

淨空法師 講述

華藏講記組叢書整理

太上感應篇講記

釋淨空

淨空法師 講述
華藏講記組恭敬整理

太上感應篇講記

釋淨空

太上感應篇講記序文

《感應篇彙編》曰：「不以道教子，則傷生育之恩。不義不慈，總曰無行。」這一句話正是今日無道無教、無義無慈之社會的真實寫照。如何挽救？如何避免劫難？印光大師曰：「太上感應篇，攝取惠吉、逆凶，福善、禍淫之至理，發為掀天動地，觸目驚心之議論。何者為善？何者為惡？為善者得何善報？為惡者得何惡報？洞悉根源，明若觀火。且愚人之不肯為善，而任意作惡者，蓋以自私自利之心使之然也。今知自私自利者，反為失大利益，得大禍殃，敢不勉為良善，以期禍滅福集乎！由是言之，此書之益人也深矣！故古之大儒，多皆依此而潛修焉。清長洲彭凝祉，少奉此書，以迄榮膺殿撰，位登尚書後，尚日讀此書，兼寫以送人，題名為元宰必讀書。又釋之曰，非謂讀此書，即可作狀元宰相，而狀元宰相，決不可不讀此書。其發揮可謂透徹之極。然見仁見智，各隨其人之性質。此書究極而論，止

乎成仙。若以大菩提心行之，則可以超凡入聖，了脫生死，斷三惑以證法身，圓福慧以成佛道；況區區成仙之人天小果而已乎。」由此可知，《感應篇》不僅是挽救劫運，端正人心，改造社會風氣的一大法寶，亦是我們修學佛法，出離三界，證大菩提的基礎。因《感應篇》自始至終，每一句、每一字都是發明五戒十善，而五戒十善是修學佛法之大根大本，若離五戒十善，無論修學何法門，皆不名行佛道。故，我們淨宗行人要將《感應篇》視為最基礎的戒行，持戒念佛，做到心善、語善、行善，念佛求生淨土決定得生。

尤其，現今世局動亂、災難頻仍，欲挽救劫運，唯有喚醒一切眾生真正覺悟，斷惡修善。災難縱然不能完全化解，亦能將災難減輕、災難的時間縮短。有鑒於此，淨空老和尚揭示三教根本大戒曰，儒之根弟子規是也，佛之根十善業道是也，道之根感應篇是也。若捨此三根本戒行，無論修世出世法，皆無成就。故近年來講學，多勉學人

應知深扎此三根本戒，乃有成耳。是以不遺餘力提倡因果教育，不厭其繁的講解《了凡四訓》、《感應篇》、《陰陽文》等因果教材，力挽狂瀾。

今有華藏講記組同仁，將淨空老和尚於一九九九年講的《感應篇》講演文稿，歷時一年餘整理成一本雅俗同觀的《太上感應篇講記》。願大家廣印流通，俾使人人皆能止惡行善，促進社會的安定和諧，庶不負老和尚一片諄諄教誨之苦心耳！

末學 悟道 敬序於華藏淨宗學會

二〇〇六年九月十二日

目 錄

序文	一
太上感應篇原文	七
太上感應篇科會	一三
太上感應篇講記	一
○ 前言	一九
○ 釋題	二三
○ 釋文	二六
○ 結語	五四一

太上感應篇原文

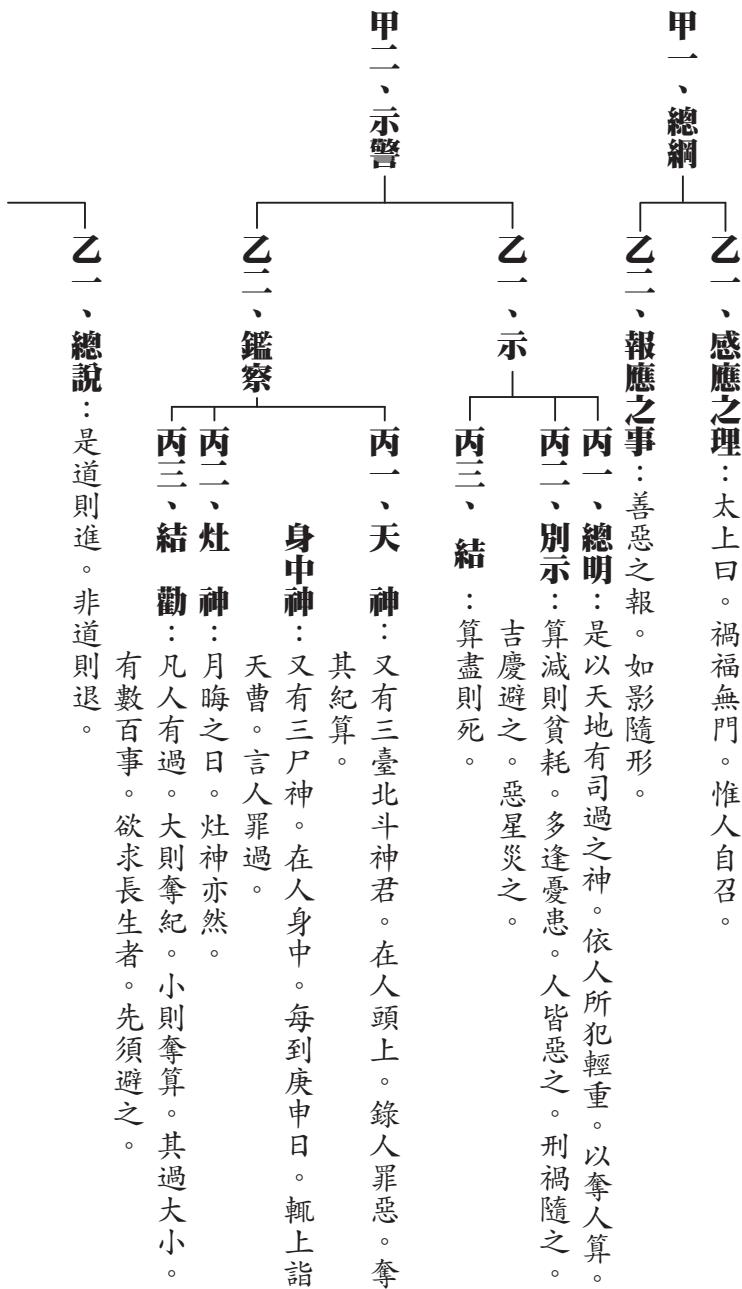
太上曰。禍福無門。惟人自召。善惡之報。如影隨形。是以天地有司過之神。依人所犯輕重。以奪人算。算減則貧耗。多逢憂患。人皆惡之。刑禍隨之。吉慶避之。惡星災之。算盡則死。又有三台北斗神君。在人頭上。錄人罪惡。奪其紀算。又有三戶神。在人身中。每到庚申日。輒上詣天曹。言人罪過。月晦之日。灶神亦然。凡人有過。大則奪紀。小則奪算。其過大小。有數百事。欲求長生者。先須避之。是道則進。非道則退。不履邪徑。不欺暗室。積德累功。慈心於物。忠孝友悌。正己化人。矜孤恤寡。敬老懷幼。昆蟲草木。猶不可傷。宜憫人之凶。樂人之善。濟人之急。救人之危。見人之得。如己之得。見人之失。如己之失。不彰人短。不衒己長。遏惡揚善。推

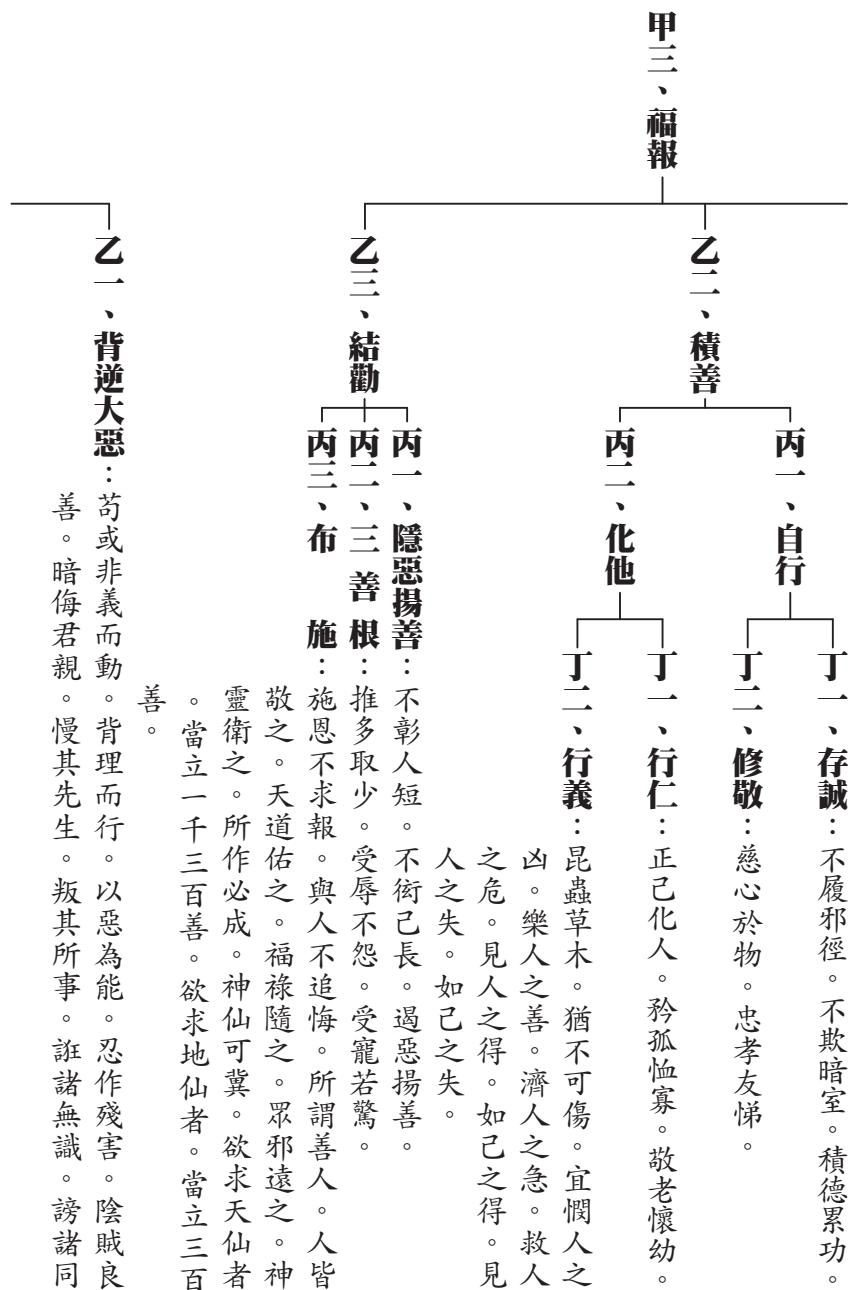
多取少。受辱不怨。受寵若驚。施恩不求報。與人不追悔。所謂善人。人皆敬之。天道佑之。福祿隨之。衆邪遠之。神靈衛之。所作必成。神仙可冀。欲求天仙者。當立一千三百善。欲求地仙者。當立三百善。苟或非義而動。背理而行。以惡爲能。忍作殘害。陰賊良善。暗侮君親。慢其先生。叛其所事。誑諸無識。謗諸同學。虛誣詐僞。攻訐宗親。剛強不仁。狠戾自用。是非不當。向背乖宜。虐下取功。諂上希旨。受恩不感。念怨不休。輕蔑天民。擾亂國政。賞及非義。刑及無辜。殺人取財。傾人取位。誅降戮服。貶正排賢。凌孤逼寡。棄法受賂。以直爲曲。以曲爲直。入輕爲重。見殺加怒。知過不改。知善不爲。自罪引他。壅塞方術。訕謗聖賢。侵凌道德。射飛逐走。發蟄驚棲。填穴覆巢。傷胎破卵。願人有失。毀人成功。

危人自安。滅人自益。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。勞擾衆生。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。埋蠱厭人。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。譏毀平人。毀人稱直。罵神稱正。棄順效逆。背親向疏。指天地以證鄙懷。引神明而鑒猥事。施與後悔。假借不還。分外營求。力上施設。淫慾過度。心毒貌慈。穢食餒人。左道惑衆。短尺狹度。輕秤小升。以僞雜真。採取奸利。壓良爲賤。謾驁愚人。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。衆善奉行。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。

學。虛誣詐偽。攻訐宗親。剛強不仁。狠戾自用。

乙二、位高者惡：是非不當。向背乖宜。虐下取功。諂上希旨。受恩不感。念怨不休。輕蔑天民。擾亂國政。賞及非義。刑及無辜。

乙三、世俗之惡：殺人取財。棄法受賂。以直為曲。以曲為直。入輕為重。見殺加怒。乘凌道德。知過不改。知善不為。自罪引他。壅塞方術。訕謗聖賢。

乙四、殺生之惡：射飛逐走。發蟄驚棲。填穴覆巢。傷胎破卵。

乙五、柔弱之惡：願人有失。毀人成功。危人自安。減人自益。以惡易好。

乙六、剛強暴惡：以私廢公。竊人之能。蔽人之善。形人之醜。許人之私。耗人貨財。離人骨肉。侵人所愛。助人為非。

乙七、不惜物力：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。

乙八、顯橫惡：無故剪裁。非禮烹宰。散棄五穀。勞擾眾生。

乙九、藏陰惡：破人之家。取其財寶。決水放火。以害民居。紊亂規模。

乙十、有陰惡：以敗人功。損人器物。以窮人用。

乙十一、藏陰惡：見他榮貴。願他流貶。見他富有。願他破散。見他色美。

乙十二、顯橫惡：起心私之。負他貨財。願他身死。

乙十三、有陰惡：干求不遂。便生咒恨。見他失便。便說他過。見他體相不

甲四、惡報

具而笑之。見他才能可稱而抑之。

乙十一、忤逆惡：埋蠱厭人。用藥殺樹。恚怒師傅。抵觸父兄。強取強求。好侵好奪。

乙十二、奪志惡：擄掠致富。巧詐求遷。賞罰不平。逸樂過節。苛虐其下。恐嚇於他。

乙十三、無忌諱惡：怨天尤人。訶風罵雨。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。

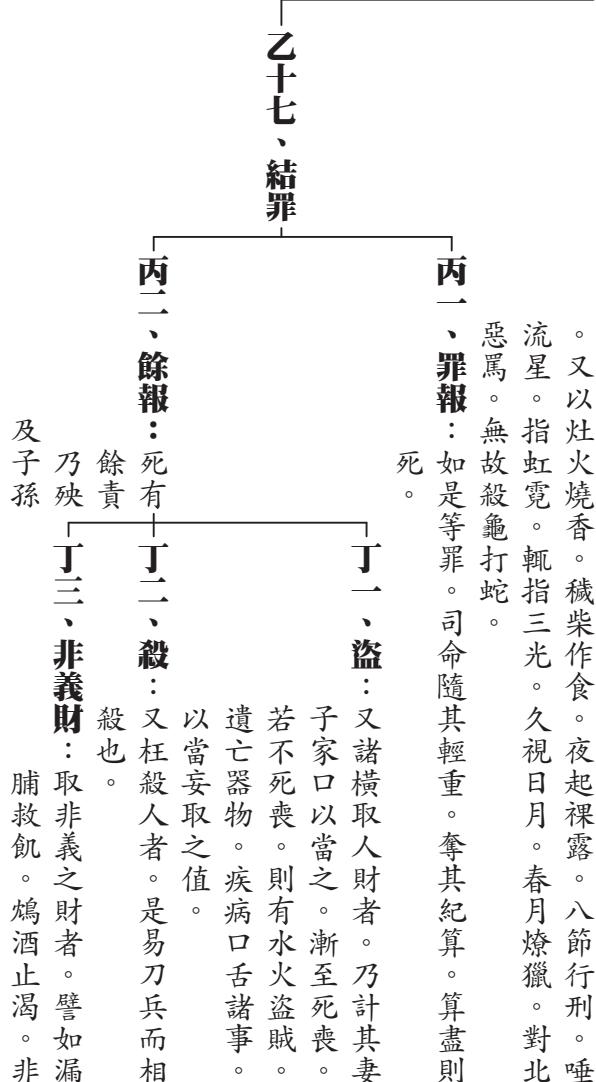
乙十四、不仁者惡：施與後悔。假借不還。分外營求。力上施設。淫欲過度。
心毒貌慈。穢食餒人。左道惑眾。短尺狹度。輕秤小
升。以偽雜真。採取奸利。壓良為賤。謾蕩愚人。

乙十五、家庭惡：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。
作為無益。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。

乙十六、不敬神明惡：晦臘歌舞。朔旦號怒。對北涕唾及溺。對灶吟詠及哭

甲五、推本念初：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。

甲六、改過遷善：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。

。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。

甲七、結勉
乙一、積善：故吉人語善。視善。行善。一日有三善。三年天必降之福。
乙二、集惡：凶人語惡。視惡。行惡。一日有三惡。天必降之禍。
乙三、勸勉：胡不勉而行之。

太上感應篇講記

華藏講記組恭敬整理

淨空法師於一九九九年五月十一日在新加坡淨宗學會啟講《太上感應篇》，共計二五四次。華藏講記組以講演原稿順文整理，敬成《太上感應篇講記》，出版流通，供養讀者，同沾法益。

◎ 前言

清朝末年，印光大師駐錫普陀山時，定海知縣曾禮請大師講經弘法，大師因語言隔閡之故，於是派一位法師去講《文昌帝君陰陽鑑文》。大師不講佛經，而講一般的世間善書，這是用心良苦。

「圓人說法，無法不圓。」佛法與世法的分別在於心，不在於法，法本身沒有世間與出世間之分。若吾人心中有妄想、分別、執

著，一切法都是世間法，即使學《大方廣佛華嚴經》也是世間法。何以故？不出三界。若離妄想、分別、執著，一切法皆是了生死、出三界之法，無一法而非佛法。

我們在訪問天主教時，有一位先生提出一個問題，他說天主教講的「靈魂」，與佛法講的「法性」，差別何在？我很簡單的告訴他，有妄想、分別、執著就稱作「靈魂」，沒有妄想、分別、執著就稱作「法性」。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一法性，《華嚴經》講一法身，「十方三世佛，共同一法身」。既然共同一法身，哪一法不是佛法？況且《太上感應篇》和《文昌帝君陰陽文》，字字句句都是在發揚五戒十善。五戒十善是佛法教學的根本法，若離五戒十善之基礎而求佛法，即是行

邪道。而《感應篇》與《陰陽文》就是五戒十善的圓滿落實，與日常應用的最好教材。尤其在現前動亂的社會時代當中，印光大師看得非常清楚，要想挽救災難，拯濟人類，唯有喚醒一切眾生覺悟，斷惡修善，明因識果。

一九七七年，我到香港講經，看到「中華佛教圖書館」收藏很多印光大師「弘化社」出版的書籍。其中《感應篇彙編》、《安士全書》與《了凡四訓》，印得最多，數量超過三百萬冊以上，我非常驚訝！再仔細思惟，這是印祖挽救災難的苦心，這是真實智慧。此後，我極力提倡，並大量流通這三本書。

西方一些古老的預言認為，災難是眾生造惡業，所以上帝發脾氣要懲罰世人。他們只提出有劫難，而沒有挽救的辦法，這是只知其一而不知其二。而《聖經密碼》比這些預言要高明，其結論在於人心，

若人心能回頭向善，劫難可以化解。但也只是籠統的說了一句，如何回頭、如何斷惡修善，並沒有具體說明，遠不如《感應篇彙編》、《安士全書》與《了凡四訓》，無論是說理、說事都很透徹。

這三本書應當譯成世界各國的語言文字，大量向全世界流通。並且我們有責任、有使命，勸導大家讀誦、受持，依教奉行，這不但能轉變自己的業報，也能安定社會，幫助一切眾生消災免難。希望同修們能夠重視這件事情，真正斷一切惡，修一切善。

我們修學念佛法門，要「持戒念佛」，因為念佛不持戒、不行善，不能往生，所謂「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」！印祖用這三本書籍來彌補我們戒行之不足。最重要的是善心、善語、善行，《感應篇》最後的結論也是如此。心善、言善、行善就得善神保佑，在淨土宗來講，念佛決定得生。

《感應篇》全文只有一千二百多字，不算很長，是從聖賢立心發願，一直落實到生活處事待人接物。古德云：其功用可做為超凡入聖的階梯，轉禍為福的關鍵。在中國過去每個朝代，依照這一篇修學的人很多，所感應的果報非常殊勝。

◎ 釋題

太上感應篇

「太上」是尊稱，含義很深。佛菩薩為眾生講經說法，完全是自性的流露，所以不是某個人講的。我們以為佛經是釋迦牟尼佛講的，在許多經論裡，佛說他一生沒有講過經，沒有說過一個字。這是真話，不是謙虛，也不是隨便說說。凡夫執著有我，所以說法有我說的、你說的、他說的。諸佛菩薩無我，《金剛經》云：「無我相、無

人相、無眾生相、無壽者相」，不但不著相，連念頭都沒有，所謂「無我見、無人見、無眾生見、無壽者見」；「見」是見解、念頭。一切法從真性中流露，真性就是自性。

佛法講「明心見性，見性成佛」，就是出世間的大聖。世間的聖人有沒有見性成佛？佛有方便語，說世間聖人沒有見性。如果是說真實語，大乘經論裡，諸佛如來應化世間，隨類化身，隨機說法，怎能說他不是諸佛如來化身示現？有人說孔子是童儒菩薩示現，曾有人來問我，此話是否正確。我們依照祖師答覆的慣例，不能界定可否。因為說他是菩薩，找不到根據，就不能隨便說；說他不是菩薩，從原理上來講，也有可能是菩薩應化在世間。果真契入境界，哪一個眾生不是菩薩？哪一個眾生不是如來？

題目冠上「太上」兩個字，就是自性的流露，唯有性德才是至高

無上；換言之，我們能夠理解，能夠奉行，就是順著性德。順性德是真善，違背性德是大惡，這是善惡的最高標準，也是絕對的標準。

「感」，古人喻為種植；「應」，喻為開花結果。感應是依自性而起的，自性遍一切處、遍一切時，而不受時空的限制，所以有感必有應。從一個人的身體而言，所謂「牽一髮而動全身」，這一根頭髮雖微不足道，但若動彈它，卻能影響一身。動一根頭髮，這是感；影響全身，就是應。

由此可知，我們起心動念、言語造作，即使再微弱的念頭，都能振動虛空法界。就像身體的一根寒毛一樣，把寒毛尖立起來，全身都能感覺到。虛空法界一切眾生與自己是一體，都是清淨法身；正因為是一體，感應就不可思議，有感必應，隨感隨應。感應也可說是因果的關係，眾生有感是因，諸佛菩薩、天龍鬼神有應是果。

了解這個道理與事實真相，才懂得「種瓜得瓜，種豆得豆」的深義。種善因一定得善果，種惡因必定免不了惡報。一切眾生無始劫以來，所造作的善因少、惡因多，所以在這一生當中，惡緣多、善緣少。善緣促進我們的道業，促進我們的善行；惡緣增長我們的惡念，增長我們的惡行；自己很清楚、很明白將來有什麼果報。常言道：「天網恢恢，疏而不漏」，這也是講感應之理。

釋題講竟。

◎ 釋文

太上曰。禍福無門。惟人自召。善惡之報。如影隨形。

此四句是全文的總綱領，向下皆是此四句的詳細說明而已。前面兩句是主旨，後面兩句是比喻。

「禍福無門，惟人自召」，若能參透此兩句之意境，自然趨吉避凶，成聖成賢，作佛作祖。

禍福從何而來？自作自受，這是感應的根本原理。佛法講的「破迷開悟，離苦得樂」，迷悟是能召，苦樂是所召；智樂是福，迷苦是禍。這是本篇主要的宗旨。我們要想祈福避禍，一味的向外求佛菩薩、求神明保佑，赦免我們的罪過，這種作法是迷信，與感應之理不相契合。

自己修善，就得福；自己造惡，不能回頭，就得禍。所以，大乘經講「佛不度眾生」，眾生如何得度？眾生是自悟、自修、自度，這豈不是「惟人自召」？墮落三途、地獄，也是自己造作惡業招來的惡報。佛菩薩雖然慈悲，但也不能給我們添一點福，也不能代我們受一些罪，或免除一點罪。佛菩薩只是將福罪的事實真相與道理曉喻清

楚，讓我們覺悟，不再造惡業，禍就遠離；努力行善，福就現前，這是佛菩薩的真實教誨，也是說明感應道交的原理。

用現代科學的眼光來看，就是心電感應。心是真的，電是比喻心念的波動，比喻總不能比喻到恰到好處，只能比喻彷彿。在世間物理的現象，電的速度很快，可以接近光速。而心感應的速度，比光、電不知道要快多少倍，簡直不能比。光波的速度，一秒鐘才三十萬公里，心念的速度，念頭才生就遍虛空法界。

惠能大師說：「一切福田，不離方寸。」與此地講的「禍福無門，惟人自召」是一個意思。「方寸」就是我們的念頭，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」。佛說，吉凶、禍福皆由心造；又說，罪福苦樂都是「身語意」三業的造作所招感的果報。明白這個道理，就要自求多福；不明白這個道理，

隨順自己的煩惱、妄想，必定招感凶禍。

佛經上說，若我們的妄想念頭，隨順瞋恚、嫉妒、邪淫，地獄的現象就會現前。隨順慳貪，貪而無厭，捨不得布施自己擁有的，造的是餓鬼業，鬼道境界就現前。隨順愚痴，愚痴就是對於世出世間法，沒有能力辨別真假、邪正、是非，甚至於善惡、利害都顛倒，愚痴造畜生業。所以，貪瞋痴是三惡道的業因。我們冷靜觀察，廣大群眾誰沒有貪瞋痴？不但有，貪瞋痴還不斷的在增長。貪瞋痴的念頭、行為增長，就是令三惡道快速形成，即使尚未墮入惡道，恐怕現前社會就變成地獄、餓鬼、畜生。

有些覺悟的志士仁人想挽救社會，印光大師給我們莫大的啟示，告訴我們：救急難，儒家的道理來不及了，佛家的大道理也來不及了，所以才提倡《了凡四訓》、《感應篇》與《文昌帝君陰骘文》，

這是救苦救難。一切惡業當中，殺業、淫業最重，所以《安士全書》用特別的篇幅來說明，這兩種是凶禍的根本。十善能挽救劫運，在萬善當中，念佛是第一善法，所以《安士全書》之末後「西歸直指」，勸導大眾念佛求生極樂世界。

起心動念，處事待人接物，能夠遵守五戒十善，才能得人身。若再把十善業道向上提升，做得非常圓滿，就是天道。三善道裡，阿修羅雖然心行與十善業道相應，但是傲慢習氣太重，脾氣太大，好勝心太強，所以墮修羅道。可見得佛法教學的第一個目標，是教人斷惡修善，目的就是保證來生不墮惡道，得人天福報，但是沒有能力超越三界、六道輪迴。更聰明的人知道，三善道也沒有從根本解決，所以要再向上提升超越三界。阿羅漢知道人我事實真相，「一切有為法，如夢幻泡影」，所以放棄對我的執著，就是佛法講的無我。也就是說，有我，就有六道輪迴；無我，六道輪迴就沒有了，就證阿羅漢果。

若更進一步，了解宇宙之間的現象，六道、十法界都是緣起性空，甚至執著的習氣也捨棄了，就能證辟支佛果。覺悟人空，學習六度，又能發心幫助一切眾生，所行的就是菩薩業。若斷除極其微細的妄想，以真誠的慈悲，平等的慈悲，自行化他，這就是佛業，佛所作所為的。

佛是人作的，菩薩也是人作的，只要一念回心就超凡入聖。學習佛菩薩是大吉大利，有無邊的福報。所以，「禍福無門」，無門就是沒有定法，吉凶禍福在人心一念之間。

正報轉了，依報就隨著轉，依報是自己居住的環境。《華嚴經》所說的華藏世界是毘盧遮那佛的生活環境，極樂世界是阿彌陀佛的生活環境，所謂香臺寶樹、清淨莊嚴，都是從真誠慈悲平等教化眾生所感召變現的。

地球是我們的生活環境，而今處處天災人禍。天災人禍從哪裡來的？從貪瞋痴變現的。貪心重，水災就現前；瞋恚心重，火災就現前；愚痴是風災；心地不平是地震。什麼樣的心態，就感召什麼樣的天災人禍。

而天災人禍是可以消除化解的，但是政治、軍事武力、經濟、科學技術都辦不到；在於人心轉變。唯有聖賢的教學，才能轉變人心。當今許多世界宗教領袖，意識到世間災難太可怕了，希望能夠和平共處，互助合作。在佛法言，這是始覺，開始覺悟了。這個願望要能夠落實，要靠教育。

我在「世界宗教和平會議」提出，現在宗教沒有辦法解決問題，因為只有「宗」，沒有「教」。有宗，更要重視教育，如何教導信徒，發揮平等的大愛，才能解決問題。天主教、基督教講「上帝愛世

人」，應該是說信仰上帝的人，上帝愛他；不信仰上帝的人，上帝也愛他，因為他愛的是世人。而佛家講真慈平等，愛護一切眾生，以真誠的愛心，無私的布施，無條件的為一切眾生服務，這個問題就解決了。

我們以真誠的愛心，無私的供養，熱情的幫助不同的宗教、不同的族群，所得到的迴響是許多眾生對我們的熱愛。這一點足以證明「惟人自召」，因此，社會安定、世界和平是有希望的。

佛經云：「一切法從心想生」，這就是「惟人自召」的意思。古德說，凡人的妄想可以分為三類：過去、現在與未來的妄想。常常想過去的榮辱恩怨，悲歡離合，這是屬於過去的妄想。有一些事情在眼前，應該做或是不應該做，往往猶豫不決，屬於現在的妄想。常想將來的事情，也想許多不可能的事情，或是財富，或是地位，或是權

勢，屬於未來的妄想。這三大類的妄想無量無邊，念念不斷。一個妄念就是一個業因，業因遇到緣，果報就現前，善念則有善報，惡念一定感得惡報。善惡果報，絲毫不爽，這就是本文講的吉凶禍福的根源。

《感應篇彙編》舉宋朝衛仲達的故事為例，這種事情現在人聽起來似乎是神話，其實這是真的。衛仲達當時在翰林院任職，有一天被閻羅王抓去，判官調查他一生所造的善惡，結果他造惡的案件堆積如山，造的善只有一卷；換言之，他一生只做了一件善事。他看了這種情形之後，就對判官說：「我還不到四十歲，造的惡哪有這麼多？」判官就告訴他：「這些造作是你起心動念，起一個惡念，陰曹地府就有一個檔案記錄下來，並不等待你造作，若做了，罪就更嚴重。」在善惡比較下，閻羅王也很生氣說：「拿秤來秤一秤。」天秤上一秤，這一卷善事比較重，過失反而輕，閻羅王就歡喜了。於是他又問閻

王：「那一件善事，到底是什麼？」閻王說：「當時，皇帝要興建一個工程，這個工程可以不必做，勞民傷財。你上奏摺，勸皇帝不要做。皇帝雖然沒有聽，但你是真心上奏，有這一念善事，就把許多的惡事都壓下去了。若皇帝聽了，你的福報就更大了。你本來命中可以作宰相，但是你造的惡太多，障礙了你的前程。」後來他做官到吏部尚書，相當於現在的內政部長。可見一念起處，即禍福之門。這個公案，很值得我們反省。

我小時候住在外婆家時，也遇到一件事情，有一個人人生重病，病中說城隍爺要拉他去當差。有人問他：「當什麼差？」他說：「城隍老爺要搬家，抓很多人去作挑夫。」又說：「你們可以給我燒紙馬、紙人、紙錢，我去雇人，我就不要去了。」所以，家裡人就為他燒紙馬、紙人、紙錢，之後他的病就好了。過了三天，城隍廟被軍隊佔領，裡面一些神像都被毀壞，這才恍然大悟。城隍廟被軍隊佔領，城隍老爺三天前就

搬家，這是我親眼看見的事實。所以，「舉頭三尺有神明」，不管你信不信，信有，不信還是有。現在人不讀聖賢書，不相信忠實的勸導。我親眼看到的事情很多，對於古人記載的這些典籍都深信不疑。像《聊齋誌異》、《閱微草堂筆記》、《子不語》，這些絕大多數是事實，不是憑空捏造的，不是寓言。

這是以衛仲達為例，警策我們。實際上，他造的惡業雖多，然比起現代人造的惡業，則是小巫見大巫。現代人的罪業無量無邊。古人從小接受聖賢教育，雖有惡念，但沒有惡行。現代人不但有惡念，還有惡行。不孝父母，誹謗三寶，都是墮阿鼻地獄之罪業！佛菩薩可以原諒造作罪業的人，可是神明不會原諒，所謂「善惡到頭終有報，只爭來早與來遲」。

《感應篇》總綱有二：「禍福無門，惟人自召」，是講感應之

理；「善惡之報，如影隨形」，是說報應之事。此四句，有理有事。虛空法界依正莊嚴，是大的感應果報。一個世界、一個社會，是小的因果報應。一個家庭、一個人，是更小的業因果報。佛說一切經，亦不離此原理。《華嚴經》講「五周因果」，《法華經》講「一乘因果」。由此可知，世出世法就是因緣果報之往復循環，是故「萬法皆空，因果不空」。

果報之理很深，事相也很複雜，只有具有真實智慧之人才能洞察。一個人存心做事，須看其究竟，才真正懂得「善惡之報，如影隨形」之義。凡是果報都有因有緣，因緣和合，果報方能現前。因是過去生中所造的業因，緣是現前所遇到的機緣，緣把阿賴耶識裡的業因牽引出來，於是因緣和合變成現前的果報。善緣有兩種：順境的增上緣和逆境的增上緣。順逆增上緣都有很好的果報，那是因為阿賴耶識裡有善的種子，即善因。

我們在生活當中，存心很重要。心是因，外境是緣。好心是好因，縱然遇到惡緣，結果還是好的。種善因必得善果，造惡業定有惡報，這是本篇所顯示的真理。而果報有三種。第一種是「現報」，就是因很強，緣也殊勝，這一生果報就現前。第二種是「生報」，這一生沒有見到果報，果報在來生。有些善人生活貧困，現前果報不好，那是前生種的因，今生結的果。如果這一生樂善好施，將來定會有好果報，也許這一生晚年就會現前。有些惡人大富大貴，那是其前生種的善因，這一生果報成熟。若這一生只知享福，而不知積福，也許在晚年，惡的果報就會現前，來生的果報更慘。第三種是「後報」，第三世以後，或很多世以後，因緣際會時，果報還是會現前。心地厚道，總會有後福；心地刻薄，必定有災禍。

註解云：「造作善善惡惡，報應如影隨形」。「如影隨形」是比喻。「形」是身體，身體在陽光之下有影子，影子隨著身形不離，比

喻報應就像影子一樣，常隨於己身。古人說，造作罪惡的人現在沒有受惡報，是他前世的福報沒有享盡，若前世福報享盡了，惡貫滿盈，惡報就現前。同理，心善行善而沒有福報現前，甚至於還遭遇到很多災難，這是過去生中惡報的餘報，等到餘報受盡了，福報就現前，所謂是「善果圓成」。因此，無論在何種逆境逆緣之下，信心堅定，善心善行不退，是真正有福之人。

我在台中求學時，李老師教導我們讀陳弘謀編的《五種遺規》，當中有一篇是陳希夷的「心相篇」。老師特別注重，要我們細讀深思，努力奉行改過。真正修行人要天天檢點自己的過失，並把它改正過來。這是真實的修行功夫，後福無量無邊。改過一定要從心地上改，心是禍福之根，一個善念是福之根，一個惡念是禍之根，是故「禍福無門，惟人自召」。

我們學習就要抓住這個總綱領。起心動念、言語造作若與性德相應，就可以想、可以做；若與性德不相應，就不能想也不能做。這四句話要記在心裡，提高警覺。

是以天地有司過之神。依人所犯輕重。以奪人算。

此句以下是屬於第二大段經文，講天神鑒察世間。這一小段是「總明」，就是總說。

「是以天地有司過之神」。「神」有天神、鬼神，他們都有五通（天眼、天耳、他心、宿命、神足），這五通是報得。「司過之神」，專門負責鑒察一切眾生起心動念和行為造作。所以，一切善、一切惡，鬼神都有記錄，每個眾生都有一份非常完整的檔案資料。天神與鬼神管理人間的情形，如同現前社會一樣，從地方的縣、市、省乃至中央，有層層的管束。然而他們管不到阿羅漢、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」。換言之，「有我」就會被他們管。

《華嚴經》講，每個人出生時，有兩位天神跟隨，一生不會離開。這兩位天神在肩膀上，自己不能覺察，別人也看不見。一位叫「同生」，一位叫「同名」，鑒察我們的一生，日夜不離。龍舒淨土文說他們類似「善惡二部童子」；一位記錄我們一生的善行，另一位記錄我們一生的惡行。

天地鬼神鑒察世間，記錄人的善惡，數量不計其數。我們起心動念、言語造作能瞞得過誰！因此，一定要懂得克服自己的煩惱習氣，改過自新，努力修善。我們不求這一生的果報，要求來生的福報，來生必定向上提升。我們提升的目標是在極樂世界。

「依人所犯輕重，以奪人算」。「算」是計算，這是對人所犯罪

業的輕重，予以計算（加減乘除）。是故，我們每天起心動念，對壽夭禍福都有加減乘除。然變動的幅度不大，果報也就不太明顯。如果大善或大惡之人，其效果就比較顯著，命運必定會改變。袁了凡先生就是一個很好的例子。雲谷禪師教導他斷惡修善，他真心實幹，命運就改變了。本來沒有福，福報增加了；本來短命，壽命延長了。這是積善的效果。

如果造作大惡，福報很快就會享盡，壽命也會減短。第二次世界大戰，德國的希特勒有很大的福報。他如果不發動戰爭，以善心對待一切人民，他的壽命會很長，福報會更大。由於用心不善，殺死五千多萬人，受害人達兩億多。造作如此大惡，減損了福壽，戰爭尚未結束，他就死了。

這些都是事實，絕對不是佛菩薩、古聖先賢用來勸導世人斷惡修

善的手段。聖賢人所說的話都是句句真實。

世間聖人教導我們「克念作聖」。「念」是妄念，克服妄念，就是聖人。而天地神明對於聖賢，無不尊敬，無不保護。祖師大德教導我們：克己的功夫，要從最難克處去用功。克己就是改過自新，自己要反省，在日常生活之中，從最大的毛病處下手。大的毛病都能改，小毛病就容易改了。

尤其是現前環境，災難頻繁。如今世道人心反常，排斥一切善法，歡喜一切惡法。貪瞋痴慢，欺誑別人，造十惡業。念念想控制和佔有一切人事物，損人利己之事，人人爭著幹。其實損人決定不利己，損人是害己，眼前縱然得一些小利，死後必墮三途。一切眾生與諸佛菩薩不同之處，佛心是真誠清淨平等慈悲，凡夫則完全與之違背，凡夫心是虛偽、染污、分別、自私。

真正改過要從心上改，心地果然真誠清淨平等，無量劫的業障就消除了。佛家講「慈悲為本，方便為門」。真誠清淨平等的愛心就是「慈悲」，這個愛心盡虛空遍法界，即所謂「心包太虛，量周沙界」。由此可知，虛空法界只有一樣真實的東西，就是愛心。能愛虛空法界一切眾生，才是真正愛自己。我們如是修學，天地司過之神，就無過可錄，無算可奪。換言之，已超越了神明的職責範圍，不在其掌控之下。如果我們依然有妄想分別執著，做些見不得人的事，就仍在其掌控之中。

註解舉明朝王用予先生的公案為例，警惕我們「一飲一啄，莫非前定」。是故一定要斷惡修善，積功累德。王用予先生三代積德，一生當中從未欺騙過人，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，能否考中，第一因素是陰德。祖宗幾代積陰德，到他身上果報現前。

註解又舉宋朝光孝寺安禪師的公案。他在禪定中，見到兩個出家人在談話。起初，旁邊有天神擁護。過了沒多久，天神走了。又過了一會兒，來了一些惡鬼，環繞著這兩個人。這是什麼原因？這兩個出家人先是談佛法，所以天神擁護。佛法談完之後話家常，天神就走了。末後談名聞利養，惡鬼就來了。所以，我們起心動念，一念真善，諸佛護念，龍天擁護；一念惡生，魔鬼環繞。

「舉頭三尺有神明」，決定不是妄語。我們應當有所警惕，認真努力修學，提升自己的境界，超越鬼神權限的範圍，那就成功了。

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。

此小段是「別示」，詳細說明事實真相。命運是前世所造之業，而感得的果報。除大善、大惡之外，一般人的命運確實依定數在流

轉，所謂「一生皆是命，半點不由人」。此定數不是佛菩薩定的，也不是神明定的。個人命運是自己的造作所定，家運是一家人的共業所定，國運是一國人的共業所定，世運是整個世界人的共業所定。造什麼因，就感什麼果。

諸佛菩薩出現在世間，純善無惡，還是離不開因果的真理。佛法說「萬法皆空，因果不空。」因果的「轉變不空」、「相續不空」和「循環不空」。因會變成果，果又會造成下一個因，吉凶禍福的業因果報永遠在循環不息。做惡的人現在還沒有受惡報，不是不報，而是時辰未到。其實人類整個歷史就是因緣果報的寫照。看看一個人的思想所想、所作所為，將來的果報是善是惡、是吉是凶、是禍是福，就一目了然。

「算減則貧耗，多逢憂患」。過去生中修福的人，假使此生專門

作惡，不懂得再修福，福報逐漸減少，就是「算減」。「貧」是失去財富，「耗」是耗損，家破人亡。「多逢憂患」，這是講一生遭遇到凶災和患難。

我們今天所處的環境確實是「多逢憂患」，沒有安全感！我們要想得到身心安全，唯有依靠佛法，依靠聖賢教學。知道自己從哪裡來，往哪裡去，知道世間種種業因果報，才能理得心安。

過去生中修有大福之人，今生雖作惡，然仍在享福，這是餘福未盡。如果不作惡，還能努力修善，福報決定綿延不斷。這些道理，現代人很難接受，認為古人所說的話，似乎是一種理想，不是事實。其實，這是錯誤的看法。古人的心清靜少欲，現在的人心浮氣躁。譬如，水平靜時，就像一面鏡子，能將萬物照得清清楚楚；如果水上起了波浪，就不能照澈清楚。因此，人心清淨，其認知和看法就非常清

楚明白；人心浮躁，其認知和看法就似是而非。

我們憑什麼相信佛菩薩和古聖先賢的教誨？因為他們的心比我們清淨，染污比我們少。我們的心猶如大風大浪，是非人我、貪瞋痴慢天天在增長。心嚴重被污染，對於宇宙人生的事理，當然不可能看清楚。依照自己的妄想和執著去行事，哪有不造惡業的道理！

學佛要想有成就，必須從根本做起，放棄自己的成見，依照佛菩薩的教誨修學。從《觀經》淨業三福的第一福做起：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。「孝養」，意思很深很廣，無有邊際。等覺菩薩還有一品生相無明沒斷，「孝養」尚欠一分，沒有圓滿。直至證得如來究竟圓滿的果地，孝養父母、奉事師長才做到圓滿。由此可知，孝養、奉事真正做到得力，就入聖人果位，最低的水平是圓教初信位菩薩。見惑八十八使斷盡，才達到孝養和奉事的最低

標準。念佛才能真正往生西方極樂世界。

念佛不能往生，一定要把不能往生的原因消除。智者大師教我們以「五停心觀」為助修，幫助我們破除是非人我和貪瞋痴慢。如果依照這個方法去做，會有效果，縱然不能斷盡三毒煩惱，也決定可以減輕煩惱，增長智慧。

「人皆惡之」。「惡」是厭惡。造惡的人，善人君子一定會遠離而不願親近。道教《玉樞經》云：假如一個人不能夠修善業，必定有鬼神來捉弄他，使他神魂顛倒，神志不清。不論他有多麼高的地位，有多麼大的財富，仔細觀察，都不是正常之人。古代亡國之君，都是心術不善，行為不端，善神吉星遠離，惡鬼惡神環繞，才導致國破家亡。

現今世界，科學技術雖然相當發達，但對於天地鬼神這些事理，

依舊一無所知。我們要相信「聖言量」，諸佛菩薩和大聖大賢不會欺騙我們。世間古代的賢人君子，尚且能守住一生不妄語，何況諸佛菩薩和大聖大賢！因此，我們一定要相信，依教奉行，定得大善大利。

人生在世，短短數十寒暑，為什麼不做一個好人？這些年我提倡「四好運動」：存好心、行好事、說好話、做好人。依此去做，一定得福報。吉凶禍福皆是自己造作所感的報應，自作自受。作惡，則有災殃禍害相隨；行善，自得吉祥福利作伴。

「人皆惡之」，僅是輕報；「刑禍隨之」，方是重報。「刑」是刑罰，觸犯國家的法律，國家用刑罰來制裁。「禍」是大災、大凶；「隨」是不離開。太虛真人說：「別人要以不善的心行來對我，給我一些災難、痛苦，我要承受；而且我以善心、善行對他，福德之氣恆生於我」。這是修福、培福最好的機緣。

我們無論跟什麼人相處，如果與人有恩，希望恩再加厚；如果有怨，怨要化解。我欠人家的債，歡歡喜喜還；別人欠我的，一筆勾消。常存此心，就是好心；常行此事，就是好行。由此可知，善福是自己修，自己得受用；惡禍是自己造，自己受果報。譬如，人有恩於我，卻忘恩負義；人有怨於我，念念在懷，總想報復；欠人家的債不還，人家欠我的想盡方法逼債，這都是造罪業，果報在三途。與這些冤家債主，生生世世沒完沒了。這是愚痴，佛法講的「可憐憫者」。我們學佛，連這些道理與事實真相都不了解，如何自求多福！福報既不是佛菩薩給我們的，也不是上帝給我們的，亦不是天地鬼神給我們的，而是自己求的。種善因一定得善果，造不善之因必定有不善之果報。

《彙編》引《華嚴經》云：「閻浮提內，五濁眾生，不修十善，專造惡業，殺盜邪淫，妄言綺語，惡口兩舌，貪瞋邪見，不孝父母，不敬三寶，更相忿爭，互見毀辱，任情起見，非法謀求。以是因緣，

刀兵饑饉，疾病死喪，人禍天刑，種種受報。」

「閻浮提內」，是指地球。

「五濁眾生」。「五濁」就是五種嚴重的污染，即《彌陀經》所說的「劫濁、見濁、命濁、煩惱濁、眾生濁」。其實，這也是現前社會狀況的真實寫照。人類心靈的污染，地球自然生態的污染，嚴重到了極處。許多志士仁人正在研究討論，怎樣防止污染，改善生活環境。這是治標不治本，肯定不能做得圓滿。佛在經上說得很清楚，依報隨著正報轉。主要是人心，大眾的精神、思想和見解被嚴重污染，這是一切污染的根本。佛陀的教誨，聖賢人的教導，就是教我們修清淨心，防止心地的污染。心清淨，身就清淨；身心清淨，生活環境自然清淨。現在只是一味的搞環保，防止環境污染，卻忘記了根本的問題。

「不修十善，專造惡業」，是總說。下面舉出了十惡：殺生、偷

盜、邪淫、妄語、綺語、惡口、兩舌、貪、瞋、邪見（痴）。

「不孝父母，不敬三寶」，孝養父母，恭敬三寶，這是為人處世的根本。儒佛的教學都是以「孝道」為基礎。佛法就是孝道，成佛就是孝道的圓滿。

「三寶」是我們的師長。佛在世，以佛為師，佛不在世，以法為師。然法需要人弘傳，弘傳佛法須賴僧寶。僧何以為寶？能弘傳如來聖教故。弘是把佛法普遍地介紹給廣大眾生，讓一切眾生都能聽到佛的教誨，得到佛法真實的利益。傳是將如來大法一代一代傳下去，不至於中斷。這就要靠教學，培養繼承弘法的人才。

「更相忿爭」，這是必然之理。每個人執著自己的成見（邪見），彼此見解不相同，就起了爭執；人與人爭，國與國爭。

「互見毀辱」，彼此互相毀謗，互相羞辱。

「任情起見」，「任」是放任，「情」是情執，完全隨順自己的感情執著，邪知邪見。

「非法謀求」，用不正當的方式，謀求名利和地位。其實名利是一點也謀求不到，所謂「萬般皆是命，半點不由人」。如果命中有一分，運用非法的手段謀求，折損了福報，也只能得到五分。

「以是因緣，刀兵饑饉，疾病死喪，人禍天刑」，因為這種因緣，這個世間才有刀兵、饑餓、疾病、人禍。人禍是戰爭，疾病是瘟疫。這幾年，我們看到畜生有嚴重的瘟疫，英國的牛有瘟疫，香港的雞有瘟疫，台灣的豬也有瘟疫。

「種種受報」，這些果報是自作自受，不是別人造作的。我們看

到畜生受報就要想到，畜生前世也是人，牠之所以受畜生身，是因為造了不善業，才墮到畜生身，墮到畜生身還要受惡報。

命運既然是自己造的，自己當然可以轉變。古人懂得這個道理，所以一旦遇到天災人禍時，帝王大臣反省懺悔，改過自新，斷惡修善，積功累德，災難可以化解，命運可以轉變。家運、國運無不如是。家裡遇到不幸，一家人懺悔、改過自新，自然可以轉運。

趨吉避凶有理論、有方法。一定要把善惡、邪正、是非的概念搞清楚，才知道如何斷惡修善。我們在短短的一生中，要把握希有難逢的機緣，能信能解，依教奉行，從心地上消除凶禍之因，培養積福之根，就能遠離災禍，度一切苦厄。真正懺除業障，修積功德，就在此時，希望大家要認真努力去做。我們修行，心量要大，要代世間許多迷惑顛倒的眾生修，希望消除他們的災難。縱然不能全部消除，至少

也能消除一部分，災難減輕，時間縮短，這個效果是肯定的。

「吉慶避之」。「吉慶」是好事；「避」，是求不得之意，所希求的得不到，不能稱心順意。所以，心惡、言惡、行惡之人遇不到好事，所遇的都是災禍。

註解云：「天道無親，惟親善人。」「親」是私心、私情，諸佛菩薩沒有，天地鬼神也沒有。所以，我們心善行善，諸佛菩薩和天龍善神自然親近，此是同聲相應之理。《易經》云：「方以類聚，物以群分」。若所行不善，志趣與佛菩薩、天龍善神格格不入，吉慶就避之。所以，覺悟之人明白善惡利害的道理，就常常能親近善神，得佛菩薩加持。

註解云：「人能去惡為善，恭己順天，自然靜與道合，動與福會。苟或反是，明罹刑憲，幽伏神誅，奪算夭壽，吉避凶隨，必然不

免。」「恭」是恭慎，恭敬、謹慎；「順天」，天代表善行。一個人果然能發心，有堅定的毅力改過自新，心善行善，自然與佛菩薩、天地善神感應道交，所遇皆是吉祥福利。反之，心惡、口惡、行惡之人，遇到刑罰的機會就很多。世間刑罰是法律的處分，這是明顯的。而肉眼看不到的，有天地鬼神在計算。過去生中雖修福，但因造作惡業，福壽折損，好事或吉祥的事情就遠離，凶災及禍事就無法避免。

註解舉了一個公案，實有其人其事。古代有個讀書人心行不善，所作所為違背天理良心，但是很有才氣。參加考試，考官對他的文章很欣賞，就錄取了他。到填榜的時候，卷子不見了，怎麼找都找不到，所以榜上無名。開榜之後，卷子又發現了，原來在考官袖子裡。考官有意要提拔他，特地裝在袖子裡，結果開榜時忘記了。這是天地鬼神作弄，把大好的機緣失去了。而考官對其始終很好，總是想提拔，有好多次機會，卻發生意想不到的障礙，而失之交臂。於是，這

個人鬱悶不樂，引發了疾病，躺在床上三年。有一天，他忽然覺悟，我過去一生的遭遇，都是自己造惡累積的報應。這一後悔，病情就漸漸有起色，病好了之後，他就努力改過自新，終身為善。

古德告誡我們，天地之間的福祿，也就是大自然的資源，如果不存善心善行，勤奮努力好好地修養自己，是得不到這些資源的享受。

有些人雖然這一生沒修，但是前世修積得很多，可以得到一切福祿，但充其量這也只是物質的享受而已，精神生活依然空虛。大家以為唱歌、跳舞、狂歡就是精神生活，其實這只是一種刺激，就像吸毒一樣，有暫時的快樂，但隨之而來的是無盡的痛苦。真正的精神生活是圓滿的智慧和高度的修養。

「惡星災之」。天地鬼神鑒察世間人造作善惡輕重，本文列舉了六種果報，「惡星災之」是第六句。「惡星」是星宿，屬於天神一

類，是掌管人間一切災禍厄難之神，專門懲罰造惡之人，即人們常講的兇神惡煞。這也能說得通，然意思不夠圓滿。人與這些星宿有什麼關係？佛法說到究竟處，虛空法界一切眾生，包括這些天地神明在內，與我們是一個整體。佛法稱為法身或理體。由此可知，這些天地神明與我們息息相關。

虛空從哪裡來的？世界從哪裡來的？眾生從哪裡來的？生命從哪裡來的？這些現象的演變又是如何？佛對這些道理與事實真相，解釋得很清楚。其目的就是要我們對於宇宙人生的真相徹底覺悟。覺悟的人是佛菩薩，不覺悟的人是凡夫。佛菩薩與凡夫只是覺迷不同而已。

天地鬼神和惡星都是眾生，眾緣和合而生，都是從一念自性所現所變。佛法講：「一切法從心想生」，所以我們與一切法的關係，十分密切。一念善，境界（生活環境）就善，所謂是「依報隨著正報

轉」。一個人心善行善，生活環境就自在；一個人心惡行惡，環境就障礙重重。所以，善與善相應，惡與惡招感。

中國人迷信，西方人同樣也迷信。中國人重視五行八字，西方人重視星象。西方人算命或占卜是依據星象學，中國人是依《易經》八卦來推算。西方一些星象學家認為，無論人是怎樣的思想和行為，都不能改變宿命；也就是說，人的一生都是命所注定的，自己是無法改變的。就如演戲一樣，是依照早已寫好的劇本去演出，這是基督教的思想。佛法不這麼認為，佛法認為命運是可以改變的。《了凡四訓》就是一個很好的例子。孔先生算定袁了凡先生的命運，後來袁了凡先生遇到雲谷禪師，雲谷禪師為他開示改造命運的原理與方法。他依之而行，便改變了命運。於是，他把雲谷禪師開示改造命運的原理與方法，與自己實踐的心得，寫出來告誡他的兒子，就是《了凡四訓》。

命運是自己累劫今生造作一切善惡，所感得禍福之果報。既然是自己的造作，當然可以改變。不管我們過去造作的惡業如何多，只要真正回頭和懺悔，天地鬼神絕對不會懲罰一個悔過之人，所謂是「天心仁術」。如果還會遇到惡報，說明自己懺悔的心不夠真誠，對於聖賢的教誨猶疑不決。因此，改過自新，轉禍為福就在自己一念之間。如此深邃的道理與事實真相，非西方星象學家所能知，一定要接受佛陀的教學，才能明白其事理。

「惡星災之」。用西方人的話來說，會出現惡劣的星象，干擾太陽系的磁場，使地球上的生活環境受到極大的影響。影響氣候、影響無線電通訊，也可能引發地震或風暴。對人而言，會心神不寧，顯得急躁，容易發怒。這是西方人士的說法。學佛人不必理會這些，只管積極努力的斷惡修善，發自內心真誠懺悔，念佛求生淨土。

佛家說消災免難，第一殊勝是念佛法門。眾生業障極重，八萬四千法門都救不了，最後還有念佛法門，可以幫助人解救危難。所以，十方世界一切諸佛如來，讚歎阿彌陀佛為「光中極尊，佛中之王」。
算盡則死。

此句是總結。「算盡」，造惡太多把自己的福壽都折損盡了，命也就完了。這是太上對我們苦口婆心的教誡。

眾生惡習深重，我們自己一定要反省改過。佛門做早晚課的意義，早課是提醒自己，在這一天之中，起心動念、言語造作要以經教為準繩，依教奉行。晚課是反省，這一天對佛的教誨有沒有違犯，有則改之，無則加勉。這是做早晚課真正的意義。

「淨宗學會」成立後，早課採取《無量壽經》的第六品，即阿彌

陀佛四十八願。四十八願有理論、有事相、有境界及修學方法。早晨念這段經文，是學習阿彌陀佛的大心大願。晚課採取三十二品到三十七品，這段內容是五戒十善。目的是檢點自己的起心動念、言語造作，與佛的教誨是否相應。若不相應，就是造惡，念佛不能往生。果真把早晚課的意義落實了，道業根基就堅固，念佛功夫會突飛猛進，自然得諸佛護念，龍天善神擁護。

這個時代災難很多，人心反常。五戒十善是常，違背五戒十善即是反常。反常就有凶禍，順應就有吉福。吉凶禍福確實在一念之間。我們如果還是繼續造業，還是繼續存心不善，就像佛所說的業海茫茫，苦海無邊。業海是自己的造作，苦海是自己的果報。我們過去生中雖有一點餘福，若在日常生活中不知惜福，很快就享盡了。

因此，我們要特別學習印光大師節儉惜福的精神。印祖一生教人

惜福，不要奢侈浪費。飯碗中不可剩有米粒，穿衣只要能遮體、能保暖就好。要時常想到別人，天下還有很多苦難眾生沒有飯吃、沒有衣穿，自己節省一點，要把多餘的留給那些特別需要幫助的眾生。念念想著一切眾生，盡心盡力幫助一切眾生，要常存如是善心。

在日常生活當中，即使很微薄的一張紙，也不能隨意丟棄糟蹋。能節儉的盡可能節儉，這一生就有享受不盡的福報。若任情糟蹋，福報很快就會消耗殆盡，祿盡人亡。縱然有百歲壽命，可是福報消耗殆盡，就會中道喪命。死了之後，餘殃未盡，淪墮三途，苦報無期。絕對不是說死了就了了，果真死了就了了，我們就不需要學佛。確實是死了就不得了，死了就沒救了，必須趁一口氣還沒斷，回頭是岸。斷一切惡，修一切善，為自己來生著想，方是真正有智慧之人。

佛示現世間，度化六道眾生，示現在人間作佛，而不示現在其餘

五道，是因為人道雖苦，容易回頭，容易接受佛的教誨。天道樂多苦少，很難覺悟，所謂「富貴學道難」。三途太苦，不容易得度，所謂「貧窮難學道」。人身難得而易失，得人身聞佛法更難。我們學佛要有真正好學之心，才能與佛菩薩感應。若以妄心學佛，就不易與佛感應。

以上六句是總說造作惡業的果報。文字雖然不多，含義非常深廣。下面一段是說明世人造惡的狀況，也可以說是前六句的註解。惡事，古今中外說之不盡。而且現前眾生仍然天天在造，不知道回頭，不知道覺悟。人生在世短短數十年，彈指即過。真正聰明有智慧的人，沒有一個不希求出離三界。出離三界就一定要斷惡修善，從心地上拔除惡根。時時與人為善，即使面對惡人，也要以善心和善行對待，久而久之，惡人也會被感化向善。感化不了，是自己的力量不夠，要生慚愧心，要更加努力精進用功，總有一天會使其感化。

縱然別人侮辱我、毀謗我、陷害我，也仍然要善心待之，並由衷地感恩。正是由於對方的侮辱、毀謗和陷害，消除了自己過去今生所造的罪業，因而決不能有絲毫怨恨之心。若有絲毫怨恨之心，不但不能消業，反而增長業障。所以，吉凶禍福就在一念之間。

世間一切法都是夢幻泡影，都不是真實的。所以，別人要的，我們歡喜供養和布施；不但是身外之物，就算要我們的生命，也歡喜布施。這個歡喜布施之心就得無量無邊的福報。果真能依佛所教修學，決定得利益。

佛菩薩教我們把身心世界一切放下，那我們就放下，一定有好處。我們處事待人接物要和睦，要卑下，要把一切眾生看作是諸佛菩薩。對好心待我的人，生感恩心；對惡意待我的人，也要感恩。所以，一切眾生無不是善知識，無不是佛菩薩。我們一生生活在誠敬和

感恩之中，法喜充滿，真正過真善美慧的生活。

早年我勸導「景美華藏圖書館」的同修，把《感應篇》當作戒律來讀。每天要讀一遍，持戒念佛，提高自己的警覺。縱然我們念佛功夫如萬益大師所說，「念到雨打不濕，如銅牆鐵壁」，如果惡念惡行不能改正過來，還是枉然。這是祖師大德苦口婆心的教誨，我們要時刻銘記在心，警惕自己。「存好心、行好事、說好話、做好人」，決定有好果報。違背佛菩薩的教誨，違背古聖先賢的教誨，果報決定不好。

又有三台北斗神君。在人頭上。錄人罪惡。奪其紀算。

「三台北斗神君」，是中國民間道教所供奉的。「三台」，「上台」管人的生死，「中台」管人的福報，「下台」管人的祿命。通俗地說，下台管財富，中台管社會地位，上台管命運。因此，一個人的

生死壽夭、富貴窮通，都有鬼神在掌管。鬼神是否有權力主宰我們的生死禍福？沒有權力。吉凶禍福是自己定的，只是由他們來監督執行而已，並非主宰。真正的主宰是自己，所以命運是自己造的，自作自受。

我們縱然造作一些罪過，只要知過能改，天地神明不會懲罰懺悔改過之人。佛菩薩則更加慈悲，對於造惡墮落惡道的眾生，依舊是以慈悲心看待。至於鬼神，因為還是凡夫，沒有放下情執，所以見人行善則歡喜，見人造惡則厭惡。

「北斗神君」，道教還有南斗星君。南斗主管人的生，北斗主管人的死。人到人道來投生，由南斗星君記錄；人到壽終死亡時，則由北斗星君記錄。

天地鬼神常常輪流降臨在世間，大概每逢兩個月會來一兩次。

《業報因緣經》云：「七星之氣，常結為一星，在人頭上，去頂三寸。」這就是諺語所謂的「舉頭三尺有神明」。一個人心地善良，行為善良，頭頂就有光。光的大小和色彩不一，人不能見，鬼神能見。有禪定功夫之人，心地清淨到一定程度者，亦能見到。光的顏色最好是金色，其次是黃色，最不好的是灰色和黑色。出現黑色之光，此人的壽命就將要盡了。

「萬般將不去，唯有業隨身」。人生苦短，為何要造業？迷惑！雖然我們常常讀經研教和聽經，仍抵不過名聞利養、財色名食睡的誘惑，於是就造業。造作善業有善果，造作惡業感惡報。一切善惡報應、吉凶禍福，全是自己造的，自作自受。唯有真正明白此理，認識事實真相的人，心才平靜。縱然遭遇一切災禍，亦不怨天不尤人。受人侮辱和陷害，也不會埋怨，明因識果，歡喜承受，帳就結了。欠命還命，欠債還錢，因果通三世，哪能逃得過！

我們即使成佛了，到六道示現度化眾生，也不能逃過先世的業報。孔老夫子絕糧於陳，釋迦牟尼佛有三個月的馬麥之報，安世高大師到中國來還兩次命債，在在顯示了因緣果報絲毫不爽。唯有「不昧因果」，明白前世造的不善因，這一生才歡喜承受過去世之果報。因此，我們完全肯定，人在世間，不可能佔便宜，也不可能吃虧。如果這一生佔人便宜，來生還是要還；這一生吃虧了，來生有福報。因緣報，絲毫不爽，天地鬼神都看得很清楚。

無論在何時，無論在何處，我們的一舉一動、起心動念，都有鬼神看到。鬼神專門鑒察世人的善惡，我們一生心善行善或心惡行惡，完全記錄在案。如果能明瞭此事實真相，怖畏之心自然生起，一定會檢點自己的心行。

又有三戶神。在人身中。每到庚申日。輒上詣天曹。言人罪過。

現代人聽到這些話，總以為是迷信。古聖先賢累積了幾千年的經驗，是留給我們最寶貴的智慧財富，值得信賴與效法學習。現代科學技術僅有數百年，有其優點也有其缺點。現今之科學，與古聖先賢的教誨，應融匯而互補。

「又有三尸神，在人身中」，「三尸神」住在人的身中，好像三姐妹。上尸神在人的頭上，能叫人胡思亂想、眼昏和頭髮脫落。中尸神住在人的腸胃裡，叫人好吃、健忘和做壞事。下尸神住在人的腳上，叫人好色、好貪和好殺。三尸神希望你早一天死。死了之後，他們就變成鬼，再受人家祭祀血食。所以，一個人起心動念、言語造作，三尸神最為清楚。

「每到庚申日，輒上詣天曹，言人罪過」。中國古代記年月日都是用甲子，年用甲子排，一甲子六十年；月也用甲子排，兩個月一甲

子。所以六十天當中有一個庚申日。到這一天，三尸神就「上詣天曹」。「天曹」多半是指四王天與忉利天，就是到四王天或忉利天去報告。

這就說明，任何一個眾生，不僅是人類，包括畜生、餓鬼和地獄統統在內，起心動念、一舉一動都有天地神明鑒察。這件事不是說信則有、不信則無。若是不信則無，聖賢人豈不是自找麻煩！所以，信亦有，不信亦有；中國人有，外國人亦無倖免之理。

古人亦云，三尸神就是一個人的三魂，我們常講三魂七魄。道家言：「因精有魂，因魂有神，因神有意，因意有魄，因魄有精。」這是講魂魄的來源。

聖人對一切境界，用真心而不用妄心。真心即無妄念之心，真心對外面境界是純善。誰會用真心？只有佛菩薩。《清淨經》講：「人

神好清而心擾之。」妄想、煩惱、欲望擾亂了我們的清淨心，而變得不清不淨。不清不淨的心就是凡夫。因此，我們要恢復清淨心，清淨心就是自性或真心，能以清淨心處事待人接物，就是佛菩薩。

學佛最高的目的就是轉凡成聖。佛法教學有三個轉變：第一，轉惡為善；第二，轉迷為悟；第三，轉凡為聖。

我們的心本來是真誠、清淨、平等、覺悟、慈悲，現在變成虛偽、染污、驕慢、愚痴、自私。我們自己如是，周邊的人也如是，所以這個世間才會有劫難，有天災人禍。生活在災難的邊緣，如何趨吉避凶？古今中外，人人皆有趨吉避凶的觀念，但對如何趨吉避凶一無所知。如果此地有災難，另外找個地方去躲避，行不行？諺語有所謂「在劫難逃」。若在劫數之中，逃到哪裡都沒有用。

因此，一定要從心地上做個轉變。個人能轉變，個人就趨吉避

凶。即使所在之處遭難，亦能倖免。共業當中有別業。我們如何恢復清淨平等心？一定要從根本下手，放下愛欲和嗜好，遠離名聞利養，遠離財色名食睡。若愛欲和嗜欲不能放下，無論躲避到什麼地方，都不能逃過劫難。

佛經說，以智慧劍破煩惱賊，以智慧刀裂煩惱網，以智慧火燒煩惱薪。我們學佛這麼久了，何以仍不得力？受經論的薰習少，煩惱習氣太重，意念太惡。縱然我們的口善行善，但意不善。意不善，心善口善都不真實，所以功夫不得力，劫難不能避免。因此，必須做一個真實轉變，而真實轉變的關鍵，就在「深入經藏」。

月晦之日。灶神亦然。

本篇開端即說明業因果報的原理，繼而舉實例，做為種善因得善果、造惡因得惡報之佐證；次明天地鬼神之鑒察。

今世之人，多疏忽於此，認為自然災害非人之所為。此種想法和說法錯矣！虛空法界一切眾生，與我們自己是一個生命共同體，我們起心動念與虛空法界一切眾生息息相關。此理此事，大乘經論皆有詳備之闡述，若能深入經藏，對於這些理事則能有所體會。眼前種種之災難，皆自己業力之所招感。

鬼神鑒察人間，共有三段。第一段講天神；第二段講三尸神；第三段講灶神，即此一節經文。天神、三尸神是鑒察個人，灶神是鑒察一個家庭。過去，中國民間一般家庭廚房都燒灶，每一家都供養灶神。建灶的時候，給灶神留一個龕位，供養灶神。灶神龕的旁邊有一副對聯，上聯是「上天言好事」，下聯是「下界保平安」。習俗是臘月二十四日灶神升天，報告這一家人一年所造的善惡。現代人以為是迷信，所以不供灶神；但不管供與不供，灶神依舊照管。

從天地鬼神的鑒察，我們了解一個事實真相，吉凶禍福都有預兆和預警。預警在我們現前環境中太多了，只要頭腦冷靜細心觀察，幾乎六根所接觸的無一不是預警。

所以，我們對世間一切人事物，要真誠清淨平等；身心世界一切放下，發心為弘揚佛法工作，為一切眾生服務。眾生有福，需要弘法服務，自然得到諸佛護念，天龍善神擁護。若用心機，做什麼只為自己想，那就錯了，決定是造業。造業是減損自己的福報。《了凡四訓》、《感應篇》就是告訴我們，「一飲一啄，莫非前定」。世出世法就是一個大的因緣果報。明白此理，我們種善因，存好心，說好話，行好事，做好人，果報就殊勝。

佛是我們的典範，佛的心清淨平等真誠。佛對於一切眾生慈悲愛護，照顧無微不至，真誠恭敬對一切人事物。我們要細心觀察，才知道

如何學習。佛不但有言教，也有身教，佛教我們的都是盡善盡美。契入佛的境界，我們的活動空間是盡虛空遍法界。我們所想的、所考量的，絕對不是一個小圈圈，絕對不是一個世界，而是無量無邊諸佛剎土。正所謂是「量大福大」，所以佛的福慧圓滿，沒有不能包容的。

真有灶神，決定不假。不但有灶神，每一個家庭的鬼神也很多。門有門神，每一個房間或角落也都有鬼神住。所以，我們起心動念、所作所為，人沒有看見，鬼神看得很清楚。明朝的「俞淨意公遇灶神記」，對此事有詳細的記載。

俞淨意先生早年自以為行善，沒做過什麼惡，但是一生貧窮潦倒。灶神很慈悲，示現人身來點化他：你意業太惡，沽名釣譽，專務虛名。對上天的禱告，好像很懇切，但不具誠意，處事待人接物與禱告不相應。你所做的善事是附和別人，不會主動去做。你在私居獨處

時，貪念、淫念、嫉妒念、褊急念、高己卑人念、憶往期來念、恩仇報復念，等等妄想雜念太多了，說之不盡。天地鬼神天天在鑒察，從年初一到臘月三十，沒有一件是眞的善事，全是敷衍，做樣子給人看的。這種意惡固結於心，天地鬼神已記錄在案，逃禍尚無暇，何有福可求！俞先生這才恍然大悟，真正改往修來。他跪在灶神面前說：「你一定是神仙，對我知道這麼清楚，求你幫助我！」他還有這一念悔改之心，求灶神幫助。灶神教導他，從今而後，凡是貪念、淫念、妄想雜念，一概要將之收拾得乾乾淨淨。

灶神說的話很值得我們警惕，俞先生所犯的毛病，也正是我們現前所犯的毛病。我們自己犯的毛病不知道，總以為自己所想的、所說的、所做的都是對的，別人都不對，這就是迷惑顛倒，不知道回頭，不知道覺悟。迷惑，就像泥坑一樣愈陷愈深，不容易出來。讀聖賢書，天天親近聖賢，長久薰習，慢慢就會覺悟。所以，中國自古以

來，老人教導小孩讀聖賢書、讀佛經，道理就在此。俞淨意先生能回頭，就是過去讀古書的底子厚。我們今人不能回頭，就是沒有這個底子，我們要覺悟。

造作惡業不可怕，怕的是不能回頭，怕的是不能覺悟。個人如是，家庭也如是，社會和國家乃至世界都是一個道理。現在劫難現前，從哪裡救起？從人心救起，從自心救起。我們的心必須要做一個大轉變，斷惡修善，就得救了。

我常勸勉同學們，修行第一要存好心，純善無惡。見到惡事、惡人都不放在心上，專看別人的善處和好處，這一生就生活在純善無惡的境界之中，快樂自在！若專記別人的惡處，就生活在惡劣的境界中，苦樂就在自己一念之間。因此，若念念念阿彌陀佛，念西方極樂世界依正莊嚴，我們雖還未到極樂世界去，現前就生活在極樂世界，

壽命終了哪有不往生的道理！

俞淨意先生在沒有遇到灶神之前，言善行善，然意不善，其言善行善都是虛偽的。唯有心善、意善，方為真善，這是善的源頭。灶神勉勵他，先要存好心，存純善之心，然後隨分隨力做好事。不求果報的善行，果報最殊勝。

俞淨意先生接受灶神的教誨，依教奉行，深深了解因果報應的道理與事實，所以「動則萬善相隨，靜則一念不生」。這是他改變命運的關鍵。動，起心動念為眾生、為佛法；靜，為自己則一念不生，老實念佛。

他活到了八十八歲。之前曾生了四個兒子，死了三個，小兒子丟失了。為思念小兒子，他夫人哭瞎了眼睛。行善之後，小兒子找到了。夫人一高興，眼睛也復明了。以後俞淨意先生做了官，功名也成

就了。行善積德，整個業報都轉過來了。之後，俞淨意先生兒孫滿堂，這是善有善報。因緣果報，絲毫不爽。

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。

「奪紀」是減壽，一紀是十二年，就是壽命減少十二歲。「奪算」是減損福報。「事」，是種類。

「凡人有過，大則奪紀，小則奪算。」一個人的過失大小輕重，皆有鬼神做記錄。閻羅王、四王天和忉利天皆有詳細的檔案記錄。現在人真是迷惑顛倒，胡作妄為，不知果報之可怕！大惡奪紀，小惡則奪算。反之，修善積德會增紀，增一紀就是增壽十二歲。

「其過大小，有數百事」，過失大小也有幾百種，每一種都是無

量無邊。如後文之「非義而動」，義是應當；若思想和行為是不應當的，就是過失。過失有大小，大的是罪孽，小的是過失。古聖先賢和諸佛菩薩無非是教導我們斷惡修善，而人的一生，一身、一家、一區均有天地鬼神圍繞於周邊，所以自己獨居也能夠無欺罔之心和不善之念，如此修學才有根基。

在中國，「儒、釋、道」都是從事於社會教育工作，是多元文化一體的思想，對中國社會有很大的貢獻。三教雖然有別，但也有其共同處，即皆以「積德」為本。積德要從心地做起，心地光明磊落。佛法講超凡入聖。凡是凡情，就是情緒，感情用事就有過失。能捨棄情執，就是聖人，是覺悟的人。若不能將情執轉變成智慧，就永遠不會覺悟，也做不了聖人。

情執由四相而生，四相是「我相、人相、眾生相、壽者相」，分

別執著四相，就是情執的來源。若有分別執著，就有自私自利、是非人我、貪瞋痴慢。不但言行造業，起心動念都造業。

佛菩薩真正覺悟了，沒有我執，自卑而尊人。只有迷惑的人，才自高自大，抬高自己，貶低別人。稍有不如意，則懷恨在心，念念不忘，這就感召不如意的果報。所以，佛菩薩雖然示現於六道，但實際上住在一真法界，原因就在於沒有「我」，沒有「我」才能卑下。覺悟的人自處卑下，快樂自在，只有迷惑的人才貢高我慢。

真正了解三世因果，才知道人與人之間，決定沒有佔便宜或吃虧之事。因緣果報公正無私。現前佔人家的便宜，將來還是要還債。欠命的還命，欠錢的還錢。唯有真正覺悟的人不造業，做到隨緣度日，在隨緣中修積功德。

在隨緣中成就自己的功德，即「十大願王」講的「隨喜功德」。

功德是性德的流露，虛空法界一切眾生與自己無二無別。有此觀念，積功累德是輕而易舉之事。諸佛菩薩證得清淨法身，就是一切眾生與法身沒有分別。肯定這事理，無絲毫疑惑，就證得清淨法身。所以，佛菩薩為一切眾生服務，就是為自己服務，還有什麼好執著的！

宇宙有多複雜，我們的身體就有多複雜。我們的身體是宇宙的濃縮，宇宙是我們身體的擴展，其中的複雜狀況不增不減。小宇宙與大宇宙是一不是二。《華嚴經》云：「芥子納須彌」，就是大小包容，大能容小，小也能容大，才是不可思議境界。諸佛菩薩在無量無邊刹土，幫助一切迷惑眾生，就是從此觀念出發的。

我們為什麼不能體會？有障礙。而障礙不外乎煩惱障與所知障。煩惱障就是是非人我、貪瞋痴慢；所知障就是對於學術知識方面的成見，自以為是，所以見不到事實真相。我們要從此處用功夫。分別執

著逐漸逐漸淡了，一年比一年淡，一月比一月輕，就是一分一分的去障礙。去一分障礙，智慧就往外顯露一分。

若不肯放下情執，就是累積罪業；放下情執，就是積功累德。為什麼放不下？事實真相不清楚，把假的當作真的，所以才做錯，招致惡報。放下與看破是相輔相成的。能夠放下一分，就能多看破一分；能多看破一分，又能多放下一分。菩薩從初發心直至圓成佛道，就是看破與放下而已。六波羅蜜中，般若波羅蜜是看破，其餘五度是放下。布施是放下貪心，持戒是放下惡念，忍辱是放下瞋恚和嫉妒，精進是放下懈怠和懶惰，禪定是放下散亂，統統都是放下。般若是明瞭，清清楚楚、明明白白。所以，六波羅蜜總歸納，就是「看破和放下」。

真看破，真放下，罪過就沒有了，哪能不長生！長生是無量壽。

所以，想求長生、求福報，一定要從心地上求。心生萬物，「心生則種種法生」，「一切法從心想生」。佛法稱作「內學」，內圓滿了，外境就順了，所以說「心想事成」。心想惡，惡事成；心想善，善事成；心想佛，就成佛；心想貪瞋痴慢，成就三惡道。十法界依正莊嚴，也是從心想生。既然如此，何以不心想佛，口稱佛，身行佛行，口說佛言，果真能如是而行，即成就無量功德。

我們想作佛，不能不讀經。我們的思想要與佛的經教完全相應，起心動念都想佛在經典上所講的道理、教訓與境界。這就是我之所以勸導大家把《無量壽經》念三千遍的原因之所在。我們把經念熟了，起心動念，經中的理論境界就能現前。「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。真正依教奉行，這一生的生死大事就辦了，這才是善根福德因緣成熟。

是道則進。非道則退。

從此句至第三十六句：「欲求天仙者，當立一千三百善，欲求地仙者，當立三百善」，屬全文之第三大段，講的是「福報」。

「是道則進，非道則退」，這是總說。人應當斷惡修善，此乃天經地義。而一切眾生無一不求福報，希望災禍遠離！然而福報或災禍從何而來？這八個字即是吉凶禍福之根源，就是以「道」為關鍵。

「道」是道理，猶如一條路。就因而言，善心善行是道，不善的心行是非道。就果而言，吉福是道，災禍是非道。理事因果，俱應明瞭。

就佛法而言，凡與性德相應的是道，與性德相違背的是非道。性德，即一念心性。一念是道，二念、三念是非道。此乃諸佛如來、法身大士之高標準。

降低標準，五戒十善是道；不守五戒、造十惡是非道。依此標準，現前大眾即有著手之處。

若就信願念佛、求生淨土而言，《觀經》之「淨業三福」，是最低標準。落實淨業三福是道；違背淨業三福是非道。

「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是第一福，是人天福，即人天之道。若能奉行，生生世世不失人身；若不能奉行，是非道，非道即三惡道。

「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這是第二福，是二乘聖者所修之標準，亦是入佛門的基礎。我們身為佛弟子，必須遵守三皈，起心動念、言語造作不違背佛的教誨。「皈依佛」，覺而不迷。覺是道；迷是非道。「皈依法」，正而不邪。我們的思想、見解與佛相應是道；邪知邪見是非道。「皈依僧」，淨而不染。僧是六根清淨，一

塵不染。我們的心清淨是道，心不清淨是非道。所以，三寶弟子念念與「覺、正、淨」相應，就是道；如果念念是「迷、邪、染」，即是非道。

學佛之人，思想言行要依戒律，即使如來地或等覺菩薩都要嚴持戒律。佛菩薩的形相都是利益眾生，佛弟子要以佛菩薩為榜樣，為社會一切眾生做表率。「不犯威儀」，威儀就是好榜樣。

「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這是第三福，是大乘菩薩的基礎。「發菩提心」，就是發四弘誓願，發願一定要做到兌現，不是空願，所以菩薩有慚愧心，慚愧在策勵自己發憤向上，勇猛精進。因此，慚愧是道；無慚無愧，不知羞恥，即是非道。「深信因果」，此因果非普通之因果；普通因果，菩薩焉有不知之理！此是指「念佛是因，成佛是果」之因果。「讀誦大乘」，就是親近諸佛

如來，親近善知識，這是世出世間求學求道的祕訣。古人所說的「師承」，一定是在一位善知識處成就，然後才能遍參無量善知識。在一位善友座下成就參學的本領，此參學能力即是《般若經》所講的「根本智」。遍參一切善知識是成就「後得智」，智慧方圓滿。

《華嚴經》中，善財童子在文殊菩薩座下得到了根本智，然後以五十三參成就圓滿的後得智。沒有根本智，就沒有能力參學。根本智是實智（真實智慧），使其有能力辨別真妄、邪正、是非、善惡、利害。所以，出去參學，無論遇到什麼人、什麼事，都是開智慧，不會受到障礙。若沒有真實智就出去參學，一個善知識指一條路，兩個善知識就是兩條路，三個善知識就是三叉路口，四個善知識就是十字街頭，那就無所適從。具有真實智而後參學，親近再多的善知識，其方向目標決定不會改變。

文殊菩薩教善財童子念佛法門，經文上雖沒有明顯的提到，但意
思圓滿具足。因為文殊菩薩求生西方極樂世界，而善財童子是他最得
意的門生，若不繼承老師的衣鉢，怎能說是傳法弟子！這就是世尊
教給我們「四依法」裡的「依義不依語」。我們要體會此意。而善
財出去參學所遇的第一位善知識是吉祥雲比丘，教其「念佛（般舟）三
昧」。最後一位善知識是普賢菩薩，「十大願王，導歸極樂」。所
以，其徹始徹終就是修學一個念佛法門。

「是道」就勇猛精進，「非道」就趕快退回。不但自己要明白，
而且要常勸導別人，幫助別人，這是「勸進行者」。

淨業三福的前十句是自利，末後一句是利他。自利而後才能利
他，自己沒有成就而想利益別人，無有是處！

「是道則進，非道則退」，這是善福的總綱。向下是教導我們如

何在日常生活之中，修善修福，積功累德。

不履邪徑。不欺暗室。積德累功。

這是教我們修行，最重要的是心地真誠。

「不履邪徑，不欺暗室」是斷惡修善的用功下手之處，亦是真誠落實之處。我們應反省檢點，有沒有做到真誠，可從此處勘查。

「履」，身之所動，念之所起。「邪徑」，邪知邪見，邪言邪行，三業違背正理，即是邪。「欺」，明知故犯，欺騙自己，欺騙別人。「暗室」，人所不見不聞之處，也是善惡初分之界。

「不履邪徑」，就是《無量壽經》所謂的「端心、端意、端身」，即端正之意，也就是世人贊許的堂堂正正、光明磊落之正人君子。這也是儒家君子的標準。

儒家教學的目標分為三個等級：君子、賢人、聖人。讀書志在聖賢。君子是聖賢的基礎，要想做聖賢人，「不履邪徑，不欺暗室」這八個字要做到。佛法教學的果位也分三等：阿羅漢、菩薩、佛。阿羅漢如同儒家的君子，菩薩如同賢人，佛如同聖人。

儒之教學，始從胎教，慎終追遠，是一世之教育。佛法之教學，在時間上則是過去現在未來三世，在空間上則是盡虛空遍法界。所謂「豎窮三際，橫遍十方」。而教學內容之周詳圓備，更是儒所不及。

我們明白之後，就懂得應當做好人、做善人。一家善，一國善，一世界都善。有這種心願和行持，就與佛道相應。與佛相應，於邪徑、暗室自然能做到不履、不欺。

古人會為子孫求福，今人為子孫造福者鮮矣！今人能顧到自己一家、妻子兒女，已算不錯。可是兒女能顧到父母者，實不多見。這正

是儒家所說的家不成家，國不成國。一家人是恩義的結合，彼此關懷照顧及彼此協助，才有恩有義。恩義雖屬天性，然亦需後天之培植。若後天之環境不利，恩義就被利欲所蒙蔽。於是人只知爭名奪利，所作所為罔顧恩義，起心動念，一切造作，即「履邪徑，欺暗室」矣！

因此，教育乃急中之急，重中之重。唯有教育方能彌補先天之不足，光大深厚之宿根。

世出世間的大聖大賢，無一不全心全力從事於教育工作，尤其著重家庭教育與社會教育。若能把家庭教育與社會教育做好，社會自然安定，世界一定和平。如何做好這兩種教育？「不履邪徑，不欺暗室」，彌顯重要！這八個字，不僅是身教，亦是意教。

佛法講三輪說法。三輪指身、口、意。每一個人要各盡本分，做好榜樣。為人父母者，要為子女做好榜樣，從小在子女心中樹立良好

的典範，其子女將來自然賢明孝順。為人師者，一言一行，一舉一動，皆為學生的楷模，其學生將來必定是為社會、為國家、為人民之福祉而獻身。

學齡兒童模仿的能力特別強，在學校跟老師學，在家庭跟父母學，若父母師長不能以身作則，則難以培植優秀的後代。

現今，大眾的觀念有偏差。以為有技術、有知識、有能力賺錢，就是好兒女、好學生。世界上先進的國家，確實有不少有能力、有技術、有科學知識的科學家，發明製造尖端武器，但最後卻是毀滅世界。父母有這樣的兒女，老師有這樣的學生，能覺得榮耀嗎？這是一個很大的錯誤觀念。養一個兒子或教一個學生，與其將來讓他製造高科技武器毀滅世界，倒不如使其能夠造福社會，造福人群。這須要用智慧和福德去考量。

凡是對眾生、對社會有負面影響者，都是邪徑。佛在戒經裡面嚴格禁止製造殺生工具，亦不得販賣槍刀弓箭等殺生之具。古時候這些殺生之具，對眾生的傷害幅度很小。現在只要手指輕輕一按，一顆原子彈爆發，幾百萬人喪生。所以，「邪徑」以現前而言，包含的範圍太廣了。

「暗室」，文義是指人所不見處，獨居一室，其精義是指藏在我們內心深處的念頭，即使光天化日之下，與人面對面，別人亦不知我之心念，可見暗室的意思也很深廣。我們真正要做到一切時、一切處，不自欺，不欺人，存誠敬之心，盡我們的本分利益社會和眾生。「邪」跟「暗」意思非常深廣，我們要能體會，要從細微之處做起。

「不履邪徑，不欺暗室」，也就是菩提心裡面的深心，好善好德，積功累德都從此基礎上光大。所以，不是如此存心，修道不會有

成就，即使想趨吉避凶、消災免難都不可能！

佛法教學目標分三個階段：第一、「斷惡修善」，第二、「破迷開悟」，第三、「轉凡成聖」。其根本在第一階段，若是對於善惡不認識，惡如何能斷，善如何能修！所以，有能力辨別善惡，就是佛家講的開悟。《感應篇》所說的，就是善惡的標準及原理原則。我們若不在這上面下功夫，佛法修學的第一個目標就很難達到。第一個目標達到了，才決定不墮三惡道。

我們要想念佛求生淨土，心裡面迷惑，還繼續造惡業，念念與惡相應，這樣念佛對於往生就造成了很大的障礙。我們不能不知道。

所以，印光大師一生極力提倡《了凡四訓》、《感應篇》與《安士全書》。目的無非是挽救劫運，幫助念佛人平平安安得生淨土。古德勸導「持戒念佛」，而印祖所提倡的這三本書分量不大，若能透徹

理解，信受奉行，就是持戒，如此念佛才能往生。

《感應篇彙編》所舉出的實例雖多，也不過是略舉一二而已。如果我們心思細密，仔細觀察，對眼前的種種善惡果報，就能了了分明。

自私自利，是最嚴重的過失。我們起心動念，如果都只為自己的利益，混淆是非善惡，疏忽佛菩薩斷惡修善的重要教誨，縱然這一生緣分不錯，得人身，聞佛法，尤其聞到殊勝的淨土法門，結果這一生中依然不能成就，那就太可惜了！

「修行」，就是修正我們的行為。行為有身語意三大類。身體的造作，一舉一動，是身業的行為。言語是口業的行為。思想、見解、想法、看法，是意業的行為。三業行為當中，最重要的是意業。若念念為利益眾生，是善；若念念為利益自己，是惡。利益自己，也還利益眾生，是惡中有善；利益一切眾生，還帶著自己，是善中有惡。要

在此處辨認清楚，斷惡修善才有入門之處。要知道「世間無常，國土危脆」，我們要抓緊機緣，斷惡修善，積功累德。

善惡屬三界之內，三界之內的問題得不到解決，就不可能超越三界。有些人沒有念過書，也不懂得什麼教理，念佛亦能自在往生，而且臨終預知時至，站著往生、坐著往生，瑞相希有！真正能往生的人，都是萬緣放下，心地一片慈悲，沒有絲毫自私自利的念頭，才有了如此瑞相。如果帶有絲毫自私自利的念頭，往生的也有，瑞相就沒有了。感應之事，微妙之極，我們要細心觀察和體會，認真努力奉行，對自己決定有好處。

善惡之理，甚為微妙精細。我們有時以為自己在行善，以為自己已經離開惡業，卻不知仍舊在造惡，為惡業所縛。我們一定要用智慧去辨別。

譬如，財的正用是幫助社會，幫助苦難眾生。一個覺悟的人，有慈悲心、有愛心的人，生活節儉，只取所需，將多餘的財富幫助別人。社會人士尚且如是，何況學佛者！印光法師一生印經布施。對生活富裕者，成本流通或半價流通；對生活困難的人，免費贈與。我們做弘法利生的工作，印經、製作CD、VCD不能有賺錢的念頭，或是說將賺來的錢做成本，再製作、印刷流通。這從世俗眼光來說是對的，但就佛法而言，則是錯誤的。佛法講流通，是愈流通愈多，加上三寶威神加持，不可思議。

真正的善行，真誠的善心，為佛菩薩工作，為一切苦難眾生服務，自然能得佛力加持，得天龍善神幫助。我們的目的是把佛法介紹給一切苦難眾生，希望眾生都能因此而得度。

「積德累功」。存心是德，落實在事相是功。德不積不厚，功不

累不大。諸佛菩薩無量劫來生生世世所做的，就是「積德累功」。為誰積累功德？為一切眾生，不為自己。這才是真正的大德大功。

我們要效法諸佛菩薩，諸佛菩薩了解一個事實真相，就是虛空法界一切眾生與自己無二無別。我們不知道這個真相，所以有妄想分別執著，只顧己身，不顧大眾，總以為己身與大眾是二。只知道自利，不知道利他，不懂得利他是真正自利。自利其實是自害，自利之害就是六道輪迴，就是三途惡道。

《彙編》講，人都喜歡做好事，也都期望在這一生當中有所建樹。但往往因循苟且，不能奮發而墮落了。所以，此地教導我們，無論做什麼事情，一定要訂一個期限，必須在期限之內完成。譬如讀書，一部書要用多少時間讀完，如此才能收到效果。如果是無限期，心就渙散了，精神意志不能集中，這是失敗的原因。因此，世出世間

一切事都要立一個期限，如期完成。

「積德累功」也是如此。一天做一件善事，所謂「日行一善」，三年就可以完成一千件善事。了凡先生最初發願做三千件善事，十年才完成。第二次發願行三千件善事，精進努力，三年就完成了。

《彙編》云：「勿空為美言而實行不副」，要說到做到，要有恆心，始終如一。我們不避嫌疑，也不避冤枉，不因循，不間斷，世出世間法所謂是「好事多磨」，尤其在末法時期，障礙更多。

不因循、不間斷，不求名、不求利，老老實實，也不求果報。凡是遇到一切利益社會、利益眾生之事，我們要認真努力去做。近代的大德教導我們，有時還得委屈婉轉，低姿態去做，避免障礙。細細想想古聖先賢的教訓，真是大學問，乃真實經驗之談，應當依教奉行，認真學習。

《三字經》中提到，「竇燕山，有義方，教五子，名俱揚」。竇燕山到三十歲時，還沒有兒子，有一天他作夢，夢到其祖父告訴：「你命裡沒有兒子，而且會短命。」教他要修善，積德累功。他自從夢中受祖父教導後，就非常認真努力修善，後生五子，是求得的。

袁了凡先生命中亦無子，後得二子，證實了「有求必應」。如何求？要以善心善行、真實功德而為所求之資。若無善心善行，以何而求？決定不是在佛菩薩面前燒香磕頭，供花供果而已，一定要認真修行。此是求有所得之理。

所謂「種善因定得善果，造惡因必遭惡報」，「因緣果報，絲毫不爽」，乃「有求必應」之至理。佛教我們發菩提心，行利益一切眾生之事，不做利益自己之事，才是真正斷惡修善。為利益自己是惡邊事，為社會、為眾生才是善邊事。斷惡修善的意義，我們要善體善

察，絕不短視近利，否則三途苦報現前，悔之晚矣！

《彙編》引用《了凡四訓·積善篇》云：「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。」「為善而不窮理，則自謂行持，豈知造業，枉費苦心，無益也。」

這十條是了凡先生一生修學的心得，我們必須要細讀深思，這是奠定學佛做人的根基。善莫大焉！

引用這一段無非是教導我們要辨別「善惡」。善惡很難辨別，所感得的果報，吉凶禍福，非常微妙。一個人的一生，乃至生生世世，就是因果報應之循環。一個家庭、一個團體、一個社會、一個國家，乃至世界，細細思惟觀察，又何嘗不是因緣果報的相續和循環！所以，「因果」二字，概括了世出世間一切法。不但世間法是因緣果報，出世間法亦不例外，「佛法因緣生」。透徹了達因緣果報的道理

與事實真相，其人就是佛，就是菩薩；反之，不了達事實真相，迷而不覺，其人則是凡夫。

「為善而不窮理，則自謂行持，豈知造業，枉費苦心，無益也」。我們要想斷惡修善，對於斷惡修善的道理不夠透徹明瞭，往往自己以為是做好事，其實是造惡業。這種現象，古今中外屢見不鮮。尤其是近代人不讀聖賢書，更是是非不分，善惡莫辨。古書是歷史經驗的記載，幾千年代代相傳，可信度很高。我們一生的經驗，何能與幾千年的歷史經驗相比。往往是自以為是，自以為善，種種造作感召來的災禍，自己不承認，還認為是自然災害。

吉凶禍福誰造的？自己造的。我們自己的起心動念與言語造作，不足為世人做好榜樣，就是造孽。

《了凡四訓·積善篇》云：「何謂真假？昔有儒生數輩，謁中峰

和尚。問曰：佛氏論善惡報應，如影隨形，今某人善，而子孫不興；某人惡，而家門隆盛，佛說無稽矣。」

「中峰和尚」是元朝人。有幾個讀書人，向中峰禪師請教：佛家講善惡報應，如影隨形，但有人行善，可是家道衰微；有人作惡，而家業興隆旺盛。佛家講的善惡報應不是真的。

中峰禪師回答得很好。「中峰云：凡情未滌，正眼未開，認善為惡，指惡為善，往往有之，不憾己之是非顛倒，而反怨天之報應有差乎。」中峰禪師說：凡夫情識沒有斷乾淨，煩惱習氣充塞於心，智慧未顯，道眼未開，把善當作惡，把惡當作善，如此顛倒是非，往往有之。而自己不知反省，不懂得回頭，反而怨天尤人，說老天不公平，沒有報應。中峰禪師一語道破。

於是他們又請問中峰禪師：「什麼是善？什麼是惡？」中峰禪師

令他們說說善惡的相狀。一人說：「打人、罵人是惡，讚歎人、禮敬人是善。」中峰禪師說：「未必如此。若是真心愛護他，打他、罵他是善；若讚歎他、禮敬他，是有求於他，賄賂他，則是惡，非善。」單單從外表形式上是看不出來的，要深入觀察，方知何謂善、何謂惡。

又一人說：「貪財、妄取是惡，廉潔、有操守是善。」中峰禪師說：「未必然也。凡是有益於人，有益於社會，有益於眾生，就是善；凡是有益於自己的，就是惡。」

世間人往往只看表面，未看到用心。若存心是利益眾生，利益社會，所行所為就是善；若念念為自己，自私自利，存此心就是惡。沽名釣譽做種種好事，都不是真善。

因此，學佛的人念念為利益眾生，存善心、好心，不求報答，不

夾雜私欲，方是真善。行一切善不帶條件，是真善。凡是無條件的布施，無條件的供養，自己心地清淨，無為而為，果報厚，福報大。真正要想行善，要在心地上做功夫，起心動念、言語造作要與「清淨、平等、覺」相應，就是真善。若與此相違背，善就不真不純了。

我們依了凡先生的這個綱領，做一番深入的研究功夫，以此為基礎，再推而廣之，斷惡修善，積德累功，可能會收到效果。要是不細參深究，把「善惡」二字搞顛倒了，造作了一身的罪業，還自以為在修善，那就大錯特錯了。

「何謂端曲？」端是端正，曲是委曲。心正，行則正；心不正，一切行為皆曲。了凡先生為我們提出了三個原則：

第一、「純是濟世之心」，念念為眾生，特別是為苦難眾生，無絲毫自私自利之心。現前世間之種種災難，日趨嚴重，這是眾生共業

所感。形成共業的原因，就是「失教」，失去了古聖先賢的教育。眾生皆隨順煩惱和私欲，念念自私自利，造無量無邊的罪業。聖人教導我們「積德累功」，積德就是存好心，累功就是說好話、行好事。好就是善。念念要存一個利益社會、利益眾生、利益他人之心，要存這個心。如果有一念為自己，就不善了，就是曲，不是端。

第二、「純是愛人之心」，念念愛護一切人，如慈母之愛護子女。現在父母多半都有職業，往往將子女委託給傭人照顧，將來兒女長大，親情要打很大的折扣。印光大師在《文鈔》中極力主張，婦女對於國家社會民族最大的貢獻，就是全心全力照顧和培養子女，使子女智慧聰明，成為國家和社會的棟樑。現在婦女將自己最偉大的事業放棄了，這是顛倒。母愛、親情都是從小培養的，千萬不要以為小孩無知，「少成若天性」啊！

第三、「純是敬人之心」。純是真誠恭敬心，所行一切善業與聖賢相同，即是端。反之，所修一切善法都不端。事說起來容易，做起來難。難在何處？難在我們根本沒有受過聖賢的教育，被習俗所污染，以非為是，念念把自己的利益放在第一位。眼前雖佔一點便宜，好像得一點利益，殊不知禍患無窮，必墮三途受長劫的苦難。諸佛菩薩與世間聖賢是把眾生的利益放在第一位，自己願意吃虧，願意犧牲奉獻。

「何謂陰陽？」陽是指行善為人所知，受社會大眾之讚歎，這是陽善。若隱瞞掩飾所做的惡事、惡行，不為人所知，則是陰惡。陽善陰惡，其果報在地獄。聖人教導我們要積陰德，自己所做的善事要掩藏起來，德才能愈積愈厚，果報才殊勝。自己所做的惡事，應當讓人知道。佛教導我們要發露懺悔。宗教家講的「懺悔告解」，就是毫不隱瞞過錯，承受社會大眾的指責，這樣惡的果報就報掉了。善隱而不

為人知，所積的福必定深厚！

「何謂是非？」對善惡認識不清，把惡當作善，把善當作惡。我們一生希求斷惡修善，而實際上所做的是斷善修惡，恰恰相反。這就是佛所說的「可憐憫者」。這種人真正可憐，連是非善惡都辨別不清。李炳南老師過去說得更令人深省，他說不但沒有能力辨別邪正是非，連利害擺在眼前都不認識，這種人必然造業受極苦的報應。

古人論是非善惡有個標準，就是不論現行，而論流弊。流弊是指對社會、對後世的影響。有些事現前是善事、是好事，可是將來影響不好。例如，王龍舒居士會集的《無量壽經》，雖被收入《龍藏》（古人的著作能入藏，必定是公認的善本），但是印光大師卻有批評，因為他開了「改經」的先例。既然王龍舒居士可以改經，那麼別人也可以改動經文。如此一來，經典流傳到後代，就會面目全非。印

光大師就是著眼於流弊，而不是反對會集。

「何謂偏正？」當前雖是善行，但後來的影響不善，是「正中有偏」。眼前做的事雖不是很好，可是它的影響是好的，則是「偏中有正」。這些事相，若沒有相當深的涵養，如何能辨別。

「何謂半滿？」「滿」是圓滿，達不到圓滿的程度稱為「半」。

《易經》云：「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，因此我們必須捨棄自利，時時念念存著利益社會、利益眾生、仁民愛物、推己及人之心，以此積德累功，成就圓滿功德。

善之半滿在乎存心。註解引一公案為證：昔日，有一位女信眾家境清寒，到寺院燒香，供養兩文錢。由於她布施供養的心非常真誠，寺院的住持老和尚親自為其誦經祈福。後來，這位施主發達了，再到

寺院燒香，以千金供養。然而老和尚只派了一位徒弟為她誦經回向。她向老和尚請教：「過去我布施兩文錢，您老人家親自為我祈福。現在我供養千金，為何您卻只派一位師父為我回向。」老和尚說：「過去你布施的錢雖少，然是以真誠心供養，我如果不親自為你誦經祈福，就對不起你。今天你布施的錢雖多，但誠敬心卻不如當初，派一位徒弟為你誦經回向就足夠了。」

因此，善的半滿不在供養錢財的多少，而在心地真誠的程度。如果僅僅依據錢財多少，那麼只有有錢財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。是故，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而恭敬，謙敬是德；富貴人大多驕慢，驕慢折福，無論怎樣修善，也得不到圓滿功德。

註解又引呂洞賓的故事。呂洞賓早年遇到漢鍾離，漢鍾離教他「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：「金子會不會再變回鐵呢？」鍾離說：「五百年之後，才會變回。」呂洞賓想：「這豈不害了五百年之後金子的主人！」於是說：「我不學。」鍾離讚歎說：「修仙要積三千功德，你這一念善心，三千功德就圓滿了。」現代人沒有這個善心，別說害五百年後的人，眼前的人都害。由此觀之，諸佛菩薩和神仙都是以愛心待人，對千百年之後的眾生，尚且沒有絲毫傷害之念，何況對現前的眾生！

所以，以真誠心、清淨心、慈悲心，布施一分錢，可以消千劫之罪。由此可知，布施不在施捨之多少，而在乎心地的真誠與否。若心地不真誠，即使供養黃金萬鎰，也是半善。這正是佛講的「境隨心轉」之理。心地真誠、清淨、慈悲，念念與虛空法界相應，心量廣

大，功德就圓滿。反之，若沒有捨棄妄想分別執著，心量狹小，即使布施億萬金銀財寶，也無法突破心量，所修的福報仍不圓滿。諸佛菩薩教化眾生，無論財施或法施，一切布施都隨著心量而周遍十方法界，成就的是大圓滿，念念大圓滿，事事大圓滿。

「何謂大小？」大小在一念至誠之間。一念利益社會、利益眾生，所修的善福就大；一念自私自利，做再多好事，所修的善福亦小。

《彙編》引用了宋朝衛仲達的故事，就是一個很明顯的例子。他勸阻皇帝不要興建勞民傷財工程的奏章，皇帝雖然沒有採納，但他不為個人利益，純為黎民百姓著想，就這一念善，功德超過無量無邊的罪業。平時惡念雖多，業力都比較小。由此可知，我們無量劫來積集的惡業，一念之間就可以懺悔。改過遷善，積德累功，懺罪求福。

「何謂難易？」註解云：「先儒謂：克己，須從難克處克將

去。」「克己」，就是佛門講的「修行」。古聖先賢教導我們：改正煩惱習氣，要從最難改之處下手，若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，先從最嚴重的毛病下手改正。若是貪財重，先從財布施下手；若是貪色重，就從遠離色下手。知道自己的毛病，就是覺悟；把毛病改正過來，就是真修行。有實質的功夫，才是真正的是利。

知過能改是斷惡修善的第一步功夫，更進一步要能忍，功夫才能保持。菩薩六度中，布施能修福，忍辱能積德。若修福而不能忍，福德雖然在，功德卻沒有了。生死事大，輪迴路險，如果沒有真實功德，何能了生死、出三界！

修道不能成就，原因在於有愛欲、嗜欲（有貪愛的欲望、嗜好的

欲望）。這是根本煩惱。煩惱不斷，還會有什麼成就！因此，一定要連根拔除。根是什麼？念頭。在日常生活中，念頭再也不會生起，根就拔除了。

這是很難克服的關口。我們從難克之處去克，種種貪愛、種種嗜好都捨得乾乾淨淨，才能得清淨心。我們要隨順佛菩薩真實的教誨，隨順聖教才決定得生淨土。若隨順世間情俗，就永遠不能脫離輪迴。現代，道場多，修行人多，但成就的不多。究其原因，就是愛欲和嗜欲放不下。無量無邊的症狀都是從這兩個病根生起來的，我們能將病根拔除就得自在了。克服毛病習氣，要從最難之處下手，難能而可貴。

「隨緣濟眾」就是為眾生服務。能熱誠地為眾生服務，而沒有離開四相，就是世間聖賢。若能做到無我相、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「其類至繁」。此地提出了十個綱領，概括了一切服務的事項。

第一、「與人為善」。起心動念以善心待人，以善心處世。縱然是惡人，也用善心善言善行待之。乃至仇敵，依然用善心善言善行相待。若能常存如是善心，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，不要責怪別人，要常常反省自己。

第二、「愛敬存心」。不同的宗教和族群間，往往缺乏愛敬之心，因此時常發生誤會和隔閡，造成許多不如意。這就是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。我們學佛發願作佛，成佛一定要證得清淨法身。若是對不同的族群、不同的宗教，還有分別執著，就永遠不能證得清淨法身，永遠不能圓成佛道。

第三、「成人之美」。眾生有分別執著心；諸佛菩薩沒有分別執

著心。在新加坡，我們與其他宗教往來，我們熱誠地幫助他們，他們做好事，我們成就他們，就是成人之美。成人之美的「人」是廣義的，十法界一切眾生都包括在內。別人做好事，我們見到、聽到，絕不嫉妒障礙，而要隨喜功德，盡心盡力予以幫助。成全他人就是成全自己。

第四、「勸人為善」。不但口勸，還要身勸。口勸是言語，若寫成書本，形諸文字，也屬於口勸。身體力行，做出好榜樣，是身勸。「為人演說。」口勸與身勸都包括在內，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，所以救人危急最重要的，是要教導其斷惡修善，轉迷為悟。唯有如此，其危急才能真正消除。

第六、「興建大利」。凡是有益於社會、有利益於眾生的事，都

是「大利」。能救濟眾生的危急是大利，能防範種種災害是大利。而幫助眾生，一定要懂得防患於未然。所以教育才是真實的「大利」。孔老夫子以平民的身分辦教育，釋迦牟尼佛也是從事社會教育工作。他們做的是真正的好事，不但影響當代，而且影響歷史。至今，影響力還在擴大。教育真正能幫助人斷惡修善，破迷開悟。教育能免除眾生一切災難，天災人禍都能避免。是故教育是最重要的「興建大利」。

第七、「捨財作福」。世間人沒有不喜歡財富的。積財而不作福，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，這就是造惡。古聖先賢教導我們，錢財要流通，才能利益眾生。自己有財富要會使用，就能得清淨自在。所以，「捨得」有兩重意思：第一、講因果，「捨」財是因，「得」財是果；愈捨愈多，愈多愈要捨。第二、財得來之後還要「捨」掉，把所得的也捨掉，那智慧就開了。捨法得聰明智慧，捨什麼得什麼，因果報應，絲毫不爽。

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？《金剛經》云：「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，又云：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電」，這都是說明宇宙人生的真相。一切大乘經論都是講宇宙人生的事實真相。

純一善心，純一愛心，純是一個利益眾生的心，就是正法。「護持正法」，就是將這樣的心行落實，就是功德。若有絲毫自私自利的念頭，就把正法破壞了，功德也破壞了。佛經常說，與「一念」相應即是正法。一念就是自性，就是真心。真心是純善、純愛，純粹利益一切眾生，絕對沒有虛假造作。

在佛門，一進山門，天王殿裡供奉的四天王就是表法，教導我們護持正法。

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，要護家一定要護身；護身，首先要保護自己的善心和善行，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。琵琶是弦樂器，弦鬆了，彈不響，緊了，弦就會斷，要調到適中，音色才美。因此琵琶表中道。告訴我們，處事待人接物要做得恰到好處，不能過分，也不能不及，要懂得中道。儒家講中庸，用中才和，和才能和合，不中就不和。

南方天王名為「增長天王」。南方象徵智慧和光明；增長，表智慧增長。南方天王手持寶劍，劍表智慧，慧劍能斷煩惱。

西方天王名為「廣目天王」，表多看。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，但是變化中還有

不變的原理和原則，珠表不變的原則。掌握原則，才能應付裕如。

在新加坡，宗教理事會舉辦九大宗教聯合展覽，這種活動在全世界是第一次，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與了解，彼此才能和睦與合作，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。

北方天王名為「多聞天王」，表多聽。多聞天王手拿傘蓋，傘蓋表防止污染。接觸多元的社會，要防止受到污染。要保持清淨平等覺，才能「護持正法」。

佛法是正法。佛法之外是不是正法？《華嚴經》云：「圓人說法，無法不圓」。因此，對於覺悟的人，法法皆是佛法。對於迷惑的人，有妄想分別執著，法法都不是佛法。離開妄想分別執著，就法法

皆是佛法。我們常講「佛法無邊」。如果說基督教不是佛法，那基督教就是佛法的邊了。所以，所有一切宗教、一切族群，都是佛法。無一法不是佛法！

而護持正法，首先要護持自己的真誠心、清淨心、平等心、覺悟心、慈悲心。佛家常講「慈悲為本，方便為門」，要從此處下手。我們的心不真不誠，虛偽詐騙，這是造無量無邊的罪業。眼前雖然能得一點好處，果報在地獄！

學佛之人是學覺悟，學真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。慈悲，第一要愛自己，要保護自己的善心和善行，才是護持正法。必須放下自私自利的念頭，放下對一切人事物控制和佔有的念頭。心清淨，真誠心就露出來了。佛菩薩以純真之心，對一切人事物，純真的利益大眾。佛菩薩覺悟，一切眾生與自己無二無別，這就是諸法實相。因

此，護持正法，首先要知道事實真相，要護持自己的性德。

第九、「敬重尊長」。尊長是我們學習敬重的對象。其實，佛的本意是教我們尊敬一切。因為尊敬是性德，我們學佛目的是要作佛，如何才能作佛？性德圓圓滿滿的恢復，就自然成佛了。佛說「一切眾生本來成佛」。我們現在不是佛，因為自己的思想、見解、行為違背了性德。若能順應性德，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」，而用「法爾」。法，指一切諸法；爾，本來如是。法爾的含義是：本來就是這樣的。

普賢菩薩十大願王，第一就是「禮敬諸佛」，真正修行要從「禮敬諸佛」下手。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。沒有分別執著，就是性德的流露，「禮敬諸佛」就真正落實了。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，能使我們明心見性。

第十、「愛惜物命」。這一條是勸我們要惜福。自性具有無量的福德，毘盧遮那佛的依正莊嚴，極樂世界阿彌陀佛的依正莊嚴，都是稱性的福德。無論物質環境、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！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，壽命自然延長，添福添壽。添福有兩個方法：一是自己修福；一是自己惜福。既會修福又會惜福的人，壽命當然就延長。

愛惜物命。物命特別是指動物，含有不殺生之義。更進一步不食眾生肉，就是惜福。吃眾生肉，不要以為很平常，所謂是吃牠八兩，還牠半斤，不是吃了沒事，而是吃了以後很麻煩。我們這一生吃了多少動物的肉，要多少生才能還得盡？「人身難得而易失」，失掉人身，再得人身不容易。這一生吃了多少眾生肉，來生再變畜生，生生世世變畜生還債，統統還完了，才能再得人身。由此可知，吃眾生肉是多麼可怕的事！

世間人不知此利害。佛菩薩和聖賢人知道，因此不與一切眾生結怨仇，不與任何人有債務糾紛。別人欠我的不要了，我欠別人的要趕

快還，我們在菩提道上就沒有障礙，往生就走得瀟灑自在，冤親債主不會來刁難，諸佛一定護念，龍天善神保佑。

慈心於物。忠孝友悌。

這是講修心養性，就是「修敬」。

「慈心於物」。「物」指眾生。佛法講：「慈悲為本，方便為門。」慈悲是德，方便是功。前面講積德累功，積德是存心，累功是行事。慈悲心就是「愛心」，佛法何以不講「愛」，而講「慈悲」？因為愛生於情，愛是感情的；而慈悲生於智，慈悲是理智的。凡是感情的，很容易變化，連自己也不能控制。譬如恩愛夫妻會離婚，親朋好友會變成冤家對頭。而佛菩薩的愛心是性德自然的流露，是永恆不變的，是理性的，故稱為慈悲。因此，作佛最重要的因素，就是「真慈平等」。

徹底了解宇宙人生真相的修行人，必有三個特徵：第一、他的心真誠至善，善心達到究竟圓滿。儒家所謂「止於至善」，他以一顆純善之心，處事待人接物。第二、純是愛人之心，就像一位慈母愛護她的幼兒一樣，全心全力的照顧他人。佛與大菩薩就是以這樣的愛心，愛護十法界眾生。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。這是基本法。從這個基本法下手，各宗教就可以圓融和合。大乘經論、一乘教典皆是以此三因素來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。凡是大智大覺之人，也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，是一切戒行的基礎和根本。慈心最重要的是「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有。

一切眾生都關心養生之道。然而，唯有心地慈悲清淨，方能真正達到養生的目的，保持健康長壽和幸福快樂。所有一切病痛和煩惱，都是從污染而生的。

世間人養生只懂得飲食衛生，求生理的健康。但是生理健康是標而非本，本是心。佛講養生之道，著重培養慈悲心。佛法講：「相隨心轉」，心理健康，生理就健康，飲食方面稍微注意一點，就會過得非常好。心理不健康，生理怎麼調養，也無濟於事，所以慈悲心比什麼都重要。

釋迦牟尼佛當年在世，勸導我們素食。但是他自己沒有實行素食，那是生活環境不許可。佛是一位非常慈悲的人，每天出去托鉢，人家吃什麼就供養什麼，佛不願意麻煩別人，這是隨緣。諸佛菩薩、修行人可以隨緣，因為心地慈悲，沒有分別執著，不受污染。我們是

凡夫，心不清淨，心會受污染，所以不得不選擇。

素食即不食眾生肉，保護慈悲心，養生、養心、養性（性指天性）。素食戒食葷腥。「腥」指肉類；「葷」指性質不好的五種蔬菜：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。所以，佛才勸導我們禁食葷腥，保護自己的慈悲心。因此，素食是衛生、衛性、衛心的不二選擇，最佳養生之道。養生、養心、養性，是大學問！

從不食眾生肉，更能生起愛護一切眾生的心，歡喜無條件的照顧一切眾生，幫助一切眾生，這就是菩提心。佛常勸導我們要發菩提心，我們不知從何發起？其實，慈心於物就是菩提心的開始，從此而生起無條件的愛心。無條件的愛心難發，難在不了解宇宙人生真相，真相就是虛空法界一切眾生與自己無二無別。經上講：「十方三世

佛，共同一法身」。了解這個事實真相，愛心自然就發出來了。愛心就是平等的慈悲心、真正的菩提心。

「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，關鍵也在此句；出家人修行、開悟、證果，作菩薩、作佛，關鍵亦在此句。「忠孝」是德行的根本，這是全篇最核心的一段，可見古德對「忠孝」的重視。儒家的教學也是以「忠孝」為中心。

註解云：「為臣盡忠，為子盡孝，乃天理之常，人倫之本。」

「為臣盡忠」，以現代社會來說，就是指被領導者對於領導者要知道盡忠。引申來說就是為人民服務，乃至為一切眾生服務都要盡忠。

「忠」字是中與心構成。心要正、要中，不能有偏，不能有邪。古人解釋：「一念不生是謂誠」。由此可知，忠是真誠恭敬到極處，

就是一心。二心就偏了，二心就不忠。忠心是一念不生，生一念就不忠。此乃天之常理，永恆不變之常道。就佛法而言，即是「法性之常」、「法爾如是」。人能守著常道，就是佛菩薩；違背常道、忘失常道，就是凡夫。聖凡就在一念之間。

「為子盡孝」。「孝」是誠敬的根本，佛法建立在孝道上。

「孝」由老、子合成。這很明顯地告訴我們，上一代跟下一代是一體，就是孝。分家就是不孝。從這個意思再引伸，上一代還有上一代，過去無始；下一代還有下一代，未來無終。無始無終是一體。這就是佛講的「自性」、「法身」。大乘經上常說：「十方三世佛，共同一法身」，就是孝字最好的註解。虛空法界一切眾生與自己是一體，就是孝。孝說明了宇宙人生的真相，明瞭這個真相，我們就認識孝道了。

盡忠以盡孝為根本。一個人如果不懂得盡孝，如何能盡忠！「忠孝」是做人的根本。如果沒有忠孝，人倫的根本也就喪失了，即使還有人的形狀，實際上已經不是人了。

「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的一代時教，忠孝而已矣！十方三世一切諸佛所說的無盡法藏，也是講忠孝。我們聽經研教不能開悟，就是不認識忠孝；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。

註解云：「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？」這幾句話，現在人也許不以為然，認為是舊文化，應當要淘汰掉。但是，須知今天世間災難頻頻，正是這種錯誤的觀念和行為造成的結果，我們是自作自受！若是

懂得忠孝，不但不敢為非作歹，連一念邪思都不容許，哪裡會敢造業！這些都是聖人至真至善的教誨，我們決不可以認為它是舊文化；否則迷於世俗，招來的苦報無有窮盡。

古今中外有許多預言，都說這個世間會有災難。我們學佛的人不相信預言，相信因果。如是因、如是果、如是報。佛不說預言，佛說因果。善因一定得善果，惡因必然感惡報，因果報應絲毫不爽。

註解云：「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，其實生天也不容易。佛說，欲界天要修十善和四無量心；色界天還要修四禪八定。而如果人能盡忠盡孝，不必修行，死後就會自動生天。至忠至孝之人，生天的品位也高；不忠不孝的人，雖修十善和四無量心，也不能生天。念佛亦不能往生極樂世

界。所以，忠、孝不僅是做人的根本，也是修行的大根大本。

天台大師將十法界展開為「百界千如」，十法界中的每一法界都具足十法界，所以是一百法界；每一界裡面都具足「十如是」，所以稱之為「百界千如」。譬如人法界，能將忠孝圓圓滿滿的落實，無絲毫缺陷，就是人中之佛。做到五成以上，是人中的菩薩、緣覺、聲聞。能做到四成、五成，是人中的天人。做到十分之一、二，是人中之人，才算得上是個人。如果做不到，是人中的畜生、餓鬼。如果完全相違背，不忠不孝，大逆不道，是人中的地獄。

因此，世出世間學問能否成就，關鍵就在忠孝；修行能否證果，關鍵亦在忠孝。

《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，提供我們學習。

「忠」表心起用要保持中道，即佛法之中道第一義諦，儒家之中庸是也。心起作用，要懂得用中。會用中，就世法而言就是聖賢，就佛法而言就是佛菩薩。若以天台六即來講，世間人是「觀行即中」；世間的大聖能做到「相似即中」；四十一位法身大士，達到「分證即中」乃至「究竟即中」，究竟圓滿的用中。

修行要用中，中則不偏，中則不邪。這也就是佛法所強調的「解行並重」。清涼大師說：「有解無行，增長邪見；有行無解，增長無明。」「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。古人比喻解行為鳥之雙翼、車之兩輪。鳥有雙翼才能飛，車有兩輪才能行。因此修行必須要解行相資，方能達到目的。

世出世間聖人的用心都是純正的，純正就是「忠」。儒家教人

「誠意、正心」，誠意是心之體，正心是心之用。用得正就是忠，忠是正用，毫無過失。禪宗說得好，「若人識得心，大地無寸土」。諸佛如來教人，就是使其認識心而已！由此可知，除佛菩薩之外，沒有人「識得心」。聲聞、緣覺沒有明心見性，還不「識得心」，何況等而下之！

佛法講用心，都勸人發菩提心。菩提心就是直心、至誠心。真誠到極處，即是真心或本性，即是菩提心之體。心性起作用，有對己與對人之別。對自己的是深心（自利），對別人的是大慈悲心（利他）。所以，深心與大悲心都是「忠」，如是起心用事，純正無邪。深心即「好善好德」。德是指存心，存「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」之心，如是存心就是深心，是自受用。其果報是健康長壽，心情愉快，美滿幸福，一切憂慮和煩惱，乃至罪業自然消除。念念不忘「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，就是積德。德表現在「誠於中

而形於外」，所謂「六根門頭放光動地」。其相貌和言談舉止自自然然顯示出「看破、放下、自在、隨緣」，這八個字就是放光動地。若能再「念佛」，那就更不可思議，真正能達到究竟圓滿。

儒、佛講的心，都是指真心或本性。忠心就是一心，二心就不忠。真正做到究竟圓滿的忠、究竟圓滿的孝，就入如來果地。等覺菩薩還有一品無明未盡，其忠孝還欠一分，沒有達到究竟圓滿。這是佛法講「忠孝」與世法差別之所在。

諸佛菩薩是究竟圓滿的用中，世間聖賢用中尚不圓滿。佛菩薩的心確實包虛空法界，世間聖人尚達不到這個境界。世間聖人所謂天下，實際上是指我們地球，以天下為心，真正愛世人。而佛菩薩的心量是遍虛空法界，因為佛菩薩知道虛空法界一切眾生是唯心所現。換言之，就是心的相分。

心沒有相，它能現相，所以相是心的相分。凡夫六識感官的相分是唯識所現，唯識所現的稱之為妄相。所以《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄」。妄相之外，還有沒有一個真相？佛說有。這個真相是一真法界，華藏世界是一真法界，極樂世界也是一真法界。諸位，相沒有真妄，說真說妄是佛的方便說，不是真實說。因為心性裡沒有相，怎能說真、說妄！

如果是一心，現的相就是一真；如果是二心、三意，現的相就是妄相。相是心現的、是識變的，所以「一切現相從心想生」，這是真理。

我們若能體會得此中之理，就會肯定佛說的「依報隨著正報轉」，身心是正報，依報是境界。境界決定隨著心念轉變，所以佛菩薩在境界裡做得了主宰。凡夫不懂得此理與事實真相，所以心被境轉。聽說這個世間有災難，心就惶惶不安，憂慮重重，這就不自在，苦不堪言！

諸佛菩薩不但沒有不善的心，也沒有二心，永遠住於一心。世間人所講的吉凶禍福，諸佛菩薩都沒有；世間人所受的苦樂憂喜捨，諸佛菩薩也沒有。這是真正會用中，心永遠處於中道第一義諦。世間人講盡忠，「盡忠」就是用中到了極處，用得究竟圓滿。

我們一定要向佛菩薩學習，從拓開心量學起。佛家常言：「心包太虛，量周沙界」。我們的真心本來如是。現在心量變得如此小，小到只知道自私自利，所以才有災難。拓開心量是消災免難最好、最有效的方法。我們要發心為虛空法界一切眾生服務，這就是「四弘誓願」第一句所說的「眾生無邊誓願度」。用現代話來講，就是為虛空法界一切眾生服務。不僅為人民服務，為人民服務只是十法界裡的人法界，除人法界之外還有九法界，一切眾生就包括十法界裡的人漏。因此，為一切眾生服務的心才是真正菩提心。

我們若能常懷此心，就是有德，即前面所講的「積德累功」。我們很想學佛菩薩，就是學不來，學不來的障礙就是自私自利。所以，自私自利是菩提道上最大的障礙，一定要覺悟，要把自私自利的念頭放下。自私自利的念頭和行為，得到的利益微不足道。若能把這種念頭捨棄，則是無量無邊，所感得的環境是華藏世界、極樂世界。我們何以要貪戀這五濁惡世！

諸佛菩薩示現在六道，住的是一真法界。因為佛菩薩一塵不染、清淨自在，為六道凡夫示現最佳的榜樣，那才是真正利益眾生。若沒有智慧和德能，不懂觀機，美其名曰度眾生，實際上是在造業。造業哪有不墮落的道理？縱然貪得數十年物質的享受和名聞利養，後果不堪設想！

六道凡夫隨業流轉，起心動念都是造業。造善業得善果報，三善

道受身；造惡業就轉到三惡道，轉變不自在。諸佛菩薩轉變就很自在，因為他們是盡忠盡孝。諸佛菩薩千經萬論就是講忠孝二字，講得非常圓滿、非常究竟。一部《大藏經》也就是忠孝詳詳細細的說明。

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。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，以忠孝治理國家。太和是自性、真心、本性；中和、保和是自性之德用。

「中」是因，「和」是果。我們要效法諸佛菩薩用中，用真心，得的果即是和，「六和敬」。如果我們每個人都用中，自然就和。首先見和同解，這是和睦相處最基本的前提。有了這個前提，「戒和同修、身和同住、口和無諍、意和同悅、利和同均」，就很容易做到。最難「和」的是知見，若各執己見，後面五條就無法和了。

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》云：「是法平等，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。若使社會安定，必須平等。安又是因，樂是果。佛法教學的目標是離苦得樂，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。社會上有許多遊樂場所，年輕人到那裡不是享樂，而是麻醉刺激！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，阿難尊者說：「將此深心奉塵刹」，塵刹是指法界一切眾生；奉是奉事或服務，就是為一切眾生服務。唯有證得法身才有這種思想和行為，而且這種行為是自發的，是自然的流露。佛陀教育的成就，就是教人自

發捨己為人，為人民服務，為社會服務，為一切眾生服務。

註解云：「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。儒家說：「作之君，作之親，作之師。」君是領導；親是愛護和培育；師是教導。每位領導者都要具足君、親、師三種身分。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分，要存天心、行天道。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」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，此人堪稱為天子。其心與天神、上帝一樣，其行也與天神、上帝一樣。落實在事相上，即是懂得用中、用和、用平、用安，讓大家真正得到社會安和，人民樂利。此是君道，是領導人應行之大道。

前面將「忠」做了簡略的介紹。《彙編》引用盡忠之事，就是把「忠」落實在生活、工作、處事待人接物之中。它舉了很多例子。例子是舉不盡的，理事也是說不盡的，諸位可以從中去體會。

以下論「孝」。「孝」是根本，「忠」是起用。《彙編》第一段就引用顏光衷先生的《孝弟論》：「有子說孝弟為仁之本；孟子說堯、舜之道，孝弟而已矣。這孝弟關涉甚大，橫的縱的，往古來今，無邊無際的，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。」註解先以孔孟的教誨為依據，然後闡述「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」是從時間說的，「無邊無際」，是從處所說的。

「孝」屬於會意字，上面一半是「老」字，下面一半是「子」

字。「老」代表上一代，「子」代表下一代，下一代與上一代結成一體，就是孝。若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。無始無終就是顏先生所講的「往古來今，無邊無際」。懂得這個關涉，然後再從橫的方面去觀察，就是佛法講的盡虛空遍法界，一切諸法圓圓滿滿地包含在其中。

肯定虛空法界一切眾生與自己無二無別，就是「孝」的含義。「一切眾生」範圍廣，包括有情眾生（人、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。佛在經上講：「虛空法界，唯心所現，唯識所變。」「心」是自己的真心或本性，「識」是心的作用。所以，「孝」心，用佛法來說，就是自己的真心，是一切法的大總持法門，究竟圓滿。由此可知，佛法是建立在孝道的基礎上，盡孝是學佛的大根大本。

佛法當初向四面八方傳道，何以能在中國扎根、開花、結果、發揚光大？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，而且方法更為具體，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。

我提倡孝道，在達拉斯道場供奉了兩尊大牌位，一尊是「中華民族百姓祖先神位」，一尊是「美國百姓祖先神位」。在澳大利亞和新加坡念佛堂，我們也供奉中國百姓祖先和當地百姓祖先。這是佛法的根本，是世出世間一切法的根本；如果沒有根，什麼都談不上了！

《觀無量壽佛經》上，韋提希夫人遭遇家庭變故，向釋迦牟尼佛請教，有沒有清淨安樂的世界？釋迦牟尼佛聽了她的請求，就將十方諸佛世界以神力變現在她面前，讓她自己去選擇。她看了之後，選擇

阿彌陀佛的極樂世界，並向釋迦牟尼佛請教往生極樂世界的方法。釋迦牟尼佛還沒有說方法之前，先跟她講「淨業三福」，這是往生西方極樂世界的三個基本條件，亦是佛法無量無邊法門之基礎。捨此「三福」，無論修學哪個法門皆不能成就。修學佛法始於孝道，亦終於孝道；自始至終，即是行孝、盡孝而已。所以，孝是世出世間一切法的根本。

三福的第一福第一句是「孝養父母」，這是教導我們行孝、盡孝要從何處落實？從孝養父母落實，然後擴大到孝養一切眾生。《菩薩戒經》云：「一切男子是我父，一切女人是我母」，這是把孝養父母擴大到虛空法界。由此可知，學佛就是學一個「孝」字，就是學一個「忠」字。佛法無它，唯「忠孝」而已矣！

孝的本意，就是圓滿的自性；孝的真諦，就是「一心」或「一

念」。皈依佛法就是依止孝道。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。」敦倫盡分就是盡忠、盡孝。

「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，孝養父母是天經地義之事。首先，我們要「養父母之身」，對父母的物質生活要照顧週到，細心關切。父母年歲大了，照顧父母要像照顧嬰兒一樣的謹慎和細心，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的食物，因為各人的身體健康狀況不同，需要的養分也不同，但總原則是要容易消化吸

收。現在醫學進步，體格檢查較為方便，經由檢查便可得知所缺乏的營養，再用飲食來調配。

其次，我們還要「養父母之心」，就是讓父母沒有憂慮煩惱，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。

再次，還要知道「養父母之志」。父母之志是什麼？對子女的期望。我們要懂得父母的心願和期望，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。我們做子女的不能辜負父母的期望！

孝子時時刻刻要讓父母心情愉快，樣樣都要做得讓父母快樂。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，若是自己的學習成績不好，讓父母憂慮就是不孝。自己的品行不好，讓父母憂慮，也是不孝。與同學之間不能和睦相處，亦是不孝。不聽從老師的教誨，也是不孝。成年之後，有了家室，家室要和睦。若自己的家室不和，讓父母憂心，就是不孝。兄弟不和，妯娌不和，讓父母操心，也是不孝。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。對不起父母，對不起師長。

由此可知，孝行充滿宇宙，遍虛空法界。不但孝心是圓滿的，孝行也是圓滿的。諸佛菩薩對虛空法界一切眾生感應道交，所謂「千處祈求千處應」，那是孝行。我們學佛，就是學盡孝而已。

懂得孝道的人，行孝盡孝的人，念念普度眾生，行行為世間人做

好榜樣。我們細心體會諸佛菩薩和歷代祖師住世的行誼，就是希望每位出家人都能做一切出家人的好榜樣，每位在家人能做一切在家人的好榜樣，每個道場能做一切道場的好榜樣。這是盡孝，是行孝。這是佛心，是菩薩行。

《彙編》講：「大孝便是順親養志。」《肇論》云：「天地同根，萬物同體」，佛經講「佛知佛見」，或者「虛空法界一切眾生就是自己」。這都是孝道，是真正懂得孝，明瞭孝。此心就是佛心，此行則是真正的菩薩行。

「順親養志」，是超越凡夫之觀念。凡夫所想的總不能擺脫自私自利，聖賢人與凡夫在心源上就不相同。「順親」即是隨順自己的真心本性。如何能養父母的真心本性？父母是凡夫，要以善巧方便促使和幫助父母覺悟，方是真正圓滿的大孝。是故，「順」是順性，不是

順情；要隨順智慧，不隨順煩惱。假使父母貪心很重，要我們賺黑錢、做貪官，若順從父母，將來必墮地獄，父母也會墮地獄，這不是孝順。讀聖賢書，學佛菩薩，就是要學做一個明理之人。

孔老夫子推崇大舜，認為舜是行孝、盡孝最好的榜樣。舜的父母對待舜的那種行為，別人看起來是惡劣至極，處處要置他於死地。而舜看父母是大聖大賢，是真佛、真菩薩。舜王是從體性和心性上看，則一切眾生皆是諸佛如來。佛經上講菩薩成佛的時候，看到大地眾生皆成佛道，即是此意。舜的父母是隨順自己的妄想、煩惱和習氣看舜王。舜王真有智慧能通權達變。父母責罰他，如果是能忍受的，就承受責罰；如果是不能忍受的，當時就逃避，以後盡量再找機會來啟發父母。後來，他的父母果然覺悟了。舜的做法才是真正的是真正的孝順、順親。

將順親的理論和方法推而廣之，即是恆順一切眾生，就是普賢行。在恆順眾生的同時又懂得「隨喜功德」，舜王做到了。舜王或許就是諸佛菩薩到中國來應化的。他一生的行誼就是普賢行，他做到了普賢行願中的每一條，而且做得非常圓滿！

「養志」，就是儒家講的「立志」，佛法中的「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」，即為「法界一切眾生盡忠盡孝服務之志」。我們學佛，此生必定要立往生西方極樂世界、不退成佛之志。自己能立如是大志，養此大志，同時也要幫助別人立此大志。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。

順親養志從何處落實？《大學》教給我們落實的綱領是「誠意、正心」，誠意正心就是佛法講的發菩提心。我們的菩提心發不起來，

是什麼原因？有障礙。必須去除障礙才行，而「格物、致知」就是去除障礙，格物而後致知，致知而後意誠，意誠而後心正！

所以，落實的首要條件就是真誠，要想真誠必須要格物，「物」是欲望。欲望有兩類：愛欲和嗜欲。能捨棄這兩種欲望，即是格物。欲望的力量非常強大，是無始劫以來的煩惱習氣，不僅障道，而且障世間一切善法。佛講世間法的善根是無貪、無瞋、無痴，這是三善根。若還有貪瞋痴，縱然做善，其善是偽善，不是真善。儒家講的格物，就是斷煩惱。格是格門，格物的意思是要戰勝物欲，用智慧和理性之劍去斬斷煩惱，這是佛法講的斷煩惱障。此外，還有一個所知障。儒家講的致知，就是要開真實智慧，真實智慧現前才能斷除所知障。

佛家修行講求禪定，我們念佛就是用執持名號的方法修禪定。禪

定的目的是破煩惱障。心清淨了，就生智慧，智慧能破所知障。我們今天用功的方法是雙管齊下，念佛堂著重修定，講堂著重修慧。我們的定慧都不能成就，其原因何在？沒有把愛欲和嗜欲斷除，所以修一輩子，外表很像，實質上沒有內容，我們的過失在此。

二障一定要斷，但斷二障不是那麼簡單，只能是分分斷。斷一分煩惱，開一分智慧；斷兩分煩惱，開兩分智慧。聖賢人是凡夫去做成的，佛菩薩也是凡夫修成的。每天都斷煩惱，煩惱天天輕，智慧天天長，這就是功夫，就是進步。煩惱輕，智慧長，對於宇宙人生的道理與真相，愈來愈清楚。不管是過什麼樣的生活，都能享受真實、幸福、美滿、自在與安樂。這是過聖賢人的生活、佛菩薩的生活，我們「養父母之志」要養這種志。

能順、能養的根源在於對宇宙人生真相的認知，在於對一切眾生

佛性和法性的認知。而這個認知之得來談何容易，是故古聖先賢教導我們要親近善知識。其目的無非是借重善知識的經驗與修持，幫助我們覺悟、體認上述認知而已。因此，功夫只要得力，不必要很高，就能生死自在，前途一片光明。

註解講不孝有「小不孝」與「大不孝」。小不孝有四個原因。第一、「嬌寵，嬌生慣養容易形成悖逆的個性。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。第三、縱欲，不知足。第四、忘恩記怨。這種人怎麼能盡孝、行孝？

《地藏經》云：「閻浮眾生，舉心動念，無非是罪」。換言之，我們是生活在罪惡與罪報之中。是故，認識忠、認識孝，能夠學忠學孝、盡忠盡孝，世間哪裡會有災難！孝子與忠臣，自然「逢凶化吉」、「遇難呈祥」！歷史上這類公案太多了。原因是忠臣、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。

一個人明白了而認真去做，這個人就沒有災難了；大眾都明白了，大眾都肯做，共業的災難就沒有了。水災是貪心變現出來的，貪心增長就會洪水氾濫。火災是瞋恚變現出來的，火山爆發、核武器爆炸都屬於火災。風災是愚痴變現出來的。心不平就引起地震。什麼樣的念頭，感什麼樣的業報！所以，真正能夠依照佛的教誨，修「無貪、無瞋、無痴」三善根，處事待人接物依「禮讓、忍讓、謙讓」而行，我們的人生才有意義和價值。這才是過佛菩薩的生活。因此，我們一定要回頭。回頭才能救度自己，也才能幫助別人。

古人說：「知難行易」。行忠、行孝、盡忠、盡孝都不難，而要徹底通達明瞭「忠孝」之義，實在太難了。諸佛如來所說的無量教義，歸納起來就是忠孝。

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，就是行孝盡忠。

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」，一念心性的用就是「忠」。大道之本，唯「忠孝」而已！

就《華嚴經》的經題而言，「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一代時教，就是對「忠孝」的詳細闡述。所以，忠孝做圓滿了，就是無上菩提，就是如來究竟之果地。個人成聖成賢，家庭和合，社會安詳，一切眾生都能和睦相處，離開忠孝都做不到，我們決定不能疏忽。

「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。友悌是對家人的愛與敬。

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，起心動念當然是為一切眾生，自私自利的念頭完全斷淨了，則孝悌忠信、仁民愛物之心行，都是隨順自然，沒有絲毫造作。

中國古代的教學重視倫理道德的教育，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」，乃是基礎之基礎。古德有謂「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。」

因為孝親尊師是根本。如果一個人的修學深植根本，當前即使遭遇困境，窮途潦倒，也會有生機。因其懂得孝敬，孝敬就是生機；有生機，就能改過自新，成就德行。

最後，若父母不在世，要常念父母恩德，激勵自己好好修學。起心動念、言語造作、生活行持，要與佛菩薩、聖賢的教誨相應。並能以純善之心、純愛之心、純是幫助別人破迷開悟的心，落實在生活與工作中。以此功德迴向，父母才得受用。若父母往生西方極樂世界，可以幫助提升品位；若不幸落入惡道，以此功德可幫助父母超生。

正己化人。

註解云：「正者，確不可易；化者，自然而然。」「所謂其身正，不令而行也。正已有許多功夫，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，鬼神也會尊重和擁護，更能得到諸佛護念。

「正己」是完成自己的德行，「化人」是幫助一切眾生。自己的智慧德行沒有成就，就不能教化眾生。四弘誓願中的「眾生無邊誓願度」，要想落實這一願，一定要先斷煩惱。斷煩惱是完成自己的德行，學法門是成就自己的智慧。唯有德行智慧兼具，然後方能化人。是故，教化眾生先要成就自己。古往今來，祖師大德乃至於十方諸佛，亦無例外。

我們身為佛弟子，無論是在家、出家都有度化眾生的使命，而度化眾生一定要先正己之心行，正所謂「學為人師，行為世範」。「師」是表率，「範」是楷模。我們起心動念、言語造作要為世人做好榜樣，一定要遵守倫理道德，遵守聖賢的教誨。

《無量壽經》云：「咸共遵修普賢大士之德」。普賢大士之德，

關鍵在於拓展心量，普賢菩薩的心量是「心包太虛，量周沙界」。因此，要想成就自己的德行，就得放下自私自利；而要想放下私心，則必須了解宇宙人生的真相。明白了真相，看破了，自然就容易放下。因此，首先要建立正確的宇宙人生觀，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，功夫是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。但若不斷習性，即使理解佛法也沒有用處，還是要搞六道輪迴，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？念頭。以往念念為自己，今後要念念為別人、為社會、為一切眾生。

尤其學習講經的人，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。講台技巧易學，但是在講台上攝受大眾的力量，要靠自己的修持功夫。若無真實修持功夫，就不能攝化大眾。換言

之，心行不相符，言行不相符，大眾聽了是一笑了之，起不到攝化之功用。若自己不正，教人端正，無有是處！

「正」是堅定的信心、願心，我們的信願是在求道。道如何求得？先要斷煩惱，斷煩惱從何下手？從「不妄語始」。《無量壽經》教導我們：「善護口業，不譏他過」，古大德教我們從「不妄語始」，此與經訓相應。

自己要行得正，最重要的是心正。要在日常生活中去鍊清淨心、清淨行。清淨心、清淨行無他，放下而已。「人神好清」，心本來是清淨的，但是卻被欲望所污染，變得不清不淨。心不清不淨就是凡夫；以清淨心處事待人接物，就是佛菩薩。

所以，學佛人一定要以佛為榜樣，以祖師大德為楷模。處事待人接物要慈悲，要寬宏大量，要顧大局、識大體，絕不隨順自己的情

欲。若隨順自己的情欲，就是隨順煩惱，就會做錯事，就是造業。

日常初步功夫，要把人我是非淡化。尤其是遭到別人毀謗或者讚歎，都不動心，心慢慢就會清淨。「知事多時煩惱多，識人多處是非多」。煩惱多、是非多，心如何能清淨？心不清淨，淨業就不能成就。

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。學佛要像佛，學菩薩要像菩薩。

學佛要學得像，就要放得下。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。他們沒有煩惱憂慮牽掛，心中

充滿了智慧與慈悲。

「放下」與「看破」是相輔相成的，能放下一分，就可以多看破一分；能多看破一分，就能多放下一分。菩薩修行從初發心到圓成佛道，就是看破與放下而已。

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；忍辱是放下瞋恚和嫉妒；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。清高的人能包容，有度量。寺院裡供奉彌勒菩薩，就是表有度量，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。若不能包容，則談不上多元文化的教學。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，才是真正仁慈。佛法說：「慈悲為本，方便為門」，若無智慧決斷而感情用事，反而成了「慈悲多禍害，方便出下流」。

世出世法無比繁雜，學術著作太多。一個人的一生絕對無法學「通」。諸佛菩薩與祖師大德教導我們一個祕訣：「至誠感通」，真誠到了極處就感應通達。古往今來，真正開悟的人，真正通達的人，都用此法。「一念不生是謂誠」。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」。

佛說的「深解義趣」，就是通情達理。「情」是十法界的世間法，「理」是一真法界的出世間法、是真如本性。明瞭一真法界與十法界是一不是二，就是真正的通情達理。「通情」是教化一切眾生，「達理」是證入自性。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，於是情不通，理不達。

無論出家、在家的佛弟子，都有度化眾生的使命，都要擔負起社會教育的工作。佛法要普度眾生，救苦救難，就要從事教學。出家人選擇了這個職業，就必須具有獻身精神去推動佛陀教育。佛陀教育是多元文化的社會教育，不分種族、不分地區、不分宗教信仰的平等教學。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》云：「咸共遵修普賢大士之德。」如果沒有普賢大士之德，就不能往生了。

世出世間第一等的大善事，就是講學。孔老夫子一生講學，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。由於廣行教化，能使人向善，社會安定。現代社會何以不安定？無人

講學。孔老夫子一生最憂慮的就是「學不講，過不改」。這個憂慮，不無道理！「講學」是解門，「改過」是行門，解行相應，定慧等學，才能成為聖賢，超凡入聖。講學，要講聖賢之學。自己有過，要立即改。

學了就要講，儘量多講，到處勸勉別人。俗話說：「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。」難道一天從早到晚，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，就學道生大師（生公）對著石頭講。要喜歡講，喜歡度眾生，喜歡幫助別人。勸別人即是勸勉自己，勸的遍數多了、時間久了，潛移默化，自己受益。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，如此才能開智慧，道業才會有進步。

四無礙辯才最後一條即是「樂說無礙」，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，難得有人懂得如何向佛請法。我們在經中看到，向佛請法的人都是佛菩薩化身示現，由此可知，佛菩薩也常作眾生的不請之友。總之，我們要念念希望一切眾生斷惡修善，破迷開悟，啟發他們的真實智慧與德性。一個地區如果講學的風氣興盛，人們必定明理，必定具有智慧，此地必然安定。人們如果能明理、有智慧，無論富貴還是貧賤，生活就會過得安和樂利。

孔老夫子一生講學是「述而不作」，釋迦牟尼佛四十九年教化眾生也是「述而不作」。孔老夫子所講的道理，是黃帝、堯、舜、禹、湯、文、武、周公一脈承傳的教法。釋迦牟尼佛的說法，也是古佛代代相傳的教法。這些道理，是從自性中自然流露出來的。「自性本具智慧德能」，「法爾如是」！

我們為一切眾生服務的目標是什麼？引導他們念佛，幫助他們破迷開悟。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」，對次一等根性的，提示不能使其覺悟，佛就用勸導的方法，呼著當機者的名字講給他聽。第三、「證轉」，佛以自己所證得的，或者以種種感應示現教學，眾生聽到、見到就覺悟了。例如許多念佛同修往生的瑞相，都是做證明的。

度眾一定要懂得觀機。眾生是什麼根機，就用什麼方法幫助之。

現代人不讀聖賢書，不受戒律和禮法的約束，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》、《陰陽文》和《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」，也就是要「深入淺出」，自己修學要「深入」，度眾講學要「淺出」。

在內典教學中，要遵循「簡易淺明」的原則。簡而不繁，易而不難，淺而不深，明而不昧。要把佛經的道理和名詞術語融入現代淺顯的詞語之中。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，就是錯誤。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，佛法弘傳歷來如此。兩千年前，東漢明帝禮請摩騰、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。馬祖與百丈兩位大師創立了叢林及制定叢林制度，訂定適合中國人修學的一整套規則，這才使佛法在中國發揚光大。

佛教教育還要現代化，佛陀教育才能發揚光大。二十世紀，由於科技的發展，人們的思想觀念、生活方式發生了巨大變化。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，已經將近一千三百年，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。因此，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；如此，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》云：「恆順眾生，隨喜功德」。《楞嚴經》云：「隨眾生心，應所知量」。革新不是一件容易之事，唯有大智慧、大德行、開悟證果的人才能辦到。所以，現前新舊交替的時代，出家同修的使命和責任非常重大。

佛陀從事的教育是義務教育，不接受報酬，人家才會尊敬。如果接受報酬，人家會有疑慮。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，即是如來家業，就是教學。然並非每個人都能登台講經。人要有自知之明，要知道自己的根性、能力和條件。如果自己登台講經的條件不足，就做護持的工作。護法與弘法的功德同等。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。機芯只要少一顆螺絲，錶就走不動了。我們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。佛菩薩需要我們服務，那自然會得到諸佛護念，天龍善神擁護。

矜孤恤寡。敬老懷幼。

此八字是教我們行仁盡忠，推己及人，即今之社會福利事業。

「孤」，男子死了太太稱孤；「寡」，女子死了丈夫稱寡。孤寡

都是人間不幸的遭遇，失去了生活的伴侶，尤其是老人。這是人生不能避免的。只有少數人一生美滿幸福，那是他們過去生中修善而得的果報。

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和孤兒院，收容社會上這些不幸之人。

除夕之夜，我們邀請各宗教團體興辦的老人院、孤兒院中的全體人士一起過年，並且向每位老人和孤兒發一份正式請帖。看似小事，其實意義很大。住在孤兒院中的孤兒，住在養老院中的老人，難得有人正式請他們作客，這份請帖對他們而言是無限的溫暖，是他們一生中美好的紀念。我們還送很多禮物和日用品給每位客人。其它宗教辦的慈善事業與我們自己辦的，沒有兩樣，自他不二！我們送錢、送食

物、送日用品是天經地義，理所當然！他們辦慈善事業，我用大眾供養的錢去供養他們，等於大眾在做社會慈善事業。不論出錢多少，都是做好事！

菩薩戒經說：「一切男子是我父，一切女人是我母。」一切，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。

對於從事社會福利工作的人，我們要倍加禮敬和讚歎。他們將佛菩薩和古聖先賢的教誨真正落實了，我們應當隨緣隨分、盡心盡力地協助他們，怎麼可以有分別執著！如此，社會才能得到安穩，世界才有和平。這是「無畏布施」，果報即是健康長壽。

註解說：「文王之政，不過曰，哀此蕡獨。」言語雖簡單，卻將周文王治國的理念與目的完全說出來了。憐憫孤寡老幼，使他們免除

憂患苦難，頤養天年，這是仁政。國家領袖行仁政，就是聖王。地方官員也要懂得其理，推行仁政。註解又說：「夫子之志，亦不過曰，老安少懷。」孔老夫子是大教育家，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，如果我們不尊敬老人，不愛護老人，不照顧老人，試問我們自己會不會老？自己老時，是否也會希望得到年輕人的尊重、愛護和照顧？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」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、布施慈悲心及真誠心、清淨心。若只缺衣送衣、缺食送食，而沒有付出真誠的愛心，則並無功德，只有福德，

而且不是圓滿的福德，因為圓滿的福德中包含真誠的愛心。

幫助他人應該以幫助他開智慧為主，幫助他離苦得樂，永脫輪迴，方是真正的慈悲救護。缺衣送衣、缺食送食，只能救其一時，救不了永久。縱然能幫助此生，來生怎麼辦？佛菩薩幫助苦難眾生，是教導他們明瞭因緣果報，才是真正的救濟。

人來到世間，靠兩種業力。一種是「引業」，引導他到人道投胎的業力。過去生中持五戒，以此善力而得人身。另一種是「滿業」，過去生中所造的善惡業之不同，而感得今生容貌、身體狀況、物質生活、精神生活種種條件之不同，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，而滿業卻不一樣。他們貧窮是前生沒有修財布施，慳貪吝嗇。沒有獨立謀生能力、沒有智慧，是前生沒有修法布施。多病、身體不健康，是前生沒有修無畏布施。我們要從果

看因，從其思想、言行、造作知道將來的果報。總而言之，六道、十法界乃至於一真法界，都離不開因果定律。「萬法皆空，因果不空」。所以，我們要想自己生活得幸福而美滿，就要修因。

若不了解因緣果報的理論與事實，就很難做到斷惡修善。《了凡四訓》的落實，就是《感應篇》。了凡先生深信因果，所以能斷惡修善。他在寶坻作知縣時，推行仁政，自己生活節儉，而以俸祿幫助孤寡貧窮。他收養孤兒，天資聰明的就請老師教導；稟賦遲鈍的就幫助他們學一些技能，使其有一技之長，長大可以自立謀生。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？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。」我們看到他人受苦，就要想到自己。看到別人受苦，如果不生憐憫心，不予以幫助；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，我們要盡心盡力去幫助。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。提倡的人是真正的志士仁人，能起帶頭作用。又言：「天下不患無有力之人，患無能發大宏願之人耳。」所以，發大願心的人非常難得。佛常勸導我們發菩提心。發菩提心太難了，可是不發菩提心就談不上修行。

註解又引用《華嚴經》云：「願一切眾生發菩提心，具足智慧，

永保壽命，無有終盡。願一切眾生，具足修行離老死法，一切災毒，不害其命。願一切眾生，具足成就無病惱身，壽命自在，能隨意住。願一切眾生，得不老不病，常住命根，勇猛精進，入佛智慧。」這四願是世間一切眾生所希求的！

第一願的「發菩提心」是根本，若不發菩提心，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是「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，做到了一向專念，但如果沒有發菩提心，仍然不能往生。

菩提心，即是真正覺悟之心，覺悟宇宙人生的真相。《金剛經》云：「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。淺而言之，世間所有一切現象，都是業因果

報，善因善果，惡因惡報，因果相續，綿延不斷。深而言之，虛空法界一切眾生是一個生命共同體，明白了此事實真相就是菩提心。明白之後，最重要的是自己求解脫，求脫離六道輪迴，求脫離十法界。我們與諸佛菩薩一樣生活在平等的一真法界之中，才是真正覺悟，真正菩提。我們不但要自己修行，而且要幫助一切苦難眾生。

覺悟的心，起心動念隨順佛陀的教誨，不隨順自己的煩惱，把自己的煩惱放下，一切依佛教誨。佛菩薩在經論裡教我們做的，我們認真去做；教我們不可做的，我們連念頭都不可以生，這才是菩提心。

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，事實恰恰相反。常言說：「好人受人欺」。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，既要幫助其覺悟，還要受其折磨。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，顯露在生活中，但迷惑顛倒的人看不出來。然佛菩薩明瞭，會暗中護持，幫助其自行化他，為一切眾生消災免難。因此，儘管好人很辛苦，我們還是要發心做好人。

「具足智慧」。發了菩提心，智慧才現前。佛教導我們斷惡修善，不夾雜分別執著，不執著自己的利害，要把自私自利、自己的見解和主張統統放下，如此的斷惡修善才是菩提心，如此修行才能開智慧。智慧現前，才能「永保壽命」。其實，每一位眾生都是無量壽，是自性本具的。

佛家講的「大三災」，那是真正的大災難，水、火、風三災能摧毀初禪、二禪、三禪天。因此，眾生好像有生死，壽命有長短；但這些是幻相，總離不開妄想分別執著。是故，離開妄想分別執著，就是永嘉大師《證道歌》上所說的：「覺後空空無大千」；那個大災難也

算不了什麼，會了的人不受災難，真的是無量壽。

佛家千言萬語、千經萬論，總離不開「破迷開悟，離苦得樂」這個原則，所以發菩提心非常重要。真正菩提心現前，無量壽就得到了。為什麼？決定往生，一念十念都能得生。不發菩提心，一天二十四小時念佛一輩子，也不能往生。所以，經中的字字句句一定要清楚。

第二願：「願一切眾生具足修行離老、死法，一切災毒不害其命。」不老、不病、不死，有沒有人能做到？做到的人很多。念佛往生的人，有人站著走，有人坐著走，有人走時向親戚和朋友辭行，他們不是死，而是活著走的。「不老、不病、不死」法，要怎樣修？依《無量壽經》修學。因此，首先對於經典的文字要熟悉，也就是要熟讀；第二要深解；第三要落實到自己的生活上，老、病、死的問題就解決了。一切的災毒，都不能損害。唯有依靠聖教和佛菩薩真實的教

誨，我們才能脫離這些苦難。

常言說的「正法久住」，就是為幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂。所以，究竟徹悟是發願求生淨土，往生到西方極樂世界是真正離苦得樂，三界、十法界的苦統統離了，得究竟樂。如果我們能體會佛菩薩教誨的苦心，真正明白依教奉行，這四願就不難了。

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、有煩惱。如何才能做到無病痛、無煩惱，「壽命自在，能隨意住」？病痛和煩惱都是因我們有私心，執著這個身是「我」，執著自己的妄想分別是「我」，起心動念是「我」的意思、「我」以為、「我」要。有「我」，就會有病痛和煩惱。病從哪裡來？從貪瞋痴三毒而來。心中有貪瞋痴，才會感染外面的病毒。現代醫學講免疫力，佛法講斷貪瞋痴，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」，隨意住指想住世多久就住世多久。《高僧傳》、《居士傳》、《善女人傳》中，都有此類記載。註解《楞嚴經正脈疏》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，於是得以完成《楞嚴經正脈疏》而流傳於後世。這說明了壽命隨意。不僅交光法師，歷代在家眾、出家眾之中，很多人有這種功夫。他們住世唯一的目的，就是幫助正法久住，廣度眾生，為一切眾生服務，不是為自己，所以能「具足成就無病無惱」。

佛菩薩住不住世，不是依自己的意願，完全依緣分；緣是眾生願不願意跟隨修學，如果有人跟隨修學，就必須住世。「佛氏門中，不捨一人」。如果無人願意跟隨修學，就沒有住世的必要了。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。」而且願意修學的人看似很多，其實陽奉陰違，不能依教奉行。依教奉行確實能成就無病無惱，因為心地大慈大悲能解毒，可以成就無病無惱、壽命自在。

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。我們有分別執著，有分別就會衰老，有執著就會生病。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。而分別執著嚴重之人，老化就很快。

生病的根源有三種：第一是生理上的疾病，吃食物不小心，病從口入；穿衣服不小心，感染風寒。第二是冤業病，大多是殺生害命，冤魂來報復。這類病必須要調解，如果對方接受就會離開，病就好

了。第三是宿業病，這是造作罪業的果報，老人痴呆症即屬此類。這種病患多數是富貴人，有地位、有財富，但求生不得，求死不能，甚至連自己的兒女都認不得。這屬於業障病，只要懺除業障，病就會好。然而，大多數人不相信，不知如何懺悔，家人也不明白道理，所以我們幫不上忙。

修行要有強健的身體，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，像惠能大師得道時才二十四歲。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。這些事不但在歷史上記載許多，在現實社會上，只要稍加留意，善惡報應都在周邊。因此，我們起心動念不要為個人，不要為小團體，而要為國家民族、為人類。若此意念與日俱增，天天有進步，就

是推動我們勇猛精進的動力。佛願我們壽命長遠，勤行一切善法，幫助一切苦難眾生。

昆蟲草木。猶不可傷。

此為仁民愛物，平等的慈悲。

「昆」是多的意思，「昆蟲」指一切蜎飛蠕動之類。一個人連小動物都不傷害，何況對大的動物！愛護動物、植物可以長養慈悲心，這在三種布施中，屬於無畏布施，其果報是長壽、康寧。中國人講的「五福」，就包括這兩種。

人們常常會無意中殺害小動物，尤其是蚊蟲、螞蟻之類，什麼原因？惡習氣。所以，世出世間聖人教導我們要培養慈悲心，從何做起？從愛惜小動物的生命做起。學佛人知道牠也是一條命，牠在過去

生中造不善業，才變成這種小身。而我們過去生中，不知多少世也和牠們一樣。所以，無論身相多麼小的動物也有神識，豈能殺害！不但不能殺害，即使讓牠生煩惱也是我的過失。

我們通常會認為動物愈小愈愚痴，然而如果我們仔細觀察，就會發現這種說法很難成立。因為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，怎能說牠們愚蠢？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，牠們很愚痴，不知道報復。這是錯誤的觀念，據古書記載，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，因為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「冤家宜解不宜結」，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，但這絕不是提倡肉食，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，還有佛性。既有佛性，皆當作佛，我們怎麼可以害佛？所以，佛制訂戒律，第一條就是不殺生。殺戒的意義太深廣了，若不讀誦大乘，不深解義趣，則很難體會！

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，他住進去之後，小動物們都搬家了。為什

麼老法師有如此感應？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！

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？牠們雖然聽不懂人的言語，但靈性是相通的。我們有至誠的心意、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；若確實是真誠心，就有效果！

「昆蟲」是動物，「草木」是植物。世出世間的聖人都教我們養慈悲心，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，但是連植物都不傷害的人比較少。而「情與無情」是一個生命

共同體，這個義理在大乘經上有 many。虛空法界一切眾生（眾生即眾緣和合而生的現相），都是唯心所現、唯識所變，從心想生。大經常講：「十方三世佛，共同一法身」，就是指一個生命共同體，植物當然亦不例外。《楞嚴經》云：「諸法所生，唯心所現。一切因果，世界微塵，因心成體。」這用來解釋《華嚴經》的「唯心所現，唯識所變」八個字，意義格外明顯。

《楞嚴經》又云：「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。人拿一根繩子打個結，這是事相，這個事相也有其根源、體性。虛空法界一切眾生與自己無二無別，這就是佛知佛見。一個人如果對於種種動物、植物一片慈悲，並且愛護蚊蟲、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，就是凡夫。

註解舉兩則公案：一則是佛說法時，有一隻小蚌蛤也在旁邊聽，被人無意刺死了。因為牠聽經的功德，命終之後生忉利天，作忉利天王。他以忉利天王的身分，再來聽佛講經說法，證了須陀洹果。這個公案說明小動物有靈性。另一則公案是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。所以，他在施主家的菜園現草菇身，每天供養施主父子。佛法言：「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！這個公案說明了植物也有靈性。

所以，「因果通三世」，這一生人家佔我們便宜，我們吃了虧，來生就有人來還債、來報償。當然我們不需要人家來還債，因為還來還去，冤冤相報，沒完沒了。開悟要緊、證果要緊、往生要緊，這才是究竟了脫，然後回過頭來幫助這些有緣的眾生。

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！現在的凶災危險太多、太嚴重了，幾乎遍及全球。西方古老的預言講到世紀末的災難，都說是「世界末日」，但這是西方人和基督教、天主教的說法；佛法不講末日，因為釋迦牟尼佛的法運是一萬二千年，目前剛過了三千年，往後還有九千年。

預言說明大災難的原因是眾生造作惡業，上帝要懲罰世人，要改造這個世界。但是卻未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。但是也未能具體說明應如何回頭向善，所以這些遠遠不如《了凡四訓》、《感應篇》和《安士全書》說得透徹明白。

預言的依據不外乎三大類：第一是定功。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，但是沒有功夫的人就做不到。第二是用數學推算。數學是科學之母，用數學推算也相當準確，但在推算時，數字或運算稍有差錯，則是差之毫釐，失之千里。

所以，用數學推算，其準確性只能達到百分之七十。第三是依賴鬼神，由靈媒與鬼神溝通，從鬼神處得知。但其可靠性很難講，有時很可靠，有時鬼神會開玩笑。鬼神有五通，其能力並不很大，而天神的能力又比鬼神高很多。人與天神往來的例子雖然有，但非常少；而人與鬼神往來的例子很多，可見於中國、外國的記載和傳說。

儒家教導我們趨吉避凶的方法，孔老夫子教導我們實事求是，都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，預知將會發生什麼事情。風俗人情也屬於自然現象的一類。仔細觀察社會大眾之所

想、所說、所做，就可預知此地區之吉凶禍福。若人們心地善良，所思、所言、所行皆善業，此方人民必定有福，此地必定是福地；反之，若人們所思、所言、所行皆不善，此地必定有災難。有智慧的人就會避開此地，所謂「危邦不居，亂邦不入」。

凶、災、危、急的根源何在？在於我們自己的心行不善。一切人是自己的人事環境，一切物是自己的物質環境，現今的人事環境、物質環境都不好，追究其根本原因是自己的存心不好，是自己做人沒做好。古人懂得這些道理，所以一旦發生天災人禍，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。如果家庭遭遇不幸，則是全家人反省懺悔，改過自新。

佛說「依報隨著正報轉」，又說「相隨心轉」，俗稱「福人居福地，福地福人居」，所以有災難發生，就說明此地不是福地。如果我們

肯修福，此地會變成福地，就不會有災難發生。綜合諸佛菩薩、古聖先賢的教誨，可找出一條非常有效的消災免難之道，就是「斷惡修善」。

福從何來？福從善來，十善業道即是幸福之道。如果我們發心為社會、為人民、為眾生修學十善業，就是真善；若為自己、為自己的家庭、為自己的小團體修學十善業，則無法轉業，也無法消災。個人雖然可以得福，但福報太小抵不過業力。大乘經說，眾生所造貪、瞋、痴的業力之大，能敵須彌，能深巨海，小小一點五戒十善豈能抵過！而心量愈大，福報就愈大，所以一定要拓展心量，量大福大！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！

造成凶、災、危、急最重要的因素是「失教」，失教就是沒有受過教育。當今社會無人提倡聖賢教育，也無人肯學，於是失去了接受

聖賢教育的機會，不懂得做人處世之道。今之教育為何？是科技的教育，是違背自然法則的教育。而古聖先賢的教育宗旨，第一是「了解人與人的關係」，這是人倫教育，教導你能愛人，這也是維繫中華民族幾千年綿延至今的基礎。第二是「明瞭人與大自然的關係」，這是教導你能愛物，愛護所居住的生活環境和物質環境。第三是「了解人與天地鬼神的關係」，這就是超越時空維次。如此，宇宙法界一切眾生才能和睦相處。古聖先賢教育的目的，無非是教人與人、與物、與天地鬼神能和睦融洽相處，互相尊重，互相敬愛，互助合作，如此才能過幸福美滿的生活。幸福美滿的生活就是極樂世界，就是一真法界。所以，佛教人生活是充滿了真實智慧，決定沒有迷信。

我們很幸運，在此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之一日。而我們遇到了，這是緣具足。但能否有成就？就看善根、福德。何謂善根？對聖賢的

教育歡喜，並且能信、能解。何謂福德？能將信、解落實到生活、工作、處事待人接物上。善根、福德、因緣三者具足，此生就會有很大成就，即永脫輪迴、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。要趕緊跳出六道輪迴，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。此種想法對否？並不錯，但是要顧及到「忠孝仁義」。若只是苟且偷生，人活在世間還有什麼意義？所謂「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，這樣活得才有意義、才有價值。人豈可貪生怕死！

我們處在危亂的環境中，這是佛法講的「共業所感」。但是共業中有別業，若別業的力量很強，也可影響共業，扭轉共業。在所有一切善念中，以念佛最善！因此，我們念佛能消業障，能化解災難，佛號的功德不可思議！眾生的業障即使很重，任何法門都失去了效用，都無法救度時，唯有念佛法門還能救度。在佛門中，念佛是第一殊勝的法門，所以十方世界一切諸佛如來都讚歎阿彌陀佛為「光中極尊，佛中之王」。

「樂人之善」，做任何好事若夾雜著私心，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，仍是不善；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，即使百分之九十為自己，只要有百分之十為眾生，已經很難得了，因為他尚未覺悟。

見人之得。如己之得。見人之失。如己之失。

這是說「得失」。佛經說，得失不是真實的，可是世間人卻迷在得失之中，因此造下許多罪業。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，只因這一念心態就造下無量罪業。所以，見到別人有得，我們應當沒有嫉妒心，而能生隨喜心。「恆順眾生，隨喜功德」，同修們往往疏忽了，將修積此類功德大利當面錯過。

得失的範圍非常廣大，以世法而言，得名聞利養、五欲六塵；以佛法來講，得禪定、得覺悟、得證果，所以世出世法都包括在其中。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，就是中國人講的「五福」。所以，種善因得善果，種不善因想希求得善果，無有是處！因

此，我們希望得到什麼果報，就要造相應的因；若造的因殊勝，得的果報就殊勝；因美滿，果報也美滿。

學佛人見到別人的得失，要和自己的得失一樣。見到別人有得，要生歡喜心；見到別人有失，要生憐憫心。如果障礙別人行善，果報是別人也障礙我們行善，因緣果報，絲毫不爽，尤其在現代社會就太明顯、太快速了。

所以，要「成人之美，不成人之惡」，看到別人做好事，要幫助成就他，絕對不能嫉妒、障礙；若看到別人做的事，對社會、對人民、對眾生不利，則決不能幫助，一定要有真實智慧，決不可摻雜情見。情見是痴迷，真實智慧是正大光明。

此四句話，我們要當作座右銘，要常常記住，決定要捨棄自私自利，念念為利益眾生，念念為幫助別人。但雖有這種心，要落實也不

是容易的事情。譬如你想做好事，卻沒有緣，總有許多人來障礙，不希望你成就一件善行，這種事情太多了。由此可知，緣非常重要，一定要與一切眾生廣結善緣。在這一生中雖然做不成好事，還有來生，菩薩度眾生是生生世世永無休息的。

不彰人短。不衒己長。遏惡揚善。

這是三句話，雖是老生常談，但與做人、修養的關係極大。

「不彰人短」。世人一生中最大的過失，就是喜歡批評、攻擊別人的短處，這是最損陰德的。造口業時，只圖一時快意，沒有想到將來果報之慘烈。《地藏經》說的「拔舌地獄」、「火鑊地獄」，就是這類罪業的果報。但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，就容易造下這種罪業。

註解云：「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，這是倫理之基礎。所以，中國從漢朝至清朝，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。古禮中，男子二十歲行「冠禮」，表示成年了。他的同輩如兄弟、朋友、同學為他祝賀，同時送給他一個「字」。從此日起，只有父母和老師才能稱他的名；一般人不能稱他的名，只能稱字，以表尊敬。若是他在朝廷作官，皇帝對他也是稱字，而不稱名。若皇帝稱他的名，必定是他犯法有罪，皇帝不尊敬他了。一般人都不能隨便稱人的名，何況父母之名！別人稱自己父母之名時，只可以聽決不能稱；如果稱父母之名，則是大不孝。

對有道德、有學問、有貢獻於國家、社會的人，連字也不稱，另外給他起個「號」，稱號表示更加尊敬。古代對出家人也用這種稱法，譬如隋朝智者大師的法名是智顥，人們不稱智顥，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。

所以，對一個人稱字是一般的尊敬，最極尊敬是連號也不稱，而稱他的地名。譬如李鴻章，鴻章是他的名，他做到宰相，得到社會大眾的尊敬，人們連他的字、名、號都不稱，稱李合肥，因為他是合肥人。這不但對他尊敬，連對他的家鄉都尊敬，這是整個合肥人的光榮。

所以，聽到別人說是非、說長短，如同聞父母之名，只能聽，不能說。批評別人是造口業，為什麼？多數人只會聽信謠言，而不查證

事實真相。古人講「謠言止於智者」，真正有智慧的人才懂得如何辨識謠言。可是有智慧的人太少，沒有智慧的人太多，以至於以訛傳訛，造許多罪業。

而且人們對他人的批評也未必正確，即使是正確、是事實，也不應當說。如果不正確的，豈不是冤枉人！冤枉人所造的罪業很重。假若你的批評對社會沒有影響，罪過尚小；若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，則要墮地獄。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。因為觀察一個人，即使對他的各方面都看得很清楚，仍然不敢妄下斷語。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，念佛依舊能往生極樂世界，

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，由後人撰寫。一個朝代的歷史，也都在這個朝代滅亡之後，由下一個朝代的人來撰寫，可見論斷之難！

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，但是凡夫很難看清楚。《華嚴經》上說到有些菩薩似乎有很多缺點、過失，譬如甘露火王的瞋恚，勝熱婆羅門的愚痴，然而那是菩薩的作為，他們是用某種特定的方法度某類特定的眾生。我們不知底細，豈可隨便批評！十一面觀音的面容各不相同，有的很慈祥，有的也很凶惡，但那是表法，表示面孔千變萬化，對什麼人就現什麼面孔，而菩薩的心地仍是真誠、清淨、平等、慈悲，永遠不變。

修行最重要是修清淨心，如果常常夾雜著是非、長短，心如何能清淨？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。如果所造的口業對別人、對社會有大的傷害，就可能由拔舌地獄轉到無間地獄。《發起菩薩殊勝志樂經》的主旨，就是教導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，如此即使道業不能成就，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，因為聽了心地會被污染，所以聽到別人講是非，要趕快離開。

曾有人誹謗我，說我的是非。一些同修拿著錄音帶或者文字記錄給我，我從來不看、不聽。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，也一概不理會；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，則要用智慧來處理，不可感情用事。要懂得一個大原則，就是「與人為善」。佛經說得更透徹，「一切眾生皆是過去父母、未來諸佛」，既然是過去的父母，就要以孝順心對待；既然是未來諸佛，更要有恭敬心對待。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

不善之人，如何能去？他不能往生西方極樂世界，不是這個法門不靈，而是他自己的條件不符。

註解引用了很多實例，譬如宋朝的韓琦、王素、文徵明，這些人都有度量能包容。所謂是「人非聖賢，孰能無過」，若把別人的小過失渲染成大過失，把人家一生的前途斷送了，這個因果背得很重。受害人心中不服，必定報復，而報復或在今生，或在後世。所以，要容人之過，讚歎別人的長處，培養自己的道心。真正有道心之人決定沒有災難，決定有佛菩薩護念，有護法神保佑。

古人看到同學、朋友有過失，選在沒有第三者見聞時規勸。如果規勸兩次、三次，對方都不聽、不改，就默擯不再理會。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，所以都知道自新、懺悔。我們從未聽說釋迦牟尼佛開除學生，因為佛陀現身說法是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，於是那一點點的福報立刻就報掉了。因此，自己有優點，應當韜光養晦。

人活在世間，都有本分的工作，把本分工作完成是應當的，有何值得驕傲？做得不好就是過失，就是罪業。我們學佛、行善都是自己的本分，有何值得炫耀？真正做好本分的工作，面面俱到，相當不容易。「人貴自知之明」，應當量力而行。遇事時，自己一定要先想一想，以自己的智慧、能力能否處理好？能否做得圓滿？能否利益社會大眾？如果能，當仁不讓，應當去做；如果不能，不可強求；如果強

求，就是《地藏經》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？我知道自己沒有能力，也沒有福報，如果做不好就有罪過。所以，我不強求，只希望寡過而已。看到別人做，我歡喜，從旁協助。「凡做領導人，命中要有官印」，此話也不無道理！我了解自己，所以一生服從領導，做自己本分的工作。遇到佛法之後，我的事業就是講經說法，宣傳佛教的教義。因此，自己有心、有願、也有緣，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，但想要心地清淨，則必須省事，若事情太多太繁，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、再輝煌，也都落在人天福報。《六祖壇經》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，這些都不能了生死、出三界。所以，在佛門領眾極為不易，唯真正有智慧、有德行之人才能領眾。尤其是現代的大眾，每個人的意見都很多，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，此善非善、惡之善，善、惡之善是第二義，非第一義。佛法講，十法界依正莊嚴是同一心性，而造善、造惡都是習性。孔老夫子說「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，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。習性從何而來？「習染既深」，來自無量劫的薰習。

凡夫不能作佛、作菩薩，就是被習性障礙了。註解稱為「習染」，就是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，或許自己知道而明知故犯；或許自己不知道，無意間造下罪業。但無論你知道與否，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，從何處回頭？從習染回頭。

回頭從何處下手？遏惡揚善。此四字的含義無止盡。對惡，要用力制止，不但要控制住惡的行為，連惡的念頭都不能生起，因為惡念不是無明就是妄想。這些念頭害我們生生世世在六道中受苦受難，苦難不是別人給我們的，而是自作自受，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。因此，不但惡念傷害我們，善念也傷害我們，惡念感三惡道的果報，善念感三善道的果報，三善道與三惡道都是六道輪迴。

禪宗教人「莫思善，莫思惡」，要將善念、惡念統統斷除，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、惡念均無就是不住生死；菩薩度化眾生的方法有善、有惡，就是不住涅槃。但菩薩度化眾生的方法，要依據眾生的根性，對於根性善良的眾生，就用善法度他；對於根性不善的眾生，就用惡法度他。菩薩度眾生所做的善事、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是清淨、平等、覺，是非善惡的念頭早已斷盡。凡夫無始劫以來的習染，必定一時斷不掉。古德講「理可頓悟，事須漸除」，如果懂得道理，很快就能覺悟，但習氣不是馬上就能斷的，需要持續努力逐漸斷除。

斷習氣的方法，首先要把惡的念頭、行為控制住，不讓它發生。這個「惡」是指念頭，妄念才起，立刻將「阿彌陀佛」佛號提起，第一念無論是善念還是惡念，第二念就是「阿彌陀佛」。用阿彌陀佛這個念頭把其他念頭換過來，這就是「遏惡」，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，絕對不能做。人們造惡無非是想自己得一點利益，其實這一點利益很微薄。古人說，即使枉殺一個人，就可以做皇帝，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，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。所以，凡事要用高度的智慧，決不能感情用事，合情、合理、合法就是佛法。

修正自己的錯誤行為，稱為「修行」。修行是無止盡的，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，還要修行，因為還有一品生相無明未破，那就是過失。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！

我們從何處修？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」，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，如此心才會清淨。心不

清淨就不生智慧，會生煩惱。以煩惱之心學佛，無論如何也學不像；以煩惱之心研究經教，無論如何也研究不通。所以，見人之善要讚歎，要勉勵大眾行善。

推多取少。受辱不怨。受寵若驚。

這三句就是佛法講的三善根，即無貪、無瞋、無痴。佛告訴我們，三善根能生無量無邊的善法；反之，貪、瞋、痴是三毒煩惱，能生無量無邊的惡法。三毒、三善根關係我們的切身利害，而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。

《論語》中，弟子們讚歎孔老夫子的德行是「溫、良、恭、儉、讓」，一生為人溫厚、善良、恭敬、節儉、忍讓，代表了中國人的美

德，所以被尊為「萬世師表」。

中國古書記載，孔融四歲就懂得謙讓，這表示他的善根非常深厚，但後天的教育也是決定的因素。人皆有善根，這是不容否認的。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。中國古聖先賢明白此事實真相，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，因此儒家的教育始從胎教。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。現代人不懂得此理，縱有深厚的善根，也被社會風氣習染，使善根、福德不能現前，惡的習氣都被勾引出來，這才是真正社會動亂的根源，一切不安定的根本。

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。所以，現在東方人亦捨棄道義，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，過著隱居、清貧的生活。但是，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。其眼光之遠大，不僅看到這一世，還看到未來的生生世世，久遠劫後。因此，他們的成就備受世人崇敬，即使在現代社會，仍然有許多人尊敬、讚歎、嚮往，並向他們學習。

「推多取少」是斷惡修善的落實。註解云：「此句所指甚廣，如兄弟分產，朋友交財等類。」此句的理事深廣無盡，並舉財物往來為例，說明兄弟分家、朋友交誼、財物上的往來，都要懂得謙讓，這是美德。如果爭奪，貪、瞋、痴煩惱就會現前，其果報在三途。

佛在《遺教經》上說：「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，已經得到的又怕失去，所以患得患失，心理負擔太重了，煩惱太多了。諺語所謂「憂能使人老」，一個人憂慮、操心的事太多，就容易衰老、多病，壽命必然不長。

儒家、道家、佛家的聖賢是真正的聰明人，懂得養生。他們盡可能把憂惱的事丟開，保持身心自在。教化眾生是他們的事業，雖認真努力工作，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，只說：「你煩惱、習氣太重了！」而他們的心中一點痕跡都不沾，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，如果有緣分，則應當去做；無此緣分，乃是眾生無福，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，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此地來教化眾生？不是！他是如何來的？眾生有「感」，佛菩薩就有「應」。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；若眾生無希求，他就不會來。主動會有煩惱，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。有「我要如何做」的這種念頭，就違背了自然法則；自然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。」如何才能在一生中，過得自在、幸福？常言說：「理得心安。」明白道理之後，欲望就沒有了，心就安寧了。

所以，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。他們需要的是名聞利養、五欲六塵，我們要與眾生結歡喜緣。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。世間人為何不能和睦相處？有利害衝突，彼此競爭。

我與許多不同的族群、不同的宗教相處得非常好，什麼原因？你們要的，統統給你們；你們不要的，我才要。沒有利害衝突，大家才能相處得融洽。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。

人活在世間，物質所需其實非常有限，日食三餐，夜眠六尺而已，僅此就能安安穩穩、舒舒服服的過一輩子。生活起居一切隨緣，飲食愈少愈好，清心寡欲，自然健康長壽。

我二十六歲學佛，半年之後，開始「過午不食」。到台中親近李炳南老師，看到老師日中一食，我就發心向老師學習。過了八個月，我才告訴老師。老師問：「你覺得體力如何？」我說：「體力很正常。」他說：「永遠這樣做下去！生活簡易則一生不求人。」多欲就要求人，少欲可以不求人，所謂是「人到無求品自高」。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。

「受辱不怨」是指無瞋，這是真實的德行。自古以來，中國讀書人非常看重「辱」，所謂「士可殺，不可辱」。「士」指知識分子，

即讀聖賢書的人，他們寧可被殺頭，也不能忍受侮辱。「六度」中的「忍辱」，梵文原意是忍耐。針對中國讀書人自謂清高而「不可辱」的習氣，譯經的大德們把它譯成「忍辱」，非常契機。連辱都能忍耐，還有什麼不能忍的！

「忍」是修學成功的先決條件。《金剛經》云：「一切法得成於忍。」古人也說「小不忍則亂大謀。」世出世法成就的大小，全在於忍耐功夫之高低。忍耐功夫愈高，成就愈大；忍耐功夫愈低，成就愈小。不能忍耐，則無成就。所謂「看得破，忍不過」，只是習氣深重之人的搪塞之辭。明知故犯，何能成就！

「怨」是怨恨。一般人受到侮辱，縱然能克制、不報復，但怨恨的念頭依然存在。此怨恨的念頭即是將來報復的業因。假若這一生忍過去了，沒有報復；來世遇到了，仍難免報復。《陰騷文》中，文昌

帝君敘說自己怨怨相報、愈演愈烈的往事，仍心有餘悸！若不是遇到佛法，帝君也很難覺悟回頭。

因此，佛菩薩、聖賢人教導我們，要常想別人的好處，不要思別人的惡處；常念別人之恩，不記他人之怨。真能做到，則生生世世享福，能得到別人的愛戴和幫助。

如果心中有瞋恚，一遇侮辱之外緣，立刻發作，於是有意無意中，就會與人結下深仇大恨。當對方有能力報復時，往往招致殺身、滅族之禍。是故我們對人，尤其是對惡人，對心量窄小之人，一定要謙虛和恭敬，不要與其結怨。

普賢菩薩教導我們要「禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障」。若能做到這十六個字，一生受用不盡。我們無論對任何人，都要謙虛和恭敬，絕對不能傲慢。我們既比不上佛菩薩，也比不上阿羅

漢，甚至連須陀洹也不如，有什麼值得驕傲的！常常與佛菩薩相比，就能折服自己的傲慢心，自然而然就會謙和。

「自卑而尊人」是整部《禮記》的精神之所在。孔老夫子教導我們處事待人接物要謙下，要尊敬別人。我們從《論語》中知道，孔老夫子對任何人都謙和。釋迦牟尼佛無論會見誰，態度都是謙和的。世出世間大聖大賢尚且如此，我們有何德何能，值得驕傲！

「受辱不怨」確實很難做到，但是必須做到。為什麼？與自己的切身利害關係太大了。「怨憎會苦」就是由於不能忍耐，從小怨而結成大怨的。

抗戰勝利後，我在南京就讀。班上有位白振寰同學，很有涵養。那時，我年輕好勝，時常奚落他。他不僅毫不生氣，而且在背後讚歎我。一個學期之後，我被他的忍辱精神所感動，對他非常佩服。我跟

他學會了忍辱的本領，受益頗多。在任何場合中，人家無禮，當面侮辱我、誹謗我，我都若無其事。要罵就讓他罵，絕不還口；要打就讓他打，絕不還手。侮辱過我的同事，三天之後，就買了禮物來看我，向我道歉。他們比我有善根，三天就被感動回頭了。我是經過一個學期，才被感化的。

能忍不僅不吃虧，還佔大便宜。我在單位考績第一，都得益於忍辱。在公司行號中，一個人如果能忍辱，會得到老闆的賞識和同事的尊敬。當有升遷的機會，上司都會優先考慮。是誰幫助的？是侮辱的人幫助的。如果不能忍辱，吵吵鬧鬧，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。冤家對頭都變成了朋友，都變成熱心幫助的力量。我們無論做什麼事，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

身受生是一切眾生都不能避免的。人生在世的時間短促，百年彈指即過，為何要與人過不去？因此，要與人為善，不要與人結惡。

他人惡意對待自己，我們不要一味地責怪對方，一定要回頭反省：「是不是自己做得不對？或是言語不慎，有意無意得罪了人？」自己造下不善的因，應當承受不善的果報。縱然自己這一生沒有與其結怨，或許是前生結的怨。我們不報復，帳就了結了。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。若自己能冷靜地去想，心就能平靜，就能生智慧。

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

舜王的家庭環境惡劣到了極處，他都能忍耐。他能成為大聖，就

是不見他人之過，只見自己之過。他能感動父母，能感動鄰里鄉黨，最後感動了國王。堯王聽到他的事蹟，就召見他，將王位禪讓給他，並把兩個女兒嫁給他。《二十四孝》中，舜王名列第一。他何以能受到如此崇高的尊敬？就是事事反躬內省，一切過失歸於自己。這就是惠能大師講的「若真修道人，不見世間過」。

古今中外的領導人選擇助手，一個非常重要的條件是「忍耐」。一個人雖有才幹，但遇事不能忍耐，就不能擔當重任。反之，一個人才幹雖欠缺一點，然遇事能忍耐，就可委以重任。能忍耐的人，頭腦清醒，心思不亂，則生智慧。

《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，只有三、四十歲，「年志俱盛」。少壯氣盛，但非常謙和，沒有絲毫傲慢的態度。別人打，沒有瞋恚；別人罵，也不

發脾氣。我們要學習佛陀的溫文爾雅、和藹可親。

受辱時不但沒有報復的行為，連報復的念頭都不起，才是真正的好福德相。我們受辱時，能否隨順佛陀的教誨，正可勘驗自己的福德。有福德之人，會心平氣和；若心中還有一絲瞋恚之念，立刻要覺察到自己福薄。

佛陀教導我們要「福慧雙修」。「福」是第一，「慧」是第二，如此排列的用意很深。古人講「福至心靈」，也是「福」在先。一個人的福報現前時，會變得聰明。福與慧是一不是二，智慧開了的人，必定懂得修福。

註解引鄭玄的話，第一句是「默、默、默，無限神仙從此得。」默，指沉默，少開口，少說話，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，唯有他人提問請教時，他老人家才給予解答。如果不問，佛就不說；不說就是說、就是教。教什麼？教少說話。

第二句是「饒、饒、饒，千災萬禍一時消。」饒是恕道。原諒他人，不與他人計較，與他人的矛盾和衝突就化解了，災禍就不至於發生。這是從內心消除災禍。

第三句是「忍、忍、忍，債主怨家從此隱。」人生生世世，與一切眾生結了多少恩恩怨怨，糾纏不清。如果不能忍，種種障難，必定避免不了。

第四句是「休、休、休，蓋世功名不自由。」休就是放下。

鄭玄教給我們四種方法：「沉默、寬恕、忍讓、放下。」這些都

是拔除三毒煩惱的入手之處。如是修學，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。鄭暄所講的，都是求功名、求富貴的好方法，正當的方法。如理如法的求，所得到的是真實的福報，是自己應當享受的。若不如法的求，就是造業，眼前雖然貪到一點小便宜，後果不堪設想。

自己受到他人的欺負，怎麼辦？忍讓。我們以善心對待人，天神必定保佑。其實，弱者總是容易獲得大眾的同情，天道亦如此。存心善良的人，縱然受到欺負、侮辱或迫害，仍然以善良之心對待他人。如果自己被害死了，不必再在人間受罪了，何嘗不是福氣！死的時候，天神會來接引。天神也會懲罰迫害我們的人。「公道自在人心」，我們對作惡之人何必計較！

古人講「仁者無敵」。一個仁慈的人，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，然其心中沒有，心地清淨慈悲。縱然是冤家對頭，也能真誠地愛護，熱心地幫助。果能如是，後福無窮。即使前生沒有修福，福很薄，這一生相信感應之理，依教奉行，做得很認真，福報也會現前。

無量劫中，一切眾生造作無量無邊的罪業，我們自己亦不例外。既然能原諒自己，寬恕自己，為何不能原諒他人，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」，方能改過自新。

《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。往往自己受一點委屈，就能為佛法、為眾生多做一些事，這是真實功德。人一生中能為佛菩薩服務，能為一切眾生服務，這種機緣太

難得了！遇到機緣，有人來障礙，是魔障現前。克服魔障的唯一方法就是「忍辱」。

「受寵若驚」是講無痴。「寵」指榮寵，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，就是《老子》所說的「福兮禍之所伏」。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。冷靜觀察，做了好事，得到社會的表彰，有些人心中會不舒服。古人存心厚道，嫉妒的人少，現代人則不然。在現代社會，做好事很難。做好事的人，若常常受到誹謗和侮辱，好事還可以繼續做下去；若常常受到讚揚，好事可能就做不長久了。無論做了多大的好事，姿態要放低，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，周公講了六句話教導伯禽。

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，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。若生活奢侈，災禍就來了。中國歷史上最著名的富豪是石崇，生活奢侈糜爛，其下場是身敗名裂。因此，自己有財富就要行布施，幫助他人，自己才能得安穩。

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，方是真正的貴人，其富貴不會失去。仔細觀察古今中外居高位之人，若能謙虛待人，其地位還會升遷；若盛氣凌人，驕慢待人，則其地位必定不能長保。當年，世尊對待任何人，無論帝王還是乞丐，一律平等恭敬。

第四句：「人眾兵強，而守以畏者勝。」軍力強大，要懷著敬畏之心，才是真正勝利者。如果欺負弱小，終會敗亡，所謂「驕兵必敗」。引申而言，一個人或才勝人，或藝勝人，或學勝人，只要有任何長處就容易驕傲。而與驕傲相對的是敬畏，我們要常懷敬畏之心，因為「人上還有人，天外還有天」，自己的一點點長處，有什麼值得驕傲的？

第五句：「聰明睿智，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。」此處講做學問。如果有天份，博聞強記，就要謙虛，不以學識炫耀。唯有如此，學問知識才能不斷的增廣。

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，義理深邃。人們粗心大意，往往粗略看過，所以許多無比殊勝的機緣，被當面錯過了！

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。遭人嫉妒瞋恨，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。

所以，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。」小乘行者在逆境

中修學，大乘菩薩在順境中修學。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。所謂善人。人皆敬之。天道佑之。福祿隨之。衆邪遠之。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。

施恩即布施。布施達到真正圓滿的境界，是「三輪體空」。「施恩不求報，與人不追悔。」此是三輪體空的前方便，即初步落實。註解說：「施恩求報，貪心未忘。與人追悔，吝心未化。貪而且吝，君子不為。」

佛教導我們，用布施的方法拔除自己的慳貪。若有求報、後悔的心念，慳貪煩惱就不能拔除。眾生無始劫來煩惱習氣很重，如能布施，已屬不易。求報、後悔，是常見的現象。有一位居士捐出一處講

堂，多年後，他很坦率的告訴我，他曾經後悔過。但由於天天聽經，逐漸明白道理後才心安。

財，愈捨愈多。捨是因，財多是果，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。佛陀天天講經說法，布施智慧，教人破迷開悟，所以佛的智慧圓滿。若自己有點特長，唯恐別人學去，這種人沒有智慧。

人以財物幫助別人，內不見能施之我，外不牽掛接受布施之人，亦不著所布施之物相，則稱為「三輪體空」。諸佛菩薩以清淨平等心，行財、法、無畏布施，所施雖少，得福甚大。何以故？稱性。若能稱性而修，「則斗粟稱無涯之福，一文消千劫之災」。布施一斗米，得無量無邊的福報；一文錢的施捨，能消千劫之罪業。凡夫著相布施，心不清淨，即使布施得再多，依然與性德不能相應，故得福甚少！

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，何止萬倍！有些人錯會了意思，以為佛門的生意好做，一本萬利。其意在圖利，心量窄小，布施的果報就有限。

「追悔」是關鍵。若做了惡事而後悔，很好！惡念會漸漸止住。若行善而後悔，善念的根就斷了，以後再也不會修善了。

註解講「心施」。世人常說「心有餘而力不足」，自己雖然沒有能力布施，但應常存布施之念、助人之願，即心施之淺義。深一層講，心即真心，教別人了解真心，使其真心因我們的演說而有所啟發和開顯，方是心施的真義。這是最難的，而功德無有窮盡。

出家人只要認真做好自己本分的工作，就是心施。出家人的本分工作是「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。

佛法不是只說不行，佛法是解行相應，解行並重。我們行布施，一定要以佛法為主，不以財物為主。若出家人接受了別人的財供養，應立刻轉手布施出去，絕對不能積財，否則會產生流弊，增長貪瞋痴慢等煩惱。

無私地布施，無條件地布施，果報就殊勝。如果布施時附帶條件，果報往往不如意。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。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，不必搞軍備，也不會有戰爭。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，每個人都過美滿幸福的生活。

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。這還不夠，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。釋迦牟尼佛更高明，他想到盡虛空遍法界一切眾生的利益。這是從根本上解決問題，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、誤會和矛盾。

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，有些人一生都沒有離開過縣城。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》所講的華藏世界，佛菩薩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》云：「菩薩於法，應無所住行於布施。」此境界比不求報、不追悔更高。「無所住」是完全不著相，真正做到三輪體空。經文又云：「若菩薩不住相布施，其福德不可思量。」我們施恩予人，若存有「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。

假若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，決不能因為被他欺騙了，就不再理他。如果不再理他，說明自己還是起心動念，還是落在分別執著上；但是，別人誠意

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，才是菩薩行。

有位同修問我：「朋友來借錢，要不要幫助？」我回答：「你如果有能力，就要幫助他。但是要記住，借給他的錢，就當作送給他。將來他還你，你就歡喜接受；如果他不還你，就不要再提起此事。如此，你與朋友的交情愈來愈厚。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。」

因此，盡心盡力幫助他人，養成自己的厚道，後福無窮。若常如是做，在社會上就建立公信力，以後做事就有很多人幫助和擁護。我們幫助別人是修因，別人幫助我們則是果報。

「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。」此段說明，善人之福報甚大。

註解說：「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。」此是世出世間善人的總原則。

「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」，智慧是能辨別，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，大慈悲心就流露出來。依此標準，大善人是佛菩薩，小善人是世間的賢人君子。

佛經講的「善男子、善女人」，其標準有上、中、下三品。下品是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」；中品是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」；上品是「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。所以，我們要反省一下，自己符不符合佛所講的善

男子、善女人的標準。學佛先要學做人，學做好人；連人都做不好，學佛就是有名無實。

天台大師講「百界千如」，十法界的每一法界之中，又具足十法界。在人法界中，依心行又可分為十類。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。持六度心，念念利益一切眾生，就是人中之菩薩。持因緣心，就是人中之緣覺。持四諦心，就是人中之聲聞。慈悲喜捨，持十善業心，就是人中之天人。嚴持五戒，就是人中之人。懷著貪心，就是人中的餓鬼。懷瞋恚心，就居人中的地獄。愚痴，就是人中的畜生。我們要常常反省檢點，自己屬於哪一類？

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。」此是講善人的用心，是用純一的善心，處

事待人接物，「止於至善」。大乘佛法講的「菩提心」，《觀無量壽佛經》中講的「至誠心」，就是至善之心。「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，不外乎好善、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，不離此原則。佛菩薩如是，天地神明亦如是。天地神明也好善，所謂「天心好善」。四王天、忉利天，皆是修十善業道所感得的果報。

善人的果德殊勝，「人皆敬之」是顯而易見的。例如，孔老夫子、釋迦牟尼佛、諸佛菩薩，到現在仍然受人尊敬。「天道佑之」，天道指天神，天神保佑善人。「福祿隨之」，真正心善、念善、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，他們必然會遠離。「神靈衛之」，護法神會保護。對於毫無私心，真誠為佛法、為眾生的人，鬼

神會尊敬他、幫助他。「精誠所至，金石為開」！

「所作必成」，語氣非常肯定。《彙編》云：「世間無不成之事，天下皆可作之人。」人人都能行善，人人都能成就所期望的事業，所謂「有願必成」。古來的聖賢、諸佛菩薩都如是說，可是以我們的經驗，要做成一件好事，往往有很多困難，俗話說「好事多磨」。如果不能克服魔障，好事就不能成就。魔障從何而來？來自生生世世與眾生結下的恩怨債務。如何才能消除魔障？向世尊學習。世尊以真誠來感化，把魔王轉變為護法。

《彙編》云：「惟以實心行善，則人事既合天心，而天意豈違人願。」實心即真誠心，亦即佛法所講的菩提心，儒家所講的誠意正心，以誠意正心行善。天心就是佛法講的性德，起心動念、所作所為與性德相應。天意指天地神明。如果我們用真誠心、清淨心、平等

心、慈悲心處事待人接物，連鬼神都敬仰。縱然是冤親債主，看到了也佩服敬仰，決不會妨害。

我們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。若能堅持戒定慧三學，不被外面的境界干擾破壞，即使魔的法力再高，對我們也無可奈何，則外面的境界就是佛。所以，佛境界與魔境界是一，不是二。如果我們用戒定慧的心念面對外面的境界，外面的境界就是佛境界；如果用貪瞋痴的心念面對外面的境界，外面的境界就是魔境界。佛與魔皆從自己的心念中生起。一念覺，即是佛；一念迷，佛也是魔。

儒家講的「誠意」，就是《觀無量壽佛經》講的「至誠心」。儒家講的「正心」，就是《觀經》的「深心」，好善好德，沒有絲毫的惡意。《觀經》的「迴向發願心」即《大乘起信論》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安平、安定。我們以清淨平等心對待一切眾生，「自然默助，行無不通，作無不成。」自然會得諸佛護念，龍天善神幫助。

「神仙可冀」，道家最後的目的是希望成為神仙，佛法修行的目的是成佛，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，也就是要斷惡修善、修心養性，才能達到這種境界。

而神仙並沒有出三界，只能伏住見思煩惱，沒有斷除。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》說的「淨

極光通達」，淨到極處就是放下到極處，連放下的念頭也放下了，自性的本能就完全恢復。斷惡修善、修心養性的效果，就圓滿現前了。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。」此處是講非有非無，境界很高。

此問題若是要答覆現代人，直截了當說：「肯定有！」為什麼？因為有念頭，就有地獄；沒有念頭，就沒有地獄。念頭是妄想分別執著。六道是妄想分別執著變現的，十法界是妄想分別變現的。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，無論自己是什麼身分，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。

幫助眾生的方法千變萬化，《華嚴經》的善財童子五十三參，我們看到善人善行、惡人惡行，無論善惡，其實皆是菩薩示現。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，是道教修學的境界。通常佛法講六道，唯獨《楞嚴經》講七趣，也就是六道再加「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。天仙就是佛法講的天道。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。

釋、儒、道三教修行的目標各不相同，修行的功夫各有差異，積功累德、斷惡修善的功夫有淺深、廣狹之不同，果報也有很大的差異。佛法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，也很熟悉，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廣，不是人的思惟想像所能達到的。凡是思惟想像，都不能超越意識，意識有一個界限，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。我們都是用意識做主宰，用意識心修行，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

很不容易證得。

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？憑善心、善行、善願。善心、善行一定要符合佛講的標準，就是「淨業三福」。在《觀無量壽佛經》中，佛說淨業三福是十方三世一切諸佛淨業正因。無論修學哪個法門，若無三福的基礎，皆不得成就，念佛亦不能往生。

三福是佛法修行的根本法，若能以此基礎，深信、切願、求生淨土，必定得生。如無此基礎，縱然念佛，僅得人天福報而已，人天福報也要與十善業相應。若雖念佛，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，也無法享受，可是福報不會失去。出離地獄之後，得鬼身、畜生身、人身之時，福報還會現前。

此段註解的文字雖然不多，都取自佛經，每句都非常精彩。註解

引《萬善同歸集》云：「萬善，是菩薩入道之資糧。眾行，乃諸佛助道之階漸。」此語非常重要！學佛的同修不能沒有善心善意，善心善意是菩薩修行證果的必要條件；善行，是一切諸佛助道的階梯。「諸佛」指「分證即佛」，即四十一位法身大士。善心、善行是向上提升的因素。

佛法修學的總綱領、總原則，就是《金剛經》所說的「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？若能存好心、行

好事、說好話、做好人，必得福報。

以上講勸善，下面講止惡。

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。

「苟或非義而動，背理而行。」《彙編》云：「自此至死亦及
之，詳言為惡召禍之事；二句是總攝提綱。」此是眾惡之源，也是止
惡的總攝提綱。又云：「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。

「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，原因是對義理認識不夠清楚透徹。

「義」、「理」二字涵義深廣，明瞭義、理是真實的學問，關係到自己切身的吉凶禍福。何謂義？「義」是該做的；何謂理？「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，不外乎義、理。對義、理認識到究竟圓滿，就是古人講的「窮理盡性」。

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，捨棄名聞利養、五欲六塵，日夜不休，勇猛精進，修戒定慧三學。

「非義而動，背理而行。」此語似乎溫和，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。此句屬於含蓄的，但含義很深。

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，可是很少人講求義理。一個人若不明義理，其生活必定是隨

順煩惱習氣，自私自利，造十惡業。因此，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，均能符合義理，身心就安穩了，那才是真正幸福。明義理、順義理，必定得善報；非義背理，必定受惡報。

現代社會，非義背理之事太多了。很多人認為二十世紀道德淪喪（道德的層級比義、理更高），癥結何在？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人民。這要歸功於幾千年來聖賢的教化！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，而否定了中國的精神文明，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，如恒河沙。」誰是邪師？凡是發表非義背理、違背道德言論之人，皆為邪師。現代社會有幾個人教我們行善，教我們認識什麼是真善與假善？很少！哪些事屬於非義、背理？註解中有詳細說明。

「以惡為能。」《彙編》云：「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。」六道眾生哪個不是以惡為能！

「惡」的範圍太大、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？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。為何說這是惡？世間法與出世法的善惡標準不同。世間法的善惡標準，不出三界、輪迴。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，則必須

破「我執」。

佛將輪迴的業因歸納為三大類：「妄想、分別、執著。」經中的術語是無明、塵沙、見思三種煩惱。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，貪瞋痴是三毒煩惱；反之，無貪無瞋無痴是三善根。所有一切善法，都是從無貪、無瞋、無痴生起的。

《彙編》云：「佛言世間一切惡人，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。《觀經》三福的前兩句：「孝養父母，奉事師長」，這兩句做到極處就成佛了。

「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；若再擴大，凡是從事教育工作的人，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，就是尊師重道，移風

易俗，這是大善。

我在中國辦了十所中學，校名都是「慈光中學」，是為了紀念李炳南老師，因為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」，紀念校長。方東美老師的家鄉在安徽桐城，只有一所中學，我建立了一間「東美電腦教室」，贈送一百台電腦，也是為紀念老師。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，用以紀念李老師。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。若在行為上障礙別人的善行善事，罪過就重了。罪的輕重，依據惡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，他們不知道多元文化就是「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。若能深明義理，妄想分別執著自然就消融了，想法、看法、做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，就不可能見面。

「造諸惡業」。惡業無量無邊，依菩薩的標準，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。因為不能出六道輪迴，還在三善道享福，福享盡了，仍然會墮落，不是真善。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，方是真善。

《彙編》云：「作惡之人，定入地獄。」語氣非常肯定。「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，迥脫四生。」「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，一律平等的愛護一切眾生。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。接觸時清楚明瞭，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，就是「清淨六根」，即是「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，也勉強說得過去，素食是持齋的一部分。「參禪學道」。不用意識稱為「參」，宗門講的「離心意識參」。離心意

識，就是指不分別、不執著、不落印象。

禪是佛心，戒是佛行，教是佛語，一句佛號統攝無遺。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法門，無一法能超出念佛法門。

念佛要會念，如果只是口中念佛號，甚至像唱歌一樣，如何能得受用！念佛的名號時，要想佛的存心，想佛的行誼，想佛如何處事待人接物，才是真念佛。看到佛像時想到這些，如此念久了，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、方法和境界，《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、方法和境界，無論修學任何法門，皆是圓頓大法。所以，古大德稱此經為「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，不生不滅。

所以，我們要在日常生活中歷事鍊心，如果能禁得起磨鍊和考驗，鍊到爐火純青，就契入了一真法界，契入了佛的境界。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，在六道十法界都是在外流浪。

註解又說：「切勿縱貪、瞋、痴，行殺、盜、淫。」「切勿」的意思是「千萬不能」！語氣很重，非常肯定，非常懇切。諸佛菩薩已經斷貪瞋痴，絕沒有殺盜淫的念頭和行為。凡夫從來沒有斷貪瞋痴殺

盜淫的念頭，只因沒有外緣，所以不起現行；一旦遇到外緣，立刻就起現行了。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。因此，今日要挽救世道人心，只有依靠宗教教育。

澳大利亞的同修們告訴我，澳大利亞政府已經立法，小學裡如果有兩三個學生以上，信仰不同的宗教，學生家長就可以向學校要求，請宗教傳教師到校，為這幾位小學生上課。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。澳大利亞政府請我們協助，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，成為世界一等強國，靠的是中國儒家的教育。我們丟棄的文化傳統，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，這樣的社會豈能不動亂？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，看到問題的癥結，所以提倡以宗教教育來培養人們的道德觀念。

「忍作殘害。」註解云：「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，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而食噉動物。人的一生很短暫，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，因為這些行為大多出自於殘忍。

又云：「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」，此是聖賢、佛菩薩的功德之所在。我們學佛希聖希賢，就要從此處做起。

善，有真有假、有偏有圓，若無智慧就看不清楚。現代社會似是而非的事不勝枚舉，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，究其根本原因，就是只相信自己的看法。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、地位和威勢，但在日常生活中，如不求智慧，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！

我們看到有些人，殺生來祭拜神明或佛菩薩。《彙編》云：「平等為佛，正直為神。」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。如此祭拜佛菩薩和神明，是向佛菩薩、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？佛菩薩、神明「斷無因賄降福之理」。

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，而不考慮後患。中國古代管理國家政府的人，往往考慮的很長遠。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，即使沒有作官的平民，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。

佛法講善惡，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。原因就是不讀聖賢書，不讀史書，特別是不讀中國歷史。中國史書記載的史實，在在說明善惡報應的道理。歷史是一面鏡子，讀史書可以增長見識，使我們有能力辨別是非和善惡。常讀聖賢書的人，就可以避免許多過失。經學是智慧，史學是見識。

聽說在中國大陸，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。所以，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，育嬰堂可以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。希望道場因勢利導，把這件事做好，功德無量。「救人一命，勝造七級浮屠」，我們不但要救她，而且要養她、教她，這是真正為國家、為社會、為佛法、為眾生培養人才。這就是行菩薩道。

一切眾生都「貪生畏死，愛親戀舊，知疼覺苦」，牠們與人類完全相同。我們看到小動物，會不會動念：「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很多。」這

樣的念頭就是「始覺」，開始覺悟，警誠自己不敢造業。

我們過去生生世世，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，我們對一切動物要有慈悲心，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，歷歷分明。當今世人探索宇宙的起源，生命的起源，其實答案就在眼前。唯有見道、證道之人，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、被食噉，那種痛苦和可憐的狀況，與人有何

兩樣？而人雖有眼睛，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，結怨造業，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，還能忍心殺羊吃肉嗎？動物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，「天道好還」，因果報應，絲毫不爽。所以，護生和放生，不食眾生肉，功德最大。

不僅動物有靈性，樹木花草也有靈性。我們愛護一棵樹，這棵樹就長得特別好。它會回報於人，供我們欣賞。我們愛護一株花，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》云：「情與無情，同圓種智。」古

代也有「生公說法，頑石點頭」的典故。

註解中羅列種種例證，都是在苦口婆心勸勉我們「不可殺生」。

慶生不可殺生。因為慶祝自己的長壽，反讓別人短命，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，不願承擔罪過，因為那些眾生是為他而殺的。唯有一些凶神惡煞才會毫無忌憚，接受血食的供養。所以，祭的人和受祀的神明，都會因此而墮落惡道。

喪事不可殺生。「喪以哀為主」，故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，豈能殺害眾生去祭祀佛菩薩！

結婚、宴會、請客不可殺生，也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，無論從事何種行業，都不會改變的。

奉養父母不可殺生。素食中的養分已經攝受不盡了，何必殺害眾生？我年輕時，有幸遇到佛法，我讀到《了凡四訓》、《感應篇》，對這些道理深信不疑。我在二十六歲就發心吃長素，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，因

為無畏布施是健康長壽之因。

法會祭神不可殺生。道教「法會」儀式中，有的用三牲祭神，而正直聰明之神，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，饑別不可殺生，種種例子，不勝枚舉。希望同修們能舉一反三。

一些同修喜歡養寵物，而養金魚要餵以小蝦、小魚，養鳥也要餵以小蟲，這就殺害許多小動物，就有殺業。養寵物是一種嗜欲，佛教導我們，要把愛欲和嗜欲完全斷除，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，絕不傷害一切眾生開始落實。

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，肉體和靈性都是相同的，牠們同樣貪生怕死。而人的殘忍，往往超過禽獸。老虎、獅子吃飽之後，小動物圍繞在身邊，牠們都不予理會，絕不傷害，而人們不吃時也想殺害牠。人如果沒有受過教育，不知禮義，古人所謂「人之所以異於禽獸者幾希？」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，應當受到如何處置了。

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。

又引祁奚度的話：「一體本具體之體，眾生即吾生之生。」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，桌上擺的雞鴨魚肉，都是冤業遊魂，明眼人一看，豈敢下嚥！牠不是心甘情願的供養你，而是力量抵不過你，被殺了。你今天吃牠，這些冤魂都圍繞著。現在你走運、氣旺，牠不敢侵犯你；一旦運氣衰了，這些冤家對頭就會找上來。

佛法講「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，肉食的習氣就難斷除，殺害眾生的動機就斷了。

諺語講：「人生在世，不如意十常八九。」為何不如意的事如此之多？果報。我們過去生中沒有善待別人，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，時時處處得到他人相助。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，要心甘情願的還。無論遇到什麼惡緣，都不怨天不尤人，從心地做一番轉變，轉惡為善，轉迷為悟，以此化解惡報。縱然有定業，重報也會轉輕，輕報就會化解。

最重要的一念真誠之心，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。古人言：「人非聖賢，孰能無過？」由於過去沒有讀聖賢書，父母沒有教導我們，老師也沒有教導我們，因此我們所造作的一切惡業，都可原諒。正如《無量壽經》所說的「殊無怪也」。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。用來對付一般人，已經是嚴重的罪過；若用來對付善人，罪過就更大了。

諸佛菩薩、阿羅漢、僧侶是世間的善人，幫助眾生斷惡修善，破迷開悟，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，果報在阿鼻地獄，罪業比殺害父母更重，墮落在地獄的時間更長。此類結罪不僅對被害者個人結罪，而且要看這位善人的影響範圍多廣，影響時間多久。影響範圍愈廣，影響時間愈久，陰謀傷害之罪就愈重。

古德把聖賢的教化比喻為「人天眼目，黑暗燈明」。如果障礙，就是「不忠不孝，害教叛道」，其罪甚大！《發起菩薩殊勝志樂經》

講，有兩位法師講經說法，教化眾生。有些人生起嫉妒，想盡方法破壞，使信眾產生疑慮，失去信心，大眾因此失去了接受佛法教學的機會。雖然這些人僅僅陷害兩位法師，但是連累了許多眾生不能得佛法的利益，斷送了眾生的法身慧命，他們的果報是墮各類地獄一千八百萬年（這是人間的時間，在地獄中感受的時間是無量劫）。

這些人為什麼會生起惡念，傷害善人？第一因素就是瞋恚和嫉妒，心量窄小，容不得別人的優點，容不得別人的好事。若能將念頭轉過來，不但不嫉妒，反而歡喜讚歎，全心全力協助，成人之美，其功德福報與善人無異。

「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。古人言：「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。縱然這些上司有些做法不盡人意也要尊重，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，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。我們豈可妄加議論？豈可在暗中欺騙、侮辱他們？對上司、長官不能有這種行為，對於自己的父母、長輩更不能有這種行為。

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。」如與他人有怨有仇，即使防範也無濟於事；若與他人無冤無仇，不防範亦無人侵害。

隋唐時的杜順和尚（華嚴宗初祖）在荒野中的茅篷裡修行，一位信徒供養一雙新鞋，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。」

他說：「怎麼仍然掛在那裡？此地小偷多，幸好沒有被人拿去。」

老和尚說：「我前世不欠人的債，所以我的財物即使擺在他面前，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。

佛說六道輪迴無非是「酬償業報」而已。眾生到這個世間來，就是報恩、報怨、討債、還債。我們若能覺悟，受恩，要報恩；欠債，要償還。有怨，不要報；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，就得大自在。迷惑的人是報恩、報怨、

討債、還債，生生世世在六道中糾纏，永遠沒完沒了。

對於陷害自己的人要感恩，因為他們幫助自己消除了業障，成就了自己的忍辱波羅蜜。他們侮辱、誹謗、陷害我們，怕我們報復，天天提心吊膽。如果我們以感恩之心對待他們，他們就不恐怖了，這就是無畏布施。他們幫助我們消除業障，是他們的功德，我們要以感恩戴德之心報答他們。譬如，歌利王割截忍辱仙人的肢體，成就忍辱仙人的忍辱究竟圓滿，是一件大功德！因此，忍辱仙人發願自己成佛後，首先要度歌利王。

那陷害我們的人究竟有沒有罪業？若因此使初學佛者對三寶失去信心，失去親近善知識的機緣，就有罪業。對修行人而言，他們有功德；對信眾而言，有罪業。出世間的功罪結法，與世間法律大不相同，一定要明瞭。

歌利王割截忍辱仙人的功大罪小。因為忍辱仙人在山洞中修行，親近的人很少，所以在信眾這一方的結罪不大。《發起菩薩殊勝志樂經》中的那些造謠生事的人，障礙的信眾很多，所以罪業就很重。

「慢其先生，叛其所事。」此是惡行之中的大惡。

「先生」，指老師。《彙編》云：「先生者，所以傳道、授業、解惑者也。」佛法講：「人的生命得自於父母，慧命得自於老師。」一個人有慧命，生生世世必定不墮三惡道；不僅不墮三惡道，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。

佛教誠末法眾生，如果想使自己的道業有所成就，首要條件是「親近善友」。《阿難問事佛吉凶經》說「親近明師」，明師即善友、善知識。古人修學必待自己的道業真正成就，方可離開老師。何

謂成就？第一、就解門而言，要有能力辨別真妄、邪正、是非、善惡、利害；第二、就行門而言，要有定功，能不受外境的干擾和誘惑，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，否則離開老師就會有墮落的危險。

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。他們修學已經成就了，為何仍不離開老師？為後學做榜樣，為老師做助教，直至老師往生了，方才教化一方。

《地藏經》云：「南閻浮提眾生，志性無定。」諺語云：「近朱者赤，近墨者黑。」凡夫易受環境影響，心隨境轉。所以，古來祖師大德教導學生，注重選擇環境，就是這個道理。

現在世間幾乎見不到能使學生得慧命的老師了。同學們發心求法身慧命，佛菩薩決不會捨棄我們，正所謂「佛氏門中，不捨一人」。

問題在於我們求道的心是否真切？若求道的心不真不切，佛菩薩不會來；若是真心求道，必定有感應。

我們求法修行，當生能否成就，成就之早晚，皆取決於自己，而非取決於他人。若能以真誠心、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來加持我們。

如果確實找不到善知識，那就以古大德為善知識，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》，就是不離善知識。

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，向我們五位老師頂禮三拜。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。老師的兒女和自己的親兄弟一樣，一生互相照顧。做老師雖然很辛苦、很清貧，但教導出來的學生，將來如果出人頭地，自己的子子孫孫都會有人照顧，所以沒有後顧之憂。

人與一般動物的差別何在？人受老師的教導，懂得「道德仁義禮」。由此可見，聖賢教育的重要。若喪失聖賢教育，人與禽獸何異！

做老師的人明理，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。而老師對學生的教學與關愛，確實有等差。什麼原因？因材施教。老師觀察學生的恭敬程度，絕不是看對自己如何恭敬，而是觀察學生心量的大小。學生誠敬受教之心，顯露在依教奉行上。印祖說「一分誠敬得一分利益」，如果教

其兩分，另一分就無法接受。如果學生有十分誠敬，老師決不會只教九分。

我在台灣求學時，生活非常清苦。對於方東美先生、章嘉大師和李炳南老居士都沒有一分錢的供養，反而得到三位老師特別的關愛。什麼原因？老師看我求學之心非常懇切。我從小受的苦難太多了，沒有機會念書，所以絕不放過學習的機會。我們尊師重道是出於自然，出乎天性。現代人的生活條件富裕了，日子過得雖好，求學的心願反而淡薄了。

《彙編》云：「父母生我之身，尤必先生成我之學。」「尤必」，是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」。此是清朝的現象，請老師教子弟，心不真誠。當時，已受西方文化的影響，迷信西方的物質文明，

認為自己的傳統文化不合時宜。日本人比我們聰明，他們知道中國的傳統文化有價值，予以保留；看到西方的科技好，就加以學習。日本是二者兼採，才能以如此狹小的幅員，發展成較強的國力。

註解講到漢明帝尊師重道，對老師桓榮誠敬和禮遇的事蹟，讓人深受感動。他身為帝王，為臣民做出示範。佛教傳到中國，漢明帝功不可沒，他派使節到西域迎請佛法。佛教傳入中國後，得到中國朝野普遍歡迎，所以佛陀教學與孔孟教學在中國並行。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。

註解又講述了岳飛尊敬老師周同的事蹟。周同將自己最心愛的弓送給岳飛。周同死後，岳飛定時去掃墓，並要在墓前用老師之弓射三枝箭。岳飛念念不忘老師的恩德，可謂情深義厚，「事死如事生」！

「事師之道，當如子弟之事父兄。」現代人對父母都沒有孝敬，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、友愛兄長，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，所以兒女與父母之間沒有親情。

註解列舉了古代尊師的禮儀。「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」，與老師同患難共甘苦。「生則禮嚴跬步」，老師在世時，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，方是真尊敬。

父母教兒女尊師之道，老師教學生孝親之德。父母與老師相配合，才能把子弟教育成材，二者缺一不可。

註解也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」。老師多半家境清寒，生活清苦，這些人眼光短淺，瞧不起老師。但是老師決不會因為家長失禮，而遷怒於學生，不認真教學，老師仍舊會盡其教育之責。老師若貪圖供養，對供養多的學生就多教，對供養少的學生就少教，就不是好老師，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，須盡自己的本分，全心全力去做，努力做得盡善盡美，好的果報必定會現前。

我們出家人也從事教學，是社會教育義務工作者。世俗的教師偏

重於知識和技術的傳授；佛法的教學則偏重於智慧的啟發，長養眾生的法身慧命。因此，我們的責任更重，若做不好，就是欺誑眾生、欺誑佛陀，罪過很重。印光大師一生不為人剃度，道理亦在於此。若出家人做得好，功德無比殊勝。所以，出家人一定要勉勵自己，對自己的工作盡心盡力，一定要把教化眾生的工作做好，切切實實為社會大眾做好榜樣。

「誑諸無識」，這也屬於大惡。

《彙編》云：「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。」豈能因其愚昧而欺負之！《楞嚴經》云：「銜惑無識，貽誤眾生，死後當墮入無間地獄。」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。他們正是佛菩薩最優先救度的對象。佛菩薩幫助眾生，把最苦、果報最嚴重者，列為第一優先。另外一類是根熟者，優先度。「根熟」指成佛的機緣到了，先幫助其成佛。

世上愚昧無識者佔多數，我們想想自己就是屬於「無識」。為什麼？雖然天天在學經教，依舊時時在犯過失，就是無識。所以，一切時、一切處、一切境緣中，要隨時提醒自己，否則難免犯過失。

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「南無阿彌陀佛」，也能站著往生，坐著往生。為什麼？這種人信心清淨。《金剛經》云：「信心清淨，則生實相。」這種人「愚不可及」，我們比不上。其心地清淨，不胡思亂想，真正能把萬緣放下。這種人不需要念經，也不需要學教，一句佛號就能成就

無上道，具有真智慧！

「謗諸同學。」儒家言：「同學皆朋，同志皆友。」「朋」是同學；「友」是同志，志趣相同。同學不一定志趣相同，所以友比朋要親近多了。我們舉辦的培訓班，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，認真研究討論，彼此都會有進步。

《彙編》云：「佛言，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。儒家的教育重視倫常，五倫即君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友。朋友在五倫之中，跟我們本身的關係非常密切。

五事：「一者，彼此若作惡業，當遞相勸止。」朋友有互相規過勸善的義務。規過要私下勸勉，決不可當著第三者之面。父母的教

誨，可以當著兄弟、姊妹之前，但如有外人在，父母也不會當面教訓，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」，勸勉是互相的。自己有了過失，要接受朋友的勸勉，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，將來的果報不堪設想，因此朋友的規勸十分重要。

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」，通情達理達到究竟的人為「聖人」，佛法則稱之為「佛」、「菩薩」。孔老夫子說：「朋友數，斯疏矣。」規勸不能超過三次，三次以上就會產生惡感，朋友間的感情就會疏遠，甚至結怨。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？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，和眾生保持良好的關係。等到眾生在六道中吃盡了苦頭，真的覺悟，真的想回頭時，佛菩薩就來了。

李老師常講，教導學生方法要有區別。對二十歲以下的學生，可以用言詞教訓；對二十歲到四十歲之間的學生，就不可明說，只能用暗示，因為要顧全面子。對四十歲以上的學生，不可暗示，更不能明說。所以，二十歲以前，屬於正規教育；從二十歲到四十歲是補習教育；四十歲以後就不能教了，因為已經定型很難改了。縱然其有惡業惡行，我們也只好聽之任之，不能與其結冤。

對四十歲以上的人，如何教導？勸他讀印光大師提倡的三本書：《了凡四訓》、《感應篇》和《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。如果學生不知道懺悔改過，大師第二天仍然不吃飯，後天亦同。大師無論如何也不肯開口教訓學生，直至學生改過為止。

祖師大德這種做法，非常值得我們做參考。朋友不聽忠告，我們暫時離開他；到他想回頭時，我們再接近他、規勸他。

對於新朋友的過失，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，只要其能接受聖賢的教誨，喜歡聽經，能信解奉行，就是好人。善導大師講「遇緣不同」，大多數人都是不定性，與什麼朋友交往，就會受什麼薰染，「近朱者赤，近墨者黑」。「人非聖賢，孰能無過」，回頭就好。

「二者，彼此若有難疾，當看顧調治。」當朋友遭遇困難，患了疾病，要盡心盡力照顧，尋求良醫，幫助其調養。如同自己有困難和病痛一樣，全力以赴去幫助。

「三者，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。

「四者，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。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。

「五者，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，要常常周濟扶持，幫助貧困的朋友，絕不能誹謗輕慢。

當今天下大亂。社會沒有秩序，治安不好，人與人之間爾虞我詐。再深入一層觀察，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，彼此就翻臉。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，世人若背棄倫常，妖魔鬼怪就在社會上大行其道。依「百界千如」講，一個人如果背棄倫常，就是人中的妖魔鬼怪。人能接受聖賢教育，就是人中的天人、人中的佛菩薩。人如果捨棄聖賢的教育，就是人間的餓鬼、畜生、地獄。

「虛誣詐偽。」《彙編》云：「漫無根據曰虛，妄有污穢曰誣，詭計蒙人曰詐，矯情欺世曰偽。」「虛」是虛妄，無根的謠言，毫無根據就隨便議論。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；若涉及深層的事情，人們就不易察覺了，所以誤導世人顛倒善惡、是非、邪正，罪業很重。

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

《彙編》云：「虛誣詐偽，分言則四，合言則不誠也。」分開來講四個字，合起來講就是沒有誠心。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。

《彙編》云：「誠者天之道也，思誠者人之道也。」「天」指真心，即本性、自性。「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。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。心存真誠清淨平等正覺慈悲，必得諸佛護念，龍天善神擁護。

《彙編》云：「其心甚勞，其事甚危，乃天下第一等薄福相也。」

不入三途，其將何歸？」一個人如果心行不善，妄想就多，天天在勞心，他所做的事就很危險。「乃天下第一等薄福相也」，我們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。我們是厚福還是薄福，全在自己一念之間。我們要把薄福的緣斷掉，認真修厚福。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」。「不入三途，其將何歸？」他不墮三惡道，又能到哪裡去呢？

「攻訐宗親。」《彙編》云：「同姓曰宗，異姓曰親。雖有遠近

親疏不等，實皆我身關係之人。」父子、兄弟、族人同姓，是一位祖「宗」一脈相承的後裔。異姓結為婚姻，成為家「親」眷屬。雖然同姓與異姓有親疏差別，既已結為婚姻，就是一家人，應該誠摯相待，同患難共甘苦，人倫之常情。依佛法而言，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。佛與法身大士看到眾生互相殘殺，就如老祖宗看到自己的子孫互相廝殺一樣。

在中國古代，聖賢人會要求國家、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」。不僅僅要做領導者，對被領導者還要有親情，如同父子兄弟、家親眷屬一樣，熱忱的愛護；還要做老師，盡心盡力的教化他們，使其明瞭倫常大道，懂得為人處世之道。

佛教傳到中國後，與中國的聖賢之道不謀而合，相得益彰，得到

朝野的熱烈歡迎。中國人喜歡簡明扼要，而佛法是說得非常詳細，二者正可簡繁互補。中國人得天獨厚，世界上其他國家、其他民族都無此機緣，此正是中國人之福。

佛法傳到中國之後，已經變成中國的文化。我到北京訪問時，中國佛教文化研究所的吳所長說，印度要求他們，將中文的經典翻譯成印度文送給他們（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都很難勝任。《華嚴經》云：「佛法無人說，雖智莫能解。」必須是有修有證的人，才能做好譯經工作。

如果全世界人類都有正確的認知：眾生全體是同一條根所生，這條根就是真如、自性。如此，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，才能真正消除「攻

「許宗親」的情況。

《彙編》云：「披其枝者傷其心，伐其根者斬其脈。」這是用植物作比喻，如果砍掉樹的一根枝，一定會傷及樹幹，仁民愛物要從此處去體會。動物、植物、一切眾生都是我們的宗親，豈能「攻許」！

縱然他人確實做錯了事，我們也不可計較，應當諒解。或許非其本意，而是一時迷惑、一時誤會。我們要耐心等待，從旁協助，幫助其覺悟回頭。時間久了，他就會覺悟懺悔，就會回頭。這樣做才是仁人君子，才是通情達理之人。

「剛強不仁，狠戾自用。」《彙編》云：「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，會意氣用事，不講道理，隨順自己的喜怒意願而行事。

《彙編》云：「好剛使氣之人，待人遇物，不知痛癢，純是殺機。」我們冷靜思惟，有沒有這個毛病？是不是想傷害人，只是沒有機會、沒有害人的權力？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；如果自己當權，自己有機會，不知道會害多少好人，不知道障礙多少好事。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。我們一個善念起，神明擁護；一個惡念起，妖魔鬼怪圍繞，他們來做助緣，成就惡行。現代社會上，善知識少，惡知識多。善知識會成人之美，惡知識會助人作惡。

註解舉例，宋朝的包公剛強而明理。審判刑事案件時，如有人關白，他往往當面喝斥；有人與他論辯案情，講得很有道理，他也歡喜接受。他是一個剛強明理之人，不講情面而講道理，所以他有智慧能斷案，才能得到大眾對他佩服和尊重，這是「仁者之勇也」。

古人說：「一家仁，一國仁。」「仁」是「二人」，不是一人，自他一體，自他不二，就是仁。禪宗講：「識得一，萬事畢。」真正識得一，入不二法門的人，才是仁者。在經典中，佛稱菩薩為仁者，「仁者」是極為尊敬的稱呼。

「仁愛」與「親愛」不同，親愛由情而生，容易變化；仁愛由理而生，乃心性之流露，則永恆不變。古人說「仁者無敵」。「仁者」是大慈大悲的人，「無敵」指心中沒有敵人。大慈大悲的人，能融合不同的族群，能融合一切眾生。

「狠戾自用」就是常言心狠手辣，對人對事對物造極重的罪業，死後必入三途。《彙編》云：「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！」值得我們深深反省。

世出世間的聖賢者，為人處世非常謙虛忍讓。世間的聖人孔老夫

子是「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。若人人能奉行聖人的教誨，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」。

就是上上根人有智慧、心清淨，一經提示就能通達義理；下下根人雖然愚鈍，但其沒有妄想，老實忠厚，教他就能相信，就會照做。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，往往自作聰明，自以為是。「剛強難化」，就是最難教化的。世尊對上上根與下下根之人，講經說法很短時間就能度化他們了，哪裡需要講四十九年？佛四十九年苦口婆心講法，就是度不上不下這類根性的眾生。

別人自以為是，我們看得很清楚；自己自以為是，往往不能自知。自以為是尚且不可，何況再心狠手辣對付別人。於不知不覺之中，必定與人結怨甚深，真是愚痴至極。

如何與「剛強不仁，狠戾自用」的人相處？一定要明理，一定要有極大的忍辱與耐性。

《彙編》云：「佛言狠戾如惡馬，言難調也。人而狠戾，一切執拗。自以為是，不肯服人，善友知識，誰來相親？善言名理，誰來相告？造惡招尤之原，莫此為甚。」人造惡業，與人結怨仇，其根源正在於此。

所以，管子說：「喜氣迎人，親如兄弟。怒氣迎人，殘於兵戈。」這是世法。佛家則講「笑面迎人」，佛教道場供奉彌勒菩薩，就是以歡喜心面對一切眾生。這是我們要學習的好榜樣。

是非不當。向背乖宜。虐下取功。諂上希旨。受恩不感。念怨不休。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。

此段屬於「仕宦之惡」。「仕宦」即從政人員。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，造惡也容易的，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「是非」、「真假」、「邪正」、「善惡」、「利害」。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。

讀書為了明理，明理就能辨別是非。明辨是非的人不一定要作

官，無論過什麼樣的生活，即使做乞丐，也能得人生最高的享受。釋迦牟尼佛示現的就是沿門托鉢，而他是大聖人，生活真正美滿幸福。我們從佛陀一生的行誼中，從佛善巧的教學之中，才體會到「真善美慧」。

世間人沒有智慧，不能辨別是非邪正，迷在名利和五欲六塵之中，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，身無苦樂之受，心無憂喜之感，那樣的生活才是大樂、真樂，佛經稱為「極樂」。

《彙編》云：「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。聖賢來教導，君子做模範。

「固禮義之防」，防是防範，唯恐禮義有了差錯，所以要求施仁、行義、守禮。佛法講持戒，持戒就是守禮、守法。佛在經論中，無數次地教誨我們，做佛的學生一定要守法，不僅要守佛的教誡，而且對所居住的地區和國家的法令和規章，以及風俗習慣也要遵守。

佛菩薩是社會大眾最好的榜樣，人天的師範。我們學佛要常常反省檢點，才算是佛的學生。若我們的想法、看法、說法、做法，對社會大眾有危害，就趕緊改正過來；若我的思想行為對社會大眾有利益，則應當努力保持。

佛弟子的生活和工作，處事待人接物，要做到「是非之當」，做示範給世人看。「是非不當」就是顛倒是非。尤其在現代社會，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，以是為

非，以非為是，是非顛倒。

「向背乖宜。」「向」是趣向；「背」是背離。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，要仔細思惟：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；如果不相應，我們走的就是地獄道、餓鬼道、畜生道。

印光大師特別為我們提倡《了凡四訓》、《感應篇》和《安士全書》，真正是大慈大悲。希望大眾依此而行，先穩住人天兩道的腳跟，不至於墮落，然後再學佛。這三本書是學佛的基礎，若無此基礎，無論如何努力修學佛法，都不能成就。佛法三乘是建立在人乘的基礎上，人都做不好，還談什麼？這一句「是非」、「向背」，我們

要留意，決定不能疏忽。

「虐下取功，諂上希旨。」苛虐下位的人，攫取功勞；諂媚、巴結上位的人，以求提拔。目前，這種心態的人隨處可見，他們不懂「一飲一啄，莫非前定」的道理。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。其實，得到的功名富貴，是命中原本就有的；若命中沒有，無論用任何手段也得不到。做強盜能搶到的財物，做小偷能偷到的東西，都是命中原有的。如果命中沒有，去做強盜也搶不到東西；去做小偷，尚未得手就會被警察抓到。所以，「君子樂得為君子，小人枉費作小人」。因此，規規矩矩做事，該發財時自然會發財，該升官時自然會升官，不必使用虐下諂上手段。「命中有時終須有」，心就定下來了。

《彙編》云：「燭遇夜，則成破暗之功。舟得水，則成載物之

功。」所以，順理成章，水到渠成，自然而然的成就功德，何必刻意攀緣。

《彙編》舉例，將軍縱容部屬搶奪，殺良冒功。文官依權仗勢，加重百姓的勞役賦稅。刑官收受賄賂，貪贓枉法。眼前，他們縱然得到一點小利，但造作如此的罪業，將來必墮惡道，長劫受無量無邊的苦報。

在中國歷史上，武將善終的不多。《彙編》中舉宋朝曹彬為例，曹彬是宋朝名將，率軍攻佔江南時，不枉殺一個人。因此，他不僅善終，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，照樣官高爵顯。所以，後世的從政者應當效法，規規矩矩地做人，把自己本分的事情做好。如理如法，方是積功累德，才是善因善果。

「諂上希旨」。古代帝王處理國家大事，在未做出最後決定時，若有人奉迎巴結，往往把一件善事變成惡事，或者會擴大惡事的惡果。究其根本原因，就是自私自利。縱觀歷史上的忠臣孝子，留芳百世。他們存心正直，為國家、為人民、為社會，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，千年萬世永遠受人尊敬和懷念。果報有的在當時，有的在後世，而後世之報往往更甚於當時。

宋朝的岳飛雖被秦檜害死，但千年萬世受人尊敬和讚歎，就是他的果報。文官中諸葛亮為報先主知遇之恩，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，諸葛亮是文官中的楷模。我們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。」《彙編》云：「一飯之恩，古人必

報。報即無力，心必銘感。念茲在茲，不可或忘。」佛菩薩和古聖先賢教導我們，要常常想著別人的好處，不要記著別人的惡處；要常思別人之恩，不要念別人之怨。我們如果真正做到，則生生世世享福，生生世世會得到許多人的愛戴和幫助。

《大智度論》曰：「受恩不感，甚於畜生。」受人之恩，毫無感念之心，就連畜生都不如了。二地菩薩修學的四個科目，其中之一是「知恩報恩」。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，忘恩負義者，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，就是有知恩報恩的誠心。我一生確實生活在感恩的世界裡，我感念別人對我的照顧，我只記別人的好處，絕不記怨。我一生受過很多委屈，從學佛那一天起，受到的嫉妒和侮辱，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，是儒家的君子，不是聖人。聖賢人連「委屈」的意念都沒有，心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。所以，佛菩薩大慈大悲、苦口婆心地勸勉，就是希望人們迷途知返，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得恩義。迴向偈說「上報四重恩」，這四重恩都是對我們的深恩大德。

第一重是父母之恩。如何報父母之恩？父母在世時，要盡孝養之道。父母不在世，則要以自己的德行和學問以及對社會大眾的貢獻來「榮宗耀祖」，使父母得到榮耀。我們讀書志在聖賢，學佛志在佛菩薩，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。恩要如何報？「受持、讀誦、為人演說」。若做不到，就是將三寶老師的恩忘記了。讀經就是為了念念不忘佛祖的教誨，圓滿具足信解行證方為受持，依教奉行就是為人演說，為人演說是報恩的落實。我們要常常反省檢點，為大眾做表率，普度一切眾生，才是真正報佛恩。

佛的心是「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，佛的行是「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，是我們修行的總綱領。最後兩個字是「念佛」，「念佛」涵蓋前面十八個字。「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。由於政府的治理，才使社會安定繁榮，使我們能安居樂業，進而修學佛法。

第四重是眾生之恩。我們每日所食之飯菜，身上所穿之衣物，皆離不開大眾的互助。因此，一切眾生於我們有大恩大德，一杯水、一碗飯，皆是大恩大德。

我們要常念「上報四重恩」。若常念怨，果報在三惡道。念佛作佛，念善生天，念怨生三惡道。我們學佛的目的在作佛。而「受恩不感、念怨不休」的人能往生西方極樂世界嗎？不能！大家雖然明白了道理，可是無量劫來煩惱習氣的薰習太嚴重了，心行仍然轉不過來。要知道，轉不過來必定墮落三途！

所以，世出世間聖賢教導我們要感恩報恩，化解怨結。化解怨結

要從內心化解，內心覺悟，必無怨結。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！

要把一切眾生看作諸佛菩薩。好心待我們的人，我們感恩他的照顧；惡意對我們的人，感恩他消除了我們的業障。如是用心，哪一位不是善知識？哪一位不是佛菩薩？把圍繞在自己周邊的人，都看作善知識，都看作佛菩薩，就是修行。自己一生都生活在誠敬感恩之中，生活多麼充實！

「輕蔑天民，擾亂國政。」《彙編》云：「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。」

常言「我為人人，人人為我。」人和我是一。虛空法界一切眾生是一體，人我是一體，就是法身。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，尊嚴從尊重別人而來。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。如果一個人處處都受人尊敬，做人就成功了。古人說「敬人者人恆敬之」，不能尊敬他人，怎麼會受到他人的尊敬！

無論世法佛法，說到究竟處，就是一念真誠。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。

《彙編》云：「帝堯曰：吾存心於天下，加志於窮民。」他念念想著天下的苦難眾生，念念想著如何幫助眾生離苦得樂。如果眾生缺少吃的東西，就送去一點食物；缺少穿的，就送去一件衣服。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，才是真正慈悲濟世。因此，古人說「建國君民，教學為先。」佛菩薩究竟圓滿的教學，是幫助一切眾生轉惡為善，轉迷為悟，轉凡為聖。

「賞及非義，刑及無辜。」此處講賞罰不明，是非顛倒。

《彙編》云：「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，破壞國家的法制，其後果必然助長結黨營私，擾亂社會，損害善良的百姓。

「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」，孔老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。而佛經將其所以然之理，講得清楚透徹，所以佛經不可不讀。

「殺人取財，傾人取位。」殺害或陷害別人，以奪取其財富和地位的惡行，古今中外史書均有記載，現實社會中也屢見不鮮。縱然能逃過法律的制裁，躲過一般人的耳目，終必逃不出因果，免不了惡報。巧取豪奪即使能奪到手，也保不住，終究會被人奪去。

人生在世不會真的佔到便宜，也不會真的吃虧。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。

造作罪業一定會折福損壽，中國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；佛菩薩看，他們是最愚痴之人。他們眼光短淺，只看到眼前的小利，看不到未來的大害。

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。真正覺悟的人，一切為別人著想。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；尤其是對苦難的眾生，念念不忘，念念都要幫助他們，而決不會傷害他們。

「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，或任意殺害他們，就造下極大的惡業。

戰爭是殺業的果報。如何才能使世間永遠沒有戰爭？「除非不食眾生肉。」人吃眾生肉，冤死的眾生不甘心，只是現在沒有能力反抗。一旦轉世，「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，總要過分一些；每一次報復都過分，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。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聰明。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。

「凌孤逼寡。」世間最苦的人莫過於孤寡，對於這些人要特別憐憫和照顧。這些人是「福田」中的「悲田」，照顧他們是修福。

《了凡四訓》告訴我們：「一飲一啄，莫非前定」。這些苦難的人過去一定造作過不善的業因。我們學佛明瞭業因果報，怎麼可以欺負逼迫孤寡？欺負逼迫這些人，罪孽比欺負普通人要加重很多倍，果報不堪設想。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，就是一切眾生同體。

「棄法受賂。」從此句開始，到「見殺加怒」，專講刑官之惡。

《彙編》云：「凡衙役、書吏，亦在其中。」不守法，接受賄賂，已經不僅限於辦案的法官了。現在舞弊賄賂的惡行，在許多國家和地區已經很常見，社會大眾也習以為常。

世間的「聰明」人鑽法律漏洞。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，未來的果報不堪設想。所以，我們行善做好事，也要守法。

「以直為曲，以曲為直。」《彙編》云：「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！」

《了凡四訓》對此說得詳細而深入，其原則我們要能掌握。「是非」、「曲直」，不僅是論現前，且要論其影響之深廣。有些事眼前似乎是不利，但是將來的利益很大；在此時此處不利，其他的地方利益很大。佛說一切法，從空間上講「橫遍十方」，從時間上講「豎窮三際」，要利益十方三世一切眾生。才是真實利益，永恆的利益。凡夫只想到眼前此時此地，甚至於只想到自己一生，於我現前有沒有利

益，往後的利益都沒想到，可謂眼光短淺到了極處。

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，沒有認真調查。這種罪業的大小要看後果，依影響的深廣程度而結罪，果報不一。影響面愈廣，時間愈長，罪業就愈重；影響只是一個人，只是一時，罪業就輕一些。

曲直就是是非。曲直顛倒，在現代社會，幾乎每個人都可能犯這種過失，如無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，造下深重罪業而不自知。所以，我們起心動念、言語造作，不能不謹慎。

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。沒有私心的人，才能不為外境所動。佛菩薩為何能如如不動？因為沒有任何私心，佛菩薩連身體和生命都奉獻給眾生，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。

「入輕為重。」《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。現代人是對自己所犯的過失可以原諒；對別人的過失，就要加重罪責。

「見殺加怒。」指法官對死囚沒有憐憫之心，反而懷著瞋恨之心。雖然死囚罪有應得，但總不忍心看著一個人死去。無辜的、冤枉的死囚，更是令人痛心。法官總要千方百計為他洗雪，豈能「加怒」而動瞋恨心！瞋恨是三惡道之心，其果報極為可怕！對於落難的人，應當懷著憐憫心、同情心、救護心，這是仁心。佛菩薩的心是仁慈到了極處。

知過不改。知善不爲。自罪引他。壅塞方術。訕謗聖賢。侵凌道德。

此段講「士庶之惡」。「士」指讀書人，「庶」指平民。

「知過不改，知善不為。」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。知道自己的過失，就是覺悟；改正自己的過失，就是修行。

《彙編》引圓悟禪師語：「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。」「君子」，即真正發心肯改過、肯為善，依教修行之人，就是經中講的「善男子、善女人」。

「知過」、「改過」、「知善」是世出世間一切賢聖教化眾生的樞紐，也是一切宗教的共同點。從此共同點出發，就能融合世間各個不同的族群、不同的文化、不同的宗教。

十惡是過，十善是善；「迷邪染」是過，「覺正淨」是善；六度是善，六度的反面是惡。善惡的標準有很多層次，因不同文化而異，若說到最精深之處，當然相同。

過失之根源，無非是自私自利，即我執。因此，要改正過失，就要拓開心量，向佛菩薩學習。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。我們若能學習如是用心，是真正的寡過之道。

修行要從根本修，改過要從根本改，行善要從根本行。文殊菩薩向世尊請教：一個人少年造孽，到老才修行，還能否成佛？世尊答

道：「苦海無邊，回頭是岸。」如何回頭？離一切妄想分別執著，做一個大轉變。轉凡心為佛心，轉凡境為佛境。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，「一門深入，長時薰修。」

《彙編》引用元朝天如禪師的開示：「我見他人死，我心熱如火。不是熱他人，看看又到我。」此是對修行人的高度警策語。又說：「現前諸大德，多是下手做功夫來的。」為什麼我們修行功夫不得力？原因就在知過不改，知善不為。

為什麼知過不改，知善不為？章嘉大師說：「知得不徹底。」大師說佛法教學是「知難行易」。世尊說法四十九年，就是教弟子「知」。直到「見性」了，才徹底「知」。

「行」，只在一念之間，只要念頭一轉，就能成就。善財童子一

生成就，龍女八歲成佛，都證明「行」並不難。不肯行，就是知得不透徹，一知半解。果然知得透徹，豈有不下放之理！真正明白人徹底放下。佛讚歎此人是大丈夫！真英雄豪傑！

可是能保持始終不變者又有幾人？往往退失者多！何以會退失道心？就是不明瞭宇宙人生的道理與事實真相。內具自私自利、貪瞋痴煩惱之因，外有五欲六塵誘惑之緣，內因外緣均不善，焉能不退轉！

天如禪師講了三種緣：第一，「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，「為眷屬所累」。第三，「為家計所累」。出家人應當捨棄一切，切實做到身心俱出。這些煩惱習氣「累殺天下人」，忙了一世，鬧了一世，苦了一世。何況又因這三種累，起了無量貪瞋痴，造了無量大小惡業。由此惡業，墮落三途八難苦海之中，生死輪迴受無量苦惱，不得解脫。佛為我們講經說

法，祖師大德苦口婆心的勸誨，只是我們始終不曾清醒過來。

《彙編》又引一段故事。春秋時，齊桓公經過郭氏的廢墟，他很感嘆的問一位老人：「郭氏為何會家破人亡？」

老人說：「善善而惡惡。」

桓公又問：「善善惡惡，何亡也？」

老人說：「善善而不能為也，惡惡而不能去也。」這兩句話我們要記住。兩個善，第一個是知道善，第二個是要行善。知道善，應該要行善，他不肯做；知道惡，應當要改惡，他不肯改，所以家破人亡。

此是僅就一世而言，若以佛的智慧觀察，一生之中造作無量無邊的大小罪業，禍患無窮，招來生生世世的不如意。我們為何不能忍一

時？一世就是一時。幾十年光陰，剎那即逝！佛說：「世間無常，國土危脆」。此地講：「善善而惡惡」，這些都是至理名言，我們要銘記在心。

一個人不能改過，不肯為善，就是自暴自棄，修學豈能成就！古人講：「過而能改，善莫大焉。」又說：「天心仁術」。天道善神皆有愛心，絕不會懲罰悔過、改過之人。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準繩。晚課是反省檢點：這一天有沒有做到佛的教誨？做到則勉；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、有修學方法和境界；晚課選擇《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，功夫必定突飛猛進，道業根基必定紮得牢固。

「自罪引他，壅塞方術。」「自罪」指自己犯罪；「引他」指誣賴別人，所謂「拖人下水」，這種罪業非常重。

《彙編》云：「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，決不能捏造謊言，攀誣別人。

《彙編》云：「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。

《彙編》云：「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，引申的意義更多。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。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，佛經最後一頁是「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，而果報在地獄，永劫不得翻身！什麼原因？他並未擁有著作權，釋迦牟尼佛沒有授權給他，祖師大德也沒有授權給他，所以他在阻礙佛與祖師

大德的著作廣泛流通。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，豈能獨佔而妨礙流通！

佛說，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痴的果報，不行無畏布施的人得多病或短命的果報。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。諸佛菩薩和世間大聖大賢，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明瞭，都能掌握。這是聖賢之心，是佛菩薩之心。他們決不會障礙別人，而且連障礙的念頭都沒有。

「訕謗聖賢。」《彙編》云：「訕是戲侮，謗是非毀。」「訕」指嘲諷、戲弄或侮辱；「謗」指誹謗。世間有兩類人常會犯訕謗的過失：一類是愚痴的人；另一類是好出風頭、標新立異、喜歡在社會大眾中興風作浪的人。這兩類人所造的罪業極其深重。

明瞭宇宙人生的真相，通達理事因果的人稱為「聖」；對宇宙人生的真实有所了解，而尚未徹底通達的人，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、侮辱所造成的影响，非常廣大而且深遠。這是斷眾生的法身慧命，斷人的生命其罪業尚輕，斷人的慧命則罪業極重，我們千萬不能掉以輕心！

有的學佛人，乃至出家人，批評經教，批評古大德的著作，而沒有深思：佛經、古德語錄為何這樣說，是對什麼人說的，其用意何

在，這些他們都沒有深刻的理解，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的《無量壽經》會集本，障礙他人修學，造作的罪業太重了！

對出家人來說，自己的思想見解和言行舉止，如果隨順經教，就是社會大眾的善知識；如果違背經教，就是「訕謗聖賢」。為什麼？大眾看到其仍舊在造作惡業，仍舊在搞自私自利和貪瞋痴慢，心量窄小，不能容人。世人因其言行舉止而輕視佛教，豈不是在訕謗聖賢！這等同是五逆十惡的罪業。

所以，學佛人受到他人的侮辱、誹謗，乃至陷害，要表現出心平氣和，決不能有絲毫惡念。如此社會大眾看到了，就會讚歎。由於其表現，令許多人對於佛陀的教誨生起信心，就是無量功德。

在真正修道人的心目中，一切眾生都是聖賢。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「訕謗」；不見自己過，自己的過失不但改不掉，而且每天在增長。

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？只見他人過，不見自己過。

佛說縱然是造作極重罪業的人，只要能懺悔改過、回頭就好，回頭是岸。阿闍世王造五逆十惡的重罪，臨終懺悔，念佛求生淨土，尚能以高品位往生。因此，我們不能輕視造作惡業之人，輕視也是訕謗，因為他們一旦回頭，勇猛精進，或許往生的品位還高於我們。普

賢菩薩教我們用一顆真誠和恭敬的心，對待一切眾生。別人可以輕慢我、侮辱我，我絕不敢輕慢人、侮辱人。

菩薩、善知識接引眾生是「方便有多門」。我們以為看到別人的過失，其實那是佛菩薩的權巧示現。譬如《華嚴經》中的甘露火王，用嚴酷的刑罰對待眾生，看似瞋恚，實是菩薩度眾生之權巧方便。凡夫智慧下劣，豈知菩薩之用意！若隨便批評，就會造作無邊罪業。眾生根性不同，習氣不同，菩薩接引眾生的方式和手段也就不同。

我們學佛人要用什麼方法處事待人接物？見人行善法，對社會、對眾生有正面影響，就恭敬讚歎；見人行惡法，雖對社會、對眾生有負面影響，但不能確知其用意，則禮敬而不讚歎。進而反思：我有沒有這類過失？有則改之，無則警惕。真正修行人的心態：一切都是諸佛菩薩，唯有自己實是凡夫。虛空法界一切眾生，「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之慈悲示現。能以此心態修學，方是真正的大乘法器。

《彙編》云：「崇信聖賢者，未有不獲聖賢之報者也。」我們只要崇敬和信仰聖賢的教誨，就能得到如聖賢所說的真實果報。

我們對佛菩薩、祖師大德要尊師重道，對其他宗教也要平等尊重，對一切眾生要當作諸佛菩薩禮敬。雍正皇帝上諭說，儒、釋、道三教教化眾生，「理同出於一原，道並行而不悖」。《感應篇》屬道家。儒、釋、道三家，奠定了中國文化根基。各行其道，相輔相成，不相違背。可惜的是，一些信眾不能通曉經典義理，以很深的成見，狹小的心量，自讚毀他，彼此不能相容，違背了聖人的教誨。

宗教與宗教能否和睦相處？族群與族群能否團結？依佛法的理

論，只要大家覺悟，肯定是可以的。世間不同的宗教，不同的學說，如同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。若彼此換個位置再看，問題不就解決了！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，不可能成功。譬如，人身是個小宇宙，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，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，如何能統一？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。

凡聖就在迷悟之間，悟什麼？悟「萬法平等」，「個個第一」。

《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，尊重別人之心，敬愛別人之心，自然就生起來了。唯有如此，才能解決宗教紛爭，才能真正帶給社會安定，世界和平，一切眾生才能過美滿幸福的生活。

《華嚴經》講：「一即是多，多即是一。」「一」不破壞「多」，「多」也不破壞「一」。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，修行就入不思議解脫境界了。超凡入聖，關鍵在此。

《華嚴經》說：虛空法界一切眾生，「唯心所現，唯識所變。」離開「心識」，無有一法可得。皈依三寶講自性三寶，念佛講自性彌陀。推而廣之，就是自性娑婆，自性釋迦！延伸到其他宗教，就是自性上帝，自性基督！明白此理，我們的一切妄想分別執著就放下了，

對各宗教的聖賢和神明，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。我們以這樣的心態，求佛菩薩，求一切神明，都會得到感應。

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。現在資訊發達，我們有緣接觸到許多不同的宗教。大家互相了解了，我們才知道，各宗教都持有類似的見解，推行類似的作法。這才發現，古今中外大聖大賢的教誨是相通的。

天主教的《感謝經》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。我心已足，不圖外物，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。」

這些教誨，如果信徒能依教奉行，就是世間的大聖大賢。

如果要問：佛教與其他宗教的區別是什麼？那就是其他宗教的修學沒有離開分別執著，沒有離開四相；佛法的修學離一切分別執著，離開四相。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，就和其他宗教信徒的修學一樣。只要沒有離開分別執著，必定離不開欲界，離不開六道。

「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」。

《彙編》云：「世間道德之人，如讀書明理之儒士，刻苦修行之僧道，言為法則，行則楷模。超等出倫，天地正氣之所鐘也。愛敬不暇，何可侵凌耶。」這正是我所講的「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。有道德之人心量廣大，起心動念、言語造作，都為社會、為眾生。此既是佛法中的發菩提心，行菩薩道。

侵犯道德之人，罪過很重。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，是大眾的好榜樣。若侮辱誹謗他們，不僅是對他個人的傷害，也是對眾生的傷害，等於是把眾生的榜樣毀掉了，使社會大眾失去善惡的標準，罪業很大，必墮阿鼻地獄。反之，對道德之士稱讚、擁護和幫助，功德無量無邊。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，自己力量不夠，緣分不足，嚮往稱讚，同樣是圓滿的功德！

從「知過不改」一直到「侵凌道德」，這一段是講讀書人與平民所造之不善業，以下講殺生之惡。

射飛逐走。發蟄驚棲。墳穴覆巢。傷胎破卵。

「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。古時候過游牧生活也是不得已的事，所以古聖先王說要「網開一面」，不把禽獸一網打盡。我們設身處地的想想，別人殺害我們的親屬，傷害我們的身體時，我們必定是懷著深仇大恨，報復的心永遠不會消失。動物又何嘗不如此！

佛法講六道輪迴，其實六道輪迴是古印度所有宗教共同的見解。他們如何發現六道輪迴的？是在禪定中見到的。我們能否見到？答案是肯定的，只要修定，修清淨心，不需要很長的時間，就能見到餓鬼道了。

佛在世時，當時一些宗教的領導人，都有相當程度的定功，所以

對於六道情況，一直到非想非非想處天，了解得很清楚。他們知其然，而不知其所以然。世尊出現於世間講經說法，才將為何會有六道的所以然道理說出來。佛說不但有六道，還有十法界。十法界的四聖法界，其他宗教說得少，因為需要更高的定功才能看到，世間的定功達不到那個境界。

禪定能突破時空的障礙，超越時空的維次。定功愈深，突破的層面就愈廣。佛的定功達到究竟圓滿，所以境界深廣無際，無絲毫障礙。

唯有透徹了解六道的狀況與業因，方知殺生要償命，生生世世冤冤相報，沒完沒了。佛說一切眾生彼此互相都有業緣，緣很複雜，總歸納為四大類：親因緣、所緣緣、增上緣、無間緣。此四緣中，又各有無量無邊的事相。人與人的關係，人與一切動物的關係，也都不離

此四緣。緣有善緣、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。所以，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，唯有具足緣分，才能在一個家庭內相聚。我們常聽說兒女不孝，兄弟不和，這是不善的緣聚合。如何能使不善的緣變成善緣？需要教化。人們一旦覺悟了，縱然過去有惡緣，也會放下報復的念頭，消除怨恨的念頭，生起憐憫心、慈悲心，善待一切冤親債主。這樣做才能超脫，提升自己的境界。

人不但不能殺害眾生，連惱害眾生都不可以，無意尚且不可，何況有意！起心動念，都有報應。

上古時代的人們，就懂得選擇居住的生活環境。諺語常講：「天時不如地利，地利不如人和。」哪個地方是好環境？人和，這是我們

選擇生活環境的指標。這個地方人和，即人們和睦、和善、仁慈，不傷害眾生。

澳大利亞的人民愛護動物。修公路需要砍樹時，若樹上的鳥窩中有小鳥，會等到小鳥長大、飛走之後再砍。對動物尚且如此，何況對人！

在虛空法界中，西方極樂世界最殊勝。諸佛讚歎，是「諸上善人俱會一處」！我們想要往生西方極樂世界，必須先想想，自己是不是做到了上善？上善之人決不會傷害生靈。

《無量壽經》對往生的條件說得很清楚，不論上中下，三輩往生的條件是「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。以至善的心，對一切人、一切事、一切物，包括一切動物。如果沒有菩提心，即使做到「一向專念」，也不

能往生。

「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、是服務、是度脫，不但不傷害動物，還要幫助牠們、超度解脫生死之苦。

學佛人吃素食，就是愛護眾生之具體體現，不與一切眾生結冤仇，這是大善。如果我們有意無意傷害小動物，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。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。

惡分剛、柔兩種，從第一句始，下有八句講「柔惡」。

「願人有失」，「失」含過失與損失之意。

人在遭遇不幸時，賢人君子總會起憐憫之心，決定不會幸災樂禍。一個人活在世間，災禍是不可能完全避免的。因為無量劫來，六道眾生起心動念、行為造作，惡多善少，惡的習氣勝過善的習氣。所以，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，有很多人幸災樂禍。我們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」有毀壞和誹謗之意。事業不論大小，經營者都希望能有所成就，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，破壞的人只是逆緣，幫助的人也只是增上緣。「毀」的作用究竟有多大？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，依該事業影響的大小，影響時間的長短而不同。如果該事業影響的範圍廣、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；這都是我們常犯的錯誤觀念。《彙編》云：「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，而且是無條件地幫助？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，「法爾如是」。右手並沒有想：「我要發慈悲心，去幫助左手。」

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、講代價。

在現代社會，世道人心反常，排斥一切善法，趣向一切惡法。人們聽到十善業道就搖頭，聽到十惡業道則點頭。人們貪瞋痴慢，欺誑別人，念念想著控制和佔有一切人事物，造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。眼前得到的利益很少，死後必墮三途，那時就會苦不堪言。如果明白這些道理與事實，那麼當前吃一點苦、吃一點虧算什麼，來生可以享人天福報。覺悟的人選擇更為殊勝，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。」遇到好的，總要自己佔有；把不好的，推給別人。

《彙編》云：「以惡易好，如鐵易金，石易玉。」這種事很常

見，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。眼前雖然獲一點點小利，將來必定墮阿鼻地獄。關乎百姓生計的物品，若「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、修德都要從此處下功夫，決不能造惡業！

《彙編》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。」唐朝時，到中國來參訪的韓國高僧元曉法師，有一晚露宿在郊外墳地，半夜口渴，看到旁邊有水就捧起來喝，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，屍水也很好喝。

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，就要表演給世間人看。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」。為何稱為「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，把還能用的部分裁下來，拼湊縫成一件衣，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」。這是世尊做出榜樣來教化世人。

佛教我們要修福，更要惜福。世人懂得修福的不少，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和權勢，就盡量用來謀取私利，收受賄賂，依佛法講這是犯盜戒。有人辯解說：「我沒有去偷盜，是他送來的。」但人家不是心甘情願送來的，而是迫不得已。「盜」的手段很多，凡是不應該得到的，無論用什麼手段得到了，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，影響時間的長短來結罪。

我們現在流通佛法，無論流通經書，還是流通錄音帶、錄相帶、光碟，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，有沒有認真選紙張？如果希望這本書能傳之久遠，要選擇好的紙張。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，紙張要用最好的，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，因為量要多。所以，要考量其重點何在，如何做才能盡善盡美，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。所以，我們要做一個抉擇，是願意學佛作佛，還是繼續當凡夫？如果願意學佛作佛，就應當把眾生擺在第一位，捨己為人，一切為眾生。

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。

現在講民主，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的「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」是偷竊。「竊人之文，以為己作」，別人寫的文章，據為己有，把人家的名字去掉，用自己的名字來發表；冒別人功勞之事，古今中外都有，這是自欺欺人，我在美國洛杉磯就見過這種事。我們仔細觀察，這種人晚年大多受到報應。縱然終生都沒有敗露，瞞過世人，但瞞不過神明。

「形人之醜，訐人之私。」《彙編》云：「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，陰驚隨捐矣。」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，揭露別人的醜行隱私，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，一口不可說，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。」不是沒有眼睛，也不是沒有看見，而是自己一身罪業、一身過失，改過自新尚且來不及，何有閒暇過問別人的過失！

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。

修行人的道業能否成就，口業是關鍵。喜歡說別人的過失，喜歡打聽別人隱私的人，絕不是修行人，而是三途之人。所以，我們將來的前途如何，自己最清楚，不必問人。曾經有人問我：「我會不會墮地獄？」我回答他：「不必問我，你自己好好反省檢點一番，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，讚歎隨喜，獲無量無邊的福報；一個惡念，誹謗、嫉妒、障礙，造阿鼻地獄的罪業。要反省自己，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、大小之別而已。為何當今的社會風

氣敗壞到如此地步？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，豈能往生淨土！

「耗人貨財，離人骨肉。侵人所愛，助人為非。」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」，就是不知道珍惜物力，特別是一些已經開發的富

裕國家，社會人民不知物力之艱難，恣意浪費。尤其是耗費道場常住物，加倍折福。學佛的人多少有一點概念，所謂「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，多是因為年輕時，過度耗損福報。

許多國家提供福利照顧老人，有些做得很好。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，就不會有人來照顧自己。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。

學佛的人對於常住物，要加倍愛惜。佛說人們犯下什麼樣的重罪，佛都有辦法幫助，唯獨偷盜常住物，十方一切諸佛都無法救。

譬如偷盜一個人的財物，債主是一個人，如果此人寬宏大量說「免了」，這筆債務就勾消了。如果偷盜團體的財物，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，全國人民都是債主。中國人口有十幾億，債主就有十幾億。即使十幾億人之多，尚且可以計算，佛菩薩依舊能救。唯有偷盜寺院常住物，佛無法救。為什麼？因為寺院常住物通十方三世，結罪無量無邊，只能承受地獄的果報。因此，千萬不可侵犯常住物。

「離人骨肉」指挑撥是非，破壞他人的家庭。挑撥是非，造作罪業很容易，只需要幾句話，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，所以佛教我們要「善護口業，不譏他過」。

看到別人有所喜愛，就生嫉妒，不擇手段去奪取，即屬於「侵人所愛」。

「助人為非」是幫助人為非作歹，成人之惡，屬於大惡，果報在地獄。

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。

此段是講「剛強之惡」。註解一開端給我們提出四個字「正直和惠」，此四字確實是我們做人立身處世的根本。

《彙編》云：「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，也是我們做人的本分。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，合乎道理、合乎法度、合乎人情。「情理法」都能做得很圓融，方是律己。對待別人是和惠，和是謙和，惠是恩惠。與人相處一定是和睦、平等，肯幫助別人，惠就是幫助別人、成就別人，這是君子的德行。儒家如是要求，佛教也如是要求。佛法講得更詳細，譬如「三福、六和、三學、六度」，俱不離「正直和惠」。

依佛法看，「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。

六和的基礎是「見和同解」，若無見和同解的基礎，其餘五條就無法做到。見解、想法、看法與誰相同？與諸佛菩薩相同。諸佛菩薩對宇宙眾生的看法是「一個生命共同體」，虛空法界一切眾生皆為自己的清淨法身。若無此認知，各持己見，見解永遠不能相同。真正覺

悟的人，見才能同解。學佛的同修尤其要和惠待人，如果人都做不好，如何能成佛？

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！現今，「和平」變成了口號。許多人都在喊和平，但和平兩個字如何解釋，並不知道。「和」指大家和睦相處；「平」指彼此平等相待。

和平祈禱有三層意義：一、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。二、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。三、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—切人、—切事、—切物，這才是對眾神的恭敬。我們如果能明瞭做到，並落實在生活中，社會才有安定，世界才有和平，眾生才有幸福。這些都要建立在我們自己德行修養的基礎之上。

「逞志作威」，即所謂仗勢欺人。「勢」的範圍很廣，多半都是講自以為是，作威作福。

《彙編》云：「若動逞威稜，即有憚服，而人不懷德，何以居人上乎？」這種行為，縱然別人表面上似乎服了，而其心不服，如何能領導別人？一位成功的領導人，必定非常謙虛和忍讓，以禮待人。

「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分、地位相當之人，或者比自己身分地位更高之人，就在大眾之中批評或侮辱對方，其目的是讓別人看到，他比對方更高明。這種作法是自欺欺人，自取其辱罷了！

這兩句話，實際就是勸我們處世待人要謙虛而恭敬。縱然有了紛爭，以理服人都唯恐引起別人的怨恨，何況強詞奪理，豈不就是造業！所以，以正直對自己，以和惠對別人，這種人無論處世法、修佛法，決定有成就。

「敗人苗稼」，指破壞農夫的莊稼。以此類推，凡是破壞別人的謀生工具、生活資源、物質受用等方面的行為，均屬此惡。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，若障礙破壞，使其失去工作，或者使其工資待遇降低，都屬於此類過失。

「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。有的律師為了自己的利益而專門幫助

世人離婚，就是犯這種過失。其果報將是妻離子散。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。孔子說「行已有恥」，人不能不知恥，不知恥的人，永遠不會上進。

《禮記》云：「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：「我應不應該得到？」這就是有恥。不應得而硬要得到，甚至不擇手段去謀取、爭奪，就是無恥。

孔子又說「知恥近乎勇」，「勇」就是佛法講的勇猛精進。

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。如是反省，則為知恥。

了凡先生勸人發三種心：第一、恥心，就是知恥；第二、畏心，畏懼天地神明；第三、勇心，即勇猛改過。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。

從前人接受聖賢教育，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，印光大師最佩服的是范仲淹，他雖大富大貴，但能將自己的富貴布施給族人、鄰里鄉黨、社會大眾。因此，他的家業八百年不衰，至今興旺，就是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，則功德無量。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。佛陀是福慧二足尊，為我們示現的，仍是惜福而節儉。

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，往往不知不覺的種下種種禍根。當果報現前時，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。」此句即「冒功」之意。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。

《彙編》引孟子話說：「有諸內，必形諸外。」莊子說：「名者，實之賓也。」所謂「實至名歸」，何必強求！出名是好事，但虛名是一切障礙、災難的根源。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，褒獎別人。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，對一切人事物永遠恭敬。

「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，無有是處！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。」看到別人的長處勝過自己，想盡方法去障礙；對於自己的缺點，則盡力掩飾。這都是由嫉妒而生起的大惡。這些做法可以欺騙世人，但是欺騙不了佛菩薩，欺騙不了天地神明。

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、我痴、我慢」四大煩惱常相隨。這是人們無量劫來生死輪迴的病根。若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，如是之人，念佛不得往生。

「乘威迫脅，縱暴殺傷。」即平常所謂的「仗勢欺人」，也是人們很容易犯的。若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。古聖先賢教導我們，在有權力地位時，要修福積德，絕不能仗勢欺人。袁了凡先生在做寶坻知縣時，利用權勢做好事，就是減租。他原本發心做一萬件善事，而當這一道政令施行後，一萬件善行就圓滿了，因為全縣農民統統受惠，不只萬人。如果不懂得這個道理，反而作威作福，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。勞擾衆生。

係指不愛惜物力，浪費資源。雖然只說了四句，我們必須舉一反三，融會貫通。

「無故剪裁，非禮烹宰，散棄五穀。」「剪裁」指做衣服，「烹宰」指飲食，從穿衣吃飯，學習節儉。一般人認為這些是小事，微不足道，然而這是最容易犯的過失。佛教導我們「食存五觀」，每天吃

飯用齋時要觀想：一絲一縷、一茶一飯，來之不易，我們應當惜福和感恩。

印光大師一生教人「惜福」，李炳南老居士也是修福惜福的好榜樣。李老師是山東人，三十多歲開始學佛，喜好麵食，生菜下麵，一餐飯只花十分鐘就夠了。而且是日中一食，鍋碗合一，吃煮都極為簡單，節省時間。

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，只要能遮體保暖就好了。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，常存此心就是善心。

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！如果自己有多餘的福報，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。而一旦福報享盡，災禍就現前了。發達國家鼓勵人們消費，那是資本家為了圖利。如果人人都像佛陀、孔老夫子，個個生活節儉，老闆怎麼能賺到錢呢？

釋迦牟尼佛是王子出身，國王大臣是他的護法，和他的學生提出什麼樣的物質需求，都不難得到。但他為何要過三衣一鉢，日中一食的清苦生活？無非是為了苦難眾生，以身示教，為大眾做榜樣，將自己多餘的福報布施給需要的眾生。

許多人對「富貴」二字，只是狹義的理解。說到佛法的富貴，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？「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。佛菩薩不依仗地位和權勢，而受到社會大眾的尊敬，不但當時的社會大眾尊敬，千年萬世後，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。我們要仔細參究，要把競爭的念頭消除。物質享受的欲望，不但要降低，最好是沒有。

「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。我童年時，一般農戶一個月只有兩次吃肉，初一和十五祭神、祭祖先時，買一點肉，量也很少。小孩都希望過年，因為過年時，每天都有一點肉吃，而前後不過十幾天而已，不像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。

為什麼世間有殘酷的戰爭？殺業的報應。佛說，若要世上無刀兵，除非眾生不食肉。刀兵劫是怨恨累積而成的。怨恨從何而來？從吃眾生肉而來。牠不是甘心情願給你吃的，弱肉強食，弱者心裡的怨恨，永遠不能消除。一切眾生在六道流轉，於是就產生報應，冤冤相報沒完沒了。我們明白這個道理，就再也不敢吃眾生肉。希望我們認真努力修學，把功德迴向給過去被殺害的眾生，化解與一切眾生的冤仇，既是懺悔，也是贖罪。

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。

此是講「顯橫之惡」。「顯」是明顯，「橫」指以暴力欺負別人。

「破人之家，取其財寶。決水放火，以害民居。」《彙編》云：「事出無心，偶被破壞，已為損德。況為財寶而致破人之家乎？」此

罪過非常嚴重。又云：「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：視人間計贓。論罪之法或倍蓰之耳。」蓰是五倍。倍蓰，形容很多倍。縱然能逃過法律的制裁，終究逃不過神明的懲罰，也逃不過因果報應。若能想到地獄之果報，縱有再大的利益擺在眼前，也不敢造此罪惡。

佛說「財為五家共有」：一水，洪水沖毀；二火，不慎而招致火災，或是因戰亂而毀失；三官府，罰沒充公；四盜賊，為賊偷竊；五敗家子，揮霍一空。

財富乃是修財布施而得之果報，佛勸眾生廣種福田，即是修福。福田有三。「一恩田」，對於父母、師長、和尚、阿闍梨等，於己有恩德之人，能知恩、感恩、報恩，可生福德，如田地之能滋生長養穀物，故稱「恩田」。「二敬田」，對於佛、法、僧三寶恭敬供養，由

恭敬而生無量之福，如田生穀物，故稱「敬田」。「三悲田」，以悲愍之心救助貧困，則能得無量之福。因此，有財富要布施供養，種三種福田，福報則生生世世永遠享之不盡。縱然世界毀滅了，福報也不會毀滅。諸佛菩薩福報之大不可思議，原因就在此。

世間芸芸眾生，各人際遇不同。有人一生過得很幸福，家庭美滿，事業順利；有人一生都不如意，災禍頻頻不斷，困苦不堪。同樣是人，何以差別如此之大？因各人所造的業因不同故。所以，一切的「不平等」，非神明所定，而是自己過去的業因所感。「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，受報時不肯安分，又造新業，於是因果報應循環不斷。我們如不能徹底覺悟，則所造惡業多，善業少；只有徹底覺悟之後，方能斷盡惡業，真修福善。

「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，犯了過失。

「規模」就是制度、規矩。人是群居動物，大眾在一起生活和工作，必須要有規矩，否則就會紊亂無序。所謂是「家有家規，國有國法」。團體愈大，規矩就愈多，要求愈嚴格。團體的興旺，社會的安定，就依賴這些法令和規章。一位有德行的人，必定尊重制度，遵守規矩，絕不紊亂。紊亂規矩不僅破壞團體的秩序，而且「傷天理、壞良心。」

如果自己是一個團體中的成員，一定要知道自己的身分，謹守本分。特別是佛門，寺院有「常住公約」、「清規」。大眾都能遵守戒律，遵守規章，就是尊重佛法，就是尊重眾生，就是尊重社會。理與事都必須通達明瞭，決定不敢違越！

有些人以為自己是「特權階級」，依權仗勢，破壞規矩，使國家法令不能執行，團體規章形同廢紙。這種特權觀念是人類一種不正常的心態，以為「我和別人不同！別人要守規矩，我可以不守規矩！」這種特權觀念，是由驕慢心而生的極重煩惱，是沒有智慧、沒有教養的表現。

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。

此段講「陰藏之惡」。

「見他榮貴，願他流貶。見他富有，願他破散。」《彙編》云：「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。」

世間人無不貪財。然而只要有貪瞋痴慢的心念，絕對得不到榮華富貴。因為一個人的富貴榮華不是偶然的，而是自己培植的。佛說「欲知前世因，今生受者是。欲知來世果，今生作者是。」如果這一生種善因，來生就一定會得善果；如果這一生的心行不善，來世豈會有善果！

佛菩薩教誨我們，不義之財不可取。不義就是不應該得到的，若是得到了，往往因意外的災禍而散失，古今中外例證比比皆是。

譬如，賭博收入是不義之財。有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。中國古聖先賢苦口婆心勸導大家，安分守己，積德修善，前途一片光明。哪個人發財是靠賭博起家的？靠偷竊起家的？古今中外找不到。對於賭博，很多國家都有法律予以禁止。

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？因為賭博是不正當的手段，是罪惡的手段。佛菩薩教化眾生都用正面的方法，負面的作法有流弊，會遺害世人。

諸佛菩薩雖有神通，但絕不用神通度眾生，而是用教學，用示範。為什麼？防止流弊。佛菩薩如果用神交通度眾生，妖魔鬼怪也有神通，眾生會受迷惑，邪正不分，魔佛不辨，遺患甚大。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、智慧和健康長壽，如果遵從佛的教誨，用正當的方法修學，一定有願必成，有求必應。如果違背佛的教誨，用不正當的手段謀求，則造作罪業，必定得不償失。縱然一時得到，也不能常保，不能長享，而且往往災難隨之而來。

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。看到別人享受榮華富貴，不會羨慕，也不會嫉妒，更不會破壞。看到別人受苦受難，憐憫之心便會油然而生。

佛菩薩教我們要安貧樂道，知足常樂。孔老夫子讚歎顏回是「一簞食，一瓢飲，回也不改其樂」。顏回樂什麼？樂「道」，安貧樂道是聖賢之樂，是圓滿智慧之樂。聖賢心無貪瞋痴慢，心境與虛空法界融成一體。

讀書與學佛，就是要提高境界，獲得真樂。沉迷於物質享受的樂是假樂，猶如世人吸毒、打嗎啡。正常的樂是覺悟明理，了達諸法實相。聖賢之樂，不在於物質生活的豐足，而在於心地的清淨光明，遍照法界。所以，聖賢對眾生的幫助，主要是破迷開悟，從而離苦得

樂。因為苦從迷來，樂從悟來。

「見他色美，起心私之。」在現代社會，這種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，這未嘗不是重要的原因之一！

「百善孝為先，萬惡淫為首。」故《禮記·儀禮》云：「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。現在，在一些資訊中，常披露十三歲到十五歲的女孩懷孕墮胎。

《彙編》云：「佛言，人於世間，不犯他人婦女，心不念邪僻，從是得五善。」第一、可以保住自己的財富。第二、守本分，守規矩，不怕縣官。第三、心行正大光明，不畏於人。第四、命終得生天上，天玉女作婦。第五、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。

又云：「人於世間淫佚，犯他人婦女，從是得五惡。一家室不和，數亡錢財。」家和萬事興，家不和，必會敗亡。現代社會離婚率高，離婚就是家庭破散，給兒女造成嚴重的傷害，財產也會流失。「二畏縣官。」這是犯法的行為，要受法律的制裁。「三自欺欺人，身心不安。四死入太山地獄，受炮烙之刑，千萬億年才能出離。五出地獄後，墮畜生道，淫佚不避母子，亦無節度。」墮於此道，果報之悽慘痛苦，說之不盡。

此段《彙編》的內容很豐富，說理舉事，引經據典，無非從最初一念處，喚醒痴迷，警誡世人。肉眼凡夫不能洞徹因緣果報，故《彙編》多番舉例，以事證理，令大眾明白。現代人以為這是古人勸善之詞，未必真有其事。其實，不妨看看古人的例子，再冷靜觀察現實社會，對照思惟，就能深信不疑，所言不虛。

修行就是修正我們貪念的習氣，修正我們淫佚的行為。心行能得其正，則身心健康長壽。每個人都喜歡健康長壽，健康長壽的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。

為何世尊教導我們要遠離「五葷」？是五種蔬菜，大蒜、小蒜（我們叫蕎頭），韭菜、蔥、興渠，興渠過去中國沒有，現在我們叫洋蔥。因為這些食物對生理有刺激作用。熟吃會引起性衝動，生吃會引起肝火旺，易發脾氣。因此，佛制禁食，意在防微杜漸。

「負他貨財，願他身死。」「負」是欠的意思。凡是向人借器物、錢財，無償還的意願，即屬此類，此屬偷盜業行。借而不想還，這樣的心態後果不堪設想。

佛法講「不與而取謂之盜」。凡是有主之物，未經主人同意，無

論用什麼手段得到，即犯盜戒。若借人財物，不想歸還，還希望別人早死，罪過就更大了。有此心行的人，來生必墮惡道。世人眼光短淺，只見現前小利，不知後患無窮。

三惡道的業因是「貪、瞋、痴」。佛教導我們「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」，目的就是不墮惡道，因為三惡道易入而難出！

一個人要守住「人」的根本，就能不失人身。佛法講五戒：「殺、盜、淫、妄、酒」，儒家講五常：「仁、義、禮、智、信」，此乃做人之根本。

我們這一次到人道來，相當不幸，因為社會環境不好，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。

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；己所不欲，勿施於人。對待任何人，都要設身處地為對方著想。「義」，盡義務，為社會、為他人服務，不求報償。「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同步發展。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。

我們與人相處，如果對人有恩，希望再加厚；如果對人有怨，要化解。自己欠人家的債，歡歡喜喜去償還；別人欠自己的債，一筆勾消。常常存此心，就是好心；常常行此事，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；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，想盡方法催討。以上這些都是造罪業，果報必定在三途。

人與人之間，絕無佔便宜、吃虧之事。佔他人的便宜，將來要還債，欠命的償命，欠債的還錢。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。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。

「干求不遂，便生咒恨。」《彙編》云：「干求指一切大小之事，凡有干懇求託於人者皆是。」「不遂」指沒有達到目的。求人幫

助，對方沒有滿足願望，於是就憎恨、詛咒對方。

又云：「君子達理安命，豈肯向人干求。」明理的人縱然一生窮困潦倒，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，別人肯幫助，則心存感激；不能幫助，也絕無怨恨之心。

「見他失便，便說他過。」「失便」指人遭遇到困難挫折，失意之時。世人往往在這時，談論其人的種種過失，其中多數是無中生有，是猜測推想，甚至是冤枉人。

《彙編》云：「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，確實是凡事「成難」。即使是好事，利益社會、利益眾生的事，也未必能成就！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。南宋岳飛「精忠報國」，一心為國家、為民族，還被秦檜、宋高宗殺害，這是最明顯的好事多磨！

佛法能否常住世間，能否利益廣大眾生，完全在護法。所以，護法的功德超過弘法的功德許多倍。我每到一個地方，都勸導四眾同修要做護法。弘法的人無論多麼有能力、有德行、有學問、有智慧，如果沒有得力的護法，也必定無所作為，默默無聞。我這一生，若無得力的護法護持，也必是終生一事無成，對社會、對佛教不可能有貢獻。

發心弘法者，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。而無人護持，自己無論多麼有能力，也無法發揮。

護法猶如校長，弘法法師只是教員。校長要有慧眼，要能鑒識好的教師，將他聘請來弘法利生。如果四眾同修都有如此的共識，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。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。

「見他才能可稱而抑之。」此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。我們所犯的種種過失，自己往往不自覺、不自知。世尊大慈大悲，在《發起菩薩殊勝志樂經》中，一一為我們說明。這部經是末法時期的「救命經」，經文不長，要視為戒本，至少每半個月要念一遍，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，盡心盡力護持，才是真懺悔、真回頭。
埋蠱厭人。用藥殺樹。恚怒師傅。抵觸父兄。強取強求。好侵好奪。

「埋蠱厭人。」這種事，我少年時，在湖南、貴州讀書常常聽說。在帝王專制時代，這是犯法的行為。「蠱」聽說有很多種，大概都是毒蛇、蜘蛛、蠍子等類。古大德告訴我們，凡是蓄意養蠱，放蠱害人，都有很深的過失。

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。」這就是傷慈悲心，而且如果沒有正當的理由而過度伐樹，會破壞自然生態環境。

從前，出家人住山，搭茅篷時，要在砍樹的前三天，為樹神誦經、念咒，給他祝福，請樹神遷移。一般來說，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。這些植物就是他們的「家」，如果毀壞他的居所，也會使其生煩惱，所以必須預先通報，誦經、超度、結緣，請其遷移，另擇居處。這些事情決不是迷信，凡夫見不到、聽不到，諸佛菩薩心地清淨能見到、能聽到。佛教我們如是做，肯定有其道理，肯定對我們有益。

佛菩薩、古聖先賢教我們「仁民愛物」，無非是啟發我們的愛心、培養我們的愛心而已。戒經說：「清淨比丘，不踏生草。」對花草樹木都要愛護，非不得已，決不可傷害。一個連一草一木都愛護的人，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，方是真正的幸福。

新加坡的許哲居士，她一生就是生活在「愛」的世界裡，美滿幸福。一九零零年出生，到今年二零零零年，正是一百零一歲，看她的模樣不像百歲之人，身體和年輕人一樣，她還能翻觔斗，牙齒只掉了一顆，視力很好，天天看書不用戴眼鏡，耳聰目明，反應敏捷。她自稱「年輕人」，是名副其實！現在，每天仍做義工，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。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。」這は心中不落印象。

同修問她：「妳會不會生氣？」她說：「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，需要三天才能恢復。」

人的身體、心情與大自然融成一片，是真正的養生之道。七情五欲擾亂自然，擾亂人體。七情是「喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲」。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》講到，人的正常壽命應當是兩百歲，活不到兩百歲，是自己的煩惱把身體糟蹋了。

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。凡夫正好相反，被人讚歎幾句，就歡喜得不得了；聽見幾句不順耳的話，就要生氣好幾天。

許哲居士的生活非常簡單，一天只吃一餐，回歸自然，油鹽醬醋等一切調味品，統統不要，最多用水煮熟。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，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，沒有什麼陳設，桌上放了一張她母親的照片，床頭也放了一張，可知她是孝女。孝親必定尊師，孝親尊師必定友愛一切眾生。

所以，她一百零一歲的高齡，不必他人照顧，反而去幫助、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

顧老人和病人。依佛法講，行「無畏布施」，果報是健康長壽。從她的示現中，得到了充分的證明。

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，每一項都可以打滿分。

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，心中只有「愛」。

我們問她：「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。言簡意賅，其義雋永！

「恚怒師傅，抵觸父兄。」「恚」是內心憎恨；「怒」是外在表現。《彙編》云：「此是因教責而恚怒之也。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。」「恚怒師傅」是指老師教訓學生，學生不服。與前之「慢其先生」不同，慢是輕慢，沒有把老師看在眼裡。

現代社會，兒女不孝父母，學生不敬師長，已經形成社會風氣。處在這樣的社會中，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，則可以隨順世風。

老師有所責備時，如果認為老師講錯了，古人有涵養，無犯無

隱，可以向老師請教，請老師解釋。老師畢竟比我們年長，學識和閱歷比我們豐富，對問題看得深、看得遠。

「恚怒師傅，抵觸父兄」，這是違背佛法的根本。淨業三福一開始就是「孝養父母，奉事師長」。學佛從這裡開始，也到這裡圓滿。成佛就是孝親尊師達到究竟圓滿。佛教教什麼？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，俱不可能成就。

我們要尊師重道，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

偏愛或不公平，我們也要和顏悅色的承事受教。「一分誠敬，得一分利益。」世出世法，求學受益之多寡，與尊敬老師的程度成正比，不敬師長的人，修學決不會有成就。

《彙編》列舉了不少事例，感人至深，那不是神話，應當細讀審思！「明汪會道，性穎悟。書過目輒成誦，八歲能文。然事師傅則傲慢異常，稍拂意則背師怒詈。一日獨坐書齋，忽呵欠，口中躍出一鬼。指生曰：汝本大魁天下，因汝恚怒師傅，上帝削去祿籍，吾亦從此去矣。言訖不見。尋翻故篇，茫然不識一字。」明朝的汪會道很聰明，天賦好，書讀一遍就能背誦，八歲就能寫文章。「詈」是罵，他背後罵老師。一日獨坐書齋，忽呵欠，口中躍出一鬼，鬼指著他說：「你本來可以考中狀元，因為恚怒師傅，上帝把你的功名勾消了。」之後，他連字都不認識了。《彙編》亦列舉幾則恭敬承事老師、接受教誨的故事，他們後來都學有所成。

「強取強求，好侵好奪。」「強」是勉強的意思。《彙編》云：「分所不當得，而必欲得之，謂之強。」「分」指本分。對不應當得到的財富或地位等利益，千方百計去求取，都稱為「強」。

其實，「強」若能得，就不合乎因果定律。命中沒有的，如果真的得到了，因果定律就被推翻了。佛菩薩和世間的賢聖以及一切宗教的神聖，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，提前得到而已。「分所不當得」，指其現前的時節因緣尚未成熟，偏要在此時取得。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。」

《彙編》又云：「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，應

該隨緣隨分。

又云：「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，社會上反而尊之為英雄好漢。殊不知，奪取、佔有只是一時，能享受幾天？其禍患接踵而至。人們能看到的禍患，僅是現報，未來果報在地獄餓鬼畜生。世人迷惑顛倒，不知因果之可畏！

又云：「鄭瑄曰。余觀錢之為物，人所共愛，勢所必爭。」
「錢」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，「為了財富而爭鬥」。可見，貪「錢」之心是禍害。

中國古人留給後世子孫真正的財富是智慧，表現在文字符號之中。現代人缺少智慧，這些智慧符號即使擺在面前，也看不出其中的含義，依舊迷惑顛倒！有鑑於此，印光大師極力提倡因果教育，幫助大眾認識因果的道理與事實真相，辨別邪正是非。

侵與奪的惡行惡業，源於錯誤觀念，就是「我執」。我執不去除，無論怎樣用功修學，依然在六道中流轉，永無出期。「我執」是由一個根深蒂固的錯誤觀念造成，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？我們必須把這個謎底揭開，找到「真我」。

宗門講「父母未生前本來面目」，本來面目就是真我。身體是我所，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、能想像的是

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、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」。

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。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」。唯有不執著「我所」，「我」就現前，真相就顯露了。

「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；身體壞了，同樣可以丟棄，換一個新的。所以，真正的「我」，沒有生死，捨身受身，就像換衣服一樣。如果勤修善法，將來換新身體愈換愈好，愈換愈殊勝；若多行惡事，愈換愈差，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。

佛法講「常樂我淨」，「我」是什麼意思？佛經的解釋很多，通常講八種含義，其中最重要的是「主宰」和「自在」。

其他宗教家們認為「真我」只有一個，稱之為「造物主」、「神」、「聖」；佛教則稱之為「自性」、「法身」。從「我」變現出無量無邊一切眾生，虛空法界都是我所變現的。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？但是佛說：「平等真法界，無佛無眾生。」「無」是無妄想、分別、執著，唯有離開一切妄想、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。

若以三德講，法身是我之體，般若是我之相，解脫是我之用。以

三身講，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。」如果落在「法、報、應」三身中，分別有三身，執著有三身，是迷而不覺。覺悟的人，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」。

突破這個瓶頸關口之後，才能真正「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」。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」，十法界依正莊嚴，一切諸法皆是緣生，緣生法即是眾生。「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，而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。障礙從哪裡來的？從執著來的。四相明顯展現在我們面前，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。

「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。果真能離四相，法身、般若、解脫就現前，這就是破迷開悟，轉凡成聖。

佛法教學講求「悟處」。我們六根接觸六塵境界，有沒有悟處？如果我們沒有做功夫，就沒有悟處。什麼是功夫？放下分別、執著是功夫。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，為我的家庭，為我的國家，為我的世界，為我的一切眾生而服務的工具。

「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」。

法身、般若、解脫，法身、報身、應化身，是自性本具的德能。

《華嚴經》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，誰就破迷開悟，轉凡成聖，真是所謂「煩惱即菩提，生死即涅槃」。

如果這一關不能突破，既不能自度，也不能度人。如果把這一關突破了，無量智慧、無量德能應念而生，得大自在。

要想悟入，從何處下手？放棄自私自利，放棄名聞利養，放棄貪瞋痴慢，一心一意為一切眾生服務，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？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，就是佛菩薩再來。

關鍵在放下，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。放下決不是消極，而是更積極。如果消極了，仍未悟入，而是誤會。悟入之人必定積極，誤會之人才會消極。

所以，迷時，業力作主；悟時，願力作主。業力作主時，以「身」造作無量無邊的罪業；願力作主時，利用「身」成就無量無邊的功德。一個人如果覺悟了，就是佛法講的「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

白。既然在這個「身相」中，「我」確實不可得，何必為這個「不可得」的身相，造作無量無邊的罪業！一個人如果覺悟了，自然會轉惡為善。

擄掠致富。巧詐求遷。賞罰不平。逸樂過節。苛虐其下。恐嚇於他。

「擄掠致富。」《彙編》云：「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。

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，不可能取得真正的財富。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，如理如法的修學，必定能稱心如意，能滿所願。如果非理祈求，就如此地講的，「奪志之惡」，違背了道理與方法，縱然得到，仍是命中原有的，不過提前得到而已。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。不如法的「求」，其實得不償失。

人與人的關係，總不外四種緣：報恩、報怨、討債、還債。如果沒有這四種緣分，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。為什麼他不去欺騙、偷盜、掠奪別人？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。今生遇到了，因緣具足，所以他用同樣的方法拿回去了。知道是我們本該還債的，心中就坦然而自在。

「巧詐求遷」，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。

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，做好分內之事。只要盡職盡責，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。若為了自己升遷，想方設法障礙別人，甚至打擊同僚，就是造罪業。然而，被障礙的，那是其命中本無；若是其命中該有的，必定障礙不了。命中本來沒有的，給他，他也得不到。

此理很深。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。什麼原因？是非人我、貪瞋痴慢、自私自利的惡習氣沒有拔除。修行的最低標準，就是要把自私自利、是非人我、貪瞋痴慢放下。縱然是勉強放下，也好！哪位修行人在初期不是勉強自己！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，修行何能成就。

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，起心動念就是業。如果看到別人獲得榮耀，得到利益，自己能生歡喜心；看到別人遭遇困難，自己就生憐憫心，就證明自己修行功夫得力，念頭真的轉過來了。「轉」念頭，不是在口頭上轉，而是在心地上轉，在境界中轉。

為眾生服務也要隨緣，眾生的機緣未到時，要耐心等待。佛法講「佛不度無緣之人」。諸佛尚且如是，我們不必著急。機緣不成熟，充實自己，「獨善其身」；緣成熟時，為眾生服務，「兼善天下」。

所以，「巧詐求遷」是迷惑顛倒的眾生。覺悟的人、明理的人，決不會巧詐求遷。真心為社會做事，為眾生服務，布施供養，不必地位權勢。中國古代有一位乞丐叫武訓，他把每天乞討得的一點錢積攢起來，辦了不少學校。依佛法講，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，堯帝欲讓位給他，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，做好是應該的；做不好就是罪過。三國時代的諸葛亮，經劉備三顧茅廬，誠摯邀請才肯出

山。這是真正明理的讀書人。「不在其位，不謀其政」，自己生活得逍遙自在；一旦擔當重任，就要「鞠躬盡瘁，死而後已。」

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；做得不好，罪業太重了，所以印光大師一生不做住持。

「賞罰不平。」《彙編》云：「失輕失重，略錯一分，便是不公平。公道不存，人心弗服，非特無以旌功懲罪，且反足積怨招禍矣。」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。公道不存，人心不服；人心不平，累積的怨恨一旦發作，就是禍患。縱觀中外歷史，特別在朝代更迭的時期，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，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。賞罰是大學問，需要豐富的閱歷。無論事業大小或久暫，要做到賞罰公平，都相當不容易。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教育，對於人情事理較為通達客觀，人與人之間相處比較融洽。現代社會，倫理道

德教育全面廢弛，接受的是功利主義的教育，人情淡薄。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。

「逸樂過節。」「樂」是人之大欲，誰不求享受？《彙編》云：「禮曰：樂不可極，欲不可縱。」享樂一定要有節制，不可過分，過分就會樂極生悲。欲望不可放縱，一旦放縱，禍害會隨之而來。

又云：「國語謂民勞則思善，逸則思淫，是不欲人逸也。」「勞，指勞苦。人生活過得勞苦一些，就易於回心向善，容易教化。在歐美發達國家，如果向他們講「苦」，他們體會不到，他們覺得生活很幸福。所以，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。進而為他們說明福樂的由來，今生享福，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，再慢慢教導他們，如何改善生活品質，如何提升自己，如此教化就能收到較好的效果。

《彙編》云：「孟子謂人生於憂患，死於安樂。」憂患不是為自己，而是為社會、為眾生，為人民服務，認真努力把服務工作做好。「死於安樂」，臨終必定得安樂，才是真實的福報。如果平常福享盡了，臨終時手忙腳亂，糊裡糊塗，這一生就空過了！而來生能得人身的人，臨終時是神智清醒，不昏迷顛倒。積功累德生天的人，臨終會有天樂來迎接。念佛往生西方極樂世界的人，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，我看他。」我送給他念珠和佛像。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。」主人苛刻虐待僕佣，官吏苛刻虐待平民，均屬於此。

修行人如果用嚴苛的手段對付自己，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。

《彙編》云：「佛告尸迦羅越言。一切世人，視其奴僕，當有五事。」這是引用《尸迦羅越經》中，佛對尸迦羅越的教誨。

「一者，先宜知其飢渴寒暑，然後驅使。」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。」生病時一定要盡心盡力為之治病。「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。發現僕僕的過失，應當查清事情的始末，情有可原者原諒，不能原諒者，教訓而不能隨便鞭打。「四者，若有纖小私財，不得奪之。」僕僕積蓄的一點財物，是其私有財產，絕不能剝奪。「五者，給與物件，當令平等，勿得偏曲。」對僕傭賞罰公平，派發衣食、日用品或零用錢等，都要均等、合理，如此做才不至於引起僕僕的不平和怨恨。

人與人之間互相猜疑，多半起於心量狹小。心量愈小，疑心愈重，與人愈不能和睦相處。作為領導者，若疑心重，其部屬只能用奴才，不能用人才，因為會對人才猜疑嫉妒。真正成大器的人，部屬必用人才，否則何能建功立業！

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」。他說，他所用的人都是第一流的人才，能力都優於他。在行政上，他不如某人；在理財上，也不如某人；在領眾上，又不如某人；而其能力就是會用人才，絕不嫉妒。正如孫中山先生所講的，領導者要掌權，屬下的幹部要有才。領導者要有這樣的度量，有才幹的人方肯輔佐之，為其效力。

「恐嚇於他。」「恐嚇」有兩種：一、見人有急難，不去安慰幫助，反而裝腔作勢去嚇唬。二、圖利，作為損人利己的手段，尤其有權有勢的人，常以此手段欺壓平民百姓。

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」。因此，在他人危難之時，我們要安慰，幫助其脫離苦難。

我們要有高度的智慧，深遠的見識，開導於人，讓人覺悟，化解危難。

怨天尤人。訶風罵雨。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。

此段講「無忌憚惡」。

《彙編》云：「閻浮世界，素號缺陷。」「閻浮」是梵語，含有欠缺的意思。閻浮世界的眾生，不如意事十常八九，所以稱為「娑婆」。我們常常感到諸事不能稱心如意，這是業因果報，是自己過去造的因不善，累積的福德不厚之故。

太上勉勵人們要「積德累功」。如何積累？「六波羅蜜」是積累之道。「布施」，即為社會服務，為眾生服務。用財物幫助眾生，是外財布施。用自己的勞力服務，做義工，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，就含攝六度。布施要如法，合情合理合法，有方法、有程序、有次第，有條不紊，即攝持戒。布施要有耐心，即攝忍辱。不斷求進步，反省、檢討、改進，以使布施做得更好，即攝精進。自己有定見，不為外面境界所動，堅持不懈的布施，即攝禪定。對一切事理通達明瞭，以善巧方便行布施，即攝般若。因此，布施做到圓滿，六波羅蜜也就圓滿了。

一切時，一切處，遇到有困難的人，只要我們自己還有一點力量，就要盡心盡力幫助。幫助別人決定不希求果報，布施是清淨的；布施絕不分別貧富貴賤，布施是平等的。清淨平等的布施就是菩薩

行，常存此心就是菩薩道。

當不稱心、不如意時，要反省自己，不如意的境界是果報，自己應當承受。在承受果報時，反省自己，提升自己的境界，才能累積更大的功德。如果遇到小小不如意，就埋怨老天不公平，埋怨別人對不起自己，就是錯上加錯，罪上加罪！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。一切吉凶禍福，皆是自作自受，唯有真正明白道理、了解事實真相的人，心才會平靜。縱然遭遇災禍，也不會怨天尤人。即使受到別人的侮辱或陷害，也不會抱怨，因為知道這是因果報應。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。如果能歡喜的承受，帳就結清了。

在現代人的觀念中，「呵風罵雨」並無過失；依佛法言，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，凡是讀書明理之人，每遇自然災變，心就特別誠敬，不驚不怖，以「誠敬」對一切災變。《彙編》云：「曲禮曰：若有疾風迅雷甚雨，則必變。雖夜必興。衣服冠而坐。」甚雨即大雨、豪雨；變即格外恭敬、謹慎之義。縱然在夜晚也起床，穿戴整整齊齊而坐。現在佛門仍有少數人，在災變時起床、整裝，恭恭敬敬到佛堂來，或念佛，或經行。

我們遇到任何災變時，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。因為，「依報隨著正報轉」，境隨心轉，誠敬就能轉境。若災變時，恐慌驚嚇，心就被境轉了。若能冷靜以對，

思過、懺悔、反省、改過自新，就能化解災變。

「鬥合爭訟。」斷惡修善一定要做到「於人無爭，於世無求。」

有些人喜歡「爭訟」，當別人發生爭執時，不僅不去勸解，反而慾惠、教唆，使雙方爭鬥不已，乃至訴諸公堂。學佛人遇到爭訟，要以善言勸解，不但爭執各方得福，自己也修積功德。若挑撥離間、蠱惑煽動，無論抱什麼目的，都是造業。

尤其在佛門，「破和合僧」是五逆重罪之一。一個僧團無論是否如法，我們都不能干預。一個如法修行的僧團，利益社會，利益大眾，若是干預破壞這樣的僧團，不只是與僧團成員結罪，而且是與所有受益的眾生結罪，其果報在阿鼻地獄，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。在社會上，犯法的人由法庭、

警察等執法人員去管，普通人不能管。我們如果去管，懲罰犯法的人，我們自己也犯法了。出家人犯法，自有僧團糾舉，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：「這是不是事實？」若是事實，則好言勸導；若不是事實，則好言安慰，不必追究，絕不爭論。

「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。如果是自己命中本有的，這邊讓掉了，那邊又來了。懂得此理，明白事實真相，就會歡歡喜喜的忍讓，怎麼會有爭執！

「妄逐朋黨」，朋黨即現在所謂的「幫派」，結黨營私。

近年來，美國的青少年犯罪為何如此嚴重？因為電視節目充斥暴力。小孩子每天看電視的時間很長，而電視的內容是什麼？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。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，功德就無量。

中國的古聖先賢為何如此重視兒童教育？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，所以父母、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，都重視倫理道德。戲劇、舞蹈、音樂等，也都寓教於樂。其內容不外乎褒揚忠孝節義，宣揚善因善果，惡因惡報。在過去教育不普及的時代，這種教學方式，對世道人心產生很大的正面作用。

古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。現代社會對這種理念非常淡薄，人們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！

現代社會，結黨營私的現象非常普遍，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。依佛法言，這是很重的惡業，果報在地獄。

結黨營私的現象，也存在於宗教之中。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。唯有如此，各宗教之間才能團

結。《聖經》說「上帝愛世人」，並沒有說「上帝愛信徒」。對信仰上帝的人，上帝愛他；對不信仰上帝的人，上帝也愛他。佛法講「慈悲平等」，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，孔老夫子晚年長期教學。他們是大聖大賢，尚且需要長時間的教化，才對社會產生影響。何況是我們！

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此目的，如果用政治的方式可以達到此目的，釋迦牟尼佛是王子，他完全可以去做。如果用軍事暴力的方式可以達到此目的，釋迦牟尼佛年輕時武藝高強，他可以作將軍、統帥。他之所以放棄了政治和軍事，就是因為他知道政治和武力

不能達到目的。經濟和科學技術，也達不到這個目的。唯有「教育」能收到較好的效果。所以釋迦牟尼佛從事教育，終生一心一意從事多元文化的社會教育工作。

「用妻妾語，違父母訓。」《彙編》云：「妻妾之語，甘而易入；父母之訓，正而難從。妻妾之語，未有不與父母之訓相反者，世人所以孝衰於妻子也。夫父母閱歷既多，見事必當，愛子又切，為謀必周，豈有年少女子，而所見反勝於老成練達之人乎，事理亦然，不但為勸孝說法也。」妻妾，引伸為親愛之人。通常，人們對親愛的人容易感情用事，往往會疏忽是非、利害、得失的考量。因此，愈是面對親愛的人，愈要理智而冷靜。親愛的人常常在自己耳邊甜言蜜語，我們要想想：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」，在現代社會，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！而家親眷屬之間，更應當要互相勸勉學佛，皈依佛法。

「得新忘故，口是心非。」這是大惡。《彙編》云：「小而衣服器用，大而朋情親誼。」俗話說「朋友是老的好」。新交的朋友未必不好，若交了新朋友而疏遠老朋友，則是寡恩。不忘故交，常常念舊，表明心地厚道老成，在社會能得到朋友的幫助。

心口要相應，不能「口是心非」。《無量壽經》開端，佛教導修行的下手之處，轉惡為善的起點，即「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染。」我們要常常反省，改過自新，方能與佛的教誨相應。

「貪冒於財，欺罔其上。造作惡語，讒毀平人。」《彙編》云：「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、社會還能安定、災難還能避免嗎？

「讒言」指兩舌和綺語，是口業中最嚴重的。《彙編》云：「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，而原諒別人的過失，正是積德累功之入手處。

「十大願王」之「禮敬諸佛」，就是教我們以真誠心、恭敬心，對待一切人、一切事、一切物。如果專門找尋別人的缺點，專門蒐集別人的過失，就是大惡。

「知事少時煩惱少」。凡是與自己不相干的事，不打聽；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？因為環境清淨，容易成就。我們現在居住在都市，本來就是最不好的環境，再喜歡去打聽，修行如何能成就？我們要想修學成就，一定先要懂得保護自己。

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，把不相干的念頭斷除。縱然不能完全斷除，也要把是非人我看淡，尤其要把「毀譽」看淡。無論遭到別人的誹謗，還是受到別人的讚歎，學著不動心。如此，心慢慢就會清淨，常常保

持正念現前，二六時中，心中只有一句佛號。

不但是非之言不應講，更不應說他人的過失。要「嚴以律己，寬以待人」，克服自己的煩惱習氣，修正自己的過失。要知道誹謗侮辱，其傷害甚於刀斧，甚於虎狼。

《彙編》云：「古詩曰：讒言慎莫聽，聽之禍殃結。」《彙編》舉例說，「君聽臣當誅，父聽子當決，夫妻聽之離，兄弟聽之別，朋友聽之疏，骨肉聽之絕。堂堂七尺軀，莫聽三寸舌。舌上有龍泉，殺人不見血。」讒毀之害如此嚴重，我們要能謹慎審度，明辨是非！

讒毀破壞他人家庭，離間他人骨肉，破壞僧團，毀滅佛法，斷人法身慧命，結罪之重，《發起菩薩殊勝志樂經》中講得十分清楚。我們決不可逞一時口舌之快，造作如此深重的罪業。

「謠言止於智者。」讒毀之言，要用智慧去辨別，不能輕信謠

言。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。

「毀人稱直。」《彙編》云：「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？且正直之人，心必忠厚，當言即言，使人知改，要在誠有餘而言不足，所謂直也。彼毀人者，污人之名，快己之怒，而乃自謂直道，豈不可痛可恨。老子曰，聰明深察，而近於死者，好譏議人者也。」

誹謗別人，是現代人常犯的大過失。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？以誹謗別人，顯示自己正直，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。

「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。心中有曲邪，就是不忠，也就不誠，言行必然輕浮。「當言即言」，言語要思考，《論語》講「三思而行」。開口說話前先要想一想，這個話當說不當說？應不應該說？四攝法的「愛語」，不是指好聽的言語，不是諂媚巴結，而是愛護眾生，規過勸善之言語。「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」即佛法所謂的世智辯聰。「深察」指觀察別人的過失，喜歡打聽別人

的過失。「近於死者」就是會有死亡的危機。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。

《彙編》云：「世間之人，口業無窮，故太上再三嚴戒也。」佛經亦復如是。

「罵神稱正。」《彙編》云：「聰明正直之謂神」。「神」字左半邊的「示」是上天垂象之意，現在稱為自然現象。「二」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」。又云：「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」，其起心動念，鬼神早已看透是在造作惡業。

「棄順效逆，背親向疏。」《彙編》云：「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。佛法講順法性，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。

最近兩年，我們與許多不同的宗教、族群交往，有些人批評我們「棄順效逆，背親向疏」；其實是不明瞭事實真相，一旦明瞭了，也

會贊成。我們與外界交往時，有些媒體報導，多半是對方邀請記者採訪，而不是我們安排的。儒佛道都注重積陰功，做好事不讓他人知道，而我們是默默的做，盡心盡力去做，沒有私心，不求名聞利養。

《彙編》云：「背親向疏，不止一端」，這種事情太多太多了。

「如瞞背父母」，瞞著自己的父母，也就是現在人說，愛護妻子的家庭超過自己的家庭；對岳父母的尊敬，超過對自己生身父母。對兄弟斤斤計較，而對於朋友或外人卻慷慨大方。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。這些現象的存在，不外乎「利害」二字。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，不知報恩行義，才造成現代社會的亂象。

佛教我們對人也是由近及遠，如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。「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，方是正常的，是真情流露！

對於違背常理的人，我們一定要警惕、提高警覺，他一定是別有用心，有他的目的，其目的不外乎名聞利養，與這些人交往必定受大損害。可是世人明白此理者不多，往往吃虧上當之後，才有所警覺。

所以，做人一定要順正法，依世間法要順禮法，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，事業和道業才能有所成就。

「指天地以證鄙懷，引神明而鑑猥事。」《彙編》云：「天地無私，神明正直。順吉逆凶，其應如響。」「其應如響」，就是報應不爽。有的人做了錯事不承認，還發誓賭咒，讓諸佛菩薩或神明為其作偽證，這種心行是極大的惡業。而天地神明只能證明其作惡多端，不知悔改。

在台灣南投、埔里一帶，佛法鼎盛，廟宇林立，是台灣佛教最殊勝的地區之一，為何會發生大地震？於是大家對於佛法產生疑惑，認為佛法不靈。這是讀經、聞法太少，不了解其中的因緣果報之故。

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。」評判一個寺院是否為名副其實的道場，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。懺雲法師的道場也在埔里附近，為什麼沒有受災？我們要多想想！

世樺印刷廠的老闆曾來看我，談起往事，他說：曾經鄰居失火了，附近的房屋全被燒毀，唯獨他的倉庫倖免。在失火的當天，原來倉庫中存放著一千套《大藏經》。所以，正法所在之處，自有龍天護持，做好事必有好報！

出家人是佛菩薩的代表，如法修行，保持良好形象，讓社會大眾對佛教恭敬、讚歎，就是為佛增光，功德無量。反之，言行招致社會大眾的批評和指責，讓社會大眾因而侮辱三寶，其罪過是毀壞佛教聲譽，果報在阿鼻地獄。我們出家人要常常反省自己，對佛的教誨做到了幾分？若以「代表佛法」而自居，貢高我慢，輕視信徒，行持卻反不如在家居士，就是罪過。因此，出家人的形象十分重要，無論在大

庭廣眾之中，還是獨處時，都要保持良好的形象。

「新加坡佛教居士林」的林長陳光別老居士預知時至，往生西方極樂世界。這幾年，他每天聽經八小時，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，不明其意。他正是八月初七往生的，走時神智清醒。他的冤親債主沒有去障礙他，卻到居士林來，附在一位居士身上，求授三皈，要求聽《地藏經》。我們給其傳授三皈，在二樓播放《地藏經》錄影帶。

最近，我聽到許多感應的事例，是鬼神要求聽經，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，佛以世間善知識來示現，大家不肯信受奉行；佛示現鬼神，人們才害怕，不敢掉以輕心。

施與後悔。假借不還。分外營求。力上施設。淫欲過度。心毒貌慈。穢食餒人。左道惑衆。短尺狹度。輕秤小升。以僞雜真。採取奸利。壓良爲賤。謾驁愚人。

此段講「不仁恕之惡」。

「施與後悔。」《彙編》云：「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，決不至此。是以為善者，不可不致辨於一念之萌也。」

布施後悔的這種現象很普遍，究其原因，不是真心布施，而是出於勉強，礙於面子，或者是別人的勸請，一時不得不布施，施後就後悔。如此有無果報？凡是布施，必定有果報。縱然是勉強或後悔，果報也不爽。譬如有些人賺錢很順利，有些人賺錢很辛苦，這是什麼原

因？當初布施時，爽快歡喜，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，布施後又後悔，則果報是得財富時就很辛苦，但仍可得到。因此，我們要真心布施，歡歡喜喜地布施，絕不後悔，將來享福時就一切順利。

果報有時節因緣，有些人的福報是少年現前，父母是增上緣；到中年，自己主持家務，就一敗塗地；晚年則潦倒不堪了。福報在少年時就享盡了，又不知培福之人，晚景淒涼。有些人中年大福，若能明理，懂得惜福和培福，晚年還勉強能維持普通人的生活。如果在發達時不知修福，揮霍無度，吃喝嫖賭，不務正業，四、五十歲光景很好，到六、七十歲時，福報已耗光，晚年窮困潦倒！由此可知，晚年享福，才是真正的大福報。年輕時有精神、有體力，吃一點苦，反而能激發向上之心。中年福報現前，多幫助社會，幫助世間苦難的人，將自己的福報與他人分享，晚年就有享不盡的福報。所以，不要在青壯

年時享福，福要到老年再來享。

布施如不計回報，福報更大；若有希求心，得福則小。為什麼？有心布施，則念頭是界限，所以福報是有限的；無心布施，沒有念頭，心量等虛空遍法界，福德就不可思量。

「新加坡佛教居士林」勤修三種布施，每日三餐免費供養大眾，還外加兩道點心，二十四小時不間斷地供養。無論學佛的或不學佛的都供養，所以吃飯的人數每日有千人以上。愈施愈多，米菜吃不完，還有多餘的供養老人院或孤兒院。法布施做得更多，出版的書籍、錄影帶和光碟都免費贈送。

勸人布施時，一定要把布施的道理講清楚，讓其生歡喜心，自願布施，不可勉強布施，不可持誘惑的心態。誘惑心態是盜心，以這種心態勸人布施，是造罪業！確有某些宗教的信徒，為了向神明邀功，以這種

心態勸人信教，勸人施財。這些信徒已經違背了自己宗教的教義。

「假借不還。」借物不還，屬於偷盜。凡是未徵得物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；而盜法，果報是愚痴。

《彙編》云：「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。」借人物品要倍加愛護，絕不能損壞；向人借物，實在是不得已才借，能夠不借最好不要借。用完之後，要趕快歸還。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。我們愛護別人的物品，別人也會愛護我們的物品。業因果報，絲毫不爽。

「分外營求。」「分外」指本分之外，過分營求。此句指不擇手段巧取豪奪，爭名逐利。

「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。」如果命中沒有財富，無論用什麼方式和手段，都是枉費心機。如果命中財富，無須用什麼方式和手段，都能很容易得到。明白這個道理，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，其實貧富不均只是現象而非根源。社會財富不均是事實，能否做到均等？不可能，因為每個人往昔種的因不一樣，所受的果報當然不同。「種瓜得瓜，種豆得豆」，豈能讓瓜豆和合，變成同樣的物質！

貧者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，安於貧苦，歡喜修福，不做損人利己之事。富貴者是自己過去世所修之善因，今生方得富貴，要繼續歡喜布施，救濟窮困，福報才會延綿不絕！如是人心善、意善、行善，各得其所，社會必然安定和諧。

「力上施設。」「力」指能力所及的，不留餘地去營謀。這種心態與作為都會折福。人生在世，百年彈指即過，何必在這麼短暫的時間去造作罪業。仁人君子事事忍讓和退讓，所獲的福報無有窮盡。凡事不讓人之人是薄福之相，不必與之計較。

「淫欲過度。」《彙編》註的很多，可見相當重要。《彙編》云：「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。」

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，別無二念之人，才得生淨土！

「心毒貌慈，穢食餒人，左道惑眾。」這些事在現代社會常常見到，我們自己要細心反省，有沒有犯這種過失。外表偽裝得和顏愛語，可以欺騙世人，卻欺騙不了真正有道行、有學問的人，更欺騙不了神明。

「穢食餒人」引伸之義很廣。凡是以不能使用的物品布施供養，都是罪過。

我們如何辨別「左道」？與三福、六和、三學、六度、普賢十願相應的是正法，相悖的是旁門左道。

末法時期，邪師說法如恆河沙。現前，似是而非之法充斥世間，若無智慧鑑別，輕易聽信，就會斷送這一生學佛的殊勝因緣。

受左道迷惑者，皆是信心不堅定。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，就不能聽。即使其有大神通，也不可聽。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。如果是佛來講，佛佛道同，佛所講的與經典必定相同。如果不同，則是假佛。

社會上有些人自稱是某某佛、某某菩薩再來。我看到一封信，有人自稱其是大勢至菩薩再來。古代有先例，再來人一旦說明了自己的真實身分，立刻就要入般涅槃。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。所以，我們不能被其示現的一點神通所迷惑，妖魔鬼怪都會現神通。因此，佛接引眾生，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」三業教學度眾，我們據此辨別才不會受騙。

釋迦牟尼佛在世時，魔王波旬曾對佛講，在佛的末法時期，人們

沒有智慧和福報，根性下劣，他會派他的魔子魔孫出家，混進佛門，披上袈裟，偽裝成很有修持的樣子，從佛門內部破壞佛法。佛聽了這些話，流眼淚！古人所謂「譬如獅子蟲，還噬獅子肉。」

所以，一個人現出家相，未必是佛的代表。如何判定？要看其心行，仔細觀察他說的是什麼？做的是什麼？再與經典對照，相應不相應？如果相應，是佛弟子；如果不相應，則是魔弟子。

魔王外道很會偽裝，很會誘惑人，所以上當的人很多。其徒眾也很多，財力和物力非常雄厚。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，那就不是三

寶弟子，而是妖魔鬼怪的弟子。

《彙編》云：「佛教三歸曰。歸依佛，歸依法，歸依僧。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。」

此段我們要記住，佛滅度之後，三皈的中心是法寶，而法賴僧弘，必須皈依僧，方能得聞佛法。僧所傳之法，必定是教我們了生死，出三界，證菩提，超凡入聖之無上妙法。若所傳之法非以此為目的，即非真傳佛法之僧。這也是教我們辨別真妄之原則。

超凡入聖，必須斷見思、破塵沙、去無明，然六道凡夫超凡入聖，談何容易！所以，在末法九千年中，教化眾生要「放下萬緣，求

生淨土」的，就是僧。印光大師所做的示現，即是教人斷惡修善，破迷開悟，發菩提心，一向專念，這是佛門的僧。如果有絲毫求名聞利養，貪圖享受，不尊敬別人的心，則非真僧。真正的僧決定是禮敬諸佛；輕慢別人的，不是真正的僧。

淨宗同修依三福、六和、三學、六度、普賢十願，依教奉行，自行化他，就與佛法僧三寶相應。出家的同學，不能離開《淨宗守則》，《淨宗守則》是一面鏡子，要天天照，看自己像不像僧？如果不像，自己就是魔子魔孫。

李炳南老師教導我們，要警覺「門內外」，即佛門之內的外道。佛門之外的外道，容易識別；佛門之內的外道，不易識別。那些人也在修淨宗，也和大家一起念佛，為什麼是外道？因為其心念與眾不同，在道場中爭權奪利、製造派別、毀辱他人，心懷貪瞋痴三毒等。

我們要仔細思惟反省，自己是不是門內外道？

「短尺狹度，輕秤小升，以偽雜真，採取奸利。」《彙編》云：「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。」又云：「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，稍有欺悞，則喪心害人，莫此為甚。至於使用假銀，其惡更甚，天誅尤速。」

現代的社會，這些事情太多太多了，不勝枚舉。以偽亂真，偽造證件騙人，甚至賣假藥品。有一年，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，同修也告訴我：「不是內行買不到真貨。」世風壞到如此地步，真是觸目驚心！

所以，李炳南老居士在往生的前一天，對身邊的同學們說：「世界已經亂了，諸佛菩薩或神仙降臨都救不了，唯一的出路，就是念佛求生淨土。」

古人詩曰：「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。」如今似乎愈奸愈巧的人愈富貴，作奸犯科的人洋洋自得。許多積德修善的人，反而落得貧苦不堪。為何有這種現象？因為作奸犯科的人，是過去生中曾修積大福報，今生雖然奸巧而折福，然而還有餘福，現在的富貴是在享餘福，決不是作奸犯科所得的福報。如果不作奸犯科，安分守己，其福報會更大。積德修善的人現在還很貧窮，是因為過去生中沒有修福；今生若不修福，則生活會

比現況更艱難。

現代人不但不讀佛書，連聖賢書都不讀，甚至連好話都聽不進去。見到有人勸善，趕緊走開，躲得遠遠的。如果教其作奸犯科，反而歡喜接受。親近惡知識，遠離善知識，其福報享不長久，所謂「石火電光」。如果福報很大，勉強夠這一輩子享用；如果福報不夠大，到中晚年就衰敗了。在社會上，許多人四、五十歲的人，事業衰敗，公司倒閉，債台高築，到處躲債，就是最明顯的例證。

世間芸芸眾生，哪個不是隨順煩惱？哪個不是自私自利？所謂「人不為己，天誅地滅。」這似是而非的謬論，把許多人引入歧途，我們要用智慧去辨別。我們凡做一件事，先要想一想：「能否對得起天地良心？能否對得起芸芸眾生？」如果自己覺悟到這是不善的，趕緊止步，決不能再做。決定要把惡習改過來，念念為社會，念念為眾生。

「壓良為賤，謾驁愚人。」現在社會一般大眾對於造作惡業習以為常，絲毫警覺的念頭都沒有，幾乎把造作惡業當作正常，偶爾有人行善反而會令大眾覺得奇怪。俗語有所謂「好馬被人騎，好人被人欺。」這是不懂因果之愚人的癡見。

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「同行相嫉」，所以障礙重重，我們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。

「謾驁愚人」是以自己的小聰明，陰謀計巧欺騙眾生，捉弄愚人，令其上當。

愚人是指沒有能力辨別真妄、邪正、善惡、是非的人。即使大學畢業，甚至有博士學位，若無法辨別真妄、邪正、善惡、是非，依然 是愚人。那些邪師邪教用種種方法欺騙他們，他們沒有能力辨別，認

邪為正，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。末法時代，「法弱魔強」，魔的氣焰囂張，真正修行人可憐。這些愚人欺壓善良，罪過非常重，必定要受惡報。他們愚昧無知，不知道自己上當，所以不可能跳出魔掌。

我們很幸運，這一生能得人身，能聞正法，真是「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，及深解經典之義趣。若不能深入理解，信心、願心就不能堅固，遇到邪師邪說，信心就容易動搖。所以，佛教我們要「廣學多聞」、「深解義趣」。果能「深」解，智慧開了，就有能力洞察妖魔鬼怪的伎倆，就不會為之所動。

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。

「貪婪無厭，咒詛求直。」《彙編》云：「以口取物曰婪，言人之貪，如口之食物，無有厭止，無有窮極。」老子曰：「罪莫大於多欲，禍莫大於不知足。」《彙編》云：「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。」

此段我們要多讀細思，再仔細觀察現前的社會，就能了解古聖先賢確實具足真實智慧。今日之下，貪而無厭者，比比皆是，正是罪根禍源。

民國初年的丁福保居士，對儒佛皆有相當深的造詣。他四十歲就看透人生真相，跟朋友說：「我在世間猶如旅客，一切家庭、財產、事業都是夢幻泡影。」他對世間沒有絲毫執著和留戀，心地清淨，智慧開了，專心於佛法。

人有來世。來世何時到來，沒有人知道。也許在幾十年之後，也許在三、五天之後，也許就在眼前，轉瞬之間！

「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，再賭咒求神明包庇，掩飾罪過，豈有此理！「聰明正直」稱為神，神明會接受賄賂嗎？神明會包庇嗎？接受賄賂，包庇戲弄他的，不是神明，而是妖魔鬼怪。我們以真誠的善心，就能感得諸佛菩薩；若自私自利，惡心惡行，只能感得妖魔鬼怪。《易經》說：「方以類聚，物以群分。」善

與善感應，惡與惡耦連。賭咒，只是侮辱正神，巴結妖魔鬼怪。

「嗜酒悖亂。」五戒中，「殺、盜、淫、妄」是性罪，不論有沒有受戒，行為本身就有罪。「酒」屬於遮罪，如果未受戒，飲酒就沒有罪。為什麼如此重視酒戒？因為酒能亂性，使人的理智不能作主，因此而犯殺盜淫妄。佛法戒酒，是為防範殺盜淫妄的重罪。清淨比丘應當滴酒不沾。

戒律中，酒的開緣很多。飲用藥酒治病，不犯戒；烹調用料酒，不犯戒。戒律是靈活的，不是僵化的，每一條戒律都有「開、遮、持、犯」。

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。我們要生恭敬心和感恩心，遵守佛的教誡。

「骨肉忿爭，男不忠良，女不柔順。」從此段開始講倫理方面之惡。

「忠」，不偏不邪謂之忠。佛法講中道第一義，儒家講中庸，不可有絲毫的偏邪。順境生歡喜，逆境生瞋恚，即是偏邪。一心是中，二心就偏了。因此，離妄想分別執著，才是中；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。「順」是隨順性德，或隨順世出世間聖賢的教誨。世出世間聖賢的存心和行事，都隨順自性。孔老夫子有五德，即「溫、良、恭、儉、讓」，就是溫和、善良、恭敬、節儉、忍讓。忠、良、柔、順都在五德之中。

《彙編》說：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。六波羅蜜中，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。

家庭是國家和社會的基礎，非一己之私事，而是與大眾息息相關的。一家人要父慈子孝，兄友弟恭，再擴展到友愛親朋，乃至獻身社會國家。

現代社會教人競爭。從小孩起就向父母爭，兄弟之間相爭，在學校向老師爭。長大入社會，只有一個觀念就是競爭。孟子講：「上下交征利，而國危矣。」舉世之人都想競爭，不擇手段去競爭，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。有些同修在學佛之前，家庭和諧；學佛之後，家中反而常常吵架，這把佛的意思解錯了。「菩薩所在之

處，令一切眾生生歡喜心。」一人學佛，全家和樂，這才如法，豈能讓一家人生煩惱！

一個道場的大眾一團和氣，道場必定興旺。做生意的也要「和氣生財」。一個家庭，也是「家和萬事興」。一位修行人做出榜樣，必定能感化一家人。只要用真誠、慈悲、智慧之心，任何人都能感化。我們如果不能感化他人，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，決不能忿爭。

「不和其室，不敬其夫。」此段講夫婦。夫婦是人倫的根本，中國幾千年來古聖先賢的教育，都把夫婦作為核心。夫婦同住在一個房間，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。

「新加坡淨宗學會」的總務李居士結婚，我題了八個字：「治平初基，大道之始。」治國、平天下的基礎在家庭。大道，是成佛之道，轉凡成聖之道，都由家庭開始。

夫婦是世出世法的根基，婚姻是大事。中國古禮中，婚禮非常隆重，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。現代的社會，此根基被動搖了，豈能不亂！古人有所謂「家不家，國不國」，家不像家，國就不像國了。如何才像家，夫妻和睦。縱然彼此有矛盾和歧見，也要互相忍讓。

古代很少聽到離婚。輕率的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。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。

《彙編》云：「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。和氣的原因有二：第一、領導人大公無私。若領導人有私心，就會弊病叢生。第二、道場天天講經。如果不講經，不聽經修學，就會打妄想，各人的妄想不同就會爭論，就有矛盾和衝突。

家庭教育十分重要。小孩從出生到六、七歲，接受父母的教育，這是根基。入學之後，老師從這個根基上培育。如今的教育，正是缺乏家庭教育的根基，所以無法教育出德才兼備的好學生。佛法是師

道，師道建立在孝道的基礎上。對沒有受過良好家教的人，佛也度不了。中國古代，特別著重倫理德行和言談舉止的教育。父母和尊長的一舉一動，一言一行，都為兒女做出好榜樣。小孩每天耳濡目染，紮根心中，一生都不會改變，所謂「少成若天性，習慣成自然」。

「養兒防老」是私心。養育兒女，要認真教導，使其將來長大成人，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。不僅佛法，儒家也有類似的講法，正所謂「英雄所見略同」。

家庭主婦每天做家事，即是行菩薩道。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，任何場所都是菩提道場。工作場所也是道場，老闆、同事和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》的宗旨是教我們一生作佛。善財童子五十三參做出好榜樣，教導我們無論現前是什麼身分、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。無須改變身分，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，如果不顧一切而獨自跑到深山洞穴中去念佛，家也不要了，事業也不要了，工作也不做了，就是壞榜樣。社會大眾看到這種行為，必定無法接受，會認為「佛法是邪門歪道」。要知道，這樣做是在破壞佛法！

「每好矜誇，常行妬忌。」《彙編》云：「老子曰，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故長。易曰，天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙。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。」

這也是日常生活當中常犯的毛病，我們自己有沒有？不可能沒有，只是程度不同而已。若真能將這些毛病消除，德行就有根底；若心擺不平，德行就沒根本，無論是求學修道，都會造成嚴重的障礙。總而言之，這是教導我們要謙虛和恭敬，唯有謙敬，修學才能真正有成就。

又云：「妬忌者男女俱有。男子見人功名則妬，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。「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。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。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，卻偏偏要佔據權位，貽害眾生，其果報在地獄。而佛教我們修「隨喜功德」，就能對治嫉妒。

古代鮑叔牙讓賢於管仲，管仲的成就是鮑叔牙的成就。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，徒眾甚多。初遇六祖，他知道六祖的德行和修持都高於自己，於是為六祖剃度之後，再拜六祖為師，請六祖主持南方的弘化。弘化的功德究竟是六祖的成就，還是印宗大師的成就？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。印宗乃真大德，非常人所能及。

現代社會無論世法或佛法，在位者總是踞於權位，至死不讓，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；六十歲以後要以修行為主，將職務讓出來，放下一切行政事務，專心修行，辦死生大事，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，七十歲就太晚了。

「無行於妻子，失禮於舅姑。」這是講家庭之惡。家庭是人倫社會的根本，家出問題了，社會就不安定，世界也就失去了和平。

《彙編》云：「待妻宜和而敬，待子宜嚴而正。不以禮待妻，則

失唱隨之義。」

「道、德、仁、義、禮」，標準有五個層次。道失去之後有德，德失去之後有仁，仁失去之後有義，義失去還有禮，禮若再失去了，就會天下大亂！現代社會的亂象，動盪不安，天災人禍，愈來愈頻繁，愈來愈嚴重，其根由即在於此。

在中國歷史上，建立一個新政權，在五年之內一定要「制禮作樂」。「禮」是行為的準則，要讓官民都懂得並遵守。「樂」可調人心，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。

又云：「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。待子者，非姑息太過，必苛責

太甚。己實無行，何以責妻、子乎？」這正是現前功利社會現象的真實寫照。自己行為不端，如何能把妻子和兒女教育好！

人與人之間的相處是緣分，緣有善緣和惡緣。有對聯曰：

「夫妻是緣，有善緣，有惡緣，無緣不聚；

兒女是債，或討債，或還債，有債方來。」

人生之真相一聯道破！人與人之間的關係無非是「報恩、報怨、討債、還債」而已。

「失禮於舅姑」，舅是公，姑是婆。《彙編》云：「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，婆媳不和，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」。我們生於這樣的亂世，幸聞佛法、明白道理。要能依教奉行，時時將自己的心行與經典對照；有則改之，無則加勉，須為世人做好榜樣。

「輕慢先靈，違逆上命。」「輕」是輕視，沒有放在眼裡；「慢」是傲慢無禮。

《彙編》云：「先靈，祖先之靈也。凡殯殮無禮，居喪無制，安葬不速，齋祭不誠，拜掃不勤，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。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了，用輕慢之心對待先靈，社會就會發生嚴重的問題。為什麼當今兒女不

聽父母的話，學生不聽老師的話，根源就在「輕慢先靈」。

西方人沒有孝道的觀念，對中國人祭祖大惑不解，認為祖先死了幾百年、幾千年，他又不知道你，你和他連面都沒見過，祭祀幹什麼？可是中國人飲水思源，我們有根有本。這個根本是遠古的祖先，幾千年一脈相承而來，所以非常重視。

大乘佛法講，虛空法界一切眾生與自己是同一法身。我們這個身體如同是大樹上的一片葉子而已，一片葉和整棵大樹是一體，不是二體。「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」即佛法所講的「心」，「本」是佛法講的「識」。《華嚴經》講，虛空法界一切眾生，「唯心所現，唯識所變」。所以，要「徹法底源」，方能了解宇宙人生之真相，了解人與人、人與一切眾生的關係。

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。一個不忘祖宗恩德的人，怎會輕慢先靈？依中國古代五禮之首的「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之理？孝道建立在祭祀的基礎之上，祭禮就是長輩為後代做出孝順的榜樣。長輩的父母、祖父母都已經過世了，長輩如何孝順父母，晚輩沒有看到，經由祭祀讓晚輩間接看到。這樣教孝效果好，孔老夫子說「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。

修行要從修「敬」開始，對老人、對父母、對尊長，決不能有輕慢的念頭。淨業三福，第一句就是「孝養父母，奉事師長」；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。孝親擴展來講，「一切男子是我父，一切女人是我母」，將

孝養父母的心念和行為，擴展到虛空法界一切眾生，這是普賢菩薩行。若對任何一個眾生還有分別執著，就不是普賢行。因此，對一切眾生都要尊重和恭敬，不可無禮。

「違逆上命」是指不服從領導。現代社會上，被領導者不服從領導，兒女不服從父母，學生不服從師長，員工不服從老闆，種種的現象非常普遍。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，所以是父不父、子不子、家不家、國不國。

現在明道行義也實在不容易，必須非常有耐心。學佛的人雖多，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，能不受誘惑的人太少了。佛教我們「發菩提心」，菩提心就是不受五欲六塵、名聞利養誘惑之心。

儒家學問的層次，最低的是「明禮」，古聖先賢的教誨都能做到，但這還是著相。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。人間能行義和守禮，就會天下太平、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，外表行仁、義、禮。

我們學佛人決不為自己的利益著想，也不為自己家庭的利益著想，要念念為社會大眾的利益著想。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，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。」《彙編》云：「世間萬事，轉頭即空。」我生逢亂世，漂泊半生，對「轉眼即空」的體會非常深刻。我從九歲離開家鄉，再也沒有回去過；幾十年間，住了幾十個城市和地區，深感自己來到世間是作客。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。

積德累功要從發菩提心做起。什麼是菩提心？《大學》的「格物致知、誠意正心」，就是佛法講的菩提心。

古代的明君良相仁慈博愛，念念為人民解除艱難困苦，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，確實做到了「作之君，作之親，作之師」，行為堪為社會大眾之楷模，累積無量無邊的功德。

袁了凡先生做縣長時，他知道民間疾苦，想盡方法使稅賦合理。

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。

《彙編》云：「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。」

當今社會上，造作這些罪業的人比比皆是。如今愈是會騙人的人，愈能取得高官。居於高位之後又欺騙人民，欺騙苦難眾生。眼前雖能作威作福，然其所造作的是阿鼻地獄的罪業，轉眼之間就入阿鼻地獄去了，萬劫不得超生。如此之人真是迷惑到所以然處！

「懷挾外心」，《彙編》引宋朝秦檜陷害岳飛之事例，以警世人，修身正己，省過去非。

「自咒咒他，偏憎偏愛。」《彙編》云：「此句是咒詛而無直可求者。凡怒而自咒，又兼咒他人者是也。」自己受了委屈，無法辯白就發誓、賭咒，這種事古今中外都常見。

佛說「一切法從心想生」。發誓賭咒不好，如何能得到好的果

報？真正有學問、有德行、有修持的人都明瞭，念頭要清淨和善良，心態和言詞要柔和，如此才能感應善的果報。能保持心平氣和，身體則可以健康長壽。

為什麼我們常常心不平？有妄想分別執著。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。別人恭維我、讚歎我，是虛幻的；別人誹謗我、侮辱我、陷害我，也是虛幻的，何必分別有個「我」，執著有個「我」！這都屬於妄想分別執著，覺悟了，得失的念頭就放下了，則不犯此過失。

人生在世，為什麼不快快樂樂地生活？自咒咒他，實在是自己跟自己過不去。我們要聽善不聽惡，記善不記惡，保持心中唯善無惡。一生的行為只有善行，沒有惡行，這是自己得福，自己得利。

「偏」是偏心、偏頗；「憎」是瞋恨、討厭。愛、憎皆因偏見而

生，如喜歡一個人，或討厭一個人，心就不平，就有偏私。《彙編》云：「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。偏憎偏愛之根，在於沒有平等心。若心有偏見，縱然發得很快，敗得也很快。

在社會上有地位、有德望的人，如果心地不公平，其周邊的人必是其所偏愛的人。這些人就是將來導致其失敗的因緣，因為這些人是為了私利而來，這就是佛法講的「怨憎會」。這些人多是冤家對頭，等著機會來報復。因此，我們要學習諸佛菩薩和古聖先賢，無論對善人或惡人，都用真誠心、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。

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。」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。如果上司常常擺架子，對下屬命令和喝斥，其福報必不久長。為什麼？其有權勢時，人們畏懼，不能不服從。一旦衰敗，就不會再有人理了。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，要威風的人必是薄福之人；福報厚重的人，事必躬親；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，辦事就會敷衍。古聖先賢的教化，就是教人如何處事、待人、接物，如何把人際關係搞好。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，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。對食物不能挑檢，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，因為他們的妄想未斷，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」都失去了。不要以為這些是小事，積小不敬，大的災難就來了。所以，修行要從這些微細之處修起！

「損子墮胎，行多隱僻。」「墮胎」是殺人，而且是殺子女，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，將其殺了，恩將仇報變成仇人。如果是來報怨的，怨就結得更深了，以後的痛苦無法想像。如果是來還債的，舊債未還反結新仇。如果是來討債的，舊債未償，又增仇殺血債，後果不堪設想。世人不知因果通三世，一時所造的罪業，會招來生生世世的後患。

《彙編》云：「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者皆是，包括範圍甚廣。「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，更不能瞞天地神明！即使隱瞞得再好，終生不暴露，最終也逃不過天地神明的懲罰。

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，猶如刀頭舐蜜，後患無窮。後患之害，超過當前的利益億萬倍！

世尊教導我們發露懺悔，向大眾披露，絕不隱瞞。二千年初，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。

普賢十願中有「懺除業障」一願。懺悔過失，要向大眾宣布，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，惡愈積愈多，將來的果報不堪設想。反之，做了好事，不要讓人知道，要積陰德，陰德的果報厚。好事都宣揚出去讓人知道，大家恭維和讚歎，善果就報光了！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；做了善事不要讓人知道，積陰德，德愈積愈厚，果報好，前途必定一片光明。

從「貪婪無厭，咒詛求直」，到「損子墮胎，行多隱僻」，是講「家庭之惡」。如果這些惡行不改，就不是佛弟子，念佛也不能往生。我們發願求生淨土，就一定要治好自己的家，從自己的家庭修起。

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。

此段講「不敬天神之惡」。

「晦臘歌舞，朔旦號怒。對北涕唾及溺，對灶吟詠及哭。」「晦」是農曆每個月最後一天，沒有月光。《彙編》云：「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。《彙編》云：「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」是早晨太陽剛升起之時。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，灶神是司命之主。人以食為天，人養活生命最重要的是飲食，這就是對於飲食的尊重，不可以放肆，不可以輕慢，要培養自己的敬心。現今供養灶神的人已經很少了，不供養灶神，灶神還有沒有呢？當然有。

道教敬天地神明，目的是趨吉避凶，希求天地神明降福保佑。我們學佛的目標是明心見性，若不在「敬」上認真修學，要明心見性就很困難。

天地神明也是眾生，不是佛菩薩，天地神明也有喜怒哀樂。他們對歡喜的人，會讚歎和幫助；對不歡喜的人，會遠離而不幫助。天地

神明對人的保佑和幫助，是有條件的；諸佛菩薩幫助人，才是無條件的。

在現代，講天地神明，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。例如輪迴轉世的現象，我們在報紙等資訊中也常常看到。這些究竟是真的還是假的？六道輪迴到底存在還是不存在？古代讀書人在對一件事情尚未清楚明白之前，不下結論，可以存疑，繼續觀察研究。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，累積幾千年的經驗智慧，證明確有其事。

科學證明空間是多維次的，科學家不稱為鬼神，而稱為「不同空間維次的生物」。黃念祖老居士有一篇文章說：西方科學家已經證實有十一度空間的存在。我們生活在三度空間。在理論上，空間維次是

無盡的，事實上已經證明有十一種不同的空間。這猶如電視機有十個不同的頻道。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。比我們維次高的生物能看到我們，我們卻無法覺察他們的存在。

佛經稱空間維次為「法界」。法界無量無邊，佛將其歸納為十大類，稱為「十法界」。「十」也代表無盡。法界是如何形成的？科學家們不知道，所以他們無法突破。佛告訴我們，法界是由於妄想分別執著而產生的現象。因此，只要放下一切妄想分別執著，就能突破空間維次。「禪定」的功夫，就是放下妄想分別執著，放得愈多，禪定的功夫就愈深，突破的空間維次就愈多，對虛空法界的真相，就明瞭得愈多。

是故，我們對於不同維次空間的眾生也要尊敬。能尊敬天地萬物就能尊敬人，對人尊敬，對於父母長輩當然會尊敬，這就是古聖先賢教學宗旨義趣之所在。不應該把它看作是迷信，何況依我們的智慧和經驗，還無法了解事實真相。只要我們對於聖賢所說的道理細心去體會，對於自己的修持功夫，自然就會得力。

「又以灶火燒香，穢柴作食。」這是對於天地神明的失敬。「穢柴」指不乾淨的燃料。從前用柴禾做為燃料，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，還影響健康。

無論做什麼事都要「敬」，所謂「存誠、存敬」。開顯性德，首先要的就是恭敬、誠敬。普賢菩薩的十願，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，都要平等禮敬、真誠禮敬、清淨禮敬，性德才能顯現出來。對一部分敬，對另一部分不敬，性德就不能開顯。如果我們想脫離十法界，證得一真法界、證得法身大士，一定要學誠敬。

《彙編》云：「諸經集要云：夫因事悟理，必藉相以導真。瞻仰聖容，賴香花以供奉。」為何修行要著重事相？事相能幫助我們開悟、明心見性。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。又云：「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。」此講禮敬的功效。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。

我們自己在平常生活中，要養成良好的衛生習慣，保持環境整齊和清潔。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，恐怕就很危險。

供佛一定要用好香，用檀木、楠木等製作的香。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！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，反而是大不敬。

現代都市公寓房子，空間愈來愈小，人口愈來愈密集，又由於有空調的關係，房屋層高愈來愈矮。居住在這種環境中，可以不必燒香，我們懷著恭敬心就好了。要注意維持大家的健康，不要讓別人起

反感。無論世出世間法，要想有所成就，必須讓大眾生歡喜心。古德講：「天時不如地利，地利不如人和。」大眾尊敬，事業就容易成就。如果所作所為，讓大眾起反感，就得不到眾人的幫助。無論做什麼事業，都很難有所成就。

《彙編》云：「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。君子有所顧忌和畏懼，所以不敢做錯事。一個人能相信這些道理和事實，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。」流傳千百年的學說和修學方法，假如沒有事實的支持，早就被前人淘汰了。古往今來，難道就沒有一位聰明人，難道我們比前人都高明嗎？

美國報紙曾經報導，有位一歲的女孩，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，因為她才一歲，連話都說不清楚，怎麼可能講一種古老的語言？所以，可能是她是美國土著印地安人轉世的。這足以證明人有前生後世的輪迴是事實。許多科學家正在研究和探討，希望得到證實，近年來也取得了一些成果。在美國的書店裡，這類書籍很多，報章雜誌也常報導這類資訊。

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。起心動念、一切行為，凡夫看不到，鬼神看得到，修行人在定中也看得到。

「夜起裸露。」這是對鬼神的不敬。夜晚裸露雖然沒有別人看

到，但鬼神和我們住在一起，他們會看到，所以是對他們的不敬。這種事現在大概少了，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，我們在他們的面前行刑，很不恭敬。如同貴客到我們家來，我們當其面懲罰子弟和僕傭，讓客人難堪！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、折射而產生的現象。「三光」指日、月、星。道教講，這些自然現象都由司命之神主宰。這也是一門學說，也有一番道理。

文明社會中，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。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。

「春月燎獵，對北惡罵，無故殺龜打蛇。」「燎獵」，指放火燒山，獵取動物。燎獵使山上的野獸和蜎飛蠕動等大小動物，一個都逃不掉，殺傷力比戰爭更殘酷，其罪報在地獄。地獄報盡，欠命要還命，欠錢要還錢，這種事情萬萬做不得，即使無意也要負因果責任。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。

為什麼特別講「春月」，而不講夏月、秋月？春天是萬物生長繁

殖的時節，豈能忍心傷害牠們！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，由此學習並培養仁民愛物之心。

「北」，代表上方，必須恭敬。前文講過。

「殺龜打蛇」，在動物中，龜與蛇的壽命很長，靈性很高。若是真正懂得愛人、愛物的人，決不會吃眾生肉。

也許有人會問：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。他們從禪悅中獲取養分，不需要從物質中獲取。我們是凡夫，沒有達到他們那種境界，還不能離開飲食，這是不得已而為之！但是，我們不能無故傷害。戒經云：「清淨比丘，不踏生草。」草是植物，它長得活潑的，豈能忍心

踩過？除非是必經之路，別無他路可走，方可經過。

其實，一般人所需養分的百分之九十五，都消耗在妄念上。修行人心地比較清淨，妄念少，消耗養分就少，需要的補充也少。阿羅漢心很清淨，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。

有些人強詞奪理，以為動物生來就是供人吃的。人也是動物，我們的父母、兄弟、妻子、兒女都是動物，為什麼不願意被吃掉呢？所以，說動物生來就是供人吃的，這在理上講不通，純粹是為了滿足自私自利的欲望，而造無量無邊的罪業，還自以為有理！因此，我們對飲食方面要生慚愧心，慎重選擇，盡量減少對人、對物的傷害。這是慈悲心的流露。

本篇從始至此，已將善與惡的理事介紹完了，以下是對善惡業報的總結。

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。

此段有兩個意思，一是正明罪報，二是別明餘殃。

在今天的社會，惡緣多，善緣少，我們六根所接觸的境界，無一不惡。在這樣的環境下，內有嚴重的煩惱習氣，外有惡緣的誘惑勾引，豈能不造罪業！造罪業時無知，果報現前時，後悔莫及。我們非常幸運能學習佛陀的教誨，應當生起高度的警覺和畏懼之心，想到果報之可畏，自然就不敢造作罪業了。念念有畏懼之心，才能防止造罪；念念能想到佛菩薩勸我們修善業之教誨，自然能獲得善果。

我們應當在起心動念、言語造作上做一個總結，然後才真正明瞭善不可不修、惡不能不斷！若繼續迷惑顛倒，隨順自己的妄想分別執著，《感應篇》中說的這些果報，決定不能避免。

「如是等罪」，就是總結造惡這一大段的內容，這是《感應篇》最重要的教誨。

「司命隨其輕重，奪其紀算，算盡則死。」「司命」指神明，如前「同生」、「同名」、「三尸」、「灶神」等神明。

人有命運，命運是由過去生中所造善惡業力做主宰，而不是由司命之神主宰。若能斷惡修善，命運就好；隨順自己的煩惱習氣，造作惡業，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」，指依據各人所造惡業的輕重。「紀算」指壽命，這是懲罰之大者。人行善就可以延年益壽，如前文所講種種善行，利益社會、利益眾生的事業，皆為善行。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，這是大善，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。許哲居士是我們學習《感應篇》最好的榜樣，她長壽而健康。所以，若造作一切不善，壽命就會減少，「算盡則死」。此句是明罪報，下句是明餘殃。

「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分。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，做他的子孫，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，做他的子孫，這是惡與惡感應。由此可知，「死有餘責，乃殃及子孫」，子孫也不是冤枉受先人之殃，必有業因。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。

所以，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；最好是積德累功，後代一定有好的果報。

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。

以下是重申偷盜與殺生的果報。此段是屬於盜。盜決定是負債，

負債當然要償還，因果通三世。

「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。

「又諸橫取人財者。」「橫」是蠻橫霸道。以種種不正當的手段，逼迫他人，使他人不是心甘情願，卻又不敢不將財物奉獻出來。現代社會，這類事例隨處可見。自己有一點權勢時，是否也會仗勢欺人？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。

「乃計其妻子家口以當之。」自己造作罪業，還牽連家親眷屬。為何會牽連家親眷屬？因為所橫取的財物，家親眷屬也隨著一起享

用。享用不義之財的人，將來都要受牽連、受果報。不義之財，若人家送給我們也不能要；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。

「漸至死喪，若不死喪，則有水火盜賊。」「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，沒過幾年，其公司就倒閉、破產了，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！炒股票也是不正當的謀利手段。現代社會中，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，世人都會說其有智慧、非常高明。有誰懂得，是人在造三惡道的罪業呢！

「若不死喪」的話，也常常有災難跟隨著，例如「水、火、盜

賊」等災難。

「遺亡器物。疾病口舌諸事，以當妄取之值。」「遺亡器物」也很常見。「疾病」指生病；「口舌」指遭受別人的批評、誹謗和侮辱。

當今許多富貴人家，在世界許多風景區建有別墅，但是很少去住，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，有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，為其照顧房子。這兩個傭人有福報，住那麼好的房子，還有工錢拿。而主人一生中，在那個別墅只住過一個晚上。這是造罪業，為何不拿這些錢去做善事？世間苦難的人很多，為何不去幫助他們做真實的功德？而這些富人死時，任何財物也帶不走。

此段文雖不長，已說明果報的廣泛而複雜。我們回想自己的一生之中，在生活、工作和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。唯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；知道起個惡念，就是為自己找麻煩。惡念尚且不起，更不會有惡行，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，欠命決定要還命。由此可知，殺、盜其實是真正的自害，決定佔不到便宜，得不到利益。反之，不盜則得大富，不殺則得長壽。富貴、健康長壽是人所希求的，為何要損自己的財命？真是愚痴至極！

《彙編》云：「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。枉殺之事，略言其故，有七。」

《彙編》列舉了「枉殺」的七個例子。

「一曰斷獄。」法官受賄枉法，屈殺無辜，古今中外都有。

「二曰行師。」行軍作戰時，將帥放縱士兵擄掠財物，濫殺無辜。草菅人命，殃及後代。中國歷史上最著名的儒將郭子儀，讀聖賢書，明理守法，愛護百姓，其後代就很好。

「三曰用藥。」指庸醫殺人。當今社會，像這樣的醫生太多了。有的醫生為了多收錢，故意將病治一半留一半，以拖延就醫時日，謀取利益。存這種心念，等同於殺人。若是將輕病拖成重病，最後藥石罔效，則是有意殺人，比庸醫殺人的罪更重。其目的不過是取財而已，卻害死人命。

「四曰破孕。」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？真是得不償失！

「五曰衙蠹。詐財陷害，蒙上橫虐。」即不肖的衙門官吏，謀財害命等等。

「六曰風水。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。風水，就是居住環境，人有居住環境，鬼神也有居住環境，若無故破壞鬼神的居住環境，就會惹禍。

「七曰庸師。」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！

總結：這些殺人者，「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，鳩酒止渴，非不暫飽，死亦及之。

「漏脯」，古人認為此肉為茅屋漏水所沾濕，有毒，食之可致人命。「鳩酒」是毒酒。用這些充饑止渴，不但不能聊解饑渴，得到「暫飽」，而且加速死亡。

《彙編》云：「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！」言詞懇切，句句真實，聖賢人之教誨不怕重複。《感應篇》重複之處不多，唯有講述殺盜淫妄的業因果報時，重複了幾遍，這是本篇最後一次反覆叮嚀！

佛菩薩勸導眾生，凡是重要的開示，也都苦口婆心，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》的「無所有、不可得」之句，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，我們卻不能因此而不講。人們愈不相信，我們愈要講，愈要多講，愈要普遍地講，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？怎麼會不回頭？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。我們要不斷地重複，認真努力表演給他們看。

末法時期法弱魔強。「法弱」，指修學佛法者的信心、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，我們更要天天反覆叮嚀。在今日世風之下，若能不受誘惑，不甘墮落者，必定是再來人，絕非凡夫。

古代的人心淳樸，外界的誘惑力不強，稍具道心的人即能保持定力。在那種條件之下，祖師大德培育人才，尚且要選在深山之中，與都市、鄉村隔絕，盡量減少外在的誘惑，讓初學者的心定下來。直到學生通達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，決不能離開寺院，決不能離開老師。這是道場提供給學生殊勝的修學善緣，是師友的大恩大德。

這種方法在古代行得通，現代就很難實行。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，需要嚴格管教。

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，是對法身大士。若在凡夫地就無限制的開放，會助長貪瞋痴慢和自私自利，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。

《彙編》云：「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！」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。

此段是「推本念初」。這是事實，絕非危言聳聽。

「心」指念頭。行善之念剛剛生起，雖還沒有去做，善行尚未顯現，然諸佛菩薩和天地神明已經看到了。

世間任何物體都有氣、有光，人心善良，光就好、光明顯、色澤好。氣功師或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，其特異功能就會消失，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。所以，本來是人人皆具的本能，反而被稱為「特異」功能了。

《彙編》云：「拈出心字，示人以善惡之機，欲人知謹於源頭處也。」這才是從根本修起。轉惡為善，要從根源處轉，起心動念即是根源。能從心地上下功夫，這是上上乘人，純善之人必得龍天護念，善神佑護。學佛人知道斷惡修善，但當境界現前時，往往依然把持不住。其原因就是經讀得不夠，佛法薰修的力量不足，抵不過煩惱習氣。所以，佛教導我們「讀誦大乘」，每天要讀經，讀經就是親近佛菩薩，聆聽佛菩薩的教誨，增加自己善的力量。

《彙編》云：「明憨山大師曰，念從起處須看破，事未至時莫妄生。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。」因此，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。衆善奉行。久久必獲吉慶。所謂轉禍爲福也。

此段是「改過遷善」。

虛空法界一切眾生，「唯心所現，唯識所變」，這是原理。所以，十法界依正莊嚴、吉凶禍福，在一念間。心變法界，心轉法界，我們要了解此事實真相。經云：「一切業障海，皆從妄想生。若欲懺悔者，端坐念實相。眾罪如霜露，慧日能消除。」只要能真誠懺悔，沒有任何惡業不能消除，也沒有任何善業不能生起。

《彙編》云：「又明陳良謨曰，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，而數不能固。蓋數定者，天命也。感應者，天心也。」

「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。現在了解了，不怕有過，貴在能改。如同阿闍世王造作五逆十惡重罪之人，臨命終時真心懺悔，念佛求生淨土，尚得往生，何況我們！關鍵在於，發自內心的真懺悔，真改！

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。天親菩薩早年學小乘，誹謗大乘。以後，接受無著菩薩的教誨，在佛前懺悔要割舌贖罪。無著菩薩勸他：「你過去用舌根誹謗大乘，現在為何不用舌根讚歎大乘？」於是，天親菩薩畢生弘揚大乘，

成為最著名的大乘論師之一，菩薩是改過遷善的好榜樣。假如我們過去曾經謗佛、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」，已經變成口頭禪了，不僅古人會講，現代人也會講。唐朝白居易任杭州太守時，前去拜會鳥窠禪師，請求開示佛法大義。禪師說：「諸惡莫作，眾善奉行。」白居易說：「這句話，連三歲的小童都會說。」鳥窠禪師說：「三歲小童說得，八十老翁行不得！」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，「晝夜常念、思

惟、觀察善法，令諸善法念念增長，不容毫分不善間雜」。我們每天遇到的一切人，都只念其善，不念其惡。如果念其惡，就會把別人的惡變成自己的惡。佛菩薩心中完全是善法，沒有絲毫惡法，因此才能超越十法界。佛的畫像，圓光中有唵阿吽三個字，這三個字就是代表三業清淨圓滿。

故吉人。語善。視善。行善。一曰有三善。三年天必降之福。
凶人。語惡。視惡。行惡。一曰有三惡。三年天必降之禍。胡
不勉而行之。

此段是全文的總結。

何謂「吉人」？就是語善、視善、行善之人。何謂「凶人」？就是語惡、視惡、行惡之人。

人只要不饑不寒，無災無病，求學有書可讀，務農有田可耕，做工有活可幹，經商有生意可營，時時開口笑，日日不皺眉，無憂無慮，就是圓滿的福報！何須奢求大富大貴！

《彙編》云：「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，乃至四遠，感化同志，善與人同是也。」

語善，就是不該說的話不說，所謂「非禮勿言」。喜歡稱讚別人，喜歡說別人的善事，決不說別人的過失。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。許多人心地並不壞，對他人也很好，唯因言語不謹慎，功德都從嘴上漏掉了！所以，積德累功，語善非常重要。

視善，就是不該看的事物不看，所謂「非禮勿視」。樂見己過，不見人非。《十善業道經》教導我們，要觀察一切善法，不要看不善法。惠能大師說「若真修道人，不見世間過」，即是視善。

行善，就是不該做的事不做，所謂「非禮勿動」。一切行為舉止，都要守禮，都是有利於眾生的覺悟，都是有利於佛法的弘傳。惠能大師說「他非我不非，我非自有過」，即是行善。

「一日有三善，三年天必降之福。」此是積德累功，感得福報，福德現前，智慧現前。三年是千日，所造的善業累積起來，就可以形成顯著的果報。積千日尚且如此，何況盡形壽皆如是。其果報之殊勝，不言而喻。最低限度是享天福，乃至了生死、出輪迴、成佛道。

「一日有三惡，三年天必降之禍。」善的反面是惡。「天」指心性；「必」指因果定律；「降」是感應，「自然感降」。三業都與性

德不相應，一定感得災禍的花報。來生的果報更可怕，必墮三途，長劫受無量無邊的苦難！我們要捫心自問：自己三業是否與性德相應？一定要提高警覺！

「胡不勉而行之！」「胡」是為何之意，「勉」是勉勵。太上非常慈悲，言詞懇切，勸勉世人，為什麼不依教奉行！

《感應篇》所說的字字句句都是吉凶禍福的標準。文章不長，容易受持，要能熟讀。我們起心動念、言語造作之時，一定要與《感應篇》對照，是善還是惡？如果是惡，不可以想、不可以說、不可以做。如果是善，則應當想、應當說、應當做。

我們應當將《感應篇》加入晚課，作為每日檢點自己言行的功課，切實改惡修善，方是真正修行。唯有如是，方能獲得真實利益，即「天必降之福」。

◎ 結語

《太上感應篇》至此講圓滿。我們不僅要就本篇的內容做總結，而且要能在自身上認真地做一番反省和總結。

古人講，「三日不讀聖賢書，面目全非」。古人修學的功力，還能把煩惱習氣壓住三天。我們現代人的功力，連三個小時都壓不住。往往一面讀經，一面聽講，一面胡思亂想。如此修學，何能成就！

太上慈悲垂訓，從「禍福無門」開篇，到「胡不勉而行之」結語，通篇無非是告誡世人要「明信因果」、「怖畏惡道」。種善因定得善果，造惡業必遭惡報。「天網恢恢，疏而不漏」。一個明信因果、怖畏惡道的人，縱然不學佛，其起心動念、言語造作，一定是常存畏心，小心翼翼，不會造惡業，決不敢越雷池一步。

我們求生淨土的人，除了「真信、切願、老實念佛」的正行外，助行最低限度還必須要做到「淨業三福」中的人天福，而《感應篇》則是落實人天福的前方便。是故《感應篇》要天天讀誦，天天對照，反躬內省。「去惡就善，朝聞夕改」，「改往修來，洗心易行」。果能天天如是，假以時日，不知不覺，自自然然心就養成純善之心，行則皆是純善之行。那就是轉業力身為願力身，生死自在。臨終必得感佛接引，往生不退成佛，果報無比殊勝！

所謂災禍是與

眾生心性行為相應種

善因得善眾生衆生心行

不善則災變生起君子因

之反省改過自新警戒

大眾積德脩善耳

隱惡揚善謹行慎言

大時年七十有二

華藏淨宗弘化基金會

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，請勿擅改內容，歡迎翻印流通。
All the Dharma material in this association is for free distribution. Please don't sell it nor
alter any content without authorization. Any reproduction or circulation is appreciated.