

《太上感應篇》。

諸位同修，我們上一節講到愛護眾生，不殺生，吃素食。吃素是不殺生具體的表現，不殺生從吃素開始。我們淨宗十三祖印光祖師給我們開示，說世間災難這麼多，天災人禍的原因，殺生是最主要的一個原因。要減輕災難、消除災難，唯有吃素念佛，從這裡做起，人人都可以吃素念佛，這個世間的災難就可以消除。如果無法人人都吃素念佛，有一部分的人能吃素念佛，雖然無法完全避免災難，也能減輕災難，將災難發生的時間延後。這是說明吃素、不殺生、念佛功德不可思議。

有人說吃素沒有營養，這一點可以請大家看出家人，你看出家人是不是吃素身體都很差？有的出家人素食幾十年，身體面色紅潤，精神飽滿，這個很多。這是素食有營養最好的證明，證明素食營養這方面絕對沒有問題，不一定要吃肉才有營養。

後面一條，這是說道教做法會也用三牲拜神。我們替神明想想看，什麼叫做神明？有一句話說「聰明正直謂之神」，神是什麼意思？聰明正直就叫做神明。真正的神明，正神，他還會貪圖你殺生祭拜來保佑你嗎？你如果殺生祭拜他，他才要保佑你，你沒有殺生祭拜他，他就不保佑你，哪有這種道理！所以法會祭神不能殺生。

末後說世俗過年，過年家家都殺生，家家都吃肉，尤其是殺生來祭祀祖先，實在講，也是加重祖先的罪業，祖先不但不能夠得福，還因而遭遇更重的災難，這是我們錯誤觀念造成的。所以我們每年遇到新年要特別提倡素食，加倍的愛護眾生。年節不能殺生，節慶不能殺生，要慶祝事情不能殺生。

送禮，我們送禮物給人這是人情，禮尚往來，所以贈禮也不可以殺生，不能殺生用眾生的肉去送人。餞別不可以殺生，我們要送別，送親友到遠方去，宴請他也不能殺生。還有一些眾生喜歡養鳥，喜歡飼養寵物，狗或是金魚，養金魚要用小蝦、小魚去餵牠，養鳥也要用肉，養狗也要用肉，你要知道這當中有多少小動物的生命，要殺害多少小動物去滿足你養的寵物？你知不知道這裡頭有罪業、有殺業？這裡頭有嚴重的果報。所以佛教人要把愛欲、嗜欲完全斷掉，你才能恢復清淨心，清淨心才能生智慧，智慧才了解宇宙人生的真相。

上面舉幾個例子，希望聽到的人能舉一反三，聞一知十。我們聽一個例子，聽一個公案故事，我們就要聯想到其他的，這就叫做舉一反三，聽一件事情就能聯想相關三件以上的事情，這樣培養大慈悲心、大智慧心。我們每天念迴向偈「上報四重恩，下濟三途苦」，真正發心報恩濟苦，就要從這些地方落實，愛護一切眾生，絕對不傷害一切眾生，這是真正報恩救苦，落實在我們日常生活之中，將這個落實。經義是無限的深廣，這是我們簡單的報告。

第三十九段末後，《彙編》末後有幾個古大德的教誨，說得非常之好。古代一位黃魯直有一首頌，偈頌上說「我肉眾生肉，名殊體不殊，原同一種性，只是別形軀，苦惱從他受，肥甘為我須，莫教閻老斷，自揣看何如」。這首偈頌說得非常明顯，意思是說我們自己是個肉身，身體是肉身、肉體，動物也是個肉身，人跟禽獸名稱不一樣，肉體、靈性是一樣的。動物的靈性只要稍微細心觀察，就看得很清楚，牠跟人沒有兩樣，也是貪生怕死，弱肉強食，這是一個生態的現象。

如果我們從這個地方建立一個理念，那就錯了，什麼理念？一般人都是認為這些眾生、這些動物本來就是要給人吃的。這個觀念

在世間裡面是很普遍的觀念，這個觀念，佛在經上告訴我們這是絕對錯誤的。如果人任意吃眾生肉，現在一般的雞鴨魚肉，平常食用的就覺得很多了，現在甚至還有人吃蚯蚓，聽說連老鼠也有人吃，這是吃得太過分，這種行為確實人不如禽獸。老虎、獅子牠也是吃小動物，也是殺生，但是牠比人殺生殺得還少，為什麼？牠是肚子餓了沒辦法，牠就去找小動物吃，牠肚子吃飽之後，小動物在牠的身邊走來走去，牠也不去招惹，牠殺生只是肚子吃得飽這樣就好。可是人殺生，不但是為了吃，有的是為了玩，有的去撮魚，那是不是肚子餓要吃的？不是，他在娛樂，覺得這樣很有趣，造這種殺業。人在造的殺業比猛虎、獅子野獸不知道多幾千倍、幾萬倍，這說明人如果不知道戒殺、吃素，確實殺業比虎、狼、獅子嚴重太多太多，所以說人不如禽獸。

人如果沒有受過教育，不知道義理，古人所謂「人之所以異於禽獸者幾希」，這意思是說人跟禽獸哪有什麼差別。我們要多想想，我們殺眾生，吃眾生肉，黃先生講不需要閻羅王來斷案，不用等到閻羅王判斷我們要受什麼罪，自己想想就知道，就應該知道如何處置。

唐朝呂洞賓說得好，呂洞賓是道家八仙之一。台北市木柵指南宮主要就是供奉呂洞賓，八仙呂洞賓，呂祖。呂洞賓當時跟人講：你要想得到長壽，你必須放生，這是循環的真道理，畜生快要死的時候，你去救牠，你自己要死的時候，天就救你。世間人總是求長命，求長壽，總是求多男女，有沒有方法？有，「戒殺放生而已矣」，這是呂洞賓講的。這些人都是真有智慧的人，真有德行的人，他們對於事理因果看得清楚、看得透徹，我們要深信不疑。佛家常說作佛、作菩薩、墮三途、變畜生，全都操在自己，與別人不相干，我們自己應當深深反省，自求多福，不要去找死。

這一篇末後的結論，引用祁奚度的一篇文章，他這篇文章分成幾段，寫得非常好，我們一看這個人就是佛家的弟子，所說的全是佛菩薩的教誨。開端他就講「一體本具體之體，眾生即吾生之生」，這是佛與大菩薩的境界，知道虛空法界是一體，我們平常講一個生命共同體，所以一切眾生就是自己。

他說世間人的飲食，「八珍羅前，盡屬呼號怨業」。古代的飲食十全八珍，三珍海味，這是說人間的美食，人間好吃的東西。這些好吃的東西是怎麼來的？這是我們常常看到的，宴會的時候桌上擺的酒菜，這些雞鴨魚肉真的是冤業，這些眾生被宰殺的時候，哀聲，慘叫聲，所以說「呼號」就是哀聲、慘叫聲，這樣殺生來的。這些動物被殺的時候，不是心甘情願要供養你，牠是力量無法抵抗，被你殺了。你今天吃牠，可能你正在吃的時候，這些冤魂都圍繞在你的身邊，都在你身後。你走運時，你的氣比較旺，牠不敢侵犯你，到你一旦衰弱的時候，運氣衰弱的時候，這些冤家對頭就都來了，來討命，來討債。

過去我們導師淨空上人他也說過一個在台灣實際的公案，這個公案相信我們佛門大家都很熟悉。他已經往生了，對戒律非常有研究修持的上廣下化老法師，老法師他自己說，他說過去是軍人，每天要吃一隻雞，當然那時候還沒有學佛的時候，不知道殺業的利害。一直到台灣出家之後，當然最少也有三、四十年，四十多年的時間吃肉，所以他說他在軍中的時候，每天吃一隻雞，不曉得吃了多少隻。以後學佛出家了，出家不錯，持戒很嚴，是很難得的一位好法師，他出家早我們導師兩年。

有一天（這也是在台中教佛學院，他漢學的基礎不錯，能寫文章，能做對聯），他對我們導師淨空上人說起，在台中遇到，那時候他就有病了，他說有一天在洗澡的時候，看到滿浴室都是雞，雞

到處亂飛，飛來飛去，他就躲避，一閃避不小心就跌倒，腿跌斷了。以後腳就不能走，都坐輪椅，用拐杖，最初用拐杖，到最後不能走了，坐輪椅。他跟我們導師講：這是我重罪輕報，重業輕報。學佛以後他就明理了，知道因果，就是過去雞吃太多了，一天吃一隻。這是以後，在幾年前往生，往生的時候，病重的時候也有找我們導師，希望請導師去他的道場擔任教學，到以後往生，這件事情也沒有再提起了。這是在佛門裡面一位老法師，就是我們的善知識，是佛菩薩示現來給我們看的，讓我們看了之後，知道因果報應確實是絲毫不爽。所以他是來啟示我們，來教化我們，示現這個果報給後來的眾生看，知道能戒殺、放生、吃素，避免造殺業，這是他老人家無量無邊的功德。

我們看這一段文章，一點都不錯，這些肉食擺在桌子上，冤業遊魂，明眼人一看，怎麼嚥得下去！又想到佛家講的「同體大悲」，看一切眾生皆是「過去父母，未來諸佛」，普度眾生，眾生皆是過去父母、未來諸佛，救他都來不及了，怎麼能夠殺害他？怎麼能夠吃他？只要我們念頭一轉就覺悟了，肉食這種習氣就不難斷除，殺害眾生這個動機也就能夠斷掉，恢復清淨心、平等心、慈悲心，那就是自求多福。

不但不能殺害眾生，令眾生生煩惱，我們就已經有罪過了。諺語常講「人生在世，不如意事十常八九」，為什麼不如意的事情這麼多？果報，我過去沒有好好的對待別人，今天遭受這種果報。如果我們能夠以善心、善意、善行對待一切人事物，我們一生就事事如意，一切時、一切處自然得到貴人相助。我們肯幫助別人，自然就得到別人幫助，業因果報，絲毫不爽。我們敬別人，人家尊敬我們；我們能愛一切動物，天地鬼神也愛護我們；我們輕慢別人，別人也一定輕慢我們，正是所謂自作自受，不是有什麼天神、鬼神來

安排的，沒有。世出世間一切法，就是一個因緣果報而已，佛法也不例外。

學佛目的何在？是為證得清淨法身。你想要證得清淨法身，絲毫的污染都不能有。我們到幾時能夠把是非人我、貪瞋痴慢這些煩惱習氣斷除掉？斷除的理論方法，世出世間聖賢說得很多，我們要細心的去讀誦，要仔細去探討，搞清楚了，搞明白了，依教奉行，這才有救。如果不能夠信受奉行，沒有辦法做到「信解行證」，輪迴苦報決定不能夠避免。

生死有業因，我們現前身體健康長壽，或是多病、多惱、短命，沒有一樣不是業報。我們要相信佛菩薩真實的教誨，種善因決定得善果，善因要從心地上建立。行善、口善、言善，心不善，轉不了依報。心善，沒有一樣不善，因為一切行為都是以心為主。心如果善，言語行為作惡也是善。如果心不善，話也講得很善，身也善，那是假的，不是真的，因為他沒有那個心，他給你說好話，幫助你做好事，他有目的，他有企圖的，不善。心善，說的話不好聽，做的事很難看，但是他是善的，果是善的，他是利益眾生，利益你，他不害你。心不善，言語好聽是綺語，花言巧語，世間一般人沒有智慧往往受騙，被騙的很多。被騙，慢慢會覺悟的那還算不錯，有人上當吃虧，一生都不會覺悟，那是愚痴到了極處，不會分辨好壞。

所以學佛要想得福報，第一個決定不可以與一切眾生結怨，「冤家宜解不宜結」，冤業總是要化除，欠命的要還命，欠債的要還錢。我們甘心情願，無論遇到什麼樣的孽緣，不怨天、不尤人，知道是自己的業報現前。化解這些惡報，就是從心地裡頭做一個轉變，從我們自己的心裡轉變，轉惡為善，轉迷為悟，縱然有定業，果報也會減輕，我們念頭轉了，所以說重報轉輕，輕報就化無了，化

解了。這個事情最重要就是一念真誠之心，真誠能與諸佛菩薩感應道交，真誠能感動天地鬼神。

所以我們過去造作罪業，做錯事情不怕，怕的是你不肯回頭，怕你不覺悟。古人講得好，「人非聖賢，孰能無過」，過去沒有讀聖賢書，不明聖賢的教誨，在家父母沒教導我們，上學老師沒教導我們，我們不知道，無知造作一切惡業，這可以原諒。佛在《無量壽經》上也說了，「不足怪也」，就是說不能見怪，沒有人教他，他不知道。可是今天我們讀到聖賢書，聽到佛法，決定要悔改，決定要覺悟。如果讀聖賢書，聽佛菩薩講經，還不肯回頭，繼續造罪業，那就沒救了，是罪上加罪。我們要明白這個道理，要了解這個事實真相。

斷惡，務必要把惡斷乾淨；修善，總希望這個善心能圓滿，我們才對得起佛，對得起菩薩，對得起歷代傳法的這些善知識。念念存報恩之心，如何報恩？受持讀誦，為人演說，這才真正落實「上報四重恩，下濟三途苦」，真報恩。我們學得不好，做得不像，這就得罪了。自己總得要曉得，千萬不可以大意，真正落在世俗裡頭有一句話說「地獄門前僧道多」，我們要是這其中的一分子就錯了，大錯特錯了。我們再看《感應篇》第四十段，這一段只有兩句：

【陰賊良善。暗侮君親。】

這都是說嚴重的大惡。『陰賊』就是陰謀陷害，所謂是「暗箭傷人最為難防」，暗中計算別人、傷害別人，別人還不知道你傷害他，屬於這一類的，這就叫做「陰賊良善」。這個存心非常的殘忍，非常的陰毒，對付一般人已經是嚴重的罪過，如果用這個手段對善人，那個罪過就大了。在五逆罪裡面，殺父、殺母這是決定墮阿鼻地獄，父母對兒女有養育之恩，你不能夠報答父母、孝養父母，你還要陷害父母，這是大逆不道，極惡的重罪。可是佛也說了，殺

害阿羅漢、出佛身血、破和合僧，這個罪都跟殺父、殺母同等的，甚至於比殺父、殺母的罪還要超過，這是什麼道理我們要懂得。

佛菩薩、阿羅漢、僧團，那是世間的善人，他們在社會上所作所為是世間第一等慈善事業，這種慈善事業比一般救濟貧苦要大得很多很多，殊勝得很多很多。他們所做的、所為的，是幫助一切眾生破迷開悟，是教化眾生斷惡修善，而且給社會做良好的榜樣。社會上有這種人存在，是一切大眾的福報，一切大眾的仰望，一切大眾的歸依。如果陰謀陷害這些善人，果報都在阿鼻地獄，比殺害父母的罪還重，墮落在地獄的時間還要長，我們要明白這個道理。這個結罪，不是對他一個人結罪，是得罪所有一切眾生，就看這個善人影響的面有多大，影響的時間有多久。他影響的面愈大，影響的時間愈久，你對這個人陰謀傷害他，你的罪就愈重。

為什麼會起這種惡念傷害善人？我們想第一個因素就是瞋恚嫉妒，心量很窄小，不能包容別人的專長，不能包容別人的好事，所以才造作這樣的罪業，殊不知果報太重了，太苦了，太可怕了。如果你的念頭能夠轉過來，不但不嫉妒，而且還歡喜讚歎，全心全力協助他，成人之美，你的功德福報跟這個善人一般大。他的善行怎麼成就的？一定要仰賴大眾同心協力成就。

何況佛在經上把這些根本的道理給我們說出來了，造善作惡果報的大小都隨著心念，心量大，得福就大；心量小，得福就小，同樣造這一樁善事，得的福報不一樣。所以諸佛菩薩造絲毫的小福，果報都是遍虛空法界，為什麼？心量大。世間人造再大的福報，可是得的果報不大，什麼原因？心量太小，心胸窄小，障礙你的福報，你修福總是不能超越你的心量。諸佛菩薩「心包太虛，量周沙界」，所以他種小善得無量福，這個道理我們要懂。如果把自己的心量拓開，惡念就沒有了，惡念尚且不生，哪有惡的行為！這是我們

要懂得的。

後面一句『暗侮君親』，「侮」是侮辱，也是在暗中，也就是說人家沒有見到、沒有聽到，他在欺負君親。「君」是我們的尊長，不一定是帝王，我們在社會上，現在的話講領導與被領導，我們站在被領導的地位，對於領導我們的人，這個人就是叫做君，一般人叫上司。你在一個公司行號裡工作，你的老闆、你的經理、你的董事長就是君，讀書明理的人知道要尊敬，怎麼可以侮辱？縱然這些上司有些不合理的設施，不如意的作法，也要尊敬，為什麼？有他種種作法，可能我們並不了解，他思考是全面的，他所顧的是整體的利益。我們是個小職員，我們所看到的是局部的利益，沒有看到全面整體的利益。有時候必須要犧牲局部得到一個完整，所以他的考量、他的作法、他的設施，必定有道理，我們怎麼可以議論？怎麼可以在暗中欺騙他、暗中侮辱他？對上司、對長官不可以有這種心態行為，對於自己的親人也不可以。這個地方講的「親」，就是父母、長輩。古人講「君親恩同天地」，這個話講得很有道理。

我們做事情，我們存心，不敢讓君親知道，這就是此地所講的「暗侮」，就是欺負。我們看古時候讀書的君子、學佛的菩薩，心地坦然，你說這個人心地多自在，心地正大光明，光明磊落，哪有不可以在告人的事情！欺負尊長、欺負父母就是大惡，這樣的惡都敢做，你還有什麼壞事做不出來！

所以這是太上在此地舉出幾個重大的例子，這是造大惡。我們對父母恭敬供養，父母年老了，體力衰了，時時刻刻關懷照顧。如果我們沒有盡心照顧，或者表面順從暗地違背，這也是暗侮親人。今天社會這些事情，我們耳聞目睹太多太多了，所以社會不安定，天下大亂，夜晚不敢出門。

我們想想古時候政治清明，風俗淳厚的時候，夜不閉戶，不要

說白天，晚上大門都開著，不用關，都不會有壞人來干擾，人人都守禮，人人都守法，他們過的是什麼日子？我們今天過的又是什麼日子？今天我們無論是大戶人家、小戶人家，居住的環境防範嚴密，唯恐盜賊乘機而入，門窗都要加上鐵欄杆。從前鐵欄杆是監獄裡頭才用的，現在我們看每一家的住宅都是監獄，鐵門、鐵欄杆，各個都被關在鐵籠子裡面，你說多可憐！這是什麼文化，是什麼文明，我們耳聞目睹，怎麼不寒心！追究它的根源是怎樣造成的？不讀聖賢書之過，沒有受過倫理的教育、道德的教育，所以才會有這個現象。

覺悟的人、明白的人也生存在這個社會，需不需要防範？不需要。會不會有人來干擾、來陷害？也不需要防範。為什麼？明理的人知道「一飲一啄，莫非前定」，我們喝一口茶、吃一粒米，無非是前生帶來的定數。他跟你有怨、跟你有仇，你防範，人家還是要來侵犯、來報復你；你跟他無冤無仇，不防範，也不會有人侵犯你。

我們佛門有一個小故事，這個故事是發生在中國隋唐那個時候。佛門裡面華嚴宗的一位大德，杜順和尚，這是華嚴宗第一代祖師，他自己在荒郊野外搭一個茅蓬，在那個地方修行。而他住的茅蓬這一帶，他居住的那一帶那個地區的小偷很多，強盜、小偷很多，那個地方的人常被偷、被搶，他的茅蓬就是蓋在那裡。有一天，有個信徒做一雙新的鞋子供養杜順老和尚，替老和尚做了一雙鞋，就送到茅蓬那裡要給他。走到茅蓬門口，看到他在裡面打坐入定，打坐入定就不敢驚擾他，把這雙鞋子掛在門口。這樣過了一年，有一天他有一個機會又從茅蓬前面經過，經過就再來拜見杜順老和尚，走到門口，看到那個鞋子還掛在門口，他就進去拜老和尚。

他說：老和尚我供養你一雙鞋子，那時候一年前來看你在打坐

入定，不敢吵你，我將那雙鞋子掛在門口，想說你如果出定看到可以拿進去。他說：你有沒有看到？我將那雙鞋子掛在門口，你有沒有看到？

杜順和尚就回答他：我看到了。

他說：你看到了，怎麼掛那麼久，掛了一年還掛在那裡？這個地方小偷這麼多，怎麼都沒有被人拿去？

老和尚就告訴他說：我前生又不欠他們，我東西擺在他們面前，他也不會動心，前生不欠他，前生如果欠他的，你藏在哪裡也會被找到，也會被人拿去。

這是說明「一飲一啄，莫非前定」，既然是前定的，你防他也沒辦法，也不需要。他要拿去了，這等於還債，前世我們可能也偷過他的東西，搶過他的東西，被他拿回去就等於這筆債還清了，債還完了，所以用不著防範。前世沒有欠這個債，他看到也不會起心動念。所以欠債的要還錢，欠命的要還命。

佛說得好，世法、六道輪迴是什麼？無非是業報酬償而已，互相還來還去。到這個世間來沒有別的事情，就是報恩、報怨、討債、還債，就是做這事情來的。覺悟了，恩要報，債要償，別人跟我們結怨，算了，不要跟他計較；別人欠我的錢也不要了，一筆勾消，這樣你就得大自在，來生不再幹這個事情。所以覺悟的人在這個世間只有報恩，只有還債，他明瞭我們人來這個世間做什麼，就是這兩樣事情，不是來報恩就是來還債，不是人家欠我們就是我們欠人家。迷惑的人做這四樁事情，永遠做不完，恩恩怨怨，生生世世報來報去，沒完沒了。

註解後面有幾句話，「不忠不孝，害教叛道」，聖賢的教化，古德有一個比喻「人天眼目，黑暗燈明」，聖賢的教化，經典就像人的眼睛，人沒有眼睛就看不見路，晚上如果沒有燈火照明，你就

找不到路，這是譬喻聖賢的教化。我們這個世間如果沒有聖賢、佛菩薩來教化我們，我們就像瞎子，就像在長夜裡沒有燈火，黑黑暗暗，不知道要走到哪裡去。所以對於一個聖賢人，他要教化眾生，他是人天的眼目，就像人的眼睛，你如果障礙他、陷害他，這罪過就大了。你害一個善人，尤其是陷害一個從事社會教育工作的人，教化一切眾生的人，罪過不是在受害人這裡，不是跟受害的人結罪，是跟整個社會一切眾生接受教育的人結罪，這人就多了。人多，罪就重，所謂把一切眾生的法身慧命斷了，你把一切眾生學佛的機會斷了，這個罪重了，這個比殺人生命還要重。

《發起菩薩殊勝志樂經》一開端，第一段你們看看，有兩位法師講經說法教化許許多多眾生，有幾個看到這個法師好像是得到名聞利養，心裡難過，嫉妒障礙，想盡方法來破壞他，使跟他學習的人產生誤會，對法師失去信心，接受佛法教學的機會完全失掉了、破壞了，罪過墮阿鼻地獄。這在經上講得很清楚，都是出家人，出家人陷害出家人，這果報墮入阿鼻地獄一千八百萬年，這是講我們人間的時間，但是他在地獄裡所感受的時間是無量劫，地獄跟我們人間時差不一樣。一念的惡心鑄成大錯，斷一切眾生的法身慧命，這個惡還得了！於這兩個法師，說實在話，於他個人沒有什麼太大的影響，受害的是無量眾生，你害的是兩個人，但是連累無量眾生不能得佛法的利益。

在古禮上，古代的禮有講到，我們世間一般說殺害自己父母的仇人，這個仇不能不報，這個人跟我有殺父之仇，不共戴天之仇，如果這個人現在做官，在這個時候可不可以報仇？不可以報仇。做官是什麼？他為人民服務，他為人民造福。他現在是在做好事，替社會大眾做好事，我雖然有仇，現在不能報。他做好事，不但我不能報仇，還要幫助他，成就他的善事，這是讀書明理之人他會這麼

做，有一句話說「君子報仇，三年不晚」，就是這個道理。等到什麼時候報仇？等他卸任，不再擔任這個工作，這是報仇的時候。他正在做利益大眾這個工作的時候，我不但不能報仇，還要幫助他做好事。明理之人，恩怨分明，清清楚楚。他現在做的事情，真為社會、為眾生，那我們要全心全力幫助他，成就他的功德；個人的私仇，等到他不做這個工作，再去報復，這個時候可以。

所以人不能不讀書，不能不明理，不可以障礙社會大眾的善福，不可以破壞社會大眾的福利，今天有幾個人懂這個道理？為什麼不懂？不讀聖賢書之過。所以我聽說連天目山的鬼神都要求多一點的時間聽經，聽經就是接受佛菩薩的教誨，鬼神比人還認真、還努力聽經聞法，人反而不如鬼神。鬼神有好學之心，有聞法的願望，這值得我們深思，值得我們反省。我們再看第四十一節，經文只有兩句：

【慢其先生。叛其所事。】

這節的時間也到了，這兩句我們下一集再繼續跟諸位報告。