

尊敬的諸位長輩、諸位學長，大家早安！很多學長們在週記都有反映一些自己修學的狀況，感覺大家都能察覺到自己修學上的狀況、問題。諸位學長，當我們發覺自己修學上的問題跟習氣的時候，大家的心情如何？那就是一個心態的問題。其實很多境界觀念一轉、心態一調，就過去了，不是很複雜。要在自己知見上面的觀念下功夫，要多聽經，與其在那裡鑽牛角尖煩惱，不如讀經、聽經，一聽明白了，理得心安，就過關了。但是過了關不要太得意，《西遊記》講九九八十一關，尤其人假如過了一關之後洋洋得意，馬上下一關就來了，挫挫我們的銳氣。

有一個同仁講到（一個男同事），「我最近對女色都不會起心動念」。他早上才講，中午見到我，非常惶恐，剛剛就碰到境界，原來自己還差得遠。告訴大家，當我們自己覺得不錯，馬上境界又來，那個是祖先保佑，讓我們別傲慢，讓我們別錯估自己的程度，這是好事，其實我們好歹不見得分得清楚。比方說，今天不照《弟子規》做了，旁邊又沒人，突然才一個小動作不按《弟子規》做的，馬上室友闖進來看得正著，在那解釋，「我只有今天這樣而已」，就開始解釋一大堆，「倘掩飾，增一辜」。假如當下心態很正確，「對不起，你是我的貴人，我才想偷個懶就被你發現了」，一句話自己的心就擺正了。在那裡解釋半天，愈描愈黑，搞複雜了。等這個學長離開了，在那裡說，「真衰！剛好今天而已，怎麼就被看到了？」衰還是幸運？幸運。一個人會墮落，就是他在耍小聰明的時候都沒有人看到，都讓他瞞過去了，他就愈來愈得意了，之後就

愈偏愈遠。一有什麼小的偏頗的念頭起來就有人提醒他，那是他有大福報。你身邊有一個善知識，每天你有一個小動作錯了，他馬上批評你，那是最大的福報，但幾個人願意享這樣的福？所以有沒有福還得看自己能不能接受，福在受諫，接受勸諫。不要說別的，父母多念我們兩句話，我們就不耐煩、就不高興了，那怎麼可能說善知識來跟我們講，我們能歡歡喜喜接受？所以孝道是師道的基礎，沒有孝道，對人不可能真誠恭敬。

所以事情並不複雜，就是觀念跟心態能不能擺正的問題。能不能轉念？你一轉，煩惱就是菩提，危機就是轉機，壓力就是動力了。所以修道的路上，這些師父們常常問，「你會麼？」會不會轉念？心能轉物，則同如來，我們現在是被境界牽著鼻子走。修行，你有定慧了，就可以轉境界了。我們剛剛講的，這一陣子心情很不好，因為發覺自己的習氣愈來愈多。這句話不對，發現自己的習氣叫開悟。怎麼點頭的人這麼少？你們統統要回去重修。老人家在「認識佛教」裡面有一句太精闢的話，「發現自己的過失叫開悟，改正自己的過失叫真修行」。你每天磕那麼多大頭、念那麼多佛號，處事待人接物不能夠落實，你的佛是白修了，你的成就很有限，佛不是這樣教導我們的。佛教的是要落實在生活、工作、處事待人接物。聽明白了師父這句話，發現過失叫開悟。開悟好不好？我今天沒有空過，「一日不知非，則一日安於自是；一日無過可改，則一日無步可進。天下聰明俊秀不少，所以德不加修，業不加廣者，只為因循二字，耽擱一生」。你今天沒發現過失，不就因循耽擱一天了嗎？一天又蹉跎了。所以自己發現了，或別人告訴我們了，高興，這個就是正確的修行態度。開悟應該是高興，今天沒有白過，發現了進而去改。

可是為什麼發現了還是難過，心地上的煩惱在哪裡？你得把它

揪出來，你病了，不找病根怎麼根治？是把表面處理好，還是從根本處理？心地是根本。為什麼覺得發現自己的問題了還是很難過？不自信，否定的慣性上來了。疑是修行的大病，懷疑自己、懷疑經典、懷疑聖賢的教誨，甚至於看到孔老夫子的行持，覺得「他這麼做我不認同」，也沒有進一步去思考聖人是怎麼存心的。一看到行為，馬上就以自己的認知去下判斷，就否定聖賢人的行為了。「見未真，勿輕言」，這一句話很深遠。再來，好面子，人家一講我們了，經句還沒上來，面子的感覺比較敏銳，一下不舒服，「我多沒面子」。好面子一起來，你覺照的喜悅就沒有了。發現自己的過失叫開悟，這個心態擺正了，你會很歡喜觀察到自己的問題，也會很歡喜別人指出我們的問題了。修行成敗關鍵叫「真為生死，發菩提心」，我這一生不想再墮落了，我這一生不想再順著習氣走了，我這一生不想再「一身瓦裂，耽染塵情，私行不義，謂人不知，傲然無愧，將日淪於禽獸而不自知矣」。諸位學長，我們真的立了願以後，定了方向、定了目標，還要定一個修學的數量，一天多少時間用功、多少時間聽經、多少時間讀經、經要讀幾遍，都要落到實處。明明知道《了凡四訓》很重要，去年就知道重要，今年讀了幾遍？（聽眾答：三遍。）你薰習之功就達不到了，「讀書千遍，其義自現」。而且你不明理，境界一來你根本提不起觀照，就隨順習氣走了。《了凡四訓》要念三百遍，《了凡四訓》沒念三百遍不能做師長的學生，因為不聽話。

有一個人很聽話，《無量壽經》念三千遍，跑去找師父，說「師父，我《無量壽經》已經念三千遍了，接下來怎麼樣？」師父說再念三千遍。大家讀經可不要讀到形式上去了，交作業、應付。用至誠的心去領納經典，你一明理了，就知道從哪裡下手，從哪裡改正自己。哪有讀三千遍還不知道該怎麼去落實、怎麼去改？那根本

就是應付，念的時候都在想，「二千二百二十七遍了」。讀經的時候心要清淨，一心恭恭敬敬去讀就有悟處了。你最起碼要讀到一句「善護口業，不譏他過」，還譏不譏人家的過？「善護身業，不失律儀」，一言一行有沒有跟《弟子規》相應，走路有沒有太快，講話有沒有太快了？「凡道字，重且舒」、「步從容，立端正」，這都是威儀。「善護意業，清淨無染」，念頭有沒有愈來愈清淨了？首先要數量，再來，明理了要好好去落實。信、解、行、證，讀經是解，有理解了要趕快去落實。諸位學長，從今天、從此刻開始我們已經明白了，發現自己的過失叫開悟。有一個學長跟我聊，他說，「蔡老師，你有沒有覺得我最近很恨你？」告訴大家，我聽到的時候是什麼感覺？第一，我很高興，為什麼我很高興？這麼直接的人才是道友，同參道友，直心是道場，他沒有悶在那裡恨我，這種人是光明磊落的恨，「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」。他又說，「你有沒有發現？」我心裡想，回想一下，這幾天在跟大家分享的時候，確實有感覺他的眼神有點不妥，可是沒往心裡去。他這麼一提，我才回想一下這幾天的情形，好像有點感覺。

一切人對我們的誤解或者一些情緒，統統別往心裡去，為什麼？假的。你別把假的當真，如來自性是他的真心，所有這些都是妄心的幻相，「凡所有相，皆是虛妄」。學佛就是學一個明白人，不能愚痴，不要認真為假，他有真心你都不相信，就覺得他這個人就是這樣沒救了，認真為假。認假為真，他的習性就是這樣，江山易改，本性難移。這句話要修正一下，江山易改，習性難移。但是那個習性為什麼難移？當事人不願意改。當事人只要願意改了，聖狂之分在一念之間，都得要把根源、根本問題找到，不是難改，是當事人願不願意改。所有的人只是他的助緣，最重要的因是他自己決定的，掌握在他手上。所以天助自助者，天棄自棄者，自我放棄了

、不受教了，誰都幫不上忙。真肯受教了，時時都有聖賢、佛菩薩的保佑，他們是契入聖賢境界的人，我們起心動念他們都知道，哪有我們願意學，他不護佑的道理？這個學長接著說，「為什麼恨？因為覺得你這幾天講的都是講我，有點喘不過氣來了」。我說，「你不簡單，我這幾天講的這些東西，很多都是組織領導者應該要注意的這些點，你自己沒帶組織，怎麼都覺得在講你？你這個聽經態度不簡單，都覺得句句都是講自己，自己是當機者」。現在聽經不受益，都是覺得講別人，不是講自己。我們也感覺到，面對自己的習氣真是需要勇氣，你要真想成就，要真幹，要到什麼程度？連死都不怕，就怕自己隨順習氣，就怕念頭不對。死都不怕，用不怕死的勇氣、氣概來面對自己的習氣。發勇猛的心，立決定的志，我不想再墮落了，這樣勇往直前去面對習氣。其實習氣為什麼這麼恐怖？是你給它力量的，你就一直覺得「我不行、我不能，我就是這樣」，它就愈來愈囂張。我們假如覺得那個是假的，不是真的，你正念一提起來，邪念自然污染不上。

所以大家假如有煩惱的時候，這個念頭都伏不下，觀想一個情境，有一隻貓守在老鼠洞，這隻貓說，「你敢出來，給你好看，一把就把你給抓住，讓你動彈不得」。貓盯著那個老鼠洞，老鼠連動都不敢動，我們現在盯著習氣就是這樣，「你敢絲毫放肆，我馬上寶刀出鞘」。大家尚方寶劍背好了沒有？我這隻尚方寶劍寫六個字，「為正法，為眾生」，只要我的念頭跟這個不相應，馬上砍，一定要回到這裡，在護念自己的道業。所以一直發現問題不是壞事情，但是要有耐性面對，好好循序漸進去調整自己的狀態，也不要急躁。我們接著來看《弟子規》的經句，昨天我們講到「事雖小，勿擅為。苟擅為，子道虧」這一句經文，我們從修身、從修心來看這一句，為什麼一個人會做出「擅為」的事情？他就是恭敬心不見了

。第一，在家裡對父母的恭敬提不起來，沒給父母交待就去做一些事情，讓父母操心，或者讓父母難過。在單位當中就是傲慢、不恭敬，沒給領導請示就擅作主張去做，在心地上還是這個「慢」在起作用。在跟善知識學習當中也不夠誠敬，順著自己的意思在修行、在做事情。我們能看到心地上的問題才好調整，怎麼對治？時時要保持真誠恭敬的態度。從哪下手？從對父母開始。齊家，心地上知道要觀照了，在哪裡歷事鍊心？從自己的家庭開始，對父母我們不擅自作主，就像昨天跟大家講我那個好朋友，他要換一個工作，清清楚楚把情況講給爸爸聽，而且是跪著講。

有一個孝子叫顧態，他到一戶張氏人家去教書，張氏非常崇敬他的德行，去了之後馬上把一年給老師的供養，一次就交給顧態了。進一步還建議他說，「反正你一年之後才回家，你現在就拿這一筆錢去買地，買了以後把地租給人，一年以後你除了這一塊地以外，你還可以收到一年的租稅，你到時候再一起拿回家去，這樣挺好的」。但是顧態說，「這個沒有我父親同意，我的這一筆錢就是要給我父親的，假如父親沒有同意，我不能動這一筆錢」。你看那顆心，對父親的恭敬，不敢絲毫擅自作主。其實這樣的孩子，一次、二次、三次，父親感覺到這一分誠心，反而他是最省心的孩子。之後父親會怎麼講？以後這些事不用給我稟告了，你作主就好。請問我們的領導有沒有跟我們講這句話，「這些事由你作主就好了」？沒有，怎麼會這樣？都是因為領導疑心太重，不信任人，不懂得授權。「行有不得，反求諸己」，其實說實實在在話，現在領導好不好幹？這麼少人有反應，你們都沒幹過領導嗎？這個年頭幹領導可不好幹，假如有可以信任、可以授權的人，求之不得。可是為什麼還是沒有說「這些事都交給你」？因為我們做事的成熟度還不夠，而且主動稟報的態度沒有提起來。無形當中父母、老師、領導隱

隱約約感覺不放心，人與人的互動有時候不一定講得清楚，但他很細微，只要你很細膩的去感覺還是可以發現的。這個孝子的心境值得我們體會，他講到，不可以「易其心，且欺吾父哉」。我既然已說這錢拿來就是要交給我爸爸的，我不改變我這個心，而且我也不能私底下做一些我父親不知道的事情。這樣的人求學、工作，一定是以這樣的態度去對師父、對他的領導，這是父子之間真正的恭敬。

夫妻之間要不要恭敬？夫妻婚禮，太太娶回家了，進門要喝交杯酒，那酒杯是一個葫蘆瓜劈成兩半，表什麼法？同甘共苦，還有不分彼此，一體的。那個酒喝下去不是形式，那個精神也入心。假如遇到什麼事情就分自分他，「都是他媽、都是他爸」，那個酒都沒喝懂，那個葫蘆瓜也沒搞懂。人的分別執著都在言語當中出現了，「他爸、他媽」。真厲害，不該分的時候都分那麼清楚，自己有利益的時候都不用分。真正柔軟的心，怎麼叫？「咱爸、咱媽」，聽起來多舒服。人現在就是心太硬了，都不能理解到這一句言語給人家的感受，是親切還是壓力？既然是一體的，什麼事情都要尊重。我記得當時南京居美馨的葉總，他到廬江參與課程，他覺得傳統文化很好，起了個念頭，「我把我的工廠拿出可以說四分之三的土地來辦中心，辦傳統文化教育」。他起這個念頭，首先想到先跟太太商量，太對了。「事雖小，勿擅為」，只要擅為了，就是沒有尊重該尊重的親人，這個就是我們心地上的問題，恭敬心沒有能提得起來。他跟太太商量，太太認同，不簡單，這個太太助夫成德，隨喜他的善心。然後夫妻兩個人再去找爸爸，你看，做的是倫常，這是修身、修心、齊家。再來，出社會了，我們在團體當中，這屬於治國。怎麼利益團體、利益社會？這個時候要「事君如天，古人格論，此等處最關陰德」。我們今天念了幾句《了凡四訓》，very

much（很好），這本書重不重要？重要，你假如很熟，剛剛那些觀念，你一下子以理折情，你的理智馬上就把你的妄情給轉過來，你就回到這些正知正見上來了。事奉領導者像事奉老天爺，你怎麼可以欺天？沒有任何一件事可以瞞領導者，此等處最關一個人的陰德。做人的大根大本，什麼樣才是人格？「竭忠盡孝，謂之人」。

「可是我的領導還有很多不對」，他不對是他的事，我對不對是我的事，他不對跟我做對有什麼關聯？奇怪，我們現在都打混戰。你先生不對，跟你做對有什麼關聯？「他做對，我才要做對」，那你的胸懷是什麼狀態？是計較、是利害、是要求，不是道義。我們是這個水平，還能去要求誰？這個叫一般見識，半斤八兩。所以別人對不對不是最重要的，首先自己有沒有符合倫常，有沒有做對？這叫理智。不然我們人生就是在那裡情緒化，打混戰而已，愈打愈複雜。要止住，先管自己對不對。《弟子規》尤其「入則孝」句句放光，放什麼光？性德之光。你不從這裡下手，你的性德透不出來。「三世諸佛，淨業正因」，你這一生要成為大覺者，當生要成就，你一定要從「淨業三福」下手。第一福，「孝養父母」，你只要跳過了，這個叫躡等，叫不老實，根本沒法修行，修了一輩子決定不得力，因為根本就不聽聖賢人的話。孔子講，「夫孝，德之本也，教之所由生也」。「可是我父母已經不在世間了」，父母不在世間，父母的教誨不在了嗎？父母在天之靈你不知道嗎？再來，一日為師，終身為父，師父的教誨不在了嗎，提不起來了嗎？再來，我們生命當中有沒有「有他才有我的今天」的人？假如有這樣的，是你的領導，他對你有知遇之恩，就是因為他栽培，不然你就完了。孝可以用在對你的人生有決定性影響的貴人，你都可以孝順他，這叫「常念師恩」。

沒有師長老人家，我不知道墮落成什麼，我甚至於現在在不在

世間都打個大問號。我從小身體不好，過去生殺業太重，應該是二十九歲就差不多了。二十九歲那年，在高速公路當中好幾次都開到睡著，我真的可以感覺，你命快到的時候，你想提起勁來都提不起來，明明在那裡撐得死去活來，還是睡著，業力甚大。你不要等業力來了，才在那裡練你的功夫，來不及了。你要練到它還沒來，你就已經以逸待勞，兵來將擋，水來土掩，這叫有謀略的人，看得遠。你不能等境界來了才在那裡練，你現在就練到人家給你吐口水你都不生氣了，那你還怕什麼境界？好不好練？很好練，自己想就好了。想那個最看你不順眼的人，今天給你吐口水，演練一下，生不生氣？不用人家幫我們練，自己練。把那個最討厭的人的照片立起來，「我愛你、對不起、請原諒我、謝謝你」，磕頭三拜。「我怎麼可以給他磕頭？」你磕不下去，你那個對不起、請原諒都是假的。念出真心來，你磕不下去，不可能。有什麼不可以磕頭的？一切眾生皆有如來智慧德相，他是佛，你禮敬他的如來本性。有一尊菩薩叫「常不輕菩薩」，對任何人都恭敬、不輕慢，見人就磕頭。大家學那一分精神，不要待會兒下課，哪個學長很勇猛，見人就磕頭。到時候社會大眾一來，「這裡怎麼教成這樣？」法是圓融的，不要著相，重實質不重形式。你看人家師長老人家學得活活潑潑，在機場當中，我們弟子給他磕頭，「不要磕」，為什麼不要磕？你磕頭了，還沒有學佛的人說，「學佛還得給人家磕頭，不敢學了」，你不要把他嚇壞了。念念為眾生，他就可以隨時體恤到人心的狀態，以他最能接受的方式，善巧方便幫助他。師父這些生活的行持，都是我們的學處。

剛剛跟大家講到不能躡等，得老老實實從孝做起。以前叫君父、叫師父，那個恭敬的態度跟對父親沒有兩樣。「君子之事親孝，故忠可移於君；事兄悌，故順可移於長」，習慣成自然。你真念父

母恩，你遇到你生命中的貴人，你很自然的就把他當父親一樣尊重。假如我們提不起來，回到源頭，一定對父親還提不起這個態度。古人都是隨順性德，他不是裝出來的。你就看那些忠臣，置死生於度外，就是要勸他的君王，那都是真的恭敬，念念要成就君王的心。《弟子規》講的，「親憎我，孝方賢」，父母憎我，孝方賢；師長憎我，孝方賢；領導憎我，孝方賢。不然在哪裡看出來我們的修養？「親愛我，孝何難？」親憎我，不高興，叫搞情執，為什麼？你為什麼不高興？貪順了。貪順境，跟自己好的人，enjoy the feeling（感覺很好）。你真貪著了，逆境一來，你一比較，不高興、不願意了。諸苦皆從貪欲起，不知貪欲起於何，因忘自性清淨心，被染著了。世間有沒有真正的樂？沒有，叫壞苦。本來感覺樂，一變化，樂不了了，一比較苦就來了。「我以前那個朋友對我很好，這個人對我沒那麼好」，苦不就來了嗎？苦從哪裡來？苦從上一個樂來的，樂的條件沒有了，就變苦了。人真的看破了，這個世間不好玩，統統是苦，你還沒看懂嗎？這些貪、瞋、痴、慢沒有真樂，都是壞苦。台灣有一個真實的例子，夫妻恩愛，先生意外去世了，太太沒多久自殺。一了解原因，沒有先生的日子她沒法活。請問大家，他太太的死誰造成的？自己。緣，是先生。諸位學長，你想不想當別人墮落的緣？甚至嚴重一點，別人自殺的緣，要不要？當然不要。真的不要，理有頓悟，事還要漸修。

請問諸位學長，跟你最好的人進步了沒有？那你的「不要」只是一時激動而已，你得要有真實智慧，你那個「不要」才成立，不然「人在愛欲之中」，都是愈來愈執著。先生說，「太太去上課三天，日子沒法活了，衣服沒人洗，飯沒人做了」，依賴、貪著了。媽媽不在，孩子在那裡說，「媽，趕快回來」，什麼都不會了。媽媽一回來，抱著媽媽，「媽，沒有你，真沒法過」，那個媽媽聽了

很高興，「孩子太需要我」。一個真理智的愛，是對方沒有我的時候活得更好，這才是我們要努力的目標。孩子沒有我了更獨立，先生沒有我了更精進，他過得更好。要做到這一點，沒有以道相交是不可能的。人與人的緣分一定要經營成道友，互相成長、互相扶持、互相成就彼此的德行。不走這一條路，鐵定是痛苦的人生。為什麼？緣分會變。你現在跟你先生愛得死去活來，改天因為你婆婆的事，你那個愛就要開始變化了，愛會變成什麼？你們很有經驗，恨從愛來，沒有愛哪來的恨？愛會變成恨，叫虛情假意。不自欺了，原來我是虛情假意，真心不會變。真的嗎，恨從愛來的嗎？你有沒有哪一天被人家打一巴掌，那個人你根本不認識，他給你打完就走了，你還在那裡摸半天，好痛，還沒有回過神來，那個人已經走了。「算了算了，可能他昨天股票輸太多，昨天可能受到太大的創傷，算了算了，不要跟他計較」，沒事了，沒有恨。當天晚上回到家，先生遲遲未歸，結果一開門，喝得醉醺醺的，在那裡晃，「啪」給你一巴掌，你馬上說，「我給你做了那麼多事情，你居然這麼對我，我這一生跟你沒完沒了！」

請問大家，同樣一巴掌，為什麼結果差這麼多？開悟了沒有？每一個人的世界都不一樣，光是看這個桌子，我們的世界一樣嗎？有些人喜歡藍色，有些人討厭藍色，世界怎麼會一樣？有些人喜歡長髮，有些人喜歡短髮，看下去都不一樣。世界都是自己的分別執著變現出來的，不關別人的事，壞日子也是自己折磨自己。剛剛我們講到對領導者的態度，「親憎我，孝方賢」。人，時時先回到從自己做起，這是理智的人生態度。師長老人家太護念我們，道理給我們講得太清楚了，我們得受持。和諧社會從「我心」做起，不能跳過去，一跳過去，所學一切都偏掉了。尤其聽課的時候，都是「我先生需要做、我太太需要做、我兒子需要做」，他們需要聽，就

一個人不需要聽，就自己。心偏了，沒有從我心做起。「試看忠孝之家，子孫未有不綿遠而昌盛者」，忠的人都是為天下、國家著想，他哪有可能後世無福的道理？鮑叔牙推薦管仲當他的上司，為他的國家著想。鮑叔牙的後代十幾世都是名大夫，「積善之家必有餘慶」。所以諸位學長，人世間沒有一件吃虧的事，人欠你，天還你。你斤斤計較，老天就不可能幫你作主了，老天來作主還被你罵回去，叫「狗咬呂洞賓，不識好人心」。那怎麼辦？在旁邊看，等你自討苦吃夠了，肯聽話了他再來。世間沒有吃虧的事，難行能行，難忍能忍，叫真供養，叫大功德。所以諸位學長，您現在所遇到的境界假如是很難的，恭喜你，老天爺看得起你。你修大福報、大智慧的機會到了，你這關一過，就可以給天下人作供養。您看我們師長為什麼有這麼大的福報？因為老人家修的忍辱太不容易了。「觀德於忍」，有大德自然有大福。這麼大的福罩著我們這些弟子，不然我們怎麼有這麼好的因緣、這麼好的地方可以學習，那師長不就是在庇蔭我們這些弟子嗎？

「事雖小，勿擅為。苟擅為，子道虧」，擅為了，我們為人子女、為人學生、為人下屬的職分、子道就沒有做好。我們在行道，當兒子的就要把本分做好。太太有太太道、丈夫有丈夫道、媳婦有媳婦道，道是無所不在，我們隨時敦倫盡分。接著我們看下一句，「物雖小，勿私藏。苟私藏，親心傷」，這一點也很重要。一個人成不成才看兩個字，叫「孝、廉」。孝順，他就有德行的基礎；廉潔，他就不貪污，他能秉公處理事情，大公無私。廉潔是整個政治的大根大本，你不廉潔，政治就很岌岌可危。所以這一句話講到，東西雖然很小，只要不是自己的，都不應該私自藏起來。把不是自己的東西藏起來就叫偷，父母了解到這個情況，那不知道有多難過。性德要從持戒去彰顯，持戒當中不殺、不盜，偷是嚴重的盜。再

來，有佔便宜的念頭，你去佔哪個事情的便宜，或者佔哪個人的便宜都是犯盜戒，這很細微。不邪淫，這個是禮，就是你只要放縱了你的習氣、情緒，其實都是犯戒，這個意思就是告訴我們不能放縱習氣，才是守禮。你一句話粗魯了，都是犯無禮。妄，不妄語。酒，不飲酒，飲酒容易亂性。當然有權變，你喝酒是當藥，促進血液循環，不會亂性，那另當別論。有一些年紀大了，那個地方又特別冷，都有權變的做法。五戒跟五常完全相應，「仁」，不殺生；「義」，不取不義之財；「禮」，不做違背禮、違背倫常的事情；「智」，不喝酒，他很冷靜，每一件事該做不該做他清楚；「信」，守信用的人不妄語。這一點東西不是自己的，你拿了，叫貪污，這是根治貪念。你不從貪念下手，這一句話要受持也很困難。

以前的為官者，公家的一個信紙都不輕易拿，拿的時候都給領導說我要用在哪裡。公家給他配個電話，他公事用電話，私事，走到自己家裡巷子口外的公共電話才打。我們聽到這些例子，感佩，自己也要做到，這是世間有道德的人。我們的目標是了脫生死，標準要更高。世間有德行的人我們都學不來了，怎麼可能可以學更高的？這個都要真下功夫。縱使是自己的東西，都不要私藏。「六和敬」裡面講「利和同均」，有什麼東西，布施出來給需要的人，東西留著也是留著，你留愈久它會壞。尤其吃的東西，它有保存期限，最後留到壞掉，就糟蹋東西了。所以只要東西在那裡沒人用，其實就是浪費，能想到誰最需要嗎？大家是兄弟姐妹，布施。物雖小，今天修行人腦子裡還有「我的東西」，它就是障礙。「我的房子」，有沒有貪？請問你的房子可以借人嗎？你借不出來，貪就來了。大家不要衝動，回去馬上借人，找你先生商量一下，找家裡人商量。你連房子都可以借人，那你的貪念是調伏得很好了，沒有東西不可以布施給人，貪才調伏得了。所以從今以後任何東西不加一個

「我的」，它剛好給我用而已，隨時誰要，只要他高興，給他。當然布施是有一個過程的，先從比較不需要的布施，再從最難布施的布施。不然一下子讓你把最想要的布施出來，扒你的皮，下次你就不敢來找我了。「教人以善毋過高，當使其可從」，你引導別人行善，不要一下子標準太高，要讓他循序漸進，他覺得做得很歡喜，不勉強。

有學長問到，「我們現在學傳統文化的人標準都很高，社會大眾是不是很害怕？好像跟我們就有距離感，不大敢來學，甚至有壓力」。有沒有這個現象？諸位學長，哪裡出問題了？我們自己本身的心態問題。最嚴重的一個問題在哪兒？感受能力太弱，不能設身處地。為什麼感受能力弱？我執太重，我覺得怎樣怎樣，我覺得這樣好，我覺得這樣對，就要強加給對方接受。這個還是控制的念頭沒去掉，佔有的念頭沒去掉，好為人師的態度沒去掉，還是貪瞋痴慢的問題。什麼問題歸咎回來都是心地上的問題，「心外無法，萬法由心」，所有這些現象問題都是心地上的問題。但是大家看了也不要指責，為什麼？他有個過程。也不要一面倒，全部的炮火對著推展傳統文化的人轟，「你看，他們給大眾的標準這麼高，讓人家都不敢學了」，轟他們。轟到最後這些人也不敢幹了，最後誰幹，你幹嗎？我們有時候一下又偏到一邊，然後又批判得很厲害，不好。當別人不對的時候，你還能先看到他的對、看到他的難得，你這麼理解他，他就感動，你再給他講，他不就去調了嗎？我們一副興師問罪的樣子，把他的情緒也調動起來了，「你都說我不對，那你做，我不做了」。「論人之非，當原其心」，這些都是很重要的人情練達。論人的過失，你要首先回到他的動機，「不可徒泥其跡」。你看到他的行為不對了，你首先要看他動機，他是要去幫那個人，他方法不對，你不要連他的心都給他否了。你只看到他那個行為

，把他講得一文不值了，他那顆想利眾的心也被我們給嚇退了。「你這麼做是為他好，我們現在感受一下，他們的接受度怎麼樣？」

「對，我們是想利益他」，「那你觀察的情況是？」不就討論起來了嗎？「你標準那麼高，人家不能接受！」給人感覺不一樣，磁場都不一樣。

再來，還有一點，為什麼我們弘揚傳統文化的人學的是不一樣的？這個值得思考，為什麼？因為社會大眾跟我們面對的境界是不一樣的，我們推展的人是在所有的掌聲、所有的讚歎之下修行，請問根基要不要下得深？要。這個根要從哪裡扎？你的人生方向對這個世間沒有任何貪著，不然你鐵定落馬，現在的誘惑超過古代十倍、百倍、千倍都不止。大家冷靜去分析看看，財、色、名、食、睡，生活的享受，統統不知道是古人的多少倍。外面不知道是古人多少倍的誘惑，裡面的根基又比不上古人，橫批：凶多吉少。諸位學長，我剛剛講這段話叫科學發展觀，你客觀分析問題，不是開玩笑的。你總不能看著大家一個一個倒下來，才說「發生什麼事了？」你「一將功成萬骨枯」，等你回過神來都已倒了不知道多少批了。我就是這種人，身邊已經倒了四、五批，我才後知後覺，該從長計議了。而且我忽略了一個非常重要的點，就是一個人的修學是一個過程。我身邊的同仁看到我的時候，我在哪裡？在台上。我在台下他不知道，我還沒到海口以前他不知道，但是他學我學什麼？他只能學我在台上，揮揮手，不帶走一片雲彩。人很容易著相，可是真正要我能夠供養他的，不是那個台上的東西，是什麼？一個人在台上能真正長久的弘揚正法，能攝受眾生，他的根本百分之九十五是真誠心，師父有沒有講？（聽眾答：有。）我們冷靜一下，現在所有在講課的人，這一句話有沒有牢牢記住？有沒有在不斷提升真誠心？假如沒有，那到底他的動力在哪？很容易迷失的。真誠心怎麼

樣真的現前？沒有別的，「一念不生是謂誠」，心裡面有貪、有瞋、有慢、有疑，就不真誠了。可是你要沒有貪瞋痴慢，得要對治習氣才行，在哪裡對治？在家庭，在處事待人，一跟人家接觸，有沒有馬上知道？騙不了自己，也騙不了人。

我們說扎根是什麼？改習氣。這個改習氣，怎麼樣才看出我們改了多少？在處眾當中觀察。我們跟家裡人有沒有達到至誠感通、無話不談，我們跟同事之間有沒有真誠相待？跟任何一個人都不起情緒、都不起對立、都沒有成見？這樣我們的根才扎下去，所以得要有人事的歷鍊。可是我們冷靜看，我們現在弘揚文化衝在最前面的，比例比較高的是熱情的人，不是社會歷鍊很豐富的人。可是熱情的人衝在前面，大家都恭維讚歎，他會不會受影響，他會不會錯估自己？他會不會不清楚他有哪些太不足的東西，刻不容緩需要趕快提升、趕快積累？我的結拜大哥，他一輩子在公務員這個身分，整個政府的運作，那些管理經驗，怎麼辦老百姓的大型活動，包含怎麼開會，怎麼追蹤會議，他幹了一輩子，這方面我怎麼比得上他？但是這些東西要不要學？我一不學，我自己的組織耽擱了事情，我要背因果責任，是因為我的傲慢造成了組織的這些問題，我假如好學就不會有這個問題。為什麼叫戰戰兢兢？愈高位的人負的因果就愈大，你一起傲慢，你影響的面就很大。你是基層的，你起傲慢，自己生氣而已。所以愈上位的，其實應該是愈戰戰兢兢。不戰戰兢兢，是不明因果。你愈明因果，你自己當下屬，也不會對領導有太多批評，為什麼？他得背因果。你更明因果，你只有護念他，讓他少犯過失，你只有這一顆忠心而已。

我們何老師有安排這個禮拜天請我大哥跟大家講一堂「開會」，會前怎麼準備，會中怎麼進行，會後怎麼追蹤。會而不議，議而不決，決而不行，行而不徹底，你走到哪兒都沒做完，很多問題都

延伸出來。一延伸出來，團體的公信力就不見了。人不相信組織，他還不相信領導，不得了！傳統文化不是上台講幾堂課，幾百個人拍手叫弘揚文化。落實在你會議當中，落實在你每一個部門的工作生活當中，傳統文化是實學，它不是嘴上的學問。公信力這麼重要嗎？團結是力量，怎麼會不重要？大家體會，子貢問孔子，「足兵，足食，民信之」。強大的軍隊，有充足的糧食，還有老百姓的信任，這個對國家最重要。子貢說，「老師，這三個假如只能留二者，先去哪一個？」孔子說，「去兵」。「假如這二者只能剩一者，怎麼辦？」「去食」。孔子講，「自古皆有死，民無信不立」，沒有老百姓的信任，這個國家隨時都有可能滅亡。可是人餓死了，還有老百姓的信任，這個國家不會倒。我們看「德育故事」裡面，多少老百姓，他的信心在，死守一個城門，守了幾個月，都快餓死了，甚至於沒辦法，人死了吃人，這個城還不倒，他的信念還在，這個東西是無形的。軍隊看得到，糧食看得到，可是看不到的比看得到的力量更大，團體的威信，人與人的信任。可是這個信任不是要來的，是你在所有做事當中遵循三根、遵循道理，贏得身邊人的認同跟尊重。我現在講這一段也很慚愧，自己做得很差，理有頓悟，事還得一件一件把這個精神做出來，「凡出言，信為先」。

接著我們再看下一句，講到「親所好，力為具；親所惡，謹為去」，力為具就是盡心盡力、毫無保留為父母。一個人能做到毫無保留，必然是去掉了他的自私自利，心中只有父母、只有國家、只有眾生，他才能做到「親所好，力為具」。剛剛跟大家分析到，內的煩惱超過古人，外的誘惑又比古人更嚴重，我們一不警覺，十六個字就跑出來了，「自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢」。所以一個人要扛大任，不要急，先把這十六個字好好下功夫放下，「君子務本，本立而道生」。而且你放下以後，不是你去要一個

因緣，是因緣來找你。我們還不下功夫，硬要去找因緣，就叫攀緣，而且還是名聞利養的動力，到底想證明什麼？這一生最重要的是道業要成就，自己不能成就，說幫人，都是很有限的。自己不能成就，沒有智慧，幫到人什麼？結個緣而已，不可能幫人成就的。自覺才能覺他，自己不能度，而能度人者，無有是處。這個話師長都常講，真聽明白了，「假令供養恆沙聖，不如堅勇求正覺」，在自己的身上下功夫是主要的，幫助別人是隨緣的，緣分成熟了，盡心盡力去做。盡心盡力幹什麼？放下自私自利。在助人，最重要的還是在提升自己，因為在幫人當中才看到自己的念頭原來是這些狀態。所以是他人在成就我們，在幫助我們發現我們的習氣。真修道人感謝一切人，怎麼可能邀功？都是別人在成就我。

因為成就自己是最重要的，而現在的環境誘惑又這麼大，怎麼不受誘惑？大家有沒有想過這個問題，我們會不會受誘惑？為什麼我們這麼強調淨土為歸？你不一心一意求生淨土，你鐵定貪戀世間的东西。你沒有淨土為歸，「一個方向，西方極樂世界；一個目標，見阿彌陀佛」，你鐵定陷在名聞利養，為什麼？德行要建立豈是三年、五年的功夫？我們現在幹這種事，險象環生，不得已，因為沒人幹。可是我們幹的時候也要很清楚，very dangerous（非常危險）。他假如已經建立起來，一心一意求生淨土，世間這些事他都不追究，他不會出狀況。很多人說，「你們還學念佛、淨土，社會大眾誤會了怎麼辦？」我們自己不保住自己，不要說利益社會大眾了。「古人學問無遺力」，古人用功夫在提升德行，全心全意沒有懈怠的。「少壯工夫老始成」，他少壯念的書，到老了才覺得功夫有點進步。「紙上學來終覺淺，絕知此事要躬行」，學問是拿來真幹出來的，不是讀背出來的。大家想一想，幾十年功夫才調伏得了這些習氣，那是古人的內心話。我們現在才接

觸幾年？全部十六個字統統把它調伏，可能嗎？不可能。那怎麼辦？你得要立住求生淨土。他一明白了，原來有輪迴，輪迴太苦了，無量劫來我都在這裡輪轉，我不能再搞了。無量劫來稀有難逢的機會，念這一句阿彌陀佛，求生淨土，其它的我都不要了。他真看破、真放下，一心求生，一心為眾生、念念為眾生，他的自私自利不容易起來。再來，實實在在講，我們要真的有德行、有道力要多久以後？可能會很久，可是你肯念佛，十方諸佛馬上加持你。

我很多身邊的人說，「蔡老師你是台上一條龍，台下像條蟲」，他是說我台上一條龍，下面那個我是有自知之明，他沒有這麼講。這幾年來德行還是差得遠，靠什麼？靠念佛，不然早就不知道死得多慘。這麼多境緣，有時候還在那裡處理緊急的事情，然後要上課了，幾百個人到廬江去，緊急事處理完，跑到教室，站上台，smile（笑容滿面）。怎麼調？邊跑邊念「阿彌陀佛」，求加持，趕緊調整心情，馬上要把那些處理的事完全放下，然後站上去。你沒有佛號加持，怎麼會有這個能力？師父說，「你們年輕人太吝嗇了，都不把身體借給佛菩薩用」，你無私、你真誠了，加持得上去，那不是我們的能力。我們要很清楚這一點，就不會邀功，但求無過。自己不念佛，習氣馬上現前，馬上講錯話。趕緊老老實實的道歉，繼續好好念佛。所以為什麼進修班不講佛法不行？你沒有根基，連根拔起，兵敗如山倒，你沒有心地功夫怎麼行？可是對大眾，諸位看我在香港四十集「幸福人生講座」，有沒有講一個「佛」字？你對大眾，當然是要以他能接受的方式，可是我們關起門來得要講真話。對外也是真話，但是這些不足為外人道的事情，我們得要看清楚，不是開玩笑的。一失人身，萬劫不復，輪迴路險，百千萬劫難遭遇，我們還不好好珍惜住，還得了！凡事穩妥、穩當一點比較好，不可以逞強，要量力而為。

今天先跟大家分享到這裡，謝謝大家。