淨空法要

【試行版】

主　編

李湛麗

金鼎出版社

出版說明

本社獲淨宗學會法彙編輯部授權：翻版，免費贈閱《淨空法要》。

金鼎出版社

總　序

述而不作，古聖之道；謹記教誡，先賢之德。是以，東土有《論語》之編；西天有「結集」之會。

淨空大師講經說法數十年，行化及於諸洲，影音資料風靡天下。座下弟子遍及海內外。聞法得度，往生西方極樂世界者，莫可計數。印贈典籍，教化導俗，挽救世運，功莫大焉。教外施化而能興教若此者，教史罕見；於無神論盛行，法難艱危之時而能力挽狂瀾，前無古人。

淨公大師祖述古佛，逗機開演。每出警語，振聾發聵。立教，則首倡「念佛成佛」，儼然祖師；導俗，則預警世紀末劫難推遲，舉世一人，分明「先知」！

座下弟子整理大師講經說法影音文字資料，網絡發佈，巨細靡遺。僅擇其要者編為叢書，擬名《淨空法彙》。蒙大師俯允。第一輯於 2020 年以【試行版】少量印刷。於今部份修訂，更名《淨空法要》。編入三冊：《法語聯珠》(總論)、《繫念要義》(淨業正行)、《善福因果》(淨業助行)。大師圓寂，音容宛在。即刻印行，以為紀念。

李湛麗居士發起並出資，為功德主；金釗居士主筆；淨宗學會同修參與編務；悟莊法師終審；悟行法師住持佛法。均皆功德無量！

編務未盡圓滿之處仍多，恭聆賜教。

法彙編輯部

二零二三年一月

書　目

①《法語聯珠》…… 4
②《繫念要義》…… 92
③《善福因果》…… 191

法 語 聯 珠

亦名《無量覺經》

又名《念佛成佛論》

序

聖賢教法弘傳，佛世但憑記誦，漢傳多由法本。漢地眾生性喜簡明，語錄文體最易流通。佛門重應機，法本多語錄。正法時期，梵僧開例，乃有《四十二章經》傳世。像法時期，禪法大興，語錄迭出。於今像、末之際，淨公大師應運出世，講經說法出口成章，字字珠璣。法本語錄行世，度化眾生，應天順人，適其時也。

本篇承李湛麗居士提供資料，出資編輯、印刷，為慈母敬祈冥福；悟莊法師終審；悟行法師住持佛法；均皆功德無量。諸佛菩薩護念，神明冥助，尤為不可思議者，感銘無盡。

法彙編輯部

凡　　例

本書選錄原則：一、首重立說；二、舊說則採新解；三、通說僅限舉要。

本書編纂原則：一、循義理以立章節；二、遵原意而定內容；三、依文法而略潤飾。

本書體例：分內、外兩篇。內篇輯錄大師正說彌陀淨土念佛法門法語。首列〈法門總示〉，復開三章〈解門教理〉、〈行門資糧〉、〈證門成就〉，以合教、理、行、果之序。外篇輯錄大師演教、導俗法語，復分二章：〈教門法要〉、〈普門廣渡〉。

本書體裁為「語錄」，故名《法語聯珠》；依法相為「論」，當名《念佛成佛論》；依法義為「經」，當名《無量覺經》。多題并示，循《楞嚴經》例。

本書收錄法語，皆為大師重要教誡，反復宣說，屢見多處，故不註出處。

法彙編輯部

目　　錄

序 …… 4

凡例 …… 5

內篇

第一章　法門總示 …… 8

第一節　法門要義 …… 8

第二節　法門當機 …… 9

第三節　法門典籍 …… 11

第二章　解門教理…… 13

第一節　大乘通理 …… 13

第二節　聖號法義 …… 14

第三節　解門成就 …… 17

第三章　行門資糧…… 18

第一節　行門綜述 …… 18

第二節　淨土資糧 …… 20

第三節　發菩提心 …… 24

第四節　一向專念 …… 26

第五節　念佛莊嚴 …… 27

第六節　憶念佛行 …… 28

第七節　憶念佛心 …… 30

第八節　執持聖號 …… 34

第九節　僧團道場 …… 36

第十節　繼往開來 …… 39

第四章　證門成就…… 41

第一節　境界總說 …… 41

第二節　念佛三昧 …… 42

第三節　往生極樂 …… 45
第四節　臨終一念 …… 46
外篇
第五章　教門法要…… 49
第一節　學佛通法 …… 49
第二節　修學科目 …… 51
第六章　普門廣渡…… 58
第一節　認識佛教 …… 59
第二節　推行教化 …… 68
第三節　和諧宗教 …… 77
第四節　化解劫難 …… 86

第一章　法門總示

【敘曰：禪家講求「見性成佛」，《壇經》述其義。淨土法門則「念佛成佛」。立其名而述其義者，淨空大師也。

菩薩出世興化，祖述古佛；闡徵立教，每有新說。正所謂應運而應機者也。「念佛」者，釋迦重要教法；「成佛」者，漢傳修持宗旨。「念佛成佛」者，奉宗旨而弘教法。承前啟後，繼往開來。一代時教，彪炳青史！】

第一節　法門要義

★　念佛成佛　成佛之法

大乘經說：「一切法從心想生。」十法界眾生皆由念眾生而成眾生，由念佛而成佛。《華嚴經》示現：十方三世一切諸佛都是念佛成佛。釋迦牟尼佛也是念佛成佛。

《彌陀要解》說：「一聲『阿彌陀佛』，即釋迦本師於五濁惡世所得之阿耨多羅三邈三菩提法。」「阿耨多羅三邈三菩提法」義為「成佛之法」。

★　往生極樂　學佛成佛

西方淨土是學校、道場，唯有教學，沒有其他行業。佛的事業是教學。念佛人往生極樂像留學，職事就是修學。以無量劫的壽命接受佛的教誨，豈有不成佛的道理。

念佛往生到極樂世界就作佛。即使下下品往生也作佛。《無量壽經》說：眾生往生極樂，「作阿惟越致菩薩」。阿惟越致菩薩的相貌、德能、受用，與阿彌陀佛無異。阿惟越致菩薩是七地以上菩薩、法身大士，屬於「諸佛」。「阿惟越致」義為「不退」，當生成就圓滿佛果。

第二節　法門當機

★　當機眾生　成佛機熟

《彌陀要解》曰：「眾生成佛機熟。」念佛法門度成佛機緣已經成熟的眾生，往生西方極樂世界，一生不退，圓滿成佛。

「根熟」指他作佛的緣現在成熟了，他這一生中要去作佛。怎麼知道這位眾生根熟？他一聽到念佛法門就相信，不懷疑；他就能夠發願，他不退轉；勇猛精進老實念佛，真正做到不懷疑、不夾雜、不間斷。

《楞嚴經》云：末法時期，「邪師說法，如恆河沙」。唯有無量劫來，善根、福德、因緣成熟者，才有幸遇到淨土法門。根熟眾生，成佛因緣具足，才能信受；精進不退，才能成就。

★　法運當機　末法眾生

佛說：正法眾生持戒成就，像法眾生禪定成就，末法眾生淨土成就。當今末法時期，修學若要有所成就，唯有念佛求生淨土。

念佛法門是度末法眾生的特別法門。《楞嚴經》〈圓通章〉開示二十五種修行法門，普通的法門依十八界七大順序排列，特別的法門脫序而排在最後。脫序的法門有兩個：耳根圓通法門與念佛圓通法門。由此可知，念佛法門和觀音法門一樣，都是救度末法眾生的殊勝法門。

★　末法成就　唯一法門

佛說：「法門平等，無有高下。」我們不是有意貶低其他法門，其他法門當然也不錯，可是當今學人的根性不具足，修學的條件不具足。其他法門必須要斷煩惱，要斷見思煩惱，要斷塵沙煩惱，要破無明。這些實在太難了，確實不是現代人做得到的。如果不信，就請去嘗試一下，決難成就！

倓虛老法師是半個世紀以前的人。他說：在當今時代，參禪決定不可能有成就。他老人家與禪宗大德們往來密切。他一生不但沒見過明心

見性者，乃至沒聽到過。修禪，若不能明心見性，就不算成就，因為不能出六道輪迴。他確實見過參禪得禪定者。能得禪定就已經相當不容易了，可以上生色界天。但是，縱然生到四禪天、四空天，成就也遠遠比不上西方極樂世界凡聖同居土下下品往生。

永明延壽大師住世的時代，佛門參禪學人很多，但都不曾成就。祖師看得很清楚，所以提出「禪淨雙修」，說：「有禪有淨土，猶如戴角虎」。大師的本意是：看到你修禪不能成就，給你加一分淨土，依淨土還能成就。大師不是鼓勵搞禪淨雙修，而是專對修禪學人給予糾正。

黃念祖老居士是密宗金剛上師，是諾那活佛的傳人。他非常坦率地對我說：這個時代修學密法，已經沒有人能夠成就了。唯有念佛求生淨土可以成就。他勸修密的學人增加受持《無量壽經》、《彌陀要解》、《普賢菩薩行願品》。使學人即使修密不能成就，還可由淨土而得成就。

★　末法方便　帶業往生

念佛法門是令九法界眾生平等成佛的法門，是究竟圓滿的法門。

佛在世間教化眾生，目的是教你不但要離開六道三途，而且要離開十法界。那才是真正的利益。當今末法學人，憑自己的能力，斷煩惱、證菩提，難！太難太難！末法凡夫沒有一個能做到。諸佛如來慈悲至極，知道眾生還有累劫修行的善根，在末法時代開一個特別法門：帶業往生。煩惱習氣可以不必斷掉，只要有能力控制住，不讓它起作用，就可以往生極樂。當然，如果煩惱還常常起現行，那就不能往生。帶業只能帶舊業，不能帶新業。

★　大心凡夫　一乘根性

在末法時期，《華嚴經》的當機眾是大心凡夫。大心凡夫的根性比聲聞、緣覺更可貴。聲聞、緣覺沒有機緣修學《華嚴》、《法華》等大經。並非佛的教學不平等，而是他們不相信，不願受教。在這一點上，他們遠遠比不上大心凡夫。「凡夫」，指一品煩惱也沒斷，比不上阿羅漢，連

小乘須陀洹也比不上；可是論心量、見解，又超越小乘，超越聲聞、緣覺。大心凡夫是圓教一乘的根性，非常可貴。

★ 佛門通法　古德成就

禪淨不二。禪宗祖師編定的《禪門日課》，晚課誦《阿彌陀經》。《大集經》說：「阿彌陀佛」聖號就是深妙禪。可見，念佛法門不是普通的禪，而是深妙禪。《觀經》說「住深禪定」，把心住在「阿彌陀佛」名號中，一切時、一切處，心裡都有阿彌陀佛，就是住深禪定。

古來祖師大德所屬宗派、所修法門各不相同，而一旦明瞭西方淨土，無不捨棄舊學，專志念佛，求生淨土。例如：古印度的馬鳴菩薩、龍樹菩薩；中國古代的永明延壽、智者、蓮池、蕅益、徹悟諸位大師。《往生傳》中記載很多。蓮池大師說：「三藏十二部，讓給別人悟；八萬四千行，饒與別人行。」徹悟大師參禪大徹大悟之後，回歸淨土法門。他說：「真為生死，發菩提心。以深信願，持佛名號。」天台宗智者大師自修依《觀經》，往生極樂。

第三節　法門典籍

★ 法門典籍　內容簡要

當今，淨土宗傳承典籍是五經一論。在所有宗派、法門中，淨宗經典的分量最少，適應現代社會。人們工作忙碌，大部經論很難受持。如果五經一論仍無暇受持，任選其中一種終生受持、奉行，皆可得圓滿利益。古德講：「一經通，一切經通。」悟處叫通。小悟小通，大悟大通，徹悟圓通。積小悟成大悟，積大悟成徹悟。

《無量壽經》是淨宗的概論，介紹西方極樂世界依正莊嚴。《無量壽經》乃淨宗之總綱。稱為淨宗第一經。阿彌陀佛是佛中之王，《無量壽經》就是經中之王。《無量壽經》有九種本子，五種原譯本出入很大。古大德判斷，世尊多次宣講《無量壽經》，由此顯示這個法門的重要。

三次會集都是在家居士，說明淨土法門與在家眾的緣非常殊勝。夏蓮居老居士會集本是最好的善本。李炳南老居士把這一部經傳授給我，告訴我：「夏老居士會集的這個本子，是末法九千年眾生得度的法本。」

《觀無量壽佛經》是對《無量壽經》的補充，專講修行的理論與方法兩部分。

《阿彌陀經》是《無量壽經》的略本，便利早晚課誦。《要解》是一大藏教中最重要的典籍。

《華嚴經》〈普賢行願品〉十大願王導歸極樂。《華嚴經》、《無量壽經》、《彌陀經》三部經，三而一。《華嚴經》是序分，《無量壽經》是正宗分，《阿彌陀經》是流通分。彭際清居士說：《無量壽經》是中本《華嚴》。《阿彌陀經》是小本《華嚴》。也可以說：《華嚴經》是《無量壽經》的註解，大藏經就是《華嚴經》的註解。

《楞嚴經》〈大勢至菩薩圓通章〉只有二百四十四個字，是淨土宗的心經，也是一大藏教的心經，可以圓攝十方三世一切如來所說的一切經教、無量法門。

《往生論》是天親菩薩修淨土，往生極樂世界的心得報告。

★ 修訂課本　重願重戒

淨宗學會成立，我們編了一本新的《朝暮課誦》，將早課改做《無量壽經》〈四十八願〉。希望同修們天天念四十八願，天天效法阿彌陀佛，也發四十八願。與阿彌陀佛的願相同，就與佛相應了。晚課改誦《無量壽經》第三十三品至三十七品。祖師大德教導「持戒念佛」。這段經文講戒律，講五戒十善。這是根本戒。所有一切戒法都從這個根本而出。初學者一定要抓住根本，一定要認真努力修學，要落實到自己的生活行為之中。自己的心同佛，願同佛，解同佛，行同佛，哪有不往生的道理？蕅益大師講：具足信願就決定得生。

第二章　解 門 教 理

【敘曰：十方諸佛諸大菩薩出世應化，逗機立論，自成體係。淨公大師亦復如是。釋「阿彌陀佛」為「無量覺」；釋一佛專號為諸佛通號。非法而非非法者，此之謂也。非法者，古無此說；非非法者，不違教理。】

第一節　大乘通理

★　佛法總綱

念佛成佛有理論依據。把經典的道理、方法、境界落實在自己的心想之中，是千經萬論，信解行證的總綱領、總原則。善學佛者依綱領，尤其要依此總綱領。

★　念佛因果

念佛是因，成佛是果。

《觀經》〈淨業三福〉第三條講菩薩的修學科目。第二句「深信因果」，講念佛因果，並非善惡因果。連凡夫學人都懂善惡因果，菩薩豈會不明其理。十方世界菩薩所不明者：念佛因果。因此，佛才把深信因果作為菩薩的修學科目。

念佛法門是一乘法。一乘法也稱「一佛乘」，是教導如何作佛的法門。二乘法指大乘與小乘；三乘法指聲聞乘、緣覺乘與菩薩乘。世尊晚年在法華會上宣佈：「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說。」《華嚴疏鈔》曰：「三乘學者有因無果。」因為，成佛才是果，一乘法才有因有果。

起信念佛是因，念念作佛是果。《華嚴經》云：「因賅果海，果徹因源。」

★ 心性法門

佛在《觀經》中說：「是心作佛，是心是佛。」這是淨宗基本原理。

心就是佛，佛就是心。眾生既然有心，所以佛說：「一切眾生，本來成佛。」宗門說：「明心見性，見性成佛。」明心是真心，真心就是本性。心性就是佛。心就是佛，性就是佛。性是心的本體，心是性的作用。

眾生既然本來是佛，為什麼現在不是佛？眾生把心性迷了，不是失掉。迷了，稱為「情識」；覺了，稱為「心性」。

佛說：心性之體是空寂的，心性不是一個物質。但是，心性確確實實存在。所有一切物質現象，都是從心性變現出來的。心性是宇宙人生的根源。所以，《華嚴經》說：十法界依正莊嚴，「唯心所現，唯識所變」。

★ 便捷圓頓

成佛，有最快速、最直捷、最圓滿頓超的方法，就是念佛法門，往生到極樂世界，一生成佛。《華嚴經》〈五十三參〉第一參，吉祥雲比丘向善財童子講二十一種念佛法門，包括了十方三世諸佛菩薩所說的一切法門。但是，唯有念阿彌陀佛這個法門直截了當，穩當、快速、易行、成功率高。

《華嚴經》上，華藏世界上首大菩薩文殊菩薩與普賢菩薩，都念佛求生西方極樂世界。因為，在極樂世界成佛比在華藏世界更快速！

自古以來，真修念佛的行者，大約三年工夫就能成就往生。三年前，深圳黃忠昌居士才三十幾歲，想試試，閉關念佛。結果，念佛兩年十個月，他就預知時至。

第二節　聖號法義

★ 無量覺體

「阿彌陀佛」是梵語，「阿」義為「無」，「彌陀」義為「量」，「佛」

義為「覺」。「阿彌陀佛」義為「無量覺」。無量覺就是對宇宙人生究竟圓滿徹底覺悟，對宇宙人生本體、現象、作用，過去、現在、未來，沒有一樣不覺悟，沒有絲毫迷惑。

盡虛空遍法界，就是無量覺體。

★ 諸佛通號

「阿彌陀佛」是無量覺。請問：十方三世一切諸佛之中，哪一尊佛不是無量覺呢？由此可知，「阿彌陀佛」也是諸佛通號。

不僅釋迦牟尼佛，十方三世一切諸佛如來，沒有一尊佛不說念佛法門，沒有一尊佛不讚歎西方淨土。

★ 宇宙本體

「阿彌陀」就是宇宙萬物的本體。

「阿彌陀」本義是「無量」，泛指一切無量，盡虛空遍法界，過去、現在、未來，時間、空間中的一切萬物無量，用一個名號「阿彌陀」作代表。

粗境界言，智慧無量，德能無量，慈悲無量，福報無量。細言之，一毛端無量，一微塵無量。一切諸佛如來在一毛端上講經說法，毛端沒有放大，諸佛菩薩沒有縮小。泛言之，沒有一法不無量，任何一法都是盡虛空、遍法界的全體。

阿彌陀佛從因地願行，到果地成就，所施設展開的事業，幫助盡虛空遍法界無量眾生，於一生中圓滿成佛，不可思議功德無量！這是一切無量中的真實無量。

★ 法寶核心

佛法修學無量法門，最殊勝者無過於念佛；念佛法門中最殊勝者，無過於念阿彌陀佛。

佛法法藏法寶的核心就是這一句「阿彌陀佛」聖號。諸佛如來佛佛

相傳的，就是這個法寶；歷代祖師祖祖相傳的，也是這個法寶。

隋唐時，諸大德探討：釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經，哪一部最重要、最具代表性？大家公認《大方廣佛華嚴經》。《華嚴經》最後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，《無量壽經》就是《華嚴經》的總結、指歸。《無量壽經》經文最重要無過於〈大願品〉。四十八大願中第十八願第一，稱為根本大願。第十八願是「十念必生」。這就說明「阿彌陀佛」名號第一重要。由此可知，彌陀聖號是無上法寶，是究竟法藏。

★ 自性名號

「阿彌陀佛」是自性的名號，是性德的名號。「阿彌陀佛」義為「無量覺、無量智」。無量覺是自性之本體，無量智是自性之德用。古大德說，彌陀聖號是真如自性全體大用的名號。名實必定相應，念彌陀聖號，把自性喚醒。

這一句「阿彌陀佛」把一切法門的精髓與果德統統包括盡了。萬法歸一，「一」就是自性。「阿彌陀佛」就是自性之體、自性之德、自性之相、自性之用。

「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」「相應」指與本覺相應。眾生的本覺就稱做「阿彌陀」。

阿彌陀佛就是自己的真如本性，真如本性的名字就稱「阿彌陀佛」。所以說「自性彌陀，唯心淨土」。

阿彌陀佛與西方淨土就在我們的自性之中，是我們自心變現出來的。見阿彌陀佛，證西方淨土，要從自性中求。

「阿彌陀佛」是無量覺，眾生自性本有。念佛，就是把這個「覺」念出來。

《無量壽經》將「南無阿彌陀佛」稱為「妙音」！

★ 總持法門

通常講「總持法門」，指《大方廣佛華嚴經》。《無量壽經》是《華

嚴經》的精華，豈不就是《華嚴經》的總持。《無量壽經》中第六品〈發大誓願〉是這部經的總持。在四十八願中，第十八願最重要，是大願的總持。第十八願講「十念必生」，最終結歸到名號功德不可思議。總結歸納，佛法一大藏教的總持法門就是執持「阿彌陀佛」四字聖號。

第三節　解門成就

★　解門成就　長時薰修

凡夫的煩惱習氣很深重，尤其在現代，社會風氣不好，外國人講磁場不好。學人受影響，身心都不穩定。每天聽經兩個小時，把心情穩住。時間愈長，效果就愈殊勝。

為了堅定信、願，念佛堂晚上講經，每晚講經二小時。如果聽上三、五年，所有疑根都已拔除，就不必再聽講了。

第三章　行 門 資 糧

【敘曰：「稱」、「念」合說，見於典籍。心、口不一，流弊漸成。糾正之論，史不絕書；而對治之法，多落空談。淨公大師則自正名始，釋「念」為「今心」；說念佛為「盼」佛；以擴大「心」量出三界。是皆念佛「心」法，治「口」靈丹。

法運者，眾生根性之通徵也。根性變，行法易。諸經說行：正法觀佛；像法念佛；末法聞佛。驗諸漢地，初依《般舟三昧經》繞佛。正法觀佛，慧遠大師「澄心靜觀」，聚眾實修，開宗而為淨宗初祖。像法念佛，善導大師首倡；覺明妙行菩薩《西方確指》授稱名觀聲之法而傳要訣；淨公大師說「念佛成佛」而總其成。今當像、末之際，末法當來，聞佛將興。淨公大師首倡：聽念佛機，耳根聞佛而不雜心念、口稱。承前啟後繼往開來者，淨公大師之無上功德也。尤以總繞佛、念佛、聞佛，會三歸一，同堂共修，各契其機，各得其所。淨公大師演教功德無量；於漢地行者恩德無量。】

第一節　行門綜述

★　重視行門　解行相資

文殊菩薩表智德，普賢菩薩表行德。《無量壽經》八相成道第七〈轉法輪相〉別相中，先說普賢行，後說文殊智。說明修學應當著重行門，著重行德。《華嚴經》上，普賢為長子，文殊為庶男。這是比喻表法：在解、行兩門中，重視行門，把行門擺在第一位。

「行」一定要有智慧作依據，才是菩薩行，才是正行。如果與智慧相違背，佛法稱為凡夫行，也有經論中稱為邪行。這個「邪」是以佛菩薩的正行為標準而言。不僅六道凡夫之行不能稱為正行，《楞嚴經》上，

二乘權教菩薩都被世尊喝斥。在行門中，一定要有高度的智慧，才能成就行門的殊勝。

李老師告誡我：「古人別學蘇東坡，今人別學梁啟超。」他們搞佛學，不是學佛。學佛是要學釋迦牟尼佛，淨宗學阿彌陀佛。佛學家講經可以頭頭是道、天花亂墜，自己卻做不到。

章嘉大師教導我：佛法「知難行易」。明瞭很困難，回頭很容易。真正理解，沒有做不到的；凡是做不到的，必定沒有深入理解。

★ 二力法門　感應道交

諸佛菩薩從性起修，我們也從性起修，自然起感應。一旦自己發出真誠心，認真修行，就是能感；諸佛菩薩法爾能應，感應就現前。印光大師說：「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益。」我們也可以說：一分誠敬得諸佛如來一分加持，十分誠敬就得諸佛如來十分加持。

眾生有感，佛菩薩就有應。這就像現代科學所講的電波。如果眾生強烈的欲望希求，發出去的電波就很強。佛菩薩哪有不應的道理？佛菩薩如何來反應，就看眾生發的心是不是真心。如果是真心，反應就非常明顯；如果是妄心，藉機搞名聞利養，五欲六塵，佛菩薩就不應。你的波再強也沒有感應。因為頻率不相同。

《彌陀要解》曰：念佛法門「非九界自力所能信解也」。如果得佛加持，就能信能解；沒有佛力加持，憑自力，無法信解。這也透出信息：同修們今天對淨土念佛法門能信能解，還要真修，說明自己已得佛力加持！今天遇到這個法門，就是與佛有緣，這就有感。自己想學，佛就有應；佛就加持，幫助學人信、解、修行；臨命終時佛來接引，就是證。信解行證在一生中完成。

★ 修學三階　誦解奉行

我教大家修學的方法：第一階段，以讀經為主。要熟讀經典，最好能背誦。時時刻刻記起佛的教訓。《無量壽經》就是阿彌陀佛的教訓，

至少要誦三千部。在日常生活中，對人、對事、對物，起心動念，立刻就能想到經中教誡，此念該不該有，此事該不該做？第二階段，求解經義。要正確地、圓融地理解經義。第三階段，依教修行。遵循經典的教訓，依循經典的道理，修正自己錯誤的思想、見解、行為。這樣的修學方法，可以把自己的善根、福德，大幅度地增長，加速度地增長。縱然略有欠缺，也可得以彌補。由此具足善根、福德、因緣，就必定能往生極樂。

第二節　淨土資糧

★　信願念佛　三位一體

淨宗修行分三個科目：信、願、行。

信，要真相信。相信阿彌陀佛，相信《無量壽經》，字字句句都深信不疑。如果沒有堅定的信心，雖念佛，而念佛思想波的力量就不夠強。

願，指堅決要往生西方淨土。這一條非常重要，為什麼？不生西方淨土，縱然出離十法界，證得法身大士，還要經歷三大阿僧祇劫，才能圓成佛道。何況，眾生要脫離十法界很不容易，連脫離六道都不容易，甚至脫離三惡道都不容易。

行，就是老實念佛。心裡一句佛號，絕不中斷。二六時中，淨念相繼。

信、願、行缺一不可，一定要圓滿具足。只要具足信願行，就決定往生。

信、願、行是一而三、三而一。信裡一定有願、行；願裡一定有信、行；行裡一定有信、願。依教奉行，才是真信、真願、真行。

《阿彌陀經》說：「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國。」大家能夠遇到佛法，遇到大乘，尤其遇到淨土宗、遇到《無量壽經》，是無比希有，因緣具足了。之後，善根、福德是關鍵。信、解屬於善根；願、行屬於福德。

★ 信為道源　功德之母

《阿彌陀經》上，佛說淨土法門是「難信之法」。

經云：「信為道元功德母」。《大智度論》說，「信為能入，智為能度。」信心是根源。《金剛經》說：「信心清淨，則生實相。」

淨土法門「三根普被，凡聖齊收」。三根指上、中、下三根，上根是大乘根性，中根是緣覺根性，下根是聲聞根性，中、下是小乘根性。三種根性全都有分，甚至連不認識字，世出世間的學術都沒有接觸過的人，世人所謂沒有文化的人，若能深信不疑，真正發心求生淨土，決定得生。《往生傳》、《淨土聖賢錄》中，這類例子很多，至少佔三分之一以上。因為這些老阿公、老阿婆，一聽極樂世界，他們就相信。

★ 信自本性　信佛加持

《彌陀要解》中，「信」，講了六條。第一條，相信自己。人若沒有自信心，佛菩薩雖然慈悲也幫不上忙。自信什麼？信自己這一生決定可以作佛。第二條，相信釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、一切諸佛如來可以幫助自己。信佛擺在第二位，第一要信自己。一般宗教講信，第一講信他；佛法講信，第一講信自己。首先要相信：「我有佛性，我能作佛」；然後再相信：「諸佛菩薩必定幫助我，必定成就我」。

★ 迷信種種　真假有別

「迷信」有真假。真迷信的人，也能往生；假迷信的人不能往生。真迷信的人，他沒有二念。教他念「阿彌陀佛」，他心裡就只有「阿彌陀佛」，一天到晚就念著「阿彌陀佛」；之外，連一個妄念都沒有。他真能往生，品位還很高。假迷信的人，還會胡思亂想，還有分別、執著。是非人我、貪瞋痴慢夾雜在念佛之中，就不能往生。

★ 知識份子　世智障道

知識分子不易生信。我學佛就很不容易進入。我若不是跟方東美先

生學哲學，他若不是給我講佛經哲學這門課，我永遠也不會進入佛門。進佛門之初，我對淨宗法門是懷疑的，認為這是釋迦牟尼佛的方便法，接引老太婆的。我的成見很深。跟李老師那麼多年，他苦口婆心地把淨宗法門介紹給我。我讀了不懷疑，也很尊重，但是沒有意願學習。我的興趣都在《華嚴經》上。方老師當年向我介紹《華嚴經》，對我影響很大。

我學佛二十年的時候，才相信淨土。我初次講《華嚴經》。講到一半的時候，有一天忽然想到：文殊菩薩、普賢菩薩修什麼法門？善財童子修什麼法門？翻到後面一看，文殊、普賢都發願求生極樂世界！我才知道淨土法門的殊勝。

★ 信行相依　以行證信

信，並不簡單，也不容易。我學佛七年出家，出家就教佛學院，講經。出家兩年受戒。之後，到台中去拜老師李炳南老居士。一見面，他就指著我，說：「你要信佛！」我呆住了。他解釋：很多出家人，年輕出家，到七、八十歲，都不信佛。他們也會講經，講得也天花亂墜。但經上的教誡，他一個字都沒做到，這就是不信佛。信沒有了，願、行也就沒有了，怎麼能往生？老師特別提醒、警策我：真正理解，依教奉行，才是信。

★ 發願要大　唯求作佛

學佛人的願望是什麼？最殊勝的願望是學作佛，這是最難得的。

應當向惠能大師學習。《六祖壇經》記載，惠能大師到黃梅參五祖，初拜忍和尚，說：「遠來禮師，惟求作佛，不求餘物」。看！他立志作佛，他真的成功了，作佛了。《無量壽經》中，法藏比丘不謹要作佛，而且要「都勝無數諸佛國」。而同修們反觀自己，大多功力薄弱，外抵不過誘惑，內抵不過習氣煩惱，主要原因在於立願太小，起不了作用。大家應當發願，只求作佛。

★ 修願放下　當下一日

印光大師開示，要常常想到：「我的壽命只有今天一天」，不要想有明天。只有今天一天，還有什麼放不下？只有今天一天，今天是最後一天，應該辦什麼事？當然是老實念佛。

★ 願行相資　力行踐願

願，是人這一生努力奮鬥的目標。依佛法講：願，是精進的目標、方向。古德講「願以導行」，願引導自己修行；「行以踐願」，力行實現自己的願望；「願行相資」，哪有不成就的道理？如果有願而沒有行，願是空的，是妄想。如果有行而沒有願，行就沒有方向、目標，苦修最終沒有結果。

★ 善根福德　力行彌補

退轉者太多，皆因善根、福德、因緣三者不具足。其中尤以因緣重要。善導大師《觀經四帖疏》〈上品上生章〉說：念佛人往生西方極樂世界，四土、三輩、九品之別，都在「遇緣不同」，與大小聖無關。緣，指每天讀經不中斷，念佛不中斷。即使善根、福德略薄，只要緣殊勝，皆可上品往生。

★ 行所當行　依經演示

經云：「為人演說」。演是表演，表演不是去唱戲，而是日常生活。在日常生活中，自己的起心動念、言語造作，都依經教誡。要把經中的道理、方法、境界，在自己的生活中「演」出來。自己的生活就是《無量壽經》，《無量壽經》就是自己的生活，自己與《無量壽經》合而為一，這就是「演」。若能演得毫無造作、毫無痕跡，你過的生活，就是無量壽佛的生活。既過無量壽佛的生活，當然就是成佛了。

第三節　發菩提心

★　往生正因　發菩提心

「發菩提心」重要！李炳南老居士常說：「一萬個念佛人，只有三、五個真正往生」，不成比例。何以故？《無量壽經》〈三輩往生〉、〈往生正因〉兩品經文都強調：「發菩提心，一向專念『阿彌陀佛』」。許多念佛人很勤奮，一天念幾萬聲佛號，念珠不離手，為什麼不能往生？因為，他們雖然做到「一向專念『阿彌陀佛』」，但沒有「發菩提心」。縱然一天到晚念佛，可他還會生氣，還會跟人吵架。

菩提心的體是真誠，菩提心的德用是清淨、平等、正覺、慈悲。得到其一，統統得到。

大家曉得四十八願中第十八願「十念得生」重要；可是，對第十九願「發菩提心」也不能輕視。不發菩提心不能往生極樂。菩提心是真正覺悟之心。覺悟世間苦、空、無常，對世間決定沒有貪戀心了。

★　求生淨土　無上菩提

許多鄉下老太太、老阿公不認識字，也沒聽過經，就念一句佛號，走的時候居然能站著走、坐著走，瑞相希有。他們好像並沒發菩提心，甚至根本不懂什麼叫「菩提心」。為什麼他們能往生極樂？蕅益大師《彌陀要解》說：「求生淨土，即菩提願。」只要你一心一意希求往生西方極樂世界，這個心就是無上菩提心。《彌陀要解》又說：能不能往生極樂，決定在於信、願之有無。深信、切願就是無上菩提心。

★　菩提三心　誠深發願

《觀無量壽佛經》中，世尊解釋菩提心為「至誠心、深心、迴向發願心」。真心發願，真心就是「至誠心」。一心希望求生淨土，就是「深心」，就是「迴向發願心」。一念就具足無上菩提心。

★ 菩提佛心　度眾生心

心中要真有佛，要真正有佛法，真正想把念佛殊勝法門介紹給一切眾生，要與阿彌陀佛四十八願相應。一個真正的念佛人，就是西方極樂世界倒駕慈航，乘願再來的人。來到這個世間，生為一切眾生，死也為一切眾生；生活為一切眾生，工作為一切眾生；無有一法不為一切眾生。為眾生是真正為自己。如果為自己而疏忽眾生，就大錯特錯，那就是凡夫心、輪迴心，不是菩提心。菩提心是念念為一切眾生。

★ 生厭離心　持清淨心

菩提心就是真正覺悟的心。真正覺察人生生死事大，無常迅速，六道可畏！一心一意要出離六道輪迴。

佛常提醒修道人，應念「苦、空、無常」。觀察世間苦、空、無常，才能淡化、止住享受五欲六塵的貪心，大菩提心才能生起。

念佛往生者中苦人多！貧苦，使他們對這個世間連絲毫留戀都沒有。佛經上說「富貴學道難」。諦閑老和尚有位念佛往生的徒弟，是鍋漏匠出身。哈爾濱極樂寺修無師念佛往生，出家之前做泥水匠。他們不識字，都過很苦的日子；所以他們對世緣看得很淡，一切都放下了。

古人講「人生在世，有如過客」，像是來旅行的。這個世間像座旅館，我們住在這裡的時間很短。何必去計較！所以，樣樣都好。順境好，逆境也好；善人好，惡人也不錯。保持自己的心地清淨、平等，這就是菩提心。

★ 發廣大心　直超三乘

《華嚴經》說「大心凡夫」。凡夫如果發大心，其功德、威德超過聲聞、緣覺、權教菩薩三乘。正所謂「放下屠刀，立地成佛」。

★ 去除障礙　發菩提心

要放下對一切人、事、物控制的念頭，佔有的念頭，對立的念頭。

真正把這三椿做到了，菩提心的障礙就沒有了。控制是愚痴，佔有是貪心，對立是瞋恨。控制、佔有、對立就是貪、瞋、痴所現的相。這些相在內心非常細微，而那就是病根！

第四節　一向專念

★　念佛之法　當下一念

大勢至菩薩說「憶佛、念佛」。「憶」是心裡想念。

「念」是會意字，上「今」，下「心」。「念佛」義為當下心上有佛！不是過去心上有佛，也不是未來心上有佛，而是「今」有，現在心上有佛，當下心上有佛，這才叫「念佛」。口裡「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，有口無心，那不是「念」佛，而是「唱」佛。其實，口裡唸不唸沒關係，要心上真有佛。念念都是佛，心裡的佛從來沒有間斷過，這個人才是真正的念佛人。

常言「心裡頭掛念」。世間母親念她的兒女，這個念力最強。縱然兒女不孝，兒女遠在他方，母親還是天天念著他、想著他。能夠把這一念換成阿彌陀佛，必定成就。

★　一心念佛　制心一處

善用心的人，用一心。念佛時，一心念佛；研教時，一心研教。

心要專一。佛說：「制心一處，無事不辦。」

念佛要一心不亂。一心，才是真心。二心，就不是真心。

★　都攝六根　一心念佛

大勢至菩薩教導念佛的方法：「都攝六根，淨念相繼。」這是念佛的祕訣。有人問我：「六根怎麼都攝？」心裡只有一位阿彌陀佛，除阿彌陀佛外，什麼都沒有，就是六根都攝。

★　念佛盼佛　晝夜不懈

每天晚上躺到床上，就想：「佛來接我！」眼看著牆壁，看看佛有沒有來。天天想佛來，時時想佛來，睡午覺也想佛來。盼望、巴望著佛，希望佛早一天來。這樣天天盼望，總會把佛盼來。

★　念佛秘訣　最忌夾雜

念佛的秘訣是「不懷疑、不夾雜、不間斷」。

《西方確指》說：念佛人最忌夾雜。什麼是夾雜？讀《阿彌陀經》、《無量壽經》以外的經典，就是夾雜。連誦經、持咒、拜懺、作法會都是夾雜，何況其他。

第五節　念佛莊嚴

★　念佛莊嚴　相隨心轉

世出世間相好莊嚴，莫過於佛。要常觀佛，看佛的形像，想佛念佛。「相隨心轉」。想佛的身心清淨，幾年之後，自己的身心不知不覺也清淨了。

應當依照佛的形像來塑造自己。好相是好因緣的果報。淨土宗尤其方便，一心念佛就是修因。念佛，心就是佛。相隨心轉，念佛三年，相貌就變。如果你一天到晚都念佛，都想佛，除佛之外，什麼都不想；力量強，變得快，也必然變得好。

同修們在家裡可以供養大張的佛像，在錢包裡、衣袋裡可以供養小張的佛像，使自己隨時隨地都可以看到佛像。這樣可以幫助自己時時刻刻想佛、念佛，不生妄念。

★　念佛莊嚴　不老不病

一心念佛，身心清淨，百病不生，長生不老，精神愈來愈好，這僅是現在得的「花報」，將來的「果報」更殊勝。

「憂能使人老」。在念佛堂裡，身心世界一切放下，法喜充滿，怎麼會老？

佛說：「一切法從心想生。」人的身體也是一法，也從心想生。心想不健康、不清淨，身體自然會生病。當你一念不生的時候，心地清淨，此時身體才完全符合大自然。

內心沒有貪、瞋、癡三毒，縱然外界有病菌，也不容易受感染。慈悲心能夠解毒，不必用藥物。

世人用運動、藥物改善體質。真正能改變體質的是念頭。善念、惡念、淨念，最殊勝的是「淨念」。若要改善體質，只須「淨念相繼」，在一年到三年的時間內，體質就可以改善。

治療身心一切病苦，最好的良藥就是「老實念佛」。老實，心就清淨；心清淨，身就清淨，怎麼會生病？

第六節　憶念佛行

★　憶佛念佛　持念佛語

《觀無量壽佛經》中，佛說：「是心作佛，是心是佛。」「是心作佛」，怎樣作？念佛就是作佛。正如大勢至菩薩所教「憶佛、念佛」。口裡唸佛，心裡想佛，就是在作佛。想什麼？想佛的相好，想佛的莊嚴，想佛的功德，想佛在因地中的修行，想佛在果地上的成就，想佛度化一切眾生的無量無邊殊勝功德。常常這樣想，這樣的心念就是念佛、作佛。」

先誦《無量壽經》三千遍，熟讀之後，你才能夠做到憶佛、作佛。一天到晚二十四小時不要想別的，完全想經中的境界，想極樂世界依正莊嚴。這就是真修行。

念佛，怎樣憶念？《無量壽經》就是阿彌陀佛。首先要把經念熟，時時刻刻能提得起。當自己起心動念、言語造作之時，立刻就能聯想到佛在經上的教誡，反省：「這個念頭自己該不該起？這句話自己可不可說？這件事情自己能不能做？」一切隨順佛陀教誨，這就是憶佛、念佛。

佛怎樣教，自己就怎樣做。這是淨土宗修學的總綱領。

把經中的理、事、性、相、因、果、依、正，種種功德，全部落實在生活中，都做到了，豈不就是作佛？

★ 彌陀為師　佛王弟子

我向你們介紹一位好老師：阿彌陀佛。阿彌陀佛在哪裡？就在《無量壽經》裡。如果一生依照這部經修學，你就是阿彌陀佛的學生。不但你這一生的業障能消除，連無量劫來阿賴耶識含藏的業習種子統統可以消除。你在這一生中，決定得生淨土。

你這一發心，十方一切諸佛如來都讚歎你，尊重你：你是阿彌陀佛的弟子。世尊在經中對你的老師讚歎到極處：「光中極尊，佛中之王」。

★ 念佛學佛　依經像佛

念念要向佛學習。經云：「去、來、現在，佛佛相念。」可見，諸佛之所以成就，都是學習過去佛。如今大家若想成佛，還要用這個老辦法，向阿彌陀佛學習。

修學淨土法門，就是學習阿彌陀佛。每天至少要自問幾次：「自己像不像阿彌陀佛？」如果不像阿彌陀佛，就不行！一定要像阿彌陀佛。怎麼才像？把經中字字句句都做到。經典就是阿彌陀佛，要真信，要能夠理解，要依教奉行。不僅僅是唸阿彌陀佛的願，而是依照阿彌陀佛那個願，發自己的願，發與佛同樣的願，修與佛同樣的行，這樣做才像阿彌陀佛。如果能有兩、三分相像，就決定往生；如果能修到八、九分相像，必定上品往生。

★ 聞法念佛　長時薰修

世尊在經典中常說，每天二時講經。世尊所稱的二時，是古印度的計時單位，就是現今的八小時。每天聽經聽八個小時才夠標準。每天聽經八個小時，再加上念佛八個小時，打妄想的機會就比較少，這樣才能

把無始劫的習氣化解掉。若能化解，就能開悟；縱然不能化解，也要把它伏住，不讓它起現行。

許多同修功夫不得力的原因是聞經太少。可以聽錄音帶。我勸諸位同修一天聽一盤，反覆的聽；如果這一盤錄音帶是一個小時，就聽八次，一遍一遍地聽。這叫「長時熏修」。一遍聽不懂，聽第二遍時就會有新的悟解，聽第三遍，理解得就更深，聽的遍數愈多愈好。古來大德求學都用這個方法。唐朝律宗祖師道宣律師聽《四分律》二十遍。古代聽經很難，得知哪個地方有法師講《四分律》，他就去聽。他聽二十遍是去二十個道場，聽二十位法師講。要學習古德求學的毅力。唯有多次聽，長時間薰修，才能伏住煩惱，才能開啟智慧。聽一遍豈能開悟！

反複聽講經錄音，每天重複很多遍，鍥而不捨，你的心是定的；你心裡的妄想雜念就伏住了；沒有時間去起妄念；久而久之，不知不覺間就能成就禪定。這個禪定的功夫高，非盤腿面壁可比，而是面對著花花世界，能夠不起心、不動念。天天聽經，天天思惟經義，時節因緣成熟時，就會豁然大悟，契入華嚴境界，得華嚴三昧，得念佛三昧。

第七節　憶念佛心

★　念佛作佛　心行相應

夏蓮居居士會集本《無量壽經》經題，講明三個修學境界：清淨、平等、覺。

念佛，必須身、語、意三業都與佛相應。佛，就是這部《無量壽經》。《無量壽經》的歸結，就是經題「清淨、平等、覺」。我在前面加上一個「真誠」，在後面加了一個「慈悲」，這十個字就是《無量壽經》的濃縮，就是《無量壽經》的經義之所在。大家要能相應。「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」起心動念要相應，言語造作也要相應，這才叫真念佛。有口無心地唸佛，沒有效用，正如古大德所講「喊破喉嚨也枉然」。

會念佛的人，逐漸把自己變成阿彌陀佛。依經字字句句，與自己起心動念、日常生活統統相應，才是真正契入彌陀願海。如果能夠與阿彌陀佛同心、同願、同德、同行，自然能夠上上品往生。

★ 念清淨心　一心不亂

佛法的修學，就是恢復自性清淨心，把自己的自性清淨心上的障礙、污染去掉而已。眾生與佛的差別：眾生的心有污染，佛菩薩的心清淨。

全部佛法，無量經論，無量法門，都修清淨心。心地絲毫染著都沒有，就成佛。

清淨心就是真心，清淨心就是真如本性。禪宗講「明心見性」，淨宗講「一心不亂」，都是這個意思。宗門修學，從無住、無相、無念入手；教下修學，從無知、無得入手。

佛門宗派雖然很多，但都修清淨心。「有相、有得、有念」，心不清淨。必須把這些都去掉，如六祖所說「本來無一物」，心就清淨了。清淨心是真性，清淨心是佛性，是自性。自性起用才能成就，才能開悟，才能證果。可見清淨心多麼重要！

淨土是清淨心變現出來的。阿彌陀佛在因地修清淨心，果地成就清淨國土，又接引十方身心清淨的眾生。決定不能變更這個原則。因此，極樂世界的眾生，無論依報、正報，都是清淨的，沒有染濁。

《往生論》中，天親菩薩說：「阿彌陀佛」是「清淨句」。念念都是這句「阿彌陀佛」，心清淨，所有一切妄想、邪知、邪見都不能進入。

把所有念頭都轉變成「阿彌陀佛」。心裡除「阿彌陀佛」之外，沒有任何一個雜念，清淨心就現前了。清淨心現前，就是《阿彌陀經》所講「一心不亂」。

真正念到清淨心現前，念佛就有功德。「功」是念佛的功夫，「德」是得到清淨心。如果清淨心不能現前，念佛再多也沒有功德。

清淨心念佛，句句相應。「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」

佛號不相應，因為心不清淨。

無論賢愚、老少、凡聖，只要心清淨，念佛就能往生極樂。

蕅益大師說：「品位高下，全由持名之深淺。」大師沒有說「持名之多少」。可見，品位與持唸佛號多少聲不相干，而與深淺有關係。深淺，指心地清淨的深度。心愈清淨，品位愈高。

動一個念頭，無論善念、惡念，心都不清淨。佛教方法：想念阿彌陀佛。這個念頭三善道沒有，三惡道也沒有，唯與西方極樂世界相應。以一念止一切妄念，念佛法門方便在此，不可思議的功德利益也在此。

學佛，最注重修「清淨心」。在一切時、一切處，對人、對事、對物，修清淨心。境界當前，如果順自己的意願就起愛欲念頭，不順自己的意願就生瞋恚、嫉妒，心就被污染了。修行，就在這裡修。境界現前時，清清楚楚、明明白白，不被污染，才叫真功夫。

要在不清淨的環境裡修清淨心。如果會修行，哪個地方不是道場？煩惱、染污、垢穢，是無始劫來的習氣。只要把這些控制住，惡行就不會有，才能達到「心淨則佛土淨」。這是往生的保證書。

清淨心能生智慧。清淨心對外面的境界起作用就是智慧。智慧不是外面來的，是自性裡本來具足的。自性具足無量無邊的智慧、德能、才藝。正如六祖大師所說：「何期自性，本自具足。」

清淨心對自己是福德，是享福。真正的福報是身心清淨，沒有憂慮，沒有牽掛，沒有煩惱，沒有妄想，沒有執著。這種快樂才是真正的享受。

★ 念平等心　成就佛心

佛心是平等心。因此，對一切人、一切事、一切物，要常常用平等心看待。眾生之相確實不一樣。佛說，要看眾生的性，不要著眾生的相。有情眾生有佛性，無情眾生有法性。性是平等的；所以，要在性上下功夫。凡是見色、聞聲都能會歸自性，平等心就現前。一切菩薩修行的原理、原則，都講善觀察。善，就是從相上去見性。性是空寂，相是虛妄。相有千差萬別，性沒有差別，都是空寂的。空是真空，不是頑空；寂是

靈寂，不是冥頑不靈。

如果不會用心，用《金剛經》的方法也可以。千差萬別的現象，無論是有情眾生還是無情眾生，總之，一切人、一切事、一切物，「凡所有相，皆是虛妄」。虛妄是相同的。好相也罷，不好的相也罷，差別統統歸於「虛妄」。經云：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」這就是法身大士修行的方法。

不著相，修平等業，就是修佛的業。這樣念佛，怎麼會不往生成佛呢？

★ 念佛心量　超凡入聖

凡夫學佛很努力，為什麼收不到效果？心量太小了，不能突破六道輪迴。六道是界限，心量小，在它裡面，被它包住，突不出去；放大心量，把六道的界限擠破，就超出去了。阿羅漢、辟支佛、菩薩為什麼能出三界？他們的心量比六道三界大，突破了界限。六道外面還有界限：十法界，心量還要放大。若能把十法界也擠破，修行就成功了。經上說：佛與法身大士「心包太虛、量周沙界」。十法界也在諸佛菩薩心量裡面。

由斷煩惱而求出三界，很難修行成就。擴大心量，雖然沒有刻意去斷煩惱，煩惱習氣自然就沒有了。因為，煩惱習氣不外乎從小心量變現出來。

世尊說：「唯有一乘法，無二亦無三。」佛教導我們在這一生中圓滿作佛。連作菩薩，佛都搖頭不認可，那還不夠！佛一定要你作佛。不但要你作佛，而且要做究竟圓滿佛。藏教佛、通教佛、別教佛都不夠，必須作圓教佛。這才是世尊出現在世間真正的目的，這才是世尊對一切眾生的真實教誨。

★ 去除我所　心包太虛

《無量壽經》曰：「於諸眾生，視若自己。」

「我執」是由一個根深蒂固的錯誤觀念造成的。六道凡夫起心動念，

都執著自己的「身相」，以為這是「我」。「身」究竟是不是「我」？如果說身不是我，那麼「我」在哪裡？「我」又是什麼呢？大家必須把這個謎底揭開。因為，找到「真我」，就是法身大士，就是諸佛如來。

宗門常講：「父母未生前本來面目。」「本來面目」就是真我。這個身體是「我所」，是個工具，而不是「我」。

「眼、耳、鼻、舌、身」是物質，「意」是精神。一位西方哲學家說：「我思故我在。」他已經知道物質裡沒有我，認為能思惟、想像的精神主體是我。其實，他依然錯了。思惟是什麼？「我的思惟」，仍屬我所，不是我。從物質現象、精神現象之中，都找不到我。物質、精神都是屬於我所有的，是「我所」，而不是「我」。

只要把「我所」拿掉，「我」就現前，真相就顯露了。我的手，我的腳，我的眼睛，我的耳朵，我的身體；擴展到身外，我的家庭，我的父母，我的兄弟，我的朋友，我的城市，我的國家，我的世界；再擴展，我的虛空。只要把「我的」那個「的」字除去，「我」豈不就現前了。真正把「我」找到了，就成佛作祖。凡夫就在「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」。

第八節　執持聖號

★　聖號簡短　方便易持

這一句「阿彌陀佛」是真言。念佛才能往生、成佛。念經還會打妄想，妄想夾雜在經文裡面，誦的經就沒有功德效用。古人講：「念經不如念咒，念咒不如念佛。」佛號最簡短，妄想很不容易夾雜進去。愈長愈容易夾雜。因為時間長，學人攝受的力道不足以貫徹全程。

執持名號比其他法門方便。行、住、坐、臥，隨時隨處，都用得上功夫。其他法門有許多限制。參禪一定要在禪堂打坐，離開禪堂功夫就斷了。密宗有許多儀軌，若做不到就不相應。總之，諸多法門的行持，都需要時間、環境等諸多條件，都沒有念這一句佛號方便。

其他法門障緣很多，念佛法門的障緣少。障緣不在外面。周邊有人討厭我念佛，我就在心裡念，不出聲，功夫還是不間斷。

★ 不拘形式　不受限制

念佛法門的殊勝在於不拘形式。家居、工作，都可以念佛。如果工作需要思考時，就暫時把佛號放下，專心辦事；事情辦完，馬上念佛。工作若是用體力，可以一面念佛，一面工作，不相妨礙。行、住、坐、臥，隨時隨地都可以念佛。無論在什麼環境，順境也好，逆境也好，都能令功夫不間斷。

★ 禮唸心想　三業修行

二六時中，心想阿彌陀佛，口唸阿彌陀佛，身禮阿彌陀佛，稱為「三業修行」。

★ 靠念佛機　隨機稱念

念佛機是真正的善友。它不打閒岔，不講是非，只教念佛。一句一句跟著念佛機念，也是依眾靠眾。靠念佛機真正靠得住。

★ 金剛持念　無聲默念

念佛，要心念，不能僅僅口唸。古德說：「口唸彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然。」

念佛，不一定出聲，口動而不發出聲音，稱為「金剛持」。這樣唸不累。另有一種「默唸」，口也不動，心裡確確實實念著「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」。這樣念著，沒有間斷，不容夾雜。一句佛號接一句佛號，身心世界一切放下，這樣念佛就有感應。這是真功夫。

★ 持名念佛　傳十念法

心不清淨，不能往生極樂。縱然一天念十萬聲佛號，如果心中妄想

不斷，還是古人所講「喊破喉嚨也枉然」。如果心地清淨，一天念十聲、二十聲也行。

古德提倡「十念法」。我教的十念法更簡單，一次十句「阿彌陀佛」，連續念十聲。念十聲的時間很短，一個妄念都滲透不進去。這個念就是「淨念」。每一天念九次，一天都不缺，就是「相繼」，符合「淨念相繼」。不少同修用這個方法念佛，很有效果。一天九次是最少的，次數愈多愈好。這個方法容易攝心。

「南無阿彌陀佛」六個字，一口氣念十聲，不夾雜一個妄念，一分鐘可以做到。普通學人還有一分鐘的攝受力量；五分鐘就靠不住了。每天一堂課，就是一分鐘十句佛號。養成一個習慣。這是真正的一向專念。別小看一天九念，真有效果。它屬於「淨念相繼」。

★ 五停心觀　計數念佛

五停心觀「數息觀」，斷散亂心，得定。計數念佛，就是把數息觀與念佛結合在一起。不用念珠，而用心計數。用念珠計數，念一句佛號撥一粒珠，攝心比較困難。可以念三聲佛號撥一粒珠，容易攝心。但，不可以「阿彌陀佛一」、「阿彌陀佛二」、「阿彌陀佛三」，那樣就夾雜了。要做到數字很清楚，「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛」，而沒有數的念頭。

第九節　僧團道場

★ 小僧團

「僧伽」，梵語，義為「和合眾」，指僧團。四個人以上，不限出家眾、在家眾，只要遵守六和敬，依佛法共修的團體，就是僧團。

★ 念佛堂

過去，廬山遠公的規制：一進念佛堂就是終身。他老人家自己也不

下山。

蘇州靈巖山寺是印光大師的念佛道場。特色是沒有講經、法會、經懺佛事，長年佛七。一天六枝香，一枝香一個半小時，六枝香九個小時。每天念佛九個小時，日夜不間斷，晚上是輪班。長年辦精進佛七，七個七、十個七連在一起。還有加香，一天九枝香。所以，凡是在印祖念佛堂念過佛，或在寺中住過幾年的人，無論在家、出家，最後往生都有很好的瑞相。

法身大士的善根只有一條：精進。大家雖然尚未證得法身大士境界，可是能夠在念佛堂，每天二十四小時念佛，一年到頭不間斷，也是大精進。

★ 選佛場

建一個如法的念佛堂很重要。

過去，禪宗稱禪堂為「選佛場」。如今我們這個念佛堂也是選佛場，進去就是作佛的。

一切諸佛都讚歎阿彌陀佛，大家也應當讚歎阿彌陀佛，也應當全心全力為阿彌陀佛工作。在這個大時代裡，為阿彌陀佛建立一個真正接引眾生念佛成佛的場所。各人貢獻的力量無論大小，都是平等的。

★ 彌陀村

在美國的老人公寓裡，我看到老人們的物質生活受到很好的照顧，但精神沒有皈依處。於是，我想到建立彌陀村。「彌陀村」就是二十一世紀的新型道場。

彌陀村接受十方供養歸常住，常住負責大家的衣，食，住，行。所以，到這個念佛堂來念佛，不必帶一分錢，不必為生活憂慮，只要真正肯念佛就行。彌陀村是大眾真正的皈依處。

覺悟的人都積極求出離六道輪迴。佛說許許多多法門，無一不是出離六道輪迴的法門。末法時期眾生的業障太重，修學一般法門不能得

力。阿彌陀佛以無量的慈悲，在西方極樂世界建立道場。極樂世界就是「大彌陀村」。佛歡迎大家去那裡修學。

★ 接引站

講堂天天講經，念佛堂二十四小時念佛不中斷。講堂、念佛堂、彌陀村，是西方極樂世界的接引站，到這裡就等於到西方極樂世界。在這裡如理如法的修學，決定往生。

大家在這個念佛堂念佛，要一心一意求上上品往生。美國達拉斯佛教會舉行佛七，第三天念佛的時候，馬老居士坐著往生。這個時間選得好。她說是阿彌陀佛教她到念佛堂來現身說法，給大家做證明。馬老居士八十歲，耳聰目明，行動靈便。每年佛七法會她都供齋，親手做點心供養大眾。

建念佛堂、建道場，如果有人往生，這個道場就有功德，就殊勝！

★ 小道場

印祖說：在末法時期，道場不要太大，同學不要太多，最好不超過二十人。人少開銷小，兩三位有力量的護法就能照顧。修行人首先的條件是身安，身安則道隆。若要身心安穩，一切都要簡化。不求人、不怕苦，這是釋迦牟尼佛圓寂時的遺教。佛說：「以戒為師」;「以苦為師」。

一切法全是幻化，道場沒有大小，大小隨自己的心量。心量小，道場就小，大道場也變成小道場。心量大，小道場也變成大道場，都不可思議。

★ 同修多

這個道場雖然不大，而聽眾之多，數不盡。肉眼看不見。這裡雖然開放，歡迎大家來聽經，沒有任何條件，可是依然有不少眾生被護法神擋在門外。我們為他們供個牌位，就是設立座位。既有他的坐席，他就能進來聽經、修行。

★ 建學會

黃念老勸勉我，說：「淨宗學會」是夏蓮公提倡的，但是在中國並沒有實行。他希望我在海外發起淨宗學會。由於黃念祖老居士提倡、勸導，在海外又有這個緣，於是我們到處建立淨宗學會。

第十節　繼往開來

★ 傳承古法　正法繞佛

念佛一定是以繞佛為主。《華嚴經》上，善財童子參訪的第一位善知識德雲比丘，採取「般舟三昧」行法念佛。般舟三昧就是繞佛，也稱「佛立三昧」。經中說，一期三個月九十天，日夜繞佛，不可以坐下來、躺下來。德雲比丘是這樣念佛。現今末法眾生業障很重，體力達不到。繞佛累了可以休息一下，打坐歇一會；不得已，就躺在床上睡一下。休息好了，馬上回念佛堂來再繞佛。

★ 像末之交　耳聞心念

用念佛機，聲音開得小小。自己能聽得清清楚楚，心裡跟著念。口不動，不出聲，用心念。

★ 末法行法　耳根聞佛

自己不要念，專門聽。聽佛號，也如法。

★ 會三同堂　各契其機

念佛堂供奉四尊阿彌陀佛聖像，在一個蓮花座上四面站立，背靠背，繞佛繞到哪一面都能看到阿彌陀佛。佛像供在當中，四面都可以拜佛。拜佛、止靜、休息是調身。繞佛最重要。繞佛一定要開口唸，要發聲。止靜可以不發聲。拜佛不能發聲，如果發聲會傷身體。拜佛時可以默念，可以觀想。如果不念佛，聽佛號，心裡沒有妄想，也如法。

念佛堂分三個區域，靠近佛像圓圈裡面是拜佛的區域，外圍是繞佛的區域，兩邊是止靜的區域。兩邊都掛著佛像，止靜人人面對佛像。別人繞佛、拜佛，都看不到，互不干擾。分成三個區域，念佛人沒有壓力。要拜佛，隨你自己去拜，四面都可以拜。你喜歡在哪一邊，就在哪邊拜。拜得快的可以快拜，拜得慢的可以慢拜。各人自行拜佛，只是一句佛號整整齊齊。拜佛時，如果也由法師敲引磬帶領，壓力就大。身體好的人嫌太慢，身體差一點的人跟不上。大家身心都不安穩。法師只在繞佛時敲引磬帶領，止靜與拜佛都不帶領。

自己覺得太累時，就去休息一下；休息好了，趕快回來繼續。在這樣的念佛堂裡，大家才能生歡喜心，修學才能長久。我相信，大家如果這樣念上三個月，就可以不要睡覺了，至多一天睡兩、三個小時，精神飽滿，體力充沛。得三寶威神加持，可以擺脫昏沉。昏沉、掉舉兩種習氣，都可以在念佛堂裡洗滌乾淨。

第四章　證 門 成 就

【敘曰：禪合或可空談混跡，修淨必經臨終驗證。世謂：「練兵千日，用在一時。」念佛亦然。畢生撚珠，皆為臨終一念。得「念佛三昧」則如一券在握，而往生極樂無虞矣。大師尤於「一心」、「繫念」解釋得宜。】

第一節　境界總說

★　佛心佛性

真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；

看破、放下、自在、隨緣、念佛。

怎樣念佛才能圓攝一切法門？我將佛法歸結為一個總綱領：真誠心，清淨心，平等心，覺悟心，慈悲心，要用這樣的心念佛。在日常生活中，要看得破，放得下，自在、隨緣而不攀緣。做到這些，才能稱為「念佛」。這十項，每一項又都圓攝其他九項，這樣念佛才是真正的迴心懺悔念佛。

★　純淨純善

我提倡：「純淨純善」。心要純淨，行要純善。純淨、純善，與性德相應，與阿彌陀佛相應，與淨土相應。

★　清淨聖潔

淨土宗與律宗同屬淨門，修清淨心。清淨就是聖潔。

第二節　念佛三昧

★　三種三昧

清淨心現前，就是《阿彌陀經》所講「一心不亂」。一心不亂又稱作「念佛三昧」。「三昧」是梵語，義為「正受」，即正常的享受。眾生的享受不正常，正常的享受是無念。「念而無念，無念而念」，才是正常的享受。

「功夫成片」是下品念佛三昧；「事一心」是中品念佛三昧；「理一心」是上品念佛三昧。

★　功夫成片

功夫成片是什麼境界？心裡只有「憶佛念佛」，之外，沒有其他妄念。妄念是煩惱。煩惱的根並沒有斷，斷根的境界就高了，不容易做到。念佛這個「念」，憶佛也是這個「念」。心裡面想佛，這個念力如果力量很強，能把煩惱壓住、伏住；煩惱雖然還有，但不起作用，不起現行，這就稱為「功夫成片」。如果離開念佛堂，在日常生活中還會起貪心，遇到不高興的境界，還會起瞋恚心，說明功夫沒有達到成片。如果功夫真的達到成片，遇到歡喜的境界不會生貪愛心，遇到不高興的境界也不會生瞋恚心，心永遠保持平靜，永遠保持在念佛堂的境界，這叫「成一片」。在念佛堂裡鍛練，至少要練成這種功夫，才算有成就，念佛及格。念佛及格就必定往生。

★　一心不亂

要會念這句佛號。初學的方法，就是把一切念頭都轉變成「阿彌陀佛」。心裡除一句「阿彌陀佛」之外，沒有一個雜念。這樣，清淨心就現前。清淨心現前，就是《阿彌陀經》所講「一心不亂」。

★　理事一心

一真法界就是真如本性，就是理一心不亂。名稱不同，境界相同。《華嚴經》稱「一真法界」，淨土經典稱「一心不亂」。

《無量壽經》講「發菩提心，一向專念『阿彌陀佛』」；《阿彌陀經》講「一心不亂」，都重視「一」！許多同修往往把這個「一」疏忽了。雖然學得很苦，費了許多時間、許多精神，依舊不得其門而入。什麼時候能入門？如果哪一天你那個心「一」了，就入門了。一心就入門了，二心就未入門。入門，禪宗稱「見性」，淨宗稱「一心不亂」。什麼叫「一心」？一個雜念都沒有，才是一心。即使只有一個雜念，心也不一。這個境界說起來容易，做起來很難。短時間的一心，同修們還能做到；時間長了，就不行了，就夾雜著妄想。

古大德講：「念經不如念咒，念咒不如念佛」。經文都很長，念經之中很容易打妄想。咒比經短，打妄想的機會比較少，可還是容易打妄想。《大悲咒》八十多句，念一遍，還會有一兩個妄想。夾雜妄想，那通咒就不靈。「南無阿彌陀佛」只有六個字，比念咒更短。如果六個字還太多，就念四字聖號「阿彌陀佛」，妄想進不去。我傳的十念法，可以做到一個妄想都沒有。不要以為時間短，只有一兩分鐘。多念幾次，很有效果。因為是一心專念，沒有懷疑、沒有夾雜、沒有間斷。十句不間斷，符合大勢至菩薩所說的「淨念相繼」。

★ 繫念不亂

「繫念」是《阿彌陀經》的教法。《阿彌陀經》的通行經本，由羅什法師譯。法師採「意譯」，將念佛境界譯為「一心不亂」。一心不亂境界太高，凡夫難於契入。因此，普通學人對此法門不敢承當。此經另有玄奘法師的譯本，依梵文「直譯」，譯為「繫念不亂」。普通學人不難做到「繫念」。

鳩摩羅什法師也沒錯譯。凡能往生極樂者，念佛功夫必已達到繫念不亂。命終阿彌陀佛來接引時，會先放光。佛光注照，「慈悲加佑，令心不亂」。念佛人得佛加持，境界就從繫念不亂提昇到一心不亂。

★ 持第一念

真如就是真心，就是本性，一切眾生個個具足。雖有，現在迷了，迷失不是真的失掉，是迷失。真如起不起作用？起作用。雖起作用，自己卻不知道。什麼時候起作用？起心動念的第一念。第一念是真心，第一念是如如，第一念是佛知佛見。凡夫的毛病在於，第一念不能保持，如果能把第一念保持住，這個人就成佛了，就叫做「佛」，就叫做「如來」。凡夫第一念時間非常短，一剎那；第二念就落在意識裡面去了。第二念是什麼？分別、妄想、執著統統起來了，這就變成凡夫。譬如一個人張開眼睛看到面前大眾，還沒有分別，還沒有執著，還沒有起妄想，心地很清淨，看得清清楚楚、明明白白。這是佛知佛見，這是見性，見色性。可是，第二念就麻煩了，這位是張三，那位是李四；這個是好人，那個是壞人，完全掉在妄想、分別、執著裡面去了，一下就墮落成凡夫。什麼時候能把第一念保持不變，就成功了。佛家講的方法多，八萬四千法門、無量法門，說穿了就這麼一樁事情：怎樣保持最初這一念不變。這叫「一念」，淨土宗稱「一心」。念頭才起，二心、三心，就變成多心。多心是凡夫。念頭妄想愈多愈糟糕，愈多愈往下墮。

★ 化佛種種

看一切人都是阿彌陀佛，念佛才會念得好，功夫才會得力。這位是阿彌陀佛，那位也是阿彌陀佛，統統都是阿彌陀佛。永遠是阿彌陀佛。不但一切人是阿彌陀佛，一切物也是阿彌陀佛，一切事也是阿彌陀佛。除阿彌陀佛之外，什麼都沒有。一切人、事、物都是阿彌陀佛變化所作。西方極樂世界的寶樹、眾鳥都是阿彌陀佛變化所作。西方世界如是，我們現前的世界也如是。一定要打掉妄想、分別、執著。轉境界的關鍵在此。

★ 即念離念

能夠達到即念離念，念佛功夫就得力了，就成熟了。即念離念，就是「念而無念，無念而念」。無念跟念是一不是二，稱為入「不二法門」。不二法門是法身大士的境界。如果能入不二法門，就脫離了十法界。超越了十法界，就知道世出世間一切法，皆是不二法。

無念是無妄念，無邪念。什麼都不想是愚癡，即使修成功，也是外道無想定。

第三節　往生極樂

★　三輩九品

古德常講「三輩九品」。「三輩」出自《無量壽經》，「九品」出自《觀無量壽佛經》。

如果能把《無量壽經》百分之百做到了，決定上上品往生。阿彌陀佛的心、願、解、行，都記錄在這部經中。如果你的心、願、解、行能與阿彌陀佛完全相應，當然上上品往生。如果不能完全做到這部經的教誡，只能做到百分之九十，你往生就是上品中生。如果能做到百分之八十，再降一等，上品下生。如果做到百分之七十，就能中品上生。這樣一直往下降，降到下品下生，至少也要做到佛教誡的兩成。如果連百分之二十都做不到，那只能與阿彌陀佛結個緣，這一生去不了極樂世界。哪一生能往生？就看你哪一生中，能夠做到百分之二十以上。

★　有德者生

有的老太婆念佛往生了。她一生沒學過佛，沒學過道，也沒學過儒，她什麼都不懂。她沒學過《弟子規》，也沒學過《十善業道經》。可是，她真的是位善人。細心觀察發現，那些念佛往生的人，不管他有沒有學經教、認不認識字，他們都是很有德行的人，都是真正的善人。善人才能往生極樂世界。心行不善、心機很多的人很難往生。為什麼？極樂世界是諸上善人俱會的地方，豈容動心機者。

★ 伏住煩惱

極樂世界的方便是帶業往生。雖然妄想、分別、執著未斷，只要把它控制住，不讓它起作用，就能往生。控制比斷掉容易太多了。但也不能看成太容易。如果煩惱伏不住，就不能往生。怎樣能伏住？必須放下。我常常講：「自私自利」要放下；「名聞利養」要放下；「五欲六塵」要放下；「貪瞋痴慢」要放下。只要放下這十六個字，凡聖同居土往生必定有份。

★ 不死法門

往生西方極樂世界，是活著走的，走了之後才捨棄肉身。死了以後才走，靠不住。死後瑞相，只能說明他不墜惡道，卻未必往生極樂。如果他自己向大家說：「佛來接我了」，才是千真萬確的往生極樂。

★ 生死自在

念佛功夫成熟了，生死自在。你想什麼時候去極樂世界，就什麼時候去。想早一點走，就可以提前走。那時，自己就知道應該怎麼做。如果在這個世間多留幾年，幫助與自己有緣的眾生，也不妨事。理由決定不是貪圖世間享受，世間的享受怎麼能跟極樂世界相比呢？

第四節　臨終一念

★ 臨終念佛

能不能往生極樂，決定於臨終最後一念。最後一念念「阿彌陀佛」，必定往生極樂。如果臨終最後一念仍是貪瞋痴，就墮三惡道。如何能夠保住自己最後一念念佛？這是修淨土者最重要的課題。大家在念佛堂，日夜不間斷地念佛，就是訓練，希望在臨命終時用得上。

★ 臨終清醒

往生到極樂世界是一生成就，不是兩生。往生極樂不是死後去的，死了就去不成了，都是活著去的。阿彌陀佛來接引的時候，他並沒有斷氣，是活著的，頭腦清楚，言語清楚：「佛來接引我，我跟佛走了。」臨命終時清清楚楚、明明白白，不顛倒，不迷惑，是大福報！十法界由你自己選擇，你也有能力選擇。

一旦迷惑顛倒，就沒有能力選擇，必定隨業所轉，自己做不了主。昏迷的原因是沒有福報。所以念佛人不能沒有福。要學大聖大賢，生活要節儉、要樸素，累積福報，臨終時享用。如果臨命終時昏迷，人事不省，助念都幫不上忙。

★ 臨終懺悔

懺悔功德不可思議，可以得生淨土。

往生有兩種修法：一是、平常依教奉行，積功累德；一是、臨終懺悔。後者完全看他懺悔的力量。阿闍世王懺悔的力量大，所以品位提昇很高。

《觀無量壽佛經》〈下品下生章〉說：五逆十惡眾生，臨終懺悔，十念得生。但此人絕非僥倖。他前世必是修學淨土而有相當功夫，因故未得往生。此生雖得人身而遇緣不好，造重罪業。臨終時，遇善知識勸導，豁然開悟，深切懺悔，念佛得生。他的過去世如果沒有很深的善根、福德；雖遇善緣，也必不肯聽勸回頭。因此，學人不可抱僥倖心態，平時不依教修行，而寄望於臨終十念。

臨終懺悔往生，必須具備三個條件。一、本人臨終頭腦清楚。常人很難做到，必須具大福德者。凡臨終清醒者，皆不墮惡道。二、臨命終時，遇善知識。善知識還必須教以念「阿彌陀佛」，求生淨土。不可教以其他法門。三、本人一聞便悟，真心懺悔，痛改前非。三條具足於臨終一刻，非常難得。

★ 情執莫動

最後一念是人從這一世到下一世的關鍵。送往生者最重要的，就是幫助他最後一念別忘記「阿彌陀佛」。大家在他旁邊唸「阿彌陀佛」，意在提醒他，教他不要有其他念頭。古大德做得更好，在快要斷氣的時候，家親眷屬不准接近他，免得引起他的情執。縱然家親眷屬學佛，最好也離開。因為，他看到的還是他的兒子、孫子，還會動感情。一旦引起情執，馬上就墮落到三惡道去了。

為什麼沒有往生西方？最重要的是念頭，信不真，願不切，對這個世間還有留戀，還有牽掛，心不清淨。

★ 早做準備

無量劫來，大家生生世世念佛，為什麼不能成就？就是因為往世臨命終時，伏不住煩惱習氣。這非常要緊！這一生中要認真努力，不再犯過去的過失。最好的辦法，也是唯一的辦法：現在就放下，不能等！如果想著：「現在還不急，等到我臨命終時，再放，還來得及。」只怕到時就遲了。就是因為打這麼一個妄想，過去生生世世每次都失敗。這一次就要提高警覺：「我現在就放下。」

第五章　教 門 法 要

【敘曰：佛門典籍素稱浩如煙海。初機學人難免望洋興歎。教導初學，要須科目清晰，法要簡明。淨公大師提綱撮要，畫龍點睛，無愧明師之譽。】

第一節　學佛通法

★　修學要領

佛的教導，恢復自性般若智慧德相而已。眾生很不幸，無量劫來迷失了自性，迷失了智慧，變成煩惱；迷失了德相，變成有漏的身體。佛與法身大士覺悟了，把有漏的身相，又恢復到自性、性德圓滿現前。佛教導我們的，就是這麼一樁事情而已！

禪宗五祖忍和尚說：「死生事大，福不能救。」又說：「不識本心，學法無益。」

佛教的修學綱領是覺、正、淨：覺而不迷，正而不邪，淨而不染。並依戒、定、慧三學，以求達到此目標。

章嘉大師教我：學佛的要領是「看得破，放得下」。入手之處在「佈施」。看得破是禪，放得下是定。看得破是觀，放得下是止。放下，指放下妄想、分別、執著，而不是放下事相。事情照舊做，而且做得更圓滿、更殊勝，因為沒有私心、妄念。所謂「作而無作，無作而作。」

學佛就是要放下妄想、分別、執著。執著是見思煩惱，去除執著出離六道。分別是塵沙煩惱，去除分別出離十法界，入一真法界。妄想是無明煩惱，破一品無明，證一分法身，直至成佛。

《華嚴經》說：「一即是多，多即是一。」應該怎麼學？離一切妄想、分別、執著。馬鳴菩薩教誡：聽教、聞法要「離言說相、離名字相、離心緣相」，就是離妄想、分別、執著。離妄想、分別、執著，千言萬

語、無量名相皆是一法，一多不二。

《金剛經》說：「法尚應捨，何況非法。」連佛法也捨掉，才能出十法界。

佛菩薩教化的目的是變化觀念。「化惡為善」，這是世間法；「化迷為悟」，才能出世間；「化凡成聖」，一步一步地向上提升。

思想、見解、言語、造作都是行為。行為有了錯誤，依照佛菩薩的教訓，將錯誤改正過來，這是真修行。修行，在起心動念處修。早課提醒自己，晚課反省自己，這一天身、口、意三業有沒有過失？發現自己的過失，即是悟處。把過失改掉，不再犯同樣的過失，才是真正修行，即是功德。

善導大師說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」大講堂裡有十種不同版本《大藏經》，佛教典籍浩如煙海，講到最簡單，只有四個字：「阿彌陀佛」。

★ 大乘教理

佛為了教學方便起見，把宇宙萬事萬物用六個字來代表：性相、理事、因果。最高的層次：性相。性是能生能現，相是所生所現，這是宇宙的緣起。第二個層次：理事。理事是阿賴耶，理是能變，事是所變，十法界依正莊嚴是所變。第三個層次：因果。能變裡面有因有果，所變裡頭也有因有果。性相、理事、因果六個字，把宇宙萬事萬物全部包括盡了。

學教理的同學們一定要懂得：「理」總不外心性；「事」總不出因果。

★ 修學次第

佛法修學有三個次第。

第一、轉惡為善。在五乘佛法中，此屬人天佛法。斷惡修善就能不墮三惡道。

第二、轉迷為悟。開悟見性就能超越六道輪迴，在四聖法界，作阿

羅漢、辟支佛、菩薩。

第三、轉凡成聖。聖者可以超越十法界，成為《華嚴經》所講的法身大士。

修行的第一步是「斷惡修善」,《感應篇》、《了凡四訓》、《安士全書》是好教材；第二步是「轉迷為悟」,《華嚴經》和般若經是最好的教材；第三步是「轉凡成聖」,《無量壽經》是最好的教材。

★ 三種根器

佛四十九年所說一切經、一切法，上根利智聽到立刻就大徹大悟；下下根人聽到，不求甚解，不會疑惑。「佛怎麼說，我就怎麼信、行。」他也很可愛，也能有成就。中等根性的人聽起來，愈聽愈迷惑，愈聽問題愈多。他為什麼不能夠悟入？乃因無始劫來的煩惱習氣，迷惑顛倒，障礙了他的悟門。世尊耗費四十九年光陰來說法，統統是為中等根性的人而說。從這些地方，可以體會到釋迦牟尼佛大慈大悲，不怕麻煩，很細心的來詳細說明。最明顯、最具體的代表就是《大方廣佛華嚴經》。

第二節　修學科目

★ 科目

佛說過許多規範、綱領。掌握這些規範、綱領，修學就有門徑可循。

「淨宗學會」建立之初，我寫了個《緣起》，文中提出行門五個科目：三福、六和、三學、六度、十願。行門的科目要簡明，才能記得住，才能學得到。

★ 三福

《觀無量壽佛經》上，世尊教導韋提希夫人，往生西方極樂世界的基本條件，先修淨業三福，這是基礎。

第一福：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。這是修人

天福報。佛法建立在世間福德的基礎之上。如果連人都做不好，怎麼能學佛作佛？印光大師提倡：「存好心、行好事、說好話、做好人。」。我提倡儒、釋、道的三條根，就是根據淨業三福第一條。落實《弟子規》一百一十三樁事，就是孝親尊師。道家的《太上感應篇》，講因果教育，就是落實慈心不殺。《十善業道經》落實修十善業。先落實這三條，然後才能入佛門。

第二福：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。這才是學佛。《認識佛教》和《三皈傳授》有詳細講解。

第三福：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。這是大乘菩薩所修。

第一句：「發菩提心」。《無量壽經》云：「發菩提心，一向專念『阿彌陀佛』」。念佛而不發菩提心，不能往生極樂。發了菩提心才是大乘。

第二句：「深信因果」。此因果專講念佛，念佛是因，成佛是果。「發菩提心，深信因果」的人，他的「善根、福德、因緣」這一生中就具足了，他就是「根熟眾生」。

第三句：「讀誦大乘」。《無量壽經》是一切大乘經的總綱領，一切大乘經的精華。讀誦這一部大乘經，就是讀誦一切大乘經。讀大乘經要解大乘義，修大乘行。

末句：「勸進行者」。若要修第一等的功德，第一等的福德，無過於勸人念佛。

第一條講世間法，第二條講小乘法，第三條講大乘法。

三福三條十一句中，十句自利，末句利他。

佛說：淨業三福是「三世諸佛淨業正因」。學佛，就要學佛的因行，才能有佛的成就、果報。

★ 六和

三福成就個人的德行。可是，人是社會動物，不能離開社會而單獨生存，在生活裡必定要與大眾發生關係。如何與大眾相處？「六和敬」

是世尊制定的處眾必須遵守的原則。六條裡面都有「和」，而且要「敬」，稱為「六和敬」。這六條，無論在家、出家，無論從事哪種行業，都非常重要。

第一、「見和同解」，講理念。見，指思想、見解。建立共識是和平相處的根本。每個人都把自己的成見放下，依照佛的教誨，皈依阿彌陀佛。

第二、「戒和同修」。戒，是廣義，泛指守法。遵守世出世一切法，包括佛的教誡、戒條、細行；國家的憲法、地方法規；風俗習慣、道德觀念等不成文法。一切諸佛菩薩最守法，最守規矩。

第三、「身和同住」。遵守團體規章，互相照顧，互相警策，互相勉勵，才能身和同住。現在同住彌陀村，將來同在蓮池海會。

第四、「口和無諍」。眾生誤會、結怨，十之八九由言語造成，所謂「言多必失」。「少說一句話，多念一句佛」，話到口邊要變成「阿彌陀佛」。

第五、「意和同悅」。經典的理論、方法、境界與極樂世界相應，依教奉行，哪有不快樂的道理！

第六、「利和同均」。自己有福報，與別人共享。別人有福報，自己不去分享。

佛說法，最重要的往往是第一條與最後一條。

「僧」是清淨、和睦的意思。四個人以上同住在一起，依照六和敬修行，不分在家、出家，不分男女老少，也不分任何職業、身份，都稱做「僧團」。「僧」的梵語是「僧伽」，本義是「和合眾」。「眾」是團體。僧團內，人人身心清淨、彼此和睦共處，必定得到諸佛護念，龍天善神保佑。

★ 三學

釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，教學的全部課程，分為三類：戒學、定學、慧學，通稱「三學」。

佛菩薩生心是戒、定、慧心；凡夫生心是煩惱，妄想、分別、執著；區別在有住與無住。無住的心是真心起用，有住是妄心。妄心變現六道輪迴，真心變現一真法界。

修行，就是修心，修戒、定、慧。清淨心是戒律，平等心是禪定，正覺心是智慧。

凡夫成佛從原理上講，就是「定」與「慧」。定慧難懂，太深、太神祕。我們改稱為「看破」與「放下」。看破是慧，放下是定。看破就是了解事實真相，放下就是放下妄想、分別、執著。妄想、分別、執著是一切煩惱業習的根本。禪宗常講：從根本修。我們也要從根本修，把妄想、分別、執著統統放下，就成菩薩、成佛。

戒，是如法。世人講合情、合理、合法，在佛家就是戒學。古德說：「持戒念佛。」念佛不持戒，不能往生極樂。弘一大師編的《五戒相經箋要》是入門的課程。古德持戒精嚴，現代人能持《沙彌律儀》就不錯了。清初弘贊大師編的《沙彌律儀增註》相當詳細。蕅益大師受具足戒後又退戒，終生持沙彌戒，自稱「菩薩戒沙彌」。

大乘戒有三類：一者，律儀戒。根本戒超越時空。儀軌部份不能超越時空，所以要懂得戒律的精神。二者，攝善法戒。沒有明文規定，凡是利益眾生、利益社會的，都應當做。三者，饒益有情戒。犧牲自己成就別人的事，要做。

佛門戒律可以修改，百丈清規就是對釋迦牟尼佛所訂戒律的大幅度修改，變成中國化、現代化、本土化。這叫「契機」。

定，是佛法修學的樞紐。佛法八萬四千法門，都是修定的方法。

慧，世智不是智慧。「般若無智」，《大般若經》講了幾百次「無所有」、「不可得」。五年學戒，成就根本智。參學成就後得智。

★ 六度

菩薩的修學科目有六項，稱為「六波羅蜜」，譯稱「六度」。六度展開就是萬行。

「布施」是為一切眾生服務。出錢是「外財布施」；出力是「內財布施」。內財布施比外財布施更殊勝。「持戒」是守法、守規矩。「忍辱」講耐心。「精進」是求進步，不斷進步。「禪定」是內心有主宰，決不會被外面境界所動搖。「般若」是對一切事理清清楚楚、明明白白。

萬行歸納為六度。六度再歸納，就是佈施。修行抓到這一點，萬行都在其中。

《金剛經》說菩薩六度，布施、忍辱篇幅特別多，份量特別重，可知六度中這兩條最重要。忍辱是關鍵。能忍，後面才有精進、禪定、般若。如果不能忍，後面全都沒有了。而且，連前面的布施、持戒所修，也只是六道有漏福報，不是功德。如果能忍辱，就能把福德變功德。

關於「般若」，一般的講法，可以參閱古今大德的註疏。江味農居士的《金剛經講義》註得好，周止菴居士的《心經詮注》註得也好。

★ 十願

菩薩中普賢最殊勝，可以說是菩薩中之王，許多懺儀中都稱「南無普賢王菩薩」。佛常講：「菩薩不修普賢行，不能圓成佛道。」

經云：「遵修普賢大士之德」。遵是遵守，修是學習。普賢大士之德，就是一切諸佛如來修因證果圓滿的大德。普賢行無量無邊。這種圓滿的大德，在《華嚴經》上，佛歸納為十大類。這十個科目，就是「普賢菩薩十大願王」。每個科目又含攝無量無邊法門。十大願願願都盡虛空、遍法界。一即一切，一切即一。

十願中，禮敬、稱讚、供養、懺悔、隨喜、請轉法輪、請佛住世七條是願。而且，每一條中，都具足其餘六條。後三願屬於迴向。

第一願、「禮敬諸佛」。要用清淨心、平等心，修禮敬諸佛。一切眾生皆是未來佛，都有佛性。我們尊重眾生的佛性。無情眾生有法性，法性跟佛性是一個性。《華嚴經》說：「情與無情，同圓種智。」對無情眾生也要恭敬，要與對阿彌陀佛同樣的恭敬心。對善人要禮敬，對惡人也要禮敬。

第二願、「稱讚如來」。江味農居士說：《金剛經》中，凡稱「諸佛」，都是從相上、事上說；凡稱「如來」，都是從性上說的。稱讚必須與性德相應。稱讚善的，不能稱讚惡的。

第三願、「廣修供養」，此處沒講「布施」。對一切眾生（蠢動含靈都在內），就像對諸佛如來一樣的恭敬心來供養。此願中含七項。首重「如教修行供養」。「發菩提心，一向專念『阿彌陀佛』」，就是供養諸佛

第四願、「懺悔業障」。業是造作，障是障礙。不但作惡有障礙，作善也有障礙。作惡業的果報在三途；修善業的果報在三善道，都出不了三界。佛教我們修淨業。斷一切惡，修一切善，而不著相，就是淨業。著相，業就不淨了，就會產生障礙。

第五願、「隨喜功德」，對治傲慢、嫉妒。一念之間，轉過來就是功德。佛與凡夫差別在此。眾生轉不過來，隨著煩惱流轉生死六道；諸佛菩薩一念之間轉過來，成就無量無邊的功德。轉過來之後，他修積多大的功德，你隨喜的功德就像他一般大，無差別。學人可以把阿彌陀佛的功德轉變成自己的功德。怎麼轉？依經修學即是。

第六願、「請轉法輪」，是消災免難最殊勝的方法。做什麼樣的功德來消災免難，都不如請法師來講經。

第七願、「請佛住世」。佛現在不在世間，就應當把代佛說法的法師大德，挽留住世，長期給我們講經說法。

第八願、「常隨佛學」。這是迴向的第一條，迴向菩提，就是追求究竟圓滿的智慧。

第九願、「恆順眾生」。這是迴向的第二條，迴向眾生。為什麼要迴向眾生？盡虛空、遍法界，一切眾生與自己是一體，一個自性、一個真心、一個理體所變現出來的。境界雖然不一樣，體是相同的。十法界依正莊嚴統統是自己，對自己哪裡能夠不關心？自他不二，生佛平等，也是一體。如何迴向眾生？以真誠心、清淨心、平等心、慈悲心，關懷一切眾生、愛護一切眾生，全心全力的幫助一切眾生。對社會要關懷，對於整個世界要愛護，而且要用平等心，不能夠厚此薄彼。諸佛如來都恆

順眾生，隨喜功德。

第十願、「普皆迴向」。這是迴向的最後一條，迴向自性，迴向真如。起心動念、言語造作，都與自性相應。

十方諸佛世界，凡是以清淨心念佛求生淨土，他的心行必然也與普賢菩薩之行相應，同一個方向、同一個目標。

簡單地說，普賢行就是只有一個念頭：利益一切眾生，造福社會、造福人群，沒有一絲毫自私自利。普賢行以清淨心、平等心、真誠心、慈悲心，做一切利益眾生的工作。這是菩薩行中最殊勝的行門，是高級的菩薩行。普賢行的樣子，就是自己現前的生活，現前的工作，現前處事、待人、接物。事相上沒有改變，心理上改變了。從前念念有自己。現在念念為一切眾生，為社會大眾，就如世人所講「犧牲奉獻」，但又沒有犧牲奉獻的念頭。

★ 四弘誓願

「四弘誓願」是成佛之道，是契入菩提大道之法。

諸佛如來在因地發四弘誓願。四弘誓願是總說，將一切諸佛如來因地所發無量大願歸納起來，不外這四條。阿彌陀佛四十八願也可歸入四願中。所以，這四願就成為大乘法門的根本大願。大乘學人發願，必定與這四願相應。「眾生無邊誓願度」，是發菩提心；「煩惱無盡誓願斷」，發心之後，德行第一，斷煩惱、除習氣，放下名聞利養、五欲六塵；「法門無量誓願學」，煩惱斷了，智慧就增長，之後，再廣學多聞；「佛道無上誓願成」，要滿這一願，必須念佛往生極樂。四弘誓願中，前兩願現在努力去做；後兩願待到西方極樂世界完成。這一生當中若要滿足四弘誓願，唯有求生極樂。

第六章　普 門 廣 渡

【敘曰：法運三時，諸佛通例。「像法末劫」，釋迦獨具。「末法」者，眾生根性之陋劣。「末劫」者，器界生靈之壞滅。歧義莫解，驗諸世事。二十世紀前半葉，兩次世界大戰，兩顆核彈爆炸；後半葉，兩超全球對恃，數千核彈待發。世界焚毀繫於彈指之間，人類滅絕竟成茶餘談資。世事驗證，釋迦牟尼佛金口宣說「像法末劫」真實不虛。西方預言，超前數百年；佛祖說來，超前兩千年。是知，《楞嚴經》兼稱「末法」、「末劫」，良有以也。

出世常寂，諸佛境界；入世應化，菩薩功行。是以，觀音現身說法、尋聲救苦；地藏深入地獄，誓必度空。淨公大師晚年，目睹人心潰亂，災變頻仍，乃入世應化。奔波諸洲，接眾無數。上起國家元首，下至平民百姓。講世書，越講越淺；涉世務，越做越深。示範教化，於湯池實驗；團結宗教，編纂《世界宗教是一家》；倡導和平，於聯合國論壇多次講演，宣揚「法界一體」和平主義宗教學，成為當代最偉大宗教教育家、社會教育家、精神導師。影響所及，「人類生命共同體」理念成為社會共識，乃至政治口號。尤以預警世紀末劫難推遲，舉世一人，儼然「先知」。

或曰：「大師說法，言辭多變。」聽眾易，辭隨變。觀世音菩薩示現三十二類應身說法，不亦三十二變乎？其言萬變，皆應聞者根機；其旨一如，俱顯濟渡宏願。此其所以為菩薩應化者也。古德曰：「因病與藥，應機施教。」《千金方》以千方而醫百病。若言「以一丸而遍癒」者，必江湖藝人之叫賣，豈良醫之所宜哉！】

第一節　認識佛教

★　佛教定義

佛教是佛陀對九法界眾生至善圓滿的教育。釋迦四十九年所說一切經，內容就是說明宇宙、人生的真相。人生就是自己，宇宙就是自己生活的環境。知覺名佛菩薩，不覺名凡夫。修行就是將我們對宇宙、人生的錯誤看法、想法、說法、做法，加以修正。佛教的修行綱領是覺、正、淨。覺而不迷，正而不邪，淨而不染。並依戒、定、慧三學，以求達到此目標。修學的基礎是三福，待人依六和，處世修六度，遵普賢願，歸心淨土。佛之教化能事畢矣。

★　社會性質

佛門大德歐陽竟無先生說：「佛法非宗教，非哲學，而為當世之所必須。」所以說：佛教是教育，不是宗教。

佛教是教育。人人都應當接受教育，所以，都應學佛。

佛教原本不是宗教；後來變成了宗教；現在，我們不能不承認佛教是宗教。

佛教是宗教教育。

「宗」有三義：主要、重要、尊崇之義；「教」有三義：教育、教學、教化三義。「宗教」是主要的教育，重要的教學，尊崇的教化。

★　社會職能

中國人最重視教育。人民好，是教出來的；人民不好，也是教出來的。聖賢、佛菩薩是教出來的，壞人、惡人也是教出來的，全在怎樣施教。

出家人是社會教育工作者。世俗的教師偏重於知識、技能的傳授；佛法的教學則偏重於智慧的啟發，長養眾生的法身慧命，責任更重。

★ 介紹佛教

佛教不迷信，也不消極。佛教，現在變成了糊塗教。世人說我們是迷信。自己一問三不知，當然是迷信。所以，當今佛教在社會上的地位一落千丈。

幫助大眾認識佛教。把佛法介紹給大眾，是世出世間第一等的功德，第一等的事業。

★ 本師佛陀

依現代人的觀念，釋迦牟尼佛是一位社會教育家。一生從事教學工作，精進不懈。每天二時講經。古印度二時就是現在的八個小時。四十九年間，他沒有假日休息，世上哪有如此敬業的精神。佛教導弟子精進，自己真正做到了。佛做出究竟圓滿的奉獻，沒有絲毫自私自利。佛絕不辭辛勞。當時沒有交通工具，全靠走路。他老人家的足跡遍五印度。哪個地方邀請，佛就歡歡喜喜地走去度眾。

佛教是免費的義務教育。釋迦牟尼佛是義務教育工作者。

佛陀教育的對象不分國籍，不分種族，不分宗教，有教無類。無論任何人，只要肯跟他學，他都非常盡心盡力地教導，絕無私心，絕無偏心。

佛陀教導人們明瞭：一、人與人之間的關係；二、人與自然環境之間的關係；三、人與天地鬼神（不同維次空間生物）之間的關係。

★ 宇宙真相

《華嚴經》中，佛說：一切萬法，「唯心所現，唯識所變」。宇宙萬法是自己的心念變現的。佛法講，宇宙的本體是自性。自性不可思議，但它永恆存在。人的思想不可能超越阿賴耶識。不能超越它，只能不用它，不用心意識。心是起心動念，意是執著，識是分別。只要不起心，不動念，不分別，不執著，就顯現了自性。《華嚴經》中，佛稱之為「自性清淨圓明體」。沒有緣，它不現，所以人的六根接觸不到它，用「空」

字代表。空，不是無，它能出生宇宙。宇宙是由自性變現的。怎樣變現？起心動念，非常微細的念頭，人們無法覺察。彌勒菩薩說：一彈指有「三十二億百千念」，即三百二十兆個念，相當於一秒鐘一千二百八十兆念，如同電影膠片上的一千二百八十兆個畫格；「念念成形」，宇宙現前；「形皆有識」，生命現前。精神世界與物質世界是同時起源的，精神中有物質，物質中有精神，是一不是二。講「唯物」、「唯心」都偏差。二者是合一的、和諧的，而不是對立的。這是宇宙的真相。物質、精神、因果，同時起源。

佛在大乘經上講：所有一切物質「從心想生」。外在的境界無所謂善惡，善惡全在人的一心。如果用真善美慧的心，就可以把整個宇宙變成天堂、極樂世界。反之，這個世間就變成了地獄。實在講，天堂與地獄都是人們的善念與惡念變現出來的。既已變現出來，人們就不得不承受其苦與其樂。

《華嚴經》云：一粒微塵（夸克）中，含藏著整個宇宙的信息。宇宙沒有縮小，微塵也沒有放大。佛法中，大小一如，沒有大小、先後、遠近。所以稱為一真法界。

目前發現的基本粒子夸克，也只是波動現象。所以，無論物質還是精神，都是空，只是波動現象。

宇宙本體現相，有三個特性：一、周遍法界；二、出生無盡；三、含容空有。

宇宙存在著不同維次的空間。人類生活在三維空間中。不同維次空間的成因，科學家不清楚，佛法明瞭：源自人們的分別、執著。分別、執著無量無邊，空間維次也無量無邊。禪定能夠消除不同維次空間的障礙。只要把妄想、分別、執著放下，障礙就沒有了，一切都可以看見。這就是「本來面目」。透徹明瞭宇宙的性相、理事、因果，就是佛的境界。如果能把妄想、分別、執著同時放下，是頓悟，屬上上根人。釋迦牟尼佛是頓悟。佛在菩提樹下把所學的一齊放下而悟道。還有一類人不需要學，只要放下，也能頓悟。中國唐朝禪宗六祖惠能大師原本是樵夫，

不識字，從來沒有修學過佛法。而《六祖壇經》與釋迦牟尼佛所說法完全相同。由此可知，聰明與否，修學與否，對佛法成就沒有關係。兩位都表演頓悟。所以，凡夫成佛只在一念之間。如果能放下執著，就證得阿羅漢；如果再放下分別，就是菩薩境界；如果能再放下妄想，就成佛了。

世人以為自然是沒有生命的。這種看法是錯誤的。依佛法，整個宇宙是有機體。人們對它感恩，它對人們的貢獻就特別好。我們做過實驗。我們對自己所種的蔬菜、水果抱感恩的心，它的花特別香，果特別甜。

「性」，具足德能。世間的一切真善美慧，是性的「德」；見聞覺知是性的「能」。每個細胞、每粒塵沙，統統具足德能。世間萬物皆有見聞覺知。江本勝博士水實驗證明：水的結晶會因人的心念而不同。善意對水，它的結晶就美觀；惡意對水，它的結晶就醜陋。

感恩是天性。能夠回歸天性的人是諸佛菩薩。他們不但對一切眾生感恩，對樹木花草感恩，對山河大地感恩，對整個宇宙感恩。那才是愛心遍法界，善意滿人間。這種樂趣是迷失自性的人永遠不能享受的。

佛法認為：「整個宇宙是一個生命共同體。」其涵義甚深甚廣，一般人很難理解，很難接受。以人的身體為例。人的身體就是整個宇宙的縮影。不同的器官，如同世界上不同的國家、宗教、族群。器官中的每個細胞如同每個人。眾生迷惑，不知道自己這個細胞與其他細胞之間的關係，就會與他人對立。如果他明瞭，各個器官、細胞都是「我」，他的愛心就會遍宇宙、遍虛空，就會生起大慈大悲。愛心生起，他就會去愛別人，全心全力地照顧別人，而不會傷害別人。

★ 人生真相

佛說：「人生酬業」，眾生過去生造的業因，這一生來承受果報。過去生造的善因，此生來享福；過去生造的惡因，此生來受罪。六道就是一個因果循環。

因果，與宇宙同時發生。古印度婆羅門教最先發現因果規律。釋迦

牟尼佛說出了其中的道理。因果是一種自自然然的反應。人發出善的信號，就得善的反應；發出惡的信號，就得惡的回報。發出的信號是心的一種波動，一種能量。這種能量的作用太大了，可以直接作用到一切萬物上。感應是自然的。善與善相感，惡與惡相應。善不會感召惡，惡也不會感召善。自性裡本來如此，經中稱「法爾如是」。因果通於三世。所謂「為善不昌，必有餘殃，殃盡必昌。作惡不殃，必有餘昌，昌盡必殃。」

人與人之間的關係（家人、朋友、長官、同事）不外四種：報恩、報怨、討債、還債。這些都源於過去生中的業因。當事人要歡歡喜喜地承受，不計較，把怨結化解掉，就結案了。對方以怨恨心對自己，自己抱感恩心回應，感謝他成就自己的忍辱波羅蜜。

★ 開顯自性

佛陀的教育、聖賢的教育，乃至世間一切宗教神聖的教育，都肯定人性本善。《三字經》第一句就是「人之初，性本善」。一切眾生的本性都是至善的。佛菩薩講：「一切眾生皆有佛性。」佛菩薩看一切眾生都是佛菩薩。不是「未來佛」，而是「本來佛」。說「未來佛」，是佛菩薩專講給眾生聽的應機之說。《華嚴經》、《圓覺經》都說：「一切眾生本來成佛。」 眾生的佛在哪裡呢？《楞嚴正脈》中說：「六根門頭，動地放光。」人的身體有生滅，自性沒有生滅；身體有形相，自性沒有形相。自性在哪裡？盡虛空、遍法界。自性才是真正的自己。肉體有生滅，而靈性不滅。

自性最根本的四德。一、隨緣妙用，隨眾生的分別而分別是妙用；二、威儀有則，學為人師，行為世範；三、柔和質直，處事待人接物外表要柔和，內心要真誠；四、代眾生苦。教化眾生，忍辱慈悲。

迷了自性，就是六道眾生，所見的宇宙是相似相續相，不是真的。所以，佛講「萬法皆空」。《大般若經》是佛一生講經的精華。經義的總結：一切法「無所有，畢竟空，不可得」。這就是事實真相。若能悟入，

自自然然就與自性合而為一。無量智慧、無量德能、無量才藝、無量相好，美不勝收。那就是極樂世界、華藏世界。這個境界人人可以證得。佛教你求證，不講迷信。反之，如果迷了自性，就變成六道輪迴。

六祖大師說：「何期自性，本來清淨」，本體稱為常寂光、大光明藏；「何期自性，本不生滅」，每個畫格都是獨立的，沒有生滅，一秒鐘千兆念的生滅，已經無法感知其生滅；「何期自性，本自具足」，自性具足無量智慧、德能、才藝、相好；「何期自性，能生萬法」，心念一波動，如同電視打開，宇宙就現前。宇宙不是大爆炸產生的，而是起心動念所現的。六祖大師簡單幾句，內容涵蓋一部《華嚴經》。

人的貧富，在事上講有差距，在理上講沒有差距。如果一個人覺悟到自性，那麼自性是究竟圓滿的。智慧圓滿，德行圓滿，才藝圓滿，福報圓滿；而且是平等的，人人如此。這是見性的境界。世人迷了自性，有障礙，福報不能現前。性德不能起用，就要靠修德。世人的修德各不相同，所以世人有貧富差別。人的福報有時節因緣。福報現前不必歡喜，失去也不必懊惱。享福時，要懂得惜福、培福，福報就可以長久享受。如果糟蹋，福報很快就會消掉。

★ 改造命運

世人際遇有富貴、貧賤、長壽、短命之不同，通常認為是命裡注定。這是平常的道理；還有特別的道理：命運可以改變。若一個人命裡本來注定富貴、長壽，但他做了極大的惡事，等不到下一世去受報應，就在這一世變成了貧賤、短命。也有一種人，本來命裡注定貧賤、短命，因為他做了極大的善事，不必等到下一世來享福，就在這一世變得富貴、長壽。古今中外歷史上，這種事例很多。《了凡四訓》作者袁了凡先生就是經由斷惡修善、改過自新、積功累德而改變了命運。

改造命運、創造命運，有一套學問，有理論、有方法。這些理論、方法，就在《了凡四訓》中。雲谷禪師說：「命由我作，福自己求。」佛家不是「宿命論」，而是「創命論」，由自己創造美好的前途。

★ 智慧人生

佛的意思是「覺」。佛教，翻成中文就是「智慧覺悟的教法」。學佛是求究竟圓滿的智慧。所以，我們才遵從佛的教誨來修行。修行，就是修正一切錯誤的行為。修行的標準就是覺、正、淨。三皈傳授就是傳授修學的標準。這是修行的總綱領、大原則。

世人提到學佛，感覺好像怪怪的，好好的一個人，為什麼去學佛？似乎學佛的人就不太正常。這是對佛法很大的誤會。佛是智慧，學佛就是學智慧，學覺悟，學習過高度智慧、真正覺悟的生活。這是很正常的事情，哪有什麼不正常？誤會，是由於我們沒有把佛法的原意宣揚出來。方東美老師說：學佛「是人生最高的享受。」

我對劍橋漢學博士生說：「你們可以憑中國的典籍拿到學位，將來也是最好的學院裡的名教授。但是，你們依然生活在煩惱與痛苦的世間，而不能像我一樣快樂。你們搞的是漢學，也就是儒學、道學、佛學。我與你們相反，我是學佛、學儒、學道。學佛就是要學得跟釋迦牟尼佛一樣；學儒就是要學得跟孔孟一樣；學道是要學得跟老莊一樣。孔顏之樂，法喜充滿，才是真正受益。儒學、道學、佛學是學術，是知識。學儒、學佛、學道是智慧。知識不能解決問題，智慧才能解決問題。

★ 幸福人生

佛法的教學確實能幫人們，現前得到一生的幸福、家庭的美滿、事業的順利成功、社會祥和。大家互相尊敬、互相禮讓、互助合作、共存共榮，社會安和、國家富強、世界和平。當今世界政治家、科學家、工商業的領袖們，乃至於學術界、宗教界的領袖們，都希望達到這個目標而沒有辦法達到。其實，道理、方法都在大乘經上。

「佛法生活化」，是釋迦牟尼佛的教導。佛法經論的字字句句都運用在自己的日常生活之中，才能得受用。如果所學非所用，佛法與生活脫節，就錯了。

人的心量如果大，他的福報就大。所謂「福大量大」。量，是由分

別、執著決定的。眾生的量本來同樣大，「心包太虛，量周沙界」。分別、執著使世人的心量變小，甚至小到連兩個人都不能相容，夫妻也要離婚。所以，要學著包容。《華嚴經》講四種性德，其一是「含容空有」。「心包太虛」含空；「量周沙界」容有。要有這樣的度量。

最重要的是提昇自己的靈性，提昇自己的道德。章嘉大師教導我：「人活在世間只有兩個目的，一為苦難眾生，一為正法久住。你只要確定這樣的人生目標，佛菩薩會照顧你的一生。」

★ 度知識界

佛教弘傳近三千年了。凡是一種教法傳久了，總不免有些邪知邪見摻雜其中。近代問題更多了，佛法不但不純了，甚至被搞亂了。學佛大眾中，真正深入經藏者不多。一般信眾只是燒香、拜佛、趕廟會，有些確實是迷信。這些人都是善良之人，但是，他們的行持給社會造成不良印象，認為佛教是迷信。於是知識份子對佛教產生嚴重的誤解。知識分子在社會上有很強的影響力，由此障礙了許多眾生的法緣。所以，要向知識分子介紹佛教。要讓知識分子明白：佛法不是迷信，也不消極；佛法對社會，尤其對現前社會，對每個人，都有真實的利益。知識階層覺悟了，就能普度眾生。幫助知識份子也要分不同階段。佛門宗派很多，典籍很多；我們引導他們入佛門之後，他們自己就會選擇。

★ 現代改革

弘揚佛法一定要現代化、本地化、生活化。

佛教只有現代化，佛陀的教育才能發揚光大。二十世紀，由於科技發展的影響，人們的思想觀念、生活方式發生了很大的變化。佛陀教誡：自行化他要「契機契理」。「理」永恆不變，「機」則與時俱進。弘法必須順應時代潮流。如果違背時代潮流，必定行不通。從百丈大師至今，已經將近一千五百年。當代必須再進行一次大規模的改革，以適應新的社會形態。祖祖相傳的方法能適應過去，卻未必樣樣都能適應現在與未

來。新的千禧年，佛教需要大幅度的改革。

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

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

向現代人說法，一些專門的術語名詞，應當改成白話，以免大家聽了產生誤會。如果用「無上佛果」這個名詞，一般人不能理解正確的含義，誤解為宗教上的成就。其實，這就是指自己學問、德行、生活上的成就。

章嘉大師說：佛教「重實質，不重形式」。要把佛法推廣到全世界，儀軌要現代化。許多年輕人因不願磕頭，而不來學佛。就因為這麼一點點儀軌，障礙著許多人的法緣。所以，我提倡：同修平常在道場見禮，三問訊就很好，年輕人樂意接受。問訊合掌表一心，表恭敬。

佛教對任何國家、民族的態度是：尊重本土文化，講求圓融一體，絕不對立。漢朝時，佛法傳入漢地，就開始漢化。無論服裝、建築、文化思想、生活習慣、道德理念，與漢地人民融成一片。所以，漢地全民接受佛法，接納佛法為本土文化。西藏人民本有自己的宗教，所崇拜的神祇很複雜。佛教傳入藏地，完全接納這些神祇，連本土宗教敬拜的儀式都全部接受。僅僅在講解教義時，融入佛法的精神，提昇其原有信仰的素質。由此可以體現佛法平等圓融的慈悲智慧。

★ 培訓人材

培養後繼的弘法人才，佛法的傳承才能不斷。

中國歷代培養講經說法人才的老辦法是「覆講」。佛門第一位覆講

者是隨侍釋迦牟尼佛多年的學生阿難尊者。

聽眾當中誰發心學講經，就請報名，參加小座覆講。四眾同修都可以發心，不必限於出家眾，在家同修也都可以。

培訓班用私塾的方法，而不是佛學院的方法。佛學院可以培養出佛學家，但修學不容易有所成就。私塾教學法、個別教學法，是中國老祖宗傳下來的教學法，從修戒、定、慧入手。

初學的法師上講台，一定要知道，下面坐的都是老師、學監，不能當作聽眾看待。以報恩心、恭敬心講，虛心地學講，才能成就。

初學的法師上台講經，需要好好的培養。他上台講經，大家要來聽，以增強他的信心。講得不好也來聽，講完了也給他鼓掌，讓他知道有這麼多聽眾，逼著他上台，逼著他認真努力學習。聽眾不但要聽，要鼓勵他；還要認真的批評，幫助他改進。這是替諸佛菩薩、祖師大德培養續佛慧命的後繼人才。這種聽經功德大得很，比聽我講經的功德更大。

★ 翻譯經典

若有機緣，組織一些翻譯專家，把華語佛典譯成世界重要語言，要讓全球大眾都能夠得到佛法殊勝的利益，成就真實的功德。這樣做的意義更深、更廣。利用科技來做，比過去更方便。

要培訓譯經人才。唯有真正在佛法上有修有學，又通達兩種文字者，才能承擔這項工作。如果對佛法、對經論不通達；無論他的語言文學基礎多麼好，都不能勝任這項工作。《華嚴經》說：「佛法無人說，雖智莫能解。」世智辯聰無助於明達佛法。因為，佛經往往意在言外，一個字、一句話裡面含攝很多意思。

譯經工程相當艱鉅，要遵循譯經的老規矩。中國古代譯經都是集體工作。法師主講這部經，凡是參加譯經的人員統統聽講，有疑惑立刻問，當即答。全經都明達之後，才起草譯稿。初稿譯出，向全體譯經人員宣讀，徵詢意見，修訂、潤文，使譯本做到盡善盡美，讓一切人看到這個譯本都能生歡喜心。譯本是集體的創作。佛經經題上都有翻譯人題。他

是譯經道場的主席，不一定每個字都是他翻譯的。用他的名字，表示由他對這個譯本負責任，由他來證明這個譯本沒有錯誤，可以流通。歷史記載，鳩摩羅什大師的譯場有四百多人，玄奘大師譯場最大，達六百多人，都是專職人員。

第二節　推行教化

★　教化重要

〔基礎建設〕　佛有無盡的智慧，無盡的德能，為什麼要來從事教育工作？說明教育不但是國家的基礎建設，而且是整個世界的基礎建設，還是虛空法界最基礎的建設。

〔最大利濟〕　教育才是對眾生的最大利益。孔夫子辦教育，釋迦牟尼佛也是從事社會教育工作。不但影響當代，而且影響歷史；直到今天，影響力不但依然存在，而且還在擴大。

〔光大宿根〕　教育最重要，唯有教育能彌補先天之不足，能完成宿根之光大。

〔優化習性〕　社會的安定、國家、種族的延續，與習性關係太大！如何保持良好的習性，避免染著不良的習性，靠教育。

〔治國首務〕　古聖先賢說：「建國君民，教學為先。」

★　普及科目

中國人的智慧表現在教育：普及倫理、道德、因果教育。古代帝王靠三者施行教化：一是祠堂，教倫理；一是孔廟，教道德；一是城隍廟，教因果。人民受教育，懂倫理道德，恥於作惡；懂因果報應，不敢作惡。古聖先賢於城鄉廣設三者，使民眾潛移默化，由此奠定長治久安的基礎。中國歷代把這些教育抓得非常緊。

〔倫理教育〕　倫理教育說明人與人之間的關係。例如父子有親，夫婦有別，君臣有義，長幼有序，朋友有信。倫理教育教人建立良好的

人際關係，互相親愛、精誠。倫理教育是中華五千年傳統的大根大本。

〔道德教育〕　道德教育就是教人改變不善的習性，回歸到自性本善的教育。

倫理揭示人與人之間的關係，是「道」。奉行倫理是「德」。倫理不是發明創造的，是自然的規律。自然規律是「道」；順從自然規律是「德」。

倫理道德是人的天性，佛家稱之為「性德」。

五常：「仁、義、禮、智、信」。講常道，每個人必須遵守。

四維八德。四維：「禮義廉恥」。管子說：「四維不張，國乃滅亡。」。八德：「孝悌忠信，仁愛和平」。四維八德是性德。

家庭教育、學校教育、社會教育、宗教教育，都要以倫理道德教育為主軸。

〔因果教育〕　我們討論世間的災難，不是算命、預測，而是因果教育。世出世間法都不出因果定律，所以古人說：「一飲一啄，莫非前定。」善因善果，惡因惡報，都是自己的業力現前。如果明瞭因果之理，斷惡修善，這一生就會是幸福美滿的人生。

道德仁義乃吾人本具之性德。因果報應實天地化育之大權。利人實為利己，害人苦報無盡。人人皆知因果，天下大治之道也。人人不知因果，天下大亂之道。

★　專項科目

〔聖賢教育〕　古王者莫不教以聖賢之道。諺曰：「讀書志在聖賢。」教育的目標是成聖成賢。聖賢的智慧、教誨，超越時間、空間，是大自然的法則，永恆不變。

SO

〔善法教育〕　《三字經》開篇曰：「人之初，性本善。性相近，習相遠。」此「善」不是善惡之善，而是純善、純淨。也就是「聖」。所以，聖賢教育無非教人從習性恢復到本性本善而已。這是超凡入聖的教育。

人們能念善：心善、言善、行善。這是天下大治之道。

「勸人為善」。不僅口勸，還要身勸。口勸是言語。寫成書本，形諸文字，也屬於口勸。身體力行，做出好榜樣，是身勸。

〔公益教育〕　諸佛菩薩從事教育工作，犧牲奉獻，為盡虛空、遍法界一切眾生謀幸福，正如《無量壽經》所說「惠以真實之利」。

〔慈善教育〕　《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。世出世間的大聖大賢，都是這樣教導。這些苦人是「福田」中的「悲田」。照顧他們可以修福。

〔治家教訓〕　家是國之根本，是恩義的結合。彼此關懷、照顧、協助，才有恩義。如果只顧自己，自私自利，恩義就沒有了。恩義固然是天性，也需要後天的教育。

〔童蒙教育〕　兒童教育是人的一生中最重要的教育階段。「童蒙養正」的教育傳統不能丟掉。所謂：「少成若天性，習慣成自然。」

「正」，指正知正見，「養正」指培養成大聖大賢。

〔家庭教育〕　家庭教育是倫理道德、為人處世之基始教育。父母是子女的第一位教師。教小孩《弟子規》，家長也要補課，要做到。父母是子女的榜樣，要行身教。

〔學校教育〕　學校要教做人的道理：人與人之間的關係；人與自然之間的關係；人與天地鬼神之間的關係。現代的大學只是高等知識傳習所。

學校教育是家庭教育的延續。老師教孝親，家長教尊師，互相配合。

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

〔多元文化教育〕　當今社會是多元文化的開放社會。釋迦牟尼佛終生一心一意地從事多元文化的社會教育工作。

西方極樂世界就是多元文化共同生命體，佛法稱為「五乘齊入報土」。

〔和平教育〕　中華民族是個愛好和平的民族。中國是個愛好和平的國家，從未想侵略別人的國家。怎樣才能使人民愛好和平？靠教育。

〔宗教教育〕　宗教是神聖的教育。神聖教育與聖賢教育非常接近。每個宗教都是教育。各大宗教的創始人都講經說法，都做教育。佛教是多元文化的宗教教育。

〔愛心教育〕　聖賢的教育無他，啟發人們的愛心而已，培養人們的愛心而已。科學、哲學、神學，講到最後，就是一個「愛」字。江本博士實驗證明：「愛，是整個宇宙的核心。」佛法講慈悲。《聖經》講「神愛世人」。《古蘭經》重要章節開端，都講「真主確實是仁慈的」。所有宗教最後的歸結點，都是愛。愛不僅是民族的凝聚力，而且是宇宙的凝聚力。

〔智慧教育〕　中外的學習方法不同。外國人是學知識。中國古人是開智慧。一旦慧開了，一經通，則一切經通。佛法說：「般若無知。」無知，則無所不知。反之，學知識，有所知，則有所不知。

〔傳統教育〕　儒、釋、道傳統文化在中國衰落了百餘年。湯池的實驗證明：傳統文化教育行之有效。拋棄傳統，丟掉根本，就等於割斷了自己的命脈。

只要推行中國傳統教育，中國就有救！世界就有救！和諧社會就可以落實，世界和平就可以促成。孔子「述而不作，信而好古」。要相信老祖宗的智慧，要相信老祖宗的教誨，依教奉行。遇到困惑，要懂得向老祖宗的教誡中去尋找答案。輕視老祖宗是大不孝。

〔紮根教育〕　儒家的根《弟子規》是倫理道德教育，道家的根《太上感應篇》是因果教育，佛法的根《十善業道經》博大精深，是《大藏經》的生活化，落實在待人處事之中。古代教育紮儒、釋、道三條根，三足鼎立，根深蒂固。出家佛弟子再加上《沙彌律儀》，紮四條根，四平八穩。是以，中國古代社會長治久安。如果把代表儒、釋、道三根的這三本小冊子普及到全世界，天下就太平了。至於四書、五經、十三經，《道德經》、《般若經》等，是向上提昇的教材，是枝、葉、花、果。那

是大師、大聖、大賢等少數人的事情。紮根教材，才能讓一般平民得受用。

〔領袖教育〕　儒家說：「作之君，作之親，作之師。」任何一位國家、社會的領導人，都有這樣的責任。「君」是領導，策劃，帶領人民、下屬，建設包容、尊重、互敬、互愛、互助、合作、安定、和平的和諧社會；「親」是關愛，像父母一樣地照顧人民、下屬，使他們的生活得到保障，家庭安和利樂；「師」是教導人民、下屬為人處世的道理，不能違背倫常道義，不能違背自然法則，使人心有所歸向，不致茫然失措。君、親、師，一而三、三而一，沒有偏廢，功德才圓滿。領導人有君、親、師的天職。職，職責；天，自然的。一個人只要居於領導地位，自然而然就有這些責任、使命。

國家的興衰，不在於政治體制，而在乎倫理道德的教育。領導人如果有道德，君主制好，民主制也好。

人存政舉，人亡政息。最重要的是人的素質。所以素質教育比什麼都重要。

宣揚《群書治要》，圓滿「中國夢」。

★　施教之法

〔三轉法輪〕　世尊說法用三種不同的教學方法，稱為「三轉法輪」。第一、「示轉」，用提示的方法。上根利智之人，一經提示或動作暗示就覺悟了。第二、「勸轉」。對根性次一等的人，提示不能使他覺悟，佛就用勸導的方法，呼著當機者的名字，講給他聽。第三、「證轉」。佛以種種感應示現教學。眾生聽到、見到，就覺悟了。許多念佛同修往生的瑞相，都是做證明。

〔觀機擇法〕　度眾一定要懂得觀機，眾生是什麼樣的根機，我們就用什麼樣的方法幫助他。現代人不讀聖賢書，不受戒律、禮法的約束。我們如果仍舊用聖賢書教導他們，用戒律約束他們，他們必定不能接受。印光大師用《感應篇》、《陰騭文》、《了凡四訓》三本書勸化世人，

契機又不違背理。

〔補習單方〕　教學，在二十歲以前屬正規教育；二十歲到四十歲就是補習教育；四十歲以後就談不上教育了，因為人到如此年齡已經定型，很難改變了。縱然他有惡業、惡行，我們也只能期待他自己覺悟、自動改過，因為旁人的規勸非但於事無補，反會招怨。印祖開出單方：用《感應篇》、《陰騭文》、《了凡四訓》三本書啟發他。

〔深入淺出〕　印光大師開示：必須將經典簡化。要「深入淺出」，自己修學要「深入」，度眾講學要「淺出」。在《內典教學》中，我提出「簡易淺明」的原則。要把佛經的道理、名詞術語，融入現代淺顯的詞語。只有讓人們感覺到：「佛法不難懂，不深奧。我也可以學」，使人人都歡喜學，才能普度眾生。

〔採新科技〕　教學要採用先進技術，如今就要採用網際網絡與衛星電視傳播，在一個小小的攝影棚裡講經，全世界人都能看到，都能得利益。

〔關鍵人物〕　現代社會，挽救世界與毀滅世界的關鍵在於兩類人：國家領導人與媒體人。國家政策與媒體宣傳的導向，對社會大眾具有決定性的影響力。

〔寓教於樂〕　古聖先賢用藝術的方法教化眾生。孔子編《詩經》的標準是「思無邪」，即佛家所講「正思惟」。「思無邪」成為中國歷代藝術創作表演的準則。其內容以「忠孝節義」為主。古代學校不普及，人民從歌舞、戲劇中學忠、學孝、學仁、學義，明了善惡因果，作為自己為人處世的準則。

★　修身示範

施教者要做出榜樣給社會大眾看。「學為人師，行為世範」，從自身做起，自己先做到，再教別人，影響別人。這是中國幾千年來教學成功的秘訣。從事聖賢教育工作，必須先成就自己，然後才能教化別人。當今的道德教育之所以不能產生預期的效果，一個重要原因是施教者自己

沒有具備德行。如果自己沒有遵守倫理道德規範，而僅僅空口說教，難以令人信受。所以，作為教育工作者，最重要的是自修，成就自己。從我心做起，從我身做起，從我家做起，從我村做起，從我鎮做起，從我縣做起，一層層地擴展。施教者做出榜樣給社會大眾看。讓世人比較：是他自己的生活快樂、幸福，還是我的生活快樂、幸福？讓他們實實在在地看到、比較兩類不同的行為，所產生的兩種不同的結果，由此促使世人覺醒。多年來，我們這樣做，已經見到一些效果，所以我們有信心。

學《弟子規》，首先是自己受益。只要做到《弟子規》，身、心就和諧。中國古人講「修身、齊家、治國、平天下」，修身在第一位。古人又說：「自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本。」身不修，家就不齊、國就不治，社會就動亂。

必須從自己做起，不要去管別人。不要怕被別人欺負，不要怕吃虧。老祖宗說「吃虧是福」。佛法講，世間沒有上當的人，也沒有佔便宜的人。因為，因果通三世。

當今社會是大染缸。生活在這個社會中而不被染污，幾乎不可能。我之所以能不被染污，得益於每天都把心保持在經教上，每天都與聖賢共處。我每天講經四個小時，講了五十多年。我講經時，既是在勸導別人，也是在勸勉自己。在長時薰修之中，自己不知不覺地就契入了佛陀教誨的境界。我得到了真正的利益、真正的法喜。中國古德說：「一門深入，長時薰修。」這是我得以脫離一切染污，保持自己純淨、純善的唯一秘訣。

我學習神聖的教誨，不是僅為講給他人聽，首先是自己受用。我確確實實改變了自己的心靈，改變了自己身體健康的狀態，改變了自己的物質生活環境。自己依教奉行，確實受益之後，再為他人講說，語氣就會十分肯定，說服力就會十分強大。

★ 辦學施教

〔辦漢學院〕　中華傳統文化是人類幸福美滿的源泉，也是人類

智慧的瑰寶與結晶，這是多年來我們在世界各地倡導興辦漢學院的原因。漢學存在，人類的幸福就能夠延續。漢學若是斷絕，則世界會走向黑暗。這是有識之士非常擔心的事情。剋實而論，傳承文化的使命，就在我們每個人的肩上。

〔辦補習班〕　多年來，我有一個夢想，希望漢學的傳承真正能夠從根扎起，興辦一條龍的學校。要辦傳承漢學的補習班，分為初級班、中級班和高級班。初級班六年，以《聖學根之根》叢書（《三字經》、《百家姓》、《千字文》、《孝經》、《太上感應篇》、《十善業道經》、《阿難問事佛吉凶經》等二十三種儒釋道三家根之根的典籍）為教材。希望孩子們能背、能講、能落實。教材包括童蒙養正的重要經典，能夠為童蒙一生奠定很好的德行與學問的基礎。中級班讀四書五經。這是儒家教育的概論，也是學問的根柢。《中庸》講理論，核心是誠。《大學》講方法，從修身、齊家到治國、平天下。《論語》和《孟子》是孔孟聖賢表演出的榜樣。四書可以使人達到身心快樂，孔顏之樂；進而齊家，使家庭美滿和樂，事業順利；乃至社會安和，國家富強，皆能圓滿成就。高級班教材《群書治要》（締造大唐貞觀之治的治國寶典）從歷朝歷代典籍中萃取的治國、平天下的理論、方法、智慧和經驗，涵蓋了經、史、子三部。經是經典，是聖賢學問的根本。史是歷史，用古聖先賢的經驗來處理現實的事務。子是諸子，其中包括了諸多古代聖哲的深遠智慧。學習《群書治要》，從中汲取修、齊、治、平的智慧與經驗，則居家可為孝子賢孫，出仕可為治世能臣。這是一部具有大國氣概的治世良方。

★　培養人材

涵養聖賢學問，老師非常重要。多年來，我們積極倡議：一定要注重培養人材。有聖賢老師，才能教出聖賢學生。

我想找幾位志同道合者，閉關念十年書。人數不要多，十個人，至多二十人。每個人專攻一科，科目自選，儒、釋、道都可以。學生的資格不必大學畢業，但有兩個條件。其一、四條根他都做到，有德行，具

足成聖成賢的條件，具足大師的基本條件。其二、能夠讀文言文。研修的方法：研究古人的註疏。每人每週做兩次研修報告，大家互相啟發、借鑒。這樣修學，專攻一門，心是定的，三、四年就可以得「三昧」，就是得清淨心，得定，煩惱少，智慧長；五、六年就開悟了，大徹大悟，不但通達專攻的一科，而且對其他科，乃至沒有學過的世出世法，一接觸就通達。這才是大師級的程度。這就是中國古人的修學方法：「戒定慧」；「教之道、貴以專」；「一門深入、長時薰修」。這是私塾教學法、個別教學法。十年是初步小成就，若求大成就，總要二三十年。

第三節　和諧宗教

★　世紀課題

二十一世紀的世界非常複雜。在過去，各個國家、地區是封閉的，彼此互不往來，各有小圈圈、小天地，各自過太平日子。二十一世紀，隨著科技的進步，資訊發達，交通便捷，接觸頻繁；不同文化、不同觀念、不同生活方式、不同宗教信仰的人們，突然接觸，總會不適應。如何解決這個問題？儒家學說與大乘佛法，可以迎刃而解。特別是《大方廣佛華嚴經》，有圓滿的理論，周詳的方法。還有表演，善財童子五十三參。五十三尊佛示現男女老少、各行各業，也示現不同的宗教信仰。像勝熱婆羅門、遍行外道，是不同宗教的信仰者，他們怎樣在一個社會裡共存共榮、互助合作，豈不正是世人當前迫切需要解決的問題嗎？

現在世間人稍稍有知識、有覺悟者，都已經意識到，全世界的人一定要和平共存。我在澳洲參加世界宗教和平組織，三十多個宗教的領袖們，都有這個共識。「社會安定，世界和平，互助合作，共存共榮」，這十六個字幾乎是共識。但是這個共識怎樣才能落實？現在大家正在想辦法。我有緣接受他們的邀請，把佛法介紹給他們。佛法正是他們現在夢寐以求的。

★ 和平綱領

我提出總的綱領：「平等對待，和睦相處」，不分宗教、不分族群、不分國家、不分文化，也不分貧富貴賤。落實這個綱領，有五句話：「互相包容，互相尊重，互相敬愛，互相關懷，互相照顧」，共十個字：「包容、尊重、敬愛、關懷、照顧」。最後總結：「我們互助合作，我們都是一家人」。我走遍全世界，到處勸大眾，要把這幾句話統統落實。我自身做到，要求我們道場人人做到，再要求我居住的小城人人都做到。

★ 和平基礎

當今，要尋求全世界的安定和平，不能不想到宗教。著名政治領袖、宗教領袖馬哈迪長老曾問我：「法師！您看這個世界還會有和平嗎？」這個問題很嚴肅！我當時回答他：「如果能把四樁事情做好，這個世界就和平了。第一是使國家與國家之間，第二是使政黨與政黨之間，第三是使族群與族群之間，第四是使宗教與宗教之間，這四者都能做到平等對待、和睦相處，這個世界就和平了。」他聽罷皺起眉頭。我接著說：「此事確實困難，非常棘手。但是，如果從團結宗教入手，就不難達到。因為，宗教信徒超過世界人口半數。這麼多人如果團結起來，肯定能影響政治，影響族群，世界就可以恢復安定和平。」

唯有宗教團結，才能幫助社會化解衝突，給社會帶來安定和平。這是有識之士的共識。多年來，我拜訪許多宗教領袖，探討互助合作，從未遇到反對意見。

宗教是可以團結的。我住在新加坡時，把當地九個宗教團結成一家人，像兄弟姐妹一樣。我多次邀請他們一起參加國際和平會議，一起為世界和平祈禱。

★ 理論依據

世間各宗教只是在教相、教法上有差別，教理是相通的，目的是相同的。

所有宗教的根本相同，都是仁慈博愛；所有宗教的目的相同，都是追求世界和平，社會安定，人民離苦得樂。宗教有團結的理論，當然就有團結的方法。

當今社會是多元文化的開放社會。不同宗教間互相了解，才利於交往。一個人如果要學佛，就必須學習其他宗教的經典。我的書架上有很多不同宗教的經典，我每天還在閱讀。任何宗教人士若要與我交往，也請他讀點佛經。這樣，宗教之間的交流就通暢了，誤會就可以化解，就不會歧視、對立了。

宗教團結要靠互相學習。我對伊斯蘭教馬哈迪長老說：「我讀《古蘭經》時，是虔誠的穆斯林。如果有分別、執著，就不可能了解《古蘭經》的真實義。我學佛時，釋迦牟尼佛是我的老師，我是佛的好學生。我讀《古蘭經》時，穆罕默德是我的老師，我也是他的好學生。我讀《新舊約》時，耶蘇、摩西是我的老師，我也是他們的好學生。」我沒有分別彼此，用平等心、真誠心、恭敬心學習。

團結宗教要用經典，而不能用儀軌。儀軌形式上的差異，源於族群、文化、習慣的不同，一定要尊重。各宗教經典中的精神是一致的，方向、目標是一致的。所有宗教都講「愛」。愛，是一切宗教的核心。佛教講「慈悲」；伊斯蘭教講「真主確實是仁慈的」；《新舊約》講「神愛世人」，「上帝愛世人」；印度教講「以仁慈化解暴怒，以善對待惡行」；猶太教講「一個人能做的最美妙事情，就是原諒他人的過錯」。各宗教互相學習經典，心量就拓開了。分別、執著放下了，門戶之見就消除了。互相尊重，統統尊敬，就像佛教講的「禮敬諸佛」。各宗教的神職人員都是好老師，佛法稱「軌範師」。他們的言行都是佛弟子的榜樣、模範。

當今社會，人們提到恐怖主義，往往跟伊斯蘭教掛勾，這是誤會。「伊斯蘭」是阿拉伯語，義為「和平」。暴力衝突只是極少數的極端份子，卻把整個伊斯蘭教的形像破壞了。這很遺憾。宗教絕無征服對方的觀念。《古蘭經》中有所謂「聖戰」，但不是指征服別人，而是指抵抗侵略的自衛戰爭，就像中國的抗日戰爭。穆罕默德所處的環境，四面受敵，

不得不自衛。《古蘭經》上有明文，要講人道。對放下武器的敵人或俘虜，要善待，不可以虐待。

★ 宗教一家

世界上有許許多多不同的宗教，只要政府承認者，都應尊重，承認他們的見解也是正知正見。這樣大家才能和睦相處、平等對待，才能給世界帶來安定和平。

每個宗教教義中都有好內容。據我的經驗，宗教教義中相同相通的內容，大約佔百分之八十，不同的內容至多佔百分之二十。百分之二十也都是關乎生活細節。所以，各宗教總的方向、原理、原則，都是相同的。

各宗教儀式上不同，但精神上是相同的。同樣的方向，同樣的目標。佛教的基本戒律「五戒」，每個宗教的經典裡面都有。各大宗教經典的內容，可以分為五個科目：倫理、道德、因果、哲學、科學。為了推動宗教團結，我讀了十個主要宗教的經典，摘編了《世界宗教是一家》。

各宗教關於倫理的教誨、道德的教誨、因果的教誨大同小異。深入經典才知道，宗教真的是一家。自己的宗教好，別人的宗教也不錯。

宗教領袖都有智慧、愛心。

「自讚毀他」是菩薩戒中的大戒。

我們佛門弟子各宗派都是釋迦牟尼佛親傳的，都是親兄弟，應當不分宗派，互相尊重，互相讚歎，互相合作。不同宗教是我們的表兄弟、堂兄弟。因此，我提倡：「全世界宗教是一家。」

猶太教、天主教、基督教本是一家人，分為三派。猶太教是皇帝派，天主教是皇后派，基督教是太子派。

日本佛教高僧中村康隆老法師非常贊成我們聯合各宗教，說：「全世界各宗教的創始人，都是觀世音菩薩的化身。」《普門品》三十二應講，觀世音菩薩觀察眾生根機，應以何種身得度，菩薩就現何種身說法。應以基督身得度，菩薩就現基督身；應以阿訇身得度，菩薩就現阿訇身。

我對各宗教的領袖們說：「宗教信仰真神，真神有圓滿的智慧、廣大的神通。真神在佛教就變成釋迦牟尼佛，在基督教就變成摩西、耶蘇，在伊斯蘭教就變成穆罕默德。」大家都認為有道理，從未遇到反對者。

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

★ 尊重信仰

幫助人學佛，不可以試圖改變他人的宗教信仰。普度眾生，不是改變他的宗教信仰。對基督教徒，要幫助他做一個好的基督徒。怎麼可以把基督徒變成佛教徒？怎麼能夠破壞別的宗教？這類心態、觀念是錯誤的。但是，大家可以稱基督徒作「菩薩」。基督徒，牧師、神父，都可以是菩薩、諸佛的化身，這才是普度眾生。佛教是什麼？佛教是智慧的教育，佛教是教人了解宇宙人生的真相。任何宗教徒都需要接受教育，任何人都應當了解宇宙人生的真相；所以，任何宗教徒都應該學佛。上帝兒女也可以做佛的學生，沒有衝突。不能教上帝的兒女背叛上帝。佛教講「孝養父母」，怎麼能教人背叛父母？

★ 和諧共生

虛空法界一切眾生是一個生命共同體。宇宙是和諧的，國家是和諧的，社會是和諧的，身心是和諧的。身體是和諧的，五官、五臟都是和諧的。和諧才正常，不和諧反常。身體反常生病。社會反常，人們就遭罪。

各家爭論不休的原因是見識太淺薄，智慧太少。以這枝竹為例，假設這五片葉子是《無量壽經》的五個原譯本，那片葉子是〈會集本〉，

葉子與葉子爭論不休。如果知識程度高一點，再往深處看一層，就可以明瞭：原來這些葉子屬於同一條枝「淨宗」。於是，大家就沒有爭論了。假設這條枝是淨宗，那條枝是天台宗，另一條枝是禪宗，於是大家又爭論不休。如果再往深處看一層，就可以明瞭：原來這些枝條屬於同一竿竹「佛教」。於是大家就沒有爭論了。假設這竿竹是佛教，那幾竿竹分別是天主教、基督教與伊斯蘭教，於是大家又爭論不休。如果再往深處看一層，就可以明瞭：原來大家屬於同一條根「宗教」。於是，大家就又沒有紛爭了。

★ 深入皆通

佛法圓融無礙，一切暢通。佛是覺，佛法就是覺悟的方法。即使只有一樣東西不通，也是未覺悟。有些宗教徒問我：「大家的信仰完全不同，怎麼能夠和睦相處？」我說：「不同的宗教，就像不同的手指。不深入，當然不通。深入到掌心時，五個手指就都通了。不必管別人，只管自己就好。」深入得不夠，才會有種種疑惑。深入再深入，達到一定程度，就會豁然貫通。一法通，一切法通，不但通一切佛法，也通一切宗教，還通一切世間法。世出世間所有法全都圓融。這是大學問，真實智慧。

★ 普遍接引

阿彌陀佛歡迎大家移民到極樂世界去定居。移民的條件是清淨心。無論修哪個法門，信仰哪個宗教，只要修到心地清淨，發願求生，阿彌陀佛都會來接引。念佛可以，參禪、學教、持咒，統統都可以；佛教可以，道教、基督教、天主教、伊斯蘭教、猶太教，統統都可以。沒有排斥，這才是真莊嚴。所以，西方極樂世界的莊嚴無比殊勝。

★ 多元第一

世界原本就是多元的，如果想把世界變成一元，那是不可能成功

的。以人的身體為例，人的身體是小宇宙，外面環境是大宇宙。大宇宙與小宇宙的道理完全相同。大宇宙如何複雜，身體這個小宇宙也同樣複雜。眼睛不是耳朵，耳朵不是鼻子，鼻子不是舌頭，怎麼能統一？如果只要眼睛，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，統統第一，沒有第二。一旦有第二，就難免紛爭。其實，整個宇宙萬事萬法，個個都是第一。

我會見其他宗教的領袖時，常常談到：「大家都是『第一』。我們佛教第一，你們基督教也第一，他們回教同樣第一。我們的佛經第一，你們的《聖經》也第一，他們的《古蘭經》同樣第一。」這樣，一切問題就都化解了，大家就能和睦相處。反之，如果說：「我是真的！你是假的！」怎麼可能和睦？

凡聖就在迷悟之間，悟什麼？悟「萬法平等」，個個「第一」。《楞嚴經》中的二十五位菩薩，也是個個第一，佛沒有說哪位居第二。悟入「法法平等」，個個「第一」，尊重別人的心，敬愛別人的心自然就生起來了。唯有這樣，才能解決宗教紛爭，才能真正帶給社會安定，世界和平。

《華嚴經》講：「一即是多，多即是一。」「一」不破壞「多」，「多」也不破壞「一」。我聽說有位法師很「慈悲」，要把其他宗教的信眾都變成佛教徒。這個觀念錯了。假設佛教是眼睛，基督教是耳朵，回教是鼻子；如果把鼻子、耳朵都變成眼睛，這個人能不能生存？當然不能！不同宗教各有各的功能，不同宗教的信眾各人有各自的機緣。產生這個錯誤觀念的原因是執著、分別。

什麼是大乘佛法？「多元一體」是大乘佛法。止於多元，不能契入一體，就是凡夫。如果能從多元證得一體就修行成就了，就入了不思議解脫境界。超凡入聖，關鍵在此。

★ 講求方法

佛法講：「慈悲為本，方便為門。」方，指方法；便，指最適合的。

方便，即最適合的方法；而且是現前適合，不是過去適合，也不是未來適合。要用現前最適合的方法，落實慈悲，團結全世界不同宗教、不同族群。如果沒有方便，慈悲就是抽象的、毫無意義的。

我們的方便是，遵循釋迦牟尼佛教導的「四攝法」。四攝法類似當代的公共關係法、交際法。

第一、佈施。四攝法中的佈施與六度中的佈施不同。六度中的佈施主要用於指導個人修學，學習放下。四攝法中的佈施，主要用於與他人的交往，如同當今的常送禮、多請客，以聯絡感情，所謂「禮多人不怪」。

第二、愛語。此指真誠的關懷、照顧。

第三、利行。此指利益對方、利益他人的行為。起心動念、言語造作，一定要對對方有利益、對他人有利益、對社會有利益，總之，要對一切眾生有利益。要不分國家、不分族群、不分宗教，普遍地利益對方、利益他人。言行絕不能只對自己有利益，或只對自已的家庭、自己的國家、自己的族群有利益，而罔顧他人、他國、他族的利益。進而言之，如果為了己方的利益而傷害他方的利益，則非但不能化解衝突，反而會製造更多衝突。

第四、同事。有限定，指與上帝、佛菩薩同事，以慈悲的愛心，幫助一切苦難眾生。我們與上帝同事，因為上帝愛世人。我們與佛菩薩同事，因為佛菩薩大慈大悲。

★ 主動行動

我們主動訪問新加坡九個宗教。我們用平等心、恭敬心前往參訪。當進入他們的教堂、道場、會所的時候，對他們所信奉的神聖，我們也像對佛菩薩一樣地恭敬、禮拜。我們向每個宗教奉獻十萬圓的禮金，資助他們所辦的慈善事業。我們這樣做的結果，確實促進了新加坡九個宗教間的團結。

當時，佛教一些信眾提出異議：「為什麼把佛教徒的供養送給外道？」

我說：「我們佛教要不要辦社會慈善事業？要不要辦孤兒院、養老院、醫院？」

「應當辦！」

我說：「人家都辦了，而且已經辦得很好了。我們去加入，投資做股東，有什麼不好？他們辦，也就是我們辦，何必分彼此呢！」這樣，信眾的心情豁然開朗了。只要是有助於化解誤會，有利於社會安定、世界和平的事情，就是我們自己的事情，我們就要做。

我們辦一九九九年新年宴會時，九個宗教的人士做嘉賓。新加坡的一位部長做我們的主賓。晚會做得很成功。各宗教的人士都很歡喜，大家對我說：「今年晚會做得很好，明年還要繼續做。」我說：「好！明年歡迎大家一起來做。」第二年（二〇〇〇年）新年宴會，我們邀請的人數達到八千人。新加坡的總統出席做貴賓。這次晚會名義上由九個宗教共同主辦，這樣就把各宗教都團結起來了。

★ 深入溝通

宗教與宗教之間產生矛盾的原因之一，是彼此不相往來，導致互相猜疑，造成誤會、矛盾。因此，保持宗教間的溝通非常重要。我想，溝通的最好方法是大家一起去旅行。二〇〇〇年，我邀請各宗教的領導人組團去中國訪問。中國國家宗教局接待了我們。我們在中國旅遊十六天，朝夕相處，長時交談，從日常生活到教義、儀規，無所不談。這樣，彼此得以廣泛溝通、深入了解，誤解由此消除，感情由此加深。

★ 教化團結

宗教與宗教之間團結是教育的問題。其實，各大宗教的創始人都講經說法，都做教育。當代的宗教，只有「宗」，沒有「教」，歉缺教育。各宗教要教導自己的信徒，發揮平等的大愛。宗教的大團結是教學的大團結、大會合。宗教若要產生力量，唯靠教學。

第四節　化解劫難

★　五濁惡世

我初學佛，看到經上講「五濁惡世」，覺得這個世界雖然濁惡，但還沒有濁惡到這種程度。可是今天來看，佛說的一點都不過份。今天這個世界的災難，就與濁惡有關。「濁」是混濁，「惡」是十惡。如今世間眾生起心動念與十惡相應，大災難真的就來了。

★　大小三災

佛經上常講「小三災」、「大三災」。小三災是核武戰爭。大三災是這個星系的毀滅，不僅是這個地球，而是太陽系、銀河系等大星系的成住壞空。無論是小三災還是大三災，都肇因於心不清淨。眾生的清淨心失掉了，心懷三毒、造作十惡，輕者感召小三災，嚴重者就會感召大三災。

當今世界，動亂的頻率一年比一年高，災害的程度一年比一年嚴重。最嚴重的災難就是西方人所講的「世界末日」。佛法不講世界末日，釋迦牟尼佛的末法法運一萬年。

災難確實本應發生在二〇〇〇年。為什麼當時沒有發生呢？因為，一九九九年和二〇〇〇年期間，全世界各大宗教的信眾們天天都在祈禱。祈禱產生了效果，災難被減緩、延遲了。如果人們繼續保持真誠心祈禱，永不間斷，這場災難就可能徹底化解。然而，這兩年過去之後，人們就說：「預言是迷信！哪有『世界末日』這種事情，還不是平平安安地過來了。」世人造作罪業變本加厲，於是，災難就真的降臨了。

★　心生心轉

佛法講「境隨心轉」。災難從哪裡來？世人以為是天災、自然災害，其實是人心變現出來的。《楞嚴經》說：貪欲是水，瞋恚是火，愚痴是風。人心不平就感得地震。瘟疫的原因：殺盜淫。淫亂是第一個因素，

之外是殺業太重，與眾生結下冤業。

一切災害，都是人們自己造成的。「依報隨著正報轉」，環境是依報，正報是眾生的心。心與整個宇宙是一體，不能分割。這個學問，中國與印度勝過西方。

佛說：「依報隨著正報轉。」相面先生講：「相隨心轉。」風水先生講：「福人居福地，福地福人居。」有災難發生，說明此地不是福地。為什麼不是福地？因為人們沒福。如果人們肯修福，這塊地就變成福地，就不會有災難。把佛菩薩、古聖先賢的話綜合起來看，可以找出一條非常有效的消災免難之法：斷惡修善。

災難的原因，在於眾生迷失了自性。如果世人的思想、言行違背了自性，自然就會感得災難發生。

佛經講的道理、方法，確確實實真正能消除一切災患。天災人禍是可以化解的，然而，政治辦不到，軍事武力、經濟、科學技術也都辦不到。化解之法，在於轉變人心。佛法稱為「內學」，用內功改變外面環境。回頭是岸，從貪、瞋、痴回頭，依戒、定、慧。

「轉變」指恢復自己的清淨心、平等心、覺悟心、真誠心、慈悲心。

轉變人心之法，唯有依靠聖賢的教學，提升自己境界。如果一個人的境界提升到天界，災難就與他不相干。如果再提升到阿羅漢、辟支佛、菩薩的境界，他不但能避免災難，而且能幫助世人，救苦救難。

佛經講到許多殊勝的果報時，前面都提到「善男子、善女人」。自己讀誦修學而得不到經中所說果報時，往往懷疑佛語。殊不知，佛講果報有前提：善男子、善女人。佛講的善男子、善女人有標準，分上、中、下三品。下品善人的標準是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」；中品善人的標準是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」；上品善人的標準是「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。自己如果修學而果報不得現前，就要反省一下：自己符合不符合佛所講的善男子、善女人的標準？

此地有災難，如果移民到別處，能不能躲過災難呢？不見得。所謂

「在劫難逃」。人在這個劫數之中，無論逃到哪個地方，都要遭受這個災難。縱然躲過某一場災難，還有生病、瘟疫、橫禍，常常致人於死。因果業報怎麼能躲得過呢？

東西方預言的結論都說：預言的目的不僅是警告災難將會來臨，而且勸導人們從心上做一個轉變，趕快回頭，斷惡修善。災難發生與否？取決於人們自己的一念之間，而非決定於外界。佛法教人們自己救自己。佛菩薩救不了眾生，只是向眾生講清道理，傳授自救的方法。

《觀無量壽佛經》說：「是心作佛，是心是佛。」真的明白這個道理：是心是佛，是心作佛；是心是菩薩，是心作菩薩；是心是人，是心就作人；是心是鬼，是心就作餓鬼；是心是地獄，是心就作地獄。一切萬法，不離自心。

★ 共業別業

國家有國運；世界有世運。世運、國運都是共業的果報。

近來災難太多。水災、火災、風災、地震、瘟疫。這是世人不善的共業所感召來的。現在眾生的共業，不是地區性的，而是全球性的。如今，人類已經闖了大禍。

我們冷靜地思維，許多宗教所說的「世界末日」，是可以相信的。如果世界大眾不能回頭，就會像許多宗教經典與預言家所說：世界末日就要來到了。現在所看到的，全是末日的徵兆。

天災人禍是可以化解的。一個人的心地如果真的轉變，即使這個地區遭難，他也能逢兇化吉。佛家講：共業中有別業。

我提倡「純淨純善」。純淨純善就能不遭災難。

學佛先要學做人，學做好人。如果做人都做不好，學佛就是有名無實。多年前我提倡：「存好心、說好話、行好事、做好人」。任何人只要守住這四項，一生就會很幸福、很圓滿。縱然有許多災難，他遇不到。縱然遇到災難，他也是吉人天相。

人心不同，即使災難相同，果報也不同，趣向不同。心性善良的人

死後昇天，作天神。

★ 息災法會

全世界的災難太多了，所以我們舉辦「護國息災法會」，要求全世界的淨宗同學，集中心力，斷惡修善，改過自新，認真努力念佛，按照中峰三時繫念儀軌，迴向給災區。這樣做，力量就會很大，不但能化解局部的災難，還希望把全世界的災難都能有所減輕。

這次「護國息災法會」。最初計劃七個七，共四十九天。由於災難太大，化解的力量不夠，增加到一百個七，共七百天，連續近兩年的時間。海內外共有四個道場同時辦法會。如果擴大到四十個、四百個道場，災難就會大幅度地減輕。

只要把《弟子規》、《太上感應篇》、《十善業道經》普及到全民，中國就變成極樂世界，什麼災難都不會有。我們在廬江湯池的實驗已經證明了。（汶川地震時，安徽沒有震感。地震波繞過安徽，及於台灣。）

★ 災難應變

應對災難之法，自己應該努力斷惡修善。對自己原有惡業惡行，應當懺悔。古人說：「人非聖賢，孰能無過。過而能改，善莫大焉。」懺悔的真諦是「後不再造」，這才是真懺悔，這就是儒家所說「不二過」。自己修得好，會感動周邊的人，自度之後才能度人。

遇到災難時心要定，不要驚慌，不要害怕。這是最高的原則。心定，就有智慧，自己就能知道如何去應對。

★ 消災救災

消災免難之法：斷一切惡，修一切善。災難是人們不善的心行感召來的，如果世人從心轉，災難就沒有了。這是徹底的消災免難之法。具體做法：起心動念替別人想，不要替自己想。

「念佛」可以消災免難。眾生的業障即使極重，任何法門都失去了

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

念佛因緣不可思議。阿彌陀佛名號功德不可思議。如果將念佛因緣、名號功德，普遍在此世間宣揚，世界即使有再大的災難，也能化解。

救災，捐款賑災是大家看得到的，念佛的力量是一般人看不到的。無論看得到的，還是看不到的，我們都要做。

★ 東方智慧

中國祖傳的教誨就是教授保平安，化解災難之法。如果有傳統文化的基礎，就能明瞭西方文化的優點、缺點。西方的價值觀中問題很嚴重。

西方的價值觀建築在人類的慾望之上，鼓勵消費，窮奢極慾，糟蹋資源，破壞生態平衡，不珍惜大自然為人類衣食住行所需的貢獻，不知道感恩，招致自然的報復。中國古聖先賢用倫理、道德、因果教育，防範人們慾望的擴張，把人的慾望限制在一定的節度上。所以，中國的傳統是節儉、清心寡慾。中國人懂得惜福、吃苦耐勞。

西方文化把「利」放在前面。孟子說：「上下交征利，其國危矣。」現在是世界交征利，所以世界動亂，世界危矣！

西方鼓勵競爭。競爭昇級就是鬥爭，鬥爭昇級就是戰爭。競爭的代價太大了，後果太悽慘了。中國古人講「讓」，禮讓、謙讓、忍讓。

西方的好東西是科技，可以學；而如果沒有倫理、道德駕馭、控制，禍害無窮。核武器讓全人類沒有安全感。這就是科技失控造成的。軍事科技發展到最後，沒有勝利者，只有同歸於盡。中國古代的價值觀建立在倫理、道德的基礎之上，不會出亂子。

當西方文化衝擊來臨的時候，日本民族高明，保持傳統文化，吸收西方文明。日本人曉得，自己的傳統文化中，有很多非常優越的內涵，不應該拋棄。直到今天，日本、韓國仍然信守傳統文化，敬重傳統文化。

判斷能力是智慧，而不是知識。中國人自古世代相傳的是智慧。知

識是第二位的，智慧是第一位的。四庫全書排列順序是「經、史、子、集」。經是智慧，史是知識。

東方古人的智慧就是自性。自性是圓滿的，不增不減。古聖先賢圓滿，自己也能達到圓滿。漢字是智慧的符號。古人發明文言文，永恆不變，可以把老祖宗的智慧傳給後代。全世界獨一無二。這是我們老祖宗的智慧。

★ 世紀責任

全世界人民要得到幸福美滿的生活，需要中國傳統文化。湯恩比博士說：二十一世紀是中國人的世紀；二十一世紀的世界，需要中國的孔孟學說與大乘佛法。所以，二十一世紀是中國傳統文化的世紀。現在有了一些徵兆，中國在全世界建立「孔子學院」，已有幾百所，孔子學院如果真正能發揚儒釋道的教學，讓全世界接受中國傳統文化，再加上全世界的宗教教育，不同族群、不同文化、不同宗教之間的矛盾衝突就可以化解。反之，如果丟掉中國傳統文化，二十一世紀就是人類毀滅的世紀。

在國際會議上，我介紹中國傳統文化，大家都能接受，都歡喜，連異議、辯論都沒有過。儒、釋、道聖賢的教誨，不是發明創造的，而是從自性裡流出的。世人的自性是相同的，所以大家都能接受。聖賢沒有私心，用真心。人的真心都是相同的，「人同此心，心同此理」。

如果中國人對自己五千年傳統倫理、道德教法有信心；那麼，中國一定能領導世界。如果大家沒有信心，就還要遭受一段苦難。這兩種結果，完全由自己來決定。

繫 念 要 義

序

念佛，經典教法；淨土，佛祖親說。漢地實行，始於善導大師。念佛行法，祖師多有傳授。而理事兼備法本，首推《中峰繫念法事三時全集》。自度而兼度眾，尤屬當今急務。

末劫相現，災難頻繁。生靈塗炭，歸趣迷茫。淨公大師大發慈悲，倡建息災法會。冥陽獲益，再三增期。由七七而百七而數百七。規模聲勢正方興而未艾，附辦道場如星火而燎原。度眾利生功德無量。佛門盛事彪炳青史。

大師親為法會選定法本《中峰繫念法事三時全集》，並作詳盡講解。音像、文字資料見諸網站。洛杉磯淨宗學會同修發心整理大師講述文稿。李湛麗居士首倡；淨宗學會周大文、詹益樹、翟本鈺、顧澈、郭淑珺、郭松筠、宋雁翎、李世刃諸居士大德參加初稿整理工作；金釗居士主筆編輯；翟本泰、翟本鈺、周大文諸居士大德參與校對；李湛麗居士出資贊助編輯費用為父敬祈冥福，為功德主；悟莊法師終審定稿；悟行法師住持佛法，均皆功德無量。

中峰禪師開示精闢，結構嚴整。淨公大師講述理機雙契。本編僅潤色文字，劃分章節，加入標題，標點。唯第三章〈淨土資糧〉關涉《阿彌陀經》經文一段開示，大師以與別座講席重複故，當堂略過。編者依大師別座所講補入。

於今瘟疫驟起，緊急印行，供眾資解，以助息災法會。

法彙編輯部

《祈請發心啟建〈護國息災百七三時繫念法會〉》

近年全球各類災難層出不窮，墨西哥豬流感病毒，專家宣稱無法控制；澳洲各地水、火、風災，災難現場猶如地獄；南北極冰山加速融化，已非新聞；美研究報告稱「世界主要河流水位明顯下降」；金融風暴襲擊全球，能源、糧食危機逐漸擴大……。

又有諸多預言流傳甚廣，如日本、蘇門答臘將發生強烈地震，美國許多城市將受龍捲風、暴雨、風雪襲擊，印尼、日、韓、中、印、泰將流行大規模禽流感，海嘯將淹沒世界許多沿海城市……。

無論已發生之事實，或未成真之預測，大智佛陀洞澈其源，於諸大乘經諄諄啟示，所有災難，均由眾生貪、瞋、痴、慢煩惱所感，殺、盜、淫、妄惡業所造。唯徹底放下妄想、分別、執著，同心至誠懺除業障、斷惡修善、一心念佛、釋仇解冤，則能快速消弭危機災難。

淨空畢生專志講經教學，深知以佛陀聖賢因果、倫理、道德、宗教教育教化全民，洗心易行，轉惡為善，實為眾生脫離苦本之源。若因應末法眾生根機，化解冥陽種種冤結，則《中峰國師三時佛事繫念法會》實為重要治標之方。故於去歲始，特加鼓勵年輕法師發菩提心，啟建《護國息災百七三時繫念法會》，每日舉辦全堂繫念，持續百七，約需二年，專為勸導幽冥眾生，深信切願念佛法門，發心求生極樂淨土，免除六道種種糾葛。若諸仁者真誠發心，身心安定，隨文入觀，則於百七佛事所獲之深妙利益，亦不可言喻。

淨空八三老叟，謹以區區至誠，敬祈澳洲淨宗學院與世界各佛教團體諸仁者發菩提心，啟建《護國息災百七三時繫念法會》，至誠回向全球眾生消災免難，冥陽兩利，或讀誦、或做法會，總以真誠清淨心為首要，重實質不重形式。佛云：身安道隆。世界果能和諧安定，於學佛者提升境界，廣大眾生學習聖賢教育，均為重要助緣，萬勿輕忽。真修實幹，必獲諸佛加持，龍天擁護，淨空唯稽首稱歎，不勝祝禱之至。

釋淨空 和南 二〇〇九年四月二十八日

目　　錄

序
淨空大師：《祈請發心啟建〈護國息災百七三時繫念法會〉》

第一章　緣起釋題 …… 95
第二章　儀禮啟教 …… 99
　第一節　指歸極樂　（釋〈開篇偈〉開示） …… 99
　第二節　勝緣得度　（釋〈佛讚〉開示） …… 101
　第三節　普同供養　（釋〈香讚〉開示） …… 103
第三章　解門釋理 …… 106
　第一節　唯心淨土　（釋第一時第一次開示） … 106
　第二節　自性彌陀　（釋第一時第二次開示） … 111
　第三節　三業清淨　（釋第一時第三次開示） … 125
　第四節　淨土資糧　（釋第一時第四次開示） … 128
第四章　行門理事 …… 139
　第一節　信向極樂　（釋第二時第一次開示） … 139
　第二節　佛心念佛　（釋第二時第二次開示） … 143
　第三節　信願感應　（釋第二時第三次開示） … 150
　第四節　願行相資　（釋第二時第四次開示） … 155
第五章　證門果德 …… 157
　第一節　捨妄歸真　（釋第三時第一次開示） … 157
　第二節　一心不亂　（釋第三時第二次開示） … 165
　第三節　往生極樂　（釋第三時第三次開示） … 176
第六章　結語勸勉　（釋法本〈結語〉開示） …… 185

第一章　緣起釋題

修學佛法，最終都要歸於求生淨土。《中峰繫念法事三時全集》是淨土修行的好教法，冥陽兩利，應當視為課誦本，依教實修。如果僅僅當成作會，照本宣科，有口無心，就太可惜了！

中峰禪師（後文簡稱「禪師」）編訂的這個法本（後文簡稱「法本」）言簡意賅，如果不求甚解，就無法隨文入觀。依佛法而論，法法都是圓滿的，修任何一法都能成無上道，問題是要懂。做到「真懂」，相當不容易，必須認真求解。

本次講解所依法本：華藏圖書館民國七十九年續印本。

法本題名：《中峰繫念法事三時全集》，有五重含義。

一、「繫念」是《阿彌陀經》教法

「念」是會意字，上「今」，下「心」。「念佛」義為：當下心裡有佛；不是過去心，也不是未來心，而是「今」心，即「現在」、「當下」，心裡有佛。

「繫念」，指念念不捨，把念頭繫住，繫在阿彌陀佛裡，像用繩子繫住一樣。從早到晚晝夜不斷，只有一個念頭「阿彌陀佛」。除阿彌陀佛這個念頭之外，任何其他念頭都沒有。無論什麼念頭，統統是妄念。任何念頭都是迷。念頭起來之後，立刻就歸到阿彌陀佛。要轉得快，不能讓妄念相續。古人說「不怕念起，只怕覺遲」。

諦閑法師教徒弟鍋漏匠的方法就是一心繫念。老和尚的教法不難實行，難在持之以恆，真幹。簡單一句「南無阿彌陀佛」，念累了就休息，休息好了接著念。真正做到了不懷疑、不夾雜、不間斷，身心世界一切放下。他念了三年多，站著住生。諦閑法師讚歎他：天下叢林道場的方丈住持比不上你，講經說教的大法師也比不上你。

「繫念」是《佛說阿彌陀經》的教法。《佛說阿彌陀經》的通行經本，由鳩摩羅什大師譯。大師採「義譯」，將行法譯為「執持名號」，「一

心不亂」。一心不亂境界太高，凡夫難於契入，因此，普通學人對此法門不敢承當。此經另有玄奘大師的譯本，依梵文「直譯」，譯為「繫念不亂」。「繫念」行法，普通學人不難做到。

羅什大師是否譯錯？並沒譯錯。凡能往生極樂者，念佛功夫必已達到繫念不亂。命終阿彌陀佛來接引時，會先放光。佛光注照，「慈悲加佑，令心不亂」。念佛人得佛加持，境界就從繫念不亂提昇到一心不亂。

二、「法事」指萬法終皆歸於念佛求生淨土

「法事」，指依照這個法本，修求生淨土佛事。佛事的本義是修覺而不迷之事。

宗門大德中峰大師編著這樣一本繫念念佛法事，意義非常之深。修學佛法，最終都要求生淨土。大師文中開示得非常清楚！即使宗門修學，最終仍然歸於求生淨土。《禪門日誦》課本為證。大師編定這一修行法本，顯示出最高的智慧。同理，《華嚴經》是中國歷代高僧大德公認的佛門第一經，是圓滿法輪。經末也講普賢菩薩十大願王導歸極樂。淨土法門的殊勝由此可見。

三、「三時」義為晝夜不懈

「三時」，法事分為三時，法本中標明第一時、第二時、第三時。時，義有廣狹大小之別。印度古人把一晝夜分為晝三時與夜三時。由此可知，三時引伸廣義即是晝夜不懈。中國古人把晝夜分為十二時辰。一時，就是現在的兩小時。現今修這個法事，通常用狹義三時。如果為超度亡靈，廣狹三時兩種做法都可以，隨緣。

四、「全集」指修法圓滿

法本三時完整，合而為一，故稱「全集」。「集」也有會集之義。這個法本由中峰國師會集。「全集」也有圓滿之義，法本內容有讚頌（香讚、讚佛偈）；有誦經（《阿彌陀經》）；有念咒（《往生咒》）；有禮拜；

有懺悔；有迴向。這個法本很圓滿，與天親菩薩《往生論》義趣相同。《往生論》講五念法門，全集也修五念法門。

五、「中峰」是法本編者元朝高僧明本大師別號

中峰禪師是位了不起的大德，有德有學、有修有證。《天目中峰和尚廣錄》末篇是禪師的傳記，由禪師的法弟祖順禪師作。禪師的行誼令人佩服得五體投地。

禪師是杭州錢塘（今蕭山）人，生於宋朝理宗景定四年癸亥（公元一二六三年）十一月初二，俗姓孫。生母李氏夢見「無門開道者持燈籠至其家，翌日遂生」，無門開道者是位修行人。禪師威儀相好，自幼不同於一般孩童。「纔離襁褓」，剛會走路，他就能打坐；才會說話，他就能唱梵唄。他所玩的，都像在做佛事。禪師所處的時代雖然佛法很興盛，但這麼年幼的孩童，不必人教，自己就會，顯然是往世帶來。由此可知 ，禪師往世必是出家人，而且不是凡夫僧 。

禪師九歲時母親過世；十五歲有意出家。父親不同意，他就在家「禮佛燃臂，誓持五戒」。在家居士受菩薩戒時，在手臂上燃香，出家人則在頭頂燃香。每天念《法華經》、《圓覺經》、《金剛經》。禪師精進，日以繼夜，「夜則常行」。疲倦了，他就用頭撞柱子。這是真正的勇猛精進。「學為人師，行為世範」，禪師給大眾做出好榜樣。禪師的俗家靠近靈洞山，他常常到山頂坐禪。「甫冠」，二十歲，閱《傳燈錄》。《傳燈錄》是禪宗的語錄，記載歷代禪師修行、開悟、證果的事蹟。

禪師遇到高僧高峰國師之後，接受指導，進步加快了。一天念《金剛經》，到「荷擔如來」，「恍然開解」，開解是解悟，尚未徹悟。「由是內外典籍，皆達其義趣」，種種經典，他都能通達。內典指佛經，外典指儒家、道家、諸子百家。禪師「時年二十有四，實至元丙戌歲也」，公元一二八六年。「明年從高峰薙染於師子院」，師子院是道場的名稱。禪師二十四歲覺悟，二十五歲出家，二十六歲受戒。二十七歲「觀流泉有省」，省就是覺悟。禪師由老師一語「我但度竹篦子與他」而徹悟。

老師器重他，預言：「他日成材，未易量也」。禪師先後辭謝多所寺院住持，婉拒元朝皇帝的徵召。皇帝對他的德行愈加敬重，封號「佛慈圓照廣慧禪師」，賜袈裟、禮物，又特別指示地方官「優禮外護」，護持禪師安心辦道。

禪師的法語教誡很多。禪師常常教導學人，不可「只尚言通，不求實悟」。禪師說：「今之參禪不靈驗者」，原因三條。第一、「無古人真實志氣」；第二、「不把生死無常作一件大事」；第三、「拌捨積劫以來所習所重不下」，不善的習氣放不下！「又不具久遠不退轉身心。畢竟病在於何？實不識生死根本故。夫根本者，性真圓明，本無生滅去來之相。良由不覺，瞥起妄心，迷失本源，虛受輪轉。迷之則生死始。蓋根乎迷，而本乎妄也。當知山河大地，明暗色空，五陰四大，至於動不動法，皆是生死根本。若不曾向真實法中脫然超悟，更於悟外別立生涯，不存棄臼。惟有痛以生死大事為己重任者，死盡偷心，方堪湊泊直下，儻存毫髮許善惡取捨愛憎斷續之見，則枝葉生矣，可不慎乎！」這幾句話非常重要！

英宗癸亥（公元一三二三年）八月十四日，禪師六十一歲，坐在寫字桌前圓寂。

禪師一生大部分時間駐錫天目山。繫念佛事如果在天目山舉行，必得加持。即使在世界各地，若行觀想天目山與中峰禪師，也能得佛菩薩威神加持。在佛法裡，時間與空間沒有障礙。

中峰禪師大徹大悟、明心見性，是禪宗大德，卻教念佛，立三時繫念法。黃念祖老居士很感慨地說：末法修行，只有「老實念佛求生淨土」，最穩當、最可靠。

中峰禪師的開示非常精彩，常常讀誦，隨文入觀，可以消除業障，提昇境界。

第二章　儀 禮 啟 教

第一節　指歸極樂

（釋〈開篇偈〉開示）

【覺海虛空起。娑婆業浪流。若人登彼岸。極樂有歸舟。】

前兩句說明宇宙生命的起源，是迷了的現象；後兩句說明破迷開悟、回頭是岸的方法。

「覺海」指性海，心性就是覺海。覺海本來沒有虛空，《起信論》說：「本覺本有，不覺本無。」自性就是本覺，它本來就覺，從來也不迷惑。講「迷失自性」是隨凡夫的境界而言。自性是真性，真性怎麼會迷？迷悟也不是真的。

先有「虛空」，然後再有世界。有世界之後，才有眾生。言說有先後，而實際生起是唯心所現！大乘經說「一時頓現」，沒有先後次第。速度太快，以億萬分之一秒計，豈能發現它的先後次第？佛在楞嚴會上說：「當處出生，隨處滅盡」。「當處」是就在現前，沒有遠近。沒有先後就沒有時間，沒有遠近就是沒空間。時間、空間都是凡夫的情執，不是事實。事實就是覺迷。「一念不覺」就是迷。「一念」的時間太短了。依佛在《仁王經》上所講算來，「一念」指一秒鐘內的二十一萬六千次生滅。這還只是如來方便說，就已經沒有辦法覺察到速度多麼快了。真實說更快。光走一公里是三十萬分之一秒，在這個狀態之中，凡夫所能見的光就不動了。這就是「清淨寂滅相」，是八地以上菩薩所證入的境界。這就是覺海。可是，一旦動，時空就發生了。空間遠近、時間先後生起，就稱為「世界」。「世」表時間，「界」表空間，但這只是幻相。《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」世人看到的是幻相，是虛幻的相續相。世人把虛幻相續相誤認作真實，從而在其中起了妄想分別執著。

「娑婆業浪流」。「業浪流」講六道輪迴。「娑婆」世界三途六道是從妄想分別執著中變現出來的境界。幻相與作夢相似，但都是惡夢，又不醒，持續在惡夢之中，很苦！世人天天在做惡夢，念念在做惡夢，無量劫都醒不過來，愈陷愈深，愈迷愈苦。現代人不了解事實真相，反認為他自己所想的、所看的，都是絕對真確的。他反認為佛法迷信，不合現實。

「若人登彼岸，極樂有歸舟」。「彼岸」指覺岸，喻覺悟。眾生在迷岸這邊，諸佛菩薩在覺岸那邊。眾生若想破迷開悟，返迷歸覺，方法就是去極樂世界。「歸舟」，此處專指本法事。「舟」本是運載工具，「歸」是回頭。如果依照本法事而行，就有依靠；坐上這條船，就能穩穩當當地返妄歸真、返迷歸覺，回到覺海。

釋迦牟尼佛滅度後，法運分為三個時期：正法、像法、末法。第一個千年是正法時期，學人嚴持戒律就能證小乘四果。第二個千年進入像法時期，學人的根性大不如前，持戒不能證果。佛教化眾生改用修定的方法，禪定能夠成就證果。再過一千年之後，眾生的根性又差一大截，修定也不能成就。倓虛大師說：末法時期參禪開悟者，他連一位也沒見到過，連聽都沒聽說過。如果參禪得禪定而沒開悟，死後生天，仍出不了六道輪迴。所以，末法學人若想成就，只有修淨土法門。現代人的根性，除了求生淨土之外，不可能成就。

印光大師教誡：共修的同學不要超過二十人，念佛堂要小小的。念佛堂裡只須供一尊阿彌陀佛像，或者供西方三聖像，不必其他陳設莊嚴。一切諸佛如來統統以阿彌陀佛做代表，一切菩薩摩訶薩以觀世音菩薩、大勢至菩薩做代表。這樣，精神意志集中，心是定的，不會散亂。反之，如果眼睛看到的佛菩薩太多了，會分心。

四句偈把三時繫念的宗旨全部說明。依此法本修行，一生不退成佛。

第二節　勝緣得度

（釋〈佛讚〉開示）

「讚頌」類似其他宗教的「讚美詩」，佛法稱為「梵唄」、「讚頌」。

【法王利物。悲智洪深。普遍十方。冥陽靡隔。】

此句講諸佛如來利益一切眾生。

「法王」是對如來的尊稱，此處指阿彌陀佛、毘盧遮那佛和釋迦牟尼佛。毘盧遮那佛是法身佛，阿彌陀佛是報身佛，釋迦牟尼佛是應身佛。法、報、應三身，一而三，三而一，都是自性佛。

「利物」，「物」與眾生同義，範圍非常廣泛，涵蓋九法界一切眾生。如果說「利人」，就會侷限於人道眾生而不能包括其他道眾生。「眾生」泛指眾緣和合而生起的現象，包括動物、植物、礦物等所有一切自然現象，涵蓋一切有情與無情。

「悲智洪深」，諸佛如來靠什麼利益眾生？靠大悲大智。「洪」是大、廣之義，形容佛的悲智深廣無際。只有智慧而沒有慈悲心，不能利益眾生；只有慈悲心而沒有智慧，也不能利益眾生。「悲智」是性德，是自性本具的德能。眾生迷失了自性，迷了自性慈悲心就變成自私自利，迷了自性般若智慧就愚痴糊塗。佛菩薩應化在世間幫助眾生破迷開悟，悟什麼？悟自性本有的般若智慧與大慈大悲。眾生的自性悲智與諸佛如來沒有差別。

「普遍十方，冥陽靡隔」。「十方」指十法界。「靡」義為「不」，「靡隔」講沒有障礙。前句說十法界是從整體上講；後句說冥陽是從人們現前的處境上講。世人在陽界，親友過世，冥陽有隔。而在佛菩薩的境界中，冥陽不隔，沒有障礙。在真相裡，空間沒有遠近，時間沒有先後，我們與諸佛菩薩、十法界眾生沒有障礙。《華嚴經》云：「理事無礙，事事無礙。」沒有障礙，眾生有感，佛菩薩立刻就有應。

【今蒙齋主。特請山僧登座。依憑教法。作三時繫念佛事。】

「齋主」指法事發起人。法事舉行必有發起人、啟請人。例如《梁皇懺》，梁武帝是齋主。齋主為某件事情而發起，也會有特定的迴向。

《地藏經》說：修法功德七分之六由修法人自己獲得，亡靈只得到七分之一。因為，修法者獲益是因亡靈而起，亡靈有發起之功，僅得這一分緣起的功德利益。如果大家在修法時真的覺悟，下定決心：「這一生往生西方極樂世界」；被超度的亡者得到的利益就很大。總之，會眾得的多，亡靈就得的多；會眾得的少，亡靈就得的少。如果大家做法事時有口無心，敷衍塞責，自己得不到任何利益，亡者也得不到任何利益。

「山僧」是主法者謙稱。「教法」此處專指中峰禪師編定的這個法本。

【迺爾亡靈。遭此勝緣。】

「亡靈」是對過世者的稱謂。如果把這個法本當作課誦來修學，「亡靈」應指神靈，泛指法界虛空界一切尊神。

「勝緣」指接受超度的機會。縱然明確指定超度某個人，也還有很多旁聽者，皆屬殊勝法緣。神靈也要求生淨土！連《華嚴經》上四十一位法身大士，包括文殊菩薩和普賢菩薩，也都求生淨土！

「遭」就是逢、遇到。這樣殊勝的法緣不容易遇到。大家能遇到，真正是「百千萬劫難遭遇」。九界眾生迷惑，不知道這樁殊勝的大事因緣，我們藉此法事把訊息傳遞給他。我們深信，他如果能夠得到這個訊息，過去生中必有善根。啟發他的善根，他就覺悟了。這個覺悟不是明心見性，只是過去生中的善根發現。參與這個法會，就是大家一起來上這堂課。

【自宜嚴肅威儀。來臨座下。恭聆妙法。一心受度。】

古人講「誠於中而形於外」，從一個人外表的「嚴肅威儀」，就可以看出他內心的虔誠恭敬。只要有恭敬心，很多事情都是自自然然的而不

造作。

「恭聆」恭恭敬敬地聆聽開示的「妙法」。

「受度」指接受教誨。「度」是佛法常用的比喻，像渡河一樣，從此岸渡到彼岸。眾生現在在迷惑的此岸，佛的教誨幫助眾生破迷開悟，渡到覺悟的彼岸。眾生現在在惡的這邊，佛幫助眾生斷惡修善，渡到善的那邊。

「度」是從果上講，已經拿出非常好的修學成績來。「教」是從因上講，未必有成就。「度」更深刻、更圓滿，所以佛法通常講「度」。

要「受度」，最重要的是「一心」。「一心」才能接受教誨，才能真正把境界轉過來。一心就是真誠，二心就不誠。什麼是誠？曾國藩先生所說「一念不生是謂誠」，與佛法的法義相近。「念」指妄念。「一念不生」指沒有一個妄念。妄想分別執著都是妄念。妄念統統斷盡才是誠。如果還有一念：一念的喜愛，一念的瞋恨，就沒有「誠」！這是修行的致命傷，不但不能證果，開悟都不可能。

第三節　普同供養

（釋〈香讚〉開示）

【此一瓣香。根蟠劫外。枝播塵寰。】

「一瓣」，燒檀香時，劈成一瓣一瓣的。「此一瓣香」指心香，代表我們虔誠禮敬的一片心。本段講香，專指心香，而非物質上的香。

檀香出自旃檀樹。此句將我們的法身比喻為旃檀樹。「劫」指時間，「塵寰」指空間。「根蟠劫外」寓義超越時間。「枝播塵寰」寓義超越空間。眾生能夠超越時間與空間的只有真心、本性。

【不經天地以生成。豈屬陰陽而造化。】

心香是真性之香，心性的真香。心香不是天地所生，而是自性本來具足。

「造」是造作，「化」是變化。「豈屬陰陽而造化」，義為心性的真香不生不滅，永恆不變。可燃燒的檀香是假的，有生滅。

「香」是性德，「光」是自性本具的智慧。佛法常連稱為「香光莊嚴」。

【爇向爐中。專伸供養。常住三寶。剎海萬靈。極樂導師。阿彌陀佛。觀音勢至。清淨海眾。悉仗真香。普同供養。】

爐，表法界，此處以瓣香在香爐中燃燒，表性德供養遍法界虛空界。

供養的對象，分總說與別說。

「常住三寶。剎海萬靈」，是總說。「常住三寶」是智正覺世間，「剎海萬靈」是有情世間與器世間。三種世間表遍法界虛空界，心香統統供養週遍，一個都不漏。唱讚、祈禱，要隨文入觀。文與自己的心一定要完全相應。這是感應的真因，功德不可思議。如果不懂法義，跟隨著唱，只是口善，不能相應。懂得意思，常常唱誦，常常念著，就自自然然地變成自己的心行：我用自己的智慧、自己的戒定、自己的性德，念念不忘普遍供養法界虛空界一切眾生。上起諸佛如來，下到地獄眾生，有情無情統統供養。

真正覺悟的人與遍法界虛空界是一體，念念不離，沒有隔礙。他的感應遍法界虛空界，上自諸佛如來，下至地獄眾生，情與無情，統統包括在其中。「無情」指山河大地、花草樹木，還包括一切自然現象，現代科學家所講的宇宙之間的物理現象。

以下是別說。「極樂導師。阿彌陀佛。觀音勢至。清淨海眾。」特別提出西方極樂世界，乃因我們的目標是求生西方極樂世界，親近阿彌陀佛，親近觀音、勢至，親近西方極樂世界的一切大眾。我們用自己的普遍供養來求生極樂。彌陀如是供養，觀音、勢至如是供養。如是供養是往生極樂世界的條件之一。如果不具足這個條件，而求往生極樂世界，那只是打妄想而已！

如果不是純淨純善的心行，就不能起感應。所以，心中不能有絲毫

夾雜。最重要的是心中必須沒有一個怨恨的人，沒有一件怨恨的事。如果還有一樁，就是夾雜，就把自己的純淨純善破壞了。一定要放下，不放下是害了自己，害了自性，害了自己的真心，使自性迷了，真心虛妄了。千萬不要小看一個妄念，妄念造成傷害的嚴重程度，超過世出世間任何傷害。

段末總結：「悉仗真香。普同供養。」「真香」是性德的香光。「普同供養」是修德與性德相應。「普同」，只要我們的心普遍（真誠心普遍，清淨心普遍，平等心普遍，正覺心普遍，慈悲心普遍）能感！法界三種世間（佛菩薩的「智正覺世間」，有情眾生的「有情世間」，無情的「器世間」）就都有應。我們的一念感，整個宇宙統統都有應，不可思議！

在一切供養之中，法供養第一。我們今天修法，即如《普賢行願品》所說：「如教修行供養」。把佛的教導統統做到，就是「普同供養」。

第三章　解 門 釋 理

第一節　唯心淨土

（釋第一時第一次開示）

【世界何緣稱極樂。只因眾苦不能侵。道人若要尋歸路。但向塵中了自心。】

禪師說偈。前兩句語義出自《佛說阿彌陀經》:「彼土何故名為極樂？其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名『極樂』。」「道人」指修行人；「歸路」指成佛的道路；「塵」指塵勞，現實生活環境；「了」是明瞭；「自心」指自己的心性。

「了自心」就是明心見性，見性成佛。中峰禪師見性了，是法身菩薩。大乘佛教任何宗派、法門的修學目標都相同，都要明心見性。念佛理一心不亂的境界就是明心見性。

【心心即佛。醍醐酥酪。咸自乳生。】

前一句是法說，後兩句是比喻。

「醍醐酥酪」都是由奶提煉而成的食物。最初，由奶提煉成「酪」，酪再提煉成「酥」，酥再提煉而成「醍醐」。愈提煉味道愈殊勝，醍醐是奶製品中的菁華，味道最美，現在稱為「沙拉」。

「心心」指真心與妄心。醍醐比喻真心，酥酪比喻妄心。醍醐與酥酪都是由奶提煉而成，比喻真心與妄心都「是佛」。佛說一切眾生皆是未來佛。真心迷時稱妄心，妄心之體是真心，所以真妄不二。在開悟者看來，整個宇宙就是一個「不二」，真妄不二，迷悟不二，凡聖不二，生死不二，煩惱菩提不二，這就是「一心」！一心不亂、一真法界就在現前。大師的開示開門見山，首句就把宇宙人生的真相講出來。

【佛佛惟心。釵釧瓶盤。盡從金出。】

前句法說，後兩句是比喻。

「佛佛」可以解為今佛、古佛，代表十方三世一切諸佛。「佛佛惟心」，佛就是心，心就是佛。這個心指真心。人人都有真心。真心就在現前，人從來沒有離開過真心。一切眾生，動物、植物、礦物，乃至虛空都有真心。因為，真心是諸法的本體。

「釵釧瓶盤」都是黃金製品。雖然形狀、用途不同，但它們的體性是一不是二。禪師把金比作自性，今佛、古佛不離自性。

這兩句說心佛，把性相關係講得清清楚楚。通達這兩句法義者，就是法身菩薩。

以上是開示的第一段，講總的原則、綱領。

【十萬億程。東西不隔。二六時內。凡聖同途。】

「十萬億程」講距離。《阿彌陀經》云：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰『極樂』」。一佛國土是一個三千大千世界，十萬億個大千世界，距離多麼遙遠！「東西不隔」，沒有空間距離，遠近不二，一彈指就到。

「二六時內」講時間。「二六」指十二時辰。中國古人計時，一天中分為子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二時辰。印度人只講晝夜六時。

「凡聖同途」，說明一真法界的境界，過去、未來不二。

【低頭合掌白玉毫。星明日麗。】

此句講禮敬。普賢菩薩十大願王第一願是「禮敬諸佛」。

「低頭合掌」表禮敬。「白玉毫」指佛的三十二相之一的眉中白毫相，此處指代佛。佛，包括情與無情。無情有法性，有情有佛性。所以，對一切眾生（包括一切人、一切事、一切物）要常懷禮敬，禮敬心不能須臾或離。

「星明日麗」是禪機，怎樣才能體會？離妄想分別執著就能體會。一心，才是真正的真誠、清淨、平等、正覺的禮敬。

【歌詠讚揚紫金容。霆震雷轟。】

此句講讚歎。「歌詠讚歎」指佛門梵唄偈讚。「紫金容」指佛的三十二相之一的紫磨真金色身相，此處指代佛。前句說禮敬，舉佛眉相；此句說讚揚，舉佛身相。讚歎有音聲，所以用「霆震雷轟」形容。讚佛就是讚性德。讚阿彌陀佛就是讚自性彌陀。

【清涼月兮有水皆含。功德雲而無山不戴。】

諸法所生，唯心所現。能現的是天上的「清涼月」，月是真的，比作佛性。水中月影是所現、所變，比喻法相。此句講法相中有性。

「功德」是人人自性本具的，比喻為「無山不戴」。「雲」表非有非無。遠看有雲，一朵一朵，近看卻沒有了。宇宙間萬事萬物如夢幻泡影，就像雲一樣，相有體無，事有理無。這是宇宙萬物的真相。

【香象渡河。一舉洪名超二死。迦陵出殼。千稱嘉號壓群音。】

「香象」比喻念佛人。「渡河」比喻修行成就得渡，由此岸到彼岸。此岸指娑婆世界，彼岸指極樂世界。「舉」與稱、揚同義。「洪名」是對阿彌陀佛聖號的尊稱。「二死」指六道眾生的「分段生死」與四聖法界的「變易生死」。「超二死」義為超越六道、十法界。這一聲「南無阿彌陀佛」，可以超越三界六道，超越十法界，功德不可思議。信願持名是功，超越十界往生極樂是德。

「迦陵」是鳥名，此鳥鳴音非常好聽；而且破殼前在蛋殼裡就會鳴叫，聲音就很微妙；破殼之後鳴叫的音聲更妙，世間任何鳥雀的鳴音都不能與之相比。「嘉號」是對阿彌陀佛聖號的尊稱。「壓群音」，遍法界虛空界的妙音（極其微妙之音）就是「阿彌陀佛」。

念佛，最重要的是誠意，不必刻意去追究「阿」字應該念（ㄚ）還

是念（ㄛ）。真誠心能感，佛就有應。無論用哪種語種、方言，只要你心中念這句佛號，念佛的心就與阿彌陀佛相應，這個音就是妙音。一旦分別執著，誠意反而大幅度地削弱了。水結晶實驗證明，對不同文種的「愛」字，水的結晶都非常美。水有法性，法性的本能是能見、能聞、能覺、能知。語音、符號不同，無關緊要。四依法有「依義不依語」，也可以說「依意不依語」。只要意念相同，法性中所感應的結果必定相同。

【下情唯忖以難思。一念回光而易往。】

這兩句說明念佛求生淨土是易行道，在無量法門裡，此法容易。方法雖易，可是教理卻甚深。佛經說，這個法門所依據的道理是「唯佛與佛方能究竟」，只有如來果地才能明瞭。等覺菩薩猶如「隔羅望月」，就像看晚上的月亮，隔了一層很薄的紗，還有障礙。

「一念回光」，講回頭是岸。只要接受佛菩薩的教誨，依教奉行，很容易成就。什麼道理呢？中峰禪師接著指點：

【究竟不居心外。分明祇在目前。】

這兩句話禪意很深。

念佛往生，見佛證果，「究竟不居心外」。阿彌陀佛的究竟是自性彌陀，西方淨土的究竟是唯心淨土，都是自己心性所現、所變的，所以「不居心外」。

「目前」一切諸法的本體就是心性。法相唯識家講「唯識」，宇宙之間唯有識，除了識之外，什麼都沒有。識是能變；一切萬法是所變。一旦掌握到能變，所變就不再放在心上了，不再分別執著，徹底放下。

「識」不是第一義，第一義是「性」。性與識是一不是二，區別只在覺與不覺。覺悟了稱為「性」，不覺稱為「識」。唯心所現，唯識所變。所現的是一真法界，所變的是十法界依正莊嚴。二者是一不是二。

「分明祇在目前」，十法界在目前，一真法界也在目前。人們為什

麼覺察不到？因為有妄想分別執著。《華嚴經》云：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。」只要把妄想分別執著放下，你就能察覺到「分明祇在目前」。

「究竟不居心外，分明祇在目前」，是大開圓解的境界，是見性的境界，是念佛理一心不亂的境界。這是中峰禪師的境界。只要你念佛的功夫達到同樣的程度，這也就是你自己的境界。即使當下你念佛的功夫尚未達到這種程度，你也並未失去這個境界，只是迷而不覺。這是諸法實相。

中峰禪師的開示至此告一段落，下文禪師要考驗學人的功夫。

【審如是。即今眾等。繫念彌陀。三時佛事。只如不涉證修。親蒙授記一句。如何舉揚。】

這是宗門的教法。「審」是審諦、審察，指詳細的思惟、觀察；「如是」，如前開示；「即今眾等」，提喝發問；「繫念彌陀三時佛事」，指本法事；「只如不涉證修。親蒙授記一句。如何舉揚。」既然淨土唯心，不涉及修法、證果，那麼要問：如何解釋「阿彌陀佛親自為我們授記」呢？通常，主法者提出問題之後，會靜默一、兩分鐘，讓大家的心淨下來。淨極光通。人靜下來之後，定能生慧，某句話觸機，就能被點醒，由此開悟。宗門稱之為「禪機」。中峰是禪師，說法淨中有禪　　。

【風吟樹樹千般樂。香浸池池四色華。】

禪師說偈，這是禪機，密義甚深，必須自己體會。你不懂也不能問，因為「言語道斷，心行處滅」。你若真懂了，就是大徹大悟；你若不懂，就只有去老實念佛。

從字面上看，此偈講西方世界的境界，前句講七寶行樹，後句講七寶蓮池。

西方極樂世界風吹寶樹的音聲就在說法。西方世界六塵說法，由阿彌陀佛威神加持。其實，我們這個世界的六塵也在說法、表法，可惜眾生不懂。如果真懂，就能體會到：三世諸佛菩薩從來沒有離開過我們，

時時都在為我們說法，沒有一法不說。這些法的總稱是《大方廣佛華嚴經》，展開來說就是無量無邊的佛法，真的是塵說、剎說，佛說、菩薩說。山河大地、樹木花草也都在說法，只是人們迷得太深，覺察不到。當證入一心不亂境界時，你就能接收到、感受到；你就見道、聽道、嘗道、嗅道；你就曉得，這個世界原來就是華藏世界、極樂世界。

「池池」指七寶池。「四色華」指《阿彌陀經》所講四色蓮花。「四色」指四原色，四色交融，呈現無量無邊的色彩，美不勝收。

第二節　自性彌陀

（釋第一時第二次開示）

【諸苦盡從貪欲起。不知貪欲起於何。因忘自性彌陀佛。異念紛馳總是魔。】

這首偈是禪師的開示，前兩句設問，後兩句作答。這二十八個字，把六道眾生的實相說盡了。多念念、多想想，必定有悟處。

「諸苦」指一切世間苦，都從貪欲而來。「欲」指財色名食睡、名聞利養、五欲六塵。「貪欲」指對這些起了貪心，貪而無厭。因貪而造業，因業而受報，六道輪迴就這樣變現出來。

「不知貪欲起於何」，人為什麼會有貪欲？真心本性裡本來沒有，所以，這些都不是真的，都是虛妄。《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄」；「一切有為法，如夢幻泡影」。

自性本來沒有貪欲，為什麼人們現在有貪欲呢？「因忘自性彌陀佛」。彌陀佛是自性，所以說「自性彌陀」。「阿」翻作無，「彌陀」翻作量，「佛」翻作覺。無量覺就是阿彌陀佛。自性就是無量覺：無量智慧、無量德能、無量相好。一切無量的無量，自性本來具足，絲毫不缺。忘了自性，迷了自性，才生起貪欲。

說「因忘自性」就好了，何必加上「彌陀佛」？禪師用意很深，這句話雙關。眾生忘失了自性無量覺，現在讓他念阿彌陀佛，把他的自性

無量覺念出來。這就是「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。禪師不用其他佛菩薩名號而用彌陀佛，乃因彌陀聖號把一切諸佛菩薩聖號統統包括了。阿彌陀佛是總名號，是自性的本名，其他聖號是自性的別名、別號。

迷失了自性，「異念」就生起來了。「異念」是妄想，「紛馳」是分別執著。這些都是魔！《八大人覺經》說：魔分四大類，第一類就是五陰魔。色受想行識五陰怎麼會變成魔？因忘自性彌陀佛。如果覺悟了，把自性阿彌陀找到了，五陰就成佛了。

魔從哪裡來？魔就是妄念。自己的念頭與自性不相應，那就是魔。蕅益大師說：「境緣無好醜，好醜起於心。」佛是好，魔是醜。古大德又說：「無佛亦無魔。」

【教中道。生而無生。法性湛然。無生而生。業果儼然。】

這幾句是以下大段開示的綱領。

「教」指佛陀教法，包括一切經論；「道」即言說，類如「曰」、「云」。「教中道」義為釋迦牟尼佛在教學中說道。

「生而無生，法性湛然」，講人們的真心、本性。「生」是現相，「湛然」是清淨到極處，像清水一樣。沒有絲毫污染，從水面可以看到水底；也沒有絲毫波浪，像鏡面一樣。法性永遠湛然。法性不生不滅、不來不去、不垢不淨。法性非有非無。法性湛然，非有；能現相，非無。山河大地倒影在水面，有相。雖有相，相卻了不可得，相與水沒有關係。正如鏡子照外面的景象，而鏡面的相生而無生。生，它照見相；無生，鏡裡確確實實沒有相。鏡面、水面所現的相是外面的相照進去，法性裡本來沒有相，它能現相，所現之相又不是它本有的。有，是從無中生出來的。無是法性，有是法相。無，能生有；有，還回歸到無。

法相是現相，現虛空法界。極樂世界、華藏世界是它所現，十法界依正莊嚴也是它所現。十法界其實就是一真法界，只是被扭曲了。識把它扭曲了，識就是妄想分別執著。只有妄想，扭曲的幅度尚且不大；如

果再加上分別、執著，扭曲的幅度就大了，就是六道輪迴。六道輪迴與四聖法界原本是一真法界。如果離開了妄想分別執著，扭曲的現相馬上就恢復正常。恢復正常的世界就是極樂世界、華藏世界。

這個世界是唯心所現，現相的時間多麼長久呢？沒有時間，也沒有空間。時間、空間都是假的，都是由妄想分別執著生起的。法性現相是一真。人們很難體會，因為人們的常識達不到。科學不能解釋，哲學也不能解釋。佛法講「一時頓現」。現的時間非常短。《楞嚴經》說：「當處出生，隨處滅盡」，是一時頓現的真相。一時頓現是不斷的相續相，一個接著一個，沒有兩個相是完全相同的。證到究竟佛果，也就是妄想分別執著統統斷盡，所現的相續相是相同的，所以說「佛佛道同」，但只有在如來果地上才能見到。禪師此語說出諸法實相，即宇宙人生的真相。

「無生而生」講無中生有；「業果儼然」講因果不空。無生而「生」是扭曲，把諸法實相扭曲了。「業果」就是三障：迷惑、造業、受報；《往生咒》稱之為煩惱障、業障、報障。

「萬法皆空，因果不空」：因果轉變不空、因果循環不空、因果相續不空。這是事實真相，通世出世間法。佛法不離因果，《大方廣佛華嚴經》說五周因果，《妙法蓮華經》說一乘因果。離開了因果，佛也無法可說。世出世間不離因果。惡因不能造，絕不可傷害一切眾生。不但不能傷害，連傷害的念頭都不能有。起個念頭，阿賴耶識裡就有了一顆惡的種子。

修行，最重要的是惡念不生。不造惡業，連惡的念頭都沒有，才是真修行、真用功。佛陀教導初學，說善惡的標準「十善業道」：不殺、不盜、不淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不痴。眾生造業的工具有三種：身、口、意。即使身、口沒造業，只要意造業，動了念頭，仍然脫離不了六道輪迴。要三業清淨。三業裡最重要的是意業。身口七支，都受意的指揮。意沒有惡業，身口怎麼能造作惡業呢？既知「業果儼然」，就要時時刻刻保持高度警覺。

下文解釋這四句綱領。

【所謂生者。即眾生生滅之跡也。】

這句解釋「生」，講眾生的境界。

「眾生」指眾緣和合而生的一切，包括人、動物、植物、礦物，山河大地、虛空法界，空間十方、時間三際，……。眾生都有「生滅」。「跡」即跡象，指人們的六根所接觸到的六塵境界種種現象，這些現象都是幻相。

「生滅」的速度太快了。《仁王經》說，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅。算下來一秒鐘就是二十一萬六千次生滅，太快了，無法形容，所以佛說「不可思議」。說生時已經滅了，說滅時又生了，因此是一時頓現。一時頓現就是當下一時，生滅一時。「當處出生，隨處滅盡」。凡夫無法想像，無法講述，只有佛知道。人們的感官能夠察覺到的，只是「生滅之跡」，即生滅的相續相。在相續相裡，人們雖然也能看到生滅現象，但那些生滅不是法性所講生滅，而是人們的妄想分別執著在生滅。一切凡夫境界裡的萬事萬物，隨著人們的妄想分別執著而生滅。人們只能覺察到生滅的回應、反射。對更深的、更廣的、更細密的生滅，人們根本不能察覺，也完全不知道。

【謂無生者。即諸佛寂滅之本也。】

這句解釋「無生」，講諸佛如來所證的究竟果地境界。

「寂滅之本」。本，就是佛性，就是心性。心性清淨「寂滅」而能生現相，雖生現相而不失本性。現相跟本性是一樣的，相有體無。體是空寂的，與相不相妨礙。理事無礙，事事無礙。障礙從妄想分別執著而生。自性裡沒有妄想分別執著，所以沒有障礙。無障礙法界是諸佛如來所證得的境界。無障礙法界裡沒有苦，一真法界裡沒有苦，一切眾苦「了不可得」。障礙就有苦，所以十法界裡苦。

【法性湛然者。靈明湛寂。玄妙真常。箇箇不無。人人本具。】

「法性湛然」。《楞嚴經》說：「清淨本然」、「妙明真心」。

「靈明」是性德，指見聞覺知，法性本來就有這種能力。江本勝博士實驗水的結晶，證明水有見聞覺知。水分解成氫原子、氧原子，也具足見聞覺知；組成原子的電子、核子，也有見聞覺知；再分解為粒子，每個粒子仍然有見聞覺知。整個宇宙虛空世界一切眾生之體都是法性，因此宇宙之間萬事萬物都有見聞覺知。花草樹木也有見聞覺知。人對它好，它就以美回報人，葉特別綠，花特別鮮艷、特別香；人對它不善，它的枝葉就垂頭喪氣，花的香氣也消散了，色彩也黯淡了。花懂得人的心意，它有見聞覺知，它有法性。為什麼會有這種現象？「法爾如是」，本來就是這樣的。

「湛寂」是法性。「湛」是清淨，「寂」是不動。本性的湛寂就是根本智，本性的寂照就是後得智。湛寂是無知，覺照是無所不知。雖然無所不知，但心仍然是定的，沒有起心動念，沒有分別執著。

「玄妙」，指不思議境界。法性「真常」，不是假的，永遠存在。

「人人本具」講人道眾生，沒有一人例外；「箇箇不無」講整個宇宙，無論虛空法界還是剎土微塵。《楞嚴經》說：「諸法所生」，宇宙一切法，包括虛空法界、剎土眾生；「唯心所現」，心就是法性所現的；「一切因果，世界微塵，因心成體」，心是法性，體也是法性。法性本來具足靈知。一切法都能看、能聽、能覺、能知。

亡人過世時，他的神識有見聞覺知，因為神識是法性變現出來的。神識雖然離開了，他的身體沒有呼吸了，各器官也都停止運作，而他身體的各個細胞仍然有見聞覺知。因為它也是一個物體，同樣因心成體。如果旁人以善意對待它，它就有善的回應；如果旁人以惡意對待它，它就有惡的回應。神識也同樣。當旁人以善意對待他，祝福他，他就會轉生三善道；反之，如果旁人以惡意對他，他的反應就是惡，他就會轉生三惡道。一般講，亡人過世時，不要去碰他，連他的床都不要碰，至少保持八小時，最好保持十二小時。如果碰到床，他會感覺痛苦，生瞋恨

心，他的果報就在三途。同修助念「阿彌陀佛」是最殊勝的訊息。他若能完全接受這個訊息，發願求生西方極樂世界，他就很容易成就。即使他的煩惱習氣很重，沒有往生西方極樂世界的意念，他也不會墮入三惡道。

【只因最初不覺。忽爾動心。認妄為真。迷己逐物。由是業網牽纏。流轉五道。恆隨生死以升沉。亙古至今而靡間。】

「最初」，古德解釋為現前一念的最初，約為億萬分之一秒或億億萬分之一秒。凡夫無法覺察到。大乘教認為：時間是假的，沒有開始，也沒有終止。如果有始有終，就不是假的了。無論「初」，還是「後」，統統是一念。很少人明瞭這個事實真相。在大乘教法中，不應當問：「最初是什麼時候？」如果發問，就是打妄想。

「不覺」。「覺」是覺照，清清楚楚、明明瞭瞭。一點都不迷惑，就是慧；如如不動，就是定。定慧是一不是二，定就是慧，慧就是定。定與慧都達到究竟圓滿，就是宗門所講「父母未生前本來面目」，那才是自己本人。學佛就是要把自己的本來面目找到、恢復。佛菩薩的高明之處在於，六根接觸外面境界，就像鏡子照東西一樣，鏡面照得清清楚楚，鏡子裡絕沒有分別執著。「不覺」就起心動念。境界風動，六根接觸外面境界而有所搖動，就「不覺」了。

「忽爾動心」。此處講心的「動」極其微細，不僅凡夫不能覺察，連七地菩薩都不能覺察。八地菩薩才能覺察，因此，八地菩薩稱為「不動地」。如來果地才真正寂滅，恢復不動，完全不動，性德全體大用圓滿現前。等覺菩薩尚有一品生相無明，若說全體大用，尚欠一分。可知，諸佛菩薩教授修行的無量法門都修不動。《阿彌陀經》說六方佛，第一尊佛就是東方不動佛。諸佛名號表法，教導學人首要修「不動」。

覺心不動，無明妄動，一動就不覺。這就像水，沒有波浪，水面像鏡面，能把外面境界照得清清楚楚。水如果動，起波浪，映照景物就不清楚。我們供養諸佛菩薩最重要的供養具是一杯水。供具就是教具，佛

教我們學水不動，學水清淨。供水杯最好用透明的玻璃杯、水晶杯，便於看清杯中之水。絲毫無染，絲毫不動，就是佛的境界。

在境界上起心動念，是眾生墮落、輪迴的原因。起心動念就會遇到障礙。若能不動，就沒有障礙。華嚴世界、極樂世界都是無障礙法界（理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙），因為那裡沒有起心動念。起心動念就是無明。「無始無明」，無始是沒有開始。你現前起心動念，哪有開始？現前果真不起心不動念，就契入佛的境界，就事事無礙。

「認妄為真」。法性湛寂，本來不動。不動是「真」，動就是「妄」，所以稱為「妄動」。「妄」是所現所變；「真」是能現能變。所現所變是虛妄的，眾生卻把所現所變當作真的。凡夫與佛的差別在於，凡夫的心動、心染污，染污就是落印象，有貪瞋痴慢。真心裡沒有自私自利，沒有名聞利養，沒有貪瞋痴慢，沒有嫉妒。說到最究竟處，真心裡沒有起心動念，沒有分別執著。分別執著、起心動念是妄心。

「迷己」。「己」指自己，能現的心、能變的識是自己，所現所變的一切都不是自己。譬如，身體是自己，而身上穿的衣服就不是自己，佛法裡稱為「我所」，義為「我所有的」。身是我，身外之物是我所有的。其實，身也是我所有的，能現身變身者才是「我」。那個能現身變身的「我」無形無相，但它真有，它就是真心、本性。連虛空都是它變現出來的，都是它的所現所變。

「逐物」就是心隨著境界轉。逐物的心是妄心，不是真心。這是凡夫的境界。覺悟的人轉境界。譬如，真正覺悟者的身體狀況隨著自己的法性轉，不老、不病，沒有生老病死苦，也沒有三苦、八苦。如果轉不了境界，必定被境界所轉，沒有第三條路。諸佛菩薩轉境界，六道凡夫被境界所轉。被境界所轉才有生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得、五陰熾盛諸苦。

被境界轉，在個人是被命運轉，在環境是被風水轉，無法超越命運、風水。真正覺悟的人轉境界，福人居福地，福地福人居，連山河大地的風水也都隨著他的心轉。人們的心善、思想善、行為善，山河大地統統

都善。極樂世界就是這樣轉變來的，華藏世界也是這樣轉變來的。其實，華藏世界、極樂世界與地球沒有兩樣。佛菩薩純淨純善，所以淨土的山河大地、一切萬物，沒有一樣不是純淨純善。地球上的居民心不善、思想不善、行為不善，所以山河大地都不善，天災人禍現前。其實，天沒有降災，人也沒有為禍，都是自己不善業感召變現而來的果報。

「業網牽纏」。「業」是自己的造作。「網」是比喻，六道眾生造作的業無量無邊，就像網一樣密密麻麻。人怎麼會造這麼多業？因為，起心動念就造意業，言語就造口業。人們講的廢話太多，從早到晚說不停，不外乎四大類：妄語、兩舌、惡口、綺語。覺悟的人、有道行的人言語很少，心是定的。早年我親近章嘉大師，他在兩個小時之中所講的話，如果記錄下來，不會超過五百字。我們在講台上講演兩個小時，至少兩萬字。

「流轉五道」，是果報；「業網牽纏」，是造作。「五道」指六道輪迴，其中的阿修羅道不計，只計天道、人道、畜生道、餓鬼道、地獄道。通常把阿修羅算一道，指天阿修羅，實際上可以跟天人合併統稱，所以佛經常常講「五道」、「五趣」。阿修羅在天上就歸併入天道，在人間就歸併入人道，作畜生就歸併入畜生道，作餓鬼就歸併入餓鬼道。《楞嚴經》說，唯獨地獄沒有阿修羅。

「恆隨生死以升沉」。眾生隨著自己造作的善惡業（包括習氣、習性）而提昇或墮落。造善業者上昇人、天兩道；造惡業者墮落畜生、餓鬼、地獄三惡道。眾生持續在五道裡打轉，受報時造業，造業後再受報。眾生在五道裡流轉，往上提昇難，往下墮落快，而且愈墮愈深。

佛法講「因果不空」。日常生活中對人對事對物，起心動念、言語造作不能不謹慎。不要隨順著自己的習性脾氣任意發作，否則，後果是自己受報吃苦頭！不是別人吃苦，是自作自受，與別人毫不相干。若再怪罪別人，就是罪上加罪，就會苦上加苦。

「亙古至今」，從古至今；「靡間」，沒有間斷。這是迷了以後的狀況。不破迷開悟，後果不得了！

【當知生自緣生。而法性不與緣俱生。滅自緣滅。而法性不與緣俱滅。所以云。法性湛然。是謂生而無生者也。】

禪師開示事實真相。

「當知」是應當知道，六道眾生卻往往並不知道，因為眾生迷了。佛菩薩出世應化救度眾生，第一大功德就是幫助眾生破迷開悟。若論慈善救濟，諸佛菩薩做得最徹底、最究竟、最圓滿。世間法的慈善救濟只是向人們提供吃、穿、住、用。佛菩薩要救助人們出離六道輪迴，出十法界，永遠脫離一切世間苦，直至成佛。如此宏偉的慈善救濟聖行，世上卻很少人知道。世人不認識這些大善人。雖然不被人們認知，佛菩薩仍然時時刻刻不離開人們，永無間斷地照顧人們。佛菩薩慈悲到了極處！

「生自緣生」與「滅自緣滅」，講物質有生滅。「法性不與緣俱生」與「法性不與緣俱滅」，講法性沒有生滅。譬如人的身體由四大、五陰眾緣和合組成，由許多器官、經脈、細胞組成。這些都是物質，都有生滅，所以人的身體有生滅。人的心性不是器官、經脈、細胞，不是物質，所以人的心性沒有生滅。

「法性湛然，是謂生而無生者也」，解釋「生而無生」。「生」是眾生生滅的跡象，是現相。生滅是現相，法性不生不滅。法性不是現相。法性不是物質。物質是從法性裡生出來的，所以物質現相有生滅，法性沒有生滅。從相裡見性，就是生而無生。正如人們看電視，在看到螢幕上所現影像的同時，也看到了螢幕。螢幕上的影像有生滅，而螢幕本身不生不滅。要在生滅裡看到不生不滅。

【無生而生者。眾生迷妄入心。積業成果。虛受輪轉。妄見生滅。於法性體上。如鏡現像。似珠隨色。】

「無生而生」講相。相，本來沒有，現在有了。怎麼有的呢？由於「眾生迷妄入心」。這個「心」是妄心而不是真心，因為迷妄入不了真心。真心是純真，絕不帶妄。這個「心」指阿賴耶識。阿賴耶識像倉庫

一樣，收藏一切迷妄。經典稱阿賴耶識為「含藏識」、「藏識」。「藏」義為倉庫。人們起心動念落印象，印象就落在阿賴耶識裡。阿賴耶識是妄心，廣大沒有邊際，像虛空一樣。這些印象不是物質，所以它沒有體積。佛說：如果這些印象有體積，盡虛空都容納不下。阿賴耶識是永恆不壞的資料庫，儲藏著人們無始劫以來生生世世的一切善、不善、無記諸業。如果要調閱哪一件，資料立刻就會顯現出來，非常快速，電腦也比不過。

「積業成果」。「積」是累積。眾生無始以來所造作的罪業累積起來，果報就現前了。「迷妄入心」是煩惱障，「積業」是業障，「成果」是報障。

「虛受輪轉」。輪迴不是真的，六道也不是真的，都是幻相。《金剛經》說：「如夢幻泡影」。凡夫以為六道是真的，從而產生妄想分別執著。這就是被境界所轉。

「妄見生滅」。電視機螢光幕上的影像剎那生滅。懂得電視機原理的人就曉得，影像是虛妄的。影像是組合而成的，點組成線，線組成面。因為移動得非常快，所以人們不覺得那是組合的假象。電影放映機鏡頭一秒鐘開關二十四次，人們在銀幕上所看到的影像就已經很逼真了，而電視機線條移動的速度比電影放映機鏡頭開關的速度還要快很多倍。

對生滅、死亡的恐懼是妄見。如果真正了解事實真相就會知道：沒有生滅，沒有生死，只是轉換境界而已。眾生由一場夢轉換另一場夢，不能清醒。一旦清醒過來，六道就沒有了。永嘉大師說：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千。」

「於法性體上，如鏡現像」，如同鏡面現像；「似珠隨色」，寶珠有顏色，但不是寶珠本身的顏色，而是外境色彩的反映。在光照之下，隨著角度不同，寶珠反射出各種不同色彩的光。

【當知鏡光本淨。珠體絕痕。物境互彰。不違色像。彼色像之去來。猶業果之儼然也。】

「鏡光本淨」，鏡子本來是清淨的，裡面沒有色像；「珠體絕痕」，

寶珠也是乾乾淨淨的，沒有任何色彩，沒有任何痕跡；「物」，指鏡、珠；「境」指外面的境界；「互彰」，彰是顯明，鏡子照外面的境界，外面的境界映現在鏡面，光照在寶珠上，珠色就起了反射；「不違色像」，色像自自然然就現相。

「色像之去來」，珠顯色，鏡顯像。色像有生有滅，照時生，不照時就沒有。如果鏡子移動，照這一面，這一面的境界相生。轉照那一面時，這一面的境界相就滅了，而那一面的境界相生了。鏡子照我的面孔，我的面孔就在鏡中生了，當轉照你的面孔時，我的面孔在鏡中就滅了，而你的面孔就在鏡中生了。境界相好像有生有滅，鏡子卻不生不滅。寶珠隨著光的色彩起變化，變化就是有生有滅，而寶珠之體沒有生滅。「猶業果之儼然也」。「儼然」是自自然然的。眾生迷惑，不明瞭事實真相，就是不明瞭諸法實相，在境界相裡起惑造業，變現出果報，就像鏡子現的像、寶珠現的色一樣，不是真實的。法性才是真實的。

【故諸佛於儼然生滅中。唯見無生。眾生於湛然無生中。唯見生滅。只因迷悟之有差。遂致現量之不一。】

此句開示眾生與佛的差別。

諸佛如來、法身菩薩見一切萬物，包括六道、十法界，都是不生不滅的。因為從相上見性，性相沒有妨礙。只要了解事實真相，就像鏡子照萬物，萬物現在鏡中一樣，鏡子並沒染著，絲毫妨礙都沒有。

眾生迷惑，在法性當中見到生滅的現象，就是見到法相。無生是法性，眾生卻把無生的法性忘掉了，在虛妄相中生起對立。例如這幅背景圖畫是相，畫面上有山、雲、樹。這樣的分別就是起心動念。這是山，這是雲，這是樹；樹不是山，山不是雲，這就是起了妄想分別執著。

法性是能現，法相是所現，法性與法相不二。這是事實真相。學佛人要以契入這個境界為目標，這就是「入佛知見」。這才是真實智慧。

「只因迷悟之有差」，眾生與佛的差別在迷悟，迷了是眾生，悟了就是佛；「遂致現量之不一」，六根接觸外面境界（眼見，耳聞，身體接

觸，乃至一切感受），人們的看法與佛菩薩的看法大不相同。人們會起心動念，生起妄想分別執著；而法身菩薩與諸佛如來不起心動念，沒有妄想分別執著。起心動念是無明，妄想執著造業。佛菩薩能在一切境緣中不迷惑、不造業，得大自在！眾生與佛的差別在此。除此之外，什麼差別也沒有。

凡夫與佛對於宇宙人生認知的差距很大。佛看到的是宇宙人生的真相，而凡夫看到的是宇宙人生的妄相。因為凡夫迷惑而佛菩薩覺悟。從淺處講，外緣境界雖然相同，但隨著人們修養、情緒的不同，各人的觀感就會有明顯的不同。

【實乃生無自性。無生亦無自性。悟則生滅皆無生。迷則無生皆生滅。所以離此別無。是乃一體而異名也。】

「生無自性，無生也無自性」。「生」指一切萬事萬物的生起、現相。「自性」是自體。生與無生都沒有自體。因為沒有自體，它不是真的，所以才稱為「妄」。

「悟則生滅皆無生」。諸佛菩薩覺悟，了知生滅統統無生，一切法不生。不生哪來的滅呢？無生才是宇宙人生的真相。「迷則無生皆生滅」。迷惑的眾生分別、執著。在他們的感官中，宇宙之間的萬事萬物都有生有滅。佛說經依真俗二諦。「真諦」隨順佛自己親證的如來境界而說無生。「俗諦」隨順眾生的境界而說生滅：動物有生老病死，植物有生住異滅，礦物、星球有成住壞空。

「所以離此別無，是乃一體而異名也」。地球娑婆世界與極樂世界星球、華藏世界星球本是一體。「一體而異名」，因為一體而異相。

十法界一體而異名。佛法界，菩薩法界，聲聞法界，緣覺法界，天法界，人法界，餓鬼、畜生、地獄法界，一體而異名。為什麼異名？因為它們異相。雖然相不一樣，但它們確實是一體。本來是一相，由於眾生起妄想分別執著，把相扭曲了，才會異相。扭曲的相不一樣，所以名也不一樣了，然而實際上的體仍是一樣的。能不能把相恢復成一相呢？

能！只要離妄想分別執著，一切相就變成一相。變成一相之後，山還是山，水還是水，樹還是樹，花還是花，草還是草，只是變成最美的相！

萬法一體而異名。生佛不二，眾生與佛是一不是二。眾生與我不二，我與眾生是一體。不但與有情眾生是一體，與樹木花草、山河大地、廣大虛空都是一體。《華嚴經》說：「情與無情，同圓種智」。一體就是法性。

【審如是。則阿彌陀佛即是我心。我心即是阿彌陀佛。淨土即此方。此方即淨土。豈非迷悟之自殊。何有聖凡而彼此。】

阿彌陀佛從哪來的？由心現識變。誰的心？「我心」。「我」指真我，不是指肉身，肉身不是我。佛說「無我」，指肉身。「常樂我淨」四淨德是真。法性有常樂我淨。法身有常樂我淨。法身有我，法性有我。「十方三世佛，共同一法身」。「心」指真心。真心是共同的。妄心不同，所以各人的妄想分別執著各不相同。真心、真我就是法性，法性現的相稱為「法相」。法相是什麼？虛空、世界、一切眾生，是我！

「淨土即此方。此方即淨土」。娑婆世界與西方極樂世界沒有兩樣，構成的元素相同，只是物質的結構不相同。結構由意念主導。物質有見聞覺知，能夠感受眾生的心念。這是法性。這種感受能力與水結晶的反應原理完全一樣。此方人心不善，物質的結晶就隨之變現為泥、沙、石頭。西方極樂世界是諸上善人聚會之處，物質的結晶就變現出無量無邊的珍寶。

「凡聖」只不過是名稱不同而已，造成這種不同現象的原因是迷悟。西方極樂世界諸上善人覺悟，隨悟變現的一切萬物就不思議的美好。世間人的心行不善，隨之變現的萬物就不美好。所以十法界依正莊嚴就是人們自心所現、所變的影像。正如《金剛經》所說：「一切有為法，如夢幻泡影。」

以上大段講大道理，也包括事實真相。

【乃知現前眾等。以自性阿彌陀。與大眾舌根。普同運轉根本法輪。諸仁還委悉麼。】

「乃知現前眾等」，大家現在一起做法事、學習、修行；「以自性阿彌陀」，阿彌陀佛是自性阿彌陀佛；「與大眾舌根，普同運轉根本法輪」，從事上講，就是大家稱念「南無阿彌陀佛」；「諸仁」是稱謂，稱會眾諸位仁者，仁者是對菩薩的敬稱，義為仁慈者；「還委悉麼」，發問，你們都懂嗎？佛教我們依照他所講的去修學，自己親證，證實宇宙人生是不是這個樣子。一定要自己親證！這是佛了不起的地方。

【生滅無生生不生。樂邦那肯禁人行。誰知萬丈紅塵裡。菡萏華開月正明。】

中峰禪師說偈，其中有很深妙的禪機。

「生滅無生生不生」。對禪師開示的這些理、事，大家不可能當下就很透徹地明瞭，但至少有了一個模糊的概念。這個模糊概念對大家就很難得。因為大家從前根本沒有這個概念，而現在有了這麼一個概念。這個概念在宗門講是「疑情」。疑情不同於懷疑。有疑情就會有悟處。小疑則小悟，大疑則大悟。

「樂邦那肯禁人行」，肯定沒有禁止世人求生極樂世界的道理。阿彌陀佛在極樂世界張開雙臂歡迎大家移民。條件很簡單：你真的相信西方淨土，又有願望往生極樂，還能一心一意地稱念「阿彌陀佛」。這一句「阿彌陀佛」就像訊號，你念佛如同把訊號發出去，阿彌陀佛那邊就接收到了你的訊號。你用這種方法與阿彌陀佛保持聯繫、心心相印。當你的緣成熟時，阿彌陀佛就會前來接引你往生極樂。

一般講，「緣成熟」指一個人在這個世間的壽命盡了。六道凡夫都有壽限，因為有妄想、執著。《了凡四訓》記載雲谷禪師說：一個人只要有妄想、執著，他就逃不脫命數的拘束。誰能把妄想執著分別統統放下，他的命數就不起作用了。許多念佛求生淨土的學人，並沒有把妄想分別執著完全放下，他仍然要受限於命數的拘束，他臨命終時往生極樂

稱為「帶業往生」。哪位學人如果把妄想分別執著統統放下，他往生極樂稱為「自在往生」。他想什麼時候去，就能什麼時候去，不受命數的拘束。雖然學人的念佛功夫淺深高下不一樣，自在的程度也有不同，但極樂世界阿彌陀佛都歡迎大家前去往生，絕不會禁阻拒絕任何一位緣成熟的學人。

「誰知萬丈紅塵裡，菡萏華開月正明」。「誰知」，誰能想到；「萬丈紅塵裡」形容六道輪迴；「菡萏」，蓮花苞；「華開」，每個念佛發願求生淨土的人，西方極樂世界七寶池中就會生出一朵蓮花。他念佛的訊息就滋養著這朵蓮花。念佛的功夫愈深，心愈純愈真，蓮花就愈大，光色愈好；「月正明」，月表真如自性，唯心所現，唯識所變，總離不開心性，心性是能現能變，一切現象是所變所現。

第三節　三業清淨

（釋第一時第三次開示）

【人人分上。本有彌陀。箇箇心中。總為淨土。了則頭頭見佛。悟來步步西方。】

「人人分上，本有彌陀」。此句講自性，覺了就是彌陀，迷了就是凡夫。

「箇箇心中，總為淨土」。覺了，淨土就現前；迷了，穢土就現前。土，沒有淨穢；性，沒有聖（佛）凡（眾生）。淨穢是唯識所變。這就是「一切法從心想生」。心清淨，淨土現前；心不清淨，穢土現前。心覺悟，凡夫成佛；心迷惑，仍是凡夫。

「了」，指覺悟、明瞭；「則頭頭見佛」，指轉凡為聖；「悟來步步西方」，指轉穢為淨。成佛才能見佛。自己證到等覺地位，才能見到等覺菩薩。善財童子五十三參是最好的例子。善財自己證得初住位，就見到初住菩薩吉祥雲比丘；自己證得二住位，就見到二住菩薩海雲比丘。西方淨土則不同，沒有證得地位者，只要花開，就能見到諸大菩薩。

【上來啟建三時繫念淨業道場。今當第一時佛事已圓。如上殊勳。投入彌陀大願海中。專為亡靈求生淨土。】

「上來啟建三時繫念淨業道場。今當第一時佛事已圓」，禪師宣示會眾；「如上」，指禮敬、讚歎、誦經、念咒、開示、懺悔、發願、稱揚佛寶；「殊勳」，殊是殊勝，勳是功勳；「投入彌陀大願」四十八願「海中」，功德與彌陀願海相應；「專為」幫助「亡靈求生淨土」。

【但念自從無始。迄至今生。一念違真。六根逐妄。隨情造業。縱我為非。】

此語非常感慨，當須痛切懺悔。

「一念違真」，就是起惑。「一念」，指起心動念。「真」就是真性、自性。「違真」，指迷了真性。真心、本性不會起心動念，永遠是清淨寂滅相，就是如來果地上所證得的本寂。一念妄動，就是無明。

「六根逐妄」，六根立刻就在境界裡起妄想分別執著。根塵識都虛妄不實，《百法明門論》統歸入有為法，包括色法六根六塵；心法八識五十一心所；不相應行法等。迷了之後，念念都在虛妄中打轉。

「隨情」，隨順煩惱習氣，情指情識、妄想分別執著；「造業」，指造意業；「縱我為非」，指造口業、身業。

【身業則殺盜邪婬。口過則妄言。綺語。兩舌。惡口。意惡則常起貪瞋。深生痴愛。】

前句是總說，此句是別說。

眾生迷失了自性，自然而然就造惡業。「身業則殺盜邪婬」，造身三業，包括很廣，凡是損人利己的行為，都屬於殺盜；「口過則妄言」，有意欺騙別人；「綺語」，花言巧語誘惑別人，現代文藝（歌舞、戲劇、音樂、美術，電影、電視節目）中，凡是誘惑人殺盜淫妄的內容，都屬於綺語；「兩舌」，挑撥是非，自讚毀他，有意無意地批評、毀謗他人；「惡口」，惡言傷人；「意惡則常起貪瞋，深生痴愛」，意指念頭，念頭常造

貪瞋痴惡業。

常人很難避免造作十惡業。一個人若能一天不造十惡業，功德就很大；若能一生不造十惡業，他必定是菩薩，絕不是凡人，因為凡人不可能不造惡業。

學佛就是要學轉凡成聖。從哪裡做起呢？從不造十惡業做起，我在講《十善業道經》和《無量壽經》時說得詳細。《沙彌律儀》中說的十條戒很重要，希望諸位同修細心地看，認真努力地學習。唯有克服自己不善的念頭、不善的行為，你這一生才有出路，你求生淨土才真能去得了。十惡是累贅，累你不能往生極樂。即使你發願念佛也去不了。十惡業就像繩索一樣，綑綁著你，把你困在六道裡，不得出離。所以，必須斬斷十惡，寧捨身命也不能造十惡業。

【由茲三業。鉤鎖妄緣。常汩汩於塵勞。但茫茫於歲月。】

「由茲三業」，身口意三類惡業；「鉤鎖妄緣」，妄緣指外面境界，內裡煩惱與外面惡緣結合；造業，受報，「常汩汩於塵勞」，常常沉淪在三途，汩汩是沉淪，塵是嚴重的染污，勞是勞苦；「但茫茫於歲月」，茫茫是沒有邊際，今生後世長劫受苦。三惡道，進去不難出來太難，地獄之久以劫計，餓鬼道也長得不得了，畜生道愚痴、固執，以為那個身形是牠自己，從來沒有想過要換個身形。釋迦牟尼佛在祇樹給孤獨園看到一窩螞蟻，歷經七尊佛世，牠們仍做螞蟻。若想在畜生道覺悟，很不容易。

【欲思出離。唯憑懺悔熏修之力。俾眼耳鼻舌身意之過愆。應念頓消。使色聲香味觸法之浮塵。即時清淨。】

「欲思出離」，出離三惡道；「唯憑懺悔熏修之力」，只有懺悔薰修；「俾眼耳鼻舌身意之過愆」，前文所講隨情造業；「應念頓消」，消業障；果報，「使色聲香味觸法之浮塵」，指六塵，「即時清淨」。

九法界的「浮塵」不一樣，與極樂世界更不一樣，因為業不一樣。

六根造的業有輕重之別。業輕者的六塵境界就會略好一點；業重者的境界就會更差一些。世間災難為什麼這麼多？由於共業所感。居住在地球上的人類，造不善業的人太多，造善業的人太少，所以天災人禍頻率不斷增長，災難一次比一次嚴重。若要救自己、幫助別人，就要從自身做起，斷惡修善，改過自新。罪障消除，環境自然就會轉好，轉為清淨。

【又極樂求生。全憑發願。】

蕅益大師說：能不能往生極樂世界，決定於「信願之有無」。只要真信切願，就能往生極樂。以真心，以真信切願，念這首發願偈，才能感動鬼神，亡靈才能得利益。

【仰勞法眾。異口同音。敬為亡靈至心懺悔發願。】

「仰勞」，尊敬至極；「法眾」，指參加法會的大眾。請看，禪師的語氣多麼懇切，多麼謙虛，多麼尊重別人！由此可知，禪師是位明心見性的大德。

「異口同音」，大家一起；「敬為亡靈至心懺悔發願」，這就是為人演說。此處懺悔發願是自己作示範，為亡靈、為法界眾生表演、說法。

第四節　淨土資糧

（釋第一時第四次開示）

【上來懺悔發願已竟。亡靈某當知。夫淨土之為教也。仰承阿彌陀佛四十有八大慈大悲。深重願力。攝取十方一切眾生。凡具信心者。皆得往生。】

禪師特別把淨土的教法向亡人宣講清楚。

「亡靈」，稱亡者的靈魂，佛家稱為神識。近年來，在美國、加拿大等西方國家，研究輪迴的學者很多，報告也很多。中國古人的筆記小說中記載的輪迴事蹟更多。物質不滅，精神也不滅。亡者的神識隨著業

力的牽引而轉世投胎。靈魂不滅，但它還不是真的，真的是法性，如如不動。靈魂是迷了的法性，當然也不是全迷，只是局部的迷。它雖不是最真實的，但比物質要真實得多。物質是聚散生滅無常。神識也是凝聚而成，它是迷妄的凝聚。當它大徹大悟時，就會匯歸自性；沒有大徹大悟時，它就存在著。未悟時，它就像太空中的一團雲彩一樣，到處漂流，不會消散；到大徹大悟時，就像雲彩遇到大風被吹散一樣，它就沒有了。神識回歸自性，就是轉凡成聖。

「仰承」表示最尊敬的心態。「阿彌陀佛四十有八大慈大悲，深重願力」，淨土「教」是根據阿彌陀佛四十八願而來。大願是淨土法門的核心，是基本理論。《無量壽經》是四十八願的說明。修行要抓住核心，掌握住原理原則。佛法講總持法門，四十八願就是淨土教的總持法門。求解要詳盡，愈詳細愈好；修行抓要領，愈簡單愈好。

四十八願「攝取十方一切眾生」。「攝」是攝受，「取」是錄取。十方一切眾生想要移民到西方極樂世界去，阿彌陀佛都歡迎，但是有條件：「凡具信心者，皆得往生」。

【信者。信有西方淨土。信有阿彌陀佛。攝取眾生之事。我等眾生。信有往生之分。】

此段講信。

「信者」，禪師講信，說了三樁事情；第一、「信有西方淨土」，這一條非常重要，要完全肯定娑婆世界的西方，確有一個世界名為「極樂世界」；第二、「信有阿彌陀佛」，這是從事相上講，要確信極樂世界真的有一尊佛，佛的德號稱為「阿彌陀佛」，還要確信佛有「攝取眾生之事」，佛在接引眾生；第三、「我等眾生信有往生之分」，一定要有自信，相信自己具備往生的條件、資格，「分」指條件、資格。如果沒有這三條信心，就不可能往生極樂。

如果你真的有這三條信心，在現前世間，你的思想、言行與一般人必定不同。一般人對這個世界貪戀，處處要在這個世界做主。你若是真

的相信西方極樂世界，要做西方極樂世界的人，來這個地方只是觀光旅遊，絕不會對這個世間產生絲毫留戀的念頭，隨時放得下。你如果對這個世間還有留戀，還有想獲得的東西，你就不是真信。既要求生西方極樂世界，又想得到這裡的一切，兩面都得到，怎麼可能呢？

【然雖謂彌陀攝取眾生往生。要信唯是隨心自現。感應道交。究竟非從外得。如是信者。是為真信。】

此段講信理。不但信事，而且要信理，才是真信。相信事，不信理，能往生，但只能生凡聖同居土。如果同時還能信理，品位就更高。如果只信理而疏忽了事，不能往生。

「隨心自現」是理。《華嚴經》講得究竟圓滿，一切法（包括虛空法界剎土眾生）唯心所現，西方極樂世界阿彌陀佛也不離自心。唯心淨土，自性彌陀。離開心性，彌陀與淨土也沒有，都是唯心所現，唯識所變，這是真理。故此，我們與佛才能「感應道交」，我們有求，佛就能有應。

「究竟非從外得」，心外無法，法外無心；「如是信者，是為真信」，這個真信還不是真正的「真」，只是相似的「真」，因為尚未證得。若要在這個世間證得真信，太難了！而一旦往生到西方極樂世界，立刻就證得了。所以，唯有往生到西方極樂世界才能成就真正的真信。現在只是理上明瞭而已，只是相似的真信。

【信而無行。即不成其信。行者。楞嚴經云。都攝六根。淨念相繼。不假方便。自得心開。】

此段講行。

《無量壽經》中，第三十二品到第三十六品經文，講染淨的最低標準。怎樣轉染為淨呢？大勢至菩薩教導的方法是「都攝六根，淨念相繼」；效果是「不假方便，自得心開」。淨宗修行的祕訣就是這十六個字，不需要再藉任何法門的幫助，不需要加上什麼禪，什麼咒，任何都不必

加，真正是簡單、容易、快速、穩當。「自得心開」就是心開意解，與禪宗所講大徹大悟、明心見性的境界相同。

念佛功夫提昇，境界須經三個階段：功夫成片、事一心不亂、理一心不亂，而用功的關鍵就在能不能「都攝六根」。如果不能都攝六根，連功夫成片都達不到。眼隨色往外面跑，耳隨聲往外面跑，六根隨六塵境界跑，收都收不回來，還談什麼功夫！都攝六根如同孟夫子所講：「學問之道無他，求其放心而已」。怎麼才能收回放逸在外面的心呢？都攝六根就是把心收回來。把眼從色那邊收回來，把耳從聲那邊收回來。收回來就安靜了，就定了。如果不把心收回來，就會受到外面境界的影響。六根不再受外面六塵境界的影響，才能做到淨念相繼。

人的耳根最靈，聽到人家讚歎就歡喜；聽到人家毀謗就生氣。這就是沒有收攝六根，心不得清淨。真能把心收回來，見色絕不會受色法的影響，聽聲也絕不會受聲塵的影響，心永遠在定中。鼻嗅香，香臭一如；舌嘗味，五味一如，就是沒有嗜好。沒有好惡，心就得平等、清淨了。

「淨念」，「念」指念阿彌陀佛，「淨」指沒有懷疑、沒有夾雜；「相繼」，指不間斷。不夾雜是真功夫。凡夫不能成就的重要原因之一，就是不真信，有疑、有大量的夾雜，把念佛功夫破壞掉。

【阿彌陀經云。若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。乃至七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖眾。現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。】

禪師引述《阿彌陀經》一段重要經文。蕅益大師《彌陀要解》與圓瑛法師《講義》對這段經文解釋甚詳。

《要解》說：「善男女者，不論在家出家，貴賤老少，六趣四生，但聞佛名，即多劫善根成熟，五逆十惡皆名善也。」一切有情眾生只要有緣聽到阿彌陀佛名號，即使五逆十惡，也是他多劫善根成熟，也屬善男子善女人。

「聞說阿彌陀佛」。「聞說」的緣要多。經云：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」普賢菩薩十願中「請轉法輪」和「請佛住世」是多因緣。親近善知識是多因緣。

《要解》說：「阿彌陀佛是萬德洪名，以名召德，罄無不盡，故即以執持名號為正行，不必更涉觀想參究等行，至簡易，至直捷也。」

「阿彌陀佛」名號是萬德洪名，是總名號，一切諸佛菩薩名號都從彌陀聖號而出，一切眾生名號也沒有離開彌陀聖號。「罄無不盡」，遍法界虛空界一切的一切，全部包括在彌陀聖號之內，「心包太虛，量周沙界」，涵蓋法界全體。

「阿彌陀佛」是自性的名號，是性德的名號。「阿彌陀佛」義為「無量覺、無量智」。無量覺是自性之本體，無量智是自性之德用。古大德說，彌陀聖號是真如自性全體大用的名號。名實必定相應，念彌陀名號，召自己的性德，把自性喚醒。

「即以執持名號為正行」。淨土法門正規的修行方法就是念佛。佛法要破執著，念佛法門反而用執著。但是，只執著彌陀聖號，其他執著統統放下。不必觀想、參究、持咒、研教等等，因為那些都是夾雜。不要夾雜，只須一句彌陀念到底！

「至簡易」，簡單到極處，容易到極處；「至直捷」，不拐彎，直捷明心見性，直捷證到無上正等正覺，直捷證到究竟圓滿佛果。古往今來都有人問：往生到西方極樂世界之後，修什麼法門？依方便說，逗機施教，你喜歡修什麼法門，就能在什麼法門上成就；依究竟說，當你往生到西方極樂世界之後就會改變主意，不再選修別的法門，而是一句「阿彌陀佛」念到底。因為，這句「阿彌陀佛」把一切法門的精髓與果德統統包括盡了。萬法歸一，「一」就是自性，阿彌陀佛就是自性之體、自性之德、自性之相、自性之用。祖師大德說，只要契入境界，念佛念到理一心不亂，對世出世間一切法自然就通達了。無論什麼法門，有人向你請教，你都能對答如流，用不著思考！因為，世出世間法都是自性變現出來的，只要見性了，豈有不通達的道理？這句「阿彌陀佛」念到理

一心不亂，徹見自性，圓見自性，還會去修別的法門自找麻煩嗎？禪淨雙修，密淨雙修，禪密淨三修，精神、力量反而分散了，夾雜不專。

《要解》別明三慧。三慧是大乘菩薩所修的聞思修三慧。《要解》說：「聞而信，信而願，乃肯執持，不信不願，與不聞等，雖為遠因，不名聞慧。」聞慧必定具足聞思修三個條件。「執持則念念憶佛名號，故是思慧」。念佛是心上有佛，不能僅僅口中稱唸，所以念佛的「念」字不能有口字旁。「然有事持、理持」；首先簡要說明；事持，是「決志求生，如子憶母，無時暫忘」；理持，是「心作心是，心境一如，能所不二」，這個境界非常高。然後詳細說明事持：「事持者，聞說念佛法門，可以橫超三界，帶業往生，深信不疑，一心繫念，句句分明，念念相續，行住坐臥，唯此一念，更無二念，即以一念而除眾念，由未達理，故曰事持。」再詳細說明理持：「理持者，信西方阿彌陀佛，西方阿彌陀佛，是我心具，是我心造。即以自心所具所造之洪名，為繫心之境，令不暫忘也。」「是我心具」就是唯心所現；「是我心造」就是唯識所變。西方極樂世界也是唯心所現，唯識所變。

念佛法門無比殊勝之處在於修習的時間短而成就無比殊勝。《阿彌陀經》說，修學成就需要七天，「若一日，若二日，若三日，若四日」到「若七日」。經典中常以七表法，代表圓滿。此處逐天歷數，可見「若七日」是從事上說的，不是表法。

《要解》說：「剋期辦事，利根一日即不亂，中下不定，但能一心，皆得往生，名修慧。」「但能一心，皆得往生」，此句非常重要。所以，羅什大師譯為「一心不亂」，「心不顛倒」。

「利根一日即不亂」。利根、善根非常深厚的人，念佛一天就能得到一心不亂。《地藏經》中，婆羅門女念佛一天一夜，確實得到一心不亂。她在定中去參觀地獄，鬼王稱她「菩薩」。婆羅門女本是凡夫，念到一心不亂就是菩薩。事一心是大乘圓教十信位菩薩，三不退中可以得兩種：位不退與行不退。理一心不亂就是法身菩薩，圓教初住以上，破一品無明，見一分真性。婆羅門女念一天一夜，是否得理一心很難講，

得事一心則是可以肯定的。事一心就很可觀了，往生西方極樂世界可以生方便有餘土。

「中下不定」，中下根性的學人念佛成就的時程不確定，分別用功兩天、三天、四天、五天、六天就能得一心。根性最差的學人，念佛七天也總能得一心。據《淨土聖賢錄》記載，宋朝的瑩珂法師念佛三天三夜得一心不亂。阿彌陀佛來接引他。

許多學人天天念佛、天天在修，修了幾十年，連點消息都沒有，原因是他們修學不如法，信願不真實，念佛不老實，沒有放下世緣。婆羅門女一天成就，因為她修學如法。瑩珂法師三天成就，也因為他修學如法。什麼是如法？世緣放得下！回「家」的心懇切。

「一心圓具（圓滿具足）三學三慧三資糧」。三學是戒、定、慧；三慧是聞、思、修；三資糧是信、願、行。念這句「阿彌陀佛」，必須與三學、三慧、三資糧相應，才是「一心稱念」。

執著有兩大類：我執與法執。圓瑛法師在《彌陀要解講義》中說：「事一心，我執亡，不為見思所亂」，見思煩惱斷了；「理一心，法執亡，不為二邊所亂者」。

「七日不亂後無更起惑造業之事」，只要得一心不亂，之後就不會失掉。

得一心之後，必定法喜充滿，正如孔老夫子所說「學而時習之，不亦說乎」。「說」就是佛家所說法喜充滿，常生歡喜心。

《講義》說，「一日至七日，乃剋定期限，以辦生死大事」。要真辦生死大事，瑩珂法師真是辦生死大事。婆羅門女得知母親墮地獄，直的要救母親出離生死。

雖然一心不亂分為事一心、理一心，但與事持、理持並非對應關係。「不論事持、理持，伏除煩惱，乃至見思先盡，皆事一心；持至心開見本性佛，皆理一心。」並非事持得事一心，理持得理一心。事持與理持是念佛的兩種方法，而事一心與理一心則是念佛成就的兩種境界。理、事一心依念佛功夫的淺深而論。

念佛能把煩惱伏住，是念佛功夫得力的表徵。若能心裡只有阿彌陀佛，不再想自私自利、貪瞋痴慢、名聞利養、五欲六塵，就名為「功夫成片」，屬事一心之淺者，能往生凡聖同居土。如果念佛有相當深的功夫，能把見思煩惱斷了，永遠不再生起，才真正得事一心。那是很深的念佛三昧，境界等同《楞嚴經》所講「九次第定」。故而《大集經》云：念阿彌陀佛就是甚深微妙禪。許多念佛人不明此理，還要去參禪，豈不知念佛就是無上微妙禪。事一心不亂生方便有餘土。功夫再進步，念佛若能把塵沙煩惱斷掉，無明也破一品，就是「心開見本性佛」。「心開」就是禪宗所講的大徹大悟、明心見性，就是理一心。理一心生實報莊嚴土。雖然理持與事持在方法上有差別，但在效果上沒有不同，都能達到一心不亂。至於達到何種一心，完全在於個人功夫的淺深。由此可知，大家不必計較理持還是事持，最重要的是老實念。事中有理，理中有事，理事圓融，不要分別。因為，於分別中，不知不覺地就會生出障礙，縱然能得一心，能往生極樂，也障礙品位的提昇。

「念極而空，能所雙忘」。心佛一體，妄想分別執著都沒有了，能念之心與所念之佛是一不是二。這就契入一心境界了。「念而無念，無念而念」。念就是無念，無念就是念。事上看到他拿著念珠，口裡唸著「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」，似乎與其他念佛人沒有不同。而實際上，他與普通人念佛完全不一樣。普通人念佛著相，他念佛沒有執著，能所皆忘。他的心與佛的智合成一體，自性本具的般若智慧是能念之心；能念之身與法界虛空界一切剎土眾生合而為一。這是理持，「由達理故，是曰理持」。

若論功夫得力，理持比事持要快。因為明理，了解宇宙人生的真相，所以心裡的牽掛容易放下。理不能不透徹，不能不悟。悟入甚深之理、諸法實相，就是佛與法身菩薩所證得的境界。無始劫來的煩惱習氣不必刻意去斷，自然而然就消散了。既已知道那些煩惱塵勞統統是虛妄的，還會去分別執著、牽掛纏縛？

「一心不亂該括觀經三心，至誠心、深心、發願回向心」。薄益大

師說，真正發心念佛求生淨土，這個願心就是無上菩提心。真正「深信不疑，一心繫念」，菩提心就具足了。一心是「至誠心」。心若不誠，怎麼能專一呢？清淨心、平等心、正覺心是「深心」，正如古人所講的「好善、好德」。「發願回向心」就是大悲心。

《起信論》說「直心、深心、大悲心」。至誠心就是直心；深心，經論相同；《起信論》所說大悲心就是《觀經》所講發願回向心。經論合參，大家就知道該怎樣去修學了。修行要抓綱領，尤其要抓住總綱領、總原則。我提出：「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛」，作為淨宗同學行門的總綱領、總原則。若能在日常處事待人接物之中，遵循、持守這些原則、綱領，你就行在佛道上了。

往生到西方極樂世界，教主阿彌陀佛親自來迎接。反觀現代人移民，總統總不會親自來迎接吧！觀音、勢至諸大菩薩等聖眾也都來迎接。但往生有條件「心不顛倒」，臨終時清清楚楚、明明白白。這很重要！臨終清醒者絕不墮三途。即使他不念佛，不求生淨土，也轉生人天善道。臨終心不顛倒是大福報！中國人講求五福，最後一福是「好死」，死時神智清醒。此世好死，來世好生。怎樣才能得到這樣的大福報呢？修福。心地要純淨純善。雖然大家很難做到「純」，至少要做到善良，心善、行善。平生肯吃虧、肯忍辱，與人無爭、於世無求，就是修福。身心安穩，生活平平淡淡，得過且過，就是福報。如果有更大的福報，布施供養給苦難眾生。臨命終時，「心不顛倒」的福報就會現前。如果自私自利，臨命終時恐怕就會迷惑顛倒。

祖師大德教導我們修福而不享福，福報留到臨命終時再享。臨命終時沒有病苦，預知時至，清清楚楚，佛來接引，這是第一等的福報。如果迷惑顛倒、昏迷不醒，不但難於往生極樂，而且多半被業力牽引。業力牽引就要看一生的行業，造的善業多，去人天善道；造的惡業多，轉生三惡道。但是，善業的福報是臨終清醒，昏迷則多由惡業牽引轉生惡道。以一生所修福報求臨終清醒，其他福都不要享，這才是真正有智慧的人。平時把福報都享盡了，臨終沒福，迷惑顛倒，一生無論修哪個法

門，無論何等功夫，前功盡棄。同修助念都幫不到他。

有的人臨終面容並不好，助念幾小時之後容色轉好。這不代表他往生極樂。此時容色轉好只是細胞的反應與變化，與神識無關。亡者斷氣，神識離開，失去見聞覺知能力，但是他的肉體每個細胞仍有見聞覺知，還能接收訊息。助念「阿彌陀佛」是最美好的訊息！細胞作出反應，就表現為最美好的容色。這與水結晶的原理相同。

「經云，聞無量壽佛（阿彌陀佛）名，一心誦持，此人當得無量之福。」念這一句「阿彌陀佛」，能有這麼大的福報嗎？沒錯。為什麼許多念佛的同修沒有福報現前呢？因為他念佛沒有一心。如果一心念佛，福報就非常大！具足萬德是一心念佛，得無量福也是一心念佛。必須真正做到不懷疑、不夾雜、不間斷。口裡唸誦雖有間斷，意念裡卻沒有間斷，這才是一心。

【如是行者。是名正行。】

《阿彌陀經》所說「執持名號，一心不亂」，是從事上講，與《楞嚴經》所說「都攝六根，淨念相繼」相應。「一心不亂」是果，「都攝六根，淨念相繼」是因。

念佛堂堂主常常提示：「放下身心世界，提起正念」。都攝六根，就是放下身心世界，不去攀緣。眼不攀緣色，耳不攀緣聲，鼻不攀緣香，舌不攀緣味，身不攀緣觸，意不攀緣法。眼耳鼻舌身意都收回來，淨念相繼，六根清淨，一塵不染。這時候念「阿彌陀佛」就相應了。一念相應一念佛，念念相應念念佛。相應就是與一心不亂相應，一心不亂就是佛。

【行而無願。即不成其行。願者。要與阿彌陀佛。四十八願。願願相應。是為大願也。】

此段講願。「四十八願，願願相應」最重要。淨宗學人起心動念，都要跟四十八願願願相應。願願相應，你肯定能往生淨土，絕無問題。

四十八願，願願互攝，任何一願都圓滿具足四十八願。古來祖師大德提倡「本願念佛」，沒有錯，因為每一願都攝一切願；提倡以第十八願為中心，也沒有錯，因為第十八願就含攝其他四十七願。即使缺少任何一條，這一願也不圓滿。願願相應，願願圓滿，才是大願。如今有些學人錯會「本願」真義，只持第十八願，其他四十七願都不持。這不行，他臨終不能往生。所以，我把《無量壽經》大願品經文選做早課。

【信行願三。如鼎三足。缺一不可。】

這句非常重要！往生西方極樂世界的條件：必須具足信、願、行。信中有願、行，願中有信、行，行中有信、願，互相交融。「如鼎三足，缺一不可」，缺一只腳，鼎就立不住。禪師明示，信願行缺任何一項都不能往生極樂。

信願行是一而三，三而一。有一個，三個一定都有。如果少一個，信不是真信，願不是真願，行也不是真行。

【今爾亡靈當知現前一念。本自圓常。信行願。原是自己本來具有。如是性德。今者但是本性光明顯發耳。】

貴在「當知」。「知」就是覺悟過來。現在的問題在於，對佛菩薩的教誨、祖師大德的開導，人們聽見了而不覺悟。聽了之後要覺悟，要真的回頭。你若不「知」，還在迷惑，依舊是迷而不覺，邪而不正，染而不淨。三者是連著的，有一個，三者就全都有了。一迷一切迷，一染一切染，一淨一切淨。

「現前一念」，本是圓滿的，如今為什麼不圓滿呢？因為自己有妄想、煩惱，把你自性本來圓滿的性德破壞、障礙了。六道眾生無不如是。

「信行願」是「本性光明」，是自性本具的德能，本性本來具足，不是從外頭來的。現在承蒙諸佛如來教誨，祖師大德開導，真的覺悟，性光顯發了。信放光，願放光，行放光，明顯的發出來，這就是破迷開悟！「光」就是現代人所講磁場。

第四章　行門理事

第一節　信向極樂

（釋第二時第一次開示）

【便就今朝成佛去。樂邦化主已嫌遲。那堪更欲之乎者。管取輪迴沒了時。】

這是禪師對大家的當頭棒喝。此偈恰如念佛堂主所說「放下身心世界」，提喝會眾要統統放下，包括世出世間一切法。

放下，不是在事上放下，而是在心上放下。宗門大德常講：「百花叢中過，片葉不沾身。」「百花叢中過」講隨緣。佛法在世間，不離世間法；佛法在世間，不壞世間法。對世間法，要樣樣都做得如法，心上又絲毫不沾染。淨業三福第一句說「孝養父母，奉事師長」，講倫理道德。佛弟子孝養父母、尊敬師長、友愛兄弟等樣樣都要做得很好，很圓滿，心裡又確實一絲不掛，這就是佛菩薩。如果心裡有，是凡夫。事有理無，相有性無；性相無礙，理事一如。愈是真正放下，世事做得愈好。

「成佛去」，就是往生極樂，往生就「成佛」。往生極樂世界是這一生「去」的，是活著去的，死了反而去不成！人還活著，神智清楚地說：「佛來接我，我隨佛去了！」然後，才丟棄身體而去。

修淨土法門不老、不病、不死。這是大事！佛為一大事因緣出現於世，就為這件大事。

「樂邦」，指極樂世界；「化主」，指阿彌陀佛；「已嫌遲」，即使現在就往生極樂，阿彌陀佛已經嫌你來得太遲了，阿彌陀佛已經在極樂世界等候你十劫了。

「那堪更欲之乎者」，這是當頭棒喝，「之乎者」指讀經、研教，如果繼續留戀經教；「管取輪迴沒了時」，會繼續在六道中輪迴，沒完沒了。蓮池大師說：「三藏十二部，讓給他人悟」。祖師大德們修到最後，大多

只是持一部《阿彌陀經》，持一句「南無阿彌陀佛」，最終他們都成就了。修學經教的目的是求解；解悟之後就要統統放下。悟是看破，看破之後就要放下，一門深入，一句彌陀念到底。唯有這樣，才能往生成就，不再搞六道輪迴。

【原夫遍十方是極樂世界。山光水色。似空合空。盡大地是清泰故鄉。華笑鳥啼。如鏡照鏡。】

「原夫」，義為原來，「夫」是語助詞；「遍十方」，無量無邊的世界；都「是極樂世界」。這是事實。極樂世界原本就遍十方，無量無邊一切剎土都是極樂世界。世界原本都是一真，極樂世界就是一真法界。為什麼娑婆世界變得與極樂世界不一樣了呢？因為「一切法從心想生」，居住在此方世界的眾生「一念不覺，而有無明」。無明是迷，迷了就妄動、造業，於是把原本的一真法界扭曲了。

「山光水色」，比喻極樂世界的美景，就像山光影映在水色之中。水是清淨的，平靜的，沒有染污，沒有波浪，像鏡面一樣。

「似空合空」，這是清淨平等覺的境界。外面的環境隨心轉。心清淨，外面環境就清淨；心平等，外面境界就平等。「清淨平等覺」是阿彌陀佛的德號，也是人們自性的德號，自性原本就是清淨平等覺。

「清泰」，指極樂世界，極樂世界又稱清泰世界，「清」是清淨，「泰」是和平安樂。清泰世界跟娑婆世界完全相反。娑婆世界是五濁惡世。西方極樂是五清安泰，不濁，也沒有惡。

「故鄉」一辭法味很濃！人們迷得太久，如同出外旅行太久，忘掉故鄉模樣；人們忘掉了極樂世界本有的安樂。

「華笑鳥啼」，比喻極樂境界中自在快樂的樣子。

「如鏡照鏡」，當鏡子互照時，鏡中所現的影像重重無盡，比喻極樂境界：重重無盡，一塵不染，湛寂靈明。

【自是不歸歸便得。五湖煙景有誰爭。】

「自是不歸」，眾生迷失了自性，不知道回頭；「歸便得」，若肯回頭，極樂就在現前。「歸」指把妄想分別執著息掉。

「五湖煙景」，比喻極樂勝境。五湖指長江沿岸的洞庭湖、鄱陽湖、巢湖、太湖、洪澤湖五大湖，風景都非常優美，屬重點旅遊區；「有誰爭」，任憑觀賞，沒人來爭，比喻西方極樂世界的人逍遙自在，人與人之間沒有爭執，沒有佔有，沒有得失。我們這個世間的人們患得患失。

【黃金臂晝夜常垂。惟許行人獨委。】

「黃金臂晝夜常垂」。阿彌陀佛垂臂接引，晝夜沒有間斷，希望人們回頭。

「惟許」，專門應許，指阿彌陀佛應許。「行人」是雙關語，其一、指旅途中人，忘掉家鄉；其二、指修行人。「委」是委身、皈命，一心歸命阿彌陀佛。如果你真的覺悟，真的回頭，一切拜託阿彌陀佛照顧；阿彌陀佛就真的照顧你，來接引你。問題是你是不是真的委託阿彌陀佛？「惟許」果真委託阿彌陀佛的人。

【白玉毫古今不昧。全憑願者承當。】

「白玉毫」，指阿彌陀佛白毫放光，佛門稱此光為「佛光」，今人稱為「磁場」。阿彌陀佛的磁場特別強，遍法界虛空界，遍一切不同維次空間，而且超過諸佛。「古今不昧」，指佛光照注，接引眾生，永續不昧。

「承當」是直下承當。比前句更深一層。「惟許行人獨委」，有信、願，未必有行；「願者承當」，是信願行三資糧具足。

【所以道。萬法是心光。諸緣惟性曉。本無迷悟人。只要今日了。】

宇宙「萬法」，確實「是心光」波動的現象。現代科學家認為，宇宙之間沒有物質實體存在，物質只是波動的現象。這個學說與大乘教相應。科學進步對佛法弘傳的幫助很多！科學家的話可以幫助眾生堅定對

佛法的信心。

「緣」涵攝一切萬事萬法。「諸緣」與「萬法」同義。「性」指真性。「緣」是真性習染的幻覺，就是識。法是緣生的。

「萬法是心光」，講唯心所現；「諸緣惟性曉」，講唯識所變。

「本無迷悟人」。人沒有迷悟，迷悟是妄識。人，是個物質，沒有迷悟。佛性沒有迷悟，法性沒有迷悟，迷悟是緣。

「只要今日了」，今天你忽然覺了，問題就解決了。從理論上講，凡夫成佛在一念之間。一旦放下，就回到自己的本來面目，回到極樂世界清泰故鄉。所以，務必要放下自私自利，要放下名聞利養，要放下對五欲六塵的享受，要放下貪瞋痴慢。無始劫以來，這些東西害得眾生生生世世在六道裡輪迴。苦頭吃夠了，應當要覺悟，應當要回頭，應當要放下。

【即今現前眾等。繫念第二時佛事。且了之一句。如何舉揚。】

禪師發問：「本無迷悟人，只要今日了」這一句，怎麼講法？這是禪機，須能參透，才得受用！參不透也不要緊，老實念佛就行。

【琉璃池上懸明月。菡萏華間戲水禽。】

會眾應當如何「了之」呢？禪師提示大家。

「琉璃池上懸明月」，講明心見性。心性本來是明的，現在這琉璃池變成了污水池，明月也不見了，煩惱、所知二障把心性障住了。如何恢復自己的本性呢？放下妄想分別執著。

「菡萏華間戲水禽」，講遊戲神通。「菡萏」是蓮花，「戲水禽」，描述水鳥在蓮池自在逍遙的樣子。這是比喻，讓你在這個境界裡細心體會、參悟。如果體會不到就念佛，專修持名法門。

第二節　佛心念佛

（釋第二時第二次開示）

【是心是佛將心念。念到心空佛亦忘。撒手歸來重檢點。華開赤白與青黃。】

前兩句講念佛功夫成熟境界：三昧現前，性天全現。這是理一心不亂境界，與宗門大徹大悟、明心見性境界相同。依大乘法，契入此境界者是法身菩薩。法身菩薩的分別執著斷了，妄想也至少破了一品，超越十法界，住一真法界。

後兩句講法身大士的果報。「撒手」喻放下，身心世界一切放下；「歸來」，回歸自性。六祖大師說「本來無一物」。一切現象是「唯心所現」，沒有識變。完全是大自然的，沒有絲毫人工造作。

「華開赤白與青黃」。這就是法爾如是，就是大自然本來的風光。禪師用七寶池四色蓮花烘雲托月，讓我們體會法身菩薩的境界：隨順法性，隨順自然，不摻加絲毫意念。這些法身菩薩在哪裡生活都沒有障礙。如果法身菩薩應化在世間，就像觀世音菩薩三十二應、善財童子五十三參一樣，不拘現何種身形，世人也認不出來祂們。然而，大士們的念念行行必定與法性相應，與法界相應。諸佛菩薩與中峰禪師希望大家修行能有一點成就，也能契入這個境界。

【教中道。惟心佛亦爾。惟佛眾生然。心佛及眾生。是三無差別。】

這首偈很重要，「心佛眾生，三無差別」一語出於此偈。

心、佛與眾生，一而三，三而一。「惟心佛亦爾」，心是體，佛是覺相，心覺而不迷，就是「佛」；「惟佛眾生然」，眾生是迷的相，迷而不覺，就是「眾生」；實際上，「心、佛及眾生，是三無差別」，因為覺迷之體不可得，覺迷是從緣生的，凡是緣生之法都沒有自體。

緣生無性，這個性就是自體。所以把迷稱做「妄」，因為它不是真

的。真的有自體。沒有自體，就是虛妄的，而不是真實的。《金剛經》說：這個世界「一切有為法，如夢幻泡影」;「凡所有相，皆是虛妄」。為什麼？因為「一切有為法」與「凡所有相」，都是緣生的。大乘經常說「緣起性空」，性空就是無自性。因為緣起沒有自性，所以緣起所生的一切法沒有差別。即使有差別，也只是迷悟上的差別。除迷悟之外，根本就沒有差別。

【所謂心者。心有多種。曰肉團心。乃現在身中。父母血氣所生者是。曰緣慮心。即現今善惡順逆境界上。種種分別者是。曰靈知心。是混千差而不亂。歷三際以靡遷。炳然獨照。卓爾不群。在聖不增。在凡不減。】

關鍵是「心」,「若人識得心，大地無寸土」。心是什麼？「心有多種」，禪師列出三種。

第一種、「肉團心」，是人身體裡的器官心臟。

第二種、「緣慮心」，是妄心，是唯識所變，就是八識五十一心所。世間凡夫把身看作「我」。聰明一些的人知道身不是我，能夠思惟、想像、辨別是非善惡的「心」才是我。西方哲學家講「我思故我在」。楞嚴會上，阿難所說的心就是「緣慮心」。釋迦牟尼佛非常高明，你說你有個心，不管你說的是真心還是妄心，你的心在哪裡？阿難也真聰明，說了七處。七處都被世尊否決掉。其實，緣慮心找不到。它與真心一樣，真心迷了就稱「緣慮心」，覺悟了就稱「靈知心」。靈知心是佛，緣慮心是眾生。生佛只有這個差別，一者是覺，一者是迷。迷的作用也很大，也不可思議。十法界依正莊嚴是迷變現的。完全迷了，就變成六道。開始覺悟，是四聖法界，依程度不同而為聲聞、緣覺、菩薩、佛。此「佛」指十法界的佛，天台大師稱為「相似即佛」。

如果人們的緣慮心（妄心）只有善而沒有惡，只有隨順法性而絕不違背法性，就現天人的境界。此天不是欲界天，而是色界天、無色界天、四聖法界；如果善惡交雜，順中有逆，逆中有順，是凡夫境界；如果惡

多善少，逆多順少，就依程度不同而現地獄、餓鬼、畜生三途境界。「順」指隨順法性，隨順佛菩薩的教誨。世人不肯隨順佛菩薩的教誨，而隨順自己煩惱習氣。

三途六道是緣慮心變現出來的。原本是靈知心現相，而緣慮心把相扭曲了，變壞了。如果不用緣慮心，就回歸到本來面目，本善就現前。諸佛如來、法身菩薩轉八識成四智，就是不用緣慮心。儒家講：「人之初，性本善。」本善就是一真法界、極樂世界、華藏世界。

第三種、「靈知心」是真心。

「混千差」，混是融合、交融，靈知心與十法界依正莊嚴，與一切眾生（特別是六道三途眾生）融匯在一起；「而不亂」，靈知心不受干擾、妨礙，仍是靈明覺知。

「歷三際以靡遷」。靈知心不改變。靈知心就是法性。萬法緣生。法性不與緣俱生，也不與緣俱滅。

「炳然」，形容光明顯著；「獨照」，是靈知心的功能；「卓爾不群」，是獨立。靈知心與緣不同，緣有生有滅，靈知心沒有生滅；緣有迷有悟，靈知心沒有迷悟。

「在聖不增」，「聖」指諸佛如來，諸佛如來的靈知心不會比眾生多一些，也不會比眾生大一些；「在凡不減」，「凡」指凡夫，凡夫的靈知心、真心，絕不會比佛少一點，也不會比佛差一點。兩者不僅完全相同，而且是同一個心，並不是兩個心。佛說：「十方三世佛，共同一法身，一心一智慧，力無畏亦然。」力無畏，指如來果地上的十力、四無畏。一切眾生現在是凡夫，未來是佛。因此，「十方三世佛」中包括凡夫。凡夫與佛具同一個靈知心。

在經典中，靈知心又稱作真心、真如、本性、佛性、法性、第一義等，名稱很多，不要執著名字相。

靈知心是真心。真心能現，現出一真法界、極樂世界、華藏世界。一真法界是「本地風光」，絲毫沒有扭曲，絲毫沒有改變。本地風光美好到極處。怎麼會變成十法界呢？怎麼會變成娑婆五濁惡世呢？是緣慮

心所變的。緣慮心裡有善惡、順逆。

靈知心是真心的本能。它不生不滅，不來不去，不常不斷，非有非無，遍法界虛空界，連虛空都是靈知心現的。它所現之物，絕不會失去它本具的性能。古人比喻：「以金作器，器器皆金。」靈知心就像黃金，世間萬事萬法就像黃金的製成品一樣，製成品不會喪失黃金的性能。

靈知心的性能是靈知。靈知就是佛在大經所講「見聞覺知」。見聞覺知是真如本性的性能。由於這個性能是靈知心本具的，不是外來的，所以靈知心變現的萬事萬物都有見聞覺知。江本勝居士用水結晶實驗證實了。人們擴大實驗，用米飯、饅頭、蘋果、香蕉、盆栽、小植物實驗，也都證實了。人們給它們的訊息，它們都能接收、反應，證明它們有見聞覺知。人們覺得不可思議。其實，佛早在兩千多年前就說得很清楚：「一切因果，世界微塵」，大至世界，小到微塵；「因心成體」，此「心」就是靈知心。既然體有靈知，能夠見聞覺知，那麼所現的一切現象，就連微塵也都具備見聞覺知。現代科學用儀器觀測證實，讓大乘學人信心倍增。

這是佛親證的境界，佛用甚深禪定，徹照宇宙真相，佛經稱為「諸法實相」。佛講得透徹，現代科學證實的不過是大海一滴。當然，這一滴也很可貴，足以證明佛語句句真實。

【處生死流。驪珠獨耀于滄海。居涅槃岸。桂輪孤朗于中天。】

這是比喻。「處生死流」，凡夫在六道裡打滾，捨身受生；但他的靈知心毫不沾染，就像「驪珠」，黑龍吐出來的寶珠一樣；「獨耀于滄海」，滄海比喻六道苦海，緣慮心在六道裡迷惑，靈知心卻如如不動，絲毫沒有受到干擾。這就是「在凡不減」。

「居涅槃岸」的是法身菩薩，他們所證得的涅槃稱為無住涅槃，即不住生死，不住涅槃，兩邊都不住，第一殊勝；「桂輪」，指八月中秋的月亮，比喻靈知心；「孤朗于中天」，由於中秋月光特別明亮，群星不顯，比喻靈知心不受干擾。這就是「在聖不增」。

【諸佛悟之。假名惟心。眾生迷之。便成妄識。】

「諸佛悟之」，六根對六塵境界，不起心、不動念、不分別、不執著，就是悟；悟的時候稱做惟心，但「假名惟心」，名不是真實的，是假設的，為方便交換意見而不得已給它取個名字。實際上，名可名，非常名；道可道，非常道。真正的境界是不可思議的。

諸佛悟了什麼？悟本性，悟真心，悟那個永遠不變的，能現萬法的，能見聞覺知的靈知心。

《楞嚴經》說：靈知心就在「六根門頭，放光動地」。人們眼能見、耳能聽、鼻舌身能覺、意能知，能見聞覺知的就是靈知心。靈知心不生不滅。人們在六道輪迴，靈知心絲毫不受影響，永遠不變；受影響的是緣慮心。因為，緣慮心裡有是非、善惡、苦樂；而靈知心裡沒有是非、善惡、苦樂。

古大德常講：第一念是真心。當世人的眼睛剛剛睜開，看到外面境界，這是見性，見色性。可是凡夫接著而來的第二念，就會起心動念。起心動念是迷惑，屬於妄想。隨著妄想，就有分別、執著，就造業。既造業，當然就有果報。諸佛菩薩的功夫就在於永遠保持第一念。

眼見色，耳聞聲，不起心，不動念，不分別，不執著，就是見性見、見性聞、見性覺、見性知。你用的是靈知心，你就轉緣慮心為靈知心，轉八識成四智。妄想是第八識，分別是第六識，執著是第七識。不起心、不動念，就是轉第八識成大圓鏡智；不分別，就是轉第六識成妙觀察智；不執著，就是轉第七識成平等性智。佛菩薩區別於凡夫，就在於此。

【是以佛即眾生。眾生即佛。】

「眾生」，指有情眾生。眾生六根接觸六塵境界時，會起心動念、分別執著，這就是迷。諸佛菩薩法身大士六根對六塵境界時，不起心、不動念、不分別、不執著，這就是覺。在覺的境界裡事事無礙。迷了時，就會起心動念、分別執著，處處有障礙，就稱為「妄識」。但是，心與識是一不是二。心迷了就稱為識，識悟了就稱為心。除迷悟之外，什麼

都沒有。

【且心外無佛。亦無眾生。】

此處「眾生」不同前句，而涵蓋範圍甚大，包括眾緣和合而生起現相的所有一切有情與無情眾生，連虛空也是眾生。應須注意，在不同語境中，同一名相的解釋不同，詞義涵蓋的範圍也不同。

【唯迷悟之有間。故凡聖而迥異。】

「間」，是間隔，義為差別，迷悟有差別。迷就是凡，悟就是聖。

【豈知心佛眾生。三無差別。】

此句是結論，講「心佛眾生」三者之間的關係：一而三，三而一。心是能現能變；眾生與佛是所現所變。能所是一不是二。能現裡沒有迷悟，所現裡也沒有迷悟；能變所變裡就有迷悟了。能變所變是妄心妄境；能現所現是一真法界。修行就要遠離能變所變；保持能現所現。

契入「心佛眾生，三無差別」境界之後，平等性現前，無障礙境界現前：能所不二，能現所現不二、能變所變不二、能現能變不二、所現所變不二。入不二法門，是法身菩薩的境界，也就是《華嚴經》所說無障礙不思議境界：理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙。事為什麼無礙？因為事是虛幻的，不是真實的，「一切有為法，如夢幻泡影」，所以沒有障礙。

【永嘉云。夢裡明明有六趣。覺後空空無大千。】

這是永嘉禪師《證道歌》中的兩句，把諸法實相概略地開示出來。

迷的時候就是唯識所變，像夢境；覺了以後，好像作夢醒過來，夢中境界沒有了。不但六道沒有了，連十法界也沒有了。六道、十法界都是妄識所變的。它的體是一真法界，是一心不亂。依淨土教理，一心不亂是覺悟；三心二意是迷惑。

【既然如是。則經云。從是西方。過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。今現在說法。】

禪師引述《阿彌陀經》的一段經文，這是從事上說法。事與理必定相應，事不違背理，理也不妨礙事，理事不二。有理當然有事，有性當然有相。

【總不出唯心淨土。本性彌陀也。】

「本性」就是自性。西方淨土是自己真心所現的；阿彌陀佛是自己自性所現的。自己自性所現的剎土、如來，與自己的關係太密切了！豈有自己不能親近的道理！一定要有自信：自己有往生之份。

【由是而知。即今現前亡靈，其生也蓮華朵朵。其歿也行樹重重。無一時不達蓮邦。無一念不依慈父。】

「蓮邦」，稱極樂世界；「慈父」，稱阿彌陀佛。人們的生歿都不離極樂世界。問題在覺迷。若悟了，當處、當下就是極樂世界。若迷了，就找不到極樂世界。

徹悟禪師說：你能信、能願、能念佛，如果不生淨土，「老僧當墮拔舌地獄」。他做擔保。淨土法門真的是萬修萬人去。為什麼現在念佛的人多而往生的人少呢？因為許多人不懂念佛的道理、方法。他們稱唸佛號，有口無心，與佛不相應。如果能夠明瞭這些事理、境界，如理如法地修行，真的是萬修萬人去，連一個人都不會漏失。

【審如是。且道。離此心佛眾生外。別有商量處也無。】

這是禪宗的教法，講一番大道理之後，就要發問：「你會麼！」你能體會嗎？真的明白了嗎？此處禪師問：離心佛眾生之外，還有什麼？心佛眾生，把整個宇宙一切萬事萬法統統包括盡了。

【大圓鏡裡絕纖埃。碧藕華中有聖胎。遙望金沙池沼外。寶

光常照玉樓臺。】

禪師這四句偈教導我們，心要純淨，行要純善。純淨純善與性德相應，與彌陀相應，與淨土相應。這兩年，我特別提出「純淨純善」，希望同修們隨時檢點。

第一句說理，講體、真心、本性。「大圓鏡」，是大圓鏡智，此指心性；「絕」，連一點點都沒有；「纖」，是很小很小的，極微細的；「埃」，指塵埃。心性裡無有一物，連絲毫塵埃都沒有。《壇經》說：「本來無一物」。

第二句講事，講現相。有理一定有事，有性一定現相。一個人在此方世界真正發心求生極樂，西方世界七寶池裡就會長出一朵蓮苞，上面有他的名字。他念佛的功夫愈勤，蓮花就愈大。經上說：「淨極光通」，所現的是清淨寶相。當他退心時，蓮花會枯萎；當他改修別的法門時，這朵蓮花就消失了。西方極樂世界一切法都不生不滅，唯獨七寶池裡的蓮花有生滅現象。

「遙望」，西方極樂世界距離此方世界有十萬億佛國土，大家現在尚是凡夫，空間還有遠近距離；「金沙池沼外」，指往生到西方極樂世界的人花開見佛、自行化他、親近如來、廣度眾生的活動場所；禪師用「玉樓臺」來比喻。

第三節　信願感應

（釋第二時第三次開示）

【蓋聞虛而有鳴答之聲。寂而無形影之相。然谷響自然。非呼之而不答。佛身無作。非扣之而不彰。】

這段講感應道交的道理。文字雖然不多，義理深廣無盡。

「蓋聞」，聞，指聽世尊所說法；「虛而有」，虛指虛空，虛而有就是無中生有；「鳴答之聲」的現象；「寂而無形影之相」，清淨寂滅裡沒有形影之相，法爾如是。形相是怎麼來的？總不出感應。

前兩句講理體，法性之體清淨寂滅。以下舉例說明。

「然谷響自然，非呼之而不答」。禪師舉例說明「虛而有鳴答之聲」。山谷本沒有聲音，但當人長嘯一聲之時，山谷就有回音。如果不長嘯這一聲，山谷的聲音不會出現，所以「非呼之而不答」。鳴答之聲必須由人嘯引發。山谷有應的能力，但是必須有人嘯之感，感應現象才能現前。

「佛身無作，非扣之而不彰」。禪師再舉例說明「寂而無形影之相」。諸佛如來原本沒有形相，但當眾生有扣，佛就有彰。彰，是很明顯的顯現出來。扣是感，彰就是應。眾生有感，佛就有應。感不一樣，千差萬別；應也不一樣，也是千差萬別。發出感的眾生或有意、或無意，或有心、或無心；作出應的佛統統無心無意，只是隨著眾生所發出的感，作出回應而已。

念佛人能跟阿彌陀佛感應道交，也能跟西方極樂世界海會大眾諸上善人感應道交。《華嚴經》〈世主妙嚴品〉說讚佛，每一個族群的代表都回顧所屬族類的同仁。這是很好的示範。極樂世界諸上善人之多，只能用阿僧祇來說。自己平常念佛有沒有想到：念念也要跟諸上善人結法緣。心量不大，不能常常這樣觀想，你往生的時候，跟在阿彌陀佛後面迎接你的人數就不多，因為你沒跟大家結緣。廣結法緣，念念不捨遍法界虛空界一切眾生、一切菩薩、一切聲聞、一切神聖。這樣做，信願行的功夫才深。

感應道交顯現出無量無邊的色相。這就是唯識所變。心現識變。識把心所現的變成無量無邊的色相、無量無邊的法界。本來是一真，結果卻變成無量無邊法界，其中苦樂不同。

信佛，憑什麼信？憑這個道理信，憑這個事實信。破迷開悟，返妄歸真，憑什麼？也憑這個道理。你若真正懂得這個道理，你就可以改造自己現前的命運。你若想走好運，希望這一生都走好運，不難，只要你有好的感，自然就有好的應。「種善因得善果」。《十善業道經》說：「常念善法，思惟善法，觀察善法，不容毫分不善夾雜。」只要你照做，就得永恆、究竟、圓滿的幸福，就「能離一切世間苦」。這就是感應！感

應之理，法爾如是。這是自性的德能，自性本具、本有的能力、德相。自己今天落得這個樣子，只是迷失了！起心動念都是不善，自己不善的感，怎麼可能得善的應呢？

世間人求財最普遍。財在哪裡？財在人的命裡。你命裡如果沒有財，縱然滿地財寶，你也得不到分文。你若意外得到錢財，災禍就會來了。為什麼？因為你沒有命享受。如果命裡沒有財，怎麼辦呢？可以求，可以修！修財布施。一個窮人愈沒有錢財愈吝嗇，那他就要真的窮困一生了。反之，一個窮人如果很大方，肯把他僅有的那麼一點點錢布施出去；我們就曉得，這個人後來一定會發達。為什麼呢？他現在正在種因。他命中的財庫裡雖然原本沒有財富，但他能逐漸填滿。

世尊在大小乘經中常說：「財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽。」我們在講席中也不斷地重複。你有沒有聽進去？你有沒有聽懂？你有沒有依教奉行呢？只要你肯做，持續不懈地做五年、十年、二十年之後，果報就會現前。當然，如果你想要今天布施，明天就發財，絕不可能，沒有這個道理！諺語說：「只問耕耘，莫問收穫。」只管種善因，修財布施、法布施、無畏布施，只管誠心誠意地去做，不必問果報。待因緣成熟了，果報自然現前。福報現前之後，要有智慧，自己不享受，再布施，轉讓給需要的眾生去享受。

我初出家時，福很薄，還是短命相。承蒙老師的教導開示，我明白了，回頭了，斷惡修善，自己的福報確實愈來愈多，如今真可說是心想事成。

【上來啟建第二時繫念佛事已圓。如上殊勳。投入如來大願海中。出生功德。】

第二時繫念佛事到這個地方圓滿了。發願與第一時相同。

【耑為亡靈洗除業垢。增長善根。捨此報緣。往生淨土。】

大家一起修法事，為了什麼？「耑為亡靈」，也為一切鬼神；「洗除

業垢，增長善根，捨此報緣，往生淨土」。這是我們修三時繫念法事的目的。利他就是自利，自他不二。「心佛眾生，三無差別。」心佛眾生，原是一體。所以，利他才是真正的自利。自利若不利他，不是自利，而是自己害自己。

【但念自從無始。迄至今生。漚生巨海。逐識浪以高低。雲點太清。任情風而人我。】

此段用比喻說理。「漚生巨海」。「漚」就是水泡。佛把真心、心性、法性，包括靈知心，比作大海；把分別心，即緣慮心，比作海面上起的水泡。識是從性裡生的，迷了自性就生了個妄心，妄心就是阿賴耶識。從阿賴耶識變出第七識、第六識、前五識，再變成心所，再變成色法，統統都是變出來的。

「逐識浪以高低」。浪講動，比喻識（妄心）是動的，妄心像波浪。波浪有高低，有大風大浪，有小風小浪。大風大浪是六道三途，小風小浪是四聖法界。在六道中，大風大浪是三惡道，小風小浪是人天善道。禪師以此比喻：為什麼會有六道輪迴。

「雲點太清」。太清指虛空，比喻心性；雲比作迷惑。雲在空中隨風吹動而飄移，東風把雲吹到西面去，西風又把雲吹到東面來，雲做不了自己的主宰。禪師以此比喻眾生隨著業力流轉，「任情風而人我」，自己不能做主。

【於是循環諸趣。流轉四生。業海茫茫。罪山岌岌。】

此段從事上講，說明輪迴的道理與事實真相。

「循環諸趣」，指在六道裡輪迴。「諸趣」就是六道。小風小浪，就上升到人天善道；大風大浪，就下沉到三惡道。「流轉四生」，「四生」指六道中的四種出生形態：胎生、卵生、濕生、化生。人道是胎生；畜生道四生都有，獸類多是胎生，鳥類是卵生，魚類和水生物也多是卵生，昆蟲多是化生、濕生。佛在經上說：餓鬼道四種生態都有；地獄道只有

化生；天道是化生。

「業海茫茫，罪山岌岌」。「岌岌」形容高大的樣子。罪業如山嶽之大、之重。

【匪憑發露。曷遂消除。】

怎樣才能消罪業、出輪迴呢？憑藉發露懺悔。

自己做了錯事，造了罪業，不要隱瞞，應當向大眾宣布，勇於認錯。大家都知道了自己的過失，這個人瞪自己一眼，那個人批評自己幾句，就報掉了，重罪輕報。自己造的罪業不可以隱瞞。罪愈積愈重，將來的果報太可怕了。

自己做了好事要隱瞞，不要讓人知道，德愈積愈厚。積陰德，果報好。中國諺語常說：陰德之報最大、最厚。如果自己做了一些好事，讓大家都知道，這個來表揚你，那個來稱讚你，給你鼓鼓掌，送你個獎狀，你做好事的功德就報掉了，報光了。

毀謗、侮辱、陷害自己的人，都在為自己消業障，對他們要感恩。毀謗的人愈多，為自己消的業障愈多。

自己有過失，要發露懺悔。別人的毀謗、侮辱，自己要認真反省，有則改之，無則加勉。永遠以感恩的心態對待一切眾生。

【懺摩已往。發願當來。】

這兩句講落實。

「懺摩已往」，對過去自己做的錯事，要懺悔、改過。懺摩就是懺悔。「發願當來」，發願要依阿彌陀佛四十八願，要依諸佛如來四弘誓願。一定要發願求生淨土。

【再勞法眾。至心懺悔發願。】

懺悔發願的形式跟第一時差不多，懺悔用十大願王、普賢菩薩的懺悔偈；發願仍然是發四弘誓願。

第四節　願行相資

（釋第二時第四次開示）

【上來懺悔發願已竟。具行猶人具眼目。願如日月燈光明。依光照燭見分明。行者方能達前境。】

此段是總說，禪師開示總的原理、原則。不僅限於念佛法門；而且通一切佛法，無論大小乘，任何宗派、法門；也通一切世間法。

「行」指修行，修正錯誤的行為稱為修行。「人非聖賢，孰能無過。」聖賢指諸佛如來、法身菩薩。法身菩薩以下的聲聞、緣覺、權教菩薩、十法界的佛，都不能說沒有過失，何況世間的聖賢。中國古籍記載，世間聖賢如堯舜，還不能保證自己沒有過失，何況常人！

「具行」，比喻一個人無論有多麼好的眼睛，在黑暗中也看不見景物。必須有光線，如陽光、月光、燈光，才能看清景物，不致迷失方向。「願如日月燈光明」，「光」比喻願。

「依光照燭見分明，行者方能達前境」。修行人必須有願，以願導行，才能有成就，才能達到預期的目標。行，不能離開願。行如果離開願，就盲目了，就迷失了方向、目標。念佛人也不例外。蕅益大師說：能不能往生極樂，全靠信願之有無。只有行而沒有願，不能往生極樂。

【是以念佛之人。若不發願往生。縱有功行。亦成虛設。以不順佛故。】

念佛一定要發願求生西方淨土。如果不發願求生西方淨土，縱然念佛有很深的功夫，也會落空，結果仍是隨業流轉，出不了六道輪迴。李炳南老師說：該怎樣生死，仍然是怎樣生死。修行積累的福報雖然還會現前，但變成了世間的有漏福報。

「不順佛故」，念佛而不發願，就違背佛的願。佛的願是希望你到極樂世界去。你也違背佛的教誨，這是真正的背師叛道。修念佛法門，如佛之願、如佛之教，才是尊師重道。

【今爾亡靈。當知此意。】

禪師對亡靈、鬼神說，實際上也是對會眾說。亡靈尚且發願往生，你若不發願往生，連鬼都不如！如果連鬼都不如，你還是個人嗎？懂弦外之音，才會有悟處，才會有受用。

第五章　證門果德

第一節　捨妄歸真

（釋第三時第一次開示）

【十萬餘程不隔塵。休將迷悟自疏親。剎那念盡恆沙佛。便是蓮華國裡人。】

「十萬餘程」遠的距離，「不隔塵」，連微塵那樣小的間隔都沒有。「塵」比喻最小。遠近不二，空間破了。西方極樂世界就在此地。呼應前文：「阿彌陀佛即是我心，我心即是阿彌陀佛」；「淨土即此方，此方即淨土」。科學家說：在某種條件之下，距離等於零。科學家們不知道條件是什麼。佛說：條件就是「悟」。關鍵就在迷悟。迷了，就有十萬億佛國土之遙；悟了，極樂就在眼前。所以，「休將迷悟自疏親」，親疏在一念之間，疏是迷，親是悟。

「剎那」，指極短的時間，念一句「阿彌陀佛」的時間，最長不過一秒鐘。在這一秒鐘內「念盡恆沙佛」。蓮池大師《疏鈔》說：念阿彌陀佛一尊佛，無異於念一切諸佛。念阿彌陀佛，就能把十方三世一切諸佛都念周遍，連一尊佛都沒有漏掉。《阿彌陀經》說：六方恆河沙數諸佛讚歎阿彌陀佛。讚歎就是念阿彌陀佛。一切諸佛都念阿彌陀佛，我們念阿彌陀佛，豈不是把一切諸佛都念到。所以，念「阿彌陀佛」，十方三世一切諸佛都生歡喜心，一切諸佛都護念。

「便是蓮華國裡人」。你現在雖然還沒去極樂世界，但你肯定能去。就像已經拿到移民簽證一樣，你就是極樂世界的人。

前兩句從理上講，後兩句從事上講。如果一下不能夠悟入理的境界，沒有關係，只要信願持名、求生淨土就如法。

【合塵背覺。栽荊棘於七寶園林。捨妄歸真。列珠網於四生

門戶。】

「合塵背覺」指六道凡夫。「七寶園林」指自己的真如本性。「荊棘」比喻惑業苦三障。三障在真如本性裡生起。妄心與五欲六塵相合，就像「栽荊棘於七寶園林」。因為違背了自性覺，不覺悟，迷惑顛倒，念念都是五欲六塵。

再講明白一點，「七寶園林」就是人們六根的根性，在眼稱為見性，在耳稱為聞性，在鼻、舌、身稱為覺性，在意稱為知性。性德、性能、見聞覺知是七寶園林。但是，迷了之後，就變成了六識，在眼稱為眼識，在耳稱為耳識，在意稱為意識。自性性德一旦迷，就轉變成八識，這就是「合塵背覺」。

一朝回頭「捨妄」，把妄想分別執著放下、捨掉；「歸真」，恢復見聞覺知，永遠保持見聞覺知，就是轉識成智。

自性裡沒有起心動念，沒有分別執著，就如同「列珠網於四生門戶」。「四生門戶」指六道輪迴。在五濁惡世六道輪迴中，也有寶珠羅網。寶珠羅網是極樂世界的依報莊嚴，性德的顯現。性德在哪裡？性德就在五濁惡世。

【縱橫萬法。圓裹一心。】

這是一小段的總結。

「縱橫萬法」，總括時空中的一切萬法。「縱」指時間，「橫」指空間。佛門常說：「橫遍十方，豎窮三際」。一切萬法都在時空中。

「圓裹一心」。萬法不出一心，萬法不離一心。「圓」是圓滿，「裹」是包裹。大家念佛專求一心，目標就是一心不亂。

【非思量處。阿彌陀佛。坐斷六根。無造作時。清泰故鄉。橫吞八極。】

前段從理上講，此段落到事相上。

「非思量處」、「無造作時」最重要，這是聖賢相對於凡夫的差別所

在。

「非思量處」講克念。聖人、覺悟的人，心地清淨，沒有妄念。迷惑的凡夫妄念不斷。凡聖差別，就在這個地方。古聖說：「克念作聖」。凡人把念頭克制住了，就是聖賢；如果克制不住念頭，仍是凡夫。諸佛只是妄念斷了，斷得乾乾淨淨；還餘極其微細的一點點妄想沒斷，就是等覺菩薩。由此可知，修行的總原則、總綱領，沒有別的，就是克制妄念而已。

要盡量少思量，盡量少打妄想，妄想愈少愈好。如果止不住妄想，怎麼辦呢？念「阿彌陀佛」。念頭一起，趕緊念「阿彌陀佛、阿彌陀佛、……」，就保持這一念。用一念代替一切妄念。帶著這一念往生極樂，稱為「帶業往生」。往生到西方極樂世界修行一段時間之後，這一念就斷掉了。念佛得到理一心不亂，這一念就沒有了，就是明心見性、見性成佛的境界。

成佛之後還念不念阿彌陀佛？還要念佛。佛念佛是為人演說，為一切苦難眾生做榜樣：「你們若想修行成就，就要像我這樣念佛。」《阿彌陀經》上，釋迦牟尼佛示現念佛證無上菩提，示範念佛利他。大家現在尚未證到理一心不亂，仍是自利為主。自利也利他，利他也自利，自他不二。所以，到無思量處，只用一句佛號，二六時中，一天到晚，除阿彌陀佛之外，什麼念頭都沒有。

若果真念念都是阿彌陀佛，如何應對世俗人事，如何處理日常事務呢？如果你的念頭真的歸到這一句佛號，智慧就開了。無論什麼事情，一接觸就明瞭，自然而然就有很妥善的解決方法。既不用思考，也不用預先知道。預先知道，費盡心思，往往還是難免做錯事情，這是凡夫的行狀。諸佛菩薩處理無量眾生一切拉拉雜雜的事務，從來沒有做錯過任何一樁，什麼原因呢？諸佛菩薩心清淨，沒有染污，沒有雜念，自然而然就生智慧。

「坐斷六根」。「坐斷」是比喻，不是真的斷掉，是讓六根裡的六識不起作用，而由法性的本能見聞覺知起作用。見聞覺知遍法界虛空界。

阿彌陀佛做到了坐斷六根，六根寂靜，六根還原，反本歸源。

第二句講「造作」。佛菩薩在十方法界現無量無邊身，度無量無邊眾生，但自己絕無造作。釋迦牟尼佛為大家講經說法四十九年，天天講，沒有一天休息。可是，佛在《般若經》上講，他沒有說過一句法。誰若說佛有所說法，即為「謗佛」。依大乘教義，佛菩薩到九法界來現身說法就是「現而無現，無現而現；說而無說，無說而說」。佛菩薩應眾生之感，自然而然地現身，自然而然地說法，沒有絲毫意念摻雜在其中。

「清泰故鄉，橫吞八極」。「清泰故鄉」比喻極樂世界；「橫吞」全都包括；「八極」指八方。極樂世界的人沒有造作，沒有妄想、分別、執著。不僅阿彌陀佛與諸聖眾如此，連下下品往生的凡夫，每天聽經、聞法，每天參訪十萬億佛，供佛、聞法、供僧，協助佛教化眾生，忙得不亦樂乎。但他們沒有起心動念，沒有分別執著。眾生有感，他們就有應，感應完全是自然的。

可以用螢幕的影像做比喻來說明「無造作」。電視、電腦的螢光幕乾乾淨淨、一塵不染。接收訊息時，螢幕現相了。相雖現，螢光幕上並沒有絲毫沾染。這是現而無現，無現而現。現的影像講經說法，說而無說，無說而說。諸佛在九法界現身說法，與我們現在在螢光幕裡現相、說法，是同樣道理。

應當如何落實「無造作」呢？方法是隨緣而不攀緣。絕不要想：「我要做某某事」，做一切事皆須講求水到渠成。如果遇到機緣，覺得是件好事，自己也有能力做，就全心全力地去做；如果自己的能力做不到，也不必打妄想，連念頭都不要起；如果自己有這個能力，但是這件事情已經有人在做，自己就沒有必要爭著去做，也不需要牽掛。在生活中，隨緣而不攀緣，就得大自在。看破、放下、自在、隨緣是老師傅給我的教法。這麼多年，我持續做下來，運用純熟，得心應手。愈做我的信心愈足，愈做愈感謝老師的教誨。

【破群昏如杲日麗天。療眾病如善見神藥。】

「群昏」，指一切迷惑。三障裡最難破的是惑障（煩惱障）。迷惑一破，妄想分別執著自然就控制住了，不會再生起，這就是如來果地的境界。「日」，指太陽；「杲」是會意字，下木，上日，喻示太陽已經很高了，非常明亮，太陽又很遠，所以，杲有高遠、明亮的意思。「杲日麗天」，比喻大徹大悟，智慧現前的境界。

「眾病」，指九法界眾生，尤其是六道眾生，還在迷惑、造業、受報，很苦，很可憐！佛菩薩示現在世間救苦救難，幫助這些苦難的人，治他們的病。「善見神藥」是佛門典故。佛說：有藥，名「善見（音現）」，能治一切病，故稱「善見神藥」。眾生見到這藥，一切病毒就全都化解了，病就痊癒了。佛以「善見神藥」比喻三寶：自性覺、自性正、自性淨。覺正淨是自性本具的德行，自性裡豈有病毒。自性覺正淨現前，任何病毒都會被化解淨盡。天地萬物一切眾生都轉變成覺正淨。

要轉貪瞋痴為覺正淨。轉慳貪為清淨；轉瞋恚為純正；轉愚痴為純覺。轉過來的就是佛菩薩，轉不過來的仍是六道凡夫。轉的方法很多，有八萬四千法門，無量法門。「法門平等，無有高下。」但是，芸芸眾生的業障、習氣、煩惱各不相同，有淺有深有厚有薄。煩惱習氣薄一點、淺一點的人根利，修學任何法門都容易契入。煩惱習氣很重的人根鈍，許多法門不能契入。

現在這個世間太苦，災難太多了，一定要找一個最容易修學，成就最快速，最穩當可靠的法門。諸佛如來告訴我們，這個法門就是念阿彌陀佛、求生淨土。

【所以云。一稱阿彌陀佛名號。能滅八萬億劫生死眾苦。】

這是佛語。要相信佛的話。你若能生信，證明你過去世有很深厚的善根，只是這一生迷惑了。一旦有人點醒你，把你過去生中的善根引發出來，你就會相信。善根成熟須要一定的時節因緣。

世間人不肯念佛，說：「要等我證明了之後才相信。」證明絕非輕而易舉，八地以上菩薩才能證實這個事實真相。

世人不會念佛。現在世間的念佛人，能不能滅八萬億劫生死眾苦呢？恐怕不行。佛肯定沒有妄語，原因是大家不會念佛。「滅」有兩種，斷滅與伏滅。大多人不是斷滅，只是一時伏住了煩惱。如石壓草，沒有除根。不念佛時，他的煩惱又會冒出來。會念佛的人把眾苦連根拔除。怎樣做才算是會念佛呢？念佛妙法無過於大勢至菩薩所說的「都攝六根，淨念相繼」。縱然是會念佛的人，他的煩惱也是先伏後斷，先要把無始劫的習氣壓住。

念佛要會念。念這一句佛號，要真正不懷疑、不夾雜、不間斷。念佛，要淨念。淨是清淨。懷疑，不清淨；夾雜，也不清淨。念佛時還會起妄想，還有雜念，功夫不純，這些都是不清淨。

從古大德念佛修行證果的記載看，根利的人三個月就可以看到效果；中等根性的人應當半年就能看到效果。待到效果現前時，自然就會信心百倍。

我最初學佛時親近章嘉大師。大師持咒。持咒與念佛一樣，都講求不間斷。我每星期去見他老人家一次，每次時間兩個小時。其間大師持咒不間斷。我請教提問，他老人家答完就又念咒。他是金剛持，不出聲音，嘴巴在動，整個身體在定中。他送給我的這張照片上，就是他平常的樣子，行住坐臥都在定中。李老師很佩服他。我這一生都沒有見過第二位這樣的高僧。大師的動作非常緩慢，說話也很緩慢，很溫和，沒有絲毫急躁。《論語》講夫子之德「溫、良、恭、儉、讓」，在章嘉大師身上就表現出來。這是聖德！大師做出榜樣，至今我尚未學到。大師如此靜，如此定，如此穩重，讓人一看，自然而然就生恭敬心。大師的攝受力量很大。

凡事開頭難。早年我第一次在吉隆坡佛教會講演時，教授大家「十念法」。每天九次，每次只念十句，念四字聖號：「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、……」連續十句。這十句佛號裡不懷疑、不夾雜。大家的定功不深，念太久了就會有妄念夾雜進來。十句只要一分鐘，一分鐘之內不夾雜，大家還不難做到。一句接一句是相續，也符合大勢至

菩薩說的念佛原則。這個方法對現代人很適合。大家工作忙碌，此法不會佔用很多時間。早晨起來洗完臉之後，家裡供養佛像者，在佛像前做；沒供佛像者，就面對西方。花一分鐘，功課就做完。晚上睡覺之前再做一次。早晚各一次；三餐之前；上班工作開始之前；下班之後；下午上、下班各一次。合計一天九次，符合「淨念相繼」。

年老退休或有條件的同修們應當效法章嘉大師，一天到晚佛號不間斷。不必出聲念，出聲念久了會很累，身體受不了。金剛持或默念均可。默念是不出聲，口也不動，心裡的佛號一句接一句。總之，你得真幹！

妄念完全被控制住，稱為「功夫成片」。這是念佛三昧最淺的境界。

念佛並不妨礙日常工作，照樣應酬世務。佛菩薩不是要念佛人把外緣統統杜絕。家人仍要照顧。諸佛教導我們：要孝養父母。如果你連父母都不管，怎麼能成佛道呢？所以，念佛人不能捨棄世間倫常道德。學佛人住在世間，就是要教化世人。印光大師說：「敦倫盡分，閑邪存誠。」世法就是佛法。如果覺悟了，哪一法不是佛法呢？如果不覺，哪一法又是佛法呢？不覺，連念佛也不是佛法。早年我聽說，內地有些老太婆念阿彌陀佛為攢錢，說：「攢的多，我死了之後有錢用。」這樣念佛就不是佛法。迷了，佛法也是世間法；悟了，一切世間法都是佛法。中峰禪師說：生佛、凡聖的區別，就在迷悟。

古人說：「知事少時煩惱少，識人多處是非多。」許多閒事不必去關心，更不要到處去打聽。有人來傳閒言，如果事不關己就不聽。知道的閒事愈少愈好，認識的閒人愈少愈好。沒有必要嘛！永遠保持自己的清淨心、平等心、正覺心、慈悲心。自己這樣修學就會影響別人。別人看到你修得好，就會起而效仿。

【利益如是。豈譬喻言說之可及乎。】

念佛的利益太大了，世出世間一切利益都不能與之相比，連億萬財富也不能相比！為什麼？再多的財富也只能讓你當下的物質生活過得富裕一點，除此之外，任何問題都不能解決，尤其不能讓你超越輪迴。

念這一句「阿彌陀佛」，任何問題都能解決。當前的物質生活自然不用操心，為什麼？因為念佛積福，有福的人還會凍著、餓著嗎？當然不會！受一點苦難是難免的，那是過去世生生世世的業障使然。受苦難是消業障，業障消掉之後成佛道。

【只如即今繫念。第三時佛事。且道。現前眾等。同聲相應一句。如何指陳。】

這種言詞幾乎是佛門說法的一種程式，宗門教下通用。

「只如即今」，現前正在做的；「繫念第三時佛事」，我們誠心誠意地共同來做這堂佛事；「且道，現前眾等，同聲相應一句，如何指陳？」「指」是指示，「陳」是陳說，語義是：「你說一句來聽聽」。

【一從佛向舌根念。不覺華隨足底生。】

這兩句提示剛剛發問的答案，說明現前大眾在一起做繫念法事，「同聲相應」。

「一從佛向」。「一」指一心，這是能不能契入佛境界的關鍵。一心是能入；佛境界是所入。一真是能入；一真法界是所入。西方極樂世界是一真法界，因此，念佛法門修「一心不亂」，就是要念到一心。一心是真心，二心、三心是妄心。把妄心回歸到真心，就是念佛法門的教法。「從」是順從，要一心從佛。「佛向」就是佛願。佛的方向是普度一切眾生，希望一切眾生像他一樣早早成佛。佛教我們念佛成佛，念佛成佛是佛的導向。

「舌根念」。舌根功德不可思議，特別是在娑婆世界，六根中舌根的功德最大。佛廣度眾生，為一切眾生講經說法，用舌根。行人念佛修行成就，也要靠舌根。

禪師不說「佛號」，而說「佛向」，為什麼？「佛號」的含義淺，「佛向」的含義深。隨從「佛向」而念佛，就是「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。

「不覺華隨足底生」。你念佛，在西方極樂世界七寶蓮池裡，屬於你的一朵蓮花就生出來了。在變相圖上，阿彌陀佛與觀音勢至諸聖眾或坐或站，都在蓮花座上。念佛人足下也生蓮花。隨念隨生，不念佛就滅了。所以，你每天不斷的念佛，七寶池裡的蓮花就隨著愈念愈大，光色愈念愈美，殊勝無比。將來你往生時，阿彌陀佛手持這朵蓮花來接引你。蓮花是自己念出的，還由你自己來收獲果報。

世出世間一切法中，只有念佛一法是真的。其他法門大多不外「凡所有相，皆是虛妄」。世間名聞利養、功名富貴、五欲六塵，生不帶來，死不帶去，不可貪戀。所以，覺悟的人隨緣，絕不攀緣。

我們願意幫助眾生，眾生也要有福報承受。如果眾生沒有福報承受，連佛也沒有辦法幫到他，何況我們！什麼人是有福眾生呢？他聞法就能信、能願、能行。當他看到法緣示現就能覺悟、回頭，就能斷惡修善、破迷開悟。這樣的人就是有福眾生。當遇到任何災難之時，他都能有所化解。縱然不能完全化解掉，災難至少會有所減輕。這是可以肯定的！

第二節　一心不亂

（釋第三時第二次開示）

【打破虛空笑滿腮。玲瓏寶藏豁然開。直饒空劫生前事。六字洪名畢竟該。】

前面兩句形容修行人大徹大悟的境界。

「打破虛空」是事實，不是假設。如今的科學理論已經發現時間與空間都不是真實的，在某種條件之下等於零，空間沒有遠近，時間沒有先後。目前只是理論，科學家們還不能實驗做出來給世人看。佛早就做到了。科學家所說「某種條件」，在佛法就是大徹大悟，明心見性。心性裡沒有遠近，沒有先後。心性裡找不到一樣東西是對立的。心性裡沒有眾生與佛的對立，「無佛無眾生」，生佛一體。心性裡沒有真妄，沒有

邪正，沒有是非，沒有善惡，所以稱為一真法界。「一真」是從理上講。如果你的心性裡達到清淨寂滅，一念不生，不起心、不動念，你就證得了「打破虛空」。既然不起心、不動念，哪來的分別執著呢？分別執著是起心動念的粗相，細相都沒有，哪來的粗相呢？遍法界虛空界就是一個清淨法身。

「笑滿腮」形容法喜充滿，無量歡喜溢於言表！無始劫來，眾生都被侷限在時空裡。你不能再回到昨天，也無法提前進入明天。但到徹悟之後，已經取得了科學家所講的「某種條件」，你就可以回到過去，也可以看到未來。遠近沒有了，空間維次突破了，那時你多麼快樂！

「玲瓏寶藏豁然開」，講開悟。「玲瓏寶藏」比喻真心、本性；「豁然開」，指見性了。心性裡無量的智慧、無量的德能、無量的才藝、無量的相好、無量的福報，統統現前了。這不是修來的，而是自性本具的，一切眾生平等具足。這正如山河大地的美好風光，凡是居住在大地上的人類平等享受，絕無絲毫分別。一切眾生是一家人，是一體，互相尊敬、互相愛護、互相關懷、互相合作，世界多美好！那就是一真法界。

「直饒空劫生前事」，講果德。由於突破了時空的障礙，無量劫之前的事情你全都見到，無量劫以後的事情也都見到了。過去無量劫中，自己生生世世迷惑顛倒、造業受報、六道輪迴，哪一道都去過。這些歷程現在統統明瞭了。再仔細觀察，許多眾生尚未覺悟、回頭，還在繼續搞輪迴，你的大慈悲心自然而然就生起來了，你就會去赴感應群機。

「六字洪名畢竟該」，講方法。「一切法門總歸念佛」，無量無邊的法門到最後都歸到念佛法門。《華嚴經》說：無量法門究竟圓滿的成就都歸於華藏世界。因為，眾生修行成就出離六道進入四聖法界，再修行成就出離四聖法界必定進華藏世界，入一真法界。那時，你就會見到毘盧遮那如來、文殊、普賢菩薩。普賢十大願王導歸極樂，十地菩薩始終不離念佛，最後還是歸於「六字洪名畢竟該」。這個訊息太寶貴了。如果你的善根深厚、福德圓滿，一聽聞就明白，就接受，把之前修學的其他世出世間一切法統統放下，死心塌地地念佛，你就成功了。

即使你認為那些世出世間法多麼好，多麼渴望修學，也要待往生到極樂世界之後再去修學。因為，在此方娑婆世界裡，你沒有無量的壽命，沒有無量的精力，修學任何法門都不能圓滿成就。而且，一旦學多了，學雜了，就會對念佛法門的修學造成障礙。所以，你一定要徹底放下其他一切世出世間法，一句「阿彌陀佛」念到底。要遵循印光大師的教法：小道場，容易維持，不要搞大道場；不化緣，化緣就無法離貪瞋痴；不做會（不做繫念法會之外的法會）；不傳法（不收徒弟）；不傳戒；不應酬經懺佛事；也不講經。為什麼不講經呢？為了要讓大家統統放下，將其他世出世間法都放下，專一念佛。每天功課與普通佛七相同。這就是真正懂得「六字洪名畢竟該」。「南無阿彌陀佛」六字洪名統攝一切佛法的精髓！何必再去修別的法門呢？

問題是，必須讓學人真正明瞭通達教理，大家才肯依教念佛。而若要教導學人明瞭通達教理，不能不講經。釋迦牟尼佛講經說法四十九年，目的就是勸導眾生念佛求生淨土。在譯成漢文的經論中，有近兩百種講到求生淨土。可見，佛勸導人往生極樂，是常常說的。講經是勸導、接引，很重要。不講經，人們就不知道念佛的好處，不知道西方世界與娑婆世界的真相。講經的法師把這些道理講清楚、講明白，讓大家省悟過來，使大家明瞭：自己此生最重要的事情就是念佛求生極樂。

同修們念佛成就，能夠往生到極樂世界去，最重要的功夫成就，不是在講堂，而是在念佛堂。在念佛堂領眾念佛法師的功德超過講經法師。大家千萬不能輕視他們。講經的法師講得好，大家尊敬他。有的學人卻因此而瞧不起領眾念佛的法師。這是顛倒！信、解、行、證，缺一不可。講經的法師是幫助大家「信、解」，念佛堂的領眾法師是幫助大家「行、證」。信解行證相輔相成。講堂與念佛堂是一體，不能對立。如果對立，兩方都會被破壞，所以要互相讚歎。古德說：「若要佛法興，必須僧讚僧。」同理，若要淨土興，講經法師必須讚歎念佛堂的領眾法師，領眾法師也必須讚歎講經的法師。

許多人把這一句「阿彌陀佛」輕忽了，認為很普通，不希奇，三歲

小孩也會念，老太婆也會念。這是輕慢心！「一切法從心想生」。如果你的心尊重，這一句名號產生的效果就不可思議；如果你的心輕慢，隨隨便便地念這一句阿彌陀佛，這句名號就沒有作用。雖然不起作用，但是這一稱「南無阿彌陀佛」，在你的阿賴耶識裡就落下顆種子，這顆種子無比珍貴，永遠不壞。未來的某一劫、某一世，如果你的業障消得差不多了，又能遇到善緣，這顆種子就會起現行。屆時，你還是可以念佛往生極樂。這是念佛不可思議的功德！

「名號功德不可思議。」這句話很多人聽得耳熟，但是並不懂。我在講經的時候講過不少次，希望大家記住，希望大家細心體會。大家在這一生中無比幸運，明白了名號功德。如果再能信願受持，你這一生就能超凡入聖，永脫六道十法界。

【古人道。清珠投於濁水。濁水不得不清。念佛投於亂心。亂心不得不佛。】

前句是喻說，用比喻作陪襯；後句是正說，直陳主題。

「清珠」，指清水珠，這種珠子能使濁水變成清水。所以，清珠投在濁水中，「濁水不得不清」。

「念佛投於亂心，亂心不得不佛。」這就是念佛作佛的原理。眾生心中妄念很多。怎樣才能把妄念斷掉呢？就用念佛。在妄念中念佛，妄念就逐漸被轉成淨念。

【西天有寶。名曰清珠。謂此珠。投入濁水中。入水一寸。則一寸之濁水。即便清潔。】

「西天」，指古印度；「有寶」，一種寶石；「名曰清珠」，清水珠的功能類似中國古人用於沉澱濁水的明礬；「投入濁水中」，依現代科學，清水珠在水裡會起化學作用，能把水中的染污成份分解掉；所以「入水一寸，則一寸之濁水即便清潔」，恢復潔淨。

【此珠入水。自寸至尺。乃至於底。則濁水亦隨之而澄湛。】

「澄湛」，形容水質非常潔淨，毫無染污。禪師用清水珠這個比喻，作為說法的前提。

【當知清珠者。喻念佛之淨念也。濁水者。喻雜亂之妄心也。】

這是釋喻。用清珠比喻念佛的淨念。眾生心裡妄念雜亂。六道輪迴就是這樣變現出來的。世出世間的學問無他，清淨心念而已。

【當妄心雜亂之頃。能舉起一念。如對慈尊。按定六字洪名。一一出口入耳。則此雜亂。自然隨念寂靜。自是一念。而至十念。乃至念念不移。即教中所謂淨念相繼者也。】

「一念」指六字洪名。人們在心很煩亂時，也能提起這一念，但是效果並不顯著，什麼原因呢？心態有問題。

「如對慈尊」，自己有沒有這樣的心態呢？舉起這一句佛號，如同面對阿彌陀如來，如同面對釋迦如來。這是至誠恭敬。念佛如果少了這分恭敬心，效果就會大幅度地減損，甚至幾乎看不到效果。念佛用功得力，心態至少要佔百分之九十，方法頂多只佔百分之十。從前我勸學講經的同學，說：「講經方法的重要性頂多只佔百分之十，而百分之九十是你的態度」。

我在講《內典研學綱領》時說過：「真誠恭敬重要」！印光大師說：「一分誠敬得一分利益，二分誠敬得二分利益，十分誠敬得十分利益。」舉起這一聲佛號，如果有口無心，沒有恭敬心，怎麼能有效果呢！恭敬心之養成不應僅僅在念佛的時候。如果念佛時有恭敬心，不念佛時就沒有恭敬心，那個恭敬心是假的。為什麼？一即一切，一切即一。你若能對佛恭敬，也會對一切眾生恭敬，甚至對一切蚊蟲螞蟻都恭敬。看到它們時，你一定會合掌，稱：「螞蟻菩薩、蒼蠅菩薩」。因為你的誠敬心生起來了。如果你還做不到，證明你的恭敬心還沒有真正生起來。起心動念煩惱作主，至誠恭敬當然發不出來。

不僅對一切動物，連對一切植物、礦物、乃至物件，亦復如是。無論在任何地方看到花草時，乃至面對任何一件物品時，都要恭敬。例如，把桌子擦得乾乾淨淨，擺得整整齊齊，是對桌子的恭敬。從這些地方才能真正看出一個人的恭敬心。如果只對佛恭敬，而對其他事物不恭敬，那樣的恭敬就是假的，不是真的。為什麼？因為「一切眾生皆是過去父母，未來諸佛」。《華嚴經》上講得更好：「情與無情，同圓種智」。無情指植物、礦物。對植物、礦物等物品，也都要有恭敬心。

修學佛法，首先要學「敬」。普賢菩薩十大願王中的第一大願就是「禮敬諸佛」。許多念佛人缺乏恭敬、禮敬、讚歎、供養、懺悔，所以，他念這一句佛號不靈！若要這一句佛號念得靈，念得有感應，念得起作用，念得有效果，就必須把自己的妄想伏住，從至誠恭敬裡念出佛號來！所以，念佛要「如對慈尊」。

「按定六字洪名」。「南無阿彌陀佛」字字清楚，一個字也不含糊。

「一一出口入耳」。這是古大德教授的攝心念佛好方法。佛號從至誠恭敬心裡生出來，從口裡念出聲音來，再從耳朵聽進聲音。用這方法念佛，注意力不會分散，能止妄念。

「則此雜亂，自然隨念寂靜」。這就是功夫。一點都不必勉強，自然而然地妄念就不起。「雜亂」就是妄念。不少人寫信問印祖：念佛很久了，一支香裡還有很多妄念。印祖答覆說：一般用功得力的人，念上三年，大概在一支香裡頭還有三、五個念頭。妄念起來不要去理會，不要害怕，那是正常的。有人擔憂，不念佛時沒有妄念，念佛時反而有這麼多妄念？其實，你不念佛時妄念更多，只是自己沒有察覺而已。

念佛要持續地做功夫，要認真努力地念下去。漸漸地，妄念會愈來愈少，功夫會愈來愈得力。如果念佛已有一個時期，而妄念仍然沒有減少的跡像，自己就該檢點反省了，或許念佛的方法有問題。通常問題出在誠敬心不足。初學的同修念佛時可以加上觀想，如同佛在自己面前，藉以提起自己的誠敬心；或者，在佛像前念佛，如同與佛在一起，藉以形成約束力，使自己不能不恭敬。總之，有了真誠恭敬心，功夫又得力，

妄念自然而然就會逐漸減少，日久，自然而然就能「隨念寂靜」了。

「自是一念，而至十念，乃至念念不移」，這句佛號一直念下去，一生都不改變，「不移」就是不改變；「即教中所謂淨念相繼者也」，禪師引用《楞嚴經》〈大勢至菩薩念佛圓通章〉經文「都攝六根，淨念相繼」。禪師這段話把「淨念相繼」講解得清清楚楚。

禪師這段開示中最重要的兩句：「舉起一念，如對慈尊」，講誠敬；「念念不移」，講淨念相繼。

【念佛之人。須要信心懇切。正因凜然。重念死生輪轉之可悲。深厭塵勞紛擾為可痛。】

這段講念佛用心，如何相應。

「信心懇切」，真誠懇切；「正因凜然」，發菩提心，一向專念阿彌陀佛，是往生正因。《無量壽經》〈三輩往生〉、〈往生正因〉兩品經文講解往生正因。

「重念死生輪轉之可悲」。一定要生這個心。自己無量劫來生死輪迴，所謂頭出頭沒。所謂「頭出」，是自己積了一點善因，遇到緣，生在人天善道。善道的福報享盡了，惡因現前，馬上一個跟頭栽下三惡道。佛說，眾生在六道裡，必定在惡道的時間長而在善道的時間短。所以，惡道是六道眾生的家，善道只是出來觀光旅遊，時間很短暫。曉得自己如此可悲，生死心才能生起。

「厭」是厭惡、厭煩；「塵勞紛擾之可痛」，就是世人現前的生活狀況。年輕人不容易感觸到，七十、八十歲的老人，看久了，厭煩了，通常講「厭世」。每天深陷人事物的煩擾，身心不得清淨，生活痛苦，哪有快樂！

現代人不知道什麼是仁義道德，深深地迷戀在五欲六塵的誘惑之中。這些誘惑都是負面的，導人造業。現在電腦網路的內容大都是殺盜淫妄，教人做惡。年輕人，甚至小朋友，從小迷戀在網路上，把他那一點點先天的良知良能破壞得乾乾淨淨。可悲可痛無過於此。這個世界不

可能沒有災難，因為，災難從惡業感招而來。這些人造惡業，可是他自己並不知道；因為他沉迷其中，已經沒有能力辨別是非善惡。對他講一些善的道理，他從來沒有聽到過，覺得很奇怪，聽不進去，不能接受。這還得了！看看現在世人所造的因、緣，就能想像到後來會遭受什麼樣的果報。

科學家研究地球的變遷，認為地球上曾經有過至少四次文明的高峰，都被大自然報復而突然毀滅了。現代科學技術的顛峰是破壞地球生態的平衡。大自然快要報復了，世界末日就要來了。在這個時候，大家只有認真懺悔、改過自新，念佛求生淨土。

【舉起一聲佛名。直下更無異見。如太阿劍。橫按當軒。如大火輪，星騰燄熾。萬物攖之則燎。觸之則傷。】

「舉起一聲佛名，直下更無異見」。「無異見」是再也沒有懷疑，再也沒有分別，再也沒有執著，一切都放下，一聲佛名一直念去，一條路一直走去。

要警覺。如果有高度的警覺性，你自然會放下萬緣，把自己非常寶貴的時間抓住，認真努力地念佛求生淨土。其他事情都是附帶的，正經事只有念佛求生淨土。

聽經是為瞭解西方道路上的狀況，幫助自己破除迷惑，增長信心，增長願力。聽經像聽介紹，是輔助的；念佛像趕路，更要緊。一面趕路一面聽介紹，也未嘗不是個好方法。待到真正搞清楚狀況，就不必聽介紹了，盡管一直走就是了。再者，走到目的地，豈不就親見一切了，還用聽介紹嗎？抓緊趕路才是真正的聰明人。

「如」，禪師設喻；「太阿劍」是古代寶劍，鋒利無比；「橫按當軒」，「軒」是戰車前面的橫槓，喻示寶劍在駕車征戰的將軍手中起用發威；「如大火輪，星騰燄熾」，這句用來描述原子彈爆炸的場景最恰當；「萬物攖之則燎」，指大火輪，任何東西接近它都會被燒毀；「觸之則傷」，指太阿劍，任何人被劍碰到必定受傷。這一聲佛號就像太阿劍、大火輪

一樣，所向披靡。大火輪比喻般若智慧，太阿劍比喻三昧。無論「死生輪轉」，還是「塵勞紛擾」，只要碰到這一聲佛號，在般若智慧與念佛三昧之前，就都煙消雲散了。

【直至一心不亂。能所兩忘。到家之說。不容再舉。捷逕之詞。何勞挂齒。】

此講念佛功夫成就的境界：已經契入念佛三昧，已經入不二法門，已經契入如來果地境界。

「一心不亂」是念佛的目標，念佛就為求一心不亂。只要念到功夫成片，往生就有把握，至於事一心與理一心，那不是一般人能達到的境界。大家只要稍微努力一點，個個做得到功夫成片。所以古大德說，念佛法門萬修萬人去。

「能所兩忘」，是理一心境界。「能所兩忘」就是入不二法門了。入不二法門是如來的境界。理一心不亂是法身菩薩的境界。

既已契入不二境界，「到家」與不到的問題都不存在了。念佛法門是徑路，既已到家，「捷徑」這些話也不必說了。

【可謂證修行之神術。超方便之正途。】

「證」是親證。「術」是方法。信願持名是修行的「神術」。此神術神奇之處在於，僅僅用持名念佛的方法，就能成就如來果地上的境界。

「超方便」，一切方便法裡的第一方便；「正途」，指念佛法門是修行的正路，直通佛道。念佛是一條直路，中途沒有彎曲。凡夫念佛成佛快速穩當，簡單容易，成就卻無比殊勝。

一般法門修學需要具備很多條件，欠缺一條兩條就不能成就。唯獨念佛法門條件最少，經典也只有三經一論。實際講只有三經，那一論是天親菩薩修念佛法門的心得報告，是一份參考資料。三部經的份量都不多。份量最大的《無量壽經》，很多人每天可以念多少遍；最短的《阿彌陀經》，念一遍不過五分鐘。

在一切法門裡，念佛法門要求的條件最簡單，只要信，只要願，只要肯念佛，只要你能夠放下萬緣，你就能成就。念佛法門多麼簡單，多麼容易！

諸佛如來、法身菩薩雖然極力宣揚念佛法門，真是塵說剎說，無時無處不說。很可惜，識寶的人不多。大多數人認為，念佛法門太簡單、太容易，是齋公齋婆的法門。許多人認為，大經大論是佛為上根利智人所說；念佛求生淨土是佛為下下根人所說，為那些沒有知識的愚痴人所說。甚至還有人誤認，釋迦牟尼佛在講故事，安慰那些愚痴人。誤會多麼嚴重！自己誤會倒也罷了，還去影響別人。所謂「一盲引眾盲，相牽入火坑。」這是世間最悲慘的事情。如來把無上的珍寶捧給你，你卻不識寶，看作一文不值，丟棄不顧。識寶的人過去生中生生世世必定修積了大量善根、福德，他才會一接觸念佛法門就明瞭，就相信，就接受。凡夫在凡塵裡受了嚴重的染污，縱然過去生中善根深厚，真正接觸到念佛法門而能夠深信發願，也相當不容易。所以，信願需要時節因緣，學人需要遇到真善知識。

【破死生蟄戶之雷霆。燭迷妄幽衢之日月。】

這兩句是比喻，說明念佛法門功德成就的殊勝。

「破死生蟄戶之雷霆」，像春雷一樣，把冬眠的動物驚醒過來，「蟄」是小蟲，農曆有個節氣稱為「驚蟄」；「燭」，是照亮；「迷妄幽衢」，幽衢是小路；「之日月」，這一句佛號就像日月一樣，把小路都照得清清楚楚，使行人不致迷路。

【今宵三時繫念佛事將圓。亡靈承茲上善。決定往生。】

這是禪師囑咐、勸勉。

「承茲上善，決定往生」，這句重要！「茲」是「這個」；「上善」指三時繫念佛事是上善的修行方法」；「決定往生」，言辭堅決肯定，連絲毫疑惑都沒有。

【且道一念未萌以前。還有者箇消息也無。】

這是宗門的教法，體現禪的意味。

「且道一念未萌」，就是一念未生之前；「還有者箇消息也無」，有沒有這個消息呢？

宗門講求「疑」，小疑有小悟，大疑有大悟，不疑就沒有悟處。禪堂堂主常用這種方式提起大家的疑情。疑情沒有答案。如果有答案，就沒有悟處了。禪家稱之為「機鋒語」，不到這個境界聽不懂。所以，有人豁然大悟，有人茫然無知。

【是心空寂念何依。故國云歸孰未歸。華外玉雞啼曉日。遠迎新佛奉慈威。】

「是心空寂」指本覺，湛寂靈明；「念」，指始覺；「何依」，始覺合本覺，朗然大覺。真如理地法爾如是，不能說它有依沒有依。如果去尋求答案，思考：「有依？還是沒有依？」你就起了念頭。

「故國云歸孰未歸」。這句是答覆前面提問，完全落實到事相上。「故國」義為你的老家，指極樂世界。果真覺悟了，趕快回家！孔老夫子說「危邦不居，亂邦不入」。現在你旅居的這個地球既危又亂，趕快回家（極樂世界）去吧！

「華外玉雞啼曉日」，指破迷開悟。「華」指七寶池裡的蓮花；「玉雞啼曉日」，是比喻，把破迷開悟比作天明。人在迷而不覺時，就像在暗夜裡。

「遠迎」，指彌陀、觀音、勢至、諸菩薩眾來迎接你，過去生中已經往生和此生稍早往生的家親眷屬、同參道友迎接你，都是熟人；「新佛」，往生極樂世界就成佛；「奉慈威」，依正莊嚴。

第三節　往生極樂

（釋第三時第三次開示）

【念佛既從心出。結業豈屬外來。須臾背念佛之心。剎那即結業之所。】

這四句在本節開示中最重要，是當頭棒喝。禪師開示：為善、為惡都在一念心。

「念佛既從心出，結業豈屬外來。」萬法總在一心，端看你怎麼想。「念佛」，想佛就成佛；「結業」，想善，享善道的人天福報；想惡，受三途的惡報。造善、造惡都從同一個心而出。《華嚴經》說，虛空法界剎土眾生，宇宙之間一切萬事萬物，都是「唯心所現，唯識所變」。

佛說：「依報隨著正報轉。」「正報」就是起心動念；「依報」，最親切的依報是自己的身體。自己的起心動念不能沒有這個身體，依正是一不是二。既有這個身體，就不能沒有生活環境。思惟、觀察整個宇宙，精神、物質是一體，絕對分不開。精神是物質的精神，物質是精神的物質，是一不是二，都是心現識變。在佛法講色、心同源，這個「源」稱之為法性、真性。

現代科學認為，物質分析到最後只是波動。物質波的速度不快。思想的波不是物質的波。世上最快的速度是思想波。起心動念剎那之間就遍法界虛空界。所以，起心動念不能不謹慎，不要以為動一個惡念無所謂，沒有關係。

佛法也講波動，無明就是波動。波動的範圍遍虛空界、遍法界。人們不但與諸佛如來念念相應，乃至與三途眾生、無情眾生也都分不開。「情與無情，同圓種智。」思想波就像網一樣，密密麻麻地集合成一體。它有秩序，不紊亂。我們把這個教室比作宇宙虛空法界，把講堂裡的燈光比作十法界的有情眾生，用光波比喻眾生的思想波。眾生起心動念，如同開燈，光立刻照亮整個講堂。講堂裡幾十盞燈的燈光互映融成了一片。

燈會熄滅，光波會中斷。一切眾生的思想波永遠不會中斷，因為這是自性的本能。思想波有轉變。善變成惡，惡變成善；淨變成染，染變成淨。雖有變化，不會中斷。淨善，果報殊勝；染惡，果報很苦，在六道三途！

念佛既從心出，結業也從心出。這個業就包括了十法界依正莊嚴，也包括了一真法界，總離不開因果報應。

《楞嚴經》說：「諸法所生，唯心所現。一切因果，世界微塵，因心成體。」「一切因果」包括十法界依正因果，也包括出世法大小乘的因果。起心動念是造因，因遇到緣，果報必定現前。諺語說：「不是不報，時辰未到。」一旦緣具足，果報立刻就現前。

現代社會出了麻煩。聖賢的教誨隱沒了，典籍沒人讀，流通量也很少。現代人不讀書，上網路。網路內容五花八門，百分之七、八十是負面訊息，教人殺盜淫妄。天天接觸這些東西，人心必定被惡法染污，果報不堪設想。當今，學佛的人好像很多，認真學的又有幾人？

佛說：「一切法從心想生。」凡夫起心動念無不是業，不是善業，就是惡業。隨順聖賢的教誨，是善業；隨順自己的煩惱習氣，就是惡業。念佛是善中之至善，沒有比念佛更善的業了。

「須臾背念佛之心，剎那即結業之所。」凡夫只要不念佛就會造業。為什麼？不念佛時，阿賴耶識裡的習氣種子就起現行，就打妄想。打妄想就造業、結業。所以，佛號一旦停下來，馬上就造業，只是自己不能察覺而已。誰能察覺，他就開悟了。凡夫起心動念不知不覺，從來沒有覺察過。

諸佛菩薩、祖師大德苦口婆心地勸導我們：要「淨念相繼」。念佛須要不懷疑、不夾雜、不間斷。大家還是凡夫，一旦佛號間斷，就必定胡思亂想，必定造業。你所想的必定是輪迴。「想」就是輪迴心。輪迴心必造輪迴業。堅固輪迴，必定出不了輪迴。若求在這一生中出輪迴，往生西方極樂世界，唯有「淨念相繼」。只有淨念相繼，你在這一生當中才能夠出人頭地。一般人都還在搞輪迴，而你超越了，你到西方極樂

世界作佛去了。還有什麼比這更殊勝呢？能去做佛，第一殊勝，無比殊勝。

這兩句非常重要，大家應當寫成小條幅，做自己的座右銘。禪師不但提醒我們，也提醒九法界眾生，因為修法冥陽兩利。誰能覺悟，誰就成功。

過去哈爾濱極樂寺修無法師沒有唸過書，不識字，出家之前做泥水匠，出家之後在寺廟裡做苦工，粗重的活他都做，為大眾服務。他雖天天做工，但真做到了淨念相繼，功夫成熟了，往生預知時至，走得那麼自在。

做勞力的粗重工作，不必勞心動腦，較易保持淨念相繼。如果你的工作需要用腦筋思考，就把佛號放下，專心把工作做好。工作完成之後，立刻再提起佛號。

一天到晚綿綿密密地做功夫，功夫才能得力。一般說，三個月效果就現前，六個月就生歡喜心。只要能夠長遠堅持用功，你就必定得生淨土。慈雲大師說：「臨命終時，預知時至，身無病苦，如入禪定。」達到這樣的功夫程度，無須旁人助念，自己完全做得了主。

【今則眾等。依憑教法。作三時繫念佛事。所集勝因。專為亡靈決生淨土。】

禪師開示的內容回歸法事。繫念法事四眾同修一起參加，規模很大，往往有百人，甚至幾百人，非常莊嚴。集大眾真誠、恭敬的祈禱、發願，法會功德力量很大，不可思議。

「依憑教法」，教法是佛菩薩、祖師大德的教誨，中峰禪師予以編輯，又加入很多精彩的開示；「所集勝因」，無比殊勝的因緣；「專為亡靈」，這是求願，佛事為此而做；「決生淨土」，語氣非常肯定，一點疑惑都沒有。唯有佛門大德，才能如此堅定！送亡人到極樂世界，就是送一位凡夫成佛，世間任何功德都不能與此相比。大慈菩薩說：一個人一生中如果能夠幫助兩個人往生極樂，功德就超過他自己一生一世的修

行。

本繫念法事送亡人往生作佛，許多同修同堂念佛功德殊勝，其中也有自己的一份功德。這就是普賢十願中的「隨喜功德」。隨喜的功德不可思議，與主法者的功德平等、無二無別。正如晚上點蠟燭。蠟燭大小相同。主法者的蠟燭點亮了，自己的蠟燭藉著他的蠟燭而點燃，這就是隨喜。一旦自己的蠟燭點燃，發出的光與主法者蠟燭發出的光同樣明亮，決不遜色。隨喜的功德與主法者平等，主法者的功德並沒有減少分毫。隨喜的人愈多，主法者與隨喜者的功德就愈大，正如燭愈多光明愈大！幾百支、幾千支蠟燭一齊點燃，光光互照，交織成網。光網中各燭光明均等。同理，隨喜的各位念佛同修的功德均等。

【自今戒香馥郁。慧炬熒煌。迷雲開而性天獨朗。妄塵盡而心地廓通。】

「戒香馥郁，慧炬熒煌」，講修行功夫得力的境界；「迷雲開而性天獨朗，妄塵盡而心地廓通」，講破迷開悟的境界。

「戒香」，此處非指燃香的香氣，而是指修行人的氣質。現代人講磁場，中國人講氣氛，佛法講「五分法身香」。「五分」包括戒、定、慧、解脫、解脫知見。解脫就是自在，解脫知見就是思惟、見解得大自在。「馥郁」是香氣濛瀰的樣子。持戒修定有智慧，自然而然就有「馥郁」的磁場，就能感動人。

「慧炬熒煌」，講智慧光明顯現。「熒煌」指光明。智慧開了，六根門頭就會放光動地。

「迷雲開而性天獨朗」，講明心見性。「迷雲」指無明煩惱。「迷雲開」講破了無明。即使僅破了一品無明，也包括在內。破一品無明就可以見一分真性，所以說「性天獨朗」。這時，你與一切諸佛如來具同生性，你真的成佛了。依天台大師所講六即佛，你屬於「分證即佛」，往生極樂生實報莊嚴土。如果往生到華藏世界，你能破一品無明就是圓教初住菩薩，位列法身菩薩，已經超越十法界了。

「妄塵盡而心地廓通」，講大徹大悟。「妄塵盡」，指見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱斷盡了；「廓」，是開、大的意思。以前，你的真性被迷雲、妄塵障礙住了。現在，迷雲開了，妄塵盡了，你破迷開悟了。

雖然徹悟、見性了，依舊是你自性裡本具的智慧德能，不從外得，只是恢復自性的智慧、德能而已。佛說：「圓滿菩提，歸無所得」。

這是法身菩薩的境界，凡夫努力終生也未必能達到。修，就要真幹，不管這一生能不能達到這個境界。縱使達不到，不能生實報土，也還可以生凡聖同居土、方便有餘土。

【諸根圓淨。群業頓空。一舉念。一華開。挹露迎風。香浮玉沼。一馳情。一果熟。含煙對日。影落金園。】

這段介紹西方極樂世界諸上善人日常生活的狀況，這是從事上說。經上說，極樂世界眾生「無有眾苦，但受諸樂」，凡夫不容易體會。難得中峰禪師做了很好的描繪。

開頭兩句很重要，把修學的成就顯示出來。「諸根」，就是六根；「圓淨」，不但清淨，而且是圓滿的清淨，一塵不染；「群業」，業指業障；「頓空」，業障消了，當然惑障、報障也都空了。不但六道三途業報空了，四聖法界的業報也空了，六道十法界的業都消了。

接著，禪師講極樂世界的修學狀況與生活狀況。

「一舉念，一華開」，極樂世界七寶池裡的蓮花是從十方世界發願往生念佛人的信願中變現出來的，由於此蓮花是念佛人自己唯識所變的，所以「一舉念，一華開」。

「花」表西方極樂世界依報環境之美好。世間人常常嚮往的真善美慧，在這個世間有名無實；西方極樂世界才是名實相符的真善美慧。

「挹露迎風」，描述蓮花盛著露水迎著微風搖曳，詩情畫意多麼美好。蓮花是念佛人將來的生處、住處、修行之處。花開見佛在實報莊嚴土！同居土、方便土都講蓮花裡面的世界。花裡面有世界嗎？當然有。不僅蓮花裡有世界，連微塵裡也有世界。微塵裡的世界像外面世界一樣

大。外面世界沒有縮小，微塵世界也沒有放大，完全一樣。什麼道理呢？法性的德能本來就是這樣的。法性裡沒有大小，沒有對立。此境界就是《華嚴經》所說「不思議解脫境界」！

你如果能夠破一品無明，證一分法身，花就開了。「花開見佛悟無生」，無生法忍的菩薩是真正的阿惟越致。這個阿惟越致地位是自己修成的，不是阿彌陀佛本願威神加持的。如果依憑佛本願威神加持的阿惟越致菩薩，雖然很像，但花沒開。花雖沒開，可是他也能到十方一切諸佛剎土去供佛、聞法，上求佛道，下化眾生。通常說，他沒有障礙，其實還是有些許障礙，他去不了微塵裡的世界。

「挹」還有酌的意思，如同文人墨客花前月下，幾位志同道合的同修賞月小酌。世人小酌，不是酒就是茶，極樂世界酌的是甘露。

「玉沼」，指七寶蓮池；「香浮」，是德水流香。這就是西方極樂世界居民的日常生活，多麼美、多麼悠閒、多麼自在，福報多麼大！他們不需要工作，不需要天天去謀生，衣食受用一切自然，想要什麼東西，隨念現前。經上說：「思衣得衣，思食得食。」好像好久沒吃飯了，吃飯的念頭剛動，滿桌的菜餚就擺在面前。自然而然地顯現，變化所作，不需要人工去料理。餐具全是七寶的。忽然想到：「我現在是極樂世界的人，不是六道凡夫了，不必吃飯！」念頭一動，一切餐飲就都沒有了，不需要收拾，也不必洗碗筷。房子裡乾乾淨淨一塵不染，不需要儲藏室。想要衣服，念頭一動，衣服已經穿在身上了，不用裁縫，也不用洗滌、收拾。到十方世界去旅行、供佛、聞法，任何物品都不必帶。世間人旅行還要帶行李，多麼笨重，多麼累人。去到佛前，想要供佛，供具都隨念現前。極樂世界沒有一樣不是隨心所欲，變化受用，多麼自在！這是不思議境界，凡夫無法想像。初機學人或沒學佛的人聽到這些，會說：「這是迷信」。我們相信這些都是真實的，因為理論上講得通，一切法心現識變，「因心成體」。

心念感應變現原是人人本具的能力。很可惜，世人失掉了這個能力，而且失掉得太久了，如今聽說這些事蹟感覺很奇怪，不可思議。同

修們長期領受經教薰修，逐漸能夠理解了。大家不妨用經論所講的道理、方法做實驗。最明顯而易行的實驗：生了病，不需要醫藥，僅用念頭，想純淨純善，想阿彌陀佛，就可以讓身體裡的器官、細胞恢復正常運作，使病痛自然痊癒。

《十善業道經》說：「常念善法，思惟善法，觀察善法，不容毫分不善夾雜」，我們再加一個「清淨」。「心地清淨，行為純善，常念淨善，思惟淨善，觀察淨善，不容毫分不淨、不善夾雜」。你若依教奉行，會容光煥發！健康長壽！

「一馳情」，指執持名號，一心一意求生淨土，念佛人的心情願望就是往生極樂親近彌陀；「一果熟」，指往生不退成佛，當生成就。念佛法門是當生成就之法，不必等來世。

「含煙對日，影落金園」，描述極樂世界生活環境的美妙。極樂世界黃金為地，故稱「金園」。極樂世界居住的環境就是花園，《華嚴經》說「雜華莊嚴」，雜花指百花，各樣品種的鮮花俱全，美不勝收。這個花園裡處處寶池德水，是大家日常生活的環境，修行的環境，親近佛菩薩的環境。

世尊在經典裡為我們介紹，西方世界的人非常自在，喜歡聽經的就聽經，喜歡念佛的就念佛，喜歡參禪的就參禪，喜歡學教的就學教，各種教學科目都有，任憑選擇。坐著聽也好，站著聽也好，經行走著聽也好，各隨所好。其實，當今世間人已經能做到，用一個微型錄音機或者是收音機，坐著、站著、走著都能聽經聞法。世人要用機器，西方極樂世界不必藉任何機械的幫助，就能自然而然地聽經聞法。你想聽《華嚴》，聽到的就是佛說《華嚴經》。鄰坐喜歡聽《法華》，他聽到的就是《法華經》。大家互不干擾。

與西方極樂世界相比，世間的科學技術差得太遠了。世間處處要人為，西方極樂世界都是自然的，法性變現的，唯心所現。世間科學技術無論怎麼發展，都不屬於自然的，不是法性變現的，而是從意識裡變現的。意識變現得再巧妙，跟法性變現的相比，還是差得太遠了。所以，

恢復性德是修行人唯一的目標。

【經行坐臥在其中。遊戲逍遙非分外。得佛受用。徹法源底。】

極樂世界的學習、修行都在生活之中，遊樂之中，似乎看不到修行的痕跡，不像娑婆世界著相。「佛法重實質不重形式」，西方極樂世界修學用內功！見色聞聲就是修行，見色不著色相，聞聲不著聲相。修「凡所有相，皆是虛妄」;「一切法無所有、畢竟空、不可得」;「遊戲逍遙」，萬緣放下，一塵不染！所以他們是真修行，是真用功！大乘功夫得力的人應當效仿他們。《華嚴經》善財童子參訪的五十三位善知識都是法身菩薩。說法身菩薩是從形象上看，實際上大概都是諸佛如來示現。他們無論從事哪個行業，都得大自在！

「得佛受用」，入佛境界。西方極樂世界是諸佛如來的境界，是法身菩薩的境界。學佛的終極目標是證得究竟圓滿佛果。一旦往生極樂，就過諸佛如來的生活，就得法身菩薩的受用，而不過凡人生活。佛菩薩的生活多麼美好！

「徹法源底」。「徹」是徹證；「法」指一切諸法；「源底」，指諸法的根源，諸法的究竟。學佛怎樣求證無上菩提呢？「徹法源底」，就證得究竟圓滿菩提。

【常寂光處處現前。大願王塵塵契會。】

這兩句講自性性德圓滿的顯露，圓滿的智慧、圓滿的德能、圓滿的相好。

「常寂光」裡包括自性果德。自性圓滿現前；在哪裡現前？「處處現前」，遍法界虛空界、遍微塵剎土。這是入華嚴境界。

「大願王」，尊稱阿彌陀佛。四十八願非常重要，大家必須記住；還要理解每一願的理論、事相、境界；還要落實到自己的實際生活中。

「塵塵契會」，就是一切時、一切處，生活中也好，工作中也好，應酬中也好，都要能夠落實四十八大願。契入大願境界之後，你便明瞭

禪師開示所說：「阿彌陀佛即是我心，我心即是阿彌陀佛」；「淨土即此方，此方即淨土」。極樂世界在哪裡？遍法界虛空界無處不是極樂世界，遍法界虛空界無處不是華藏世界。當你契入了「一即一切，一切即一」，不可思議境界就現前了。

念佛人到底是不是要往生到十萬億國土之外的那個極樂世界去呢？當然要！十萬億佛國土之外的西方極樂世界，跟我們這個世界沒有距離。

【更為亡靈。至心懺悔發願。】

「懺悔發願」，本法事做多次。一堂法事大約用兩個小時，三堂（第一時、第二時、第三時）共六個小時。在六個小時裡讚頌、供養、誦經、念咒、發願、懺悔、開示、念佛、迴向，不斷重複，這符合祖祖相傳的「一門深入，長時薰修」。

第六章　結 語 勸 勉

（釋法本〈結語〉開示）

【上來三時繫念。阿彌陀佛。萬德洪名。勸導亡靈。懺除結業。發願往生。行願既深。功無虛棄。】

法事將要圓滿。這場法事最主要的內容就是「繫念阿彌陀佛」。由此可知，中峰禪師編輯的儀軌，完全落實《阿彌陀經》的教誨。「繫念」指你心裡真正有阿彌陀佛，口裡不一定唸。心裡真有佛，叫做「繫念」。口裡唸佛，而心裡沒有佛，不相應。心裡真有佛，即使口裡沒唸，依然相應。著重在於心裡有沒有阿彌陀佛！

有人要問：「心上有阿彌陀佛的什麼？」最重要的無過於阿彌陀佛的大願。如果你的心裡念念有四十八大願，你的心就是「繫念阿彌陀佛」。阿彌陀佛就是四十八大願，四十八大願就是阿彌陀佛。誰發四十八大願，誰能把四十八大願圓圓滿滿落實在工作、生活、處事待人接物之中，誰就是阿彌陀佛的化身。心、願、解、行跟阿彌陀佛沒有兩樣，這樣的人焉能不生淨土！這叫真念佛。

許多同修念佛多年，還是不相應，因為他沒有落實四十八大願，一天到晚起心動念都想名聞利養、自私自利。我們為什麼把四十八大願列入早課？就為繫念阿彌陀佛，落實《阿彌陀經》的教誨！你果然如此實修，經上所說若一日，若二日到若七日，就真能成就！七天時間裡日夜繫念，不懷疑、不夾雜、不間斷，這就是大勢至菩薩所說的「都攝六根，淨念相繼」。如此修學，怎麼會不成就？

「萬德洪名」。行門就是執持名號，阿彌陀佛名號包括了一切諸佛教化眾生的無量大法。名號功德不可思議！在這一句名號裡，四十八大願願願圓滿。

「勸導亡靈。」在法事中，會眾的功德交互織成信願行三資糧的網！所以，本法事對亡靈的利益殊勝，不可思議。會眾心愈清淨、愈善良、

愈真誠，功德就愈殊勝。

自利利他。每一番開示，每一番發願，每一番懺悔，是勸導亡靈，也是規勸自己，規勸同修。自己念，自己成就；同時「勸導亡靈」，利他。自利又利他。

「懺除結業」。念佛法門雖然是帶業往生，但是依然重視懺除業障。因為，業障懺除一分，往生西方極樂世界的品位就會提昇一分，在西方極樂世界的修行、證果、成佛，就會提早一天。所以要重視懺悔。「發願往生」，要發願，最重要的是求生淨土之願、親近彌陀之願。

「行願既深」。願深、信深、行深，信願行都深。念佛法門信願行如鼎之三足，缺一不可。念這一句「阿彌陀佛」，其中有信、有願。信圓滿、願圓滿，這一句佛號才與佛相應！如果只有這一句名號，而沒有信、願在其中，這句佛號就不相應。

「功無虛棄」。功德成就，決定不虛。

《地藏經》說，法事七分功德，修法人自己得六分，亡靈得一分。但是本繫念法事殊勝，參加的人多。如果有一百人、兩百人、三百人，一個人以一分功德給亡靈，亡靈所獲功德利益就大得不可思議。會眾互相加持，所獲功德利益也大得不可思議。每個人就像一盞燈，一盞燈的光亮有限，幾百盞燈互照，光明熒煌，道場多麼殊勝！

真實功德成就自己，也成就別人，亡人得真實利益。倓虛老法師出家之前，與幾位朋友開了一間中藥舖，其中有位劉居士，八載寒窗苦讀《楞嚴經》，想必有一點功夫，心定了。念久了，隨文入觀，契入境界，有所成就。於是，冤親債主來找他，求他超度。鬼魂踩著他的膝蓋、肩膀生天了。已經過世的太太和小孩，也跪在他面前求超度。可見，自己真有功行，就有能力幫助別人。

當自己一個人力量不足時，聯合法會四眾同修，力量就大了！所以，大家要認真修學繫念法事，功德利益殊勝。

【惟願亡靈。聞斯法要信受奉行。從是托質蓮胎。永離業海。】

這是祝願。

「聞斯法要，信受奉行」。「法要」，佛法浩如煙海，三時所修都是佛法中的精要。希望亡靈聽聞之後，能夠信受奉行。祈願亡靈也跟我們一樣，發願求生淨土。

「托質蓮胎」。「質」指身體。人們的身體是物質的，往生極樂蓮花化生，所以說托質蓮胎。一切諸佛剎土中的一切眾生，只要發心求生西方極樂世界，念頭一動，西方極樂世界七寶池中就生出一朵蓮花花苞。花苞上有他的名字。西方極樂世界是一真法界，一切物質都常住不滅。有情眾生沒有生老病死，無情眾生沒有生住異滅、成住壞空，只有七寶池裡的蓮花有榮有枯。若能精進念佛，他的花苞愈長愈大。若是退心或改學其他法門，他的花苞就會逐漸枯萎，乃至消失。蓮花不是阿彌陀佛所變現，是十方世界有情眾生的意念所變現。因屬唯識所變，所以有生、滅、榮、枯之相。

「永離業海」。「業海」指六道、十法界。「永離業海」，極樂世界之無比殊勝。六道裡有不少覺悟程度相當高的眾生，希求脫離六道輪迴，因沒有緣份而遇不到念佛法門；或者雖遇到了念佛法門，但他不能信受，還要修他自己的法門。其中有人修得也很不錯，修到無色界天。無色界天沒有色相，那些天人就把無色界誤認為大涅槃，以為自己證得無上涅槃、究竟涅槃。天人壽命確實很長！非想非非想處天壽命八萬大劫。幸而他沒有色身，世界成住壞空於他沒有妨礙。但是，當八萬大劫終了時，他的定功會退失，他會再次墮落輪迴。淨土法門之殊勝在於永離業海，不再輪迴。可見，淨土法門得一切諸佛如來的讚歎，不是沒有理由的。

【直證阿鞞跋致。圓滿無上菩提。】

要特別重視這兩句，因為功德太稀有了。這兩句是西方極樂世界的特色。一切諸佛如來對彌陀的讚歎、尊敬，就因這兩句。

「阿鞞跋致」，也稱「阿惟越致」。「直證阿鞞跋致」，直截了當證入

阿惟越致。「阿鞞跋致」是梵語，義為「不退轉菩薩」。經論裡常講「圓證三不退」，指位不退、行不退、念不退。圓教初住菩薩初證三不退，但不圓。七地菩薩還會退轉，但是他的退轉有底限：止於初住。其他法門全靠自己勤奮用功才能不斷往上提昇；如果懈怠就會退轉。西方極樂世界很特別，只有進步，沒有退轉。進步的快慢不一樣，有的人勇猛精進，他就進步得快；有的人沒有那麼用功，他就進步得慢一些，但肯定不會退轉。往生西方淨土「皆是阿鞞跋致菩薩」，這是阿彌陀佛本願威神加持。十方一切諸佛剎土都沒有這一條，唯獨西方極樂世界專有！大家要明瞭，要珍惜！

《要解》說：凡夫一品煩惱都沒有斷，往生到西方極樂世界，居然就是阿鞞跋致。說他們是菩薩，他們不像菩薩，因為煩惱連一品都沒斷；說他們是凡夫，又不像凡夫，因為他們的智慧、德能與七地菩薩沒有兩樣。由於彌陀本願威神加持，他們契入不思議境界。

念佛法門是無上法寶！任何法寶不能與之相比。一個凡夫，一品煩惱都沒有斷，一旦往生極樂，就大幅度的超越，超越聲聞、超越緣覺、超越三賢、超越七地，「直證阿鞞跋致」。不可思議！所以佛稱念佛法門為難信之法。真難信！沒有人能相信，聲聞不相信，緣覺不相信，一般菩薩都不相信這個法門。所以佛說：唯有佛與諸佛「方能究竟」。等覺菩薩如果得不到佛力加持，也搞不清楚。

「圓滿無上菩提」。這是西方極樂世界的特色，十方諸佛剎土所沒有，唯獨極樂世界專有。因此，華藏世界的大菩薩文殊菩薩與普賢菩薩，才求生淨土。

我早年讀《華嚴》，有個問題想了很久。文殊菩薩、普賢菩薩是華藏世界輔佐毘盧遮那如來的法身大士，不是普通菩薩，他們為什麼要求生西方極樂世界呢？

佛說：修行證果要歷經三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫是從圓教初住算起。第一個阿僧祇劫修滿三賢位十住、十行、十迴向；第二個阿僧祇劫修七個位次，從初地到七地；第三個阿僧祇劫修三個位次，八地、九

地、十地。愈往上愈難修，所以進步愈慢。等覺菩薩要想證得圓滿菩提究竟佛果，佛雖然沒有說，我們能夠想像，至少須要一個阿僧祇劫。文殊菩薩與普賢菩薩是等覺菩薩，他們若能往生西方極樂世界，就不需要那麼長的修證時間。二位大士不但自己求生極樂，還把這項利益向四十一位法身大士宣講，勸導大士們都求生西方極樂世界。

請注意，佛並未把證入圓初住以前所需時間計算在內。像大家這類初發心菩薩，如果把修證到十法界裡的菩薩法界、佛法界的時間都算進去，佛說需要修行無量劫。

同修們聽到佛的名號會合掌，見到佛像會禮拜，說明大家善根深厚。大家必定經歷多生累劫的修學，阿賴耶識裡含藏的種子起現行，才會有這樣虔誠的態度。可是大家直到今天仍然沒有成就證果。這就使我們想起《無量壽經》中阿闍王子。他在過去生中曾經供養四百億佛，他都沒有發心往生極樂世界，親近阿彌陀佛。大家聽到西方極樂世界，就發心求生淨土。大家的善根必定超過阿闍王子。阿闍王子曾經供養四百億佛，大家所供養的諸佛，總比四百億更多，大概五百、六百、七百、乃至八百億佛，才會有如今這樣深厚的善根，才會求生西方極樂世界。大家在過去生生世世無量劫中，為什麼都沒能往生極樂世界呢？由於因緣不足，煩惱習氣沒盡，貪戀紅塵。如果這一生仍舊貪戀世緣，不肯放下，仍然不能往生西方，要再等下一次因緣。下一次因緣不曉得要等到哪一劫，哪一生？為什麼？你來生有沒有把握得人身？有沒有把握生在有佛法的地區？有沒有機會繼續聞法修行？若要諸緣具足，難！太難！太難！

大家要抓住這一生的成佛機緣，絕不能放過。怎樣抓？身心世界一切放下。過去生中就是因為疏忽了這一點，總有一、兩樣沒有放下，自己就沒能往生極樂。現在徹底明白，除了念佛這樁事情，之外的任何事情都是雞毛蒜皮小事，隨緣做，不要放在心上。對念佛這樁大事情，必須放在心上，二六時中念念相應。下定決心：「我不再耽誤，堅決在這

一生中成就！」這才是真的覺悟。

把世間名聞利養、五欲六塵、一切人事物，乃至於一切世出世間法統統放下。即如蓮池大師所說：「三藏十二部，讓給別人悟。八萬四千行，饒與別人行」。多麼徹底，多麼乾淨！念這一句「阿彌陀佛」，直證阿惟越致，圓滿無上菩提。絕對不懷疑、不夾雜、不間斷，死心塌地，沒有一個妄念。

我殷切地希望：諸位一定要做三時繫念法事。在做法事之前，最好能把法本講解錄音先聽一遍，做法事時隨文入觀，功德就更殊勝。

善 福 因 果

序

因果，世事之軌則；感應，人天之交道。中華文化重要聖典《太上感應篇》，說善惡因果，示感應禍福。羅列周詳，曲盡奧義。於匡正人心，濟世導俗，功德無量；於淨業行人修積善根、福德，成就助行，裨益尤多。

一九九九年至二〇〇〇年間，淨公大師於新加坡淨宗學會再次宣講聖典。茲依據講堂錄音直錄稿整理而成本書。為控制篇幅，乃精簡文字，調整結構，復加標題。隔年完稿，恭呈大師審閱。大師題寫《感應篇講記》書名，印行供眾。悟莊法師為功德主。

如今，瘟疫全世界流行，人類大災難現前。重溫大師警誡，宛如子夜洪鐘。為挽狂瀾於既倒，補亡羊之敝牢，略改舊稿，倉促成篇，緊急印行，以救世劫。

為便利讀者，於卷首恭印《太上感應篇》經典原文。

本書由李湛麗居士發起因緣任主編；金釗居士主筆編輯；悟行法師住持佛法。孫劍鋒、毛金陵、韓無忌等多位居士參與審校，陳景昌居士終審定稿，李湛麗居士、張先生及美國銀行、花旗銀行等資助；李湛麗居士籌劃印務，為功德主。均皆功德無量。諸佛菩薩、護法神明之德，尤當感銘。

法彙編輯部

淨空大師法語

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

佛陀關於斷惡修善的教誨，散見於眾多經典之中，必須讀誦相當數量的經論，才能了解。《感應篇彙編》以註解《感應篇》的形式，把儒、釋、道三家經教中有關斷惡修善的內容，會集在一起。讀這一部書，相當於讀幾百部書，便於我們修學。

太上感應篇

太上曰：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。」

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

是道則進，非道則退。不履邪徑，不欺暗室。積德累功，慈心於物。忠孝友悌，正己化人。矜孤恤寡，敬老懷幼。昆蟲、草木，猶不可傷。宜憫人之凶，樂人之善，濟人之急，救人之危。見人之得，如己之得；見人之失，如己之失。不彰人短，不炫己長。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，眾邪遠之，神靈衛之，所作必成，神仙可冀。欲求天仙者，當立一千三百善；欲求地仙者，當立三百善。

苟或非義而動，背理而行。以惡為能，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。虛誣詐偽，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。以直為曲，以曲為直。入輕為重，見殺加怒。知過不改，知善不為。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，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，助人為非。逞志作威，辱人求勝。敗人苗稼，破人婚姻。苟富而驕，苟免無恥。認恩推過，嫁禍賣惡。沽買虛譽，包貯險心。挫人所長，護己所短。乘威迫脅，縱暴殺傷。無故剪裁，非禮烹宰。散棄五穀，勞擾眾生。破人之家，取其財寶。決水放火，以害民居。紊亂規模，以敗人功。損人器物，以窮人用。見他榮貴，願他流貶。見他富有，願他破散。見他色美，起心私之。負他貨財，願他身死。干求不遂，便生咒恨。見他失便，便說他過。見他體相不具而笑之，見他才能可稱而抑之。埋蠱厭人，用藥殺樹。恚怒師傅，牴觸父兄。強取強求，好侵好奪。擄掠致富，巧詐求遷。賞罰不平，逸樂過節。苛虐其下，恐嚇於他。怨天尤人，呵風罵雨。鬥合爭訟，妄逐朋黨。用妻妾語，違父母訓。得新忘故，口是心非。貪冒於財，欺罔其上。造作惡語，讒毀平人。毀人稱直，罵神稱正。棄順效逆，背親向疏。指天地以證鄙懷，引神明而鑑猥事。施與後悔，假借不還。分外營求，力上施設。淫欲過度。心毒貌慈。穢食餧人，左道惑眾。短尺狹度，輕秤小升。以偽雜真，採取姦利。壓良為賤，謾驀愚人。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。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，鴆酒止渴，非不暫飽，死亦及之。

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。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。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！

目　　錄

序 …… 191
淨空大師法語 …… 192
《太上感應篇》 …… 193

第一章　教起因緣 …… 199
第二章　總說感應因果之理 …… 205
第三章　總說因果報應律法 …… 210
第一節　報應律則 …… 210
第二節　神明執法 …… 217
一、諸神鑒察 …… 217
二、司過懲處 …… 220
第四章　善業感得福祥 …… 222
第一節　善業種種 …… 222
一、總說善業 …… 222
二、身業善行 …… 240
三、意業善心 …… 263
四、口業善言 …… 268
五、深植善根 …… 275
六、離相修善 …… 286
第二節　善報福祥 …… 289
第五章　惡業感得禍殃 …… 295
第一節　惡業累累 …… 295
一、總說惡業 …… 295
二、仕宦之惡 …… 323
概說

亂政
壞刑
三、士庶之惡 …… 336
概說
妨賢
殘忍
陰毒
四、豪強之惡 …… 357
概說
浪費
暴橫
五、庸愚之惡 …… 365
惡意
惡語
惡行
六、居下之惡 …… 374
七、居上之惡 …… 384
八、平人之惡 …… 388
概說
妄為
偽善
詐欺
恣行
九、居家之惡 …… 412
十、褻瀆神明 …… 426
第二節　惡報災禍 …… 432
一、概說惡報 …… 432
二、豪奪惡報 …… 433

三、枉殺惡報 …… 435
四、巧取惡報 …… 436
第六章　轉禍為福之法 …… 439
第一節　心轉善念消災 …… 439
第二節　改過修善得福 …… 440
第三節　顯報之期三年 …… 442
第四節　勸勉 …… 443

第一章　教起因緣

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

佛陀關於斷惡修善的教誨，散見於眾多經典之中，必須讀誦相當數量的經論，才能了解。《感應篇彙編》以註解《感應篇》的形式，把儒、釋、道三家經教中有關斷惡修善的內容，會集在一起。讀這一部書，相當於讀幾百部書，便於我們修學。

（一）　本篇性質：視如佛典

《感應篇》是道教的經典，佛教的法師為什麼要講道教的經典呢？

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

「淨業三福」第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」《感應篇》就是對這一條的詳細講解。五戒十善是佛門的根本法，離開五戒十善，無論修學哪個法門，都是邪道。《感應篇》和《陰騭文》是講解五戒十善的好教材，學佛就要從此學起。

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

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

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

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

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

（二） 本篇內容：道德教育

印光大師一生極力提倡因果教育。《感應篇彙編》註解引用的事例，都是業因果報的證實。如果認真修學，「斷惡修善」就不至於成為一句空話。如果依教奉行，就能得到真實殊勝的功德利益。

印光大師用《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》做教材，教導初學。《了凡四訓》教導初學認識因果的道理與事實真相。《感應篇》幫助初學辨別是非、邪正，明瞭斷惡修善的標準。這兩部書首先教導學人立足於人天道，不墮三途；進一步再讀《安士全書》。《安士全書》由周安士居士編輯，內容分為四篇：第一篇、《文昌帝君陰騭文》，性質與《感應篇》相似，講善惡標準，因果報應；第二篇、《萬善先資集》，勸導戒殺；第三篇、《慾海回狂集》，勸導斷淫；第四篇、《西歸直指》，勸導念佛求生淨土。

《感應篇》是《了凡四訓》所講因緣果報的落實。雲谷禪師教了凡

先生的〈功過格〉，就是依據《感應篇》所訂。在中國古代，很多讀書人依照《感應篇》修學，所感得的果報都非常殊勝。《彙編》中列舉了許多例證，而實際上的感應事蹟不勝枚舉。只要細心觀察，在我們周圍環境之中，就有數不盡的例證。

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

（三） 本篇功用：救世法寶

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

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

如果把這三種書譯成各國文字，大量流通到全世界，對整個人類都有好處。有緣讀到這些書的人都有福。希望大家發心，帶頭來做。要有責任心、使命感，勸導大眾讀誦受持，依教奉行。這樣做不但能轉變自己的業報，也能安定社會，幫助世間一切眾生消災免難。

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

（四） 修學方法：解行並重

一些沒有善根、福德的人，還會認為本書的內容是迷信、神話，不能相信，不能接受。直到果報現前，他們才後悔莫及。他們不能相信經教，這是「疑」。貪、瞋、癡、慢、疑，「疑」是重大煩惱，障礙人的智慧。佛度有緣人，什麼是「有緣」？對佛語肯相信，能理解，就是有緣，就是善根深厚；能依教奉行，就是福德深厚。

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

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

（五） 修學次第：本篇地位

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

（六） 篇章結構與講述方法

《太上感應篇》經文只有一千多字。全文分成五大段，第一段是總綱，第二段是示警，第三段講善因善果，第四段講惡因惡報，第五段講改惡修善、轉禍為福的原理與效果。

本講座所用的教材《感應篇彙編》（以下簡稱《彙編》），是《感應

篇》註釋內容的彙編。《彙編》經過歷代古德不斷的增補、修訂，囊括了儒、釋、道三家的重要教誨，涵蓋了基本的倫理道德。這個本子註解引證的內容非常豐富，相當完善，經過印光大師鑒定。

我們講《感應篇》，必須詳細解說。中國古代的讀書人都讀過《感應篇》，而且他們都有相當深的基礎，所以古人講解時，「點」到就夠了。現代人大多不讀古書，甚至連讀淺顯的文言文都有障礙，文中的道理與事實，知道的就更少了。所以，我們必須詳細解說。

（七） 簡釋題名

《太上感應篇》是本篇篇名。

「太上」是尊稱，含義很深，表示本文是自性的流露。

自性就是法性，就是真心，也就是世人所講的「良心」——真純的善良。

性德至高無上，隨順性德是善，違背性德是惡，這是善惡的最高標準、絕對標準。

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

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

哪一位眾生不是菩薩？哪一位眾生不是如來呢？

「感應」的含義，古人比喻說：感，就像種植；應，就像開花結果。

感應的原理，也表現在人的身體上，例如「牽一髮而動全身」。一根頭髮微不足道，但如果拉它，全身都會覺得不舒服。拉一根頭髮就是「感」，全身不舒服就是「應」。由此可知，人們起心動念，言語造作，不要以為是小事，無所謂；實際上，無論多麼微弱的一個念頭，都能振動虛空法界；因為虛空法界一切眾生是自己的清淨法身，與自己是一體。

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

古人常說的「天網恢恢，疏而不漏」，也是講感應之理。

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

無始劫以來，一切眾生所造作的善因少、惡因多；所以，在這一生中，人們周邊的惡緣多，善緣少。善緣促進人們的道業，促進人們的善行；惡緣增長人們的惡念，助長人們的惡行。《感應篇》是難得的善緣。認真修學《感應篇》，可以幫助我們改過修善，轉禍為福。

第二章　總說感應因果之理

【太上曰：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。」】

這一句是《感應篇》的總綱領。全篇文字都是對此句的解釋、闡發。學習《感應篇》，就要抓住這句。如果參透這一句，就能趨吉避凶，就能成聖成賢、成佛作祖。

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

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

西方有一種說法：一個人從出生起，就完全按照他的命運生活，絕不會改變，就像依照劇本演戲。西方古老預言的應驗，似乎也證明了這個說法。這個說法與《了凡四訓》中孔先生的講法相同。孔先生把了凡先生一生的命運都算得非常準確。所謂：「一生皆是命，半點不由人。」這是「宿命論」。

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

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

了凡先生接受雲谷禪師的教誨，依教奉行，就改變了自己的命運。在中國歷代，像了凡先生這樣修學的人，不計其數。只要懂得改造命運的原理和方法，就能改造自己的命運，前途就一片光明。當然，明白道

理很難，透徹地了解方法也不易。

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

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

佛說：「佛不度眾生。」眾生如何得度？眾生是自己覺悟，自己得度，豈不是「惟人自召」嗎？眾生墮落三途，也是自己造作惡業招來的惡報。佛菩薩雖然非常慈悲，但不能給人們增添一點福，也不能代人們承受一點禍，更不能赦免人們一點罪。求佛菩薩保佑，求神明赦免自己的罪過，都是迷信，不合感應的原理。

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

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

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

今天的社會動亂，世界不安，都是共業所感。如何化解這些劫難？唯有大家斷惡修善。《易經》說：「積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃。」「必」是必定，非常肯定，說明因果報應是必定的。世間人講「真理」，這就是真理。一個人如果能修善積德，他一定發福；一個人如果造作惡業，縱然他的家庭有福報，他自己也必定身敗名裂，家破人

亡。古今中外有很多例證。

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

現代社會可以說沒有「教育」。雖然國家、社會辦了許多學校，但學校不教做人的道理，只是「知識傳習所」。教育是教做人的道理。中國古代（從夏、商、周直到清朝末年）的教育宗旨，從來沒有改變。教育有三項內容：第一、教人明瞭人與人之間的關係，孝順父母，尊敬師長，友愛兄弟，和睦朋友；第二、教人明瞭人與大自然的關係；第三、教人明瞭人與天地神明的關係。落實到生活上，小學教育（兒童教育）教灑掃應對。

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

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

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

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

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

佛家講善惡的究竟標準：與性德相應的是善，與性德相悖的是惡。通常講斷惡修善，是教導初學，並不究竟。究竟的說法是「轉迷為悟」。與性德相應的是悟，與性德相悖的是迷。迷就是惡，悟就是善。佛家的教學自始至終沒有離開這個原則，沒有離開這個目標，所以是至善圓滿的教育。一旦轉迷為悟，《感應篇》中所說的一切惡，全都消融了；《感應篇》中所說的一切善，自然圓滿了。

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

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

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

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

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

不能只看眼前，要看究竟，才能明瞭因果報應的原理。無論在何種逆境、逆緣之中，善心、善行絕不稍退，最終必定會福報現前。

要時時念念關懷一切眾生，尤其是關懷苦難眾生。「苦難」的範圍很廣。缺乏衣食的人是苦難眾生。許多有地位、有財富的人，也是苦難眾生。世人常常疏忽這種人的苦難。他們的苦難在哪裡？死後要墮三途、遭苦難。他們迷在五欲六塵之中，而不自覺。他們中有些人也想「學佛」，但沒有緣份聽經、研教。他們的緣份在世俗的歡樂場中。

第三章　總說因果報應律法

第一節　報應律則

【是以，天地有司過之神，依人所犯輕重，以奪人算。】

此句是總說。

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

人們在六道中作眾生，管理世人的神明很多。大梵天王、摩醯首羅天王等管轄娑婆世界的諸天神，都管理世人。這正如陽世間有鄰長、里長、區長、鄉長、鎮長、縣長、省長，乃至中央政府，層層管理。

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

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

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

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

我小時候，有段時間住在鄉下外婆家。一位鄰居生了重病。他說：「城隍老爺要拉我去當差。」

他的家人問他：「當什麼差？」

「去挑東西。」他說，「城隍老爺要搬家，抓很多人去作挑伕。」

「那怎麼辦？」

「你們可以燒紙錢給我，」他說，「我僱人代替。」

於是家人就為他燒紙馬、紙人、紙錢，燒了很多。以後，大概他僱到人，病就好了。

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

要讓人們信受佛語，太困難了！我受戒之後，李炳南老師對我說：「你要信佛！」什麼是信佛？對佛的教誨，能理解，能奉行，才是「信佛」；不能理解，沒有做到，就是「不信佛」！

《金剛經》說：佛是「真語者」，必定不假；「實語者」，必定不虛；「如語者」，必定與事實相應，不增不減；「不誑語者」，必定不欺騙眾

生；「不異語者」，絕不說模稜兩可、似是而非的話。絕不能用懷疑的態度看待佛語。凡是聖賢所說的話，都是真實語。

聖賢勸導世人的方法很多，絕不會用虛誑的手段。即使在世間法中，一個人只要被發現一次妄語，大家就不再信任他了。在許多國家，譬如美國、澳大利亞等，人們到政府機構辦事必須誠實，只要有一次欺瞞、謊言，就會被記錄在案。以後他的話就不再被政府相信。世人尚且不可妄語，何況諸佛菩薩、大聖大賢。

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

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

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

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

當準確，正如孔先生為了凡先生算命的結果。

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

現前社會的芸芸眾生，就是一個個因果報應的實例。事實已經擺在面前，世人卻看不清楚。看不清楚因果就是愚癡，就是迷惑顛倒。如果能看清楚因果，警覺性就提高了。

從表相上看，一些造惡的人現前的生活似乎過得還不錯，這是因為他過去生中修了一些福報，還有餘福可享，今生作惡的惡報尚未現前。如果他不作惡，努力修善，這一生的福報必定勝過現前。如果不是真正參透佛法的人，不能相信這些道理。因為他現前所看到的現象，似乎和古人所說的不一樣。他認為，古人的話只是一種理想，而不是事實。其實，他錯了。

一個人的心清淨，他觀察事物就會很明瞭；反之，如果一個人的心浮躁，他觀察事物必定出錯。人的心就像水一樣。水在平靜時像一面鏡子，照東西很清楚；如果水上起波浪，照東西必然不清楚。我們為什麼要相信佛菩薩、古聖先賢的教誨？因為他們的心清淨。現代人的心思如同波濤洶湧，一天到晚想著是非人我、貪瞋癡慢，對宇宙人生的事理真相，怎麼能看得清楚呢？

智者大師教誡，用「五停心觀」的方法做助修，幫助學人破除是非人我、貪瞋癡慢。諸佛菩薩、祖師大德確實有好的修行方法，可惜，人們不肯依教奉行。如果依教奉行，必有效果。縱然不能了斷三毒煩惱，至少可以降伏煩惱，使煩惱減輕。

【算減則貧耗，多逢憂患，人皆惡之，刑禍隨之，吉慶避之，惡星災之。】

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

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

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

「刑禍隨之」。「刑」指刑罰，即受國家刑罰的制裁，「禍」是大災、大兇，「隨」是不離開。這比「人皆惡之」更嚴重了。

「吉慶避之」。「吉慶」指好事。「避」是求不得，不能順心稱意。

註解說：「天道無親，惟親善人」。「親」指私心、私情，諸佛菩薩不徇私情，天地神明也不會徇私情；一個人只要心善、行善，諸佛菩薩、天龍善神自然就會親近他，這是同聲相應的道理。

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

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

人與星宿有什麼關係？依中國古代的教育，尤其是佛家的教理：虛空法界一切眾生，包括天地神明，與自己是一個整體，息息相關。佛法稱為「法身」、「理體」。廣義而言，世間哪有不相關的事呢？不但事事相關，而且事事皆有密切的關係。天地神明、惡星都是眾生，都是眾緣和合而生，都是從一念自性所現，從一念自性所變。

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

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

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

一個人如果能夠真正覺悟什麼是善惡、利害，他就能常常親近善神，就能得諸佛菩薩護念。一個人如果能發心，以堅定的毅力改過自新，恭己順天，自然就能與諸佛菩薩、天地善神感應道交。他所遇到的必定多是吉祥、福利。一個人如果心惡、口惡、行惡，遇到刑罰的機會就很多，如判刑、坐牢等。世間法律的懲罰是明顯的，天地神明的懲罰是隱性的。他在過去生中修積的福報，會被折損；他在過去生中修積的壽命，也會被減短。吉祥的事遠離他，兇災卻常常讓他遇到。這些都是惡業感召的果報。

註解講，古代有位讀書人心行不善，所作所為違背天理良心。他很有才氣，文章寫得不錯。他去參加考試，主考官對他的文章很欣賞，錄取了他。到填榜時，他的卷子卻不見了，所以榜上無名。開榜之後，主考官才發現他的卷子。原來主考官有意提拔他，要把他的名字排在前面，特意把他的試卷裝在袖子中，到填榜時卻忘掉了。這是天地神明在捉弄他。主考官對他始終很好，每逢升遷，都設法提拔他，給他許多機會，但每次機會來時，都發生意想不到的障礙。他非常難過：「為什麼這麼多好機會，都因突然的變化而失掉呢？」他鬱悶不樂，生病臥床三年。

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

新，終身為善。

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

天災人禍從哪裡來？從貪、瞋、癡變現出來。貪心感召水災，瞋恚心感召火災，愚癡感召風災，心地不公平感召地震。

對修行人來講，生逢災難未嘗不是好事。如果沒有遇到災難，未免仍舊因循。災難屬於逆增上緣，能使人精進，境界在短時間內加速提升。

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

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

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

【算盡則死。】

這是事實，也是「太上」的警告。

古人講：「祿盡人亡」，一個人的福報享盡之後，即使他還有陽壽，也要死。印光大師一生教人惜福，常常掛在口邊。真正修行人連一張紙都不會糟蹋。

眾生惡習氣太深，明明知道自己的過失，也很想改掉，但就是改不掉。境界現前，他還會隨著境界流轉。佛常講：「回頭是岸。」他回不

了頭，所以才會「算盡則死」。死後還有餘殃，就會淪墮三惡道繼續受苦。眾生進惡道容易，而要出離惡道就困難了。一旦死了，墮入惡道，就難救了。趁有生之年，趕快回頭，才來得及。

同修們要細心反省檢點，自己一天二十四小時的起心動念，有幾個善念？有幾多惡念？言語造作有幾個善行？有幾多惡行？

在六道之中，佛為什麼示現在人間成佛？而不在其他五道？因為人道苦多樂少，眾生比較容易覺悟，容易接受佛的教誨。天道樂多苦少，所謂「富貴學道難」。三途太苦，眾生沒有情緒學佛，佛度他們也困難。

個人命運是自己的造作，家運是一家人的共業，國運是一國人民的共業，世運是全世界人民的共業。當今整個世界都在動亂，眾生如果繼續造業，一旦惡貫滿盈，惡報就會現前。

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

第二節　神明執法

一、諸神鑒察

《感應篇》講神明鑒察人間有三段：第一段講天神，即三台、北斗。第二段講三尸神，即佛門講的識神、神識。第三段講灶神。天神、三尸神鑒察個人。灶神鑒察一個家庭。

【又有三台、北斗神君，在人頭上，錄人罪惡，奪其紀算。】

「三台」、「北斗」是中國道教、民間信仰尊奉的神明。「三台」包括上台、中台和下台。「上台」管人的生死，即壽命；「中台」管人的福報，即社會地位；「下台」管人的祿命，即財富。

道教講：「北斗」星君之外，還有「南斗」星君。所謂：「南斗主人生，北斗主人死。」主，即掌管。眾生到人道來投胎，由南斗星君掌管，

作記錄，保存資料；當他壽終死亡之時，由北斗星君掌管，也有記錄。

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

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

【又有三尸神，在人身中，每到庚申日，輒上詣天曹，言人罪過。】

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

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

古人另有一個說法，三尸神就是一個人的三魂。道家說：「因魄有精，因精有魂，因魂有神，因神有意，因意有魄。」這是講魂魄的來源。

「庚申日」，一個甲子六十天中有一個庚申日。這一天，三尸神到

天庭去彙報。「天曹」多半指四王天和忉利天。

【月晦之日，灶神亦然。】

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

明朝俞淨意居士經由灶神點化的事蹟，由他的同鄉據實記錄寫成《遇灶神記》。這篇文字附印在《了凡四訓》的後面。

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

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

灶神這幾句話，猶如當頭一棒，把俞淨意打醒了。他跪在灶神面前，說：「你對我知道得這麼清楚，一定是神仙，請你幫助我。」他有一念悔改之心，灶神才教導他：從今而後，凡是貪念、淫念、妄想雜念，一概要收拾得乾乾淨淨。

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

以後，俞淨意的業報完全轉變了，功名也成就了，活到八十八歲。

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

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

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

俞淨意能回頭，是因為他讀過聖賢書。所以，中國自古以來教小孩念聖賢書、佛經。一個人如果每天親近聖賢，長久熏習，一旦遇到機緣就能覺悟。人一生修學有所成就的關鍵在於「聞薰成種」。

中國古代的民宅中，不僅供奉灶神，還供奉很多神明，如門神等。其實，每個房間、每個角落都住著鬼神，讀《禮記》就能了解。自己起心動念，所作所為，雖然沒有人看見，鬼神卻看得很清楚。

二、司過懲處

【凡人有過，大則奪紀，小則奪算。】

「奪紀」指減少壽命。十二年稱為一「紀」。世人如果造大惡，壽命會大幅減少。奪一紀就是減十二歲，奪二紀就是減二十四歲。造小惡則「奪算」，小幅地減損福報，減損壽命。反之，為大善可以增紀，為小善可以增算。

【其過大小有數百事，欲求長生者，先須避之。】

「事」指種類。世人常犯的過失有幾百種，每種中又包含無數的細項。

過失有大、小之別，大者稱為罪孽，小者稱為過失。人們的罪過，天地神明看得見，諸佛菩薩看得更清楚。天地神明能見到過失的事相，諸佛菩薩還能洞察其因果之理：人們為什麼迷惑？為什麼造業？為什麼受報？

諸佛菩薩為什麼能明瞭因果報應之理？因為具足神通妙用。《無量壽經》說：眾生往生極樂世界，即使是剛剛往生，即使是下品下生，也都天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知，對眾生過去生中的善惡諸業都能了解。阿羅漢必須洞察眾生過去五百世的善惡因果，說法才契機。諸佛菩薩的神通當然更為殊勝。

第四章　善業感得福祥

第一節　善業種種

一、總說善業

【是道則進，非道則退。】

這是總說。

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

佛法辨別是道與非道的標準是「性德」，凡與性德相應的是「是道」，與性德相違背的是「非道」。性德講到極處，是一念心性。講到究竟，一念「是道」，二念、三念「非道」。這個標準高，是諸佛如來、法身大士的標準，只有他們才有能力保住一念，不落在第二念。所以，他們的果報是大吉大福，不可思議的境界，即一真法界。一真法界是從哪裡來？從一念來。如果守不住一念，三心二意，就會變現出十法界依正莊嚴。十法界依正莊嚴，對法身大士而言，就非道。要明白這個道理。雖然自己做不到，但是不能不知道。知道的好處在於，在修學的過程中，不至於得少為足，知道自己的境界很有限，還要發憤努力，不斷提升。

對一般大眾而言：五戒、十善是「是道」；破戒、十惡是「非道」。把「道」的標準降低到這個標準，人們修學就有了著手之處。

對念佛同修來說，最低的標準是「淨業三福」。三福總共十一句，遵行這十一句就是「是道」，違背這十一句，就是「非道」。

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

第二福是二乘人所修的標準：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀。」凡入佛門，為佛弟子者，必須遵守三皈的約束。「皈依佛」，覺而不迷。覺者是道，迷者非道。「皈依法」，思想見解純正。與佛相應者，是道；

思想見解不正，邪知、邪見者，非道。「皈依僧」，僧是六根清淨，一塵不染。要省察自己：心念清淨不清淨？身業清淨不清淨？居住的環境清淨不清淨？清淨者是道，不清淨者非道。持戒是道，破戒非道。「威儀」就是好榜樣。「不犯威儀」指為社會，為一切眾生做好榜樣。

第三福是大乘菩薩修學的基礎。「發菩提心」即四弘誓願。發願之後要兌現，要做到。菩薩有慚愧心，策勵他奮發向上，勇猛精進。慚愧者是道；無慚、無愧，不知羞恥者，非道。「深信因果」，念佛是因，成佛是果。「讀誦大乘」即親近諸佛如來。大乘經就是佛語，每天要讀誦。讀誦的方法，要先親近一位善知識，這是世出世間求學、求道的祕訣，就是古人所說的「師承」。初學者一定要在一位善知識座下，成就「根本智」，成就參學的本領；然後才能遍參無量善知識，成就「後得智」，智慧圓滿。「勸進行者」，不但自己覺悟，還要常常勸導、幫助別人。淨業三福十一句中，前十句是自覺，末後一句是覺他。自覺而後才能覺他。自己沒有修學成就，而要去度別人，「無有是處」。

「是道」，要勇猛精進；「非道」，要趕快退除。

「是道則進，非道則退」的含義很深很廣，這是善、福的總綱。

以下講怎樣修善修福，積功累德。

【不履邪徑，不欺暗室。】

此講「修積」，在佛家講是「修行」。修行最重要的是心地真誠。這兩句講「誠意」，由此入手，是從根本修起。

「履」指起心動念，言語造作。「邪」對正而言，指邪知邪見、邪言邪行。三業違背了正理，就是邪。「欺」，是明知故犯，欺騙自己，欺騙別人。「暗室」，指別人看不到的地方，也是善、惡初分之際。斷惡修善在此等處用功，才是真正的修行。

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

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

儒家是一世的教育，始於胎教，終於老死，慎終追遠。佛法的教學則通三世：過去世、現在世、未來世；空間上盡虛空、遍法界。這是儒家教學內容所不及之處。「善與人同」是多麼快樂的事，我們希求一家善、一國善、整個世界都善。有這種心願，有這種行持，就與佛道相應。

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

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

「不履邪徑，不欺暗室」，講身教和意教。佛家講三輪說法，三輪指身、口、意。身教是做一個好榜樣。父母要給兒女做好榜樣，老師要給學生做好榜樣。學齡兒童的模仿能力特別強，在學校向老師學，在家中向父母學。

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

「暗室」的深義、精義，指藏在人心中的念頭。一個人居心不良，即使在光天化日之下，和別人面對面，對方也不知道他藏的是什麼心機，動的是什麼念頭？這就是暗室。

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

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

佛家修行，無論哪個宗派，都講求從根本修，這句經文就是修學的大根大本。

身、口、意三業中，最重要的是意業，就是起心動念。如果念念為利益眾生，就是善；如果念念為利益自己，就是惡；如果利益自己，也還利益眾生，就是惡中有善；如果在利益眾生之中，還夾帶著利益自己，就是善中有惡。要辨別清楚，斷惡修善才有入門之處。

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

【積德累功。】

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

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

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

才會只顧自身，不顧大眾；才會以為自身與大眾是兩回事；才會只知道自利，不知道利他。利他，是真正的自利。「自利」，其實是自害。自利之害就是不能出離六道輪迴，就是墮落三途惡道。

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

常人都喜歡做些好事，往往遷延、因循，不能奮發力行。佛經說：「世間無常，國土危脆。」人的壽命非常短促，一口氣不來就是隔世。所以，絕不能等待。如果想著：「還有明天」，「還有明年」，悠悠忽忽，一生就空過了，到臨命終時後悔莫及。

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

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

註解講：不要「空為美言而實行不副」。希望大家都能說到做到。再者，積德累功要有恆心，要始終如一。許多人開頭做得還不錯，時間久了，就懈怠、放逸了。

要不因循，不間斷，不求名利，不求果報。凡是遇到一切利益社會、

利益眾生的事，都要很認真努力地去做。有時，還要委屈婉轉地去做，避免障礙。好事多磨，障礙的人會很多，包括佛門的人。佛教誡，對這類人要「默擯」，不理會他。

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

「有求必應」不違因果。佛教誡：要「如理如法」的「求」。怎樣做才是「如理如法」呢？修因，做利益眾生的事，不要做利益自己的事。如果做捨己為人的事，就是大善，連「求」都不需要，福報自然現前。

善惡的標準很多。佛法「四教」就有差別。大乘菩薩五十一個階級，就有五十一種不同的標準。世出世間聖賢建立的標準，都是應機的。

「與心性相應的是善，與心性相違背的是惡」，這是絕對標準。《三字經》第一句：「人之初，性本善。」這個「善」不是善惡的善，而是自性的性德。「性德」的涵義，言語、文字都表達不盡，不得已才用「善」字來陳述它，用「大」字來讚歎它。

註解引用了《了凡四訓》〈積善之方〉中的一段話：善「有真有假，有端有曲，有陰有陽，有是有非，有偏有正，有半有滿，有大有小，有難有易。」「善惡」兩個字似乎很簡單，實際上非常微妙，很難辨別。了凡先生說：「為善而不窮理，則自謂行持，豈知造業。枉費苦心，無益也。」學人如果不能細參深究，難免善惡顛倒，造了許多罪業，自己還誤以為在修善。所謂「積非成是」，在世法中，或許勉強可以這麼說；然而，業因果報是不能避免的，天地神明是不會饒恕的。

善有真假。中峰禪師是元朝人，一些讀書人向他請教：「佛家講，

善惡報應，如影隨形。現在看到有人行善，可是家道衰微；而有人作惡，反而家業興旺。由此可見，因果報應不是真的。」

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

學生們向中峰禪師請教：「依您的看法，什麼是善？什麼是惡？」

中峰禪師反問：「打人、罵人是惡，讚歎人、禮敬人是善，你們說對不對？」

學生們點頭：「對。」

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

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

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

我們只要心真意誠，利益眾生，就儘管放心大膽地做事，不要有顧慮。譬如，我們發心做一樁利益眾生的事業，但是我們的好心被別人利用了，資金被別人亂用了，即使預定的事業沒有做成，也不是我們的責任。各人擔各自的善惡果報。

行善而無條件，是真善；行善而有條件，是假善。許多人做了一點好事，卻附帶很多條件，他們的果報往往不好。凡是無條件的佈施、供養，自己的心地清淨，無為而為，感得的福報就大。

善有端曲。端是正大，曲是曲紆。了凡先生提出三項辨別端曲的原

則：

第一、純是濟世之心。念念為眾生，特別是為苦難眾生，絕對沒有自私自利的念頭，是端。如果其中有一念為自己，就是曲。

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

第三、純是真誠心、恭敬心，是端。沒有誠意，沒有敬意，所修一切善法，都是曲。

善有陰陽。行善，別人都知道，這種善稱為「陽善」。作惡而隱瞞、掩飾，不讓別人知道，稱為「陰惡」。做陽善陰惡的事，果報在最苦的地獄。聖人教導，要積陰德。自己所做的善事，不要讓他人知道，這種德積得厚，果報殊勝。自己所作的惡事，應當讓人知道。佛教我們「發露懺悔」。儒家講：君子的過錯，「人皆見之」。宗教家講：懺悔告解。一旦有了過錯，應該毫不隱瞞，承受社會大眾的指責。指責就是果報，惡業就報掉了。惡業已報，善業卻隱藏而累積起來，未來的福必定厚！

佛法也照顧到人情面子。佛指定結夏安居圓滿時舉行「自恣法會」，作為接受別人批評的時間、場所。在這次法會上，大家可以互相批評過失。平時沒有別人批評，完全由自己懺悔。其實，別人批評自己的過失是幫助自己懺悔。批評者是真正的善知識。

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

善有偏正。當前雖是善行，但後來的影響不善，是「正中有偏」。眼前做的事不很好，可是它的影響是好的，就是「偏中有正」。註解舉呂文懿公的故事。他是宰相，退休還鄉，鄉民們對他都很尊敬。有個人喝醉了酒，對呂相爺言語侮辱。宰相度量大，原諒了他。一年之後，呂公聽說這個人犯罪判了死刑，很難過，說：「當初他侮辱我。我如果把他送到官府治罪，他受了懲戒，後來就不至於犯下如此重罪。我當時只是一念仁厚之心，饒恕他，卻縱容他作更大的惡。」小過失如果不懲治，慢慢就會養成大惡。人人敢作惡，社會怎麼能安定！

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

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

老和尚開示說：「過去你佈施的錢雖然少，但你的心真誠。我如果不親自為你誦經消災，就對不起你。今天，你佈施的錢雖然多，但你心地的誠敬不如當初。任何一位出家人為你誦經消災，都足夠了。」

善的半滿，不在供養的錢多少，而在心地真誠的程度。如果僅僅依據錢多少，那麼只有富貴人才能修圓滿的功德，貧賤者就沒有機會了。相反，貧賤者往往更能修積圓滿的功德；富貴人往往很難修積圓滿的功德。所以，富貴人不會生生世世永遠富貴；貧賤者也不會生生世世永遠貧賤。貧賤人往往來生得富貴；富貴人往往來生轉貧賤。因為貧賤人多半謙虛、恭敬，謙敬是德。富貴人大多驕慢，驕慢就會折福，無論怎樣修善，也得不到圓滿的功德。

註解引述呂洞賓的故事。他是道教的聖賢，是八仙之一。他早年遇到鍾離（也是八仙之一），鍾離要教他點鐵成金的法術。如果有了這項本領，佈施救濟貧苦世人就很方便。呂洞賓問鍾離先生：「這些金子會不會再變回鐵呢？」鍾離告訴他：「要到五百年之後，金才會變回鐵。」呂洞賓想到：這樣豈不損害了五百年之後持有此金的人嗎？於是他說：「我不學這項法術。」鍾離讚歎說：「修仙要積三千功德。你這一念好心，三千功德就圓滿了。」諸佛菩薩、神仙都以愛心待人。祂們對千百年之後的眾生尚且不肯傷害，何況對現前的眾生呢？

「境隨心轉」。心地真誠、清淨、慈悲，不著相，念念與虛空法界相應，心量廣大，功德就圓滿；反之，如果沒有捨棄妄想、分別、執著，心量狹小，即使佈施億萬金銀財寶，也無法突破心量的局限，所修的福報仍不圓滿。諸佛菩薩教化眾生，無論財施、法施，一切佈施的功德，都會隨其心量而周遍十方法界，成就大圓滿，念念大圓滿，事事大圓滿。

善的大小，都在一念之間。一念利益社會，利益眾生，所修的善福就大；一念自私自利，做再多的好事，所修的善福也小。《彙編》引用了宋朝衛仲達的故事。他的檔案中，惡的部份很多，善的部份只有一卷紙。秤的結果，那一卷紙的善，反而比所有的惡更重。那一卷紙是他勸諫皇帝不要勞民傷財的奏章。雖然皇帝沒有採納，但他不為個人利益，純為黎民百姓著想。這一念善，業力很大。平時的惡念雖多，業力都比較小。明白這個道理，同修們就有信心了。無量劫來積集的惡業，一念之間就可以懺悔。

善有難易。註解講：「先儒謂：克己，須從難克處克將去。」儒家所講的「克己」，就是佛家講的「修行」。古聖先賢教誨：改掉煩惱習氣，要從最難改之處下手。如果最難改的都能改正，其他小毛病就容易改了。各人的煩惱習氣不同，要常常省察，自己最嚴重的積習是什麼？先下手改正。如果是貪財，就先從財佈施入手。如果是貪色，就從遠離異性入手。知道自己的積習是什麼？就是覺悟；把積習改掉，就是真修，就是真實功夫。

知過能改，是斷惡修善第一步功夫；更進一步要能忍，功德才能保持。菩薩六度，佈施能修福，忍辱能積德。修福而不能忍，福德雖然仍在，功德卻沒有了。生死事大，輪迴路險，福德不能解決根本問題，自己如果沒有真實功德，怎麼能了生死、出三界呢？

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

為眾生服務的事項太多了，了凡居士概括地提出了十類。

第一、「與人為善」。起心動念，以善心待人，以善心處世。世出世間聖賢都遵循這項原則。縱然對待惡人，也用善心、善言、善行；縱然對待仇敵，還是用善心、善言、善行。唯有這樣做才能稱為「聖賢」。為什麼？因為人性本來是善的。《三字經》第一句就說：「人之初，性本善。」人為什麼會作惡？他為什麼會與自己作冤家？因為他迷惑。即然自己不迷惑，自己就不能以惡心、惡行對待他。自己如果常存這樣的善心，就與盡虛空、遍法界一切眾生都能相處。自己不能與別人相處，不要去責怪別人，要反省自己：「自己如果沒有過失，怎麼會與別人不能相處？」以善心、善行對待惡人、冤家，確實很困難。唯其如此，才是真正的覺悟。

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

第三、「成人之美」。必須懂得自他不二。眾生有分別心、執著心。諸佛菩薩、覺悟的人沒有分別心、執著心。在新加坡，我們與各宗教往

來，我們熱誠的幫助他們。他們做慈善事業，我們成就他們。這就是成人之美。

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

第四、「勸人為善」。不僅口勸，還要身勸。口勸是言語。寫成書本，形諸文字，也屬於口勸。身體力行，做出好榜樣，是身勸。經云：「受持讀誦，為人演說。」演是表演，就是身勸。自己為眾生做出為善的好榜樣，啟發眾生效仿的意願。

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

第六、「興建大利」。什麼是「大利」？教育才是對眾生最大的利益。孔夫子以平民的身份辦教育，釋迦牟尼佛也是從事社會教育工作。雖然他們一生的物質生活相當清貧，但做的是真正的好事。不但影響當代，影響歷史。直到今天，影響力不但依然存在，而且還在擴大。七十年代，英國學者湯恩比博士說：解決二十一世紀的問題，只有大乘佛法和孔孟學說。諸位想想，什麼樣的利益能影響千年萬世呢？只有教育。教育真正能幫助人們斷惡修善，破迷開悟，真正能幫助眾生免除災難。

覺悟的人都要做教育。一時沒有能力做大規模的教育事業，可以從小規模的教學做起。即使只教三、五個人，十個、八個人，也是利益眾生的功德。釋迦牟尼佛最初也只教五個人：五比丘。只要自己真正覺悟了，全心全力去做，絕不求名聞利養，自然會有一些志同道合者，聚集起來共同修學。

第七、「捨財作福」。世人無不喜歡財富，而且愈多愈好，沒有饜足。積財而不運用，就是造業，就是罪過。世界上還有許多人處於飢寒之中，得不到足夠的衣食。有人卻在積蓄，豈不是造惡？古聖先賢教導：財貨

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

「我把自己的財物都捨掉了，明天我的生活怎麼辦呢？」你不必怕，明天的生活會比今天更好。

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

經云：與「一念」相應是正法。一念就是自性，就是真心。真心是純善、純愛，純粹利益一切眾生，絕沒有虛假，也絕沒有造作。純是一顆善心，純是一顆愛心，純是一顆利益眾生的心，就是正法。如果將這顆心落實，就是功德。

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

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

東方天王手拿琵琶。琵琶表中道。琵琶是弦樂器。弦，鬆了彈不響，緊了就會斷，要調到適中，音色才美。寓意，處事待人接物要做得恰到好處。不能過份，也不能不及，要懂得中道。儒家講中庸，佛家講中道。用中才和，和才能和合，不中就不和。

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

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

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

廣目天王一隻手拿龍或蛇，另一隻手拿著珠。龍、蛇表變化，說明社會千變萬化，要看清楚。變化中還有不變的原理、原則，珠表不變的原則。掌握原則，才能應付多變的社會。

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

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

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

《無量壽經》說：一切皆成佛。「一切」包括不包括其他宗教的信徒呢？當然包括。

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

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

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

世人修得這麼一點福德，若不愛惜，很快就會享完。「祿盡人亡」，祿就是福報，一個人如果有八、九十歲的壽命，就有八、九十年的福報。如果他不惜福，五、六十年就把福享完了，縱然他還有壽命，也要死。

相反，惜福的人壽命雖然盡了，而福報還沒享完，他也不會死，壽命自然延長。俗話講：添福添壽。添福有兩個方法：一、修福；二、惜福。既會修福又會惜福的人，壽命當然就會延長。

我第一次到加拿大溫哥華講經時，當地的同修告訴我：溫哥華有一位大護法，供養宣化法師一棟樓。當時那棟樓市值一百萬美金。什麼因緣呢？他和宣化法師同桌吃飯。宣化法師用紙巾，用過一次，疊起來再用，一張紙巾共用了八次。他看了受感動，於是供養這棟樓。這就是宣化法師惜福的果報。宣化法師在美國的許多大城市都有道場。他的福報大。福報從哪裡來的？從惜福來。他非常節儉，別人做不到。他的僧團日中一食，不倒單，寮房中沒有床，持戒很嚴。大家應當向他學習持戒、惜福。

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

人生如果不能「立德」，其他什麼都談不上。古人說：人生有三不朽——立德、立功、立言。其中，立德是根基。如果沒有德行，就不能立功，也不能立言。因為他的「功」與「言」是虛妄的，不是真實的。它們沒有根，只能存在一時，久後必定淹沒不彰。一位有德行的人，如果有機緣，他就去立功，為社會、為人民、為眾生做出貢獻。如果沒有機緣，他會「立言」，教化眾生。周公有機緣立功，孔夫子沒有機緣立功，就著書教學立言。周公立功與孔夫子立言的基礎，就是他們的德行。

【慈心於物。】

「物」指眾生。佛法講：「慈悲為本，方便為門。」慈悲心就是世間人講的「愛心」。佛法為什麼不講「愛」，而講「慈悲」呢？因為「愛

生於情」，愛是感情的；而「悲生於智」，慈悲是理智的。凡是感情的，很容易變化，不可靠，連自己也不能控制，恩愛夫妻會離婚，親朋好友會變成冤家對頭。佛菩薩的愛心是永恆不變的，所以稱為慈悲。慈悲是理性的，是性德自然的流露。「真慈平等」就是佛。「真」是純真。

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

慈心，是一切戒律的基礎和一切戒行的根本。

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

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

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

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

佛菩薩教導眾生養生之道，特別著重培養慈悲心。世人養生只重視生理。「衛生」是保衛生理的健康。但是，即使選擇最健康的食物，人們還是會生病，還是會老死。什麼原因呢？生理健康是健康長壽的第二要因，不是第一要因。世人養生是治標，不是治本。什麼是本？心是本。佛經講：「依報隨著正報轉。」人的身體是依報，心是正報。心理健康，生理就健康了大半，飲食方面稍加注意，身體就可以非常好。如果心理不健康，無論怎樣調養生理，仍然無濟於事。古代的帝王都是由第一流的醫學專家照顧身體，卻難免短命，大多數只活到四、五十歲，能活到六十歲就算長壽了，七十歲以上的希有，所以稱為「古稀」之年。究其原因，御醫們照顧到帝王的生理衛生，而沒有照顧到他們的心理衛生。

佛常勸人發菩提心，大家往往不知道菩提心從哪裡發？菩提心從愛心中發出來。這份愛心不附帶任何條件。有條件的愛心，不是菩提心；無條件的愛心，才是菩提心。無條件的愛心難發，難在人們不明瞭宇宙人生的真相。如果能明瞭宇宙人生真相，菩提心自然就發出來。什麼是宇宙人生的真相？佛經說：「十方三世佛，共同一法身。」意思是：「虛空法界一切眾生就是自己」。能體認這句話，愛心自然就發出來。這份「愛心」是平等的慈悲心，是真正的菩提心。發無上菩提心，自然就能愛護一切眾生，就是《無量壽經》上講的「仁慈博愛」。「博愛」一辭就出自《無量壽經》。

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

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

二、身業善行

【忠孝友悌。】

此句是全篇的核心。世人立足社會，修身、齊家，乃至治國、平天下，關鍵都在此句；出家人修行、開悟、證果，作菩薩、作佛，關鍵也在此句。

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

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

註解說：「人雖應登仙品，必須多歷歲年。唯至忠至孝，今日謝世，明日便生天界。人知忠孝為臣子大節，豈知尤為超度之本哉。」道教修行目標在升天，進入神仙俱樂部。一個人能往生天道，很不容易。佛法講：欲界天要修十善、四無量心；色界天還要修四禪八定。然而，如果他能盡忠盡孝，不必修行，死後就自動生天。至忠至孝的人，生天的品位也高。不忠不孝的人，雖修十善、四無量心，也不能生天，念佛也不能往生極樂世界。所以，忠、孝不僅是做人的根本，也是修行的大根大本。

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

天台大師講《法華經》，將十法界展開為「百界千如」。百界是把每個法界又分為十法界。譬如人法界，忠孝做到圓圓滿滿，沒有絲毫缺陷，

就是人中之佛；做到五成以上，就是人中的菩薩，人中的緣覺，人中的聲聞；能做到四成、五成，是人中的天人；做到一兩成，是人中之人，才算得上是個人；如果都做不到，就是人中的畜生，人中的餓鬼；如果完全相違背，不忠不孝，大逆不道，就是人中的地獄。

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

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

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

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

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

「忠」是真心。儒、佛講的心，都是指真心、本性。忠心就是一心，二心就是不忠。諸佛菩薩沒有二心，永遠一心。世人所講的吉兇禍福，他們都沒有；世人所受的苦樂憂喜捨，他們也沒有，這是會用中。用中到了極處，用得究竟圓滿，稱為「盡忠」。

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

真心、本性。中和、保和是性德，真性的德用。

中是因，和是果。要效法諸佛菩薩用中，用真心。如果每個人都用中，大家自然就能和，就能夠做到「六和敬」。首先，大家的見解和，這是和睦相處最基本的因素。想法、看法都一致，還有什麼問題不好解決呢？見和之後，戒和同修，身和同住，口和無諍，意和同悅，利和同均，就都容易做到。最難和的是知見，如果各執己見，後面五和就無法做到。

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，大家的心都平等，人人平等，法法平等。《金剛經》講：「法門平等，無有高下。」不和就必定不平等，和睦才會平等。平又是因，安是果。法法平等，法界就安定。要使社會安定，必須平等。安又是因，樂是果。這是真正的樂。佛家的教學目標是離苦得樂。要真正讓一切眾生得樂，就要中，要和，要平，要安，之後才有真樂。真樂是從內心流露出來的。當今社會上的很多遊樂場所，提供的不是享樂，而是麻醉、刺激！

「公」就是忠，「私」就是不忠。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》中，阿難尊者開悟之後說：「將此身心奉塵剎」，意思就是為一切眾生服務。「塵剎」指法界一切眾生，「奉」是奉事、服務。唯有證得法身的人，才有這種思想、言行。這種言行是自動自發的。佛陀教育的成就，就是教人自動自發地捨己為人，為人民服務，為社會服務，為一切眾生服務。

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

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

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

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

《道德經》講：「天地同根，萬物一體。」肯定虛空法界一切眾生是自己，就是孝的含義。「一切眾生」的範圍很廣，包括有情眾生——人和動物，無情眾生——植物、礦物，乃至於自然現象，凡是眾緣和合而生的，都稱為「眾生」。佛經講：「虛空法界，唯心所現，唯識所變。」「心」是自己的真心、本性，「識」是心的作用。依佛法，「孝」就是一切法的大總持法門，究竟圓滿。如果能夠圓滿做到「孝」，就成佛了。證得圓教究竟佛果，孝道才最終做到圓滿。由此可知，佛法是建立在孝道的基礎上，盡孝是學佛的大根大本。

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

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

孝是根，是佛法的根，是世出世間一切法的根本。釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經教，都是講孝。十方三世一切諸佛所說的無量經法，也都是講孝。《觀無量壽佛經》說，韋提希夫人遭遇家庭變故，請教往生極樂世界的方法。釋迦牟尼佛首先向她講「淨業三福」，告訴她往生西方極樂世界的三個基本條件，第一句話就是「孝養父母」，第一個字就是「孝」。

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

孝的本意是圓滿的自性。孝的真諦是「一心」、「一念」。皈依佛法就是皈依孝道。

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

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

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

父母對我們的恩德太大了，我們的生命得自於父母，所以孝養父母天經地義。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

父母親不在世了，要常常思念父母的恩德。自己要好好的修學，自己的生活要與佛菩薩、聖賢的教誨相應，以此功德迴向給父母。真實的功德在自己的起心動念、言語造作。要以純善的心，純是愛人的心，純為幫助別人破迷開悟的心，落實在生活、工作中，以這種功德迴向，父母才受用。如果父母往生了，這種功德可以幫助他們提升品位。父母如果不幸在惡道，這種功德可以幫助他們超生。完全靠自己的心行超度才是真正的超度。這種超度勝過請幾位和尚、道士念經。《影塵回憶錄》中，倓老記載他的朋友劉居士，「八載寒窗讀《楞嚴》」，超度他的家親眷屬、冤親債主。他沒有任何形式，完全靠自己的德行。自己的起心動念、生活行為，處處如佛所教、學佛所行，修行真正有所成就，才是大孝。

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

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

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

常言講：「逢兇化吉」、「遇難呈祥」，什麼人能如此幸運？孝子、忠臣。歷史上，這類公案太多了。什麼原因呢？忠臣、孝子的心是純善之心，純是愛護一切眾生之心，純是利益一切眾生之心。境隨心轉，惡劣的環境必然變好。

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

儒、佛經典都教誡，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」，一念心性之用就是「忠」。大道之本，「忠孝」而已。

以《華嚴經》的經題來說，「孝」即「大方廣」，「忠」即「佛華嚴」，含義無盡深廣。釋迦牟尼佛四十九年所說的經典，就是對忠孝兩個字的

詳細闡發。諸佛菩薩與虛空法界一切眾生感應道交，觀世音菩薩「千處祈求千處應」，都是行孝、盡忠。真正做到究竟圓滿的忠、究竟圓滿的孝，只有在如來果地。等覺菩薩尚有一品無明未盡，他的忠孝還沒有做到究竟圓滿。這是佛法所講忠孝與世法的區別。

「孝」字的含義包括虛空法界根本的真理，也包括無量無邊的事相。

「友」與「悌」兩個字的內容，包括在「孝」中。從哪裡做起？從「愛」與「敬」做起。友悌講對家人的愛與敬。

聖賢教導「尚同天志」。天神、上帝、佛菩薩之志，全在忠孝友悌。

明心見性的人知道一切眾生是「我」，起心動念當然是為一切眾生，自私自利的念頭完全斷絕乾淨了，孝悌忠信、仁民愛物都隨順自然，沒有絲毫造作。

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

佛家教學也是從倫理開始。佛說：「淨業三福」是「三世諸佛，淨業正因」。無論修學哪個宗派、法門，都以淨業三福為基礎。淨業三福的第一句「孝養父母，奉事師長」，是基礎之基礎。所以，佛家教學不外乎「孝親尊師」而已。古德說：不懂得孝親尊師，不能盡孝道，是謂「悖逆」。不懂得尊重老師，不尊重三寶，是謂「背師叛道」。古人還講：悖逆之人縱然一生修積很多善行，也都是虛的，不能成德。為什麼？因為孝親尊師是根本，像樹木花草的根、幹。如果根本失掉了，就像花瓶中的插花。插花雖然很好看，但幾天就會凋謝枯萎，因為它沒有根。如果一個人的修學深植根本，栽培根本，當前即使遭遇困境，即使窮途潦倒，他也會有生機。他懂得孝敬，孝敬就是生機。有生機，他就能改過自新，就能成就德行。

【正己化人。】

註解說：「正者，確不可易；化者，自然而然。」這兩句話說得很好。「所謂其身正，不令而行也。正己有許多功夫，化人有許多妙用。人能正己，未有不能正物者也。」一個人的心正、言正、行正，自然能得到大眾的尊重，也能得到鬼神的尊重、擁護，更能得到諸佛護念。

「正己」是完成自己的德行，「化人」是幫助別人。自己的智慧德行沒有成就，就不能教化眾生。落實「眾生無邊誓願度」，一定要先斷煩惱、成就法門。斷煩惱是完成自己的德行，學法門是成就自己的智慧。品學兼優，然後才能化人。我們辦的培訓班傳授講經的技能，而學員們德行的養成比技能的訓練更重要，德行佔百分之九十，技能至多佔百分之十。德行的修養一定要靠自己。

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

若要行得正，最重要的是心正，要把自私自利的念頭放下。有些同修說：「我也很想放下，但，就是放不下。」其原因是他對諸法實相沒有了解。如果對宇宙人生的真相明白了、看破了，自然就容易放下。首先要建立一個正確的宇宙觀、人生觀，要對人生、對自己的生活環境有正確的認識。這是智慧。有了智慧，還要有功夫。功夫指克服自己的煩惱習氣。煩惱習氣是無始劫來養成的，就是儒家所講的「習性」。習慣成自然，很不容易斷掉。如果不斷掉習性，即使理解佛法也沒有用處，仍然會在六道輪迴，仍然會墮三惡道。佛教導我們，要做一個轉變，要轉惡為善。從哪裡轉起？從念頭上轉起。以往念念為自己，今後要念念為別人、為社會、為一切眾生。

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

學佛人一定要以佛為榜樣，以祖師大德為楷模。出家人最好的榜樣是釋迦牟尼佛，在家人的好榜樣是維摩居士。在近代，出家人要學印光

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

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

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

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

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

一位同修問：「學教也會分心，是不是雜念呢？」如果為自己的名聞利養而學教，就是雜念；如果為光大佛法、普度眾生而學教，就是正念。為自己的名聞利養是輪迴的念頭，即使講經說法也是造輪迴業，只

不過是輪迴業中的善業，果報在三善道。如果名利心太重，大概連三善道都不能去，只能到惡道中享福。總之，弘法利生是修福。如果過份重視自己的名聞利養，貪圖五欲六塵的享受，將來就會在畜生道、餓鬼道中享福。《安世高傳》記載，安世高的一位同學往世是出家人，他「明經好施」，通達佛法又喜歡佈施。他的自私自利之心沒有放下，對托缽得來的一餐飯不中意，僅僅此業，來生就得畜生身。因為他「明經」、有智慧，所以作龍王很靈驗。因為他「好施」、福報很大，千里之內的信徒都去禮拜他、供養他。可是，他苦不堪言。安世高去度他，為他講經說法，勸他回頭是岸。一位明經好施的法師，只因小小不如意就墮三途。反觀自己，既不明經也不好施，脾氣卻比他更大，將來能往哪一道去輪迴呢？不言自明。

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

學講經的人要具備如下三個基本條件。

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

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

第三個條件：一定要一門深入，長時薰修。要深入到什麼程度呢？要深入到「開悟」，依教下講要深入到「大開圓解」。佛家常講：「一經通，一切經通。」「通」就是通了「性」。專修一部經典，大開圓解之後，就會對任何經典的義理都能明瞭。不僅對佛法通達了，對世間一切法也都通達了。

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

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

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

怎樣才能「通」呢？諸佛菩薩、祖師大德教學人一個祕訣：「至誠感通」——真誠到極處就感應通達了。古往今來真正開悟、通達的人，都是採用這個方法。什麼是「至誠」？曾國藩先生給「誠」下了定義：「一念不生謂之誠」。如果還有一個妄念，就是不誠。誠到極處，極其微細的妄念都不生起，才是「至誠」。

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

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

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

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

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

孔夫子一生最憂慮的就是「學不講，過不改」。孔夫子的憂慮，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，即佛家所講超凡入聖。講學，要講聖賢之學。發現自己有過失，要立即改正。連等覺菩薩尚且還有一品生相無明未破，仍然在改過，何況我們凡夫！

講學，不必固定的場所，也無須固定的聽眾，應當隨時隨處，所謂「隨類現身、隨緣說法」。我的家鄉文風歷來興盛，清朝的著名學派「桐城派」就出在那裡。在我幼年時代，鄉間老先生講學的地點多半在茶館。三、五個朋友坐在一起喝茶，聽他老人家講大道理，連旁邊喝茶的人也都聽講。聽他們的講談可以增長學識、增廣見聞，非常有趣。

學了就要講，要儘量多講，到處勸勉別人。古人講：「拳不離手，曲不離口。」如果學了不肯講，就是最大的過失。有人說：「我沒有機會講。」難道這一天從早到晚，你就沒有遇到過一個人？遇到一個人，就對一個人講；遇到兩個人，就對兩個人講；實在遇不到人，就學生公，

對著石頭講。要喜歡講，喜歡度眾生，喜歡幫助別人。勸別人也是勸自己，勸的遍數多了、時間久了，於潛移默化之中，自己也受益。

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

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

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

孔夫子一生講學，「述而不作」。釋迦牟尼佛四十九年教化眾生，也是「述而不作」。孔夫子所講的道理，是黃帝、堯、舜、禹、湯、文、武、周公一脈承傳的教法。釋迦牟尼佛所說法，也是古佛代代相傳的教法。這些道理是誰創造的呢？沒有人創造，是從自性中自然流露出來的。從誰的自性中流露出來？從人們自己的自性中流露出來。「自性本具智慧德能」，「法爾如是」。現代人「創造」的念頭很強。世法、科技可以創新，聖賢的教化不能創新。創新是迷，是分別、妄想、執著。從分別、妄想、執著中衍生出來的，必定違背自性。其實，古聖先賢的教誨很多，只要能悟入幾句，就終生受用不盡。

我們為一切眾生服務的項目是什麼？幫助他們破迷開悟，誘導他們念佛。

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

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

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

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

【矜孤恤寡，敬老懷幼。】

這涉及社會福利事業。

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

世間鰥、寡、孤、獨者太多了。現在世界各國、各地區都鼓勵宗教界以慈悲愛心幫助這些不幸的人們。在新加坡，幾乎每個宗教都辦養老院、孤兒院，收容他們。

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

兒院。我們也捐助每個慈善團體。他們辦慈善事業，我們去供養，等於我們投資，做股東。那個慈善事業中也有我們一份？你們供養我的錢，我拿去普遍投資，你們就是社會慈善事業的股東。不論出錢多少，都是做好事！

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

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

註解說：「文王之政，不過曰：哀此煢獨。」言語雖簡單，卻將周文王治國的理念、目的完全說出來了。憐憫孤寡老幼，使他們免除憂患苦難、頤養天年是仁政。國家領袖行仁政就是聖王。地方官員也要懂得這些道理，也要推行仁政。註解又說：「夫子之志，亦不過曰：老安少懷。」孔夫子也是如此理念。《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。

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

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

幫助他人應以助其開智慧為主。這是真正的慈悲救護，這樣才能幫助他離苦得樂，永脫輪迴。缺衣送衣，缺食送食，可以救他一時，卻救不了永久。縱然能幫助他此生，他的來生怎麼辦呢？佛菩薩幫助苦難眾

生，教導他們明瞭因緣果報，使他們知道：自己現在的狀況是什麼因緣造成的？用什麼方法才能改善？這是真正的救濟。

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

了凡先生在寶坻縣作知縣時，推行仁政。他自己的生活特別節儉，而以俸祿幫助孤寡貧窮。他收養孤兒，對其中天資聰明者，聘師教以詩書；對其中稟賦遲鈍者教以技能，使之長大可以謀生、自立。這才是真正的救濟。

世出世間聖人所行佈施，純粹是法佈施。《金剛經》中比較佈施，縱然以大千世界七寶佈施，不如經中四句偈佈施的功德大。這是什麼道理呢？大千世界七寶佈施，只不過養其身命，縱然保其一生豐衣足食，也不能讓他了生死、出三界。如果讓他真正通達了佛經中的四句偈，他就可以超凡入聖，永脫輪迴。

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

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

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

不上修行。

註解引用《華嚴經》上的「四願」，每願都是世間一切眾生所希求的。

第一願：「願一切眾生發菩提心，具足智慧，永保壽命，無有終盡。」

「發菩提心」最重要，四願都是以發菩提心為根本。不發菩提心就不能往生極樂世界。《無量壽經》說，往生西方極樂世界最重要的條件：「發菩提心，一向專念『阿彌陀佛』。」「發菩提心」是往生西方極樂世界的真因；「一向專念『阿彌陀佛』」是緣。因、緣具足，才能往生極樂。我們的念佛堂二十四小時念佛不中斷，不是七天，也不是七十天，而是長期的。做到了「一向專念『阿彌陀佛』」，如果沒有發菩提心，仍然不能往生西方。佛講兩條，只做到一條，無論做得多麼圓滿，也不過五十分，仍然不及格。

什麼是菩提心？就是真正覺悟的心。覺悟什麼？宇宙人生的真相。真相是什麼？《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄」；「一切有為法，如夢幻泡影」。這是諸佛菩薩所看到的真相。淺顯而言：所有一切現象都是業因果報。善因善果，惡因惡報。因果相續，綿延不斷。深入而言：虛空法界一切眾生是一個生命共同體。明白了事實真相，就是菩提心。明白之後，最重要的是自己求解脫，脫離六道輪迴，脫離十法界，與諸佛菩薩一樣，生活在平等的一真法界之中。這才是真正的覺悟，真正的菩提。我們不但要自己修行，還要幫助一切苦難眾生。

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

「具足智慧」。發菩提心，智慧才現前。有的同修想發菩提心而發不出來，原因是業障。一切不善的思惟、造作都是「業」。業，障礙了自己的菩提心。即使自己造善業，善業也會障礙菩提心。因為，這個「善」不是真善，而是善、惡之善。善、惡之善，只能得三界有漏的福報，不能開智慧。佛教導斷惡修善，不夾雜分別、執著，不分別自己的意思，不執著自己的利害，把自私自利，把自己的見解、主張、成見，統統放下。這樣的斷惡修善才是菩提心。這樣修行才能開智慧。

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

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

第三願：「願一切眾生具足成就無病惱身，壽命自在，能隨意住。」有的同修現在身體不好，有病痛、煩惱。病痛、煩惱，都是因為私心，執著這個身是「我」，執著自己的妄想、分別是「我」。起心動念，「我」要如何如何，「我」的意思是如何如何，「我」以為如何如何。有「我」，就會有病痛、煩惱。

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

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

佛菩薩住世的時間，不是依自己的意願，完全依緣份。緣，指眾生願意不願意跟隨他修學。如果有人願意跟隨他修學，他就必須住世，因

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

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

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

中國最早的醫書《黃帝內經》中的〈靈樞〉，內容講養生。書中說：人的正常壽命是兩百歲。人體像一部機器，保養得好，照顧得好，壽命應該是兩百年。人們活不到兩百歲，是因為沒有照顧好身體，把身體糟蹋了。中國古人照顧身心，講求清心寡欲。寡欲，只是少欲。佛法要把「欲」完全斷掉，要清淨到極處。

許多同修都羨慕我的身體狀況，似乎看不出衰老，向我詢問原因？我的生活過得非常簡單，每天讀經、念佛、講經，心清淨。我與別人的區別是「朋友」不同。我每天大部份時間和佛菩薩在一起。

生病的根源有三種。第一種是生理上的疾病。吃食物不小心，病從口入。穿衣服不小心，感染風寒。第二種是冤業病，多半是殺生害命，冤魂來報復、附身。治這類病必須調解。如果對方接受調解，離開了，病就好了。悟達國師患的人面瘡，就屬此類。第三類是宿業病，是自己造作罪業的果報。老人癡呆症就屬此類。此病患者多半是富貴人，有地位、有財富。他求生不得，求死不能，甚至連自己的兒女都認不出。只要他一口氣沒斷，就需要很多人照顧，那就是享他的福報。這種業障病有沒有救度的方法呢？有。只要懺除業障，病就會好。但是，他們大多不相信這個方法，也不知道如何懺悔。他們的家人也不明白這個道理。

這就使我們往往幫不上忙。

有了強健的身體，才有能力辦道，才能勇猛精進。自古以來，修行功夫最得力者，大都在少壯之時。惠能大師得道時才二十四歲。年輕人念佛七天七夜，下座後若無其事，因為他有體力！待到年老體衰之時，即使想要精進，身體也不能支撐了。

中國古老傳統講「五福六極」，五福講善因善果，六極講惡因惡果。

【昆蟲、草木，猶不可傷。】

此講平等的慈悲。

「昆」是多的意思，「昆蟲」指一切蜎飛蠕動之類。一個人連小動物都不去傷害，何況對大的動物呢！愛護動物、植物，可以長養慈悲心。在三種佈施中，此屬無畏佈施。無畏佈施的果報是長壽、康寧。中國人講「五福」，其中包括這兩種。

人們常常會無意中殺害小動物，尤其是蚊蟲、螞蟻之類。什麼原因呢？出於惡習氣。世出世間聖人教導我們，培養慈悲心要從愛惜小動物的生命開始。學佛人知道，小動物也是一條命。牠在過去生中造了不善業，才受這種小身，我們自己過去生中也有許多世和牠們一樣。無論身相多麼小的動物都有神識，豈能殺害！不但不能殺害，即使讓牠生煩惱也是過失。

世人往往認為，動物愈小愈愚癡。如果仔細觀察就會發現：這種說法很難成立。小小的螞蟻、蜜蜂也有很嚴密的社會組織，怎麼能說牠們愚癡呢？動物學家們的觀察比一般人細膩，能體會到小動物的感受、心境。

有人以為，小動物很愚癡，不知道報復，殺害牠們大概沒有什麼關係。這種觀念是錯誤的。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。牠們既然會報恩，也必定會報怨。這麼小的動物都有靈性，都知道報恩、報怨，何況更大的動物呢？所以佛在《楞伽經》中勸導世人，不可以吃眾生肉。世間戰爭的根源就是人們吃眾生肉所導

致的冤冤相報。世出世間聖賢教導我們：「冤仇宜解不宜結」。不與眾生結怨，自己在菩提道上才能一帆風順。

世尊當年托缽乞食時一切隨緣，不分別。施主佈施什麼食物就吃什麼，施主給肉就吃肉。這絕不是提倡肉食，而是「慈悲為本，方便為門」，不麻煩施主為出家人另做素食。

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

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

「昆蟲」是動物，「草木」是植物。世出世間的聖人，教導我們培養慈悲心的方法，不僅對小動物要愛護，對植物也要愛護。現在，愛護動物的人很多，連植物都不傷害的人比較少。

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

因心成體。」又說：「其中乃至草葉縷結，詰其根元，咸有體性。」草葉是植物，縷結是事相。人們拿一根繩子打個結，探究這個事相的根源，都有它的體性。「體性」是法性。虛空法界一切眾生就是自己，這就是佛知佛見。一個人如果對種種小動物、植物一片慈悲，與對諸佛如來、自己的父母一樣；如果愛護蚊蟲、螞蟻，愛護花草，都像照顧父母、奉事諸佛一樣，他就是法身大士。如果還有分別心，他就是凡夫。

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

三、意業善心

【宜憫人之兇，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「兇」、「急」、「危」這些字，感觸很深！現在的兇災、危難太多了，太嚴重了，幾乎遍及全球。台灣發生的大地震，使許多生命、財產在幾秒鐘之間就消失了。

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

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

九千年。

這類預言說明大災難的原因：眾生造作惡業，上帝懲罰世人，改造這個世界。預言卻沒有提出化解災難的方法。唯有《聖經密碼》的結論中說到：如果人心能回頭向善，這場劫難可以化解。該書也沒有具體說明：怎樣回頭？怎樣向善？遠遠不如《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》三種書說得透徹。

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

中國古代的讀書人絕不迷信。孔夫子教導我們實事求是。儒家教導世人趨吉避兇的方法：觀察禍福來臨之前的預兆，所謂「上天垂相」。上天垂相不是神的指示，而是自然現象。人們可以通過這些自然現象，預知將會有什麼事情發生。

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

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

兇、災、危、急的根源在哪裡？來自於人們自己心行的不善。看到眾生造業受報，認為：「他們惡有惡報，不關我的事。」這種觀念不對。一切人是自己的人事環境，一切物是自己的物質環境。今天自己所處的人事環境、物質環境都不好，究其根本原因是自己的存心不夠好，自己做人沒做好。古人懂得這些道理，一旦發生天災人禍，帝王大臣就帶頭修懺悔法，反省懺悔、改過自新、斷惡修善、積德累功。如果家庭遇到不幸，全家人就反省懺悔、改過自新。這些絕不是迷信。

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

造成兇、災、危、急的重要因素是「失教」。人們沒有受過聖賢的教育，不懂得做人之道。當今世上提倡聖賢教育的人甚少，肯學的人更少。大家很幸運，在這個時代還能聽到聖賢的教誨，還能讀聖賢書。正如彭際清居士所說：這是無量劫來希有難逢的一日。遇到了機會，緣雖然具足了，但能不能成就，端看自己的善根、福德。什麼是善根？對聖賢的教育樂聞，能信、能解。什麼是福德？能將信、解落實到生活上、工作上、處事待人接物上。善根、福德、因緣三者具足，此生就有可能修得很大的成就：永脫輪迴，去作佛、作菩薩。

修行人生於現前災難頻繁的時代未嘗不是好事。災難是逆增上緣，可以使修行人具有高度的警覺心，催促、逼迫著大家非用功不可，非成就不可，非快速成就不可。如果慢了，就會被捲入災難的漩渦。趕緊跳出六道輪迴，趕緊脫離十法界，才是智慧的選擇，才能得真實的利益。

現在世間災難多發，很多人想遷徙、移民到安全的地方。此種想法對不對？並不錯，但是要堅持「忠孝仁義」的原則。一個人如果不義而苟且偷生，這樣活在世間還有什麼意思呢？中國古人常說：「士為知己者死」。「士」指讀聖賢書、明達事理的人。一個人成仁就義，雖赴湯蹈火在所不辭，這樣活得才有意義、才有價值。人怎麼可以貪生怕死呢？人在一生之中遇到一位「知己」很不容易！古代都難，現在更難！

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

處在危、亂的環境中，也會受到牽累而蒙難，這是佛法所講的「共業所感」。然而，在共業之中還有別業。如果別業的力量很強，也可以影響共業、扭轉共業。因此，大家念佛，既能消自己的業障，也能化解世間的災難。在一切善念之中，念佛最善。佛號的功德不可思議！

昨天，悟泓法師交給我一份資料，其中提到有人問預言家：地球的變動將帶給人們什麼樣的「禮物」（影響）？預言家答：「人們自我的大覺醒。」這是智慧之答。怎樣才是大覺醒呢？他沒有講。人們現在是不是已經覺醒了呢？他也沒講。真正的大覺醒者是佛菩薩，因為他們徹底了解宇宙人生的真相。大覺醒就是大轉變——轉凡成聖。凡、聖只在一念之間。什麼是凡？起心動念自私自利。什麼是聖？起心動念為一切苦難眾生服務，徹底奉獻，甚至奉獻自己的身家性命而在所不惜。

在災難、危急之時，在座的同學們還有機會在這裡學習，是蒙三寶的加持，也是大家過去生中累積的善根、福德、因緣成熟。

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

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

【見人之得，如己之得；見人之失，如己之失。】

此講「得失」。

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

對別人的得失要視同自己的得失。見別人有得就生歡喜心；見別人有失就生憐憫心。

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

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

佛說：得、失不離因果。沒有種因，必定「得」不到。世間一切眾生所希求者，無非榮華富貴、聰明智慧、健康長壽，也就是中國人所稱的「五福」。這些都有業因。種善因得善果。如果種下不善之因而希求善果，豈能得到！你希望得到什麼果，就要造什麼因。如果你造的因殊勝，你得的果報就殊勝。如果你造的因美滿，你得的果報就美滿。

如果你障礙別人行善，果報是別人也障礙你行善。因緣果報絲毫不爽，尤其在現代社會，太明顯了，太快速了。

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

絕不幫他。

一定要有真實智慧，絕不能摻雜情見。情見是癡迷，真實智慧正大光明。

四、口業善言

【不彰人短，不炫己長。】

這句是老生常談，卻與做人、修養的關係很大。

「不彰人短」。世人一生中最大的過失，就是喜歡批評人，喜歡攻擊別人的短處，這樣做最損陰德。世人在造口業時，往往只圖自己一時的快意，而沒有想到將來果報的慘烈。《地藏經》中講的「拔舌地獄」、「火鑊地獄」，就是這類罪業的果報。古代人心淳厚，一般人都有教養，注意口德。今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，很容易造下這種罪業。

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

中國古人的名字很複雜，有名、字、號等。古禮，男子二十歲行「冠禮」，表示成年了。他同輩的兄弟、朋友、同學會向他祝賀，同時為他 取一個「字」。從這天起，只有父母和老師才能稱他的名。常人不能稱他的名而只能稱字，以表尊敬。如果他在朝廷作官，連皇帝對他也只稱字而不稱名。如果皇帝稱他的名，必定因為他犯罪了，皇帝不再尊敬他了。連普通人的名都不能隨便稱，何況父母之名。別人稱自己父母之名，只可以聽，絕不能稱。如果稱父母之名是大不孝。

對一個人稱字，表示一般的尊敬。對有道德、有學問、有貢獻於國家、社會的人，大家連字也不稱，另外給他取個「號」。稱號表示更加尊敬。對最受尊敬的人，人們連他的號也不稱，而稱他的家鄉或住所的地名。例如李鴻章，鴻章是他的名。他做到宰相，受到社會大眾的特別

尊敬。人們連他名、字、號都不稱，而稱「李合淝」。合淝是他家鄉的地名。這表示不僅對他尊敬，而且對他的家鄉也尊敬。合淝出了這樣的大人物，是全體合淝人的光榮。古代對出家人也用這種稱法。隋朝智者大師的法名是智顗。人們不稱智顗而稱「智者」，這已經是很尊敬了。如果表示極其尊敬，則稱他「天台大師」，因為他住在天台山。

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

人們對他人的批評，未必正確。即使正確，是事實，都不應該說。如果不正確，豈不是冤枉人嗎？冤枉人所造的罪業很重。

你的批評如果對社會沒有什麼影響，罪過尚小；如果對社會有很大的不良影響，罪過就大了。如果誹謗三寶，讓信眾退失道心，就要墮地獄。隨便談談，一時快意，就招來阿鼻地獄的罪業，豈可不慎！

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

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

修行，最重要的是修清淨心。如果常常夾雜著是非、長短，心怎麼能清淨呢？如果常常說是非，口業就造得很重。不僅心不清淨，將來的果報也很嚴重。佛經所講拔舌地獄，就是口業的果報。如果所造口業對別人、對社會有大的傷害，就可能由拔舌地獄轉到無間地獄去了。《發起菩薩殊勝志樂經》的宗旨，就是教導修行人，應當深信因果，斷惡修善，尤其是不造口業。常常保護自己的清淨心，保住自己的厚道，這樣的人即使道業不能成就，也是人天善人。

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

也曾有人誹謗我，說我的是非。一些同修拿到錄音帶、文字記錄送給我。我從來不看、不聽。錄音帶拿去錄其他內容，文字記錄則丟進垃圾桶。我不希望在自己的阿賴耶識中落下不好的種子。別人造謠生事誹謗自己，這是冤家！冤仇宜解不宜結。自己只記別人的好處，不要記別人的惡處；只聽別人的善言，不聽別人的惡言。這不僅是修清淨心，也是修自己的厚道。我願意對每個人都保持最佳的印象：人人都是好人，人人都是善人，人人都對我有恩德。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。自己何必掛在心上！何必讓自己的清淨心染上一個污點！

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

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

西方極樂世界是「諸上善人俱會一處」。說是非，造謠言，心行不

善的人，怎麼能去？他與西方極樂世界的大環境不相應。阿彌陀佛如果把他接引去，他天天說是非，生是非，豈不把極樂世界鬧翻、毀掉。這樣的人不能往生西方，並非西方淨土法門不靈驗，而是他自己不夠條件。

註解引述很多史蹟，例如宋朝的韓琦、王素、文徵明，都有度量，能包容他人的過惡。

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

古人看到同學、朋友有過失，選在沒有第三者時規勸。如果規勸過兩三次，對方都不聽、不改，就「默擯」，不再理他。釋迦牟尼佛的學生有一千二百五十五人之多，是一個相當龐大的團體。這個團體並沒有現代化的組織管理形式，卻如此嚴整，原因就是每個人都遵守「六和敬」，都修「五戒十善」。弟子們雖然偶有過失，但由於天天聽佛講經說法，知道自新、懺悔。所以，經典中從無記載釋迦牟尼佛處分哪位學生，開除哪位學生。佛陀現身說法，示現究竟圓滿的智慧。

「不炫己長」。對自己具有的長處、優點，不應炫耀，不應張揚。世人常說：「值得驕傲」，這就是炫耀自己的長處，於是僅有的那一點點福報立刻就報掉了。自己有優點，應當韜光養晦。

每個人活在世間，都有自己本份的工作。自己把本份的工作做好是應該的，有什麼值得驕傲？如果自己的工作做得不好，就是過失，就造罪業。大家學佛、行善都是自己的本份，有什麼值得炫耀？

真正做好本份的工作，臻於面面俱到，相當不容易。「人貴自知之明」，選擇職業應該量力而行。承接職務、接受工作任務時，自己一定要先想一想，以自己的智慧、能力，能不能做好？能不能做得圓滿？能不能利益社會大眾？如果能，則當仁不讓；如果不能，就不可勉強。如果強求，就是《地藏經》上所說的「起心動念，無不是罪」。

我一生沒有做過領導人。我不建道場，不做住持，不敢管人，不敢管事。為什麼？我知道自己沒有那種能力，也沒有那種福報。如果做不

好就有罪過。我不強求，只希望寡過而已。看到別人做，我歡喜，從旁協助。俗語說：「凡做領導人，命中要有官印。」這話也不無道理。我了解自己，所以，一生服從領導，做自己本份的工作。遇到佛法之後，我感到自己非常幸運，能讀自己喜歡讀的書，做自己喜歡做的事。我的事業就是講經說法，宣傳佛教的教義。我自己有心、有願，也有緣。如果沒有緣，縱然有心、有願，也做不成事業。世出世間法都須要有善因、善緣，才能成就善果。

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

古往今來，在住持道場的人之中，無論出家眾或在家眾，難得有幾個人能往生西方，難得有幾個人臨終時有好瑞相，大多反不如那些默默無聞而老實念佛者，甚至不如那些被人瞧不起的齋公齋婆。《影塵回憶錄》、《念佛論》記載：哈爾濱極樂寺的修無法師沒有念過書，不識字，出家之前作泥水匠，出家之後只知道念一句「阿彌陀佛」。他非常謙虛、和敬，只在寺院裡做一些粗重的工作。他修苦行，樣樣享受都讓給別人，別人不要的自己才受用。他往生那麼自在，那麼瀟灑！倓虛法師、諦閑法師往生時，瑞相都比不上他。諦閑法師的另一位徒弟是補鍋匠，也不識字，念佛三年，站著往生。往生之後，他又站了三天，等候他的師父來為他辦後事。他的師父諦閑老和尚是天台宗的一代祖師，往生瑞相也不如他。為什麼師父反不如徒弟呢？因為徒弟事少，省心。師父是寺院住持，每天有許多應酬，操心！論修福，徒弟不如師父；論修行的功夫，師父不如徒弟。倓虛老法師和諦閑老和尚都是佛門大德，他們尚且如此，何況我們。

在佛門，領眾很不容易。唯有真正有智慧、有德行的人才能領眾。尤其在現代，每個人的意見都很多，很不易領導。如果自己沒有真正的

德行，不能令大眾敬服，障礙就在所難免。

【遏惡揚善。】

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

《三字經》開篇就說：「人之初，性本善。性相近，習相遠。」人性本來是善的。這個善，不是善、惡之善。因為善、惡之善已經是第二義，而不是第一義。佛法講，十法界依正莊嚴，是同一個心性。儒家講：「性相近」，指人的本性。一切眾生的本性都相同。孟子主張「性善」，荀子主張「性惡」。性善、性惡，是相對的，都不是人的本性，而是人的習性，所以說「習相遠」。

諸佛菩薩明心見性，不但絕不作惡，連惡的念頭都沒有。不但沒有造惡的念頭，連行善的念頭也沒有。為什麼？習氣斷盡了。行善、造惡都是習性。這種習性，不是一生養成的，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、明心見性的人才明了，天性中沒有這些善、惡習性。習性從哪裡來的？「習染既深」，來自無量劫的熏習。凡夫不能作佛、作菩薩，就是被習性障礙了。註解稱為「習染」，很好！無量劫的習氣，染污了自己的真性，於是造作無量無邊的罪業。造罪時，或許自己知道，屬明知故犯；或許自己不知道，屬無意間造下的罪業。無論你知道不知道，究其根源，都是「一念差遲」，也就是佛家所講「一念迷惑」。

世出世間的聖賢教我們改過、回頭。從哪裡回頭？從習染回頭。回頭從哪裡下手？遏惡揚善。這四個字的涵義沒有止盡。對惡，要用力制止，要把惡克服，要把惡壓住。自己不但要控制住惡的行為，連惡的念頭都不能有。惡念，不是無明就是妄想，害得世人生生世世在六道中受苦受難。苦難，不是別人給的，而是自作自受，是自己起心動念與自性不相應。如果起心動念與自性相應，自性中沒有善、惡，自性是清淨的。不但惡念傷害自己，善念也傷害自己。惡念感得三惡道的果報，善念感

得三善道的果報。三善道與三惡道都是在六道中輪迴。

禪宗教人：「莫思善，莫思惡」，當善念、惡念統統斷掉時，本來面目就現前了。菩薩示現在六道度化眾生，「不住生死，不住涅槃」。善念、惡念都沒有，就是不住生死。為度眾生，善事、惡事都做，就是不住涅槃。生死、涅槃兩邊都不住，但兩邊都要用。菩薩度化眾生的方法中，善法與惡法兼備，依據眾生的根性而各用其宜。對根性善良的眾生，菩薩就用善法去度他。對根性不善的眾生，菩薩就用惡法去度他。菩薩度眾生時所行善事、惡事只是事相，菩薩沒有動心。事相只是教化眾生的手段而不是目的。大聖大賢的心地永遠清淨、平等、覺。他們早已斷盡是非善惡的念頭。凡夫無始劫來的習染，一時必定斷不掉。古德講：「理可頓悟，事須漸除。」明了道理，很快就可以覺悟，而習氣卻不是一下子就能斷掉，必須持續努力才能逐漸斷除。

斷習氣要講求方法，首先要把惡的念頭控制住，不讓它生起。妄念才起，立刻就把「阿彌陀佛」佛號提起來，制服妄念。第一念無論是善念或惡念，第二念必是「阿彌陀佛」。用「阿彌陀佛」這個念頭把前面的善惡念頭替換過來。這就是「遏惡」，這個「惡」指一切善惡念頭。這是從根本修。

凡是惡的行為，對人、對社會、對眾生有不利影響的行為，絕對不能做。人們造惡，無非希求自己得到一點利益。其實，這一點利益很微薄。古人說，即使枉殺一個人就可以作皇帝，也不能做。

他人犯了罪，自有國家法律制裁。我們不是執法人員，沒有權力制裁他。執法的人制裁他，沒有罪業。我們去懲罰他，我們就有罪業。如果他人造作的罪業很大，受害的是社會，是許多眾生。大家可以向執法機關檢舉他。凡事要用高度的智慧判定，絕不能感情用事。合情、合理、合法，就是佛法。

修正自己的錯誤行為，稱為「修行」。修行沒有止境。為什麼？自己是凡夫，行為總會有錯誤，有錯誤就要修正。即使修成等覺菩薩，也還要修行，為什麼？因為他還有一品生相無明沒破，那就是他的過失。

到如來果地，完全沒有過失了，修行才功德圓滿。等覺菩薩尚且要修行，何況凡夫！

從哪裡修？大家是凡夫。在九法界中，凡夫的地位很低，業障、習氣很重，只能從「斷惡修善」下手。

道家說：「遏惡揚善」。佛說：「止惡行善」。儒家說：「隱惡揚善」。三教聖賢的說法幾乎完全相同。見人之惡，要懂得隱諱，絕口不提。不但口不能言，最好不放在心上，這樣心才會清淨。如果心不清淨，就不生智慧而生煩惱。以煩惱心學佛，無論如何也學不像；以煩惱心研究經教，無論如何研究也不通。見人之善一定要讚歎，這樣可以鼓勵大眾行善。

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

五、深植善根

【推多取少。受辱不怨。受寵若驚。】

這是佛家講的三善根：無貪、無瞋、無癡。佛告訴我們：三善根能生無量無邊的善法。反之，貪、瞋、癡是三毒，三毒煩惱能生無量無邊的惡法。三毒、三善根關乎我們的切身利害。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，只能懂得利害。

斷惡修善如何落實？從「推多取少」做起。

相讓是美德。《論語》中，弟子們讚歎孔夫子的德行：「溫、良、恭、儉、讓」。孔子在中國被尊為「萬世師表」，「師」即模範。孔夫子之所以能成為世人的模範，就在這五個字。他一生為人溫厚、善良、恭敬、節儉、忍讓。 這五個字代表了中華民族的美德。

中國古書中記載，孔融四歲就懂得謙讓，他的善根非常深厚，後天

的聖賢教育也起了決定性的作用。人皆有善根，這是無可否認的。為什麼一些人的善根淹沒而不彰呢？就是因為他們沒有機會接受聖賢的教誨。

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

東方教育與西方教育有根本的差別。東方教育重在道義；西方教育重在功利。中國古代聖賢教人忍讓、禮讓，如今的社會觀念崇尚競爭，彷彿不競爭就不能生存。東方人現在模仿西方，捨棄道義，變得急功近利。

儒家、道家、佛家的聖賢都是多元文化的社會教育家。他們有能力在社會上競爭，卻主動放棄競爭；他們有能力取得功名富貴，卻完全捨棄。他們過著隱居的生活，清貧的生活。他們致力於偉大的社會教育事業，真正做到奉獻自己，造福人群。他們的眼光遠大，不僅看到這一世，而且看到以後生生世世，乃至久遠劫後。他們的成就備受世人的崇敬。即使在現代社會，仍然有許多人讚歎、嚮往他們，向他們學習。

註解說：舉凡兄弟分家，朋友交誼，乃至一切財物上的往來，都要謙讓，這是美德。如果爭奪，貪、瞋、癡煩惱就會現前。如果不能遏止三毒煩惱，果報就在三途。比較之下，眼前爭得的這一點點利益微不足道，爭奪的結果是得不償失。

佛在《遺教經》上講：「多欲之人，多求利故，苦惱亦多。」欲望多的人，貪心重。沒有得到的，他想要得到；已經得到的，他又怕失掉。他們患得患失，心理負擔太重，煩惱太多。諺語說：「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、佛家的聖賢真正聰明，懂得養生。他們盡可能地把憂惱的事丟開，保持身心自在。教化眾生是他們的事業。他們雖然做著這項事業，而且認真努力地工作，但他們心中絕無希求。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。如果弟子能夠有所成就，善根、福德、因緣都很好，他們看到了歡喜。如果弟子不能依教奉行，還造作一些罪業，他們看到之後，點點頭，說：「煩惱習氣太重了！」他的心中不但不生煩惱，而且連一點痕跡都不沾。這才是真正懂得養生之道。

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

諸佛菩薩在十法界隨類化身，隨機說法。是不是他自己想要到這裡來教化眾生呢？不是的。如果那樣想，就是凡夫而不是聖賢。他是怎樣來的呢？眾生有感，他是來「應」的。應，是被動的，不是主動的，正如「應邀」、「應聘」。眾生有感，有希求，他就來了；眾生如果沒有希求，他不會來的。諸佛菩薩、古聖先賢的教學（或者說為社會服務，為人民服務，為眾生服務），都是被動的，絕沒有主動的。主動就有煩惱，心就不清淨。佛教導我們：隨緣而不攀緣。隨緣是被動的，攀緣是主動的。「我要怎樣做……」這種念頭，違背了自然的法則。自然的法則，就是自性的性德。儒、釋、道三家都講求心地清淨無為。無為而無所不為，就是感應。

佛又說：「少欲之人，無求無欲，則無此患。」人的一生怎樣才能過得自在、幸福呢？常言說：「理得心安。」明白道理心就安寧了，因為明白道理之後，欲望就沒有了。

與一切眾生相處時，對方需要的、希求的，要儘量讓給他。如果他希求名，我們就把名讓給他；如果他希求利，我們就把利讓給他；如果他希求財，我們就把財讓給他。我們與眾生結歡喜緣。眾生希求的是名聞利養、五欲六塵，我們不需要這些。我們要修的是清淨心，他們不要。我們所要求的，他們不要；他們所希求的，我們不要。因此，我們與一

切眾生不會發生衝突，大家都能相處得很好。世人為什麼不能和睦相處呢？都是由於利害衝突，彼此競爭。如果他們之中有的人覺悟了，必定也能「推多取少」。

我與許多不同族群、不同宗教相處得非常好。什麼原因呢？「你們想要的，我統統讓給你們。你們不要的，我才要。」由於沒有利害衝突，我和大家才能相處得這麼好。我之所以幫助大家，是因為我接受了佛菩薩、古聖先賢的教誨，我要把自己所得到的真實利益貢獻給大家，與大家分享。

一個人活在世間，物質所需其實非常有限，很容易滿足。古德常講：「日食三餐，夜眠六尺。」僅此就能安安穩穩、舒舒服服地過一輩子。

生活起居一切隨緣就好。飲食愈少愈好。清心寡欲，自然就能健康長壽。我二十六歲學佛，當年下半年我就開始「持午」，把晚餐斷掉了。到台中跟隨李老師時，看到李老師每天只吃一餐，我也只吃一餐，又把早餐斷掉了。持午到第八個月，我才告訴老師。老師問：「你覺得體力怎麼樣？」我說：「體力很正常，沒有什麼不舒服的狀況。」他說：「永遠堅持下去。生活簡易，就可以一生不求人。」多欲就要求人，少欲才可以不求人。古人講得好：「人到無求品自高。」

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

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

世出世間法中，絕沒有佔便宜的事，也絕沒有吃虧的事。因果通三世。這一世他人佔了我們的便宜，我們吃了虧，來世他必定來還債。佛法說：「佛不度無緣之人。」哪些人與我們有緣呢？過去生中的冤親債主與我們有緣。有恩是緣份，有怨也是緣份。自己欠別人的債是緣份，

別人欠自己的債也是緣份。「緣份」，包括報恩、報怨、討債、還債。多生累劫以來，大家結的緣很多，所以要趕緊修行成就，倒駕慈航再來幫助這些冤親債主，使他們統統得度。

「受辱不怨」講無瞋。

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

「六波羅蜜」翻譯成中文是「六度」，其中有「忍辱」一項。佛語的原意是「忍耐」。譯經的大德們鑒於中國人的習尚把侮辱看得非常重，就在「忍」字後面加了「辱」字，譯成「忍辱」。連「辱」都能忍耐，還有什麼不能忍耐呢？世尊教學的總原則是應機說法。此譯法適合中國人的根機。

「忍」是修學成功的必要條件。《金剛經》說：「一切法得成於忍。」中國古人說：「小不忍則亂大謀。」世出世法成就的大小，完全看忍耐功夫的高低。忍耐的功夫高成就就大；忍耐的功夫低成就就小；不能忍耐就不會有成就。古今中外都如此。諺語說：「看得破，忍不過。」明知還要故犯，就是因為忍不過，所謂：「知道而做不到」。

受辱不怨，是真實的德行。「怨」是怨恨。一般人受到侮辱，縱然能克制自己的行為，不作報復，但怨恨的念頭多少還有。這種怨恨的念頭是未來世報復的業因。這一生讀聖賢書明理，忍過去了，沒有報復；但來世雙方相遇，難免又會發作、報復。《文昌帝君陰騭文》（廣義）開端，文昌帝君敘說自己報恩、報怨的往事，慘不忍睹。如果不是遇到佛法，他很難覺悟，很難回頭。

侮辱是外境、是緣，瞋恚心才是因。心中如果有瞋恚，外境一旦遇到侮辱，立刻就會發作，於有意無意中就會與人結下深仇大恨，甚至招致殺身、滅族之禍。對人，尤其是對惡人、心量窄小的人，一定要謙虛，要恭敬，不要結怨。

普賢菩薩教我們：「禮敬諸佛」，「稱讚如來」，「廣修供養」，「懺悔

業障」。如果做到這十六個字，終生受用不盡。

無論對任何人，都要謙虛、恭敬，絕不能傲慢。自己比不上任何一尊佛，任何一尊菩薩，甚至任何一位阿羅漢、須陀洹，還有什麼值得驕傲的呢？常常與佛菩薩相比，自己的傲慢心就能漸漸地減少，直至消失，自然而然地就會謙和。

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

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

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

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

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

如果能忍，不但不吃虧，而且佔大便宜。他們侮辱我，對我的好處太大了。我的考績列為第一，都得益於他們。在公司行號中，如果你能忍辱，經理、老闆會認為你有涵養而賞識你，同事們也會尊敬你。有了

升遷的機會，上司都會優先想到你。是誰在幫助你？就是侮辱你的人。如果你不能忍耐，要爭、要吵、要鬧，對自己就會造成重大的傷害。

忍辱的花報在這一生，果報在來世，會更殊勝。你的冤家、對頭都變成了朋友，都變成熱心幫助你的力量。你無論做什麼事都容易成就。所以，佛菩薩教導我們：寧捨生命，也不與人結怨。人生在世時間很短促，百年不過彈指，何必與人結怨呢？所以要與人為善，絕不與人結惡緣。

他人惡意對待自己，不要一味地責怪對方，不要一味追究對方的錯處，一定要回頭反省：「他惡意對我，為什麼不惡意對別人呢？」「是不是自己做得不好？是不是自己言語不慎，無意中得罪了人？」他人對自己的態度不好，那是應該的。因為自己造下不善的因，應當接受這個果報。縱然自己這一生沒有與他結怨，或許是前世結的怨。如果自己不報復，這筆舊賬就勾消了。如果事事都把責任推給對方，事事都責怪別人，就是重大的過失。如果自己冷靜地想一想，心就能平靜下來，心靜就能生智慧。

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

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

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

能成功。

《涅槃經》說：佛陀在世時，曾經有一個人讚歎佛是「大福德相」。世尊成道時，只有三、四十歲，「年志俱盛」，常人少壯氣盛，他卻非常溫和。不僅沒有絲毫的粗暴態度，連別人打他、罵他，他都沒有瞋恚。大家要學習佛陀的溫文儒雅，和藹可親。

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

佛陀教導我們：「福慧雙修」，把「福」放在前面，而「慧」在第二位。這樣排列的用意很深。中國古人講：「福至心靈」，也是把「福」擺在前面。一個人的福報現前時，會突然聰明起來。福與慧是一，不是二。智慧開了的人，必定懂得修福。

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

佛陀沉默寡言，沒有廢話。只有他人提問請教時，他老人家才給予解答。如果不問，他就不說。不說就是說，就是教。教什麼？教少說話。

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

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

最後一句：「休、休、休，蓋世功名不自由。」休就是放下。

鄭暄教給我們四種方法：沉默、寬恕、忍讓、放下。這些都是拔除三毒煩惱的入手之處。這樣修學，自己的道業才能成就，說到最淺近處，

自己的生活才能幸福美滿。不但能得到精神享受，也能得到物質享受。

鄭暄所講都是求功名、求富貴的好方法、正當的方法。如果如理如法地求，所得到的是真實的福報，是自己應當享受的。如果不合理、不如法的求，就是造業。眼前雖然貪到一點小便宜，後果卻不堪設想。

自己受到他人的欺負，怎麼辦？忍讓。自己以善心對待他，天神必定保佑自己。世間人常常同情弱者，低姿態的人總是容易獲得大眾的同情，天道也如此。存心善良的人縱然受到欺負、侮辱、迫害，仍然以善良的心對待他人。如果自己被他人害死呢？那是自己的福氣，不再在人間受罪，死時天神會來接引。天神也會懲罰欺負你的人，害死你的人。世人講：「公道自在人心」，對作惡的人，自己何必計較？

古人講：「仁者無敵」。一位仁慈的人，有愛心的人，有慈悲心的人，一生一世絕沒有冤家對頭。事相上的冤家對頭當然會有，但他心中沒有，心地清淨慈悲。縱然對冤家對頭，他也給予真誠的愛護，熱心的幫助，沒有嫌棄。這樣做人後福就大。縱然他往世沒有修福，福很薄，當世也能福報現前。

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

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

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

「受寵若驚」講無癡。

「寵」指榮寵，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？」如果不該獲得而僥倖獲得了，必定不是好事，正如老子所說：「福兮禍所伏」。即使自己應該獲得這項榮譽，也要盡量謙虛；否則，也會招來嫉妒、障礙，乃至災禍。社會表彰你，必有人心中不舒服。古人存心厚道，嫉妒者少。今人很多沒有接受過聖賢的教育，看到你獲得榮譽，豈能不生嫉妒？在世俗社會中，做好事很困難。做好事的人，如果常常受到誹謗、侮辱，他還可以繼續做下去；如果常常受到讚揚，可能他就做不長久了。因此，愈是做了重大的好事，姿態愈要放低，而且愈低愈好，愈是不讓人知道愈好。這樣，不僅可以避免障礙，而且可以積陰德。

註解引「周成王封伯禽於魯」的故事。周公講六句話教導伯禽。

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

第二句：「土地博裕而守以儉者安。」土地指伯禽的封地，代表財富。一個人擁有很多財富而仍能保持節儉，才能保平安。如果生活奢侈，災禍就會來了。中國歷史上最著名的富豪石崇，生活奢侈糜爛。他的下場是身敗名裂被殺，財產也被沒收。

自己如果擁有財富，就一定要廣行佈施。唯有幫助他人，自己才能得平安。一個人如果常常佈施，幫助鄰近的貧苦之人，當出現強盜、小偷時，鄰里鄉黨就會保護他。反之，一個人如果為富不仁，雖然自己節儉，但不肯幫助他人，他就不得平安。鄰里就會給強盜、小偷指路，引往他家去偷盜。如果他家失火，鄰里會袖手旁觀，說：「燒得好！」「該燒！」這是人之常情。

第三句：「祿位尊榮而守以卑者貴。」祿位尊榮指做大官，地位高。愈是高官顯爵愈要謙卑。自卑而尊人，不敢居人上，是真正的貴人，他的富貴不會失去。仔細觀察古今中外居高位的人，如果他謙虛待人，他的地位還會升遷；如果他盛氣凌人、驕慢待人，他的地位必定不能長保。

釋迦牟尼佛對任何人一律平等恭敬，無論帝王還是乞丐。恭敬是出自至誠，而不是裝出來的。裝出來的不是恭敬，而是虛偽客套，會被人一眼看破。

第四句：「人眾兵強而守以畏者勝。」擁有強大軍力時，要懷著敬畏之心，才能成為真正的勝利者。如果恃強凌弱，終必敗亡，所謂「驕兵必敗」。引伸而言，一個有長處的人，或才勝人、或藝勝人、或學勝人，他就容易驕傲。與驕傲相對的是敬畏，有長處的人要常懷敬畏之心。所謂「人上還有人，天外還有天。」自己的一點點長處有什麼值得驕傲呢？《了凡四訓》也講到「畏心」。

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

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

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

聖賢的教誨都是言簡意賅，含義深廣無盡。世人粗心大意，往往粗略看過，而將許多無比殊勝的法緣當面錯過，多麼可惜！

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

處逆境惡緣難，處順境善緣更難，難在不生絲毫貪愛心，如如不動。宗門講：「百花叢中過，片葉不沾身。」小乘行者從逆境中修學，大乘菩薩從順境中修學。先從逆境中修，再從順境中修。無論順境逆境現前，

自己的心都保持清淨、平等，才能超越十法界。

六、離相修善

【施恩不求報，與人不追悔。】

此講佈施。佈施達到真正圓滿的境界，依佛家講是「三輪體空」。此句講三輪體空的前方便，是三輪體空的初步落實。

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

佛陀教導我們，用佈施的方法拔除自己的慳貪。如果自己還有求報、追悔的心念，就證明自己的慳貪煩惱尚未拔除。

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

常人無始劫來煩惱習氣很重。如果他肯佈施，就已經很不容易了。求報、後悔，是很常見的現象。曾有一位居士捐出一處講堂。多年後，他坦白的告訴我：他曾經後悔過。幸而天天聽經，逐漸明白了道理，一年半之後他才心安，不再後悔。

財，愈捨愈多。捨是因，多是果，因果必定相應。佈施體力，自己的身體就更健康。佈施智慧，幫助別人解除疑難，自己就會增長智慧，常常有好的思想、見地。佛陀天天講經說法，佈施智慧，教人破迷開悟，所以他的智慧圓滿。自己稍有特長就唯恐別人學去，這種人沒有智慧。

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

佛門講：「施一得萬報」。「萬」是形容詞，不是數詞。清淨心佈施的果報何止一萬倍。有些人誤解此語，以為佛門的生意好做，一本萬利。其實，意在圖利，心量窄小，佈施的果報就很有限。

「追悔」是一個大關鍵。如果做了惡事而後悔，很好！那個惡念會

漸漸止住。如果做了善事而後悔，這個善念的根就會斷掉，以後再也不會修善了。

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

出家人只要認真做好自己本份的工作，就是心施。出家人的本份工作是「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。

行佈施，一定要以佛法為主，不以財物為主。

自己如果接受佈施，接受財物之後，立刻就要轉手佈施出去，絕對不能存留。如果存留，就會產生流弊，滋長煩惱，增長貪、瞋、癡、慢。

如果是無私的佈施，無條件的佈施，果報就殊勝。如果佈施時附帶條件，果報往往不如意。

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

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

眼光一定要放遠，否則就無法解決廿一世紀的難題。當今，人們的思惟與活動空間不相符。人們的活動空間已經遍及全世界，還躍躍欲試

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

不求報、不追悔是智慧。幫助別人而附帶條件，就是沒有智慧。

註解引《金剛經》:「菩薩於法，應無所住行於佈施。」這個境界比不求報，不追悔更高。「無所住」是完全不著相，真正做到三輪體空。註解引佛經：人以財物幫助別人，內不見能施之我，外不牽掛接受佈施的人，中間把佈施的財物忘掉，稱為「三輪體空」。諸佛菩薩都是這樣幫助世人。他們以財佈施，以法佈施，以無畏佈施，心地永遠清淨、平等。他們這樣行佈施，所施雖少，得福卻大。為什麼？因為稱性。經文說：「若菩薩不住相佈施，其福德不可思量。」如果把性德開顯了，即使僅僅佈施一文錢，也可以得到無量無邊的福報，也能消除千劫的罪業。凡夫佈施一塊錢，果報可能只是一塊錢，也無法消災免難，什麼原因？凡夫的心不清淨，即使佈施再多，與性德依然不能相應。

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

自己以善心善行幫助別人，對方反而欺騙自己，自己仍舊要以善心善行待他。絕不能因為被他騙，就不再理他了。如果不再理他，說明自己仍在起心動念，仍然落在分別、執著上。他人誠意對自己，還是欺騙自己，自己不能不知道。不知道是糊塗。事事清楚而又始終以真誠心待人、幫助人，才是菩薩行。

有位同修問我：「朋友來借錢，要不要幫助他？」我回答：你如果

有能力，就要幫助他。但要記住：借給他的錢，就要當作送給他了。將來他償還，你就接受、歡喜；如果他不還，你一定不要再提起。這樣做，你與這位朋友就愈交愈厚。如果你期待他還錢，甚至還要去討債，即使你們現在是最好的朋友，將來也會反目成仇。

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

第二節　善報福祥

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

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

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

佛經講到許多殊勝的果報時，前面都提到「善男子、善女人」。自己讀誦修學卻得不到經中所說果報時，往往懷疑佛語。殊不知，佛講果報有前提——善男子、善女人。佛講的善男子、善女人，是有標準的，分上、中、下三品。下品善人的標準是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」；中品善人的標準是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」；上品善人的標準是「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。我們如果修學而果報不得現前，就要反省一下：自己符合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。如果做人都做不

好，學佛就是有名無實。

天台大師講「百界千如」，十法界的每一法界之中，又可分為十個法界。在人法界中，依業因又可以分為十類。「平等為佛」，一個人如果對一切眾生持平等心，他就是人中之佛；如果持六度心，念念利益一切眾生，他就是人中的菩薩；如果持因緣心，他就是人中的緣覺；如果持四諦心，他就是人中的聲聞；如果他持十善業心，他就是人中的天人；如果他嚴持五戒，就是人中之人；如果懷著貪心，他就是人中的餓鬼；如果懷瞋恚心，他就居人中的地獄；如果愚癡，他就是人中的畜生。要常常反省、檢點，自己屬於哪類？

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

鬼道、畜道眾生，惡多善少。可是經典講到地獄道、餓鬼道的鬼王，都非常善良。心地善良怎麼會墮到鬼道、地獄道呢？他們是菩薩示現，去到惡道教化惡業深重的眾生。愈是苦難眾生聚集之處，佛菩薩示現愈多，因為佛菩薩真慈大悲去度眾生。

善人的果德殊勝，本篇擇要列舉。

「人皆敬之」是顯而易見的果德。例如孔夫子、釋迦牟尼佛、諸佛菩薩、古聖先賢，至今仍然受人尊敬。

「天道佑之」。天道指天神，天神會保佑善人。

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

「眾邪遠之」。邪，指妖魔鬼怪，祂們必然會遠離善人。

「神靈衛之」，護法神會保護善人。

「所作必成」，語氣非常肯定。註解說：「世間無不成之事，天下皆可作之人。」人人都能行善，人人都能成就他所期望的事業，所謂「有願必成」。可是，依我們的經驗，要做成一樁好事往往會遇到很多困難，正所謂「好事多磨」。如果不能克服魔障，好事就不能成就。魔障從哪裡來？源於自己往世與眾生結下的怨業宿仇。

怎樣消除魔障？以真誠感化。世尊示現八相成道降魔，感化魔王轉為護法。註解說：「惟以實心行善」，實心即真誠心，亦即佛法所講菩提心，儒家所講誠意、正心，以誠意、正心行善；「則人事既合天心」，天心就是佛家講的性德，起心動念、所作所為與性德相應；「而天意豈違人願」，天意指天地神明，如果你以真誠心、清淨心、平等心、慈悲心發願，連鬼神都敬仰，連冤親債主也欽佩，他們縱然不肯幫助你，也絕不會妨害你。

魔障來破壞，如果你生瞋恚心，就是與祂合作，接受祂的破壞，祂的破壞力就顯現出來；如果你不起瞋恚，不理會祂，就是不與祂合作，不接受祂的破壞，即使祂的法力再高，對你也無可奈何。佛陀示現八相成道，做出了降服魔障的好榜樣

你的戒定慧如果被外境干擾、破壞了，外境就是魔。如果你堅持戒定慧三學，外境不能干擾、破壞你，外境就是佛。所以，佛境界與魔境界是一，不是二。如果你用戒定慧的心念應對外境，外境就是佛境界；如果你用貪瞋癡的心念應對外境，外境就是魔境界。佛與魔從哪裡分？從自己的心念上分。一念覺，即是佛；一念迷，即是魔。

儒家所講「誠意」，即是《觀無量壽佛經》所講「至誠心」。儒家所講「正心」，即是佛經所講「深心」。「迴向發願心」即是《起信論》所講的「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。意誠心正之後，才能實行修身、齊家、治國、平天下。平天下，指讓天下一切眾生得到平等。註解說：只要以清淨平等心對待一切眾生，就會得到神明的「自然默助，行無不通，

作無不成」。依佛法講，自己就會得到諸佛護念，龍天善神擁護、幫助。

「神仙可冀」，道家修學的最終目標是成為神仙。佛家修行的最終目標是成佛。儒家修學的最終目標是成為聖賢。這些都是人生修養的最高境界，名稱雖然不同，修學的方法卻極其相似。唯有斷惡修善、修養心性，才能達到這種境界。關於修學的方法，佛門講得尤其詳盡。這是因為極其微細的煩惱不但不容易斷掉，甚至連察覺都很困難。

神仙並沒有出離三界，祂們只能伏住見思煩惱，尚未斷掉。四禪八定都是很高深的定功，在定境中能見到六道輪迴的狀況。佛法的禪定境界更深，所見更廣，能見到虛空法界一切眾生的心行。《楞嚴經》講：「淨極光通達」，淨到極處就是我們平常所講放下到極處，連放下這個念頭也放下了，自性的本能就完全恢復了。那時，斷惡修善、修心養性的效果也就圓滿地現前了。相較之下，世人所求的功名富貴、健康長壽均屬微小福報，一旦修學成就，當然都可以得到。

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。達觀禪師答道：「諸佛向無中說有，眼見空花。太尉就有裡尋無，手撈水月。」此講非有非無，境界很高。而我直截了當地答覆：「肯定有地獄！」為什麼這樣說？因為有念頭就有地獄；沒有念頭才沒有地獄。你的念頭紛飛，豈能沒有地獄。念頭是妄想、分別、執著。六道是妄想、分別、執著變現的，十法界也是妄想、分別、執著變現的。只要離開妄想、分別、執著，六道就沒有了，十法界也沒有了。然而，世人離不開妄想、分別、執著。

利益眾生是我們終生唯一的事業。無論自己是什麼身份，無論在哪個工作崗位上，都是為眾生服務，為社會服務，都要幫助眾生改過遷善，幫助社會安定繁榮。我們幫助眾生的方法、手段可以千變萬化。《華嚴經》五十三參中，我們看到善人善行，也看到惡人惡行。其實，無論善行、惡行，都是菩薩度眾的示現。眾生的根性不同，菩薩就應機度化。如果遇到善人，菩薩就比善人更善，這樣就使善人被折服了；如果遇到惡人，菩薩就比惡人更惡，這樣就使惡人被馴服了。然而，無論菩薩示

現的是善相還是惡相，菩薩的心都是純一善心。

【欲求天仙者，當立一千三百善；欲求地仙者，當立三百善。】

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

儒、道、釋三教修行的目標各不相同；修行的方法各有特點；積德累功、斷惡修善的功夫淺深、廣狹互有差異；果德的境界也有很大的區別。佛家之所以能達到究竟的果德，原因就在於菩提心。「菩提心」一詞，大家雖然聽得很多、很熟悉，但是說到究竟處，還是茫然無知。這是因為這個名詞的含義太深太廣，不是人們的思惟想像所能達到的。

凡是思惟想像，都不能超越意識。意識是一個界限、範圍。這個界限、範圍就是佛講的十法界。突破十法界，才是一真法界。然而，這一關不容易突破。凡夫都由意識主宰，用意識修行。縱然修行到最高、最圓滿的境界，也只是天台家所講的「相似位」，而不能達到分證位。十法界中的四聖法界都是相似位。果位雖然不究竟、不圓滿，但已經十分不容易證得。

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

《觀無量壽佛經》講，韋提希夫人厭棄這個娑婆世間，欲求往生善處，求釋迦牟尼佛指點。佛以神通力將十方諸佛剎土示現給她，就像今人看電視一樣，讓她自己選擇。她選擇了西方極樂世界。這是智慧的選擇。世尊對她的選擇讚歎備至。佛在說往生極樂世界的方法之前，先說「淨業三福」。

佛說：淨業三福是十方三世一切諸佛淨業正因。在佛法，無論修學哪個法門，淨業三福都是基礎科目。如果有了這個基礎，兼以深信、切願、念佛求生淨土，就必定能夠往生極樂。如果沒有淨業三福的基礎，無論修學任何法門都不能成就，縱然念佛也不能往生極樂世界，而只能得人天福報。

此段的註解文字雖然不多，卻都取自佛典精華，句句精采。註解最後引《萬善同歸集》文：「萬善，是菩薩入道之資糧。眾行，乃諸佛助道之階梯。」此語非常重要。學佛人不能沒有善心、善意。善心、善意表現在日常生活中，就是善行。善心、善意是菩薩修行證果必要的條件。善行是諸佛不斷向上提升的因素。「諸佛」指「分證即佛」，即如《華嚴經》所講四十一位法身大士。善心、善行能幫助法身大士提升境界，歷經四十一個位階，最終證得究竟圓滿的佛果。

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

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

第五章　惡業感得禍殃

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

第一節　惡業累累

一、總說惡業

【苟或非義而動，背理而行。】

註解說：「非義而動，背理而行」，是眾惡之源，也是止惡的「總攝提綱」。

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

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

「義」、「理」兩個字涵義很深很廣。明瞭「義」、「理」是大學問，中國古人稱之為「實學」——真實的學問。由於此門學問關乎自己切身的吉兇禍福，修學之後自己完全可以得到真實受用，故稱「實學」。「實學」是相對於「玄學」而言。

「義」指應該的，「理」指宇宙人生的真相。「義」是斷惡修善，「理」是明心見性。佛所說一切經的內容，歸納起來，不外乎講義、理。對義、理認識愈深刻，品位就愈高。對義、理認識到究竟圓滿，就是古德所講的「窮理盡性」，就是證入如來果地。

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

出家人如何隨順義、理？順從佛陀的教誨，就是隨順義、理；違背佛陀的教誨，就是非義、背理。佛為我們做出好榜樣：一心求道、修道、行道，把世間的名聞利養、五欲六塵捨得乾乾淨淨，幾乎用全部的時間，日夜不休，勇猛精進，修戒、定、慧三學。自己修學有了心得，就去教化眾生。自己的生活非常簡單，三衣一缽。心永遠清淨、平等、覺。以常人看來，佛陀的生活非常清苦。其實，他心中的樂受殊勝，常人無法想像。

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

不僅學佛人應該隨順義、理，世間做人也應該遵循義、理。

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

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

懂義理，順義理，必定得善報；非義、背理，必定受惡報。

如今社會，非義、背理之事太多了。很多人講，二十世紀道德淪喪（道德的層級比義、理更高），癥結在哪裡？教育。這個時代沒有人教聖賢之道了。仔細觀察古今中外，可以很公平的說：中國的老百姓是世

界上最善良的老百姓。這要歸功於幾千年來聖賢的教化，實在太不容易了！隨著科學技術的發達，外國的洋槍大砲打破了中國古老的文化傳統。一般年輕人迷信西方的物質文明，而把中國的精神文明全部否定了，於是造成今天的亂象。

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

哪些事違背義、理呢？註解有詳細說明。

【以惡為能。】

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

「惡」的範圍太大了！太廣了！首先必須明了界限在哪裡？標準是什麼？佛法把善惡的標準訂在：「起心動念為自己，是惡；起心動念為別人，是善。」世人會生起疑惑：「哪個人不是為自己呢？」「為自己算錯嗎？」現代社會講人權、隱私權，處處要保護自己，法律也給予保障。為什麼說這是惡呢？這是因為世間法與出世法的善惡標準不同。依世間法的善惡標準，眾生不能出輪迴，不能出三界。因為，三界六道的業因就是「我執」，而起心動念為自己就是我執。修學佛法的目的是了生死，脫輪迴，出三界，為此必須破「我執」。所以，佛法把惡的標準訂在「起心動念為自己」。

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

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

註解例舉了種種惡行：「不孝父母，誹謗三寶，罵辱六親，輕慢師長，誣陷良善，殺害眾生，造諸惡業」。

「不孝父母」之過，前文講得很多。忠孝就是佛法，忠孝就是菩提大道。

「誹謗三寶」。佛弟子的生活行持、言語舉止，都要做一切眾生的好榜樣。如果自己的行為令大眾禮敬三寶，讚歎三寶，是為三寶增光，是利益眾生。如果自己的行為依舊造作惡業，讓別人輕視，致使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，在學校教過自己的教師是師長。如果把範圍擴大，凡從事教育工作的人士都是師長。古人尊敬讀書人，因為幾乎每位讀書人都是社會教育的老師。尊敬讀書人，尊敬從事教育工作的人，以尊師重道移風易俗，這是大善。

最近，我在中國辦了十所中學，校名都是「慈光中學」，紀念李炳南老師，因為我曾在慈光圖書館住了十年。我少年曾就學於貴州銅仁國立第三中學，校長是周邦道先生，別號慶光。我在銅仁建立了「慶光中學」，以為紀念。方東美老師的家鄉安徽桐城只有一所中學，我為該校建立了一間「東美電腦教室」，贈送一百台電腦，以紀念他。在山東濟南的山東大學，我也建立了一間「李炳南電腦教室」和一間對民眾開放的閱覽室，以紀念李老師。我在南京的母校也建立了一間電腦教室，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，逢年過節我都致以問候，也有供養。

「誣陷良善」，多半出於嫉妒心。嫉妒、瞋恚的煩惱是眾生與生俱來的。看到別人做了一件好事，尤其是看到別人超過自己，心中難免不舒服。如果僅僅是心中難受，並沒有障礙的行為，罪過尚輕。如果在行為上障礙別人的善行，罪過就嚴重了。罪業的輕重，依據善行對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。世人的心量本來與佛相同，都是「心包太虛，量周沙界」。自己現在因為迷惑、情執，把自己的心量縮得很小，不能容人，不能容事。有些同修看到我接觸不同的宗教、族群，疑慮重重，說：「淨空法師現在怎麼搞多元文化去了？」我聽到很難過。推動多元文化就是「眾生無邊誓願度」。這些同修把四弘誓願變成了空喊口號，而把不同宗教族群的眾生看作冤家對頭。大家學佛如果能深明義理，妄想、分別、執著自然就消融了，想法、看法、作法自然就與佛菩薩相應。

「殺害眾生」，特別是殺害小動物最為常見。小動物來騷擾，自己要有耐心，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，對面不相識。

「造諸惡業」。惡業無量無邊。什麼是惡業？依菩薩的標準，凡是與性德相違背的業行都是惡業。世間人認定的某些善法，在菩薩看來也是惡法。為什麼？因為那些法並不能出離六道輪迴。在三善道享福不是真正的善法。因為，一旦福報享盡，仍會墮落惡道。不但六道中沒有真正的善法，連四聖法界也非究竟善法。唯有超越十法界、永不退轉的業因，才是真正的善業。

註解說：「作惡之人，定入地獄。」語氣非常肯定。

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

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

「力行仁慈」。對一切眾生要一律平等地愛護，而不論其邪正，不分其善惡，不計於己之利害。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，心永遠保持清淨、平等、覺，就是究竟圓滿的廣修眾善。

「消除三障」。三障，指「惑、業、苦」，也就是「妄想、分別、執

著」。廣修眾善，三障自然就消除了；否則，要消除三障，太困難了。

「清淨六根」，指六根接觸外面六塵境界時，清淨無染。接觸時清楚明瞭，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，這就是「清淨六根」、「都攝六根」。

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

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

禪是佛心，戒是佛行，教是佛語，一句佛號全部統攝。善財童子五十三參，首先參訪了吉祥雲比丘。吉祥雲比丘向他講了二十一種念佛法門。如果展開來講，一切諸佛如來所說無量無邊的法門，無非念佛。

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

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

「高超三界，迴脫四生。」不但超越六道輪迴，超越十法界，連胎、卵、濕、化「四生」，都永遠擺脫掉，達到不生不滅。

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

註解又說：「切勿縱貪、瞋、癡，行殺、盜、淫。」「切勿」意思是

「千萬不能！」語氣很重，非常肯定，非常懇切。貪、瞋、癡是三毒煩惱。諸佛菩薩已經斷貪、瞋、癡，絕沒有殺、盜、淫的念頭、行為。凡夫從來沒有斷除貪、瞋、癡三毒煩惱，也沒有斷除殺、盜、淫的念頭，只是沒有外緣，不能起現行而已。一旦遇到外緣，立刻就起現行。這是凡夫修行不能開悟、證果的原因。

古人讀聖賢書、佛經而開悟。「開悟」就是對宇宙人生的真相明白了一、兩分。一些人不讀聖賢書，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。當代挽救世道人心，只有靠宗教教育。

澳大利亞的同修們告訴我：澳大利亞政府已經立法，小學生中只要有兩、三個人以上，信仰一種不同的宗教，學生家長就可以向學校要求，聘請宗教傳教師到校，為這幾位小學生上課。澳大利亞政府現在已經注意到，道德教育要從幼童教育開始持續進行，幼稚園、小學、中學、大學都要設置宗教課程。澳大利亞政府要求我們協助編撰小學生的佛教教材。中國是佛教為主的國家，至今尚未注意到這個問題。澳大利亞是基督教為主的國家，卻已經開始著手佛教教育了，而且他們的心量大，能夠包容任何宗教。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。世界各國都要向他們學習。

廿一世紀，國力的強盛不在於科技的力量而在於道德的力量。日本以狹小的國土，而成為世界一流強國，恁藉的就是中國的儒家教育。中國人丟掉的文化傳統，日本人卻在奉行。一個國家無論科學技術如何進步，工商業如何發達，如果社會道德淪喪，人與人之間沒有愛心，人際交往都以利害為標準，有利時就是朋友，無利時就是敵人，這樣的社會怎麼能不動亂？這樣的國家必然充滿危機。危機不是從外面來的，而是從內部產生的。世間有高度智慧的志士仁人，看到這個問題的癥結，提倡以宗教教育來培養人們的道德觀念。

【忍作殘害。】

註解講：「此句專就物命上說」，專指殺生、害命。

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

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

註解說：「諸善本於一慈」，一念慈悲是眾善的根源；「諸惡本於一忍」，心性殘忍而沒有顧忌，才會造作種種惡業。「去忍行慈」，是聖賢、佛菩薩的功德之所在。學佛，希聖希賢，就要從此做起。

什麼是慈悲？什麼是殘忍？粗相顯而易見，細相就不容易辨識了。善，有真有假、有偏有圓，《了凡四訓》說得很詳細。如果沒有智慧、學識，就辨識不清。如果只相信自己的看法、想法，往往鑄成大錯。歷史上殺害千萬生靈的人，追究其根本原因，就是他們只相信自己的看法。兩次世界大戰就是幾個人只相信自己的想法，讓億萬人受難，造無量無邊的罪業。自己今天雖然沒有他們那樣的權力、地位、威勢，但是在日常生活中，如果不求智慧，一味隨順自己的妄想、分別、執著，同樣會造作罪業。因此，自己起心動念、言語造作，不可不慎！

殘忍是地獄道的心性。造這種罪業，往往因為多生累劫的惡習氣。

有些人殺生祭拜神明或佛菩薩。註解說：「平等為佛，正直為神。」佛菩薩、神明「斷無因賄降福之理」。早年，我曾住在大溪香雲寺。每逢初一、十五，附近的居民就拿著豬頭、雞、鴨、魚、肉來寺內供養佛菩薩。這樣祭拜神明、佛菩薩，實際上就是賄賂。他們向佛菩薩、神明行賄，希望佛菩薩、神明降福給自己。世上哪有這樣的道理！

社會上一些人當自己有所希求時，就到佛菩薩、神明面前許願；還願時再殺生祭拜。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。

一些人往往只看到眼前，而沒考慮後患。中國古代管理國家、政府的人，決策時往往考慮得很長遠。帝王思考千年萬世，希望他的政權永

遠鞏固，子子孫孫綿延不絕。宰相至少要想到五十年、一百年之後的影響。讀書明理的人，即使沒有作官，僅是平民，也會為自己的後代子孫著想，也會為歷史的使命著想，想得也很遠。

佛家判定善惡，不限於當前。當前是善，後世不善，就不是真善。當前雖然未必盡善，但對後世眾生有利益，這種事更值得做。如今人很少有這種智慧，往往沒有能力辨別善惡。原因是人們不讀聖賢書，尤其是不讀中國的歷史書。歷史是一面鏡子。中國史書記載的史實，在在說明善惡報應的道理。讀史書可以增長見識，使自己有能力辨別是非、善惡。經學是智慧，史學是見識。常讀聖賢書的人就可以避免許多過失。依佛法，人們的每項過失，都遺患無窮。這是世人不能理解的。

同修們告訴我，在中國大陸，常常有人把小女孩丟棄到寺院庵堂、佛教道場。有的寺院一年可以撿到十幾、二十個。中國佛教道場，應當辦育嬰堂，悉心養育這些棄嬰，從小用聖賢的教育教導她們。普通小孩的教育多由父母作主。這些孤兒的教育可以由我們作主。我們不必讓她們接受普通學校的教育，育嬰堂可以自行安排聖賢教育的課程，自行聘請老師，教她們倫理道德、因果報應和心性的大道理。將來她們長大了，有兩條出路：一、結婚，她們將成為賢妻良母，可以為社會培養優秀的下一代人才；二、出家，她們將成為社會大眾的好老師。希望中國大陸的佛教道場因勢利導，把這件事做好。做好這件事功德無量。佛家講：「救人一命，勝造七級浮屠。」我們不但要救她的性命，而且要養育她、教導她。做這項工作，就是為國家、為社會、為佛法、為眾生培養人才。這就是行菩薩道。

註解說：一切眾生「貪生畏死，愛親戀舊，知疼覺苦。」牠們與人完全相同。

看到小動物，應當想到：「自己在過去生中也曾像牠一樣。自己這一生如果不能往生西方，來生、後世像牠一樣的機會還很多。」這樣的念頭，是「始覺」，開始覺悟，警誡自己，不敢造業。自己過去的生生世世，曾經做過螞蟻、蚊蟲、蒼蠅，曾經墮過地獄，做過餓鬼，也曾經

做過天王，總之，曾經受過種種身型。因此，對一切動物都要有慈悲心，要愛護牠，照顧牠。要想到：自己與牠沒有差別，只是身相不一樣，生活方式不一樣而已。

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

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

註解舉出幾個歷史上著名的公案，古代的讀書人大多熟知。王克殺羊待客，羊在客人面前跪下來流眼淚。看到這種情形，他還忍心殺羊吃肉嗎？在船上放生，鱉會繞船一週，然後回頭看，再離去。牠們很感激，只是不通人類的語言，無法表達而已。牠們的靈性與人沒有區別。因此，絕不能殺害牠們。

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

不僅動物有靈性，樹木、花草也有靈性。人若愛護一棵樹，它就長得特別好。人若愛護一株花，它就開得特別美。它們會回報於人，供人們欣賞，與人們做情感的交流。不僅花草有感情，連石頭、礦物也都有感情。《華嚴經》說：「情與無情同圓種智。」古代有先例，生公說法時，連頑石也點頭。

註解以大段文字，羅列種種例證，苦口婆心地勸勉我們：不可殺生。

慶生不可殺生。慶祝自己的長壽，反讓眾生短命，於情於理都相違。用這種方式慶生，會使自己的壽命不增反減，還有來生的苦報，以及與這些眾生結下的冤業，冤冤相報，沒完沒了。

祭神不可殺生。世人在喜慶時，往往殺生祭神。佛說，殺生祭祀，善神都會遠離，不願承擔這種罪過，因為那些眾生是為祂而被殺的。唯有兇神惡煞才會毫無忌憚地接受血食供養。與祭的眾人和受祀的神明都會因此而墮落地獄。

喪事不可殺生。「喪以哀為主」，宴請賓客以素食為佳。

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

拜佛、許願更不可殺生。諸佛菩薩大慈大悲、救苦救難，豈能殺害眾生供奉佛菩薩？

結婚、宴會不可殺生，請客也不可殺生。

不應從事殺生的行業。必須有正當的謀生事業。賺錢與否是命中註定的，無論從事哪種行業都不能改變。

奉養父母不可殺生。素食中的養份已經攝受不盡了，何必殺害眾生？我年輕時有幸遇到佛法，讀《了凡四訓》、《感應篇》，深相其中道理。我在二十六歲下半年，就發心吃長素，至今已素食五十年。我的身體狀況不比別人差，精神很好，每天講經兩個小時。如果說：「素食沒有營養，素食不健康」，請看出家人。

養病不可殺生。愛護一切眾生的生命，自己才能健康長壽。無畏佈施是健康長壽之因。

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

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

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

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

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

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

註解引祁奚度的話：「一體本具體之體，眾生皆吾生之生。」這是佛與大菩薩的境界，虛空法界是一個生命共同體，一切眾生就是自己；「八珍羅前，盡屬呼號怨業」，宴會的時候，桌上擺的雞、魚、鴨、肉，都是冤業遊魂。明眼人一看，怎麼敢下嚥？牠不是心甘情願地供養你，而是力量抵不過你，被你殺了。你今天吃牠，這些冤魂都圍繞著你。現在你走運，氣旺，牠不敢侵犯你。一旦你運氣衰了，這些冤家對頭就找上你了。

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

佛家講：「同體大悲。」如果把一切眾生看作「過去父母，未來諸佛」，豈會吃牠們？只要自己的念頭一轉，肉食的習氣就不難斷除。

諺語講：「人生在世，不如意十常八九。」為什麼不如意的事如此之多？不如意是果報，業因是自己過去世沒有善待別人。如果以善心、善意、善行對待一切人、事、物，自己的一生就會事事如意，常得貴人相助。如果我們愛護一切動物，天地神明也會保佑我們。

「冤家宜解不宜結。」冤業總要化解，欠命的終歸要還命，欠債的終歸要還錢。自己要心甘情願地還。無論遇到什麼樣的惡緣，都不要怨天尤人。如何化解這些惡緣？要從心地做一番轉變，轉惡為善，轉迷為悟。一旦心地轉變了，縱然有定業，重業也會輕報，輕業就可能化解。

最重要的是一念真誠之心，真誠能與諸佛菩薩感應道交，真誠能感動天地神明。自己過去做錯事，造下罪業，並不可怕，可怕的是不回頭、不覺悟。古人講：「人非聖賢，孰能無過？」由於過去沒有讀聖賢書，父母沒有教導過自己，老師也沒有教導過自己。因此，自己所造作的一切惡業，都可以原諒，正如《無量壽經》所說：「不足怪也」。而當自己讀聖賢書、聽聞佛法之後，就必須覺悟、悔改。如果不肯回頭，仍然繼續造惡業，就是罪上加罪，就無可救藥了。

【陰賊良善。暗侮君親。】

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

諸佛菩薩、阿羅漢、僧侶，是世間的善人。他們幫助眾生破迷開悟、斷惡修善，為社會做良好的榜樣。他們的所作所為，是世間第一等慈善事業，比一般救濟貧苦更為殊勝。社會上有善人是大眾的福報。善人是大眾的皈依。如果陰謀陷害這些善人，果報都在阿鼻地獄，罪業比殺害父母更重，墮落的時間更長。這類結罪，不僅對被害者個人結罪，而且要對受影響的眾生結罪。受其影響的眾生愈多，範圍愈廣，時間愈久，罪業就愈重。

古德把聖賢的教化比喻為：「人天眼目，黑暗燈明」。如果障礙他，就是「不忠不孝，害教叛道」，罪業很大。《發起菩薩殊勝志樂經》第一段講，有兩位法師講經說法，教化許多眾生。有幾個人心生嫉妒，設法破壞，使向法師學習的信眾產生疑慮，失去信心，因此失掉了接受佛法教學的機會。雖然這幾個人僅僅陷害兩位法師，但是連累了無量眾生不

能獲得佛法的利益，即是斷了眾生的法身慧命。他們的果報是墮阿鼻地獄一千八百萬年。這是以人間的時間計算，他在地獄中實際感受的時間是無量劫。

這幾個人為什麼會生起惡念，傷害善人？首要原因是嫉妒，心量窄小，容不得別人的優點、善舉。如果他們把念頭轉過來，不但不嫉妒，反而歡喜讚歎，成人之美，全心全力地協助這位法師；那麼，他們的功德、福報就與這位法師的功德、福報相同。

「暗侮君親」。「暗侮」指暗中侮辱；「親」指父母、長輩；「君」指尊長、上司，並非專指帝王。古人講：「君親恩同天地。」如果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、上司就是君。讀書明理的人都會尊敬他們，怎麼能侮辱他們呢！縱然上司的某些作為不如己意，也要尊重。他們的作為必有其道理。為什麼？自己只是職員，看到的只是局部的利益，並沒有看到全局。有時，為了整體的利益必須犧牲局部的利益。自己怎麼可以妄加議論？怎麼可以暗中欺騙、侮辱他們呢？對上司不能有這種心態、行為，對自己的父母、長輩也不能有這種心態、行為。

覺悟的人需要防範別人暗算自己嗎？不需要。「一飲一啄，莫非前定。」如果你與他人宿結惡緣，防不勝防，終必受報。如果你與他人無怨無仇，縱然你不加防範，他人也不會傷害到你。

隋唐時的杜順和尚（華嚴宗第一代祖師）在荒野中的茅篷裡修行。一位信徒來供養一雙新鞋，看到老和尚在打坐，不敢打擾，就把鞋子掛在門邊。過了一年，這位信徒經過門前，見鞋子仍然掛在門邊，就進去拜見老和尚，說：「師父，我供養一雙鞋子掛在門邊，您看到沒有？」

老和尚說：「我看到了。」

「怎麼仍然掛在那裡？這個地方小偷多，幸而沒有被人拿去。」

老和尚說：「因為我前世不欠他的債，所以，我的財物即使擺在他的面前，他也不會動心。反之，如果我前世欠他的債，我的財物無論藏

在哪裡，都會被他找到拿去。」既然是前定的，何必防範。如果他拿去了，正好！這筆債還清了。

佛說：六道輪迴無非「業報酬償」。眾生到這個世間來，就是報恩、報怨、討債、還債。自己如果覺悟了，舉凡受過的恩惠都要報恩；凡所欠債都要償還；若有怨結，不要報復，寬恕對方；遇有他人欠自己的債，就一筆勾消。覺悟的人在世間只做報恩、還債兩種事情，可以得大自在。迷惑的人做報恩、報怨、討債、還債四種事情，就會生生世世在六道中糾纏，永遠沒完沒了。

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

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

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

古代的聖賢君子、諸佛菩薩都心地坦然，沒有不可告人的事情，身心自在！光明磊落！

【慢其先生。叛其所事。】

這是惡行之中的大惡。

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

佛陀教誡末法眾生，若要使自己的道業有所成就，首要條件是「親近善友」。南傳經典也如此說。佛在《阿難問事佛吉兇經》中教導我們：「親近明師」。「明師」就是大乘經所講「善知識」。古人修道，必待自己的道業真正成就，方才離開老師。什麼是「成就」？佛法有標準：第一、以解門講，要有能力辨別真妄、邪正、是非、善惡、利害；第二、以行門講，要有定功，不受外境的干擾、誘惑。此即「外不著相，內不動心」。具足此二條件，才能離開老師；否則就很危險，一旦抵不住誘惑就會墮落。

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

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

如今世間幾乎見不到能使學生得慧命的老師了。同學們現在發心求法身慧命，佛菩薩為什麼不來幫助大家呢？佛家講：「佛氏門中，不捨一人。」佛菩薩絕不會捨棄大家。問題在於自己求道的心是否真切？如果自己求道的心不是真切的，佛菩薩就不來了。如果自己懇切地真心求道，必定有感應。自己求法修行，當生能不能成就，成就早晚，都決定於自己，而非決定於他人。如果自己以真誠心、清淨心求法，認真依教

奉行，佛菩薩就會來，而且會以不可思議的善巧方便，加持自己。

如果確實找不到善知識，怎麼辦？以古大德為善知識，以「阿彌陀佛」為老師。阿彌陀佛在哪裡？在淨土五經中。每天讀誦、講解、學習，不離經典，那就是在親近善知識。

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

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

古代，師徒如父子，往往比父子更親。老師的兒女與自己的親兄弟一樣，一生都互相照顧。做老師雖然很辛苦、清貧，但教出的學生將來如果出人頭地，自己的子子孫孫都會有人照顧。

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

老師明理，對於名聞利養看得很淡，也無須求他人恭敬。學生對老師的恭敬，是恭敬自己的學業。老師對學生的教學、關懷，確實有等差。什麼原因呢？因材施教。老師觀察學生的恭敬程度，絕不是考察其對自己恭敬的多少，而是考察其器量的大小，接受能力的高低。印祖在《文鈔》中講：「一分誠敬得一分利益」，如果教他兩分，另一分他就無法接受。因為，他的器量只有這麼小，只能接受這麼少，超過就會漫掉浪費

了。如果那位學生十分誠敬，有十分的器量，老師就不會只教他九分。學生誠敬，是把自己求學的誠心，恭敬受教的誠心，依教奉行的誠心，顯露給老師看到。

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

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

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

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

註解還講述岳飛尊敬老師周同的事蹟。周同將自己最心愛的一張弓送給岳飛。這張弓很強，有三百斤，普通人拉不動。周同死後，岳飛定時去掃墓，並在墓前用這張弓射三枝箭。岳飛念念不忘老師的教導，還要在墓前表演給老師看。「事死如事生」，這份情有多麼重，義有多麼高。

註解說：「事師之道，當如子弟之事父兄。」一些人連對父母都不孝敬，何談對老師事奉！古代講究家教，父母要做兒女的榜樣，讓兒女從小就常常看到，自己如何侍奉父母、侍奉兄長，讓小孩子記在心中。所謂：「少成若天性，習慣成自然。」現在這種教育被廢棄了。尤其在富貴人家，父母都忙於賺錢、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上一兩次面。兒女與父母沒有親情。

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

對老師的尊敬，不僅限於表面的禮儀，最重要的是依教奉行。這才是真正的尊師。

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

註解舉例，一位農夫（凡是不善例證者不寫姓名，這是古人存心厚道）請先生來教兒子讀書，但是對老師簡慢，沒有恭敬心。老師雖盡心盡力教誨，可是他的小孩學業不長進，長大一無所長，一事無成，只能務農。這是輕慢先生的果報。

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

不應輕慢老師，也不應輕慢一切眾生，因為其中難免會有應化的佛菩薩。古籍記載許多佛菩薩在世間應化的事蹟，難道佛菩薩現在就不來？從理論上說，眾生愈有災難，佛菩薩來得愈多，因為要來救苦救難。唯因佛菩薩示現常人身份，凡夫無從辨識。

老師絕不會因為家長失禮，遷怒於學生，而不認真教學。老師仍舊會盡他的教育責任。老師如果貪圖家長的供養，對家長供養多的學生就

多教，對家長供養少的學生就少教或不認真教，就不是好老師，將來他要負因果的責任。總之，各人有各人的因果。我們懂得因果報應的道理，只須盡自己的本份，全心全力去做，努力做得盡善盡美，好的果報必定會現前。

教師在教學之中積德累功。出家人是社會教育工作者，也從事教學，也在教學之中積德累功。世俗的教師偏重於知識、技術的傳授；佛法的教學則偏重於智慧的啟發，長養眾生的法身慧命。我們的責任更重。我們的工作如果做不好，就是欺誑眾生，也是欺誑佛陀，罪過嚴重。因此，李老師一生不敢勸人出家、受戒，印光大師一生不為人剃度。如果我們做得很好，功德也會無比殊勝。我們一定要勉勵自己，對自己的工作一定要負責盡職，盡心盡力。縱然初出家時自己沒有想到這些，現在知道了，就要認真努力去做。一定要把教化眾生的工作做好，切切實實為社會大眾做個好榜樣。

【誑諸無識。】

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

愚昧無知之人大多在過去生中造作許多不善之業。他們正是佛菩薩優先救度的對象。為什麼？如果不趕快幫助他，他很快就會墮入地獄。佛菩薩幫助眾生，把處境最苦難者、果報最嚴重者與根熟者，列為第一優先。「根熟」指成佛的機緣到了。佛菩薩趕快幫助根熟者成佛。他成佛之後就能度更多的眾生。

世上愚昧無識者佔多數。反省一下，自己就屬於「無識」。為什麼？雖然天天在學經教，依舊時時在犯過失，豈不是無識嗎？因此，一切時、一切處、一切境緣中，要隨事提醒自己。如果不提醒，難免又犯過失了。

不識字的人未必是「無識」。有的人不識字，從來沒有聽過經，只

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

【謗諸同學。】

儒家講：「同學皆朋，同志皆友。」「友」是同志，志趣相同；「朋」是同學。同學不一定志趣相同，所以，「友」比「朋」更為親近。在本培訓班中，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。

儒家的教育重視倫常。五倫是：夫婦、父子、兄弟、朋友、君臣。朋友是五倫之一，對朋友不能欺誑、誹謗。

註解引佛語：「人處朋友，彼此皆有五事。」佛講交友之道。

第一事：「彼此若作惡業，當遞相勸止。」朋友有互相規過的義務。規過要私下勸勉，絕不可當著第三者。父母有所教誡，可以有兄弟、姊妹在場。如果有外人在場，父母也會顧及兒女的情面。老師教誨學生，在同學中可以當眾說，因為老師要以範例教導所有的同學。唯有對朋友規過，只能私下。「遞相勸止」，規勸是相互的。自己有了過失，要接受朋友的規勸、提醒，自己也要規勸朋友。因果通三世，自己造一念惡，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。

對朋友規過要照顧到對方的接受能力，注意掌握分寸，通常不超過三次。孔夫子說：「朋友數，斯疏矣。」如果規勸三次以上，就會產生惡感，朋友間的感情就會疏遠，甚至結怨。世間最難為的是人情。所謂：「做事難，做人更難。」儒家稱通情達理的人為「君子」，稱通情達理達到究竟圓滿的人為聖賢，佛門稱為佛、菩薩。

自己的起心動念、言語造作諸多不善，佛菩薩為什麼不來規勸、教誡自己呢？設想一下，如果佛菩薩來規勸，自己能接受嗎？不能！如果

講三遍以上，自己就厭煩了，也會把佛菩薩看作冤家。佛菩薩現在不來是慈悲，和你保持良好的關係。等到你在六道中吃盡了苦頭，真的覺悟，真的想回頭時，佛菩薩就會來了。

教化，教誡的方式重在感化。弘一大師在南普陀時，看到學生犯有過失，從不開口教訓，只是這一天不吃飯。學生看到大師今天沒吃飯，心想：「大概我們犯了過失！」自己趕快反省、懺悔、改過。大師看到學生悔改的表現，第二天就吃飯了。如果學生沒有悔改，大師第二天仍然不吃飯，第三天也同樣。大師無論如何也不肯開口教訓學生。

諸佛菩薩、祖師大德這種作法，非常值得我們效法。朋友不聽忠告，我們暫時離開他。等到他想回頭時，我們再接近他，規勸他。

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

淨宗的祖師蕅益大師、印光大師，早年都曾謗法。他們都是佛菩薩再來做示範。他們年輕時都曾讀儒書而排斥佛法。及後接觸佛法，他們才知過懺悔，改過自新，又都成為佛門一代祖師。他們早年為什麼會謗法？就像今天社會上許多人反對佛法一樣，因為他沒有接觸過佛法，不了解佛法，只是人云亦云。世人說佛教是迷信，他就隨著說迷信。世人說佛教消極，他就以為真的消極。

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

第三事：「彼此有家懷語，不得為外人說。」朋友如有惡行，只可

以私下規勸，不可對外人說及，所謂「家醜不可外揚」。

第四事：「當各相敬歎，不斷往來，不得記怨。」朋友間一定要互相尊重，互相敬愛，常常往來，記恩不記怨。世出世間聖賢都教導我們：只記人家的恩德，不可記怨。恩德是真實感情的流露。怨恨大多由於誤會而生，何必放在心上？

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

當今天下大亂。表面看來，社會治安不好、人與人之間爾虞我詐。如果深入觀察，社會的亂源在於世人背離了倫常道德，以致父子不親，夫妻無義，朋友無信。稍不如意，大家就翻臉。如何治理社會的「亂」象，關鍵在於治理亂源，廣行聖賢的教育。

《左傳》曰：「人棄常則妖興。」「棄常」指背棄倫常道德。世人如果背棄倫常道德，妖魔鬼怪就會乘機在社會上興風作浪。依「百界千如」之義，一個人如果背棄倫常道德，他就是人中的妖魔鬼怪。

【虛誣詐偽。】

註解說：「漫無根據曰『虛』」，佛法稱之為「無根的謠言」。有些人製造謠言，完全憑自己的猜測、妄想。一些顯而易見的謊言，大家能一眼看穿，為害尚輕；謠言如果涉及深層的事情，人們不易識破，造惡就重。製造謠言的人，誤導世人顛倒善惡、是非、邪正，罪業很重。

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

註解接著說：「妄有污衊曰『誣』。詭計蒙人曰『詐』。矯情欺世曰『偽』。」

註解說：「虛、誣、詐、偽，分言則四，合言則不誠也。」一些人不僅對社會、對大眾沒有誠意，連對自己的父母、妻子、兒女也沒有誠

意，甚至對自己都沒有誠意。

註解講：「誠者，天之道也；思誠者，人之道也。」「天」指真心，即本性、自性。「思誠」即發菩提心。菩提心之體是至誠心。唯有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。真誠心就是離一切相，修一切善。

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

註解說：捨棄真誠，虛誣詐偽，是違逆天道而失了人道。為什麼會有這種情形？根本原因是世人背離了聖賢教誨，隨順無始劫來的煩惱習氣。「先人不善」，父母、尊長、老師都沒有教導他，他作惡是難免的。未受聖賢教育而不作惡的人，必是佛菩薩再來。

註解說：一個人如果心行不善，「其心甚勞」，他的妄想很多，天天在勞心；「其事甚危」，造作惡業，將墮三塗，豈不危險；「乃天下第一等薄福相也」，想想自己，是不是薄福之人；這種人「不入三途，其將何歸？」反之，如果存「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。厚福與薄福，都在自己一念之間。大家要把薄福的緣斷掉，認真去修厚福。

凡夫每天讀經、聽經，煩惱習氣仍然轉不過來。世尊為什麼要講經說法四十九年？聽經四十九年就能轉過來的人，已經十分了不起。聽經三年五載就能轉過來的人，古代有，現在沒有了。跟隨我修學的同學很多，有的人跟隨了十年、八年，也有的人跟隨十幾二十年。請大家反省一下：自己有沒有轉過來呢？我學佛四十七年，講經四十年，才轉過少分，並沒有百分之百轉過來。誰如果百分之百轉過來，他就成佛了。由此可見，這件事之難。我們講解經論，採取細講，原因在此。

如何面對謊言欺騙？過去，道安法師常常被人騙錢。他也知道對方

行騙，但仍然給錢。這是度眾生的方法。對方如果某一天知道了真相：「原來老和尚每一次都寬容我、拿錢幫助我！」他就會生慚愧心，就會回頭。如果遇到這類人，而又沒有道安法師那樣的智慧、度量，另有一個方法——查證。如果他確有正當需要，只是用了不正當的欺騙手段，我們還是要幫助他。如果他騙錢去吃喝玩樂，做不正當的事，就可以不再給他。

二十年前，日本政府把中小學教材中有關發動侵略戰爭的內容刪除，對日本兒童隱瞞真相。我對一位日本國會議員說：「你們日本人的下一代很聰明。」他聽到很歡喜。我接著說：「你們可以改寫日本國內的歷史。可是，其他國家的圖書館還收藏著歷史資料。將來你們的後代到外國留學，看見那些資料，才恍然大悟：『原來我們的祖宗在欺騙我們！』他們還會尊敬你們嗎？」他聽得心驚，連臉色都變了！我見到日本人沒有客套，只講真話，日本人卻對我非常尊敬。

【攻訐宗親。】

註解說：「同姓曰『宗』，異姓曰『親』」，父子、兄弟、族人同姓，是同一位祖「宗」的後裔，異姓結為婚姻成為家「親」眷屬；「雖有遠近親疏不等，實皆我身關係之人」，雖然同姓與異姓有親疏差別，既已結為婚姻，就是一家人，就應該誠摯相待，同甘苦、共患難。這是世法倫理。依佛法講，虛空法界一切眾生與自己是同一自性、真心，所以是同宗。諸佛諸大菩薩看到眾生互相殘殺，如同老祖宗看著自己的子孫們互相殘殺。

中國古聖先賢要求國家、政府、鄉村的領導人，乃至一個家庭的家長，都要做到「君、親、師」，不僅要做領導者；也要有親情般的關愛；還要做導師、施教化，教以倫常大道和處事、待人、接物之法。

中國原來已經具備教化的觀念。佛教傳到中國，與中國的聖賢之道不謀而合，因此受到中國朝野的熱烈歡迎。佛法教學與中國傳統的教學相得益彰。中國人喜歡簡明扼要，佛法講求詳盡，二者繁簡互補。世界

上其他國家、民族都無此機緣，唯有中國人得天獨厚。這是中國人之福。佛法傳到中國之後，演變融入中國文化。

中國佛教協會的長老對我說：佛教經典在印度早已失傳，印度方面要求中國佛協助其將中文佛典翻譯成印度語文。這是好事，我們應當做。翻譯佛經很不容易，僅僅通達兩國文字的人很難勝任。《華嚴經》說：「佛法無人說，雖智莫能解。」必須有修有證的人，才能勝任譯經工作。人才難得，這件事又勢在必行。我建議分三個步驟進行：首先，用五年的時間，建立一個翻譯組織，固定成員，翻譯現代人的佛學著作、講演；第二個五年，翻譯古人的註疏；第三個五年，嘗試翻譯經典。翻譯人員有了十年的佛法修養，當然最好能夠依教修行，之後，再來翻譯經典，會較少錯誤。這項工作一定要做好。不僅要把經典翻譯成印度文，而且要翻譯成其他各種文字，將佛法傳播到全世界。

翻譯佛經是一項很重要的工程。一旦消除了語言的障礙，就能使全世界眾生都有正確的認知：全人類是同一條根所生，這條根就是真如、自性。這樣，大家就能互相尊重，互相敬愛，互助合作，共同創造安定繁榮的社會，幸福美滿的生活。人們才不會有族群宗教的計較，才能避免敵魔相爭，才能真正消除「攻訐宗親」的現象。

註解說：「披其枝者傷其心」，這是用植物做比喻，如果砍掉樹的一條枝，一定會傷及樹幹；「伐其根者斬其脈」，仁民愛物要從此處體會。戒經說：「清淨比丘不踏生草。」動物、植物、一切眾生都是自己的宗親，怎麼能「攻訐」？

縱然他人確實做錯了事，也要考察：他為什麼會做錯？或許並不是他的本意，而是他一時迷惑，一時誤會。自己應當諒解，不可計較。要堅定信念，終究他會覺悟，他會懺悔，他會回頭。自己要耐心等待，從旁協助，幫他覺悟，幫他回頭。這樣做，才是仁人君子，才是通情達理之人。

【剛強不仁。狠戾自用。】

註解說：「孔子所取之『剛毅』，主於理者也；太上所戒之『剛強』，動於氣者也。」此須首先辨別清楚。凡是剛強不仁的人，必然常常意氣用事，不講道理，隨順自己的喜怒。如果不合自己的意願，他不僅排斥，甚至妄加陷害。

註解說：「好剛使氣之人，待人遇物，不知痛癢，純是殺機。」

有些人不是不想傷害人，只是沒有機會、權柄。如果他們當權，一遇機會，不知會傷害多少好人，不知會障礙多少好事。一個人只要有自私自利，損人利己的念頭，就難免造作悖逆大惡。

念頭的善惡往往連自己都不能覺察，天地神明卻看得很清楚。當一個善念生起時，天神就會擁護你；當一個惡念生起時，妖魔鬼怪就會圍繞你。他們來做助緣，成就你的惡行。如今，善知識少，惡知識多。善知識成人之美，惡知識助人作惡。

剛強沒有不摧折的。剛強不仁之人如果吃過幾番大虧，受過幾番折磨，氣焰逐步降低，漸漸知道回頭了，還算不幸中之大幸，可以免墮三途。

註解舉例，宋朝的包公剛強而明理。審判刑事案件時，如果有人關白，他會當面喝斥。如果有人與他論辯案情，據理力爭，他也會歡喜接受。他不講情面而講道理，所以大家對他佩服、尊重。剛毅而明理，是「仁者之勇」。

古人說：「一家仁，一國仁。」「仁」字是會意字，含義是「二人」，不是一人，有我，還有別人。自他一體，自他不二，是仁。

宗門講：「識得一，萬事畢。」佛法說：「入不二法門。」真正識得一，入不二法門的人，才是仁者。「仁者」的稱呼，極為尊敬。在經典中，佛稱菩薩為仁者。

「仁愛」與「親愛」不同。親愛是從情上生起的，易變；仁愛是從理上生起的，從心性中流露出來的，永恆不變。別人愛我，我也愛他；別人不愛我，我仍然愛他。別人以善心對我，我也以善心對他；別人以不善之心對我，我仍然以善心對他。

對僧團，要真誠地讚歎。古德說：「若要佛法興，唯有僧讚僧。」僧團之間唯有互相恭敬，互相讚歎，和睦互助，佛教才能興盛。

我們不僅要在佛教團體之間和睦相處，相互尊敬、讚歎，而且要擴大到世間，對一切團體都要尊重、讚歎，都要和睦相處，互助合作。有人說，不容易做到。依我說，並不難做到，只要真正做到三點：第一、以真誠至善之心；第二、以真實的愛心；第三、無私無條件的供養佈施。

古諺：「仁者無敵」。「仁者」是大慈大悲的人，「無敵」指他心中沒有敵人。大慈大悲的人能融合不同的族群，融合一切眾生。

如今，明理的人不多，而且人們所認同的「理」，也往往自以為是。原因是什麼？皆是世人不讀聖賢書之過。一些人從小沒讀過聖賢書，現在想學也來不及了。印光大師提出一個補救的單方——讀三本書：《了凡四訓》、《感應篇彙編》、《安士全書》。這三本書，可以幫助人們獲得辨別善惡、邪正、是非、利害的能力。

「狠戾自用」就是常言心狠手辣，對人、對事、對物，造極重的罪業。

註解說：「夫強梁者，不得其死，固不必言。而死後三途之報，經何時而得免乎！」這種人死後必入三途。

世出世間聖賢為人處世都非常謙虛、忍讓。世間聖人孔夫子「溫、良、恭、儉、讓」，待人溫和、善良、恭敬、節儉、忍讓。孔子一生不但行言教，而且以身教為世人做出好榜樣。如果奉行聖人的教誨，社會就安定，天下就太平，人民的生活就安和樂利。

「自用」就是自以為是。世法、佛法都講：「上智與下愚不移」，這兩種人最好度。上上根人有智慧，心清淨，一經提示就能通達義理。下下根人雖然愚鈍，但老實，沒有妄想。只要教導他，他就深信，就奉行。這兩種人只要遇到佛法必定成就。多數世人的根性是上不上，下不下。他們往往自作聰明，自以為是。這類人最難教化，正如《地藏經》所說：「剛強難化」。世尊對上上根與下下根之人，講經說法幾個小時就度化了。佛苦口婆心地講四十九年，就是度這些根性上不上、下不下的人。

別人自以為是，自己看得很清楚。自己自以為是，自己往往不自知。

自以為是尚且不可，何況再心狠手辣地對付別人。這種人必定結怨甚深。與人結怨，往往在不知不覺之中。為什麼？他以為自己做得都是對的，而不注意對方的感覺。這樣做愚癡至極，善人不願意與他共事了，惡人就要報復他。

如何與「剛強不仁，狠戾自用」的人相處？一定要明理，一定要有忍辱的極大耐性。

註解說：「佛言，狠戾如惡馬，言難調也，人而狠戾，一切執拗」，性情與常人相反；「自以為是，不肯服人，善友知識，誰來相親？」遠離而去；「善言名理，誰來相告」，因為他聽不進去；「造惡招尤之原，莫此為甚」，造惡業，結怨仇，無過於此。

管子說：「喜氣迎人，親如兄弟。怒氣迎人，殘於兵戈。」這是世法。佛家講：「笑面迎人」。佛教道場供奉彌勒菩薩，就是以歡喜面對一切人、一切眾生。

二、仕宦之惡

「仕宦」指從政人員。世法各行各業之中，行善最容易而造惡也容易者，無過於從政。多數同修雖未從政，類似心行也都值得儆戒。

☆ 概 說

【是非不當。向背乖宜。】

「是非不當」。古聖先賢的教學，無論世法還是佛法，首先教導我們辨別什麼是「是」？什麼是「非」？什麼是「真」？什麼是「假」？什麼是「邪」？什麼是「正」？什麼是「善」？什麼是「惡」？什麼是「利」？什麼是「害」？古人講：人與禽獸的不同之處，就在於人有智慧，能辨別是非，而禽獸不能辨別是非。

古人讀書為了明理，明理就能辨別是非。明理的人、明辨是非的人不一定要作官，無論從事何種職業，即使作乞丐，也是聖賢，也能得到

人生最高的享受。釋迦牟尼佛示現的就是沿門托缽，而他是大聖。他的生活真正幸福美滿。世人哪裡懂得？只有在佛陀一生的行誼之中，在他所採行的教學方法之中，我們才能體會到「真善美慧」。一些人標榜的「高度智慧」，我們實在很難認同。在佛經中，我們確實能體會到高度的智慧。聖賢在世間教化眾生，示現的身份千差萬別。武訓作乞丐也是聖人。他示現乞丐的身份教導世人：人人都要接受聖賢的教育。

世人沒有智慧，不能辨別是非、邪正，才迷在名利之中，迷在五欲六塵之中。世人所受的是「苦、樂、憂、喜」。身有苦、樂，心有憂、喜。苦多樂少，憂多喜少。聖賢君子的生活，身沒有苦、樂之受，心沒有憂、喜之感。那樣的生活才是大樂、真樂，佛經稱之為「極樂」。

註解說：「君子豐仁義之幹，固禮義之防，則可以審好惡之公，定是非之當。」

「豐仁義之幹」，豐是豐富。要讓社會安定、繁榮，要讓眾生和睦相處，互相尊重，互相敬愛，互相合作，最重要的就是廣行仁義道德。誰來教導？誰來示範？聖賢教導，君子做示範。

「固禮義之防」，嚴守禮義，防範差錯。佛家持戒，就是守禮、守法。佛在經典中無數次的教導說，佛弟子一定要守法。不僅要遵守佛的教誡，而且要遵守所在地區、國家的法令、規章、風俗習慣。如果有所違犯，就是犯戒、破戒。

明朝時，蓮池大師、藕益大師極力提倡的《沙彌律儀》，已經把持戒的標準降低了。如果能把《沙彌律儀》十條戒、二十四門威儀都做到，就是真正的佛弟子。可是近代以來，許多出家人連十戒、二十四門威儀都做不到。所以，弘一法師一生奉持五戒十善，對人自稱「出家優婆塞」。他要做到名副其實。

「是非不當」就是是非顛倒。如今，古聖先賢的教育，被大眾遺忘了。人們無不趨向於名利，爭名奪利，以致是非顛倒，以非為是，以是為非。佛弟子的生活、工作，處事待人接物，要做到「是非之當」，為世人作示範。

一個人要在證得阿羅漢果位之後，思想、見解才沒有「是非不當」。阿羅漢是什麼境界？見思煩惱斷了，我相、人相、眾生相、壽者相都沒有了。初機學人在證得阿羅漢果位之前，不能離開佛菩薩，否則就會喪失慧命，就像小孩子離開媽姆就會發生危險，甚至喪失生命一樣。《高僧傳》、《居士傳》、《善女人傳》記述許多古代修行人長期親近善知識的事蹟，有的人甚至終生都不離善知識。

「向背乖宜」，「向」指趣向；「背」指背離。學佛，就要向佛道、菩薩道，就要永遠背離六道。世人的趣向是三惡道，不但背離了佛道、菩薩道，連人、天兩道都背離了。《太上感應篇》講人、天兩道的標準。讀誦時要反省：自己的心行與太上所講的標準相應不相應？如果相應，自己就在走向人道、天道；如果違背，自己就在走向畜生道、餓鬼道、地獄道。

【虐下取功，諂上希旨。】

苛虐下屬，攫取功勞；諂媚、巴結上司，以求昇遷。這種心態隨處可見。他們不懂「一飲一啄，莫非前定」的道理。他們以為，巴結上司就可以升官發財，攫取下屬的功勞就能成就自己的名利。他們似乎真能得到好處，所以才有這麼多人繼續這樣做。其實，這種人所得到的名利地位只是他命中原本就有的。命中如果沒有，他無論採用任何手段都得不到。作強盜能搶到的財物，作小偷能偷到的一點物品，都是他命中原有的。如果他命中沒有，即使去作強盜也搶不到東西；即使去作小偷，尚未得手就會被警察抓住。君子懂得這個道理，所以「君子樂得為君子」；小人不懂這個道理，所以「小人枉費作小人」。規規矩矩地做事，該發財時自然會發財，該升官時自然會升官，不必用心機、使手段。

如果明瞭這些事實真相，自己的心就定下來了。袁了凡先生的心清淨，二六時中不生一個妄念，就是由於他明瞭「命中註定」的事實真相。孔先生為他算定的際遇、吉兇、禍福，與後來的事實絲毫不爽。既知「命中有時終須有」，他的心就定下來了。

註解說：「燭遇夜，則成破暗之功。舟得水，則成載物之功。」順理成章，水到渠成，自自然然地成就功德，何必刻意攀緣？

註解舉了幾個例子：將軍縱兵搶奪，殺良冒功。文官依權仗勢，加重百姓的賦稅、勞役。刑官收受賄賂，貪贓枉法。這些都是造罪業。他們雖然眼前得到一點點小利——升了官、發了財，但那些都是命中本有的。如果不造這些罪業，他的職位會更高，福祿會更大。因為造作罪業，他的職位、福祿已經被減損了。

宋朝曹彬是名將，率軍攻佔江南時，不枉殺一人，這很不容易！在中國歷史上，武將善終者不多。曹彬不但善終，而且子子孫孫都很好，正因他懂得積德累功、愛惜人命。他不妄求，照樣高官顯爵。後世從政者應當效法他。

要規規矩矩地做人，本本份份地做事。要把自己本職、本份的工作做好，做得如理如法。這就是積德累功。

「諂上希旨」。古代帝王在處理國家政事尚未做出最後決定時，如果有人逢迎巴結，往往把一件善事變成惡事，或者助長惡事擴大惡果。官員為什麼會犯這種過失？根本原因在於自私自利。歷史上的忠臣孝子何以能留芳百世？只在存心正直。他們為國家、為人民、為社會，而沒有為自己。他們心善、意善、行善，造下善業。縱然果報當時沒有現前，千年萬世他永遠受人尊敬、懷念。這就是福報。果報有的在當時，有的在後世。後世之報，往往更甚於當時。

宋朝的岳飛沒有顧及家庭、個人的利益。他雖被秦檜害死，但千年萬世受人尊敬、讚歎！這就是他的福報。諸葛亮講義氣，劉備厚待他，視他為知己。他知恩報恩，盡心盡力地輔佐後主，「鞠躬盡瘁，死而後已」。岳飛是武將中的典範，諸葛亮是文官中的典範。依佛家講，他們都是菩薩。菩薩就是世人的好榜樣。自己在任何工作崗位上，都應當效法古聖先賢的精神，做世人的好榜樣。

【受恩不感，念怨不休。】

註解說：「一飯之恩，古人必報。報即無力，心必銘感。念茲在茲，不可或忘。」佛菩薩、古聖先賢教導我們：要常常想著別人的好處，不要記著別人的惡處；常常念別人的恩，不要念別人的怨。大家如果真正做到念恩不念怨，就能生生世世享福，生生世世都會得到許多人的愛戴、幫助。

「受恩不感」是大惡。《大智度論》說：「受恩不感，甚於畜生。」受人之恩，如果沒有感念的心思，這種人連畜生都不如。人們養的寵物狗、貓，都知道感恩。二地菩薩修學四個科目，其中之一是「知恩報恩」。趙樸初老居士題寫的這四個字，我做成匾額，特別提倡。一個人能知恩報恩，縱然不學佛，不求出三界，來生也必定得享人天福報；反之，忘恩負義的果報來生必定墮三惡道。

我沒有什麼大智慧，也沒有真正的修行功夫，就是有一點誠心——知恩報恩。我一生確實生活在感恩的世界中。我感念別人對我的好處，對我的照顧。我只記著別人的恩惠，絕不記怨。你們跟隨我的時間很長，應該能覺察到。以前我在美國達拉斯時，悟本師跟我住在一起。有人問他對我的觀感。悟本師說：「淨空法師絕不記怨，有人得罪他，他不會懷恨，不會報復。淨空法師是位君子。」這是其他信徒告訴我的。

我一生受過很多委屈。從學佛起，所受到的嫉妒、侮辱，甚至陷害，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，儒家稱為君子，還不是聖賢。聖賢連「委屈」的意念都沒有，心地真正清淨。

一些人正是「受恩不感，念怨不休」。造這種重業的人，前途都在阿鼻地獄。佛菩薩慈悲，苦口婆心的勸諭，希望人們迷途知返，改過自新。

人生在世最重要的就是要明瞭宇宙人生的真相，落實在事相上就是要懂恩、義。哪些人於我們有恩？迴向偈：「上報四重恩」。四種恩都是重恩大德。

第一重是父母之恩。如何報父母之恩？父母在世，要盡孝養之道。

父母不在世，要以自己的德行、學問，對社會大眾的貢獻來「榮宗耀祖」，使父母得到榮耀。古代，父母都希望兒女成聖成賢。自己讀書志在聖賢，學佛志在佛菩薩，這就是報父母之恩。

第二重是三寶之恩。佛菩薩教導自己覺悟，這種大恩大德永遠也不能忘。怎樣報三寶恩？讀誦、受持、為人演說佛法。讀經是為了念念不忘佛祖的教誨。圓滿具足信、解、行、證，稱為受持。依教奉行就是為人演說。為人演說是報恩的落實。自己的身相與道場裡佛菩薩的塑像、畫像作用相同，都在演示佛法。塑像、畫像是不動的形像，自己的身相是會動的形像。自己的一切言行都是做出榜樣給大眾看。自己要常常反省，常常檢點：自己的言行舉止如法嗎？自己在扮演著什麼角色？能不能作為大眾的榜樣？

佛祖對我們的期望是成佛、成菩薩。自己真正修學成就，證入佛菩薩果地，普度一切眾生，才是真正的報佛恩。

佛的心：「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，佛的行：「看破、放下、自在、隨緣、念佛」。這二十個字，總結了《大方廣佛華嚴經》奧義，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法。這是修行的綱領。最後兩個字「念佛」，「佛」就是前面十八個字。「念佛」就是囑咐叮嚀，不要忘記前面十八個字。真正做到這二十個字的人，就是佛陀，就是佛家講的超凡入聖。這才是真正的知恩報恩。

第三重是國家之恩。古代講帝王之恩、國主之恩，現在講國家之恩。政府的治理使社會安定繁榮，使我們能安居樂業，修學佛法、安心辦道。

第四重是眾生之恩。一切眾生於我們有大恩大德。我們每天要吃飯，飯從哪裡來？菜從哪裡來？我們每天要穿衣，衣從哪裡來？農夫耕種，工人製造，商人運輸，才送到我們道場，還需要義工們幫忙，我們才得到衣服、飲食。一杯水、一碗飯，皆是大恩大德。

大家天天唸迴向偈：「上報四重恩」，唸時心中有沒有想到這些呢？

念怨的果報在三惡道。念佛的人作佛去了；念善的人生天去了；念怨的人卻要向三惡道去。我們學佛的目的是作佛。受恩不感、念怨不休

的人能做佛嗎？能往生西方嗎？來生能生善道嗎？大家雖然明白這些道理，可是心行仍然轉不過來。為什麼轉不過來？無量劫來的熏習，煩惱習氣太重。然而，只要轉不過來，必定墮落三途！

世出世間聖賢教我們感恩報恩，化解怨結。怨結不在外界，要從自己內心化解。內心覺悟了，就沒有怨結了。迷惑的人才有怨結，覺悟的人沒有怨結。覺悟的人知道：「世間無常，萬法皆空」，世出世間一切法了不可得，豈有不可化解的怨結呢？

墮惡道的業因是念怨、瞋恚。《楞嚴經》講：地獄眾生純情無想。「想」指理智、智慧。「情」指感情用事、煩惱。念怨就是感情用事，屬於瞋恚煩惱。在修學過程中，首先要斷「瞋」。四聖法界的聖賢沒有瞋恚，色界初禪天以上的天人沒有瞋恚心，而是四無量心：慈、悲、喜、捨。如果有瞋恚而沒有四無量心，禪定的功夫再深也只在欲界，不能進入色界。欲界有六層天，愈高瞋恚愈淡。煩惱輕則上升，煩惱重則下墜。

佛家講「超凡入聖」。「聖」指聖人，就是明白人、覺悟的人。「凡」指凡情，即情緒。感情用事就有過失。如果不能把情執轉變成智慧，就不能超凡入聖。

念怨人的心情常是痛苦的，念恩人的心情常是快樂的，念佛人的心情常是極樂的。一切都在自己的一念心。

要把一切眾生看作諸佛菩薩。對好心待自己的人要感恩，蒙他的照顧。對惡意待自己的人也要感恩，因為他替自己消除了業障。這樣看去，哪一位不是善知識、佛菩薩呢？把周圍人都看作善知識、佛菩薩，這就是修行。生活在感恩之中，生命多麼充實。世人常講「生命的意義」、「生命的價值」，其實他們並不真懂，世出世間聖賢才真正明瞭。

☆ 亂 政

【輕蔑天民。擾亂國政。】

註解說：「帝天之命，主於民心。凡此蒼生，皆上帝之赤子，故曰『天民』。天之愛民至矣。」

依佛法，我們與一切眾生的關係是「我為人人，人人為我。」人、我是一，就是法身。什麼是法身？虛空法界一切眾生是一體。人、我是一體。輕視別人，就是輕視自己；尊重別人，就是尊重自己。

人，不能沒有尊嚴。尊嚴從哪裡來？從尊重別人得來。尊嚴不是狂妄自大，自以為是，輕視別人，作威作福。這些做法反而會損傷自己的尊嚴。一個人刻意讓別人怕他，必定一事無成。如果一個人到處都受到別人的尊敬，他做人就成功了。古人說：「敬人者人恆敬之。」你不尊敬他人，別人怎麼會尊敬你？

無論世法、佛法，說到究竟處，就是一念真誠，一顆愛心。佛法常講：「慈悲為本，方便為門。」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，絕不能與任何眾生結怨。一旦結怨，後續的麻煩沒完沒了。杜居士講，他的弟弟輕視鬼神，結果被鬼神打傷了。由這件事我悟到：今天世間的劫難為什麼如此嚴重？因為人們對鬼神輕視，口口聲聲說：「這是迷信！」當人運旺、氣盛時，鬼神無可奈何；待到人的運衰、氣衰時，鬼神就來報復了。

我們相信，在中國的古聖先賢之中，有些就是佛菩薩應化示現。我們用佛經來比照，堯、舜、禹、湯、周公、孔子的心行，都是佛菩薩。

註解引帝堯語：「吾存心於天下，加志於窮民。」他念念想著天下的苦難眾生，念念想著如何幫助眾生離苦得樂。如果眾生缺吃的，就送去一點食物；缺穿的，就送去一點衣服，這只是小恩小惠。眾生不能永遠靠救濟生活。反之，教導眾生開啟智慧，具足能力，使之能夠獨立謀生而自求多福，才是真正的慈悲濟世。因此，古人說：「建國君民，教學為先。」究竟圓滿徹底的教學是幫助一切眾生轉迷為悟。佛菩薩教化眾生的重點在此。我們發心學佛的重點也在此。

依中國的古禮，如果某人與自己有仇，甚至有殺父之仇，不共戴天，當仇人為社會做事，為大眾服務時，自己不能為報私仇，而去傷害、殺死他。為什麼？如果他被傷害或被殺死，他所負擔的社會工作就會受到影響，公眾福祉就會蒙受損失。因此，要等到他服務公眾的工作結束或

退休之後，才能去報一己的私仇。推而廣之，由於自己障礙他人的善行、善舉，從而對社會利益、眾生福祉造成損害，其因果責任都要由自己承擔。一些人沒有受過聖賢教育，大多不明此中因果報應之理。

【賞及非義。刑及無辜。】

「賞及非義」，指賞罰不明，功過顛倒。

註解說：「賞之為道，崇德報功，朝廷激勸人心之大典也。不宜及而及之曰『非義』。」「義」是應當。不該賞而賞，是「非義」。這是不明是非，不尊重法律，破壞國家體制的行為。其後果必然助長結黨營私，擾亂社會。

「刑及無辜」，指用政治司法權力傷害無辜的人，乃至傷害善良的百姓。

註解說：「舉枉錯直，最干天怒。」這是真實語。講到「天」，一些人認為是迷信。「子不語怪力亂神」，孔夫子對天道講得確實不多，但也不是沒講。中國古人對天地神明、因果報應的道理與事實知道得很多，古書中隨處可見。唯因世人只知其然而不知其所以然，聖賢不予提倡。佛經將其中所以然之理講得清楚、透徹，所以不可不讀佛經。

法律絕非盡善盡美，總會有漏洞。有人鑽法律的漏洞作奸犯科。他們自作聰明，自以為得計，其實最為愚癡，為了眼前的小利，招致未來的大害。這些「聰明」人反而不如老實人。老實人當前吃一點小虧，未來卻有豐厚的福報。如果積植德行，晚年就能得大利益。這些利益尚屬花報，來世還有更殊勝的果報。李老師常說：「人要往遠處看。遠處在哪裡？在來生。」這一生是近處。

【殺人取財，傾人取位。】

殺害、陷害別人，以奪取其財富、地位，此類惡行古今中外史不絕書，現實社會中也不少見。

害人者縱然僥倖逃過法律的制裁、世人的責難，終必逃不過因果，

免不掉惡報。巧取豪奪，即使能奪到手也保不住，終究會被別人再奪去。騙來的，終究會被別人再騙去。

果報通三世，豈能逃過？即使成佛了，一旦到六道示現度化眾生，也不能逃過往世的業報，即如釋迦牟尼佛也還有三個月的馬麥之報。

唐朝百丈禪師講經時，有一位老人每天來聽經，自稱住在後山。百丈大師察知他是狐仙。有一天，老人向百丈大師說明自己的身世。他前世是一位講經說法的法師，答覆信眾的發問有錯誤，果報得狐狸身，已經五百多年，無法脫離畜生道，求百丈大師度脫。

百丈大師說：「可以。明天講經時，由你發問。過去那位信眾的問題，你照樣向我提出來。」

第二天，這位老人請問：「大修行人還落不落因果？」

百丈大師答覆：「不昧因果」，義為透徹明瞭因果事理，而又心甘情願地承受果報。從前老人答覆：「不落因果」，義為不受因果報應。一字之差，是非顛倒，大違佛法。

修行人面對任何逆緣、惡人，都深明其中因果，欠命的就還命，欠債的就還債，而且歡歡喜喜地償還。安世高是修行證果的高僧，在中國仍然還了兩次命債。

人生在世不會真的佔到便宜，也不會真的吃到虧。這一生佔了別人的便宜，來生一定會還給對方；這一生吃虧了，來生必有福報。因緣果報絲毫不爽。天地神明都記錄得很清楚，自己忘記都無妨。

造作罪業一定會折福損壽，中國古代歷史上的相關記載很多，因果報應的事例舉不勝舉。如果稍稍留意，報應的實例就在我們周邊。

諸佛菩薩常常勸人「發心念佛」。「發心」指發菩提心。菩提心是真正覺悟的心。什麼人能發菩提心？真正覺悟的人。他們會一切都為別人著想。自己常常為別人著想，別人也會常常為自己著想；如果只為自己著想，不為別人著想，別人也不會為自己著想。大聖大賢、英雄豪傑，常懷十方，常念眾生，尤其念苦難眾生，念念不忘，念念都要幫助眾生，而絕不會傷害、殺害眾生。

【誅降戮服。貶正排賢。】

「誅降戮服」是大惡。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。對俘虜要用憐憫心安慰他們，幫助他們。如果以貢高傲慢之心虐待他們，任意殺害他們，就造下很大的惡業，因為這些俘虜已經失去了抵抗的能力。

戰爭是殺業的果報。怎樣才能使世間永遠沒有戰爭？佛說：除非不食眾生肉。人吃眾生肉，冤死的眾生不甘心，只是現在沒有能力抵抗。一旦轉世，所謂：「人死為羊，羊死為人」，牠們有了能力，就會來報復。報復絕不會恰到好處，總要過份一些。每一次報復都過份一些，累積起來，就非常殘酷了。近代一百年中，發生了兩次世界大戰，而且一次比一次殘酷。原因就是人們提倡「進化論」，弱肉強食。世人不懂因果的道理，不知道殺業果報的可怕。

居官絕不能「貶正排賢」。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。這是表法，前面低者代表自己這一代，後面高者代表下一代，希望後代比自己更加賢明，以此提醒官員們照顧、栽培、愛護下一代，為下一代做好榜樣。

皇帝、高官戴的帽子是平頂的，前面有冕旒。平頂表示：領袖要以平等心對待一切大眾。冕旒像窗簾一樣。地位愈高，冕旒愈多。皇帝是十二條，大夫是五條。冕旒表法，提醒高官們派下屬做事，不要看得太清楚，只要沒有大錯就可以了。如果看得太清楚，下屬就無法辦事了。高官的帽子兩邊各有一隻棉球耳塞，表示對下屬的話也不要聽得太清楚。中國古代的衣冠設計注重表法，體現了高度的政治智慧、領導藝術，教導政治領袖垂拱而治天下。

【凌孤逼寡。】

世間最苦的人莫過於孤寡。古聖先賢教導我們，對於這些人要特別憐憫，特別照顧。佛法講，這些人是「福田」中的「悲田」。照顧他們可以修福。反之，如果欺負逼迫他們，所造罪業比欺負常人嚴重許多倍，

果報不堪設想。

佛家最殊勝、最偉大的理念是一切眾生同體。大家對孤寡的苦難要感同身受。

看到眾生遭難，必須想到：我在過去世也曾遭遇過此類災難，未來必定還會遭遇此類災難。只要未出離六道輪迴，肯定無法避免種種災難。怎麼知道？從因果看。《了凡四訓》講：「一飲一啄，莫非前定。」這些苦難的人過去世一定造作過此類業因。反省一下，難道自己沒有造作過同類業因？大家學佛，明瞭業因果報，豈能再造同類業因？豈能欺凌、逼迫孤寡之人？不但不能欺凌、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」。

昨天我們去訪問基督教，參觀基督教辦的慈善機構。他們照顧老人、孤兒，功德很大。依佛法，如果他們著相，興辦這些慈善事業就為他們在三界修積福德；如果他們能離相，就修積了無量功德。從事相上看二者沒有差別，只是用心不同而已。

基督教興辦慈善事業的經驗很豐富，值得我們學習。我們去參訪一次，就是上一堂課。取人之長，補己之短，自己才能進步。

☆ 壞 刑

【棄法受賂。】

註解說：不守法，接受賄賂，已經不僅限於辦案的法官了，「凡衙役、書吏，亦在其中。」一些國家、地區受賄舞弊惡行更為常見，甚至社會大眾也已習以為常。

世間的「聰明」人鑽法律的漏洞。有人說，法律是為好人，為守法的人制訂的。也有人說法律是為愚人、笨人制訂的。殊不知因緣果報，絲毫不爽。凡是執法犯法的人，擾亂社會，使人民含冤抱屈申訴無門，必招致天怒人怨。受賂的官員當前雖然得到一點小利，可是，未來的果報不堪設想。

我們行善、做好事，也要遵守法律程序。

【以直為曲，以曲為直。】

註解說：「兩訟在官，曲直未定。生死予奪，在吾一言。豈可輕忽！今乃曲直顛倒，非因受賂，即是徇情，否則率意魯莽。有一於此，豈宜居官為民上乎！」曲直顛倒的原因，不外乎三種：第一、受賄賂；第二、徇私情；第三、太草率、太魯莽，沒有認真調查。這種罪業的大小在於後果，依影響的廣泛與深遠程度不同而結罪不同。影響面愈廣，時間愈長，罪業就愈重。如果影響的只是一個人，只在一時，罪業就輕一些。

曲直就是是非。如果沒有真實智慧，很難斷定是非。幾乎每個人都可能犯這種過失。一些事似是而非，似非而是。人們往往判斷錯誤，造下很重的罪業而不自知。人們聽到謠言往往難於辨別真偽。古德講：「謠言止於智者。」有大智慧的人才能面對造謠生事者而不為所動。有大智慧的人沒有私心。唯其沒有私心，才能不為外境所動。佛菩薩為什麼能如如不動？因為他們沒有任何私心，連他們的身體、生命，都奉獻給眾生，為眾生服務。只要有絲毫自私自利的念頭，就不可能不為外境所動。

【入輕為重。見殺加怒。】

《書經》上說：「罪疑唯輕」。面對罪犯，常人會想：「他犯的罪太重了，十惡不赦！」仁慈的人會想：「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。許多人對自己的過失可以原諒；而對別人的過失就要加重處罰。

「見殺加怒」指法官對死囚沒有憐憫之心，而懷著瞋恨之心。古代，執法的官員在執行死刑時都會流淚。雖然死囚罪有應得，但總不忍心看著一個人死去。無辜的、冤枉的囚犯更是令人痛心。法官總要千方百計地為他洗雪，怎麼能「加怒」呢？怎麼能動瞋恨心呢？瞋恨心非常殘酷，瞋恨心是三惡道之心，其果報可怕啊！對於落難的人應當懷著憐憫心、同情心、救護心。這是仁心。佛菩薩的心仁慈到極處。

三、士庶之惡

「士」此指知書達理受到社會大眾尊重的讀書人，「庶」指無官方身份而有社會地位的平民，如鄉紳等。

☆ 概 說

【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，通一切世出世法，也通一切宗教。許多宗教的教義都重視懺悔。懺悔就是知過、改過。

修行人從初發心直到如來果地，只是改過自新而已。佛家講求「開悟」。知道自己的過失，就是覺悟；改正自己的過失，就是修行。

聖賢的功夫就在改過。註解引圓悟禪師的話：「人誰無過？過而能改，善莫大焉。唯君子能改過遷善，則其德日新。」什麼是君子？在佛法，真正發心修行的人是君子。天台家把佛法修學的階位分為六個，稱為「六即佛」：「名字位」有名無實，不肯改過遷善，不是真學佛；「觀行位」以上改過遷善，依教奉行，才是真學佛。

一個人如果真心肯改過、肯為善，他就是佛經所講「善男子、善女人」。

轉變「知過不改，知善不為」，是大總持法門。看破就是知過、知善，放下是改過、修善。

轉變「知過不改，知善不為」，是世出世間一切賢聖，教化十方三世一切眾生的總綱領、總原則，也是一切宗教的共同點。從這個共同點出發，就能融合世出世間各個不同的族群、不同的文化、不同的宗教。

「知過」、「知善」是大事。等覺菩薩還有一品生相無明沒破，還要知過，知善。

「知過」、「知善」，就是明瞭什麼是過？什麼是善？十惡是過，十善是善。迷邪染是過，覺正淨是善。六波羅蜜是善。善惡的標準很多，依不同境界而不同，乃至因不同文化而有差別。但說到最精深之處，必定相同。

過失的根源，就是自私自利，就是我執。佛菩薩起心動念為虛空法界一切眾生著想，為一切眾生服務。我們學佛就是要學這些，就是要與諸佛如來、法身大士具有同樣的理念，同樣的宇宙人生觀。

祖師大德教導我們：修行要從根本修，改過要從根本改，行善要從根本行。這樣修學成就會很快，哪裡需要三大阿僧祇劫！眾生作佛都在一念之間，就看念頭能不能轉過來。文殊菩薩向世尊請教：一個人少年造孽，到老修行，還能不能成佛？世尊答道：「苦海無邊，回頭是岸。」岸指佛道。九法界眾生只要回過頭來都能成佛。縱然是阿鼻地獄的眾生，只要肯回頭也都平等成佛。《無量壽經》是令一切眾生平等成佛的經典，經中有理論、有方法。依《無量壽經》修學，眾生不需要從地獄道提升到餓鬼道，再從餓鬼道升到畜生道，那樣一階一階地提升，而是當生圓滿成佛。這是不可思議的法門。

改過要從根本入手。只要離一切妄想、分別、執著，不但六道沒有了，連十法界也超越了，自己當下就契入諸佛如來的境界。要明白這個道理，要做一個大轉變：轉凡心為佛心，轉凡境為佛境，即《華嚴經》所講佛華嚴的境界。這個轉變就在迷悟之間，一迷一切迷，一悟一切悟。轉不過來怎麼辦？學，勤學，努力修學。如何學？「一門深入，長時薰修。」

註解引用元朝天如禪師講古人的一首偈：「我見他人死，我心熱如火。不是熱他人，看看輪到我。」這首偈警策修行人。天如禪師說：「現前諸大德，多是下手做功夫來的。」為什麼自己修行功夫依舊不得力？原因就在知過不改，知善不為。

知過不改，知善不為，原因是什麼？章嘉大師告訴我：「知的不徹底。」他老人家說：佛家的教學是「知難行易」。世尊說法四十九年，就是教弟子「知」。直到開悟見性了，才「知」徹底。沒有開悟見性就是凡夫。凡夫分內凡、外凡。「內凡」指六道眾生，「外凡」指四聖法界。「行」，只在一念之間，只要念頭一轉，就能即身成佛。善財童子一生成就，龍女八歲成佛，他們都證明：「行」並不難。

障礙「行」的因緣：「因」是對於宇宙人生的道理、事實真相，沒有真正明瞭；「緣」是內有貪、瞋、癡諸煩惱，外面有五欲六塵的誘惑。天如禪師講了三種外緣：第一種緣是「為身口所累」，為了吃得好一點，過舒服的日子，貪戀物質享受；第二種緣是「為眷屬所累」，丟不下家親眷屬；第三種緣是「為家計所累」。出家人應當捨棄一切，可是，有的人身出家了，心卻並未出家，沒有把名聞利養放下。這些煩惱習氣「累殺天下人」，「忙了一世，鬧了一世，苦了一世」，可惜「空過了一世」；又何況在一生中，「起了無量貪、瞋、癡，造了無量大小惡業」；惡業都有果報，「墮落三途八難苦海之中，生死輪迴，受了無量苦惱，不得解脫。」

「知過」與「知善」是解，「改」與「為」是行。能解又能行的人，才是大丈夫！才是英雄豪傑！

註解引一段故事。春秋時，齊桓公經過郭氏的廢墟，很感慨，問一位老人：「郭氏為什麼家破人亡？」

老人告訴他：「善善而惡惡。」

桓公又問：「善善惡惡，為什麼會敗亡到如此地步？」

老人說：「善善而不能為也，惡惡而不能去也。」欣羨善，應該行善，他卻不肯做；討厭惡，應當摒除惡，他又不肯改。郭氏由於知過不改，知善不為，才導致家破人亡。一個人如果不能改過，不肯為善，就是自暴自棄。這樣的人怎麼能修學成就呢？

「過而能改，善莫大焉。」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。古人講：「天心仁術」。天道善神，都有愛心，絕不會懲罰悔過、改過的人。

修行人一定要做早晚課。早課是提醒自己：這一天起心動念、言語造作要以經教為標準。晚課是反省檢點：今天自己有沒有做到佛的教誨？做到則嘉勉，沒有做到的，明天一定要做到。我們修學淨宗法門，早課採取《無量壽經》中的四十八願，其中有理論、有事相、修學方法、境界；晚課選《無量壽經》中的三十三品到三十七品，這段經文講五戒

十善。做好早晚課，修學的功夫必定能突飛猛進，道業根基必定扎得堅固，自己必定會得到諸佛護念，龍天善神擁護。

【自罪引他。】

「自罪」指自己犯罪；「引他」指攀誣他人，所謂「拖人下水」。這種罪業非常重。

註解說：「己過終不可掩，他人終不可誣。」如果自己有福，要與他人共享。如果自己有了過失，犯了罪，罪責一定要自己承當，絕不能攀誣別人，更不能捏造謊言。

註解說：自罪引他，「縱逃王法，難免天誅。」「天誅」指天地神明的懲罰。將自己的罪責推給旁人，縱然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。

☆ 妨 賢

【壅塞方術。】

註解說：「方術，如醫、卜、星、相，及一技、一藝皆是。淺者藉以養生，高者用以濟世。若壅塞之，使不得行，亦是吾道之不廣，而四方多饑寒失業之人矣。」

方術包括的範圍很廣，引伸的意義更多。凡能利益社會，造福眾生的一切理論與方法，都應當使它暢行無阻。每部佛經的最後都有流通分，就是希望這些經法能流布十方，通達三世，利益一切眾生。

一些人有一個嚴重錯誤的觀念：為保護自己的私利，不惜障礙佛法流通。其實，他們所得到的利益，非常有限，而造作的罪業卻無量無邊。

古代沒有版權制度。佛經的最後一頁，通常印著幾個大字：「歡迎流通，功德無量」，或是「歡迎翻印」。如今的佛教書籍，甚至《大藏經》的後面都印著「版權所有，翻印必究」。這樣做的人當前可以得到一點利益，而果報在阿鼻地獄，永劫不得翻身！什麼原因？他竊盜佛祖的版權。釋迦牟尼佛沒有授權給他，祖師大德也沒有授權給他，他在盜版。古聖先賢、諸佛菩薩留下來的遺產，世間一切眾生個個都有份，他怎麼

能獨佔？他的罪過多麼嚴重！一些出家法師也都疏忽了這一點。

佛經說：財富是果報，財佈施是業因；聰明智慧是果報，法佈施是業因；健康長壽是果報，無畏佈施是業因。佈施愈多，果報愈豐。歡喜修財佈施的人得財富，歡喜修法佈施的人得聰明智慧，歡喜修無畏佈施的人得健康長壽。反之，不肯行財佈施的人得貧窮的果報，不肯行法佈施的人得愚癡的果報，不肯行無畏佈施的人得多病、短命的果報。世間人追求富貴、智慧、健康長壽，而所作所為卻恰恰與此相反。

諸佛菩薩、世出世間大聖大賢，起心動念都為利益社會，利益眾生。他們希望一切眾生皆得富貴、智慧、健康長壽。他們如果有點點滴滴的方法、技巧、訣竅、心得，都趕快傳授給別人，希望眾生個個都能通達明瞭、掌握運用，都能由此獲益。這是聖賢的心念、佛菩薩的心念。他們絕無障礙別人的心念，更不會有壅塞、障礙的行為。

【訕謗聖賢。】

一個人如果對宇宙人生的真相、理事因果都徹底通達，中國人稱之為「聖」，西方稱之為「神」，佛教稱之為「佛」。一個人如果對宇宙人生的真相明瞭而尚未徹底通達，中國人稱之為「賢」，佛教稱之為「菩薩」。名稱雖不同，含義卻很接近。

註解說：「訕是戲侮，謗是非毀。」「訕」指嘲諷、戲弄、侮辱；「謗」指詆毀、誹謗。世間有兩類人常會犯訕謗的過失：一類是愚癡的人；另一類是好出鋒頭、標新立異，喜歡在社會大眾中興風作浪的人。了凡先生修學佛法之前也有這些習氣。這兩類人所造的罪業極其深重。

聖賢、佛菩薩是社會的導師、善知識，是眾生的楷模。對他們嘲諷、誹謗、戲弄、侮辱所造成的負面影響非僅限於他一人，而是非常廣泛，非常深遠。在佛法講，這是斷眾生的法身慧命。斷人的生命罪業尚輕，斷人的慧命罪業極重。佛經講解很多這方面的道理，大家千萬不能掉以輕心。

有的學佛人乃至出家人，輕率地批評經教、古大德的言論、著作　。

他們沒有深究：佛經、古德語錄為什麼這樣說？是對什麼人而說？其用意何在？他們妄言批評，造下很重的罪業。

有的佛弟子因為門戶之見而謗法。現在有些人批評夏蓮居老居士編輯的《無量壽經》〈會集本〉，障礙他人修學、往生，造作的罪業太重了！

有位同修問我：要不要繼續念〈會集本〉？我答覆他：我們講師承。我在李老師會下十年，他老人家把〈會集本〉這個法本交給我，要我弘揚這個法本，依照這個法本修學。我必須遵從李老師的教誨。我保存著這個法本的原本，你們看到的是影印本。法本上的眉註是李老師親筆所寫，不少同修看過。版權頁印著民國三十九年（公元一九五〇年）。李老師當年講這個法本、寫眉註，距今整整五十年了。

修學佛法必須追隨一位老師。選擇老師時，端視自己的信心？如果自己對這位老師有信心，就必須遵依老師的教法修學；如果自己對這位老師沒有信心，就應趕快另投有緣之師。唯有尊師重道，修學才能有所成就。如果對老師沒有信心而敷衍，必定學無所成。

我到台中親近李老師的第二年，他老人家把這個法本交給我。當時，我尚未出家。我看到這個法本就非常歡喜、讀誦受持。

韓館長五十歲那年，我很想講〈會集本〉，為她祝壽。李老師當時勸阻說：「現在啟講的緣還不成熟。對淨宗不了解、存誤會的人很多，對夏蓮居老居士不了解、懷成見的人也很多。這時如果啟講〈會集本〉，會招致人們的批評。」李老師又說：「你年紀太輕，資歷太淺，難以招架批評的聲浪。」我只好保存法本，繼續讀誦、受持。

李老師往生之後，我影印這個法本，迴向給他老人家增高品位。大家看到後來找我，說：「法師能不能把這部經講一遍？」因緣成熟了，我開始講〈會集本〉。最初講解時，我就依照李老師的這個法本。

聽信誹謗〈會集本〉讒言的人，都是由於佛學水平不高。如果佛學水平高，一眼就能看破癥結，就不會聽信誹謗讒言。

各家爭論不休的原因是見識太淺薄，智慧太少。

人們的智慧不開，原因在於自私自利。有私心、有我執，起心動念

就生煩惱；反之，無私、無我，起心動念就生智慧。智慧與煩惱是一體。存私心，智慧就變成煩惱；存公心，煩惱就變成智慧。同修們如果想具有如來果地上無量無邊的智慧，就要把「私心」轉變成「公心」。

如果智慧開了，不僅展開佛經頭頭是道、左右逢源；展開任何宗教的經典也都頭頭是道、左右逢源，沒有矛盾、沒有障礙。佛陀之所以偉大，就在於他「徹法底源」。《華嚴經》說：「情與無情，同圓種智」，講到了究竟圓滿的法義。十法界依正莊嚴是唯心所現，唯識所變。「心」與「識」是根、是源。人法界是心現識變的；天法界也是心現識變的；菩薩法界、佛法界仍是心現識變的；魔鬼、地獄也是心現識變的。淨宗是心現識變的；禪宗也是心現識變的。佛教是心現識變的；基督教也是心現識變的。一個人如果能明瞭法法皆是心現識變的，找到了這個根本，必定豁然大悟！

佛常常告訴我們：「佛無有法可說」。所謂「說法」，無非是對治眾生的心病，把眾生的妄想、執著打掉而已。這個人執著空，佛菩薩就對他說有；那個人執著有，佛菩薩就對他說空。後世學人往往把佛菩薩的這些「話」，當作證據妄加批評。這樣做不但自己生起妄想、分別、執著，犯下大錯；還誤導他人也生起妄想、分別、執著，罪過多麼嚴重！

諸佛「隨類化身」，沒有一定的身相；「隨機說法」，無有定法可說。佛在《般若經》上說：「若人言：如來有所說法，即為『謗佛』。」

對於出家人來說，自己的思想見解、言行舉止如果違背經教，自己就在訕謗聖賢。為什麼？世人聽說你是佛教徒，可是看到你仍舊在造作惡業，因而輕視佛教，你豈不是在訕謗聖賢？

佛弟子受到他人的訕謗，絕不能有絲毫瞋恚，要表現的心平氣和。大眾看到你的表現就會讚歎：「這位佛教徒了不起！有修養！」由於你而令許多人對於佛教生起信心，這就是你的功德。

哪些人是聖賢？在真正修道人看來，一切眾生都是聖賢。善財童子絕不敢輕慢任何人。六祖惠能大師說：「若真修道人，不見世間過。」許多學佛人卻是「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，而且每天還在增長！大勢至菩薩教導我們「淨念相繼」。淨念是正念。唯有不見世間過的人，正念才能現前，才能保持不失。

佛經說：縱然是造作極重罪業的人，只要他能懺悔、能改過、能回頭，他也是菩薩。阿闍世王造五逆十惡重罪，臨終懺悔，念佛求生淨土。世尊說，他得上品中生。因此，我們不能輕視造作惡業的人，輕視他也是訕謗聖賢。因為，他一旦回頭，勇猛精進，或許往生的品位還高於我們。我們尚且遠遠落在他的後面，怎麼能輕視、訕謗他呢？普賢菩薩教導我們用一顆真誠、恭敬的心對待一切眾生。別人可以訕謗我，而我絕不敢輕慢他。

縱然看到別人的過失，你能確定那真的是過失嗎？菩薩、善知識接引眾生方便多門。《華嚴經》講到甘露火王，依常人看起來，似乎他有過失，瞋恨心大，用嚴酷的刑罰對待眾生。其實，他是菩薩，他用那種手段度那一類特定的眾生。勝熱婆羅門的愚癡、伐蘇蜜多女的貪愛，都是菩薩用貪、瞋、癡種種方法度眾生。自己法眼未開，看不出菩薩的用意，如果隨便批評，就會造作訕謗聖賢的罪業。眾生根性不同、習氣不同，菩薩接引眾生的方式、手段也就不同。這是四攝法中的「同事攝」。

佛提醒我們：修行人證得阿羅漢果位之前，見思煩惱沒有斷，對是非、善惡，還沒有能力徹底辨明，往往只能看到表面的事相，因此，絕不能相信自己的見解、判斷。

學佛人要用什麼方法處事、待人、接物？如果我們看到別人行善法，對社會、對眾生有正面影響，就讚歎他；如果我們看到別人行惡法，好像對社會、對眾生有負面影響，但不能確知他的用意，就禮敬他而不讚歎他，合掌念：「阿彌陀佛」。普賢菩薩教我們：「禮敬諸佛，讚歎如來。」善財童子參訪善知識，對勝熱婆羅門、甘露火王等，有禮敬而沒有讚歎，實在高明，是我們學習的榜樣。

修行人看到別人的過失，就應該想：「我有沒有這類過失？」如果有，自己趕快改正；如果沒有，警誡自己別犯這類過失。《華嚴經》說：

在真正修行人的眼中，只有自己一個人是凡夫，其他人都是諸佛菩薩，都是自己的善知識。善財童子是這樣修學成就的。這個理念是不是所謂「阿Q精神」呢？不是。虛空法界一切眾生是「唯心所現，唯識所變」。無論男女老少，各行各業，乃至於樹木花草、山河大地，一切現象，統統是諸佛如來慈悲示現來度化自己。用這種心態修學，才是真正的大乘學人。

註解最後說：「崇信聖賢者，未有不獲聖賢之報者也。」我們只要崇敬、信仰聖賢的教誨，就能得到如聖賢所說的真實果報。

佛法殊勝，其他宗教也殊勝，只是教化的對象不同而已。大家不但對佛菩薩、祖師大德要尊師重道，對其他宗教的神明、聖賢也要平等尊重、禮敬。

早年，北京「中央印經院」出版的《十善業道經》，以雍正皇帝的一段開示作為序文。文中說：儒、釋、道三教教化眾生，「理同出於一源，道並行而不悖」。各行其道，不相違背，相輔相成。可惜的是，一些信眾不能通曉經典的義理，以很深的成見，狹小的心量，自讚毀他，違背了聖人的本意。信仰道教的人說：佛沒有道尊貴。皈依佛門的人說：道雖然尊貴，卻不如佛偉大。儒家學者說：佛與道都是異端，不是正法。三教信眾不能通達三教教理，各是其是，各非其非，彼此不能相容。他們不但不能了解別人，連自己所信仰的經教，都沒深入。雍正皇帝這段話的含義就是我們所講的多元文化的理念。

宗教與宗教能不能和睦相處？族群與族群能不能團結？依佛法的理論，只要大家覺悟，肯定是可能的。世間不同的宗教，不同的學說，正如大家站在不同的方位看同一事物。由於各自的方位不同，所見就不同。譬如這個茶杯蓋，這邊人看到凸出來，那邊人看到凹進去，雙方於是爭論不休，誰也不服誰。其實，雙方都沒有看得完整。大家如果站到對方的位置上再看一看，紛爭豈不就解決了！不同宗教崇奉的神、上帝，其實是同一位。爭論不休的原因：大家都只看到局部，而沒有看到圓滿。以世間講是「誤解」，依佛法講是「偏見」。佛法的教學講求圓滿，

唯有不偏於任何一邊，才能化解紛爭。

佛法講到圓滿，講到透徹，講到最究竟處，就是：「十方三世佛，共同一法身」，都是同一理體，都具足同樣智慧。佛教中有佛，基督教中也有佛，佛現基督身。佛菩薩在各宗教中現身，在各行各業中現身。

《華嚴經》說：虛空法界一切眾生，「唯心所現，唯識所變。」「心」是自己的心，「識」是自己的識。離開「心識」，無有一法可得。因此，佛法講到真諦，都講「自性」。皈依三寶講自性三寶，念佛講自性彌陀。推而廣之，豈不是自性娑婆，自性釋迦。延伸到其他宗教，豈不是自性上帝，自性基督。明白這個道理，自己的一切妄想、分別、執著就都放下了，對各宗教的聖賢、神明，就不會訕謗了。

為人民服務、為社會服務、為眾生服務、為世界服務，沒有私心、沒有希求、沒有任何條件，這樣的人就是聖賢。這是任何宗教公認的。我們以這樣的心態，無論祈求佛菩薩，還是祈求一切神明，都會得到幫助。「你要信我這個宗教，神才保佑你。如果你不信我這個宗教，神就不保佑你。」這是人的觀念，是錯誤的觀念。許多宗教的經典中，並沒有這種說法。捨己為人的人有福，經典中並未說，一定要信仰特定宗教的人才有福。

各宗教的典籍中都有很多精闢的論述、教誨，但流傳的年代久了，後人難免把自己的意思加進去，連佛典也不能避免這類現象。自己要有智慧，要能鑒別。以什麼標準鑒別？以「大公無私」作標準。如果帶有私心的內容，可能是後人加進去的，而不是佛菩薩、神明、聖賢原來的教誨。

過去社會閉塞，人們不容易看到其他宗教的典籍，不同宗教的領袖彼此也難得見面、開會。現在資訊發達，我們有緣接觸許多不同宗教。經由互相瞭解我們才知道，各宗教都持有類似的見解，採行類似的作法；我們才肯定，古今中外大聖大賢的教誨是相通的。

天主教要求信徒做社會的好榜樣，與我們所提出「學為人師，行為世範」的理念完全相同。

淨宗講「信、願、行」。天主教講「三德」：信德、望德、愛德。信德講「信」；望德指希望，講「願」；愛德講愛天主、愛人如己，講「行」。

天主教的經典《感謝經》中有一段話：「主扶救我」，人們很容易被一切人、事、物迷惑，喪失了理性，祈求上帝救助；「俾知痛悔改過，專心憶主」，我們念佛，他們念上帝，同樣要專念；「我心已足」，知足；「不圖外物」，對一切人、事、物，都放下；「主原教我：毋聽淫聲，毋視邪色，毋道非禮之言，毋取非義之物，毋踐非禮之地，心毋妄思，意毋妄動。」這些教誨與佛陀的教誨、與世出世間聖賢的教誨何其相似！

佛教導我們斷惡修善、破迷開悟、轉凡成聖。如果讀其他宗教的書，就會發現，幾乎每個宗教都如此教導自己的信徒。雖然大家所講的言詞不盡相同，但義理是相通的。依佛法看，每個宗教的教主都是諸佛菩薩示現，如同《華嚴經》上的許多神明一樣。

如果問：佛教與其他宗教的區別在哪裡？其他宗教的修學沒有離開四相，沒有離開分別、執著；佛教的修學離一切分別、執著。我們要反問自己：「我有沒有離分別、執著？」如果沒有離分別、執著，我們就和其他宗教信徒的修學完全一樣。他們如果隨順上帝的教誡，隨順《新舊約》的教誨，而我們雖然學佛讀經，如果仍舊隨順自己的妄想習氣，我們反不如他們。只要沒有離開分別、執著，就必定離不開欲界，離不開六道。人家確確實實升天堂，我們的所作所為卻難免墮地獄。

其他宗教通常尊奉一尊神，肯定神是造物主，神主宰一切，所以把敬神擺在第一位，一切仰賴於神。在佛法講，這是「他力法門」。佛法的修行證果靠自力。唯有淨宗與密宗既靠自力，也靠佛力，是「二力法門」。雖是二力，仍以自力為主。自己一定要認真努力、如理如法地修行，才能得到佛菩薩威神的加持。自己如果下一分功夫，佛就會對我們加持一分；自己如果下兩分功夫，佛的加持也是兩分；自己如果下十分功夫，佛的加持也是十分；自己如果不下功夫，就不能得到佛菩薩的威神加持。這樣合情、合理、合法。不完全仰賴神明，是佛法與其他宗教的不同之處。

【侵凌道德。】

「道」是明理，「德」是將所明之理落實在行為上，所以稱為「德行」。

註解說：「世間道德之人，如讀書明理之學者，刻苦修行之僧道，言為法則，行則楷模。」這就是「學為人師，行為世範」。道德之士「超等出倫」。從哪裡「超」？從心量上超。普通人心量狹窄，起心動念為自己；道德之人心量廣大，起心動念、言語造作都為社會、為眾生。依佛法講，他們是發菩提心、行菩薩道。

如果侵犯、欺凌有道德的人，罪過很重。佛經說：善知識教化眾生，是眾生的眼目，黑暗的明燈。道德之士是社會上的善人，是社會大眾的好榜樣。侮辱誹謗、侵犯欺凌他們，不僅是對他個人的傷害，也是對眾生的傷害。把眾生的榜樣毀掉了，使社會大眾失去善惡的標準，這個罪業很大，必墮阿鼻地獄。反之，如果對道德之士稱讚、擁護、幫助，功德也很大。吉兇禍福就在一念之間。覺悟的人必定全心全力讚歎、協助道德之士。如果自己欲幫助而能力不足，要親近而緣份不足，只要嚮往之心是圓滿的，稱讚之辭是圓滿的，同樣可以修積圓滿的功德。我們何樂而不為！為什麼反而要造作罪業呢？

☆　殘　忍

【射飛逐走，發蟄驚棲，填穴覆巢，傷胎破卵。】

這些都是殺生之惡。

「飛」指飛禽，「走」指走獸，「蟄」指冬眠的動物，「棲」指棲息的飛禽，「胎」屬獸類，「卵」屬禽類。古人以漁獵為生，不得已而殺生，古聖先王還要「網開一面」，不把禽獸一網打盡。

世界各宗教都戒殺，都把「不殺生」擺在戒律的第一條。「殺、盜、淫、妄」不僅是佛家的根本戒條，也是世界上所有宗教的基本戒條。

如果別人殺害自己的親屬，傷害自己的身體，人們必定懷著深仇大恨，報復的心念永遠都不會消失。動物也同樣。

學佛人都明瞭三世因果，六道輪迴。一些人迷信科學，認為信仰宗教是「迷信」，太武斷了。實際上，即使在西方國家的媒體上，也常常看到鬼神事蹟的報導。他們也說：這是科學不能解釋的。科學還沒有達到究竟圓滿，今天仍在探索中。

六道輪迴是古印度許多宗教的共識。他們怎樣發現了六道輪迴的真相呢？在禪定中見到的。不是只有釋迦牟尼佛一個人見到，許多修行人都在禪定中見到。只是他們知其然而不知其所以然，唯有佛陀把其中所以然的道理講清楚了。

了解六道以外的狀況，需要更高的定功。據《楞嚴經》講，修到九次第定，才能超越六道，見到四聖法界。因此，其他宗教很少說到四聖法界，因為世間的定功四禪八定無法超越六道。

世界上的高級宗教都修禪定。許多宗教家都有相當深的定功。雖然他們不像禪宗那樣盤腿面壁，但是，他們清心寡欲，對世間名聞利養、五欲六塵看得非常淡薄。「定」是清淨心。只要心清淨就能突破時空的障礙，超越時空的維次。定功愈深，突破時空的維次就愈多，所見境界就愈廣。佛的定功達到究竟處，時空的維次破盡了，境界深廣無際。

定中有境界，正如一般人夢中所見。夢中的境界是阿賴耶識中的習氣種子起現行，虛幻不實。定中的境界是真實的。在定中，往往能看到過去，也能看到未來；能看到此方世界各處，也能看到他方世界。

常人能不能見到那些境界呢？能。佛說：「眾生皆具如來智慧德相」。這是眾生的本能。為什麼現在大家見不到呢？因為人們的這種能力受到障礙。障礙就是煩惱習氣、是非人我、貪瞋癡慢。如果把煩惱習氣放下了，大家的這種能力就可以恢復。

修定突破障礙並不難，只須半年到一年的時間就能見到鬼道的境界。我初出家時，同學明演法師正在跟隨一位老居士學密。一年之後，他在打坐時就可以見到鬼道的境界。他告訴我：鬼道的生活狀況與人道相仿。下午五、六點鐘是鬼道的清晨，街上開始有少量鬼走動。夜晚十點鐘之後，街上有很多鬼來往，很熱鬧。人鬼雜居，人看不見鬼，鬼也

看不見人。初入境界之時他很恐懼，時久習以為常。在他的住處也住著幾位鬼，大家相安無事、各自用功。進入鬼道境界不是作夢。人作夢不可能每 天夢見同樣的境界。

明瞭六道輪迴的狀況與業因的人都知道：殺生要償命，冤冤相報生生世世沒完沒了。

佛告訴我們：眾生相聚都有業緣。緣很複雜，佛陀歸納為四大類：親因緣、所緣緣、增上緣、無間緣，每一類緣中又有無量無邊事相。人與人的關係、人與一切動物的關係都離不開這四類緣。有緣就相遇。緣，分為善緣、惡緣。覺悟的人能把惡緣轉變為善緣，把善緣轉變為法緣。這需要智慧。任何宗教的聖賢都勸導人們：「冤家宜解不宜結」！

父子、兄弟之間，都有緣份。唯有緣份具足，人們才能在一個家庭內相聚。我們常常聽說：兒女不孝、兄弟不和。這是不善的緣。如何使不善的緣變成善緣呢？經由教化。人們一旦覺悟了，縱然過去有惡緣，也會把報復心、怨恨心消除，生起憐憫心、慈悲心，善待一切冤親債主。唯有這樣做，自己才能超脫，心性才能不斷向上提昇。這是自求多福。

佛弟子不但不能殺害眾生，連惱害眾生都不可以，無意者尚且不可，何況有意？連起心動念傷害眾生，都有報應。

從上古時代起，人們就懂得選擇生活的環境。依據什麼標準選擇？「天時不如地利，地利不如人和」，人和是首要指標。「人和」就是人心和善、仁慈，不傷害眾生。

澳大利亞人民愛護動物。修公路時需要砍樹，如果發現樹上鳥窩中有雛鳥，就不能砍這棵樹，要等到小鳥長大、飛走之後再砍，有時要等幾個月。其他地區的人們會認為：「這是公共工程，哪能顧及鳥窩？」澳大利亞人民有愛心，對動物尚且如此，何況對人！所以，澳大利亞是個好的生活環境。

在虛空法界，西方極樂世界的人和最殊勝，諸佛都讚歎。西方極樂世界是「諸上善人俱會一處」，眾生都是「上善人」，而不是普通的善人。如果你要往生西方極樂世界，就必須先想想：自己是不是做到了上善？

上善之人絕不會傷害生靈。

《無量壽經》說往生的條件：「發菩提心，一向專念『阿彌陀佛』。」菩提心是真正的善心，愛護眾生，絕不傷害。如果沒有「發菩提心」，念佛也不能往生。

真正希求往生極樂，必須去除往生極樂的一切障礙。「帶業往生」，指帶學佛之前所造惡業，因為那時自己愚昧無知。學佛以後再造惡業，尤其是現行殺業，就無法帶了，就成為往生西方的障礙。

斷惡修善，要知道什麼是惡的根本？什麼是善的根本？會修的人從根本修。根本是心，是一顆至善的心。以至善的心，對一切人、一切事、一切物，包括一切動物，才是「修一切善」。

「眾生無邊誓願度」。「眾生無邊」，指盡虛空遍法界一切眾生，其中包括一切動物；「度」是幫助、服務，不但不傷害動物，還要幫助牠們。

我們採取素食，不與一切眾生結冤仇，是大善。如果自己有意無意地傷害小動物，或者使牠們生煩惱，立刻就要警覺：這是過失！要懺悔改過。

☆ 陰 毒

【願人有失。毀人成功。】

「願人有失」，「失」有兩個含義，「過失」和「損失」。「願人有失」，講起心動念，即使沒有在行為上表現出來，也已經造惡業了。註解說，人在遭遇到不幸時，聖賢、君子看到、聽到，總是生憐憫之心，肯定不會幸災樂禍。

一個人活在世間，災禍是不可能完全避免的。這是什麼原因？災禍是無量劫來自己造作惡業的果報。六道眾生起心動念、言語行為，必定惡多善少。一個人如果沒有受到良好的道德教育，沒有好的修持功夫，必定「起心動念，無不是罪」。不僅佛法如是說，其他宗教也如是說。

看見他人遇到不幸而抱持幸災樂禍心態的人，很多很多！想一想，

自己是不是常常有這類心態？當自己遇到不幸時，別人表現出這種心態，自己作何感想？由此可知，這種心態對人精神上的傷害之嚴重。

「毀人成功」，「毀」有兩重含義，「毀壞」和「誹謗」。一項事業不論大小，經營者都希望能夠有所成就，尤其對一項利益社會、利益眾生的事業，更是如此。

他人事業的成敗，因緣固然非常複雜。自己如果去毀壞，就是造業。

事業的成敗必有前因，破壞的人只是增上緣，幫助的人也只是增上緣。「毀」的作用究竟有多麼大呢？很有限。毀，有可能延緩事業成就的時間，而不可能把事業真正破壞掉。如果一項事業真的能被「毀」掉，那就違背了因果定律。因此，一個人如果真正通達因果報應的道理與事實真相，他的心就「平」了。自己過去既然種下善因，這一生中必定有善的果報。現前善的果報被人障礙了，也許五年、十年之後，果報會再次現前。

成人之美，成人之善是修德。毀人成功是造業！如果他人的一樁事業是造福社會，有益眾生的事業，「毀」的罪業就很大。罪業的輕重，依該項事業對社會、對眾生影響的大小、影響時間的長短而不同。如果該項事業對眾生影響的範圍廣、時間長，罪業就很重。

人一定要有慈悲心、同情心。儒家講：「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。】

「危人自安」，遇到有危險的事情，就想讓別人去。看到有利益的事情，就希望自己多佔一點便宜。

「減人自益」就是損人利己。註解說：「千經萬典只論個『心』字。」不僅佛教，一切宗教都只論一個「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，而且無私地、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。正如人們的左手和右手是同一個身體。左手麻木了，右手自然而然就會去幫助，這就是「法爾如是」。左手並沒有想：「我要發慈悲心，去幫助右手。」無量劫來，一切眾生墮落在妄想、分別、執著之中，不了解事實真相，不知道法界是一個整體。因此，看到左手有痛苦，右手不肯去幫助。即使去幫助，也要談條件，論代價，要問：「我為什麼要幫助你？」

世道人心反常的時代，會排斥善法，趣向惡法。有的人貪、瞋、癡、慢熾盛，念念想著欺誑別人、控制別人、佔有一切，為此幹下許多損人利己之事。

有的人以為損人可以利己，其實，損人必定害己。當下得到的利益很少，而死後卻害自己墮入三途，苦不堪言。如果明白這些道理，了解這些事實，那麼當前吃一點苦，吃 一點虧，算什麼？來生可以享人天福報。覺悟人的選擇更為殊勝：念佛往生極樂，去作佛、作菩薩。這才是真正的大利益。

【以惡易好。以私廢公。】

「以惡易好」，好的物品自己佔有，而把不好的物品推給別人。

註解舉例：「以惡易好，如鐵易金、石易玉。」這種事很常見，尤其現在的商人，把鐵鍍金，當作金子來賣，把石頭當作玉來賣，騙人錢財。造業最深重者，莫過於製假藥、賣假藥，傷害人命。眼前他雖然獲一點點小利，將來必定墮阿鼻地獄。凡是關乎百姓生計的物品，如果「以惡易好」，罪業特別重。凡是生活必需品，都是生命所依賴的。修善、修德都要從此等處下功夫，怎麼能在此等處欺詐呢？

註解引禪宗四祖一段話：「境緣無好醜，好醜從心起。心若不強名，妄情從何起。」佛法修清淨心，平等心。修行人的心中如果還有好醜、好惡，就是煩惱現前。唐朝時，韓國高僧淨宗大德元曉法師到中國來參訪。他歷盡辛苦，某晚露宿郊外墳地。半夜口渴，看到旁邊有水，捧起來就喝，以為是甘泉，味道甘美。天亮一看，原來是腐屍流出的臭水，

心中就覺得噁心、嘔吐起來。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。

要常常反省：自己處事、待人、接物之中有沒有犯這項過失？自己是輪迴中人，還是極樂世界的人？如果真是極樂世界的人，就要表現給世間人看。世人貪愛的，我們施捨。世人要好的，我們要不好的。人們不要的，我們才要。釋迦牟尼佛在世時，佛教僧團出家人穿的衣服稱為「糞掃衣」。為什麼稱為「糞掃衣」？世人把破舊的衣服丟到垃圾堆，出家人撿回來，把還能用的部份裁下來，拼拼湊湊縫一件衣。因為質料不同，顏色不一，很難看，必須重新染一下，所以又稱為「染色衣」。世尊做出榜樣，教化世人。

「以私廢公」也是非常普遍的現象。有的人一旦有了一點地位、權勢，就盡量用來謀取私利。依佛法，收受賄賂是犯盜戒。有人辯解說：「我沒有去偷盜，是他送來的。」他不是心甘情願送來的，是迫不得已。「盜」的手段、方法很多。凡是不應該得到的，無論用什麼手段、方法，只要得到了，都犯盜戒。

「以惡易好，以私廢公」，依據事物的大小，影響面的廣狹，影響時間的長短結罪。

我們現在流通佛法，無論流通經書，還是流通錄音帶、錄像帶，都涉及錢財。如果偷工減料，把財物據為己有，罪過很重。印書時，你有沒有認真選紙張？如果希望這本書能傳之久遠，紙張要好。現在西方高級的聖經紙，可以保存兩百年。一般紙張至多保存一百年。中國的紙張不如外國的好看，但耐久。毛邊紙可以保存五百年，宣紙可以保存一千年。如果印善本書由圖書館長期收藏，紙張就要好，不能過於計較成本。如果為普及，希望很多人都能得到，紙張差一點沒有關係，印量要大。所以，要分別考量，力求盡善盡美？讓讀者生歡喜心。用錢，一分一厘都不能糟蹋，糟蹋就是造罪業。經手錢財時，公私尤其要分明。

「以私廢公」，是只顧及自己的利益、自己的方便，而置公眾的利

益於不顧。自己多一分利益、方便，大眾就會受一分損害。學佛人應該把眾生擺在第一位，一切為眾生，捨己為人，連自己活在世間的目的都是為了眾生。

其實，「捨己為人」，只是凡夫的觀念，已經落入第二義，而不是正覺。佛菩薩無我，沒有「己」，「人」就是「己」。為他人就是真正的為自己，為自己的法身，為自己的慧命。什麼是自己？虛空法界一切眾生是自己。所以，佛菩薩不以自我為本位，而以虛空法界一切眾生為本位。這是凡聖在理念上的不同之處。

現代社會講民主，其實，佛法講民主最究竟。在佛菩薩的眼中，眾生是「主」。佛菩薩為眾生服務，服務時還要順從。普賢菩薩大願之一是「恆順眾生」。有些同修卻以為自己是主，而要別人順從自己。這是顛倒！

【竊人之能，蔽人之善。】

「竊人之能」，「竊」是偷竊。註解舉例：「竊人之文，以為己作。」我在美國洛杉磯就見過這種事。趙立本居士是大學教授，經過多年的辛勤努力，才寫成幾篇論文。發表出來，作者卻印著別人的名字。他非常不平，於是辭掉工作。

冒別人功勞之事，古今中外都有。這是自欺欺人。我們仔細觀察，這種人晚年大多受到報應。縱然他終生都沒有敗露，瞞過世人，但絕瞞不過神明。

【形人之醜，訐人之私。】

註解說：「人之醜行，所謂言之辱而不可聞於人者也。爾乃形容暴露之，則厚道既傷，陰騭隨捐矣。」古人常說：「人非聖賢，孰能無過？」試問世人，誰沒有過失？誰沒有隱私？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，損及自己的陰德，往往與人結下深仇大恨。從前的讀書人明理，都能謹守口德。

古德講：修行人最大的忌諱就是說別人的好醜。一切世事與自己不相干的，「口不可說，心不可思。但口說心思，便是昧了自己。」「昧」指昧良心。「若專鍊心，恆搜己過，哪得有功夫管他家屋裡事？」這就是六祖大師所說：「若真修道人，不見世間過。」他不是沒有眼睛，也不是沒有看見，而是沒有閒暇顧及別人的過失。自己一身罪業，一身過失，改過自新尚且來不及。

儒家教誡：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」凡是不合乎禮法規範的事不能看、不能聽、不能說、不能做。

一位修行人的道業能不能成就，口業是關鍵。喜歡說別人的過失，喜歡打聽別人的隱私的人，絕不是修行人，而是三途的人。

有人問我：「我會不會墮地獄？」我回答他：「不必問我，你自己反省一番，就知道了。」《發起菩薩殊勝志樂經》所說的誹謗三寶，誹謗修行人，破和合僧，破壞道場的人，都要入阿鼻地獄。對住持正法的道場，一個善念，讚歎，就得無量無邊的福報；一個惡念，誹謗、嫉妒、障礙，就造阿鼻地獄的罪業。禍福都在一念之間。

反省自己，有沒有造作這類罪業？自己不是聖賢，必定有造作，只不過是輕重、大小之別。

有的地方社會風氣敗壞，就是當地社會大眾批評別人、輕慢別人所感召的報應。

世尊說，在諸佛的淨土中，人們互相讚歎，沒有攻訐。基督教、天主教的經典中描述的天堂，也是一片讚美的音聲，沒有誹謗，沒有攻訐。

「形人之醜，訐人之私」的人，念佛肯定不能往生。為什麼？淨土是「心淨則佛土淨」。他的心不淨，存著「醜」、「私」等穢惡，怎麼能往生極樂呢？

【耗人貨財。離人骨肉。侵人所愛。助人為非。】

這些過失世間有，在佛門也常常見到。

「耗人貨財」，尤其是耗費道場常住物，加倍折福。佛說：人們犯

下什麼樣的重罪，佛都有辦法幫助他，唯獨偷盜常住物，十方一切諸佛都無法救他。為什麼？人們偷盜的任何物品，都有債主。如果偷盜一個人的財物，這個人是債主。如果他寬宏大量，說：「免了」，這筆債務就勾消了。如果偷盜一個團體的財物，財物屬於團體成員共有，每位成員都是債主。如果偷盜一座城市的公共設施，這座城市的每位市民都是債主。如果偷盜國家的設施，這個國家的全體人民都是債主。中國人口有十幾億，如果偷盜中國國家的設施，債主就有十幾億。即使十幾億人之多，尚且可以計算，佛菩薩依舊能救度他。偷盜常住物的人，佛也無法救度，為什麼？因為寺院常住物通十方三世，結罪無量無邊，他只能承受地獄的果報。

居士林和淨宗學會都貼著《地藏經》上的一段話，提醒大家：常住物千萬不可侵犯。這很好！可以幫助許多人防止一時疏忽而犯過失。節省常住物，福報不可思議；浪費常住物，折福同樣不可思議。如果養成節儉的習慣，愛惜人力、物力，還可為自己積福。

現代社會富足，許多人不注意珍惜物力，特別在一些發達國家，許多人沒有經歷過苦日子，也沒有人教導，不知道物力的艱難。

浪費最折福。「一飲一啄，莫非前定。」我們這一生所受用的一切財物，都是過去世所修積的福報。一個人的福報畢竟是有限的，如果不知惜福，隨便濫用，任意糟蹋，福報就會提早耗盡。社會上許多老年人貧窮困苦，多因年輕時過度耗費福報。

許多國家提供福利照顧老人，有些也做得很好。這只是治標，不是治本。治本之法是從小教他惜福節儉。幾乎任何宗教都宣揚節儉。惜福、修福，年老才有福報，財用才不會缺乏。

要明瞭修福的因果。自己年輕有能力時如果照顧老人，到自己衰老時就會得到年輕人的照顧。自己如果肯用財力幫助老人，到自己衰老時就會有人以財力幫助自己。

「離人骨肉」，指挑撥離間，破壞他人的家庭，也包括破壞團體、破和合僧，這些都屬五逆罪。造作挑撥離間的罪業很容易，幾句話、幾

分鐘而已。三業之中，口業最容易造作，因此，《無量壽經》講到善護三業，把善護口業放在第一位。

看到別人有所喜愛，就生嫉妒，不擇手段地去奪取，都屬於「侵人所愛」。

「助人為非」是成人之惡。古德說：成人之美，不成人之惡。幫助人為非作歹，屬於大惡，果報在地獄。

四、豪強之惡

此講社會上的惡勢力仗勢欺人，造作惡業。

☆ 概 說

【逞志作威，辱人求勝。】

註解說：「君子正直律己，和惠待人，人自畏而愛之。」這是古聖先賢教導做人的原則，也是佛弟子做人的本份。君子律己的標準是正直、端方、心直、行直，也就是佛法常講的如理如法。君子待人的宗旨是「和惠」。「和」指和平，「惠」指恩惠。君子與人相處一定要和睦、平等，一定要幫助別人、成就別人。這是君子的德行。

依佛家看，「和」就是六和；「惠」就是六度。「和惠待人」就是以「六和」與「六度」對待一切眾生。

六和的第一條是「見和同解」。如果這一條做不到，後面五條就很難做到。諸佛菩薩為什麼能圓滿做到「六和」？因為他們做到了第一條。大家很難做到六和，就難在見解、想法、看法很難相同。與誰相同？與諸佛菩薩相同。諸佛菩薩對宇宙眾生的看法是一體的，就是現代人所謂「一個生命共同體」，虛空法界一切眾生都是自己的清淨法身。常人沒有這個觀念，各人堅持各自的想法，見解永遠不能相同。真正覺悟的人，「見」才能「同解」。

佛弟子要「和惠待人」，處處要學謙虛，要學忍讓，不能與人相爭。如今社會提倡「競爭」。這兩個字太可怕了。彼此競爭，互不相讓，社

會豈能不亂？

當今，「和平」變成了口號、幌子。許多人都在喊「和平」，但並不知道「和平」兩個字怎麼解釋。「和」指大家和睦相處；「平」指彼此平等相待。

印度教的「和平祈禱」有三層和平。第一層和平，祈求人與人和睦相處。不分種族，不分國家，不分宗教信仰，都能和睦相處，互相尊重，互相敬愛，互助合作，平等相待。第二層和平，祈求人與自然環境和睦相處。在人們的生活環境中，有動物、植物、礦物。大家要愛護它們，與它們也要和平相處。第三層和平，祈求人與天地神明和睦相處，神與神之間，人與神之間，都能平等相待。各宗教都特別強調愛「神」。大家要把禮敬讚歎諸佛菩薩、敬神愛神的心態，用於日常生活中的一切人、一切事、一切物。這才是對佛菩薩、對眾神的圓滿恭敬。「三個和平」有很深的意義。大家如果能明瞭，能做到，能落實在生活中，社會才有安定，世界才有和平，眾生才有幸福。這些都建立在自己的德行修養基礎之上。

「辱人求勝」，指刻意侮辱別人以抬高自己。有些人見到與自己身份、地位相當的人，或者比自己身份地位更高的人，就在大眾之中批評、侮辱對方。他的目的是讓別人看到，自己比對方更高明。這類作法是自欺欺人，自取其辱，對方卻不會受到傷害。

註解說：「若動逞威凌，即有懾服，而人不懷德，何以居人上乎？」動逞威凌，縱然令人表面畏服，其心不服。一位成功的領導人，必定非常謙虛，懂得忍讓，以禮待人。

聖賢對眾生最基本的教誡都是相通的。儒家講「仁、義、禮、智、信」。佛家講五戒。天主教、基督教的《新舊約》講十誡。「十誡」前三條講敬事天主的原則，對上帝不懷疑，敬仰上帝的心不夾雜、不間斷。這與佛法講的「淨念相繼」，不懷疑、不夾雜、不間斷幾乎完全相同。第四條講孝順父母。後面幾條類似佛家所講五戒，不殺生、不邪淫、不偷盜。他們雖允許飲酒，但禁止酗酒、醉酒。由此可見，世出世間聖賢

教化眾生的總原則、總綱領都是相通的。佛法將所以然的道理解釋清楚，讓我們深信不疑。

【敗人苗稼。】

「敗人苗稼」講破壞農夫的莊稼。以此類推，凡是破壞別人的謀生工具、生活資料、物質受用等方面的行為，都屬於這種惡業。現代都市人的職業種類很多，有從政的，有經商的，有做工的，各有其謀生的方法。障礙他人、破壞他人，使他人失去工作，使他人的工資待遇降低，都屬於此類過失。

【破人婚姻。】

如今，這類現象很多見。

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，不能成人之惡。有的律師專門幫人離婚，就犯這種過失。他的果報將是妻離子散。造什麼樣的業因，必定遭受什麼樣的果報。

【苟富而驕。苟免無恥。】

「苟富」指稍稍富有，並非大富。「苟富而驕」指稍稍富裕一點就驕奢了。

「免」指倖免。孔夫子說：「行己有恥。」人不能不知恥。不知恥的人永遠也不會上進。

《禮記》講：「臨財毋苟得，臨難毋苟免。」遇到財富、功名、利祿，有得到的機會時，要想一想：「我應該不應該得到？」這就是有恥。不應該得到而要得到，甚至不擇手段地謀取、爭奪，就是無恥。

孔夫子說：「知恥近乎勇。」「勇」就是佛家所講「勇猛精進」。「知恥」，什麼是恥？不如人就是恥。以什麼人為標準呢？諸佛如來是標準。我們要與諸佛如來比。佛說：「一切眾生本來成佛。」我現在為什麼沒

有成佛？為什麼還有妄想執著？這樣反省就是知恥。了凡先生勸人發三種心：第一、恥心，知恥；第二、畏心，畏懼天地神明鑒察懲罰；第三、勇心，勇猛改過。恥心是真心懺悔，勇心是真正改過。世間讀書人不能希聖希賢，學佛人不能成佛作祖，皆因缺乏這三種心。

知恥的人絕不會作惡。一位同修說：「讓我們來搞一個『知恥運動』。」我贊成這個構想，組織志同道合者成立一個「知恥學社」，推動「知恥運動」。

古代的君子接受過聖賢的教育，縱然有機緣得大富大貴，也能將福報與社會大眾共享。印光大師最佩服的范仲淹，大富大貴，但他將自己的財富佈施給族人、鄰里鄉黨、社會大眾。因此，他的家道八百年不衰，至今興旺，子子孫孫都能守住祖宗的成規。

遇到災難時，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。一切要為社會安全著想，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。若要以財物佈施，幫助世人，自己就要節儉。自己多節儉一分，對社會就多幫助一分。長存此心功德無量。自己浪費一分，眾生的福利就減少一分。縱然是自己本份應當的享受，也不應該奢侈。世出世間大聖大賢的福德是圓滿的，佛陀「福慧二足尊」，他們示現的仍是惜福、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，往往不知不覺地種下種種禍根。當果報現前時，他還不知道兇災是從哪裡來的？於是怨天尤人，以致罪上加罪！

【認恩推過。嫁禍賣惡。】

這是「冒功」。好事不是自己做的，卻要冒認，把功勞據為己有。自己犯了過失，卻嫁禍於人。這樣做縱然一時得逞，終究無法逃過因果報應。

【沽買虛譽。包貯險心。】

「沽買虛譽」就是打知名度。

孟子說：「有諸中，必形諸外。」莊子說：「名者，實之賓也。」所謂「實至名歸」，何必強求知名度呢！刻意追求知名度的心念不是善念。

出名是好事，而虛名是一切障礙、災難的根源。如果名與實不相符，連鬼神都嫉妒。所以，古人追求德行的建立，絕不追求名聲的遠揚。經典、古籍中記載的世出世間聖賢，都是謙虛謹慎，尊敬別人，抬舉別人。如果參透其中的道理，也就學會做人了。

名聞利養不利修行，應當遠離。刻意追求名聞利養，是迷惑顛倒。古今中外，世出世間聖賢從不追求名聞利養，從不追求五欲六塵享受。因此，他們的道德能成就，功德能圓滿。這個「功德」是幫助社會、幫助眾生建功立業。他們雖有殊勝的功德，卻從不放在心上，永遠謙虛，永遠恭敬一切人、事、物。

「包貯險心」指居心險惡。心善、行善，所得果報必善。心、行不善，而要想得到好的果報，世上沒有這樣的道理！世間為什麼如此濁惡？為什麼會有這麼多的災難？「一切法從心想生」，種種災難都是人們心懷不善而感召來的。

【挫人所長，護己所短。】

看到別人有長處，勝過自己，就想盡方法去障礙；對於自己的缺點，盡力遮掩。這些都是大惡。這些都是從嫉妒生起的。這些做法可以欺騙世人，但是欺騙不了佛菩薩，欺騙不了神明。

眾生造作這些惡業，都是由於堅固的我執。一切都是為了「我」，執著有個我，執著這個身是我。於是，我見、我愛、我癡、我慢，四大煩惱常相隨。這是人們無量劫來生死輪迴的病根。

如果起心動念仍是自私自利，對別人的長處嫉妒障礙，對自己的缺點儘量掩蓋，這樣的人念佛念得再好，也不能往生。

【乘威迫脅，縱暴殺傷。】

這些都是「仗勢欺人」。做這些事，與眾生結下深仇大恨，必然引起對方強烈的報復，生生世世，沒完沒了。

古聖先賢教導人，在有權力、地位時，要修福、積德，絕不能仗勢欺人。袁了凡先生在作寶坻知縣時，利用權勢做好事：減租。他原本發心做一萬件善事，這一道政令施行，一萬件善行就圓滿了，因為受惠的人口不只一萬人，全縣農民統統受惠。如果不懂得這個道理，作威作福欺壓百姓，造作的罪業就是地獄的果報。從了凡先生的事例中，應當明瞭：吉兇禍福確實在一念之間。

☆ 浪 費

【無故剪裁，非禮烹宰，散棄五穀，勞擾眾生。】

此講不愛惜物力，浪費資源。雖然只說了四句，學人必須舉一反三，深思檢點。

「剪裁」指做衣服，「烹宰」指飲食。一般人認為這些是小事，微不足道。其實，這是最容易犯的過失。節儉就是要從穿衣吃飯之類的小地方學起、做起。佛教導我們：「食存五觀」。每天吃飯用齋時，自己都要觀想：一絲一縷、一茶一飯，得來都相當不易。應當惜福、感恩。印光大師一生教人「惜福」，常常掛在口邊。李炳南老居士三十多歲開始學佛，不久就素食，而且一天只吃一餐。他有隻帶柄的小鍋，鍋、碗合一，為什麼？一道洗了，少麻煩。他是山東人，喜歡吃麵食，生菜下麵，一餐飯十分鐘就夠了，節省時間。我在台中住了十年，其中有五年的時間，學習李老師的生活方式，一天只吃一餐。我也買了一隻帶柄的小鍋。

佛祖教導我們：要修福，更要惜福。世上懂得修福的人不少，而懂得惜福的人太少了。發達國家懂得惜福的人愈來愈少；開發中國家懂得惜福的人反而多。為什麼？因為物資缺乏，人們對物力還知道愛惜。

愛惜物力要從日常生活中入手。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

體保暖就可以了。世間還有很多人衣不蔽體，不能保暖。念念想著一切眾生，盡心盡力幫助一切眾生，常常存這樣的心就是善心。

節儉是美德，也是性德。現在雖然科技發達，生產力提高了，使用機器大量製作產品，人們不需要像古人那樣操勞。但要知道，我們得來的容易是果，因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，世上還有多少人缺乏日常用品，生活在困苦之中！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，要佈施給眾生，要懂得惜福、培福。

有的人浪費非常嚴重。一旦福報享盡，災禍就現前了。

佛為出家弟子定制：三衣一缽。他老人家不是不能過富裕一點的生活。他是王子出身，國王大臣是他的護法。他和他的 學生無論提出什麼樣的物質生活需求，都不難得到。他為什麼一定要去托缽，過那麼清貧的生活？無非是想省一口飯，給挨餓的人。他是不是真能幫得到？能。純善之心、純善之行，能感動龍天善神護持，幫到世人。

諸佛菩薩、各宗教的聖賢，幾乎沒有一位不是安貧樂道。他們這樣示現，絕不是為自己，而是為苦難眾生。

許多人對「富貴」二字，只是狹義的理解。說到佛家的「富貴」，大家都很難認同。三衣一缽，日中一食，樹下一宿，托缽乞食，怎麼能稱為「富貴」呢？「富」指物質生活不缺乏，一天吃一餐就夠了。不缺乏就是富足。「知足」就是「富」。「貴」指受到社會大眾的尊敬。佛菩薩不依仗地位、權勢而受到社會大眾的尊敬。不但當時的社會大眾尊敬，千年萬世，提到釋迦牟尼佛，人人都尊敬。這是真正的富貴，帝王將相之所不及。這是宇宙人生的大道理。要仔細地參究，要把爭競富貴的念頭消除。物質享受的欲望，不但要降低，而且要化掉。世出世間聖賢的生活是真幸福。其中的樂趣，凡夫無法體會。

「非禮烹宰」。在古代，殺生都為祭祀。獻祭之後，供品撤下，人們才享用。在我童年時，一般農戶一個月只有兩次吃肉，初一和十五祭神、祭祖先之日，買一點肉，量很少。小孩都希望過年，因為過年時，

每天都有一點肉吃，前後不過十幾天而已。如今許多人幾乎每餐都有肉食。儒家雖然不禁肉食，但也不鼓勵天天殺生。

肉食導致冤冤相報，沒完沒了。為什麼世間有殘酷的戰爭？殺業的報應。佛說：除非世人不吃肉，世間才沒有刀兵劫。刀兵劫是怨恨累積而成。明白了這個道理，再也不敢吃眾生肉。我們希望化解與眾生的冤仇。我們認真努力地修學，把功德迴向給過去被殺害的眾生。這是懺悔，也是贖罪。

☆ 暴　橫

【破人之家，取其財寶。決水放火，以害民居。】

註解說：「事出無心，偶被破壞，已為損德。況為財寶而致破人之家乎？」罪過就非常嚴重。註解又說：「或明倚勢力，或陰用計謀。然明虐者，國法無逃。而陰謀者，或得漏網，為罪更甚。其甚如何？曰：視人間計贓論罪之法或倍蓰之耳。」此類惡行縱然能逃過法律的制裁，終究逃不過神明的懲罰，也逃不過冤冤相報。如果想到地獄的果報，即使有再大的利益，也不敢造這種惡業。

世人哪個不貪財？不貪財的人不是凡人，而是聖賢。

佛說：「財為五家共有」。第一、水患，財物會被洪水沖掉；第二、火災，財物會被火災燒掉；第三、官府，財產會被罰沒充公；第四、盜賊，錢財會被偷搶；第五、敗家子，家產會被揮霍一空。

財富是福報，怎麼得來的？經由修財佈施而獲得。佛教導我們種福田修福。世間有三種福田。第一、父母是「恩田」，孝養父母的人有福。第二、三寶是「敬田」，在敬田種福，所得福報很大。奉事三寶重實質，要以自己的實修供養三寶。第三、貧苦眾生是「悲田」，救濟一切苦難眾生可以積福。

要學諸佛菩薩，把自己的財富存放在眾生的福報之中，佈施供養，種三種福田。財富往這三方面佈施供養，自己的福報生生世世永遠享不盡。這是儲存財富最殊勝之法，財富不會損失。縱然這個世界毀滅了，

福報也不會毀滅。諸佛菩薩福報之大不可思議，不僅凡夫，即使大梵天王的福報，也不能與佛菩薩相比，原因在此。

世間芸芸眾生際遇各不相同。一些人一生幸福，家庭美滿，事業順利；而另一些人一生不如意，災禍不斷，困苦不堪。同樣是人，為什麼差別如此之大？因為各人所造的業因不同。「不平等」不是由他人決定的，而是自己過往的業因所造成。即使他人障礙，也只是外緣。「人生酬業」，人出生到世間來，就是受果報。過去生中造善業，這一生得善報；過去生中造惡業，這一生受惡報。人們迷惑顛倒，受報時不肯安份，又造新業，於是因果報應持續不斷。人們沒有徹底覺悟時，惡業多、善業少；只有徹底覺悟之後，才能斷掉惡，認真努力修善。

【紊亂規模，以敗人功。損人器物，以窮人用。】

這些也是很缺德的事。人們往往在不知不覺之中，犯這類過失。

「規模」就是制度、規矩。人是群居動物，大家在一起生活、工作，就必定要有規矩。如果沒有規矩就會出現混亂。家有家規，國有國法。團體愈大規矩就愈多、愈嚴格。團體的興旺、社會的安定，就依賴這些法令、規章的維護。一位有德行的人必定尊重制度、遵守規矩，絕不紊亂。紊亂規矩不僅破壞這個團體，而且如註解所講：「傷天理、壞良心。」

如果自己是一個團體中的成員，就要守自己的本份。在佛門，遵守戒律、遵守《常住公約》，就是尊重佛法，也是尊重社會、尊重一切眾生。

現今有些人成為「特權階級」，依權仗勢破壞規矩，開啟惡例，使國家法令不能執行，團體規章形同虛設。特權觀念是人類一種不正常的心態，這種心態從驕慢生起。特權觀念認為：「我和別人不同！別人要守規矩，我不必守規矩！」特權觀念是極重的煩惱。

五、庸愚之惡

不識字的人未必愚癡，而具有高學歷的人之中確實不乏愚癡之人。

☆ 惡 意

【見他榮貴，願他流貶。見他富有，願他破散。】

這些惡念從貪、瞋、嫉妒生起，都是很重的迷執。這類惡意情執，古今中外皆有。不僅人道眾生有，畜生、餓鬼、地獄道眾生也有。貪、瞋、癡、慢的心念，能不能得到富貴榮華？絕對得不到。佛菩薩如是說，其他宗教的神聖也都如是說。

註解說：「凡人榮貴，皆非偶然，皆其昔有善緣，夙植德本。更其祖宗積德，乃能如是。見之者，當起追慕之心。非慕其榮貴，實追慕其前修也。」

一個人富貴榮華不是偶然的，都是他過去生中自己善業培植的。佛說：「欲知前世因，今生受者是。」如果要知道自己前生修了什麼樣的因？想想自己這一生的享用、際遇，就可以知道，因為這些都是前生造作業因的果報。佛又說：「欲知來世果，今生作者是。」如果要知道自己來世際遇如何？想想自己這一生所造作的善惡諸業，就可以知道。如果這一生種善因，來生就一定會得善果；如果這一生的心行不善，來世豈能有富貴！

一個人得到財富，無論經由什麼方式，或經商、或做工、或從政，乃至收受賄賂，都是他命中原有的。如果他命中沒有，剛收到一點點賄賂，立刻就會敗露，受到法律的制裁，賄金也被沒收。有的人收更多的賄賂，卻終生不敗露，因為那些錢財是他命中本有的。他如果不收賄賂，經由其他途徑同樣會得到財富，數量甚至會更多，不過來得晚一點而已。命中原有的，丟都丟不掉；命中沒有的，求也求不來。自己細心想一想，自己像不像富貴命？該不該得富貴？了凡先生能自省、自知，是有智慧的人。

佛菩薩、各宗教的神明、聖賢也都教導我們：一定不能收取不義之財。「不義」指不應該得到的。如果拿了不義之財，往往有意外的災禍，古今中外有很多例證。

賭博收入是不義之財。澳大利亞有人搞賭博性的電腦網站。許多人

因為賭博而傾家蕩產、離婚、自殺，造成嚴重的社會問題。澳大利亞政府制定法律，予以禁止。這是一個負責任的政府。這是一項保護人民的政策。沒有一個宗教不禁止賭博。哪個人發財是靠賭博起家的？哪個人發財是靠偷竊起家的？古今中外找不到這樣的人。

佛菩薩、神明都有神通，如果去賭博，一定贏錢。他們為什麼不用這種手段，贏錢來佈施，做好事？賭博是不正當的手段，罪惡的手段。諸佛菩薩、神明不採用這種手段。佛菩薩教化眾生，都用正面的方法，因為負面的作法有流弊，會遺害世人。

諸佛菩薩有神通，但是絕不用神通度眾生，而用教學，用示範。為什麼？防止流弊。佛菩薩如果用神通度眾生，妖魔鬼怪也有神通，眾生會受迷惑，邪正不分，魔佛不分，遺患更大。魔擁有的能力，佛都擁有；而佛擁有的某些能力，魔卻沒有。例如：佛心善、行善，以身作則，魔就做不到。佛以正法教化大眾，魔也做不到。

世人所希求的財富、智慧、健康長壽等諸種利益，如果遵從佛的教誨，用正當的方法去修，必定可以取得；如果違背佛的教誨，用不正當的手段謀求，造作罪業，必定得不償失。縱然一時得到，也不能保有，不能長享，而且往往會有災難隨之而來。

命運從哪裡來的？命運是自己所造善惡業的果報，是自作自受。明瞭事實真相的人，無論享福還是受罪，心中都很平靜，不會怨天尤人。他看到別人榮華富貴，不會羨慕，也不會嫉妒，更不會破壞；他看到別人受苦受難，憐憫之心便會油然而生。

佛菩薩教導我們：要安貧樂道。其他宗教典籍中也有類似的教誨。所謂「神貧」，「神」是精神生活充足，「貧」是物質生活不豐足。孔夫子讚歎顏回。顏回的物質生活非常貧乏，「一簞食，一瓢飲。」可是，顏回之樂，無人能比。他樂什麼？樂「道」。安貧樂道，是聖賢之樂。他把貪、瞋、癡、慢煩惱統統斷掉了，他的心境與虛空法界融成一體。凡夫豈能體會到這種境界？這是他學養的功夫，智慧的圓滿。讀書與學佛，就是要把自己提昇到這種境界，在其中獲得真樂。沉迷於物質享受

是假的樂，是不正常的樂，就像世人吸毒、打嗎啡一樣。真樂是覺悟、明理，了達事實真相。聖賢之樂不在物質生活的豐富，而在心地清淨光明，遍照法界。

聖賢對眾生的幫助，重在離苦得樂，根本是破迷開悟。因為苦從迷來，樂從覺來。

【見他色美，起心私之。】

如今，這類現象已經到了氾濫的程度。當今天災人禍，動亂頻繁，這未嘗不是重要原因之一。

中國古人講：「萬惡淫為首，百善孝為先。」《禮記》〈儀禮〉中規定：「男女五歲不同席。」五歲的男孩和女孩，就不可坐在一起了。為什麼？防微杜漸。當今媒體報導中，十三歲到十五歲的女孩懷孕墮胎者比比皆是。

註解引佛語：「人於世間，不犯他人婦女，心不念邪僻，從是得五善。」第一、他可以保住自己的財富。第二、他守本份，守規矩，不怕縣官。古代縣官管司法，就像現代的法官。第三、他不畏人，因為他的心行正大光明，沒有做見不得人的事。第四、他命終得生天上，玉女作婦。第五、他從天上下生人間，多端正婦。前三種是當世的花報，後兩種是後世的果報。

佛又說：「人於世間淫佚，犯他人婦女，從是得五惡。」五種惡報。第一、家室不和，損失錢財。諺語：「家和萬事興」，家不和必定敗亡。現代社會離婚率高，離婚就是家庭破散。如果有兒女，是對兒女的不負責任，給兒女造成嚴重的傷害，果報嚴重。離婚必定會有財產損失。第二、在古代，這是犯法的行為，要坐牢，要受法律的制裁。現代的法律與古代不同了。雖然陽世的法律不會懲罰他，但陰間的懲罰會比陽間更殘酷。第三、由於暗室欺心，他在大庭廣眾之中會身心不安。古人做了壞事良心還會不安，如今一些人甚至談不到心安與不安，貪、瞋、癡達到極處。他們將來遭受的果報，必定比古人更重。第四、來世的果報，

死入太山地獄，受炮烙之刑，千萬億年才能出離。第五、出地獄後，墮畜生道。畜生道淫佚不避母子，亦無節度。佛說：果報之悽慘，果報之痛苦，說之不盡。

此段註解文字特別多，目的是警誡世人。凡夫肉眼看不清因緣果報的真相，很難理解，很難接受。其實這類因果報應的事例就在自己周邊，就在現前。註解列舉幾十件古人的事例。如今人大多很難相信，認為這是古人勸善的說辭，未必真有其事。真正的聰明人看看古代的事例，再冷靜觀察現實社會，對照思惟，就會明瞭：古人所言不虛。

戒邪淫是佛法修行的第一樁大事。修正淫佚的行為，能得健康長壽。每個人都喜歡自己健康長壽，健康長壽第一個因素是心地清淨。如何得清淨？「寡欲」就清淨了。色欲是「欲」中重要的一種。財、色、名、食、睡，都要淡，愈淡愈好，愈淡身心愈健康。

為什麼世尊教誡初學遠離「五葷」？《楞嚴經》說明了原因：這些食物對人們的生理有刺激作用。熟吃生淫，生吃助瞋。佛制禁食，意在防微杜漸。佛指出這些不善的增上緣，讓我們杜絕，體現了大慈大悲。

【負他貨財，願他身死。】

「負」是欠的意思。凡是借別人的器用、金錢，沒有償還的意願，都屬於這一類。此屬偷盜業行。

借而不想還是有些人常見的心態，這樣的心態後果不堪設想。用偷盜的心，怎麼能發財？怎麼能過幸福的生活？

依佛家講，偷盜的範圍非常廣泛。古德稱盜戒為「不與取」。凡是有主之物，主人沒有表示贈送，無論用什麼手段得到，都犯這條戒律。向他人借財物，如果不想歸還，就是盜心。如果還希望別人早死，罪過就更大了。佛說，生起這種心念的人，已經是畜生了，來生的果報必墮惡道。世人眼光短淺，只見現前小利，不知後患無窮。

佛經說：三惡道易入而難出。三惡道的業因是「貪、瞋、癡」。佛教導我們：「勤修戒、定、慧；息滅貪、瞋、癡」，目的就是不墮惡道。

一個人一定要守住做「人」的根本。佛家講五戒：「殺、盜、淫、妄、酒」。儒家講五常：「仁、義、禮、智、信」。這些都是人道的基本條件。如果把這些基本條件失掉了，來生絕不能得人身。自己這一世能得人身，是過去生中五戒十善的業因，這一生中又遇到緣。父母與自己有緣，屬於增上緣。

大家這一次到人道來，相當不幸，社會環境不好，沒有人教導。

聖賢的基本教誨是「五倫」、「五常」。五倫，是人與人之間的關係準則。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的為對方著想：別人這樣對待我，自己如果不能接受，我就不能這樣對待別人。「義」指為社會、為他人服務、盡義務，不求報償，就像佛教道場的義工一樣。「禮」指守規範、有節制、自卑而尊人。「智」指理智，不感情用事。「信」指信用，人無信不立。

現代科學技術發達，物質文明有了大幅度的進步，可是，人們的精神文明並未與物質文明相配合。人與人之間的關係紊亂了，倫理道德被人們疏忽，甚至遺忘了。尤其提倡競爭，「仁、義、禮、智、信」都不講了。這個時代是亂世。

與人相處，如果有恩，要再加厚；如果有怨，要盡力化解；自己欠人家的債，要歡歡喜喜地償還；別人欠自己的債，要一筆勾消。常常存這種心，就是好心；常常行這些事，就是好事。反之，如果別人有恩於自己，一旦他有小小不如意，就忘恩負義了；如果別人結怨於自己，就念念在懷，總想報復；欠別人的債，而不想還；別人欠自己的債，就想盡方法去催討。這些都是造罪業，果報必定在三途。

人與人之間，絕沒有誰佔便宜，也絕沒有誰吃虧。你佔他人的便宜，將來要償還。欠命的要償命，欠債的要還錢。《紅樓夢》講，欠別人的水，要還眼淚。真正修行人不與任何人保持債務關係。別人欠自己的債，不要他還。如果要他還，來生討債就要再得人身、繼續輪迴。自己欠別人的債，就趕快還清。冤親債主不來刁難，菩提道上就少障礙，往生就

走得瀟灑、自在。

【干求不遂，便生咒恨。】

註解說：「干求指一切大小之事，凡有干懇求託於人者，皆是。」干求所指範圍很廣泛。「不遂」指沒有達到目的。求人幫助，對方沒有滿足他的願望，於是他就憎恨、詛咒對方。這是很常見的現象。這就造下罪業。

註解說：「君子達理安命，豈肯向人干求。」明理的人縱然一生窮困潦倒到極處，也不會去求人。他知道這是自作自受，寧可安心隨緣、樂天知命。縱然出於不得已而求人，人家如果肯幫助，自己心存感激；人家如果不能幫助，也是人家的本份，自己絕不應有怨恨之心。如果稍稍有怨恨之心，依古人說：他是小人，不是君子。什麼是君子？明理的人。小人迷惑顛倒，不懂道理。

☆ 惡 語

【見他失便，便說他過。】

「失便」指人遭遇到困難、挫折。世人往往在這時，談論他的種種過失，其中多數是無中生有的猜測、推想，是冤枉人。

註解說：「天下之事境，本來敗易而成難。」好事多磨，成就非常不容易。我們仔細觀察社會現象，乃至細心回顧自己一生的遭遇，確實是「事難成」。即使是好事，利益社會、利益眾生的事，絕非利己的事，能不能成就呢？未必。為什麼？這關乎自己的業障，也關乎眾生的福報。如果眾生沒有福報，事情就很容易被破壞。南宋的岳飛盡忠報國，確實是為國家、為民族，卻遭秦檜、宋高宗殺害，這是最明顯的好事多磨。

古今中外志士仁人多半不得志，隱居山林。二十五史每部都有〈隱逸志〉，專門記載他們。他們不是不願意出山，不是不願意為社會、國家做事，而是沒有機會。有的人剛剛出仕，就被別人壓抑，障緣太多，

不得已而退居山林。其中有些人出家修道了。人們常說：佛寺、道觀中臥虎藏龍。

這些志士仁人有學問、有道德，但不得志。他們能安份守時，不會為非作歹，因為他們不是為自己，而是為眾生。他們懂得修心養性，將自己的精神境界不斷向上提升。如果有緣，他們就兼善天下；如果沒有緣，他們就獨善其身。

我們講經弘法，對佛法，對社會所做的一切工作，是不是自己的功勞呢？不是，功勞是護法的。護法的功德超過弘法的功德許多倍。我相信，世上有很多能弘法的佛門龍象，比我能力強，比我智慧高。但是，由於沒有遇到得力的人出面護持，他們一籌莫展，不能發揮。我每到一個地方，都要勸導四眾同修做護法。佛法能不能常住世間，能不能利益眾生，完全在護法。弘法的人無論多麼有能力、有德行、有學問、有智慧，如果沒有一位得力的護法，他必定無所作為，默默無聞。

我常常勸導同修們：如果發心弘法，一定要尊重護法，要結法緣。如果自以為是、貢高我慢，就把法緣斷掉了。如果沒有人護持，自己無論多麼有能力也無法發揮。

護法居士猶如校長，弘法法師只是教員。校長要有慧眼鑒識教員，聘請好的法師。弘法利生的成就，主要是校長的功德，其次才是教員的功德。

【見他體相不具而笑之。】

「體相不具」指殘障人士。他們已經很不幸了，我們應當幫助、扶持他們。有的人不但不幫助，不扶持，反而譏笑他們。這種罪業很重。譏笑他們的人，將來必定得「體相不具」的報應。誰能保證自己的身體不會受到傷害呢？

「自求多福」就在這一生。唯有真覺悟、真回頭，放棄自己的成見，隨順佛陀的教誨，才是真正有智慧、有福德，前途才會一片光明。如果一味隨順自己的成見，前途必定一片黑暗。

【見他才能可稱而抑之。】

此類過失大多出於嫉妒心態。障礙他人，雖可得一時快意，但將來的果報苦不堪言。《發起菩薩殊勝志樂經》講得很清楚，這部經是末法時期的「救命經」。人們所犯的種種過失，自己往往不自覺。世尊大慈大悲，一一為我們說明。這部經的經文不長，至少每半個月要念一遍，要視為戒本，常常反省。

改過一定要落實，過去我障礙別人弘法，現在就要幫助一切人弘法利生。過去，見他人才能可稱，總是極力貶抑他；現在就讚歎他，請轉法輪，請佛住世，盡心盡力地護持他。這才是真懺悔、真回頭。

☆ 惡 行

【埋蠱厭人。用藥殺樹。】

「埋蠱厭人」，在新加坡很少聽過。我少年時在湖南、貴州讀書，常常聽說這類事。在帝王專制時代，這是犯法的行為。古大德告訴我們：凡是養蠱、放蠱害人，都是很重的罪業。為什麼放蠱害人？據說蠱毒養到一定的階段，如果不放去害別人，就會反傷自己。

人們為什麼要做這些壞事呢？過去世的業障是因，現前的惡知識是緣。年輕人好奇心盛，不明後果。然而一旦陷進去，往往很難回頭。

從廣義上講，凡是損人不利己的事，都屬此句講的範圍。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」，傷慈悲心。如果沒有正當的理由而過度伐樹，會破壞自然生態環境。

戒經說：「清淨比丘，不踏生草。」對花草樹木都要愛護，非不得已絕不可傷害。

從前，出家人住山搭茅篷時，需要砍幾棵樹。砍樹的前三天，要為樹神誦經、念咒，給祂祝福，請這尊樹神遷移。一般人對此很難理解。佛說：樹木超過一人高，就有樹神。何謂樹神？神祇依附於樹木。依附花草的神祇是花神。特別喜歡樹木、花草的人，死後仍不願離開，就變

成花神、樹神，所謂「精靈」附在這些植物上。這些植物就是祂們的「家」。我們如果毀壞祂的居所，也會使祂生煩惱，所以必須預先通報祂，誦經、超度、結緣，請祂遷移，另選一棵樹木安居。這絕不是迷信，凡夫見不到、聽不到，諸佛菩薩心地清淨，能見到、聽到。佛教導我們這些作法，肯定有其道理，肯定對我們有益。

佛菩薩、古聖先賢教導我們：「仁民愛物」。聖賢的教育無他，啟發我們的愛心而已，培養我們的愛心而已。一個人連一草一木都愛護，怎麼會不愛他人？怎麼會不愛動物？怎麼會傷害他人？人生活在愛的世界裡，是真正的幸福。

佛家、道家都講求養生之道。人的身心與大自然融成一片，是真正的養生之道。七情五欲都擾亂自然，擾亂人體。七情指「喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲」，就是佛法講的「貪、瞋、癡、慢」。其中最嚴重的，破壞力最大的，是瞋恨、發怒。李炳南老師曾說：中國醫學的根本典籍《黃帝內經》〈靈樞〉講：人的正常壽命應當活兩百歲。世人活不到兩百歲，由於自己的煩惱把身體糟蹋掉了。

真正的修道人心地清淨，沒有五欲六塵的煩擾，所以長生不老。在接觸外面環境時，他們似乎也有喜、怒、哀、樂的表情，但那只是應付人情。別人憂傷時，自己總不能笑。佛家講：「恆順眾生。」

永遠生活在大慈大悲境界的人，不老、不衰、不迷、不邪、不染。這是究竟圓滿殊勝的功德，是真實的快樂。凡夫相反，被人讚歎幾句就歡喜得很，聽見幾句不順耳的話就要生氣好幾天。這些都是變相的自殺，於自、於他都沒有利益。

交光法師教我們「捨識用根」。不用第六識，不分別，用妙觀察智；不用第七識，不執著，用平等性智；不用阿賴耶識，不落印象，用大圓鏡智。處事待人接物，用四智菩提。

六、居下之惡

【恚怒師傅，抵觸父兄。】

「恚」指內心憎恨；「怒」指形於辭色。註解說：「此是因教責而恚怒之也」，學生不服老師的教訓。「恚怒師傅」與「慢其先生」不同。「慢」指輕慢，只是沒有把老師看在眼裡而已，恚怒則嚴重得多。

註解說：「古人事師之道：無犯、無隱。凡有所教，皆當虛心和氣以受之，何可恚怒乎？恚怒者，必是薄德無福之人也。」

如今，師道不存在了，連孝道也淡了。兒女不孝父母，學生不敬師長，已經形成社會風氣。處在這樣的社會裡，大家要做一個抉擇：「自己要不要在道業上有所成就？」如果希望自己在道業上有所成就，就要遵循古德的教誨；如果自己不想在道業上有所成就，儘可以隨順世風。

老師有所責備時，如果自己認為老師講錯了，古人有涵養，無犯，無隱；自己涵養不夠，可以向老師請教，請老師解釋。老師畢竟比自己年長，學識、閱歷比自己豐富，對問題看得深、看得遠。

世出世法求學受益多少，與尊敬老師的程度成正比例。不敬師長的人絕不會修學成就。學生怨恨老師，老師還會不會教他？肯定不會。因為他的器量太小了，容納不下。

當初，我親近李炳南老居士。追隨他老人家的學生很多，他對學生的教誨有區別。對接受責備的學生，李老師的責備、教訓就多。如果學生表現出不太願意接受的樣子，老師從此不再教訓他。即使他有過失，老師也不再說了。為什麼？老師不與他結怨。正如印光大師所講：學生有一分誠敬心，教他一分；有兩分誠敬心，教他兩分；沒有誠敬心，老師就不教了。上課、講授時，雖讓他在場，但只是旁聽，絕不把他作為教學的對象。其實，學生恚怒師父，只能使自己蒙受損失。

註解列舉一些小故事，很感人，不要視為神話。第一個故事，明朝人汪會道「性穎悟」，很聰明；「書過目輒成誦」，書讀一遍就能背誦；「八歲能文」，八歲就能寫文章；「然事師傅則傲慢異常，稍拂意則背師怒詈」，詈是罵，背後罵老師；「一日獨坐書齋，忽呵欠，口中躍出一鬼」；鬼指著他說：「汝本大魁天下」，大魁指考中狀元；「因汝恚怒師傅，上帝削去祿籍，吾亦從此去矣」，因為恚怒師傅，上帝把他的功名勾消了，

這個鬼也走了；之後，他「尋翻故篇，茫然不識一字」，連字都不認識了。註解另舉幾則古人恭敬承受老師責備教誨的故事，他們後來都學有所成。

我們尊敬老師，把老師的照片都掛在教室裡，連韓館長的照片也掛出來，這是尊師重道。這是知恩報恩，念念不忘。我們能認識佛法，理解佛法，修學佛法，得益於老師的教導。我今天能有這點兒成就，得益於韓館長為我提供三十年的修學環境。老師就像生我的父母，護法就像養我的父母。

古人說：「父兄，五倫之首；孝悌，人道之先。」縱然父母、兄長有所偏愛、不甚公平，自己也要和顏悅色地承事受教。這樣做可以使自己得到利益。

「恚怒師傅，抵觸父兄」，違背佛法的根本。淨業三福第一句講：「孝養父母，奉事師長。」佛法教學從這裡開始，也到這裡圓滿。佛教講什麼？孝、敬而已。學佛學什麼？學孝，學敬。成佛是什麼？孝親尊師達到究竟圓滿。不孝，不敬，無論修學哪個法門，都不可能成就。

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」。

【強取強求，好侵好奪。】

「強」是勉強的意思。註解說：「分所不當得，而必欲得之，謂之『強』。」「分」指本份。本份所包括的範圍非常廣，如名聞利養、五欲六塵等。總之，對不應當得到的財富、地位等利益，千方百計地求取，都稱為「強」。

其實，這不合乎因果定律。命中沒有的，如果真的得到了，因果定律豈不就被推翻了。佛菩薩、世出世間聖賢，各大宗教的神聖，無不闡揚因果的真理。古今中外，強求的人太多了。一百個強求的人，真正能得到的，不過一、兩個而已。他們縱然「奪」得，也不過是把命中本有

的，提前拿到手而已。「分所不當得」，指他現前的時節因緣尚未成熟，他偏要在此時爭取。凡是能拿到的，必定是命中本有的。諺語說：「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。」強求也求不到。

《了凡四訓》對因果的道理，因果報應的事實真相，解說得很透徹，還舉了許多例證。如果能參透，「希求」的念頭自然就會熄掉。

註解說：「以人供我曰『取』，以我干人曰『求』。」別人供養自己，稱為「取」；自己求助於別人，稱為「求」。二者都不能勉強。佛法講：真正明理的人應該隨緣隨份。

註解又說：「以詭計暗取曰『侵』，以勢明取曰『奪』。如此得來，自難消受，將必并其本有者而失之矣。」以陰謀、詭詐、欺騙而得到的，稱為「侵」；以權勢、地位，明目張膽的搶擄，稱為「奪」。這些事古今中外都有。強取強求、能侵能奪的人，受到當今一些人的推崇。然而，奪取、佔有，只是一時，焉能享受長久！禍患卻接踵而至。人們看得到的花報是他犯罪了，被判刑。人們看不到的果報是他來世入三惡道。世人實在迷惑顛倒，不知因果之可畏。即使在佛門同修中，也有人強取強求，兄弟姊妹為爭遺產而上法庭。六親不認只認錢。

註解引鄭瑄的話：「余觀錢之為物，人所共愛，勢所必爭。」「錢」字屬於會意字，一邊是「金」，另一邊是兩個「戈」。戈是武器，兩個戈表示互相爭鬥。「錢」字表示「為了財富而爭鬥」。可見，貪「錢」之心是禍害。

中國古人有智慧。他們留給後世子孫的真正的財富是智慧、經驗、教訓。漢字就是凝聚智慧的符號。大家看到漢字符號，要體悟其中隱含的智慧：應該怎樣生活？怎樣處事待人接物？有些人缺少智慧。這些漢字智慧符號即使擺在面前，人們也看不出其中的含義，依舊迷惑顛倒，想錯，做錯。有鑑於此，印光大師極力提倡因果教育。

侵與奪的惡行惡業，都源於一個錯誤觀念「我執」。如果不祛除我執，無論怎樣用功，無論修學哪種法門，都依然在六道中流轉，永無出期。凡、聖的分水嶺在此。破了我執，就是聖人；未破我執，就是凡夫。

為什麼「我執」如此難破？「我執」是由一個根深柢固的錯誤觀念造成的。六道凡夫起心動念，都執著自己的「身相」，以為這是「我」。「身」究竟是不是「我」？如果說：身不是我，那麼「我」在哪裡？「我」又是什麼呢？必須把這個謎底揭開；因為，找到「真我」，就是法身大士，就是諸佛如來。

宗門常講「父母未生前本來面目」，本來面目就是真我。這個身體是我所，是個工具，而不是「我」。

「眼、耳、鼻、舌、身」是物質，「意」是精神。一位西方哲學家說：「我思故我在」。他已經知道物質裡沒有我，認為能思惟、想像的精神主體是我。其實，他依然錯了。思惟是什麼？「我的思惟」，「我的想像」，仍屬我所，不是我。從物質現象、精神現象之中，都找不到我。物質、精神都是屬於我所有的，是「我所」，而不是「我」。

只要把「我所」拿掉，「我」就現前，真相就顯露了。

我的手，我的腳，我的眼睛，我的耳朵，我的身體；擴展到身外，我的家庭，我的父母，我的兄弟，我的朋友，我的城市，我的國家，我的世界；再擴展，我的虛空。只要把「我的」那個「的」字除去，「我」豈不就現前了。真正把「我」找到了，就成佛作祖了。凡夫就是在「我的」之中迷失了，覺悟之後才知道，盡虛空遍法界一切眾生就是「我」。

這個「身體」不是我，而是我所，就像自己的衣服一樣。衣服髒了，可以脫掉換一件。這個身體壞了，同樣可以丟棄，換一個新的身體。捨身受身就像換衣服一樣。真正的「我」沒有生死。要為真正的「我」著想。如果修善業，將來換新身體時愈換愈好，愈換愈殊勝；如果做惡事就愈換愈差，身相必定一世不如一世。人身如果換成畜生身，就低了一級；如果換成鬼身，就更低了。

佛家講「三德密藏」中有「常樂我淨」，這個「我」是「真我」。「我」是什麼意思？佛經上解釋很多，通常講八種含義，其中最重要的是「主宰」和「自在」。

「真我」只有一個，宗教家們稱之為「造物主」、「神」、「聖」，佛

教稱之為「自性」、「法身」。從「我」變現出無量無邊一切眾生。虛空法界都是我所。既然我所是從我變現的，我與我所是「一」，一切諸法怎麼會不平等呢？佛家講：「平等真法界，無佛無眾生。」這個「無」是無妄想、分別、執著。只有離開一切妄想、分別、執著，真相才會現前。真的「我」是什麼？是虛空法界一切眾生。

佛說「三德」：法身是我之體，般若是我之相，解脫是我之用。佛又說「三身」：法身是我之體，報身是我之相，應化身是我之用。惠能大師說：「二法不是佛法，佛法是不二法。」同理，如果落在「法、報、應」三身中，分別有三身，執著有三身，是迷而不覺。覺悟的人，知道三身是一身。一而三，三而一。言說有「三」，事實是「一」。「一」是「我」，「三」是「我的」。

突破這個關口之後，才能真正「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」。

如果問：「四相」到底有沒有？有。「我相」，自己的身相。「人相」指與自己相對待的一切有情眾生。「眾生相」，十法界一切諸法都是緣生的，緣生法就稱為眾生，它們怎麼會沒有相呢？「壽者相」是過去、現在、未來三際。所以，四相包括了世出世間一切法。這些法相都是因緣生法，都是「唯心所現，唯識所變」，沒有障礙。不但理無礙、事無礙，實際上是理事無礙、事事無礙。障礙從哪裡來？從執著來。四相明顯地展現在我們面前，我們與四相是一體，是一不是二。如果執著這些相，在法相上起了妄想、分別、執著，就是著相；如果離開了執著，仍有分別，也是著相，不過程度稍輕一點；如果也離開了分別，仍有妄想，就是還有極其輕微的執著。這些都是迷。妄想與分別雖有差別，都是著相。

「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「無」四相的妄想、分別、執著，就證得了三德：法身、般若、解脫。法身有「常樂我淨」，般若有「常樂我淨」，解脫也有「常樂我淨」。這就是破迷開悟，轉凡成聖。

佛法和儒家的教學都講求「悟處」。人們常講「悟性」。自己的六根接觸六塵境界，有沒有悟處？悟得多麼深？悟得多麼廣？至關重要。

當今世人為什麼不悟？因為沒有做功夫。什麼是功夫？放下分別、執著、妄想是功夫。讀經讀得多，不管用；念佛念得多，也不管用；念咒念得多，仍然不管用。什麼管用？看破、放下管用。看破是真學問、真智慧，放下是真功夫。

看破，就是真正認知：這個身體是「我的」工具。什麼工具？為「我」服務的工具。如果還不好懂，我再加一個「的」字，為「我的」服務工具，為我的家庭，為我的國家，為我的世界，為我的一切眾生，為大家服務的工具。

「我的」，有能、有所，仍是第二義，不是第一義。把「的」字除去，就是第一義了。「我」這個工具是為虛空法界一切眾生服務的。虛空法界一切眾生就是「我」。

總之，「身」不是「我」，而是「工具」，是我為眾生服務的一個工具。什麼是「我」？虛空法界是「我」，一切眾生是「我」。用「身」這個工具來成就「我」，服務於「我」。

誰懂得這個道理？諸佛如來懂得，而且證得。如何證得？放下就證得了。佛陀教導我們也去證得。

法身、般若、解脫，法身、報身、應化身，是自性本具的德能。《華嚴經》〈出現品〉說：「一切眾生皆有如來智慧德相。」如來是法身，智慧是般若，德相是解脫。依三身而言，如來是法身，般若是報身，解脫是應化身。一切眾生皆有三身，「但以妄想執著而不能證得」。凡夫雖然不能證得，但並非沒有三德密藏，並非沒有三身。凡夫一切都具足，只是現在迷而不覺。一旦覺悟，他與諸佛如來沒有差別。這就是宇宙人生的真相。誰看破了，就是破迷開悟，就轉凡成聖，就是「煩惱即菩提」，「生死即涅槃」。

人們往往無法突破這一關。如果這一關不突破，既不能自度，也不能度人。如果把這關突破了，無量智慧、無量德能，應念而生，得大自

在。

如果問：我也很想悟入如是境界，從哪裡入手呢？放棄自私自利，放棄名聞利養，放棄貪、瞋、癡、慢，一心一意地為一切眾生服務。只要看到眾生有需要，就盡心盡力地去幫助。用什麼態度去幫助眾生呢？眾生是主人，自己是僕人。一個人如果能以孝順心、恭敬心為社會服務，為人民服務，為一切眾生服務，他就是佛菩薩再來。

這一段非常重要。古大德不肯講，不是他們不會講，是怕講出來之後，把弟子的悟門堵塞了。他們用種種暗示的方法，啟發弟子豁然大悟。我今天不得已而講，是因為同學們無法悟入。

關鍵就在放下，放下就突破了。之後，要以真誠的慈悲，十二萬分的熱忱，為社會大眾服務。放下絕不是消極，而是更積極。如果消極了，仍未悟入，而是誤會。悟入的人必定積極，誤會的人才會消極。

關鍵都在迷悟。迷時，業力作主；悟時，願力作主。業力作主時，「身」這個工具造作無量無邊的罪業；願力作主時，利用「身」這個工具成就無量無邊的功德。一個人如果覺悟了，就是佛家講的「乘願再來」。迷時，對於事實真相茫然無知；悟時，對於宇宙人生真相清清楚楚、明明白白。既然在這個「身相」中，「我」確實不可得；那麼何必為這個「不可得」的身相，造作無量無邊的罪業呢？一個人如果覺悟了，自然會轉惡為善。

【擄掠致富。】

註解說：「所謂『擄掠』，非因兵火，安得有之？然居官吞剝百姓，私竊公帑；豪強重利舉債，皆擄掠也。以此致富，悉出家破人離，妻啼子泣之餘，豈能安享？」這段話說透「擄掠」的含義。依佛法，這些行為屬於犯「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，都屬於犯盜戒。

盜竊果報之嚴重，結罪之複雜，如果不經佛說，世人確實無法明瞭。

佛經說：財佈施得擁有財富的果報。廣行財佈施，是致富的正當方

式。

用不正當的方式，不可能取得財富。六道眾生，哪個不盼富貴？「佛氏門中，有求必應。」佛陀教導我們「求」的原理和方法。如果如理如法的依教奉行，必定能稱心如意，必定能得到所希求的財富；如果違背了原理與方法，就是造業；縱然得到財富，仍是命中原有的，不過提前而已。譬如，一個人命中應當五六十歲發財，他用不正當的手段，三四十歲就提前得到了財富。而不正當手段所造的罪業，使他命中財富，已經打了很大的折扣。不如法地「求」，結果是得不償失。

一個人與一切人的關係，總不外四種緣：報恩、報怨、討債、還債。如果沒有這四種緣，縱然對面相遇也只是陌生人。緣，分為善緣、惡緣，一定要斷惡緣修善緣。欠別人的債一定要還清。別人欺騙、偷盜、侵奪自己的財物，都要當作「還債」。他為什麼不去欺騙、偷盜、侵奪別人的財物呢？因為別人在過去生中，與他沒有這個緣。什麼緣？自己在過去生中曾經偷過、盜過、奪過他的財物。今生雙方遇到了，因緣具足，他用同樣的方法拿回去。自己本該還債，理應心中舒坦、自在。

【巧詐求遷。】

此句指用不正當的手段謀求晉升。「遷」指從低的職位晉升到高的職位。如今社會上也常見巧詐求遷的事例。

早年我在台北時，教育部官員趙福崇先生是我的朋友。他是虔誠的佛教徒。

有一天，他向我徵詢：「教育部有一個單位主管出缺，我有資格爭取，應該不應該爭取呢？」

我問他：「你爭取這個職位的目的何在？」

他說：「無非想為國家、社會多做一點事情。」

我說：「你如果是這種心態，可以爭取。如果是希求升官發財、提高地位、增加俸祿，甚至想收取賄賂、為非作歹，那就不應該爭取。」

他聽了我的話之後，很積極地爭取，結果沒有成功，來告訴我。我

說：「沒有爭取到，也好，你可以少操心、少勞碌。如果你不爭取，是消極，表明你為社會服務的心不真切。你努力爭取而爭取不到，是緣不成熟，你樂得清閒自在！」他早已退休，現在住在加州沙加緬度。

古人稱官職為「不易居」，做官很不容易。在其位就要謀其政，負起責任，就必須盡忠職守，把份內的公事辦好。如果盡職盡責，做得有成績，長官自然會提拔。或者按照功績升遷，或者按照資歷升遷，都是正常的。如果為了自己升遷，想方設法障礙別人，甚至打擊同僚，就會造作很重的罪業。如果別人真的被障礙住了，那是他命中本來就不該有；如果他命中應該有的，必定障礙不住；如果他命中本來沒有的，即使送給他，他也得不到。

這個理很深，知道的人不多。縱然熟讀《了凡四訓》、《感應篇》的人，境界現前時，往往仍然把持不住，依舊隨順自己的惡習氣，而不能遵從聖賢的教誨。原因在哪裡？是非人我、貪瞋癡慢、自私自利的惡習氣沒有拔除。

修行的最低標準：要把自私自利、是非人我、貪瞋癡慢放下。縱然是勉強放下，也好！哪位修行人最初不是克制自己、壓抑自己的習氣呢！總要經過這一階段，感覺才能逐漸趨於自然；待到功夫得力時，法喜就生起來了。然而，最初如果不克制自己，永遠隨順煩惱習氣，修行豈能成就？

看見別人獲得利益、地位、榮譽時，如果自己的嫉妒心還是免不掉，就要警覺：「我又在造罪業了！」雖然沒有行動，起念頭也是造意業的罪業。如果看到別人獲得名利，自己就生歡喜心；看到別人遭遇困難，自己就生憐憫心。這種心態證明自己的修行功夫真正得力了，念頭真正轉過來了。「轉」念頭不是在口頭上轉，而是在心地上轉，在境界中轉。

為眾生服務要隨緣。緣很複雜。眾生的機緣未到時，要耐心等待。佛家講：「佛不度無緣之人。」諸佛尚且如是，何況我們！古大德為我們做出榜樣：機緣不成熟時就充實自己，「獨善其身」；機緣成熟時就為眾生服務，「兼善天下」。

一旦有很好的機緣，能夠做事時，我們就要隨順機緣，認真努力地積極去做。關於建設「彌陀村」的計畫，我們正在積極地爭取這個機會。如果機會爭取到了，實施這麼大規模的工程，工作量增加了，大家都會非常辛苦。如果爭取不到，也要隨緣。我們必須積極爭取，如果不積極爭取，就是沒有慈悲心。

佛法無論大小乘、宗門教下、顯教密教，修行的總綱領有兩條：一是、懺除業障；一是、廣修供養。

「巧詐求遷」的人是凡夫，是迷惑顛倒的眾生。覺悟的人、明理的人，絕不會「巧詐求遷」。真心為社會做事，為眾生服務，佈施供養，不必地位、權勢。中國古代一位乞丐「武訓」，把每天乞討得的一點點錢積攢起來，辦了不少學校。依佛家講，他是佛菩薩。依儒家講，他是聖賢。

對於職位，中國的傳統是「讓」，豈有「爭」的道理！上古時代有一位賢人許由，人們有意請他做國王。他聽到後，趕快逃入深山隱居。為什麼？他不要居高位，因為責任太重。為官，做好了，只是本份；做不好，就是罪過。平心而論，做官吃力不討好。三國時代的諸葛亮，經劉備三顧茅廬誠摯邀請，才肯出山。這是真正的讀書、明理之人。

「不在其位，不謀其政。」一旦擔任職務，就要「鞠躬盡瘁，死而後已」。

世出世間的任何職位，都不應該「爭」。寺院的住持、執事，職責是住持正法，教化一方眾生。這份職責不輕，不容易做好。如果做好了，當然功德無量；如果做得不好，罪業就太重了。依照戒律，這是墮地獄的極重罪業。印光大師一生不作住持。

七、居上之惡

【賞罰不平。逸樂過節。】

註解說：「失輕失重」，失，是偏失、失誤的意思；「略錯一分，便是不平」，做到賞罰公平，相當不容易；稍有差錯，就是不公平，就會

「公道不存，人心弗服」，人心不服；「非特無以旌功懲罪，且反足積怨招禍矣」，人心不平，累積的怨恨一旦發作就是災禍。縱觀中外歷史，特別在朝代興替時期，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。賞罰是大學問，需要豐富的閱歷。必須對「情、理、法」都看得很透徹，賞罰才能公允。

團體無論大小，小至一個家庭，一個小團體，賞罰都很重要。公司、行號、商店的老闆對員工的獎懲也很重要。如果老闆做到公平合理，員工必定心悅誠服，效忠盡力。如果老闆隨順個人的好惡而賞罰不平，人心就會不服，最終必定導致眾叛親離。無論事業大小、久暫，要做到賞罰公平都相當不容易。大家平常處事、待人、接物，做弘法利生的事業，也不能背離賞罰公平的原則。

如今的世道比古代艱難多了。古人有機緣接受聖賢的教育，對於人情事理比較通達、比較客觀；因此，人與人之間相處比較容易融洽。如今，人們接受的是功利主義教育，倫理道德教育不足，人情很薄，很淡。不僅對外人，即使父子、兄弟之間，親情也非常淡薄。在古代，為爭奪遺產鬧到法庭是大不孝，大不敬，很少發生，現在卻常常見到。有的道場，老和尚圓寂了，留下一些產業，徒弟們竟然彼此爭奪，甚至也鬧到法庭。這種事古來聞所未聞，如今竟然常常聽到、看到，非常不幸！

「逸樂過節」講享樂。「樂」是人之大欲。誰不求享受？註解引《禮記》〈曲禮〉：「禮曰：樂不可極，欲不可縱。」享樂一定要有節制，不可過份，過份就會樂極生悲。欲望不可放縱，一旦放縱，災禍就會隨之而來。

註解又引《國語》：「民勞則思善，逸則思淫，是不欲人逸也。」勞，指勞苦。人們生活過得勞苦一些，就易於回心向善，容易教化。在歐美發達國家，如果向人們講「苦」，他們體會不到，他們覺得生活很幸福。度化他們，要講積德修善，多做好事，多幫助苦難的人，多佈施恩德。

佈施，對他們是輕而易舉的事，因為他們具有經濟能力。還要對他們說明福、樂的由來：今天享福，有財富、有地位，是自己過去生中所修善因感得的果報。然而，福報是會享盡的，如果不繼續修善，就會樂盡苦來。對於遭受苦難的人，我們首先要展開救濟，缺衣送衣，缺食送食。然後，再教導他們：如何改善生活的品質？如何提升自己？這樣教化，就能收到較好的效果。

註解引《孟子》:「人生於憂患，死於安樂。」此語非常深刻，與佛法不謀而合。「憂患」，不是憂患自己的利害、得失，而是憂患自己的義務、責任，唯恐為眾生服務的工作做得不夠好。「死於安樂」，為眾生服務的人臨終必定得安樂，這才是真實的福報。臨終手忙腳亂，迷惑顛倒，才真正可惜。這一生又空過了！

一般說，來生能得人身的人，臨終的瑞相都很好，神智清楚，不昏迷顛倒。積功累德轉生天道的人，臨終會有天樂，天人會來迎接。念佛往生西方的人，臨終會有佛菩薩來接引。

一九九八年，新加坡一位林醫生往生，瑞相很好。他的年歲不很大，是位虔誠的佛教徒。他一生行醫濟世仁心仁術，還創辦了「觀音救苦會」。往生之前，我去看他，送給他念珠、佛像。一個多星期之後，他就往生了。臨終時，助念同修聽到他說：「我看到一片金光。」說完，就安詳自在的往生了。

【苛虐其下，恐嚇於他。】

主人苛刻虐待佣僕，官吏苛刻虐待平民，都屬於這類惡行。過去，富裕的家庭擁有很多奴僕，主人往往虐待奴僕。他們沒有想到：奴僕也是人，也是他人兒女。讀書明理的人、學佛人，對待奴僕、佣人都非常厚道。

註解引《尸迦羅越經》經文：「一切世人視其奴僕，當有五事。」佛教導對待僕佣的方法：

「一者，先宜知其飢渴寒暑，然後驅使。」這一條很重要，先要照

顧好他的生活，然後才可以讓他做事。

「二者，有病當為醫治。」一定要關心他的疾苦，盡心盡力地為他治病。

「三者，不得妄用鞭撻。當問虛實，然後責治。可恕者恕，不可恕者訓治之。」僕傭有過失，在所難免。他為什麼淪為僕傭？必因魯鈍。常人做事尚且難免失誤，愚鈍的人做事豈能沒有過失。發現傭僕的過失，應當查清事情的始末。如果情有可原，就儘量原諒他；如果不能原諒，要教訓他，但絕不能隨便鞭打他。當然，現代社會打人是犯法的。有些人存著報復心理，說話稍嚴厲一點，都會招致對方懷恨而結怨。因此，大家處事待人接物，不能不謹慎。

「四者，若有纖小私財，不得奪之。」僕傭積蓄的一點財物，是他的私有財產，絕不能剝奪。

「五者，給與物件，當令平等，勿得偏曲。」家中僕傭多，賞罰要公平，派發衣、食、日用品或零用錢等都要均等、合理。這樣做才不至於引起他們的不平、怨恨。

主僕之間的嫌隙多生於猜疑。與人相處，「疑」是大病。典籍註釋名相時，通常把「疑」解釋為對聖教的懷疑，這是言其大者。其小者如「猜疑」等，惡果也不能忽視。人與人之間互相猜疑，多半起於自己的心量狹窄。菩薩教導我們：要容人之過。如果心量大，能容人，猜疑之類的煩惱就不易生起。心量愈小，疑心愈重，與人愈不能和諧相處。

領導者如果疑心重，對人才猜疑、嫉妒，僚屬中必然沒有人才，只有奴才。如果僚屬的智慧能力都不如自己，怎麼能建功立業呢？真正成大器的人，僚屬必然人才濟濟。管仲是中國古代的大政治家，幫助齊桓公「九合諸侯，一匡天下」，就像現在的聯合國秘書長。當時諸侯們尊奉齊桓公為霸主，就是管仲的成就。《管子》說：他選用的人都是第一流的人才，能力都優於自己；在行政上，自己不如某人；在理財上，自己也不如某人；在領眾上，自己又不如某人。他樣樣不如人，而他卻作宰相。這正如孫中山先生所講：領導者要掌權，屬下的幹部要有才。管

仲任用人才，發揮長材，絕不嫉妒。領導者必須有管仲這樣的度量，有才幹的人方肯輔佐他，為他效力。

修行人如果用苛刻虐待的手段對付自己，道業必定成就。古往今來，凡是有成就的人，要求自己都非常嚴格，對待別人都很寬容。

註解說：「恐嚇」有兩種：一、見人有急難，不去安慰、幫助，反而裝腔作勢地嚇唬；二、圖利，作為損人利己的手段。有權有勢的人常用這類手段欺壓平民百姓。

註解講：觀世音菩薩在眾生怖畏急難之時，以無畏施予眾生，救苦救難。這是觀世音菩薩修行證果的首要因素，因此，觀世音菩薩也被稱為「施無畏者」。

在他人困難危急而恐懼之時，要安慰他，幫助他離苦得樂。要有高度的智慧，要有廣博的見識，還要善於言辭開導，使他覺悟，把困難化解。

八、平人之惡

☆　概　說

【怨天尤人。】

註解說：「閻浮世界，素號缺陷。」「閻浮」是梵語，有欠缺的含義。生活在閻浮世界，「不如意十常八九」，所以稱為「娑婆」。人們常常感到諸事不能稱心如意，這是果報，其業因是自己過去造作不善，累積的福德不厚。

太上勉勵人們「積德累功」。如何積累？「六波羅蜜」是積累之道。第一條「佈施」，即為社會服務，為眾生服務。用財、物佈施，是財佈施。用自己的勞力服務作義工，是內財佈施。用自己的智慧服務，是法佈施。為他人解決困難，是無畏佈施。佈施做到圓滿，含攝六度。佈施含攝「持戒」，佈施要如法，要合法、合情、合理。為他人服務，也要講究方法，要有程序，有次第，有條不紊。佈施含攝「忍辱」，佈施要有耐心。佈施含攝「精進」，不斷檢討、改進，以使佈施做得更好。佈

施含攝「禪定」，自己有定見，不為外面境界所動，堅持不懈地佈施。佈施含攝「智慧」，對一切事理通達明瞭，以善巧方便行佈施。佈施做到圓滿，達到佈施波羅蜜，六波羅蜜也就都圓滿了。

遭逢不如意的境遇時要反省：自己德薄，福簿。不如意的境遇是果報，自己應當承受。在承受果報時，也要深思：如何才能累積更大的功德？如果遇到小小的不如意就埋怨老天不公平，埋怨別人對不起自己，這就錯了！這是造作新的罪業。怨天尤人不但不能轉禍為福，而且會加深自己的罪業，減損自己的福報。

佛說：「萬般將不去，唯有業隨身。」為什麼人們仍然要造業？因為迷惑。雖然大家常常讀經、研教，但仍抵不住世間名聞利養、財色名食睡的誘惑。抵不住誘惑就會造業，就有惡報。報應不是鬼神加給自己，也不是佛菩薩、上帝、閻羅王加給自己。一切吉兇禍福都是人們自己所造諸業的果報，都是自作自受。唯有真正明白這個道理、了解這些事實真相的人，心才會平靜。縱然遭遇災禍，他也不會怨天尤人。即使受到別人的侮辱、陷害，他也不會抱怨。因為他知道，這是因果報應。如果自己過去不曾得罪別人，現在別人就不會障礙自己。如果自己過去沒有陷害別人，現在別人怎麼會陷害自己？受人侮辱、誹謗、陷害，都是自己過去造作惡業的果報，自己應當承受。如果能歡歡喜喜的承受，這筆賬就結清了。

【呵風罵雨。】

有些人的觀念中，「呵風罵雨」並無過失；依佛法，過失就很重。為什麼？千經萬論所說，無非「誠」與「敬」。一旦呵風罵雨，誠就沒有了，敬也沒有了。

古代不僅修行人，舉凡讀書明理之人，每遇自然災變，心就特別誠敬，不驚不怖。註解引《曲禮》：「若有疾風、迅雷、甚雨（豪雨），則必變。」變，指格外恭敬，格外謹慎；「雖夜必興，衣服冠而坐」，縱然在夜晚也要起床，把衣服穿得整整齊齊地靜坐。如今佛門仍有少數人，

在災變時起床、整裝，恭恭敬敬地到佛堂念佛或經行。

遇到災變時，如果以誠敬心面對，就可以化大災難為小災難，化小災難為無災難。

發生災難的原理，是「依報隨著正報轉」，就是境隨心轉。人們遇到災變境界，如果恐慌、驚嚇，是心被境轉了；反之，如果能冷靜地面對災變，思過、懺悔、反省、改過自新，就能化解災變。這是心轉境界。

【鬥合爭訟。】

斷惡修善一定要做到「與人無爭，於世無求」。

有些人喜歡「爭訟」。當別人發生爭執時，他們不去勸解，反而慫恿、教唆，使雙方爭鬥不已，乃至訴諸公堂。在近代，甚至出家人也不能完全避免爭訟，或爭職位，或爭寺產，甚至鬧上法庭，還被報紙披露。遇到爭訟事件，若以善言勸解，不但爭執各方受益，自己也修積功德。如果挑撥離間，蠱惑煽動，無論抱什麼目的，都會造下很重的罪業。在佛門，這種過犯稱為「破和合僧」。

一個如法修行的僧團，利益社會，利益大眾。誰如果破壞這個僧團，不只是與這個僧團的成員結罪，而且與全體受益眾生結罪。依戒律，破和合僧是五逆罪之一，果報在阿鼻地獄，無法可救，不通懺悔。

無論僧團如法與否，自己都不能干預。縱然看到某個道場的出家人行事不如法，乃至破戒、犯規，自己也不應干涉，因為自己不是執法者。世俗社會，犯法的人由法庭、警察等執法人員管，普通人不能去管。佛弟子犯法，自有僧團去糾舉，與自己無關。如果自己看到、聽到了，而且與這位出家人關係很好，可以詢問他：「為什麼這樣做？」如果確屬過失，則好言勸導。如果事出有因，情有可原，則好言安慰，不必追究，絕不可爭論。

儒家聖賢與佛菩薩都教導我們：要忍讓。「一飲一啄，莫非前定。」自己命中本有的，別人爭不去；自己命中沒有的，想爭也爭不來。何必爭呢！別人要爭，我們就讓給他。如果是自己命中本有的，這邊讓掉了，

那邊就又來了。懂得這個道理，明白這些事實真相，就會歡歡喜喜的忍讓，哪裡會有爭執！

忍讓也屬於佈施。你要名，我就把名讓給你；你要利，我就把利讓給你；凡是你要的，我統統讓給你。菩薩修佈施波羅蜜。佈施的果德：愈施，自己擁有的就愈多，而不會愈施自己所剩愈少。世人對這個道理了解得不夠透徹，所以不敢佈施。個人愈施愈多，團體同樣愈施愈多。新加坡的同修們做出了榜樣。在新加坡的佛教道場中，乃至所有宗教團體之中，居士林最興旺。為什麼會興旺？廣行佈施，無私的佈施，無條件的佈施。這樣佈施的果報之豐盛，大家都看到了。由此證實，佛語句句真實。

【妄逐朋黨。】

中外歷史上常常見到「朋黨之禍」。當今的幫派、黑社會，也屬於此類。

近年來，美國的青少年犯罪為什麼如此嚴重？電視節目充斥暴力。小孩子們每天有很長時間看電視，電視就發揮著教育的功用。美國的電視節目教什麼內容呢？多是殺、盜、淫、妄。方東美先生說：這些電視內容會滅亡一個國家，會毀掉一個社會。美國將來亡國，首要因素就是不良的電視節目。美國政府至今沒有警覺。方先生還說：「電視是工具，工具沒有罪，責任在運用工具的人。」我們利用電視弘揚佛法，教人斷惡修善。

美國的現實使我們理解到，中國的古聖先賢為什麼如此重視兒童教育？因為，兒童教育是社會長治久安的基礎。父母、老師、社會大眾都要給兒童做好榜樣。

古代的教育，無論家庭教育還是社會教育，都重倫理道德。戲劇、舞蹈、音樂等，也都寓教於樂。其內容不外乎褒揚忠孝節義、宣揚因果報應。在普通教育不普及的時代，這種教化方式對世道人心產生過很大的正面作用。

古代的老年人不僅關懷自己的兒孫，也關懷整個社會的年輕人。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。如今一些人，這種理念非常淡薄，自私自利，心中只有自己，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。

妄逐朋黨的人都被眼前的名聞利養所蒙蔽。因此，古代的修道人、讀書人甘願過清貧的生活。

如今，結黨營私的現象非常普遍，連佛門也不能避免。在一個規模較大的道場中，人們往往分成小派系。大家有共同利益時，暫時維持表面合作。一旦出現利益衝突，派系間就會發生鬥爭。依佛法，這是「破和合僧」，果報在阿鼻地獄。

結黨營私的現象，不僅存在於佛教團體內，也存在於其他宗教團體內。宗教領袖們聚會時，也曾提到各自宗教人事上存在的一些問題。在雪梨召開的世界宗教和平會議上，一位天主教神父就很坦率的與我談論此類問題。

這位神父也懷疑宗教與宗教之間能否團結？我告訴他：這是教育的問題。當代的宗教，只有「宗」，沒有「教」。「教」是教育。各宗教要教導自己的信徒，發揮平等的大愛。唯有這樣，各宗教之間才能團結。《聖經》說：「上帝愛世人。」對信仰上帝的人，上帝愛他；對不信仰上帝的人，上帝也愛他，因為他也是「世人」。佛家講「真慈平等」。佛弟子要愛護一切眾生，以真誠的愛心，無私的佈施，無條件地為一切眾生服務。

教化眾生，往往需要相當長的時間才能見到效果。釋迦牟尼佛講經說法四十九年，孔夫子晚年長期教學。他們是大聖大賢，尚且需要那麼長時間的教化，才能對社會產生影響。何況我們！

世出世間聖賢教化的目的，無非希望一切眾生相親相愛，和睦相處。用政治、軍事的方式都不能達到這個目的。如果用政治的方式可以達到這個目的，釋迦牟尼佛原是王子，他完全可以去做。如果用軍事或暴力的方式可以達到這個目的，釋迦牟尼佛年輕時武藝高強，他可以作

將軍、統帥。他之所以放棄了這一切，因為他知道：政治、武力都不能達到這個目的。現代人講經濟，講科學技術，也統統達不到這個目的。唯有「教育」能收到較好的效果。因此，釋迦牟尼佛選擇社會教育作為職業，終生一心一意地從事多元文化的社會教育工作。

【用妻妾語，違父母訓。】

不能僅就字面解讀，要用智慧理解。

「用妻妾語」，妻妾，引伸為親愛的人。通常，人們對親愛的人容易感情用事，往往會疏忽對是非、利害、得失的考量。因此，愈是面對親愛的人，愈要理智、冷靜。親愛的人常常在自己耳邊甜言蜜語。自己要想想：他所說的話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」。如今應當講「違聖人訓」，違佛菩薩、祖師大德的教誨。當今的一些父母不識大體，鼓勵兒女升官發財，謀取一家的私利。勸勉兒女犧牲自己，服務社會的父母，已經不多見了。

家親眷屬之間，要互相勸勉學佛，皈依佛法。

【得新忘故。口是心非。】

「得新忘故」是大惡。註解說：「小而衣服器用，大而朋情親誼。」

古人說：「朋友是老的好。」新交的朋友未必不好，但是，交了新朋友而疏遠老朋友，顯示此人寡恩。一個人不忘本，常常念舊，表明他的心地厚道、老成。不忘故交，可以培養自己的厚道。在社會上，當自己遇到困難時，真正的幫助往往得自於老朋友，因為交情深。

心、口要相應，不能「口是心非」。在《無量壽經》開端，佛教導修行的下手之處，轉惡為善的起點善護三業，第一句就講「善護口業，不譏他過。」

【貪冒於財，欺罔其上。】

註解說：「索取無厭曰『貪』，昏昧無恥曰『冒』。事上忠而持己廉，人臣之大節。今也，以貪、冒之故而罔上，臣節安在？縱令一時富貴，多見旋踵破敗，子孫狼狽矣。」

有些人在工作上欺騙上司，欺騙同僚，欺騙眾生。一些地方，有不正當的風氣，似乎不做欺詐的事，就不能生活；似乎做生意不逃稅、不欺騙顧客，就不能賺錢；似乎沒有惡手段就是笨人，會被時代淘汰。如果每個人都有這種觀念，世界還能太平嗎？社會還能安定嗎？災難還能避免嗎？

【造作惡語，讒毀平人。】

「讒言」指兩舌、綺語。四種口業惡業中，重在這兩種。

註解講：「人縱有過，亦當曲為掩護。」這句話很重要。世出世間聖賢無不教人積德累功。積德累功要從原諒別人的過失入手。

自古以來，一切眾生最容易造作的罪業就是口業，修行從哪裡修起？從不妄語修起。在《無量壽經》上，世尊講修行的綱領「善護三業」，第一句就是「善護口業，不譏他過」。

「十大願王」第一願「禮敬諸佛」，就是以真誠心、恭敬心，對待一切人、一切事、一切物。如果兩隻眼睛像小偷一樣，專門找尋別人的缺點，專門蒐集別人的過失，就是大不敬。

破壞人與人之間關係的最大過失，就是傳播是非。有一則公案：宋朝光孝寺的安禪法師在定中看到：兩位出家人在談話，護法神圍繞；過了一會兒，護法神走了；又過了一會兒，妖魔鬼怪來了，圍繞著他們。這是什麼緣故？最初他們討論佛法，所以有護法神圍繞；之後，話家常，護法神就走了；再後，講是非，妖魔鬼怪就來了。所以，常常講是非、論短長的人，周邊圍繞著妖魔鬼怪，沒有護法神。如果自己起心動念有善的感，諸佛菩薩就有應；如果自己起心動念有惡的感，妖魔鬼怪就有應。妖魔鬼怪從哪裡來？是自己把祂們招來。起一個惡念，說一句惡言，就能把妖魔鬼怪招來。

古德說：「知事少時煩惱少，識人多處是非多。」凡是與自己不相干的事情，別打聽；不需要認識的人，少接觸。古人為什麼選擇在深山人跡罕至的地方修行？為了環境清淨，容易成就。我們現在居住在都市，本來就是最不好的環境，再去打聽、鑽營，修行怎麼能成就？要想修學成就，一定先要懂得怎樣保護自己的清淨心。

心不清淨，淨業就不能成就。修清淨心，修清淨行，就要把不相干的事情放下，把不相干的念頭斷掉。縱然一時不能完全斷掉，也要先看淡。初步的功夫：要把是非人我看淡，尤其要把「毀譽」看淡。無論遭到別人誹謗，還是受到別人讚歎，都要不動心。這樣，心就會逐漸清淨下來，常常保持正念現前。正念，就是念佛，二六時中，心中只有一句佛號。

我常常勸勉同修們，不要輕易說別人的過失。什麼原因呢？自己的過失太多，有什麼資格說別人的過失。修到自己沒有過失了，才有資格批評別人，然而到那時也就不會批評別人了。

如果一個人本來是無辜的，有人編造謠言誹謗他、侮辱他，其傷害程度甚於刀斧，甚於虎狼，造作極重的罪業。

聽到謠言的人，多半沒有能力辨別，一旦信以為真，導致的惡果不堪設想。註解引古詩：「讒言慎莫聽，聽之禍殃結」，兩舌、綺語，危害最烈。註解舉出幾個例子，「君聽臣當誅」，大臣被殺，古今中外，屢見不鮮；「父聽子當決」，在父親面前造謠言，說哪個兒子不孝，甚至找些親戚、朋友作證，使父子決裂；「夫妻聽之離」，造成離婚；「兄弟聽之別」，互不往來；「朋友聽之疏」，交情疏遠；「骨肉聽之絕」，親情斷絕。古詩最後總結：「堂堂七尺軀，莫聽三寸舌。舌上有龍泉，殺人不見血。」

妄語、兩舌讒毀的罪業是非常嚴重的。破壞他人家庭，離間他人骨肉，破壞僧團，毀滅佛法，斷人法身慧命，結罪之重，佛多次告誡。《發起菩薩殊勝志樂經》中，佛講得十分清楚。大家絕不可逞一時口舌之快，造作如此嚴重的罪業。

古人說：「謠言止於智者。」聽信謠言，大多由於愚癡。讒毀之言

常常會出現在耳邊，具有真實智慧的人才知道怎樣辨別。許多人沒有真實智慧，輕易聽信謠言，為外境所轉。這種人縱然認真努力精進修持，也不能成就。所以，學佛的人多，成就的人少；念佛的人多，往生的人少。十惡是魔鬼的行為。聽信讒言是隨順魔鬼，拒絕讒言是隨順佛菩薩。是非邪正、吉兇禍福就在一念之間。

讒毀謠言之害如此嚴重，大家要特別謹慎，絕不能傳播流言。聽了謠言，絕口不提。造業、積德往往就在一句話。

一些人不善於說話，在言辭中無意間得罪他人；因為人們沒有學習過說話。孔夫子教學有四個科目，第一個科目是「德行」，第二個科目就是「言語」，教授說話的方法。

☆ 妄 為

【毀人稱直，罵神稱正。】

註解說：「士君子立身行己，要當行其在我者，必使正直無邪，斯為直矣。或身未能直，而但以毀人為直，則良心已喪，烏得謂之直耶？」

誹謗別人是大過失。有些人講別人的過失，一定要加重，而且要加多少倍。縱然別人沒有過失，也要無中生有，以顯示自己正直。

如果自己身不直，心邪曲，有什麼資格責備別人？如果以誹謗別人的方法，來顯示自己正直，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。

註解再說：「正直之人，心必忠厚。」忠是心正，不偏、不邪。忠就是誠。心中有邪曲，就是不忠，也就不誠，言行必然輕浮而不厚重。註解接著說：「當言即言」，四攝法的愛語，不是指好聽的言語，不是諂媚巴結，是愛護眾生的言語，規過勸善是真正的愛語；「要在誠有餘而言不足」，內心真誠幫助別人改過自新，以真誠心成就別人，真誠心有餘，言語則點到為止，才能感動人；反之，誹謗人，侮辱人，「快己之怒」，泄憤；還標榜這是「直道」，這種作為真是「可痛可恨」！

老子說：「聰明深察而近於死者，好譏議人者也。」「聰明」即佛家所講世智辯聰。「深察」指偵伺別人的過失。「近於死」，就是有性命之憂！

程子說：「君子於人，當於有過中求無過，不當於無過中求有過。責己反是。」對待別人，要在別人的過失中，發現其事出有因，情有可原；對自己恰恰相反，在無過失之中，要細心檢點，把過失找出來。

註解復說：「世間之人，口業無窮，故太上再三嚴戒也。」佛經亦復如是。

註解又說：「聰明正直之謂神」。「神」字的左半邊的「示」是「上天垂象」的意思。上面一點一橫表示上天，下面三豎，表示垂象。現在稱為自然現象。「神」字右半邊的「申」，表通達，指通達宇宙人生的真相。誰能通達宇宙人生的真相，人們就稱他為「神」。註解接著說：「君子所當敬畏」，讀聖賢書、學佛的人，對神應當敬畏；「乃有無忌憚之小人，自謂正直無邪，可以屈服鬼神」，自以為了不起，可以降服鬼神；「不知其心術之微，鬼神早已窺破」，他的起心動念，鬼神早已看透。他在造作惡業！

印光大師常常提到：順治皇帝把僧侶資格考試制度廢除了，導致佛門出家人的素質一落千丈。實行考試制度時，不及格者不能出家。經典讚歎出家人為「天人師」，他們不僅是人間的師範，而且是欲界天、色界天天人的師範。為什麼？因為他們正直無邪，所以得到天地神明、社會大眾的尊敬。他們的心真誠，他們的言詞正直。

【棄順效逆。背親向疏。】

註解說：「君明臣忠，父慈子孝，兄愛弟敬，六順也。」「順」，大者順真理；小者順禮義；佛家講順法性；儒家講順道、德、仁、義、禮。一個人如果順世法，得世間福報；如果順法性，得出世間無量福報。

儒家教學分別親疏，由親及疏，逐漸擴大服務的範圍。佛陀教導人們由「孝養父母，奉事師長」開始，然後再逐步把孝養、奉事擴展到一

切眾生。可見，世出世間大聖大賢的教學，都講親疏與順序。

兩年來，我們與許多不同的宗教、族群交往。有些人批評我們「背親向疏」。我們為華人、為佛教，做了很多事情，只是沒有宣揚。做一點好事，何必大肆宣揚！我們與外界交往時，有些見諸媒體報導，多半是對方邀請記者採訪，而不是我們的安排。儒家、佛家、道家都注重積陰德，做好事不讓他人知道。我們默默地做，盡心盡力地做，沒有私心，不求名聞利養。

註解說：「背親向疏，不止一端」，「如瞞背父母」，愛護妻子的家庭，超過自己的家庭；對岳父母的尊敬，超過對自己的生身父母；對兄弟斤斤計較，而對於朋友、外人卻慷慨大方；不照顧清寒的族人，卻照顧別人。這就是「薄其所當厚，厚其所當薄」。應該厚待的，卻薄待；不應該厚待的，卻厚待。這類現象在當今社會上非常普遍。什麼原因？不外乎「利害」兩個字：「他對我有利，我就對他好。他對我眼前沒有利益，我就對他不好。父母年邁，不能照顧我了，我就不理他。妻族能照顧我，我就要特別厚待他們。」這完全是功利主義，不講恩義。人們不知道報恩，不知道行義，才造成了社會上的某些亂象。

佛教導我們：行佈施也要由近及遠。如果許多地方同時發生災難，我們一定先幫助附近的災民，然後再逐步延伸到較遠的地方。

註解引用孔夫子的話：「不愛其親而愛他人者，謂之悖德。不敬其親而敬他人者，謂之悖禮。」一個人如果不孝順自己的父母而去孝順別人，不尊敬自己的師長，而去尊敬別人，必定另有企圖。一個人能孝親尊師，友愛兄弟，對外人也能尊敬、友愛，這是正常的，是真情的流露。

對於違背常理的人，我們一定要警惕，很可能他在騙你。他的目的不外乎名聞利養。與這些人交往，必定受大損害。可是世上明白這個道理的人不多，往往在吃虧上當之後，才有所警覺。

做人一定要順正法，依世間法要順禮法。中國人常講合情、合理、合法。處事、待人、接物不違背情、理、法，才能減少過失，事業、道業才能有所成就。

有的同修以信不信佛教定親疏。佛教導我們：「普度眾生」。因為他不信佛教，就不度他，不是「普度」。佛教誡我們：對善根成熟的人，要幫助他成就。這是指對佛教徒、修行人。有些人善根雖然還沒有成熟，但已經向佛，對佛教已經有了信心，我們也要幫助他。沒有善根的人，對佛教完全不理解，甚至於排斥佛教的人，我們也要幫助他，幫他種善根。唯有這樣做，才是普度。「佛氏門中，不捨一人。」我們要儘可能做圓滿。

【指天地以證鄙懷，引神明而鑑猥事。】

註解說：「天地無私，神明正直。順吉逆兇，其應如響。」「其應如響」，講報應不爽。

有的人做了錯事不承認，還發誓賭咒，讓諸佛菩薩、神明為他作偽證。這種心行是極大的惡業。天地神明只能證明他作惡多端，不知悔改。

一位同修問：南投、埔里一帶寺院林立，是台灣佛教最殊勝的地區之一，為什麼會發生大地震？人們由此對佛法產生懷疑，認為「佛法不靈」。發生這類疑惑，是由於讀經太少，聞法不夠，不了解其中的因緣果報。蓋一座寺院，供幾尊佛像，難道就靈？諺語講：「泥菩薩過河，自身難保。」我們應當觀察業因果報。我也舉個例證，懺雲法師的道場也在這個地區，為什麼沒有受災？

佛法興衰在於人心。人心向道，佛法就興旺。古人講：「有廟無道，不能興教。」評判一個寺院是不是名副其實的道場，要看寺內有沒有真正的修道人？寺內人多，很難要求每個人都修道，但總要有一兩位真正的修道人。如果連一位真正的修道人都沒有，災難就不能避免。

上個月，世樺印刷廠的老闆來看我，談起往事。他的印刷廠有座倉庫座落在三重。一次，鄰居失火，附近的房屋全被燒毀，唯獨他的倉庫倖免。在失火的當天，倉庫中存放著一千套《大藏經》。所以他相信：正法所在之處自有龍天護持。他印佛經，收費都訂得最低。他知道：做好事必有好報！

諺語說：「地獄門前僧道多。」出家人為什麼會墮地獄？出家人是佛菩薩的代表。如果你能保持好的形象，讓社會大眾因你而對佛教生起恭敬、讚歎，你就是為佛增光，有無量功德。如果你的言行招致社會大眾的批評、指責，就是讓社會大眾因你而侮辱三寶，罪過就該墮阿鼻地獄，因為你把佛教的聲譽破壞了。出家人的形象十分重要。在大庭廣眾中，我們要保持好的形象；獨處時，我們也要保持好的形象。為什麼？有鬼神監督。鬼神如果瞧不起你，你仍是破壞了三寶形象。

出家人要常常冷靜反省：佛的教誨，自己做到了幾句？還有多少句沒有做到？如果以「代表佛法」自居，貢高我慢，輕視信徒，而行持卻反不如在家居士，這就是罪過。黃念祖居士說：「古代，學佛修行論成就，出家男眾排名第一，其次是出家女眾，再次是在家男眾，末後是在家女眾。論質、論量都如此。如今，顛倒了，以念佛往生而論，在家女眾最多，其次是在家男眾，再次是出家女眾，最後是出家男眾。」

日前，一位同修打來電話說：台北「佛陀教育基金會」佛堂牌位所供奉的眾生託夢，要求到「新加坡居士林」來聽經念佛。我在這邊念佛堂、講堂向大家說：看來你們修得還算不錯，鬼神要來參學。為此，我們供奉「台北佛陀教育基金會往生堂上眾靈」牌位。以前，台北圖書館供奉的往生牌位也不少，我們也把他們請來了，供奉「台北華藏圖書館往生堂上眾靈」牌位。這兩座道場四眾同學的冤親債主，我們也供奉一座牌位，超度他們。常人看不到他們，有人能看到，對我講：每個人的冤親債主都很多，排隊長達幾里路。多麼可怕！大家在菩提道上，為什麼走得這麼辛苦？障礙這麼多？冤親債主太多。你想成就，你想解脫，他們不甘心，要來報復。

最近，我聽到許多感應的事例，鬼神紛紛要求聽經，而且要求延長聽經的時間。實際上這都是諸佛如來的化現，以鬼神身來度我們。因為，佛示現世間的善知識，人們不肯信受奉行。佛示現鬼神，人們才害怕，才不敢掉以輕心。

【施與後悔。】

註解說：「施與而後悔者，究其初，畢竟非真心樂善，不過一時高興，求名倖福耳。發源處已錯，烏得不後悔？若真心施與，人我皆空者，安得有此？是以為善者，不可不致辨於一念之萌也。」

勉強的佈施，佈施之後又後悔，有沒有果報？佛在經上告訴我們，凡是佈施，必定有果報。縱然是勉強、後悔，果報也不爽。如果施財，仍舊得財富。有些人發財很順利，有些人賺錢很辛苦，這是什麼原因？當初佈施時，如果很爽快，很歡喜，後來得財富時也不費力氣；如果當初是經別人勸請，很勉強的佈施，之後又後悔，得財富時就很辛苦、很艱難，但他仍可得到。

要真心佈施，歡歡喜喜的佈施，絕不後悔，將來享福時，就一切順利。

果報有時節因緣，有些人的福報少年現前，父母是增上緣；到中年自己主持家務，一敗塗地；晚年潦倒不堪。世上這種人很多，福報在少年時就享盡了，又不知道培福，沒有餘福，才會晚景淒涼。有些人中年福大，如果他明理，知道惜福、培福，晚年還有一點餘福，還勉強能維持普通人的生活。如果在發達時不懂得修福，揮霍自己的福報，吃喝嫖賭，不務正業，很快就會把福報消耗光，晚年也會受苦。這種人也很多，四、五十歲光景好，六、七十歲非常淒涼。何時的福報最值得讚歎？晚年享福。世間算命、看相的人講「走老運」。走老運好。年輕時吃一點苦不要緊，有體力，能抗得過。少年享福不是真正的福報，中年享福也不是真正的福報，晚年享福才是真正的福報。懂得這個道理的人，就會把自己的福報，放在晚年享。當自己的福報現前時，自己不享受，幫助社會，幫助世間苦難的人，把自己的福報送給他們去享受。這樣，福報就保存著，晚年有享不盡的福報。

我在過去生中沒修福，修了一點慧。佛經云：「修慧不修福，羅漢托空缽。」我前半生的物質生活非常艱苦，少年、青年、壯年都沒有福報。晚年這一點福報，也不是前生修的，是學佛懂得這個道理之後才修

得的。章嘉大師教我修福的方法：佈施。開始佈施時，心中也不好受。慢慢的養成習慣，二十年之後，佈施才生歡喜心，絲毫勉強都沒有了。可見，無始劫來慳貪的習氣很難磨平。這也得力於韓館長。她看到信眾供養我，就向我要，立刻就拿去，逼著我不能不佈施。這是一個好的增上緣。如果她不向我要，讓我的錢愈攢愈多，我的貪心就增長了。因此，有些事看似逆緣，其實是好事，是逆增上緣。當時我對她很不滿意，現在非常感恩，是她幫助了我。

佈施如果不計較回報，福報會更大。佈施如果希求回報，福報就變小，施與得相等。佈施時完全沒有求果報的念頭，果報會超過所施很多。有心佈施，福報是有限的，念頭是界限；無心佈施，沒有念頭，心量盡虛空遍法界，福德不可思量。佛在大乘經中，尤其在般若經中，多次講解這個道理。

許多同修看到居士林一天比一天興旺，每天來居士林吃飯的人超過一千人，星期天、假日達到三、四千人。每天三餐供養，還有兩道點心，二十四小時不間斷的供應，全部免費。不論他學佛還是不學佛，都歡迎來吃飯。愈施愈多，米、菜多得吃不掉，我們就供養老人院、孤兒院。法佈施做得更多了，我們出版的書籍、磁帶、錄像帶、光碟，都沒有版權，全部免費贈送。我們還供養其他的宗教、族群。我們佈施的對象是全世界。我們認真努力地佈施，證實了佛在經上所說的道理與事實真相：愈施愈多。

佛門許多道場常常勸人佈施供養。已經契入佛法的人知道，佈施是好事。可是，沒有接觸過佛法的人往往對此存有很深的反感，以為這是佛教出家人斂財的一種手段。到底應該不應該勸人佈施？印度教的經典說：佈施要「適人、適時、適地」，注重適合的人，適合的時節因緣，適合的處所，即講求「契機」。這很接近佛教講的純淨佈施。基督教說：「施比受更有福」。伊斯蘭教說：「如果你們公開施捨，這是很好的。如果你們秘密施捨，就更好了。」「秘密施捨」就是積陰德。綜上可見，任何宗教都勸人佈施。

在勸人佈施時，一定要把這些道理講清楚，讓他生歡喜心，自願佈施，不可勉強他佈施。講解時不可持誘惑的心態。誘惑心態是盜心。如果以這種心態勸人佈施，是造罪業！確有某些宗教的信徒，以這種心態勸人信教，勸人施財。這些信徒已經違背了他們自己宗教的經典、教義。他們這樣做？不外乎向神明邀功。這種觀念是錯誤的。

【假借不還。】

假借不還，屬於偷盜。凡是未徵得本主同意而將財物據為己有，都屬於偷盜。偷盜他人的財物，果報是缺乏財用，物質生活貧乏。如果盜法，果報是愚癡。

註解說：「凡借人物，須加愛護。向人借物，非不得已，不須借也。借而用畢，隨即歸還。」向人借物品，必須不得已。能不借則儘量不借。對借來的物品，要愛護，絕不能損壞。用完之後，要趕快歸還。但是，有這種品德的人不多。

我年輕時，生活非常清苦，一無所有。我喜歡書，當時我的收入很微薄，省吃儉用也去買書。我的書曾經出借過幾次，還回來時面目全非了，從此我不再借書給別人。章嘉大師教我修佈施，之後，別人向我借書，我就欣然出借。如果書被損壞，自己再修補。過去與我借書往來的人，看完之後能立刻歸還的，只有聖嚴法師（主持台灣法鼓山）。他是我的同戒。他借去的書都保持得相當完好。少數人借去書之後，就沒有音訊了。再問他時，他不承認：「我沒有借過你的書。」還有一些人承認借過，說：「對不起，我找不到了。」這都要擔因果。業因果報絲毫不爽。自己肯幫助別人，別人也會幫助自己。自己愛護別人物品，別人也會愛護自己的物品。

我們平素要修養自己的德行。

【分外營求，力上施設。】

「分外」指本份之外。「分外營求，力上施設」，指不擇手段地巧取

豪奪，爭名逐利。

六道眾生念念所希求者，不外乎財富、聰明智慧、健康長壽。能不能滿願？很難。諺語講：「人生不如意十常八九」。而實際上，千百人中，難得有一個人稱心如意。世人看到別人得到利益，自己也想得到利益；看到別人用什麼方法取得，他也採用同樣的方法去謀取。結果別人成功，自己卻失敗。由此可知，一切方法只是增上緣。如果命中沒有財富，無論用什麼方式、手段，都是白費心機，絕得不到。如果命中有財富，無須使用方法、手段，很容易就能獲得。所謂：「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。」

富貴與貧賤，是世人在過去生中各自修因不同所招致的不同果報。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。如今許多人不懂這個道理，以為社會的動亂是貧富不均造成的。他們只看到結果的現象，而沒有看到根源的本質。社會財富不均是事實，能不能做到均等？不可能，因為每個人往世種的因不均等。「種瓜得瓜，種豆得豆」。豈能讓瓜、豆和合，變成同樣的物質呢？

古人把這個道理講得很清楚。貧賤者明白：「由於自己在過去生中沒有種善因，所以現在才會過貧窮的日子，自己應該承受。」他就會安貧，就會歡喜修福，不造業，不作亂，不做損人利己的事。富貴者明白：「我能富貴，是自己過去世佈施的福報。我要佈施更多，希望來生的福報更大。」他就會歡喜佈施，救濟窮困的人。這樣，人人心善、意善、行善，社會必然安定、和諧。

如果講族群，富貴者是一個族群，貧賤者是另一個族群。這兩個族群如果和睦相處，互助合作，不產生矛盾、衝突，社會問題就解決了。

佛法教學的宗旨是離苦得樂，不僅是來生、後世得樂，而且是當世現在就得樂。在中國古代，連乞丐聽聞佛法，也快樂無比。他為什麼會快樂？他明白了「理」，他懂得了「道」。他雖然仍舊做乞丐，非常貧困，但是不取非義之財，守自己的本份。這是難能可貴的，值得人尊敬，世人稱他為「義丐」。他雖是乞丐，但有道義。

人們遇到困難時，常求佛菩薩保佑，求神明保佑。求的方法是：自己要與佛菩薩、天地神明具有同樣的善心，同樣的善願，同樣的善行。一個人的心善、念善、行善，就能得到諸佛菩薩的加持，得到天龍善神的保佑。

解決困難最有效的方法是求佛菩薩。我初學佛時，章嘉大師教導我：「佛氏門中，有求必應。」如果真心求，真心發願，就能得感應。什麼是真心？什麼是妄心？利益一切眾生之心是真心；自私自利之心是妄心。

「力上施設」，「力」指盡其所能，不留餘地；「施設」指營謀。這種心態與作為都會折福。

人生在世，百年不過一彈指，何必用這麼短暫的時間去造作罪業！仁人君子事事容忍、退讓，所獲福報無有窮盡。凡事不讓人是薄福之相。大家不必與這種人計較。

【淫欲過度。】

這段的註解很多，可見相當重要。註解說：「邪緣外合，滅德喪心，太上固已垂戒於前矣。至於夫婦正色尤須有節。若云正色非淫，豈免縱欲殺身之禍。」

佛法說，愛欲是六道輪迴的根本。「愛不重，不生娑婆；念不一，不生淨土。」此語圓滿概括了淨宗教理中的「欣」與「厭」。厭離娑婆，厭離六道輪迴，首先就要把愛欲斷掉。不僅要在事相上斷掉，連念頭上也要斷掉。只要有淫念，就無法出離六道輪迴。專念阿彌陀佛、別無二念的人，才得生淨土。否則，念佛不過是與極樂世界結個緣而已。

若問：「哪一天我能往生西方？」把愛慾斷掉的那一天，就是你往生極樂世界之時。

☆　偽　善

【心毒貌慈。】

「心毒貌慈」的人，常常會見到。自己要反省，自己有沒有犯這種過失。外表偽裝的和顏愛語，可以欺騙世人，卻欺騙不了真正有道行、有學問的人，更欺騙不了天地神明、諸佛菩薩。

【穢食餧人。】

「穢食餧人」可以引伸很廣。凡是以不能使用的物品行佈施，都是罪過。

【左道惑眾。】

如何辨別「左道」？用三福、六和、三學、六度、普賢十願做標準。相應的是正法；相悖的是旁門左道。

時值末法，左道惑眾的現象太多了。佛說：末法時期「邪師說法，如恆河沙」。似是而非之法充斥世間。自己如果輕易聽信，這一生殊勝的佛法因緣就會斷送。多麼可惜！

受到左道迷惑，不能怪別人，只怪自己信心不堅定。為什麼不信佛語？為什麼不信祖師大德的教誡？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，一定不聽；即使他證了果、有大神通，也不能聽；即使他是菩薩、地上菩薩、等覺菩薩，也不能聽。如果佛來講呢？佛佛道同，佛所講的與經典必定相應。如果不相應，他就是假佛，當然也不能聽。

當今社會上，有人自稱某某佛、某某菩薩再來。古代有這類先例，再來人一旦說明了自己的真實身份，立刻就入般涅槃。當今這些人說了之後，並不「走」，還想和我見面，還要到處宣傳，搞名聞利養。不要被他現的那一點點神通所迷惑。妖魔鬼怪都會現神通，所以佛門接引眾生忌諱神通感應。如果用神通感應，佛與魔就很難區別了。佛用「身、語、意」三業的教學度眾。據此辨別，才不會受騙。

有人說：「他很有修行。」確有一些很有修行的「法師」，其實是魔。佛經中有依據。釋迦牟尼佛在世時，魔王波旬對佛講：在佛的末法時期，

人們沒有智慧，沒有福報，根性很劣。魔王派他的魔子魔孫出家，混進佛門，披上袈裟，偽裝成很有修行的樣子，從佛門內部破壞佛法。佛聽了這些話，唯有流淚，一語不發。古人所謂：「譬如獅子蟲，還噬獅子肉。」魔已經滲透到佛門中來。

一個人現出家相，未必是佛弟子。如何判定？要看他的心行，仔細觀察他說的是什麼？他做的是什麼？再與經典對照，相應不相應？如果相應，他是佛弟子；如果不相應，他就是魔弟子。

魔王外道很會偽裝，很會誘惑人，上當的人很多。所以，他們的徒眾很多，財力、物力非常雄厚，佛弟子的財力、物力遠遠比不上他們。他們會偽裝，我們不會偽裝。他們用手段，我們不用手段。我們遵從佛的教誨，隨緣而不攀緣。他們攀緣。

我們學佛，一入佛門就接受三皈依，「皈依佛，皈依法，皈依僧」。如果聽信邪師，就是皈依了邪師而脫離了三寶，就不再是三寶弟子，而是妖魔鬼怪的弟子了。

註解說：「佛教三歸曰：皈依佛，皈依法，皈依僧。其至要緊者，中間之佛法也。佛在世時，即以此法，教度眾生。佛滅度後，即垂此法，以度眾生。佛說法，僧傳法。若不歸僧，從何聞法。若不得法，仗何修行。然依佛法自修，依佛法教人，以了生死證菩提為懷者，是僧。」

勸你斷惡修善的人，是不是佛？不一定。世間好人也勸人斷惡修善，有些妖魔鬼怪也勸人斷惡修善。勸你破迷開悟的人，是不是佛？也未必。妖魔鬼怪也講破迷開悟，道行也很高，智慧未必比我們低。講了生死，出三界，超凡入聖，才是佛。傳佛法的人，才是真正的僧。

超凡入聖，必須斷煩惱，必須破塵沙無明。六道凡夫超凡入聖，談何容易！所以，在末法九千年中，教化眾生：「放下萬緣，求生淨土」的人，才是僧。印光大師就是如是示現。

淨宗同修，依五個科目修行：三福、六和、三學、六度、普賢十願。教學與這五個科目相應的人，才是僧。出家的同學們，不能離開《淨宗守則》。那是一面鏡子，要天天照，看自己像不像僧？如果不像，自己

就是「裨販如來」，實際上是魔子魔孫。

李老師教導我們：警覺「門內外」：佛門之內的外道。同一個淨土宗之內，同一個淨宗學會之中，也有門內外。佛門之外的外道，容易識別；佛門之內的外道，不易識別。他也在這裡修淨宗，也和大家一起念佛，為什麼是外道？因為他的心念與眾不同，心懷貪、瞋、癡三毒。他要當領袖，要抓權。凡在道場中爭權奪利、製造派別、毀辱他人，等等行為，都犯下這種罪過。

☆　詐　欺

【短尺狹度，輕秤小升，以偽雜真，採取姦利。】

註解說：「四句，皆小人貪利之事也。尺、度、升、秤之類，所以平物價、一人情。世人或二樣，大入小出、重入輕出。其設心只要便宜耳。孰知，得半分便宜，卻損一分福德。況益我損人，必有天殃雷火之焚，未必非為此也。或有主人不知，而司出入之子弟臧獲潛為之，其罪終歸家主，不可不察也。」

註解又說：「近來市肆貿易之物，幾至偽多於真矣。此亦世道人心之變也。凡食飲之需，藥品之用，金帛器物等類，稍有欺誤，則喪心害人，莫此為甚。至於使用假銀，其惡更甚，天誅尤速。」

以偽亂真，古代雖有，但是很少。如今，這種事太多了，不勝枚舉。有人用假鈔票，偽造的證件騙人，甚至賣假的藥品。我在美國的中藥店買了兩粒片仔黃，回來一看，其中一粒是假的！在香港，同修告訴我：「不是內行買不到真貨。」

世風壞到如此地步。李炳南老居士往生前一天下午，對身邊同學們說：「世界已經亂了，諸佛菩薩、神仙降臨都救不了，唯一的出路只有念佛求生淨土。」

註解舉了古人一首詩：「越奸越巧越貧窮，奸巧原來天不容。富貴若從奸巧得，世間獃漢吸西風。」當今似乎愈奸愈巧的人愈富貴，作奸犯科的人洋洋得意；許多積德修善的人反而落得貧苦不堪。這是當今社

會普遍的現象。為什麼會有這種現象？佛告訴我們：那些作奸犯科的人，過去生中曾修積大福報。雖然今生奸巧折福，但他還有餘福。他的富貴是在享他的餘福，絕不是作奸犯科所得的福報。如果不作奸犯科，安份守己，他的福報會更大。積德修善的人現在還很貧窮，是因為過去生中沒有修福。今生他若不修福，他的生活會比現況更艱難。

一些人不但不讀佛書，連聖賢書都不讀，甚至連好話都聽不進去。見到有人勸善，他趕緊走開，躲得遠遠的；如果有人教他作奸犯科，他反歡喜接受。他們親近惡知識，遠離善知識。他們的福報享不久，正如古人所謂：「石火電光」。如果福報很大，勉強夠他們這一輩子享用。如果福報不夠大，到中年、晚年，他們就衰敗了。在社會上，許多人四、五十歲就衰敗了，公司倒閉，債務累累，到處躲避。

有人說：「人不為己，天誅地滅。」彷彿自私自利才是真理。對於這些似是而非的議論，要有智慧辨別。凡做一樁事，都要先想一想：「能不能對得起天地良心？」絕不做愧對天地良心的事。

【壓良為賤。謾騖愚人。】

「壓良為賤」，註解講的是狹義，現前的社會現象是廣義的：欺壓善良。諺語說：「好馬被人騎，好人被人欺。」好人受人欺負，被世人瞧不起，於是大家不願意做好人。

即使在佛門，想做個好人，憑良心做事，依教修行，也難免受人欺負。諺語說：「同行相忌。」障礙重重，只有祈求佛菩薩保佑。有機緣就做些好事，沒有機緣就老實念佛。反之，如果去學作惡，學作惡人，也去佔別人的便宜，死後就要受三途地獄的苦報。

「謾騖愚人」是以自己的小聰明，即「世智辯聰」，使愚人不知不覺間上當，被利用。

註解說：愚人，非指沒有念過書、不認識字的人。不認識字的人之中，有很多具有高智慧。「愚人」指沒有能力辨別真妄、邪正、善惡、是非的人。他即使大學畢業，有博士學位，依然是愚人。這樣的愚人很

多。邪教傳教師用種種方法欺騙他們。他們沒有能力辨別，把邪當作正，跟隨邪師，誹謗正法，欺壓真正的修行人。他們還以為自己是真修，自己得神明保佑，其實是邪鬼惡神在保佑他。他們人眾勢大，財力雄厚，信徒很多，分店遍及世界。這是古德所說：末法時代，「法弱魔強」。魔的氣焰高漲，佛弟子可憐，真正修行人可憐。妖魔鬼怪必定受到因果報應。這些愚人欺壓善良，罪過非常重，也必定受惡報。他們愚昧，不知道上當，不可能跳出魔掌。

我們很幸運，這一生能得聞正法，正是「百千萬劫難遭遇」。如何在這一生中修行成就，完全靠自己的信心。

若要真信，還必須隨緣隨份地求解。佛家的理很深，必須修學通達。理明白了，信心、願心才能堅固不退。為什麼有些人會聽信妖魔鬼怪散布的謠言？因為他們對於經論的道理領悟太少。佛在經上常常教誨我們：「廣學多聞」、「深解義趣」。如果能「深」解法義，智慧開了，就有能力看破妖魔鬼怪的伎倆，就不會為之所動。

☆ 恣　行

【貪婪無厭。】

此句指貪心太重，註解說：「以口取物曰婪，言人之貪，如口之食物，無有厭止，無有窮極。」貪而無厭的罪過極重、極大。註解引《老子》：「罪莫大於多欲，禍莫大於不知足。」註解說：「知足者貧賤亦樂，不知足者富貴亦憂。世人貪求數盈，終歸耗散，固不必言，且又落下一場禍孽，更難了耳。」

當今世間，貪婪之人如此之多，這是禍端。

丁福保居士對儒、佛兩家都有相當深的造詣。他四十歲時，就把人生的真相看清楚了。他對朋友說：我住在這個世間，就像旅遊作客一樣。家庭、財產、事業，都不是真實的，正如《金剛經》所說「夢幻泡影」。他對世間沒有絲毫執著、留戀，心地清淨，智慧開了，專心於佛法。他是為「前途」著想。

人有來世，但何時是來世？這一剎那何時到來？沒有人知道，也許在幾十年之後，也許在三、五年之後，也許在三、五天之後，也許就是現在。萬般帶不去，貪著何益？

【咒詛求直。】

「咒詛」就是賭咒，在台灣很風行。近年來選舉時，就會有人在神前賭咒、斬雞頭，這是造孽。不賭咒，罪過就已經很重了，再賭咒求神明來包庇他，掩飾他的罪過，豈有此理！「聰明正直」為神，神明會接受他的賄賂嗎？神明會包庇他嗎？接受他的賄賂，包庇他、戲弄他的，不是神明，而是妖魔鬼怪。當今世間，諸佛菩薩、神明都遠離了。為什麼？感應道交。世人如果以真誠善心，就能感得諸佛菩薩保佑。人們如果自私自利，惡心惡行，只能感得妖魔鬼怪戲弄。《易經》說：「物以類聚，人以群分。」善與善感應，惡與惡感應。

賭咒，是侮辱正神，巴結妖魔鬼怪。

【嗜酒悖亂。】

佛法把酒列入重戒。四重戒（殺、盜、淫、妄）之外，最重的戒就是酒戒，所以五戒中包括酒戒。「殺、盜、淫、妄」是性罪，不論有沒有受戒，行為本身就有罪。「酒」屬於遮罪，如果未受酒戒，飲酒就沒有罪。為什麼世尊如此重視酒戒？因為凡是犯四重罪的人，大多先犯酒戒。酒能亂性，使人的理智不能主宰行為，才犯下殺、盜、淫、妄嚴重罪業。佛家戒酒，乃為防範殺、盜、淫、妄四重性罪。清淨比丘滴酒不沾。

戒律中，酒的開緣也最大、最廣。飲用藥酒治病，不犯戒；烹調用料酒，不犯戒。只要飲用得宜，不會讓人醉，不會讓人迷惑，就不犯戒。身體虛弱、血液循環不好的人，尤其是七十歲以上的老人，包括出家人，每天可以喝一杯酒，幫助血液循環。七十歲以上的老人可以穿皮衣服。如果身體很好、很強壯，就不需要了。如果身體很不好，五、六十歲的

人也可以「開戒」。所以，一切都要依據個人的情況而定。戒律是靈活的，不是僵化的，每一條戒律都有「開、遮、持、犯」的種種方便。

大家要明瞭：佛為什麼制定這條戒？它的作用究竟是什麼？持戒的利益何在？犯戒的損失是什麼？世尊的教誨，合情、合理、合法，絕非不通人情。佛注重學人身心的健康，幫助我們斷煩惱、開智慧、成就道業。佛制戒的心懷慈悲、智慧，照顧我們無微不至。我們要生恭敬心，感恩心，遵守佛的教誡。

飲酒如果成為嗜好，甚至嗜酒如命，不但出世法不能成就，連世法也不能有所成就。

九、居家之惡

國家、社會的基礎是家庭。如今，知道這些傳統家庭倫理道德的人已經很少了。人們以為，家庭是自己私人的事情，與旁人不相干。這樣的想法完全錯了。家庭不和睦，社會就不安定，世界就沒有和平。

【骨肉忿爭，男不忠良，女不柔順。】

男人要做到忠良，女人要做到柔順。處事待人接物，一定要忍讓，絕不能忿爭。

註解例舉中國歷史上非常有名的公案：唐朝張公藝九世同居，只靠一個「忍」字。《金剛經》云：「一切法得成於忍。」美德之中，忍為第一。忍，能成一切善法，能遮（止住）一切惡法。六波羅蜜，忍是核心。精進、禪定、般若，是從忍辱波羅蜜中生起的。能佈施，能持戒，而不能忍辱，只能得三界有漏的福報。《金剛經》對佈施和忍辱說得最多。

古來世出世間聖賢教導我們：父慈、子孝、兄友、弟恭，再擴展到親戚、朋友。絕不能「爭」，爭是罪業。現代西方社會的教育，教人競爭，從小孩起，就向父母爭，兄弟相爭；在學校與老師、同學爭；長大入社會，他只有一個觀念：競爭。《孟子》曰：「上下交征利，其國危矣。」舉世之人都在想競爭，講競爭，不擇手段地去競爭，這個世界還會有前

途嗎？爭到最後必定同歸於盡。因此，治理社會，首要在於「息爭」。這是對症下藥。我們要以自己的忍讓，為社會大眾做好榜樣。

什麼是「忠良」？什麼是「柔順」？「忠」是會意字，心要中，不能偏，偏就邪了。忠與誠含義相同。佛家講中道第一義，儒家講中庸，不可有絲毫的偏邪。什麼是偏邪？順境中生歡喜，逆境中生瞋恚就是偏邪。《阿彌陀經》講：「一心不亂」，一心是中，二心就偏了。誰能做到中？法身大士才能做到，《華嚴經》是標準。離妄想、分別、執著，心才中；有妄想、分別、執著，心就不中。「良」是善良。忠，落實在形相上是善良。「柔」是柔和。如今社會上推崇「女強人」，「強」是剛強，女人剛強並不好。「順」，應隨順性德，隨順世出世間聖賢的教誨。世出世間聖賢的存心、行事，都隨順自性，都是性德的流露。釋迦牟尼佛示現性德的圓滿顯現。孔夫子示現五德：「溫、良、恭、儉、讓」，即溫和、善良、恭敬、節儉、忍讓。忠、良、柔、順都在五德之中。

有些同修，學佛之前家庭平安和諧，學佛之後家中反而常常吵架。他還以為自己修得不錯，說：「一家人不學佛，將來都要墮三途。」這是對佛法的誤解。佛說：「菩薩所在之處，令一切眾生生歡喜心。」一人學佛，全家和樂，「六和敬」才如法。豈能讓一家人生煩惱！

一個道場的大眾一團和氣，必定興旺。做生意講「和氣生財」。同樣，「家和萬事興」。一位修行人做出榜樣，必定能感化一家人。舜王就是好榜樣。真誠、慈悲、智慧，能感化任何人。如果不能感化他人，自己必定在這三方面做得不夠圓滿。

【不和其室。不敬其夫。】

此講夫婦倫理關係。

夫婦是人倫的根本，中國幾千年來古聖先賢的教育，都把這個問題作為核心。夫婦同住在一個房間，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，社會吉兇禍福的根源在家室。

李文華居士結婚，我題字：

治平初機

大道之始

治國、平天下的基礎在於治家；成佛之道、轉凡成聖之道由夫婦之道開始。

夫婦是世出世法的根基，因此，婚姻是大事。中國古禮中，婚禮為什麼如此隆重？如此繁瑣？表示婚姻既是兩個人一生的大事，也是整個人類的大事。家庭的興衰、社會的安危、國家的興亡、世界的和平與動亂，根基在夫婦。如今，這個根基被動搖了，社會豈能不亂。古德說：「家不家，則國不國。」家不像家，國就不像國了。家，怎樣才像家？夫妻和睦。縱然夫妻有矛盾、歧見，也要互相忍讓。

古代很少聽到離婚。人們輕率地離婚，會造成社會大亂。如果有兒女，兒女或得不到父愛，或得不到母愛，性情就會產生變化，悖亂的惡因由此種下。

所謂「牽一髮而動全身。」家庭是社會的細胞。細胞感染了，會影響全身。家庭破壞了，會影響社會。

註解說：「夫婦和而後家道昌。」同理，一個團體上下和睦就能興旺。世界各地的佛弟子到新加坡來參學，看到居士林這麼多人，上上下下一團和氣，沒有爭論，都非常羨慕。我們做出這點成績，有兩個因素：第一、領導人大公無私。一旦有私心，就會弊病叢生。第二、道場天天講經。不聽經修學，就會打妄想。各人的妄想不同，就會爭論，就會有矛盾、衝突。

要一切為眾生，不為自己。「養兒防老」是私心。養育兒女要為社會。認真地教導他，使他將來成材，為社會服務，為眾生造福。如果能有這樣的心願，並且認真切實地做到，就是大賢。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。賢良君子、孝子忠臣，必定為社會、為眾生造福。大聖大賢、諸佛菩薩都是母親教出來的。所以，賢妻良母是社會之寶，國家之寶，眾生之寶。不僅佛家、儒家，其他宗教也有類似的理念。

家庭主婦每天做家事，也是行菩薩道。家人就是度化的對象，家庭就是道場。道場不一定要有寺院的形式，任何場所都是菩薩道場。工作場所也是道場，老闆、同事、客戶就是度化的對象。六波羅蜜要落實在生活中，落實在工作中。

《華嚴經》的宗旨是教我們趕快作佛。善財童子五十三參做出好榜樣：無論現前是什麼身份，無論從事何種行業，無論選擇何種生活方式，都要在自己的本位上修行證果，圓成佛道。無須改變身份，無須改變行業，也無須改變宗教信仰。修行證果是無障礙法，理事無礙，事事無礙。

在家居士學佛，如果獨自跑到深山洞窟中去念佛，家也不要了，事業也不要了，工作也不做了，就是做出壞的榜樣。社會大眾看到他的行為，必定無法接受，必定認為：「佛法是邪門歪道！」他這樣做的結果是破壞眾生對佛法的信心。

【每好矜誇。常行妒忌。】

註解引《老子》:「不自是，故彰。不自伐，故有功。不自矜，故長。」註解引《易經》:「天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙。」註解說：「謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。大禹不矜不伐，愚夫愚婦，皆謂一能勝予；而鑿龍門，排伊闕，地平天成，功被萬世。周公不驕不吝，勞謙下士；而東征破斧，卒安周室。故曰：真正大聖大賢，都從戰戰兢兢、臨深履薄處做將出來。」

註解又說:「妒忌者男女俱有。男子見人功名則妒，見人富貴則妒。」有些人見到他人地位接近自己、才能勝過自己，嫉妒心就生起來了。原因是「局量褊淺所使」，心量太小，不能容人。真正修學有根基、得受用的人，不但沒有嫉妒，沒有傲慢，而且處處謙虛，隨喜功德。他們看到才幹比自己高的人，必定讓賢。為什麼？人民得福，社會得福。如果

為眾生、為社會、為人民著想，就會讓賢。讓賢是大功德、大成就。為什麼？別人的成就就是自己的成就。別人比自己做得更好，更有成就，就是自己的更大成就。反之，自己不如人，卻偏偏要踞住權位，貽害眾生，其果報在地獄。

中國古代鮑叔牙讓賢管仲，管仲的成就，就是鮑叔牙的成就。在佛門，印宗與六祖惠能大師就是很好的榜樣。當時，印宗是高僧大德，弘化南方，徒眾很多。初遇六祖，他知道六祖的德行、修持都高於自己。他為六祖剃度之後，再拜六祖為師。他又讓位，請六祖主持南方的弘化。弘化的功德到底是六祖的成就，還是印宗大師的成就呢？從形式上看，是六祖的成就；從實質上看，是印宗大師的成就。至少，印宗的功德絕不亞於六祖。印宗大師是大德，普通人做不到。

如今一些在位者踞住權位，到死都不肯讓。這是絕大的錯誤。一位修行人在四十歲以前，是認真努力學習的階段；四十歲到六十歲應當修福，擔任執事，為大眾服務；六十歲以後就要以修行為主，把職務讓出來，把一切行政事務完全放下，自己去辦生死大事，好好修行，至多講經教學而已。這樣可以使僧團領導層、行政層的人員，永遠年輕化。中國古代退休在七十歲，所謂「七十致仕」。修道人應當六十歲退休，七十歲太晚了。出家人絕不可踞住權位，不讓位就會墮三惡道，諺語講：「地獄門前僧道多」。

佛教導我們，修「隨喜功德」，可以對治嫉妒。

【無行於妻子。失禮於舅姑。】

註解說：「待妻宜和而敬，待子宜嚴而正。不以禮待妻，則失唱隨之義。」

古德講：德行的標準有五個層次：「道、德、仁、義、禮」。道失掉之後論德；德失掉之後論仁；仁失掉之後論義；義失掉之後才論禮；禮若再失掉了，就會天下大亂！社會上的一些亂象，就是因為沒有禮。

中國歷史上，一個新政權建立的五年之內，帝王大都制禮作樂。「禮」

是行為的準則，要讓官民都懂得，都遵守。「樂」調人心。人是凡夫，難免情緒不穩定，需要用音樂調整情緒。禮與樂都是教學。中國古代的種種藝術，如戲劇、歌舞、音樂、美術等，都是高度藝術的教學。

註解接著說：「不以道教子，則傷天地之恩。不義不慈，總曰：『無行』。今之待妻者，不刻薄寡恩，則狎昵無度」，這是功利社會的現象；「待子者，非姑息太過」，如今很多；「必苛責太甚」，如今很少了；「己實無行，何以責妻、子乎？」自己行為不端，怎麼能把妻子、兒子教育好呢？

人與人之間相處，都是緣份。緣份有善緣、惡緣。有副對聯：「夫妻是緣，有善緣，有惡緣，無緣不聚；兒女是債，有討債，有還債，無債不來。」此聯把人生講清楚了。人與人之間的關係實質就是「報恩、報怨、討債、還債」。

媳婦應該怎樣侍奉公婆？註解說：「婦事舅姑，一如子事父母。」當今，許多兒子尚且不懂得孝順父母，媳婦怎麼會懂得孝順公婆？父子不相容，母女不相容，人與人之間完全是利害關係。有利時彼此利用，無利時反目成仇。中國幾千年傳統的倫理道德，如今已蕩然無存，正如古人所說：「父不父，子不子，家不家，國不國。」這是大亂之世！

【輕慢先靈。違逆上命。】

「輕」是輕視，沒有放在眼裡；「慢」是傲慢、無禮。

註解說：「先靈，祖先之靈也。凡殯殮無禮，居喪無制，安葬不速，齋祭不誠，拜掃不勤，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。中國古人對祭祀祖先非常重視，列為最重要事項。祭禮也稱為吉禮。祭祀祖先是孝道，是人倫的根本。如果人們把祖先都忘掉了，用輕慢之心對待先靈，社會就會發生嚴重的混亂。當今兒女為什麼不聽父母的話？學生為什麼不聽老師的話？根源就在「輕慢先靈」。

西方人沒有孝道的觀念。他們對中國人祭祖大惑不解，問道：祖先死了幾百年、幾千年，他又不知道你，你和他連面都沒見過，為什麼要祭祀他？

到底有沒有先靈？學佛人、修道人相信，確有先靈。古印度的宗教家在定中與六道溝通。朱鏡宙老居士講：章太炎先生在世時，曾經做過東嶽大帝的判官。他在陰間曾見到隋唐時代的韓愈、柳宗元等。他們現在仍在鬼道。鬼的壽命長，鬼道的一天是人間的一個月，他們的壽命一般是一千歲，要以鬼道的時間來計算。

子孫不孝，先靈們一定非常難過。我想，祖先們對不孝的兒孫必定有懲罰。

中國人重視「根」。根就是遠古的祖先。尋根，就是探究幾百年、幾千年以來，自己的家族如何傳承、遷徙、演變？

一個人就像樹上的一片葉子。這片葉子從哪裡來？是樹梢生的，梢是從樹枝生長出來的，樹枝是從樹幹生長出來的，樹幹是從本生長出來的，本是從根生長出來的。經由尋根，我們才知道，整棵大樹是一個整體。

大乘經說：虛空法界一切眾生與自己是同一個身，即同一棵大樹。我們這個身體是這棵大樹上的一片葉而已。這一片葉和整個大樹是一體。佛家稱這棵大樹為「法身」。「十方三世佛，共同一法身。」一切眾生與自己是同一條根，同一個本。「根」是佛法所講的「心」，「本」是佛法所講的「識」。《華嚴經》講：虛空法界一切眾生，「唯心所現，唯識所變」。

佛經云：「徹法底源」，指了解宇宙人生的真相，了解人與人，人與一切眾生是什麼樣的關係。

佛法講「一切眾生」，不僅指娑婆世界的眾生，還包括盡虛空遍法界、無量無邊世界的眾生。

其他宗教雖然說到這些，但都沒有說得如此清楚。中國的古聖先賢雖然講到根本，但也講得不很清楚。世間學術則講不到這些。外國人不

懂這些道理，也不懂這個方法。有些中國人幾乎被外國文化同化了，也不懂了。

世法、佛法都建立在「孝親尊師」的基礎上。孝親就是不忘祖宗恩德。這樣的人怎麼會輕慢先靈呢？

依中國古禮，五禮之首的「祭禮」，就是教人祭祖先、愛祖先。對千百年前的祖先都敬愛，對現前的父母豈有不孝順的道理？孝道從哪裡建立？從祭祀上建立。祭禮是長輩做出孝順的榜樣，給下一代看。長輩自己的父母、祖父母都已經過世了。長輩如何孝順他們，晚輩沒有直接看到；經由祭祀，晚輩可以間接看到。這樣教孝效果好，孔夫子說：「民德歸厚」，有助於社會風俗的淳厚。社會安和樂利，人民才有幸福美滿的生活。這是現前的效果，深遠的利益則無盡。

修行從哪裡修起？從「敬」修起。對老人，對父母、尊長，絕不能有輕慢的念頭。

佛家的教學始於孝敬，「淨業三福」第一句就是「孝養父母，奉事師長」。佛家的教學也終於孝敬，證得圓滿的佛果，孝親圓滿了，尊師也圓滿了。釋迦牟尼佛如此教學，十方三世一切諸佛也如此教學。

孝親要提升到普賢行。普賢菩薩講：「一切男子是我父，一切女人是我母。」要把孝養父母的心念、行為，擴展到對虛空法界一切眾生。如果局限於我們這個地球，這個娑婆世界，那只是菩薩行，而不是普賢菩薩行。《華嚴經》中，善財童子把每個人都看作善知識，只有自己是學生。這是把尊師的心念、行為，擴充到虛空法界一切眾生。這正是普賢行。普賢行不容易修，只要對任何 一位眾生還有分別、執著，就不得成就。

批評一些人「無禮」，都講得太高了，「無禮」是指懂得「禮」而沒有按禮去做。他根本不懂禮，連「無禮」都談不上。佛度眾生，非常重視根機。明瞭這些人的根機，應機說法，才能收到教化的效果。

聖賢之道承傳至今，何以會變成這副衰落的樣子？我們仔細考察，古德在承傳中難免疏忽了現實。談玄說妙，不切實際的風氣至今猶存。

大多佛教書籍、雜誌，都在研究一些理論，談些心性之學，不切實際，搔不到癢處。理論講得並沒有錯，但不能對治社會大眾的「病症」，這就是佛家所講的契理不契機。印光大師為什麼特別提倡《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》三種書，而沒有提倡一些經論？這是真實的智慧，這是切合實際的教誨。推廣這三部書，確實可以挽救當代的劫運。我們如果懂得大師的深意，依教奉行，在濁惡的當代，我們還能自救，也能幫助眾生。我們要深思，要力行。行有餘力，可以涉獵一些經論善書。如果沒有餘力，讀通這幾部書，遵循古大德的註解修行，已經很好了。這是理機雙契。

「違逆上命」指不服從領導。如今，被領導不服從領導，兒女不服從父母，學生不服從師長，員工不服從老闆，諸種現象非常普遍。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。現在居上位的袞袞諸公，道沒有人講了，德也沒有人行了，於是導致天下大亂，父不父，子不子，家不家，國不國。

在當代，「上」要明道行義，也實在不容易，必須非常有耐心，因為，社會大眾沒有受過聖賢的教育。學佛的人雖多，但大多只知念經、祈福，對於經論的大道並不明瞭。名聞利養、五欲六塵的誘惑力又很強，超過古代千百倍。能夠不受誘惑的人太少了。古代這種人多，十個人之中就有一兩位，所以天下太平。佛經勸導四眾弟子「發菩提心」，什麼是菩提心？不受五欲六塵、名聞利養誘惑的心就是菩提心。

儒家學問的層次，最低的是「明禮」，對古聖先賢的教誨都能做到，但著相，「禮」是著相的；比禮高一層的是「行義」，「義」指義務，為眾生服務，只盡義務，不享權利，不求回饋；再提升是「行仁」，「仁」是真正有愛心、恭敬心；再提升是「行德」；最高的層次是「行道」。以佛法講：法身大士行道，四聖法界行德，天人行仁，人間能行義，守禮，就天下太平、社會安定，人民就能過幸福美滿的生活。諸佛菩薩、大聖

大賢示現世間，內心行大道，外表示現仁、義、禮。

絕不要為自己的利益著想，也不要為自己家庭的利益著想，老闆要念念為員工的利益著想，念念為社會大眾的利益著想。這樣做就是菩薩。老闆為員工服務，員工為社會服務，社會為國家服務，國家為世界服務。這就是菩薩道，這就是佛法。佛法要落實在現實生活中，絕不能流於談玄說妙。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，依舊是迷而不覺，染而不淨。

【作為無益，懷挾外心。】

註解說：「世間萬事，轉頭即空。」頭腦稍微冷靜一點的人都能領會這句話。我生逢亂世，漂泊半生，對「轉眼即空」的體會尤其深刻。我從九歲離開家鄉，再也沒有回去過。幾十年間，我住過幾十座城市、地區，深感自己來到世間只是作客、旅遊。佛說：「不可得」、「無所有」，我體會得很深。

古聖先賢教導我們：「能帶得去的，要做；帶不去的，不要做。」財產帶不去，妻子、兒女帶不去，物質受用也帶不去。唯有服務眾生所累積的功德是帶得去的。

積德累功從哪裡做起？從發菩提心做起。什麼是菩提心？四書《大學》的內容，就是佛法講的菩提心。

古代的明君、良相，仁慈博愛，念念為人民解除困苦艱難，幫助人民安居樂業。後人稱之為古聖先王。他們行王道，以倫理道德教化眾生。他們的行為是社會大眾的榜樣。他們教化百姓，「作之君，作之親，作之師」，累積無量無邊的功德。

了凡先生做縣長，長存為人民服務的心念，力求把服務的工作做好，讓全縣的百姓都安居樂業。他知道民間的疾苦，想盡方法使稅負合理。他的收入相當豐厚，生活卻非常節儉。做棉衣時，他的太太用普通的棉絮，而不用絲綿，因為做一件絲綿袍的錢，可以做六、七件普通的棉袍。這樣，一個人的福報就可以與六、七個人分享。了凡先生的福報

不是自己獨享，而是分給大家共享。

新加坡人民安居樂業。新加坡的官員，乃至高官如部長、議員等，每個星期必有一天與群眾見面。群眾有困難，可以直接與官員面談，解決問題。總統也常與人民接觸。宗教界聚會時，如果邀請總統，他都參加，一點架子也沒有。新加坡的治安好，半夜婦女出外不必擔憂。當今世界很少見到這樣好的都市！人民守法，官員清廉，一切按照法律程序辦事，不需要送禮。送禮的人犯法，收禮的人也犯法。新加坡是現代地球上的「京師」。京指大城，師指模範。新加坡是所有城市的模範。新加坡也有犯罪案件，但都是外來人作案。新加坡本國人極少犯罪，因為政府照顧得很周到。

我們在新加坡講經十二年，收到一些效果，原因是新加坡人民規矩、老實、守法。他們聽聞佛法之後，認真思惟，照著去做。做的人多了，就形成良好的社會風氣。

「懷挾外心」，沒有忠貞，造作的罪業很大。什麼是「外心」？註解說：「臣欺君，子逆親，妻背夫，兄弟相賊，朋友相傾，皆外心所使也。然不待形於事為，即有極微萌動，人不知而鬼神已誅其心矣。」

當今社會上，造作這些罪業的人比比皆是。這是騙人的世界，愈善騙者愈能取得高官厚祿。居高位者騙人民，騙苦難眾生。現前見他作威作福，再往遠一點看，他的前面就是阿鼻地獄。他很快就會去阿鼻地獄，萬劫不得超生。

註解引用宋朝秦檜陷害岳飛的故事。

【自咒咒他。】

註解說：「此句是咒詛而無直可求者」，自己受了委屈，無法辯白，就發誓、賭咒；「凡怒而自咒，又兼咒他人者是也」，這種事古今中外都常見。

這種行為絕不是好的行為。佛說：「一切法從心想生」，這種心想不好，怎麼能得到好的果報呢？真正有學問、有德行、有修持的人都明瞭：

念頭要清淨、要善良；心態、言辭要柔和。這樣才能感應善的果報。保持心平氣和可以健康長壽。

為什麼人們常常心不平？心不平是從哪裡來的？從妄想、分別、執著而來，都是虛幻的。如果真正明瞭：「凡所有相，皆是虛妄」；「一切有為法，如夢幻泡影」，心就平了。如果別人恭維我、讚歎我；我笑笑，念聲：「阿彌陀佛！」這是虛幻的。如果別人誹謗我、侮辱我、陷害我；我也笑笑，再念聲：「阿彌陀佛！」這也是虛幻的。何必分別有個「我」，執著有個「我」呢！這都屬於妄想、分別、執著。如果覺悟了，得失的念頭就放下了。沒有得失心，就不會犯這個過失。

人生在世，為什麼不快快樂樂地生活？自咒咒他，實在是自己對自己過不去。

【偏憎偏愛。】

「偏」是偏心、偏頗；「憎」是瞋恨、討厭。愛、憎從哪裡來？從偏見來。喜歡或討厭一個人，心就有偏私，就會不公平。

註解說：「偏憎、偏愛，所指甚廣。凡君之於臣，父之於子，夫之於妻、妾，主之於僕、隸，皆有之。」古今中外都有偏憎偏愛，連佛教僧團也不免。老和尚的徒弟很多，信徒很多，難免也有偏憎偏愛。為什麼會產生這種現象？因為沒有平等心。

心要公。如果偏心，縱然有大利益，發得很快，敗得也會很快。

《紅樓夢》中的劉姥姥，是一位有道義的人。賈家敗亡時，原先那些趨炎附勢的人都避而不見，反而是劉姥姥，這位鄉下人、老實人前去探訪。

在社會上有地位，有德望的人，如果心地不公平，他周邊的人，必是他偏愛的人。這些人就是將來導致他失敗的因緣，因為這些人是為了私利而來的。佛說「怨憎會」，這些人多是他的冤家對頭，守在他的身邊尋機報復他。因此，對常常接近自己的人，要特別提高警覺。

我們要學諸佛菩薩、古聖先賢，無論對善人、惡人，都用真誠、平

等心，絕不偏憎偏愛。只要無私無求，就沒有偏心。

【越井越灶，跳食跳人。】

「越」指跨越。在中國民間，用井水供奉佛菩薩，供奉神明，也供眾生食用，所以強調對井應當恭敬。走路時遇到井，要繞過去，不可跨過去，越井就是不敬。跨越灶的情形比較少，有的鄉村小灶，也能從上面跨越，越灶也是不敬。現代都市生活無關「越井越灶」，大家要由此學習恭敬。

恭敬是性德。世出世間聖賢教化眾生，都把「恭敬」作為第一課，可見其重要。《禮記》第一句：「曲禮曰：毋不敬。」普賢十願第一條：「禮敬諸佛」。世出世間學問從哪裡做起？從恭敬做起。對人要恭敬，對事要恭敬，對物也要恭敬。

一個人如果把恭敬心疏忽了，不但道業不能成就，世間事業也必定一無所成。上司對下屬恭敬，下屬才會為他盡心辦事。他如果常常擺架子，對下屬命令、喝斥，下屬豈能盡忠效力。他的福報必定不久。在他有權勢時，人們畏懼他，不能不服從。一旦他衰敗，就不會再有人理他了。如今，一些人沒有道義觀念，這是自取失敗。

人與人之間的結合要靠恩義。耍威風的人必是薄福之人。福報厚重的人事必躬親，儘量自己去辦。必須指派屬下時，態度也非常溫和、謙虛。老一輩人的習慣，長官對部屬稱「兄」。長官交代部屬去辦事，都寫「請某某兄辦」。辦事的人感恩，一定盡忠竭力，把事情辦好。如果動不動用權勢壓人，部屬心中不服，辦事會敷衍。古聖先賢的教化就是教人如何處世、待人、接物，怎樣把人際關係搞好。人際關係好，世出世法都容易成就。

「跳食跳人」都有罪過。中國的習慣，吃飯是共席，不像西方分餐。多人共餐，一盤菜擺上來，只取靠近自己邊上的菜，不能取遠處的，尤其不能取中間的。對食物不能挑撿，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」，指對人的輕慢。依佛法，一切眾生平等。諸佛菩薩視一切眾生都是諸佛如來。大菩薩們修普賢行，普賢行就是平等行。權教菩薩、聲聞、緣覺也修平等，但尚未達到真正的平等。為什麼？他們的妄想未斷，就不能達到真平等。

「越井越灶，跳食跳人」，都是「失敬」，把「敬心、敬意、敬德」失掉了。不要以為這些是小事。小不敬帶來的後果嚴重，大的災難就會來了。聖賢都從微細之處修起。

【損子墮胎。行多隱僻。】

「墮胎」是殺人，而且是殺子女，子女是至親。墮胎罪過極重。一些人疏忽了，不知道冤冤相報，後果嚴重！子女來投胎，不外四種緣：報恩、報怨、討債、還債。如果他是報恩來的，恩將仇報，變成仇人。如果他是來報怨的，怨就結得更深了，以後的毒害無法想像。如果他是來還債的，舊債未還反結新仇。如果他是來討債的，舊債未償，又增仇殺血債，後果不堪設想。世人不知道因果通三世，一時所造的罪業，會招來生生世世的後患。

註解說：隱僻「非止一事，如奸、盜、邪、淫等類，凡不可與天知，不可對人言者，皆是也」。「隱僻」指所作所為見不得人，範圍甚廣。舉頭三尺有神明，即使能瞞過世間的愚人，也無法瞞過有德行、有智慧的人，何況瞞天地神明？即使隱瞞得再好，終生不暴露，最終也逃不過天罰。

「隱僻」都是損人利己之事。「損人利己」是隨順世人的說法，其實，損人必定不利己，而是害己，害自己墮三途，墮地獄。眼前得到蠅頭小利，是刀頭舐蜜，後患無窮。後患之害，超過當前的利益億萬倍。

佛陀教導我們：如果自己做了錯事，就要發露懺悔，向大眾道歉，絕不隱瞞。二〇〇〇年初，羅馬教宗公開向全世界懺悔，求上帝赦免天主教徒過去所犯的罪過，尤其是對其他宗教的傷害。這很難得。中國古德講：「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，而且要面對大眾懺悔。

一切宗教的修行可以歸納為一個總綱領：「懺悔」。普賢十願有「懺除業障」。懺悔過失，向大眾公開宣布，接受大眾責備，罪業就報掉了，重罪輕報。如果把惡事隱瞞起來，惡愈積愈厚，將來的果報不堪設想。反之，做了好事，不要讓他人知道，要積陰德，陰德的果報厚。好事都宣揚出去，讓人知道，大家恭維、讚歎一番，善報就報掉了！所以，真正的修行人有了過失，一定要讓大眾知道，接受大眾的責備；反之， 做了善事卻不讓大家知道。他的前途必定一片光明。

在家同修要從自己的家庭修起。「居家之惡」文字不多，如果這些惡行不改，就不是佛弟子，念佛也不能往生極樂。大家發願求生淨土，就一定先要治好自己的家。

十、褻瀆神明

【晦臘歌舞，朔旦號怒。對北涕唾及溺，對灶吟詠及哭。】

「晦」是陰曆的月末一天，沒有月光。註解講：這一天是「司命灶君奏言世人功過之日」。這是道教的說法。

「臘」此指年終。「朔」指陰曆初一，「旦」指早晨太陽剛昇起時。朔旦恭敬是對日月星辰的恭敬。「北」指上方，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。對灶神不可放肆、輕慢。中國古人對灶神很恭敬。當今供奉灶神的人已經很少了。有人問：現在人們不供奉灶神，灶神還有沒有呢？當然有。

中國古老的傳統中，家中還供奉門神等許多神明。如果把人們居住環境中的神明算一算，比家中的人口還多。人與鬼神雜居，因此古聖先賢教我們要敬鬼神。

道教敬天地神明，目的是趨吉避兇，希求天地神明降福保佑。我們

學佛，目標是明心見性。如果不在「敬」上認真修學，很難明心見性。

在今，講到天地神明，一些人認為是迷信。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，我們在媒體資訊中也常常看到輪迴轉世現象的報導。這些事到底是真還是假？六道輪迴到底存在嗎？中國、印度、埃及等文明古國，積幾千年的經驗證明：確有其事。真正的科學家，尤其是西方的許多大科學家，都深信宗教，相信上帝，相信神明。可是當今世人斷言：這是迷信。

現代科學的理論與古聖先賢的教誨，對此有不謀而合之處。科學家不稱為鬼神，而稱為「不同空間的生物」。科學證明空間是多維次的。黃念祖老居士在《無量壽經解》一書末附了一篇文章，說明西方科學家已經證實了十一度空間的存在。

我們常講兩度空間、三度空間。理論上，空間維次是無盡的，事實上已經證明有十一種不同的空間。這就像電視機有十一個不同的頻道。頻道不同，彼此不能相知、相見。某些高維次空間的生物能知道低維次空間的狀況，而大多低維次空間的生物無法知道高維次空間的狀況。

佛經稱「空間維次」為「法界」。法界無量無邊，佛有方便說，歸納為十大類，稱為「十法界」。「十」也代表無量無邊。

法界是怎樣形成的？科學家們不知道，所以他們無法突破。佛告訴我們：法界是妄想、分別、執著變現的。懂得它的形成因緣，就易於找到突破的辦法。放下一切妄想、分別、執著，就突破了。放下妄想、分別、執著，在佛家講是「禪定」的功夫。禪定的功夫愈深，突破的空間維次就愈多，對虛空法界的真相就愈明瞭。佛教導我們親身去證得。

天地神明是眾生，不是佛菩薩，祂們也有喜、怒、哀、樂。祂們對歡喜的人會讚歎、會幫助；對不歡喜的人會遠離、不幫助。天地神明對世人的保佑、幫助是有條件的；諸佛菩薩幫助世人才是無條件的。

【又以灶火燒香，穢柴作食。】

這些都是對於天地神明的失敬。

過去有人用灶火燒香，為數不多，現在已經很少見了。「穢柴」指不乾淨的燃料。從前用柴禾作燃料，柴禾也要乾淨。柴禾不乾淨，污染的煙塵上升，對神明不敬。這種煙塵污染空氣，也影響人的健康，也是對人的不敬。

無論做什麼事，都要「敬」，所謂「存誠、存敬」。「敬」的目的是幫助自己明心見性。開顯性德，首要的就是恭敬、誠敬。普賢菩薩十願，第一願就是「禮敬諸佛」。「存誠、存敬」都在「禮敬諸佛」的範圍之內。「諸佛」不僅包括過去諸佛、現在諸佛，還包括未來諸佛。未來諸佛指一切有情眾生和無情眾生。

對一切人、一切事、一切物，都要平等地、真誠地、清淨地禮敬，性德才能開顯出來。對一部份人恭敬，而對另一部份人不恭敬，性德就不能開顯。如果諸位真正想脫離十法界、證得一真法界、證得法身大士，就一定要學誠敬。

註解引《諸經集要》:「夫因事悟理，必藉相以導真」，初機學人的修學過程，經由認知四相、破除對四相的執著而開悟、明心見性；「瞻仰聖容，賴香花以供奉」，供養佛菩薩聖像，藉香花以表達我們的敬意，香與花都要潔淨，表示我們的恭敬心；「佛言：如來滅後，若復有人以一花、一香，用作供養；以一掬水，除去不淨；舉足一步，詣諸佛前，一稱『南無佛』。是人若墮三惡道者，無有是處」，此講禮敬的功德，其中最重要的是「除去不淨」，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，只要現前的緣殊勝，心緣三寶，不緣三惡道，就不會墮三惡道。

要養成良好的衛生習慣，保持環境整齊、清潔，果報必定不墮三惡道。畜生的居住環境污穢、骯髒、凌亂。自己的行為如果與畜生差不多了，就要墮畜生道。

一定要用上好的香供佛。好香用檀木、楠木等製作。過去在台灣，很多製香工廠使用骯髒的材料。這種香不衛生，豈可供佛？人們為什麼

要買這種香？無非是貪便宜。寺院如果用這種香供養佛菩薩，罪過很大。燃香表恭敬心，如果用材料非常低劣的香，反是大不敬。

燃香，不必很多，一支就夠了。現代都市公寓空間愈來愈小，人口愈來愈密集。自家燃香也會影響鄰居。由於空調的關係，房屋建築愈來愈矮。居住在這種環境中，可以不必燒香，懷著恭敬心就可以了。

修行人不可讓別人起反感。無論世出世間法，要想有所成就，必須讓大眾生歡喜心。古德講：「天時不如地利，地利不如人和。」大眾對你尊敬，你的事業就容易成就。如果你的所作所為讓大眾起反感、厭惡，你就得不到眾人的幫助。無論做什麼事業，你都很難有所成就。古今中外沒有例外。

註解說：「正人君子，明則畏人，幽則畏神。」「畏人」指顧忌大眾的指責、輿論的批評；「畏神」指懼怕鬼神的懲罰。君子有所顧忌、畏懼，所以不敢做錯事。一個人能相信這些道理、事實，無論在明處，還是在暗處，必定不敢起惡念，必定不敢為非作歹。

一些人說：「這是迷信，是一種約束人的手段，而不是事實。」流傳千百年的學說、修學方法，假如沒有事實的支持，早就被前人淘汰了。古往今來難道就沒有一位聰明人？難道你比前人都高明？

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。世人起心動念，自以為別人不知道，其實天地神明都知道。世人起心動念，都會有形相顯現出來。凡夫看不到，鬼神看得到，修行人在定中也看得到。

【夜起裸露。八節行刑。】

「夜起裸露」是對鬼神的不敬。夜晚裸露，雖然沒有別人看到，但鬼神和我們住在一起，祂們會看到，所以，這是對祂們的不敬。這樣的事現在也很少了。現代人夜晚睡覺時都穿著很講究的睡衣。

「八節行刑」。八節指立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。道教講，天神在這八天到人間來巡察，所以，一定要以慈悲

心對待一切眾生。縱然要處決囚犯，也不應該在這八天中行刑，要延後。天地神明降臨巡視時，我們在祂們的面前行刑，很不恭敬。譬如，貴客來訪，我們當著客人面懲罰子弟、僕傭，讓客人多麼難堪。行刑延後，可以讓神明看到：我們的社會一片祥和。我們以這種好的景象，供養天地神明。既然連處死囚犯都不可以，當然更不可以造作一切惡業。

【唾流星，指虹霓。輒指三光，久視日月。】

這些都是不敬。

「流星」，在晴朗的夜晚，幾乎每天都能見到。「虹霓」是空中的水蒸氣經陽光反射而產生的現象。「三光」指日、月、星。這些都是自然現象。

古德教我們修敬，對一切人、一切事、一切物都要常存恭敬心。誠敬是性德，誠敬能開發自性，誠敬到極處就是自性的流露。

道教講：這些自然現象都由司命之神主宰。這也是一門學說，聽來也有一番很完美的道理。如果有興趣可以去研究。

文明社會的人們不隨地吐痰，這是好習慣。養成自己的恭敬，要從極微細之處入手，逐漸擴大到恭敬一切人、一切事、一切物。

【春月燎獵。】

「燎獵」，指用放火燒山的方法獵取動物。燎獵使山上的野獸、蜎飛、蠕動等大小動物，一個都跑不掉，殺傷力比戰爭更殘酷。燎獵的罪報在地獄。地獄罪報盡，還要償還眾生的命債。這一把火燒死數不清的眾生，經久遠劫才能把這些命債還清！世間人不明白這個道理，為了小小的利益，放火燒山，死後承受三途惡報。

為什麼特別講「春月」？而不講夏月、秋月呢？春天是動物繁殖的時節，春月燎獵非常殘忍。這樣的人沒有仁慈，沒有愛心。讀古聖先賢的教誨，要體會他們的仁慈博愛，養成仁民愛物的習慣。

即使意外的失火，也要擔負因果責任。在山林中用火一定要非常小

心。煮食物用火、露營篝火，都要嚴防火災。在乾旱的季節，隨便丟煙蒂也會引起山火，必須小心謹慎。

【對北惡罵。】

「北」，代表上方，必須恭敬。前文講過。

【無故殺龜打蛇。】

在動物中，龜與蛇的壽命很長，靈性也很高。

人如果真正懂得愛人、愛物，絕不會吃眾生肉。有人問：動物有生命，植物也有生命。不能吃動物，為什麼能吃植物呢？當然，一位真正仁慈的人，連植物也不吃。在六道中，色界天不需要飲食，連植物也不吃了。他們從禪悅中獲取養份，不需要從物質獲取。凡夫沒有達到他們那種境界，還不能離開飲食。

人們所攝取養份的百分之九十五消耗在妄念上。修行人心地比較清淨，妄念少，養份消耗就少，需要補充的也少。世尊為初學者示現，一天吃一餐就足夠了，不吃也沒有關係。阿羅漢的心已經很清淨了，一個星期托缽一次，吃一餐。辟支佛半個月托缽一次，兩個星期吃一餐。佛與法身大士不需要飲食，用禪悅、法喜滋養身體。這是行門上的功夫。

有的人強詞奪理：「動物生來就是供人吃的！」人也是動物，你為什麼不願意被吃呢？你的父母、兄弟、妻子、兒女都是動物，你為什麼不讓別人吃他們呢？

明白人、有道心的人，對飲食都生慚愧心：「我們不得已而飲食」。自己要慎重的選擇食物，儘量減少對人、對物的傷害。這是慈悲心的流露。

本章以上講惡業，以下講惡報。

第二節　惡報災禍

此節講惡業的結罪，也是《感應篇》中最重要的教誨。

一、概說惡報

【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。】

「如是等罪」總括「惡業」大段的內容。

「司命」指神明，如前「同生」、「同名」、「三尸」、「灶神」等神明。依佛法，人的命運由自己過去生中所造善惡業的業力主宰，而不是由司命之神主宰。人們斷惡修善，命運就好；如果隨順自己的煩惱習氣作惡，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，才能依法獎勵他；反之，當一個人造作罪業時，才能依法懲罰他。

「隨其輕重」，指依據人們所造惡業的輕重而作恰如其份的懲罰。

「奪其紀算」，指減其壽命。這是懲罰之大者。人行善可以延年益壽。造作哪些善業能延年益壽呢？前文所講的種種善行，利益社會、利益眾生的事業，都可延壽。如果幫助眾生覺悟，明瞭因果的道理和事實，幫助眾生轉迷為悟，都是大善，必定延年益壽。

長壽，是一切眾生所希求的。如果自己不努力積德累功，壽命長而身體不健康，反而是苦報。健康而長壽才是福報。如果造作一切不善，壽命就會減少。「算盡則死」，沒有壽命了。

以上半句「正明罪報」。以下半句「別明餘殃」。

「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份。一個人修善積德，自然有善人到他家投胎，作他的子孫。這是善與善感應。反之，一個人造作不善，必定有一些不善的冤親債主到他家中來投胎，作他的子孫。這是

惡與惡感應。由此可知，子孫不僅是受先人之殃，而且另有其各自的善惡因果。然而，他們如果遇有善緣，受到善知識的開導，信受奉行，轉惡為善，前途還是光明的。

司馬光說：留財富給子孫，子孫未必能守；留書籍給子孫，子孫未必能讀；最好是積德留給子孫。他真正明瞭感應之道。積德累功之人，後代一定有好的果報。

諸種功德之中，最殊勝的功德是教化眾生。古聖先王，乃至地方政府的官員，都把教化作為施政最重要的一條，所謂「作之君，作之親，作之師」。古代民眾稱地方官為「父母官」。官員如果像人民的父母一樣，愛人民就像愛自己的子弟一樣，教人民就像教自己的學生一樣，就有功德。他們如果沒有念佛往生，死後也能生天作神明，接受世人的奉祀。這些事蹟在中國民間流傳很多。

註解非常多，其中引《楞嚴經》所講「十習因，六交報」，諸位應該閱讀。

由此以下三段，分別講述殺與盜的惡報。「殺」與「盜」是世出世間最大的惡行，是一般人很容易犯的過失。太上又特別強調其果報。殺是欠命，盜是欠債。欠命的要還命，欠債的要還錢。

二、豪奪惡報

【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。】

這一段經文講「橫取」，屬於「盜」。「橫」指蠻橫霸道。「橫取人財」，指以種種暴橫的手段，威逼他人，使他人心不甘情不願，又不敢不將財物奉獻出來。特別要留意自己，有一點權勢時，是不是也會仗勢欺人？往往自己造作了這類惡業而不自覺，更不知道其果報的嚴重性。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」。這是千古名言。

「妻、子、家口」，指作惡者的家親眷屬。他造罪業，為什麼牽連家親眷屬呢？因為他所橫取的財物，家親眷屬也隨他享用。享用不義之財的人，將來都要被牽連受果報。

佛家講，佈施要「淨財淨施」。不可以把偷搶而來的錢、種種不義之財，拿來佈施供養。接受不淨之財，都要被牽連受惡報。出家眾應供時，要考察供養的錢乾淨不乾淨？不是淨財不可接受。尤其供養的數量較多時，更要問清楚錢的來源。」見錢眼開是開三惡道之門。

「漸至死喪」，即家破人亡。這種事古代有，如今更多。有些人經營很大的公司，用種種不正當的手段欺騙顧客。炒股票就是不正當的謀利手段。沒過幾年，他的公司倒閉了。他破產了，還受到法律的制裁。法律制裁只是花報，果報是生生世世要償債！

如今的社會觀念，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，有人會說他本領大，羨慕他。有誰懂得，他在造三惡道的罪業？

「若不死喪」，也有災難常常跟隨著他，例如「水、火、盜賊」等等，來耗散他的財富。

「遺亡器物」也很常見。當今一些富人，在世界許多風景區建有別墅，很少去住，甚至終生連一天也沒住過，這也屬「遺亡器物」。三十多年前，我在台北講經，一位居士帶我到陽明山一座非常豪華的別墅，住了一天。建那麼大的別墅，主人居然沒有時間去住，僱請兩個人住在裡面，為他照顧房子。這兩個人有福報，住那麼好的房子，還有錢拿。而主人一生只在那個別墅住過一個晚上。這是造罪業。為什麼不拿這些錢去做善事？世間苦難的人很多，為什麼不去幫助他們？為什麼不去做真實的功德？這些富人死時，任何財物也帶不走。

「疾病」指生病；「口舌」指遭受別人的批評、誹謗、侮辱。

「以當妄取之值」。許多人為什麼遭受災難、損失？因為他們在過去生中以勢威逼，橫取別人的財物，現今抵償。

這段文字不長，已經說明果報的廣泛、複雜。我們回想自己的一生

之中，在生活上、工作上、人事上遭遇的種種不如意，那些都是自己過去生中所造罪業的果報。只有真正明瞭業因果報的道理與事實真相的人，才會真正回心轉意，不再生起惡念。因為起個惡念，就是為自己找個麻煩。惡念尚且不敢起，惡行就更不敢為。這樣，菩提道上才會一帆風順。

三、枉殺惡報

【又枉殺人者，是易刀兵而相殺也。】

此句講殺生惡報。殺生是欠命，欠命必定要償命。

註解說：「上言橫取，而以枉殺繼言者，以枉殺之事，恆由愛財、惜財而起也。與孟子『然則非自殺之也』一間耳。語意相同，最為直捷痛快。」殺業，其實是真正的自殺。殺人者肯定佔不到便宜，得不到利益。

對於「枉殺」，註解舉了七類事例。

第一、「斷獄」。法官受賄枉法，屈殺無辜，古今中外都有。

第二、「行師」。行軍作戰時，將帥放縱士兵殺害良民冒功。歷史上有很多這類事例。自古以來，將帥的後代大都非常淒涼，甚至自身都不保，原因在於草菅人命，濫殺無辜。將帥如果讀聖賢書，明理守法，愛護百姓，後代會好。中國歷史上最著名的範例是郭子儀，他是儒將，他的後代很好。

第三、「用藥」，指庸醫殺人。當今社會，庸醫太多了。更有甚者，患者的病本來很簡單易治，有的醫生為了多收診費，故意拖延。患者的輕病被拖成重病，乃至最後藥石罔效。這就等同於故意殺人，比庸醫殺人的罪更重。其目的不過是謀財而已，卻害死人命。

第四、「破孕」。墮胎是殺人，罪過極重。專門為人墮胎的醫生，這一生欠多少條人命，得到的利益又有幾何？得不償失。

第五、「衙蠹」。「詐財陷害，蒙上橫虐。」這些都是十分惡毒的。

第六、「風水」。「遷墳害人，絕地致禍。」風水先生往往因為貪圖

錢財，破壞別人的風水。佛在《阿難問事佛吉兇經》中，說明其中的道理。風水，就是居住環境。人注重居住環境，鬼神也注重居住環境。風水師破壞了鬼神的居住環境，為事主惹下殺身之禍。

第七、「庸師」，師指教師，庸師誤人子弟，誤人終身。誤人子弟是殺人慧命，罪過比殺人身命重許多倍。《發起菩薩殊勝志樂經》說明了障礙他人學佛，斷人慧命，罪過有多麼嚴重。

註解總結說：這些殺人者，果報很慘，「不有人禍，必有天刑，雖曰『殺人』，適足自殺耳」。

四、巧取惡報

【取非義之財者，譬如漏脯救饑，鴆酒止渴，非不暫飽，死亦及之。】

此句經文多用比喻。「漏」是腐爛的，「脯」是肉乾，「鴆酒」是毒酒。用這些充饑止渴，不但不能聊解饑渴，反而加速死亡。

註解說：「貪利之害，以世人好利心重，故不憚詞之重而言之複也。太上婆心，反覆叮嚀。至矣！盡矣！」

中國古人喜歡簡明。《感應篇》中重複之處不多。舉凡涉及重要的內容，尤其是殺、盜、淫、妄的業因果報，本篇還是重複了幾遍。這是本篇最後一次重複。

佛經譯成中文時，為了遷就中國人愛好簡明的特性，已經將重複之處減少了許多。現有的重複，不能不保留。如果完全依照中國人的文學標準，佛法就度不了中國人。佛經的體裁，在中國文學史上，稱為「變體文」，不屬於正規的文法。文學作品重在美感，所以避免重複。聖賢的教誨重在薰修，所以需要重複。

佛菩薩勸導眾生，凡是重要的開示，都苦口婆心，不厭其煩的重複教誡。因為眾生的習氣非常重，絕非聽幾遍就能回頭。《大般若經》中，「無所有」、「不可得」，重複了幾千遍。《金剛經》只有五千多字，而「受持、讀誦、為人演說」一句，也重複了很多遍。

相信聖賢教誡者已經很少了，我們卻不能因此就不講。人們愈不相信，我們愈要講，愈要多講，愈要反複講。人們聽多了，自然就相信了。假話說一百遍、一千遍，人們都會信以為真，何況真話！我們說一千遍、一萬遍，人們怎麼會不相信呢？有人擔心，我們講多了會惹人反感。講一遍，他反感。講十遍，他反感。講百遍、千遍，他就不反感了。講萬遍，他就相信了。佛菩薩教化我們，也是講了千遍、萬遍，我們才相信。我們應該幫助那些不信聖賢教誡的人，讓他們從自己的切身經驗中體會。我們要不斷的重複，認真努力去表演，做給他們看。

佛經說：末法時期「法弱魔強」。「法弱」，指人們修學佛法的信心、定力太弱；「魔強」，指外界的誘惑太強。一些人迷得太久，社會誘惑的力量太強，我們更要天天叮嚀、反復叮嚀。當今社會，不受誘惑、不甘墮落的人，必是佛菩薩再來人、修行人，絕不是凡夫。

古代人心淳樸，外界的誘惑也不像現在這樣強大，稍具道心的人尚能保持定力。在那種條件之下，祖師大德培育人材，尚且選在深山之中，儘量減少外在的誘惑，讓初學者的心定下來。與都市、鄉村隔絕，物資供應極不方便，但為了利於初學，祖師們不辭艱難、費盡苦心。直到學僧通達了宇宙人生的理事因果，具有相當的定力，能經得起考驗了，祖師才讓他們下山，肩負起教化眾生的使命。如果沒有相當的定力，祖師絕不讓學僧離開寺院，離開老師。這是道場提供給學僧殊勝的修學善緣，這是師友的大恩大德。

這種方法古代行得通，如今很難實行。如今的社會風氣變了，人們都在講求民主、自由、開放，而不聽老師的教誡。

其實，佛法也講民主、自由、開放，但要在明心見性之後。華藏世界、極樂世界、一真法界，都是民主、自由、開放的，那裡沒有絲毫的限制。在十法界、六道之中教學，不能貿然實行自由、民主、開放。因為眾生沒有覺悟，需要嚴格地管教。這正如現代學校管理學生。小學生無知，管教就很嚴格，民主、自由、開放的幅度很小。中學生年齡漸長，智慧漸開，開放的幅度就放寬一些。大學生已經能自制，開放的幅度就

更大一些。聖賢教化眾生，亦復如是。若要完全的開放，須是法身大士。如果在凡夫地就無限制地開放，會助長貪瞋癡慢、自私自利，會障礙修學。凡是障道之法，都是魔毒害眾生的方法，不是佛菩薩救度眾生的方法。

註解說：「人世淫、殺、兇、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。」如今社會上，淫、殺、兇、逆之事屢見不鮮。非義取財，古代就有，如今更多。欠命還命，欠債還錢，誰也逃不掉因果報應。欠來世債是最不智之舉。

第六章　轉禍為福之法

第一節　心轉善念消災

【夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之；或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之。】

這是事實，絕非危言聳聽。

「心」指念頭。行善之念剛剛生起，雖然還沒有去做，善行尚未顯現，可是諸佛菩薩，天地神明已經看到了。

世間任何物體都有氣、有光。性善人的光明顯、色澤好。氣功師、具有特異功能的人都能看到。

具有特異功能的人必然心地清淨。一旦心地染污，他的特異功能就會消失。「心地清淨」正是佛法所講的「禪定」。

「特異功能」是人類的本能，每個人都具有這種能力。普通人由於妄想、分別、執著，障礙了這種本能的發揮。只有少數心地清淨的人才顯現出這種本能。這就使這種人人皆具的本能，反而被稱為「特異」功能。

註解說：「拈出心字，示人以善、惡之機，欲人知謹於源頭處也。」轉惡為善，要懂得從根源處轉，根源在起心動念。從心上轉，是上上乘人。

純善之人，必得龍天護念，善神保佑。

學佛人知道斷惡修善，但當境界現前時，往往依然把持不住。其原因是讀經不夠，佛法薰修的力量抵不過煩惱習氣；所以，佛教導我們「讀誦大乘」。每天要讀經，讀經是親近佛菩薩，聆聽佛菩薩的教誨。

經義深廣無盡。世間典籍尚且「百讀不厭」，何況佛經！讀佛經，從初發心到如來果地都讀不厭。讀一遍就會有一些新的悟處；讀一遍就會有一些新的受用。

世間什麼人最有福？天天讀經的人最有福，天天與佛菩薩在一起的

人最有福。佛菩薩對人平等，從來不拒絕任何人。縱然是造作五逆十惡罪業的人，只要他肯親近佛菩薩，肯依教奉行，同樣「回頭是岸」。我們能與佛菩薩為侶，加入佛菩薩俱樂部，多麼自在！

大家每天讀《感應篇》，是親近世出世間大聖大賢，而且超越了某個特定的宗教。在新加坡有九大宗教，每個宗教都講斷惡修善。如果大家每天改惡修善，就可以得到九大宗教神聖的保佑。

註解引憨山大師的詩：「念從起處須看破，事未至時莫妄生。」註解說：「若能於惡念起時，一刀斬絕，則業根當下消除，妄念何處安著？超凡入聖之機，全在於此。」改惡遷善，要從斷惡念處用功。

第二節　改過修善得福

【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。】

此句講改過遷善可以得福。

吉凶禍福都在一念之間。心變法界，心轉法界。佛經說：「一切業障海，皆從妄想生。若欲懺悔者，端坐念實相。重罪如霜露，慧日能消除。」只要能真誠地懺悔，就沒有任何惡業不能消除，也沒有任何善業不能生起。

註解引陳良謨語：「人之貧富、貴賤、壽夭，以至一飲一食、一作一止，皆有定數，莫之能違。然轉移禍福之機，又在於人，而數不能囿。蓋數定者，天命也；感應者，天心也。」

聖賢講：「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，那是因為過去沒有接受聖賢的教誨，不了解宇宙人生的真相，不了解善惡的道理。不怕有過，貴在能改。《觀無量壽佛經》講，阿闍世王造作五逆十惡重罪，臨命終時真心懺悔，念佛求生淨土，不但能往生，而且得上品中生。佛為我們樹立一個榜樣，造極重的

罪業都能往生極樂，何況我們！與阿闍世王相比，我們造的罪業很輕。關鍵在於，自己必須從內心真懺悔、真改過。

誹謗佛法是阿鼻地獄的罪業。歷代祖師中，有好幾位都犯過這種過失。天親菩薩早年學小乘，誹謗大乘。以後，接受他哥哥無著菩薩的教誨而知過，在佛前懺悔，要割舌贖罪。哥哥勸他：過去用舌根誹謗大乘，現在為什麼不用舌根讚歎大乘呢？天親菩薩於是畢生弘揚大乘，成為最著名的大乘論師之一。他是改過遷善的好榜樣。假如過去曾經謗佛、謗法、謗僧；現在可以讚佛、讚法、讚僧。心、行都改過遷善，才能消除業障。

「諸惡莫作，眾善奉行」。白居易任杭州太守時，前去拜會鳥窠禪師（因在樹上搭個小茅篷居住修行而得名），請求開示佛法大義。

鳥窠禪師講：「諸惡莫作，眾善奉行。」

白居易說：「這句話，連三歲的小童都會說。」

鳥窠禪師說：「三歲小童說得，八十老翁做不得。」

諸惡莫作，眾善奉行，不但關係到來生的果報，而且關係到今生，今生就能趨吉避凶。

諸惡莫作，眾善奉行，「久久，必獲吉慶，所謂轉禍為福也」。長此修行，就會得諸佛護念，善神保佑，轉禍為福。

關於斷惡修善的方法，佛在《十善業道經》中說：日夜「常念、思惟、觀察善法。不容毫分不善夾雜」。

每天遇到的任何人、任何事、任何物，我們都念他的善，不念他的惡。如果念他的惡，就會把他的惡變成自己的惡。佛菩薩心中完全是善法，沒有絲毫惡法，因此，他們才能超越十法界。佛的畫像，圓光中有「嗡、啊、吽」三個字，代表身（嗡）、口（啊）、意（吽）三業，三業盡善圓滿，就成佛了。

有「我」，就有業障，就有業報；無「我」，業障沒有了，業報也沒有了。這個身體留在世間，為眾生服務。事業成功了，眾生有福，自己不居功；事情不能成就，眾生沒有福，自己永遠沒有得失，多麼快樂！

第三節　顯報之期三年

【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。】

此句總結全篇，是全篇的重點。

什麼是「吉人」？就是語善、視善、行善的人。什麼是「凶人」？就是語惡、視惡、行惡的人。分界如此簡單、明確。吉人有福，行善得福報。

一個人只要不饑不寒，無災無病，讀書人有書可念，農人有田可耕，工人有工可作，商人有生意可做，時時開口笑，日日少皺眉，難道這不就是平安的福報嗎？

要把自私自利的念頭轉過來，一切為正法久住。唯有正法才能令眾生破迷開悟，轉凡成聖。弘揚正法的功德不可思議。中國歷史上福報最大的人是乾隆皇帝，號稱「十全老人」。大菩薩不會去做乾隆皇帝，因為皇帝不能成就殊勝的功德。殊勝功德是教化眾生。諸佛菩薩、大聖大賢，大都示現教師的身份。我們尊稱釋迦牟尼佛為「本師」。佛菩薩絕對不會去搞政治，也不會去做工商業，他們全心全力救度苦難眾生。

註解說：「語善，如非禮勿言，樂道人善，開發人之善心，是也。視善，如非禮勿視，樂見善人，樂觀善書，恆見己惡，不見人非，是也。行善，如非禮勿動，非法不蹈，勇猛為善，時時行方便，種種作陰功，倡引一方，感化同志，善與人同，是也。」

語善，就是不說不該說的話，喜歡稱讚別人，喜歡說別人的善事，絕不嫉妒隱瞞，常常教誨眾生，開發別人的善心，勸導一切眾生，幫助一切眾生斷惡修善。

積德累功最重要的就是語善。許多人的心地並不壞，對他人也很好，唯因言語不謹慎，功德都從言語上漏掉了，多麼可惜！所以，在《無量壽經》中，佛說善護三業，把口業擺在第一位。太上也以「語善」為首，與佛語不謀而合。

「一日有三善，三年，天必降之福。」此講積德累功感得福報。正如佛家所講業障消除，福德現前，智慧現前。

吉凶禍福是人們自己造作的。三年是一千日，所造的善業累積起來，就可以形成顯著的果報。積一千日尚且如此，若積以一千年，其福報之豐，可想而知。所謂「世紀末災難」，即是世人一千年積惡的果報。無量劫來，人們累積的習氣確實惡多善少。反之，如果善多惡少，人們就不會到人世間來了，最低限度生在天上，乃至生在四聖法界。

諸佛菩薩、聖賢們大慈大悲，應化在世間，大多以教師的身份示現，從事教學工作。教師的教學，必須遵守國家的教育政策，因此，國家護法，功德極大。古聖先王所訂立的教育政策，可以與諸佛菩薩、大聖大賢密切配合。佛菩薩、聖賢弘法，帝王護法。

護法比弘法更重要。如果沒有護法，佛菩薩、聖賢弘法，就不能發揮廣大的影響。弘法要影響社會，影響國家，影響世界，確實需要國家級的領導人出面護持。在中國，古聖先王無不重視教育，無不護持教育。漢武帝將孔孟學說正式訂為國家教育的方針政策，直到清末的兩千年之中，歷代帝王都遵守。雖有改朝換代，但教育政策沒有變更。儒家學說一直是中國教育的主流。漢明帝時，佛教傳入中國，被中國朝野普遍歡迎，佛陀的教學與孔孟的教學在中國並行。儒家教育屬禮部，由宰相管理。佛教教育設「寺」，由皇帝親自掌管。「家家觀世音，戶戶彌陀佛」，就是帝王護法的效果。佛教教學的效果超過了儒家。

第四節　勸　勉

☆　太上勸勉

【胡不勉而行之！】

太上勉勵我們依教奉行。

《感應篇》屬道家。儒、釋、道三家，奠定中國文化的根基。

《感應篇》文字不多，容易受持，要念熟。自己起心動念，言語造

作之時，要想一想：與《感應篇》所講的標準相應不相應？如果是惡的，不可以想，不可以說，不可以做；如果是善的，應當想，應當說，應當做。

建議同修們每天晚課加上《感應篇》，檢點自己一天的言行，切實改惡遷善。這是真正的修行。唯有這樣做，才能真正得到利益：天降之福。「老天爺保佑」，就是天降之福。

☆　法師勸勉

《感應篇》至此講解完畢，我們要做總結。不僅就本篇的內容做總結，自己也要認真反省，在起心動念、言語造作上，做一番反省、總結。

我們天天講、天天勸，希望諸位省悟。勸的時候，大家好像醒悟了、明白了；一旦離開講堂，一些人難免故態復萌，又糊塗了、又迷了。古代讀書人講　：「三日不讀聖賢書，面目可憎。」他們修學的功力還能把煩惱習氣壓三天。現代人的功力可能連三個小時都壓不住，往往一面在讀經，一面在聽講，一面還在胡思亂想。所以，佛勸世人，需要勸四十九年。究竟有多少人省悟過來呢？不多。這少數人就是根熟的眾生。尚未省悟的人是善根尚未成熟，要由根熟的人繼續幫助他們。

正法久住，代代都有傳人，眾生才有福。