

聖財與非聖財所生樂

妙境長老 講述

又樂有二種，一、非聖財所生樂，二、聖財所生樂。

這個「聖財」，「財」這個字，當然我們可以很容易就想得到，在世間上有所謂財富這件事，有了財富心情快樂。但是佛教裡邊雖然也不是說不重視這個財，但是另有所指。就是在佛法裡邊，我們相信佛法的人應該怎麼樣修行，從開始修行到最後成就，中間所需要的這些聖道，這就叫做財。用這樣的財得到了安樂、得到了歡喜，那麼就叫做聖財。

這個「非聖財」，就是不是聖人，我們明白一點說，就是世間的這一切的財富，我們有如意的色聲香味觸，那麼這就是財。我們的衣食住，如意的衣服、飲食、住處，還有很多很多如意的事情，只要你歡喜這樣，這樣就出現了，那麼這就叫做財。這個財不是聖財，就是世間人、一般的凡夫，他的內心裡面所如意的事情就叫做財。這個財有什麼好處呢？能令我們心裡面快樂，就叫做「非聖財所生樂」。

那麼這樣看出來，「非聖財所生樂」就是凡夫認為安樂的事情，「聖財所生樂」就是聖人感覺到安樂的因緣，這是兩種財。這兩種財在我們佛教徒來說，應該要深一層的去認識它，所以選擇了這個題目和大家討論。

非聖財所生樂者，謂四種資具為緣得生。

這個「非聖財所生樂」怎麼會出現呢？這就提出來有四種因緣就會出現非聖財所生樂，也就是我們一般人所歡喜的事情就出現了。哪四種呢？

一、適悅資具，二、滋長資具，三、清淨資具，四、住持資具。

第一種是「適悅資具」，第二種是「滋長資具」，第三種是「清淨資具」，第四種是「住持資具」。「住持」這個「住」，在《披尋記》上是個「任」(責任的任)，任持資具。任持和住持，含義也是差不多，應該是一樣。

這標出來四種因緣，這底下一樣一樣的解釋，先解釋這個「適悅資具」。

適悅資具者，謂車乘、衣服、諸莊嚴具、歌笑舞樂、塗香華鬘、種種上妙珍玩樂具、光明照曜、男女侍衛、種種庫藏。

「適悅資具」，就是和你的要求，和你心裡面的要求相合適了，你就喜悅了。我歡喜吃些可口的飲食，我這樣希望、也就滿意了，那就叫做適悅。其他的事情也是一樣。這個「資具」什麼意思呢？這個「具」就是那件事，叫做具。這個「資具」，這個「資」是憑藉的意思，憑藉那件事使令我心裡面快樂，那麼就叫做資具。現在這個燈光度數很夠，讀書的時候感覺到很合適，這個燈光就是具。其他的事情可以

類推，都是這樣意思。

這個「適悅資具」是什麼呢？「適悅資具者，謂車乘、衣服」，這個「車乘」，這個車，或者說是大的車叫車、小的車叫乘，或者是大的車叫乘、小的車叫車，這是在文字上的差別，總而言之是一種運輸的工具。和這個穿的「衣服」。「諸莊嚴具」，不只這一種，就是有如意的車、有滿意的衣服，各式各樣令我心歡喜的這些器具，「諸莊嚴具」。「歌笑舞樂」，大家在這唱歌，心裡面歡喜，形之於外就是笑，戲笑。「舞樂」，大家在這跳舞，有各式各樣的舞，還有作種種的音樂。還有「塗香」，塗上種種自己歡喜的香。還有「華」，還有「鬢」，鬢就是把花編集在一起，編集各式各樣的一種美麗的形象，那麼就叫做鬢。「種種上妙珍玩樂具」，這是指前面各式各樣特別殊勝的、珍貴的、可以玩的，特別令人喜樂的這些資具。另外呢，還要有「光明照耀」，也是心裡會歡喜。還有「男女侍衛」，或者男人侍衛女人，或者女人侍衛男人。另外還有「種種庫藏」，就是財富，這是令人適悅的資具。我歡喜這些事情，而這些事情也都有了，那麼我就會得到了快樂。「非聖財所生樂」，這是一種。第二種是：

滋長資具者，謂無尋思輪石槌打、築蹋、按摩等事。

這個「滋長」是什麼意思？看這文上的意思，就是幫助我們氣血流通正常，能夠排解出去不合適的東西，排解出去，那麼就叫做滋長。這什麼東西呢？「謂無尋思輪」，這個輪或者是「石」頭做的，或者是木做的，或者是塑膠，或者各式各樣的東西做的，它是無情物，當然是沒有尋思，但是要用有尋思的人來用它。還有「槌打」，那個身體有問題的時候，要槌打才能夠感覺到這個病痛就好了，身體就安樂了。「築蹋」，這個「築」在這裡也是觸動的意思，或者用手、或者是用輪來觸動他。這個「蹋」，或者是用腳來「按摩」這些事情。這些事情使令我們身體健康、氣血流通正常，排除一切廢物，這也是一種快樂的因緣。

清淨資具者，謂吉祥草、頻螺果、螺貝滿甕等事。

「清淨資具者」，是什麼呢？「謂吉祥草、頻螺果」，「頻螺果」就是印度的……我們通常叫頻婆果，一種生果。「吉祥草」，這草的名字叫吉祥草。還有「螺貝」，螺是一種，或者貝是一種；或者螺就是貝，貝就是螺。「滿甕等事」，這個吉祥草滿甕，或者是頻婆果，或者螺貝「滿甕」，滿，裝滿了一個瓶子，這些是送給你，那麼這就表示清淨的意思。這個清淨也表示是如意的意思、吉祥的意思，這就是那個地區的一種風俗，風俗是這樣子，認為這是吉祥的。

住持資具者，謂飲及食。

「住持資具者」，住持資具是什呢？「謂飲及食」，就是我們渴了要飲、餓了要食，而這些事情能夠保持身體的健康，繼續地長命百歲，或者是兩百歲、三百歲，

這也是我們所需要的，我們因此而得到安樂、得到快樂。

前面這四種就說明「非聖財所生樂」就是這麼多，這四種。這四種樂，我們總而言之有一句，我們凡夫，約人來說，本身沒有什麼快樂，要假借其他的因緣才能夠有快樂；其他的因緣不具足，那就是不快樂，這快樂是這樣子。

這底下第二種，是「聖財所生樂」。

聖財所生樂者，謂七聖財為緣得生。

「聖財所生樂」是什麼呢？「謂七聖財為緣得生」，七種聖財為因緣，能成就聖財所生樂，這七種。這是標出來，這底下解釋。

何等為七？一、信，二、戒，三、慚，四、愧，五、聞，六、捨，七、慧。

「何等為七」呢？「一、信，二、戒，三、慚，四、愧，五、聞，六、捨，七、慧」，這七種叫做聖財。

這個聖財，第一個是「信」，這個信是我們佛教徒的一種財富，你對於佛法有信心，就是你有了財富。這個信，怎麼叫做信呢？我們通常解釋這個信，就是我相信這件事是真實的，不是欺騙我，它是真實如此的，那我就可以相信。那麼佛法也同意。如果是虛偽的，那就是不能相信。它不是欺騙我，它對我真實是有利益的，真實，那麼就是可以相信。第二個條件就是要有道德，這個人有高尚的品德，值得我相信、值得我恭敬的，那我是相信，我也可以有信心。如果這個人，是有這麼一個人，但是沒有什麼道德，我信不信有什麼不同呢？有道德的人我也相信，這是第二個條件。第三個條件，對我還要有利益。你有道德，但是對我不能利益，那麼我相信不相信有什麼好呢？有什麼不同呢？

所以我們若說是相信佛法僧的話，佛法僧是真實的，而且是有道德的；我若相信他，他能夠有慈悲的心腸能教導我，我也可以成佛，我可以成為聖人，我也可以有種種的聖人的功德，我可以做大菩薩，這樣子我相信才有意義，才是有意義的。所以佛教裡面講信，為什麼我要相信？就是他是真實的，他也有道德，而且他還能教導我也可以成聖人、也可以成佛的，我就相信了。佛法裡面講「信」是這樣意思。

這個「信」有什麼好？有什麼值得快樂的呢？信者願也，有信就有願。我相信做生意會發財，雖然還沒有發財，心裡已經快樂了。我相信了佛法，我將來可以成為聖人，我也可以有三明、六通、八解脫，也可以成佛，雖然我還沒有成佛，心裡面快樂了，這就是信所生樂。我有了這個信的時候，我決定走這條路，使令我不做生死凡夫了，這個生死凡夫的苦惱我可以解脫了；雖然還沒有解脫，已經快樂了，心情快樂。所以我們佛教徒先應該具足這個財富，「信」。

第二個就是「戒」，不應該做的事情不要做，「己所不欲，勿施於人」，這就是戒。我昨天曾經講過，這個戒還有一種好處，就是令別人心安，令別人心裡安。如

果說你的朋友，或者是一個出家的法師勸你受五戒，不要殺生、不要偷盜、不要邪淫、不要妄語、不要飲酒，「我不受戒，我不受戒！」因為什麼不受？「我要自由！我歡喜做什麼就做什麼，受了戒受到拘束，我不自由了。」如果這個人這樣想法，他的意思就是：我若是想要殺就是殺，我要盜我就是盜，我若受了戒以後不可以盜，這個不可以。若這樣的話，你的朋友對你的時候，心裡面就有一點不放心，和你做朋友的時候心裡面就不安，「哎呀！你這個人隨時就會殺，我若和你做朋友、和你接近，有的時候你來火了，你的煩惱來了就要殺、就要盜，這個我不能和你做朋友。」有一時的利害的關係，不得不做朋友，但是心不安，你若不受戒就有這個問題。如果受了戒，我受了這五戒，人家和你做朋友的時候，「啊！這個人是佛教徒，他受了五戒了，他不殺、不盜、不邪淫、不妄語，這是好朋友，我和他做朋友！」

剛才印海老法師介紹我是從三藩市來，我在三藩市有一件事。在灣區，我要造房子要公聽，公聽的時候有的鄰居反對，這個人反對、那個人反對，但是其中有一個基督教的人說：「我贊成，我不反對。若是很多人做我的鄰居，我選擇一個佛教徒、佛教的團體做我的鄰居。」哎呀！這個話說得非常好，這個話應該出在佛教徒的口裡頭，應該是這樣。現在這個「戒」也有同樣的意思。所以我們若受了戒，非常好，你能夠有朋友，容易有朋友，這是一個好處。

另外，我們將來不會到三惡道去，我們或者在人間、或者在天上得到如意的果報。這經論裡面說，我們若受了戒，將來會得到尊貴身。人家一見面，還沒聽你說話，心裡面就恭敬你，因為你那個身相和別人不同，因為你不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，你將來得的果報和那個不受戒的人不一樣，不一樣啊！能得到尊貴身。所以這個戒，這也是財富。所以我們釋迦牟尼佛大慈大悲、大智慧，告訴我們要受戒，這是財富。這是「戒」。

第三個是「慚」，第四個是「愧」，這個慚愧也是財富，這個慚愧怎麼講呢？「慚」，或者解釋為有自尊心，「我有自尊心，我應該向聖人學習，我不應該做種種惡事」，有這個自尊心，這就是慚。有的人沒有高尚的意願，就是大家隨隨便便的，我也隨隨便便的，這就是沒有自尊心的意思。有了自尊心的時候就是有了慚，我不做惡事。

這個「愧」，就是我如果若是做惡事的話，世間上肉眼的凡夫他們可能不知道，但是鬼神世界知道，鬼神多數有神通，有一點神通，神通不大，但是有一點，有一點就會議論：「哎呀！某某人他原來是很好的，他現在放逸、做惡事了。」就議論他。諸天也是有神通，諸天有神通，當然相信佛的天，相信佛的天神他受釋迦牟尼佛的遺囑，他關心我們這個世界上的佛教徒，他時常去看一看，就知道：唉呀！某某人原來很好，現在他不對了，怎麼怎麼的。或者說是佛菩薩，佛菩薩也是有種種的神通，也是看見了：唉呀！我這個徒弟怎麼這樣子了？唉呀！怎麼怎麼。所以我們佛教徒應該這樣想：我若不對的時候，鬼神會知道，諸天也會知道，佛菩薩也會知道。人不知道，人不算什麼，平平常常的。若是佛菩薩知道的時候，我們心裡面慚愧啊，愧啊，就是：唉呀！我不應該做錯事。怕世間上的議論，怕佛菩薩訶斥我

們，我們不要做錯誤的事情，所以叫做愧。

其次，我們佛教徒多數是學習佛法了，或者自己閱讀經論，或者是到寺院裡面聽善知識講解佛法，我們在佛法裡面知道什麼是善、知道什麼是惡，這樣子，「喔！我應該『諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教』，我應該這樣做。我不要再有錯誤的事情，我也不要再有錯誤的思想」，這叫做愧。

這樣意思呢，就是這個「慚」是有自尊心，我自動的我要學好，我要向上。這個「愧」是思惟佛菩薩、思惟佛法，我應該諸惡莫作，眾善奉行，應該這樣子。我們若能這樣子，我們就能夠停止一切非法的思想、非法的行為、非法的語言，都停下來了，使令我們三業清淨；身清淨、口清淨、意清淨，這是一種莊嚴，這也就是財富，是我們佛教徒的財富。世間上、社會上人都在那兒想要發財，積聚很多財富，而我們佛教徒也應該積聚財富，積聚信的財富、積聚戒的財富、積聚慚愧的財富，要積聚，要這樣子做。

第五個是「聞」，這個聞這件事還是非常重要的，我剛才也說過一點，就是我們要聽聞佛法。聽聞佛法什麼意思呢？聽聞了佛法，我們才知道這個是是、這個是非，這是白的、這是黑的，這是善、這是惡，這是有功德的、這是有罪過的，我們才知道。知道了以後，我們才「喔！這件事不要做，這件事可以做」，我們才知道。我們若不聽聞佛法，我們不知道，我們小小的知道一點，很多的事情不是太明白，所以這個聞是非常重要的。

「聞」，就是我剛才說，我們從經典中聞，然後也要聽善知識講解，這是兩個聞，兩種聞，兩種聞都需要，都是需要的，要多聞。佛在世的時候，舍利弗尊者有病了，我們知道舍利弗尊者在佛的阿羅漢這麼多的弟子裡面智慧第一，釋迦牟尼佛都是特別讚歎他有智慧，但是他有病的時候，都不能走路了，他要臥在床上，他徒弟抬著這個床到佛邊去。到佛邊幹什麼？聽佛說法。都是大阿羅漢了，有大智慧的人，還要到佛那兒去聽法。就是他還是感覺到有很多的不足，「我還要繼續地向佛學習」，這叫做聞。「聞」就是學習的意思。所以我們不應該「我不要學習，我就修行就好了，我不要學習」，這話說得不對。你若不聞，你知道怎麼修行啊？所以聞是很重要，很重要、很重要的。

我還有一個說法，我拿我個人來說，我初出家的時候，法師就告訴我讀《金剛經》，也講這個《金剛經》，《金剛經》上說是：「通達無我法者，真是菩薩」，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，這樣講。當時聽，好像似懂不懂，到今天幾十年了還是要學習；什麼叫做無我，到今天還是要學習的，這個無我不是那麼容易懂的。「若見諸相非相，即見如來」，從開始出家就是聽法師這麼講，到今天還是這樣學習，什麼叫做「諸相非相，即見如來」，到今天還是要學習。所以我們不能說：「哎呀！《金剛經》我都背下來了，我都聽法師講過了，不要學了」，這話不對的。就是一部經，學不完的學，到什麼時候才能畢業？真實的來說要三大阿僧祇劫，到成佛的時候這件事才畢業了，你才真實明白「若見諸相非相，即見如來」。

所以世間上的事情，我小學畢業，我中學畢業，我大學畢業，我拿到博士學位了，畢業了！世間上的事情就是那樣子。但是佛法甚深復甚深，要無窮無盡地要繼續努力地學習，所以這個聞非常的重要。這說這個「聞」。

這個「聞」，因為由於聞，所以我們就增長智慧了，增長智慧，我們心裡快樂，心裡面很快樂；我們因為沒有智慧，做了很多錯誤的事情。我們佛教徒常會說一句話：「我業障深重」，這句話也不能說不對，但是很多事情是自己的智慧不夠，所以造成很多的錯誤。如果你的智慧夠，這問題沒有問題啊，很多的問題都解決了，很容易解決。就是因為智慧不夠，沒有問題製造問題，沒有煩惱製造煩惱，沒有苦惱製造苦惱，自己給自己苦惱，是這麼回事，所以要重視智慧。智慧從哪兒來的？第一個方法就是聞，要聞。

你看世界上從古至今那些大人物，他就是有智慧，他有智慧。（這話好像是說到離題了。）打天下的皇帝，他最初的時候他的力量不是很大，但是他能夠以弱勝強，多數是這樣子。比如說曹操，他力量也不是很大，他慢慢、慢慢地他就大起來，這是為什麼會這樣子？這是智慧，他有智慧。在歷史上看都是這樣子，你沒有智慧，這件事是不可能成功的，就是要有智慧，當然也要其他的因緣配合。

我們現在佛教徒非常的幸運，就是我們信佛，佛是世、出世間大智慧的人，我們能相信佛這件事非常的幸運，他大慈大悲說了很多的法語，然後我們古代的大德的大慈悲精神，也是大智慧，能把它翻譯成漢文，我們不懂得梵文、不懂得巴利文，他翻成我們的漢文，我們學習漢文也可以讀，我們從這裡可以得到佛菩薩的智慧。學習佛法是什麼？就是學習佛菩薩的智慧，所以這個聞是非常重要的。所以我們印海長老他的慈悲、智慧，在這裡建立一個道場，我們大家在這裡學習佛法、栽培善根，就是增長我們的智慧。增長智慧是什麼？使令我們遠離一切的苦惱，使令我們積聚佛法的財富、得大安樂，就是這麼回事。這是這個「聞」。

其次是「捨」。

這個「聞」是我們的一個財富，我們要多多的積集，像世間上人積聚財富那樣子，多多的積集，積集、積集，不斷地要積集，不要得少為足。這個是「聞」。

第六個是「捨」，這個捨是什麼意思呢？這個捨，我們通常說布施，也就是這個捨的意思。若說布施，就是一種慈悲的行動。別人有困難的時候，我們要用我們的智慧布施給他、解決他的困難，用我們的力量解決他的困難，這就叫做捨。我們不要：那個人有困難，我們有這個智慧，我們收藏起來，不要給他，叫他繼續苦惱——佛教徒不應該這樣子。我們應該要有慈悲心，用我們的智慧布施給他，用我們的力量布施給他，叫他身心安樂，這就叫做捨。

但是這裡邊用這個捨的行為來解決他人的困難，我們簡單的說，世間上的兩種困難，有兩種困難：一個是思想上的困難，一個是生活上的困難。生活上的困難，就是我衣服不夠，穿衣服有困難，飲食有困難，我的住處有困難，或者我身體有病了看醫生有困難，這是身體上的困難。我們若能幫助他，當然是對的，我造一個醫

院，使令有病的人都可以去醫病、恢復健康，這件事很有意思。這是衣食住上的困難，是一件事。

第二個是思想上的問題，思想上的問題是什麼問題？就是貪瞋癡，思想上有貪、有瞋、有愚癡，有各式各樣的煩惱，各式各樣的無明，這又是個嚴重的問題。明白一點說，是我們的根本的問題，生死大患是在這裡。釋迦牟尼佛為我們出現世間，他做什麼事情？就是做這件事，就是解決你思想上的問題。釋迦牟尼佛沒有到社會上做生意，「我發財了，用財布施」，釋迦牟尼佛沒有做這個事。釋迦牟尼佛他成佛以後到處宣揚真理，解決思想問題。為什麼他不去財布施？那是枝末的問題，根本的問題是思想的問題。再明白一點說，就是佛菩薩用智慧來布施給我們，使令我們開智慧，用智慧解決問題。

所以這個「捨」，就這兩種捨：一個是智慧的布施，另外一個是財布施，或者這樣說也可以。我們若是受戒了，我不殺生、不偷盜、不邪淫，受了很多戒，這是無畏的布施。我受了戒，我不做一切的惡事，我和任何人接觸，他遇見我的時候他心安，這叫做無畏的布施，不恐怖的布施。但你能這樣做，這也是一種智慧。我們遇見老虎了，這老虎張牙舞爪的過來了，你怕不怕？牠是用恐怖布施給我。或者毒蛇來了，我也是害怕，牠用恐怖來布施給我。但是我們看見一朵蓮花，看見了心裡歡喜，這個蓮花不以恐怖給我。我們若受了戒的話，就是不以恐怖布施給別人；「我不受戒」，你就是用恐怖布施給別人。但這就是智慧、不智慧的問題。我們若學習佛法了，要接受釋迦牟尼佛智慧的布施，要開智慧。我們這樣接受釋迦牟尼佛智慧的布施，我們也應該向別人有智慧的布施，這叫做捨。

我們若有財富，當然我們願意（解決）衣食住的問題、解決人的疾病的問題，這件事也應該做，也是應該做的。而這件事，剛才我們在路上我也和杜居士說，這件事容易得到人家的認同，得到人家的同意，我若是做這些慈善事業，很多人會同意，大家就做。是好，非常好，但是我們佛教徒也應該注意思想的問題。這個人，大家衣食住都沒有問題，這個世界就沒有問題了嗎？不是的，照樣還是有問題，問題還是不能解決的，還是五濁惡世啊！怎麼樣才能不是五濁惡世？思想上的問題解決了，這個就不是五濁惡世了，是不是？思想上的問題是很重要，很重要的。

我以前聽人家說到一件事，他有個兒子，父母生個兒子，對兒子很愛，當然這是人之常情，沒有什麼不對。但是這個兒子出去幹什麼呢？年紀漸漸大起來了，這個身體很健康，結交了一些壞蛋，和這些壞蛋在一起就出去做土匪了，做了土匪被警察捉住了，做這個惡事太嚴重了，法官判要殺掉他。這個母親一看這兒子犯法了，母親還是愛兒子的，拿一碗飯，做一碗很好的飯、很好的菜給這兒子送來吃。兒子看見母親就火了：「唉呀！妳是愛我啊，但是不告訴我做土匪是壞事，不可以做土匪。妳一直不告訴我這句話，我不知道做土匪是壞事，我不知道啊！」這句話我認為很重要，這個教育非常重要，要教育。釋迦牟尼佛就是思想上的教育，思想上教我們怎麼怎麼的，我們若這樣子，世界上就問題都解決了，其他的衣食住的問題很

容易解決，我們應該知道這件事。

所以這個「捨」，主要是智慧的布施，我們應該做這件事。我們有智慧了，「我不要告訴他，叫他們都糊塗，唯獨我有智慧！」這個人是愚癡，這個人非愚癡不可。秦始皇做皇帝了，要焚書坑儒，這是個愚癡的行為。不許人讀書，孔孟之道的書都燒掉了它，「你們都是糊塗，糊塗了以後我容易統治。讀書人就容易造反，我叫你不要讀書！」你看秦始皇這事糊塗不糊塗？結果他很快的就垮臺了，很快的就垮臺了。不可以這樣做啊！我們若有智慧，沒有智慧也罷了，有智慧要和人家分享，我們現在的人常會說這句話：分享，大家共同享受智慧的生活，這是非常重要的事情。這是「捨」。

第七個是「慧」，我剛才也說過慧，但是這個「慧」和前面的「聞」有關係，但是它是更深刻了一點。前面的「聞」是從語言文字上得到的智慧，當然這是非常重要的，非常重要是非常重要的，但是不夠堅固。這底下這個「慧」是更深一層的智慧。前面這個「聞」是……佛法裡面說是聞所成慧、思所成慧、修所成慧，前面這個「聞」是聞所成慧，這個是思所成慧、修所成慧，那這個不就是更深刻了，更深刻的一種智慧。

我昨天也說過，就是這個《金剛經》上說：「法尚應捨，何況非法」，這是什麼呢？這就是離文字相的智慧。我們自己讀經、閱讀經論，或者是聽人講解，這是聞所成慧，這個聞所成慧要靠文字，要靠文字才能夠有這種智慧；離開了文字，我們這個智慧是沒有的。但是後邊這個「慧」不是，經過了思慧到修所成慧，是第一義諦的智慧，這是聖人的境界，不是凡夫了。你得到了這個智慧，你就超過了凡夫的境界，就是聖人了。我們小乘佛法說，初果、二果、三果、四果都有這種智慧；大乘佛法，得無生法忍的菩薩、佛這種智慧都圓滿了。

而這個圓滿是什麼呢？是由那個聞來的，你沒有聞也不行的。也是由信、由戒、由慚愧、由聞、由捨，而後才有這個深刻的智慧的，深刻的智慧。這個智慧是我們一切佛教徒所希望成就的，我們不成就這個智慧靠不住的；我只是讀讀經書，我開了一些智慧，知道什麼是善、什麼是惡，我們煩惱來了做不得主，明知道不對還是要做。我明知道這件事是不對，「那是火坑，不要跳」，還是要跳，所以那個智慧靠不住啊！這個智慧不是了，這個智慧沒有這個問題，一切的問題都解決了，這是最究竟、最圓滿的財富。

所以我們佛教徒，不管說是在家佛教徒、出家佛教徒，我們都應該積聚這些財富，積聚這個財富。積聚財富，我在想，還有一件事我看出來，社會上這些想要發財、做種種工作發財的這個努力，你看他的努力很強的，很苦啊，去工作很苦，很苦也要去做、去賺錢，要賺錢，不怕苦！另外我又看見，我們現在住這個地方是美國的地方，我看選總統的時候很辛苦，辛苦也不怕，繼續努力！在台灣我也看見過，大家選舉的時候也是非常努力啊！我們佛教徒積聚財富，積聚這個信、戒、慚、愧、聞、捨、慧的時候，悠悠忽忽的，我們有那麼多的用力嗎？

說是某某寺打禪七了，有念佛七了，或者有講經法會，我通知你，或者寫封信通知你，或者打電話，「我沒有時間，我明天要去旅遊，我要到歐洲去旅遊，我要到什麼什麼地方去」，就不把這件事看成是重要的事情，我旅遊是重要的事情，我去看電影是重要的事情。佛教的活動，「佛教活動的事情等我幾時有閒，得閒的時候再去，我現在沒有時間」，這看出什麼呢？佛法的財富我們雖然也相信，但是不是積極地去努力、去積集這個財富，世間的財富是最重要的。這就是這個佛教徒停留在那個階段，停留在那個階段上，這也是無可奈何的。他不努力，別人有什麼辦法？沒有辦法，只有自己努力才可以。

這一段是說「什麼是聖財」，這裡面就是佛的大智慧說出來這七個，七樣，七種財富。我們應該常常的努力如理作意去思惟它的重要，我們要積集這個財富的。

復次，由十五種相，聖非聖財所生樂差別。

這底下就是讚歎聖財所生樂好過非聖財所生樂，說這件事，就是它們的勝劣的不同、差別，說這件事。說出來十五種，有十五種的不同，有十五種相聖非聖財所生樂的不同。

何等十五？

哪十五種呢？這底下就說了。

謂非聖財所生樂能起惡行，聖財所生樂能起妙行。

這是起行的差別，起行的不同。這個「非聖財所生樂」，簡單說就是世界上的五欲樂，這個五欲樂，你注重五欲樂，去希求五欲樂，不怕辛苦的去追求這個五欲樂。追求五欲樂的時候會有什麼事情呢？「能起惡行」，就能夠發動做種種惡事，會做這種事，追求五欲樂能起惡行，能起罪過的事情。

我昨天說過一件事，只是簡單說，沒有詳細說，我現在把這件事說一下，可能你們各位也知道。在晉朝有一個有財富的人，財富特別多，叫石崇。石崇這個人做了很大的官，他有一個愛妾，他非常愛的一個妾叫綠珠，綠珠必是非常的美。當時的皇帝，可能是晉武帝司馬炎可能死掉了，可能司馬炎的兒子，司馬炎的兒子實在是不是皇帝，他不能夠做皇帝，他能力不夠，所以他抓不住這個皇帝的權力。當時掌權的是趙王，趙王倫掌權，其實裡邊做相的叫做孫秀這個人，這些人財富多得很、權力很大，他的衣食住是沒有問題，但是思想有問題。思想有問題，有什麼問題呢？就是看見石崇有這麼一個美姬，就是非常美的一個女人，這個孫秀就是明明白白的向石崇要求：「你把這個愛妾送給我！」就是這樣講話。這樣好像也還……也不需要偷偷的，就公開的向他說：「把你這個愛妾送給我。」石崇說：「不可以，不給。」那麼孫秀是有權力的人，就是在趙王倫那裡說他的壞話，假借聖旨就下一個命令就把石崇就逮捕了，「欲加之罪，何患無辭」，全家都殺掉，就是做這種事。然後綠珠

知道這種事情，就從樓上跳下來自殺。這在晉朝的歷史上記載這件事。這是什麼事情？這是什麼事情啊？

我們說在國家政府做領導人的人，應該是有道德的人，應該品德很高的人，並不是那麼回事情，不是那麼回事情。公然的就是要做這種事情，「你不隨我意，我就殺掉你」，他有這個權力就是這樣子。在今天的世界似乎是很難這樣做，是不容易，但是也還是有，非法的事情還是很多的。這是什麼意思？就是「非聖財所生樂能起惡行」，世界上的五欲達到極高點的時候，就是有權力的人才能達到那個程度；我們一般人雖然也有五欲，少少的，那個特別有權力的人他的五欲那是我們不能比的，他就會這樣做。

頭多少年，在香港的時候我有看報紙，這種事情和古代的皇帝也沒有什麼不同，一樣的，一樣的做這種事，「能起惡行」。我們一般人也可能也起惡行，但是可能會偷偷的去做惡事，不敢像那個有權力的人就公開的做惡事，所以這種五欲能起惡行。五欲能起惡行的原因在哪裡呢？你越享受五欲，你的貪瞋癡越重，它會增長你的貪心、增長你的瞋心、增長你的愚癡心，這個貪瞋癡的煩惱越大越容易作惡，所以「能起惡行」，能起惡行的。

「聖財所生樂能起妙行」，我們若是相信了佛法的時候，信、戒、慚、愧、聞、捨、慧的時候，不是了，它「能起妙行」，它會發動種種的功德的事情，這樣子的。

我這話，我心裡又有想到，我看過《三國志演義》，其實這個書很多人都看過。就說這個董卓，王允把這個貂蟬送給董卓，而這個貂蟬和呂布有點關係，那麼董卓就不高興了，董卓就是拿著……要傷害，倒不見得會殺呂布，可能就是要傷害他。這件事我們再想一想，董卓這個人糊塗！我這麼想，如果是曹操的話，就主動的把貂蟬送給呂布，那個局面完全不同了。若是董卓把貂蟬送給呂布，那個情形是什麼樣子？王允的計畫就失敗了，結果董卓糊塗啊，沒有幾天呂布就把董卓殺死了。所以這「五欲樂能起惡行」這句話，佛菩薩說這句話完全說的是對的，一點也沒有說錯，「能起惡行」。

我們學習佛法的人，你若能信、戒、慚、愧、聞、捨、慧，那完全不同，「能起妙行」，能做種種功德，做種種的功德而不會做惡事，不會做惡事的，會做功德。佛菩薩那個人能不惜身命、不愛惜自己身命去利益一切眾生，為什麼他能這樣子？他就因為有這個信、戒、慚、愧、聞、捨、慧的關係，他有這個關係。所以這個聖財使令我們小小的罪過都不敢做。我們學習佛法，常常的學習、常常的學習，連個小螞蟻都不敢傷害，就是蚊子來咬我們，頂多轟一轟，不敢碰牠。這佛法能訓練人訓練到這麼個程度，還能殺人嗎？不可能的啊！所以我們若是弘揚佛法，把一切都變成良好的人，這個世界上不是太平了嗎？自然是和平的嘛，自然是和平的。所以弘揚佛法是很重要，學習佛法很重要。

而這一個地區有一個佛教的寺院，這是光明，這是大光明的地方，有光明的地方啊！說那裡有個大學、這裡有個大學，這也是非常重要，但是有一個佛教的寺院

弘揚佛法好過所有的大學，我看，非常重要，比那更重要！這個世界上說是經濟繁榮，有電燈、電話、有現代化的設備，有很多令人快樂的事情，從哪兒來的？都是讀書人做的，不讀書的人做不來這些事情；這個房子做得非常好，也是讀書人做的，所以讀書很重要。但是這個世界上的不和平，有很多的災難，是誰做的？也是這些人做的。但是佛教寺院不是，它只是造就良好的人，而不會造就惡人。但是政府這個教育的這種事業還是不能不做的，你沒有小學、沒有大學可以嗎？不可以，還非要做不可。所以這個教育政策有問題。什麼是沒有問題的，是純淨的善法？就是佛法！我們學習了佛法，要比他們高而又高，超越一切世界上的教育，超越這個，能解決一切的問題，很難很難解決的問題佛法能解決，能解決這個問題。

所以這個是「非聖財所生樂能起惡行，聖財所生樂能起妙行」，這佛菩薩的智慧告訴我們這件事。

又非聖財所生樂，有罪喜樂相應；聖財所生樂，無罪喜樂相應。

又說到這件事。前面這個不同的地方，「非聖財所生樂能起惡行，聖財所生樂能起妙行」，底下這第二段，「非聖財所生樂，有罪喜樂相應」，這句話什麼意思？重視五欲樂的人，當然這可能不是佛教徒，他想要去拿到這個五欲樂，拿到這個樂，不是那麼順，非要採取非法的行動才能夠成就；成就了以後，這個罪惡做成功了以後心裡快樂，他心裡快樂，「啊！我把你消滅了，我成功了，我心裡快樂」，是有罪的喜樂相應。若是佛教徒還不是的，佛教徒若是做了一點小小的……，一時的失掉了正念，有了煩惱，做了錯誤事情，心裡後悔，「唉呀！我這個事不對」，不是喜樂相應，還發慚愧心的，發恐怖心。

我們佛教徒因為相信因果，心情不同啊，做了一點小小的錯誤，趕快我要去懺悔，再不要做了，佛教徒會這樣子。雖然有錯誤，但是沒有喜樂，喜樂差一點。但是非佛教徒、不相信善惡果報的人，他沒有善惡的觀念，「我若是把我所要成就的事情做成功了，別人死活我不管，我隨便可以開槍的，滿足我的意願我就是好了，我就是成功了」，就是這種態度。所以我們佛教徒不是的，「聖財所生樂，無罪喜樂相應」，我們不做惡事，我們做利益人的事，我心裡面快樂，是這樣子。我們利益人的事情做好了，心裡面快樂；有一點錯誤，趕快要懺悔，小小的罪就生大怖畏，是這樣的態度，和那個非佛教徒不一樣，這是不一樣的。

又非聖財所生樂，微小不遍所依；聖財所生樂，廣大遍滿所依。

這又是一個不同的地方。「非聖財所生樂」，就是這個世間上五欲樂，成功了的時候心裡也快樂，但是那個快樂很小，並不能普遍到全身體都感覺到快樂，不能。譬如說我想要做總統，一下子最後成功了，我相信心裡是快樂，我看頂多快樂五分鐘，以後就沒有笑容了。這種五欲樂就是小、微小，不普遍到你全部的身體，不是的。

「聖財所生樂，廣大遍滿所依」，這是不同。當然我們初開始做善事，可能還是勉勉強強，但是做久了心情快樂，為善最樂，這個樂也可能不遍所依。但是你若是得了禪定的話，由欲界定到未到地定、到初禪、二禪、三禪、四禪的時候，由初禪、二禪、三禪的時候，三昧所生樂是普遍到全身都有樂的感覺，都是快樂的，那是完全不同，完全是不一樣的。所以這一樣也感覺到聖財所生樂是最真實的，能令我們心情快樂，是不同。

又非聖財所生樂，非一切時有，以依外緣故；聖財所生樂，一切時有，以依內緣故。

這個「非聖財所生樂」就是五欲樂，這個五欲樂，當然你能夠得到五欲樂還不是容易，還不是容易，得到五欲樂不容易。就算是有了五欲樂，「非一切時有」，也不是時時有，不能夠時時的有這種樂。「以依外緣故」，這什麼原因呢？因為這種樂要靠外邊的因緣來幫助你才能有樂，不然的話這個樂是沒有的。

譬如說我吃飯，我肚子餓了，這時候能夠做飯，我可口的飯菜這時候有樂，有多長時間，過去就沒有樂了；這不就是這樣子，時間不是很長。其他的也是一樣，有的人歡喜寫字，歡喜書法，天天寫、天天寫，字寫好了，寫好了的時候，寫三十個字可能有兩三個字達到書法家的程度了，心裡快樂。再繼續進步，三十個字寫了二十五個字都是很好、夠水準，其他五個字還不太好，但是這時候已經不容易了，心情快樂。畫畫也是，這一個很好的畫，心裡也快樂。有的時候精神也不太好，這個手也不聽招呼，這個畫畫得不好，字也寫得不好，心情不快樂。所以世間上的這些樂事，可樂的事，有的時候有，有的時候沒有，你看，是這樣子，「非一切時有，以依外緣故」。

「聖財所生樂，一切時有，以依內緣故」，信、戒、慚、愧、聞、捨、慧這個所生樂，一切時都是有，因為什麼？「以依內緣故」，這個條件因緣在你本身，你隨時就可以有快樂。你這個正念一提起來，這快樂就來了，所以和世間上五欲樂不一樣的。我不靠外面的因緣，本身願意有……，譬如說你得到了禪定的時候，你隨時正念一提起來，禪定就出現了，出現了這個樂就來了，就是這樣子。你時時的入定，就時時的有快樂，就算是出定了，而那種三昧樂還繼續一個時期的，繼續一個時期，那和五欲樂完全不同，完全是不一樣的。所以是「以依內緣故」。

又非聖財所生樂，非一切地有，唯欲界故；聖財所生樂，一切地有，通三界繫及不繫故。

「非聖財所生樂」，這個欲樂，世界上的欲樂「非一切地有」，不是一切地方都有的，只是我們的欲界裡面有這種五欲樂，到色界天、無色界天就沒有了，他不高興這個欲樂；只有我們欲界天。地獄的眾生很苦，他是沒有樂了；這個餓鬼道，特別苦的餓鬼也和地獄差不多，也是沒有樂；其他的鬼和畜生，也有多少欲樂；再就

是人，也有多少欲樂；再就是諸天，天上的人。我們讀這個《瑜伽師地論》知道一件事，我們人間這個男女要結婚，天上的人也是，他男女也是要結婚的。結婚的時候，天上的人好過我們人間的人，人間的人要老、要病，這就使令我們的身體不理想，天上的人永久也不老、永久也不病。而另外一件事呢，天上的人不用做工，他們的衣食住是自然來的，自然就有了，所以天上人的樂比我們人間多，我們人間的樂沒有那麼多。

所以這個是說：「非聖財所生樂，非一切地有」，色界天、無色界天他不高興這個欲樂，所以他們沒有欲樂，只有欲界是有。「聖財所生樂，一切地有」，欲界也有、色界也有、無色界也有，就是色界天、無色界天也有佛教徒嘛，也有聖人，所以也是有這種樂，並且這個禪定樂也屬於聖財所生樂之內的。

我們欲界，欲界的人，因為過去生多少的栽培了一點功德，就是好心腸做過一些善事，所以我們會得到人的果報。得到人的果報，就有多少欲樂，也不是完全的。那麼在人間功德做得多一點，會生到天上去，天上的欲樂比人間殊勝，人間還是很多的苦，天上的苦比較少，他們的樂比我們人間殊勝。但是天上沒有佛法，我們人間有佛法。人間因為有苦，也有多少樂，我們容易相信佛法，我們還可能會受戒，受三歸五戒，有可能還出家修學聖道；天上的人就困難，因為天上的人太樂了，放不下，讓他出家是很難。

所以這上：「非聖財所生樂，非一切地有，唯欲界故；聖財所生樂，一切地有，通三界」，這個「繫」就是有煩惱的人，叫做繫；「不繫」，沒有煩惱，就是聖人。有煩惱的人他也能信佛，也能修學聖道，他也會有多少聖財所生樂，至於這不繫的聖人他已經更好了、更殊勝了。

又非聖財所生樂，不能引發後世聖非聖財；聖財所生樂，能引發後世聖非聖財。

這又是一段。這個「非聖財所生樂」，就是這五欲樂，我們享受這五欲，享受五欲這件事，「不能引發後世聖非聖財」，就是它的作用，這種五欲樂就是到此為止了，它不能有作用引發出來來生的聖財、非聖財，沒有這種功能，就是停止了。

在這個《大毗婆沙論》上說到一件事，就是一個比丘在一個阿蘭若處住，寂靜的地方、空曠的地方，在那裡用功修行。夜間他也沒有睡覺，還在那裡靜坐，就聽到旁邊那個鬼說出來四句話，這個鬼說：「我昔集珍財」，我以前在人間的時候，我也積聚了很多的財富。「或法或非法」，我積聚財富的時候，有的時候是合法的積聚很多財富，有的時候是非法，用非法的手段我發財了。就是不全是罪過，有的有罪過、有的無罪過，這樣積財，「或法或非法」。「我今獨受苦，彼今受諸樂」，我以前積聚很多的財富，但是我今天來說，我就是受不到這個財富的快樂，對我來說一點樂都沒有了。那麼那個財富誰來享受呢？就是他的妻子、兒女來享受這財富的快樂，他享受不到。那麼這個話就是，在人間積聚了很多的財富，用了很多的精神做

了很大的事業，最後頭髮都白了，身體也不那麼健康了，後來就死掉了，死掉了以後就做了餓鬼了，在那兒受苦，那麼以前積聚的財富就是兒女、妻子享受。

從這件事來看，就是這個「非聖財所生樂，不能引發後世聖非聖財」，後世的，或者聖財、或者非聖財是另一回事了，你前生那個五欲積聚的財富你用不到，你用不上了，你一毫錢也帶不去了，一毫錢也不能帶去了。所以我們從這些事情來看，我們佛教徒應該怎麼樣呢？當然我們要生活嘛，我們要有職業、要做工，維持生活、孝順父母，也照顧自己的妻子、兒女，這樣做。但是另外呢，要拿出一點時間，拿出來兩小時、四小時、五小時，或者是六個鐘頭，不可以只拿出來兩小時，我看至少要拿出來四個鐘頭，這四個鐘頭不是疲倦的時候，精神好的時候、精神旺盛的時候。拿出來四個鐘頭，或者是六個鐘頭、五個鐘頭學習佛法、栽培善根，栽培這個聖財，做這件事。

做這件事有什麼好處呢？看這上說了：「聖財所生樂，能引發後世聖非聖財」，我們積聚這個財……，我們現在有工作，我們有正當的職業，得到一些財富維持現在的生活，另外再拿出一點時間積聚聖財，能引發後世的聖非聖財，就將來，將來我們能夠或者是在人間，或者是在天上，或者生到他方世界去，或者到彌勒菩薩那兒去，能去那兒去。為什麼能去呢？就是因為你有聖財的關係。就像我現在要到紐約去，我能買飛機票，我有飛機票可以去，沒有飛機票去不了了。所以我們若是把全部的精神都是去賺錢，在社會上做社會事業，不拿出精神來栽培聖財，將來這個身體、果報，雖然是有了五欲樂了，生活是很快樂，但是生命結束了以後呢？之後怎麼辦呢？到哪兒去啊？到佛世界去，你到阿彌陀佛國要三資糧的，要有信、願、行三資糧。你到什麼地方都要有資糧，你到天上去也要有資糧。所以不要……，我們佛教徒對於世間的財富知足就好了，拿出來時間栽培聖財，要這樣做才好。

所以這上面告訴我們：「非聖財所生樂，不能引發後世聖非聖財；聖財所生樂，能引發後世聖非聖財」。這個「聖財所生樂」，因為你有信、戒、慚、愧（、聞），有捨、有慧，將來也同樣會有財富。按佛教的理論來說，我要做生意，憑我的智慧我會發財，但是也有前生的功德的力量你才能發財的。很多人頭腦是非常好的，但是不發財，什麼原因呢？就是前生沒有布施波羅蜜，這可以知道這件事。所以我們現在多做功德，我們將來還是能發財的，來世還是能發財；又有世間的財，我們又有出世間的財，兼而有之，不是很好嗎？不是很好？

我還有一個想法，我們看唐朝唐太宗這個人，在歷史上看，唐太宗是個好皇帝，但是他沒有遇見唐三藏玄奘法師的時候，這個人並不信佛，他不信佛。他的大臣裡邊有一個叫蕭瑀這個人，最初他是很重用這個人，他是他父親唐高祖李淵的一個重要的大臣，他父親做了太上皇了，唐太宗做了皇帝了，他還用他，還是重用這個人的。蕭瑀這個人是信佛的，我還注意看他的傳，有一件事：唐太宗到東北，到遼東伐這個高麗，伐高麗的時候他叫房玄齡在長安坐鎮，他叫蕭瑀在洛陽，他自己到東北去，他先這麼安排一下。回來的時候他做了什麼事呢？找一個書法家寫鳩摩羅什

法師翻譯的《摩訶般若波羅蜜經》三十卷，用書法家寫的，送給蕭瑀，就等於是酬勞他，因為他是佛教徒。他這個人在唐太宗面前說他要出家當和尚，結果他也沒有出家。後來他這個人老了，就是糊塗了，應該退休，但是他還沒退休，所以說了糊塗話唐太宗不高興，就把他貶了。貶了的時候，下這個令的時候，這封文件上說：「我並不信佛」，就是這樣說，說這個話，不信佛。

但是他不信佛，他造了很多廟，在東北遼陽造了很多廟，還有很多地方造了廟，為什麼要做這種事？不信佛，為什麼做一些佛教的這種事情？我這麼想：他把他哥哥殺死了，他把他弟弟也殺死了，另外也殺死了很多人，為什麼？就想要做皇帝啊！為了他的五欲樂，要把別的英雄好漢、是凡反對他的人也要殺死，然後他做皇帝。當然那時候不能立刻做皇帝，他父親做皇帝，最後不是……。當然了，他的哥哥、弟弟也是不對，要害死他，感覺他的功勞太大了、本事太大了。唐高祖當然是這個皇位傳給唐太宗的哥哥，不可能傳給他，但是哥哥就感覺這個弟弟本事太大了，終究是個問題，要殺掉他。

所以看見歷史，從佛法上看，世間上事情，做皇帝不值一毫錢，不值一毫錢！為了自己的利益，可以把自己的哥哥殺掉。隋煬帝，最後那個隋文帝怎麼死的？我看那段歷史也不是太明白，也等於是殺死了他父親，世界上事情就是這樣子，為了自己的利害，父親都可以殺死，這種事情。這說起來只有出家最好，我看！出家修學佛法、修學聖道，這才是清淨的，沒有過失，世界上事情多數有過失，多數是有過失的，多數是這樣子。

我說唐太宗不信佛，為什麼要修廟呢？心不安啊！殺死了很多人，佛教說有善惡果報，到是有沒有呢？也可能有吧！我做點功德，若有善惡果報，我還有點善報，但是心裡面也不真實相信佛。只有是我們的唐三藏玄奘法師回來了，他遇見玄奘法師有緣，他勸玄奘法師還俗，勸了兩次。你看《玄奘法師傳》上，他勸了兩次，勸他還俗，幫助他、就是給他做大臣，幫助他的皇帝位坐得穩一點，其實這是私心啊，就是這種事情。

玄奘法師，他勸他要還俗，玄奘法師說了什麼理由來推他呢？這個理由說得非常好，我也和你們說一說。玄奘法師說：「這個魚是在水裡面生活的，你讓牠到陸地來是不能生存。我是從小就出家學習佛法，我發願到印度取經，回來要翻譯這個經論、弘揚佛法，我就會做這件事。你叫我還俗，世界上政治這種事情我沒學過，我做不來這件事。」這個理由說得很好，說得非常好。

唐太宗見到了玄奘法師，就是他在洛陽，他從長安到洛陽，調動全國的軍隊要到東北去，就這個時候，這個軍事的調動很緊張、很忙的時候，而這個玄奘法師從印度回來，先到長安，要到洛陽去見唐太宗。唐太宗一見到他就歡喜，所有的事情都停下來，就是同他談話。這個緣是很重要的，很重要很重要，所以他見到了玄奘法師以後心裡很歡喜，而他翻譯《瑜伽師地論》翻譯完了就先送給唐太宗看看。唐太宗這個時候，我也不明白，他也可能真實是看了，可能看一部分，這也不太明白。

但是從《玄奘法師傳》上看，這個人讀過《金剛經》，這個唐太宗讀過《金剛經》，他又歡喜《佛遺教經》，他下令全國每一個州都要寫《佛遺教經》，做了這些事。

又問這個玄奘法師，這時候他年紀可能就是快要死那一年，唐太宗貞觀就是二十一年，二十幾年，二十三年就完了、就結束了。他問玄奘法師說：「我想做點功德，做什麼功德最好呢？」問玄奘法師。玄奘法師說：「佛法在我們這個苦惱的人間是非常的重要，但是要有人弘揚，誰能弘揚呢？就是出家人。出家人在社會上不去生產，我們在寺院裡面專心的，所有的精神、時間都放在學習佛法上，所以他能夠弘揚佛法。所以你若想做功德，就是度人出家功德最大，做這件事，做這麼一件事，所以出家的功德大。」出家的功德大，但是也不是那麼容易，出家要學習佛法，你的師長也可能打你香板，你能受得了嗎？不過現在是寬了，和以前不同。

我剛才說這話，就是唐太宗不相信佛法，但是心裡不安，為了要做皇帝殺死了很多人，又把自己哥哥、弟弟殺掉了，心裡也是不安，所以做一點功德。做惡事的人也會做善事，做善事的人他完全是善啊？也可能是做點惡事，也可能的。世界上純善、純惡的人不多，都是也有善也有惡，或者是善做得多一點，罪過的事情做少一點，這就是不錯了，應該是這樣說。

我們這上面說：「又非聖財所生樂，不能引發後世聖非聖財；聖財所生樂，能引發後世聖非聖財」，能夠有這種功德。所以我們，我天天的我在佛法裡面用功，我念《金剛經》也好，我念大悲咒也好，或者讀經論也好，只是學習佛法，來生我能不能有非聖財所生樂呢？還是有的，來生也有非聖財所生樂。那麼不妨呢，我們有餘力也不妨去布施，布施，你用歡喜心去布施，用歡喜心去布施你的功德就很大。說我要用很多的財富去布施，但是你用輕視的心情去做布施，功德就受影響，就受影響了。《大毗婆沙論》上說，就是這個狗，一隻狗牠餓了，你用歡喜心、用慈悲心給牠一點飲食，你都有功德，都是有功德的。

所以我們希望我們來生能夠還有財富的話，做一點布施。尤其是我們每天吃飯，每天吃飯你供佛，做一點清淨的飯菜供佛，把這個菜盛好了就放在佛前，然後磕三個頭跪在那裡念供。所以應該到寺院去，和出家人吃飯，你學會這個供佛的方法，學會；人家打佛七，我也去參加，我就學會了念佛的方法；打禪七我也去參加，你就學會了坐禪的方法。所以到寺院裡面，你學習了很多很多很珍貴的事情，你學會。不要說：「哼！有什麼什麼問題，我不去！」不要這樣想。

現在是十一點半，十一點半我們就結束了，就講到這好了。我們非常感謝印海老法師慈悲，給我們學習佛法的機會，我希望各位繼續多多地學習佛法，我們能開大智慧，積聚聖財所生樂！