同，最低的是鬼仙，依次是人仙、地仙、神仙、天仙。天仙就是佛家講的天道。神仙的境界，很像欲界四王天、忉利天。天仙中比較高的境界，可以達到色界天。這些都是修行的果報。

儒、道、釋三教修行的目標各不相同，修行的功夫各有差異，積德累功，斷惡修善的功夫有淺深、廣狹的不同，果報也有很大的差異。佛家之所以能達到究竟的果報，原因就在於菩提心。

「菩提心」一詞，我們雖然聽得很多，很熟悉，但是說到究竟處，

還是茫然無知。這是因為這個名詞的含義太深太廣，不是人們的思惟想像所能達到的。

凡是思惟想像，都不能超越意識。意識是一個界限、範圍。這個界限、範圍就是佛講的十法界。突破十法界，才是一真法界。然而這一關不容易突破。我們都是由意識做主宰，用意識修行。縱然修行到最高、最圓滿的境界，也只是天台家所講的「相似位」，而不能達到分證位。十法界中的四聖法界都是相似位。雖然不究竟、不圓滿，但也實在不容易證得。

唯獨修學淨土法門，可以得佛力加持。我們憑什麼得佛力加持？佛在往生經中告訴我們：憑善心、善行、願心。善心、善行一定要符合佛講的標準——「淨業三福」。

《觀無量壽佛經》講，韋提希夫人厭棄這個世間，想往生到善處，求釋迦牟尼佛指點。佛以神力將十方諸佛剎土示現在她面前，就好像看

電視一樣，讓她自己選擇。她選擇了西方極樂世界。這是智慧的選擇。世尊對她的選擇非常讚歎。佛在說往生的方法之前，先說淨業三福。佛說：這三條是十方三世一切諸佛淨業正因。在佛法，無論修學哪個法門，三福是基礎。如果沒有三福的基礎，無論修哪個法門，都不能成就，念佛也不能往生極樂世界。三福太重要了，是佛法修行的根本法。如果有這個基礎，深信、切願、求生，就必定得生。如果沒有這個基礎，縱然念佛，也不能往生，只會得人天福報。人天福報也一定要與十善業相應。如果念佛而心行不善，福報在鬼道或畜生道中享受。在地獄道，縱然有福報，也沒辦法享受，可是福報不會失掉。出離地獄之後，得鬼身、畜生身、人身之時，福報還會現前。

此段的註解，文字雖然不多，卻每句都非常精采，都取自佛經的精華。註解最後引《萬善同歸集》：「萬善，是菩薩入道之資糧。眾行，乃諸佛助道之階梯。」此語非常重要。學佛的同修，不能沒有善心、善意。

善心、善意表現在日常生活中，就是善行。善心、善意是菩薩修行證果必要的條件。善行是諸佛不斷向上提升的因素。「諸佛」指「分證即佛」，例如《華嚴經》所講四十一位法身大士。善心、善行能幫助他們提升，超越四十一個階級，證得究竟圓滿的佛果。

佛法修學的總綱領、總原則，就是《金剛經》所說：「應無所住，而生其心」；「離一切相，修一切善。」「應無所住」就是「離一切相」；「而生其心」就是「修一切善」。凡夫著相修善，所得福報是有限的，不出所著的範圍。九法界眾生執著程度淺深不同，愈往上愈淡。心量愈大，修善所得的福報也愈大。諸佛如來沒有絲毫執著，離相修善，福報盡虛空、遍法界，是圓滿的。

人生在世短短數十寒暑，為什麼不做一個好人？這些年我們提倡「四好運動」。一個人如果存好心、行好事、說好話、做好人，必定得福報。

【苟或非義而動，背理而行。】

以上講勸善，只佔四分之一的篇幅，以下講止惡，卻佔據四分之三的篇幅。佛在《地藏經》上說：「閻浮提眾生，起心動念，無不是罪。」《百法明門論》開列的善法只有十一個，惡法卻有二十六個。

註解說：「非義而動，背理而行」，是眾惡之源，也是止惡的「總攝提綱」。

註解又說：「動者萌於心，行者見於事。」「動」是起心動念，指惡心、惡意；「行」是行為，指惡行。

註解說：「惟於義理，見得精熟，故守之循之，出於自然。」前半句講對義、理的認知，後半句講對義、理的實踐、落實。為什麼佛菩薩、聖賢做得那麼自然，起心動念、言語造作都能隨順義、理？無非是認識透徹。凡夫起心動念違背義、理，原因是對這兩個字認識得不夠清楚，

不夠透徹。

「義」、「理」兩個字涵義很深很廣。明瞭「義」、「理」是大學問，中國古人稱之為「實學」——真實的學問，關係到自己切身的吉凶禍福，完全可以得到受用，而不是「玄學」。

什麼是義？什麼是理？我們一定要清楚。「義」是該做的，「理」是宇宙人生的真相。「義」是斷惡修善，「理」是明心見性。佛所說一切經的內容，歸納起來，不外乎講義、理。對義、理認識愈深刻，品位就愈高。對義、理認識到究竟圓滿，就是古德所講的「窮理盡性」，就是如來果地。

義、理的含義，有淺深不同，標準很多。佛陀教我們戒、定、慧三學，義、理也有三個層次：最高的義、理是慧學，其次是定學，基礎是戒學。依大乘佛法的標準：義、理就是性德，凡是不合於性德的念頭、行為，就是非義、背理。

出家人如何隨順義、理？順從佛陀的教誨，就是隨順義、理；違背佛陀的教誨，就是非義、背理。佛為我們做出好榜樣：一心求道、修道、行道，把世間的名聞利養、五欲六塵捨得乾乾淨淨，幾乎用全部的時間，日夜不休，勇猛精進，修戒、定、慧三學。自己修學有了心得，就去教化眾生。自己的生活非常簡單，三衣一鉢。心永遠清淨、平等、覺。以常人看來，佛陀的生活非常清苦。其實，他心中的樂受，常人無法想像。

「非義而動，背理而行。」此語似乎挺溫和，其實責備的意思太深了。古人的文字都非常含蓄，而《感應篇》中含蓄的文字很少，大都說得非常明顯。這句屬於含蓄的，含義很深。

不僅學佛人應該隨順義、理，世間做人也應該遵循義、理。

中國古代寫歷史的人，往往用義、理作為評判世局的標準。符合義、理標準的是「治世」，非義、背理的是「亂世」。治世的社會安定繁榮，人民安居樂業；亂世的社會不安定，人民生活很痛苦。

當代社會似乎很繁榮，科學技術發達，帶給人們很多物質生活上的方便，可是很少有人講求義、理。人們富而不樂，心不安寧，精神非常痛苦。真正的幸福，是「心安理得」。心為什麼安？因為明瞭義、理，起心動念，言語造作，生活工作，處事待人接物，都符合義、理，身心就安穩了。這才是真正的幸福。一個人如果不明義、理，生活必定會隨順煩惱，隨順習氣——自私自利的習氣，貪圖名利的習氣，造十惡業的習氣。

懂義理，順義理，必定得善報；非義、背理，必定受惡報。

哪些事屬於違背義、理呢？註解有詳細說明。

現代社會，非義、背理之事太多了。很多人講，二十世紀道德淪喪（道德的層級比義、理更高），癥結在哪裡？教育——這個時代沒有人教聖賢之道了。仔細觀察古今中外，可以很公平的說：中國的老百姓是世界上最善良的老百姓。這要歸功於幾千年來聖賢的教化，實在太不容易

了！隨著科學技術的發達，外國的洋槍大砲打破了中國古老的文化傳統。一般年輕人，迷信西方的物質文明，而把中國的精神文明全部否定了，於是造成今天的災難。

現代社會法弱魔強。《楞嚴經》云：「邪師說法，如恆河沙。」誰是邪師？凡是發表非義、背理、違背性德言論的人，都是邪師。現代社會，有幾個人教你行善，教你認識什麼是真善與假善呢？很少。

【以惡為能。】

註解說：「此四字，乃千萬世大大小小惡人受病之根也，故列於諸惡之首。」這話講得好，六道眾生哪個不是「以惡為能」呢？

「惡」的範圍太大了！太廣了！佛法把善惡的標準訂在：「起心動念為自己，是惡；起心動念為別人，是善。」世人會生起疑惑：「哪個人不是為自己呢？」「為自己算錯嗎？」現代社會講人權、隱私權，處處要保

護自己，法律也給予保障。為什麼說這是惡呢？世間法與出世法的善惡標準不同。世間法的善惡標準，不出輪迴，不出三界。三界六道的業因就是「我執」。佛法的善惡標準是了生死，脫輪迴，出三界，必須破「我執」。佛訂的標準是正確的。

佛將輪迴的業因歸納為三大類：妄想、分別、執著。佛經中常用的術語是無明、見思、塵沙三種煩惱。無明就是妄想，塵沙就是分別，見思就是執著。這三種煩惱如果都具足，就是六道眾生。

種種執著中最嚴重的是「我執」，起心動念都圍繞著「我」。我執是萬惡之源。放棄我執，不再自私自利，起心動念為一切眾生，才是善。佛說：貪、瞋、癡是三毒煩惱；反之，無貪、無瞋、無癡是三善根。所有一切善法，都是從無貪、無瞋、無癡生起的。

註解說：「佛說世間一切惡人，死墮地獄。」惡人「不孝父母，誹謗三寶，罵辱六親，輕慢師長，誣陷良善，殺害眾生，造諸惡業。」

「不孝父母」之過，前文講得很多。忠孝就是佛法，忠孝就是菩提大道。

「誹謗三寶」。佛弟子的生活行持、言語舉止，都要做一切眾生的好榜樣。如果自己的行為令大眾禮敬三寶，讚歎三寶，是為三寶增光，是利益眾生。如果自己的行為，依舊造作惡業，讓別人誹謗、輕視，讓別人因自己而造罪業，就是誹謗三寶。

「罵辱六親」。罵是誹謗，辱是侮辱，六親指家親眷屬。

「輕慢師長」，指對師長生傲慢心。師長的範圍很大，在學校教過我們的教師，是自己的師長。如果把範圍擴大，凡是從事教育工作的人士，都是師長。古人尊敬讀書人，因為幾乎每位讀書人，都是社會教育的老師。我們尊敬讀書人，尊敬從事教育工作的人，是尊師重道，移風易俗，是大善。

最近，我在中國辦了十所中學，校名都是「慈光中學」，紀念李炳南

老師，我曾在慈光圖書館住了十年。我小時候在貴州銅仁國立第三中學念書，校長是周邦道先生，別號慶光。我在銅仁建立「慶光中學」，紀念他。方東美老師的家鄉——安徽桐城，只有一所中學，我建立一間「東美電腦教室」，贈送一百台電腦，以紀念他。在山東濟南的山東大學，我建一間「李炳南電腦教室」和一間對民眾開放的閱覽室，以紀念李老師。我在南京的母校，也建一間電腦教室，贈送一百台電腦。這間教室就以老師的名字命名——「世澤電腦教室」。教過我的老師，現在還有一位在世，逢年過節我都問候，也都有供養。

「誣陷良善」，多半是出於嫉妒心。嫉妒、瞋恚的煩惱也是與生俱來的。看到別人做了一件好事，尤其是看到別人超過自己，心中難免難受。如果僅僅是心中難受，並沒有障礙的行為，罪過尚輕。如果在行為上障礙別人的善行、善事，罪過就重了。罪的輕重，依據善行對整個社會影響的大小而定。影響愈大，障礙的罪業就愈重。

古人說：「不讀《華嚴》，不知如來境界。」如果不深入《華嚴經》，就不能拓展自己的心量。我們的心量，本來與佛相同，都是「心包太虛，量周沙界。」我們現在因為迷惑、情執，把自己的心量縮得很小，不能容人，不能容事。有些同修看到我接觸不同的宗教、族群，疑慮重重，說：「淨空法師現在怎麼搞多元文化去了？」我聽到，很難過。多元文化就是「眾生無邊誓願度」。有些人天天在喊口號，卻把一些眾生看作冤家對頭。

我們學佛如果能深明義理，妄想、分別、執著自然就消融了，想法、看法、作法自然就與佛菩薩相應。

「殺害眾生」，特別是殺害小動物，最為常見。小動物來騷擾，我們要有耐心，要能忍受。學佛人戒殺，要從小處做起。「一飲一啄，莫非前定。」自己與一切眾生，無量劫來的業緣，不外乎報恩、報怨、討債、還債。如果沒有這四種緣，連見都見不到。

「造諸惡業」。惡業無量無邊。菩薩的標準，凡是與性德相違背的，都是惡業。世間人認定的某些善法，在菩薩看來，也是惡法。為什麼？因為不能出六道輪迴。在三善道享福，不是真善。福享盡了，仍然會墮落。不但六道中沒有真正的善法，四聖法界也不是真善。必須超越十法界，永不退轉，才是真善。

註解說：「作惡之人，定入地獄。」語氣非常肯定。

註解勸勉：「剎那住世，便當力行仁慈，廣修眾善，消除三障，清淨六根，念佛持齋，參禪學道，高超三界，迴脫四生。」

「剎那住世」，講人生短暫。在短短的一生之中，我們要以真誠的愛心、慈悲心，對待一切眾生。

「力行仁慈」，指不分邪正，不分善惡，不分利害，一律平等地愛護一切眾生。心要純善——要離開善、惡兩邊，要離開邪、正兩邊，要離開利、害兩邊。

「廣修眾善」。於一切時、一切處、一切境緣中，心永遠清淨、平等、覺，就是廣修眾善。

「消除三障」。三障，指「惑、業、苦」，也就是「妄想、分別、執著」。廣修眾善，三障自然就消除了；否則，要消除三障，太困難了。

「清淨六根」，指六根接觸外面六塵境界時，清淨無染。接觸時清清楚楚，是般若觀照；一塵不染，是甚深禪定。清清楚楚、明明白白，而又不起心、不動念、不分別、不執著，這就是「清淨六根」、「都攝六根」。

「念佛持齋」。「齋」的本義指身心清淨。現代習俗上把素食當作持齋，也可以。素食是持齋的一部份。

「參禪學道」。不用意識稱為「參」，宗門講：「離心意識參」。離心意識，指不執著、不分別、不落印象。

禪是佛心，戒是佛行，教是佛語，一句佛號全部統攝。善財童子五

十三參，首先參訪了吉祥雲比丘。吉祥雲比丘向他講了二十一種念佛法門。如果展開來講，就是一切諸佛如來所說無量無邊的佛法。

念佛要會念，如果只是口中念佛號，甚至像唱歌一樣，怎麼能得受用？念佛的名號時，要想佛的存心，想佛的行誼，想佛怎樣處事待人接物。這才是真念佛。看到佛像時想到這些，是「觀像念佛」。這樣念久了，自己的念頭就轉變成佛的念頭，自己的心就轉變成佛心，自己的行為就轉變成佛行。

修行不僅限於讀經，念佛也不僅限於持名，任何一種法門皆可含攝一切法門。這些理論、方法、境界，《華嚴經》講得最透徹。弘一大師教導學佛人，尤其針對知識份子說：「學佛應當從《華嚴疏鈔》入手。」如果能通達《華嚴經》的理論、方法、境界，那麼無論修學任何法門，皆是圓頓大法。所以古大德稱這部經為「根本法輪」。

「高超三界，迴脫四生。」不但超越六道輪迴，超越十法界，連胎、

卵、濕、化「四生」，都永遠擺脫掉，達到不生不滅。

我們要在日常生活中歷事鍊心。如果能禁得起磨鍊、考驗，鍊到爐火純青，就契入了佛的境界，契入了一真法界。佛的境界才是自己的本來面目。入一真法界才是真正回到家。六道、十法界都是在外流浪。

註解又說：「切勿縱貪、瞋、癡，行殺、盜、淫。」「切勿」意思是「千萬不能！」語氣很重，非常肯定，非常懇切。貪、瞋、癡是三毒煩惱。諸佛菩薩已經斷貪、瞋、癡，絕沒有殺、盜、淫的念頭、行為。凡夫從來沒有斷過貪、瞋、癡、殺、盜、淫的念頭，只因沒有外緣，不能起現行。一旦遇到外緣，立刻就起現行。這是凡夫修行不能開悟、證果的原因。

古人讀聖賢書、佛經而開悟。「開悟」就是對宇宙人生的真相，明白了一、兩分。現代人不讀聖賢書，也不講求佛法。「以惡為能」已經養成習慣，像吸毒一樣，已經上癮。今天挽救世道人心，只有靠宗教教育。

澳大利亞的同修們告訴我：澳大利亞政府已經立法，小學生中如果有兩、三個人以上，信仰一種不同的宗教，學生家長就可以向學校要求，請宗教傳教師到校，為這幾個小學生上課。澳大利亞政府現在已經注意到，道德教育要從小開始，幼稚園、小學、中學、大學都要有宗教課程。澳大利亞政府要求我們，協助編撰小學生的佛教教材。中國是佛教為主的國家，至今尚未注意到這個問題。澳大利亞是基督教為主的國家，卻已經開始做了，而且心量大，能包容任何宗教。他們不僅照顧到多數學生，還照顧到少數學生。他們的做法確實值得讚歎。我們要向他們學習。

廿一世紀，國力的強盛，不在科技，而在道德。日本以狹小的國土，而成為世界第一等強國，靠的是中國儒家的教育。我們丟掉的文化傳統，他們卻在奉行。一個國家無論科學技術如何進步，工商業如何發達，如果社會道德淪喪，人與人之間沒有愛心，人際交往都以利害為標準，有利時就是朋友，無利時就是敵人，這樣的社會怎麼能不動亂？這樣的國

家必然充滿危機。危機不是從外面來的，而是從內部產生的。世間有高度智慧的志士仁人，看到這個問題的癥結，提倡以宗教教育來培養人們的道德觀念。

【忍作殘害。】

註解講：「此句專就物命上說」，專指殺生、害命。

現在世間人幾乎聽不到聖賢的教誨。對三世因果的道理，人們幾乎完全不能接受。加之現代社會風氣崇尚功利，只求自身利益，不顧眾生死活。這些因緣，使人們恣意殺害、食噉動物。

人的一生很短，而所造的惡業，與眾生結下的冤仇，往往生生世世累劫都償還不清。這些行為大多出自於殘忍。

註解說：「諸善本於一慈」，一念慈悲是眾善的根源；「諸惡本於一忍」，心性殘忍而沒有顧忌，才會造作種種惡業；「去忍行慈」，是聖

賢、佛菩薩的功德之所在。我們學佛，希聖希賢，就要從此做起。

什麼是慈悲？什麼是殘忍？粗相顯而易見，細相就不容易看清楚了。善，有真有假、有偏有圓，《了凡四訓》說得很詳細。如果沒有智慧、學識，就看不清楚。現代社會，似是而非的事不勝枚舉。我們如果只相信自己的看法、想法，往往鑄成大錯。歷史上殺害千萬生靈的人，追究根本原因，就是他們只相信自己的看法。兩次世界大戰就是幾個人只相信自己的想法，讓億萬人受難，造無量無邊的罪業。我們今天雖然沒有他們那樣的權力、地位、威勢，但是在日常生活中，如果不求智慧，而隨順自己的妄想分別執著，同樣會造作罪業。因此，我們起心動念、言語造作，不可不慎！

殘忍是地獄道的心性。造這種罪業，往往因為累劫的惡習習氣。

有些人殺生祭拜神明或佛菩薩。註解說：「平等為佛，正直為神。」佛菩薩、神明「斷無因賄降福之理」。早年，我曾住在大溪香雲寺。每

逢初一、十五，附近的居民就拿著豬頭、雞、鴨、魚、肉來寺內供養佛菩薩。這樣祭拜神明、佛菩薩是賄賂。他們向佛菩薩、神明行賄，希望佛菩薩、神明降福給自己。世上哪有這樣的道理！

社會上一些人當自己有所希求時，就到佛菩薩、神明面前去許願。還願時，他就殺生祭祀。這種願是惡願。實際上，並不是佛菩薩、神明滿他的願，而是他命中註定本有的福報，與佛菩薩、神明沒有關係。而他許的惡願，造的惡業，一定會在未來或來生受到惡報。

現代人往往只看到眼前，而沒考慮後患。中國古代，管理國家、政府的人，考慮得往往很長遠。帝王思考千年萬世，希望他的政權永遠鞏固，子子孫孫綿延不絕。宰相至少要想到五十年、一百年之後的影響。讀書明理的人，即使沒有作官，僅是平民，也會為自己的後代子孫著想，也會為歷史的使命著想，想得也很遠。

佛家判定善惡，不限於當前。現前是善，後世不善，就不是真善。

現前雖然未必盡善，但對後世眾生有利益，這種事更值得做。現代人很少有這種智慧，往往沒有能力辨別善惡。原因是，人們不讀聖賢書，不讀史書，特別是不讀中國歷史書。歷史是一面鏡子。中國史書記載的史實，在在說明善惡報應的道理。讀史書可以增長見識，使我們有能力辨別是非、善惡。經學是智慧，史學是見識。常讀聖賢書的人，就可以避免許多過失。依佛來看，人們的每項過失，都是後患無窮。這是世人不能理解的。

同修們告訴我，在中國大陸，常常有人把小女孩丟棄到寺院庵堂、佛教道場。有的寺院一年可以撿到十幾、二十個。中國佛教道場，應當辦育嬰堂，悉心養育這些棄嬰，從小用聖賢的教育教導她們。普通小孩的教育，多由父母作主。這些小女孩的教育，我們可以作主。不必讓她們讀普通的學校，育嬰堂可以自行安排聖賢教育的課程，自行聘請老師，教她們倫理道德、因果報應和心性的大道理。

將來她們長大了，有兩條出路：一、結婚，她們是賢妻良母，會為社會培養下一代人才；二、出家，她們是社會的好老師。希望他們因勢利導，把這件事做好。做好這件事功德無量。佛家講：「救人一命，勝造七級浮屠。」我們不但要救她，而且要養她、教她。做這項工作，就是為國家、為社會、為佛法、為眾生培養人才。這就是行菩薩道。

註解說：一切眾生「貪生畏死，愛親戀舊，知疼覺苦。」牠們與人完全相同。

看到小動物，我們有沒有動念：「過去生中自己也曾和牠一樣。這一生如果不能往生西方，來生、後世和牠一樣的機會還很多。」這樣的念頭，是「始覺」——開始覺悟，警誡自己，不敢造業。我們過去的生生世世，曾經做過螞蟻、蚊蟲、蒼蠅，曾經墮過地獄，做過餓鬼，也曾經做過天王，總之，曾經受過種種身，都是一場夢！因此，我們對一切動物都要有慈悲心，要愛護牠，照顧牠。我們要想到：自己與牠沒有差別，

只是身相不一樣，生活方式不一樣而已。

真正覺悟的人，「頭頭是道，左右逢源。」「道」就是宇宙人生的真相，「源」就是根源、因果轉換。「左右逢源」指事物的根源、因果並不在遠處，就在自己的左右。當今世人探索宇宙的起源，生命的起源，答案其實就在眼前。唯有見道、證道的人，才能明瞭。

佛經講：一切眾生無不愛惜自己的生命。凡是動物，被人抓到時，知道自己要被屠殺，要被食噉，那種痛苦，那種可憐的狀況，與人有什麼兩樣？而人們雖有眼睛，卻沒有見到；雖有耳朵，卻沒有聽到；雖有心思，卻沒有體會到。人們任意宰殺動物，以滿足自己的食慾。結冤造業，無過於此。

註解舉出幾個歷史上著名的公案，古代的讀書人大多熟知。王克殺羊待客，羊在客人面前跪下來流眼淚。看到這種情形，他還忍心殺羊吃肉嗎？齊居士講：他們在船上放生，鰲會繞船一週，然後回頭看，再離

去。牠們很感激，只是不通人類的語言，無法表達。牠們的靈性，其實和人沒有區別。我們絕不能殺害牠們。

聖人教導我們「天道好還」。因果報應，絲毫不爽。護生、放生，不食眾生肉，功德最大。

不僅動物有靈性，樹木、花草也有靈性。我們愛護這棵樹，這棵樹就長得特別好。它會回報於人，供我們欣賞。我們愛護這株花，這株花就開得特別美，似乎與我們有情感的交流。不僅花草有感情，連石頭、礦物也都有感情。《華嚴經》說：「情與無情，同圓種智。」古代，生公說法，頑石點頭。

註解以大段文字，羅列種種例證，苦口婆心地勸勉我們：不可殺生。慶生不可殺生。慶祝自己的長壽，反讓人家短命，於情於理都相違。

用這種方式慶生，會使自己的壽命不增反減，還有來生的苦報，以及與這些眾生結下的冤業，冤冤相報，沒完沒了。

祭神不可殺生。世人在喜慶時，往往殺生祭神。佛說，殺生祭祀，善神都會遠離，不願承擔這種罪過，因為那些眾生是為祂而殺的。唯有一些凶神惡煞，才會毫無忌憚，接受血食的供養。與祭的人和受祀的神明，都會因此而墮落地獄。

喪事不可殺生。「喪以哀為主」，宴請賓客以素食為佳。

祭祀不可殺生。如果殺生祭祀先靈，《地藏經》說：亡人不但不能得福，反而要加重罪業，增加苦報。

拜佛、許願更不可殺生。諸佛菩薩大慈大悲、救苦救難，怎麼可以殺害眾生去祭祀佛菩薩？

結婚、宴會不可殺生，請客不可殺生。

不可從事殺生的行業。我們必須有正當的營生事業。賺錢與否是命中註定的，無論從事哪種行業，都不會改變。

奉養父母不可殺生。素食中的養份已經攝受不盡了，何必殺害眾生？

我年輕時，有幸遇到佛法，讀到《了凡四訓》、《感應篇》，很相信這些道理。我在二十六歲下半年，就發心吃長素，至今已素食五十年。我的身體狀況不比別人差，精神很好，每天講經兩個小時。誰說：「素食沒有營養，素食不健康。」我們就請他看看出家人。他必定會改變觀念。

養病不可殺生。愛護一切眾生的生命，自己才能得健康長壽。無畏布施是健康長壽之因。

法會祭神不可殺生。道教「做法」的儀式中，有的用三牲祭神。正直、聰明謂之神，正神會貪圖血腥的祭祀嗎？

年節不可殺生。榮慶不可殺生。餽贈不可殺生。錢別不可殺生。種種例子，不勝枚舉。希望同修們舉一反三。

一些同修喜歡養寵物。養金魚要用小蝦、小魚餵，養鳥也要用小蟲餵，都殺害許多小動物，這就有殺業！養寵物是一種嗜欲。佛教導我們：要把愛欲、嗜欲完全斷掉，才能恢復清淨心。

我們每天念迴向偈：「上報四重恩，下濟三途苦。」如果真正發心報恩、濟苦，就要從愛護一切眾生，絕不傷害一切眾生落實。

註解引黃魯直的一首頌：「我肉眾生肉，名殊體不殊。原同一種性，只是別形軀。苦惱從他受，肥甘為我須。莫教閻老斷，自揣看何如？」我們自己是個肉身，動物也是個肉身。動物與人只是名稱不同，肉體、靈性都是相同的。牠們同樣貪生怕死。人的殘忍，往往超過禽獸。老虎、獅子吃飽之後，小動物圍繞在身邊，牠們理都不理，絕不傷害。人們不吃也要殺。人如果沒有受過教育，不知道理義，古人所謂：「人與禽獸幾希？」有什麼差別呢？我們殺眾生，吃眾生肉，不需要閻羅王斷案，自己想想就能知道，應該受到如何處置？

唐朝呂洞賓說：要想長壽，「戒殺、放生而已矣」。這是因果循環的真理：牠死時，你去救牠；你死時，天就救你。

註解引祁奚度的話：「一體本具體之體，眾生皆吾生之生。」這是佛

與大菩薩的境界，虛空法界是一個生命共同體，一切眾生就是自己；「八珍羅前，盡屬呼號怨業」，宴會的時候，桌上擺的雞、魚、鴨、肉，都是冤業遊魂。明眼人一看，怎麼敢下嚥？牠不是心甘情願地供養你，而是力量抵不過你，被你殺了。你今天吃牠，這些冤魂都圍繞著你。現在你走運，氣旺，牠不敢侵犯你。一旦你運氣衰了，這些冤家對頭就找上你了。

廣化法師出家之前是軍人，管軍需，用錢很方便，每天吃一隻雞，先後吃了許多隻雞。以後，他學佛出家，持戒很嚴，是難得的一位好法師。他說：「有一天洗澡時，看到浴室內有很多雞，到處亂飛。」他為躲避而跌斷腿，殘廢了，先用柺杖，後用輪椅。他對我講：「我過去吃雞太多，這是因果報應，重罪輕報。」法師臨終時，走得很不好。

佛家講：「同體大悲」，把一切眾生看作「過去父母，未來諸佛」，怎麼能吃牠們？只要我們念頭一轉就覺悟了，肉食的習氣就不難斷除，殺害眾生的動機就能斷掉。

諺語講：「人生在世，不如意十常八九。」為什麼不如意的事如此之多？是果報。我們過去生沒有善待別人，今天才遭受種種果報。如果我們以善心、善意、善行，對待一切人、事、物，一生就會事事如意，時時、處處得到貴人相助。如果我們愛護一切動物，天地神明也會保佑我們。

「冤家宜解不宜結」，冤業總要化解。欠命的要還命，欠債的要還錢。我們要心甘情願地還。無論遇到什麼樣的惡緣，都不怨天，不尤人。如果要化解這些惡報，就要從心地做一番轉變，轉惡為善，轉迷為悟。一旦心地轉變，縱然有定業，重報也會轉輕，輕報就會化解。

最重要的是一念真誠之心，真誠能與諸佛菩薩感應道交，真誠能感動天地神明。我們過去做錯事，造下罪業，並不可怕，可怕的是不回頭、不覺悟。古人講：「人非聖賢，孰能無過？」由於過去沒有讀聖賢書，父母沒有教導過我們，老師也沒有教導過我們。因此，我們所造作的一切惡業，都可以原諒，正如《無量壽經》所說：「不足怪也」。今天我們讀

聖賢書，聽聞佛法之後，必須覺悟、悔改。如果不肯回頭，仍然繼續造惡業，就是罪上加罪，無可救藥了。

【陰賊良善。暗侮君親。】

「陰賊」，就是用陰謀手段陷害別人，所謂：「暗箭傷人最難防」。這種存心非常陰毒。如果用來對付一般人，已經是嚴重的罪過；如果用來對付善人，罪過就更大了。

諸佛菩薩、阿羅漢、僧侶，是世間的善人。他們幫助眾生破迷開悟，斷惡修善，為社會做良好的榜樣。他們的所作所為，是世間第一等慈善事業，比一般救濟貧苦殊勝得多。社會上有善人，是大眾的福報。他們是大眾的皈依。如果陰謀陷害這些善人，果報都在阿鼻地獄，罪業比殺害父母更重，墮落在地獄的時間更長。這類結罪，不僅對受害者個人結罪，而且要看這位善人的影響範圍多麼廣，影響時間多麼久？影響範圍

愈廣，影響時間愈久，陰謀傷害他的罪過就愈重。

古德把聖賢的教化比喻為：「人天眼目，黑暗燈明。」如果障礙他，就是「不忠不孝，害教叛道。」其罪很大。《發起菩薩殊勝志樂經》第一段講，有兩位法師講經說法，教化許多眾生。幾個人生起嫉妒，想盡方法破壞，使向法師學習的信眾產生疑慮，失去信心，因此失掉了接受佛法教學的機會。雖然這幾個人僅僅陷害兩位法師，但是連累了無量眾生不能得佛法的利益，斷了眾生的法身慧命。他們的果報是墮阿鼻地獄一千八百萬年。這是人間的時間，在地獄中感受的時間是無量劫。

這幾個人為什麼會生起惡念，傷害善人？第一個因素就是瞋恚、嫉妒，心量窄小，容不得別人的優點，容不得別人的好事。如果他們把念頭轉過來，不但不嫉妒，反而歡喜讚歎，全心全力協助，成人之美；那麼，他們的功德、福報與這位善人的功德、福報同樣大。

「暗侮君親」。「暗侮」指暗中侮辱；「親」指父母、長輩；「君」

指尊長、上司，並非專指帝王。古人講：「君、親恩同天地。」如果我們沒有竭盡自己的真誠，只是表面順從，而暗地毀謗，就是暗侮君親。

在公司、行號中，老闆、經理、董事長就是君。讀書明理的人，都尊敬他們，怎麼可以侮辱他們呢！縱然這些上司有些不如己意的作法，也要尊重。他們的做法必定有其道理。為什麼？我們只是職員，看到的只是局部的利益，並沒有看到全局。有時，為了整體的利益，必須犧牲局部的利益。我們怎麼可以妄加議論？怎麼可以在暗中欺騙、侮辱他們呢？對上司、長官不能有這種心態、行為，對於自己的父母、長輩也不能有這種心態、行為。

覺悟的人需要防範別人暗算自己嗎？不需要。「一飲一啄，莫非前定。」如果你與他人有怨有仇，即使防範，他仍然要來報復。如果你與他人無冤無仇，你不防範，也不會有人侵害你。

隋唐時的杜順和尚（華嚴宗第一代祖師）在荒野中的茅篷裡修行。

一位信徒來供養一雙新鞋，看到老和尚在打坐，不敢驚擾，就把鞋子掛在外面的門口。過了一年，他又從這裡經過，見鞋子仍然掛在門口，就進去拜見老和尚，說：「師父，我供養一雙鞋子掛在門口，您看到沒有？」

老和尚說：「我看到了。」

「怎麼仍然掛在那裡？這個地方小偷多，幸而沒有被人拿去。」

老和尚說：「因為我前世不欠他的債，所以，我的財物即使擺在他的面前，他也不會動心。反之，如果我前世欠他的債，我的財物無論藏在哪裡，都會被他找到拿去。」既然是前定的，何必防他。他如果拿去了，正好！這筆債還清了。

佛說：六道輪迴無非「業報酬償」。眾生到這個世間來，就是報恩、報怨、討債、還債。我們如果覺悟了，受恩，要報恩；欠債，要償還；有怨，不要報，算了；他人欠自己的債，一筆勾消。覺悟的人在世間只做報恩、還債兩種事情，可以得大自在。迷惑的人做報恩、報怨、討債、

還債四種事情，就會生生世世在六道中糾纏，永遠沒完沒了。

對陷害自己的人要感恩，因為他們幫自己消業障，成就自己的忍辱波羅蜜。六波羅蜜中的任何一條，都具足其他五條。因此，他們也成就了自己的精進波羅蜜、禪定波羅蜜、般若波羅蜜、持戒波羅蜜，也成就了自己的布施波羅蜜——無畏布施。他們侮辱、誹謗、陷害我們，怕我們報復，天天提心吊膽。如果我們以感恩的心待他們，他們就不恐怖了。這就是無畏布施。他們幫我們修六度，是他們的功德。我們要以感恩戴德之心報答他們。歌利王割截忍辱仙人的肢體，成就忍辱仙人的六度究竟圓滿，是一件大功德！因此，忍辱仙人發願，自己成佛後，首先度歌利王。

陷害我們的人到底有沒有罪業呢？如果他讓初學佛者失去對三寶的信心，失去親近善知識的機緣，就有罪業。從修行人這邊結，他有功德；從信眾那邊結，他有罪業。出世間功罪的結法，與世間法律大不相同。

歌利王割截忍辱仙人的功大罪小。忍辱仙人在山洞中修行，親近他的人很少，在信眾一方結罪不大。《發起菩薩殊勝志樂經》中的幾個造謠生事的人，障礙的信眾愈多，罪業就愈大。

古代，讀書的君子、學佛的菩薩都心地坦然，沒有不可告訴他人的事，多麼自在！多麼光明磊落！

【慢其先生。叛其所事。】

這是惡行之中的大惡。

「先生」，指老師。註解說：「先生者，所以傳道、授業、解惑者也。」佛家講：「人的生命得自於父母，慧命得自於老師。」一個人如果有慧命，生生世世必定不墮三惡道。如果認真修學，還能超越六道輪迴，超越十法界。由此可知，慧命比生命更重要。佛菩薩是我們的老師，長養我們的慧命，恩德超過父母。

佛教誡末法眾生，如果想使自己的道業有所成就，首要條件是「親近善友」。南傳經典也如此說。佛在《阿難問事佛吉凶經》中教導我們：「親近明師」。「明師」就是大乘經所講「善友」、「善知識」。古人修學，必待自己的道業真正成就，方才離開老師。什麼是「成就」？佛法有標準：第一、以解門講，要有能力辨別真妄、邪正、是非、善惡、利害；第二、以行門講，要有定功，不受外境的干擾、誘惑，也就是「外不著相，內不動心。」具足這兩個條件，才可以離開老師。否則，離開老師就很危險，一旦抵不住誘惑，就會墮落。

《高僧傳》、《居士傳》記載，古來大德親近善知識，動輒十幾年，二三十年，乃至一生都不離開。他們修學已經成就，為什麼仍不離開老師呢？他們在為後學做榜樣，為老師作助教。直至老師往生了，他們才去教化一方。這種作法將世尊的教誨真正落實了。當然，緣不足者，另當別論。

《地藏經》中說：「六道凡夫，性識不定。」諺語講：「近朱者赤，近墨者黑。」凡夫易受環境影響，做不到「境隨心轉」，而是「心隨境轉」。所以，對凡夫而言，環境太重要了。古來的祖師大德教學生、徒弟時，注重選擇環境。因為，學生是凡夫，轉不了境界，會受外境的影響。

現代世間，幾乎見不到能使學生得慧命的老師了。同學們現在發心求法身慧命，佛菩薩為什麼不來幫助大家呢？佛家講：「佛氏門中，不捨一人。」佛菩薩絕不會捨棄我們。問題在於，我們求道的心是否真切？如果我們求道的心不是真切的，佛菩薩就不來了。如果我們懇切地真心求道，必定有感應。我們求法修行，當生不能成就，成就早晚，都決定於自己，而非決定於他人。如果我們以真誠心，清淨心求法，認真依教奉行，佛菩薩就會來，而且會以不可思議的善巧方便，加持我們。

如果確實找不到善知識，怎麼辦？以古大德為善知識，以「阿彌陀佛」為老師。阿彌陀佛在哪裡？在《無量壽經》中，在淨土五經中。每

天讀誦、講解、學習《無量壽經》，我們就能不離善知識。

從前，人們非常尊敬老師。我七歲時上私塾。第一天，父親準備了禮物，帶領我去拜見老師。私塾設在一家祠堂。我們進入祠堂，見到老師，父親奉上禮物，供養老師。私塾大堂的正中，供奉著大成至聖先師孔夫子的牌位。首先向孔夫子的牌位行三跪九叩大禮，父親在前面拜，我隨在後面拜。之後，向老師行三跪九叩大禮，同樣，父親在前面拜，我隨在後面拜。行如此大禮，表示家長把子弟託付給老師，請老師嚴加管教。老師如果不認真地管教學生，怎麼對得起學生的父母？

早年，李炳南老居士在台中辦「內典研究班」。學生有八位。教師有六位，我是其中之一。這個班的主任就是李老師。開學那一天，李老師請我們五位老師上座。他代表學生家長，帶領八位學生，向我們五位教師頂禮三拜。我們五個人原本都是李老師的學生，卻不能不受他拜。

古代，師徒如父子，往往比父子更親。老師的兒女與自己的親兄弟

一樣，一生都互相照顧。做老師雖然很辛苦、清貧，但教出的學生將來如果出人頭地，自己的子子孫孫都會有人照顧，他沒有後顧之憂。

人與一般動物的差別在哪裡？人懂得「道德仁義禮」，其他動物不懂。人為什麼懂得「道德仁義禮」？受老師的教導。由此可見聖賢教育的重要。如果失掉聖賢教育，正如夫子所說：人與禽獸還有什麼不同呢？因此，對老師怎麼可以輕慢！

老師明理，對於名聞利養看得很淡，也無須求他人恭敬。學生對老師的恭敬，是恭敬自己的學業。老師對學生的教學、關懷，確實有等差。什麼原因呢？因材施教。老師觀察學生的恭敬程度，絕不是看對自己恭敬有多少，而是觀察學生的器量大小，能接受多少。印祖在《文鈔》中講：「一分誠敬得一分利益」，如果教他兩分，另一分他就無法接受。因為，他的器量只有這麼小，只能接受這麼多，超過的就漫掉了。如果那位學生十分誠敬，有十分的器量，老師就不會只教他九分。學生誠敬，

是把自己求學的誠心，恭敬受教的誠心，依教奉行的誠心，顯露給老師看到。

我在台灣求學時，生活非常清苦，對於老師，連一分錢的供養都沒有。我跟隨方東美老師學習，方老師特別撥出時間來教我。我跟隨章嘉大師修學三年，也沒有過一分錢的供養。有時談話時間久了，超過十二點鐘，他還留我吃飯。我跟隨李老師十年，李老師常常照顧我，送給我食品、衣服。對三位老師，我都沒有繳過一分錢的學費，還得到老師特別的照顧。什麼原因呢？老師看到我誠懇的態度，我真想學。這三位老師都是很有名望的大德，學生很多。我沒有聽說別人得到過像我這樣的禮遇！

我從小受的苦難太多了，沒有機會上學念書，但求學的心非常懇切，遇到學習的機會絕不放過。我們尊師重道是出乎自然，出乎天性。現代人的生活條件，比那時富裕多了。日子過得好，求學的心願往往就淡了。

註解說：「父母生我之身，尤必先生成我之學。」「尤必」兩個字用得
得好，必須由老師成就自己的法身慧命，「故其尊，與君、親並重。」
「今人延師教子，往往多出虛文。」這是清朝末年的現象，請老師教子
弟，心不夠真誠。當時，西方文化傳到中國。人們迷信西方的物質文明，
認為自己的傳統文化太舊，不合時宜，完全丟掉了。日本人比我們聰明，
他們知道中國的傳統文化有價值，就保留；看到西方的科技好，就學習。
日本二者並重，才能以如此狹小的國土，卻擁有如此強大的國力。

註解講述漢明帝尊師的事蹟。佛教傳到中國，漢明帝功不可沒，他
派使節到西域迎請佛法。他尊師重道，對老師桓榮的誠敬、禮遇，讓別
人深受感動。他身為帝王，為臣民做出示範。

註解還講述岳飛尊敬老師周同的事蹟。周同將自己最心愛的一張弓
送給岳飛。這張弓很強，有三百斤，普通人拉不動。周同死後，岳飛定
時去掃墓，並在墓前用這張弓射三枝箭。岳飛念念不忘老師的教導，還

要在墓前表演給老師看。「事死如事生」，這份情有多麼厚，義有多麼高。

註解說：「事師之道，當如子弟之事父兄。」現代人連對父母也沒有孝敬，何況對老師。古代講究家教，父母要做兒女的榜樣，讓兒女從小就常常看到，自己如何侍奉父母、侍奉兄長，讓小孩子記在心中，所謂：「少成若天性，習慣成自然。」現在這種教育被廢棄了。尤其是富貴人家，父母都忙著應酬，沒有時間照顧兒女，把兒女交給傭人照顧，一個星期難得與兒女見一兩次面。兒女與父母沒有親情。

註解列舉古代尊師的禮儀：「行隨於後」，老師走在前面，學生跟隨在後面；「坐列於旁」，就坐時，坐在老師的旁邊；「路遇則正立拱手，言譚則傾耳虛心，悔吝憂虞而不易」，無論順境、逆境，對老師的恭敬永遠不變；「吉凶禍福以與同」，與老師同患難；「生則禮嚴跬步」，老師在世，要以真誠恭敬心照顧老師一輩子，一日為師，終身為父，老師的恩德同於父母；「死則心喪三年，若此則庶幾矣！」

對老師的尊敬，不僅限於表面的禮儀，最重要的是依教奉行。這才是真尊敬。

父母教導子弟尊師之道，老師教導學生孝親之道。父母與老師配合，才能把子弟教育成材，雙方缺一不可。

註解舉例，有個農家（凡是不善例證，不寫姓名，這是古人存心厚道），請先生來教兒子讀書，但是對老師簡慢，沒有恭敬心。老師雖盡心盡力教誨，可是他的小孩學無所長，長大一事無成，只能務農。這是輕慢先生的果報。

註解列舉對老師的種種失敬：「吝財虧禮」，供養微薄，禮節不週到，不真誠；「甚或言詞不遜，禮貌反常，有心夷落」，輕視，瞧不起老師。

不應輕慢老師，也不應輕慢一切眾生，因為其中會有佛菩薩在應化。古籍記載許多佛菩薩在世間應化，難道現在佛菩薩就不來？從理論上說，

眾生愈有災難，佛菩薩來得愈多，他們要來救苦救難。只是他們示現常人的身份，我們無從辨認。

老師絕不會因為家長失禮，遷怒於學生，而不認真教學。老師仍舊會盡他的教育責任。老師如果貪圖家長的供養，對家長供養多的學生就多教，對家長供養少的學生就少教或不認真教，就不是好老師，將來要負因果責任。總之，各人有各人的因果。我們懂得因果報應的道理，只須盡自己的本份，全心全力去做，努力做得盡善盡美，好的果報必定會現前。

教師在教學之中積德累功。出家人也從事教學，是社會教育工作者。世俗的教師偏重於知識、技術的傳授；佛法的教學則偏重於智慧的啟發，長養眾生的法身慧命。我們的責任更重。我們的工作如果做不好，就是欺誑眾生，也是欺誑佛陀，罪過嚴重。因此，李老師一生不敢勸人出家、受戒，印光大師一生不為人剃度。如果我們做得很好，功德也會無比殊

勝。我們一定要勉勵自己，對自己的工作一定要負責盡職，盡心盡力。縱然初出家時，自己沒想到這些，現在知道了，就要認真努力，一定要把教化眾生的工作做好，切切實實為社會大眾做個好榜樣。

【誑諸無識。】

這也屬於大惡。

註解說：「無識之人，正當隨事曉醒，警之以義理，動之以善惡，使至覺悟而不墮於惑。」怎麼能趁他愚昧欺負他。《楞嚴經》云：「貽誤眾生，入無間獄。」人們常在有意無意之間，造作極重的罪業，還以為這些都是小事，甚至以為微不足道。

愚昧無知之人，多是在過去生中，造作許多不善之業。他們正是佛菩薩救度的對象，而且最優先。為什麼？如果不趕快幫助他，他很快就會墮入地獄。佛菩薩幫助眾生，把最苦、果報最嚴重者，列為第一優先。

另外一類：根熟者，優先度。「根熟」指成佛的機緣到了。佛菩薩趕快幫助他成佛。他成佛之後就能廣度眾生。

世上愚昧無識者佔多數。我們想想，自己就屬於「無識」。為什麼？雖然天天在學經教，依舊時時在犯過失，豈不是無識嗎？所以，一切時、一切處、一切境緣中，要隨事提醒自己。如果不提醒，難免又犯過失了。

不識字的人未必是「無識」。有的人不識字，從來沒有聽過經，只學會念一句「阿彌陀佛」，也能站著往生，坐著往生。為什麼？這種人信心清淨。《金剛經》說：「信心清淨，則生實相。」李老師曾講：這種人「愚不可及」，我們比不上他。他的心地清淨，不胡思亂想，真正能把萬緣放下。他不需要再念經，也不需要再學教，一句佛號就能成就無上道。他們具有真智慧。

【謗諸同學。】

儒家講：「同學皆朋，同志皆友。」「友」是同志，志趣相同；「朋」是同學。同學不一定志趣相同，所以，「友」比「朋」要親得多。在我們培訓班，大家既是同學又是同志，關係非常密切。大家在學業上一定要互相切磋，要認真地研究討論，彼此都會有進步。

儒家的教育重視倫常。五倫是：夫婦、父子、兄弟、朋友、君臣。對朋友不能欺誑、誹謗。

註解引佛語：「人處朋友，彼此皆有五事。」佛講交友之道。我們應當記住，認真依教奉行。

第一件事：「彼此若作惡業，當遞相勸止。」朋友有互相規過的義務。規過要私下勸勉，絕不可當著第三者。父母的教誨，可以當著兄弟、姊妹。如果有外人，父母也不會說，總要顧及兒女的情面。老師教誨學生，在同學中可以當眾說，因為老師要教導所有的同學。對朋友則只能私下規過。「遞相勸止」，勸勉是相互的。自己有了過失，要接受朋友的勸

勉、提醒，自己也要勸勉朋友。因果通三世，我們造一念惡，眼前似乎無關緊要，將來的果報不堪涉想。因此，朋友的規勸十分重要。

規勸不能超過三次。孔夫子說：「朋友數，斯疏矣。」勸三次以上，就會產生惡感，朋友間的感情就會疏遠，甚至結怨。世間最難為的是人情，所謂：「做事難，做人更難。」儒家稱通情達理的人為「君子」，稱通情達理達到究竟的人為「聖人」。佛門稱他們為「佛」、「菩薩」。

我們自己一身的罪業，起心動念、言語造作都不善，佛菩薩為什麼不來規勸我們？為什麼不來教導我們？試想，如果佛菩薩來勸導，我們能接受嗎？不能！如果講三遍以上，我們就厭煩了，也會把佛菩薩看作冤家。佛菩薩現在不來是慈悲，和你保持良好的關係。等到你在六道中吃盡了苦頭，真的覺悟，真的想回頭時，佛菩薩就會來了。

李老師常講：教導學生要有分別。對二十歲以下的學生，可以言詞教訓；對二十歲到四十歲之間的學生，就不可明說，只能用暗示，要顧

全他的面子；對四十歲以上的學生，不可暗示，更不能明說。教學在二十歲以前，是正規教育；從二十歲到四十歲是補習教育；四十歲以後就不能教了，因為他已經定型，很難改了。縱然他有惡業、惡行，我們也只好聽之任之，不能與他結冤。我跟隨李老師時是三十二歲，蒙他特別愛護，還肯教導我。幸而我願聽、能改，他還肯再說。如果他說了，我不能改，他就再也不說了。

對四十歲以上的人，怎樣教他？勸他讀印光大師提倡的三本書——《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》。天天讀，一邊讀一邊對照自己的起心動念、言語造作。好的要保持，錯的趕緊改。

弘一大師在南普陀教學時，學生有了過失，大師從不開口教訓，只是這一天不吃飯。學生看到大師今天沒吃飯，心想：「大概我們犯了過失！」自己趕快反省、懺悔、改過。大師看到了，明天吃飯了。如果學生不知道懺悔、改過，大師明天仍然不吃飯，後天同樣。大師無論如何也

不肯開口教訓學生。

諸佛菩薩、祖師大德這種作法，非常值得我們做參考。朋友不聽忠告，我們暫時離開他。等到他想回頭時，我們再接近他，規勸他。這是感應道交的大道理。

對於新交朋友的過失，佛法說：「只論現行，不論以往。」朋友以往無論造作過什麼樣的惡業，只要他能接受聖賢的教誨，喜歡聽經，能信解、奉行，就是好人。善導大師講：「遇緣不同」。過去他沒有遇到善知識，而遇到些惡知識。大多數人都是不定性，「近朱者赤，近墨者黑。」與什麼樣的朋友交往，就會受什麼樣的薰染。人非聖賢，孰能無過？回頭就好。中國諺語講：「浪子回頭金不換。」

淨宗的祖師蕩益大師、印光大師，早年都曾謗法。他們都是佛菩薩再來，做示現。他們年輕時讀儒書，排斥佛法。以後接觸佛法，他們才懺悔，改過自新，從而成為佛門一代祖師。他們為什麼會謗法？就像今

天社會上許多人反對佛法一樣，因為他沒有接觸過佛法，不了解，人云亦云。世人說佛教是迷信，他就隨著說迷信。世人說佛教消極，他就以為真的消極。

第二事：「彼此若有難疾，當看顧調治。」當朋友遭遇困難，需要他人幫助時，我們有義務幫助他。朋友若患了疾病，我們一定要照顧，盡心盡力地幫他尋求良醫，幫助他調養。朋友遇到的困難或病患，就像自己的困難、病痛一樣，要全力以赴地幫助。

第三事：「彼此有家懷語，不得為外人說。」朋友如有惡行，只可以規勸，不可對外人說，所謂：「家醜不可外揚」。

第四事：「當各相敬歎，不斷往來，不得記怨。」朋友間一定要互相尊重，互相敬愛，常常往來，記恩不記怨。

世出世間聖賢都教導我們：只記人家的恩德，不可記怨。恩德是真實感情的流露。怨恨皆因種種誤會而生，何必放在心上？

第五事：「彼此貧富不等，當用扶濟，不得互相誹謗。」由於過去生中修的因不一樣，各人的福報必定有差別。自己有財富，要幫助貧困的朋友，常常周濟、扶持，絕不能誹謗、輕慢。

當今天下大亂。亂在哪裡？一般人講，社會沒有秩序，治安不好，人與人之間爾虞我詐。如果深入一層觀察：倫常道德被破壞了，以致父子不親，朋友不信，夫妻無義，稍不如意，大家就翻臉。如何治理社會「亂」象，關鍵在於廣行聖賢的教育。

《左傳》說：「人棄常則妖興。」「棄常」指背棄倫常。世人如果背棄倫常，社會上就會妖魔鬼怪大行其道。依「百界千如」講，一個人如果背棄倫常，就是人中的妖魔鬼怪。

【虛誣詐偽。】

註解說：「漫無根據曰『虛』」，佛法稱為「無根的謠言」。有些人

製造謠言，完全憑自己的猜測、妄想。一些顯而易見的謊言，大家能一眼看穿；謠言如果涉及深層的事情，人們就不易察覺了。製造謠言的人，誤導世人顛倒善惡、是非、邪正，罪業很重。

我和韓館長相處四十年，其間有沒有謠言？多得很。她聽了謠言，來問我：「這件事是真的？還是假的？」她是聰明人，當面查證。若是糊塗人，聽了謠言就會相信，而不會核對。

造謠生事者的目的何在？無非為了私利，小而個人，大而團體。其根源都是自私自利，損人利己的心態。其實，損人必定不利己，只有利人才是真正的利己。

註解接著說：「妄有污讟曰『誣』。詭計蒙人曰『詐』。矯情欺世曰『偽』。」

註解說：「虛、誣、詐、偽，分言則四，合言則不誠也。」沒有誠心。現代人確實如此，不僅對社會、對大眾沒有誠意，而且對自己的父

母、妻子、兒女也沒有誠意，甚至對自己都沒有誠意。

註解講：「誠者天之道也」，「天」指真心，即本性、自性；「思誠者人之道也」，「思誠」就是佛法講的發菩提心。菩提心之體是至誠心。真誠心，才能真正做到不欺騙自己，不欺騙眾生，才能戒除虛誣詐偽。唯有真誠心，才能離一切相，修一切善。

我們修學要把真誠擺在第一位，有真誠而後才有清淨、平等、覺。有清淨平等覺，而後才有大慈大悲。常常想誠，常常念誠，常常學誠，是人道，是菩薩道。如果我們心存真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，就能得到諸佛護念，龍天善神擁護。

註解說：捨棄真誠，虛誣詐偽，是違逆天道，而失了人道。為什麼會有這種情形？追根究柢，是人們背離了聖賢的教育，隨順無始劫以來的煩惱習氣。「先人不善」，父母沒有教他，尊長沒有教他，老師也沒有教他，他作惡是難免的。如果沒有人教，他就不作惡，必是佛菩薩再來，

而不是凡人。如果從這個角度去觀察，我們的心就平了。心平氣和，就生智慧，就能把事實真相看清楚。

一個人如果心行不善，註解說：「其心甚勞」，他的妄想很多，天天在勞心；「其事甚危」，他所做的事就很危險；「乃天下第一等薄福相也」，想想自己，是不是薄福之人？反之，我們存「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」之心，行「看破、放下、自在、隨緣、念佛」之事，就是天下第一等「厚」福之人。是厚福還是薄福，都在自己一念之間。我們要把薄福的緣斷掉，認真去修厚福。沒有福報不能幫助眾生，縱然有心去幫助，也會幫倒忙，做錯事，所以說「其事甚危」。註解說：這種人「不入三途，其將何歸？」他不墮三惡道，又能到哪裡去呢？

凡夫每天讀經、聽經，煩惱習氣仍然轉不過來。世尊為什麼要講經說法四十九年？聽經四十九年就能轉過來的人，已經十分了不起。聽經三年五載就能轉過來的人，古代有，現在沒有了。跟隨我修學的同學很

多，有的人跟隨了十年、八年，也有的人跟隨十幾二十年。請大家反省一下：自己有沒有轉過來呢？我學佛四十七年，講經四十年，才轉過少分，並沒有百分之百轉過來。誰如果百分之百轉過來，他就成佛了。由此可見，這件事之難。我們講解經論，採取細講，原因在此。

也會有人用謊言欺騙我們。過去，道安法師常常被人騙錢。他也知道對方行騙，他仍然給錢。這是度眾生的方法。對方如果哪一天知道了：「原來老和尚每一次都知道！」他就會生慚愧心，就會回頭了。我們遇到這些事，如果沒有道安法師那樣的智慧、度量，另有一個方法——查證。如果他確有正當需要，只是用了不正當的手段，我們還是要幫助他。如果他騙錢去吃喝玩樂，做些不正當的事，我們可以不再給他。

二十年前，日本政府把中小學教材中有關發動侵略戰爭的內容完全刪除，對日本兒童隱瞞真相。我對一位日本的國會議員說：「你們日本人的下一代很聰明。」他聽到很歡喜。我接著說：「你們可以改寫日本國內

的歷史。可是，世界其他國家的圖書館還收藏著歷史資料。將來你們的後代到外國去留學，看到那些資料才恍然大悟：『原來我們的祖宗在欺騙我們！』他們還會尊敬你們嗎？」他聽了，臉色都變了！我見到日本人，連一句好聽的話都沒有講，只講真話。日本人卻對我非常尊敬。

【攻訐宗親。】

註解說：「同姓曰『宗』，異姓曰『親』」，父子、兄弟、族人同姓，是同一位祖「宗」的後裔，異姓結為婚姻成為家「親」眷屬；「雖有遠近親疏不等，實皆我身關係之人」，雖然同姓與異姓有親疏差別，既已結為婚姻，就是一家人了，就應該誠摯相待，同患難、共甘苦。這是從人倫上講。依佛法講，虛空法界一切眾生與我們是同一個自性，同一個真心，所以是同宗。佛與法身大士們看到眾生互相殘殺，就如同老祖宗看到自己的子孫們互相廝殺。

在中國古代，聖賢要求國家、地方政府、鄉村的領導人、乃至於家庭的家長，都要做到「君、親、師」。他們不僅僅要做領導者；對被領導者還要有親情，熱忱的愛護；還要做老師，盡心盡力的教化他們，使他們明瞭倫常大道，懂得怎樣待人、接物、生活。

中國原來已經具備教學的觀念。佛教傳到中國，與中國的聖賢之道不謀而合。中國朝野對佛法熱烈歡迎。佛法教學與中國傳統的教學相得益彰。中國人喜歡簡明扼要，佛法說得非常詳細，二者正可繁簡互補。中國人得天獨厚，世界上其他國家、民族都無此機緣。這是中國人之福。佛法傳到中國之後，已經變成中國的文化。

中國佛教協會的長老對我說：印度要求他們，將中文的經典翻譯成印度文，因為，佛教經典在印度已經失傳很久了。這是好事，我們應當做。翻譯佛經很不容易，僅僅通達兩國文字的人很難勝任。《華嚴經》說：「佛法無人說，雖智莫能解。」必須有修有證的人，才能做好譯經工

作。人才難得，這件事又勢在必行。我建議分三個步驟進行：首先，用五年的時間，建立一個翻譯組織，固定成員，翻譯現代人的佛學著作、講演；第二個五年，翻譯古人的註疏；第三個五年，嘗試翻譯經典。翻譯人員有了十年的佛法修養，當然最好能依教修行，之後，再來翻譯經典，會較少錯誤。這項工作一定要做好。不僅要把經典翻譯成印度文，而且要翻譯成其他各種文字，將佛法傳播到全世界。

翻譯佛經是一項很重要的工程，能使全世界眾生，都有正確的認知：全人類是同一條根所生，這條根就是真如、自性。這樣，大家才能互相尊重，互相敬愛，互助合作，共同創造安定繁榮的社會、幸福美滿的生活。人們才不會有絲毫的計較，才能避免敵魔相爭，才能真正消除「攻訐宗親」。

註解說：「披其枝者傷其心」，這是用植物做比喻，如果砍掉樹的一根枝，一定會傷及樹幹；「伐其根者斬其脈」，仁民愛物要從此處體會。

戒經說：「清淨比丘不踏生草。」動物、植物、一切眾生都是我們的宗親，怎麼能「攻訐」？

縱然他人確實做錯了事，我們也要考察：他為什麼會做錯？或許並不是他的本意，而是他一時迷惑，一時誤會。我們應當諒解，不可計較。久久，他會覺悟，他會懺悔，他會回頭。我們要耐心等待，從旁協助，幫他覺悟，幫他回頭。這樣做才是仁人君子，才是通情達理之人。

【剛強不仁。狼戾自用。】

註解說：「孔子所取之『剛毅』，主於理者也；太上所戒之『剛強』，動於氣者也。」這是首先要辨別清楚的。凡是剛強而不仁的人，常常意氣用事，不講道理，隨順自己的喜怒。如果不合自己的意願，不但排斥，往往還妄加陷害。

註解說：「好剛使氣之人，待人遇物，不知痛癢，純是殺機。」

有些人不是不想傷害人，而是沒有機會、權柄。如果他們當權，有機會，不知會傷害多少好人，不知會障礙多少好事。一個人只要有自私自利，損人利己的念頭，就難免造作悖逆大惡。

念頭的善惡，往往連自己都不能覺察，可是天地神明看得很清楚。一個善念起，天神擁護你；一個惡念起，妖魔鬼怪就圍繞你。他們來做助緣，成就你的惡行。現代社會，善知識少，惡知識多。善知識成人之美，惡知識助人作惡。

剛強沒有不摧折的。如果這種剛強不仁之人，吃過幾番大虧，受過種種折磨，氣焰逐漸下降，漸漸知道回頭了，還算不幸中之大幸，可以免墮三途。

註解舉例，宋朝的包公剛強而明理。審判刑事案件時，如果有人關白，他往往當面喝斥。如果有人與他論辯案情，講得很有道理，他也歡喜接受。他不講情面而講道理，所以大家對他佩服、尊重。剛強而明理，

是「仁者之勇」。

古人說：「一家仁，一國仁。」「仁」字是會意字，含義是「二人」，不是一人，有我，還有別人。自他一體，自他不二，是仁。

宗門講：「識得一，萬事畢。」佛法說：「入不二法門。」真正識得一，入不二法門的人，才是仁者。「仁者」的稱呼，極為尊敬。在經典中，佛稱菩薩為仁者。

「仁愛」與「親愛」不同。親愛是從情上生起的，易變；仁愛是從理上生起的，從心性中流露出來的，永恆不變。別人愛我，我也愛他；別人不愛我，我仍然愛他。別人以善心對我，我也以善心對他；別人以不善之心對我，我仍然以善心對他。

對於僧團，要真誠的讚歎。古德常說：「若要佛法興，唯有僧讚僧。」僧團彼此互相恭敬，互相讚歎，和睦互助，佛教才會興盛。

我們不僅在團體內和睦相處，相互尊敬、讚歎，而且要擴大到世間，

對一切團體都要尊重、讚歎，都要和睦相處，互助合作。有人說，不容易做到。依我說，並不難做到，只要真正做到三點：第一、以真誠至善之心；第二、以真實的愛心；第三、無私無條件的供養布施。

古諺：「仁者無敵」。「仁者」是大慈大悲的人，「無敵」指他心中沒有敵人。大慈大悲的人，能融合不同的族群，能融合一切眾生。

現代社會明理的人不多，而且人們所認同的「理」，也往往自以為是。原因是什麼？皆是世人不讀聖賢書之過。現代人從小沒有讀過聖賢書，現在想學也來不及了。印光大師提出一個補救的單方——讀三本書：《了凡四訓》、《感應篇彙編》、《安士全書》。這三本書，可以幫助人們獲得辨別善惡、邪正、是非、利害的能力。

「狼戾自用」就是常言心狠手辣，對人、對事、對物，造極重的罪業。註解說：「夫強梁者，不得其死，固不必言。而死後三途之報，經何時而得免乎！」這種人死後必入三途。

世出世間的聖賢為人處世，非常謙虛、忍讓。世間聖人孔夫子「溫、良、恭、儉、讓」，待人溫和、善良、恭敬、節儉、忍讓。他老人家一生不但以言教，而且以身教，做出榜樣給世人看。如果奉行聖人的教誨，社會就安定，天下就太平，人民的生活就安和樂利。

「自用」就是自以為是。世法、佛法都講：「上智與下愚不移」，這兩種人最好度。上上根人有智慧，心清淨，一經提示就能通達義理。下下根人雖然愚鈍，但他沒有妄想，人老實，教他，他就信，就去做。這兩種人只要遇到佛法，必定成就。許多人的根性是上不上，下不下。這種人往往自作聰明，自以為是，最難教化，正如《地藏經》所講的「剛強難化」。世尊對上上根與下下根之人，講經說法幾個小時就度化了，哪裡需要講四十九年？佛四十九年苦口婆心地講，就是度這些根性不上、下不下的人。

別人自以為是，我們看得很清楚。自己自以為是，我們往往就不能

自知了。

自以為是尚且不可，何況再心狠手辣地對付別人。這種人必定結怨甚深。與人結怨，往往在不知不覺之中。為什麼？他以為自己做得都是對的，而不注意對方的感覺。這樣做愚癡至極。善人不願意與他共事了。不善的人要報復，他就更慘了。

如何與「剛強不仁，狠戾自用」的人相處？一定要明理，一定要有忍辱的極大耐性。

註解說：「佛言，狼戾如惡馬，言難調也，人而狼戾，一切執拗，執拗，指性情與常人相反；「自以為是，不肯服人，善友知識，誰來相親？」遠離而去；「善言名理，誰來相告」，因為他聽不進去；「造惡招尤之原，莫此為甚」，造惡業，與他人結冤仇，無過於此。

管子說：「喜氣迎人，親如兄弟。怒氣迎人，殘於兵戈。」這是世法。佛家講：「笑面迎人」。佛教道場供奉彌勒菩薩，就是以歡喜面對一

切人、一切眾生。

【是非不當。向背乖宜。】

從此起講「仕宦之惡」。

「仕宦」指從政人員。我們雖然沒有從政，也都值得儆戒。

世法各行各業之中，行善容易，造惡也容易者，無過於從政。

「是非不當」。古聖先賢的教學，無論世法還是佛法，首先教導我們辨別什麼是「是」？什麼是「非」？什麼是「真」？什麼是「假」？什麼是「邪」？什麼是「正」？什麼是「善」？什麼是「惡」？什麼是「利」？什麼是「害」？古人講：人與禽獸的不同之處，就在於人有智慧，能辨別是非，而禽獸不能辨別是非。

古人讀書為了明理，明理就能辨別是非。明理的人、明辨是非的人不一定要作官，無論過什麼樣的生活，即使作乞丐，也是聖人，也能得

人生最高的享受。釋迦牟尼佛示現的就是沿門托鉢，而他是大聖。他的生活真正幸福美滿，世人哪裡懂得？只有在佛陀一生的行誼之中，在他所使用的教學方法之中，我們才能體會到「真善美慧」。許多現代人標榜的「高度智慧」，我們實在很難認同。在佛經中，我們確實能體會到高度的智慧。聖賢在世間教化眾生，示現的身份千差萬別。武訓雖然作乞丐，也是聖人。他以乞丐的身份教導世人——人人都要接受聖賢的教育。

世間人沒有智慧，不能辨別是非、邪正，才迷在名利之中，迷在五欲六塵之中。世人所受的是「苦、樂、憂、喜」。身有苦、樂，心有憂、喜。苦多樂少，憂多喜少。聖賢君子的生活，身沒有苦、樂之受，心沒有憂、喜之感。那樣的生活，才是大樂、真樂，佛經稱為「極樂」。

註解說：「君子豐仁義之幹，固禮義之防，則可以審好惡之公，定是非之當。」

「豐仁義之幹」，豐是豐富。要讓社會安定、繁榮，要讓眾生和睦相

處，互相尊重，互相敬愛，互相合作，最重要的就是廣行仁義道德。誰來教？誰來做示範？聖賢教導，君子做模範。

「固禮義之防」，嚴守禮義，防範差錯。佛家持戒，就是守禮、守法。佛在經論上，無數次的教導說，做佛的學生一定要守法。不僅要守佛的教誡，而且對我們居住地區、國家的法令、規章、風俗習慣，也要遵守。如果有所違背，就是犯戒、破戒。

明朝時，蓮池大師、藕益大師極力提倡的《沙彌律儀》，已經把持戒的標準降低了。如果能把《沙彌律儀》十條戒、二十四門威儀都做到，就是真正的佛弟子。可是近代以來，許多出家人連十戒、二十四門威儀都做不到。所以，弘一法師一生奉持五戒十善，對人自稱「出家優婆塞」。他要做到名副其實。

佛弟子的生活、工作，處事待人接物，要做到「是非之當」，作示範，給世人看。

「是非不當」就是是非顛倒。在現代社會，古聖先賢的教育，被大眾遺忘了。人們無不趨向於名利，爭名奪利，以致是非顛倒，以非為是，以是為非。

一個人何時可以相信自己的思想、見解呢？要在證得阿羅漢果位之後。阿羅漢是什麼境界？見思煩惱斷了，「我相、人相、眾生相、壽者相」都沒有了。初學佛者在證得阿羅漢果位之前，不能離開佛菩薩，否則就會喪失慧命；就像小孩子離開嫗姆就會發生危險，甚至喪失生命一樣。所以我們在《高僧傳》、《居士傳》、《善女人傳》中看到：古代修行人長期親近善知識，有的人甚至一輩子都不離善知識。

「向背乖宜」，「向」是趣向、方向；「背」是背離、脫離。我們學佛，要向佛道、菩薩道，要永遠脫離六道。世間人的趣向是三惡道，不但背離了佛道、菩薩道，連人、天兩道都背離了。《太上感應篇》講的是人、天兩道。我們每天讀誦，仔細思惟：自己的心行與太上所講的相

應不相應？如果相應，我們走的是人道、天道；如果違背，我們就是走向畜生道、餓鬼道、地獄道。

【虐下取功，諂上希旨。】

苛虐在下位的人，攫取功勞；諂媚、巴結在上位的人，以求受到提拔。這種心態隨處可見。他們不懂「一飲一啄，莫非前定」的道理。他們以為，巴結上司就可以升官發財，掠奪別人的功勞就能成就自己。他們似乎真能得到好處，所以才有這麼多人繼續這樣做。其實，他所得到的功名富貴，是他命中原本就有。命中如果沒有，無論用任何手段，他都得不到。作強盜能搶到的財物，作小偷能偷到的一點物品，都是他命中原有的。如果他命中沒有，去作強盜，也搶不到東西；去作小偷，尚未得手，就會被警察抓去。君子懂得這個道理，所以「君子樂得為君子」；小人不曉得這個道理，所以「小人枉費作小人」。規規矩矩地做事，

該發財時自然會發財，該升官時自然會升官，不必用這些手段。

如果我們明瞭這些事實真相，心就定下來了。袁了凡先生的心清淨，二六時中不生一個妄念，就是由於他明瞭「命中註定」的事實真相。孔先生為他算命，所講每年的境遇、吉凶、禍福，與後來的事實絲毫不爽。既知「命中有時終須有」，他的心就定下來了。

註解說：「燭遇夜，則成破暗之功。舟得水，則成載物之功。」順理成章，水到渠成，自自然然地成就功德，何必刻意攀緣？

註解舉了幾個例子：將軍縱兵搶奪，殺良冒功。文官依權仗勢，加重百姓的賦稅、勞役。刑官收受賄賂，貪贓枉法。這些都是造罪業。他們雖然眼前得到一點點小利——升官、發財，但那些都是命中本有的。如果人造這些罪業，他的爵位會更高，福祿會更大。因為造作罪業，他的爵位、福祿已經被減損了。

宋朝曹彬是名將，率軍攻佔江南時，不枉殺一個人，這很不容易！

在中國歷史上，武將善終的不多。曹彬不但善終，而且子子孫孫都很好，就是因為他懂得積德累功，愛惜人命。他不妄求，照樣高官顯爵。後世的從政者應當效法他。

我們要規規矩矩地做人，把自己本份的事做好，如理如法。這就是積德累功。

「諂上希旨」。古代帝王在處理國家大事，在當未做出最後決定時，如果有人逢迎巴結，往往把一件善事變成惡事，惡事往往會擴大惡果。為什麼會犯這種過失？追究根本原因，就是自私自利。縱觀歷史上的忠臣孝子，何以能留芳百世？只在存心正直。他們為國家、為人民、為社會，而沒有為自己。他們心善、意善、行善，造下善業。縱然果報當時沒有現前，千年萬世他永遠受人尊敬、懷念。這也是福報。果報有的在當時，有的在後世。後世之報，往往更甚於當時。

宋朝的岳飛，沒有顧到家庭、個人的利益。他雖被秦檜害死，但千

年萬世受人尊敬、讚歎！這就是他的果報。文官中諸葛亮講義氣。劉備厚待他，視他為知己。他知恩報恩，盡心盡力輔佐後主，「鞠躬盡瘁，死而後已」。岳飛是武將中的典範，諸葛亮是文官中的典範。依佛家講，他們都是菩薩。菩薩就是世間人的好榜樣。我們在任何工作崗位上，都應當效法古聖先賢的精神，做世間人的好榜樣。

【受恩不感，念怨不休。】

註解說：「一飯之恩，古人必報。報即無力，心必銘感。念茲在茲，不可或忘。」佛菩薩、古聖先賢教導我們：要常常想著別人的好處，不要記著別人的惡處；常常念別人的恩，不要念別人的怨。我們如果真正做到，生生世世享福，生生世世會得到許多人的愛戴、幫助。

《大智度論》說：「受恩不感，甚於畜生。」受人之恩，如果沒有感念的心思，連畜生都不如。人們養的寵物狗、貓，都知道感恩。二地菩

薩修學四個科目，其中之一是「知恩報恩」。趙樸老題寫的這四個字，我做成匾額，特別提倡。一個人能知恩報恩，縱然不學佛，不求出三界，來生也必定享人天大福報；反之，忘恩負義，果報必定在三途。

我沒有什麼大智慧，也沒有真正的修行功夫，就是有一點誠心——知恩報恩。我一生確實生活在感恩的世界中。我感念別人對我的好處，對我的照顧。我只記著別人的好處，絕不記怨。你們跟隨我的時間很長，應該能覺察到。以前我在美國達拉斯時，悟本師跟我住在一起。有人問他對我的觀感。悟本師說：「淨空法師絕不記怨，有人得罪他，他不會懷恨，不會報復。淨空法師是位君子。」這是其他信徒告訴我的。

我一生受過很多委屈。從學佛那一天起，受到的嫉妒、侮辱，甚至於陷害，我都沒有放在心上。所以，我很開心，日子過得很自在。「委屈求全」的人，在儒家講是君子，不是聖人。聖賢連「委屈」的意念都沒有，是真正的清淨、平等、覺。

現代人正是「受恩不感，念怨不休。」造這種重業的人，前途都在阿鼻地獄。佛菩薩慈悲，苦口婆心的勸諭，希望人們迷途知返，改過自新。人生在世最重要的，就是要明白宇宙人生的真相，落實在事相上就是要懂恩、義。「受恩不感」是大惡。

哪些人於我們有恩？迴向偈：「上報四重恩」。四種恩都是重恩大德。第一重是父母之恩。如何報父母之恩？父母在世，要盡孝養之道。父母不在世，要以自己的德行、學問，對社會大眾的貢獻來「榮宗耀祖」，使父母得到榮耀。古代，父母都希望兒女成聖成賢。我們讀書志在聖賢，學佛志在佛菩薩，這就是報父母之恩。

第二重是三寶之恩。佛菩薩教導我們覺悟，這種大恩大德，永遠不能忘。恩要怎樣報？「受持、讀誦、為人演說。」讀經是為了念念不忘佛祖的教誨。圓滿具足信、解、行、證，稱為受持。依教奉行就是為人演說。為人演說是報恩的落實。我們自己這個身相，與道場裡佛菩薩的塑

像、畫像作用相同。塑像、畫像是不會動的像，我們的身相是會動的像。自己的一切言行都是做出榜樣給大眾看。自己演的是什麼？自己說的是什麼？能不能為大眾做表率、榜樣？大眾如果都像自己這副樣子，行不行？我們要常常反省，常常檢點。

佛祖對我們的期望是成佛、成菩薩。我們真正成了佛、成了菩薩，普度一切眾生，才是真正的報佛恩。

佛的心：「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，佛的行：「看破、放下、自在、隨緣、念佛」。這二十個字，總結了《大方廣佛華嚴經》，也總結了釋迦牟尼佛一代時教，也總結了十方三世一切諸佛如來的教誨。這是我們修行的綱領。最後兩個字「念佛」，「佛」就是前面十八個字。「念佛」就是囑咐叮嚀，不要忘記前面十八個字。真正做到這二十個字的人，就是佛陀，就是佛家講的超凡入聖。這才是真正的知恩報恩。

第三重是國家之恩。古代講帝王之恩、國主之恩，現在講國家之恩。

政府的治理，使社會安定繁榮，使我們能安居樂業，修學佛法。

第四重是眾生之恩。一切眾生於我們有大恩大德。我們每天吃飯，飯從哪裡來？菜從哪裡來？我們每天穿衣，衣從哪裡來？農夫耕種，工人製造，商人運輸，送到我們的道場，還需要很多義工幫忙，我們才得到衣服、飲食。一杯水、一碗飯，其中皆是大恩大德。

大家天天念迴向偈：「上報四重恩」，念時心中有沒有想到這些呢？凡夫常常念怨，果報在哪裡？在三惡道。念佛的人作佛去了；念善的人生天去了；念怨的人卻向三惡道去了。我們學佛要作佛。受恩不感，念怨不休的人，能做佛嗎？能往生西方嗎？來生能生善道嗎？大家雖然明白這些道理，可是心行仍然轉不過來。為什麼轉不過來？無量劫來的熏習，煩惱習氣太重。只要轉不過來，必定墮落三途！

世出世間聖賢教我們感恩報恩，化解怨結。化解怨結，不在外界，要從內心化解。內心覺悟了，必定沒有怨結了。迷惑的人才有怨結，覺

悟的人沒有怨結。覺悟的人知道：「世間無常，萬法皆空。」世出世間一切法了不可得，哪有不可化解的怨結呢？

墮惡道的業因是念怨、瞋恚。因此，在修學過程中，首先要斷「瞋」。色界初禪天以上的天人，沒有瞋了。他們的心是四無量心——慈、悲、喜、捨。如果沒有四無量心，禪定修得再好，也只在欲界，到不了色界。欲界有六層天，愈往高處去，瞋恚愈淡薄。煩惱輕的往上升，煩惱重的往下墜。《楞嚴經》講「情想」，「情」指煩惱，「想」指智慧。地獄眾生是純情，沒有一分想。「情」是感情用事，沒有理智，完全隨順自己的煩惱習氣——念怨。

在日常生活中，念怨人的心情是痛苦的，感恩人的心情是快樂的，念阿彌陀佛、念極樂世界的人心情是極樂的。一切都在自己的一念心。

要把一切眾生看作諸佛菩薩。好心待我們的人，我們感恩，蒙他的照顧。惡意對我們的人，我們也感恩，因為他消除了我們的業障。這樣

看去，哪一位不是善知識？哪一位不是佛菩薩呢？把圍繞在自己周邊的人，都看作善知識，都看作佛菩薩，這就是修行。自己一生都生活在誠敬感恩之中，生命多麼充實。世間人講「生命的意義」、「生命的價值」，其實他們並不真懂，世出世間聖賢才真正明瞭。

【輕蔑天民。擾亂國政。】

註解說：「帝天之命，主於民心。凡此蒼生，皆上帝之赤子，故曰『天民』。天之愛民至矣。」

依佛法，我們與一切眾生的關係是「我為人人，人人為我。」人、我是一，就是法身。什麼是法身？虛空法界一切眾生是一體。人、我是一體。輕視別人，就是輕視自己；尊重別人，就是尊重自己。

人不能沒有尊嚴，尊嚴從哪裡來？從尊重別人得來。尊嚴不是狂妄自大，自以為是，輕視別人，作威作福，那樣做反而會破壞自己的尊嚴。

一個人處處讓別人怕他，他必一事無成。如果一個人處處都受到別人的尊敬，他做人就成功了。古人說：「敬人者人恆敬之。」你不尊敬他人，別人怎麼會尊重你？

無論世法、佛法，說到究竟處，就是一念真誠，一顆愛心。佛法常講：「慈悲為本，方便為門」，就是講真誠的慈悲心。念念為一切眾生，就是菩提心。事事為一切眾生，就是菩薩行。絕不能輕視任何一位眾生，絕不能與任何一位眾生結下冤仇。一旦結下怨仇，後面的麻煩沒完沒了。杜居士講，他的弟弟輕視鬼神，結果被鬼神打傷了。由這件事我悟到：今天世間的劫難，為什麼如此嚴重？因為人們對鬼神輕視，口口聲聲說：「這是迷信！」世人運旺、氣盛時，鬼神不敢來；待到世人的運氣衰微時，鬼神就來報復了。

我們相信，在中國的古聖先賢之中，有些是佛菩薩應化示現。我們用佛經來比照，堯、舜、禹、湯、周公、孔子的心行，都是佛菩薩。

註解引帝堯語：「吾存心於天下，加志於窮民。」他念念不忘著天下的苦難眾生，念念不忘著如何幫助眾生離苦得樂。如果眾生缺吃的，就送去一點食物；缺穿的，就送去一點衣服，這只是小恩小惠。眾生不能永遠靠救濟生活。如果教導眾生有智慧，有能力，獨立謀生，自求多福，這才是真正的慈悲濟世。因此，古人說：「建國君民，教學為先。」究竟圓滿徹底的教學，是幫助一切眾生轉迷為悟。佛菩薩教導眾生的重點是這些。我們發心學佛，也是學這些。

依中國的古禮，如果某人與自己有仇，甚至殺父之仇，不共戴天，當仇人為社會做事，為大眾服務時，我們不能報仇。為什麼？如果報仇，把他殺掉，眾生就沒有福了。要等到他的工作結束或退休時，才報復他。現代人沒有受過這種教育，不知道障礙一個人的善行、善舉，會對整個社會一切眾生造成重大的損害，因果的責任自己要承擔。

【賞及非義。刑及無辜。】

此講賞罰不明，是非顛倒。

註解說：「賞之為道，崇德報功，朝廷激勸人心之大典也。不宜及而及之曰『非義』。」「義」是應當。不該賞而賞，是「非義」。這是不明是非，不尊重法律，破壞國家的體制。其後果必然助長結黨營私，擾亂社會。

「刑及無辜」指傷害善良的百姓。

註解說：「舉枉錯直，最干天怒。」這是真實語，可是世人卻以為是迷信。「子不語怪力亂神」，孔夫子對於天道講得不多，但不是沒有講。

中國人對天地神明、因果報應的理論與事實，知道得很多，古書中隨處可見。聖人對這些事不提倡，是因為天地神明之事，世人只知其然，而不知其所以然。佛經將所以然之理，講得清楚、透徹，所以，不可不讀

佛經。

【殺人取財，傾人取位。】

殺害、陷害別人，以奪取其財富、地位的惡行，古今中外史不絕書，現實社會中也不少見。

害人者縱然能逃過法律的制裁，逃過一般人的耳目，終必逃不了因果，免不了惡報。巧取豪奪，即使能奪到手，也保不住，終究會被別人奪去。騙來的，終究會被別人騙去。因緣果報，絲毫不爽。

果報通三世，豈能逃過？即使成佛了，一旦到六道示現度化眾生，也不能逃過往世的業報，例如釋迦牟尼佛有三個月的馬麥之報。

唐朝百丈禪師講經時，有一位老人每天來聽經，自稱住在後山。百丈大師知道他是狐仙。有一天，老人向百丈大師說明自己墮落的經過。他前世是一位講經說法的法師，聽眾向他發問，他答覆錯了，因果報應，

墮狐狸身，已經五百多年，無法脫離畜生道，求百丈大師度他。

百丈大師說：「可以。明天講經時，你出來發問，把過去那位聽眾的問題，照樣提出來。」

第二天，這位老人提問：「大修行人還落不落因果？」

百丈大師答覆：「不昧因果」，即清清楚楚、明明白白的承受果報。從前老人答覆：「不落因果」，即沒有果報。只差一個字，就違背了佛法。

修行人面對任何逆緣、惡人，知道得很清楚：欠命的就還命，欠債的就還債，而且歡歡喜喜地償還。安世高是修行證果的高僧，到中國來，依然還了兩次命債。他的傳記中記載得很清楚。

人生在世，不會真的佔到便宜，也不會真的吃到虧。這一生佔了別人的便宜，來生一定會還給對方；這一生吃虧了，來生必有福報。因緣果報，絲毫不爽。天地神明記錄得很清楚，自己忘記都無妨。

造作罪業一定會折福損壽，中國古代歷史上的相關記載很多，因果

報應的事例舉不勝舉。如果稍稍留意，報應的實例就在我們的周邊。法律絕非盡善盡美，總有漏洞。有人鑽法律的漏洞，作奸犯科。世人以為他們聰明，在佛法看，他們是最愚癡之人。他們眼光短淺，只看到眼前的小利，招致了未來的大害。

這些「聰明」人反而不如老實人。老實人當前吃一點虧，厚利在未來。如果積植德行，晚年就得大利。佛家講，這些利益尚屬花報，來世還有更殊勝的果報。

李老師常說：「人要往遠處看。遠處在哪裡？在來生。」這一生是近處。

諸佛菩薩常常勸人「發心念佛」。「發心」指發菩提心。菩提心是真正覺悟的心。什麼人能發菩提心？真正覺悟的人。他們會一切都為別人著想。我們常常為別人著想，別人也會常常為我們著想；如果我們只為自己著想，別人也不會為我們著想。大聖大賢、英雄豪傑，常懷十方，

常念眾生，尤其念苦難的眾生，念念不忘，念念都要幫助他們，絕不會傷害、殺害他們。

【誅降戮服。貶正排賢。】

古禮規定，打了勝仗，不用吉禮，而用喪禮，因為戰爭中，雙方必有死傷。對於俘虜，要用憐憫心，安慰他們，幫助他們。如果以貢高傲慢之心，虐待他們，任意殺害他們，就造下很大的惡業，因為這些人已經失去了抵抗的能力。

世間為什麼有戰爭？戰爭是殺業的果報。怎樣才能使世間永遠沒有戰爭？佛講：「除非不食眾生肉。」人吃眾生肉，冤死的眾生不甘心，只是現在沒有能力抵抗。一旦轉世，所謂：「人死為羊，羊死為人。」牠們有了能力，就會來報復。報復絕對不會恰到好處，總要過份一些。每一次報復都過份一些，累積起來，就非常殘酷了。近代一百年中，發生了

兩次世界大戰，而且一次比一次殘酷。原因就是人們提倡「進化論」，弱肉強食。世人不懂因果的道理，不知道殺業果報的可怕。

古代政府官員戴的帽子稱為「進賢冠」，形狀像樓梯，前面一層低，後面一層高。前面代表自己這一代，後面代表下一代，希望後代比自己更加賢明。這是提醒官員們要常常想著照顧下一代，栽培下一代，愛護下一代，給下一代做好榜樣。

皇帝、高官戴的帽子是平頂的，前面有冕旒。平頂表示：領袖要以平等心對待一切大眾。冕旒像窗簾一樣。地位愈高，冕旒愈多。皇帝是十二條，大夫是五條。領袖派下屬做事，不要看得太清楚，只要沒有大錯就行了。如果看得太清楚了，下屬就不能辦事了。他們的帽子兩邊各有一隻棉球耳塞，表示對下屬的話也不要聽得太清楚了。中國古代的衣冠設計，都是高等的智慧，高度的藝術，教導政治領袖垂拱而治天下。

【凌孤逼寡。】

世間最苦的人莫過於孤寡。古聖先賢教導我們，對於這些人要特別憐憫，特別照顧。佛法講，這些人是「福田」中的「悲田」。照顧他們是修福。

我們看到眾生遭難，必須想到：我在過去世也曾遭遇過這種災難，未來必定還會遭遇很多災難，只要未出離六道輪迴，肯定無法避免災難。我們怎麼知道？從因果看。《了凡四訓》講「一飲一啄，莫非前定。」這些苦難的人過去一定造作過這些業因。我們學佛，明瞭業因果報，怎麼可以欺負他？怎麼可以逼迫他？欺負逼迫這些人，罪孽比欺負普通人要加重很多倍，果報不堪涉想。

不但不能逼迫他們，而且要照顧他們，還要教導他們，「作之君、作之親、作之師」。

佛家最殊勝、最偉大的理念，是一切眾生同體。

昨天我們去訪問基督教，參觀基督教辦的慈善機構。他們照顧老人，照顧孤兒，功德很大。依佛法，如果他們著相，這些慈善事業是他們在三界的福德；如果他們能離相，所作所為就是無量功德。從事相上看，二者沒有差別，只是用心不同而已。

他們的經驗很豐富，值得我們學習。我們去參訪一次，就是上一堂課。昨天，他們教會的會督（他們教會內地位最高的職務）與李居士的一席談話，很重要！這是我們訪問的中心，也是我們學習的課程。取人之長，補己之短，我們才能進步。

【棄法受賂。】

從此句開始，到「見殺加怒」，講理刑官員之惡。

註解說：不守法，接受賄賂，已經不僅限於辦案的法官了，「凡衙

役、書吏，亦在其中。」現在，舞弊賄賂的惡行，在許多國家、地區，已經很常見，甚至社會大眾也習以為常了。

世間的「聰明」人鑽法律的漏洞。有人說，法律是為好人，為守法的人制訂的。也有人說法律是為愚人、笨人制訂的。殊不知因緣果報，絲毫不爽。凡是執法犯法的人，擾亂社會，使人民含冤無法申訴，必招致天怒人怨。受賂的官員當前雖然得到一點小利，可是，未來的果報不堪涉想。

我們行善、做好事，也要遵守法律程序。

【以直為曲，以曲為直。】

註解說：「兩訟在官，曲直未定。生死予奪，在吾一言。豈可輕忽！今乃曲直顛倒，非因受賂，即是徇情，否則率意魯莽。有一於此，豈宜居官為民上乎！」曲直顛倒的原因，不外乎三種：第一、受賄賂；第二、

徇私情；第三、太草率、太魯莽，沒有認真調查。這種罪業的大小，要看後果，依影響的廣泛與深遠程度不同，而結罪不同，果報不一。影響面愈廣，時間愈長，罪業就愈重。如果影響的只是一個人，只是一時，罪業就輕一些。

在現代社會，幾乎每個人都可能犯這種過失。曲直就是是非。如果沒有真實智慧，很難斷定是非。一些事似是而非，似非而是。人們往往判斷錯誤，造下很重的罪業，自己還不知道。人們聽到謠言往往難於辨別是非。古德講：「謠言止於智者。」有大智慧的人，才能面對造謠生事而不為所動。誰有大智慧？沒有私心的人。沒有私心的人才能不為外境所動。佛菩薩為什麼能如如不動？因為他們沒有任何私心，連他們的身體、生命，都奉獻給眾生，為眾生服務。只要有絲毫自私自利的念頭，就不可能不為外境所動。

【入輕爲重。】

《書經》上說：「罪疑從輕」。對罪犯，常人想：「他犯的罪太重了，十惡不赦。」仁慈的人想：「他的過失不是很嚴重。」一位仁慈的法官斷案時，總希望入罪從輕，乃至洗刷罪名，而不會把小罪加重處罰。現代人對自己所犯的過失，可以原諒；而對別人的過失，就要把罪責加重。

【見殺加怒。】

「見殺加怒」，指法官對死囚沒有憐憫之心，反而懷著瞋恨之心。古代，執法的官員在執行死刑時，都會流淚。雖然死囚罪有應得，但總不忍心看著一個人死去。無辜的、冤枉的囚犯，更是令人痛心。法官總要千方百計地為他洗雪，怎麼能「加怒」呢？怎麼能動瞋恨心呢？瞋恨心非常殘酷，瞋恨心是三惡道之心，其果報可怕啊！對於落難的人，應當

懷著憐憫心、同情心、救護心。這是仁心。佛菩薩的心仁慈到極處。

【知過不改，知善不爲。】

由此到「侵凌道德」，講「士庶之惡」。「士」指讀書人，「庶」指平民。

知過、改過，是世出世間一切聖賢教化眾生的樞紐，通一切法，也通一切宗教。許多宗教的教義都重視懺悔。懺悔就是知過、改過。

修行人從初發心直到如來果地，只是改過自新而已。佛家講求「開悟」。「悟」什麼？知道自己的過失，就是覺悟；改正自己的過失，就是修行。

聖賢的功夫，就在改過。註解引圓悟禪師的話：「人誰無過？過而能改，善莫大焉。唯君子能改過遷善，則其德日新。」什麼是君子？在佛法，真正發心修行的人是君子。天台家把佛法修學的階位分為六個，稱

為「六即佛」：「名字位」有名無實，不肯改過遷善，不是真學佛；「觀行位」是真學佛，改過遷善，依教奉行，念佛往生凡聖同居土；「相似位」念佛往生方便有餘土；「分證位」念佛往生實報莊嚴土。

一個人如果真心肯改過、肯為善，他就是佛經所講「善男子、善女人」。

轉變「知過不改，知善不為」，是大總持法門。看破就是知過、知善，放下是改過、修善。

轉變「知過不改，知善不為」，是世出世間一切賢聖，教化十方三世一切眾生的總綱領、總原則，也是一切宗教的共同點。從這個共同點出發，就能融合世出世間各個不同的族群、不同的文化、不同的宗教。

「知過」、「知善」是大事。等覺菩薩還有一品生相無明沒破，還要知過，知善。

「知過」，什麼是過？十惡是過。「知善」，什麼是善？十善是善。

「迷邪染」是過，「覺正淨」是善。六波羅蜜是善。善惡的標準很多，還會因不同文化而不同，而說到最精深之處，必定相同。

過失的根源，就是自私自利，就是我執。佛菩薩起心動念，為虛空法界一切眾生著想，為一切眾生服務。我們學佛就要學這些。我們要與諸佛如來、法身大士具有同樣的理念，同樣的宇宙人生觀。

祖師大德教導我們：修行要從根本修，改過要從根本改，行善要從根本行。這樣修學，成就很快，哪裡需要三大阿僧祇劫！眾生作佛都在一念之間，就看念頭能不能轉過來。文殊菩薩向世尊請教：一個人少年造孽，到老修行，還能不能成佛？世尊答道：「苦海無邊，回頭是岸。」岸是佛道。九法界眾生只要回過頭來，都能成佛。縱然是阿鼻地獄的眾生，只要肯回頭，也平等成佛。《無量壽經》是令一切眾生平等成佛的經典，經中有理論、有方法。依《無量壽經》修學，眾生不需要從地獄道提升到餓鬼道，再從餓鬼道升到畜生道，……一階一階地提升，而是當

生圓滿成佛。這是不可思議的法門。

改過要從根本入手。離一切妄想、分別、執著，不但六道沒有了，十法界也沒有了。現前的境界，就是諸佛如來的境界。我們要明白這個道理，要做一個大轉變：轉凡心為佛心，轉凡境為佛境——《華嚴經》所講佛華嚴的境界。這個轉變就在迷悟之間，一迷一切迷，一悟一切悟。轉不過來怎麼辦？學，勤學，努力修學。如何學？「一門深入，長時薰修。」

註解引用元朝天如禪師講古人的一首偈：「我見他人死，我心熱如火。不是熱他人，看看輪到我。」這首偈警策修行人。天如禪師說：「現前諸大德，多是下手做功夫來的。」為什麼我們修行功夫依舊不得力？原因就在知過不改，知善不為。

知過不改，知善不為，原因是什麼？章嘉大師告訴我：「知的不徹底。」他老人家說：佛家的教學是「知難行易」。世尊說法四十九年，

就是教弟子「知」。直到「見性」了，才「知」徹底，沒有見性就是凡夫。凡夫分內凡、外凡。「內凡」指六道眾生，「外凡」指四聖法界。

「行」，只在一念之間，只要念頭一轉，就能即身成佛。善財童子一生成就，龍女八歲成佛，他們都證明：「行」並不難。能解又能行的人，才是大丈夫！才是英雄豪傑！

障礙「行」的因緣：「因」是對於宇宙人生的道理、事實真相，沒有真正明瞭；「緣」是內有貪、瞋、癡的煩惱，外面有五欲六塵的誘惑。禪師講了三種緣：第一種緣是「為身口所累」，為了吃得好一點，過舒服的日子，貪戀物質享受；第二種緣是「為眷屬所累」，丟不下家親眷屬；第三種緣是「為家計所累」。出家人應當捨棄一切，可是，有的人身出家了，心並沒有出家，沒有把名聞利養放下。這些煩惱習氣「累殺天下人」，「忙了一世，鬧了一世，苦了一世」，可惜「空過了一世」；又何況在一生中，「起了無量貪、瞋、癡，造了無量大小惡業」；惡業都有果報，

「墮落三途八難苦海之中，生死輪迴，受了無量苦惱，不得解脫。」

註解引一段故事。春秋時，齊桓公經過郭氏的廢墟，很感歎，問一位老人：「郭氏為什麼家破人亡？」

老人告訴他：「善善而惡惡。」

桓公又問：「善善惡惡，為什麼會敗亡到如此地步？」

老人說：「善善而不能為也，惡惡而不能去也。」欣羨善，應該行善，他卻不肯做；討厭惡，應當去惡，他又不肯改。郭氏由於知過不改，知善不為，才導致家破人亡。

不能改過，不肯為善，就是自暴自棄。這樣的人怎麼能修學成就呢？「過而能改，善莫大焉。」古人講：「天心仁術」。天道善神，都有愛心，絕不會懲罰悔過、改過的人。知過而改，就能得到天地神明寬恕，得到諸佛護念，龍天善神擁護。

修行人一定要做早晚課。早課是提醒自己：這一天起心動念、言語

造作要以經教為標準。晚課是反省檢點：今天自己有沒有做到佛的教誨？做到則加勉，沒有做到的，明天一定要做到。我們修淨宗法門，早課採取《無量壽經》中的四十八願，其中有理論、有事相、有修學方法、有境界；晚課選《無量壽經》中的三十二品到三十七品，這段經文講五戒十善。做好早晚課，我們的功夫必定突飛猛進，道業根基必定扎得堅固，自己必定會得到諸佛護念，龍天善神擁護。

【自罪引他。】

「自罪」指自己犯罪；「引他」指攀誣別人，所謂「拖人下水」。這種罪業非常重。

註解說：「己過終不可掩，他人終不可誣。」自己有福，要與大眾共享。如果自己有了過失，犯了罪，自己的責任一定要自己承當，絕不能攀誣別人，絕不能捏造無根的謊言。

註解說：自罪引他，「縱逃王法，難免天誅。」「天誅」指天地神明的懲罰。將自己過失的責任推給旁人，縱然能逃過世間法律的制裁，終究逃不過因果報應，逃不過神明的懲罰。

【壅塞方術。】

註解說：「方術，如醫、卜、星、相，及一技、一藝皆是。淺者藉以養生，高者用以濟世。若壅塞之，使不得行，亦是吾道之不廣，而四方多饑寒失業之人矣。」

方術包括的範圍很廣，引伸的意義更多。凡是能利益社會，造福眾生的一切理論與方法，都應當使它暢行無阻。每部佛經的最後都有流通分，就是希望這些經法能流布十方，通達三世，利益一切眾生。

現代人有一個嚴重錯誤的觀念：為保護自己的私利，不惜障礙佛法流通。其實，他們所得到的利益，非常有限，而造作的罪業卻無量無邊。

古代沒有版權制度。佛經的最後一頁，那常印著幾個大字：「歡迎流通，功德無量」，或是「歡迎翻印」。現代的佛教書籍，甚至《大藏經》的後面都印著「版權所有，翻印必究。」這樣做的人當前可以得到一點利益，而果報在阿鼻地獄，永劫不得翻身！什麼原因？他竊盜佛祖的版權。釋迦牟尼佛沒有授權給他，祖師大德也沒有授權給他，他在盜版。古聖先賢、諸佛菩薩留下來的遺產，世間一切眾生個個都有份，怎麼能獨佔？罪過多麼重！現代許多人，乃至一些出家法師，都疏忽了這一點。

佛經說：財富是果報，財布施是業因。布施愈多，果報愈厚。不肯行財布施的人得貧窮的果報，不肯行法布施的人得愚癡的果報，不肯行無畏布施的人得多病、短命的果報。反之，歡喜修財布施的人得財富，歡喜修法布施的人得聰明智慧，歡喜修無畏布施的人得健康長壽。世間人追求富貴、智慧、健康長壽，而所作所為卻恰恰與此相反。諸佛菩薩、世出世間大聖大賢，起心動念都為利益社會，利益眾生。他們希望一切

眾生得富貴，得智慧，得健康長壽。他們如果有點點滴滴的方法、技巧、訣竅，都趕快傳授給別人，希望眾生個個都能通達、都能明瞭、都能掌握。這是聖賢的心，是佛菩薩的心。他們絕不會障礙別人，連障礙的念頭都沒有。

【訛謗聖賢。】

註解說：「訛是戲侮，謗是非毀。」「訛」指嘲諷、戲弄、侮辱；「謗」指誹謗。世間有兩類人常會犯訛謗的過失：一類是愚癡的人；另一類是好出鋒頭、標新立異，喜歡在社會大眾中興風作浪的人。了凡先生修學佛法之前，也有這些習氣。這兩類人所造的罪業極其深重。

一個人對於宇宙人生的真相、理事因果，都能明瞭，中國人稱之為「聖」，西方稱之為「神」，佛教稱之為「佛」。名稱雖然不同，含義卻相當接近。對宇宙人生的真相有所瞭解，而尚未徹底通達的人，中國人

稱之為「賢」。聖賢、佛菩薩、善知識是社會的導師，是眾生的楷模。對他們嘲諷、誹謗、戲弄、侮辱所造成的影響，非常廣大，非常深遠。在佛法講，這是斷眾生的法身慧命。斷人的生命罪業尚輕，斷人的慧命罪業極重。佛經講解很多這方面的道理，我們千萬不能掉以輕心。

有的學佛人，乃至出家人，批評經教，批評古大德的言論、著作，而沒有深思：佛經、古德語錄為什麼這樣說？是對什麼人說的？用意何在？他們沒有深刻的了解，就妄加批評，造下很重的罪業。

有的佛弟子因為門戶之見，造下謗法之過。現在有些人批評夏蓮居老居士編輯的《無量壽經》〈會集本〉，障礙他人修學、往生，造作的罪業太重了！

有些同修問我：要不要繼續念〈會集本〉？我說：我們講師承。我在李老師會下十年，他老人家把〈會集本〉這個法本交給我，要我弘揚這個法本，依照這個法本修學。我必須遵從李老師的教誨。我保存著這個

法本的原本，你們看到的是影印本。法本上的眉註是李老師親筆所寫，不少同修看過。版權頁印著民國三十九年（公元一九五〇年）。李老師當年講這個法本、寫眉註，距今整整五十年了。

修學佛法必須追隨一位老師，向一位老師學。選擇老師時，要看自己對這位老師有沒有信心？如果有信心，必須依從老師的教誨修學，「依教奉行」；如果沒有信心，那麼對誰有信心，就去跟隨誰修學。尊師重道，修學才能有所成就。如果追隨某位老師，卻對他沒有信心，必定學無所成。

我到台中親近李老師的第二年，他老人家把這個法本交給我，那時，我尚未出家。我看到這個法本就非常歡喜、讀誦受持。

韓館長五十歲那年，我很想講〈會集本〉，為她祝壽。李老師當時勸阻說：緣還不成熟。不了解淨宗的人很多，誤會的人很多。人們對夏蓮居老居士不了解，有成見，當時如果講〈會集本〉，會招致人們的批評。

李老師又說：你年紀太輕，資歷太淺，難以招架。我只好保存法本，繼續讀誦、受持。

李老師往生之後，我影印這個法本，迴向給他老人家增高品位。大家看到後，來找我，說：「法師能不能把這部經講一遍？」因緣成熟了，我開始講〈會集本〉。最初講解，我就依照李老師的這個法本。

聽信誹謗〈會集本〉的人，皆因佛學水平不高。如果佛學水平高，一眼就看穿了癥結，不會聽信誹謗。

各家爭論不休的原因是見識太淺薄，智慧太少。以這枝竹為例，假設這五片葉子是五個原譯本，那片葉子是〈會集本〉，葉子與葉子爭論不休。如果知識程度高一點，再往深處看一點，就可以明瞭，這些葉子原本屬於同一條枝——淨宗。於是，就沒有爭論了。假設這條枝是淨宗，那條枝是天台宗，另一條枝是禪宗，於是大家又爭論不休。如果再往深處看一點，就可以明瞭，原來這些枝條屬於同一竿竹——佛教。於是，就沒

有爭論了。假設這竿竹是佛教，那竿竹是天主教，那竿竹是基督教，那竿竹是回教，於是大家又爭論不休。如果再往深處看一點，就可以明瞭，原來大家屬於同一條根——宗教，於是，就沒有紛爭了。

人們的智慧不開，原因在哪裡？自私自利。有私、有我，起心動念就生煩惱；反之，無私、無我，起心動念就生智慧。智慧與煩惱是一體。存私心，智慧就變成煩惱；存公心，煩惱就變成智慧。同修們如果想具有如來果地上無量無邊的智慧，就要把「自私」轉變成「大公」。

如果智慧開了，不僅展開佛經頭頭是道，左右逢源；而且展開任何宗教的經典，都頭頭是道，左右逢源，沒有矛盾，沒有障礙。佛陀之以偉大，在於他「徹法底源」。《華嚴經》說：「情與無情，同圓種智」，講到了究竟圓滿。十法界依正莊嚴是唯心所現，唯識所變。「心」與「識」是根、是源。人法界是心現識變的；天法界也是心現識變的；菩薩法界、佛法界仍是心現識變的；魔鬼、地獄也是心現識變的。淨宗是

心現識變的；禪宗也是心現識變的。佛教是心現識變的；基督教也是心現識變的。一個人如果能明瞭法法皆是心現識變的，找到了這個根本，必定豁然大悟！

佛常常告訴我們：「佛無有法可說」。所謂「說法」，無非是對治眾生的毛病，把眾生的妄想、執著打掉而已。這個人執著空，佛菩薩就對他說有；那個人執著有，佛菩薩就對他說空。後學的人往往把佛菩薩的這些話，當作證據，妄加批評。這樣做，不但自己犯了大錯，生起妄想、分別、執著，還誤導一些人，也生起妄想、分別、執著，罪過多麼嚴重！

諸佛「隨類化身」，沒有一定的身相；「隨機說法」，無有定法可說。佛在《般若經》上說：「若人言：如來有所說法，即為『謗佛』。」

對於出家人來說，自己就是善知識。自己的思想見解、言行舉止，如果隨順經教，就是社會大眾的善知識；如果違背經教，就在「訕謗聖賢」。為什麼？世人聽說你是佛教徒，可是看到你仍舊在造作惡業，仍

舊在搞自私自利，貪、瞋、癡、慢，心量窄小，不能容人。世人因你的言行舉止而輕視佛教，你豈不是在訛謗聖賢。這是五逆十惡的罪業。學佛人受到他人的侮辱、誹謗、陷害，要表現出心平氣和，絕不能有絲毫惡念。社會大眾看到了，就會讚歎：「這位佛教徒了不起！有修養！」由於你一個人的表現，就令許多人對於佛陀的教誨生起信心，這就是你的無量功德。

哪些人是聖賢？在真正修道人的心目中，一切眾生都是聖賢。善財童子絕不敢輕慢任何人。六祖惠能大師說：「若真修道人，不見世間過。」我們卻是「只見他人過，不見自己過。」這正是大過失。只見他人過，就免不了要「訛謗」；不見自己過，自己的過失不但改不掉，而且每天都在增長！

大勢至菩薩教我們「淨念相繼」。淨念是善念、正念。唯有不見世間過的人，善念、正念才能現前，才能永遠保持不失。許多人念佛功夫

不得力，修學一輩子，還是修到三途去了，什麼原因呢？只見他人過，不見自己過。

佛經說：縱然是造作極重罪業的人，只要能懺悔，能改過，能回頭，也是菩薩。阿闍世王造五逆十惡的重罪，臨終懺悔，念佛求生淨土。世尊說，他得上品中生。因此，我們不能輕視造作惡業之人，輕視他也是訕謗，因為，他一旦回頭，勇猛精進，或許往生的品位高於我們。我們尚且遠遠落在他的後面，怎麼能輕視、訕謗他呢？普賢菩薩教我們，用一顆真誠、恭敬的心，對待一切眾生。別人可以輕慢我、侮辱我，我絕不敢輕慢他、侮辱他。

縱然看到別人的過失，你知道那真的是過失嗎？菩薩、善知識接引眾生，方便多門。《華嚴經》講到甘露火王，我們看起來，似乎這個人有過失，瞋恨心那麼大，用嚴酷的刑罰對待眾生。其實，他是菩薩，他用那種手段，度那一類眾生。我們凡夫哪裡知道？錯認那是過失。勝熱

婆羅門的愚癡，伐蘇蜜多女的貪愛，都是菩薩用貪、瞋、癡種種方法度眾生。我們沒有智慧，沒有法眼，看不出菩薩的用意，如果隨便批評，就會造作無量無邊的罪業。眾生根性不同，習氣不同，菩薩接引眾生的方式、手段也就不同。這是四攝法中的「同事攝」，我們不能輕易批評。

佛提醒我們：修行人證得阿羅漢果位之前，見思煩惱沒有斷，絕不要相信自己的見解、判斷。因為對是非、善惡，還沒有能力徹底辨明，往往只能看到表面的事相。

學佛人要用什麼方法處事、待人、接物？如果我們看到別人行善法，對社會、對眾生有正面影響，就讚歎他；如果我們看到別人行惡法，好像對社會、對眾生有負面影響，但不能確知他的用意，就禮敬他而不讚歎他，合掌念：「阿彌陀佛」。普賢菩薩教我們：「禮敬諸佛，讚歎如來。」善財童子參訪善知識，對勝熱婆羅門、甘露火王等，有禮敬而沒有讚歎，實在高明。我們要學習。

修行人看到別人的過失，就應該想：「我有沒有這類過失？」如果有，自己趕快改正；如果沒有，警誡自己別犯這類過失。《華嚴經》說，在真正修行人的眼中，只有自己一個人是凡夫，其他人都是諸佛菩薩，都是自己的善知識。善財童子是這樣成就的。這個理念是不是所謂「阿Q精神」呢？不是。虛空法界一切眾生是「唯心所現，唯識所變。」無論男女老少，各行各業，乃至於樹木花草、山河大地，一切現象，統統是諸佛如來慈悲示現，來度化我。用這種心態修學，才是真正的大乘學人。

註解最後說：「崇信聖賢者，未有不獲聖賢之報者也。」我們只要崇敬、信仰聖賢的教誨，就能得到如聖賢所說的真實果報。

佛法殊勝，其他宗教也殊勝，只是教化的對象不同而已。我們不但對佛菩薩、祖師大德要尊師重道，對其他宗教也要平等的尊重，對一切眾生都要當作諸佛菩薩禮敬。

早年，北京「中央印經院」出版的《十善業道經》，以雍正皇帝的一

段開示作為序文。文中說：儒、釋、道三教教化眾生，「理同出於一源，道並行而不悖。」各行其道，不相違背，相輔相成。可惜的是，一些信眾不能通曉經典的義理，以很深的成見，狹小的心量，自讚毀他，違背了聖人的本意。信仰道教的人說：佛沒有道尊貴。皈依佛門的人說：道雖然尊貴，卻不如佛偉大。儒家學者說：佛與道都是異端，不是正法。三教信眾不能通達三教教理，各是其是，各非其非，彼此不能相容。他們不但不能了解別人，連自己所信仰的經教，都沒深入。雍正皇帝這段話的含義就是我們所講的多元文化的理念。

宗教與宗教能不能和睦相處？族群與族群能不能團結？依佛法的理論，只要大家覺悟，肯定是可能的。世間不同的宗教，不同的學說，正如大家站在不同的方位，看同一事物。由於各自的方位不同，所見就不同。譬如這個茶杯蓋，這邊人看到凸出來，那邊人看到凹進去，雙方於是爭論不休，誰也不服誰。其實，雙方都沒有看得完整。大家如果站到

對方的位置上再看一看，問題豈不就解決了！不同宗教崇奉的神、上帝，其實是同一位。爭論不休的原因是，大家都只看到局部，而沒有看到圓滿。以世間講是「誤解」，依佛法講是「偏見」。佛法的教學講求圓滿，唯有不偏於任何一邊，才能化解紛爭。

世界原本就是多元的，如果想把世界變成一元，是不可能成功的。怎麼知道？我們這個身體是小宇宙，外面環境是大宇宙。大宇宙與小宇宙的道理完全相同。大宇宙如何複雜，我們身體這個小宇宙也如何複雜。眼睛不是耳朵，耳朵不是鼻子，鼻子不是舌頭，怎麼能統一？我們只要眼睛，其他都不要了，行不行？當然不行，必須多元。不僅多元，而且個個第一。眼見第一，耳聽第一，鼻嗅第一，……：統統是第一，沒有第二。一旦有第二，就難免紛爭。其實，整個宇宙萬事萬法，個個都是第一。我會見其他宗教的領袖時，常常談到：「大家都是『第一』。我們佛教第一，你們基督教也第一，他們回教同樣第一，……：我們的佛經第一，

你們的《聖經》也第一，他們的《可蘭經》同樣第一，……」這樣，一切問題就都化解了，大家就能和睦相處。反之，如果說：「我是真的！你是假的！」怎麼可能和睦？

凡聖就在迷悟之間，悟什麼？悟「萬法平等」，個個「第一」。《華嚴經》自始至終有沒有居第二的呢？找不到。《楞嚴經》中的二十五位菩薩，也是個個第一，佛沒有說哪位居第二。悟入「法法平等」，個個「第一」，尊重別人的心，敬愛別人的心，自然就生起來了。唯有這樣，才能解決宗教紛爭，才能真正帶給社會安定，世界和平。一切眾生才能過幸福美滿的生活。

《華嚴經》講：「一即是多，多即是一。」「一」不破壞「多」，「多」也不破壞「一」。我聽說有位法師很「慈悲」，要把其他宗教的信眾都變成佛教徒。這個觀念錯了，錯在哪裡？假設佛教是眼睛，基督教是耳朵，回教是鼻子，如果把鼻子、耳朵都變成眼睛，這個人能不能生

存？當然不能！不同宗教各有各的功能，不同宗教的信眾，各人有各自的機緣。這個錯誤觀念是執著、分別。

什麼是大乘佛法？「多元一體」是大乘佛法。止於多元，不能契入一體，就是凡夫。如果能從多元證得一體，就修行成就了，就入了不思議解脫境界。超凡入聖，關鍵在此。

佛法講到圓滿，講到透徹，講到最究竟處，就是：「十方三世佛，共同一法身」，都是同一理體，同樣智慧。佛教中有佛，基督教中也有佛，佛現基督身。佛在各宗教中現身，在各行各業中現身。

《華嚴經》說：虛空法界一切眾生，「唯心所現，唯識所變。」「心」是自己的心，「識」是自己的識。離開「心識」，無有一法可得。因此，佛法講到真諦，都講「自性」。皈依三寶講自性三寶，念佛講自性彌陀。推而廣之，豈不是自性娑婆，自性釋迦。延伸到其他宗教，豈不是自性上帝，自性基督。明白這個道理，我們的一切妄想、分別、執著就都放

下了，對各宗教的聖賢、神明，就不會訕謗了。

為人民服務，為社會服務，為眾生服務，為世界服務，沒有私心，沒有希求，沒有任何條件，這樣的人就是聖賢。這是任何宗教公認的。我們以這樣的心態，求佛菩薩，求一切神明，都會得到幫助。

「你要信我這個宗教，神才幫助你，才保佑你。如果你不信我這個宗教，神就不保佑你。」這是人的觀念，是錯誤的觀念。許多宗教的經典中，沒有這種說法。捨己為人的人有福，並沒有說，一定要信特定宗教的人才有福。

各宗教的典籍中都有很多精采的論述、教誨，但流傳的年代久了，後人難免把自己的意思加進去，連佛法也不能避免。我們要有智慧，要能鑒別。以什麼標準鑒別？以「大公無私」作標準。如果帶有私心的內容，可能是後人加進去的，而不是佛菩薩、神明的教誨。

過去社會閉塞，人們不容易看到其他宗教的典籍，不同宗教的領袖，

彼此也難得見面、開會。現在資訊發達，我們有緣接觸到許多不同的宗教。大家互相瞭解了，我們才知道，各宗教都持有類似的見解，採行類似的作法；我們才肯定，古今中外大聖大賢的教誨是相通的。

天主教要求信徒做社會的好榜樣，與我們提出的「學為人師，行為世範」，完全相同。

淨宗講「信、願、行」。天主教講「三德」——信德、望德、愛德。信德講「信」；望德指希望，講「願」；愛德講愛天主、愛人如己，講「行」。

天主教的經典《感謝經》中有一段話：「主扶救我」，人們很容易被一切人、事、物迷惑，喪失了理性，祈求上帝救助；「俾知痛悔改過，專心憶主」，我們念佛，他們念上帝，要專念，專念才能產生效果；「我心已足」，知足；「不圖外物」，對一切人、事、物，都放下；「主原教我：毋聽淫聲，毋視邪色，毋道非禮之言，毋取非義之物，毋踐非禮之

地，心毋妄思，意毋妄動。」這些是世出世間聖賢的教誨。他們的信徒如果能依教奉行，就是世間的大聖大賢。

佛教導我們斷惡修善、破迷開悟、轉凡成聖。如果讀其他宗教的書，就會發現，幾乎每個宗教都如此教導自己的信徒。雖然他們所講的言詞不盡相同，但含義是相同的。依佛法看，每個宗教的教主，都是諸佛如來示現，如同《華嚴經》上的許多神明一樣。

如果問：佛教與其他宗教的區別在哪裡？其他宗教的修學沒有離開四相，沒有離開分別、執著；佛教的修學離一切分別、執著。我們要反問自己：「我有沒有離分別、執著？」如果沒有離分別、執著，我們就和其他宗教信徒的修學完全一樣。他們如果隨順上帝的教誡，隨順《新舊約》的教誨，而我們雖然學佛讀經，如果仍舊隨順自己的妄想習氣，我們反不如他們。只要沒有離開分別、執著，就必定離不開欲界，離不開六道。人家確確實實升天堂，我們的所作所為卻難免墮地獄。

其他宗教通常尊奉一尊神，肯定神是造物主，神主宰一切，所以把敬神擺在第一位，一切仰賴於神。在佛法講，這是「他力法門」。佛法的修行證果靠自力。唯有淨宗與密宗既靠自力，也靠佛力，是「二力法門」。雖是二力，仍以自力為主。自己一定要認真努力，如理如法的修行，才能得到佛菩薩威神的加持。我們如果下一分功夫，佛就會對我們加持一分；我們如果下兩分功夫，佛的加持也是兩分；我們如果下十分功夫，佛的加持也是十分；自己如果不下功夫，就不能得到佛菩薩的威神加持。這樣合情、合理、合法。不完全仰賴神明，是佛法與其他宗教的不同之處。

【侵凌道德】

「道」是明理，「德」是將所明之理落實在生活上，所以稱為「德行」。

註解說：「世間道德之人，如讀書明理之學者，刻苦修行之僧道，言為法則，行則楷模。」這就是「學為人師，行為世範。」這樣的人就是道德之士。他們「超等出倫」，從哪裡「超」？普通人心量窄小，起心動念為自己。道德之人心量廣大，起心動念、言語造作，都為社會，為眾生。依佛法講，他們是發菩提心，行菩薩道。

如果侵犯有道德的人，罪過很重。佛經說：善知識教化眾生，是眾生的眼目，黑暗的明燈。他們是社會上的善人，是社會大眾的好榜樣。侮辱誹謗他們，不僅是對他個人的傷害，也是對眾生的傷害。把眾生的榜樣毀掉了，使社會大眾失去善惡的標準，這個罪業很大，必墮阿鼻地獄。反之，如果對道德之士稱讚、擁護、幫助，功德也無量無邊。吉凶禍福就在一念之間。覺悟的人一定是全心全力讚歎、協助。如果自己的力量不夠，緣份不夠，但嚮往之心是圓滿的，稱讚之心是圓滿的，同樣可以得到圓滿的功德。我們何樂而不為！為什麼反而要造作罪業呢？

【射飛逐走，發蟄驚棲，填穴覆巢，傷胎破卵。】

這些都是殺生之惡。

「飛」指飛禽，「走」指走獸，「蟄」指冬眠的動物，「棲」指棲息的飛禽，「胎」屬獸類，「卵」屬禽類。古人以漁獵為生，不得已而殺生，古聖先王還要「網開一面」，不把禽獸一網打盡。

世界各宗教都戒殺，都把「不殺生」擺在戒律的第一條。「殺、盜、淫、妄」不僅是佛家的根本戒條，也是世界上所有宗教的基本戒條。

如果別人殺害我們的親屬，傷害我們的身體，我們必定懷著深仇大恨，報復的心念永遠都不會消失。動物也同樣。

學佛人都明瞭三世因果，六道輪迴。現代人迷信科學，認為信仰宗教是「迷信」，太武斷了。實際上，即使在西方國家的新聞中，也常常看到鬼神報應的事例。他們也說：這是科學不能理解的。科學還沒有達到

究竟圓滿，今天仍在摸索中。

六道輪迴是古印度幾乎所有宗教的共識。他們怎樣發現了六道輪迴的真相呢？在禪定中見到的。不是只有佛陀一個人見到，而是許多修行人都見到。每個宗教的領袖、大德，都有相當程度的定功。他們對六道的情況，了解得很清楚。他們知其然而不知其所以然，佛陀把所以然的道理講清楚了。

了解六道以外的狀況，需要更高的定功。據《楞嚴經》講，修到九次第定，才能超越六道，見到四聖法界。因此，其他宗教很少說到四聖法界，因為世間的定功（四禪八定）無法超越六道。

世界上的高級宗教都修禪定。許多宗教家都有相當深的定功。雖然他們不像禪宗那樣盤腿面壁，但是，他們清心寡欲，對世間名聞利養、五欲六塵看得非常淡薄。定是清淨心。心清淨就能突破時空的障礙，超越時空的維次。定功愈深，突破的層面就愈多、愈廣。佛的定功達到究

竟處，時空的維次破盡了，境界深廣無際。

定中有境界，正如一般人夢中所見。夢中的境界是阿賴耶識中的習氣種子起現行，虛幻不實。定中的境界是真實的。在定中，往往能看到過去，也能看到未來；能看到我們這個世界各處，也能看到他方世界。

我們能不能見到那些境界呢？能。佛說：「眾生皆具如來智慧德相。」這是眾生的本能。為什麼現在我們見不到呢？因為我們的這種能力受到障礙。障礙就是煩惱習氣、是非人我、貪瞋癡慢。如果把煩惱習氣放下了，我們的這種能力就可以恢復。只要修定，修清淨心，不必很長時間，半年到一年，就能見到鬼道的境界。

我初出家時，有一位同學——明演法師。當時，他跟隨一位老居士學密。一年之後，他在打坐時就可以見到鬼道的境界。他告訴我：鬼道的生活狀況與人道相仿。下午五、六點鐘是鬼道的清晨，街上開始就有鬼走動了，數量不多。夜晚十點鐘之後，街上有很多鬼，很熱鬧。人鬼雜

居，人看不見鬼，鬼也看不見人。明演法師憑藉修持的功夫見到了鬼道的境界。初見時，他也害怕，以後習以為常，彼此互不相擾。在他的住處，也住著幾位鬼，大家相安無事，各自用功。由此可知，與鬼道接觸並不難，比與其他道接觸容易多了。只要有一點定功，這層障礙就能突破。進入鬼道境界，不是作夢。人作夢，不可能每天夢見同樣的境界。

透徹了解六道的狀況與業因的人，就能明白：殺生要償命，生生世世冤冤相報，沒完沒了。

佛告訴我們：眾生相聚，都有業緣。緣很複雜，佛歸納為四大類：親因緣、所緣緣、增上緣、無間緣，每一類緣中又都有無量無邊事相。人與人的關係，人與一切動物的關係，都離不開這四類緣。有緣就相遇。緣，分為善緣、惡緣。覺悟的人能把惡緣轉變為善緣，把善緣轉變為法緣。這需要智慧。任何宗教的聖賢都勸導人們：「冤家宜解不宜結」！

父子、兄弟之間，都有緣份。唯有緣份具足，人們才能在一個家庭

內相聚。我們常常聽說：兒女不孝，兄弟不和，這是不善的緣。如何能使不善的緣變成善緣呢？經由教化。人們一旦覺悟了，縱然過去有惡緣，也會把報復的念頭放下，把怨恨的念頭消除，生起憐憫心、慈悲心，善待一切冤親債主。這樣做，自己才能超脫，才能把自己的心性，不斷向上提升。這是自求多福。

人不但不能殺害眾生，連惱害眾生都不可以，無意者尚且不可，何況有意？起心動念，都有報應。

從上古時代起，人們就懂得選擇生活的環境。怎樣選擇？諺語常講：「天時不如地利，地利不如人和。」人和是首要指標。人和即人們和睦、和善、仁慈，不傷害眾生。

澳大利亞人民愛護動物。修公路時需要砍樹，如果看到樹上鳥窩中有小鳥，就不能砍這棵樹。要等到小鳥長大、飛走之後，再砍這棵樹。有時他們要等好幾個月。其他地區的人們會認為：「這是公共工程，哪能

顧及鳥窩？」澳大利亞人民有愛心，對動物尚且如此，何況對人！所以，澳大利亞是個好的生活環境。韓館長讚歎：「澳大利亞才是真正的人間天堂！」

在虛空法界，西方極樂世界的人和最殊勝，諸佛都讚歎。西方極樂世界是「諸上善人俱會一處」。西方極樂世界全是「上善人」，而不是普通的善人。如果你想要往生到西方極樂世界去，就必須先想想：自己是不是做到了上善？上善之人絕不會傷害生靈。

《無量壽經》往生的條件是：「發菩提心，一向專念。」什麼是菩提心？菩提心是真正的善心，愛護眾生，絕不傷害。如果沒有菩提心，即使做到「一向專念」，也不能往生。

真正希求往生淨土，必須把往生淨土的一切障礙去除。「帶業往生」，指帶學佛之前造的業，因為那時自己愚昧無知。學佛以後再造業，尤其是現行殺業，就無法帶了，就是往生西方的障礙。

斷惡修善，要知道什麼是惡的根本？什麼是善的根本？會修的人從根本修。根本是心，是一顆至善的心。以至善的心，對一切人、一切事、一切物，包括一切動物，才是「修一切善」。

「眾生無邊誓願度」。「眾生無邊」，指盡虛空遍法界一切眾生，其中包括一切動物；「度」是幫助、服務，不但不傷害動物，還要幫助牠們。我們採取素食，不與一切眾生結冤仇，是大善。如果我們有意無意地傷害小動物，或者使牠們生煩惱，立刻就要警覺：這是過失！要懺悔改過。

【願人有失。毀人成功。】

惡分剛、柔兩種，此下講「柔惡」。

「願人有失」，「失」有兩個含義，「過失」和「損失」。「願人有失」，講起心動念，即使沒有在行為上表現出來，也已經造惡業了。註解

說，人在遭遇到不幸時，賢人、君子看到、聽到，總是生憐憫之心，肯定不會幸災樂禍。

一個人活在世間，災禍是不可能完全避免的。這是什麼原因？災禍是無量劫來自己造作惡業的果報。六道眾生起心動念、言語行為，必定惡多善少。一個人如果沒有受到良好的道德教育，沒有好的修持功夫，「起心動念，無不是罪。」不僅佛法如是說，其他宗教也如是說。

看到他人不幸而產生幸災樂禍心態的人，很多很多！想一想，自己是不是常常有這類心態？當自己遇到不幸時，別人表現出這種心態，自己作何感想？由此可知，這種心態對人精神上的傷害之嚴重。

「毀人成功」，「毀」有兩個含義，「毀壞」和「誹謗」。一項事業不論大小，經營者都希望能夠有所成就，尤其對一項利益社會、利益眾生的事業，更是如此。

他人事業的成敗，因緣固然非常複雜。我們如果去毀壞，就是造業。

事業的成敗必有前因，破壞的人只是增上緣，幫助的人也只是增上緣。「毀」的作用究竟有多麼大呢？很有限。毀，有可能延緩事業成就的時間，而不可能把事業真正破壞掉。如果一項事業真的能被「毀」掉，那就違背了因果定律。因此，一個人如果真正通達因果報應的道理與事實真相，他的心就「平」了。自己過去既然種下善因，這一生中必定有善的果報。現前善的果報被人障礙了，也許五年、十年之後，善報會再次現前。

成人之美，成人之善，是修德。毀人成功，是造業！如果他人的一樁事業是造福社會，有益眾生的事業，「毀」的罪業就很大。罪業的輕重，依該項事業影響的大小，影響時間的長短而不同。如果該項事業影響的範圍廣、時間長，罪業就很重。

人一定要有慈悲心，要有同情心。「己所不欲，勿施於人。」要常常省察自己的起心動念：我應不應該有這個念頭？應不應該說這些話？

應不應該做這件事？

【危人自安，減人自益。】

遇到有危險的事情，總是想讓別人去。看到有利益的事情，總是希望自己多佔一點便宜。

「減人自益」就是損人利己。註解說：「千經萬典，只論個『心』字。」不僅佛教，一切宗教都論一個「心」字。

利益眾生就是真正的利益自己。諸佛如來為什麼要幫助一切眾生，而且是無私的、無條件的幫助？因為諸佛如來知道：盡虛空遍法界是一個自體，一個法身。正如人們的左手和右手是同一個身體。左手麻木了，右手自然而然就會去幫助，這就是「法爾如是」。左手並沒有想：「我要發慈悲心，去幫助右手。」

無量劫來，一切眾生墮落在妄想、分別、執著之中，不了解事實真

相，不知道法界是一個整體。因此，看到左手有痛苦，右手不肯去幫助。即使去幫助，也要談條件，論代價，要問：「我為什麼要幫助你？」

在現代社會，世道人心反常，排斥一切善法，趣向一切惡法。人們聽到十善業道，搖頭；聽到十惡業道，點頭。人們貪、瞋、癡、慢，欺誑別人，念念不忘著控制、佔有一切人、事、物，幹下許多損人利己之事。人們以為損人可以利己，其實，損人必定害己。他現在得到的利益很少，死後卻必墮三途，那時就會苦不堪言。如果明白這些道理，了解這些事實，那麼當前吃一點苦，吃一點虧，算什麼？來生可以享人天福報。覺悟人的選擇更為殊勝：念佛往生極樂，去作佛，作菩薩。這才是真正的
大利益。

【以惡易好。以私廢公。】

「以惡易好」。遇到好的，總要自己佔有；把次一等的，不好的，

推給別人。

註解舉例：「以惡易好，如鐵易金，石易玉。」這種事很常見，尤其現在的商人，把鐵鍍金，當作金子來賣，把石頭當作玉來賣，騙人錢財。造業最深重者，莫過於製假藥、賣假藥，傷害人命。眼前他雖然獲一點點小利，將來必定墮阿鼻地獄。凡是關乎百姓生計的物品，如果「以惡易好」，罪業特別重。因為，凡是生活必需品，都是生命所依賴的。修善、修德都要從此等處下功夫，怎麼能在此等處造惡業呢？

註解引禪宗四祖一段話：「境緣無好醜，好醜從心起。心若不強名，妄情從何起。」佛法修的是清淨心，平等心。修行人的心中如果還有好醜、好惡，是煩惱現前。唐朝時，到中國來參訪的韓國高僧元曉法師，是位淨宗大德。他歷盡辛苦，某晚，露宿郊外墳地。半夜，他口渴，看到旁邊有水，捧起來就喝，以為是甘泉，喝得非常舒服。天亮一看，原來是死屍流出來的水，心中就覺得噁心、嘔吐。這一吐，使他豁然大悟，

說：「三界唯心，萬法唯識。美惡自我，何關水乎？」一切唯心造。心如果清淨、平等，屎水也很好喝。

我們要常常反省：自己處事、待人、接物如何？有沒有犯這項過失？自己是輪迴中人，還是極樂世界的人？如果真是極樂世界的人，就要表現給世間人看。世間人貪愛的，我們施捨。世間人要好的，我們要不好的。人們不要的，我們來要。釋迦牟尼佛在世時，佛教僧團出家人穿的衣服稱為「糞掃衣」。為什麼稱為「糞掃衣」？世人破舊的衣服，不要了，丟到垃圾堆。出家人把它撿回來，把還能用的部份裁下來，拼拼湊湊縫一件衣，所以出家人披的衣是一塊一塊拼起來的。因為質料不同，顏色不一，穿起來很難看，必須重新染一下，所以又稱為「染色衣」。世尊做出榜樣，教化世人。

佛祖教我們：要修福，更要惜福。世上懂得修福的人不少，而懂得惜福的人太少了。在發達國家，懂得惜福的人愈來愈少；在未開發地區，

懂得惜福的人反而多。為什麼？因為物資非常缺乏，人們對物力還知道愛惜。

「以私廢公」也是非常普遍的現象。有的人一旦有了一點地位、權勢，就盡量用來謀取私利。收受賄賂，依佛法是犯盜戒。有人辯解說：「我沒有去偷盜，是他送來的。」他不是心甘情願送來的，是迫不得已。「盜」的手段、方法很多。凡是不應該得到的，無論用什麼手段、方法，只要得到了，都犯盜戒。

「以惡易好，以私廢公」，要依據事情的大小，影響面的廣狹，影響時間的長短結罪。

我們現在流通佛法，無論流通經書，還是流通錄音帶、錄像帶，都涉及錢財。如果偷工減料，把財物據為己有，罪過很重。印書時，你有沒有認真選紙張？如果希望這本書能傳之久遠，紙張要好。西方現在高級的聖經紙，可以保存兩百年。一般紙張至多保存一百年，超過期限紙

就變成粉。中國的紙張不如外國的紙張好看，可是耐久。毛邊紙可以保存五百年，宣紙、連史紙可以保存一千年。如果印善本書，由圖書館收藏，希望保存久遠，紙張就要好，不能過於計較成本。如果為普及、宣傳，希望很多人都能得到，紙張差一點沒有關係，量要大。所以，要分別考量，重點在哪裡？怎樣做才能盡善盡美？讓讀者拿在手上，生歡喜心。用錢，一分一厘都不能糟蹋，糟蹋就是造罪業。經手的錢財，公私尤其要分得很清楚。

「以私廢公」，是完全顧慮到自己的利益，自己的方便，不顧大眾。自己多一分方便，大眾就會受一分損害。我們要作一個抉擇，願意學佛、作佛，還是願意繼續當凡夫？如果願意學佛，作佛，就應該把眾生擺在第一位，一切為眾生，捨己為人，連活在世間都是為眾生。

其實，「捨己為人」也是凡夫的觀念。佛菩薩無我，沒有自「己」，「人」就是「己」。為人就是真正為自己，為自己的法身，為自己的慧

命。因此，「捨己為人」已經落到第二義了，已經不是正覺。什麼是自己？虛空法界一切眾生是自己。所以，佛菩薩不以自我為本位，而以虛空法界一切眾生為本位。這是凡聖在理念上的不同之處。

現代社會講民主，其實，佛法講民主最究竟。在佛的眼中，眾生是「主」。佛菩薩為眾生服務，服務時要順從，正如普賢菩薩十願所講：「恆順眾生，隨喜功德。」這是佛行、菩薩行。有些同修卻以自己為主，要別人順從自己，這就顛倒了！

【竊人之能，蔽人之善。】

「竊人之能」，「竊」是偷竊。註解舉例：「竊人之文，以為己作。」

我在美國洛杉磯就見過這種事。趙立本居士是大學教授，經過多年的辛勤努力，才寫成幾篇論文。發表出來，作者卻是別人的名字。他非常不平，於是辭掉工作，去開餐館。

冒別人功勞之事，古今中外都有。這是自欺欺人。我們仔細觀察，這種人晚年大多受到報應。縱然他終生都沒有敗露，瞞過世人，但絕瞞不過神明。

【形人之醜，訐人之私。】

註解說：「人之醜行，所謂言之辱而不可聞於人者也。爾乃形容暴露之，則厚道既傷，陰鷲隨捐矣。」古人常說：「人非聖賢，孰能無過？」試問世人，誰沒有過失？誰沒有私隱？所以，揭露別人的醜行、私隱，最不道德，最傷感情，喪失自己的厚道，喪失自己的陰德，往往與人結下深仇大恨。從前的讀書人明理，都能謹守口德。

古德講：修行人最大的忌諱，就是說別人的好醜。一切世事與自己不相干的，「口不可說，心不可思。但口說、心思，便是昧了自己。」
「昧」指昧良心。「若專鍊心，恆搜己過，哪得有功夫管他家屋裡事？」

這就是六祖大師所說：「若真修道人，不見世間過。」他不是沒有眼睛，也不是沒有看見，而是沒有閒暇過問別人的過失。自己一身罪業，一身過失，改過自新尚且來不及。

儒家教人：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」凡是不合乎禮法規範的事不能看、不能聽、不能說、不能做。

一位修行人的道業能不能成就，口業是關鍵。喜歡說別人的過失，喜歡打聽別人的隱私的人，絕不是修行人，而是三途的人。

有人問我：「我會不會墮地獄？」我回答他：「不必問我，你自己反省一番，就知道了。」《發起菩薩殊勝志樂經》所說的誹謗三寶，誹謗修行人，破和合僧，破壞道場的人，都要入阿鼻地獄。對住持正法的道場，一個善念，讚歎，就得無量無邊的福報；一個惡念，誹謗、嫉妒、障礙，就造阿鼻地獄的罪業。禍福都在一念之間。

反省自己，有沒有造作這類罪業？自己不是聖賢，必定有造作，只

不過是輕重、大小之別。

當今的社會風氣為什麼敗壞到如此地步？就是社會大眾批評別人、輕慢別人所感召的報應。

世尊說，在諸佛的淨土中，人們互相讚歎，沒有攻訐。基督教、天主教的經典中描述的天堂，也是一片讚美的音聲，沒有誹謗，沒有攻訐。

「形人之醜，訐人之私」的人，念佛肯定不能往生。為什麼？淨土是「心淨則佛土淨」。他的心不淨，存著「醜」、「私」等穢惡，怎麼能往生淨土呢？

【耗人貨財。離人骨肉。侵人所愛。助人爲非。】

這些過失在現代社會非常普遍，在佛門也常常見到。

「耗人貨財」，尤其是耗費道場常住物，加倍折福。佛說：人們犯下什麼樣的重罪，佛都有辦法幫助他，唯獨偷盜常住物，十方一切諸佛都

無法救他。為什麼？人們偷盜的任何物品，都有債主。如果偷盜一個人的財物，這個人是債主。如果他寬宏大量，說：「免了」，這筆債務就勾消了。如果偷盜一個團體的財物，財物屬於團體成員共有，每位成員都是債主。如果偷盜一座城市的公共設施，這座城市的每位市民都是債主。如果偷盜國家的設施，這個國家的全體人民都是債主。中國人口有十幾億，如果偷盜中國國家的設施，債主就有十幾億。即使十幾億人之多，尚且可以計算，佛菩薩依舊能幫忙救他。偷盜寺院常住物，佛無法救了，為什麼？因為寺院常住物通十方三世，結罪無量無邊，他只能承受地獄的果報。

居士林和淨宗學會都貼著《地藏經》上的一段話，提醒大家：常住物千萬不可侵犯。這樣做很好！因為許多人疏忽了。為常住節省，福報不可思議；浪費常住物，折福同樣不可思議。我們如果養成節儉的習慣，愛惜人力、物力的習慣，就可積福。

現代許多人不珍惜物力，特別在一些發達國家、富裕社會裡，人們沒有經過苦日子，也沒有人教導，不知道物力的艱難。

浪費最折福。「一飲一啄，莫非前定。」我們這一生所受用的一切財物，都是過去世所修積的福報。一個人的福報畢竟是有限的，如果不惜福，任意糟蹋，隨便濫用，福報就會提早耗盡。社會上許多老年人貧窮困苦，多是因為他年輕時，過度耗費福報。

許多國家提供福利照顧老人，有些也做得很好。這只是治標，不是治本。如何從根本上照顧老人？從小教他惜福，教他節儉。幾乎任何宗教都宣揚節儉。要惜福，要修福，年老才有福報，財用才不會缺乏，才會得到很多年輕人的照顧。我們要清楚其中的因果。當我們年輕有能力時，如果不去照顧老人，到自己年老時，就不會有人照顧自己。如果我們肯用財力幫助老人，到自己衰老時，也會有人以財力幫助我們。

「離人骨肉」，指挑撥是非，破壞他人的家庭。破壞團體，破和合

僧，屬五逆罪。挑撥是非，造作罪業很容易，只需要幾分鐘、幾小時，就能把人家非常好的關係破壞了。三業之中，口業最容易造作。因此，《無量壽經》講善護三業，把口業放在第一位：「善護口業，不譏他過。」

看到別人有所喜愛，就生嫉妒，不擇手段地去奪取，都屬於「侵人所愛」。

「助人為非」是成人之惡。古德教導我們：成人之美，不成人之惡。幫助人為非作歹，屬於大惡，果報在地獄。

【逞志作威，辱人求勝。】

由此到「乘威迫脅。縱暴殺傷」，講「剛強之惡」。

註解說：「君子正直律己，和惠待人，人自畏而愛之。」這是古聖先賢教導做人的原則，也是我們做人的本份。君子律己的標準是正直、端方、心直、行直，也就是佛法常講的如理如法。君子待人的宗旨是「和

惠」。「和」指和平，「惠」指恩惠。君子與人相處一定要和睦、平等，一定要幫助別人、成就別人。這是君子的德行。儒家如要求，佛門也如是要求。佛法講得更詳細：三福、六和、三學、六度等教學科目都離不開「正直和惠」。

依佛家看，「和」就是六和；「惠」就是六度。「和惠待人」就是以「六和」與「六度」對待一切眾生。

六和的第一條是「見和同解」。如果這一條做不到，後面五條就都很難做到。諸佛菩薩為什麼能圓滿做到「六和」？因為他們做到了第一條。我們很難做到，難在見解、想法、看法很難相同。與誰相同？與諸佛菩薩相同。諸佛菩薩對宇宙眾生的看法是一體的，就是現代人所謂「一個生命共同體」，虛空法界一切眾生都是自己的清淨法身。我們沒有這個觀念，各人堅持各自的想法，見解永遠不能相同。真正覺悟的人，「見」才能「同解」。

要「和惠待人」。君子無論與什麼人相處，絕不能違背六和、六度，處處要學謙虛，要學忍讓，不能與人相爭。

現代社會提倡「競爭」。這兩個字太可怕了。彼此互相競爭，互不相讓，社會豈能不亂？

當今，「和平」變成了口號、幌子。許多人都在喊「和平」，但「和平」兩個字怎麼解釋？他並不知道。「和」指大家和睦相處；「平」指彼此平等相待。

印度教的「和平祈禱」有三層和平。第一層和平，祈求人與人和睦相處。不分種族，不分國家，不分宗教信仰，都能和睦相處，互相尊重，互相敬愛，互助合作，平等相待。第二層和平，祈求人與自然環境和睦相處。在人們的生活環境中，有動物、植物、礦物。我們要愛護它們，與它們也要平等相處。第三層和平，祈求人與天地神明和睦相處，神與神之間，人與神之間，都能平等相待。各宗教都特別強調愛「神」。我

們要把敬神、愛神的心態，用於日常生活中的一切人、一切事、一切物。這才是對眾神的恭敬。「三個和平」有很深的意義。我們如果能明瞭，能做到，能落實在生活中，社會才有安定，世界才有和平，眾生才有幸福。這些都建立在我們自己的德行修養的基礎之上。

「辱人求勝」指刻意侮辱別人，以抬高自己。有些人見到與自己身份、地位相當的人，或者比自己身份地位更高的人，就在大眾之中批評、侮辱對方。他的目的是讓別人看到，他比對方更高明。這類作法，只能自欺欺人，自取其辱。對方有沒有受到損害呢？沒有。

註解說：「若動逞威稜，即有懾服，而人不懷德，何以居人上乎？」這種行為，縱然別人表面上對你好像服了，其心不服，怎麼能領導別人？一位成功的領導人，必定非常謙虛，懂得忍讓，以禮待人。

聖賢對眾生最基本的教導，幾乎是相通的。儒家講「仁、義、禮、智、信」。佛家講五戒。天主教、基督教的《新舊約》講十誡。「十誡」

前三條講侍奉上帝，類似佛法所講「不懷疑、不夾雜、不間斷」；對上帝不懷疑，敬仰上帝的心不夾雜、不間斷。第四條是孝順父母。後面幾條就是佛家講的五戒。佛家講「不殺生、不邪淫、不偷盜，十誡中也都有。他們允許飲酒，禁止酗酒、醉酒。他們敬事天主的原則，與佛法講的「淨念相繼」，幾乎完全相同。由此可見，世出世間聖賢教化眾生的總原則、總綱領，都是相同的。佛法講得尤其透徹，將所以然的道理解釋清楚了，讓我們深信不疑。

【敗人苗稼。】

「敗人苗稼」講破壞農夫的莊稼。以此類推，凡是破壞別人的謀生工具、生活資料、物質受用等方面的行為，都屬於造這種惡業。現代都市人的職業種類很多，有從政的，有經商的，有做工的，各有其謀生的方法。障礙他、破壞他，使他丟了飯碗，失去工作，或者使他的工資待

遇降低，都屬於此類過失。

【破人婚姻。】

「破人婚姻」包括破壞別人家庭的和睦。諸佛菩薩促成家庭美滿，家親眷屬相親相愛，互助扶持。無論哪個宗教，對家庭都非常重視。

成人之美，而不成人之惡。有的律師專門幫助世人離婚，就犯這種過失。他的果報將是妻離子散。造什麼樣的業因，必定遭受什麼樣的果報。

【苟富而驕。苟免無恥。】

「苟富」指稍稍富有，並不是大富。「苟富而驕」指稍稍富裕一點就驕奢了。

「免」指倖免。夫子說：「行己有恥。」人不能不知恥，不知恥的人，永遠不會上進。

《禮記》講：「臨財毋苟得，臨難毋苟免。」遇到財富、功名、利祿，有得到的機會，要想一想：「我應該不應該得到呢？」這就是有恥。不應該得到而要得到，甚至不擇手段地謀取、爭奪，就是無恥。

孔夫子說：「知恥近乎勇。」「勇」就是佛家講的勇猛精進。

不如人就是恥辱。以什麼人為標準呢？諸佛如來是標準。我們要與諸佛如來比。佛說：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想、執著而不能證得。」我們不能放下妄想、執著，就是不知恥。「一切眾生本來成佛。我現在為什麼沒有成佛？為什麼落得如此地步？」這樣反省，就是知恥。了凡先生勸人發三種心：第一、恥心，知恥；第二、畏心，畏懼天地神明；第三、勇心，勇猛改過。恥心是真心懺悔，勇心是真正改過。世間讀書人不能希聖希賢，學佛人不能成佛作祖，皆因缺乏這三種心。

蔡居士說：「讓我們來搞一個『知恥運動』。」我贊成這個構想，組成一個志同道合的「知恥學社」，推動「知恥運動」。知恥的人絕不會作

惡。

從前的君子接受過聖賢的教育，縱然有機緣得大富大貴，也能將福報與社會大眾共享。在中國歷史上，印光大師最佩服的范仲淹，大富大貴，但他將自己的富貴布施給族人、鄰里鄉黨、社會大眾。因此，他的家道八百年不衰，至今興旺，子子孫孫都能守住祖宗的成規。

遇到災難時，我們要與社會大眾共患難，幫助苦難的眾生度過災難，絕不能只求自己倖免。我們要一切為社會安全著想，為眾生利益著想，不要為自己著想。社會上多一位這樣的人，安全就多一分保障。我們希望富有，富有才有能力布施，才有能力幫助別人。自己要節儉，能節儉一分，對社會就多幫助一分。長存此心，功德無量。我們浪費一分，眾生的福利就減少一分。我們浪費，不知不覺就造罪業。縱然是我們本份應當享受的，也不應該奢侈。世出世間大聖大賢的福德是圓滿的。佛陀「福、慧二足尊」。他為我們所示現的，仍是惜福、節儉。我們沒有看

到哪尊佛菩薩浪費。

古人講：恭敬、節儉是福報的根源；驕奢、傲慢是災禍的根源。人們在日常生活中，往往不知不覺地種下種種禍根。當果報現前時，他還不知道凶災是從哪裡來的？於是怨天尤人，以致罪上加罪！

【認恩推過。嫁禍賣惡。】

這就是「冒功」。好事不是自己做的，卻要冒認，把功勞據為己有。自己的過失，卻嫁禍於人。這樣做，縱然一時得逞，終究無法逃過因果報應。

【沽買虛譽。包貯險心。】

「沽買虛譽」就是打知名度。

孟子說：「有諸中，必形諸外。」莊子說：「名者，實之賓也。」所

謂「實至名歸」，何必強求知名度呢！刻意追求知名度的心念，已經不善了。

出名是好事，而虛名是一切障礙、災難的根源。如果名與實不相符，連鬼神都嫉妒。所以，古人追求德行的建立，絕不追求名聲的遠揚。經典、古籍中記載的世出世間聖賢，都是謙虛謹慎，尊敬別人，抬舉別人。如果參透其中的道理，也就學會做人了。

名聞利養不是好事，應當遠離。世人刻意追求名聞利養，是迷惑顛倒。古今中外，世出世間聖賢從不追求名聞利養，從不追求五欲六塵享受。因此，他們的道德能成就，功德能圓滿。這個「功德」是幫助社會，幫助眾生，建功立業。他們雖有殊勝的功德，卻從不放在心上，永遠謙虛，永遠對人、事、物恭敬。

「包貯險心」指居心險惡。心善、行善，所得果報必善。心、行不善，而要想得到好的果報，世上沒有這樣的道理！世間為什麼如此濁惡？

為什麼會有這麼多的災難？「一切法從心想生」，種種災難都是人們心懷不善而感召來的。

【挫人所長，護己所短。】

看到別人有長處，勝過自己，想盡方法去障礙；對於自己的缺點，盡力遮掩。這些都是大惡。這些都是從嫉妒生起的。這些做法，可以欺騙世人，但是欺騙不了佛菩薩，欺騙不了神明。

眾生造作這些惡業，都是由於堅固的我執。一切都是為了「我」，執著有個我，執著這個身是我。於是，我見、我愛、我癡、我慢，四大煩惱常相隨。這是人們無量劫來生死輪迴的病根。

如果起心動念仍是自私自利，對別人的長處嫉妒障礙，對自己的缺點儘量掩蓋，這樣的人念佛念得再好，也不能往生。

【乘威迫脅，縱暴殺傷。】

這些都是「仗勢欺人」。做這些事，與眾生結下深仇大恨，必然引起對方強烈的報復，生生世世，沒完沒了。

古聖先賢教導人，在有權力、地位時，要修福、積德，絕不能仗勢欺人。袁了凡先生在作寶坻知縣時，利用權勢做好事——減租。他原本發心做一萬件善事，這一道政令施行，一萬件善行就圓滿了，因為受惠的人口不只一萬人，全縣農民統統受惠。如果不懂得這個道理，作威作福，欺壓百姓，造作的罪業就是地獄的果報。從了凡先生的事例中，我們應當明瞭：吉凶禍福確實在一念之間。

【無故剪裁，非禮烹宰，散棄五穀，勞擾眾生。】

此講不愛惜物力，浪費資源。雖然只說了四句，我們必須舉一反三，

融會貫通。

「剪裁」指做衣服，「烹宰」指飲食。一般人認為這些是小事，微不足道。其實，這是最容易犯的過失。節儉就是要從穿衣、吃飯之類的小地方學起、做起。佛教導我們：「食存五觀」。每天吃飯用齋時，自己都要觀想：一絲一縷、一茶一飯，得來都相當不易。我們應當惜福、感恩。印光大師一生教人「惜福」，常常掛在口邊。李炳南老居士三十多歲開始學佛，不久就素食，而且一天只吃一餐。他有隻帶柄的小鍋，鍋、碗合一，為什麼？一道洗了，少麻煩。他是山東人，喜歡吃麵食，生菜下麵，一餐飯十分鐘就夠了，節省時間。我在台中住了十年，其中有五年的時間，學習李老師的生活方式，一天只吃一餐。我也買了一隻帶柄的小鍋。愛惜物力，要從日常生活中惜福入手。吃飯時，吃得乾乾淨淨，一粒都不剩，絕不糟蹋糧食。自己有飯吃，還要想到別人，天下有許多人吃不飽。穿衣穿得乾乾淨淨、整整齊齊就可以了。衣服破了，可以縫補，

只要能遮體、能保暖就可以了。世間還有很多人衣不蔽體，不能保暖。念念想著一切眾生，盡心盡力幫助一切眾生，常常存這樣的心，就是善心。節儉是美德，也是性德。現在雖然科技發達，生產力提高了，使用機器大量製作，人們不需要像古人那樣操勞。可是，我們要常常想到，我們得來的容易，是仰賴過去生修了一點福報，今生斷惡修善也感得一點福報。再想想，世上有多少人缺乏日常用品，生活在困境中！人生在世，能吃得飽，穿得暖，有一間小房子可以休息，遮避風雨，足矣！如果自己有餘的福報，要布施給眾生，要懂得惜福、培福。

現代社會，人們的浪費非常嚴重。一旦福報享盡，災禍就現前了。發達國家鼓勵人們消費，是為圖利資本家。如果人人都像佛陀、孔夫子，個個生活節儉，老闆怎麼能賺到錢呢？

佛為出家弟子定制：三衣一鉢。他老人家不是不能過富裕一點的生活。他是王子出身，國王大臣是他的護法。他和他的學生，提出什麼樣

的物質需求，都不難得到。他為什麼一定要去托鉢？為什麼一定要過那麼清苦的生活？無非是想省一口飯，給那些沒有飯吃的人。他是不是真能幫得到？能。純善之心，純善之行，確實能感動龍天善神護持、幫忙。

諸佛菩薩、許多宗教的聖賢，幾乎沒有一位不是安貧樂道。他們這樣示現，絕不是為自己，而是為苦難眾生。

許多人對「富貴」二字，只是狹義的理解。說到佛家的「富貴」，大家都很難認同。三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，托鉢乞食，怎麼能稱為「富貴」呢？「富」指物質生活不缺乏，一天吃一餐就夠了。不缺乏就是富足。「富」就是「知足」。「貴」指受到社會大眾的尊敬。佛菩薩不依仗地位、權勢而受到社會大眾的尊敬。不但當時的社會大眾尊敬，千年萬世，只要提到釋迦牟尼佛，人人都尊敬。這是真正的富貴，帝王將相之所不及。這是宇宙人生的大道理。我們要仔細地參究，要把競爭的念頭消除。物質享受的欲望，不但要降低，而且要化掉。世出世間聖

賢的生活是真幸福。其中的樂趣，凡夫無法體會。

「非禮烹宰」。在古代，殺生都為祭祀。獻祭之後，供品撤下，人們才享用。在我童年時，一般農戶一個月只有兩次吃肉，初一和十五祭神、祭祖先，買一點肉，量很少。小孩都希望過年，因為過年時，每天都有一點肉吃，前後不過十幾天而已。現代人每餐都有肉食。儒家雖然不禁肉食，但也不鼓勵天天殺生。

肉食導致冤冤相報，沒完沒了。為什麼世間有殘酷的戰爭？殺業的報應。佛說：除非世人不吃肉，世間才沒有刀兵劫。刀兵劫是怨恨累積而成。我們明白這個道理，再也不敢吃眾生肉。我們希望化解與眾生的冤仇。我們認真努力地修學，把功德迴向給過去被殺害的眾生，是懺悔，也是贖罪。

【破人之家，取其財寶。決水放火，以害民居。】

此講「顯橫之惡」。「顯」是明顯，「橫」指以暴力欺負別人。

註解說：「事出無心，偶被破壞，已為損德。況為財寶而致破人之家乎？」罪過就非常嚴重。註解又說：「或明倚勢力，或陰用計謀。然明虐者，國法無逃。而陰謀者，或得漏網，為罪更甚。其甚如何？曰：視人間計賊論罪之法或倍蓰之耳。」縱然能逃過法律的制裁，終究逃不過神明的懲罰，也逃不過冤冤相報。如果想到地獄的果報，縱然有再大的利益擺在面前，也不敢造這種惡。

佛說：「財為五家共有」。第一、水，洪水沖掉；第二、火，火災燒掉；第三、官府，罰沒充公；第四、盜賊，偷搶而去；第五、敗家子，揮霍一空。

財富是怎麼得來的？是財布施修來的。佛勸我們種福田修福。世間有三種福田。第一、父母是「恩田」，孝養父母的人有福。第二、三寶是「敬田」，在敬田種福，所得福報很大。奉事三寶重實質，要以自己的實

修供養三寶。第三、貧苦眾生是「悲田」，救濟一切苦難眾生可以積福。自己有了財富，要學諸佛菩薩，存放在眾生的福報之中，布施供養，種三種福田。財富往這三方面布施供養，自己的福報生生世世永遠享不盡。這是儲存財富最殊勝之處，財富不會消失。縱然這個世界毀滅了，福報也不會毀滅。諸佛菩薩福報之大，不可思議，不僅凡夫，即使大梵天王的福報，也不能相比，原因在此。

世間芸芸眾生，各人的際遇不同。有些人一生過得很幸福，家庭美滿，事業順利；有些人一生都不如意，災禍綿延不斷，困苦不堪。同樣是人，為什麼差別如此之大？因為各人所造的業因不同。「不平等」不是由他人決定，而是自己過往的業因所造成。即使他人障礙，也只是外緣。「人生酬業」，人出生到世間來，就是受果報。過去生中造善業，這一生得善報；過去生中造惡業，這一生受惡報。人們迷惑顛倒，受報時不肯安份，又造新業，於是，因果報應持續不斷。人們沒有徹底覺悟時，

惡業多，善業少；只有徹底覺悟之後，才能把惡業斷掉，認真努力修善。

【紊亂規模，以敗人功。損人器物，以窮人用。】

這些也是很缺德的事。人們往往在不知不覺之中，犯這類過失。

「規模」就是制度、規矩。人是群居動物，大家在一起生活、工作，就必定要有規矩。如果沒有規矩，就會出現混亂。家有家規，國有國法。團體愈大，規矩就愈多，愈嚴格。團體的興旺，社會的安定，就依賴這些法令、規章的保護。一位有德行的人，必定尊重制度，遵守規矩，絕不紊亂。紊亂規矩不僅破壞這個團體，而且如註解所講：「傷天理、壞良心。」

如果自己是一個團體中的成員，就要守自己的本份。在佛門，遵守戒律，遵守《常住公約》，就是尊重佛法，尊重社會，尊重一切眾生。

現今有些人成為「特權階級」，依權仗勢，破壞規矩，開啟惡例，使

國家法令不能執行，團體規章形同廢紙。特權觀念是人類一種不正常的心態，這種心態從驕慢生起。這種人的觀念：「我和別人不同！別人要守規矩，我可以不守規矩！」特權觀念是極重的煩惱。

【見他榮貴，願他流貶。見他富有，願他破散。】

由此講「陰藏之惡」。

註解說：「凡人榮貴，皆非偶然，皆其昔有善緣，夙植德本。更其祖宗積德，乃能如是。見之者，當起追慕之心。非慕其榮貴，實追慕其前修也。」

這些惡念與惡行從貪、瞋、嫉妒發生，是很重的迷執。這種惡意情執，古今中外皆有，不僅人道眾生有，畜生、餓鬼、地獄道眾生也有。

世間人哪個不貪財？不貪財的人不是凡人，而是聖人。

貪、瞋、癡、慢的心念，能不能得到富貴榮華？絕對得不到。佛菩

薩如是說，其他宗教的上帝、神聖也都如是說。

一個人富貴榮華不是偶然的，都是他過去生中自己培植的。佛說：「欲知前世因，今生受者是。」如果要知道自己前生修了什麼樣的因？想想自己這一生的享用、際遇，就可以知道，因為這些都是前生造作業因的果報。佛又說：「欲知來世果，今生作者是。」如果要知道自己來世際遇如何？想想自己這一生所造作的善惡諸業，就可以知道。如果這一生種善因，來生就一定得善果；如果這一生的心行不善，來世哪裡會有善果！

一個人這一生發財了，無論以什麼方式——經商、做工、從政……乃至收受賄賂，都是命中原有的。如果他命中沒有，剛收到一點賄賂，立刻就敗露，受到法律的制裁。有的人收更多的賄賂，卻終生不敗露，因為那些錢財是他命中原有的。他如果不收賄賂，同樣會有財富，不過來得晚一點而已，數量會更多。命中原有的，丟都丟不掉；命中沒有的，

求也求不來。自己細心想一想，自己像不像富貴命？該不該得富貴？了凡先生能反省，是有智慧的人。

佛菩薩教誨我們，所有宗教的聖賢、神明都教導我們：一定不能收取不義之財。「不義」指不應該得到的。如果拿了不義之財，往往有意外的災禍，古今中外有很多例證。

賭博收入是不義之財。澳大利亞有人搞賭博性的電腦網站。許多人因為賭博而傾家蕩產、離婚、自殺，造成嚴重的社會問題。澳大利亞政府制定法律，予以禁止。這是一個負責任的政府。這是一項保護人民的政策。沒有一個宗教不禁止賭博。哪個人發財是靠賭博起家的？哪個人發財是靠偷竊起家的？古今中外找不到這樣的人。

佛菩薩、神明都有神通，如果去賭博，一定贏錢。他們為什麼不用這種手段，贏錢來布施，做好事？賭博是不正當的手段，罪惡的手段。諸佛菩薩、神明不採用這種手段。佛菩薩教化眾生，都用正面的方法，

因為負面的作法有流弊，會遺害世人。

諸佛菩薩有神通，但是絕不用神通度眾生，而用教學，用示範。為什麼？防止流弊。佛菩薩如果用神通度眾生，妖魔鬼怪也有神通，眾生會受迷惑，邪正不分，魔佛不分，遺患更大。魔擁有的能力，佛都擁有；而佛擁有的某些能力，魔卻沒有。例如：佛心善、行善，以身作則，魔就做不到。佛以正法教化大眾，魔也做不到。

世人希求的財富、智慧、健康長壽，如果遵從佛的教誨，用正當的方法去修，必定可以取得；如果違背佛的教誨，用不正當的手段謀求，造作罪業，必定得不償失。縱然一時得到，也不能保有，不能長享，而且往往會有災難隨之而來。

命運從哪裡來的？命運是自己所造善惡業的果報，是自作自受。明瞭事實真相的人，無論享福還是受罪，心中都很平靜，不會怨天尤人。他看到別人榮華富貴，不會羨慕，也不會嫉妒，更不會破壞；他看到別

人受苦受難，憐憫之心便會油然而生。

佛菩薩教導我們：要安貧樂道，知足常樂。我們在其他宗教典籍中也能看到類似的教誨。所謂「神貧」，「神」是精神生活充足，「貧」是物質生活不豐足。孔夫子讚歎顏回。顏回的物質生活非常貧乏，「一簞食，一瓢飲。」可是，顏回之樂，無人能比。他樂什麼？樂「道」。安貧樂道，是聖賢之樂。貪、瞋、癡、慢煩惱統統斷掉了，他的心境與虛空法界融成一體。凡夫豈能體會到這種境界？這是他學養的功夫，智慧的圓滿。讀書與學佛，就是要提高這個境界，在其中獲得真樂。沉迷於物質享受是假的樂，是不正常的樂，就像世人吸毒、打嗎啡一樣。正常的樂是覺悟、明理，了達事實真相。聖賢之樂，不在物質生活的豐富，而在心地清淨光明，遍照法界。

聖賢對眾生的幫助，重在離苦得樂，根本是破迷開悟。因為苦從迷來，樂從覺來。

【見他色美，起心私之。】

在現代社會，這類現象已經到了氾濫的程度。當今社會動亂頻繁，天災人禍，究其根源，這未嘗不是其中一個重要的原因。

中國古人講：「萬惡淫為首，百善孝為先。」《禮記》〈儀禮〉中規定：「男女五歲不同席。」五歲的男孩和女孩，就不可坐在一起了。為什麼？防微杜漸。當今我們在報紙上看到，十三歲到十五歲的女孩懷孕墮胎，比比皆是。

註解引佛語：「人於世間，不犯他人婦女，心不念邪僻，從是得五善。」第一、他可以保住自己的財富。第二、他守本份，守規矩，不怕縣官。古代縣官管司法，就像現代的法官。第三、他不畏人，因為他的心行正大光明，沒有做見不得人的事。第四、他命終得生天上，玉女作婦。第五、他從天上下生人間，多端正婦。前三種是當世的花報，後兩

種是後世的果報。

佛又說：「人於世間淫佚，犯他人婦女，從是得五惡。」五種惡報。第一、家室不和，數亡錢財。諺語：「家和萬事興」，家不和，必定敗亡。現代社會離婚率高，離婚就是家庭破散。如果有兒女，是對兒女不負責任，給兒女造成嚴重的傷害，果報嚴重。他的財產必定會流失。第二、在古代，這是犯法的行為，要坐牢，要受法律的制裁。現代的法律與古代不同了。雖然陽世的法律不會懲罰他，但陰間的懲罰會比陽間更嚴酷。第三、由於自欺欺人，他在大庭廣眾之中，身心不安。古人做了壞事，心不安寧。現代人的良心沒有了，也不懂什麼心安與不安，貪、瞋、癡達到極處。他們將來遭受的果報，必定比古人更重，重很多倍。第四、來世的果報，死入太山地獄，受炮烙之刑，千萬億年才能出離。第五、出地獄後，墮畜生道。畜生道淫佚不避母子，亦無節度。佛說：果報之悽慘，果報之痛苦，說之不盡。

此段註解文字特別多，目的是警誡世人。凡夫肉眼看不清因緣果報的真相，很難接受。其實這類因果報應的事例，就在現前。註解列舉幾十件古人的事例。現代人大多很難相信，認為這是古人勸善的說辭，未必真有其事。真正的聰明人，看看古代的事例，再冷靜觀察現實社會，對照思惟，就會明瞭：古人所言不虛。

戒邪淫是佛法修行的第一樁大事。修正淫佚的行為，能得健康長壽。每個人都喜歡自己健康長壽，健康長壽第一個因素是心地清淨。如何得清淨？「寡欲」就清淨了。色欲是「欲」中重要的一種。財、色、名、食、睡，都要淡，愈淡愈好，愈淡身心愈健康。

為什麼世尊教誡初學遠離「五葷」？《楞嚴經》說明了原因：這些食物對人們的生理有刺激作用。熟吃會引起性衝動，生吃會引起肝火旺，易發脾氣。佛制禁食，意在防微杜漸。佛指出這些不善的增上緣，讓我們杜絕，體現了大慈大悲。

【負他貨財，願他身死。】

「負」是欠的意思。凡是借別人的器用，沒有償還的意願，都屬於這一類，此屬偷盜的業行。

借而不想還，是現代人常見的心態，這樣的心態後果不堪涉想。用偷盜的心，怎麼能發財？怎麼能過幸福的生活？

依佛家講，偷盜的範圍非常廣泛。古德稱盜戒為「不與取」。凡是有主之物，主人沒有表示贈送，無論用什麼手段得到，都犯這條戒律。向他人借財物，如果不想歸還，就是盜心。如果還希望別人早死，罪過就更大了。佛說，生起這種心念的人，已經是畜生了，來生的果報必墮惡道。世人眼光短淺，只見現前小利，不知後患無窮。

佛經說：三惡道易入而難出。三惡道的業因是「貪、瞋、癡」。佛教導我們：「勤修戒、定、慧，息滅貪、瞋、癡」，目的就是不墮惡道。

一個人一定要守住做「人」的根本。佛家講五戒：「殺、盜、淫、妄、酒」。儒家講五常：「仁、義、禮、智、信」。這些都是人道的基本條件。如果把這些基本條件失掉了，來生絕不能得人身。我們這一世能得人身，是過去生中五戒十善的業因，這一生中又遇到緣。父母與我們有緣，屬於增上緣。

我們這一次到人道來，相當不幸，社會環境不好，沒有人教導我們。古人重視教育，尤其是家庭教育。縱然古人念書的機會比較少，很多父母不識字；但是他們受到社會教育的薰陶，懂得做人的道理，懂得為兒女做好榜樣。

聖賢的基本教誨是「五倫」、「五常」。五倫，是人與人的關係。五常，是做人的基本道理。「仁」，講推己及人；即己所不欲，勿施於人。對待任何人，都要設身處地的為對方著想；別人這樣對待我，自己如果不能接受，我就不可這樣對待別人。「義」指為社會，為他人服務，不

求報價，盡義務，就像佛教道場的義工一樣。「禮」指有分寸，有節制，自卑而尊人。「智」指理智，不感情用事。「信」指信用，人無信不立。現代科學技術發達，物質文明有了大幅度的進步，可是，人們的精神文明並未與物質文明相配合。人與人之間的關係紊亂了，倫理道德被人們疏忽，甚至被遺忘了。尤其，現代社會提倡競爭，「仁、義、禮、智、信」都不講了。這個時代是亂世。

我們與人相處，如果有恩，希望再加厚；如果有怨，要化解；自己欠人家的債，歡歡喜喜地償還；別人欠自己的債，一筆勾消。常常存這種心，就是好心；常常行這些事，就是好事。如果別人有恩於自己，一旦他有小小不如意，就忘恩負義了；如果別人有怨於自己，就念念在懷，總想報復；欠別人的債，不想還；別人欠自己的債，想盡方法去催討。這些都是造罪業，果報必定在三途。

人與人之間，絕沒有誰佔便宜，也絕沒有誰吃虧。你佔他人的便宜，

將來要還債。欠命的要償命，欠債的要還錢。《紅樓夢》講，欠別人的水，要還眼淚。真正修行人不與任何人有債務上的糾紛。別人欠自己的債，不要他還。如果要他還，來生還要向他討債。自己欠別人的債，要趕快還清。冤親債主不來刁難，菩提道上就少障礙，往生就走得瀟灑、自在。

【干求不遂，便生咒恨。】

註解說：「干求指一切大小之事，凡有干懇求託於人者，皆是。」干求所指範圍很廣泛。「不遂」指沒有達到目的。求人幫助，對方沒有滿足他的願望，於是他就憎恨、詛咒對方。這就造下罪業。這是很常見的現象。

註解說：「君子達理安命，豈肯向人干求。」明理的人縱然一生窮困潦倒到極處，也不會去求人。他知道這是自作自受，安心隨緣，樂天知

命。縱然出於不得已而求人，人家如果肯幫助，自己心存感激；人家如果不能幫助，也是人家的本份，自己絕不應有怨恨之心。如果稍稍有怨恨之心，依古人說：他是小人，不是君子。什麼是君子？明理的人。小人迷惑顛倒，不懂道理。

【見他失便，便說他過。】

「失便」指人遭遇到困難、挫折。世人往往在這時，談論他的種種過失，其中多數是無中生有，是猜測、推想，是冤枉人。

註解說：「天下之事境，本來敗易而成難。」好事多磨，成就非常不容易。我們仔細觀察社會現象，乃至細心回顧自己一生的遭遇，確實是「事難成」。即使是好事，利益社會、利益眾生的事，絕非利己的事，能不能成就呢？未必。為什麼？這關乎自己的業障，也關乎眾生的福報。如果眾生沒有福報，事情就很容易被破壞。南宋的岳飛盡忠報國，確實

是為國家，為民族，還要遭秦檜、宋高宗殺害，這是最明顯的好事多磨。

古今中外志士仁人多半不得志，隱居山林。二十五史每部都有〈隱逸志〉，專門記載他們。他們不是不願意出山，不是不願意為社會、國家做事，而是沒有機會。有的人剛剛出仕，就被別人壓抑，障緣太多，不得已而退居山林，其中有些人出家修道了。人們常說：佛寺、道觀中臥虎藏龍。

他們有學問，有道德，但不得志。他們能安份守時，不會為非作歹，因為他們不是為自己，而是為眾生。他們懂得修心養性，將自己的精神境界不斷向上提升。如果有緣，他們就兼善天下；如果沒有緣，他們就獨善其身。

我這一生的遭遇，又何嘗不如是！如果沒有遇到韓館長這位得力的護法，也只有去隱居，必定終生一事無成，對社會，對佛教，不可能有貢獻。我遇到的障緣太多了。韓館長往生之後，我們的障礙又出現了，

如果沒有遇到李木源居士的護持，也是什麼事都做不成。

我們對佛法，對社會所做的一切工作，是不是自己的功勞呢？不是，功勞是護法的。護法的功德超過弘法的功德許多倍。我相信，世上有很多能弘法的佛門龍象，比我能力強，比我智慧高。但是，由於沒有遇到得力的人出面護持，他們一籌莫展，不能發揮。我每到一個地方，都勸導四眾同修，要做護法。佛法能不能常住在世間，能不能利益廣大眾生，完全在護法。弘法的人無論多麼有能力、有德行、有學問、有智慧，如果沒有一位得力的護法，他必定無所作為，默默無聞。

我常常勸導同修們：如果發心弘法，一定要尊重護法，要結法緣。如果自以為是，貢高我慢，目中無人，就把法緣斷掉了。如果沒有人護持，自己無論多麼有能力，也無法發揮。

護法居士猶如校長，弘法法師只是教員。校長要有慧眼，要能鑒識一位好的教師，聘請他來幫助你弘法利生。弘法利生的成就，主要是校

長的功德，其次才是教員的功德。我們今天在新加坡所做的一切成就，主要是李木源居士的功德，是新加坡佛教居士林、淨宗學會的功德。如果四眾同修都有這樣的共識，都能互助合作，互相尊重，正法就能久住世間。

【見他體相不具而笑之。】

「體相不具」指殘障人士。他們已經很不幸了，我們應當幫助、扶持他們。有的人不但不幫助，不扶持，反而譏笑他們。這種罪業很重。譏笑他們的人，將來必定得「體相不具」的報應。誰能保證自己的身體不會受到傷害呢？

「自求多福」，都在這一生。唯有真覺悟，真回頭，放棄自己的成見，隨順佛陀的教誨，才是真正有智慧、有福德，前途才會一片光明。如果一味隨順自己的成見，前途必定一片黑暗。

【見他才能可稱而抑之。】

此類過失大多出於嫉妒心態。障礙他人，雖可得一時快意，但將來的果報苦不堪言。《發起菩薩殊勝志樂經》講得很清楚，這部經是末法時期的「救命經」。人們所犯的種種過失，自己往往不自覺。世尊大慈大悲，一一為我們說明。這部經的經文不長，至少每半個月要念一遍，要視為戒本，常常反省。

改過一定要落實，過去我障礙別人弘法，現在就要幫助一切人弘法利生。過去，見他人才能可稱，總是極力貶抑他。現在，反過來，讚歎他，請轉法輪，請佛住世，盡心盡力地護持他。這才是真懺悔、真回頭。

【埋盡厭人。】

「埋盡厭人」的事，在新加坡很少聽過。我少年時，在湖南、貴州

讀書，常常聽說這類事。在帝王專制時代，這是犯法的行為。古大德告訴我們：凡是養蠱、放蠱害人，都是很重的罪業。他為什麼要放蠱害人？據說蠱毒養到一定的階段，如果不放，不去害別人，就會反過來傷自己。

人們為什麼要做這些壞事呢？過去世的業障是因，現前的惡知識是緣。年輕人好奇心盛，可是，一旦陷進去，往往很難回頭。

從廣義上講，凡是損人不利己的事，都屬於此句講的範圍。損人利己的事，尚且不可做；損人不利己的事，更不應做。

【用藥殺樹。】

「用藥殺樹」，傷慈悲心。如果沒有正當的理由而過度伐樹，會破壞自然生態環境。

戒經說：「清淨比丘，不踏生草。」對花草樹木都要愛護，非不得已，絕不可傷害。

從前，出家人住山，搭茅篷時，需要砍幾棵樹。砍樹的前三天，要為樹神誦經、念咒，給祂祝福，請這尊樹神遷移。一般人對此很難理解。佛說：樹木超過一人高，就有樹神。何謂樹神？神祇依附於樹。依附花草的神祇，是花神。特別喜歡樹木、花草的人，死後仍不願離開，就變成花神、樹神，所謂「精靈」附在這些植物上。這些植物就是祂們的「家」。我們如果毀壞祂的居所，也會使祂生煩惱，所以必須預先通報祂，誦經、超度、結緣，請祂遷移，另選一棵樹木安居。這些事情絕不是迷信。凡夫見不到，聽不到。諸佛菩薩心地清淨，能見得到，聽得到。佛教導我們這些作法，肯定有其道理，肯定對我們有益。

佛菩薩、古聖先賢教導我們：「仁民愛物」。聖賢的教育無他，啟發我們的愛心而已，培養我們的愛心而已。我接觸很多宗教，大家的共同點是「愛」的教育。佛家講慈悲。天主教、猶太教、基督教講「神愛世人」，「上帝愛世人」。印度教、婆羅門教的大梵天也講愛世人。綜合所

有宗教的教學，聖賢的教育，就是一個字：「愛」。

一個人連一草一木都愛護，怎麼會不愛他人？怎麼會不愛動物？怎麼會傷害他人？人生活在愛的世界裡，是真正的幸福。

此地有一位一百零一歲的老修女——許哲。她的一生就是生活在「愛」的世界裡，幸福美滿。

她自稱「一百零一歲的年輕人」。看她的模樣，不過四、五十歲。她拿出身份證，上面確實寫著一九〇〇年出生，到今年（二〇〇〇年）正是一百零一歲。從身體體能上看，她和年輕人一樣。她還能翻筋斗，表演給我們看。她一點病都沒有，身體完全正常，牙齒只掉了一顆，視力很好，天天看書，不戴眼鏡。她耳聰目明，反應敏捷，非常有智慧。她自稱「年輕人」，名副其實。現在，她每天仍作義工，每個星期還教幾堂靜坐課。

她一生心地清淨，沒有煩惱，沒有憂慮，沒有牽掛。她一生不見世

問過。我問：「妳看到一些不好的事情，看到惡人，有沒有感受？」

她說：「沒有感受，見如不見，就像我們走在馬路上，看見過往的行人一樣。」心中不落印象。

什麼是不落印象？不落印象就是轉識成智。凡夫用識。註解《楞嚴經》的交光法師教我們「捨識用根」。不用第六識，不分別，用妙觀察智；不用第七識，不執著，用平等性智；不用阿賴耶識，不落印象，用大圓鏡智。依佛家講，許哲在日常生活中，處事待人接物，用四智菩提。

同修問她：「妳會不會生氣？」

「不會。一生沒有發過脾氣，沒有生過氣。」她告訴我們，「發怒一分鐘，身體所受的傷害，需要三天恢復。」

佛家、道家都講求養生之道。人的身體、心情與大自然融成一片，是真正的養生之道。七情五欲都擾亂自然，擾亂人體。七情是「喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲」，就是佛法講的「貪、瞋、癡、慢」。其中最嚴重

的，破壞力最大的，是瞋恨、發怒。李炳南老師曾說：中國醫學的根本典籍《黃帝內經》〈靈樞〉講：人的正常壽命，應當是兩百歲。人們活不到兩百歲，是自己的煩惱把身體糟蹋掉了。

真正的修道人心地清淨，沒有五欲六塵的意念，所以長生不老。在接觸外面環境時，他們似乎也有喜、怒、哀、樂的表情，那只是應付人情。別人憂傷時，自己總不能笑。佛家講：「恆順眾生，隨喜功德。」

永遠生活在大慈悲境界的人，不老、不衰、不迷、不邪、不染。這是究竟圓滿殊勝的功德，是真實的快樂。凡夫相反，被人讚歎幾句，就歡喜得很；聽見幾句不順耳的話，就要生氣好幾天。這些都是自殺，於自、於他都沒有利益。

許哲的生活非常簡單，回歸自然。她一天只吃一餐。在菜裡，油、鹽、醬、醋，一切調味品，統統不要，至多用水煮熟。她撿別人破舊的衣服穿。她不是沒有錢，供養她的人很多。她說：「別人給我這麼多錢，

是要我替他們做好事，替他們修福，自己不能用。」她又說：「世間還有很多人沒有衣服穿，沒有飯吃。我如果做一件新衣服來穿，打扮自己，穿得漂亮，怎麼對得起他們呢？」她的愛心是真誠的，絕不是虛假的。她生活得那樣節儉，看起來似乎很清苦，但她是世間第一快樂的人。

她的房間整理得乾乾淨淨，簡簡單單，什麼陳設都沒有。桌上放了一張照片，床頭放了一張照片，都是她母親的照片，可知她是孝女。孝親必定尊師，孝親尊師必定友愛一切眾生。

她以一百零一歲高齡，不必他人照顧，反而去照顧他人。她每天都去幫助、照護貧困的人家。有的人家沒有錢繳房租或水電費，她去幫忙繳。有的人家沒有吃的，她就去送米。她的屋裡堆著二、三十包米，是別人送給她的，她都拿去布施。她建了十幾座養老院。她一生的工作，就是照顧老人、病人。依佛法講，她行「無畏布施」，果報是健康長壽。從她的事蹟，我們得到了證明。

我們天天講：「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛。」我們自己尚未做到，她已經做到了。她雖然沒有受過三皈、五戒，然而依佛法三福、六和、六度、十善的標準，樣樣可以打滿分。

我們如果真正接受佛法，依教奉行，也能有她那樣的成就，也能像她那樣生活得真正幸福美滿。

她一生中，有沒有遭遇過種種境緣呢？太多了，有讚歎她的，也有誹謗、侮辱她的。她都無動於衷，不放在心上。她的心中只有「愛」。

我們問：「妳到底信什麼宗教？」

她說：「我信『愛』的宗教。」

這話很有道理，「愛」的宗教，把所有宗教都包括了。言語簡單，意味無盡。

任何宗教的書，她都看。她對佛教有特別的好感。

教友問她：「你為什麼常常看些魔鬼的書籍？」

她說：「依我看，世界上所有的宗教，都是一片光明。」這話具有圓滿的智慧。《華嚴經》說：「圓人說法，無法不圓。」她雖然沒有學佛，而實際上是菩薩。

【恚怒師傅，抵觸父兄。】

「恚」是內心憎恨；「怒」是表現在外面。註解說：「此是因教責而恚怒之也。」學生不服老師的教訓。「恚怒師傅」與「慢其先生」不同，慢是輕慢，沒有把老師看在眼裡。

註解說：「古人事師之道：無犯、無隱。凡有所教，皆當虛心和氣以受之，何可恚怒乎？恚怒者，必是薄德無福之人也。」

現代社會，師道不存在了，連孝道也沒有了。兒女不孝父母，學生不敬師長，已經形成社會風氣。處在這樣的社會裡，大家要做一個抉擇：

「自己要不要在道業上有所成就？」如果希望自己在道業上有所成就，就要遵循古德的教誨；如果自己不想在道業上有所成就，儘可以隨順世風。

老師有所責備時，如果自己認為老師講錯了，古人有涵養，無犯，無隱；我們涵養不夠，可以向老師請教，請老師解釋。老師畢竟比我們年長，學識、閱歷比我們豐富，對問題看得深、看得遠。

學生怨恨老師，老師還會不會教他？肯定不會。因為他的器量太小了，容納不下。

當初，我親近李炳南老居士。追隨他老人家的學生很多，他對學生的教誨有區別。對接受責備的學生，李老師的責備、教訓就多。如果學生表現出不太願意接受的樣子，老師從此不再教訓他。即使他有過失，老師也不再說了。為什麼？老師不與他結怨。正如印光大師所講：學生有一分誠敬心，教他一分；有兩分誠敬心，教他兩分；沒有誠敬心，老師就不教了。上課、講學時，雖讓他旁聽，但絕不把他作為教學的對象。

其實，學生恚怒師父，只能使自己蒙受損失。

「恚怒師傅，抵觸父兄」，違背佛法的根本。淨業三福第一句講：「孝養父母，奉事師長。」佛法教學從這裡開始，也到這裡圓滿。成佛是什麼？孝親尊師達到究竟圓滿。佛教講什麼？孝、敬而已。學佛學什麼？學孝，學敬。不孝，不敬，無論修學哪個法門，都不可能成就。

我們把老師的照片都掛在教室裡，連韓館長的照片也掛出來，這是尊師重道。這是知恩報恩，念念不忘。我們能認識佛法，理解佛法，修學佛法，得益於老師的教導。我今天能有這點兒成就，得益於韓館長為我提供三十年的修學環境。老師就像生我的父母，護法就像養我的父母。

我們要挽救這個社會，一定要對症下藥。人們忘恩負義，我們就提倡知恩報恩。人們輕慢、恚怒師父，我們就對老師特別恭敬。人們不孝父母，抵觸父兄，我們就特別孝順。我們這樣做給世人看，就是「為人演說」。

古人說：「父兄，五倫之首；孝悌，人道之先。」縱然父母、師長有偏愛、不公平，我們也要和顏悅色地承事受教。這樣做可以使自己得到利益。印光大師說：「一分誠敬，得一分利益。」世出世法，求學受益多少，與尊敬老師的程度成正比例。不敬師長的人絕不會修學成就。

註解列舉不少小故事，很感動人，大家不要看作神話。第一個故事，明朝人汪會道「性穎悟」，很聰明；「書過目輒成誦」，天賦好，書讀一遍就能背誦；「八歲能文」，八歲就能寫文章；「然事師傅則傲慢異常，稍拂意則背師怒詈」，詈是罵，背後罵老師；「一日獨坐書齋，忽呵欠，口中躍出一鬼」；鬼指著他說：「汝本大魁天下」，大魁指考中狀元；「因汝恚怒師傅，上帝削去祿籍，吾亦從此去矣」，因為恚怒師傅，上帝把他的功名勾消了，這個鬼也走了；之後，他「尋翻故篇，茫然不識一字」，連字都不認識了。註解另舉幾則古人恭敬承事老師責備教誨的故事，他們後來都學有所成。

【強取強求，好侵好奪。】

「強」是勉強的意思。註解說：「分所不當得，而必欲得之，謂之『強』。」「分」指本份。本份所包括的範圍非常廣，如名聞利養、五欲六塵等。總之，對不應當得到的財富、地位等利益，千方百計地求取，都稱為「強」。

其實，這不合乎因果定律。命中沒有的，如果真的得到了，因果定律就被推翻了。佛菩薩、世出世間的賢聖，一切宗教的神聖，無一不闡揚因果的真理。古今中外，強求的人太多了。一百個強求的人，真正能得到的，不過一、兩個而已。他們縱然「奪」得，也不過是把命中本有的，提前拿到手而已。「分所不當得」，指他現前的時節因緣尚未成熟，他偏要在此時爭取。凡是能拿到的，依舊是命中本有的。諺語說：「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。」強求也求不到。

《了凡四訓》對於因果的道理，因果報應的事實真相，說得很透徹，還舉了許多例證。我們如果能參透，「希求」的念頭自然就會熄掉。

註解說：「以人供我曰『取』，以我干人曰『求』。」別人供養我，稱為「取」；我求助於別人，稱為「求」。二者都不能勉強。佛法講：真正明理的人應該隨緣隨份。

註解又說：「以詭計暗取曰『侵』，以勢明取曰『奪』。如此得來，自難消受，將必并其本有者而失之矣。」以陰謀、詭詐、欺騙而得到的，稱為「侵」；以勢力、權力、地位，明目張膽的搶擄，稱為「奪」。這些事古今中外都有，尤其在現代社會，幾乎成為普遍的風氣。強取強求，能侵能奪的人，受到世人的尊崇。然而，他奪取、佔有，只是一時，能享受幾天？他的禍患就在後面。人們看得到的：他犯罪了，被判刑，花報就很不好。人們看不到的：他來世的果報在三途——地獄、餓鬼、畜生。世人實在迷惑顛倒，不知因果之可畏。即使在佛門同修中，也有人

不能放下名利，兄弟姊妹還為爭財產上法庭。六親不認，只認得錢。

註解引鄭瑄的話：「余觀錢之為物，人所共愛，勢所必爭。」「錢」字屬於會意字，一邊是「金」，另一邊是兩個「戈」。戈是武器，兩個戈表示互相爭鬥。「錢」字表示「為了財富而爭鬥」。可見，貪「錢」之心是禍害。

中國古人有智慧，有學問。他們留給後世子孫真正的財富是智慧、經驗、教訓。我們看到文字符號，要覺悟：應該怎樣生活？怎樣處事待人接物？現代人缺少智慧。這些智慧符號即使擺在面前，人們也看不出其中的含義，依舊迷惑顛倒，想錯，做錯。有鑑於此，印光大師極力提倡因果教育。

侵與奪的惡行惡業，都源於一個錯誤觀念——我執。如果不去我執，無論怎樣用功，無論修學哪種法門，都依然在六道中流轉，永無出期。凡、聖的分水嶺在此。破了我執，就是聖人；未破我執，就是凡夫。

為什麼「我執」如此難破？「我執」是由一個根深柢固的錯誤觀念造成的。六道凡夫起心動念，都執著自己的「身相」，以為是「我」。如果說：身不是我，那麼「我」在哪裡？「我」又是什麼呢？我們必須把這個謎底揭開。找到「真我」，你就是法身大士，你就是諸佛如來。

宗門常講「父母未生前本來面目」，本來面目就是真我。這個身體是我所，是個工具，不是我。

「眼、耳、鼻、舌、身」是物質，「意」是精神。一位西方哲學家說：「我思故我在」。他已經知道物質裡沒有我，認為能思惟、想像的精神是我。其實，他依然錯了。思惟是什麼？我的思惟，我的想像，還是屬於我所，不是我。從物質現象、精神現象之中，都找不到我。物質、精神都是屬於我所有的，是「我所」，而不是「我」。

只要把「我所」拿掉，「我」就現前，真相就顯露了。

我的手，我的腳，我的眼睛，我的耳朵，我的身體；擴展到身外，

我的家庭，我的父母，我的兄弟，我的朋友，我的城市，我的國家，我的世界；再擴展，我的虛空。只要把「我的」那個「的」字除去，「我」豈不就現前了。真正把「我」找到了，就成佛作祖了。凡夫就是在「我的」之中迷失了，覺悟之後才知道，盡虛空遍法界一切眾生就是「我」。

這個「身體」不是我，而是我所，就像自己的衣服一樣。衣服髒了，脫掉換一件。這個身體壞了，同樣可以丟棄，換一個新的。捨身受身，就像換衣服一樣。真正的「我」，沒有生死。要為真正的「我」著想。如果修善業，將來換新身體，愈換愈好，愈換愈殊勝；如果做惡事，就愈換愈差，身相必定一世不如一世。人身如果換成畜生身，就低了一級了；如果換成鬼身，就更低了。

佛家講「三德密藏」中有「常樂我淨」，有「真我」。「我」是什麼意思？佛經上解釋很多，通常講八種含義，其中最重要的是「主宰」和「自在」。

「真我」只有一個，宗教家們稱之為「造物主」、「神」、「聖」，佛教稱之為「自性」、「法身」。從「我」變現出無量無邊一切眾生。虛空法界都是我所。既然我所是從我變現的，我與我所是「一」，一切諸法怎麼會不平等呢？佛家講：「平等真法界，無佛無眾生。」這個「無」是無妄想、分別、執著。只有離開一切妄想、分別、執著，真相才會現前。真的「我」是什麼？是虛空法界一切眾生。

佛說「三德」：法身是我之體，般若是我之相，解脫是我之用。佛又說「三身」：法身是我之體，報身是我之相，應化身是我之用。惠能大師說：「二法不是佛法，佛法是不二法。」同理，如果落在「法、報、應」三身中，分別有三身，執著有二身，是迷而不覺。覺悟的人，知道三身是一身。一而三，三而一。言說有「三」，事實是「一」。「一」是「我」，「三」是「我的」。

突破這個關口之後，才能真正「無我相、無人相、無眾生相、無壽

者相」。

如果問：「四相」到底有沒有？有。「我相」，眾生誤會身是我。「人相」指與自己相對待的一切有情眾生。「眾生相」，十法界一切諸法都是緣生的，緣生法就稱為眾生，它們怎麼會沒有相呢？「壽者相」是過去、現在、未來三際。所以，四相包括了世出世間一切法。這些法相都是因緣生法，都是「唯心所現，唯識所變。」有沒有障礙？沒有障礙。不但理無礙、事無礙，實際上是理事無礙、事事無礙。障礙從哪裡來？從執著來。四相明顯地展現在我們面前，我們與四相是一體，是一不是二。如果執著這些相，在法相、法性上起了妄想、分別、執著，就是著相；如果離開了執著，仍有分別，也是著相，不過程度稍輕一點；如果也離開了分別，仍有妄想，就是還有極其輕微的執著。這些都是迷。妄想與分別有差別，分別是有意識的，妄想是無意識的。

「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相。」「無」是沒有四相的

妄想，沒有四相的分別，沒有四相的執著。果真能「無」四相的妄想、分別、執著，就證得了三德：法身、般若、解脫。法身有「常樂我淨」，般若若有「常樂我淨」，解脫也有「常樂我淨」。這就是破迷開悟，轉凡成聖。

佛法和儒家的教學都講求「悟處」。人們常講「悟性」。我們的六根接觸六塵境界，有沒有悟處？悟得多麼深？悟得多麼廣？

人們今天為什麼不悟？因為沒有做功夫。什麼是功夫？放下分別、執著是功夫。讀經讀得多，不管用；念佛念得多，也不管用；念咒念得多，仍然不管用。什麼管用？看破、放下管用。看破是真學問、真智慧，放下是真功夫。

看破，就是真正認知：這個身體是「我的」工具。什麼工具？為「我」服務的工具。如果還不好懂，我再加一個「的」字，為「我的」服務工具，為我的家庭，為我的國家，為我的世界，為我的一切眾生，

為他們服務的工具。

「我的」，有能、有所，仍是第二義，不是第一義。把「的」字除去，就是第一義了。「我」這個工具是為虛空法界一切眾生服務的。虛空法界一切眾生就是「我」。

總之，「身」不是「我」，而是「工具」，是我為眾生服務的一個工具。什麼是「我」？虛空法界是「我」，一切眾生是「我」。用「身」這個工具來成就「我」，服務於「我」。

誰懂得這個道理？諸佛如來懂得，而且證得。佛陀教導我們也去證得。如何證得？放下就證得了。

法身、般若、解脫，法身、報身、應化身，是自性本具的德能。《華嚴經》〈出現品〉說：「一切眾生皆有如來智慧德相。」如來是法身，智慧是般若，德相是解脫。依三身而言，如來是法身，般若是報身，解脫是應化身。一切眾生皆有三身，「但以妄想執著而不能證得」。凡夫雖然

不能證得，但並非沒有三德密藏，並非沒有三身。凡夫一切都具足，只是現在迷而不覺。一旦覺悟，他與諸佛如來沒有差別。這就是宇宙人生的真相。誰看破了，就是破迷開悟，就轉凡成聖，就是「煩惱即菩提」，「生死即涅槃」。

人們往往無法突破這一關。如果這一關不突破，既不能自度，也不能度人。如果把這關突破了，無量智慧、無量德能，應念而生，得大自在。

如果問：我也很想悟入如是境界，從哪裡下手呢？放棄自私自利，放棄名聞利養，放棄貪、瞋、癡、慢，一心一意地為一切眾生服務。只要看到眾生有需要，就盡心盡力去幫助。用什麼態度幫助眾生呢？眾生是主人，自己是僕人。一個人如果能以孝順心、恭敬心為社會服務，為人民服務，為一切眾生服務，他就是佛菩薩再來。

這一段非常重要。古大德不肯講，不是他們不會講，是怕講出來之後，把弟子的悟門堵塞了。他們用種種暗示的方法，讓弟子豁然大悟。

我今天不得已而講，是因為同學們無法悟入。

關鍵就在放下，放下就突破了。之後，要以真誠的慈悲，十二萬分的熱忱，為社會大眾服務。放下絕不是消極，而是更積極。如果消極了，仍未悟入，而是誤會。悟入的人必定積極，誤會的人才會消極。

關鍵都在迷悟。迷時，業力在作主；悟時，願力作主。業力作主時，「身」這個工具造作無量無邊的罪業；願力作主時，利用「身」這個工具成就無量無邊的功德。一個人如果覺悟了，就是佛家講的「乘願再來」。迷時，對於事實真相茫然無知；悟時，對於宇宙人生真相清清楚楚、明明白白。既然在這個「身相」中，「我」，確實不可得；那麼何必為這個「不可得」的身相，造作無量無邊的罪業呢？一個人如果覺悟了，自然會轉惡為善。

【擄掠致富。】

註解說：「所謂『擄掠』，非因兵火，安得有之？然居官吞剝百姓，私竊公帑；豪強重利舉債，皆擄掠也。以此致富，悉出家破人離，妻啼子泣之餘，豈能安享？」這段話說透「擄掠」的含義。這些行為，在佛門屬於犯「盜戒」。盜戒的範圍非常廣泛。不論用什麼方式，奪取別人的財物或剝削別人的利益，都屬於犯盜戒。

盜竊果報之嚴重，結罪之複雜，如果不是佛說，世人確實無法理解。佛經說：財布施得財富的果報。廣行財布施，是致富的正當方式。

用不正當的方式，不可能取得財富。六道眾生，哪個不盼富貴？「佛氏門中，有求必應。」。佛陀教導我們「求」的道理和方法，如果如理如法的修學，必定能稱心如意，必定能得到所希求的財富。如果違背了道理與方法，就是造業。縱然得到財富，仍是他命中原有的，不過提前而已。譬如，一個人命中應當五六十歲發財，他用不正當的手段，三四十歲就提前得到了財富。而不正當手段所造的罪業，把他命中的財富，

已經打了很大的折扣。不如法地「求」，實在得不償失。

一個人與一切人的關係，總不外四種緣：報恩、報怨、討債、還債。如果沒有這四種緣份，縱然相遇也是陌生人。緣，分為善緣、惡緣。我們一定要斷惡修善，欠別人的債一定要還清。別人欺騙我，侵犯我，掠奪我，都要做還債想：他為什麼不去欺騙、偷盜、掠奪別人呢？因為別人在過去生中，和他沒有這個緣。什麼緣？自己在過去生中曾經偷過他、盜過他、掠奪過他。今生大家遇到了，因緣具足，他用同樣的方法拿回去。我們本該還債，理應心中舒坦、自在。

【巧詐求遷。】

此句指用不正當的手段謀求晉升。「遷」是升官，從低的職位晉升到高的職位。現代社會，無論在國家機構，還是在私人公司，常見巧詐求遷的事例。

早年我在台北時，教育部官員趙福崇先生，是我的老朋友。他是虔誠的佛教徒。

有一天，他來徵詢我看法：「教育部有一個單位主管出缺，我有資格爭取，應該不應該爭取呢？」

我問他：「你爭取這個職位，目的何在？」

他說：「無非想為國家、社會，多做一點事情。」

我說：「你如果是這種心態，可以爭取。如果是希求升官發財，提高地位，增加俸祿，甚至想為非作歹，收取賄賂，那就不應該爭取。」

他聽了我的話之後，很積極地爭取，沒有爭取到，來告訴我。我說：「沒有爭取到，也好，你可以少操心，少勞碌。如果你不爭取，是消極，表明你為社會服務的心不真切。你努力爭取了，爭取不到，是緣不成熟，你落得清閒自在！」他早已退休，現在住在加州沙加緬度。

古人稱官職為「不易居」，做官很不容易。在職位上，就擔負著責

任，必須盡忠職守，把份內的事做好。如果盡職盡責，做得有成績，長官自然會提拔。或者按照功績升遷，或者按照資歷升遷，都是正常的。如果為了自己升遷，想方設法障礙別人，甚至打擊同僚，就會造作很重的罪業。如果別人真的被障礙住了，那是他命中本來就不該有；如果他命中也應該有的，必定障礙不住；如果他命中本來沒有的，想給他，他也得不到。

這個理很深，知道的人不多。縱然熟讀《了凡四訓》，熟讀《感應篇》的人，境界現前，往往仍然做不了主，依舊隨順自己的惡習氣，而不能遵從聖賢的教誨。原因在哪裡？是非人我、貪瞋癡慢、自私自利的惡習氣沒有拔除。

修行的最低標準：要把自私自利、是非人我、貪瞋癡慢放下。縱然是勉強放下，也好！哪位修行人在初期不是勉強自己，壓抑自己呢！總是需要一段時間，感覺才能逐漸趨於自然。到功夫得力時，法喜就生起

來了。然而，最初如果不克制自己，永遠隨順煩惱習氣，修行豈能成就？如果看見別人得到利益，得到高位，得到榮譽，自己的嫉妒心還是免不掉，自己就要有高度的警覺：「我又在造罪業了！」雖然沒有行動，念頭也造罪業，這是意業。如果看到別人獲得榮耀，得到利益，自己就生歡喜心；看到別人遭遇困難，自己就生憐憫心。這種心態就證明自己的修行功夫真正得力了，念頭真正轉過來了。「轉」念頭，不是在口頭上轉，而是在心地上轉，在境界中轉。

為眾生服務，要隨緣。緣很複雜。眾生的機緣未到時，要耐心等待。佛家講：「佛不度無緣之人。」諸佛尚且如是，我們著什麼急？古大德為我們做出榜樣：機緣不成熟時，充實自己，「獨善其身」；緣成熟時，為眾生服務，「兼善天下」。諸佛菩薩亦復如是。

一旦有很好的機緣，能做事，我們就要認真努力地積極去做。關於建設「彌陀村」的計畫，李會長正在積極地爭取這個機會。如果機會爭

取到了，實施這麼大規模的工程，工作量又增加了，我們每個人都會非常辛苦。如果爭取不到，我們就隨緣。我們必須積極爭取，如果不積極爭取，就是沒有慈悲心。

佛法無論大小乘、宗門教下、顯教密教，修行的總綱領有兩條：一是、懺除業障；一是、廣修供養。

「巧詐求遷」的人是凡夫，是迷惑顛倒的眾生。覺悟的人、明理的人，絕不會幹「巧詐求遷」這種事。真心為社會做事，為眾生服務，布施供養，不必地位、權勢。中國古代一位乞丐「武訓」，把每天乞討得的一點錢，積攢起來，辦了不少學校。依佛家講，他是佛菩薩。依儒家講，他是聖賢。

對於職位，中國的傳統是「讓」，豈有「爭」的道理！上古時代有位賢人許由，人們打算請他做國王。他聽到後，趕快逃入深山隱居。為什麼？他不要居高位，因為責任太重。為官，做好了，只是本份；做不好，

就是罪過。平心而論，做官吃力不討好。三國時代的諸葛亮，經劉備三顧茅廬，誠摯邀請，才肯出山。這是真正的讀書人，真正明理的人。

「不在其位，不謀其政。」自己生活得逍遙自在。一旦擔任職務，就要「鞠躬盡瘁，死而後已。」

世出世間的任何職位，都不應該「爭」。寺院的住持、執事，職責是住持正法，教化一方眾生。這份職責不容易做好。如果做好了，功德無量；如果做得不好，罪業太重了。依照戒律，這是墮地獄的極重罪業。所以印光大師一生不作住持。

【賞罰不平。逸樂過節。】

註解說：「失輕失重」，失，是偏失、失誤的意思；「略錯一分，便是不平」，做到賞罰公平，相當不容易；稍有差錯，就是不公平，就會「公道不存，人心弗服」，人心不服；「非特無以旌功懲罪，且反足積怨

招禍矣」，人心不平，累積的怨恨，一旦發作，就是禍患。縱觀中外歷史，特別在朝代興替的時期，當政者賞罰不平，尤為明顯，往往激起民怨，最後導致國破家亡。

賞罰的標準，在世法是法律，在佛法是戒律。執法的人不僅要懂律法條文，也要明理，還要通情。必須對「情、理、法」都看得很透徹，賞罰才能公允。

團體無論大小，小至一個家庭，一個小團體，賞罰都很重要。公司、行號、商店的老闆，對員工的獎懲也很重要。如果老闆做到公平合理，員工必定心悅誠服，效忠盡力。如果老闆隨順個人的好惡，賞罰不平，人心就會不服，最終必定導致眾叛親離。無論事業大小、久暫，要做到賞罰公平，都相當不容易。賞罰是大學問，需要豐富的閱歷。我們平常處事、待人、接物，做弘法利生的事業，也不能背離賞罰公平的原則。

現代的世道比古代艱難多了。古人有機緣接受聖賢的教育，對於人

情事理，比較通達，比較客觀，因此，人與人之間相處比較容易融洽。現代社會，倫理道德教育全面廢弛，人們接受的是功利主義的教育，人情很薄，很淡。不僅對外人，即使父子、兄弟之間，親情也非常淡薄。在古代，為爭奪遺產鬧到法庭是大不孝，大不敬，很少發生，現在卻常常見到。有的道場，老和尚圓寂了，留下一些產業，徒弟們竟然彼此爭奪，甚至也鬧到法庭。這類事在歷史上從來沒有聽說過。可是在現代，也常常聽到、看到，非常不幸！

「逸樂過節」講享樂。「樂」是人之大欲。誰不求享受？註解引《禮記》〈曲禮〉：「禮曰：樂不可極，欲不可縱。」享樂一定要有節制，不可過份，過份就會樂極生悲。欲望不可放縱，一旦放縱，禍害會隨之而來。

註解又引《國語》：「民勞則思善，逸則思淫，是不欲人逸也。」勞，指勞苦。人們生活過得勞苦一些，就易於回心向善，容易教化。在歐美發達國家，如果向人們講「苦」，他們體會不到，他們覺得生活很幸

福。度化他們，要講積德修善，多做好事，多幫助苦難的人，多布施恩德。布施，對他們是輕而易舉的事，他們有經濟能力。還要對他們說明福樂的由來：今天享福，有財富，有地位，是自己過去生中所修善因感得的果報。然而，福報是會享盡的，如果不繼續修善，就會樂盡苦來。對於遭受苦難的人，我們首先要展開救濟，缺衣送衣，缺食送食。然後，再慢慢地教導他們：如何改變生活的品質？如何提升自己？這樣教化，就能收到較好的效果。

註解引《孟子》：「人生於憂患，死於安樂。」此話講得非常深刻，與佛法不謀而合。「憂患」，不是為自己，而是為社會，為眾生，為人民服務，認真努力地把服務工作做好，唯恐做得不夠好。「死於安樂」，臨終必定得安樂，這才是真正的福報。這一生所享的福，不見得是真實的。臨終手忙腳亂，迷惑顛倒，才真正可惜。這一生空過了！

一般說，來生能得人身的人，臨終的瑞相都很好，神智清楚，不昏

迷顛倒。積功累德生天的人，臨終會有天樂來迎接。念佛往生西方的人，臨終會有佛菩薩來接引。

一九九八年，新加坡的一位林醫生往生，瑞相很好。他的年歲不很大，是位虔誠的佛教徒。他一生行醫為病人服務，還創辦了「觀音救苦會」。往生之前，他對李木源居士說，想見我一面。當時，他的體力已經不支了。我說：「不必他來，我去看他。」我送給他念珠、佛像。一個多星期之後，他就往生了。臨終時，助念同修聽到他說：「我看到一片金光。」說完，就安詳自在的往生了。

【苛虐其下，恐嚇於他。】

主人苛刻虐待僱僕，官吏苛刻虐待平民，都屬於這類惡行。過去，富裕的家庭用很多奴僕，對奴僕往往虐待。他們沒有想到：奴僕也是人，也是他人兒女。讀書明理的人、學佛人，對待奴僕、佣人都非常厚道。

修行人如果用苛刻虐待的手段對付自己，道業必定成就。古往今來，凡是有成就的人，要求自己都非常嚴格，對待別人都很寬容。

註解引《尸迦羅越經》中，佛對尸迦羅越說：「一切世人，視其奴僕，當有五事。」佛教導對待僕佣的方法：

「一者，先宜知其飢渴寒暑，然後驅使。」這一條很重要，先要照顧好他的生活，然後才可以讓他做事。

「二者，有病當為醫治。」一定要盡心盡力為他治病。

「三者，不得妄用鞭撻。當問虛實，然後責治。可恕者恕，不可恕者訓治之。」僕傭有過失，在所難免。他為什麼淪為僕傭？必因魯鈍，做事豈能沒有過失。發現傭僕的過失，應當查清事情的始末。如果情有可原，就原諒他；如果不能原諒，要教訓他，但絕不能隨便鞭打他。現代社會，打人是國家法律所不許可的。現代人普遍存著報復心理，說話嚴厲一點，都會與對方結怨。我們處事待人接物，不能不謹慎。

「四者，若有纖小私財，不得奪之。」僕傭積蓄的一點財物，是他的私有財產，絕不能剝奪。

「五者，給與物件，當令平等，勿得偏曲。」家中僕傭多，賞罰要公平，派發衣、食、日用品或零用錢等，都要均等、合理。這樣做，才不至於引起他們的不平、怨恨。

與人相處，「疑」是大病。介紹名相時，通常把「疑」解釋為對聖教的懷疑。這是大者，障礙我們開悟、證果。對小的方面，我們也不能疏忽，如「猜疑」等。人與人之間互相猜疑，多半起於自己的心量狹窄。菩薩教導我們：要容人之過。如果心量大，能容人，猜疑之類的煩惱就沒有了。心量愈小，疑心愈重，與人愈不能和諧相處。

作為領導者，如果疑心重，對人才猜疑、嫉妒，部屬中必然沒有人才，只能用奴才。如果任用的人，智慧能力都不如他，怎麼能建功立業？真正成大器的人，部屬必用人才。管仲是中國古代的大政治家，幫助齊

桓公，「九合諸侯，一匡天下。」就像現在的聯合國秘書長。當時諸侯們尊奉齊桓公，就是管仲的成就。《管子》中說：他所用的，都是第一流的人才，能力都優於他；在行政上，他不如某人；在理財上，他也不如某人；在領眾上，他又不如某人。他樣樣不如人，而他卻作宰相。這正如孫中山先生所講：領導者要掌權，屬下的幹部要有才。管仲任用人才，發揮長材，絕不嫉妒。領導者要有這樣的度量，有才幹的人方肯輔佐他，為他效力。

註解說：「恐嚇」有兩種：一、見人有急難，不去安慰、幫助，反而裝腔作勢地嚇唬；二、圖利，作為損人利己的手段。有權有勢的人常用這類手段欺壓平民百姓。

註解講：觀世音菩薩在眾生怖畏急難之時，以無畏施予眾生，救苦救難。這是觀世音菩薩修行證果的首要因素，所以，觀世音菩薩也被稱為「施無畏者」。

在他人困難危急之時，我們要安慰他，幫助他離苦得樂。我們要有高度的智慧，要有廣博的見識，還要善於言辭開導，使他覺悟，把困難化解。

【怨天尤人。】

由此到「背親向疏」，講「無忌憚惡」。

註解說：「閻浮世界，素號缺陷。」「閻浮」是梵語，有欠缺的含義。生活在閻浮世界，「不如意十常八九」，所以稱為「娑婆」。人們常常感到諸事不能稱心如意，是業因果報——自己過去造的因不善，累積的福德不厚。

太上勉勵人們「積德累功」。如何積累？「六波羅蜜」是積累之道。第一條「布施」，即為社會服務，為眾生服務。用財、物布施，是財布施。用自己的勞力服務，作義工，是內財布施。用自己的智慧服務，是

法布施。為他人解決困難，是無畏布施。布施做到圓滿，含攝六度。布施含攝「持戒」，布施要如法，要合法、合情、合理。為他人服務，也要講究方法，要有程序，有次第，有條不紊。布施含攝「忍辱」，布施要有耐心。布施含攝「精進」，不斷求進步，反省、檢討、改進，以使布施做得更好。布施含攝「禪定」，自己有定見，不為外面境界所動，堅持不懈地布施。布施含攝「智慧」，對一切事理通達明瞭，以善巧方便行布施。布施做到圓滿，達到布施波羅蜜，六波羅蜜也都圓滿了。

當不稱心、不如意時，要反省：自己德薄，福簿。不如意的境界是果報，自己應當承受。在承受果報時，也要深思：如何才能累積更大的功德？如果遇到小小的不如意，就埋怨老天不公平，埋怨別人對不起自己，這就錯了！這是造新的罪業。怨天尤人不但不能轉禍為福，而且加深自己的罪業，減少自己的福報。

佛說：「萬般將不去，唯有業隨身。」為什麼我們仍然要造業？因為

迷惑。雖然我們常常讀經、研教，但仍抵不住世間名聞利養，財色名食睡的誘惑。抵不過誘惑就會造業。造作善業，就有善報；造作惡業，就有惡報。善惡報應不是鬼神加給人，也不是佛菩薩、上帝、閻羅王加給人。一切吉凶禍福都是人們自己所造諸業的果報，都是自作自受。只有真正明白這個道理、了解這些事實真相的人，心才會平靜。縱然遭遇災禍，他也不會怨天尤人。即使受到別人的侮辱、陷害，他也不會抱怨。因為他知道，這是因果報應。如果自己過去不曾得罪別人，今天別人就不會障礙自己。如果自己過去沒有陷害別人，今天別人怎麼會陷害自己？受人侮辱、誹謗、陷害，都是自己過去造業的果報，自己應當承受。如果能歡歡喜喜的承受，這筆賬就結清了。

【呵風罵雨。】

在現代人的觀念中，「呵風罵雨」並無過失；依佛法，過失就很重。

為什麼？千經萬論所說，只有兩個字：「誠」與「敬」。一旦呵風罵雨，誠就沒有了，敬也沒有了。

古代不僅修行人，舉凡讀書明理之人，每遇自然災變，心就特別誠敬，不驚不怖。註解引《曲禮》：「若有疾風、迅雷、甚雨（豪雨），則必變」，變，指格外的恭敬，格外的謹慎；「雖夜必興，衣服冠而坐」，縱然在夜晚，也起床，把衣服穿得整整齊齊地靜坐。現代佛門仍有少數人，在災變時，起床、整裝，恭恭敬敬地到佛堂，或念佛，或經行。

我們遇到任何災變時，如果以誠敬心面對，就可以化大災難為小災難，化小災難為無災難。

發生災難的原理，是「依報隨著正報轉」，就是境隨心轉。人們遇到這些境界，如果恐慌、驚嚇，是心被境轉了；反之，如果能冷靜下來，思過、懺悔、反省、改過自新，就能化解災變。這是誠敬心轉境界。

【鬥合爭訟。】

斷惡修善一定要做到「與人無爭，於世無求。」

有些人喜歡「爭訟」。當別人發生爭執時，他們不去勸解，反而慫恿、教唆，使雙方爭鬥不已，乃至訴諸公堂。在近代，甚至出家人也不能完全避免，或爭住持，或爭當家，或爭寺產，也有的鬧上法庭，還被報紙披露。遇到爭訟，我們要以善言勸解，不但爭執各方得福，自己也修積功德。如果挑撥離間，鼓惑煽動，無論抱什麼目的，都會造下很重的罪業。

在佛門，這種過犯稱為「破和合僧」。對僧團，無論它如法或不如法，我們都不能干預。

一個如法修行的僧團，利益社會，利益大眾。誰如果破壞這個僧團，不只是與這個僧團的成員結罪，而且與所有的受益眾生結罪。依戒律，

破和合僧是五逆罪之一，果報在阿鼻地獄，無法可救，不通懺悔。

縱然看到某個道場的出家人行事不如法，乃至破戒、犯規，我們也不必干涉，因為我們不是執法的人。世俗社會，犯法的人由法庭、警察等執法人員管，普通人不能去管。我們如果去管，懲罰犯法的人，我們自己也犯法了。佛弟子犯法，自有僧團去糾舉，與我們無關。如果自己看見了，或者聽到了，而且與這位出家人關係很好，可以詢問他：「這不是事實？」如果是事實，好言勸導。如果不是事實，好言安慰，不必去追究，絕不可爭論。

儒家聖賢與佛菩薩都教導我們：要忍讓。「一飲一啄，莫非前定。」自己命中本有的，別人爭不去！自己命中沒有的，想爭也爭不來。何必爭呢！別人要爭，我們就讓給他。如果是自己命中本有的，這邊讓掉了，那邊就又來了。懂得這個道理，明白這些事實真相，就會歡歡喜喜的忍讓，哪裡會有爭執！

忍讓也屬於布施。你要名，名給你；你要利，利給你；你要什麼，我統統給你。菩薩修布施波羅蜜。布施的果德，是愈施自己所有的就愈多，而不會愈施愈少。世間人對這個道理，了解得不夠透徹，所以不敢布施。新加坡的同修們做出了榜樣：個人愈施愈多，團體同樣愈施愈多。在新加坡佛教，乃至所有宗教團體之中，居士林最興旺。為什麼會興旺？廣行布施，無私的布施，無條件的布施。這樣做的果報，大家都看到了。由此證實，佛語句句真實。

【妄逐朋黨。】

中外歷史上，常常見到「朋黨」之害。當今的幫派、黑社會，也屬於此類。

近年來，美國的青少年犯罪為什麼如此嚴重？電視節目充斥暴力。小孩子每天有很長時間看電視。電視是教育。教什麼內容呢？多是殺、

盜、淫、妄。方東美先生說：這些電視內容會滅亡一個國家，會毀掉一個社會。美國將來亡國，首要因素就是電視節目。美國政府至今沒有警覺。方先生還說：電視是工具。工具沒有罪，責任在運用工具的人。我們利用電視弘揚佛法，教人斷惡修善。

美國的現實使我們理解到，中國的古聖先賢為什麼如此重視兒童教育？為什麼如此重視防微杜漸？因為，社會的安定、國家的長治久安，都在兒童教育中奠定基礎。父母、老師、社會大眾都要給兒童做好榜樣。古代的教育，無論家庭教育還是社會教育，都重倫理道德。戲劇、舞蹈、音樂等，也都寓教於樂，既是娛樂，也是教學。其內容不外乎褒揚忠孝節義，宣揚善因善果，惡因惡報。在普通教育不普及的時代，這種教學方式，對世道人心產生過很大的正面作用。

古代的老年人不僅關懷自己的兒孫，也關懷整個社會所有的年輕人。他們都希望下一代比自己這一代有進步，比自己這一代更幸福。現代社

會，這種理念非常淡薄。人們的心中完全是自私自利，只有自己，沒有別人，甚至只有今天，沒有明天。這是多麼可怕的觀念，多麼可怕的行為。

凡是「妄逐朋黨」的人，都是被眼前的名聞利養所蒙蔽。因此，古代的修道人、讀書人，甘願過清貧的生活。

現代社會，結黨營私的現象非常普遍，連佛門也不能避免。在一個較大的道場，人員較多，往往分成很多小派系。大家有共同利益時，暫時維持表面合作。一旦出現利益衝突，派系間就會發生鬥爭。依佛法，這是「破和合僧」，果報在阿鼻地獄。

不僅佛教存在結黨營私的現象，幾乎每個宗教都存在。宗教領袖們聚會時，也曾提到各自宗教的團體內，人事上存在的一些問題。在雪梨召開的世界宗教和平會議上，一位天主教神父很坦率的與我談論此類問題，甚至，他懷疑宗教與宗教之間能否團結？我告訴他：這是教育的問題。

當代的宗教，只有「宗」，沒有「教」。「教」是教育。各宗教要教

導自己的信徒，發揮平等的大愛。唯有這樣，各宗教之間才能團結。《聖經》說：「上帝愛世人」，並沒有說：「上帝愛他的信徒」。對信仰上帝的人，上帝愛他；對不信仰上帝的人，上帝也愛他，因為他也是「世人」。佛家講「真慈平等」，佛弟子要愛護一切眾生，以真誠的愛心，無私的布施，無條件地為一切眾生服務。

教育，往往需要相當長的時間，才能收到效果。釋迦牟尼佛講經說法四十九年，孔夫子晚年長期教學。他們是大聖大賢，尚且需要那麼長時間的教化，才對社會產生影響。何況我們！

世出世間聖賢教化的目的，無非希望一切眾生相親相愛，和睦相處。用政治、軍事的方式都不能達到這個目的。如果用政治的方式可以達到這個目的，釋迦牟尼佛原是王子，他完全可以去做。如果用軍事暴力的方式可以達到這個目的，釋迦牟尼佛年輕時武藝高強，他可以作將軍、統帥。他之所以放棄了這一切，正因為他知道：政治、武力都不能達到

目的。現代人講經濟，講科學技術，也統統達不到目的。唯有「教育」能收到較好的效果，所以，釋迦牟尼佛選擇社會教育作為職業，終生一心一意地從事多元文化的社會教育工作。

【用妻妾語，違父母訓。】

對「用妻妾語」，不能僅就字面解讀，要用智慧理解。妻妾，引伸為親愛的人。通常，人們對親愛的人容易感情用事，往往會疏忽對是非、利害、得失的考量。因此，愈是面對親愛的人，愈要理智、冷靜。親愛的人常常在自己耳邊甜言蜜語。我們要想：他所說的，與佛菩薩的教誨相應不相應？如果不相應，就不能接受。

「違父母訓」。現代社會，應當講「違聖人訓」，違佛菩薩、祖師大德的教誨。當今的父母，大多鼓勵兒女升官發財，謀取一家的利益。勸勉兒女犧牲自己，服務社會的父母，已經不多見了。

家親眷屬之間，要互相勸勉學佛，皈依佛法。

【得新忘故。口是心非。】

「得新忘故」是大惡。

註解說：「小而衣服器用，大而朋情親誼。」

古人說：「朋友是老的好。」新交的朋友未必不好，但是，交了新朋友而疏遠老朋友，顯示此人寡恩。一個人不忘本，常常念舊，表明他的心地厚道、老成。不忘故交，可以培養自己的厚道。在社會上，當我們遇到困難時，真正的幫助往往得自於老朋友，因為交情深。

心、口要相應，不能「口是心非」。在《無量壽經》開端，佛教導修行的下手之處，轉惡為善的起點——善護三業，第一句就講「善護口業，不譏他過。」

【貪冒於財，欺罔其上。】

註解說：「索取無厭曰『貪』，昏昧無恥曰『冒』。事上忠而持己廉，人臣之大節。今也，以貪、冒之故而罔上，臣節安在？縱令一時富貴，多見旋踵破敗，子孫狼狽矣。」

有些人在工作上欺騙上司，欺騙同僚，欺騙眾生。現代社會的風氣，似乎不做欺詐的事，就不能生活；似乎做生意不逃稅，不欺騙主顧，就不能賺錢；似乎沒有惡手段就是笨人，會被時代淘汰。如果每個人都有這種觀念，世界還能太平嗎？社會還能安定嗎？災難還能避免嗎？

【造作惡語，讒毀平人。】

「讒言」指兩舌、綺語。四種口業中，重在這兩種。

註解講：「人縱有過，亦當曲為掩護。」這句話很重要。世出世間聖

賢無不教人積德累功。積德累功要從原諒別人的過失入手。

自古以來，一切眾生最容易造作的罪業就是口業，修行從哪裡修起？從不妄語修起。在《無量壽經》上，世尊講修行的綱領——「善護三業」，第一句就是「善護口業，不譏他過。」

「十大願王」第一願「禮敬諸佛」，就是以真誠心、恭敬心，對待一切人、一切事、一切物。如果兩隻眼睛像小偷一樣，專門找尋別人的缺點，專門蒐集別人的過失，就是大不敬。

破壞人與人之間關係的最大過失，就是傳播是非。有一則公案：宋朝光孝寺的安禪法師在定中看到：兩位出家人在談話，護法神圍繞；過了一會兒，護法神走了；又過了一會兒，妖魔鬼怪來了，圍繞著他們。這是什麼緣故？最初他們討論佛法，所以有護法神圍繞；之後，話家常，護法神就走了；再後，講是非，妖魔鬼怪就來了。所以，常常講是非、論短長的人，周邊圍繞著妖魔鬼怪，沒有護法神。如果我們起心動念有

善的感，諸佛菩薩就有應；如果我們起心動念有不善的感，妖魔鬼怪就有應。妖魔鬼怪從哪裡來？自己把祂們招來。起一個惡念，說一句惡言，就能把妖魔鬼怪招來。

古人教訓：「知事少時煩惱少」。凡是與自己不相干的事情，別打聽；不需要認識的人，少接觸。古人為什麼選擇在深山人跡罕至的地方修行？為了環境清淨，容易成就。我們現在居住在都市，本來就是最不好的環境，再去打聽，去鑽營，修行怎麼能成就？我們要想修學成就，一定先要懂得怎樣保護自己。

心不清淨，淨業就不能成就。我們要修清淨心，修清淨行，就要把不相干的事情放下，把不相干的念頭斷掉。縱然一時不能完全斷掉，也要先看淡。初步的功夫：要把是非人我看淡，尤其要把「毀譽」看淡。無論遭到別人誹謗，還是受到別人讚歎，都要不動心。這樣，心慢慢地就會清淨下來，常常保持正念現前。正念，就是念佛，二六時中，心中

只有一句佛號。

我常常勸勉同修們，不要輕易說別人的過失。什麼原因呢？自己的過失太多，有什麼資格說別人的過失。修到自己沒有過失了，也就不會說別人的過失了。

如果一個人本來是無辜的，有人編造謠言，誹謗他，侮辱他，其傷害甚於刀斧，甚於虎狼，造作極重的罪業。

聽到謠言的人，多半沒有能力辨別，信以為真，產生的後果不堪設想。註解引古詩：「讒言慎莫聽，聽之禍殃結。」兩舌、綺語，危害最烈。註解舉出幾個例子，「君聽臣當誅」，大臣被殺，古今中外，屢見不鮮；「父聽子當決」，在父親面前造謠言，說哪個兒子不孝，甚至找些親戚、朋友參與，使父子決裂；「夫妻聽之離」，造成離婚；「兄弟聽之別」，互不往來；「朋友聽之疏」，交情疏遠；「骨肉聽之絕」，親情斷絕。古詩最後總結：「堂堂七尺軀，莫聽三寸舌。舌上有龍泉，殺人不見。」

血。」

妄語、兩舌、讒毀的罪業是非常嚴重的。破壞他人家庭，離開他人骨肉，破壞僧團，毀滅佛法，斷人法身慧命，結罪之重，佛講得太多了。《發起菩薩殊勝志樂經》中，佛講得十分清楚。我們絕不可逞一時口舌之快，造作如此嚴重的罪業。

古人說：「謠言止於智者。」聽信謠言，大多由於愚癡。讒毀之言常常會出現我們的耳邊，具有真實智慧的人才知道怎樣辨別。許多人沒有真實智慧，輕易聽信謠言，為外面環境所轉。這種人縱然認真努力精進修持，也不能成就。所以，學佛的人多，成就的人少；念佛的人多，往生的人少。十惡是魔鬼的行為。聽信讒言是隨順魔鬼，拒絕讒言是隨順佛菩薩。是非邪正、吉凶禍福就在一念之間。

讒毀謠言之害如此嚴重，我們要特別謹慎，絕不傳播流言。要像李木源居士一樣，聽了謠言，絕口不提。造業、積德往往就在一句話。

一位居士自稱不善於說話，常在言辭中無意間得罪他人，自己很苦惱。現代社會，這類事太多了，因為人們沒有學習過說話。孔夫子教學有四個科目，第一個科目是德行，第二個科目就是言語，教導說話的方法。

【毀人稱直，罵神稱正。】

註解說：「士君子立身行己，要當行其在我者，必使正直無邪，斯為直矣。或身未能直，而但以毀人為直，則良心已喪，烏得謂之直耶？」

誹謗別人，是現代人常犯的大過失。講別人的過失，一定要加重，而且要加多少倍。縱然別人沒有過失，也要無中生有，以顯示自己正直。

如果自己身不直，心邪曲，有什麼資格責備別人？如果以誹謗別人的方法，表示自己正直，其良心已經喪盡，造作極重的罪業，果報在阿鼻地獄。地獄中的果報，不是閻王設置的，是自己惡心、惡行變現的境界。

註解又說：「正直之人，心必忠厚。」現代社會，心地忠厚的人少

了，「忠」是心正，不偏、不邪。忠就是誠。心中有邪曲，就是不忠，也就不誠，言行必然輕浮，厚重就沒有了；「當言即言」，四攝法的「愛語」，不是指好聽的言語，不是諂媚巴結，是愛護眾生的言語，規過勸善，是真正的愛語；「要在誠有餘而言不足」，內心真誠幫助別人改過自新，以真誠心成就別人，真誠心有餘，言語則點到為止，才能感動人；反之，誹謗人，侮辱人，「快己之怒」，自己泄憤；還標榜這是「直道」，這種作為真是「可痛可恨」！

老子說：「聰明深察，而近於死者，好譏議人者也。」「聰明」即佛家所講世智辯聰。「深察」指偵伺別人的過失。「近於死者」就是不得好死！程子說：「君子於人，當於有過中求無過，不當於無過中求有過。責己反是。」對待別人，要在別人的過失中，發現其事出有因，情有可原；對自己恰恰相反，在無過失之中，要細心檢點，把過失找出來。

註解說：「世間之人，口業無窮，故太上再三嚴戒也。」佛經亦復如

是。

註解說：「聰明正直之謂神」。「神」字的左半邊的「示」是「上天垂象」的意思，現在稱為自然現象。「一」指上天，下面三豎，表示垂象。「神」字右半邊的「申」，表通達，指通達宇宙人生的真相。誰能通達宇宙人生的真相，人們就稱他為「神」。註解接著說：「君子所當敬畏」，讀書人對神，應當敬畏；「乃有無忌憚之小人，自謂正直無邪，可以屈服鬼神」，自以為了不起，可以降服鬼神；「不知其心術之微，鬼神早已窺破」，他的起心動念，鬼神早已看透。他在造作惡業！

印光大師常常提到：順治皇帝把僧侶資格考試制度廢除了，導致佛門出家人的素質一落千丈。實行考試制度時，不及格者不能出家。經典讚歎出家人為「天人師」，他們不僅是人間的師範，而且是欲界天、色界天天人的師範。為什麼？因為他們正直無邪，所以得到天地神明、社會大眾的尊敬。他們的心真誠，他們的言詞正直。

【棄順效逆。背親向疏。】

註解引周衛石礎語：「君義臣行，父慈子孝，兄愛弟敬，六順也。」
「順」，大者，順真理；小者，順禮義。佛家講順法性。儒家講順道、德、仁、義、禮。一個人如果順世法，得世間福報；如果順法性，得出世間無比的福報。

儒家教學分別親疏，由親及疏，逐漸擴大服務的範圍，擴大服務的效果。佛陀教導人們由「孝養父母，奉事師長」開始，然後再逐步把孝養、奉事擴展到一切眾生。可見，世出世間大聖大賢的教學，都講親疏與順序。

兩年來，我們與許多不同的宗教、族群交往，有些人批評我們「背親向疏」。曾經有人當面質問李木源居士。李居士把我們所做的工作告訴他。他聽了，承認自己不明瞭事實真相，錯怪了我們。我們為華人、

為佛教，做了很多事情，只是沒有宣揚。做一點好事，何必大肆宣揚！我們與外界交往時，有些見諸媒體報導，多半是對方邀請記者採訪，而不是我們的安排。儒家、佛家、道家都注重積陰功，做好事不讓他人知道。我們默默地做，盡心盡力地做，沒有私心，不求名聞利養。

註解說：「背親向疏，不止一端」，「如瞞背父母」，愛護妻子的家庭，超過自己的家庭；對岳父母的尊敬，超過對自己的生身父母；對兄弟斤斤計較，而對於朋友、外人卻慷慨大方；不照顧清寒的族人，卻照顧別人。這就是「薄其所當厚，厚其所當薄。」應該厚待的，卻薄待；不應該厚待的，卻厚待。這類現象在當今社會上非常普遍。什麼原因？不外乎「利害」兩個字：「他對我有利，我就對他好。他對我眼前沒有利益，我就對他不好。父母年邁，不能照顧我了，我就不理他。妻族能照顧我，我就要特別厚待他們。」這完全是功利主義，不講恩義。人們不知道報恩，不知道行義，才造成了現代社會的亂象。

佛教導我們：行布施也要由近及遠。如果許多地方同時發生災難，我們一定先幫助靠近的災民，然後再逐步延伸到較遠的地方。

註解引用孔夫子的話：「不愛其親而愛他人者，謂之悖德。不敬其親而敬他人者，謂之悖禮。」一個人如果不孝順自己的父母而去孝順別人，不尊敬自己的師長，而去尊敬別人，必定另有企圖。一個人能孝親尊師，友愛兄弟，對外人也能尊敬、友愛，這是正常的，是真情的流露。

對於違背常理的人，我們一定要警惕，很可能他在騙你。他的目的不外乎名聞利養。與這些人交往，必定受大損害。可是世上明白這個道理的人不多，往往吃虧上當之後，才有所警覺。

做人一定要順正法，依世間法要順禮法。中國人常講合情、合理、合法。我們處事、待人、接物不違背情、理、法，才能減少過失，事業、道業才能有所成就。

有的同修以信不信佛教定親疏。佛教導我們：「普度眾生」。因為他

不信佛教，就不度他，不是「普度」。佛教誡我們：善根成熟的人，要幫助他成就，這是指佛教徒、修行人。有些人善根雖然還沒有成熟，但已經向佛了，對佛教已經有信心了，我們也要幫助他。沒有善根的人對佛教完全不理解，甚至於排斥，我們也要幫他種善根。唯有這樣做，才是普度。「佛氏門中，不捨一人。」我們要儘可能做圓滿。

【指天地以證鄙懷，引神明而鑑猥事。】

註解說：「天地無私，神明正直。順吉逆凶，其應如響。」「其應如響」，講報應不爽。

有的人做了錯事不承認，還發誓賭咒，讓諸佛菩薩、神明為他作偽證。這種心行是極大的惡業。天地神明只能證明他作惡多端，不知悔改。一位同修問：南投、埔里一帶寺院林立，是台灣佛教最殊勝的地區之一，為什麼會發生大地震？人們由此對佛法產生懷疑，認為「佛法不

靈」。發生這類疑惑，是由於讀經太少，聞法不夠，不了解其中的因緣果報。蓋一座寺院，供幾尊佛像，難道就靈？諺語講：「泥菩薩過河，自身難保。」我們應當觀察業因果報。我也舉個例證，懺雲法師的道場也在這個地區，為什麼沒有受災？

佛法興衰在於人心。人心向道，佛法就興旺。古人講：「有廟無道，不能興教。」評判一個寺院是不是名副其實的道場，要看寺內有沒有真正的修道人？寺內人多，很難要求每個人都修道，但總要有一兩位真正的修道人。如果連一位真正的修道人都沒有，災禍就不能避免。

上個月，世樺印刷廠的老闆來看我，談起往事。他的印刷廠有座倉庫座落在三重。一次，鄰居失火，附近的房屋全被燒毀，唯獨他的倉庫倖免。在失火的當天，倉庫中存放著一千套《大藏經》。所以他相信：正法所在之處，自有龍天護持。他印佛經，成本都訂得最低。他知道：做好事必有好報！

諺語說：「地獄門前僧道多」。出家人為什麼會墮地獄？出家人是佛菩薩的代表。如果你能保持好的形象，讓社會大眾因你而對佛教生起恭敬、讚歎，你就是為佛增光，有無量功德。如果你的言行招致社會大眾的批評、指責，就是讓社會大眾因你而侮辱三寶，罪過就該墮阿鼻地獄，因為你把佛教的聲譽破壞了。出家人的形象十分重要。在大庭廣眾中，我們要保持好的形象；獨處時，我們也要保持好的形象。為什麼？有鬼神監督。鬼神如果瞧不起你，你仍是破壞了三寶形象。

出家人要常常冷靜反省：佛的教誨，自己做到了幾句？如果以「代表佛法」自居，貢高我慢，輕視信徒，而行持卻反不如在家居士，這就是罪過。黃念祖居士說：「古代，學佛修行論成就，出家男眾排名第一，其次是出家女眾，再次是在家男眾，末後是在家女眾。論質、論量都如此。現代顛倒了，以念佛往生而論，在家女眾最多，其次是在家男眾，再次是出家女眾，最後是出家男眾。」

日前，一位同修打來電話說：台北「佛陀教育基金會」佛堂牌位所供奉的眾生託夢，要求到「新加坡居士林」來聽經念佛。我在這邊念佛堂、講堂向大家說：看來你們修得還算不錯，鬼神要來參學。為此，我們供奉「台北佛陀教育基金會往生堂上眾靈」牌位。以前，台北圖書館供奉的往生牌位也不少，我們也把他們請來了，供奉「台北華藏圖書館往生堂上眾靈」牌位。這兩座道場四眾同學的冤親債主，我們也供奉一座牌位，超度他們。常人看不到他們，有人能看到，對我講：每個人的冤親債主，排隊有幾里路長。多麼可怕！我們在菩提道上，為什麼走得這麼辛苦？障礙這麼多？冤親債主太多。你想成就，你想解脫，他們不甘心，要來報復。

最近，居士林的老林長陳光別老居士預知時至，往生西方。他是位虔誠的佛教徒。近年來，他把講經的錄像帶統統搬回家，每天看八個小時。看了四年，他信心堅定，萬緣放下，一心念佛，求生淨土。他在三

個月之前預知時至，寫了十幾張「八月初七」。家人看到，不明含義。他正是八月初七往生。他走時神智清楚。他的冤親債主沒有去障礙，卻到居士林來，附在一位居士身上，求授三皈，要求聽《地藏經》。我們都照做了，給他們傳授三皈，在二樓播放《地藏經》錄像帶。不久前，杭州天目山的齊居士講述，山上的鬼神在道場聽經、念佛、修行的狀況。這些都不是迷信。

最近，我聽到許多感應的事例，鬼神都要求聽經，而且要求延長聽經的時間。實際上這都是諸佛如來的化現，以鬼神身來度我們。因為，佛示現世間的善知識，人們不肯信受奉行。佛示現鬼神，人們才害怕，才不敢掉以輕心。

【施與後悔。】

此句以下講「不仁恕之惡」。

註解說：「施與而後悔者，究其初，畢竟非真心樂善，不過一時高興，求名倖福耳。發源處已錯，烏得不後悔？若真心施與，人、我皆空者，安得有此？是以為善者，不可不致辨於一念之萌也。」

勉強布施，布施之後又後悔，有沒有果報？佛在經上告訴我們，凡是布施，必定有果報。縱然是勉強、後悔，果報也不爽。如果施財，仍舊得財富。有些人發財很順利，有些人賺錢很辛苦，這是什麼原因？當初布施時，如果很爽快，很歡喜，後來得財富時也不費力氣；如果當初是經別人勸請，很勉強的布施，之後又後悔，得財富時，就很辛苦，很艱難，但他仍可得到。

我們要真心布施，歡歡喜喜的布施，絕不後悔，將來享福時，就一切順利。

果報有時節因緣，有些人的福報少年現前，父母是增上緣；到中年自己主持家務，一敗塗地；晚年潦倒不堪。世上這種人很多。他的福報

在少年時就享盡了，又不知道培福，沒有餘福，才會晚景淒涼。有些人中年福大，如果他明理，知道惜福、培福，還有一點餘福，晚年還勉強能維持普通人的生活。如果在發達時，不懂得修福，揮霍自己的福報，吃喝嫖賭，不務正業，很快就會把福報消耗光，晚年也會受苦。這種人也很多，四、五十歲光景好，六、七十歲非常淒涼。何時的福報最值得讚歎？晚年享福。世間算命、看相的人講「走老運」。走老運好，為什麼呢？年輕時吃一點苦不要緊，有體力，能抗得過。少年享福不是真正的福報，中年享福也不是真正的福報，晚年享福才是真正的福報。懂得這個道理的人，就會把自己的福報，放在晚年享。當自己的福報現前時，自己不享受，幫助社會，幫助世間苦難的人，把自己的福報送給他們去享受。這樣，福報就保存著，晚年有享不盡的福報。

我在過去生中沒修福，修了一點慧。佛經講，修慧不修福，「羅漢托空鉢」。我前半生的物質生活非常艱苦，少年、青年、壯年都沒有福報。

晚年這一點福報，也不是前生修的，是學佛懂得這個道理之後才修的。章嘉大師教我修福的方法——布施。開始布施時，心中也不好受。慢慢的養成習慣，二十年之後，布施才生歡喜心，絲毫勉強都沒有了。可見，無始劫來慳貪的習氣，很難磨平。這也得力於韓館長。她看到信眾供養我，就向我要，立刻就拿去，逼著我不能不布施。這是一個好的增上緣。如果她不向我要，讓我的錢愈攢愈多，我的貪心就增長了。因此，有些事看似逆增上緣，其實是好事。當時我對她很不滿意，現在非常感恩，她幫了我。

布施如果不計較回報，福報會更大。布施如果希求回報，福報就變小，施與得相等。布施時完全沒有求果報的念頭，果報會超過所施很多。為什麼？有心布施，福報是有限的，念頭是界限；無心布施，沒有念頭，心量等虛空遍法界，福德不可思量。這個道理，佛在大乘經中，尤其在般若經中，講得很多。

許多同修看到居士林一天比一天興旺，什麼原因？我們勤修三種布施。每天來居士林吃飯的人超過一千人，星期天、假日達到三、四千人。每天三餐供養，還有兩道點心，二十四小時不間斷的供應，全部免費。不論他學佛還是不學佛，都歡迎來吃飯。愈施愈多，米、菜多得吃不掉，我們就供養老人院、孤兒院。法布施做得更多了，我們出版的書籍、磁帶、錄像帶、光碟，都沒有版權，全部免費贈送。我們還供養其他的宗教、族群。我們布施的對象是全世界。

有人問李木源居士：「你們的錢是從哪裡來的？怎麼會這麼多！」
李居士回答得很幽默：「我們有大富貴、大智慧的後台老闆。」

「老闆是誰？」
「阿彌陀佛！」

我們認真努力地布施，證實了佛在經上所說的道理與事實真相——愈施愈多。

佛門許多道場常常勸人布施供養。已經契入佛法的人知道，布施是好事。可是，沒有接觸過佛法的人，往往以為這是佛教出家人斂財的一種手段，存有很深的反感。到底應該不應該勸人布施？印度教的經典說：布施要「適人、適時、適地」，注重適合的人，適合的時節因緣，適合的處所，即講求「契機」。這很接近佛教講的純淨布施。基督教說：「施比受更有福」。伊斯蘭教說：「如果你們公開施捨，這是很好的。如果你們秘密施捨，就更好了。」「秘密施捨」就是積陰德。綜上可見，任何宗教都勸人布施。

勸人布施時，一定要把這些道理講清楚，讓他生歡喜心，自願布施，不可勉強他布施，不可持誘惑的心態。誘惑心態是盜心。如果以這種心態勸人布施，是造罪業！確有某些宗教的信徒，以這種心態勸人信教，勸人施財。他們的經典、教義並不是這樣講的。這些信徒已經違背了他們自己宗教的經典、教義。他們為什麼這樣做？不外乎向神明邀功。這

種觀念是錯誤的。

【假借不還。】

借物不還，屬於偷盜。凡是未徵得本主同意而將財物據為己有，都屬於偷盜。偷盜他人的財物，果報是缺乏財用，物質生活貧乏。如果盜法，果報是愚癡。

註解：「凡借人物，須加愛護。向人借物，非不得已，不須借也。借而用畢，隨即歸還。」向人借物品，必須不得已，能不借，儘量不借。對借來的物品，要愛護，絕不能損壞。用完之後，要趕快歸還。但是，有這種品德的人不多。我年輕時，生活非常清苦，一無所有。我喜歡書，很微薄的待遇，省吃儉用也去買書。我的書不借給別人。為什麼？曾經借過幾次，還回來時，面目全非了。章嘉大師教我修布施，之後，別人向我借書，我就欣然出借。歸還時如果書被損壞，自己再修補。過去與

我借書往來的人，看完之後能立刻歸還的，只有一個人——聖嚴法師（主持台灣法鼓山）。他是我的同戒。他借去的書，都保持得相當完好。少數人借去書之後，就沒有音訊了。再問他時，他不承認：「我沒有借過你的書。」還有一些人承認借，說：「對不起，我找不到了。」這都要擔因果。

我們平素要養成良好的德行。我們肯幫助別人，別人也肯幫助我們。我們愛護別人物品，別人也會愛護我們的物品。業因果報，絲毫不爽。

【分外營求，力上施設。】

「分外」指本份之外。「分外營求，力上施設」指不擇手段地巧取豪奪，爭名逐利。

六道眾生念念所希求的，不外乎財富、聰明智慧、健康長壽。能不能滿願？諺語講：「人生不如意十常八九」。而實際上，可能一百個人

中，一千個人中，難得有一個人稱心如意。這是什麼原因？世間人看到別人得，自己也想得。看到別人用什麼方法，他也用同樣的方法。結果別人成功，自己卻失敗。由此可知，一切方法只是增上緣。如果命中沒有財富，無論用什麼方式、手段，都是白費心機，絕得不到。如果命中有財富，無須用什麼方式、手段，很容易就能得到。所謂：「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。」

富貴與貧賤，是人們在過去生中修的因不一樣。明白了這個道理，富貴者安於富貴，貧賤者安於貧賤，社會就不會亂。現代人不懂這個道理，以為社會的動亂，是貧富不均造成的。他們只看到現象，而沒有看到根源。社會財富不均事實，能不能做到均等？不可能，因為每個人往世種的因不一樣。「種瓜得瓜，種豆得豆」。豈能讓瓜、豆和合，變成同樣的物質呢？

古人把這個道理講得很清楚。貧賤者明白：「由於自己在過去生中沒

有種善因，所以現在才會過貧窮的日子，自己應該承受。」他就會安貧，就會歡喜修福，不去造業，不作亂，不做損人利己的事。富貴者明白：「我為什麼能富貴？是自己過去去世布施的福報。我要布施更多，希望來生的福報更大。」他就會歡喜布施，救濟窮困的人。這樣，人人心善、意善、行善，社會必然安定、和諧。

如果講族群，富貴者是一個族群，貧賤者是另一個族群。這兩個族群能和睦相處，互助合作，不產生矛盾、衝突，社會問題就解決了。

佛法教學的宗旨是離苦得樂，不是只講來生、後世得樂，而是要現在就得樂。在中國古代，乞丐聽聞佛法，也快樂無比。他為什麼會快樂？他明白了「理」，他懂得了「道」。他雖然仍舊做乞丐，非常貧困，但是不取非義之財，守自己的本份。這是難能可貴的，值得人尊敬，世人稱他為「義丐」。他雖是乞丐，但有道義。

人們遇到困難時，常求佛菩薩保佑，求神明保佑。求的方法是：自

己要與佛菩薩、天地神明具有同樣的善心，同樣的善願，同樣的善行。一個人的心善、念善、行善，就能得到諸佛菩薩的加持，天龍善神的保佑。

中國汕頭的董居士發來傳真，講他家中遇到困難，問：如何解決困難？解決困難最有效果的方法，是求佛菩薩。我初學佛時，章嘉大師教我：「佛氏門中，有求必應。」我們如果真心求，真心發願，就能得感應。什麼是真心？什麼是妄心？利益一切眾生之心，是真心；自私自利之心，是妄心。

「力上施設」，「力」指盡其所能，不留餘地去營謀。這也是錯誤的。這種心態與作為都會折福。

人生在世，百年不過一彈指，何必用這麼短暫的時間，去造作罪業！仁人君子事事忍讓、退讓，所獲的福報無有窮盡。凡事不讓人是薄福之相。我們不必與這種人計較。

【淫欲過度。】

這段的註解很多，可見相當重要。註解說：「邪緣外合，滅德喪心，太上固已垂戒於前矣。至於夫婦正色，尤須有節。若云正色非淫，豈免縱欲殺身之禍。」

佛法說，愛欲是六道輪迴的根本。「愛不重，不生娑婆；念不一，不生淨土。」此語圓滿的概括了淨宗法門的「欣」與「厭」，十分重要。厭離娑婆，厭離六道輪迴，首先就要把愛欲斷掉。如果只是事相上斷掉了，而念頭上仍未斷，也不行。只要有這種念頭，就無法出離六道輪迴。專念阿彌陀佛，別無二念的人，才得生淨土。否則，與西方極樂世界不過結個緣而已。

若問：「哪一天我能往生西方？」把愛慾斷了的那一天，就是你往生極樂世界時。

【心毒貌慈。】

「心毒貌慈」的人，在現代社會常常見到。我們要反省，自己有沒有犯這種過失。外表偽裝的和顏愛語，可以欺騙世人，卻欺騙不了真正有德行、有學問的人，更欺騙不了神明。

【穢食餒人。】

「穢食餒人」可以引伸很廣。凡是以不能使用的物品行布施，都是罪過。

【左道惑眾。】

我們如何辨別「左道」？用三福、六和、三學、六度、普賢十願做標準。相應的是正法，相悖的是旁門左道。

現代社會，左道惑眾的事太多了。正如佛說：末法時期「邪師說法，如恆河沙。」似是而非之法充斥世間。自己如果輕易聽信，這一生殊勝的佛法因緣，就會斷送掉，非常可惜！

受到左道迷惑，不能怪別人，只怪自己信心不堅定。為什麼不信佛？為什麼不信祖師大德？善導大師教導我們：要聽佛的話。佛的話在哪裡？在經典中。無論什麼人所講，只要與佛語不相應，我們一定不聽。即使他證了果，有大神通，也不聽。即使是菩薩、地上菩薩、等覺菩薩所講的，如果與佛經不相應，也不可以聽。如果佛來講呢？佛佛道同，佛所講的與經典必定相同。如果不同，他是假佛。

當今社會上，一些人自稱某某佛、某某菩薩再來。昨天，我看到一封信，自稱大勢至菩薩再來。古代有這類先例，再來人一旦說明了自己的真實身份，立刻就入般涅槃。當今這些人說了之後，並不「走」，還想和我見面，還要到處宣傳，搞名聞利養。我們不要被他們現的一點神通所

迷惑。妖魔鬼怪都會現神通，所以佛門接引眾生忌諱神通感應。如果用神通感應，佛與魔就很難區別了。佛用「身、語、意」三業的教學度眾。我們據此辨別，才不會受騙。

有人說：「他很有修行。」確有一些很有修行的「法師」，其實是魔。佛經中有依據。釋迦牟尼佛在世時，魔王波旬對佛講：在佛的末法時期，人們沒有智慧，沒有福報，根性很劣。他派他的魔子魔孫出家，混進佛門，披上袈裟，偽裝成很有修行的樣子，從佛門內部破壞佛法。佛聽了這些話，流眼淚，一句話也不說。古人所謂：「譬如獅子蟲，還噬獅子肉。」以現代的話說：魔已經滲透到佛門中。一個人現出家相，未必是佛的代表。如何判定？要看他的心行，仔細觀察他說的是什麼？他做的是什麼？再與經典對照，相應不相應？如果相應，他是佛弟子。如果不相應，他就是魔弟子。

魔王外道很會偽裝，很會誘惑人，上當的人很多。所以，他們的徒

眾很多，財力、物力非常雄厚。我們弘揚正法的四眾弟子，遠遠比不上他們。他們會偽裝，我們不會偽裝。他們用手段，我們不用手段。我們遵從佛的教誨，隨緣而不攀緣。他們是攀緣，絕不隨緣。

我們學佛，一入佛門就接受三皈依，「皈依佛，皈依法，皈依僧。」如果聽信邪師，就是皈依了邪師，而脫離了三寶，就不是三寶弟子，而是妖魔鬼怪的弟子了。

註解說：「佛教三歸曰：皈依佛，皈依法，皈依僧。其至要緊者，中間之佛法也。佛在世時，即以此法，教度眾生。佛滅度後，即垂此法，以度眾生。佛說法，僧傳法。若不歸僧，從何聞法。若不得法，仗何修行。然依佛法自修，依佛法教人，以了生死證菩提為懷者，是僧。」

勸你斷惡修善的人，是不是佛？不一定。世間好人也勸人斷惡修善，有些妖魔鬼怪也勸人斷惡修善。勸你破迷開悟的人，是不是佛？也未必。妖魔鬼怪也講破迷開悟，道也很高，智慧未必比我們低。講了生死，出

三界，超凡入聖，才是佛。傳佛法的人，才是真正的僧。

超凡入聖，必須斷煩惱，必須破塵沙無明。六道凡夫超凡入聖，談何容易！所以，在末法九千年中，教化眾生：「放下萬緣，求生淨土」的人，才是僧。印光大師即如是示現。

淨宗同修，依五個科目——三福、六和、三學、六度、普賢十願——修行，教學與這五個科目相應的人，才是僧。出家的同學們，不能離開《淨宗守則》。那是一面鏡子，要天天照，看自己像不像僧？如果不像，自己就是裨販如來，實際上是魔子魔孫。

李老師教導我們：警覺「門內外」——佛門之內的外道。同一個淨土宗之內，同一個淨宗學會之中，也有門內外。佛門之外的外道，容易識別；佛門之內的外道，不易識別。他也在這裡修淨宗，也和大家一起念佛，為什麼是外道？因為他的心念與眾不同，他要當領袖，要抓權，心懷貪、瞋、癡三毒。在道場中爭權奪利、製造派別、毀辱他人等等，都

犯下這種罪過。

【短尺狹度，輕秤小升，以偽雜真，採取姦利。】

註解說：「四句，皆小人貪利之事也。尺、度、升、秤之類，所以平物價，一人情。世人或二樣，大入、小出，重入、輕出。其設心，只要便宜耳。孰知得半分便宜，卻損一分福德。況益我損人，必有天殃雷火之焚，未必非為此也。或有主人不知，而司出入之子弟臧獲潛為之，其罪終歸家主，不可不察也。」

註解又說：「近來市肆貿易之物，幾至偽多於真矣。此亦世道人心之變也。凡食飲之需，藥品之用，金帛器物等類，稍有欺誤，則喪心害人，莫此為甚。至於使用假銀，其惡更甚，天誅尤速。」

以偽亂真，古代雖有，但是很少。現代社會，這種事太多了，不勝枚舉。有人用假鈔票，偽造的證件騙人，甚至賣假的藥品。我在美國的

中藥店買了兩粒片仔黃，回來一看，其中一粒是假的！在香港，同修告訴我：「不是內行買不到真貨。」

世風壞到如此地步，使我們想起一位同修講述，去年（一九九九年）四月間中國東北發生的一件事。據說北朝鮮有一百多位山神正在修學淨土，擬邀請長春市的一位出家法師前去領眾修行。

山神們說：「天上不安全，地上不能住，想來想去還是西方極樂世界好，於是發心念佛求生淨土。」

這位法師問：「你們作山神多久了？」

「已有三千多年。」

法師又問：「釋迦牟尼佛在世時，你們為什麼不修學呢？」

山神說：「那時候我們不相信，現在才覺悟。」

李炳南老居士往生前一天下午，對身邊同學們說：「世界已經亂了，諸佛菩薩、神仙降臨都救不了，唯一的出路，就是念佛求生淨土。」

註解舉了古人一首詩：「越奸越巧越貧窮，奸巧原來天不容。富貴若從奸巧得，世間呆漢吸西風。」當今似乎愈奸愈巧的人愈富貴，作奸犯科的人洋洋得意；許多積德修善的人，反而落得貧苦不堪。這是當今社會普遍的現象。為什麼會有這種現象？佛告訴我們：那些作奸犯科的人，過去生中曾修積大福報。雖然今生奸巧折福，但他還有餘福。他的富貴是在享他的餘福，絕不是作奸犯科所得的福報。如果不作奸犯科，安份守己，他的福報會更大。積德修善的人現在還很貧窮，是因為過去生中沒有修福。今生他若不修福，他的生活會比現況更艱難。

現代人不但讀佛書，連聖賢書都不讀，甚至連好話都聽不進去。見到有人勸善，他趕緊走開，躲得遠遠的；如果教他作奸犯科，他歡喜接受。他親近惡知識，遠離善知識。他的福報享不久，正如古人所謂：「石火電光」。如果福報很大，勉強夠他這一輩子享用。如果福報不夠大，他到中年、晚年就衰敗了。在社會上，許多人四、五十歲就衰敗了，

公司倒閉，債務累累，到處躲避。

世間芸芸眾生，哪個不是隨順煩惱？哪個不是自私自利？有人說：「人不為己，天誅地滅。」彷彿自私自利才是真理。對於這些似是而非的謬論，我們要有智慧辨別。我們凡做一樁事，都要先想一想：「能不能對得起天地良心？」如果不能，絕不去做。

【壓良為賤。謾驀愚人。】

「壓良為賤」，註解講的是狹義，現前社會現象是廣義的——欺壓善良。諺語所謂：「好馬被人騎，好人被人欺。」好人受人欺負，被世人瞧不起，於是大家不願意做好人。

即使在佛門，想做個好人，憑良心做事，依教修行，也難免受人欺負。諺語說：「同行相忌。」障礙重重，只有祈求佛菩薩保佑。有機緣就做些好事，沒有機緣就老實念佛。反之，如果去學作惡，學作惡人，也

去佔別人的便宜，死後就要受三途地獄的苦報。

「謾驀愚人」是以自己的小聰明、小智慧，即佛家講的「世智辯聰」，使愚人不知不覺間上當，被利用。

註解說：愚人不是指沒有念過書、不認識字的人。不認識字的人之中，有很多具有高智慧。「愚人」指沒有能力辨別真妄、邪正、善惡、是非的人。他即使大學畢業，有博士學位，依然是愚人。這樣的愚人很多。邪教傳教師用種種方法，欺騙他們。他們沒有能力辨別，把邪當作正，跟隨邪師，誹謗正法，欺壓真正的修行人。他們還以為自己是真修，自己得神明保佑，其實是邪鬼惡神在保佑他。他們人眾勢大，財力雄厚，信徒很多，分店遍及世界。這是古德所說：未法時代，「法弱魔強」。魔的氣焰高漲，佛弟子可憐，真正修行人可憐。妖魔鬼怪必定受到因果報應。這些愚人欺壓善良，罪過非常重，也必定受惡報。他們愚昧，不知道上當，不可能跳出魔掌。

我們很幸運，這一生能得人身，能聞正法，正是「百千萬劫難遭遇」。如何在這一生中修行成就？完全靠自己的信心。若要真信，還必須隨緣隨份地求解。佛家的理很深，要修學通達。理明白了，信心、願心才能堅固不退。

為什麼有些人會聽信妖魔鬼怪散布的謠言？因為他們對於經論的道理領悟太少。佛在經上常常教誨我們：「廣學多聞」、「深解義趣」。如果能「深」解，智慧開了，就有能力看破妖魔鬼怪的伎倆，就不會為之所動。

【貪婪無厭。】

此句指貪心太重，註解說：「以口取物曰婪，言人之貪，如口之食物，無有厭止，無有窮極。」貪而無厭的罪過極重、極大。註解引《老子》：「罪莫大於多欲，禍莫大於不知足。」註解說：「知足者貧賤亦

樂，不知足者富貴亦憂。世人貪求數盈，終歸耗散，固不必言，且又落下一場禍孽，更難了耳。」

當今世間，貪婪之人如此之多，這是禍端。

丁福保居士對儒、佛兩家都有相當深的造詣。他四十歲時，就把人生的真相看清楚了。他對朋友說：我住在這個世間，就像旅遊作客一樣。家庭、財產、事業，都不是真實的，正如《金剛經》所說「夢幻泡影」。他對世間沒有絲毫執著、留戀，心地清淨，智慧開了，專心於佛法。他是為「前途」著想。

人有來世，但何時是來世？這一剎那何時到來？沒有人知道，也許在幾十年之後，也許在三、五年之後，也許在三、五天之後，也許就是現在。

【咒詛求直。】

「咒詛」就是賭咒，在台灣很風行。選舉時，就會有人在神前賭咒、斬雞頭，這是造孽。不賭咒，罪過就已經很重了，再賭咒求神明來包庇他，掩飾他的罪過，豈有此理！「聰明正直」稱為神，神明會接受他的賄賂嗎？神明會包庇他嗎？接受他的賄賂，包庇他、戲弄他的，不是神明，而是妖魔鬼怪。當今世間，諸佛菩薩、神明都遠離了。為什麼？感應道交。人們如果以真誠善心，就能感得諸佛菩薩。人們如果自私自利，惡心惡行，只能感得妖魔鬼怪。《易經》說：「物以類聚，人以群分。」善與善感應，惡與惡感應。

賭咒，是侮辱正神，巴結妖魔鬼怪。

【嗜酒悖亂。】

佛法把酒列入重戒。四重戒——殺、盜、淫、妄之外，最重的戒就是酒戒，所以五戒中包括酒戒。「殺、盜、淫、妄」是性罪，不論有沒有

受戒，行為本身就罪。「酒」屬於遮罪，如果未受酒戒，飲酒就沒有罪。為什麼世尊如此重視酒戒？因為凡是犯四重罪的人，大多先犯酒戒。酒能亂性，使人的理智不能作主，才殺、盜、淫、妄。佛家戒酒，是為防範「殺、盜、淫、妄」重罪。清淨比丘滴酒不沾。

戒律中，酒的開緣也最大、最廣。飲用藥酒治病，不犯戒；烹調用料酒，不犯戒。總而言之，飲用得宜，不會讓人醉，不會讓人迷惑，就不犯戒。身體虛弱，血液循環不好的人，尤其是老年人，七十歲以上的人，包括出家人，每天可以喝一杯酒，幫助血液循環。七十歲以上的人可以穿皮衣服。如果身體很好，很強壯，就不需要了。如果身體很不好，五、六十歲的人也可以「開戒」。所以，一切都要依據自己的情況而定。戒律是靈活的，不是僵化的，每一條戒律都有「開、遮、持、犯」。

我們要明瞭：佛為什麼制定這條戒？它的作用究竟是什麼？持戒的利益何在？犯戒的損失是什麼？世尊的教誨，合情、合理、合法，絕非

不通人情。佛注重我們身心的健康，幫助我們斷煩惱，開智慧，成就道業。佛制戒的心懷慈悲、智慧，照顧我們無微不至。我們要生恭敬心，感恩心，遵守佛的教誡。

飲酒如果成為嗜好，甚至嗜酒如命，不但出世法不能成就，連世間法也不能有所成就。

【骨肉忿爭，男不忠良，女不柔順。】

由此開始講倫理方面。

國家、社會的基礎是家庭。現在社會上，知道這個道理的人已經很少了。人們以為：家庭是自己私人的事情，與旁人不相干。這樣的想法完全錯了。家不和，社會就不安定，世界就沒有和平。

註解例舉中國歷史上非常有名的公案：唐朝張公藝九世同居，只靠一個「忍」字。《金剛經》云：「一切法得成於忍。」美德之中，忍為第

一。忍，能成一切善法，能遮（止住）一切惡法。六波羅蜜，忍是核心。精進、禪定、般若，是從忍辱波羅蜜中生起的。能布施，能持戒，而不能忍辱，只能得三界有漏的福報。《金剛經》對布施和忍辱說得最多。

古來世出世間聖賢教導我們：父慈、子孝、兄友、弟恭，再擴展到親戚、朋友。

絕不能「爭」，爭是罪業。現代社會教人競爭，從小孩起，就向父母爭，兄弟相爭，在學校向老師爭，長大入社會，他只有一個觀念——競爭。孟子講：「上下交征利，其國危矣。」舉世之人都在想競爭，講競爭，不擇手段地去競爭，這個世界還會有前途嗎？爭到最後必定同歸於盡。

治理現代社會，首要是「息爭」。這是對症下藥。我們要以自己的忍讓，為社會大眾做好榜樣。

什麼是「忠良」？什麼是「柔順」？「忠」是會意字，心要中，不能偏，偏就邪了。忠與誠含義相同。佛家講中道第一義，儒家講中庸，不

可有絲毫的偏邪。什麼是偏邪？順境中生歡喜，逆境中生瞋恚。《阿彌陀經》講：「一心不亂」，一心是中，二心就偏了。誰能做到中？法身大士，《華嚴經》是標準。離妄想、分別、執著，心才中；有妄想、分別、執著，心就不中。「良」是善良。忠，落實在形相上是善良。「柔」是柔和。現代推崇「女強人」，「強」是剛強，女人剛強並不好。「順」，應隨順性德，或隨順世出世間聖賢的教誨。世出世間聖賢的存心、行事，都隨順自性，都是性德的流露。釋迦牟尼佛示現性德的圓滿顯現。孔子示現五德：「溫、良、恭、儉、讓」，即溫和、善良、恭敬、節儉、忍讓。忠、良、柔、順都在五德之中。

有些同修，學佛之前家庭平安和諧，學佛之後家中反而常常吵架。他還以為自己修得不錯，說：「一家人不學佛，將來都要墮三途。」這是對佛法的誤解。佛說：「菩薩所在之處，令一切眾生歡喜心。」一人學佛，全家和樂，這才如法——六和敬，豈能讓一家人煩惱！

一個道場的大眾一團和氣，必定興旺。做生意講「和氣生財」。同樣，「家和萬事興」。一位修行人做出榜樣，必定能感化一家人。舜王就是好榜樣。只要真誠、慈悲、智慧，任何人都能感化。如果不能感化他人，必定在這三方面做得不夠圓滿。

男人要做到忠良，女人要做到柔順。處事待人接物，一定要忍讓，絕不能忿爭。

【不和其室。不敬其夫。】

此講夫婦。

夫婦是人倫的根本，中國幾千年來古聖先賢的教育，都把這個問題作為核心。夫婦同住了一個房間，圈子最小。房間之外才是家，上有父母，下有兒女，平輩有兄弟、姊妹。家的外面是社會，有領導與被領導，有朋友、同學。這是五倫的社會。如果核心不好，夫婦不和，家庭還能

和睦嗎？社會還能安定嗎？國家還能太平嗎？因此，社會吉凶禍福的根源在家室。

李文華居士結婚，我題字：

治平初機

大道之始

這兩句話的意思是：治國、平天下的基礎在家庭；大道，成佛之道，轉凡成聖之道，由家庭開始。

夫婦是世出世法的根基，因此，婚姻是大事。中國古禮中，婚禮為什麼如此隆重？如此繁瑣？表示婚姻既是兩個人一生的大事，也是整個人類的大事。家庭的興衰、社會的安危、國家的興亡、世界的和平與動亂，根基在夫婦。現代社會，這個根基被動搖了，社會豈能不亂。古人所謂：「家不家，則國不國。」家不像家，國就不像國了。家，怎樣才像家？夫妻和睦。縱然夫妻有矛盾、歧見，也要互相忍讓。

古代很少聽到離婚。人們輕率地離婚，會造成社會大亂。如果有兒女，兒女或得不到父愛，或得不到母愛，性情就會產生變化，悖亂的惡因由此種下去。

所謂「牽一髮而動全身。」家庭是社會的細胞。細胞感染了，會影響全身。家庭破壞了，會影響社會。

註解說：「夫婦和而後家道昌。」同理，一個團體上下和睦就能興旺。世界各地的佛弟子到新加坡來參學，看到居士林這麼多人，上上下下一團和氣，沒有爭論，都非常羨慕。

他們向李會長請教：「你們怎麼能做得這麼好？」我們做出這點成績，有兩個因素：第一、領導人大公無私，一旦有私心，就會弊病叢生；第二、道場天天講經，不聽經修學，就會打妄想，各人的妄想不同，就會爭論，就有矛盾、衝突。

家庭教育十分重要。一個兒童從出生到六、七歲，接受父母的教育，

這是根基。入學之後，老師從這個根基上栽培他。當今社會，老師無法教出好學生，為什麼？因為學生沒有家庭教育的根基。佛家的教育也是從這個根基上發展起來的。佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上。對沒有受過良好的家教的人，佛也度不了他。中國古代的「小學」（兒童教育），特別著重倫理德行和言談舉止的教育。父母、尊長的一舉一動，一言一行，都為家中的兒童做出好榜樣。小孩每天眼睛看的，耳朵聽的，在心中扎根，一生都不會改變。所謂：「少成若天性，習慣成自然。」

要一切為眾生，不為自己。「養兒防老」是私心。養育兒女要為社會。認真地教導他，使他將來長大成人，為社會服務，為眾生造福。有這樣的心願，並且認真切實地做到，是大賢。印祖說：世界的安危，女人做大半的主宰。家有賢妻，才有賢良的丈夫；家有良母，才有忠孝的子孫。賢良的丈夫、孝子忠臣，必定為社會、為眾生造福。大聖大賢、諸佛菩薩都是母親教出來的。所以，賢妻良母是社會之寶，國家之寶，

眾生之寶。不僅佛家、儒家，其他宗教也有類似的講法，正所謂：「英雄所見，大略相同。」

家庭主婦每天做家事，也是行菩薩道。家人就是度化的對象，家庭就是道場。道場不一定要有寺院的形式，任何場所都是菩薩道場。工作場所也是道場，老闆、同事、客戶就是度化的對象。六波羅蜜要落實在生活中，落實在工作中。

《華嚴》的宗旨是教我們趕快作佛。善財童子五十三參做出好榜樣：無論現前是什麼身份，無論從事何種行業，無論選擇何種生活方式，都要在自己的本位上修行證果，圓成佛道。無須改變身份，無須改變行業，也無須改變宗教信仰。修行證果是無障礙法，理事無礙，事事無礙。

在家居士學佛，如果獨自跑到深山洞窟中去念佛，家也不要了，事業也不要了，工作也不做了，就是做壞的榜樣。社會大眾看到他的行為，必定無法接受，必定認為：「佛法是邪門歪道！」他在破壞佛法。

【每好矜誇。常行妒忌。】

註解引《老子》：「不自是，故彰。不自伐，故有功。不自矜，故長。」註解引《易經》：「天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙。」註解說：「謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。大禹不矜不伐，愚夫愚婦，皆謂一能勝予；而鑿龍門，排伊闕，地平天成，功被萬世。周公不驕不吝，勞謙下士；而東征破斧，卒安周室。故曰：真正大聖大賢，都從戰戰兢兢、臨深履薄處做將出來。」

註解又說：「妒忌者男女俱有。男子見人功名則妒，見人富貴則妒。」見到他人地位接近自己，才能勝過自己，嫉妒心就生起來了。原因是「局量褊淺所使」，心量太小，不能容人。真正修學有根基、得受用的人，不但沒有嫉妒，沒有傲慢，而且處處謙虛，隨喜功德。他們看到才幹比自己高的人，必定讓賢。為什麼？人民得福，社會得福。如果為眾生、為

社會、為人民著想，就會讓賢。讓賢是大功德、大成就。為什麼？別人的成就就是自己的成就。別人比自己做得更好，更有成就，就是自己的更大成就。反之，自己不如人，卻偏偏要踞住權位，貽害眾生，其果報在地獄。

中國古代鮑叔牙讓賢管仲，管仲的成就，就是鮑叔牙的成就。在佛門，印宗與六祖惠能大師就是很好的榜樣。當時，印宗是高僧大德，弘化南方，徒眾很多。初遇六祖，他知道六祖的德行、修持，都高於自己。他為六祖剃度之後，再拜六祖為師。他又讓位，請六祖主持南方的弘化。弘化的功德到底是六祖的成就，還是印宗大師的成就呢？從形式上看，是六祖的成就；從實質上看，是印宗大師的成就。至少，印宗的功德絕不亞於六祖。印宗大師是大德，普通人做不到。

現代社會，無論世法、佛法，在位者總是踞住權位，到死都不肯讓。這是絕大的錯誤。一個修行人在四十歲以前，是認真努力學習的階段；

四十歲到六十歲應當修福，擔任執事，為大眾服務；六十歲以後就要以修行為主，把職務讓出來，把一切行政事務完全放下，自己去辦生死大事，好好修行，至多講經教學而已。這樣可以使僧團領導層、行政層的人員，永遠年輕化。中國古代退休在七十歲，所謂「七十致仕」。修道人應當六十歲退休，七十歲太晚了。出家人絕不可踞住權位，不讓位就會墮三惡道，諺語講：「地獄門前僧道多」。

佛教我們，修「隨喜功德」，可以對治嫉妒。

【無行於妻子。失禮於舅姑。】

註解說：「待妻宜和而敬，待子宜嚴而正。不以禮待妻，則失唱隨之義。」

古德講：德行的標準有五個層次：「道、德、仁、義、禮」。道失掉之後有德，德失掉之後有仁，仁失掉之後有義，義失掉還有禮，禮若再

失掉了，就會天下大亂！現代社會的亂象，就是因為沒有禮。

中國歷史上，一個新政權建立的五年之內，帝王一定制禮作樂。「禮」是行為的準則，要讓官民都懂得，都遵守。「樂」調人心。人是凡夫，難免情緒不穩定，就用音樂來調整情緒。禮與樂都是教學。中國古代的種種藝術，如戲劇、歌舞、音樂、美術、等，都是高度藝術的教學。註解接著說：「不以道教子，則傷天地之恩。不義不慈，總曰：『無行』。今之待妻者，不刻薄寡恩，則狎昵無度」，這是功利社會的現象；「待子者，非姑息太過」，現代很多；「必苛責太甚」，現代很少了；「己實無行，何以責妻、子乎？」自己行為不端，怎麼能把妻子、兒子教育好呢？

人與人之間相處，都是緣份。緣份有善緣、惡緣。早年，我在香港光明講堂講經，講堂上有副對聯：「夫妻是緣，有善緣，有惡緣，冤冤相報；兒女是債，有討債，有還債，無債不來。」此聯把人生講清楚了。

人與人之間就是「報恩、報怨、討債、還債」。

媳婦應該怎樣侍奉公婆？註解說：「婦事舅姑，一如子事父母。」當今，兒子尚且不懂得孝順父母，媳婦怎麼會懂得孝順公婆？父子不相容，母女不相容，人與人之間完全是利害關係。有利時彼此利用，無利時反目成仇。中國幾千年傳統的倫理道德，今天已蕩然無存，正如古人所說：「父不父，子不子，家不家，國不國。」這是大亂之世！

【輕慢先靈。違逆上命。】

「輕」是輕視，沒有放在眼裡；「慢」是傲慢、無禮。

註解說：「先靈，祖先之靈也。凡殯殮無禮，居喪無制，安葬不速，齋祭不誠，拜掃不動，祠廟不整，香火斷續，皆輕慢也。夫水源木本，豈敢或忘。若於此有失，吾不知其可也。」

祭祀祖先是中國古代文化的核心，輕慢先靈是大不孝。中國古代對

祭祀祖先非常重視，列在第一位。祭禮也稱為吉禮。祭祀祖先是孝道，是人倫的根本。如果人們把祖先都忘掉了，用輕慢之心對待先靈，這個社會就會發生嚴重的問題。當今兒女為什麼不聽父母的話？學生為什麼不聽老師的話？根源就在「輕慢先靈」。

西方人沒有孝道的觀念。他們對中國人祭祖，大惑不解，問道：祖先死了幾百年，幾千年，他又不知道你，你和他連面都沒見過，祭他幹什麼？

到底有沒有先靈？學佛人、修道人相信，確有先靈。古印度的宗教家在定中與六道溝通。朱鏡宙老居士講：章太炎先生在世時，曾經做過東嶽大帝的判官。他在陰間，曾見到隋唐時代的韓愈、柳宗元等。他們現在仍在鬼道。鬼的壽命長，鬼道的一天是人間的一個月，他們的壽命一般是一千歲，要以鬼道的時間來計算。

子孫不孝，先靈們一定非常難過。我想，祖先們對不孝的兒孫，必

定有懲罰。

中國人重視「根」。應該不應該重視？應該。人們的根，就是遠古的祖先。尋根，就是探究幾百年、幾千年以來，自己家族這一脈如何傳承？從何處遷徙而來？

一個人就像樹上的一片葉子。這片葉子從哪裡來？是樹梢生的，稍是從枝生長出來的，枝是從幹生長出來的，幹是從本生長出來的，本是從根生長出來的。經由尋根，我們才知道，整棵大樹是一個整體。

大乘經說：虛空法界一切眾生與自己是一個身，即同一棵大樹。我們這個身體是這棵大樹上的一片葉而已。這一片葉和整個大樹是一體，不是二體。佛家稱這棵大樹為「法身」。「十方三世佛，共同一法身。」一切眾生與自己是同一條根，同一個本。「根」是佛法所講的「心」，「本」是佛法講所的「識」。《華嚴經》講：虛空法界一切眾生，「唯心所現，唯識所變。」

佛經云：「徹法底源」，指了解宇宙人生的真相，了解人與人，人與一切眾生是什麼樣的關係。

佛法講「一切眾生」，不僅指娑婆世界，還包括盡虛空遍法界、無量無邊的世界。

其他宗教雖然說到這些，但都沒有說得這樣清楚。中國的古聖先賢雖然講到根本，但也講得不很清楚。世間學術則講不到這些。外國人不懂這些道理，也不懂這個方法。現代中國人幾乎被外國同化了，也不懂了。

世法、佛法都建立在「孝親尊師」的基礎上。孝親就是不忘祖宗恩德。這樣的人怎麼會輕慢先靈呢？

依中國古禮，五禮之首的「祭禮」，就是教人祭祖先、愛祖先。對千百年前的祖先都敬愛，對現前的父母豈有不孝順的道理？孝道從哪裡建立？從祭祀上建立。祭禮是長輩做出孝順的榜樣，給下一代看。長輩自己的父母、祖父母都已經過世了。長輩如何孝順他們，晚輩沒有直接看

到，經由祭祀，晚輩可以間接看到。這樣教孝效果好，孔夫子說：「民德歸厚」，有助於社會風俗的淳厚。社會安和樂利，人民才有幸福美滿的生活。這是現前的效果，深遠的利益則無盡。

修行從哪裡修起？從「敬」。對老人，對父母，尊長，絕不能有輕慢的念頭。

佛家的教學始於孝敬，「淨業三福」第一句就是「孝養父母，奉事師長」；也終於孝敬，證得圓滿的佛果，孝親圓滿了，尊師也圓滿了。釋迦牟尼佛如此教學，十方三世一切諸佛也如此教學。

孝親要提升到普賢行。普賢菩薩講：「一切男子是我父，一切女人是我母。」要把孝養父母的心念、行為，擴展到對虛空法界一切眾生。如果局限於我們這個地球，這個娑婆世界，那只是菩薩行，而不是普賢菩薩行。《華嚴經》中，善財童子把每個人都看作善知識，只有自己是學生。這是把尊師的心念、行為，擴充到虛空法界一切眾生。這正是普賢

行。普賢行不容易修，只要對任何一位眾生還有分別、執著，就不是普賢行。

批評現代人「無禮」，都講得太高了，「無禮」是指懂得「禮」而沒有按禮去做。現代人根本不懂禮，連「無禮」都談不上。佛度眾生，非常重視根機。明瞭現代人的根機，應機說法，才能收到效果。

聖賢之道承傳至今，何以會變成這副樣子？我們仔細考察，古德承傳中，難免疏忽了現實。談玄說妙，不切實際的風氣至今猶存。大多佛書籍、雜誌，都在研究一些理論，談些心性之學，不切實際，搔不到癢處。理論講得並沒有錯，但不能對治社會大眾的「病症」，這就是佛家所講的契理不契機。印光大師為什麼特別提倡《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》三種書，而沒有提倡一些經論？這是真實的智慧，切合實際的教誨。推廣這三部書，確實可以挽救當代的劫運。我們如果懂得大師的深意，依教奉行，在濁惡的當代，我們還能自救，也能幫助眾生。

我們要深思，要力行。行有餘力，可以涉獵一些經論善書。如果沒有餘力，讀通這幾部書，遵循古大德的註解修行，已經很好了。這是理、機雙契。

「違逆上命」指不服從領導。現代社會，被領導不服從領導，兒女不服從父母，學生不服從師長，員工不服從老闆的現象非常普遍。依古人講，這都是「亂臣賊子」的行徑。

為什麼下不服上？所謂「上樑不正下樑歪」。「上」有居上位之道，如果能明其「道」，行其「德」，以德服人，「下」必定能敬之以禮。現在，道沒有人講了，德也沒有人行了，天下大亂，父不父，子不子，家不家，國不國。

在當代，「上」要明道行義，也實在不容易，必須非常有耐心，因為，社會大眾沒有受過聖賢的教育。學佛的人雖多，但大多只知念經、祈福，對於經論的大道並不明瞭。名聞利養、五欲六塵的誘惑力又很強，

超過古代千百倍。能夠不受誘惑的人太少了。古代這種人多，十個人之中就有一兩位，所以天下太平。佛經勸導四眾同學「發菩提心」，什麼是菩提心？不受五欲六塵、名聞利養誘惑的心。

儒家學問的層次，最低的是「明禮」，古聖先賢的教誨都能做到，但著相，「禮」是著相的；比禮高一層的是「行義」，「義」指義務，為眾生服務，只盡義務，不享權利，不求回饋；再提升是「行仁」，「仁」是真正有愛心、恭敬心；再提升是「行德」；最高的層次是「行道」。以佛法講：法身大士行道，四聖法界行德，天人行仁，人間能行義，守禮，就天下太平、社會安定，人民就能過幸福美滿的生活。諸佛菩薩、大聖大賢示現在世間，內心行大道，外表示現仁、義、禮。

崔玉晶居士的工廠有四千多員工。我對她說：絕不要為自己的利益著想，也不要為自己家庭的利益著想，要念念為員工的利益著想，念念為社會大眾的利益著想。這樣做，就是菩薩。老闆為員工服務，員工為

社會服務，社會為國家服務，國家為世界服務。這就是菩薩道，這就是佛法。佛法要落實在現實生活中，絕不僅是談玄說妙。我們為大眾的利益服務，如果其中還摻雜著自己的利益，就是凡夫，而不是菩薩，依舊是迷而不覺，染而不淨。

【作為無益，懷挾外心。】

註解講：「世間萬事，轉頭即空。」頭腦稍微冷靜一點的人，都能領會這句話。我生逢亂世，漂泊半生，對「轉眼即空」的體會，尤其深刻。我從九歲離開家鄉，再也沒有回去過，幾十年間，住了幾十個城市、地區，深感自己來到世間，是作客、旅遊。佛說：「不可得」、「無所有」，我體會得很深。

古聖先賢教導我們：「能帶得去的，要做；帶不去的，不要做。」財產帶不去，妻子、兒女帶不去，物質受用也帶不去。唯有服務眾生，積

德累功，是帶得去的。

積德累功從哪裡做起？從發菩提心做起。什麼是菩提心？四書《大學》的內容，就是佛法講的菩提心。

古代的明君、良相仁慈博愛，念念為人民解除困苦艱難，幫助人民安居樂業。後人稱之為古聖先王。他們行王道，以倫理道德教化眾生。他們的行為是社會大眾的榜樣。他們「作之君，作之親，作之師」，累積無量無邊的功德。

了凡先生做縣長，存為人民服務的心，要把服務的工作做好，讓全縣的百姓都安居樂業。他知道民間的疾苦，想盡方法使稅負合理。他的收入相當豐厚，生活卻非常節儉。做棉衣時，他的太太用普通的棉絮，而不用絲綿，因為做一件絲綿袍的錢，可以做六、七件普通的棉袍。一個人的享受，就可以分給六、七個人。他的福報不是自己獨享，而是分給大家共享。

新加坡人民安居樂業。新加坡的官員，乃至高官如部長、議員，每個星期必有一天與群眾見面。群眾有困難，可以直接與官員面談，解決問題。總統也常與人民接觸。宗教界聚會時，如果邀請總統，他都參加，一點架子也沒有。新加坡的治安好，半夜婦女出外不必擔憂。當今世界很少見到這樣的都市！人民守法，官員不貪財，一切按照法律程序辦事，不需要送禮。送禮的人犯法，收禮的人也犯法。新加坡是現代地球上的「京師」。京是大城，師是模範，新加坡是所有城市的模範。新加坡也有犯罪案件，但都是外來人作案。新加坡本國人極少犯罪，因為政府照顧得很周到。

我們在新加坡講經十二年，收到一些效果，原因是新加坡人民規矩、老實、守法。他們聽聞佛法之後，認真思惟，照著去做。做的人多了，就形成良好的社會風氣。

什麼是「外心」？註解說：「臣欺君，子逆親，妻背夫，兄弟相賊，

朋友相傾，皆外心所使也。然不待形於事為，即有極微萌動，人不知而鬼神已誅其心矣。」

當今社會，造作這些罪業的人比比皆是。當今世界是騙人的世界，愈會騙，愈能取得高官。居高位者騙全體人民，騙苦難眾生。現前，他作威作福，再往遠一點看，他的前面就是阿鼻地獄。他很快就會去阿鼻地獄，萬劫不得超生。

挾懷外心，沒有忠貞，造作的罪業很大。註解引用宋朝秦檜陷害岳飛的故事。

【自咒咒他。】

註解說：「此句是咒詛而無直可求者」，自己受了委屈，無法辯白，就發誓、賭咒；「凡怒而自咒，又兼咒他人者是也」，這種事古今中外都常見。

這種行為絕不是好的行為。佛說：「一切法從心想生」，這種心想不好，怎麼能得到好的果報呢？真正有學問、有德行、有修持的人都明瞭：念頭要清淨、要善良；心態、言辭要柔和。這樣才能感應善的果報。保持心平氣和，可以健康長壽。

為什麼人們常常心不平？心不平是從哪裡來的？從妄想、分別、執著而來，都是虛幻的。人如果真正明瞭：「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，心就平了。如果別人恭維我、讚歎我；我笑笑，念聲：「阿彌陀佛！」這是虛幻的。如果別人誹謗我、侮辱我、陷害我；我也笑笑，再念聲：「阿彌陀佛！」這也是虛幻的。何必分別有個「我」，執著有個「我」呢！這都屬於妄想、分別、執著。如果覺悟了，得失的念頭就放下了。沒有得失心，就不會犯這個過失。

人生在世，為什麼不快快乐樂地生活？自咒咒他，實在是自己對自己過不去。

【偏憎偏愛。】

「偏」是偏心、偏頗；「憎」是瞋恨、討厭。愛、憎從哪裡來？從偏見來。喜歡一個人，或討厭一個人，心就不公平，就有偏私。

註解講：「偏憎、偏愛，所指甚廣。凡君之於臣，父之於子，夫之於妻、妾，主之於僕、隸，皆有之。」古今中外都有偏憎偏愛，連佛教僧團也不免。老和尚的徒弟很多，信徒很多，難免也有偏憎偏愛。為什麼會產生這種現象？因為沒有平等心。

心要公。如果偏心，縱然有大利益，發得很快，敗得也會很快。

《紅樓夢》中的劉姥姥，是一位有道義的人。賈家敗亡時，原先那些趨炎附勢的人都避而不見，反而是劉姥姥——一個鄉下人、老實人——前去探訪。

在社會上有地位，有德望的人，如果心地不公平，他周邊的人，必

是他偏愛的人。這些人就是將來導致他失敗的因緣，因為這些人是為了私利而來的。佛說「怨憎會」。這些人多是冤家對頭，等著機會來報復他。我們對常常接近自己的人，要特別提高警覺。只要對他無私無求，就沒有偏心。

我們要學諸佛菩薩、古聖先賢，無論對善人、惡人，都用真誠、平等心，絕不偏憎偏愛。

【越井越灶，跳食跳人。】

「越」是跨越。在中國民間，用井水供奉佛菩薩，供奉神明，也供眾生食用，所以對井應當有恭敬心。走路時遇到井，要繞過去，不可跨過去，跨過去就是不敬。跨越灶的情形比較少，有的小灶，也能從上面跨越。這些都是不敬。

恭敬是性德。世出世間聖賢教化眾生，都把「恭敬」作為第一課，

可見其重要。《禮記》第一句：「曲禮曰：毋不敬。」世出世間學問從哪裡做起？從恭敬做起。如果沒有恭敬心，什麼事都不能成就。對人要恭敬，對事要恭敬，對物也要恭敬。

一個人如果把恭敬心疏忽了，不但道業不能成就，世間事業也必定一無所成。上司對下屬恭敬，下屬才會為他盡心辦事。他如果常常擺架子，對下屬命令、喝斥，他的福報必定不久。為什麼？在他有權勢時，人們畏懼他，不能不服從。一旦他衰敗，就不會再有人理他了。尤其是現代社會，人們沒有道義觀念，這是自取失敗。

人與人之間的結合，要靠恩義。耍威風的人，必是薄福之人。福報厚重的人，事必躬親，儘量自己去辦。必須指派屬下時，態度也非常溫和、謙虛。老一輩人的習慣，長官對部屬稱「兄」。長官交代部屬去辦事，都寫「請某某兄辦」。辦事的人感恩，一定盡忠負責，把事情辦好。如果動不動用權勢壓人，部屬心中不服，辦事會敷衍。古聖先賢的教化，

就是教人如何處世、待人、接物，怎樣把人際關係搞好。人際關係好，世出世法都容易成就。

「跳食跳人」都有罪過。中國的習慣，吃飯是共席，不像西方分餐。多人共餐，一盤菜擺上來，只取靠近自己邊上的菜，不能取遠處的，尤其不能取中間的。對食物不能挑揀，對自己喜歡的也不能多吃。現在，這些禮節已經沒有人講究了。

「跳人」，是對人的輕慢。依佛法，一切眾生平等。諸佛菩薩視一切眾生都是諸佛如來。大菩薩們修普賢行，普賢行就是平等行。權教菩薩、聲聞、緣覺也修平等，但尚未達到真正的平等。為什麼？他們的妄想未斷，就不能達到真平等。

「越井越灶，跳食跳人」，都是「失敬」，「敬心、敬意、敬德」失掉了。不要以為這些是小事。小不敬，大的災難就會來了。聖賢都從微細之處修起。

【損子墮胎。行多隱僻。】

「墮胎」是殺人，而且是殺子女，子女是至親。墮胎罪過極重。現代人往往疏忽了，不知道冤冤相報，後果嚴重！

子女到你家來投胎，不外四種緣：報恩、報怨、討債、還債。如果是報恩來的，恩將仇報，變成仇人。如果他是來報怨的，怨就結得更深了，以後的毒害無法想像。如果他是來還債的，舊債未還反結新仇。如果他是來討債的，舊債未償，又增仇殺血債，後果不堪涉想。世人不知道因果通三世，一時所造的罪業，會招來生生世世的後患。

註解說：隱僻「非止一事，如奸、盜、邪、淫等類，凡不可與天知，不可對人言者，皆是也。」「隱僻」指所作所為見不得人，範圍甚廣。「舉頭三尺有神明」，即使能瞞過世間的愚人，也無法瞞過有德行，有智慧的人，何況瞞天地神明？即使隱瞞得再好，終生不暴露，最終也逃不

過天罰。

「隱僻」都是損人利己之事。「損人利己」是隨順世人的說法，其實，損人必定不利己，而是害己，害自己墮三途，墮地獄。眼前得到蠅頭小利，是刀頭舐蜜，後患無窮。後患之害，超過當前的利益億萬倍。

佛陀教導我們：如果自己做了錯事，就要發露懺悔，向大眾道歉，絕不隱瞞。二〇〇〇年初，羅馬教宗公開向全世界懺悔，求上帝赦免天主教徒過去所犯的罪過，尤其是對其他宗教的傷害。這很難得。中國古人講：「人非聖賢，孰能無過。過而能改，善莫大焉。」教宗這項舉措，功德無量。他教導世人：做錯事，要懺悔，要面對大眾懺悔。

一切宗教的修行，可以歸納為一個總綱領——「懺悔」。普賢十願有「懺除業障」。懺悔過失，向大眾宣布，接受大眾責備，罪業就報掉了，重罪輕報。如果把惡事隱瞞起來，惡愈積愈厚，將來的果報不堪涉想。反之，做了好事，不要讓他人知道，要積陰德，陰德的果報厚。好事都

宣揚出去，讓人知道，大家恭維、讚歎，就報掉了！所以，真正的修行人有了過失，一定要讓大眾知道，接受大眾的責備；反之，做了善事，卻不讓大家知道。他的前途必定一片光明。

在家同修要從自己的家庭修起。「家庭之惡」文字不多，從「貪婪無厭，咒詛求直」，到「損子墮胎，行多隱僻」。如果這些惡行不改，就不是佛弟子，念佛也不能往生極樂。我們發願求生淨土，就一定要治好自己的家。

【晦臘歌舞，朔旦號怒。對北涕唾及溺，對灶吟詠及哭。】

由此起講「不敬天神之惡」。

「晦」是農曆的月末一天，沒有月光。註解講：這一天是「司命灶君奏言世人功過之日」。這是道教的說法。

「臘」指年終。中國古代習俗，「臘」有五種。註解說：「正月初一

日，名天臘。五月初五日，名地臘。七月初七日，名道德臘。十月初一日，名歲臘。十二月初八日，名侯王臘。」

「朔」是初一，「旦」是早晨太陽剛昇起時。朔旦恭敬是對日月星辰的恭敬。「北」是上方，我們居住在北半球，北半球的上方是北。在晴天夜晚觀看星象，所有的星辰都在旋轉，唯有北極星不動，所以北方稱為上方。對上方要尊敬。「涕」與「唾」都是不敬的行為。

「灶」，即灶神，是司命之主。對灶神不可放肆、輕慢。中國古人對灶神很恭敬。當今，供養灶神的人已經很少了。有人問：現在人們不供養灶神，灶神還有沒有呢？當然有。

中國古老的傳統中，還有門神等。如果把人們居住環境中的神明算一算，比家中的人口更多。人與鬼神雜居，因此古聖先賢教我們要敬鬼神。

道教敬天地神明，目的是趨吉避凶，希求天地神明降福保佑。我們學佛，目標是明心見性。如果不在「敬」上認真修學，要明心見性，就

很困難。

在現代，講到天地神明，一般人認為是迷信。在現實生活中，其實有許多不可思議的事情，超越世人的常識。例如輪迴轉世現象，我們在報紙、資訊中也常常看到。這些到底是真的還是假的？六道輪迴到底存在還是不存在？古代讀書人不下結論——存疑。這件事沒有搞清楚，繼續觀察研究。可是現代人們斷言：這是迷信。真正的科學家，尤其是西方的許多大科學家，都深信宗教，相信上帝，相信神明。中國、印度、埃及等文明古國，積幾千年的經驗證明：確有其事。

現代科學的理論與古聖先賢的教誨，有不謀而合之處。科學家不稱為鬼神，而稱為「不同空間維次的生物」。科學證明空間是多維次的。黃念祖老居士在《無量壽經註解》書末，附了一篇文章說明：西方科學家已經證實了十一度空間的存在。

我們常講兩度空間、三度空間。理論上，空間維次是無盡的，事實

上已經證明有十一種不同的空間。這就像電視機有十一個不同的頻道，頻道不同，彼此不能相知、相見。大概高維次空間的生物能知道低維次空間的狀況，而低維次空間的生物無法知道高維次空間的狀況。在動物界，很多低級的爬蟲類，例如螞蟻、微生物等，牠們生活的空間是兩度空間。在牠們的感覺中，只有長度和寬度，沒有高度。我們有高的感覺，是三度空間的生物。我們知道兩度空間中的牠們，而牠們不知道我們。由此聯想，比我們維次高的生物，能看到我們，就像我們看見螞蟻一樣，我們卻無法覺察牠們的存在。

佛經稱「空間維次」為「法界」。法界無量無邊，佛有方便說，歸納為十大類，稱為「十法界」。「十」也代表無盡。

法界是怎樣形成的？科學家們不知道，所以他們無法突破。佛告訴我們：法界是妄想、分別、執著變現的。懂得它的形成因緣，就可以找到突破的辦法。放下一切妄想、分別、執著，就突破了。放下妄想、分

別、執著，在佛家講是「禪定」的功夫。禪定的功夫愈深，突破的空間維次就愈多，對虛空法界的真相，就明瞭得愈多。佛教導我們親身去證得。

天地神明是眾生，不是佛菩薩，祂們也有喜、怒、哀、樂。祂們對歡喜的人，會讚歎，會幫助；對不歡喜的人，會遠離，不幫助。天地神明對人的保佑、幫助，是有條件的；諸佛菩薩幫助人，才是無條件的。

【又以灶火燒香，穢柴作食。】

這些都是對於天地神明的失敬。

過去有人用灶火燒香，為數不多，現在已經很少見了。「穢柴」指不乾淨的燃料。從前用柴禾作燃料，柴禾也要乾淨。柴禾不乾淨，煙塵上升，就是對神明不敬。這種煙塵污染空氣，影響健康。

無論做什麼事，都要「敬」，所謂「存誠、存敬」。「敬」的目的是幫助自己明心見性。開顯性德，首要的就是恭敬、誠敬。普賢菩薩十願，

第一願就是「禮敬諸佛」。這些都在「禮敬諸佛」的範圍之內。「諸佛」不僅有過去佛、現在佛，還有未來佛。未來佛指一切有情眾生和無情眾生。對一切人、一切事、一切物，都要平等地禮敬，真誠地禮敬，清淨地禮敬，性德才能透出來。對一部份敬，對另一部份不敬，性德就不能開顯。如果諸位真正想脫離十法界，證得一真法界，證得法身大士，一定要學誠敬。

註解引《諸經集要》：「夫因事悟理，必藉相以導真。」此講一般修學的過程。為什麼修行要著重四相？相能幫助我們開悟、明心見性。「瞻仰聖容，賴香花以供奉。」供養佛菩薩像，藉香花以表達我們的敬意。香與花都要潔淨，表示我們的恭敬心。「佛言：如來滅後，若復有人以一花、一香，用作供養；以一掬水，除去不淨；舉足一步，詣諸佛前，一稱『南無佛』。是人若墮三惡道者，無有是處。」此講禮敬的功德。其中最重要的是「除去不淨」。這是藉著形相清淨自己的心，「心淨則佛

土淨」。「南無」是皈依的意思，皈依三寶，當然不會墮三惡道。縱然曾經造作過三惡道的業因，但是現前的緣殊勝，心緣三寶，不緣三惡道，也就不會墮三惡道。

要養成良好的衛生習慣，保持環境整齊、清潔，果報必定不墮三惡道。畜生居住的環境污穢、骯髒、凌亂。我們的行為如果與畜生差不多了，就要墮畜生道。

一定要用上好的香供佛。好香用檀木、楠木等製作。過去在台灣，很多製香工廠使用骯髒的材料。這種香不衛生，豈可供佛？人們為什麼要買這種香？無非是貪便宜。寺院如果買這種香供養佛菩薩，罪過很大。我們燃香表恭敬心，如果用材料非常低劣的香，反而大不敬。

燃香，不必很多，一支就夠了。現代都市公寓的房子，空間愈來愈小，人口愈來愈密集。我們燒香，鄰居會來干涉。由於空調的關係，房屋建築愈來愈矮。居住這種環境，可以不必燒香，我們懷著恭敬心就可

以了。

修行人不可讓別人起反感。無論世出世間法，要想有所成就，必須讓大眾歡喜心。古德講：「天時不如地利，地利不如人和。」大眾對你尊敬，你的事業就容易成就。如果你的所作所為，讓大眾起反感、厭惡，你就得不到眾人的幫助。無論做什麼事業，你都很難有所成就。古今中外沒有例外。

註解說：「正人君子，明則畏人，幽則畏神。」「畏人」指顧忌大眾的指責、輿論的批評；「畏神」指懼怕鬼神的懲罰。君子有所顧忌、畏懼，所以不敢做錯事。一個人能相信這些道理、事實，無論在明處，還是在暗處，必定不敢起惡念，必定不敢為非作歹。

現代人說：「這是迷信，是一種約束人的手段，而不是事實。」流傳千百年的學說、修學方法，假如沒有事實的支持，早就被前人淘汰了。自古以來，難道就沒有一位聰明人？難道你比前人都高明？

最近，悟行師送來一則訊息，美國報紙報導：一位一歲的女孩，能講古老的印地安土話。現在世界上，只有十幾個人懂得這種語言，她肯定沒有學過。她才一歲，連話都說不清楚，怎麼可能講一種古老的語言？人們推測，可能她是美國土著印地安人轉世。這足以證明：人有前生，有後世，輪迴是事實。許多科學家正在研究、探討，希望得到證實。近年來，取得了一些成果。在美國的書店裡，這類書很多。報章雜誌也常常報導這類資訊。

無論在明處，還是在暗處，不但不能做不善的事，連不善的念頭都不能起。我們起心動念，自以為別人不知道，其實天地神明都知道。人們起心動念，都會有形相顯現出來。凡夫看不到，鬼神看得到，修行人在定中也看得到。

【夜起裸露。八節行刑。】

「夜起裸露」是對鬼神的不敬。夜晚裸露，雖然沒有別人看到，但鬼神和我們住在一起，祂們會看到，所以，是對祂們的不敬。這樣的事現在也很少了。現代人夜晚睡覺時，都穿著很講究的睡衣。

「八節行刑」。八節指立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。道教講，天神在這八天到人間來巡察，所以我們一定要以慈悲心對待一切眾生。縱然要處決囚犯，也不應該在這八天中行刑，要延後。天地神明降臨巡視時，我們在祂們的面前行刑，很不恭敬。如同貴客到我們家來，我們當著他的面懲罰子弟、僕傭，讓客人多麼難堪。行刑延後，讓神明看到：我們的社會一片祥和。我們以這種好的景象，供養天地神明。既然連處死囚犯都不可以，當然更不可以造作一切惡業。

【唾流星，指虹霓。輒指三光，久視日月。】

這些都是不敬。

「流星」，在晴朗的夜晚，幾乎每天都能見到。「虹霓」是空中的水蒸氣經陽光反射而產生的現象。「三光」指日、月、星。這些都是自然現象。

古德教我們修敬，對一切人、一切事、一切物，常存恭敬心。誠敬是性德，誠敬能開發自性，誠敬到極處，就是自性的流露。

道教講：這些自然現象都由司命之神主宰。這也是一門學說，聽來也有一番很完美的道理。如果有興趣可以去研究。

文明社會，人們不隨地吐痰，這是好習慣。養成自己的恭敬，從極微細之處，擴大到敬一切人、敬一切事、敬一切物。

【春月燎獵。】

「燎獵」，指用放火燒山的方法獵取動物。燎獵使山上的野獸、蜻飛、蠕動等大小動物，一個都跑不掉，殺傷力比戰爭更殘酷。燎獵的罪

報在地獄。地獄罪報盡，還要償還眾生的命債。這一把火燒死數不清的眾生，要多麼久，才能把這些命債清！世間人不明白這個道理，為了小小的利益，放火燒山，死後必墮三途。

為什麼特別講「春月」？而不講夏月、秋月呢？春天是萬物生長繁殖的時節，怎麼能忍心殺害牠們！春月燎獵，非常殘忍。這樣的人沒有仁慈，沒有愛心。我們讀古聖先賢的教誨，要體會他們的仁慈博愛，由此學習，養成習慣，仁民愛物。

即使意外的失火，也要負因果責任。在山林中，用火一定要小心謹慎。煮食物用火，露宿篝火，都要嚴防火災。如果在乾旱的季節，隨便丟煙蒂，也會引起山火，必須小心謹慎。

【對北惡罵。】

「北」，代表上方，必須恭敬。前文講過。

【無故殺龜打蛇。】

在動物中，龜與蛇的壽命很長，靈性也很高。

人如果真正懂得愛人、愛物，絕不會吃眾生肉。有人問：動物有生命，植物也有生命。不能吃動物，為什麼能吃植物呢？當然，一位真正仁慈的人，連植物也不吃。在六道中，色界天不需要飲食，連植物也不吃了。他們從禪悅中獲取養份，不需要從物質獲取。我們是凡夫，沒有達到他們那種境界，還不能離開飲食。

人們所需養份的百分之九十五，消耗在妄念上。修行人心地比較清淨，妄念少，養份消耗就少，需要補充的也少。世尊為初學者示現，一天吃一餐就足夠了，不吃也沒有關係。阿羅漢的心已經很清淨了，一個星期托鉢一次，吃一餐飯。辟支佛半個月托鉢一次，兩個星期吃一餐飯。佛與法身大士不需要飲食，用禪悅、法喜滋養身體。這是行門上的功夫。

有的人強詞奪理：「動物生來就是供人吃的！」人也是動物，你為什麼不願意被吃呢？你的父母、兄弟、妻子、兒女都是動物，你為什麼不吃他們呢？

明白人、有道心的人，對飲食都生慚愧心：「我們今天在遭難，不得已。」我們要慎重的選擇食物，儘量減少對人、對物的傷害。這是慈悲心的流露。

以上大段，把惡業都講到了。

【如是等罪，司命隨其輕重，奪其紀算，算盡則死；死有餘責，乃殃及子孫。】

此講惡業的結罪，也是《感應篇》中最重要的教誨。

這一長句有兩段，前一段是正明「罪報」，後一段是別明「餘殃」。
「如是等罪」總括「惡業」大段的內容。

「司命」指神明，如前「同生」、「同名」、「三尸」、「灶神」等神明。

依佛法，人的命運由他過去生中所造善惡業的業力主宰，而不是由司命之神主宰。人們斷惡修善，命運就好；如果隨順自己的煩惱習氣，無惡不作，命運就不好。佛菩薩不能為我們增減絲毫，司命之神也沒有權力增減。正如世間的執法人員，不可以隨意獎懲任何一個人。當一個人對社會有貢獻時，才能獎勵他；反之，當一個人造作惡業時，才能依法懲罰他。

「隨其輕重」，指依據人們所造惡業的輕重。

「奪其紀算」，指減其壽命。這是懲罰之大者。人行善可以延年益壽。造作哪些善業能延年益壽呢？前文所講的種種善行，利益社會、利益眾生的事業，都可延壽。如果幫助眾生覺悟，明瞭因果的道理和事實，幫助眾生轉迷為悟，都是大善，必定延年益壽。

長壽，是一切眾生所希求的。如果自己不努力積德累功，壽命長而身體不健康，反而是苦報。壽命長又健康，才是福報。許哲是我們學《感應篇》最好的榜樣，她長壽而健康，一百零一歲了，還像年輕人一樣。如果造作一切不善，壽命就會減少。「算盡則死」。

以上半句講罪報。以下半句講餘殃。

「死有餘責，乃殃及子孫。」子孫遭受先人的牽累，看似子孫不幸，其實，父子、兄弟、夫妻都有過去生中的緣份。一個人修善積德，自然有過去生中修積善業的人，到他的家中來投胎，作他的子孫。這是善與善感應。反之，一個人造作不善，必定有一些不善的冤親債主，到他家中來投胎，作他的子孫。這是惡與惡感應。由此可知，子孫不僅是受先人之殃，而且另有因緣。然而，他們如果遇有善緣，受到善知識的開導，信受奉行，轉惡為善，前途還是光明的。

司馬光說：留財富給子孫，子孫未必能守；留書籍給子孫，子孫未

必能讀；最好是積德留給子孫。他真正明瞭感應之道。積德累功之人，後代一定有好的果報。

諸種功德之中，最殊勝的功德是教化眾生。古聖先王，乃至於地方政府的官員，都把教化作為施政最重要的一條，所謂：「作之君，作之親，作之師。」古代，民眾稱地方官為「父母官」。官員如果像人民的父母一樣，愛人民就像愛自己的子弟一樣，教人民就像自己的學生一樣，就有功德。他們如果沒有念佛往生，死後也能生天作神明，接受世人的奉祀。這些事蹟在中國民間流傳很多。如果是貪官污吏，必定墮惡道。

註解非常多，其中引《楞嚴經》所講「十習因，六交報」，諸位應該閱讀。

【又諸橫取人財者，乃計其妻、子、家口以當之，漸至死喪。若不死喪，則有水、火、盜賊、遺亡器物、疾病、口

舌諸事，以當妄取之值。】

由此以下兩段，重申殺與盜的果報。

「殺」與「盜」是世出世間最大的惡行，是一般人很容易犯的過失。太上非常慈悲，經過上文詳細的開導，最後又特別重複強調。殺是欠命，盜是欠債。欠命的要還命，欠債的要還錢。

這一節講盜，特別講「橫取」。「橫」是蠻橫霸道。「橫取人財」，指以種種不正當的手段，逼迫他人，使他人心中不甘情不願，又不敢不將財物奉獻出來。現代社會，這類事例隨處可見。特別要留意，自己有一點權勢時，是不是也會仗勢欺人？往往自己做了，而不自覺，也不知道嚴重性。受害人心有不甘，縱然這一生不能報復，待來生「因緣相遇時，果報還自受。」這是千古的名言。

「妻、子、家口」，指作惡者的家親眷屬。他造罪業，為什麼牽連家

親眷屬呢？因為他所橫取的財物，家親眷屬也隨他一起享用。享用不義之財的人，將來都要受牽連、受果報。

佛家講，布施要「淨財」，「淨施」。不可以把搶來的錢，偷來的錢，種種不義之財，拿來布施供養。接受不淨財，要受牽連，受惡報。出家眾應供時，要考察供養的錢乾淨不乾淨？不是淨財，不可收。尤其供養的數量較多時，更要問清楚錢的來源。有一次，一位居士供養五十萬圓。韓館長問施主：「錢從哪裡來？你做什麼工作？你的家庭生活如何？」原來施主的家境很平常。館長講：「這錢請你拿回去，我們不接受。」見錢眼開是開三惡道之門。

「漸至死喪」，即家破人亡。這種事古代有，現代更多。有些人經營很大的公司，用種種不正當的手段欺騙顧客。炒股票就是不正當的謀利手段。沒過幾年，他的公司倒閉了，破產了，他本人也受到法律的制裁。法律制裁只是花報，果報是生生世世要償債！

現代社會，一個人如果有能力，有機會騙人，把別人的財產騙到自己的口袋中，世人都會說他本事大、有智慧、非常高明。有誰懂得，他在造三惡道的罪業？

「若不死喪」，也有災難常常跟隨著他，例如「水、火、盜賊」等等。

「遺亡器物」也很常見。當今許多富貴人家，在世界許多風景區建有別墅，很少去住，甚至終生連一天也沒住過，這也是「遺亡器物」。三十多年前，我在台北講經，一位居士帶我到陽明山一座非常豪華的別墅，住了一天。建那麼大的別墅，主人居然沒有時間去住，僱請兩個人住在裡面，為他照顧房子。這兩個人有福報，住那麼好的房子，還有錢拿。而主人一生中，在那個別墅只住過一個晚上。這是造罪業。為什麼不拿這些錢去做善事？世間苦難的人很多，為什麼不去幫助他們？為什麼不去做真實的功德？這些富人死時，任何財物也帶不走。

「疾病」指生病；「口舌」指遭受別人的批評、誹謗、侮辱。

「以當妄取之值」。許多人為什麼遭受災難、損失？因為他們在過去生中，以威勢、強迫，取得別人的財物，現今抵償。

這段文字不長，已經說明果報的廣泛、複雜。我們回想自己的一生之中，在生活上、工作上、人事上遭遇的種種不如意，那些都是自己過去生中所造罪業的果報。只有真正明瞭業因果報的道理與事實真相的人，才會真正回心轉意，不再起惡念了。因為他知道，起個惡念，就是為自己找個麻煩。惡念尚且不起，更不會有惡行，這樣，菩提道上才會一帆風順。

【又枉殺人者，是易刀兵而相殺也。】

此段重複講殺生。殺生是欠命，欠命必定要還命。

註解說：「上言橫取，而以枉殺繼言者，以枉殺之事，恆由愛財、惜財而起也。與孟子『然則非自殺之也』一間耳。語意相同，最為直捷痛

快。「殺」，其實是真的自殺，肯定佔不到便宜，得不到利益。

對於「枉殺」，註解舉了七類事例。

第一、「斷獄」。法官受賄枉法，屈殺無辜，古今中外都有。

第二、「行師」。行軍作戰時，將帥放縱士兵擄掠人民的財產，殺害良民冒功。歷史上有很多這類事。自古以來，將帥的後代大都非常淒涼，甚至自身都不保。什麼原因？草菅人命，濫殺無辜。將帥如果讀聖賢書，明理守法，愛護百姓，後代會好。中國歷史上最著名的例子是郭子儀，他是儒將，他的後代很好。

第三、「用藥」，指庸醫殺人。當今社會，像這樣的醫生太多了。患者的病本來很簡單，很容易治好。有的醫生為了多收錢，故意不治好。為什麼？病人就診次數愈多，他收的診費就愈多。這個心念很不好，等同於殺人。患者的病被拖延，輕病拖成重病，最後藥石罔效。這是有意殺人，比庸醫殺人的罪更重。其目的不過是取財而已，卻害死人命。

第四、「破孕」。墮胎是殺人，罪過極重。專門為人墮胎的醫生，這一生欠多少條人命，得到的利益又有幾何？得不償失。

第五、「衙蠱」。「詐財陷害，蒙上橫虐。」這些都是十分惡毒的。

第六、「風水」。「遷墳害人，絕地致禍。」風水先生往往因為貪圖錢財，破壞別人的風水。佛在《阿難問事佛吉凶經》中，說明其中的道理。風水，就是居住環境。人有居住環境，鬼神也有居住環境。風水師破壞了鬼神的居住環境，為事主惹下殺身之禍。

第七、「庸師」，師指教師，庸師誤人子弟，誤人終身。誤人子弟是殺人慧命，罪過比殺人身命重許多倍。《發起菩薩殊勝志樂經》說明了障礙他人學佛，斷人慧命，罪過有多麼嚴重。

註解總結說：這些殺人者，果報很慘，「不有人禍，必有天刑，雖曰『殺人』，適足自殺耳。」

【取非義之財者，譬如漏脯救饑，鴆酒止渴，非不暫飽，死亦及之。】

此段用比喻。

「漏」是腐爛的，「脯」是肉乾，「鴆酒」是毒酒。用這些充饑止渴，不但不能聊解饑渴，而且加速死亡。

註解說：「貪利之害，以世人好利心重，故不憚詞之重而言之複也。太上婆心，反覆叮嚀。至矣！盡矣！」

中國古人喜歡簡明。《感應篇》中重複之處不多。舉凡涉及重要的內容，尤其是殺、盜、淫、妄的業因果報，本篇還是重複了幾遍。這是本篇最後一次重複。

佛經譯成中文時，為了遷就中國人愛好簡明的特性，已經將重複之處減少了許多。現有的重複，不能不保留。如果完全依照中國人的文學

標準，佛法就度不了中國人。佛經的體裁，在中國文學史上，稱為「變體文」，不屬於正規的文法。文學作品重在美感，所以避免重複；聖賢的教誨重在薰修，所以需要重複。

佛菩薩勸導眾生，凡是重要的開示，都苦口婆心，不厭其煩的重複教誡。因為眾生的習氣非常重，絕非聽幾遍就能回頭。《大般若經》中，「無所有」、「不可得」，重複了幾千遍。《金剛經》只有五千多字，而「受持、讀誦、為人演說」一句，也重複了很多遍。

現在極少人相信聖賢的教誡了，我們卻不能因此就不講。人們愈不相信，我們愈要講，愈要多講，愈要普遍地講。人們聽多了，自然就相信了。假話說一百遍、一千遍，人們都會信以為真，何況真話！我們說一千遍、一萬遍，人們怎麼會不相信呢？怎麼會不回頭呢？有人擔心，我們講多了，會惹人反感。講一遍，他反感。講十遍，他反感。講百遍、千遍，他就不反感了。講萬遍，他就相信了。佛菩薩教化我們，也是講

了千遍、萬遍，我們才相信。我們應該幫助那些不信聖賢教誡的人，讓他們從自己的切身經驗中體會。我們要不斷的重複，認真努力去表演，做給他們看。

佛經說：未法時期「法弱魔強」。「法弱」，指人們修學佛法的信心、定力太弱；「魔強」，指外界的誘惑太強。現代人迷得太久，社會誘惑的力量太強，我們更要天天反復叮嚀。當今社會上，不受誘惑，不甘墮落的人，必定是再來人，絕不是凡夫。

古代，人心淳樸，外界的誘惑也不像現在這樣強大，稍具道心的人尚能保持定力。在那種條件之下，祖師大德培育人材，尚且要選在深山之中，儘量減少外在的誘惑，讓初學者的心定下來。與都市、鄉村隔絕，物資供應極不方便，但為了利於初學，祖師們費盡苦心。直到學僧通達了宇宙人生的理事因果，具有相當的定力，能經得起考驗了，才讓他們下山，肩負起教化眾生的使命。如果沒有這樣的定力，絕不能離開寺院，

絕不能離開老師。這是道場提供給學僧殊勝的修學善緣，這是師友的大恩大德。

這種方法古代行得通，現代很難實行。現代的社會風氣變了，人們都在講求民主、自由、開放。

其實，佛法也講民主、自由、開放，但要在明心見性之後。華藏世界、極樂世界、一真法界，都是民主、自由、開放的，那裡沒有絲毫的限制。在十法界、六道之中教學，不能貿然實行自由、民主、開放。因為眾生沒有覺悟，需要嚴格地管教。這正如現代學校管理學生。小學生無知，管教就很嚴格，民主、自由、開放的幅度很小。中學生年齡漸長，智慧漸開，開放的幅度就放寬一些。大學生已經能自制，開放的幅度就更大一些。聖賢教化眾生，亦復如是。完全的開放，須是法身大士。如果在凡夫地就無限制地開放，會助長貪、瞋、癡、慢，自私自利，障礙修學。凡是障道之法，都是魔毒害眾生的方法，不是佛菩薩救度眾生的

方法。

註解說：「人世淫、殺、凶、逆等罪，其事不易為，其人不多見。唯取財一道，千變萬化，不可窮詰。天下無不用財之日，則天下無不取財之人。天下無不取財之人，則其取之也，義者少，而不義者多，不問可知矣。」現代淫、殺、兇、逆之事，也屢見不鮮。非義取財，古代就有，現代更多。欠命還命，欠錢還錢，誰也逃不掉因果報應。欠來世債是最不智之舉。

【夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之；或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之。】

這是事實，絕非危言聳聽。

「心」指念頭。行善之念剛剛生起，雖然還沒有去做，善行尚未顯現，可是諸佛菩薩，天地神明，已經看到了。

世間任何物體都有氣，有光。性善人的光明顯、色澤好。氣功師、具有特異功能的人都能看到。

具有特異功能的人，必然心地清淨。一旦心地染污，他的特異功能就會消失。這正是佛法講的禪定。

「特異功能」是人類的本能，每個人都具有這種能力。普通人由於妄想、分別、執著，障礙了這種本能的發揮。只有少數心地清淨的人，才顯現出這種本能。這就使這種人人皆具的本能，反而被稱為「特異」功能。

註解說：「拈出心字，示人以善、惡之機，欲人知謹於源頭處也。」轉惡為善，要懂得從根源處轉，根源在起心動念。從心上轉，是上乘人。

純善之人，必得龍天護念，善神保佑。

學佛人知道斷惡修善，但當境界現前時，往往依然把持不住。其原

因是讀經不夠，佛法薰修的力量，抵不過煩惱習氣，所以，佛教導我們「讀誦大乘」。每天要讀經，讀經是親近佛菩薩，聆聽佛菩薩的教誨。

經義深廣無盡。世間典籍尚且「百讀不厭」，何況佛經！讀佛經，從初發心到如來果地都讀不厭。讀一遍就會有一些新的悟處；讀一遍就會有一些新的受用。

世間什麼人最有福？天天讀經的人最有福，天天與佛菩薩在一起的人最有福。佛菩薩對人平等，從來不拒絕任何人。縱然是造作五逆十惡罪業的人，只要他肯親近佛菩薩，肯依教奉行，同樣「回頭是岸」。我們與佛菩薩為侶，加入佛菩薩俱樂部，多麼自在！

我們每天讀《感應篇》，是親近世出世間大聖大賢，而且超越了某個特定的宗教。在新加坡有九大宗教，每個宗教都講斷惡修善。如果我們每天改惡修善，就可以得到九大宗教神聖的保佑。

註解引憨山大師的詩：「念從起處須看破，事未至時莫妄生。」註解

說：「若能於惡念起時，一刀斬絕，則業根當下消除，妄念何處安著？超凡入聖之機，全在於此。」改惡遷善，要從斷惡念處用功。

【其有曾行惡事，後自改悔，諸惡莫作，眾善奉行；久久，必獲吉慶，所謂轉禍爲福也。】

此句講改過遷善。

吉凶禍福都在一念之間。心變法界，心轉法界。佛經說：「一切業障海，皆從妄想生。若欲懺悔者，端坐念實相。重罪如霜露，慧日能消除。」只要能真誠地懺悔，就沒有任何惡業不能消除，也沒有任何善業不能生起。

註解引陳良謨語：「人之貧富、貴賤、壽夭，以至一飲一食、一作一止，皆有定數，莫之能違。然轉移禍福之機，又在於人，而數不能囿。蓋數定者，天命也；感應者，天心也。」

聖人告訴我們：「人非聖賢，孰能無過。過而能改，善莫大焉。」我們每個人都曾經做過惡事，因為過去沒有人教，不了解宇宙人生的真相，不了解善惡的道理。不怕有過，貴在能改。《觀無量壽佛經》講，阿闍世王造作五逆十惡重罪，臨命終時真心懺悔，念佛求生淨土，不但能往生，而且得上品中生。佛為我們樹立一個榜樣，造極重的罪業都能往生淨土，何況我們！與阿闍世王相比，我們造的罪業很輕。關鍵在於，必須從內心真懺悔、真改過。

誹謗佛法是阿鼻地獄的罪業。歷代祖師中，有好幾位都犯過這種過失。天親菩薩早期學小乘，誹謗大乘。以後，接受他哥哥的教誨，在佛前懺悔，要割舌贖罪。哥哥勸他：過去用舌根誹謗大乘，現在為什麼不用舌根讚歎大乘呢？天親菩薩於是畢生弘揚大乘，成為最著名的大乘論師之一。他是改過遷善的好榜樣。假如過去曾經誹佛、謗法、謗僧，現在可以讚佛、讚法、讚僧。心、行都回頭，才能消除業障。

「諸惡莫作，眾善奉行」，已經變成了佛家的口頭禪了。不僅現代人會講，古代人也會講。

白居易任杭州太守時，前去拜會烏窠禪師（因在樹上搭個小茅蓬居住而得名），請求開示佛法大義。

烏窠禪師講：「諸惡莫作，眾善奉行。」

白居易說：「這句話，連三歲的小童都會說。」

烏窠禪師說：「三歲小童說得，八十老翁做不得。」

諸惡莫作，眾善奉行，不但關係到來生的果報，而且關係到今生，今生就能趨吉避凶。

諸惡莫作，眾善奉行，「久久，必獲吉慶，所謂轉禍為福也。」長此修行，就會得諸佛護念，善神保佑，轉禍為福。

斷惡修善的方法，佛在《十善業道經》中說：日夜「常念、思惟、觀察善法。不容毫分不善夾雜。」

每天遇到的任何人、任何事、任何物，我們都念他的善，不念他的惡。如果念他的惡，就會把他的惡變成自己的惡。佛菩薩心中完全是善法，沒有絲毫惡法，因此，他們才能超越十法界。佛的畫像，圓光中有喩、啊、吽三個字，代表身（喩）、口（啊）、意（吽）三業，三業盡善圓滿，就成佛了。

有「我」，就有業障，就有業報；無「我」，業障沒有了，業報也沒有了。這個身體留在世間，為眾生服務。事業成功了，眾生有福，自己不居功；事情不能成就，眾生沒有福，自己永遠沒有得失，多麼快樂！

【故吉人語善、視善、行善，一日有三善，三年，天必降之福；凶人語惡、視惡、行惡，一日有三惡，三年，天必降之禍。胡不勉而行之！】

此句總結全文，太上勉勵我們。

什麼是「吉人」？就是語善、視善、行善的人。什麼是「凶人」？就是語惡、視惡、行惡的人。分界如此簡單、明瞭。吉人很有福報，行善得福報。

一個人只要不饑不寒，無災無病，讀書人有書可念，農人有田可耕，工人有工可作，商人有生意可做，時時開口笑，日日少皺眉，難道這不就是平安的福報嗎？

要把自私自利的念頭轉過來，一切為正法久住。唯有正法才能令眾生破迷開悟，轉凡成聖。弘揚正法的功德不可思議。中國歷史上福報最大的人是乾隆皇帝，號稱「十全老人」。大菩薩不會去做乾隆皇帝，因為皇帝不能成就殊勝的功德。殊勝功德是教化眾生。諸佛菩薩、大聖大賢，大都示現老師的身份。我們尊稱釋迦牟尼佛為「本師」。佛菩薩絕對不會去搞政治，也不會去做工商業，他們全心全力救度苦難眾生。

註解說：「語善，如非禮勿言，樂道人善，開發人之善心是也。視善，如非禮勿視，樂見善人，樂觀善書，恆見己惡，不見人非是也。行善，如非禮勿動，非法不蹈，勇猛為善，時時行方便，種種作陰功，倡引一方，感化同志，善與人同是也。」

語善，就是不說不該說的話，喜歡稱讚別人，喜歡說別人的善事，絕不嫉妒隱瞞，常常教誨眾生，開發別人的善心，勸導一切眾生，幫助一切眾生斷惡修善。

積德累功最重要的就是語善。許多人的心地並不壞，對他人也很好，唯因言語不謹慎，功德都從言語上漏掉了，多麼可惜！所以，在《無量壽經》中，佛說善護三業，把口業擺在第一位。太上也以「語善」為首，與佛語不謀而合。

「一日有三善，三年，天必降之福。」這是講積德累功，感得福報。正如佛家所講業障消除，福德現前，智慧現前。

吉凶禍福是人們自己造作的。三年是一千日，所造的業累積起來，就可以形成顯著的果報。積一千日尚且如此，若積以一千年，其福報之豐，可想而知。所謂「世紀末災難」，即是世人一千年積惡的果報。無量劫來，人們累積的習氣確實惡多善少。反之，如果善多惡少，人們就不會到人世間來了，最低限度生在天上，乃至生在四聖法界。

諸佛菩薩、聖賢們大慈大悲，應化在世間，大多以教師的身份示現，從事教學工作。教師的教學，必須遵守國家的教育政策，因此，國家護法，功德極大。古聖先王所訂立的教育政策，可以與諸佛菩薩、大聖大賢完全配合。佛菩薩、聖賢弘法，帝王護法。

護法比弘法更重要。如果沒有護法，佛菩薩、聖賢弘法，就不能發揮廣大的影響。弘法要影響社會，影響國家，影響世界，一定需要國家的領導人出面護持。在中國，古聖先王無不重視教育，無不護持教育。漢武帝將孔子學說，正式訂為國家教育的方針政策，直到清末的兩千年

之中，歷代帝王都遵守。雖有改朝換代，但教育政策沒有變更。儒家學說一直是中國教育的主流。漢明帝時，佛教傳入中國，被中國朝野普遍歡迎，佛陀的教學與孔孟的教學在中國並行。儒家教育屬禮部，由宰相管理。佛教教育設「寺」，由皇帝親自掌管。「家家觀世音，戶戶彌陀佛」，就是帝王護法的效果。佛教教學的效果超過了儒家。

《感應篇》屬道家。儒、釋、道三家，奠定中國文化的根基。

「胡不勉而行之！」太上勉勵我們依教奉行。

《感應篇》文字不多，容易受持，要念熟。自己起心動念，言語造作之時，要想一想：與《感應篇》所講的標準相應不相應？如果是惡的，不可以想，不可以說，不可以做；如果是善的，應當想，應當說，應當做。

建議同修們每天晚課加上《感應篇》，檢點自己一天的言行，切實改惡遷善。這是真正的修行。唯有這樣做，才能真正得到利益——天降之福。許哲做到了語善、視善、行善。她是百歲老人，身體卻非常健康。

她常說：「老天爺保佑」，就是天降之福。她能做到，我們也能做到。

這本書講完了，我們要做總結。不僅就本篇的內容做總結，自己也要認真反省，在起心動念、言語造作上，做一番反省、總結。

我們天天講、天天勸，希望諸位省悟。勸的時候，好像醒悟了，明白了；一旦離開講堂，難免又糊塗了，又迷了。古代讀書人講：「三日不讀聖賢書，面目可憎。」他們修學的功力還能把煩惱習氣壓三天。現代人的功力可能連三個小時都壓不住，往往一面在讀，一面在聽講，一面還在胡思亂想。所以，世尊勸世人，需要勸四十九年。究竟有多少人省悟過來呢？不多。這少數人就是根熟的眾生。尚未回頭的人，是善根尚未成熟，由根熟的人繼續幫助他們。正法久住，代代都有傳人，眾生才有福。

改過修善災消福來·太上感應篇講記擷要功德主名錄

委印文號：103264

七六、〇〇〇元：迴向盡虛空遍法界一切眾生，同出苦輪，共登覺岸。

以上計新台幣：七六、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

