

《太上感應篇》

諸位觀眾，上一集講到《感應篇》第八十五節：

【恚怒師傅。抵觸父兄。】

『恚怒』就是對老師的忿怒，不接受老師的教導，在背後還罵老師。之前講過這段公案，就是不尊敬老師的果報，大家念這一段不能當作神話看待，我們要從這裡深深反省，這是反面錯誤的示範。後面還有幾則是正面的，就是歷史記載的，尊敬老師有正面的效果，縱然老師多次的責備教誨，學生還是溫和承事，這種人後來決定有成就。

佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上，所以人如果不能孝順父母，就絕對不會尊敬師長，道業、學業當然就很難成就了。這是古今中外，在現前諸位只要細心去觀察，你就能明瞭，然後知道聖人的教誨是真實不虛，我們應當虛心學習。接下來請看《感應篇》第八十六節：

【強取強求。好侵好奪。】

註解裡面前面兩段很重要，也很有意義。什麼叫『強取強求』？「分所不當得，而必欲得之，謂之強」，分是本分，你本分裡面不應該得的，這裡面的範圍就非常廣泛，把名聞利養、五欲六塵都包括在其中了。你不應當得的財富，你一定要得到；不應當得到的地位，你也一定要奪得，這就叫強。凡是屬於這一類的，這是否合乎因果？決定不符合。

如果這個事情是真的，命裡沒有的，我一定要得到，如果真的得到，因果定律就被推翻了。命中沒有，去強取強求能得到，這在

因果來說是講不通的。強取強求能得來的，還是命中有的，命中有，不強取強求，同樣是能得到。不但佛法給我們說，世出世間的聖賢，一切宗教裡面的神聖，無一不是闡揚因果的真理。換句話說，你本分不應該得的，你現在勉強一定要得到，你果然得到了，還是你命裡所有的。

換句話說，所謂「分所不當得」，是說你現前，譬如財富，財富你命裡面有，不是你現前得到的，也就是說時節因緣還沒成熟，就是時間還未到，你雖然有財富，但是得到財富的時間還未到。時間還未到，你偏偏在這個時候去爭取，強取得來，你得到了，你所得的財富，可能是十年之後，二十年之後，或者三十年之後，你命中有，早晚一定會得到，時間還未到，強求得財富，這種情形只是提前拿到而已，就是說提早。譬如十年後你自然能得到這個財富，現在用強取強求這種手段得到，這是將十年後的財富提早得到而已，依舊是你命裡所有的。如果命中沒有，如何強取強求也得不到，所以諺語有一句話說「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」，是說你命中有的時候終是有，時間到你自然就得到；命裡無，如何強取強求也強求不到。

世間自古以來，中國、外國強求的人太多了。如果一百個強求的人，一百個人都得到了，這似乎是有道理的；一百個強求的人，真正能得到的，只一、兩個而已，可見得這不是真的。我們從這個地方很冷靜的去觀察，《了凡四訓》裡面跟我們說得很清楚，對於因果的道理，因果報應事實的真相，說得很透徹，舉了許許多多的例子，我們應當把它參透，然後希求的這個念頭自然就息滅，沒有了。這是「強」的意思，勉強的意思。

底下又說，「以人供我曰取，以我干人曰求」，別人供養我的這是「取」，我求助於別人這是「求」，都不能夠勉強。佛法跟我

們講的隨緣隨分，這是真正明理的人。「以詭計暗取曰侵，以勢明取曰奪，如此得來，自難消受，將必並其本有者而失之矣」，這個話講的是真的，就是說你如果用陰謀、詭計、欺騙而得到的財富，這是『侵』，侵佔別人，以你的勢力、你的權力、你的地位，明目張膽奪取的。

這些事古今中外，尤其是現代的社會，可以說普遍成了風氣。能夠強取強求，能夠侵犯別人、奪取別人，社會上認為是英雄好漢，大家都佩服他有辦法，沒有想到你奪取來的是一時，你能夠享受幾天？禍患就在後面。我們看到的後患是你犯罪了，你被判刑，在佛法裡面說這是現報，現世報，現報完了之後，還有後報。現報，佛法裡面用個比喻叫花報，好比開花了，花開後面就結果，果報。這些人在花報裡面，我們所看到的很不好，可是世間人不知道警惕，果報都在三途，地獄、餓鬼、畜生。人實在講迷惑顛倒，不知道因果之可畏。

接著給你舉了許許多多的公案，我們一般人講的故事。第一條，「鄭瑄曰，余觀錢之為物，人所共愛，勢所必爭」，後患無窮。這不必要很高深的學問，也不必很廣的見識，只要我們冷靜去觀察，都在我們眼前。

中國人造字，古人造的文字，文字含著有高度的智慧。「錢」是會意，在「六書」裡面它屬於會意。你仔細看看那是什麼意思？這一邊是「金」，金錢，那一邊是「戈」，干戈，戈是武器，就是兩個在相爭，這叫錢。兩個干戈，一個金，兩個干戈，換句話說，錢的意思就是為了財富而鬥爭，你說這個東西多麼可怕！古人造這個字，讓你看到這個字，你就曉得趕快遠離、避開，這是禍害，不是好東西。即使在我們佛門當中，有些人雖然學佛了，名利還沒有放下，兄弟姊妹還為了財產、為了遺產上法庭，六親不認，只認得

錢。實際上，「錢」，他也沒有真正認識，他真正認識了，他就不爭，他就放下了，所以想想這個東西多可怕！

我們中國古代的老祖宗有智慧，真有學問，他遺留給後世子孫真的是智慧財產，智慧財產是經驗、教訓，表現在文字符號之中，讓你看看，你就覺悟，你就體會到，你就懂得怎樣生活、怎樣處事待人接物，才能夠得到真正的幸福。

印光祖師觀察現代世間人缺少智慧，這些智慧符號擺在面前，看不出它的意思，所以依舊是迷惑顛倒，想錯了，做錯了，結果是不善的，結果是悲哀的，於是極力提倡因果的教育。他用《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》，用這三種東西做教材教導初學。《了凡四訓》是教我們認識因果的道理與事實真相，《感應篇》幫助我們辨別是非邪正，使我們有一個斷惡修善的標準，先教給我們立足於人天道之間，不至於墮落三途。這是諸佛菩薩對一切眾生真實慈悲的教誨，然後再進一步幫助我們破迷開悟。

世間人沈迷在殺生好食，這是《安士全書》第一篇一開頭就給我們講出來，口腹的欲望不能夠克服，貪吃一切眾生肉，感召來世間的刀兵劫（我們現在講戰爭，刀兵劫就是戰爭），這是人禍。災禍從哪裡來的？從殺生吃肉來的。所以佛勸人不吃眾生肉。

如果你說沒有肉食，我們身體的營養不足，現在有很多人吃素，你看一樣是吃得紅光滿面、體力充盛，哪有營養不足的道理！還有人在母親的胎裡就開始吃素，身體很健康，現在有很多吃素的人給我們做證明，所以沒吃肉會營養不夠，這不是事實。你看牛羊天天吃青草，吃草很有體力，牠也沒吃肉，從這裡觀察就能知道牠身體很健康。從這個地方證明，佛所講的「一切法從心想生」是決定正確的。我們一天到晚胡思亂想，所以把這個身體搞壞，想的時間太久了，養成習慣，變成習氣，稍稍缺乏一點，身體一檢查，毛病

就出來了。可是可以回頭，只要你有決心，慢慢的改變我們的生活習慣，改變我們錯誤的認知，恢復到自然，身體自然就健康長壽，所以我們看到素食的人有得到這個效果。

我們對於佛家講的「富貴」的意思，有許多人對「富貴」兩個字的認識不清楚，狹義的解釋，所以說到佛家的富貴，大家都搖頭。但是現在說佛家富貴，大家還能夠相信，為什麼？很多出家人都很富有，住的是宮殿房子，比一般人好。可是釋迦牟尼佛那個時代，他的富貴從哪裡講起？佛陀在世三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，天天出去托鉢，「富貴」怎麼講法？「富」是你的物質生活不缺乏，像佛陀一天吃一餐，夠了，不缺乏就是富足，富是什麼？知足，知足就富；「貴」是受到社會大眾的尊敬，不一定有地位，不一定有權勢，大家都尊重你，這是貴。不但大眾尊敬，千年萬世，只要提到你這個人，人人都尊敬，這是真正的富貴，帝王將相所不及，沒有法子跟你比。這是宇宙人生的大道理，我們要細細去參究，明白了要認真努力學習，把競爭的念頭化解掉，欲望不但要降低，融化了，沒有了，富貴就是這個講法。

「強取強求，好侵好奪」，這是第八十六節。這些惡行惡業，都是從一個錯誤觀念上產生的，這個錯誤觀念就是佛經上講的「我執」。佛在經上常講，執著要是不能夠打破，永遠不能夠脫離六道輪迴，無論怎樣用功，修學什麼樣的法門，總在六道裡面輪轉，永無出期。凡聖的分水就在這個地方，破了我執就是聖人，沒有破我執就是凡夫。

為什麼「我執」這麼難破？這是一個很深的錯誤觀念造成的。六道凡夫起心動念都執著這個身是我，這是錯誤的見解，「見惑」就是錯誤的見解，你看錯了。身不是我，我在哪裡？我是什麼？實在講真理就在眼前，就在當下，可惜我們不覺悟。我們伸出一隻手

，我的手，我的腳，我的眼睛，我的耳朵，這個身體，我的身體；擴展到外面，我的家庭，我的父母，我的兄弟，我的朋友，我的城市，我的國家，我的世界；再擴展，我的虛空，「我」在哪裡？「我」說了這麼多，諸佛菩薩也是這個說法，我們會嗎？我們只要把「我的」的觀念去掉，真我就現前了，「我的」、「我所有」那就是執著，你才真正把「我」找到了。

所以我們現在是生活在虛妄的我執當中，你如果把「我的」的「的」去掉，你就成佛作祖。凡夫就在「我的」，什麼都是我的，這個是我的，那個也是我的，在這裡面迷失了。一旦覺悟才曉得盡虛空遍法界一切眾生就是我，不是只限於我們自己這個身，我們自己執著的一點東西而已，虛空法界都是我們自己自性的東西。

佛家講「三德密藏」，三德密藏裡面有「常樂我淨」，有真我，不是沒有我，有！「我」是什麼意思？佛經上解釋很多，通常講有八種意思，八個意思最重要的有兩個，就是主宰的意思、自在的意思。主宰是宗教家講的造物主，自在是《華嚴經》上講的「理事無礙，事事無礙」，那是真正「我」的意思。諸佛菩薩有，覺悟的人有，我們迷惑顛倒的眾生有沒有？有，並沒有失掉，只是暫時迷失了，雖有而不覺不悟。

佛講「三德」，法身是我之體，般若是我之相，解脫是我之用（作用）。佛又說「三身」，法身是我之體（我們的本體），報身是我之相（現相），應化身是我之用（作用）。我們說「三法」，法身是我的體，報身是我的相，應化身是我的用，這是說出三法。我們套惠能大師的話來說，這是一不是二，說二法就不是佛法，佛法是不二法。什麼叫佛法？佛法是覺悟之法。如果你落在「法、報、應」三身裡面，你分別有三身，執著有三身，你是迷而不覺。

覺悟的人曉得三身是一身，一而三，三而一。言說有三，事實

是一，「一」是什麼？一是我。三是什麼？三是我的。「我的」有三，其實「我」只有一個，這是說同一個。譬如我們這個身體，身體這個「體」是我之體，身體有一個相，像我們人有個人相，我之相，相有它的作用，能活動這是我之用，你說這是一還是三？實際上有三方面，但是同一個，意思是這樣。

所以這個關口瓶頸要突破，突破之後，才真正像《金剛經》上所說的「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」。我們要問這四相到底有沒有？有。「我相」，佛所指的是眾生誤會身是我；「人相」，人相是指與自己對立的一切有情眾生；「眾生相」包括十法界依正莊嚴，一切諸法都是緣生的，緣生法就叫做眾生，它怎麼沒有相；「壽者相」是過去、現在、未來三際。所以四相把世出世間所有一切法都包括在其中，一個都沒有漏。

這些法相皆是因緣生法，「唯心所現，唯識所變」，有沒有障礙？沒有障礙。不但理無礙、事無礙，實際上是理事無礙、事事無礙。所有這些障礙從哪裡來的？障礙從執著來的。四相明顯的展在我們現前，我們跟四相是一體，是一不是二。如果你執著這個相，你在法相、法性起了妄想分別執著，這叫著相，嚴重的著相。如果離開了執著，執著放下了，還有分別，這也是著相，著相的程度比較輕一點。分別也沒有了，還有妄想（妄想跟分別有差別，分別是有意識的，妄想是無意識的），那就是還有很輕的執著，極其輕微的執著，都叫迷。

佛在經上講「無我相，無眾生相，無壽者相」，那個「無」是無有妄想，無有四相的妄想，無有四相的分別，無有四相的執著，你就證得三德，「法身、般若、解脫」你就證得了。法身有常樂我淨，般若也有常樂我淨，解脫裡面也有常樂我淨，會了就破迷開悟，轉凡成聖。

我們學佛，不但學佛法，過去儒家的教學都講求悟處，我們常聽老人講的「悟性」，這個人悟性很高。我們六根接觸外面六塵境界，有沒有悟處？你能悟得多深？你能悟得多廣？我們今天為什麼不悟？就是沒有做功夫。什麼是功夫？放下分別執著是功夫。經讀得多沒用，佛念得多也沒用，咒念得多還是不管用。什麼東西有用？看破、放下這有用，看破是真學問、真智慧，放下是真功夫。

頭一個放下「我」的執著，看破是真正認知，這個身體是什麼？是「我」的工具。什麼工具？為「我」服務的工具。這個話講起來可能大家不太好懂，我們再加一個字進去，你就好懂了，為「我的」服務工具，這就好懂。為我的家庭，為我的國家，為我的世界，為我的一切眾生，為他們服務，這個身是替一切眾生服務的工具。說「我的」，這裡頭就有能、有所，有對立是第二義，不是第一義。「我的」那個「的」字去掉，就是第一義了。換句話說，這個工具是為虛空法界一切眾生服務的，虛空法界一切眾生就是我，這個整體就是我，誰懂得？諸佛如來懂得，諸佛如來證得了。

佛教導我們沒有別的，也是要教我們證得。如何證得？放下就證得了。所以諸位要曉得，「法身，般若，解脫」、「法身，報身，應化身」是自性本具的德能。《華嚴經·出現品》說得好，「一切眾生皆有如來智慧德相」，如來是法身，智慧是般若，德相是解脫；要是以三身來說，如來是法身，般若是報身，解脫是應化身，這個一切眾生皆有，「但以妄想執著而不能證得」。雖然不能證得，你不可以說他不是如來，你也不可以說他沒有三德密藏，他沒有三身，不可以這樣說。他是一切都具足，只是現在迷而不覺而已，不覺就不起作用，一旦覺悟，他跟諸佛如來是一不是二，決定沒有差別。這就是宇宙人生的真相，看破了，你就破迷開悟，就轉凡成聖，佛經上講的「煩惱即菩提」、「生死即涅槃」，你聽了就會會

心的大笑。

今天我們這一關就是沒有辦法突破。可是諸位要曉得，這一關不能突破，不但不能自度，也沒有辦法度人。要想自度度人，自度是自己覺悟，度人是幫助別人覺悟，你要把這一點抓到，無量智慧、無量德能應念而生，你得大自在。我們現在要問，我也很想悟入如是境界，這個境界是諸佛的境界，如來果地上的境界，從哪裡下手？從放棄自私自利，放棄名聞利養，放棄貪瞋痴慢，一心一意為一切眾生服務，只要看到眾生有需要的，盡心盡力去幫助。用什麼態度幫助？眾生是主人，我自己是他的僕人，用這個態度去做。要以孝順心、恭敬心為社會服務，為人民服務，為一切眾生服務，這個人就是佛菩薩再來的。

這一段話也非常非常重要，這一段話古大德都不講，不是他不講，為什麼不肯講？大慈大悲，講出來之後，怕把你的悟門堵塞了，他只是點到為止，讓你自己去體悟，自己悟出來才是你的，聽別人講的總是隔一層，不是自己親自悟入。所以古大德不講，留著讓你自己去悟去參，用種種暗示的方法，讓你自己豁然大悟。我們今天這個講法也是不得已，有時怕大家聽不懂，所以講出來，雖然講出來還是要靠大家自己去悟，看你是不是有辦法悟入。希望大家把這些話（現在有錄影）多看、多聽、多想，關鍵就在放下，放下就突破了。放下之後，要以真誠的慈悲，我們常講十二萬分的熱忱為社會大眾服務。放下決不是消極，放下之後比什麼都積極，那是真放下了。如果放下，消極了，那是錯誤的，他沒有真正理解放下真正的意思，決定還沒有悟入，這是誤會，不是悟入。悟入的人決定積極，誤會的人就變成很消極。請再看《感應篇》第八十七節：

【擄掠致富。巧詐求遷。】

《彙編》註解第一行我們念念，「所謂擄掠，非因兵火，安得

有之，然居官吞剝百姓，私竊公帑，豪強重利舉債，皆擄掠也。以此致富，悉出家破人離，妻啼子泣之餘，豈能安享」，這一段就把『擄掠』的意思說得很透徹了。這在佛家裡面也就是屬於盜戒、偷盜這條戒，盜戒的範圍非常廣泛，不論用什麼樣的手段、方式奪取別人的財物，或者是剝削別人的利益，都是屬於盜戒。

盜戒果報之嚴重，如果不是佛說，世間人確實沒有辦法理解，佛在經論上說得非常清楚，也說得很多、很詳細。如果我們盜一個人的財物，結罪比較輕，將來還債是還一個人的。如果是公共的設施，像世人所謂的貪官污吏，他所侵奪的是人民的稅收、國家的財物，結罪將來要還債，所有納稅人都是他的債主，這個事情就麻煩大了。我們要看看債主是誰？債主有多少？國家的公共設施，債主是全國人民，你說這怎麼得了，什麼時候你能夠還清！比這個更嚴重的，佛講「常住物」，就是僧團裡面的財物，《地藏菩薩本願經》裡頭說得好，佛說五逆十惡之罪，佛有辦法救度，盜常住物佛不能救。為什麼？寺院裡面公共設施這些財物，它這個範圍就是十方常住，債主比一個國家的人多，盡虛空遍法界，所有一切出家人都有分，這個債主的數量，比我們整個地球所有一切眾生之類，不知要多多少倍！可以說這個數字沒有人能夠計算。但是今天侵奪寺院庵堂財物的，不知道這個利害，不曉得這個果報，我們讀佛經深入經藏，才明瞭事實的真相。

佛教我們布施，教我們放下，布施是福德之因，你能夠修因，當然就能夠證果，你能夠得果報。經論裡面說得太多太多了，施財得財富的果報，所以財富決定不是以不正當的方式可以取得的。前面我們也說得很多了，任何手段取得的財富，都是你命中所有的；你命中沒有的，什麼樣的手段你也得不到。這個道理，諸位應當多多去研究《了凡四訓》，《了凡四訓》流通得很廣，這一個小冊子

很容易獲得，細心去讀，仔細去研究，你就明白了。

人，六道眾生，誰沒有欲望？誰不想得財富？誰不想得聰明智慧？誰不希求健康長壽？這是六道眾生的大欲。「佛氏門中，有求必應」，這是真的，不是假的。佛教給我們求得的道理，教給我們求得的方法，如果我們如理如法的修學，你一定能夠稱心如意，你所希求的決定能夠得到。

如果是非理的祈求，這一段講這是「奪志之惡」，違背了道理與方法，所以縱然得到，還是命裡有的，你說這不是很冤枉嗎？不過是把命中所有的提前得到了而已。譬如你命裡面發財，五、六十歲才發財，你現在用不正當的手段，三、四十歲就得到財富了，提早了，只是能做到這樣而已，還是你命中有的。但是你用不正當的手段，就冤枉造了惡業，把你命中應該所得到的，或是財富，或是聰明智慧，或是健康長壽，雖然有得到，但是都已經打了很大的折扣，打折了，減少了，實實在在是得不償失，我們應當深明其中的道理。

眾生何以造惡？眾生造惡情有可原。何以出家人修學佛法，甚至於佛門四眾老修行人，還是不能夠斷惡修善，依舊是明知故犯，這個原因何在？我們細細的去思惟，都是阿賴耶識裡面，無量劫來薰習的惡習氣在作祟。這個惡習氣就是自私自利，使我們明知故犯，造作更深重的罪業，自己不能夠覺察，到果報現前的時候，後悔來不及了。而果報現前之快，也是我們往往疏忽了，這一口氣不來，果報就現前，你說多可怕！

我們如何對付自己的惡習氣？必須要看破。看破的方法很多，我們在無量無邊的方法當中，舉一個例子來說，說明一切眾生執著這個身是我，這是決定錯誤。在這個身相當中，「我」確實不可得，這個身體不是我們的，為什麼這個不可得的身相，我們還要為這

個不可得的身相去造作無量無邊的罪業？這個身我們得不到，我們自己這個身體，我們自己都得不到，何況我們身外之物沒有一樣我們可以得到！我們身體的相，身相是我所，不是我。一切眾生迷惑，根本的迷惑就在此地，將這個我所，我所有的（身體是我所有的，不是我），把這個身相執著以為這是我，這個就是我。我們應該怎樣把這個謎打開？你什麼時候找到真我，這個時候你就是法身大士，你就是諸佛如來。宗門裡面常講「父母未生前本來面目」，你本來的面目你就找到了，本來面目就是真我。

我們這個身體，這個東西是我所，不是我，我們要把它辨別清楚，我所有的，這是個工具。佛在大乘經裡面說的六根，「眼、耳、鼻、舌、身、意」，前五根是物質，末後一條是心理，身心裡面都沒有我。西方哲學家說「我思故我在」，他已經知道物質裡沒有我，那什麼是我？我能夠想，我能夠思惟，這個思惟、想像的是我，我們能想的，這是我，其實這還是錯誤的。我的思惟，我的想法，還是屬於我所，我所想的，不是真我。換句話說，我們今天從物質現象、從精神現象裡面都找不到我，物質跟精神都是屬於我所有的，是我所，我所有的，不是那個就是我，不是那個。

前面跟諸位講過，「我的」那個「的」的觀念去掉，你就看到真我，真相就顯露出來了。真的我是什麼？虛空法界一切眾生都是真我。我們在很多宗教書籍裡面也看到這個意思，真我只有一個，他們稱為造物主、稱為神聖，佛教裡面稱為自性、稱為法身，那是我。從我變現出無量無邊一切眾生，虛空法界都是我所。「我」既然是一，「我所」是從「我」變現出來的，我們想想看，一切諸法怎麼會不平等？佛家有所謂「平等真法界，無佛無眾生」，這個「無」是無妄想分別執著，離開一切妄想分別執著，真相才現前。

佛家講善惡究竟的標準在此地，與性德相應的是善，與性德相

違背的是惡。相應的是悟，相違背的是迷。通常我們講斷惡修善，這是對初學，不究竟；究竟說法是轉迷為悟。迷就是惡，悟就是善，佛家的教學自始至終沒有離開這個原則，沒有離開這個目標，所以這是至善圓滿的教育。

果然轉迷為悟，《感應篇》裡面所說的一切惡，全都消融了；《感應篇》裡面所說的一切善，自自然然就圓滿。這是過去宗門教下的祖師大德們常常說的「從根本修」，根本就是迷悟。迷悟之相，我們在講席當中常常提示，一念起來為自己，就是迷；一念起來為虛空法界一切眾生，那是悟。為自己是私，為眾生是公，大公無私，這個人覺悟了。還有一絲毫私心在裡面，這個人沒有覺悟，不是究竟覺，不是圓滿覺。迷，分分在減少；悟，分分在增加，所以大乘佛法裡面才說菩薩有五十一個階級，五十一個階級從這裡來的，小乘四果四相也是從這裡來的。

所以我們一定要知道這些事實真相，果然覺悟過來，就是佛家講的「乘願再來」。迷的時候是業力在作主，悟的時候就是願力作主，願力作主就自在。我們用這個工具成就無量無邊功德，也不執著功德之相；迷的時候，這個工具造無量無邊罪業，可見得關鍵都在迷悟。迷的時候，對於事實真相茫然無知；悟的時候，對於宇宙人生真相清清楚楚、明明白白，自然轉惡為善。

第八十七節「擄掠致富」的意思，大家大概就懂得，這就是盜戒，犯了偷盜，用種種不法的手段奪取別人的，致使自己富有，這是很重的過失。下面這句是『巧詐求遷』，「遷」是什麼意思？升遷，現在講升官，得到更高的職位，從低的職位攀升到高的職位，這就是「遷」。他求取這個職位是用不正當的手段，現在的社會裡這種事情太多了，無論是國家的機構，或者是私人的公司，以不正當的手段謀取更高的職位升遷，我們到處都聽到，甚至於看到這些

事情，現在報紙、電視新聞也常常報導這方面的事情。

過去我們導師在台北的時候，他也舉出一個實例。他說教育部有一位官員，跟他也是老朋友，是一位虔誠的佛教徒。有一天他來告訴導師，他說教育部有一個單位主管有個缺，他有資格爭取，來問導師，因為他們是老朋友，問他應不應該爭取這個職位。導師就問他：你爭取這個職位，目的何在？你爭取是什麼目的？他說無非是想替國家多做些事情，替社會多做一點事情。導師就跟他說：如果你是這種存心、這種心態，為國家、社會服務，那你可以爭取。如果你只是為自己升官發財，這個地位高了，俸祿拿得多了，甚至於還為非作歹，收取不應當的賄賂，那就不應該爭取，你要是爭取就錯了。

他聽了導師的話之後，他也很積極爭取。以後沒有爭取到，再告訴導師他沒有爭取到，導師告訴他：沒爭取到也好，為什麼？減少操心，減少勞碌。爭取到了，盡心盡力替國家、替社會多做一點事情；爭取不到，自己悠閒自在，又何樂而不為之！但是這個機會你不能夠錯過，如果你不爭取，你是消極，那表示什麼？你為社會服務的心不切。你爭取不到，你很自在，緣不成熟，落得清閒自在。這個人就是趙福崇先生，現在早已退休了，現在移民到美國加州。

職位不容易掌握，古人講「不易居」，居在這個地位上，你有職責，必須盡忠職守，把你的分內事情做好。你做得有成就、有成績，你的長官看到了，自然會提拔你，按照你的功績升遷，按照你的資歷升遷，這是正常的。如果在同僚當中，想方設法障礙別人，甚至於打擊同僚，這是古今中外都有，這都是造作很重的罪業。別人真的被你障礙住了，還是他命中沒有的。命裡有的，你障礙不住；命裡沒有的，你想給他，他也得不到。這個道理就很深了，知道

的人不多。

縱然熟讀《了凡四訓》、熟讀《感應篇》之人，境界現前，自己還是做不了主，這個原因到底在哪裡？是非人我、貪瞋痴慢、自私自利的惡習氣沒有拔除，境界現前還是隨順你的惡習氣，沒有隨順聖賢的教誨，這個不是修行人。修行最低的限度，是要把自私自利、是非人我、貪瞋痴慢放下，勉強放下也好，哪個修行人在開頭不是勉強自己！隨順聖教總得要有一段時間，才能夠趨向自然，這裡面你功夫就得力了，感覺得不十分勉強了。到功夫得力的時候，法喜就生起來了，法喜充滿。可是最初要不克服自己這一關，那你決定做不到，換句話說，你功夫永遠不會得力，永遠還是隨順煩惱習氣。

見到別人得到利益，升遷了，得到高位，得到榮譽，你的嫉妒還是免不了，這個時候我們自己要警惕，要有高度的警覺。還有這個念頭生起來，自己立刻要曉得又再造罪業了，雖然沒有這個行動，這念頭就造罪業，意業。幾時看到別人得利益，我們生歡喜心；別人遭遇困難，我們有憐憫心，這個功夫才真的得力，你的念頭真的轉過來了。轉不是在口頭上轉，是在心地、在境界裡面轉，用心要純正。

為一切眾生服務也都是緣分，緣分不到，慢慢等待，佛家常講「佛不度無緣之人」，諸佛如來尚且如是，我們著什麼急！我們何必著急，急也沒有用。緣很複雜，佛菩薩那一邊沒有障礙，障礙在眾生，我們總要曉得，總要清楚，眾生那一邊的機緣沒成熟。你看古大德給我們做榜樣，緣不成熟的時候充實自己，儒家也說，緣沒有成熟，獨善其身，充實自己；緣成熟的時候，兼善天下，為天下人服務，這叫兼善天下，諸佛菩薩亦復如是。至於機會（我們佛法裡面講機會），有很好的機會、很好的緣分讓你做事情，我們要認

真努力，有機會就要認真去做，要掌握機會，沒有機會就不能勉強。這一集的時間到了，我們就報告到這裡，下一集再繼續為大家報告。