

《阿難問事佛吉凶經》第三講，第一頁第三行，經文：

【不違道禁。齋戒不厭。】

從這個地方開始，這是我們講的第二段，還沒講完。前面介紹過「形像鮮明，朝暮禮拜，恭敬燃燈，淨施所安」，這四句都相當的重要。由經文來看諸位就曉得，佛法的修學，小乘與大乘佛法是一脈相承，從最基礎的修行法，與最高級的修證，可以說沒有兩樣，真是始終是一如，是不變的。『不違道禁』，「道」是說理論、道理。我們這表上有，表上講的「不違道禁」就是不違背道理，禁是講的事，就是淨戒，不違背理，也不違背事。『齋戒不厭』尤其是重要，在這裡諸位請看，「淨心曰齋」，不厭是精進。現在有很多人發生誤會，把吃素當作是齋，這是錯誤，我們要把它搞清楚。素食是素食，齋是齋，在佛法裡面稱為齋，是講日中一食叫做齋，日中現在在佛門裡面一般稱為持午，這就是齋的意思。持午嚴格的講是過中不食，這是齋，因為如果講午，在我們中國來說，十一點到下午一點鐘都叫做午時，午時有兩個小時。佛的制度是每天日中之前可以吃飯，過了中之後就不吃，凡是有沉澱的東西都不吃。他為什麼不吃？諸位也要曉得一個道理，佛陀在世那時候印度可以說是宗教之國，特別是出家人每天要到都市、村落裡去托鉢。諸位想想，如果每天要出去托三次鉢，一般人看到就要笑話，「這個修行人，一天到晚只看到他在外面托鉢要飯吃，他修的什麼行」，必定會被別人輕視，不會生恭敬心。因此，托鉢只許出去托一次，那就是每天上午出去托鉢，托回來之後大家在一起吃，而且這個時間是決定不過中，這個叫做齋。

飲食，我們中國古人也說，早晨要吃得好，中午要吃飽，晚上要吃得少，愈少愈好，這在生理衛生上來說也是很有道理的。所以佛門的飲食生活習慣是過中以後不吃。那我們要問了，一天吃一餐，營養夠嗎？現在學佛的人對於這種生活方式是十分的懷疑。我們必須要曉得，人身體實在是一部機器，現在大家科學常識比較普遍，都能夠接受，知道人體的結構就是非常巧妙的一部機器。特別是近代，軟體電子發明之後，我們人的身體各部分的器官豈不就是軟體電子的結合嗎？它構造得太巧妙了。既然是機器，當然就需要能量去推動它，而這個能量就是從飲食當中得來的。我們飲食到了腸胃，由腸胃消化，把它變成熱能，這個熱能就是我們整個身體活動力量的來源。由此可知，需要能量多的，如果你要補充少了，他的體力就要損壞。好像一部機器一樣，它需要這麼多能量來推動它，但是你補給的不夠，機器雖然在發動，對這個機器一定要損耗，要縮短它的壽命，這是必然的現象。由此可知，普通人身體體力的消耗，我們講能量的消耗，比一個修行人要大得很多，所以他要吃三餐、要吃五餐，他必須要補充那麼多；修行人他需要的少。

同樣是人，同樣是這部機器，為什麼有的需要的多、有的需要的少，我們得研究能量消耗到哪裡去了。這個事情，我在學佛初期曾經跟李老師在一起研究過這個問題。能量的消耗，我們今天講體力的消耗，百分之九十以上是消耗在妄念上，實在講與勞心、勞力都沒有多大的關係。有很多人很操心，他飲食很少，有很多人他用力氣，他飲食也不多，可見得這個事情與勞心勞力沒有太大的影響。凡是操心的人、妄念多的人，他就需要大量的熱能來補充。學佛的人最重要的就是清心寡欲，所謂是心地清淨，一塵不染，心清淨，無論是勞心勞力，需要的能量都不多，因此一餐就夠了，因為他的妄念比普通人少。到阿羅漢果的時候，四果羅漢他的心比我們一

般人更清淨，所以他一個星期只需要吃一餐飯。我們一般修行人，初學的人，一天吃一餐，阿羅漢是一個星期吃一餐。辟支佛的心更清淨，所以辟支佛我們在經典裡面看，他是半個月吃一餐。他們也是在外面托鉢，辟支佛是半個月出來托一次鉢，阿羅漢是一個星期出來托一次鉢，凡夫僧是每天出來托一次鉢。這是齋。

所以齋不是說素食，素食前面也曾經跟諸位說過，這個地方的齋戒就是佛法的修學，是生活教育。不但我們剛剛學佛這個五年接受佛門生活教育，就是五年學戒，五年以後我們可以放逸了嗎？不是的，這個五年生活教育培養了之後，一直到成佛，都是「齋戒不厭」。這個地方的齋戒在這裡我們就好講了，淨心曰齋，他達到心地清淨。不厭是精進，不疲不厭，這點很難做到，必須要事理通達，而且你照這個方法去做有得，你才會不厭，愈做愈起勁；如果你照這個方法去做，做了之後是一無所得，那你就會退轉。我們今天看到很多修行人，沒有多久的時間他退心了，他為什麼會退心？你要曉得，第一個他事理不通達，第二個他修行無所得，他怎麼不退心，他當然退心。我們今天得問，他得什麼？這個地方我們跟諸位講這個「得」字，他得什麼？他所得的就是自性三寶，所得的是這個。齋戒剛才講了，齋戒就是日常生活，就是修學，他修的什麼？修的是戒定慧。前面跟諸位說過，戒是清淨，定是正知正見，慧是智慧、是覺悟，戒定慧就是淨正覺，也就是佛法僧；慧、覺這是佛，定、正這是法，戒、淨這是僧。所以這是自性三寶，佛法僧是三寶，淨正覺是三寶，戒定慧是三寶，真正自性三寶顯現出來，而後才能夠不厭，「不厭」是從這個地方來的。這是我們接著前面講「知恥近乎勇」，不厭是大勇。我們中國古聖先賢跟我們講三達德，智、仁、勇，我們在此地，佛經裡面也看到大智、大仁、大勇。

【心中欣欣。】

『欣欣』就是法喜充滿的意思，所以佛法的修學，我們常說離苦得樂，法喜現前，這才是真正之樂。《論語》，孔子第一句話說「學而時習之，不亦說乎」，這是《論語》裡第一句，第一句含的意義非常之深長。「學」就是覺悟，「時習」是不間斷的來學習，這就是修行不厭，「時習之」就是此地講的修行不厭，諸位特別要記住，修行前面跟諸位講過。「不亦說乎」，說是喜悅，說是什麼？因為你修行不厭，你有得，你有了心得，所以你是欣欣喜悅，你法喜充滿。諸位從這個地方就能看到，我們中國儒家的教學，與佛法的確是有相通之處，所以我讀《論語》跟讀《華嚴經》沒有兩樣，諸位應當相信了。

第三段是講「現蒙護後得道」。現是講現在，現在我們蒙一切善神來保護，後來我們一定會得道，得道就是證果。請看經文：

【常為諸天善神擁護。所向諧偶。百事增倍。為天龍鬼神眾人所敬。後必得道。】

這麼幾句經文。『常』是經常，沒有間斷的，就是像前面這樣的修學，他是經常不斷的為『諸天善神擁護』。「諸天」是指二十八層天，我們這邊簡單也給諸位寫出來。這是第三段現蒙護後得道，我們看看諸天，諸是多的意思，其他宗教裡面講天講得很簡單，也講得很籠統，可以說是語焉不詳，沒講得詳細，佛法裡面講天就講得很詳細。我居住的小精舍旁邊有一個天主教堂，教堂裡面的神父是方豪先生，這在我們學術界也很有名氣，他是中央研究院的院士，是政大文學院院長。我們也常相往來，我也送了不少佛書給他看。有一次他跟我談起來，他說佛經裡面對天道說得太詳細，好像是去過似的。我說對，佛經裡面講天道，比天主教、基督教經典說得詳細太多了，連天人的生活狀況都描寫的很清楚。而且佛經裡面講天通常講二十八層天，我在此地也不能跟諸位詳細的介紹，只能

夠概略的說明。這也分三界，先從欲界看起，什麼叫做欲界？欲是有男女飲食之欲，我們通常講七情五欲，也就是說有財、色、名、食、睡這種欲望。

欲界有六層天，從下面往上面來數，先是「四王天」，四王天在佛法裡講他是護法神，到後面我會跟諸位細細的來介紹，俗稱「四大金剛」，實在上他是四天王，不是四大金剛。往上面去就是「忉利天」，忉利是印度話，翻成中國意思叫三十三，所以我們也稱它作三十三天。這個三十三是平列的，正如同我們大陸有二十八省，美國有五十個州，這種情形一樣，構成一個國家，一層天。這兩層，就是四王天與忉利天，也叫做地居天，它是在須彌山頂，忉利是在須彌山頂，四王是在須彌山的四周，稱為地居天。而「夜摩天」就離開了地，在虛空之中，夜摩也是梵語，翻成中國意思叫時分，就是時間。再往上面是「兜率天」，兜率是凡聖同居土，它有內院、有外院，外院是凡夫天，內院是彌勒菩薩的道場，我們稱之為歡喜佛。再往上面去叫「化樂天」，化是變化，樂是快樂。最上面一層叫「他化自在天」。這六層叫欲界，統統都有男女飲食之欲，這個欲愈往上面去就愈淡薄，愈往下面，這個欲望是愈粗、愈顯著。再往上面去，欲沒有了，到色界，色界有四禪十八層天，無色界有四天。所以三界一共有二十八層天。

在此地簡單跟諸位說說，現在無論是在中國、還是在外國，特別是在美國，好像禪最具有吸引力，他們也最喜歡禪宗。禪宗我們不要談別的，小乘的禪定、大乘禪定我們都不要談，我們專說世間色界的四禪。色界四禪已經離開了五欲，就是財色名食睡這個五條他確實是離開了，才能夠生到色界。所以修禪的人自己要想一想，我們見色還動不動心，我們遭受別人的侮辱、毀謗，我們生不生煩惱。果然對於財富、女色、名聞利養都不動心，才有資格生到四禪

天，就是四禪十八層天。如果世間五欲七情還會動心的話，世間禪定的果報都得不到，又如何能夠得到出世間的果報？這個道理我們必須要明瞭，而後修學才會有成就。

這是講諸天，而且此地講的諸天多半都是皈依了三寶，發心護持三寶的這些天神，善神這是泛指這些護法神。「歸結皆佑護」，凡是你在佛門裡面受過三皈五戒以上，這些天神，就是諸天善神，他一定保佑你，他一定擁護你；擁是推崇的意思，護就是保佑的意思，他推崇你，他保佑你。因此你『所向諧偶』，所向諧偶就是你在這個世間事事如意，這是所向諧偶的意思，什麼事情都很順心，都很適意。

『百事增倍』，這個事是講好事、講善事，你行好事、修善事樣樣都能得到圓滿，而且你的事業是一天比一天興旺，「增倍」就是興旺的意思。『為天龍鬼神眾人所敬』，天龍是八部護法神之首，天是講諸天，這是八部護法的首領。天有大梵天、有帝釋天，大梵天是色界天主，帝釋天就是忉利天主，有龍王、有夜叉、有乾闥婆。乾闥婆中國的意思叫做香陰，香陰是什麼意思？這類鬼神他聞到香就來了，香對他們來說是屬於信香。這是鬼神一類，經裡講他是帝釋天的樂神，忉利天主，就是帝釋天，如果需要這些人來奏樂，就燃香，香一燃，他聞到香就來了，所以他有天樂盈空。再其次是阿修羅，阿修羅翻作無端正，大概相貌都很醜陋，瞋恚心很重。但是這一類的阿修羅是皈依三寶的，皈依三寶發心為護法神。迦樓羅也是梵語，翻成中國意思叫金翅鳥，我們中國人所稱的大鵬金翅鳥。緊那羅翻作疑神，他的樣子像個人，但是頭上長了一隻角，所以我們也叫他做非人，他是像個人樣子，頭上多了一隻角。摩睺羅伽翻作大蟒，就是大蟒蛇，大蟒神，龍樹菩薩稱之為地龍。這是八部鬼神，這是名稱，他們都是皈依三寶，護持佛法的。所以為八部

鬼神以及眾人所尊敬。

『後必得道』，「後」是講現在你得諸天善神擁護，八部鬼神眾人所敬，你將來必定得道。這個地方的得道，就是我們一般講成菩薩、成佛。

【是善男子。善女人。真佛弟子也。】

釋迦牟尼佛在此地給我們做了個總結。『是』是說前面遇到明師，又能夠從明師受戒，專心不犯，精進奉行，到朝暮禮拜，淨施所安，齋戒不厭，而為諸天善神、八部鬼神大眾所尊敬這樣的人，這樣的『善男子，善女人』。在此地我們特別著重這個「善」字，善字很重要，善男子，善女人，意思是指善解、專信、依教奉行者。經中我們常常看到佛講善男子，善女人，這個「善」字關係非常之大。這是真正的佛弟子，是十方諸佛菩薩都承認的。這是答覆阿難尊者所問，學佛的人得的果報是富貴諧偶，佛給我們講到此地。

下面經文是答覆不諧偶的，答覆凶相的，為什麼會有這種現象？底下經文，這個裡面一共有五段，第一段裡面給我們講「不值明師戒乘俱無」。請看經文：

【有人事佛。不值善師。】

假設有人學佛，雖然學佛，他很不幸，他沒有遇到『善師』，沒有遇到一個明師，這個「善師」跟前面的明師是一樣的意思。由此可知，好的老師真是可遇不可求。他沒有遇到好老師，沒有好的人來指點他。

【不見經教。】

這一生沒有真正遇到佛的經教，我們不說別的地方，以我們本地而言，有許多鬼神的廟宇，他也擁有很多的信徒，他也自稱為他是在學佛，他也有經典，但是那些經典不是佛教的，我們《大藏經》裡面所沒有的，真正佛教經典他沒遇到。或者是有一、二部他遇

到了，譬如像觀音經《普門品》、《金剛經》、《彌陀經》，有很多神廟裡也念這個經本，雖然念他不解義，或者也有講解，他曲解了經義，這都叫做『不見經教』。開經偈裡面所講的「願解如來真實義」，他沒能做到，曲解了經義。

【受戒而已。】

這個『受戒』只著重在形式上，形式上他受了三皈，他受了五戒，甚至於受了菩薩戒，甚至於還受了出家戒，他對於佛法道理是一竅不通，「受戒而已」。這是講「乘戒俱無」，乘是說的學問，戒是講品德、修持，他是德、學都沒有。

第二段講「昏憤犯戒無敬詈嫉」，第三小段講「不齋殺生褻瀆經典」，我們看這兩個小段，諸位看經文：

【示有戒名。憤塞不信。】

『示有戒名』，剛才說了，他在形式上受過了三皈五戒，或者是菩薩戒，他受了戒，「示有戒名」，有名無實。他對於佛法的理論、修學的方法、戒律的精神、戒律的行持、怎麼個修法，他都不懂。『憤塞』，「憤」是糊塗，自己糊塗，昏憤！「塞」是什麼？塞就好比耳朵有東西堵塞了，善知識講開示他不開悟，像世人所說的心中茅塞，心不開竅，怎麼樣善巧方便的來演講，他也無法開竅，他也無法開悟，道理在此地。因此，他對於真正的佛法他不相信，他所信的是假佛法，他信那些鬼神，他信那些邪教，信那些邪經典，邪知邪見，他相信那個，正法他不相信。

【違犯戒律。】

『違犯戒律』，就是講他日常的行持完全違背了佛陀教給我們的理論與方法，就是修正行為的理論與方法他是完全違背了。譬如今天早晨有個老人體力很衰，我看他病很重，他來問我，要怎樣念佛才有效果？這個問題問得很重要。他家裡人說他有時候也念「南

無阿彌陀佛」，他說這很好了。我就跟他講，這一句「南無阿彌陀佛」連三歲小孩也會念，有人念的有效，有人念的無效，為什麼？經論裡頭佛常常給我們開導，「心淨則土淨」。所以念這一句佛號最重要的，我們要曉得這句佛號是什麼意思。譬如說，「南無阿彌陀佛」這六個字都是梵語，「南無」翻成中國的意思是皈依，「阿」是無的意思，「彌陀」是量的意思，「佛」是覺的意思，合起來以中國意思來說是「皈依無量覺」。前面跟諸位說過，六根觸境不迷就叫做覺，覺了當然你就是正知正見，覺悟了自然六根清淨，一塵不染。所以經論當中常常講心淨則土淨，哪有不往生的道理？決定往生。那個國土叫淨土，你自己的心清淨，清淨心生清淨土，這是必然的道理。由此可知，我們念佛求什麼？要求清淨心；換句話說，要用清淨心來念這一句佛號才有用。

他跟我講這個老人性情很不好，有時候很急躁，有的時候又哭哭啼啼，好像很痛苦。這一定他心不清淨，他有所恐懼，他病得很重，他怕死，他還有放不下，這就不清淨。不清淨念這句佛號怎麼會有效果？他行動不方便，到我這兒來，家裡有幾個人推著輪椅來看我。家裡人告訴我，病得這麼重，半身不遂，平常活動就是在自己房間。他兒子來給我講，他說房間又不敢供佛像，怕不恭敬。我說你錯了，一個健康的人，對佛恭敬，佛像應當供在佛堂裡面，生病的時候是例外，為什麼？我行動不方便，所以生病的人佛像就可以供在自己的房間裡，對著你的床鋪。你睡在床上，眼睛一睜開就看到佛像，使自己有一個感覺，一天到晚我都跟佛菩薩在一起，這樣才能往生，這是非常的時期，不能跟平常一樣。我今天就送他三張阿彌陀佛的像，為什麼送他三張？我叫他掛在自己房間的三面牆壁，無論在哪一面，他頭轉到任何一邊都看到阿彌陀佛，就掛在他自己的臥房。又送給他念佛的錄音帶，使佛號二六時中都不間斷，

他耳朵聽到「南無阿彌陀佛」，眼睛看到佛像，幫助他。還要常常跟他講，叫他把一切緣都放下，心裡什麼事都不要想。年歲那麼大，兒女都成人了，家裡頭大小事情兒女可以去照顧，自己還管它幹什麼，一心念佛求願往生，這樣才行。他年歲大了，記憶力不好，一面講一面忘記，所以要天天講，加強他的印象，使他明白這個道理。一定要以清淨心來念佛號，才會有用處，有很大的效力，能夠幫助他身體恢復健康，幫助他往生極樂世界。這個東西得明理！

這樣的人他是違背了，他不曉得這個道理，所以他「違犯戒律」。

【乍信乍不信。心意猶豫。】

有的時候相信，有的時候他又不信，感覺到佛菩薩不靈，他就不信了。諸位想想是不是佛菩薩不靈？以剛才這個念佛人來講，不是清淨心念佛，那個佛號不靈；清淨心念佛號，他就有感應，愈念心愈清淨、愈定，愈是覺悟，愈不迷惑，這就是有感應，然後在感應的時候見到佛菩薩形相來給他做證明。『乍信乍不信』的人，『心意猶豫』，猶豫是懷疑。

【亦無經像恭敬之心。】

對於佛經、對於佛像沒有恭敬心。『恭』是講恭敬，『恪』是講小心謹慎。對於『經像』他馬馬虎虎的，很隨便，沒有一點恭敬心。

【既不燒香。燃燈。禮拜。恆懷狐疑。】

平常早晚功課他也不做，所以『燒香、燃燈』都沒有。燒香、燃燈、禮拜裡頭都有很深的意思，前面講過，諸位一定要好好的記住。對於佛法的修學常常懷著疑惑，『狐疑』。

【瞋恚罵詈。惡口嫉賢。】

這是講這些人平時生活的狀況。『瞋恚』，常常容易發脾氣，

小小的不如意就不高興。瞋是形之於色，擺在面孔上這是瞋；恚是心裡不高興，雖然表面對人還很客氣，內心不高興，這是瞋恚。『罵詈』，罵是當面是罵，背後罵人叫詈。『惡口嫉賢』，對於賢能的人他嫉妒、毀謗。這是造無量無邊的罪業，還會得什麼好的果報？

這是第二小段，底下第三個小段是：

【又不六齋。殺生趣手。不敬佛經。持著弊篋。衣服不淨之中。或著妻子床上不淨之處。或持掛壁。無有座席恭敬之心。與世間凡書無異。】

到這裡是一小段，這是第三小段。『六齋』是每月初一、十四（這都是講陰曆，講農曆）、十五、二十三、二十九、三十。農曆要是月小，月小沒有三十，月小就是二十八、二十九，月大就是二十九、三十，也就是一個月最後的兩天。這六天持齋，持齋也就是過中不食，諸位一定要記住，過中不是過午，如果講過午的話，那到下午一點鐘還是午時，是過中。但是每天日中時間不一樣，諸位要嚴格的來守這個戒，氣象局有出一種天文日曆，我們一年三百六十天，每一天日中是幾點幾分幾秒都記載的非常詳細。一定要有一本天文日曆，我們六齋日才能夠守得很清淨。

六齋日這個齋固然是在形式上，形式要講求內容，如果單有表面形式沒有內容，這是沒有用處的，諸位要記住這一點。內容是什麼？就是心地清淨、光明，這個叫齋心，大家要特別記住。這個六天是特別修自己心地的清淨光明，就是一個月你修六天；希望你將來是一年到头天天、時時刻刻你的心地都是清淨光明，那就成佛了。這是講一般世間人，嚴格的要求他做不到，就希望他在初學，一個月上六天課，一個月修六天，這都是對初學人來講的。他沒做到，一個月六天修清淨心他做不到，而且他犯戒。

『殺生趣手』，趣手是親自動手，去殺生。說到這個事情這也有相當困難，譬如我們學佛之人，也受了戒，當然你不會殺人，你也不會去殺牛、殺狗，你不會的。可是蚊蟲、蒼蠅、螞蟥、蟑螂，你們諸位想想你殺不殺？你要不殺，你家裡看到這個東西就厭惡、就討厭，這個問題我們得問問怎麼辦？如果你要是殺牠，這算不算殺生？當然是殺生，而且你必定是「殺生趣手」，你自己殺生。這個地方我要告訴諸位，佛法一定要通權達變。蚊子在野外，你就不要殺牠，牠叮著你的身上，你把牠趕走就好了。在家裡面那就必須要殺牠，為什麼？在家裡，你學佛了，你家裡頭父母、兄弟、妻子、兒女他們不學佛。不學佛的人看到你，蚊蟲傳染疾病，蟑螂都是傳染疾病的，你要不殺牠，別人看到你就會毀謗，「佛不能學，學了佛的人都迷信，你看看這些傳染疾病的東西，他們都還養牠，不殺牠」。必然毀謗佛法，障礙了你的家人學佛，所以你要通權達變，這個時候要殺生。可是你要記住，這是不得已而殺生，殺牠們度你一家人，使你家人曉得學佛也講求衛生，這個不是濫殺。

同時要注意，家庭一定要保持整潔，為什麼？髒亂才會有這些東西，你這個家庭要保持得很整潔，哪有這些東西？同時要預防，譬如像這些東西，倉庫裡容易出現，廚房裡容易出現，廁所裡容易出現，凡是容易出現的地方，你不要等牠出現了再去噴殺蟲劑，那你看到牠就殺生趣手了。平常很乾淨，沒有的時候，每天晚上我們在睡覺以前，把這些地方噴一點點殺蟲劑，沒有看到東西噴一點點。這是預防，牠就不來了，牠聞到這個氣味牠不進來，我們就看不見，這樣就不殺生；不要等到看到牠的時候再去殺牠。我在南部寺院講經的時候，裡面有沒有蚊子？有蚊子。我什麼時候點蚊香？黃昏的時候，我還沒有看到房間有蚊子，我把蚊香就點著，這一支蚊香大概要點十六個小時的樣子。蚊香一點，晚上蚊子就不會到房間

來，你一隻也看不見了。不要等到滿房子都有蚊子再點蚊香，那你就殺生趣手。這就是我們做一種防禦的工作，最好這個事情不發生。所以諸位要通權達變。我們這樣做也是教人，教這些學佛的人應該要這樣做法，不要等到看到這些髒的、討厭的東西來的時候你再來殺牠。我們做一點預防的給他們看看，希望大家都能夠這樣做，避免殺生。

『不敬佛經』，佛的經典真正是法寶，是一切眾生法身慧命之依靠，這是佛出現在世間留給我們修行證果、明心見性唯一的增上緣，我們如何不尊重？這些學佛的佛弟子他不敬佛經，『持著弊篋，衣服不淨之中』。篋是什麼？篋是從前用竹子編的箱子，竹箱子，弊篋是已經破爛的、不好的箱子，舊箱子，破了不能用了，不能用幹什麼？拿來裝佛經，這很不恭敬。好的箱子自己裝衣服去了，不好的箱子去裝佛經，這是對佛經不恭敬。不敬你怎麼能會得道？擺在這些不清淨的衣服當中，或者放在妻子床上不淨之處。床是睡眠的，除非在病重的時候，臥在床上念佛，剛才我講了，病很重的時候，房間裡供佛像，使你睜著眼睛能看到，那是有病的時候，不是平常。平常佛像一定要供在佛堂，家裡沒有多餘的房間做佛堂，也應該供在客廳、起居室，不能供在房間裡。『或持掛壁』，或者是把佛經穿個線掛在牆壁上，這是我們也常常看到的，這也是不恭敬。

『無有座席恭敬之心』，座席，如果有客人到我們家，我們一定請他坐，現在坐的都是沙發、椅子，在古時候就是座席。這個書是漢朝時候翻譯的，漢朝時候我們中國人居住的房屋，就像日本榻榻米的房子。日本的房子是我們中國式的，我們中國古代的房子，日本人學去了，所以現在在日本能夠看到我們中國古文化。客人來了，我們在榻榻米上墊個蓆子給他坐，就是墊一個墊子。如果對於

這個客人尊敬，我們墊兩重墊子，這叫重席，重席是最尊敬的。貴客來了，我們蓆子上面，就是墊子上再加一個墊子，這是最尊敬的。經書座席是什麼？經書的座席就是書架，今天我們講書架。你家裡佛經如果本數少，沒有幾本，當然不必要，如果書多了，一定要做書架，要做書櫥，做書櫥比書架就更恭敬，因為書櫥它有門，能夠防灰塵，這就更恭敬。或者是不常用的書要好好的保存，一定要做書箱子，裡面再放樟腦，使這個書不容易被蛀蟲蛀，不容易損壞，要很尊重、很寶貴的來保護它。這是他沒有，看佛書與世間凡書沒有兩樣，這都是講他不敬、不尊重。

我們再看底下，下面是第四個小段，「邪信妖巫惡鬼衰耗」。我們將經文念一遍，我再跟諸位講表裡面的。

【若疾病者。狐疑不信。】

人在世間，無論是貧富貴賤，總免不了疾病來惱亂我們。到害病的時候就狐疑不信，不信佛了，平常信佛，害了病他不信佛了。不信佛找什麼？去找這些：

【便呼巫師。卜問解奏。祠祀邪神。】

這是迷惑顛倒。於是乎：

【天神離遠。不得善護。】

而召來一些：

【妖魅日進。惡鬼屯門。令之衰耗。所向不諧。或從宿行惡道中來。現世罪人也。非佛弟子。】

這就是說明這一類學佛的人，為什麼得到的是衰耗不諧偶，道理在此地。諸位看表，《論語》裡頭有這麼一段記載，「子之所慎」，子是孔夫子，孔老夫子的慎重，他有三樁事情，「齋、戰、疾」。齋是齋戒，齋戒的時候孔夫子非常慎重，為什麼？齋需要敬。這個齋是什麼？講做齋公。我在此地順便跟大家講一講，我們中國

古時候的祭祀，祭禮是非常重視的，祭鬼神。鬼神是指誰？都是指自己的祖先，就是祭祀自己的祖先。主祭是長子，祭祀的前三天，就像我們佛門講閉關，要閉三天關，就是祭祀的前三天住在一個很清靜的房子裡面。打掃出來一個房子，三餐的飯由家裡人送去，他這個三天不出門，就在這個房間裡。幹什麼？想他的祖先，想他的祖先在世時候的音容狀貌，就是佛門講的觀想，想他活在世間時候的音容狀貌。到祭祀這一天他才有感應，我們講誠則靈，感應道交，祭神如神在。天子代表老百姓祭天神、祭地神、祭山川之神，諸侯代表老百姓祭地方的鬼神，至於一般老百姓，他只祭自己的祖先。所以《論語》裡有非其鬼不祭，非其鬼就是不是自己的祖先，與自己沒有關係的這些鬼神，不必去祭他。如果你要去祭他，那就叫諂媚、巴結，這對於我們自己的人格就有損。所以，祭祀做齋公這個時候要慎重。第二是戰爭，打仗的時候要謹慎。第三就是害病，害病的時候要謹慎。所以，夫子一生最謹慎的事情就是這三樁，祭祀之前的齋戒、戰爭跟疾病。

這個人的疾病當然是非常的重要、要緊，他沒有依照佛法來修學，去找『巫師』。巫師，女的叫巫，男的叫覡，我們本省人叫乩童，這是中國古時候就有。這些人，女巫、覡童能侍奉鬼神，與鬼神交往者，這一類的人。他是不是真的可以跟鬼神交往？跟諸位說真的，確實能夠與鬼神交往。在此地我要告訴諸位，就是最近這幾天的事情，幽靈有出現。在我們圖書館常常來聽經的一個學生，劉居士，是北醫二年級的學生，他往生了。大概在他往生的第三天，就是人已經死了三天，我在圖書館講經，他出現了。那時候我們不曉得他已經死了，他來了。我們圖書館有兩個人跟他打招呼，看見他，別的人沒有注意，我也沒注意。我們館長看到他來，他在我們圖書館後面走來走去，館長還問他，還拍了他的肩膀，說你怎麼不

去聽經？但是他沒說話。另外我們圖書館悟禪師端了一杯茶給他，他也沒講話，大家也沒有在意。

再過兩天，他的母親來找他，說他已經離家有五天了，不曉得到哪裡去？到第二天，他母親打電話來說他已經死了七天。我們館長一想，我前兩天看到他來的，他死了七天，再一想有點不大對。她仔細想想那天晚上見到他的樣子，她說他沒講話，看到他的人，但是拍他肩膀好像是拍空了，沒有感覺，這才想到我們俗話講靈魂出現了，他到我們圖書館來過。可見得鬼神這個事情是千真萬確的事實，確實是有，一點不假。圖書館這幾天給他超度，他生前想出家，沒有這個緣分，死後我們滿他這個緣分，給他舉行剃度的儀式。這就是說明鬼神之事是有的，不是沒有，這是最近在我們圖書館發現的，劉居士鬼神還是到我們圖書館來聽經。

疾病了，有了病他不求佛菩薩，不求三寶，他去找這些巫師，『卜問』，就是問卦、占卜，本省裡頭有駕乩扶鸞這一類，都是屬於卜問。『解奏』，像一般道教裡，解是解冤結，奏就是奏疏，寫成疏文奏疏上帝之類的。這個用意實在講是調解，譬如跟鬼神有了過節，這個鬼神來找麻煩，他一家不太平，或者有些災難，鬼神作祟，於是請上帝來調解。調解如果對方答應了，這鬼神就離開，他的病就好了，的確是有效，不是沒有效，是這一類的。所以有的時候找這些人給他畫畫符，念念咒，燒燒紙錢，念個疏文，他病就好了，屬於這一類的。

在這個地方我們也得曉得，病要講它的原因一共有三類，這三類裡面，有生理的病，這是我們應當要曉得的，有冤結的病，還有業障病，有這三種。生理的病我們要找醫生，譬如你傷風咳嗽，你飲食起居不小心害了病，如果這個病，你去找這些巫師沒有用處，你去求佛菩薩也沒有用處，你一定要找醫生。這個病是從生理上來

的，必須要用藥物來治療，才有效。第二類的就是冤結，就是冤家，你跟他結有冤仇，這一類找巫師解奏有效，為什麼？對方如果接受調解，他就可以離開，你病就會好。所以這一類的病，醫生沒有辦法治療的。第三種最麻煩，就是業障，業障是什麼？過去世的罪業太重，或者是我們這一生造的惡業太重，這個我們稱作業障病。這種病醫生活不好，它不是生理的，也沒有辦法調解，因為他不是跟人家結的冤業，是自己做的罪業太多。那怎麼辦？經裡面講，唯一的辦法是懺悔，懺除業障，我們這個病才能夠好，才能夠恢復到正常。這是我們應當要瞭解的。

『祠祀』，這也是屬於鬼神，我們俗話講還願，大概本省也有這個習氣。如果在鬼神那個地方去許了願，許願之後你這個事情成就了，成就之後報答、還願，這個叫祠；祭之令安，我們去祭祀他，他也安了，我們自己心也得平安，這個叫祀。這叫「祠祀」，俗話就叫還願的這種祭祀。他解奏、祠祀、邪神，『邪神』是什麼？不應當祭的鬼神，你去祭祀他，譬如我們世間所謂的狐仙、鬼神、王爺公之類的。這些的確與我們自己不相干，你不去找他，他也不會找你，你去找他，他就找你。這些實在說就跟我們世間的流氓一類一樣，都不是善神。你想想看，這些流氓你平常不去交結他，他也不會來找你，他不會來找你做朋友；你平常去找他，跟他打交道，好了，他固然能夠幫你一點忙，可是也常常會找你的麻煩。我們中國人祭鬼神，這個鬼神都是指祖先，那與我們關係太大了。我們祭祖先是為了報恩，不是我們祖先我們就不需要去祭他，他也不會怪我們。這是講祠祀、邪神，幹這個事情。

你這樣去做，前面所講的天神、護法神遠離了，為什麼？因為你已經行邪道，你不是在正道上，所以護法、正神他離開你，你心不在道上。『不得善護』，你沒有辦法得到這些諸天善神的擁護，

得不到諸天、善神的保佑。為什麼？因為你對於三寶、對於諸天、善神失去了信心，你去找這些妖魔鬼怪，你跟他們打交道，善神離開了。善神一離開，惡神跟著就進來，這是必定的道理，所以『妖魅日進，惡鬼屯門』。什麼叫做妖魅？古德說「在德曰常」，德是什麼？性德，從性德裡表現的行為，這個常。我們中國的文化稱為倫常，五倫、五常，五常是仁、義、禮、智、信，相當於佛法裡的五戒。不殺生是仁，不偷盜是義，不邪淫是禮，不飲酒是智，不妄語是信，在佛法叫五戒，在我們中國固有文化叫五常。這是取得人道的資格，也就是我們講的人格，人格就是這五條。「棄常為妖」，什麼叫妖？仁義禮智信都不講求，都不要了；換句話說，無仁、無義、無禮、無智、無信，這就叫妖。《左傳》裡頭有句話說「人棄常則妖興」，人要是捨棄五常，這個社會妖魔鬼怪就興旺起來，也是這個意思。由此可知，我們所要修的，佛法講修戒定慧，戒定慧裡頭把五常全部都包括了，這是人道，這是天道、菩薩道、佛道的根基。

然而我們學佛的人究竟要以什麼方法來對待鬼神？這個地方有個例子，可以做為我們的榜樣。從前，明朝時候，崑山周安士居士他著有一本書，叫《安士全書》，在我們台灣也很盛行，我們華藏法施會曾經將這個書印過兩次，贈送給大家，就是《安士全書》。周安士在世的時候，他每過一切神祠，就是神廟，我們經過我們可以到他那裡去看看玩玩，現在講觀光，可以去玩玩。見到神「必祝願曰」，他給他行禮，給他說法，給他說這幾句話，「唯願尊神，發心出世，勿受血食」，這就勸他吃素，不要接受血食，培養慈悲心，「一心常念阿彌陀佛，求生淨土，早成佛道，普度眾生」。周安士是個佛教徒，他經過一切神廟去跟那個神說法，勸那個神念佛求生淨土，成佛度眾生。這應該是每一位佛弟子，遇到鬼神我們都

應當這樣的做法，這才是正確的，這才是天人師，也要做鬼神的老師。或者你見到鬼神，你給他講三皈依也可以，勸他皈依佛、皈依法、皈依僧，求生淨土，成佛度生，總是這個意思，常常勸這一切鬼神，勸他皈依三寶。

所以，不必畏懼這些鬼神，鬼神也是眾生一類，也是迷惑顛倒。我們應當要發心去度他，不應該去學他，不應該去聽命於他，你要是聽命於他，那就大錯特錯。像這一類的人，他雖然是佛弟子，可是在自己有困難的時候，他不求三寶加持，他去求這些鬼神，這是顛倒錯亂。所以說『令之衰耗』，這些『惡鬼屯門』，屯集在他家的門口，叫他衰耗。『所向不諧』，無論做什麼事情不如意、不順心，這是一個原因。另外一個原因是『或從宿行惡道中來，現世罪人也』，還有一種也是很可能的，就是你過去世惡業種子太多，從惡道當中來的。這是講你阿賴耶識裡面帶著有惡習氣的種子，在這一生遇緣他就造罪業，他造罪業當然要受果報，這是一定的道理。

這是第四個小段，佛在此地已經就下了結論，這個不是佛弟子，『非佛弟子』。雖然名字是佛弟子，可是他沒有遵守佛所講的這些理論與方法，他相違背了。所以這種人名字上是佛弟子，皈依三寶，也受了戒律，實際上他完全相違背，佛不承認他，自己認為是三寶弟子，可是佛不承認他，三寶從未承認他是弟子。這是我們應當要記住的，要反省自己到底是真佛弟子，還是非佛弟子，這是值得我們認真去反省、檢討的。

【死當入泥犁中被拷掠治。由其罪故。現自衰耗。後復受殃。死趣惡道。輾轉受痛。酷不可言。皆由積惡。其行不善。】

這一段是講什麼？講來世，現在你是事事不如意，到死了以後怎麼樣？死了以後的果報麻煩可大了。這就是死後，死後惡道輪轉

三途。『泥犁』這兩個字是梵語的音譯，意思就是地獄，所以我在這裡寫「地獄之古譯」，在經典裡面我們常常會看到這個字，曉得它是梵語，就是地獄。『由其罪故』，罪再由迷入迷，我們把罪惡的根源找到之後就是個迷，愈迷愈深，就是從迷又入迷。這是你自己造罪，自己造罪自己受報，自作自受，還有什麼話講？更大的罪業是導他迷信，領導著別人，你自己迷信，還勸導一批人跟你去迷信，這個罪過大了，這是很大的罪過。我們學佛的同修一定要曉得，自己迷信活該，你怎麼能叫別人跟你一道迷信，這個罪太重了，他罪報在地獄，在三塗。

說到這個地方，我在此地跟諸位講一個公案，就是講地獄，「泥犁中被拷掠治」，在地獄裡頭受刑罰，這個東西到底是不是真有？我在初學佛的時候，有一位長者朱鏡宙先生，他現在還在，今年已經九十三歲，住在台中正覺寺。這些年來他年歲大了，身體不太好，還在正覺寺養病。他是章太炎先生的女婿，在抗戰期間他做過四川西康的稅務局長，因為他是個財政專家，他是個學科學的。抗戰勝利以後，他曾經做過浙江省的財政廳長。我是在民國四十二年，剛剛學佛的時候認識這位老先生，他告訴我，他到台灣來之後，就發心辦了一個「台灣印經處」。他對我學佛有很大的幫助，因為在那時候經書很不容易得到，他印經處裡頭印的那些書都是免費的贈送給我，我受他的恩惠很大。

他就告訴我他學佛的因緣，他說他是個學科學的，不相信有神佛，不相信有鬼。這個事情怎麼樣才令他相信？就是抗戰期間在四川的時候，在重慶，有一個時期他在重慶。晚上跟一些朋友們在一塊玩，玩得很晚，半夜了，大概總是夜晚一、二點鐘的時候。他回家去，回去的時候在路上，那個時候路上已經沒有人走路，而且那時候的路燈距離很遠，路燈只有四十燭光，所以是半明半暗。他走

到半途當中，發現前面有個女子，這個女子在他前面走，他們大概已經走了半個小時；就是那個女人在前面走，他在後面，半個小時他沒注意到，想想大概是有半個多鐘點。忽然之間想到，夜這麼深，怎麼可以有一個女子單獨出門？這樣一想，他頭毛都豎起來，害怕了。仔細一看，那個人有上身沒有下身，他嚇得不得了，這一嚇這個人沒有了。他從這個時候起他說我真相信了，為什麼？親自見到了，如果要不是親自見到，他說別人跟我講我不相信，親自見到，他說這個女人跟他走了半個鐘點。以後他學了佛，說這一定是觀世音菩薩示現的，他來領導我學佛的。

今天我跟諸位講是地獄一樁事情，講章太炎。章太炎是我們中國民國初年的國學大師，他的名氣很大，朱鏡宙先生是他的女婿。章太炎居士是一個佛教徒，在我們中國文學學術界是享有盛名的一代大師。他那個時候正是袁世凱當權，袁世凱就是要叫章太炎說他的壞話，罵罵他，章太炎不肯罵他。諸位曉得，值得罵的人得有資格，他說袁世凱不值得他罵。袁世凱氣起來，把他關在監牢獄裡關了一個月，關了一個月，他還是不肯罵他，認為袁世凱沒有資格接受他的罵。他在世的時候就有這個記載，曾經做東嶽大帝的判官。東嶽大帝是鬼王，他大概管五個省的樣子，判官的地位相當高，相當於祕書長。如果我們說東嶽大帝是省主席，那不止是省主席，他管五個省，判官就是他的祕書長，地位很高。章太炎白天在我們人間他要辦他的事情，晚上一躺到床上去，小鬼就抬了轎子把他接去，接到東嶽大帝那裡去，晚上去辦公，所以他就相當的疲勞，他等於沒有休息，白天、晚上都要去辦公。就有這麼一樁事情，他說有一天他試試看，他用黃紙寫了個請假條，到下午快黃昏的時候，他在門口把它燒掉，很有效，那天晚上小鬼就不來接他，東嶽大帝准了他的假。他有這些故事。

這個情形我當然不能細講，細講佔很長的時間，朱老居士跟我說得很清楚，講鬼道裡頭的情形說得非常清楚。有一次章太炎就跟東嶽大帝建議，把炮烙之刑廢除，炮烙原來是殷紂王發明的，殷朝殷商時代的刑具。是用銅柱子把它用火燒紅，使受罪的人抱在那個柱子上，俗稱作炮烙，實際上是炮烙，這個諸位要記住，炮烙是個刑具。他說這個刑具太殘忍了，我們應當把它廢除，不應該用這種刑具，太可憐了，為什麼這樣對待這個刑人？東嶽大帝聽了章太炎建議，就跟他笑笑，他說我派兩個人帶你到刑場去看，看炮烙之刑。小鬼帶他去，到那個地方就指給他看，他說你看那邊，就在此地，結果章太炎看不到。章太炎在鬼道裡面他看得到鬼，看不到地獄，那個小鬼能看到地獄，他看不到地獄。他才恍然大悟，悟到什麼？佛經裡面所講的「一切唯心造」，不是人為的。所以地獄的境界，種種『被拷掠治』，沒有人主宰，是你自心變現出來的境界。譬如說一個人壞事做多了，他晚上做惡夢，諸位想想，那個惡夢裡面，誰去威脅他？誰去治他的罪？是他自己變現的境界，自己在那裡受痛苦。地獄境界也是如此，正是佛法裡所講的萬法唯心，萬法唯識。章太炎悟明這個道理，以後也就不說了，為什麼？這種刑具是他自己變現之物，鐵床與銅柱。

『現自衰耗』，「現」是講他現世，現在世他是自自然然衰耗。『後復受殃』，「後」是講死後，死後他免不了要受三途地獄的苦報。『死趣惡道』，惡道就是指三惡道，地獄、餓鬼、畜生。『輾轉受痛』，地獄裡罪受完了之後變餓鬼，餓鬼報完了之後，再變畜生來還債。這種事、理諸位要真正明白之後，才曉得惡業不可以造，惡念不可以起，起惡念、造惡業，果報實在是不堪設想。世間人見不到，所以佛法常講「眾生畏果，菩薩畏因」，眾生造因的時候他不曉得，果報現前時害怕了，害怕有什麼用處？沒有辦法，還

是要受；菩薩怕因，不怕果報，果報來的時候逆來順受，無所謂，造因要謹慎。菩薩是個覺悟之人，絕不造惡因，絕不起惡念，所以他不受三途苦報。

『輾轉受痛，酷不可言』，「酷」是殘酷，那個淒慘的樣子不忍心說，實在也是無法可說，說不盡。總而言之是『皆由積惡，其行不善』，你要問他為什麼會有這樣的苦報、這個結果？要曉得這個惡不是小惡，這個惡不是短時間的造惡，是「積惡」，常常在造惡業。像前面就拿五常來講，不仁、不義、無禮、無智、妄語，時時在造，自己不知不覺，生生世世在造，也是不知不覺。這樣累積的惡業太大太深，一旦因緣際會，果報現前，如何能夠逃得掉三惡道的苦果？這是我們必須要謹慎的。

經文講到這個地方，佛是把答覆阿難尊者所問的，學佛人他所得的一切不如意、不稱心、既貧窮又下賤的這種果報是什麼樣的原因，佛把所以然的原因都跟我們說出來。在這段經文裡面我們曉得，如何學佛是如法的，如何學佛是不如法的。如法的修學，所得的果報一定是吉祥的，一定是諧偶的；不如法，違背了理論與方向的修學，一定是不諧偶，不吉祥的。這個事情是在我們自己修學的態度、修學的存心、修學的形式，無關於佛的教誡與經論，我們應當要明瞭。世尊非常慈悲，答覆完了之後，下面還有一段阿難並沒有問到，佛也給我們開示，那就是「訓破迷執」，訓是給我們教訓，給我們的訓斥，說明一切眾生如何的愚痴與如何的迷惑、顛倒、執著，這些都應當要斷除，如果不斷除，在菩提道上統統都是障礙。這段經文我們留著下一次再講，今天就給諸位講到此地。