

阿難問事佛吉凶經

太上感應篇 文昌帝君陰騭文
了凡四訓 俞淨意公遇竈神記

合刊本

阿難問事佛吉凶經

太上感應篇

文昌帝君陰騭文

了凡四訓

俞淨意公遇竈神記

(合刊本)

◎佛教是佛陀對九法眾生至善圓滿的教育。

◎釋迦四十九年所說的一切經，內容就是說明宇宙人生的真相。人生就是自己，宇宙就是我們生活的環境。

◎知覺名佛菩薩，不覺名凡夫。

◎修行就是將我們對宇宙人生錯誤的看法、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。

目次

阿難問事佛吉凶經	1
太上感應篇	19
文昌帝君陰騭文	29
了凡四訓	
印光法師序	33
立命之學	45
改過之法	61
積善之方	70
謙德之效	101
俞淨意公遇竈神記	109

阿難問事佛吉凶經

後漢沙門安世高譯

阿難白佛言。有人事佛得富貴諧偶者。有衰耗不諧偶者。云何不等同耶。願天中天普為說之。佛告阿難。有人奉佛。從明師受戒。專信不犯。精進奉行。不失所受。形像鮮明。朝暮禮拜。恭敬然燈。淨施所安。不違道禁。齋戒不厭。心中欣欣。常為諸天善神擁護。所向諧偶。百事增倍。為天龍鬼神眾人所敬。後必得道。是善男子善女人。真佛弟子也。有人事佛。不

值善師。不見經教。受戒而已。示有戒名。憤塞不信。
。違犯戒律。乍信乍不信。心意猶豫。亦無經像恭恪
之心。既不燒香然燈禮拜。恒懷狐疑。瞋恚罵詈。惡
口嫉賢。又不六齋。殺生趣手。不敬佛經。持著弊篋
衣服不淨之中。或著妻子床上不淨之處。或持掛壁。
無有座席恭敬之心。與世間凡書無異。若疾病者。狐
疑不信。便呼巫師。卜問解奏。祠祀邪神。天神離遠
。不得善護。妖魅日進。惡鬼屯門。令之衰耗。所向

不諧。或從宿行惡道中來。現世罪人也。非佛弟子。
死當入泥犁中被拷掠治。由其罪故。現自衰耗。後復
受殃。死趣惡道。展轉受痛。酷不可言。皆由積惡。
其行不善。愚人盲盲。不思宿行因緣所之。精神報應
。根本從來。謂言事佛致是衰耗。不止前世宿祚無功
。怨憎天地。責聖咎天。世人迷惑。不達乃爾。不達
之人。心懷不定。而不堅固。進退失理。違負佛恩。
而無返覆。遂為三塗所見綴縛。自作禍福。罪識之緣

。種之得本。不可不慎。十惡怨家。十善厚友。安神
得道。皆從善生。善為大鎧。不畏刀兵。善為大船。
可以度水。有能守信。室內和安。福報自然。從善至
善。非神授與也。今復不信者。從後轉復劇矣。佛言
。阿難。善惡追人。如影逐形。不可得離。罪福之事
。亦皆如是。勿作狐疑。自墮惡道。罪福分明。諦信
不迷。所在常安。佛語至誠。終不欺人。佛復告阿難
。佛無二言。佛世難值。經法難聞。汝宿有福。今得

侍佛。當念報恩。頒宣法教。示現人民。為作福田。
信者得植。後生無憂。阿難受教。奉行普聞。阿難復
白佛言。人不自手殺者。不自手殺為無罪耶。佛言。
阿難。教人殺生。重於自殺也。何以故。或是奴婢愚
小下人。不知罪福。或為縣官所見促逼。不自出意。
雖獲其罪。事意不同。輕重有差。教人殺者。知而故
犯。陰懷愚惡。趣手害生。無有慈心。欺罔三尊。負
於自然神。傷生枉命。其罪莫大。怨對相報。世世受

殃。無有斷絕。現世不安。數逢災凶。死入地獄。出
離人形。當墮畜中。為人屠截。三塗八難。巨億萬劫
。以肉供人。未有竟時。令身困苦。噉草飲泉。今世
現有是輩畜獸。皆由前世得為人時。暴逆無道。陰害
傷生。不信致此。世世為怨。還相報償。神同形異。
罪深如是。阿難復白佛言。世間人及弟子。惡意向師
及道德之人。其罪云何。佛語阿難。夫為人者。當愛
樂人善。不可嫉之。人有惡意。向道德之人善師者。

是惡意向佛無異也。寧持萬石弩自射身。不可惡意向之。佛言。阿難。自射身為痛不。阿難言。甚痛甚痛。世尊。佛言。人持惡意。向道德人。其善師者。痛劇弩射身也。為人弟子。不可輕慢其師。惡意向道德人。當視之如佛。不可輕嫉。見善代其歡喜。人有戒德者。感動諸天。天龍鬼神。莫不敬尊。寧投身火中。利劍割肉。慎莫嫉妬人之善。其罪不小。慎之慎之。阿難復白佛言。為人師者。為可得呵遏弟子。不從

道理。以有小過。遂之成大。可無罪不。佛言。不可
不可。師弟子義。義感自然。當相訊厚。視彼如己。
黜之以理。教之以道。己所不行。勿施於人。弘崇禮
律。不使怨訟。弟子亦爾。二義真誠。師當如師。弟
子當如弟子。勿相誹謗。含毒致怨。以小成大。還自
燒身。為人弟子。當孝順於善師。慎莫舉惡意向師。
惡意向師。是惡意向佛向法向比丘僧向父母無異。天
所不覆。地所不載。觀末世人諸惡人輩。不忠不孝。

無有仁義。不順人道。魔世比丘四數之中。但念他惡。
。不自止惡。嫉賢妬善。更相沮壞。不念行善。強梁
嫉賢。既不能為。復毀敗人。斷絕道意。令不得行。
貪欲務俗。多求利業。積財自喪。厚財賤道。死墮惡
趣大泥犁中餓鬼畜生。未當有此。於世何求。念報佛
恩。當持經戒。相率以道。道不可不學。經不可不讀。
。善不可不行。行善布德。濟神離苦。超出生死。見
賢勿慢。見善勿謗。不以小過證入大罪。違法失理。

其罪莫大。罪福有證。可不慎耶。阿難復白佛言。末世弟子。因緣相生。理家之事。身口之累。當云何。天中天。佛言。阿難。有受佛禁戒。誠信奉行。順孝畏慎。敬歸三尊。養親盡忠。內外謹善。心口相應。可得為世間事。不可得為世間意。阿難言。世間事。世間意。云何耶。天中天。佛言。為佛弟子。可得商販營生利業。平斗直尺。不可罔於人。施行以理。不違神明自然之理。葬送之事。移徙姻娶。是為世間事。

也。世間意者。為佛弟子。不得卜問請祟符咒厭怪祠
祀解奏。亦不得擇良日良時。受佛五戒福德人也。有
所施作。當啟三尊。佛之玄通。無細不知。戒德之人
。道護為強。役使諸天。天龍鬼神。無不敬伏。戒貴
則尊。無往不吉。豈有忌諱不善者耶。道之含覆。包
弘天地。不達之人。自作罣礙。善惡之事。由人心作
。禍福由人。如影追形。響之應聲。戒行之德。應之
自然。諸天所護。願不意違。感動十方。與天參德。

功勳巍巍。眾聖嗟歎。難可稱量。智士達命。沒身不
邪。善如佛教。可得度世之道。阿難聞佛說。更整袈
裟。頭腦著地。唯然世尊。我等有福。得值如來。普
恩慈大。愍念一切。為作福田。令得脫苦。佛言至真
。而信者少。是世多惡。眾生相誑。甚可痛哉。若有
信者。若一若兩。奈何世惡。乃弊如此。佛滅度後。
經法雖存。而無信者。漸衰滅矣。嗚呼痛哉。將何恃
怙。惟願世尊。為眾黎故。未可取泥洹。阿難因而諫

頌曰。

佛為三界護	未可取泥洹	痛矣不識者	若一若有兩	佛恩非不大	如何不得聞	諛諂譁訾聖
恩廣普慈大	值法者亦少	罪深乃如是	經法稍稍替	罪由眾生故	世濁多惡人	邪媚毀正真
願為一切故	盲盲不別真	宿福值法者	當復何恃怙	法鼓震三千	還自墮顛倒	不信世有佛

言佛非大道

是人是非人

自作眾罪本

命盡往無擇

刀劍解身形

食鬼好伐殺

鑊湯涌其中

姪洸抱銅柱

大火相燒然

誹謗清高士

鐵鉗拔其舌

亂酒無禮節

迷惑失人道

死入地獄中

洋銅沃其口

遭逢眾厄難

毒痛不可言

若生還為人

下賤貧窮中

不殺得長壽

無病常康強

不盜後大富

錢財恒自滿

不婬香清淨

身體鮮苾芬	至誠不欺詐	德慧所尊敬	所生億萬倍	不信多狐疑	蔽聖毀正覺	頭上戴鐵輪	矛戟相毒刺
光影常奕奕	為眾所奉承	五福超法出	真諦甚分明	愚癡不別道	死入大鐵城	求死不得死	軀體恒殘截
上則為大王	不醉後明了	天人同儔類	末世諸惡人	罪深更逮冥	識神處其中	須臾已變形	奈何世如是

背正信鬼神

解奏好卜問

祭祀傷不仁

死墮十八處

經歷黑繩獄

八難為界首

得復人身難

若時得為人

蠻狄無義理

癡駿無孔竅

跛躄瘖不語

朦朧不達事

惡惡相牽拘

展轉眾徒聚

禽獸六畜形

為人所屠割

剝皮視其喉

歸償宿怨對

以肉給還人

無道墮惡道

求脫甚為難

人身既難得

佛經難得聞

世尊為眾祐

三界皆蒙恩

敷動甘露法

令人普奉行

哀哉已得慧

愍念羣萌故

開通示道徑

黠者即度苦

福人在向向

見諦學不生

自歸大護田

植種不死地

恩大莫過佛

世祐轉法輪

願使一切人

得服甘露漿

慧船到彼岸

法磬引大千

彼我無有二

發願無上真

阿難頌如是已。諸會大眾。一時信解。皆發無上正真

之道。僧那大鎧甘露之意。香熏三千。從是得度。開
示道地。為作橋梁。國王臣民。天龍鬼神。聞經歡喜
。阿難所說。且悲且恐。稽首佛足。及禮阿難。受教
而去。

阿難問事佛吉凶經

太上感應篇

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
。竈神亦然。凡人有過。大則奪紀。小則奪算。其過

大小。有數百事。欲求長生者。先須避之。是道則進。
。非道則退。不履邪徑。不欺暗室。積德累功。慈心
於物。忠孝友悌。正己化人。矜孤恤寡。敬老懷幼。
昆蟲草木。猶不可傷。宜憫人之凶。樂人之善。濟人
之急。救人之危。見人之得。如己之得。見人之失。
如己之失。不彰人短。不衒己長。遏惡揚善。推多取
少。受辱不怨。受寵若驚。施恩不求報。與人不追悔。
。所謂善人。人皆敬之。天道佑之。福祿隨之。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。忿怨不休。輕蔑天民。擾亂國政。賞及非義。
刑及無辜。殺人取財。傾人取位。誅降戮服。貶正排

賢。凌孤逼寡。棄法受賂。以直為曲。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。發螫
 驚棲。填穴覆巢。傷胎破卵。願人有失。毀人成功。
 危人自安。滅人自益。以惡易好。以私廢公。竊人之
 能。蔽人之善。形人之醜。訐人之私。耗人貨財。離
 人骨肉。侵人所愛。助人為非。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。願他流賤。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。便生呪恨。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。埋壘厭人。用

藥殺樹。恚怒師傅。抵觸父兄。強取強求。好侵好奪。
。虜掠致富。巧詐求遷。賞罰不平。逸樂過節。苛虐
其下。恐嚇於他。怨天尤人。訶風罵雨。鬪合爭訟。
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。淫慾過度。心毒貌慈。穢食餽人

。左道惑眾。短尺狹度。輕秤小升。以偽亂真。採取
 姦利。壓良為賤。謾薦愚人。貪婪無厭。咒詛求直。
 嗜酒悖亂。骨肉忿爭。男不忠良。女不柔順。不和其
 室。不敬其夫。每好矜誇。常行妬忌。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。自呪呪他。偏憎偏愛。越井越竈。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。對竈吟咏及哭。又以竈火燒香。穢柴作食。

夜起裸露。八節行刑。唾流星。指虹霓。輒指三光。
久視日月。春月燎獵。對北惡罵。無故殺龜打蛇。如
是等罪。司命隨其輕重。奪其紀算。算盡則死。死有
餘責。乃殃及子孫。又諸橫取人財者。乃計其妻子家
口以當之。漸至死喪。若不死喪。則有水火盜賊。遺
亡器物。疾病口舌諸事。以當妄取之值。又枉殺人者
。是易刀兵而相殺也。取非義之財者。譬如漏脯救饑
。鳩酒止渴。非不暫飽。死亦及之。夫心起於善。善

雖未為。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。

太上感應篇

文昌帝君陰騭文

文昌帝君陰騭文

帝君曰。吾一十七世為士大夫身。未嘗虐民酷吏。救人之難。濟人之急。憫人之孤。容人之過。廣行陰騭。上格蒼穹。人能如我存心。天必錫汝以福。於是訓於人曰。昔于公治獄。大興駟馬之門。竇氏濟人。高折五枝之桂。救蟻中狀元之選。埋蛇享宰相之榮。欲廣福田。須憑心地。行時時之方便。作種種之陰功。利物利人。修善修福。正直代天行化。慈祥為國救民。

。忠主孝親。敬兄信友。或奉真朝斗。或拜佛念經。
報答四恩。廣行三教。濟急如濟涸轍之魚。救危如救
密羅之雀。矜孤恤寡。敬老憐貧。措衣食周道路之饑
寒。施棺槨免屍骸之暴露。家富提攜親戚。歲饑賑濟
鄰朋。斗稱須要公平。不可輕出重入。奴婢待之寬恕
。豈宜備責苛求。印造經文。創修寺院。捨藥材以拯
疾苦。施茶水以解渴煩。或買物而放生。或持齋而戒
殺。舉步常看蟲蟻。禁火莫燒山林。點夜燈以照人行

。造河船以濟人渡。勿登山而網禽鳥。勿臨水而毒魚
蝦。勿宰耕牛。勿棄字紙。勿謀人之財產。勿妒人之
技能。勿淫人之妻女。勿唆人之爭訟。勿壞人之名利
。勿破人之婚姻。勿因私讐。使人兄弟不和。勿因小
利。使人父子不睦。勿倚權勢而辱善良。勿恃富豪而
欺窮困。善人則親近之。助德行於身心。惡人則遠避
之。杜災殃於眉睫。常須隱惡揚善。不可口是心非。
翦礙道之荆榛。除當途之瓦石。修數百年崎嶇之路。

造千萬人來往之橋。垂訓以格人非。捐貲以成人美。
作事須循天理。出言要順人心。見先哲於羹牆。慎獨
知於衾影。諸惡莫作。眾善奉行。永無惡曜加臨。常
有吉神擁護。近報則在自己。遠報則在兒孫。百福駢
臻。千祥雲集。豈不從陰騭中得來者哉。

文昌帝君陰騭文

了凡四訓

印光法師序

聖賢之道。唯誠與明。聖狂之分。在乎一念。聖罔念
逐妄也。則作狂。狂克念也。則作聖。其操縱得失之象。
喻如逆水行舟。不進則退。不可不勉力操持。而稍生
縱任也。須知誠之一字。乃聖凡同具。一如互古不變之謂如不二
之真心。明之一字。乃存養省察。從凡至聖之達道。
然在凡夫地。普通人所處庸常之地位日用之間。萬境交集。一不覺察
。自己偶失檢點也難免種種違理情想。瞥爾而生。貪瞋癡妄等邪念忽然發動也此想既

生。則真心遂受錮蔽。如金生鋪如鏡蒙塵一片天真遂為人欲所蔽而凡所作為。咸失

其中正矣。既偏且邪入於小人無忌憚之一路若不加一番切實工夫克除淨盡。

則愈趨愈下。莫知底極。言若不及早省察改過自新則積過愈多陷溺愈深矣徒具作聖之心

。言辜負本具之天真永淪沉淪言墮落也下愚之隊。可不哀哉。然作聖不難。

在自明其明德。明德指在聖不加在凡不滅人人本具照曜天地之真心欲明其明德。須從格物

物物欲格格正繩愆糾繆格其非心之謂致知努力覺照勿任昏散之謂下手。倘人欲之物。不能極力格

除。則本有真知。決難徹底顯現。欲令真知顯現。當

於日用云為。常起覺照。不使一切違理情想。暫萌於

心。如此則庶乎處暗室無虧履平地常使其心。虛明洞徹。如鏡當臺

。隨境映現。但照前境。不隨境轉。妍媸自彼。於我

何干。來不豫計。去不留戀。若或違理情想。稍有萌

動。即當嚴以攻治。剿除令盡。如與賊軍對敵。不但

不使侵我封疆。尚須斬將奪旗。剿滅餘黨。其制軍之

法。必須嚴以自治。毋怠毋荒。克己復禮。主敬存誠

。其器仗須用顏子之四勿。顏淵善用克己工夫恪守非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動之聖訓曾子之

三省。曾子善用返省工夫每日以爲謀不忠交友不信傳授不習三者密密在身心上勘驗去蘧伯玉衛大夫春秋時人名瑗字伯玉年二十已始行返省工夫逐日如是日日自檢無日

不發現前日之非日復一日年復一年改過遷善
常見前非至五十歲時猶追咎四十九年之非
之寡過知非。加以戰戰兢兢。慎戒

恐懼如臨深淵。如履薄冰。與之相對。則
之指私欲即上文所言之違理情想 嚴自糾察之想則

軍威遠振。賊黨寒心。
承上比喻之義此行文上前後照應法也 懼懼滅種之極戮。

冀沾安撫之洪恩。從茲相率投降。歸順至化。
儘量形容足上語意 盡

革先心。
痛除前非意 聿修厥德。
遂也有回心轉業之義 將不出戶。兵不

血刃。舉寇仇。
指七情六慾種種妄念也 皆為赤子。
指真心即明德也 即叛逆悉作良民

。上行下效。
正喻夾寫語意同上 率土清寧。不動干戈。坐致

太平矣。
罪性本空放下便了 如上所說。則由格物而致知。
因攻治罪過而覺照 由致

知而克明明德。因覺照而回復本具真心照曜天地之本能誠言至誠無偽天然之性德明言克復已極心光徹現之修德一致。

即凡成聖矣。其或根器陋劣。言夙障深重之鈍根眾生未能收效。當效

趙閱道名抃宋衢州西安人景祐初為殿中侍御史彈劾不避權倖時稱鐵面御史游宦成都以一琴一鶴自隨為政簡易合郡晏然以太子少保致仕卒謚清獻為人長厚存養功深日間所為事每夜必衣冠露香以

告於天晚年學道有得臨終與後人訣別神日之所為。夜必焚香告帝。不敢

告者。即不敢為。袁了凡諸惡莫作。眾善奉行。命自

我立。福自我求。俾造物不能獨擅獨作主張其權。受持功過

格。受持依法修持也功過格一書規定一切善惡行為應得功過數量先賢如周濂溪朱晦菴邵堯夫及韓魏公蘇文忠公俱受持此格信受奉行立功當代馳譽千秋此書流通甚廣坊間易覓即如上海城內邑廟後翼化

堂書坊亦有出售凡舉心動念。及所言所行。善惡纖悉皆記。

以期善日增而惡日減。初則善惡參雜。久則唯善無惡

。故能轉無福為有福。轉不壽為長壽。轉無子孫為多

子孫。現生優入聖賢之域。報盡吾人現生無論貧富貴賤智愚榮辱等等無非夙業所驅緣熟斯來報盡便休人身難得易失

若不急趁命光未遷謝時勤修善業以自救拔倘一墮不為命數所拘不為夙業所高登極樂之鄉。縛永謝沉淪苦趣安住寂光

聖境非大修行人大解脫人烏能致此到此地尋常大聖賢言行自行為世則。言為世法。位一切世福無與比倫稱之曰極樂豈誇辭哉

為高不可攀自法門中了義言之如是尋常大聖賢言行自彼既丈夫我亦爾。何可自輕而退屈

。彼丈夫我亦丈夫彼能是我豈不能尋常大聖賢言行自或問格物乃窮盡天下事物之理。致

知乃推極吾之知識。必使一一曉了也。何得以人欲為

物。真知為知。克治顯現此指去妄克欲之內功如將為格致乎。答

曰。誠與明德。皆約自心之本體而言。誠即惟真無妄之性德明德即一真湛然之心體名

雖有二。體本唯一也。知與意心。兼約自心之體用而

言。實則即三而一也。格致誠正明此指明明德之明與誠明之明五者。皆約

閑防範也邪存誠返妄歸真而言。其檢點省察造詣工夫。造詣全神

灌注不到不能意明為總綱。格致誠正。乃別目耳。修身。正心。

誠意。致知。皆所以明明德也。倘自心本有之真知。

為物欲所蔽。則意不誠而心不正矣。若能格而除之。

則是慧風掃蕩障雲盡。心月孤圓朗中天矣。此聖人示
 人從泛至切。從疏至親之決定次序也。若窮盡天下事
 物之理。俾吾心知識悉皆明了。方能誠意者。則唯博
 覽羣書。徧游天下之人。方能誠意正心以明其明德。
 未能博覽閱歷者。縱有純厚天資。於誠意正心。皆無
 其分。況其下焉者哉。有是理乎。然不深窮理之士。
 窮乃追尋究竟與無知無識之人。若聞理性。多皆高推聖境大
 直窮到底之意。自處凡愚。狂夫欺慢如何有人道因緣
 者不失其赤子之心赤子之心即無思無慮。多眾自疑竟忘却本來面目不肯奮發
 點塵不染之心如具此心則亦大人而已矣。

勸勵。遵循從事。若告以過去現在未來三世因果。或

善或惡。各有其報。報應通三世現在時期為至暫過去未來時期則甚長藏經中所載因果報應之事往往有經多生多劫而酬償夙債者身口意三所作諸善諸不

善業緣熟時至一一自食其報報盡方休眾生障重慾深昧却本明遂妄造孽紛紛擾擾則必畏惡果而無時無處不在迷境處火坑而不覺遇怨對而不知千秋長夜萬劫沈淪可憐亦可悲已

斷惡因。修善因而冀善果。善惡不出身口意三。身口意三業簡言之

各各都能為十善業及相反之十不善業詳大乘戒律中之十善業道經此經揚州藏經院印行可向各地佛經流通處請閱 既知因果。自可防護身口

。洗心滌慮。雖在暗室屋漏之中。常如面對帝天。暗室人目

不見之地漏隱處也言君子戒謹恐懼雖處暗室中覺十目所視十手所指常若有多人監視然常存明明在上鑒察不爽意 不敢稍萌匪鄙之心。匪同非不

同醜不榮譽也 以自干罪戾也已。干犯也戾罪過也含不敢 此大覺世尊。大覺究竟真空 實相澈底盡源

更無遮障之謂凡夫不覺悟聲聞自覺不覺他菩薩自覺亦覺他但功行未圓滿惟諸佛如來自覺覺他皆圓滿故獨稱之為大覺世尊乃佛之尊號以佛具足萬德為一切世界所尊奉故曰世尊 普令一切

上中下根。根根器含來 歷及分等意致知誠意正心修身之大法也。然狂

者畏其拘束。謂為著相。言不 解脫愚者防己愧怍。謂為渺茫

。此兩等人所持託辭其實皆回護己短之一種解嘲語也除此二種人。有誰不信受。人惟苦不知愧恥耳 知愧便不敢遂過知

恥便不敢因循有愧恥故夢東云。夢東禪師為前清乾嘉間法門第一人師本禪門宗匠而救世願廣弘 揚淨宗甚力晚年退修直隸懷柔縣紅螺山資福寺蓮風大扇遐邇向

化道俗歸心迄今淨因廣植法門中咸推紅螺寺為中國黃河以北第一念佛道場有徹悟禪師善談心性

者。必不棄離於因果。過去所造為因現在所受為果現在所造為因未來所受為果苦樂 因果皆由自心之所感十方三際一切事相無一不發生於警爾妄

動之生滅心中亦無不消除於本來清淨之真如心中一毫端上納盡華藏世界事相而深信因果者

無量無一而非因果無量因果無一不出之於心性心性不易見即可借因果以見之

終必大明夫心性。徹悟禪師語錄暢論一切眾生受生十界因緣即發軔於念頭動處至論玄義開卷了然此理勢所

必然也。須知從凡夫地。乃至圓證佛果。悉不出因果

之外。有不信因果者。皆自棄其善因善果。而常造惡

因。常受惡果。經塵點劫。劫最長時間也一千六百八十萬年為一小劫二十小劫為一中劫歷第一中劫曰成劫歷第二中劫曰住劫歷第

三中劫曰壞劫歷第四中劫曰空劫循環往復多不勝計曰塵劫輪轉惡道。眾生以善惡業力輪迴六道一天道二人道三阿修羅道四地獄道五餓鬼道六畜生道地獄餓鬼畜生為三惡道

末由出離之流也。哀哉。聖賢千言萬語。無非欲人返

省克念。俾吾心本具之明德。不致埋沒。親得受用耳

。但人由不知因果。每每肆意縱情。縱畢生讀之。亦

止學其詞章。不以希聖希賢為事。希希望學步意也因茲當面錯過

。袁了凡先生訓子四篇。文理俱暢。豁人心目。豁頓然開通也

讀之自有欣欣向榮。指心地上一片生機亟欲取法之勢。洵淑世淑善也言此書具改

善世道人心之偉力也良謨也。良謨猶言善法也永嘉即浙江溫州周羣錚居士。發願流通

。祈予為序。因撮取僅舉大要也聖賢克己戰勝私欲之謂即孔氏毋意毋必毋固毋我之修省工夫復禮

回復恭敬謙抑之道恭敬可謂之為無形之禮服閑邪防閑邪念使勿踰越範圍防心如防賊之意也存誠存保持勿失之意也之意。以塞其責

云。

袁了凡先生家庭四訓

立命之學

余童年喪父。老母命棄舉業學醫。謂可以養生。可以濟人。且習一藝以成名。爾父夙心也。後余在慈雲寺。遇一老者。修髯偉貌。飄飄若仙。余敬禮之。語余曰。子仕路中人也。明年即進學。何不讀書。余告以故。並叩老者姓氏里居。曰。吾姓孔。雲南人也。得邵子皇極數正傳。數該傳汝。余引之歸。告母。母曰

。善待之。試其數。纖悉皆驗。余遂啟讀書之念。謀之表兄沈稱。言郁海谷先生。在沈友夫家開館。我送汝寄學甚便。余遂禮郁為師。孔為余起數。縣考童生。當十四名。府考七十一名。提學考第九名。明年赴考。三處名數皆合。復為卜終身休咎。言某年考第幾名。某年當補廩。某年當貢。貢後某年當選四川一大尹。在任三年半。即宜告歸。五十三歲八月十四日丑時。當終於正寢。惜無子。余備錄而謹記之。自此以

後。凡遇考校。其名數先後。皆不出孔公所懸定者。獨算余食廩米九十一石五斗當出貢。及食米七十餘石。屠宗師即批准補貢。余竊疑之。後果為署印楊公所駁。直至丁卯年。殷秋溟宗師見余場中備卷歎曰。五策即五篇奏議也。豈可使博洽淹貫之儒。老於窗下乎。遂依縣申文准貢。連前食米計之。實九十一石五斗也。余因此益信進退有命。遲速有時。澹然無求矣。貢入燕都。留京一年。終日靜坐。不閱文字。己巳歸

。遊南雍。未入監。先訪雲谷會禪師。於棲霞山中。
對坐一室。凡三晝夜不瞑目。雲谷問曰。凡人所以不
得作聖者。只為妄念相纏耳。汝坐三日。不見起一妄
念。何也。余曰。吾為孔先生算定。榮辱死生。皆有
定數。即要妄想。亦無可妄想。雲谷笑曰。我待汝是
豪傑。原來只是凡夫。問其故。曰人未能無心。終為
陰陽所縛。安得無數。但惟凡人有數。極善之人。數
固拘他不定。極惡之人。數亦拘他不定。汝二十年來

。被他算定。不曾轉動一毫。豈非是凡夫。余問曰。
然則數可逃乎。曰。命由我作。福自己求。詩書所稱
的為明訓。我教典中說。求富貴得富貴。求男女得
男女。求長壽得長壽。夫妄語乃釋迦大戒。諸佛菩薩
。豈誑語欺人。余進曰。孟子言。求則得之。是求在
我者也。道德仁義。可以力求。功名富貴。如何求得
。雲谷曰。孟子之言不錯。汝自錯解了。汝不見六祖
說。一切福田不離方寸。從心而覓。感無不通。求在

我。不獨得道德仁義。亦得功名富貴。內外雙得。是
求有益於得也。若不反躬內省。而徒向外馳求。則求
之有道。而得之有命矣。內外雙失。故無益。因問孔
公算汝終身若何。余以實告。雲谷曰。汝自揣應得科
第否。應生子否。余追省良久。曰。不應也。科第中
人。類有福相。余福薄。又不能積功累行以基厚福。
兼不耐煩劇。不能容人。時或以才智蓋人。直心直行
。輕言妄談。凡此皆薄福之相也。豈宜科第哉。地之

穢者多生物。水之清者常無魚。余好潔。宜無子者一。
和氣能育萬物。余善怒。宜無子者二。愛為生生之本。忍為不育之根。余矜惜名節。常不能舍己救人。宜無子者三。多言耗氣。宜無子者四。喜飲鑠精。宜無子者五。好徹夜長坐。而不知葆元毓神。宜無子者六。其餘過惡尚多。不能悉數。雲谷曰。豈惟科第哉。
。世間享千金之產者。定是千金人物。享百金之產者。定是百金人物。應餓死者。定是餓死人物。天不過

因材而篤。幾曾加纖毫意思。即如生子。有百世之德者。定有百世子孫保之。有十世之德者。定有十世子孫保之。有三世二世之德者。定有三世二世子孫保之。其斬焉無後者。德至薄也。汝今既知非。將向來不發科第。及不生子之相。盡情改刷。務要積德。務要包荒。務要和愛。務要惜精神。從前種種譬如昨日死。從後種種譬如今日生。此義理再生之身也。夫血肉之身。尚然有數。義理之身。豈不能格天。太甲曰。

天作孽。猶可違。自作孽。不可活。詩云。永言配命。
。自求多福。孔先生算汝不登科第。不生子者。此天
作之孽。猶可得而違。汝今擴充德性。力行善事。多
積陰德。此自己所作之福也。安得而不受享乎。易為
君子謀。趨吉避凶。若言天命有常。吉何可趨。凶何
可避。開章第一義。便說積善之家。必有餘慶。汝信
得及否。余信其言。拜而受教。因將往日之罪。佛前
盡情發露。為疏一通。先求登科。誓行善事三千條。

以報天地祖宗之德。雲谷出功過格示余。令所行之事。逐日登記。善則記數。惡則退除。且教持準提咒。以期必驗。語余曰。符籙家有云。不會書符。被鬼神笑。此有祕傳。只是不動念也。執筆書符。先把萬緣放下。一塵不起。從此念頭不動處。下一點。謂之混沌開基。由此而一筆揮成。更無思慮。此符便靈。凡祈天立命。都要從無思無慮處感格。孟子論立命之學。而曰天壽不貳。夫天與壽。至貳者也。當其不動念。

時。孰為夭。孰為壽。細分之。豐歉不貳。然後可立
貧富之命。窮通不貳。然後可立貴賤之命。夭壽不貳
。然後可立生死之命。人生世間。惟死生為重。曰天
壽。則一切順逆皆該之矣。至修身以俟之。乃積德祈
天之事。曰修。則身有過惡。皆當治而去之。曰俟。
則一毫覬覦。一毫將迎。皆當斬絕之矣。到此地位。
直造先天之境。即此便是實學。汝未能無心。但能持
準提咒。無記無數。不令間斷。持得純熟。於持中不

持。於不持中持。到得念頭不動。則靈驗矣。余初號
學海。是日改號了凡。蓋悟立命之說。而不欲落凡夫
窠臼也。從此而後。終日兢兢。便覺與前不同。前日
只是悠悠放任。到此自有戰兢惕厲景象。在暗室屋漏
中。常恐得罪天地鬼神。遇人憎我毀我。自能恬然容
受。到明年。禮部考科舉。孔先生算該第三。忽考第
一。其言不驗。而秋闈中式矣。然行義未純。檢身多
誤。或見善而行之不勇。或救人而心常自疑。或身勉

為善而口有過言。或醒時操持而醉後放逸。以過折功。日常虛度。自己已歲發願。直至己卯歲。歷十餘年。而三千善行始完。時方從李漸庵入關。未及回向。庚辰南還。始請性空慧空諸上人。就東塔禪堂回向。遂起求子願。亦許行三千善事。辛巳生男天啟。余行一事。隨以筆記。汝母不能書。每行一事。輒用鵝毛管。印一硃圈於曆日之上。或施食貧人。或買放生命。一日有多至十餘圈者。至癸未八月。三千之數已滿。

。復請性空輩。就家庭回向。九月十三日。復起求中進士願。許行善事一萬條。丙戌登第。授寶坻知縣。余置空格一冊。名曰治心篇。晨起坐堂。家人攜付門役。置案上。所行善惡。纖悉必記。夜則設桌於庭。效趙閱道焚香告帝。汝母見所行不多。輒顰蹙曰。我前在家。相助為善。故三千之數得完。今許一萬。衙中無事可行。何時得圓滿乎。夜間偶夢見一神人。余言善事難完之故。神曰。只減糧一節。萬行俱完矣。

蓋寶坻之田。每畝二分三釐七毫。余為區處。減至一分四釐六毫。委有此事。心頗驚疑。適幻余禪師自五臺來。余以夢告之。且問此事宜信否。師曰。善心真切。即一行可當萬善。況合縣減糧。萬民受福乎。吾即捐俸銀。請其就五臺山齋僧一萬而回向之。孔公算予五十三歲有厄。余未嘗祈壽。是歲竟無恙。今六十九矣。書曰。天難諶。命靡常。又云。惟命不於常。皆非誑語。吾於是而知凡稱禍福自己求之者。乃聖賢

之言。若謂禍福惟天所命。則世俗之論矣。汝之命未知若何。即命當榮顯。常作落寞想。即時當順利。常作拂逆想。即眼前足食。常作貧窶想。即人相愛敬。常作恐懼想。即家世望重。常作卑下想。即學問頗優。常作淺陋想。遠思揚祖宗之德。近思蓋父母之愆。上思報國之恩。下思造家之福。外思濟人之急。內思閑己之邪。務要日日知非。日日改過。一日不知非。即一日安於自是。一日無過可改。即一日無步可進。

天下聰明俊秀不少。所以德不加修。業不加廣者。只為因循二字。耽擱一生。雲谷禪師所授立命之說。乃至精至邃至真至正之理。其熟玩而勉行之。毋自曠也。

改過之法

春秋諸大夫。見人言動。億而談其禍福。靡不驗者。左國諸記可觀也。大都吉凶之兆。萌乎心而動乎四體。其過於厚者常獲福。過於薄者常近禍。俗眼多翳。

謂有未定而不可測者。至誠合天。福之將至。觀其善而必先知之矣。禍之將至。觀其不善而必先知之矣。今欲獲福而遠禍。未論行善。先須改過。但改過者。第一。要發恥心。思古之聖賢。與我同為丈夫。彼何以百世可師。我何以一身瓦裂。耽染塵情。私行不義。謂人不知。傲然無愧。將日淪於禽獸而不自知矣。世之可羞可恥者。莫大乎此。孟子曰。恥之於人大矣。以其得之則聖賢。失之則禽獸耳。此改過之要機也。

。第二。要發畏心。天地在上。鬼神難欺。吾雖過在
隱微。而天地鬼神。實鑒臨之。重則降之百殃。輕則
損其現福。吾何可以不懼。不惟此也。閒居之地。指
視昭然。吾雖掩之甚密。文之甚巧。而肺肝早露。終
難自欺。被人覷破。不值一文矣。烏得不懍懍。不惟
是也。一息尚存。彌天之惡。猶可悔改。古人有一生
作惡。臨死悔悟。發一善念。遂得善終者。謂一念猛
厲。足以滌百年之惡也。譬如千年幽谷。一燈纔照。

則千年之暗俱除。故過不論久近。惟以改為貴。但塵世無常。肉身易殞。一息不屬。欲改無由矣。明則千百年擔負惡名。雖孝子慈孫。不能洗滌。幽則千百劫沈淪獄報。雖聖賢佛菩薩。不能援引。烏得不畏。第三。須發勇心。人不改過。多是因循退縮。吾須奮然振作。不用遲疑。不煩等待。小者如芒刺在肉。速與抉剔。大者如毒蛇嚙指。速與斬除。無絲毫凝滯。此風雷之所以為益也。具是三心。則有過斯改。如春冰

遇日。何患不消乎。然人之過。有從事上改者。有從
理上改者。有從心上改者。工夫不同。效驗亦異。如
前日殺生。今戒不殺。前日怒詈。今戒不怒。此就其
事而改之者也。強制於外。其難百倍。且病根終在。
東滅西生。非究竟廓然之道也。善改過者。未禁其事
。先明其理。如過在殺生。即思曰。上帝好生。物皆
戀命。殺彼養己。豈能自安。且彼之殺也。既受屠割
。復入鼎鑊。種種痛苦。徹入骨髓。己之養也。珍膏

羅列。食過即空。疏食菜羹。儘可充腹。何必戕彼之
生。損己之福哉。又思血氣之屬。皆含靈知。既有靈
知。皆我一體。縱不能躬修至德。使之尊我親我。豈
可日戕物命。使之仇我憾我於無窮也。一思及此。將
有對食傷心。不能下咽者矣。如前日好怒。必思曰。
人有不及。情所宜矜。悖理相干。於我何與。本無可
怒者。又思天下無自是之豪傑。亦無尤人之學問。行
有不得。皆己之德未修。感未至也。吾悉以自反。則

謗毀之來。皆磨煉玉成之地。我將歡然受賜。何怒之有。又聞謗而不怒。雖讒燄薰天。如舉火焚空。終將自息。聞謗而怒。雖巧心力辯。如春蠶作繭。自取纏綿。怒不惟無益。且有害也。其餘種種過惡。皆當據理思之。此理既明。過將自止。何謂從心而改。過有千端。惟心所造。吾心不動。過安從生。學者於好色好名好貨好怒種種諸過。不必逐類尋求。但當一心為善。正念現前。邪念自然污染不上。如太陽當空。魍

麴潛消。此精一之真傳也。過由心造。亦由心改。如
斬毒樹。直斷其根。奚必枝枝而伐。葉葉而摘哉。大
抵最上治心。當下清淨。纔動即覺。覺之即無。苟未
能然。須明理以遣之。又未能然。須隨事以禁之。以
上事而兼行下功。未為失策。執下而昧上。則拙矣。
顧發願改過。明須良朋提醒。幽須鬼神證明。一心懺
悔。晝夜不懈。經一七二七。以至一月二月三月。必
有效驗。或覺心神恬曠。或覺智慧頓開。或處冗沓而

觸念皆通。或遇怨仇而回瞋作喜。或夢吐黑物。或夢往聖先賢。提攜接引。或夢飛步太虛。或夢幢幡寶蓋。種種勝事。皆過消罪滅之象也。然不得執此自高。畫而不進。昔蘧伯玉當二十歲時。已覺前日之非。而盡改之矣。至二十一歲。乃知前之所改未盡也。及二十二歲。回視二十一歲。猶在夢中。歲復一歲。遞遞改之。行年五十。而猶知四十九年之非。古人改過之學如此。吾輩身為凡流。過惡蝟集。而回思往事。常

若不見其有過者。心粗而眼翳也。然人之過惡深重者。亦有效驗。或心神昏塞。轉頭即忘。或無事而常煩惱。或見君子而赧然消沮。或聞正論而不樂。或施惠而人反怨。或夜夢顛倒。甚則妄言失志。皆作孽之相也。苟一類此。即須奮發。舍舊圖新。幸勿自誤。

積善之方

易曰。積善之家。必有餘慶。昔顏氏將以女妻叔梁紇。而歷敘其祖宗積德之長。逆知其子孫必有興者。孔

子稱舜之大孝曰。宗廟饗之。子孫保之。皆至論也。試以往事徵之。楊少師榮。建寧人。世以濟渡為生。久雨溪漲。橫流衝毀民居。溺死者順流而下。他舟皆撈取貨物。獨少師曾祖及祖。惟救人。而貨物一無所取。鄉人嗤其愚。逮少師父生。家漸裕。有神人化為道者。語之曰。汝祖父有陰功。子孫當貴顯。宜葬某地。遂依其所指而窆之。即今白兔墳也。後生少師。弱冠登第。位至三公。加曾祖祖父如其官。子孫貴盛。

。至今尚多賢者。』鄞人楊自懲。初為縣吏。存心仁厚。守法公平。時縣宰嚴肅。偶撻一囚。血流滿前。而怒猶未息。楊跪而寬解之。宰曰。怎奈此人越法悖理。不由人不怒。自懲叩首曰。上失其道。民散久矣。如得其情。哀矜勿喜。喜且不可。而況怒乎。宰為之霽顏。家甚貧。餽遺一無所取。遇囚人乏糧。常多方以濟之。一日有新囚數人待哺。家又缺米。給囚。則家人無食。自顧。則囚人堪憫。與其婦商之。婦曰

。囚從何來。曰。自杭而來。沿路忍飢。菜色可掬。因撤己之米。煮粥以食囚。後生二子。長曰守陳。次曰守址。為南北吏部侍郎。長孫為刑部侍郎。次孫為四川廉憲。又俱為名臣。今楚亭德政。亦其裔也。』昔正統間。鄧茂七倡亂於福建。士民從賊者甚眾。朝廷起鄞縣張都憲楷南征。以計擒賊。後委布政司謝都事。搜殺東路賊黨。謝求賊中黨附冊籍。凡不附賊者。密授以白布小旗。約兵至日。插旗門首。戒軍兵無

妄殺。全活萬人。後謝之子遷。中狀元。為宰輔。孫
丕。復中探花。』莆田林氏。先世有老母好善。常作
粉團施人。求取即與之無倦色。一仙化為道人。每旦
索食六七團。母日日與之。終三年如一日。乃知其誠
也。因謂之曰。吾食汝三年粉團。何以報汝。府後有
一地。葬之。子孫官爵。有一升麻子之數。其子依所
點葬之。初世即有九人登第。累代簪纓甚盛。福建有
無林不開榜之謠。』馮琢庵太史之父。為邑庠生。隆

冬早起赴學。路遇一人。倒臥雪中。捫之半殭矣。遂解己綿裘衣之。且扶歸救甦。夢神告之曰。汝救人一命。出至誠心。吾遣韓琦為汝子。及生琢庵。遂名琦。』台州應尚書。壯年習業於山中。夜鬼嘯集。往往驚人。公不懼也。一夕聞鬼云。某婦以夫久客不歸。翁姑逼其嫁人。明夜當縊死於此。吾得代矣。公潛賣田。得銀四兩。即偽作其夫之書。寄銀還家。其父母見書。以手跡不類疑之。既而曰。書可假。銀不可假。

。想兒無恙。婦遂不嫁。其子後歸。夫婦相保如初。
公又聞鬼語曰。我當得代。奈此秀才壞吾事。旁一鬼
曰。爾何不禍之。曰。上帝以此人心好。命作陰德尚
書矣。吾何得而禍之。應公因此益自努力。善日加修
。德日加厚。遇歲饑。輒捐穀以賑之。遇親戚有急。
輒委曲維持。遇有橫逆。輒反躬自責。怡然順受。子
孫登科第者。今累累也。』常熟徐鳳竹棊。其父素富
。偶遇年荒。先捐租以為同邑之倡。又分穀以賑貧乏。

夜聞鬼唱於門曰。千不誑。萬不誑。徐家秀才做到
了舉人郎。相續而呼。連夜不斷。是歲鳳竹果舉於鄉
。其父因而益積德。孳孳不怠。修橋修路。齋僧接眾
。凡有利益。無不盡心。後又聞鬼唱於門曰。千不誑
。萬不誑。徐家舉人。直做到都堂。鳳竹官終兩浙巡
撫。』嘉興屠康僖公。初為刑部主事。宿獄中。細詢
諸囚情狀。得無辜者若干人。公不自以為功。密疏其
事。以白堂官。後朝審。堂官摘其語。以訊諸囚。無

不服者。釋冤抑十餘人。一時輦下咸頌尚書之明。公復稟曰。輦轂之下。尚多冤民。四海之廣。兆民之眾。豈無枉者。宜五年差一減刑官。覈實而平反之。尚書為奏。允其議。時公亦差減刑之列。夢一神告之曰。汝命無子。今減刑之議。深合天心。上帝賜汝三子。皆衣紫腰金。是夕夫人有娠。後生應埴。應坤。應峻。皆顯官。嘉興包憑。字信之。其父為池陽太守。生七子。憑最少。贅平湖袁氏。與吾父往來甚厚。

博學高才。累舉不第。留心二氏之學。一日東游泖湖。偶至一村寺中。見觀音像。淋漓露立。即解囊中得十金。授主僧。令修屋宇。僧告以功大銀少。不能竣事。復取松布四疋。檢篋中衣七件與之。內紵褶。係新置。其僕請已之。憑曰。但得聖像無恙。吾雖裸裎何傷。僧垂淚曰。舍銀及衣布。猶非難事。只此一點心。如何易得。後功完。拉老父同遊。宿寺中。公夢伽藍來謝曰。汝子當享世祿矣。後子汴。孫檀芳。皆

登第。作顯官。』嘉善支立之父。為刑房吏。有囚無
 辜陷重辟。意哀之。欲求其生。囚語其妻曰。支公嘉
 意。愧無以報。明日延之下鄉。汝以身事之。彼或肯
 用意。則我可生也。其妻泣而聽命。及至。妻自出勸
 酒。具告以夫意。支不聽。卒為盡力平反之。囚出獄
 。夫妻登門叩謝曰。公如此厚德。晚世所稀。今無子
 。吾有弱女。送為箕帚妾。此則禮之可通者。支為備
 禮而納之。生立。弱冠中魁。官至翰林孔目。立生高

。高生祿。皆貢為學博。祿生大綸。登第。』凡此十
條。所行不同。同歸於善而已。若復精而言之。則善
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。皆當深辨。為
善而不窮理。則自謂行持。豈知造孽。枉費苦心。無
益也。』何謂真假。昔有儒生數輩。謁中峰和尚。問
曰。佛氏論善惡報應。如影隨形。今某人善。而子孫
不興。某人惡。而家門隆盛。佛說無稽矣。中峰云。

凡情未滌。正眼未開。認善為惡。指惡為善。往往有之。不憾己之是非顛倒。而反怨天之報應有差乎。眾曰。善惡何致相反。中峰令試言其狀。一人謂詈人毆人是惡。敬人禮人是善。中峰云。未必然也。一人謂貪財妄取是惡。廉潔有守是善。中峰云。未必然也。眾人歷言其狀。中峰皆謂不然。因請問。中峰告之曰。有益於人是善。有益於己是惡。有益於人則毆人詈人皆善也。有益於己則敬人禮人皆惡也。是故人之行

善。利人者公。公則為真。利己者私。私則為假。又
根心者真。襲跡者假。又無為而為者真。有為而為者
假。皆當自考。何謂端曲。今人見謹愿之士。類稱
為善而取之。聖人則寧取狂狷。至於謹愿之士。雖一
鄉皆好。而必以為德之賊。是世人之善惡。分明與聖
人相反。推此一端。種種取舍無有不謬。天地鬼神
之福善禍淫。皆與聖人同是非。而不與世俗同取舍。凡
欲積善。決不可徇耳目。惟從心源隱微處。默默洗滌

。純是濟世之心則為端。苟有一毫媚世之心即為曲。
純是愛人之心則為端。有一毫憤世之心即為曲。純是
敬人之心則為端。有一毫玩世之心即為曲。皆當細辨
。何謂陰陽。凡為善而人知之。則為陽善。為善而
人不知。則為陰德。陰德天報之。陽善享世名。名亦
福也。名者造物所忌。世之享盛名而實不副者。多有
奇禍。人之無過咎而橫被惡名者。子孫往往驟發。陰
陽之際微矣哉。何謂是非。魯國之法。魯人有贖人

臣妾於諸侯。皆受金於府。子貢贖人而不受金。孔子聞而惡之。曰賜失之矣。夫聖人舉事。可以移風易俗。而教道可施於百姓。非獨適己之行也。今魯國富者寡而貧者眾。受金則為不廉。何以相贖乎。自今以後。不復贖人於諸侯矣。子路拯人於溺。其人謝之以牛。子路受之。孔子喜曰。自今魯國。多拯人於溺矣。自俗眼觀之。子貢不受金為優。子路之受牛為劣。孔子則取由而黜賜焉。乃知人之為善。不論現行。而論

流弊。不論一時。而論久遠。不論一身。而論天下。現行雖善。而其流足以害人。則似善而實非也。現行雖不善。而其流足以濟人。則非善而實是也。然此就一節論之耳。他如非義之義。非禮之禮。非信之信。非慈之慈。皆當抉擇。』何謂偏正。昔呂文懿公初辭相位。歸故里。海內仰之。如泰山北斗。有一鄉人。醉而詈之。呂公不動。謂其僕曰。醉者勿與較也。閉門謝之。逾年其人犯死刑入獄。呂公始悔之曰。使當

時稍與計較。送公家責治。可以小懲而大戒。吾當時
只欲存心於厚。不謂養成其惡。以至於此。此以善心
而行惡事者也。又有以惡心而行善事者。如某家大富
。值歲荒。窮民白晝搶粟於市。告之縣。縣不理。窮
民愈肆。遂私執而困辱之。眾始定。不然幾亂矣。故
善者為正。惡者為偏。人皆知之。其以善心而行惡事
者。正中偏也。以惡心而行善事者。偏中正也。不可
不知也。』何謂半滿。易曰。善不積。不足以成名。

惡不積。不足以滅身。書曰。商罪貫盈。如貯物於器。勤而積之。則滿。懈而不積。則不滿。此一說也。昔有某氏女入寺。欲施而無財。止有錢二文。捐而與之。主席者親為懺悔。及後入宮富貴。攜數千金入寺捨之。主僧惟令其徒回向而已。因問曰。吾前施錢二文。師親為懺悔。今施數千金。而師不回向。何也。曰。前者物雖薄。而施心甚真。非老僧親懺。不足報德。今物雖厚。而施心不若前日之切。令人代懺足矣。

。此千金為半。而二文為滿也。鍾離授丹於呂祖。點鐵為金。可以濟世。呂問曰。終變否。曰五百年後。當復本質。呂曰。如此。則害五百年後人矣。吾不願為也。曰修仙要積三千功行。汝此一言。三千功行已滿矣。此又一說也。又為善而心不著善。則隨所成就。皆得圓滿。心著於善。雖終身勤勵。止於半善而已。譬如以財濟人。內不見己。外不見人。中不見所施之物。是謂三輪體空。是謂一心清淨。則斗粟可以種

無涯之福。一文可以消千劫之罪。倘此心未忘。雖黃金萬鎰。福不滿也。此又一說也。何謂大小。昔衛仲達為館職。被攝至冥司。主者命吏呈善惡二錄。比至。則惡錄盈庭。其善錄一軸。僅如筯而已。索秤稱之。則盈庭者反輕。而如筯者反重。仲達曰。某年未四十。安得過惡如是多乎。曰一念不正即是。不待犯也。因問軸中所書何事。曰朝廷嘗興大工。修三山石橋。君上疏諫之。此疏稿也。仲達曰。某雖言。朝廷

不從。於事無補。而能有如是之力。曰。朝廷雖不從。君之一念。已在萬民。向使聽從。善力更大矣。故志在天下國家。則善雖少而大。苟在一身。雖多亦小。』何謂難易。先儒謂克己須從難。克處克將去。夫子論為仁。亦曰先難。必如江西舒翁。捨二年僅得之束脩。代償官銀。而全人夫婦。與邯鄲張翁。捨十年所積之錢。代完贖銀。而活人妻子。皆所謂難捨處能捨也。如鎮江靳翁。雖年老無子。不忍以幼女為妾。而

還之鄰。此難忍處能忍也。故天降之福亦厚。凡有財
有勢者。其立德皆易。易而不為。是為自暴。貧賤作
福皆難。難而能為。斯可貴耳。』隨緣濟眾。其類至
繁。約言其綱。大約有十。第一。與人為善。第二。
愛敬存心。第三。成人之美。第四。勸人為善。第五。
。救人危急。第六。興建大利。第七。捨財作福。第
八。護持正法。第九。敬重尊長。第十。愛惜物命。
何謂與人為善。昔舜在雷澤。見漁者。皆取深潭厚澤

而老弱則漁於急流淺灘之中。惻然哀之。往而漁焉。
。見爭者。皆匿其過而不談。見有讓者。則揄揚而取
法之。朞年皆以深潭厚澤相讓矣。夫以舜之明哲。豈
不能出一言教眾人哉。乃不以言教而以身轉之。此良
工苦心也。吾輩處末世。勿以己之長而蓋人。勿以己
之善而形人。勿以己之多能而困人。收斂才智。若無
若虛。見人過失。且涵容而掩覆之。一則令其可改。
一則令其有所顧忌而不敢縱。見人有微長可取。小善

可錄。翻然舍己而從之。且為豔稱而廣述之。凡日用
間。發一言。行一事。全不為自己起念。全是為物立
則。此大人天下為公之度也。』何謂愛敬存心。君子
與小人。就形迹觀。常易相混。惟一點存心處。則善
惡懸絕。判然如黑白之相反。故曰君子所以異於人者
。以其存心也。君子所存之心。只是愛人敬人之心。
蓋人有親疏貴賤。有智愚賢不肖。萬品不齊。皆吾同
胞。皆吾一體。孰非當敬愛者。愛敬眾人。即是愛敬

聖賢。能通眾人之志。即是通聖賢之志。何者。聖賢
 之志。本欲斯世斯人。各得其所。吾合愛合敬。而安
 一世之人。即是為聖賢而安之也。何謂成人之美。
 玉之在石。抵擲則瓦礫。追琢則圭璋。故凡見人行一
 善事。或其人志可取而資可進。皆須誘掖而成就之。
 或為之獎借。或為之維持。或為白其誣而分其謗。務
 使之成立而後已。大抵人各惡其非類。鄉人之善者少
 。不善者多。善人在俗。亦難自立。且豪傑錚錚。不

甚修形迹。多易指摘。故善事常易敗。而善人常得謗。惟仁人長者。匡直而輔翼之。其功德最宏。』何謂勸人為善。生為人類。孰無良心。世路役役。最易沒溺。凡與人相處。當方便提撕。開其迷惑。譬猶長夜大夢。而令之一覺。譬猶久陷煩惱。而拔之清涼。為惠最溥。韓愈云。一時勸人以口。百世勸人以書。較之與人為善。雖有形迹。然對證發藥。時有奇效。不可廢也。失言失人。當反吾智。』何謂救人危急。患

難顛沛。人所時有。偶一遇之。當如痼瘵之在身。速
為解救。或以一言伸其屈抑。或以多方濟其顛連。崔
子曰。惠不在大。赴人之急可也。蓋仁人之言哉。』
何謂興建大利。小而一鄉之內。大如一邑之中。凡有
利益。最宜興建。或開渠導水。或築隄防患。或修橋
梁。以便行旅。或施茶飯以濟飢渴。隨緣勸導。協力興
修。勿避嫌疑。勿辭勞怨。』何謂捨財作福。釋門萬
行。以布施為先。所謂布施者。只是捨之一字耳。達

者內捨六根。外捨六塵。一切所有。無不捨者。苟非
 能然。先從財上布施。世人以衣食為命。故財為最重
 。吾從而捨之。內以破吾之慳。外以濟人之急。始而
 勉強。終則泰然。最可以蕩滌私情。祛除執吝。『何
 謂護持正法。法者。萬世生靈之眼目也。不有正法。
 何以參贊天地。何以裁成萬物。何以脫塵離縛。何以
 經世出世。故凡見聖賢廟貌。經書典籍。皆當敬重而
 修飭之。至於舉揚正法。上報佛恩。尤當勉勵。』何

謂敬重尊長。家之父兄。國之君長。與凡年高德高位高識高者。皆當加意奉事。在家而奉侍父母。使深愛婉容。柔聲下氣。習以成性。便是和氣格天之本。出而事君。行一事。毋謂君不知而自恣也。刑一人。毋謂君不知而作威也。事君如天。古人格論。此等處。最關陰德。試看忠孝之家。子孫未有不絲遠而昌盛者。切須慎之。』何謂愛惜物命。凡人之所以為人者。惟此惻隱之心而已。求仁者求此。積德者積此。周禮

。孟春之月。犧牲毋用牝。孟子謂君子遠庖廚。所以全吾惻隱之心也。故前輩有四不食之戒。謂聞殺不食。見殺不食。自養者不食。專為我殺者不食。學者未能斷肉。且當從此戒之。漸漸增進。慈心愈長。不特殺生當戒。蠢動含靈。皆為物命。求絲煮繭。鋤地殺蟲。念衣食之由來。皆殺彼以自活。故暴殄之孽。當與殺生等。至於手所誤傷。足所誤踐者。不知其幾。皆當委曲防之。古詩云。愛鼠常留飯。憐蛾不點燈。

何其仁也。』善行無窮。不能殫述。由此十事。而推廣之。則萬德可備矣。

謙德之效

易曰。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。是故謙之一卦。六爻皆吉。書曰。滿招損。謙受益。予屢同諸公應試。每見寒士將達。必有一段謙光可掬。辛未計偕。我嘉善同袍。凡十人。惟丁敬字賓。年最少。極其謙虛。予告費

錦坡曰。此兄今年必第。費曰。何以見之。予曰。惟謙受福。兄看十人中。有恂恂款款。不敢先人。如敬字者乎。有恭敬順承。小心謙畏。如敬字者乎。有受侮不答。聞謗不辯。如敬字者乎。人能如此。即天地鬼神。猶將佑之。豈有不發者。及開榜。丁果中式。丁丑在京。與馮開之同處。見其虛己斂容。大變其幼年之習。李霽巖直諒益友。時面攻其非。但見其平懷順受。未嘗有一言相報。予告之曰。福有福始。禍

有禍先。此心果謙。天必相之。兄今年決第矣。已而果然。』趙裕峰光遠。山東冠縣人。童年舉於鄉。久不第。其父為嘉善三尹。隨之任。慕錢明吾。而執文見之。明吾悉抹其文。趙不惟不怒。且心服而速改焉。明年遂登第。』壬辰歲。予入覲。晤夏建所。見其人氣虛意下。謙光逼人。歸而告友人曰。凡天將發斯人也。未發其福。先發其慧。此慧一發。則浮者自實。肆者自斂。建所溫良若此。天啟之矣。及開榜。果

中式。』江陰張畏巖。積學工文。有聲藝林。甲午。南京鄉試。寓一寺中。揭曉無名。大罵試官。以為瞋目。時有一道者。在傍微笑。張遽移怒道者。道者曰。相公文必不佳。張益怒曰。汝不見我文。烏知不佳。道者曰。聞作文。貴心氣和平。今聽公罵詈。不平甚矣。文安得工。張不覺屈服。因就而請教焉。道者曰。中全要命。命不該中。文雖工。無益也。須自己做個轉變。張曰。既是命。如何轉變。道者曰。造命

者天。立命者我。力行善事。廣積陰德。何福不可求哉。張曰。我貧士。何能為。道者曰。善事陰功。皆由心造。常存此心。功德無量。且如謙虛一節。並不費錢。你如何不自反。而罵試官乎。張由此折節自持。善日加修。德日加厚。丁酉。夢至一高房。得試錄一冊。中多缺行。問旁人。曰。此今科試錄。問何多缺名。曰。科第陰間三年一考較。須積德無咎者。方有名。如前所缺。皆係舊該中式。因新有薄行而去之。

者也。後指一行云。汝三年來。持身頗慎。或當補此。幸自愛。是科果中一百五名。』由此觀之。舉頭三尺。決有神明。趨吉避凶。斷然由我。須使我存心制行。毫不得罪於天地鬼神。而虛心屈己。使天地鬼神。時時憐我。方有受福之基。彼氣盈者必非遠器。縱發亦無受用。稍有識見之士。必不忍自狹其量。而自拒其福也。況謙則受教有地。而取善無窮。尤修業者。所必不可少者也。古語云。有志於功名者。必得功。

名。有志於富貴者。必得富貴。人之有志。如樹之有根。立定此志。須念念謙虛。塵塵方便。自然感動天地。而造福由我。今之求登科第者。初未嘗有真志。不過一時意興耳。興到則求。興闌則止。孟子曰。王好樂甚。齊其庶幾乎。予於科名亦然。

俞淨意公遇竈神記

俞淨意公遇竈神記

明嘉靖時。江西俞公。諱都。字良臣。多才博學。十八歲為諸生。每試必高等。年及壯。家貧授徒。與同庠生十餘人。結文昌社。惜字。放生。戒淫殺口過。行之有年。前後應試七科。皆不中。生五子。四子病夭。其第三子。甚聰秀。左足底有雙痣。夫婦寶之。八歲戲於里中。遂失去。不知所之。生四女。僅存其一。妻以哭兒女故。兩目皆盲。公潦倒終年。貧

窘益甚。自反無大過。慘膺天罰。年四十外。每歲臘月終。自寫黃疏。禱於竈神。求其上達。如是數年。亦無報應。至四十七歲時。除夕與瞽妻一女夜坐。舉室蕭然。淒涼相弔。忽聞叩門聲。公秉燭視之。見一角巾皂服之士。鬚髮半蒼。長揖就座。口稱張姓。自遠路而歸。聞君家愁嘆。特來相慰。公心異其人。執禮甚恭。因言生平讀書積行。至今功名不遂。妻子不全。衣食不繼。且以歷焚竈疏。為張誦之。張曰。予

知君家事久矣。君意惡太重。專務虛名。滿紙怨尤。瀆陳上帝。恐受罰不止此也。公大驚曰。聞冥冥之中。織善必錄。予誓行善事。恪奉規條。久矣。豈盡屬虛名乎。張曰。即如君規條中惜字一款。君之生徒與知交輩。多用書文舊冊。糊窗裹物。甚至以之拭桌。且藉口曰勿污。而旋焚之。君日日親見。略不戒諭一語。但遇途間字紙。拾歸付火。有何益哉。社中每月放生。君隨班奔逐。因人成事。倘諸人不舉。君亦浮

沈而已。其實慈悲之念。並未動於中也。且君家蝦蟹之類。亦登於庖。彼獨非生命耶。若口過一節。君語言敏妙。談者常傾倒於君。君彼時出口。心亦自知傷厚。但於朋談慣熟中。隨風訕笑。不能禁止。舌鋒所及。觸怒鬼神。陰惡之註。不知凡幾。乃猶以簡厚自居。吾誰欺。欺天乎。邪淫雖無實迹。君見人家美子女。必熟視之。心即搖搖不能遣。但無邪緣相湊耳。君自反身當其境。能如魯男子乎。遂謂終身無邪色。

可對天地鬼神。真妄也。此君之規條誓行者。尚然如此。何況其餘。君連歲所焚之疏。悉陳於天。上帝命日游使者。察君善惡。數年無一善行可記。但於私居獨處中。見君之貪念。淫念。嫉妬念。褊急念。高己卑人念。憶往期來念。恩讎報復念。憧憧於胸。不可紀極。此諸種種意惡。固結於中。神註已多。天罰日甚。君逃禍不暇。何由祈福哉。公驚愕惶悚。伏地流涕曰。君既通幽事。定係尊神。願求救度。張曰。君

讀書明禮。亦知慕善為樂。當其聞一善言時。不勝激
勸。見一善事時。不勝鼓舞。但旋過旋忘。信根原自
不深。恒性是以不固。故生平善言善行。都是敷衍浮
沈。何嘗有一事著實。且滿腔意惡。起伏纏綿。猶欲
責天美報。如種徧地荊棘。癡癡然望收嘉禾。豈不謬
哉。君從今後。凡有貪淫客氣妄想諸雜念。先具猛力
。一切屏除。收拾乾乾淨淨。一箇念頭。只理會善一
邊去。若有力量能行的善事。不圖報。不務名。不論

大小難易。實實落落。耐心行去。若力量不能行的。亦要勤勤懇懇。使此善意圓滿。第一要忍耐心。第二要永遠心。切不可自惰。切不可自欺。久久行之。自有不測效驗。君家事我。甚見虔潔。特以此意報之。速速勉持。可回天意。言畢即進公內室。公即起隨之。至竈下。忽不見。方悟為司命之神。因焚香叩謝。即於次日元旦。拜禱天地。誓改前非。實行善事。自別其號曰。淨意道人。誌誓除諸妄也。初行之日。雜

念紛乘。非疑則惰。忽忽時日。依舊浮沈。因於家堂所供觀音大士前。叩頭流血。敬發誓願。願善念永純。善力精進。倘有絲毫自寬。永墮地獄。每日清晨。虔誦大慈大悲尊號一百聲。以祈陰相。從此一言一動。一念一時。皆如鬼神在旁。不敢欺肆。凡一切有濟於人。有利於物者。不論事之巨細。身之忙閒。人之知不知。力之繼不繼。皆歡喜行持。委曲成就而後止。隨緣方便。廣植陰功。且以敦倫。勤學。守謙。忍。

辱。與夫因果報應之言。逢人化導。惟日不足。每月晦日。即計一月所行所言者。就竈神處為疏以告之。持之既熟。動即萬善相隨。靜則一念不起。如是三年。年五十歲。乃萬曆二年。甲戌會試。張江陵為首輔。輟闈後。訪於同鄉。為子擇師。人交口薦公。遂聘赴京師。公挈眷以行。張敬公德品。為援例入國學。萬曆四年丙子。附京鄉試。遂登科。次年中進士。一日謁內監楊公。楊令五子出拜。皆其覓諸四方。為己

嗣以娛老者。內一子。年十六。公若熟其貌。問其籍。曰江右人。小時誤入糧船。猶依稀記姓氏閭里。公甚訝之。命脫左足。雙痣宛然。公大呼曰。是我兒也。楊亦驚愕。即送其子。隨公還寓。公奔告夫人。夫人撫子大慟。血淚迸流。子亦啼。捧母之面而舐其目。其母雙目復明。公悲喜交集。遂不願為官。辭江陵回籍。張高其義。厚贈而還。公居鄉。為善益力。其子娶婦。連生七子。皆育。悉嗣書香焉。公手書遇竈

神。并實行改過事以訓子孫。身享康壽。八十八歲。
人皆以為實行善事。回天之報云。同里後學羅禎記。
俞淨意公遇竈神記

太上感應篇校勘記

頁碼	本	文	採	用	其	他	版	本
二二		「知」	善不為		「見」	善不為		
二五		以偽「亂」	真		以偽「雜」	真		

了凡四訓校勘記

一、立命之學

頁碼	本	文	採	用	其	他	版	本
四五		老母命棄「舉」	業學醫		老母命棄「學」	舉業學醫		
四七		及食米七十「餘」	石		及食米七十「一」	石		
四七		遂「依」	縣申文准貢		遂「使」	縣申文准貢		
四八		榮辱「死生」			榮辱「生死」			

頁碼	本文採用	其他版本
四八	極惡「之人」數亦拘他不定	極惡「人之」數亦拘他不定
四九	汝自錯解「了」	汝自錯解「耳」
五三	此天作之孽、猶可得而違	此天作之孽「也」、猶可得而違「也」
五七	李漸「庵」	李漸「菴」
五七	生「男」天啟	生「汝」天啟
五八	求「中」進士願	求進士願
五八	治心「篇」	治心「編」

二、改過之法

頁碼	本文採用	其他版本
六三	不惟「此」也	不惟「是」也

三、積善之方

頁碼	本	文	採	用	其	他	版	本
七一	建	「寧」人			建	「甯」人		
七四	馮琢	「庵」			馮琢	「菴」		
七六	「旁」	一鬼曰			「傍」	一鬼曰		
七七	「屠」	康僖公			「鄮」	康僖公		
八三	「寧」	取狂狷			「甯」	取狂狷		
八八	「師」	親為懺悔			「汝」	親為懺悔		
八八	而	「師」不回向			而	「汝」不回向		
九〇	其善錄	「一軸」僅如筓			其善錄	僅如筓		
九〇	朝廷	「嘗」興大工			朝廷	「常」興大工		
九七	「當如」	痲瘵之在身			「當」	痲瘵之在身		
一〇〇	「愛」	鼠常留飯			「為」	鼠常留飯		

佛言為人師者黜之以理教
之以道己所不行勿施於人弘
崇禮律不使怨訟為人弟子
當孝順於善師慎莫舉惡意
向師惡意向師是惡意向佛
向法向比丘僧向父母無異天
所不覆地所不載末世惡人
不忠不孝無有仁義但念他
惡不自止惡嫉賢妬善厚財
賤道死墮三惡趣中

恭錄阿難問事佛言山經金句

淨空學

時年七十四

南無阿彌陀佛

回向偈

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

阿難問事佛吉凶經（合刊本）

印贈者—香光淨宗學會

電話：（〇二）八五一—〇九五五

傳真：（〇二）八五一—〇九五三

地址：台北縣三重市中興北街179號1樓

網址：www.hsiangkuan.org

E-mail：hsiangkuan@sparqnet.net

淨空法師
影音網址

—淨空法師專集網站 <http://www.amtb.org.tw>

淨空法師專集簡體網站 <http://www.amtb.cn>

淨空法師英文網站 <http://www.chinkung.org>

排版承印—和裕出版社（〇六）二四五四〇二三—七

中華民國九九年十二月恭印貳仟本結緣
佛曆二五五四年

【歡迎翻印·功德無量·免費結緣·敬請愛護珍惜】

真誠 清淨 平等 正覺 慈悲

看破 放下 自在 隨緣 念佛

本會法寶·免費結緣·絕無託人募款義賣·敬請明察·愛護珍惜

Printed in Taiwan(This book is not to be sold.)
FOR FREE DISTRIBUTION