

《朱子治家格言》學習分享 蔡禮旭老師主講 （第十四集）
2013/7/8 馬來西亞中華文化教育中心 檔
名：55-104-0014

尊敬的諸位長輩、諸位朋友，大家晚上好！上一次我們分享《朱子治家格言》談到的經句：

【見富貴而生諂容者。最可恥。遇貧窮而作驕態者。賤莫甚。】

《朱子治家格言》這些教誨，都能讓我們反思我們人生的價值觀。什麼樣的價值觀才有意義、才尊貴？像經句提到的『見富貴而生諂容』，這樣的行為讓人家覺得羞恥，覺得愛慕虛榮，不受到別人的尊重。事實上別人不尊重我們，還是因為我們自己沒有自重、自敬，才感得別人覺得我們很羞恥。自重從哪裡做起？從正確的人生價值。我們看到，見富貴生諂容，他把富貴變成他人生的追求，甚至進一步變成貪求，愛慕虛榮，所以遇到富貴的人，他就抓住機會巴結諂媚。首先，富貴真的能夠讓人家快樂嗎？真的能夠得到幸福人生嗎？我們看世間富貴之人，他的煩惱比貧窮的人更多，因為老祖宗講到「欲似深淵」，他追求名利、欲望，那是無底洞。所以追求富貴享樂的人生，它是無止境的一條路，愈陷愈深，最後求不得苦一大堆。所以，真正要樂應該是什麼？知足常樂。

我們俗話講的，你縱使家財萬貫，也是只有日食三餐；廣廈千間，你有一千間房子，你晚上也是夜眠六尺。所以人生物質上的需要，其實是很有限的。假如去追求物質的享樂，那就變成跟人攀比，最後人比人氣死人，變成這些欲望的奴隸，反而自己的靈性一直在下降，反而人生對父母以至於對妻兒、對社會國家、對民族，應該盡的道義都沒有盡，結果追求富貴名利一輩子，統統是過眼雲煙

，帶不走。

所以真正有智慧的人，他是留得下來的，帶得走的。沒有智慧的人，都是求帶不走的，身外之物都帶不走，而且還留下成為子孫禍患的那些財物。大家冷靜看看，現在哪個大企業家去世了，都還沒有埋葬，結果子孫就打官司了，一年、二年都不能下葬，那真是可悲，死了之後沒有他葬身之地。所以《三字經》當中，古人勸勉我們，「人遺子，金滿贏，我教子，惟一經」。一般的人，沒有把人生這些道理想透，所以都是想著給孩子留更多的錢財、房屋，這些田產，這是以財貨來害子孫。明理的人就會想，子孫假如賢德，我還留一大堆財物給他，那不是讓他沒有志氣嗎？「則損其志」。子孫的素質不如我，我還留錢給他，那不就增長他的驕奢淫逸這些惡習了嗎？所以有智慧的父母、長輩，決定不留財物給孩子。留什麼？留經典，留他這一生恩義、情義、道義的榜樣。

就像范仲淹先生，他留給後代子孫，就是那分道義、忠義的人生。對整個家族、對社會貧苦的人，甚至於貧寒的讀書人，他們全心全意照顧，為家族、為社會培養了非常多的人才。忠，范公為政，確實做到「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」。傳了八、九百年的家道，哪個范公的子孫不效法他的忠義？所以這是真正留得下來的，就是他一生的德行風範，成為他百年、千年之後子孫的榜樣，這樣的人生是最有意義的。他自己也成就了完美的德行、智慧，這是帶得走的，他所做一切善行，那是無量無邊的功德、福德，這都是帶得走的。

假如沒有能把人生真正的價值觀想通，不只一生造作很多罪業，追名逐利，很可能做很多昧著良心的事情，還留錢財給子孫成為禍根，那真是太不明智了，甚至很冤枉，又不明理，小人冤枉做了小人。所以我們老祖先，在《大學》就告訴我們人生的價值，「大

學之道，在明明德，在親民，在止於至善」。這個明德就是每個人本有的智慧、德能，就是三字經講的「性本善」。我們這一生，就是要恢復本善，恢復明德，恢復自己無量的智慧、德能，這是我們人生自愛的價值。再來，愛人的價值，在親民，這個民，自己的家人，以至於自己生命當中所遇到的一切有緣的親戚、朋友，我們都竭盡全力的去幫助。當我們離開這個世間，很可能你的孩子、你的親戚朋友都會說到，這一生就是因為遇到了你，他的人生才幸福快樂，才走得正確。這就是留取丹心照汗青，有意義的人生。

而我們古聖先賢，又給我們表演人生真正的樂，決定不是外在擁有多少的物質享受。其實大家冷靜看看，現在我們稱很多病叫文明病，那都是富貴病，都是太享樂了，缺乏運動，然後吃得太營養，產生很多這些慢性病。古人說「病從口入」，人最大的財富是健康，而健康很重要的要勤奮勞動，然後要吃得規律、吃得簡單，反而不要吃得太多、吃得複雜。現在人吃宵夜的這麼多，反而都吃出兵來了。所以還是道法自然，身心健康。

現在誤會外在刺激叫快樂，那是沒有辦法持久的快樂，那是欲望暫時滿足，刺激一下而已，過了以後呢？可能欲望又更大。比方我們吃好吃的，就愈想吃，穿好穿的，愈想買，住豪華的別墅不滿足，可能滿足一會兒，又去追求更深的欲望。所以現在憂鬱症、心理疾病的人多，統統都是求不得的痛苦。所以富貴不能達到真正人生的快樂，反而是什麼？是你富貴之後去利益他人，親民，由於你利益他人，你的心胸愈來愈寬廣，愈來愈不自私，你的明德愈來愈提升，自己快樂，別人也快樂。

所以老祖先告訴我們「助人為樂，為善最樂」，尤其又點出來，真正的樂，是從內心自自然然往外湧現的快樂，這不用花錢。孔子在《論語》第一句話就告訴我們，「學而時習之，不亦說乎？」

學習聖賢教誨，這個「時」就是時時，不間斷的，「習」就是實踐，就是去做，時時不離經教去落實。比方經教告訴我們不能瞋恨心，「一念瞋心起，百萬障門開」、「一念瞋心起，火燒功德林」。我們知道自己還是常常會發脾氣，學了這句，下功夫時時觀照自己的起心動念，一有情緒上來，馬上把它調伏，然後從此以後不發脾氣。人從此以後不發脾氣，那身心輕安，很快樂，任何境界都不能讓我們生氣，所以不亦悅乎？

我們現在假如不從內心下功夫，每天還有很多貪欲，每天還有很多看不順眼，你縱使富貴，每天還是很多煩惱、很多痛苦，跟人事物可能都對立起來。所以，真的把貪心、傲慢、瞋恚心這些不好的習氣放下，我們的性德顯露出來，那是人生的快樂，那是真正嘗到修道的快樂，所謂「安貧樂道」。

所以，世味哪有法味濃？世間這些享受的刺激，比不上人真正放下習氣的快樂，以至於神交古人那種快樂，世間的快樂是比不上的。顏回夫子他契入這種快樂，所以他能夠「一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂」，這是孔子對他的讚歎。我們一般人聽到這句，生活這麼苦，我怎麼受得了？其實人的精神生活愈充沛，物質的欲望自然就淡了。我們現在物質的欲望還那麼重，看這樣的生活就很難理解。事實上假如我們真的深入經典，都覺得每天的時間不夠用，哪還會想要去滿足哪些欲望。甚至於很用功的時候，兩個禮拜、一個月，可能起個買東西的念頭都沒有，沒有起這些享受的念頭，身心反而非常充實、快樂。有時候體會到古聖先賢的德行存心，真的是會手舞足蹈，覺得好像聖賢人就在我們的心中一樣。

所以見富貴之人我們不要生諂容，因為人富貴，福田心耕，都是修來的，不用去諂媚。諂媚，自己也得不到，應該是懂得自己去

修福，所謂恩田、悲田、敬田，諂媚跟這三個精神都相違背了，不只讓人家瞧不起，更不可能會獲得福報。所以應該在自己的心地當中下功夫，去行善積德就會有富貴。而且得了富貴不是去享樂，不然靈性一直墮落，變成欲望的奴隸。富貴以後，來照顧自己的親人，照顧需要幫助的人，就像范公一樣的人生，所謂「舜何人也，予何人也，有為者亦若是」。

經文下一句說到：『遇貧窮而作驕態者，賤莫甚』。我們傳統文化的教誨，都是教導我們要行仁道，去愛護別人，所謂「己所不欲，勿施於人」。我們想一想，假如自己處在貧窮的狀態，人家瞧不起我們，還輕視我們，甚至以言語來數落我們，那我們當然很難受，這就違背了「己所不欲，勿施於人」的精神。而且，一個不對的人生態度，隨時在折自己的福報。

我們一起學習過《了凡四訓》，明白到「一切福田，不離方寸」。人一天當中，自己的福報都有加減乘除，我們要契入仁道才有福報。那怎麼契入仁道，仁愛的大道？首先要如孟子所說的，「強恕而行，求仁莫近焉」，不斷的，哪怕是勉強自己，都要時時保持一個恕道，寬恕他人。包含這個恕字，如其心，上面一個「如」，下面一個「心」，如其心就是感同深受，人飢己飢，人溺己溺，看到他貧窮了，體恤他的貧窮，看到他生病了，體恤他的生病。

我們想到，新加坡有位很仁慈的長者，許哲女士，她活到一百一十多歲，她的母親也活到一百多歲，我們從這裡就看到「仁者壽」，仁慈的人長壽。她的自傳當中，回想到小的時候，家裡其實，在汕頭，那時候生活也是非常困苦，吃得也不是很好。但常常會有這樣的情景，就是剛好要吃飯，母親跟兄弟姐妹突然聽到有人敲門，母親打開門一看，好幾個面黃肌瘦、餓了好多天的同胞，她母親馬上回來，把桌上的食物端出去給這些同胞吃，孩子們就跟著母親

出去。許哲女士就回想到，當她看到這些同胞吃下食物，心中那種喜悅，還有對她母親、對他們那種感恩的心，她就非常的歡喜。母親這種仁愛的行誼，深深影響著他們，所以他們兄弟姐妹沒有一個不從事於社會公益的工作，都是盡力的熱忱去幫助他人。所以見遇貧窮之人，要體恤他們的心情，不可以作驕態。

人應該因行為而尊貴，因能夠符合上天好生之德而尊貴。我們從這句，遇貧窮而作驕態，這一句提醒我們要「己所不欲，勿施於人」。延伸開來，我們今天處在富貴的地位，也要常常能體恤貧窮人的痛癢，他的生活情況。比方今天你做大官，做大官是父母官，不能變成享受富貴，反而要深入民情，跟人民在一起，然後更好的去服務、去愛護人民。

包含我們少壯之時，見到老年人要格外的恭敬，體恤老年人的辛酸，能夠更細微的去體恤老人生活上的需要。你不能自己很強壯，反而還嫌棄老人，這就非常非常不應該。事實上我們自己也要想一想，我們也有一天會老，如是因，如是果，今天我們尊重老人、照顧老人，鐵定感來的是我們老年也受人家尊重、受人家照顧。天地之間它是一個循環，所謂「出乎爾者，反乎爾者」，你怎麼待人，感召來人家怎麼待你。

老天爺也用心良苦，讓人都能有回報別人恩德的機會。就以做人最重要的根本，就是孝順來說，我們受父母的恩，才能夠成長茁壯，才有今天，我們也要能夠回報父母的恩德，這樣我們才會覺得良心很安。我們孝順父母是因，又感得孩子學到了孝道，把這孝道一承傳，所以孝順父母，最後自己也感得子女的孝敬，都是循環。人假如這一生不循環，回報父母的恩，這樣的人生覺得很空虛，所以你看古人給我們留一句話，「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」，這是人生很大的遺憾。

就像《詩經》裡面講到的，「哀哀父母，生我劬勞」，他的父母已經去世了，他覺得很悲哀，沒有辦法孝父母，回到家沒有父母奉養，好像沒有回到家一樣。所以他向著天地感嘆，父母的恩像天地一樣的厚，想報都報不完，現在沒有機會了。當我們的父母年老，確實在父母的身上，反而讓我們想起我們自己小時候的狀況。小時候父母照顧我們，現在父母老了，他生活能力差了，就變成我們奉養他，就如同父母在我們小時候照顧我們一樣，這是上天非常用心良苦的安排。

有一段老人家的心裡話說到，「當我老了，不再是原來的我，請理解我，對我有一點耐心。」老人家可能在生活上動作會比較慢，比方走路、吃飯，這些我們都要能設身處地。「當我把菜湯灑到自己的衣服上時，當我忘記怎樣繫鞋帶時，請想一想當初我是如何手把手教你。」確實我們一聽到這段話，回想自己成長過程，吃飯不會吃，都是父母手把手這樣牽著我們的手，讓我們學會這些能力，包含繫鞋帶都是的父母教導。「當我一遍又一遍重複你早已聽膩的話語，請耐心的聽我說，不要打斷我。你小的時候，我不得不重複那個講過千百遍的故事，直到你進入夢鄉。」我們的童年，就是有父母這樣的愛跟耐性，才能讓我們成長。「當我需要你幫我洗澡時，請不要嫌棄、不要指責我，還記得小時候我千方百計哄你洗澡的情形嗎？當我對新科技和新事物不知所措時，請不要嘲笑我，想一想當初我怎麼耐心的回答你的每一個為什麼。」

「當我由於雙腿疲勞而無法行走時，請伸出你年輕有力的手攙扶我，就像你小時候學習走路時我扶你那樣。」我們學走路，不知失敗了多少次，都是父母的陪伴，才能夠走穩每一步，這都是我們該知恩報恩的時候。「當我忽然忘記我們談話的主題，請給我一些時間讓我回想，其實對我來說，談論什麼並不重要，只要你能在一

旁陪我說，我就很滿足了。當你看著老去的我，請不要悲傷，理解我、支持我，就像你剛開始學習如何生活時，我對你那樣。當初我引領你走上人生的路，如今請陪伴我走完最後的路，給我你的愛和耐心，我會報以感激的微笑，這微笑中凝結著我對你無限的愛。」

我們念到這篇文章，內心非常感嘆，假如讓我們的父母提出這樣的話語來，那真感覺自己太不孝了，一定是讓老人家很難受了，他才會說出這樣的話。假如我們真的感父母的恩，化為行動，就會非常體恤他生活的點滴，哪還讓老人家講這些無奈的話？我們效法東漢黃香，他那分細心、耐心，「冬則溫，夏則清」，這樣體恤父母生活的需要。我們以體恤父母的心，進而把這個愛心延伸到愛自己的家人，愛鄰里鄉黨，愛社會大眾，「凡是人，皆須愛」。再延伸到愛一切的生命，《朱子治家格言》後面有講，「勿貪口腹而恣殺牲禽」，這就是一個人孝心、愛心繼續的延續開來。

這分愛、這分體恤能延伸開來，就時時能設身處地。比方我們現在有安定的生活，我們也去體恤正在患難當中的人群，我們每天把修學聖教的功德、福報，迴向現在還在苦難當中的人民、人類，這都是落實了仁道，忠恕之道。包含我們處在一個旁觀者的立場，也能設身處地在其中的人的辛苦，所謂「事非經過不知難」。人不能設身處地，有時候講話就會苛刻，就會刻薄，就會把很難的事都說得很簡單，把有智慧的人都說得很愚笨，這就不是忠恕之道了。忠恕之道應該是什麼？忠，盡心盡力去協助、幫助，不講風涼話，不批評；恕，就是感同深受，這時候講出來的言語，都是體恤的言語，都是鼓舞人的言語，就不是批判的言語。

我們接著來看下一句經句：

【居家戒爭訟。訟則終凶。】

我們看這些經句，確實都點出了家道興衰的關鍵。一個家族、

一個家庭，居家過日子，一定禁止、警戒爭訟，不能爭鬥、不能訴訟告上法院，因為這樣的結果必然是凶相。『訟則終凶』，一旦發生訴訟，告上法院，無論勝敗，對雙方、對整個家族都是凶相，尤其對下一代的兒女，就看到不好的榜樣，這個家道就敗了。其實冷靜下來看看現前的社會，我們有沒有聽說過，哪個家庭爭訟，告上法院，然後這個家族愈來愈興旺？一個都沒聽過。我長這麼大沒聽過，我也沒聽長輩、任何親朋好友說過，哪個家族爭訟，然後愈來愈富貴。所以人不明理，盡幹傻事，現在爭訟的家這麼多，哪有哪個家好的？可能因為他們還沒學《朱子治家格言》，沒人提醒。

我們有聽到檳城有個大企業家，跟弟弟爭訟，為了財產的問題爭訟，結果他接觸到傳統文化，尤其讀了《弟子規》「兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中」，他懂得反省，馬上撤訴，現在事業做得更好。人非聖賢，孰能無過？過而能改，善莫大焉。尤其最可貴的，是他看了這句話，體會到母親的心情，一個母親看著自己的兩個兒子在打官司，可能連覺都睡不好。「孝悌也者，其為仁之本與」，做人一定要從孝悌開始。俗話又告訴我們，家和才能萬事興。今天一個家庭要沒有爭訟，一定要回到什麼？回到修身的功夫，身修而後家齊。身不修，比方自己很容易跟人家對立，很容易指責別人，跟朝夕相處的家人不起爭執挺困難的。

在《德育課本》當中，談到一個讀書人叫繆彤，他有好幾個弟弟，他是大哥，這些弟弟都是他一手照顧長大的，結果這幾個弟弟跟弟媳婦提出來要分家。當然，假如是我們，心裡一想可能就會很難受，這些人真是忘恩負義，都是我拉拔長大的，竟然都不念這個恩，還說要分家。可能這個大哥心情不好，甚至有可能就會發脾氣，跟兄弟產生爭吵。

我就有遇過長輩，弟弟確實是他帶大的，但是這個弟弟後來不

念他的恩，還不理解他，結果這個哥哥終生抱憾，活到八、九十歲了，常常還在抱怨這件事情。當然弟弟確實不對，不能忘恩，可是這個哥哥也自己苦了自己。我們照顧弟弟是盡一分情義，義，是該做的，我們也不去強求弟弟、親人的理解，我們做了就心安。人盡道義了，自有我們的福報，不要去罣礙這些人事，更不要耿耿於懷，然後鬱悶終日。其實我們把內心的這些痛苦放下，最關愛我們的人，心上的石頭也掉下來了。

面對家庭的這些不理解、這些無理的要求，要不產生衝突、爭鬥，繆彤的這分存心，就是我們應該效法的。當時候他的弟弟一時為了利益昏了頭，要分家產，當下他沒有責怪他們，反而自己進了屋，關起門，對著古聖先賢說到，自己很慚愧，讀了一輩子的聖賢書，卻不能夠真正的修身、齊家，實在感覺自己對不起祖宗，對不起古聖先賢的教誨。所以就打自己的嘴巴。繆彤時時都是想著「行有不得，反求諸己」，都是自己的錯。人一反省，這個誠心就現前。他的弟弟跟弟媳婦看到這樣的情況，其實人都是有良心的，大哥照顧他們這麼多，其實內心還是很佩服大哥，一時間起了這些爭利的念頭，又看到大哥不只沒有說他們不是，還反省自己，一下子把人的良心給喚醒，馬上都跪下來給大哥道歉。

從繆彤的人生態度，讓我們學習到，天地之間，人與人的相處是什麼心境？除了自責，這個責就是反省自己，自盡，盡就是盡心盡力，「除自責自盡外，更無道理矣」。其實這句話就包含了所有的道理。自責，反求諸己，忠於自己的良心，要反求諸己才能不斷成就自己的德行，忠，首先要忠於自己。自盡，就盡心盡力，推己及人去盡力幫助親人跟朋友。所以自責、自盡，還是忠恕之道。夫子之道是「忠恕而已矣」。人不管面對任何的事情，不情緒化，首先先想，這件事我有哪裡不對？這也都是跟《朱子治家格言》相應

，「因事相爭，安知非我之不是？須平心暗想」。有摩擦了，先反省自己，這顆反省的心跟對方相交感，很可能我們一反省、一認錯，對方也馬上，那顆反省的心相互交感，「其實我也有錯」。所以繆彤是我們修身齊家的好榜樣。

另外，我們也反思到，家庭當中會容易因什麼而爭吵？《弟子規》有句經文談得很好，說到，「財物輕，怨何生，言語忍，忿自泯」。一個家庭當中，能輕財物就不容易爭；能夠控制自己的情緒，不發脾氣，很多紛爭可能就化解掉了。我們想起古代兄弟姐妹之間、親人之間的相處，確實能做到「財物輕，怨何生，言語忍，忿自泯」。就像古人留給我們兄弟相處的一段教誨，「同氣連枝各自榮，些些言語莫傷情」。同氣連枝，父母就是我們的根，兄弟還有所有的子孫都是枝幹。些些言語莫傷情，就是要言語忍，所以自家要懂得忍耐、忍辱、不爭，不要因為芝麻蒜皮的事情去計較，這樣能忍，大事化小，小事化無。「一回相見一回老，能得幾時為弟兄？」輕財產、輕財物，記什麼？記恩德，姐姐以前是怎麼對我的、哥哥以前是怎麼對我的。「弟兄同居忍便安，莫因毫末起爭端，眼前生子又兄弟，留與兒孫作樣看」，給子孫戒爭訟的好榜樣、家和萬事興的好榜樣。

我們看到周朝八百多年，因為周朝的先祖，像泰伯、仲雍把國家都讓給了弟弟，那還有什麼好爭的？以至於漢朝趙孝、趙禮都能把命為兄弟犧牲，那還有什麼好爭的？所以，能夠輕財物，然後忍住脾氣，這是從修身當中去貪、去瞋，自然身修而後感得家齊。

又有一個真實的例子，宋朝的崔少娣，她嫁到了蘇家。她嫁過去的時候，已經有四個嫂嫂，她們有五個妯娌。這四個嫂嫂常常都是吵架，甚至還有打架的情況，紛爭不休。她嫁過去以前，親戚朋友都替她很擔心，但是，她心非常的安定，因為她很相信「人之初

，性本善」，她只期許自己要真誠，只怕自己真誠不夠，不怕別人不能感動。格言上講的，「天下無不可化之人，但恐誠心未至」。

嫁過去之後，因為她是最小的，她還主動承擔一些比較重的勞務，她告訴婆婆，「我比較小，應該多做，這些嫂嫂們比較辛苦」，她布施勞力。再來，布施財物，她回到自己娘家帶回來一些好東西，都是先給嫂嫂，還有給姪子，她沒有私心。還有，穿著漂亮衣服抱著姪兒，結果這姪兒突然撒尿了，嫂嫂不好意思，因為那新衣服是很珍貴的，就趕緊要把自己的孩子抱回來，結果少娣馬上對著嫂嫂講，「不要急，抱得這麼急，怕嚇到了小孩。」我想，在這個當下，她的嫂嫂會很感動，弄髒了少娣的衣服，她不但不覺得可惜，反而還念念為她孩子著想，怕驚嚇了孩子。我想這樣的事情一次、兩次、三次，再怎麼堅硬的心都會被她感動。

包含這些嫂嫂們常常會講些是是非非，她聽著，不回嘴，笑一笑，不參與。然後，假如自己底下的女僕講人的是非，她反而嚴重的教訓她們，帶著她們去給當事人道歉、去給嫂嫂道歉。其實看起來是嚴格，事實上是真正愛護這個僕人，因為這僕人以後還要嫁為人婦，假如喜歡搬弄是非，她以後決定不會幸福。嫂嫂們談是非，那是以前養成的壞習慣，但人有良心，常常講這個，看到少娣不回嘴，自己心裡心虛，慢慢就不講了。少娣再帶動，看到每個人的好，慢慢談話的內容就轉過來了，從言人過失，慢慢懂得去感恩每一個人。所以她嫁過去一年左右的時間，四個嫂嫂都感動了，然後就對人家說，我們這五嬸是個賢人，「五嬸大賢，我等非人」，我們跟她比起來真的不太像人。講這個話我們聽了也很感動，每個人都是有良心的，而且都還是有希聖希賢之心，看到這樣的好榜樣，都懺悔，都想效法。

所以讀書人看到這樣的榜樣，非常讚歎，說到，「三爭三讓，

天下無貪人矣」。爭財物，都讓，慢慢人家覺得，就你是君子？我也不願意做小人。「三爭三讓，天下無貪人矣」，那財物輕了。「三怒三笑」，別人惡意過來，我們帶著微笑善意回應，甚至「對不起，對不起」，可能他誤解我們，我們還是給他道歉。因為他剛好氣在頭上，等他冷靜下來，事情一搞清楚，根本就誤會對方了，他更慚愧，更能被對方的德行所感動，所以「三怒三笑，天下無凶人矣」。後來這四個嫂嫂都不吵架了，一個巴掌拍不響，只要兩個人其中有一人真有德行，這個架就吵不起來。

所以這句「居家戒爭訟，訟則終凶」，不只家庭如是，應該延伸開來，朋友之間也如是，領導被領導之間也如是，以至於在自己的事業當中，合作夥伴，我們也應該這樣做，甚至同行之間應該良性互動，而不應該互相攻擊，不然都是凶禍。我們記得小時候，比方到書局去買東西，剛好沒貨，老闆還會說，你到某某附近那家書局，他們那裡有。互相之間尊重，和氣生財，有錢大家賺。現在這樣的風氣少了，互相批評、互相毀謗，反而讓客戶很不舒服。而且，只要常常這樣惡意去爭鬥、去毀謗別人，鐵定折福，最後事業愈做愈不好。應該同行之間互相協助，彼此的經驗互相學習、互相讚歎，這樣才能夠真正有福報，才能和氣生財。

真正明白人生道理的人，決定包容、寬恕別人的錯，而不去爭訟，因為「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」，真正靠訴訟拿到的錢財，可能是我們命中本來就有，而且還折了一大半。我們能量大福大包容人，不計較，那量一大，反而福增長，這裡損失了，那裡就補回來。而且我們想想，世間人願意跟隨處處跟人爭鬥的人，還是願意跟隨非常有度量的領導人？我想，真正冷靜的人，他決定要跟有度量的人，還可以跟著這樣的領導者學到做人的道理。常常跟人家爭鬥，跟這樣的領導人不就永無寧日了嗎？

有個古人的風範提到，有人罵他，朋友就來轉告，某某人罵你。他說到，我跟他很好，他不可能罵我，我只記得他的好，他不會罵我的。接著這朋友又講，他真的罵你，他指名道姓的罵。接著他說了，同名同姓的人很多，不會是罵我。我們聽到這個故事，確實他不生氣，這個衝突就不會愈來愈嚴重。衝突會嚴重，就是一個罵，另一個跟著罵，愈罵愈凶；一個打，另外一個也打，愈打愈凶。只要一個不罵、不還手，這個衝突就化解了。這個罵人的人事後了解到，對方不只不生氣，還說「我跟他挺好的，他以前對我很好」，人家都不記恨，聽了以後，慢慢也覺得不好意思。所以我們以德去化人，不逞一時口舌之快，去跟人家起衝突。

接著經句講到：

【處世戒多言。言多必失。】

代表處世必須要慎言，謹慎自己的言語，不可言語太多。因為話多容易失言，容易說錯話，就可能招致不必要的麻煩，甚至更嚴重，招來災禍。所以，孔子的教學分四科，而言語排在第二位，所謂德行、言語、政事、文學，德行為本。言語不當，走到哪都造成是非紛爭，成事不足，敗事有餘，怎麼去利眾？所以言語排在第二位。我們了解到，人一天不知道要講多少句話，所以老人都提醒我們要修口德、積口德，不修口德，福報全部從嘴巴溜掉了。

比方喜歡批評人，喜歡挖苦人，喜歡講一些傷害別人的話，那一天就折了很多福報。人假如懂得修口德，每天安慰人、鼓勵人，都講利益別人的話，甚至於人家尋短見，你一句話能勸他回頭，那都積很厚的陰德。比方你「見人善，即思齊」，「道人善，即是善」，對這一方真正有道德學問的人，你不嫉妒，讚歎他，讓更多的社會大眾跟著他學習，這隨喜功德，每個人受益都跟你的讚歎有關係，所以口德很重要。一念「道人善，即是善」，功德很大。但一

念嫉妒、毀謗、批評，斷了很多人的信心、法緣，這個罪業就很重了。所以對自己來講，言語當中，要下很大的功夫來提升，對團體來講，才能真正和睦相處。

而我們了解到，言語是心之聲，是我們的心體現出來的行為，所以言語有問題，事實上還是心地偏頗了，都要從心地下功夫。比方「處世戒多言，言多必失」，這個多言是行為，病在哪？病在心太浮躁了。《易經》告訴我們，「吉人之辭寡，躁人之辭多」。浮躁的人話太多了，他定不下來；吉祥的人他很安定、安詳，言語不多。

歷史當中，晉朝宰相謝安，當時王羲之三個孩子去見謝安，結果見完以後，旁邊的人就談到，這三兄弟哪個德行最好？謝安馬上就說到，最小的王獻之最好，因為，他兩個哥哥談很多沒有意義的話，而他很有禮貌的問候長輩之後，就非常謙卑的在聽長輩講話。因為，去見宰相，這麼有人生閱歷智慧的，機緣很難得，謙卑的態度一定是恭恭敬敬聽，怎麼還會多話？後來確實，最有成就的就是最小的王獻之。所以《弟子規》也告訴我們，「話說多，不如少，惟其是，勿佞巧」。

說話當中，其實學問很多，包含我們要能觀照到我們講話的存心，我們的目的是什麼？再來，我們的態度好不好？我們講話的方法妥不妥？我們講話的時機對不對？一個人會非常謹慎言語，主要他也是很了解，言語的影響事實上是非常大的。我們常常聽到，「一言興邦，一言喪邦」，言語影響很大。包含俗話講，三年的交情，一語寒心，溫情全失。很多年的老朋友，一個言語苛刻，不能體恤他人，可能這交情完全就付諸東流。包含對自己的福報，有一句話講，「一言折盡半生福」，一句話把半生的福報都折掉了。有的人講話真的很刻薄，講得讓人家氣到說不出話來，甚至於講得讓人

家想自殺，這都是折了半生的福報。

甚至很多家庭就因為言語不慎，出去外面言自己家裡的醜事，可能就造成家人之間終生的隔閡，那都是言語不慎。所以，不言家醜對一個家庭來講太重要了。比方夫妻，假如太太把先生的不好到處講，最後這個話又傳到先生的耳裡，先生一定火冒三丈，我在人群當中怎麼立足？一定不能原諒妳，那就麻煩。假如先生的不好不講，只講先生的好，而且這個先生的好，最後還傳到他的耳裡，這丈夫會想，我才這些這麼少的好，我的妻子都讚歎、都欣賞，我這麼多不好，她都包容，她這樣對待我，真是太令我敬佩了，我不能讓她失望，好的我要更好，不好的我要改掉。妳這個讚歎他的好、包容他的不好，就把他的良心給喚醒了。妳不讚歎他的好，還講他的不好，最後就隔閡愈來愈深。

所以言語要理智，要考慮後果，不能給自己設下很多一生都很難改善的障礙。不只夫妻如此，包含婆媳之間也是如此。婆婆假如到處講媳婦不好，媳婦聽到了很生氣，也去講婆婆的不好，那這一家不就讓人家看笑話了？所以有個地方講，「婆婆背著鼓，到處說媳婦」，鼓挺響的，咚咚響。「媳婦背著鑼」，那鑼更響，哐，耳朵都震得很不舒服，媳婦背著鑼，到處說她婆婆。如是因，如是果，沒完沒了。不言家醜，這是治家的千古名言，決定不能違犯。

婆婆包容媳婦的不好，尤其現在很多媳婦是獨生子女，他們家就她一個女孩，跟這個媳婦有緣，還得教她。「教兒嬰孩，教婦初來」，婆婆得教，丈夫得教，得有耐心教，不能批評她、到處說她不好。包容她的不足，稱讚她的好，婆婆這麼一稱讚，最後話傳到自己媳婦耳裡，婆婆真有度量，我這麼多缺點她都包容，我這麼一點好她都讚歎。很受鼓舞，更努力的要把自己媳婦做好。媳婦不講婆婆不好，反而都是稱讚婆婆可貴的地方，婆婆聽了以後也很感動

，就更愛護媳婦了。這樣互相讚歎，婆婆多了個女兒，媳婦多了個媽，都是從不言家醜開始做起。

我們既知言語對自己的修養，對家庭、對整個團體的影響，就會更謹慎，就會很冷靜的觀照講每句話目的是什麼、應該存什麼心來講。《弟子規》有句教誨，就把言語當中重要的這些環節都點出來，「親有過，諫使更，怡吾色，柔吾聲；諫不入，悅復諫，號泣隨，撻無怨」。「親有過，諫使更」，代表目的是什麼？是希望父母、親人改過，為他好，這是目的。我們存什麼心？存愛他的心、真誠的心去勸他。那目的清楚了、存心清楚了，態度呢？要柔和，「怡吾色，柔吾聲」，態度很好。我們要去勸人，態度凶巴巴的，人家一下子很難接受。「諫不入」，一次勸，勸不動，「悅復諫」，《弟子規》每個字都有人生的智慧。悅是什麼？找他歡喜的時機去勸，他能察言觀色，適當的時機勸。復，不厭其煩，一而再、再而三耐心的提醒，這個復就是我們必須有耐心。「號泣隨，撻無怨」，父母不能理解、親人不能理解，還罵我們、還指責我們，不了解我們的苦心，我們還是不改我們的這分初心，就是為了愛他，幫助他改過，並不是要他對我們有什麼回報。反而他不能理解，我們不忘這個初心，更包容，更等待好的時機再來勸，不要急於一時。

今天就跟大家先交流到這裡。好，謝謝大家。