

《太上感應篇》。上一集講到三十二節：

【施恩不求報。與人不追悔。】

這兩句的意思是布施恩德給別人，不希求別人對我們的報答、回報。以佛法來講，就是不求果報，這樣心才會達到清淨。如果布施，譬如布施財物給別人，布施之後又後悔，『追悔』就是後悔，這樣就不如不要布施。布施又後悔，這就錯了，這種態度就錯了。

佛告訴我們三種布施，財布施得財富，錢財愈布施愈多；法布施得聰明智慧；無畏布施得健康長壽。盡量布施，不要附帶條件，這樣你的福報無量無邊。如果心量小，附帶條件，希求果報，雖然布施、做好事，這個果報很小很小，很少，因為心量太小了。譬如現在世界上大家強調的智慧財產權，自己有一點好的著作，後面版權頁寫「版權所有，翻印必究」，不准別人翻印流通，這也是說不肯修布施，這就把自己的智慧福報障礙到了，心量太小了。所以佛教我們盡量布施，愈布施，我們的福報智慧愈來愈多、愈來愈增長，不要希求果報，布施不要後悔。

註解裡面有幾句話說得非常好，它舉佛經上所說的。人以財幫助別人，這是舉一個例子，「內不見有能施之我」，就是修布施，把能布施的我忘掉了；外面也沒有牽掛著接受我布施的那個人，不希望他報答我；中間把你布施的物，譬如你布施錢財，錢多少也都忘掉了，也沒有放在心上，這就叫「三輪體空」。經典上講「三輪體空」，能施之我、所施的對象、中間布施的財物都忘記了。諸佛菩薩都是這樣的態度來幫助別人，以財施、法施、無畏施，布施給一切眾生，三輪體空，心地永遠是清淨平等。用三輪體空的心修布

施，縱然布施的財物很少很少，但是得的福報很大很大，無量無邊，施小得大福。

比喻裡面講一斗米，布施一斗米得無量無邊的福報，這是真的，不是假的。一斗米我們看起來不多，東西不多，但是為什麼得的福報那麼大？稱性，跟我們的本性相應，跟本性相應他就得無量無邊的福報。就是他藉布施，三輪體空的布施，將自己的性德開顯出來了，是這個道理。所以一文錢的施捨能夠消千劫的災難，這話都是真的。一文錢，像我們現在講的一塊錢，你布施一塊錢可以消一千劫的災難，這是事實，都不是假的，主要就是要深信，要能達到三輪體空。

我們今天修福，得到的果報很小，也沒辦法消災免難，原因在哪裡？心不清淨，布施得再多，與性德依舊是隔了一層，所以依舊要在六道裡頭過苦日子。也就是我們求報的念頭沒有放下，布施念念想要求回報，求果報的念頭還存在，所以怎麼修跟佛菩薩都不能比，差太遠了。尤其是追悔，這是很大的關鍵，做好事後悔，那就錯了！如果做惡事後悔那就很好了，能懺悔，能改過，做惡事後悔、懺悔，那個惡念漸漸會停止，對於做惡事的後悔，這是好事。如果做善事後悔，這個善念的根就斷掉，以後不會再修善了。

現在世間人修善，是不是真心修善？決定後頭有果報，他看很準，好像賭博下注，這個下注穩贏的，他才要下注。也就是說這善事做了，後面能回收多少回來，能賺多少，這樣他才要做善事。所以現在有很多人做善事是有目的，布施一百萬，希望回收一千萬，這在社會上也時有所聞，可以說很多。但是有的時候也會看錯，有時候好像賭博下注下錯了，輸了沒辦法回收，這也有。所以這種心態修善就不是清淨心，不是真正的善心，無一不是自私自利，雖然做善事，有私心在裡面，與自己有利益的才要去做，對自己有利益

的會多多去做；對自己若沒有利益的，他根本就不做。佛菩薩所做的善事裡面決定沒有自己的利益，沒有為自己一絲毫的利益，所以他心地清淨，他生智慧，他有大福德，無量無邊的福德。

我們今天不但自己要明白這個道理，了解事實真相講給別人聽，還要自己真正做給別人看。講給別人聽，做給別人看，目的何在？決定沒有自己的目的，只有希望別人好，希望社會好，希望大家和睦生活，自己還是一塵不染，還是清淨無為，這是真正佛弟子，這個人真正在學佛。如果幫助別人後又後悔，倒不如不要幫助人，為什麼？恐怕自己的善根從此就斷掉了。

小註裡面有比喻，也有說法說得好。第二段裡面，它講布施有三種，有法施、有財施、有心施，這跟我們平常一般講的有一點差別。平常我們講財布施、法布施、無畏布施，平常我們都是講這三種布施，這是講最多的。這裡講「心施」，心是什麼心？真心。真心要怎麼布施？教別人也了解真心，他的真心也能夠因你的教化、演說而有所啟發，他的真心透露出來了，這就是心施，這是最困難的，但是功德無有邊際、無有止盡的。這個只有諸佛如來、法身大士他們才做得到，我們凡夫還做不到。但是註解裡面講的比較淺，淺是什麼？自己沒有能力布施，但是有這個心。俗語說「心有餘而力不足」，有這個心但是力量做不到，不是沒有心，常存此心，常常存這個心要幫助人，但是能力做不到。註解解釋「心施」的意思比較淺，常常有布施的心，常常有幫助別人的願望，但是自己沒有能力，這個心永遠不失掉，這就很好，這是心施的淺義，我們可以從這裡下手。

可是在我們今天生活環境當中，只要把自己本分的工作認真去做，就是心施。我們出家了，出家做什麼？這個行業本分工作是什麼？為人演說。「演」是表演，我們生活是表演，「學為人師，行

為世範」這是表演。「師」是表率，「範」是模範。我們的生活是一切眾生生活的模範，我們穿衣是一切人穿衣的模範，衣服要乾淨、要整齊，破沒有關係，要洗乾淨，一定要清潔、整齊；吃飯是吃飯的模範，吃飯要有規矩，要像吃飯的樣子，能給別人做模範，這就是佛法。佛法就是生活教育，點點滴滴都要做給眾生看。我們要是生活中表現做出來，人家就會向你請教，他如果看了有所感動，向你請教，你就可以利用這個機會跟他解釋、跟他說明。他看到了，再跟他說明，他相信，他聽到了，他也明白了，明白就是解，有信有解，他也會效法，他也會照這樣做，他也會想學習。

佛法不是只說不行，佛法是解行相應，解跟行要相應，解行並重。在大乘經裡面把行擺在第一，解擺在第二，淨土就是這個樣子，觀音菩薩擺在第一，大勢至菩薩擺在第二；觀音代表行，大勢至代表解。《華嚴經》裡面普賢代表行，排在第一位，文殊代表解，排在第二位。解行是一樁事情，特別著重在行門，說到一定要做到，這樣我們才會得到真正的受用。這個真正受用是法喜充滿，這個喜悅不是外面的刺激。現在世間人的享樂是什麼？是享受五欲六塵刺激的樂，那個樂是從外面來的，就好像吃興奮劑、打嗎啡那種藥，那種樂不是真樂。佛法裡面講的樂，是內心裡像泉水一樣往外噴，這是真樂，這才叫法喜充滿。我們沒有得到，為什麼沒有得到？沒有做到。

把佛的教誨落實到生活上，生活裡面產生的喜悅，這是真樂，這個樂不是從外面來的。而且給諸位說，這個樂是人生最殊勝的滋養。世間人也有人懂，所謂是「人逢喜事精神爽」，人如果遇到喜事，精神就來了。所以佛菩薩永遠是不疲不厭，不疲倦、不厭煩，什麼道理？喜悅。我們做事情為什麼常常會疲倦、厭煩？事情做久就會厭、會煩，就是沒有喜悅，在這當中沒有得到法喜，這樣做久

就疲勞厭煩。如果得到喜悅，愈做精神愈好，永遠不會疲厭。我們在佛法修學上法喜得不到，怎麼可能有進步！如果你得到法喜之後，你確實有長足的進步，你就不會退轉，沒有得到法喜很容易退轉。

法喜一定是在解行並重之下你才能得到，一定要在解行並重得到的法喜，偏在一邊得不到。偏重在解，得不到法喜；偏重在行沒有解，也得不到法喜。所以有解無行得不到，有行無解也得不到。清涼國師在《華嚴經疏鈔》裡說「有解無行，增長邪見；有行無解，增長無明」，都得不到法喜。法喜一定要解行相應，禪宗裡面講的定慧等學，這裡面你就得到法喜。定慧不平均，法喜就得不到，解行不均等也得不到，一定要均等，平均、平等這裡面才能產生法喜。這兩句是講行，希望我們要留意，要認真去體會、去思惟，努力去做，一定要落實在生活上。

我們今天施恩與人，決定是以佛法，以佛法為主。我們布施給別人，以佛法來布施，我們不以財。到以後你接受人布施，這是財來了，財來了立刻轉手就要再布施出去，決定不能留，你留了就有弊病，流弊就產生了，就有問題了，為什麼？煩惱就起來。如果錢剩得多了，會增長貪瞋痴慢，所以要放下、要捨掉，決定不要讓煩惱增長，要讓自己的智慧增長。要記住唯有智慧才能解決問題，解決六道輪迴這個大問題，只有智慧才會解決，才能解決生死的問題。解決一切世出世間的問題，這都要真實智慧。我們再看第三十三段：

【所謂善人。】

這一段只有一句，四個字。從這個地方起到「神仙可冀」是說善人，從三十三節到三十五節文字不長，都是講善報，善的果報，修善會得到什麼樣的果報，種善因一定得善果。善人的福報不但很

大，而且決定不爽，古今中外歷史上我們看到，在現前社會只要留意的觀察，也能夠看得很清楚，所以因緣果報絲毫不爽。善報如是，惡報亦如是，只要仔細去觀察，佛家所謂的「不是不報，時辰未到」，時辰未到，它也有道理，過去生中的餘福與餘惡。這一生行善沒有得到善果，是過去生中惡業造得太多，所以這一生雖然做善事，還受惡的果報，惡報還沒有受盡。惡報沒有受盡，善報不能現前，這是為什麼修善而沒有得到善果的原因。

我們看到社會上有些人，看他都是造惡業比較多，造惡，但是看到他還在享福，這是什麼原因？這是過去生中他積的福多，他現在享的福是過去修的。前世他也有修善，這一生才會有這個福報，這一生享福忘記再修善，反過來造惡，享受過去生修的福報。也就是說他過去所修的善很多，福還沒有享盡，他善的餘福沒有報盡，這一生做的惡，等到他的餘福享盡了，惡報就現前，是這麼的一個道理。一般粗心大意的人只看眼前，所以有時候產生錯誤的想法，認為做惡的人在享福，行善的人在受苦，他就不相信因果報應，於是他就不会發心斷惡修善了，斷惡修善的念頭就沒有了，這是錯誤的看法、錯誤的想法。

註解裡面有幾句話說得很好，給我們說出一個總原則。什麼叫善？它說「善人之實，始於是非不謬，則智勇兼盡，終於人我兩忘，則仁恕兼行」，這兩句話說得好，把世間善跟出世間善都說到了。所以《感應篇》的文字是道教，註解有儒家、有道家、有佛家，三教都融合在一起，非常的難得，古聖先賢的教誨盡在其中。

孔老夫子一生最憂慮的一樁事情，就是「學不講，過不改」。從夫子的憂慮，我們就能夠省察到，聖人何以能稱之為聖人？佛菩薩為什麼能夠修成佛菩薩？夫子這兩樁事情，我們要是清楚明白，這個答案你就找到了，一個是講學，一個是改過。講學是解門，為

我們演講；改過是行門，解行相應，定慧等學，這才能夠成為大聖大賢，佛家講的超凡入聖。孔老夫子一生講學、改過，天天都在改過。釋迦牟尼佛亦復如是，四十九年每天講經說法、每天改過，勸人改過，這是我們要學習的。

這裡頭的意思非常深、非常廣，凡夫之人不知道自己有过失。我們想想大乘佛法裡面，到等覺菩薩他還要改過，等覺菩薩接近要成佛了，他還是要改過。我們如果要問等覺菩薩還有什麼過失？他還有一品生相無明沒破，這分生相無明就是他的過失，他還是要將這一點過失改過來，這樣才能成究竟圓滿的佛果。等覺菩薩尚且如此，我們凡夫說我們都沒有過失，怎麼可能！所以你能夠發現你的過失，你就覺悟了。把過失改過來，這叫真正修行，這就是善人。

註解裡面講「善人之實」，實是實質。怎樣才能稱為善人？「始於是非不謬」，這是講開始最低的水準，就是最起碼他要有能力辨別是非，他有能力辨別邪正，能夠破邪行正，這是最起碼的。所以「智勇兼盡」，智是能辨別，勇是有取捨，取善捨惡，這是善人。「終」是講到高境界，高境界是佛家講的「人我兩忘」，《金剛經》上講的破四相，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，大慈悲心流露出來，這就是大善人。從這個標準上來講，大善人是佛菩薩，小善人是世間的賢君子。這一句話我們要特別重視，為什麼？佛在經論上講得太多，經上常講「善男子、善女人」，我們經讀得太多了。我們自己想想自己的心行，符不符合佛在經典講的標準？

我們在研究經教的時候曾經跟諸位說過，佛家講善男子、善女人，也有上中下三品。下品的，也就是說最低限度善的標準，用淨業三福來說大家比較好懂，也是佛在《觀經》跟我們講的意思，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，你如果能做到這四

句，這是佛法裡面下品的善男子、善女人；中品的，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這是中品的善男子、善女人；上品的，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這是上品的。我們想想我們是哪一品？

佛經上講許許多多殊勝的果報，前面都加「善男子、善女人」。我們讀誦修學得不到這個果報，往往懷疑佛經上所講的是勸人的話，不是事實，我們照這樣做了，也沒有兌現。殊不知佛講的有個標準，最低的標準就是「善男子、善女人」。我們想想，我們符不符合佛所講的標準？就是此地註解裡頭所說的，我們有沒有能力辨別是非？有沒有能力辨別邪正？這個不能不知道。破四相太難了，不是我們的境界。

古人有所謂「謠言止於智者」，智就是有能力辨別，沒有智慧就被人欺騙。如果有一點小智慧，人家給我們說這些事情，我們可以調查一下有沒有這個事實、可不可以相信。這是我們常常聽到人家跟我們講是非，講一些謠言，有些事情與自己不相干的，可以不必理它，因為跟我們也沒有關係，我們聽聽就好了，不要放在心上，也不用特別去調查、了解；如果是與我們自己有關係的，我們可以做個調查、了解，這是應當要做的，因為跟我們本身有關係。調查之後，事情如果清楚明白了，然後我們應當如何處理，自然就有分寸，就會做得非常妥當。經過調查也就知道造謠生事的動機，有些動機是可以原諒的，有些動機不可以原諒，不可以原諒也要原諒他，個人造的業，個人有果報。

註解裡面下面又說「況其立心用意，待己待人，內而五常百行，外而事物機宜，無一之不盡乎」，這是講善人他的用心、他的用意，我們前面講過善心、善意、善行。純一善心（那是真心），純一善意，處事待人接物，這樣才真正能做到「止於至善」。大乘佛

法裡面講的菩提心，《觀無量壽佛經》當中所說的「至誠心」就是善心，「深心、迴向發願心」就是善意。善意落實在生活上，落實在處事待人接物上，就是善行。善行，總而言之，不外好善好德，不外五戒十善，這是總綱領、總原則。世出世間聖人他們所作所為，自行化他都離不開這個原則，佛菩薩如是，天地鬼神亦如是。

天地鬼神也好善，「天心好善」。四王天、忉利天，諸位都知道是修十善業道所感得的果報。由此可知，天人皆是善人，心行不善決定不能生天。鬼、畜裡面惡多善少，鬼道、畜生道惡比較多，善比較少。可是我們在經上看到，《地藏經》大家念得很多，《地藏經》上告訴我們，地獄道、餓鬼道這些鬼王都非常善良，心地善良怎麼會墮到鬼道、地獄道？我們一看就了解，是菩薩化身在其中去作鬼王，不是他真的是鬼王，菩薩示現在鬼道、地獄道當鬼王、閻羅王，菩薩示現在裡面教化那些惡業深重的眾生。這就說明，天人善，我們相信；鬼王善，是佛菩薩在其中。眾生愈是造罪業，愈是遭受苦難，佛菩薩示現就愈多，顯示真慈大悲。所以古人才講「天心好善而惡惡」，就是不喜歡惡行。

人心有善而無惡，這個話是真的，不是假的。但是現代的人我們看起來，似乎有惡無善，所以現代這個世間有很大的災難，惡比較多，善很少。為什麼會變成這個樣子？孔老夫子那兩句話，「學不講，過不改」，過不改就是道不修，修就是修改。

我們想想古時候，我們在書本裡頭看到，古時候有道德、有學問的人常常在講學，三家村裡面還有個窮秀才在那裡講學，聽眾三個、五個、十個、八個，這很平常，在過去的時代很多。鄉村有一個讀書人讀聖賢書，他就會在這個地方出來講解，講給村民聽，聽眾有多有少，少則三、五個，七、八個，多則一、二十個。在都市裡面講學規模就大了，幾十個人聽，一、兩百個人聽，從都市到鄉

村，在古代風氣很盛。所以古代，我也聽過父母、爺爺他們說起，古代都有人出來勸善，就是在這個地方上讀聖賢書的人，古代稱為秀才，讀過書的人出來講聖賢所教的道理給大家聽，讓大家明瞭做人的道理，知道斷惡修善，這是古代的風氣。像在地方上的經廟、祠堂，寺院裡面出家的法師講經，所以道場有人講經，因此社會安定，人心向善，不造惡業。

現在社會為什麼變成這個樣子？沒有人講學，沒有人講經，所以孔老夫子的憂慮是絕對正確的。由此可知，講經功德很大，如果不講就不知道，沒有學習也不知道。所以善人是有標準的，我們自己是不是一個善人？如果不是善人，不但在佛法修學很困難，很難有成就，就是讀經、聽經開悟也受到障礙。所以這是最低善的標準，要達到善，能從講學、改過下手，這才是具體做一個聖人的做法。我們再看三十三跟三十四：

【所謂善人。人皆敬之。天道佑之。福祿隨之。眾邪遠之。神靈衛之。】

到這裡是一段。善人標準很多，最高的標準是大聖大賢。往生經裡面所講的「諸上善人，俱會一處」，佛說這句話不是隨便說的，確確實實給我們立下了標準，這個標準就是《觀無量壽佛經》裡面講的淨業三福。這三條總共十一句都做到，那就是上善；如果做到前面兩條，後面一條沒有做到，那是中善；只能做到第一條，第二條、第三條沒有做到，是下善。可是第一條做得到的人就不多，所以念佛的人多，往生的人少，為什麼？生到西方極樂世界決定是善人。

第一條裡面有四句話，第一個是「孝養父母」，第二句是「奉事師長」，第三句是「慈心不殺」，第四句是「修十善業」。我們這四句有沒有做到？這四句做不到，說老實話，念佛怎樣去念，日

夜不間斷，古人所講的，你念到如銅牆鐵壁還是不能往生，為什麼？你不是善人。人家西方極樂世界那個地方是「諸善上人，俱會一處」，不但是善人，還是上善，我們現在連下善都達不到，怎麼能去得了！《無量壽經》上跟我們說的條件，「發菩提心，一向專念」。「發菩提心」這一句在哪裡？三福第三條的頭一句，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，上善，所以發菩提心這個人就是上善之人。

什麼叫菩提心？菩提心是真正覺悟的心。「菩提」是梵語，印度話，意思是覺悟，真正覺悟了。覺悟是什麼？《金剛經》上所說的就是覺悟的標準，真正覺悟，「凡所有相，皆是虛妄」。如果諸位真正對這句話覺悟了，你什麼都放下了，還有什麼放不下的！虛妄的，沒有一樣放不下。知道虛妄就一定會放下，放下就不是凡夫，是大聖，徹底放下了。我們這一句經文念得很熟，其中的道理沒有參透，我們沒放下，這就是還沒有覺悟。佛用比喻告訴我們宇宙人生的真相，「如夢幻泡影，如露亦如電」，教給我們「應作如是觀」。這樣的看法是諸佛如來的看法，是最真實的看法，一點都沒有看錯。果然把一切萬法看清楚、看明白，你還會有憂慮、還會有煩惱嗎？你心裡還會有牽掛嗎？沒有，什麼都沒有了。那真是惠能法師所說的「本來無一物，何處惹塵埃」，他為什麼能夠做得到？他對於佛講的這兩句話真的明白了，這就是菩提心現前，這就是發菩提心。

菩提心現前，落實在生活當中，「孝養父母」才能做得圓滿。什麼叫孝？前面跟諸位說過很多，古人講得好，「孝」這個字合父母、兄弟、妻子、兒女為一人，這是孝。它不是分開的，它是一個整體，父子、兄弟、妻子、兒女是一個整體，我們看起來沒錯，說的是有幾分像了，小孝。你再看諸佛如來、法身大士，他們合虛空

法界一切眾生為一體，這個孝才圓滿。如果我們對於父母、兄弟、妻子、兒女，你是你、我是我，大不孝，所以這個孝怎麼能做得到！這一個字什麼意思都不懂，怎麼落實！

諸佛如來、諸大菩薩，他們當然是這裡所講的『人皆敬之，天道佑之』。「天道」是天神，保佑他，護持他。他合虛空法界一切眾生為一體，所以才有這樣的感應，那才叫真正的善人。我們自己想想，什麼時候能達到這個水平？在理上講，一念之間，只要你把念頭轉過來，你就轉凡成聖，就轉迷成悟。念頭轉不過來，永遠淪落在生死凡夫；念頭轉過來就超凡入聖。

從哪裡轉起？就是把妄想分別執著轉過來。這個東西害得我們無量劫來生生世世搞六道輪迴，與一切眾生結下無量無邊的恩怨債務，怎麼能還得清？不可能的。這個債務恩怨只有一世比一世增加，我們一般講冤親債主，愈結愈深，決定消除不了。諸位想想，我們現在是不是這種情形？還好佛在經上把這個事實真相為我們說明了，這些恩怨債務就如同暗影一樣，雖然生生世世在累積、在增加，總是一片黑暗，這個黑暗，一盞燈就把它照破。譬如一間暗室一千年了，很久了，忽然點一盞燈，立刻黑暗就消除了，這就是所謂千年暗室，一燈採照它就破除。這是說回頭，只要回頭，業債就沒有了。如果沒有回頭，墮落在裡面還這些債務，還來還去無有盡期。可貴的是在回頭，你知道回頭。

佛對我們的恩德就是在此地，如果不是佛的教誨跟我們說明、給我們提醒，我們哪裡知道這些事實真相？怎麼會知道回頭？不知道，永遠不知道。這是佛對於我們的大恩大德，大恩大德就是為我們講經說法，說明宇宙人生的真相，讓我們知道要回頭，回頭是岸，這才叫真的善人。

於是我們知道，我們自己有無量無邊的罪過，這哪裡是假的！

我自己有無量無邊的罪過，一切眾生也有無量無邊的罪過，跟我沒有兩樣。我能夠原諒自己、能夠饒恕自己，為什麼不能夠原諒別人、饒恕別人？古人教人教得好，教我們以恕己之心恕人，恕就是饒恕，這樣跟別人的冤結就能化解。以責備別人的心來責備自己，才能改過自新。我們能夠依教奉行，才會成就。

「孝養父母」，養父母之身、養父母之心、養父母之志，把父母擴大到一切眾生，一切眾生皆是我的父母，一切眾生皆是諸佛如來，孝養、奉事這樣就達到盡虛空遍法界，這個善行才圓滿，這個孝養才達到究竟圓滿。佛做到了，法身菩薩做到了，我們為什麼做不到？就是妄想分別在裡面作祟，在這裡作弄，害得我們做不到，害得我們永遠在做惡人。以佛法裡面那個善人的標準，我們就達不到，這是佛法的難處。可是這種難處不是不能克服的，在自己有決心、有毅力、有智慧，你就能克服。智慧是了解事實真相，決心毅力克服自己的妄想分別執著，境界就能提升，大幅度的提升。

我們今天雖然講發心了、學佛了，要幫助眾生，其實是有這個念頭，這個念頭非常非常的薄弱，換句話說，沒有把眾生看在眼裡。自己看得很重，看自己總是百分之九十九，眾生只佔百分之一，沒有替別人著想，沒有念頭真正幫助別人，所以智慧不開。別人沒有過失，過失都在自己。

真正要修善，佛法教學三個階段，斷惡修善，善惡最低的標準就是十惡業、十善業，最低的標準，還沒有達到五戒，這是善惡最低的標準。這集時間到了，下面下一集再繼續跟諸位報告。