

諸位同學，大家好！請掀開《感應篇》最後的一段，第一百二十四節。我們在大科裡面是太上「結勉」第七，這是總結勉勵我們，是第七個大段：

【故吉人。語善。視善。行善。一日有三善。三年。天必降之福。凶人。語惡。視惡。行惡。一日有三惡。三年。天必降之禍。胡不勉而行之。】

在前面這一段「改過遷善」，這一段很要緊。註解裡面說得很多，很重要，這裡面也引用了《了凡四訓》跟古大德講的懺罪的一些方法，很值得我們參考，值得我們學習。今天我們講到總結，『故』這個字是總結全文。『吉人』，這是吉凶禍福，也就是我們常講的善人。講善人還不太恰當，講福人，很有福報的人，這個「吉」跟「福報」非常貼切，很有福報的人。有福之人，他一定具備這三個條件，這三個條件是語善，言語善，善的標準就是佛給我們講的十善業道。此地註解也註得非常好，語善他講，「如非禮勿言，樂道人善，開發人之善心是也」，這三句講得好。換句話說，不應該說的話決定不說，非禮勿言，喜歡稱讚別人，喜歡說別人的善事，決定沒有嫉妒、沒有隱瞞。喜歡說別人的善事，喜歡開發別人的善心，這就是常常能夠教誨一切眾生，幫助一切眾生斷惡修善，勸導一切眾生明瞭什麼是善、什麼是惡，這非常重要，這是「語善」。

太上在前面一再教導我們積德累功，積德累功最重要的就是語善。實在講許許多多人心地也不錯，做人也很好，就是言語不謹慎，所有的功德都從言語上漏掉了，你說這多可惜。所以《無量壽經

》上佛教給我們「善護三業」，把口業擺在第一，這不能說沒有道理。你看看太上也把「語善」擺在第一，跟《無量壽經》上不謀而合。《無量壽經》佛教導我們，「善護口業，不譏他過」，我們在前面說過了，不但不能說，決定不能把別人的惡放在自己心上。把別人的惡要放在自己心上，我們的心就壞了，這很冤枉的事情。我們心原本是善的，跟諸佛如來無二無別，現在我們的心為什麼會變成這樣的？絕不可以怪別人，怨天尤人這個罪過太大了。怪自己不好，為什麼把其他人這些不善的事情，要把它放在自己心上？沒有人叫你放，是你自己放在心上，把自己純善的心變成不善。心不善，語怎麼會善？所以根是心。世出世間大聖大賢教我們修行，所謂是「從根本修」。根本是什麼？根本是心，人心跟佛心是一個心。佛的心，我們在經論裡面讀到，「不容毫分不善間雜」，這是佛心。凡夫的心，不善的多，善的少，所以才變成六道，所以才變成三途，三途六道就是這麼來的。我們從今天起明白這個道理，自己心中的不善，要趕快把它捨棄掉，把它消除掉，放下。我們要像佛一樣，容納虛空法界一切善法，這個人就成佛了，轉凡成聖。

善不善的標準，佛給我們列的十條，十善業道。我們《感應篇》跟諸位共同在一起學習圓滿之後，我們接著再學習《十善業道經》。佛給我們訂的標準，可是那個標準也有個根，如果你不知道那個根，這個十善怎麼修，也不過就是人天福報而已，修不圓滿。根還是一個念頭，凡夫的念頭是自私自利，用自私自利去斷十惡、修十善，決定不圓滿；也得果報，果報是人天福報，這個要知道。在中國歷史上福報最大的，這幾千年來福報最大的是乾隆皇帝，在中國歷史上講福報沒有人能超過他。做六十年皇帝，還做四年太上皇，真的是貴為天子，富有四海，中國歷史上找不到第二個人，也長壽。所以他自己稱為「十全老人」，真的，十全十美，五代同堂，

哪個人有這麼大的福報？諸位要曉得，這個福報自私自利沒有捨棄，修的十善業，能得這麼大的福報。可是要曉得，出不了三界，不能夠脫離輪迴，你這個福享完之後，你一生還有造作罪業，這個罪報還會現前，於是六道輪迴就這麼形成的。

學佛之後，把這個道理事實真相搞清楚了，我們不再幹這個傻事情，把自私自利的念頭轉過來，一切為正法久住。為什麼？只有正法才能夠覺悟眾生心，能令一切眾生破迷開悟，轉凡成聖，這個功德不可思議。佛與大菩薩會不會去做乾隆皇帝？不會，為什麼？那是享福，不能成就殊勝功德。殊勝功德是什麼？教化眾生。所以佛菩薩一定是以老師的這個身分出現在世間，我們尊稱釋迦牟尼佛為「本師」，我們的根本老師。他絕對不會搞政治，也絕對不會搞工商業，不會搞這個，全心全力救度一切苦難眾生。這前面跟諸位說過了，十法界的眾生都是苦難眾生，為什麼？沒有見性，智慧沒有圓滿，不免造作罪業。四聖法界的算是不錯了，相似佛位了，依舊有退轉，大幅度的退轉，所以在法身菩薩看他們是「可憐憫者」。所以一切苦難眾生是指十法界，只要你智慧不開，這個智慧是佛家所說的大徹大悟，明心見性，真智慧；沒有明心見性，那智慧不是真的。

六道裡面，這佛法講得很清楚叫「世智辯聰」，根本不承認他是智慧。四聖法界有智慧而不圓滿，因為他無明沒有破，分別沒有斷盡，只是執著斷掉了。由此可知，執著要不斷，哪來的智慧？執著什麼？我。無私無我，你的智慧才開，只要有私有我，你的智慧就不開。所以智慧開不開，也不是別人的事情，跟老師不相干。你就是遇到釋迦牟尼佛，遇到阿彌陀佛，你自私自利的心不放下，你還是開不了智慧。不是說遇到佛我就會開智慧，沒這回事情！如果把自私自利放棄了，完全沒有了，你遇到一個下根的人給你說法，

你也會開悟，這個例子古今中外很多，學生的成就超過老師。憑什麼超過老師？憑放得下。老師所放下的沒有學生多，學生比老師放下得更多，學生就超過了。徹底放下，究竟放下，這個人就成佛了。

這個世間人，我們看到許許多多的人生病。今天早晨上海那邊還給我打過電話，有個同修也是生病，身心都不安，問我怎麼辦？為什麼不把病放下？放下就沒有了，你要把病放在心上，那你有得受了。他得的是癌症，我就告訴他，李木源十年前得的癌症，你們去問他，他把他那個X光片給你們看看，三十多張，癌細胞擴散到全身每個器官，醫生跟他講他的壽命只有三個月，他也不去治療，也不去吃藥，念佛，等死。到居士林來做義工，活一天做一天，認真努力。做上半年也沒事情，再去檢查沒有了，新加坡醫學史上奇蹟，現在又活了十幾年，精神體力哪一個人都比不上他，我叫他作「不休息菩薩」。你看看前天從中國回來，一回來之後馬上就開會，一點休息的時間都沒有。他告訴我晚上睡眠時間，大概只有兩小時，全心全力為佛法、為眾生，沒有為自己，把自己忘掉了，所以這病就沒有了。有我，你就有業障，你就有業報；無我，無我報就沒有了，業也沒有了，報也沒有了。人要做到無我，什麼事情都解決了，這個身體留在世間，為眾生造福，為眾生服務。事情做成功了，眾生有福，自己不居功；事情做不成功，眾生沒有福，自己也沒有過失，自己永遠沒有得失，沒有得失多快樂。事情做成功了，我的功勞多大，那好了，你有「我」，有我你就有業報。無我就不受業報，業報就沒有了，這是佛教給我們的。

『視善』，佛在《十善業道經》裡面教我們，菩薩轉惡為善的方法，非常強調「晝夜常念思惟觀察」，這個「視善」就是觀察，觀察一切善法，不要去看不善法。禪宗六祖惠能大師在《壇經》裡

面告訴我們，「若真修道人，不見世間過」，「不見世間過」就是視善。世間人有沒有過失？沒有，一切人事物裡頭都沒有過失，這個話是真的，不是假的。蕩益大師在《靈峰宗論》裡面也說得很多，他說：「境緣無好醜」，境是物質環境，緣是人事環境，我們講一切人、一切事、一切物，「境緣」兩個字都包括了，這裡頭沒有善惡，沒有好壞，確實是清淨的、是平等的。「好醜起於心」，這個好醜、善惡從哪兒來的？是我們自己的心動了，我們以為它好、以為它醜，實際上不是這樣的。所以自己要是放下妄想分別執著，這個世界是美好的，這個世界是一真法界，這個世界是極樂世界。原本是一真法界，原本是極樂世界，搞成這個樣子，都是自己妄想分別執著在作祟。我們這個身體原本是金剛不壞身，為什麼搞成這個樣子？就是心裡面完全裝的貪瞋痴慢、五欲六塵、是非人我，所以才搞成這個樣子。過去人沒有人教，那情有可原，自己無知，現在佛給我們講得這麼清楚，這麼明白，我們聽懂了、相信了，就應當放下萬緣，放下妄想分別執著，恢復一真法界的生活，你說這個多美滿！這個多自在！多麼幸福。此地視善就是佛教導我們觀察一切善法，絕不要去觀察一切惡法，從根本上回頭。

『行善』是行為，我們日常生活、工作、處事待人接物，都在這個「行」字上面。一天你能行三善，『三年』，這是講積功累德，『天必降之福』，所有一切的災禍就消除了。佛家常講消業障，業障真的消了，福德現前，智慧現前，我們應當要學習。