

各位同學，大家好。昨天講到《了凡四訓》裡面所說的「善有真假」，我們介紹過了。第二個「善有端曲」，端是端正，曲是委曲。什麼叫做端正？實在說，一個覺悟的人、明白人，他的善惡標準跟我們世間人不一樣。而實在講善惡標準差別很多，從佛法裡面來說，四教差別就不相同。在大乘，菩薩五十一個階級；換句話說，就有五十一種不同的標準。世出世間聖人給我們講的，多半是講原理原則，這些話裡面意思很深、很廣，要細心的去體會，要在生活裡面去實踐，從實踐當中你會有更深的觀察。然後才曉得，古聖先賢典籍之中字字句句含無量義，才能夠體會佛所講的一切法博大精深。說到端曲，這裡面說了幾個原則非常重要，你的心正，你的行就正；心不正，做出那個樣子怎麼做也不正，也是彎曲的。所以根源在心地。

了凡先生給我們提了三個原則，第一個「純是濟世之心」，我們有沒有？決定沒有自私自利的念頭，念念為眾生，特別是為苦難的眾生。現在世間災難一天比一天多，一天比一天嚴重，災難是怎麼形成的？固然說共業所感，共業又是怎麼形成的？我們中國古聖先賢所謂的「失教」，失去了教育，沒有人教他。沒有人教他當然他就隨順煩惱、隨順私欲，這就造無量無邊的罪業。念念都是自私自利，從來沒有想到過別人，這個業造得重！我昨天在此地報紙上，我很少看報紙，偶爾看了一個標題，是台灣墮胎今年有四十萬次，去年是三十二萬次，增長八萬次，這個不得了！墮胎，在佛法裡面，佛所講的，決定墮地獄，殺人罪。你就曉得一年殺四十萬人，去年殺三十二萬人，這些冤魂、冤家債主在社會上擾亂，你的社會

怎麼會太平？怎麼可能安定？鬼神在作亂，太可怕了。這確實我們沒有盡到教學的責任。

古時候，家裡面有父母教誨，在學校裡面老師教導。古時候的教育跟現在教育不一樣，現在的教育是傳授技術能力，是傳授這些，是技術工藝。古時候的教育是教你怎麼做人，教你怎麼處世，教你如何過一個幸福美滿的生活。不但這一生享福，來生還享福，生生世世不失福報，這是古人的教育。我們看看現代教育是教些什麼？只圖眼前一點點小利，不要說來生，來年的利益都不知道，都沒有顧到。這樣的人生，諸位想想，有什麼意思？每天造作極重的罪業，將來的前途是在三惡道。惡道的狀況，諸位經典念得很多，經典上決定沒有欺騙人的話。《金剛經》上說得好，「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者」，句句真實。我們有沒有覺察到地獄的可怕、惡道的恐怖？眼前得一點便宜算什麼，眼前吃一點虧又算什麼，要多想一想前途。所以聖人教導我們「積德累功」，積德就是存好心，累功就是說好話、行好事，好就是善。念念要存一個利益社會、利益眾生、利益別人的心，如果有一念為自己就不善，這講端曲，那就是曲不是端，要存這個心，要做這些事情。

第二，念念要有一個真正愛護別人的心，像慈母愛護他的子女。特別是在童子二、三歲的時候，父母愛護、父母照顧，能不能將這種愛心擴大到愛護一切眾生。說實在的話，現在做父母的愛護兒女的心比不上過去。因為現在父母多半自己都有職業、都有工作，往往將子女委託給家裡雇的傭人去照顧。諸位想想，有沒有愛心？談不上愛心。將來兒女長大有沒有親情？親情要打很大的折扣。印光大師在《文鈔》裡面極力的主張，婦女她最偉大的事業，她對於一切眾生、對於國家社會、對於民族最大的貢獻，就是照顧子女，

全心全力照顧、培養他，你的子女賢慧，你的子女明達，就是國家社會的棟梁。怎麼培育的？母親培育的。所以印祖說現在婦女，最偉大的事業她不去做，她放棄了，她在社會上找個小工作，這叫顛倒。所以聖賢人是非的標準跟我們世間人確實不一樣，他看得遠、看得深。母愛、親情是從小培養的，兒童感化，在一個人一生過程當中，是最深刻的一個階段。

千萬不要以為小孩子無知，你就錯了，你這個想法、看法完全錯了。他雖然小，一歲、二歲，甚至於還不會講話，他看在眼裡，聽在耳裡，所謂少成若天性。現在社會夫妻離異的太多，沒有兒女那還罷了，有兒女，這對於兒女是最大的傷害，產生最不好的印象。他不曉得離婚果報之可怕，他沒有對社會、沒有對世界安全負責任。古時候我們有聽說結婚的，從來沒有聽說過離婚，沒聽說過。所以那個社會安定，長治久安，道理在哪裡？道理在美滿的家庭，所以才有安定繁榮的社會，才有富強的國家。現在沒有人教了，沒人懂這些道理！偶爾看看古書，說這個東西過去了，不合時宜，應該淘汰。這些東西淘汰，那我們現在受的是什麼？天災人禍，世間有許多人說世界末日，捨棄聖賢的教誨，世界末日就現前。所以有真正愛護別人的心，真正照顧別人的心。

第三是講誠敬，純是真誠、恭敬心，這是端，你所行一切善業與聖賢相同。如果與這個相反、相違背，沒有誠意，沒有敬意，沒有愛心，沒有一個真正濟世幫助別人的心，所修一切善法都不端。這些事情，說起來容易，做起來難，難在什麼地方？難在我們根本沒有受過這個教育，從來沒有聽人講過，已經被習俗感染了，積非為是，今天聽了這個說法，覺得很奇怪。你過去世有善根福德，聽到這個覺得沒錯，可是依舊做不到，做不到什麼？看看社會大眾不是這個做法，我要這樣做，那我不就吃虧了！一點虧都不肯吃。為

什麼不肯吃虧？自私自利的念頭太強，念念是把自己利益放在第一位。諸佛菩薩、世間賢聖是把眾生的利益放在第一位，這跟我們恰恰相反。人家把社會利益放在第一位，自己願意吃虧，願意犧牲奉獻，這是佛菩薩，這個做法不吃虧，後福無窮。你今天佔別人一點便宜，眼前好像得一點利益，後面禍患無窮，必墮三途。墮三途容易，離開三途可不容易，你長劫輪迴，長劫受苦。

第三講「善有陰陽」，陰陽好懂，你行善，別人都知道，這叫陽善；你作惡，把惡事隱瞞，盡量掩飾，不讓人知道，這個惡叫陰惡。我們要是幹一些陽善陰惡的事情那不得了，三途裡面最苦的地獄果報，幹地獄事。所以聖人教我們要揚惡隱善，要積陰德，做一切善事不必讓人知道，這個善才積得厚，果報殊勝。造的惡事應當要讓人知道，佛教給我們發露懺悔，一絲毫都不隱瞞，完全說出來，受社會大眾的指責，指責就是果報，報掉了！你看惡報掉了，善藏在裡面，這個福多厚。可是世間人恰恰跟這個相反，做的壞事隱瞞，好事恨不得大家統統知道，各個讚歎他，一報就完了。所以善積不住，惡積得非常堅牢，他將來要受什麼果報，這不必說就知道了。佛教我們懺悔，孔老夫子教我們改過，宗教裡面也教給我們懺悔告解，我們對於這些教誨，裡頭真正的意思不懂。如果你懂得，就像我們在《華嚴經》上所說的，你真正了知你就會依教奉行。你還做不到，這個道理與事實真相你不了解、不明白，依舊還做糊塗事，別人給你指出你還不服，你還要狡辯。

所以佛法也顧到人情面子，接受別人批評，佛指定了一個日子，夏安居圓滿的時候，自恣法會，在這個會上可以接受任何一個人指責你的過失。但是在平時都是叫你自己懺悔，沒有別人說你的。其實別人說我們好，幫助我們求懺悔，那是真正的善知識。可是有幾個人願意接受別人說自己過失？不但收不到正面效果，反而結了

冤仇。所以這世間人互相見面，只有讚歎，沒有說過的。從前說過，誰？父母、老師，他有責任教導你，看到你有過失他跟你說。同學當中都很少說過失的，何況外人，不願意跟人家結怨。佛法裡面只有自恣這一天，一年當中只有這一天。所以我們要明瞭、要知道，善要怎麼積，功要怎麼樣去累，如何斷惡修善，成就自己真正的福德身，你的生活就幸福、就自在。好，今天時間到了，我們就講到這裡。