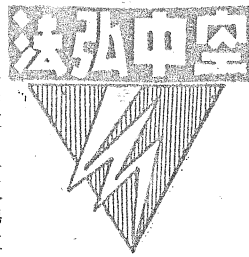

談論佛法這件事，不免一層一層的套下去，因為附帶談及染淨善惡，又觸及迴向問題，這也是值得一談的。迴向是希望得到什麼後果，是佛教一種儀式，不備具儀式而由心裏迴向的，也有効力。只有作善事的迴向，沒有作惡事的迴向，因為作惡事的人，不信因果自然不希望有何後果。有人主張有心為善，不是真善，認為佛教徒不但存心為善，而且斤斤計及後果，是最低級的思想。這個看法，似乎起於宋儒，而特別顯著於蒲柳泉所作聊齋誌異。他說「有心為善雖善不賞，無心為惡，雖惡不罰。」這部小說性質的書，流傳甚廣，於是許多人奉這話為金科玉律，衍成有心為善，不是真善，無心為惡，不是真惡的話。更進而推其緣由，他們因鑒於世間行善無福行惡無禍的事頗多，不懂善惡因果的報償，須合三世而通計之，（過去現在未來為三世，不僅三次轉生）遂發明這項理論，以為解說其用意未可厚非，而實不合真理，不但違反佛教，而且違反儒教。尤其蒲氏賞罰二字，乃是舍內逐外，只能解釋為禍福。孟子說：「禍福無不自己求之者，乃是儒佛通則。先就儒教來說，他們貶低有心為善，當然是推尊無心為善。孔子七十而從心所欲不逾矩，既有心可從，即非無心，難道他們的懸格比孔子還高嗎？中庸講的戒慎恐懼宋儒講的存天理，去人欲，

十善業道經講義
臺北民本電臺佛學講座廣播
九七

各位聽眾！今天佛教之聲，仍由南亭法師宣講十善業道經，下面是南亭法師的話，由本台代為播送。

各位聽眾！我們中國人，幾千年以來，原有的傳統道德，可以用孝悌忠信，禮義廉恥的八個字來包括一切。孔夫子說：人皆可以為堯舜。堯舜是什麼呢？堯舜是夏商周三代以前的兩個好皇帝。堯做皇帝的時候，他住的宮室，是茅茨土階，自奉極其儉約。可是他對於百姓呢？有一個百姓挨餓，就好像是他的罪惡；有一個百姓挨冷，他也承認是他沒有照顧得到。他一天到晚，戰戰兢兢，為着百姓在焦慮操勞，所以孔夫子稱他是個仁君。而舜呢，他也是一個仁君，更是一個大孝子。他母親去世得很早，父親娶了後妻，也是他的後母；後母生了兒子叫做象，也就是他的弟弟。不用說，父親怕後妻，而後母多半是溺愛自己生的兒子，而虐待前妻之子的。父親因為要討好後妻，往往做了後妻虐待前妻之子的幫兇。舜帝，遇着這樣一個家庭，我們看他的日常生活，够多麼苦惱。但舜帝對於父母，對於弟弟，仍然親愛異常。好幾次，老夫婦幾次要想法把他弄死，幸而都被他逃了。然而他也還是象愛亦愛，象喜亦喜，雖然做了大官，他回到家裏，還

若是無心，這些事都用不着了。至於無心為惡的不罰，無心而能為惡，正是未作到戒慎恐懼，未作到存理去欲，是不應該加以原諒的。所以這兩句話，就是推翻了佛教的原則。至於就佛教來說，遺教經寫着制心一處，無事不辦，即指有心為善而言，怎能加以輕視呢？倒是無心為善，當然不賞，無心則識田沒有種子，賞從何來？至無無心為惡，也應不罰，然而需要懺悔，若不懺悔，雖無心為惡，而有心怙惡，應該有其後果。實際講來，善惡都屬於心，無心既難為善，也難為惡。偶爾有之，上句應該改為無心為善，雖善不賞，低者識田沒有種子，無從賞起，高者如禪宗大悟，稱無心道人，祖師揚眉瞬目，無非佛事，也是登峯造極，無從賞起的。董仲舒說：「正其誼不謀其利，明其道不計其功。」固然不是佛教道理，但在儒教也是就後世的功利而言。若推究到極處，正誼即是利，明道即是功，種瓜得瓜，種豆得豆，佛教迴向一事，本是理所當然。至於因迴向而有所轉移，就如孟子說的「則地有肥磽，雨露之養，人事之不齊也。」袁了凡懂得這個道理，所着四訓，行善得福，如執左券以驗右券。有人問善惡因果，既須合三世而通計之，他何以現世得果，這就是迴向之力使然。可惜他祇迴向於作官生子，而不知迴向出世，未免大材小用了。

是照舊操勞，因此堯帝反而把皇帝的位置都傳給他了，這就是中國舊道德的來源。

儒家大學上說：大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。明德親民且置，什麼叫做至善呢？善，是人人能做到的，一談到至善，可就難了。都如，有些宗教的教義說：愛父母過於愛我的，不配做我的門徒；愛兒女過於愛我的，不配做我的門徒。換句話說：就是信我的教，要愛我，不要愛你的父母；信我的教，要愛我，不要愛你的兒女。因為信仰了宗教，拋棄自己的父母和兒女，在信教的專一與誠篤上說，可算是了不起，然而我們能稱讚他是至善嗎？

孔夫子，言必稱堯舜，我們現在尊孔祭孔，提倡舊道德，重整舊文化。舊有的道德文化是個什麼？堯帝仁讓，舜帝的大孝，是不是舊道德，舊文化的一角。然而，儘有人，在很起勁的，在提倡，愛父母過於愛我的不配信教；愛兒女過於愛我的不配信教。所以最近多次傳聞，山地愚民，為着某種教徒五百元以上的臺幣，劈毀自己的祖宗牌，這是拋棄在世父母，不向父母行禮猶嫌不足，再來清算三代祖宗的表示。拿錢毀祖宗牌的愚民

，不足責，利用臭錢，叫愚民毀祖宗牌的教徒，也不足責，奇怪的是因有錢可拿，不惜毀祖宗牌位的事實，發現於尊孔祭孔，重整舊道德，恢復舊文化的今日，不能不算是目前的一怪現象，更不能不說是一個極大的諷刺與矛盾。

復次，人不應該殺人，殺人應該受裁判而抵命的。但人以外的牛羊豬馬，鷄鴨的生物，那是什麼製造了給他的子孫吃的，不妨大殺而特殺不錯，制止殺人是善，人以外的什麼都殺，能算是至善嗎？憑你用盡方法，總不能使天下人不殺，這原是對的；但我們也可以說，憑你國法多嚴，總不能使人不殺人。我們因為不能禁天下人不殺生是事實，但何必筆之於書，認為是應該被殺的，這能算是至善嗎？等於法律不能禁止人不殺人，索性將法律取消，這理由還說得過去嗎？

釋迦世尊說：人皆可以成佛，一切眾生皆有佛性，基於這個原理，所以佛教教人，不但不能殺人，並且不殺一切眾生，因為一切眾生，皆有佛性，這才是至善。家家彌陀佛，處處觀世音。家家的彌陀佛，就是各家自己的祖宗；處處的觀世音，就是各人堂上的生身父母。佛教教人，你能敬祖宗，孝父母，就是等於敬佛菩薩；不敬祖宗，不孝父母，你天天敬佛拜菩薩，分毫沒有用。納民於正軌，輔政法律所不及，唯有佛教可以够得上稱為至善。

孔子之徒，徒然的傳其教，而沒有能宏其道，如天子無故不殺牛，士大夫無故不殺羊，縱然有至善的大宗旨，也等於虛設；所以今日的孔教，就衰於佛教。佛教徒雖生在釋迦世尊滅度近三千年的今日，而遇制情欲，戒除殺生，不爭名利的人，還比比皆是。然而這又是什麼緣因呢？因為至善的大前提，固然還別有所指，即此十善中的不殺生，你能遵守着不犯，保管你得到許多好處。孔夫子雖有修其天爵而人爵在其中的教條；但究不及釋迦世尊，說法的善巧，所以在教徒的崇拜上，就顯到優劣的不同。所以今天講到，

乙字下第四段，別明十善利益中 丁初不殺生因果 經上說：

「龍王！若離殺生，即得成就十離惱法。何等為十：一、於諸眾生普施無畏。二、常於眾起大慈心。三、永斷一切瞋恚習氣。四、身常無病。五、壽命長遠。六、恆為非人之所守護。七、常無惡夢，寢覺快樂。八、滅除怨結，眾怨自解。九、無惡道怖。十、命終生天。」

這十種離惱法當中：第一、二、三、同是一個不殺生，而有因果的關係在內。經上的次第雖然如此，講的時候要將他顛倒過來。因為，瞋恚是殺生的導火線，由於第三永斷瞋恚習氣，才有第二於諸眾生起大慈心。由於既無瞋恚，又有大慈心，所以視一切眾生，皆如自己的親屬，甚至視一切眾生的生命，如同自己的生命，所以永斷殺害一切眾生的殘忍。由於不殺害一切眾生，所以才能有第一，於諸眾生，普施無畏。無畏者，不駭怕，不恐怕。普施者，普徧施與。由於不殺害一切眾生，所以一切眾生，見到這位不殺者，皆踴躍歡喜，毫無畏懼。過去有位趙州從諗禪師，陪同一個客人遊山，有一隻野兔從趙州禪師前，很快的奔去。客人問禪師說：「這野兔為什麼怕禪師呢？」趙州禪師說：「老僧殺心未斷。這話，我們儘管把他當真話看，而不是禪師的機鋒。因為已斷殺心的人，野獸見到他，是不會駭怕，也不會反過來傷害於人的。再說：過去有一位華林禪師，搭一茅蓬，僻處在深山裏。地方官，聞風嚮往，因而披荆斬棘的到深山去拜訪。見面之後，地方官問：「禪師！怎麼連侍者都沒有？」華林禪師答復他說：「有一兩個。地方官說：「何不請出來見見呢？」華林禪師手拍禪師床兩三下，大呼大空小空！有兩隻猛虎自茅蓬的後面，嗥吼而至。地方官駭怕得面無人色。禪師又揮手令二虎走開去，並且說：「這裏有客，不要在這裏唬壞了人！」各位，斷了瞋恚心，不但能施與眾生的無畏，自己也不怕而且能降伏殘忍成性的猛虎，更能使他馴伏如人一樣，可以呼之使來，揮之使去。

十種離惱法中的第四，一直到第十，都是不殺生所得的好報。由於不損惱眾生，所以得第四身體康健，不常時鬧病。由於不殺害眾生，所以得到第五壽命長遠，並且還連帶的獲得，父母妻室兒女，比較長時間的團聚，不致中途離散。因為殺害眾生，是叫眾生身體受苦，壽命夭折，眷屬離散。因此，我們應該知道，是凡身體多病，或壽命短促，或眷屬離散的許多苦惱，是從那兒來的。因為無瞋恚而有慈心，所以人格偉大，得到第六，恆為非人之所守護。非人，就是神，所以受持五戒的人，經上說有二十五位善神，恆常保護你，使你一切平安。由於大慈不殺，心理上自然坦坦白白，毫無罣礙。所以獲得第七常無惡夢，寢時與醒以後，都很快樂。人人愛護自己的生命，誰殺害了誰，這股怨毒之氣，永遠糾纏不清。不殺生的人，因為不殺生的緣故，所以獲得第八，滅除怨結，而且過去已有的怨結，也將因你的不殺生，皆能冰消瓦解。墮落惡道，由於不善，不善無過於殺生，所以不殺生的人，沒有墮落惡道的恐怖，而得到第九，無惡道怖。既不墮落惡道，而且可以獲得生天，天上的天福，當然是快樂無比。然而惟有不殺生的人，才能獲得這酬報。所以不殺生的人，可以如第十所說，命終生天。不施無畏，不起慈心，是使他人受苦惱。不斷瞋恚習氣，是使自己他人，均感受苦惱。身常有病，壽命短促，沒有神為你護持，常做惡夢，四周都是冤家，常常恐怕墮落惡道，不得生天，這純是殺生者自己的苦惱。假如守佛戒，不殺生，就遠離自他這許多苦惱。所以佛說：若離殺生，即得成就十離惱法。