

淨空法師 講過

阿難問事佛吉凶經講記

淨空時年八十有二

淨空老法師二〇〇一年講於新加坡淨宗學會
與台北台視攝影棚
二〇〇八年整校

阿難問事佛吉凶經講記

淨空時年八十有二

趨吉避凶的寶典

敬愛的讀者：

好心學佛，為什麼會得凶衰？

殺生的責任，應該歸於殺生者還是食肉者？

背師叛道，嫉賢妒善，會有什麼果報？

出家，修正道、得正果的要訣為何？

出世的佛法，是否會妨礙入世的生計？

求神問卜，用符咒使邪術，

看風水擇良日，真能所求如願嗎？

健康長壽、大富大貴、家庭美滿、智慧如海……，要如何求得呢？

本書中佛陀以甚深智慧，為我們解開「學佛卻得凶衰」的迷惑。

他慈悲的說明學佛能遇到明師、受戒專信、精進不退、禮拜供養、齋戒不厭……，是現世得吉祥，後證佛果的原因。而學佛遇不到明師，不解經教戒律，昏憤犯戒；懷疑不敬聖賢及其教誨，因嫉妒而口出惡言誹謗聖賢；不持齋戒、任意殺生、褻瀆經典；迷信巫術邪神，引進妖魅惡鬼，則會導致現世凶衰，死墮三途。

行十善必得天福，作十惡必遭災殃，因果絲毫不爽，其報如影逐形。所以災禍來臨時，要能自我反省、悔改，不可怨天尤人，否則更大的災禍將會來臨。

「出家乃大丈夫之事，非將相所能為」，說明了出家的殊勝，但是出家人為何會「袈裟底下失人身」呢？佛說出家如果不能深信因果、行善布德、見賢不輕慢、見善不誹謗；又貪求名聞利養、念他人過惡不自反省、嫉賢阻善，因而斷絕了眾生得解脫之正道，就會失人身，

墮入三途。學佛要深信「戒貴則尊，戒德之人，道護為強，無往不吉」，把定心頭，以戒為師，以正道為友，不可追隨流俗求神問卜，用符咒使邪術，看風水擇良日。

不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒五戒，是得生人道的正因；感得健康長壽、大富大貴、清淨無憂、大眾擁護、智慧如海，是大吉。反之，五戒不守，便有上刀山、下油鍋、抱火柱、拔舌頭、灌銅汁的苦果，是大凶。這是自然的規律，不是神明、閻王、上帝、菩薩、佛在做主宰。真實的說：命運掌握在自己的手中。趨吉避凶的主宰只有一個——自己。心善，一切皆善；心惡，無事不凶！

本經還探討殺業責任的歸屬、師生應有的本分、學佛如何以正道謀求資財，以及阿難尊者的殷殷勸導，是學佛建立正知正見不可或缺

淨空老法師慈悲心切，積累四、五十年講經的深厚功底，為我們破除文字障礙，深入淺出、近取譬喻宣達佛陀吉祥的法音。此次四眾弟子恭謹的彙整，並付梓流通，祈能報答佛恩、師恩之萬一。

謹祝禱

法音宣流三千界
眾生聞之皆離苦

淨業學人 陳傳淨等 敬上

二〇〇八年三月

前言

淨空法師

學佛確實是一件很殊勝的事情，經云：『人身難得，佛法難聞。』如果真正明瞭這兩句話，你就會將學佛當作是人生第一件大事。

中國古聖先賢教人立志為先——志在聖賢；其教育目的是要我們立志作聖賢。賢是善人、好人，聖是徹底明瞭宇宙人生的真相。恢復自性本具的大智大覺，這是教，即先知覺後知，先覺覺後覺。唯有智、覺才能解決一切問題，所以我們要立志作佛菩薩，做一個大智大覺的好人。

聖賢教誨不外解門與行門。佛法以『智』為解門，『覺』為行門。行門表現在日常生活中，即『六和敬』。我們與一切人、一切物圓融相處，這就是將聖賢教誨落實在生活當中。解行相應，才能契入佛法。

行門對於初學者，極為重要，如果不能真正在行門下功夫，或是解行脫節，就不得其門而入。

古聖先賢的教誨稱為師道，師道建立在孝道的基礎上。淨業三福是佛法教學的起點：『孝養父母』是孝道；『奉事師長』是師道；『慈心不殺，修十善業』，是師道與孝道的落實，合起來就是《十善業道經》和《阿難問事佛吉凶經》。學佛要從十善做起，先學作善人，生活得自在，沒有憂慮、煩惱與牽掛。天天生活在愛與感恩的世界裡，對於世出世間一切人，一切事物，沒有怨恨與對立，沒有分別和執著，這是何等的幸福！

佛法說『心性、虛空、法界一如，色身、國土、眾生不二』，盡虛空遍法界是一個自己。因此，愛人就是愛自己，怨恨人就是跟自己過不去。覺悟的人常生歡喜心，決定沒有怨恨、敵對。我們以佛菩薩

的教誨為標準，努力修學才能開發自性。如果能像諸佛菩薩那樣慈悲、平等，就能廣泛的愛護、憐憫一切眾生，幫助一切眾生覺悟，離苦得樂，這就是積功累德。

我在澳洲淨宗學院創立時，提出淨宗教學的宗旨：『一、品學兼優。二、解行相應。三、道德圓備。四、學為人師，行為世範。』如果能以此宗旨為人處世，且能百分之百的落實，你就是佛菩薩。從哪裡做起？我列了六個科目：儒學的《弟子規》、《了凡四訓》、道家的《感應篇》和佛家的《阿難問事佛吉凶經》、《十善業道經》、《淨宗同學修行守則》。

《弟子規》要落實，這是做人的基礎。《了凡四訓》是講因果，世出世間法都離不開因果定律；種善因一定得善果，種不善的因一定有災難。佛說『境隨心轉』，天災人禍是外境，根源是在自己的起心動

念。《感應篇》是《了凡四訓》的修行綱目，教我們辨明善、惡。改運要遠離一切惡，勤修一切善。袁了凡先生即是依照《感應篇》修學而改變命運的。

《阿難問事佛吉凶經》是一部很重要的啟蒙經典，雖然是小乘經，卻是大乘入門的基礎。本經與《太上感應篇》、《佛說十善業道經》的性質相同，都很注重孝道與師道的落實，是《佛說十善業道經》的補充教材。《淨宗同學修行守則》要能熟背，常記於心，依教奉行，這些都是好人的標準。以此基礎，認真修學，將自己的種種污染——自私自利、名聞利養、貪瞋痴慢、五欲六塵洗刷乾淨，你就得大自在，得真解脫，智慧德能自然現前，遠離一切災難。

目次

壹、阿難問事佛吉凶經		一
貳、解經的五個向度——五重玄義		一一
一、釋名（解釋經題）		一二
二、辨體（辨明理論依據）		三〇
三、明宗（闡明本經宗旨）		三六
四、論用（本經之功用）		四二
五、判教（本經是無上道的根基）		五一
參、簡釋人題		五五

肆、正釋經文……………六三

一、學佛為何有吉有凶？……………六四

(一)、學佛得吉祥……………六九

(1)、受戒專信・精進不退……………六九

(2)、禮拜供養・齋戒不厭……………八五

(3)、現世吉祥・後證佛果……………一〇三

(二)、學佛得凶衰……………一〇九

(1)、不遇明師・不解經戒……………一〇九

(2)、昏憤犯戒・無敬嫉賢……………一一三

(3)、不齋殺生・褻瀆經典……………一二〇

(4)、迷信巫術邪神·引進妖魅惡鬼·····	一二四
(5)、現世衰耗·死受惡報·····	一三三
(三)、永恆的真理——行善得福·作惡遭殃·····	一三六
(1)、禍不自省·禍上加禍·····	一三六
(2)、十善福基·十惡巨殃·····	一四八
(3)、善惡之報·如影逐形·····	一五九
(4)、三寶純吉·應奉行廣宣·····	一六三
二、殺生的責任與果報·····	一七三
(一)、指使他人殺生罪惡更重·····	一七五
(二)、現世災凶·後以血肉還債·····	一八四

三、師生的本分……………一九九

(一)、學生不可背師叛道·嫉賢妒善……………一九九

(二)、老師應教之以道·不得無理呵斥……………二一九

(三)、學生惡意向師·天地不容……………二二九

(四)、濁惡的末世……………二三七

(1)、不忠不孝不仁不義……………二三七

(2)、但念他惡·嫉賢阻善……………二四二

(3)、貪求利養·積財喪道……………二四八

(4)、學佛應除舊習·慎因果·正知見……………二五七

四、學佛不妨礙營生……………二八一

(一)、奉佛禁戒·誠信入世·····	二八六
(二)、信實經商·不牟暴利·····	二九九
(三)、不可求神問卜·用符咒使邪術·看風水擇良日·····	三〇三
(四)、吉祥之道·····	三一四
(1)、道戒為尊·無往不吉·····	三一四
(2)、戒行功德參天·····	三二七
五、阿難尊者愍眾請佛住世·····	三三四
六、阿難尊者的教誨·····	三五—
(一)、佛慈普護·罪深不識·····	三五二
(二)、嗤聖媚邪·疑謗自墮·····	三六二

- (三)、破五戒的苦報……………三七三
- (四)、持五戒的勝果／長壽・大富・清淨・眾奉・德慧・三八九
- (五)、懷疑聖教・障礙正法的苦果……………四〇二
- (六)、愚人背正信邪・求神問卜……………四一〇
- (七)、要信受奉行・自行化他……………四三八
- 七、大眾信解・發無上心……………四四九

壹、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。不得卜問請祟符呪厭怪祠祀解奏。亦不得擇良日良時。受佛五戒。福德人也。有所施作。當啓三尊。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。眾生相詛。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。恩廣普慈大。願為一切故。未可取泥洹。值法者亦少。盲盲不別真。痛矣不識者。罪深乃如是。宿福值法者。若一若有兩。經法稍稍替。當復何恃怙。佛恩非不大。罪由眾生故。法鼓震三千。如何不得聞。世濁多惡人。還自墮顛倒。

諛諂諂訾聖。邪媚毀正真。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。姪洑抱銅柱。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。不姪香清淨。身體鮮苾芬。光影常奕奕。上則為大王。至誠不欺詐。為眾所奉承。不醉後明了。德慧所尊敬。五福超法出。天人同儔類。所生億萬倍。真諦甚分明。末世諸惡人。不信多狐疑。愚癡不別道。罪深更逮冥。蔽聖毀正覺。死入大鐵城。識神處其中。頭上戴鐵輪。求死不得死。須臾已變形。矛戟相毒刺。軀體恒殘截。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。跛躄瘂不語。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。愍念群萌故。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。法磐引大千。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。

貳、解經的五個向度——五重玄義

在正式講解經文前，為了讓大眾明瞭全經的輪廓和義理，同時希望能引發大家學習的興趣，首先介紹五重玄義。

五重玄義是全經的精華、宗旨，好比提綱挈領——抓住魚網的綱，網就張開了；拿起衣服的領子，衣服就順暢了。它便於初學者明瞭全經的義理和輪廓，又能喚起大家的興趣，發心把經聽圓滿，深入佛法的真實意涵。五重玄義創自天台智者大師，組織精嚴，自古以來講經和注經，多半採用這個體例。

五重玄義共有五個項目：第一、釋名；第二、辨體；第三、明宗；第四、論用；第五、判教。『釋名』是解釋經的名稱。『辨體』是辨別這一部經的理論依據。『明宗』是講修學的方法與其宗旨之所在；

就是明白依照這個道理、方法修學的好處。『論用』是學以致用。『判教』是判別教學；這是辨別經文理論方法的淺深廣狹，用來判斷它在修學的過程中，應該放在什麼階段來學習。

一、釋名（解釋經題）

教學無論是講一篇文章或講一本書，一定先介紹文章的題目，『題』就是全文的總綱領。

經題有總、有別。「阿難問事佛吉凶」是別題；「經」是總題。佛經的經題，有用人、用法、用比喻作題目，也有人、法、喻合用，總共有七種立題的方式，所以稱七例。單式有三種：單人、單法、單喻。如《佛說阿彌陀經》，題中只有人，故稱單人立題。《大般若經》，題中

只有法，故稱單法立題。《百喻經》，只有比喻，故稱單喻立題。

複式就是兩種配合為題目，有人法、人喻、法喻。如《文殊問般若經》，『文殊』是人，『般若』是法，故稱人法立題。《如來師子吼經》，『如來』是人，『師子吼』是比喻，故稱人喻立題。《妙法蓮華經》，『妙法』是法，『蓮華』是比喻，故稱法喻立題。

人、法、喻具足的，如《大方廣佛華嚴經》，『大方廣』是法，『佛』是人，『華嚴』是比喻，故稱具足立題。雖然佛經的經名甚多，但總不出這七種，故稱『七例立題』或『七例選題』。本經「阿難」是人，「問事佛吉凶」是法，屬於『人法』立題。

「阿難」是人名，梵語的音譯，意思是慶喜。因為阿難出生的時候，他的父親遇到兩件喜事：一是打了勝仗，二是悉達多太子成佛了。釋迦牟尼佛有堂兄弟八人，他年歲最長，阿難最小，相差三十歲。阿

難出家之後做佛的侍者，在諸大弟子中，是多聞第一。阿難的出家因緣，在《楞嚴經》中講得很清楚。他見佛陀無比端莊的相好，他說這個人身相不是父母所生，一定是修成的，所以他是想要自己有個好相而發心出家的。

阿難尊者也不是凡人，他是為眾生示現做佛的弟子。他的記憶力非常好，一歷耳根永不忘失。佛講經四十九年，前二十年所講的經阿難沒有聽到，阿難出家時要求佛重講一遍。因此，阿難聽的經是最圓滿、最完整的，他的使命就是傳法。釋迦牟尼佛滅度之後，弟子們結集經典，所有的經典都是阿難尊者重誦出來的。

結集經藏是非常嚴肅的事情，由阿難尊者誦出，五百大阿羅漢作證明。阿難所誦出的每句經文，必須五百大阿羅漢都同意才能記錄下來成為經典。經典能取信於後人，是用這樣嚴格的標準，而非如今日

之少數服從多數即可通過！『教』是阿難傳的，『禪宗』是大迦葉尊者所傳，這是佛的十大弟子中最重要的一個人。他們是傳法之人，對於佛法的承傳有極大的貢獻，對我們有大恩德！

佛說十方世界依正莊嚴是『唯心所現，唯識所變』，所以虛空法界、國土、眾生是一不是二。因此佛菩薩不為自己和個人的團體，也不單為自己的國家；佛菩薩是為虛空法界一切眾生，這個心量廣大！今天世界的紛爭，都起於一念私心。如果不能徹底了解宇宙人生的真相——眾生是一體的，就無法放下私心，世間的眾多紛爭決定無法解決。

《瑜伽論釋》說『問』有五種，可以答覆，也可以不答覆。

一、**不解**：對事理不明白、不了解，應該要問老師，老師必定作答。

二、疑惑：在日常生活中，對事理雖明白，但不夠透徹，有見聞生疑、思惟起惑的，都應請教老師。老師要答覆，以幫助學生斷疑生信。

三、試驗：用問題來試驗老師、考老師。老師要觀察其動機，動機不良，可以不作答。

四、輕觸：沒有恭敬心，以輕慢的態度，隨便發問，這可以不答覆。我們看到佛在教學中，有人提出問題，佛有時候不答覆，原因在問的人沒有誠意，你跟他講，他也聽不進去。

五、利樂有情：這是『明知故問』。自己並無疑惑，只是看到在座的大眾，有人對於事理，或佛所說的道理，還不明瞭，內心有疑又不曾發問；為了利益大眾，故意裝作不知道，代他們發問。釋迦牟尼佛為他解答，旁人一聽，正好解決他的問題。

我們要學習諸善知識、諸大菩薩，代一切眾生發問，為社會眾生解決當前的苦難。平常若聽到有人有疑問，把它記在心裡，或寫在筆記本上，遇到有緣的時候拿出來發問，求善知識為我們解答。自己為什麼不解答？自己身分、地位不夠；所謂『人微言輕』，別人不相信。找一個有權威的人來解答，大家就相信了，才能收到最大的效果。

本經阿難提出四個重要問題：學佛究竟是好還是不好？是吉還是凶？這是初發心者心中的疑慮。阿難尊者當然知道答案，他為了利益後世眾生，代大眾問的。這是『利樂有情問』。佛陀慈悲的開示解說，我們若能領會其中的義理，破除內心的疑情，自然就能明瞭修行的理論和方法。以上是本經「問」字的意思。

「事」，是誠信奉行，含有『信解行證』之義；若能落實此四字，「事」就圓滿了。

『信』，我們自問信不信佛法？我出家後，就在佛學院任教，教了兩年才去受戒，受戒回來必定去謝師。我到台中去探望李老師，還沒有走到老師面前，老師就招手指著我很嚴肅的說：『你要信佛！』那時我學佛已經九年了，當時我愣住了。然後老師跟我解釋：『很多出家人活到八十、九十，死了都不信。』我才明白這個『信』字好難！唯有信才能入佛門，不信怎能入門？從最基本的十善業，我們自問哪一條做到了？不殺生，雖然勉強制止了，但對於眾生厭棄、瞋恨的念頭並沒有消除。特別是在逆境、惡緣時，別人對我們誹謗、侮辱、陷害，心能平靜嗎？看到、聽到能若無其事嗎？如果做不到，還隨順自己的煩惱習氣，可見，你尚未信佛。佛法殊勝的功德利益又怎能得到？所以『信』決定不容疏忽。

現代講信佛，很多人聽了不服；如果說信你的真心、本性、性德，

他就肯接受了。釋迦牟尼佛是明心見性之人，說的話是從真心本性流露出來的，他顯露出我們的性德、真心。信佛就是信自己的真心、性德，所以佛法稱之為『內學』。

信佛是放棄自己的成見、想法、看法，遵照佛陀教誨，在順境時不起貪心，在逆境時不起瞋恚心。處事待人接物不再隨順自己的意思，常生歡喜心，這才是真正信佛。

『解』，教下講『大開圓解』，解得透徹、解得圓滿。無論大小、長短的經本，如本經《阿難問事佛吉凶經》，只要你真正透徹理解，那麼《華嚴》、《法華》及世出世間一切法都能通達無礙。所謂『一即一切，一切即一』，無有一法不貫通。

《十善業道經》佛說：『一切法從心想生。』《華嚴經》云：『唯心所現，唯識所變。』任何一部經都是心識變現的，它的根就是心識。

只要明心見性，任何一部經都能通達。

經典中字字句句，我們都要信受奉行、一一落實。你能解多少就有多少，從做的當中加深理解。解、行是相輔相成的，解幫助行，行又幫助解，這樣才能達到圓滿。若不解、不行，信了也是枉然，毫無用處。信、解、行融成一體就是『證』。應知行在信解中、信在解行中；信、解、行三個其實是一體的，決定不能分割。若信、解、行不能融為一體，那就沒有證。所以我們要特別重視這個「事」字，因為誠信奉行難！

佛陀，是梵文的音譯，簡稱為「佛」，義為智慧、覺悟。凡是具足圓滿智慧，究竟徹悟的人稱為佛。所以佛不是鬼神，是大智大覺的人。此處的「佛」，是指佛陀的教誨、教育，我們要認真努力學習。

釋迦牟尼佛在世，講經說法四十九年，他的教誨純真無妄，純是

吉利，沒有一點凶災。開經偈講『百千萬劫難遭遇』，佛法確實難遇。過去生中如果沒有大善根、大福德，縱然遇到佛法，你不信、不解、不行，此生還是空過。只是在阿賴耶識裡受了一次薰習而已，該怎麼生死還是怎麼生死。若善根成熟，真正把握這個千載難逢的機會，認真努力學習，放棄自己的成見，隨順佛陀的教誨，你這一生決定有成就。

昔日我曾為中華書局出版的《中國近代名人錄》寫了一段話：『佛教是大智大覺的教育，佛教是智慧覺悟的教學。佛教的教學宗旨，是徹底破除迷信，啟發正智，使人人能明辨真妄、邪正、是非、善惡、利害、得失，進而建立理智、大覺、奮發、進取、樂觀、向上、清淨、慈悲、救世的人生宇宙觀，達到解決眾生一切苦難，獲得圓滿、幸福的生活目標。』所以，佛陀教育是每個人都應接受、依教奉行的。

佛教究竟是什麼？它是『多元文化社會教育』。以現代的觀點而言，佛是一位多元文化的社會教育家，他是推動這項教育的義務工作者。多元文化的社會教育是不分國籍、種族、宗教的，所以佛的身分地位與中國孔子無二無別，都是『有教無類』。但是孔子的教學局限在一世，始從胎教到慎終追遠、民德歸厚。釋迦牟尼佛的教育講十方三世，包含過去世、未來世，比孔子的範圍大得太多了。佛最完整的教科書就是《大方廣佛華嚴經》，它說明宇宙人生的真相，就是《般若經》講的『諸法實相』，其內容是：

第一、教導我們如何處理『人與人之間的關係』。人類能和睦相處，平等對待，守望相助，則世界和平，國泰民安。

第二、教導我們明白『人與自然環境的關係』。說明一切隨順自然法則，使人明因識果，知道依報隨著正報轉的道理。我們能與自然

環境和諧共生，自然災消難解，風調雨順。

第三、教導我們了解『人與天地鬼神的關係』。有人認為鬼神之說是迷信，其實不然。現代科學家已經肯定空間是多維次的，而且已經證實的有十一度空間，我們是處在第三度空間。就科學的觀點而言，『天地鬼神』是不同維次空間的生物。我們與牠們的關係處理妥善，不但我們這一生幸福，生生世世都幸福。由此可知佛的教育是多麼圓滿！

「事佛」就是承事佛陀的教誡。佛教是教育不是宗教。如果是宗教，我們可以學，也可以不學；因為它是教育，所以我們每一個人，都應當要接受，不然就會造成嚴重的錯誤和無比的損失。因此，縱然是信不同宗教的人，也應當修學佛陀教育。

佛陀、菩薩、阿羅漢，是佛教教學的學位名稱。修行如果貪、瞋、

痴、慢，人我、是非、煩惱都斷盡了，稱為『正覺』，就是阿羅漢。那麼修學證得正等正覺，所得到的學位稱為菩薩，而證得無上正等正覺的學位就稱為佛。佛也肯定世間人有覺悟，但非正覺。世間有許多聰明才智的大學問家、科學家、哲學家，因為他煩惱沒有斷盡，還有是非人我、名聞利養、貪瞋痴慢，他的覺不能稱正。必須煩惱斷盡，沒有自私自利、名聞利養、貪瞋痴慢，這才能稱為正覺。

佛陀的教育與世間教育確實不相同，世間教育的目標沒有超越六道輪迴，佛的教育是要超越六道輪迴。超越六道輪迴是阿羅漢，超越十法界是菩薩。要符合這個標準，首先要放下自私自利，起心動念要令眾生離苦得樂。

釋迦牟尼佛教我們放下，他自己真的放下了。他的物質生活是三餐一鉢，樹下一宿，日中一食。他的父親是國王，可以供養他過最好

的生活，他都捨棄了。為什麼？學為人師，行為世範，為社會大眾做好榜樣。真正是無私無我，他不只是會說，而是做出來了。今天我們學佛的人，不論在家出家對名聞利養還是貪著，自私自利依舊是放不下，這是假學佛。如今佛教淪落為宗教、迷信，誰的責任？首先當然是出家人的責任。出家人不懂佛法，不懂經典，盲修瞎練，讓大家看到的的是迷信，把佛法形象破壞了，不論你是有意還是無意，都要負因果責任，果報都在阿鼻地獄。我時常提醒大家要有高度的警覺心，既然出家了，就要好好地學佛。從哪裡學起？從本經學起。熟讀經文，深解義趣，無論起心動念、言語造作都用本經來對照。以經典為標準，與經典相應是真正佛弟子，不相應的是假佛弟子。假佛弟子就是魔王子孫，是來破壞佛法的。

「吉」是稱心如意、事事如願。反之，凡事都不如意、不順心，

乃至遭逢禍害災險是「凶」。本經的主題就是「吉、凶」二字。我們學佛究竟是吉還是凶？為什麼凡夫凶多吉少，菩薩唯吉無凶？我們要懂吉凶禍福的根源是善惡的業習。種善因得善果，這是吉；不善的因得不善的果，這是凶。吉與凶是從果上說的，它的因就是善與惡。

『趨吉避凶』是人類的本性，也是眾所渴望的。現代人時常提到的安定、和平、繁榮、興旺，都是吉的徵兆；而凶的徵兆就是動亂和不安。吉、凶是屬於果報，果必有因。修什麼樣的因能得吉祥？造什麼樣的業會遇到凶災？這是阿難尊者代眾生向佛啟問的問題。

佛教導我們修十善，十善業歸納起來就是四好：『存好心、說好話、行好事、做好人。』存好心就是不貪、不瞋、不痴，這是一切吉祥的核心。不貪、不瞋包含戒與定，不痴包含定與慧。人如果能修圓滿的大福，福至心靈，必定不痴，智慧必定現前。學佛人都求開智慧，

但是極難求到。章嘉大師說：『佛氏門中，有求必應。』如果所求不能現前，都因業障未除，必須消除業障，才能滿願。其原因就是貪瞋痴障礙了戒定慧。如果能不貪，戒就圓滿了；瞋斷了，定就圓滿了；若能心不生煩惱，不起惡念，無有散亂，清淨心起作用，定慧就開了。說好話就是不妄語、不惡口、不兩舌、不綺語；行好事就是不殺生、不偷盜、不邪淫；將『存好心、說好話、行好事』合起來，就是做好人。這就合乎中國人所講的吉祥如意。

「經」是通題，義為貫、攝、常、法，凡是佛教教科書都用經做總題目。經必須契合諸佛所證的真理，同時又契合大眾的根機（程度）。佛教的經通五種人說，有佛、佛的學生、仙人、天人、變化人，其原則是要與佛所說的意思相同。大乘經的標準是『諸法實相』。無論哪一種人，只要他所講的是事實真相（符合諸法實相），佛教就承認它是

經。譬如佛常說的『孝順父母，奉事師長』，我們用不同的言語來說，只要意思一樣，佛都承認你所說的是經。不但眾生可以說法，我們供佛所用的水，代表心要像水一樣清淨平等，這就是水在說法。所以一切諸佛、一切眾生、一切器世間都在說法。由此可知，佛家不是只有佛說的才是經，只要是合情合理的說法，都稱為經。可見佛的胸襟有多大！量大福大，我們一定要把心量拓開，學習包容一切。

「經」《華嚴經》中有十種解釋，通常取『貫、攝、常、法』四義。『貫』是貫穿的意思。這是指經典中的文義，有嚴謹的體系、組織、結構，一脈貫穿，有條不紊。

『攝』是攝受的意思，好像磁鐵般有吸引力。譬如《四書》、《五經》，令人百讀不厭，而佛經能攝受眾生，幫助眾生破迷開悟，所以佛經攝受的力量更大，它使你永遠不疲不厭；當你真正理解契入，

就能法喜充滿。

『常』是永恆不變。佛經義理超越時間與空間，是古今中外永遠不變的真理。無論在三千年前的印度，還是在三千年後的中國，只要依教奉行，人人都會得到利益。

『法』是法則，是原理、原則，一切凡聖都應遵守。

具備以上的四義，才能稱之為經。所以，佛經是有條理、有體系的說明宇宙人生真相，而且是人人都能實證真相的教科書。

經題合起來講，是阿難請教釋迦牟尼佛說：『有人信奉佛陀教誡，依教奉行，所得的結果是福德、吉祥呢？還是有害、不吉利呢？』這是本經的主題。

二、辨體（辨明理論依據）

『體』是理論與事實的根據；『辨體』就是說明經典的依據，讓大眾明白後，能生起信心。辨體是玄義中最難懂的一段，因為佛講的一切經都是從自性中流露出來的，不是凡夫的境界。

『體謂性質，明則契理，大乘實相，小教多權』。『體』即自性，透徹明瞭，講經說法才不會違背真理。『實相』即事實的真相，也就是宇宙人生的真相；『權』是權巧方便。大乘經典是講宇宙人生的真相；小乘經是教初學，以很多善巧方便，來誘導、幫助眾生悟入真實。佛法無論大乘、小乘都是同一個方向、目標，就是悟入宇宙人生的真相——實相。

實相是什麼？『實相者，經曰：一切因果、世界、微塵，因心成體；又云：性一切心。』因果就是現在人講的變化；宇宙人生始終不停的在變。

十法界依正莊嚴，不是想像的。現代科學家講不同維次空間，我們三度空間的人見不到四度空間；四度空間的人見不到五度空間，因為有障礙。你只要有妄想、分別、執著，就無法突破障礙。《壇經》云『本來無一物』，『物』就是妄想分別執著；真心本性裡本來沒有這些。『想』加個『妄』就不是真的；放下妄想、分別、執著，時空的界限就突破了。

現在，科學家證實了十一度空間的存在。但是，他們不知道這麼多維次的空間是怎樣形成的，也不知道用什麼方法去突破。佛為我們解答了這個問題，告訴我們六道是怎麼一回事，十法界依正莊嚴從哪

裡來的。

《華嚴經》云：『唯心所現，唯識所變。』心就是實相，心起作用謂之識。心動相現；識起作用，相就產生變化。心起作用之時，其妄想、分別、執著有所不同，所以變化出來的境界，空間維次，當然就不相同。心地清淨、真誠善良，變化的境界就殊勝莊嚴；如果心迷惑顛倒，摻雜許多惡業，變化的境界就下劣。下劣就變成六凡、三惡道了。

虛空法界從哪裡來？從自心變現出來的。能變的是心、識，所變的是一切因果、世界、微塵。大乘經說心性、虛空、法界、根身、國土、眾生；『心性』是能變，其他是所變。『虛空』與『法界』是『心性』變的；『根身』是我們自己的身體；『國土』是我們居住的大地，就是現代科學家講的太空當中的一些星球、星系；『眾生』包括動物、

植物、礦物，都是心性所變。這些能清楚明白，稱為實相——宇宙人生的真相。

釋迦牟尼佛在世用了二十二年講《般若經》。般若是佛法的核心，《般若經》中的『諸法實相』是佛法最精要的部分，詳細說明了宇宙人生的真相。

本經是『一乘初階，正明人天因果，別通三乘。信佛、學佛、修行，皆當由此經始。』一乘法是成佛的大法。一乘經只有三部：《華嚴經》、《法華經》、《梵網經》。一乘法是建立在大乘法的基礎上，大乘法建立在小乘法的基礎上。此經是小乘經，所以我把它說作『一乘初階』，這是修學的第一層。

《華嚴經》講：『一切眾生皆具有如來智慧德相，但以妄想執著不能證得。』行門最重要的是把契入諸法實相的障礙去掉，障礙就是妄

想、分別、執著。怎樣才能斷煩惱入佛境界？佛教我們先從布施做起。布施的核心就是放下，放下身外之物；放下自私自利；放下貪瞋痴慢。如果起心動念都為自己，無論你怎樣精進，永遠不能入佛門。

『正明人天因果』，世出世法不離因果，因果是定律，是事實。學佛必須從人天法學起，佛說五戒十善是人道的真因。人天業因就是淨業三福的第一條：『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。』這四句完全做到，來生不失人身，果報肯定比這一生殊勝。天道的因是上品十善、慈悲喜捨、四無量心。上品十善在心，中下品十善在行。譬如不殺生，確確實實不傷害一切眾生，這是下品善；起心動念決定沒有傷害一切眾生的念頭，這是上品善。上品善在天道，中下品善在人道。

『別通三乘』，是聲聞、緣覺、菩薩，都要以此為基礎。我們這一

生希望往生西方極樂世界，根本的因果就是『淨業三福』。第一福做到了，念佛求生淨土，就能往生凡聖同居土。如果能做到第二福，『受持三皈，具足眾戒，不犯威儀』，這樣念佛求往生，必生『方便有餘土』。第三福『發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者』具足，念佛必生『實報莊嚴土』。

三福愈往後愈難，『發菩提心』是最難的。什麼是發菩提心？斷了四相、四見，就是菩提心，即宗門講的『大徹大悟，明心見性』。《華嚴經》的初住菩薩是圓教初住；菩提心不發則已，一發就是圓教初住菩薩，超越十法界。

我們信佛、學佛應從本經開始落實修行，建立信心。此經內容確實是諸佛如來應化在世間示現出做人、求學、修行、證果的榜樣。我們應該把經裡的道理變成自己的思想、見解；經裡的教誨落實於實際

的生活、行為。假如不照此修學，怎樣用功也不會有成就。

三、明宗（闡明本經宗旨）

宗謂宗旨，起修趨向，各經異致，修講必知。

明宗，是指修行方法，『明』是明瞭、明白；『宗』是宗旨。宗與體不一樣，體是理論的根據，是通的。當年佛在世，所講的一切法，所依據的理論完全相同，只有淺深廣狹不同而已，道理是一致的。所說的都是從自性流露的，都是宇宙人生的真相。

初學佛的人經常誤以為身體是『我』，其實身體是我所有的，就像衣服一樣；衣服不是我，是我所有的。所以『我』與『我所』必須要辨別清楚。我是永恆的，不生不滅；我的衣服有生滅。衣服穿破了再

換一件新的，身體也是如此。身體用了幾十年，衰老了不能用了，再換一個新的。徹底覺悟的人告訴我們，盡虛空遍法界都是我，你能夠有此認知，就會愛護一切眾生，如同愛護自己一樣。佛法講虛空、法界、國土、眾生是一體，所以真正修行人身心是與大自然融成一體的。

『起修趨向』，我們發心學習，最重要的是把綱領抓到。『各經異致』，因為眾生根性各異，所以佛開顯無量法門。《華嚴經》云『一即無量，無量即一』，一是體；體是一個，方法無量。無量方法是一個體，一個體可以用無量方法來修證，所以『一即是多，多即是一，一多不二』，我們應從這裡去體會。

本經宗旨是教導我們『依佛者吉』。能依佛陀的教法奉行，落實在生活中，就會過得快樂幸福。如果只求個人利益，所得的結果，自然是相反。

學生時代，方東美先生告訴我：『佛經哲學是全世界哲學的最高峰，學佛是人生最高的享受。』我們學佛多年，為何還沒有得到幸福美滿？過失不在佛法而在自己。或者違背了理論，或者不遵守方法；如果完全依照理論方法修學，必定會得到人生最高的享受。大小乘經論，無論哪部經，只要依一部來奉行，幸福美滿你就能獲得。《金剛經》云：「是法平等，無有高下。」無論依哪部經，只要依教奉行，一門深入、鍥而不捨，自然幸福美滿、吉祥如意。

本經特別著重身口意的修行：『身，息惡行善；口，說法利生；意，度生不息。』所謂『善因善果，依定吉祥』。我們日常生活中過失很多，心行惡多善少、自私自利；口業尤其造得多，總喜歡諷刺、笑話別人。如果我們依照佛菩薩的教誨過生活，幫助一切眾生永遠沒有休息，必定得吉祥，這是善果。

『全依佛教理論方法實踐者真；假借佛教名義，但求私利者假。真定吉，假必凶』。『善』有真假之分，凡是對眾生有利益的是真善法。我們起心動念為自己，這是惡，不是善。為求自己的名利，增長我見、我愛、我痴、我慢。只要這四大煩惱不斷，天天增長，無論你修哪個法門，決定出不了三界，念佛也不能往生。

佛教導的理論方法非常多，學習的原則是要專精，一門深入。學哪一部？以什麼為標準？標準是依個人的程度而定。方法是選定一部經至少要學五年，然後才可以學第二部經。五年全部身心都在這部經上，就會有悟處；雖不能大徹大悟，也會有小悟。常想著經典裡的教訓，對照自己的起心動念、言語造作，這才是修行。儒家講讀書在『變化氣質』，佛法講『轉迷成悟、轉凡成聖』。轉凡成聖縱然做不到，如果轉迷成悟也做不到，就白學佛了。

本經雖是小乘經，卻是學佛的基礎，千萬不可輕視，要認真、努力地學習。完全做到了，學佛才有根基，才是法器——具備學佛的條件、根基。將經中的道理、方法全面落實在自己的生活、工作、處事待人接物中，這是『真』學佛。

『假』學佛的人，無論你是有意、無意，都是假的。有意是罪，無意是過；過累積多了，就變成罪。偶爾犯過可以原諒，長期犯過，就變成阿鼻地獄的罪了。因為你破壞佛教的形象，讓社會大眾以為：『學佛就是這個樣子！』這等於破和合僧，是五逆重罪。古德說『袈裟之下失人身』。出家人但求私利，假借佛法，破壞佛教形象，所以墮地獄。在家人如果假借佛教名義求自己的私利，同樣墮地獄。

學佛依靠佛陀教誨，必須放棄自己的成見、捨棄自私自利。佛『無我相、無人相、無眾生相、無壽者相』，沒有絲毫成見與私心，所以佛

的看法、說法是正確的。有私心則惡，無私心則善。我們學佛必須把自私自利的念頭捨乾淨。初學者能捨一分，與佛法就接近一分；捨二分，與佛法就近二分。根性大利的人，三、五年私欲就捨乾淨了。我們在《高僧傳》、《居士傳》、《善女人傳》裡看到，有人三年、五年就大徹大悟、明心見性，那是根性利的。他們真用功，若不用功，根性再利也是枉然。總之，修行就是放下自私自利，這是從根本修。

六根接觸外面六塵境界清清楚楚、如如不動——順境不起愛染心，逆境無瞋恚心，先從這裡用功。對一切眾生平等的慈悲、清淨的慈悲，這是真愛。宗教用『愛』，佛法用『慈悲』，何以故？愛是感情的；慈悲是智慧的、理智的，是永遠不會變的真情。世間人的情是今天好了，明天就惱了，那是虛情假意。迷惑顛倒的人，將虛情假意當作真愛。佛法是真的，你真修決定得吉祥自在、證不生不滅；假修的

果報肯定在三途。如果動機不善，假借佛教名義來求私利，要及時懺悔，要認真反省、檢討、改過。放棄自己的成見與煩惱習氣，隨順佛陀教誨，依教奉行，生活肯定一年比一年好，一年比一年吉利。如此，無論修學哪種經論、法門，將功德迴向求生淨土，決定得生。

四、論用（本經之功用）

論用是討論學了這部經有什麼用處。

『用謂功用，宗因用果。了用成就，功不唐捐』。『了用』是明瞭、知道這部經對自己有什麼好處，能得什麼樣的成就。『不唐捐』就是功夫沒有白費。本經功用：『啟正智，破邪見，明因果，生信心，求正解，修因得果。即破迷開悟，離苦得樂。』

學習《阿難問事佛吉凶經》有如下的用處：

一、『啟正智』，啟發我們的真實智慧。

二、『破邪見』，使我們有能力辨別邪正，不會被邪知邪見所迷惑。佛經是啟正智、破邪見的，只要有人講解佛經，邪就破了。所謂破邪顯正；正法不顯，邪法就破不了。

三、『明因果』，因果是世出世間的定律，是一切法的真理，絕對不是不相信就沒有。信或不信，都逃不出因果定律；凡夫逃不出，佛菩薩也逃不出。種善因必定得善果，造惡因一定得惡報，這是肯定的。因果通三世。有些人看到別人造不善的因，心裡非常痛恨、難過；其實應該歡喜地讚歎他的好處，對他的壞處一字不提，慢慢的感化他，他會感恩，來世他就報恩來了。因為生命是永恆的，是不生不滅的；

會生滅的是肉體。我們要與人結恩惠，不要結冤仇，要把惡人變成好人，這是佛陀的教育。

如何把不善的因轉變成善因？不可以隨順『別人對我不好，我就要報復』的知見。這是錯誤的，會造成冤冤相報，仇恨愈積愈深。所以，決定不能報復，縱然被人殺害了，也沒有絲毫的怨恨心，這個冤才能化解掉，下次再碰到就是朋友了。所以別人造謠生事、誹謗、誤導，我們還是以善心對人，沒有絲毫的報復心。

學佛的人心還不平，是他沒得到佛法的利益，學得不够深入。一定要深入經藏，才能開智慧，轉惡為善，再幫助世間惡人轉變成善人。自己轉惡為善、轉凡成聖，並非難事，幫助眾生才是真實的成就。人生最高的享受不是個人的享受，是讓一切眾生得到佛法的殊勝利益，才是真實的大受用，所以心量一定要拓開。

修學佛法要有成就，最重要的是把自私自利的觀念捨棄。起心動念、所作所為，為一切眾生、整個世界，你就得龍天擁護、三寶加持。所以學習經教，決定要用真誠心，不摻雜絲毫的欲望，至誠懇切求三寶加持——願解如來真實義。至誠感通，一分真誠能解一分；十分真誠能解十分；毫無真誠，佛菩薩為你講經你也不得利益。要知如來大法摻雜絲毫虛假在裡面，就全盤失敗。

四、『生信心』，對佛生起信心。佛已斷盡煩惱習氣，真心本性顯露無遺。自性具足萬德萬能，無量的相好（相貌、體質）。學佛有沒有成就，初學的人最明顯，本來身體有病，學佛之後病沒有了；眼睛看不見，學佛之後眼睛明亮了；耳朵聽不清楚，學佛之後聽力變好了。不用醫藥，用什麼來調整？佛講『境隨心轉』，用我們的精神、意志來調整，這是最高明的。

體質確實可以自己調整，連生死都可以自己決定。澳洲的土著說：如果他們不願意在世間逗留，可以立刻就走；他們身體各個器官的功能像有開關一樣，關掉之後兩分鐘他就走了。你說多自在！由此證明『境隨心轉』。佛的話句句真實，沒有欺誑眾生，我們要對佛、對經典、對自己有信心，修行才能成就。

五、『求正解』這點最重要。為何能生正智慧、能破邪見？求正解故。『愛人者，人恆愛之』，愛人是種好因，回報自然就好。『恨人者，人恆恨之』、『殺人者，人恆殺之』是同樣的道理。種善因得善果，我們今生能種純善之因，無絲毫惡念，即使不求生西方極樂世界，也能生為天王，因為純善無惡是天上的福報。

『求正解』的方法是認真研究經教，與志同道合的同學們討論、講解聖教，這樣才會進步。對於經典愈深入愈圓融，把它落實到生活

上，生活就圓滿；落實到工作上，工作也圓滿。業因果報看得清楚，就能對一切人事物，懷純善之心，持純善之行。所以『求正解』是我們永遠不放棄的。

在生活與工作中，無論受什麼樣的委屈，不能有絲毫怨恨心。一定要做到在一切順境、逆境、惡緣、善緣中，不起心、不動念、不分別、不執著，這是『正智』。順境起貪心，逆境起瞋恚，是邪知邪見。善因善果，惡因惡報，一定要分辨清楚。我們從因緣果報建立起對聖教、對自己修學、對老師的信心。以這樣的心態來讀經，才能了解經的義趣，正如開經偈所說的『願解如來真實義』。如來真實義是清淨義、無盡義。學佛，求清淨沒有絲毫污染的正解比什麼都重要。

六、『修因得果』，世間法、出世間法都不離因果，因果統馭一切法，這是真理！佛法所謂『萬法皆空，因果不空』。因果為什麼不空？

我們以桃樹為例：桃核是因，種下去之後長成樹；核沒有了，因空了；因變成果，桃樹就是果。幾年後又結桃子，果實被吃掉，果也空了；果空核在，因又出來了。因轉變成果，果又轉變成因，總在循環之中。所以『因果不空』，是說因果『轉變不空、循環不空、相續不空』，這是萬法的定律。

真我不生不滅，不屬於因果，不屬於萬法，所以說『萬法皆空我不空』。這個我，一般人稱靈性，佛法稱自性、真如、本性。它沒有生，當然就沒有滅；它『不生不滅，不來不去，不常不斷，不一不異』。宗門常說『父母未生前本來面目』。學佛就是要證實；把這個真的東西找出來，就稱作『明心見性』。在淨宗稱『理一心不亂』，證得無上菩提、證得大涅槃。大涅槃是不生不滅，所以它不屬於萬法，也不屬於因果。肉身有生滅，靈性不生不滅，但我們迷失了自性，靈性附在這個身上，

到六道投胎輪迴。我們要遠離一切虛妄，因為帶著虛妄，捨身受身都有痛苦；不帶虛妄，捨身受身得大自在。

『本經功用：啟正智，破邪見，明因果，生信心，求正解，修因得果。即破迷開悟，離苦得樂。』現代社會的苦難、世界的紛爭，原因是缺乏智慧——邪見太深，不明因果所造成的災難。

佛法是正法，能救度世間一切眾生。佛法不能流傳，對不起祖宗，對不起釋迦牟尼佛。佛法不能弘揚，世間的災難就很難避免。我們致力於人與人、國與國、族群與族群、宗教與宗教的融合，希求人類能平等對待、和睦相處。這樣社會才能安定，世界才能和平，人民才能過真正幸福美滿的生活。

人生的目的、意義在哪裡？我們來到這個世間，目的是幫助自己覺悟，幫助別人覺悟。生命是與一切眾生互相關懷、尊重、敬愛、互

助合作，歡歡喜喜過此生，才有真實的意義。所以要時時刻刻保持自己的清淨心、慈悲心，別人如何對我，不要放在心上，養成自己純淨、純善的心，不容毫分不善夾雜。

修行就是把自己的境界不斷向上提升，希望在此生中，提升到極樂世界，這是我們學佛真正的目標。今生今世不求名聞利養，不貪五欲六塵，自己得到佛法的利益，也幫助眾生破迷開悟、離苦得樂。幫助眾生，要懂得觀機，上等根機幫助他往生淨土；中等根機幫助他超越六道；下等根機幫助他不墮三惡道。這樣做我們的生活就快樂美滿，生命就很有意義。

五、判教（本經是無上道的根基）

判教是辨別這份教材適合在哪個階段修學。

『大小權實，顯密三藏（經律論），化法（藏通別圓），化儀（頓漸祕密不定），有次不紊』，這是判教的類別。

教有『大、小、權、實、顯、密』。『大』是大乘，『小』是小乘，『權』是方便說，『實』是真實說。權多半是隨順凡夫的知見（方便接引），容易懂；實是不隨順我們的見解，完全是如來知見，往往難懂，不是我們常識所能理解的。『三藏』是經、律、論。

天台家又分成『化法、化儀』兩類。化是教化，就是教學。為何用化而不用教？化是從果上講，教是從因上講。比如你受教，結果變

化了氣質，教學就有了成績；如果教了之後，你食而不化，豈不是白教了？如果達到『化迷為悟、化惡為善』，就很有成果了；最圓滿的成果是『化凡為聖』。聖有很多等級，小乘四果、四向就有八個不同的層次；大乘從初信位的菩薩到等覺，有五十一個位次。無論進入哪個位次，都是真實的成就。所以佛用教化，不用教學，是希望一定能夠收到成績。

『法』是法門、方法，『儀』是儀式。從教學方法上講，有藏、通、別、圓；儀式有頓、漸、祕密、不定。化儀與化法配合運用得好，就能收到教學成果。『化法』就是現代教育所講的教學法；觀機（因材施教），屬於『化儀』。觀察一個人是頓根還是漸根，是祕密根，還是不定根性，這屬於觀機。觀機正確，運用的方法妥當，很能令人覺悟，教學效果就很好。

本經『屬小屬權，藏屬顯經，法藏儀漸。修學根本，無上道基，不可忽也』。這是說本經屬於小乘經，權實裡它屬於權教，三藏裡它屬於顯教的經。『法藏儀漸』，化法裡它是藏；化儀裡它是漸，是中下根性修的。雖然如此，千萬不可輕視本經，因為本經是修學的根本，是無上道的基礎，若輕忽了，道業就不能成就。對初學來說，它等同《了凡四訓》與《十善業道經》，都是說明學佛、做人處世的基本道理，是初學的入門教材。小乘是大乘佛法的根基，大乘佛法好比十層大樓，而小乘是造大樓的地基。由此可知，本經在整個佛法教學中，地位是何等的重要。我們學佛，應當從這部經學起；講經，也要從這部經講起。

參、簡釋人題

「後漢沙門安世高譯」，「後漢」，指譯經的朝代，即東漢。「沙門」，印度出家修行人都稱為沙門，不一定是佛教。佛教沙門的意義是「勤息」——勤修戒定慧、息滅貪瞋痴。佛教傳到中國之後，沙門這個名稱也隨著譯經在中國流行了，但只有佛教的出家人稱沙門。安世高法師很謙虛，自稱沙門，實際上他是三藏法師。

「安世高」，是譯經人的名號。他是安息國人，以國為姓，名「清」字「世高」。安息國唐朝時稱波斯，就是現在的伊朗。大師本是安息國太子，聰明仁孝，有智慧、有德行、有神通，又多才藝，精通天文、醫道，還懂得鳥獸的言語。他繼承王位不到一年，就將王位讓給他的

叔父，自己出家修道。法師與我們中國特別有緣，所以得道以後，就遊化中國，是中國佛教初期譯經史上，最著名的一位大師。傳記中記載，安世高的前世曾經從西域到中國來過兩次，他是有意來還命債的。這說明因果報應絲毫不爽——造什麼因，一定要承受什麼樣的果報。

他在後漢桓帝建和二年（D.C. 148），第三次來到中國的首都——洛陽，這次是出家人的身分。到中國之後，備受朝廷禮敬。至漢靈帝建寧三年（D.C. 170），歷時二十二年，翻譯佛經二十九部，一百七十六卷。可見他把一生中最偉大的成就貢獻給中國。

安世高大師前世有一位同學，這位同學也投胎到中國，很不幸做了宮亭湖的龍王。他們前生有約，如果哪一個墮落了，另一個人要是有成就，一定要幫助，要來超度對方。

安世高大師在譯經的事告一段落之後，就乘船至江西廬山。山下

有個宮亭廟，廟神就是安世高前世的同學，他去度那個廟神。兩人前世都是出家人，他這個同學『明經好施』，但毛病是容易發脾氣。他托鉢托到的飯菜不好，心裡就不高興，這就是瞋恚心。因為這個習氣而墮落畜生道，做了宮亭湖的龍王。他明經，所以做龍王很靈；他喜歡布施，所以福報很大，周圍一千里的範圍，信徒都來朝拜，香火很旺，禱告祭祀不絕。做了神之後，瞋恚心更大了，來拜他的，他就保佑，船行在江上平平安安；要是得罪他，就一陣風把船吹翻。在水上生活的人不能不去朝拜、巴結他，這樣殺生就多了。他自己曉得死後決定墮地獄，所以求得道證果的安世高來超度他。

安世高來到宮亭廟，勸導他回頭是岸，還念咒語祝願，最後請龍王現身。龍王說：『我身相很難看。』安世高說：『你還是要現身，讓大家看看，可以滅你的罪。』他就從神龕裡慢慢爬出來，是一條大蛇。

祂匍匐在地上懺悔流淚，並將祂所有的財物捐獻出來，請安世高替祂修福。於是安世高把祂的錢帶到現在的南昌（豫章）建寺廟，這是江南第一座佛寺。當安世高帶了錢，乘船往南昌的途中，眾人看到一個穿白衣服的年輕男子，站在船頭向安世高拜了三拜。安世高對大家說：『你們看到沒有？這就是宮亭廟的廟神，他已經脫離蛇身生天了，所以 he 來感謝。』

從安世高大師度龍王，我們得到四點啟示：

一、**出家修行，明經好施，不捨瞋恚，終墮惡道。**我們今天稍有不如意，心裡就不高興、發脾氣，這種行為的果報是要墮惡道的。

修行就在日常生活中學習『覺而不迷，正而不邪，淨而不染』。從初發心到如來果地都是學習；成佛後還要示現學習教化一切眾生——學無止境！在逆境惡緣裡學習不起煩惱，修覺正淨；在順境善緣裡，

學習不貪愛、不留戀，這是真正修行。學習一切時、一切處，對一切眾生平等慈悲；以平等公正的心看待一切人事物，沒有絲毫私念在其中。《華嚴經》末後善財童子五十三參，就是歷事練心，練清淨、平等、正覺、慈悲、真誠心，這就是大菩提心。我們對飲食要隨緣，沒有分別、執著；還有好壞、好惡，一定墮惡道。

二、**超薦必要得道高僧。得道者，至誠感應。**得道高僧有功德，可以加持迴向他人。沒有功德的人，如何能給人家誦經超度？唯一的辦法就是『**至誠感應**』。至誠是真誠到達極處，以這種心態來超度也能得感應；稍稍有一點妄想雜念夾雜在其中，就把你超度的功德破壞了。真正要做超度佛事，主法的法師最好齋戒沐浴三天，修清淨、真誠心，然後上台主法，才有效果。我們懂得這個道理，要幫助主法的法師，在超度前三天修清淨心，絲毫煩惱都不要讓他發生。他周圍的人要懂

得護持，讓他身心清淨，達到真誠恭敬，依照儀規如理如法的做佛事。講經說法是幫助活人，經懺佛事是幫助亡者，兩者平等看待，事死如事生。超薦佛事不可以計較利養，否則必墮惡道。

三、三寶依寺而住，道法賴化，故建寺福德最大。這是從前的時代，現在依舊不例外。但是要曉得，寺內真有三寶，真有道法，那個福德最大。住眾覺是佛寶；正知正見是法寶；修六和敬是僧寶。若寺院有學風、道風，真修行，天天改過修善、積功累德，是六和敬的團體道場，福德最大。有高度的智慧，堅定的耐心，做出最好的榜樣感化大眾，這是菩薩再來。反之，寺院沒有道風、學風，又有不如法的作為，要趕快離開。要知世間所有，包括自己的身體，生不帶來，死不帶去，有什麼好執著的？

四、功德必須修行。何謂功？何謂德？功是修行的功夫；下了功

夫一定有所得，『得』與『德』意思相同。持戒有功，清淨心是德；修定有功，開智慧是德。若持戒嚴謹，而得不到定，就變成福德。為何持戒精嚴而沒有功德？自己戒持得很好，看到別人不持戒，心裡就不痛快；清淨心得不到，所以只有福德沒有功德。

持戒如何修成功德？六祖大師講：『若真修道人，不見世間過。』不看別人的過失，自己修的就是功德；還見世間過，把別人的過失放在心上，心就不清淨。還有妄想分別執著，所修的全是福德；離開妄想分別執著，修的點滴善事都是功德。功德能幫助我們得定開慧、明心見性、了生死、出三界；福德再大也只是人天福報。像安世高大師的同學，他修的是福德，在畜生道享福。比這更差一等的，在餓鬼道享福。

自己不修行，出錢出力，幫助弘法利生，得的是福德不是功德。

佛門有許多大護法，我們要給他講經說法，教他覺悟，他回過頭來真正修行，才能了生死出三界。否則他憑財富布施修福，充其量來生果報在忉利天；若不修十善，只修福報，來生的果報多半在人間。我們看到人間大富大貴擁有億萬財富的，做到總統、帝王、部長、國家領導人的，都是前世修福報得來的。

般若智慧是一切眾生的法身慧命。只有開智慧，才真正達到災消福來。雖然佛常勸導我們福慧雙修，實際上佛還是重視智慧，如果兩者不能兼得，寧可修慧不修福。安世高了不起，福慧雙修，所以圓滿的道業一生就成就。

「譯」是翻譯，將印度梵文翻譯成中國文字。

肆、正釋經文

《阿難問事佛吉凶經》是早期傳到中國的經典，由於翻譯經典的體例還沒有制定，所以經首序分六種成就都沒有，經文一開端就是正宗分。譯經的規矩制定之後，原經的體例就都能保存。

佛經稱為契經——上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機。理沒錯，如果不契機，就不受聽眾的歡迎，教學就會失敗。所以佛法重視本土化與現代化，只有這樣才能契機。

經文一般分為：序分、正宗分、流通分三大段。每一大段又可分為三段，也就是說序分裡有序、正宗、流通；正宗分裡也有序、正宗、流通。從這個概念能推知，經文層次是沒有限制的。

一、學佛為何有吉有凶？

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。

「白」是下對上的敬詞。阿難向世尊請教了兩個問題：

一、有人學佛得到富貴、事事如意的果報。

二、有人學佛反而失去原有的富貴，諸事不稱心。

同樣學佛，果報為何不同？阿難是代替我們發問的，他自己絕對沒有這個疑惑。眾生有疑說不出來，阿難尊者大慈大悲知道我們的疑惑，請釋迦牟尼佛為我們解釋。

「事佛」就是學佛，學習佛陀的教誨。學是效法，佛如何做，我

也學著如何做；學包含信、解、行、證四個層次。說我信了；信而不解，還是沒信。信解行證四而一，信包含解行證，信才充實；沒有解行證，信是虛幻的，是假信、迷信，不是正信。正信，一定解行相應；把所信的、所解的完全落實在生活、工作、處事待人接物上。做到之後求證：信得沒錯、解得沒錯、行得沒錯，改變了自己以往錯誤的思、見解、言行，這是證。解一定具足信行證；證一定具足信解行；信解行證若少一個就有欠缺不圓滿。「事佛」一定要將信解行證落實，才是真正學佛。

現在很多人學佛，正如李老師所說：『哪裡是學佛！是玩弄、消遣佛法。』佛教你『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業』，你做到了沒有？《無量壽經》教我們『善護口業，不譏他過』。善護口業，就是『不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口』，做到了才是學佛。做不到，

天天念、天天講，就是消遣、玩弄佛法，就有罪過！

學佛的果報不一樣，有人學佛「得富貴諧偶」，「富」是物質生活不缺乏，包括聰明、長壽；「貴」是有德行、有修養，在社會上為大眾所尊敬。這是好的果報，如何能得到？佛教你修因。世間人享受的財富是從哪裡來的？一是過去生中修財布施；另一種是今世所修。

《了凡四訓》裡的袁了凡先生是我們的模範。雲谷禪師教他修學的方法，他依教奉行，所得到的財富、智慧、壽命都超過命中所有。命中有的是前世修的，他懂得如何去修學，所以現世修，現世就得果報。

「諧偶」是漢朝人的普通話，就是事事稱心如意；「諧」是和諧，「偶」是如意。有人學佛得的果報恰恰相反，「衰耗不諧偶者」，「衰」是身分地位衰落；「耗」是財物沒有了，貧窮下賤；「不諧偶」是樣樣

都不順心、不稱意。為何同樣學佛，果報「不等同」？「願天中天普為說之」。「天中天」是阿難對佛的尊稱，是讚歎佛為天人中的天人，天人導師，為諸天所共同尊敬、事奉。

佛講「天」有五種。

一、『名天』，名是名字，有名無實。中國人稱皇帝為天子，日本稱天皇，這都屬於名字天，並不是真的天，表尊敬。

二、『生天』，佛法講欲界天、色界天、無色界天。你修積善福，來世會生天上。因為修大福德的人，世間沒有如此大的福報，所以要到天上去享受。夜摩、兜率、他化自在天，還需要修定和清淨心。定能伏煩惱，但不能斷煩惱；定功到一定的程度，就能把煩惱轉變成智慧。老實說煩惱是不會斷的，煩惱斷了，智慧也斷了。我們念佛念到『功夫成片』，這是初伏煩惱；念到『事一心不亂』，是真正伏煩惱，

使煩惱不起現行；到『理一心不亂』就可以化煩惱成智慧。煩惱轉變成智慧，才能出十法界。生天，要自己的心行與天人相應才行。

三、『淨天』，指四禪天裡的『五不還天』。四禪天很特殊，是凡聖同居土，一共有九天。有三種是修一般的禪定去往生，另一種稱『無想天』，是修無想定的人往生的處所。另外有『五天』是修學佛法往生的，八十一品思惑斷了前六品，是小乘三果聖人阿那含居住的地方。三果不再到欲界來，所以稱不還天；不像初果還要到欲界，經歷七次往返才能證阿羅漢果。五不還天也稱作『淨居天』。《釋迦牟尼佛傳》記載，世尊示現成道後，無人啟請說法，他老人家準備入涅槃，離開這個世間，淨居天人看到了，立刻變成人形，請釋迦牟尼佛講經說法。

四、『義天』，能信解大乘佛法心性的義理，但是也通小乘。所以小乘四果羅漢、大乘菩薩都尊稱為義天。

五、『第一義天』，是指徹悟心性的如來果位。此地講的「天中天」，就是指第一義天，這是對佛的敬稱。

「普為說之」，為何學佛得的果報不一樣？願佛慈悲，為我等說出其中的道理。

(一)、學佛得吉祥

(1)、受戒專信・精進不退

下文是釋迦牟尼佛的答覆，經文有三段。先答學佛得善報之由；次答學佛得不善報之因；後誠學佛應破除迷信及錯誤的執著。

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。

「有人奉佛」。學佛首要條件是親近明師。儒與佛的教育，最重要的是師承。《華嚴經》云：『善男子，若欲成就一切智智，應決定求真善知識，勿生疲懈，勿生厭足，都應隨順，弗見過失。時善財童子一心憶念，依善知識，事善知識，敬善知識，於善知識起慈母想，於善知識起慈父想，得聞法已，歡喜踴躍……』由此可知，世出世間，求學無不重視師承。師道立則善人多，善人多則國治天下平！

我童年的時候念過幾個月的私塾。老師是清朝末年的老秀才，在祠堂裡開館教學，有十幾個不同年齡的學生同堂，每人學的科目不一樣，都個別教學。祠堂有一個大殿，中央供奉著『大成至聖先師孔子』的牌位。父親帶著禮物，把我送到那裡念書，進入祠堂時先向孔子的

牌位行三跪九叩首的最敬禮。拜完孔子，再請老師上座，父親在前我在後，向老師行三跪九叩首之禮，然後送上敬師禮物。我看到父親對老師如此尊重，老師講的話就如同聖旨一樣；老師接受家長隆重的禮節，他要不認真好好地教，他對不起家長，尊師重道是從這個地方建立的。只有尊師重道，學業才有根基；如果學生眼中沒有老師，老師再好，即使是古佛再來，也學不到東西。印光大師說：『一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益。』目無尊長，諸佛如來教你都沒用。

「奉」是奉行佛陀的教誨。世尊在入滅之前，留『四依法』給後人奉行。第一『依法不依人』，『法』就是佛所講的經典。釋迦牟尼佛滅度之後一千年，佛的教化才傳到中國來；在印度一千年中，有假借佛的名義偽造經典是在所難免。但印度的高僧大德與中國到印度去求學的高僧，他們有智慧，在典籍裡慎重地選擇。《大藏經》裡有《疑似

部》，『疑』是懷疑，『似』是相似；不知是否為佛所說？所以學佛，一定要用考證精確的本子。本經是後漢安世高翻譯的，確實是從印度傳來，沒有錯誤。我們為何要這樣慎重？佛是徹底覺悟的人，是妄想分別執著斷盡的人，他所說的全是從自性流露出來的，純真無妄。依靠佛的經典，就是依靠自己自性本具的智慧德能。別人講的雖然不錯，但他的煩惱沒有斷盡，還摻雜著不善；他不是純善，不是真純的智慧，不能依靠。這是為何要依法不依人的道理。

依法不依人講到什麼程度？善導大師在《觀無量壽佛經四帖疏·上品上生章》說得很清楚：『不能迷信名師。』他雖然有名，但是他講的是否符合佛法，要拿經典來較量、核對。若與經典相同，我們相信他；若是違背經典，就不能聽。縱使是阿羅漢、菩薩來說法，與經上講的不一樣，也不能聽，這是依法不依人。佛來了決定是佛佛道同，

後佛與前佛講的一定是一樣的，否則必定是假佛，是魔冒充的。

二、『依義不依語』。如果是真佛，證得的境界一樣，講出來當然是一樣。譬如兩個到美國旅遊的人，回來報告美國的情況，他們所講的話不會一樣，但意思一定相同，這就是依義不依語。語言多說少說、深說淺說、長說短說沒關係，意思決定一樣。明瞭此理，對經典翻譯的疑惑就化解了。一部經傳到中國，往往有很多人翻譯，像《無量壽經》，我們知道的就有十二種譯本；《金剛般若波羅蜜經》在《大藏經》裡就收錄了六種譯本。一個原本，每個人翻譯的文字不一樣，甚至於序、正、流通三分起止的地方也有不同，但意義是一樣的。

三、『依了義不依不了義』。何謂了義？何謂不了義？古大德說：能幫助你在今生成佛的經典是了義；只能幫助你證阿羅漢、菩薩果位的經典是不了義。我們連初信位的菩薩都不是，所以了義與不了義，

只能降低水平。降到能幫助我們往生極樂世界見阿彌陀佛，這就是了義；幫助我們來生得人天福報，這是不了義。能適合我們的程度和修學環境，使我們現前真正得利益，這是了義；得不到利益，就是不了義。

如果學這部經典，連轉惡為善的目標都達不到，那是白學了。若學了一點佛法，再去騙取名聞利養，這是破壞佛教形象、破和合僧，果報在阿鼻地獄。我常講：我們即使去討飯，也不能造此罪業。為什麼？你做乞丐討飯，人家布施給你不求回報；你自己如果身心清淨沒有貪求，絕不墮三惡道。今生雖然做乞丐，以善心對待人，來生會有福報的。

乞丐也能修福：知道自己前世沒有造善因，這一世貧窮下賤，他雖然行乞，不偷、不搶、不佔人便宜，以恭敬心待人，這就是德行，

就是修福。在外面行乞，隨時隨地都能做好事；譬如看見路上不乾淨，就清理一下。乞丐也能修功德，做了好事不著相就是功德，因此不可以輕視他們。

許多菩薩示現乞丐身。如虛雲老和尚三步一拜朝五台山，他在路上病倒了，遇到一個乞丐照顧他，後來才知道那個乞丐是文殊菩薩化身的。我們在菩提道上也常會遇到乞丐來幫忙，那都是佛菩薩化身。

四、『依智不依識』。智是理智，識是感情；要用理智，不能依感情，依感情沒有不墮落、不壞事的。親近善知識學道，一定要依理智而不是感情。

學佛要「從明師受戒」，「明」不是名氣大，知名度高；是明白，明心見性、修行證果，對於世法佛法確實通達明瞭。「明師」是指對一切法確實圓滿通達無礙，品學皆優，有修有證的老師。學習佛法，要

親近這樣的善知識，才不會走錯路。

在佛法裡，明師達到最高峰的，是本師釋迦牟尼佛，其次是諸大菩薩。如果遇不到這樣的老師，只好求對佛法有正信、正解、正行的善知識。他信解行證雖不圓滿，但能有解有行，解行相應，親近他就不會有錯誤。至於有解而行得不夠徹底的老師也很難得。

天台智者大師說：『有解無行，國之師也。』可以跟他學；只學他『解』的部分，不學他『行』的部分。有解又能行，『國之寶也』。有解的人決定是有好的師承，是受老師長時期的薰習。他為何不能行？煩惱習氣太重了，淺顯的他能做到，境界深一層的做不到。唯有明達世出世法的好老師，才不會指錯方向，把我們帶入歧途。尤其是初學，若是不遇明師，不免存有先入為主的成見，縱然日後再遇到真善知識，也不容易盡棄成見。所以初發心學佛的第一大事，就在慎重選擇老師。

佛在此地教我們，學佛第一個條件是『師承』，沒有師承，閉門造車不可靠。因為我們是凡夫，以凡夫知見猜測佛經的經義，決定產生錯誤，所以師承非常重要。

「受戒」，此地不是指受三皈五戒，是接受老師的教誡；包括戒律在其中，但意思比戒律廣。「戒」的含義是學問融會於身心生活之中。學問即是生活，生活即是學問，這是知行合一的教育，是理事圓融的修學。「戒」通『誠』，接受明師的教誡，才會有成就。學佛要跟一位通達事理，有修有證，具足悲願辯才的好老師，接受他的教導，依教奉行，才會有成就。

「專信不犯，精進奉行，不失所受」。中國古代皇帝至尊，平民百姓見了必須行君臣之禮，只有老師例外。皇帝跟老師見面時行賓主之禮，他不敢把老師看作是他的臣民。平時皇帝坐的位子在北方是上位，

南方是下位。對待老師，皇帝要離開上位，坐到東面主人位，老師坐在西面客人位，以賓主之禮對待。這是皇帝自己做表率，教天下人尊師重道，讓全國臣民有依歸，社會秩序賴以維持，達到社會安定，國家繁榮、興旺的目的。

求學，第一要對老師生敬重之心——尊師重道。師道就是人道，就是佛道。老師的教誨，經典的理論，修行的方法，都要做到「專信不犯」。一心無疑，稱「專信」；不違教訓，稱「不犯」，這是最好的修學態度。民國初年唐大圓居士說：『佛法教人，先求根本智，無相無分別。次求後得智，能分別一切法。亦如中國往日教蒙童讀經，先但句讀，後乃開講，自然開悟，是為東方文化一貫之思想。學佛亦應熟誦應讀之經論，不求甚解，即為求根本智；及熟能生巧，由聞發思修慧，是為後得智。以是比較東、西，東方不急求解，是培養根本智，而發

達後得智；西方初學，即求甚解，是破壞根本智，而失後得智之用。』古人得大成就的根基在此，現代教學一味效仿西方，難怪很少得成就。

「專信不犯」是求學入道的不二法門。「專」是專精、專一，跟一個老師學，接受一家之言，不能親近兩個老師。兩個老師兩種思想、兩種教法，你無所適從。三個老師三岔路口，四個老師十字街頭；你究竟走哪一條路？跟定一個老師，這是師承。

我早年親近方東美先生。老師專教我一個人，一門功課——專信不犯。以後接觸佛法，我親近章嘉大師，也是專聽他一個人的。三年後，章嘉大師圓寂了，我到台中親近李炳南老居士十年。十年專聽一個人的，心定了，智慧自然就開了，涉獵其他典籍，一看就懂。展開經典字字句句無量義，到這時真的法喜充滿。這種教學的目的是什麼？就是教你修戒、修定、修慧。確確實實一門深入，思想不亂，精神意

志集中，這才能有一點悟處。沒有悟處，你學的是佛學常識。常識很豐富，沒有智慧，真假、邪正、是非沒有能力辨別，信心常會動搖，這是現代人修行失敗的原因所在。

跟一個老師要跟到出師（現代人講畢業），就是老師認定你有辨別真假邪正、是非善惡的能力，可以離開老師去參學。如果沒有辨別是非邪正的能力，就不能離開老師。

我勸淨宗同學，你們找誰作老師？找阿彌陀佛最可靠。跟阿彌陀佛學什麼？《無量壽經》。專學這部經，專念這部經，念久了意思就會明白。古人常講『書讀千遍，其義自現』。一千遍念下來，你心定了，由定生智慧，經的意思自然就現前。晚近學佛，無論在家、出家，不能成就的原因就是學得太雜、太亂了；心不專一，信不專一，就壞在此地。

善知識可遇不可求，有緣親近善知識很不容易，遇到之後一定要「專信不犯」。對善知識要有堅定的信心，善知識的教誨決定不能違犯，才會有成就；陽奉陰違肯定不能成就。

《華嚴經》講：『勿生疲懈，勿生厭足，皆應隨順，弗見過失。』親近善知識不能懶惰、懈怠，也不能得少為足，否則不能成就。學一兩樣就覺得很滿足，這不是法器。學無止境，從初發心到無上道，無量劫中精進不懈，隨順善知識的教誨，他怎麼教，我怎麼學，永遠無厭足。善知識對學生負責，一定幫助學生盡早大徹大悟。他的法能傳下去，後繼有人，這是做老師的真實功德，是好老師、善知識。

現代高科技的發明為教學傳法帶來了便利，通過電視、網路傳播，在遠方有真正的學人，有接受大法的學人，這很值得安慰。能「專信不犯，精進奉行，不失所受」，那個人就是傳人，不一定在面前，不一

定認識、見面。

『弗見過失』，不能見老師的過失；見老師的過失，「專信」就沒有了，跟老師的法緣就斷掉了，這個損失太大了！做學生的對老師要有堅定的信心，縱然看到老師有不善之處，也沒有懷疑。甚至有人造謠誹謗老師，也不要放在心裡。因為信心一動搖，緣就毀掉了。釋迦牟尼佛給我們做出好榜樣，當時造謠生事誹謗釋迦牟尼佛的人很多，外有六師外道，內有六群比丘，還有提婆達多帶頭；若受他們影響，信心喪失，道就修不成了。我們親近善知識，對他不滿的人，在我們面前惡意批評，我們怎麼辦？不要理他，也不要放在心上。遇到一個善知識是百千萬劫難逢的，這是自己的善根福德因緣成熟，關係一生成敗，所以不能動搖。

真善知識我們不曉得他的本跡因緣，說不定是諸佛菩薩化身來做

種種示現，度不同根性的眾生。我們肉眼凡夫怎麼可以任意批評？別人可以批評，做學生的人不能批評。我對老師「專信不犯」。我的心專、心清淨，絕對不受外面境界影響，才會生智慧。外面一點小小風浪，我們的心就動搖了，就生煩惱，不但不能幫助別人，還把自己的道心、道業毀掉了。「專信不犯」的修學態度，老師做不到學生做到了，學生的成就會超過老師，這就是『青出於藍而勝於藍』。學生將來不能超越老師，老師的教學就沒有多大成就，所以老師總是希望學生超過自己。

「精進奉行」，「精」是純而不雜，「進」是進步，不退轉。依教奉行，把善知識的教誨落實到日常生活、工作、處事待人接物上，勇猛向前，天天求進步。

佛法的教材——經典，是超越時空的教科書，是永遠不變的原理原則。因為是永恆不變，才能大用無方。所謂不變隨緣、隨緣不變。

這一點，我們可以從歷代的註疏中證實。同一部經，在其不變的真理中，必有其時代性的解釋。時代不同，需求亦異，而經典能作種種契合時代的解說，利益不同時代的眾生；這就是不變根本智，而以後得智隨順眾生種種緣，得到利生的大用。這是日日新的精進，不是讀死書的書呆子所能做到的。所以佛的教學，永遠站在時代的最尖端！

「不失所受」，能「精進奉行」老師的教誡，自然對於學問道業，日有長進而不致於退失。善知識的教導，決定不違背經論的教誨。經論是我們的依靠，經論深，我們不能夠徹底明瞭，請善知識指導，離開善知識就太難了。

總之，「從明師受戒，專信不犯，精進奉行，不失所受」，這是世尊對我們學佛最重要的開示。我們只要具備了，就是法器，就有資格、有條件接受大法的承傳。

(2)、禮拜供養・齋戒不厭

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。

這是講修學，要將老師的教誡落實，如果不能落實，就得不到利益。求學修道能不能成就，就在善根、福德、因緣；最重要的是善根、福德，當然因緣也不能少。「從明師受戒」，這是因緣；只有因緣，還是不能成就。何謂善根、福德？善根是接觸佛法能相信；福德是身體力行。從初發心一直到如來地，就是好學，一刻都不放鬆地學習，才能成功。

「形像鮮明」，「鮮明」是說整潔；供養的佛像要莊嚴、鮮明，要

時常保持整潔，這是修習誠敬之道。供養佛像不是迷信，不是拜偶像，而是佛陀教學藝術化的表現。無論是泥塑、木雕、金屬鑄造的，還是彩畫的，一定要乾淨，不能被灰塵污染，這是表示我們對佛像的恭敬。

供佛像的重要意義有兩個：

一、『報恩』。知恩報恩是做人的道理，忘恩負義必定墮三途。世間恩德最大的是老師，佛菩薩是我們的老師，我們接受佛菩薩的教誨才能覺悟。老師的恩德超過父母；父母對我們養育之恩很大，老師成就我們的法身慧命恩德更大！

二、『見賢思齊』。佛是由凡夫修成的，供養佛像是提醒自己，要向佛學習，學佛的存心，與佛同心同願。無論生活、工作、處事待人接物，樣樣向佛學習。所以供養佛像是提醒自己：我對別人是不是大慈大悲？對自己是不是清淨平等？這樣供養佛像利益無量無邊。如果

把佛菩薩當作神明看待，天天燒香、磕頭，還是得不到利益！佛教是教育，不是宗教。佛菩薩形像是教學用的，禮敬佛菩薩，用意是在見賢思齊、莊敬自強。

佛教表法是高度藝術化的教學，它有很深的教育內涵。譬如正規的佛教道場，一進山門首先是天王殿，殿中央是彌勒菩薩。彌勒菩薩造的是宋朝布袋和尚的形像。他代表什麼？笑面迎人，代表歡喜心；肚皮很大，代表能包容，量大福大。旁邊的四大天王是護法；護誰的法？護自己。怎麼護？懂得表法的意思你就得護持了。

東方『持國天王』，持是保持，國是國家；他的意義就是『負責盡職』。每個人把自己本分的事情做得圓圓滿滿，使社會安定繁榮，這就是盡職責。護國首先要護自己的德行、學問。天王手上的琵琶也是表法的，代表中道（儒家講中庸）。琵琶的弦鬆了彈不響，緊了會斷，一

定要調整適中。這告訴我們無論生活、工作、處事待人接物都要取中道，不能過之，也不能不及。如果把他當神明膜拜，就是迷信。

南方『增長天王』，增長是進步；增長什麼？道德、智慧、才藝、生活水平都要增長。天王手上的劍代表智慧，唯有智慧才能斬斷情執。

西方『廣目天王』，廣目是代表多看；要細心、冷靜的觀察這個世間。他一手持龍（或蛇），代表多變。告訴我們人情事理變化多端，你要看清楚。另一手持珠；珠表什麼？在變化多端中，仍有一個不變的真理，要掌握這個不變的原則，你才能控制變化的境界，否則在這動亂的社會，會無所適從。

北方『多聞天王』，他代表做學問，讀萬卷書；廣目天王代表行萬里路。多聞天王手上拿的是傘蓋，傘表環保。傘蓋是防止污染的，最重要的是防止心地的污染。所以他提醒我們要保護清淨心，不能被境

界污染了。

明白四大天王表法所含的道理，如果都能做到；行道有得於心、有得於身，你就是護持自己的法了。所以佛教是了不起的教育，在幾千年前就採用高度形象藝術的方法來教學。

佛菩薩名號也是表法的，如釋迦牟尼，釋迦義為『能仁』，表仁慈；牟尼義為『寂默』，表清淨寂靜。地藏菩薩義為大地資源寶藏，引申為性修的根本——孝道，代表修德中的百善孝為先。其他如文殊表智慧，觀音表大悲，彌勒表大慈忍讓，普賢表性德修德廣大……。在佛法教學中，使學者眼見佛像，耳聞名號，都興起見賢思齊的向上之志——依其形像塑造自己真善美慧的高尚品格。釋迦是啟教的本師，菩薩是我們前期的學長，供養形像正是教人見賢思齊、學誠修敬、返本報始。哪裡是迷信？

供養佛像一定要有座席，有供養的處所。家中有佛堂，供在佛堂；沒有佛堂，客廳也可以供佛。佛像要供在上方；何謂上方？就是從任何一個門進入，最先看到的位子就是上方。如果進出的人看不到佛像，這就錯誤了。除了方位，供具也要鮮明、整潔，充分顯示它的光彩。莊嚴的道場，令自己生歡喜心，也令一切眾生歡喜心。

「形像」是身形儀表。所謂『誠於中形於外』，心裡有什麼，會清楚、明白地表現在外。譬如我們有顆真誠心，別人一接觸，這個人很真誠；心清淨，別人一接觸，這個人心地清淨、慈悲；有的人心胸險惡，人家一接觸，就覺得這個人有殺氣。無論是善是惡，都很自然的表現出來，想要瞞別人很難，只能蒙蔽愚痴的人；有學問、有道德、有經驗的人是瞞不過的。所以學佛要從內在做起，自然就有鮮明的儀表。

佛陀教育是高度藝術化的教學。供養佛菩薩的形像，是要求我們反觀自身，依照此模式把自己塑造得像一尊佛、一尊菩薩，達到真誠、清淨、平等、正覺、慈悲的境界，這是真學佛。

沒有接觸佛法的人，迷惑顛倒，不知道此生到世間來做什麼？方向迷失了，很可悲！佛說：『人生酬業。』這是從無盡悲憫的心裡說出來的。酬償業報真是無奈！我們很幸運，此生遇到佛法，畢竟是有善根，又有緣分。能不能成就？關鍵在自己。能深信不疑、有堅定的願力，就可以達到今生做人的目標——轉凡成聖。

學佛墮落的人也很多。什麼原因？對佛法沒有真懂。佛法確實是『知難行易』，一般人認為知易行難，那就錯了。知得不夠徹底，不夠深度，不是真知，那是誤解！譬如佛說：『財色名食睡，地獄五條根。』幾個人能警覺到？貪財、好色、好名、好吃、貪睡總是斷不了，想不

墮三惡道太難了！真正聰明人聽懂佛說的話，自然就斷掉了。為什麼？不想墮地獄。

為什麼要念佛？《華嚴經》說：『唯心所現，唯識所變。』《十善業道經》說：『一切法從心想生。』能把這兩句話體會透徹，就知道為什麼要念佛。擺在我們面前有十條路（十法界），想到哪個法界去，就念那個法界。為什麼？從心想生！『深信因果』，念佛是因，成佛是果。若想作佛，念佛就成佛；念菩薩就成菩薩；念羅漢就成羅漢；念貪就變餓鬼；念痴就變畜生。

對於世出世間一切法，顛倒錯亂沒有能力辨別真妄、邪正、是非、善惡，這是愚痴；愚痴墮畜生道。面臨外境，心裡不高興，憤憤不平，嫉妒障礙，這是地獄道。所以心裡有貪瞋痴，就是念貪瞋痴，起心動念都在造三惡道的業因。天天想、天天做，因緣具足時果報就現前，

哪能不墮三惡道？

釋迦牟尼佛為何要示現三衣一鉢、日中一食、樹下一宿？他為我們做榜樣：離開五欲絕不墮三惡道；離開六塵超越六道，不再輪迴。佛理事無礙、事事無礙，還要為我們做出樣子來，這是慈悲到了極處，這個恩有多大！我們要把世尊的恩德放在心上，並學習佛的存心、生活方式、處事待人接物，一切向佛陀學習。保持「形像鮮明」，大眾與我們接觸，他才能生歡喜心、恭敬心，才願意親近佛法。

「朝暮禮拜」是修身，狹義地說就是做早晚課。定課非常重要，我在淨宗學會成立之後，編了《淨宗朝暮課本》。早課念《無量壽經》四十八願，用意是每天早晨提醒我們要與阿彌陀佛同心同願。如果以為功課是念給阿彌陀佛聽的，就用錯了心。功課是念給自己聽的，要記住從早到晚依教奉行，不敢違背。晚課是懺悔，改過自新。晚課

的經文選擇《無量壽經》第三十二品到第三十七品。這段經文是講五戒十善、持戒念佛。晚課用意在認真反省——佛教我們應當做的，做到了沒有？不可以做的，是否有違背？我們這樣做早晚課，才有功德。『願以此功德，莊嚴佛淨土』，如果沒有功德，念迴向偈，是自欺欺人。朝暮兩堂功課要落實在每天的生活中，對人對事對物都不可以違背。學佛要老實修行，如果早晚課誦只有形式、沒有實質，功夫自然不得力。修了十幾二十年，絲毫沒有進步，起心動念還是自私自利、損人利己，依舊是個凡夫。

「朝暮禮拜」廣義地說，是從朝至暮，念念保持真誠恭敬之心。早晚要不要拜佛？拜佛很重要。拜佛真正的意義是把對佛的恭敬心，落實在日常生活中，用在對待一切人事物上。功夫用在起心動念之處，念念不忘，這是行道。《無量壽經》講：『善護口業，不譏他過；善護

身業，不失律儀；善護意業，清淨無染。』《十善業道經》講『晝夜常念善法、思惟善法、觀察善法』，這是善護意業。意清淨，身、語哪有不清淨的道理？

會修行的人從根本修，根本就是修心。使自己的心在一切時、一切處、一切境緣當中，永遠保持純淨、純善，決定『不容毫分不善間雜』，這是真正會用功。

「恭敬燃燈，淨施所安」，恭敬燃燈，表存心誠敬。燈象徵光明、智慧，對自己而言是破迷開悟；對一切眾生而言，是以誠敬心奉獻、服務，燃燒自己，溫暖、照亮別人。

釋迦牟尼佛一生，所示現的身分是多元文化社會教育的義務工作者。每天為大家上課八小時，四十九年精進不懈，不收學費，無私的奉獻他的精神、體力、智慧，而自己的生活卻是日中一食、樹下一宿。

他就像蠟燭一樣，燃燒自己照亮別人。這就是「然燈」的意思。

我們今天發願幫助虛空法界一切眾生，雖然能力達不到，但念念存此願心就是圓滿的。至於心願的落實，都在緣，緣就是機會。遇到機會，我們就盡心盡力的去服務、幫助眾生；勉為其難去做，這是真心沒發出來。幫助眾生也有先後順序，這不是分別、執著；迫切需要幫助的苦難眾生我們先幫助，還過得去的眾生，可以緩一步。

幫助一切眾生，最究竟、最圓滿的是幫助他破迷開悟。因為一切苦難都是從迷而生，破迷是拔除苦難的根源。究竟圓滿的快樂是從覺悟而生的，所以幫助他覺悟，認識、明瞭宇宙人生的真相，才能解決問題，才是真正地幫助。要落實這一件大事，必須要『受持讀誦，為人演說』，受持讀誦是自利，為人演說是利他。演是表演給人看，眾生看到，有所感悟，必然向你請教，你再為他細說。一切時、一切處、

一切境緣之中，不捨這個念頭，就是「恭敬然燈」。

「恭敬」是性德。明心見性的人從內心自然流露出來的就是恭敬；恭敬不是學來的，法爾如是。所以可以自我省察，看看自己對於一切人事物，有沒有自自然然的恭敬心？如果有；那就恭喜你！你雖然沒有見性，但距離見性已經不遠了。為什麼？性德的氣氛你已經有了。

佛法自始至終重在實踐、力行，它不是學術研究；誰能相信、奉行，誰就得利益。利益表現在你生活快樂，容光煥發、行為端莊、身體康健、人人尊敬；對人誠懇關懷、和藹可親，對事認真負責，這就是修心的成果——形像鮮明。

「淨施所安」，「淨施」就是以清淨心，恭恭敬敬的修布施。為一切眾生服務，只有付出，不求回報，這是大乘佛法所說的『離相布施』。淨施的功德，能破貪瞋痴迷，能斷一切惡行，利樂大眾。因為自己真

能放下，斷除迷障，理事明達，所以身心自在。「淨施」是正修行；「所安」是修正行為後所獲得的真實受用。佛弟子一定要修布施，布施的目的是斷慳貪心，先從身外之物能捨、能放下做起。但是布施時心要清淨，沒有希求。若存著『捨一得萬報』的心態，這種布施有目的、有企圖、不清淨。「淨施」則雙方都心安理得，布施的人快樂，接受布施的人也心安，因為不需要回報，心裡沒有壓力、負擔。所以幫助人不求回報，讓人家身心安穩最重要，這是真實功德。

人一生的福報、財富是因財布施得來的，愈施愈多，絕對不是競爭就能發財，沒有這個道理！貪吝決定不能發財。慳貪的人用種種手段奪取的財物，仍然是他命中所有的。命裡沒有，任何方法都得不到。命裡有的，無論用什麼方法，財源都會來，這是前世修財布施的果報。把這些道理參透了，就懂得生財之道。聰明智慧是法布施的果報，健

康長壽是無畏布施的果報。不修因，怎能得果報？

「不違道禁」重在「不違」，「道」是說理，「禁」是說事。就是我們不違背佛陀的教誨；在事上禁止的行為，也絕不違犯，一定遵守。譬如十善業道：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不痴，這是做人的根本道理。佛弟子心之所思，身之所行，絕不違背佛陀的禁戒，做一個依道理行事的善人。

佛所講的道理，並不是佛發明創造的學說，是隨順真心的天然之道——法爾如是，自自然然本來如此。佛在《般若經》講，他四十九年沒有說一句法，誰要是說佛說法，就是謗佛。那四十九年說的是什麼？就是佛所講的沒有一句、一字是自己的意思，說的完全是宇宙人生的真相，故稱『無說』。本來就是這個道理，說與不說還是這個道理，永恆不變。諸佛菩薩、大聖大賢，他們沒有創造發明，只是在修行功

夫進入甚深禪定之後，發現原來是這樣，所以他不是創意。

我們凡夫若能隨順自性、真心，也能過諸佛菩薩、大聖大賢一樣的生活，得大自在、真安樂。自在安樂是永恆的，超越時間、空間，超越順境、逆境，完全不受外緣干擾。這是人生真正的目的。

「齋戒不厭，心中欣欣」，「齋戒」是物質生活；「欣欣」是精神生活。物質與精神生活都得到幸福快樂。「齋戒不厭」是功夫，「齋」是心地清淨。我們在日常生活中要懂得保持清淨心，學六根清淨一塵不染，這是最健康的生活。佛教導我們生活的方式就是「齋戒」，這也是諸佛菩薩的生活。清淨心中，本具無量福慧，我們因妄想習氣太多，未能證得，這是奇恥大辱。

現代人不知道怎樣過日子，飲食起居都反常，所以身體在有意無意間被糟蹋了。食物吃下去要靠器官消化，如果吃太多，器官工作量

大，身體負擔過重，本來可以用一、兩百年，五、六十年就衰老了，因此要懂得節制。生理與心理是一體的兩面，分不開的；飲食對於養生之道有很大幫助，對於心的清淨、平等、慈悲也有很大的影響。

「齋」是過午（中）不食，與吃葷、吃素沒關係。釋迦牟尼佛當年在世，僧團日中一食稱「齋」。佛教弟子日中一食，一天吃一餐對身體健康有幫助——身心清淨，省一餐飯省好多事情。對於口腹之欲要小心謹慎，飲食愈簡單愈好，絕不能過飽，這樣就不容易生病。有些人錯解日中一食的意義，把三餐的量一頓吃掉，嚴重地傷害身體健康。

飲食起居最重要的是心理上的問題。佛說：『一切唯心造。』你只要有妄念，能量就大量消耗，你不吃就不夠。所以要過正常的生活，必須先把觀念改過來，減少妄想。我常提示同學們，放下自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢。能將這十六個字放下，能量的消耗

就大大的減少。佛告訴我們，阿羅漢七天吃一餐，辟支佛半個月吃一餐，因為他沒有妄想、分別、執著，心清淨到極處。

「齋」在形式上著重過中不食，但它的精義在清淨心——齋心！佛教我們要學「戒」，戒是禁止的意思；止息一切妄念、習氣、煩惱，恢復本有的清淨德用。「齋戒」二字，是『懺除業障』、『降伏其心』；業障除盡，心極平等、清淨、慈悲，就是成佛。因此，「齋戒」的修法，不能以時日計算，一定要『不疲不厭』，持之以恆。

出家弟子，「齋戒」要天天奉行。在家弟子，有家庭、事業，要想斷妄想分別執著難，所以在家弟子一個月「齋戒」六天——六齋日。現代的人心放逸，妄想太多，心收不住，怎麼辦？最好一個星期念一天佛，也不必二十四小時，就用諦閑老和尚的方法，念累了就休息，休息好了再念。一個星期修一天清淨心、清淨身，過一天佛菩薩的生

活。這樣修法，兩三年下來，會有很大的受用——身心健康，遠離煩惱疾病。

「不厭」有不退轉的意思；唯有不疲不厭才能有始有終。許多修齋戒的人，有始無終，做幾天就懈怠、厭倦了，所以收不到好效果。如果每星期修一次，半年、一年就能看到效果——歡喜心現前。「心中欣欣」，法喜充滿，你就會永遠保持。生活雖簡單樸實，但身心愉快，精神體力充沛，那種快樂不是一般感官之樂所能比的！

(3)、現世吉祥，後證佛果

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。

一個具有良好學習態度的佛弟子，一個真正的好人，惡鬼、羅刹不會傷害他，諸佛會護念他，天龍善神保佑他，大眾也會尊敬他。

往昔在美國有一位甘貴穗居士，修持功夫不錯，她在舊金山的住所是一間鬼屋。她說每天晚上大概將近十二點的時候，這個鬼就出現。出現之時氣味非常難聞，青面獠牙非常難看，是她的冤家債主，想靠近她，要她的命。大概只剩三、四呎的距離，她就拚命念阿彌陀佛，鬼就站在那裡不動。一直念到天亮，鬼就走了。她說不念佛，鬼就靠近，這一句阿彌陀佛把鬼止住在那個地方。夜夜如是，不是一天而已，她真有膽量！

我說：『妳為何不搬家？』

她說：『這樣也好！逼著我用功念佛，要不是鬼在我面前，我可能把念佛忘掉了。』善用境界，很不容易！

「所向諧偶，百事增倍」，「所向諧偶」是心行之所向，無論做什麼事，都能稱心如意沒有障礙；「百事增倍」是指做任何事業，都有日新月異的進展。更深的意思是：作佛的真實弟子，福慧會不斷地增長。這是不是佛菩薩在保佑加持？可以這樣說，但不能迷信。佛菩薩對我們的加持、護念是平等清淨的，關鍵在自己能夠接受多少，做到多少。

佛陀對我們的教誨有三：

一、教我們人與人之間怎樣相處。如果人與人能相處得好，人為的災害（如戰爭）就沒有了。

二、教我們人與自然環境如何和睦相處。人如果與自然環境和諧共生，相處得好，天災就沒有了。假如破壞地球生態，就會造成許許多多自然災害。其根本原因就是我們不懂得珍惜資源與大自然和諧共處。人類要自己檢討，不能怪自然環境，更不能說與自己無關。

三、教我們人與天地鬼神的關係要處好。

這三種關係要是處好，天下就太平，才是真正幸福。否則『災難倍增』，生活就苦了。

人有過去世、未來世，不是只有這一生；有智慧者要懂得為將來、為來生打算。此生時間短暫，縱然活一百歲，也是電光石火，剎那之間就過去了，受點苦、吃一點虧算什麼？如果享福而不修福，來生到三途受苦，就是糊塗人。

「為天龍鬼神，眾人所敬」，「天龍鬼神」，是佛法講的護法神，「眾人」是世間大眾。這是說四王天、八部護法鬼神，必然會敬護他，同時現前的大眾也會敬仰師法。「後必得道」，是指將來必定成佛。

有同修問：『成佛要修行多久？』這要問你自己。如果你會、你肯，一念之間就能轉凡成聖；你不會、不肯，無量劫又無量劫，遙遙無期。

佛與我們凡夫的差別是用心不同。佛心清淨、純善；我們的心污濁、不善。把自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢這些不淨不善放下，恢復到純淨純善，你就成佛了。《法華經》講龍女八歲成佛。由此可知，此事不難，難在我們放不下自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢。如果真放下了，立刻就成佛。為何放不下？愚痴、迷惑、顛倒，不了解宇宙人生的真相。不知『凡所有相，皆是虛妄』、『一切有為法，如夢幻泡影』，所謂有是幻有。若能悟此真相，不再分別、執著，心地就清淨了；一塵不染，就能成佛道，得大自在。

是善男子善女人。真佛弟子也。

如理如法地學佛才「是善男子、善女人」。如果不能依教奉行，是名字位弟子，不是真弟子。

馬來西亞、新加坡及周邊國家回教徒很多，他們對華僑都不信任，溝通辦事確實困難。但我跟他們接觸，他們卻翹起大拇指：『淨空法師是好人！』我們以真誠心待人，以善心與之相感，把他們的本善引發出來。尊重他們的文化、歷史、宗教信仰、生活習慣，自然就得到他們的尊重與歡迎。如果說佛法是正法，他們都是外道，當然麻煩就來了。

中國人講和平，大家要和睦相處，必須平等待人，這個道理一定要懂。不平等，就沒有和平。怎樣做到平等待人？自己要謙卑，尊重別人。『愛人者，人恆愛之；敬人者，人恆敬之』，希望別人對我好，我先對他好。別人對我懷疑，我對他不懷疑。回教徒不會念佛經，我念他們的《古蘭經》，瞭解他們的儀規，主動去幫助他們，自然相處得很好。

天主教、基督教在非洲和東南亞地區，做濟貧醫病的工作，我知道了，立刻就幫助他們。他們說還需要一輛救護車，我就答應再送一輛救護車。我對其他宗教慈善事業的幫助，有些佛教徒不理解，認為我用他們供養的錢送給外道。為何這樣分別、計較？盡虛空、遍法界一切眾生是一體、一家人，誰做好事，我們都應當全心全力地支持。

以上是學佛得善報的道理，下面經文，佛陀為我們解說學佛得不善果的五種原因。

(二)、學佛得凶衰

(1)、不遇明師，不解經戒

有人事佛。不值善師。不見經教。受戒而已。

沒有遇到好老師，這是學佛不如法，得不到善報的第一種原因。

「有人事佛」，指學佛還會遇到凶災的人，是因為「不值善師」；他沒有遇到好老師、善知識。即使是出家受了戒，也是有名無實。《楞嚴經》卷六講，末劫一切眾生，『去佛漸遠，邪師說法，如恆河沙』。又說末法之中，魔、鬼、妖、邪，熾盛世間，廣行貪淫，殺生食肉，『潛匿姦欺，稱善知識，各自謂已得上人法，炫惑無識，恐令失心，所過之處，其家耗散』。佛陀又很感慨的說：『云何賊人，假我衣服，裨販如來，造種種業，皆言佛法。卻非出家具戒比丘，為小乘道，由是疑誤無量眾生，墮無間獄。』由此可知，學佛遇不到好老師，學問、道德都無法建立。因此，初學最要緊的，無過於『親近善師』。

善師可遇不可求，遇不到好老師，找古人，學一家之言。往昔李炳南老居士介紹我以印光大師為師。印祖生於清末民初，距離我們近，

他是西方極樂世界大勢至菩薩化身再來的。他說的話、指的路決定正確。如何跟他學？請一套《印光大師全集》回家，天天讀，天天學，沒有得到念佛三昧、沒有開悟之前，絕對不看別的書。不但其他經典不可以看，所有一切書籍都不看，電視、廣播、報紙都要遠離，只讀《印光大師文鈔》，一定會有成就。我們用清淨心來薰習佛法，把污染放下，培養自己心行純淨純善，往生極樂世界就有百分之百的把握。

「不見經教」，是說一生沒有遇到經教。有些人雖然遇到經教，不能理解如來真實義，縱然每天念經，也等於是不見經教。解義好比認路，受戒好比走路；不認識路，沒有方向怎麼走法？佛教是大聖大賢的教育，不等同於一般世間教學。我們接受這種教育，最重要的修學態度是徹底放棄自己的成見、承認錯誤，完全接受佛菩薩的教導才有救。如果還摻雜自己的意思，那是夾雜不善，修學的效果全被抵消了。

「受戒而已」，是說僅有三皈五戒、具足戒、菩薩戒的形式，而於戒體、戒法、戒行、戒相、開遮持犯，一無所知，有名無實。

今天世界為何這樣的動亂？癥結究竟出在哪裡？因為師承、聖賢教育廢除了，才會遭此大難。我們是極少數有幸聞到佛法的人，懷著慈悲心，想幫助世間，但是心有餘而力不足；力雖不足，盡力而為，《楞嚴經》說這也是圓滿功德。

挽救社會，要從根本做起。根就是教育——家庭、學校、社會和宗教教育。從前這四種教育都是聖賢教誨，人人遵從，現在都被摒棄了，所以家不成家，國不成國；社會哪有不動亂，人民哪有不受苦的！

(2)、昏憤犯戒・無敬嫉賢

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。

昏憤、犯戒、無敬、詈嫉，這是不得善報的第二種原因。世尊僅舉幾個學佛造作罪業的例子，實際上我們違背經教的行為太多了，所以常得凶災的果報是必然的。

「示」是表現。受了三皈五戒，甚至比丘戒、比丘尼戒、菩薩戒，空有戒名。對於戒行、戒相、戒法不懂，如何能受持、落實？出家人最大的功德是什麼？形象好，讓人看到對佛教有好的評論，你就是在修福，在積功累德。學佛人不論在家出家，容貌、體質樣樣都好，言

行舉止也要做社會大眾的模範。在家為在家大眾做榜樣，出家為出家大眾做榜樣；不能隨自己的意思，要隨佛陀的教誨，才是真正佛弟子。

三皈最重要的是『覺而不迷、正而不邪、淨而不染』，從迷、邪、染回頭，依覺、正、淨。章嘉大師說：『佛教重實質不重形式。』形式是對大眾的，實質是對自己的。受三皈五戒，重在落實，否則就是「示有戒名，憤塞不信」，有受戒之名，無受戒之實。為什麼會這樣？因為他「憤塞不信」。「憤」是糊塗、不覺悟；「塞」是閉塞不通。對於佛說的道理不通達；對於佛的行持不明瞭，心裡閉塞，這就是「憤塞不信」。沒有信心，必無所成，唯有信心才能成就道業。

「違犯戒律」，是說行為完全違背佛的教誨；「戒律」是佛的生活規範。佛一生示現學不厭、教不倦。教人是教學相長，師資道合時，老師幫助學生開悟，學生幫助老師提升境界。講經、教學的時間愈長，

天天認真學習，幫助別人學習，不知不覺智慧開了、煩惱少了。

「乍信乍不信，心意猶豫」，不少人懷疑佛講的是否真實？連種善因得善果，造惡業受惡報，也半信半疑。雖然嘴巴也講因果報應，但心裡時信時不信。為何猶豫不定？因為對經教的理論不清楚；對於佛制戒的因緣、持戒的利益都不了解。如果清楚明白，自然就歡喜奉行。

佛法分『教、理、行、果』四大類，戒律是行法，是我們生活的規範，必須要遵守。現代人學佛缺少倫理道德的根基，所以我們才特別強調修學《弟子規》、《了凡四訓》、《太上感應篇》、《阿難問事佛吉凶經》、《十善業道經》，以及《淨宗同學修行守則》，這些都屬於行經。日常生活中能落實，是名副其實的佛弟子；做不到，就不是佛弟子。

「亦無經像恭恪之心」，對佛經、佛像沒有敬意；這是輕慢聖賢，不重視道學的表現。學佛皈依三寶，佛菩薩形像，代表佛寶，經典是

法寶。不恭敬三寶，如何學佛？

「既不燒香然燈禮拜」。我們用儀式來表達誠敬之意，但儀式並不重要，在環境不許可時，可以不拘泥。譬如我們在電視台講演，後面沒有佛像，也沒有燒香燃燈是可以的。如果在自己道場，一定要供佛像，但最要緊的是要把經典的道理講透徹。供佛是透過供具表達報恩的心願。香、燈是燃起自心的誠信和智慧光明。「燒香」是代表信香、戒定真香、五分法身香。五分法身就是『戒、定、慧、解脫、解脫知見』。一炷香燃起，就想到佛教修行的總綱領：戒定慧三學。「然燈」代表『燃燒自己，照亮別人』，表捨己為人，為眾生服務的意思。

現前很多在家同修居住的公寓房子都不大、不高，「燒香、然燈」很容易造成污染。為了表達我們的誠敬，燒一炷香即可，不要燒太多。為了公共安全，盡量避免點蠟燭，若要點燈，可在佛前用兩盞電燈代

替。如果環境不許可時，可以不燒香、不燃燈，佛前供養鮮花、水即可。水是一定要供養的，它不會造成污染。水代表清淨心、平等心，我們用心要像水一樣乾淨、平等。供水最好是用透明的玻璃杯，因為透明的杯子，一塵不染，這樣表法的意思圓滿具足。

「禮拜」是一種很重要的修行方法，是修恭敬心，是『孝養父母，奉事師長』的落實。也許有同修問，為何要天天拜佛？拜佛的用意很深，是教我們將對佛菩薩的誠敬心，用在生活之中——對人、對事、對物要像對佛一樣尊敬。對事認真負責，把事情辦好，這是敬事。桌椅板凳，擺得整齊，擦得乾淨，這是敬物。見到佛會禮拜，見到人卻瞪眼睛，這是學佛與生活脫節了，大錯特錯！

「禮拜」也是很好的健身運動。經行、禮拜是身動心靜，動靜兩方都照顧到，是非常殊勝的養生之道；它不限年齡、性別、貧富貴賤。

總之，「禮拜」是教我們一切恭敬。如果不能如此存心行事，修正心行，縱然天天燒香、燃燈、禮拜，也等於無。

「恒懷狐疑」，佛菩薩究竟有沒有、靈不靈，常存懷疑，似信非信。「狐疑」的範圍很廣，總的原因是老師沒有盡到責任講清楚，沒有教好學生讓他明白。學生也要具備良好的學習態度，才有資格接受聖賢大法。

「罵詈、惡口、嫉賢」都是「瞋恚」的表現；對別人傷害不大，對自己的傷害太大了。小小不如意就發脾氣，『一念瞋心起，百萬障門開』，無量無邊的障礙都起來了。「瞋恚」是墮地獄的業因。佛教導我們處逆境、遇惡人要冷靜，心平氣和才能解決問題，才能化解對方的瞋心。自己不可以動瞋恚的念頭，動一次念頭就造一個地獄的業因，累積起來非常可怕！「惡口」是說話粗魯。現代社會，人的疑心重，

你好意對他，他懷疑你，惡意相向，我們不能怪他。《無量壽經》講：『先人不善，不識道德，無有語者，殊無怪也。』長輩沒教好，他不懂仁義道德，我們應該原諒他，要是責怪他，自己就錯了。

「嫉賢」是嫉妒心重，這是瞋恚的外在表現。有嫉妒心，就會障礙、阻止人行好事；果報是你想做好事時，也會有人障礙你。「惡口嫉賢」會墮地獄，果報很慘，一定要警惕。聖人教導我們，要成人之美。我們應當把心量拓開，看到別人的善行善事，如果盡心盡力去贊助，自己所得的利益與他相等。若是嫉妒、障礙，他的福德不會減損，自己的罪過反會加重，這個道理要懂。

(3)、不齋殺生・褻瀆經典

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。

不齋殺生、褻瀆經典，這是學佛不得善報的第三種原因。

「齋」的目的是修清淨心，齋心與佛心相應。佛用什麼方法修清淨心？日中一食；日中一食叫做齋。「六齋」是世尊教導在家弟子淨化身心的一種修學方法。在家人有家庭、事業，不能專心修道，佛勸他們一個月修六天。這六天是：『農曆初八、十四、十五、二十三、二十九、三十。』逢小月就加上二十八。選擇這六天，是因為這幾天多半有天神到人間來巡察。我們在這幾天修齋戒，培養清淨光明的心地，

做修心養性的功夫，意義特別殊勝。

現代人生活方式跟從前不一樣，如何修六齋日？我想了一個變通的辦法，就是利用周末休假這兩天來修『八關齋戒』，一個月修六天。八關齋戒著重在『齋』，但也不能忽視『戒』。修清淨、平等、慈悲心是『齋』的意思；修十善業道是『戒』的意思。

清淨心與我們的生活、飲食起居確實有關係。生理會影響心理，特別是影響情緒。真正有功夫的人不受影響，還能轉境界，不被境界所轉。我們沒有這個功夫，佛就教導我們，在齋戒當日斷掉晚餐，中午過後只喝水。若吃了有渣滓、會沉澱的東西，齋就破了。有許多人持八關齋，晚上還喝牛奶、豆漿，這是不可以的。初學者，體質不能適應，勉強可以用，但一定要有決心做到清淨。

「殺生趣手」，是指由於貪欲、瞋恚、愚痴等煩惱，而親自動手或

者吩咐別人殺生。佛陀在世，因為托鉢，沒有禁止出家人吃肉，人家供養什麼就吃什麼，但吃肉決定遵守三淨肉的三個條件：『一、沒有親眼見殺。二、沒有聽到畜生被殺時淒慘的叫聲。三、絕對不是為我而殺。』不論自己動手殺生，或指使別人去殺生，都有罪過！殺生嚴重地破壞慈悲、清淨，這是佛教絕對禁止的！

「不敬佛經」。佛經是三寶之一，是學佛的依靠，印證知見、修正行為的準則。佛弟子敬愛法寶『如護眼目』，這是說學佛之人應視佛經重於生命，以此重道之心，必有成就。若是不敬重佛經，視如世間凡書，這樣的輕慢心，不但道業不能成就，世間事業也不能成就。

下面舉出對於佛經不尊重的事例：

「持著弊篋、衣服不淨之中」，「篋」是竹編的箱子，「弊」是破舊的；是說將佛經隨便放置在破爛的竹箱裡，或與髒亂不乾淨的衣物放

在一起。佛經要放在最好的地方供養著，若隨便亂放，就是不尊重佛陀的教誨。用心如此怎麼學得到東西？

「或著妻子床上不淨之處」，佛經隨便放在床上或不乾淨的處所，這都是不尊重，不應該的。有些人躺在床上看書，對身體決定有傷害，特別是損害視力。

「或持掛壁」，古時候，有人習慣把經書穿洞，用根繩子掛在牆上，方便取看，這都是不尊重。

「無有座席恭敬之心」，「座席」是比喻。有客來訪，主人必定為他安設座席，以表敬意。我們對佛經也要安設座席，有固定的處所，表恭敬法寶之意。經書座席就是書架、書櫃、書箱。為了防止蛀蟲，放經書的箱櫃，要用最好的材料製作，這是對經書的尊敬。以恭敬心好好保存，將法寶流傳給後人，會有無量功德。

(4)、迷信巫術邪神·引進妖魅惡鬼

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。

迷信巫術、邪神，這是學佛得凶災果報的第四種原因。

「疾病」，人生難免。飲食不衛生、環境污染是疾病的主要因素。科學家提出警告，人類如果不能有效地改善環境，將來水有毒，不能喝；空氣有毒，不能呼吸。五十年後的地球不再適合人類居住。科學家這些話不是空穴來風、危言聳聽。

學佛人平常表現還不錯，一旦「疾病」臨頭，尤其病重時，心就

亂了，自己做不了主。病急亂投醫，找巫師「卜問解奏」，甚至祭拜求助於邪神。這種做法不但對疾病沒有好處，很可能加重病情，有些能治好的疾病，反而延誤治不了。

疾病應如何處理才正確？首先要知道「疾病」的根源有三大類：

一、生理病。如飲食不調、寒暑招染風寒或熱病等。諺語說『病從口入』，可見飲食衛生與身體健康有密切關係。其次，情緒也能影響生理變化。

二、冤業病，醫學上稱為精神分裂。這是病人的冤親債主附體，來討債、討命。討債的要讓他受苦，還要花上一筆可觀的醫藥費，那是他的債務；討命的要把他折磨至死。這類疾病藥物無法醫治，醫生也束手無策。

凡是遇到這樣的病症，佛門的方法是調解——與冤親債主溝通、

談條件，請他離開，雙方都得利益。在佛法裡多半是修諸功德，特別為他迴向。這樣做大多數的冤親債主都能接受，他一離開，病就好了。佛門有一個典型的例子：唐朝的悟達國師得了人面瘡，幾乎送了性命，遇到迦諾迦尊者幫他調解，他的冤親債主才同意離開，並且說出這是他過去生中陷害別人的果報。《慈悲三昧水懺》這本書有詳細的記錄。

三、宿業。是過去世或今生造作極重罪業所感召的。造罪業必定損福，如果福報很大，雖折損了百分之九十，還有百分之十可以享受；如果沒有大福報，麻煩就來了。老年痴呆症就是業障病，現代人不懂，認為人老了得這種病很正常，卻不知老當益壯才是正常的。為什麼？因為他經驗豐富，懂得養生之道，懂得調節飲食和情緒，所以愈老愈健康。

我們明白疾病的三種根源，就知道如何對治。屬於生理方面的，

要注意飲食起居，減少這類疾病的發生。屬於冤業的，不再與人結冤仇。過去生中結的冤仇怎麼辦？我們心正、行正，念念為社會造福，遠離貪瞋痴慢、名聞利養，有這樣的心行，縱然是冤親債主也會尊敬你，不會來報復的。因為你是善人，是無私、無我的人，諸佛菩薩、天龍善神都保佑你。更何況你還將自己所修的一切功德，都迴向給過去生中的冤親債主。他們不但不擾亂你，還會保護你。

一定要深信佛陀的教誨，不再造惡業。佛說：『菩薩有一法，能離一切世間苦。』這一法是：『**晝夜常念善法、思惟善法、觀察善法，不容毫分不善間雜。**』懂得這個道理，依照這些理論方法修學，真正可以解冤釋結。過去、今生所造一切極重的罪業都化解了，肯定可以遠離疾病。

新加坡的許哲居士一百多歲了，她一生念念照顧苦難的窮人、老

人、病人。她行財布施、法布施、無畏布施，所以果報是健康長壽。雖然我們身心還有一些疾病，不要緊，只要從觀念上、心理上來對治，就是根本治療；藥物是輔助的，雙管齊下，身心就能很快恢復健康。這才是修行，才是學佛。假如連這點效果都沒有，自己就有問題了。

身心健康，在佛法修學中是小事。如何不墮三途、如何超越輪迴、超越十法界，才是大事。大事因緣都能成就，這小小的果報算什麼！健康長壽，精神飽滿，煩惱輕，智慧長，捨己為人，『上報四重恩，下濟三途苦』，這樣的人生，活得有意義、有價值，這才是學佛的殊勝之處。

生病時，是否相信佛的教誨？如果有懷疑，就不能與佛感應道交。尤其病重時，旁人又亂出主意，這個用偏方，那個請鬼神，於是你的心就亂了，對佛法喪失了信心。

佛舉例說明：「便呼巫師，卜問解奏。」生病找「巫師」，巫師是專門與鬼神打交道的。用巫術能否把病治好？有時也能，因為他有一點神通感應。小事有感應，大事就胡說八道了。而且他不是正神，會引導你誤入歧途。「卜」是占卜。「解奏」，「解」指解冤；「奏」以文疏報告鬼神，這是道士寫奏本呈給玉皇大帝，請求赦罪，希望病人能夠轉好。儒家占卜用龜、蓍草等。「祠祀邪神」祭祀那些不應該祭祀的鬼神。為何民間祠祀會靈驗？學佛後才明白：只要有人祠祀，就有鬼神附在這個人身上，或是附在某個偶像的身上。如果這個靈鬼過去生中修智慧，就很靈驗；修大福報，信徒就很多，也有感應。

一般民眾崇拜鬼神，但我們不要求祂，因為祂對我們沒有幫助。真正對我們有幫助的是佛菩薩，他的弘願、威神確實能加持我們，只要我們信心堅定，決定有效。

孔子說：『非其鬼（指祖先）而祭之，諂也。』可見聖哲所見，大致相同。佛弟子對待鬼神的態度是敬而遠之。前清周安士先生每過神祠，必祝願曰：『唯願尊神，發心出世，勿受血食，一心常念阿彌陀佛，求生淨土，早成佛道，普度眾生。』這樣為鬼神說法，是學佛者應當效仿的。

滿清初年宮廷裡誦《無量壽經》，請法師講經，從皇帝到臣子人人依教奉行，所以國家強盛。到了末年，宮廷裡的讀經被慈禧太后廢除。她相信巫師，國家大事取決於駕乩扶鸞，終於導致國家滅亡。

學佛之人無論遇到什麼事，一定要依佛陀的教誡為主，依教奉行，決定事事如意，縱然有凶災，也能化解。從前出家人生病，不看醫生，也不吃藥，治療的方法是：修清淨心來改變生理，使身體恢復清淨正常。方式是斷食：生病期間，不吃東西，只喝水，把體內的穢東西（毒

素）洗乾淨，清淨地休養幾天，元氣恢復病就好了。吃藥有副作用，這是佛教給我們沒有副作用的好方法。找巫師、算命問卦、解奏、祠祀邪神，這些迷信的做法，決定不要做。只有依照佛的教誨，才能得到真實利益。

佛教我們不殺生，要從內心將殺生的念頭斷掉。不偷盜，沒有絲毫佔別人便宜的念頭。不邪淫，與異性接觸的時候，絕不動邪念。你每持一條戒就有五位護戒神護持，受持三皈有三十六位護法神日夜保護你。如果對佛法「狐疑不信」，這些護法神、護戒神就離開了。你「不得善護，妖魅日進，惡鬼屯門」，取而代之的是妖魔鬼怪來做你的護法神，最終把你送到地獄裡。

《左傳》云：『人棄常則妖興。』常是指仁、義、禮、智、信。五常八德是中國人的基本人格，棄絕五常八德，其心行、知見自然與邪

惡交感。「惡鬼屯門，令之衰耗」，惡鬼聚集滿門，引誘你走邪道；你的精神體力衰了，地位失掉，財產消耗了（占卜、解奏、祠祀邪神，都要用錢）。「所向不諧」，「諧」是和合、如意；無論做什麼事都不稱心、不順利，最重要的是意見不和。尤其是在疾病之時，因為家親眷屬意見不和，都認為自己的方法好，最後把病人治死了。

「或從宿行惡道中來，現世罪人也，非佛弟子。」這是業障病的另一種原因。「宿行」是指過去世墮惡道，今生才由惡道轉生人間，他阿賴耶識裡邪見惡習的種子太多，力量太大，遇緣就造罪業。「現世罪人也」，這也是學佛不得諧偶的因素。所以惡習氣要力求戒除，善習氣應當培養，這關係到迷悟、苦樂的果報，不能不警惕。『近朱者赤，近墨者黑』，我們要重視修學環境，因為沒有定力，總不免為外境所染。

「非佛弟子」，雖然皈依受戒，對佛法卻一無所知，徒有其名。我

們出家在家四眾同學，真正發心學佛，必須把佛最基本的教誨『十善業道』落實。否則內有貪瞋痴三毒煩惱，外有五欲六塵誘惑，內外交感，怎能不生病？要想不生病，必須把病根拔掉。佛在此地把學佛得吉祥如意或得凶災的道理，都為我們說明白了。

(5)、現世衰耗・死受惡報

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。

「泥犁」是梵文，意思是苦地，譯為地獄。

今世所做的業因，來生後世，因緣際會，必定現行受報。如前所說邪知邪見、迷信鬼神的假佛弟子，不僅現世果報不好，死後還是免

不了受「泥犁」之苦——在地獄中受拷打治罪。現代人看到這些經文認為是迷信，將其刪掉，豈知佛經上字字句句都是真實語。

「由其罪故，現自衰耗」，由於造作罪業的緣故，現世自然衰耗。「後復受殃，死趣惡道」，還有罪殃，死後必定墮落在三途惡道。我們冷靜觀察，有些出家人死相沒有在家人好。為什麼？在家人真修，出家人假修——自欺欺人，欺騙信徒。從哪裡看？出家人死後全身僵硬。在家人真修，往生時全身柔軟。身體僵硬，是因為死的時候恐怖、害怕，這樣決定墮惡道。死的時候全身柔軟，走得很安詳，這是好死。好死是五福之一，決定往生善道；糊裡糊塗的死，就是隨業力牽引，沒有能力選擇去哪一道。死得不好，就生三惡道，這是肯定的。細心觀察這些業因果報，應當警惕。只要這口氣沒斷，及時覺悟，真正懺悔回頭，還來得及；這口氣一斷，就晚了。

「展轉受痛，酷不可言」，「酷」是果報殘酷，佛都不忍心稱說。原因是：「皆由積惡，其行不善。」都是天天在累積惡行，沒有善行。惡因人人都有，學佛最重要的就是把惡緣斷掉。現在世間五欲六塵的誘惑，比半個世紀前增加了幾十倍，修行很不容易！你能禁得起誘惑，能在五欲六塵中不動心，就是真修行。

我們六根接觸五欲六塵，果然做到『外不著相，內不動心』，所謂『八風吹不動』，就得功夫成片，就是禪定。『凡所有相，皆是虛妄』、『一切有為法，如夢幻泡影』，內外一如，決定不起心動念，念佛求生淨土，肯定往生凡聖同居土。如果還受外面境界誘惑，起貪瞋痴慢，是非人我之心，你沒有功夫，還是六道凡夫，不能避免惡報。所以我們要天天反省，找出毛病，天天改過。否則，過失毛病天天在累積，業障罪過愈來愈重，就真的沒救了。

本經是學佛入門的第一部經，《十善業道經》是第二部經。學佛要先從本經學起，這門課程學不好，其他全都落空。

(三)、永恆的真理——行善得福·作惡遭殃

(1)、禍不自省·禍上加禍

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。

「愚人盲盲」，「愚」有五義：『一、沉迷五欲。二、是非顛倒。三、喜惡憎善。四、聞道不解。五、從惡道中來，帶有惡道的習氣。』

「盲盲」是心思昏迷，無正知見。兩個盲字，第一個是心盲，心不開竅，迷惑顛倒；第二個是眼盲。心目都盲，沒有能力辨別是非善惡、吉凶禍福，就是愚人。「不思宿行因緣所之」，就是沒有想到自己過去生中所造的業因，今生又造了什麼因？古德說：『四十歲之前的業報帶有過去世的因緣，四十歲之後則是今生所造作的。』所以要相信因緣果報，吉凶禍福都要自己負責。

弘揚正法很不容易！在這個大染缸中不被污染就很難得了，何況還要勸人回頭，真是難之又難！一萬個人中有一兩個回頭，就很難得了。要想多數人都覺悟，佛來了恐怕也做不到。什麼原因？「愚人盲盲」，業障太重了。

「宿行因緣」是指過去生所造的業因。相信大家都有這種經驗：譬如遇到一個陌生人，覺得似曾相識；或見到某個人，總覺得不對勁，

心裡不喜歡。還有，初次到某地旅行，看到的新環境卻覺得很熟悉，好像來過。是什麼原因？過去生中的緣。佛講，過去生中所遭遇的人事物，其中有好、惡、怨、親，今生遇到了，心裡會產生不同的感應，證明了人有過去世。

『欲知前世因，今生受者是』，想知道過去世所造作的是什麼因，看看今生所受的果報就知道了。『欲知來世果，今生作者是』，人既然有過去世當然就有未來世；想知道未來世得什麼果報，看看今生的造作就知道了。今生心行善，來生的果報就善；今生心行不善，來生的果報當然就不善。明白這些道理與事實，就不會怨天尤人——知道一切際遇都是自作自受，與別人不相干。孟子說『反求諸己』，非常有道理。我們要時時刻刻做反省、檢討、懺悔的功夫，才能止惡修善。一般人不去思考今生所得的報應究竟從何而來，反而以為是學佛才得到

衰耗的果報，這是錯誤的見解。

正確地學佛，要知道佛是什麼？佛不是神、不是仙，佛者覺也。學佛是學智慧、覺悟。覺什麼？覺宇宙人生的真相。覺悟的人有趨吉避凶的能力，怎麼會有衰耗的果報！覺悟了，對前世今生所造的罪業能立刻懺悔改過；不覺悟的人不知道悔改，以為自己所作所為都是正確的，所以惡口、惡念、惡行不斷。他把佛菩薩當作神明看待，造作諸惡還要求佛菩薩保佑。由於這些錯誤的思想行為，才招來衰耗凶災。

「精神報應，根本從來」是指神識受報，也就是輪迴現象的由來。輪迴的真實故事世界各地都有，下面舉兩個『人墮為畜生』的例子。民國四十一年，報紙刊登了台灣鳳山農村有一頭初生的小牛，身上帶有三個字，是當地過往老人的姓名。村民因此曉得這頭牛是鄰村某人來投胎的。消息傳到鄰村，他的家人趕緊跑來看，發覺是自家過世的

老人投了牛胎，就想把那頭小牛買回去飼養，可是小牛的主人不願意賣。原來兩家從前有怨結，好像要藉機對牠實施報復。最後經人調解，才同意把小牛賣給牠的後人。人死了投牛胎，正是佛法常講的『披毛戴角還』。

另有一位大陸同修告訴我，在天津有一位老太太，她兒子死後投了狗胎。兒子雖然死了兩三年，老太太還是很想念。有一晚夢見兒子，很歡喜，問他現在在哪裡？兒子說在某某寺廟。又問他在幹什麼？他說在那裡看門。老太太醒後感到非常奇怪，怎麼會在寺廟裡？過了沒多久，正好有些佛教徒要去寺廟朝山，老太太就請人家帶她一起去。到達寺廟之後，他們拜見老和尚。

老太太就打聽：『你們廟裡有沒有門房？』

老和尚說：『我們寺廟沒有門房。』

她問：『那誰看門？』

老和尚說：『有個小虎看門。』

聽到小虎，老太太寒毛直豎，小虎正是她兒子的小名。

她說：『在哪裡？我想去看看。』

老和尚說：『小虎是一隻狗，不是人。』老太太這才明白過來。

那隻狗看到母親就流眼淚，人跟狗抱在一起哭，這是最近的事情。失了人身，墮在畜生道，這還是造業輕的；重的墮餓鬼、地獄，可見六道輪迴真有。

學佛如果樣樣不如意，應該認真反省檢點，是什麼地方學錯了。不是理論錯了，就是方法錯，再不然就是業障深重，依舊隨順自己的煩惱習氣，造作罪業。以前的人犯錯，父母、師長、好友會勸導，現在沒有人提醒了，所以修行完全靠自己。

人世間，小到個人生活，大到國家社會，都有它的「根本從來」。有一副對聯寫得很好！上聯是『夫妻是緣，有善緣有惡緣，無緣不合』；下聯是『兒女是債，有討債有還債，無債不來』。那些冤家債主跟你有仇，投生到你家做兒孫，最後搞得你家破人亡，他是來報仇的。報復不能解決問題，一定要用和平的手段，這才是解決問題的最高智慧。

當今社會崇尚競爭，競爭提升就是鬥爭，鬥爭再提升就是戰爭，戰爭再提升就是世界末日。人們都以為不競爭就不能賺錢，不競爭就得不到較高的社會地位，完全錯了。

我們受苦受難，是什麼原因？《楞嚴經》講：水災的業因是貪欲，火災的業因是瞋恚，風災的業因是愚痴，地震的業因是心不平。現代人不相信佛的話，有些學佛的人也不相信，認為這是自然災害，與起心動念不相干。大乘經說：『依報隨著正報轉。』宇宙人生的起源，世

界、生命、萬物從哪裡來？『唯心所現，唯識所變』。佛這兩句話說得清清楚楚、明明白白！『一切法從心想生』，你的心地果然純淨、純善，你就生活在華藏世界、極樂世界。同在一個地球，你住六道輪迴，我住極樂世界、華藏世界。為什麼？存心不同，境界就不一樣。心清淨身就清淨，身心清淨境界自然就清淨。

我教你們不要看電視、報紙，免得受污染。我偶爾也看看，我看什麼？看因果報應；看到果我知道因，看到因知道果，我不會被它迷惑，不會被境界所轉。你得學這個本事，從哪裡學起？先修自己的戒、定、慧。有了基礎，再看就不一樣了。把眾生所受的果報，與佛經對照、印證，然後就知道佛經裡字字句句都是真實語。

我勸同學們讀《了凡四訓》，這本書你念通了，就會明白『一生皆是命，半點不由人』。發大財的，本來命裡有十億，一競爭，結果只發

了一億，九億折損掉了。財富，佛說從財布施得來，愈施愈多。賺錢是福報，命裡有福，無論從事哪個行業，都會得到命中全部的財富。行好事，有善心，福報會增長；存惡心，福報會折損。無論是福，是禍，都要知道「根本從來」。做個好人，『心正身安魂夢穩』；行善事，『天知地鑒鬼神欽』。

「不止前世宿祚無功，怨憎天地，責聖咎天。世人迷惑，不達乃爾」。這是說有些學佛人得到衰耗、不如意的果報，「謂言事佛致是衰耗」，以為衰耗是學佛所致，責怪佛菩薩不靈，其實是他言行與佛菩薩的教誨相違背。

「不止」是不曉得改過自新。「祚」是福祿。「宿祚無功」是講過去世修的福、做的好事沒有功德。為何沒有功德？《了凡四訓》說得好，善惡要仔細辨別。善有真有假，假善就無功；善有偏有正，如果

偏差了，雖然有功但很小；善還有大小、端曲。總之，是非善惡要以佛菩薩、聖賢為標準，如果以我們自己的想法、看法做標準，就是「前世宿祚無功」。所以修福，不是一件容易的事情，修福要有智慧，才能真正修到福。反之就像種子種在石頭上，永遠不會結果。佛說：『因地不真，果招迂曲。』不知道自己過去生中做的好事是虛假的，沒有功德可言，還「怨憎天地」，怨天尤人。

《俞淨意公遇灶神記》裡的俞淨意先生，在沒有遇到灶神之前，就是這樣的人。他心裡非常不平，總以為自己做了許多善事，沒有什麼過失，為何一生潦倒不堪？「責聖咎天」，責備聖人，怪罪天地鬼神、老天爺對不起他。經過灶神一番開示，俞淨意無言以對。他畢竟是個知書達理的人，知道自己所作所為並非真善——不是出於真心，於是痛切懺悔，認真改過修善。

「世人迷惑，不達乃爾」，是說世間人迷惑顛倒，對於因果報應的真相完全不了解，不通達。

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。

「不達之人」，是不明事實真相，自己束縛自己的人。這種人心思猶豫不定，信念不堅固，對聖賢所教乍信乍不信；不知道改過自新，當然「進退失理，違負佛恩」。無論生活、工作，一切作為，都違背佛陀的教誨，辜負了佛的恩德。「而無返覆」，就是不知道回頭、不知道懺悔改過。

「遂為三塗所見綴縛」，「三塗」是三惡道，「綴縛」是纏縛；於是被三惡道的見解纏繞捆綁了。三惡道的見解是什麼？名聞利養、貪瞋

痴慢、自私自利、損人利己。這種思想、行為稱「三塗所見」。人被貪瞋痴纏縛，貪圖五欲六塵、財色名食睡的享受；得到時貪戀不捨，失去時嫉妒瞋恨，死後自然墮到餓鬼、畜生、地獄三惡道。

「自作禍福」，這裡講福只是陪襯的話，禍才是真的。「禍福」的根源從哪裡來？自作自受。人生如戲，無非自編自導，自作自受。明白後不再怨天尤人，趕緊回頭。如果還是怨天尤人，那就沒救了。

「罪識之緣，種之得本，不可不慎」，阿賴耶識裡邪惡習氣的種子，是罪業的根本。「罪識之緣」是指本性漸染習氣而變為罪識。孔子說：『性相近，習相遠。』習是習性，就是佛說的「罪識」，是一切眾生造作罪業的根源。

凡夫藏識種子惡多善少，所以稱為「罪識」。「種之得本」就是我們的思想見解、言語造作落在阿賴耶識裡就變成種子，是造作罪業的

根本。所以人不能有惡念，起一個惡念，阿賴耶識裡就種下一個惡的種子，惡種子遇惡緣，立刻就起現行。所以佛教導我們『常念善法，思惟善法，觀察善法』——起心動念、言語造作要善，不能作惡。

(2)、十善福基·十惡巨殃

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。

這裡世尊用比喻為我們說出善惡的果報，也可以說是善惡的利害、利弊。

「十惡怨家」和「十善厚友」，是佛教給我們認識善惡的標準，目

的在教導我們『諸惡莫作，眾善奉行』。

「十惡」是將諸惡業歸納為十類：『身惡有殺生、偷盜、邪淫；口惡有妄語、兩舌、惡口、綺語；意惡有慳貪、瞋恚、愚痴。』世間人造作這些惡業，習以為常。縱然是學佛的人，甚至出家人都在所難免。把冤家看成好朋友，把好朋友看成冤家，如果不是佛說穿了，我們這一生恐怕隨順造惡。「十惡」完全違背了本性，乃性德之賊，所以稱之為「冤家」。「十惡」具作，果報決定在無間地獄，苦報無盡。

佛經中有鬼鞭屍一案：『昔外國有人死，魂還鞭其屍。旁人問曰：是人已死，何以復鞭？報曰：此是我故身，為我作惡，見經戒不讀，偷盜欺詐，犯人婦女，不孝父母兄弟，吝財不肯布施。今死，令我墮惡道中，勤苦毒痛，不可復言，是故來鞭之耳。』這段公案，有甚深哲理——善用這個有用的人身，千萬不可造諸惡業。

「十善」是「十惡」的反面：身不殺生、不偷盜、不邪淫；口不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語；意不慳貪、不瞋恚、不愚痴。這十種善行，是人世福德，生天資糧，學佛所必備的根本，世間最靠得住的「厚友」。

朋友是五倫之一，志同道合，患難相助，可以成就世間功業。但是念佛求往生，明心見性，成佛作祖，世間厚友幫不上忙；必須自己勤修十善、戒定慧三學，才能滿願。中國自晉時慧遠大師首創蓮社，提倡念佛法門以來，歷代依教奉行確有成就者，不只千萬人。近代如台北念佛團李濟華居士念佛往生，就是一個好例子。大家千萬不可輕忽看作迷信，不要錯過大好機緣。楞嚴會上，阿難尊者，聰明多聞，在功夫方面，他總以為：『無勞我修，將謂如來，惠我三昧。』他以為佛會把三昧送給他，沒有想到佛說：『他人吃飯，己不能飽。』修行之

事誰都不能代勞，也都幫不上忙。修行證果，一定要靠自己，所以佛陀才教我們遠離「十惡怨家」，深交「十善厚友」。修行，就是把十惡的行為修正過來，變成十善。每一日中，果然惡念少而善意濃；與人為善，不與人為惡，自然會「安神得道」。「安神」是現前身心安穩，無憂怖、煩惱；「得道」是指身後往生佛國，成佛作祖。「皆從善生」，這都是斷惡修善所生的真實果報。

中國諺語講：『吃虧是福，難得糊塗。』肯吃虧、不怕冤枉，不去辯白的人，往往有很大的後福。不但今生果報殊勝，來生決定不失人身；如果再修善積德，來世必定生天享天福。

害人必定是害己，體諒別人，果報是別人體諒自己。我們起心動念，要明因識果。造因時就要想到果報是善是惡；善要做，惡趕緊滅掉。能夠認識十惡是怨家，十善是厚友，這是有真實學問的人；能夠

遠離怨家，親近厚友，這是覺悟的人。

人的壽命短暫，其他五道壽命都長。畜生的壽命雖短，但畜生愚痴，邪見陋執很重，死後還是投胎做畜生。佛陀在世時，祇樹給孤獨園旁邊有一窩螞蟻，七佛出世都還沒有離開螞蟻身。不是螞蟻壽命長，而是堅固的執著，死後還投胎做螞蟻，不曉得換個身體。這是愚痴！畜生道大多如此。

餓鬼道的時間也很長，他的一天是人間一個月。鬼的壽命，佛說是千歲千千歲，要想脫離太難太難了。佛菩薩雖不曾捨離他們，可是他們很不容易接受佛法。我們今天得人身、遇佛法，一定要覺悟，絕不可以再墮落了！

「善為大鎧，不畏刀兵。善為大船，可以度水」。「鎧」是鎧甲，可以防禦刀兵。「善」就像鎧甲一樣，不怕刀兵，又像大船一樣，可以

渡水。這是比喻十善是厚友，能消除三毒煩惱，有消弭戰禍及超越苦海的功能。

現在國際間的矛盾、競爭，愈演愈烈，很可能會演變成第三次世界大戰，這是刀兵劫。如何在刀兵劫中安穩度過？修善！真正做到『心純淨，行純善』，所有一切災難都化解了。一個人做到，一個人的災難化解；大家都做到，共業的災難都化解了，這才是處理問題最適當的方法。不可以冤冤相報，那會製造仇恨，仇恨愈結愈深，愈可怕！

歷史上記載方孝孺的事例：他生性耿直，是明初的理學家、文史學家，博學多才擅詩文，人稱『正學先生』。明成祖朱棣即位時，逼他起草登基詔書。方孝孺不但拒絕，並說：『即使滅我十族也在所不惜。』引起明成祖的震怒，後來果然滿門被殺，連同他的老師共十族。這樣一個歷史名人卻是來報怨的：他的祖先為了占一塊墳地，毫無慈悲的

殺死了住在那裡的一窩蛇，大概有八、九百條。後來蛇王轉世投胎到他家，來做他的重孫，就是方孝孺，結果害他整個家族滅亡。冤冤相報非常殘酷，但這是事實，古人在文章裡常常引用。別以為把冤家對頭殺掉就沒事了，他投胎做你的子孫來報復，你如何防範？

滿清會亡國，全斷送在慈禧太后手上。慈禧太后是什麼人？那拉族的後裔。當這個族被滿清的祖先消滅時，那拉族的酋長發誓：『縱使本族剩下一個女子，也要報仇，也要把滿清滅掉。』慈禧太后就是那拉族的後裔，是來報仇的。在你氣運盛的時候，他對你無可奈何，在那裡潛伏、忍耐，等到你運衰時，就來報復了。因果通三世，生生世世，沒完沒了！

學佛要深信因果，不能與任何人結冤仇。人家跟我過不去，那是過去生中結的冤仇，要修忍讓，把冤結化解，來生就是好朋友。遇到

別人侵佔我的財物，誹謗、陷害我，知道這是前世的冤家，要做還債想，不要與他爭。

學佛的人對世間一切人、事、物，絕不能有控制、佔有的念頭。因為有這些念頭，就是在增長我執。《唯識》講『增長我見、增長我愛、增長我痴、增長我慢』，這四大煩惱天天增長，果報在三惡道。

「有能守信，室內和安，福報自然」，能堅信善有善報，在任何情況下不受誘惑，不做惡事；不但不做，連念頭都不起。一家信守佛的教誨，一家人必定和睦平安；一個團體奉行，這個團體和睦、平安。「福報自然」，信守十善是真正的修福，福報自然來，無需憂慮物質生活。

佛說世出世間第一等福報是幫助眾生覺悟。慈善事業只能救人於一時，永久的幫助是開啟智慧、恢復能力，這是根本的救助。所以釋迦牟尼佛一生所做的是天天上課，教化眾生。

「從善至善」，天天把善心、善願、善行向上提升，健康、家庭、事業，乃至於社會、國家、天下，善的果報必然年年增長。「非神授與也」，果報不是神給的，也不是佛菩薩賜予的，自然如此。佛菩薩能給我們的只是寶貴的教誨——幫助我們覺悟。善因感得善果，人能夠存心善、行為善，哪有不得福報的道理？

對佛的教誨要細心思惟體會，這是性德的流露，真實不虛。果然深信不疑，就能在日常生活中把惡行改為善行，克服自己心裡無始劫來養成的惡習氣。譬如聽到別人說自己的壞話，心裡馬上不高興；聽到別人讚歎，心裡覺得很舒服。真正修行人聽到讚歎，一定要回過頭來反省檢點：我有這麼好嗎？真的值得別人讚歎嗎？自己要更加努力，才不辜負別人的讚歎。對別人的誹謗，歡喜接受，『有則改之，無則加勉』。

我們的修行目標在哪裡？《無量壽經》講『清淨、平等、覺』。清淨不受污染，對順境善緣沒有貪戀，逆境惡緣不生瞋恚。清淨心要在日常生活與一切大眾相處中修。比如你看到蟑螂、螞蟻之類，會不會討厭牠、想殺牠？不喜歡、討厭牠，心就被污染了！我們不但修清淨心，還要修平等心。即使一隻螞蟻，也與我們平等，因為過去世自己肯定做過螞蟻。六道誰沒去過？餓鬼、地獄我們都去過。現在有幸得人身，絕不敢輕視他們。總之，無論在何時何地，遇到什麼因緣，永遠保持心地清淨。

清淨、平等是行門，覺是解門，關鍵在覺。知難行易，難在覺，覺悟了才能改過。天天反省、天天覺悟，修行的功夫才會有進步。

末法時期，魔的子孫披著佛的袈裟來滅佛法。佛心依舊清淨平等覺，絲毫不染著。這究竟是福還是禍？仔細觀察，有福有禍。這些人

破壞佛法形象，是禍，要受果報。但他天天跟佛住在一起，眼看的是佛像，耳聽的是梵音。即使他什麼都不懂，每天早晚兩堂課，『一歷耳根，永為道種』，他的罪報受盡了，依舊會回過頭來認真學佛。所以沒有一個眾生不得度的。弘護佛法有這樣的眼光、透視力，就不會畏懼了，可以放心大膽去做——各人因果，各人負責。

弘法、護法都要深入經藏，否則沒有能力辨別善惡。因為無知而造惡，果報現前，仍然茫然無知，必定「從後轉復劇矣」；惡業、苦報天天加大、加重，不會減少。現在所受的是花報，死後的果報不知要嚴重多少倍！

(3)、善惡之報·如影逐形

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。

這一段是講因果絲毫不爽，決定要相信。今天世間的災難，就是來自『不聽老人言，吃虧在眼前』。誰是老人？釋迦牟尼佛、孔子、孟子是老人；經本就是老人言。如果真肯相信聖賢的教誨，今生不但沒有惡業苦難，還會得到真正的平安快樂，這種樂世間人無法想像。一般人享受的是五欲六塵之樂，那不是真樂，就像吸毒一樣纏縛身心，是苦！

「善惡追人，如影逐形，不可得離」，當緣成熟時，造作善，一定
有善果跟隨；造作惡，一定有惡報追逐——如影逐形。因變成果，當
中要有緣，所以佛法對『緣』看得特別重。每個人無論過去今生，所
作所為都有善、有惡。將來究竟是惡報先現前，還是善報先現前？這
都在緣。所以佛教我們控制緣；把惡緣斷掉，雖有惡業，惡的果報不
會現前。我們有善業，努力再修善緣，善的果報就會提前到來，這是
佛教導我們趨吉避凶的好方法。善的果報，不是佛菩薩賞賜的，是依
照佛教導的方法自己修得的。惡的果報，不是佛菩薩降罪給你，也不
是閻羅王懲罰你，那是自己造惡業的結果，都是自作自受！

因果通三世，淺見之人，看到好人受不善的果報，惡人卻在享受
富貴，於是起了疑惑，不相信業因果報，這是不了解事實真相所致。
要知業果相續，一切眾生皆有前世、今生、來世。這一生修善積德不

能得志，有兩個原因：一是他雖然行善，卻不是發自內心，只有表面的功夫。就像《俞淨意公遇灶神記》所說的那樣，是假善，得的果報當然不善。二是他確實真心在行善，得的果報不善，這和他前世造的惡業有關。前世造的惡業很重，今生修善積德，已將惡業消除了很多，但還有餘惡未盡，所以困境仍舊轉不過來，還要持續精進。造作惡業現在還享富貴的，肯定過去生中積的善因深厚，這一生造作許多罪業，已經將福報折損了，但還有餘福；他現前是在享他的餘福，餘福耗盡惡報苦果就來。所以善一定要從心生，心是根本。行善不求果報，福就大了。如果是有條件的求，能不能得善果？能，但善果與你所修相等！無求，果報就不可思議。

「罪福之事，亦皆如是」，「罪福」是講果，善惡是講因。罪福果報如影逐形緊緊跟著你，永遠不會離開。

「勿作狐疑，自墮惡道」，世尊苦口婆心勸導我們不要再懷疑了。狐狸疑心很重，用牠來比喻疑心重重，稱為「狐疑」。我們如果還是懷疑，還隨順自己的煩惱習氣，就「自墮惡道」。因此修行人隨時要有警覺性，起心動念、言語造作要想到對別人和社會大眾是否有好處？把眾生擺在第一，自己在其次。再深入一層去想，對現在、將來是否有好處？能如此，你才真正懂得修善。如果現在有好處，對將來沒有好的影響，此事就不能做。念頭不能隨便動，話不能隨便講，事不敢隨便做，要對得起天地良心。尤其是忘恩負義、損人利己的事決定不做！

「罪福分明，諦信不迷，所在常安」，種善因得善果，造惡業必受惡報，果報分明，因行必須清楚。「諦信」，「諦」是審查，道理與事實真相都搞清楚了，此信才是真信。蕩益大師在《彌陀經要解》裡教導我們，要信自、信他，『他』指聖人、佛菩薩。還要信事、信理、信因、

信果。『信為道元功德母，長養一切諸善根』。果然「諦信不迷」，依教奉行，必定「所在常安」——無論何時何地，不會遇到災難，永遠平安、吉祥如意。

《金剛經》說：『如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者』，所以說「佛語至誠，終不欺人」。凡是欺騙人必定有企圖，佛對一切眾生毫無所求，完全付出，我們應當深信不疑，依教奉行，做佛的好弟子，續佛慧命，弘法利生。以上是佛陀教我們要破迷執、辨善惡、明果報。

(4)、三寶純吉·應奉行廣宣

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。

凡是佛叫著阿難，後面就有很重要的開示。「佛無二言」，釋迦牟尼佛一生講經三百餘會，說法四十九年，苦口婆心，句句都是誠實言。我們接受教育有兩個目的：一是求聰明智慧，二是求謀生的能力。真正開智慧、得萬德萬能，就在佛陀教育裡。小自個人生活，大到國家天下大事，無論怎樣的繁瑣紛爭，用佛陀教育就能解決問題。這麼好的教育，可惜現代人把它看作宗教、迷信。

佛家講三寶。佛是寶；佛不在世了，佛所留下來的經典是寶；依照經典學習的人是寶。三寶裡的僧寶，不單指出家人，出家人如果不肯實修，就不是寶。在家人能實修實學，他就是寶。不論在家出家，四個人以上在一起實修實學就稱為僧團；和尚、阿闍梨，在家出家、男女老少都可稱之。和尚是梵語，意思是親教師，是直接教導我的老師。佛門裡的大德很多，沒有教過我的，我們稱他為法師。只有比丘、

比丘尼、沙彌、沙彌尼，是出家人的專稱。

「佛世難值，經法難聞」，我們在過去生中修積善根福德，今生才有緣分遇到佛法。釋迦牟尼佛三千年前出現在世間，下一尊彌勒菩薩示現成佛，還要等五十六億七千萬年。可見「佛世難值」，可遇不可求。

釋迦牟尼佛的法運是一萬二千年，從佛入滅算起，第一個一千年是正法，第二個一千年是像法，第三個有一萬年是末法。我們現在處在末法時期，往後還有九千年。末法過後，這個世界就沒有佛法了。人們沒有機會聽到聖賢的教誨，很苦，很可憐！

「經法難聞」，聞佛法的機會得之不易，我們不能輕視。佛在本經一開端，就告訴我們「從明師受戒」，把經典的義理搞清楚、講明白，否則等於沒遇到。特別是對現代的知識分子，若非強而有力的理論依據，他怎麼會相信？我們之所以對佛法深信不疑，就是憑著對經典有

相當深入的理解。解得愈深，信心愈堅定；對世間一切事，看得愈清楚。所以我們不但感恩釋迦牟尼佛，還感恩代代傳法之人和譯經的大德，否則我們今天見不到經典！縱然見到，沒有傳法之人，經典擺在面前，字認得意思看不懂，還是空過。經法的傳承相當艱難，我們有緣遇到，要珍惜不能錯過。

經典對我們，現前有拔苦與樂之功，將來有解脫生死之益。聽經聞法、讀誦大乘的功德利益，在於教導我們明瞭宇宙人生的真相，改正自己錯誤的思想、行為，最終獲得解脫。經典歸納為經、律、論三大類。用經論為標準，修正我們錯誤的想法、看法；用戒律修正我們的言語、行為。我們如果不依三藏經論為標準，怎麼知道自己所作所為是善還是惡？種種過失，有意犯的人少，無意犯的人多；為什麼？因為沒有接受聖賢的教誨，不知道自己是在行善還是造惡。

『人身難得今已得，佛法難聞今已聞；此身不向今生度，更待何生度此身！』能認清人生的目的、意義與價值，此生就沒有白來。我們有幸遇到聖教，就應當與諸佛菩薩同一個方向、同一個目標，提升自己的覺性。覺悟之後放下身心世界，不再執著身是我。身是什麼？是我所有的，就像衣服一樣。我是什麼？我是覺性。真性是我，靈性是我，身不是我。我們的靈性附在身上，就如同身體穿衣服一樣。身有生滅，靈性不生不滅；要把靈性不斷地向上昇華，達到究竟圓滿就成佛了。這是一切大聖大賢共同的方向、目標。我們肯定了，也走這條路就對了。

「汝宿有福，今得侍佛」，佛告訴阿難，你過去生中修大福報，所以今生能夠做佛的侍者。佛的弟子很多，經上常看到的有一千二百五十五人，大經裡看到的有一萬二千多人，可是佛的侍者沒有幾個。此

話提醒我們要修福，修福決定得福報。《金剛經》說：『如來滅後，後五百歲，有持戒修福者，於此章句，能生信心，以此為實。當知是人，不於一佛、二佛、三四五佛而種善根，已於無量千萬佛所，種諸善根。』這是佛為我們授記的一段經文。可見沒有深厚的善根、福德、因緣，是很難接受佛陀教育的，我們應當自勉。

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。

世尊囑咐阿難就是囑咐我們。今天佛雖不住世了，看到佛像、聽到佛的名號，仍然念念不忘。讀誦佛經，想到這是佛菩薩對我們最寶貴的教訓，能幫助我們脫離輪迴，回歸極樂世界、華藏世界。

「當念報恩」，「報恩」一定先要知恩。迴向偈『上報四重恩，下

濟三途苦』，四重恩是指：

一、『父母恩』。自己的道德如果不能成就，就對不起父母；不能夠了生死、出三界，也對不起父母。諺語常講：『一子成佛，九祖升天。』我們成就了，九世的祖先都沾光得利益，這才是報父母之恩。

二、『師長恩』。佛、菩薩是老師，對我們一無所求，完全付出，苦口婆心地勸導我們超越六道，早日成佛，這個恩德超過父母。

三、『國家恩』。國家政府有保護人民安和樂利之恩。沒有國家保護的人很可憐，到處受歧視，做事會遇到很多障礙。人要離開自己的國家，才知道國家之恩。

四、『眾生恩』。我們每天喝的水、吃的飯、穿的衣服，生活所需，無一不是眾人成就的。只享受現成沒有回報，你就有罪業。不但有情眾生於我們有恩，無情眾生，樹木、花草於我們都有恩。怎麼報恩？

照顧它，給它足夠的陽光、水分，讓它蓬勃生長。這世界一切眾生互相依存，所以佛常教人『知恩報恩』。

《楞嚴經》云：『將此深心奉塵刹，是則名為報佛恩。』佛的恩德實在難報！學佛的四眾弟子，幾個人知道佛恩？唯有真正知恩，才會**有報恩的意願**。知道得愈深、愈廣，報恩的心行愈殊勝。諸佛菩薩是諸天人民的師範，四眾同修的楷模；我們要在自己現前的生活工作中，為大家做好榜樣，這才是報佛恩。

「**頌宣法教，示現人民，為作福田**」，這是僧寶知恩報恩的具體作法。第一「**頌宣法教**」，為一切大眾普遍宣揚佛法。不只是言教，身教更重要。弘揚佛法最重要的是講經說法；印製講經的書、影音光碟、錄音帶，向全世界流通，隨處結緣送人，就是講經說法。念念當中，希望把佛法、正法介紹給別人，這就是「**頌宣法教**」。

第二「示現人民」，釋迦牟尼佛示現出家，做的是多元文化的社會教育，他身體力行，說到做到。因此，在家居士要做天下居士的榜樣，出家法師要做出家法師的榜樣。只要認真努力把佛的教訓做到了，就是「示現」。

第三「為作福田」。福田有三種：『一、敬田，是三寶；二、恩田，是父母；三、悲田，是貧苦眾生。』誠敬、孝順、慈悲是萬善的根本。誠敬由敬佛法僧而生，孝順由報父母恩而生，慈悲由憐憫一切貧苦眾生而生。所以佛菩薩、師長、父母、眾生，是我們植福的良田。真正依教奉行，才能種福。今天我們所享受的福報是前世所修的，如果今生不懂得修福，還造種種不善，福報就大打折扣，福報享盡苦報就來了。我們把佛陀教誨做出來給一切眾生看，就是「為作福田」。眾生看到了，時日一久，決定受到潛移默化。改變社會風氣，就靠我們的一

舉一動。

「信者得植」，覺悟了、相信了，也效法學習，身行其道，就是植福；之後才有享受不盡的福報。「後生無憂」有兩層意思：一是未得道而命終，以福德深厚，生天享福，身心安樂無憂。二是道業成就，明心見性，斷惑證真，上生佛國，永脫輪迴，這才是究竟圓滿的果報。須知入道以智慧為本，智慧以福德為基；要福慧雙修，不能偏在一邊。我們依教奉行是自利，做給別人看是利他，自他兩利，福慧都在其中。這樣修行才能了生死、出三界，往生極樂世界。

「阿難受教，奉行普聞」。阿難是佛的好學生，也是我們的好榜樣，他恭敬受持世尊的教誡。「奉行」是受持讀誦，為人演說、示現。「普聞」是把佛陀講的道理，普遍傳播十方，令一切眾生普聞生信，破迷開悟，得到富貴諧偶、事事如意。

二、殺生的責任與果報

阿難復白佛言。人不自手殺者。不自手殺為無罪耶。

阿難接著問『殺業的責任』——不是親手殺生有沒有罪？這是屬於戒律。戒律的範圍很廣，佛在此地只舉一例，我們要能夠舉一反三，聞一知十。佛門無論是大乘小乘、在家出家，第一條戒都是不殺生。為什麼？有情眾生都貪生怕死，慘死尤其恐怖。殺生是一切惡業中最重的，所以佛將戒殺列為第一條。

在日常生活中，我們不會去殺人，但螞蟻、蚊蟲來咬你，你殺不殺牠？牠也是一條命，也貪生怕死。牠餓了，來討一頓飯吃，你要慈悲，學佛歡喜的布施供養牠一頓。不喜歡，趕走就好了，何必殺牠？

牠不犯死罪。你不肯布施供養，還要殺害牠，甚至還用殺蟲劑來消滅牠們，生怕牠們沒死盡。殺牠，牠有仇恨，將來會報復。冤冤相報，太可怕了！我們要懂得，小動物跟人一樣，也有靈性，可以與牠溝通，彼此和睦相處。只要誠心對待，牠不會來干擾的。

我們能與小動物和睦相處，就能與人群和睦相處。不同的國土、種族、宗教、文化，都是一家人，這樣人為的災難就沒有了。人與人之間，如果不懂得互敬互愛、互相尊重，而造成敵對、仇恨，這是很大的不幸。

遭遇災難，我們要深深的反省：根源在哪裡？失去慈悲心——不知道愛人、愛物，不知道愛護一切眾生，胡作妄為，隨便殺害眾生累積無窮的殺業。戰爭的殘酷、災難的痛苦，都從殺害眾生、吃眾生肉招來報復的惡果。學佛要了解因果的厲害，一定要遵守戒律。阿難問

「人不自手殺」，不親自動手殺生，有沒有罪？問得好！現代人不但天天吃肉，還喜歡吃活的；他自己不殺，讓屠夫、廚師去殺。這個殺生的責任誰負？

(一)、指使他人殺生罪惡更重

佛言。阿難。教人殺生。重於自殺也。

「教人殺生」，罪重於自己親手殺。因為殺生的念頭出自下達命令的人，執行的人只是奉命行事而已。誰是殺手？下達命令的人，所以他有罪；執行的人有過。執行的人如果故意讓被殺的生靈多受些痛苦，那他就有罪；如果他能用技術減輕被殺害者的痛苦，他只有過，沒有罪。

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。

「何以故。」為什麼？「或是奴婢愚小下人」，「奴」是男性，「婢」是女性；古時做奴婢的多半是犯了罪，或是父母長輩犯了罪，兒女遭到株連，被發配到官吏家裡做傭人。他們都沒有自由，要聽主人命令行事。主人要吃肉食，吩咐他們去殺生，主人的罪重，奴婢奉命行事，罪輕。「愚小下人」，是家裡不懂事的小孩。「不知罪福」，這些下人不知善惡果報，只是奉命行事。

戒經說，殺生得多病、短命的果報；偷盜、侵佔別人財物，損人利己，得貧窮果報；夫婦不合，常鬧離婚，是邪淫的果報。反之，不殺生的果報得健康長壽，不偷盜的果報得大富，不邪淫的果報得家庭

眷屬和睦，不妄語的果報得社會大眾的信任尊敬，不飲酒的果報得聰明智慧。什麼樣的因，有什麼樣的果。明白因果報應的道理與事實真相，才知道自求多福。

『欲知前世因，今生受者是』，想知道前世造什麼因，今生所受的果報就是。『欲知來世果，今生作者是』，想知道來生的果報，今生起心動念、所作所為就是。如果今生過得很不自在、很辛苦，就曉得前世造的業不善。希望來生比今生好，就要努力斷惡修善，這是真智慧。《無量壽經》教我們『住真實慧』、『惠以真實之利』。我們學習經教，常為大眾宣講，普遍勸化社會大眾，這是真正的惠以真實之利。以此功德求生淨土，肯定往生；如果不求生淨土，來生必得人天福報。

人天福報不是好事情，因為人一享福就迷惑了。例如：做大官、發大財的（前世修善），人家在你面前不敢講真話，怕得罪你，用盡心

機來巴結、討好。你一句真話都聽不到，怎能不造業？等到前世所修的福享盡了，今生所造的罪業就現前，第三世必墮三途，所以佛講人天福是三世怨。真正有智慧的人，福報與大眾共享，用來幫助有需要的眾生。可惜世間人迷的時候多，覺悟的時候少。我們雖然學佛，但敵不過煩惱習氣，境界現前，馬上又迷惑了。這是善根薄、惡習重，所以修行，道業很難進步。自己想要在今生有成就，起一念、說一句話，都要想到「罪福」——是罪報還是福報？自己不能不清楚。

「或為縣官所見促逼，不自出意，雖獲其罪，事意不同，輕重有差。」譬如說劊子手，殺人不是他的本意，他只是執行上司的命令。雖然如此，世間謀生的職業很多，為何要做這種行業？但「事意不同」，「事」指殺業之事，「意」是存心；殺生時存心不一樣，兩人雖然都有罪，但輕重不同。如果以極惡瞋恚心教人殺生，罪業極重！從前，唐

太宗對待臣說：『古者用刑，君為之撤樂減膳，朕庭無常設之樂，然每因此不啖酒肉。』可見，古時監獄執法者，都是菩薩心腸。如果有人犯了死刑，好官也必定想盡方法為他減刑，不至於殺他，以避免冤枉錯殺。縱然罪不可赦，也是慈心憐憫，不得已而殺之，並非厭惡、仇恨而殺。所以說「輕重有差」。我們在日常生活中，不但不能殺生，連傷害眾生的意念都要拔除，養成純善純淨的心，念佛求生淨土，決定有把握。

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。

「教人殺者，知而故犯」，明知殺生不是好事，還命令人殺，特別是殺家禽。現代人利用科技手段，在山野獵取動物，在深海打撈水族，

殺生的次數與數量都不斷的上升。許多動物已經瀕臨絕種，有心人在全力挽救；但保護稀有動物，也只能盡人事聽天命。如果是殺人，罪就更重了。尤其是發動戰爭的人，害多少人喪失生命、財產，多少家庭支離破碎。所以明理之人，絕對不會發動戰爭，只有不信因果報應的愚人敢做！有智慧的人，連令眾生起煩惱都要避免。修善積德，就從此地做起。

人生短暫，何必造罪業？何必與人過不去？自己犧牲一點，奉獻、吃虧、忍讓一點，肯定有好處。能這樣做，心安、煩惱輕、智慧長，後福無窮——來生福報一定比今生殊勝。為什麼不修福，只貪圖眼前利益？轉眼之間，三惡道去了，那個虧真的吃大了！

我們想要過得幸福美滿，不學佛，決定做不到。幸福美滿從高度智慧來，高度智慧從佛法裡來。佛教我們修『戒定慧』，定就是清淨心。

清淨心從哪裡來？嚴持戒律。守住五戒十善『不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不痴』，心才能得到清淨。清淨心生智慧，才能過幸福美滿的生活。捨去戒定希求智慧，沒有這個道理。

「陰懷惡惡」，愚痴、不明事理，暗懷惡心，就是佛講的無明，是一切惡業的根本。從現象看有三種：一、是瞋恚心重，容易發怒，傷害別人。二、是不相信因果報應。三、是邪見種子。最明顯的是肉食，每天三餐好像不吃肉就不行；逢年過節、祭祀鬼神一定要殺生，這是錯誤的見解，稱為邪見種子。這樣的人雖然過去、今生修有福德，有世智辯聰、有禪定，他的邪見不能改正，繼續造業，果報還是在三途。安世高的同參道友——宮亭湖的廟神，就是個很好的例證，其根本原因就是思想見解的錯誤。

「趣手害生，無有慈心」，雖然沒有親手殺生，但指揮、命令別人去做，與自己動手無異。沒有慈悲心，才會傷害眾生性命；有慈悲心不但愛自己，也會愛眾生。身為三寶弟子，發菩提心，修菩薩道，學菩薩行，還殺心不除，就是「欺罔三尊，負於自然神」。

「三尊」是指『佛法僧』三寶；人間天上極為尊重，怎麼可以欺騙？古德說：『皈依佛者，不墮地獄；皈依法者，不墮餓鬼；皈依僧者，不墮旁生（畜生）。何以故？佛為無上醫王，法是除病良藥，僧是導人知識，並為真淨福田，背之則邪，向之則正。若欲得道，當依佛語，違而得者，無有是處。』六祖惠能大師說：『佛者，覺也；法者，正也；僧者，淨也。皈依覺，二足（指福慧具足圓滿）尊；皈依正，離欲尊；皈依淨，眾中尊。從今以後，稱覺為師，邪迷不生；少欲知足，能離財色，名二足尊。自心皈依正，念念無邪見，以無邪見故，即無人我

貢高、貪愛執著，名離欲尊。自心皈依淨，一切塵勞愛欲境界都不染著，名眾中尊。若修此行，是自皈依，以自性三寶常自證明。』三寶的定義，以及何謂皈依，六祖在《壇經》說得明白詳盡。

「負於自然神」，「負」是虧欠；「自然神」是良心。欺騙三寶的人昧著良心，惡業造多了，精神恍惚不安，睡覺都做惡夢。為什麼？冤親債主來要命、討債。所以殺生多的人，因為害怕、恐怖，日夜都要人守護。我見過許多軍人（軍閥），年輕的時候愚痴無知，不知道利害，打仗殺人太多，到晚年自己快要死了，恐懼、後悔，來問怎麼辦？我們只能勸他念佛。

「傷生枉命，其罪莫大」，傷害一切眾生；狹義指有情眾生，廣義包括植物在內。植物也不能隨便傷害，它有生命，也通情達理。「枉命」，樹木沒有枝葉稱為「枉」，是指讓眾生身心感到威脅、不安。你的心行

讓別人不安，這個罪過很大。

在佛法裡，沒有處死這條刑罰，自有因果報應。佛家的教育宗旨是把惡人改造成善人，把壞人改造成好人。所以對於世間造作罪業的人，不可以輕視、輕慢，說不定他臨終懺悔，往生極樂世界的品位超過我們，在我們之前成佛。

(二)、現世災凶，後以血肉還債

怨對相報。世世受殃。無有斷絕。現世不安。數逢災凶。

這是佛眼所見：眾生殺業怨怨相報，生生世世永無休止。

佛在此處講「怨對相報」等五句經文，是說明現世災凶的果報，都是由前世引來的。世間的冤家對頭，都是由於彼此計較、不肯忍讓

而產生怨恨。如果不能及時化解，必定是愈積愈深，演變成鬥爭、仇殺、互相報復，結下解不開的深仇大恨。乃至於生生世世都要受殘酷的惡報，災難沒完沒了。所以佛說「世世受殃，無有斷絕」。

前面講過方孝孺和慈禧的事例，都是怨怨相報，像這樣反覆報復，決定是一次比一次殘酷，一次比一次痛苦。這種結果，都是由於無知、迷惑、顛倒所造成的。要想免除唯有徹底覺悟，認真懺悔改過。

首先，要能夠忍受果報，不再存有報復的心理，才能漸漸斷除惡緣、化解惡因。再用大慈大悲心，努力修學『怨親平等觀』，化解世世冤仇，才能真正離一切苦、得究竟樂。這種覺悟，相當不容易，但並不是做不到，關鍵在肯不肯真做。覺悟的人明白欠命還命，欠債還錢，歡歡喜喜地還，沒有一絲毫怨恨，此帳就了了。別人欠我的不要了，乾淨俐落；如果還要他來還債，你就不能往生。

「現世不安」，你冤家仇人多，一生縱然富貴，心神也不得安寧。「數逢災凶」，常會遇到災難、凶險。為什麼？要提防別人報復，精神負擔重，生活過得痛苦。此事《地藏菩薩本願經》講得很清楚：人在臨終的時候，看到了死去的親人來迎接；真的是他的親人嗎？不是。是他的冤親債主變現成親屬的模樣來誘惑他，帶走之後進行報復。

果報通三世，人在世間光景不長，縱然受一點苦難，也要忍耐；因為時間短暫，很快就過去了。短暫的苦不能忍受，反而造作惡業帶來長劫的苦報，豈不是愚痴到了極處！我們能省悟，利用這短短的時間來求解脫、求超越，這才是不可思議的大功德。

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。

造作惡業，現世身心不安，常懷恐懼，「死入地獄」。地獄痛苦的狀況，《地藏菩薩本願經》所說的只是萬分之一、二。《發起菩薩殊勝志樂經》說墮入地獄受苦的時間，相當於人間一千八百萬年，但在地獄裡的感受是無量劫。

從前的中國人不大敢造罪業。什麼原因？有三種社會教育維繫文化的道統和社會秩序，這是中國文化的根本。

一、祠堂：紀念祖宗，團結族群，提倡孝道，維繫民族的命脈。

二、孔廟：祠堂是表孝道，孔廟表師道。

三、城隍廟：廟裡有十殿閻王。用泥塑將《地藏菩薩本願經》裡的地獄變成圖相做出來，擺在大殿裡，讓人看後悚目驚心，一輩子都不會忘記。人們知道造什麼樣的罪業，就會受什麼樣的果報，所以待人接物，心會比較收斂。現在祠堂沒有了，孔廟只有形式沒有實質，

城隍廟也沒有了；孝敬、善惡沒人教，警覺心喪失掉了，因此膽大妄為，無惡不作。如果常想到死入地獄受苦的慘痛，就不敢造罪業了。

「出離人形」，地獄的罪報受滿後，還不能得人身，多半進入餓鬼道，或畜生道。佛在此地特別提到畜生道；為什麼？畜生道是來還債的——欠命的還命，欠錢的還錢。世間沒有誰吃了誰的虧，因果報應是公平的。「當墮畜中，為人屠截」，這就是還債。想想人生在世，吃了多少動物，將來墮到畜生道，也要被別人吃。現在吃多少，將來還多少；不是一次還清，一次只能還一條命；你吃一百個眾生，就要還一百次。殺螞蟻、蒼蠅、蚊蟲，都要還命債。真正曉得事實真相，哪裡敢殺生！

「以肉供人，未有竟時」，沒完沒了！《太上感應篇彙編》和《文昌帝君陰騭文》裡關於這類的記載非常多，其中有一則〈曹翰墮豬〉。

曹翰在宋朝時作將軍，他這個善因要從唐朝說起。唐朝時，他是一個做生意的小販，有一次走到一座寺院休息，聽到法師講經，他聽得很歡喜，就把賣布的錢拿出來供僧，種了這個善因。到宋朝開國時他作偏將軍，是趙匡胤（宋太祖）的部下。攻打江州時，江州城防備堅固，久攻不下，他非常生氣，所以城破之後，下令屠城，濫殺無辜。這個惡因讓他墮惡道；怎麼知道？當地有個大富長者劉錫元，他的下人家裡養了一頭豬。此豬被殺去毛的時候，發現身上有『曹翰』兩個字，才知道這個人已經墮在畜生道。

還有一例，講捕蟹奉養母親的果報——孝順而沒有智慧。在浙江嘉興，有一個人每天捉螃蟹，用繩子綁著拿到市場賣，再買米供養母親。母親晚年生病時，果報現前：她拿綁螃蟹的繩子往肚子裡吞，說不這樣吞，覺得很難過，這樣吞覺得舒服一點，過沒幾天就死了。他

母親臨死時受這樣的苦難，死後決定墮三途，這是愚孝，不知道小動物也是一條命！所以孝子養親，不能殺生；從事殺生的行業來孝養母親，母親也無法得到善報。

人生在世為衣食所累，謀生一定要慎選行業，絕不能殺害眾生；更不能害人，害人的罪比害畜生的罪要重很多倍。如果存殺、盜、淫、妄之心，總想欺騙、敲詐別人，盡做損人利己的事，果報之苦不可言喻。其實『損人決定害自己，利人才是真正利己』，這個道理現在很少人懂得。

《了凡四訓》講到宋朝衛仲達的故事。他三十幾歲時，有一天被小鬼抓去見閻羅王。閻羅王吩咐判官把他的善惡檔案拿出來，惡業的檔案擺滿了大殿，善業的檔案只有一卷，捲起來像筷子那麼細，他一生只做了一件善事。閻羅王看到很生氣，吩咐判官，把善惡兩個檔案

拿到天平上秤，結果善的這一卷反而比較重。閻羅王臉色也就緩和了。衛仲達問閻羅王：『我才三十幾歲，為什麼會造那麼多的惡業？』閻羅王說：『惡業不必等到去造，只要起心動念，自私自利、損人利己，雖然還沒有行為表現，陰曹地府就有記錄。』試想我們從早到晚，動了多少不善的念頭？有些微細的念頭，自己都覺察不到。但只要起心動念就在阿賴耶識中藏有種子。所以閻羅王檔案簿就是阿賴耶識裡含藏的善惡種子。

衛仲達就向閻羅王請教：『我那卷善的檔案是什麼？為什麼力量這麼大，能超越一生的過失？』閻羅王告訴他：『這一卷是當時皇帝想建造一座三山石橋，這個工程勞民傷財，你上奏摺，勸皇帝不要興建。這一念善心純粹是為老百姓著想，所以功德很大。』衛仲達說：『我雖然上書給皇帝，皇帝並沒有採納。』閻羅王講：『如果皇帝接受你的建

議，你的功德就更大了。雖然皇帝沒有接納你的建議，但是你這一念是真心、善心，所以你這個善超過你一生的過惡。」後來閻羅王派小鬼把他送回陽間。

可見無論做什麼樣的好事，一摻雜個人利害得失就變質，一百分的功德就變成一、二分。如果不摻雜絲毫自私自利的念頭，這個功德就是純善，力量很大。

這個故事很值得我們警惕、參考。我們講經說法，純是為正法久住，功德是真的。如果要名、要利、求人尊敬，就把功德破壞了。所以自己冷靜去想想，所作所為究竟是善，還是不善，就能預知將來的果報是吉是凶、是禍是福，不必問人。

「三塗八難，巨億萬劫」，「三塗」是血塗、刀塗、火塗。『血塗』是講畜生互相殘殺，弱肉強食；『刀塗』是講餓鬼時刻恐怖，刀光相見；

『火塗』是講地獄猛火熾盛。「八難」專指沒有機緣接觸佛法。因為只有聞佛法才有永脫輪迴的可能。如果不聞佛法，肯定不能脫離輪迴，所以佛稱此為災難。

由此可知，障礙人學佛，破壞人學佛的機緣，罪過很重！反之，幫助、成就人學佛，功德不可思議！凡夫沒有智慧、見識，往往有意無意做些障礙人修學的事，或破壞別人學佛的機緣，果報是長劫愚痴。所以損人實在是害己，利人才是真正利己。

「八難」是說眾生見佛聞法，有八種障礙。八難前三種是三途；地獄裡不可能有佛法，餓鬼道、畜生道裡，諸佛菩薩應化在其中，但他們根性暗鈍，很難覺悟。我們在經論上看到，佛菩薩幫助惡道眾生超生到人天兩道，再幫助他們向上逐漸提升。『人身難得，佛法難聞』，人身之可貴，就是聞法容易覺悟。

第四生『北俱盧洲』。這是我們這一個單位世界裡四大部洲之一。北俱盧洲人的福報大，壽命長，衣食自然，物產豐富，不需要工作，生活隨心所欲。他們認為自己很快樂，所以不相信佛法。韋馱菩薩佛龕上的匾額是『三洲感應』。四大部洲為什麼只有三洲？因為北俱盧洲沒有佛法。所以人修福報，要是生到北俱盧洲，那也是遭了難，一生沒有機緣聞到佛法。

第五生『四空天』。這就是無色界天，佛稱為『長壽天』。四空天佛菩薩不會應化到那裡。非想非非想處天壽命八萬大劫，一個大劫，世界經歷一次成住壞空；世界經歷八萬次成住壞空，這麼長的時間他們沒有機緣聞到佛法。真是可憐！八萬大劫壽命到了，他必定往下墮落。

第六生『盲聾瘖啞』。『盲』是見不到佛像，看不到佛經；『聾』是

聽不見，沒有機緣聞法；『瘖啞』就是啞巴，心裡有問題，想說說不出來。他們有障礙，比一般人修學困難多了，這也是一難。

第七生『世智辯聰』。世間有一些人聰明伶俐，辯才無礙，他自以為是，不相信佛法；從佛法講，這是所知障嚴重，『盲聾瘖啞』是煩惱障重。兩種雖然不同，但是沒有緣分聞到佛法的苦難是相同的。

第八生『佛前佛後』。生在佛沒有出世之前，或是佛滅度之後，這時世間沒有佛法。由此可知，不聞佛法不知道解脫的道理與方法，出不了六道輪迴，這是遭難。「巨億萬劫」，是形容時間太長。開經偈說『無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇』，這句話千真萬確，沒有一點誇張。

「以肉供人」，墮落成家畜或野生禽獸之類，遭受殺害來償還命債。「未有竟時」，虧負太多，非一生一世所能償還。往往是一生所造，

百世難償，真是「未有竟時」！所以佛弟子一定要『隨緣消舊業，莫再造新殃』。

我們吃眾生肉，都要還牠債，何況惡意殺生。想到此事，豈可怕？有沒有辦法挽救？佛說有——這一生好好修，生到西方極樂世界，就不再還債了。你把自己修行的功德迴向給被害的眾生，他得福之後，就會饒過你，否則他一定會來找你報仇。所以我們今天用功苦修，不全是為自己，也為冤親債主；以修積的功德來抵債，他也很歡喜接受。我們要認真修行，救自己才能普度眾生。不曉得這個道理，還隨順自己的煩惱習氣，胡作妄為，必定墮落畜生道；「令身困苦，噉草飲泉」，一生勞苦只能吃草。畜生的生活太苦了！

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。

家養的叫「畜」，野生的稱「獸」；牠們從哪裡來的？都是前世做人的時候「暴逆無道，陰害傷生」。野生的禽獸，互相殘殺、吞噉，那是牠的冤親債主都在畜生道裡，緣聚就互相報復。「陰害傷生」，包含的範圍很廣。存有謀害眾生的念頭，也是「陰害傷生」。我們有沒有？有。認清自己有，才知道反省懺悔，改過自新。如果說我沒有，這些過惡就永遠不能改。罪業的根源很微細，造業不容易覺察，不要以為自己很好，我們有意無意傷害人，自己並不知道。為何會犯這些過？「不信致此」。我們有沒有信佛？信佛很難！何謂信？依教奉行是信，沒有做到就是不信。

「世世為怨，還相報償」，結下冤仇之後，生生世世彼此互相報復

酬償，沒完沒了。所以即使是極小的怨都不可以結，結了一定要想辦法化解。

「神同形異」，「神」是神識，也就是阿賴耶識，俗稱靈魂。佛說他『來先去後作主公』，投胎他先來，死了他最後走。人斷氣、心跳停止了，阿賴耶識還沒走，這個人還有知覺。所以佛教我們，人死後，最少要八小時之後才能去動他。通常八小時之後神識離開了，他就沒有知覺了；十二個小時是最安全的。所以八至十二小時是助念的最佳時機，能幫助亡者提起正念，念佛求生極樂世界。「形」指六道眾生的身形。身形多變，但神魂始終是一個；他受善惡業力的牽引，輪迴在六道中，身形千差萬別。

為何會如此？「罪深如是」。我們要提高警覺，避免造惡業。

三、師生的本分

(一)、學生不可背師叛道，嫉賢妒善

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。

這是第三大段，阿難向世尊請教做學生的本分，用意很嚴肅。《論語》說：『君子務本，本立而道生。』人能知本分、盡本分，則近道矣。老師、學生一定要知道各自的本分職責，這關係個人一生的成就，也影響家庭的幸福美滿、社會的安危。所以這段是根本大問，很重要！

「世間人及弟子」，「世間人」是指一般人；「弟子」是有師生關係，曾經聽過他的課，接受他的教誨。從前要跟隨一個老師學習，一定要拜師，拜師的禮節非常隆重，這種做法是讓學生懂得尊師重道。

李炳南老居士往年在中辦了一個經學研究班，只有八個學生。開學那一天，李老師提倡行古禮。他代表學生家長，先拜佛，之後請五位老師上座。李老師在前面，八個學生在後面，排成兩排，向老師頂禮三拜。實際上我們這五位老師都是李老師的學生，但李老師是代表家長向老師行最敬禮。學生看到非常感動！我們這些被老師選出來教學的人，如果不認真教導，如何對得起家長、學生，尤其是李老師？老師這一番苦心，就是我們的榜樣。

古禮，要把它復興起來，這不是封建、落伍；這是教孝、教敬，是教學的大根大本。現代人都拋棄了，隨順社會風尚禮俗。孝親尊師在社會上已經看不見了，我們應當盡力提倡。

阿難問：「惡意向師及道德之人，其罪云何？」

何謂「惡意」？惡意有：一、輕慢。二、瞋恨。三、嫉妒。四、背叛。五、陷害。心裡有「惡意」，表現在行為上是惡行。真善知識，他有智慧、有大悲心，能利益社會大眾，如果「惡意」向他，這是造地獄的罪業。為什麼？因為你背叛老師。大眾受到你的影響，不再相信這個老師，你將大眾聞法修行得道的機緣斷掉了。你影響的層面愈大，時間愈久，罪愈重。

業因果報，非常微細複雜，就跟羅網一樣，很密、很廣，真的是牽一髮動全身。所以自己的思想言行，不能不謹慎。老師用一片真誠、慈悲心教導你，你不能接受，不肯奉行，還懷疑，這個意就是惡。不要以為這個「惡意」很輕，你一生的成就毀掉了。現在做學生的不懂，因為尊師之道沒有人教了。我們不但對道德之人、善師惡意惡行，對諸佛菩薩也是如此。在佛菩薩形像面前，散心雜話，吵吵鬧鬧，甚至

打架，心目中根本沒有佛菩薩！

何謂「道德」？儒家對於道德的解釋是：『孝悌忠信、禮義廉恥。』佛法的「道」是對於性相、事理、因果都明白；「德」是行道有得於心。「道德」不是某個人、某個宗教的教條，也不是用它來控制人民，而是天然的秩序。儒家講『夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友』五倫，就是天然大道。師生屬於君臣與朋友。老師指導我們，是君位；輔助、幫助我們，這是朋友的義務。

能夠修養戒定慧，力行孝悌忠信一切善法的人，都稱「道德之人」。善知識和道德之人，是社會、國家之寶，因為他的道德學問，能化民成俗、福佑一方，功德最大。明瞭儒佛大道的內涵，然後才能談尊師重道，才能深解本段經文的義趣。

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。

「佛語阿難」，佛告訴阿難尊者，也就是對我們的教誨。「夫為人者，當愛樂人善」，做人應當愛好他人之善，不可以嫉妒。今天世界動亂不安，人與人之間常有矛盾、怨恨，只有愛心能化解怨恨，所以佛教我們「當愛樂人善」。凡夫都是煩惱當家做主，豈能沒有過失、不造惡業！雖造惡業，也有善行。我們對善要歡喜讚歎，對惡不要放在心上。

什麼是善？古德說：『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。』佛法

講善的標準，是『三皈、五戒、十善』。《十善業道經》講『晝夜常念善法』是心善；『思惟善法』是思想善；『觀察善法』是行為善。中峰大師說：『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。』佛弟子起心動念、言語造作決定不違背淨業三福，這是真正的心善、行善。

現前吃一點虧無所謂，我們不要短暫的甜頭。我們要生生世世得善報這個利益，所以一定要遵循佛的教導——不容毫分不善間雜。別人善不善，如果不清楚、不明瞭，就是糊塗；我清楚、明瞭，這是智慧，可是心裡如如不動，絕不把它放在心裡。大乘佛法常講『不落印象』，就是這功夫。不落印象是非常高等的功夫，你一提起來，我統統曉得；你不提，我心裡乾乾淨淨、一塵不染。再以自己的善心善行感化眾生、影響社會，這就是化他。化他一定要記住世尊教化眾生的原

則，不能摻雜一點自己的意思在其中，也要不落印象；有心或刻意去做，就是攀緣、是落印象，煩惱會隨之而來。

如果是「惡意向道德之人」，來生必墮三途，受愚痴的果報。道擺在我們面前有十條，我們很希望走成佛之道，這要冷靜反省觀察，否則將地獄道當作成佛之道，那就冤枉了。說實在話，地獄道非常熱鬧、擁擠；成佛之道找個同伴都很難！我們要有高度的警覺，不要以為多數人走的道就一定不錯。佛在此地說得非常清楚：「夫為人者，當愛樂人善。」你們想想看，有多少人看到別人的善心善行，真正生歡喜心？如果心生嫉妒，一定去餓鬼道、畜生道。還要想盡方法障礙、打擊人家，是去地獄道。所以我們在世間，要『存好心、說好話、行好事、做好人』，對別人的善心善行不可以嫉妒。善人的言行足以影響、化導一方，此人就是一方之寶。因為他能夠利益國家、安定社會，就像暗

路明燈、航海指南一樣，失去他大眾就迷失方向。因此對善人要尊重，「不可嫉之」。其實嫉妒障礙對善人毫無損害，因為善人早已將名聞利養放下了。學佛有功夫的人生死也放下了，佛家講『生死已辦，不受後有』，哪裡還有什麼名聞利養？嫉妒只能傷害人的名利，不能傷害人的性德，也不能傷害人的善心善行，受傷害的是一般大眾，罪是如此結的。

我們敬佛、敬道德之人和善師，能對社會大眾產生正面的影響，使大眾對他們生起恭敬之心，他們就能發揮教化的功能。你的影響面愈大，時間愈長，功德就愈大。學科學的人都知道，光、電、磁都有波動，人起心動念也有思想波。我們的心念就像發射台一樣，一天到晚發射，而且非常快速，一剎那間遍佈虛空法界。善與不善的思想，都會影響很多人，存心不可不慎！

世間「道德之人、善師」，這兩種人對社會貢獻最大。「善師」是好老師，有道也有德，每天苦口婆心地教學。「道德之人」未必出來教學，但是他的生活、工作、待人接物，可以做社會大眾的榜樣，具有潛移默化的影響力。這兩種人，對社會大眾有啟發的功德。他們的言行思想，發出的波是正面的，對於一切眾生都產生積極的影響。

中國古代的舜王是最明顯的例子，他是「道德之人」，以身作則，過了三年五載，他所居住的地方，惡人都變成好人。他並沒有去勸導大眾，而是給大眾做出好榜樣，不知不覺感動惡人，讓惡人自然回頭。這是菩薩行，是我們修學的榜樣。

佛是究竟圓滿純善之人，我們學佛就是要認真努力向善人學習。從什麼地方學起？《大學》講從『格物致知』下手。物是什麼？欲望；其中愛欲是輪迴六道的根本。

格物是修行的第一個項目，是將物欲這個念頭斷掉——放下對名聞利養、五欲六塵的貪戀、享受。現實生活中隨緣，對世間一切人事物都沒有留戀。佛法講『煩惱無盡誓願斷』，格物就是斷煩惱；致知是求智慧。

佛教是求智求覺的教育。智與覺最大的障礙就是煩惱、欲望。欲望、煩惱不斷，智慧怎能現前？所以佛首先教我們斷煩惱，然後再學法門；致知就是學法門，法門無量誓願學。如果不斷煩惱，你所學的都是記問之學，對自己分毫受用都沒有。

人有兩種命，一是生命，得自於父母；二是慧命，得自於老師。佛法是師道，老師的恩德與父母相等，甚至於超過父母。因為父母給予我們的生命只是一生，佛菩薩給予我們的慧命是生生世世的。須知惡意對待有守有為的道德善師，是滅法損害眾生的罪行。對他們嫉妒、

障礙、破壞，會得類似「惡意向佛」的苦報。

達摩祖師把禪宗傳到中國時，遭遇到重重困難，因此在少林寺面壁九年，只傳了二祖慧可。慧可的障礙困難依舊不能避免，因此五代都是單傳。到第六代惠能大師，外界的嫉妒障礙逐漸消除，時節因緣成熟了，才有機會發揚光大。直到現在，一千三百多年，禪宗不但影響整個中國，也傳遍了全世界。從此地去觀察，可以知道當時障礙他的人罪過有多重。

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。

佛用比喻說明此事的嚴重性。一石是一百二十斤。「萬石」是比喻；

「弩」是利用機關來射箭的弓，拉開弩弓需要幾百斤的力量。「萬石弩自射身」，是比喻寧願用非常強的弩弓，來射自己的身，也不願以惡意向道德之人與善師。為什麼？萬石弩自射身，痛苦只是一世的身命，而以惡意向道德之人與善師，果報決定不是只有這一生。太可怕了！

佛問：「阿難，自射身為痛不？」以這麼強的弩弓射向自身痛不痛？阿難答覆：很痛！很痛！

佛說人以惡意向道德之人與善師，將來遭受的痛苦，比萬石弩射身不知道要嚴重多少倍。因為弩弓射身只痛一時、一生，而墮在地獄（阿鼻地獄）是論劫數，出來太難了！業因果報絲毫不爽，道理、事實真相要搞清楚，不能做傻事。

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。

「為人弟子」，做學生的人，「不可輕慢其師」，或者用「惡意」對待有道德的人；應當將老師和有道德之人，看作佛菩薩一樣，不可以輕慢、嫉妒。佛說憍梵波提前世嘲笑一位老比丘誦經時像牛吃草一樣。老比丘說：『我已經證得阿羅漢果，你嘲笑我罪過很重，要墮地獄的。』他還算不錯，趕緊懺罪，地獄果報雖免了，仍墮畜生道，五百世做牛。這一世雖得人身，跟釋迦牟尼佛出家，但是牛反芻的習氣還沒改過來，所以釋迦牟尼佛叫他到天上應供。天人知道他證果，不致輕慢他；在人間唯恐一般人看到他嘴巴像牛一樣不停的在動，譏笑他而遭受果報。佛一再地說「不可輕慢其師，惡意向道德人，當視之如佛」。可見

求學尊師重道多麼重要！惡意對待老師是背師叛道。做學生惡意對老師，與做子女惡意對父母，沒有兩樣。求學，要慎重選擇老師，選擇之後就不能背叛。古禮，學生聽到別人說老師的過失時要趕緊避開，無需爭辯。因為老師有一些作法，學生不容易體會，但一定有他的道理。時間久了，恍然大悟——這是自己年輕學淺沒有看透。如《華嚴經》裡，善財童子去參訪勝熱婆羅門（愚痴）、甘露火王（瞋恚）、伐蘇蜜多女（貪愛）。這三位是用貪、瞋、痴度某一類眾生，所用的手段能讓對方改邪歸正，斷惡修善。真正學佛，要像善財童子一樣，看一切眾生都是佛菩薩，所以他一生就能成就。

真正會修行的人，見到人的善，我們學習；見到人的惡，我們反省。儒家也說『三人行，必有我師焉』，一個自己，一個善人，一個惡人；善人、惡人都是我的老師——一個從正面教，一個從負面教。絕

不是說看到善人歡喜，看到惡人就痛惡，這樣永遠不能成就。

對老師、道德之人不敢輕視、嫉妒；對普通人、世間最愚痴之人、造惡之人都不敢輕視。不但對人，對畜生、蚊蟲、螞蟻、小飛蟲都要十分尊敬。不但不殺害牠、騷擾牠，連這個念頭都沒有。看到牠歡喜供養、招待牠——這些小動物是小菩薩，牠成就我們的慈悲心。愛心流露出來，怨恨心完全融化。從這些地方才能體驗到自己契入什麼樣的境界。

「見善代其歡喜」，無論何時何地，見人做善事，要生歡喜心，要讚歎，修隨喜功德。不論身之敬事，口之讚揚，意之喜悅，財物之供養，只要助成善行，功德等同。就像鐘錶的功用，在報時，構成鐘錶的每個零件，都有報時的功德。與人為善，成人之美，功德和做的人並沒有兩樣；為何不肯做？

別人惡心惡行，我們絕不放在心上。眾生修行不能成功的根源，就是將別人的不善裝在自己的心裡。見到別人不善，將不善放在心上，自己就不善；見到別人善就輕慢、嫉妒，將別人的善變成自己的不善。自心本善，結果卻裝滿了別人的不善，這種心行學佛，虧吃大了！

新加坡的許哲居士，她一生心裡不放別人的不善，所以她的心變成純善。李木源居士問她：『你看到別人不善的時候怎麼辦？』她說：『就像在馬路上看到許多人，聽到他們講話，並沒有留意，也沒有放在心上。』這就對了，雖然也看到、聽到，不放在心上，這樣就能保持自己的善心、清淨心。

我將佛法修行的綱領歸納成二十個字：『真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛。』前面十個字是存心，後面十個字是行為。我一生所修的就是這二十個字，我教導別人也是這二

十個字。這二十個字再歸納成『純淨純善』四個字，淨是清淨，善是善良；做到純淨純善，就是如來果地。我們的目標方向在此，時刻都不會走偏，不會受干擾。

「人有戒德者。感動諸天。天龍鬼神。莫不敬尊。」要重視戒跟德。學戒從十善、五戒下手，每一條都要真正做到，做不到，你沒有「戒」。真正做到了，那就是「德」。有得於心，是心清淨，對於一切事理明瞭；有得於身，是調身。佛說『依報隨著正報轉』，身體是自己最親近的依報，有德，相貌、體質變了，身心健康，清淨不染。表現在外面，自然合乎『孝悌忠信，禮義廉恥』，不是刻意做出來的。這樣的人在世間，當然「感動諸天」；他的起心動念、言語造作，人不知道，天神知道，天神尊敬。

史傳上記載：唐朝道宣律師，當年在終南山修行，他的戒律精嚴，

感動天人來供養。他日中一食，毘沙門天王子每天中午送一鉢飯來供養他。有一天，法相宗的窺基大師從終南山經過，順道去拜訪道宣律師。道宣律師聽到消息很歡喜，因為窺基大師學問好，講經說法是一流的，但是戒律不嚴。所以道宣律師想好好教訓他，讓他中午的時候看看天人送供養，以此來感化他。哪知談話時間已經過了中午，也沒有天人送飯給他們。第二天中午，天人送供養來。道宣律師就問：『昨天中午為什麼沒送供養來？』天神說：『昨天有大乘菩薩在山上，滿山都是護法神，我進不來。』道宣律師聽了，出一身冷汗，心生慚愧，知道自己錯了。窺基大師是菩薩，持的是定共戒、道共戒，可以和光同塵，永保真誠、清淨、平等。他的戒行圓滿了，也感化了道宣律師。

「戒」非常重要，不可疏忽。《華嚴經》云：『戒為無上菩提本，應當具足持淨戒。』持戒有事上持、理上持、心上持三種。道宣律師

是事上持，窺基法師是心上持、理上持。心上持你看不出來，所以事上持也很重要。為什麼？教導初學。修行幾個人有窺基大師的境界呢？他是法身菩薩，他接引的是中上根性的眾生。但絕大多數的眾生是中下根機，因此要在事上持，所以道宣律師的功德很大。

我初學佛時親近章嘉大師，他老人家就告訴我：佛弟子凡事求佛不求人，遇到艱難困苦求護法菩薩，韋馱菩薩總護法。大師說：沒有感應是自己有業障，障礙在自己這邊，不在佛菩薩那邊；一定要反省，懺除業障，業障懺除了感應就現前。幾十年來我屢試不爽，非常靈驗！

怎樣求佛菩薩？必須要心行都與佛菩薩相應。換言之，就是做的事情是佛菩薩歡喜的，自然就有感應，否則不可能有感應。世間的事情我們只須盡心盡力而為，不需要執著。做得圓滿，眾生有福；做得不圓滿，知道眾生沒有福報。自己盡心盡力了，發的心是圓滿的，功德

就圓滿。戒德之人諸佛護念、韋馱菩薩保佑，「天龍鬼神莫不敬尊」。

「寧投身火中，利劍割肉，慎莫嫉妒人之善」。人被火燒死、被刀劍殺死，是慘死。佛說這種痛苦不大，如果是嫉妒別人的善，所受的苦報超過這個千倍萬倍。嫉妒、驕慢都是與生俱來的煩惱，儒家要求『傲不可長』，修行就是將這些煩惱修正過來。佛教我們的目標是超越六道輪迴，煩惱不斷，不能超越。有傲慢、嫉妒，念佛不能往生，我們要「慎之慎之」，小心謹慎，千萬不要嫉妒別人的善！「其罪不小」，都是地獄的罪過。佛一再的警惕，我們不能不慎重。

(二)、老師應教之以道·不得無理呵斥

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。

「為人師者」，是否可以隨便呵斥、打罵或體罰弟子？「呵遏弟子，不從道理」，沒有理由、不講道理，隨便呵斥學生。「以有小過，遂之成大」，或者是學生犯了一點小過失，老師故意渲染成大過失。「可無罪不」，這樣老師有沒有罪？

社會上確實有這種情形。除了老師，許多長官、老闆也常犯這種過失。不小心得罪他，他就公報私仇故意來找麻煩。這樣做有沒有過失？阿難尊者問得很好，真正的意思在教導我們。會出現這種事情，

在於做老師、長官、老闆的人，沒有受過聖賢教育，才會挾怨報復。今天世界動亂的根源就在此，如果不曉得就沒有辦法化解眼前的劫難。明白了，至少將來自已做老師就不會犯這種過失。

佛言。不可不可。師弟子義。義感自然。當相訊厚。視彼如己。

佛一開口就說「不可不可」，那是錯誤的。「師弟子義」，師生之義是道義、情義、恩義的結合。「義感自然」，弟子有感，老師就有應，就像眾生有感，佛菩薩自然有應一樣。做父兄師長的，要將自己一生感到遺憾、錯誤、失敗的教訓告訴子弟。希望下一代永遠不犯上一代的錯誤，下一代比上一代更幸福、更美滿、更偉大，這才是真正的愛護兒女、學生。做兒女學生的，也要善加體會父兄師長的恩德。

現在的社會，常聽到學生悖逆老師、員工背棄老闆、部屬背棄長

官。這是倫常亂掉了，道義、情義、恩義沒有了，只剩下利害——彼此有利就是朋友，沒有利就是敵人。這成什麼社會！

「當相訊厚」，是互相關心，彼此存心厚道；意思是老師要愛護學生，學生要尊敬老師。「視彼如己」，學生看老師如同父親一樣，老師對待學生如對子女一般。師生的情義本該如此，可惜現在很難遇到了！

我二十二歲到台灣，親近三位老師，方東美老師教我哲學，章嘉大師、李炳南老師教我佛學。我跟三位老師十三年，他們對我非常愛護，特別照顧。什麼原因？就是印光大師所講的，一分誠敬得一分成就，十分誠敬就得十分成就。由此可知，自己具備誠敬的學習態度非常重要。

黜之以理。教之以道。己所不行。勿施於人。弘崇禮律。不使怨訟。

這是說明老師應教導學生正道、規矩，不要使學生心懷怨尤。「黜之以理」，「黜」指責罰；學生犯了過錯，老師可以責罰。如果不處理，這個班就沒有秩序，老師無法教學，學生也無所適從。但這絕不是忿恨、無理、隨便懲處，而是基於愛心，希望學生『知過能改』。所以學生有過失，老師施予適當的懲處是合理。但是，老師的處分要使學生心服口服，如果學生心裡不服，有怨恨、怨言，那就失敗了。

現在師道沒有了，孝道也就沒有了。為什麼？父母教兒女尊師重道，老師教學生孝順父母。一個人是老師與父母合作將他教養成功的，少一邊都不行！現在這兩邊都沒有了，不懂得做人的道理，所以眾生都苦。

「教之以道」，「道」是聖賢人的存心、修養、行事。人之所以異於禽獸，就在能明理。理是天理、真理、自然之理，是古今賢聖共同

遵循之大道；在儒家為倫常八德。八德有兩種說法，一是『孝悌忠信、禮義廉恥』，另一種是『忠孝仁愛、信義和平』。佛法講的道是道路，擺在我們面前有十條路，也稱十法界。有成佛之道，成菩薩、緣覺、聲聞之道；下面有天道、修羅道、人道、畜生、餓鬼、地獄道。我們修哪一道？佛道是平等心。我們對一切人事物用平等心，你走的路就是佛道。我們要從日常生活對人、對事、對物中，去練平等心。能用平等心對人，自己一定是謙虛卑下，尊重別人，無絲毫驕慢，無一念自以為是，這是佛道。

「己所不行，勿施於人」，凡是自己不喜歡的，不能加之於人。不喜歡別人誹謗我們，我們就不能誹謗別人；不喜歡別人障礙我們的善行，別人的善行我們就不能障礙。人同此心，心同此理。學佛，雖然存好心、行好事、說好話、做好人，依舊不免被人有意無意誹謗、障

礙。為何受這些冤屈？因為過去生中我們障礙、嫉妒、誹謗過別人，今天雖然學佛了，因緣聚會果報還是現前。明白之後能歡喜接受，帳就清了。

佛是究竟圓滿的聖人，僧團裡有六群比丘，外面有六師外道，內外都有誹謗、嫉妒、障礙。佛尚且如此，何況我們！佛沒有退心。在中國禪宗六祖惠能大師，他是『大徹大悟、明心見性』之人，五祖弘忍和尚將衣鉢傳給他，他受到嚴重的嫉妒、障礙、誹謗，甚至還有人想殺害他，奪取衣鉢。他不得已改名換姓，在獵人隊裡躲藏十五年。我們受點小委屈算什麼！總之，我們要記住佛這句話：「己所不行，勿施於人。」這樣做，將來菩提道上會減少許多障礙。

「弘崇禮律」，「弘」是弘揚。教導的標準都從規矩著手，儒家的禮就是佛法講的戒律。沒有禮，儒就沒有了；沒有戒，佛就沒有了。「禮

律」是行的哲學，是大道的實踐。出家人尊崇戒律，在家人尊崇禮義。禮主和，律主嚴，寬嚴適中要調和好。佛法的教學，因戒得定，因定發慧，也是從禮、律下手。弘揚推崇禮律的社會，一定安和樂利。禮律是德行教育，是根本教育。過去的童蒙教育是教灑掃應對、背誦、句讀；佛門則是五年學戒、誦經論、事長上，都是「禮律」的根本修學。根本深厚，終身受用不盡，豈有不發達之理？

學佛最大的障礙，是從小養成的惡習氣很難改過來。古人常說：『教兒嬰孩，教婦初來。』教人要從三、四歲教起，首先念《弟子規》、《三字經》。剛出家要教《沙彌律儀》、五戒十善，在家信眾初學佛從五戒十善學起。我在澳洲教導十幾位出家人，第一門功課就是《弟子規》。我要求每人要能背、能講、能行，接著是《三字經》。佛法要建立在儒家的基礎上，若非如此，就得用小乘。如果離開儒學或小乘，大乘就

落空了。

學大乘一定要先把小乘或是儒家的根基扎穩——起心動念、言語造作都遵守聖賢的標準，才有前途。聖賢的典籍千百年來都用作教科書，由此我們就能肯定它的價值。現代人編的教材再好，沒有經過考驗；我們必須找禁得起考驗的典籍來學習才能放心。

「不使怨訟」，「怨」是心裡埋怨、不平；「訟」是口裡辯駁。沒有「怨訟」，就是心服口服。大家在道場共住，如果有人心不平、口出怨言，這是道場的衰相。主持教化的人固然有責任，實際上每個同學都有責任。如何教大家心平氣和？儒家講『身修而後家齊』，修身就是從我本身做起。人人都肯從本身做起，這個團體就和睦了。自己不肯做，要求別人做，人家當然心不平，有怨言。

老師要以身作則，給學生做榜樣，每天講解、領導薰修，不能鬆

懈。大眾都是凡夫，無始劫來惡業習氣非常深厚，加上社會惡緣、誘惑太多，一般人沒有能力不受干擾，唯一的辦法是『長時薰修』。要想在今生轉凡成聖，一定要照著古聖先賢的辦法：每天在一起研究討論八小時，念佛、參禪八小時。解行相應，心才能定下來。這樣鍛鍊三、五年，才有根；十年、八年才有力。根有力了，不會再受外界誘惑，才能成就。

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。

「弟子亦爾」，做學生的，必須遵從老師的教誡，尊師重道。「二義真誠」，就是學生與老師都有道義、情義、恩義，真誠相待。佛說：「師當如師，弟子當如弟子。」老師一定要守老師的本分，學生一定

守學生的本分；老師做個好老師，學生做個好學生。

「勿相誹謗，含毒致怨」，老師不可以冤枉學生，學生也不可以誹謗老師，否則會心生怨毒。老師的行持高、境界高，他接引大眾有一些善巧方便是我們無法理解的。如《高僧傳》裡的濟公長老，一般出家人都說他瘋瘋癲癲、不守清規戒律，但在民間卻非常受歡迎。我們沒有入此境界，遇到了怎麼辦？不誹謗也不讚歎，以清淨心、平等心來看一切事理就對了。

「以小成大」，學生犯一點小過，做老師的絕對不可渲染。一個好老師對待學生，用感化代替懲罰，以恩對待學生，學生會受感動。為學之道，首先在求自己不是之處，才能長進。老師也要想到學生的不是，其實責任不全在學生；『教不嚴，師之惰』，是老師沒教好。

如果師生不和，那就「還自燒身」。學生不要以為誹謗老師，自己

就出了一口氣。錯了，實際上是在誹謗自己！這種行為會被有智慧、見識的人所不齒。因為你連老師都誹謗，對其他人就不必說了。兒子要是常在外面批評自己的父母，誰還敢接近這個人？他連父母師長都悖逆，你就曉得他用什麼樣的心對待別人。所以中國古代帝王選拔政府各階層的領導人，標準是『孝廉』——能孝順父母又廉潔的人，才會愛國愛民。誹謗別人、造謠生事，最後是害自己。

(三)、學生惡意向師·天地不容

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。

「為人弟子，當孝順於善師」，老師的恩德跟父母相等。一個人的

慧命比身命還重要，因為身命有階段性，有生死，慧命是長遠的。我們的身命得自於父母，慧命得自於老師，所以在古中國，學生對老師與對父母沒有兩樣。當今社會，做兒女的不知道孝順父母，當然無法體會老師等同父母的深意，自然談不上尊敬老師、順從老師。這是時代的悲哀，社會動亂的根源。

家庭的興旺，國家乃至於整個世運的治亂與興衰，根都在教育。換言之，都在師道，師道的根在孝道。現在家庭教育沒有了，學校教育也沒有了，社會所教的是殺盜淫妄，宗教教育流於形式，沒有實質，這問題很嚴重。《禮記·學記》說：『建國君民，教學為先。』國家的治亂興衰，關鍵在教育。如果不重視教育，政權很快就會滅亡；教育辦得好，則能長治久安。

古時候重用一個人，一定要看他的父母、師長、祖宗是否有積德。

現在雖然是民主選舉，用同樣的辦法也不會選錯。一般長官任用部屬，多半是看他的老師、朋友。所謂『方以類聚，物以群分』（註①），朋友好，老師好，他就不會太差。觀徒而知其師，學生不錯，老師一定很好。註①：方，謂事情所向，言物之善惡。見《易·繫辭上》。

選擇老師非常重要，要多了解，看他的師承是誰。我早年親近方東美先生，他是桐城派方苞的後裔。他家學淵源深厚，國學基礎好，又在外國留學，年輕時就成為名教授。再查他所教的學生，香港新亞書院的院長唐君毅是他的學生。學生這麼好，老師還會差嗎？我從這裡奠定了信心。所以要親近一個老師，一定要先了解，不應盲目追求。李炳老的老師是印光大師，章嘉大師是藏密黃教的傳人，四大喇嘛之一，都有師承。自己要有慧眼、有定力，跟定這樣的老師，決定沒有疑惑，不受外面的影響，才能成就。所以無論別人說好說壞，都不要

放在心上，自己要一心向道，做出成績來給人看，這才重要。

「孝順於善師」，與《無量壽經》說的『當孝於佛』，是一個意思。『孝』上面是『老』，下面是『子』，意思很明顯——上一代與下一代是一體。上一代還有上一代，下一代還有下一代，過去無始，未來無終，無始無終是一體，孝的理念是從這裡建立的。現在外國人講代溝，有代溝就沒有孝道了。

孝的理念落實在生活上就是順，要從恆順父母、師長做起，然後推廣到恆順眾生。順字要從舜王純善的行為中去體會：他的父親、繼母、弟弟三個人，處心積慮要置他於死地。但他只知道自己不是，做得不夠好，天天反省、改過自新，沒有絲毫怨恨。這樣過了三年，父母、弟弟終於被他感化了。

我們把孝順心推而廣之，真誠對待一切眾生，螞蟻、蟑螂、蒼蠅

就不會來干擾我們，彼此和睦相處。常與牠們對話，常念佛給牠聽，為牠傳授三皈，牠能夠體會我們的善心美意，就能共同生活在一起，互相尊重，不相妨礙。連小昆蟲都有感應，何況是人！再惡的人，只要以真誠心對他，都會回頭，所以『順』字重要。

我們初學的人，要想學業、道業成就，不隨順老師，怎麼行？隨順老師的教導不容易！我們沒有智慧、經驗，看到老師用的方法，感覺驚訝、奇怪時，你能否相信老師？當年我到台中親近李老師的時候，要正式拜他作老師，跟他學佛，他提出三個條件：『第一、從今天起，只可以聽我一個人講經說法，其他任何法師、居士大德講經說法，都不准聽。第二、你從今天起看書，不論是看佛經或其他書籍，未經過我同意，一律都不准看。第三、你從前所學的，我統統不承認，一律作廢，從今天起跟著我從頭學起。』老師的教誡期限是五年，五年之

內必須要遵守。能接受，歡迎你來學習；不能接受，就另請高明。我想了一想，最後接受了。這是順！半年後，漸漸懂得，也體會到老師教學的方法高明。

這個方法中國歷代祖祖相傳，現代人忘掉了。這是先成就人的『根本智』，而後再成就『後得智』。它教學真正的用意是在戒定慧；教你『一門深入，長時薰修』，所以絕不讓你涉獵太多、太雜。

在澳洲，我的教學比李老師嚴格多了。老師教我是五年，我現在縮成兩年。我要求每位同學每天學習八個小時，念佛八個小時；一天十六個小時，幫助你得定、得清淨心。清淨心生智慧，不從此下手，怎麼能成就？每天睡眠五個小時，另外三個小時吃飯、洗衣服、工作，所以很緊湊，這樣就沒有時間去打妄想。我教初學用這個辦法：一片講經的光碟叫你反覆聽，不准思考，也沒有討論的餘地，這種方法就

是修戒定慧，求根本智。能夠相信，才能接受，才能夠順從。

「孝」用佛法來說是大總持法門，一個字把中國古聖先賢的學說、諸佛如來所說一切法都包括了。孝是法性，表現在事相上是順，無有不順；順就是隨順法性，隨順性德沒有不通的。

真正通達明瞭的人，心量拓開了。生活在世間，為虛空法界一切眾生，不為自己，這才能成就。為自己是增長我執、身見；這是六道輪迴的根，怎麼能超越六道輪迴？如果有『我』、『我的家』、『我的道場』，這是輪迴心。多少學佛人出不了輪迴，因為他用輪迴心！

佛教訓我們「慎莫舉惡意向師」。學生不可以對老師起一個惡的念頭，縱然見到老師有過失都不可以。為什麼？我們是凡夫，不知道那些示現都是在教學——有的眾生由此感動、覺悟。眾生根性千差萬別，示現也就千差萬別，我們不能執著。譬如茶杯蓋，老師對這邊的人說，

杯蓋是凸出來的，這邊看確實沒錯；對那邊的人說，杯蓋是凹進去的，那邊的人看了也點頭說是。佛經裡像這樣的教學很多，要仔細觀察，才知道佛教學的善巧與高度智慧。

「惡意向師」有多麼大的過失，佛舉個比喻：「惡意向師，是惡意向佛、向法、向比丘僧、向父母無異」，這話說得很重。佛法僧是三寶，功德無與倫比，因為只有三寶能幫助我們超越輪迴。「惡意向師」與「惡意向佛、向法、向比丘僧無異」！現代人念這一句，往往粗心大意，體會不到這句話的意思。什麼原因？現在佛法僧在社會上不受尊重，父母也不受尊重，忤逆不孝的兒女太多了，真的是儒家所感嘆的『父不父、子不子、家不家、國不國』的大亂之世。

中國喪禮，父母過世守喪三年，老師過世心喪三年，差別在對父母有孝服，對老師沒有孝服。佛法講我們的生命得自於父母，慧命得

自於老師，老師與父母恩德一樣大！這個道理現在不但做學生的不懂，做老師的也不懂。什麼原因？把古聖先賢的道德教育捨棄了。所以現在社會動亂不安、人民無論是富貴貧賤都受苦難——貧賤的人在物質生活上受苦受難，富貴的人在精神生活上受苦受難。

「惡意向師」，佛說「天所不覆，地所不載」，就是墮阿鼻地獄。這是地獄裡最苦的地方，阿鼻意思是『無間地獄』，就是說受苦日夜都沒有間斷，直到惡報盡了，才能出來。

(四)、濁惡的末世

(1)、不忠不孝不仁不義

觀末世人。諸惡人輩。不忠不孝。無有仁義。不順人道。

「末世人」，就是現在的人。「諸惡人輩」，對這些惡人，我們要會觀察；看到別人不善，立刻回頭反省自己，有則改之。不可以人家不善，我也跟著不善，那他墮地獄，你也跟著去了。

「不忠不孝」，「忠」字是會意字，『心』放在當『中』。處事待人接物，偏心就不忠，有邪念就不忠。簡單講，忠是真心，有偏邪是妄心。就事相上來說，忠是對國家講的。國是以國家領導人為代表，孔子講『作之君、作之親、作之師』，這是國家領導人的職責。『君』是領導，將一國人領到何處去，要負責任。作之『親』，古人常講君是民之父母，要養育人民。作之『師』，國君一定要選擇好老師來幫助他教化子民。這是國家領導人對全國子民盡忠。

個人如何盡忠呢？不論從事任何行業，盡心盡力將自己分內的工作做好；存心為整個社會、一切眾生做，這是盡忠。人是群居動物，

生存在世間，互相依賴，互助合作。如果自己的工作做不好，敷衍了事就對不起社會、對不起眾生，就沒有盡忠。

第二個大惡是「不孝」。家裡以父母為尊，以孝為先。戒經中說：『若人百年之中，右肩擔父，左肩擔母，於上大小便利，極世珍奇衣食供養，猶不能報須臾之恩。從今聽諸比丘，盡心盡壽，供養父母；若不供養，得重罪。』所以出家人接受的供養，可以供養父母，這是佛在戒經上訂的。

「無有仁義」，「仁」是會意字，意思是推己及人——己所不欲，勿施於人。有仁德者，愛自己，一定愛別人；尊重自己，一定尊重別人；幫助自己，也一定幫助別人。在佛門，『仁者』是對菩薩的尊稱，菩薩起心動念都為一切眾生著想。因為菩薩心心念念肯定虛空法界國土眾生是一體，既是一體，就沒有不愛護、關懷的。

「仁義」是性德，也就是佛說的「夫為人者，當愛樂人善」，與人相處愛心自然生起來；「義」是宜的意思，就是處事待人接物都能做到恰好，不過分，也不失禮。在社會上與大眾相處，「仁義」為先。雖然芸芸眾生「不忠不孝，無有仁義」，我們身為佛弟子，要盡忠盡孝，有仁有義。

「不順人道」，與人道走相反的方向。人道就是儒家講的『五倫十義』。五倫是天然的秩序，絕對不是孔老夫子、堯舜禹湯這些大聖大賢發明的。它是自然之道，就好像春夏秋冬四時運行一樣——天然之道，性德本具。

五倫中有十種義務，是義務不是權利。第一是夫婦。夫妻好合，家庭興旺，社會、國家就安定，天下就太平。夫妻好合的關係非常大，因為家庭是社會組織的核心；核心健全組織哪有不好的道理？核心壞

了，組織是死路一條。夫婦構成一個家庭，才有父子、兄弟姊妹，要『父慈子孝』、『兄良弟悌』，然後才擴展到社會上的君臣與朋友。

『夫義婦聽』，做丈夫的要有道義、恩義、情義；做妻子的要順從。

『君仁臣忠』，君是領導人，一個公司董事長、經理是領導人，是君；員工就是臣。領導人對被領導者要仁慈、關懷、愛護，視如自己的子弟一樣。被領導的人，對於老闆、公司，要盡忠——把自己分內的事全心全力做好。自己是什麼身分地位，就要盡什麼樣的義務。這十種身分、義務，幾乎每個人都有。善盡五倫十義就是順人道！

佛說五戒十善如果沒有了，來生決定不能得人身。貪瞋痴是三惡道；貪瞋痴慢天天增長，怎麼回頭？不能回頭的原因是內有煩惱，外有誘惑，自己禁不起誘惑，必定墮落。所以在日常生活中，要有高度的警覺性，要常常反省自己走的是哪一條路？今生得人身遇佛法，還

往三途去，這就是「不順人道」。

(2)、但念他惡・嫉賢阻善

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。

「魔世」是指現在，末法時期魔王當道的時代——末法時期『邪師說法，如恆河沙』。魔王是什麼？邪知邪見、煩惱習氣。隨順邪知邪見、煩惱習氣，就是隨順魔王指揮，不聽佛的教誨。

世尊當年在世，魔王波旬是世尊的皈依弟子，也護持佛法。為什麼是魔？魔王無論德行、智慧、學問都比不上佛；但他貢高我慢，器量很小，容不了人。他跟釋迦牟尼佛說，他想破壞佛法。佛說：『我的

法是正法，是從自性裡流露出來的，沒有人能破壞。』魔說：『等到末法的時候，我叫我的魔子魔孫都出家，披上袈裟來破壞你的佛法。』佛聽到之後一句話都不說，只流眼淚。

現在佛法為何衰微到這種地步？魔王當道，魔子魔孫都出家了，邪知邪見盛行。魔子魔孫多也沒有關係，問題在你覺不覺悟。佛魔的辨別就是覺與迷，一念覺，魔就成佛、成菩薩；一念迷就是魔王子孫。覺悟的根源就是放下自私自利的心，否則你永遠不會覺悟。起心動念一切為我、為我家、為我的團體，即是迷。覺悟的人無私無我，起心動念為公、為別人、為社會、為整個人類。覺與迷，一個是公一個是私。修行貴在覺悟，大公無私是覺悟之人，自私自利是迷惑之人。

「比丘四數之中」，「四數」就是出家的比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼。「但念他惡，不自止惡」，專門看別人的過失，自以為沒有過失，

這種思想就是魔王的子孫。他們來到這個世間的任務是破壞佛法，給眾生帶來災難，果報決定在阿鼻地獄。如果是真正佛弟子，起心動念反省自己的過失，不想別人的過失。《壇經》說：『若真修道人，不見世間過。』這話非常重要。如果常見別人的過失，清淨心就受到污染，不是真修行人。惠能大師常說『不見別人過，只見自己過』。我們這一生如果能恪守這兩句話，肯定成功。

儒家講『反求諸己』——看到別人惡，不要放在心上，也不要批評，立刻回過頭來反省自己有沒有。人知道反省、檢討、改過自新，就有成就。

佛門裡，大眾互相勸進、批評，一年只有一天。結夏安居圓滿自恣法會這一天，大家在一起可以互相批評，除這一天之外則不許可。規過勸善，要出於真誠的愛心，也不能讓第三者聽到。他真的能接受，

能改過，應當幫助他；他聽不進去，不會改過，就隨他去，各人有各人的因果報應。

古人云：『來說是非者，便是是非人。』好說是非者，無論當面或背地批評，在一個真正有道德的人看來，你一文不值。為什麼我們菩提道上障礙這麼多？過去、今生造作的惡業太多了，『因緣會遇時，果報還自受』。學佛了要改過來，不念他惡，常常反省自己，把自己的過錯找出來。如果自己不知道，別人告訴我們，無論他是善意、還是惡意，對我們有幫助的都是好人。

「嫉賢妬善，更相沮壞」，「賢」是賢人，是前面所講的道德、善師，他有能力教化一方，幫助人斷惡修善、破迷開悟。「嫉賢妬善」，心胸狹小不能容人，見不得別人好。見到別人比自己強就嫉妒；別人做的事情比自己好，總想方法破壞，這都是地獄的業因。佛無數次教

誨我們，賢人善事，應當隨喜功德。別人好，就是自己好；別人行善，就是自己在行善，要盡心盡力幫助、成就他。縱然沒有能力幫助他，也應當歡喜讚歎。要愛人之善，成人之美，助人善行。別人造作惡行，我們不放在心上，對他敬而遠之——不成人之惡。

利益眾生是『好』的絕對標準；『大好』是利益眾生的層面廣、影響深。善人存心行善，你把他破壞了，他的功德仍是圓滿的。為何功德是圓滿的？他的心、願是圓滿的，他的行不圓滿是緣不具足。你不去障礙他，他必須做到圓滿才是真圓滿；你破壞、障礙了他，使他不能做，他立刻就圓滿。

破壞障礙，不是障礙賢人善事，是障礙一切眾生的福德因緣。我們在《發起菩薩殊勝志樂經》裡看到的，比丘講經說法利益眾生，你造謠生事把道場破壞了，比丘功德圓滿，聽眾受到傷害。你將道場破

壞了，造成講經說法的緣不具足，眾生沒有聞法的機緣，罪是從這裡結的。

我們將這些事理都搞清楚、搞明白，就懂得『恆順眾生，隨喜功德』的真實義。吉凶禍福就在一念之間，一念覺，自己得大利；一念迷，自己得大災難。

「不念行善，強梁嫉賢」，「不念」是心裡沒有善念。《十善業道經》上佛教我們：『常念善法、思惟善法、觀察善法。』你不念、不想，當然更不會去做。你做的是什麼？「強梁嫉賢」，橫行霸道，嫉賢如仇。「既不能為，復毀敗人」，自己不能為善，不能行道，不能利益社會眾生，還要毀壞別人。

了生死、出三界，斷煩惱、證菩提，這是修道正確的目標。要達到這個目標，佛告訴我們『因戒生定，因定發慧』。必須要從斷惡修善

（持戒）下手，才能夠達到破迷開悟（定慧）的目標。但末世比丘的思想、作為，與目標恰恰相違背。「斷絕道意，令不得行」，「意」是念頭，善的念頭與「道」相應；這個「道」是佛道、菩薩道。你將入道的門徑關閉了，令一切眾生長淪苦海，沒有機會脫離六道輪迴。這類比丘都是魔子魔孫，在末法時期混進佛門，破壞佛法。所以佛子護法必須有真實智慧才能分辨、防範，否則，很容易與魔子魔孫相牽入火坑（地獄）。今天很多出家人確實有意無意在做毀滅佛法的事情，特別是對於經教的懷疑，因為你是出家人，對在家同修自然就產生影響。

(3)、貪求利養・積財喪道

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。

「貪欲」，是六道生死的根本，一定要斷。世間所有一切罪惡的根源，都是從貪欲來的。六度是菩薩修行的六個綱領，第一個是布施，這是斷貪，因為慳貪是生死煩惱的根本；「欲」是欲望。只要有這兩樣東西，就不可能不造作、不累積罪業，怎能免得了果報？

「務俗」，不守本分，追隨流俗。現在社會許多人認為佛教對社會沒有貢獻、沒有愛心。為什麼？佛教對社會慈善事業好像都很冷淡。這是真的。佛教做的是什麼事業？教學。佛教不是宗教，佛教是教育，所做的比慈善救濟事業更徹底、更究竟、更圓滿。因為他是教育，你總不能叫學校裡的老師、學生都不要上課，到外面去搞救濟、慈善事業。做慈善事業是沒得吃送吃的，沒得穿送衣服，救人身命；佛教是

救人慧命。哪個重要？慈善救濟是幫助人一時，佛教幫助你永恆。佛教幫助你開智慧、獲得能力，在社會上可以獨立，不再靠人。為什麼今天社會對佛教產生這樣嚴重的誤會？沒有人把真相說清楚。佛弟子有責任——我們沒有落實佛的教誨。

清初以前，寺院庵堂都是學校，每天講經說法領眾修行。從前道場是講堂，現在用來超度亡人，諸佛如來看到怎能不流淚！所以魔得其便，魔子魔孫才能混進佛門。今天真正的佛教在《大藏經》裡，我們如果不從經典下手，對佛教根本就不認識，不但社會大眾誤解，我們自己也誤解了。就如今天我們看到許多出家人，確實是「貪欲務俗」，起心動念就是如何賺錢，一切都向錢看，這還得了！

「多求利業」，出家人經營有利益的事業。這個利益是自私自利；他與名聞利養、五欲六塵的享受連在一起。有些出家人養尊處優，舒

服的日子過慣了，不能捨己為人，苦的事情不肯做，難怪會引起社會大眾瞧不起。這很值得我們反省。佛法利益眾生，就是在教學，釋迦牟尼佛畢生從事社會教育工作，給我們做出最好的榜樣，為一切眾生說明三件事：『人與人的關係、人與自然環境的關係、人與天地鬼神的關係。』能把這些關係處好就天下太平——風調雨順、國泰民安，一切眾生得到幸福美滿的生活，這是佛教對眾生的貢獻。佛自己一無所有，全部的財產是三衣一鉢，他用什麼來救濟別人？教誨。

佛說家有三種，第一是眷屬家，也說田宅家，就是現在人的家庭。離開家親眷屬，捨棄祖宗產業，到寺院裡剃度出家了，這是出形式之家。第二種五欲是家。第三種六道是家。五欲六塵真正放下了，就出了五欲的家。對於三界六道再沒有絲毫貪戀，絕對沒有分別執著，就出了六道之家。『出家』蓮池大師說有四類：一、在家在家。那是社會

上一一般人，絕對沒有求解脫的觀念。二、在家出家。這是在家修行的居士，身雖然在家，心出家了。五欲六塵、三界六道放下了，不沾染，念佛決定往生西方。三、出家在家。身出家了，心沒有出家，心行無異於俗人。如經文所說，貪求五欲，專務俗事，多求自私自利的事業。對他個人無益，於眾生有益的事業，他不肯做。所以說雖然圓頂受戒，現比丘身，其實是個俗人，非佛弟子。四、出家出家。這是真正精進善學，不染欲塵，心在三學（戒定慧）三慧（聞思修），志在見性，『上求佛道，下化眾生』。

末法時期多數是屬於『出家在家』，這一類「貪欲務俗，多求利業」。哪些利益？五欲六塵、名聞利養的事業。出家不信佛法，不讀佛經，不求佛理；身出家了，心、行為都在家。這種做法縱然沒有害人，也有罪過——破壞佛教形象，讓社會大眾看到這樣的出家人，產生疑惑、

排斥，誤以為佛教是欺騙眾生的、是迷信的、消極的，造成社會大眾對佛教的誤解。現前的社會，我們常常聽說開廟店。這是裨販如來，把佛法當生意做，那是上欺諸佛菩薩，下欺善良的信徒。出家人貪圖眼前的小利，罪過很大，後果不堪設想！

「積財自喪，厚財賤道」，積財者必自喪。大陸有的出家人，信徒們供養多了，錢藏在床底下，被人謀財害命，真的是「積財自喪」。出家人自古以來是『貧僧』、『貧道』，積財必定喪道——一點露水道心被白花花鈔票埋沒了，落得死路一條。可悲！可痛！今天的社會，有不少人在飢餓邊緣，受苦難的折磨，我們把錢財儲存在銀行，不肯去幫助他們，這是罪過。我們有財富要無條件地去幫助苦難的人，這是積功累德，這是會用錢。命裡有錢是福報，怎樣用錢是智慧。有福報沒有智慧，福報（錢）會被糟蹋掉，這一生福報享盡了，來生墮三途。

所以出家人要想釋迦牟尼佛、歷代高僧大德，哪個人積財？

印光大師在世時，備受國內外四眾同修的景仰，供養很多。他沒有用來改善自己的生活，也沒有把房子修好一點，他把所有的供養，拿去印經布施。他在蘇州報國寺成立一個弘化社，所有供養都歸弘化社做基金印經布施，他只用極少的錢去做社會福利慈善事業。大師做的是佛教本分事業，他給我們做模範，我們應當學習。

我很受他老人家的影響，所以我接受同修們的供養也都拿去印經，都是贈送結緣。弘化社對清寒的人完全贈送，對富有的人酌收成本，目的是再印、再流通，希望經書源源不斷，絕不是為了謀利。把錢看得很重是錯誤的，看得很輕、浪費，也是錯誤的。要知道施主賺錢不容易，供養的每一分錢，我們都要善用它，替他修福，絕對不可以浪費，才對得起施主。不應該用的，要節省，該用的一定要用。如

果施主的供養都拿來自己享受，這就是「厚財賤道」，把道看輕了。

我曾經在香港九龍講經，有青年比丘來求學講經，問我需要什麼條件，我告訴他：『一、決心不要名利；二、不怕餓死凍死；三、八風（利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂）不動，不怨天不尤人。』具足這三個條件，可以學道講經。不能安貧樂道，怎能有成就？

「死墮惡趣，大泥犁中，餓鬼畜生」。「惡趣」是惡道；「泥犁」是無間地獄，意思是受苦沒有間斷。我曾經多次提醒出家的同修們，佛門這碗飯不好吃，『施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還』，我們要有高度的警覺心。施主供養是有所求的，三寶是福田，他在種福，希望將來能收到福報。如果我們不能夠讓他得到福報，那就要披毛戴角還。

我們起心動念、言語造作，與道相不相應？如果放下名聞利養、

貪瞋痴慢，為佛法、為眾生，無私無我犧牲奉獻，過佛菩薩的生活，做諸佛菩薩的工作，那就相應。那是世間真正的福田，能夠接受大眾的供養。

無間地獄，《地藏菩薩本願經》講得很詳細，有五種無間。一是『時無間』，受苦時間很長，以劫數算，受苦絕對沒有分秒間隙！二是『形無間』，『形』是身體，受刀山地獄、油鍋地獄之苦，死後業風一吹，馬上又恢復身形再受，一日之中萬死萬生。三是『苦無間』，地獄裡種種刑罰同時受，不是一種刑罰受過之後再受另一種；所以，地獄有多大，受者身形就有多大。四是『果無間』，苦果。五是『命無間』，就是死不了，死了立刻就活過來再受罪。

(4)、學佛應除舊習・慎因果・正知見

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。

「未當有此」，指不可以有惡心惡行。佛所說的是末世出家、在家人所造的一些極重的罪業。這些沒有人教導，當然不知道利害，膽大妄為。『損人利己』這句話誤導了許多人；須知損人決定不利己，利人才能真正利己。何以見得？釋迦牟尼佛一生都做利益眾生的事，沒有一件事為自己，他真正得到自在，得到全世界人民的尊敬。

我們在修行道路上，魔障是不可避免的。當年釋迦牟尼佛八相成道，降魔是其中之一。佛都不能避免，何況我們！魔障從哪裡來？就

是前世、今生跟一些人結了不善的緣起障礙。如果以清淨心、善心來對待，惡緣就會變成善緣。為什麼？境隨心轉。你要能轉境界，不要被境界所轉。被境界轉了，苦報就沒完沒了。《楞嚴經》說：『若能轉境，則同如來。』看世間一切人都是恩人，就能把逆境轉成順境，惡緣轉成善緣。不要以為誹謗我，侮辱、陷害我，打我、罵我的人，是冤家對頭。錯了！他們都是恩人。沒有這些人，我們無始劫來的業障怎能消掉？他惡意對我，是替我消業障，感激都來不及，怎麼可能有一絲毫怨恨心？

諸佛菩薩的心純淨，行純善，絲毫污染都沒有。古聖先賢教我們『仁者無敵』——仁慈的人，一生中沒有冤家對頭。如果還有冤家對頭、不滿意、看不順眼的，就不是仁者，不是菩薩。菩薩絕對有智慧、有能力化敵為友，生活幸福、自在、快樂！

「於世何求」？人生究竟求什麼？到世間來做什麼？報恩來的。報恩唯有自度度他，以順佛心。佛恩中圓滿包含父母、師長、國家及一切眾生互助之恩。除此之外，尚有護法檀越（施主）之恩。也許有人說，我很想做但總是做不到。為什麼做不到？障礙只有兩個：一是自私，二是自利。將私心利害斷除，問題就解決了。

與人相處絕不能有佔別人便宜的念頭，也不可以有控制一切人事物的念頭。還有這些念頭，學佛會造成嚴重的障礙，無論你怎麼修、如何用功，努力一輩子還是搞六道輪迴，念佛也不能往生。我不願意被別人控制，我就不能控制別人；我不想別人佔我便宜，我就不能佔別人便宜。『己所不欲，勿施於人』，常作如是觀，將自己的毛病連根拔除。《金剛經》云『一切有為法，如夢幻泡影』、『凡所有相，皆是虛妄』，有什麼好留戀的？

「念報佛恩」，首先要肯定佛、歷代祖師大德對我們有恩。如果沒有祖師代代相傳，我們今天怎能看到經典？沒有老師教導，我們怎能理解經典？沒有同參道友在一起互相切磋，我們怎能深入經典？其實一切眾生對我們都有恩。我們吃一餐飯，有沒有想到米和菜從哪裡來的？我們穿的衣服從哪裡來的？這個世間有多少人為我們服務，我們才能過舒適的生活。一切動物、植物對我們都有恩——它能平衡地球生態，我們才能安居樂業。所以不能輕視；輕視、破壞就會有天然災害。諸位要曉得，自然生態平衡被破壞了，那是災害的緣。因是什麼？因是一切眾生自私自利產生貪瞋痴慢，這個道理很深。現代科學家只知道緣而不知道因，所以解決不了環保問題。《楞嚴經》講貪心感得水災，瞋恚感得火災，愚痴感得風災，傲慢不平感得地震……。自然災害真正的因是人心。如果人心沒有貪瞋痴慢，災害就沒有了。

知恩不容易，唯有知恩才真正懂得報恩。父母有養育之恩；佛與老師有教育之恩；國家有保護我們身心安穩之恩；眾生有互助合作、互相依賴之恩，所以要報恩。

「當持經戒」，『經論』是印證知見的標準，『戒律』是修正行為的依據。佛教這門學問叫實學，學了就起作用，不是玄談。修行人必須明經守戒，斷惡行善。用佛經來修正我們對宇宙人生錯誤的想法、看法及做法；用經論的正知正見修正我們的邪知、邪見。不讀經，絕不會發現自己的知見錯誤；常讀經發現自己看錯了、想錯了，立刻將它修正過來，這是修行。『戒律』是行為的標準，十善業道中最基本的不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語，能幫助我們修正行為。

「相率以道」，「道」指經戒；經戒是純善、純淨的大道。我們應

當領眾行道，教導大眾以道，所以道場天天講經說法。不但自己行，還有義務幫助同修，為他人做表率。大慈菩薩說能幫兩個人修行念佛，福德很大；能幫十幾人，福德就無量；能幫幾百人、幾千人，是真正的菩薩；能幫上萬人，是彌陀化身。菩薩鼓勵我們要相率以道，功德福德不可思議。由此可知，障礙別人修道，罪過也是不可思議。

「道不可不學」，佛陀教學，對「道」有一個絕對的標準，那就是性德，是真如本性。佛的言行與自性相應，因為是從自性裡流露出來的，所以我們學他的言語行為，就是隨順性德。佛沒有一念控制別人，也絕對不可能有一個念頭去佔人便宜！十善、五戒、比丘戒、比丘尼戒、菩薩戒，都是自性的流露，絕對不是用來約束人的。佛法如是，儒家的禮亦如是。

儒家講夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友，這五倫是自然秩序；能

遵守這個秩序，人與人之間就能和睦相處，社會就能安定繁榮。如果人都做不好，怎麼能作佛？佛教我們學佛從做人開始，淨業三福第一條『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業』，這是人道的基礎。人道是佛道的根本，像蓋大樓的地基，所以學佛首先要做一個善人。

「經不可不讀」。佛道的中心是破迷開悟，佛道是覺悟之道——一切經論都是幫助我們覺悟、開智慧的，它包括經、律、論三藏。經典為何分經律論？實際上釋迦牟尼佛每一次教學，內容都含括經律論。古人看這部經典的分量，哪一方面講得多，就歸到那一類。譬如說理論講得多，戒律比較少，就將它歸到經藏中；如果對於生活行為方面講得多，道理講得少，就放在律藏裡。要嚴格分，很難！古人說，『經』是講定學的，『律』是講戒學的，『論』是講慧學的，事實上任何一部經都具足戒、定、慧三學。

「經」要怎樣讀法？首先要懂得讀經的目的是在學道——學習覺悟。怎樣才能覺悟？得定才能覺悟。怎樣才能得定？一定要持戒。因戒得定，因定開慧；戒是方法，定是樞紐，慧是目標。應該怎樣學？從一部經下手，在沒有得定、開慧之前，絕對不看第二部經。這個方法自古以來祖祖相傳，歷代凡是有成就的人，都用這個方法；失敗的人都是自作聰明，不肯遵守老祖宗的舊規矩，責任要自己負。

許多同修依照《無量壽經》修學，很好！《無量壽經》是戒定慧三學具足，經題非常圓滿：『佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經』，『無量壽』是果；『莊嚴』是美好，是世間人講的真善美慧。無量的莊嚴、無量的壽命；要想得到這樣殊勝的果報，這部經典就教你怎樣修因。你能够修『清淨、平等、覺』；『大乘無量壽莊嚴』的果報就得到了。由此可知，『清淨』是戒學，六根清淨一塵不染；『平等』是定學；『覺』

是慧學。只有修戒定慧三學，才能得『大乘無量壽莊嚴』。清淨、平等、覺不但是戒定慧三學，也是佛法僧三寶；覺是佛寶，平等是法寶，清淨是僧寶。這部經三學、三寶具足，不可思議！學佛、成佛度眾生，最方便、最穩當、最快速的無過於此經。所以我教大家首先將這部經念熟，不求解，只是念。念的遍數愈多愈好，念久了就會背，會背就進入第二個階段——求解義。

經典上字字句句意思深廣無盡，佛在《金剛般若經》上教我們『深解義趣』，義理了解得愈深、愈透徹，懂得怎樣修法，才能得到受用。換言之，沒有到西方世界，現前就過西方極樂世界菩薩的生活，這是真實的受用。所以經論的受持，要從一部經下功夫。

第三個階段是落實，將經裡講的道理、方法、教訓，完全變成自己的思想、見解、生活行為，這部經就變成自己的，你就生活在《無

量壽經》之中。《無量壽經》就是極樂世界，你就生活在極樂世界裡。現在已經生活在極樂世界，將來肯定往生，所以這個經你不可不讀！

「善不可不行」，行善是因，福德是果報，種善因一定得善果。真正的善行是以智慧為基礎，所以先解而後才行。信解行證，先要研經，才能真正斷煩惱、開智慧，然後修善培福積德。福慧雙修圓滿了，稱為『二足尊』。修道好比走路，讀經好比認識路，善行好比交通工具；選擇最佳的交通工具，才能迅速到達幸福美滿的境界。

「行善布德」，這個「善」是廣義的，是幫助社會、幫助一切苦難眾生，這是化他。用財布施、法布施、無畏布施，惠施眾生，這是「行善」；「布德」的「德」是菩薩的六波羅蜜。以四攝、六度『惠予眾生真實之利』，眾生受到真實的恩惠，他自然心生敬仰。佛法在恭敬中求，唯有「行善布德」才能啟發眾生的真誠心、感恩心、恭敬心；有此三

心，就是佛法講的法器。《三字經》講『人之初，性本善』，將本善喚起，幫助他們破迷開悟。

「濟神離苦，超出生死」，這是總結報佛恩的功德，是講果報。「濟神」是充實自己的精神生活，把自己的境界不斷向上提升。「離苦」是脫離三界六道苦海，像《十善業道經》說的『離一切世間苦』。「超出生死」，就是超越輪迴、超出四聖法界的變易生死，這才是真正報佛恩。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。

學佛就是學智慧、學覺悟。從哪裡學起？從改心做起。佛門祖師大德，常常教人『從根本修』，根本是心。要知道錯是從心裡、思想、見解分別執著錯起的，改當然也要從心裡改；所以『改心』是最上乘

的修行方法。

改心，首先要做的是「見賢勿慢」。「賢」是有道德之人；對善師、道德之人，決定不能輕慢。修道之人最嚴重的障礙是貪瞋痴。嫉妒、輕慢都是很重的瞋恚、愚痴習氣，在日常生活與他人相處，有意無意之間就流露出來。自己如果沒有高度的警覺心，菩提道上就寸步難行，道業、學業、事業都不能成就。我們觀察現今社會，年輕人目無尊長，不懂得敬老尊賢，倫理道德嚴重淪喪，父母倒過來孝順兒女。在這種環境長大的孩子，個個狂妄、輕慢、目無法紀！世界怎能不亂？

「慢」是怠慢、輕慢，瞧不起人。今日社會瞧不起聖賢人，只重視發財的人和科技人才。這些人的成就固然是值得讚歎；他是怎麼成就的？前世種的因，今生遇到緣，果報現前，如此而已。如果今生不

懂得繼續種善因，將來哪有好果報？聖賢教我們種善因、認識機緣、掌握機緣，成就不可思議的果報；對聖賢怎麼可以輕慢？

唐朝的印宗法師，在嶺南地區講經說法教化眾生多年，受到廣大群眾的擁護。一日，印宗法師在法性寺宣講《涅槃經》。當時有風吹動懸幡，一出家人說是『風在動』，另一出家人說是『幡在動』，兩人爭論不已。惠能大師路過，說：『不是風動，不是幡動，是仁者心動。』當時在場的大眾聽了都非常驚奇！印宗法師禮請惠能大師上座，向他請教佛法奧義。見惠能大師言簡理當，不由文字，即說：『行者定是非常人。』那時惠能大師還是在家居士身分，所以印宗法師稱他為『行者』。

印宗法師知道他是五祖的傳人之後，便執弟子禮，請教黃梅五祖的指示。六祖說：『指授即無，唯論見性，不論禪定、解脫。』印宗問：

『為什麼不論禪定、解脫？』六祖說：『因為禪定、解脫是二法，二法不是佛法，佛法是不二之法。』在此，我們特別要注意的是六祖所傳、所修、所教授的，為一乘上上法——直指人心，明心見性，所以說唯論見性，佛法是不二之法。初學者切忌錯會了意思，否則受害不淺，這是不得不先說明的。六祖又說：『凡夫見二，智者了達其性無二；無二之性，即是佛性。』印宗法師聽了歡喜合掌，覺得惠能大師的見解、德學比自己高。惠能大師請求出家，印宗法師很歡喜給他剃度。佛教我們以法為尊，印宗是六祖的剃度師，為六祖剃度之後，印宗法師倒過來拜惠能為師，做惠能的法子。他給我們做了最好的榜樣——尊法。如果沒有真智慧、真德行是做不到的。

在世法裡，有管仲與鮑叔牙的事例。鮑叔牙官做得很大，地位很高，管仲是平民百姓。鮑叔牙知道管仲有才幹，把他推薦給齊桓公。

管仲作宰相，而鮑叔牙做他的部下，這不是平常人能做得到的。所以見賢不輕慢，那個人就是賢人；唯有英雄愛惜英雄，賢人尊敬賢人。愚痴、業障深重的人，不知尊重聖賢，因為沒有人教導他。佛弟子如果陋習不改，修學佛法就永遠不得其門而入。

學佛最終目標是成就佛道。學作佛，首先要將自己從凡夫位提升到賢聖位，所以我們要「見賢勿慢」，要尊重聖賢。賢善的標準在《十善業道經》、《地藏菩薩本願經》、《無量壽經》。佛教我們要做的，認真努力去做；不該做的，決定不做，這樣我們才能有成就。

不但不能輕慢賢人，還要親近善知識。「明師」就是賢人、善知識。親近的時間愈久愈好，這是自己的福分。我們親近善知識，縱然他不说一句話，坐在他旁邊，感受他的磁場氣氛，就得很大利益。那種氣氛與熱鬧場所不一樣，我在年輕的時候就體會到了。我不去戲院、茶

館、遊樂場所消遣。我去找善知識，聽他們聊天、談話，有時也向他們請教些問題，得到的利益一生都受用不盡。我尊重老師，我真肯學肯用功，能夠尊賢重道，能夠捨己為人。我今生修學成功的關鍵就在這裡。

「見善勿謗」。凡是見到善事、好事，不論是什麼人做的，縱然是惡人、冤家對頭做的，都應該讚歎稱揚，不可以誹謗！這是使惡人改過遷善的最好機會——過而能改，善莫大焉。明朝袁了凡說：『與人為善，愛敬存心，成人之美，勸人為善，救人之危，興建大利，捨財作福，護持正法，敬老尊賢，愛惜物命，人能由此十事，自行教他，則萬德圓備矣。』這十種是世間第一等善事。反之，阻礙人行善，尤其阻礙惡人向善，當然是世間第一等惡事。

我們在新加坡這三年中，與其他宗教交往，佛門裡有部份同修，

說我們違背了佛陀的教誨；還說我們把佛教四眾供養的錢送給其他宗教。這些話使一些信徒對我們所作所為產生了疑惑，甚至退心，對我們的做法就產生嚴重的障礙，我們不得不詳加解釋——我們並沒有做錯。佛教我們『眾生無邊誓願度』，基督教徒、印度教徒、伊斯蘭教徒都是眾生；佛經沒有說信仰其他宗教的人不度，我們所作所為完全是

有經論做依據的。

每個宗教都是好的，他們辦孤兒院、養老院、學校，社會慈善福利的事業做得比佛教多。我們沒有辦，人家已經辦了；他辦我辦都一樣，怎能不照顧？只要讓孤兒得到教養，老年人得到照顧，我們就心安了，何必一定要掛個佛教招牌！

天主教的修女告訴我，他們要派一個醫療隊到非洲去，那邊的人民非常窮苦，生病得不到醫藥，我捐了五萬塊給他們做醫藥費。我沒

有能力親自到非洲去做這個好事，他們做，我隨喜一點，這哪裡有過失？自己不肯做，還要障礙、誹謗別人，居心錯了！我相信那些人，是觀音菩薩示現大慈大悲，應以什麼身得度就現什麼身幫助眾生。那麼應以基督教徒身得度者，現不現基督教徒身？天天念佛菩薩名號，心與口相違背，心與行相違背，學的是什麼佛？

佛法平等普度一切眾生，決定沒有國家、族群、宗教信仰的界限；一律平等，這才是普度。『佛不度無緣之人』，什麼是無緣？眾生不接受，就是無緣。天主教徒到非洲去救濟病苦眾生，我們捐一點醫藥費，他接受了，那就有緣。天主教可以接受其他宗教的捐獻，我們佛教卻不可以捐錢給別的宗教去做好事，這成什麼話？心量窄小，眼光短淺，恐怕來生連人身都得不到，成佛作祖哪有指望！

這些錯誤的觀念，都是不讀經之過；如果天天念經，那就是未能

深解義趣。萬萬不可以阻礙別人的善行善事，應當成人之美。不要問他信不信佛教，只要是對社會、對眾生有利益的事情，我們都應當做。

「不以小過證入大罪」。別人犯的小過失，特地加以渲染擴大，說成萬惡不赦的大罪，這是嫉妒瞋恨，沒有仁慈心。『欲加之罪，何患無辭？』捏造罪證陷害人，這是極嚴重的罪業。被陷害冤枉的人，往往過一段時間，社會會給他平反。害人的人被定罪，或是判刑坐牢，這是屬於花報，果報必定在三途。凡夫所含的怨恨永遠不會消滅，造成生生世世冤冤相報沒完沒了，實在淒慘！

我們學佛，接受佛陀的教誨，每天行善積德，可是外面的誹謗，仍然不能避免。為什麼？因為過去生中我曾經誹謗過他，今生遇到了他誹謗我是應該的。好事一定有善因，不好的事一定有惡因；因是自己造的，果報必須自己承受。道理明白了，心平了；我們對誹謗、侮

辱、陷害自己的人，絲毫怨恨心都沒有，只有一顆感恩的心——感恩他替我消業障。唯有以善心、誠心對他，時間久了，他會受到感化，怨恨才會化解！

「違法失理，其罪莫大。罪福有證，可不慎耶！」「違法失理」，「理」是道理，「失理」是不合道理、不如法。怎樣才能做到不違背佛的教法——不失真理？要靠教學；古聖先賢沒有不重視教學的。孔子教導我們五倫八德，這是自然的法則，絕對不是孔子發明的。

釋迦牟尼佛講經說法四十九年，他說自己沒說過一句話，這是真的。《華嚴經疏鈔》說得好，釋迦牟尼佛四十九年所說的，是古佛所傳的，用佛經術語講，就是『性德』——真如本性本具的智慧德能，是一切眾生共有的。因為人人都有，所以接觸之後能產生共鳴；現在沒有，是因為煩惱習氣障礙住了。聽到釋迦牟尼佛這麼一說，性德就慢

慢被引發出來了。

現代人喜歡講創造發明，還講所有權。釋迦牟尼佛四十九年講的《大藏經》沒有所有權；孔子、古聖先賢沒有著作權。現在人有專利、有著作權，他的東西從哪裡來的？從妄想分別執著裡流出來的。所以他的東西再好、再動人，只是暫時的，有時間性、空間性，過幾十年、一兩百年就失傳了。聖人的教說是從真心流露出來的，可以跟一切眾生產生永恆的共鳴。

這些道理要多想想，想通了自己才能決定今生是走性德這條路，還是走意識妄想這條路；也就是跟聖人走還是跟凡夫走，二者果報有天壤之別。跟聖人走可能比較艱難困苦，特別是在物質生活方面，名聞利養、五欲六塵的享受不如一般人。其實深入一層觀察，才知道聖賢人的生活簡單、自在，是世間最高的享受。

世間人為了一點名聞利養、五欲六塵的享受，他付出的代價那麼大，實在是得不償失。整日匆匆忙忙，憂慮、牽掛、得失、煩惱一大堆壓迫著人，能有什麼快樂？偶爾快樂，也與佛菩薩的快樂不一樣。佛菩薩沒有煩惱、憂慮、牽掛、得失，內心一塵不染——清淨、自在。這種樂，是真樂，可惜六道的凡夫體會不到！

《禮記·學記》明白地告訴我們：『建國君民，教學為先。』建立一個政權領導人民，教學最重要。古代帝王大臣都懂得這個道理，政權一建立，立刻就展開教育。如果他的教育上軌道，他的政權就非常穩固，國家能長治久安；要是疏忽教學，政權不穩定，社會容易動亂。佛教是東漢明帝派遣特使從西域迎請來的，當時來中國的有摩騰、竺法蘭兩位大德。皇帝以最尊敬的禮節接待這兩位法師，聽他們講經說法，佩服得五體投地，於是懇切地挽留法師在中國教化眾生，

為他們建立道場，這就是歷史上著名的白馬寺。古時候皇帝直接管轄的機構稱寺，但法師不作官，佛教的法師稱住持、方丈，他是屬於教學。法師跟帝王、平民依舊保持朋友、師生的關係。由此我們能想像得到當時的大致情形——朝野跟法師多麼融洽，彼此互相尊重，希望佛教教育真正能幫助國家、社會、眾生。如果「違法失理」，佛陀教化的目的就達不到了。學佛從改心做起，改惡為善，改迷為悟。心中惡念的根太微細了，不容易覺察，所以要細心的反省觀察。絕對不能有絲毫控制、佔有一切人事物的念頭。這兩個念頭還沒有徹底根除，災患不能避免。因為想控制人，總有人控制你；想佔有，總有人要佔有你。沒有這個念頭，就能得到解脫自在。

改過，首先要將自私自利的念頭改過來，這是根本。不能把自私自利放下，學佛一分一毫都不能夠契入，這是業障，障的根是私心。

捨棄私心，把心量擴大，量大福大。能夠認同世界是一家，所有眾生是一家人，這樣『我執』即使不破，也能淡化。如果只照顧自己，照顧一家、一個團體、一個區域，災難不能避免，衝突不能化解，世界和平永遠不可能實現。

『和平』這兩個字有因有果，平是因，和是果報。只要做到真正平等，大家和睦相處，世界和平就能實現。貢高我慢、自以為是、瞧不起人，只會製造對立、仇恨！

「罪福有證，可不慎耶」，行善一定得福，作惡一定得罪。中國歷史是世界上記載最完整的，可以看出善惡因果報應（現前社會現象無一不是因果報應）。修行人最重要的是改過自新，斷惡修善，前途才會光明。不能掩飾自己的過惡，掩飾就會積成大罪業，所以佛家常教人『發露懺悔』，勇於承認自己的過惡，勇於改過自新。

四、學佛不妨礙營生

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。

阿難看出我們有疑慮：擔心學佛不利家庭幸福，有礙事業發展。所以大發慈悲代我們發問：學佛與世俗生活有沒有妨礙？

「末世弟子」，包括現前在家、出家的佛弟子。釋迦牟尼佛的法運是一萬二千年，現在是末法時期，還有九千年。這期間，佛法衰極會慢慢復興，興極又會衰退；佛法會衰是人類被惡習氣所薰染，衰到極處，人在苦難中省悟過來，發憤圖強、斷惡修善，這樣又興旺起來。善的薰染興到極處，福報太大，享受久了就糊塗，糊塗又造惡業，循

環的道理在此。

循環就是輪迴，就是因果定律。如何能跳出這種循環？佛教我們善惡兩邊都放下。所謂『好事不如無事』，『無事』不是不做事，依舊要斷惡修善，積極地做，只是不放在心裡——心裡無事，沒有牽掛，這是『無住』。

心裡完全沒有事，為何還要斷惡修善？這是『生心』，為了教化一切眾生。善惡已經沒有了，兩邊不住，中道不存，這是法身菩薩的境界。斷惡修善是表演給那些迷惑顛倒的眾生看，讓他們覺悟。

「因緣相生」，佛說萬法因緣生，是說善惡之事；更深的意思是：世間的因緣結世間的果報，出世間的因緣結出世間的果報。

思念故鄉，是人之常情，我在海外流浪六十多年了，哪有不想家的道理？為何回不去？為何有那麼多障礙？都是自己的業因。我年輕

時愚昧無知喜歡打獵，殺害不少眾生，拆散了很多家庭。因此我想回家回不去，這是我打獵的果報。若非學佛、弘法利生，我的果報必定在三途地獄。今天這個障礙是重罪輕報，我不會怨天尤人，因為我知道「因緣相生」。所以我修功補過，連看到蚊蟲螞蟻都合掌，稱螞蟻菩薩、蚊蟲菩薩，絕不敢輕視。『人非聖賢，孰能無過？過而能改，善莫大焉』，我能改過，改得很快。我如果不學佛，正如看相算命所說的：『沒福又短命。』因為學佛，又專心弘法利生，命運轉過來了——不但有福報，也有很長的壽命。

人不能不信因果，因果是世出世間的定律、真理。我們要深信這個道理，對來自於所有冤親債主的嫉妒、瞋恨、誹謗、侮辱、陷害都要順受，沒有絲毫怨恨報復之心。因為過去我是這樣對待他，今天他才這樣對待我。安心順受，帳就清了，將來再見面就是好朋友，絕不

可冤冤相報。我明白這個道理，所以心地一天比一天清淨。

我們的目標是修到『純淨純善』，禁得起考驗。順境逆境不起心不動念，善緣惡緣還是不起心不動念，這就是純淨純善的修學方法，也是《華嚴經》所說的『理事無礙、事事無礙』。今生，我們的心不但沒有怨恨，還充滿感恩。

下面阿難代我們四眾弟子問：為了生存要經營生計，如何學佛？「理家之事，身口之累」，指衣食住行；「累」是束縛、累贅之意。學佛與日常生活究竟有沒有妨礙？許多人想學佛不敢學，怕對生活、工作造成不方便。第一個不方便是吃素，這嚇倒很多人。第二個不方便，是見到出家人要跪到地上磕頭。同修們要記住，在公共場合見到法師或長老合掌問訊就好，不要去頂禮。頂禮是沒錯，但不合這個時代接引眾生的方式！

關於素食，一定要將其中的道理講清楚——素食合乎自然，有益身體健康；殺生食肉，你吃牠半斤，將來要還牠八兩。釋迦牟尼佛當年在世托鉢，人家供養什麼就吃什麼，沒有分別執著。佛教素食是中國梁武帝提倡的，他讀《楞伽經》看到『菩薩慈悲不忍心食眾生肉』很感動，自己發心吃長素，於是提倡素食運動。對現在社會來講，素食真好！為什麼？現在肉裡有許多病菌和毒素。人類大量飼養豬、牛、雞、鴨，為了避免牠們感染疾病，常常給這些牲畜打抗生素；又餵食禁藥、荷爾蒙促進牠們快速生長。聽說豬六個月就殺了，雞只飼養六個星期，就送上餐桌。現在海水污染了，海鮮、魚、貝等也都受到污染。天天吃這些東西，怎能不生病？從前李老師講，現代人三餐『飲苦食毒』，過的不是人的生活。即使素食，蔬菜含有過量的農藥，不好好處理也會帶來疾病。

「天中天」是對世尊的尊稱。

(一)、奉佛禁戒・誠信入世

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。

「有受佛禁戒」，「禁戒」是佛教導的修行方法，和自律處眾的規範，狹義指三皈五戒、菩薩戒等。「歸」是回歸，依是依靠。從哪裡回歸？從自己對一切人事物錯誤的看法、說法、作法回過頭來；起心動念，待人接物，依靠佛的教誨，這才是真正的三皈。

受戒就是發願要遵循佛陀的教誨。對於戒律怎麼持法；制定的理論依據是什麼；戒的相狀、形式、果報，都要清楚明白。每條戒都有

開遮持犯，一般情形要堅持，違背就犯戒了；特殊情況有開緣，叫開戒，不是破戒、犯戒。

譬如：飲酒這條戒開緣最多；生病用酒做藥引，這是開緣不犯戒。無論出家人在家，七十歲以上的人，身體衰弱，血液循環緩慢，每餐喝一杯酒幫助血液循環，這是身體有需要。如果身體很健康，也這樣喝，那就破戒、犯戒了。烹飪可以用酒做佐料，這是開緣，不是破戒。要曉得佛制定不飲酒這條戒，是要防止喝醉了犯殺盜淫妄，所以酒這條戒叫遮罪，是預防的；不像前面殺盜淫妄是性罪。對於這些不懂，戒不但沒有辦法持，可能還會造罪業。因為看到別人破戒你就誹謗，不曉得戒有開緣。開是利益眾生，持是利益自己。該開的時候開，該遮的時候遮，這叫持戒；該開的時候不開，該遮的時候不遮，叫犯戒。

佛弟子接受三皈五戒，最重要的是「誠信奉行」。「誠」是真誠心，

沒有絲毫虛偽疑惑。接引大眾應先介紹他多聽經，道理明白了可以勸他授三皈。至於受戒，一定要他自動自發，決定不要勉強。如果勉強，他受戒後不能受持，犯戒了，那個罪很重，勸導他的人也要背因果責任。

尤其不應勸人出家。不要認為出家是一件好事，實在講未必！做個出家人，是好事，如果修行有成就，勸他出家的人有功德。如果不能真正依教奉行，出家之後，破壞佛教形象，給社會造成負面影響。他墮落了，勸他出家的人罪過也很大。所以出家這件事，一定要自己深入經藏，真正明白，發願終身從事這個工作才可以。

「誠信奉行」，「信」是信受，絲毫懷疑都沒有。如何培養「誠信」？一定是深入經藏，還要深解義趣，對於佛法要有相當程度的理解與認識。能信、能解、能修、能弘揚，具足這樣的條件，才是真正佛弟子。

「奉行」這兩個字很重要。善導大師在《觀經四帖疏》中教導我們依教奉行是：佛教我們做的，一定認真努力去做；佛教我們不能做的，不但不做，念頭都不生。不能依教奉行，都是理解得不夠透徹，或者有誤解。

我們學佛最大的遺憾是根本有欠缺——從小沒有打好基礎，疏忽了聖賢的教誨。欠缺如果不彌補，對修學會造成重大的障礙。從哪裡修補？儒家的《弟子規》，佛法的《十善業道經》和本經，這都是修行的根本。

「順孝畏慎」，「順」的意思很深，前面講過舜王的故事，他就是從順做起。他的父親、繼母歧視虐待他，甚至設計謀害他。舜沒有絲毫怨恨心，只有孝順心。後來堯王知道了，便培育他，還將王位讓給他。舜能感化一家，就能感化一國；他不負眾望，也不辜負堯王，成

為歷史上一代聖君。

我們不懂得「順」，總覺得自己對，別人不對，所以固執己見不能順。舜王為什麼能順？他總覺得別人對、自己不對。父母親對我不好，一定是自己做得不夠好。孟子說『反求諸己』，不要怪別人，怪別人是錯的，回過頭來反省自己才是正確的。所以逆來順受就得益，如果不順，覺得冤枉而抗拒，就造罪業了。

「孝」是世出世間法的根本。「孝」是會意字，上『老』，下『子』，上一代與下一代是一體，不能分開；上一代還有上一代，下一代還有下一代，過去無始，未來無終。佛家講盡虛空遍法界是一個生命共同體，能夠建立這個理念，就是孝道，然後才知道為什麼要順。因為一切眾生是一個共同體，當然要順。這是天經地義，沒有條件、沒有理由。

佛法講人與人是一體，族群與族群之間沒有隔閡，國家與國家、宗教與宗教之間沒有界限，盡虛空遍法界是一體。界限從哪裡生？從妄想分別執著生。本來沒有界限，沒有界限就是一真法界；劃上界限就是罪過，就是反常——違背了自性！這道理要是不懂，輪迴心就沒有辦法轉變成菩提心，也就沒辦法轉迷為覺。

「畏」，人不可以沒有畏心；「畏」是敬畏，因尊敬而恐懼，戰戰兢兢的。畏什麼？敬畏三寶；敬畏聖賢；敬畏鬼神（鬼神在冥冥之中鑒察我們）。起心動念有所畏懼，就不敢胡作妄為——敬畏因果。佛說『菩薩畏因，眾生畏果』。我們起心動念、言語造作，念頭一起，立刻回光返照，這念頭是善還是惡？是利他還是損他？念頭行於身口，對眾生的影響是正面還是負面？言行舉止都有果報，豈能不畏？凡是有畏心的人，肯定能改過自新、斷惡修善。

「慎」是小心謹慎；日常生活、工作，處事待人接物，都要小心謹慎。如果粗心大意，縱然是善心善行，還是會遭人排斥抵制。我們有欠缺，要反省。修身補過，能避免這些過失，必定功不唐捐。所以日常修行要守住一個原則：『適可而止。』就是儒家的『中庸』，佛家的『中道』——絕不過分。佛常講『比丘常帶三分病』；什麼病？餓病。就是不要吃飽。為什麼？飽暖思淫欲——會動壞念頭。吃不飽但也餓不死，穿不暖也凍不壞，這樣的人隨時處在警覺之中，警覺就不會迷惑。修行求精神生活充沛，盡可能減少物欲的享受，才能一心向道。

「三尊」是指佛法僧三寶，三寶為天上人間一切眾生所尊敬，稱之為三尊。「敬歸三尊」就是敬重三寶、皈依三寶。「寶」是人們所喜愛珍重的，因為有了寶就能解決生活問題。佛法僧三寶能解決生生世世的問題，讓我們了脫六道生死輪迴，得到永生。

『佛寶』，佛之所以稱寶，因為他是我們的老師，為我們演說正法，表演人生純正的思想、言論、行為給我們看，帶給我們身心安穩，尋求真正的幸福。佛世已遠，今天講佛寶我們只能用佛的形像來代表。供養佛像有兩個意義：一是『紀念』，我們念念不忘師恩。二是『見賢思齊』，看到佛菩薩像，就提醒自己要發憤自強，有志者一定要在此生成就。

『法寶』，是佛所說的經典。佛陀不在世，他的教法流傳在世間，這些典籍是後世眾生心行的軌範，善惡的標準，得度的慈航。讀經先看自己有哪些疑難雜症的問題，再看看佛當年對這些與自己弊病相近的人的解答，取這份資料來學習，這樣就契機——適合自己的生活環境、文化程度和根性，這樣學習就容易。

本經是基礎教材，上、中、下三根都能得利益，李炳南老居士選

擇本經，做為我們學佛的根基，再進一步學《十善業道經》，根就扎穩了。本經雖然不長，內容卻很豐富，字字句句含無量義，必須熟讀、深思，認真學習。

經典是人天眼目，含藏諸佛教誨，我們見到經典就如同見到佛陀，讀誦經典就如同親臨佛陀的開示，要用這樣真誠的心才能得到利益。印光大師講得好：『一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益。』我們一起聽經，有得利益多的，有得少的，什麼原因？對老師、經教恭敬心不一樣。真誠恭敬得佛力加持，天賦差一點的聽了也能開悟。如果不够恭敬，有輕慢心，得不到佛菩薩加持，沒有悟處。佛的言語都是從自性真心裡流露出來的，不是從情識流露出來的，我們用情識去理解，就與佛不相應，所以必須用真心。一分真心，體會到一分真實義；十分真心，體會到十分真實義。

『僧寶』，僧是佛的學生，六和敬的僧團是最值得尊敬的團體。因為人人有智慧，心清淨、平等、慈悲，是人間天上所有一切團體的好榜樣。僧團不一定是出家人，在家居士四個人只要能依照佛的教誨修六和敬，就是僧團。寺院庵堂是佛教出家在家修行的道場，只要能稟承佛陀的教誨去修行，和睦相處，無論其團體大小，都是社會的好榜樣，這樣的團體稱之為寶。

佛、法、僧是真正的寶，世間金銀財寶不能比。尤其是僧團，無論大小，一個地方有一個僧團出現，就得諸佛護念、龍天善神擁護，這個地區的人都沾光——不遭難，天災人禍少。為什麼？道德之人居住在此地，他們起心動念是最清淨、最善良的。佛說『一切法從心想生』，惡念變現天災人禍，和合的僧團散放出善心善念，將不善沖淡了。所以不要認為僧團沒有什麼作為，它真起作用——將災難消除於無形。

中。只有契入佛法的人才明瞭三寶的威德不可思議，怎麼能不敬重？怎麼能不皈依？

「養親盡忠」，孝養父母是人倫的大根大本。古人講道義、情義、恩義，都是從孝養父母發出來的。報答養育之恩，對父母的衣食住行等物質生活要照顧周到，盡心盡力，這是養父母之身。養父母之心，一定要讓父母天天快樂，精神生活充實，不要讓他憂愁。我們的心行善，父母歡喜；如果為非作歹，父母會憂心。養父母之志，是指父母對我們的期望能否做到？但現在做父母的，期望兒女發財、有錢有勢，這是錯誤的。從前父母希望子女作聖作賢，做正人君子，得到社會大眾的尊敬讚歎。學佛後，要能養父母之志——引導父母親學佛。佛教我們要作菩薩、作佛；果然做到了，親人所得的利益就大了。因為他受到諸佛菩薩護念，龍天善神保佑。由此可知，養親之道是認真學佛。

念佛人生到西方極樂世界，功德圓滿，家親眷屬無論在哪一道，緣成熟必定得度。

對國家社會盡職盡責，這是盡忠的大意。如何落實？我們在培訓班裡學教，全心全力學好，就是「盡忠」。每個人在崗位上，將自己的工作做得圓滿，就是「盡忠」。

「內外謹善」，「內」指心地，「外」指身口；也就是身語意要謹慎、善良；「善」也可當作圓滿講。身語意三業表裡一致，不要口是心非。『晝夜常念善法，思惟善法，觀察善法，不容毫分不善間雜』，這是《十善業道經》最重要的開示，也是全經的核心。晝夜常念善法，思惟善法，屬於「內」；觀察善法，屬於「外」；不容毫分不善間雜，這是「內外謹善」。『直心是道場』，真誠到極處，稱直。真修行要做到心直、言直、行直。「心口相應」就是表裡一致不會自欺欺人。人不自欺就不會

欺人，欺人者必定自欺。

「可得為世間事，不可得為世間意」，世間事總是纏繞在你身邊，可不可以做？可以做。但是不可以有世間意——不能分別、執著。在日常生活當中接觸大眾，沒有意在裡面，心是清淨的。

世間事可以做。為什麼？理事無礙、事事無礙。障礙究竟在哪裡產生？你有世間意（有執著）就有障礙、有麻煩。《華嚴經》裡善財童子五十三參，是歷事練心，那是大修行人。歷是經歷，就是可得為世間事。練心是什麼？不可得為世間意。善財什麼人都見，什麼事都參與，什麼境界都不迴避，那些全是修行，在一切人事物中鍛鍊不起妄想分別執著的功夫。一起妄想分別執著（世間意）立刻墮落，沒有就往上提升。善財童子參訪的境界為什麼節節高升？清涼大師給我們點醒：『戀德禮辭。』『戀德』是感恩；『禮辭』是不留戀。感恩這些人事

物磨練他，否則怎麼知道自已的妄想分別執著真的斷掉了？別人請你吃飯，豐盛的佳肴，你吃的時候，與吃粗茶淡飯一樣，心裡沒有絲毫分別、留戀，這是沒有世間意。你享用世間事，沒有世間意（分別、執著），境界就往上提升。

（二）、信實經商・不牟暴利

阿難言。世間事。世間意。云何耶。天中天。

阿難尊者慈悲，代我們發問：何謂世間事？何謂世間意？為什麼可以做世間事，而不可以有世間意？請佛為我們做更進一步的解釋。

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。

這是佛舉的幾個例子，我們要懂得舉一反三，聞一知十。作為佛的學生，正當的行業都可以做。我們初學對某些行業要迴避，因為沒有定力、智慧，如果做就會造罪業，殺生的行業就是！「商販」，包含賣肉、賣魚的。

中國有句古語：『但取仁中利，莫求意外財。』這是說經商要貨真價實，童叟無欺，老實做生意，而不是不擇手段地求取暴利。學佛與世間法沒有矛盾，只要你有智慧，能幫助眾生斷惡修善、消災免難、修福修慧，正當的行業都可以做，這就是為世間事而無世間意。

「平斗直尺」，「商販營生利業」一定要公平。像賣米，從前用斗量，斗要平；布用尺量，尺要直。佛弟子經商買賣要貨真價實，不能

欺騙、作弊、佔便宜，也不能賣假貨。『但取仁中利』，仁是仁慈，想到自己也想到別人，所謂『己所不欲，勿施於人』。求利，一定要自利利他，莫取不義之財。

「不可罔於人」，「罔」是欺騙；不能做欺騙人的事情。媒體不實的廣告是欺騙，犯五戒裡的盜戒、妄語戒。欺騙人的念頭是盜心，有盜心盜行，傷害別人，罪過就重；傷害的人愈多，罪業就愈嚴重，來世的果報是貧窮下賤。殺生的果報是墮地獄，即使從地獄出來到人道，也會短命多病或身體有缺陷。我們對人對事對物真誠，來生有福；果報殊勝時，今生晚年就有福——健康快樂。

愛人者人恆愛之，助人者人恆助之；不肯幫助別人，到自己有難的時候誰幫助你？你能關懷、照顧老人，自己老的時候就會有人關懷照顧你。業因果報絲毫不爽，善惡禍福都是業因招感的。不可以欺罔

人，才能遠離貧窮下賤的惡報。

「施行以理」，經營生計事業要合理，不合理的事情不能做。「不違神明自然之理」，用現代話講就是做事要有良心，不要昧著良心去騙人。常碰到一些同修問我，他們經營餐廳，賣的是葷腥食品，要不要改行？能改行當然好，不改行也好；問題在你懂不懂佛法的道理。假如不改行，要做到：一、決定不要殺生，不能賣活物，殺生的罪很重。二、要懂得給這些動物念佛誦經迴向，與牠們結法緣，牠會感激你。總之，處事待人接物要憑理智，不可以感情用事。因為感情是迷惑，是迷情，容易做錯事。無論做什麼事，都要本著天理良心，求心安理得。不然，縱使逃過法網，絕對難逃自己良心的責備與果報的追索。

「葬送之事，移徙姻娶」。「葬送之事」是指慎終追遠。慎終，喪盡其禮；追遠，祭祀盡其誠，這是人情淳厚之道。「移徙」是搬家，包

括移民；「姻娶」是婚嫁。婚喪嫁娶是人生大事，有很多迷信，如選日子、看時辰；住房子還要選方向、看風水，麻煩大了。這些都是世間事，都可以照世間善良的風俗習慣去做，不必標新立異。如果風俗不良，對社會大眾有害，就要運用智慧善巧方便逐漸改良，潛移默化，讓大眾理解，心生歡喜。

(三)、不可求神問卜，用符咒使邪術，看風水擇良日

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。

佛在此舉例說明：凡是卜卦、看相、算命、看風水、請神、使用符咒等，這些都屬於「世間意」；都是求好運，卻不走正途。佛弟子為

何不可以做？佛弟子有更高一層的境界，有更好的方法。佛教我們修真誠心、清淨心、平等心、慈悲心，什麼問題都化解了，還用搞這些嗎？我們讀經明理，一定要隨順佛陀的教誨，自然有百利而無一害。

「請祟」，是民間所講的駕乩扶鸞『請神』，一般講的乩童便是；巫師作法延請鬼神來扶鸞也屬於這類。

章嘉大師告訴我，「請祟」扶鸞確有其事，但所請到的都是靈鬼；說請到什麼佛、菩薩、仙人那是假的。但是這些靈鬼大多沒有惡意，想藉機修點福，牠有小神通，小事情很靈，大事情就胡說八道。因為牠靈驗，所以很多人相信。

章嘉大師說：滿清亡國就亡在扶鸞上。慈禧太后最喜歡扶鸞，她將宮廷裡讀經的規矩廢除了，取而代之的是搞駕乩扶鸞。國家大事不問聖賢問鬼神，完全靠駕乩扶鸞決定，導致清朝亡國。古聖先賢教導

我們『國之將興聽於民』，懂得尊重民意，國家會興盛；『國之將亡聽於神』，聽鬼神的擺布國家怎會不亡？為什麼會亡？統治者心術不正，心邪與妖魔鬼怪感應，不會與正神感應，更不可能與佛菩薩感應。慈禧太后心不正，所以求來的感應都是些靈鬼；她欺騙別人，鬼神也欺騙她，因果報應就是如此。對人民真誠，正神、佛菩薩就對你真誠；對人民用欺騙、詐術，妖魔鬼怪也利用你這套東西對付你——什麼樣的因得什麼樣的果報。

「符咒」是道教的。畫符念咒靈不靈？《了凡四訓》裡講過，符籙家畫符念咒，一道符畫完，一個妄念都沒有，這道符就靈；佛門裡念咒也如是。咒愈長效果愈大，什麼原因？真誠心保持的時間長久。這很不容易做到，像楞嚴咒那麼長，念咒當中有一個雜念進去整個咒就不靈了。所以古大德才說『念經不如念咒』，因為經更長；『念咒不

如念佛』，佛號短，愈短愈容易受持。總之，不許有雜念在其中。

『阿彌陀佛』四個字，我勸人念十聲。因為十聲裡不夾雜妄念辦得到。『阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛……』連續十句，心裡一點雜念都沒有，這佛號就有不可思議的效果。為什麼？它符合『不懷疑、不夾雜、不間斷』的原則。十句連起來不間斷，就是大勢至菩薩教我們的『淨念相繼』。『都攝六根，淨念相繼』，十句可以做得到；一天做九次，慢慢把功夫延長，從這裡開始，念佛功夫會得力。如果一天念幾千聲、幾萬聲，裡面都夾雜著妄想、雜念，那就沒有效果。念佛的功課要多做，每次不要超過三分鐘，希望在三分鐘內不夾雜毫分不善、不敬，這是做功夫的訣竅。功夫得力後，再將三分鐘延長到五分鐘，就是說將十句佛號延長到二十句、三十句，要慢慢做，急不得。如果發現有一個雜念摻雜在裡面，馬上從頭開始，還是十句。一定要得力，

得力就符合『淨念相繼』的標準，這是絕對標準。

「厭怪祠祀解奏，亦不得擇良日良時。」什麼是「厭（魘）怪」？這是外道用的一種邪術——鎮壓。從前樓房大都用磚瓦木材建築。磚瓦匠主人一定對他很客氣，否則他會作怪——雕些小木頭人放在屋樑上或柱角上，住在房子裡的人就會感到不安，常覺得這也不對，那也有問題，這類屬於「厭怪」。

邪術、巫術，中國歷史記載很多。最典型的是漢武帝時的江充之禍，因為這次巫蠱^{ㄅㄨˇ ㄍㄨˇ}事件而死的有數萬人。江充是皇帝的近臣，有一天，江充路逢太子乘馬車於皇帝專用的道路。太子如此做是不敬，因此拜託他不要將此事報告皇帝，江充還是報告了。不久武帝生病了，江充唯恐武帝死了，太子即位，自己會有被殺頭的危險，於是設計陷害太子。他派人到太子宫中預先埋好木人，再故意在皇帝面前說，皇帝的

病是蠱祟所起，有人想謀害皇上。武帝就命他帶著胡人巫師，到處掘地捕蠱，老百姓冤死者數萬人。江充又說宮中有蠱氣，於是掘太子宮，得到預先埋藏的木人獻給武帝，武帝將木人交江充斬之。太子遭冤屈無處申訴，最後皇后、太子都自殺了。武帝後來才知道這是江充欺詐陷害太子，但已經後悔莫及，於是滅江充三族。所以雖然貴為天子，只要迷信就會招來禍害，甚至是家破人亡，不可不慎！萬萬不可用邪術祈福或陷害別人，否則果報一定很淒慘。

「祠祀」有兩種，一種是正當的，像中國人祭祀祖先。供奉祖先的地方，民間稱為祠堂，帝王的稱為太廟。這是正當的紀念，是報本返始，是孝道的落實。本經講的「祠祀」，是祭祀邪神，祈求不正當的福報。從前每個縣有城隍廟，那是鬼道的縣政府，城隍就是縣長。土地廟是鬼道鄉鎮長的辦公處所，土地公就是鄉長、鎮長，這些都稱為

福德正神，保佑一方平安。不屬於這類的多半都是邪神，像什麼王爺公、元帥，這都屬於邪神。民間有不少人迷信、奉祀、巴結鬼神，求鬼神保佑。

鬼神能不能賜福、保佑你？不能。不但邪神不能，福德正神也不能，因為祂賞罰公平。你修善一定得福，這是因果。絕對不是你巴結祂，祂就賞給你；也不是你得罪祂，祂就處罰你。中國人向來都認為『公平正直謂之神』，這個人一生公平正直死後就作神。三國時代關雲長（關公）義薄雲天，我們今天講的道義、仁義、情義、恩義，他都具備了，足為社會大眾的表率。死後很多人尊稱他為神，為他建廟祭祀。宋朝的岳飛，盡忠報國，被害之後，民間給他建廟宇、塑像，這都算是正神，富有教育意義。人們聽到岳飛之名，見到岳飛的廟堂，就想到盡忠報國；聽到關雲長，見到他的形像，就想到忠義。中國人

自古以來重義氣，人要不義，沒有人敢接近你。可是現在社會只講利害，職位高一點、待遇好一點，就跳槽背棄舊主；沒有道義、情義。道德仁義沒有了，社會如何不亂？人民生活怎能不苦？人與人之間沒有道義、信義，這是最大的悲哀！

「解奏」，這是屬於道教，寫疏文、作法呈奏給玉皇大帝，求解冤釋結。佛家常說『冤家宜解不宜結』，我們過去今生，有意無意與人家結冤仇，所以現在菩提道上，出現許多障緣。今世『因緣聚會時』他來報復，我們要歡喜接受。逆來順受，不迴避，不怨天尤人，結就解了。一般人想僥倖逃避，那是不可能的，理上講不通。

佛弟子在日常生活中，要學習改變用心。從前的心總是自私自利，學佛之後，悟到這個心錯了，這是跟一切眾生結怨的心，要趕緊回頭。要能從內心深處把控制一切人事物的微細念頭拔除，冤仇就真正徹底

化解了。控制的念頭尚且沒有，哪有佔有？何況佛在大乘經論裡，把宇宙人生的真相解釋得非常清楚明白——『凡所有相，皆是虛妄』、『一切有為法，如夢幻泡影』。有什麼好留戀？如果我們有緣分得到財富、權位，要和大眾共享，不要自己享受，否則便出不了六道輪迴。地位、權力、財富是為眾生服務的，要用來幫助一切苦難眾生。

經天天讀、天天聽，天天對照自己的心行。我們的觀念、行為與經典相應的要保持，不相應的，要改進。這是真正的佛道，自能日日吉祥，時時心安。何必要「解奏」？

「亦不得擇良日良時」，這是中國人所謂的『黃道吉日』。一般人婚喪嫁娶、遷徙出門都要選時辰，佛弟子不需要。佛說，真正佛弟子，日日是好日，時時是好時，晝夜六時皆吉祥。心正、心善，一切時一切處自然得到諸佛護念，天龍護法善神保佑。

戒經說，受三皈就有三十六位護法神日夜保護你。許多人聽了趕緊去受三皈。受了，是否真有護法神日夜保佑？不見得。為什麼？只有形式，沒有實質。世間人重形式，佛菩薩重實質。縱然沒受形式上的三皈，但平常聽經聞法心有感動，真的發願從迷、邪、染回頭，捨棄日常生活中那些惡的、不善的習氣，聽從佛的教導，這就是真正的皈依。這樣諸佛菩薩會護念他，護法神也會保佑他。佛說受一條戒有五尊護戒神日夜保佑，受五戒就有二十五位護戒神日夜保護，還要選什麼「良日良時」！

世間人選擇「良日良時」，我們也可以隨緣、隨俗。那就是此地講的原則：「可得為世間事，不可得為世間意。」世間人願意這樣做，我們不制止、也不批評。為什麼？這是當地的風俗習慣，他們認為這樣做身心能安穩。

今天我們講經，言詞也要含蓄，處處想到尊重不同族群、不同宗教、不同習俗的聽眾。我們要用愛心、包容心來講，不能教訓人。我們誠心勸導大眾，永遠抱著一顆真誠學習的心，跟大眾一起學習佛法，這樣做過失就少。

總而言之，佛所指的「世間意」，都是世俗迷信，違背性理的，佛弟子不可以做。儒家也『不語怪力亂神』，又『敬鬼神而遠之』。可見儒佛之教，都以真理啟發人之正智，絕非迷信。雖然，今日世風日下，怪力亂神大興於世，蠱惑人心，眾人趨之若鶩。我們應知世事不可強求，迷信、諂媚、巴結鬼神，不但不能轉好運，反而愈轉愈糟，以至於不可收拾。

(四)、吉祥之道

(1)、道戒為尊，無往不吉

受佛五戒。福德人也。有所施作。當啓三尊。佛之玄通。無細不知。

接受佛陀五戒的教學，又能實修實學，是有福德的人。趨吉避凶是人之常情，佛給我們開示：佛弟子如果想有所作為要依靠三寶。

「受佛五戒，福德人也」；怎樣才是真正「受」持？從我們接受佛戒那天開始，在一生中盡形壽，只要有一口氣在就絕不違犯佛的禁戒，這是真受。《大乘經》常讚歎佛弟子持淨戒，淨就是連殺盜淫妄的念頭都沒有，這個戒才叫清淨。受三皈五戒又能夠奉行的人是世間福德之人。《佛說賢者五福德經》就是講這件事情。「福德」就是本經所講的

長壽、大富、清淨、眾奉、德慧，五福臨門；福的因是好善好德。中國政府現在提倡學校裡要教《四書》、《五經》，這是福！

「福」是果，「德」是因；德是智慧，智慧能造福。智慧能辨別是非、邪正、真假、吉凶禍福，所以有德的人就有福。五戒是善，是佛法修行的大根本，佛門稱為根本大戒。世上所有的宗教都講愛人，不殺生才能稱得上真正愛人；愛世人還能殺人嗎？只要有與人作對的念頭，就是違背聖賢的教誨、上帝的愛心、佛菩薩的慈悲。愛、慈悲是真心本性自然之德，不是學來的。不懂得愛人是因為迷失了自性，將自性本具的仁愛轉為仇恨。仇恨與仁愛是一體，覺悟了，仇恨就轉變成慈悲、仁愛。

凡聖只是一念之隔，要想轉凡成聖、轉迷為悟，一定要捨棄自己不善的部分，其中最嚴重的是貪婪。如果『自私自利、名聞利養、五

欲六塵、貪瞋痴慢』，這些不肯放下、不肯捨棄，聖道對你來講就難了。貪愛這些眼前的小利，後果是六道輪迴，佛講『生死疲勞』，不堪設想。「有所施作，當啓三尊」，我們要有所作為，必依三寶，一定要求三寶幫助斷疑生信。

第一依靠佛的教誡。淨宗學會成立之初，我們選了五門功課，這是戒律。第一個科目是《觀經》的『三福』：

第一條『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業』。

第二條『受持三皈，具足眾戒，不犯威儀』。

第三條『發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者』。

三福是根本的根本，這十一句都是修福報；福慧雙修，是真實的福德。

第二個科目是『六和敬』——見和同解、戒和同修、身和同住、

口和無諍、意和同悅、利和同均。六和敬主要教我們如何與一切眾生和睦相處，能將這六條守住，所有一切族群都會像一家人一樣，相處融洽，沒有諍論。第三個科目『戒定慧』三學，是佛陀教學的總綱領、總原則。第四個科目『六度』是佛教菩薩修行的綱領，即布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。第五個科目是普賢菩薩十願——禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障、隨喜功德、請轉法輪、請佛住世、常隨佛學、恆順眾生、普皆回向。這五個科目要牢牢記住，起心動念、言語造作都要與此相應。

第二依靠經典。我們在理論上或其他方面有疑惑，應當讀經，經裡有指導原則。《無量壽經》非常好，很適合現代人，分量不大，言簡意賅，容易受持。

第三依靠善知識。經典義理太深了，我們程度不夠無法理解，可

以請教高僧大德，或者請教在家、出家有修有學的善知識。如果你還不放心的，可以先讀《占察善惡業報經》，了解經裡的義趣，依照經典的理論教誨修行，然後用輪相來占卜。蕩益大師當年選擇法門時，就用這個方法求佛指點迷津，從占卜裡占到淨土法門，用這方法幫他斷疑生信。

「佛之玄通，無細不知」，佛全知全能，他的神通深到極處，無細不知，對於宇宙人生一切事理沒有一樣不通達。虛空法界國土眾生從哪裡來的？唯心所現、唯識所變。佛窮究心識之根源，宇宙之間過去現在未來的事，他哪有不知道的道理！

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。

這段開示勉勵我們，人一定要有戒、要有德。一切行為中，唯有道德戒行，最為諸天鬼神尊崇「敬伏」。本經特別強調十善五戒。無論在家出家真正想學佛，都要從十善業道學起。十善五戒不缺，這個人就是「戒德之人」。戒德之人有兩類，一類是持戒之人，一類是道德之人。道德之人功行比持戒之人要高，因為戒裡不一定有道，道裡決定有戒——道共戒。

「戒德之人，道護為強」，指持戒有得於心的道德之人，道德隨其修學天天增長，日日提升，自然就感得諸天善神擁護，諸佛菩薩護念。「役使諸天」，指感得天神來服侍。歷史上這種事情很多，像唐朝終南山的道宣律師就曾感動天人供養。同一時期的李通玄長者，他到深山裡想找一個清淨的地方，給《華嚴經》做註解，路上遇到一隻老虎。他跟老虎說：『我想找一個清淨環境來註解《華嚴經》，你要是知

道有好地方，就帶我去。』老虎就帶他到一個非常幽靜的山洞。李通玄長者看了點點頭說：『不錯！』老虎就搬家了，把洞讓給李長者住。第二天，來了兩個年輕的女孩子為他服務。他寫這部《華嚴經合論》用了很長的時間，那兩個女孩子天天來為他清潔環境，準備紙張、筆墨、飯菜，樣樣都弄好，一到晚上就走了。李長者從沒跟這兩個女孩子說過一句話，等到《合論》寫成了，想感謝人家，到附近村莊去找，都找不到。原來是天人！這是他的道德感動天人來服務。正如佛所說的「役使諸天」。

「天龍鬼神」，泛指八部護法神，屬四天王管轄。四天王的部屬對於持戒道德之人「無不敬伏」；「敬」是恭敬，「伏」是服侍。

「戒貴則尊」，持戒、斷惡行善就是自尊；「戒貴」就是持戒精嚴。「戒」分為『止持』與『作持』；止是禁止，禁止惱害眾生，五戒屬於

『止持』。沒有惱害眾生的行為和念頭才是持淨戒；如果還有惱害眾生的念頭，戒律雖嚴，但不清淨（夾雜不善）。這就是我們為什麼不能像道宣律師、李長者那樣，感得天神來服務。李長者註《華嚴經》的時間最少也得兩三年，這麼長的時間，兩個女孩子天天來侍候你，卻從不跟她們說一句話。從這一點來看，李長者的心真清淨，一個妄念都沒有，確實做到不夾雜毫分不淨不善。真正做到純淨純善，天人就來做義工了。所以，戒行清淨的人，是善行當中最善、最尊、最貴的人。

『作持』是佛教我們應當做的，凡是有利於社會、眾生的事情就要做，不做就犯戒了；『止持』是佛對我們的教誡。該止的沒止，該做的沒做，還自以為戒律精嚴，不知不覺產生起貢高我慢，造成菩提道上嚴重的障礙——念佛也不能往生。

佛在《無量壽經》上教導我們持戒的總原則是：『善護口業，不譏

他過。』對於他人的過失，要幫助他改過自新，不要批評，善意對待他，他的良心發現，他會悔改。如果是犯點小過，也不要渲染成大過，否則人家起反感，造作更大的惡事，你便是助長眾生的惡行，要負因果責任。

「無往不吉，豈有忌諱不善者耶」，持戒有道德的人，『日日是好日，時時是好時』。為什麼？境界被他的戒德轉化了。戒德是因，緣是龍天善神時刻照顧他，所以能遇難成祥。當我們明白「道護為強」的道理，不吉利、不吉祥的忌諱自然就消除了。

道之含覆。包弘天地。不達之人。自作罣礙。

「道」指真心，佛法稱『諸法實相』，是世出世間一切法的真相。十法界依正莊嚴，『唯心所現，唯識所變』。道就是心與識，是能現能

變。『心包太虛，量周沙界』，比喻心量之大。所以說「道之含覆，包弘天地」。「不達之人，自作罣礙」，「不達」是不明瞭、不通達事實真相的人，「罣礙」是障礙；不了解事實真相就產生障礙。

《楞嚴經》中『性空真覺，清淨本然，周遍法界，隨眾生心，應所知量』，說出虛空法界、國土眾生的來源。真性不是物質，所以稱它作『空』；也不是無，所以稱它為『真』；它永遠靈明不昧，所以稱它為『覺』。空、真、覺都是形容真性；有情眾生稱為佛性，無情眾生稱為法性。法性與佛性是一個性，佛為方便說法不得已而立名相，我們應從方便法裡去體會真實法。

無論真心、妄心，它的範圍都周遍法界。眾生本具的『妙明真心』與佛沒有兩樣，就像大海一樣無量無邊。佛說凡夫把水泡當作自己，在裡面生妄想、分別、執著，不曉得海（性）是自己（以為水泡就是

大海，這是迷惑顛倒）。凡夫把水泡當作自己；這水泡跟那水泡對立、摩擦。什麼時候覺悟？水泡破滅了就覺悟了。麻煩就在於這種堅固的執著很不容易破！

大海起了無量無邊的水泡，還是大海，大海不會把水泡丟掉。水泡雖然不承認大海是自己，大海會承認水泡是自己；所以佛菩薩對一切眾生『無緣大慈，同體大悲』——無條件地照顧一切眾生。但是，眾生愚痴不領情，還要加以誹謗、陷害。佛菩薩有沒有受到傷害？沒有。就好比大海裡的水泡，無論它怎麼作為，都傷害不了大海。水泡跟水泡起衝突，彼此傷害，但大海絕不會受傷。從這裡可以體會到，覺悟的人不會受傷害，受傷害的是眾生自己。佛念眾生的真心始終沒有間斷，我們如果用真心來念佛，立刻就感應道交。

善惡之事。由人心作。禍福由人。如影追形。響之應聲。

「善惡之事」完全「由人心作」，心在作主，所以說修行要從改心做起。如果能用原諒自己的心去原諒別人，用責備別人的心來責備自己，都會有成就。

心地純善，無論做什麼事都是善事——甚至為救大眾不得已而殺人也是善事。佛經裡有個故事：釋迦牟尼佛在多生多劫以前修菩薩道，有一次跟著商主坐船渡海。船上載了許多財物，有一個人起了貪心，想把船上五百多人害死，獨佔財物。這位修行者有他心通，知道利令智昏，沒辦法救他——如果勸他，自己會被殺害滅口。菩薩這時只有一個選擇——把他殺掉。於是菩薩開了殺戒，但他救了所有的人，連那個起惡心想謀財害命的人也被救了。為什麼？他的詭計要是成功

了，將來一定墮阿鼻地獄。菩薩把他殺掉，他雖然起了壞心，但事沒做成，不致於墮阿鼻地獄，這就是救他。這說明心善做什麼都善。

「禍福由人」，禍福是果報；心善不善是因。「如影追形，響之應聲」，這是講善惡果報緊追著人。佛門講『萬般將不去，唯有業隨身』。人死了，世間沒有一樣東西能帶得去，唯有業力能帶去——你做的善惡業因永遠追逐著你。因緣相遇時，果報就現前。佛家常說：『萬法皆空，因果不空。』因果不空是講因果的轉變、相續、循環這三件事。因要沒有遇到緣不會結果；萬事確實都有因、緣、果。了解這個事實真相，才知道決定不能惡意對人、對事、對物；那是自找麻煩！惡因轉變、相續、循環，就是冤冤相報，沒完沒了。所以趨吉避凶、消災免難的因都在斷惡修善之中。

善惡業永遠追隨著你不會離開，就像影不離形、「響之應聲」。佛

用形影、聲響來比喻說明禍福追人。善因有福果，惡因遭禍殃，因果報應，絲毫不爽。如果能明此理，當自己起心動念時，便知道果報禍福，必然努力修善因。這是修道求福真正的下手之處。

(2)、戒行功德參天

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。

這是盛讚「戒行」功德參天，勸勉大家認真修學。

修行沒有戒是假修；必須把佛講的道理、教訓落實在生活當中，這才叫戒行。「戒行之德」包括『持戒、行善、道德』三種。戒有大乘小乘之分，善的功德也有差別。我們要從制戒的因緣去體會善惡的原

理。然後要了解佛所制定的每一條戒，理論依據是什麼？相狀是什麼？所謂戒相、戒行，以及這條戒、這個教誨，它的開、遮、持、犯要怎樣落實在生活當中。

戒律是活潑的，戒律稱為清涼、解脫，用意在防非止惡，哪裡是束縛人的！戒律博大精深，不能錯解其義。戒律要講得真正透徹，才能叫人聽到生尊重心、歡喜心、敬畏心、慚愧心。

如果佛家沒有戒、儒家沒有禮就完了。為什麼？只有學問沒有行持——只會說，做不到，無益於世間。不明道理，不腳踏實地去做，這一生希求的依舊落空。佛法『重實質，不重形式；重實行，不重言說』，這個道理不能不懂。尤其五戒十善常常被看輕了，但它是根本大戒；你不了解它的好處，反而畏懼它，這就太可惜了！

「應之自然」，有幾種說法：一是『不變隨緣』，諸佛隨緣現相，

不變本性，所以稱「自然」。眾生有感，佛就來應。佛以無量無邊身應眾生之感，本性不變。二是『隨緣不變』，菩薩沒有到真正不變，他在經歷世間一切的事相裡，練如如不動。有能力禁得起鍛鍊，才是菩薩。三是『不變不隨緣』，是小乘的阿羅漢。他不變（心地清淨、如如不動），也不隨緣。他不是沒有慈悲心，眾生去找他，他也會幫忙；不去找他，他不會主動來找你，一定要顯感他才顯應，冥感他不會應的。菩薩不一樣，菩薩為眾生作不請之友，眾生不找他，菩薩也會來。四是『隨緣隨變』，心裡沒有主宰，隨波逐流，這是凡夫。

《普門品》講觀世音菩薩三十二應，這是示現菩薩身分，其實他早已經成佛了，這是倒駕慈航。應以佛身得度者，即現佛身而為說法；他所示現不違本性，所以說「應之自然」。《金剛經》上須菩提尊者發心教化眾生，行菩薩道，佛對他的贈言就是『不取於相，如如不動』，

這樣就能把本性守住了。『不取於相』就是放得下名聞利養、五欲六塵。放下，是心上放下、理上放下，不是事上放下。如果事上放下，你無事可做怎麼跟眾生接觸？事上跟一切眾生相處和光同塵，沒有貪念、瞋恚，歡歡喜喜，就像濟公長老、金山活佛一樣。這兩位老人家好像是瘋瘋癲癲，跟大家和光同塵，無拘無束，博得社會大眾樂意親近。他心地永遠保持清淨、平等、正覺、慈悲，這就是「應之自然」。雖然我們還做不到，但要朝這個目標用功。

「諸天所護」，諸天善神保佑你。「願不意違」，就是有願必成。你發的願跟普通人的願不一樣，不是自私自利，不求名聞利養，不求五欲六塵的享受；是願度眾生、願成佛道的無上菩提大願，這個願會圓滿的。人要發善願，全心全力為社會、為苦難眾生服務。縱然沒有機緣，自己在家裡或在道場，『萬緣放下，一心念佛』。念佛不是為自己，

聲聲佛號都為全世界苦難眾生、為盡虛空遍法界一切眾生，這個功德無量無邊。我們的心同佛心，願同佛願，行自然就同佛行，這樣必定「感動十方」，「十方」是諸佛。「與天參德」，「參」是參與，參與天地化育之大德。

因果報應如影隨形，不是說你信佛，理解佛經，也會講經說法就不受果報。煩惱習氣沒有放下，貪瞋痴不斷，一生的修學變成三界有漏的福報，死後還是要墮三途。這部經雖是小乘，我們果然能依教奉行，念佛求生淨土，問題就解決了。如果不求生淨土，想出三界難，太難太難了！所以要認真克服自己的煩惱，放不下也要放。印光大師教我們把『死』字貼在額頭上，常常想到：『我就要死了，死後什麼都帶不去。』這樣，計較、不平的心自然就平了。不要等到臨死再放下，那來不及了。現在就要放下，要有果決的心，對世間毫不貪戀，連弘

法利生也不貪戀，否則這一生就白來了。

經不可不讀，不可不講；講給誰聽？講給自己聽。別人是旁聽的，真正的對象是自己——提升自己的境界。我們總得要有意願入佛境界，入無為而無所不為的境界。無為是不變，無所不為是隨緣，這就是「與天參德」，「參」就是契入；契入天性之德、天然之德。

「功勳巍巍」，「巍巍」是高大的樣子。戒行參贊天地的化育，這種功德有多大？佛講「眾聖嗟歎」；諸佛菩薩、諸天善神，沒有不讚歎的。「難可稱量」，就是「戒行之德」稱歎不盡。此話是出自如來之口，句句真實。我們應當發心專修清淨戒德，不負佛陀的慈悲教誨。

智士達命。沒身不邪。善如佛教。可得度世之道。

「智士」指有智慧明理之人；「達」是通達、明瞭；「命」是自然

之理。對於性相、理事、因果的道理、事相都能通達明瞭稱「達命」。「沒身不邪」，「沒身」是終身，「邪」包括一切不善、不正、不清淨；終身不做邪知、邪見、邪行的事情。一生修學目標在心純淨、行純善，與自然相應。這些教誨要如教奉行，才是有智慧之人。

「善如佛教，可得度世之道」，重在「善」字；這是佛講的受持、讀誦、為人演說。善學的人見得理明，守得心定，又能恆順眾生，隨喜中成就無量功德。所謂戒、定、慧三學具足，無不稱性，無不自在，才是「善如佛教」。依教奉行，不論出家在家，都「可得度世之道」，往生淨土，一生成佛。

五、阿難尊者愍眾請佛住世

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。

這是阿難慶幸自己得人身、聞佛法，更難得的是親近佛陀，做他的侍者，並且憐憫眾生，代眾生發問。

「阿難聞佛說」非常受感動，雖然是代眾生問的，自己也獲得殊勝的功德利益。「更整袈裟」，整理衣服是表尊敬；「頭腦著地」就是五體投地，向佛行最敬禮。「唯然世尊」，「唯然」是非常恭敬，絕無疑惑的回應；意思是誠如佛所說的，佛所講的完全正確。「世尊」是世出世間的好老師，值得大眾尊敬。「我等有福，得值如來」，與會的大眾們，

宿福深厚，有此機緣得遇如來。「值」是遇到，無量劫修積大福德，才能遇到佛。我們雖然沒有大福，不能生在釋迦牟尼佛住世的時代，親近世尊，但也算有福。否則無緣看到佛經、佛像，即使看到也會漠不關心，聽到佛號音聲也不能入耳。迷於五欲六塵，那是無福之人。

為何說遇到佛就有福報？因為遇到佛就有了生死、出三界的機會。只有佛法能幫助你在今生成就，關鍵在於你能否把握機會。古時的寺院庵堂是佛教的學校，出家人都是老師，都在推行佛陀的教化。正規的道場每天八個小時上課，八個小時修行，密集薰修，所以三年五年成就的人很多。這種成就，小的是開悟、解悟，大的是證悟、證果。小成就是對佛所講的道理、宇宙人生真相搞明白了，但自己習氣沒斷，境界轉不過來，稱解悟。如果自己能契入境界，就是明心見性，見性成佛。淨土宗的『理一心不亂』，教下的『大開圓解』，宗門的『大

徹大悟』，這是證果的。由此可知，能否成就關鍵全在自己。

遇到佛，得殊勝功德利益的人，才是真正有福。得世間名聞利養，縱然做到國王、天王，也只是人天福報，不能了生死出三界，福報享盡還要往下墮落，那不是真正的福。只有遇佛才是真正的福報，你果然真修，天王都向你致敬。因為你是佛陀的真實弟子，他比不上你——你有能力超越三界，他沒有能力；你能把身心世界一切放下，他還捨不得，他慚愧！阿彌陀佛向我們招手，歡迎我們往生西方極樂世界，這是真的。釋迦牟尼佛在許多經典裡，都把這個訊息傳達給我們。如來在招手，這是「普恩慈大」，大慈大悲，用真誠、清淨、平等心，歡迎一切眾生到極樂世界去修學。這是無與倫比的機緣，我們不能錯過。

在佛法裡大乘菩薩給我們做捨己為人的好榜樣，但捨己要有標準；如果一味為人，將來自己墮三途，那就錯了。智者大師往生的時

候，弟子問他：『您老人家生到西方極樂世界，是什麼品位？』他說因為領眾操勞犧牲了品位，只得五品位往生凡聖同居土。如果不領眾、不管事，他的品位在實報莊嚴土。大家都曉得，智者大師是釋迦牟尼佛再來的，佛在這裡給我們示現，最低限度自己要有能力往生凡聖同居土，才能領眾管理道場的事務。如果連這點把握都沒有，貿然領眾，那就錯了。智者大師示現的密義我們要能體會。

「普恩慈大」，「慈大」佛大慈大悲，普遍賜予一切眾生恩惠。但諸佛如來謙虛到極處，我們說佛賜給我們，而佛說他供養大家。不是布施，是供養！普賢十願裡講的『廣修供養』，諸佛如來、法身大士對一切眾生供養。

「愍念一切，為作福田，令得脫苦」，「一切」指十法界所有的眾生；諸佛如來、法身菩薩憐憫他們。「為作福田」，三寶是福田。佛菩

薩應化到世間來廣度眾生，幫助眾生破迷開悟、離苦得樂。我們要知道第一福田是往生淨土親近阿彌陀佛。阿彌陀佛是『光中極尊，佛中之王』，所以真正為眾生做真實福田，就要全心全力把阿彌陀佛、極樂世界介紹給一切眾生。

學佛是大福報，而念佛往生是大福裡的大福，因為彌陀是世出世間第一福田，只有上根利智的人才肯真修。他能萬緣放下，把念佛當作人生第一件大事來辦，功夫很容易得力。真修，真得利益，真的往生作佛。如果念佛，妄想還是照打，善裡夾雜不善，成功的希望很渺茫。

新加坡居士林陳光別老林長，為我們作福田，他念佛真的往生，瑞相希有。老居士往生的時候，我們培訓班的同學輪流去助念，二十四小時佛號不中斷。當時有靈鬼附在杜居士的身上，有人問附身的靈

鬼：『你們是什麼人？』他說：『我們這一批人，人數不少，都是林長的冤親債主。林長念佛往生了，我們很讚歎。我們不是來找麻煩，居士林的護法神准許我們進來。』又問：『你們來幹什麼？』『我們來求受三皈，來求聽法。』那時我正在香港講經，同修們打電話告訴我，我立刻囑咐他們給這些靈鬼授三皈，答應他們來聽經。居士林五樓的講堂，每天晚上法師都講經，所以就讓他們到那邊去聽經。這些靈鬼說講堂法師光太強，他們受不了。他們要求聽《地藏經》，我們就開放一、二樓，在大餐廳裡，用電視機播放《地藏經》講經的錄像帶給他們看，他們同意了。所以那時一、二樓的電視機播《地藏經》，日夜不間斷，沒有人時也開著。有人問：是不是忘了關？不是忘了關，有鬼神在聽，鬼神也要求聽經、念佛。這是靈鬼給我們透露訊息，老居士的確往生了。

這件事情，居士林的林友們都親眼見到、親耳聽聞，絲毫不假。杜居士來看我，把此事的前後經過都告訴我了。她的弟弟不相信，說念佛人迷信，神經不正常。第二天她弟弟被這些靈鬼打了一頓，推倒在馬路旁的水溝裡，被人救了出來送到醫院。他報警說：『被七、八個人打的。』警察去調查，附近的鄰居說：『看到他自己掉進水溝裡，沒看到有人打他。』他是被鬼打了，以後他也信佛了。

澳洲淨宗學院，形式採取現代化的大學，實質是遵循中國古代叢林的精神，我們每天上課八小時，念佛八小時，一天修行十六個小時，這樣三年五載就可以證果。證果就是自己決定自在往生，想什麼時候走就什麼時候走；這個社會還需要我們，我們就留著為大眾服務。在行門裡，我們要把三福、六和、三學、六度、十願徹底做到。這是道德的修養，這裡面有定共戒、道共戒。每天八小時經教的薰修，自己

先得利，也有能力教化眾生。真正做到經上說的『所作已辦，不受後有』；在世間修行、教化眾生，得大自在，不受劫難——什麼時候有災難，自己就什麼時候走。

「令得脫苦」，在佛法裡，脫離六道輪迴，證得阿羅漢、辟支佛果是小果。四聖法界是化城，是諸佛菩薩變化的中途休息站，真正的目的地在一真法界。所以必須破一品無明，證一分法身，才算是真正的成就，才是真正「脫苦」。

佛言至真。而信者少。是世多惡。眾生相詛。甚可痛哉。若有信者。若一若兩。奈何世惡。乃弊如此。

阿難悲憐世間多惡少信，尤以今時為最。阿難非常感慨地說：「佛言至真。」佛陀的教誨，真實之極。佛在般若會上，告訴須菩提長老

說：『如來是真語者』，真則無妄；『實語者』，實則無虛偽；『如語者』，所言必如其事理；『不誑語者』，所言絕無誇張；『不異語者』，前後一致沒有矛盾。佛陀說法四十九年，句句至真。

今天哪個科學家，說得出虛空法界國土眾生是心現識變的？除佛之外沒有人能說得出，這叫徹法底源。很可惜「信者少」！「信者」，不是指一般沒有接觸佛法的人，是指佛門四眾弟子。在家，受過三皈、五戒、菩薩戒；出家受過三壇大戒。信不信？很難說！有些出家的老法師一生都不信。為什麼？真信就真做了！真信的人決定捨棄妄想分別執著；不願捨棄，那是『露水道心』，禁不起考驗！不要以為自己已經信了佛，你那個信是假信，不起作用！真信的人一定會落實，具足戒定慧；與戒定慧不相應，那不叫信。阿難悲痛至極，替世人惋惜——遇到如此善知識，卻當面錯過！

「是世多惡」，世間人大多在造十惡業。哪個人『身』不造殺盜淫；『口』不妄語、兩舌、惡口、綺語；『心』裡沒有貪瞋痴？這個世間是五濁惡世，濁是染污，惡是十惡，今天濁惡到極點。世上很多書籍都在講世界末日，根據記載，地球過去曾經毀滅過四次。據說這與日照、太陽磁場、太陽黑子有關係，大概每個週期有幾千年，現在又快到這個週期了。佛經的解釋比他們更有道理——「佛言至真」。太陽風、太陽磁場、太陽的黑子為什麼會起變化？佛經說依報隨著正報轉，它隨人心而改變；人心正，風和日麗。今天我們所看到的社會現象、自然現象，是我們識心變現的。換言之，是世間人多造惡業所感應的。佛這個說法科學家搖頭，認為沒有根據。其實佛講的理太深了！有沒有根據？有。你要是入了禪定，就看到這個根據。你沒有定功，心浮躁，怎麼能見到？縱然專心研究一門學問，心是有限度的清淨。為什麼？

名利、貪瞋痴慢、自私自利沒放下，禪定功夫就有限，怎能見到這樣甚深的原理？整個宇宙的動態、運作，與眾生的『思想波』有密切的關係。什麼是眾生的思想波？識，心現識變。心能現相，識能使現象產生變化。星際的變化也是我們思想波波動的現象。因此我們思想要淨、要善，才能改變外在的環境。

淨宗就是修清淨心，修到純淨就成佛了；表現在自己生活工作、處事待人接物上是純善。善是學得來的，學來的是相似的善，那是你的功夫、修養，不是出於自然。行善是你的修為，是修德不是性德（心純淨行純善）；但性德一定要靠修德，才能夠證得、透得出來。

「眾生相詛」，「詛」是詛咒。眾生互相傷害，彼此不相容，造作無量無邊的罪業。現在父子無信，夫妻無信、不相容，彼此還有隱瞞。這些社會現象，就是世界末日的預兆。我們在這個時代能聞到佛法，

是大幸！災難現前，我們還有好地方去，沒有恐懼，從容自在，這個福有多大！這是諸佛如來大菩薩「愍念一切」，這「一切」裡有我一份，為我做了福田。但我們看到許多眾生，不相信「佛言至真」，把這個機會失掉了，依舊在造惡業，不能接受聖賢的教誨。「甚可痛哉」，阿難尊者甚感悲痛！

「若有信者，若一若兩」，指「信者」只有萬分之一二。正如《金剛經》云：『須菩提白佛言：世尊，頗有眾生得聞如是言說章句，生實信不？佛告須菩提：莫作是說。如來滅後，後五百歲，有持戒修福者，於此章句，能生信心，以此為實。』後五百歲，就是指現前這個時代。什麼人能信？持戒修福者。持戒，指勤修戒定慧三學的人；修福，指真修六度的人。就是在末世，也還有少數真能持戒修福的人會相信，這些人是億萬人中難得的一兩個。比例太少了，所以佛教衰微。「奈何

世惡，乃弊如此」，阿難尊者嘆息世風何以敗壞到如此地步！我們讀了這部經，才真正曉得自己的福報，要知道珍惜、發憤用功，決定在今生成就，不再墮落。

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。

阿難為悲憫執迷不悟的苦難眾生，求佛住世教化救度。此話雖是三千年前講的，實際上是指我們現前的社會——為什麼這樣純真、純正的大法沒有人相信？世間人不信還情有可原，學佛的人不信，特別是出家人，讓人格外難過。絕對不是學佛就信佛了；自以為信，但與『信解行證』的標準，還有很大的距離，就不是真信。

什麼是信？首先要能真正理解經典的義理。開經偈講『願解如來

真實義』，這樣的信是正信，但還不是真信。能解、能行才是真信；能解不能行，是解悟，算是正信，不是真信。正信也能講經說法、教化眾生，那只是人天福報而已。超越六道輪迴要行，把你所信所解的，都落實到生活工作上，落實到處事待人接物中，證實你所信、所解、所行不虛，這才是真信。真信、依教奉行的人，當生作佛去了。真的是億萬人中難得一二，希有難逢。

「佛滅度後，經法雖存，而無信者，漸衰滅矣！」佛教衰在哪裡？衰在經典、修行的方法雖存，卻沒人信。我們的病根就在自私自利，它障礙了我們的智慧，影響了我們理解的能力，因此對佛法沒有真實的信心，阻礙了我們的修行。佛的法身常住，報身有始無終，應化身是示現，有生有滅。佛在世時，有機會親近佛，今天功夫不得力還有明天，容易產生依賴性，使自己的心行懈怠。佛示現滅度，立刻就緊

張，覺悟應當勇猛精進。所以佛一滅度，不少學生加功用行，開悟證果。因此，佛滅度也是為了利益眾生、度眾生。

「嗚呼痛哉」，阿難尊者在那個時候深痛感嘆——上痛佛法衰，下痛眾生苦！換做今天，不知道要加深多少倍！「將何恃怙」，「恃怙」是依賴的意思；佛法、儒、道都沒有了，我們依靠什麼？

我們也像阿難一樣感到非常慶幸，在末法時期有了依靠——皈依了三寶。從迷惑顛倒、邪知邪見、一切染污回頭。從對宇宙人生錯誤的想法、看法回過頭來，依靠三寶的教誨。

受持三皈就是要高度的警覺，保持身心不受污染。看到誘惑的東西，要覺而不迷，這是真的皈依佛。還被境界所迷，見色聞聲，心還會往外跑，這不是三寶的真實弟子。

要防止邪知邪見，方法是跟邪知見保持距離，不看報紙、雜誌、

電視，每天加強讀經。「佛言至真」，經論是佛陀至真的教誨，是絕對的正知正見。我們讀誦、研究、討論、講解、互相觀摩，用這個方法修正而不邪，這就是皈依法；否則怎能不被邪知邪見所染？佛陀在世，佛擺在第一位，佛不在世，法擺在第一位。世尊教導我們，『依法不依人，依義不依語，依了義不依不了義，依智不依識』，有此四依，就如佛在世一樣。

不讀經就會打妄想；胡思亂想是造罪業，不能有成就。要想真正有成就，功夫要綿綿密密。像大勢至菩薩說的『都攝六根，淨念相繼』，三年到五年肯定成就。什麼是都攝六根？心不再往外攀緣。眼從色收回，耳從音聲收回，鼻從香收回，舌從味收回，意從法收回，這就是都攝六根。平常，我們的心都往外跑，『都攝六根』就是把根中的六識收回來，把心收回來。『淨念相繼』，著重在『淨』，淨是沒有懷疑，沒

有夾雜，心裡只有一句阿彌陀佛；『相繼』是一句接一句不中斷。這是大勢至菩薩教我們念佛的原則、總綱領。

「惟願世尊，為眾黎故，未可取泥洹」，「惟願世尊」，阿難看到今天社會這個樣子，求佛「為眾黎故」，「眾」指一切眾生，「黎」專指百姓平民。「未可取泥洹」，為了那些苦難的平民百姓，求佛不要入「泥洹」。「泥洹」也稱作涅槃，是印度梵語，意思是圓寂，是功德圓滿、清淨寂滅，是指示現入寂滅與世長辭的意思。佛菩薩、善師、有道德之人，是人天眼目、眾生福田，所以我們有責任請求他們長住世間，教化眾生，令一切眾生都能破迷開悟，離苦得樂。本經長行文（散文），講解至此，以下是偈頌的部分。

六、阿難尊者的教誨

佛經文字體裁有十二類，術語叫做十二分教，又稱作十二部經。就形態歸納，有長行、偈頌、密咒三大類。

一、長行。屬於散文體，便於發揮義理，如天馬行空，流暢盡致。

二、偈頌。有兩個目的：第一、佛陀當年講經說法是公開的，學生有先來後到，佛以偈頌的方式，讓後來的人也能聽到前面所說的重要義理。第二、偈頌如中國的詩歌，有三言、四言……九言不等，句法整齊，每四句為一首，可以和曲演唱，但沒有像中國詩歌那樣的平仄押韻。本經是五言偈頌，共有二十八首。偈頌可以唱，便於記憶、背誦，使修習得以深入其境，又易收潛移默化之功，由此可見佛陀教學的苦心。

三、密咒。本經雖無，但大悲咒、往生咒、六字大明咒等，是眾所周知的。大致說來，密咒只存古音，少譯其義，原因是其中多含有六道言語，但能誠心誦念即可。如六字大明咒『唵嘛呢叭咪吽』，章嘉大師的解釋是，『唵』是身，『嘛呢』是蓮華，『叭咪』是保持、持守，『吽』是心，合起來是保持自己的身口意業，像蓮華一樣潔淨。由此可見，咒語含義圓備真善美慧。一經圓具三體，三體卻是一義，其目的都是為了契機。

(一)、佛慈普護・罪深不識

阿難因而諫頌曰。佛為三界護。恩廣普慈大。願為一切故。未可取泥洹。

「阿難因而諫頌曰」，這是說偈儀。第一首說明請佛住世的理由。「佛為三界護」，「三界」是六道裡的欲界、色界、無色界；「護」是依靠、保護的意思。佛是這一個大世界的保護者，這個大世界的眾生都要依靠佛；沒有佛的教誨決定超越不了三界六道，必受災難、痛苦，所以佛為一切眾生真正的皈依處。

「恩廣普慈大」，佛的恩德慈悲加被九法界眾生，「廣」是廣大，「普」是普遍，這兩個字都包含著平等的意思。佛對一切眾生平等，沒有偏心、偏愛，這是大慈大悲。佛門講『三根普被，利鈍全收』，造作五逆十惡的地獄眾生，佛都不捨棄，依舊是平等的教導。佛有究竟圓滿的智慧德能，了解虛空法界、國土眾生無不是『唯心所現，唯識所變』。心是真如本性，虛空法界、國土眾生同一個心識。因此眾生、國土、山河大地、草木叢林無一不是自己。

佛說法用夢境作比喻最多。夢中有天地、山河、草木叢林，也有人和動物；從哪裡來的？都是意識心變現的。下意識能變現夢境；真如本性阿賴耶識怎麼不會變山河大地、虛空世界？所以，十法界依正莊嚴是我們自性的夢境。

永嘉大師《證道歌》說得好：『夢裡明明有六趣，覺後空空無大千。』這是說迷時才有十法界；悟後十法界變成一真法界。我們現前是在十法界、六道裡面，是在夢中，佛是現身到夢境裡來度夢中人。《金剛經》云：『一切有為法，如夢幻泡影。』只有大徹大悟之後，才知道虛空法界一切眾生是自己不是別人，才能真正生起愛心，無條件地幫助一切眾生。同體大悲，無緣大慈，沒有理由好講！佛菩薩幫助眾生沒有理由，心是清淨的；有理由心不清淨——理由都是妄想分別執著。

「願為一切故，未可取泥洹」，阿難代一切眾生請求佛長住世間，

度苦難眾生。

值法者亦少。盲盲不別真。痛矣不識者。罪深乃如是。

這是阿難責備眾生；責備實為憐憫，希望他們改過自新。並說出眾生因為業障深重，所以沒有能力辨別真妄。

「值法者亦少」，「值」是遇到，這是講佛法難聞。佛在世時，講經說法完全靠口傳，又因交通不便，所以眾生得遇佛法的機緣不多，而且只有少數人遇到正法。雖遇到，對於佛法經典裡的奧義並不明瞭，解錯佛經的情形很多。佛法是從真心本性裡流露出來的，用意識（妄想分別執著）來解釋，哪有不解錯的道理？所謂『佛法無人說，雖智莫能解』。那意在言外的真實義，世間聰明智慧之人也不能瞭解；佛法難就難在此！到底要用什麼方法修學，才能體會如來所說的真實義？

《起信論》云：『離言說相。』文字是言說的符號，離是不要執著；不要在言說文字上去作意，這是第一個原則。二是『離名字相』，不要執著名字相。三是不能有『心緣相』。心緣是心裡的緣慮，就是現代講的思想。佛法一想就錯了，就落在意識裡。聽經不要執著言說，要體會義理，才能得到真實義，幫助我們破迷開悟。真正能守住這三個原則的人沒有不開悟的。今生遇到佛法還不能成就等於沒有遇到，阿難尊者的用意是勉勵我們改過自新，回頭是岸。

「值法」宗門一定是大徹大悟、明心見性；教下是大開圓解；念佛法門是理一心不亂。在淨宗有個例外，淨宗法門只要有觀行的功夫，一心念佛求生淨土，就能帶業往生凡聖同居土，這是淨宗殊勝之處。其他法門，煩惱未斷，出不了三界。見思煩惱斷盡很難，但把煩惱習氣伏住，人人都能得到。問題在你是否肯真做；如果還貪圖享受，

那就隨波逐流了！

「盲盲不別真」，這是比喻心盲眼盲，不能辨別真假佛法。

佛陀在入涅槃之前，特別交代『四依法』，以此辨別佛法的真偽。

第一『依法不依人』，法是經典。佛佛道同，今佛無異於古佛，佛講的經一定相同，如果與經典不相應我們不能相信。第二『依義不依語』。

要依經典講的意思，言語多說少說、深說淺說沒有關係，只要意思講得對就行。第三『依了義不依不了義』。對我們現前有利益的，能脫離六道輪迴，這叫真實了義、究竟了義。經再好、再深、再廣，學了用不上，不能幫助我們脫離三界六道，學後還要搞六道輪迴，這是不了義。第四『依智不依識』。智是理智，識是感情，要依理智，不能依感情。

我們沒有能力、智慧選擇法門，印光大師他老人家一生勸導我們

選擇淨土法門，很有道理。這個法門很適合現代人修學，因為現代人根性不如古人，而且生活繁忙，分秒必爭，沒有時間鑽研經論。淨宗所依據的經論最少，只有三部經：《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《阿彌陀經》。後來祖師把天親菩薩的《往生論》加上，清末魏默深居士把《普賢行願品》加在三經後面，稱為淨土四經；印光大師將《楞嚴經》、《大勢至念佛圓通章》附在四經後面，現在稱為《淨土五經一論》。《五經一論》只要依據一種修學就能成就，不必全部都要。這個法門簡單、容易、穩當、快速，但是必須要深解義趣，對於經典教誨通達明瞭，斷疑生信，依教奉行才行！

修行依照《五經一論》是正修，修《地藏菩薩本願經》、《十善業道經》是助修。正助雙修，才能穩當地成就。「盲盲不別真」，眼盲心也盲，真假不能辨。

「痛矣不識者，罪深乃如是」，阿難心痛眾生罪業深重，障礙了自
己的智慧福德，遇到佛法也不肯相信。這首偈是阿難尊者責備認假不
認真，業障深重的眾生。他悲心深切、憐憫眾生，希望這些眾生聽後
能悔改。

宿福值法者。若一若有兩。經法稍稍替。當復何恃怙。

這是說明得遇佛法的人太少了，所以佛法必然是逐漸衰微。

「宿福值法者，若一若有兩」，即使有「宿福」遇到正法，能信、
能解、能行、能證，億萬人當中只有一兩個。「宿福」是過去生中修的
福報——善根、福德。具足善根、福德的人為什麼也不能遇到正法？
善導大師說得好：『總在遇緣不同。』雖有善根、福德，還要有善緣才
能遇到真善知識。

古人常說『人能弘道，非道弘人』。由此可知，道之興衰關鍵在有沒有人傳法、弘法。遇到真正善知識也是福分，沒有福緣，往往善知識在前也當面錯過。遇到真善知識不相信，這是業障深重，這樣的人不在少數。

「經法稍稍替」，「替」是漸漸衰微；沒有人弘揚正法，正法就漸漸衰微。弘揚正法很不容易，要自己真修。如果不肯真修，講經說法不是從真心自性流露出來的，就沒有攝受力。講得再好，不能引起共鳴，聽眾印象不深。只有真修，才有攝受力，才能夠弘法利生。因此，弘揚佛法的人，一定要自己親自契入境界。清涼大師講修行的四個次第——信解行證；『證』就是要契入境界，弘傳才有力，言語才肯定，別人聽後才能生起信心。

現在真修的人少了。佛弟子沒有盡到本分，不能依教修行，不能

弘揚正法，佛法當然逐漸衰滅了。佛法衰滅，實在講是出家人不修行、不懂得經教、胡作妄為的結果。我們仔細觀察現代的社會，法變質了。你講正法，他說邪法，邪與正一定發生衝突，誹謗立刻就產生了；障礙、侮辱、陷害都出現了，法是從這裡而滅的。佛法滅了，眾生在這一生轉迷為悟、轉凡為聖的機會沒有了，阿難在此地感嘆「當復何恃怙」！這些苦難眾生依靠什麼？我們要曉得，我們求佛菩薩再來，因緣不成熟他不會來的。要回過頭來求自己，自己發心作佛、作菩薩，這才能感應道交。

我們學《阿彌陀經》，能念茲在茲，思想言行與經典完全相應，就是阿彌陀佛；專修《普門品》，就是觀音菩薩；專學《地藏經》，就是地藏菩薩。要學得跟菩薩一模一樣，把經典裡的字字句句都落實了，這叫『請佛住世』。

(二)、嗤聖媚邪・疑謗自墮

佛恩非不大。罪由眾生故。法鼓震三千。如何不得聞。

諸佛如來講經說法，他們的音聲色相盡虛空遍法界，眾生為什麼見不到、聽不到？「罪由眾生故」，因為眾生罪業太重，六根被業障障住了，所以愚鈍不明。佛恩德浩大，不但說法度眾，還表演給大家看。佛是王子出身，即使出家，也有能力過富裕的生活，他為什麼要過樹下一宿、日中一食的生活？用意何在？在斷煩惱習氣，斷貪瞋痴慢。凡夫業障的根就是自私自利，起心動念都是『我的』利益，這個根要不能拔除，就會永遠障礙佛道。

今生能學佛的人善根、福德都很深厚，是過去生生世世都在修學

的。為何現在還是這個樣子？就是自私自利沒有放下，所以生生世世修學都不能入佛境界；連最低的小乘須陀洹果、大乘初信位的菩薩，都沒有證得。難得今生遇到正法，如果自私自利再不能放下，就跟過去生一樣，沒有辦法成就。

大乘法教導我們，起心動念不要為自己，要為眾生。自己苦一點，能使眾生得福報，我們就歡喜。自己如果放不下五欲六塵的享受，你講的是一套，做的是另一套；言行不一，誰能相信你？世間人為了得到五欲六塵的享受，付出了迷失自性的代價，實在得不償失。把自性無量智慧相好，換成眼前一點物質享受，等於是拿萬兩黃金換一點糖吃，這個虧吃得太大了。佛菩薩過簡單的生活，沒有煩惱牽掛、憂慮恐怖，真得大自在。

阿難很感嘆地說「法鼓震三千，如何不得聞」，「法鼓」形容佛說

法的音聲就像鼓的音聲遠震「三千」大千世界。我們心裡很微弱的一個念頭，極其微細的震動，自己都沒有覺察到，就傳遍整個虛空法界。十方諸佛無時無處不講經說法，法音如鼓，遠震三千大千世界；因為眾生罪業障礙自己本性，所以「不得聞」。

我們如何突破業障，了解事實真相？《虛雲老和尚年譜》記載，虛老和尚常常入定，出定大概都是一個星期十來天後。他曾說過，在定中到兜率天聽彌勒菩薩講經說法，參與彌勒菩薩的法會，還看到幾個認識的人（已往生）也在座。這就說明，他坐在那裡如如不動，彌勒菩薩說法的影像、音聲都接收到了，確確實實是「法鼓震三千」。

虛雲老和尚的定功，能夠接收三千大千世界之內的，三千大千世界之外沒聽他講過。要接收，靠什麼？清淨心；禪定就是清淨心。六祖惠能大師教我們：不為外境所轉是『禪』，不起心不動念是『定』。

修禪定功夫，他們用打坐的方法，我們用念阿彌陀佛的方法。世尊在《大集經》上讚歎念佛是『無上深妙禪』；可是要會修，如果不會修，一面念阿彌陀佛一面胡思亂想，那就不是修禪定，不是念佛。念佛要如何念？覺明妙行菩薩說『不懷疑、不夾雜、不間斷』，也就是大勢至菩薩說的『都攝六根，淨念相繼』。無上深妙禪，不需要坐在禪堂，行住坐臥都在禪定當中。這就是《金剛經》說的『不取於相，如如不動』。這樣我們的能力就恢復了，諸佛如來講經說法，我們都能看到、聽到。

我們在日常生活中要練不著相的功夫。不著相不是六根不接觸外面境界，而是在接觸中不執著，心永遠保持清淨平等覺，沒有好惡。皈依佛，覺而不迷；皈依法，正而不邪；皈依僧，淨而不染。六根接觸境界不迷、不邪、不染，練到一定的功夫，煩惱輕，智慧長，境界就轉變了，諸佛如來講經說法的境界就能見能聞。隋朝天台智者大師，

親見靈山一會未散，即是明證。

世濁多惡人。還自墮顛倒。諛諂譁訾聖。邪媚毀正真。

這是講世間人誹謗正法、自甘墮落的可悲現象。「世濁」，現在這個世間已被嚴重地染污了。科學家說現在地球環境污染，如果得不到有效的改善，五十年之後將不適合人類居住。

地球環境的污染，根本原因是什麼？佛說『依報隨著正報轉』。依報就是環境，地球、太陽系、銀河系和虛空法界都是我們生活的環境。境隨心轉，心是正報，境是依報；依報隨著正報轉，環境必定受人心的影響。我們要想改善環境污染，必須從人心改起。現在眾生心被污染的程​​度，絕不亞於環境的污染，愈是文明先進的國家，人心染污愈嚴重。

「還自墮顛倒」，失去了聖賢的教誨，所以欲迷心竅，利令智昏，造作十惡業，顛倒錯亂，愈陷愈深。

古德云：『近朱者赤，近墨者黑。』接近好人，慢慢就變成好人；天天跟壞人在一起，不知不覺就變壞了。我們要跟好人學，不要跟壞人學。現代社會找不到好人，古大德教我們一個方法——找古人，跟古人做朋友。古聖先賢就在書籍裡，讀他的書，以他們為師為友，肯定能提升自己的道德境界，決定不會墮落。

「諛諂諂譽聖，邪媚毀正真」，這是說不幸交了壞朋友，被不良的風氣所染而墮落。「諛諂」是巴結，是指入佛法中破壞佛法，為名聞利養而假意事奉佛教者。「諂」是惡言誹謗別人，「聖」是佛菩薩。巴結、討好那些有邪知邪見的人，幫助他們誹謗佛法，現在造這種罪業的人太多了！「邪媚毀正真」，用不正當的手段方法，毀滅正法真理。其實

聖賢的大道，絕不會被消滅的，因為它是永恆不變的真理。謗佛，實在講佛並沒有受到誹謗，而誹謗者自會有罪業果報。佛說毀滅正法，先墮阿鼻地獄，罪受滿後變最愚痴的畜生。

不信世有佛。言佛非大道。是人是非人。自作眾罪本。

不信世間有佛、有神的人很多，因為沒人教，他所交往和接受的都是邪知邪見的人。這些人狂妄自大，自以為是，自私自利無所不為；好像就是為了爭奪名聞利養，貪圖五欲六塵的享受而來世間。

「言佛非大道」，對佛教一竅不通，沒有研究，就隨便批評佛法不是大道，這個問題很嚴重。我在台中慈光圖書館工作時，一天有位先生，到我們閱覽室看報紙雜誌，他知道我是學佛的，便信口開河，嚴厲地批評佛教，把佛教說得一文不值。我倒一杯茶供養他，在那裡洗

耳恭聽，他趾高氣昂地講了兩個小時。我看時間差不多了，就示意他稍停一下，我有一個問題想請教。

我說：假如我們要批評一篇文章，是否應該先把這篇文章看一下？他說：是！

我說：既然如此，你批評佛教，請問佛教經典你看過沒有？他愣住了。

我說：我們圖書館每個星期三，李老師在此講經，你來聽過沒有？我這一問就把他問倒了。

我說：你沒看過經，也沒聽過經，就在這裡批評佛教，不怕別人笑話你嗎？

這幾句話說得他面紅耳赤跑掉了。我沒有批評他，只讓他知道批評要有批評的正確態度。孔子說：『知之為知之，不知為不知，是知也。』

佛教歡迎批評，你天天來聽經、讀經，把佛教的毛病找出來，你說話才有力量。

佛法是究竟圓滿的智慧，大乘佛法常說『心包太虛，量周沙界』。不但佛的心量大，許多宗教的創始人心量都大，都是互相尊敬、互相讚歎。但是現在的信徒，不解教義心量變小，產生門戶之見，不能容人，宗教與宗教之間從誤會到互相誹謗，互相敵對、殘殺，帶給人間無窮的災難！我們痛切省思：哪有神聖會給人間帶來災難的道理？那不是正教，是邪教。

類似這種事情在佛教歷史上也有記載：宗派之間互不相容——學淨土的人不能容納禪宗，誹謗禪宗；學禪的人誹謗教下，彼此互相誹謗，導致佛教衰微、沒落。這不是佛教徒，是魔王的子孫披上袈裟來誹謗佛。佛法八萬四千法門都是釋迦牟尼佛所傳的，誹謗任何一個法

門，就是謗佛；依照那個法門修學的是僧；你謗佛、謗法、謗僧，將來的果報在阿鼻地獄。開經偈講『願解如來真實義』，真正解如來真實義的人，對任何一個眾生都不會誹謗，更不可能誹謗佛門的任何宗派。對其他一切宗教也不可以誹謗，縱然是邪教，也只能敬而遠之。誹謗別人使自己的心不清淨、行為不善，吃虧的是自己。

「是人是非人」，這是說批評、誹謗的人，雖然外具人形，實際上已喪失人格。用天台大師的『百界千如』來解釋就很好懂了。佛說的十法界，大分為四聖六凡，每個法界裡都有十法界，成為一百法界。釋迦牟尼佛為我們示現的是人中之佛；人中有菩薩法界，像無著、天親、龍樹菩薩；人法界裡有阿羅漢，他是人的身分，但確實證得阿羅漢果。有道德、有地位、有威德、有財富的人，是人間的天人，天人最重要的是道德。有人中的阿修羅、羅刹，佛講這類人有天人的福報，

卻沒有天人的道德。人中之人是凡夫。「是人是非人」，「非人」，他是人間裡的畜生，人間裡的鬼道，人間裡的地獄道；一生造作許多惡業，現在雖然還是人形，不久就要隨業流轉了。

我們發現屠戶年老時的面貌，殺牛的像牛，殺豬的像豬，殺雞的，相貌、動作都像雞，果報相狀已經透出。我們只要稍稍留意，會發現他死之前幾年就原形畢露。造作殺生的罪業，果報是先墮地獄，罪受滿了變畜生還債，此事不能不信。吃肉，你吃牠半斤，來生要還牠八兩。佛法裡因果講得非常透徹——欠錢的還錢，欠命的還命。一切眾生六道輪迴，互相酬償、冤冤相報沒完沒了，非常殘酷！

佛教導我們冤家宜解不宜結。過去我們沒有學佛不知道，殺生吃肉造種種罪業。現在學佛知道了，趕緊回頭，修功補過，好好的修行，把功德迴向給那些被我傷害的眾生。身體在世間不是為自己修，是為

冤親債主修，希望把冤業在這一生消掉。

「自作眾罪本」，「自作」是造因，「罪本」是三途苦報。自己造殺盜淫妄的因，果報在三途。世間人迷惑顛倒，自以為聰明，強不知以為知，固執自己的妄想分別執著，這就是罪業的根本。換言之，錯誤的思想造成錯誤的行為，必受苦報，佛法常說『不是不報，時辰未到』。

(三)、破五戒的苦報

命盡往無擇。刀劍解身形。食鬼好伐殺。鑊湯涌其中。

這是地獄的總報。「命盡往無擇」，「命盡」就是命終，「無擇」是無間地獄；意思是說造作重罪之人，命盡之後，一定墮無間地獄別無選擇。

佛說眾生受報有兩種業力，一種是『引業』，引導我們去投生；父母是緣，引業才是親因。一種是『滿業』，投胎得到人身之後，每個人相貌、體質、際遇、富貴貧賤、吉凶禍福……都不一樣。滿業就是過去生中斷惡修善、積功累德的果報。

地獄的引業是嫉妒瞋恨。人在臨終之時，心裡不高興，發脾氣，肯定墮地獄；這個業力引導他到地獄去投生。貪心墮餓鬼，活的時候對自己擁有的財物貪戀、放不下，臨命終時有這個念頭就到餓鬼道。如果臨命終時愚痴、迷惑顛倒，邪正、是非、善惡都錯亂了，就墮畜生道。臨命終時還想到人倫道德、仁義禮智信，這個引業引導你到人道來投生。如果保持真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這個心引導你到佛法界。

貪瞋痴要真斷，最重要的增上緣是高度的警覺：知道貪愛是餓鬼

道、愚痴是畜生道、瞋恚是地獄道，念頭一動，一句『阿彌陀佛』把妄心擺平，把貪瞋痴伏住；這樣念佛才能把煩惱的業因——貪、瞋、痴念掉。

「刀劍解身形」，在地獄裡受刀山劍樹的苦難，種種刑罰苦楚說之不盡。「食鬼好伐殺」，佛說鬼道大致可分為三十六類，其中有十六類稱為食鬼。食鬼就是我們平常講的惡鬼，非常凶狠殘忍，會害人。世俗講的牛頭馬面，佛講的阿傍惡鬼，生性都非常凶惡，殘忍好殺。鬼道裡也有好鬼，不害人的，不但不害人，還幫助人（鬼亦有善有惡）。為何那麼好，他還落到鬼道？因為他貪心沒斷，那個貪引導他到鬼道去投胎。

「鑊湯涌其中」，「鑊湯」是講油鍋、油鼎；把人放在燒開的熱油裡炸。那個罪多難受！

姪洸抱銅柱。大火相燒然。

這是講邪淫得「抱銅柱」的果報。這在古代稱『炮烙』，是殷紂王制定的。將銅柱用火燒紅，叫罪人去抱。銅柱地獄是罪報感應變現出來的，不能說有，也不能說沒有。民國初年，章太炎居士就遇到過此事，這是他的女婿朱鏡宙老先生告訴我的。章太炎是民國初年的樸學大師，得罪了袁世凱，被抓到監獄裡一個月。放出來之後沒隔幾天，有天晚上，有幾個小鬼抬了轎子來接他。他說：『到哪裡去？』小鬼說：『東嶽大帝請你去。』東嶽大帝有一封信給他，請他去做判官。他一想：『做判官不就是死了？』小鬼說：『不會，早晨我們再送你回來。』他就去了，其實不去也不行。

東嶽大帝的判官地位很高，就像現在的祕書長一樣。之後，他日

夜都不能休息，白天要辦人間的事情，晚上要到鬼道去上班，很忙碌。有一天他突然想起，地獄裡的炮烙刑罰太殘酷，便建議將它廢除。東嶽大帝聽後，就派了兩個小鬼帶他去參觀炮烙的刑場。到了刑場，小鬼告訴他：『到了。』但他什麼也沒看見，於是才覺悟過來——原來這是各人業力變現的。章太炎沒有這個業力，所以到刑場什麼也看不到，於是就不再提廢除的事了。

地獄的種種刑罰，都是罪人自己的業力變現出來的，我們要明白這個道理。惡的習氣如果不改，將來變現的境界還是自作自受，不是閻羅王給你受的（地獄不是閻羅王造的）。由此可知，天上的福報，也是善業所感的善果，不是人或天帝所為的。善惡業力之大不可思議，《地藏經》說：『業力甚大，能敵須彌，能深巨海，能障聖道。是故眾生莫輕小惡，以為無罪，死後有報，纖毫受之。』佛講『心佛眾生三無差

別』，這三個力量一樣大。佛把這些事實真相告訴我們，覺悟、明白的人，要知道自求多福。

誹謗清高士。鐵鉗拔其舌。

拔舌地獄的業因是「誹謗清高士」。「高士」是指出家高僧和在家學佛有成就的道德善師。無論世法佛法，清高一定物質生活貧乏，精神生活充實。誹謗出家高僧和在家的德居士，將來會墮拔舌地獄。

世間不識好歹、不知善惡的人很多，誹謗（包括妄語、兩舌、惡口）的事情到處都有。我親近的三位老師，道德崇高，卻常常聽到有人誹謗他們。方東美先生，我聽到誹謗他的人都是同鄉。人云亦云，道聽途說，不負責任，很容易造口業。李炳南老居士，我在台中跟他求學的時候，也聽過許多對他的誹謗。章嘉大師，是教內的出家大德，

也有人批評他。實在說沒有親近過他們，哪裡曉得他們的德行？我冷眼觀察發現：凡是誹謗的人，都沒有親近過他。如果親近、見面，常在一起交談，就曉得那些批評都是謠言，都不真實。人與人之間最重要的是溝通，如果沒有溝通，會彼此猜疑。真正「清高」者讀書明理，從來沒有閒功夫去說別人的過失。

造謠生事是冤枉好人，有很大的罪過！因為你的誹謗，使許多人對這個「清高士」誤會了。你誤導眾生不敢、不願意親近他，向他學習；因此斷掉了別人的法身慧命，罪是從眾生這裡結的。總之，我們學佛是學心地純淨、行為純善；心裡還有嫉妒、誹謗別人的意念，就統統破壞了。這是把自己的修行功德毀於一旦，愚痴到了極處。《壇經》云：『若真修道人，不見世間過。』即使是無惡不作之人，我們也不要把他的惡行放在自己的心上，保持自己的清淨心不被污染、破壞。「鐵

鉗拔其舌」，墮拔舌地獄，是惡口感得的惡報。

亂酒無禮節。迷惑失人道。死入地獄中。洋銅沃其口。

殺盜淫妄四種是性罪，是根本罪過，大家容易了解；但喝點酒有那麼大的罪嗎？酒本身沒有罪，酒戒叫做遮罪，遮是我們現在講的預防。酒喝醉了亂性，會犯殺盜淫妄。酒後犯罪，這種例子太多了，所以佛戒飲酒是有道理的。

酒是惡緣，喝多了亂性，失去禮節。禮是天地自然的秩序，人有禮則安，無禮則危。觀察社會的安危、治亂，就看這個社會上的人守不守禮。現在不講禮了，講法，法比禮降了一等。禮是自動自發的，守法是怕懲罰，是被逼的。講法治，還有人走法律的漏洞；講禮節，就不會有這個妄想。

中國歷史記載，夏朝儀狄造酒，呈送給禹王。禹王嚐了嚐，知道酒會給後人帶來災難——後世一定有人因酒而喪身、亡國。於是禹王就疏遠儀狄，不再嚐酒，這是真正有智慧的人。中國歷史上幾乎每個朝代的末代君主，都是因酒色亡國。佛把酒列為重戒，是東西方聖人的見解相同。

酒戒的開緣特別多，那不是破戒。酒最平常的開緣是藥用，中國、印度醫藥裡有很多是用酒做藥引，這不是犯戒。對年歲大、身體虛弱的人，佛有開緣，飲食之前可以喝一小杯酒，幫助血液循環，這不是破戒。從這裡我們了解佛所制定的戒律是活的，絕對不是約束人，而是幫助你、成就你。我們要明瞭佛制戒的精神與用意之所在，就懂得如何受持，不會死在戒條中。戒律條條都有開緣，開緣最重要的精神是利他，不是自利。如果開這條戒對眾生有利，就可以做。

有一年我到北京，住在國際飯店，遇到美國一位華僑徐居士。在美國我們很熟，他一家人都是虔誠的佛教徒，大家相遇非常歡喜。他告訴我那天他兒子娶媳婦，這是大喜事。他說：『法師，你來得太好了，請你給我兒子做證婚人。』當時我還有點為難。我說：『新娘是不是中國人？』他說是日本人。又說：『這是一個國際婚宴，邀請的嘉賓有日本外交部的官員、主管對外貿易的官員，還有一些在中國做生意的商人。』在中國這一邊，他也請了國務院一些高幹。我聽他這麼一說，很難得——可以利用這個機會把佛法介紹給大家，所以就答應了。

我說：『你總不是臨時找我做證婚人，是否還請了別人？』他說：『是！請了程思遠。』程思遠那時是國家政協副主席，也是很有名的一位老先生。我們就一僧一俗，兩個人坐在證婚席上。因為證婚人一定要給新郎新娘祝福，我就抓住機會，在婚禮上把佛法介紹給大家，

大概講了十五分鐘，當時來參加婚禮的中外嘉賓個個都歡喜。

那天的酒席當然都是葷菜，我們是在樓梯口不期而遇的，準備素菜也來不及，我坐下來陪大家吃——吃肉邊菜。每個人面前都有一杯酒，我就跟大家說：『我陪大家喝一杯，你們不要再替我斟酒。』我陪他們喝一杯。他們說：『法師，你們佛教不是戒酒嗎？』我說：『有開緣，只要不喝醉就可以。』這個機會好，很難得！

酒能亂性，決定不能喝醉，只要守住原則，佛有開緣，這樣大眾就能接受了。一定要把戒綁得死死的，一點都不能變通，把別人學佛的念頭斷掉了，那就錯了。你要讓大家真正認識佛教，覺得佛教並不可怕。為什麼很多人不敢學佛？戒律太多了，這樣犯戒，那樣有罪，把人嚇得不敢學了。我們這樣一表演，活活潑潑的，他們看了歡喜——這樣的佛教可以學。所以這是機會教育，能讓這些人有緣接觸佛法是

好事。我們念念幫助眾生、念念希望把佛法介紹給他們，這就是開緣、開戒，不是破戒。

佛的戒不能不遵守，酒戒，非有必要不能隨便開。因為酒醉而造殺盜淫妄的事時有所聞，所以開戒跟犯戒一定要辨別清楚。我們常見到很多人喝酒鬧事，發酒瘋亂批評人、打人，這是造惡業。「迷惑失人道」，一點都不假。

「死入地獄中」，佛家講地獄、餓鬼，種類很複雜。經上講地獄有七十多種；餓鬼道有三十六種。每一種所受的罪輕重有別，最重的是無間地獄，這是造五逆十惡罪。「洋銅沃其口」，將銅燒成銅汁，獄卒牛頭阿傍把銅汁灌入罪人的口中，整個內臟都燒壞了。這種果報太可怕了！

遭逢眾厄難。毒痛不可言。若生還為人。下賤貧窮中。

這一首總結破五戒的苦報。

「遭逢眾厄難」，「眾」是多，災難很多。「毒痛不可言」。我們在經典上讀到，阿羅漢有天眼通、天耳通、他心通、宿命通。阿羅漢宿命通知道自己過去五百世曾經墮過地獄，提起地獄，他還是心有餘悸，身上流出血汗。由此你就能想到地獄裡「毒痛不可言」。

《地藏菩薩本願經》裡，光目女的母親由於孝女給她追薦超度修福，才能從地獄裡脫身，轉生為她家裡傭人的女兒。光目女問她地獄裡的狀況，那個苦她不忍稱說。我們讀這些經文要多想、多體會，自然就不敢造罪業。

「若生還為人，下賤貧窮中」，這是屬於後報；又到人間來了——

下賤貧窮。《地藏經》中光目女的母親壽命只有十三歲，她求女兒：『妳有什麼方法幫助我？』她的女兒發大心大願，要度盡苦難眾生。她的母親承此功德死後生忉利天，不再墮惡道。要如何超度自己在三惡道中的父母尊長？你能夠學光目女、婆羅門女就如願了。她們真修，而且自己證果。

婆羅門女在定中遊覽地獄。她知道母親所造的罪業一定墮地獄，得佛菩薩的指點教導，用念佛法門救度母親。菩薩告訴她：『妳母親在地獄，受極大的苦難，要幫助她，妳必須一心念佛。』她救母心切，就真的「一心念佛，晝夜不斷。真正做到不懷疑、不夾雜、不間斷，念到一心不亂。如果不是一心不亂的功夫，沒有資格參觀地獄。地獄只有兩種人能去，一種是受罪的人，一種是菩薩。念佛念到事一心不亂，就是菩薩，所以她能見到地獄。她為什麼能夠達到這麼好的功夫？因

為救母親的心切。她母親要不墮地獄，她就不念了，也不會那麼懇切，就成不了菩薩。所以她修行證果是母親給她的增上緣，她果然證果了，母親就有功德，是憑此而超生的。

光目女念佛的功夫比婆羅門女就差一等，是功夫成片，她是夢中見到的；功夫不成片她的母親得不到任何利益。所以婆羅門女的母親直接生忉利天；而光目女的母親還要生到人間來，受十三年「下賤貧窮」的果報，然後託她女兒修行功夫的福才生天。

地獄、餓鬼、畜生是六道裡最苦的三類，佛法稱之為三途，這是造殺盜淫所感的苦報。三途罪受滿後，還會得人身，因為在他八識田中有過去生曾經修過五戒十善的種子。這些種子遇到緣就起現行，所以他還會到人間來，光目女的母親就是非常明顯的例子。因為還帶有惡報殘餘的習氣，所以雖到人中來，果報是「下賤貧窮」，這是過去餘

罪的感應。

修行，懺悔業障是很重要的，佛家一切修行的方法無不是懺悔法。佛教導我們懺悔，有理有事。事懺重發露懺悔，後不再造；自己造的罪業不要隱瞞，隱瞞使罪業愈來愈嚴重。『發露』是我所造的罪業大家都看到、知道，這個人罵你一句，那個人責備你一句，就報掉了，這叫重罪輕報。如果別人誹謗、侮辱、陷害我們，自己在家裡懺悔，絕沒有絲毫怨恨之心。這樣業障才能消得了，境界才會向上提升，真正是煩惱輕、智慧長。

理懺是指『斷惑證真，心亡罪滅』；從心上懺罪，心裡沒有絲毫惡念，罪業就懺乾淨了。修行的目標是求心純淨、行純善，就是《十善業道經》的綱領『晝夜常念善法』，不容毫分不淨不善夾雜就成功了。理事雙懺，念佛決定往生，感應不可思議。

(四)、持五戒的勝果 / 長壽・大富・清淨・眾奉・德慧

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。光影常奕奕。上則為大王。至誠不欺詐。為眾所奉承。不醉後明了。德慧所尊敬。五福超法出。天人同儔類。所生億萬倍。真諦甚分明。

「不殺得長壽，無病常康強」，這是不殺生的殊勝果報。凡是有血氣之屬，必定有知覺；凡是有知覺的必是同體。《楞嚴經》云：『如來常說，諸法所生，唯心所現。一切因果，世界微塵，因心成體，其中乃至草葉縷結，詰其根元，咸有體性。』微命不傷，才是真慈悲，以平等真慈心養生，自然得長壽、健康、無病的果報。

人都希求不生病，身體健康強壯。怎樣才能得到？從心地上持不殺生戒，並斷除殺生的念頭。不做傷害眾生的事，果報是無病、健康、長壽。世間人許多疾病，都從殺業來。必須從內心把殺害眾生的念頭轉過來，愛護、幫助一切眾生。不但戒殺，更積極的吃素放生，這是推己及人、仁民愛物之上善。素食具足衛生、衛性、衛心，所以無病、健康、長壽是必然的結果。修行生活要簡單、樸素，不能貪圖五欲六塵的享受，貪圖享受很容易迷惑，迷了之後很不容易回頭。所以佛教我們『以苦為師』，很有道理。釋迦牟尼佛當年示現給我們看——三衣一鉢，日中一食，樹下一宿。我們要體會佛的用意，認真努力向佛學習。這一世得健康長壽是花報，來生的果報一定更殊勝，往生西方極樂世界得金剛不壞身。

新加坡許哲居士，今年一百零三歲，健康長壽，原因在於她五戒

全都做圓滿。她在一百零一歲的時候遇到我，求皈依三寶，她問我她有沒有資格作佛弟子。我說妳不但有資格，佛的五戒妳都圓滿做到了。所以授三皈的時候，我連五戒證書都送給她了。至今一百零三歲，只掉了一顆牙，身體沒有毛病，活力充沛，每天還要到處跑，照顧一些窮苦生病的人。五戒好！你能夠遵守就長壽、不生病。

「不盜後大富，錢財恒自滿」，這是不偷盜的果報。戒經上說，他的金銀重物，乃至一針一草，不得不與而取。常住公用物、官府物（政府財物）、民眾物、一切物，或奪取、或竊取、或詐取，乃至偷稅、逃稅等等，都是偷盜。實際上偷能得到的，也是自己命中所有的，命中若無，縱然巧詐偷竊，也是一無所獲。所以古語說『君子樂得做君子，小人冤枉做小人』。如果不盜還能布施，果報是財用無缺。學佛的同學無論在家出家，一定要『安貧樂道』，不但沒有盜的行為，連盜心

和佔別人便宜的念頭，都必須斷掉。修財布施首先自己生活要能溫飽，自甘澹泊過著清苦的生活，節省錢財歡喜去布施，但是不要勉強，勉強是錯誤的。

「大富」，不單是財富，聰明智慧、健康長壽都是富。古人講：『仁者壽，義者富。』在中國歷史上有很多例證：春秋時代，越王句踐的大夫范蠡（陶朱公），給我們證明「不盜後大富，錢財恒自滿」，「自滿」是自己受用決定不缺乏。

「不姪香清淨，身體鮮苾芬，光影常奕奕，上則為大王」，這是不邪淫的殊勝果報。在家信眾，佛沒有禁止淫欲，只是講不邪淫。不邪淫的含義很深廣，過度的淫欲也是邪淫。淫欲是屬於貪；要離開淫欲，不但沒有淫欲的行為，最重要的是把淫欲的念頭斷掉。佛說：『愛不重不生娑婆，念不一不生淨土。』六道眾生都以淫欲而正性命，到六道

來投胎就是淫欲未斷。縱然是色界天、無色界天，用甚深禪定把淫欲的念頭控制住，不起現行，但並不是真的斷了。如果真的斷了，就超越三界證阿羅漢果。

淫欲是污穢的，因此我們身上的氣味不好聞。如果淫欲的行為斷了，雖然念頭還沒有斷，體質也能改變。我們看到許多修行很好的人，他淫欲的念頭雖然沒有斷，確實能控制住；行為斷了，他的身上就放香氣，跟一般人不一樣。

我在香港講經時，聽到一些曾經親近過虛雲老和尚的居士們告訴我，虛老和尚那麼大年歲，一生都是一年洗一次澡、剃一次頭，衣服從來不洗，領子上都是很厚的油垢，可是氣味清香，這就是經上常講的「香清淨」。為什麼他的身體有清香？因為他心清淨。

佛講『境隨心轉』。身體是跟自己最接近的一個境界，所以面貌隨

心轉，體質也隨心轉——心好相就好，心惡相就凶。相好身體一定好，身體如果出現病態，立刻要知道反省、檢點、懺悔。為什麼？業障現前。一般眾生都不懂得從自己的內心來改變體質、容貌。佛教導我們，唯心所現，唯識所變，不但我們的身體如是，我們的生活環境也如是。所以根本是心；清淨心比什麼都重要！

中國大陸有一位居士很年輕，二十幾歲，小夫妻二人都很虔誠學佛，而且都有堅定的信心，不要生育兒女。公公婆婆反對，她便把我講演的《了凡四訓》放給她公公婆婆聽。他們聽後說：『學佛第一個要孝順父母，你都不聽我的話，學的什麼佛？』她無法回答，寫信來問我怎麼辦。

要聽公婆、父母的話。生育的事情是緣分，沒有緣，想求兒女偏偏不生；有些人不想生兒女，卻生了很多，這是緣。佛教我們修隨喜

功德，不要堅持自己的執著。世間法裡，孔子說『不孝有三，無後為大』。家裡沒有後代，祭祀香火就斷絕了，這是大不孝。如果不生育，兩個人都修行，將來確實修行證果了，那是大孝。你成了阿羅漢、菩薩，你的父母是羅漢、菩薩的父母，祭祀的人也很多；你要是成就不了，問題就嚴重了。所以這件事情可以隨順父母，安父母的心。學佛一定要做社會大眾的好榜樣，要顧及社會的觀感。如果你這麼做，讓社會大眾一看：這個兒子、媳婦學佛不孝，父母的話不聽！以後一般老人決定禁止兒女學佛——學佛家裡後代都斷掉了。這是錯誤的。

諸佛菩薩應化到世間，都隨順世間法。釋迦牟尼佛也娶妻生子，而後再出家修行證果成佛。這不是很好的榜樣嗎？學佛，既然結婚成家了，就要認真做一個在家菩薩，給社會大眾做好樣子。修身、齊家、治國、平天下，這就是修行。

「身體鮮苾芬」，「鮮」是鮮明，身體永遠保持年輕；「苾芬」是香氣遠聞，不但身體清香，而且聲名遠聞。因為你有德行、有修養，人家聽到你的名字就起恭敬心、仰慕心，生起向你學習的心，這是「苾芬」的含意。

「光影常奕奕」，「光」是神采、風度；「影」是影響。你的風度、精神、光采，不知不覺對社會產生良好的影響。「奕奕」是偉大，超越常人之意。

「上則為大王」，這是講不淫的果報。「大王」是人間的帝王，一國之尊。佛經中說，斷身的淫欲，生欲界上三天。欲界有六層天，四王天、忉利天、夜摩天，這三層天身的淫欲沒有斷；兜率天、化樂天、他化自在天，這三層天身的淫欲斷掉了。所以男女淫欲的果報是出不了欲界。欲界都出不去，還談什麼超越六道輪迴？

「至誠不欺詐，為眾所奉承」，這是講不妄語的果報。「至誠」是真誠到極處。儒家講的『誠意、正心』，就是佛法講的菩提心。所以初學者，一定要從誠信下手，先修心地正大光明——事無不可告人者。

我們對九法界眾生都要用至誠之心，絕對不能欺詐別人。別人欺詐我，是他不想出六道輪迴；我如果欺詐別人，六道輪迴我就出不去了。人為何會有妄語、兩舌、欺詐別人的念頭？無非是自私自利在作祟——貪圖世間的名聞利養、五欲六塵。佛語至真，我們一定要誠懇、老實對人，不欺詐別人，就會後福無窮。

「至誠不欺詐」，這是不妄語；有沒有開緣？有。不是為自己，為利益眾生而妄語，可以。佛經裡有例子：有個受持三皈五戒的人，在路上遇到獵人追一隻兔子。獵人追到三岔路口，不知道兔子從哪條路跑了。就問他：『你看到一隻兔子沒有？』他說：『看到了，牠往那邊

跑了。』兔子明明從這邊跑，他卻說那邊。這樣做有功德，不但救了兔子的命，也阻擋了獵人去殺生，兩邊都救了。這個道理要懂。

該開緣的時候不能不開，不開你就犯戒。除非你不知道，知道了，一定要救眾生。佛法活活潑潑不是呆板的，起心動念要利益眾生，不是為自己，這是最重要的原則。

不妄語，包括『不兩舌、不惡口、不綺語』。兩舌是挑撥是非，小則搞得兩人不和，大則搞得國破家亡，這個罪過比什麼都重。惡口是說話粗魯、難聽；綺語是花言巧語，存心騙人。綺語包括傳播媒體與寫劇本的，還有演藝人員、唱歌、跳舞的。他們傳播、表演的內容如果是教導、鼓動貪瞋痴與殺盜淫妄的，果報肯定在地獄。

中國古時歌舞、戲劇的內容都是倡導『忠孝節義』，這是用來教化眾生的，是社會教育，是有功德的。孔子也贊同文藝教學，但主張導

正內容，他為禮樂制定了一個原則——思無邪。《詩經》是孔子整理的，他把各地方的民謠收集起來，內容、句子不好的刪改掉，不讓人有邪思邪念。唱歌也好，舞蹈表演也好，不可以讓人有邪思邪念，這是孔子對文藝工作的指導原則。如果遵循他的指導，演藝人員功德就大，天下人都得福。現代用舞台劇、電視劇來弘法利生，這是正確的路向。因為佛教我們『受持讀誦，為人演說』，演就是表演。

人生最高的享受是至誠心待人；對一切眾生沒有欺詐，所得的果德是「為眾所奉承」，「奉承」就是擁護。一切大眾對他尊敬、順從、擁護，他很容易成就利益眾生的好事。

「不醉後明了，德慧所尊敬」，酒這條戒，非不得已決定不犯。應酬方面，別人喝酒，我們酒杯盛白開水就行了。「不醉後明了」，迴向偈常念『願得智慧真明了』，如果要得智慧真明了，一定要把酒斷掉。

「德慧所尊敬」，世間有道德、智慧的人都尊敬你——你有修養，能克己。一般人修行學道為什麼不能成就？就是不知節制、不能克服自己的習氣。

「五福超法出，天人同儔類。所生億萬倍，真諦甚分明」。「五福」是五種殊勝的果報：長壽、大富、清淨（心無憂慮，身境安和）、眾奉（得到社會大眾的尊敬和擁護）、德慧。這五種福報「超法出」，「法」就是超越六道的世間法。「天人同儔類」，上品十善是生天的條件，嚴持五戒是投生人道的資格。能持十善五戒之人是人間的天人，這一生所得的長壽、大富、清淨是花報；將來的果報決定不墮三途，得生人天，果報更殊勝。

「所生億萬倍」，是生生世世福壽無量。只要你養成一個好的習慣：接受聖賢人的教誨。依照聖賢人教導的方法生活、工作、處事待

人接物，福報是生生世世的。最怕的是你一享福就糊塗，不能控制了，這樣麻煩就來了。但這是人所難免的！我們今生修五戒十善，如果能
有十世、二十世不間斷的累積福報，在人間就是帝王，在天上是天王。
世間帝王福報大，福享久了就糊塗。許多英明的帝王，年富力強時，
不錯，是好皇帝！到老了，就變成糊塗皇帝，造大罪業了。世間的福
報不好享，佛教我們捨棄名聞利養、五欲六塵的享受，享『清福』，清
福沒有副作用。世間福副作用很大，因為福報大，影響層面大，影響
的時間長；一個錯誤的念頭或決策，不知要害多少人，這個因果太可
怕！我們不能不懂！

「真諦甚分明」，「真諦」是指五戒十善，是福德的真因；「分明」
就是因果分明——善因善果、惡因惡報。五戒的果報清楚明白，戒是
因，福是果，要如法修學。

(五)、懷疑聖教・障礙正法的苦果

末世諸惡人。不信多狐疑。愚癡不別道。罪深更逮冥。蔽聖毀正覺。死入大鐵城。識神處其中。頭上戴鐵輪。求死不得死。須臾已變形。矛戟相毒刺。軀體恒殘截。

「末世諸惡人」，「末世」就是我們現前這個時代。造作五逆十惡的人不相信佛陀、聖賢的教誨，無法入佛門，這情有可原。如果出家人不相信因果，不行正法，做些欺世騙人、破壞佛法的事，那罪業就重了。因為他把善根差一點的人，得度的機緣全給斷掉了。

貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，是六個根本煩惱。尤其是對聖賢教誨的懷疑，這個障礙必須拔除，否則菩提道上障礙重重。佛說：疑為

菩薩最大的障礙。許多同參道友，初學時發心都非常好，用功辦道。後來聽了些閒言閒語，或對老師懷疑，或對所學的法門懷疑，或對自己的修學環境懷疑，中途退心，或轉修其他法門，以致一生不能成就。

佛法常講『信為道元功德母』，『信』是修道、證道的根源，信心能生無量無邊功德；「疑」恰好相反，疑破壞你的功德、修行。信心的建立需要兩個條件：一是自己有善根福德，對自己所選的法門深信，不懷疑；二是對指導老師信得過，對同參道友信得過。

《無量壽經》會集本在海外傳了這麼多年，最近幾年有些出家的同修提出反駁，主張學《無量壽經》一定要用原譯本，極力反對會集本，造成部分同修壓力很大。我們在海外也受到影響，很多同修來跟我說：『怎麼辦？』我說：『全世界的人都反對，我還是有信心，我絕對不改變。』因為我相信我的老師，你們可以不學、不講這個本子，

我一定要學、要講，我受老師的囑託。當年講這個本子，難！那時世界上真的只有兩個人講，黃念祖老居士在中國講過一遍，我在海內外講了十遍，這一次在新加坡細說是第十一遍。這種障礙李老師很清楚，早就跟我說明了。我們要想成就，決定不懷疑。如果有絲毫疑慮，今生修行都被破壞。會集本上字字句句都是節錄原譯本的經文，原譯本是釋迦牟尼佛講的，會集本還是釋迦牟尼佛講的。

如果說佛經不可以會集，那我們要問：祖師大德編的《朝暮課誦》、《禪門日誦》，裡面的經咒偈頌都是從許多經裡會集出來的，這是不是會集本？現在佛門寺院法師們做超度佛事，哪個本子不是會集本？《梁皇寶懺》、《水陸懺儀》、《慈悲三昧水懺》都是會集本。如果會集本不能用，那麼法會、經懺佛事都不能做了，因為所用的全是會集本。那些可以會集，為什麼《無量壽經》就不能會集！所以我們面對這些人、

這些說詞，不可以心生懷疑，要如如不動，要有信心。如果「不信多狐疑」，「狐疑」是比喻疑心重，那你就上了大當，錯過了得度的機緣。「愚癡不別道」，「愚」是沒有智慧；「癡」是不覺悟；「別」是分別、揀別；沒有能力辨別邪正、真妄、是非善惡利害，這種人稱愚痴之人。完全隨順自私自利，以種種機巧、欺詐的手段來造作惡業。「罪深更逮冥」，「冥」是黑暗；「逮冥」是罪上加罪。前途更加黑暗，果報肯定在阿鼻地獄。

「蔽聖毀正覺，死入大鐵城，識神處其中，頭上戴鐵輪」。這是講破壞佛教的弘揚，障礙他人修學，所招感的果報。「蔽」是障礙、遮蔽，「聖」是聖人的教誨；障礙正法的弘揚、流通。「毀正覺」是把眾生成正覺的善緣毀掉，如誹謗《無量壽經》會集本。「大鐵城」就是地獄；死後果報在地獄。

「識神處其中」，墮地獄不是肉身是靈魂墮地獄。實在講，『魂』絕對不靈，『迷魂』是真的；如果靈，誰肯去地獄？孔子在《易經》註解裡講：『遊魂為變，精氣為物。』此話與佛法很相應。動物是怎麼來的？遊魂變的。孔子說『遊』是講現象；魂在虛空中活動力很大，速度也很快，因為他是動的，不是靜止的，所以稱之為遊魂。『遊魂為變，精氣為物』，物是植物、礦物；如何形成的？是精氣變現的；這種精氣就是過分的執著。

孔子講的『遊魂』就是佛家講的『神識』。人死了，神識剛離開身體，身體還沒有壞，但已經沒有知覺，不知道痛癢了。所以感覺痛癢苦樂的不是這個身體，是神識。人與動物都是精神跟物質的混合體，在佛法裡稱為『有情』眾生；植物、礦物只有物質的身體，沒有神識，稱為『無情』眾生。

古德常講『幻身無常』，肉身很快就消失了。人生縱然活上一百歲，也是剎那之間，何必貪求五欲六塵的享受，造種種罪業，墮落在地獄受無窮的苦報、惡報？有智慧的人，決定不可以障礙聖教流通，毀壞眾生得度的機緣。反之，促成、幫助，功德就無量無邊，真正得到諸佛護念，龍天善神保佑。

「頭上戴鐵輪」，這是地獄裡的一種刑罰。「鐵輪」燒得火紅，從頭上進去，從腳底出來，苦不堪言！這是五無間罪，地獄裡最苦的刑罰。

「求死不得死，須臾已變形，矛戟相毒刺，軀體恒殘截」。這是地獄果報的苦況。在地獄裡『求生不得，求死不能』。受刑罰時死了，風一吹又活過來了；活過來再受，一天之中萬死萬生。這句是說五無間地獄裡的『命無間』。「須臾」指時間短暫；剎那之間罪人又「變形」，

這是說的『形無間』——地獄有多大，罪人感受的身體就多大。地獄是化生，所有一切刑具同時受，非常非常痛苦。

「矛戟相毒刺」，就是碎屍萬段，這是五無間裡的『苦無間』。「軀體恒殘截」，「軀體」是講罪人的身形；「恒」是講時間長，這是『時無間』。罪人從墮地獄那天起一直到罪受滿——誹謗正法影響的力量完全消失了，才能離開地獄。如果還有影響，就出不了地獄。假如是寫成文字，必須所寫的文字都消失，才能出離地獄。如果做成光碟、錄像帶，影響的面愈大，影響的人愈多，罪業就愈重，所受地獄刑罰就愈苦，時間也愈長。

地獄從哪裡來？幻化的。雖是幻化，罪人的感受是真的。沒有造地獄的罪，你決定找不到地獄；你造這個罪業，境界就會現前。佛講『十法界依正莊嚴，從心想生』，心裡想的是『貪』，貪財、貪色、貪

名，甚至於貪佛法，都是貪！貪心是餓鬼道的業因，將來現的境界是鬼道。『瞋恚』——嫉妒瞋恚、報復心很強，將來變現出來的境界是地獄。『愚痴』變現出的境界是畜生。既然知道『一切法從心想生』，為什麼要想這些？為什麼不想佛？淨宗的方法高明，想阿彌陀佛，天天想、天天念，不知不覺阿彌陀佛的境界就現前了，就是這個道理。

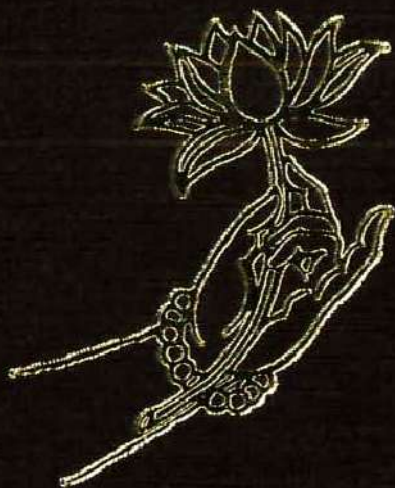
因此，我們絕對不要把不善的事情放在心裡。想不善，你就已經造不善業了，不善的果報就會現前。所以『心』要徹底的改變，只想善事，不要把不善的事放在心裡。培養自己的善心、清淨心，言行清淨善良，就不至於變現惡劣、不善的境界。

(六)、愚人背正信邪·求神問卜

奈何世如是。背正信鬼神。解奏好卜問。祭祀傷不仁。

佛教導我們，佛弟子可以做世間事，不能有世間意。怎樣是有世間意？貪瞋痴慢，是世間意的根。簡單地說，就是有我執、自私自利的念頭；有名聞利養、五欲六塵的享受。

要想超凡入聖，修行做功夫有三等。初級從『事』上做，譬如律儀戒，不殺生、不偷盜、不邪淫等決定不能違犯，嚴持三皈五戒。比這高一等的人從『理』上做功夫，明白道理後，所做的就比較活潑了。最上等的是從『心』上做功夫。聖人與凡夫生活在一起，過的卻是不同的境界；凡夫生活在人法界，佛菩薩生活在一真法界。也就是說，

華藏淨宗學會

THE CORPORATION
REPUBLIC OF CHINA DZAN SOCIETY

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，請勿拍收內容，歡迎翻印流通。

This book is for free distribution. It is not for sale.

Printed in Taiwan.

他沒有妄想、分別、執著，能事事隨順眾生，就是普賢行願中的『恆順眾生，隨喜功德』。像眾所周知的濟公長老，人家是從心上做，表面上看似犯戒，實際上他沒犯。為什麼？他沒有心，純是表演，是一種啟發，用意完全是在教人——戒律是活潑的、不是死板的。這是高等智慧，其目的是利益眾生，幫助眾生覺悟、斷惡修善，功德不可思議！

中國確實是世界上難得的一個好地區，佛法傳到中國兩千多年來，許多古佛、菩薩、羅漢在中國示現，讓我們從他的行持當中得到啟示，提醒我們覺悟。菩薩也有搞世間意的，那是用這種手段教化眾生。為什麼？佛法沒有定法。大乘經論常講：應以什麼身得度，就示現什麼身；應當用什麼法來教化眾生，就用什麼法。所以身形沒有一定，說法也沒有一定。

修學最好是同時從事上、理上、心上修，這是最圓滿的。現前這

個時代，眾生迷惑顛倒，我們在律儀上做個好榜樣，使大家容易警覺。眾生最大的毛病是貪心、瞋恚心重，我們應該示現無貪、慈悲愛護，來對治眾生的毛病。縱然是遇到眾生有意無意冤枉、誹謗、陷害我們，我們對他也沒有絲毫怨恨的心，而且還盡心盡力去幫助，這樣就能對治他的病。

總結的說，『看破、放下、自在、隨緣』，是從行持上說的。這八個字真正做到，就得自在，心地就清淨善良。如果再加上『發菩提心，一向專念阿彌陀佛』，心就到純淨純善，往生西方極樂世界實報莊嚴土。能否成就？總在遇緣不同。遇到真善知識、真正修行道場、好的同參道友，今生肯定上輩往生。

「奈何世如是」，奈何世間眾生變成這個樣子！

「背正信鬼神」，「背」是違背；「正」是正教——佛菩薩的教誨。

怎麼能夠違背聖賢的教誨去相信鬼神？鬼神有正神也有邪神，就像人間一樣，有正人君子，也有邪門外道。鬼神中的正神都學佛，都是佛弟子，聽佛的教誨。三界六道裡最高的神明是摩醯首羅天王、大梵天王，他們統領三千大千世界，我們在大乘經上常常看到，他們禮請諸佛菩薩、阿羅漢在天宮講經說法，這是正神。

鬼中之神，就是鬼道裡智慧福德較大的神。像安世高的同學當了龍王，這屬於鬼神一類。鬼神，不是天人，地位比較低。鬼神也有神通，神通能力比較小，是有限的。小的鬼神，大概半年之內的事情他還清楚，如果再長遠的，他講的就不可靠了。佛經上講鬼神，分屬四天王。四天王介於天神與鬼神的中間，他是忉利天王的部屬，所以可以算天人；他又是八部鬼神的首領，也是鬼神——他統治、管轄的全是鬼。

我們對鬼神用什麼態度？尊敬。祂也是性本善、性本淨，我們尊敬、愛護、幫助祂；常常想到，那也是一類眾生，他們的生活環境比我們苦，要幫助他破迷開悟、轉凡成聖。

我們的心量要廣大，無論在什麼地方講經說法、念佛，都歡迎鬼神來聽，來跟我們共修。鬼神跟我們結好緣，也會來護持佛法。任何一個道場、修行人都有護法神，如果沒有這個念頭、心量，護法神會不准鬼神靠近，祂就不能進入道場聽經、念佛，參加共修。我們心量廣大、慈悲，只要心裡有一念真心歡迎，護法神就不會干涉、阻止。除非祂有惡意要來破壞、障礙道場，護法神就會制止。

孔子對鬼神的態度是『敬而遠之』，跟佛的教導沒有兩樣。『敬』是尊敬；『遠』是不親近、不聽從祂的。我們如果有疑惑，不要去問鬼神，一定要請教佛菩薩。現在佛菩薩不在了，到哪裡請教？常常讀誦

大乘經論。大乘經論裡許多開示教誨，能幫助我們解決日常生活中的疑難。其次請教對佛法有修、有學、有證的大德，無論是在家出家的善知識，他們才能指引我們正確的方向，走對的路，千萬不要去問鬼神。

「解奏好卜問」。祭祀供養鬼神，有求於祂；或是寫疏文，求鬼神赦免過失罪業，這是「解奏」。希望鬼神保佑得到福報，這跟中國古代帝王祭祀鬼神的用意完全不相同。在從前，普通百姓祭祀的鬼神是自己的祖先，這是盡孝道，應當要祭祀。至於天神、地神、山神、水神，是帝王祭祀的，或由地方官員代表帝王祭祀，不是一般民間祭祀的。每年有一定的節日，這是感謝眾神保護山川國土。儒家教人，如果不該你祭祀而去祭祀，是巴結鬼神。

「解奏」，道教裡有，佛教裡現在也不少。「解奏」是錯誤的，正

確的做法是懺罪。我初學佛的時候，章嘉大師教我：『佛氏門中，有求必應。』大師說：求佛菩薩要如理如法才能得感應。法是什麼？懺除業障。他講：『有時你求沒有感應，這不是佛菩薩不靈，是你有業障。業障消除，感應就現前。』所以沒有感應的時候，一定要反省，把自己的過失找出來改正。在中國古聖先賢裡，懺除業障最顯著的是舜王。他最大的長處是：一切求自己的過失，不看別人的過失。一切過失總不外從自私自利生的；自私這個念頭沒有了，百分之八十的過失都沒有了，感應特別顯著。

章嘉大師教我的，這麼多年來我依教奉行，感應不可思議。我不求鬼神，我只求佛菩薩，遇到一切障礙，自己認真懺悔，絕對不說別人錯；別人沒錯，是我自己錯了。有人誹謗我，他為什麼不誹謗別人？一定是我自己有過失。人要向內求，才會進步。總認為自己沒有過失，

過失都是別人，這個人肯定沒有成就。

「好卜問」，日常生活中有疑惑，就到處算命、卜卦求改運。諸佛菩薩非常慈悲，知道眾生有這種習氣，所以佛門裡有地藏菩薩《占察善惡業報經》。占察善惡就是「卜問」，這是佛菩薩大開方便之門。但是怎樣去占卜、求籤？《占察善惡業報經》裡的理論方法要懂；不懂，你用那個輪相就不準。還有觀世音菩薩靈感籤，方法簡單：首先放下萬緣，一心清淨，以至誠心念南無大悲觀世音菩薩一千零八十遍，然後再去求籤。這個道理就是誠則靈，這是佛法開的方便之門，不要去求鬼神。真正佛弟子鬼神對你都恭敬，鬼神有解決不了的事情，祂要來找你幫忙。

世間人喜歡占卜、算命、看相、看風水、選擇良日良時，這種心理無非是趨吉避凶，妄圖僥倖，希求非分的福報。如果禍能僥倖得免，

福能非分求得，因果定律不就被推翻了？真正懂得因果的道理，就知道這是完全錯誤的。我們看到世間不少受過高等教育的人，也都去求神拜鬼，祈求升官發財，不知道佛講的大道理。財從哪裡發的？布施發的。希求財富，應當要修財布施；求聰明智慧，應當修法布施；求健康長壽，應當修無畏布施。種什麼因，得什麼果，這是真理。哪有不修善因，祈求就能得善果的道理？

《左傳》云：『國之將興，聽於民。』興旺的國家一定有好的領導人，他關心百姓，知道人民的需要，政策是依據這個原則制定的，所以得到全民擁護，國家怎麼會不興旺！『國之將亡，聽於神』，像慈禧太后，違背了民心，不知道人民需要什麼，天天問神——滿足神而不滿足人民，政權就完了。『聰明正直謂之神』，正神都是聰明正直的，不會接受巴結、賄賂。巴結賄賂，邪神會來，來幫倒忙的。要知吉凶

禍福都離不開因果，求鬼神沒有用，自己要多種善因。

「祭祀傷不仁」，「不仁」是沒有仁慈心。「祭祀」不要殺生，殺生祭祀，害動物流血而亡，這是造惡因。害牠性命，還希望自己得善報，絕對沒有這個道理！殺生祭祀的人有罪業，也會增加接受祭祀的人和鬼神的罪業，這一點《地藏菩薩本願經》講得很清楚。

死墮十八處。經歷黑繩獄。八難為界首。得復人身難。

這是講存心不善、不清淨，處事待人接物方法、手段不正當的眾生，死後的果報是墮十八層地獄。

修行無非是把自己錯誤的思想行為修正過來，佛菩薩是我們的模範，向他學習，這叫學佛。《中論》說『因緣所生法，我說即是空』，佛說的世出世間一切法，都是因緣所生，所以說『萬法皆空』。《般若

經》講『一切法不可得』，哪裡還有什麼可以執著的？我們要在世出世間法裡把得失的念頭斷除，這樣煩惱至少會去掉八成。

「經歷黑繩獄」，「黑繩獄」是無間地獄之一。在這裡牛頭阿傍和鬼卒，拿著繩子量罪人的身，一寸一寸地量，一寸一寸地用鋸子鋸。那個痛苦可想而知！

現代人不相信因果報應，不相信有地獄，認為這是迷信。是否迷信，我們姑且不論，單講教化人心，勸人為善不要造惡，那也是一種很好的教育方式。以前中國每個城市都有一座城隍廟，城隍是鬼道裡的縣市長，城隍廟就是鬼道的縣、市政府，裡面有十殿閻王。十殿閻王就是《地藏經》的變相圖（註②），把《地藏經》上所說的都塑造出來。在從前多半是泥塑的，它把黑繩獄都做出來：一個小鬼抓住罪人的頭髮，另一個小鬼在量，還有一小鬼拿鋸子在鋸。刀山、劍樹、油鼎，

這些塑像城隍廟裡都有，讓人看了心生畏懼，不敢造惡。

註②：變相有變動、轉變二義。一、變動。畫極樂或地獄種種動向，故稱變相。二、轉變。有轉變其形相寫其本義；和轉變本質為畫圖像二種。

「八難為界首」，見佛聞法有八種障礙，沒有機會聞到佛法，這是最嚴重的災難。你以前造作惡業受惡報，只要能聞到佛法都有救。最明顯的例子是《觀無量壽佛經》上講的阿闍世王。他造五逆十惡，壞事做盡了，但他有緣遇到佛法，臨終懺悔，念佛往生。《阿闍世王經》上說，他往生極樂世界上品中生。我嚇了一跳，於是我真正體會到：不可以輕視惡人。

往生西方極樂世界有兩種人：一種是像我們這種平常人，斷惡修善，積功累德，求生西方極樂世界的；另一種是臨終懺悔往生的。懺悔的功德不可思議，諺語講『浪子回頭金不換』；一個人真正回頭就是

世間第一等的好人，所以他念佛能高品位往生。因此，我們對一切眾生，乃至對造作極重惡業的人都要存恭敬心。

「得復人身難」，這是講墮在地獄裡，要再恢復人身很不容易。佛常說人身難得、人身可貴。貴在什麼地方？人容易聞到佛法，容易覺悟，只要肯認真修學，人在一生當中容易解脫。在六道裡，天道、阿修羅道福報太大，因此他們是『富貴學道難』——太舒服，環境太好，很滿足，不想離開。沒有警覺心，所以學佛的興趣不濃。地獄、餓鬼、畜生三道太苦。『貧窮學道難』，三餐都吃不飽，你叫他來學佛，他哪還有這個心思？唯有人道，小康之家，說富也不太富，說窮，生活還能過得去，這種人很容易覺悟。為什麼？苦多樂少，這是得人身的好處。所以一切菩薩示現作佛都在人道，沒有到天道、三惡道的。諸佛如來，在天上、在三途都是示現菩薩身，沒有以佛身示現的。明白這個道理，

要珍惜學佛的因緣，老實修行。

六道眾生輪迴，得生人道的機緣真的是不可多得。佛舉了『盲龜浮木』、『須彌穿針』的比喻：有個瞎眼烏龜在大海裡，海裡有塊小木板，木板當中有個洞。烏龜在大海裡游，頭伸出來剛好鑽進木板的洞中。佛說失掉人身再得人身，就像烏龜頭一伸，剛好鑽進木板洞口這麼難！另一個是：在須彌山上放一條線下來，山下放一根針，線一下來剛好穿進針孔。佛用這兩個比喻，說明失掉人身再得人身是這樣的困難。

了解十法界的業因，就知道這一次引導我們投胎到人道的業因是五戒十善，中國聖人稱為倫常八德。在西方國家各個宗教的經典，都講到『不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語』，『不飲酒』有的經有說、有的經沒說。前面四條任何宗教都講到，都教人要做好人、要做義人，

才不失人身。道德水平再高的，就生天了。

若時得為人。蠻狄無義理。癡駿無孔竅。跛躄瘂不語。朦朧不達事。惡惡相牽拘。

這是講從惡道再轉到人間來，所遭遇到的苦難。

「若時得為人」，眾生八識田中，習氣種子無量無邊，有善有惡，遇緣就起現行。眾生在六道裡投生，佛講『強者先牽』，是說阿賴耶識裡哪個種子力量強，它就先受報。力量弱的，就往後面輪流受報。

我們一天當中起什麼心？動什麼念頭？有幾個念頭想作佛？有幾個念頭想往生極樂世界？有幾個念頭想到眾生的苦難，發心為眾生服務，為眾生做點好事？又有多少念頭是自私自利，求名聞利養？細心去反省、檢點，就明白自己起心動念、言語造作無不是業。

修行，不外斷惡修善。斷惡修善從哪裡做起？從心地，從起心動念做起。到了口說、身造，心念變成行為，業就重了。世間人總以為自己沒有過失，只看到別人的過失。其實看到別人的過失，就是自己的過失。因為你所看到、聽到的全落在你的阿賴耶識裡，這是愚痴。《西方確指》裡覺明妙行菩薩說：『少說一句話，多念一聲佛，打得念頭死，許汝法身活。』把別人的惡念、惡行放在自己心上，放在自己口裡，這就錯了。

《無量壽經》云：『洒心易行。』我們從哪裡做起？從不收集一切不善做起。眼見色、耳聞聲，我們要懂得過濾；不善的，不要放在心上，不放在阿賴耶識裡。此話說起來容易做起來難，要有相當功夫。我們見色聞聲，真的不落在阿賴耶識裡，就能做到不落印象，你就轉八識成四智，功夫成就了。這叫真修行，真用功。

如何才能做到不落印象？就『十二因緣』講，是從現前造業的『愛、取、有』下手。『愛』是分別，『取』是執著，『有』是妄想，這三條斷一條，證辟支佛果，比阿羅漢高。『有』就是你阿賴耶識裡已經落印象了，印象愈深愈麻煩！佛教導我們阿賴耶識裡完全收集善的印象，不收不善的印象。

《十善業道經》是世尊對龍王說的，龍王是我們的代表。龍善變，用來比喻人心善變。佛說『菩薩有一法，能斷一切諸惡道苦』。這一法是無上的法寶，是修行最高的指導原則，『謂於晝夜常念、思惟、觀察善法，令諸善法念念增長，不容毫分不善間雜』。常念善法，心善；思惟善法，思想善；觀察善法，言行善。不能夾雜絲毫不善在八識心田裡，讓心修成純善，就成佛了。

修行，成不成就不要問別人，自己比誰都清楚。天天煩惱輕、智

慧長，法喜充滿，這是功夫得力的現象。如果還有煩惱、壓力、憂慮、牽掛；煩惱習氣這樣嚴重，念佛也不能往生。不但不能往生，來世生人天兩道都有問題，因為這種氣氛跟三途非常接近，修行人對這個要有警覺心。修行就是改過，把自己的毛病習氣徹底改變過來，才能成功。

佛門常講：『愛不重不生娑婆，念不一不生淨土。』我們有『愛』、『取』、『有』，愛是貪愛，是煩惱的總根。用什麼來斷貪？布施。布施是付出、是捨。貪心沒有了，布施度就圓滿了。《金剛經》說『一切有為法，如夢幻泡影』、『凡所有相，皆是虛妄』；貪虛妄不是很冤枉？又說『法尚應捨，何況非法』。『應捨』是佛法都不能貪，何況世間法？佛法是工具不是目的——幫助我們破迷開悟。我們需要它，但不能貪著，貪著就錯了。

「蠻狄無義理」，生在沒有聖賢教育的地區。「蠻狄」是文化落後，沒有開化的地區，現在蠻狄區域擴大了。佛經稱『中國』是指有聖賢人教化的地區。這些地區的人明瞭中道第一義諦，有高度文化——是指聖賢的文化，不是今天西方科技文明的文化。人得不到聖賢教育，邪知邪見，自私自利，怎會不作惡？「無義理」，是不懂得人倫道德，那就是《地藏經》所講的『起心動念，無不是罪』。

從惡道受完罪出來到人道，還帶有惡道餘習——餘罪、餘殃；又生在「蠻狄無義理」的地區，所以惡緣很多，常遇到不如意的事情和凶災。人投胎到世間，不能自由選擇，完全由過去生中善與不善的業力主宰，自己沒有絲毫自由。六道眾生八識田中，善惡種子都有，投生之時，力量強者先牽。即使是地獄，所受的罪也與閻羅王無關，實在是『自作自受』。習氣可畏，不可不慎！

「癡駿無孔竅」，「癡」是愚痴。經文中「駿」是指良馬，癡駿講不通，所以駿是個錯字，應該是『騃^{たう}』字，是指呆笨。但是經文不能改（改動經文有很大的過失），可以註在旁邊，李老師教導我們用這個方法。「無孔竅」是說五官不全；眼睛瞎、耳朵聾，天生殘缺，這是果報。或者解釋作痴呆、麻木不仁意思也通。我們有眼但不能見到真妄，不辨邪正；有耳，盡聽別人的是非，說老實話，有等於沒有。我們造很多罪業，還不如殘障人，他們眼不能見，耳不能聽，反而不造業。

「跛^び躄^ひ瘂不語」，「跛」是一條腿殘廢，「躄」是兩條腿殘廢；這是指雖然有兩條腿，不行正道，等於「跛躄」。自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢，這十六個字是三途的業因。這個如果不放下，走的是惡道，就是經上講的「跛躄瘂不語」。「不語」是不會說話，不會說正法，所說的都是邪法，開口都是是非長短、貪瞋痴慢；起心動念、

所作所為無不是損人利己。我們要覺悟生命短暫，縱然活一百年，也是彈指就過了，何必造罪業。

「朦朧不達事」，「朦朧」是糊塗，不通達事理。「惡惡相牽拘」，第一個是心惡，第二個是行為惡；從因果上來講，也可以說第一個惡是因惡，第二個惡是果惡。惡因牽引惡果，惡果又造惡因，這是愚痴的現象。愚痴，我們在沒有學佛之前常犯：人家罵我們，真生氣，總想找機會報復；人家對我好，很快就把好忘掉了，忘恩負義。

人要知恩報恩，人家對我有點滴的好處，要常想到報答，成就自己的善心善行。別人對我的侮辱陷害不放在心上。《金剛經》講歌利王割截忍辱仙人的身體，菩薩沒有絲毫怨恨心。忍辱仙人以慈悲心、真誠清淨心看歌利王，成就他圓滿的忍辱波羅蜜。所以善人，那是從正面教導我的；惡人，他從反面教導我，都是大善知識。對惡人沒有絲

毫怨恨心，因為他提升我的境界，消了我的業障。

我們在《地藏經》上看到，無毒鬼王是菩薩示現的，他在惡道教導勸化那些苦難眾生。他們如果能夠聽從接受，一念懺悔就離開惡道得人身。可是在人間沒有多少年，又回到惡道那個老地方去了，讓這些菩薩看了直搖頭：『怎麼剛剛出去，沒幾天又回來了！』道理就在「朦朧不達事，惡惡相牽拘」。所以脫離惡道很不容易。善導大師說『總在遇緣不同』，如果遇到好的緣分，有好老師、好同學、好的修行場所，日夜不間斷地修行，再大的惡業，一生中都能消除，都能證無上道，就看你有沒有這個緣分。修行要明理，要有毅力，更要有克服自己煩惱習氣的決心，這個很重要！

每天八個小時聽經，八個小時念佛，一天十六個小時用功，罪業再重的人，在這種道場裡用功三年五載，業障消盡了他就成功了！接

受聖賢的教導，自己要能信、能解、能行、能證，才能超出惡道。

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。

這是墮落在畜生道還債。《楞嚴經》卷四講『人死為羊，羊死為人』，互相食噉。如果了解三世因果，就曉得冤冤相報沒完沒了。「展轉」，是說六道輪迴，人會淪落到畜生道，畜生也會輾轉得人身。至於到哪一道投胎，不是閻羅王做主宰，也不是上帝的意思，更與佛菩薩不相干；誰主宰這個事情？是自己的業力。

什麼是業力？就是自己的習慣、習氣。孔夫子說『方以類聚，物以群分』。譬如學佛的人，自然就找學佛的人做朋友。喜歡聽經，一定到講堂來；喜歡念佛，一定到念佛堂來。覺得念佛聞法是很高尚、很

快樂、很自在的享受，自然就來了。

我們到人道來，就是跟人道有共同的習性；到畜生道，他跟畜生道有共同的習氣。畜生道是什麼？愚痴，沒有智慧——對於真妄、邪正、是非、善惡都迷惑顛倒。貪愛變餓鬼；嫉妒、瞋恚是地獄。有喜愛倫理道德的習性，來生還能得人身。能修上品十善、慈悲喜捨四無量心，來生果報在天堂。

「禽獸六畜形」，這是講那些造五逆十惡者，地獄果報受滿之後，又為積習相牽而生到畜類之中。「禽獸」，總指畜生道。「六畜」，是家裡養的。《左傳》記載，牛、馬、羊、狗、雞、豬這六種畜生，為人所畜養。人養牠們幹什麼？或被人吃，或為人服勞役。野生的禽獸弱肉強食，每天出去覓食，很容易被人或別的動物吃掉。所以畜生道是血途，因為牠死時一定流血，不得好死。

「剝皮視其喉」，這是說家畜被殺時的慘狀。如宰殺豬、雞的時候，屠夫總是看看喉嚨有沒有斷，血有沒有流盡。

「歸償宿怨對」，「歸償」，歸結到最後都是冤冤相報——欠命的還命，欠債的還債。『一飲一啄，莫非前定』，凡事都有因果報應，絕對不可能沒有原因。就是在戰爭中死亡的，也都是命裡注定，絕對沒有一個人是冤枉的；連橫死都沒有冤枉的，然後你才曉得業因果報之可畏。我們起心動念、言語造作，一定要懂得遠離惡業、勤修善業。

「以肉給還人」，所謂是吃牠半斤，還牠八兩，這是很悲慘的。這種果報的業因，是前一世吃牠的肉，這一世也要變畜生用肉去還。今生你殺生吃肉，來世你變畜生被人屠殺，換他來吃你的肉。恩仇報復之事，有可思議的，有不可思議的。這裡面的情形非常複雜，包括整個六道，就是生到天道還是不能避免。

所謂『欲知前世因，今生受者是』，過去生造了什麼業因，今生的際遇、果報就是。『欲知來世果，今生作者是』；來世的果報是什麼？今生所作所為，起心動念、言語造作，都造成來世的果報。因果報應確實自作自受，誰都不能改變，也不能代替。

無道墮惡道。求脫甚為難。人身既難得。佛經難得聞。

「道」，在世間法裡是『仁、義、禮、智、信』五常；五倫、八德，是人道。在中國古代，可以說從堯舜禹湯一直到清朝，家庭、學校、社會教育都是以此為宗旨。五倫是講人與人之間的關係，『夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友』，這個關係不是人為建立的，是天然之道，就像春夏秋冬的運行一樣的自然。

五倫展開有十義，義是應盡的義務。『父慈子孝，兄友弟恭』，在

世間，父親對子女慈愛，兒女對父親孝順，這是天然之道。在佛法，五戒十善、慈悲喜捨四無量心，是人天大道。「無道」就變成人倫混亂的局面，現代社會就是如此。古人所謂『父不父，子不子』，父親不像父親，兒子不像兒子，倫理道德完全拋棄了，社會怎麼不亂！我們常聽到，兒子殺父母，兄弟相殺；學生殺老師、殺同學，這成什麼社會？「無道」必定墮三惡道。

現在人心不定，情緒不穩，動作慌慌張張，一天到晚忙個不停。問他忙什麼？不知道！為誰辛苦為誰忙更不知道，這多可悲！你再仔細觀察年輕人所想、所說、所做的，你會寒毛直豎。衣服上印的圖案像什麼？妖魔鬼怪！心裡完全是妖魔鬼怪的印象，他將來自然就到那裡去了。喜歡鬼混，就變鬼；喜歡玩地獄的把戲，自然就到地獄去了。「無道墮惡道，求脫甚為難」，墮到惡道之後，很難脫離。

「佛經難得聞」，我們得人身又遇到佛法，機會太難太難了。佛法是寶，只有佛法能幫助我們真正破迷開悟、離苦得樂。世間沒有樂，今天世間人享受五欲六塵之樂，那個樂不是真的，就像吸毒的樂。五欲六塵是毒，享受這種樂，會增長貪瞋痴慢，把你的慧命都斷掉了。能提醒警覺的是佛法，而佛法難聞。為什麼？不容易遇到。今天全世界將近七十億人，有多少人聞到佛法？接觸到之後，假多真少；不是真正的佛法，等於沒有接觸到。縱然遇到真正的佛法，能正確理解的少之又少。理解之後，你相不相信？信了之後，你肯不肯做？一層一層地淘汰，到最後剩下沒有幾個人了。七十億人口，大概一千個都找不到，你才知道佛法難聞的意思。真正聞佛法，要珍惜法緣依教奉行，才能得到佛法真實的受用和利益。

墮到惡道，要想脫離很不容易。畜生道愚痴，執著自己的身。佛

在世時，祇樹給孤獨園旁邊有一窩螞蟻，佛看到了笑笑。弟子問佛為什麼笑。佛說：七佛出世了，牠們還沒有離開螞蟻身。不是螞蟻壽命有那麼長，而是牠死了以後還投胎作螞蟻；牠執著那個身就是牠，不肯離開，不肯換一換牠的身體，愚痴到這種程度！七尊佛出世那個時間多長？他不肯變換一下自己的境界。

所以得人身難，聞佛法難之又難！難則可貴。我們知道佛法可貴，應該牢牢抓住，認真修學，時刻都不放鬆，決定今生一定要出離六道，還要出離十法界。

(七)、要信受奉行，自行化他

以下五首偈是總結，阿難尊者勸我們要感恩。怎樣感恩？依教奉行，這才是知恩報恩。

世尊為眾祐。三界皆蒙恩。敷動甘露法。令人普奉行。

「世尊」就是本師釋迦牟尼佛；佛為人天導師，眾生都蒙釋迦牟尼佛的保佑。佛用什麼來保佑眾生？教化。佛不用神通用教學——大慈大悲無條件地教化眾生。

「三界皆蒙恩」，佛的恩德就是對我們的教化。佛陀教化眾生，是多元文化的社會教育，他不分國家、族類、宗教。佛的弟子當中，有婆羅門、有瑜伽行者、有數論學者……。當時印度許多宗教的信徒、傳教師，都拜佛為老師，接受佛陀的教誨——佛教是智慧的教育，怎麼能不學？「三界」是講六道，欲界、色界、無色界。實際上，還有聲聞、緣覺、菩薩，十法界都蒙佛的教化之恩。

「敷動甘露法」，「敷動」是展開的意思，「甘露」，古印度稱之為

妙藥，此藥能起死回生。「甘露法」比喻佛陀所說的一切經教。佛陀教學方法的善巧，說法的微妙，能令一切聽受者，有如甘露滋潤身心，除煩惱熱，得自在清涼，福慧增長。

「令人普奉行」，令一切眾生普遍依教奉行個個成就；這是讚歎佛恩浩大。我們知恩才能報恩；如何報恩？依教奉行就是報恩。絕不是說起一個大殿、塑一座金身供養他，佛對這個絲毫都不希求。佛希望我們覺悟，希望我們解脫，希望我們成佛；這樣才是真正報佛恩。

哀哉已得慧。愍念群萌故。開通示道徑。黠者即度苦。

「哀哉已得慧」，「哀哉」是阿難尊者的感嘆，用現在話講：唉！您老人家已經證得究竟圓滿的智慧，為什麼還示現在世間修苦行？我們明白了，這是「愍念群萌故」；憐愍一切迷惑顛倒的眾生。世間人一

輩子不都是爭嗎？爭王位、爭權力。無論古今中外，哪一個人不想稱王？釋迦牟尼佛是太子，可以名正言順繼承王位，他不要了；他有非常美滿的家庭，也不要了。這是什麼意思？地位、權力、富貴、家庭享受都放下了，這是以身說法，無非是為了憐愍迷惑顛倒的眾生。

「開通示道徑」，佛在世間，所作所為都為眾生開闢通達超越生死、超越輪迴、超越六道十法界的大道。佛為我們指出究竟圓滿的途徑，我們才知道今生的方向、道路在哪裡。我們走成佛之道，這才是真正的追隨世尊，才是釋迦牟尼佛真正的弟子。

「黠者即度苦」，「黠」是指聰明智慧的人；此地「黠者」，是指具有深厚善根、智慧、福德之人。聽到佛的教誨就相信，能理解，依教奉行，這個人就得度、成就了。

福人在向向。見諦學不生。自歸大護田。植種不死地。

「福人在向向」，遇到佛法的人都具足善根、福德、因緣。《彌陀經》上明白的講：『不可以少善根、福德、因緣得生彼國。』這三個條件缺一不可。我們今天得人身遇佛法，是世間真正有福之人。「向向」，第一個「向」是動向，行動的動向，也就是目標；下一個「向」是方向。世法中，孔子、孟子是我們師法的目標，倫常八德是我們心行的方向。佛法中，釋迦、彌陀、觀音、普賢是我們師法的目標；五分法身香、四弘、三皈、三德、三身、六度、寂照不二是我們修行的方向。我們的生命有目標，我們的生活有方向。

「見諦學不生」，「諦」是真理。「見諦」，在大乘法是明心見性，也就是宇宙人生的真相你明白了；在小乘法是『苦寂滅道』四諦，你

參透了。我們跟佛學什麼？學不生不滅。世法是生滅法，我們在生滅法裡求證不生不滅的大法。

「自歸大護田」，「大護田」是講三寶；就是自皈依佛（覺）、自皈依法（正）、自皈依僧（淨），這句話也就是勸我們一定要受持三皈依，要依佛為師。佛為「大護田」，「護」是保護；「田」能生福、生慧。在福田裡「植種不死地」，修了生死出三界，證得法身、般若、解脫三德祕藏。這三條都具足『常樂我淨』四淨德，稱為不死地。

恩大莫過佛。世祐轉法輪。願使一切人。得服甘露漿。

我們在世間，恩德最大的：一個是父母，我們的身命得自父母，第二個是老師。「恩大莫過佛」，佛是我們的本師，成就我們的法身慧命。佛常用『生死疲勞』來形容眾生在三界捨身受身，從來不停歇的

可憐、可悲和可怕。如何能了生死出三界，證得不生不死的果報？如果不是佛出現在世間教導我們，我們如何能明瞭？父母對我們的恩德是一生一世，佛菩薩對我們的恩德是生生世世。在六道裡，恩德沒有比佛更大的，唯有知道佛恩廣大才懂得報恩。

「世祐轉法輪」，「轉法輪」是教學，目的在說明宇宙人生的真相。「輪」的相是圓滿的。圓有圓心、圓周；圓心在哪裡？圓心肯定有，但找不到。圓周從哪裡來的？圓周是從圓心變現出來的。這個輪相代表佛所講『空有不二，性相一如』的真理；圓心講的是法性，圓周講的是法相。心代表理，圓周代表事，理跟事是一不是二。用在人身上，圓心就代表我們的真心，圓周就是我們的身體。身體有，心是空的。所以心要虛、要空，心就靈，智慧就生起來。心裡有東西，堵塞了，只會起煩惱，不會開智慧。心永遠要保持六祖所講的『本來無一物』，

心就靈了。

心不能動，身要動，身不動人就死了。心不能動，心一動，就是妄念，這是凡夫。佛菩薩高明的地方，是他六根接觸六塵境界，就是對人對事對物，永遠保持清淨心——他在境界裡決定做到不起心、不動念、不分別、不執著。大乘經上常說『那伽常在定，無有不定時』，定是真心。《楞嚴經》說，『若能轉境，則同如來』。我們不明瞭這些，隨著環境流轉就會很苦。

「願使一切人，得服甘露漿」，「一切人」是不分國土、種族、宗教，一切都平等的教育；「得服甘露漿」比喻能證得無上的真理。

過明心見性的生活，就是世間最高的享受，不入這個境界，你體會不到。這種生活世間人有。孔子讚歎顏回：『一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂。賢哉回也！』過那樣清苦的生活，

跟出家人沒兩樣，如果在別人是憂惱不已，顏回卻一天到晚快快樂樂。為什麼？那是人生最高的享受。那時佛教還沒傳到中國來，孔子、顏回他們的生活就是佛菩薩的境界。人生最高的享受不是五欲六塵，而是心安理得——心裡沒有自私自利、名聞利養、貪瞋痴慢、五欲六塵。慧船到彼岸。法磬引大千。彼我無有二。發願無上真。

「慧船」比喻佛的教育，我們聽從佛的教導，『煩惱輕，智慧長』。我們是中下根性，所以需要長時間薰習。我們不能頓悟、頓超，我們是漸悟、漸超；智慧一年比一年增長，煩惱一年比一年減少，心一年比一年清淨，這就是進步；決定不能退轉，這樣才能到達「彼岸」。

佛家把六道輪迴看作『此岸』，了生死出三界是「彼岸」。這只有智慧才能解決，世間人福報再大也沒有用。六祖在《壇經》說『此事

福不能救』，『此事』就是了生死出三界的大事；你的福報再大也沒用處。什麼能救？真實智慧能救。「慧」是戒定慧的慧。因戒得定，因定開慧，沒有戒定慧，你就不能得度。

『戒』的意思很深廣，五戒、十戒、比丘戒、比丘尼戒，這是狹義的；戒定慧之戒是廣義的，包括世尊四十九年所有一切的教誡，都要遵守。定是什麼？不染著。《金剛經》云：『法尚應捨，何況非法？』世出世間法都不執著，這是定，然後才能開智慧。執著佛法，分別佛法，慧開不了，定也得不到。定，簡單的說，就是在五欲六塵裡不起心、不動念——決定不被五欲六塵誘惑。對世出世間法清楚明瞭又不染著，這是定慧等持，這樣才能到達「彼岸」。

「到彼岸」是自度，表示你自己的功夫成就了，不受誘惑，禁得起考驗，無論什麼境界現前，都不動心。「法磬引大千」這句話是度他，

自度而後才能度他。「法磬」比喻引磬的聲音，能提醒人注意；這是比喻說法教學，領導大千世界的眾生學習如來的教誨。這二句是說自度才能度他。『自行化他』，我們要特別注意，自己沒有得度，就沒有能力化他。為什麼？會被境界所轉。所以自己一定要先成就，然後才有智慧、有善巧方便幫助別人。

「彼我無有二」，是說自他不二；這是一真法界、性相一如的平等世界。「發願無上真」，四弘誓願裡『佛道無上誓願成』；什麼時候你成佛道？入不二法門就圓滿成就。我總結世尊的教誨，寫了二十個字：『真誠、清淨、平等、正覺、慈悲……』，這是真心。什麼時候你能證得？自他不二就證得了。還覺得我比別人高，你這十個字決定都沒有。因為你不知道事實真相：虛空法界國土眾生是一——一體、一個相、一個作用。佛家講『體、相、用』，體是一，相雖然是多，但『一即是多，

多即是一；一多不二，性相一如』。不入《華嚴經》這個境界，怎麼能成無上道？

這部雖然是小乘經，但這兩句境界已是法身菩薩，所以小乘是大乘的基礎。我們學大乘學不成功，原因在於沒有基礎。大乘像蓋大樓，小乘經如地基；基礎沒有打好，永遠蓋不成功。我當年在台中求學，第一門課就開這部小乘經，很有道理——先扎根，打基礎。基礎不扎實，沒有辦法學大乘。

七、大眾信解・發無上心

經文到此是流通分。流通的意義是希望學者聽眾，能將如來真實的教誨、慈悲的關懷輾轉流布，利益十方三世一切眾生，代佛弘化，

自他兩利。

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。

「頌如是已」，阿難的讚頌說完之後。「諸會大眾」，參與法會的大眾，「一時信解」。這個「一時」，跟以後集結經藏，經首的『如是我聞，一時……』的意思完全相同。師資道合之時，信解相應之時叫「一時」。對於佛陀的教誨，對於阿難尊者的勸導能信、能解，「皆發無上正真之道」，就是發無上菩提心。「正」在大乘法裡是煩惱盡了，也就是說真正把妄想、分別、執著放下了，才能得到正，這是講發無上菩提心。儒家講誠意正心；意要不誠，心怎麼會正？「真」就是真如，就是法身。

「僧那大鎧」是精進的意思；精進在佛門又稱『披甲精進』。「大鎧」，「鎧」是鎧甲；「僧那」是身披著鎧甲。「甘露之意」，「甘露」比喻大涅槃；大涅槃是至樂，苦究竟離，樂圓滿證得。「甘露」是一切味中最上之美味，這是比喻證得如來果地上的大般涅槃。由此可知，菩薩要證得如來的果位，要勇猛精進（因）。怎樣才叫做勇猛精進？無非是『看破、放下』！看破是智慧現前，明瞭宇宙人生真相。放不下是業障，障礙我們開悟、證果，甚至於障礙我們念佛往生，虧就吃大了。香熏三千。從是得度。開示道地。為作橋梁。

「香熏三千，從是得度」，這兩句是自度。「香」是戒定真香。經論裡說『五分法身香』，是『戒、定、慧、解脫、解脫知見』；這五法與法身相應。戒的意思深廣無盡，就五戒來說，每一條戒都把一切諸

佛如來所說之法包括盡了。不殺生，是慈悲，慈悲無盡；別說傷害，就連妨害眾生的念頭都沒有。這是不殺生義理的精髓，所以它與真心、本性、法身相應，這才能因戒得定，這個定是三昧。我們修念佛法門，得的是念佛三昧。定能開慧，慧是自性本具般若智慧。智慧現前，世出世間一切法都通達了。

希望自己開智慧，但不肯放下、不肯捨棄障礙自性智慧的事情，那就永遠無法開智慧。我們只要如理如法地修學，持戒、聽經、念佛、持咒都能開慧。我們讀《高僧傳》、《居士傳》，不論在家出家修行，只要依戒、定、慧三學，都能開悟證果的。他們遇到善知識的教誨，確實能夠百分之百的依從。如果一切隨順自己的意思，隨順自己的煩惱習氣，諸佛如來親自來教都沒辦法。

《大乘起信論》裡教人，修學要用什麼態度？

一、『離言說相』。離言說相，要不要聽老師講經說法？要聽。要聽怎麼離？不執著。不分別言說，不執著言說，這叫離言說。即言說而離言說，就是不做筆記。真的放棄自己的妄想執著，放棄自己往日的習氣，聚精會神體會老師所講的義理，不著重他的言語文字，學的是活的東西。真正把意思聽懂之後，經自然會講了，深說、淺說，長說、短說，無不自在。

如果不懂得離言說相，只聽言說，學的是死的，變成錄音機。縱然說的跟老師一模一樣，智慧不開，換部經就不會了。古德常講『一經通，一切經通』。通什麼？通教理、教義。如果是通教理的話，那是第一等高明——一部經學通了，世出世間法都通了。沒有這個能力，不得已而求其次，通教義。雖不能通於全部，能通一部分，這就是常講的一宗。佛教有十個宗派，你學一部經，你能通一個宗，一個宗也

有幾十部經。

二、『離名字相』。名詞術語要懂得它的含義，不要執著。明瞭意思，怎麼說都圓滿。三、『離心緣相』，心緣是研究、思想；不可以。我們是凡夫，經文一想就落在意識裡，錯了。憑什麼？直覺——離心緣相。水是平的，像鏡子一樣，無所不照，清清楚楚，落入思惟想像去研究就起了波浪；唯識經論把識比作波浪。水起波浪就不平了；縱使能照，照到外面的東西是支離破碎，智慧就沒有了。

「香熏三千」，這是五分法身香，供養三千大千世界。「從是得度」，這是自己修行成就。「得度」，最低限度也是華嚴會上圓初住菩薩，已脫離十法界，是法身大士。此時有能力在十法界隨類化身，應以什麼身得度，就現什麼身；應說什麼法，隨意說法，而得自在。

「開示道地」，為一切眾生講經說法，指導眾生修行。「道」是道

路；有能力指導眾生成佛之道。「為作橋梁」，「橋梁」是比喻為眾生作得度的橋梁；從六道輪迴生死的此岸，度到大涅槃不生不滅的彼岸。以戒定般若智慧光明，為眾生做增上緣，這就是「橋梁」的意思。

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。

在這一會裡，聽眾有國王、大臣、一般民眾，還有天龍鬼神。我們在這個道場講經亦復如是，我們現在用的是網路傳播，聽眾範圍廣大無邊際。因此我們面對著攝影機，就要想到此界他方，有不少聽眾面對著講台，我們對這些廣大的眾生要負責任。我們自己沒有能力做他的榜樣、做他的老師，我們宣揚世尊的大教，與這些人（有菩薩、羅漢、辟支佛、天神）做朋友。這些大眾「聞經歡喜」，歡喜接受佛陀

的教誨。

「阿難所說」，末後一段是阿難所說。我們不能忘記阿難請法的恩德，也感恩阿難尊者的教誨；世尊值得我們讚歎，阿難同樣也值得我們讚歎。「且悲且恐」，「悲」是悲憫還有眾生沒有緣分遇到如來的大教，還在迷惑顛倒，沉淪六道。「且恐」，是恐怕自己違犯。所以這四個字好！為了悲憫別人，又怕自己墮落，只有勇猛精進，依教奉行，先求自度，保住自己不墮落；然後再幫助這些苦難的眾生。這樣才能報佛恩，報阿難傳法之恩。

「稽首佛足，及禮阿難」，這是禮謝。本經前面是佛陀的教誨，頂禮佛足；後面的諫頌是阿難教導後學的，我們對阿難也要表禮謝之心。「受教而去」，「受」是接受，是信受奉行，不是離開法會就完了。

《普賢行願品》裡教導我們報恩、供養。佛對我們的恩德太大了，

我們怎樣報佛恩？怎樣報阿難尊者集結經典、弘傳大法之恩？這就講到供養。一切供養當中，法供養為最；法供養七條當中以『如說修行供養』最為重要。世尊常在經典裡囑咐我們『受持讀誦，為人演說』，這是真的如說修行。我們要把佛講的這些道理、教誨，變成自己的思想見解，表現在自己的身口行為。每天讀誦，不忘佛陀的教導，並且落實在生活工作、處事待人接物當中，這才是報恩、供養。

印光大師提倡《了凡四訓》、《感應篇彙編》、《安士全書》，來挽救世間的劫難。我們今天修學，要以這三部書為基礎，加上這本《阿難問事佛吉凶經》和《十善業道經》。我們無論學哪一宗，哪個法門，能夠以這五種來奠定根基，融會貫通，真正做到斷惡修善，那麼我們今生修學一定都會有成就。

阿彌陀佛

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
何師惡意向師是惡意向佛
何法何比丘僧何父母無異天
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

恭錄阿難問事佛吉凶經金句

淨空學

時年七十四

宇宙是我思

想的產物全世界是
自己一念所現的我
的思想不善實際生
活必然困苦思想善
美生活自然充滿喜

悦

夏威夷和波羅波羅語
淨土節錄

迷唯一念

動念分別情執
雜念

悟止一心

情忘執謝
南無阿彌陀佛

世尊四十九年所說一切法

皆是為我說不為別人

我必須直下承當即得

勝妙功德大利

本會一切法寶
 免費結緣
 禁止販售
 請勿擅改內容
 歡迎翻印流通
 普為出資及讀誦受持
 輾轉流通者迴向偈曰
 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

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

公元二〇〇八年十二月 恭印參仟冊

阿難問事佛吉凶經講記

出版者：華藏淨宗學會

地址：台北市大安區信義路四段三三三之一號二樓

電話：（〇二）二七五四—七一七八

傳真：（〇二）二七五四—七二六二

劃撥帳號：一九三九一〇七六

戶名：社團法人中華華藏淨宗學會

E-mail：hwadzan@amtb.tw（請法寶專用）

www.amtb.tw

淨空法師
影音網址：
www.amtb.cn

www.chinkung.org

承印者：世樺國際股份有限公司（〇二）二二四六九九二八

華嚴淨宗學會

THE CORPORATION
HUIYEN JINGZAN SOCIETY

本會一切法寶，免費結緣，禁止販賣。請勿剽竊內容，歡迎翻印流通。

This book is for free distribution. It is not for sale.
Printed in Taiwan.