

如何挽救社會人心系列（八）—防非止惡（共一集）

1998/2 台灣緯來電視台 檔名：24-018-0001

各位觀眾，大家好：

佛在經上常講，世間萬法都是虛假的，像《金剛經》上所說的「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」。雖然佛為我們說出宇宙人生的真相，但是又說「萬法皆空，因果不空」。這些話真正的含義何在？實際上說，這個話的意思很深、很廣，如果我們真正透徹明白了，那就不是凡夫，是佛菩薩的境界。

我們聽佛說法，我們能夠理解的深度，確實是很有限的。十法界、六道輪迴，這些都是因果變現的相狀。「相有體無，事有理無」，這些事相雖然是虛妄，佛給我們講「因果不空」，因果何以不空呢？就是這些事相的轉變不空，這些事相的相續不空。因為有相續、有轉變，所以業因果報就非常明顯，所謂善因有善果，惡因有惡報。果報通三世，有現生，這一生所造的善因，這一生就能得到善果，這個叫「現報」。也有我們這一生所做的善惡，這一生沒有果報，而果報在來世、來一生，這個在佛法裡面稱之為「生報」，你來生就得到這個果報。還有一類，這一生所做的善惡業，到來生也沒有果報，到第三生，或者第四世，或者是千萬年之後，或者是無量劫之後，遇到緣，這個果報才現行，這個統統叫「後報」（在佛法叫「後報」）。因果通三世！

造作業因決定有果報，如果說造作業因沒有果報，這在理上講不通，在事上也講不通，決定有果報。因此，我們起心動念、言語造作，就不能不謹慎。經上常講「菩薩畏因，眾生畏果」。菩薩是覺悟的人，他唯恐自己將來受惡報，所以他先斷惡因，決定不造惡因。由是他罪障消滅了，功德才能夠圓滿、才能夠修成佛果。而凡

夫之人常常造惡因，又希望不要受惡報，佛說這種心態，就好比在太陽底下，想躲避自己的影子一樣，徒勞奔馳，是決定不可能的。所以這些道理、事實真相，我們都應當要深刻的去了解、去認識，然後我們才知道佛所講的這些話，只有一念心性是真的，真心本性。說它做「真」，說它做「本」，就是它永遠不會改變，這是一切相之性，一切事之理，永恆不變。雖然不變，但是它隨緣，真性隨緣。它要是隨覺悟的緣，那就成阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛陀，就現這些相。如果它隨迷、染的緣，它所現的相，就是六道輪迴的相，所以我們心性會隨緣。隨緣它不變，不變它能隨緣。這些事理我們也要清楚、也要明白，然後十法界這些事相，我們就能夠隨心所欲。

我們選擇四聖法界是自受用，我們也可以選擇六道輪迴去度化眾生，就是佛家常說的「乘願再來」、「隨類化身」。我們要想度人道的眾生，一定要現人道的身相；如果我們要度畜生道的眾生，一定要現畜生的身相；同樣道理，地藏王菩薩要度地獄眾生，他一定要現地獄的身相。如果不現同類的身相，就不能度那一類的眾生。由此可知，佛菩薩在六道示現，他不是果報，他是大慈大悲，憐愍這些眾生，示現這個身分，把他們帶出六道輪迴，這叫大慈大悲，這叫做普度眾生。

我們得人身不容易，聞佛法尤其不容易，既得人身、既得聞佛法，就要認真努力去修學。佛菩薩是我們的榜樣，正等正覺是我們的目標。可是我們一定要曉得，凡夫從無量劫來，所造的惡業，古德有個比喻說：「厚超過大地，深超過大海」。而佛在經上跟我們做了個比喻，那是更好，他說假如我們無量劫來所造的這些惡業要是體積的話，這個體積再小，像原子、像電子，只要它有個體積的話，無量劫來我們造的這些惡業，盡虛空都容納不下，這話是真

的，不是假的。

既然無量劫造作這些惡業習氣種子，這樣的深厚，如果我們在修學菩提道中，要能夠說是沒有障礙，這是不可能的事情。所以無論在世法、在佛法，大聖大賢都不能保證他自己一生平平安安，原因就在此地。他們為什麼能夠做到不怨天、不尤人，能夠安心的接受，就是他懂得這個道理，了解這些業因果報的由來，他明白，他不迷惑，所以他能夠安心忍受，依舊能夠成就道業，這是值得我們學習的、值得我們效法的。

今天社會許許多多的災難，究其根源在哪裡呢？在倫常。所有一切動亂災難的根源，正是佛家所說：「萬惡淫為首，百善孝為先」，這兩個字真是把根本挖掘出來。所以，世出世間的大聖人，教我們安身立命，從哪裡做起？從夫婦之道做起。你看中國幾千年的教育，我們中國古老的教學，傳統的教學，一直到清朝末年，現在不講求了，幾千年都守著這個宗旨、都遵循這個方向。這個方向就是五倫十義，是社會安定的根源。

五倫第一個是夫婦，夫婦生活在一個室，室就是一個房間，同一個房間生活。房間外面是家，家裡面的成員，有父子、兄弟，所以它的基本是在室、是在夫婦。換句話說，夫婦是世間一切眾生幸福的根源，如果夫婦之道破壞了，就是社會一切動亂災難的根源。要想挽救社會，從哪裡做起？從這個地方做起。

現在整個世界上，我們所看到的是家庭破碎，離婚的事件太平常了，司空見慣，見怪不怪了。為什麼會有這個現象呢？現在人有真智慧的人少了、有真學問的人少了，看不到這個根源、疏忽了這個根本。中國在古代，諸位去讀《禮記》，對於禮最隆重、最繁瑣的就是婚禮，為什麼婚禮要這樣的隆重、這樣的繁瑣？就是提醒你，要慎重的結合。結合之後，就不可以分離。不可以分離，就是維

繫社會安全，不許社會有動亂發生。否則家不成家，國就不成國，天下大亂！古時候只有結婚，沒有聽說離婚，哪有這種事情，這還得了！

所以，印光大師在民國初年，距離我們七、八十年前，他老人家一生自行化他，教育大眾的，就是「敦倫盡分，閑邪存誠」，就能安定社會，就能消滅世間所有一切的災難，可惜大師以後，沒有人提倡，沒有人重視。

「倫」就是五倫，敦睦倫常。中國自古以來的教育，教什麼呢？就是教你明白人與人的關係。頭一條就是教你明瞭夫婦之道，然後教你父子的關係、兄弟的關係、朋友的關係、君臣的關係（領導與被領導的關係）。「倫」是同類，我們是什麼身分、是什麼地位，我們應當盡什麼義務。每一個人都有這十種身分。你在家庭裡面，你是一個先生，對你的太太，你是丈夫的身分，太太對丈夫是妻子的身分，你要盡到你本分的職責。你對你的父親是兒子的身分，你對你的兒女是父親的身分。對你的兄長，你是弟弟的身分；對你的弟妹，你是兄長的身分。在社會上，你有一份工作，對你的公司長上，你是部下的身分，對你自己領導的部下，你是領導的身分。你要知道你在什麼身分上，你要做什麼樣的義務，你要做好你自己本分的工作。佛教給我們「作師作範」，「師」是大眾的表率，我們的行為、工作要給大眾作模範，這個人就叫做佛菩薩。

而儒家教導大眾作親、作君、作師，儒家講的「君親師」，這三個字的意思，跟佛法裡面講作師、作範完全相同。我們曾經在此地，做過一次專題講演，說明現在兒女為什麼不好教、學生為什麼不好教、員工為什麼不好帶，問題結癥在什麼地方？就是沒有能夠做到「君親師」。

佛陀的教育，為什麼今天這麼腐化，跟釋迦牟尼佛基本的精神

完全相違背，毛病到底出在什麼地方？我們沒有懂得作師、作範，把《華嚴經》上五十三參的精神、模式，完全捨棄掉了，佛教焉能不衰？不但衰，會在這個世間消滅掉。這都是我們應當要明瞭的，所以印光大師提出來「敦倫盡分，閑邪存誠」太重要了。

我們一定要懂得盡自己的本分，本分工作做好了，沒有功勞；做不好，你有過失。做好，為什麼沒有功呢？應該做的，你怎麼可以居功。現在人做一點好的事情，都覺得值得驕傲，有什麼值得驕傲的？你應該要做好，應該天天求改進，一天比一天做得更好，儒家講的「日新又新」，佛法講的「精進」，你應該要做的。你做得不好，你有罪過，你有過失。要懂得盡自己的本分。

我發心出家了，這是出家這一類，倫就是這一類。出家這一類幹什麼呢？續佛慧命、教化眾生。佛法是師道，發心出家，就是社會上有一些年輕人立志從事於教育工作，一生去做一個好老師，去教學，出家人是從事這個行業。在家從事於教育工作，大概在學校裡教書，它有個範圍。出家人教化眾生沒有範圍，教化的對象是九界眾生，這個範圍就廣了，沒有一定的場所，沒有一定的時間，沒有一定的對象。所以佛教育範圍非常之廣大，我們發心做這個工作。

做這個工作，我們的身語意三業，都要做社會大眾的榜樣，所以佛在《無量壽經》上教導我們「善護口業，不譏他過」，我們做到沒有呢？要真幹！口不出惡言、不譏他過。你看連世間的賢人、君子，遭受人陷害，都沒有報復的念頭，都沒有怨恨的念頭，何況學佛呢？別人毀謗、別人陷害，我們接受，不埋怨。為什麼會有這個情形呢？我們了解無量劫來的業因果報，過去生中造的業因，今天這個果報當然要承受。受這個果報，這個帳在此地就一筆勾掉了，下一次再遇到這些人，他就不毀謗了，報掉了。如果我們受這個

果報的時候，還有怨恨，麻煩就大了，那就生生世世互相酬償，沒完沒了。這是愚人幹的事情，不是一個有智慧的人幹的事情。有智慧的人，帳到此地來就還掉了，一切都做還債想，所以不怨天、不尤人，沒有絲毫怨恨之心，常常保持自己清淨、平等、覺。所有一切的災難、一切的禍害遇到了，都是安心的承受，這是我們得佛的教誨。

「閑邪存誠」，「閑」是防止，防止一切邪知邪見、防止一切邪行，我們要認識、要知道預防。「存誠」，無論是對人、對事、對物，我們要用真誠的心、要用清淨心、要用平等心、要用覺悟的心、要用慈悲的心，我們以這樣的心處事待人接物，這就是「閑邪存誠」的意思。一生能夠守住這個原則，剎那之間都不離開、都不越軌，這一生才真正叫做個好人。印祖告訴我們：「存好心，說好話，行好事」，我在末後加一句「做好人」，前面这三條做到，就是「做好人」。好人決定有好報，好報縱然不在今世，來世、後世一定有好報。我們心裡面，怎麼會不自在、怎麼會不安樂呢？

以這個基礎入佛法，佛祖教導我們「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」。這三句話，「諸惡莫作」，善惡的標準，凡是有傷害社會、傷害一切眾生的事情，決定不做，那是惡；凡是利益社會、利益眾生的事情，我們一定要去做，「眾善奉行」，這是善惡標準。如果依佛的教誡也好，佛的基本戒條有十善、有十惡。哪十惡呢？佛給我們講，身就是身體造作，殺生、偷盜、淫欲，這是身的三惡，不能做！如果不殺生、不偷盜、不淫欲，這叫三善根，身的三善。惡反過來就善，善反過去就是惡。口是指言語，妄語是惡，兩舌是惡，兩舌是挑撥是非；惡口是惡，說話粗魯，說話傷人；綺語是惡，綺語是花言巧語，欺騙眾生。反過來不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語，這是口的四善。意裡面，念頭，貪、瞋、痴

是惡；反過來，不貪、不瞋、不痴，這就是善。所以我們要遠離十惡、勤修十善，這就是「諸惡莫作，眾善奉行」。「諸惡莫作」，絕不造十惡業；「眾善奉行」，一定以十善這個戒認真努力去修學。

「自淨其意」，這一條裡面有定、有慧。前面兩句「諸惡莫作」，在佛家小乘戒，獨善其身，「諸惡莫作」是獨善其身；「眾善奉行」是兼善天下，這是戒。「獨善其身」，我們一般講小乘戒；「眾善奉行」是大乘戒、菩薩戒，再加上「自淨其意」，這裡頭就有定、有慧。我們的目的是修清淨心，然後決定念佛求生淨土，這才有圓滿的成就。

為什麼不教我們學其他的法門？在現前這個時代（印光大師去我們將近一百年，不算太遠），在大師眼目之中，我們這個時代，修學其他的法門很難成就。實在講在唐朝的時候，距離我們大概在一千三百多年，那個時候清涼大師就說（這個話在《華嚴疏鈔》裡面）：「三乘學者，有因無果」。這一句話我們不能夠輕易看過。三乘的學者是聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。這一些修行的人，他證得了聲聞、緣覺、菩薩，還是有因沒果。清涼大師講的「果」是什麼呢？果是一真法界。如果你不能夠往生到華藏世界，你不能超越十法界，而生到一真法界，都是沒有果。十法界裡頭沒果，六道就更不必講了，哪有果？

因此，諸佛菩薩都勸我們念佛往生極樂世界，為什麼呢？往生極樂世界是「有因有果」，極樂是一真法界，它不是十法界，所以生到西方極樂世界，是「有因有果」。但是你要是不求生西方極樂世界，要生華藏世界，那就難了。你要斷見思煩惱、要斷塵沙煩惱、還要破無明煩惱。這個實實在在講，不是我們凡夫有能力做得到的，我們要清楚、要明瞭。

而菩薩的修學，一定是建立在二乘的基礎上；二乘人修學一定是建立在人天的基礎上；人天乘修行的基礎，一定是建立在倫常的基礎上。所以，「敦倫盡分」這一句話就太重要太重要了，世出世法的大根大本。所以印祖才說，縱然是古佛再來（我們常講再來人），諸佛如來要現身在我們現在的社會裡面，他必然也是講「敦倫盡分」，必然也是勸大家念佛求生淨土，絕對不會提倡其他法門。印光大師為什麼這樣肯定的說？這種說法有很多人懷疑，「那是不是釋迦牟尼佛所講的一切法都不要了，就單單要你這個淨土法門，其他法門都不傳了？」提出這個意見的人多，太多太多了。

他們說的話對不對呢？不能說不對。正不正確呢？未必正確。為什麼未必正確？你一定要懂得，諸佛菩薩說法，他根據什麼？根據時節因緣，在什麼時候，說什麼法；對那一類眾生，說那一類法。今天這個世界的眾生是什麼根機？說其他一切大小乘佛法，都要斷煩惱。以小乘法來說，小乘初果要斷三界八十八品見惑，他能斷得了嗎？假如說他一品見惑都斷不了，連須陀洹果都不能證得，何況阿羅漢？見思煩惱尚且不能斷，怎麼能證菩薩果位？你對什麼人說法？

如果每一個人的根性，都像禪宗六祖惠能那樣的，那可以不必談淨土，說禪就行了，他是那一類的根性。我們的根性不如惠能大師，比不上人家，你看他見五祖的時候，他跟五祖講：「弟子心中常生智慧」。我們想想，我們如果遇到五祖，一定是「弟子心中常生煩惱，弟子心中常生妄想」。那怎麼行？你心裡頭常生妄想、常生煩惱，三乘佛法就度不了你，三乘佛法那一副藥，對你不見效、沒用處。所以，最後這一帖藥，阿伽陀藥，這個藥怎麼會見效呢？它不需要斷煩惱，叫帶業往生。

見思煩惱一品不斷，也能夠超越六道、超越十法界，而證得一

真法界。所以印祖這一句話，斬釘截鐵，非常肯定，毫無疑惑！諸佛菩薩如果是再來人，到這個地方來，決定提倡淨土，決定不會提倡其他法門。印光大師這個說法，我同意，我完全肯定的接受，毫無懷疑，他說的是事實。這個時代、這個地區的眾生害的是這個病，一定要用這個藥，不管什麼樣的大夫到這裡來，一定用同樣的藥，因為只有這一副藥有效。

所以佛說法，法怎麼個說法，諸位要明瞭，一定要契機契理。契理就是決定引導眾生超越六道、超越十法界，證得圓滿的佛果，這契理。契機是什麼？一定適合於他的程度，適合於他現前生活的環境，他修學容易，沒有困難，決定得到效果。所以，我們念佛往生，諸位要記住印祖前面那四句話，那四句話是基礎。如果前面四句話做不到，念佛這一生也不能往生，這就是李炳南老居士常講的：「念佛的人多，往生的人少」。

為什麼那麼多念佛的人不能往生？他沒有做到「敦倫盡分」，他沒有做到「閑邪存誠」，他沒有做到「諸惡莫作，眾善奉行」，他沒做！這四句話是基礎，我們要想在這一生當中成就，基礎一定要修好。

所以，有一些學佛的同修，年輕的同修來跟我講，她想離婚，我就會罵她：「妳為什麼會有這個念頭，妳有什麼過不去？」「先生不好、公婆不好，特別是公婆難處。」妳不學佛，那我就不說了。妳既然學佛，妳就要知道，人與人的相處，妳們相聚一天也好、一個小時也好、一輩子也好，都是過去生中的業緣，沒有緣，對面也不相逢；既然是有業緣了，就得要承受。惡緣也要忍受，難忍受，是你自己沒智慧。難忍能忍。你應當處處提醒自己，過失不在別人，過失在自己，六祖大師講得很好：「若真修道人，不見世間過」。

婆媳之間難相處，學佛的媳婦要常常想，「婆婆沒有過失，過失都在自己」，如果你能夠常常這樣想，你是真正行菩薩道。時時刻刻改過自新，你就能把過去生中這個結解開了。「常常都覺得她不對，我沒有過失」，妳這個結愈結愈深，生生世世往返報復沒完沒了，冤冤相報。為什麼不在這個時候，把這個結解開？妳要有智慧，就把這個結解開了。解開之後，這是法眷屬了，從冤家的眷屬變成法眷屬，妳說這多好！真的是自度度他，這叫菩薩事業。如果妳遭遇到這個環境，妳要懂得這是妳行菩薩道，妳修行這叫真修。修行不是每天念經、拜佛、敲著木魚，那個不是的，那是修行的表面，外表樣子。實質就是在生活當中，處事、待人、接物當中，把無量劫來的恩恩怨怨化解，這叫真修行。

不但自己在這一生當中，超越六道、超越十法界，往生淨土不退成佛，也要把你這些冤家債主一個個的勸醒，幫助他們念佛往生不退成佛，你的大慈悲心表露顯現出來了，你說這些冤家債主能不能度他？決定能度。為什麼決定能度呢？佛在經上常講「佛不度無緣之人」，他跟你有緣。這個緣，善緣也好、惡緣也好，都是有緣。所以善緣也能度，惡緣也能度，只要有緣是必定得度。大家一定要懂得。

我們所有一切都要是歸罪於別人、歸罪於外面，是我們自己最大的過失，我們自己這一生修學不能成功，病根、病源就在此地，而不知道外面境界沒有過失，過失都在我自己一身。你能夠回過頭來，「回頭是岸」，回過頭來反省，這是你覺悟、你開悟了。你能夠反省之後，念念改過自新，念念努力向善，這叫真修行。佛法真實的利益，就在這個地方求，要真誠、要恭敬。你要是真誠到極處，恭敬到極處，這個「敬」是敬人、敬事、敬物、敬業，你就能全部得到，全部得到就是宗門講的「明心見性」，你就能「明心見性

」。

如果念念都覺得自己沒有過失，過失都是別人的，這叫大錯特錯。實在講，佛法裡面講，世間只有兩種人沒有過失，哪兩種呢？一種是諸佛如來沒有過失，給諸位說，等覺菩薩還有過失，諸佛如來沒有過失。另外一種人，自己一身過失，不承認自己過失，那個人沒過失，凡夫、愚人他不承認。除這兩種人之外，誰沒有過失？所以，如果要是得利益大小的，都在「誠敬」。「誠敬」心大，你得的利益大；誠敬心小，你得的利益小；沒有誠敬，什麼也得不到，這是印祖講的「一分誠敬，得一分利益；十分誠敬，得十分利益」，一點都不假。

《無量壽經》上，佛教導我們：「惠以眾生真實之利」，教眾生得真實利益，就是教眾生以真誠、清淨、平等、慈悲心處事待人接物，就是這麼一個意思。然後在事相上，你才真正能夠看破放下。看破是徹底明白了，放下是心地清淨、一塵不染，你才能過得自在、才能隨緣，念佛就決定得生淨土。好！今天時間到了，我們就講到此地，謝謝諸位觀看。