

尊敬的各位同修，大家好。阿彌陀佛！我們接著三十五品經文往下講，這一品經文比較長。請大家看下面這段經文：

【富有慳惜。不肯施與。愛保貪重。心勞身苦。如是至竟。無一隨者。善惡禍福。追命所生。或在樂處。或入苦毒。又或見善憎謗。不思慕及。常懷盜心。悵望他利。用自供給。消散復取。】

我們先看下面四個詞語，樂處在這裡指三善道。苦毒是指痛苦的報應，指三惡道。慕及是敬慕、仿效的意思。悵望，這個帶豎心的悵，和去掉豎心那個希是同一個意思。我們先看這段經文的前半部分共十句，『富有慳惜，不肯施與，愛保貪重，心勞身苦，如是至竟，無一隨者，善惡禍福，追命所生，或在樂處，或入苦毒』。這裡面的富有是財富、多財富的意思，財富是命中有的，命裡沒有，不可能發財。「一飲一啄，莫非前定」，既然是知道財是命中所有，你還求它幹什麼？說實在的命中沒有，你求也求不來。老法師一再勸導我們要把《了凡四訓》讀三百遍，說念了有什麼好處嗎？念了你知道因果報應，然後才能夠安分守己。富有的人錢財很多，要會用財，這兩句話很重要，得財富是福報，用財富是智慧。我覺得這兩句特別重要，得財富是福報，用財富是智慧。你有了財富要怎麼辦？要再造善因，不要『慳惜』，不要保有，要施捨。要知道這個道理，愈施捨愈多。「愛保貪重」，愛是愛惜，保是保護，保護自己的利益，把自己的利益看得太重。

如果你把自己的利益看得太重，你就會「心勞身苦」。為什麼？因為你心裡牽掛很多、憂慮很多，你的得失心很重，這樣就操心

是不是？你想盡方法要保持財富，未必能保得住，「如是至竟，無一隨者」。這是什麼意思？至竟就是說你一直心勞身苦到老死，你就是這麼操心。但你還是一樣帶不去，真的是萬般帶不去，唯有業隨身。你一生造作了許多罪業，你死的時候把這個罪業帶去了，除此之外你什麼都帶不去。「善惡禍福，追命所生」，所得的結果就是這樣，修善，帶走善業；造惡，帶走惡業。惡將來的結果，就是禍害；善將來的結果，就是福德。由此我們可以知道，「禍福無門，惟人自召」，禍福是從哪裡來的？不是從天上掉下來，也不是別人強加給我們的，是我們自己自作自受，這個道理我們一定要明白。「或在樂處」，樂處指人天善道。「或入苦毒」指三惡道。上面的經文敘述的，都是我們人世間的真相，我們讀了以後要深深的反省自己，你是不是佛所說的這類人？如果你是這類人一定要趕快痛改前非，把自己的這些習氣、毛病努力的給它斷除。我們要清楚路應該怎麼樣走，事應該怎麼樣做，佛應該怎麼樣學，這三個問題是我們必須弄清楚的。

『又或見善憎謗，不思慕及，常懷盜心，恡望他利，用自供給，消散復取』。前面經文說出許多屬於複雜的、不正常的一些心思，影響身口的造業。當然這個善惡是無量無邊的，說之不盡，在這裡不能一一去說。佛在這裡給我們舉了一個例子，就是「見善憎謗」，這個善是包括善人、善事，見到別人德行比自己好，學術比自己強，地位比自己高，賺錢比自己多，就起了憎恨之心，以及做出誹謗的行為。憎謗一是心生憎恨，二是行動上誹謗，這都是造作惡業。「不思慕及」，就是不知道對別人的善心、善行，起仰慕之心、效法之心。「常懷盜心」，就是以不正常的手段，把別人的利益據為己有，這就是盜心、盜行。盜不單是指偷盜，那只是手段之一，比如說這些年時興送禮，不管你辦什麼事都得送禮，不送禮你就

別想把這個事辦成，多年來好像已經非常普遍，這種現象；因為不送禮就辦不成事，所以就逼得大家都得送禮。大家想一想，為了辦事去給人家送禮，這個送禮的人有幾個是心甘情願是不是？都是迫不得已，因為不送，你辦不成事。送禮的人是迫不得已，收禮的人好像理所當然，那些收禮的人不知道他就是盜，他收了人家的禮他就犯了盜戒，很多人是不知道這個道理的，所以是照收不誤，照收不誤你欠債。

「希望他利，用自供給，消散復取」。把別人的利益奪過來據為己有，供自己受用，這就是我們平常說的佔別人便宜。其實如果我們學佛的同修們，你們聽經聽明白，應該知道這個世間沒有什麼便宜可佔，也沒有什麼虧可吃。因此我們的起心動念，一定要非常謹慎，寧可自己吃虧，也不要佔別人的便宜。世間貪而無厭的人，把別人的利益據為己有，自己來享受，享受完了再去取，他是不是真的把別人的利益拿來享用？不是的。要真的是這樣，那因果律就應該推翻。要知道一飲一啄，莫非前定，你從別人那裡強奪過來的，實際上那也是你命中有的，你不奪別人的，你命裡也是這麼多。本來是你的，你用強奪的手段得到，你在造作惡業，你說你冤枉不冤枉？所以古人說「君子樂得做君子，小人冤枉做小人」。看下面一段經文：

【神明剋識。終入惡道。自有三途。無量苦惱。輾轉其中。累劫難出。痛不可言。】

我們先看第一句『神明剋識』，注意這個字，這個知識的「識」在這裡讀至，第四聲。這個識是什麼意思？就是記錄的意思。我們看「神明」，對於神明有這樣兩種說法，第一種說法，神明是鬼神。凡是人造作的罪業，天上、人間與幽冥界都有鬼神，他們把我們的起心動念、造作行為都登記。「剋」就是一定的意思，必定要

把它記載下來。記載下來幹什麼？列入檔案，這是第一個講法神明是鬼神。第二個講法，神明就是我們所說的神識，阿賴耶識裡種下種子。老法師說這個講法非常真實，世間有沒有這些神明？有天神、有鬼神。但是天神和鬼神他不是人的主宰，他主宰不了我們。正像我們這個世間，你犯了法被審判過，這個案子就列入檔案；如果你不犯過，他不敢侵犯你，沒有權利侵犯你。天地鬼神也是這樣，你犯過他就給你記錄在案，你不犯過，他也不敢對你輕舉妄動。但是告訴我們，不要忘了舉頭三尺有神明，你別覺得你做什麼壞事誰都不知道。

『終入惡道』，造作極重惡業的人他的果報是必墮三惡道。『自有三途，無量苦惱』。「自」是自然的意思，「三途」是哪裡來的？是自性因為三毒自然變現出來的現象。自性因為惡業的因緣，即變一真法界為三惡道，自在裡面受罪。我們念念修善，它的結果就是自有三善道，三善道也是自性變現出來的，就如六祖惠能大師所說，「何期自性，能生萬法」。墮入三途受惡報的人，如果能夠認識到這是自作自受，用我們的話說，就是他能夠認帳，這個罪很快就會受完。如果他不服氣，不認帳，總認為自己是個好人，是自己受了冤枉，這樣他的苦報比以前要更強烈，時間會非常長，這個道理很多人是不知道的。『輾轉其中，累劫難出，痛不可言』。這三句經文是世尊發出來的感慨，總結盜惡的因緣果報，就四個字痛不可言。看下一段經文：

【其三者。世間人民。相因寄生。壽命幾何。不良之人。身心不正。常懷邪惡。常念姪姝。煩滿胸中。邪態外逸。費損家財。事為非法。所當求者。而不肯為。】

看下面三個詞語，『相因寄生』，指眾生因相互間的業因而出生於世。『姪姝』，這個「姪」就是指邪淫，「姝」是指放蕩。『

煩滿胸中』，指欲火內燒，胸熱心狂。這段經文是講的淫惡，重點是講，「世間人民，相因寄生」這兩句，因為能夠覺悟到這兩句經文意思的人很少。我們先看，「世間人民」是專講六道裡的人道，佛在人間講經說法對象就是度人，而不是度其他眾生。這句話我們聽了以後，感覺不感覺到很新鮮？怎麼說的？佛在人間講經說法對象就是度人，而不是度其他眾生。「相因寄生」，用現代話來說，就是人不能離開社會獨立生存，不能離開人群獨立的生活。我們大家體會體會，我們的生活是不是這樣？相因是什麼意思？就是彼此之間互相依賴。所以在這個社會上有各行各業，少哪一行都不行，少哪一行我們的生活都會不方便。社會上的每個行業，都是為了便利我們的生活，互相依賴，不能獨立生存。迴向偈裡的「上報四重恩」的第四恩，就是眾生恩，一切眾生於我都有恩。無論他是學什麼的，他是從事哪個行業的，我們都要依賴他們，都不能缺少。實際上我們一定要認識到，一切眾生於我們都有恩德，所以我們要知道報眾生恩。

『壽命幾何』，誰能知道自己的壽命？年歲大了，風燭殘年。年歲輕的也不能保證能夠長壽，要真的覺悟，黃泉路上無老少。不明真相的人，看不破、放不下，繼續造作惡業，哪裡能有什麼好的結果？這就是『不良之人』。『身心不正』，它的含義非常深廣。下面舉『常懷邪惡』為例，「邪惡」在這裡是指邪淫，「常念姪姪」就是指的邪淫。「煩滿胸中」，煩滿是指欲火，欲火在燒，『邪態外逸』。凡是邪淫必然破損家財，這個大家都清楚、都知道，凡是搞邪淫的人，必然是『費損家財』，家庭怎麼會和睦？怎麼會美滿？你搞這個等到你老的時候，兒女們想想你的所作所為，他們會瞧不起你，他們會不孝敬你。『所當求者，而不肯為』。「當求」的是道德，覺悟的人求的是斷煩惱，求的是超越三界，這是我們應

當求的。世出世間法應當求的我們不求，不應當求的我們天天在求，這就是迷惑顛倒的具體體現。看下面經文：

【又或交結聚會。興兵相伐。攻劫殺戮。強奪迫脅。歸給妻子。極身作樂。眾共憎厭。患而苦之。】

交結就是勾結的意思，迫脅指以威力來恐嚇、強迫，『殺戮』在這裡指以槍矛武器殺人，單講這個「戮」是以尖銳之物相刺，這叫戮。『又或交結聚會』，儒家說物以類聚人以群分，孔子說「不知其人視其友」，你要想了解一個人，你看看他交的是什麼樣的朋友，你就知道他是哪一類人，因為人以群分。作惡的人，他的朋友都是作惡的，如果不是一類人絕對聚會不到一起去。惡友們聚集在一起，他們互相交換作惡的經驗，作奸犯科自然會愈來愈嚴重。『興兵相伐，攻劫殺戮，強奪迫脅，歸給妻子』。在我們中國的歷史上，昏君為貪愛女色，而亡國的例子很多，比如殷紂王、周幽王、夏桀都是這樣的昏君。歷史上離我們最近的，大家都清楚的，吳三桂也是，吳三桂為什麼打開山海關引進了清兵？就是為了陳圓圓，這個大家都知道他為了陳圓圓，國家、人民全都不顧。這幾句經文說的就是這個意思，指的就是這一類事情。比如說我們現在貪官很多，這些貪官不但貪財而且貪色，他們因為貪色，所以就迷惑顛倒；因為貪愛，所以就造作很多惡業。大家看看我們周圍，有多少貪色的貪官，因為貪色犧牲了生命財產，他們有的破壞自己的家庭，又破壞別人的家庭。大家認真想一想，這樣做真是不應該，真是不值得。

『極身作樂，眾共憎厭，患而苦之』。在位時迷於權勢，貪於財色，只顧個人的物欲享受，不顧人民的死活。如果這樣的人做為一個國家的領導人，他怎麼能夠得人心？等到人民厭惡、憎恨的時候，那離國家滅亡就不遠了。我們歷史上只要有豪傑起義，人民就

會附和，推翻昏君的統治。這種事情造成了社會的動亂不安，國破家亡，自他人民皆受苦難。看下面一段的經文：

【如是之惡。著於人鬼。神明記識。自入三途。無量苦惱。輾轉其中。累劫難出。痛不可言。】

先說說這段經文的兩個字的讀音，第二句『著於人鬼』，這個字它是多音字，有的時候讀住，有的時候讀濁，在這裡是讀住。第三句『神明記識』，這個知識的識在這裡念志。看下面的幾個名詞、幾個詞語，「著」是昭著的意思。這一大段經文我們看了以後，就覺得它與前一段經文很類似。所做的惡業「著於人鬼」，就是後人把它寫在歷史上，這是著於人；鬼神也把它記在生死簿上，這叫「神明記識」，阿賴耶識裡種下種子。用通俗的話說，就是人給你記著帳，鬼神也給你記著帳，你是跑不掉的這是通俗的說法。『自入三途，無量苦惱，輾轉其中，累劫難出』。就是你造作極重的罪業，你的果報就非常慘，地獄罪報不知道你什麼時候才能受完。這個可能有人不太清楚，地獄罪報受完之後，下一步你要變畜生還債，很多人可能不知道這個，以為我從地獄出來我就出來。你是從地獄出來，出來以後你又上哪一道？你上畜生道要去還債，而且這個債不知道多少劫你才能把它還完。何況如果他還債又不甘心情願，這又是造作新的罪業，如此循環不停，就叫「輾轉其中，累劫難出」。

佛給我們講這些話，真的是慈悲到了極處，這就是我們目前生活的現實，我們每個人都有切身的體會。三惡道的眾生在三途輾轉輪迴，苦不堪言，非常難出離。如果不是佛菩薩慈悲，去惡道裡度化眾生，這些眾生真的是沒有出頭之日。佛菩薩大慈大悲，餓鬼道、畜生道、地獄道，這裡面都有佛菩薩在那裡救度眾生。但是，惡道眾生能夠接受佛菩薩教誨的不多，因為不相信的人太多。我們看

看人世間的現狀就知道，人都這麼難度，何況那個鬼？所以這個難度非常之大。比如說我們人間現在是善道，就在我們人間這個善道裡，今天的正法又有幾個人能聽得進去？可見佛菩薩教化惡道的眾生該有多麼艱難，佛教化惡道裡的眾生，不知道要比教化人難多少倍。能超越六道的，只有念佛往生這一個法門。如果不往生，一定是墮在三途，「輾轉其中，累劫難出，痛不可言」。大家想想看，這件事情多麼令人可怕。看下面一段經文：

【其四者。世間人民。不念修善。兩舌。惡口。妄言。綺語。憎嫉善人。敗壞賢明。不孝父母。輕慢師長。朋友無信。難得誠實。】

這段經文是說妄語惡的業果。我們先來看前半段經文，『其四者，世間人民，不念修善，兩舌、惡口、妄言、綺語』。這幾句經文從字面上來說，經文好懂，但是我們的警覺心不夠，日常生活中常常在犯。這種現象在我們的生活中，就在我們的周圍是普遍存在著的。「兩舌」是撥弄是非，鬥亂兩頭，造成這兩個人的不和，讓這兩個人互相鬥爭。小則使兩個人變成冤家對頭，這是你從中製造的，這個罪過很大。大一點說，挑撥兩國交戰，製造戰爭，使人民遭難。可見這個外交工作是多麼重要，處理外交事宜一定要謹慎。好的外交官顧全兩國人民的福祉，化解冤結，造福於兩國人民。用心不善的，只顧自己的利益不顧別人，換句話說，很容易產生外交上的摩擦，嚴重的摩擦就會引起戰爭，這個罪過極大，所以不要小看兩舌的嚴重危害。「惡口」是說粗魯話很難聽，容易與人結冤仇；「妄言」是騙人，自欺欺人；「綺語」是花言巧語，損人利己。《地藏經》講犯這種罪業的，死後墮拔舌地獄，這是口業之惡所得的惡報。所以我們不要小看上面所說的這些，對照一下自己，我們是不是每天都在犯？我這個話說得一點也不嚴重。

『憎嫉善人』，就是對好人好事他看了以後難過、嫉妒、憎恨，想方設法破壞、障礙，這叫「憎嫉善人」。『敗壞賢明』，有德行、有學問、有修有證的聖賢之人，他們居此一方，能夠移風易俗，化導一方，這是國家之寶，地方之寶，是這裡的眾生有福報。我們大家看一看，我們的淨空老法師是不是寶中之寶？可是面對這樣的聖賢人不親近、不護持，反而加以障礙、破壞、排斥、打擊，這是五逆重罪之一，死後必墮阿鼻地獄，報得累劫愚痴，難於出離地獄，苦不可言。我們現在有人造的就是墮阿鼻地獄的重罪之因，『不孝父母，輕慢師長』。世出世間的聖賢大都是孝敬，聖賢功夫從孝敬開始，也在孝敬這裡圓滿。我們要深刻體會到，佛陀的教學在教我們什麼？就是在教孝敬。我們把孝敬做圓滿了，你就成佛了。「不孝父母」，不敬師長，這是五逆重罪。

『朋友無信，難得誠實』。上面說的幾條，我們只要犯了其中的一條，那幾條就全都犯了，果報就是在三惡道，來生人天兩道是沒有你分的。人間的壽命短，惡道的壽命長，佛說人間的一個月是餓鬼道的一天，我們人間過一年，餓鬼道才十二天，鬼的壽命是千歲。地獄道的一天，是我們人間的二千七百年，地獄裡短命的是萬歲，長命的真的是萬歲萬歲萬萬歲，實在是可怕。佛在一切經典裡講地獄，都是講得很詳細，用意就是告訴我們，地獄千萬去不得。我們為什麼還要造業，你偏偏要去？看下面一段經文：

【尊貴自大。謂己有道。橫行威勢。侵易於人。欲人畏敬。不自慚懼。】

先看『尊貴自大，謂己有道，橫行威勢，侵易於人』，這四句。愚昧無知者他往往認為自己很能幹、很有本事、很了不起，因此他就貢高我慢，狂妄到極處。「侵」是侵犯，此處講的「道」是指詐術，就是用各種花招來欺騙人，偽善欺詐。看到這些人我們一定

要反省自己，你是不是這一類人。『欲人畏敬，不自慚懼』。這是指作威作福的人自己不知道慚懼，「欲」是希望，他希望什麼？希望別人對自己恭敬，希望別人怕他。他的所作所為都在這個方面上下功夫，他不知道慚愧。「慚」是良心的責備，愧是輿論的制裁，自己造作惡業，不受良心的責備，就是我們世人所講的，天良喪盡，這樣的人在佛法裡叫什麼？被稱為一闍提。一闍提就是沒有善根的意思，佛來也度不了他，因為他自以為是、自以為聰明，認為佛也不如他，那就別說菩薩了。他不接受教化，因此這一類人是必墮三途，就是一闍提。輿論的制裁，他也置之不理，仍然是我行我素。下一段經文：

【難可降化。常懷驕慢。賴其前世。福德營護。今世為惡。福德盡滅。壽命終盡。諸惡繞歸。】

看前面四句，『難可降化，常懷驕慢，賴其前世，福德營護』。這種無惡不作的人，在社會上可能他是個大富大貴的人。那有同修會說，為什麼這樣的惡人沒有報應？為什麼不折損他的壽命？其實我們不知道，真的折損了。比如說他本來可以活一百歲，他七十歲就死了，這已經是折損了他的壽命三十年。他為什麼這種富貴還沒有被折損掉？這種富貴是因為他前生修積得很多，這一生他雖然做了大惡，他的福報還沒有享盡，雖然是消損，他剩下的就是餘福還有很多，等他的福報享盡，他的惡報就現前了。這回我們是不是聽懂了這個道理？我們有時候確實有這種想法，那惡人為什麼不受惡報？就是他前生積的福德、積的福報還沒有消耗殆盡，等他消耗完了以後，他的惡報就現前了。『今世為惡，福德盡滅』。這一生迷惑顛倒造作惡業，前生積的福德逐漸逐漸的就消耗盡了，如果他前生積的福德少很快就消耗盡。『壽命終盡，諸惡繞歸』。他這個福善之報消耗完了以後，他的冤家債主就都上門了，這個時候是討

命的討命，討債的討債。什麼時候表現得最為明顯？特別是在病重或者病危，或者是臨命終時，這種情況往往就出現了。這就是經中所說的「諸惡繞歸」，後悔莫及。下面一段經文：

【又其名籍。記在神明。殃咎牽引。無從捨離。但得前行。入于火鑊。身心摧碎。神形苦極。當斯之時。悔復何及。】

前面兩句，『又其名籍，記在神明』。這兩句話的意思很容易明白，就是說你已經登記造冊了，你上了花名單，天地鬼神沒有一個不知道的，你誰也欺騙不了，誰也瞞不了。這兩句話就是這個意思，你登記造冊，你在花名單上。『殃咎牽引』，「殃」是災殃，「咎」是罪過，自己造作的罪業牽引著自己，這就是業力，業力引導，趨向惡道。『無從捨離』，六道凡夫是被惡業牽引著，念佛人是有願力引導著，這個不一樣，大家聽明白。六道凡夫是惡業牽引著，念佛人是有願力引導著，這個詞語是不一樣，一個是牽引，一個是引導。有願力，業力一定能伏住，但是必須得是願力大於業力，在這個時候你的業力就被伏住了。不可能願力和業力同時起來，為什麼？打個比方就比如明與暗，房間裡不可能是一半明、一半暗，要明就全是明的，要暗就全是暗的。這個願力它是光明的，這個業力是黑暗的。所以佛教我們要有堅定的信心、要有深切的願力，就可以把業力伏住，願力起作用，我們就能夠往生。

『但得前行，入於火鑊』。「火鑊」就是油鼎，用我們的話說就是油鍋，是地獄裡的一種刑具。『身心摧碎，神形苦極』。神是指神識，中國人把它俗稱叫做靈魂。形是形狀，餓鬼道有餓鬼道的形狀，地獄道有地獄道的形狀，雖然是化身，但是還是有個身形。地獄裡的身形受報時，情況就是「身心摧碎，神形苦極」，那是極其痛苦的。『當斯之時，悔復何及』。墮入地獄以後，所受極苦的果報真是後悔莫及。佛勸我們趁現在這個果報還沒有成熟，此時覺

悟回頭還來得及。遇到念佛往生的法門，縱然是造作極惡的罪業，只要一念回頭，就還有救，可貴的是一定要真正回頭悔過。在這裡我們大家都知道，瑩珂法師已經給我們做出了榜樣，他是個造作極重罪業的法師，因為他一念回頭他就得救了，往生極樂世界作佛去了，而且他品位不低。看下一段經文：

【其五者。世間人民。徙倚懈怠。不肯作善。治身修業。父母教誨。違戾反逆。譬如怨家。不如無子。負恩違義。無有報償。】

『世間人民』，就是指我們眼前這個時代，作惡到了極處，這個現象非常普遍，也許就是我們自己。大家想想是不是這樣？『徙倚懈怠』，徙倚是不定的意思，不但是心不定，身也不定，心裡有憂慮。尤其是現在是生在亂世，人們無所適從，身心都不定，不知道哪裡是安全的，身心不安，懷疑、憂慮。當然這些就障礙精進，不精進自然就懈怠，所以這裡說「徙倚懈怠」。為什麼懈怠？因為不安，身不安、心不安，所以導致懈怠。『不肯作善』，就是不務正業，正業是八正道之一，以儒家的解釋就是五倫十義。哪五倫？就是夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友。說明人與人之間的關係，我們是什麼身分就盡什麼樣的義務，這就是正業。

『治身修業』，我們說不肯治身，就是不肯守法，對於佛門來講就是守戒。不守規矩，不肯修業，現在業有兩種，對我們來說，一種是學業，一種是事業。就是我們怎麼樣來治身修業，是擺在我們每個人面前非常嚴肅的問題。我們現在是不是治身修業？是不治身、不修業。父母教誨，身為子弟的人不肯接受父母的教誨，不但違背父母的教誨，還要反叛、叛逆，這是新的詞語叫叛逆。大家想想，在我們的家親眷屬中、親朋好友中、同學同事當中，包括我們的自身，有多少子女不叛逆？現在好像一到時候十幾歲就說因為是叛逆期，所以他就有種種不良的表現，這就是『譬如怨家』，有這

樣的子弟，你還不如無子，還不如沒有的好。父母費了多少心血把他養大，他卻一點感恩的心都沒有。『負恩違義，無有報償』，就是當前的現狀。前面的一句，「違戾反逆，譬如怨家」，是過去的因果，報怨的、討債的兒女來了。後面一句，「負恩違義，無有報償」，現在又在造作惡業，來生的果報比這一生還要差。

說到父母的教誨，古代父母對兒女的期望，與現代人不同。古人期待兒女有德行、有學問，能為社會造福，能光耀門楣。縱然是兒女做了官，做父母的仍然是千叮嚀、萬囑咐，告訴兒女要做清官，要做好官，不要做貪官；要公正，不要冤枉人，這真是在為兒女積德。現在少數做父母的不是這個想法，教導兒女賺錢第一，要有權，要有錢，要出人頭地，損人利己是在所不惜，只要自己不吃虧就行。我們做為兒女的要知道父母的教誨是善、還是惡？如果是善的，我們就接受；不善的，要用巧妙的方法，要用善巧的方法避開。不要因為這個得罪父母，讓父母傷心。這一段我說的這兩個意思，一定要理解透，不要理解偏了。就是父母應該怎麼樣教育子女，這是父母要注意的事情。做為兒女要注意什麼事情？就是你覺得父母對你的教育，他說的不是善，他不善你怎麼辦？你要巧妙的迴避，不接受他這個教育。但是你又要注意，不要惹父母傷心，不要得罪父母。這對孩子們來說也是比較難的，但是我們必須這樣做。我記得我曾經給大家舉過例子，就是我們現在的父母教育孩子，有些時候確實是不善。比如說小孩兒在幼兒園，那都是小孩，他打打鬧鬧，互相推推搡搡，碰著了、傷著了這都很正常。

但是有的父母，在家裡就教育自己的孩子，不能吃虧，一定要佔便宜。那時候我孫女在幼兒園，回家就跟我講，她們班的小朋友某某某和某某某，因為你推我、我推你，可能有一個就吃虧了。然後父母來接她的時候，她的媽媽就告訴她，不能被他欺負住，第二

天這個小朋友就把手指甲剪成尖形的。荷荷告訴我說奶奶，她媽媽說他要再欺負你，你就用這個尖指甲去撓他。你想想孩子那麼小，上幼兒園也就三、四、五歲左右，我們做父母的怎麼能這麼樣教育孩子？還有就是孩子上學以後，如果學習成績比較好，她所會的東西應該去告訴別同學們，不要自私，不要自利。但是有的學生到學校就說，我會的東西我不能告訴別人。當時我孫女不太理解，就問為什麼？你告訴別人，別人不也會了嗎？到考試的時候他就排在你前面，你就排在他後面。所以我孫女回家問我：奶奶，這樣說、這樣做對不對？我明確的告訴她不對。你所會的東西，多少個人問你，你都要耐心的去解答，這對你有好處，你知識掌握得愈來愈牢固，對同學有好處。自己會了不要自私，要去幫助同學。孫女說那我知道了。所以我這樣說，對於一個家長來說，怎麼樣教育孩子，對孩子的成長是起至關重要的作用。你不要看眼前的一點小利益，你孩子沒吃虧，佔便宜了，你想，他的人生是漫長的，在這個漫長的人生路上，你給他指的路是對的還是錯的？請家長們三思。

今天的交流就到這裡，感恩大家。阿彌陀佛！