

諸位同修，大家下午好，阿彌陀佛！請放掌。我們上午講到吳郡，蘇州一個司理，一個法官突然死亡了，過了一個晚上，這個司理又活過來了。醒過來之後，他急忙呼叫家人去請當地的太守，以及太守的下屬同僚到他家來。他家人就去把太守，以及太守的下屬，就是他下面辦事的這些僚屬都請到他家來。這位司理就對太守以及大家叩頭要求，他說我到了陰曹地府，在陰間裡面，很哀切的祈求饒命，請陰間鬼王饒命，放他回到陽間來。剛開始，陰間的鬼王還是不允許。後來閻王就跟他講，他說你能夠勸化一千個人不吃牛肉嗎？他說如果你能夠在三天之內，回到陽間勸一千個人一生都不吃牛肉，就可以給你延壽。這個司理就要求太守以及他的下屬，他說現在我很幸運死去又活過來，現在要仰賴各位為我普遍的勸化百姓，如果大家不為我勸化百姓，勸一千個人不要吃牛肉，我就活不了了。

眾人聽他講這些話，大概是人昏死過去，是不是剛醒過來，頭腦有一點問題，講這個話，大家聽了覺得很荒唐。但是大家看到他死了又活過來，也是為了安慰他，大家就假裝答應了，就說「好，我們答應你，你就放心」，這樣安慰他。但是實際上，太守跟他的下屬並沒有真正照他的要求，去勸當地的人民不要吃牛肉。這樣過了三天，這個司理他又死了。這個時候太守聽到這個消息就非常的驚訝，他就覺得這個事情，這個司理他講的不是荒唐的話，不是亂講的，覺得真有這麼一回事情。於是他就召集他的下屬，大家發願，共同受持不吃牛肉這條戒，就是一生不吃牛肉。而且又在交通要

道，通衢就是交通要道、大馬路，繁華的大街上放名冊給大家去簽名，讓這些老百姓、這些人民他們發心要終身不吃牛肉的，都在那個本子上簽名。

當時太守他發起不吃牛肉的運動，很快的就得到好幾千人的響應，很多人都響應太守不吃牛肉的運動，好幾千人都簽名了。然後這個太守，幾千人簽名，就把這個名冊焚化，就把它化了，燒了。過了沒多久，這個司理第二次死去，又活過來了。活過來，又給大家講，他說我被陰差抓去，主管的官員正在憤怒的責備我，他說放你又回到陽間，給你三天的期限，讓你去勸一千人不要吃牛肉，你這個事情也都沒有去落實。正在責備他的時候，忽然又看到一個穿黃衣服的人拿一個本子到了，拿給這個鬼王，就是陰間辦理這個案件的官員。這個本子拿來，穿黃衣服的人就跟陰間主管的官員講，他說這是戒除吃牛肉人的姓名。這個主管一打開看看，非常歡喜，他說不但你可以再回到陽間去，而且可以把你的壽命延長六紀。一紀是十二年，六紀是七十二年。這個太守以及共同簽名的大眾，他們都可以得無量的福報。後來這個司理活到一百歲。他大概二十八歲的時候，被陰間的閻王下命令把他抓去了，大概他的壽命到了，因為他勸這個太守做了這件大善事，勸這麼多人不吃牛肉，所以後來活到了一百歲。

這些事情實在講，古代有，現代更多。不是說古時候的人有，現在沒有，實在講現代更多。可是現在有很多人他不相信，認為這個都是迷信，認為這是迷信，有的人認為這是無稽之談，不符合科學，沒有科學的依據，現代人大部分是這樣的一個想法。但是這些事情，我們只要仔細冷靜的在現前這個社會上去觀察，你聽到的或者你見到的，這可以說太多了。我們看到古時候的這些公案因緣、這些故事，你再對照現前我們社會上，這個事情不比古時候少，而

且更多，這些都是事實真相。特別現在有很多眾生附在人的身體，我們親自見到過的那就太多了。你說那些人裝，他裝得出來嗎？他怎麼去裝？這個裝的我們也看得出來，不是裝的我們也看得出來，為什麼？你看多了，你就知道他是不是裝的還是真的，憑我們親身的閱歷、經驗都可以看得出來。

大家有沒有看過《閱微草堂筆記》這本書？我看這本書這邊好像有寄一些來流通，恐怕現代的人看不懂。《閱微草堂筆記》是清朝乾隆年間紀文達公他一生的見聞記錄。講紀文達，我們一般人可能比較陌生，講紀曉嵐大家都比較知道，因為大陸有演一個電視劇，演這個紀曉嵐的。紀曉嵐他是《四庫全書》的總編輯，這個《四庫全書》他任總編輯，他沒有學佛，他不是學佛的。他一生聽到的、看到的，那些發生的事情他把它記錄下來，他那個內容就有一點像《聊齋誌異》一樣，一個公案、一個公案，這個故事因緣，那不是他編的，是他自己親自見聞的。這個見聞就像我們現在講的新聞採訪，哪個地方發生什麼事情，他把它記錄下來，根據實際上發生的事情把它記錄下來，而且做一個很客觀的評論。但是現在我們拿這本書給大家看，大家都說迷信，我想紀曉嵐會喊冤枉，他會覺得很冤枉，他說這個不是迷信，這是我親身的見聞。

說迷信的人他就不迷了嗎？大家想一想，不相信佛經上講的，不相信我們老祖宗講的，不相信古聖先賢講的，他認為這些都是迷信，你想一想，他迷不迷？他都是正信，他一點都不迷嗎？我們想一想，你不相信佛菩薩講的，不相信老祖宗這些古聖先賢講的，那你真的就是道道地地的迷信。迷信什麼？迷信科學，迷在這個科學裡面，他迷在這個裡面。這是我們淨老和尚過去講經常講的，他迷在這個上面。迷信科學是什麼現象？大家現在有沒有看年輕人打電動玩具？玩電腦，玩電動玩具，很好玩。電腦那個內容太豐富了，

你去玩，你不會被迷嗎？會不會被迷？不會被迷的人功夫就很高。現在的人，你看看迷信科學，什麼叫迷信科學？你看那些年輕人沉迷在網咖、網吧，在打電動玩具，那個就迷信科學！現在全世界人不都迷信科學嗎？都崇尚科學，災難來了，死到臨頭還不知道。科學家他能夠把災難的信息給大家報告，但是他沒有化解災難的辦法。現在全球的氣候不正常，科學家能夠發明個機器讓它正常嗎？那裡鬧旱災，科學家能不能發明個機器讓它下下雨？這裡遭水災，能不能調節一下讓水不要太多？那個地方地震，發明個機器放在地上，讓它不要搖。科學家做得到嗎？答案是很肯定的，做不到，他只能告訴你有這個災難。那怎麼辦？大家等著災難來臨，他也沒有具體化解的辦法。這樣的態度，那就非常消極了，這是我們要明白的。

所以我們學習佛法，學習古聖先賢這些教育，我們心態要調整。凡是會來這裡聽經學佛的，過去生都是有深厚的善根福德因緣，不然你不可能來這裡坐兩個小時。不要說坐兩個小時，叫你坐兩分鐘，你就坐不住了，這是事實。沒有善根的人，他不會走進來；能夠進來的，說明我們過去生都學過，有這個底子，有這個善根，這一生再遇到，才會繼續來學習。我們自己學習之後，也希望把自己學習的心得給還沒有善根的人，跟他們分享，希望給他們種種善根，跟他們結結緣，幫助他們也來學佛。這個就是弘法，這個就是利益眾生。

好，接著下面我們再來看周安士先生，他對這個公案的一個評論。這個按，就是按照這個公案的記錄，他做一個評論。我們看這個文，這個文是在第十九頁，四十三之十九。

按【邇來官長。亦有能禁宰牛者。第不得其方。所以禁榜雖懸城市。牛羹遍列通衢也。屠牛為業。本欲得利。利無所得。自當息

刃。宜著衙役。更番糾察。有緝得牛肉者。即罰賣主出銀以賞之。務使緝獲屠家之利。倍於私受屠家之利。則衙役皆樂為官長效用。無所容其欺罔。不然。受屠人之重賄。互為掩飾。官長何從知之。何從見之乎。】

這一段文是周安士先生根據這個公案，這個公案是蘇州太守，還有一個司理（一個法官）他們發起提倡禁吃牛肉，就是受持不吃牛肉這條戒，感動了很多很多人來響應，這是做官的他們的德政。這裡講，就是在清朝那個時候，周安士居士是清朝初年的人，他說，『邇來官長』，「邇來」就是近來、最近，最近來的很多官員，也有能夠下令禁止屠宰耕牛的，官府也發了這個榜，公文也都發出來。但是怎麼樣？『第不得其方』，「第」是只是，只是沒有掌握確實的方法。所以雖然禁止宰殺耕牛，榜文懸掛在市場上，大家也都看到了，但是那個牛肉湯、牛肉麵還是整個街市到處都有，甚至把宰牛當作一個職業。宰殺這些耕牛、賣牛肉，他目的是為了得到利益，如果無利可圖，他自然就放下屠刀，他不幹了。

下面這個是周安士先生他的建議，建議官府要把這個事情做好，應該派遣差役，輪番巡察監督。如果有人查到牛肉，就要處罰這個賣主，賣的這個主人，出錢獎賞這個去報案的人，務必要使得查獲屠戶的人得到很豐厚的獎賞，比他私下接受屠戶的賄賂得到的利益超出很多。這個是在衙門，這個衙役，在衙門辦事的這些公務人員，他們才願意為這個長官來效力，他們就不會去欺瞞了。如果不是這樣，賣牛肉的，他也會拿錢去賄賂這些衙役，這些抓人的，就是現在講的警察。他拿錢去賄賂警察，叫他網開一面，不要去抓他們，這個衙役拿了人家的錢，他就會掩護他們，互相掩飾。上面的長官怎麼會知道，又怎麼能夠見到真實的情況？這是周安士先生對當時的官府提出這樣的一個建議。當官的如果能夠這樣去執行，真

的就功德無量。我們再看下面這個公案：

【禁牛益算（出戒牛彙編）】

【嘉靖間。福建布政胡鐸。宴召眾賓。座間尚書公林俊忽昏倦熟寐。呼之不醒。良久方蘇。曰異哉。予適被召至冥。主者乃吾宗尚書林聰也。云今閻羅王即宋范文正公。吾為其屬。以爾昔為縣令。未禁宰牛。合減壽一紀。故特攝汝。予辯曰。吾任某縣時。曾有禁宰牛榜。案卷猶存。聰愕然曰。得毋失檢乎。急命再查。有頃。縣土神以予禁榜呈復。聰喜。仍代申奏。還壽一紀。敕原使送歸。座客皆驚。共誓不復食牛。俊後壽果一紀。】

『布政』小註有註解，「布政」是一個官名。布政使的簡稱，在明朝洪武九年（公元一三七六年），改行中書省為承宣布政使司。明朝宣德之後，全國的府、州、縣等分統於兩京和十三布政使司，每司設左、右布政使各一人，是一省最高的行政長官。後來為了軍事的需要，再增加設總督以及巡撫等官，總督跟巡撫他的權位就高於布政使。在明朝的時候，布政等於說我們現在講省長一樣，這一省當中最高的長官。這是明朝嘉靖年間的事情，在福建省布政這個長官他名字叫胡鐸，有一天他設宴席招待很多貴賓，招待眾賓，招待很多貴賓。當然這個做大官的人，請的人當然也都是有相當身分地位的。『座間尚書公林俊』，這個宴席當中，在這個座位中間，也請一個尚書，「尚書公」這個公是對他一個尊稱，尚書就是我們現在講部長，這個部長叫林俊。大家正在喝酒，在這個酒席當中，林俊忽然『昏倦熟寐』，這個尚書林俊先生忽然感到昏沉疲倦，在這個宴席當中他就熟睡過去了，睡得很熟，大家叫他也叫不醒。

這樣過了很久，這個林俊他才醒過來，『良久方蘇』，過了很久才甦醒過來。他一醒過來，就對眾人講，『曰異哉』，「異哉」就是很奇怪，我剛才被人召喚到陰間去了。有一位陰間裡面主管的

官員，正是我們同個宗族的尚書『林聰』，已經死了。他對我說，現任的閻羅王就是宋朝的名臣『范文正公』，范仲淹先生，我現在是在他的下面辦事，我是他的下屬。他宗族「林聰」，他的宗親就跟他講，他說因為你過去當縣令的時候，就是你當縣長的時候，你沒有禁止這個縣的人民宰殺耕牛，你沒有發布這個命令。你當縣長的時候，你沒有發布禁止宰殺耕牛這個法令，所以應當把你的壽命減掉十二年。算一算，你的壽命減掉十二年，現在壽命到了，要把你抓來，因此特地就抓你前來。他們的宗族，這位已經過世的尚書林聰對這個林俊講，講這個事情。講陰間，把他抓來是因為他當縣長的時候，沒有發布禁宰耕牛的命令，所以壽命被扣掉十二年，現在把你抓過來。

當時這個林俊就辯解說，他就辯解，他說有，我在那裡當縣令、當縣長，曾經發布過禁止宰殺耕牛的榜文，這個公告都有發出去，都有貼出去，現在這個卷宗檔案都還在。他這個宗親林聰聽到就很驚訝的說，莫非是他們檢查有失誤，沒有詳細的檢查校對，有這個失誤。你有發布這個命令，他們有失誤，不知道你有發布這個命令。於是他這個宗親，林聰急忙下令，叫他們的下屬再去考察，再重新檢查一遍。過了一會兒，他們這個縣裡的土地神，去找當地的土地神，土地神就是土地公，這個土地神又把林俊他當縣長的時候，禁止宰殺耕牛的榜文呈遞上來。林聰看到就很歡喜，就代替他向閻羅王稟奏，說他當縣長的時候的確有發布過這個命令，現在這個資料都有呈上來，應該他這個十二年的壽命要再賜還給他。於是他這個宗親林聰就命令先前把他抓去陰間的差役，再把他送回到陽間來。他在這個酒席當中講了這樁事情，在座的這些賓客，大家聽到了都感到非常的震驚。於是在座的賓客大家共同發誓，不再吃牛肉。後來林俊果然他又活了十二年才死。

這個公案，這也是當官的，當官的人，他要做善事也很容易，一個政策，一個命令，他可以做很多一般人沒有機會去做的好事。這是一個例子。下面我們看周安士先生的按，他的一個評論：

按【貧人所望者富。富人所望者貴。貴人所望者惟壽耳。冥冥之中。為屠牛一事。宰官之增齡者。不知凡幾。減算者。不知凡幾。惜幽明隔絕。無由覺悟耳。】

這一段就是評論這個公案，這個公案，你看那個林俊，他當縣長，他也做了這樁好事，因此他的壽命沒有被減掉，沒有被減損。這裡這個評論給我們講，他說，『貧人所望者富』，就是貧窮的人他所希望的是什麼？就是沒有錢的人，沒有錢的人希望能夠富足，能夠有錢。我們看看全世界的人不都這樣嗎？沒有錢的人他希望什麼？他希望有財富，他也希望有錢，每一天勞碌奔波都為了這個！富裕的人，有錢的人，他希望什麼？他希望有地位，希望顯貴，就是在社會上有崇高的地位，做大官有崇高的地位，有錢就希望他有地位，有名有利。地位高貴的人，他希望什麼？又有錢，又有地位，那他希望什麼？他希望要長壽。有錢又有地位，富貴人家，當然他希望長壽。所以秦始皇他併吞六國之後，他就希望他能夠長生不老，所以派五百童男童女到海島去取長生不老藥。為什麼？有富貴了就希望壽命很長，身體很健康，他才能去享受這個富貴。這是一般人都有這個需求，他想長壽。所以有錢有富貴的人，就比較怕死；那沒錢的人比較不怕死，反正這麼窮、這麼苦，早一點死，早一點解脫。有錢又有地位的人，他就很怕死。大概在二〇〇七年，三年前，我在澳洲，澳洲淨宗學會有兩個同修，我們台灣移民去的。他們很喜歡請我喝咖啡，就到黃金海岸去喝咖啡，找一個風景優美的地方喝咖啡。然後他們就跟我講，悟道法師，你知道我們現在最怕的是什麼？我說最怕什麼？他說我們現在最怕聽到死那個字。我

說這個我了解。我說你們現在有錢又有閒，當然是怕死。如果你窮得要命，苦得要命，肯定你會想早一天死算了。

所以這是有富貴的人，他都希望長壽。在佛法裡面，你沒有財富，佛可以教你去修，你可以得到財富；你沒有地位，佛教你去修，你可以得到地位；你沒有壽命，佛教你，你可以得到長壽。所以在經典上講，求富貴得富貴，求男女得男女，求長壽得長壽，都求得到。但是你要如理如法去求，要認識因果，沒有一樣求不到。殺生吃肉是種短命的業因，多病的業因，受災難的業因，刀兵劫、傳染病的業因，你造這個惡因，你一天到晚指望得到健康長壽，肯定跟你的願望是違背的，因為你修的那個因跟那個果不相應。所以希望得到健康長壽，那就趕快要戒殺、吃素、放生。所以諸位同修，大家如果遇到認識的親戚朋友，他很有錢又很有地位，他現在肯定想要多活幾年，對不對？那你勸他趕快戒殺吃素。他們可能很不習慣，肉很好吃，吃素好像沒口味。但是我這幾天來這裡吃的，好像不比吃葷的差，可以帶個便當先給他吃看看。這個就是我們要告訴他正確的修因。好，「勸宰官」到這裡是一段。下面這一段是：

【勸在公門者】

『勸在公門者』，這一章奉勸政府機關的公務人員。我們看這個文：

【衙門之士。見人嬰木索。受笞箠。略不悲憫。其視戒殺。尤為迂闊。所以一至鄉村。肆行無忌。見雞索雞。見鳧索鳧。甚至迫其賣女鬻男。以供口腹。所欲既遂。則又誇於儕伍。而凶暴之風日盛。抑知天道好還。或隕身杖下。或喪命囹圄。或不再傳而子孫乞丐。良由設心慘刻。以致自速其辜。普勸公門善士。行時時之方便。見顛連莫告者。以善言安慰之。無辜被冤者。於公庭昭雪之。至於口腹。無有窮盡。與其上干天怒。何如惜福延年。克昌厥後乎。

古云。推人扶人。同一運手。吞菜吞肉。同一舉口。明理者何弗思之。】

這一章是勸在公門，就是在政府機關上班的公務人員。在古時候，就是在衙門，我們現在講公家機關上班的。在公家機關上班的，他們得力於他們在工作的位子上，所以常常對人民都無理的要求，不但不知道做好事，反而利用職務的方便造惡業。這是此地講的，這是奉勸。

『衙門之士』，這些政府機關執法的人員，這些公務員見到犯人，『嬰木』就是古時候的枷鎖，犯罪披枷帶鎖，繩子綑綁，甚至受到拷打，這些人看到也沒有一點慈悲憐憫的心情。他們看待戒殺放生，更是覺得迂腐，不切實際，就是不現實，認為這些都是虛妄的，不是真的，他不相信，不相信這些因果報應。所以一到鄉下村莊，這些公務人員就肆意妄為，毫無顧忌。看到這些鄉村，這些人民，看到他們養雞，他就要索雞；看到鴨，這個『鳧』，就是野鴨，看到鴨，他就要鴨。甚至逼迫老百姓賣兒賣女來供養他們的口腹，滿足他們的欲望。目的達到之後，則又在同事之間誇口炫耀，而導致凶狠殘暴的風氣一天一天的增加、增長。但是要知道這些都有因果的，你在政府機關上班做事，如果不幹好事，盡幹壞事，那有果報的。所以『天道好還』，因果報應，絲毫不爽，到最後，有的或者死在棍杖之下，有的喪命於牢獄之中，或者自己的子孫淪為乞丐，不再有後代。這些果報都是因為用心殘忍、刻毒，以致於加速自己的罪過，果報很快就現前了。

周安士先生，他當時就普遍的奉勸，不但當時，也包括我們現代，奉勸這些政府機關的善良人士，要怎麼樣？要時時給人方便，時時要想到為人民服務，不要給人民找麻煩。見到顛沛流離的人，求告無門的，用善言善語來給他安慰，來給他排解困難；遇到無辜

受冤枉的，在法庭上幫助他洗刷冤情。至於飲食的貪求，是沒有窮盡的，與其殺生招來上天的憤怒，那怎麼比得上愛惜自己的福報。多做好事，來求延年益壽，讓自己的子孫後代都能夠昌盛，這不是很好嗎？何苦造那個惡業，讓子孫也都受害。不為自己想，也要為後代子孫著想。所以古人講，推人一把跟扶人一把，同樣都是用手，那你的手，你要去推人，還是扶人？你要去損害人，還是要幫助人？同樣都是用手。吞食蔬菜跟吞食魚肉，同樣都是張一下口，都是這張口。你吃素食，張口吞下去，跟吃魚肉吞下去，不都一樣嗎？經過這個三寸舌頭到肚子裡面，什麼感覺都沒有了，但是果報不一樣。吞食魚肉，那有果報的；吞食蔬食，那也有果報，這是好的果報，不跟眾生結冤仇的果報。明白道理的人，為什麼不認真去思考這個事情？他這一段，「勸在公門」這章等於是勸世文，講得也非常的貼切，我們要好好去思考。

下面就舉出在公門裡面，造善造惡的果報，這些公案，先看第一個：

【黨惡冥譴（見觀感錄）】

這個公案的標題叫『黨惡冥譴』，這個公案是出自於《觀感錄》這本書，是從這本書摘錄的。

【龍游邵秋芳。崇禎甲申。縣禁屠宰。鄉間慮衙役為擾。賄秋芳禦之。屠戶遂得肆志。乙酉四月二日。秋芳死。七日甦。自言至冥。見冥君審宰牛事。有牛來齧。又屠人王十一。亦欲嫁禍焉。牛刀。血盆忽現目前。秋芳力辯。冥君曰。雖非汝殺。然當日無汝。此輩畏罪。未必殺矣。查壽數未盡。因令回陽。死後處分。】

這個是講浙江龍游縣有一個叫做『邵秋芳』的人，這個事情發生在明朝，明朝『崇禎甲申』年，公元一六四四年。當時這個地方的縣令下令禁止屠宰，禁止屠宰就是禁止殺生。古時候官府也常常

有下這道命令，到了民國還有。在我小時候，都還記得有時候一個月有兩天禁屠，就是那一天你要買豬肉都沒有，那一天沒有屠宰。這是古時候官府都有這些做法，禁止屠宰。鄉里的人顧慮衙門裡面的人，衙役差人藉這個機會來滋事擾亂，藉這個滋事，藉機會來擾亂，就賄賂邵秋芳來阻止這件事情。因此這個屠戶，雖然縣官有下令禁止屠宰，但是這個屠戶去賄賂邵秋芳，他們就很方便，他就不會找他，他們就任意屠殺，任意的殺生。

到了第二年，公元一六四五年，四月初二，邵秋芳就死去了。死了之後，七天又甦醒過來；醒過來之後，他自己說自己到了陰間，看到閻羅王正在審耕牛，就有牛來咬他。又有一個屠夫叫做王十一的，也想要嫁禍給他，把宰牛的刀、放血的盆忽然出現在他的面前。這個邵秋芳極力的辯解，他說沒有這個事情。閻羅王就跟他講，這個雖然不是你親手去殺的，然而當時如果沒有你去阻止，這些人害怕犯罪，未必會殺這些牛，是因為你這個關係，他們才會去殺這些牛的。雖然不是你自己親自叫人殺，或者自己殺，但是是因為你的關係，他們才去殺這些牛。如果當時你沒有去阻止禁止屠宰，你沒有去阻止，他們也就不敢去殺。就是因為你去阻止，所以他們才去殺這些牛，所以這個帳還是要算到你的頭上。但是查邵秋芳的壽命還沒有盡，因此閻羅王就命令他先回陽間，等到壽終之後，壽命到了，死了，再一起處理，來處罰。

這個又是在公門裡面不知道做好事的，做了這個惡業，人還沒有死，壽命還沒有到，陰間就先審理這個事情。我們再看按，按照這個公案的評論。

按【屠戮之事。開之易。禁之難。一勸人開。披毛戴角矣。出入衙門者。尚其慎之哉。】

這個屠殺的事情，你要開放很容易，你要禁止卻很困難。一旦

勸人開放殺生，這個果報將來必定會墮落到畜生道，披毛戴角還，你殺這些眾生，殺這些畜生，自己將來也會墮到畜生道去還債。所以在政府機關來往出入的人，應當要謹慎這件事情，這是勸在公門的人。這個事情現在的人一講都不相信，認為這是迷信。他不但不相信，他還給你毀謗，果報現前的時候，後悔就來不及了。所以在做官的，在公門的人，有的人他當官，利用這個機會做好事，他壽命增加了，這個在歷史上不知道有多少，也很多；有的人當官，他也利用這個機會造惡業，壽命減損的也不知道有多少。可惜這個幽冥隔絕，幽冥就是陰間的事情，陰間跟陽間，我們凡夫有障礙，隔絕。冥陽就是有障礙，陽間的人，一般凡夫他看不到陰間的事情，因此他們就不相信，他眼睛沒看到的他就不相信。所以一般沒有善根的人，跟他講這個，他沒有辦法接受的。但是事實上，這個因果報應不要等到人死了，就是人還在這個世間，如果你仔細冷靜去觀察，也不難理解；只是大家粗心大意，他沒有細心去體會。其實這個因緣果報，在我們現前人間，你仔細觀察，都非常的明顯，不要等到死了，現在就可以感受得到。我們接著再看下面，因果勸二：

【勸養親者（以下言居家不宜殺生）】

這是「因果勸」第二個部分。前面勸富貴人家、當官的，在公家機關上班的這些人。第二段，第二大段他是勸居家，就是平常我們在一般家裡也不宜殺生。居家第一個就是『養親』，奉養雙親，奉養自己的父母親，不適合殺生。我們看這個文：

【人子養親。其道各別。全乎下養者為小孝。全乎次養者為中孝。全乎上養者為大孝。惟全乎最上養者為大孝之大孝。何則。下養者。惟知口腹之奉。酒食甘旨。不致有無餘之歎。是亦世所難能。謂之小孝。次養者。體親之志。父母所愛亦愛。所敬亦敬。使親心安樂。是名中孝。上養者。諭親於道。善則贊成。過則幾諫。使

父母聖德在躬。是名大孝。至於最上養者。更有進焉。常念父母之恩。同於覆載。父母之壽。易於推遷。當用何法。可報親恩。何法可延親壽。何法可使父母出離生死。何法可使父母罪障消除。何法可使父母得入聖流。究竟成佛。譬如刀兵劫至。負親而逃。遁入山中。得毋亦有寇至乎。遁入水中。得毋亦有寇至乎。遁入曠野。得毋亦有寇至乎。輾轉熟思。必置父母於萬全之地。是名最上養。亦名無上養。亦名超出一切世間養。豈非大孝之大孝乎。若殺物養親。使物類抱冤來世。父母償債多生。不啻以漏脯救親饑。鳩酒止親渴矣。何逆重之。而可託言孝耶。或曰。士人功成名遂。光祖揚宗，可謂孝乎。答曰。功成名遂。固足取也。若以此濟其善。固為榮親。倘以此濟其惡。不反為辱親耶。檜嵩之父。亦宰相親也。假令起於今日。人必惡之疾之矣。故知孝子榮親。莫如積德。功名其次焉者耳。】

這一篇是勸居家不宜殺生，把這個道理事先給我們說明，為什麼居家不宜殺生。為人子女贍養父母雙親，方法有各種不同：一般你完全做到下養是小孝，完全做到次養是中孝，完全做到上養是大孝，只有完全做到最上養才是大孝裡面的大孝。這什麼意思？下養的意思就是只知道奉養父母的衣服飲食，酒肉美食，照顧他物質生活，不至於使父母在生活上有所缺乏。這個在這個世間上，也算是難能可貴，現在要找這樣的孝子賢孫，已經非常不容易了。這樣的孝養，把父母的生活照顧得非常好，這叫小孝，這個孝不大，這叫下養，只照顧父母的衣食，物質生活。次養，體察雙親的心志，父母所喜愛的，自己也喜愛；父母所尊敬的，自己也尊敬，順乎親心，使父母心裡常常感到安慰快樂。不但照顧物質生活，而且照顧到父母雙親他的心情，生活物質沒有缺乏，心情也非常的安慰快樂，能夠盡到這樣的養叫中孝，這個叫次養。上養就是用聖賢的道理來

開導父母，雙親有善念善行就幫助他完成；父母有過失，就善巧方便的婉言來勸諫他，來勸告父母，使父母的德行增長，這叫大孝，這個叫上養。至於說最上養，比上養就更進一步。常常想到父母養育之恩，等同天地，天覆地載；而父母的壽命，卻很容易流逝，遷流不息。我們奉養父母能夠奉養幾年？應當用什麼辦法才可以報答父母的恩德？用什麼方法可以使父母延長壽命？什麼方法可以使父母出離六道生死？什麼方法可以使父母宿世今生罪過業障消除？什麼方法可以使父母得以成聖成賢，乃至圓滿成佛？就譬如說，下面是比喻，戰爭來臨了，我背著父母雙親逃難，躲到山中，雖然暫時躲過了，但是擔心會不會有敵人追來；躲在水中，也會想到後面會不會再有敵人追過來；躲到空曠的原野，也會擔心會不會有人再追來？翻來覆去，深思熟慮，必定要把父母親安置在絕對安全的地方，讓他們永遠無後顧之憂，這個就叫做最上養，也叫做無上養，也叫做超出一切世間法的贍養，豈不是大孝中的大孝嗎？這個無上養，最上養，超出一切世間法的贍養，是大孝當中的大孝，除了佛法以外，大概世間法做不到。

我們學佛的人要盡到這個無上養、最上養，必定要學習《地藏菩薩本願經》。《地藏菩薩本願經》是佛門的孝經，你看婆羅門女、光目女，她們的母親都是殺生造惡業，不信因果的，死了以後墮到地獄去。她們發願要把她們的母親從地獄超度，救拔；她們發願要把十方世界所有地獄眾生都度成佛了，她才要成佛。發這麼大的願，就為她們的父母親發這個大願，成了地藏菩薩。她母親就從地獄裡面，被她超度到忉利天上去了，後來也成佛、成菩薩。這個《地藏經》講的，這樣幫助自己的父母親人，就是此地講的最上養、無上養，超出一切世間法的贍養。所以要盡到大孝中的大孝，《地藏菩薩本願經》不能不讀、不學習。

下面就是要回歸到為什麼在家裡不可以殺生這個道理。如果殺害動物的生命來奉養父母雙親，在世間人來看，這個是孝，他孝順父母，他殺生是為了奉養雙親。但是這些動物牠滿懷怨恨，你為了父母來殺生，跟這些眾生結冤仇，讓父母多生多世去償還命債，你這樣的孝養父母，跟用有毒的肉給父母充飢、用毒酒給父母止渴，就沒有差別了。父母肚子很餓，拿個肉給他吃，但是肉有毒，吃了馬上就死了；父母口很渴，拿有毒的酒給他喝，喝下去是止渴，但是一下子毒發作就死了。你殺生奉養父母，跟漏脯給父母充飢、毒酒給父母止渴，那有什麼差別？如果你明瞭這個因果，那不就是這樣嗎？這樣能算真正盡孝嗎？實在講，這是多麼嚴重的忤逆行為。嚴重的忤逆行為，怎麼可以藉口說是孝？你是在害父母，陷父母於不義。

另外或許有人說，讀書人功成名就，光宗耀祖，那可以說是孝嗎？這個周安士先生回答說，功成名就固然值得求取，我們古代讀書人得到功名，光宗耀祖，這個也是值得讚歎的。如果用這個功名來幫助自己修善，固然會給父母帶來榮耀。倘若用這個功名幫助自己造惡業，那不是反過來羞辱父母嗎？所以這裡就舉出像宋朝秦檜、明朝的嚴嵩，他們的父母親也是宰相的雙親。這兩個人人都做到宰相，但是大奸巨惡，他也是有功名，做到宰相，一人之下，萬人之上，假使讓他們今天重新活在這個世間，世間人看到他們必定很厭惡的，很仇恨他們的。故而知，因為這個緣故，所以我們就知道，孝子要使父母榮顯，莫過於修善積德，這個功名富貴還在其次。這是告訴我們居家不宜殺生這個道理，怎麼樣做才是真正孝養父母。如果不明白這個道理的人，往往陷父母於不義，讓父母造重大的罪業，還以為自己，我很孝順，這樣就錯誤了，這就不對了。下面舉出這個公案：

【業錢償報（見好生錄）】

這個公案是從《好生錄》這本書摘錄的。

【嘉興一老嫗。子以捕蟹為業。常用草索縛賣。賣後。隨易薪米給母。一日嫗病。即將草索納腹中。納盡。仍逐節抽出。出已復納。納已復抽。腸肺間血穢。一一自口牽出。自云。我受子業錢奉養。故得此報。稍不如是。反覺難過。觀者如蟻。如是數日而死。】

『老嫗』，「嫗」就是古代對老婦人的通稱，老太婆、老婦人通稱。這個公案是發生在浙江嘉興，這個地方有個老婦人，她的兒子以捕捉螃蟹為職業。常常用草繩，他把抓的螃蟹都綁起來，這個草繩把螃蟹串在一起。這個小時候我都看過，有人去抓螃蟹，用那個草繩把螃蟹的腳，有個孔把它穿起來，一串一串的。我小時候，也是殺生，自己也去抓螃蟹、抓泥鰱的，造這個殺業造得很重。所以這裡看到這個公案，我就想到小時候，我也曾經抓過，也幹過這個惡業。這個兒子他是抓螃蟹的，抓螃蟹他去賣，賣了錢，他隨即去買柴火，買米、買糧食來供養他的母親。我們世間人看，這個人很孝順，你看他去抓螃蟹賣錢，得到這個錢就是買米、買柴火回家供養他的母親。這在我們世間人來看是非常孝順，也很難得。

有一天，這個老婦人她生病了。生病，她這個病也很奇怪，她就把草繩，用草編的繩子，就把它吞到自己的肚子裡面，就是很長的草繩吞到肚子，都全部吞進去了，然後再一節一節從自己的口中再把那個繩子抽出來。抽出來之後，再一節一節再吞進去，吞進去又再把它抽出來。這樣一吞一抽，她這個腸子裡面，腸肺之間的血污血塊，一一都從嘴巴裡面跟著繩子被牽出來。她自己就講，我接受兒子造這個殺業賺的錢來奉養，所以得到這種報應。如果稍微不這樣做，如果沒有這樣做，反而就覺得很痛苦、很難過、很難受。

她這樣繩子把它放進去，再把它拉出來，還覺得比較舒服一點。附近的人聽到這個事情大家都來看，來看的人非常多，像螞蟻那麼多，像魚群一樣，螞蟻那麼多，紛紛前來看。就這樣折磨了好幾天，很痛苦的死去了。

我們看到這個公案，就是這個兒子去造殺生這個錢來奉養父母，世間人認為是孝順，但是我們看到這個果報，老婦人她這種果報，反而他是不孝，大不孝。害父母受這種果報，你能說這樣是算孝嗎？他是一片孝心，但是事情做錯了。他是有這個孝心，但是事情做錯了，做得不對。本來要孝養父母，反而是害了父母，這個自古以來就非常的多。我們再看下面這個評論：

按【昔世尊在王舍城中。見一大魚。身有多頭。頭頭各異。墮於網中。世尊見已。入慈心三昧。乃喚此魚。魚即時應。世尊問言。汝母何在。答言。母在廁中作蟲。佛語諸比丘。此大魚者。迦葉佛時。作三藏比丘。以惡口故。受多頭報。其母爾時受其利養。以是因緣。作廁中蟲。觀此。則知業錢養親。尚非孝子所為。況殉世俗之見。殺物以享乎。】

『世尊』是佛的十種稱號之一。釋迦牟尼佛有一天在王舍城當中看到一條大魚，這條大魚身上長了很多個頭，每個頭都不一樣，墮在魚網當中。世尊看到，『入慈心三昧』，入三昧之後，『乃喚此魚』，就叫這條魚，『魚即時應』，魚即時就答應、回應。世尊就問他，『汝母何在』，你母親現在在哪裡？這條魚就回答，『母在廁中作蟲』，他說我母親現在在廁所當中作蟲。佛就告訴諸位比丘，他說這條大魚，在『迦葉佛時』，「迦葉佛」就是釋迦牟尼佛前一尊佛。這條大魚在迦葉佛那個時候是『作三藏比丘』，通達三藏的比丘，這個不容易。但是他有惡口的習氣，就是講話很凶惡，有這個惡口。這個惡口習氣他改不掉，所以死了之後就受多頭報，

墮到魚當中長了很多個頭。

『其母爾時受其利養』，人家供養他的，他再供養他的母親。他母親得到他這些供養，也受到連累，死了之後到廁所當中去當蟲。『觀此，則知業錢養親，尚非孝子所為』。造惡業的錢去奉養雙親，不是真正孝子所應該做的。『況殉世俗之見，殺物以享乎』。何況跟著世間俗人一般的見解，殺生害命來奉養父母，父母能真正得到享受嗎？反過來害了父母，這個我們不能不知道。好，我們接著看下面這個公案：

【餽釘餘業（出觀感錄）】

【常熟顧順之。寓無錫。素茹齋。康熙庚戌二月朔。暝七晝夜甦。曰。見道人約往聽經。至其處。前法堂講金剛經。後法堂講報恩經。講畢云。茹齋者堅心念佛。食肉者務戒殺生。一可超度父母。二可消己罪業。少頃。忽見母在血池中哭。螺螄蚯蚓繞身。道人云。汝今生之母已度。此過去母也。因其好食肥鴨。故群類繞身耳。須念往生咒度之。遂覺。】

『餽釘餘業』，「餽釘」小註有註解，將食品堆疊在器盆中，把它擺設出來。這是講常熟，常熟在江蘇省，江蘇省常熟，這個地方有一個叫顧順之的人。『寓無錫』，他客居在「無錫」，無錫也是在江蘇省。平素他都是吃素持齋的。在康熙庚戌年（公元一六七〇年）二月初一，『朔』就是農曆初一。農曆二月初一，一覺睡了七天七夜，醒過來，他就對大家講，他說我到了一個地方，有修道的人約我去聽經。到了講經的地方，前面一個法堂講的是《金剛經》，後面也有一個法堂是講《報恩經》。這個經講完之後，法師就說，已經吃素持齋的，要一心念佛，還在吃肉的，務必要戒除殺生。就是還沒有吃素，還在吃肉的，你們聽完經，回去之後，務必要戒除殺生。有什麼好處？第一可以超度自己的父母，第二可以消除

自己的罪業，我們一般講解冤釋結。我們現在有很多同修，每逢做法會，都要寫個冤親債主。寫個冤親債主，我們把誦經念佛迴向給冤親債主，這是治標，一時的，有這個效果。你要治本，就要戒殺吃素，不要繼續再殺生吃肉。因為殺生吃肉就是跟眾生結冤仇，生生世世，冤冤相報，這個冤結就無法化解。所以佛在《十善業道經》給我們講，你真正遠離殺生，不殺生這條善業你修圓滿了，有十種好處，其中有一種就是「滅除怨結，眾怨自解」，過去今生冤親債主的怨結自然它就化解。你不殺生這條善業要修到圓滿，不但沒有殺生的行為，連傷害眾生的念頭都沒有，這條善業就圓滿；善業圓滿，你冤家對頭自然就化解了。

所以我們寫了這個牌位，要化解冤親債主，自己要知道怎麼修，不是寫個牌位，給法師五百塊、一千塊，那就解決了。如果有那麼容易，我也要趕快來寫。所以在大陸，我在很多地方，很多人她墮胎，墮幾個嬰兒的，就拿一千塊要超度。在台灣一千塊台幣寫一張大牌位，然後叫悟道法師，這一千塊交給你了，你幫我超度，沒有我的事情了。我說我沒辦法，我沒有那個能力。我說佛都沒辦法，不要說我。我說這個有那麼容易嗎？我說不要把你殺死，你那個恨消不掉，凡夫沒那麼容易的。我說有一個人無緣無故給你打一個耳光，然後他說我誦一部經給你迴向，你馬上就不生氣了嗎？行不行？我們來試看看。恐怕你恨到死都還恨，某某人哪一天給我打一個耳光，到死的時候你都還記得，那個恨消不掉。你想想，給人打一個耳光，不要說打一個耳光，你就罵他一句話，講了一句話，很難聽的話，可能他都恨你一輩子，下輩子都還記得，到死的時候都還記得，永遠懷恨在心。你說我念阿彌陀佛，念十句給你迴向，他氣馬上就消了嗎？我看沒那麼容易。那何況你把他的生命給殺了，那你說他有那麼容易放過你嗎？換作你被殺了，你那麼心甘情願嗎

？你這樣想一想，答案就出來了。

因此，我們寫冤親債主，還要去修。要怎麼修？戒殺、放生。不但從今以後不再有殺生的行為，還要連殺生的念頭、傷害眾生的念頭，給眾生煩惱的念頭都沒有。你這個善業圓滿了，《十善業道經》佛給我們講，「滅除怨結，眾怨自解」，你冤親債主的這個結自然它就化解了。所以寫了牌位，我還要給大家說明，你要依《十善業道經》去修，這《十善業道經》第一條就是不殺生，五戒第一條也是不殺生。不殺生具體的做法，周安士先生很慈悲，給我們寫這個《萬善先資》，你就這樣去修，這樣冤結才會化解。殺生罪業很重，如果你救一條生命，讓牠得到重生，牠也會非常感激你，對不對？所以那天有同修跟我講，我們來放生。我說好！這個我們要修的。

這個地方，你看這個公案，他睡了七天七夜，被人家找去聽經。他聽完經，法師就跟大家講，你已經在吃素持齋的，要一心念佛，繼續要保持下去；還在吃肉，務必從現在開始就要戒除殺生。你戒除殺生，持不殺生這條戒，你第一個可以超度自己的父母，第二個可以消除自己的罪業，就是你那個冤親債主，過去被我們殺害的那些眾生的冤結它才會化解。如果你繼續再幹殺生的事情，這個緣繼續加強，那個罪業消不掉。過了沒多久，這個顧順之先生，他就忽然看到他母親在血池裡面哭泣，螺螄、蚯蚓圍繞她的全身。那個修道人就跟他講，他說你這一生的母親，她已經得度了，超度了。你現在看到這個是你過去生的母親，不是這一生的，是過去生的母親。你過去世這個母親，因為她前世喜歡吃很肥的鴨肉，很喜歡吃肉，也就是很喜歡吃眾生肉，所以現在被這些動物圍繞滿身，你現在必須要念往生咒去超度她。於是他就醒過來了，把這個事情告訴大家。下面這個評論：

按【世俗稱孝。止於一世。佛門盡孝。廣利多生。所以為大。
】

世間世俗的人所講的孝，只是在這一生、這一世；佛門盡孝，可以廣泛的利益多生多世的父母，不但這一生的父母我們可以利益，多生多世的父母都能夠利益。所以佛門這個孝稱為大孝，世間的孝是小孝，因為他只能幫助這一生的父母，過去生的父母他就沒有辦法去幫助他。這個事情在《地藏菩薩本願經》講得是最清楚的，超度過去百生千生父母兄弟、男女弟妹，造惡業墮在惡道的，怎麼去幫助他，都能夠幫助他，都有具體的理論方法。這是居家孝養雙親，我們應該怎麼盡孝，必須要戒殺。

我們超度效果要好，我們根據這個公案，我們同修寫了牌位，最好自己要來參加，自己親自來念佛、念往生咒、念《彌陀經》給他迴向，這個效果比較好。不要寫一寫，法師你們幫我念，這個效果比較差；你自己來參與，這效果比較好。除非自己真的沒有時間，沒有辦法。好，我們接著再看下面這一篇：

【勸愛子者】

【兒童所造殺業。由於父兄不禁。則習以為常。始僅以昆蟲螻蟻為不足惜。繼即以屠牛殺犬為不必戒。惻隱既失。隕節敗名。覆宗絕祀。靡不由之。故知總角之時。習善則善。習惡則惡。不可一日失教也。普勸為父兄者。毋以物命微而不救護。毋以兒童幼而弗防閑。使子弟見聞。無非善行。雖至不仁之質。猶將化之。況本善者乎。不然。幼時失教。後雖悔之。弗可及已。】

這一篇是勸導愛護自己子女的人，為人父母沒有不愛護自己子女的，所謂天下父母心。『兒童所造殺業』，像我小時候就是造很多殺業，『由於父兄不禁』，做父親的人、兄長的人他也不懂。像我父親，他自己都一直在殺生的，那我們跟著他，也是跟著殺生。

以前都自己養雞、養鴨、養豬的，過年過節看我父親都在殺雞、殺鴨的。到田裡抓螃蟹、抓泥鰍，我父親說泥鰍要活的用油鍋去炸，我小時候炸的還吃了不少，這個罪過很重，所以我一直生病。如果沒有出家吃素，恐怕我這條命已經不在了。

小時候兒童造這個殺業，一般都是父母不懂得去教他，不懂得教，這個孩子他也不懂事，『習以為常』，以為這個很好玩，他也不知道這個是造惡業。剛開始，『昆蟲螞蟻』這個小動物，以為傷害這個小動物並沒什麼，也不值得愛惜。繼續接下來，就『屠牛殺犬』，殺的動物就更大的了，也沒有要去戒除。這樣從小養成一種沒有慈悲心的這種習慣，『惻隱既失』，就是漸漸的，他這個仁慈惻隱的心就喪失了。到了以後，喪失節操，敗壞名聲，滅絕宗族後代，都是從這裡來的。所以從這個地方我們就知道，兒童幼小的時候學習善的，以後他就善良；學不好的，學惡的，他以後就造惡業。所以不可以一天失去教育，因此周安士先生普勸為人父母兄長的，要教兒女，要教導他們要知道愛惜物命，愛惜動物，不要以為小動物的生命微細，而不加以救助保護。不要以為兒童年紀幼小而不預防阻止，要使這個子姪後輩所見所聞，無非都是善言善行。即使他的本質不是很仁慈的，如果常常這樣做，做給他看，常常這樣教導他，慢慢也會把他感化過來，何況他本來本性就有這個善根的？『不然』，如果不這樣教導，原來有善根的也變成不善的，原來不善的就更加不善，幼年的時候失去教導，到成年也就很難把他轉過來，他已經養成習慣，以後後悔也來不及了。我們下面看這個公案：

【湯公述冥（出觀感錄）】

【漂水湯聘。順治甲午鄉試。出闈疾作。至十月六日夜半。舉體僵冷。一生行事。俱現目前。憶童子時。戲藏一雞於溝中。為黃鼠所傷。又殺蝙蝠一窠。又一仆善睡。燃油紙傷其手。須臾。見蝙

蝠等皆來索命。心甚怖之。其餘善事。亦絲毫必記。忽思《心經》無罣礙故。無有恐怖語。覺心漸安隱。見觀音大士楊枝一灑。遂甦。至辛丑。成進士。】

這個事情是發生在『溧水』，江蘇溧水有個讀書人叫『湯聘』。在『順治甲午』年，公元一六五四年，參加秋天的省考，出考場他就生病了。到了十月初六半夜，全身僵冷，這個時候一生做過的事情都浮現在眼前。想到童年的時候，玩遊戲把一隻雞藏在水溝當中，被黃鼠狼給傷害了；又曾經殺死一窩的蝙蝠；又有一次，因為一個僕人愛睡覺，他就用引火的油紙芯，燒傷那個僕人的手。經過一會兒，看到蝙蝠等動物來向他索命，向他要命，心裡就非常恐怖。其他做過的善事，也一絲一毫都能記得起來。他看到這些動物要來向他要命，他忽然想到《心經》裡面的經文，「無罣礙故，無有恐怖」。他常常念《心經》，忽然想到這句經文，念了這句經文，感覺到內心漸漸安穩下來。又看到觀音菩薩用楊柳枝一灑，他就醒過來了。到了辛丑年，這個湯聘他就考中了進士。這個是發生在順治十八年，公元一六六一年，他考中進士。這個公案我們就講到此地。

今天時間到了，下面這個按，這個評論，我們明天上午再繼續來學習。