

《太上感應篇》

諸位觀眾，上一集講到：

【巧詐求遷。】

這就是用奸巧詐欺種種的手段，求得自己升遷的機會。就是升遷職務，在政府機關從低的職位提升到高的職位，如果是存心為社會國家服務，這是可以做的；如果只是為自己得到地位，能多些俸祿錢財，能受到別人的尊敬，這種心態就不可以爭取，這是錯誤的。

為大眾服務，為一切眾生服務也需要緣分，緣分未到慢慢等待，佛家常說「佛不度無緣之人」，諸佛如來尚且如是，我們著急什麼！緣很複雜，佛菩薩那邊沒有障礙，障礙在眾生，我們總要清楚、要曉得。眾生這邊機緣不成熟，在這種情形之下，只好獨善其身，充實自己；緣成熟的時候，兼善天下，為天下人服務，這叫兼善天下。諸佛菩薩亦復如是。

至於機會（我們佛法裡面講機會），有很好的機會、很好的緣分給你做事情，我們要認真努力。譬如過去導師在新加坡提倡建立彌陀村，李會長積極在爭取這個機會。機會真的爭取到了，每個人都非常辛苦，這麼大的規模，工作量又增加了；爭取不到，沒有這個機緣，我們省事。可是不能不積極爭取，不積極爭取，你沒有慈悲心。積極爭取，緣不成熟，這情有可原。

佛弟子對於『求遷』，「求遷」在我們佛門裡面來說，求機緣。有機緣為眾生服務，做出更多的貢獻，這是我們求的，也常常求佛菩薩加持，使我們有機會盡心盡力為佛法、為眾生、為社會服務。

。可是這要眾生要有福，眾生的福德這個時候沒有現前，它就有障礙，所以這個緣就很複雜，不是很單純的。我想幫忙，想幫你忙，對方不接受，誠心誠意幫助你，他對你疑惑，他還對你打了很多問號，對你不信任，這緣不成熟。緣不成熟的時候，充實自己，提升自己的境界，等待因緣成熟。在等待當中，我們也可以用一些善巧方便促進因緣成熟。這個促進是什麼？促進是增上緣。諸佛菩薩無量劫來教化眾生，他這一套方法，我們要細心觀察，要好好的學習。總而言之，不論是世法、是佛法，都要以真誠處事待人接物。

諸佛菩薩為我們示現的德行，總結就是天天改過、天天反省。天天改過，從初發心到如來地，天天如是。等覺菩薩每天還在反省檢點、改過自新，所以人家能夠圓成佛道。我們今天功夫不得力，就是在這一層疏忽了，沒有認真反省，沒有認真去改過。古大德常說「人非聖賢，孰能無過」，在佛法裡面講，人不是佛，縱然是等覺菩薩還有過失，這比世間人說的更要嚴格，更要徹底。所以我們讀《華嚴》，清涼、李長者的註疏為我們說出來，佛法無論大小乘，無論是宗門教下、顯教密教，講到修行的總綱領，「懺除業障而已」，這話講得有道理。「懺除業障」，《金剛經》上講「離一切相」，這是斷一切惡；「布施供養」，這是修一切善。要是問佛家的修行，這兩句話就包括盡了，一個「懺除業障」，一個「廣修供養」，就盡了。確實從初發心到如來地，無論是哪個法門，無論是哪個宗派，這是修學的總綱領、總原則。

「巧詐求遷」，一看就曉得這是凡夫，迷惑顛倒的眾生才會做這個事情。真正覺悟的人，真正明白的人，決定不會做這個事情。真正為社會、為眾生服務，佛家講的布施供養，什麼樣的身分都能做，不一定要有地位、要有權勢，沒有地位，沒有權勢，一樣可以做。中國古時候，有些同學念國文念過「武訓」，武訓是個乞丐，

乞食，跟人家乞討，乞丐也能作聖人，乞丐也能作佛菩薩。他每天在外面乞討，那一點錢逐漸逐漸存起來，他辦了不少學校。在我們佛家講，那個乞丐是佛、是菩薩，不是凡人；在儒家眼光裡面，那是聖賢，不是普通人。由此可知，何必要爭取社會地位！

現在我們看到這一句話，你看台灣最近這幾年，諸位細細去看，台灣選總統，大家競選，每次到選舉，每一位候選人總是不擇手段來競選，這就是《感應篇》這句講的「巧詐求遷」。甚至於美國總統他也在競選，再看到歐洲的德國、法國選總統，很多的人都在爭取這個職務。現在人講「爭」，相爭，競選、競爭，這個跟我們中國文化完全不相同，我們中國文化是「讓」，哪裡會有「爭」的道理！不會相爭。

上古時代的許由，諸位在國文裡頭念過，人家要請他來做國王，他聽說了，趕快逃到深山裡面去隱居，讓別人做。現在人還要爭，他不要，為什麼不要？責任太重，這個事情做不好就不得了。做好了，是你的本分，本來你應該要做得更好，做不好就是罪過，做好這是應該做的。所以這個事情平心而論，吃力不討好。三國時代的諸葛亮，劉備還要三請孔明，三顧茅廬，不得已他才肯出來。這些真正是讀書人，真正是明理的人。「不在其位，不謀其政」，不在其位，自己的生活逍遙自在，一旦得到這個職位，有機會了，那就要「鞠躬盡瘁，死而後已」，要盡心盡力把事情做好。

世出世間的職位都不好爭，我們出家人在寺廟作住持、寺廟裡面的執事，住持、方丈這個職位比作總統還困難，這是真的，不是假的。住持正法，教化一方，你的職責要教這一方的眾生斷惡修善、破迷開悟、離苦得樂，這個責任，這個重擔在你的肩膀上，你要是不能做到，你就有虧職守，那就會墮落，這個事情不是好做的。印光祖師一生為我們示現不做住持，什麼意思？告訴我們這個職責

不容易做，做得不好，過失太重了，依照佛法戒律裡面來說，這是墮地獄，極重的罪業；做好了，無量功德。住持、方丈就像學校的校長一樣，你怎樣把這個學校辦好，利益一方眾生。

所以「巧詐求遷」的意思無限的深廣，我們自己要細心去體會，體會到我們才曉得，這件事情隨緣不可攀緣，不能跟人相爭。去強取，用種種不法的手段得到這個職位，這是不如法的。請大家再看《感應篇》第八十八節，文只有八字：

【賞罰不平。逸樂過節。】

這是說兩樁事情。註解裡面說得很好，「失輕失重」，失就是過失，這是講『賞罰』，「略錯一分，便是不平」，賞罰要拿捏得很公平，確實是一樁相當不容易的事情。它的標準，在世法裡面這是法律，在佛法裡面這是戒律。可是執法的人，不僅要懂得法，還要明理，還要通情，所謂「情、理、法」這三樁事情，你都能看得很透徹，才能做得圓滿，否則的話，很不容易做得圓滿，稍稍有差錯，這就是不公平。不公平，下面這幾句話就說得很嚴重了，「公道不存，人心弗服」，人心不服。「非特無以旌功懲罪，且反足積怨招禍矣」，這一句話說得很重，說的是事實。

我們看看古今中外的歷史，特別是朝代的興替，國家的存亡，在這個時候特別明顯。在上位的人賞罰不平，所以激起民怨，最後到不可收拾的地步。小是一個家庭、一個小團體，今天說公司行號、商店的老闆，對於你的員工獎懲，如果做到非常公平，下屬員工必定對你心悅誠服，能為你效忠，為你盡力；如果賞罰不平，憑著自己的好惡，以這個標準來做獎懲，人心就不服，到最後一定是眾叛親離。所以無論事業的大小、久暫，要把這樁事情做好是相當不容易的，這是大學問，不但是學問，而且還要有豐富的閱歷。我們平常處事待人接物，這一點不能不認真的去學習，佛法在弘法利生

也不能離開這個原則。

可是現在的世道比古時候艱難多了，古時候的人都有機緣接受聖賢的教育，今天所謂是人文教育，讀書明理，換句話說，他對於一切人情事理比較通達、比較客觀，人與人之相處容易融洽，相處大家就能和諧。現代的社會不然，人文、倫理、德行的教育，可以說是全面的廢除，我們大家接受的是西方功利主義的教育，所以對於人情很薄、很淡，不但對外人，就是自己父子兄弟也非常淡薄，在現代社會，我們看到太多太多了。

譬如爭奪遺產，遺產分配不公，鬧到法庭裡面，這些事情我們常常聽到、常常見到，這在古時候很難見到的，現在變成一種常態，常常能夠見到。這在古時候是大不孝、大不敬，現在的人哪裡懂得！出家人有道場，老和尚圓寂了，也留下了一些產業，他的徒弟也互相不能容忍，彼此爭奪，也鬧到法庭，這在過去歷史上沒聽說過。兄弟爭財產歷史上偶爾有之，出家人爭財產，歷史上沒有，可是在今天我們也常常聽到，也常常看到，這是非常非常不幸。人心不平，累積的怨恨發作就是禍害，這是我們不能不留意的，不能不小心謹慎去對待的。

下面一句『逸樂過節』，這是講享樂。哪個人不求享受，「樂」是人之大欲，欲望。這個小註裡頭也註得好，它引用《禮記·曲禮》的一句話，「禮曰，樂不可極，欲不可縱」，這是聖賢人的教誨，享樂一定要有節制，不可以過分。過分怎麼樣？樂極生悲，那個效果是相反的，所以一定要懂得節制。欲，人有欲望，欲不可以縱，不可以放任，放任則害就來了。

下面它又引用《國語》的兩句話，「民勞則思善，逸則思淫，是不欲人逸也」，這兩句話也說得好。民勞，勞是勞苦，生活過得太苦了，他就回心轉意向善，勸善很容易接受，為什麼？他有吃過

苦的經驗。所以現在這個社會，特別是所謂已開發國家的地區，勸善非常艱難，他不肯接受，他每天的生活過得很自在，過得很快樂。所以在未開發的這些地區、半開發的地區，人民生活很苦，生活很艱難，勸他斷惡修善，他能聽得進去，為什麼？所說的正是他現實的遭遇，他想想有道理，所以能夠聽從。為什麼佛陀的教誨在世界上開發中的國家，我們去宣揚很難收到效果，道理在此地。一般比較生活貧困地區的，反而容易接受。這正是古人所謂的，已經開發的地區樂極生悲，貧困地區苦盡甘來，不是沒有道理。

所以佛說法很有技巧，他先說果後說因，因為果是你現在所受的，一講你立刻就能體會到。佛說法他的原則講「苦集滅道」，然後再給你分析苦從哪裡來的，你就能聽得進去。反過來今天在歐美開發中的國家，你給他講苦，他體會不到，他覺得他生活很自在、很幸福，他聽不進去。

像這些地方，我們出家的法師在外面講經說法，法要說得契機，對於這些地方不能不留意。所以對於富貴的人，我們對他說法，要勸他積德修善，這個對他來講是輕而易舉，對他來講這不困難。他有能力，應該多做好事，多幫助一些苦難的人，多布施恩德，這個說法就比較容易契機。說明福樂的由來，你今天享福，你今天有財富、有地位，是你過去生中修的這些因，這一生得的果報，可是果報是享得盡的，如果不再繼續修，你的福享盡，後面就沒有了。對於這些受苦難的人，我們遇到了，首先要展開救濟的行動，他缺衣缺食，我們首先要幫助他解決現實生活的問題，然後慢慢再教導他如何改變生活的品質、如何提升自己，這樣的教化就能夠收到好的效果。

此地也引用孟子的一句話，「人生於憂患，死於安樂」，孟子所說的非常深刻，跟佛法講的不謀而合。我們一生修福，修福不要

享福，福報到什麼時候享？死於安樂，這是有智慧，真有聰明，福報在臨終時候享。臨終時候享的是什麼福、什麼樂？臨終沒有病苦，清清楚楚、明明白白，知道自己到哪裡去，這是真的福報。如果在平常一生當中把福報享盡，臨終的時候糊裡糊塗死去，去到哪裡自己不知道，這就是佛法講的墮三途。一般人死了以後，來生能得人身的，走得很自在，瑞相都很好，神志清楚，不迷惑顛倒。積功累德能生天的，臨終的時候都有天樂來迎接，這是他修得的，我們在古人讀書筆記裡面看到很多，那都是真的，不是假的。念佛往生，有佛菩薩來迎接，這都是事實的事情，我們一定要深信。我們再看《感應篇》第八十九節：

【苛虐其下。恐嚇於他。】

這兩句惡作也是我們很容易觸犯的，多半是屬於習氣，苛刻虐待下人。過去官吏虐待平民，苛刻平民，很苛薄。家庭裡面，中上等的家庭用的奴婢都很多，就是佣人，他雇用的人，對於這些人往往也加以虐待，沒有想到作下人的也是人。像最近在台灣看到報紙，有些家庭雇用外勞，虐待外勞的情形也有，他也是人之兒女。我們學佛之後，對於這些事情了解得更深，過去生中行業不善，所以才感得這樣的果報。讀書明理，一般真正學佛的人，對待下人都非常厚道。

我們從這個地方回過頭來想，我們修學哪個不希望在這一生有成就，但是為什麼不能成就？實在是不能克服自己的煩惱。如果我們用苛刻虐待別人這種手段來對付自己，道業沒有一個不成就的。過去、現代我們看看，凡是有成就的人，對於自己的要求非常嚴格，對別人能寬恕，對別人要求不嚴，對自己很嚴格。

在日常生活當中早睡早起，這是生活裡面很重要的一條，可是在都市裡面生活確實比較困難，可是還是有。我們曾經看到早晨四

、五點，在新加坡，在台灣也有，我們到公園、公共場所，就有很多人在那裡運動、練拳、練功，這些人的目的不過是為身體健康而已。有些老人很早就起來，三點起床，結伴到外面去走路，大概走一個小時才回來，這都是為了鍛鍊身體。我們講修行，每天這樣懶散，怎麼能成功！

真正修行的道場，老和尚對於同學都有嚴格的要求。導師過去講起在初學的時候，那時候還沒有出家，以居士身分跟懺雲法師在埔里住茅蓬，那個時候埔里是鄉下，水電都沒有，所以晚上沒有電燈，懺雲老法師買一個汽車用的電瓶，用小燈泡（手電筒的），每個房間用一個小燈泡，佛前面點蠟燭。所以在山上晚上八點就睡覺，三點鐘起床，三點半就做早課。早課是各人做各人的，在山上做早課，那個時候就拜佛，早晨起來拜三百拜，每個人自己訂自己的功課。懺公年歲較大，其實那個時候他才四十多歲，他拜佛的動作很慢，導師說他拜三百拜，他老人家大概只拜一百拜。住山上有個達宗法師，體格很好，他拜的速度比導師他們還快，拜得最快，他一天可以拜一千二百拜，導師在山上最多可以拜八百拜。這是他們當時住茅蓬的定課，拜佛拜完了之後，大家在一起打一個三皈依，這是早課。每天規定有兩個小時讀經，讀經也是各人讀各人的，你自己喜歡讀什麼經，喜歡研究什麼經，自己做自己的，生活非常有規律。茅蓬雖然小，只住五個人，可是相當精進，時光沒有空過。如果有絲毫放逸，道業當然就不能成就，所以為什麼不苛刻虐待自己！

飲食起居愈簡單愈好，懺雲老法師很重視營養，也不能說沒有道理。那個時候導師在山上做義工，照顧三位法師。因為那時候他還沒出家，另外還有一位老人，這個老人就是已經往生很多年，台中蓮社的一位老居士，朱鏡宙老居士，那個時候這位老居士已經七

十多歲了，所以導師在山上照顧四個人。這樣在山上住了半年，半年當中他拜佛超過十萬拜，每天拜，確實把心安定下來了，所以那個時候他有這樣一個基礎。以後到台中去學教，在台中學教每天還拜三百拜，在埔里每天拜八百拜，到台中之後，每天拜三百拜，拜佛是個很好的運動，對於身心健康有很大的幫助。所以人要想成就，應當對自己苛刻，對自己嚴厲，不必要用這種方式對別人，對別人是過失。

《彙編》註解裡面引用佛的一段話，這段話是《尸迦羅越六方禮經》裡面的經文，這是一部小乘經，導師說他過去在台中學過這部經。「佛告尸家羅越言，一切世人，視其奴僕，當有五事」，這是佛教給我們要怎樣對待屬下，奴僕用現代話說就是部下。他說「一者先宜知其飢渴寒暑，然後驅使」，這一條很重要，就是說要先照顧他的生活是不是有吃飽、穿暖，如果吃飽、穿暖，身體沒有問題，然後才可以使喚他，才能叫他去工作。「二者有病當為醫治」，他有病時，一定要盡心盡力幫他治病。

「三者不得妄用鞭撻，當問虛實，然後責治，可恕者恕，不可恕者訓治之」，下人有時候有過失，這是在所不免。他為什麼會淪落做童僕？我們能想像得到，他沒有智慧，愚痴、魯莽，做事哪會沒有過失！即使有了過失，應當仔細觀察，可以原諒的，原諒他；不能原諒的，要教訓他，不能夠隨便的鞭打他。尤其在現在的社會，不要說鞭打，那是犯法的，國家法律所不許可的，要是嚴厲一點，都與對方結冤仇。現代這個社會普遍存在報復的心理、報復的行為，所以社會大亂。我們處事待人接物，不能不小心，不能不謹慎，有時候這個禍害不知道從哪裡起來，這是自己疏忽。

第四「若有纖小私財，不得奪之」，下人有的時候積蓄一點財物，這是他所有的，決定不能夠奪取。第五「給與物件，當令平等

，勿得偏曲」，家裡用的人多，賞罰要公平，給他們的東西要平等，衣食日用或者零用錢都要平等，才不會引起他們內心的不平、怨恨。我們讀這一段經文，不僅是用在對屬下，在這個社會，我們現在接觸的面很廣，尤其是這一個世紀，我們冷靜的觀察，就像外國人所說的，進入一個多元文化共存共榮的社會，佛這些教誨，我們更應當好好的記住，要依教奉行。

『恐嚇』註解裡面說有兩種，一種是遇到人有急難，他不去安慰他，故意作勢來嚇唬人；第二種是圖利，所謂是損人利己。這個損人的手段，恐嚇是常見的。這些事情古今中外都有，尤其是有權有勢力的人，欺壓平民百姓，這個手段是最常見的。

註解裡面引用觀世音菩薩，觀音菩薩在眾生怖畏急難當中，以無畏施布施眾生，觀音菩薩修行證果，這是第一個因素，救苦救難，所以我們稱觀世音菩薩為「施無畏者」。所以對於人在危急困難的時候，我們要安慰他，要幫助他離苦得樂。當然這裡面必須要有高度的智慧，要有很深遠的見識，開導於人，讓人覺悟，把劫難化解。一般劫難因素當然是很多，其中最重要的因素是什麼？執著，堅固的執著，彼此不能相讓，災難就發生。兩邊都能夠讓一步，天下太平，災難就化解了。

人為什麼不能放下執著？這裡頭的因素也很複雜，佛說得清楚，堅固的執著是從「我見、我貪、我愛、我痴」裡面所生的。相宗經論說「四大煩惱常相隨」，從這個地方產生執著，不了解宇宙人生的真相，妄想分別執著，這是造業。既然造的業因，決定不能免除果報，所以人生到這個世間來，為的是什麼？佛的答覆我們愈想愈有道理，佛答覆四個字，「人生酬業」，你過去造的業，你這一次來受果報，就是這一回事。過去造的善業，這一生得善報；過去造的惡業，這一生得惡報，六道眾生如此而已。真正參透明白了，

從此之後不再造惡業，任何人加害於我，我也能夠忍受，不怨天不尤人，知道什麼？知道這是自己過去造的業，今天應當受的果報。果報受完了，我不再造惡業，前途一片光明。稍存怨恨不服之心，那個業報沒完沒了，所以冤冤相報何時了。

人生在世間，我們常常看到小動物，跟這些小動物沒有兩樣，多看看，多想想，人就會覺悟了，「人命無常，國土危脆」。六百卷《大般若經》裡面給我們講的，導師把它總結有六個字，「無所有，不可得」，無所有是說現相，《金剛經》上講的「一切有為法，如夢幻泡影」，無所有，所有一切諸法擺在面前，就像幻化一樣、夢境一樣，不可得。我們把這個真相看清楚，心就平靜，智慧就開了，煩惱就滅了，處事待人接物，自然像佛菩薩那樣的和藹慈悲，怎麼會用不正當的手段去對待別人？不可能的。所以不接受佛菩薩、聖賢的教誨，我們不懂這個道理，會隨順自己煩惱習氣用事，沒有一個不造業的。我們再看下面《感應篇》第九十節，不忌諱惡，就是不顧忌，太過放任。

【怨天尤人。呵風罵雨。】

這個註解裡面註得好，「閻浮世界，素號缺陷」，閻浮是梵語印度話，它裡面含有欠缺的意思，就是這個世界有很多方面是有缺陷的，不圓滿。這個世界的人，古人常講「不如意事十常八九」，十件事情大概有八、九件是不如人的意思，所以這個世界叫娑婆，不是叫極樂，就是在這個世界能稱心如意的事情太少太少了，大部分是不如意的事情比較多。我們不能夠稱心如意，一定要曉得這個業因果報，我們造的因不善，我們累積的福德不厚，怎麼能稱心如意！佛給我們講的，我們確實要記住，不但要記住，要認真努力去學習、去做。

太上也是勉勵我們「積功累德」，這句話重要。如何積累？佛

教菩薩六波羅蜜，那就是累積之道。第一條教給我們「布施」，布施導師說得很多，用現代的話說是為社會服務，為一切眾生服務。我們用財，這是財布施，我們用我們的勞力去服務，做義工，這是內財布施，用我們的智慧是法布施，替人家解決困難是無畏布施。布施裡面都講圓滿了，其他的都是講布施需要具備哪些條件，布施這一條是總說，後面五條是別說。別說裡面第一個是「持戒」，持戒就是如法，布施要如理如法，我們今天講合法、合情、合理，這就是持戒波羅蜜。為別人服務也要有方法、有程序、有次第，有條不紊，這些都是在持戒波羅蜜的範圍之中。「忍辱」，這要耐心。

「精進」是不斷在求進步，天天反省，天天改過，天天求進步。「禪定」是自己心裡面有主宰，不會受外面境界誘惑。「智慧」是對於一切事理通達明瞭。由此可知，後面這五條都是幫助布施波羅蜜，使你布施做得圓滿，你的功德踏實、真實。

一切時一切處，遇到有困難的人，我們自己還有一點力量，就要盡心盡力幫助別人。幫助別人決定不希求果報，這個布施是清淨的；布施決不分貧富貴賤，這個布施是平等的。清淨平等的布施就是菩薩行，常存此心就是菩薩道。

所以我們在不稱心的時候，一切事情不能如意的時候，要反省我們自己積功累德很薄，這一切不如意的境界，這是果報，應當要受。在受裡面要反省如何改進，提升自己的境界，累積更大的功德，這就正確了。如果小小不如意就埋怨老天不公平，別人對不起我，錯了！這是自己在造罪業，不但不能夠轉禍為福，而且加深自己的罪業。可是這種現象，我們在社會上看到很多很多，為什麼？那還是佛祖、古聖先賢所說的，沒有人教他，他不懂事，佛經上常說「可憐憫者」，這種人真正是屬於可憐憫者，他不懂這個道理。『怨天尤人』，我們一定要曉得這是決定錯誤的，而且這種惡業我們

決定不能犯，時時記住佛對我們的教誨。

第二句『呵風罵雨』，風雨是自然現象，這有什麼過失？在現代人講，這沒有過失，而在佛法裡面來說，這過失很重。為什麼？佛法的修學是教人轉凡成聖，千經萬論所說的，實在講只有兩個字，一個是「誠」，一個是「敬」。你看這個現象，誠沒有了，敬沒有了。古時候不要說是修行人，讀書明理之人遇到自然的災變，這時候心特別真誠，特別的恭敬，以「誠敬」來對一切災變，他心是定的，不驚不怖。

在這裡也引用古時候《曲禮》裡面所說的，「若有疾風迅雷甚雨」，甚就是大雨、豪雨，「則必變」，必變就是格外的恭敬，格外的謹慎。在這個時候，縱然是夜晚，多半他也起來，衣服穿得整整齊齊，靜坐在那邊。現在人不懂，現在人也不會這麼做了，縱然是讀古書的人也不見得這個做法。可是佛門裡面還有少數人，在突變的時候他會起來，衣袍穿得整整齊齊、恭恭敬敬，到佛堂裡面去靜坐，或者是念佛，或者是經行，佛門裡面還有。這個地方引申的意思告訴我們，我們遇到任何的災變，都要以誠敬心來應付，可以化大災難為小災難，化小災難為無災難，誠敬能轉變。

所有這些災難，我們在楞嚴會上都曾經說過，它的原理就是佛說的「依報隨著正報轉」，所以境隨心轉這是真的。可是我們凡夫不行，凡夫是心隨境轉，遇到這個境界恐怖、驚嚇，這是你心被境轉了。如果你冷靜下來，思過、懺悔、反省、改過自新，能化解這些災難、災變，這個道理我們要懂得。註解裡面，諸位自己可以去看。下面一句，九十一節：

【鬥合爭訟。妄逐朋黨。】

這是造業，千萬不要把它看成是小事。第一句就是喜歡『爭訟』，遇到別人有爭執的時候，不知道勸解，而且還縱容他、幫助他

，使兩家結怨。或是為爭財產，爭奪名利，爭權位，這些事情太多太多了。在近代，甚至於出家人裡面也不免，一個寺院裡面爭住持、爭當家、爭廟產，甚至於還鬧到法庭，在古時候出家人從來沒有上法庭的，哪有這種事！現在常聽說，甚至於報紙還有報導。佛教我們放下，放下在哪裡？都沒放下。所以遇到這些事情，我們以善言勸解，不但兩方面得福，自己也修積功德了。如果挑撥、離間，幫助爭訟，無論你存的是什麼心，無論你求的是什麼目的，這是很重的罪過。

尤其在佛門裡面叫破和合僧，世尊在戒律裡面結罪，破和合僧是五逆罪。這一個僧團，無論它如法不如法，我們都不能夠干涉。如法修行的僧團，利益社會，利益大眾，你破壞這個僧團，結罪不是這幾個人，與這幾個人不相干。這個僧團裡面的住眾如法修行、弘法利生，這一個地方的眾生得利益，不但我們眾生得利益，連鬼神都得利益。所以道場真正弘法利生，鬼神都得利益。你如果把這個道場破壞，你結罪是跟所有一切眾生結罪，不是跟一個人，或者是這幾個人結罪。你對於這個法師不高興，你恨他，你毀謗他、侮辱他，把他驅逐出境，你傷害他，不是跟他一個人結罪，要看他的影響有多大，影響的面有多廣。如果影響力大，影響的面廣，你破壞，你就跟這些受影響的大眾結罪，大眾人很多，這罪就很重。所以破和合僧是五逆罪之一，果報在阿鼻地獄，沒法子救，諸佛出世都不通懺悔，所以這個事情我們不能做。

如果這個道場的出家人做得不如法，破戒、犯規，我們也不需要干涉，我們不是執法的人。就正如世間犯法的人一樣，世間有法庭、有刑警，這是屬於執法的人管的，我們不是執法的人，我們要干涉，我們也犯法了，這個道理大家懂。佛弟子犯法，自然有佛法裡面去糾舉，與我無關，我也不應該管這些事情。如果自己看見了

，或者是聽到了，這個出家人跟我關係還很好，彼此熟識，可以問他，問他這是不是事實。聽人家說一些事情，外面謠傳太多了，一定要問是不是事實。如果是事實，好言勸導；不是事實，好言安慰，不必去追究，這個就對了，決定不可以爭論。

儒跟佛都教我們忍讓。諸位一定要知道，諺語所謂「一飲一啄，莫非前定」，自己命裡面有的，別人能奪去嗎？奪不去。自己命裡頭沒有的，你想保持也保不住，哪有什麼好爭的！別人要爭，讓給他就好了，如果我命裡有的，我這裡讓了，那個地方就又來了，這證明你命裡頭確實有，別人奪不去。所以懂得這個道理，明白這些事實真相，就會歡歡喜喜的忍讓，哪裡會有爭執！何況忍讓也是屬於布施，你要名，名給你；你要利，利給你，要什麼統統給你。

菩薩修布施波羅蜜，布施的果德，我們知道愈施愈多，不是說布施完就沒有了，愈施愈多。世間人明白這個道理，了解不夠深，不夠透徹，所以他不敢布施，怕布施之後，自己沒有了，他不曉得愈施愈多。所以我們做出榜樣給大家看，個人愈施愈多，團體也是愈施愈多。我們社團是個團體，也是做布施的工作，我們愈做愈多，這是一個很好的證明。

請再看第九十一節末後一句，『妄逐朋黨』，這一樁事情，古今中外都在所不免。「朋黨」就是朋友成群結黨，結黨營私，在歷史上常常見到朋黨之害。而在我們現前社會所謂「幫派」，一幫一幫，一派一派，結黨營私，一般人所說的黑社會，都是屬於這一類。這一類之所以能夠誘惑人，是以名利，是以權勢。

古時候的人從小受過聖賢教育，明瞭是非邪正，明瞭善惡真妄，所以處事待人接物都能夠以理性，而不至於濫用感情。現代社會的青少年問題嚴重，家庭裡面沒有人教他，學校也沒有人教他，而社會上就更不必說了，所以這個問題就非常非常嚴重。為什麼少年

犯罪這麼多，比例年年增長？這是一樁非常可怕恐怖的事情。

從這個事實我們才能夠理解到，古聖先賢為什麼那樣重視兒童教育，為什麼那樣重視防微杜漸。才知道社會安定、國家長治久安，基礎奠定在兒童教育。父母、老師、社會大眾也都能給兒童做一個好榜樣，由此可知，教育是整體的，不是局部的。諺語所講「活到老，學到老，學不了」，這個意思就是說明人永遠在接受教育。這集的時間到了，我們就報告到這裡，下面下一集再繼續報告。