

《淨土集》，尊敬的諸位法師、諸位同學，大家晚上好。阿彌陀佛！請大家翻開《淨土集·印光大師法語精華》第一百五十一頁，我們從第四行第十六段看起。我將這段文念一遍：

【十六。人人存好心。說好話。做好事。自能國家得護。而災禍不起矣。】

十七段我們接著念下去：

【十七。古書有云。聖人不治已病。治未病。不治已亂。治未亂。蓋已亂之治難平。未亂之治易安。】

十六、十七兩段文是相關的。這段祖師的開示，主要針對護國息災，護國息災具體的做法，祖師開示的重點就是斷惡修善，戒殺、吃素、念佛。念佛不只是往生西方淨土，為了生死而設的，實際上祖師在前面也開示過，對我們現前住在娑婆世界，念佛對於息災有巨大的力量，這是我們一般講消災免難巨大的力量。但是很多人他不知道，念佛息災有這麼巨大的力量，總認為要拜比較多的經懺效果才大，往往就疏忽了念佛的功德。總是覺得念這句佛號很簡單，大家都會念，似乎好像息災的力量沒有那麼大，應該要拜很長的經、懺、咒種種的。實際上講念佛的力量是非常的巨大，雖然簡單，但是消災的力量非常巨大。念佛人也要斷惡修善，我們往往沒有明顯感受到念佛的功德利益，就是我們還是一邊念佛一邊造惡業，念佛的功德都被我們的惡業障礙住，叫業障。所以祖師他一生的提倡很平實，「敦倫盡分，閑邪存誠，諸惡莫作，眾善奉行」、「信願念佛，求生淨土」，祖師一生他自行化他就是這個原則、這個開

示，很平實的。但是也是我們現前這個時代，全球人類很迫切需要的。這個平實就好像我們平常吃家常菜一樣，家常菜是天天要吃的，飯菜天天要吃的。如果到了饑荒、荒年沒得吃，家常菜就非常重要了，這個時候想要吃大餐是很難的。有這個家常菜來吃，我們才能維持身命。所以祖師他的開示就是平常、平實，也是我們現前這個時代，非常需要的，我們不能夠疏忽。

此地這一段，『人人存好心、說好話、做好事，自能國家得護』，自然能夠這個國家得到保護，『而災禍不起矣』。這個「災禍」，就是天災人禍，天然災害風災、水災、火災、地震、旱災、瘟疫，蝗蟲蟲害吃農作物等等，這些我們地球上這些自然界的災害，我們一般講就天災。人禍主要是戰爭，戰爭都是很殘酷的，就是破壞，這些都屬於災禍。所以災禍從個人到一個國家、整個世界，凡是以上舉出來這些例子，都是屬於災禍，天災人禍。我們現在看到整個地球，的確我們如果有看過這些新聞報導，知道這個災禍，天災人禍一年比一年多，一次比一次嚴重，可以說每一年，甚至每個月都有天災人禍這些事情發生，大大小小的災禍，可以說目前在地球上連年不斷，有愈來愈多的趨勢，愈來愈嚴重的趨勢。像現在地球溫室效應、地球暖化了，這些是人為災害。科技發達造成空氣污染，水質的污染，土地土壤的污染，這些都是災禍。

災禍怎麼來的？人心不善製造出來的。人自私自利，只知道利不知道害，在我們中國古人講的話，都是很有道理的，說利害、利害，所以我們要常常從這些平常的話當中，深入的去體會它的道理。為什麼利害都連在一起講？這個意思也就告訴我們，我們不能只看到利，你還要去評估這個利當中它有沒有害，就是有正面的作用，它有沒有附帶負作用？從這方面來講好像很好的，在這個很好的方面有沒有不好的一面？這就是我們平常講的負作用。有正面的作

用，有沒有副作用？好像我們吃藥，這個藥可以治病，吃了這個病馬上好。但是現在人都有一些醫藥常識，都會問一下，那有沒有副作用？它的副作用是什麼？我去年住院，醫生開了很多藥，在台北長庚醫院開了那些西藥，它都給你註明這個治什麼病的，它的副作用是什麼，它都寫出來。所以這個當中就是說有利，但是當中它有附帶害的一方面。任何事情，每樁事情它都有利、害，利當中有害，我們也要明白。所以這些都是我們要去學習、要去認識的。

災禍，天災人禍可以說連年不斷。在印光祖師那個時代是二戰時期，整個世界大戰，剛剛第一次世界大戰打完，接著又第二次世界大戰，真的天災人禍連年不斷。祖師這個開示，是當年在上海佛教界辦一個護國息災法會，請祖師去講了八天的開示，所以我們現在護國息災這個名稱，是從那個時候來的。保護國家，從祖師這個開示，也就是我們淨老和尚常講的要教育，教育才是護國息災根本的根本。首先我們知道這些災禍是從人心不善，人心不善他就造惡業，災禍就是從造惡業來的。現在要息災，要化解這些災禍，當然也要回歸到人心來，因為人心製造的，還要回歸到人心來。把人教好了，教好了就是人人都存好心、說好話、做好事，當然我們這個地球上大家都是存好心、說好話、做好事，這個地球上的災禍就沒有了，就變成天堂。

所以關鍵回到教育，這個教育也就是我們淨老和尚常講的，什麼教育？不是現在學校學的這些科學技術、這些知識的教育。我們淨老和尚從前也講過，這個跟中國傳統講的教育，現在學校教的不是中國傳統講教育的內容，不是這個內容。現在學校教的，我們淨老和尚過去也給它講了一個名稱，就是符合我們現在學校教的內容，像現在的大學，他老人家給它講了一個名稱，就是高級科學技術知識傳習所，傳授科學知識的。這個在中國古代，不是教育的根本

，是枝末不是根本。孔老夫子教的就是道德仁藝，第一是道，第二是德，第三是仁，第四是藝術的藝。藝就是現在各行各業，各行各業各種技藝，科技、藝術、人文種種的這些都包括在藝這個字裡面。前面它的基本是道德仁，道是最高的，道不懂講德；德又滿深的，講仁。所以孔老夫子教學生道德仁藝，道德仁是根本，是教育的根本，藝術它是教育的枝末。

現在的教育只有枝末，沒有根本，所以人心不好，講話都是講壞話，做的事也都做壞事，那怎麼會沒有災難？當然有災難。為什麼？因為沒有教這個道德仁，道德仁藝沒有人教，也不知道什麼叫存好心。每個人都認為我心很好，我是好人，我講的話也都是好話，我做的事也都是好事。如果沒有學過聖賢經典，在佛法講，佛菩薩的經典做一個標準。實在講我們造惡業把它當作是好事，現在人就是這樣的，都錯了。因為他不知道好、不好那個標準在哪裡，他沒有個標準，所以很自然的，不好的他也認為是好的，錯的他也認為是對的，是非善惡、真妄邪正他也搞不清楚。所以這倫理、道德、因果教育，是當前全世界普遍缺乏的，我們淨老和尚才大聲疾呼，勸我們大家都要發心來學習，學什麼？印光祖師講了，學存好心。這個好心就是我們的意，我們經典上講身口意三業，心就屬於意業，說好話屬於口業，做好事是身業。這在《十善業道經》就是一個標準，身不殺生、不偷盜、不邪淫，就是做身的好事；口，不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口，那是說好話；心不貪、不瞋、不痴，就是存好心。我們看到十善業這十條，我們也會念，但是懂不懂？還是不懂。所以這個十善業還要補充說明，我們才真正理解什麼是十善它的內容。

因此我們要存好心、說好話、做好事，還是要學習的；不學習，我們不懂什麼叫好心，什麼叫不好。話要怎麼講，我們也不會講

；事要怎麼做，也不會做，常常做錯了。特別在言語方面最難的，我們很容易犯的。在過去台北景美圖書館有個出家眾，一個女眾還俗了，她當初來圖書館櫃台接電話，常常得罪人，居士常常來給我哭哭啼啼的訴苦。我就給她講，我說妳怎麼講話老是對人家那麼凶、那麼衝？她說我講話就是這樣，我講話就這麼直。好像講話很直是對的，我就這麼直，我有什麼說什麼。後來我就跟她講，我說妳那個不叫直，叫衝。我說妳有沒有吃過衝菜？以前我們在圖書館都吃過衝菜，那個衝菜吃下去眼淚、鼻涕都出來了。我說那個叫衝，不叫直。所以有時候我們講話很衝，口氣不好就是惡口，惡口的習氣。她也覺得沒錯，我就是這麼直，有什麼我就說什麼，她也就不覺得說有什麼地方不對。但是妳沒有覺得什麼不對，對方就苦不堪言，去傷到他的心，這個講話也很不容易。

所以《無量壽經》把這個三業，口業擺在第一個，也是告訴我們，身口意三業，口業最容易犯，一不小心我們又說錯話了，話又講得不對了。所以這我們也是要學習。以前蔡老師講的「說話的藝術」，這些傳統文化，蔡老師他講的、分析的都非常好，聽了是非常好。說話的藝術的確要學，不學我們真的不會說話。我們不要以為說我會開口就會說話，這個不是說話的標準，它有個標準的。標準原則就是《十善業道經》講的，不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語。存好心就是我們的意，身口意三業。那我這個心要怎麼存？這個心怎麼才是好心？

最近我在錄影室錄《文昌帝君陰騭文》，剛好錄到「人能如我存心，天必錫汝以福。」文昌帝君講，如果人人都能像我這樣的存心，天就賜福給你，他那個存心，就是印祖這裡講的存好心。因為印光祖師一生都勸人學習三本書，《安士全書》、《了凡四訓》、《太上感應篇》。《安士全書》第一卷，就是《文昌帝君陰騭文廣

義節錄》，清朝周安士居士註解發明的，註解《文昌帝君陰騭文》，《陰騭文》它很短，比《感應篇》短。但是周安士引用三教經典來註解，相當有分量。實在講我們如果要趕進度，我就這樣講一講、念一念就過去，也就可以交代了。但是怎麼存好心，我們概念上還不是會很清楚，因此我們要有深入的理解，當然就是講得愈詳細愈好，但是就要時間。如果趕時間，那就沒有辦法做個比較詳細的，大家一起來學習的。當然我們比較詳細來分析、來說明，我們會比較有受用，這個也是必定的，但是要多一些時間。我們學院是自己的道場，也就無所謂，反正來這裡講，講多少算多少，可長可短，來日方長，這次沒講完，下次還有時間來了再繼續。

存好心，我剛好也錄到這一段，這一段周安士居士他就舉出文昌帝君，他說存好心，從一開始《文昌帝君陰騭文》，第一句話就是「吾一十七世為士大夫身，未嘗虐民酷吏」，一直到「容人之過，廣行陰騭，上格蒼穹。」周安士居士就說以上五句，文昌帝君講的五句就是他的存心，「人能如我存心」，像我存這樣的心，天必定賜給你福報。他一十七世作士大夫身，因為儒家、道家講的，十七世這個也就是六道輪迴了，人不是只有一生一世。所以他十七世前面還有十七世，十七世後面還有十七世，你這樣去給它延伸，過去無始，未來無終。所以周安士居士就引用佛經，因為當時很多讀書人他也不信佛，聽到佛教講六道輪迴，他們都不相信，以為人只有一生一世，其實不是的。有三世的，有過去、有現在、有未來，這才是事實真相。好像我們有昨天、有今天、有明天，昨天是過去世，今天是現在世，明天是未來世。人有三世，有六道輪迴，這個才是我們現前的一個事實真相。

他當士大夫身，就是當官當很大，他從來沒有虐待他的下屬。吏就是官吏，官吏有大有小，這個職位好像一個縣長下面，它有局

、處、科，有局長、處長、科長，小公務員都屬於吏。未嘗虐民酷吏，他從來沒有去虐待人民，真的是愛民如子。人民造惡業的很多，形形色色很多，他都像子女這樣愛護。未嘗虐民酷吏，他從來沒有虐待過人，也沒有對人很刻薄、很殘酷，都是很寬厚的。這是文昌帝君他給我們做個示現，這個示現，就是我們大家要來學習的地方，他未嘗虐民酷吏。我們每個人在每個人的位置上，各人的崗位上也是一樣，總是有我們下屬的人，替我們辦事的人。像現在這些企業家對員工他很照顧，對他們不刻薄，就像對待自己兒女一樣。用這樣的心態來對待員工，對待下面的人，像照顧家人這樣來照顧。這就不一定說你在政府裡面當官才這樣做，你在各各單位。在我們佛教道場當主持、做當家的，下面有很多人，你要照顧他，就要看待自己兒女一樣，要寬厚，不能刻薄，這個也就是未嘗虐民酷吏。這是他的存心，他的心態是這樣的。

再來，「救人之難」，看到別人有災難，他就趕快去救難。難有多端，給它歸納起來講也不出七種，第一水災，第二火災。第三官非，訴訟打官司；第四盜賊，強盜、小偷，被搶、被偷；第五就是刀兵，戰爭，在戰爭隨時有生命危險，在戰爭當中有人遇到困難去幫助他；第六饑饉，就是飢荒的時候你要救濟他飲食、衣服；第七就是疾病，瘟疫（傳染病），這是要醫藥、醫療。在這些方面，人有這些苦難，文昌帝君他都去幫助。在遇到水災、火災，「以拯救為救」，就是去救難，我們現在講去救難。在官非，就是打官司，「以昭雪為救」，替他平反，人有冤枉這就替他平反。自古以來冤獄也很多，不但古代有，現代還是很多。你如果當官在這個位置，或者不是當官的，你遇到這個因緣，盡心盡力去幫助他擺脫官非，這些也是救難。

上個月我回台灣，台灣司法院法務部，每年都請我在法院做三

時繫念，那是正式官府啟請的三時繫念，在法院裡面做，一年做一次，七月份。我如果不在，就請其他法師去做。他每次做完都會來感謝，都要請吃一頓飯。上個月他們請我吃飯，這些法官有的官都做很大，男法官、女法官，還有庭長這些的請我吃飯。在吃飯我就給他們建議，我說我每次到你們法院，我都給你們法務部的這些官員建議，辦那種廣東揭陽謝總那種道德講堂，我說在監獄辦最好。在辦道德講堂要收手機，還要封閉式的不能亂跑，要住在他那裡。那個時候我問謝總說，你怎麼能夠請到這些人？這些人不是學佛的，社會上有的很多是幹壞事的，你怎麼能夠請他們來？他怎麼願意來？來這裡又不能看手機，又跟你吃素，又每天都上課，又不能出去，我說你怎麼請他們來的？謝總給我講，他說我騙來的。他說這些人被我騙來，一進來心不甘情不願，然後一直發牢騷，肯定有目的的，我們真的受騙了。天下哪有那麼好的事情？給我們吃、給我們住統統不要錢，一定有企圖的。謝總說第一天、第二天我都不敢看他們，看到他們我就趕快跑掉。到第三天他們情緒穩定下來，再聽聽，感覺到的道理，第三天開始進入狀況。第一天、第二天心浮氣躁一肚子氣。

謝總講只要他肯留下來，就讓他發脾氣、發牢騷沒關係的，只要他肯留下來，我就能幫得上忙；他如果跑掉了，我就沒辦法。只要他願意留下來，第三天這個情緒穩就定下來。謝總，我去參觀他那個道德講堂，他那個道德講堂叫寶樹園，他以前買了一塊地也相當大。他給我講，來我們這裡都要收手機。我就明白了，我說我知道你這個七天的效果在哪裡？就是收手機。而且封閉的，好像佛門閉關一樣，不能出去的，我知道它的效果在這裡。因為手機收起來了，他不受干擾，不受干擾他聽這個課才能專心，心平氣和，他自性的智慧慢慢透露出來。第三天慢慢覺得有聽進去，有感受到，得

到法喜了。七天下來，有的善根比較深的，真的，是一百八十度的大轉變，善根比較淺的也有一定的改變。總是有它的效果，就是收手機他專心。沒有收手機，受這些干擾都心浮氣躁，心浮氣躁我們那個智慧就被障礙。必定我們這個收心收到心平氣和，然後我們冷靜下來，這個心沉澱下來，我們的智慧就透露了，聽講也聽得明白，聽得進去了，有受用。所以有些人善根比較深的，聽了七天他捨不得走的，還要繼續留下來，他嘗到好處了，在佛法講得到法喜。

所以他們請我去法院做法會，我就一直在想，監獄裡面關的。我以前，在二十幾年前住在景美的時候，那個時候大乘精舍樂崇輝居士，樂崇輝居士他是北京同仁堂第十三代的，他們搬到台灣去，在台北開封街開了北京同仁堂。大家如果有看到，大陸拍的「風雨同仁堂」這個連續劇，他們是明朝開始開的店，到現在還在，現在北京同仁堂。他們姓樂，音樂那個樂，樂崇輝居士。我現在很多年沒看到他了，我們華藏在信義路，那個時候剛搬到那邊，他經過還來給我把過脈，現在已經十九年沒看到他了。他辦監獄弘法，一個星期去一次。我看到很多都是年輕人，相貌都很好，不是說那個短命不好的相，相貌都很好，怎麼被抓進來？真的就是我們老和尚講的，沒有教育。都很有福相的怎麼跑到監獄裡面來？

所以我就給這些法官建議，我每一次去都給他們提一次，我說現在廣東揭陽謝總辦道德講堂，在我們台灣監獄來辦最好。而且以前蔡老師到海南，他也是去監獄，傳統文化是從監獄開始的。海南管監獄那個領導真的是菩薩再來，在大陸那個環境，他敢這樣的嘗試，搞不好會丟官的，真的是菩薩再來。所以我就給台灣這些法官講，其實監獄辦道德講堂最好，把蔡老師傳統文化，周老師的健康飲食，我說播這個。它裡面都一定要收手機的，監獄不可能給你手機，也都封閉式的，都不能出去，這是現成的道德講堂。你說國家

不辦這個，關他有什麼用？我說你不辦這個，你關他沒有用的，他出來是幹得更厲害，因為他們會在裡面互相學習，出來犯罪的手法那就更創新了。那些法官那天請我吃飯，我講一講，我講的大概他們也開始有感覺，他們說回去要找哪個負責的。但是我都沒時間，我回去還要去催一下。我說你們做官，這是積功累德的大好因緣，公門裡面好修行。因為這些法官都是聽我們師父講經的，所以我提醒他們做這樁好事。我說道德講堂哪有監獄那麼理想的，對不對？我們現在辦個道德講堂給人家收手機，都還心不甘情不願的，那還未必會來。監獄被抓進去的，那現成的道德講堂。你把他抓進去，等於是進去裡面受教育，教出來，壞人變成一個好人出來，那不是對國家社會有很大的幫助嗎？天下這麼大好事，怎麼不知道去幹？這些法官只想請我做法會，超度那些亡靈，我也是要機會教育。

所以在官非，像這個也都是屬於救人之難，你說他無知犯錯了被抓進去，那不是難嗎？他家父母傷不傷心？對他是不是傷害？對國家社會是不是傷害？傷害就是難，災難，怎麼不是難？孔老夫子講的要舉一反三，舉出一個例子，我們就要以此類推，知道怎麼去做。所以「在官非者，以昭雪為救；在盜賊刀兵者，以脫離為救」，讓他脫離。脫離，人家被強盜、小偷抓去了，我們也未必在場，在場我們也未必有能力去救。這個對我們來講不是等於好像白說了嗎？實在講早上我聽到童蒙養正的老師講，有佛法就有辦法，是一點不假。有什麼辦法？勸他念南無觀世音菩薩，他這些災難，盜賊、刀兵這些災難他就可以平安度過，這就是我們幫助他。「在饑饉者，以財帛為救。」我們在物質上，這些我們是可以幫得上忙，沒得吃、沒得穿，我們供養他飲食、衣服。「在疾疫者，以醫藥為救。」就是有疾病我們供養醫藥。

「救均發於至誠，見人之難，如己之難，盡其智謀，竭其財力

，使救之之念，十分圓滿而後已。」救就是發自至誠心，看到別人有災難，就好像自己遇到災難一樣，盡我們的能力、智力，讓這個救難達到十分圓滿。剛我們才講了，譬如說我們現在也常常看到，哪裡發生災難，什麼地震死多少人，水災死多少人，什麼車禍種種的，我們也不在現場，看到新聞報導，你怎麼救？我們這要怎麼樣幫他們？人都死了。我們昨天做法會，給他寫牌位，這個對他就有幫助了。就是念佛迴向，求佛力加持，讓他減輕業障，這個也是我們人人都可以做的。看到有人殺生，我們救不了，我們就念佛迴向，《安士全書》都有講到這個。我們只要出於至誠心，為這個苦難眾生，看到他的苦難就好像我們自己的苦難，發這樣的心，我們念佛迴向也就圓滿。「難至而救，救之有形者也。孔子所謂聽訟吾猶人也。」孔子講打官司，讓他和解，不要打是最好。「復有一法，使人自然無難，其功更有倍焉，則孔子所謂使民無訟矣。」就是讓他不要去訴訟不是更好嗎？你有訴訟再去幫他，總是不圓滿。最好他們不要上法庭去，還沒有上法庭就去和解，這最好了，這不是更好嗎？

這就是跟我們下一句，『古書有云：聖人不治已病，治未病；不治已亂，治未亂。蓋已亂之治難平，未亂之治易安。』跟這句有關，就是說這個災難還沒有發生，讓它不要發生，不是更好嗎？已經發生了，那你只有處理善後；有災難，不要讓它發生，當然是上上策。所以病還沒有發作，讓他不要生病那最好。病了再治，當然是不得已的，就是要治，治了總是不如說不要發病好。像災難一樣，讓它不發生是最好，發生再去救當然要處理善後了，總是要救，但是，總是不發生比較好。

所以過去我也常常跟同修分享這個道理，也是在二十年前，有一次我到美國西雅圖淨宗學會去，因為我們師父叫我去，我是第一

任會長，我們莊字輩的出家眾就在那邊收的，實在講西雅圖淨宗學會我說是祖庭。呂國安居士要跟師父出家，師父說叫我帶他去西雅圖，結果去到那邊，我說師父你叫我帶他來，你趕快給他取個法號。我知道師父你的意思，你公開說不收了，現在你要我幫你代替，你就取個法號。我們師父說，沒有，我都公開說不收了。我說不收，你怎麼答應他，叫我帶他來？他工作辭掉，車子賣掉，家裡的人他太太、兒子哭哭啼啼送到機場，我說師父你不是開玩笑嗎？他說沒辦法，我剃刀丟掉了，那你就收吧！我說師父，你不是教我們要學印光大師，一生不要收出家徒弟嗎？他說是，但是沒辦法，我剃刀丟掉了。後來師父又講，你就收吧！你大師兄不是收了嗎？以後你道場才有人。我是這樣收徒弟的，大家知道我的苦衷了！如果當時不收，我就可以跟我們師兄弟來這裡鬼混鬼混。現在沒辦法了，成家立業了要靠自己，事實是這樣的，凡事都有個因緣。所以我就給他講，我說本來你是大師兄，師父要你剃度，你說孩子小，師父說要幫你養家活口。他怕館長，不敢去，現在我們那個大師兄是他找來的替身。我說現在你考慮、考慮，大師兄你不當，現在你被我剃是大徒孫，降級！給他好好考慮了三天三夜。本來頭髮就白了，三天後更白，後來他給我講，他說大徒孫也是大。這是一個插曲。

主要是說到西雅圖淨宗學會，一下飛機也沒有調時差的時間，吃過晚餐就上台了，下飛機吃晚餐然後上台。那個時候我是把會長交給趙會長，我現在只掛個名義的，沒時間去，給趙會長。然後他就說悟道法師，我們這邊每個星期天都有念佛會，現在有些慈濟的佛友來我們道場，給我們這些蓮友開示。我說開示什麼？他說你們很自私，念阿彌陀佛就是要到西方極樂世界去享受，都不顧我們娑婆世界這些受苦受難的眾生。你們很不慈悲，你們不是大乘菩薩，你們是小乘，消極，應該跟我們去做慈善救濟，這才是菩薩的慈悲

。趙會長給我講，現在禮拜天大家都不太敢來念佛了，來念佛就不慈悲，要去做救濟才慈悲。他說現在要念也不是，不念也不是，怎麼辦？那一天去，大家都來了，那一餐飯也不能白吃的，一吃完就要給我出考卷的，後來我說是這麼回事情。我說我請問大家一個問題，有災難，我們讓這個災難不要發生比較好，還是災難發生了，我們去救比較好？他們還在考慮，考慮了三分鐘，後來他們突然智慧開了，當然不要發生好！

我說那就對了，答案不就出來了嗎？我說念佛叫做息災，慈濟救的是救災。救災跟息災是兩個不同的概念，息災就是有災難，讓這個災難化解，不要發生，這個叫息災；救災是災難發生了，我們趕快去救，去處理善後，這叫救災，所以是兩個概念。我說這兩方面都需要，慈濟做救災的工作當然需要，災難發生當然要救，怎麼能不救？我們念佛人也不是說有災難就不去救，有災難我們還是會出錢出力去幫助。但是我們在念佛迴向給這個地區，讓這個地區大災難化小災難，小災難化沒有災難，那不是更好嗎？災難不要發生是最好。我說念佛是息災，實在講息災還要比救災更優先，最好讓它不要發生，那你念佛重要不重要？不是不慈悲，很慈悲，真的大慈大悲救苦救難。後來聽到我這麼講，他們再來星期天大家念佛就安心了，不然念得好像念也不對，不念也不對，有的不太敢念，念佛念到疑惑一大堆。所以此地講的復有一法，周安士講「使人自然無難，其功更有倍焉。」那不是更殊勝嗎？

「何則？人之患難，皆前業所致。今世不種苦因，來生自無苦果。若能勸人不造殺盜淫妄之業，則救人之難亦多矣。是故救難於已然，所救有限；救難於未然，其救無窮。救難於已然，凡夫之善行；救難於未然，菩薩之修持，二者並行不悖。」就是我剛才講的，去救濟跟我們念佛，救災跟息災可以同時進行沒有違背。所以慈

濟你們做救災，我們很讚歎，我們也出錢。以前在台灣，我也是出錢給這些救災單位，九二一大地震我們也出錢，他們做的比我們好，我們只要支持它就好了。我們多勸人念佛，多勸人斷惡修善，那這就是根本的息災。所以周安士居士講，人之患難，為什麼有患難？患難怎麼來的？皆前業所致，就前生造惡業所導致，這一生受的果報。這一生，今世不種苦因，來生自無苦果。我們知道這個因果報應，我們這一生不要種那個苦的因，我們來生來世就不會出現苦的果報。若能勸人不造殺盜淫妄之業，則救人之難亦多矣。災難怎麼來的？造殺生、偷盜、邪淫、妄語，自己造這個不善業，自造出來的，自造的因受那個災難的果報。所以這就是救難於已然，所救有限，已經發生，你能救的實在真的是有限。

救難於未然，其救無窮，還沒有發生去救，那就無窮無盡。這個就要靠教育，要靠講經說法普遍去勸人，人覺悟了，他明白了，他不造苦因，他就沒有苦果。根本的救難還是在教育，講經說法就是教育，上課，所以這個救就無窮無盡。救難於已然，凡夫之善行，凡夫只知道災難發生趕快去救；災難沒有發生，凡夫就不知道怎麼去預防讓災難不要發生，凡夫不知道。菩薩知道，所以菩薩救難於未然，是菩薩的修持，菩薩才懂得修這個，這就是我們淨老和尚提倡的護國息災。所以大家也不要看到說，我們就在佛堂裡面念阿彌陀佛、阿彌陀佛，對眾生沒有幫助，其實幫助太大了！幫助大，這些凡夫真的他們不知道，菩薩才知道，菩薩明理，一般人他不明理。災難發生了，他看到了，人死得很多在那邊，他看到了，這個災難趕快去救。那你去救難，社會大眾大家會對你很讚歎，因為他看到的。但是你說有災難給它化解，災難沒有發生，你給他講他不相信，他說本來就沒有災難，你胡說八道。實際上是什麼？實際上有災難，是被菩薩化解了沒發生。不是沒有，是化解了，或者減

輕，但是這一般人他不知道，你給他講，他也不能接受，不能體會，這個只有明理的菩薩他知道。所以講經說法、聽經聞法，還是非常重要的，因為這個道理說明白，大家知道了，才懂得去做息災的工作，才會積極的去做息災的工作。

文昌帝君救人之難，人有各種各種的災難很多。再來就是濟人之急，急跟難不同，難是遭遇到了，遭遇到這些災害；急就是緊急的，很迫切的。我們以財物來講，世間人以財為命，生活無過於錢財，所以我們迫切需要的，現實生活衣食三餐，吃的、穿的這是我們基本的需要，這是財物，這有缺乏，這個很急迫的需要，幫助他衣食。對疾病，「莫急於醫藥」，疾病，有病了最需要就是醫藥。有子女的人，「以婚嫁為急」，男大當婚，女大當嫁，為父母的也是很著急子女的婚姻大事，這也是很急迫的事情，要幫助他。遇到死亡的，「以喪葬為急」，人死入土為安總要處理善後，那是要趕快處理。這些都屬於急，急就是人家有緊急這方面的，隨力隨我們的能力、隨我們的情況來周濟，這個叫濟，濟人之急，救濟人家的急難。

這裡也講出孔子說的，我念一念，「孔子曰：大道之行也，天下為公。故人不獨親其親，不獨子其子。又曰：貨惡其棄於地也，不必藏於己；力惡其不出於身也，不必為己。誠明乎此，則急雖在人，不敢視為人之急，而直視為己之急矣。夫至同於己之急，此生生世世所以不急也。」看到人家有緊急的、要幫助的，就如同自己遇到一樣，用這樣的心態來幫助別人解決這個急事，他急迫需要的。

再也引用陳幾亭先生講的，「諺稱富人為財主，言能主持財帛也。家業雖不可廢，然須約己周人。今之多財者，皆役於財者也。能惜能用，方為財主；但惜不用，不過財奴。」這就是舉出陳幾亭

先生講的一段話，就是我們諺語講，有錢的人稱為財主，財主的意思就是他能主持財帛，就是他有支配財富的權力。自己的家業也不可以荒廢，不可以說沒有財物，但是我們自己也不能太過分的浪費，應該有多餘的要幫助別人。所以看到現在很多錢的人皆役於財，有錢能愛惜、能充分的去使用，來做好事，方為財主，這才能稱財主，這個財我來主持，來為我所用。如果不懂得去用這些錢財做好事，錢很多，就我們俗話講守財奴，守著那些錢財死了也帶不走，那就沒有意義。

這裡也引用佛經，「《優婆塞戒經》云：若以衣施得上妙色，若以食施得無上力，若以燈施得淨妙眼，若以乘施身受安樂，若以舍施所須無乏。」《優婆塞戒經》講布施，布施衣服我們將來會得到上妙色，我們的身體、我們的服飾，都會得到上好的妙色，這是因果，因為布施衣。若以食施，布施飲食得無上力，將來力氣會很大，我們學院每個星期六都辦溫馨晚宴，大家來發心的都有功德，你將來會得到無上力，你力量會大得不得了，就是你的體力、你的精神非常的好。若以燈施得淨妙眼，如果你布施燈明，給人照明，你眼睛會很清淨，你的視力都是一點二的。若以乘施，就是車乘、車輛，交通工具來布施，譬如說我們去幫助載人，這就是乘施。像我們學院有些同修來當義工，你出車子幫忙去載載人，到車站載載人，那就叫做乘施，車乘的布施，以後你就身受安樂，以後你就不怕沒車坐。可能以後你的果報，那種車都是很高檔的，坐得很舒服的。若以舍施所須無乏，舍就是住的地方，人家沒得住，我們提供他住，將來我們也不怕沒地方住。

「又云：若給妻子奴婢衣食，有憐憫歡喜心，未來得無量福德。」這個都是講存心，存好心，給就是供給妻子兒女，還有你的下屬、奴婢，就是我們現在請的傭人，給就是供給他們衣食，讓他們

衣食不缺乏。最重要就是有憐憫，你供給他的衣食是用憐憫心、歡喜心去供給他。不是瞧不起他那種心在供給他的，那個果報就不一樣了，心態不一樣，果報就不一樣。像妻子、奴婢我們供養他衣食，飲食、財物等等的這些，用憐憫、歡喜心。我母親年紀大有病了，那時候我弟弟去請一個越南女的來照顧她。我每次回去看，她那個時候住在高雄元亨寺，因為我母親也出家，年紀大的時候骨頭摔斷了，跌倒摔斷了，摔了幾次。我非常感恩越南那個女眾照顧我母親，我都想她從越南來這裡，都住在這裡，所以我都會包紅包給她，特別包給她的，非常感恩，一直照顧到我母親往生。所以我們對這些人，就不能說我錢請妳來的，妳就應該給我做的，這種心態去對待，就不對了。我們應該憐憫，她也是為了生活，離鄉背井到我們這邊來，我們要用憐憫心，而且我們供給她的一些衣食、財物，要用歡喜心，這樣我們將來會得到無量的福德，這個福德得到無量的。

「若見田倉中有鼠雀犯穀米，生憐憫歡喜心，亦得福無量。」這句有老鼠來我們這邊吃東西，我們就不要生煩惱。以前我也常常生煩惱，以前在景美的時候，那個老鼠實在是太過分，過分到什麼程度？東西給你吃就吃了，跑到佛桌上，人家葉居士來插花，那個花吃得整個佛桌上亂七八糟的。這還不要緊，還在那邊撒尿，臭得要命，我說太過分了吧！你其他地方去吃，佛桌上你也來吃，這些供品都被牠吃光了，我就生煩惱。那個時候跟我們大師兄悟本師，真的被這老鼠，晚上牠們在天花板要開運動會，鬧得我們也都不能睡。師父那個時候回來是跟我們住在一起，他一年都在住美國住半年，他老人家不在就我們兩個人住。有一次一隻老鼠跑出來，我跟我師兄就想這下被我們逮到，我拿水桶，我師兄拿臉盆抓老鼠。然後把牠蓋起來，牠又跳，很會跳，後來跳到馬桶裡面去，這下你跑

不掉，就被我們逮到了。抓到之後，我們不能殺生，還要把牠送到後面仙跡岩山上去放生。那個老鼠我們是很生煩惱。

後來悟忍師，那個時候還沒有出家，她也常常去，她說看到葉老師插的花都被老鼠吃得亂七八糟，而且還在佛桌上給我撒尿。悟忍師她發一個慈悲心，就請我們師父說，師父，您老人家慈悲（那個時候她還沒出家），她說來給老鼠皈依，就給老鼠皈依。然後她就代表老鼠跪在佛前，我去做引禮，她替老鼠皈依，我們師父就去給她主持皈依，我去當維那拿引磬去皈依。說也奇怪，那次皈依之後，這些老鼠從此就不來找我們麻煩了。所以忍師她也有修那一次的功德，我說妳發心給老鼠皈依，真的，牠們也皈依佛門了，不敢再跳到佛桌上亂吃東西了。所以看到這一句，看到老鼠、麻雀來吃我們的穀米，生憐憫，憐憫就是牠無知，不要跟牠計較，給牠吃也生歡喜心，這樣亦得福無量。

所以我們淨宗學會遷到信義路來，下面那個麻辣火鍋的，老鼠、蟑螂都是往我們上面跑的。我們道場有個美君，一個女眾來我們道場上班的，她很有耐心，她每一天都拿東西要到陽台給老鼠吃，那老鼠被她養得肥肥胖胖的。後來我就給她講，我說將來這些老鼠都是妳的徒弟。我學習了《安士全書》，後來看到她去養老鼠，我也生歡喜心。這也是得福無量，這都屬於存好心。

還有「憫人之孤」，就是說孤兒，孤苦伶仃的要憐憫。「容人之過」，包容別人的過失。帝君這些都是屬於存好心。所以這個存好心，我們沒有學習《太上感應篇》、《了凡四訓》、《安士全書》，實在講我們也不懂什麼叫好心。我們學習了這些典籍，我們就知道怎麼來存心，是存好心我們從這個地方來學習。說好話，做好事，這些都是屬於好事。所以我們學習《感應篇》、《安士全書》、《了凡四訓》，我們就比較知道具體怎麼去做好事。這些都是古

代公案，還有佛經的，還有儒家、道家典籍的，這些都要跟我們現代生活上，要能夠銜接起來，要舉一反三，古代的生活環境，跟我們現在生活環境不一樣，取它的精神，用在我們現在生活上，這樣我們就很實用了，我們學習也會很踏實。

今天時間到了，我們就學習到這裡，這裡還沒有講完，下一堂課再來講。後天晚上我們再繼續來學習，後天晚上星期三。好，祝大家福慧增長，法喜充滿，我們來念佛迴向。阿彌陀佛！