

《地藏經》玄義。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請掀開經本，《地藏菩薩本願經》綸貫第十五頁，從第一行看起，第一行第二句，我們把這段文念一念：

【今地藏大士，現身六道。於四不可說，用四悉檀赴緣，隨機說教，化轉物心。大概不越此三。】

上一次我們講到這個地方。『四不可說』，跟諸位介紹過了，前面我們介紹過「四不可說」，就是四種不可說，這四不可說出自於《大涅槃經》。佛在《大涅槃經》裡面講過六種不可說，這個不可說就是沒辦法去說，天台大師把它歸納為四種，配藏、通、別、圓四教，這個我們前面也介紹過了。學習這些，主要是學習講經的人就有需要了解。下面這是『四悉檀赴緣，隨機說教』，這是世尊教學表達的藝術。前面這四種不可說，這藏、通、別、圓四教，這是它的教體，四種不可說是教體，我們應當要理解，所謂的教體也就是現在話講教學的理論依據，根據什麼理論來教學，這個在佛學的名詞叫教體，身體的體。教體我們理解，在方法、技術上就格外重要，因為這是我們現實生活用得上的，就是要搭配我們的現實生活。「赴緣」就是感應，我們一般講眾生有感，佛就有應。佛所應的並不是佛有四悉檀的意思，那就錯了，佛他無心，用我們現在話來講，佛他沒有預先設定立場，他沒有預設立場，所以是眾生感他就應。但佛沒有說我要用個什麼來教化眾生，佛是無心而應，眾生有心而感，佛無心而應，感應道交。所以並不是說佛他準備個「四悉檀」要來教化眾生。這個是四悉檀，是根據佛在感應當中，我

們細心給它觀察，發現佛的自然感應它當中有這四個原則，這四個原則顯示，也就是落實他的大慈大悲，落實他普度眾生的願望。如果沒有四悉檀，那也度不了眾生。

這四個原則，此地叫做四悉檀。「檀」是布施，檀那是布施；「悉」是普遍，沒有分別執著。這個名詞在翻譯叫梵華合譯，梵是梵文，華是華文，合起來翻譯的。悉是華文；檀那是印度話音譯的，就像我們現在翻譯外國的一些人名或者名詞，都是我們中文的發音跟它類似的、接近的，這樣來翻，這類就叫音譯。所以檀那是印度話，是梵文，「悉檀」是梵華合譯，意思就是遍施。所以檀是普遍沒有分別執著，普遍的布施。我們常讚歎觀世音菩薩「遍施甘露」，也就是這個意思，佛菩薩他是大慈大悲沒有分別、沒有執著，沒有說哪些人我去加持加持他，哪些人我就不理他了，佛菩薩沒有這個念頭、沒有這個心，而且施都是遍施，這個也可以說普遍、圓滿的一個布施。佛菩薩普遍、圓滿的布施，現在就是眾生這一方面他接收到的多少，或者接收不到，這個問題是在眾生這一方面。好像天上下雨灑甘露，大樹吸收的水分就多，小草吸收的就少，如果再弄個屋頂把它遮起來，那一滴也收不到。但是它有沒有下？有下，就是你接收的這一方面有不同。菩薩的布施、佛的布施他是普遍的，就像佛光注照一樣，佛光它遍照，不是說哪些人我去照一照，這些人跟我有緣，那些人無緣就不照，不是這樣的，遍照。但是有緣的人他接收到佛光，無緣的人他見不到，見不到不是佛沒有照他，一樣照他，這個道理我們一定要懂。所以觀音菩薩遍施甘露，跟四悉檀一樣的意思。

這四個原則我們要緊緊的守住，依教奉行。為什麼？建立人與人、人與一切眾生的關係。佛為什麼能夠得到一切大眾的愛戴？我們為什麼處處叫人嫌棄、叫人家討厭？要學會這四個原則，你就會

跟佛菩薩一樣，受到所有一切眾生的愛戴，這是我們應當要學的。四悉檀，第一個是「世界悉檀」。世界，用現在的話來說，就是宇宙、時空，對宇宙、對時空普遍的布施。布施什麼？歡喜心、愛心。你不愛眾生，眾生怎麼會愛你？你討厭別人，人家一定討厭你，這是一定的道理。中國人所謂「愛人者，人恆愛之」。所以佛菩薩第一個就是布施愛心，真誠的愛心、平等的愛心、無條件的愛心，哪一個眾生不歡喜接受？這是第一個原則。

眾生不喜歡你、討厭你，你看到那個人就趕緊迴避，讓他歡喜，這就是布施愛心。你看看，我討厭他，一碰到他，他就趕快走了，他怕我；以後那個人，時間久，他忽然覺悟，他是對我有愛心、對我尊重，怕我生氣，讓我生歡喜，他的念頭一轉，他就會很尊敬你，也會愛護你。所以冤家對頭，要用長時間慢慢的把他轉化過來，他有誤會，他有成見，你要用智慧與愛心去化解。我們佛門有一句話常說：「冤家宜解不宜結」，冤家是要化解，不要冤仇愈結愈深。所以佛菩薩不會跟任何一個人結冤，我們學佛第一要修不跟一切眾生結冤仇這一條，這一點是修學的根本。一切眾生包括動物、植物，一切天地鬼神。所以佛教給我們，結法緣比結善緣還要殊勝，實際上法緣就是善緣，這個法特別是指佛法，跟眾生結佛法的緣，佛法是善中之善，最善的緣。法緣跟善緣差別在哪裡？跟世間的善緣差別在哪裡？善緣它是有感情的，法緣是智慧的、理智的，差別在這裡。所以與一切眾生結善緣，是智慧做主宰，而不是情識，不是感情，不是感情用事。情識，你結善緣，善緣不能脫離三善道，法緣可以脫離六道、脫離十法界。這就說明佛法必須建立在智慧的基礎上，《無量壽經》三個真實，教導我們「住真實慧」，就是心永遠安住在真實智慧之中。

第二是「為人悉檀」。第一個是真誠、平等、清淨的愛心。這

個是為人悉檀。這個愛心遍滿虛空法界，這是世界悉檀的意思，這是佛菩薩慈悲心的基礎。第二就是對人，也就是這個大慈大悲心起作用，為人悉檀，就是你處處為別人著想，為他著想，不要想到自己。起心動念、言語造作，為一切眾生。世間人他在一生當中也有目標，為自己的事業，為家庭、為兒女、為父母、為宗族，這是世間人。如果他的心量再大一點，愛人民、愛民族、愛國家，這個就大了，那不是只有愛自己一個家族，愛整個國家、民族、人民，這種心量已經很值得人尊敬了。佛菩薩的心量更大，他是為虛空、為法界、為一切眾生，這個我們在經典上常常看到，「心包太虛，量周沙界」，大能包小，小不能包大，所以諸佛菩薩這個心量才是圓滿究竟。念念為人，為人就包括自己，自己也是眾生之一；為自己就不能包括眾生，這個心量就小。心量小了叫造業，心量大了叫積功累德，差別不一樣。這兩個條件，就能夠得一切眾生對你的尊敬，對你生起愛護，敬愛之心油然而生，自自然然就生起來。每一個眾生性德裡面都有真誠的愛心，要佛菩薩去感召，把他自性裡面真誠的愛敬給他啟發出來。這是四悉檀前面兩個意思，第一個世界悉檀，第二個為人悉檀。

後面那是幫助眾生契入佛的境界，所以第三個叫「對治悉檀」。前面這兩條建立很好的關係，跟眾生做朋友，做最好的朋友、最可靠的朋友、最信任的朋友，然後知道這個朋友是對我有利益的。你見到他有過失，你教導他、勸告他，幫助他斷惡修善，幫助他轉迷成悟，這是對治。

《無量壽經》說的「惠以真實之利」，但是這個真實利益還不圓滿、還不究竟，所以到第四個原則是「第一義悉檀」。第一義是什麼？幫助他轉凡成聖，這種慈悲、愛護、協助才達到究竟圓滿。我們要學著去度眾生，去幫助別人，懂不懂這個原則？這個原則如

果不懂，不懂這個原則，是有好心要去幫助別人，人家不接受。你幫助別人，他還在那裡想：「你這樣來幫助我，你到底什麼目的、什麼企圖，你的動機是什麼，是不是不懷好意？我們千萬別上當。」你是好心，但是換來的是別人的嫌疑、嫌棄，這樣你會有什麼樣的感受？所以就很容易會退心。所以菩薩道難行，算了，不行菩薩道了，殊不知是自己不懂方法，過失還是在自己這一面，絕不在對方，自己對這方法不懂，心是好心，方法不對。

你想想，佛菩薩第一個真誠、普遍、沒有分別的那種愛心，你有沒有？念念為眾生著想，你有沒有？我們前面兩條沒有做到，一開頭就要幫助人從對治下手，所以人家受不了。我們現在沒有學傳統文化真的是不懂，其實這個都是在中華傳統文化裡面的，從孝親開始的。以前在我年輕的時候（在家的時候）也不懂，特別我們學了一點佛法，聽了一些道理，父母不懂，回家就要給父母開示了。我們給他開示，父母他會不會很歡喜？你跟他講這些，他什麼地方不對、什麼地方不對，第一個他就不接受，「你是我養大的，還在給我指指點點的」。不懂，好像這個心我們為父母好，「你殺生會下地獄」，可能你愈開示他就愈生氣，不但不能改，可能還變本加厲，這個方面就是我們不懂。所以過去我在家的時候也是不懂，也沒有先學現在這三個根，這些真的都不懂。所以你要去度父母，第一個要先順他，然後順他的當中，你再用善巧方便也給他提醒，因緣到的時候他就能夠接受了，就改過來了。後來我們淨老和尚在講席當中也有講到這一方面的，所以後來我也慢慢明白了，不能這樣硬碰硬的去向父母開示，那父母當然是長輩，我們不能這樣。以此類推，其他的人也是一樣，如果你沒有得到他的信任之前，他還不信任你，你的交情不夠，你就不能去對治他，頂多只能點到為止；你去給他對治，你要拿他來開刀，他受不了。所以這些你必須跟他

有一定的交情，《常禮舉要》也講「交淺不言深」。

其實《常禮舉要》用在這上面都是屬於人情世故，屬於四悉檀的世界悉檀、對治悉檀。四悉檀就是你有學常禮，你懂得禮貌，起碼走到哪裡人家不討厭你。如果你不學《常禮舉要》，自己認為自己很好心，但是走到哪裡人家都討厭，看到你來就躲得遠遠的。所以不懂世故人情，不懂禮，這個人前途就受到障礙了。諸佛菩薩前面這個路就鋪得很好，所以佛菩薩規過勸善，他就很樂意接受。我們哪裡懂這個道理？四悉檀常常念，甚至也會說，但是要怎麼做不知道。

所以講經說法，苦口婆心勸人，聽眾在底下還豎眉瞪著眼睛：你怎麼講經都在罵我！怎麼都盡說我的壞話！這個就是我們疏忽四悉檀前面的兩條，就是第一個你要先讓眾生歡喜心，你講的他才能聽得進去，他才能夠接受。如果一開始他聽了受不了，他不能接受，你愈講他愈不能接受。所以善心幫助別人得到的是反效果，自己應當知道反省檢點。這是說諸佛菩薩應化在六道，應化在九法界裡面，他的處事待人接物堅守的一個原則。實在講佛菩薩他不需要像我們凡夫說堅守，他是自自然然就這樣，法爾如是。我們凡夫初學當然要堅守，就要保持住這個。

四悉檀的落實，我們講善巧方便，方便裡面就是四攝，四攝才真正把四悉檀落實，就要用四攝法。四攝法第一個是「布施供養」，我們今天講跟人家結緣。你光口說，口說有什麼用？你要真的做到。你說幫助，我現在有困難，你真的幫助我，口說得再多，誰相信你？真的要做。第一個要布施，布施裡面有財布施、有法布施、有無畏布施，我們要隨順機緣，他需要什麼，我們就幫助他什麼，盡心盡力功德就圓滿，這裡面完全是智慧的應用，智慧的落實。在中國，自古以來人與人交往都要準備一份禮物，禮尚往來。古時候

，一般家庭收受別人的禮物都要記下來，今天誰送什麼禮來了，拿一個本子記下來，某某人什麼時候送禮物內容是什麼，都要有一個本子記下來。為什麼？因為本子記下來，到時候我們要還禮的時候，看看人家送多少，我們再稍稍加一點。如果不記下來，人家送我們這個禮很厚，我們回禮的時候很薄，這個人情就欠缺了。比如說我們家有個喜事，現在這個紅白帖，包個紅包，紅包人家包來三千塊，將來他家也有喜事，如果你沒有記下來，不曉得他包多少，回禮的時候可能我們包個一千二，不但沒有跟他對等，還比較少；照理講就是你要加一點，比如說他包三千，你加個兩百，三千二這樣回禮。最低限度要對等，都是一樣，加一點就更好。所以中國人從前一般應酬也是，都是這樣的。因為現在人不一樣。現在大部分學外國人，外國人對這個確實是不如中國人，他沒有這一套。外國人表面上做得很好，見面跟你微笑點頭。外國，我們到外國去，外國人還有這個禮貌。現在中國人見面就沒有禮貌，就不如外國人，真的不如外國人。在我們中國號稱禮義之邦，現在是最沒有禮貌的，不懂，因為老祖宗這些都不要了、不學了，反而這個禮貌上有一些方面都不如外國人。但是遇到困難，中國人他真能幫助人，還真有實惠，幫助人他是真幫忙，你有困難、有需要，他真幫忙。但是現在人他缺乏的就是這個禮，禮缺乏，心都是很好。沒有禮貌不代表他是壞人，可能他的心很好，他都是要幫助人，但是不懂禮貌、方法不對，就造成別人的困擾。所以這個學禮非常重要，這樣才圓滿。你真正要幫助人，懂禮貌，別人他就很樂意來接受你的幫忙。這個是講到中國跟外國人不同的那種風俗民情。外國人逢年過節如果寄一張賀卡、送你一朵花，這個就不錯了，這就是他們的禮節。

所以這些年我們跟著老和尚，也跟一些西方的人士交流，我們送他的禮都是很多很大的；他們西方人送了一點點，一個小盒子四

四方方的，一點點，這個真的不成比例。因為他們不懂這些禮，所以看起來就讓人家覺得很小氣。所以這些真的，這方面外國真的不如中國，中國人他送禮都很大方的；他們送禮都小小的，一點點。實在講，中國文化在全世界還是博大精深，源遠流長，值得發揚光大。所以這個是布施攝，布施攝就是我們現在講送禮。所以送禮也是個大學問，要怎麼送，什麼對象要送什麼、要怎樣送，這個都要學習的。送禮就是我們佛法佛門裡面講結結緣，大家結結緣，結了緣，後面你再給他介紹佛法，他就會接受了。所以有一年我們在廬江，二〇〇八年那一年，四月二十五號在安徽廬江實際禪寺，第一個百七繫念。那個時候我們住金剛寺，在縣城裡面。實際禪寺是在鄉下，不是在市區，在郊區，在鄉下，實在講是鄉下了。所以我們每一天都要坐車，從金剛寺縣城開到郊外實際禪寺去做法會。我們常常會帶一些佛卡跟人家結緣，有個拖車的、拉車的，那還不是三輪車，就是兩個手把，然後兩個輪子，拉貨的。我們有個出家眾，一個法師就很好意，就拿一張小佛卡要送給他，那個人看到是出家人他就跑了，一面跑一面喊說：我不相信、我不相信。所以他看到那個，他就排斥不接受。如果你送一點吃的，恐怕他就會覺得這個滿實際的。所以像遇到這個，也是一個經驗。所以這個布施，就是送禮，要怎麼送，這也是要智慧的，你要看什麼對象，你要送他什麼，我們當然是好心好意，但是他接不接受也要看情況來送。

第二個是「愛語」，四攝第二個是愛語。這都是講方法手段，你真正愛他，真正關懷他，真正想幫助他。愛語是言語，愛護他的言語，諸位要知道，不是說專門講他喜歡聽好聽話是愛語，不是！是真正對他有利益、有幫助，愛護他的話。所以打他、罵他都是愛語。你看父母教訓子女，有時候也很凶，但是他是出於愛心。所以這個愛語，涵蓋就是兩方面的，就是說你是愛護他的言語，愛護他

的言語有柔軟的，有時候你會去指責、批評的，兩方面。但是我們如果，交情要夠，交情不夠的話，你是為他好沒錯，你講出他的缺點，希望幫助他改過來，或者他有什麼地方做得不對，勸他，你要看你跟他的交情，交情是不是夠得上你去勸他。所以《常禮舉要》講交淺不言深，你跟他交情還很淺，你對他都還不了解，他也對你不了解，彼此都還不是互相了解，那你就要跟他講很深入的話，恐怕得到都是反效果。所以《常禮舉要》講交淺不言深，交情還淺，不可以跟他講深入的。前面四攝裡面，特別是布施，這是先結個好緣，結個情意之後，深交了，然後見到人的過失才能規勸。你不能跟這個人才認識三天、五天，你就要去勸他，這個就不可以的。最少也得一年半載的，真正有深入一個交往，彼此互相了解，建立信任關係了，這個才能規勸。而勸善規過，勸善沒有問題，大庭廣眾之下可以，規過就不行了。勸善，就是勸他：你做什麼、做什麼好事，要發心，這個勸善在大庭廣眾沒問題。如果規過，就是講他的過失，他私人的過失，我們現在人說他的隱私，你就不可以在大眾面前去指責他的過失。那要什麼地方勸？沒有第三者在，私下，私下跟他提醒，不能給第三者知道。如果第三者在場，你講他的過失，那個人聽到了，他為了面子的問題，可能就跟你翻臉了，現在的話講，你不可以再別人面前傷他的自尊心。在什麼時候？沒有第三者在，私下的時候說他的過失，那是真正的朋友，真正善知識。

所以早年家師淨老和尚在講席當中也常常講，台中蓮社李老師教學，如果要講他的過失，就一定把他叫到房間，不能有第三人在場，這個時候才認真教訓。那個學生必定他肯接受，會改過，老師才會這樣去勸他。如果觀察這個學生他的態度不能接受，或者教訓他，表面接受，不會改過，老師也絕對不去講他。為什麼？你講他，你要去教他，你就跟他結冤仇。這種學生有，所以這樣的學生，

老師對他就很客氣，從來不說他的缺點。所以當年在那邊學經的這些同學，大家都覺得很奇怪，為什麼老師對有些同學就很客氣，有時候對有些同學就有罵，甚至有打的。打當然他不是拿那個棍子去打，就是那個扇子敲一下。所以有一些不能接受的，他只喜歡聽好聽話，那就得恭維恭維他。所以教學要觀機，你要了解那個人是什麼根性，他現在還不能接受，你要用長時間來誘導；到什麼時候他真的覺悟了，真的明白了，有意回頭，這才教他；還沒有意思回頭，善知識很有耐心，這個時候不說。像這些處事待人接物我們要懂，這是真正的學問。

所以你看一個善知識，善人對他很好，惡人對他也很好，這是他做人成功。無論是順境、逆境，善人、惡人，他都能跟他相處得很好，我們一般人講他做人做到家了，他做人成功了，這是智慧的落實、智慧的顯示。善知識從什麼地方看出來？他有智慧，他有耐心，他有方法，他會幫助一個惡人變成善人，幫助一個壞人變成好人，這種人就叫善知識。幫助一個迷人變成覺悟的人，幫助凡人變成聖人，這是大善知識。所以愛語，我們不要誤會愛語是甜言蜜語，你這樣看就錯了。就真正愛護他的，那才是真正愛護對方的言語，這叫愛語，幫助他的，不是甜言蜜語。所以愛語，它不是妄語、不是綺語、不是惡口、不是兩舌，離開這四種口過，那才是真正的愛語。

第三是「利行」。行是指我們自己的行為，我們的行為決定是利益社會和眾生。無論眾生對佛菩薩怎麼看法、怎麼想法，佛菩薩的做法決定是利益社會和眾生，也不論對方接不接受，一定是真實利益，無私的布施，無條件的奉獻。我們要問，他為什麼這麼做？這部經前面一開端就講到，虛空法界一切眾生跟自己是一體，我們講的一個生命共同體，虛空法界一切眾生跟自己是一個生命共同體

。佛法講「無緣大慈」，慈是大愛，無緣就是沒有條件；「同體大悲」，虛空法界一切眾生跟自己同體。體是什麼？一念自性，這是真的，絕對不是虛妄。虛空法界一切眾生是一念自性變現出來的，佛給我們說出，佛親證這個境界。

所以，佛法的殊勝，佛法的好處，佛說了一定要我們自己去證明、去證實，虛空法界一切眾生，確實是一念心性變現出來的。《華嚴經》所講的「唯心所現，唯識所變」，心跟識是共同的，十法界一切眾生共同的，所以在大乘經上也講：「十方三世佛，共同一法身」。說到法身那就是共同體，現在的話講生命共同體，所有一切諸法，世出世間法都是從這個體生出來的，所以叫做共同一法身。不但一切人，一切有情眾生是從法身變現出來，無情眾生也是這個法身變現出來，山河大地、森羅萬象也都是法身這個體變現出來，虛空世界還是這個體變現出來的，沒有這個體就沒有這些，所以這些都離不開這個法身理體。所以《華嚴經》上才講「情與無情，同圓種智」。有情跟無情如果不是同一個體變現出來，怎麼能夠說是「情與無情，同圓種智」？所以真正明瞭這個事實真相，情與無情就是虛空法界，我們今天講動物、植物、礦物，是共同一個生命體。他真正明瞭，徹底覺悟，那個愛心才是清淨平等，遍及虛空一切法界。所以用我們現在話來講，他生活在智慧之中，生活在大愛之中，這種人就叫做佛，叫他做菩薩，他的行為決定利益一切眾生，於眾生沒有利益的事情他絕對不會去做。於眾生沒有利益的事情他也不會想，他所思所想、所言所行決定是對眾生有利益、有幫助，這個叫利行。就是不會去做一些沒有利益眾生的事，所以《太上感應篇》也講，「作為無益」，佛菩薩的所作所為不會去做一些對眾生沒有利益的事情，所以這個才叫利行。

最後一條是「同事」。這是攝受一切眾生，幫助一切眾生最殊

勝方法，就是普賢菩薩十大願王裡面所講的「恆順眾生，隨喜功德」，同事就是這兩願的一個落實。眾生喜歡什麼，佛菩薩就隨順，就陪他。譬如說他喜歡打牌，菩薩天天陪他打牌；他喜歡跳舞，菩薩天天就陪他去跳舞；他喜歡喝酒，菩薩就天天陪他去喝酒；他喜歡吃肉，菩薩天天就陪他去吃肉，跟他同樣一個嗜好。在同一個嗜好裡面就度他，眾生迷惑顛倒，他迷在五欲六塵裡面，菩薩也裝得跟他一樣，跟他氣味相投，這樣才成為好朋友。但是眾生他在迷，菩薩是覺，他在這個當中他是覺而不迷，眾生是迷而不覺，差別就在這裡。菩薩，眾生玩，他也跟他玩；他賭錢，他也跟他賭，但是這菩薩都會當賭王，每賭必贏，那這個眾生對他就很佩服了，所以就會去請教他，你怎麼那麼厲害？就可以把佛法帶給他。像我們修淨土的，你就會說我是念佛，佛力加持，這個是方便，當然這是一個權巧方便。

所以在幾年前，我到美國拉斯維加斯去，二〇〇五年去做過一次三時繫念，二〇一二年又去做過一次。那邊一個淨宗學會，拉斯維加斯淨宗學會。我說那個賭城弄個淨宗學會，那能念佛嗎？他們也真的在那邊也是念佛，也有共修。我說你們在這裡是做什麼工作的，掃地，還是做什麼？他們說他們在這裡的工作就是在賭城裡面去發那個牌、去跟人家賭的錢。然後我問起來，全部都在那邊上班，發牌的。我說你們滿厲害的，在這邊念阿彌陀佛。本來我想我們出家人跑到賭城去做法會，可能會給人家講；後來想一想，不是眾生無邊誓願度嗎？你不能說那個賭徒你就不度了。所以後來新加坡傅居士，新加坡也去租賭城給我們做法會，他說要度賭鬼，要度賭鬼。

所以同事，我們現代的「同事」，就是我們凡夫做得到的這部分同事；如果那些吃喝玩樂造惡業那個同事，我們現在沒有能力，

那個要到明心見性的菩薩，他們才有那個能力去同事那一方面的。我們現在同事，大概就是說比較善的這方面去同事；造惡業那方面，沒有到明心見性，起碼你要有一定的定功才行，不然你跟人家同事，你要去度他，就被他度跑了。你自己自度才能度人，你自己沒有自度，你自己還迷惑顛倒，跟人家同事，你就被度跑了。我們現在同事是善這一方面可以同事，惡的那一方面，要等到我們定功、智慧到一定的程度才能同事。所以這個特別是密宗方面，密宗方面喝酒吃肉什麼都可以，這個就不是我們現前的程度可以這樣去同事的，那是高階的菩薩。

所以佛在此地講的四悉檀、四攝法，我們決定要很認真去學習。這一套東西學會了，你弘法的法緣就自然很殊勝，你也很會做人，你的人緣就好了，你到什麼地方都會受人歡迎。學會做人，學會交際，人與人建立關係，佛經裡頭真的是最高明。世尊在無限的時空當中，運用這些方法，得到虛空法界一切眾生的愛戴，這方法正確，不能不學。你看我們淨老和尚，他就是運用這四攝法，他就學了一點點，在國際上你看法緣這樣殊勝，現在聯合國這些大使都很歡迎，還給他一個辦公室。這個就是說明他用這個四攝法，布施、愛語、利行、同事，應用這個原則，所以才能建立這樣的一個關係。但是後續還是要繼續努力。

好，今天時間到了，我們就講到此地。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！