

諸位同學，大家好。人生在世，最重要的就是學習，古人所謂「活到老，學到老，學不了」。最重要的事，就是要明白宇宙人生的真相，也就是講要明理，落實在事相上就是恩義。所以「受恩不感」，這是大惡，一般人疏忽了，不學他就不知道，學了以後就明白了。如果是「念怨不休」，這個過失就更大了。哪些人於我們有恩？佛經上講得最透徹，講得最明白，我們每天念迴向偈，「上報四重恩」，都是在嘴皮上滑過，真正的意思沒有體會到。這四種都是重恩大德，我們深受其恩，沒有絲毫感恩的心，所以修道怎麼能成功？修行毛病過失怎麼能改掉？這四恩，第一個是「父母之恩」。

如何報父母之恩？父母在世要盡孝養之道，父母不在世，古人所謂的「榮宗耀祖」。我們今天所作所為，能不能真正做到社會大眾對我們的父母尊重、讚歎，使父母得到榮耀，這是榮宗耀祖。父母不在，如是報恩。為什麼社會大眾對你的父母讚歎？你的德行好、學問好，對社會大眾有貢獻。這樁事情幾個人想到？所以四重恩裡，第一個是父母恩。前面講到忠孝，我們說了很多。如何盡孝？在學校念書的時候，不能認真努力學習功課，不孝；不敬老師，不孝；不能夠和睦同學，也不孝，要樣樣都好，尊師重道，友愛同學，做學生的孝道。所以我們起心動念、言語造作，想想我這個念頭、我這種行為，父母看了歡不歡喜？如果父母看到不歡喜，我們這樣做就是不孝。古時候父母對於子女的期望水平比現在高，古人都是希望兒女成聖成賢，讀書志在聖賢，學佛志在佛菩薩。這是念父母之恩。

第二是念「三寶恩」。三寶恩裡面包括老師，老師的恩要怎樣

報？佛在經上講一句話，那就是具體報恩者，「受持讀誦，為人演說」。這一條做不到，三寶老師的恩忘掉了。第三是「國家之恩」，古時候講的帝王的恩，國主之恩。他的威德讓我們在這個地方安居樂業，這個地區社會安定繁榮，這是國主之恩，現在講國家之恩。如果你是在動亂的社會裡面，你就沒辦法生活，也沒辦法修學。第四是「眾生恩」。一切眾生於我們有大恩大德，誰知道？我們每天吃飯，飯從哪來的？菜從哪裡來？每天穿衣，衣從哪裡來？農夫耕種，工人工作，商人輸送，送到我們這個道場，你看還有多少人在那裡忙碌，我們才得到衣服飲食。誰想過這些事情？一杯水，一碗飯，裡面是大恩大德。我們今天穿的不合適，吃的不合口味，還要發脾氣，這是佛菩薩的教誨嗎？所以迴向偈是天天念，迴向偈裡面的事情是從來都沒有想到，這種念經的方法，有口無心。

凡夫念的怨，怨恨，常常念怨恨，諸位想想，果報在哪裡？念佛的人作佛去了，念天的人生天了，念怨的人在哪裡？在三惡道，這個道理要懂。世出世間聖賢教我們念恩念德，教我們把怨結要化解。化解不是外面，從內心裡面，內心覺悟了，決定沒有怨結。迷的人才有，覺的人沒有，覺的人知道世間無常，萬法皆空，世出世間一切法了不可得，哪來的怨結？促成我們覺悟，這種大恩大德，永遠不忘。具體報恩，確實佛這句話講得非常圓滿，受持，受持信解行證圓滿具足，那叫受持。讀誦，為人演說，那是具體報恩的落實，念念不忘佛祖的教誨，讀經是為了這個。依教奉行就是為人演說，要做出來，要表演給人看。道場裡面佛菩薩的塑像、畫像，我們每個人都知道是表法的。我們自己這個身相，跟那個塑像、雕像、畫像，沒有兩樣，那是不會動的，這是會動的像，念念都要做給一切大眾看，這叫為人演說。我們演的是什麼？我們說的是什麼？能不能為大眾做表率？能不能為大眾做榜樣？所有大眾都像我這個

樣子行不行？要常常反省，常常檢點。要學佛，學佛才能作佛。心裡面想作佛，「受恩不感，念怨不休」，能做得了佛嗎？能往生嗎？來生能生善道嗎？這個事情大家心裡都明白、都清楚，可是心行轉不過來。佛菩薩知道，古聖先賢都知道，為什麼轉不過來？煩惱習氣太重了，無量劫來的薰習。可是轉不過來必定墮落，佛在經上有的時候也說到，業障深重的人，是從惡道裡出來的，還帶著惡道的習氣。如果不是過去生中修積相當善根福德，在惡道裡面出來之後，幾個人知道修行？

齊居士跟我們講的，天目山上有一些鬼神，他們也是附人身上給大家說的，他們是從地獄裡出來的。地獄裡面出來還想修行，你就知道他們善根福德多厚。但是他們的毛病習氣還都在，看到不是真正修行人，他就發脾氣，就捉弄他，這就說明毛病習氣還在。但是他很難得覺悟了，認真修行，看到真正修行的人，他歡喜，他讚歎，他擁護。這是無量劫的善根福德薰修，一念之差，墮落在惡道。墮惡道的因素是念怨、瞋恚，這個業因墮落的。所以在修學過程當中，首先要斷的是什麼？斷的是瞋。你們諸位如果細細去讀一讀經教，色界以上的天人，初禪以上的天人，瞋沒有了。所以色界天人他的心是四無量心，慈悲喜捨。修禪定具足慈悲喜捨，才能夠生在色界，如果沒有四無量心，禪定修得再好，也是在欲界，到不了色界。而欲界天人，欲界有六層天，愈往上面去，瞋恚愈淡薄，由此可知，四王天比我們就輕得多，煩惱輕的往上升，煩惱重的往下墜。

《楞嚴經》上講得好，《楞嚴經》上用「情想」，情是煩惱，想是智慧。地獄眾生，純情，沒有一分想。情是什麼？我們講的感情用事，沒有理智，完全隨順自己煩惱習氣，還得了嗎？學佛最重要的要超凡入聖，這個太高了，至少我們要懂得超越一切凡情的妄

想分別執著。怎麼個超法？放下就超越了。世間人所看重的自私自利、名聞利養，我們要超凡，把這個東西放下。世間人種種情執，都是錯誤的。《西遊記》裡面，你們都知道孫悟空的本事很大，你們曉得孫悟空有一個大毛病被觀音菩薩抓住了，所以永遠控制在觀音菩薩手上。什麼毛病？好面子，喜歡戴高帽子。觀音菩薩利用他這個弱點，把緊箍咒綁在他的頭上，他要沒有這個弱點，觀音菩薩對他也無可奈何。只要有一絲毫妄想分別執著，你就逃不出六道輪迴，出不了六道輪迴，我們這一生就白過了，你說多可惜。所以學佛必須要常常想到，起心動念要跟佛陀的教誨相應。經論太多，不必讀誦太多，太多自己反而困惑了，一部經，一部《無量壽經》就好。《無量壽經》上字字句句做到，你這一生就圓滿成佛。經要讀要聽，特別是在最近，實在都是佛菩薩示現，鬼神要求聽經。那個鬼神在我看都是佛菩薩，佛菩薩示現鬼神身給我們看，鬼神都要求聽經，要求多聽，這個多聽是講時間要多一點。東天目山每天放錄相帶，鬼神覺得時間不夠，要求延長。我們居士林鬼神也是要求聽經，所以現在在二樓，二樓電視二十四小時日夜不中斷，滿足他們的請求。人要不肯發心聽經，杜居士講的「連鬼都不如」，這是佛菩薩對我們的啟示。為什麼？唯有多聽，一門深入，長時薰修，我們才會真正省悟過來，省悟過來之後，毛病習氣就能夠改得掉。改不掉，真正的原因是聽經不夠，你每天煩惱薰習的力量太長太大，聖賢人教誨薰習的力量太薄弱，時間太短，敵不過！道理在此地。

所以學佛，無論在家出家，在我們現前這個階段，讀經、聽經、研究討論是我們最重要的功課。所以要常常想到修學功夫為什麼不得力？每一天生活當中，對人對事對物，為什麼還常常生煩惱？那要是佛菩薩的話，就是你聽得太少了，讀得太少了，接受佛菩薩教誨的時間少，隨順自己煩惱習氣的時間太長。如果不從這個地方

改變，我們怎麼能成就？可是諸位還要記住，聽經研教是成就我們的信解，行證一定在實際生活裡面去磨鍊。也就是我們所信所解，不能落實在實際生活上，行證就沒有了，那還是不管用。信解成就，我們日常生活就是行，起心動念，言語造作，一定跟經典教誨相應，這叫行證。違背經典所說的，那你就是悖逆佛菩薩的教誨，依舊是輪迴心造輪迴業，佛菩薩也幫不上忙。這是我們要真正覺悟，真正回頭。