

第三頁後半面，倒數第三行。我們看到了了凡先生的為人，可以說他是很正直，也很誠實，能夠認真的檢點自己的過失，這是改過自新的基本條件，必須要具備的。所以世出世間法要說到真正的成就，都要從誠敬這兩個字下手。了凡先生他就具備了這樣的條件，所以才得到雲谷大師的賞識，才能夠幫助他。雲谷大師聽了了凡居士這一番檢討、認錯以後，就告訴他說，他說豈止是科第。昨天給諸位說，科第不但自己要有修德，祖先總要有多少代的積德，家裡面才出這樣的一個人物。

說到這裡，在過去有一個國大代表李界超先生，他住在新店的中央新村，也許我們這裡有人認識他，年歲很大了，大概有八十歲。在前些年，我提倡建「百姓宗祠」，這個文章發表之後，他非常的熱心，把這個意思轉達給政府，總想把這個事情促成。所以他跟我見了很多次面，告訴我一樁事情，他跟老總統的關係很密切，老總統這個家譜帶到台灣來，他是見到過他的家譜。家譜裡面有一段記載，在五代後梁的時候，他的祖先也是在朝廷做官的，他的老家就是浙江奉化。在那個時候，奉化出了一個很有名的和尚，就是布袋和尚，我們現在稱他叫彌勒佛，彌勒佛是五代後梁時候人。這個人在佛教歷史上記載，他的來源不清楚，這個人究竟從哪裡來的不曉得，只知道他在奉化出現，不曉得他從哪來的，真正的姓名也不曉得。這個和尚很怪，每天背個大口袋到處去化緣，肚皮很大，見了人都是笑咪咪的，所以人家就給他取個外號叫布袋和尚，扛著布袋叫布袋和尚。布袋和尚臨圓寂的時候說了一首偈，自己說出他是彌勒菩薩化身。所以我們以後才知道他是彌勒菩薩，以後中國人塑

彌勒菩薩的像就塑這個布袋和尚的像，諸位現在看到彌勒菩薩旁邊都有一個大布袋，塑他的像。總統家譜裡說，他的祖先曾經請布袋和尚在他家裡面供養兩個月，請到家裡供養，供養兩個月。所以李界超居士說，他說他們家出兩個總統，不簡單。你看在五代後梁的時候供養彌勒菩薩，後補佛，到今天發跡，他家裡出兩個總統。

所以說一定要積德，沒有積德是不可能的事情。積德這樁事情也不是太容易的事情，必須要有智慧。那個種福，像種五穀雜糧一樣，如果是肥沃的田地，你種下去之後，種子種下去之後，當然能夠豐收，這是一定的；如果你把種子種到石頭上去，不但是沒有收成，連種子沒有多久也會敗壞。所以種福要有智慧。佛門裡面常講，佛法是福田，可是你要曉得哪是真佛、哪是假佛，真假要會辨別。

今天禪林寺的吳居士來，告訴我有一個地方送他們寺廟送了幾百本書，他們一看，亂七八糟的，寫得簡直不像話。你們想想，他印這個書是他自己拿的錢嗎？不是的，很多信徒捐的錢，去印這樣的書。信徒印書其目的是希望修福，是希望培福報。印這種書，不但沒有福報，還要增長罪業。所以這就是你要沒有智慧辨別，就不曉得哪是真正的福田、哪是假福田，這是我們應當要注意到的。所以我常說，印書，像大藏經裡面好的經典，無論印哪一種，那都是真正的福田。如果是大藏經裡面沒有的，或者是現代人寫的還沒有入藏的，現代人寫的他有沒有證果我們不曉得，他這個東西寫得究竟靠得住靠不住我們也不曉得。所以我們印經還不如把大藏經裡面的經典好的來翻印流通，雖然這個經典深一點，有好處。所謂深是文字上深。

文言文，這幾天我也鼓勵大家要好好的去讀，實際上並不困難。上一次有一個同修問我要這個，我圖書館還有三本，民國初年的

小學作文，小學生的作文，還有三本，他那一天來問我要的時候沒找到，昨天找出來了。找出來，明天我們拿去影印，印個幾張貼在這個地方，你們沒有事情看看，欣賞欣賞從前小學生的文章，恐怕現在大學文學系畢業的都寫不出來，小學生的文章，兒童的文章，你們看看。由此可知，文言文不難學。

今天再說，不但講科第，沒有福報是得不到的，這是不能妄求的，就是講財富來說，「世間享千金之產者，定是千金人物」，真是講的富與貴是前生注定的，你有多大的富貴，必定如你過去所修的，不會多也不會少。你的命裡頭有百金之產，這個百金在從前講，這個金是以黃金為單位，一百兩黃金、一千兩黃金，這是指過去財富計算的單位，你只有這麼大的福報。「應餓死者，定是餓死人物」，你命裡頭注定要餓死，那一定就是餓死的人物，誰也幫不上你的忙。好像漢朝的時候鄧通，人家給他算命，說他這個命相應該要餓死，他是皇帝非常寵信的一個臣子，他就把這個事情告訴皇帝，皇帝說，哪有這個道理？你不會的。就把國家的財政交給他，四川的銅山就交給他家裡，所以那時候鑄的銅錢就是鄧通鑄造的，那你總不會餓死了！誰曉得這個老皇帝死了之後，底下這個新皇帝恨透了他，所有的財產沒收充公，硬是餓死了，還是餓死。所以餓死就是餓死，沒法子。

「天不過因才而篤，幾曾加纖毫意思」，天地鬼神，說個實在的話，他不能改變你，他也不能保佑你，不過是因你的福報，好像他在管理一樣，其實不是的。這種情形像什麼？像我們政府這些官吏，我們做錯了事情，犯了法，他按照法律來處分你；你對社會上有建樹，他也憑著這個法律條例來獎勵你，他不能夠隨便獎賞你，也不能夠隨便處分你。可見得賞與罰還是自己造的，憑著自己的行業。這就是說，天地也好，鬼神也好，他是憑我們的造作，好像是

他降福、降禍，實際上他不敢隨隨便便降，確實是因為我們自己所造作的。由此可知，吉凶禍福還是自己的造作，真正是自作自受。天地鬼神，所以說是因你所造作的加以獎懲而已，他也不敢隨便去犯法的，他也很公正的來處理，是這麼一個意思，不敢加一點點私心。這是講富貴。

底下講生子，就是你家的兒女，佛法裡面講的，兒女是四種關係，就是四種緣分，報恩、報怨、討債、還債，就是這四種因緣而到一家來的。沒有這個關係，再也不會到你家裡來。我們不學佛的時候不了解，現在學佛明白了，想想我們跟父母是什麼關係？我想我想我跟我的父母就是討債來的。你看看，他把我養到二十二歲，我就離開了，二十二歲我還不能賺錢，完全靠家裡供養，大陸淪陷，我一個人離開了，現在已經三十多年沒有見面，豈不是我是討債而來的？沒有死就是了，離開了，不能夠供養父母，完全是討債來的。所以我們想一想就曉得，我們是幹什麼來的，我們與父母有什麼緣分。那個討債鬼來的時候，如果不離開，不像我這樣離開，一定短命就死了，他還是空指望一場。所以說這個緣分是一定的。子女與父母是這四種緣，我們與親戚、朋友也是這四種緣，只是這個緣分有淺深差別不一樣，緣最深的就變成一家人，淺一點的就變成朋友親戚、變成兄弟姐妹，這個緣稍為淺一點。像我們今天能夠聚集在一堂，也是這四種緣分，沒有這個緣分你怎麼能聚集到一堂。一生當中見過一次面，一次面也是這個緣分，緣分最淺的，他會遇到過一次。

所以這是講生子，「有百世之德者，定有百世子孫保之」。百世之德在我們中國大概只有一個人，你們知道吧！孔老夫子，你看看他的後代，孔德成，他今天在社會上大家對他還很尊敬，尊敬他是什麼？他是孔老夫子的後代。不但在中國尊敬，他到外國，人家

一聽說孔老夫子的後代，都尊敬，外國人也尊敬他，孔夫子的德大。十世之德的大概就是過去世的帝王，確實有這麼大的德，他能夠傳個十幾代，滿清就傳十代，十世之德，他的子孫可以保十世。到這個德過了這個時候，他的子孫保不住了。這是我們在歷史上能夠看得清清楚楚。「有三世二世之德者，定有三世二世之子孫保之」。這講到沒有後代的，「其斬焉無後者，德至薄也」，這個是祖先沒有積德，所以他才沒有後代。此地這個小註裡頭註得很清楚，這個是講的世間法。出世間那又另當別論了，那個就不一樣了。這是講的世間法，世間對於子嗣非常的重視。

底下就是教他改造命運的方法。「汝今既知非」，這是講一個人他能夠知道自己的過失，這是很了不起，能知道自己的過失。怎麼改法？把那些過失統統改正過來，你的命運就轉移了。「將向來不發科第，及不生子之相」，這個相前面都說出了，可以一條一條都講出來了。「盡情改刷」，從今以後起把那些毛病全都給改過來。「務要積德」，務必要積德。「務要包荒」，包荒是他自己說他的心胸窄小，不能容人，這是人的大缺點，應當要有大的度量，要能夠容人，這就是教給他要把心量拓開，什麼都要能夠容得下。「務要和愛」，對待人要和氣、要慈愛、要慈悲，要能夠愛人。「務要惜精神」，這些話都是對治了凡的毛病來說的，要愛惜自己的精神，他喜歡長坐，夜晚喜歡長坐，又喜歡喝酒，這些都是耗精神的，這應當要痛戒。

酒這一條戒，在佛法裡叫遮戒，它本身沒有過失，它是做防範過失的，你酒一喝醉了，這個人自己理智就失掉了，於是乎他就要造殺、盜、淫、妄。所以為了防止你犯罪才建立酒這條戒，決定禁止。為什麼？怕你喝了之後，你自己不能控制你自己，這要出毛病的。所以五戒，諸位要知道，你沒有受戒，你犯了前面四條還是有

罪的。總不能說像世間法一樣，我不懂法律，不懂法律犯了罪，難道就不判罪嗎？一樣要判罪；你懂法律，那罪還要再加一等。所以這個戒律，這五戒，前四條戒犯了統統都有罪。可是酒這條戒，你要是不受戒，那就沒有罪；你要是受了戒，這就有罪。你受了五戒，受了菩薩戒，你再要飲酒，那就有罪。

這裡頭開緣，藥用，西藥裡頭大概很少，中藥裡面有的時候要用酒配藥、和藥，或者用酒做藥引，這可以用。還有一種就是年歲太大了，氣力衰弱，酒能夠幫助你血液循環，這個也當藥用。所以有的時候，你們如果要到寺院裡面看到有老和尚吃飯的時候會喝一杯酒，你不要奇怪，他犯了戒了嗎？實際上他總不願讓人看到，有的時候很熟的人他也無所謂。但是你要曉得，他是年歲大，幫助血液循環。他喝多少？就一杯，那不會醉的，這個在戒律上是開緣，不能算犯戒，這些諸位一定要曉得。不曉得怎麼樣？你死在戒律裡頭去了，那是錯誤的。

還有一種就是五辛，確實是戒，五辛是戒。可是五辛做藥用的時候這是開緣，而且開緣的地方非常之多，特別在今天這個社會裡頭。這五辛裡頭，可以說治病最有效的，防止疾病最有效的，是大蒜，非常有效。但是蒜要怎麼吃法？一定要生吃，熟吃就不行，效果就沒有了。生吃很難吃，很不好吃，可是它可以說是，講抗生素的時候，那是很強的，特別是對治肺結核，肺病，今天治肺病的藥都是從蒜裡頭提煉出來的。

我往年在佛光山，佛光山那個時候有一個老居士唐一玄，唐耀居士，唐一玄居士，他在佛光山教書，年歲很大，他是一個醫生，是學西醫的。在抗戰以前，他在北平協和醫院，這個醫院是很有名的，在大陸上很有名望的。他說他遇到醫院裡有一個病例，有一個肺病第四期的人，到那裡去看，診斷是第四期，沒有辦法救。醫生

就告訴他家裡人，他的壽命頂多只有三個月，叫他家人給他隔離，隔離之後每天三餐飲食送給他，他喜歡吃什麼就給他吃什麼，反正他只有三個月的壽命。於是乎他們把他帶回去之後，就叫他住在菜園子裡面，在大陸住在鄉村裡頭，幾乎每一家都有很大的菜園，菜園都有一個草寮，有一個草房子，那是工人看守菜園住的小房子，小茅草房子，他就讓他在那裡住，每一天三餐飯送給他吃。菜園裡面所種的大蒜很多，他吃了飯之後也無聊，大概是偶爾，他也不曉得，沒這個常識，就拔這個蒜吃，可能吃得很好吃、很舒服，所以他就把大蒜當水果吃，他每餐飯後總要去拔兩顆大蒜去吃。他們想過了三個月，還沒死，家裡人說再看看他，看他氣色慢慢的好轉起來了，又慢慢看，看到半年，這個人身體愈來愈健康，氣色愈來愈好。協和醫院，世界一流的醫院，醫生靠不住。

把這個人又帶到協和醫院，協和醫院的醫生就嚇一跳，他說這怎麼回事情？他說根據判斷，診斷記錄，確實是第四期肺病，再給他一檢查的時候，他的肺病鈣化了。所以於是乎他們就派了一個小組，專門調查這個人，到他家裡去調查他的生活，你們每天給他吃些什麼東西，這半年，盡可能你去想像，你們給他吃些什麼東西，每一樣東西再化驗，再看他住的地方，化驗不出結果來。以後就問他，你除了吃這些東西之外，你還幹些什麼事情？他說我沒有幹什麼事情，我活動的範圍就這麼大，沒有事情就菜園四周圍去散散步。反正人家都曉得他肺病四期，看到他就嚇跑掉了，沒有人敢跟他接近，也沒有人敢跟他講話。以後他就突然想起來，他說我常常吃大蒜。於是這些醫生把大蒜拿去化驗，化驗之後，這個蒜裡頭確實是可以對治肺結核的病菌。所以從這以後，才提煉蒜裡頭的精華製造治肺病的藥。現在得肺結核不算是什麼了不起的病，可以治得好了。這個就是從這兒來的，這麼發現的。

所以說有肺病的，出家人有肺病的很多，那時候佛光山就有二十幾個，我們勸他吃大蒜，唐老師也勸他，星雲法師也勸他們吃。他們要守戒律，不肯吃大蒜，寧願去吃藥去打針。吃的那個藥、打的針還是大蒜裡頭去，不從口裡過，從針頭裡面過去，還不是一樣的。這就叫死在戒律之下，不通，這可以治病的。在治病，在預防疾病，可以用。所以戒律，每一條戒裡頭都是活活潑潑的，不是個死呆板的。所以希望大家不要發生誤會，戒律很容易守，不難守，因為它不是死的，不是呆板的。這是附帶給諸位說明這個問題。這是講到他消耗精神就是徹夜的長坐，再就是喜歡喝酒。

「從前種種譬如昨日死，從後種種譬如今日生，此義理再生之身也」。這個地方從這個盡情改刷到義理再生之身，這個幾句諸位把它畫起來，這個是針對著他的毛病，告訴他如何改造自己命運。我們自己要認真去想一想我們有哪些毛病，針對著自己的毛病來改，這就是義理再生之身，在佛法裡面講是乘願再來。這個教給他了，唯恐他還不相信，所以再舉古聖先賢的教訓來做證明。這是講到我們血肉之身，這是有個定數，義理之身就沒有定數，所以說是「豈不能格天」，這個格是講感格，就是感應道交。《書經》裡面說，「太甲曰，天作孽，猶可違；自作孽，不可活」，由此可知，天命無常，可以隨時在改變的。這就是說算命這個命算不準就這個道理，因為可以隨時改變，所以天命無常。誰在改變？是自家在改變，自己在改變。《詩經》裡頭也有這個意思，「永言配命，自求多福」，這是舉出《詩》、《書》來做證明。

「孔先生算汝不登科第，不生子者，此天作之孽，猶可得而違」。諸位在這裡看看，所謂是天命、天作之孽是什麼意思？指前世的造因，天命就是這麼個意思。由此可知，我們命運決定不是有一個人在主宰著，上帝不主宰任何人的命運，我們中國人講閻羅王，

他也不主宰哪個人的命運，佛菩薩更不管這個事情。誰管你的命運？是你自己。確實命是你自己造的，與誰都不相干；福也是你自己求的，感應道交。這再勸他，你從今天起擴充你自己的德性，積德修善，「力行善事，多積陰德」。

什麼叫善事？這個要搞清楚，凡是有利於人的，不但現前叫大家得利益，生生世世他都得利益，這叫善，這個叫做善事，我們要多做。眼前得利益，後來不得利益，這不是善事，這個我們不能做。我們佛教之所以今天這樣的衰敗，誤了多少眾生的法身慧命，這是誰的過失？給諸位說，是前清順治皇帝的過失，你們看印光法師，印光法師每提到這個事情，感覺到非常的痛心，我們佛教原本不是這個樣子。佛法傳到中國來之後，在中國社會上有非常崇高的地位，國王大臣都皈依，上行下效，出家人是人天之師，天人師，這樣崇高的地位。所以在那個時候出家，不是隨便可以出家的，出家有條件的，要經過國家的考試。這個考試比考進士還難，考進士只考世間法，不考佛法，要出家，參加出家這個考試，是世間法、出世間法統統要考試。所以他的程度當然比進士及第還要高一層，所以那個進士及第的對你也得要低頭下拜。為什麼？你比他高，道理在此地。名額又少。國家考試及格了之後，由皇帝發給你文憑，這個文憑叫度牒，你拿到這個度牒才有資格出家。出家隨你選擇，你覺得哪個寺廟哪一個老和尚跟你有緣，你就拜他做老師，跟他剃度。但是他一定問你，你有沒有度牒？你要沒有度牒，他不能收你，收了就犯法，那是國家法律所不許可的。所以說一定要有度牒，你有度牒他就可以收，等於說是皇帝朝廷承認你出家的資格。

這個制度到順治皇帝才把它廢止，順治皇帝做的這個事情就不是真善，他當時 he 自己是帝王，他有這個權力，他一想，出家是個好事情，何必要限制人？為什麼要這樣嚴格的考試？所以他發的這

個心好像是好心，沒有考慮到以後這個佛教演變，這個不得了。所以到今天連一個字不認識的也出家了，在社會上甚至說作奸犯科的人他也出家了，佛門就這樣敗壞了，社會地位真是一落千丈。到今天出家人在社會上人家看到，瞧不起，這個責任順治皇帝要負。所以他做的這個事情，想的是好，沒有想到後來這個後果不得了，你害了多少人，害了多少人對佛法發生誤會，不願意來求這個學問，這一筆帳全要算在順治皇帝的頭上。如果這個制度一直要維持到今天，你想想看，今天出家人是什麼樣的地位？不一樣，這個社會上大家看到你當然尊重。為什麼？他有一個道德學問的標準立在那個地方，夠不上這個標準沒有資格出家。

所以我們修善、行善，一定要考慮什麼叫善、什麼叫不善，不是講眼前，還要看到後世。眼前善，後世不善，這個不是真善。眼前雖然不善，對後世善，這是真善。你說佛教傳到中國來，中國帝王限制這麼嚴格，在當時看好像是不善，不隨便讓人出家，把水準拉得這麼高，限制這麼嚴，好像是不善，但是真的是善。為什麼？它使每一個朝代到後世它都維持這麼高的水準，大家對佛教才崇敬，才肯修學，所以這是真正的善。

何謂陰德？陰德就是做了好事不要讓人知道，這叫陰德。你做了好事大家都知道了，別人讚歎，你了不起，做了多少好事，這怎麼樣？就果報報掉了，一面做一面就報掉了，報了等於沒做，報掉了。所以做好事要藏起來，不要讓人知道。千萬不要以為，我做了多少好事，你看社會上都沒有表揚我，報紙上也沒有登我。好！你積的是陰德，你這個德愈積愈大。如果報紙上天天給你登，那也是果報，統統都報掉了，你善都沒了，你還有什麼善？報光了。造的惡要讓大家知道，為什麼？每個人看到你罵你一句，果報報掉了，罪沒有了，報掉了。所以說，好事別讓人知道，不讓人知道，我們

要積，這個德愈積愈厚。過失希望大家都知道，立刻就報掉了。現在人幹的事情，幹了壞事不肯讓人知道，做了芝麻綠豆大的好事唯恐人不知道，沒有人給他宣傳，我自己出個報紙、出個雜誌，別人不捧我，我自己要捧我，唯恐別人不知，全都報盡了，這個是不知道得失利害。所以說多做好事，不要人讚揚，也不要人曉得，默默的去，這個叫積陰德。

「此自己所作之福也，安得而不享受乎」，你自己積德你自己在享受。我也把我自己學佛，我在現身說法告訴諸位，我年輕的時候就積德，為什麼？我曉得我自己沒福，沒有福不積，那到晚年可慘了，而且不但沒福，還短命，要自己好好的修積，才能夠轉移自己的命運。再看下面的經文，「易為君子謀，趨吉避凶。若言天命有常，吉何可趨，凶何可避？開章第一義便說，積善之家，必有餘慶。汝信得及否？余信其言，拜而受教」，這是再引《易經》來做證明。《易經》裡面講趨吉避凶的道理，這是要如理如法，確實能夠做得到。但是我們想像這個理，如果天命是一定的，定命，吉你能夠求得到嗎？凶能夠逃避得了嗎？逃避不了的。告訴你吉可以趨，凶可以避免；換句話說，吉凶禍福不是一定的，這個話講得才有意思。如果是一定的，那這個話不叫廢話？那沒有用處。所以《易經》開章第一句就說，積善之家必有餘慶，著重在積，善要積。餘慶，不但你自己能夠趨吉避凶，而且福報可以綿延到你的子孫，享受無窮，只要你能夠修積。這個《易經》是聖人之言，所以問問，你能不能信得及，你相不相信？經過雲谷大師這樣給他一分析，他才開悟了，才相信，拜而受教。

小註裡頭這個兩行諸位把它用筆給它畫起來，這兩行很要緊。

「聞善言而生疑謗者」，這是罪惡之相。今天我們這個社會上這樣的相太多了，你給他說佛菩薩種種功德，給他講積善積德，他不相

信，他懷疑，反而要恥笑你，這就是罪惡之相，這是沒有福報的相。所以說疑為罪根，這個疑是懷疑，懷疑什麼？懷疑聖教，這是一切罪惡的根源。真正一個求學的人，就是有良好的求學態度的人，他懷疑，疑怎麼樣？疑，他學、他信。這個地方的疑是不信。佛法裡面准許我們懷疑，正是像禪宗裡面所講的，小疑則小悟，大疑則大悟，所以要提起疑情。這個疑是什麼？理太深了，事情有的時候超過了我們的常識，我們對這個理與事，自己在學養功夫上不到家，對它懷疑。可是佛所講的我們絕對相信，這樣你這個疑才開得了悟，小疑才有小悟，大疑才有大悟。如果你要是懷疑，疑了不信了，那就是罪業，那就是大好的機會當面錯過，這是太可惜的事。翻過來你再看，「聞善言而起淨信」，這是福德之相，所以是「信為福母」，就是一切的福德都是從信裡面生出來的。所以《華嚴經》、《大論》裡面才說「信為道元功德母」，是一切功德之母，一切功德、一切道都是從信根裡面生出來的，信為道元功德母。這兩句希望諸位要好好的把它記住。

了凡先生他所以有這個轉捩點，就是他信得過，雲谷大師這一開示，他相信了。這一信，「因將往日之罪，佛前盡情發露」，對著佛菩薩形像把自己所有的過失都說出來。對佛菩薩形像說出來，再給諸位說，對一切人前他說不說？他說，他要不說，他那個罪過怎麼能懺得了？你看了凡先生，他對雲谷大師就說了，說他怎麼不對、怎麼不對，不應該得科第，不應該有兒女，他都說出來了，對什麼人他都不隱瞞。他做的好事不會告訴人，我做了什麼好事、什麼好事，他才不告訴人。為什麼？雲谷大師教他積陰德，陰就是藏著，不讓人知道，罪惡要揚，要把它宣揚出去，好事情要藏起來，別讓人知道，這個就叫做積陰德，了凡居士是這個幹法。所以諸位要曉得，不但是佛前面我們要發露懺悔，一切這些好的朋友、認識

的人、交往親切的人，見了面都要告訴，我哪一天做了什麼錯事情，你儘管說，說了讓大家都知道，這個罪就報掉了。千萬不要說我做了多少好事、多少功德，大家一讚歎、一稱揚，完了！好事都完了，果報沒有了。所以要記住，佛菩薩面前發露懺悔，在《普賢行願品》裡面講，十方三世一切諸佛，一切眾生皆是未來佛，都是我們自己懺悔之處，要這樣懺悔才行。「為疏一通」，這就寫一個疏文，表示自己求懺悔的意思。

「先求登科，誓行善事三千條，以報天地祖宗之德」，他就相信了，命運裡頭不該登第，他現在要求登第，就是求進士、求登第，發了個願，願意做三千條善事，他這是剛剛開始修，不簡單！就好像我當年修布施一樣，修了六年，確實不容易。自己很不容易得來的，要你忍痛割愛送給別人，真是有點捨不得；送了之後，過了好多個月還後悔，還有這個意思在。可是不能不做，不做不行，又要做，又要忍痛，做了以後又後悔，先就是這個樣子。這就是什麼？從前罪業太深了，得慢慢的改。總得個十年、二十年之後，漸漸才真正到自然，這個得失的心沒有了，絕不那麼簡單。我自己是一個過來人，我知道，你們說是要改過自新，要來修布施，我心裡就有數，我到二十年才能夠很正常，幹了二十年才正常。章嘉大師教我做六年，六年是什麼？六年捨盡了，統統布施盡了，那是忍痛，布施後還後悔，還幹這個事情。二十年之後才不再後悔，一點後悔念頭都沒有，沒有得失的念頭，所以這個命運才轉過來。所以你不真幹，那怎麼行？這個事情要真幹，不是在那說說就了了，要認真去做。

他既然發願要做三千善事，好了，這善事什麼標準？雲谷大師這就給他一個功過格，這個就是善惡的標準，叫他照這個方法來修學。功過格就是根據《太上感應篇》所制定的。所以我叫大家去背

《感應篇》，就是叫你修功過格，你對於功與過、善與惡你才有個標準，沒有標準怎麼修法？曉得哪個是善、哪個是惡，哪個是大善、哪個是小善，哪個是大惡、哪個是小惡。所以要修這個。功過格我們圖書館也有，明天查一查看，也許你們這次參加的同學不多，我聽說一共才只有四十幾個人，可以給你們，四十幾本大概還有。

《德育古鑑》裡面有功過格，有附帶的。但是這個功過格一打開，你們要曉得，這個功過格是明朝時候用的，當然我們現在時代不一樣了，我們思想觀念、生活方式都不一樣，你要曉得它的精神，取其精神，在事相上是要有興革的，有哪些是可以照著做，有哪些是要變更的。比方說人情往來，這在精神上是要遵守的，在方式上是要更改的。因為那時候的社會跟我們現在的社會不同，譬如從前男女授受，這個禮貌是把物品放在桌子上，請你自己去拿，授受不親，這是禮貌；現在不但授受要親，還要拉拉手，這才算是禮貌。所以要懂得這個意思，不能用古式的方法，要曉得它的精神，這個功過格你才曉得怎麼樣去修學。他把功過格給他，所以這個功過格也就流行得非常普遍了。

教給他，你每一天所行的善事，就是所做的事，不管是善、是惡，都要把它記錄下來，記錄下來自己比較，我這一天是善多還是惡多，做一個比較，天天老老實實的去記載。這個方法很有效，非常有效。你要認真的去做，天天記載，比較之下看到一天一天善多了，惡天天減少了，這就是好現象。如果記載你一看，我天天造的惡是一天比一天增加，善事是一天不如一天，這就是不好的相。每一天登記。「善則記數，惡則退除」，退除什麼？這就講裡頭的加減乘除，你做的善事，這是在你福報上有增加，做了惡事就有減少，天天要照這個方法去記載。

同時教他持「準提咒」，「準提咒」在註子裡頭有，這個咒文

不長，很短。你們念了這個書，準提咒，那我是不是要學準提咒？不必這麼呆板。因為修行法門是因人而異的，每一個人根性不相同，就好像這是藥，袁了凡是一個病人，雲谷大師是個大夫，看了他的病給他開這個藥方。我們的病跟他一不一樣？看到人家吃這個藥吃好了，這個藥大概不錯，我也來吃。如果這個藥要不對症，一吃吃死了，冤枉！他吃那個藥吃好了，我吃這個吃死了。你說藥不好嗎？藥不負責任，不對症。所以八萬四千法門就是這麼個道理，為什麼不要用一個法門，用這麼多法門？各人害的病不相同，所以用的法門也不一樣。你自己本來修的哪個法門就不要改，譬如你每天念經，或者念佛，或者念咒，你還是照你往常的功課去做，不要更改。不要看到它這裡教持準提咒，我這又要再加個準提咒，那就自找麻煩。所以課誦是治自己病的，一定要對症下藥。因此每一個道場它有它道場特殊的功課，譬如講三皈依，這是一般的功課，這是每一個學佛的弟子都應當要做的，除三皈依之外的功課，有很多都是自己定的。現在諸位看這個課誦本是從前大陸上叢林寺院裡頭的課誦，也是個節錄本子，不是完整的本子；完整的本子大家可以看《禪門日誦》，那是完整的，這是節錄的，是為那個時候那些人害的病開的藥方。所以我們今天念這個早晚課誦，天天在念，念得不靈，也治不了我們的病，就是說他的藥方不對我們的症。

我們這個道場，實在講，還是不太理想，幾位出家人都是新出家沒多久，課誦還不太熟，所以領導諸位是有一點困難。應該怎麼樣？譬如我們這個講座十天，十天講座這個課誦與我們講座的內容一定要配合。所以我那個時候告訴他，我的想法，早課念這個可以用香讚，香讚完了念南無本師釋迦牟尼佛、念般若會上佛菩薩、念《心經》，因為我們講《心經》，《心經》念完之後，三皈依，這早課。晚課怎麼？晚課念《普賢行願品》，也前面是香讚，《普賢行

願品》，《行願品》念完之後念佛，這個《行願品》是十大願王導歸極樂，念西方極樂世界阿彌陀佛，念佛完了之後就三皈依。這個就是配合我們的講座，這就是我們十天的課程應當是這樣修法。他們告訴我，《普賢行願品》不熟，帶不起來。這個就是，以後要辦講座，一定要看講座裡頭講的什麼內容，我們早晚課誦就用這個內容，這個才有道理，早晚課誦跟我們講座內容不相干，這實在是講不通。

為什麼叫他念咒？就是對治他的妄念，實在講他的功夫已經不錯了，已經自己曉得命運，他已經不大起念頭了，再以準提咒來加持，也就是求感應。準提菩薩就是觀世音菩薩的化身，這個諸位要曉得，觀世音菩薩的化身。「以期必驗」，期是期望，你看「必」這個字多肯定，必定有效應，真正是有求必應，不會空過的。

底下你看，這就講到符咒，這又告訴他說，這是雲谷大師告訴了凡，「符籙家有云」，符籙就是畫符的，畫符的人有這麼一個說法，不會畫符就被鬼神笑。什麼叫會畫符？什麼叫不會畫？你們有沒有學過畫符？我在小時候喜歡這個東西，學畫符，畫得怎麼樣？畫得不靈。現在才曉得，為什麼不靈？很不誠。畫是會畫了，都學會了，會畫很多符，可是沒有一個靈的，現在曉得是我們不善用心。原來這個裡頭有一個祕訣，這個祕訣是什麼？不動念，我們以前不曉得這個道理。因此這個符平常要畫得很熟，閉著眼睛也能畫，要畫得很熟，為什麼？當你畫符的時候，這個時候一點下去之後，心裡頭一念不生，立刻這個符畫完成，還沒有起念頭，這個符就靈；你在畫符過程當中起一個念，不靈了。誠則靈，這個不起念頭就是誠。所以你們諸位要是學會畫符了，你懂得這個道理了，你畫這個符就靈了，可以試驗試驗。

「執筆書符，先把萬緣放下，一塵不起」，這是祕訣。「從此念頭不動處，下一點，謂之混沌開基。由此而一筆揮成，更無思慮

，此符便靈」。這是講世間畫符驅鬼，都要誠，誠就能夠役使鬼神，鬼神尊敬你，他都要聽你的，來侍候你。你要是不誠，做不到。但是這時間是很短暫，能夠保持一念不生，極短暫的時間它就起這個作用。占卜、占卦的人也要懂得這個道理，他這個卦占出來靈，占卦的時候一念不生，這個卦靈；如果在這起心動念，這個卦就不靈，同樣的道理。

底下是教給他，「凡祈天」，祈是祈禱，天是講的天神，「立命，都要從無思無慮處感格」，這個才能得到感應，你要與鬼神感應要這樣求，與佛菩薩感應當然更要如是，這個才是感應道交。下面的理論就比較要高一層了，不是前面所講的境界了，提升一層了，這還是世間聖賢所說的話，舉「孟子論立命之學，而曰夭壽不貳」，這個境界相當之高。壽是長壽，夭是短命，怎麼能說長壽跟短命不二？明明是不一樣，怎麼會一樣？這確實跟佛家的看法是一樣的。「當其不動念時」，夭與壽沒有；你一動念，就是你起分別，才有，你不起分別，沒有。所以諸位要知道，不起分別的時候，這個法界叫一真法界；一起念頭，一真法界就變成十法界。所以十法界跟一真法界是一不是二。決定不要以為十法界之外還有一個一真法界，大錯特錯。離開了分別執著，現在這個世界就是一真法界。所以佛經裡面常講離一切相，有很多人不懂這個意思，離一切相，什麼相都不要了。不要了，把自己燒成灰，灰還是相。這個都是在佛法講不通。

要曉得這個相有三大類，有圓成實相、有遍計執相、有依他起相，有這三大類，這三大類大概唯識課程裡頭會給你講到。還要給你講三性，唯識裡面講三性，圓成實性、依他起性、遍計所執性。佛教我們離一切相，離什麼？離遍計所執相，圓成實相是真的，這是離不開的，依他起相雖然不是真的，但是它是從真而起，也是離

不開的。我們現在這個身體，我們這個環境，看到這個森羅萬象，這是什麼相？這叫依他起相，有實在的用處，你怎麼能離開？這個不能離開的。離什麼？離那個完全虛妄的，就是我們今天講抽象的，根本就沒有這個東西的，遍計所執。遍是普遍，計是計較、執著，離這個相。

譬如說叫你要破我相，破我相不是說我們這個身體不要了，那就大錯特錯了。我不要了，把我消滅掉，我相還是沒有滅掉。身在不在？在，有用處，講經說法、弘法利生，有用處，這怎麼可以離得開？離不開的。叫你離的是什麼身相？離你自己的妄念、執著的身相。再講得具體一點，像經裡面所講的名字相，這個要離。我們這個名字假的，我出家剃頭的時候，師父給我取個名字叫淨空，如果我認為執著淨空這就是我，這個相要離，這是錯誤的。他那個時候取個名字叫我空淨，那我現在叫空淨。名與我這個身不相干，安不上去，你們在這個身體上去找，哪個地方是淨、哪個地方是空？你找不到，不相干。離這個相，你要把這個相離了的時候，人家罵你，指著名字罵你，不生氣了，為什麼？那個名跟我不相干，你儘管罵它，與我不相干，你不生氣了，心平氣和了，叫你離這個相。所以叫你離名字相、離文字相、離心緣相，心緣相是你妄念，就是執著這個念頭，離這個，這個完全是假的，你找遍你自己身心統統沒有，叫你離這個。依他起相離不掉的，離不開的。

所以不要在名相上做活計，在名相裡頭討生活，這是迷惑顛倒。離相是離這個相。所以都要搞清楚。離相是怎麼樣？這個相是不是真離開？沒有。我們還是要用名，還是要用這個妄相，依舊還用遍計執。為什麼用遍計執？你不用遍計執你對人不能講話，譬如說我舉這個給你看看，這個扇子依他起，這個相，你們大家看到了，你要問我這是什麼？我搖搖頭，不曉得。這成什麼話，這不成話。

我說我離相了，我不曉得它叫什麼，這個不可以的。人家問，這是什麼？這是扇子。扇子，我知道扇子這個名是假的，不是真的，但是你們大家都叫扇子，我也叫扇子，我一講你們就懂了。可見得遍計所執相可以為我們交換意見的工具，不能執著它，我們心裡面決定沒有。可是在往來的時候我們要用它，我們在交往的時候要用它。自己心裡面有那就起煩惱了，那就是迷惑顛倒。心地裡頭決定沒有分別、執著、妄想，決定沒有，可是待人接物當中還要用這一套。雖用這一套又不執著。所以說用即無用，無用即用，這才自在，不執著了。離相是這麼個離法。

曉得天壽不貳，你把這個意思再一推廣，豐歉不貳、窮通不貳。他這裡舉了幾個例子，「豐歉不貳，然後可立貧富之命」，有沒有貧富？沒有貧富，事上有貧富，理上沒有貧富；生活上有貧富，就是物質生活上有貧富，精神生活沒有貧富。如果你說精神生活有貧富，顏回那真是貧窮到極處，連孔老夫子都讚歎他，他窮到什麼程度？一簞食一瓢飲。簞是什麼？竹編的，盛飯吃的，喝水用葫蘆瓢，那個瓢你們都沒見過。連個飯碗都沒有，窮到這種程度，他還不改其樂，他天天還唱歌跳舞。所以說在精神生活上沒有貧富，物質生活上是有，精神生活上沒有。物質生活是什麼？是因為你個人福報的關係。「窮通不貳，然後可立貴賤之命」，窮是窮途潦倒，通是講飛黃騰達，得志。這是講貴賤，前面是講貧富，這是講貴賤。所以事相上面有這些東西，剛才講，在精神上、道理上沒有。「天壽不貳，然後可立生死之命」，沒有生死，這是千真萬確的事實，沒有生死。如果你要是入了這個境界了，你也不會貪生，也不會怕死，為什麼？沒有生死，覓生死了不可得，找不到。這個諸位將來在佛法裡面，愈深入你就愈能夠證實、愈明瞭，確實沒有生死。

「人生世間，惟死生為重，天壽，則一切順逆皆該之矣」，世

間人確實是一切事裡頭最看重的就是生死，把生死看得太重，不知道生死的真實相，迷在生死妄念之中，不曉得這個道理。如果你真正通達了，生死自己就可以做得了主宰。「至修身以俟之，乃積德祈天之事。曰修，則身有過惡，皆當治而去之」，這個叫修。修是什麼？是修正，自己有了過失，一條一條把它修正過來，這個是積德，這個是修身。俟是等待，時節因緣到了，我們俗話說時來運轉，轉運了，那是到你修積有了顯著的成效，這個時候命運就轉過來了。「一毫覬覦」，覬覦是希望，「一毫將迎，皆當斬絕之」。這個叫俟，可見這個俟，等待時機。怎麼個等待？讓它自然成熟，正是古人所說，只問耕耘不問收穫，這叫俟，這個就是等待時節因緣成熟。千萬不要做了一點好事，天天在那裡盼望著，我這個機會怎麼還沒有到來，那你就打妄想了，你怎麼能夠成就？譬如念佛人，念佛人的目的是在一心不亂，念了幾天，怎麼還沒有得到一心？一心裡頭沒有這個一念，你當然得不到一心，這一定的道理，怎麼會得到一心？你這樣盼望一輩子，你這一輩子也得不到一心，這打閒岔了。根本就不要理會，一直念下去，自自然然一心成就了，這個才叫俟，叫等待，把所有妄念統統斷盡。

還有這個開悟，說老實話，希望得一心的人還不多見，希望開悟，希望佛菩薩神力加持，這個人很多，我看到好多，天天在那裡盼望著，我怎麼還不開悟、怎麼還不開悟？這個人這一輩子別想開悟，開不了悟的。為什麼？開悟要清淨心才開悟，他心不清淨，心裡面有希求，這個心就不清淨了。把希求心統統斷絕了，什麼境界裡頭，一個妄念都沒有，這樣才能開悟。所以這個裡頭求不得的，不求就得了，求不得的。你聽了這個話，這個話很難講，求就不得，不求就得，好，我從今就不求了，過了兩年，怎麼我還沒有得？我不求，怎麼沒得？試問你有沒有求？你還有求，你這個心沒有死

盡。所以這個很難很難，諸位要好好體會這個意思。

這是雲谷大師教給他，叫他要了解境界，怎麼樣才能達到這個境界，這是把方法都告訴他。底下有幾句話很重要，「即此便是實學」，前面講「到此地位，直造先天之境」，先天之境，要是把境界拉高一點、提高一點講就是明心見性，把它降低講，就是淨土法門裡面講功夫成片。是在任何境界裡頭，只有一個心，真心，真正的慈悲，只有這一個心。諸位要是能夠訓練著，能夠在任何場合，任何時節因緣裡頭，你只用一個唯一真心，你自己好自在，的確什麼樣的災難到你面前都化除了，一片慈悲，真正是趨吉避凶的不二法門，可得真心。你要用妄心，這就不行，你還落在數裡頭，還被命運所轉。雲谷大師教給他，這是真正的學問，此即是實學。

為什麼叫他念準提咒？這說出來了，「汝未能無心」，他沒有得到定，他這個三天三夜在那裡對坐不起心動念，他不是無心，這個妄心並沒有斷掉。只是什麼？命被人算定了，想也是枉然，算了，乾脆不想了，不想還是有心。所以他還是沒有辦法逃過命運，還是不能見道，還是不能開悟，這才叫他念準提咒。怎麼個念法？你看看，「無記無數，不令間斷」，不叫他記數，我們現在這個念佛是叫你記數，對我們來說要記數，對了凡不要記數。人家為什麼不要記數？因為人家「有」的這個妄念他沒有了，他執著個無念，他什麼都放下了，這個要念，不能記數。就是他那個病跟我們不一樣，我們這個念頭一天到晚想東想西，你要叫他不記數，不記數效果收不到，念念你就忘掉了，念念就打閒岔了，所以這個沒有用。他比我們的心是要清淨多了，所以他的方法跟我們方法不一樣。所以初學的人要記數，而且要定數，所以你們現在真正要講念佛，或者持咒，要定數，定早晚功課，決定不能缺少。

這個早晚功課不要依佛門這個課誦本做，不用這個，不必依靠

這個，自己去定。尤其你們現在是學生時代，功課很忙，很忙的人，你就不妨修十念法。十念法你念阿彌陀佛，或者念觀世音菩薩，都可以，目的是在一心不亂，念佛、念菩薩目的都是在一心不亂。十念怎麼個念法？盡一口氣叫一念，比如念佛號，你要是念四個字，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，盡一口氣，這叫一念，念十口氣。就是早晨洗完臉之後，合掌恭恭敬敬，有佛像在佛像面前，沒有佛像我們面對西方，念十口氣。晚上睡覺以前，也是這樣念十聲，一生不缺，這叫功夫，非常好的功夫。如果你時間多，你可以佛號或者是念一百聲，念一千聲，可以。所以專修淨土，我這個地方是提倡，採取的《西方確指》覺明妙行菩薩他的辦法，他的辦法對我們這個時代來說，專修淨土的人來講，很好、很得力，他是一遍《彌陀經》，七遍《往生咒》，一千聲佛號，一百拜佛，你看動靜統統都有了，這叫一堂功課，大概要兩個小時才能夠修完。我們現在每一個星期天，圖書館晚上有一個共修會，我們的共修會就採取這個方法。如果要精進，一天修十二次，那就是日夜，每一次都是這個修法。我們這個課誦本連《西方確指》都送給諸位，你們自己好好的去看，好好去研究，這是最方便，個人修好，大家集體在一起修也好。