

《阿難問事佛吉凶經》第六講，經文第三頁第一行「阿難復白佛言」，從這個地方起：

【阿難復白佛言。人不自手殺者。不自手殺為無罪耶。】

從這個地方開始。這是本經的第二個大段落，講「殺業責任」。在沒有講經文之前，我們要把這一段的大意跟諸位做一個介紹。佛法首先要有正確的認識，在第一個大段，我們已經費了十個小時，把「事佛吉凶」的意思說出來，這一段是屬於對於佛法的認識，今天這第二大段，它的宗旨是說佛法的修學。佛法修學，無論是大乘佛法，或者是小乘佛法，它的綱領是離不開戒定慧。在初學，我們可以這樣說法，人天的佛法是以戒學為中心，因為人天那是求福報的；小乘聲聞、緣覺是以定學為中心，其目標是要了脫三界生死輪迴，以定學為中心；大乘佛法是以慧學為中心，講求的叫三慧，聞思修三慧。當然，戒定慧三學是有密切關係的，我們在修學過程當中，可以把它分成初級的佛學、中級的佛學與高級的佛學。這個地方講「殺業責任」是代表戒學，是初級的修學佛法，所以必須要把大意跟諸位做一個介紹，請看表解。

殺生是戒律裡面的第一條戒，我們先講科題，「殺生責任第二」。先解釋什麼叫殺生？殺的意思是講斷命，把他的生命斷絕了；生是指有情眾生，有情拿我們現在的術語來說，包括了所有的動物，他有情識，有情識的是指動物。植物與礦物雖然也是眾生，但是它沒有情識，我們從這個地方來區別。就是一切的動物在佛法裡叫有情眾生。殺生範圍也很廣大，並不僅僅指我們自己親自去殺，這是屬於身業，就是『自手殺』，你親自動手殺害眾生叫他斷命。除

這個之外還有口教殺生，教他殺，你下達命令，或者是勸別人去殺，雖然不是你自己殺，你是教他殺。第三種是意殺，雖然也沒有動手，也沒有教人，可是看到人家殺生你很歡喜、很高興，這是你有殺心。這三者都叫殺生，這是我們特別要注意到的，特別留意的就是意殺，你自己沒殺，也沒教他殺，可是你見到殺生起了歡喜心，或者你讚歎，這都是屬於意殺。所以，我們先要瞭解這個禁戒的範圍。

這一科的意思我們分幾點來說明，第一點是「利樂有情」。眾生最苦是死，哪一個有情眾生不是貪生怕死？他怕死，可見得認為死是最苦，世間什麼樣的苦他可以忍受，只要他不死就行，可見得他把死看得最苦，用盡了方法要來保存他的活命。慘死尤甚，被人殺害這個死死得很淒慘，這是苦裡面的最苦，因此殺生為第一惡業。佛在戒律裡面把它列在第一條，五戒裡面第一條不殺生，菩薩戒裡頭第一條也是不殺生，把不殺生都是列入在戒律裡的第一條；換句話說，殺生是第一惡業。因此「聖教同宣戒殺」，在佛法裡，大小乘都勸我們戒殺，不但是大小乘佛法，人乘、天乘，人是五戒，天是十善，都將這個列在第一條。「仁為常首」，這是講我們中國儒家，我們中國固有文化也是把仁愛擺在五常之首，常就是五常。五常是仁、義、禮、智、信，仁是五常裡面的第一條，因此護生就為第一善行，保護眾生的身命安全，這是第一好事，好事當中的好事。

戒律在佛法裡是有很多條，這一條既然講到戒律，諸位就要曉得，這是舉一略餘。不是說我們學佛，只要不殺生就可以了，這是舉一條，其餘的以此類推，都包括在其中，所以說「餘具戒律」，這是一定要曉得的。這一條做到了，其餘的每一條我們都要把它做到。既然是學佛的開始，一定要從五戒做起，我剛才跟諸位說過這

個意思，初級的佛法是以戒律為中心，我們一定要把五戒做到。五戒裡面第一條是不殺生，就是這一章經文裡面所說的。第二是不偷盜，不偷盜在律藏裡的意思叫做不與取，就是不偷盜。不與就是主人他沒有同意、沒有答應，你就把它取來，這就叫偷盜。所以這個意思很精很深，它的境界是非常之廣大，我們一定要懂它的意思。可是戒律都是很活潑的，不是死呆板的，我們談到戒律，每一條戒都有開遮持犯這四條，必須要能夠通達，然後才能談得上持戒，就是把這個戒條都能夠做到，戒條就是善行，我們才能夠真正的來修這個善行。

小乘戒裡面是以事為主，論事不論心，可是在大乘佛法裡是論心不論事，這是大小乘不相同的地方。在佛法修學是可以大小乘同時來修，而不是像我們一般學校讀書，一定從小學再中學到大學，按部就班，循序而進。在佛法裡，循序而進是屬於漸修，是屬於根性遲鈍的；根性利的人可以不必，根性利的人他可以大小乘同時來修學，他的境界當然就不相同。這個到以後我們再討論。

不邪淫，除了自己夫婦之外，一切淫欲都叫做邪淫，這個罪也是相當之重。因為五戒跟十善業都是在家同修比較多，初學的總是在家學佛，發心出家的，那對於佛法有相當的認識，自己發心幫助佛來弘法利生。在出家戒裡頭是不淫，在家戒裡是不邪淫，有這樣一個區別。第四是不妄語，不妄語是不欺騙人。第五條是不飲酒。

這五條戒大家要特別注意到，前面四條叫性罪，殺生、偷盜、邪淫、妄語，你不是佛弟子，你沒有受過戒，你做這個事情也有罪，不能說你就沒有罪；但是飲酒沒有罪，你沒有受過戒，飲酒沒有罪，如果受了戒，飲酒是犯戒。酒這條戒叫做遮罪，前面叫性罪，就是本身就有罪，酒是預防，怕你酒喝醉了去幹殺生、偷盜、邪淫、妄語，因為酒醉你的理智失掉了，你去犯罪。所以酒戒可以說是

一種預防犯罪，因此，佛把酒也定為重戒之一，這是我們要曉得的。過去我在求學當中，我們老師講《禮記》講到鄭康成，就是漢朝的大儒鄭玄，我們在經題裡面跟諸位談到過。安世高大師來到我們中國的時候鄭玄才二十二歲，他是我們中國的大儒。我們中國自古有所謂飲酒三百杯，三百杯這個典故就是從鄭玄而來的。鄭玄他的老師是馬融，也是漢朝了不起的一個大儒。他學成之後，離開老師回家，同學們給他餞行，餞行當然是敬酒，一個人敬他一杯，他當時喝了三百杯。他的酒量的確是海量，三百杯小小的禮節、威儀他都不失，真正是了不起。所以老師就說，如果人人都是鄭康成，釋迦牟尼佛這條戒就不用制了。三百杯還跟正常人一樣，非常清醒，一點都不失禮節，這是平常人做不到的。一般人喝了一點酒就發酒瘋，因此釋迦牟尼佛把酒列入重戒之一。

諸位從五戒上看，在初學佛就會感覺到困難，為什麼？這幾條不容易做到，譬如說不殺生可以做到，我們學了佛，不殺生；不偷盜很難，的確不容易做到。我們舉一個例子來說，像我們一般人在公家做事，替政府機關做事，或者我們在公司行號、私人機關，我們給老闆做事情，我們試問一問，公家印的信紙、信封，或者我們公司行號裡面這些信紙、信封，它是叫你辦公務用的這些文具，是公務上用的，你私人寫信也把它拿來用，跟諸位說這就是偷盜。這樣說起來，哪個人沒有犯偷盜？可見得這條戒不容易守。我的老師，就是李炳南老居士，他也是在公家機關做事情，他是奉祀官府的祕書。他就跟我們說，他每次去領信紙、信封都要向奉祀官報告一下，說這個信紙、信封我私人寫信也要用它。奉祀官就嫌他討厭，他說哪個人不是把它拿去私人用？你為什麼這麼囉唆！他說我是個佛教徒，我向你報告，你答應了，我就不犯偷盜戒，我要沒有向你報告，我就犯偷盜戒。這是一個學佛的人小心謹慎之處。這是舉一

個例子來說，就是這條戒不太容易守得清楚。

不邪淫可以做得到，不妄語也很難，特別在商場上，今天講你要是不妄語好多事情就辦不通。今天這個社會可以說是個妄語的社會，你要處處誠實，不但人家不尊重你，人家還欺負你。這一點很難，有許多經商同學來告訴我，他說如果我們不妄語，那我們做生意就賺不到錢，我們的生活不能維持。這個地方諸位要曉得，妄語的意思是欺騙人，如果不是欺騙人，那個妄語要是於別人有利益的，這個妄語有功德，不但沒有罪過，有功德。經裡面像這些公案、因緣例子很多，譬如經上說了一個故事，有個獵人追一隻兔子，獵人在後面追，這個兔子逃掉了。旁邊有個人看到了，看到這個兔子跑的方向，獵人就問他，你有沒有看到兔子？他是個佛教徒，他一想，如果我要是告訴他，這個兔子的命就保不住了。所以他就欺騙獵人，兔子明明向西面走，他就告訴他牠往東面跑了，那個獵人就往東面去追，當然追不到。他這個妄語救了一條命，這種妄語是有功德的。我舉這個例子諸位就瞭解，戒律是活活潑潑的，不是呆呆板板的。

譬如今天我們有許多人，世間法裡面所謂的為富不仁，他有錢，人家欺騙他，往往他的錢都被人家騙去了，叫他做點好事，他一毛不拔。對於這種人，你也可以跟他用妄語，你做生意的時候可以多賺他一點錢，你賺來的錢替他做功德，為什麼？他不曉得做功德，做好事他一分錢不肯拿。他聽騙，騙的時候他拿出來，他甘心情願，那你就騙他，替他修福。你是以菩薩的心來行菩薩道，妄語那是一種手段，不是目的。如果你欺騙人，把人家錢財騙來你自己去享受，那是罪行，那是罪惡；你把他的錢用妄語騙來，替他做好事情，你是功德，你是菩薩，你是救他，這是佛菩薩應當做的。所以我們瞭解戒律都是活活潑潑，沒有一條戒律是死呆板的，諸位一定

要懂得戒律的精神，無非是利益有情眾生，前面講利樂有情，這一點我們一定要曉得。

至於不飲酒這條也不難持，我們自己平素不飲酒，如果在應酬當中，特別是在家的這些同修，應酬方面也可以飲酒。因為宴會當中酒是免不了的，可是你一定有個原則，保持不喝醉，你自己曉得自己的酒量，不超過酒量是可以的。但是你不能夠藉故貪杯，那就犯戒了，你是正當的應酬，這也不犯戒。如果你能夠這樣做，不但不犯戒，而且你能夠度很多人。如果你要是說，一開頭學佛我就要吃素，我不飲酒，一切宴會上大家都看你怪怪的。而且別人都想「佛不能學，學了佛之後，這一切享受都沒有了」。一開頭就把一些人嚇退了心，嚇得他不敢學佛，不敢接近佛法，這是很大的錯誤。菩薩道，所謂是菩薩所在之處，令一切眾生生歡喜心，叫眾生生歡喜心，必定就要恆順眾生，隨喜功德，所以入眾是入眾的做法，自己清修是自己清修的做法。譬如素食，我們自己在家庭裡面生活我們素食，如果我們家庭妻子、兒女或者父母他們不吃素，那我們要隨緣，學六祖大師吃肉邊菜，這樣就好。如果你一定堅持要吃素食，你家裡面要特別為你做，家人也不太願意，每餐做飯菜要特別替你做，添增麻煩，這也是不對的。佛法是講理的，不是不講理，它一定是合理、合法、合乎人情，不是不通人情，不是不講理。所以佛法的確是給我們很多很多的方便，而不是給我們添麻煩，這一點我們要注意到。

像持午這個事情，我在初學的時候，對大乘教義還不甚通達，免不了也像一般人一樣死在戒律之中。我持午也很清淨，我到台中去之後，跟李老師在一起，有一天晚上有個同修請我吃晚飯，那時候我不吃晚飯，李老師是日中一食，當然他晚上也不吃，可是他請了老師，請我做陪客。我就說我晚上不吃東西，老師就跟我說，他

說你持午，你曉得持午的好處，那個請客的人是一番誠意，他請你，他對你有恭敬心，你要不去他心裡難過。他會想你這個人架子很大，我做這麼多好菜，你都沒有看重，好像架子很大，好像瞧不起人，這會叫人退心。所以他就說，你這是小乘戒，你自己修行可以，你要度眾不行，他就要我跟他一塊去。晚上老師雖然是日中一食，可是他吃得很高興，那個主人非常的歡喜。我聽了老師教訓之後，我才真正覺悟到這個問題，雖然持午，晚上有人請我吃飯，我也一樣歡歡喜喜吃，令請客的人心裡歡喜，他歡喜這才容易接受佛法。這不叫破齋，這叫「恆順眾生，隨喜功德」，而是修普賢行，普賢行是菩薩行。

由此可知，對外面要隨順，要恆順眾生，隨喜功德，對我們家人更要懂得恆順的道理，恆是恆常，要常常能夠隨順眾生。佛法的修學，諸位特別要記住，只是修正覺、修正念、修正行，這就是佛法。佛法修學的中心，無非是破我們一切執著而已，世間法執著是錯誤的，你對佛法執著也錯誤。去了執著，你的心是覺而不迷，你的心正而不邪，淨而不染，我們修戒律也是要達到這個目的，修定亦是要達到這個目的，修慧還是要達到這個目的。我們這個覺正淨，雖然都是覺正淨，可是覺正淨裡有功夫淺深不同，有境界高下不同，這是佛法修學的總綱領。所以五戒是起步，我們要曉得這個道理。

還有一種，就是酒在藥用的時候不禁止，特別是中藥裡面，有很多藥它要配酒，以酒做藥引子，這個不犯戒。還有菜裡面用酒，料酒，這個也不犯戒。不要一看到這一條嚇到，感覺到生活上不方便，其實還是非常方便。這是五戒，簡單跟諸位介紹到此地。

「世聖訓誡，皆為利樂眾生」，世間的聖人訓誡我們，目的是利樂一切眾生，是叫我們得到利益、得到快樂，使我們復性的一個

設施，復是恢復，恢復我們真如本性的一種做法。儒家的禮、佛法的戒律俱是性德，這是我們必須要認識清楚，是我們的性德，本性本來具有的美德，所謂「至善者也」。如果說禮、戒律帶給我們不方便，或者是有人誤會這是吃人的禮教，要打倒孔家店，認為孔家店的禮，當然最重要就是禮，禮是吃人的禮教，這都是對於儒家跟佛家一種很大的誤會，不知道禮與戒俱是性德。是聖人他證得，將它發明出來，告訴我們應該要如是的修學，我們照這樣修，這叫修德，從修德就能夠再恢復到我們的性德，其目的是在此地。所以，禮與戒是修學的基礎，儒家沒有禮，儒家就滅亡，佛法要不修戒律，佛法也沒有。為什麼？這是基礎教育，根本的修學，根本沒有了哪裡還會有上一層？就好像我們蓋大樓一樣，沒有地基哪裡會有高樓？這個道理我們一定要明白，一定要肯定它，發心從這個地方來修學，才是真正的佛弟子。

再看下面，第三，這是《楞嚴經》裡面所講的，經云「殺心不除，塵不可出」，「塵」就是講六道，可見得殺心決定不能有，就是殺害眾生的心。這是大乘經上所講的，《楞嚴》是大乘經，它不講殺生，為什麼？它不說事，它說心，事上有殺生，但是沒有殺心，那還是佛菩薩，還是可以超出三界；如果你有瞋恨心，殺心是瞋恨至極才會有殺害，你有這個心，六道輪迴就沒法子超出。又說到「禪定多智」，這是講世間，他有禪定，他有世間智慧，「禪定多智，殺心未除，必落神道」。我們看到安世高那個同學去做神，就是這個，真的他有禪定，他有多智，瞋恚心沒有離開，所以後來還落在神道上。「食肉羅剎，報終必沉」，羅剎是鬼神，我們今天所看到有很多的鬼神，祭祀的時候殺生來祭祀，所以說血食，殺生祭他，這些鬼神果報終了之後，就是他死了以後，一定墮地獄。所以說瞋恚心強，慈悲心一定是弱，這個非佛弟子，我們要記住。

真正的佛弟子，「眾心斷殺，得離生死」，眾是講眾生，眾生他心裡確沒有殺心，他殺心斷了，這樣的人佛說他可以離生死，就是能夠超越三界生死輪迴。戒經上講，「清淨比丘，不踏生草」，這是修自己的慈悲心。比丘是出家人，如果地上有路他一定走路，路再迂迴再曲折他要慢慢的走，不會抄近路去踏生草。可見得對草木他都有慈心，都有愛護之心，不忍心去踏它。除非這個地方沒有路，必須要經過這個地方，這是可以的。「於世真脫」，這個世是世間法，到後來我們會講到世間意，真正脫離了世間意，「不遊三界」，超越三界之外，「同體一如，慈悲平等」，這是真正的佛弟子。所以我們愛護自己，也要愛護一切眾生，不但愛護一切有情眾生，連無情的眾生都要以慈悲、平等心去愛護，這才是真正的佛弟子。

在這一節經文裡面，剛才我們念的這一段，就是阿難啟請的這句話，『阿難復白佛言』，就是前面一段開示之後，阿難尊者又提出了一個問題。『人不自手殺者』，這是提到戒律上的問題，「不自手殺」就是不是親手殺生，『不自手殺為無罪耶』，我不親自殺生是不是就沒有殺生的罪？是不是就可以稱為不殺生？提出這樣一個問題來。下面就是佛給他開示殺業輕重，經文裡面一共有三個小段，就是在這一段裡頭有三個小段。

【佛言。阿難。教人殺生。重於自殺也。】

這是第一個小段。佛首先給我們開示，『教』是教唆，下達命令，或者是勸別人殺生，那個殺生的人原來沒有意思，聽了你的話他就殺生。這個眾生斷命是因為你教的他才殺，所以這個殺生的責任，教殺的人重，親手殺的人反而輕。因為親手殺的他沒有意思，沒有殺心，教殺的這個人你有殺心，你雖然沒有動手，你有殺心，所以你的罪過就重了。下面就說出這些事例：

【何以故。】

為什麼？

【或是奴婢愚小下人。不知罪福。】

這是一種情形，這種情形非常的普遍。另外一種情形：

【或為縣官所見促逼。不自出意。】

不是自己的意思。

【雖獲其罪。事意不同。】

因此輕重就有差，罪輕重就不相同。我們從這裡來看，第一個是「教殺重於自殺」，這是「無知官迫為輕」。在這個地方我要把這個文略略的跟諸位解釋一下。『奴婢』都是沒有什麼知識的，而且自己沒有辦法自主，在古時候大概都是一些犯罪的人，不但他家裡財產沒收充公，他家裡面的子女也要把他沒入官府做奴婢，男子稱為奴，女子稱為婢。他樣樣要聽從主人，主人今天要吃一隻雞，你去給我殺一隻雞來，他就乖乖的替他殺。所以他自己沒有主張，他雖然殺，不是他自己要殺。另外一種就是『愚小』，愚是愚痴、無知，不知道愛惜生物，小就是小孩、兒童，他也無知；『下人』範圍很大，像你的部下都得要聽命於你的。這些人『不知罪福』，或者有知罪福的他也沒辦法，他自己也作不了主，所以他殺生。譬如像小孩，現在都市的小孩玩的東西多了，這些玩具很多，從前像我們這種年齡，小時候沒有什麼玩具，所以到河裡去抓魚玩、抓鳥來玩，抓蜻蜓、抓蝴蝶來玩。諸位曉得蜻蜓、蝴蝶又不能吃，抓來給牠拴一條線來玩，一直把牠玩死為止。他有什麼動機，玩而已，把牠玩死。這都是屬於無知，這是殺生，在兒童時代都免不了造這些殺業。有些大人他也無知，他也不懂，看到他也不禁止，反而還鼓勵，這個很好玩，帶著你去玩，這個業障就相當的重。

另外一種，就是服務在官府裡面，『為縣官所見促逼』。像從

前行刑的劊子手，劊子手是犯死罪的人他去執行，他是不是跟那個人有仇？沒有仇，他也去殺他。殺他是奉命令行事的，不是他要殺的，他是去執行，下達命令的那個人是縣官。從前在我們中國古時候制度，司法跟行政是合併的，都是縣官來管，他不但管行政，他也管司法。不像現在行政跟司法分開，現在司法有司法官、有法院的法官，縣市長不管這個事情，從前縣官要管這個事情。所以執行行刑的劊子手『不自出意』，不是他自己意思，他雖然去殺人、去執行，『雖獲其罪，事意不同』，他是劊子手，他是行事，下定決心存心要殺的，這是意，那是縣官。所以事與意不相同，因此他罪就輕重有差。

這個地方簡單舉幾個例子來說，這是講犯罪的成分，今天我們在法律上判刑案也還是要注意這幾個問題。第一個作意，就是他有沒有這個意思，有意要殺，這個罪重，無意的誤殺，那個罪輕。他有意思，他事先有沒有預備，有預備的，罪就重，沒有預備的，罪就輕。再就是「著手、實行、結果」，結果是不是殺死了，如果沒有殺死，那是未遂罪，殺死了，則成為一個罪案。「全備此五者重」，這五條全都具足的，罪就重；「無前二者輕」，沒有意思、沒有預備，罪就輕了。又可以分為「心」，你有沒有心，也就是有沒有作意的意思，「境界、時節因緣」，又可以分為這三方面來論輕重不同。像這些，佛法戒律裡面所講，跟世間法律在精神上來說可以說是大同小異，大致上是相同的。第三段經文底下講，「故犯欺罔為重」，這就是很重的罪了。我們看這一段的經文。

【教人殺者。】

這是下達命令教人殺。當然，並不是這個人真正有死罪，而是可以開脫的，並不是真正有死罪，你要把他處死，這個罪就很重。

【知而故犯。陰懷愚惡。趣手害生。無有慈心。】

沒有慈悲心，為著你個人的利害，譬如像古時候有一些貪官，他看到你有錢，你有財富，他故意給你個罪名，無非是要你的錢，你不能夠滿足他的願望他就判你重罪，甚至於判你死刑把你殺害。像這種情形，就是『知而故犯，陰懷愚惡』，這種人罪過是很重，當然他沒有慈悲心。做地方官吏、地方首長，在從前縣令，所謂是父母官，他的責任是要幫助民間來解決痛苦。往往一個刑案，這個人犯了重罪應該是判死刑，他總要想盡方法，是不是能把他的罪減輕一些；實在沒有辦法，無可奈何，沒有法子不得不判他死刑，這個做官的人自己問問自己良心，對得起死者，為什麼？我已經給你盡方法，實在想不出方法。判死刑的人他自己也心安理得，因為罪有應得，也不會責怪縣官，你冤枉了我，你沒有給我盡到心力。正是俗話所謂「公門之中好積德」，就是在此地，那真是一念之差，一念善，無量功德，一念惡，無邊罪過，因為他正站在這個邊緣上，正操著這個權柄。所以我們應當要明瞭這個道理、這個事實，我們自己應當如何來修學，這才有一個標準。

這個地方的「愚惡」是這一段重要的兩個字，「陰懷」這好懂，什麼叫做愚惡，我們在表解裡面跟諸位做一個簡單的說明。請看這個地方，愚惡是「瞋心未淨」，瞋恚、殺害的心沒有清淨，不相信因果報應；另外一種是「邪見習氣，如血食祭祀鬼神、祈福之惡見」，這都是不好的見解，在佛法裡面講這屬於邪見，像這些事情在民間來看可以說是很普遍的。「雖有福德，世智禪定，迷俗造業，果趣三途」，造這些罪業的人他有福，他要沒福他怎麼能夠造那麼多罪業？他也很聰明，他也有禪定的功夫，可是他很迷信，迷信在這些不好的風俗習慣，他還是迷信它，於是乎不知不覺的就造了許多罪業。造這個罪業他的果報當然免不了三途，如宮亭廟神這類的事情，我們前面講過。愚是心性闇昧，這是佛法裡所講的「無有

通達事理之智」，這就是無明，「是為一切惡行之親因緣」。由此可知，什麼叫做惡？愚就是惡，愚是一切惡業的親因緣，愚是一切惡業的根本。所以愚就是惡，我們稱之為「愚惡」。

【欺罔三尊。】

『三尊』就是三寶，這句話特別是指已經皈依三寶者而說的。你已經皈依，你已經發願做為三寶弟子，你還是陰懷愚惡，殺害眾生，那你不是欺騙三寶嗎？

【負於自然神。】

『自然神』拿我們今天的話講就是良心，我們世間人講良心，你辜負了你自己的良心，也就是我們說昧著良心。

【傷生枉命。其罪莫大。】

特別是指佛弟子，你受過三皈五戒，你明知故犯，如何能夠對得起三寶？如何能夠對得起自己的良心？所以這個罪過是很重的。在表解裡面，我們跟諸位解釋什麼叫『枉命』，這是比喻，上面「枉」是比喻，樹木枯了，沒有枝葉，枯木叫枉；這個地方是做令他的生命、精神受到威脅，使他身心不安穩，叫枉命。雖然你沒有殺害他，你叫他受威脅，你叫他心神不能夠安定，這個都是罪過。

下面第三段講「怨對無間」，怨是怨家，對是對頭，無間就是因果循環沒有間斷。第一小段講「現報災凶」，請看經文：

【怨對相報。世世受殃。無有斷絕。現世不安。數逢災凶。】

『怨對相報』就是怨家對頭，這種報復是生生世世永無了結，而且這個報復是一次比一次要慘烈，這是我們要特別警惕的。在這個地方我們舉一個歷史的事實，像這種事實在歷史上可以說太多了，諸位展開二十五史來看，可以說是不勝枚舉。此地跟諸位說明的是明朝崑山有一位顧錫疇先生，我在此地把他這個事情，我不能詳細的說，詳細的說耽誤時間太多。他在溫州被副將，也就是他底下

的一個部下賀君堯，被他害死了，在半路上被賀君堯派了刺客把他殺死，把他的屍首丟在江裡。沒有多久他的學生張調鼎，在世俗裡頭有扶乩，就想請乩來問一問他的老師被害的情形。真的顧錫疇的鬼魂就降在乩壇上，把他被害的事情說得很清楚。他自己說他的前世，顧先生的前一世，是天台山的一個出家人，是天台僧。因為前一世出家修行，有很大的福報，所以這一世也做了很大的官。前一世出家的時候在天台山遇到一條蛇，他就把這條蛇打死了，這條蛇死了以後投胎就是賀君堯。他說這個事情是冤冤相報，我前世把這個蛇打死，這一生當中我應該被他害死。他有兩個小孩，降乩給他的學生張調鼎說，你告訴兩個兒子，不要告狀，不要報仇，這是冤冤相報，希望從這一次就了了。有這麼一樁事情。

這個事情，我給諸位看一部書，《歷史感應統記》，這裡面所記載的全是二十五史，就是正史裡面抄錄下來的，都是正史的原文。這一共是兩冊，這是卷下，上下兩卷，是以因果報應為中心，說明善有善報，惡有惡報，在我們中國歷史裡面說得非常的清楚。顧先生這一段我翻開給大家看一看，這是明朝的事情，怕耽誤時間，我預先沒有把它翻出來，反正這個書諸位看看也就可以了。這裡頭還有一段，這段也可以看，我在此地把曹翰這一段，我在這裡展開來，希望大家有這麼一個印象。大致上這個書流通的很廣泛，諸位可以能夠看得到，不妨找一部多看幾遍，曉得歷史上這些善惡果報是真實不虛。我們從歷史上看到這些果報，再冷眼看看我們現前，我們看看世間人，作善一定有善報，作惡一定有惡報，正是佛法裡面所說果報通三世，善惡到頭必有報應。這是講『怨對相報，世世受殃』。像顧先生他過去世有善根，他曉得冤冤相報之可怕，所以囑咐他的後人不要報仇，這個果報到這就了了。如果世間人不曉得這個事情，我的父親被他害死，我一定要報仇，再殺他，這個果報

就生生世世都沒有完了，所以「世世受殃，無有斷絕」。

『現世不安』，你有仇家，你的身心都得不到安穩，為什麼？常常要提防人家來報復，這是你「現世不安」。『數逢災凶』常常會遇到災難，遇到這些凶殺。我們瞭解這個事情就要覺悟，不但與一切人不結怨仇，所謂是「冤家宜解不宜結」，不跟人結怨仇，連一切動物也不跟牠結怨仇。你看這個天台僧，他殺一條蛇，路上看一條蛇他把牠殺死了，這條蛇第二世變作人就要害他。由此可知，殺害眾生冤冤相報，這個事情太可怕了。不曉得這個事實真相是我們迷惑顛倒，佛菩薩五眼圓明，將三世因果的事情看得清清楚楚，我們不能不信，佛菩薩不會欺騙我們。再看底下一段：

【死入地獄。出離人形。】

這是講到果報重的，殺業重的人果報都在地獄，地獄罪受滿之後離開地獄他也得不到人身，離開地獄大多數墮畜生道去還命債，欠錢的還錢，欠命的還命。諸位真正懂得這個道理之後，我們在世間你就心安理得了，為什麼？如果說是某個人佔某個人的便宜，佔不到的，某個人吃了虧，也不會吃虧，他今天把你錢騙去了，來生會還你，他今生對你傷害了，來生一定有果報。你才曉得，世間一切的這些事，誰也佔不了誰的便宜，誰也吃不了誰的虧，這個道理真正是通達明白，我們就心安理得。我們如果不欠別人的財物，我們財物擺在那個地方沒有人拿；我們東西被人騙了、被人偷了、被人搶了，都是前生欠他的，如果前生不欠他的，他來生必定欠我的。以前華嚴宗第一代祖師杜順和尚，他在山上住茅蓬的時候，那一帶老百姓很貧窮，所以盜匪很多。有一個齋主對老和尚很恭敬，做了一雙鞋子去供養老和尚，他到老和尚那裡去，老和尚正在那裡打坐，閉著眼睛打坐，他也不敢驚動，於是乎就把這雙新鞋子掛在門口。過了三年他又從那裡經過，再去看看老和尚，看那個鞋子還掛

在那個地方，他就奇怪了，他就問老和尚，他說老和尚，這雙鞋子是我供養你的，你曉得不曉得？老和尚說我知道。他說掛在這個地方三年了，這個地方的小偷很多，怎麼沒有偷去？老和尚說，我生生世世持不偷盜戒，我不欠別人的，所以我的東西放在這裡沒有人要，就是小偷、強盜從這裡過，看到了也像沒看見一樣。

可見得「一飲一啄，莫非前定」，我們要曉得這個道理，應當要覺悟，佛教給我們與一切眾生廣結善緣，修行裡面要修布施供養。十大願王裡面「廣修供養」列在第三個項目，第一個是「禮敬諸佛」，第二是「稱讚如來」，第三是「廣修供養」。廣修供養自己決定不吃虧，廣修供養果報就是廣種福田，福田從哪裡修？就是從供養當中修，前面我們已經跟諸位說到過這個事情。這裡講出來之後要變畜生去還債，所以說是：

【當墮畜中。為人屠截。】

還命債，欠命的還命，欠錢的還錢，這個事情麻煩大了。

【三塗八難。巨億萬劫。】

這兩句，『三塗八難』是講受苦的地方，苦處，『巨億萬劫』是說時間之長。

【以肉供人。】

這就是還債。剛才我給諸位看的《歷史感應統記》裡的曹翰，曹翰就是這個例子，生生世世都變豬，變豬什麼？還命債，還錢債。這個我們在此地也簡單的跟大家介紹一下。地獄，諸位可以看《地藏菩薩本願經》，說得很清楚。「三塗八難」，三塗就是三惡道，三惡道為什麼說三塗？塗就是非常痛苦，塗炭。地獄為火途，地獄是瞋恚心所感的，縱然是寒冰地獄，你去看那個相，是一片火光，到處都是火，所以地獄為火途。餓鬼為刀途，刀是什麼？是恐怖的意思，餓鬼他自己常常感覺到有人拿著刀要殺害他，好像就在他

的周圍，所以他是離不了恐怖之心。俗話也常說「人有三分怕鬼，鬼有七分怕人」，你要曉得這個道理，你晚上走黑路就不怕鬼了，為什麼？人怕鬼只有三分，鬼怕人有七分，鬼怕人的程度比人怕鬼要厲害得多，所以你大可以不必怕鬼。你膽子很小怕鬼，鬼看到你可以欺負你，我怕你，你的膽比我還小，那我就可以跟你開開玩笑；如果你懂得這個，你的膽子一壯起來，鬼一看到你他就跑走了。的確是鬼怕人，他常常有恐懼之心，所以稱之為刀途。畜生為血途，無論是家裡養的家畜，或者是野生的，野外生的動物，牠死大概都是要流血，不會得好死。野生的是互相殘殺，死的時候流血，家裡面養的都被人殺害，當作菜把牠吃掉，都免不了流血，稱之為血途。這是最苦的，這三惡道。

八難，難是說什麼？是講有了困難，有了障礙，而八難都是說不能夠聞佛法，得不到解脫的機會，所以有八種難。第一個是「北俱盧洲」，北俱盧洲這是佛經裡所講的，講我們這個小世界有四大部洲。北俱盧洲人的福報很大，壽命也很長，衣食自然，這個地方沒有佛法，佛不到這個地方說法。這個地方人太享福了，他不接受佛法，所以北俱盧洲沒有佛法。你要是生到北俱盧洲，這算遭難，為什麼？聞不到佛法。第二是「四空天」。我們曉得，欲界天、色界天都有十地菩薩到那個地方去講經說法，度那些天人，所以天上還是有佛法。但是四空天沒有人去，佛、菩薩都不去，你要是修四禪八定，修四空定到四空天，你也算遭了難。那個地方壽命很長，譬如到非想非非想天，壽命有八萬大劫，八萬大劫聞不到佛法。第三是「盲聾瘡啞」。盲是眼睛瞎了，眼睛瞎了不能看經文，看不到佛像，聾是說法的音聲他聽不見，瘡啞是自己有些疑問沒有辦法發問，對於佛法的修學都是有很大的障礙，所以這個也是難。第四是「佛前佛後」。釋迦牟尼佛出生之前這個世間沒有佛法，釋迦牟尼

佛的法運有一萬二千年，這一萬二千年過去之後佛法不存在這個世間，又沒有佛法。所以佛前佛後也是遭難。第五種就是「世智辯聰」。世間有一類人他有辯才，他也很聰明，他一切都是自以為是，他不相信佛法，不能夠接受佛法，雖然他很聰明有智慧，沒有辦法，他不接受。

這個五種再加上前面三塗，合稱為八難，「以其難聞佛法也」，這個八難都是說他不容易接受佛法的教育，我們稱他遭難了。這個世間最好的智慧的教學他沒有機會去接受，有許多真是當面錯過，這很可惜。

『以肉供人』這是自作自受，如曹翰，歷史上有記載，秦檜，清朝筆記小說裡頭有很多記載，諸位看紀曉嵐的《閱微草堂筆記》就有說「多世豬身」。有人殺豬的時候把毛刮了之後，肉上現的有黑字，有秦檜七世的豬身，在清朝的時候曾經發生過這樣的事情。曹翰這個事情我們簡單跟諸位介紹一下，剛才《歷史感應統記》翻到了這一篇。這個事情是發生在明朝，發生這麼一樁事情。明朝有個居士，也是個財主，他姓劉，叫劉錫元，他的田地很多，當然有很多田地是有些農夫租他的田，就是佃戶。有一天他經過他自己的佃戶，坐的船晚上沒有趕到住宿的地方，晚上就住在船上。這個船的對面那個人家就是租他田耕種的人，這個人一面耕田一面也殺豬，也是個屠戶。他晚上就做了個夢，夢到一個將軍，這個人身體很魁梧，跪在他面前求他救命，他就問，你是什麼人？他說我是宋朝偏將軍曹翰，因為在攻打江州的時候，江州守將堅守江州城，所以很不容易才奪下這個地方。奪取江州之後他就很生氣，就下命令屠城，這個城裡面的人不分男女老幼統統給我殺光。造這個罪業太重，所以死了以後墮地獄，地獄出來之後就變畜生來還債。現在我又投的豬身，就是你這船對面你家的佃戶，這個殺豬的，綁了有好幾

頭豬，頭一個殺的就是我，求你救救我。

他一醒過來，感覺到這個夢很真實，境界很清楚，再聽聽，對面果然有豬叫的聲音。於是乎他就叫船夫把船划過去，划到對面，他就上去看看，果然是他的佃戶，綁了幾隻豬在那裡準備要殺。他一看到這個情形，他說「曹翰」，他叫個「曹翰」那個豬就答應一聲，再叫，牠又答應一聲，果然不錯，是他。而且他在夢中的時候他問他，你是什麼原因墮豬身？在夢裡頭曾經跟他講過。他說他在唐朝的時候是個小販，賣布的。這種情形在現在已經看不到了，我過去在家鄉的時候有這種小販，就是肩膀上扛著幾疋布在鄉村裡面叫賣。他說偶然之間遇到寺廟裡頭法師講經，他就聽了一座經，就聽一次，在這聽了一次，聽了很歡喜，就把他賣布的錢統統拿出來打齋供眾，結了這麼個法緣。他就是修這一次福報，這一次的福報就感得三生的福報，他到第二世就做了個小官，像科員、科長的小官，沒有失人身。一次在佛門裡頭修福，這是以至誠心、清淨心來修福，所以生生世世都得到人身，而且果報都還不錯。到宋朝這個時候他就做了偏將軍，地位是相當之高。

當時太祖趙匡胤底下兩個大將，一個是曹彬，一個是曹翰，這兩個在宋朝都是名將。因為他造這個殺業太重，現世的報在歷史上有，曹翰死了之後，他的兒子做乞丐，女兒做妓女，淪落到這種程度，就是當時他造的殺業太重，殺人太多。他的果報落在地獄，落在畜生，生生世世『為人屠截』。由這樁事情來看，我們就曉得，善惡果報是千真萬確的事實，而無辜屠殺生靈，果報非常之重，這是我們特別要謹慎，要小心的。他這個公案，就是這一段事跡，在《歷史感應統記》裡面寫得很多，我們簡單的跟諸位介紹他的重點，諸位要想詳細知道，可以讀《歷史感應統記》。這是講「以肉供人」。

【未有竟時。」】

永遠沒完了，你欠多少債要還多少。

【令身困苦。噉草飲泉。」】

這兩句是形容畜生的生活，畜生的生活跟人不能比。再看末後這一段「現畜前因」。

【今世現有是輩畜獸。」】

畜是家裡養的，獸是野外、野生的，我們叫野獸，這是講畜生道。畜生道從哪裡來的？佛跟我們講；

【皆由前世得為人時。暴逆無道。陰害傷生。」】

傷害一切眾生。

【不信致此。」】

對於世出世間聖人的教訓他不相信，對於因果報應這些事實他也不相信，所以才在三途裡頭受苦，才變畜生身為人屠截。

【世世為怨。還相報償。」】

這個事情麻煩，他來報復的時候，他來還債的時候，他自己是不是甘心情願？曹翰他在佛門裡種的善根，所以還現了這麼一點曙光，叫劉先生去救他，劉先生把牠買來之後放生，他從此之後脫離了畜生道，這一點是他聞佛法的利益。他如果不聞佛法，他變了畜生身，受業報的時候他不甘心不情願，我沒有力量反抗，你來殺害我，你吃我，他不甘心。不甘心怎麼樣？他來生還要報償，佛門裡面常說「人死為羊，羊死為人」，互相的報復，一次比一次殘酷，永遠沒有完了。『世世為怨，還相報償』，生生世世在那裡報復，永遠沒有完的時候，這太苦了！

【神同形異。」】

『神』是什麼？神識，我們俗話講靈魂，靈魂是一個，『形』是講身形。這世為人，來世為豬，身形不一樣，你靈魂是一個，神

識是一個。

【罪深如是。】

這是舉一個例子，說明殺生罪業太重，這是我們應當要明白的，應當要戒除的。

經文到這個地方是個大段落，在這段裡面我們讀了之後，跟諸位提供一點修行的方法。在消極的方面來說是守這個戒律，不殺生，這條一定要遵守，更進一步就是要斷殺心。這是大家特別要注意到的。單單不殺生還不太容易滅罪，你殺心斷掉，你過去殺的眾生他就沒有辦法報復了。你這一世雖然不殺生，你的殺心沒有斷，過去那些冤家債主還有辦法找到你，殺心斷了他沒法子找你，所以我們要把殺心斷掉。在生活方面，可以吃三淨肉，你不能夠素食的話，吃三淨肉。佛陀在世，這是我們要注意到的，佛陀在世的時候出家人生活方式是托鉢，托鉢是施主給什麼我們就吃什麼，這是不麻煩別人，是給別人的一種方便。在中國雖然是不托鉢，我們在家的同修肉食選三淨肉。什麼叫三淨肉？第一個是不聞殺，沒有聽到殺的聲音；第二是不見殺，沒有看到殺，沒有見到殺，沒有聽到殺的聲音；第三不為我殺，他這個殺生不是為我。今天像市場上這些雞魚鴨肉都有，你也沒有聽到殺、你也沒有見殺、他也不是為你殺的，你買這個來吃，不犯戒，這佛在戒律上是允許我們的。全世界，除了中國之外，學佛的人無論在家、出家都是吃三淨肉，這一點我們特別要記住。

佛教到我們中國來，我們中國人比起世界上其他民族的這些人慈悲心要重，所以我們的成就比人家要高。在中國特別提倡積極的修行，素食，所以素食是我們中國人所奉行的，也就是從不殺生這條戒我們做到了積極，從消極做到積極。這個也要知道，素食只有中國學佛在家、出家才素食，這是其他國家民族學佛的人所沒有的

。另外就是中國人喜歡放生，這條也是中國佛法的特色。其餘的他
不殺生，但是放生很少，中國人放生是非常之普遍，寺院裡常常放
生，學佛的人家裡也常常放生，這好事，這是我們應當來提倡的。
我們自己素食做不到，就學著吃三淨肉，這是這一條修行方法。

其次的，我們要「廣行施度」，施是布施，廣是要廣大，廣大的
來推行、來實踐布施。在此地，佛在一切經論裡頭常常告訴我們
，布施有財布施、有法布施、有無畏布施，有這三大類。財布施是
以我們自己的財物幫助別人，別人沒有衣食，我們能夠施捨給他，
使他能夠得到溫飽，能夠保住他的生命，這是有很大的功德。第二
是法布施，在前面我們跟諸位已經細細的說過，我們在福田裡頭的
貧窮福田跟諸位講過。物質上的貧窮不是真貧窮，智慧上的貧窮是
真正的貧窮，因此，三種布施裡面法布施是第一，功德是第一。

財布施，你自己不會缺乏財富，為什麼？你的財富，你今天所
得到的財富這是果報，是你前世修財布施修的很多，你這一世才得
到財富，這是果報。財布施這是修因，種這個因後面一定結果。你
要曉得這個道理，你財施愈多你的財富源源而來，不會缺乏的，因
為你過去世有這個因，現在又有財施之緣，你的果報一定非常的殊
勝。法布施則得聰明智慧，因為你以世出世間法教化眾生，所以你的
智慧一定是天天在增長。也許有人說了，我自己根本就沒有聰明
智慧，我如何能修法布施？實在講法布施不難，而且很容易做到，
我們自己沒有法，他人有法我們可以隨喜功德。譬如說某個地方法
師講經，法師在那裡教學，有很多人不曉得，我替他介紹，他去聞
法開悟得利益，這就是我的法布施。

我過去曾經教不少人，有很多人自己做生意，你們有門市、有
商店，你們在你的商店門口將我們台北市各個寺院講經的消息在那
裡貼一張。人家到你這裡買東西一看，曉得某個地方某法師在那裡

講什麼經，那你就法布施了。你看，不費什麼力氣已經修法布施功德。更聰明的，你們做生意的人都要做廣告，報紙上登一些廣告，你可以在你廣告的一個位置當中嵌幾個字，「請念南無阿彌陀佛」、「請念觀世音菩薩」，人家看到你的廣告也念了一句阿彌陀佛，也念了一句觀世音菩薩。我相信加這幾個字不會多收你的廣告費，你已經就在做法布施了。

這些大的商家他們在電視上做廣告，他不曉得這個道理，在電視上做廣告也可以加上這個字樣，加上一個「請念南無阿彌陀佛」、「請念觀世音菩薩」，為什麼不去做？你既然在電視上做廣告，廣告上給你加上這幾個字樣也不會多收你的錢。所以聰明的人應當財布施、法布施要曉得修。我們圖書館法施會成立以來，我們提倡什麼？在電影院打廣告片，我們圖書館跟華藏法施會現在有兩張廣告片，一張是「請念南無阿彌陀佛」，一張是「請念觀世音菩薩」。這個廣告片在電影院裡面放映，每場都放，大的電影院一個月一千二百塊錢，小的電影院，像景美一些小的電影院，一個月只要三百塊錢。這個法布施誰都做得起。

我們花了一萬塊錢做電視廣告片，我們做了一百多套，歡迎各地地方的人向我們索取，你向我們要，我們馬上贈送給你。希望你自己在你居住的鄉鎮，居住的地方有電影院你就向他接洽，一個月花很少的錢。你看，凡是看電影的那些人，他一看到這個廣告，他自自然然念一句「南無阿彌陀佛」，「南無觀世音菩薩」，你都給他種了善根。如果你更有意思的話，哪些地方講經，你把這個消息也用這個方法，在電影院裡頭用廣告的方式，來告訴大家某個地方有講經，他縱然不來聽，他念一句經題也是無量功德。哪裡講《阿彌陀經》，他念《佛說阿彌陀經》，《妙法蓮華經》、《金剛般若波羅蜜經》、《大方廣佛華嚴經》，他念個經題都有無量功德。

所以法布施並不難，非常容易，佛經裡跟我們講四句偈的布施，大千世界七寶布施都比不上四句偈的布施。希望諸位同修會做，你能夠想到，會做。我教給學生，有很多學生，學生沒有錢，沒有力量，我教給他們什麼？他們念書有課本，我教他們在課本上，一般人課本都寫個名字，我叫他在課本上不要寫名字，在課本上寫個「觀世音菩薩」、寫個「阿彌陀佛」。你這課本擺在桌上，同學來一看，「阿彌陀佛」、「觀世音菩薩」，你看你度了他。學佛的學生，你在校園裡面，現在一個學校都很大，都有幾千人、上萬人，你手上拿一串念珠，你就度了很多。你手上拿一串念珠，你的同學、老師一看，「阿彌陀佛」，他這個佛號自然就念了。你自己不要說一句話，你在校園走一圈，你就度了多少同學，你就勸好多人都在那裡念阿彌陀佛，念觀音菩薩。可見得這個事情不難，這是法布施，這個叫法布施。

無畏布施，我們前面也曾經跟諸位講過，是叫一切眾生身心能夠得到安穩，這就是無畏布施，使他離開恐怖。

這三種布施都有連帶的關係，不殺生、放生這是屬於無畏布施，你不殺生，一切眾生看到你就不害怕，你如果殺心斷掉了，一切這些動物看到你牠不畏懼你。真正殺心沒有了，天上的小鳥牠可以飛到你的身邊來，牠可以飛到你的肩膀上來，為什麼？牠曉得你不會殺害牠。放生，已經被人家抓到將要被殺害的，你能夠買了把牠放生，救了牠一條命，生命的憂慮牠離開了，這種恐怖牠離開了，這是屬於無畏布施。由此可知，不殺生、放生、素食都是屬於無畏布施，乃至於我們吃三淨肉也是無畏布施。可見得這個三種施都在我們日常生活當中，只要曉得這個意思，只要你留意，時時刻刻這三種布施都是圓滿具足在那個地方修學。財布施得富貴，法布施得智慧，無畏布施得健康長壽，生活愉快。所以，我們要想得到真正

幸福美滿的人生，一定要廣行施度，就是六度裡頭的布施波羅蜜，一定要認真的去修學，我們生生世世都能夠得到美滿、幸福的生活。

我們不但自己要這樣做，而且要勸化別人，你自己這樣做，你得到美滿的果報，別人看到了一定會效法你。所以，凡是你所認識的人你都要勸他，你不認識的人，像我剛才講了，像電影院裡面打廣告的方法，這是對於不認識的人，我們勸化他。像我們現在用的錄影帶，我們將錄影帶，這個財力要比較多一點，你能夠在生活上節儉一點，我們將錄影帶供給別人，使別的人也能夠明白這個道理，也懂得這個修學的方法，也能夠得到美滿幸福的人生，他的美滿幸福是你給他的，你布施給他的。這一段，就是「殺生責任」這段，我們跟諸位介紹到此地。

下面是第三大段，是要談到教學。正如本經第一章裡面所說的，阿難問事佛吉凶，釋迦牟尼佛第一句話就說，學佛一定首先要明師受戒，一定要好老師來指導你，你才能成就。底下這一段就要討論到師生的授受，師生的關係；換句話就是老師應該用什麼態度、什麼樣方法來教學生，學生應該以什麼樣的態度、什麼樣的方法來接受老師的教導。這在佛法，特別是初學的時候非常重要的一課，我們留在下一次再來詳細的討論。