

諸位同學，大家早上好！請大家翻開《沙彌律儀要略增註》卷上第十一頁第二面，我們從第一行下面「師者」這段看起，我先將這段文念一遍：

「師者。人之模範。即和尚阿闍梨也。」到這裡是一段，這一段是《增註》給我們解釋師這個字。師者，師是指什麼人？師，我們中國人對師非常尊重。師在世間法裡面有師範大學，記得一九九七年我跟老和尚到北京去參訪北京師範大學，師範大學當時他們在校園寫了兩行字，「學為人師，身為世範」。後來老和尚給它改了一個字，身改為行，「學為人師，行為世範」，行為的行。原來它是身為，就是這個身做為世間人的一個模範。

師範也就是說一個楷模，讓社會大眾做一個榜樣，照這個模式、這個範本來學習，就是讓大家學習、效法。師也有很多方面的，師有善師、有不善師，不善的也是師。師是做一個模範給大家去效法、學習，一些正確的示範讓社會大眾來效法、來學習，這個就得到正面的效果，正面效果就是家庭幸福、社會安定、國家富強、世界和平，正面的。反過來講就是負面的，這個師他所講的，他所表現的，是錯誤的、不正確的。譬如教人家不要孝順父母，這個是不對的，不要尊敬師長，這個也是不對的，這是負面的教導，會給社會帶來不安、家庭不幸福，這是必然的。家庭不幸福社會就不安，社會不安國家就會動亂，一個國家動亂就影響其他的國家，這個世界就不會和平。

現在全世界都在喊和平、和平這個口號，但是不知道從哪裡下手，找不到根本的原因在哪裡，找不到解決根本的方法。因此老和

尚大慈大悲，這麼大的年紀，奔走世界各國，把中國傳統倫理道德的文化教育推廣到世界各國，現在各國的領導人，以及各宗教的領導人，慢慢理解、體會到了。的確中國傳統倫理道德文化，就像英國湯恩比博士講的，二十一世紀這個世界想要恢復秩序，除了提倡孔孟學說、大乘佛法，沒有其他更好的方法。這個也慢慢被世界各國的人所能夠認識。所以解決根本的方法在教育。

所以老和尚也常常講，師有很多種，聖人是教出來的。現在全世界都在怕恐怖分子，大家提心吊膽。最近聽說昆明有地方被放炸彈，北京也有地方被人家垃圾桶放了炸彈，這些恐怖分子就專門幹這個事情，讓你恐怖，讓你不安。現在恐怖分子他都不需要怎麼樣，他只要電腦網路上放個訊息，全世界的人就跟著他不用睡覺，吃安眠藥恐怕都睡不著，提心吊膽。你在明處，他在暗處，你也不認識他，防不勝防，所以現在全世界都在怕恐怖分子。老和尚講，為什麼會有恐怖分子？原來他也不是恐怖分子，恐怖分子怎麼來的？教出來的。恐怖分子聽說他們還有教戰手冊，教你怎麼去製造這些恐怖的事件，去進行破壞社會安全的這些手段。你一直抓，他就一直研究各種不同的恐怖，真的是沒完沒了。

所以美國自從九一一之後，老和尚就提倡教育，他就提出來，他說恐怖分子是人教出來的，他也有老師，但是他的老師是教他怎麼去製造恐怖事件，他也有老師教他。他們也有一本手冊，聽說還有一個基地專門在培養這些恐怖分子。他專門是召集這些比較偏激的分子，思想、言行比較偏激的，然後去給他訓練，製造整個世界都不安。現在世界哪個地方發生一件恐怖事件，整個世界都不得安寧，不是只有一個地區，是全世界大家都跟著遭殃。現在不但上飛機，我聽說那幾天福建的同修要回去，他們要上火車，整個行李都倒出來，現在連上火車都檢查得很嚴格，大家雙方面，檢查的人、

被檢查的人，雙方面壓力都很大。我二〇〇五年到美國去那次檢查真是，以前美國是坐飛機就像坐巴士一樣，票買了證件都不用看就直接跑進去；現在可麻煩了，鞋也要脫下來，褲帶也要拿下來，全身摸個不停，實在太恐怖。最恐怖的是給你檢查到飛機飛走了，「對不起，下一班」。你說恐怖不恐怖？太恐怖了。老和尚說這個是教出來的，所以老和尚現在提倡教育，這個是解決根本的方法。教育一定是要以中國傳統倫理道德文化教育，傳統的。大家要聽清楚，傳統的，不是現在。現在這個都亂七八糟的，不行，不孝父母，不敬師長，無法無天，目中無人，你教這些是更亂，那是絕對解決不了問題。

所以師，「師者，人之模範」，這個模範我們要加以說明，是示範一個正面的，不是負面的。教你不要孝順父母，那是負面的。也有那種老師，現在那種老師也不少，教你不要孝順父母、不要尊重師長，那些老師也不少。他自己也示範出不孝父母、不敬師長那個行為出來，他自己也做那個示範。他也是老師，但是這樣的老師，那個示範是不能做為我們的模範，因為我們向他學就天下大亂，那就錯了。孝順父母是一個最基本的，中國自古以來老師他就是負責教孝，就是教你要懂得怎麼去孝養父母。孝也是要學習的，不然自己做錯了事情以為自己是在行孝，其實錯了。所以要學聖賢教導的這些理論、方法。你看孔老夫子有一本《孝經》，儒家有一本《孝經》，是教人一生一世從生到死這個階段怎麼來盡孝道。它還有分天子以至於庶人，每個人的身分地位不同，你在什麼樣的身分地位，你應該怎麼做才是盡孝道。譬如做天子的他要怎麼做，做大官的他要怎麼做，一個讀書人他要怎麼做；庶人，一般的平民，從商的、從工的、務農的，你要怎麼做才算是盡孝道。所以每一個人的身分地位不一樣，他盡孝的方式上也不同。譬如說我們出家人，你

出家了，沒有在家裡孝養父母，這樣就不用孝養父母嗎？佛也不是這樣教你，還是要孝養父母。但是出家人怎麼孝養？如果你如理如法的修行，你有成就，那是對父母盡了大孝。不但對這一生的父母，過去生生世世的父母，包括未來世的，都盡了孝，他們都沾了光。出世間的孝，一般世間人比較不容易理解，要深入經藏才能明瞭，這個孝是三世的。儒家講的孝道是一生一世的，就是這個階段，我們眼前這個階段，盡這個孝。

「師者，人之模範」，我們佛門叫和尚阿闍梨。阿闍梨是印度話，翻成中文叫做軌範師。軌範，這個軌，火車在走有個鐵軌，你不依照那個鐵軌走不行，不依照那個鐵軌走會翻車。軌範就是說這是一個正確的，依照這樣跟他學習就不會錯，所以阿闍梨翻成中文的意思是軌範師。另外一個意思叫做教授，他指導我們學習的，教授。在印度古時候叫阿闍梨，他指導我們學習，教授，現在講叫指導教授。和尚就更親密、更親切，關係就更親近，和尚也是印度話音譯的。和尚也有翻成這個上，上下的上，上跟這個尚音是一樣的，但是字不一樣。中國律宗的，戒律律宗的大部分都採用這個，和上，現在有一部片子叫「鑑真大和上」，它寫這個上，這個就是律宗的，鑑真大和上到日本去傳律宗。這是高尚的尚，這是上下的上，音一樣。

和尚翻作親教師，親就是親自教導我們的老師叫和尚。所以和尚不一定指出家人，在家、出家共通的，通稱。親就是親自教導、親自指導我的老師，尊稱他為和尚。老和尚他講經也常講，把和尚比喻做現在的校長，一個學校教育政策都是校長制定的，他跟我們的關係是最親切的，他制定什麼樣的教學政策，他請來的這些阿闍梨（教授），都是依照校長制定的這些教學政策去執行。校長是決策，他決定要怎麼做，交給下面的教務主任去執行，就照這樣去做

、去教。所以校長是最親切的，整個教學的成果校長要負絕對的責任，教對了功德無量，教錯了罪過無量；教好了也是他的功勞，教不好也是他的罪過，他要負絕對責任。其他下面的人就是看他的職務大小、權限多少，來分清這個權責，有權力就有責任。

「師者，人之模範」。現在學校的老師能不能做人之模範？實在講，學校當老師的他自己都不懂，自己都沒有學過。所以現在也很難教下一代，為什麼？你這一代的人自己沒有學，你要求下一代的。現在小孩子很厲害，你教他，他反過來會看你，他也會教你。香港有位陳居士，她聽到老和尚講《弟子規》，然後回去要求她兒子要背《弟子規》，她兒子就反過來要求他媽媽，他說好，要背我們兩個一起來背。妳光叫我背，妳自己不背，他不幹。她兒子也滿好玩的，帶去澳洲玩，滿好玩的。她兒子講，我們兩個來背，可以，我們兩個一起來背。所以現在大人要教小孩，你要求他，他也反過來要要求你。如果你做不到，你要求他，他不會接受。你自己都不這麼做，你叫我這麼做，我為什麼要這麼做？這個很難。所以現在你要教人還得要做師範，你自己先做出來給他看。你沒有做出來給他看，用嘴巴講，能接受的人很少，除非他過去世他自己善根非常深厚，不然的話是不太容易。儒家也講「身教則從」，從就是服從，你以身作則，就是做給他看，示範給他看，身教，他就沒話說了，縱然他做不到，他也沒有什麼話好講，身教則從。「言教則訟」，這個訟就是什麼？到法院訴訟，一個言再一個公家的公，法院是一個公眾的場所，有話到衙門去說，法院就是以前的衙門。言教就是你用講的，你叫他該怎麼做怎麼做，你自己沒有這樣做，他就要跟你辯論。就像陳居士她那個兒子，好，要背大家一起來，這是訟。妳要先做給他看，他就沒話說，媽媽就是這麼做的，他就沒話說。所以現在你要教下一代沒那麼容易，他沒那麼乖要聽你的，你

先做給我看，你自己能不能做到再說，你做不到叫我做，門都沒有。

所以做一個師是很不容易的，師首先要要求自己去做。我們記住一個原則，就是說我們自己還沒有做到，你不要去要求別人，先要求自己。我們自己都還沒有做到，你要求別人，別人不會接受，他很難接受。縱然表面他好像沒有反對，但是心裡他不以為然，心裡會講：你叫我這麼做，你自己都沒有這麼做。縱然他表面沒有反對，心裡他也不以為然。所以做一個師、做一個範是相當不容易的。在我們中國古代社會，師是受到社會大眾所尊敬，所謂士農工商，士是讀書人，做社會大眾的老師。所以以前有一些糾紛他不需要到衙門，到衙門那是很不得已，就像現在講不用到法院，就找一個讀書人來評評理，找一個秀才，在鄉下找個秀才，讀過儒家的書的，來評評理，叫他來做個公斷，大家就接受。所以以前我們中國古代社會，士擺在第一個，在社會上是受到大家所尊重的。所以一個讀書人，一個窮秀才，縱然他沒有錢，因為他有讀聖賢書，他講出來都是依照聖賢指導的，講出來合情、合理、合法，大家很容易就接受。現在不行，現在你請大學的教授來恐怕也不行，為什麼？因為現在的老師、教授，他們沒有讀聖賢書。

「師者，人之模範」，在佛門講「即和尚阿闍梨」。在印度，和尚、阿闍梨也不只是指佛教，其他的宗教，在他們當時的社會，這個稱呼是通用的。這是講我們上面講的三乘聖人，佛、菩薩、阿羅漢（緣覺），這個聖人你不能惡意去殺害。師者就是我們現前這個世間，這裡講的師當然是指善師，主要是指善師，他在這個世間會給社會大眾做一個很好的示範，這樣的人你殺害他，這個罪過非常重。所以《阿難問事佛吉凶經》佛也給我們講，寧願用萬石弩射自身，不可以惡意向善師，如果惡意向善師，就是惡意向佛、向法

、向比丘僧無異。善師就是我們經上常看到的善知識，他是一個好的老師，你惡意向他都不行，惡意去毀謗都不行，何況去殺害？這個罪過不得了。

所以這裡講這個師是可以做為人之模範，但是這個模範一定要以聖賢、佛菩薩的經典做為標準。像現在學校教的是不標準的，不能做為社會大眾的模範。最標準的就是他教你孝養父母，老師教孝，家裡父母教兒女教敬，要尊敬老師，所謂尊師重道。一個教孝，一個教敬，老師跟家長互相配合，才能把一個學生教得好。一切善行都從孝敬所發生的，如果一個人不孝、不敬，後面那些善行他都沒有辦法去做到。所以俗話講「百善孝為先」，這是說明所有的善事都是從孝做為出發點。我們儒家這麼講，佛門也是這麼講。你看《佛說觀無量壽佛經》，淨土三經之一，淨業三福第一句話就是「孝養父母」，第二句是「奉事師長」。後面，從「奉事師長」開始，到「勸進行者」，後面這個都是建立在「孝養父母」的基礎上。所以跟我們中國講「百善孝為先」，所謂是英雄所見大略相同。孔老夫子跟釋迦牟尼佛沒有見過面，但是他們的看法是相同的，都建立在孝道這個基礎上。所以世間聖人、出世間聖人善的基礎都是建立在孝這個基礎上。我們佛門也有一部孝經，這也是大家很熟悉的，《地藏菩薩本願經》，是佛門的孝經。儒家有一本《孝經》。

師是做師範、模範，教就是教這個，這樣才能稱為和尚阿闍梨。這樣的人去殺害那不得了，殺害那個罪過不是跟他一個人結罪，是跟這個地區的大眾。他在這個地區他有影響，他能夠教化這個地區的社會大眾，你把他殺害了，跟這些人結罪。這些人沒有好的老師做榜樣可以學習，把他們的法身慧命給斷了，比殺了一個人的身命那個問題還嚴重，所以這個罪過在阿鼻地獄。

我們接著看下面，「僧者，是受具足戒人」。這是講僧這個字

，給我們註解僧這個字。僧是指什麼人？是受具足戒的人。具足戒是出家比丘戒，女眾是比丘尼戒，受了具足戒。不管這個僧他受了具足戒他有沒有做到，但是他總是一個僧。真正標準是能受持具足戒，真正受持具足戒的僧人叫比丘，真正的比丘你去殺害，這個罪過太重了，這個都是地獄罪。現在我們也去受了具足戒，但是這個不是實質的，這是有名無實，叫名字比丘。名字比丘就是有這個名字，但是沒有實質的，為什麼？因為具足戒沒做到，沒做到具足戒。沙彌戒都做不到，怎麼可能做到具足戒？那不可能，但是是受了。弘一律師也建議我們去受，受了雖然做不到。我們一定要知道自己不是真正的比丘，如果自認為是比丘，那罪過就很重，好像冒充的，好像你不是縣長冒充縣長，這是犯法的，要被判刑的。所以僧者是受具足戒，不管他有沒有做到具足戒，殺害罪過都很重，縱然他沒有做到具足戒，你殺害他，罪過都相當之重。這是講僧。

下面解釋父母兩個字。「父母。是始生自身者也。律云。當念所生。及師友恩。精進行道。欲度父母。既云念恩。豈當殺害。」這是講父母，始就是我們這個身體是從父母那裡開始生的。在《西方確指》，覺明妙行菩薩他有一篇開示，他說父母縱然都沒有養你，你一生出來就被人家抱走去養，你還是要報恩。為什麼？他說你現在所有的享受，你有這個身體去享受，你現在有這個身體怎麼來的？他說你怎麼會有這個身體？這個身體是從哪裡來的？從父母那邊得來的。如果你沒有這個身體，你現在什麼也沒有。你現在大富大貴，做了很大的官，也都沒有。所以這個身是一個最基本的，你要有這個身。所以父母縱然都沒有養過你一天，但是他給你這個身，你還是要感恩父母生你這個身。好像我們有這個工具可以使用，你要知道這個源頭從哪裡來。

所以佛菩薩、聖賢教導，父母恩是很重的。所以雖然我們出家

了，如果父母沒有人照顧，按照戒律講，你雖然出家你還是要照顧，你不能說我出家我不管，不能不管。你還是要照顧，你不照顧就違犯戒律。以前出家人托鉢，自己父母沒得吃，他自己托鉢托來要分一些供養父母；父母沒得穿，人家供養衣服也要供養父母；父母往生了，你還是要回去處理、看看。你看釋迦牟尼佛他也做一個榜樣給我們看，他父親往生，他回去抬棺材，佛還回去抬棺材。不能說我出家，我是天人師，我比誰都大，佛沒有這樣教我們，他還是回家抬棺材，這在傳記上都有記載。所以你說你出家了你就能不管嗎？不可以，佛不是這樣教我們。

所以你這個身體，「父母是始生自身」，父母是生我們這個身體的。「律云，當念所生」。律云就是戒律裡面講，你應當念所生，我們這個身體誰生給我們的，你應當要去想念這個。所以你對父母沒有盡到照顧，這個就是不孝。所以不是說出家人就不用孝養父母，不是這樣的。現在有很多人不懂，以為出家比誰都大，這是錯誤的。所以，「律云，當念所生，及師友恩」，應當念父母生我們這個身體之恩、養我們這個身體之恩，以及老師、同參道友的恩。老師對我們有教導的恩，我們的身命得自於父母，我們的法身慧命得自於老師，得自於老師的開導，我們才明白這些道理，才有智慧去辨別這些是非、善惡、真妄、邪正，這些慧命得自於老師，以及同參道友大家互相的勉勵、互相的提攜，這些都有恩。

「精進行道，欲度父母」，應該我們要精進來行道，來修行。以世間法來講，修行道德，像現在講的《弟子規》、《感應篇》、《十善業道經》，我們出家眾再加上《沙彌律儀》，認真來學習、來行持，就是精進行道。精進行道，欲度父母，第一個就想到要度父母親。為什麼？父母跟我們的恩德是最原始的，沒有父母生我們這個身，我們現在什麼都沒有，什麼也都不存在。一個人他能夠懂

得孝養父母，所有的善根都從這裡生起來，所以百善孝為先；如果不是從孝這裡生，善始終生不起來。所以聖賢都是教導我們，你對一個人很好，但是不孝自己的父母，那不是真的；你能夠孝養父母，對別人好是從孝這個基礎再擴展，那是真的。因為孝是沒有講什麼條件的，它是我們本性的性德，沒有什麼利害關係的。性德就是說你應該的，你本來就應該這樣，你這樣做就是順乎性德，你不這樣做就是違背性德。你違背性德，不孝父母，說對別人很好，那個好是什麼？那是有利害關係的好。今天對我有利，對我有好處、有利益，跟你很好；明天對我沒有好處，這個人已經對我沒有什麼好處，沒有利用的價值，就不往來，那就不好了。所以那不是真的，那個好是建立在利害的關係上，你對我有利益對你好一點，你對我沒有利益，我為什麼要對你好？他這個心就生不起來。所以那個好也不是真的好，是建立在利害關係上的好，不是出自於內心那個仁慈之心、道義之心，心態不一樣，那不是真實的。真實的一定是從父母，這樣才是真實的，因為父母跟我們的關係最親切，你從這個原始的出發點再發展出去，所有一切善行都是孝親發展出去。所以老和尚講經也常講怎麼尊師，你能尊敬老師，但是不孝父母，這個尊師也是假的，還是一個利害關係。所以為什麼老師他第一個要教孝，教你要孝養父母；父母反過來要教兒女奉事師長。做父母的總不能一天到晚叫兒女你要孝順，你要孝順，這個也講不出口；做老師的人也不能一天到晚叫學生你要對我尊敬，你要尊敬我，也不能常常這樣講。自己這樣講，現在是有人這麼講，但是過去那個時代的人，這個話是說不出口的，這是要第三者來講。

我們都要念父母、師友恩，精進行道，要度脫父母。「既云念恩，豈當殺害」。既然講要念恩，念父母師長之恩。老和尚在韓館長往生之後，提倡知恩報恩。既然念恩，豈能去殺害？真正一個會

念恩的人，當然他不會殺害。現在人為什麼會殺害？因為他只有記仇不記恩。現在你仔細去聽，為什麼這個社會知恩報恩的人少，知仇報仇的多？這就是記仇不記恩。所以老和尚教我們要改變一個觀念，就是記恩不記仇，人家對不起我的，我一概不放在心裡，人家對我有一點點好處我永遠記著，這都是佛菩薩、聖賢教我們的。我們凡夫剛好是相反的，人家對我們有幫助、有好處，很容易就忘記，所謂忘恩負義，很容易忘記；人家對不起我們的地方，記在心裡記得可牢固，到快死了眼睛要閉上去都還沒忘記，我們凡夫就是這樣。所以老和尚教我們要反過來，就是說他對不起我們的地方我們不要放在心裡，不好的事情也不要放在心裡，不要把別人的垃圾拼命往自己心裡裝。

我們現在都是不善學，都是把別人的錯誤牢牢記在心裡，別人那個什麼不好、那個什麼不好，記得牢牢的，他的好都沒有記住。也就是說在垃圾桶裡面，黃金沒有帶回家，但是垃圾倒是帶了不少，都記人家的缺點，記人家的錯誤，心裡都是裝人家的垃圾，你說這個人他怎麼會健康？所以這個在道家也是這麼講，儒家、道家都是這麼講，道家《太上感應篇》講，「受恩不感，念怨不休」，《太上感應篇》講的。受就是接受，恩就是恩惠，接受別人的恩惠，他沒有去感恩，不知道，不感就是不知道去感恩，不知恩。他怎麼不會去感恩？因為他不知恩，所謂知恩報恩，不知感恩。念怨不休，這個怨可知道得清楚了，人家對不起我們的，這個從來沒有休止。所以，受恩不感，念怨不休，人家對我們有幫助過的他很容易忘記，但是有對不起我們的事情那記得都沒有休息過。譬如說人家對我們有十件恩惠，但是他有做一件對不起我們的事情，那十件統統忘記，對不起我們的那一件到死都還記得，這個叫念怨不休。在《感應篇》講這個是過，受恩不感，念怨不休，這個是過，是錯誤的

，要改過來。

所以老和尚最近也有寫，在十一年前，他的境界已經修到生活在感恩的世界。這篇大家有沒有看過？這是韓館長往生之後他修的境界，跟我們分享，他就寫出來跟大家分享，印出來跟大家分享。他活在感恩的世界，都是逆境的，人家對我們不好的，人家對我們不好的你要想到，他這個不好當中有好的一面，你要感恩他好的一面。譬如說罵你的人，那不好，他罵我，你怎麼去感恩？他幫助我們修忍辱，不然你忍辱沒地方修，你不知道你忍辱功夫修得怎麼樣，沒有這樣的境界來，你怎麼知道你有忍辱？忍辱仙人他怎麼能成就忍辱？就是遇到歌利王不講理，就是我們中國講的暴君，不講理。殺他還不是一刀給他死，一片一片肉慢慢的給他割，這個在《金剛經》講的。佛都沒有動一念瞋恚心，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，他沒有動瞋恚心，因為沒有人我的對立，他忍辱波羅蜜圓滿了。

所以境緣，會修的人都好。我們一般修行講，在第一個階段，逆境比較容易幫我們成長，逆境。逆境就是說很多事情都不順我們的心，不是我們想像中那麼如意的，就是不如意的事情很多，這些都屬於逆境。逆境特別對我們初學比較有幫助，如果我們一開始學習統統是順境，他很難成長。我自己出家修行，剛開始也都是，一直到館長往生這個階段，大部分是處在逆境當中。一年五個多月跟日常法師學戒律，那個也是把我社會的一些不好的習慣做一個很硬性的調整過來，這是跟日常法師學持戒。然後到圖書館就修忍辱，學忍辱，跟韓館長那真的是要學忍辱，天天都有逆境給你看。我之所以能夠待得下來，也是得力於聽經明理，明白這些道理，所以心能夠勉強的安住下來。不然逆境來，心裡很難過，不舒服，但總是有聽經的基礎，知道這些境界是磨鍊，也是幫助我們成長。從另外

一個角度來看，這些境界過了之後，你會覺得滿舒服的。所以我在圖書館待了十二年，到韓館長往生那一年是第十一年，這是出家以後的事情，館長往生一週年我才離開，一共待了十二年。這十二年當中，也看到老和尚他真正修忍辱的一個示範給我看，怎麼修忍辱，也不是嘴巴講的。韓館長往生之後，從老和尚這方面順境比較多一些，但是逆境還是免不了，逆境還是很多，毀謗、造謠，這些也是層出不窮。但是比過去在另一方面來講是比較順一點，但是也有不同方式的逆境。在韓館長那個時代，韓館長是指著師父的鼻子罵，現在韓館長往生了，想要找那樣的人也不好找。但總是在周邊這些護法當中，護法總是他還有他的煩惱習氣，他有他一些不好的地方，老和尚都要去恆順眾生，隨喜功德，這也是在修忍辱，另外一個不同的，還是在修。我們也在這裡去觀摩、去學習。

所以他在念恩方面，也給我們世間人做了一個很大的啟示。因為世間人總是遇到人家對不起我們、對我們不好的，總是會懷恨在心，念念想要報復，世間人就是這樣。但是老和尚教我們，對我們不好的要感恩，「生活在感恩的世界」列出來都是不好的，不是好的，好的當然要感恩，不好的你也要感恩。你從另外一個角度去看，不好的當中也有好的一面，它也幫助我們成長，所以還是要感恩。這個也都是真的。一個人如果都從感恩這個角度出發，你還會去殺害人嗎？現在為什麼會殺父、殺母的事情都有？不知道感恩，不知道父母對我們的恩德是什麼，總是覺得父母對我不好，照顧我不周。以前我自己也常常有這個念頭，後來我看到《西方確指》覺明妙行菩薩那個開示，就感到很慚愧。覺明妙行菩薩說，父母縱然都沒有養你一天，不要說養你，一天都沒有養你，你現在有這個身體，從哪裡來的？你現在一切的享受，不是有這個身體你才能享受嗎？縱然享受是別人給你的，不是你父母給你的，但是這個身體是你

父母給你的，你沒有這個身體你能享受嗎？我們看到這個開示，才知道父母恩就是生我們這個身，他對我們的恩就很重了。父母恩重難報就是這個身，所以應當要回饋盡孝，這是順乎性德。你能夠感父母的恩，對其他的人，師長乃至我們冤家對頭，感恩這個心才生得起來。你說對父母都不感恩，還對誰會感恩？

「既云念恩，豈當殺害」。既然都念恩了，怎麼可以殺害？當然不可以。但是現在殺父母、師長，現在家裡殺害父母、學校殺害老師，現在很多，現在學生很壞，不好教。以前我們這個時代的學生還比較好，現在的學校老師常常被學生傷害，老師管教他，他就懷恨在心，他一畢業了他就報復，這個現在社會非常多。特別美國校園暴力，美國都有槍，美國在學校裡面常常發生槍擊案，老師、同學常常被人打死，時有所聞，這都是不知念恩。「如上所殺，即犯逆罪，不可悔。」上面講的，列出來這些對象，諸佛聖人、師僧父母，這個諸佛聖人包括菩薩、阿羅漢、緣覺，世間的聖人、父母、師長，這個如果殺了就犯五逆罪。五逆罪在小乘法來講是不可悔，不可以懺悔，不通懺悔，必定「墮阿鼻大地獄，受燒煮苦，窮劫莫盡」。

阿鼻地獄，這邊有一個註解，我們把它念一下：「阿鼻地獄，阿鼻為地下之牢獄，故曰地獄。在此地下之最底，餘大地獄重疊其上」，所有的大地獄疊在阿鼻大地獄之上，阿鼻大地獄是最底的一層，「見《俱舍論世間品》」。「《止持音義》曰：阿鼻，此云無間」，阿鼻是印度話，翻成中文叫無間。「《觀佛三昧經》云：阿言無，鼻言救」，就是無救，沒有救了。「《成論》明五無間：一、趣果無間，捨身生報故。二、受苦無間，中無樂故」，受苦沒有間斷，當中沒有快樂，連短暫的幾秒鐘都沒有。「三、時無間，定一劫故」，一劫的時間裡面沒有間斷。「四、命無間」，不會短命

的，壽命又特別長；如果在阿鼻地獄夭折，他得解脫了，可是他就是死不了。「五、形無間，如阿鼻縱廣八萬由旬，一人多人皆遍滿故。此五無間，乃造五逆業者報之。」殺害諸佛、聖人、師長、父母，這些都是要受阿鼻大地獄的果報。這個大家可以詳細看《地藏經》，還有現在台灣有印《諸經佛說地獄集要》，這個書也有印出來，好像昨天在哪個地方看到，在實際禪寺那個客堂，客廳我看到好幾本。我們今天就講到這一段，下面「下至蜎飛蠕動，微細昆蟲」，我們明天再繼續來學習。