

《俞淨意公遇灶神記》第五集的播出。諸位觀眾，大家好，阿彌陀佛。現在我們繼續看上集講的這段，我先將這段文再念一遍。

【若口過一節。君語言敏妙。談者常傾倒於君。君彼時出口。心亦自知傷厚。但於朋談慣熟中。隨風訕笑。不能禁止。舌鋒所及。觸怒鬼神。陰惡之註。不知凡幾。乃猶以簡厚自居。吾誰欺。欺天乎。】

上一集我們講到這段，這段是說口過，這是灶神對俞先生開示，說到他修口過這一節。灶神也幫他點出來，他說你修口過，五戒裡面的戒妄語，語言的過失，俞先生『語言敏妙』，「敏」是他反應很好、反應很快，「妙」是巧妙，也就是說，他講話很有口才。

『談者常傾倒於君』，「傾倒於君」是全部被他折服，講不贏他。這是說明有時候他無理也講得變有理，因為他非常會講話，語言敏妙，別人講不贏他，一般說強詞奪理。但是他很會講，這是說講話不讓人。『但於朋談慣熟中』，在熟悉的朋友當中，『隨風訕笑，不能禁止』，「隨風」是很隨意、很隨便，「訕笑」是講話都會取笑人，講話會諷刺人。他也知道自己這樣講有傷厚道，但是這個習氣改不過來，所以說「不能禁止」。他也知道自己不對，但是習氣很難改，所以說不能禁止。

『舌鋒所及，觸怒鬼神』，可是與人談話雖然很會說話，無理說成有理，但是鬼神看到就很討厭。這是說妄語之過，在朋友熟悉談論當中，言語不讓人，不讓人就是大毛病。我們讀《了凡四訓》末後一篇「謙德之效」，謙虛的反面就是不能忍讓，所以說「滿招損，謙受益」。不讓人就是自滿自大，一個人言行如此，鬼神見了

都討厭。所以說『陰惡之註，不知凡幾』，陰間鬼神記錄口的惡業，都不知道有多少，「不知凡幾」就是不知道有多少。這也是像《地藏菩薩本願經》所說，「閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪」，起心動念，舉止動作都是罪業，自己還不知道。你每天一直造罪業，自己還不知道，自己還認為，『以簡厚自居』，認為自己很厚道，自己還是個好人，這是欺騙誰？難道你能欺天嗎？這是灶神對俞先生所說的。

我們看到俞先生反過來反省我們自己，我們現在是一個凡夫，既然是凡夫難免就有罪業，就像《地藏經》講的，「舉止動念，無不是業，無不是罪」，如果我們要是認為我們都沒有過失，這是絕對錯誤的。人如果不知道自己的過失，他就不會去改過，不改過他就不會進步，這在《了凡四訓》裡面，我們也看得很詳細。所以知過改過，知道自己的過失在哪一方面，知道自己有什麼樣的過失，知道才有機會來改過。如果你自己的過失都不知道，還認為自己都沒有過失，這樣就沒法子改過了，一生都沒法子改過，甚至生生世世都沒辦法改變。因此家師淨空上人，這幾年特別提倡《弟子規》，《弟子規》就是下手改過修善一個具體的標準。如果我們沒有讀這個標準，確實我們不知道過失在哪裡，做錯事情自己也不知道，還認為自己都是正確的、自己是好人。俞先生也是示現給我們看，他是我們的善知識，灶神是我們的善知識，他也是我們的善知識，如果他沒有這樣示現，我們不知道自己的過失。

這段是說口過，在五戒十善裡面就是妄語、兩舌、惡口、綺語，這四種惡業。灶神跟他說，你說戒口過，但是你講話是這種講法，那口過這一條也沒修，修得也不好，沒修。下面這段是講邪淫，我們看文：

【邪淫雖無實跡。君見人家美子女。必熟視之。心即搖搖不能

遣。但無邪緣相湊耳。君自反身當其境。能如魯男子乎。遂謂終身無邪色。可對天地鬼神。真妄也。】

這段是講的『邪淫』，因為文昌社裡面規條有這一條，這是五戒十善裡面身的第三條惡業邪淫，如果不邪淫就是善業，這是舉出這條跟俞先生說。邪淫雖然沒造實際上的惡業，就是說邪淫雖然沒實跡，你沒去造邪淫的業，也就是說身沒有去做邪淫的事，但是你的念頭，心的意念有這個意思、有這個心。你身沒做，但是心念有，只不過是沒邪緣而已！所以灶神又把他點出來，要他自己好好的反省。如果有邪淫的因緣湊合，你遇到這個境界了，在這個境界當中，你能不能像春秋時代魯國的魯男子一樣？這是舉出春秋戰國時代，魯國有一個魯男子，這是《孔子家語》裡面的一段記載，春秋時候魯國有一個人，確確實實對邪淫做到不動心。有這個邪緣，但是他沒有動邪念，沒有邪行那才可以，那才是真正的『終身無邪色，可對天地鬼神』。你能不能做到？做不到！

這條特別舉出意惡，意就是心念。身口業的主導，主要引導造業的還是屬於意業，你有這個心、有這個念頭指揮我們的身體和口（這張嘴）去造業，所以身、口、意三業，意為主。所以身口沒造作惡業，但是意（心裡有惡念）這也是造業。而且意惡是不斷的，身口造業有時候還會停止、還會間斷。這個意業，心的念頭剎那生滅，從來都不斷。這是特別舉出意惡。

【此君之規條誓行者。尚然如此。何況其餘。】

灶神告訴他，這是你們文昌社訂的規條，你們自己訂的規矩條例，你都做不到，其他就更不必說了。由此來看，可見得張先生（就是灶神所說的），俞先生他平生所做的善事確實是「專務虛名」，他所講的一點都沒錯，這裡把它舉出來，一條一條把它舉出來。俞先生聽了無話可說，確實是如此。

【君連歲所焚之疏。悉陳於天。】

你每一年所寫的疏文，灶神爺確確實實幫你送到天上報告上帝。

【上帝命日遊使者。察君善惡。數年無一善行可記。】

上帝接到疏文，也是趕緊派『日遊使者』，這也屬於鬼神。《太上感應篇》說「舉頭三尺有神明」，我們在《了凡四訓》、《感應篇》都可以看到。「日遊使者」是白天擔任巡視的神，巡視人間地方上的人他所造的善惡業，日遊使者主要擔任白天巡察的。「遊」是巡察的意思。『察君善惡』，自從他開始燒疏文，四十歲以後到四十七歲，也有六、七年的時間。『數年』，這六、七年當中，有！上帝有派日遊使者觀察你。但是「察君善惡」，『數年無一善行可記』，這幾年沒有一條善行可以記錄，都是造惡業，連一善都沒有。鬼神確確實實是有，可見得上帝不是不關心他，每天派日遊使者考察他，考察結果這幾年確實沒善行可記，考察的結果全是惡業。下面就舉出他的惡業，特別是舉出他的意惡，心的念頭，意念的惡，在佛經裡面說貪瞋痴慢疑、惡見，這都是惡念，這是說念頭。我們再看下面的文：

【但於私居獨處中。見君之貪念。淫念。嫉妒念。褊急念。高己卑人念。憶往期來念。恩讎報復念。憧憧於胸。不可紀極。此諸種種意惡。固結於中。神註已多。天罰日甚。君逃禍不暇。何由祈福哉。】

這些話所講的我們都要相信，鬼神都在考察，找不到他有善念，只看到這個人心裡面滿腹貪瞋痴慢的念頭，有貪、瞋、痴、嫉妒、褊急、傲慢。這是貪念、貪心，貪五欲六塵、貪財色名利，貪心。這個貪念在我們現前的世界可以說不斷在增長，特別是現在的功利社會，提倡貪心。西方人說，人如果不貪社會就不會進步，這個

講法使現代人，本來貪瞋痴就是凡夫無始劫來的煩惱習氣，要減輕已經很困難了，現在又有人這麼提倡，認為貪心是正確的，難免會不斷增長。所以現在全世界大部分的人都是不斷增長貪念，包括佛門裡面四眾弟子都不例外。

下面說『淫念』，這就是邪淫，淫欲之念。『嫉妒念』，「嫉妒」是看到別人做好事，或是別人得到名利比我們還好、得到比我們還多，或是他的地位提升比我們還高，我們看了心裡就不高興，就產生嫉妒念出來，這是俗話說的，見不得別人好，看別人比自己好，看了心裡就很難過，就生起嫉妒念。嫉妒念如果很嚴重，進一步就想障礙人，實際上別人得名利是他自己修的，他的業，他的福報。我們嫉妒去障礙他，能障礙的了嗎？實際上是無法障礙的，他修的福報是他應得的，誰也不能障礙。障礙到最後是障礙到誰？障礙到自己，自己造惡業。所以這一條嫉妒念，普賢菩薩十大願王，因為這個念頭也是凡夫很普遍的，我們修行功夫還沒得力之前，貪、瞋、痴、慢、嫉妒是免不了的，只是有的人比較輕，有的人比較嚴重，輕重大小的差別，既是凡夫，這種煩惱一定有。

嫉妒這一條有貪也有瞋，它性質裡面有貪心、有瞋恚，瞋恚是看到別人比我們好就想要障礙他，心裡面不高興，那就是瞋恚的心，這條也是很大的煩惱。因此十大願王普賢菩薩第五願說「隨喜功德」，修隨喜。隨喜功德就是破嫉妒念，知道凡夫的念頭無始劫以來都很堅強，這個煩惱不容易消除，所以教我們修「隨喜功德」。隨喜是別人有好事，我們生隨喜心，不但生隨喜還從旁讚歎協助，使他的善事能夠圓滿。修隨喜功德，我們自己得的利益最殊勝，別人做好事，他做得很賣力，當然他有功德，但是我們如果能夠從旁修隨喜功德，讚歎他、成全他，自己不用做得那麼賣力，他功德有多大，我們跟他一樣。實際上修隨喜，我們自己佔的便宜最大、最

殊勝。所以隨喜功德，上隨喜十方一切諸佛，下隨喜一切眾生絲毫善事，我們都隨喜。這如果這一條能夠修，所有一切諸佛、一切眾生的善事，我們都有分！這是在念頭的轉變，念頭如果能轉過來，修行得的利益非常非常殊勝。如果不知道這個事實真相，一味的嫉妒障礙，實際上是障礙到自己，無法障礙別人，是障礙自己。

下面說『褊急念』，「褊急」我們一般說這個人的心很褊、褊狹，「急」就是急躁，心浮氣躁，這個心很急。一個人心念如果褊狹，心很急躁，心浮氣躁，往往就容易意氣用事，也會常常做錯事情。換句話說，也可以說會常得罪人，褊急念，有這個念頭。『高己卑人念』，「高己卑人」是抬高自己瞧不起人，這就是傲慢，我們一般講貢高我慢。把自己捧得很高，自己總是認為自己比別人好，別人都不如自己，看不起別人、輕視別人，這就是高己卑人念。這個念頭俞先生也很嚴重。『憶往期來念』，我們一般說打妄想，「憶往」，往是過往、過去，幾十年前的事情，時常去想它。特別是一些老人，年紀大退休了，沒事就會想過去，過去的一些是是非非，是非人我，想這些事情。『期來』是期望將來，希望將來要得到什麼、將來要做什麼，就是妄念、雜念很多，回憶過去，期待未來。這些念頭雜念很多，這也是大毛病，這也是一般凡夫的通病。

『恩讎報復念』，恩恩怨怨沒辦法放下，別人如果曾經對不起我們，時時刻刻想著要報復，心裡都是這些念頭。這就是說明意惡『憧憧於胸』，這是形容你心胸之中都是這些惡念。小註裡面說：「身口意三惡業，意惡為最大；身、口二業都從意惡而生。」這是剛才說過的，身口惡業都是受到意惡的指使，它指揮的，所以意惡是最主要的、最大的。所以身口二業，身和口怎麼會造惡業？主要還是意惡在指使。所以修行重在修心，心地清淨了，身口自然清淨；意念要是不清淨，身口也假裝不來。這也是在大乘經典上常說的

，從根本修，從意惡對治，才是從根本，從根本修。意地如果清淨，意惡降伏了，身口自然就不會造惡業了。如果意惡無法一時降伏它，身口是枝末，從枝末修一條算一條，但是根本還是在意，因為意才是主要的。我們看看俞先生前面這一段，他身似乎是在做好事，口也似乎說善事，也有勸人修善，但是他的意不善，意惡絲毫沒有改變，身口所造的善就不是真的了。神明的鑒察特別著重「意惡」之中，特別在起心動念，所以告訴他這些果報。確確實實所說的不只如此，很多很多，這是舉出重點跟俞先生講。

所以張先生（灶神）告訴他，『君逃禍不暇』，他說你一直都是造惡業，你逃避災禍都來不及了，你要避免災殃都來不及了，你還想求什麼福報？『何由祈福哉』，你哪有辦法求福報！哪裡還會有福報？灶神張先生跟他說到此地。下面俞公聽了以後的反應，請看文：

【公驚愕惶悚。伏地流涕曰。君既通幽事。定係尊神。願求救度。】

俞先生聽了張先生告訴他的這些話，除夕夜來了這位陌生人，對於自己心底隱藏的這些念頭知道得這麼清楚，都把它說出來了。自己聽了確實害怕，『伏地』是趴在地上，流著眼淚苦苦的哀求，這時他非常驚惶，很懇切流著眼淚懇求、哀求，對張先生說：你既然知道這些幽冥的事情，我們素昧平生，今天你來就將我心裡的事情說得這麼清楚，一定是神仙，絕對不是普通人，『定係尊神』，知道他不是普通人，就求他救度。他既然會來指點他，當然就是要來幫助他的，要不是來幫助他的，他不會跟他說這些話。下面這段是說俞先生還是有一點善根，憑著這點善根，所以神明才會來度他。如果沒有善根，神明就算來了也沒用，也無法來幫助他。下面我們再看文：

【張曰。君讀書明禮。亦知慕善為樂。】

張先生告訴他，『君讀書明禮』，你是一個讀書人。古時候秀才都是讀書人，讀什麼書？跟我們現在在學校讀的不一樣，我們現在學校讀的書是屬於科學、技術、知識。古時候人讀的書是聖賢書，聖賢書就是教我們做人的道理，倫理道德。我們現在導師淨空上人提倡的《弟子規》，古時候的家庭教育就是教這個。所以古時候從孩童時代，甚至胎教就教聖賢教育。讀書人能夠考中秀才，在過去的時代也非常不簡單了。所以他是個讀書人，讀書人總是明白這些道理，明白道理『亦知慕善為樂』，也曉得聖賢教導我們要斷惡修善，人生為善是最快樂的事情。所以他還是有這個念頭，如果他沒有這個念頭，他也不會跟同學們去結文昌社，這是說明他也有這個心，只是做不到，有心但是做不到。做不到是自己的煩惱習氣太重，我們一般說業障很重。因為他有這一點善根，作為遇到灶神改過自新的一線生機。下面我們再看文：

【當其聞一善言時。不勝激勸。見一善事時。不勝鼓舞。】

這是說他還有這一點善根，當他聽到一句善言，善的言語，他也很激動，勸人為善。見人做一件善事時，他也很鼓舞。但是怎麼樣？善根不夠深厚，煩惱習氣太重。為什麼？下面張先生又說了：

【但旋過旋忘。】

『旋過旋忘』是說一下子，有！善心發了，一下就忘了，時間很短，一下子就忘記了、就沒了，善念沒多久就不見了。

【信根原自不深。】

『信根』，「信」這個字是世出世間法成就與否的關鍵。信根深，不管世間法或出世間法都有成就；如果信心的根不深，就不能成就。這裡也點出他「信根原自不深」，毛病就在此地。信根不深，有！有信心，但是不深，就像樹的根深度還不夠，還很淺。我們



學佛也是一樣，信根要深，所以《彌陀經》講的，五根五力，信進念定慧，第一就是信，信根深才有力量。

【恆性是以不固。】

沒有恆心、沒有耐心，『恆性是以不固』是沒有耐心。

【故生平善言善行。都是敷衍浮沉。何嘗有一事著實。】

毛病就發生在這裡。平生善言善行都是『敷衍』，「敷衍」是應付一下，浮浮沉沉，沒有一件事情落實，『著實』是我們現在說的落實，毛病就發生在這裡。說實在話，我們學佛的同修，在家、出家四眾弟子，我們想想，是不是都犯這個毛病？我們聽到善言善語、見到人行善事也歡喜，但是過後就忘了，跟俞先生犯同樣的毛病。這不只是說我們，俞先生是明朝時代的人，跟憨山大師、蓮池大師同時代的人，再跟諸位說，過去釋迦牟尼佛出世的那個時候，也是這樣，哪有例外？如果善根真正深厚，早就成佛作祖。成佛作祖的人畢竟是少數之少數。諸位再想想，釋迦牟尼佛示現成道之後，為什麼要說法四十九年，每天講，諸位想想，這是什麼道理？就是因為眾生的毛病太重！要天天講，天天講，聽得很熟，習慣成自然了，假善也變成真善，裝好人裝到最後也變成真正的好人，就是這麼一回事情。所以天天勸，三天不勸，人就變樣了，所以佛門提倡共修就是這個作用。

這集的時間到了，我們就講到這裡，謝謝大家收看，阿彌陀佛。