

作者序

鬼——是一个百感交织的名词，它总是从人们的概念和记忆中勾起内心的怖畏、惶恐、邪崇、惊愕、毛骨悚栗等，但也未必全然谈鬼色变，有时鬼字也在陈述着悲惨、冤屈和怨恨的。当然，谈到鬼也少不了诡异、离奇、厌恶、迷信、虚幻、讽刺等等。鬼到底是什么？虽然它看不见，捉不着，摸不透，理不清，搞不懂，总是让人将信将疑，但是无可否认的，自从鬼字被创造以来，它对中华民族五千年的文化肯定有某个程度上的冲击与影响。别小看它哦，民间许多传统的习俗和文化是与鬼息息相关，不少行业也是因为鬼而萌生的。

自小我们懂事以来，有关鬼的概念不断地叠印在我们的脑海里，例如：一些家长喜欢利用鬼来恫吓调皮的孩子；也许在大家童年的记忆里，有多少回在看鬼片时，把自己的双手遮着双眼，从指缝中窥看恐怖的情节那种又惊又爱的感觉；也难忘青年时代在野外露营时，半夜大伙围绕在营火旁听鬼故事，还有到传说中的鬼屋探险和试胆的那种紧张刺激的经验。

电视和电影充斥着不一而足的鬼片，主角有东方鬼、有西洋鬼、有好鬼、有坏鬼、有衰鬼也有搞笑鬼，有人打鬼、有人爱鬼、有鬼打鬼……如此，一出又一出地描摹着屏气敛息的人鬼战、凄怆的厉鬼复仇记、荡气回肠的人鬼恋等等，这些老掉牙的长青鬼片会在一年当中的某个特别的月份里上映应节，它们都有一定的市场和影迷，剧

情越恐怖刺激，就越容易博得卖座，有小刀锯大树之功。想象力丰富的人很容易在鬼的领域找到发挥的舞台。

当鬼字与人互相搭配时，这个世间就有了人人皆可以看到的“鬼”，有酒鬼、赌鬼、色鬼、小气鬼、吝啬鬼……什么鬼都有。在资讯爆炸的年代，只要利用互联网的搜寻引擎随便打个“鬼”字，不到一秒钟之内就可以找到几百万项有关于鬼的项目，令人眼花缭乱，真真假假我们就不得而知了。所谓有求就有供，这是一般的事实。然而，为何人们总是对鬼有着一种又怕又好奇的情感？是不是生活无趣想要增添一些情趣？为了满足自我的征服感？为了试探自己的胆量？借鬼展现个人的才华和想象力？看来这种现象无不在显示着人们总是对未知的领域充满着好奇与畏惧的天性。

回到现实，这个世界上到底有没有鬼呢？鬼真的那么可怕吗？人死后变鬼吗？或者人死后什么也没有？这些需要深层揣度的课题我们将会在这篇幅中逐一逐一来探究。

在还没有进入主题之前，一些心理的调整工作是有必要的，就像一架收音机必须调整到某个相应的频率才可以收听到电台的广播；同样的，要接收到自然界传达的法则与真理，率先调整内心的频率是有必要的。应当如何调整“心的频率”呢？首先，先让我们的心情平静下来，做几口深呼吸，然后，如果你正在戴着任何眼镜的话，就请你徐徐地把它拿下来，临时置于一旁。在这世间有许许多多的人正在戴着各种各式的品牌、光怪陆离的“眼镜”，而且不少人也在同时穿戴着几副品牌的“眼镜”。也许你会

感到纳闷，一个人怎么能同时戴多副的眼镜呢？不会搞得自己头昏脑胀吗？是的，的确有许多人同时在穿戴着多副的眼镜，搞得自己迷离恍惚，看不清楚前路，一个接一个地掉入陷阱和火坑，严重的则死得不明不白，而且还要遭受长远的不幸和痛苦。这里所谓的“眼镜”是指什么呢？这些“眼镜”有多种品牌，其特色与功能也各有千秋，比较著名、普遍性流行以及广受欢迎的品牌有：

1. “断灭牌”——产品主要的功能是当人们戴上后，他们的思想就会认为人死后归灭，也没有过去世和未来世；

2. “神创牌”——产品主要的特色是让任何戴着它的人们会认为世界的一切事物皆是由神、上帝所创造；

3. “无作用牌”——产品主要的功效是让人们会认为作善事或恶事都是没有果报的；

4. “无神牌”——产品主要的特点是让人们会认为所有肉眼看不到的，又无法通过目前所谓的科技证实到的事物都不存在的，没有神也没有鬼；世界只有物质组成，没有精神的领域；

5. “宿命牌”——产品的商标为：一生的命运都是由神、上天所掌控或主宰，一切都听天由命，生命的福祸都是由神佛所赐的，已经注定，不能改变的；

6. “无因牌”——产品打着这样的商号：世界所发生的一切都是偶然的，不是因果和业力带来的；

7. “灵魂牌”——产品喊着如是口号：人是肉体与灵魂的结合体，人死后有灵魂去投胎；

8. “老鬼记牌”——产品广告的主题曲在唱着：人死后变鬼；

9. “永恒牌”——产品的卖点是：人死后有个永恒的生命，有个永恒不变的自我或梵我；

10. “泛鬼牌”——产品的箴言是：无论是患上顽疾，或遇到任何倒霉事、不祥事、奇异的大自然现象等等都认为是鬼神在作祟。

（排名不分先后）

以上大概是在这世界上受欢迎度排在前十名的“眼镜”品牌，这些都是许多人们喜欢为他们的心眼戴上的“眼镜”品牌来看待他们的人生与宇宙观的。那么，请现在就试问你自己，你正在给自己的心眼穿戴着那一种品牌的“眼镜”呢？也许你只穿戴着一副，也许你同时在穿戴着许多副，无论怎样都好，那也没有什么关系，你只需暂时把它们全都脱下，感受一下没有沉重的眼镜框压迫在心梁的那种轻快感。现在有许多眼镜族正在考虑要进行镭射矫正手术，以让自己摆脱眼镜的束缚，不如我们也让自己的心眼试试进行一场“镭射手术”吧，是完全免费而且是百分之百毫无副作用和零风险的“镭射手术”，让我们的心眼能从另一种全新不同的角度与视野来看待自己的身心和生命。当这场崭新的“镭射手术”结束后，若你还是认为这场“镭射手术”达不到你要求的水准，想继续为你的心眼戴着旧有的眼镜生活会比较好，也没关系，那是属于个人的自由，毕竟每个人都有权力依着自己目前最高的智慧来为自己未来的幸福和快乐作出最好的选择。

接着，心眼的镭射手术就要开始了。其实这个镭射手术是一个很古老的手术，是在两千六百多年前由一位自称为无可匹敌的大医王所推荐的。它虽然古老，但它在任何时代和地点都一样受用。那么，是一个怎么样的手术呢？好，心理准备好了吗？现在就让我们开始进行镭射手术。首先打开你的心眼，让以下「十不依」的“准分子镭射”对准你的心眼照射，重新塑做心眼角膜的弧度：

1. 不要只是因为他人的口传，就信以为真。
2. 不要只是因为奉行习俗传统，就信以为真。
3. 不要只是因为正在流传的消息，就信以为真。
4. 不要只是因为宗教经典、书本，就信以为真。
5. 不要只是因为根据逻辑，就信以为真。
6. 不要只是因为根据哲理、推理就信以为真。
7. 不要只是因为符合常识、外表的观察，就信以为真。
8. 不要只是因为深思所成的观点、见解、观念，就信以为真。
9. 不要只是因为教说者的威信，就信以为真。
10. 不要只是因为出家修行人是我的导师，就信以为真。

当你经过观察和分析后，认为事物与原则一致，并有助于个人和大家的善行与利益，才接受和实行。
(A.3:65)

大医王教导我们不能只是单纯的相信，而是要亲身当下的现观和执行。他要我们开发自己内在的智慧，多思

维且深入地检讨，并追根究底去亲自验证他所教的法，把信仰建立在理智上，**而不是靠盲目的相信他人、老师、伟人、经典、推敲、推测**，这是帮助我们建立正见和正信的原则。而这位大医王就是两千六百多年前曾经出现在古印度恒河一带的觉悟者——佛陀，如是对人们这样教导的。

心眼镭射手术的成功率还要依靠心的素质而定，手术成功者的心态普遍上都有许多共同的素质，其中两种最重要素质是：他们先不完全相信，但也不完全排斥，他们看似“不可知主义者”，然而他们并不是，如果有次第的方法和明晰的道路能让他们亲自一步一步去证明证实的话，他们一定允许自己努力去尝试。还有另一个重要的素质是：他们允许更高的智慧取代原本较低的智慧，就这样他们就有机会不断提升自己智慧的层次，这也是自古以来许多大智者们的成长与启开心眼之道。

至于你的内心是否拥有这些智者所共同拥有的素质，你自己就清楚不过了。

脱下了眼镜，桥正了心眼，在清明的心眼引导之下就能够更有效率地把心的频道调整到较高层次。当心的频道逐渐提升到高层次的阶段时，心已经被调到能够长时间完全止境在于一个目标的境界，然后再利用这种“止的频率”来收看来自自然界的真相和本质，这时候，真相已经不只是靠听说来或读来的，而是以自己亲身体证到的！就像一个人不再需要只靠相信天空有太阳和月亮，因为他自己亲眼看到天空的确是有太阳和月亮一样的道理。

读者们会发现在整个篇幅中频繁出现许多陌生的名词，其实这些名词就是阿毗达摩¹常见的专用术语，对上座部佛教的阿毗达摩不是很了解的读者们也许会觉得很深涩难懂，这是可以理解的，因为即使一个研读阿毗达摩多年的学者也未必能够达到融会贯通的理解度。除了仔细揣摩之外，还必须要配合实修的体验才能勉强称得上对阿毗

¹ 阿毗达摩是巴利语 **Abhidhamma** 的音译，**abhi** 为上等、卓越之义，**dhamma** 是法，译为上等、殊胜的法，出自上座部佛教传承（南传佛教）的巴利三藏经典之阿毗达摩论藏（**Abhidhamma Piṭaka**）。阿毗达摩是被视为最能彰显出佛陀的一切知智（**sabbaññutāṇāna**）之处，有别于经藏，阿毗达摩并不是生活上的演说或讨论，而是极有系统的把佛法要义进行分门、别类、整理与诠释，被形容为直接或没有受到装饰的教法。上座部正统传承的诸注疏认为，阿毗达摩的精神不单只是源自佛陀，而且其论也是佛陀亲身所教的，因为阿毗达摩的并不属于弟子智慧的范围，而是诸佛智慧的范围。在上座部的观点，阿毗达摩所教的并不是臆测的理论或哲学，也不是出自形而上学，而是开显宇宙的真实本质与真相。阿毗达摩被誉为宇宙分解器、身心的解剖刀乃确凿不移。在阿毗达摩的分解下，诸法可归类为心（**citta**）、心所（**cetasika**）、色（**rūpa**）与涅槃（**Nibbāna**）四种究竟法。究竟法是基于它们各自的自性（**sabhāva**）而最终存在，不可再分割的最小单位之法。心与心所都是精神现象（名法），色是俗语所说的物质现象（色法），这世间乃至宇宙一切万物皆是由这名色法组合而成。一共有八十九（一百二十一）心、五十二心所以及二十八种色法，它们都是有为究竟法（由于因缘和合而成之法），而涅槃是属于无为究竟法（不是因缘和合而成之法）。佛陀开示阿毗达摩的真正意义并不是为了让世人多一份世智辨聪，而是为了认识并超越自己的身心，灭除烦恼，因为阿毗达摩所提到的究竟法或诸名相都可以通过系统的禅修亲自体证到。由于阿毗达摩超越了观念、概念、语言、时间与空间，可作为摧伏外道、异说的最有效利器。许多似是而非的佛法、附佛外道和歪门邪道都在阿毗达摩的解析下无所遁形，一目了然。为了解说世间的许多现象与破除谬见，本篇幅中有引用了许多阿毗达摩的术语，并有附上浅白的注解。

达摩的了解，当然，要说能真正对阿毗达摩完全地明察秋毫的人只有佛陀而已。笔者尚在学习当中，只能尽自己有限的知识对这些名相作浅白的解释，俾使读者们有机会与阿毗达摩来个更亲切的接触与了解。希望读者们不要被这些深奥的名相感到望文生怯，因为学习阿毗达摩可以帮助我们更了解自他的身心以及物质现象的运作与规律，以便能厘清生命里许多的疑惑与错见。

在探讨真理与实相的过程中，有时是很难免会触及一些比较敏感、尖锐、具争议性的课题。当真相透露后能导致某些人的利益会有所损害，从自织的美梦回到残酷的现实，理想变成了泡沫，或者发现“我”、“我所”、“不变的识”、“永恒的本体”等在真理的范畴里已经找不到立足之处而粉碎瓦解时，就会引起他人某种程度上的反感、反驳、抗拒与不悦，就像佛陀向世人宣说自己所发现的真理后，就难免会遭受到一些外道、婆罗门、愚者们的评击、拒绝与排斥一样。如此情况至今更有加无已，尤其是当谈到无法以世俗的科学数据与常理所能解释与证明的精神领域如鬼、灵魂、识、轮回、死亡与再生的课题，不同的国家、习俗、传统、宗教信仰、甚至连同根生的各佛教传承更持有截然不同的见解、见地、主张、观点与理论。于此，身为佛陀的追随者，我们应当只遵循导师所宣说的教诲，在四十五年当中佛陀所宣说的法，无不归纳为三大原则，即是任何自认是正统的佛教传承皆一致认同的三相（tīṇi lakkaṇāni）：

Sabbe Saṅkhārā Aniccā 诸行无常

一切因缘和合之法无常。
因缘和合法（行）即是身心，
一切的色法与心法，它是无常的；
生起了必会灭去，
有了也会消失的（生住异灭，成住坏空）。

Sabbe Saṅkhārā Dukkā 诸行是苦

一切因缘和合法是苦。
因缘和合法（行）即是身心，
一切的色法与心法，它是很难忍受的苦；
因为生起之后，会老病死去。

Sabbe Dhammā Anattā 诸法无我

一切的事物，无论是因缘和合法也好，
不是因缘和合法也好，
都没有一个不变的实体（我）。
不应认为是我，或是执取为我的，视为是我的。

永恒的真理具普遍性的，不受时间与空间约束的；
无论有没有佛陀出现，也无论有没有被觉悟者发现，真理依然存在，并不会因不同的信仰、不同的佛教传承、地理、时代、众生的根器而作出任何的改变，就像万有引力定律一样，无论有没有被牛顿发现，它依然对世界的一切物质产生它的作用。真理是经得起疑者的推敲与质问的，

真理是现在就可亲见的，无过时的，真理是智者可以亲自证知的，欢迎所有的智者走进来看。

本文虽然只是围绕着鬼主题，但已经能够牵涉到很广的范围。来，让我们一起放下过去的成见与自设的框框，若自认是佛弟子的话就应该以一颗宽阔开明的心，以佛陀教导的三相为最终依据；若非佛弟子也好，也不妨抱着一颗好奇与探索的心境，就像一个充满生命活力的小孩，好奇的把他的玩具拆散后再尝试重组一样的心境来进行一场人生实验，尝试把你的人生经验、常识、主观、见解、见地“拆散”后再进行重组，也许你会有些意外收获也说不定，还可以顺便把记忆里的垃圾清掉，为生命排毒。

在还没有开始行驶汽车上路之前，我们应该绑上座位安全带；同样的，在我们还没有正式进入这主题之前有必要持守一个最重要的原则：只是对事论事而不针对某人或某某传承的前提之下来探讨这个课题。我们应该尊重每一个正统的宗教和传承，因为我们尊重每一个人为他们的幸福与快乐所作出的最佳选择，我们也尊重每一个人为他们的生命所选择要走的道路，无论一个人是无神论者、一神论者、多神论者、不可知论者都好，无论一个人有无宗教信仰都好，所有人的内心深处都有着共同的目标，那就是：要为自己的生命寻找最好的幸福和快乐，希望自己的生命不要遭受到任何的不幸和痛苦。

然而，对于一个戴着有色眼镜的心眼来说，要分辨什么是真正的幸福和快乐之道谈何容易呢？对于一个泾渭

不分、如坐云雾的心眼，怎能看得清楚在生命旅途上重重的陷阱与荆棘呢？

佛教经过两千多年的流传，已经演变出许多不同的传承主流，就单单只是一个南传上座部佛教传承都有许多不同的派系。无论是南传上座部佛教、汉传或藏传佛教，每一个宗派都在传扬着许多善法，他们有着各自净化的方法和解脱痛苦之道，在每一个传承的修行界里也肯定有着修行出类拔萃、戒德高风亮节、有涵养的修行人。每一个传承都有各自的护法信徒与护法神，我们应当尊重所有的宗教、传承与派别，以及个人的思想、言论与选择。然而，我们应该更要懂得珍惜佛陀的《掌中之叶》²——一个千载万劫难遭遇到的筏，一个能承载众生超越愁、悲、苦、忧、恼的大海洋，横渡生、老、病、死的大洪流，抵达究竟安稳的彼岸，让众生得到永恒的清凉与快乐之法筏。

笔者乃不舞之鹤，学术不高，文笔浅陋，表达能力有限，许多方面尚在学习当中，有时深深体会到书到用时方恨少的处境。若文中有出现错误或疏漏之处，望诸大方之家多多原谅与不吝指教，谢谢。

² 有一次佛陀在憍赏弥黄檀树林里对弟子们说法时，他从地上捡起了几片黄檀树叶放在手中，然后告诉弟子们说他了悟但没有宣说的法如头顶上黄檀树林里的叶子那么多，而他志在宣说的法只有像他手中的黄檀叶子那么少。为何佛陀只对弟子们宣说“掌中之叶”那么少的法呢？因为这“掌中之叶”的法是有利益的、与梵行的基础相关、导向厌离、离贪、灭尽、寂静、胜智、正觉、涅槃。

谈鬼说魅庆鬼节³

Upekkhānanda 篇

民间广泛流传着这样家喻户晓的故事：有一位叫傅罗卜的人出家为僧，虔心修炼，终成正果，成为拥有六神通的阿罗汉⁴，他就是佛陀的大弟子目连。成道后他想要度化父母以报哺育之恩，却发现亡母生于饿鬼道中。目连盛饭奉母，但食物尚未入口便化成火炭，其母不能得食。目连虽然拥有大神通，但对于其母的业报乃无计可施，于是悲哀泪泣的向佛陀求助。佛陀告诉目连，其母罪根深结，非一人之力所能拯救，应仗十方众僧之力方能救度。于是佛陀教他在七月十五僧自恣日，建盂兰盆大会，为父母供养十方大德众僧，以此大功德解脱其母饿鬼之苦，于是就有了七月十五这个供十方僧众以超度亡人的习俗。无

³ 这篇文章的因缘是笔者在缅甸帕奥禅林修行时，家妹在信函中问笔者的一些佛学问题，那时又巧逢 2006 年农历闰七月，笔者就在信中与家人分享一些佛法，并以上座部佛教的角度与观点来探讨有关鬼、轮回、业、死亡与再生的课题。

⁴ 在上座部佛教的修证中有四种圣道果位，依所断除不同等级的贪嗔痴烦恼而定义。这个果位分别是初果须陀洹 (sotāpanna)，证得初果的圣者永远不会再投生恶道，而且最多轮回七次就会得到究竟解脱；二果或称斯陀含 (sakagādāmi)，只会再回来欲界受生一次，即尽苦边；三果或称阿那含 (anāgāmi)，不再返回欲界受生，只会投生在梵天界，并于其处证得究竟解脱以及四果阿罗汉，完全断除一切贪嗔痴，已经从无始的轮回解脱出来，不再投生。

论故事的来源是否真实，故事的确劝人向善，劝子行孝，更有“天下无不是父母者”的隐喻，深受民间百姓喜爱，也有助于在社会推广孝亲仁厚的风气，是很值得我们随喜的事。

在上座部佛教的巴利经典中，其实并没有《孟兰盆经》，即没有“目连救母”这故事，所以，这里的目连应该与巴利经典中的上首弟子目犍连尊者（*Mahā-moggallāna*）非同一人。根据佛陀教导的阿毗达摩：哭泣、悲伤皆是属于嗔恚心，是与嗔根心相应的不善心⁵；阿罗汉（*arahant*）是漏尽者、完全解脱者，他已经完全破除烦恼，杀（*hata*）敌（*ari*），所有与贪根心、嗔根心和痴根心相应的不善心是永远不会在完全解脱的心中生起的。所以，已经证得阿罗汉果的目犍连尊者是不可能再感到悲伤而哭泣的。而且佛陀在《增支部·十集·生闻

⁵ 在诸八十九种心之中有十二不善心（*akusalacittāni*），它们是：1. 悦俱-邪见相应-无行；2. 悦俱-邪见相应-有行；3. 悦俱-邪见不相应-无行；4. 悦俱-邪见不相应-有行；5. 舍俱-邪见相应-无行；6. 舍俱-邪见相应-有行；7. 舍俱-邪见不相应-无行；8. 舍俱-邪见不相应-有行；9. 忧俱-嗔恚相应-无行；10. 忧俱-嗔恚相应-有行；11. 舍俱-疑相应；12. 舍俱-掉举相应。从第 1 到第 8 的不善心都是与贪根心（*lobhamūlacittāni*）相应；第 9 和第 10 的不善心是与嗔根心（*dosamūlacittāni*）相应；第 11 和第 12 的不善心是与痴根心（*mohamūlacittāni*）相应。它们之间主要是以造业时的心态、邪见相不相应、主动或受到怂恿来区分。除了因感动或喜而哭之外，所有因痛楚、忧伤、绝望、沮丧、无助、悲愤而哭泣乃至婴儿的啼哭都是和以上的第 9 或第 10 的不善心相应的。除了第 12 的舍俱-掉举相应一心之外，其余的十一种不善心都能在恶趣产生结生心，所有投生在恶趣的有情其前世临死时所生起的心就是这十一不善心的其中之一。

品·第 177 经》里有说过：在长远的轮回之中，很难找到没有投生到鬼道⁶的亲戚血缘。目犍连尊者若能以自己的神通力救母亲的话，不知要救那一世的母亲；如果要救所有母亲的话，恐怕也救不完的。再者，一切众生都依着自己的业力而受报，即使最慈悲的佛陀也无法让一切正在受苦难折磨的众生脱离痛苦，因为连拥有无上神通力的佛陀也不能违反业力的法则。

以上是佛教不同传承之间的一些区别，在这里以目连救母的故事作开场白所要传达的讯息是：虽然各传承都自称为佛教，以佛陀为最高的导师，宣称自己传承的教义是佛陀的教法，但是，事实上某一个佛教传承的观点或见地并不表示其他的佛教传承也一样的，甚至还会出现矛盾之处，接下来的篇幅中还会陆续出现许多相异的地方，这样会难免会让读者感到迷惑和混扰，难以判断真伪。虽然如此，只要能继续保持一颗开明的心，依大医王推荐的「十不依」原则审核：只要自知此教义是不善，受到智者谴责和呵毁的，若采纳并实践后会增长内心的贪、嗔、痴，必引生过害与苦恼的，那么我们就应该舍断它们；反之，只要自知此教义是善的，受到智者所赞扬的，若采纳并实践后会增长内心的善法——无贪、无嗔、无痴，将引生长远的利益与快乐的，那么我们应该修习而住，这是大医王——佛陀给予所有正在迷惑中的人们之劝导。

⁶ 虽然我们通常称鬼界的众生为“饿鬼”，实际上“鬼”是比较恰当的，因为他们所遭受的痛苦未必是饥饿，反之，有些鬼倒很有福报，这要依他们以前曾经造过的业而定。

鬼节谈鬼

相信每一年的农历七月是许多华人比较心惶惶的月份吧，而这个所谓不祥的月份还会在某一年出现两次呢，称为闰七月，如在最近的 2006 年。不知有多少华人在这段时间活得战战兢兢的，街头小报或八卦杂志也趁机打出奇谈怪论以博买，说什么闰七月发生伤亡意外的统计特别凶，搞得人心惶惶，务要学学几招自己独家的辟邪法门以自保等。为了安抚这颗焦虑不安的心，君不见在这鬼节期间，佛、儒、道、俗四家纷纷趁这热闹的传统节日来办林林总总的超度法会、水陆空全包法会、盂兰盆会、孝亲节、祭祖荐新、设食祭鬼、放灯照冥等节俗活动，也少不多彩多姿的城隍出巡、中元宴席、歌台助兴等，可以让这颗彷徨的内心暂时得到一些适度的舒缓与转移作用。在南传佛教的国家如缅甸、泰国、斯里兰卡等没有什么鬼节的概念，所以他们也毋需为自己的心理设下没有必要的郁忧。在这里我们也谈一谈鬼，再从这课题中一起探索及回归佛陀真正的教导，解开疑团莫释，破除迷信。

每逢农历七月十五为我国华人民间一年一度的中元节，也俗称为鬼节、施孤，即是和人鬼有密切关系的节庆。许多华人相信阴历七月一日是鬼门大开，鬼魂从地府释放的日子，在以后的一个月里鬼魂可以自由出入阴阳两界，民间就在这期间普遍进行祭祀孤魂野鬼，纸钱祭奠亡人以示对死去的先人怀念和求个心安理得。

这一整年当中，传统华人特别忌讳这月份，在这个鬼裹鬼气的月份里禁忌也特别多，他们尽量不动土，不置业，不搬家也不装修；新人不嫁娶、不办喜宴、否则会招惹男鬼夺新娘，女鬼诱新郎的事件；人们也尽量不出游山玩水，担心旅游时期会遭遇意外事件，而且搞不好回家时会有“不速之客”也一起跟着回家，家庭成员无端端添加了一些“人”。

如此诸事不宜的农历七月搞得房地产、车业、婚纱、酒楼和旅游业等愁云惨雾。许多航空公司的飞机票在这月份也是全年最低的，旅游行业也纷纷趁这淡季推出廉价促销。当然也有一些不信邪的人就利用这个机会捡个“大蛤蜊”（广东俚语，即便宜又货好之意），但心有所顾虑的人还是占大部分的。

在这诡异气氛缭绕的月份里，有的人会多穿一两件金饰、符咒、佛牌、符管、玉石来避邪，他们也会被逼小心翼翼、保持“正念”的说话，尽量避免说出不吉利的字眼来。同时他们也会努力“守护眼根”不乱看，以免看到不祥之物。许多人也被逼成了乖乖仔，晚上尽量少出门，好心让路给“好兄弟”，避免“撞”到他们。据说小孩子的眼睛特别灵，可以看到一些肮脏的东西，为了避免夜长梦多，很多父母在黄昏一过就把小孩关在家里，因为黄昏过后的时辰最猛，许多“好兄弟”开始出游寻食。农历七月真的那么阴森可怖吗？这是见仁见智的问题，也许对不信邪的人或拥有正见的佛弟子来说倒是一个吉祥月呢！那些不被鬼潮流牵着走的人，在光顾那些在冷季中苦苦经营的行业时往往会得到像皇帝般的待遇，服务加值之外，价

钱也好谈，而且非常的有效率，仿佛那个月只是专门为你个人服务而已，很多人真的走宝了。

无论一个人相不相信，其实真相是：这是一个重叠的世间，鬼道的众生一向来何时何地都是无所不在的，在我们周围都充满了这些众生，数量比人类还要多呢！并不是在农历七月鬼门大开后才跑出来的，这只是民间流传下来的迷信而已。所以若要说有鬼才算是鬼节，那么全年十二个月都是鬼节，只是在农历七月份时自己内心的鬼跑出来吓自己比较多而已。

至于依然不相信这个世界上有鬼的你，如果你还认自己是一位智者的话，那么你应该是拥有智者的素质：允许自己继续有探实的机会和空间，保留自己的判断。在上座部佛教的修行法门中，还完整地保存着古老的启开心眼之道。而且，目前有很多修行人按照修行次第实践后，发现这个世界上除了肉眼可以看到的众生之外，的确还有许许多多肉眼看不到的众生。当一个人能够以心眼取代肉眼来看这个世界时，就会像刚刚睁开双眼的婴儿般，兴致勃勃地重新认识这个世界。有因缘的话就应当尝试让自己去修行以开启自己的心眼后，再追根究底去证实到底有没有鬼。

告诉人们真相并不是为了要吓唬人们，也非要人们整天都在疑心疑鬼，大马华人普遍称鬼众为「好兄弟」也无不道理，在无始无终的生死流转中，已经有无数的鬼道众生曾经是我们过去世的好兄弟，居然大家曾经是「好兄弟」，为何又要对他们抱有恐惧、畏怖的心态呢？相反

的，我们应当以慈心和悲悯心⁷来对待他们，他们都是基于过去的不善业而导致投生在鬼道受苦的众生。

无论我们以什么角度来探索中元节的由来与意义，也不管盂兰盆经是否佛说，最重要的我们依然可以深切感受到中元节的祭祀和盂兰盆的施食具有双重的意义：一是阐扬怀念祖先的孝道，二是发扬推己及人，乐善好施的义举，这全是从慈悲的角度出发。所以，我们在庆赞中元的同时，应该摆脱鬼影憧憧的框框，于人与人之间或其他众生之间迎勉慈爱的高尚情操。不过感性与理智还是要到达平衡，太过感性反而很容易造成盲目的迷信，所以慈悲也必须得建立在智慧的前提上，才不至于演变成现在许多对人鬼双方皆无裨益可言的迷信与习俗。

⁷ 心所（*cetasika*）又译为心所有法、心所法、心数法，是与心同时发生的名法，心所通过执行个别专有的作用来协助心全面的识知目标。心所必须与心一起生起灭去，缘取一样的所缘（目标），它们的关系犹如国王与大臣一样必须互相依赖来执行任务。心与心所可以一杯有颜色的水作比喻：有颜色的水可比喻为正在对所缘执行作用的心，原先清纯的水是能识知目标的心，把水著色的各种不同的染料便是心所。心所一共有五十二种，可归纳为七种必须存在于所有心的心所、六种可以出现于某些善心或不善心的心所、十四种只是出现于一切不善心的不善心所以及二十五种只能出现于一切善心的美心所。无嗔（*adosa*）与悲（*karunā*）都是二十五美心所之一，而慈（*mettā*）是无嗔的另一种表现，无嗔也包括温和、友善、和谐等良好品德。

就像人类一样，鬼也是五蕴⁸有情，只是他们的色身比人类更为微细，并不是一般肉眼可以看到。他们有根门、感受、心识，能标记以及造善恶业。鬼也有分有福德与无福德，依他们各自的业力而受生。在六道当中，鬼道众生是排在畜生道后第二多种类的众生。一些有福德的鬼神会有一些由业力附带的鬼通，这是他们与生俱来的能力，并非因修行而得到的神通，就像鸟儿天生自然会在天空飞、鱼自然会在水里游、天人能知晓自己的过去世一样，这类能力叫着果报通。这些鬼神可以变化身形、隐现自如、飞行、知晓他人的心念等神变，或能够附在乩童或他人身上，所以经常招来附身在乩童的就是这类有力的鬼神。

请神还是请鬼？

“神打”是民间充满神秘色彩的降神术，俗称通灵术，是通过一些仪式后请鬼神附身，希望得到其法力之助以达到个人的目的。不同的目的请上身的鬼神也多样化，据说体弱多病的人会请“华佗”；想改善姻缘运的就请和合仙子；想驱邪的就请关帝或六壬先师等。那么，到底这

⁸ 蕴是组合之意，五蕴是指五种的组合体，再简单的分类法是将五蕴分成两大类，即色法与名法。色蕴是一堆色法的组合，其余的受蕴、想蕴、行蕴与识蕴都是一堆名法的组合，名法也是心与心所之称。简单来说，我们人类、大部分的梵天神、欲界天神、鬼、畜生、地狱众生都是一堆色法与名法的组合体而已。在无想有情天的梵天神就像植物人一样只有色法，故称为一蕴有情；无色界梵天神没有色法，只有名法而已，故称为四蕴有情。

些请来的所谓“华佗”、和合仙子、关帝、六壬先师是否真的是华佗、和合仙子、关帝或六壬先师呢？那我们就不得而知了。然而，对那些正在四处飘荡的鬼众生来说，难得有人对他们开大门，再邀请上座当神一般供奉当然不亦乐乎，就好像一个大名鼎鼎的高官打开他的门户，邀请所有在路上无家可归的流浪汉进来坐上高座，让富人奉承服侍一番。“我管你要请来的是什么佗什么仙子、什么开关帝、什么先后师，那么便宜的事怎么能够错过？先上座再说！”那些流浪鬼摩拳擦掌的说。但是宝座只有一个，怎么办？于是他们之间互相“短兵相接”，一个淘汰一个，强的淘汰弱的，福德大的干掉少福德的，如此一直到最后比较大力的，福德最好的就上了座，让人们奉承问事，风风光光地当了一天的威“神”。当然，有时也不需要经过一番打斗的，因为其他较弱的鬼知道那座位是属于一个大鬼的，所以不敢冒冒然上座，免得落得血肉横飞的下场。

恭请鬼神附身的习俗在多神教非常普遍，在许多祈福与祭祀仪式中都是少不了这些“贵宾”的。其中广为人知的大宝森节（**Thaipusam**）是印度教教徒们一年一度的盛大庆典，在大马与新加坡是个很沸腾热闹的宗教节日。大宝森节是虔诚的印度教徒向他们的神明赎罪、奉献及感恩的时节。庆典中最具看头的是信徒们身上负载着枷锁铁架，用银针刺穿舌头、双颊背着巨大的钢制弓形枷锁、双腿还被穿刺了无数鱼钩状金属针等等，他们以种种自残的行为，从一座印度神庙游行到另一座印度神庙，进行祷告及献祭，借此表示对神明忠贞不移的信仰，并祈求神明的

赐福。在整个过程中，印度教徒近乎丝毫不觉痛苦的神奇现象令人匪夷所思，他们身上不但不会流血，而且事后也不会留下任何疤痕，他们将此视为神绩的表现。科学家也无法解释这种不可思议现象，无论如何，奇迹归奇迹，科学家还是坚持他们的唯物论。

若有人主动请鬼附身的，就有一个美丽的名称叫神打、神绩或请仙；那么，至于那些不受欢迎、不请自来的鬼强行附身的呢，人们就称“夺舍”或鬼上身。有关鬼上身的课题会在下面会继续探讨，现在“时辰”未到，请耐心等待慢慢看下去。

鬼神能赐福吗？

有福德的鬼神会受到一些人的膜拜和供养，如民间家喻户晓的门神、灶神、土地神、拿督公、大伯公、王爷、关帝等，他们是住在神庙或居家里被人供奉的鬼神。有的福德鬼住在过去善业所带来的宫殿，称为宫殿鬼，终其一生孤零零地守在他的宫殿，有的则孤独的住在一个岛屿上。福报越大的鬼神统领的区域就越大，小就一个住家，中至一个村落，大至一坐山庄。然而，无论他们的福报多大也好，他们依然是凡夫，一样也有烦恼，我们可对他们表达尊敬、散播慈爱，但不应当作为我们归依和祈求的对象。为什么呢？比方说有一个农夫，每天早中晚各三次，对着他家门前的一块田地虔诚的三磕九叩、献上最上味的食物、花、香和种种丰富的供品给他的田地享用，并以最虔诚恭敬的心磕头合掌向这块田地祈求：「我亲爱

的稻田啊！我仰慕的稻田啊！您是多么的伟大啊！请您怜悯我，为我长出丰富、茂盛、像黄金般的稻米吧！」无论这个农夫如何的称赞讨好他的田地，无论他如何的乞求、希求和祈祷，他最敬仰的田地只是为他长出一堆非他想要的荆棘野草，为何一切并没有如他所愿呢？这是因为他并没有遵守铁律——因果法则。接着，他会开始叽里咕噜埋怨，并对着他的田地生气了。像这样农夫的人，我们的周围也看到不少了，认同吗？

如果他能脚踏实地，努力地在他的田地里播下最优质的种子，并付以耐心与恒心，细心地照料好他的庄稼，默默地耕耘，即使他从不作出任何的乞求、希求和祈祷，总有一天他也一定会获得他所应得到的收成，因为因果不灭的法则能确保每一份的努力和付出都不会白费。有一分耕耘，就有一分收获；没有种福田，何来有好的福报呢？

佛陀在《增支部·五集·须摩那品·第43经》中有说到：

「有五种法这是世间是可爱，可乐，可意，难得的。哪五种呢？一、长寿，二、美貌，三、快乐，四、名声，五、生天。我说这种五法在世间可爱、可乐、可意，难得之法，并不能因为乞求、希求、祈祷、多思维而得到的，如果只是因为乞求、希求、祈祷、多思维而就可以得到的话，那么，在此世上还有谁会欠缺这些呢？想要得到这五种法必须能覆修这五法之道（如布施、持戒和禅修）才能获得。」

人人都想要腰缠万贯，家财千万，但又不要老老实实在因上下功夫，却爱在果上绞尽脑汁。许多人喜欢到神庙里烧香祈福，为求得平安富贵、健康长寿等，如果真的只靠烧香或祭拜一些食物就可以求得平安富贵又健康长寿的话，那么世界上已经有很多人都是如此了，但事实上痛苦和失望的人还是那么多。而且，只是祭拜几粒水果就要求多多，真是很为难神庙里的鬼神（其实很多人在买水果时是选自己最爱吃的，祭拜完，祈愿后，收起来回家自己吃）。泼辣的女人祈求自己人见人爱，孤寒刻薄的老板祈求生意兴隆，灰烟灌肺的人祈求健康长寿，黄酒穿肠的人祈求聪明伶俐，不脚踏实地的赌徒祈求圆发横财梦，每个家长都祈求自己的儿女考得第一名，而第一名只能有一个。抱着因果错见，不老老实实在因上拿对，却老是在果上苦苦取巧的人们不断祈着种种不符合自然界法则的愿，就像没有钱存在银行的人不断地向银行讨钱一样，这年头做鬼神真的不容易，他们要吃这些祭拜品都要三思一番，太不划算了。也许那些鬼神会对他们说：“醒醒吧，人类，如果真的有那么便宜事的话，那么换你来做我，我做你好了”。

有的会请高人施五鬼运财法为自己招来正偏财，我们的身边也有不少人喜欢向鬼神讨“字”；迷信的人也将其命运的吉凶祸福全交给了鬼神掌控，升学、就业、嫁娶等人生重要的决择乃至连生病都要找鬼神问卜一番才能心安。由于这些有福德的鬼神他们的业附带了一些能力，所以他们有时确实能够在精神和物质方面有限度的帮助到膜拜供养他们的信徒。不过能否真正帮到这些求助的信徒们

最终还是得依他们自己过去的业。如果过去曾经种过如此之善因，那也许鬼神会注入一把助力让该善因加速成熟，所以有些鬼神看来是很显灵。然而，若过去不曾种过的如此之善因，无论有多大神力的鬼神也无法变现出一个如此之善果来。没有如此之因而却硬硬要挤出一个如此之果，虽然有时也会求出表面上很相似的果来，但这个果成熟并非出自于真正的因，而是在消耗其他善因来支撑着这种“伪”果，而且由于这种果所建立的根是脆弱不稳的，自然也很快的像泡沫般灭去，随后还要付出代价。在此举出一个我们皆熟悉的例子：

提婆达多（Devadatta）有很强盛的野心想取代佛陀，但又没有成佛之因，然而他依然强使非法的手段以达到目的。由于他又有过去很强的善业支助着他，比如得到阿闍世王（Ajātasattu）的护持，也有许多支持者和僧团跟随着他，所以让他感觉好像真的成了佛陀一样，殊不知这是他过去很强的善业勉强在支撑着的“佛”，在他耗损自己福报的同时，惨痛的代价就在后头等着他。

同样的，当一个人没有升官发财的因，他无论如何都无法求出一个真正升官发财的果来。即使是求到表面上看起来很相似的果，但那只是他在消损其他善业来维持着“伪果”。有的到坟地向鬼神求财，或者通过茅山术、巫术、咒语等邪术唤使鬼神以达到私利，虽然能尝到一点甜头，但毕竟通过不如法的管道以达到目的，通常是没有什好下场。天下没有免费的午餐，那些鬼神也是有烦恼的凡夫，他们能为一个人带来好处时，他们自然也要从那个人身上得到好处，当他们逮获到机会时，才慢慢来个秋后

算账。做人还是老老实实好，要尊荣富有就要种下尊荣富有的因，然后就任其果自熟，当果成熟时来得一点也不费功夫。就好像一些人看样似傻乎乎的，但财神几乎很喜欢找上门，投资经商无往不利，得心应手；反观一些人虽然聪明绝伦，但生不逢时，苗而不秀，结果潦倒一生。

在因上下功夫 老老实实
莫在果上执求 任果自熟

谈饿鬼

再回到鬼的课题。

鬼类的果报差距很大，对于那些没有福德的鬼神，在巴利经典里被称为饿鬼（peta），是指一类时常受到饥饿、口渴及其他病痛但无法减除其苦的有情。鬼界的饿鬼依各自的业力可分为许多种类，不是每一类的饿鬼都可享用到别人布施的祭食。其中比较不幸的像饥渴饿鬼（khuppipāsika-peta）、烧渴饿鬼（nijjhamatānhikā-peta）和食别人吐物鬼（vantasika）是无法享用到别人布施的祭食。因为过去的不善业，只要这些饿鬼的寿命还没尽，在其生命期间是时常感受到饥渴、病痛、炽热，时时刻刻都被火焚烧之折

磨。这些众生只能绝望地、毫无目标地漫游，他们所做的一切都是徒然的。许多饿鬼有很长的寿命，因为业力的缘故，他们许久时间都不曾见到食物和水，清澈的河水对一些饿鬼的眼中看起来是一滩脓血。即使他们看到清澈的水也无法喝到，因为守护在那里的大力鬼神会把他们痛打一顿，身上所流的血比喝到的水还要多。有的饿鬼连人们吃剩的霉饭烂菜，甚至人口吐的痰、呕出来的呕吐物、脓、血、死尸、垃圾、乃至粪便也无法吃到，即使偶尔得到，也会被其他更有力的饿鬼抢去，更别说去享用人类祭祀的供品了。在鬼界中也会出现像畜生界一样的弱肉强食，不止食物会被抢，一些弱小的鬼也会被大力鬼吃，有的饿鬼还把自己生的鬼儿吃掉的，或啃自己的肉。在鬼界就是这样苦多乐少，有福报的鬼只占了鬼类的小部分，就像我们人道一样，上流社会的人永远都是比中等和低层的人少。

对于上述受苦报的鬼，我们应当以慈心和悲悯心来看待他们，同时也以他们的例子来做借鉴，让我们对恶行更加畏惧。有了对恶行的悚惧与惭愧心⁹，就能让我们更努力守护好自己的身口意业与持好戒律，并积极的行善积福，而不是对鬼道众生抱有有恐惧的心理。其实也没有必要对他们感到害怕，反之，一颗没有自制的心、一颗无戒、坏戒、放任纵欲的人心比鬼来得更恐怖险恶。源自人

⁹ 惭（hiri）与愧（ottappa）是二十五美心所之一，一切美心肯定出现惭与愧两个心所。佛陀称此二法为世间的守护者，因为惭愧心能在没有佛法存在的世间制止广泛的不道德，免以世间陷入伦理混乱。

类的私欲、奇想、贪婪、嗔恚与愚痴而引发的战争、侵略、屠杀、酷刑、暴动、刑事、罪案等种种的人祸，试问哪一个才是真正的恐怖？是人还是鬼？真正给世间带来痛苦的到底又是谁？是人还是鬼？

人为何怕鬼？

人类普遍都有一种对未知的领域感到恐惧的本性。众所皆知，全世界几乎每一天都有人因车祸丧命，而鬼害人的奇闻天底下有多少宗呢？然而，当我们问道：“汽车可怕还是鬼比较可怕？”也许很多人会投以荒谬的眼光看着我们，想：“这是什么傻问题？汽车有什么好怕？”因为太熟悉了，车祸也非奇闻，大部分的人在驾车或坐车时都会认为车祸绝不会发生在自己身上。但我们绝对相信，那些已经或正在马路虎口丧命的受害者，他们在驾车或坐车时也一样抱有自己不会遇上车祸的想法，但偏偏就在今天他们会丧命虎口。

有多少人明明知道汽车发生意外的频率比飞机还要高出好几倍，但坐在飞机上时却老是胡思乱想，担心飞机会不会失事？反而坐在车里却不会有什么恐惧的感觉，这是一般人的常见心理，我们可以了解为什么人们对鬼会感到害怕。假设鬼也像人类和畜生一样光天化日满街走的话，那么鬼还有什么可怕？就是因为对鬼不了解和对于他们的存在性不确定，所以人们才会害怕。

同样的，因为了解，才不害怕，当一个人能够彻底的了解到生命的真相时，他将会完全从恐惧中解脱出来。

佛陀彻底了解了生命的真相，所以佛陀永远不再感到恐惧。佛陀四十五年的教化，其实也都是为了要帮众生了解生命的真相，让众生也能够从恐惧中释放出来。

鬼爱吓人吗？

长得丑陋也是一般鬼众的特色之一，由于过去各自所造恶业的强弱不一，鬼道众生也像人类一样展现出形形色色的样貌。对于凶杀案、车祸意外等不幸事件而死亡的受害者，他们多数会投生在恶趣。为何呢？由于这些冤死、横死、非时死的受害者在临死之前的心受到极度的惊吓、恐惧、生起很强烈的嗔心、不甘心、有所执著、心慌意乱、含恨而终时，在临死心路过程¹⁰所呈现的速行心¹¹

¹⁰ 心路过程（cittavīthi）俗语称为思路或思想，是诸心和心所在有情的生命里互相配合与运作来识知目标的思想过程。一共有六门心路过程，即眼、耳、鼻、舌、身的五门心路过程（pañcadvāravīthi）和意门心路过程（manodvāravīthi），每一种心路过程都包含一系列不同种类的心。一切心路过程也必须具足所需要的因缘条件才能够发生，在思想的背后并没有一个“造作者”或“自我”在运作。当诸心于根门或意门生起以便识知目标时，它们不会杂乱无章或单独地生起，而是在一系列不同的识知过程阶段，依照有条有理的次序一个接着一个地生起，这次序名为「心之定法」（cittaniyāma）。临死的心路过程也称为离心路过程，是有情整个生命期最后一段心路过程，也是最具关键性的时刻，因为有情下一生的生命状态都决定于此阶段。当有情这期生命的最后一个心路过程灭去后，其生命就快宣告结束，接着新的生命又在另一个生命界转起。

¹¹ 速行（javana）是心的十四种作用之一，它们是一连串同类的心，作用是‘快速通过’所缘，并且完全认知所缘。速行心通常呈现为七个，在晕眩时以及死亡之前最后一个心路过程只有五个。在道

是嗔心为主导，如果他们的业没有导致投生在地狱而投生为鬼的话，他们会是长得很丑陋的鬼。民间常说：“鬼吓人”，事实上并非鬼爱吓人，或许他们并不知道自己的貌不扬，而且丑陋也并非他们想要的，他们只是在承当着过去的恶业所带来的果报而已。对某些第一次看到这类丑鬼的人难免会被吓坏，但如果看惯了话会不足为奇了，就像我们平常看到一些非常丑怪的畜生一样。有时反而会觉得很滑稽，因为他们的长相实在太丑怪了。

鬼住哪里？

除了那些只需坐等信徒供献祭品的大福德鬼神，大多数的鬼道众生都与一般人一样，每天依然要为找吃而忙碌奔波。鬼有化生也有胎生¹²，有男女相之分，有家庭并能生育鬼子女，也有自己的眷属。他们并没有自己的世界，像畜生界一样，一直以来都在我们的四周与我们共处，如在森林、沼泽、坟场里等等。

德的角度里，速行心是属于非常关键的阶段。除了佛陀、辟支佛与阿罗汉，所有凡夫的世间速行必定是善心或不善心，一切身口意的善恶业都在这阶段被造下。

¹² 有四种生：一、卵生（*aṇḍaja*），有情破其卵壳而生；二、胎生（*jalābuja*），有情破其密处之膜而生；湿生（*samsedaja*），低等有情于腐肉、粪坑、沼泽、下水处而生；化生（*opapātika*），一般肉眼看不到的有情突然于某处诞生如诸天、地狱众生与大部分的鬼道众生。

一些特别肮脏的地方如垃圾场、菜市场、粪坑等也特别多鬼。此外，也有某些地居天神会住在森林、山岳、塔或寺庙里。不要以为只有偏僻、荒凉之处才有鬼神居住，人类居家的周围也住满了鬼邻居，大小植物就是他们的家。就像鸟和其他飞行的众生一样，必须附在一个固定的物体如树木、洞窟、山岗等以便能歇息和居住，鬼也需要附上一种固定的物体如树、神主牌、塑像、玩偶、石碑等，不然就会一直飘游不定。所以有人劝说不要把来历不明的玩偶、石像、石碑等捡回家，是有其道理的，尤其是那些喜欢收集古董的玩家，往往带回一些古玩后家里会发生诡怪事件。

在比丘¹³的戒律中，佛陀有制戒比丘不能自己或令他人破坏、砍伐、火烧一切草木，这并非意味着草木皆有生命，而是为了避免破坏非人¹⁴的住所。对于在家人自己种下的植物，在这方面并没有什么问题，毕竟那还是属于自己的财物，附上居住的鬼神只是不速之客，功德也比不上主人，即使主人没有预先通知而下逐客令，他们也无可奈何要离开，就像一个人刚搬进荒废已久的屋子时，他可

¹³ 比丘是巴利语 **bhikkhu** 的音译，是在佛陀的正法、律中出家，受具足戒的男人。一个男人要成为比丘并不容易，必须要具备一些先天和后天的条件才可以受比丘戒，例如：他必须是人、是男人、年龄满二十岁、不畸形残缺、非黄门或两性人、无重疾、无债务、自由身份、相信因果、不曾犯五逆罪、得到父母亲的允许等。若非过去曾经有造过殊胜的善业，是不容易具足以上种种条件的。

¹⁴ 非人是指人类以外的其他有情，通常指天神、龙、夜叉、阿修罗、鬼、地狱众生等。一般上多指为害人的鬼神。

以不必事先通知那里的老鼠就可以任意处理老鼠窝一样。只是出自于慈悲，一位佛弟子在还没有砍任何树之前还是应当预先通知附在那里的众生，请他们离开。

有关树木被鬼神寄居的故事，芭蕉树是比较广为人知的。传说附在芭蕉树的鬼神喜欢在半夜出来吸取精壮男人的精气以修炼成精，所以坊间有一个传统是芭蕉树的蕉叶需要每三年砍伐一次，以免芭蕉树长得太快而积聚太多的灵气。无论传说是真假，树木有鬼神寄居肯定是真实的。所谓“百年树人，千年树精”，树龄越大，住的鬼神也相对的越有福报与威神力，如果处理得不好，很容易感召非人干扰事件。许多地方都有一个习俗，就是在伐木的前三天会在树上贴上“砍树大吉”的红帖，以通知并请求附在该树的鬼神离开，以确保伐木工程顺利进行。当然，并不是所有的伐木者都相信树有无形的众生在居住，只知道若不遵循此习俗就会惹上许多麻烦。也有一部分不信邪的人对此禁忌不屑一顾，他们因此发生意外，轻微的有电锯离奇失灵的灵异事件，严重的就会无缘无故发疯，甚至在运载过程发生意外导致卡车里的人全部死亡。其实，我们将心比心，如果一间住得好好的屋子无端端被别人摧毁时，屋主也会作出同样的反应。

一些入森林工作、探险、远足的人，即使森林的小径或记号非常的明显可见，但他依然会迷路、离奇失踪或精神失常，乃至会无故病倒，久久却检查不出病因来。在巴利圣典中的《经集·第1品·第8经》里有记载到一群住在森林禅修的比丘受到树神的干扰，他们变化出可怕的夜叉相，并发出恐怖的声音和发出难闻的臭气让比丘无法

修行，佛陀因此因缘而开示了有名的《应作慈爱经》（*Karaṇīyamettasuttaṃ*），教导比丘们念诵此经并依经教对那里的树神散播慈爱，森林的诸神得到慈爱后出来迎接并日夜热忱地保护着诸比丘，过后比丘们最终都成就阿罗汉果。此经是上座部佛教在许多场合都有念诵的巴利护卫经¹⁵之一，也是身为上座部佛教的佛弟子应当每天要诵持的日常课诵。透过念诵此护卫经，佛弟子以慈爱发放给所有众生，化解暴戾、敌意和嗔怒。

在上座部佛教普遍念诵的巴利护卫经当中，还有几部护卫经是与非人有关系的，其中一部是《宝经》（*Ratanasutta*）。此护卫经的因缘是在佛陀时代的毗舍离城（*Vesālī*）有一年发生了严重的干旱与饥荒，死了很多人，尸体的腐臭味引来了许多非人入城而导致更多的人

¹⁵ 根据上座部佛教的传统，在三藏圣典里有一些经文具有某种不可思议的力量，能够使念诵者和听闻者免除危难，带来吉祥。从祈请念诵护卫经的邀请文中可以知道，护卫经具有能够排除不幸、达成一切成就，使痛苦、怖畏、疾病等消失的护卫作用。因此，经典的编纂者和持诵者把这一类具有护卫功效的经典编集在一起，统称为“护卫经”。在上座部佛教国家如斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝等都有在许多的场合念诵护卫经的传统。若有居士前来请求出家，比丘们会为他们念诵护卫经；有施主前来寺院作布施供养，僧众们会应邀为他们念诵护卫经。在诵戒日、入雨安居日等，僧人们会在寺院或自己的住所念诵护卫经，有许多寺院和禅修中心甚至把念诵护卫经定为每日的课诵。而在家佛教信徒们则会在逢年过节、婴儿出生、结婚喜庆、祝贺寿辰、乔迁新居、生意开张、生病、亲戚去世、追思先人等日子，邀请僧众到其家中念诵护卫经。有些虔诚的在家信徒甚至还能流利地背诵多部护卫经。

取自《大护卫经》玛欣德尊者编译

死亡，也引发了瘟疫的蔓延。饱受饥荒、非人和疾疫三种灾祸恼害的毗舍离居民就商议迎请佛陀前来消除一切灾难。佛陀了知此行将能利益到许多众生，于是就带领了五百位比丘前往。当佛陀的脚才踏上毗舍离的国土，天上立刻下起倾盆大雨来，雨水把所有的死尸冲进恒河，并把大地清洗干净。帝释天帝¹⁶也带领诸天前来。由于大威势诸天的会集，多数非人逃散了。世尊站在城门口对阿难尊者说：「阿难，你学习此《宝经》之后，拿着诸供器与离差维的王子们一起，在三道城墙之间绕行诵《宝经》作护卫。」于是，阿难尊者在诵护卫经时，用世尊之钵装满水¹⁷洒向城内各处。就在阿难尊者诵《宝经》时，那些非人四处夺门逃窜。在非人离去时，众人的病也随之痊愈。佛陀在《宝经》中吩咐诸鬼神应认真聆听此经，要散播慈爱给人类并勤勉地保护他们，佛陀在透过称颂三宝功德的真

¹⁶ 帝释天帝（*Sakka devānaminda*）为三十三天（忉利天）之主，也译为帝释天王，居于须弥山顶的喜见城，亦是佛教的护法主神。

¹⁷ 现在许多南传佛教的寺院里有出家人向信众洒水以祝福信众，这习俗是因此由来。有一些在家信徒也喜欢把出家人诵念保护经加持的水带回家喝或沐浴，他们相信经过加持过水有治病、驱邪、消灾、除霉运等的功效。其实，古人早就发现到水的奥妙，并懂得利用水来进行种种宗教祈福的仪式。近代有日本的量子力学专家在冷室中以高速摄影的方式来拍摄和观察水结晶，结果发现水有复制、记忆、感受和传达信息的能力。把经过善意、慈心、祝福、诵经加持过的水与一般的水比较，虽然肉眼看不出它们之间有什么区别，但在强力的显微镜拍下，加持过的水的结晶样貌会比普通的水显得更匀称而亮丽，线条明确，这显示水是能够接收到外界的能量与磁场的直接影响的。

实语来祝愿一切有情安乐。于此，念诵《宝经》一般上作为驱除疾疫、灾难及非人之用。

何人易见鬼？

无论是民间或佛教亦然，都有一种很普遍的理念：通常一个人在死前对身边有生命（亲人眷属）或无生命（财物）的事物存有很强的执著时，死后多会投生为鬼，然后经常徘徊出没于他们的亲人或财物处，或附近的地方。由于鬼道众生对前世有着很强烈的贪执，这使到他们易于与人界接触。换言之，人间和鬼界是相邻的，彼此的距离微小，虽然一般上正常的人并不能看到鬼类众生，但在几种特殊的情况下也有某些人能够看到这类众生，特别是那些拥有所谓“阴阳眼”的人。一般上，有两个因素让一个人会拥有“阴阳眼”，一个因素是因为过去世的业所带来的能力，是天生就拥有的，例如有一部分的小孩子从小就能看到鬼道众生，然而这种能力往往在他们长大结婚后就渐渐消失了；另一种因素是某一些人因为他们的结生心¹⁸并不是很强，所以有时心力特别衰弱时（民间称为

¹⁸ 结生心（paṭisandhicitta）是属于果报心，作用是在有情投生那一刻执行结生，把当生与下一生连接起来。有三种结生心，即三因结生、二因结生以及无因结生。除了已经完全断除轮回的漏尽者之外，一切有情的生命最后一个心路过程的死亡心灭尽之后紧接着生起结生心，象征着新一期的生命状态之肇始。三因结生表示结生心里有无贪、无瞋与慧根的美心所，是由于过去殊胜的三因善业所产生；二因结生只有无贪与无瞋，缺少了慧根心所，由过去低劣的三因善业或殊胜的二因善业所产生；而无因是完全不具有无贪、无瞋与慧根的三个美心所，由过去低劣的二因善业或不善业所产生。因

时运低迷），或者当一些人生病时心力也显得特别的弱，导致一些鬼可以把自己显现出来给这些人看见。另一种情况是可能因为过去一些恶业成熟的关系，导致这些鬼要作弄或报复而故意显现给某些人看。除此之外，拥有天眼通的人和修着慈心禅的禅修者也能看到他们。如果自己想要看到这些非人的话，可以通过次第的禅修，以培育“心眼”来如实洞见许多一般肉眼所看不见的事物，到时看得多了就会像我们现在的目光看周围的畜生一样司空见惯，没有什么好稀奇古怪的了。

奉劝无神论者和那些认为眼睛没有看到的东西就武断不存在的人更应该精进修禅来让自己的视野变得更辽阔，以摆脱自己内心封闭狭隘的主观和自设的思想极限。通常这类人的心理只是不想让自己多一份没有必要的忧虑和让自己百无禁忌，如遭遇到一些异常事件或处于阴森之地时就不必整天疑神疑鬼，自我惊吓一番，就像某人进入一座传说中有老虎出没的森林时就多自我暗示：“根本没有老虎存在的，老虎是人们迷信的产物而已”来壮胆的

也可称为根（hetu），有因的结生心如树般稳定又坚固，无因的结生心则如藓苔般既软弱又不坚固。所有先天性瞎眼、耳聋、哑巴、残废、智障（不包括在胎里发生意外或患上某种疾病而导致残缺的人，因为这类残缺也可能发生于结生心二因或三因的人）、两性或无性人都是无因结生人。过去低劣的二因善业所产生的无因结生心软弱无力，不能产生健全的眼根、耳根、性根等，而其先天性的残缺则早已潜伏在导致投生为人的业中，在这些人当中也可能会出现“阴阳眼”。由于无因结生人的心是比较软弱且无慧根，他们这一生当中是不可能佛陀的教法中有所成就，所以他们都不能在佛陀的圣法律中出家。所有恶趣有情的结生心都是无因的，据说一些动物如猫狗也能看见鬼类众生。

道理一样。其实最重要的是一个人看待事物的心态是否正确，而并非只是鸵鸟式逃避现实。我们肉眼能够看到的事物实在太渺小了，所以觉悟者形容这世间若没有真理被宣说，人们活得如眼盲人一样，一片暗冥愚昧。

看鬼道也是在造恶业吗？

投生到鬼道的众生，由于前一世临终之前怀着过去世不美好的记忆¹⁹出生到一个模糊和不确定的世界。在六道之中，由于人类的心非常敏锐，这使到人类的思想比其他众生更能造作较强的善或不善业。但比较于人类，鬼道

¹⁹ 除了佛陀、辟支佛（Pacceka Buddha）与诸阿罗汉，一切还有投生的有情在临终前会看到某些影像或体验到某些感受，它们可以是过去生中曾经造作过的善或不善业所呈现的业（kamma）、业相（kammanimitta）和趣相（gatinimitta）之一。业是生前所造下的善恶行为，这些业并不是呈现为记忆的影像，而是像在看倒退录音带一样，看回自己曾经造过的事，而且有如当时正在造作一般，自己在做回一样的事。业相即以前造业时所识知的对象、或在造业时所用的工具，比如虔诚的佛弟子临死前可能会看到比丘或寺院的影像，宰猪者临死前可能会看到宰猪时使用的刀，被宰的猪只、猪留出来的血或听到猪的哀号等。趣相是临终前出现将投生善趣或恶趣的景象，如：即将要投生天界的临终者会看到天宫、天人、马车、光、闻到异香或天乐等；将要投生人道的临终者会看到红色的母胎；将要投生鬼道的临终者通常会看到身边有许多已经往生的亲戚朋友们在“欢迎”他、或者有许多不认识的凶恶众生在骚扰他；将要投生畜生道的临终者一般上会看到森林、山谷、田野等，或者在临死的前几天他的行为会表现得像某种畜生一样；将要投生地狱的临终者则会看到牛头马面、铁狗、锁链、铁钩、地狱之火、听到地狱众生的哀号声或感到极度热或冷的感受。业、业相与趣相也是临死有情的下一生投生在哪一种生存地的预兆与有力指标。

众生的思想是比较单纯。他们是带着前一世较低劣的心识²⁰出生。由于比较缺乏智慧，他们只能呈现有限的心识与智能，通常鬼众不会有什么心思来对付或伤害人类。要知道鬼道众生其实是很低级的众生，一般上他们是无法与人类对抗。请试想一个正在承受着无奈、无助、痛苦、饥渴煎熬的有情，他们在忙着解决自身的问题都来不及了，哪有时间与心思去玩弄、整蛊、伤害他人？请大家不要被民间太多愚昧无知的迷信和鬼片所误导，里面是存有许多错误的知见与见解。大部分的鬼片为了营造出更恐怖的剧情和气氛以博得好卖而天马行空地虚构许许多多不正确的讯息，如此许多邪见就不知不觉中这样的传播。拍这些鬼片的人，不管是导演或演员，他们将会依自己的恶业而受生，如果这种业在他们临终前成熟的话将带他们投生恶道，他们也因为这种业力导致多生多世投生为鬼鬼祟祟、非常胆小的有情。如果投生为人时也非常胆小，而且经常饱受惊吓，因为他们在过去施人畏怖之故。

其实很无奈的说，这也是一个愿打，一个愿挨的问题。许多内心空虚无聊的人们喜欢寻到类似的感官刺激，正常的人是花钱享乐，而他们却花钱来折磨自己，自我精神虐待一番。殊不知在看这些恐怖鬼片的过程中，内心的心路过程已经生起了无数的不善心。这些不善心都会在当

²⁰ 这里的心识是指结生心。所有恶趣有情投生时的结生都是无因，即在结生心当中是没有无贪、无嗔与无痴（慧根）三因。恶趣的无因结生心乃是由过去世的十一不善心之一（akusalacittāni）所产生的。当有不善心在欲界有情临终时成熟的话，这不善心将以舍俱不善果报推度心（saṁtīraṇa）在恶趣执行结生。

世或未来世产生相应的果报，以比较简单的例子来说：当在现实生活中遇到某种与戏中剧情有所相似的情况和场面时，例如独自在停尸房、坟场、车祸黑区、命案现场、阴森、黑暗之处时，过去所看过的恐怖银幕会重新在脑海中浮现，接着会先入为主的主导思想，为自己预设的框框来疑心生暗鬼，事实上情况并非如他所想象中的一样会有什么鬼怪会出现来惊吓他，只是自己惊吓自己而已，徒增没有必要的烦恼，这就是当生所产生的果报。恐惧心是属于嗔心组的不善心，任何的不安、焦虑、恐怖、害怕的心其实都是在造新的苦因，会在未来带来苦果，虽然恐惧并没有伤害到其他众生，但已经伤害到自己这个众生。

对于未来，如果这些鬼片的记忆和恐惧的感受万一又在临死前浮现而不幸成为临死速行心的目标，那么他将会导致投生恶趣，真是百害无一利。所以说，只因看不良内容的戏而堕恶趣的人的确是最冤枉的事。虽然他们并没有以身、口去造作任何恶业，但在看的过程中，心对这些戏中所传达的邪见、歪论、色情、恐怖、暴力不断的吸收、欣赏、随喜、认同、称赞，并让自己的心乐于其中，这已经足以造下了无量的不善业，而且很多业都是后后生业²¹，这种业在未来长远的轮回里，只要有因缘具足就能带来果报，不会变成无效。

²¹ 除了临死心路过程，在任何一段心路过程中，有七个是负责对所缘造业的心，它们就是七个速行心。而后后受业（aparāpariya-vedanīya kamma）是由第二到第六个生起的速行心造的业。这五个速行心所造的业，只要因缘具足，能够从它被造下的第二世以后的任何一世成熟。只要还在生死轮回当中，这种业永远不会成为无效，没有任何有情能逃避这种业的果报，即使连佛陀也不例外！

吓！连看鬼戏也在造恶业？是的，不止是鬼戏而已，色情、暴力、伤感的戏也是；不止看戏而已，即使是看不良的书籍也在造恶业。世界上有许多人活在痛苦中却不知道为何自己会受苦。由于不了解自然界的法则和因果颠倒想，虽然他们不希望自己痛苦，但却一直在为自己造下痛苦的因。

在这世间诸行业当中，做领袖、导演、演员、歌星、作家、思想家等可以说是最容易堕恶趣的行业之一，而且他们往往要承受的恶果报会比一般人来得重，越有影响力，风险就越大。因为他们对大众都有很大程度的摄受和影响力，一旦宣说、传播和煽动不如法的思想主义、理念、邪见、邪说等，他们也会影响许多人群跟着一起造恶业，带头率领人群一起冲向地狱。再加上现代地球村高效率的传媒如网络、报章、广播、电视等几乎无孔不入，为他们扮演了助纣为虐的角色，把他们推向更深邃的火渊。

人死后变鬼吗？

曾经有一回，吉祥尊者劝慰自己年老的伯母，希望她能够好好选择未来自己要去的地方。这里的意思当然是希望她老人家能够趁着自己还活着的时候多多累积善业，往后要死时才有本钱来选择投生到更好的地方去。她回应说：“人死咗唔做鬼做咩？”（人死后不做鬼做什么？）相信这句话是不少华人都耳熟能详吧？尤其是老一代的

人，普遍上都有这种观念，认为自己死后一定做鬼。所以，华人的确是一个非常容易做鬼的民族。有时笔者会对亲人或朋友们好心相劝，希望他们平时能够多多行善积德，有的会说：“哎呀，行什么善，做人只要不杀人放火，不打抢“跑”白粉不就好了嘛”。其实我们周围很多都是这类人，他们一生当中虽然没有做什么大罪大恶，但也没有很多善业的本钱，若他们认为人死后做鬼，通常他们投生做鬼的机会非常高。

自古以来传统中华民族的民间习俗与观念中时常不经意的透露着“人死后变鬼”的讯息。例如，中国古代许多皇帝认定自己死后一定会做鬼，由于害怕做鬼时孤伶伶地在“阴间”过活，于是过去很多朝代都有殉死陪葬的惨酷习俗。这些死前还不忘大开杀戮的皇帝们，事实上他们倒不必太过担心做鬼时会寂寞，因为他们连做鬼的机会实在太渺小了，况且做鬼也太便宜他们了，地狱才是他们真正的老家。

自古也有认为：就算今生不能大富大贵，死后也要来一个风光大葬的说法，所以，许多人一辈子节衣缩食，做牛做马只为了凑足两本钱——“老婆本”和“棺材本”。有雄厚的老婆本可望娶个好老婆，生育子女好安老；有雄厚的棺材本则可望将来死后能给自己一个厚待，做个快活的死鬼皇帝，享受做人时所没有享受过的风光。许多匪夷所思的习俗和行业如死人化妆、厚殓、厚葬、超度、歌台、烧纸箔冥票等也因此而生。

有能力的富豪会预先为自己买个好风水地来建墓园，以求得死后做鬼时有个豪宅安住，同时也期盼好风水

能继续庇荫后代子孙，以便当他的子孙飞黄腾达时，会不忘带他老人家喜爱的烧鸡和肉骨茶来祭拜他。坟墓前也当然不忘贴上自己精挑细选的靓相，期盼死后继续做靓鬼。一些富裕的老人家会预先把坟墓建在亡伴的坟墓旁边，墓园周围还保留了几个空间给未来的子女们，以期望大家能够再团团圆圆，共享“鬼”伦乐。对于那些能力还好的就订个“豪华公寓”——在某个山庄处的高级共管式骨灰塔安身，能力较差的只好草草找个小庙落脚。

虽然一副棺材价钱不菲，要睡得舒服些的也上千，但不怕没生意。平时人们路过棺材店时虽然眼光刻意回避，不敢直视，然而，棺材店依然坦荡地对路人大唱：“总有一天等到你”这首歌，顾忌多多迟早还是要躺进去。一个普通葬礼的行情也要花上万的，所以有人说，没有足够的“棺材本”，要死都难。

许多的亲属也因为晴天霹雳，在心慌意乱下很容易人云亦云，在加上自己和周遭的人持着种种错误的邪见，只好任人鱼肉。现在还出现了所谓的专业“孝子孝女”提供哭丧服务，非常敬业地把场面的气氛搞得更“浓”，仿佛没有人哭是在表示逝者在人们眼中没有什么份量，亲属哭的越大声就越显出自己对于逝者的孝心。再者，现代人们物质富裕，内心空虚，在自己或亲人遇到不测时往往爱用钱来买“三安”——安慰、安全感和安抚自己心中的内疚，所以往往会在葬礼上大投一笔。坦白透露，内行人时常自豪的说：死人钱好赚，这也实在是托“死人做鬼，活人爱面”的福。

华人的葬礼独特且繁琐，不外乎是为了在一堆已经没有生命的时节生色²²大费周章以及为某些活人的脸皮好看与假想所演的戏码而已，同时也在宣示了“人死后变鬼”这种不经之谈的观念的确已经根深蒂固的根植在许多传统华人的思想与文化中。事实上大部分的葬礼仪式都是对亡者与活人双方皆毫无助益可言。虽然没有什么好处，那么，我们问他们那么花心劳力到底是为了什么？其实他们从内心的深处真正是希望死后有更好的生命，为了找到快乐而已，对吗？如果人们懂得真正的快乐之道，有谁还要做这些愚蠢事？花了一大笔只是进去他人的口袋，却没有为自己和逝者带来实际上的好处和利益，搞不好还造了一大堆恶业。

²² 佛陀解释了一切物质（rūpa，色法）的生起之源，它们是由业（kamma，过去所造下的善心与不善心里的思心所）、心（citta）、时节（utu，火界）和食物（āhāra，营养素）这四种现象所产生的。以此可归纳为四类：业生色（kammāsamutṭhānarūpa）、心生色（cittāsamutṭhānarūpa）、时节生色（uttasamutṭhānarūpa）和食生色（āhārasamutṭhānarūpa）。时节生色简单来说是由温度所产生的物质，身体外的时节生色如衣服、汽车、房屋、空气、阳光、月亮、气候、山川、土地等都是大自然环境的火界所产生的色法；而身体内的时节生色如胃中物、粪便、尿、脓等则由以上四种因产生的色聚里的火界所产生的色法。当一个人死后，遗留下来的尸体已经没有业生色生起，心生色与食生色也灭尽，最后剩下的只有时节生色继续在产生色法而已，这是为什么已经没有生命的尸体还会继续长出头发、鼻毛、指甲的原因，因为尸体的时节生色依然在产生新一代的色法，一直到该时节生色无法再继续产生新一代色法为此。植物也都是时节生色另一种形式产生的色法而已，由于植物没有命根，只属于无意识的“非执取色”（anupādinna rūpa），并没有任何心识或什么灵气在里面。

那么说回来，人死后真的做鬼吗？未必！对于已经往生的亡者，如果亡者生前做了十善业²³，而善业在临死前成熟时，死后就会往生到与他善业相应的天界或人界，他们将各自在新的世界生活，依着天界、人界的食物而活命；如果亡者生前做了十恶业²⁴，而恶业在临死前成熟时，死后就会投生到地狱或畜生界者，他们也就在各自的新世界里生活，依着地狱、畜生界的食物活命。所以，人死后不一定会做鬼，依他们的业而定。

即使一个人死后投生做鬼，也要看是做哪一类的鬼。在南传小部经典的《饿鬼事》（*Petavatthu*）里有描述着人们造了种种恶口业，心怀慳贪、妒忌、横暴、坏戒，死后投生为没有福报的饥渴饿鬼、烧渴饿鬼、豚鬼、臭口鬼、食儿鬼、牛鬼、秃头鬼、象鬼、蛇鬼、粪食鬼等，有些饿鬼无论他们怎样努力也好，他们的业力让他们怎样努力也好都无法获得食物或进食。对于上述的情况，连佛陀也帮不了，家属更不能帮得上什么。

不过，有一种情形是：如果有祖先、亲人血缘、朋友死后不幸堕入鬼道，但又不至于完全不幸，投生为依他人布施而活命鬼（*paradattūpajīvika-peta*），在众多的鬼类之中，只有这类鬼才能够享用到人间祭拜的祭品。也除了这种鬼之外，其余的鬼类我们一点也帮不上忙。他们的

²³ 十善业是远离杀生、远离不与取、远离欲邪行、远离虚妄语、远离离间语、远离粗恶语、远离杂秽语、不贪婪、不嗔心、有正见。

²⁴ 十恶业是杀生、不与取、欲邪行、虚妄语、离间语、粗恶语、杂秽语、贪婪、嗔心、邪见。

食物也是多种多样的，有些是住在粪坑专门吃粪便，有些专门吃人们吐的痰液、有些在产房里吃血、有些是吃垃圾，有些则吃气味和烟，或吃人们拜祭后丢掉的食物等，依他们各自的业力与福报。在北传佛教传承时常举办的施食、火供法会中，就是这类依他人施活命鬼众在吃法会的供品，气味、烟等。一部分的依他施活命鬼的长相也很丑陋，不过大部分仍然有着与人类差不多的样貌，他们也明白到自己已经死亡，但却不晓得该作些什么。他们可能围绕在生前熟悉的地方，百般无奈的看着自己亲人眷属、朋友、陌生人、过路人等的一举一动（不要以为神不知鬼不觉，我们日常的每一个举动除了自己的心知道以外，事实上也有其他众生在观看着！）。这也没办法，他们实在太空闲，除了找食物和住所之外，他们几乎是无所事事的漫游，又不用做工（六道之中，唯有人类才懂得工作找吃），而且他们也无法晓得自己的寿命到底有多长。

如何回向功德给鬼？

死后投生为受他施活命鬼们也许会继续徘徊在自己留恋的家人、亲戚朋友的周围。有时他们会示现给人看到，或者做出一些不寻常的怪象和声响，这就是一般人所谓的“闹鬼”了，而一般人首先生起的念头就是感到害怕，想把鬼驱赶出去。这类鬼如此做其实除了希望能让他人注意到自己的存在之外，也希望能见得一些食物与功德。通常人们会请道士施法驱鬼，或者请出家人诵念一些

经文或护卫偈，但有时会演变成把他们驱赶出去，让他们无家可归，变成流浪鬼了。

要如何做才能真正帮到这类鬼呢？由于这类鬼过去有一些善行作为阻碍业²⁵来对抗鬼的令生业²⁶，能为他带来一点快乐，不至于完全受痛苦。他们除了可以享用到别人祭拜的祭品之外，还可以生起随喜功德之心。除了布施祭品之外，我们还可以用他们的名义来做一些善业如供养僧团四资具（衣、食、住、药）、供养出家人午斋、供养佛塔舍利、助印宣扬正法的书、义捐慈善机构等等来帮助他们，不过一定要让这些鬼（亡者）本身知道，而且该鬼并有生起欢喜心随喜唤出：「Sādhū! Sādhū! Sādhū!」²⁷这样才能够真正让他们获得利益，因为当心有生起随喜²⁸就是在造善业；如果只是默默以亡者（或者还在存活的

²⁵ 阻碍业（*uppapīlakakamma*）是不能产生结生之业，但能够障碍令生业，缩减令生业产生的善恶果报。阻碍业对善趣的影响是使受报者遭受一些损失或痛苦如美貌变丑陋、长寿变短命、富裕变贫困、健康变病痛等等；阻碍业对恶趣的影响是使受报者能够在受苦中得到一些快乐或痛苦的减轻。

²⁶ 令生业（*janakakamma*）是指使善或不善思在结生时，产生结生心、身根色（*kalala*）、性根色（男或女性）、心所依处色，且在活命期间继续产生业生色、五根、果报心、心所。这里的令生业指的是导致投生为鬼的业。

²⁷ 巴利语 *Sādhū* 也译为善哉，用作形容词时，意为好的，善的，善巧的，有益的，值得赞叹的。用作副词时，意为很好地，完全地，善于。用作感叹词时，意为很好，做得好，甚善，善哉；常用来表示随喜、赞叹、嘉许、同意、认同等。

²⁸ 随喜（*muditā*）是二十五美心所之一，特相与作用是见到他人行善、有任何成就、收益、幸福时也一样感到随喜不嫉妒，是非常简

人)的名义做善业而他们本身并不知道,这善业所产生的功德只是做者本身获利而已,虽然以他们的名义来做布施供养,但他们并不知道而没有生起随喜心,这样就不会为他们带来任何利益。所以正确的做法是:在做善业如供养僧团之前后,务必要呼唤那个正在“闹鬼”的鬼(即亡者)之姓名,并通知他这布施供养是以他的名义做的,再来就是为他讲解供养僧团的种种殊胜利益并希望他能够生起欢喜心随喜一切功德。如果该鬼能听到同时心也有起欢喜心并随喜这份功德,那么因为随喜的善业(口业和意业)可能会让他脱离鬼道往生善趣;即使他没有脱离鬼道,也会因为此随喜的善业而变成有大神力的鬼神,以改善他在鬼界的生活,也会得到其他鬼神的尊敬。因为对于我们充满感激之心,或许也会成为我们的守护神。随喜功德所带来的效果强弱取决于他所生起善心的强弱,如果我们为他所做的功德不清净(如以不如法得来的东西布施,或者布施给没有戒德的人),那么他虽然内心随喜,但无法说出「萨度」、「善哉」、「做得好」等,没有了口业的力量支持,只有意业的力量是不能够产生很强的善报的。

上述的方法也管用在临终者,一些家属会在临终者面前以他的名义布施僧团,并要请僧团为临终者传授三归五戒、念诵一些经文和护卫经。如果临终者的内心充满着

单易为的善行。即使看到任何人在做善行时,无论对方有没有与其他人分享功德,但自己内心有生起随喜功德也一样受益,当这些随喜的善业在未来成熟时也能带来快乐的果报,因此被形容为“无本生意”。

平静、祥和、随喜心时死亡，那么这业力将会带亡者投生到善趣。这些善行常在巴利经典中有提到，在南传佛教的国家与地区也很盛行这类风俗。

在此提出一个依他信施活命鬼成功接收到功德而获益的真实故事，这故事是帕奥禅师在 2004 年新年过后讲经时提到的。在帕奥禅林的大供养日时会有来自缅甸各地的 Sayadaw²⁹到帕奥禅林。那时有一位来自仰光附近的 Insein Sayadaw 告诉帕奥禅师说：有一次他去了一位施主家接受居家应供，用斋完毕后在给信众说法时，在座的一位女众忽然坐立不安，左摆右晃，开始神识不清。接着这位女众向 Insein Sayadaw 说她是他们其中的亲戚，已经死去了，是一名肢解惨案的受害者。也许她对自己的色身存有贪爱与执著，她现在投生为一个没有四肢的鬼。这时候 Insein Sayadaw 就很自然的为她传授三皈五戒，当这女鬼念完三皈依之后，就很高兴的向 Insein Sayadaw 说她的双脚长出来了，可以正常的坐，不会跌倒了，接着念完五戒过后，她的双手也长出来了。后来该女鬼的亲戚买了一些扫帚供养缅甸大金塔（Shwedagon Pagoda），并把功德回向给她。过了不久，这女鬼向亲属托梦说她现在过得像天人一样快乐。鬼讨功德对那些平时有做善行的缅甸人来说是很平常不过的事，见鬼也并不是什么不吉祥的事，这反而表示我们有功德才能够与其他众生分享。

²⁹ 缅语 sayadaw，意思为「尊贵的老师」，是缅甸人对大长老和德学兼优的比丘之尊称。

每当在做完一件善行后立刻回向功德的力量是最强的，由于鬼道众生的心智有限，他们是需要“新鲜”的功德才能生起更强的随喜心。我们可以立刻念诵以下的巴利文回向：

Idaṃ me ñātīnam hotu, sukhitā hontu ñātayo. (x3)

回向此功德予我的亲人，愿他们快乐！（三遍）

由于一般的依他施活命鬼是需要他人的功德过话，所以他们对功德的觉知很敏锐，只要一有人回向功德予他们，他们很快到来接受功德，没有时间和距离性的。

还有一点须记得的是，凡是在一天或于过去所做的善业，无论是布施、持戒、禅修、恭敬、服务、听闻佛法、弘扬正法、正直己见³⁰，可在一天结束前来个总回向功德给一切众生，与所有的众生分享这些功德。在长远的轮回里，已经有数之不清的家人、亲人、亲戚、朋友们投生到鬼界成为这类受他信施鬼了。有些鬼的寿命是很长的，虽然已经过了好多世，但他们依然还记得我们在过去曾经是他们的家人亲戚，虽然在世的人早已经遗忘了。如果他们还在我们的周围，毫无目标的漫游、在吃着人们祭

³⁰ 以上的八种善行再加上随喜他人的功德与回向功德是巴利经藏中提到的十种福业事，福业事（**puññakiriyavatthu**）的意思是造福的基础，一切善法、愿望、世间出世间的幸福都是以这十种福业事为基础而成就的，正在谋求常恒的饶益和幸福、长夜的利益和安乐的善人们应当实践这十种福业事。

拜的祭品，并期待着亲人朋友有想起他们，能为他们做些功德，那么他们也会因为我们的回向功德、分享功德而感到欣慰说：“噢，我的亲人们依然没有忘记我.....我依然受了重视与尊敬.....”，接着生起随喜心受益，乃至脱离鬼道。在佛陀时代还没有各种各式的超度法会，当时的佛弟子们都是跟随佛陀的教导以这些纯朴又简单的方式做功德，修十福业事来利益他们往生的亲人。而且，这些做法都能为双方，无论是亡者或是活者带来现世和来世的利益，一举两得，何乐不为？

烧冥纸给鬼有作用吗？

谈到为鬼做功德时，自然也会扯上焚烧纸箔的习俗。托“人死后变鬼”这种观念，为死人烧钱已经形成了华人独有的习俗。古代中国的富人在祭祖时有焚帛、绸缎给往生的祖先在阴间时享用的风俗，后来大约到了汉唐之世，人们为了俭省就慢慢改用纸来代替，一代一代流传至今演变成纸锭、锡箔、冥票、元宝、信用卡，乃至扎成寿衣、纸紫房子、银行、汽车、飞机、电脑、手机、无线modem等令人啼笑皆非的冥物。

事实上，很多人不懂得做功德后回向给鬼道众生，也或许他们的亲人根本没有什么功德能够让他们随喜的。虽然他们现在已经投生为鬼，但在过去世想要得到亲人们的重视和关注的习气还在，当没有什么功德的亲人为他们烧一些东西时，虽然他们不能得到这些被烧掉的纸冥物，但他们也许会感到一些安慰的作用，觉得自己还受到亲人

重视，没有被亲人们遗忘。福建俚语说：“没鱼，虾也好”，所以有鬼托梦给那些不懂得做功德的亲人说要他们烧钱给他的事件也不时有所闻，其实不是鬼需要那些“钱”，而是需要得到那份关怀和重视。那么，明白到这一点时，为何不做一些功德能够让投生为鬼的亡者感觉到自己仍然被尊重，同时又能得到随喜功德的利益呢？焚烧纸箔不止是在烧‘血汗钱’，也造成空气污染，影响到自己和他人的健康，鬼道众生也不会得到什么被烧的东西，这种民间陋习对于亡者或活者两方并不会带来任何利益和果报。真正能够从焚烧金银纸中获得利益的有情只有两种，那就是在人道的造纸商以及卖金银纸的商家而已，所以烧金银纸给往生者的习俗，是一位有正信的佛弟子乃至有理智的人应当屏除的，因为这陋俗只是民间的一种迷信。

有许多老一辈人们的思想总是以为人死后会变鬼，所以在有生之前时常嘱咐亲人当他们死后要多祭拜他们喜欢的食物，多烧金银钱和各种纸冥物以便能在阴间里使用，结果许多人死后真的投生为鬼。很冤枉的是：鬼真的做了，但亲人为他烧的东西却根本无法得到，灰烬就只是灰烬，没有什么东西变出来给他们享用。他们只能依自己过去的善业为依靠，如果有善业就有得吃，没有善业就整天饿着肚子。

没有足够善业的鬼也不容易生起随喜功德的心，反而会起嗔心说：“呜，我辛苦累积的财富既然被亲人送给了别人……即使有智慧的亲人们在为他做了很多功德，然而他们也没有得到任何随喜功德的利益，反而造恶业。老

实一句，几乎所有的功德还是由活人所得，所以真正累积功德最划算的时机是在一个人还在活者的时候，要帮一个已经死的人是相当艰难的，艰难是指功德若要成功传给该逝者，条件是他必须在六道之中投生在鬼道，在众多种类的鬼当中他必须是投生为比较好命的鬼，即能够接受功德的依他施活命鬼，在众多的依他施活命鬼当中，他必须知道亲人正在回向功德给他，知道亲人回向功德给他后，他必须有生起随喜功德的心，唯有这样，亲人所做的功德才能传达到该逝者那里。

在上座部佛教的传统，要帮助已经死去的亲人，我们只能抱有存在的可能性。对于刚刚去世的亲人，我们更期望他能够投生到善趣而非投生做鬼，虽然能帮助到该逝者的机会并不大，但我们应该要记得做功德后回向与分享功德永远都是对的、有益的、能带来幸福的，毕竟自己做的善业最终还是由自己所得，还有一些众生都能够分享，即使指定的逝者无法得到功德，但还有许多过去世投生在鬼道的亲人可以得到，所以功德永远不会白做的。

不过有些人就是那么奇怪，明知烧冥纸不好但偏偏要做。对于那些不明事理的人们也许还算情有可原，但一些自称是佛教徒的人也不容易屏除这种陋习，说什么都已经烧了那么多年，突然要停止的话内心会过意不去的，烧还是烧，不过烧少些……如果早日停止的话，也许把过去所烧掉的钱存在银行到现在已经有一笔数目了。对这样的人还是建议与其拿这些钱去烧，毋宁拿去买些美食慰劳自己一番，至少吃进了肠子变成粪便后，大便出来时还可以看到，而且还有做肥料的价值，也总是好过拿去烧掉变成

灰烬，轻风一拂，烟消雾散，不留一片云彩吧！地球的树木越来越少，纸价也不断上扬，看在荷包的分上，要停止就趁早吧。如果能做到利己又利他那会更好，拿要烧掉的钱去买食物祭拜、布施或乐捐后，再回向功德给所有往生的亲人，相信能享用祭品和随喜功德的逝者更加感激，同时又能为自己的功德银行存入菩提资粮（功德银行就是善业，是人死后唯一可以带走的遗产）。况且，重要的是，佛陀说过布施的人，不是没有回报的。

了解到人死后未必做鬼这个事实后，我们再回到上面为逝者安排葬礼的课题时就比较容易得多了。其实，如果葬礼能够简朴化，有许许多多无谓的铺张是可以避免的，更多的钱财可以善用在更有意义的地方以利益亡者与活人双方。反正钱都要花了，倒不如花得有意义点。

如何做功德主？

提到布施，也许一些人有这样的观念：谁布施的钱财最多，谁就是功德榜上的榜主。其实在佛陀的教法里，每一个人都有机会做功德主，何止只是富人才有机会做大功德主，反之，贫困的人更有机会。怎么说呢？因为布施的功德与果报的强弱是依当时造业者的心力强弱、动机的纯净度与接受布施的对象而定。就像世间的常理一样，一个农夫的收获多寡并非只是依照他所播下的种子多寡来决定，还得依赖种子的素质与田地的肥沃程度，以及后天的照料；而造善业者的心态就是种子的素质，受施者的德行就是田地的素质。所谓贫穷布施难，虽然贫穷但却还肯布

施实在很难得，因为一般的贫穷者必须付出更大的精进与努力来完成整个布施的过程，甚至还要以更坚强的意志力与信念来克服内心的悭吝，所以有些贫穷者在布施时内心所造的业力往往会比一般富裕的人来得更强盛。

在佛陀时代有许多懂得在最肥沃的福田种福的贫穷者，虽然他们布施的只是区区一小汤匙的食物、粗糙的米饭酸粥、粗旧衣布、自制的花蔓等，但其业报却是不可思议。对富者而言，也许这些布施物像他们的丢弃物一样，不过在贫者眼中可能是他们唯一的、乃至属于最后的财物。当他们的眼前出现了愿意接受布施的对象时，这些战胜自我、成就清净无我之布施的贫穷者们，他们宁愿让自己挨饿或饿死，也以最欢喜的心把自己唯一的一餐布施出去。因为他们造业时的心力实在太强到连自己性命的安危都无所顾虑，而且接受布施的对象又是有戒德者、离欲者、四双八辈的圣者、漏尽者、人天的应供、辟支佛³¹、佛陀，这种超强盛的后后生业让他们以后的许多世乃至到证悟最后涅槃的时间之内只是在人间与天界两道流转，不曾再堕落恶道，并且当过多次的帝释天王和转轮圣王。当他们投生为人时，家中的食物永不匮乏，无论如何地消耗或布施，他们的田地总是丰收不断，甚至有些连‘没

³¹ 辟支佛（Pacceka Buddha）也称为独觉佛，是指在没有佛法存在的世间能无师而通达四圣谛，自己发现通往涅槃之道的觉者。与佛陀不同的是，辟支佛不能教导其他众生通达四圣谛，也不能成立弟子僧团。辟支佛在没有佛法被宣说的世间扮演着非常重要的角色，让众生继续有机会植福修德，也能教导众生修世间善法。

有’这两个字也不曾听过。这些例子在巴利经典里的记载比比皆是。

佛陀时代也有许多大阿罗汉如舍利弗尊者（Sāriputta）与大迦叶尊者（Mahākassapa）在托钵时有一种习惯，他们喜欢先进入灭尽定³²出定之后再接受供养，而且大迦叶尊者特别喜欢去贫穷人户托钵，因为他们知道：进入灭尽定出定之后接受施主的供养，往往能让施主布施的善业就在今生成熟，即使只是区区一匙的食物，即可大大改变了他们当生的命运。比较广为人知的例子是佛陀时代一个穷农夫本娜（Puṇṇa）因供养了刚刚从灭尽定出定的舍利弗尊者后他的田地就变成了黄金，被国王封为成为多财长者；另一个有名的例子是茉莉夫人（Mallikā）有一天在公园游玩时因以一颗恭敬与欢喜的心供养食物给佛陀后，就在当天她以一个低下种姓的身份进了皇宫，蜕变成拘萨罗国（Kosala）的皇后。从此，人们喜欢称她为：“布施佛陀的玛莉咖皇后。”

当一颗拥有很强生命力的优良种子碰上无上福田时，往往会有难以想象的奇迹发生。以上的例子只是现法受业³³所带来的前戏而已，后后生业还能使他们往后的数

³² 灭尽定（nirodha-samāpatti）是不共外道的定，只是佛教专有。在灭尽定里，心与心所之流完全临时被中止。只有已经证得四禅八定的阿那含（anāgāni）圣者与阿罗汉才能进入灭尽定，他们可以依自己的决心与意愿进入灭尽定长达七天之久。

³³ 现法受业（diṭṭhadhammavedanīya kamma）是七个速行心的第一个速行心。它所造的业是最弱的，只能在它被造的那一世成熟。假如因缘不具足以令它在当生成熟，则成为无效业，即不再于未来产生它的果报。

千劫不堕恶趣、苦界，而且最终还能成为证得涅槃的助缘。所以，贫穷者更不能放弃布施啊！不过在此也不要误解笔者劝大家少布施，而是布施不止要重视数量，也需要有质量，这样才两全其美。

有冤亲债主缠身吗？

“冤亲债主”是于某些佛教传承相当常用的名词，尤其是在某些特殊的日子如中元节与法会活动的时候，“冤亲债主”这字眼的使用率更加频密起来。冤亲债主常被解释为在今世或过去世中所得罪的众生，或过去与我们结下怨仇的众生，他们死后会身影不离的纠缠着我们，等待时机报复索命（民间的鬼片就爱以此迷信作题材）、制造各种病痛来折磨我们乃至障碍我们修行办道，或者投生在我們的周围成为我们的亲人朋友等，然后就向我们“讨债”。

在我们进一步去探讨冤亲债主这课题之前，我们必须先理清一个非常重要的观念。根据佛陀的教导，一个**有情死亡后紧跟着的就是再生**，也就是说一个生命在死亡与投生之间是没有什么灵魂、亡灵、中阴身或神识从一个坏旧的身躯脱离出来投胎转进另一个新身躯的。在此有非常重要的一点要弄清楚的是：**鬼并不是灵魂**，鬼是另一种有五蕴的生命状态，他们是六道的众生之一；而灵魂却是世间许许多多宗教所假设的一种不存在的概念，以便

能让某些无法以世间的常理探知的现象或让某些错误的知见得到比较合理的解释。在世间许多的宗教都认为灵 spirit、魂 soul 是人类的精神本质，被认为是永恒不朽的，有个‘我’或‘真我’存在身体里面，死亡时将与人体分开后可获得永生，回归“大我”或要面对上帝的审判，到天堂永受快乐或到地狱永受痛苦。

融进佛教的灵魂

在佛陀的正法里，灵魂是不被承认，无有立足之处的，因为这些观念不符合无常、苦、无我的三相，它们是属于诸邪见中的常见³⁴。任何正信的佛教传承都应该摒弃“灵魂”这个外道的字眼，把它绝于佛门之外。话虽如此，如今我们不难发现在某些被公认为正统的佛教传承里存有许多与灵魂概念相似的变相术语。稍有正见的佛弟子都知道，其实灵魂早已经阴魂不散的缠着佛教，悄悄改头换面、透过变相名词的身份混入佛教许多法门仍不觉，反被当今许多在佛教界名气响当当的法师鼎力弘扬，更自圆其说声称是佛陀只为某些上根器的弟子或菩萨所宣说的无上法门。对佛陀与佛法拥有绝对信心的智者都会知道，佛陀所说的话是不可能会在前后出现矛盾的，不会在前一部经赞叹阿罗汉的功德、呵责轮回的过患，而后一部经却

³⁴ 世间普遍的常见（niccatà diṭṭhi）有三类：

1. 宿命论——命运由上天主宰；
2. 神创说——神、上帝创造了世界；
3. 灵魂说——灵魂是生死的主体。

贬低阿罗汉、鼓励继续生死轮回。现在市面上有许多似是而非的佛法、真假活佛和附佛外道都是由这些掺入灵魂思想的佛教法门而演变出来的。这些附佛外道当然难免受到所谓正统佛教传承的严厉划清界限，但，本是同根生，相煎何太急？附佛外道只是把灵魂思想发挥得更淋漓尽致而已。一只手指指责他人是附佛外道，要与他们划清界限的同时，还有四只手指在指着自已，是否有检讨自己也在穿着灵魂美丽的糖衣？

死亡与投生之间没有任何的间隔乃是佛陀发现的法则与真理，也是佛教不共外道的无我思想与缘起本义，显现出生命在轮回之中并没有一个“我”、“真我”或“本体”在流转。如果在任何佛教的思想中存有“死亡与投生之间有个连接体”、“灵魂在佛家名曰神识，乃真如本性不觉所变”、“人死后其神识会离开身体入中阴”、“人死之后的生命主体，称为亡灵”、“灵魂是佛性与无明的和合”之类的见解，那么已经很明显的违背了三相的原则，不是佛陀所宣说的自然法则，因为佛陀无数次的告诉弟子们在自然界中没有一个永恒不变的“我”可以被执取，佛陀也无数次告诉弟子们执取“我”的过患。有灵魂、中阴、神识就是代表着有个“我”，人们就是因为执着这个“我”而遭受无始的痛苦；人们也是因为这个“我”而互相排斥、互相残杀、互相欺侮，这个世界也是因为这个“我”而搞得一潭死水，为何自称是佛弟子，却又不肯相信与接受佛陀的智慧呢？穿着象征“无我”的袈裟，却在打着“有我”的旗帜，请问良心对得起佛陀吗？

由于太多深奥莫测、玄远虚无，又无法透过有系统的修行法门来亲自验证到的理论和灵魂思想，再加上一些佛教传承很注重在死尸下心思，也很强调活人要先等死后往生到某个更殊胜庄严的他方世界时才修行佛法，所以佛教经常给一般人的印象是迷信、或者让老年人有个依靠，或者在等死的老人宗教。更莫名其妙的是，有某些人一听到佛教或者一看到出家人就喊大吉利是，原来在他们长久的观念中，通常家里有丧事时才会想到佛教，而出家人的工作就是专门主持葬礼的仪式，专为死人念经而已。

佛教本来只是佛陀对世人所宣说的教育，是让我们更了解自然界法则、宇宙人生的教育。佛法并不是要等死后才能体证，智慧也毋需等死后才能启发，「法」是佛陀为正在活着的人宣说的，而且是人人都有机会就在当生体证到的。为了自己的福利，希望那些没有全面了解佛教的人们不要误解佛教是迷信、消极、专门超度死人的宗教，某些佛教传承的所作所为并不代表着其他的佛教传承。未经「十不依」原则来审查核定就一竿子打翻整条船的态度是要不得的，而且很危险，会为自己造下毁谤的恶口业，为自己带来长夜的不幸和伤害，因为目前还有许多清净圣洁的出家人和修行人正在努力净化内心，做好福田的工作，他们也正在为世间人群的福利作出伟大的奉献。有智慧的人在未经过推本溯源，慎重思虑之前是不轻易下判断和评论的。

掺杂了灵魂见的佛教法门并非不好，至少也有灌输因果、业力、轮回、伦理、慈悲喜舍、推广人天善法、救济苦难等，这些都是值得我们赞叹与随喜的，尤其是像现

代世风日下，人心不古，断灭见³⁵于今为烈的社会，更需要频切的注入善法的镇压剂，以克制断灭见这种癌细胞扩散。只要是善法，能导人向善的，都是值得推广的，然而，为了究竟灭苦而非常难得的走入了佛门，却在佛陀的“掌外之叶”周旋，舍本逐末，那未免太可惜了。百千万劫难得遭遇到的不死甘露水，虽然如今已经无法喝到百分之百纯正的不死甘露，但至少还有机会选择比较接近纯度的，而非那些已经掺入蜜糖或奶，比较好喝但已经失去不死功能的甘露。当然，选择权还是在于个人，比较好喝的、方便的，肯定会比较广受欢迎，这是人之常情。

不扯远了，建立在无我的原则上，我们就了解到有情死后并不是先变成灵魂、亡魂、中阴身或冤魂之类的形体，然后向过去得罪过他们、与他们有怨仇的众生进行报复，一直到他们满意为止后才去投胎，这些都是没有根据佛陀的教法的，只是民间的迷信而已。一个有情死亡后并没有得到任何选择的余地，他不能依自己的意愿去选择要不要投生？死后先了什么愿再去投生？几时要投生？这些都不能得到选择的，因为一切有情包括佛陀都不能违反因果业力的法则。

当然，我们也不能排除真的被鬼神纠缠骚扰的事件，这都是与过去的不善业有关系，在下面我们还会继续探讨这课题。许多的鬼神骚扰的事件也有些是心理作用。

³⁵ 断灭见（*ucchedadiṭṭhi*）有三类：

1. 无因论——苦乐无因；偶然论。
2. 无作用论——作善恶没有果报。
3. 虚无论——人死归灭；无因果业报；无三世轮回。

我们的心是非常有力量的，勿向心输入不正确和负面的讯息。在不断的自我灌输和暗示之下，原本不存在的冤亲债主也因为心产生的色法影响而变得幻真莫测了。无论是真是假，如果一个人学佛之后内心出现极大的转变，原本恶的变善，已经善的变得更善，即使真的有冤亲债主纠缠也很容易受到感化，因为鬼神对人类的起心动念很敏感的，当他们感应到我们身语意上所散发出的戒香、慈悲与善意时，冤亲债主可能转为护法神（像保镖守护一样）也说不定的，还跟随我们一起踏上净化内心的清净之旅呢！

打小人能除厄运吗？

相信在某些日子时，我们偶尔会看到有些人坐在路边手拿着一只鞋，一边念念有词，一边拍打纸制人形公仔。一些不懂得华人民间习俗的人们也许会纳闷他们到底在做什么呢？原来这是华人每年在惊蛰之日进行“打小人”的仪式以宣泄内心的不满，希望能将身边一些阻碍自己运程的小人赶走，并且将厄运解除，这里的小人也就是所谓的冤亲债主了。

“打你这个小人面，等你成世都犯贱；打你这个小人眼，等你考试得鸡蛋；打你这个小人肚，等你日日给人告；打你这个小人脚，等你有脚无得著……”还有调有韵呢！句句都是很阴毒的诅咒。对于港剧迷来说，也许会对以上的香港打小人口诀很熟悉吧。其实这是一个很愚蠢的行为，为什么呢？因为在因果法则上，整个打小人的过程中根本没有伤害到任何人，却在伤害了自己，句句的诅咒

就像毒药一样一点一滴地滴在自己的心田里，因为诅咒是新的苦因。诅咒别人，有一天会得回诅咒的结果；祝福别人，有一天会受到天地的祝福；拿粪便丢人，无论有没有丢到人，自己的手先沾粪臭；以香水洒人，无论有没有洒到人，自己的手先沾到芬香。

打小人这种迷信无不在显露着那些以自己为中心点的人们总是希望改变外境来顺着他们的心，要整个世界来顺他们的意愿而不是尝试要改变自己的内心来看待事物。试问外境能够轻易改变吗？当然这是不容易的。殊不知这种迷信对解决问题没有任何帮助以外，同时还在累积一大堆嗔心的恶业一直在恶性循环着。

打了什么小人之后，由于内心的作意并没有转变，在面对一样怨嗔的人事物时，内心依然照着旧模式生起烦恼。做一个人怎么能避免遇到不喜爱的人？试问小人能赶得了几个？所以烦恼屡次三番的生起，因为问题的根源并不是在外面，而是自己的内心里面。若一个人的心必须要依赖外境才能快乐的话，那么他将永远得不到快乐；若要把所有冤亲债主和小人完全赶走后他才会安乐的话，那么他将永远得不到他所要的安乐，因为他允许自己的心做这些冤亲债主和小人的奴隶，让小人左右着他的心境。世界如何看待我们，我们改变不了，他人如何对待我们，我们也改变不了，但是我们可以改变自己的心。

凡是遭遇到的不顺境、挫折或顽疾，都不应当老是以为是冤亲债主们在作祟。一些人染上恶疾的原因也许是生活不检点、日夜颠倒、烟酒不制、缺乏运动、又没有良

好的饮食习惯等，这只能怪自己，怎能全赖在“冤亲债主”身上去？

过去无量始以来曾经造过的善恶业，虽然不是所有的业都能产生结生心的令生业，但也会以不同形态的业力如支助业³⁶、阻碍业或毁坏业³⁷来对我们的命运造成一定的撞击力，这些业所产生的种种色法和正、负面能量都能在我们生命的每一天、每一分、每一秒发生错综复杂的作用和影响。如果当下有过去的恶业成熟时，五门（眼、耳、鼻、舌、身）所领受的所缘皆是不可喜所缘。如果不如理作意³⁸的话，嗔根心将执行心路过程的速行作用，新的不善业又被造下了，并在未来因缘成熟时又带来相应的恶报，恶性循环，没完没了。

佛陀常教导我们应当每天如此思维及反省：我们是自己业的主人，我们是自己业的继承者，我们是因为自己的业而生，我们是自己业的亲族、同伴，我们依赖自己的

³⁶ 支助业（*upatthambakakamma*）是没有机会成熟以产生结生的业，但它可以支助令生业，延长或强化令生业所产生的善恶报或五蕴。支助业对善趣的影响是使受报者更长寿、健康、丰衣足食等，对恶趣的影响是使受报者长寿，延长痛苦的寿命，遭受到更多的苦果。

³⁷ 毁坏业（*upaghātakakamma*）可以是善或不善；它可以破坏或中止了较弱的业，不令它继续产生果报，而自己取而代之来产生果报。

³⁸ 作意（*manasikāra*）是心造业之前发生的一个阶段，能决定往后的速行素质，就如船的方向舵和汽车的方向盘。如理作意或如理思维是对的、如法的、有智慧的、带来清净与增长善法的注意方式，使心对无论可喜或不可喜的所缘都能生起善心；反之，不如理作意则使心对任何可喜或不可喜所缘都生起不善心。

业之支撑而存；不论我们造的是善业或是恶业，我们必将承担受报，这是肯定的。因此，我们应当常思维我们所遭遇到任何的不幸、逆境、病痛、障碍等等都是源于自己过去所造下的不善业感召的果报，不要什么都赖在冤亲债主或他人身上。如果能每天这样如理思维的话，虽然智者与愚者体验同一样的不可喜所缘，但有如理作意的智者，心路过程的速行心却是与智相应的善心。

上座部佛教有一句话非常重要：「果报如此，速行可变」。已经成熟的果报是已经无法再改变，但心态依然可以通过如理作意来转向善心，跳出恶性循环。所以一个真正在实践着佛陀教导的人，他内心是没有什么冤亲债主的观念，因为他并不是往外寻求解决问题，而是从自己的内心深处下手。因为他知道一切都是自己的业力所感召，因为他相信只有自己的行为才是自己命运的主宰者；于是，他勇于对生命负责，对顺逆境都能保持一颗平等、包容和勇于承受的心。

若真的要在上座部佛教里套上“冤亲债主”的字眼，那么，比较恰当的意思是指我们在过去长远的流转里曾经结过恶缘的众生。你我已经在过去世有过无数次的冤冤相报，一次又一次的互相残害，你做畜生时我杀你，我做人的时候你砍我头，我们彼此因互相报怨时所流过的血液与眼泪，比四大海洋的水还要多；我们彼此之间互相厮杀时所堆积的骸骨，比喜马拉雅山还要高。再这样下去我们之间的怨恨会何时了呢？是否应该继续让我们的血与泪填满另一个世界的大海洋才罢休呢？是否应该继续堆积另一座比喜马拉雅山更高的大骸骨山才要了断呢？有智慧的人都

会想到：够了！是时候我们应该要来个终结了，对方不切断就由自己主动切断吧。

现在就让我们向过去因为愚痴和无明所造的种种罪恶，我们所得罪、伤害的冤亲债主请求忏悔，下定决心要改过自新，净化内心的尘垢，从这种恶性循环里解脱出来，不再彼此互相伤害。若现在还要承受过去恶业成熟的果报，那么就让我们以一颗清明的业果思维、惭愧心、忍耐、包容、慈心、赔偿之心勇于承受吧！生命的勇士是敢做就敢承担，敢造苦因就勇于面对苦果，在消耗苦果的同时不再为未来造下新的苦因，这是上座部佛教对待“冤亲债主”的阐释与心态。

有婴灵吗？

随着人伦堕落，堕胎普泛，婴灵是近几年来被列入“冤亲债主”的热门名单之一。所谓婴灵，是指不幸被堕胎、胎死腹中，或出生不久就夭折的婴鬼。其实婴灵也是“人死后做鬼”所孳生的另一个姐妹错见，只是稍为把“大人”换小而已，就有了所谓的：婴儿死后做婴鬼，小孩死后做小鬼。

在还没有进入探讨婴灵这课题之前，我们应当先了解一些佛陀的教法。如果一个人真正的用心去了解佛陀的教法的话，那么“人死后做鬼”或“人死后先进入中阴”这些观念将会从他的思想中根除。通过佛法的实践与次第的禅修，他的观智将使他亲自透视到生死轮回的规律或缘起法。这时他将会发现人，无论是男女老少，死后不一定

会投生为鬼；他也将发现所谓的中阴身也只不过是一种不存在的概念。

根据佛陀的教导，在死亡之后，还在轮回的诸有情将依着他们临终前成熟的业力投生到与他们的业力相应的四种生存地（bhūmicatukka），即恶趣地、欲善趣地、色界地以及无色界地；详细又可为三十一界——地狱、畜生道、鬼道、堕苦趣的阿修罗（asura）、人道、六层欲界天、十六层色界天以及四层无色界天。所以人死后未必一定做鬼，要依临终时所成熟的善或恶业决定投生之处。不过“人死后多数会堕落恶道”这句话倒是肯定的，在《增支部·一集·不放逸品》里佛陀有说到：

「人死后能投生于人、天的有情是非常少的；

相反的，人死后投生于地狱、畜生、鬼的有情是非常多的。

天人死后再生于天、天的有情是非常少的；

相反的，从天死后生于地狱、畜生、鬼的有情是非常多的。

恶道的有情死后生于善道是非常少的；

相反的，恶道的有情死后再生于恶道是非常多的。」

有情如果放任心不加以控制，会很自然地趋向於恶，这就是心的倾向，正如水自然地高处流往低处一样。一旦堕落恶趣想要翻身是非常困难的。如此，恶趣就像有情的“老家”，而善趣只是有情短暂的枢纽而已。

接着，让我们认识有情在临终时会成熟的四种业。除了所有已经断尽烦恼的圣者之外，一切有情在今世或过去世曾经造作过的善恶业，都会以业、业相或趣相的任何一种影像呈现在于临终的最后一个心路过程。以业成熟的次序可分为四种业，它们是：重业（garukakamma）、惯行业（āciñṇakamma）、临死业（āsannakamma）和已作业（kaṭattākamma）。如果一个人当生曾经造过任何一项五逆罪，即弑父、弑母、杀阿罗汉、恶心出佛身血、分裂和合僧团以及不能改变的邪见³⁹，这些都是属于重业，这种业强得会使一个人下一世必定堕落到地狱，其他的善业，哪怕是极重的善业都无法阻止。善的重业则是证得禅那，如果一个有禅定的人有意愿投生到梵天界去，那么他只需在临死之前保持着他的禅那，那么他将如愿以偿的投生到梵天做梵天神。

若没有造下任何重业，一个人习惯性时常造作的善恶业会决定临终者将投生在哪里。在死亡到投生中，业所扮演的角色是多么的不可预知，在临死时有无数的善恶业在角力着，看哪个力量比较强的就先成熟。我们也不排除一个日常行善的人因为过去一些恶业在临终时成熟而投生

³⁹ 这里的邪见是指断灭见，也是所有邪见中最严重的邪见。当一个凡夫这一世的生命即将走到尾端时，投生到下一世的征兆如业、业相或趣相可能开始在临死前几天乃至几个星期前就显现。如果一个持有断灭见的人，虽然将投生到恶趣的业、业相或趣相已经非常明显的呈现，但他依然坚持着断灭见不舍弃，那么这种邪见将成为他的重业，下一世肯定会投生恶趣，于此也可称为「定邪见」。若能在临终前及时悬崖勒马，放弃该邪见的话，那么这些业、业相或趣相也会随之改变，就未必一定投生到恶趣。

到恶道去，我们也不排除一个暴戾恣睢的人因为过去一些善业成熟而投生到善道去，只能致以或然率（probability）或可能性来取代完全肯定发生会来得更合适。我们只能说一个时常住于善心，努力过圣洁生活的人投生到善趣的或然率会很高；反之若一个人平时常生起的心念是不善心，那么死后投生到恶趣的或然率也会比较高。

一个人在临终时，能把持好心念的能力有多高，投生到善趣的机会就有多高。要知道自己有没有把握在临终时守好自己的心念，现在就给自己做一个简单的试验吧：闭上眼睛，想象在这十分钟之内的任何一刻你就要死了，现在就只是把心完全地专注在呼吸上，看看自己是否能够在这十分钟内一丝微细的妄念也没有生起，完完全全地安住在呼吸上。。。。。。。。。。是不是很难呢？是的，现在我们处在舒舒服服的状态下要守着自己的心念都那么的艰难了，更何况在临死时要面对身体分崩离析的剧痛以及气息奄奄的状态下守着自己的心念，几乎是高不可攀。所以，平时没有训练心的人只能靠着惯性业，在平时就养成好习惯，常生善念和多做善事来提升自己投生到善趣的或然率。

如果没有造下任何重业，也没有什么特别的惯性业，临终者在临死前回忆起过去所造之善恶业，这就是临死业。通常对生命带来重大冲击的和一些印象非常深刻的事件会对当事者的心构成不可磨灭的记忆，该事件很容易在临终时又被忆起而形成临终业。

掌握了业成熟次序的法则，在佛陀时代就已经有了临终助念，帮助临终者提起正念，忆念三宝的功德以及回忆曾经造过的善业。在缅甸有这样的传统，当一个人行了善后，他会把善行记录在一本“善行簿”里，亲属们会在他临终时把“善行簿”里的善行一一念给他听，帮助他回忆起以前曾经造过的善业，以让他有好的投生。

对于在母胎的胎儿或刚出生不久就夭折的婴儿，他只是在短短的时间内就走完生命的旅程，当生并没有造过什么轻重的善恶业，也没有习惯性造作某些善恶业，这时在他的临终速行所呈现的业就是已作业，即是依着过去世轮回时曾经造过的善恶业哪一个在临死前成熟，然后就在六道中的任何一处再继续他的生命之旅。照以上的原理，婴儿死后未必一定投生为鬼来纠缠活人不休。

然而，我们也无可排除鬼婴的存在性，因为已作业也有可能导致投生在鬼道的业。不过，即使真的投生在鬼道的亡婴也未必会继续缠在生母身边，可能依自己的业力投生在另一个鬼道家庭，因为一些鬼道众生依然会生育鬼子女，看跟谁的缘份比较深。那么，万一真的有这类鬼在缠着那该怎么办？

笔者有一位亲戚近几十年以来都一直被非人在身边围绕着，她怀疑是在怀第一胎时，意外流产的胎儿所投生的依他施活命鬼仔。平时在家里不时会听到离奇的声响，又无可得知其源头。开门时常感觉会有一阵风从身边疾过，她儿子也时常声称看到不明的影子。不过这鬼仔的出现大致上并没有为他们带来很大的骚扰与不便，亲戚早已经习惯了“与鬼共舞”。当鬼仔制造些噪音时最多叫他停

止，有时鬼仔还会在他弟弟（如果他没有被流产死亡，他是排行最大的）要考试时“叫”他起来温书。就这样，亲戚与鬼仔和睦共处了几十年，一直到不久前笔者就照上述所提到的方法，建议她把皈依三宝、布施、持戒、诵经等功德与身边的鬼仔分享，现在家里再也没有发生过什么灵异事件了。这里有两个可能性，一是接受并随喜功德后，随喜功德的善业成为毁坏业，终止了鬼的令生业而脱离了鬼道投生善趣；二是随喜功德的善业成为阻碍业，对抗鬼的令生业而成为更有福报的鬼，改善了他在鬼道的生活。

有相似以上个案的为母者，或者曾经堕胎的女性不妨试一试上述的方式，尝试把修十福业之功德回向给亡胎。如果不幸在胎中死掉的胎儿投生在鬼道，而其业力又导致投生做依他施活命鬼，又很很巧和与自己的缘份太深，纠缠在你身边的话，那么，修十福业的功德不止能够帮助到人鬼两方，也能够为自己的现世与未来世带来长远的饶益和幸福。真正能够帮到你与亡婴的人是你自己本身的功德，而并不在于他人、法会或仪式。而且，亡婴与母亲之间的心灵感应会比较深，别人可能只因为钱而做超度法会，铜臭味较浓，少了一份真心诚意。

祭拜鬼婴、为亡婴立牌位、超度亡婴的普及其实也在意味着有一些曾经堕胎的女性因为时常受到良心的责备，为了安抚自己内心的焦虑不安而作出一些弥补而已。很多人都有着错误的想法，认为自己做错事后要时常懊悔，如此才会对得起内心的良知，殊不知自然界的真实法是：懊悔、伤心、悲伤、自责都是属于不善法，不但于事无补，而且还不断造下新的苦因。每一次内心生起懊悔、

伤心、自责，就像再捡起曾经严重烫伤自己的火炭，让它再次烫伤自己一样。很多人投生到恶道去其中一个原因就是因为在临终前对不好的记忆生起懊悔：“呜……我做错了那件事，我不该做那件事……”因为临终前的懊悔，他想惩罚自己，因而投生到恶道去受苦。

在此也顺便说明为何懊悔会导致投生恶道。有五个原因导致有情一世又一世无止尽地投生，它们是无明（avijjā）、爱（taṇhā）、取（upādāna）、行（saṅkhārā）与业（kamma）。一个人能投生做天神或人是因为无明，以为有个天神或人，其实天神或人只是一堆名色法的组合而已，对天神或人的生命有爱而执取天神或人的生命，然后造作（行）了种种善的身口意而有了业力，当业力成熟时就让他如愿投生做天神或人。同样地，一个人会投生到恶道里去也是因为无明、爱、取、行与业，这也在表示着因为有对恶道生命的爱和执取，他想要投生到恶道，并不是任何人逼使他去。也许很多人会纳闷，有情对善道有爱和执取是理所当然的事，但恶道那么苦，为什么会有人想要去？偏偏就是有很多人喜欢去恶道，就如那些希望自己死后做鬼的人们一样，由于无明而以为有个鬼生命，对鬼生命的爱和执取，造作种种不善的身口意行为而产生了投生做鬼的业力，当业力成熟时就让自己如愿的做鬼。

做错事要忏悔，而不是懊悔。忏悔与懊悔不同的是：忏悔是当自己知错后，下定决心不再犯同样的错误，然后完全放下，不再挂在心上，再来是“不断加入淡水”补救。何谓“不断加入淡水”呢？佛陀在《盐块经》

（A.3.10.9）中给了盐块的譬喻：当一块盐放进一个小水杯里时，小水杯里的水会咸得不堪饮用，但把同样大小的盐块投进恒河时，恒河的水却不会因此而咸得不堪饮用。这里的盐块是指恶业，水的咸味是恶业成熟时所要承受的果报，淡水是指善业的功德。在上面的譬喻里，是恒河的水把盐份弄消失掉吗？当然不是，盐份还在恒河里，只是淡水太多，盐块的咸味起不了什么作用而已。同样的道理，虽然善业不能抵消恶业，但是当一个人的功德像恒河的水那么多时，即使恶业成熟也不会觉得那么苦，破坏力不会太大，甚至会显得起不了什么作用。所以记得哦，做错事不要再懊悔、伤心、自责或惩罚自己，因为懊悔、伤心、自责、打压自己是不断在水中加入盐块，让水更咸而已，反之是更要精进积极地修十福业，多多累积功德，连续不断地加入淡水，这才是最实践有效的补救方法。

超度法会有效吗？

至于目前一些流行的超度法会，对其效果依然有所保留，因为最重要的是受超度的对象是否有生起欢喜心随喜功德，如此方能形成鬼生命的毁坏业来帮助这些依他施活命鬼众脱离鬼道。否则，也许依他施活命鬼在法会中饱食一顿后又跟着回家，或者那天他根本不在现场，或者他不懂得随喜，或者指定的亡者根本不是投生在鬼道。所以建议以一切众生之名义或者以过去世所有投生在鬼道的亲戚血缘之名义作布施超度最好，而不只是以某某个人的名义，太不划算了，而且显得心胸不够宽敞。一根蜡烛原本

是可以点亮无数众生的心灯，产生的功德也相对更宽绰富余的，但是，许多人总只喜欢以某某人、某某合家之名作布施而限制了功德的浩瀚扩充，那实在是很可惜的。

如果法会真的可以超度到这些曾经是亲戚血缘的依他施活命鬼脱离鬼道的话那很好，如果不行或想要更“保险”，双管齐下的话，可以在日常生活中修十福业，把善业的功德回向给他们。超度法会不是每一天都会有，但修十福业的功德，每天有做，每天就得，又不必花什么超度费。其外，十福业所产生的功德是并非这些超度法会所能比拟的，因为功德的大小并非依着表面的功夫、超度费多少、场面的华丽度或繁琐的仪式而定，功德真正的力量是源自于内心所散发的那份真挚、坦诚、正直、慈悲、无我、离欲、离贪、无害、无怨、无患的思维与清净戒德的修持。只要动机与心态殊胜纯净，每一个布施的机会都让你成为功德主。

我们不能否定一些法会所发挥的效益，毕竟有些法会的过程的确会引发参与者的善心，带动了人们向善的宗教情操，也有无数的依他施活命鬼能获得临时的温饱，但一般上的法会只是太过于注重在仪式与排场的表面功夫，而忽略了内心的净化和内涵，导致许多参加过类似法会的人们回家后烦恼依然一大堆，贪嗔痴依旧主宰着的身口意。

中阴身是什么？

我们再一步探讨一个非常重要的课题，因为谈到鬼、死亡、投生时多少会牵涉到这类混淆又很敏感的课题，而且连许多不懂得佛法的西方人士都对这个名词很熟悉，甚至认为它就是佛教的代言和专有名词，这字眼就是“中阴身”了。

中阴身并不是首次缤纷登场，在上面探讨一些课题时也已经出现了好几回。在探求真理的基础上，有时不得不来个正面交锋。再次，这里并不是针对某些佛教传承而说，我们只是以一颗平等心、开阔明净的心，并依照佛陀所教导的自然界法则来探讨真相，对事并不对人或某某传承的探讨生命的问题。

死亡与再生的过程

通过严谨以及次第性又有系统的禅修，任何人无论是什么种族、无论有没有宗教信仰也好，信仰什么宗教也好，任何人只要能够依照佛陀给予的修行次第去实修，他将有机会亲身验证到两千六百多年前由佛陀所发现后宣说的掌中之叶。在佛陀的掌中之叶里，除了究竟名色法之外，佛陀也宣说了有情死亡后投生的法则。就趁着在这个中阴身被牵涉到的死亡与再生的课题，现在就让我们先一起以阿毗达摩来穿梭连目前世界最顶尖的科学家与心理学家乃至许多宗教学家都无法探知到的生命之旅——从**死亡到再生**的轨范。

有情： A先生 B天人

所缘：

心相续流：...有分-有分-波-翻-意-速-速-速-速-速-彼-彼-死|生-有分-有分-有分...

| ← 临死意门心路过程 → |

→ → → → → 时间流 → → → → →

(大约上数十亿份之一秒的时间之内所发生的心路过程)

所缘●—当 A 先生临死时，●是呈现于 A 先生的离心路过程之所缘，为六门的任何一门临死心路过程现起的业、业相或趣相之一。如果●呈现于 A 先生的离心路过程是业，那么 A 先生在这时候就像自动倒带般、重复“看到”自己在过去供养僧团、持戒等等行善时的影像，犹如重新回到现场再次造作一般；如果是业相，那么有可能 A 先生会看到比丘或比丘使用的钵、花、药物、袈裟等等这些过去曾经布施的物品；如果是趣相，那么 A 先生将看到诸天、天宫、马车、闻到异香、或听到天乐等。

所缘●—A 先生临死心路过程的所缘，为业、业相或趣相中的一种。它也是下一世（即 B 天人）的结生心、有分心和离心路过程里死亡心的所缘。

心的真面目

心⁴⁰相续流（名法）：

从上述的临死心路过程中，我们可以看到不同的心正在执行许多不同的作用。在我们进一步认识这些心在临死时所执行的作用之前，让我们先了解心真正的本质。在实际情况，心是没有形状或颜色，也非呈现为一横列，更不占有空间，但为了方便解释，上图的每一个心都以有颜色的符号代表。

一个心从生起到灭的时间称为一心识刹那（cittakkhaṇa），也是一个心的寿命，这个时间单位可以认为是最短暂的，在一眨眼间或闪电之间已经有上十亿个

⁴⁰ 心（citta）是诸根之识或对目标（所缘）的觉知，有时称作心王，因为它领导诸心所来对目标作全面的认知，心也不能毫不依靠心所与色法而单独生起。心纯粹只是认知或识知目标的过程，并有自己识知的对象，此识知的活动必定是生灭的无常法。除了识知活动之外，它并没有一个属于造作者或工具的实际个体，这些定义显示了并没有一个自我或本体在实行识知的活动，也不存有能够单独运作、能记录、执藏与导出诸业的识，这是与某佛教传承所定义的识、本心等全然不同。心一共有八十九种（更详细的有一百二十一种），在有情的生命流里分别执行十四种不同的作用，即结生、有分、死亡、转向、看、闻、嗅、尝、触、领受、推度、确定、速行与彼所缘。在欲界有五十四种心，即十二不善心、十八无因心和二十五美心。

心识刹那过去了。若以名法的寿命为一个时间单位，那么一个色法从生到灭的寿命（物质刹那）等于十七个时间单位（心识刹那）。在极短的一心识刹那那里只有一个心存在，绝对不可能有两个心共存。一心并不能二用，在一心识刹那的时间内，心只能取一个所缘为识知对象。

当前一个心对所缘执行了它的作用后还没有灭去之前留下了下一个心生起的助缘，前一个心灭去后下一个心就承接了前一个心的因缘而取代之生起，灭去后又有一个心接着生起……如此的生灭过程而已，这就是心本来的真面目，也是无常、苦、无我的本质。然而，由于心的生灭速度实在太迅捷且微细了，让有情误认为一切的感知现象都是真实存在，并同时发生的。其实内心所发生的实况只是不同的六门心路过程在前后交替生起而已，根本没有一个“我”或“本体”在感受与思想。试问在这世界上有多少已经被心蒙骗许久的有情能够接受如此的真相呢？

用心还是用脑？

在大脑封神的时代，人体生理学主张人脑是整体思维活动的主干，无论是记忆、语言、学习、逻辑、推理、计算、创造、想象、交感神经系统等等，都是由人脑在主控着，这也是人们所公认的常识。但事实上，人们的起心动念主要是由于心识生起，心的生起必须依在心所依处⁴¹，而心所依处色活动于心脏，并不是不在大脑！

⁴¹ 心所依处（hadayavatthu）是心依之生起的地方。在五蕴世间，所有欲界众生和色界梵天人的名法不能离开色法而生起，也就是说

有趣的是：自古以来无论是东西方的古人们在用字来表达感受时都不约而同的使用“心”来形容心境，而不是用“脑”字。所谓开心、关心、伤心、痛心、信心、**broken heart**、**brave heart**.....看来古人们的直觉和智慧告诉他们是在心在感受，是心在想，而非在大脑。心情和脑情，哪一个字比较属于感性呢？是心脏之处比较能够表达我们内心的感受，认同吗？紧张时心脏会跳得很快，有压力时心脏会处于绷紧状态，伤心时心脏会显得很沉重，这些在显示心是在心脏处生起的。

当一位禅修者证得初禅后，禅修导师将会引导他利用智慧之光⁴²去观照自己的心脏之处来检查有分心和五禅支⁴³。当禅修者进一步修到名业处时，他必须在自己的心脏之处来观照心中生起的善恶念，而不是在大脑。

一切心与心所必须由色法支助才能生起，而这色法就是在心脏里的心室的血。在《清净道论》（**Vism.409**）里有提到：「所以比丘，广大其光明，以天眼而见他人依附于心脏的血液的色，寻求他的心。若心欢喜时，则血红如熟了的榕树果；若心忧悲时，则血黑如熟了的阎浮果；若心舍时，则血清如麻油。」

⁴² 当一个禅修者能够把他的心训练到能够很长时间专注在某一个目标时，他的心已经有了很强的定力。有定力的心能够产生许许多多优质的心生色。心生色是由最少八种究竟色法组成，在这八种究竟色法当中的火界又产生许许多多代有力的时节生色，这些时节生色的颜色是明亮的，再加上不计其数的时节生色在体内与体外的任何一个方向扩散，让禅修者能体会到从身体散播出来的光，这就是智慧之光。在智慧之光的辅助下，他能够如实观照自己身心的运作和本质，进而启发内在的智慧。

⁴³ 五禅支是五种成就初禅的心所，它们是寻（**vitakka**）、伺（**vicāra**）、喜（**pīti**）、乐（**sukha**）、一境性（**ekaggatā**）。

随着现代医学仪器的进步，现在连心脏也可以移植到其他人身，让心脏病人能够重获新生。然而，这些“换心人”接受的新心脏后，性情也频频出现了奇特的转变，他们大部分都继承了捐赠者的性格、行为习惯、思维方式等。托心脏移植手术所带来的“后遗症”，最近有一些专家不得不提出心脏细胞具有记忆功能的观点。虽然真实例子显然，但许多科学家依然对这种说法嗤之以鼻。

我们再继续对照上述的生死图。

⁴⁴ 有分心（bhavanga）是心的十四种作用之一，属于果报心，主要是为了维持有情一世当中，从一投生到死亡之间的生命之流不会中断，就像河水之流一样。有分心的所缘（目标）是执取有情前一世临死之前的最后一次意门心路过程的所缘。在我们无梦的酣睡或者当心不对外界目标作出任何反应、没有任何心路过程在运作时所出现的心都是有分心。一些定力还不够强的初学禅修者也很容易掉入有分心，好像在沉睡一样，心什么也不知晓，却又不是在睡觉。如果一个禅修者能有系统的禅修，他将能够破除所谓的真如、心物的本体等这些模糊的概念，因为他将会找不到这些‘心’。

{波}-有分波动（bhavanga calana）当清晰的所缘呈现于意门时，就会出现一心识刹那的有分波动。

{断}-有分断（bhavanga upaccheda）是有分心的相续流于此被截断。

{意}-意门转向心⁴⁵。

{速}-在临终的心路过程，由于接近死亡，心脏衰弱之故，心路的速行只生起五次，这些速行缺少造业的能力，而只是作为在过去所造的业成为令生业的管道。

{彼}-彼所缘⁴⁶，不一定会生起。

{死}-死亡心⁴⁷，执行死亡作用，表示 A 先生这一期生命的终结。死亡心可以在彼所缘之后生起，也可以在五个速行心或有分之后生起。

⁴⁵ 有分流被截断后开始进入临死意门心路过程，这时候生起的心是意门转向心（manodvārāvajjana），是心的十四种作用之一，属于唯作心，不能改变的、被动的。当法所缘呈现于意门时，意门转向心的作用是把心转向该所缘，确定该印记是好是坏。

⁴⁶ 彼所缘（tadārammaṇa）属于果报心，作用是缘取之前速行心已经识知的目标为自己的目标，有回味作用，及缓冲掉入有分心，就像刹车器一样。有时当目标并不明显或清晰，或某些条件不具足时，这种作用未必会发生。

⁴⁷ 死亡心（cuticitta）是有情一世当中的最后一个心，象征着一期生命的终结。死亡心在有情一生当中只是出现一次，那就是在临终时的一刻执行死亡，把命根截断。结生、有分和死亡都是同一样的心在执行作用，它就是果报心。古人认为心脏停止跳动、呼吸停止就是代表死亡；近代的医学再依瞳孔，或通过各种先进的医疗仪器来探测心电图、脑电波、脑死来判定一个人在临床上是否完全死亡，不过其精确度依然有待探讨。媒体曾经报称已经被医生证明脑死、大脑组织完全处于不活动状态后宣判死亡的人又离奇的复活起

{生} 一结生心，为 B 天人生命的第一个心，标志着 B 天人的诞生。

{ 有分-有分..... } 一B 天人的有分心。

天人是属于化生有情，就以 B 天人为例：如果 A 先生在临死时的最后一个心路过程所呈现的业是过去供养僧团时的善业，那么 A 先生临死前就会‘看到’自己在过去供养僧团影像，犹如录音带在倒带般重新回到现场再次造作一样。当时 A 先生供养僧团的心态是自动自发的，并且充满着虔诚与欢喜心地供养，同时以供养僧团的功德发愿证悟涅槃，那么他在供养僧团那一刻的心是属于欲界八大善心⁴⁸之一的悦俱-智相应-无行心，这供养僧团的业

来，这是漏洞的个案。除非死亡心已经生起把命根断绝，否则即使一个人已经被宣布脑死、气断、寿尽、身体冷透后依然可能会奇迹复活。北传佛教传承的祖师大德为了安全起见而劝诫亡者眷属在十二小时内不可探摸、搬动或沐浴尸体、制止哭声并相续以佛号助念。除了佛陀和拥有神通的人之外，一般人是无法精确地探知到临终者的死亡心是否已经生起。如果一个人有神通或超强的观智的话，他可以尝试去观照临终者的心脏（心所依处）里的有分心是明亮或者是黑暗的，若是黯然无光的话就可以确定临终者已经死了；反之，如有分心尚有亮光，即使是很灰暗就是还没有真正的死亡。

⁴⁸ 有欲界八大善心（kāmāvacara-kusalacittāni）：1.悦俱-智相应-无行；2.悦俱-智相应-有行；3.悦俱-智不相应-无行；4.悦俱-智不相应-有行；5.舍俱-智相应-无行；6.舍俱-智相应-有行；7.舍俱-智不相应-无行；8.舍俱-智不相应-有行。这些善心之间主要是以造业时的心态具有喜悦或舍受、与智慧相不相应、主动或受到怂恿来区分。这八种善心都能带来投生到欲界善趣的八大欲界果报心（kāmāvacaravipākacittāni）。所有欲界天神和人类的前一世临终时所生起的心肯定是这八种善心之一。

将成为 A 先生临死之前最后一个心路过程的所缘。而悦俱-智相应-无行心将执行五个速行的作用，两个彼所缘生灭后接着死亡心把 A 先生的命根切断，终结了 A 先生的生命。

当 A 先生生命期的死亡心灭后，悦俱-智相应-无行心将以有因欲界果报心⁴⁹在兜率天执行结生。B 天人的结生心取 A 先生临死前供养僧团的业为所缘，也是 B 天人有分心和死亡心的所缘。在第一刹那投生到兜率天的结生心同时带来 B 天人的业生色⁵⁰，它们是 B 天人的眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、男性根、心所依处色与命根，

⁴⁹ 有因欲界果报心（*sahetuka-kāmāvacara-vipāka-cittāni*）就是欲界八大善心产生的果报心，能在有情死亡后投生的那一刻执行结生作用，叫做结生心（*paṭisandhicitta*）。为了区别它们和善果报无因心，所以称之为有因。所有四种与智相应的善心都有三善因，即是无贪、无嗔、无痴；另四种与智不相应的善心只有无贪与无嗔，而没有无痴。无因与有因的善果报心都是由同样的八大欲界善心产生，但这两组心在各自的素质与作用则有差别。四种与智相应的欲界果报心执行的结生具有三善因或二善因，而另四种与智不相应的欲界果报心所执行的结生只具有二善因或无因。

⁵⁰ 业生色（*kammasamuṭṭhānarūpa*）是过去善心与不善心里的思心所（*cetanā*）所产生的色法，与现代的基因学所称的脱氧核糖核酸（DNA）有些相似之处。一共有二十五种心能够产生业生色，它们是十二欲界不善心、八大欲界善心以及五色界善心里的思心所。无色界善心里的思心所只能产生无色界的结生，因此并不能产生业生色。欲界有情的业生色将带来眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、性别、心所依处与命根。业生色不能离开身体，一旦离开身体就只是成为时节生色。例如一个人的头皮屑发在还没有离开头皮时，依然还有业生色，一旦离开了头皮，这块头皮屑只是时节生色而已。然而，头皮屑里的细胞核内还留有业生色的模式和特征，所以许多刑事案件就通过鉴定犯罪者的头皮屑而宣告侦破。

这八种都是过去 A 先生所造的善业里的思心所所招致的色法。由于 B 天人前世的 A 先生有发愿要证悟涅槃，那么 B 天人的结生心肯定的拥有殊胜的三因结生，即无贪、无嗔、无痴（慧根）。如果 B 天人有机会在兜率天听闻佛法并能够精进禅修，那么 B 天人可能会很快的证悟圣道圣果。

诸天人不必要经过母胎受生，由于得到过去善业的充分支援，他们一出生就诸根俱全，男天神保持着像二十岁的少年一样，女天神则像十六岁少女的样貌一直到在天界的寿命告终。

接下来我们看人类的结生前后的情况。在临终时，导致投生的令生业发挥作用而在六门（眼、耳、鼻、身、意）的其中一门产生了业、业相或趣相，这其中一项以被识知的对象呈现在临死心路过程。由于心接近死亡故显得软弱无力，即使有识知对象显现于六门之一，心也无法再对所缘产生原来造业的能力，此时只有五个速行心生起，让令生业持续其作用。在五个速行心之后，两个彼所缘可能会生起或没有生起，有时是有分心随着最后一个速行心生起。继之，死亡心生起执行切断命根的作用，在死亡心灭尽后紧接着生起的是新一世的结生心，执取了前一世临死前呈现于心路过程的所缘为自己的识知对象，这所缘也是新一世的有分心和死亡心执取的对象。一个结生心后接着生起十六个有分心，然后新一生的第一个意门心路过程取结生心为所缘而产生。在这心路过程中有七个速行心生起，这些速行心发展出对新生命的贪著，称为有欲速行（bhavanikanti-javana），而这些速行心是邪见不相应-

无行的贪根心。第一个心路过程完结后，心又沉入生灭的有分心流。如果没有所缘撞及六门，有分心就这样持续生起灭去生起灭去。如此，有情的心流从结生流到死亡，有从死亡流到下一世，如车轮一样次第的滚动着，毫无歇息的一刻。

人在结生的第一个心识刹那就带来了业生色，正常的业生色包含了三种色聚⁵¹，它们是心生十法聚、身根色聚以及性根色聚，其余眼根、耳根等是后面才相续生长。心色是眼界与意识界所依的色法，当心脏发育成形时，心色就生在心脏的血里。性根是确定男女性别，若是男的就只有男性根，女的就只有女性根，所以人类在一结生的刹那就已经确定了性别。在结生心之后的第一个有分心起就开始产生心生色和时节生色，结生心本身并不能产生心生色，因为在新的生命期心的力量微弱。最后是由母胎传达至胎儿的食生色⁵²。这四种色聚再与外时节生色和外食生

⁵¹ 色聚（rūpakalāpa）是由不同的究竟色法所组合而成，因为色法不能单独生起，它们必须藉着各种不同的组合方式而形成了极细小的基本粒子。一粒色聚有最少八种究竟色法，它们是地（软硬度）、水（黏结其他色法）、火（温度）、风（流动）、色（颜色）、香（气味）、味（味道）与食素（营养素）。世间一切的物质都离不开这八种究竟色法，而这八种究竟色法也无法单独存在，他们必须组合在一起形成最基本的色聚。现代物理学家所认同的原子、中子、分子、亚原子、粒子、质点、核子、电子、夸克等等其实就是由这些许许多多不同的色聚组合而成的。

⁵² 食生色（āhārasamuṭṭhānarūpa）是吞下的食物被身体的消化之火支助下所产生的色法，广义来说是一般滋养色身的营养素。刚吃进去胃里的食物是时节生色，经过业生的胃火消化后随后被小肠吸收的营养才是食生色。一天里所吃下的食物能够维持身体长达七天。

色结合，许多错综复杂的连锁反应就如此开展，慢慢的形成了一堆色聚团，这堆色聚团便是胎儿。

从以上的个案，以及许许多多禅修者亲自的验证显示，有情的投生是在死亡后立即发生的，一期生命的最后一个心识—死亡心在心脏处灭后，结生心立刻在三界⁵³内的某一处生起，从旧有生命到新生命之间是没有所谓的连接体或中阴身，也没有一个灵魂或独立的神识从败坏的身躯离开，再经过一段过度期后再投胎到新的身躯去，所以上座部佛教并没有中阴身之说。无论一个有情是死后投生到哪一界，从最高的天界至最低的无间地狱，或是极善恶、非极善恶的人，死亡心与结生心之间一概毫无一丝的心识刹那的停留。有情在长远轮回中一段一段的生命只是一堆名色法的相续流而已。

解剖中阴身

中阴（antara bhāva）是源于部派佛教的说一切有部的思想与说辞，后来就被一些佛教传承所接受以及把这种学说发扬光大。虽然许多论师各持有不同的中阴解义，但不外乎是围绕着有情命根败坏、四大分解后（前有），在还没有结生之前（后有）存有着的中间阶段或过渡期（中有），简单来说就是有情死亡与再生之间有个间隔。这些部派的论师认为有情在死后有时业不一定会成熟，于是就会处于中间的状态以等待受生。至于死后要待在中阴状态

⁵³ 有情的生存地又可以分为三界，即欲界、色界与无色界。

有多久呢，不同的论师又有不同的主张，有的认为只需一刹那、有的认为一天、七天、七七四十九天，乃至很长的时间，这些都在《大毗婆沙论》和《俱舍论》里有详细的记载。其实根据佛陀的教导，业果无时无刻都在生命中发生，遇到因缘的业要成熟也不一定要等到时间。有正见的佛弟子很轻易的分辨出这种思想是与一般民间灵魂信仰和神教的灵魂思想相似，他们主张人死后乃存有能够不依任何名色法而单独存在的“神识”，或以灵魂、灵体的方式直接存在。这种灵魂思想被古代的论师引进佛门，转而主张常见、自性不灭、自我永恒。这种论说简单易懂，很容易被没有正见的人接受，有些有通灵能力的外道更是容易接纳此思想。

中阴论唯有在一种情况下才能在无我的法则上立足，那就是指中阴身其实是有情已经受生的另一种生命状态，这是唯一能够以佛陀的教育来融通的中阴论。中阴在某个意义上也被称为中蕴、中有；蕴就是指五蕴，即色（色法）和受想行识（名法）的生命组合元素。据说在中阴阶段的有情多保有人形，依然可看、闻、尝、嗅与思维；再根据一些论师的论述，死后投生天界的人，以及投生地狱的人都是没有中阴状态，而是直升直堕的，那么排除掉天界与地狱之外，六道的哪一种生命状态与上述的条件相符呢？唯有阿修罗⁵⁴和鬼道的众生最接近此类有情。

⁵⁴ 这里指的是堕恶趣的阿修罗，与饿鬼类似长期遭受折磨的有情，住在村里或村落的附近，以村民丢弃的食物为生。一些阿修罗在没有获得食物时，也会附在人身或折磨人类。

如果中阴的生命状态真的存在，那么中阴身肯定的是属于六道众生之一。再来，依诸论所描述的中阴性质可知中阴皆化生、为微薄四大所聚、以食香与祭品资身，或若其亲属为之祈福供养等佛事时，中阴身就有机会转变成另一种生命状态。在北传佛教界盛名的中阴救度法有召请中阴身来听闻佛法，化解心结、令有缘鬼神得之欢喜以达至超度效果。从以上种种的迹象中显示，所谓的中阴身其实就是鬼道的依他施活命的鬼类！

中阴身的假象通常是如此发生：有些人由于临终前的不善业成熟，作为令生业导致投生为鬼道的依他施活命鬼类，在鬼道的寿命多久要依于令生业产生的业生色，以及在鬼道的支持业、阻碍业和毁坏业等因素而构成所谓的一七、两七……到七七不等日间的象征式鬼生命。由于过去不善业的令生业力并不是很强，只需很短的时间就能耗尽，新的业生色法就不再产生而在鬼道死亡，接着再依随之成熟的新令生业在另一界生存地产生结生。另一种情况是当有极强的善业如随喜功德或听闻佛法等，这些善业的力量形成了鬼道生命的毁坏业，并中止了令生业力而死亡后再投生到善趣去。

照比例来看，死后投生到恶趣的人肯定是比投生善趣的还来得多，再加上自古以来许多华人都存有一种非常普遍的邪见，认为“人死变鬼”，这种邪见不知造就了多少的传统华人死后真的投生为鬼。其次，要堕落恶趣是一件非常容易的事，正如水自然地高处流往低处一样。一个人发愿要投生到善趣就必须要有善业支持，然而，若一个人发愿要投生到恶趣的话，是不需付出任何的努力的，

更毋需任何微薄的善业支持。若一个人的观念坚持认为人死后变鬼，或者坚持认为人死后一定要先进入中阴身这种类似鬼身的概念，那么通常他死后能如愿以偿的投生在鬼道。

一些外道行者或修行人由于具有深度的禅定而培育出有限的天眼通或宿命通，的确能够亲眼看到许多人，尤其是那些非极善，也非极恶的人死后投生到鬼道去，并在鬼道存活了一段长短不一的时间后再投生到其他生命界，这些外道修行人就误以为这个鬼生命就是生命与生命之间的连接体，因此更肯定了死后有中阴身的说法。

这世间太多人认为死后变鬼，再加上目前如日方中的“中阴论”，导致太多人“称心如意”的变鬼了。从以上种种的因缘来看，的确很容易使不具正见的人支持与肯定中阴身为实有。众生死此生彼，其受生的业力及过程是极为盘根错节，除了佛陀的一切知智，没有任何人能够轻易看得清楚。如果学人太过热衷于研究这方面的知识，又没有正见，就很容易被邪见所迷惑。

身为一个有智慧、有理性和务实的佛弟子，我们不必去相信以上的阿毗达摩学、投生的法则等，而是以自己实际的修行去知道。当一位禅修者能够依照禅修的次第修到缘摄受智⁵⁵的阶段时，他将以自己的观智来洞察生命的

⁵⁵ 缘摄受智（paccaya-pariggaha-ñāṇa）是观禅的第二观智。在这阶段禅修者必须辨识缘起法（paticcasamuppada），即是在过去、现在、未来这三世当中因与果作用的方式。通过缘起之智，禅修者能够观照到从过去到未来的名色相续流并不是无端端地生起，而是因为过去世的无明、爱、取、行与业而生起。禅修者也运用同样的法则来辨识未来名色法的诸缘。这观智能够暂时去除断见（uccheda-

本质，亲自验证到轮回的真相。真理是随时可以让有智慧的人透过佛陀的教育来亲自体验到它，佛陀站在彼岸以手指指着海，告诉人们海水的味道是如此的，智者不会只是盲目的认同，或只在原地辩论或只靠推理来猜测海水的味道，而自己动身去品尝，这才是真正拥有正信的佛弟子而不是迷信的佛弟子。

对于“到底有没有中阴身？”这问题的答案到时在心中自然彰明较著，不必等到死后才能揭晓，也不需要死后投生在鬼道时才自救或他救。要记得佛陀曾经说过：有情堕落了恶趣后再投生善趣的机会是非常渺茫，如他指甲的尘埃那么少。为了自己的幸福，发愿来世投生为人或天人还算合理，为什么要把心倾向做鬼或“中阴鬼”呢？千万不可一直灌输自己一定要投生在鬼界作生命旅途的转机站，否则一上错飞机的话回头已经百千年。

揭开灵魂出窍纱幕

如果真的没有所谓“我”的自体、没有灵魂、也没有所谓的中阴身，那么世界上有许多人在濒死时曾经共同经历过的灵魂出窍现象又如何解释呢？这是我们接下来要

diṭṭhi）、常见（sassata-diṭṭhi）、我见（atta diṭṭhi）、无因见（ahetuka-diṭṭhi）、无作用见（akiriya-diṭṭhi）、创世主、万能的神、主宰者、梵我、灵魂、中阴身等种种迷信和邪见。由于名色分别智与缘摄受智都能够让禅修者暂时去除我见，因此可称为小入流（sotāpanna）。

探讨的大课题。请允许暂时离了鬼题，因为这课题对厘清灵魂的错见是非常重要的，许多人依然会把鬼与灵魂搞混了。

濒死经验学也称为临死经验（Near Death Experience，简称 NDE），是西方近代发展出来的学科，专门研究那些从死门关走一回的人们所经历的生理与心理现象。这些人都是遭受严重创伤或患上重疾被医生宣告死亡后，不久却意外“死而复活”。尽管不同个人描述的濒死体验内容有差异，但它具有明显的一致性和普遍性，首先他们叙述自己的意识或灵魂出体的主观印象，感觉自己悬浮于自己的肉体之上，清楚地看见自己的肉体 and 四周的事物，遇到悲泣的亲人，然后会感觉到自己穿越一条隧道，目睹已故亲人，在终结时感受到祥和的光芒。

死亡真正的定义

首先我们要了解，真正死亡的定义自古以来都是一项很复杂且模糊的概念，其定义颇为纷歧，难以严格界定，一直到现代的医学界亦复如是。医学界对死亡的定义由早期的呼吸和心脏之停止、持续十二小时无自发性的自主运动、瞳孔对光无反应、生理机能无可逆转的停止等，一直演变到近代使用先进的医疗仪器来探测脑电和心电是否停止以在临床上定义一个人是否死亡。然而，在众多被医生宣告死亡的人当中，有多少个是属于真正的死亡呢？这是非常需要深入细致地思考的难题。说难听了点，事实上，在这个世界上有许多执着医生执照的医生正在合法的

杀人，而且杀人不偿命！就单单只是凭堕胎和安乐死，无论是合法或非法的，无论是抱着善意或恶意的，他们正在造着扑向地狱的业。其实他们并不知道，在两千六百多年前，大医王——佛陀已经很明确的指出：当一个有情的结生心生起时，就表示一个新生命的开始，即使那是刚在母胎结生不久的桑椹胚也是一条人命，一直到有情的死亡心真正生起时，才算是一段生命期的结束。当堕胎和安乐死合法化后，将会有更多人名正言顺的杀人，到时也会有更多的人造下五逆重罪的弑父和弑母之重业——那些做子女的会想到让受病苦折磨的父母亲能安乐死去，早日脱离痛苦，同时又可以省下许多劳力、医药费和时间来照顾又老又病的父母亲，何乐不为？整个世界的局势就是不断地把人们推向深邃的火坑，喜欢追随着世间潮流走的人们啊，请自珍自爱了。

真假濒死经验

根据佛陀开显的自然法则，对于上述的濒死个案，我们可以很肯定的说，那些所谓被医生宣告死亡后又复活的人，他们的死亡心还没有真正的在心流里生起，因为一旦死亡心生起之后的一个刹那之间，结生心紧接着在六道中的某一处生起，继续开始另一个无止境的生命新旅程，再也不可能复活过来了。问题是：临终者的死亡心并不是现代任何一种最先进的仪器可以测探出来的，也不是只靠肉眼观察临终者的神色或以手探触体温而得以探知的，唯有

佛陀、辟支佛和拥有天眼通或他心通的圣凡者才能够准确无误地觉察到他人心里流的死亡心是否已经生起。

一位进入灭尽定长达七天之久的阿罗汉，心流会暂时被中止，他的呼吸、心跳也都完全停止，如果以现代医疗仪器探测他的心电和脑电，其电图波只是宣示一条直线而已，几乎找不到一丝生命的迹象，若以现代的医学常识肯定会认为他已经坐化了，有谁会相信一个没有呼吸、没有心跳、没有脑电波，又不动、不吃不喝长达七天之久的人还在活着呢？事实上他只是进入极深度的定境而已，而且这种定境是人类所能达到的最深的定。入了灭尽定还好，火烧不了入灭尽定的身体，然而对于一般人就比较麻烦了，很容易被误以为已经死亡，结果拿去火化时被活活烧死了。科学界所能知道的领域太有限了，相信世界上有许多临终者都是在处于“假死”的状态之下，在死亡心还没有生起之前就被“杀死”了，假死变成真死。

以上濒死经验的个案有几种情况：当有些人生命中的阻碍业来得特别凶时，往往会让他们体验到突如其来的生命大危机，以为自己将会有三长两短了。其实他们做人的令生业还没有被毁坏中止，只是临时被阻碍业阻扰而已，生命还没有那么快要告终，所以那还不算真正的濒死体验。即使没有了呼吸，心电脑电也停止，也不表示他们已经死亡，他们可能只是在处于深度的昏迷或做长梦的假死状态而已。当一个人正在昏迷或沉睡时，心的有分心流比一般时候更长，如河流一般非常频密且不中断的在心中生起，偶尔也有一些意门心路过程穿插在其中。当有外在的刺激和意门心路过程在心中生起，再加上他们认为

自己可能要死，所以他们会依自己的主观体验、宗教、思想、文化背景、过去的经历等等互相搭配起来而编造了许多有关死亡的长梦，例如大部分的西方人会体验到光、看到上帝、天使等等这些西方文化的产物，而不会看到什么佛菩萨、阎罗王、黑白无常或奈何桥之类的东方文化产物；若是东方人可能会看到东方阴间的产物而未必体验到光或看到上帝。

心的另一种能力

即使是在做梦，我们不能说他们所看见的完全是幻觉，也不能说完全是真实，我们只能说有一部分是真实，有一部分是虚幻而已。虚幻是指在做自己编造的梦，真实的梦是指意门的力量带来的效果，那么，意门到底有什么力量呢？意门心路过程有一种可以不必经过五门心路过程就可以直接缘取外境为目标的能力。有很多人不了解，事实上，在没有其他眼、耳、鼻、舌、身的五门心路过程的运作下，意门心路过程是可以完全取代五门心路过程独自运作的，换句话说，即使感官完全不起作用，心是可以扮演眼、耳、鼻、舌、身的角色，这是意门的“高超”之处。比方说，相信有许多人的梦⁵⁶是有颜色的，在梦中我们能够看到清晰色彩的景物，能够尝到食物的味道，听到

⁵⁶ 在律藏的注里，佛陀有解释做梦有四种因素：一、白天所见过的事物，即俗语有句话说“日有所思，夜有所梦”之意；二、身体四大（地、水、火、风）的动摇；三、天神托梦；四、未来的预兆。前两种因素所造的梦是假的，第三种因素有可能是真，也有可能是假，只有第四种因素所造的梦是真的。

梦中人物的话，甚至有时梦到被人打杀时会感觉到痛楚而惊醒过来。有时受到外界的刺激和身体的四大不调也会影响梦境，相信大家也曾经造过这样的梦吧：当有尿急时会梦到自己在找厕所或梦到自己在小便（结果尿床），听到电话铃声响时会梦到自己接听电话一样。那么说，梦境所遇到的事物都是虚幻的吗？那也未必的，有多少人曾经有过这样的经历：当人还在熟睡时听到闹钟的铃声响起了，他梦见自己起身看看闹钟正在宣示着几点钟，一会儿当他醒来时发现闹钟所宣示的时间与梦境中所看到的是一样的。是灵魂出体看闹钟的时间吗？的确是很像灵魂出体的体验，但事实上并不是，那只是意门偶尔在展现它的能力而已。除了天生就有很强的特殊能力之外，一些儿童也可以透过后天的训练来发展这种心的特殊能力，如目前家长很流行送孩子到儿童心智培育中心去训练他们闭眼识字。现代的人就给这种能力称为超感官知觉（Extra-sensory perception）或俗称特异功能。

不管一个人是在醒觉着、在打坐着、在熟睡着、还是在昏迷着，意门无时无刻在发挥它的能力，只是程度深浅不同而已。让我们来做一个非常简单的实验，现在你坐在这里看着这篇鬼文章，请你闭上双眼，回想在记忆中曾经到过的最美丽的海滩，观想自己正在躺在那洁白的沙滩上，望着蓝天碧海，享受着日光浴……怎么样？心情愉悦吧！人还在这里，但心已经跑到海边那里去了，我们可以说这是灵魂出窍吗？当然不是，因为这是很普通的现象，正常人都有这种能力，这就是意门心路过程较底层的能力。但是当心的力量提升时，虽然还是同样的观想刚才的

沙滩，但是效果可大大不同了。这时你可能会发现整个海边的实景被你的心拉到你的眼前，或者感觉到整个人好像飞到了海边去，你还可能会听到海浪声，感觉到海风徐徐轻拂着你的脸庞呢！景物的真实度依心的能力层次而有所不同。这回，我们可以说是灵魂出窍吗？许多人肯定会认定是灵魂出体了，但其实并不是，这只是意门心路过程的较高层次的能力而已，而且一般人也可能会有能力。因此有些人可以在睡觉或昏迷时无意看到闹钟的时间或看天花板下的物体等等。据说大概有百分之七的人会有这种能力，其实说百分之七还不算是很可靠的统计，可能还会更多。百分之七的事故是这样由来的：

有一位叫山姆·帕尼尔的英国医生做了世界第一个以科学证明“灵魂”真实存在的实验。他想：如果一个病人死后真的有他的“灵魂”飘出来，那么当他浮在天花板时，他将能够看到他的身体、看到正在抢救他的医生们和在天花板下的一盏电灯。于是他就在天花板下方放了一块板，板的上面放了只有他本身知道的一件小物体，而这件小物体从地上望上去是看不到的，唯一在天花板上面向下看时才能够被看见。如果有病人被宣告死亡后又被抢救过来，又能说出那件小物体是什么，就表示灵魂是客观存在的主体。山姆对一百多个病人进行了研究，结果发现其中有七位被抢救过来的病人醒来后能说出自己“灵魂”离体时看到的景象，也能够准确的说出那板上的小物体是什么。如此，山姆的实验被认为获得了成功，成功在什么方面呢？成功巩固了人们的“灵魂”见，神教徒们的HOORAYYYY声也此起彼伏。

相信有不少人也可以在冥想或清醒梦中穿墙过壁、翱翔天空、环游世界等等，这种体验一点也不稀奇，在日常生活中也会出现，不一定要等到濒死时才会出现。然而，以先前观想海边的例子，同样的原理所带来的两种不同的体验，前一个体验不被人认为是灵魂出窍，很普遍，另一个却被人觉得有灵魂出窍了。为何他们不会想到：“这不是灵魂跑出去，而是景物被心的力量缘取进来意门心路过程而已”呢？这是因为他们都正在戴着“灵魂牌”或“泛鬼牌”眼镜让他们的思维与感知被扭曲了，只要一遇到科学常理以外的异常体验就很容易与灵魂或鬼神扯上关系。不了解到心运作的法则就很容易让许多没有正见的人觉得有灵魂从肉体飘出来。由于这种心理现象非常的普遍，所以所谓“灵魂出体”的体验在许多东西方人的真假濒死经历中几乎是共同拥有的。中国古代修仙术的方士也普遍体验到这种心的力量，由于不了解自然界的法则，他们就称这种现象为“元神出窍”。

开展心的力量

对一般没有时常训练心的人，都能够体验到这种心的力量了，更何况是一个专业训练心的修行人。佛陀有给弟子们四十种让心安住的目标⁵⁷，禅修者就通过把心长时间

⁵⁷ 这里的目标是指修止禅的业处，也就是心在培育定力时所安住的所缘（对象）。四十种止业处是：十遍、十不净、十随念、四无量心、四无色定、食厌想以及四界分别观，在《清淨道论》中有非常详细的解说这四十种止业处的修习方法。

安住于四十种目标的任何一种目标来训练与开展心的力量。根据佛陀的教导，我们的心是能产生色法（物质）的，叫做心生色⁵⁸。一颗宁静且专注的心是非常奇妙的，在这阶段时，因为心有了某种程度的定力而变得强而有力，能产生许多优质的心生色聚，这些优质又强盛的心生色又能产生许多代的心生色聚和时节生色聚，又这些色聚里的颜色能让禅修者通常会先体验到一团的“亮光”。当定力又再提升时，这些“亮光”就会慢慢凝聚于一点，然后会变得清澈、透明、明亮的光明体。如果禅修者把光发射到吉隆坡的双峰塔，那么双峰塔的影像就很真实的出现在眼前。如果他的光够强，也可以照到远处的缅甸大金塔，乃至到美国的自由女神也没问题。如果他想利用光去看肉眼看不到的众生如天界的天神、鬼道众生、在地狱受

⁵⁸ 心是色法生起的四种现象之一，由心产生的色法称为心生色（*cittasamuṭṭhānarūpa*）。除了四无色界果报心与十善与不善果报的眼识、耳识、鼻识、舌识、身识（双五识）之外，其它七十五种心都能产生色法。我们想要怎样控制自己肢体的姿势、动作、表达表情（*kāyaviññatti*，身表）、表达语言（*vacīviññatti* 语表）等都是依靠在心脏血液里的心生色产生，而并非在大脑。色法的变化也可以从情绪波动或心理反应中简单的探知到，譬如当心情好时，心生色比较明亮，让脸蛋也好像在发亮似的。天人心情愉快时也会身光增明，清净照耀；人逢喜事时会觉得特别有精神，紧张兴奋时心脏会跳动得特别快，脸部发红；若是生病的话，心生色是暗淡的，一个人悲伤、哭泣、沮丧、忧愁、痛苦时脸色会显得低沉无光。一些个性比较倾向悲观消极或习惯性负面思考的人经常会出现许多病痛，同时事事也显得不如意。现代心理学与医学也证明了：正面的思考、任何信仰的安慰、心理上的积极自我暗示、冥想、观想等都可以产生调节身心、治病健身的效果。在气功保健学中有一句“心到气到”，这里所谓的“气”其实主流是心生色法。

苦的有情，那么他也可以如愿看到他们。如果他要自己身上的骨骼离开身体，那么他也可以看到骨骼离开身体；如果他想看自己的背后，那么他也可以看到自己的背部被拉到眼前；如果他想看自己身体内的五脏六腑，那么他也可以利用心培育出来的光，如 X 光一样看透体内所有的五脏六腑，完全不是靠想象的，其实这个看似很神奇的事只是有力的心带出来的能力而已，尤其是在修止观禅的阶段，这种心的能力将会被发挥得淋漓尽致。

当心的能力通过有系统的训练而有所提升到某个层次时，心是可以完全取代肉眼、耳朵、鼻子、舌和身来接触事物的，而且还可以把任何事物，无论是在多远之处都可以自由缘取到心眼之前，依定力的强度而定，定力越强，心观照的能力更远更透彻。所以，心看东西比肉眼看东西还要强，心可以像显微镜、望远镜、放大镜或 X 光般洞察事物，这并不是一般肉眼所能够做到的。当心的能力已经开展到这种层次时，这就是上座部佛教所称的启开心眼了。在心眼的辅助下，他可以看见肉眼看不见的众生，他可以利用心眼来分析世间的物质现象，借助心眼的力量来分解自己的身心一直到不能再分解的究竟名色法。他也可以透过心眼来观照自己的过去与未来世，并了知过去曾经造了什么业导致今生能投生为人。在上座部佛教的修行界里，这些都是很普遍的现象，而且是禅修者必经的体验，只是不会被正信的佛弟子们冠上“灵魂出窍”。我们可以想象一下，一个没有佛法的正见的人修到这样的情况时会出现什么乱子？如果有灵魂见的人，通过打坐经验而体验到所谓“灵魂出窍”或“元神出窍”时，那就更肯定了

他的灵魂论。如此，我们不时会听到市面上又传出什么‘乏伦功’、‘正佛宗’等等之类的新派组织。目前，这个世界只要还有乔达摩佛⁵⁹（Gotama Buddha）的教化存在，就不可能会再出现另一尊佛。所以只要有任何人声称自己是某佛降世，或某佛化身，那个人肯定是有问题。

所以在修行界里有着两个这样的忠言：一是千万不可自己盲修瞎练，否则修到走火入魔时，要解除障碍已经相当困难了，搞不好还自立新派，自己就当起教主来显异惑众，误导人们，祸国殃民；二是千万不可跟错老师，修行人要睁大眼睛看清楚，否则只有被有错见的老师带去“荷兰”（俚语：即险恶处之意）的份，实在是很冤枉，原本要提升净化生命的却积了一堆恶业，修出一身问题，可能连回头是岸的本钱也没有了。

人之将死

在众多真假濒死经验的记录中排除了做梦的个案后，也有一些当中是真的要濒临死亡的。当一个人的生命突然出现毁坏业时，就表示他可能将要“英年早逝”了。这时，死亡之相可能在受报者临死之前几个小时乃至一星期左右就开始在其六门之中的一门，以业、业相和趣相三

⁵⁹ 佛陀出现于世是非常稀有的，而且在一万个世界中（一个三十一界等于一个世界）只有一尊佛出现。当一尊佛入灭后，下一尊佛要相隔一段相当长得无可想象的时间后才会出现。在南传圣典里有记载着二十八尊佛的事迹。我们现在的地球将会出现五尊佛，而乔达摩佛，也称为释迦牟尼是出现在这个地球的第四尊佛。弥勒佛（Metteyya Budda）是未来地球出现的最后一尊佛。

种方式的其中一种方式呈现。当他还在清醒时，他可能会看到那些已经去世的亲人，或者一些不认识的众生在他身边围绕等等，这些死亡之相只有要濒死者本身才能看得见，其他人却看不见。他可能听到一些别人也听不到的声音，也可能感觉到别人感觉不到的极冷或极热受。当他陷入昏迷状态一直到他被医生诊断脑死时，只要他的死亡心还未生起，这些死亡之相还是会继续在他的心路过程呈现。

按照医学的理论，人的脑细胞在缺氧状态三至六分钟就会脑死，即使救活也会是个植物人，若超过十分钟存活率几乎等于零。可是医学界本身也看到了：一个病人呼吸、心跳和脑电波都已经停止了十几分钟，乃至到十几个小时，脑细胞都处坏死的状态下，瞬间可以像个功能正常的人醒过来。这些例子在临床上、在历史上有诸多记载，屡见不鲜，医学界除了以“奇迹”来解释之外，几乎想不到其他原因。其实，他们并不了解到心路过程必须依靠在心脏血液里的心所依处生起，即使心脏已经停止跳动，只要死亡心还没有生起，依然会有许多的心路过程在心脏处运作，所有呈现的死亡之相会继续被临终者的心路过程缘取为目标。至于临终者的脑电波已经显现为直线，大脑不能正常工作或者已经停止工作，这些都与心路过程的运作毫无关系，因为心路过程的依处是在于心脏里的血而脑只是作为身识的依处而已，这是目前的科学界和医学界所想象不到的，因为他们一向来都认为一切意识活动都是大脑加工组成的。我们可以从那些濒临死亡者的叙述中知道他们迅速的回顾一生的所作所为、见到天神、见到已故的

亲人来迎接他们、见到地狱、凶恶鬼怪等等，其实这些都是不需要经过大脑处理的。

在人临死时，过去无数的善恶业正在争着成熟，就像一群黑白参差的羊群无规律排列地跑过一个门框，当门一关上时就是代表着死亡心生起，而被夹在门框的羊就是成熟的业。然而，有时“关门”的时辰还未到，当他们看到了这些死亡之相后还有机会成为濒死经历研究的数据之一，是因为他们过去有某些很强的善业成为支助业减缓了毁坏业致命的冲击力，把他们从死亡边缘拉回来。虽然死不了，但毁坏业有时会造成受报者在某个程度的毁坏，例如中止一些根门的作用导致眼瞎、耳聋、瘫痪等。

帕奥禅师也曾经提起一个净人的濒死经验。这位老净人生病昏迷了几天后又苏醒过来，醒来后他向人叙述自己好像在做了一场梦，梦见自己与一群人上了牛车，牛车正在森林里走着，来到一条河的时候，其他的人就从牛车下来走过了河，但他突然想到：“哎呀，我想要回家了”，他下了牛车后就苏醒过来，才发现自己已经昏迷三天了，但在梦中的感觉好像很短而已。其实看到森林是属于即将投生畜生的趣相，如果没有善业，他也不会想到要回家，跟着人群投生到畜生界去了。敏顶蒙博士（Dr. Menh Tim Mon）在他缅文著作《前世·后世》中也有描述了许多发生在缅甸当地的真实濒死经历，同时敏顶蒙博士也在著作中非常详细的以阿毗达摩解释了濒死现象和生死之过程，只可惜目前还没有英文版。书中也有提到一名缅甸回教徒的个案，这名回教徒在濒死时没有看见他信仰的真主却只看到地狱，但侥幸脱险，因为经历这次的濒死

经验让他后来成了一名佛教徒。想要了解更多的话，我们只好期待敏顶蒙博士能够发行英文版，以利益众生。

那么，对于那些不能成为濒死研究数据里的一份子、“有去无回”的临终者呢？全世界的总人口大约六十亿左右，平均每一秒就有 1.8 人死亡，换句话说每天平均的死亡人数大约是十万人，那么一年之中死亡的人数已经超过三千六百万人，这数目还是最保守的估计，几十年所死掉的人更不计其数了。发展了几十年的濒死经验学难道就能凭着研究区区几千位幸存者的濒死经验就开始将人类的濒死经验下定义吗？未免太牵强，太不合情理了。一点点数据的濒死经历怎能完全代表着其他几十亿宗没有记录在数据里面的濒死经历呢？

我们的确相信有些临终者是在极度平静、安详中死去，但回到现实的世界，我们更相信极大部分的临终者都是怀着恐惧、愤怒、执着、忧虑、无奈、无助中死去的，而且这也没有必要去相信，因为人们都可以亲眼从身边死去的亲朋戚友的实际情况看到的；我们也更相信大部分的临终者所看到的死亡之相都是黑暗、恐怖、丑陋、不祥的恶趣之相，而这些都是无法被濒死经验学记录起来的数据，因为他们已经没有得到机会回来向人们叙述他们的经历了，有的已经投生在地狱中，有的已经投生在畜生的胎或卵中，有的已经投生做鬼了。如果还有机会回来的话，他们肯定会叙述自己很后悔在身为人类时没有好好珍惜生命去布施、持戒、修善，整天只是忙着追求名利与享乐，又持有邪见。若这些数据也能够被记录的话肯定有警惕世人的作用。

面对死亡

无论如何，濒死经验学所记录的数据也在传达着正面的讯息：如果一个临终者能在濒死时还能抱以一颗平静、安详、愉悦和充满光明的心面对死亡，那么他可能有很大机会再“复活”，因为大部分“死而复活”的临终者的共同点是他们并不畏惧死亡，勇敢地面对死亡，甚至有的还会对自己被挽救而感到失望。从他们的死亡之相来看，如果他们带着这样的心境死去的话肯定会投生善趣。

人一出生就注定要迈向死亡，哭哭啼啼还是要面对，万般难舍还是要放下，悲哀沮丧还是要上路，倒不如轻轻松松、平心静气地笑迎死亡，可能还会意外获得“额外红利”——死不去了，成了濒死经验学数据里的一份子了。有些东西是在不强求时反而会自己送上门来。即使还是注定要死去，若能以一颗平静、祥和、愉悦、充满善意、慈爱与智慧的心情在光明中死去的话，那么不用担心，明天肯定会更好，这是大医王——佛陀给的保证。

有些医生还对濒死的人做了这样的实验：他们把濒死的人安放在一个秤上，然后记录他们生时和死后的体重变化，发现有人在死后立即减少了 21 克的体重，有的则失去 10.6 克至 42.5 克的重量。他们认为，这个重量就是灵魂的大约重量，并以能量的形式离开了肉体。但后来更多的类似实验表明，人死后，重量并未立刻减轻。这证明此实验是由测量误差所致。那么，到底是谁对谁错呢？我们再来看看人在死亡前后所发生的变化。

当一个人真正濒临死亡时，由于生命已经要接近尾端，所以心力已经显得很弱。在临终者的死亡心生起之前的倒数第十七个心识刹那，心已经无法再产生业生色了。业生色一共有九种，其中一种是消化之火。身体里的食物是需要消化之火支助才可以产生食生色，一旦没有了消化之火支助下，食物也不能再产生食生色。当死亡心生起后，再也没有其他心识从心所依处生起了，这时一个人的生命才算是真正的告终。由于没有了心识，自然也没有心生色法生起，然而色法的寿命是心识的十七倍，当死亡心灭去后，旧有的心生色继续住到其色法的寿终为此。残留的色法只有时节生色，它们会继续产生新一代的色法。如此，当人还在活着的时候身体内有四种色法相续地生起，在死亡后只剩下一色法陆续生到它们无法再产生新一代的色法为此。这样有减无增下去，多少会有微细的重量在变化，然而不至于突然减了几十克那么多，只是极微细且不易秤量而已。久违了，让我们继续谈鬼说魅庆鬼节。

夜叉更可怕吗？

除了鬼，夜叉（yakkha）也是经常出现在经典的名词。夜叉不属于鬼类，是属于半人半神的善趣有情，有些是依止山川树木而居的树神、地居天，还有些则是如有大福德、有大神力、大威势的诸天，由欲界第一重天之四大天王的北古卢州多闻（Vessavaṇa）天王统治。由于夜叉是善趣有情，如果有机会听闻佛法的话，他们依然可能证悟圣道果。

夜叉族的种类极其繁多，根据经典的描述，夜叉能够伪装成人类，当他们变成人类时双眼通红，没有影子，也不会眨眼；有些很凶残暴戾、能伤害人类，爱吃人肉。在经典里有记载母夜叉爱吃婴儿肉、或把闯入他们领域（如森林、山洞、宫殿等）的人吃掉、他们也可以神通变幻成美若天仙的女人来引诱那些不守护眼根、不护戒的男人吃掉，所以男人们！请自爱，不要以为是飞来艳福。

在森林里迷路的旅人和在赶夜路的人，如果在半夜柳暗花明又一村，看到热闹纷繁的村庄时请要多小心，可能会遇到夜叉村，专门诱惑到来留宿的路人吃掉。

与人类一样，夜叉当然也有善有恶，善良的夜叉是佛教的护法神，或是已经皈依三宝的佛弟子，乃至有的夜叉已经是圣者了，就如在佛陀时代有火爆自大的恶夜叉阿拉瓦加夜叉（Ālāvaka yakka）被佛陀的善巧调服，在听闻佛陀开示后而证悟初果。此外，佛陀时代的大护法频婆娑罗王（Bimbisāra）这位入流圣者死后也投生为一个具大威德与大神通力的夜叉。在某个佛教传承所供奉的“诸佛菩萨”或护法神，其实许多都是有大神力的夜叉，我们可以从中看到所谓的诸佛菩萨显现出威猛忿怒相，他们供养护法时也有供酒与食物。

由于佛陀教导远离杀生、远离不与取、远离欲邪行、远离妄语和诸酒类，但大多数夜叉经常违犯这些恶行，所以他们不喜欢佛陀与听闻佛法。有些佛陀的弟子隐居在人迹罕至的山林郊野、山洞、偏僻处修行，而那里也有许多不信佛法的恶夜叉居住。故多闻天王担心有恶劣的夜叉会伤害到佛陀的弟子，就诣到佛陀住处后请求佛陀允

许弟子们受持念诵夜叉王们的名字来作护卫，以保护佛陀的弟子不受伤害，由于这因缘而形成了现在南传佛教的巴利护卫经之一，即阿塔那帝亚经（*Ātānātiya Sutta*）。此经记载在《长部》III，159 里，一般上作为驱魔，恢复健康，获得安乐之用，可参考附录 2。不过，一般上在南传课诵本中的阿塔那帝亚经都是省略版，而完整版通常不被鼓励念诵。如果在迫不得已的情况下非诵不可，也必须要有具足德行，且有经验的出家众带领念诵，因为此护经极有强力的驱逐作用，被驱逐的夜叉必须依循该族类的律法离开该地方，如果不离开的话，他的头将被护法神敲破为七块，而且也会导致该夜叉会被其他夜叉族排斥与瞧不起，也不能嫁娶。无形中，就与一个众生结了恶缘，再对方又是有神力的夜叉，是件很冒险的事，万一失去护卫作用的话，后果不堪设想。所以，培育慈爱（*Mettā Bhāvanā*）或者念诵〈应作慈心经〉，以慈心发放给所有众生，无论是有形无形，可见不可见、中立或敌对的，以化解暴戾、敌意、嗔怒才是最佳的途径。因此佛陀在《法句经·双品·第 5 偈》中说：

「Na hi verena verani
sammantīdha kudācanam
averena ca sammanti
esa dhammo sanantano

怨恨确实不能平息怨恨；用无怨恨来平息，这才是亘古的法则。」

相比之下，也许人们会觉得夜叉比鬼更可怕，不过还是老调重弹，一个没有自制、无戒、坏戒、执有邪见、放任纵欲的人比夜叉来得更恐怖。夜叉吃人的新闻是鲜有，反之人类自相残杀欺凌、煮豆燃萁、尔虞我诈、人“吃”人的例子几乎每天都在重复上演着，人们见怪不怪了，试问哪个才是真正的恐怖，是人还是夜叉？

夜叉不会随意吃人，一些夜叉敬畏有戒德的人，知道万一伤害了有戒德的人会招来恶果。再来，对于夜叉吃人的问题目前倒不必担心，因为这世间依然有众护法神在守护着，恶夜叉不至于恣行无忌。不过在未来可不是这样了，这都是人类自己咎由自取。每逢布萨日（Uposatha，约相当阴历的初八、十五、二十三和月底最后一天），四大天王会派属下或亲自下来人间巡行视察人们的德行，看看人们有没有布施行善、持戒、行十善业、孝顺父母、尊敬长辈、恭敬三宝、对出家人虔敬等，然后就会在诸天神集会时向三十三天的帝释天帝报告关于人间的情况。如果人间依然有行善法，依然有善人在过着圣洁的生活时，诸天神就会很欢喜，因为将来依然会有人投生到天界，这样天神们的数量会多过阿修罗⁶⁰众，不怕被阿修罗欺压。众护法神也会继续守护世间不让恶夜叉干扰，并确保雨时常在适时下降，世间依然风调雨顺。

⁶⁰ 要分辨的是：这里指的并非堕恶趣的阿修罗，而是在三十三天常与诸天神打战的阿修罗。阿修罗的意思是非天、不端正，因为他们的果报好像天神，但又不是天神。男阿修罗长相很丑陋，但女阿修罗却长得很美丽。阿修罗有大威力，个性多疑、傲慢、好怒又好战，但几乎不会伤害人类。他们喜好住在大海。

不过，目前的情况不知还能维持多久，现在人们的品德每况愈下、地球的气候转变都是众所周知的。在《增支部·四集·适切业品》里佛陀有向弟子们说：

「无论在何时，当王者、统治者行非法时，其官员也跟着行非法，婆罗门、在家众、城市村落的人们则一一接着行非法；这时日月将运转失度，星宿运行错序，昼夜回转非正，月半之月转替不正，年季循环不正，风在不恰当的时候吹、不平等的吹、在不当的方向吹，则天神怒，天不正常下雨，世间将出现旱灾饥荒，人人寿命极短、容貌丑恶、力弱多病。」

由此可见，人们的品行与气候是息息相关的，我们可以从气候的转变来评估世风而得以预知，目前已经离这状况并不远了。这世间越来越多人慳贪吝啬、坏戒、无戒、行十恶业、不再孝顺父母、不再尊敬师长、对三宝不恭敬、堕胎、安乐死、执有邪见等。到时，投生到天界的人数将越来越少，投生于阿修罗、鬼、畜生与地狱的众生越来越多，则诸天神也不再乐于守护这世间，于未来的人们除了要面对旱灾饥荒、瘟疫、战争等种种的天灾人祸之外，还要遭遇恶夜叉到处横行吃人的险恶，这些都是人行恶法而自食其果。

拜天公能被赐福吗？

传统华人信仰中普遍斛食祭仙，从户内的鬼神到户外的游魂野鬼，再从地上的小神到天上的大神，不管是大

小鬼神，只要能赐福的，就是好神。提到神，在一些特别的日子，传统华人的家家户户会以丰富的祭品来祭拜天公、天神，为祈求得平安富贵、健康长寿等等的愿望。佛陀说：如果能通过祈求或祷告就能实现任何愿望的话，那么世间就不会有那么多人受苦了，因为祈求、乞求是任何人都会的。再者，无论以什么锦衣玉食，乃至在人间被称为最上味的美食来祭拜供养，在诸天神的眼里这些美食看起来有如粪便一样，欲界天神吃的天食远比人间食物更精致微妙得许多，根本不会去碰人间所祭拜的食物，也无须人类供给任何形式的娱乐。色界诸梵天神更不需进食，他们只是以更高级的禅悦为食。佛陀在《中部·空品·第129贤愚经》说过：

「没有任何譬喻能形容天界之乐。一个转轮圣王（统治世界的君王）的快乐还不及天界千万分之一的快乐。」

那么，人们供给诸天神的祭品到底是由谁来吃呢？只有自己、低级的地居神、有功德的鬼神和依他施活命鬼们吃罢了。无论一个人多么虔诚恭敬的祈求祷告，行恶法的人自然与他敬仰的“天公”们距离更遥远，更别期待他所敬仰的天公们会保佑他，或帮忙实现他所想要的愿望。若人们能够以行善法来供奉他们的天公们，反而更令他们欢喜，因为诸天神非常欢迎人人都能投生到天界里去做他们的伙伴。

天神一般都有与生俱来的神通，能够知道在过去他们曾经造过什么善业而投生到天界享乐，一些天神知道当

自己的福业用尽了就会从天界堕落，也知道他们将要投生哪里，所以他们也需要累积功德福业。但，由于天界实在太快乐了，甚至连接受布施的对象也没有。有一次就在帝释天帝向佛陀请求后，佛陀就召集并告诫所有的比丘，要与天神和众生共享所作的一切功德。从此以后，每当做了功德后邀请所有众生，含括天神在内一起分享就成为佛弟子们的习俗。以下是邀请诸天随喜文，可以说是上座部佛教的佛弟子皆熟悉不过的了：

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā 空居与地居，
devā nāgā mahiddhikā, 大力诸天.龙，
Puññan·taṃ anumoditvā 随喜功德后，
ciraṃ rakkhantu Sambuddha-sāsanam. 恒守护佛教！

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā 空居与地居，
devā nāgā mahiddhikā, 大力诸天.龙，
Puññan·taṃ anumoditvā 随喜功德后，
ciraṃ rakkhantu Sambuddha-desanam. 恒守护佛法的传
扬！

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā 大力诸天.龙，
devā nāgā mahiddhikā, 空居与地居，
Puññan·taṃ anumoditvā 随喜功德后，
ciraṃ rakkhantu Sambuddha-sāvakaṃ, 恒守护声闻弟子！
ciraṃ rakkhantu maṃ param. 恒守护我与他人！

Ettāvatā ca amhehi 至今为我等，
sambhataṃ puñña-sampadaṃ, 所集功德果，
Sabbe devā’numodantu 愿诸天随喜，
sabba-sampatti siddhiyā. 一切得成就！

Ettāvatā ca amhehi 至今为我等，
sambhataṃ puñña-sampadaṃ, 所集功德果，
Sabbe bhūtā’numodantu 愿诸众生随喜，
sabba-sampatti siddhiyā. 一切得成就！

Ettāvatā ca amhehi 至今为我等，
sambhataṃ puñña-sampadaṃ, 所集功德果，
Sabbe sattā’numodantu 愿诸有情随喜，
sabba-sampatti siddhiyā. 一切得成就！

一个经常行善法，做善业后又懂得把功德与诸天神、龙天护法、大小守护神分享的人，诸天神会欢喜的守护他、帮助他、扶持他。经常有天神到来随喜功德的地方是充满着光明与吉兆，那些非善类，不懂随喜功德的低级鬼类通常对这样充满光明的地方总会避而远之，不想靠近。就像一个大威德的国王、大臣，以及象军、马军、车军、步军四大军队常驻的地方，小偷、叛贼、盗匪不敢出没一样的道理。

戒德的力量

在经典也描述诸天神通常只在午夜时分下来人间见佛陀，因为这段时间人群比较少，臭味才不至于太浓烈。天神们总是喜欢以站立的姿势听闻佛陀说法的，为什么呢？因为他们希望听了法后就赶快离开人间，他们的心情就像我们进入猪舍，恨不得要早点离开，根本不想去碰那些猪一样，更不要说去拥抱猪。明白到这一点后，我们知道其实民间所谓的神打、扶乩所请来附身的鬼神并不是什么“有料”的天神，只不过是一般低级的地居神或者鬼而已，他们很向往做人，沾一沾人气，有人情愿开大户给他们当然正中下怀，反之高级的天神连碰人都不想了，更别想附上人类的身体。人类的身体的确很恶臭的，而且整天带着粪便到处走动，之所以人类自古以来已经懂得借用外在的香味来“掩盖”体臭的事实，自欺欺人。

不过在人间依然有极少数的人身体上拥有某种特香，那是什么香呢？

旃檀、莲花或大茉莉，此诸香微小；
持戒者香最上，彼弥漫于诸天；
戒香不但顺风送，也能逆风熏。

在《法句经》206 偈中记载：当佛陀临终前病危，且染上赤痢时，帝释天王去照顾佛陀并以双掌拂擦佛陀脚底。佛陀告诉天王说：

「对天人而言，人类的气味有如腐烂的肉类一样难受，离开这儿吧，我有徒弟们照顾。」

天王回答佛陀：「世尊！在八万四千里格外，我只嗅到你善意的芳香气味。因此，我前来照顾你。」

虽然诸天神视人间犹如粪坑一样，更避免接近人类，但也是因为戒香能“掩盖”人体诸臭，所以诸天神只是乐于亲近与守护拥有清静戒行的善人们。知道这事实后就不必再依靠任何祈求，穿戴神符、佛牌等，戒本身就具有此威德力。王族、贵族、有权势的人和一般爱美的女性都爱以金银、摩尼、珠宝来盛饰自己，但还不如智者以戒庄严自己的光辉。戒香是每个人都能够拥有的，不必为自己涂什么香水，现在就开始以戒的芬芳来向我们的四周散播吧！诸护法神总是爱守护正直、忠诚、善良、仁慈、有戒德的人，过着圣洁生活的善人不仅为自己带来现法与未来的幸福安乐，同时也在执行着神圣的任务——守护世间的使者。就是因为有了这些善者们的存在，这世界依然生机勃勃，有天神继续乐于守护。

戒的功德在于诸布施之上，即使一个无上布施的功德也比不上一个受持清静五戒、八戒等的功德。持戒的利益良多，在此也与贤友们分享其中一个比较多人会感兴趣的利益，那就是：一个持戒清静者是不容易被施降的。在大马柔佛州的 **Batu Pahat** 一夜贤者禅院（**Bhaddekaratta Hermitage**）有一位信徒，他有一个马来邻居，不知何故对他生起反感起来，就暗中请了巫师对这位信徒施降，打算折磨他的邻居一番。不过有一天这位信徒的马来邻居突

然来到他的家并向他道歉，他也不晓得是怎么回事，只见该邻居神情怪异的。在马来邻居解释之下才恍然知道自己被他人施降，原因是这降头的效应对他无效，反而对施降者产生了作用，就是所谓的降头反噬，也许巫师告知他必须向受降者诚心道歉才可以解除反弹回自己的降头，而这位信徒也慈悲的原谅了他。平时这位信徒只是诵一些简单的巴利经文和有受持五戒而已，就可以避过了许多不善业所感召的恶缘，功效远远好过许许多多的符咒或佛牌。此外，一些心力强盛的人如国家领袖也不容易中降，否则，诸国家领袖不必动用那么多的经费和牺牲人命去打战了，只需对着敌方的首领下降头就好了。

清净的戒行对出家人非常重要，由于泰国森林派的僧人严持头陀行，经常在森林、荒野、山洞等众多非人的地方露宿，清净戒行除了可以保护他们不容易受到非人干扰之外，也可以保护他们不容易受到降头的陷害，尤其是那些在泰国非常有名气的高僧，因为有一些眼光短浅、不畏惧恶业的愚人为了只是区区短暂的名闻利养而对这些有修养的高僧施降，结果只是为自己的愚痴带来长久的痛苦而已。泰国和大马的降术闻名东南亚，可通过多种途径轻易对一个人施降，曾经有人好心劝告宁心寺的 Ajahn keng 要小心食用他人施的食物，Ajahn⁶¹说身为一个必须依靠他人信施的出家人能够避免得了多少呢？只有戒能够保护。撇开业力成熟不讲，据说即使有毒的食物也会因为清净的戒行而被化解掉。所以怕鬼畏降的人，戒就是无比

⁶¹ Ajahn 是一般人对泰国传承出家人的称呼，意思为尊敬的老师。

的护身符。相信有清净戒在心的贤友们也肯定会认同这点，无论在哪个场合心都会无所畏惧，安然而住。

佛陀在《中部·第6经·若希望经》里也有提到：一个戒行清净的出家人，当他的亲族、血亲们以净信心忆念起他时，能使他们有大果报、大功德。

浅谈佛牌

谈到鬼怪邪降，一般怕鬼畏降的人都想给自己穿戴几件辟邪物，而且多多益善，最好能“东西”有效，即不仅能对付东方鬼，也能收服西洋魅，让自己有多重保护。在林林总总的辟邪物当中，最出名的非泰国佛牌莫属了，要知道有不少明星、政治人物、商人、黑白中人都是泰国佛牌的忠实拥护者。泰国佛牌已经成为泰国独特的旅游卖点，每年都有许多人千里迢迢到泰国，望能请个如意佛牌。

穿戴泰国佛牌对东南亚华人来说已经相当普遍了，尤其是马新华人，当中也有不少是佛牌发烧友，也有的只是纯粹因兴趣而收藏。许多人对佛牌不可思议的力量趋之若鹜是因为他们相信佛牌可以辟邪挡灾、防降、招财、助人缘、增强运气，甚至很神奇的使佩带者刀枪不入云云，令人津津乐道。这些并不是道听途说，许多人的确能够体验到佛牌的神力存在。为何佛牌会有神奇的力量呢？有的人说这是因为经咒的力量，有的说是因为泰国高僧的念力，有的说是因为鬼神的力量。鬼神的力量是指一些泰国高僧收养了许多可怜的孤魂野鬼，让他们附在佛牌上以便

让他们能够在某个方面辅助佩带者，让这些鬼也能累积一些善业。好听是穿佛牌能避鬼驱邪，说穿其实是让附在佛牌的大鬼帮佩带者打小鬼而已，怕鬼的人明明是要避鬼，却招引来更大的鬼，真是矛盾。

无论如何，对一个志在提升自己生命的人，佩带或收藏佛牌对他来说未必是好事。就有一个真实个案，早期当奥智达尊者（Ven.Aggaćitta）刚刚从缅甸回来时，他去大马东部的砂劳越州（Sarawak）独自静修四年。当时有一位禅修者向尊者请教他在禅修时所遇到的问题。他说有时在禅修时，他会看到有个巨人站在他的旁边；当禅修有很好的定境时，会有蟑螂出来咬他等等，种种奇诡的事件总是让他无法在禅修上有所提升。奥智达尊者进一步追问之后，发现原来这位禅修者是佛牌喜好者，喜欢收集许多佛牌与佛像摆放在家中。奥智达尊者确定了这是阻碍他禅修进展的主要因素，因为有一些佛牌是与鬼神有直接关系的，而这些鬼神并不喜欢看到他禅修。为什么呢？因为禅修能使他超越他们，当他通过禅修提升自己的证量和精神层次时，这些鬼神必须处在他之下，这是为什么在佩带佛牌时是有一些禁忌需要遵守的，其中一条禁忌就是佩带者除下的佛牌不可放置于太低的地方或低过腰间，包括裤袋，最好放置高过头部的位置，如此除了对佛像表示恭敬之外，若有鬼神寄附的佛牌也可以让其鬼神居高于人。然而，当佩带者更有德行时，即使佛牌处在高位，他们还是必须下来处在该佩带者之下处。有些鬼神并不是佛教的护法神，他们只是降术界的低级鬼神。凡夫鬼神当然也有贪嗔痴烦恼，当他们的地位受到威胁时，他们就会感到嫉妒

而干扰佩带者。所以若想要在修行上有所进展，他必须摆脱这些佛牌。

听了奥智达尊者的劝告后，这位禅修者决定把这些佛牌送给朋友，但是又担心这些鬼神也会干扰他的朋友们。于是尊者建议他从哪里得来的佛牌就往那里送回去，最终他还是成功摆脱了这些佛牌。再过几年，当尊者去砂劳越又遇到了他时，他的禅修已经取得很好的突破，没有受到干扰了。以上的个案是属于比较幸运的例子，还有佛法僧的力量在保护着他，换是其他人的话，是没有那么容易摆脱掉那些鬼神的。

玩佛牌是属于个人的自由与喜好，只要是不想提升自己的修养，一生想继续在凡尘打滚的人倒不会有什么问题，反正还是在一大堆烦恼魔的束缚中，没有什么魔“有空”去理你。只是有些东西一沾上后，想要摆脱并不容易的，因为你无法知道在尝了这顿美味的午餐后，背后还藏着什么代价在等着你。天下没有白吃的午餐，在还没有打开这扇门之前，请三思。

无可否认地，在市面上有五花八门的左道旁门、饰物、佛牌、符管、咒术等等，它们都有一定辟邪挡煞的作用，然而有的效力是会慢慢消失掉的，功力强的可能还可以抵消几个大难，功力弱的可能只抵消了一个小灾就报销了，又要重新加持“充电”、消磁或换过新的。至于那些时常要依赖外在力量来让辅助自己事业、人缘、运程的人们，一旦有一天失去了这些外在无形的助力时，他们会显得彷徨无助、坐立不安，凡事都容易方寸已乱。所以有人说玩这些东西的人会玩上瘾，发了烧，有了一个就会想要

更多个，有了很强的还想要更强的，越陷越深，无法自拔，这一点也不出奇，因为这是一般人的本性。当最初正牌的法力已经无法满足到当前的欲望时，就会进一步摸上法力更超强的阴牌，最后搞得自己神情怪异、魔障重重。

佛陀的手法是非常高明的，何以见得呢？佛陀多次教诫弟子们不依靠外在，而是以自己为洲，以自为依处，不以其他为依处；以法为洲，以法为依处，不以其他为依处。很多人不知道，其实只要好好依照佛陀的教法在自己的内心下功夫，我们的内心本身就有一股源源不绝的力量，取之不尽用之不竭，又不必破费，何必要那么辛苦一直要往外求呢？何苦整天要依赖着他人呢？我们内心就有一颗很有威力的“佛牌”，我们的戒、我们的德，我们的善业功德、慈悲、智慧，这些就是最好的佛牌，最佳的内置发电机。

请问问你自己，你本身就是一架发电机呢，还是一个时常要依赖外在来充电的 rechargeable 电池？

浅谈养鬼仔

民间有流传着养鬼仔的降术，通常这些被人饲养的鬼仔也都是依他施活命的鬼类，他们能够吃到其饲主的施食并供人差遣。鬼仔受到“广用”，在東南亞一帶很普遍，尤其在泰國、印尼、大马等一帶。一些马来农民也有饲养鬼仔来帮他们做田务，据说一个鬼仔可以做五个人的工作量呢！巫师、茅山术会利用来医病、占卜，心术不正的则对他人施降等。不过俗语一句：“请神容易送神

难”，要养鬼并不难，不费多少功夫就可以请来很多，要知道鬼道众生的数量其实远远超过世界总人口的数量，就好像在马路找野狗来养一样容易，只要时常有喂食，这些狗就会一直徘徊在它们主人家，并顺便帮主人做一些工，看看门，摇摇尾巴讨好主人，吠吠陌生人。不过，当有一天主人不想再饲养时，要请这些狗群自己离开可是不容易的事。道理是一样的，养鬼仔更不好惹，水可载舟，亦可覆舟，搞不好会失控反噬，鬼仔的力量越强，反噬就越狠，一些饲主最后是死在鬼仔手里。再者，许多饲养者的居心不良，存有主奴利害关系，一般都是捞偏门的，所谓：“多行不义必自毙”，通常不善业搞得多了就自然感召许多恶因缘，这些恶缘再资助和加速更多过去的不善业成熟，结果没有什么好下场。由于时常与鬼道众生打交道，死后投生鬼道的机会自然比较高。

去除恐惧的最佳方法之一

分享到这里，如果心中依然还没有扫除对鬼的恐惧的话，在上座部佛教的经典里还有几种能够去除恐惧，保护自己不受邪恶的非人伤害的方法。在《相应部·第1品·第11相应·第1品·第3经》里的《旌旗顶经》，佛陀有教导去除恐惧的方法：

「诸比库，我如此说：诸比库，假如你们前往林野，前往树下，或前往空闲处，产生怖畏、惧怕或身毛竖立，那个时候你们可以只忆念我：‘彼世尊亦即是阿拉汉，全自觉者，明行具足，善至，世间解，无上者，调御

丈夫，天人导师，佛陀，世尊。’诸比丘，若你们忆念我者，将能去除怖畏、惧怕或身毛竖立。

假如你们不忆念我，那你们可以忆念法：‘法乃世尊所善说，是自见的，无时的，来见的，导向[涅槃]的，智者各自证知的。’诸比丘，若你们忆念法者，将能去除怖畏、惧怕或身毛竖立。

假如你们不忆念法，那你们可以忆念僧：‘世尊的弟子僧团是善行道者，世尊的弟子僧团是正直行道者，世尊的弟子僧团是如理行道者，世尊的弟子僧团是正当行道者。也即是四双八辈，此乃世尊的弟子僧团，应受供养，应受供奉，应受布施，应受合掌，是世间无上的福田。’诸比丘，若你们忆念僧者，将能去除怖畏、惧怕或身毛竖立。」

忆念三宝的功德是佛教徒每天必诵的早晚课之一，也就是每一位自认上座部佛教的弟子都基本要学会的。在上座部佛教国，通常佛弟子们无论大小都会背得朗朗上口。然而，相信有一些人真正遭遇到可怕的事件时，脑袋会顿时发愣失神，一时不知所措，平时已经背得滚瓜烂熟的护卫偈或经文也一时记不起来了，这时候该怎么办呢？有一个非常简单的方法，就是只要能记得念出：

「**Namo Buddhassa**」（我礼敬佛）。不要小看 **Namo Buddhassa** 的威力哦，虽然简短，若能以一颗虔诚无比的心去忆念的话也能产生强大的保护力。现在就让我们一起回顾发生在佛陀时代，记载在《法句经·296 偈》里的一件事情。

在佛陀时代的王舍城里有一位樵夫带着他的儿子上山砍柴。傍晚回家的半路上，他们在靠近墓园的地方休息进餐。这时候，他们的牛只就趁着他们不留意时溜开了。于是，樵夫就去寻找牛，留下儿子来看顾木材。当樵夫在城里找到牛时天色已晚，赶不及回到自己的儿子身边把他带回去，所以他的儿子只好独自一个人在牛车下面过夜。

能在佛陀时代诞生的佛弟子们往往有着不平凡的功德与波罗蜜⁶²。这小孩年纪虽小，但心中经常忆念佛陀。就在那天晚上，有两个夜叉想要吃他，当其中一个夜叉在拉他的腿时，他本能的反应说出：「**Namo Buddhassa!**」，这时奇妙的事情发生了，由于他对佛陀拥有十足的信心，这功德产生极大的力量，两个夜叉顿时受到惊吓，也许他们认为若伤害到这样有诚信的佛弟子会招来大恶报，幡然转过来照顾这小孩。就这样，原本要伤害他的却反过来成了他的守护神。一个夜叉留在这小男孩的

⁶² 波罗蜜是巴利语 **pāramī** 的音译，也译为波罗蜜多。根据业果法则，任何善行都能带来果报。只要一个人行善后，发愿愿这善行所产生的果报成为解脱轮回的助缘，那么这种没有受贪、嗔、痴污染的善行叫波罗蜜。若一个人行善后只是希望以后能够享有更好的五欲乐或投生到更好的生命界，那么这种受贪爱污染的善行只是福德，因为福德无法让一个人导向灭苦。通过业果法则的运作，我们可以了解到一个人的福德、波罗蜜与智慧是可以不断累积的，这是可以解释有些人很小就能在某个领域中拥有特殊的天赋，包括：卓绝的创造力、想象力、卓越的语言能力、突出的聪慧与生俱来的资质，世俗称之为天才或神童。其实，他们异常的天赋绝对不是偶然的，而是已经通过久远在某个领域的专攻与熏陶之下累积而来的。一个人能成佛、辟支佛或阿罗汉就是通过业果法则的运作多生多世累积相关的功德与波罗蜜而成就的。

身边保护着他，让他免除于任何危险，另一个夜叉则到频婆娑罗王的王宫里偷取食物，并留下只有国王才可以看到的字条。之后他们各自化成男孩的父母亲，把偷来的食物喂饱男孩，并照顾着他一直到天亮。

由于王宫里发生食物失窃事件，频婆娑罗王王也很快就查出真相，于是，国王便携带这位男孩与他的父母亲一起见佛陀，并向佛陀禀报此奇事。佛陀就因此因缘开示了这段法句，并对他们说：系念佛陀不是唯一可以保护人免于夜叉和危险的方法，对六根中的任何一根具足正念，都是护持一个人免除夜叉和危险的好办法。

去除恐惧的最佳方法之二

忆念「Namo Buddhassa 我礼敬佛」作一般护卫对于许多佛学程度尚浅的人来说是最简单不过了，越有诚信，保护的力量越大。不过对于某些特别的状况也需要使用到正念的力量。以正念来作护卫可以有許多不同层次的力量，从较低的行住坐卧保持正念正知一直到高层次的止禅与观禅。提到以正念免除危险的方法，于此与大家分享吉祥尊者真实的经历，也可以说是吉祥尊者曾经经历过的濒死经验。

于 1993 年 12 月 4 日，当时还是居士的吉祥尊者独自一个人去古晋马当山（Matang）的小溪湖游泳。湖水其实并不是很深，正常情形之下跟本不会淹死人，他也曾经在那儿游泳过好几次了。那天下午，当他一跳进湖里时，离奇的事情发生了，他的下半身突然完全失去了知

觉，完全像一个没有脚的人，他很肯定的这是一宗中邪事件，有非人在干扰他。他在大惊失色中不断地在水里挣扎，也喝了不少水。他形容在那时候心是一片黑暗，只是在短短几秒钟内，脑海迅速地闪过无数的记忆，这些记忆全部都是贪爱和恐惧的影像，想到的全都是与父母、亲人、女友有关的事物。就在生命垂危在旦夕，因由绝望而放弃了自己性命的当儿，他心里突然闪过一个以英语呈现的念头：“Let me die mindfully（让我有正念的死去）”。说得也奇怪，当这一个念头闪过之后，他的心突然由黑暗转为明亮，阴森的影像一扫而空，心立即转为光明，这时下半身也恢复了知觉，就这样他从水中爬上岸，脱了险。在最关键的时刻，正念的力量破了邪气，救了他一命，否则今天已经没有吉祥尊者这个出家人正在利益众生了。

这还是一个勇猛精进的禅修者濒死的经验，若换是一般整天在世俗享受欲乐，没有修行功夫的凡人，早就已经死亡，也很大机会投生到恶道里去了。真正死亡来临的时候不是那么容易处理的，连一个平时都在勇猛修心的修行人在濒危时也不容易把持心念了，更何况一个平时没有修心的人。所以请不要小看正念的力量，每一个时刻的正念都是在保护着我们，无论是现在还是在未来。

“LET ME DIE MINDFULLY”

（让我有正念的死去）

奉劝有缘的贤友们应当把以上的句子记起来，可以的话，养成一个习惯每个晚上睡觉前来个省思，可能在未来能够救你们一命；若真的注定要死，以正念而死的人肯定是不不会掉入恶道的。

去除恐惧的最佳方法之三

在佛陀的教法里还有一种很有效的武器，这武器可以去除一切恐惧不安；岂止可以熄灭一切怨恨冤仇，没有敌人也没有战争，这武器还是最好的护甲，可以防止火、毒药和刀枪所伤害，有什么武器可有如此的大威力呢？这武器就是佛陀常强调的栽培慈心。

在《增支部·十一集·随念品·经五》里佛陀说：

「诸比丘，与慈心解脱习行、修习、多作、习惯、作根基、实行、熟练、善精勤者，可期望十一种功德。哪十一种呢？

(1).睡眠安乐；(2).醒来快乐；(3).不做恶梦；(4).为人喜爱；**(5).为非人喜爱；(6).受诸天守护；**(7).不为火、毒、刀所伤；(8).心能够迅速得定；(9).容貌光洁；(10).临终时不昏迷；(11).若还没有证得阿罗汉果，来世则可往生到梵天界。」

慈心的力量

当一个人对一切众生无害、无怨、无恚之心，内心充满着慈爱，常希望一切众生都与自己一样幸福快乐时，

即使只有一个人住在夜黑风高的森林、山岳、荒野、墓地时，心里也能感到安乐自在，没有畏怖而安住，因为鬼道众生、树神、龙神、夜叉等非人都爱他，又有天神守护着。在《相应部·有偈篇·譬喻相应·家》里佛陀说：正如盗贼能够轻易地抢劫女人多男人少的住家，同样的，诸神与夜叉能够轻易地伤害没有修习慈爱的人；正如盗贼不能够轻易地抢劫男人多女人少的住家，同样的，诸神与夜叉不能够轻易地伤害修习慈爱的人。如果拥有神力的诸神与夜叉也不能够伤害他，那么没有神力的凡夫又怎样能够伤害到他？应当知道慈爱是一项真正的保护。佛陀说修慈的最大好处之一，是火、毒药和武器都无法伤害，在慈心的笼罩之下，散发这项特质的人是不可能受到伤害的，就像穿着无形的金刚护甲一样。

一个云游僧要把身心融进大自然的怀抱，就必须有勇气完全把生命交给了大自然与业。然而，处在未知且不熟悉的大环境中，生命总是无时无刻要面对许多考验与磨练。面对这样的环境，换是一般人也许会持刀枪、或者穿戴什么护身符、佛牌之类的东西来作护卫；那么，作为一位出家人是以什么来作护卫的呢？除了自己的戒德以外，还有佛陀推荐给出家人最佳的护卫——慈心。

吉祥尊者早几年出家的日子大部分都是过着行脚、云游的头陀生涯，有时住山洞，有时住森林，难免也会遇到当地的居民、猛兽与非人的考验，尊者都是以慈心一一过关斩将的。尊者说到他印象最深刻的一次考验是他在斯里兰卡过雨安居时住在一个山洞的经历。有一次当他在睡觉时，就在半梦半醒的状态中看到有两个人的黑影走向尊

者的背后，对着尊者的右腰开枪，感觉是类似冰弹的东西射入身体里面，要说梦也不是梦，尊者顿时在惊痛中醒过来，身体依然感到非常痛楚，觉得腰部几乎被打坏掉，而且整个身体感到很冰冷。这时尊者的第一个自然反应就是生起慈心祝福对方：May you be well and happy（愿你平安快乐），说也奇怪，当慈心的念头一闪过后，身体的痛苦就马上消失了。

过后，尊者便走到山洞外面小解，当尊者抬头望天空时，瞥见天空有一条由云团组成的黑云棒，尊者形容该云棒又大又粗的、非常固体化的，对准着尊者睡觉的位置，他从来没有看过如此诡谲奇怪的天景。尊者说若非当时的慈心够强，这关考验是不容易度过的。由于出家人住森林或山洞久了，慈心也非常容易培育出来，当散播慈心已经变成一种自然的反应，有很多次遇到不测时也被慈心化解掉了。

相信这里不少人也曾经历过“鬼压床”吧，民间把它称为梦魇。所谓鬼压床的状况，就是醒来时却突然发现全身不能动弹，虽可以听见周遭的声音及看到周遭的影像，却发不出声音来，有时还会随伴着各种幻觉，有两个原因能导致鬼压身的现象，一是可能在睡觉时睡势不良使心脏被压迫或身心异常虚弱所导致，在睡眠神经医学上是属于一种睡眠性麻痹（Sleep Paralysis）的症状；另一种则是真的有非人在干扰，有一类类似的非人可有这样的能力，不过后者是属于比较少数的。如果睡觉时经常经历这种现象的话，无论是什么原因导致都好，毋需费力挣扎呐喊，或者破口大骂粗话，内心只需尝试去默念慈爱经，或

散播慈爱，祝愿一切众生快乐安稳，不管以什么语言即可，最重要的是心，语言并不重要，相信不久身心就很快的恢复自主，而且宁静祥和地清醒过来，不像过去要搞得满身大汗，气喘如牛，疲惫不堪，好像刚经历一场激战一样。

民间也传说某些人在半夜或无人旷野、坟场独自赶路，明明是朝着一个方向走，可是走了一段路程后赫然发现自己还在原点，最后在同一条路或一个固定的地方绕圈子，这样的情形可能连续维持一夜至数日之久，这是民间所谓的“鬼打墙”了。那么遇到这样的情况时，有传说要把内裤脱下，然后再套在头上，就可以摆脱这个“鬼阵”，相信有的人在急起来时也会那么做的。如果这个方法真的有效的话，也许是因为布阵的鬼看到这个怪举后会笑到肚爆死掉，因此而破解“鬼阵”的缘故吧，唉……如果一个人懂得佛法，会懂得散播慈心的话，就不会去相信如此荒诞无稽的传说了。

对那些时常在外留宿、公干、云游、露营的人，这里有一个小叮咛：去到一个完全陌生的地方时，无论是住在旅店、廉价宾馆、宿舍、寺院道场、庙等地，乃至到亲戚、友人家作客过夜也好，在外搭帐篷野营也好，礼貌上应该养成一种先对那里的众生散播慈心的习惯，无论是里外的、有形或无形的、可见或不可见的都好，尤其是当地的守护神，让他们能感受到来者的善意，可以减少没有必要的麻烦。

当一个客人到访一个完全陌生的地方时，若他懂得尊敬当地的领袖或长者，也懂得尊重当地的文化习俗，再

加上能给他们递上一些见面礼的话，肯定能给他人留下一个好印象，自然不会遇到什么麻烦。同样的道理，除了散播慈心之外，如果平时有布施、持戒和禅修等功德，记得与当地的守护神、鬼神和一切众生分享。分享功德就是我们带给当地众生的见面礼。而这种见面礼是能随身携带的、没有限量的、随时随地都能派送的。

还有希望拥有肤色亮丽、容貌光洁的人，慈心就是最好又免费的护肤霜和化妆品。一颗充满着善良、慈爱、温雅的心会产生许多优质、轻快、柔软、适业性的心生色；反之，一颗时常充满着嗔恚、怨恨、嫉妒、不满的心所产生的心生色是粗劣、沉重、僵硬、不适业性的，这是为什么时常爱发脾气，嗔恚心重的人其脸色会很丑怪又晦暗，而且很容易感召恶疾、肿瘤、癌症的原因。不仅如此，还会时常被敌人和邪灵鬼怪所纠缠，又经常感召不幸事件。俗语说：「相由心生」、西方格言：“You are what you think”也不无道理，这是不变的法则之一。以上只是培育慈爱所得到的现法利益，还没有提到将来远久的利益呢！在《增支部·无记品·第 58 经》里，佛陀有说：

「乐就是福业的同义词。我知道于长时间作种种福业就会有长时间的可爱、可乐、愉快之果报生起。我修七年慈心，于七次大劫不再来这世间。在世界坏劫之时，我实生于极光净天，世界成劫之时生于梵天界的梵宫为自在的大梵天王，又成为三十六次的帝释天帝，再为多百次的转轮圣王以正法征服四方到海边际之地。」

最后，让我们再看佛陀在《相应部·有偈篇·无始相应·苦恼等品》里的开示：

「在如此长远的轮回里，很难找出未曾成为我们父母亲、兄弟姐妹、子、女儿的众生者。」

那些鬼朋友，很多曾经是我们过去的父母亲、兄弟姐妹、夫妻儿女等，只是我们都换了新的五蕴，忘了对方，可是他们有些还没有忘记我们，如果我们有真正实践佛陀的教导，其实并不难对一切众生培育慈心。

总结

分享了那么多，那么如何让自己免于非人的干扰？遇到非人时应如何对策？我们可以来个小总结：

第一：诵经——每天能拨出一点时间诵经是给自己一种无形的保护网，哪怕只是简单的礼赞佛陀与三皈依，其力量也不可忽视。护卫偈的力量主要是来自真实语的力量，真实语是佛陀在过去行菩萨道时所累积的真实语波罗蜜，有好多回菩萨是运用真实语的力量解脱险境和挽救他人。

若能够在诵经时也能同时了解经文的涵义会更有力量，能帮助诵念者的心倾向于经文中所倡议的良好素质与品德，使诵念者的心境趋向明亮。不要老是以为只有高僧诵出来的经文才有力，我们不应该有这种思想的极限，只要经过适当的训练与开发，每个人的心都有机会展现其无限的潜能。只要有恒心，初哥也会越诵越好，信心慢慢加

强，心会越来越明亮，力量也渐渐的提升。到时，你也是一架很强的“发电机”和“充电器”。遇到非人时，随时都可以发挥护卫偈的力量给自己作护卫，也可以给别人“加持”。

此外，在一般的南传佛教课诵，在还没有开始念诵经文之前会念诵这段偈文：

Samantā cakka-vāḷesu 从世界系中各处，
Atr'āgacchantu devatā; 愿诸天神来此地，
Saddhammaṃ Muni-rājassa 听圣者王之正法，
Suṇantu sagga-mokkhadaṃ. 导向乐处与解脱。

Dhammassavaṇa-kālo ayaṃ bhadantā. (x3)

这是听闻佛法的时候，大德们。

由于天神很喜欢听法，每当有佛弟子在念诵佛陀的经文时，他们也不忘邀请诸天神一起来听法的。出家人在寺院念诵时，若有天神想听法时会到寺院去；当家居士在家诵念时，若有天神想听法就到居士家去，一个时常有天神到访的寺院和住家是吉祥之处，因为那里充满了光明，许多低等非人也不敢靠近。

第二：散播慈心——由衷而发出祝福对方幸福的心。若只是念诵《应作慈爱经》或《慈心诵》而不懂其涵义那并不是在散播慈心，只是念诵经文而已。要完全发挥慈心的力量就必须真心诚意的，把情感完全投入地散播慈心：愿一切众生无敌意无危险；愿一切众生没有精神的痛

苦；愿一切众生没有身体的痛苦；愿一切众生保持自己的快乐。慈心的力量依不同的层次而定，最顶峰的力量是达到慈心三禅，在慈心禅的威力下能保护一个人刀枪不入、火烧不了、毒药不侵，即使一锅沸腾的油倒在身上也犹如清凉的水流过般。一个慈心很强的人也时常有天神在守护着他，鬼神也喜爱他，诸非人都不想干扰他。

第三：分享功德——养成一种每天与所有可见或不可见的、有形或无形的、在远或近的众生一起分享功德的习惯。当然，首先我们本身要有功德，就像一个慷慨善良的人要与贫困的人们分享食物时，他自己首先必须要有足够的食物一样，不同的是，分享功德不仅不会减少功德，反而会让功德转乘增倍。累积功德很简单，修十福业就是一切功德的源泉，上述已经提及，随时随地都可以积功德。

众多功德当中，禅修的功德特别强，能让许多非人得到快乐，所以一个禅修者会遇到非人讨功德一点也不奇怪。因此，一个禅修者在每次禅修后，在下座之前最好主动把禅修的功德与一切众生分享，不要等到非人上门讨功德。一个每天与众生分享功德的人，无论他去哪里都会无所怖畏，因为他会感觉有很多好“朋友”。就像一个乐善好施的慈善家来到一个地方时，受过他恩惠的人们都会说：看，我们的恩人来了……我们的亲戚来了……我们的老朋友来了……他们会高兴的出来迎接他，欢迎他，围绕着他，这是一样的道理。很多鬼很需要功德，所以，若你认为自己很有悲悯心的话，遇到鬼时不应感到害怕，应当

对待他们就像对待亲戚或朋友一般，然后把功德回向给他们。

笔者曾经在一个坟场过夜，在选中了一个中等的坟墓后就独自禅坐，如往常的习惯一样散播慈心，分享功德，累了就躺在坟墓前睡觉。那里的气氛让人感觉到那里的众生很亲切，好像都是熟悉的朋友，而且很奇怪连一只蚂蚁和蚊子也没有看见，不知是不是那里的“朋友”帮忙驱蚊呢？Hey，谢了朋友们，那晚睡得很好。

一个有戒德和涵养的修行人可能会有他自己的守护神，这些守护神通常是因为过去跟某人有很好的业缘才投生为他的守护神。在帕奥禅林有一位女禅修者，她的修行很好，能够看到她住所外面有一个类似门神的守护神在门前守护着她。当这位女禅修者对他散播慈心和回向功德给他时，那个守护神会感到很高兴，当他高兴时身体也会越来越亮，很明显是该守护神因为随喜功德而让身上的光芒更亮。

第四：保持正念——一个时时刻刻能保持正念的人心比较有力，不容易散乱。经常保持正念的心是多数安住于善心，善心的特点是让心明亮，因为心生色法是强而有力之故，外界的势力如降头很难入侵，非人也无法伤害到他。

还有一个非常简单且很重要的是基本的三归五戒，每天在出门工作之前最好先念一个三归五戒，再上班，这样一日一日的累积，就单单持之以恒的力量，日久后你会看到其不可思议的保护力。

以上的方法全都是一举数得的，在实践后能够有保护力，又能够为自己累积殊胜的功德善业，不需依靠他人。也许有人会问：为什么没有使用佛牌、圣水、符管、圣绳等等加持过的圣物来驱鬼，不是简单不过吗？

这里不要快熟面文化，所谓的快熟面文化是方便、快速，却没有带来多少真实惠益的。现代讲究高效率的社会，样样要快速见效，很多人只希望下一点功夫，就期望迅速的收获，所以导致荷尔蒙泛滥，农药过量，基因乱改，抗生素滥用等，每一口食物都要吃得兢兢战战，再来花时花费来搞一番排毒。是时候我们应该回归有机的，不要农药，不要打什么荷尔蒙，简单又纯朴，细水长流，且能为自己与他人带来长远的利益和安乐的。

朋友问答篇一

justdoit77：是不是说多吐痰，他们就有更多的食物？

答：人吐的痰有许多饿鬼抢着要吃，但也要看他们的福报，有些少福报的饿鬼连人们的污秽物都吃不到。不过也不要以为这样的理由而让自己多吐点痰，我们都知道随地吐痰是不好的习惯，这样对环境不但不卫生，也恐怕会传染病菌，这样做不就变成只慈悲鬼不慈悲人类了？你也不希望有一天当你走在公寓下面时“中头奖”或身体沾到什么不明黏黏的液体吧。要就简单的把水倒在刚吃完饭的碟子或碗里，用手洗洗一下再倒在空地上那会比较好。

Das：不知兄几时讲到焚烧食物，或所谓的火供、烟供？

答：*Das* 兄，这个课题已经‘轻轻’带过了，若要再探讨这课题恐怕会引发一些没有必要的争论。在火供和烟供仪式时，除了那些摆在坛位上的食物和气味可以供依他施活命鬼众吃之外，被烧的食物所产生的烟也能够供给一些食烟的同类吃。

这课题不容易找到一个共识，因为个人都有他各自喜好的布施对象。对大部分的人来说，如果一份食物只能布施给人类或鬼其中一个，大多数人会选择布施给人类会觉得比较实际；但其中也有一部分的人会特别喜欢布施食物给鬼类，也许鬼类比其他有情更容易引发他们的善心，这只是他们的选择权，我们不能强行指使他人一定要布施给谁。就比如对一些人来说，畜生是特别容易引起他们生起善心的所缘，他们可能很少布施给一个乞丐，他们可能不曾供养过出家人，但他们却很喜欢布施食物给动物吃，我们也经常看到一些贫穷的善心人士因为不忍心看到许多流浪狗无家可归，而宁可自己少吃点也要收养它们。我们当然不能对他这样说：“嘿，仁者，你应该收留孤儿而不是孤狗”吧，因为这是他个人的喜好，就像一些人比较喜欢布施给鬼类一样。

然而，所有的布施都是善业，即使布施给鬼类或畜生也是能够带来果报的一种善行，只是我们依照受施者的素质和其福田的肥沃度来看，人类会比恶趣有情好得多。根据帕奥禅师开示的《无上的布施》里有讲解到若以一颗清净无染的心布施给一只动物，预计可得到一百倍的回报，

意思是说可以在一百个生命中产生效果。清净心是指不期望任何回报和帮助的布施，并对业果法则有充分的信心；更上的是以一颗清净无染的心布施给一个没有戒德的凡人，预计可得到一千倍的回报；再上的是以一颗清净无染的心布施给一个有戒德的凡人，预计可得到十万倍的回报，还有更上的是征得禅那的凡人、四双八辈的圣者、辟支佛、佛陀等。如是，受施者的素质越高尚，能为布施者带来的果报和利益也相对的更殊胜。

如果有一个非常有心想要利益他人的善者，但他的能力有限度，那么他应该运用他的智慧去分辨良田来播种，就像一个非常慈悲善良的农夫，他每天都很想帮忙村庄里的贫民，但本身的米粮也有限；他明白到要解除别人的饥饿，首先自己必须要有足够的粮食，自己有了足够的粮食才是真正能帮到他人；所以，他明白到其实帮助自己，正是踏出帮助别人的第一步。那么，他应当怎样做呢？这位善良的农夫应当先利用自己的智慧去分辨、分析那一种土是肥土，避开砂土、沙土等贫土，然后确保所播下的种子品质都是最优良的，并种在最肥沃的良田里。当他大丰收后，就可以毫无顾虑的帮助那些贫民了。

同样的道理，如果有更好的良田让他选择，为了能使布施的善业带来更殊胜的果报以便能够有效的利益众生，他应当只选择比较好的福田播种，他可以运用自己的智慧从人类、鬼类或畜生中选择更好的受施者素质来种福田。

motion：当遇到有人被鬼骚扰、被鬼上身时，身为佛教徒的我们刚好在现场时，应该如何处理？

答：好的，现在我们就一起探讨这个比较多人感兴趣的课题——被鬼附身时该怎么办？在我们还没有进入对策之前，让我们先了解在什么情况下一个人容易被鬼附身。

由于鬼是微细五蕴组成的有情，他们总是漂浮不定，喜欢附在有形体的物质如树、神主牌、塑像、玩偶、石碑等，这也当然包括人或动物在内，无论对象是活的或是死尸。在经典中常有记载那些夜叉、阿修罗、鬼等非人能附在人身也不足为奇，现代我们也不时会听闻到有人被鬼附身。鬼对人道比较接近，对人的生活也很向往，一旦有机会附上人身当然不嫌多。

帕奥禅师说在古时候的缅甸当有亲人在异乡去世的时候，其家属希望能够把亡者的尸体运回故乡安顿，也许当时的交通要运一具尸体回乡并不容易，也有可能因为家属贫穷而付不起运输费，于是他们就请了当地的巫师，进行一些仪式后，请鬼附在尸体上，然后让鬼带着尸体起来“走路”，一步一步地走回家，很像香港出名的僵尸片中的剧情，只是戏中的香港僵尸是以跳的方式，而“缅甸僵尸”是以走的方式。当“缅甸僵尸”走到目的地后，巫师就会请附上尸体上的鬼离开，鬼一离开，尸体就倒下来了。时代进步了，现在已经很少再看到有人利用鬼来运尸体了。这是禅师曾经与我们分享的一个趣事。

无论一个物体有无生命，只要一有机会，非人几乎都想沾上。对于要寄附在一个没有生命的物体说来还算容易，但对于有生命的物体，有时非人又怎样能轻易就寄附上呢？是什么原因一个生命体容易被非人寄附呢？这里就有人认为一个人阴盛阳衰，再加上时运低迷时很容易被外来的势力入侵，有的则说头发长到遮盖额头和左右肩膀是等于把自己身上的三把火弄熄，增加了被鬼附身的机会云云。到底有没有根据呢？其实有其原理的，只是不懂法的人不了解而已。

所谓时运低迷是指一个人正在处在业的低潮期，阳代表善业，阴则代表恶业，阴盛阳衰是恶业成熟的机会多过善业成熟的机会。当一个心中没有法的人处于业的低潮期时又不会如理作意，心时常生起一大堆的烦恼。由于过去的恶业带来许多不可喜所缘，心不如理作意又招来许多恶缘，恶缘又继续引发更多的恶业成熟，如此恶性循环着，再加上时常生起恶念的心是昏暗低劣的，所以让跟他有业缘的非人有机可乘，占领了他的心。就像一间屋子的主人弱不禁风，小偷或强盗很轻易入屋偷窃或抢劫一样，当一个人的心暗淡无力时被非人附身的机会比较高。所以一个人容易被非人附身的主要元凶是因为业的关系。

还有一类人也是很容易招惹非人附身，他们就是时常把自己的心的门户打开给非人的人，如乩童、通灵者，以及喜欢练一些稀奇怪异的神功以求得神通或特异功能的人。就好像里面有食物的家打开了门户，外面就有很多饥饿的野狗会跑进屋子，今天赶走了一条野狗，明天又有一

条野狗跑进来，只要门户一直开着，这些野狗永远也赶不完。

有些非人是附在受害者的嘴巴说话，有些则可以先让受害者失去意识后控制他们的身体，这是非人自然的能力。

身为佛弟子若遇到有人被非人附身时，建议应当以一颗慈心为受害者念诵护卫经，并对附在人身上的非人散发慈爱，有禅那者最好是能先进入慈心禅，如果慈心够强，通常会见效。

另一种是利用真实语的力量，如果过去有累积真实语的波罗蜜，那么可以用真实语的力量来祝福受害者，如果真实语的力量很强，受害者通常会很快复原，许多护卫经也利用三宝的真实语之力祈福加持。

如果不行，再以自己戒行的力量劝导该非人不要再骚扰他人，如果本身有受持清净的五戒或八戒，那么因为你身上的戒德力使得该鬼不得不听你的劝导。此时也不妨尝试与鬼沟通，也许他真的有些苦衷，很需要到人类的帮忙，或者他只需要向某人传达一些讯息而已，而逼不得已的附在他人身上。如果再不行的话，就表示这鬼是具有大威力的，只凭五戒或八戒的力量还是不足于令之摄服的，必须要请戒行清净的僧人来调服，一位单单有戒德的凡夫比丘就可以有非常强大的力量，我们知道当一位持戒清净的比丘在一颗树下禅修时，其戒的威力会逼使住在树上的树神也不得不从其宫殿下来，因为他们不能处于清净比丘的头上。

如果遇到更棘手的大神力夜叉，出自于毫无选择的话，只有靠僧团的力量才能够对治了，可能需要念诵完整的《阿塔那帝亚经（Ātānātiya Sutta）》。当然这是不鼓励的，通常这部护卫经是不能随便念诵。可参考附录 2。还有一个不成文的驱鬼方法，老人家说的，用扫把从头到脚的扫一遍，据说很有效。但还是不要尝试使用以上两种方法，因为会制造更多的仇恨，因为有些非人是因为出自于执着或者嗔恨一个人而附体的。

“有机”蔬菜虽然长得瘦小又多洞，但它永远都是最有益的；同样地，许多情况还是需要以“有机”的方法来对治最为实际，慢是慢，但胜在老老实实不取巧，反而往往能够一劳永获地解决问题。若非人是因嗔恨而附体于某个人，散播超强的慈心与回向功德是两种最有效的方法。尝试与他沟通，并忏悔过去有意无意中所造下的过失。

一个人会被附身最主要还是因为过去的业，让他的生命力显得很弱，导致内心的频率与这些众生的频率很接近，所以很容易被附体。反之，一个人的生命力很旺盛，心很明亮，非人是附不了的。真正要避免被这些非人沾上最好是修法透过布施、持戒、提升正念、禅修、来提升自己内心的法，一直到非人无法再相应。当内心的法变强时，非人也肯定住不下了，就像蝙蝠避开阳光一样。

我们尝试帮过被附体者，有些人有效，有些人还是帮不了。什么人是我们帮不了的呢？有些被附体的人处在这种阶段时，其心往往会特别的僵硬顽固，这是我们帮不了的人，因为他的心已经很低，又不能对伸手救他的人抱

有诚信，他们的快熟面思想只是希望简单又能够立刻解决问题的，又要快又没有副作用，请问世界上哪里有那么便宜的事？他们用了“有机”方法后觉得问题不能快速地解决就放弃。有些人就要找茅山道士捉鬼、布阵、挂道具、穿辟邪物、做小棺材困鬼等等，他们用尽了种种稀奇古怪的茅山术与道术驱鬼，只是在制造更多的冤仇，结上打结，仇上添仇。表面上看到非人的确是被驱赶了，但不知道同样的事情几时又卷土重来，而且新仇加旧恨，下次可能还会来得更凶的，越缠越紧，更不易摆脱，结果得不偿失。对于这些不自爱的固执人，我们真的帮不了，只好让他自食其果，让他好好上一堂人生的教训。

彻底的解决方案是以耐心与恒心化解，因为过去曾经结过恶缘，非人不肯放人就需要忍耐。每天养成诵经、散播慈心和回向功德的习惯，以对方之名义做布施后回向予他，附体的非人虽然有的不懂我们的语言，但是他们可以通过心的念波感受到我们的善意。同时继续提升自己的戒定慧，一直提升到他根本相应不来，因为心太强盛了，当他附不下去时就会自己离开。从来没有一个心力很强的人被非人占据心的，通常被占据的人都是因为心很弱，正念不够，明白到这原理就简单了，只是不断地加强自己的法，在因下足功夫，任果自己去解决问题。

古云一正祛百邪，正气浩然抵千煞，这是常古不变的天地真理。一个人的心一正，自然就百邪不侵。一个时常起善念的心是充满光明的，一颗光明的心不容易招惹邪恶的势力入侵和受到外来的负能量影响，因为他们也要畏惧三分，避而远之。

motion：希望楼主接下来会分享关于“自杀”、“血光鬼”、“摄青鬼”、“怨魂”、“找替身”等资料。先对你说声谢谢！

答：当有某一家或某个地方发生了自杀、凶杀案、意外横死等不幸事件时，总是会给人感觉到这地方阴深、死气沉沉的，乃至被人挂上“凶宅”、“黑煞”等不详的名称。是不是因为老是在一般人的观念中觉得有亡者的冤魂不散、怨气重重，想要进行报复或寻找替身吧？这些几乎都是我们熟悉的恐怖鬼片老掉牙的剧情。

虽然有许多因素导致自杀者寻求死亡来解决问题，但最主要的还是可以归纳为一个主因，那就是“嗔”，无论是绝望无助、走投无路、为了解脱痛苦、对自己或对他人的惩罚等都是与嗔根心为主。一个还在流转的有情若当生没有造过五无间业，其临死前成熟的业虽然无可预测，但我们可以说自杀者死亡后投生到恶道的或然率是非常高的，几乎高达百分之九十九点九九九……（不过也有一些非常少数例外的自杀个案，比如佛陀时代的一些比丘修了不净业处后厌弃自身而指使他人杀死自己，佛陀因此因縁制下第三波罗夷法（*Pārājika*）。禅修是与智相应的善心，由于临死前的禅修业力成熟，一些自杀的比丘死后投生到天界去。也有因病而图意结束生命的比丘由于过去的波罗蜜成熟，在自杀时能够取身受为观禅业处而证得阿罗汉果）。通常自杀者临死的心路过程是嗔根心为主导，嗔根心越强，投生的生存界就越低等。杀自己也是属于杀

生，杀生的业若成为令生业自然会投生到恶道里去。一个在跳楼自杀的人，在头爆裂死亡前时那千万亿份之一的刹那，刚巧有可能会幸运的突然忆起过去的善业，但这可能性几乎是非常的微小，比中大彩积宝的机会还要渺茫，尤其是那些平时并没有做什么善业的人。世间总是有着例外的个案，排除所有的例外的个案，自杀者死亡后肯定会投生到恶道，而且通常是投生到地狱。

其实一个人会选择自杀来解决问题多数是因为持有断灭见，即认为人死什么也没有、死后一切问题都自然一了百了。断灭见也是定邪见，定邪见是五逆罪之外的第六个重业，持有定邪见的人临死时依然不肯放弃的话，下一世肯定投生恶道。身为局外人的我们也不能怪自杀者有勇气自杀，却没有勇气面对残酷的事实，因为他们看不清楚，不知道其实自杀并没有因为死而得到解决问题，反而有更多、更甚、更久的痛苦正在后头等着他去承受。如果他们知道真相的话，肯定会宁可默默承受短暂的痛苦，也不会去选择自杀。但是，将心比心，当自己也身在自杀者的处境时，若心中没有法、没有轮回业果观念，自己也可能步上这条不归绝路。若自杀者能够走出牛角尖，转化完全相反的如理思维，善用坦然接受死亡的力量，那么这股将是解决问题非常强大的力量，即使连最坏的死亡都能够接受，那么这世间还有什么困境能比死亡还要难于接受的呢？

无论是自杀，或他杀、被人陷害冤枉而死的人，由于死前的怨气太重，通常死后会投生到恶趣，严重的就投生在地狱，稍微好命的就投生为丑陋的鬼。世界上没有多

少人能在敌人的折磨、冤家的陷害、凶徒的摧残之下，内心依然能够保持一颗平等、宽容、慈悲的高尚之心而命终。平时没有经过训练的心是不容易把持得住，能在承受极度痛苦中又不起嗔心。但是，佛陀在《中部》i,129说：

「诸比丘，即使众强盗以一把有两个把手的锯子很残忍地、逐一地锯掉你的肢体，任何因此而于心中怀恨的人即是没有实行我的教法。」

了解了阿毗达摩，我们就会知道佛陀开示此经的用意，这是完全为了弟子们长远的利益着想。因为当一个被他人折磨、谋害至死时，内心却没有生起一丝嗔恨的人只是临死前痛苦一阵子；反之，若内心生起怨恨的人不止临死前痛苦，也因为嗔根心而投生到悲惨的生存界继续承受痛苦。

「诸比丘，有七件发生于无论是男性或女性嗔怒者的事，能使他的敌人感到高兴。是哪七件事？于此，诸比丘，敌人希望他的敌人如此：「让他丑陋。」为什么呢？因为敌人不会因为他的敌人美丽而感到高兴。如今，此发怒者是嗔恨的受害者，受到嗔恨控制；虽然他沐了浴，涂了油，修饰了头发与胡须，以及穿了洁白色的服装，但他还是很丑，因为他是嗔恨的受害者。这是第一件发生于无论是男性或女性嗔怒者，而能使敌人感到高兴的事。」

一个人在怀着嗔恚心死亡时，若很“幸运”没有投生到地狱而投生为鬼，他将是一个非常丑陋的鬼。无论是被人冤枉害死的什么“摄青鬼”也好、“血光鬼”也好、“怨魂”也好，无论这些鬼有什么害人的能力也好，能附在他人身上折磨人也好，第一个受到嗔恨所带来痛苦的人肯定是他自己，就像一个人拿起焰热的火炭投向人时，无论火炭有没有伤到其他人，首先烧伤的肯定是自己的手。

再者，敌人希望他的敌人如此：「让他痛苦地躺着。」

……「让他不会多财。」

……「让他不会发达。」

……「让他不会出名。」

……「让他没有朋友。」

……「**让他在身体毁坏而死之后，投生到恶趣。**」

为什么如此呢？因为敌人不会因为他的敌人投生到善趣而感到高兴。如今，此发怒者是嗔恨的受害者，受到嗔恨控制；他于身、口、意造作恶业。如此地于身、口、意造作恶业，在身体毁坏而死之后，他投生到恶道、恶趣、堕处、地狱，因为他是嗔恨的受害者。」《增支部 iv,94》

一个因为怀着嗔恨心死亡而投生在恶趣的人，正中敌人的下怀。通过以相同的嗔恨来回应发怒的敌人，我们比那发怒者更为糟糕，所遭受的比敌人更痛苦，而且不能战胜难胜之战；嗔恨者对自己所做的都是在帮助敌人，顺

着敌人之意，让敌人得逞的事。为了敌人而投生在地狱受苦，值得吗？智者会省思嗔恚的过患，不做嗔恚的奴隶。

无论民间或传说中如何为鬼标标签，在众多鬼类，可总归纳为八十种类，但只有一类鬼可以通过随喜功德来做鬼唯一可以做的善业。其余的鬼不是饥渴热恼，就是百般无奈的受诸业支配，随业周转，无法自救，也无法缩短鬼的寿命。有福报吃东西的鬼一般是比较爱吃肉的，爱吃肉的人身上会散发出某种肉腥味，很容易引来了一些鬼和夜叉。虽然佛陀并未制止佛弟子们吃肉，但也制定不得吃十种肉：人肉、象肉、马肉、狗肉、蛇肉、狮子肉、虎肉、豹肉、熊肉和长毛牛肉。吃了这些肉的人容易在凶猛野兽和非人出没的地方如森林遭受到攻击。由于业力，一些少福德的鬼不容易直接吃到肉类，但他们可能有能力附在一些没有戒德的人身上，然后借着他的身体大快朵颐一番，事后当事人也不知发生了什么事，肚子里的食物也不知所踪。

至于有没有性行凶暴的鬼？鬼能不能害人？会不会“找替身”？只要自己时常持清净戒，俯仰无愧，行为光明磊落，内心充满善良的素质，这些问题已经变得不重要了。在这世间总是会找到一些例外的个案，撇开过去的一些不善业成熟不讲，大致上一个过着圣洁生活的善人是不会被比人类较低等的鬼类骚扰的。真正要畏惧的反而是邪恶的人心，几乎每天都有人在害人，几乎每天都有人在“找替身”，性行凶暴残忍的人很容易就找到几个。有多少人会害怕自己内心的三只鬼——时时刻刻围绕着、暮暮朝朝相处那么久的贪鬼、嗔鬼和痴鬼？有多少的人被自己

的贪鬼、嗔鬼和痴鬼遮眼而不觉？畏惧外头的鬼却不畏惧里面的贪鬼、嗔鬼和痴鬼，真正在搞得世界乌烟瘴气的鬼却是人类内心的贪嗔痴鬼而不是外面的鬼，真正给自己带来伤害和痛苦的并不是外面的鬼而是里面的贪鬼、嗔鬼和痴鬼。

也谈红衣入殓

一翻开报章，我们会发现几乎每天都有人死亡。死因举不胜举，有车祸意外死、有工作意外死、有天灾死、火灾死、溺死、患重疾死、被谋杀死、自杀死、犯重罪被判死、打战死、宗教冲突死等等。在这个年代，人们很少是寿终正寝的，也许这些死亡对现代的人来说已经常见得麻木不仁，若一天没有人死才是奇闻。不过，在报章里许多的死亡新闻报导中，也许有出现那么一则引起纳闷的标题：「被残酷凌虐至死的少女以红衣入殓」。怪了，红色在华人的传统文化中是象征着吉祥兴旺，为何会把红色用在五内俱崩、痛不欲生的丧事里呢？原来自古有传说“席红入殓化厉鬼”，好让横死的死者能向凶徒报复，早以了愿投胎。也据说有一些内心受到极度委屈和怨恨的女性自己穿上红装后自尽，想可能是希望自己死后能对她不素的人报仇吧。

在进一步探讨“红衣入殓”之前，首先让我们一起简单的回顾四个发生在佛陀时代的故事，可能也是许多佛弟子已经熟悉的故事。然而，并不多人能够体会到故事所要传达的另一面深度的教育讯息，而且是与这课题相似

的，非常值得我们再作深思与作为鉴戒，之后我们就会了解到“红衣入殓”会为亡者与家属带来什么后果。

故事一：一群商人乘船出海经商，不幸遇上了大风浪，除了一个人生还以外，其余的都丧命了。这个生还者抓住一片木板，漂流到输帕罗卡（Suppāraka）岸边。由于他身上没有衣着，他就以一片树皮遮住身体，手里拿个破碗在路边行乞。有些路人施舍他食物，有些人则以为他是圣者而向他致敬。有些人给他衣服穿，可是他拒绝穿上，因为他害怕穿上衣服后，人们会不再对他尊敬和供养了。有人说他是阿罗汉，他也乐在其中。因此，人们称呼他为 Bāhiyadārucīriya，意思是穿树皮者。

他过去某一世的同修梵友已经投生为梵天神，有一天，当他看到他去世的朋友穿树皮者有这样的想法时，就在夜间下来找他，并告诉他说：「Bāhiyadārucīriya，你还不是阿罗汉，况且你还没有阿罗汉的素质。」「我承认我不是阿罗汉，但究竟这世界上是否真的有阿罗汉呢？」穿树皮者回答。梵天王就告诉他在王舍城有一名阿罗汉，圆满觉悟者，他就是乔达摩（Gotama）佛陀。

听了梵天神的话之后，穿树皮者就赶快启程前往舍卫城去找佛陀。当他抵达舍卫城时，发现佛陀正在与比丘们一起托钵，他就很恭敬的上前请求佛陀为他说法。佛陀知道穿树皮者刚刚长途跋涉，在一夜之间赶了一百二十多里格路来到舍卫城，而且他现在的内心正雀跃不已，非能了解法的时候，所以佛陀就告诉他说：「现在是托钵的时候，不是说法的时候。」但穿树皮者再次恳求佛陀为他说

法，佛陀再次拒绝他，第三次穿树皮者又恳求佛陀为他说法，并说：「世尊，一个人无法知道你我生命的危机，所以请您为我说法吧。」这时佛陀知道经过两次的拒绝后，他的心已经平静下来，能够体悟到法了，于是佛陀就站在路边为他开示：「**Bāhiyadārucīriya**！当你看一样东西时，你知道你所看到的東西；当你听到声音时，你知道你所听到的声音；当你嗅到、尝到、触到一件东西时，你知道你所嗅到、尝到、触到的东西；当你在想东西时，你也应该知道那是心在作用。」

当穿树皮者听完佛陀简短的开示后，由于他过去的波罗蜜成熟，当场就证得阿罗汉果。于是他就向佛陀请求让他加入僧团，佛陀吩咐他先为自己准备袈裟、钵和其他做比丘所需要的必需品。但，就在他走去准备这些物品的途中，被一只恶夜叉化身的牛犊撞死了。

当佛陀与比丘们进食完毕后回来时，在路上发现穿树皮者的尸体。佛陀就吩咐其他比丘将他的遗体火化，将骨灰供养在塔（**stūpa**）中。回到祇树给孤独园时，佛陀告诉僧众那穿树皮者已经证得涅槃，而且是众弟子中证悟阿罗汉果最快速的大弟子。

故事二：有一次，佛陀到摩揭陀国（**Magadha**）首都王舍城游化，向一位名叫拔伽瓦的陶器制作师傅要求借住一晚。陶匠拔伽瓦说：「世尊！我无所谓，但陶屋里已经有一位出家人先来借住了，如果他没意见，那就随您住了。」那位先在陶器制作屋借住的出家人，正是仰慕佛

陀而自行出家，穿着比丘服的尊者弗区沙提（Pukkusāti）。

佛陀进屋后，对已经在屋子里的尊者弗区沙提说：「比丘！我想在这里借住一晚，你同意吗？」「道友！我无所谓。这屋子很宽敞，你就随意选个地方睡吧！」于是，佛陀那晚就在陶器制作屋内，与尊者弗区沙提一同住下。

当晚，尊者弗区沙提跟着佛陀禅坐到很晚。他这样好的耐力，引起了佛陀的关注，就问他说：「比丘！你的老师是谁？你是跟谁出家修学的？」「道友！释迦族的沙门瞿昙是我的老师，我就是跟他出家修学的。」「比丘！你见过他吗？」「没有！」「如果遇见他，你认得吗？」「不认得，但世尊是值得供养者、圆满的觉悟者、真理与正行的实践者、完善幸福的终结生死者、彻底了知世间者、受调教人的无上领导者、天界人间的老师、觉他的自觉者、世间最尊贵者，因为我很仰慕他才出家，所以，世尊是我的老师。」

佛陀心想：「这位善男子因仰慕我而出家，我应当教导他。」于是，佛陀对尊者弗区沙提说法说了很多法。听了佛陀教的法后，尊者弗区沙提即刻远尘离垢，得证法眼清净。他心想：眼前这位一定是我仰慕已久的老师，一定是世尊了。于是，赶紧从座位上起来，向佛陀顶礼，并对刚才直呼佛陀为道友的冒犯，表示了真诚的忏悔，并期望能在佛陀处出家成为真正的比丘。

由于尊者弗区沙提还没准备做比丘应该拥有的袈裟与钵，所以佛陀要他先去准备。结果，衣与钵还没备妥，半路却被狂奔的母牛抵死了。

佛陀记说他死时，已经是三果不来圣者。

故事三：有一个名叫 Suppabuddha 的麻风病患者在一个场合中，坐在群众的外围聆听佛陀的开示后就证得初果，心中想让佛陀知道他已经收到的赐福，但不敢闯入人群中。于是，他等到群众离散后跟随着佛陀回寺院。这时候帝释天王想试探他对三宝的信心，就以神通在空中翱翔，并对他说：「Suppabuddha，你是个贫民，人家给你什么，你就吃什么，没有人可依靠。我将给你无限的财富，只要你愿意说：那佛陀非佛陀，那教义非妙法，那僧团非僧团。」

那麻风病患者问道：「你是谁？」「我是天王 Sakka。」「愚蠢、无耻的人！你不配跟我交谈，我不是没有人可依靠的贫民，我具有圣者所有的七圣财：信、戒、惭、愧、闻、施与慧。拥有这些财富者不被佛陀与僧团称为贫民。」

帝释天王听后就离去，到佛陀那儿把他与 Suppabuddha 之间的对话告诉佛陀。佛陀对帝释天王说：「Sakka，即使有一百块金子，甚至一千块金子摆在这麻风病患者 Suppabuddha 面前，他也不可能说：这佛陀非佛陀，那法非法，那僧团非僧团。」

过后，Suppabuddha 也来到寺院，向佛陀叙讲他刚才所遭遇到的奇事。当他回家的途中，被一只牛犊撞死了。他的死讯传到了佛陀住的寺院，比丘们问佛陀 Suppabuddha 已经投生在哪里？佛陀说他已经投生到三十三天（Tāvātimsa）去了。

故事四：有一名叫 Tambadāthika 的刽子手已经为国王服务五十年了，由于年纪已老，无法一刀就把犯人的头砍下，于是就向国王申请退休了。在退休的那一天，他从刑场回来，吩咐仆人为他煮甜奶粥，然后独自一个人到河里沐浴。

回到家后，当他正要享受甜奶粥时，看到舍利弗尊者来到他家门外托钵，他赶快请舍利弗尊者进屋接受供养，为舍利弗尊者安排好席位，把甜奶粥倒进舍利弗尊者的钵里，再淋上新鲜的酥油。供养完后，刽子手 Tambadāthika 就站在一旁为舍利弗尊者扇凉，无微不至的侍候舍利弗尊者用餐。

舍利弗尊者用完餐后就为他说法，可是他无法集中精神听法，因为他的心不断想起过去担任刽子手时的种种往事。当舍利弗尊者知道他的过去之后，就机敏地问他是否出于愤怒或仇恨而行刑？或是只为了执行任务而已？刽子手回答他只是接受国王的命令而行刑，个人并没有任何杀人的恶意或愿望。舍利弗尊者就说：「既然如此，你觉得自己有罪吗？」

刽子手认为自己没有罪，心才平静下来，继续听舍利弗尊者说法，一面修习止观禅一直到行舍智的阶段。舍利弗尊者离开时，刽子手恭敬的陪同舍利弗尊者走了一段路，在回途当中，他被一只夜叉化成的牛犊撞死了。

黄昏时分，佛陀来到了僧众集会的场所，他们向佛陀汇报刽子手的死讯，佛陀告诉僧众他已经投生在兜率天（Tusita）了。

以上四个故事的人物都有一个很明晰的共同点，他们的下场都是被牛犊撞死的。他们之死并不是偶然，原来这故事还有前文的。他们为何会感召这样的果报呢？那我们就必须再回溯他们的过去世。

原来在过去很久以前的某一世时，有四个富家子是好朋友。有一天他们聘请一名妓女到公园里寻欢作乐。天黑后，其中一个人起了很邪恶的念头，他向他的朋友们建议：「趁着天色阴暗，也没有人在场时，我们不如把她杀掉，这样不仅不必付酬金，还可以占有她身上的珠宝和一千个银币。」其他三个朋友也同意了。于是他们四个人残酷地攻击这妓女。妓女对他们感到切齿腐心，愤怒到极点，心想：「你们这些卑劣无耻的男人发泄了欲望后，还出自于贪欲杀害我，我并没有做错什么，我现在很无助，这次就让你们杀死我，我要发愿未来生生世世做夜叉向你们索命！」就这样，她抱着极度怨恨之心死去，背负着强大的愿力，她展开了古往今来的复仇之旅，许许多多世她

投生为夜叉对这四个男人进行报复，一直到了乔达摩佛陀的时代也如此。

当然，即使该妓女没有发愿对这四个男人报复，自然界的法则也会惩罚他们。当这恶业在他们临死前成熟时，他们会投生在地狱煎熬了许久，投生为人时许多世都是被妓女投生的恶鬼或夜叉害命。然而，虽然这四个男人因为一时的愚痴而造下这样的恶业，跟这妓女结大了恶缘，但他们也不断在提升自己的生命，一世又一世的净化自己的内心，一直到了乔达摩佛陀的时代也在修行。

那么，整个故事的下文呢？这四个男人就是后来的穿树皮者（*Bāhiyadārucīriya*）、弗区沙提（*Pukkusāti*）、麻风病患者（*Suppabuddha*）以及刽子手（*Tambadāthika*）。*Bāhiyadārucīriya* 已经从无始的轮回解脱出来了，永远地止息轮回所附带的一切痛苦；弗区沙提将在三果圣者居住的净居天度过其余的生命，永远不会再投生欲界，并在那里证得无余涅槃，解脱苦海；麻风病患者 *Suppabuddha* 只有最多七次的人天界流转后，就能证得最后的解脱；刽子手 *Tambadāthika* 的行舍观智将使他更靠近圣道果，继续迈向解脱的康庄大道。他们都是从黑暗走向光明，再从光明继续走向光明的好典范。

我们再看回来那可怜的妓女，由于她发了不如法的愿，生生世世要报仇的对象居然是不断在净化内心的人，让她在轮回路上的每一步都是那么的沉重，而且越陷越深，每一步都是把自己推向水深火热的深渊，一直到无可

挽回的地步。现在，她已经杀死了一位阿罗汉、一位三果圣者、一位初果圣者和一位有观智的凡夫，阿鼻地狱的大铁门已经为她打开，在她杀死他们的那一世过后，下一世是肯定的投生在阿鼻地狱，因为她造了五逆重罪的其中之一——杀阿罗汉。自然界的法则绝对不会因为她在很久以前被他们杀死过而宽恕她、可怜她而让她免受地狱之苦，因为依照自然界的法则，任何人只要在当生造下五逆重罪其中一个，下一世肯定无法逃脱阿鼻地狱之火焰。

这妓女所造过的恶业能让她在地狱里折磨很长的时间，若在未来有幸能从恶道脱离出来投生为人时，残余的无尽业会让她继续在人间遭受许多痛苦。当她过去的恶业成熟时，那些在她周围，内心稍微不够把持、没有正念、没有戒德、不会自制的人们会对她的恶业起反应，恐怕到时会有许多人会在她的身上造新的恶业，替她消业障。这妓女就是从黑暗走向黑暗的典型，至于未来她能不能从这样无止尽的恶性循环中跳出来，从黑暗走向光明，那就要看她自己的造化了。

诚然，从世俗的角度来看，这个妓女的确是非常可怜的，有谁能够在这样的处境下不会怨恨呢？我们必须承认在这个世界上没有多少人能够在如此恶劣的处境下还能不起嗔心的。虽然不容易，但如果她的心中有法，能战胜自己不起嗔恨，带着如理思维自己是业的继承者，能遭遇到这样不幸的事一定有原因，是过去曾经造过什么恶业成熟才导致那四个男人对她的业起反应，帮她消业障。不仅

如此，还要怜悯他们为自己造下地狱受苦的恶业。如此思维的话，她就不会在苦果成熟时再造新的苦因，也许她死后会投生到善趣继续提升自己的生命，从黑暗走向光明。说不定她还会遇到佛陀，并能在佛陀的教导下证得圣道果，从此找到最安稳的快乐，而不是掉入阿鼻地狱。天堂与地狱只是在念头的转换之间，就只是刹那间的如理思维就足于让她的未来天壤之别。

了解自然界的法则之后，纵然遇到再怎么奇耻大辱之事也好，一个真正懂得爱惜自己的人是不会再为自己累积让自己在未来受苦的苦因，不做能为自己的未来带来伤害的事。

我们在承接上面的故事所传达的殷鉴来探讨“红衣入殓”。读到这里，相信有智慧的读者们已经心中有数，所谓的“红衣入殓”到底会为人们的思想带来什么伤害。

根据自然界的法则，要得到任何好的东西，就必须付出应付的代价；想要往生到天界或人间，或者想要成就一切善愿，“诸恶莫作，众善奉行”是应付的代价；那么，若一个人想要投生做鬼做夜叉去害人呢？需要付出什么代价吗？他只需在临死之前让心倾向于做鬼，他就很容易地如愿以偿，不需付出什么代价的，所以做鬼不做鬼跟死前的衣着毫无关系。如果一个人临死之前有善业成熟，即使穿到满通红入殓也不会变成厉鬼，就像一群人在河边把酥油倒进河里，然后一起对着酥油祈祷：「沉下去吧！

酥油，沉下去吧！酥油」，无论他们怎样祈祷和呼唤，酥油依然不会沉下河里一样的道理。

事实上，虽然“红衣入殓”对于已经死亡的亡者并不会带来任何影响，但却对活人带来许多伤害，因为“红衣入殓”一开始就是心错误的导向，只会招引一连串的不幸。心就像汽车的方向盘，错误的导向就像把方向盘摆向悬崖绝壁一样，最后汽车肯定会落得支离破碎的下场。

亡者在生前已经遭受那么多的痛苦了，难道还不够悲惨吗？为何还要期盼亡者继续赤手紧握着火红的火炭不放，让嗔之火炭燃烧手心呢？前方无始的轮回路已经充满荆棘载途，重重埋伏着的陷阱已经够多够凶险了，为何还盼望亡者背负着这么沉重的垃圾包袱继续上路呢？到底亡者的亲属是爱他？还是爱着他们自己内心的嗔恚？如果是真正爱亡者的话，那就更不应该随顺着内心的嗔恚牵着走，而是愿亡者消完业障后，能够往生到更好的地方去过着另一个幸福的生活，而不是期待着亡者变成厉鬼向施暴者寻仇！

纵使一个罪行累累的恶人今生逍遥法外，没有受到法律的制裁，但他所造的恶业如牛车紧随着牛的足蹄、如影子不离身。

Mano pubbaṅgamā dhammā 诸法意先导

mano seṭṭhā manomayā 意主意造作

Manasā ce paduṭṭhena 若以染污意

bhāsaṭi vā karoti vā 或言或行业

Tato naṃ dukkhamanveti 是则苦随彼

cakkaṃ va vahaṭo padaṃ 如轮随兽足。

《法句经·1 偈》

自然界的法则也会待时机因缘成熟时好好收拾造恶业的人们，不需要自己动手，那只是把自己的双手弄脏而已。无论他们有没有被绳之于法，造恶者现受的果报是他们无时无刻都要受到良心的责备，每天活在懊悔和忐忑不安当中；他们每天过着疑神疑鬼、提心吊胆的生活，因为他们不知道自己几时会被揭发；他们也非常畏惧死亡，因为他们不知道未来将会去哪里。也许有多少回的夜半里，他们都是汗流浹背地从恶梦中惊醒过来的，谁知道呢？这些都是他们在当世所要承受的煎熬，虽然他们生活在人道，其实他们已经像活在恶道中一样，而且那还是前戏而已。

当这些恶业成熟，无论他们是在活着或要面临死亡时，自然界的法则会在他们的身心起作用，让他们的六根们所接触到的事物都是不可喜的，会带来痛苦的目标，他们死亡后也肯定逃不过苦界的罗网。地狱的恐怖是我们非常难以想象的，佛陀甚至在《中部·空品·129 贤愚经》中说过没有任何的譬喻能够形容地狱之苦，一个犯人早上被刺一百刀、中午又被刺一百刀、晚上又被刺一百刀，一天共有三百刀，刺足一百年所要承受的痛苦，还不及地狱

所带来痛苦的千万分之一！残余的恶业继续在他们投生为人成熟时，那些内心没有法、没有涵养、没有戒德、心随境转的人们自然会对他们的恶业起反应而在他们身上造恶业，很冤枉的“帮”他们消恶业。

“红衣入殓”对活人构成的伤害是不断地把邪见、伤感和嗔恨灌注亡者家属的心中，每当回想起来时心中总是隐隐作痛。当 they 要临终时，若因为这件难忘的故事而耿耿于怀时，会导致他们投生到恶道去！要知道极度伤感也会下地狱的。“一人犯罪，百人受苦”，请问值得吗？这些苦是必要受的吗？造恶者已经让亡者承受很多痛苦还不够吗？还要连家属也一起跟着承受痛苦吗？为何允许造恶者为亡者和活者两方都带来痛苦呢？如果自认有足够的理智和智慧的话，那么就请让无济于事又带来长远损害的悲愤停止吧！请记住，一个被错误引导的心对自己所带来的伤害，远比恶毒的敌人对自己所作出的伤害来得更大，就像前面故事中的妓女一样，四个男人在一世对她带来伤害，而她自己的心却为自己带来更长远的伤害。

Diso disaṃ yam tam kayirā 仇敌害仇敌

veri vā pana verinaṃ 怨家对怨家

Micchā panihitāṃ cittaṃ 若心向邪行

Pāpiyo naṃ tato kare 恶业最为大。

《法句经·42 偈》

没有永恒的敌人，没有永恒的仇家，也没有永恒的杀人犯、盗匪、污蔑者、毁谤者、恐怖分子等恶人，即使再怎么恶劣的人也是烦恼一时掩盖而铸成大错而已，他们也有可能被净化成圣者的一朝。一个著名的例子是杀人魔央掘摩罗（Angulimāla），他杀人如麻，嗜血成性，凶暴残忍，许多村庄、城镇与地区都因他而荒芜。他不断的杀人，然后将受害者的手指串成颈炼挂在脖子上，所以人们都称他为“指鬘”。后来佛陀亲自前去度化了他出家成为比丘。不久后，在精进的修行下，央掘摩罗从一个杀人不断眼的强盗蜕变成一名阿罗汉。

一天早晨，央掘摩罗尊者到舍卫城乞食时，有人朝他扔了一个土块，有人朝他扔了一根棍子，有人朝他扔了一片碎陶片，他的钵被打破，衣袍被扯坏，头破血流地回到佛陀身边。佛陀劝他要忍耐，他此生此地所受的业报，原来可能得在地狱中受数年、数百年、数千年的业报。对央掘摩罗尊者来说，这些遭遇只是重业轻受而已，但那些在一位阿罗汉身上造恶业的人就惨了。打破阿罗汉的钵，扯坏阿罗汉的衣，又让阿罗汉头破血流的恶业足以让他们投生到地狱，投生为人时有很多世都会遭受到他们如何对待央掘摩罗尊者一样的果报。为何他们会对一名阿罗汉造恶业，为自己的未来带来痛苦呢？因为他们被内心的嗔恨击败，不能如理作意，无法自制，没有在当下重新认识一个人。他们愤怒地想：此人杀了我的父亲、此人杀了我的母亲、此人杀了我的亲人、此人害我家破人亡，他们不能

原谅央掘摩罗尊者以前是杀人魔时为他们带来的伤害，所以，因嗔恨而付出惨痛的代价。

若硬要跟一个人生生世世结恶缘真的是很愚昧的事，一个人赤手起焰热的火炭丢人时，无论有没有丢中他人，肯定的首先烧伤的是自己的手；一样的道理，无论对方有没有受到伤害，第一个先受到伤害的肯定是自己。但是，因为烦恼的促使，许多人偏偏要把结果弄成双输的残局。还没有了知四圣谛的凡夫，未来还要很长很长的旅途要走，几乎看不到尽头的，而且路途艰辛险恶，处处虎潭蛇穴，暗流汹涌，多结了一个恶缘就像是给自己未来的路多刨了一个泥坑，多挖了一个陷阱和多掘了一个坟墓给自己而已，一不小心就很容易掉进自掘的泥坑、陷阱和坟墓里去了。

有一句话永远都是对的：多一个朋友总是好过多一个敌人。明白到这一点，真正有智慧的人是不要结恶缘，为自己带来危害的事。面对他人无情的攻击、苛刻的批评、毁谤、玷辱、欺侮、压迫、残害等等，都不以怨恨回报怨恨，不以暴易暴以暴治暴，不以牙还牙，不以其人之道还治其人之身。

Akkocchi maṃ avadhi maṃ “彼骂我打我，
ajini maṃ ahāsi me 败我劫夺我”，
Ye taṃ upanayhantu 若人怀此意，
veraṃ tesaṃ na sammati 怨恨不能息。

Akkocchi maṃ avadhi maṃ “彼骂我打我，
ajini maṃ ahāshi me 败我劫夺我”，
Ye taṃ na upanayhanti 若人舍此念，
veraṃ tesūpasammati 怨恨自平息。

《法句经·3 和 4 偈》

在佛教发展的历史中，曾经面对异教徒的摧残，佛教圣典、历史圣迹、佛像一一被摧毁，寺院也惨遭毁灭，僧侣和信徒被大量屠杀，即使遭受到如此惨无人道的灭顶之灾，佛弟子们也不曾向任何宗教发动过圣战，或采取报复行动。佛教各传承之间也不曾发生过流血冲突事件，虽然彼此之间有些见解不相容之处，但大致上大家都依然互相尊重，保持友好，只是道不同不相为谋而已。

许多人认为佛教徒消极是因为佛教徒奉行逆来顺受，不反抗，不报复，学习“吃亏”，绝对忍辱与牺牲的精神会对社会产生负面的影响。他们有如此成见是情有可原的，这是因为“眼障”所构成的框框，让他们的世界观只停留在这框框里面的范围而已，导致他们对事物的了解很片面。什么是“眼障”呢？马有马眼障，一只被套上马眼障的驯马，其视野只有前方九十度左右而已；同样的，人也有“人眼障”，一出生就被套上“人眼障”的人们，其人生观的视野只能看到今生一世而已。佛陀的出现已经为世人开显了解除“眼障”的方法，无论一个人是否佛教

徒，也无无论是无神论者、无可知论者、一神论者或者多神论者也好，只要能够依照正确的修行次第，任何人都有机会卸掉拴在眼睛的“眼障”。

卸下“眼障”后，人们才会瞥见因果贯穿三世，在这个世界上根本没有所谓公平不公平、合理不合理的事，一切发生的事物并不是偶然的，有其果必有其因，因因果果在经纬万端地交织着、循环着。佛弟子们只是从更深层的角度看待问题，解决问题。他们只是主动性的从无止尽的冤冤相报中来个了断，不在受苦果时再造新的苦因，从恶性循环里抽身出来而已。所以，若要谈消极，那么到底谁才是真正的消极？一个勇于战胜自我、在极度痛苦中也能克服嗔心、能在逆境中摆脱错误的思维模式、能不被业牵着走的人消极？还是一个让自己的心随境转、让嗔之火焚烧自己的心、让错误的思维模式套死、宁愿让心被业牵着走、让自己继续翻滚于苦境的人消极呢？

“红衣入殓”就探讨到这里为此，分享了那么多，相信有足够理性和智慧的人们已经心知其意，进而择善而从，为了自己和亲人们长远的福利和安乐，我们应当把“红衣入殓”的谬论从思想里摒弃掉。

有一句话叫“有仇不报非君子”据说是从古代武侠世界中萌生出来的，现在还在广泛毒害着大部分华人的思想。这种心错误的导向已经搞得古代“武林界”剑拔弩张还不够，还要继续让它贻害现代社会吗？为了后代的幸福，作为前辈的我们应该是时候把“有仇不报非君子”纠

正为“有仇不报真君子”了。“忍得辱中辱，方为人上人”，有仇能够以慈心化解，有辱当做修忍辱波罗蜜，能战胜如此难胜之战的人，实为人中豪杰，人中大丈夫。

朋友问答篇二

beizhuannan：如果用汉语念诵可以吗？

答：使用汉语念诵也是可以的，没有什么问题，只是因为出自对于佛陀的语言表示崇敬，通常上座部佛教的佛弟子们会比较喜欢使用巴利语念诵，而且据缅甸传承说法：许多高级的天神都会听巴利语，他们之间甚至使用巴利语沟通的，因为他们许多都是在佛陀时代见过佛陀的，并在佛陀亲自教导下修福慧，死后投生为大神力的天神，他们当中也有许多已经是圣者了。由于他们都非常喜欢听法，当我们念诵佛陀的经文之前一般会邀请他们也一起来听法，所以我们当然也使用他们熟悉的语言。佛陀入般涅槃至今，对我们来说虽然已经过了两千多年，但对天界的众天神来说只是刚刚过了几天而已，这要看是哪一界的天，对兜率天的天神来说还不到一星期呢，所以如果我们能够使用佛陀的语言念诵佛陀说过的法，天神们更有亲切感，更欢喜的听法。

使用巴利语另一个重大意义是：团结僧团，尤其是当佛教开始从印度走向世界时，巴利语更显得额外可贵。当来不同国家和文化背景的僧团相聚在一起时，依然可以

在同一个巴利体系下统一，如一起诵经、诵戒和做羯磨。有一些精通巴利的长老们还可以互相使用巴利语沟通呢！

再者，一些巴利文字在翻译上很欠缺，很难找到完全贴切的诠释和翻译，而且巴利字的一音多义也常见，所以使用原本的巴利字会比较适当。

leothl: 请问如果有人搬进新屋，半夜醒来看见厨房的碗碟飞来飞去要怎样办？要念诵甚么经？这是有位朋友的亲戚遇过，他们隔天就搬走了，而那屋子已经快变废墟了。请帮忙问问禅师有何解决的方法吗？谢谢。

答：可能他们要向他人显示这里已经“名屋有主”了。建议还是使用老老实实、老套又可靠的方法，就照上文曾经提过的方法：念诵护卫经、散播慈心与分享功德。首先我们邀请诸天，接着念诵佛随念、法随念和僧随念，之后，我们建议大家念诵以下几部护卫经：

1. 大吉祥经《小诵·第5经》《经集·第2品·第4经》Mahāmaṅgalasuttaṃ (Khuddakapāṭha 5; Suttanipāta 2.4)
2. 宝经《小诵·第6经》《经集·第2品·第1经》Ratanasuttaṃ (Khuddakapāṭha 6; Suttanipāta 2.1)
3. 应作慈爱经《小诵·第9经》《经集·第1品·第8经》Karaṇīyamettasuttaṃ (Khuddakapāṭha 9; Suttanipāta 1.8)

4. 蕴护卫经《增支部·第4集·第7品·蛇王经第7》《律藏·小品·小事篇》Khandha Parittam (Āṅuttaranikāya 4.7.7 Ahirājasutta; Vinaya-piṭaka Cūlavagga Khuddhavatthukkhanda)
5. 旃旗顶经《相应部·第1品·第11相应·第1品·第3经》Dhajagga Suttam (Saṃyuttanikāya 1.11.1.3)
6. 阿达那蒂亚经《长部·第32经》(小段摘录) Āṭānāṭiyasuttam (Dīghanikāya 32)

念完护卫经后，不妨加上无畏偈和一些祝福与护卫的念诵。以上的护卫经、无畏偈、祝福与护卫普遍收录在一般的南传巴利课诵本里，对祝福，保护远离恐惧、畏怖，化解暴戾、解除危难都很有效，可以学习受持。

念诵护卫经时切记是抱以一颗慈心来念诵，同时散播慈心给他们，而不是抱着为了要赶走他们而念诵，若越想要赶走他们反而他们会越闹，因为这是抱着嗔心来念诵，以不正确的心态念诵护卫经当然达不到什么好效果。

此外，建议以他们的名义做功德后回向给他们，双管齐下。实行以上的方法需要经过一段时间才会见效。若还是不行，建议可以尝试与他们沟通沟通，做做朋友，大不了就与他们和睦共处而已，同时继续实践以上的方法：诵经、慈爱与分享功德，日久后，如果他们还在，也会成为你们和那间家的守护神了。这些方法永远错不了的，只要一直注入对的因，果永远都是对的，只是需要经过时间

证明，可能习惯快餐文化的现代人不是很有耐心接受这些有机的方法。

清净心：刽子手不因为私人仇恨而杀人，只因为工作原因而杀人，是否有罪？

答：谢谢提醒。杀人肯定是有恶业的，无论自己动手还是叫他人动手，或者只是被人聘请杀人，而自己却无意杀人，这都是有罪的，而且，照理来说，虽然是国王是主凶，但执行刽子手本身所造的恶业会比国王更多，因为双方杀人的心路过程，刽子手处理杀人的场面比较久，心的印象也会比国王强得多，所以论在杀人时的心路过程造下的速行心，刽子手是不少于国王。

但，对于上述的故事是有点特别，当舍利弗尊者发现刽子手无法专注听法时，才问他是否自己有意杀他们，或者只是执行任务而已？那么刽子手说只是因为任务的需要才杀人，那么当舍利弗尊者问他若只是因为执行任务而杀人是否有罪时，刽子手思考后觉得自己并没有罪。但事实上是肯定有罪的，记得，舍利弗尊者并没有说他无罪，是刽子手不了解，认为自己无罪而已。然而，舍利弗尊者也没有必要去纠正他，这是舍利弗尊者的善巧，让他自己能够暂时解除掉自己内心的追悔心，才能继续听法一直修到行舍智的阶段。

因为舍利弗尊者的善巧而让一个原本将会投生地狱的刽子手转成投生天界，然而，当杀人的恶业若遇到因缘成熟时，他依然要承受其果报，除非他已经证得初果，永远关闭恶道之门，否则当刽子手的恶业还会在未来产生投生地狱的果报。

后记

如果说一个佛牌经过诵经加持后就算是开过光，那么这篇文章也算是“开过光”了吧。在还没有正式发表之前也为此文章诵了一些护卫经祝福，愿“开光”的能量也能够透过互联网或书传送自然界法则的信息，传送法的力量、传送笔者真挚的祝福到世界各角落。所谓“开光”的目的并不是让这篇文章变成辟邪物或护身符，然后把它存放在 thumbdrive 后挂在颈项，而是愿颂所有的读者们都能够善用自然界法则的力量，开展与转乘法的力量，并能够实践文章中所提供的方法提升内心的力量，驱动内心的发电机来照耀自己与整个世间，除了可以自行充电之外，也可以帮有需要的人“充”他们的“心电池”。当一个人懂得实践自然界法则时，法的力量自然会为他与他周围的众生带来无穷无尽的法益。

这篇文章带有僧团的祝福，帕奥禅师的祝福，吉祥尊者的祝福，玛欣德尊者的祝福与笔者的祝福，愿此分享能为世间所有的有缘人们带来真惠——真实的惠益。

笔者修行尚浅，只能与大家分享到此，举笔献丑主要是希望能与大家一起学习，并巩固大家对法的信心。

由于笔者并不通晓巴利语，文中的引用与资料都是参考多方的中英编译与著作而东拼西凑的。基于笔者的水平粗浅，若文体中有任何的过失与疏漏，或者在听写的过程中若有任何的差错也全归于笔者负责。

笔者深切地感激慈悲的吉祥尊者在百忙中抽空检阅与作些补充，也深切地感激玛欣德尊者很耐心的解答笔者的问题，并提供许多宝贵的经验和意见。谨以此法施的功德回向予戒师——尊贵的帕奥禅师、敬爱的吉祥尊者与玛欣德尊者，还有所有帮助提供资料的尊者们以让这篇文章成形，他们是 Ukkamsa 尊者、U Ñāninda 尊者和寻法尊者，非常感谢这些尊者大德们。为了世间长久的利益安乐，愿尊贵的帕奥禅师、吉祥尊者、玛欣德尊者与所有僧团兄弟成员们健康长寿、吉祥安稳。

笔者也把无畏施的功德与 Ratṭhapāla 同梵行贤友分享，因为这位美国的同修也害怕鬼，愿此无畏施能为他带来无畏、无怖，一直到最后证得真正无可动摇的安稳无畏。也不忘祝愿所有读者们都得到无畏，无怖。

愿所有的众生不再畏惧不应当感到畏惧的，愿所有的众生畏惧应当感到畏惧的。什么是不应当感到畏惧的呢？鬼、夜叉等非人都不是我们应当要感到畏惧的；什么是应当要感到畏惧的呢？身、口、意的恶行，哪怕只是微小的恶业都是我们应当感到畏惧的；贪嗔痴之鬼是我们应当要感到畏惧的；心错误的导向是我们应当要感到畏惧的；带给我们无限痛苦的邪见是我们应当要感到畏惧的；生、老、病、死的压迫是我们应当要感到畏惧的；轮回的痛苦是我们应当要感到畏惧的；堕落恶趣的痛苦是我们应

当要感到畏惧的，这些才是我们真正应当要感到畏惧的事。

整个文章所要传达的讯息是：畏惧真正的畏惧事，请认清楚什么是真正的畏惧事，因为我们没有看清楚什么是应当畏惧的事，所以我们无始以来一直都在面对着同样的畏惧事，我们一直在恐惧中重复着一样的恐惧。唯有了解了什么是真正的畏惧的事，我们才能真正的从恐惧中解脱出来。

也不忘祝愿所有刚刚除下眼镜，进行了镭射手术的人们都能成功摆脱眼镜族，做个真正“英俊漂亮”的明眼人。

最后笔者愿与敬爱的父母、导师、师长、亲戚朋友、所有的读者们以及一切众生共同分享编写此文章之功德。愿大家福慧增上、早日解脱轮回之苦，证得涅槃的至上乐。

Sādhū! Sādhū! Sādhū!

主要参考书目：

《汉译南传大藏经》元亨寺妙林出版社。

《如实知见》、《智慧之光》、《正念之道》、《转正法轮》缅甸帕奥禅师讲述 弟子合译。

《阿毗达摩概要精解》菩提比丘英篇 寻法比丘中译。

《摄阿毗达摩议论表解》明法比丘篇。

《摄阿毗达摩议论及偈颂与表格》叶均译 法智表格编辑。

其他的参考则有：

《法句经/故事集》达摩难陀上座 编著 周金言译

《真理的宝藏—法句经》维拉哥达·萨拉达著

《何去何从》奥智达尊者著。

《Spiritual Self-Defense》奥智达尊者英文主讲

《大护卫经》玛欣德尊者 编译。

《三十一界沙婆世界》（The 31 Planes of Existence）苏哇诺法师讲 Jinavamsa 誉写。

《阿含经故事选》庄春洪编著。

……等等。

愿正法久住于世 Ciram tiṭṭhatu
Saddhammo.

愿更多众生能获得至上法义的熏陶。

愿一切众生能够释下五蕴的重担，离苦得乐。

愿世界和平。

愿世界上所有的善人贤者们继续过着圣洁如法的生活。

愿诸天神继续守护这世界以及所有善良的人们。

Dukkhappattā ca niddukkhā
Bhayappattā ca nibbhayā
Sokappattā ca nissokā
Hontu sabbe’pi pāṇino.

愿所有痛苦的众生都没有痛苦，
愿所有害怕的众生都没有害怕，
以及所有伤心的众生都没有伤心。

Hey，亲爱的朋友们，对鬼有了全新的认识后，愿大家能够在接下来的鬼节来临时度过快乐又富有意义的鬼节。

附录 1：诵念与听闻护卫偈之态度

护卫偈的宗旨是为了带给人们护卫和其他善果。因此，以正确的态度诵念与听闻护卫偈是非常重要的。为了得到诵持这些护卫偈的一切利益，有一些情况是念诵着与听闻者必须去遵照的。实际上，诵念者与听闻者各有三种必须去遵照的情况。

念诵着必须遵照的三种情况：

- （一） 他们必须学习正确与完整无疏忽地诵念这些护卫偈
- （二） 他们必须理解所诵念的护卫偈之意义
- （三） 他们必须带着善意与慈心诵念这些护卫偈

听闻者必须遵照三种情况：

（一） 他们不能犯上五逆重罪。五逆重罪是：杀害自己的父亲、杀害自己的母亲、杀阿罗汉、恶意出佛身血和破和合僧。

（二） 他们不能带有邪见，即是排斥所有的因果。

（三） 他们必须带着信心听闻这些护卫偈，且相信护卫偈的功效是避开危险和得到善果。（当人们带有信心听闻这些护卫偈时，他们是会以一颗恭敬与专注的心去听闻的。因此，我认为以恭敬与专注的心，也必然包含在这个情况里。）

只有符合这些情况，人们才能得到护卫偈的利益。因此，当护卫偈在吟诵时，我们必须以信心、恭敬和专注的心听闻这些诵文。再者，诵念这些护卫偈是带给诵念者和听闻者双方利益的。那些诵念者就如那些给予他人东西的人；而听闻者就如那些接受的人。如果接受者没有接受任何所给予的东西，他们将会什么也得不到。同样的，如果人们不听闻这些吟诵，只是让其他人诵念，而他们自己又去做其他事情的话，他们肯定无法得到任何所给予的东西，所以他们也无法得到诵念这些护卫偈的利益。

取自：

《Paritta Pāḷi——

A Collection of Eleven Protective Suttas》

by Sayādaw U Sīlananda

附录 2：阿达那蒂亚守护经

见多识广的佛教徒一般上把阿达那蒂亚护偈（Atanatiya Paritta）视为一个用来驱邪除怪的护偈。虽然如此，南传佛教徒也会在传统的特殊场合里诵念有关护经的小段摘录；而在较完整的巴利文诵经书里，也不难找到该摘录。

这护偈原收录在巴利经藏里的长部的第 32 部经，即阿达那蒂亚经（Atanatiya Sutta）里。在这里，该护偈是夜叉多闻天王（Vessavana）所推荐来「护卫和保护众比丘、比丘尼、优婆塞和优婆夷（即男和女在家信徒）免于受伤害和安全地居住」的。它之后也被我们的世尊乔达摩佛认可，说道：「诸比丘，学习阿达那蒂亚护偈，掌握它，熟记它。」

然而，根据阿达那蒂亚经的注释（Atthakatha），若一位佛教徒被邪恶的非人（即神或鬼）困扰或侵占时，他不应马上便吟诵此经。反之，他应先诵念慈经（Metta Sutta；小诵经 9）、幢顶经（Dhajagga Sutta；相应部 XI.3）和三宝经（Ratana Sutta；小诵经 6）长达七天。若七天后受害者得以摆脱有关非人便可。唯有在这些努力不凑效的情况下才应诵念阿达那蒂亚经。

在诵念该护经前，比丘不可食用肉食或磨成粉状的谷类。此外，他也不可在墓地里居住。这是为了避免让该非人有机会还击，因为这些食物和地方是他们所喜好的。

此外，吟诵的地点也应涂上新鲜的牛粪以便净化它，而比丘则应坐在干净的座位上。

在离开寺院到诵经的地点时，持着木制武器的人们应包围该比丘以护送他。在诵经时，他不应坐在开阔的场地上。反之，他应坐在所有窗口和门户都关上的房间里，让持着木制武器的人们将他包围；并以慈心来诵念护偈。

在还没有作守护（即是诵念护经）前，比丘应先让受害者持守五戒。若这么做还不能让他摆脱非人的侵占，比丘应把受害者带到寺院里去，并让他躺在佛塔的阶地上，把他当成供奉（给佛陀坐）的座位。接着，在把场地清扫干净和把灯点燃后，比丘便可开始宣读吉祥的话语。

这时，寺院里所有的比丘都将被召集。另外，靠近寺院最茂盛高大的树也将被找出。树上的天神将如此被召唤：「比丘僧团等着你的到来」。被召唤的天神是不能拒绝出席一个僧伽的聚会的。

然后，比丘将如此询问（附身在）受害者身上的非人：「你是谁？」若该非人透露它的名字，它应以该名字被称呼。「某某，在供奉鲜花、香料、座位和食物所得的功德里，这是给你的部分。此外，比丘僧伽也为你宣读了高上吉祥的话语作为法礼。作为对僧伽的尊重，释放此人吧！」

若有关非人依然不愿释放受害者，比丘将如此告诉天神：「这位非人不听从我们的劝导，我们将实行佛陀的权威。」这时，僧伽便该作守护。这便是用于在家受害者的程序。

若换成是一名比丘被非人附身，有关的程序虽然大同小异，但是却没有如此复杂。在打扫好座位、召集所有的比丘和回向供奉鲜花、香料等供品的功德后，僧伽便开始诵念护经。

在疏钞（tika）里有提到，在开始以慈心诵念护经前，比丘应先宣读吉祥的话语。若不凑效，才召集所有的比丘，连同寺院里最有威力的天神一起处理这件事情。

居然佛陀有说：「诸比丘，学习阿达那蒂亚护偈，掌握它，熟记它。」那么注疏所推荐的程序是否和佛陀的教诲背道而驰呢？而它是否也和夜叉多闻天王所作的保证有所出入？多闻天王保证，只要好好学习及掌握阿达那蒂亚护偈，任何比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷都将受到保护。

这里要强调的是这个由多闻天王所提供的阿达那蒂亚护偈只收录了赞颂过去七位佛陀，以及颂扬四大天王和他们各自王国的偈句。在这里收录了原文巴利偈句和华文译文。想得到护卫和免受非人的伤害及骚扰的佛教徒应学习和牢记它。换句话说，他们可以随时随地诵念有关的护偈，而无需依循注疏里所提及的程序。

然而，阿达那蒂亚经，除了以上的偈句，包涵多闻天王的保证和四大天王所作的威胁。此外，它也包括用来召唤大夜叉及他们的军师的偈句，要他们处罚骚扰佛教徒的邪恶非人。由于这是一个严厉的行动，他应像注疏里所建议般，是为最后才使用的途径。

有基于此，这里没有收录那些具威胁力的巴利原文。全文诵念阿达那蒂亚经的任务应交由有经验和知识的僧伽来处理。

愿有兴趣的佛教徒们都能学习和掌握阿达那蒂亚护偈，让他们受到护卫、免受非人的伤害和安全地居住。

奥智达比丘

2003 年 2 月