

安士全書—佛教常識當明白 悟道法師主講 (第五十八集)
2022/1/12 台灣台北靈巖山寺雙溪小築三重淨宗別院
檔名：WD19-025-0058

《文昌帝君陰騭文廣義節錄卷上》。諸位同修，及網路前的同修，大家晚上好。阿彌陀佛！請放掌。

請大家翻開《安士全書·文昌帝君陰騭文廣義節錄卷上》，請看：

附錄【道藏摘語】

從這裡看起。我們看下面這個文：

【道藏《法輪經》云。天尊誡敕道士云。若見佛圖。思念無量。當願一切。普入法門。】

前面我們學習到道藏源流，周安士居士依照記載來給我們說明道藏源流，他是考據《元都目錄》，就是在西元五七〇年，玄都觀道士他所放上去的經典目錄，這個前面我們大概跟大家介紹過《道藏》它的淵源，它的緣由就是這樣來的。

第二則是『道藏摘語』，就是在《道藏》裡面的經典摘錄，摘錄這些比較重要的法語。第一個是在《道藏·法輪經》，現在有出版《道藏》。在《道藏》裡面有一部《法輪經》。《法輪經》經文裡面講，『天尊誡敕道士』，「天尊」是道教最尊崇的、最高的稱為天尊。一般供奉三清，三清就有元始天尊，另外玉皇大帝稱為玉皇天尊，這是一個尊稱。「天尊誡敕道士」，天尊在道教他是最高的。「誡」就是教誡，「敕」，也就是說像我們現在講開示。修道的道士，『若見佛圖』，「佛圖」也是音譯，像我們一般講佛陀，印度梵文翻譯過來，佛圖。這個就是指證悟、徹悟宇宙人生真理，解脫一切煩惱的人，一般稱為佛陀，這裡講佛圖，就是佛陀的意思。

，也就是對佛教的尊重。所以天尊交代這些道士，如果見到佛陀，見到佛教這些經典，也就是我們一般講三寶，佛法僧三寶，見到這個，應當『思念無量』。「思念無量」是仰慕，「思」是思惟，「念」是憶念。而且應當要發願一切，就是普願與一切眾生共同入這個法門，要發這個願，『普入法門』。這是《道藏·法輪經》裡面有這樣的記載。

接下來是：

【《太上清淨經》云。若見沙門。當願一切。明解法度。得道如佛。】

這是《太上清淨經》，《太上清淨經》也是道家很重要的一部經典。一般《道德經》比較出名，前面我們講過，道教的經典跟佛教經典，在同時間用栴檀木去燒，道教很多經典都燒毀了，只有《道德經》沒有被燒毀。在《太上清淨經》裡面講，『若見沙門』，「沙門」是印度話的音譯，音就是我們翻它的音，就是中文的發音跟梵語發音接近的，用中文的文字把它翻譯過來。就像我們現在說美國總統叫拜登，他的英文叫Biden，就是拜登，跟Biden就很接近了，這個就是屬於音譯，翻它的音。印度話叫沙門，如果翻成中文，翻成華文的意思，沙門兩個字的意思翻作勤息，勤勞的勤，息滅的息，休息的這個息，就止息這個息，也就是佛法裡面講「勤修戒定慧、息滅貪瞋痴」。這個是佛法教學一個基本的原則，就修戒定慧。戒定慧就是息滅貪瞋痴，因為我們有貪瞋痴這個煩惱，造成六道生死輪迴。如果你要超越六道，你必須要勤修戒定慧，息滅貪瞋痴，要斷煩惱，你才能超越。所以沙門是這個意思。

在古印度，不但是佛教，其他的宗教，只要出家修行都稱沙門。所以在古印度，出家修行不是只有佛教，佛教是比較晚，像婆羅門，還有其他的九十五種外道，他們也都有出家修行，離開家庭去

修行的。就像我們中國也有道士，道士、道姑他也是離開家庭，就像佛教出家人一樣，離開家庭，住在寺院，道士跟道姑他住在道觀。西洋的，天主教他們修女跟神父也是出家的，基督教就沒有出家的，天主教有，天主教的神父、修女他們不結婚的。所以在古印度，凡是宗教裡面出家修行的人都稱為沙門。沙門翻譯中文是勤息，在我們佛教來講，勤修戒定慧，息滅貪瞋痴，這稱為沙門。後來佛教傳到中國來，這個沙門就變成是佛教出家人的專稱。出家人勤修戒定慧，如果在家人，他也勤修戒定慧，實質上講，如果在家人也勤修戒定慧，從這個實質上來講，那也是沙門。

所以這個沙門，它實質上的意義也通在家、出家。就像那個僧，僧人的僧也是印度梵語的音譯，僧伽耶，也是用中文發音，跟它那個音接近的，僧伽耶，我們簡稱為僧。翻成中文是和合眾的意思，和合眾在佛門裡面四個人以上在一起共同修學就是叫一眾，四個人以上就稱為一眾。四個人以下，就沒有成立一個眾，四個人以上就成一眾。像釋迦牟尼佛剛成道，到鹿野苑度五比丘，五比丘就五個，所以那個時候僧眾就是五個人，就是一個團體，那就四個人以上了。僧也是在家、出家通稱的。因為團體，四個人在一起共修，出家人四個人在一起共修，是一個僧眾，在家人四個人在一起共修，那也是一個僧眾，那就是說出家僧團跟在家僧團。就像我們現在中國佛教有佛教居士林，居士林是居士在領眾，在管理的，它肯定都是超過四個人，他們也算是一個僧團，在家僧團、出家僧團。所以這個僧也是在家、出家通稱的，就像法師一樣，法師也是在家、出家通稱的。出家有男眾法師、女眾法師；在家，居士，如果他有講經說法，男眾、女眾，那也稱法師，在家的法師，還是出家的法師，這個也是通稱。

另外和尚也是通稱，和尚不是專指出家人，和尚也是印度話的

音譯，翻成中文叫「親教師」，親自指導我的老師，這個叫和尚，現在話講指導教授稱為和尚。所以現在很多人看到出家人都叫他和尚，對這個名詞它的意義不了解，以為出家人就叫和尚，因為世俗都是這樣叫，叫習慣了。其實和尚不只出家人，在家人也是和尚，你在大學裡面，你的指導教授他就是你的和尚，在印度，那個就叫和尚。和尚、法師，這個是通稱，在家、出家、男眾、女眾通稱。甚至其他宗教，像法師，那也是通稱的，你看道教，它也稱法師。這些佛教的稱呼我們也要了解，這是一般的常識，要了解。

這裡講「若見沙門」，這個沙門就是見到勤修戒定慧、息滅貪瞋痴的人，這裡當然也是專指佛教的修行人。在家居士他勤修戒定慧，也叫沙門。你看《維摩詰經》，維摩詰是在家佛，釋迦牟尼佛是出家佛，佛也有在家、出家。所以這個沙門是通稱，但是佛教傳到中國來，就變成佛教出家人的專稱了。就像現在講僧，大家都以為僧就是出家人，其實在家人也叫僧。過去台中蓮社雪廬老人李炳南老居士，他有外號叫雪僧。雪廬老人，下雪那個雪，雪僧。所以那個僧也就是在家、出家通稱的，那是通稱，因為僧就是一個僧眾，一個團體。他辦台中蓮社、台中慈光圖書館，那是一個團體，他是這個團體的一分子，他也是當中的一眾。

見到沙門，根據《道藏·太上清淨經》裡面講，如果你見到佛教的修行人，那就要發願，應當發願一切『明解法度』，「明」是明瞭，「解」是理解，「法度」就是佛法。『得道如佛』，就是當願一切眾生都成佛了，應當發這個願，這個是《道藏·太上清淨經》的經文。

下面：

【《老子升元經》云。道士設齋供。若比丘。比丘尼來。當推為上座。】

這個是《道藏·老子升元經》裡面講，『道士設齋供』，「道士」，道教修道之士，「設齋」，就是供齋，佛門叫供齋。供齋就是供養齋飯、齋菜，請吃飯。如果看到佛教的『比丘、比丘尼來』，應當請他們『上座』，「上座」就是對他很尊重，請他上座。「比丘、比丘尼」，這個就不是通稱，那這個是專稱，這個只有出家男眾去受兩百五十條的比丘戒，稱為比丘；比丘尼戒有三百四十八條，另外一個說法是五百條。還沒有受比丘戒、比丘尼戒之前，有沙彌戒、沙彌尼戒。現在我們淨老和尚請出家眾學三個根，還要再加上《沙彌律儀要略增註》。《要略》是我們淨宗八祖蓮池大師從《沙彌律儀》裡面節錄的，清朝弘贊律師再把它增加註解，相當豐富。就是教我們出家眾要再加一個《沙彌律儀要略增註》，就是在家人三個根，《弟子規》、《感應篇》、《十善業道經》，出家人這個三個根再加上《沙彌律儀》，四個根。《沙彌律儀》是出家人的《弟子規》。另外女眾，她還沒有受比丘尼戒，還沒有滿二十歲，沙彌尼如果滿十八歲，她要先去受兩年的式叉摩那尼戒，就是預備學比丘尼戒的。所以沙彌尼，女眾有多一個式叉摩那尼這個戒。

比丘、比丘尼戒現代是沒有了，現在只有有名無實，現在到三壇大戒，寺院傳授三壇大戒，去受了戒，那是名字的比丘、比丘尼，有這個名義，實質上是沒有。我們中國佛教在民國初年，律宗的祖師弘一大師，在中國佛教，在民國初年大家公認的，他對律有很深入的研究，他四十幾歲出家的，專攻律部，所以他對《四分律》、《南山律》這個他很深入，所以對這個律藏，他就很清楚。所以弘一大師講中國宋朝以後就沒有比丘了，宋朝以前還有，唐宋，隋唐，宋朝以前還有，宋朝以後，元明清，到我們現在民國，就沒有比丘了。比丘只有這個名義，實質真正的比丘沒有了，在中國已經斷了。因為你要得比丘戒，必須有五個清淨比丘來親自給你傳授，

給你教導，跟他生活在一起，你都學會了，再給你授這個戒。宋朝以後就沒有真正持清淨比丘戒的比丘，沒有了。一個都沒有了，何況你到哪裡去找五個！

弘一大師還講，在他的《演講錄》裡面講，不但這個比丘戒得不到，你沒有五個清淨比丘給你傳授，你不能得戒。就連你要受個沙彌戒，沙彌十戒，二十四門威儀，沙彌戒，也要兩個清淨比丘來傳授。那一個都沒有了，到哪裡去找兩個？不但比丘戒你得不到這個戒，就是沙彌戒你都得不到，那何況比丘戒。沙彌戒再提升，才是比丘戒，沙彌戒都沒有了，那怎麼會有比丘戒！比丘尼依照比丘來學的，比丘沒有了，那比丘尼也是沒有了。沙彌尼戒、比丘尼戒也沒有了。所以弘一大師講，現在去受比丘、比丘尼戒，甚至沙彌、沙彌尼戒，我們一般出家人去受三壇大戒，第一壇就是沙彌戒，沙彌十戒，第二壇是比丘戒，第三壇是菩薩戒，受戒，那只是一個名義，實質上是得不到這些戒體，得不到。

講到比丘、比丘尼，這些常識我們都要懂，才不至於誤會，常識要懂。不是說出家了，你去受了三壇大戒，有拿了戒牒，那就是比丘、比丘尼了，那不是真的。所以弘一大師在《演講錄》裡面，他講，當時他是在泉州承天禪寺。我們台北，新北市（以前台北縣）承天禪寺很有名，很多同修都去過，廣欽老和尚的道場。廣欽老和尚他就是大陸泉州承天禪寺出家的，後來到台灣來，住在新店一個山洞，後來來土城這邊，人家供養那座山，建了承天禪寺。現在泉州承天禪寺我去過幾次，弘一大師在那邊住相當久，那個時候泉州的承天禪寺，在民國初年傳三壇大戒，請弘一大師去講，講這個戒。當時弘一大師就跟大家講，他說你們來受戒，你們是得不到戒的。他說我要跟你們講真話，不能給你們講假話。所以弘一大師講，我們中國宋朝以後就沒有比丘了，那你要得比丘戒，你要有五

個清淨比丘來給你傳授，那你才能得這個戒。不但比丘，沙彌，你要得沙彌戒，也要兩個清淨比丘來給你傳授，你才能得沙彌戒。現在一個清淨比丘都沒有，那怎麼會得戒！所以給大家開示，弘一大師講，大家受了這個戒，你去外面千萬不要自己稱自己是比丘、比丘尼，他說這個罪過就很重了。那是有名無實，不能自己自稱比丘，或者比丘尼。所以弘一大師他引用一個比喻，當時在大陸，民國初年那個時候，他就引用軍隊，比如說，他說陸軍總司令，他說你不是總司令，那你去外面說你是總司令，那你恐怕會被抓去槍斃，你冒充的，那你恐怕會被抓去槍斃，這犯罪的。那你世間一個總司令，你去冒充都有罪，何況比丘、比丘尼，那是地位非常尊貴的。

一個真正的清淨比丘、比丘尼，那不得了，為什麼？你真正得到了清淨比丘戒，能夠受持這個清淨的比丘戒，你得了這個戒，受持這個戒，你就能證果，你就證阿羅漢果，你就超越三界了。所以有一個人真正得了比丘戒，欲界第六天有一層天是天魔住的，天魔波旬，他的魔宮震動，天魔就很恐慌，他就想盡辦法來障礙。因為你能夠持真正的比丘戒，你就能超越三界了，他又少了一個子孫了，天魔很不喜歡看到人超越三界，所以他就會來障礙。像釋迦牟尼佛示現在菩提樹下八相成道，有魔都會來障礙。魔宮震動，天魔就恐懼了，又有一個人他有能力超越三界，不得了的事情。你看欲界第六層天那個天魔都震動，害怕了。

所以比丘它也是印度梵語的音譯，它翻成中文有三個意思，第一個是乞士，第二個破惡，第三就是怖魔。乞士，因為比丘他自己沒有燒飯的，沒有煮飯，佛陀當年的制度，出家的比丘都要去托鉢，拿個鉢去沿門托鉢，在家人他供養一些飲食，就放在鉢裡面。比丘是乞食為生的，他自己也不能去種菜、種稻米，在比丘戒是不允許比丘去種菜，只能去托鉢，去向人家要飯。那個乞就是像我們中

國講乞丐，乞丐不是都是向人家要飯？但是這個沒有翻成乞丐，翻成乞士，就是區別跟一般的乞丐不一樣。像我們中國乞丐都是向人家要飯，這個乞士他要飯是跟乞丐一樣的，向人家要飯，但是這個出家人他是有學問的，有道德學問，不是一般的乞丐。這個士，是中國士農工商，士就是現在講的知識分子，他是有學問的，不是一般的乞丐，所以翻為乞士。去乞食，向人要飯來維持這個色身，維持這個身體的體力，這是乞飲食。一方面向佛陀乞化法食，學佛法。向佛乞求法食，向一般的人乞求飲食，這個是乞士。所以乞求飲食，維持色身；乞求法食，是滋養法身，長養法身。第二個意思是破惡，這個惡就是指心中種種煩惱，貪瞋痴慢這些煩惱，比丘勤修戒定慧，就息滅貪瞋痴，斷煩惱，達到了生死、出三界這個目標，這是破惡，破煩惱惡。第三個意思是怖魔，就是六欲天的天魔希望一切眾生統統不要出離三界，不要了生死，在他的掌控之下，永遠受他控制。如果有人真正能持比丘戒，他就有能力超越三界，他又少了一個魔子魔孫，他不能掌控了，所以天魔就很恐懼。所以有人真的得了比丘戒，魔宮就震動，魔王就怖畏起來，恐怖了。這個比丘，有的經典翻成苾芻，像玄奘法師翻譯的他翻成苾芻，那個都是音譯。鳩摩羅什翻成比丘，玄奘法師翻成苾芻，那是同樣的意思。所以這個比丘有這三個意思。

怖魔，蓮池大師在《竹窗隨筆》他也講了，他說現在出家人去受三壇大戒，他說那個魔王一點都不害怕，一點都不會恐怖。為什麼？假的，他也沒有得比丘戒，他沒能力超越三界。所以蓮池大師也很幽默，他說那個魔王不但不會害怕，而且魔王他們都在喝酒，喝酒喝酒，不要怕，那個假的，他出不了三界，不要擔心。喝酒喝酒，不要怕。真的，那個魔才會怕，假的他不怕。假的，你超越不了，魔知道你是有名無實，你不是真的比丘，你哪有能力超越三界

，不可能。所以現在你看出家人那麼多，去受三壇大戒，如果不是真正的比丘，魔王一點都不怕。真的，他就怕了。

在我們中國，最早是蕩益大師講的，弘一大師他也學蕩益大師在戒律方面，蕩益大師不但是我們淨宗九祖，他也是律宗的祖師，對戒律也很深入的研究，都很內行，都很深入。所以蕩益大師他知道我們中國宋朝以後，比丘沒有了，沒有五個清淨比丘，你去受什麼戒，你怎麼會得戒！後來他有註解地藏三經之一的《占察善惡業報經》，蕩益大師有個疏，《占察善惡業報經疏》，早期在台北景美華藏佛教圖書館曾經印過這部經。蕩益祖師，我們看他的《寒笈集》，蕩益祖師他註《占察善惡業報經》有講到，末法時期你找不到清淨比丘，你就得不到比丘戒。但是可以透過「占察懺」懺除業障，在佛前發願，如果你懺悔業障懺到輪相都清淨了，你可以在佛前受這個戒，或者你是戒壇去受這個戒，再去學這個戒，這樣也能得戒。所以蕩益祖師他就是透過這個，他得了比丘戒。他得了比丘戒，找幾個志同道合的在一起共修，後來因緣不具足，沒有辦法真正去持這個清淨比丘戒。有種種因緣，沒有辦法去持清淨比丘戒。所以他占察懺，懺了之後又得到這個戒了，但是沒有辦法去持。小乘戒可以退戒，所以他從比丘戒他退回來沙彌戒，他是菩薩戒沙彌，他稱為菩薩戒沙彌。菩薩戒，你可以在佛前受，可以得戒。菩薩戒、比丘戒，蕩益祖師都是透過占察懺，占察到清淨輪相，他受了這個戒，菩薩戒他沒有問題，他可以做到。比丘戒持了一段時間，因緣不具足，沒辦法繼續持，這就退戒，他就退到沙彌。

所以我們現在看到蕩益祖師他的著作有「菩薩戒沙彌智旭」，那個就是他退戒以後，退到沙彌去了。菩薩戒，他能夠持菩薩戒的沙彌，這小乘戒，比丘戒他做不到，他只能做到沙彌戒，這個是真正善知識，那不騙人的，那是真的，能做到他才稱，做不到，他不

敢稱比丘。所以蕩益祖師在《寒笈集》講，你做不到比丘戒，你自稱比丘，那是第一的罪，不能隨便亂稱。現在很多人不懂，受了三壇大戒，我是什麼比丘，一天到晚在造罪業，那很可怕的。不懂，沒有人跟他講，不懂。所以弘一大師講得更淺顯明白，你不是總司令，你說你是總司令，你出去就被抓去槍斃，用這個來形容比喻，你不是比丘，你出去外面說你是比丘，那你罪過很重，是地獄罪。《地藏經》也講，不是沙門，稱為自己是沙門，這個都是地獄罪，這不得了，這個不能開玩笑。

蕩益祖師的弟子成時法師，成時法師是整理《蕩益大師全集》的，他的弟子，他的學生。老師稱菩薩戒沙彌，他做徒弟的，他不敢稱沙彌，他說他是出家優婆塞。出家優婆塞就是他是現出家相，但是他不敢說他是沙彌，他說我是出家能夠持五戒的出家優婆塞。這個五戒也通在家、出家。五戒，出家人受五戒，不殺生、不偷盜、不邪淫，出家是不淫欲，後面不妄語、不飲酒都一樣。在家五戒跟出家五戒就是不邪淫、不淫欲這一條不同。這一條就是出家人他不結婚，在家人有結婚，有結婚就是不邪淫，不邪淫就是現在講，你不能有外遇，就差這個。所以他說他是出家優婆塞，他是出家，但是他只能持五戒。老師持沙彌戒，他說他只能持五戒。

弘一大師他是律宗的祖師，大家公認，弘一大師他自稱什麼？我們看他的《演講錄》，他說他是出家持多分戒的優婆塞。多分戒，因為這個五戒它是可以分開受的，五戒一次全部受叫具足，就是滿分戒，滿分就是說你五條全部都受，這個就圓滿了，五條都受了。如果你這個五條，你覺得哪一條我還做不到，那一條可以先不要受，受了你就要去做到了。第一條不殺生，第二條不偷盜，第三條不邪淫，第四條不妄語，第五條不飲酒。弘一大師他為什麼說他五戒沒把握，他不敢稱出家優婆塞？他說五戒第二條不偷盜戒，他沒

有把握，其他四條他有把握他能做到。他說第二條不偷盜戒，他說那個戒相很細，就是你犯了偷盜戒自己不知道。所以他說這條戒，他沒有把握能做到，那個戒相很細。所以他有把握的就四條戒，受四條戒，四條叫多分戒。五戒如果你受五條都全部受了叫滿分戒；受三條、四條叫多分戒；受一條、兩條叫少分戒。五戒，它是可以一條一條受的，你能做到哪一條，你先受那一條，其他你做不到不要去受。為什麼？你受了這個戒，如果去犯了，多一個破戒罪。沒有受戒的人，他犯了，他那個叫性罪，殺盜淫妄叫性罪，他造這個罪業，他這個性罪，他沒有破戒罪。如果受戒的人犯了，本身那個性罪，它的性質就是有罪過的，它本身就有，你有沒有受戒，你去犯了，比如說殺生，殺生就是罪業，不管你有沒有受戒，你殺生都有果報，都是罪，那個基本上它的性質就是罪。如果你去受了戒，你犯了殺生，原本這個性罪，再加上一個破戒罪，就兩重罪。

所以這個是我們要明白的，就是多一層的破戒罪。這個破戒罪，這個戒是屬於遮戒，遮就是說預防的意思，你在佛前發願不殺生，要持五戒，就是說你受了這個戒，你要防範，預防你去造這個殺盜淫妄。五戒只有飲酒這條戒它不是性罪，它叫遮罪，遮就是你沒有受，你喝了酒，那個也不是殺生，也不是偷盜，也不是邪淫、妄語，跟那個四條戒都沒有關係。但是如果你去受了戒，那你去喝了就是有破戒，它破遮戒這個罪。受戒，這五條戒都叫做遮戒，包括沙彌戒，都叫遮戒，遮是預防的。基本殺盜淫妄叫性戒，性罪、性戒，就是你不管有沒有去受戒，犯了統統有罪。有受了戒，除了性罪，再加上破戒罪。所以弘一大師講，他只能做到多分優婆塞，出家的只能持多分戒。

從這裡我們就知道，你受五戒都不容易。弘一大師他是律宗的祖師，我們現在不要說什麼比丘、比丘尼戒，連個五戒都做不到了。

。連個五戒都做不到了，你說你是比丘、比丘尼，那不是罪過很重？所以現在有很多出家人他不懂這個，沒有深入律藏，一出家就是覺得自己是最高的，高高在上。如果說又看到這裡，「道士設齋供，若比丘、比丘尼來，當推為上座」，就去坐在上座。如果你是真的持清淨比丘戒、比丘尼戒的，你坐在上座，當之無愧，應該的。如果是假的？假的，人家這樣對你恭敬，我們要很慚愧。我們慚愧都來不及，還貢高我慢，那不是罪上加罪了？所以這個關係到我們佛教的常識，我們要明白。當然現在形像上的比丘，出家眾，如果到道觀，道士請你上座，照常禮來講，好像客人來我們請他上座，這個也不為過，用世間的常禮來講也不為過。但是自己不要以為自己是比丘、比丘尼，那可不得了。如果自己認為是比丘、比丘尼，罪過非常重，都是地獄罪，這一點不能不明白。

下面講：

【《符子》云。老氏之師。名釋迦文佛。】

《符子》講，『老氏』，就是老子，這道教的代表就是老子。儒教的代表是孔子，道教是老子。「老氏之師」，就是老子的老師，『名釋迦文佛』，「釋迦文佛」就是釋迦牟尼佛。他是拜這個為老師，拜釋迦牟尼為老師。

下面：

【《靈寶消魔安志經》云。】

在《道藏·靈寶消魔安志經》裡面講。

【道以齋為先，勤行當作佛。】

『道以齋』，「齋」就是齋戒。清除心裡的污染不淨，叫做齋，我們一般叫齋心，心清淨就叫齋，齋是清淨的意思，身心清淨叫做齋。像我們持八關齋戒，持八關齋戒就是讓我們身心得到清淨，隔離一些污染。像八關齋戒裡面有「不歌舞倡伎，不故往觀聽」，

這條戒它是涵蓋我們現在的所有報紙雜誌，現在都電視、電腦、網路，這個統統不能看，你持八關齋戒這一天統統不能看。這個也是遮戒，遮就是預防，預防你受污染。現在叫隔離，現在講隔離大家比較有概念。現在的新冠狀病毒，你要隔離，不然你會被感染，你就中毒了。所以這個齋戒就是你還沒有功夫，你還沒有那個免疫力，你不能去接觸，你一接觸，你就迷了。所以小乘戒，要遠離、要隔離。大乘菩薩戒，大乘菩薩他沒有問題，他去接觸沒有問題，他不受影響，他還會去影響眾生，他不但不被污染，還會幫助眾生清除污染。菩薩有免疫力，如果沒有菩薩的境界，沒有免疫力，你就要隔離，不然你就受污染，你心就不清淨。所以持齋，就是幫助我們身心清淨，你還沒有功夫，先不要接觸。等你定功成熟，如如不動，出去不受影響，再去接觸。所以這個齋，也是層次很多的。

「道以齋為先」，就是要持齋戒，這個不但在中國儒、道，佛教都有齋戒，你看伊斯蘭教他們有齋戒，其他宗教也有齋戒。道以齋為先，『勤行當作佛』，也是要努力修行，將來也是要作佛，作佛是應該的。佛教它不是宗教，作佛，每一個眾生都是佛，本來是佛，你本來是佛，當然你應該要作佛，你做眾生就不對了。你本來是佛，就應該要作佛，作佛是自己本分的事情。所以「勤行當作佛」。一般人都把佛沒搞清楚，以為佛就是佛教，它就是只有高下，這樣在比較。如果你讀了《華嚴經》，都平等了。為什麼？佛他成道第一部經講的就是《華嚴經》，第一句話就講，「奇哉！奇哉！大地眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。大地眾生，上至非想非非想處天，下至蜎飛蠕動，統統有，跟如來同等的智慧德相，這說明一切眾生他本來都是佛，但是現在為什麼變成這個樣子？因為被自己的妄想、分別、執著障礙了。你只要把這個妄想、分別、執著放下，你本來就是佛了，這個是平等，沒有高下。

所以無論哪個宗教，或者你信不信宗教，你都應當作佛，因為你本來是佛。那佛在哪裡？我們六根的根本性，那個就是佛。所以真正搞清楚，佛教它不是宗教，把佛當作至高無上的神來看待，就變成宗教了。所以你讀了《華嚴》，才知道佛講平等，真平等。

【上品大戒經》云。施佛塔廟。得千倍報。布施沙門。得百倍報。】

這個也是《道藏·上品大戒經》，這個也講『施佛塔廟』，就是布施佛塔廟，『得千倍報』。實際上也不止千倍，《地藏菩薩本願經》講，你修佛塔廟，或裝理經典，布施，那是捨一得萬報，萬報就是萬倍。這裡講千倍，也是相當殊勝了。布施佛的塔廟，這個塔，佛塔，塔供舍利。寺廟就是供佛像，像我們現在的寺院大殿，供養佛菩薩，有出家僧人住，那你去布施，布施就很多方面了。比如說你去建造佛塔、佛廟，就蓋寺廟，供養出家人，護持出家人弘法利生，造這個塔廟，福報很大。

『布施沙門』，就是布施真正的修行人，『得百倍報』。這個在《四十二章經》也講，你供養修行人，他得的福報大小不同。《四十二章經》列了很多，它說你布施一個惡人，你請惡人吃飯，你也有福。造惡業的，你請他吃飯也有福。所以供齋請人家吃飯，不要管他好人、壞人，你供齋的人都有福。像新加坡佛教居士林，那個時候李木源居士在那裡的時候，他每天好像午齋跟晚餐，也都免費讓人家去吃的，居士林反正它都免費讓人家去吃，都不要錢，不管你有沒有信佛，你只要願意去吃素，統統可以去。甚至你一天到晚在罵佛教的人，他也可以去吃，他也沒有限制。那麼他有沒有被吃倒？他說沒有，他給我們老和尚講，愈吃愈多。他愈布施，人家看他一直布施，人家就也布施給他，送什麼東西來，都吃不完，他還要送到孤兒院、送到老人院去，愈布施愈多，沒有把居士林吃倒

，沒有。所以《四十二章經》說，你布施給惡人吃（壞人，不是好人），壞人你給他吃，你也是修福，你得什麼福。你供養一個好人，得什麼福；供養一個修五戒的，得什麼福；這樣供養阿羅漢、供養初果、二果、三果，這樣一直比照上去，這個都叫做布施沙門，修行人。像我們道場打佛七，你打齋供眾，那個也是算布施沙門。你護持寺院道場，就是布施佛塔廟，像我們這個佛堂，邱董他們夫妻發心，這個就是佛塔廟，這個得千倍報。供齋給大家來吃，大家打佛七，我們也都是提供齋飯，這個都是修福；大家來當義工，也是在修福。

下面：

【《老子大權菩薩經》云。老子是迦葉菩薩。化遊震旦。】

『震旦』是東方屬震，就太陽起來的東方，日出的地方，這個方向稱為「震」。「旦」就是早上，早晨。中國在印度的東方，我們稱印度叫西域，印度稱中國叫東震旦。在《老子大權菩薩經》裡面講，『老子是迦葉菩薩』，迦葉尊者來化身，到中國來化身當老子，『化遊震旦』，這個是《老子大權菩薩經》裡面講的。當然佛菩薩化身，他應以什麼身得度，他就現什麼身，什麼身分都可以示現，這個經典都有依據。以上這個是「道藏摘語」，在《道藏》裡面周安士居士給它摘錄，再根據經典、法語，給我們列出來有這幾部經典裡面一個摘要，給我們說明《道藏》跟佛教的一個關係。

下面「按」，就是周安士居士按照以上這兩則，「道藏源流」、「道藏摘語」，按照這兩則做個評論。

按【舊時祭醺。皆有鹿脯。清酒。今並改為乾棗。香水。】

按照以上講的，『舊時』，就是古時候，我們現在講古時候。『祭』就是祭祀的意思，好像我們說祭祖，拜祖先，或者祭拜神明，祭就是祭祀。『醺』，是祈禱神靈的一個祭禮，一個儀禮、儀規

，這個屬於祈福的，像祈福消災，它這就會祭醮，或者叫齋醮，或者叫造醮、建醮。這個在我們台灣民間道教也都有，到現在還有。有一些廟，以前我聽我父親講，是六十年才做一次醮，六十年。我記得我大概讀小學，好像十一、二歲的時候，松山地區建醮，那個做得很大。到今年大概六十年了，可能這兩年疫情，不能辦這些活動。

在道教，以前在祭祀齋戒的時候，『皆有鹿脯、清酒』，「脯」就是乾肉的意思，「鹿脯」就是鹿肉乾，鹿的肉把它烘成乾，肉乾，鹿肉的肉乾稱為鹿脯。也就是說它那個祭祀是拜殺生的，殺那個鹿，把鹿肉烘成肉乾來祭拜，還有清酒。也就是說在古時候祭醮都是有鹿肉乾，還有清酒，這樣來祭祀。『今並改為乾棗、香水』，「今」就是周安士那個時代，清朝康熙年間，距離我們現在大概有三百多年了。那個時候道教祭醮也就沒有用鹿肉，沒有用清酒，沒有用酒、肉，改做乾棗、香水了，那個就是素的，就不拜葷的了。這個也是要提倡。但現在一般的廟，還都是殺生。以前有一段時間政府它也是勸導民間不要殺生拜拜，殺生拜拜在政府來講就是浪費。但是現在的政府不敢像過去古時候皇帝，古時候皇帝都信佛，而且講因果，講因果報應，相信因果報應。現在的政府不敢講這個，現在的政府如果講你們不能殺生，殺生有因果報應，一刀還一刀，一命還一命，馬上被人家說是迷信，所以不敢講。政府勸它不敢講因果，它不敢講因果，一講因果，人家就說它是迷信，就被人家攻擊，所以不敢講。政府提倡，也只能說不要浪費，不要殺生拜拜浪費那麼多。

這一條也就是跟戒殺有關。現在人你跟他講因果，他不會接受，除了信佛的人他會聽得進去，不信佛的人根本他不相信，他聽不進去的。現在人，他比較能聽得進去的，大概就是從衛生方面來跟

他講，他比較能接受。像過去周泳杉老師講健康飲食，他分析吃肉、吃素對身體的影響，都有科學依據的，科學數據的，這個現代人比較能聽得進去。縱然他還做不到，但是他不至於去排斥、去反對。所以現代對一般不信佛的人，我們只能用這個，就是身體健康、衛生來勸導、來提倡，這個一般人他比較不會排斥，為了你身體健康。所以我們素食，過去素食餐廳很多，台灣素食餐廳很多，是好事。素食餐廳多，代表吃素的人多，餐廳才會多。吃素的人如果少，餐廳一定少。所以以前蓮池閣還沒有收起來的時候（前年疫情的關係，沒生意收起來了，也很可惜），我跟蓮池閣的老闆、他們裡面的經理都很熟悉，他們也常常跟我講，有時候我們去，看到生意很好，剛好碰到初一、十五，他們經理就跟我講，他說有很多人他今天來吃素，他平常不是吃素的，他是吃初一、十五的。就跟以前我父親一樣，我父親他只有吃初一、十五跟早上。那這樣也不錯，總比都沒有好。你吃一天，也有一天的功德。你初一這一天你不殺生，吃素，以後來生來世這一天的刀兵劫，你就沒分了，這一天的因果就跟你沒關係。這一天的刀兵劫災難，你就沒有造這個因，起碼他也有一天，不要天天造業，那後面果報不得了。

好，「道藏摘語」我們就學習到這裡。下面是：

【或拜佛念經。】

我們今天時間到了，明天再繼續來學習下面的經文。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！