

諸位同學，請掀開《阿難問事佛吉凶經科會》第二十一面，經文第二行開始：

【佛言。為佛弟子。可得商販營生利業。】

我們上一堂講到這個地方，現在再看。

【平斗直尺。不可罔於人。施行以理。不違神明自然之理。葬送之事。移徙姻娶。是為世間事也。】

總而言之，佛的舉例只能舉幾條，不能夠細說，我們一定要懂得舉一反三，聞一知十，一定要懂得這個原理。『平斗直尺』，這是講從事於商販營生利業，一定要公平。斗要平，尺要直，換句話說，這就是一般講的貨真價實。現代的社會可悲，真的是濁惡到了極處。在中國古時候，兩種人是為社會大眾最尊敬的，一個是讀書人，雖然讀書人的物質生活非常貧乏，我們都譏笑是「窮秀才」，為什麼社會大眾對他尊敬？他讀書明理，他是社會大眾倫理道德的榜樣，讀聖賢書行聖賢之道，這社會大眾尊敬。第二種人是醫生，以前行醫是以救人為目的，心地多慈悲。其他生意，我們講商販營生，欺騙別人不過是圖一點小利而已，對別人頂多只是財物上的損傷，我東西賣貴一點，取得你一點錢，醫生不然，醫生如果說沒有道德，那是要人的命，那還得了嗎？所以從前行醫，絕對沒有說給你治病要多少錢，沒有，沒有講價錢的。

讀書人教學，都本著孔老夫子的作風，收學生，認真的教導，學生對老師的供養隨意，沒有說一定要交多少學費，沒有！是隨著你的家庭環境給老師一點供養。所以他沒有壓力。家庭環境好，對老師供養多一點，家庭環境不好，對老師供養少一點。最少的，我

們在《禮記》裡面看到「束脩」，脩是什麼？乾肉，我們講醃的肉切一小條，把它用繩子束起來送給老師，那就是他的學費，跟老師學了一年，送大概是一兩斤肉，這是最薄的供養，老師歡喜。為什麼？你只有這能力，都是在恭敬心求。

現在社會不得了，唯利是圖，連藥都有假的，這怎麼得了？賣假藥、行醫要錢，拿多少錢我給你怎麼治法，這簡直叫謀財害命，這是什麼行為？強盜！還得了嗎？一般營生事業他謀財，他不害你命，現在害命。但是今天謀財害命已經搞得很普遍了，我們連吃的東西，飲食店裡吃的東西不衛生、不乾淨，甚至裡面放很多的防腐劑，人吃了大家都曉得這東西常常吃會致癌。所以我們今天想一想，我們做的生意是不是謀財害命？如果是謀財害命，果報在地獄，太可怕了！眼前得一點小利益，將來果報在地獄，那時候才知道得不償失。何況人生在世，衣食所需不多。你的財富再多，算你一天吃五頓，也很有限，你能吃多少？你能穿多少？所謂是「日食三餐，夜眠六呎」，這是你真正所需的，其他的對你來說實在講是抽象的概念，是幻想，你得到什麼實際的利益？世出世間聖賢告訴我們，真正的利益是什麼？「修善積德」，這是你真正的利益，你生生世世帶得去的。現代的人不得了，沒有學過聖賢的教誨，不知道因果報應，不相信有來生，這是邪知邪見裡頭最嚴重的。所以隨順煩惱習氣、隨順社會的時尚，都幹謀財害命的事業，這還得了嗎？太可怕了！

「平斗直尺」這句話，就是商販營生利業心要公平，常常存著利益主顧的心，決定不能欺騙，決定不能作弊，決定不能賣假東西。古人對於這行業裡頭講的這兩句話非常有道理：「但取仁中利」，仁，仁慈的仁，仁是二人，想到自己也想到別人，自己要求利，一定要利益別人，自利利他，這是仁；「莫取不義財」，不可以這

樣做法。

『不可罔於人』，「罔」是欺騙，決定不能做欺騙人的事情。欺騙是盜戒，五戒裡頭這一條戒你已經沒有了，你全犯了。欺騙人的念頭都不可以有，有這念頭是盜心，有盜心、有盜行，那就看你犯的罪業的大小，如果盜的行為會傷害別人生命的，你的罪過就重，傷害的人愈多，你的罪業就愈嚴重，來世的果報是貧窮下賤。所以偷盜的果報是貧窮下賤，這一條我們要知道。殺生的果報，那是地獄裡頭出來之後，即使到人道，多病、身體有欠缺，殺生的果報。所以因我們多想想，什麼樣的果報就了解。

今天在我們生活周邊，我們仔細觀察這一切人事物，看他的果報，我們就曉得他修的是什麼因，我們就警惕了。我們不希望受果報，因決定做不得，決定不能幹這事情。我們對人對事對物真誠，現在社會許多人講你真誠你要吃虧，但是我們記住古人一句話：「吃虧是福」，決定不是禍，吃虧是好事，決定不是壞事，我們信得過，我們歡喜吃虧，我們歡喜上當，我知道來生有福。果報若殊勝，晚年就有福。人生的福報，最重要是晚年，晚年體力衰了，有福報，有很多人照顧你，有很多人幫助你，你很快樂。如果福報享盡，晚年沒有福，晚年最苦了。年輕的時候沒有人照顧無所謂，自己可以照顧自己，有體力、有精神；年歲大，身體衰退了，這時候怎麼辦？人怎麼能不修福？

有一些同修了解我，我很重視老人福利事業，我每到一個地區，我都會參觀當地的養老院、退休村，美國的老人公寓。為什麼？我知道老人苦，也想到自己有老的那一天，我關懷老人、照顧老人，我老的時候就有這果報，就會有一些年輕人關懷我、照顧我，業因果報絲毫不爽，我們要懂道理。愛人者人恆愛之，助人者人恆助之，一個道理。我們不幫助別人，到自己有難的時候誰幫助你？你

不修因哪來的果報？所以我們在日常生活當中，我們所受的一切果報，知道因，無論果報是善、是不善，我們曉得我們自己的業因感召的。我們起心動念要做一點事情，我們會想到果，這就比一般世人高明多了，我們會想到這個果是善的我們去做，果是不善我們就中止就不做。不可以欺罔人，不能欺騙人。

『施行以理』，總而言之，施行營生事業都要合理，不合理的事情不可以做。下面這句佛講得最好，『不違神明自然之理』，這句話要用現代白話來講，不能違背自己的良心。「神明自然之理」就是良心、本性，萬德萬能，所以說神明。這六個字，「神明自然之理」，就是講自性、本性，或者是儒家所講的「本善」，「人之初，性本善」，天性良心本有的性德不能違背，處事待人接物要憑良心，我們現在人講要憑理智，不可以感情用事。為什麼？感情是迷惑的，是迷情，容易做錯事，要有理性。

下面佛又舉出兩樁事情，『葬送之事，移徙姻娶』，這都是我們日常生活不能避免的。「葬送」死生事大，「移徙」是我們今天講的搬家，「姻娶」是婚嫁，這些都是世間事，每一個人都不能夠避免的，這些事都可以隨照世間風俗習慣去做，這樣就好，不必標新立異。如果風俗不良，對社會大眾有害，要有智慧善巧方便潛移默化，逐漸幫助他改良，讓大家理解、讓大眾心生歡喜，這樣就好。譬如葬送之事，在中國過去習慣上都是土葬，古時候沒有問題，地大人少有那麼多的土地。現在問題嚴重了，特別是小國像新加坡這個地方，土地面積很小，如果每個人死了都土葬，那要多大的墓園？沒有土地了。所以現在變成一種奇奇怪怪的現象，活人跟死人爭地皮，從前沒有聽說過的，現在是真的。於是現在人提倡火化，對不對？我覺得這很好，人就是埋葬在地下，也回歸泥土；火化成骨灰，體積就小了。學佛的在家同修修得不錯火化也有舍利，子孫

後代供養舍利做紀念就很好。現在有一些聰明人不把遺體麻煩後代人，火化之後骨灰撒在大海裡，撒在深山當中，聰明人，不替後人找麻煩。後世子孫果然孝順、紀念，在骨灰裡面取少分，在家裡面可以供養一個小舍利塔，把舍利或者是靈骨放在舍利塔裡面做為紀念，這就很好，這是移風易俗很好的方式。

「移徙」底下會講到，中國外國有很多迷信在裡面，選日子、選時辰，住的房子選方向、看風水，麻煩可大了。婚喪嫁娶更是人生的大事。都是世間事，這些世間事佛弟子都可以做，沒有說佛弟子哪些事情不能做。在原理原則上講沒有妨礙，這是《華嚴經》裡面講的理事無礙、事事無礙，哪來的障礙？可是你要曉得，對於覺悟的人，就是不用世間意的人，他沒有障礙。如果世間意沒有盡，有障礙，也就是用輪迴心，輪迴心裡面有善惡果報，它障礙在這裡。你做的是善，三善道的果報，你造的是惡，三惡道的果報，麻煩在這裡、障礙在這裡。如果沒有世間意，障礙都沒有了，就入無障礙的法界，這就是相宗裡面講的「轉識成智」。我們的修學沒有到這境界，沒有這功夫，所以我們在世間事裡面還是需要有選擇，選擇的標準就是佛所制定的戒律。假如你要是沒有世間意，戒律就不起作用，佛制定一切戒律是給「世間意」人用的，沒有世間意戒律不起作用。他怎麼樣的作為都如法，都與法性相應。

《華嚴經》上我們看到，善財童子參訪勝熱婆羅門、甘露火王、伐蘇蜜多女，他們三個人從事什麼行業？貪瞋痴；貪瞋痴不妨礙，是菩薩道，殺盜淫是菩薩道。我們普通人不行，普通人有世間意，沒有世間意的是法身菩薩，他度那一類的眾生，他用他們同樣的方法。應以什麼身得度就用什麼身，應以什麼方式得度就用什麼方式，理事無礙、事事無礙，這是大菩薩的事業，不是普通人能夠學習的，普通人一學就學到地獄去了。人貴自知，一個人一定要曉得

自己是什麼程度，自己是什麼地位。佛菩薩能做，我們不能做，他做是大慈大悲、是廣度眾生，我們要學他的做法是無量罪業必墮地獄，這道理很深。我們接著看底下這一段：

【世間意者。】

佛答覆世間意。

【為佛弟子。不得卜問請祟符咒厭怪祠祀解奏。亦不得擇良日良時。】

佛在此地也是舉個例子，例子舉得不多，凡是屬於這一類的全叫世間意。佛弟子如果做了下面這些事，就要知道這叫世間意。什麼呢？卜卦、看相、算命，這都是世間意，包括看風水都在裡面，總是求自己好運。這些人知道你們這些心理，利用你們的弱點在這裡造謠生事，可是有些人說算得很準、真靈，大家都去算算。我們自己在沒有學佛之前也免不了，尤其自己處在逆境的時候，樣樣都不能夠順利，總想去找一個高明的人向他請教指點迷津。他是不是真的有效？很難說，但是往往指點是有一點效果，效果是他從經驗當中來的，就像我們現在也有一點經驗，為什麼？每天好多人來問問題，我們見到的人很多，聽到的事情很多，從這裡面吸取經驗教訓。看相、算命、占卜的人他們經驗都非常豐富，接觸的人面非常廣，從這裡頭吸收知識。你一提問題，他就想過去哪些人有同樣的問題，他們是怎樣把問題解決了，就可以提供給你做參考，也不無道理。

但是佛弟子為什麼就不可以做？佛弟子有更高一層的境界，什麼境界？教你修真誠心、清淨心、平等心、慈悲心，什麼問題都化解了，還用搞這些嗎？搞這些，你心裡頭還有疑惑，你要是沒有疑惑你不會再去問他，上廟裡面去占卜、求一支籤也是心裡有疑惑，所以『不得卜問請祟符咒』。我那時候剛剛出家，在台北圓山臨濟

寺剃度的，臨濟寺大殿就有籤筒，明演法師把籤筒的籤統統拿去燒掉，這迷信！住持白聖法師，老和尚看到我們把它拿去燒掉了，他過幾天從十普寺又帶一套來；我們看到了，過幾天又把它拿去燒掉，再過幾天老和尚又帶一套來，算了不要燒了。我們曉得老和尚隨俗，老和尚要信徒，這寺廟裡沒有求籤問卦的，信徒就不來了，信徒到寺廟專門去求籤的，我們曉得老和尚用這手段接引信徒。我們是因為讀了這部經受到佛的教誨，我們不搞，有人去搞也要隨緣，他求個心安，求得一種安慰。我們曉得這是佛弟子不應該做的，一定要隨順佛陀的教誨，隨順佛陀教誨有百利而無一害。

「請祟」，這是什麼？民間所講的「請神」，駕乩扶鸞請神，像一般講的乩童，屬於這一類的；巫婆他們作法延請鬼神來扶鸞，屬於這一類。中國外國古時候很常見的，現在民間還有許多高級知識分子對於這很相信。我小的時候念小學，大概是十二、三歲的時候，我住在福建建甌，民間差不多中上人家裡面都供著這些道具，供在堂屋，那時候每一家都還供祖先、供神明，我們看到供具裡面有一個小的畚箕，畚箕前面兩個把柄就畫著兩只角，前面鑲一個木頭雕的龍頭，那就是扶鸞時候用的，在沙盤上寫字。也有特殊的一枝筆，大概都是用硃砂的，畫符的時候它可以套在龍頭上，套在那裡在紙上畫符，很相信。我們在小的時候看到他們在作法，我們看也看呆了，我看到太多太多了，很喜歡看，看他們寫什麼東西。

扶鸞的人是臨時找的，不是固定的，多半是，那時候有拉黃包車的，還沒有三輪車，挑水的、賣柴的，城裡面的柴火有一些樵夫砍柴挑到城裡來賣，有挑水賣的。這些人都不認識字，都沒有念過書，請神的時候就找這些人，哪裡遇到請他放下來給他工錢讓他來扶，而且扶的時候是兩個人，他那箕盤就是畚箕，一個人托一邊，兩個人，在一個小沙盤裡面寫字，字都是寫得很規矩，一筆一劃寫

得很規矩。我們做小孩站在旁邊，有很多字我們都認識，大概一個小時下來可以寫幾十個字，我很相信。他們不認識字，你叫他們自己寫字他不會寫，他居然在沙盤上寫的字還很工整。以後我到台灣也遇到他們扶鸞，我們同事當中有一個地位也很高的，他知道我學佛，他一天邀我，他們今天晚上扶鸞帶我去看，我說好。結果我一去看我就懷疑，他扶鸞是一個人，就是乩童專門扶鸞的，換一個人就不行了，一定要他，而且他在沙盤上寫的東西，我在旁邊看了很久很久，一個字都沒有看出來，他動作太快了，亂動亂動，他口裡面說出來旁邊筆記，不到半個小時寫了一兩千字。我很懷疑那是他自己編造的，那不是降壇人，絕對不是降壇，我很懷疑是他自己捏造的，因為跟我以前在福建看到的完全不相同，那一種扶鸞我相信，因為扶鸞的人本身不認識字，不會寫字，這個是個知識分子；所以叫乩童。

以後學佛，我把這事情請教章嘉大師，章嘉大師告訴我，請崇扶鸞確有其事，但是他所請到的都是靈鬼，說請到什麼佛、什麼菩薩、什麼仙人都是假的，冒充的。他說：何以見得？你自己沒有德行，譬如你的心術不正心懷欺詐，你要想去請總統到你家作客、請部長到你家作客、請大學校長到你家作客，人家肯來嗎？不肯來，可是你發請帖了，外面有一些地痞流氓看到，我們去冒充，就這麼回事情。章嘉大師講得很有道理，我們聽了能理解，靈鬼冒充佛菩薩、冒充仙人。他們常常請濟公，絕對不是真的濟公來了，假的、冒充的。但是這些靈鬼大多數都不是惡意的，想藉機會修一點福，他有小通，小事情很靈，大事情就胡說八道。因為他很靈驗，所以大家很相信。

而且章嘉大師告訴我，滿清亡國就亡在扶鸞上，怎麼回事？慈禧太后最喜歡這個，慈禧太后在宮廷裡面把讀經廢除了，從前一些

帝王請法師到宮廷裡面講經說法，她把這廢除了，取而代之是搞駕乩扶鸞，國家大事完全在駕乩扶鸞裡面決定，清朝亡國。中國古聖先賢教誨我們：「國之將興聽於民」，你懂得民意你的國家會復興，「國之將亡聽於神」，聽鬼神的國家怎麼會不亡？聽於神為什麼會亡國？你的心術已經不正，你心邪了，心邪與妖魔鬼怪感應，不會與正神感應，更不可能與佛菩薩感應，心邪。慈禧太后心就不正，所以感應得來的都是些靈鬼，不是真的神，不是真的佛菩薩，她上當了。她欺騙別人，鬼神也騙她，因果報應就如是。你對人民真誠，正神、佛菩薩對你真誠，你對人民用欺詐、詐術，妖魔鬼怪也用你的這一套東西對付你，什麼樣的因得什麼樣的果報。章嘉大師是清朝的國師，他把這樁事情告訴我，我明白之後就曉得這事情是有，小事你們問問可以，大事決定不能相信。

「符咒」是道教的，畫符念咒，靈不靈？《了凡四訓》裡面就講過，符籙家，畫符念咒的這些道士，這一道符畫的時候，筆點下去這一點叫「混沌開基」，一道符畫完成，一個妄念都沒有，這道符靈。所以平常他練習，練得很熟，速度很快，時間愈短保持沒有雜念愈容易，時間長很不容易保持。佛門裡面念咒也如是，咒愈長效果愈大，什麼原因？你保持真誠心的時間長久，但是很不容易。像楞嚴咒那麼長，有一個雜念進去就不靈，整個咒就不靈了。所以古大德才說「念經不如念咒」，為什麼？經更長，「念咒不如念佛」，愈短愈容易受持，不許雜念在裡頭。

我們念這一句佛號，最簡單的「阿彌陀佛」四個字，我勸人念十聲，為什麼？十聲裡面不夾雜妄念辦得到，「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛」接著十句，大概一兩分鐘、兩三分鐘，心裡頭一點雜念都沒有，這句佛號有不可思議的效果。為什麼？它符合「不懷疑、不夾雜、不間斷」，十句連起來不間斷，就是大勢至菩薩教給

我們的「淨念相繼」。「都攝六根，淨念相繼」，兩三分鐘可以做得得到，一天做九次，慢慢把功夫延長，從這裡開始幹，功夫很得力。如果一天你要是念幾千聲、幾萬聲，裡頭統統夾雜著妄想雜念，沒有效果。我們懂得原理原則，知道用什麼方法產生不思議的效果。所以我們的功課要多做，一天多做，能多做最好，一次不要超過三分鐘，希望在三分鐘當中不夾雜毫分不善，不夾雜毫分不敬，這是做功夫的訣竅。我們能把三分鐘延長到五分鐘，就是說把十句佛號延長到二十句，由二十句延長到三十句，這要慢慢做，急不得的。如果發現有一個雜念摻雜在裡頭，馬上就改變，我還是十句，一定要得力，得力就是一定要符合「淨念相繼」這個標準，這是絕對標準。能夠做到一個小時、兩個小時當中沒有雜念，上乘功夫，那是入了禪定的境界，在我們念佛法門講是「念佛三昧」，一般人決定做不到。這是講符咒。今天時間到了，我們就講到此地。