

如何消業障菩提道上一帆風順

佛陀教育基金會印贈

如何消業障、菩提道上一帆風順

我們祭拜祖先時，必須觀想自己引領來受供的祖先及冤親債主一起拜佛、誦經、念咒，並加以施食甘露水及法食，這樣超拔祖先或冤親債主的功德最大，我們要打從心底就懷著一顆與業障或冤親債主和解之心，因此若欲懺悔消業，自己的「誠心」最重要，如果你參加超渡法會，捐錢了事，一點誠心都沒有，那功德是很有限的。只有發自內心真誠真意的懺悔，才能轉化為殊勝又強大的功德力，才會得佛菩薩之保佑與加持，而你身邊的業障才會得到最大的功德力，因而超拔解脫苦海，當我們專心誦念佛號時，這些惡靈就不敢靠近，每次看到夫妻吵架，雙方幾乎都失去了理智，不論是男或女，似乎很容易被對方所講出來的每句話給刺傷或激怒，而且雙方

心念中的瞋恨心是越吵越兇，瞋心怒火越大，體內的「瞋毒」在雙方爭吵之中激盪奔流與加溫，最後雙方總覺得頭腦昏昏的，可是不知道是什麼力量在牽引著彼此的怒火。其實這就是「業力」，是夫妻前世相欠債，所以你要冷靜，攝受自己的六根、六識，一心念佛，並起「慈悲」想，想想雙方都很可憐，都是苦難的眾生，不然如果你體內五毒並起，瞋毒攻心，就算你施展九陽神功、乾坤大挪移也沒用，也可以說，你的前世或今生業障，正透過對方，向你討債，說到我們佛教徒，最好夫妻都有佛緣，一起共修佛法，否則俗業的障礙是很大的，「俗業」是什麼呢？俗業是貪、瞋、癡、慢、疑五毒。它使我們流浪生死往無常火宅中墮落。而信仰修持正信的佛法是生命自覺的開始，更是我們出離生死大海的寶筏，所以俗業之所在即是冤親債主聚集之地，故冤親債主當然不喜歡你修佛法了生

死，尤其是夫妻吵起架來雙方都互相怨恨及指責對方之不是，且常常失去理智，到了被瞋毒牽著鼻子跑的地步，這時你就要小心，應猛然覺醒念念佛號，心中覺照一下，眼前是你的丈夫（或妻子）在跟你吵架嗎？不是的，其實是你的宿世冤仇，那無形的「冤親債主」在你夫妻身邊，想借刀使力，透過另一方的力量向你報仇，最好你們互相殘殺，兩敗俱傷。

如果你確實感覺自己的業障重，災禍、病痛連連，真的很苦惱，這時該怎麼辦呢？到底有沒有辦法改善呢？有的，而且不僅有，消災、改命的方法還真不少呢？從古至今改運成功的例子太多太多了，但其關鍵要如理如法，也就是觀念要正確，而且方法要正確，否則問題不僅無法解決，反而還會惹來更大的麻煩呢？

「那我到底該怎麼辦呢？」懺悔！而且要懂得懺悔，努力去做

，才能真正消業障，遠離苦難，大多數的人都不知道，我們眼前所發生的一切，都是我們宿世造業所感召的果報，完全是自作自受，除非自己肯至心懺悔，努力改善，否則誰也救不了我們，但一般人不懂得這些命運苦難的原因。因此一旦發生災禍，多半是在驚惶失措中到處求神問卜、祭煞、改運，結果好運一點的，遇到了正神幫忙，多少化解了這些災難，於是問題解決之後，仍然我行我素，廣造諸惡業，等到災難又爆發了，再去求神祭改一番，如此層出不窮，煩不勝煩。

而有些運勢真的「衰」透了的人，不小心找到陰廟（這時代大街小巷特別多）求鬼靈（大力鬼神）以「不當方法」，硬生生把冤親債主給趕走逼跑，表面上問題好像解決了，卻留下無窮的後遺症，為什麼呢？因為這種用「大鬼趕小鬼」的方式，萬一你跟這家神

壇道宮（邪神）在還願時做得不夠，惹來這些陰神不快，小心你家裡因此就要雞犬不寧了。

至於你的冤親債主，過去世中被你殺害或吞食，心中早對你痛恨入骨，只想找你報仇洩恨，如今好不容易找到你，你不僅不懂得真心懺悔，反而去廟裏請求大力鬼神把牠趕跑，你說這不是業上加業嗎？你雖有心想和冤親債主解冤結，卻因不懂得真正懺悔的原理和方法，結果越懺越「悔」！

更有不少人，雖然有此大福報，從民間信仰找到了正信佛法，但同樣是念佛、拜懺、誦經，為什麼有人消業免難的效果非常好，而有人修得很辛苦，卻效果不彰呢？因此我們如果真的想解決問題，就要掌握住機會懺悔消業障。那就要站在（冤親債主）的角度去看，真正體諒人家冤親債主心裡那種痛、那種怨，進而想辦法彌補

人家。否則冤親債主不領情，不肯善罷甘休，你的懺悔努力當然沒有好結果！

這就是為什麼很多人供養了很多錢給寺廟，或者每天修了非常多佛法，千辛萬苦的做了那麼多，但其內心並不相應，只是存著花錢消災了事，或者趕快把多少部經拜完、念完的心態，以為這樣就有足夠的功德來迴向，沖銷自己的宿業，殊不知，你在遇到這些麻煩事時，心裡不僅不懂得反省過去的錯誤，反而處處還表現得不耐煩，怨東怨西，拜懺時也只是心存趕快把問題解決掉的敷衍心態，你如此惹來原本對你已經很恨很氣的冤親債主，這時心裡更加不爽，你說你的懺悔會有好結果嗎？

也有人心裏會很納悶：「我都有這個誠心與冤親債主和解了，為什麼牠還不放過我，反而我越拜懺，越修佛法，障礙越多了？」

「為什麼我虔誠地懺悔修法這麼久了，問題還沒有解決呢？」你想想看，如果我們的冤親債主們過去被我們砍得到處是傷，痛苦難耐，這時牠們已完全喪失理性，一心一意只想找仇家報仇，你說，就憑我們嘴巴要與牠們和解，牠們身上的劇痛與內心的血海深仇，就能從此一筆勾銷了嗎？當然不可能，面對這些沒有理性的冤親債主們，我們祇能在牠們將這些宿怨與痛苦回加在我們身上的同時，一邊忍受（此時的苦即是消業了苦），一邊至心悔過，同時勤修佛法，大做功德，仗著佛力與我們的功德力，迴向給牠們，如此宿業才能消得快，災厄、病痛也才能早日化解。

佛教的助念及超渡法事也是很有效的，佛教的大悲水灑淨或甘露水灑淨，再加上米飯、麵食之施食，放燄口等，對於亡靈有直接明顯的功德利益，超渡冤親債主及祖先，最重要的是你真心誠意，

如法的施食、灑淨、誦念大乘經典、往生咒、大悲咒，並至心以功德做迴向，在施食時千萬不可用葷食，應以素果、米飯、麵食、餅乾、糖果，在施食時要儘量觀想手中的食物，漸漸增加，增多到充滿宇宙時空，且滿足一切所需，無量無邊。

從「佛說法滅盡經」可知，台灣已漸漸如經中所說一樣，確實是女眾在佛法上較用功精進，所以每次法會時，很少看得到男信徒呢？奇怪男人跑到那兒去了呢？現今社會男人都跑去追逐事業賺錢、爭權奪利、官商勾結、投機金錢遊戲，甚至於政治鬥爭，鬥得亦樂乎。所以佛又在經中說到，末法時代的男人到四十歲就滿頭白髮，不是縱情物慾、酒色情慾，不然就是好勇好鬥、貪功好利，反而女人長壽，活到七、八十歲。在現今五濁惡世魔道興盛，魔作沙門，壞亂吾道，而且人心向惡，瞋恨、好鬥、貪婪之心充斥這社會

，沒錢就去搶，盜殺放火，樣樣都來，來自人間的惡氣，污濁之氣太盛，所以天界眾神都受不了而苦惱不已，反而阿修羅、天魔邪妖因「法力」大增而轉世人間，同時也造成台灣的附佛外道或混入佛門中的「魔眾比丘、不淨比丘、破戒比丘」特別多，而這些自稱成佛或是某某佛菩薩祖師，羅漢轉世再來的活佛、師尊，都是如佛所說的造大妄語、破佛戒律，是天魔外道再來，諸位大德，不可不察。

佛陀曾經說過，這些外道邪師或魔眾比丘等，死後將會「如箭射地」一般直墮地獄，連跟著他（她）學佛修行的弟子也厄運難逃。因此就像「維摩詰經菩薩品」中所說，我們當像「無盡燈」一樣，除了自己覺悟、解脫之外，更應在機緣成熟的情況下，勸告教導他人，讓這些歸正的智慧明燈，能輾轉無盡的照亮更多人黑暗的心。

靈世界，令他們能夠覺悟前非而得以脫離這些邪師、邪法。佛陀於「佛說法滅盡經」中也預言了於五濁惡世時，正信的我佛弟子分為兩大系統，其中就是發揮菩薩救病濟貧之精神，救濟老弱婦孺孤兒，而另一佛弟子就是推廣正信佛教的「經、教、像」，讓更多的人步入正信佛教，而後建立佛教家庭。

佛陀具有不可思議的能力與出世間智慧，所以佛陀其實並不是如外道神通那般的預言未來惡世中的亂象，佛陀根本就是以佛眼直接觀看幾千年，幾萬年後的世界因果變化情形，而對弟子提出告誡，佛陀也預言，佛所講的這些真語，將會被惡魔的黨羽（附佛外道之邪師、魔眾、破戒比丘等）所刻意隱瞞，而佛所告誡佛弟子的重要經典或訊息，宇宙中黑暗的勢力及魔怨的力量，將會給予諸多障礙。但雖在現今末法濁世人心，向惡的時代，還是有許多佛陀親弟

子會乘佛願再來人間，擴展釋迦正法及佛法的「經、教、像」，建立或感召更多的佛教家庭成立，以達淨化人心之大弘願，為什麼諸如「佛說法滅盡經、佛藏經、楞嚴經：：」等佛陀專門針對末法佛弟子所說的經典，很少有人推廣呢？因為大眾如熟讀並了解這些經中，佛所交待、規定的事情，那台灣的廟宇神壇，將有一大半會關門大吉，且廟中信徒將大量流失，而供養的金錢就減少了，那還得了，所以人的貪婪私心漸起，而封殺這些佛陀千交待萬交待的遺教經典，主要就是深怕自己造業破戒的真面目被公諸於世。

如果你是正信的佛弟子，就應捨棄一切外道邪法，為什麼呢？主要是天魔於佛住世之時，發了一大魔怨，就是只要未來世佛弟子閱讀修學外道的書籍或法門，以及所學所修雖是佛法，卻摻雜外道思想或教義者，天魔將會來攝受這個先修佛教再接觸外道法的人。

因此當你閱讀附佛外道邪師或鬼靈假藉仙佛之名來扶鑿降筆所說的，你就會發現他們盜用佛經中的句子，如金剛經、心經、六祖壇經，然後再加上一些儒教的教義，而七百年前從日本興起的附佛新興宗派，就曾借用正信佛教「妙法蓮華經」的經名，而自創宗派，台灣目前也有人信這宗派，也有人借用達摩血脈論中的「大自在王佛」，然後也可以抄作成一個依附在佛教裏面的新興宗派，常舉辦發表會，也是有禪功、佛功，這些都是屬於佛陀所再三告誡的，修持正信佛法，不可夾雜外道法，否則天魔將會令你修持這些「佛法外道」混雜的教義時感到特別興奮，什麼病都好了，且有些會有感應、神奇，天魔會施點小恩小惠給你，令你誤以為自己開悟了。

佛陀早在二、三千年前就已預言得很清楚，末法時代邪師說法如恆河沙那麼多，因此佛陀一再告誡我們學佛弟子，學佛修行時，

絕對不能太迷，如果你急於求感應，求神通境界，或者不知懺除業障，積集資糧，而只想快速解脫、開悟，這時你很容易被邪師、鬼魅所攝受與加持。因此當你身上充滿電能、感應，能夠知道人家心裏的念頭，預知未來：：等，你不僅不必太早高興，反而應該覺悟自己已經被鬼靈加持，攝受很嚴重了，如果再不於佛前痛自懺悔，努力改過，小心死後就會淪為跟那些邪師、鬼魅一國。當然你在覺悟到自己已深陷在這種充滿險惡之誘惑與陷阱時，也不必太過驚慌與恐懼，因為三寶護法仍隨時在我們身邊護佑，加持著我們，只要你信心堅定，不求感應、不求速成，而保持平常心，老實修行，則必蒙加被，雖然時值末法，但三寶護法的護佑也是很靈驗，只要你老實念佛、修福、修慧，絕對不必擔心會走偏、會墮落，因此你大可放心。

當你看到末法這些亂象，看到惡人、邪師、魔眾橫行害人無數時，也不能嫉惡如仇，瞋心四起，因為瞋心乃是心中的一種魔毒，正是感應天魔加持的好材料，尤其當你看到破戒比丘的惡行時，更不能對三寶中的僧寶生起瞋念，進而加以責備、毀謗，否則你若因此修行路上退轉，甚至死後下惡道受苦，那才真是冤枉！這些惡人、邪師、破戒比丘因為無知造罪，死後將永劫沈淪受劇苦極刑，已經夠可憐，何忍我們還要加以辱罵、吐口水呢？因此我們更應提起正念，生起悲憫之心，進而更應該發心老實修行，並將正法廣為弘傳，使更多人因三寶的加持而覺醒改過。大家想想禪宗自唐朝、宋朝以來成就者還有，但一直到明朝的憨山大師時，就已經找不到如同六祖惠能大師、臨濟禪師、馬祖道一禪師這樣的禪宗大成就者了。所以憨山大師最後還是由文殊菩薩及彌勒菩薩親自教導，方得

成就。在今世你學佛的過程中，不論是否出家，你遇到的逆境及障礙太多，首先你四週圍的親人、父母、先生或妻子如無學佛，則會起世俗之心而深怕失去你，故魔怨與障礙便自然產生，天魔正好利用你週圍親人朋友的世俗情懷，貪愛執著，念舊難捨之心，來障礙你學佛之志業，天魔當然希望越多人墮落紅塵，便千方百計暗中加持你週圍的親朋好友，使其產生「私我」之心及難捨貪愛之心。

建設佛化家庭

夫婦篇

男女的地位是平等的；女子絕對不是男子的寄生蟲；男子絕對不是女子的牛馬。家庭的組織，是雙方分工合作的。一對夫婦，由戀愛而結婚，在戀愛時期，倘使互相不用真誠坦白的態度，專以隱己之惡、揚己之善的技巧來博取對方的歡心，這樣的戀愛假使成熟，就要結成不良的後果。往往到了結婚以後，以為雙方的名份已經確定了，夫婦的關係已有保障了；於是彼此過去抑制自己，博取對方歡心的觀念就改變了。一切行為就處處隨便，以為夫婦間不需要客氣，反以為客氣是虛偽的假面具。而不知夫婦間最需要的是客氣，倘不體諒對方的關心，反怪他為麻煩，不讚美對方的謙遜，而說

她卑下；再不客氣的還企圖屈抑對方，以遷就自己。逐漸的，彼此把所有的劣點毫無顧忌的暴露出來了，結果日久生厭，只覺得對方的可憎了。誠如佛在無量壽經裏說：「自妻厭憎」和玉耶女經裏說：「見夫不歡。」彼此厭憎不歡，於是雙方感情轉趨破裂，甚至造成不幸的悲劇。那麼，怎樣才能夠保障夫婦終身親愛的幸福呢？那就非遵從菩薩的話不可了。根據佛菩薩的話，有二點要注意而加以修養：一、言色相和，二、忍受。

佛說：「言色相和，無相違戾。」這是夫婦間精神生活的要素。雙方的言語能夠和軟，面色常帶笑容，那感情還會違戾嗎？「體諒」，在夫婦間是很重要的。倘不肯體諒，互相批評指摘，那言色就不能夠相和了。批評是破裂感情的礁石。天台人有句諺語：「耳朵要聽好話。」批評會引起對方的惡感，以為你在輕視他、譏笑

他。於是來一個反唇相譏，或者惱羞成怒。彼此都發火了，這豈不是自討苦吃嗎？對方倘有錯誤，要糾正他時，切忌率直；要婉轉用商量的口吻，貢獻意見。對方倘有長處，要給與真誠的欣賞和稱讚，而且要常常稱讚。華嚴經裏說：「常作潤澤語，柔軟語，聞者喜悅語，善入人心語，風雅典則語。」不可作「麤獷語，苦他語，令他瞋恨語，如火燒心語，能壞自身他身語。」我們出言吐詞，要時時自己省察，要說應作語而不說不應作語。「修行」是修改行為。我們若是決定意志「修行」，就得先從言語上修改起，能夠做到「言色相和」這一步，夫婦的同居生活，便會常在和煦春風之中了。

夫婦有時因生理或心理的變動，性情就難免異狀。有時因環境不盡滿意，言語舉動略改常態，這都是常有的事。假使雙方不能遵守佛的「忍誡」，因細故兩不相讓，而起口舌爭強，意氣用事，那

麼感情就要發生裂痕。你使對方氣惱，你自己也絕對免不了氣惱。這是損人不利己的，又何苦去做這種愚蠢的事呢？

忍受是要培養的。當對方火氣很旺的時候，我縱有充分的理由，也應該暫時讓他，不和他辯論，不得已時，或出外暫避鋒頭，等到對方怒氣消除以後，纔和顏地告訴他，剛才的退讓並不是理屈示弱，實在因為要避免家庭失和啊。這是寓剛於柔的御夫和御妻術，行之不已，對方沒有不被感動的。「柔能克剛」的真理，我們是很有可能機會可以應用一下的。還有，逢到對方發火罵詈的時候，應當記住天親菩薩的話：「罵者有二種：一實，二虛。若（對方所）說（是真）實者，我應生慚。若（對方所）說（是）虛者，無預我事，猶如響聲，亦如風過，無損於我，是故應忍。」所以能夠做到「無相違戾」的，不獨自己減少氣惱，就是對方也能夠覺悟，容易受我

感化，家庭間就可相安於無事了。

夫婦之道是建築在情愛上的。這情愛又著重在確保恆久的持續。婦人對於情愛的支持，有很大的潛勢力。所以要使家庭中充滿濃郁的情愛，婦人實在是佔著相當重要的地位。妻的責任不一定在於出外做事。倘若丈夫收入不豐，固然希望妻能有工作，可以補助家用的不足。但是要以不礙家務做前提，倘若只顧有形的進款，而忽略了整個家庭沒人料理的損失，那是得不償失的。優裕的境遇中，夫婦是容易相處的。但當境遇貧困的時候，因經濟的逼迫，雙方就容易互相怨尤。尤其是做妻的，最易怨苦。於是不可避免的誤會口角，就隨時有發生的可能。夫婦固然要同甘，但也不要忘記應共苦的。要記住古代高僧說：「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香？」生活愈是困苦，愈是要共同努力，困苦可以興家，從困苦中奮鬥出來

的夫妻，前途是光明的。有些婦人性情剛愎，自驕自傲，或倚著娘家的財高勢大，或自恃面貌美麗，遇著家庭裏事情稍不如意，就要大聲小叫，要咒要罵，要打要吵。這種婦人沒有受過家教，是太不懂婦道了。女子到了夫家，是要同甘共苦的。娘家財高勢大，怎麼可以拿來驕人呢？佛說的「謙誠」，是不可不注意的。那自以為美貌的婦人，要記住佛告訴玉耶女的話：「女人不以面貌端正。不順夫婿，非為端正。心端行正，是為端正。」倘若丈夫沒有信佛，必須勸他研究佛學，勸導他信佛，況且能勸丈夫學佛，自己的愛情就有了保障，因為丈夫能夠學佛，就決不至於在外面有「邪淫」的行為了。妻倘沒有信佛，必須勸她信佛。妻信了佛可以使她的貪瞋嫉妒的脾氣，化為寬宏柔和與慈淑，能夠使你的家成為幸福的家庭。佛訓誨女弟子：「一心向夫，不得邪姪。」「不得輕慢夫婿」、

「夫婿遠行，整理家中，無有二心。」、「甘心苦樂，無有二心，慕修婦道，不擇衣食。」女人能夠遵從佛教，真是做丈夫的福氣啊！

育兒篇

孩童有模仿的本能。在他開始學語的時候，就喜歡學大人的一舉一動。所以一個家庭中，要子女刻苦耐勞，應先從自己身上下手；要子女戒除不良習慣，應先來檢點自己有沒有不當做的事。假使父母有吸煙賭博等嗜好，就須自己先來戒除；倘若父母間發生意見上的衝突，就須從情理上謀取和平解決，不應使子女發覺或看到他們正面的衝突。因為子女對於父母的一舉一動，都認為是正確的，而在盡力模仿。若是一旦被子女窺破了弱點而失卻信仰以後，將來即使有善行，也要被子女看作不好的行為；而不屑被效法了。所以

做父母的要自身造成一種被信仰的力量。

有一類父母對於兒子格外順從，格外溺愛；對於女兒不免疏忽，不免輕視；這是違反佛教眾生平等的宗旨的。首楞嚴三昧經，佛說：「發大乘者，不見男女而有別異。」男或女都是人類、都是自己的骨肉，有什麼輕重的分別呢？如果家庭間待子女不公平，非但有傷兄弟姊妹間的感情，而且也不是佛教徒所應做的。

很多做父母的對待子女，往往不是過分的溺愛，便是過分的嚴厲，苛刻申責；要不是，就取著放任的態度。這些都是錯誤的。

過分溺愛的父母，對於子女的要求，要什麼就給什麼，要怎樣就答應怎樣，真是千依百順。於是養成子女們一種自傲的習慣。以後遇到不如意的事，就會大發脾氣。在家庭中有父母依從他，可是將來長大後，到社會上去，便沒有人來順從他的意志，於是就要和

人發生爭吵，到處碰壁。這都是從幼溺愛的害處。

過分苛刻申責的父母，對子女的管教，一味用嚴厲高壓的手段，不假顏色，鐵板面孔，使用命令式的口吻，給與牢獄式的生活。這種的教育法可使子女們心靈受著創痛。他們得不到家庭的樂趣和溫情，祇覺得父母是可怕的。於是由畏懼而生怨恨，由怨恨而生厭惡。日後子女成人，就將視父母為老厭物了。

過分放任的父母，對於子女的一切，都不去指導和管理。一切都由子女自己去料理，或是囑咐佣人代管。要知道兒童若不加管教，將來就會放蕩不羈，無惡不作。子女幼時受不到良好的管教，將來如何能成為忠實的佛教徒、健全的公民呢？雖有學校教育補助其不足，然而家庭間養成的不良習慣，沾染已深，也不容易教誨了。

子女在家庭中和母親時刻在一處，比較和父親的關係來得密切

；所以要培養一個佛化的、完美人格的兒童，必須由母親負擔大部分的責任。母親的一切舉動，應作為子女的模範。要子女聽話，要子女摹倣，就非自己以身作則不可；否則嘴裏儘管這樣說，那樣說，自己卻不切實去做，這樣便失了做母親的威信。有的母親教孩子不要罵人，而自己常常不自覺地喊小孩作「小癩三」、「小豬獠」等等罵人的名詞。她們還以為是親暱的表現呢？佛告訴我們要「言行相應」，不祇是在社會上要這樣的去做，就是對待子女們也不可疏忽這一著。能說不能行的母親是將失卻子女們的信仰的。尸迦羅越經裏，佛指示做父母對待子女的條件有：「一者、當念令去惡就善。二者、當教計書疏。三者、當教持經戒。」去惡就善，就是要除去惡習，向善的一方面去做。教導孩子要隨時隨地注意他們的言行。有一類的父母和孩子遊戲的時候，不是父親教孩子打母親，罵

母親；就是母親教孩子，打父親，罵父親。他們以自私的佔有欲，用這種卑劣的方法求測驗孩子對於自己愛的程度。不知道這種打罵取樂的舉動是就惡去善，是錯誤到極點了。這種舉動映入小孩八識田中，而形成習慣，那就遺害不淺了。

有很多小孩子用發脾氣的方法，來達到他的慾望。當我們遇到這種小孩時，千萬不可因他發脾氣，而對他讓步，滿足他的要求；可是也不要對他生氣打他罵他。他愈發脾氣，我們愈要保持鎮靜，做出全不理睬的樣子，好教他明白發脾氣得不到甚麼好處。在別人面前，尤其是大庭廣眾之間，切勿責打小孩。否則，當小孩子的自尊心受到損傷以後，便會不知羞恥，預備挨罵挨打而任意犯過錯的。有些兒童因受了罵，挨了打，由懼怕而嫉恨，而養成仇視父母的心理。各種輕便的事，應當教小孩子去做。就是家裏有佣人，也應

當使小孩子共同服務。養成子女們勤勞的習慣是很重要的。關於穿衣、摺衣、掃地拭灰塵、整理東西等工作，都可以叫他們學習。當他們的工作做得圓滿的時候，就要獎勵他們。小孩子是好勝居多，所以與其責罰，不如多獎勵；但在獎勵的時候，應該利用機會，加以勉勵。我們要使小孩知道，無論對於什麼人，必須要有禮貌。碰到親朋尊長要教他稱呼。接受人家的禮物或好意時應該道謝。客人來訪，要熱情招待。這種種都應該隨時教他，使他自小就有敬重長者、扶助弱小、愛惜貧苦人的觀念。小孩子的同伴也很重要，有許多孩子的惡習氣是從小朋友方面傳習來的。我們應該為他注意和選擇，應該使他和頑童疏遠隔離。不良的習慣要子女不沾染，最好用暗示的方法，使他們自知趨避。譬如小孩吃零食的，便把病從口入說起；小孩講話肆無忌憚的，便把禍從口出說起；小孩子不知禮貌

，便把舉動粗魯不為人重視說起。諸如此類的糾正，自然可以使小孩的習性漸漸的就善了。

當子女放學回家，或假日在家的時候，應該在規定時間內，督促他們溫習功課。如有疑問或錯誤的地方，應該詳細的為他們解釋或改正，使他們徹底明瞭。算學是論關於數與量的科學。教小孩學算學，要循序漸進，使他們多做練習題，而練習題要切合實用，引起他們的興趣。當他們遇到難題而不能解決的時候，盡可能的還是讓他們自己去解答，經過深思熟慮以後，倘若還是解答不出，這時可叫他們暫時把問題放在一邊，休息一下，或者到外面去散步。最有效的辦法，是叫他們閉目靜坐專心念佛，把神經鬆弛，心身放寬，在靜定之中有時候很自然的會把難題悟解出來，因為定能發慧啊！教子女寫字，一點一劃不可造次。先教他影格習字，等到寫熟後

，再教他臨摹。寫字的姿勢也很要緊，應該身直頭正。

做父母的要絕對禁止兒童看神怪武俠，及其他無益的小說，使他們保持純潔的思想。最好在閒暇時用講故事做遊戲的方式，使子女明瞭些佛教的道理，和衛生上、社會上、自然上淺近的常識。我們不可把教育子女的责任，完全推在學校老師的身上。因為學生人數眾多，教師是不能對每一個兒童個別的照顧得到的。老師除在課文上加以教導之外，還須辦理校務，批改課卷，以及處置兒童們的糾紛。他們有這種繁重的工作，是再沒有精力能在課外為一個一個的兒童作精密的訓導了。所以做父母的，從子女出生後，就要負起教、養兼施的職責，為他們奠定良好品行和習慣的基礎，然後和學校的教育才能相輔相成啊。

人類不可無宗教信仰，而各種宗教中，當推佛教為最博大。我

們不獨自己要信仰佛教，更須教導子女共同信仰。信仰的觀念，植基於兒童的時代，為最適宜，最穩固。所謂經戒，是指佛經的戒律，就是佛經中教人戒絕的事。教誨兒童不得違犯戒律，使他「童而習之」，那麼終身就獲益匪淺了。所以信仰佛教，確實為造就高尚人格的要件。我們要時常對兒童講佛教故事，和佛菩薩救苦救難感應的事實，使兒童智識增廣，知道佛恩的偉大，世間上有種種不可思議的事蹟；使他的見聞不致局限在範圍狹小的物質文明之中。這種佛教故事、和善惡感應的事實，是佛化兒童訓練法中，最有感動力，最易實行，和最適宜於家庭採用的。因為男女老幼沒有不喜歡聽故事的。當兒童在聽故事的時候，喜怒哀樂的情感常隨著故事的發展而變遷，好善恨惡的觀念，也每每順著故事而生起。在聽了故事之後，故事中的情景和人物，常會留存在腦海裏，時日久了，兒

童即受故事的薰陶，他的一舉一動，一言一語，會不期然而然的和佛化兒童的準繩相符合了。

要獲得講故事的技巧，我們須多看故事書籍。如百喻經，就是一種最佳的故事書。演講時，說話要簡明有趣，不妨隨時複述已經說過的要點，以求容易明瞭。口音、面容、手勢的應用，可以輔助顯示故事的情節和演述者個人的感觸，都應當適宜的施用。此外應當隨時發問，考察兒童是否在注意傾聽？是否發生興趣？是否有所感觸？父母要佛化子女，於故事要特別注意，這是訓練佛化兒童最妥善的方法。

至情篇

石天基居士說：凡人在初生之時，一刻也離不得父母，半載週歲，認得人的面目，在父母懷中便喜，若別人抱去便啼；自三四歲

以至十四五歲，飢則向父母要食，寒則向父母要衣。這時人人皆知道親愛父母，及至娶了媳婦，添了房中許多恩愛，就與父母間隔一層了；及至生了兒子，又添了眼前許多恩愛，又與父母間隔一層了。若遇賢孝的妻子，就是家門之幸。遇著不賢孝的妻子，這個在枕邊說公婆的是非，那個在膝前說父母的厚薄，三言兩語，蓄積心頭，反覺得父母有許多不是。日深月久，妻子漸親，父母漸疏；妻子漸厚，父母漸薄。祇知房中妻子是自己的，把兩個老人家丟在堂上，冷冷清清，全然不管。絕不思你當初十五以前，何曾有妻？何曾有子？那時候懷抱你的是何人？衣食你的是何人？今人不孝順的事也甚多，且將眼前的，說幾件與你們聽；假如父母要你一件東西，值些甚麼？你就生一個吝惜心，不肯與他。要知你的身子也是父母生成的，何況身外之物呢？父母吩咐一件事，沒什麼難做，你就生

一個推託心，不肯從他。父母說了你幾句，或罵了你幾聲，或打了你幾下，你就生起瞋恨心來，不肯服他，甚至反面向向，怒目相看。要知道你奉承勢利的人，無所不至，就是被別人罵，別人打，也甘心忍受的；祇是遇到了自己的父母；便生瞋恨了。你何不將奉承勢利人的念頭，來奉承父母，性氣自然平和了。況且父母因你做的事不好，才說你、罵你、打你，這都是教訓你學成好人。就是老人家做事顛倒，說話瑣碎，以非理相加於你，你還要歡喜承受，何況教訓得正當呢？又有一等人，背了父母只愛自己的妻子，丟了父母只疼自己的兒女，你何不將愛妻子的心腸，愛父母呢？疼兒女的意思，疼父母呢？古人云：「以愛妻子之心愛父母，則無有不孝。又有父母不和，為子者偏執意見，不能調和感化者。又有父母有過，兒子當面斥非，背後議短者，此皆不孝也。」

順從父母固然是對的，然而我們不要忽略了佛所說的「父母正令，不敢違背」和「不斷父母所為正業」，這幾句話的反面意思。就是父母倘有不正當的言語和舉動，或是迷入外道邪見的，子女們不但不應該聽從，而且要婉轉地諫阻他們。但進諫時，要在沒有旁人的時候。做子女的倘只曉得順親於情，而不曉得順親於理，結果使父母陷於不義，造成罪惡，這就將成為孝行的絕大缺點。悅親是養親第一要訣。使父母常生歡喜心，可以增進他們的健康，這是壽親之道。在父母前萬不可有愁容，更不可有怨言。無論我們的環境順逆，總應該克制感情以悅親為主。於「父母之所愛，亦愛之；父母之所敬，亦敬之」，這是孝父母應該有的態度，所以父母若是信佛的，兒女們更應當推父母的愛敬，而信仰佛教，這才是好兒女啊！奉養父母，也只是我們應該這樣做的分內事，古德說得好：「孝

莫辭勞，轉眼便為人父母；善休望報，回頭但看你兒孫。」這是最徹底的話。

婆婆也是做過媳婦的，而媳婦將來也要做婆婆的啊！婆婆的女兒要做人家的媳婦，而婆婆的媳婦也是人家的女兒啊。一個人若是自己做媳婦，或是自己的女兒做媳婦時，受到了無理的委屈，她的心中自然是不快活的；那麼做了婆婆，就不應該向媳婦故意尋錯處。若遇到媳婦有錯誤的地方，也應該和顏悅色的糾正她。糾正的時候，不可當著他人的面前使她難堪。釋迦世尊指示我們，在糾正他人的過失時，要「屏相教誡」，就是要在沒有旁人的地方去教誨。兒媳間如果有一時的言語衝突，做尊長的最好不要捲入漩渦，否則將會引起更大的糾紛；因為偏袒於一方總會引起另一方面的不快的。有許多做婆婆的，以為自己的女兒總是好的，媳婦不是我生，總

是不好的。存著這種錯誤見解，婆媳間就生起一層隔膜了。由隔膜而發生誤會，由小事而起爭執，從此家庭不和，於是「詬誶日聞」。若遇著搬嘴弄舌的小姑，搬弄是非，就把一個家庭弄得亂七八糟了。其病源就在於不公允，不寬恕。婆婆待媳婦，要和待自己的女兒一樣。媳婦有不週到的地方，要退一步的想：「年輕人總有點不懂事的。」這樣處處原諒她，自然你親我愛了。此外對媳婦娘家的父母兄弟，要表示親熱，切不可有藐視的態度。

做媳婦的應該儘可能的把自己的語言和行動，合理的修改得適合婆婆的意，以期得到婆婆的歡心。最要緊的，便是應該易地設想：「我將來也要做婆婆的啊。假如將來有一個媳婦不稱自己的心意，我將會覺得怎樣呢？」而且婆婆就是丈夫的母親，當然要和自己母親一般，要盡心奉侍啊。不知理的媳婦常常因著夫家貧窮，工

作繁雜，以及人口眾多，衣食儉樸，而故意做出使人難堪的舉動。更有些仗著娘家的勢力，輕慢公婆丈夫的。這樣的媳婦沒有不使家庭的幸福決裂破碎的。此外做媳婦的，若有懶惰奢侈邪僻等不良習慣，也足以妨礙家庭的融洽。那都要痛自改革的。陸景宣居士說：媳婦不惟自己要盡孝，尤當勸夫盡孝。若丈夫於公姑小有違言，便當代為謝罪，曰：此由媳婦不賢，致使吾夫不順於公姑，非獨丈夫之罪也。請公姑息怒，今後當勸丈夫改過矣。

做兒子的（或丈夫）當母與妻發生糾紛的時候，對於母和妻作個別談話。對母親一方面應用誠懇的謝罪方式，請求原諒。當母親提起媳婦不好時，應該完全承認過錯，使老人家出了口氣，而覺得歡喜。對於妻的方面，應該對她表同情，對她解釋和安慰，用情愛消去她的怨恨；而且須使妻因情愛的感動，而孝敬尊長。

觀世音菩薩

（釋聖嚴等著）

今天是觀世音菩薩的聖誕日，所以來同諸位介紹偉大的觀世音菩薩。這對聖嚴本人來說，尤其感到無限的親切和無限的讚仰，因我自幼至今，無一天不是沐浴在這位大菩薩的恩光之中。我生而病弱，而我母親虔信觀音而得不死。我的兄姊皈依理教，我也參加過理教的法會，理教雖非正宗的佛教，理教的信仰中心「聖宗古佛」，其實就是觀世音菩薩。我在童年出家時的江蘇南通狼山，其所奉的大聖菩薩，原係唐高宗時代由西域來華的一位高僧，名叫僧伽，據宋高僧傳的記載，他曾現十一面觀音像，所以是觀世音菩薩的化身。我少年時很笨，雖不像佛世的周利槃陀伽，佛經說他三個月誦不會一首偈，教他掃帚兩個字，記住了掃字便忘了帚字，記住了帚

字又忘掉了掃字，但他畢竟由於佛陀的有教無類而證到阿羅漢果。可是，據我母親說，我到了六歲才會講話，到了九歲才開蒙讀書，當我十三歲出家之際，僅僅是個初小四年級的小學生；可是，出家之後，師父講給我聽的第一個故事，便是向觀世音菩薩求智慧得智慧的事例：宋朝的永明延壽禪師，因修法華懺法二十一天，夢見觀世音菩薩以甘露灌其口，便得無礙辯才，他著有宗鏡錄一百卷及萬善同歸集，乃為佛教史上的不朽名作，他的地位之高因此可見。所以教我每天早晚，至少要拜二百拜的觀音菩薩，我照師父的教導拜了半年多，邊拜邊作觀想：觀音大士手執楊枝，以甘露清涼淨水，灑在我的頭上，因此，我對厚厚的一本禪門口誦，在數月之間就背熟了，當時連我自己也有點意外地吃驚。後來我到了上海，狼山的下院大聖寺，天天做經懺，適巧靜安寺創辦佛學院，現在我們善導

寺的監院妙然法師及知客守成法師，也是當時負責院務及管理的人員。我要求師長上人送我去求學，上人則說我程度太差，縱然送我去了，第一是考試不會錄取，第二是即使錄取了，我也聽不懂課。我在失望之餘，每天夜裏起來禮拜觀世音菩薩，過了半年，我終於達成求學的目的，做了靜安佛學院的插班生。這使我又是一次意外的欣喜。

民國三十八年春天，在共匪造成的大動亂的局面之下，我加入軍隊到了台灣，以我當時的身體狀況，有的同學認為不消三個月，就會在軍中拖死，但在我的心中始終沒有離開觀世音菩薩，往往利用行軍及晨操跑步的時間默念觀世音菩薩，所以我也經常都在觀世音菩薩的慈光照顧之下。軍中一住十年，最後退役，隨東初老人重行出家之後，我的願望是求菩薩賜我一個靜修用功的道場，所以天

天禮大悲懺，念觀音大士聖號，當時有幾個朋友都認為我的願望注定要落空的，在台灣這個地方，有一些長老上座，要求一個理想的用功之所尚不容易，何況我是一個初出家的人呢？當時我對台灣的佛教界，可用「人地生疏」四個字來形容，在無從找人資助道糧，也無從探聽何處容我安身靜修的情形之下，竟由於浩霖法師的偶然介紹，以及悟一法師的從旁協助，使我認識了高雄山區美濃鎮的兩位尼師，因此去朝元寺一住就是六年多，若非悟一大和尚把我請來本寺，我尚可以在那裡繼續掩關下去。由於我自己如上所說的經歷，我對觀世音菩薩的有求必應，那是深信不疑，也是感恩不已的。

現在我們再從藏經中檢閱關於說到觀世音菩薩的許多資料。釋尊化世之際，在各大乘經中，說到諸大菩薩之處極多，就以佛在靈鷲山的法華會上，便有八萬多位大菩薩，重要的也有十八位，觀世

音菩薩是十八位大菩薩之一，但是，在印度、西域、越南、日本、韓國，特別重視觀世音菩薩的信仰，這從各地古代佛教美術的表現中，發現所有的繪畫及雕塑，以觀音聖像占有多數的比例，可以得到證明。尤其在我國，西藏的密教中心，便是觀音信仰，沒有觀音便沒有西藏的佛教。至於江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、台灣等地的民間，以及南洋的華僑，他們儘可以不知有佛教的教主釋迦牟尼佛，卻無一不信有觀世音菩薩的。所以俗說：「家家彌陀佛，戶戶觀世音。」可見觀世音菩薩之於佛教中的地位 and 觀念，對我們這個世界的眾生來說，祂僅次於釋迦世尊與阿彌陀佛。這是由於這位大士和我們這個娑婆世界的眾生特別有緣，尋聲救苦，有求必應。至於這位大士的出典，反而很少有人注意了。雖然信仰的本身，並不一定要理解它的道理，祇要依照佛的開示，知道觀世音菩薩是有

求必應的，救苦救難的，信仰祂而祈求祂，你就可以得到靈驗。但是，信仰的維繫和發揚，必須要有事實的例子及理論的基礎來支持。所以今天我才選擇了本題，來向觀世音菩薩的諸位弟子們介紹，使得已經信仰的人更加虔誠，也使尚未信仰的人趕緊信仰。

觀世音菩薩在梵文佛經中稱為「阿縛盧枳帝濕代邏」，在中文佛典中的譯名，有好幾種，竺法護譯為「光世音」，鳩摩羅什的舊譯為「觀世音」，玄奘的新譯為「觀自在」，中國通用的則為鳩摩羅什的舊譯。我們中國人好求簡約，一般略稱為觀音。但照梵文原義，尚可譯作「觀世自在」、「觀世音自在」、「闕音」、「現音聲」、「聖觀音」等。我們中國通常多用觀世音來稱這位大菩薩，主要原因是由於妙法蓮華經第二十五品「普門品」的盛行，我們通行的法華經，即是鳩摩羅什所譯。至於普門品的盛行，最早是由五

胡亂華時代的北涼國主沮渠蒙遜害了一場大病，正在群醫束手，百藥罔效之際，有一位來自印度的譯經法師曇無讖，勸他至誠讀誦普門品，即可消障除病，能使身體恢復健康。沮渠蒙遜就遵照曇無讖法師的指示去做，真的使他那場怪病，不藥而癒。因此，不但國主教令國人讀誦普門品，很多人也自動地讀誦普門品了，所以，法華經是經中之王，普門品又是法華經中與我國最有緣的一品。我們再來介紹觀世音菩薩的意思，可有兩種解釋：①是楞嚴經卷六所說這位菩薩最初的修行方法，是身根不向外聞，而是向內自聞耳根中能聞的聞性，由此做到動靜二相，了然不生。不若一般人的耳根是向外分別聲音，致受外境例如讚嘆或誹謗的所動，生起貪瞋愛惡的煩惱，促成殺盜淫妄的惡業，再受輪轉生死的苦報，這也就是觀察分析世間音聲之虛妄不實，而能不受所動，入於如如不動的大解脫境

②是法華經普門品所說的：「若有無量百千眾生，受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名。觀世音菩薩，即時觀其音聲，皆得解脫。」也就是說，凡有眾生，若在苦惱之時，只要聽說有一位觀世音菩薩而專心虔誠的稱念觀音聖號，觀音菩薩便會立即聽到每一眾生的音聲而同時予以救濟，所以叫觀世音。悲華經中也說：「寶藏佛授記云：汝觀眾生，生大悲心，欲斷眾生諸苦惱故，欲眾生住安樂故，今當字汝，為觀世音。」可見，楞嚴經是依觀音法門的自修而言，普門品及悲華經則是依觀音菩薩的度他而言。

至於「觀自在菩薩」，是由唐玄奘的新譯，最有名也最通用的，是出於般若波羅蜜多心經的頭一句，現在流行的心經，便是出於玄奘的譯筆。但是，心經自古以來，共有七種漢文譯本，玄奘屬第二譯，初譯則出於鳩摩羅什之手，故在玄奘未去印度求法之前，他

已學到了心經，而且對於觀世音菩薩抱著絕對的信仰心。根據玄奘大師傳記中記述，他至少有多次祈求觀音靈感的經驗，例如：①是當他經過八百里流沙河的時候，上無飛鳥，下無走獸，只是妖魔鬼火之多，猶如天上的繁星，不知遇到了多少惡鬼妖邪，在他前後纏繞，他都以念心經而遣散了這些魔鬼的作祟。②是當他出了玉門關，晚宿沙漠中，隨從他的胡人忽起變心，拔刀指向玄奘三藏，玄奘即時誦經念觀世音菩薩，胡人見了頓失殺心，又睡了下去。③是玄奘正在橫度八百里流沙河即是莫賀延磧的時候，經過了五天四夜的沙漠旅行，未得滴水可飲，他和他所騎的馬，均因缺水而倒臥在沙漠之中，奘師便在心中默禱觀世音菩薩，他說：玄奘此行，不求財利，無冀名譽，但為無上正法求耳，仰惟菩薩，慈念群生，以救苦為務，此為苦矣，寧不知耶？」禱告之後到第五夜半，忽有涼風觸身

，爽快如沐寒水，全身舒暢，眼得明朗，馬兒也能起來走了，走了十多里，馬兒忽然走向岔路，制之不住，又經數里，忽見青草數畝，並有一個水池。奘師與馬，始得救濟，重保身命。此一水草絕非原有，乃是觀音菩薩慈悲變現而來。

又有北魏時代的孫敬德開始，依據經義，編出了高王觀音經，接著又出現了觀世音菩薩救苦經、觀世音十大願經、觀世音三昧經、觀世音詠託生經，其中除高王觀音經及救苦經，如今尚可找得之外，其餘的已不流傳。但請諸位不要以為這些經典係由中國人編寫的，就沒有靈驗，關於這點，我在八年以前的「今日佛教」雜誌第四十一期上就曾說過：「文字雖出偽造，諸佛菩薩聖號，卻是出於佛經，所以仍有靈驗可觀。」又例如最受我重視的一部「大悲懺」，它的全名應該是「千手千眼大悲心陀羅尼懺法」，乃是出於宋朝

的慈雲懺主遵式大師，根據伽梵達磨所譯的「千手經」編成，我們絕不能說懺儀是祖師所編就不靈驗，事實上這是一部極其靈驗的懺法，真可做到有求必應的程度。

若據千手陀羅尼經等記載，觀音菩薩，乃是過去的「正法明如來」所現，他老早就是古佛，為度眾生而現菩薩身的。佛陀以全法界——橫遍十方，豎窮三際為理體，觀音菩薩現菩薩身，但在密教的經中，已把觀音菩薩與阿彌陀佛合而為一，認為觀音是彌陀的因相；彌陀是觀音的果德，所以修持彌陀淨土法門的人，念觀音菩薩的聖號，與念彌陀聖號的功德，是可以相輔相成的。至於他的道場在何處？實在不必問，只要你修觀音法門，念觀音聖號，觀音菩薩就在你的面前，所以太虛大師曾說：「清淨為心皆補怛（普陀），慈悲濟物即觀音。」在佛門課誦之中，有一首觀音讚，其中有四句

話，很可借來一用：「三十二應徧塵刹，百千萬劫化閻浮。」又說：「千處祈求千處現，苦海常作度人舟。」

好多教外的朋友們，往往討論到觀世音菩薩是男人還是女人的問題，甚至於廣播電台及刊物中也出現這個問題的討論。我在十來歲時，就曾聽我父母兩人，對著觀音聖像爭論，父親說觀音大士一定是男菩薩，因為大士長有一雙男人的大腳，而且還是光腳板。母親則說，觀音大士才不是男菩薩哩，因為她要到處奔走，救苦救難，要是把腳纏成像我母親一樣的三寸金蓮，出遠門時，自顧不暇，那能夠救人呢？不過，母親的最大理由是，有好多人都稱觀音菩薩為觀音娘娘或觀音老母，並且觀音常常照顧婦女，為沒有子女的女人送來聰明智慧的子女。結果，當然是我母親勝利。實際上，在佛經中的觀音，例如楞嚴經及普門品所舉，為了化度眾生的需要，固

可應現種種形態的婦女身，但也可現種種形態的男人身。觀音菩薩的本身，乃是相好圓滿的大丈夫，即如八十華嚴的六十八卷所說，印度南方海上，補怛洛迦山的觀音，便稱為「勇猛丈夫觀自在」，根據研究，中國的觀音聖像，在唐朝以前，也總是大丈夫相的，唐朝以後有女相的觀音像出現。將觀音作成女相，是由於觀音常現婦女身度人的緣故，觀音為何常現婦女相？因為第一，女人的苦難，自古以來，一直比男人多；第二，女人的特性，是慈悲、柔忍的，例如偉大的母愛，在父性之中是不易多見的。所以觀世音菩薩的應現婦女身，乃是藉女性受苦之多以表現菩薩忍耐，藉女性的母愛以表現菩薩的慈悲。尤其是於女人之身而深入婦女群眾，廣度多苦多難的婦女。同時，經中有言：「先以欲鉤牽，後令入佛智。」我們若能以自己的信仰行為和願力向觀世音菩薩學習，便能更容易與觀

世音菩薩的願力相應，更容易得到感應。臨時遇到苦難時向觀音菩薩求救，菩薩固然會來救你，可是，假如平時不念觀音聖號，臨到苦難來時，恐怕會想不到念觀音聖號了，所以，觀音菩薩雖是有求必應，你不求他，他是不應的，因為感應是從虔誠的信仰中產生的。最要緊的，我們念觀音聖號，勿存功利觀念，菩薩不會由於你許了為菩薩裝金的願，而助你去做損人利己的壞事，你來供養三寶，應當是出於清淨的求福之心。你之常念觀音聖號，觀音固然會在冥冥之中，隨時給你保護。

（編者按後面錄自員林蓮社鑑因法師二則觀世音菩薩靈感真實事跡，這兩位當事人都可以出來作證，述說他們蒙觀世音菩薩保佑病好的事。）

◎純潔衛生紙的老板，姓高，他得了腎結石，很痛苦，三天都

沒有辦法睡覺，而且又尿血，他上次也有過一次腎結石，也去過台大醫院手術過，上一次的腎結石也不會像這一次這麼痛苦，高先生自己認為他這一次可能是得了癌症，醫師不敢老實告訴他，而騙他是腎結石，所以就將後事交待他太太，我如果死了以後，你要這樣，你要那樣幫我處理好，他太太就說：「你不要胡思亂想，人家醫師怎麼會騙你，結石就是結石，你不要亂想，那這樣好了，你來念觀世音菩薩，我來持大悲咒，你來發個願，明天下午兩點我們就去長庚醫院把腎結石打掉。」高居士說：「好啊！」所以他就念觀世音菩薩，默默中發一個願，觀世音菩薩，我要放生十萬元。他太太念了四十九遍大悲咒將近要一個小時，高居士在念觀世音菩薩時，看到一道光明來，看到觀世音菩薩出現在他面前，手上拿著一支掃帚，對他說：「高居士，我已將你的結石，自你的腹中掃出去了

。』後來他太太拿大悲水來讓他喝，他喝下去後告訴他太太剛剛觀世音菩薩將他肚子中的結石掃出的事，他太太就說：「我就對你說過了嘛！你那個病是腎結石，都是你自己在那裡胡思亂想，你看觀世音菩薩已經把你的結石都掃出來了。」那晚就可以睡著了，而且那晚起來小便都是一些血水而已，沒有尿血了，隔天早上一醒過來，在床上一壓下去發現有異物，就叫他太太把電燈打開，看一看，原來真的是石子，便用衛生紙一粒一粒把它拿起來，有大也有小，一早就打電話給我，我就去看看，高居士問我說：「你看看這是不是肚子裡的石子。」我就回答說：「我又不是醫師，我怎麼看得懂，不過這石子挺乾淨，如果是腎臟的結石，因為腎臟有尿酸，石子會腐蝕，而這石子這麼乾淨，可能真的是肚子裡面的石子，你不是有X光片嗎？」高居士把X光片拿來看看，這些石子跟X光片內的

石子大小都一樣，形狀也都一樣，高居士告訴我說：「他下午要去長庚給醫師看。」我請他把這些石子及X光片拿去長庚給醫師看，醫師要幫忙把這腎結石打掉之前，還會幫你檢查一次，你的腎結石位置。那天下午到了長庚，醫生幫他們再檢驗的結果，對他們說：「你的腎結石都已經排出來，你還來作什麼？」高居士就拿那些石子及X光片給醫師看，醫師就說：「這些大小石子就是你腎臟內的石子啊！」高居士便對醫生說：「這些石子不是我自己排出來的，是昨天晚上觀世音菩薩拿掃帚幫我掃出來的。」醫師說：「胡說，哪有這種事？」那位醫生不相信，因為那位醫師不是信佛的，其實事實真的是如此，所以現在高居士是觀世音菩薩的虔誠弟子。

◎板橋有位女居士，很年輕時，她的丈夫出車禍，雙腳都殘廢，沒辦法出去謀生，她的小孩子又很小，她不能出去外面上班，她

要照顧丈夫及小孩子，只好在家裡作裁縫，以微薄的收入來生活，有一天眼睛越來越模糊，做裁縫這種工作，一定要靠眼力，一針一線沒有眼力不行，沒辦法，她祇好去榮總檢查，醫師說：「妳腦內生了一個大瘤，壓到妳的視神經，這個大瘤要快開刀，不然過幾天，它又變大，妳就沒救了！」這位女居士問醫生說：「開刀要多少錢！」醫師說：「要三十多萬。」女居士又說：「我那有這麼多錢！我平時靠裁縫賺一些微薄的收入維持生活，那還有這麼多錢！」醫師請她要快點想辦法籌到錢，快一點開刀，才有救。後來有一位王居士幫她去化緣二次，總共化緣到二十多萬而已！但醫生說：「好，明天幫妳動手術！」前晚這位女居士就很虔誠念觀世音菩薩聖號，看到一道很光明的光，光中現出了觀世音菩薩，站在這位女居士的面前：「妳這位女居士，妳的任務還沒有完成，妳不能死！明

天醫生要幫妳開刀手術，我今天先幫妳動手術。」她看見觀世音菩薩站在她面前，手翻過來又翻過去，觀世音菩薩的手如果翻過來，女居士的頭就跟著有響聲出來，又翻過去，這女居士的頭又有響聲，過了一會兒觀世音菩薩的手停了下來，她的頭也停止了響聲，她看見觀世音菩薩還站在她面前，她趕快從病床下來向觀世音菩薩頂禮三拜，第三拜拜完起來，觀世音菩薩不見了。隔天早上她一醒來，奇怪她的眼睛能看見了，所以她就拿普門品起來讀，一早醫師和護士就來了，要帶她去開刀，一看到她，就問她說：「妳在作什麼？」她回答醫生說：「我在看經書啊！」醫生說：「怎麼那麼奇怪！妳不是三天都沒看到了嗎？妳三天都沒看到字，今天早上怎麼看得到字，妳到底吃了什麼秘方好的。」女居士回答：「我那有吃什麼秘方，我在醫院裡那有秘方可吃。」醫生又說：「那我指這些字

，妳把它念出來。」女居士一字不漏的念出來，這位醫師嚇了一跳！咦！妳沒吃什麼秘方，但妳的眼睛卻能看到字，女居士回答醫師說：「您說今早要開刀，所以昨晚我就一直唸阿彌陀佛！觀世音菩薩，結果觀世音菩薩現前幫我治好的……。」照昨晚的情形告訴醫師，醫師不怎麼相信！就帶這位女居士重新去照X光，一照，真的腦內的瘤不見了，這是事實，不得不信，醫師就問她說：「妳師父是誰？」她回答：「土城廣欽老和尚。」醫師又說：「能不能帶我去見妳的師父。」這位女居士出院後就和王居士帶著這位醫師去土城承天寺見廣欽老和尚，醫師看到廣欽老和尚就自我介紹說：「我是台北榮總腦科主治醫師姓吳，這位是您的女弟子，我幫她診斷，她是生腦瘤，擋住她的視覺神經，三天不能見……。」醫師就照醫院內這位女居士發生的事情告訴廣欽老和尚。醫師就向老和尚請求

說：「老和尚您這招也要教教我，我好救人，此招如果學成功了，就不用替人開刀了，只要手翻來翻去就成了。」廣欽老和尚聽了覺得很好笑就向醫師說：「不是這樣的，因為這位弟子拜佛拜得很虔誠，每次拜佛都哭，每次到我這裡來，都由山下三步一跪拜，一邊拜，一邊哭，平時就是如此虔誠，遭遇大難，所以觀世音菩薩憐憫她，才去幫她手術，而且這個觀世音菩薩才會，我也不會啊！你如果要這種功夫，你就歸依三寶，歸依阿彌陀佛，以後去極樂世界，再親近觀世音菩薩，觀世音菩薩就會教您。」醫師回答說：「真的啊！」當下就要廣欽老和尚幫他歸依，以上都是事實，所以我們要深信，大慈大悲的觀世音菩薩是聞聲救苦。

◎念觀音菩薩可以離痴得智慧，在中國佛教界，是普遍深信的。如過去中國寺廟收小和尚，師父首先教小和尚於睡前，拜一支香

的觀音菩薩，並且口中這樣念著：「弟子某某，求聰敏、拜智慧、廣大靈感，大慈大悲，救苦救難，觀世音菩薩。」念一次，拜一拜。經過長期的禮拜，得菩薩感應的很多。原來很愚笨的，後來聰敏起來。現在不妨說個拜觀音得感應的事實如下：

過去有個初出家的小沙彌，生來極為愚蠢，老和尚教他念經，不論怎樣的苦讀，總是沒辦法記得。其師後來無法可施，就教他天天拜念觀音，以期消除業障而開智慧。每天規定拜一支香的時間，到時師父以鳴鈴為號，在未聽到鈴聲，不得休息去睡。這樣不間斷的，整整拜了三年。有一天，小和尚如常禮念觀音，可是師父忘了搖鈴，而鈴竟然不搖自響。小和尚聽到鈴聲，當然就去睡覺，但師父後來責備他，說他不聽號令去睡，故意偷懶。小和尚對師父說：我不是偷懶，聽到鈴聲才睡的。師父當時暗想，我未搖鈴，怎麼會

有鈴聲？難道小和尚已得菩薩感應？師父為了試試是否真得靈驗，第二天故意不搖鈴，看看是否會有鈴聲？奇怪，次日小和尚拜完一支香，鈴聲又自然的響起。師父知是虔誠的感應，就不再規定小和尚禮拜的時間，而小和尚從此念經，不但過目不忘，而且了解其意，成為一個有名的講經法師。

（摘錄自觀世音菩薩普門品講記

演培法師）

◎佛教裏的規矩，戒期圓滿的時候，要燒身供佛，以示虔誠。中國佛教從明朝以來，形成在頭頂上燃燒戒疤的制度，並且一直沿用至今日。那時我十五歲，家師可能認為我年幼出家，將來是否經得起考驗，不變初心，把出家的路走好？為了讓我安住於佛門，於是請戒師燃燒戒疤時，把我的戒疤燒大一點，以留下明顯的印幟，讓社會上的人一看，就明瞭這是個曾經出過家的人，而杜絕我立足

於社會的念頭，使我「置之死地而後生」，死心塌地的做個出家人。燒香疤的老和尚聽到家師這麼說，因此當香珠燃燒至頭頂的時候，他就用力在我頭上一吹，香珠的火一旺盛，把我的頭蓋骨燒得凹了下去，十二個香疤連結在一起，彷彿下陷的盆地一般。這一燒不打緊，不僅把頭骨燒出個窪地，並且破壞腦神經細胞，原本伶俐的小孩子，竟然從此失去了記憶力，變得笨拙不會唸書，但是佛學院的老師，功課又逼迫得很緊，每天要背誦文章經典，為了避免受到處罰，拼命地用功。由於記憶奇差，過目即忘，於是趁更深夜寐的時候，躺臥在棉被裏頭，偷偷地背誦著白天的功課：「歸去來兮，歸去來兮……」反覆不斷地唸著，好像記住了。再背下一句：「田園將蕪胡不歸……」重覆不停的默唸一百次，似乎牢記在心頭了，再回憶前面所背的，卻早已忘得一乾二淨。心想：完了，腦筋退化

得和白痴一樣的愚笨。記憶實在不好，記不住課文，老師於是處罰我跪在人來人往的走廊上背誦，以示警誡，雖然如此，腦袋偏偏不合作，搜遍枯腸，仍然無法背好。老師於是拿起戒尺，笞打我的手心，一面笑嘻嘻的責罵：「你這傢伙！怎麼不會背啊？太傻了，你要拜拜觀世音菩薩求智慧啊！」說完「啪！」又打了下來。我聽了戒師師父的話，手上的疼痛早已忘到九霄雲外，心中一點也不感到難過，只覺得眼前展現無盡的光明，充滿了無限的希望！「啊！禮拜觀世音菩薩，就會有智慧嗎？太好了，從今以後，我要好好的禮拜觀世音菩薩！」

在佛教僧團裏一切生活起居，要隨著團體進退作息，個人不能隨便活動，即使拜佛也有一定共修的時間，不可以自由隨便。為了求智慧，我總是等到大家都熟睡了，才悄悄的起床。在月黑風高的

深夜，叢林深山古寺裏，四周闐靜無聲，連蟲兒都摒住了呼吸，只聽到自己如雷鳴的心跳聲。我躡手躡腳走到殿堂，埋頭就禮拜觀世音菩薩，口裏唸著：「悉發菩提心，蓮花遍地生，弟子心朦朧，禮拜觀世音。求聰明，拜智慧，南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩！」我彷彿失怙的孩子，重回慈母懷抱，摯誠懇切的稱唸著菩薩的名字；如同遭難的舟船，找到了明燈，拜下了我的赤忱。

我每天虔誠地禮拜菩薩，大約連續了兩個月，雖然沒有菩薩摩頂授記、甘露灌頂等等感應，但是卻有另一種不可思議的感受，我這個愚笨的頭腦不但恢復過去的記憶，並且比過去更聰明，學校的功課，背誦純熟，過目不忘。明天要考試了，其他的同學認真地準備功課，我仍然照常玩耍，只要晚上稍微看一下，明天就能倒背如流，應付自如。

當時童稚的心理，以為禮拜觀世音菩薩是為了求聰明、會讀書，既然現在讀書已經不成問題，菩薩也就不需要如此夜夜去禮拜了，因此拜了一段時日以後，再加上團體生活的關係，就停止禮拜了。我想如果當時有一位大德能夠指導我，鼓勵我繼續不斷地禮拜下去的話，一定能收到很大的效果。雖然如此，從這次的經驗以後，觀世音菩薩的聖號，不曾一刻離開過我的心頭。四十多年來，無論走路、睡覺、做事，總是自然地默念著：「南無觀世音菩薩！」任何歡喜的時候，總覺得一切是菩薩的加被；任何苦難的時候，當一切的人都棄捨我而去時，菩薩仍然陪伴在我左右，慈祥地庇護著我，給我一股無比的力量。我一生的弘法工作中，受到菩薩慈悲加持的事蹟，非常的多。譬如我開創佛光山，觀世音菩薩靈感的事情，就不勝枚舉，許多人曾經在大悲殿裏聽到法器梵唄的聲音，也有人

看到毫光顯現，這些感應，我們不多講，因為講多了有點玄奇，我個人以為最重要的是要以我們的心去「感」菩薩的悲心，有了「感」之後，自然能「應」受到菩薩的恩澤加被。在我的生命裏，和觀世音菩薩有非常深遠的感應！

除了禮拜觀世音菩薩之外，稱唸彌陀聖號，和我也有很深的因緣。我一生之中，提倡「朝觀音，晚彌陀。」也就是早晨稱唸觀世音菩薩的聖號，晚上唸唱阿彌陀佛的六字洪名。觀世音菩薩慈航普渡，應聲解救疾苦，是排除我們「生」的苦難問題；阿彌陀佛慈悲接引我們，脫離娑婆的痛苦往生西方極樂，是解決我們「死」的歸宿問題，因此「朝觀音，晚彌陀」是解決我們生死的問題。我們如果能夠朝唸觀音，暮持彌陀的話，不但今生無憂無慮，來世更能夠到無上的快樂！

（摘錄自我的宗教體驗 星雲大師講）

煮雲老法師弘法散記

煮雲老法師在軍中做佈教師時，常常穿梭在病房中，告訴他們一些佛教的小常識，叫他們知道心裡上的愉快，是癒病最好的藥引子。給他們講一些佛教因果報應的故事，他們都聽得津津有味；說到惡人遭惡報的時候，他們會聽得悚目驚心，恪守佛教五戒，不敢為非。說到善人得善果的時候，他們會心花怒放，不禁手舞足蹈。從他們這種表情，可以看出人性善良的一面。

有一次煮雲老法師到南投魚池鄉新興村參加石觀音廟落成典禮，看到石觀音廟前，供著很多被殺死的整豬整羊，成千的雞鴨魚肉之類，供奉呈獻觀世音菩薩，由當時現任的黃鄉長的介紹，說明煮雲老法師是南海普陀山的法師，來和大家講演佛法，大家心中都存

著南海菩薩下降人間，指引教化他們似的，因而都鴉雀無聲，一聲不響的聽我講話，我說：今天是貴地觀世音菩薩廟落成典禮，本人能來參加法會，可說是菩薩慈悲大家，指引我來的，大家都很虔誠，信仰神和佛，你們發心來拜，也是存著善心，目的是想祈求平安，消災免難，可惜沒有人指導，做錯了完全不知道。如果像你們這樣殺生害命的來拜拜，是求不到什麼福和善的，不但無福，反而有禍，大家都曉得要想平安，避禍求福，一切眾生牠們也是一樣的知道貪生怕死呀！你們害死了許多眾生的生命，來求免除災難，要知道菩薩大慈大悲尋聲救苦，凡是有生命，菩薩都是平等愛護，菩薩是同體大悲的，你們殺害眾生時，菩薩見眾生遭受痛苦時，心同自己身受一樣的痛苦，你們今天殺害了數千生命來拜菩薩，想菩薩保佑你們消災免難，如果真的菩薩置眾生的生命於不顧，而來保佑你

們增福延壽，他已不是慈悲平等的菩薩。而變為殺人喫血的羅剎鬼了。你們想把自己的幸福建築在眾生的痛苦上，這是違背良心和人道的，佛菩薩決不會保佑你們的，殺生求福，無異緣木求魚，緣木求魚，雖不得魚而無害，殺生求福，不得福而有重罪。大家知道，南海普陀山是觀世音的道場，普陀山全山民眾，都不敢用血肉葷腥供奉菩薩。還有你們在菩薩面前燒金紙，也是無功而有罪，菩薩有「三明六通」來去自如，他不要坐飛機、坐火車、也不須住旅館和衣食用費，佛菩薩是思衣得衣，思食得食，隨念所欲，一切如意，佛教規定供養有十種，即「香、花、燈、塗、菓、茶、食、寶、珠、衣」。簡單者可用香花燈菓之類供奉就可以。本省有天然的三大災難，地震、颱風、水火，遭一次災難，都是大量的死傷，因為殺生也是集體的，每一次拜拜都要殺很多生命，佛經上說：「殺生害命要

得多病短命的果報，罪過最大莫過於殺生，功德最大，莫過於救命放生」。你們的目的是求平安，求長壽的，要大家平安，你們自己才能平安，大家有命，你自己才能長壽，這是佛法因果的定律，不是令眾生遭難而你就能平安，使眾生短命慘死，而為你自己求長壽。天下絕沒有此理。今後希望諸位，不但供佛菩薩不宜酒肉葷腥，燒錢化紙，就是超度亡者也不應該殺害生命，增加亡者的罪過。切記！切記！說也奇怪，他們聽我講過以後，大為感動，隨時就把一切葷腥魚肉之類的供菜，全部撤去不用。另供上清香美味的素菜菓品。

「道，往往還沒有跑到一尺。魔已經超過十倍的走到你前面，橫在那裡阻撓你要走的道路——弘法。如果你不知進退，硬著頭皮走的話，那是自討苦吃，魔王會不客氣的給你當頭一棒。縱然沒有頭

破血流。也會使你鼻青眼腫。魔王的目的是阻撓你作弘法利人的工作。」

在家人最忌的是「死」字，他們很不願意談到「死」，尤其逢到新年、喜事，更不可以談死。據說有的佛教徒念心經，念到「乃至無老死、亦無老死盡」的死字，就不敢念了，目的是怕死，真是可笑不肯談死念死，就能夠不死了嗎？我只看到千年不死的古樹，而沒有遇見千年不死的古人，活到一百歲的人都少得可憐，可是他們明知道「人生不滿百」，然而他們從沒有為死字打個主意，找個歸宿，仍然是「常懷千歲憂」。一直忙到「死而後已」此心方休。

最不願死與最怕死的人，可是他們偏偏逃不了死神的襲擊，在死相現前時，痛苦萬分——有時弄得求生不得、求死不能，這是什麼原因呢？這些人多半是平生不做好事，知道死後要墮落，遭惡報，

所以怕死。可是這不是憑你怕死、不願死，就可以讓你永久不死的，還是一樣的要死。「縱有黃金千萬兩、無人肯替半分毫」佛經上說：過去有幾位五通仙人，他們知道一天一齊要死，他們一樣的怕死，不願死，因為他們有神通，各人設法把身子躲藏起來，以求逃避不死。有的躲到海底下，有的飛身虛空中，有的隱藏在山峰裡，他們以為這麼一來，無常大鬼，可以找不到他們了，那知時間一到「無常大鬼，不期而到」，飛升空中的從空中跌下來死了，藏隱在海底下的也從海中浮起來了，躲在山峰夾縫裡的也從高山上滾下來了，一個也逃不了死神的掌握。所謂：「非空非海中，飛入山石間，無有地方所，脫之不受報」。這就是說：怕死、畏死、逃死，都不是辦法，最好的方法是「常將死字掛心頭」。早作資糧，「念生死苦，發菩提心」念佛求解脫。出家人，尤其是修行的出家人，他

們就是不忍死的。有的寮房裡，一進房門，就看到一個斗大的「死」字，貼在朝外的板壁上。因此他們每天對著死字，看著死字，想著死字，有「生死未了，如喪考妣」之痛，這樣可以將人我是非，富貴榮辱的世界念頭看破。我們凡夫，只知活著威風快樂，沒有想到死後的痛苦慘狀，假使一個雄心萬丈，豪華蓋世的英雄人物，他能走到那荒涼野外，面對著萬塚死屍，白骨骷髏，他的心中也會頓然感到「人生無常、世事如夢」。「古來多少英雄漢，南北山頭臥土泥！」人生就是如此的下場！滿肚子裡的爭名心，奪利心，好色心，利己心，害人心，慳貪心，這些逞強圖霸的念頭，會冰消一乾二淨的。

「人身難得，佛法難聞」。在佛說四十二章經中有這樣一段經文：佛問沙門，人命在幾間？對曰：數日間。佛言：子未知道。復

問一沙門，人命在幾間？對曰：呼吸間。佛曰：「善哉！子知道矣。」出氣為呼，入氣為吸，一息不入，便成隔世，以此證明，人生無常，易失難得。我們要把握住這難得的人身，加緊用功，「莫等閒了少年頭，空悲切」。記得古人有四句詩說：「人命無常呼吸間、眼觀紅日落西山；寶山用盡空手回、一失人生萬劫難」。諸位，千萬記住世尊對阿難說的兩句話，「失人身如大地土、得人身如爪上塵。」「舉世盡從忙裡老、誰人肯向死前修？」

有一位李祖留先生，家境小康，讀書也很多，能文能詩。差不多的文人，大都願與出家人交朋友，這因為出家人是脫俗的，與出家人往來比較清高。這位法師也是懂得詩文的，他們以和詩往來，結為知交。那位法師想以詩文來引他信佛皈依，做一個虔誠的佛教徒。相處日子久了，這位法師就對這位詩友說：「你的年齡也不小

了，也應該為自己生死大事打算打算，每天抽一點時間來念念佛，以免他日三十夜到了手忙腳亂。」他回答說：「你不知道：我那裡不想來修行？只因我二頭事情未了，使我沒時間來念佛呀！」法師問他那二頭。他說：「一、我的兒子還沒有娶親。二、我的女兒還沒有出嫁。等我把這二頭心事了了，沒有了掛念，那時我可以一心一意的出家修道了。」這位法師勸他幾次，他都說二頭親事未了，不便修行。

忽然有一天來人通報說：「你的那位詩友李先生昨夜死了，你是他的朋友，快去替他念經超度呀！」這位法師聽到這消息，感到非常婉惜的說：「這人我三番兩次勸他修行，他都推說二頭事情未了，現在呢？什麼事也未做到就死了。世人如此愚痴，多麼可憐啊！」因此這位法師就做了一首詩，去悼念他這位死去的詩友，同時

也以此詩警惕那些愚昧不肯修行的朦朧漢。他說：「我的朋友李祖留、勸他修行說二頭：可惜閻君沒分曉，二頭未了就來勾。」我們沒有與閻魔羅王打交道，誰也不能保險不死，可是誰也不知道誰在那一天死，就因為如此，我們就要「常將死字掛心頭」，還要天天多念普賢菩薩警眾偈警惕自己。

天下的父母都是熱愛子女的，但不幸的，這種愛往往是執著的，常把子女看作是屬於自己的，然而，確實有一些父母們忽略了子女的信仰，不僅不加以勸導信佛，還設法阻止。人生的旅途中，到處佈著陷網，到處埋伏著危機。少年時代可以影響到整個的一生，為人父母者，必須在子女的少年時期，幫助他多種善根，及時引導學佛，我們知道兒童的心是純潔，明朗真誠的，這時期像一張白紙，而這張白紙又易於感染顏色，孩子是富有活力，最容易受引誘，

沒有判斷前途利害的遠見，在這時期迫切的需要教導，特別是信仰更重要。在佛經中談到「孝」的很多，像地藏經就是一部孝經。佛教的孝親，先從釋迦牟尼佛說起。在淨飯王泥洹經有一段說：『自淨飯王在舍衛國病篤，思見世尊及阿難陀等。世尊在王舍城說法，天耳遙聞父思憶念聲，即共阿難陀等，乘空而至，以手摩王額上，慰勞王已，為說摩訶波羅本生經。王聞得阿那含果，王捉佛手，願捧置心上而死，至闍維時，佛共阿難陀等在喪者前肅立，完禮之後，阿難陀長跪白佛言：「唯願聽我擔伯父棺。」羅雲云：「唯願聽我擔祖王棺。」世尊慰言：「當來世人皆凶暴，不報父母養育之恩，為是不孝眾生，設其化法，故如來躬欲擔父王之棺。」語畢，即時大千世界六大震動，一切眾生，俄頃涌沒如水般，爾時一切諸天龍神，皆來走喪，舉聲啼器。白言：「佛為當來諸不孝父母者，故

以大悲，欲親自身擔父王之棺。」由此段經文，可知釋迦牟尼佛為了做後世眾生的榜樣，親自擔父王的棺，這是大孝大慈的表現啊！

觀無量壽云：「及其長大、愛婦親兒、觀父母反生憎疾、不行恩孝、無異畜生。」這種情形，現在多得不得了，本來對父母孝心還有，一旦討了太太，對父母孝心就差了，再一生了兒子，對父母的孝心就沒有了。把整個精神都孝順孩子了。更有些人對雙親不能恭敬，卻對拜拜，問卦這些鬼神很恭敬。殊不知堂上的雙親就是最大的神，能稍作供養，就能獲無量福。對雙親不能恭敬。而要求鬼神賜福，跟本不可能的。

我們修行要能提得起放得下。如果放不下我們做什麼事都做不好，何況是修行，倏虛老法師的口號：「看破、放下、自在。」此六字便是我們所該用功，懂得一切均虛妄不實，變幻無常的，但是卻

沒有放下便等於沒有看破，要修行必先看破才能跳得過，若不能看破就跳不過。

信仰佛法若有懷疑就不是信，信淨土法門，極樂世界主要是信，要深切的發願，蕩益大師就講到：「念佛若不發願，即便把佛念得像銅牆鐵壁一樣，風吹不透，雨打不進，亦不得往生，因為你沒有發願往生故。」三是行，努力的去行持，不是有口無心，也不是一曝十寒，要力力相繼，綿綿不斷，華嚴經上說：「若人欲了知、三世一切佛、應觀法界性、一切唯心造。」十法界不出一心，一心具足十法界，念念不離十法界，看我們對那一法界，念的時間多，念的力量強，將來就生到那法界。我們每天念「阿彌陀佛。」念佛的心，念念不離，最後一定往生西方。這就是楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章說：「憶佛念佛、現前當來、必定見佛。」我們大家捫心

想想我們一天之中，念佛的念頭大約多少時間？大家口在念佛，心中的念頭是否仍放在佛上面，我們最大的缺點是修行怕苦，怕時間太長，但在造業時就一點也不怕。拜佛拜不久就覺得累而想休息，並處處怕累壞身體，於是一個精進心與一個懈怠心互爭不已。出錢做功德時，也常是自私心與功德心互相矛盾，但造業時卻毫不考慮後果見錢即花。例如賭錢，有人賭得把一切財產都輸掉，甚至賣兒女，可是他們為了好賭輸了很多錢，但當你問他輸多少錢，他總是毫不在乎的說只是輸了一點錢，沒關係，可是當你要他布施作功德，他就一點都捨不得花了。如果勉強布施了幾文錢就有「如割身肉」一樣的疼。同時他造業用錢時花多說少，做功德行善時，出少說多，造業用錢，為恐人知，出功德用錢，為恐人不知，像這樣的做法，怎能減罪得福？至於修行我們也要比比看是修行時間長，還是

造罪業的時間長。念佛即是由內心發出「念佛從心起，念念不離心。」造業也不是由外而來，同樣是由心裡造出來的，瞬息間若違背了念佛的心就是造業。這個心的力量是很厲害的如不念佛亦就念財產、兒女、家庭、事業，而這些又都是眾生痛苦的根源，現在我們發心念佛以求滅罪脫苦，但卻是時續時斷，如果再不發勇猛心，怎能敵得過業力呢？我們若能做世間的善事，而迴向為出世間的功德，迴向就等於儲蓄，將錢不斷的存在銀行中，最後才能致富，我們現在將所作善事及念佛功德統統迴向西方極樂世界，就是這個原因。獲得往生極樂之果報。所以希望大家能「拿出力量」專心念佛，拜佛，好好精進用功。

我們向道的心念，若果同向情的念頭，那成佛有餘，尤其男女之情念特大，我們說念佛時，觀想佛的影子在心中，這般一人都很

難做到，可是男女的影子，還有你喜歡的心，關心的人的影子，不去想它，自在眼前，連口中念佛，心中還是在想，它就是放不下，而佛的影子卻不能印入心中，這就是道念不如情念。

有人說：信佛就好了，即使要念，念幾聲就好了，為什麼要整天念，譬如小孩子叫媽媽，孩子叫一兩聲，媽媽還高興的回應，要是小孩子一天到晚不停的叫媽媽，媽媽一定會說：「煩死了，一直叫，叫什麼呢？」假使阿彌陀佛聽到我們整天喊叫，他也會討厭，不會給我們好處。還會惹他生氣。這種說法就是對念佛道理不清楚。所謂「念佛」，念字上面是今天的今，下面是心，念佛是要念今天的的心，佛的意思是覺者，就是大徹大悟的聖者。所以我們念佛就是用我們的心來念，但是祇有用心來念，我們的心都會心猿意馬，胡思亂想，因此才要用口來念佛，用耳朵好好把我們念佛的聲再聽

進去。

阿彌陀經上說：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀，今現在說法。」既然阿彌陀佛離開我們有十萬億佛土那麼遠。我們念佛念再大的聲音，甚至用麥克風大聲喊叫。阿彌陀佛也聽不到，怎麼說我們每天在阿彌陀佛旁邊叫，他會不耐煩，會討厭我們呢？阿彌陀佛是印度語，翻譯成中國文就是無量光明，無量壽命，吉祥如意的意思，我們向別人說一聲「阿彌陀佛！」就是祝福對方，我們每天一直念，就是自己祝福自己。經上有說：「念佛的人常為諸佛晝夜護念，阿彌陀佛常放光明攝受此人。」

虛雲和尚佛七開示修行一法：易則容易，難則實難。只要你放得下，信得實，發堅固心和長遠心，就可成實。難者就是你我怕苦，要圖安樂不知世間上的一切有為法，尚且要經過一番學習才能成

功。何況我們要學聖賢，要成佛作祖，豈能馬馬虎虎就可成功。所以第一要有堅固心，因為修行辦道的人，總是免不了魔障。魔障就是色聲香味觸法等塵勞業境，這些業境就是你我的生死怨家，故每每許多講經法師，也在這些境界中站不住腳，這就是道心不堅固的原因。次之則要發長遠心，我們人生在世造業無邊，一旦要求修行，想了生脫死，豈能把習氣一時放得下嗎？古來的祖師，如長慶師坐破蒲團七個，趙州八十歲還在行卻，四十年看一無字，不雜用心，後來大徹大悟，燕王和趙王非常崇拜他，以種種供養，至清朝雍正皇帝，閱其語錄高超，封為古佛，這是一生苦行而成功的。今天參禪的人，多不瞭解禪淨不二的法門，每謗淨土為小乘，這是錯誤的，禪淨工夫入門雖有不同，到家是一樣的。一般人只知趙州禪師說的，念佛一聲漱口三日，佛之一字吾不喜的，前面幾句機鋒話，就

拿來作為經常反對念佛的根據，這是誤會的，要知道後面還有幾句話，就是有人問趙州禪師，你的師是誰？趙州說：十方諸佛。十方諸佛之師是誰？趙州說阿彌陀佛。可見阿彌陀佛是十方諸佛之師。今天參禪人不瞭解趙州禪師前面說的幾句機鋒話，同時又不瞭解趙州後面說的幾句話；參禪的人以趙州的話來謗念佛法門，真是冤枉了趙州，假使今天遇到了趙州一定受到他的棒喝。各位佛弟子請老老實實地從十方諸佛之師——阿彌陀佛，至誠懇切地念去罷。古人在行住坐臥四威儀中，有執身次序的偈語曰：「舉佛音聲慢水流，誦經行道雁行遊，合掌當胸如捧水，立身頂上似安油，瞻前顧後輕移步，左右迴施半展眸，威儀動靜常如此，不枉空間作比丘。」以冰清玉潔的音聲，稱念諸佛聖號，這是念佛法門。若不迴光反照，只口念佛而心打妄想，隨念遷流，這樣念佛就無用。念佛要口念心惟

，以智觀照，聲音不緩不急，如水慢流；口念耳聽，不打妄想，念
念流入薩婆苦海。一聲佛號有無量功德，只此一聲佛號就能渡無量
眾生。誦經或照經文直誦、或背誦、或跪誦、或端坐而誦，或默念
皆可；隨文觀想，看經中說的什麼道理。行道即經行，一步一步不
亂，不東歪西倒；如空中雁行有次序，一個跟一個，不緊不疏的行
。一切處都是用功，合掌兩手不空心、十指緊密，不偏不倒；如捧
水一般，若一偏側，水就傾瀉了。站如松，兩腳八字，前寬八寸，
後寬二寸；身直，頭不偏不倚，後頸靠衣領，如頂一碗油在頭上一
般，不正則油瀉了。行如風，要照顧前後，輕輕移步，鞋不拖地，
行樓板不要響，生草不踏，愛護生物。開眼看東西，只展半眼，所
看不過三五尺遠。行住坐臥，能具威儀，使人一望生敬，若不先
自檢責，何以化導群機。古人說：「凡夫成佛真容易，去除妄想實

為難。」只因你我無始以來貪愛熾然，流浪生死，八萬四千塵勞，種種習氣毛病放不下，不得悟道；不像諸佛菩薩常不迷。是故蓮池說：「染緣易就，道業難成，不了目前，萬緣差別，祇見境風浩浩，凋殘功德之林，心火炎炎，燒盡菩提之種，道念若同情念，成佛多時，為眾生為己身，彼此事辦，不見他非我是，自然上恭下敬，佛法時時現前，煩惱塵塵了脫。」這十幾句話，說得何等明白和真切。染者，染污義；凡夫的境界，總是貪染財色名利、瞋恚鬥爭，對道德二字，認為是絆腳石，一天到晚，喜怒哀樂、貪愛富貴榮華，種種世情不斷，道念一點沒有，所以功德林被凋殘，菩提種子被燒盡。假如把世情看得淡淡的，一切親友怨家，視為平等，不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，視一切眾生平等無二，視人饑如己饑、視人溺如己溺，常發菩提心，你能以一種慈悲心，恭敬心對

人，不自高自大、不驕傲虛偽，則人見到你一定會恭敬客氣；否則只恃一己之才能，老氣橫秋的，或口是心非的，專為聲色名利作計，那麼就是人恭敬客氣，也恐是虛偽的。故孔子曰：「敬人者，人恆敬之。愛人者，人恆愛之。」六祖曰：「他非我不非，我非卻有過。」所以我們切莫要生是非之心，起人我之別；如諸佛菩薩為人服務一樣，則菩提種子處處下生，美善的果實時時有收穫，煩惱自然縛不著你了。世尊所說三藏十二部經典，也是為了你我的貪瞋癡三毒，所以三藏十二部的主要就是戒定慧，就是因果。使我們戒除貪欲，抱定慈悲喜捨，實行六度萬行，打破愚迷邪癡，圓滿智慧德相，莊嚴功德法身，若能依此處為人，那真是處處總是華藏界了。

人生在世，人與人之間，總免不了有時說好說歹的；打破此關，就無煩惱。說我好的生歡喜心，就被歡喜魔所惑，三個好，送到

老。說我不好的，是我的善知識，他使我知過必改，斷惡改善。衣食不離道，行住坐臥不離道；八萬細行，不出四威儀中。古人為道不虛棄光陰，睡覺以圓木作枕，怕睡久不醒，誤了辦道；不獨白日遇境隨緣要作得主，而且夜間睡覺也要作得主；睡如弓，要把身彎成弓一樣，右手作枕，左手作被，這就是吉祥臥，一睡醒就起來用功，不要滾過去滾過來，亂打妄想。

無論什麼人，尤其想用功辦道的人，先要深信因果；若不信因果，妄作胡為，不要說辦道不成功，三塗少他不了。佛云：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」又說：「假使百千劫，所造業不亡；因緣會遇時果報還自受。」楞嚴經說：「因地不真，果招紆曲。」故種善因結善果，種惡因結惡果；種瓜得瓜，種豆得豆，乃必然的道理。

節錄自慈濟證嚴法師三十七道品講義

我們信仰佛法、身為佛的弟子，應該將佛陀聖化，切莫將佛陀神化，因為佛陀是一位聖人，並不是神。佛陀——是人，只是他的智慧超越一般人，他的毅力與勇氣更是超越常人，我們學佛也一樣可以成佛，只是我們的意志不堅強、毅力與自信心也比較差，如果我們能與佛一樣有信心、有毅力、有堅強的勇氣，也可以成聖成佛。

我們既然身為佛弟子，就不能迷信，要有智慧的信仰。所謂「信」，就是以佛陀的真理來抉擇自己的心理觀念，對外無所求，而自身有所付出。每一個人都有佛性，都有非常豐富的潛能，所以要不斷地發揮自我的功能，付出自己的力量，此即是佛陀的教育。我

們不應該祈求佛陀給予我們什麼，也不能向眾生求取什麼，因為「求」是一件痛苦的事情，只有付出才是真正快樂之源！

世間所有的物質與生命，沒有常住不滅，若能夠有這種長期的心理準備，則無論發生任何事情，我們都會覺得很平常，因而能淡然處之。我們應該提起勇氣，勇敢面對無常的生與死，順與逆，樂與苦，因為這些事實隨時都會來臨，不管人願意或不願意，歡迎或不歡迎。「煩惱」徒令人度日如年，日子過得更慢、更苦，若能歡喜接受就會過得更坦然、更自在，我們何不好好來接受人間的事實呢？

想解開社會人間的「心結」，必須自己先經歷這些煩惱、憂慮，才能真正體會到其中來龍去脈，而後再將親身體驗到的心得告訴大家。所以，學佛一定要身體力行，體驗無量無數的煩惱。我們的

身體如有病，就不要再在心理上加重心病，如果有心理與生理的雙重病症，那就是苦上加苦，的確非常痛苦了，這是我過來人的體驗——要放開心胸，歡喜接受現實的考驗。

總之，我將所有的病苦、困難、煩惱，都當作是人生的「再充電」，是一種最好的教育。我的一天即是日記簿上的一頁，每天所遇到人事或煩惱，就是這頁紙上的文章，我每日在這些人事中學習，這段人生便這般熬了過來。諸位，學佛就是這樣，分分秒秒，每一天、每一年面對人生，都要抱著一份「我是在學習，我是在磨練」的心情，即使生病或煩惱、坎坷或阻礙，都是對自己的磨練。假如能抱持這種心態面對人生，就可以快快樂樂地過日子。這就是建立自己的信心、毅力、勇氣，向著佛陀聖者的境域，不斷地精進，不斷地學習。

學佛之前雖然糊裏糊塗，心中時常起惡念，但是學佛之後就要趕緊下工夫，以正確的方法，殷勤地精進用功，此即「正」、「勤」。而首先要注意的，就是自己的心態——若心生惡念，就要立斷除。日常生活，不離人與事，對待別人一定要有一份平常心、平等愛。人與人相處，都是以聲色來相待，講話就是聲，態度即是色。我們與人講話（聲）要輕聲細語，對待人的態度（色）要微笑寬柔。當然有時候難免有些人對我們粗聲粗氣地講話，對我們的態度冰冷無情，但是我們仍然應該自我要求，達到輕聲細語，態度寬柔的程度，並且多以微笑對待他人。我們不可向別人要求，或跟別人計較，有時對方無意中說的話，自己卻有心去接受，而起怨心恨念，那就錯了，有時對方粗聲粗氣地說話，我們就埋怨在心，這也是不對的，說不定對方是無心的，只因為習氣影響，習慣大聲說話罷了，

也有些人表面非常冷淡寡情，沒有柔愛的形色，但是說不定他內心隱藏著非常豐富的愛念。我們不可以在別人的形態上鑽牛角尖，應該時時善加警惕，和善待人，不要整日在人與事中起瞋、恨、愛、怒的心念。若對人起了怨恨與瞋恚之心，必須將其斷除，甚至達到「令速斷」的程度，不可絲毫疏忽、懈怠，此即稱為「已生惡令斷」。

我們若能以平等的愛心對待別人，那是最好的事，希望大家常常保持這種平等心，若對人未起惡念，也要時時保持這不生惡念的心理。有些人不熟識對方時，彼此都客客氣氣地相待，講究客套與禮節，並且和樂相處，等到彼此相處日久，熟悉對方後，就「熟不拘節」，不再講求禮節了。忘記禮節時，講話就開始發生衝突，所以有人說：「恨由愛起」，最初彼此客氣時，能夠相親相愛，等到

熟識對方，講究客套的禮節漸失時，就會生起一份怨恨之心。所以我們要保持最初相識時的那種相敬互讓的態度，始終不渝，不可起瞋恨的心念，這就是「未生惡不生」——尚未生起的雜念惡念，千萬不可讓它萌生出來，要常常保持一份對人平等、平常的愛念。

我常常說：普天之下，沒有我不愛的人，也無我不信任之人，或不原諒之人，如果我們能具足此「三無」，則能使心裡健康並正常發展，而自然會寬容人、愛人、信任人。若對人有疑心，就無法愛人，對人有疑念，就無法原諒人，對人有疑惑，就無法相信人。你否定了世間的一切，當然對自己的信念也消失了，學佛就是要堅定我們的信根，也要堅定我們的信念。佛陀教育我們，形貌並不重要，真正值得人喜愛的是溫柔、慇懃。溫柔是指面容乾淨，時常面帶笑容，微笑的面容比抹黑擦白的化粧更漂亮，所以我們應該常常

保持溫柔的氣質及乾淨的面貌，這樣會令人更喜愛。人不可為了求安逸、怕操勞，而過度保護自我，這樣反而無法提升人格，真正的人格必須身體力行，親自勞作，勤快工作。修行一定要由自身修起，若缺乏勤快就叫做懈怠，多增長善根，就能去除身心懈怠。

法華經中教導行菩薩道者，要有「莫論人長、莫說人短」的觀念，不讚美，也不誹謗他人。所謂讚美，是為了培養己之善，而如果對方非真善而說他善，則是虛偽，這會使人產生錯覺，若此人不是善人，依然在罪惡中，我們可以隱惡，不必宣傳他的罪惡，更不必無中生有來讚美他，但對方一點點的小過失，不可大肆宣揚。最初發心學佛時，大家都認認真真，恨不得一日當兩日，用功拜佛念佛。但是眾生都有一個毛病，有句話說：「學佛一年，佛在眼前」——好像佛每時每刻都在面前，因此非常認真修行。「學佛二年，佛在

半天——此時便認為佛已經離我遠些，偷懶幾天，沒有關係，就這樣拖延懶散，一年之中，拖了好幾個月。「學佛三年，佛在天邊」——此時，心中的佛已經無影無蹤，既然看不見佛，於是長年懈怠不肯用功，這種情形就稱為「一曝十寒」。一個人初發道心之時，即使遇到不如意的痛苦事，也心甘情願，無有怨尤，人事再崎嶇，再坎坷，也能寬容大量地包容。一旦日子久了，心量愈來愈狹小，道心愈來愈狹小，道心越來越退轉。對待別人要多殷勤，多幫助他人，不可光憑一張嘴，見大家辛苦地工作，卻不肯付出自己的力量，如此「見人苦而已受樂」，就不是修行了。我們必須身體力行，率先勞作，領導他人參與辛苦的工作，只要我們多付出一分力量，別人就可以減輕一分負擔。所以我們要常常抱持著「願代眾生擔勞苦，不為自己求安樂」的心理。

學佛者所謂煩惱，起心動念無不是煩惱，心思不能專一是煩惱，「昏沉」「掉舉」也是煩惱。何謂掉舉？就是拜佛、打坐、誦經時，無論如何用功修持，精神都不能集中，老是向外奔馳，這叫做掉舉。有些人別人在誦經，他眼睛就慢慢合起來，最後便睡著了。常常有人念經念到打盹，靜坐時，打瞌睡的人更多，也有人拜佛拜到睡著的，這就是昏沉，這也是一種煩惱。心不能專一，不斷往外奔馳，是煩惱，想用功卻昏沉、瞌睡，也叫做煩惱。煩惱是千頭萬緒的，修行時昏沈、掉舉，心不專一就會有煩惱，何況平時的日常生活，心思無法統一都會起煩惱，所以佛法中所謂的煩惱是非常微細的。無論是世俗的煩惱，或者是佛法中所謂的煩惱，既然學佛求道，就必須將其一一斷除，訓練心思安然自在，無有喜怒怨憎愛的分別，無有我怨恨的人，要有平等的愛念，有平等的大愛就不會生

特別的愛意，也不會起特別的怨恨心，如此就能心情平靜，去除欲念，也不會產生患得患失的惱亂心，所以我們必定要好好斷除這些煩惱。有的事情該發生的就會發生，要以歡喜心去接受，不該得到的，就不必太刻意去追求，若能如此，便可安然自在，斷除煩惱，達到這個境界時，就稱為「善能覺了」。

「善」字的意思是適度，剛剛好，不偏不倚，不極端，愛得不會太過份，也不會產生怨恨心，在人與人之間沒有分別心，對自己所愛的人，能以智慧斷除佔有的感情，對自己不愛的人或不投緣的人，能盡量善解，以好的心念去對待人，若能善解善惡，好好分析所愛的人事物，就可以做到怨親平等，此即是「善解」。沒有愛怨的心，就是適中，恰恰好，不會愛得過份或恨得太深，能平等地對待萬物萬事，就稱為「善能覺了」。

所謂「捨覺支」的「捨」，是說我們不論在人間付出多少心血，多少辛苦，都不可以把心停留在過去，不可時常討人情。我們必須了解人來世間本來就是要互相負責，看得開就沒有痛苦，所以說「捨離所見念著之境」。我們在人生這幾十年裏所見到的，聽到的，或是我們身體所感觸的一切，都要將其捨除斷離。就是「要將昨日之事忘記，過去的就讓它過去！」我們的心要注意在今日的道念，這樣叫做專心，若一直停滯在昨天、過去，就稱為雜念，或者念著之心，這樣就非常痛苦了。過去的就應該讓它過去，不可返頭回顧，追憶過去。人若常常追憶過去，就會很痛苦，痛苦就會不甘心，不甘心就會怨恨，怨恨一起就會生出瞋毒的心態。所以，我們要學得永不追憶過去的那念心，照顧守護好今日，未來的道心，此即是「捨覺支」。

佛教我們：要使心定時，必須先坐下來，把精神集中於身上，坐端正，心思集中於呼吸，心念與思想調節正確。若要調節思想，必須把精神集中於身體的某一部份，最簡單安全的方法就是「數息觀」。「數息」是計算我們呼吸的出入，首先把心念集中於肚臍，以此為起點，精神專一，將一呼一吸的氣息仔細計算，這是訓練精神集中的方法。例如有人失眠，心理醫生就教他數羊，數一隻，二隻：：五隻：：一直算，算到最後就一定會睡著了，這種道理和靜坐相同。人為何睡不著？因為煩惱多、雜念多，精神一直向外追求而定不下來，當然就睡不著。所以，與此同樣的意思，平時心念動搖散亂，就取坐禪的方式來鍛鍊，使自己的心念專一。剛開始練習時，兩分鐘使心不散亂，然後三分鐘，四分鐘，五分鐘：：一直繼續增加，慢慢練到日常生活中時時心不渙散，這叫做「定力」。學

佛要用正確的智慧，產生慈悲的力量，不可因私人的迷情而亂了心思。譬如遠道而來的人，若只是為了一念的愛與情，來時歡歡喜喜，回時苦苦惱惱，我就會對他說：「歡喜來，歡喜回，內心要學得自在安然。」心若要安定，必須歡喜自在。愛是為普天下的眾生而生，情是為普天下的眾生而生，拿出菩薩的大愛長情，不生煩惱妄想，才是真正的「禪定」。

學佛的過程中有三無漏學——戒、定、慧，這是學佛者所追求的目標，也是學佛者達到佛境界的必修之法。「戒」，就是預防人身心有過失，使心不犯錯，身不作惡。所以在尚未犯罪之前，心必須有所戒，這是千經萬律中處處教導我們的法則——預防心念的過失。我們若能心無雜念，身不犯錯，就能夠「定」，所謂「心安理得」，若能時時刻刻生活在安然自在的快樂境界，那就是「定」了。若

能時時刻刻保持這份快樂自在的氣氛，面對外在種種境界與事物，皆能歷歷分明，不會亂了心思或行為，這樣就稱為「慧」——智慧。

「使心住於一境、而不散亂」，就是要身心合一，講話的時候要講負責任的話，心念放在言語上，工作的時候，心思也要放在行動上，若能做到如此，則步步皆能安然無過錯，講話句句無戲言。有說必行，說得到就一定做得到，此即無戲論，也就是說，我們講話的時候，心念必定集中在所說的話上。所以論語有一句話：「信近於義，言可復也」。做一個人，最重要的要有信用。「信為道源功德母」，入道最重要即這個「信」字，而孔子教導我們做人處世的道理也強調一個「信」字。「人而無信，不知其可也。」一個人如果沒有信用，那就不知道他還能做什麼事了，他等於是一個沒有用的人。所以說，做人一定要有「信」。信從何處而來呢？「言語

」。我們講話時要近於義，近於道，近於理，若能如此，則道理與行為終能相等合，不會相違背。我每天都非常謹慎，戰戰兢兢，如履薄冰，實踐法華的精神。法華經乃是菩薩道，從成佛的起點至成佛究竟涅槃，都必須走在這條菩薩道上。當然，對佛陀所說的教法，我們秉持著「信近於義，言可復也」的精神。

地藏經中有段文說：「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪」，我們在日常生活中，口一開，舌一動皆離不開業。當然，所謂的「業」，有善業與惡業，若是勸人為善，教人守正道，那開口動舌就是修了善口業，此即是福業，能引導人走入正道。設若人家要行善事，卻從中阻撓破壞，開口動舌就想阻礙人家的道業，那已經造了惡業。所以地藏經說，善業與惡業無不是開口動舌中。我們要愛眾生，使眾生造福，首先要考慮的事是——莫讓眾生造

業。普賢行願品中有句話：「恆順眾生」，每天課誦，經文迴向十大願王：「一者禮敬諸佛，二者稱讚如來：：九者恆順眾生，十者普皆迴向：：。」十種大願中為何要提出恆順眾生呢？就是不要讓眾生造口業，不要使眾生有障礙道法的罪業。所以必須先迎順眾生，先使眾生歡喜，而起讚歎心，就可以成就功德。所以菩薩修行時，首先要注意不擾亂眾生的心思，要恆順眾生。開口動舌無不是業，既知業有善業與惡業，我們要把握因緣，使眾生造善口業，使他讚歎佛法，稱讚善法，種下善的種子。絕對不可執著在自己的理上，使眾生造業。世俗有句話說：「理直氣壯」，得理不饒人，我有理就要爭到底，爭到贏為止，這是錯誤的。我們應該將這句話改成「理直氣和」。我們雖然有理，但是要時時「氣和」，不可「氣壯」，認為自己有理，什麼都要爭到贏，這樣就太剛強了，太剛強就

會破壞人與人之間的和睦。若能「理直氣和」，態度溫柔，這樣不是非常完美嗎？開口動舌無不是業，欲不造業，則必須以無漏智慧來收攝口業，口業為重，有時候一句戲言，玩笑話語，或是取笑別人，也會造下不可收拾的因果。佛在世時，有一群婆羅門教徒行於樹林，溪邊，這群修水行的外道者，在溪邊的樹林中看到一群獼猴在水邊戲水，在林中跳躍，他們心中想著：「人與畜生究竟造了什麼業，而生為人，生為畜生？」心念轉動，就互相議論研究。這時候，他們遠遠地看到佛陀，威儀莊嚴，形態安祥地沿著山路向他們走近。這些修水行的外道者立即離開溪邊，來到佛陀的面前，起了恭敬心，也生出疑惑之念，他們就提出剛才互相議論的問題來請教佛陀。大家指著獼猴群問佛說：「這些猴是因造何業而來？」佛陀很安然地回答說：「過去無量劫以前，有一位得到無漏智慧與神通

的修行者，他在山中修行，在溪邊生活，行動非常輕盈。走路離水離地，過河時如行於陸地一樣，輕盈靈巧，走路時像風吹雲而過月，無比威儀，無比自在。因那時有數百個外道者看到這位修行人，起了嫉妒之心，不但不讚歎他的修行，大家還一起開玩笑，說修行者輕盈敏捷，翻山過嶺的行動，好像獼猴登山爬樹一樣。一群人邊說邊笑，結果由於一句戲言，取笑修行者像獼猴，而墮入五百世的畜生獼猴群！」

這多麼可怕呀！我們存心說一句戲言，或是取笑別人，這個因果就累世不得開脫。佛陀為這群外道修行者說這段過去生的小故事時，那群獼猴看到佛來說法，本來在樹上跳躍不止，聽了佛陀的說法後便停下來，邊聽邊流淚。這足以證明這群獼猴在無量劫中受了畜生的身形，是多麼地痛苦啊！

我們在打坐時，坐下來首先要調好身體的位置，將腿盤好，小腹收縮，挺胸展胸，肩膀順齊胸部，眼光下垂，控制身態，不讓身離了心，然後再以念來束縛心。用念縛心，用什麼念呢？就是用數息的念。開始時，將丹田（小腹）的氣，慢慢向上流通、呼、吸、把氣慢慢往下面呼：慢慢吐出去之後，再用自己的精神觀想「氣自小腹慢慢吐出來」，吐到氣息和小腹平齊時，再將氣慢慢吸回來，如此一呼一吸，一出入，為「一」。調氣時，我們精神集中在自己身上，能將氣息自身體內慢慢吐出，吐到內外距離一樣時，再慢慢吸回來，如此我們的精神就是貫注在我們的身上，專心地數念一、二、三、四、五：：十、一出一入、一呼一吸，前後不亂，數息不會斷停，氣息也沒有長短不齊，這表示我們用精神來控制心念，將雜亂的心控制為一念，在我們的身心而言，這是一門功夫。若坐

下來還沒有數到三，就想到今天要做什麼？還沒到二，就考慮將來要如何，如何？或是回憶昨天，過去的事，沒多久心念就會散掉。人的心不能二念——一顆心不能同時有兩種作用。能夠從一到十都無妄念，則再回復自一到十數息，這樣，功夫就會慢慢進步，第一次，第二次數息都不散亂，第三、第四次……，也不散亂，一直連續不斷，則心自然會專一。

世間的萬事萬物，有很多都不是真正可靠的，不只是我們的身外事物不可靠，而是我們自己本身的心就很不可靠。佛陀在世時，到處弘揚佛法，在他弘法期間，啟發了許多年輕人清淨的本性而出家學佛。有一段時期，佛陀在王舍城弘揚佛法，教育眾生，其中有五十位很有名望的大長者之子，也來聽佛講經。所謂大長者，就是王舍城中的大上人，如同現代的扶輪社、獅子會……等許多有名望

的大企業家，聯合組成的團體，而他們的兒子，也大多是少年得志的大商業家，有如今日的青商會，他們是既年輕又事業有成的青年人，共同組成的一個組織。有一天，佛陀在王舍城內講經，這五十位有身分、有名望的長者之子也來聽經。佛陀說盡了人生的苦空、無常、無我的道理後，深深地感動了這五十位大長者之子，他們聽完佛陀的分析後，了解人生所有的名利、聲望、地位皆為虛幻，而且深刻體會人身難得以及佛法難聞，所以他們相互鼓勵，用心學佛，就這樣，五十個人都棄俗出家了。他們出家後，大家都非常歡喜，當時他們的父母、親友表示要舉行一個歡喜的慶祝會。於是這些富有的家族、親友共同成立一個供僧大會，除了慶賀五十人出家外，又供養佛，供養僧。佛陀和僧伽們受過供養後，佛就帶領他的僧眾回到耆闍崛山。出城的途中，路邊有一池污水，污泥上長滿了許

多蓮花，佛陀便說了一道偈文：「如人開田溝，接近大道邊，溝中生蓮花，香潔可人意，人有生死劫，凡俗茫茫然，智者要出離，作為佛弟子。」阿難隨侍在佛的身邊，聽在耳裏，便記在心裏。佛陀回到耆闍崛山後，就坐定下來，這些弟子也跟著坐定。此時阿難就請教佛陀：「佛陀在半路上為什麼說出這段偈文呢？」佛陀回答：「大多數的人都是心念難斷，這五十位初學的比丘，由於入佛門不久，又受父母、親友們這份溫柔親情的影響，所以心念動搖，起了依戀難捨的心理。」諸位，人的心念常常就是這樣，當初發勇猛精進心而出家，如果家人慇懃地來看望，或是以利欲物質來附著，我們常常會因此退失了道心，這就是情難斷、愛難捨，像這樣便妨礙道心。這五十位初出家的比丘，由於親人朋友的那份愛念，使他們的俗心又再復發，佛陀知道這些人心念不堅定，意志不堅固，所以

唸出這段偈文。

摘錄自金山活佛傳及印光大師文鈔卷一

金山活佛說：「現在世界上的人，他們的心眼多，說多了它會漏掉，只教這句『阿彌陀佛』他才容易記得。」接著又說：「莫輕看這句『阿彌陀佛』，會唸這句佛號的倒不容易呢？他能唸，就可以得度。我說：「這是說笑話了，『阿彌陀佛』四個字，誰不會唸？三歲兒裡也能唸出啊！」他用鼻子哼了一聲說：「許許多多孽障深重的人，他知道『阿彌陀佛』而不願唸，且有心裡想唸，口裡唸不出來的人，遍地皆是。」過了幾天，門前來了群叫化子，我想起了活佛的話，倒要試一試，我向叫化子們說，每人唸一句「阿彌陀佛」，我給一分錢。其中只有一個女叫化子同兩個小孩歡歡喜喜唸了，其餘的，都是悶聲不響。我問他們：「你們不要錢嗎？」他們

異口同音答道：「當討飯的，自然是要錢囉！」我又問：「既然要錢，就可以唸這句佛號啊？」他們有的說：「我們只會唸太太、小姐、老爺、發個善心，做個好事，給我幾個錢，救我一條命，別的不會唸。」有的說：「我不願意唸這個。」我以為他們嫌錢太少，於是我又加上五分錢，他們照樣不唸，我又再加兩角、三角乃至半塊，看唸不唸，他們依然不唸這句「阿彌陀佛」。最奇怪的，其中有兩個老叫化子只把口張得大大的，舌頭在口裡打圈圈卻唸不出聲來，我才相信活佛的那些話，確有其事，足見活佛教人唸「阿彌陀佛」是他的悲願，又蓮宗十三代祖師印光大師，他也曾說過他的一次經驗，就是他有一次，光緒十八年，印光大師在北京阜城門外圓廣寺住，一日與另外一位出家師父在西直外，向圓廣寺走，一個十五、六歲乞兒，不見有飢餓相，跟著要錢。印光大師說：「唸一句

佛，與汝一錢。」但那小乞兒不唸，印光大師又說：「唸十句與汝十錢。」那小乞兒還是不唸，印光大師將錢袋取出來給那小乞兒看，差不多有四百錢，對那小乞兒說：「你唸一句我給你一錢，你儘管唸，我這裡的錢給完為止。」那小乞兒還是不唸而且哭了，印光大師就拿了一文錢給他，這個乞兒太沒有善根了。如果為了騙錢而唸了一聲佛，也是種大善根。

由此可見，念佛不是一件很容易的事。那為什麼我們平時要念佛呢？平時念佛就是為了臨終時作準備。為什麼不等到臨終時才念佛？因為習慣是日積月累而成的。你平時沒有念佛的習慣，等到臨終時，就想不起來要念佛，或根本不知道要念佛。所以平時要學著念佛，修淨土法門，等到臨命終時才不會驚慌失措，而得以平安往生極樂世界。為什麼要往生極樂世界？因為「阿彌陀佛」在因地，

為法藏比丘時，曾發四十八大願。其中說，我成佛之後，十方所有眾生，若有稱念我名號者，我一定接引他到我的世界來，將來成佛。在經上說：「末法人修行，一億人修行，罕一得道，唯以念佛得度。」現在是末法時代，念佛正與一般人的根機相應。

（印光大師文鈔）永明大師說：所謂萬修萬人去者，指信願具足者言也。既有真信切願，當修念佛為正行。以信願為先導，念佛為正行。信願行乃念佛法門宗要。有行無信願，不能往生，有信願無行亦不能往生，信願行三，具足無缺，決定往生。得生與否，全由信願之有無，品位高下，全由持名之深淺。又念佛之人，必須事常存忠恕，心心提防過愆，知過必改，見義勇為，方與佛合，如是之人，決定往生，若不如此，則與佛相反，決難感通，又舉凡禮拜讀誦大乘經典，及作一切於世於人有益之事，悉皆以此迴向西方

，不可唯以念佛回向西方，其餘功德，另去迴向世間福報，則念不歸一，便難往生，須知真能念佛，不求世間福報，而自得世間福報，如長壽、無病、家門清泰、子孫發達、諸緣如意、萬事吉祥等，若求世間福報，不肯迴向往生，則所得世間福報，反為下劣，而心不專一，往生便難決定矣。

人生世間，千思萬算，種種作為，究到極處，不過為養身口，遺子孫而已，然身則粗布亦可遮體，何必綾羅綢緞，口則菜羹儘可過飯，何必魚肉海味，子孫則或讀書、或耕田、或為商賈，自可養身，何必富有百萬，且古今為子孫謀萬世之富貴者，莫過秦始皇。吞并六國，焚書坑儒，收天下兵器以鑄大鐘，無非欲愚弱其民，不能起事，一統之後，不上十二、三年，便致身死國滅，子孫盡遭屠戮，直同斬草除根，靡有子遺，是欲令子孫安樂者，反使其速得死

亡也。漢獻帝時，曹操為丞相，專其威權，凡所作為，無非弱君勢，重己權，欲令自身一死，子便為帝，及至己死，曹丕便篡而且尸猶未殮，丕即移其嬪妾，納於己宮。曹操死後永墮惡道，歷千四百餘年，至清乾隆間，蘇州有人殺豬，拿出它的肺肝，上面有曹操兩個字，鄰居有一個人看見了，知道有因果輪迴的事情，便生起大恐怖的心，馬上出家，他的法名叫佛安，一心念佛，死後蒙阿彌陀佛接引，往生西方，曹操費盡心機，為子孫謀。雖作皇帝，只得四十五年，國便滅亡，而且日與西蜀東吳互相爭伐，何曾有一日安樂也。每見無知愚人，稍作微善，即望大福，一遇逆境，便謂作善獲殃，無有因果，從此退悔初心，及謗佛法，豈知報通三世，現生作善作惡，現生獲福獲殃，謂之現報，今生作善作惡，來生獲福獲殃，謂之生報，今生作善作惡，第三生或第四生或十百千萬生，或至無

量無邊劫後，方受福受殃者，謂之後報，後報則遲早不定，凡所作業，決無不報者，轉變由心者，譬如有人所作惡業，當永墮地獄，長劫受苦，其人後來生大慚愧，發菩提心，改惡修善，誦經念佛，自行化他，求生西方。由是之故，現生或被人輕賤，或稍得病苦，或略受貧窮，與彼一切不如意事，先所作永墮地獄長劫受苦之業，即便消滅。

小兒甫能言，即教以念「南無阿彌陀佛」及「南無觀世音菩薩」名號，即令宿世少栽培，承此善力，必能禍消於未萌，福臻於不知，而關煞病苦等險難，可以無慮矣，稍知人事，即教以忠恕仁慈，戒殺放生，及三世因果之明顯事跡。俾習以成性，在兒時不敢殘暴微細蟲蟻，長而斷不至作奸作惡，為父母祖先之辱。佛法遇父言慈，遇子言孝，遇兄言友，遇弟言恭，夫唱婦隨，主義僕忠。

北通州王鐵珊者，前清曾作廣西藩台，其時廣西土匪甚多，彼于作兵備道時，即設計剿滅其黨，所殺甚多。四年前病重，一合眼即見在黑屋中，其屋甚大，又甚黑。其鬼無數，皆求逼迫，遂即驚醒，久則復合眼，其境仍如是，復驚醒。三晝夜不敢合眼。其人已奄奄一息。其妻因諭之曰，你如此怎麼樣好。你念南無阿彌陀佛吧！念佛總會好，鐵珊一聞此言遂拼命念。未久，即睡著，遂睡一大覺，了無境界可得，而病亦漸漸痊癒矣。以後就長齋念佛，鐵珊前年與陳錫周來山上，親自告訴我這件事。民國八年，鐵珊，一子很聰明，很孝順。大子有神經病，鐵珊心中望此子承繼家聲，二十二歲已娶妻，生一女，一日，病重將死，鐵珊痛極，呼之曰，某某，汝既來為我兒子，為何此刻就要去。其子瞑目，作廣西口音曰：我那是你兒子，我就是第十四個人。說畢即死，先鐵珊在廣西作兵備

道時，計殺降匪頭首十三人。先用極愛厚之法以安慰之，請其喫飯，尚請有大名之人作陪，每人犒洋二十四元。云，日間甚忙，來不及與汝詳談，到晚間來，當與汝等各安職務。此十三人，不知是要殺他，反拉其厚友同去，意欲以己之情面，求其亦派彼一好差事。至晚去，則住一間，門一關，伏兵已於華廳。其人既來，鐵珊抽佩刀砍，則伏兵同出殺之，得十四個屍首，亦不知是何姓名，豈知其人即為其子，徒用二十餘年教育之勞，至死反瞋目呵斥，不認鐵珊為父。大率世之兒女之因，總不出討債、還債、報恩、報怨。

病與魔，皆由宿業所致，汝但能至誠懇切念佛，則病自痊癒，魔自遠離。倘汝心不至誠，或起邪淫等不正之念，則汝之心，全體墮於黑暗之中，故致魔鬼攪擾。汝宜於念佛畢迴向時，為宿世一切怨家迴向，令彼各沾汝念佛利益，超生善道，此外概不理會，彼作

聲，也不理會，作怕怖，不作聲，也不理會，但至誠懇切念，自然業障消而福慧俱皆增長矣。看經典切不可照今人讀書之毫不恭敬，必須如佛祖聖賢降臨一般，方有實益，汝果能如是，則心地正大光明，彼邪鬼邪神，便無地可安身矣。倘汝心先邪，則以邪招邪，何能令彼遠離不擾也。

關公在世則精忠貫日月，浩氣塞天地，富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，沒後神王玉泉山，隋文帝時，智者大師至玉泉，關帝特運神力，創建寺宇，又求授戒，以為菩提之本，兼願擁護佛法，故天下叢林，皆謂之為伽藍菩薩，而與韋馱菩薩，並鎮山門。千餘年來，護國護民，尊登帝位。萬善先資云：孕婦食兔，子則缺唇，食雀，子則雀目，食蟹，子多橫生，食鼈，子則項短頭縮，食鰻魚鰕鱔，子多難產，食田雞，子多暗啞，大戴禮云：食肉勇敢而

悍，食穀智慧而巧，皆氣質隨物類之氣質轉變所致。況肉皆含毒，以殺時恨心所結，故食肉之人，多生瘡病，瘟疫流行，每多傳染，吃素之人，絕少此患，凡欲解脫怨業，攝衛身體者，不可不知也。又有人說：「通不生食肉，必至畜生蕃衍，遍滿世界矣，將如之何。」答曰：「世人所食者，皆是人令滋生，彼豬羊雞鴨等，悉使牝牡雌雄各異其所，則不十餘年，將永斷其種矣。況虎豹豺狼，蛇蠍蜈蚣，人皆不食，何自古至今，竟未遍滿世界乎，須知食肉者多，則豬羊雞鴨等，人設法以令其多生，實則多半都是貪圖口腹，不惜物命者，隨業受報，託生此等物中，以受人殺食耳。」

觀音感應記云：饒州軍典鄭鄰，死至陰府，以誤追來放還，閻羅王告云：汝還人間，勉力為善，汝見人殺生，但念阿彌陀佛與觀世音菩薩，彼得受生，汝亦得福，由此推之，足以見念阿彌陀佛，

誠可薦拔亡者，可增延福壽，不特身後生西方而已。

我們念佛聲須不高不低，以字字念到底為要，或默念口不出聲，而心聞其音，字字清晰，最忌視為具文，心求速了，但具形式，難得實效矣。常念觀音，則是心繫觀音，自蒙觀音護佑，以菩薩之心與眾生之心，息息相通，但以眾生迷背，自形隔礙，故不蒙佑耳，咎在自己，非菩薩所有偏私也。

編者按：印光大師云：「三十年來，直是專為人忙。今老矣，且以閉關作躲煩計，至朝暮功課，依叢林全堂功課外，每晚加念大悲咒五十或二十五遍。此外有空則念佛，不記數，以記數費力故。」印光大師能在普陀山住二、三十年，是全靠「不出風頭，不管閒事」八個字，才能相安無事。

節錄自靈巖山寺妙蓮長老開示

在家修行的方法

很多初發心的人來問：「老和尚！弟子們在靈巖山寺打佛七，日日跟著維那、悅眾師父們精進用功，太好了！用得法喜充滿，心裡有所依賴，但回家後要怎樣保持用功不懈怠呢？早晚課要如何做呢？」

在山上精進用功，充了電，好像把水燒滾了，一旦燒滾了，則電源不能切斷，且還要繼續保溫；故回家也要保持精進，否則回去後，日常起居還是和以往沒來打過佛七一樣，那在這裡的功夫縱然純熟得像水燒滾了，回去以後也會變冷！所謂「鑊湯停火也成冰」。修行重要的是不能間斷，「滴水常流能穿石」，功夫貴在恆長，

無間斷，不懈怠！

我們日常生活天天都要吃飯嘛！不吃飯生命怎能持續？怎能有體力精神工作？吃飯才能長養色身，我們也要把修行當作吃飯一樣才可，修行是長養法身功德，要想法身復活，決定要依佛法修持。祝福你們，日日要吃飯，日日要念佛，不吃飯生命就難保，不念佛生死不能了！這點大家千萬不可以忘記！不可懶惰！更不可不精進用功而慢性自殺呀！

你們來山上打佛七，早上二點五十分就要起身了，那麼佛七圓滿回家去，是不是三點就要起身呢？那倒不必。比方你平時在家裡六點鐘起身，那你回去後就提早一個鐘頭——五點起身，如果沒有辦法，至少要提早半小時，慢慢的提早到一小時，要訓練，要磨練，在山上這麼精進，要把這個精進帶回去，保住不懈怠。

你早起一個鐘頭，這時候家人還沒起來，家裡非常寧靜，你要看經、念佛、拜佛都好，可以半個小時讀經，半個小時拜佛。將來一天天進步，能早起二個鐘頭那更好，看一小時的經，拜一小時的佛。

拜佛身口意三業精進，是消罪障，增福慧最直接方便，最穩妥的方法。最起碼每日拜一百零八拜，長久下來，身體決定健康，罪障消除，福慧增長，了生死，成佛道。這是最基本的功夫啊！不做好就沒有希望！

要保持可以用功，一定要比平常早起。如果還是照平常的生活起來，忙著要刷牙、洗臉、吃飯、上班，時間一定不夠用，拜佛心也不會靜，看經也只是白紙黑字。所以時間上一定要提早準備，不要匆匆忙忙。大家回去將這個把握住，為自己將來臨命終時生西方

的大事做準備，這是件大事情，你千萬不要把它看輕了！否則就是拿自己的生死開玩笑！諸位應該不會不愛護自己吧！

若家庭環境許可，就設一個佛堂，在佛堂裡用功，若環境不許可，沒辦法設佛堂，怎麼辦？佛法謂：「心即佛，佛即心」，你可以在自己房裏向西禮拜，觀想自己房間就是佛堂，自己面前有莊嚴的佛像，就這樣虔誠禮拜好了。

如果向西方不太方便，不如法時怎麼辦？其實只要你心中作觀想，所面對的方向就是西方即可，倒不是一定要東、西、南、北方的西方，因為各處環境不同。所說的「方位」根本是不定法，所以學佛要能處處圓融，不要太執著，不執著中要圓融，圓融中還要執著點，這就是「擇善固執」，若執著產生妨礙了，那就要圓融了嘛！如何運用就看你自己「神而明之、存乎其人」了。

早上，初上來就這樣做——誦普門品，拜觀世音菩薩，以後熟悉了，課程就可依各人的時間增加，比方加誦大悲咒七遍或十四遍、二十一遍，功夫久了自然就會進步。如果可能的話，心經應該也要會背誦。所以早課是普門品、大悲咒、心經，再禮拜，稱念觀世音菩薩名號，這就好了。早上吃過飯後，臨出門前，你就利用這段時間修行，上午念觀世音菩薩，下午念阿彌陀佛。印光大師就是一佛、一菩薩教化眾生，念阿彌陀佛求生西方，念觀世音菩薩消災免難。家庭主婦有家庭主婦的工作，也可以一面工作一面念佛。功夫要磨練，時間久了，就能應念自如，保持佛音不離心了。

我時常送在家佛弟子兩句話：「念佛不礙工作，工作不忘念佛。」念佛是最方便的修行法，不會妨礙你的工作，更重要的，工作時不要忘了念佛。保持不停的念佛，可以對治妄念。事實上在工作

時你不念佛，自己一個人也是打妄想，二個人在一起更是說閒話、廢話，所以修行不是另外要找一個閒時間，只要利用你打妄想，說閒話的時間來修行就夠了。轉了凡情就是聖人呢！佛法是要與生活打成一片，不是離開生活而修的，不是叫你信佛修行，工作就不要做了，除非你有福，衣食住這些都充足有餘，那當然不必做了，還搞那些幹什麼？就算一天賺百萬，也抵不過靜坐須臾頃，念一句佛號的功德，錢財是暫時的，功德是永久的！大家對於善、惡、染、淨要能分清楚，不可自害啊！晚課又如何呢？吃過晚飯，洗好澡，一般人是看電視，為電視所迷，一看就二、三個鐘頭。但學佛的人與俗人不同，你不要又做電視迷，看電視有時間，叫你看經，拜佛反而沒時間，那不是顛倒了嗎？把看電視的時間拿來看彌陀經，念阿彌陀佛就夠了，初步能這樣做就很好了。

晚上彌陀經讀熟了，自己的道業要想增進，可以再加上無量壽經，或是普賢行願品，時間久了，功夫進步，能讀淨土五經那更好，不但可以堅固信願行，往生決定有分。如果家人看電視，吵得你的心靜不下來，那最好先到房裡靜坐一下，精神不好就先養息，等他們看過電視，睡覺了，這時候你再起來看經，拜佛一個小時，然後才去睡覺。那時候睡下去，非常舒服安寧，很易消除疲勞，恢復精神。大家要把佛法帶回家，照這佛法的生活方式做，決定一切平安、自在、吉祥，希望你們回家就能照這樣用功。

同時也要知道時間寶貴，不必要的交際最好不要參加，當然在世間，信佛的家庭一定要做好人際關係，所以必要的交際是不可避免的，不必要的酒肉朋友，與他們交往是無益的，反而打散了自己的精神。留著那點精神自己好好用功，千萬不要把大好的精神無緣無

故用掉了。世間人五欲上放縱，一定會導致精神不夠，學佛的人「一寸光陰，一寸命光」啊！要過清淨，如法的生活，要守規則，有紀律，這樣才有道心、道業。大家要節省時間，好好用功，否則日漸退墮，後境如何安頓呢？

尤其一個學佛的人，對於家庭工作，日常生活起居更加要做得好，家裏要理得整齊清潔，比不學佛的人還要好，這樣你就能受家人敬重。我時常對諸位強調，我們自己學佛，也要廣度眾生，首先要度自己家裡的人。如果在家學佛，卻不能使家人佩服，那你怎麼起領導作用呢？家庭主婦就是要把家務事做好，做一個賢妻良母。

男居士是一家之主，信了佛，更應該以佛心，佛慧對待自己的親戚朋友，對待家人，使閤家成立一個佛化家庭，那是多麼溫柔啊！這溫暖是智慧的，是理智的，不是情感的。

現在很多政治界人士時常與佛教接觸，他們都知道了——信佛的家庭沒有壞兒女。他們從那裡來證明呢？就是從最近對所有監獄犯人的調查統計中發現，監獄裡的壞孩子，沒有一個是學佛的佛弟子，都是非佛化家庭出來的。因此他們證明：信佛的人家決定沒有壞孩子，學佛的孩子不會變壞。

要說的話太多了，即使我全身都是口也說不了，終歸一句：「大家好好用功，此生決定往生西方！」最後送諸位兩句話：「此身不向今生度、更待何時度此身。」聞到了佛法，即刻就要修，不要再等到明天，明天還有明天，到那個明天才開始修呢？今天的事今天就做不了，還要等到明天？要知道，明天還有明天的事呀！所以萬事待明日，那是自己騙自己。

所謂「明日復明日，明日何其多？事事待明日，萬事成蹉跎。」

「諸位！騙人是騙不得，騙自己更是騙不得。你不保持道念，在社會上大家都是凡夫氣息，薰都薰壞了。成人是自成人，了脫也是自己了脫，成佛也是在自己，我們不僅要自度，還要度累劫的父母師長，一切冤親債主啊！有好多重要的事等著我們去做，大家要精進，千萬不要懈怠！諸位有道心的居士，平時在家一個月有三十天，用二十天做世間事，至少也要用十天來修佛法，臨時三、五天也可以。你能做到這些，往生的資糧也有了。自己總要立志、要修行、要自度度他。希望大家立大志，修大行，感大果，得大福，同生西方！」

世間一般人往往一受苦，就說：「我怎麼不早一點死呢？」難道死了就快樂，就可以解脫嗎？要是業報未盡，死了到地獄去，那更苦啊！無量劫來我們什麼人都做過了，在六道裏輪迴，不但做過

人王，一品夫人，連天王，轉輪聖王也都做過。當然！地獄之苦也
不知嚐了多少，在無間地獄裏一日一夜萬死萬生，死了又活，活了
又死，因造了極惡之業，故業感不可思議，受苦也是至極。當受苦
至極而死時，業風一吹，又活而受苦，苦到業盡才罷休，業報力之
大，就是如此可怕！可怖！

節錄自靈巖山寺妙蓮老和尚佛七中開示

執持聖號得一心 此生決定往西方

有人問到：「執持聖號能不能得到一心不亂？又念佛是不是決定可生西方？」這問題，彌陀要解說：「散稱為佛種，執持登不退。」當知佛的功德是不可思議，名號的功德尤不可思議，你散心念佛都能作為成佛的種子。如法華經說：「若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道。」由此可知，以散亂心稱佛名號尚有這樣殊勝功德，何況執持名號一心不亂？焉有不往生極樂世界之理？

其實，能不能往生西方，這完全操之在你自己，你問：「我可以生西方？」我還是告訴你誠實之言：「完全操之在你啊！」

只要你真有：「此身不向今生度，更待何時度此身。」的認識與決心，誓願此世決定往生西方，那麼你今世就可以決定生西方的。所以，不要沒事找事亂想，管它是散心或一心都不要去理它，把它丟到一邊去，仍然安守你的本份，稱佛名號就好了。

總之，你只要「執持」不忘就對了。何謂「執」？好比拿一件東西緊握住手裏，不但要保持住，還要有恆心，不要讓它掉了，掉了就會打碎，打壞了，這也就是「持」的力量。所謂「執持」就是「念念相繼，不令間斷。」就像我們上午念佛，下午也要念，今天念，明天還要念，這就是執持。平時要念，有苦難時更要念，念到大家苦難解脫方罷休！到那時則念未來佛，廣於十方世界度苦惱眾生。

你若不念佛，那意中的三毒——貪、瞋、癡就會跑出來，但只

要你心中有佛號在，這些貪等三毒之惡念就起不來，因這三毒非真有，是幻想虛妄之法，唯念佛才是真實的功德。虛妄之法那能迎擊真實的功德呢？這好比雞蛋碰金鋼珠嘛！所以，不用再理它是散心或一心，只要這樣執持一句佛號——阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛……。不管是行住坐臥或是穿衣喫飯，從朝至暮，一句佛號不令間斷，你就是有諸痛苦，及一切不如意事，還是一句阿彌陀佛，這樣保持下去就對了。能這樣還怕不生西方嗎？

如何才是真正的執持呢？比方當人家說你好時，你就答他一句「阿彌陀佛」，講你壞或對你起瞋心毀謗時，你仍回他一句「阿彌陀佛」。換句話說，不管是遇到順境也好，逆境也好，一句佛號一定要執持著，不能忘失，否則被境一牽，要想得正念西方就難了！不但要保持，還得要任持——任運而持，任是自然的意思，就是平

時就要能執持，這樣久了就能自然而然的任持。能任運執持佛號是「因」，「果」就是得生西方極樂世界，一旦往生淨土，從此便不再退轉了。所以，以後別再問老和尚：「我能不能生西方？」那要問你自己是否有執持聖號？你有執持就生得了西方，沒有執持就生不了西方！因果就是如此清清楚楚。

這句聖號只要你能不斷地執持，散亂由它散亂，到最後自然就能達到一心，如果不能執持談何一心？沒有因如何能感果呢？有人剛念佛就想得一心，那談何容易？你不在因上用功，就想要得果，那是妄想呀！我這麼說，並非叫人不要一心，若不求一心，那是違反經義，違背古德悲切的教人要得一心，我講的一心是有層次的。

這裡講的一心是凡夫的慚愧心，至誠心。凡夫只要有慚愧及至

誠之心就是一心，若無即非一心，能做到如此的一心，就會感往生之果。大家要用力呀！不用力，那所得的功德僅是種來世的學佛種子而已，今生是無法往生西方的。遺教經中說：「有愧之人則有善法，若無愧者，與諸禽獸無相異。」若沒有至誠、慚愧之心，做世俗事都難有成就，何況是出世之大事？一個人要如何對治三毒煩惱？那就要用至誠心和慚愧心來念佛拜佛。我們人非但於動時會起煩惱，打妄想，就是在靜的時候，也一樣胡思亂想。因此，我們要時時有警覺心，當自心起了貪、瞋、癡等煩惱時，不要隨著煩惱去造惡，要能即時醒悟並發慚愧心，莫把煩惱帶給他人，不要自己下了地獄還要拖他人下去。應該要想，我不能度脫他人令他了生死，怎可再把他拖到三途裡去呢？只要你有這種想法，那你就不会再造惡業了。

在這娑婆世界裡遍處都是魔，此魔非指三頭六臂，張牙舞爪，手拿大刀鋼叉之魔，而是指財、色、名、食、睡五欲之魔呀！這五欲之魔實在是比毒蛇、老虎還要厲害，倘若我們是被毒蛇咬死或被老虎吞下，那只是死了個臭皮囊而已，但若是被五欲之魔吞下去，那不但生不了西方，還會墮到三途惡道裡去啊！這點大家要特別小心，不能不警覺呀！我們修行說實在話就是在跟魔交戰，與五欲之魔作戰，你不勝它，就沒有辦法消滅它，好比與敵人作戰，你不消滅對方，那時時都會有生命的危險，對付敵人是不講人情的，講溝通，講人情只是反害自己而已。

平時我們對人當然要慈悲，但是對七情六慾就不能順其引誘了。尤其是在家學佛者，真是可憐！徹頭徹尾，前前後後都是惡的環境，被七情六慾所包圍著。難怪乎佛陀在優婆塞戒經上說：「菩薩

有二種，在家菩薩修行難，出家菩薩修行易。」你看！我們住在靈巖山寺，一心在道業上精進，只要稍有不正軌的行為或是威儀上有不合宜的地方，馬上就會有人糾正你。在這個道場辦道，你想要犯戒也沒有那犯罪的惡緣，因為這裡只有善緣！

但在家修行就惡緣多於善緣了，在家菩薩要靠自己修行，還要供養三寶，若有家庭，責任實在也大，要盡孝又要行慈，上上下下都要照顧，週遭人事又要和合，如果有一點小差錯就會遭人批評、講話。學佛的人就是這個樣子！不可有缺點，樣樣都要追求完美，所以你就凡事多忍耐呀！事事要吃虧，好事予他人，壞事給自己，多行忍讓就對了！你想有大智慧，大福報，就是依這樣修持嘛！

所以我時常講，出家是大丈夫，其實在家能夠修行實在也是大丈夫，而且比出家的秉性還要堅強，否則你在家是沒法修行的，因

為障緣實在太多了，在這些五欲之魔的面前是說不得大話的，你說你不怕，除非你有所依靠，依靠什麼？依靠阿彌陀佛。也是當五欲之魔現前時，你能夠把一句佛號持得住，不管是散心或一心，就是念茲在茲，那麼此生決定往生西方極樂世界！

人本與天地並稱三才，出了家為僧又可與佛、法並稱三寶，人是何等的高貴呀！可是一般凡夫卻顛倒妄想一生，那就變得下賤了，簡直已忘了自己是個人了。當有人拉你作惡，或找你麻煩時，沒有關係！只要念句阿彌陀佛就沒事。但怕的就是人家對你好，就情情愛愛的沈迷下去，有了這情愛之水，如同春雨走滑路，又如走碎石路般的顛簸危急。

所以我們凡夫一定要突破情感這一關，此關若不破，生死難了呵！生死之本在於染，染什麼呢？就是染了五欲。學佛是大丈夫之

事，對於男女間的情愛當用金鋼利劍來斬，要斬情絕愛不可藕斷絲連，只要有一絲情愛在就會被束縛住。是誰縛你？是你自己啊！

這個情不單是指男女之情，你若真想要求生死解脫，行上菩提大道沒有障礙，那麼老實的告訴你，連父母、子女之情都要斬斷。這是從出世之道來說，非以世俗觀點而論，人間之道完全是情感的，人間的情感是生死法，你若無情，人家就以為你冷面如霜。要知我們學佛修行是超人間的，是要了生死的，這點大家要分清楚。你不要想，怎麼如此違反人情？要人父母、子女、夫妻之間的情愛都要斬斷！當知這是站在「真理無情」的立場而論的。

以世俗而言，為人子女的一定要聽父母的話，父母養育子女，子女就要孝順父母，父母叫你怎樣，你就怎樣，這是天經地義的。可是你要修行，要了生死，要使父母也得解脫，那母女、父子之情

一定要斬得俐俐落落的，你才能上菩提道，待道業成就，你度了父母，福慧圓滿了，那才是真正的大孝。否則，你要想出家修行那是很困難的，就算讓你住到寺裡，父母還是把你找回去，剃了頭還是把你帶回去，並買頂假髮要你戴上。所以如果你連這點情都捨不得，突不破，那如何能修行了生死呢？

你要會想，自己生死未了是小事，父母的生死未了才是大事，而且不只今生的父母生死未了，還有生生世世無量無邊的父母，他們都還在生死途裡等著我來度啊！因此，你要有出世這種沖天之志，要拿出智慧來，度己而後親才得度，莫因今生父母的障礙而害苦了多生累劫的父母。能暫時忍一下痛，將來才能得解脫，如果你還想，父母這樣傷心、痛苦，我還是順著他們好了。那你就與菩提道絕份了，你生生世世的父母也將繼續沈淪永難了脫。所以，如果你

想好好念佛，想出家，那就要把母女、父子這些情愛都斬斷。

夫妻之情也是一樣，先生想出家卻掛礙著太太，太太要出家也掛念著先生，於世法說這是好情義。當知那真是不足以道的小情小義！學佛是大仁大義的，若還念著這種小情小義，又如何能把萬德佛號念得很好呢？

大家來山上打佛七，業障重的人都會有這些情愛的事來障礙你修行，想要突破唯有靠這句阿彌陀佛了。我說這番話，不是要你們聽聽就好，還要你們能實實在在的做到！那就不單多世的父母能得永遠快樂，普天下也太平了。這是出家與在家，解脫與束縛的抉擇，苦與樂，情與智就看你如何取捨了。將相本無種，人人當自強，佛是凡夫成，敢不力求之？唉！有智慧的人啊！你能接受我的勸告把臂同行嗎？同行到安養佛國拜見彌陀慈尊！

法門既屬第二義諦，當然也是隨因緣時節而有它的適用性，這點大家要認清，在這個時代只有一句「阿彌陀佛」才可以了脫生死，你們想要往生西方，不受人間之苦，這點信心要有，這點正知見要有。你不要亂聽人家說某某法好，某某法妙，他人說的好法，妙法，你由他好去，妙去，我們要修「千經萬論處處指歸淨土，往聖前賢人人趨向西方」的念佛法門。你千萬要注意啊！在這個時代唯有念佛才能得度，除了念佛沒有其他的方法可得解脫。不管人家向你說其他的法門是如何的好，你就對他說：「那是好，你修吧！你喜歡就好，我是念阿彌陀佛執持名號，各人的志願修各人的道，道不同不共行！」

我時常向諸位介紹印光祖師的話，為什麼呢？因為他所說的話句句都是有來歷的，他一切的言說都是依據經論上佛陀說的話。比

方印祖說：「現代的時代，捨此念佛法門不能夠度脫，不能了生死。」這話就合乎大集經上佛陀說的：「末法億億人修行罕一得道，唯依念佛得度生死。」在末法時代，億億人修其他法門很難得有一個人成就，唯有依念佛才能夠度脫，所以這是最簡易也是最穩當的方法。

經上的佛語大家要信得及，若這還信不及，那就不是佛子啊！尤其是身為出家人，披的是如來衣，靠佛吃飯，不宣揚佛法這事不談，若是連佛陀的話也信不過，甚至還毀謗念佛，那就等同魔子了，切勿狂妄，連佛言祖語都不至誠接受，如此那有正知見？

我們也要有觀世音菩薩的大悲願！你不要只顧著自己長得白白胖胖，長得高大，你也要一切眾生都能長得高大，要一切眾生都能消愚蠢，離苦得樂！你只要把「南無阿彌陀佛」這句佛號念出去了

，這法音即可遍十方界，每一眾生皆能聞，都能感受這句聖號的功德慈蔭，你念這一句佛號就是大布施，普施一切眾生。但是這個你就必須「作意」來念佛，作意就是要用心，要用虔誠恭敬的心來念，那就必有感應。

節錄自靈巖山寺妙蓮長老佛七開示選錄

無病不治特效藥

世間為什麼要佛法？佛陀為什麼要出世教化眾生？這都是為了要世間有真理光明，令眾生離苦得樂，離情欲貪戀苦，得梵行清淨樂，離熱惱瞋恚苦，得清涼柔和樂，離愚痴迷理苦，得智慧人事樂。總而言之，佛陀出世是為令我們離貪瞋痴三毒之苦，得戒定慧三學之樂。

佛陀以佛眼觀我們這個世界是：「國土危脆、人命無常」、「三界無安、猶如火宅、眾苦充滿、甚大怖畏」。例如說到家庭，家家有本難念的經，說到個人，人人都有種種求不得的苦。如果你有智慧，就能領會到這世界只有苦沒有樂，你以為這世界還有樂，那

就顛倒了，以苦為樂，那是沒有智慧呀！現在諸位有這個福德因緣遇到佛法，能夠信又能夠修，此時只有一個勇猛精進的念頭——立定腳跟，咬緊牙根，好好地向上修，至誠無間地精進。

要想解苦，就不要怕苦！這話怎麼說呢？佛法難解，難能領受，我以事實作譬喻，你們就能明瞭：

人生無量眾苦之中，凡是苦都是難以令人忍受的，現在我只講其中一種——「病苦」。病苦人人有，不論老少，就是身體好也免不了「人有旦夕之禍福」，就算目前能僥倖沒有病苦，看看別人有病痛，還是要警覺，說不定那天就輪到你啦！自身有病固然怕！見別人有重病，亦為他可怕呀！重病長期不好，那是多麼可憐！

人都不想有病苦，但已經生了病，那怎麼辦呢？當然要看醫生囉！有病已經苦了，還要看醫生，吃苦藥，看西醫還要打針，有時

還得開刀，那不是苦上加苦嗎？看醫生還要掛號，有時到大醫院一掛號就要等上好幾個鐘頭，有人幫你掛號還好，如果是自己掛號，那恐怕病還沒有醫治，又增加病情，多可憐，真令人心痛鼻酸！

但是為了把病痛醫好，就算是多苦的藥也要咬緊牙根吞下去，看西醫怕打針也要忍，甚至開刀也要忍。為什麼要忍？為了要讓病好嘛！這些苦頭都要吃，怎樣的艱難都要熬，這事你們當然知道，比我更明白的。

如果你能遇到名醫，藥能對症，如同鑰匙對鎖一樣，病當然就好了。萬一藥不對症，就如鑰匙不合鎖，越想打開越是打不開，藥不對症，病也看不好，只是自找苦吃。看不好還是小事，有時候，醫生開錯藥了，病沒看好，還增加病痛，甚至把你醫死了，那冤枉不冤枉呢？

我們人人都有貪欲、瞋恚、愚痴這三毒病根，由於這三毒而帶來無量的苦！那我們要怎樣解苦呢？這些苦不是世間醫生能治好的，世間的醫生，是治你的身病，頭疼醫頭，腳痛醫腳，「心病」是沒辦法治的。他只能替你醫病，卻不能叫你不生病，為什麼？因為不能除掉你的病根，而佛法就是解脫人生大苦的妙藥！惟有佛陀能醫治你的心病，從根本上治療。只要你肯服法藥，就能醫心病，心病一好，就能解脫身體的種種病苦，心得自在，身真快樂！

諸位要知道，我們凡夫三毒的心「起心動念，無不是業、無不是罪。」我們無量無邊塵數劫以來輪迴六道，就是三毒在作祟，乃至世界有戰爭、災難，這一切都是眾生心中的三毒所感遭的業報呀！凡有貪欲，取之不得就生瞋恨，這貪、瞋是從那裡來的呢？都是由愚痴而生，如果有智慧化解，自然就沒有貪、瞋了。

佛陀是無上大醫王，能醫你的愚痴，開你的般若慧，有了般若慧自然沒有貪、沒有瞋，無貪無瞋那還會造殺、盜、淫呢？不造殺、盜、淫，就不會遭三塗六道之苦。所以佛法是可以治一切苦根的妙藥。

佛陀用什麼藥來治三毒病呢？就是戒、定、慧，這是一般通常之藥，還有特別特殊的「特效藥」。什麼「特效藥」呢？就是本師釋迦牟尼佛無問自說所介紹的「阿彌陀佛」啊！阿彌陀佛聖號這一特效藥，所有治不好的病都能治。

這藥絕對是最好的妙藥，是萬病皆治的阿伽陀藥，大家要好好服，你不要念佛時怕口燥，拜佛又怕腰酸，打坐又怕腿疼了。你怕這些苦，這帖藥就吃不下去了，那病怎麼能好？剛才不是說過有病苦要吃藥？就是再苦的藥也要吃，打針疼也要打，乃至開刀都好

。要有這種忍耐，才能除病苦。

世間事是如此，佛法也是一樣。大家要打起精神，拿出勇氣，以勇猛心好好堅持，不要念一天、二天，到第三天就想跑下山了，跑下山離開佛法的修持，你的病永遠不會好的。

無量無邊劫來，你在那裡能遇到好醫生來幫你治病呢？現在靈巖山寺就是最好的醫院，有好的醫生來幫你治病，在這個地方還不好，那你回家去等死吧！你們不要聽老和尚這樣講，心裏就想：「唉呀！講得這麼厲害！」一點都不厲害！其實我看你們有病不醫，醫了又嫌苦，不能忍耐，這樣何時才能把病治好，老和尚的心比你們更急呀！

諸位！要想治生死病根，除了一帖彌陀聖號的無上妙藥，別無其他特效藥了。佛陀是無上醫王，已為你開出這帖藥方來，服不服

藥，全在你自己了。聰明的人！想一想！吃苦藥是一時之苦，病苦不好是一世之苦啊！修行是一世苦，修好了是永久快樂。

我們台灣的人很有善根，可是信外道的人還是比信佛的人多。就有人問：「我們佛法是這麼好，佛教的教理是這樣圓融徹底，為什麼信佛的人這麼少？信外道的人就那麼多呢？」因為現在是末法的時代啊！就算是正法時代，仍然難比上外教的。為什麼？因為這裏是娑婆世界，都是業障的眾生啊！如果這是佛國土，自然都是善人，那裡會有惡人呢？

連佛陀在世時，當時的迦毗羅衛國有九億人口，其中只有三億人聞到正法，又能修習，另三億人雖聞佛法，但不願意修，還有三億人根本聞不到佛法。生在佛世的城東老母更是業障極重，佛陀大慈大悲欲化度她，化身在她前面，她馬上背過去不願意見，佛陀化

身在她後面，她又馬上轉向前面，佛陀在她的四週圍都化身了，她卻趕緊用手把臉遮住，怎麼樣也不願見佛，業障就是重到這樣的地步啊！

有些佛教徒常生病，當然有病就要看病，假病也要假藥來醫治，金剛經也提到：一切法皆是佛法，佛法也是講緣生緣滅，所以生病也要藥物來醫治。但有些病吃了藥也治不好，那就不要再浪費金錢與精神了，這是業障病。諸位若是有病治不好就要發慚愧心，虔誠的禮拜觀世音菩薩。我在香港就見到有位法師受到病苦，藥也治不了，最後發心拜觀世音菩薩、大悲懺。初一、二天，剛拜下去就倒地爬不起來，但他又掙扎起來再拜，這時他生大慚愧。跪在觀世音菩薩像前，痛苦流涕，懺悔無始劫來所造惡業，致得如此重病。他一天天至誠不間斷的拜佛，求懺悔，直到最後，什麼病都沒有了。

在台北也有一位女信徒，她得到一種病，到台大醫院檢查的結果，診斷出僅剩三個月的壽命。當她聽到自己只剩下三個月的壽命判決時，就一切萬緣放下，同時交待她先生，在最後三個月內，她要留在樓上佛堂。因為她本身是佛教徒，家中有佛堂，希望在三個月內，專心禮拜阿彌陀佛，祈求阿彌陀佛接引她往生西方極樂世界。說真話，她就是等死，所以她也不接見任何人，連兒女也不見面，就自己一個人，一心懺悔禮拜阿彌陀佛。到三個月後，她不但沒死，而且身體還比以往好。她先生覺得很奇怪，不放心，又帶她到醫院檢查，醫生一檢查證實沒病，也覺得很奇怪，怎麼三個月的命沒死，而且沒病了？這是一件確確實實的事情，這個人現在還住在台北。

佛法說：「一切唯心造」善業是你心所造，惡業也是你自己心所造的，既然是你心所造，那要克服這些病業，這就好像你要和敵人戰鬥一樣，就看那邊的力量強，那邊就勝了。如果你的心力較弱，你就會被敵人降伏，如果你的心力較強，你就有能力來降伏敵人，消除惡業。

所以如果你有病苦無法醫治，這時你要和這些敵人戰鬥，你一定要咬緊牙根，打起精神來，打破牙和血吞，你若有這種精神，那有業障不消的道理呢？因為一切皆是自己造的啊！是你自己所做，那就自己好好懺悔啊！諸位！聽到這裡，要好好聽清楚！你自己所造的，你就自己好好來懺悔，用你的心力好好戰勝過來。

大佛頂首楞嚴經清淨明誨章講記（淨空法師）

佛在華嚴經出現品裡面，他老人家講：「一切眾生，皆有如來智慧德相。」即一切眾生跟佛沒有兩樣，佛有無量的智慧，無量的德能，我們每一個人也都有。現在我們的德能好像沒有了，一天到晚「糊里糊塗」的過日子，問什麼都不知道。到底我們的智慧、德能跑那裡去了呢？佛說：「但以妄想、執著而不能證得。」佛講，我們凡夫眾生，病根就是妄想、執著。隨著妄想逐漸演變，變成了所知障；執著逐漸演變，就成為煩惱障。不但我們的般若智慧、法身的功德，被這兩種障礙障住了，我們今天在這個社會上，有很多痛苦、很多煩惱，也是根源於此。不說別的，就指學佛同修，無論是在家、出家，甚至於我們回想一下自己本人；我們常常有很多痛

苦、煩惱。或年歲大了，身體不健康，一切都不方便，眼也花了，聽力也差了，要用助聽器，走路也不方便，要用手杖，這講的就是老、病之苦。我們要追究這從那來的？什麼原因而有的呢？給諸位說，他的根源還是妄想、執著。諸位仔細去研究研究，都是這兩種東西，我們一身的 unhealthy、一身的疾病，還是從這兒來的。今年新年，空總有兩個大夫來給我拜年，因為他們是醫生，我就跟他們談病源、病根。我就把佛在經上講的道理告訴他們，他們聽了之後點頭——是有道理。因此我們的心要是健康，身體就健康。

心怎麼健康呢？離開妄想、執著，心就健康了。總而言之，妄想愈多、執著愈嚴重，那病就愈多，也愈麻煩。

那麼我們要問：「首楞嚴」大定究竟是什麼呢？《楞嚴經》上二十五位菩薩（就二十五圓通章）所修的都是楞嚴大定。觀音菩薩

代表禪，可以修得楞嚴大定；大勢至菩薩提倡念佛，念佛也能夠修成圓滿的楞嚴大定，這是我們必須要知道，必須要明瞭的。要肯定認清楚念佛三昧就是真實圓滿的楞嚴大定。我們凡夫是用生滅心、妄想心。生滅心就是念頭，一個念頭生，一個念頭滅，反覆的用這個。因此我們觀察宇宙人生是什麼現象呢？生滅的現象。有情眾生有生、老、病、死；無情的眾生：植物有生、住、異、滅；礦物有成、住、壞、空，這都是生滅的現象。我們看這個世間是不是；還是生滅相？如果看的現象是生滅相；那就沒有證得「首楞嚴」的境界。依究竟是凡夫的境界，如果看到一切法不生不滅，那就入了首楞嚴的境界了。見到這個境界，也就是我們大小乘經上常講的「入般涅槃。」般涅槃就是不生不滅。也是大乘佛法裡常講的「入無生法忍」，「法」是一切萬法，「無生」就是不生不滅，「忍」是同意

、認可；佛說一切法不生不滅。佛，實在講非常慈悲呀！世間許多的現象，佛在《楞嚴》給我們講了它的真相。譬如說「七趣原無。」《楞嚴》講世間法，講得特別詳細。通常大乘經上講六道，《楞嚴經》講七道。七道從那裡來的呢？六道我們曉得有天、阿修羅、人三善道；另有地獄、餓鬼、畜生三惡道。七道是仙道，仙道原本是分在天、修羅、人這三道裡面，《楞嚴經》特別把他們提出來，單獨說一道。《楞嚴經》講七道的經文很長，說得比其他經典詳細，特別是地獄道講得最詳細；地獄這一道文字幾乎佔七趣經文的一半。佛為什麼把地獄說得這麼詳細？這是他老人家慈悲到了極處，惟恐我們不小心墮到地獄。地獄墮進去很容易，出來很難，因此講得很詳細，是叫我們小心謹慎，千萬不要誤墮地獄，入了非常非常的麻煩。佛菩薩雖然是大慈大悲，時時刻刻想救護我們，但是地獄

眾生不容易救護。

現在我們看《楞嚴經》裡面重要的一段——《清淨明誨章》。《楞嚴》全經的中心是二段經文，第一是《楞嚴經》第五卷最後一段，《大勢至菩薩念佛圓通章》。另一段是我們今天所選的，第六卷最後的《清淨明誨》。《大勢至菩薩念佛圓通章》是這一生修學，圓滿成就《首楞嚴》的總綱領，總指導原則；而這一章是重要的補充。補充什麼呢？《念佛圓通章》裡面修行的關鍵是「淨念相繼」。這個「淨」的標準如何？這一章就是講一個淨宗，為我們講「淨念」的標準。古德勸我們念佛，常說「持戒念佛。」在三無漏學裡面，因戒生定，因定開慧；《首楞嚴》是圓滿的大定，當然，它的根基是「淨戒」——戒律清淨到極處，才能夠證得圓滿的大定。因此佛菩薩悲心特重，教導一切眾生。如果你真正覺悟了。什麼叫

真正覺悟呢？我這一生當中，決定要超越六道輪迴，決定要往生淨土。你有這個見解，有這個願望，這叫做真正覺悟，這就是《無量壽經》上講的發菩提心。假如我們對這個世界還有留戀——西方極樂世界雖然想去，有的時候還不願意去；這個沒覺悟，這就是剛才講的「緣未成熟」——半信半疑，又想去，又不想去。真正想去的人，真正想離開六道生死輪迴的人，佛就把這個淨戒標準給我們說出來。如果不是這個標準，那麼換句話說，你所修的依舊是六道輪迴的福報，所謂是「世間有漏福報」，來生享福。來生享什麼福呢？像我們現在這個社會，做大官的、發大財的：：享這些福。我們要把眼睛睜亮一點，看看這些做大官、發大財的，是不是真正在享福？今天我們看一看，我們也看明白了，他們實在沒有福報；因為財發得太大了，就有許多人找麻煩，又怕強盜，又怕小偷，防不勝

防；再看那個綁架，都是找有錢的人，有錢，苦不堪言！這財不是好東西。那做官呢？在台灣，你們在電視上看到的，那一個官好受！日子都不好過。我看到這些現象，才不敢做官，也不敢發財。所以這個是世間有漏的福報，不是好東西，還是認清楚，選擇西方極樂世界，遵照佛陀的教訓，認真的來修學。

《楞嚴經》內的大勢至菩薩念佛圓通章，非常的好修。我們見色、聞聲怎麼不起心、不動念呢？見到外境，阿彌陀佛！聽到音聲，阿彌陀佛！統統轉到阿彌陀佛上去了。這個方便啊！如果我們不念阿彌陀佛，見色、聞聲會打妄想，這個妄想很不容易止住。大勢至菩薩這個法門就妙了，所有一切起心、動念，全歸到一句阿彌陀佛佛號上去，用這一句佛號，代替一切分別、執著、妄念。

佛在大經常講，菩薩從初發心要修行成佛，須要經歷三大阿僧

祇劫，須要經歷五十二個階級。這句話我們要聽清楚「菩薩造修」；我們是不是菩薩呢？不是菩薩。我們沒份哪！什麼樣才是菩薩呢？是不是受了菩薩戒就是菩薩呢？你自以為是菩薩，諸佛菩薩不承認你是菩薩啦！那麼菩薩的標準是什麼？就是十信、十住、十行、十迴向、十地等覺、妙覺五十二個位次，最低是初信位的菩薩；初信位菩薩的條件，經上講得清清楚楚、明明白白——要斷盡三界八十八品見惑，從這裡算起。那麼我們受菩薩戒了，八十八品見惑有沒有斷盡？我不說別人，說我自己一品也沒斷。所以假菩薩啦！佛教裡有一個名詞叫「名字菩薩」，就是有名無實；受了菩薩戒有名無實，真實的菩薩要斷盡八十八品見惑。可見得不容易、不簡單啊！正因為我還有一點自知之明，知道自己是假的不是真的，知道自己不行，這才跟著大勢至菩薩學。有什麼好處呢？帶業往生啊！假

的也會變成真的呀！這就是這個法門的好處，除了這個法門之外，假的怎麼修也變不成真的，唯獨念佛是承蒙阿彌陀佛本願威神的加持，只要我們的目標、方向不變，假的會變成真的。「帶業往生」其他法門裡頭沒有，這就是為什麼一切經論，十方諸佛都讚歎這個法門，勸我們修學這個法門，諸佛菩薩看得清楚，不是這個法門，我們末法時期業障深重的眾生，一生當中決定不能成就。但是，你採取這個法門，就算再重的業障都可以成就；我們就像佛在《無量壽經》上所說的，大家都是過去生中，久遠劫種植的善根，我們這一生當中，才會遇到這個法門，才會相信這個法門，才會依照這個法門修學；在這一生當中永別三界，圓成佛道，往生不退成佛。我們在很多地方，聽到有人主張禪淨雙修，那就是借重禪來幫助；有人主張，密淨雙修，一面念佛，一面持咒，借用密宗來幫助，大勢

至菩薩告訴我們；用不著！一句佛號念到底就可以了，不借任何方法來幫助。淨宗所說的正助雙修，這個正修是持名，助修還是持名，蓮池、蕩益大師，都是這樣教導我們的。

「同體大悲，無緣大慈。」我們凡夫只知道自己的兒女、兒孫跟自己是一體，不曉得盡虛空、徧法界，所有一切有情眾生，跟自己是一體的。

我們看古來的祖師大德們，年輕的時候很聰明，參禪、學教，樣樣都通達，學得很多，到晚年，他覺悟了，他知道生死事大，往生要緊啊！禪也不參了，教也丟下了，一部《阿彌陀經》，一句阿彌陀佛，老老實實念到底，他成功了！那叫真正覺悟，真正回頭啊！我們看晚近最著名的蓮池大師，在他年輕的時候，學教、參禪，他樣樣都通，晚年一部《阿彌陀經》，一句佛號，他不再搞了；諸

位看《竹窗隨筆》，就能夠看到他修學的經歷。蕩益大師也是如此，年輕的時候，他在天台宗下了很大的功夫，對於律宗也有很深的造詣，在當時有人稱他律師，他對戒律很有研究，到晚年統統丟掉了，也是一部《彌陀經》，一句佛號，他成為一代祖師。近代的大師。他宗、教通不通呢？你們念念《印光大師文鈔》就知道了。他早年在普陀山住在藏經樓三十年，平常看的經就多，所以這一部《文鈔》裡面引經據典，我們才知道印光法師，每一宗的教義他都通達了，晚年住在蘇州靈巖山寺專修淨土。諸位如果到大陸去觀光旅遊，你到蘇州去看看，印祖他的關房（很小），他念佛的地方，還保持他老人家在世的樣子，沒有動；他的小佛堂裡，只一尊阿彌陀佛的佛像，一個廂房，一本阿彌陀經，其他什麼都沒有。佛堂的陳設那麼簡單，可見他心專，沒有雜念了。這就是緣成熟的樣子。無

論是出家、在家，一生當中圓滿成就的，可以說沒有一個不是這樣的，這是值得我們警惕、效法的；尤其是我們生在現代這個亂世。

有很多同修來問我：我們台灣安不安定？大家很關心！這世界上，那個地方安定呢？找不到啊！最安穩的地方還是西方極樂世界啊！而且西方極樂去還很容易，我們現在想移民到外國，不太容易，相當困難；到外國拿一個居留權，不容易啊！要到西方世界拿永久居留權，是很容易的一樁事情，剛才講了，「都攝六根、淨念相繼」，就拿到了，決定得生。

我們曉得真實智慧是從清淨心生的，是從真心本性裡面流露出來的，那是般若智慧。此地所講的智慧，就是佛法中常說的「世智辯聰」——世間的聰明智慧，他有。「禪定現前」，這個禪定是世間禪定，如果修學得非常的如法，那就是經上所講的「四禪八定」

，這一種禪定現前的時候，我們一般世間人要是看到了，也會非常讚歎。譬如他一入定，能夠十天、半個月不出定；甚至於定功更深的，一入定可以二、三個月才出定，我們看到這種人，必然是五體投地，佩服得不得了！這真有功夫，這是得禪定的。得禪定能不能出三界呢？不見得。假如他有這種功夫，又一心念佛求生淨土，那決定成功，決定得生。如果他不求往生淨土，將來一定往生色界天、無色界天，不能出三界。如果他這個婬念不斷的話，他就墮到魔道去，那就非常非常可惜了。「魔」的特徵是什麼？我們用什麼方法來認識祂？魔不要怕，要緊的是你要認識祂。你認識祂，就不受祂的害，祂也障礙不了你。你要不認識祂，你就上當了，你受祂的害，祂會障礙你。「魔」的特徵就是「淫心不斷」。這就是魔，這決定不是佛，縱然打著佛的招牌，祂的淫念，淫行不斷，我們就知

道這是魔王出現了。魔祂也有定功，也有智慧，甚至於講經說法也頭頭是道，或許也有些神通（有定就有神通。）神通根據《楞嚴經》上所講的二種來源，一種是從禪定裡面生的，另外一種是魔附身。後種神通不是這個人的，是魔附在他的身，於是乎這個人有神通了，魔要是離開了，他這個通的能力完全失掉了。「佛、菩薩決定不以神通做佛事」，換句話說，不用這個方法來接引大眾。

這一些妖魔鬼怪，在我們現今這個社會裡面《楞嚴經》上說得很清楚、很明白，所謂「邪師說法、如恆河沙」。這個時代，這些人很多很多，如果我們不認識祂，學佛要是跟祂學，是不會成就的；到最後縱然你學得很好，也變成了魔王、魔民、魔女，那就太可惜了！祂們自己稱說，祂是成佛了，是成菩薩了，或者說祂是佛菩薩再來的，但祂的教誡當中，決定不禁止淫欲的念頭，甚至於還讚

歎，那就麻煩更大了。

我們從無始劫來的煩惱習氣。淫欲，我們學佛的人知道不好，很想把它斷除，它偏偏斷不了，偏偏有這個意念現前，這就是無始劫的煩惱習氣在作祟，不是自己的能力能控制得住的；但是它危害有這樣的深，怎麼辦呢？淨宗，佛教我們念佛，佛號不夾雜、不間斷，佛號有力量能夠把這個煩惱伏住。何況大經裡頭常說：「我念彌陀，彌陀念我，我想彌陀，彌陀想我。」自自然然能得阿彌陀佛本願威神加持，使我們無始劫來的煩惱自然不生。這都是真心專念，必然得到的感應；感應的大小，感應的明顯與否，是在自己的信願堅定懇切。如果一心要離開娑婆世界，一心求願往生淨土，那個感應的力量就大了，就顯著了。能符合這個標準，那於佛菩提我們就有希望了。就像佛在《無量壽經》上所說的，無量劫來曾經供

養無量諸佛如來，如果沒有這樣的深厚善根，你今天不可能遇到第一法門，縱然遇到了，你也不會生歡喜心，也不會信願受持。由此可知聽到這個法門生歡喜心，一心想學，就是你無量劫的善根成熟。所以諸位要記住，真正因緣成熟了，這個人老實了；也就是真正一心專念，因為他明瞭，這個法門得來不容易啊！得到之後，要把它緊緊抓住，那這一生不能往生，這多可惜！

佛弟子，你看《安士全書》，周安士居士的態度，那是我們學佛人對待鬼神的好榜樣。我們到鬼神廟，我們也燒香，也問訊。三寶弟子不要去拜鬼神。為什麼？祂擔當不起！你拜祂，祂趕緊讓位，祂不敢接受你禮拜的，問訊可以。周安居士不但問訊，而且還給祂說法，勸祂歸依三寶，勸祂斷除殺心。鬼神的瞋恨心重，殺業很重，你得罪祂祂會找你麻煩。勸祂素食，不要接受葷腥的祭祀，勸

祂念佛求生淨土，這個是佛弟子對待鬼神最好的態度。

釋迦牟尼佛在《法滅盡經》裡面所說的：佛法將來滅，第一部是滅《楞嚴經》，最後一部是《無量壽經》。假如我們很冷靜的去想想，為什麼第一部要滅《楞嚴經》，這個世間妖魔鬼怪雖然很多，你有能力辨別，妖魔鬼怪不得其便；《楞嚴經》沒有了，辨別佛、魔的標準失掉了，妖魔鬼怪現前，我們不知道，反而會把祂當成佛菩薩看待，那這個虧就吃大了。所以這些妖魔鬼怪，總是想盡方法，先把這一部經滅掉，讓世間人都不相信這部經，祂才能得其便；特別是《楞嚴經》上這一段經文，我過去曾經說，這叫照妖鏡，你要是念得很熟，這一看、一聽、一接觸就曉得，他這個佛法是真的？還是假的？是佛？還是妖魔鬼怪？

肉食障菩提路我們要知道。總而言之，殺生是大惡啊！你殺害

的這個眾生，他心中的怨恨，永遠不會消失，只要他怨恨存在，因緣成熟他就要報復，這個事情就很麻煩。佛交代四眾弟子，決定不可以惱害眾生；你令眾生生煩惱都不應該，何況去害他，去殺他！所以要與一切眾生結善緣，決定不結惡緣，我們菩提道上障礙就會減少。當然，我們每一個人，不僅只有這一生，我們還有過去世，在過去世中沒學佛，造了許許多多的罪業，結了許許多多的冤仇，這都是事實；生生世世的冤親債主無量無邊，這數不清哪？這一些冤親債主絕對不希望你超越輪迴。為什麼呢？出了輪迴他討債就討不到了，所以你要想超越輪迴，他總想盡方法來阻撓，把你拉回來。因此佛在《楞嚴經》的末後，給我們講出五十種陰魔，這個魔，實在講就是我們無量劫以來的冤親債主；如果他跟我們沒關係，他絕對不會阻撓我們。凡是來找麻煩的，總是過去有過節，總是跟他

有過不去的。因為結的冤太深、太廣了，所以修行道路上就障礙重重，這是沒法子避免的。世尊將這些魔歸納為五十大類，諸位要記住，並不是魔只有五十個，那簡單，容易對付，是五十大類。每一類裡面不曉得有多少！這部經最大的特色是：因為這一部經主要是教我們對於這些妖魔鬼怪，要有能力認識、辨別他；你認識他就不受其害了。另外還有一個非常重要的方法，這就修迴向法門。迴向，是通懺悔法門，但是要用真心迴向，不能有口無心；有口無心沒有效果，要以至誠的心來迴向。我們誦經、念佛、修持、行善：，種種功德，都迴向累劫冤親債主，希望他們都能破迷開悟，念佛同生淨土。要以真誠的心迴向，希望把過去的結解開。冤家宜解不宜結，過去無知結的冤，現在我們明瞭了，我們希望用和平的手段把這個冤結解開；所以修學迴向法門，這個用意很深。他要是接受

了，他就不會擾亂我們，我們將來修行證果成就了，我們再回到六道裡面來，全心全力幫助他們，他們聽到也很高興。將來我們會幫助他，總跟他有緣嘛！這是非常非常重要。如果我們不能成就、不能超越六道輪迴，這一些冤親債主，是永遠糾纏不清，我們在這個世間將會很苦。常常有一些不如意的事發生在我們身上或你最親的人身上，讓你痛苦。我曾經跟諸位說過，念佛的人有佛本願威神加持，縱然有這些妖魔鬼怪、冤親債主要找你麻煩，佛的威德保護我們；他不敢接近，不敢來阻撓，這個就是佛力加持。一心念阿彌陀佛，求生淨土，不僅僅是阿彌陀佛本願威神加持，而且實實在在會得到十方一切諸佛如來的護念，一切護法善神的擁護。你想，這個力量多大！這個勢力保證我們這一生平平安安的得生淨土，除這個法門之外就難了。

我是二十六歲學佛，今年六十七歲，學佛連頭帶尾四十二年了我一學佛六個月就吃長素了，沒有勸我。我為什麼會吃長素呢？念了一部《地藏經》害怕了，覺得跟眾生冤結太深了。在抗戰期間，還是做學生的時代，我很喜歡打獵，我打了三年獵，殺了很多眾生，看到《地藏經》上講的果報，都是地獄、餓鬼、畜生，嚇得一身冷汗！從此之後，我不殺生、吃長素、提倡放生來贖罪。素食在頭二、三年不適應，體質在變化，但是我心志不改變。吃了二、三年素食，臉上發青，人變很瘦，我的長官、朋友看到我，都說：「你學佛，你迷了，你營養不夠，你身體不行，有病啊！」但是我每半年到醫院檢查一次身體，報告說沒有病，我很安心——瘦沒有關係，面黃也不怕，但是逐漸逐漸都好轉了。所以吃素一定要堅持，要知道跟眾生結的冤仇非常可怕！現在得到證明了，素食是最健康

的飲食。我這個身體大概在四十歲左右轉變過來的，那個時候，台中李炳南老師在慈光圖書館辦慈光講座（大專講座），我在那裡也兼了一堂課，學生是來自全省各地的大專學生，那些學生把我看成年齡跟他們一樣，其實我的年齡是他們父親輩的呀！我在四十幾歲的時候，看起來確實像二十歲一樣；我今年快七十歲了，人家看我大概四、五十歲；什麼原因呢？素食啊！你們要想不老，要想年輕，我教給你吃長素；吃長素的人不老，吃長素的人年輕，吃長素的人也不生病。

我們所有的同修們最困惑的大問題：我們家裡頭的蟑螂、螞蟻、蒼蠅、蚊蟲，怎麼辦呢？你要不殺牠，牠就來擾亂你的生活。何況蚊子、蟑螂、蒼蠅等，是傳染病的媒介，這個東西就討厭了！殺牠，犯了殺戒，造了罪業；不殺牠，這一家都不安寧。你學了佛不

殺生，你們一家人都罵你，一家人都要毀謗佛法。你雖然不殺生，叫一家人謗佛、謗法，叫他們造罪業，於心何忍？這個事情就有很大的困惑了。所以學佛的人生生活要有規律，家庭環境要整潔、衛生，這些東西自然就減少了。如果有，最好想辦法把牠驅逐出境，不要傷害牠，不要殺害牠。像蚊蟲，我們可以點蚊香，再把門窗都打開，牠好往外面走啊！要是門窗關閉，那就是要牠的命啦！門窗打開了，希望牠走開，能夠保持環境的整潔，也可以減少殺生。螞蟻，想辦法用一點餅乾屑、糖果，把牠引誘到外面去，只是多費一點時間而已。還有就是以自己真誠的心、大慈悲心、憐憫心，誦經、念佛給牠迴向，再給牠授皈依，然後命令牠搬家——請牠搬出去。真會哦！真的，不是假的哦！牠會遷單。我們看印光大師傳記，早年他住的房間有跳蚤，也有蚊蟲，他的侍者要把這些趕走，印祖搖

頭叫他不要動牠，並告訴侍者：我的修持德行不夠，隨牠去，我真正有道德了，牠自然就遷單了。印光大師到七十歲以後，他所住的房子，什麼蒼蠅、螞蟻、蚊蟲，一隻都找不到；別人去住，有，他一進去住就沒有了。你看有靈性啊！牠不是無知啊！牠有靈性，對於一個大德的人，牠很佩服，牠尊重啊！牠躲得遠遠的。怎麼能夠殺害牠們！那印祖有大德，我們沒有那個德行，我們用真誠。誠則靈啊！至誠感通啊！

還有一樁事情，這也值得我們應該要做的，特別是現在這個時代，眾生造的惡業很重，果報頻繁，苦不堪言。我們真正學佛的同學，要有慈悲心、憐憫心，要常常幫助這些死難的眾生。怎麼個幫助法呢？我們每一天修持——念經、念佛、行善，將這些功德真誠為他們迴向。如果道場方便，像我在台北有一個小道場——華藏圖

書館，這個道場每一個月最後一個星期天，放一次三時繫念，我們平常聽經的同修都參加，大概二、三百人。放三時繫念的佛事，做什麼呢？超渡這一個月全世界死難的眾生，我們做這個工作。這能夠化解我們歷劫以來的冤親債主，我們誠心誠意來做，感應都不可思議。

佛說大乘無量壽經講記

（淨空法師）

我們學佛，「佛」是什麼，佛的意義是什麼，都沒有搞清楚，「佛」是覺的意思。學佛就是學覺，覺而不迷就是佛；學佛就是學正知正見，不是邪知邪見；學佛就是學心地清淨，一塵不染。所以，佛就是「覺、正、淨。」我們今天看許多學佛的人都學成精神病，思想言行都不正常。這不是經典的過失，不是佛菩薩的過失，是自己糊裡糊塗亂學一通，得到這樣的結果是非常可怕的。自古以來，佛在經典上教訓我們，亦復如是。如「阿難問事佛吉凶經」，真正是入佛門的第一部重要經典。佛第一句話教我們，要依靠「明師」。這個「明」不是名氣很大的「名」，是心地光明的「明」。名氣大沒用，現代人很會製造知名度，所以知名度高並不代表他有修

有學。往往真正有修有學的人，反而沒有人知道。

佛在《楞嚴經》上說得好。釋迦牟尼佛在世的時候，魔王波旬去見世尊，告訴世尊，「我要破壞你的佛法。」（因為佛要度眾生出三界，魔王最不願意看到眾生超越三界）佛就告訴他說：「佛法是正法，正法是沒有任何勢力可以破壞的」。魔王又說：「等到末法時候，你的法緣衰了，我就派我的魔子魔孫都出家，都剃了頭，披了袈裟，來破壞你的佛法」。釋迦牟尼佛聽了之後，流著眼淚告訴阿難說：「獅子蟲食獅子肉」。《楞嚴經》內又說：「末法時期，說法的邪師如恆河沙那麼多」。我們現正是末法時期，很多講經說法的法師，聽起來他講的也是佛法，也是從佛經內摘錄出來的，但是他常常在有意無意之中加入一些不是佛法的，而是把佛經內的意思亂改一些來誤導眾生。因此，在今天須知不一定穿上袈裟，剃

了頭，就能代表正法。有些居士學的是正法，而有一些出家人是學邪法。在魔子魔孫和居士裡，也有學邪法的。果真如此，這世界麻煩大了。所以在現前社會裡，我們怎樣親近一位善知識，實在是太難了。善知識頭上也沒有貼個標籤：「我是善知識」。假如他頭上真貼了一個善知識的標籤，恐怕又未必就是善知識。你看《華嚴經》善財童子五十三參，那一位善知識不謙虛，都能自謙且能尊重他人。所以正法、邪法；或真的佛法、或假的佛法，一定要用我們的智慧辨別。如果不能辨別，有一個方法可以用，只要你老實念佛就可以。對於一切人、一切事、一切物，我都平等恭敬，平常心看待。魔王能力再大，也沒有辦法障礙。《彌陀經》云：「若有善男子、善女人，聞是經受持者，及聞諸佛名者。是諸善男子、善女人，皆為一切諸佛之所護念。」是故念佛人有四十里光明燭身，魔不能

犯。《十往生經》云：「若有眾生念阿彌陀佛，願往生者，彼佛即遣二十五位菩薩，擁護行者。一切時，一切處，不令惡鬼惡神得其便也。」念佛法門，行人發心念佛，仗彌陀本願攝受，威神加持，護持行者，魔不能擾。

諸位要曉得，人生於世，恩愛最重無過於父子，所以兒子報父母之恩，當然供養最殊勝的第一法門。釋迦牟尼佛勸他父親，八萬四千法門，勸他修那一個法門？勸他修念佛法門。佛沒有勸他父親參禪，沒有勸他父親學密，佛告訴他父王說：「一切眾生都免不了生死輪迴。生死輪迴非常恐怖。我們這一生受苦，算不了什麼苦。生生世世受苦，萬一輪迴到三惡道內，那真是苦不堪言，要想超越輪迴，一定要念佛。心裡掛念阿彌陀佛，除阿彌陀佛，什麼都不要掛念，為什麼說除了阿彌陀佛，其他都不要掛念？真能掛念阿彌陀

佛，你心裡所掛念的都會得到，真的得到。你要把阿彌陀佛忘掉了，無論你掛念什麼人、什麼事，到最後都落空。這是真實利益。一切法中，唯有佛法真實，其餘一切法是虛妄的。我們能夠不懷疑、不夾雜、不間斷，這樣的念佛，決定往生。」所以佛勸他的父王念佛。他的父王淨飯王現在在西方極樂世界。我們在《無量壽經》上看到阿難尊者。（大家曉得，禪宗是釋迦牟尼佛傳給迦葉尊者，迦葉傳給阿難。阿難是禪宗二祖。）他見到西方極樂世界相好光明，他發願求生西方極樂世界。所以我們曉得禪宗二祖到西方極樂世界去了。

念佛法門很多人不相信。不但很多法師不相信，很多菩薩、阿羅漢都不相信。你能相信，你是很了不起的人，是個很特殊的人。念佛法門是令凡夫成佛。世出世間法裡，「成佛」福報第一大。你

仔細看看，有幾個人像是這一生要作佛的樣子？佛的福慧太大，他們不像佛，也就成不了佛，所以他們不相信念佛法門。我們同修真不容易，看看面孔，都像要成佛，否則你們怎麼肯來聽念佛法門。你們肯聽、肯學，這一生成佛的機緣成熟了。常常有人來問我：「拿這個法門勸人，人家不聽，你就很懊惱。」我說：「你有沒有把對方看清楚？他不想成佛？有沒有這麼大的福報？不信是不足為奇的。你跟他一說，他就相信了，這個人不得了，福報第一大。大梵天王還是凡夫，還要六道輪迴；這個人馬上就要作佛了，所以大梵天王也不如他。由此可知，你能相信，這是大福報。我們勸人是應該的，這是慈悲心。把這個法門告訴人，信與不信，我們都合掌，都歡喜。他信了，我們歡喜，恭喜他這一生成佛。他不信，我也歡喜，勿要懊惱。為什麼？曉得他現在沒有這個福報。《阿彌陀經

《上講的善根、福德，他都不夠。我們有沒有這個善根，不要問別人，問自己。我們對念佛法門是不是真正相信，是不是一絲毫都不懷疑？真肯發願「我這一生當中，就這個目標、方向，我選定了、決定了，我一定求生淨土」，即是你的善根成熟，無量劫來你必定供養無數諸佛。現在蒙諸佛如來加持你，你才能信、能願，也能行。不然的話，讓你拿一串念珠（一串念珠一百零八顆珠子），念阿彌陀佛、阿彌陀佛」，十幾聲就不想念。念不下去，此是善根、福德、因緣不具足，這一生當中不能成熟。一般講，是業障深重，障礙你的信心，障礙你的願心，障礙你誦經念佛。要想克服這個障礙，那要很大的決心，很大的毅力。換句話說，真正拚命去修，也能成就。無量劫以來的善根、福德、因緣現前，雖有障礙，必須把障礙破除。隔陰之迷，人人都有，只是輕重不同。譬如蕩益大師傳記

中說，大師在少年的時候排斥佛法。他念孔子的書，認為佛法是邪說，視為異端。到了二十幾歲之後，對佛法逐漸明瞭，才真正懺悔，接受佛法，那就是他的業障消除了，最後成為一代祖師。

我過去在講席中曾經告訴諸位，身體是一部機器，無數的細胞就是組合的零件。什麼力量在控制它，組合它，就是「念頭」。我們常常想病，它就組合成病，那就生病，就受病苦。我們看看上了年紀的人，我老了，會常常生病。天天想老，怎麼能不老？一切法都是從心想生。想老人應該生病，則老、病應念而來，這是錯誤的觀想。他不想佛，不想菩薩，只是想老、想病，結果都被他想到了。如果把這些世俗念頭都擺脫，專想阿彌陀佛，專想西方極樂世界，把老與病都忘了。跟諸位說，你就不老，也不病。現在醫學講，心理健康比生理健康更重要，心理是生理的主宰。以前有位法師，

他從小出家，民國三十八年，他被抓去當兵。因為出家人會剃頭，所以他就當剃頭兵。剃頭兵有外快賺，他的生活過得不錯，但是他還是想離開軍隊回來出家。因為年輕，沒辦法退役，就裝心臟病。心臟病不好檢查，檢查不出來。他裝了三年，真的得了心臟病；一直到現在，心臟病都不好，常常發作。這是無病想出病來的。

《觀無量壽經》中的十六觀，說明觀想是能成就的。觀想佛，便成佛。觀想菩薩，便成菩薩。他觀想心臟病，果然就得心臟病。所以淨宗的同修，心裡根本沒有「老」、「病」二字，你一生都不老、不害病，不但自利，而且利他。怎樣利他？叫他親眼看見念佛法門的好處，我就是最好的證明。你看我，我不老、不生病，就是念阿彌陀佛修得的。我把佛法介紹給別人，希望他能生信心，因為有修學善果的證明。現代人，你要勸他，沒拿出證據來，他是不會

相信的；而我本人就是證據，活的證據在他面前，他不能不信。

想佛念佛，這很重要。好的佛像塑造得非常莊嚴，看了心裡生歡喜心。常常看這一尊佛像，常常想念這一尊佛像，不知不覺過了幾年，我們的相貌就變成佛像一樣。「相隨心轉」，這是真的，不是假的。想佛的身心清淨，幾年之後，自己的身心不知不覺也清淨了。身心清淨，百病不生，長生不老，確有意想不到的效果。常常看佛像，佛像很年輕，所以不老。諸位同修千萬不要常想自己年歲大了、老了。天天想老，就很快的老化了。想身體多病，本來沒病，想病，病就來了。最後想我快要死了，死也被他想到了。無論想什麼，都會被你想到，這就是佛說的「一切法由心想生」的事實。我們何必去想這些虛妄不實的事，為什麼不把念頭轉過來想佛！這才重要。常常想佛，不知不覺就成了佛。念佛求生是解冤結、消業

障、滅罪的第一法門。即使所有的法門都失效了，念佛還是有效。凡夫在這一生，遇到念佛法門，必要知道珍惜，必要知道世間苦，知道世間無常、如夢如幻，我們對這世間才無留戀，往生西方的心才會懇切。我再勸同修，要想真正學佛，古人用五年時間修根本智，我怕你五年等不及，不得已說三年。能不能再少？再少恐怕不能成就。你必須忍耐三年，三年中專修清淨心。什麼都不要看，也不要聽，報紙、雜誌、電視、廣播都不要接觸。專修清淨心。心地清淨，煩惱就沒有了。如果三年都忍不過去，那就沒希望。你這一生學得再多，讀得再多，就像清涼國師講的，只是增長邪見。天天邪見進步，那不是智慧。

我們常聽說：「佛氏門中，有求必應」，但是好像在日常生活中，不見得是真的。為什麼？有人天天求，求不應，是不是這話有

問題？實在沒有問題，確實有求必應。為什麼有求不應？不應的原因是你所求，不如理不如法。所以，求要如理要如法。懂得理論，懂得方法，如理如法，就有求必應了。「理」是清淨心。「法」是大乘佛法。我心地清淨，依照大乘佛法來求，沒有一樣沒有感應，真正是有求必應。所以清淨心非常重要。從前章嘉大師教我們，「學佛的人要把一生，一切的境緣，都交給佛菩薩去安排。我們不要操心，讓佛菩薩去操心」。我們一飲一啄，佛菩薩操心，我不操心，我心就定了，就自在了。我們自己還去操心，想這個，想那個，這就錯了，我們的心就不清淨了。一切隨緣而不攀緣，決定不妄想。想得愈多，失望愈多，痛苦愈多。這又何苦來哉！自己跟自己過不去。

眾生不請，菩薩就來了。現在我們沒請，菩薩也不來了，這是

什麼原因？他們有神通，有他心通，看看我們學道的心不懇切，還沒有必要來；真正至誠懇切，需要菩薩幫忙的時候，感應道交！眾生有感，菩薩就有應。由此可知，我們現在遇不到佛菩薩，是我們的力量還不夠，學佛的誠意還沒有達到一定的標準。所以佛菩薩看得很清楚，也聽得很清楚，現在還沒有必要來，說實在話，諸佛菩薩常常在我們左右，只是我們不認識而已，就如同當年彌勒菩薩入滅之前所說的「時時示世人，世人常不識」。時時刻刻示現給一切眾生，世間人不認識。彌勒菩薩如是，那一尊佛菩薩不如是。所以，諸佛菩薩的慈悲恩德，實在不是我們平常人能想像得到的。誰對我們最關心？只有諸佛菩薩對我們最關心。

學佛的人，一定要在這一生成就，來生不再搞六道輪迴。如果搞六道輪迴，必定墮三途。自己要真正警覺，不可再墮三途。三途

的罪不好受！時間非常長久，的確恐怖。證得阿羅漢有宿命通，他知道過去五百世自己生生世世的狀況。五百世中曾經墮過阿鼻地獄，想起阿鼻地獄的恐怖，身上都流血汗。我們迷惑顛倒，過去生墮阿鼻地獄，現在忘了，糊裡糊塗過日子。在六道裡，阿鼻地獄是老家，因為百分之八十的時間住在那裡。到外面來，是餓鬼、畜生、人、天，就像是出去觀光旅遊，晃一下又回地獄去了。諸位想想，是不是這樣的情形。好不容易種一點善根，到三善道，但是在三善道裡無惡不作，如同《地藏菩薩本願經》說的「閻浮提眾生，起心動念無不是罪」。《地藏經》講的是真的！我們的心念佛，就是作佛；念菩薩就是作菩薩；念羅漢就是作羅漢；念天，將來能夠升天；念貪、瞋、癡就墮三惡道。貪心墮餓鬼道，瞋恚心墮地獄，愚癡墮畜生。愚癡就是是非、邪正搞不清楚。是非顛倒，邪正不分，就

墮畜生道。這事實真相我們搞清楚了，我們要想作佛，作佛怎麼作法？你就「老實念佛」，必定作佛。所以人的心理、觀念很重要，佛說：「一切法從心想生」。我常常在講席中勸同修們，佛像最好供養一尊。喜歡那一尊佛像，你就供養那一尊。為什麼？常常看，常常想。如果你供養的佛像太多了，不知道想那一尊好，就想亂了，那也叫夾雜。供養一尊，天天看這一尊佛，天天想這一尊佛。遇到不相同的佛像，我們閉起眼睛，還是想我們供的那一尊。心專一，想專一，心就清淨了。身體在動作的時候叫「行」。「住」是不動的時候。「坐」是坐下來的时候。「臥」是躺下來的时候。行、住、坐、臥，心裡都要有佛，決定不能離開佛。晚上睡覺作夢，還是夢跟佛在一起，這樣才相應。

我們學佛，無論在家出家，要修清淨心。清淨心就在許多不清

淨的環境裡修。如果你會修行，那個地方不是道場，處處都是道場。你要找個好道場，很容易找。說實話，你要找清淨道場，自己心不清淨，到那裡找，找不到清淨的。別人不清淨，我清淨，我就能跟他相處，他也可以跟我相處。他計較，我不計較。他爭執，我不爭執。他天天罵我，我天天想阿彌陀佛。彼此相安無事，問題不就解決了嗎？他罵我，我生氣，那就錯了，煩惱就起來了。他罵別人，我為什麼不生氣？因為我沒有接過來。由此可知，處世待人，應知用阿彌陀佛回敬一切大眾。所以我這一生在世間沒有第二個念頭，只有一個念頭——去見阿彌陀佛，求生西方極樂世界。我現在還沒去，沒法子離開這裡，暫住在這個世界。這個世界的一切與我都不相干。好也好，壞也好。好，我不喜歡；壞，我也不討厭。無論是物質環境、人事環境與我都不相干，我過兩天就走了，又何必與

人爭這個爭那個，什麼也不必爭了。所以現實的環境就是修清淨心的環境。你對我好，我也不喜歡，我心清淨。你對我不好，我也不煩惱，我還是清淨。心淨則土淨。往生西方極樂世界，就是在此地修清淨心。我一天到晚沒別的，就是一句阿彌陀佛，這就對了。

佛門的禮拜是修行的一種方法，一般人不曉得。禮拜的時候心地清淨。心地真誠，真誠心裡一念一生，沒有妄想。同時身體每一個部位也都運動到，比太極拳的效果更好，所以這種修行方法非常高明。禮拜是極高明的養生術。養心，心要靜，養身，身要動。要活就要動，不動就不能活。所以禮拜的時候五體投地，每一個動作精確做到，是一種非常好的運動。身是動的，心是靜的。養心要靜，養身要動，都做到了。現在佛門裡，很少人懂得拜佛和禮拜的道理。我們要身心健康就多拜佛，一天至少三百拜，能真正如法，三

個月就收效果，身心健康。

真正念佛人以至誠心、清淨心念佛，經上講得很清楚，四十里範圍之內惡鬼惡神都不敢接近。這是你自己身心清淨，阿彌陀佛和諸佛菩薩威神加持，鬼神不能接近。換句話說，鬼神還常常接近你，這是很大的恥辱。也就是說，你學佛一點功夫都沒有，連鬼神都瞧不起你，你的佛號怎麼念的？真正念佛人，鬼神怕，不敢沾你的邊。你天天念佛，鬼神還捉弄你、戲弄你，跟你開玩笑，糟糕不糟糕。原因在那裡？實在講，是你學得不如法。把經典的教訓認真去做，就是如法。只是口念，心裡還有懷疑，就不如法；心裡還有攀緣，就不如法。對於世間名聞利養、五欲六塵放不下，還有貪瞋癡慢疑，還有人我是非，就不如法。因為你雖然念，天天念經，也念佛號，與「清淨平等覺」五個字絲毫不相干，那沒有用，白念了。

所以諸位一定要記住，每天讀經，念這句佛號，就是要把自己的「清淨平等覺」念出來，決定不自欺欺人，這才是真正念佛人。

《楞嚴經》說，現在這個時代「邪師說法如恆河沙」。我常講，現代人很可憐，聽騙不聽勸。騙他很容易，他相信。好心去勸他，他打了好多問號，懷疑這個不太可靠。聽騙不聽勸，他要受災難，這是各有因緣。我們看很多人上當受騙，我們也幫不上忙。無量劫來生生世世在念，都去不了西方極樂世界。什麼原因？就是口裡念佛，心裡計較，一樁也放不下。這是你這一生念佛不能往生的原因。等來生再說吧。來生是不是能得人身，是不是能再遇到念佛法緣？不太可靠，不曉得要到那一生再得人身，再遇到像今天一樣的善緣。我們過去生中像這樣的機會，不知道錯過多少次。要是沒有錯過，早到西方極樂世界作佛了，那裡還會坐在此地？這是生生世

世把機會錯過。怎麼錯過？就是念佛打妄想，生活中還有人我是非。自己起心動念沒有一個人不知道。瞞世間愚人容易，瞞鬼神都不容易。現在再看西方極樂世界有多少人，算不清！經上講，這麼多人都看著你、聽你的，你起心動念他們都知道。所以「一念相應」，這「相應」兩個字，你就曉得多難。我們打個妄想，有是非，就不相應。心地真正清淨，真正平等，除這句「阿彌陀佛」之外，別無二念，這才相應。我從慈雲灌頂法師《大勢至菩薩念佛圓通章的註解》後面看到，念佛一百種果報，第一種就是念佛墮阿鼻地獄。我看了很不服，念佛念得再不好，也不應該墮阿鼻地獄，所以我去問李炳南老師。什麼原因？你跟阿彌陀佛作對頭。你念阿彌陀佛，破壞別人的法身慧命，障礙別人這一生不能成佛，這個罪過不得了，比殺人的罪過還重。殺人是斷人身命，斷人身命的罪過輕，斷

人法身慧命的罪過重。身命斷了，有的過四十九天就投胎，他又得生，慧命斷了，不知那一生那一劫，才再遇到這個機會。所以，一般人障礙人學佛，特別是障礙人念佛求生淨土，這個罪過非常重，沒法子講，講了那些人也不相信。慈雲灌頂法師把這個果報特別提出來，他是引《十往生經》上所說的，那是真的，不是假的。所以每天在造罪，造最重的罪業，自己不曉得，以為自己在修行，還修得不錯，結果修到阿鼻地獄。所以諸位時時體會「相應」這兩個字。我們雖然念，念得不相應，就沒有效果，念到相應才有效果。

我們在娑婆世界，現在得人身，人有生、老、病、死，總有死的一天。絕對不是說，死了就完了。如果死了就完了，我們也不需要學佛，學佛有什麼意思？死了還沒完沒了，這個事情麻煩。《地藏經》上講，四十九天又去搞輪迴。我常告訴諸位，除了往生極樂

世界，都免不了生死。如果往生西方極樂世界，那就恭喜你，你跟那些證得如來報身的差不多，有生無滅。我們這一生真的有生，沒有死，為什麼說沒有死？因為你生西方極樂世界是活著去的，不是死了去的。下下品往生的人，也是活著去的。雖然有些病得很重，佛來接引，他見到，想跟你們說，但沒有力氣說不出來。嘴巴在動，沒有聲音，不曉得他說什麼。也許他說，看到佛了，佛來接引我，我跟他去了。他向大家辭行，但是說不出聲音來。中國人講「五福」。五福裡最重要，就是好死，死的時候清楚、明白、不迷惑、不顛倒。好死必定是好生！一個人臨終神智清楚，你想他會去到三惡道變畜生、變餓鬼、墮地獄？決不可能！凡是投胎到畜生道、餓鬼道、地獄道，都是糊裡糊塗去的，迷惑顛倒去的。頭腦清楚的人決定不去。所以，修福很重要。有福報的人走得很好，即使不能往

生，人天兩道決定是靠得住的，不會墮三惡道。念佛有福報的人，臨終的時候清楚。福報大的人不生病，自己知道那一天走，預知時至。

一九八八年在美國首都華府，有位周廣大先生，也是臨終前三天念佛往生的。他得的病是血癌，醫生放棄治療，這時他的家人慌了。他家裡沒有一個宗教信仰的，一家人在華府開一間麵包店。此時家人才到處求神求佛，希望有奇蹟出現。也算他運氣好，因緣殊勝，遇到華府佛教會的一位龔振華居士。龔居士是念佛最虔誠的人，他專修淨土，講話心直口快，容易得罪人。周先生碰到這麼一個人。龔居士一看，他的病不可能好，所以直截了當勸他不要要求病好。他說，人在世間太苦，你好了之後還不是一樣更苦，有什麼意義？不如往生到西方極樂世界，到那裡作佛、作菩薩，回來再度你的

家親眷屬，這多好！周廣大一聽很有道理，立刻就相信，就接受，要求他的太太、兒女都幫助他念佛，求往生淨土，不求病好。這一個決心下得正確！佛教會的同修也有幾位前去幫他助念，三天三夜佛號沒有停止。念到第二天，見到地藏王菩薩來了，他說出菩薩的樣子，大家聽他講的樣子，是地藏王菩薩。龔居士很難得，立刻提醒他，不管什麼樣的佛菩薩、什麼人，你見到了都不能跟他去，一句阿彌陀佛念到底，不見到阿彌陀佛決定不可以去。這一句非常非常重要。他回過來專心念「阿彌陀佛」，念了沒多久，地藏王菩薩不見了。念到第三天，他說西方三聖：阿彌陀佛、觀音、勢至，從雲端下來接引他往生。這是現代人，還是在美國，真正是希有的因緣。周先生一生從來沒有接觸過佛教，臨終才遇到龔居士，走得清清楚楚、明明白白，他真的往生，絕對不是假的。念佛法門是實在

希有殊勝，經上所講的字字句句都是真實的，決定不能看作勸善的善書，那你就錯過了此一希有機緣。

真正修道人，不看報紙、不看電視，不聽廣播。因為不需要知道這些事，我們自己的心才能清淨。現在世間人有很多業障非常重，不但報紙天天要看；電視、廣播天天聽；還到處打聽這個人怎樣，那個人怎樣。不打聽人好的，專打聽他有什麼毛病，有什麼罪過，專搞這個，這個人必墮地獄。因為心裡充滿邪惡，沒有一點善念，他怎能不墮地獄。念佛的真實功夫，有一個秘訣，你們願不願意知道？即是什麼閒事都不要管。你喜歡管閒事，到處打聽是非，這一生佛都白念了。如果不管閒事，則日日天下太平。

我到外地其他寺院、佛堂參訪，一定先到大殿拜佛，拜三拜。你們拜三拜，我也拜三拜。我第一拜是發願與這個道場結緣，將來

使我有機會到這裡講經。第二拜是與這個道場的常住（裡面住眾）結法緣、第三拜與這個道場的信徒結法緣。現在社會很不好，妖魔鬼怪非常多，常常有奇奇怪怪的事發生。要怎樣才能保平安？家裡有供養阿彌陀佛聖像，或是供西方三聖像；你對淨土法門、對於經、對於法，深信不疑，妖魔鬼怪自然迴避。你雖有供養，但是還有懷疑，妖魔鬼怪不怕你。家裡供奉的佛像，須有真實修持才有感應。若一念心清淨，立即感應道交。家裡供養佛像靈不靈，是看你的心誠不誠。「誠」不是普通的誠，你要真信佛，真信法，這就「靈」。半信半疑就不靈，或者信這法門，還信其他法門，又參禪、又念咒，搞多了就不靈。妖魔鬼怪不怕你，你嚇不了他。你要是一念清淨心，魔鬼再也不敢惹你。這是我傳給各位保平安的秘方，你們試試看，很有效。這就是中國古人講的「誠則靈」。

佛在經上常講的，妻子、兒女、父母、眷屬，沒有四種關係決不會變成一家人。第一、報恩。前世彼此有恩，報恩來的決定是孝子賢孫。這種很少。想想我們對一切眾生，甚至對自己的親戚朋友，對那幾個人真正有恩。我們施恩太少，故報恩的不多。第二、報怨的。我們對那些人不滿，有所恚怒，這是與眾生結怨的，怨恨若多，自己的冤家就多。報怨的來了，麻煩就大了！敗家子就是來報怨的，來找麻煩的，搞得一家不寧，甚至家敗人亡。第三、討債的。一般稱作「討債鬼」。討債的兒女都很讓人喜歡，他討完了就走了。如果欠得少，兩三歲就走了，這一筆債他討完了。第四、還債的。是他欠你的，看欠的多少。欠得多，他對你物質生活供養很厚；欠得少，他看你的生活能過得去就算了，沒有恭敬心，沒有孝順心。學佛的人一定要記住，不要與任何一個人結冤仇，這是真正聰

明人，真正有智慧的人。對於冤親債主要極力忍讓，忍一輩子就還清了。所以，要學著忍讓，不要怕吃虧，不要怕上當。吃虧是福，不是禍害，往往消災滅罪。有很多人對於娑婆世界非常懷念，知道淨土法門好，還不想去，因為家親眷屬深重，念念不忘。這是迷惑顛倒，放不下，捨不得。到臨命終時，經上講得清清楚楚，一口氣不來，六道輪迴，改頭換面，彼此見面不認識。這才曉得，恩愛不是真實的，沒辦法保得住。唯獨往生到西方極樂世界，生生世世的家親眷屬，不論墮到那一道，都看得到，都聽得到，現前的生活狀況都完全知道。所以，要是真正愛戀自己的家親眷屬，只有一個方法，趕快到極樂世界去。先到那裡去觀察這些家親眷屬們，看到他們回心轉意能接受佛法時，就能來度他，帶他到極樂世界，自己有一種能力。有很多人問，這種能力，到西方極樂世界要修多久才能

有，總是怕修得太久，來不及幫助親人。事實上，生到西方極樂世界跟阿彌陀佛見一面，打個招呼，這種能力就得到。這是經上說，不是我在這裡胡造謠言。跟阿彌陀佛見一面，說你發的四弘誓願，要度一切眾生，彌陀本願威神就能加持你。你縱然回到六道，也不會迷惑顛倒，這是真實的利益。縱然一切人造惡，我修成的善，也不妨礙別人。大家作惡，也不要去勸他。菩薩說法要「觀機」，他聽勸就勸他，不聽勸就不要勸他；勸他會生反效果，使他罪上加罪。他來諷刺你、誹謗你、侮辱你，豈不是罪上加罪；不如不理他，你做你的，我做我的，大家都好。這樣彼此相安無事。同修們自己想想，什麼樣的修行方法教我們心地清淨。妄想少、煩惱少，就是業障消除。諸佛如來、祖師大德教我們念一句「阿彌陀佛」，所有經論、法門消不了的業障，念佛能消。果然相信，我們的精神意志

集中在一句佛號上。這句佛號念念相續，既沒有煩惱，也沒有知見，確實一句佛號把妄想執著都打掉。這是消業障不可思議的法門。沒有機會幫助別人，不是壞事，不要找事。在佛門的確如此，隨緣而不攀緣。有機會就隨緣幫助眾生，隨緣也要盡心盡力，事情才做得圓滿；沒有機會就自己老實念佛。真正老實念佛，就會站著往生，坐著往生，預知時至，臨終沒有痛苦。過去、現在，中國、外國，這些年來我們看到的，不是假的。這些往生的人只憑一句佛號，臨終能這樣瀟灑，捨離六道輪迴。業障要是不消，怎麼去得了。

人在世間，生命非常短促，尤其是亂世，意外的災害非常多，誰也不能保證自己還能活多少年。警覺到這一點，有一天的時間，就好好的念這句佛號。有一天時間認真斷一切惡，修一切善，才能在亂世真正消災免難，真正能幫助自己這一生得生淨土，就沒有白

過。要曉得，身體都是假的，何況身外之物，不可以有絲毫的留戀。以世出世間法起心動念，都會造業；唯獨這句「阿彌陀佛」是正念。二六時中只存此一念，就沒有錯；離開這一念，你的念頭就錯。業障消除一分，就有一分感受；消除十分，就有十分的感受。不必問別人，自己親身能感受到。佛的光明、佛的願力、佛的威神在加持你，在幫助你。

我常常讚歎諸位同修，你們的善根福德因緣比我好。你們一學佛就相信這法門。我學佛四十年才相信，我出家時才二十六歲，遇到朱鏡宙老居士他已七十多歲，對我很好，處處照顧我，後來他介紹我到台中親近李炳南老師學佛。李老是印光大師弟子，專修淨土。我目的在學講經，他勸我修淨土，我不能接受，甚至逼得老師說出這一句話，他說：「自古以來多少高僧大德與有學養的在家居士

，他們都學淨土，就算上當，我們上一次當也無所謂。」民國六十年我在台北講華嚴，不得不深入研究，講了十七年，到最後看出文殊、普賢是華藏的後補佛，他們都求生西方極樂世界，可見西方有可取之處。給我一個很大的反省因緣。然後又密切注意到善財童子修的是念佛法門。善財是文殊得意的門生，文殊發願求生淨土，傳法於善財，必也是念佛法門。後來善財出去參學，第一個老師教他念佛法門，到最後一位普賢菩薩，十大願王導歸極樂，使善財一生圓滿成佛。我因此才回過頭來，再深入研究淨土三經。若非華嚴，我無法深入淨土。後來又讀到隋唐大德所說華嚴、法華不過是無量壽經之引導而已。我讀了這句評論比一般人感受特深。真是難中之難。學教的能夠歸到淨土，所以十方諸佛無不推崇釋迦佛為勇猛。

無量壽經與阿彌陀經完全相同，不過大本小本而已，佛以一大

事因緣出現於世，亦屬生滅法。佛的法運一萬二千年，現在正是末法時期，還有八千多年，日後佛法將逐漸衰微，最後消滅。有人懷疑，現在印刷術進步，大部份經書已貯藏於各大圖書館，可以長久保持，焉能消失。應知經典雖不消失而無人相信、讀誦、受持，亦等於消滅。佛在法滅盡經中說：將來末法時期到最後，第一部先消滅的是楞嚴經。待佛法滅盡，佛以威神力故，嘉惠眾生，特令阿彌陀經多住世一百年。等經教全消失了，還有一句「南無阿彌陀佛」，念了仍然有效。

節錄自道證法師畫佛因緣

廣欽老和尚開示：「心開就是華開，華開就是心開。」「身雖不自由，念佛，給心自由！」也許您也有身不自由之苦，但請記得念佛給心自由！心開，華就開，佛會自動來到您的眼前。當處在逆境中時，人們常不由得哭泣自問：「我到底造了什麼罪，為什麼有如此的遭遇！」當我們細細地念誦經典，會發現韋提希正是身處逆境的代表性人物，她原來貴為皇后，卻因親生子受惡人唆使奪王位，突然由天堂般的生活，落入黑暗的深淵，丈夫——老國王被逆子關在七重室內，計劃活活餓死他，韋提希偷偷在瓔珞中盛葡萄漿，去探望老王，卻激怒了逆子，逆子當場拔劍要殺死她，經二大臣勸諫，逆子才放下了劍，但從此將她關在深宮，不准再出來，韋提希幽

閉中見到佛時的號泣：「我宿何罪，生此惡子！世尊復有何等因緣與提婆達多共為眷屬。」也是千古逆境中人的號泣與疑問，只是每人的遭遇略有不同，有人的「惡子」是怨家般的配偶，有人真的生了惡子，有的人所生的「惡子」，可能是腫瘤，或其他惡病，有的人「惡子」可能是壞朋友，末學感覺這「惡子」兩字真是絕妙，因為一切逆境，就像個惡子，都是自己生出來的，也是自己前因招來的，自己竟生五逆十惡的兒子，真是無可奈何到極點！但此時若再問「世尊復有何等因緣與提婆達多共為眷屬？」就可以釋然了。提婆達多本是佛的堂兄弟，因忌妒，一直要害佛，但是佛卻把他當作老師，善知識，提婆達多成了促使佛成就的功臣。同樣的，後來惡子也正是促使韋提希豁然大悟得無生忍的最佳因緣。您是否曾細思，當面對著一個「自絕瓔珞舉身投地、號泣向佛」，又哭著問「我

宿何罪、生此惡子？」的韋提希時，佛竟然一語不發，也沒有回答解釋，到底是因何罪，才生惡子，也沒有回答自己是何因緣與提婆達多共為眷屬，只是靜默地「放眉間光，其光金色，遍照十方無量世界，還住佛頂化為金台如須彌山，十方諸佛淨妙國土皆於中現」——換句話說，佛只靜靜把韋提希的眼引向十方清淨佛國，讓她選擇願往生的國土，韋提希選了最殊勝的阿彌陀佛國，當她在佛的妙法引導下，把眼光望向淨土時，由整部經我們發現到阿闍世這惡子再也不成為她的痛苦與困擾，甚至不曾再出現在她心中來逼使她愁憂悲泣。原來的「我宿何罪，生此惡子」，變成了一個不須再問，多餘的問題！在清淨心大歡喜中，一切都解決了，後來的韋提希一直都只問著要如何使未來世一切眾生得見阿彌陀佛極樂世界？這問題比前面的問題，不是美妙開闊多了嗎？末學是寧可用這問題，代替

一切痛苦的問題的！

從小唱著讚佛偈——「阿彌陀佛身金色、相好光明無等倫、白毫宛轉五須彌、紺目澄清四大海、光中化佛無數億、化菩薩眾亦無邊、四十八願度眾生、九品咸令登彼岸。」那時只是喜歡梵唄的莊嚴，對於其中的含義，並沒有深刻的領會，只不過隨著大家哼唱而過，到如今才體會到這「四十八願度眾生」是何等的偉大，這四十八個大悲願，不只是來自阿彌陀佛在因地裡——法藏比丘從二百一十億個佛國中，參訪得來的精華，它實是來自一顆受盡千辛萬苦的心靈，若不是經歷了太多的苦難，怎能了解眾生受苦中的需要？就因為它是來自歷盡滄桑的心靈，從這千辛萬苦裡，湧出了不可思議的慈悲與願力。金身不是僥倖得來，金身來自千錘百鍊，金體轉作無我，碎骨粉身都無怨！金身含藏無限光輝，然而拍攝這金身佛像中卻

發現，金雖是已有，觀者假如不自打光，卻難了達金的輝煌，打小燈只見一點金光熒熒，打大燈就見金光明燦，而黑夜不打燈即使金身未失，卻也全不見其耀，雖打了燈，若又以自我的影子映入，也會擋住金光明，在拍攝此金身佛像多次失敗中，有此發現，也感觸到蕩益大師解釋《彌陀經》「彼佛光明無量照十方國無所障礙」時所說的：「無障礙——約人民言」，佛光雖遍一切處，但人心有障礙就無法看見，猶如閉戶關窗，拒絕了陽光般。

當我們肢體疼痛的時候，假使碰觸到硬的東西，更感覺到疼痛無比，而佛經上描述佛陀的手「平坦、充滿、光滑」就像兜羅棉（最柔軟的一種棉）。末學常想，這樣柔軟平坦的手，是來自如何柔軟平等的心？這樣的手，即使碰觸到傷口，傷口也不會疼痛，也能夠得到撫慰了。也許同在痛苦中的朋友，都會有一種無奈，因為從

小無論在家裡，在學校，即使讀很多書，都沒有教過我們，很痛的時候，不用止痛劑要如何安然度過？咬緊牙根的強忍實在是心上一把刀，末學也一樣，曾有人問末學：「你都不會痛嗎？」末學又不是沒有神經，豈有不痛之理，只是慶幸有「佛經」可以勝過「神經」，深信佛力必能勝過業力！發病後也曾痛到全身僵冷顫抖，窮平生忍力尚不知如何讓自己能解脫片刻，末學立志不用止痛劑，而以加大信願念佛的心波，強過痛覺的神經波。有一天因畫佛手在《量度經解》讀到對佛手的描述：「不露骨節，而柔和如意，屈伸悠然，猶如象鼻之彎轉焉」，這句話對末學在痛中念佛有很大的啟示，又在《無量壽經會集本》上發現經中出現了好多次的「身心柔軟」，「身意柔軟」比如：描述阿彌陀佛光時，說到「其有眾生遇斯光者，垢滅善生，身意柔軟」：介紹極樂國的菩薩修持時，則說：

「調伏諸根，身心柔軟」：形容極樂國民飲食受用自然，而食後「身心柔軟，無所味著。」這些經文裡讓末學反省到一向自己身心太僵了，常不自覺有部份肌肉緊張，不柔軟，大家假如回首觀察自己在痛苦中的姿勢，一定會發現至少部分身體強硬蜷縮或握拳掙扎，即使是口中念佛，心也會偷偷溜去抱住那痛苦的地方，越執著越痛，可是「身見」沒有破除的凡夫實在難以突破此點，末學也是病痛臨頭時才開始練習，似乎太遲，可是佛經威力，定會強過痛神經的囂張，不信您在痛苦中可以試試，如經言——讓手足各關節都保持柔軟如象鼻之彎轉，在身心柔軟中清楚念佛，就猶如浮在水上，飄浮划水前進，水有浮力，相信浮力，放鬆了就能上浮，就能游泳：假如害怕掙扎，信不過浮力，那麼同是這個體重，也會下沉，念佛人體驗佛力，就如游泳者體驗水的浮力一樣。末學承受大眾深恩，實

在沒有什麼可以呈奉供養，只有說說自己病中屢屢失敗的一些經驗，也許有人在漫漫長夜獨自流淚時會用得到吧？初病倒時，因為覺得不大聲念佛實在心裡聽不明白，體力越差注意力越難集中，站著搖搖幌幌，走路跌跌撞撞，躺著昏昏沈沈，只有打坐比較可以支持，因為對末學病況而言，比起拜佛或走動，打坐還算是較容易的姿勢，最初也只好流淚忍過腿骨的疼痛，猛力一直出聲，念到嘴唇都腫起來再念到腫消下去，開始一小時頂多念六千聲佛號，每天盡量打坐十小時，持念六萬聲佛號，也難以做到雪公老師所教的「百八心不亂」，說實在病痛裡念佛的心情，都太急迫，靜夜裡聽到自己白天念佛的錄音帶，發現是一種身心逼迫的氣氛，不能做到「南無」——亦即「皈命，把命交出去」的輕鬆自在，能皈命一分方能感到一分佛力，能全然皈命才能體會十分佛力，我們的「交出去」好像

都會在不自覺中又偷偷要回來，「南無」雖然好唱，但是不易真正實行。有一天末學凝望佛顏念佛，突然感受到一啟示，也忽然發現含藏在名號中的慈悲——無論是那一國人痛苦時幾乎都喊出「阿」的聲音，佛的悲憫讓我們在稱名時就盡情暢吐痛苦煩惱積鬱，假使能柔軟鬆開口腔，盡心舒暢念「阿」，痛苦就隨音聲傾洩化空了。其實阿彌陀三個字各別都有無盡的奧義，梵語「阿」字，翻譯成「無」含「本不生」的意義，故是空諦，《阿字觀》說：「自阿字出一切陀羅尼，自一切陀羅尼生一切佛」，一個阿字功德便巍巍如是，喜歡研究的學長也可以去讀經逐字探討。但真正念時，是不思議的，只須清暢地一個字一個字念清楚，除了當前這一個字，什麼都是多餘的！身心苦惱都在「阿」字裡解放吐空，病中念久真的不禁會感謝佛名大恩！《量度經解》描述「佛口」說：「口之兩角、寬半

麥之分、其梢向上翹起、如花瓣之尖、美妙含笑之容。」由佛的微笑中，發現佛名號裡的「彌」字，輕輕全抵雙唇念出，就似綻放安祥微笑之容。正如慈悲之意是拔苦又予樂之功，真是不可思議的「解脫光」！念一聲就和佛會心一笑，常念就常和佛會心微笑，真是念越多越歡喜，真是不可思議的「歡喜光」！難怪古德說念佛之樂唯念佛人可知。放鬆身心，放鬆舌頭輕念「陀」，不管是梵音，國、台語、舌輕觸上顎，清晰念聽，就鼓舞陣陣精進向上的氣機，有如自家充電一般。佛是圓滿的覺悟者，一念到佛，也讓我們轉面向光明，回照本有的佛性，末學是念佛幼稚班說不出弘深的道理，只是想到許多輾轉病榻眾苦逼迫的同伴，不由得忘記自己的淺陋，嘮叨說一些垂手可得的念佛之樂，阿彌陀佛有願，在其名號中「為眾開法藏、廣施功德寶」，所以信佛慈的人只要老實念，念念都能得

到功德寶！真的末學至今尚不曾靠用止痛劑，都是靠放鬆身心令柔軟，凝視佛像或閉目憶佛慈顏，感恩地恭念萬德洪名，盡心念到最清暢，您能發多清晰的音就盡十分力發到多清晰，同時回收「音光」，逐字聽明，即使不出聲，也要聆聽靜默裡清暢開懷的佛聲，猶如經中所言：「暢發和雅音，歌歎最勝尊」。我們雖然不能共聚念佛，但可以一起乘著佛聲的翅膀，飛越過十萬億煩惱痛苦，到極樂世界的琉璃枝梢，與那迦陵頻伽合唱一曲南無阿彌陀佛，共享無量光壽的甘美和開闔莊嚴！經上描述極樂國的樂音，以八個字！「清暢哀亮，微妙和雅」，十方世界音聲之中最為第一。我們即使默念、小聲念、也要在心中聽到清暢哀亮微妙和雅的佛聲，真的勝過世間一切音聲，您知道嗎？第六天上萬種樂再好千億倍，也不如極樂七寶樹一音之美呢？

曾有病患向末學抱怨痛中念佛還是痛，不靈！其實痛中念佛時，此心常「念痛」多於「念佛」，因為貪愛身體勝於嚮往佛，末學自己在痛中練習念佛，一定要聽清了第一字「阿」，才續念「彌」：：如此逐字凝神聽清，進入口念耳聽的道路，就如火車輪卡上了軌道，容易駛向無憂國土，解除痛苦有不可思議的療效！假若燥急掙扎，即使口念佛，心仍念痛，呼吸急促，使血流受擾，更痛。不如鬆張口腔，舒暢念聽阿彌陀佛，真的有聽清楚，就收到佛給我們的加被，好像打通電話，收到佛的回音一樣。假如被劇痛所轉，不能一下放柔軟，只要循著口念耳聽的路走去，就收到佛的音光加被，不特意放鬆，也自然柔軟。假如您曾認真練習過，也許會發現，我們的耳朵太習慣聽雜音，想好好聽清淨慈悲之音阿彌陀佛，也會常脫軌，末學個人頗契機律航法師的「併耳念法」，併兩耳聽力於

一耳，專注一耳聽——如常言形容：側耳傾聽，對苦境中攝心很有幫助，也熟悉「口耳之道」——與彌陀的交通要道。五濁的困擾裡，與其煎熬於百千思慮，萬種情緒，不如安享念佛的寧謐，憶佛的欣喜！既有彌陀本願又何須煩惱？只須靜聽，自己心中當下的佛聲。（假如自己念，自己不肯聽，那麼要念給誰聽呢？）有時候，回想自己的心胸，實在是非常的狹窄，連別人一些小小的過失，也要給予責備，一點也不能夠容忍。當想到即使五逆十惡之人，只要臨終能有一念的回心，具足十念稱南無阿彌陀佛。阿彌陀佛也會用極樂世界無量的莊嚴，來更換他地獄的深淵的這種悲願時，不禁深深的慚愧落淚。只有寬廣包容慈悲教化的心，能夠令一個冥頑不靈的人，真正的回頭。阿彌陀佛柔軟的心裡，充滿著寬大的原諒，假如不是這種寬大的原諒，又怎麼能夠用極樂世界來更換地獄的深淵？又怎

麼能夠用萬德洪名來超出長劫的輪迴？

常常可以聽到病人埋怨：「我這一生，不曾壞心毒行，也沒有做過什麼壞事；天公無眼，竟讓我得這病，這麼痛苦！」然而，讓我們深深反省，真的嗎？真的沒有壞心毒行？真的沒做過壞事？那顯然是聖人了。假如照佛陀的教導，從小到大，遇到不如意的就生氣，出言不遜；貪吃，為口腹之慾，不惜小雞喪母成孤兒，不惜小豬一家生離死別；說不誠實的話，做事不認真；對父母多頂撞，不體貼；：無一不是「貪、瞋、痴」的壞心眼。種過果菜的人都了解，種子雖小，長出的樹木果實不小。果報沒有現前時，我們可能勇敢地說人壞話，或在憤怒中傷害別人的心，勇敢慷慨請賓客吃活海鮮。果報現前才知苦不堪言，苦時便求消業障。廣欽老和尚說：「須從身、口、意消根本業障。」換句話說，為了自己營養貪吃時

，想到這鯉魚、這泥鰍，也是十方如來憐念的眾生；如此算來也是我兄弟，如來在念牠，母親在等牠。本來想大發脾氣的時候，因了解到幻化，而不再動怒。忍不過，很想罵人時，想到他也是阿彌陀佛日夜憶念、垂手要救度的人，他也有被業力束縛、不得已的苦衷；就轉而念佛、憶佛，能積極轉變自己，不被一向習慣性言語、行為、意念所障礙；業障就會消除，疾病的苦也會在慈悲柔軟的心念中消融化解。

佛說無量壽經講義

釋性梵法師

信願行為淨土三資糧，其實行的資糧，是包括念佛與善，非信不能發願，非願不能起行，非念佛（正）與十善（助）的妙行（如車兩輪又穩又快），不能實現往生成佛的大願。什麼叫行呢？行即修行，一般說菩薩應修六度萬行，這裏包括了一切善行，凡是佛弟子，都要隨緣隨分去修。不修，就沒有功德，也就無從積集成佛的資糧。正行，就是一向專念無量壽佛。助行，即修諸功德。此經說三輩往生，上中輩都要修功德。切不可只以念佛為行門，不修功德，不行菩薩道，那就違背佛意經意。也就失去菩提心，那裏還能往生淨土呢？教誡眾生修功德，先須斷十惡修十善。我們既生在穢土，壽不滿百。人身難得今已得，佛法難聞今已聞，淨土難遇今已遇

，若不發願生西方，當生成就不可能。所以大眾必須：以深信願，持念彌陀，決定今生要往生，不能再因循，等待來生。

一般無智世人多說：等待老來，方暇念佛。豈知黃泉路上無老少，能有幾人待到老耶？當思人生在世，能有幾時，趁未老未病之前，抖擻身心，撥開世事，得一日光陰，念一日彌陀，得一時功夫，修一時淨業，由他臨命終時，好死惡死，我之資糧，預辦了也，我生西方穩當了也，若不如此，後悔難追！過去，有一位東瓜和尚，他臨終說了一首偈，便無疾往生了。偈曰：「終日走街坊，心中念佛忙，世人皆不識，別有一天堂。」他因為負責化主，為眾僧募化道糧，不能不終日走街坊，可是並不妨礙念佛修行。不過，要緊是著實從心裡老實念佛，作不得假，我已知道，才能自在往生。隨願往生經說：「普廣菩薩問佛，十方悉有淨土，世尊何故偏讚西方

彌陀淨土，專遣西方。佛告普廣菩薩，閻浮提眾生，心多濁亂，為此偏讚西方一佛及淨土，使諸眾生專心一境，即易得往生。若總念一切佛者，念佛境多，則心散漫，三昧難成，故不得往生。又求一佛功德與一切佛功德無異，以同一法性故。為此念阿彌陀佛，即念一切佛，生一淨土，即生一切淨土。」是故熾然念一阿彌陀佛時，即是念一切佛也。稱念彌陀，得生極樂，可不退轉，超勝念其他諸佛，及修其他法門。

持名念佛之法：

(一)勇猛念：如孝子欲報父母深仇，縱任何艱難，必勇往不怯故。——治文弱病（不精誠）。

(二)悔恨念：如死裏逃生，千鈞一髮，悔恨過去未修，慶幸今日已逢故——治無至誠恭敬，及見異思遷病。

(三)發憤念：如落第孤寒，負才寂寞，每一念及，殆不欲生故。

——治散漫病（無至心）

(四)戀慕念：如世間男女戀愛，魂牽夢想，無有稍忘故。——治

間斷病（不專一）

(五)歡喜念：如寒得衣，如飢得食，每一念佛，法喜充滿故。——

——治無味病

古德云：百倍之精專，七日勝乎一生，十念超乎萬念。何不勉乎！希望諸位！今後念佛，不要只是口頭滑過，必須每句念出的佛號，都將你所有的感情、意志、心靈、願望、慈悲、智慧、乃至整個生命，全部投入。唯有這樣，才算是老實念佛，一向專念。才能與彌陀本願相感應，獲得往生見佛的利益，顯發出無量光，無量壽的新生命！徹悟大師開示念佛往生方法：「真為生死，發菩提心，

是學道通途。以深信願，持佛名號，為淨土正宗。以攝心專注而念，是下手方便。以折伏現行煩惱，為修心要務。以堅持四重戒法，為入道根本。以種種善法苦行，為修道助緣。以念佛一心不亂，為淨宗歸宿。以種種瑞相感應，為往生證驗。」由此可知：欲生淨土，必須具深信切願，發菩提心，持戒念佛，修善助緣，決不可少。般舟三昧經云：『佛言，四眾弟子，於此間念阿彌陀佛，專念故得見之。既見彌陀，即問持何法得生極樂？彌陀報言：「欲來生者，當念我名，莫有休息，即得來生。」佛言，專念故得往生。』

修諸功德。行者既發菩提心，當修菩薩行，於世出世間一切善行，乃至無邊功德，悉以至誠心深心，隨緣隨分去作。所修善行，迴向極樂，並以迴向一切眾生，同獲利益，同生西方。如觀經云：欲生彼國，當修三福。釋迦世尊為老比丘穿針，佛福德已滿，猶勤

修功德，可作吾人榜樣。小本云：不可以少善根福德因緣，得生彼國。故知淨土資糧，除信願念佛外，修功德最重要。功德之基，在斷十惡，持十善戒。持戒念佛兼修，生品最高。次止惡念佛，生最穩。若只念佛不持戒，多為業力所牽，不但不能生淨土，且多下三塗入八難，可不慎哉！又雖修諸功德，應當悉以迴向菩提、迴向眾生、迴向極樂，不可貪著世間福樂。若有所著，不知迴向，則心不清淨，信願不真，則難往生。迴向偈：願我臨終無障礙，彌陀信眾遠相迎，速離五濁生淨土，迴入娑婆度眾生。另外也可說：願我今天念佛的功德迴向西方極樂世界，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三塗苦，若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。

假使一個人，過去生中沒有在三寶門中，種下善根種子，決定遇不到佛門的善知識，聞不到佛法，更聽不到不可思議的淨土法門

。你不信，且看眼前人海茫茫，有幾人是具有正知正見，信願念佛的菩薩。有幾人能不驕慢，也不懈怠，至心精進，求生淨土。如有人謙虛恭敬，聞到本經，信受奉行，老實念佛；就是不講經說法，也可說是眾生的善知識，人人見到，都會很歡喜親近他。那些沒有善心的人，他們根本不相信因果，當然不要聽聞佛法。就是給他見聞到，他們不相信，還不是等於無聞。所以釋尊很感歎的說：若人無善心，不得聞此經。反過來說，假使能有信心清淨，又能嚴持戒律的人，那當然喜歡聽有關因果事理的佛經。釋尊還說：對無量壽經內所說的因果事理，依正莊嚴，憶念不忘，依教奉行，至心精進，求願往生極樂，不但後生得益，現世你就是我（佛）最親善的眷屬朋友，這是何其榮幸之至。反過來說，你雖然聞到本經，而不信不行，不發願往生極樂，那便是釋尊的惡親友，也是佛的冤家了。

因此《寶積經》中，釋迦世尊，同樣教導其父王及七萬釋種，要信淨土法門，而且授記淨飯王及七萬親屬，命終都往生極樂，可與本經互相印證。

欲生淨土，必具欣厭。淨業行人，切不可有下列四種貪戀：一、持齋多年，一朝有病，便開葷食肉，希望延長壽命。二、長年念佛，臨終貪生怕死，沒有欣厭之心。三、家親法眷，恩愛牽纏，難捨難離，無求出輪迴生死之心。四、無正知見，許願消災，求神算命，希望長生。此四種中如有一種，那就不得往生。又切不可有三種疑惑：一、疑惑自己業障重，那能往生極樂淨土。二、疑惑自己功行淺，不能往生。三、疑惑阿彌陀佛不來接引，無法往生。如上所說四戀三疑，必須全部斷棄乾淨，才有往生之分。做人應該忍辱，不可互相瞋恨結怨。世間有句俗話：「冤家宜解不宜結」，這是

千古不易的真理。眾生因有瞋煩惱所使，妄起無明理，引起有所志恨惱怒他人的念頭。要知道，凡是動念就會熏種。只要今世有了恨意，那他必然憶念不捨。雖然輕微的互相憎惡嫉妒，積至後世，怨恨的種子會越來越多，轉變為更可怖冤仇；乃至成為大冤大仇，便有亡國滅家，誅連九族等慘事。古今中外，此例很多。所以者何？世間之事，都是因果循環，互相增上，彼此報復。你患我，我害你，生生世世，更相患害，雖沒有眼前即時現報，但終歸要對頭償還的。所以佛經說：「縱經百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。」因此，與人有過不去，結了怨恨，應當趕急破除，釋怨解緒。古德說：「愛不重，不生娑婆」。怨從親生，有了愛便有憎，有了親便有怨，愛憎怨親共一家，而且往往恩深怨深，其苦更甚。所以古人說：「愛河千尺浪，苦海萬重波。」這是世間的真實相

。人生世間，無不在愛欲中追求。地藏經說：「父子至親，縱然相逢，不得相代。」不要說，來世苦樂受報，不能相代，就是今世同在人間，各人的老病死苦，也無人可以代替得了啊！俗語說：「無藥可延卿相壽，有錢難買子孫賢。」世人何必苦苦貪求，貪不到又綿綿怨恨呢？你不聽古人說過：「兒孫自有兒孫福，莫為兒孫作牛馬。」還不止做牛馬，更可怖的，是你為了使妻兒子女能享福富貴，而造下的惡業，只有你一人，百千萬劫在三惡道中受報去還，實在太可憐，太不值得。雖然父子夫婦，最親愛的人，每個人今世所作的業不同，那麼來生，便有不同的善惡變化。造惡的人向受殃罪，的三塗去，修善的向受福樂的人天道上，去，要想會面，不知何劫何年？就是相會，面目改變，也不知不識。羅漢與菩薩，尚且難免隔陰之迷；何況凡夫眾生，呼吸一斷，便成隔世，誰是你親人？

再想與你的親人相聚，那是甚難甚難，也可以說不可能。因為造業差別，所以道路不同，別離久長，會見無期了。古人有首詩：「莫把庭花類此身，庭花落後又逢春，此身死後歸何處，三界茫茫愁煞人！」細想起來，眾生的生死輪迴，真是窈窕冥冥。有如順治皇帝出家自嘆詩說：「來時糊塗去時迷，空在人間走一回，未曾生我誰是我，生我之後我是誰，長大成人方是我，合眼朦朧又是誰？」世人若有智慧觀察，當然會有所警覺。所以順治也拋棄萬里江山，去做一個修行的出家人。

過去有一僧人，至一新婚之居士家，以天眼見到擊鼓作樂的鼓皮，是新婚夫婦之父轉生的牛皮。新婚婦是新郎已歿之祖母轉世，滿門賀客，盡是前生豬狗。佳肴美饌，無非六親骨肉。此僧人乃作首偈：「孫兒娶祖母，子擊父皮鼓，豬羊座上客，六親鍋內煮。」

芸芸眾生，顛倒上下，可悲可嘆！又如宋代，五祖戒禪師，轉世為蘇東坡。草堂青和尚，後身為曾魯公。秦檜前身是雁蕩僧人。誦法華經尼，墮為娼妓，諸葛亮，轉世為成都韋臯，出唐明皇什錄。道士尹可元，轉世為李員外作孫，長大仍復為道士。唐·裴休，轉世為于闐國王子，手紋有斐休二字。黃山谷，前身是誦法華經婦人。晁迥太傅，前生是淨居天王。王侍制素，前生是玉京黃闕。西門侍郎楊文公，前身是武夷君，以上出樂善集。范祖禹前世為鄧禹。郭祥正前世為李太白，出宋史。天帝子為齊高祖，出南齊書。其他正史所載，不勝枚舉，足證因果輪迴是實有。今日有些佛弟子，信受弘揚彌勒淨土，而多方詆毀西方淨土。讚說此易彼難，此近彼遠，似是而非。即不明心性，又不遵聖教。有如大顛和尚呵責韓愈的話，蜀犬吠日，潑婦罵街，實可悲憐。一般初機信士，或對西方淨土

法門，未加研究，未聞本經的蓮友，難免受其影響，自誤誤人，為害匪淺。所以我希望大家普遍讀誦弘揚無量壽經，使人人知道，彌勒菩薩，尚且奉行代表西方淨土法門的本經，立誓：受佛重誨，不敢違失。我是何人，豈敢違背。務使邪見消除，正法昌隆，眾生得度，諸佛歡喜！彌勒更歡喜！這是我馨香所祝禱者也。同時我要奉告求生彌勒淨土的大德，即使你到兜率內院，拜見了彌勒菩薩，他必定勸你稱念彌陀，往生極樂。為什麼？他要你早出輪迴生死，早得阿鞞跋致，早一點成佛。不要等候再過五十六億七千萬年，跟他下生人間，參加龍華三會聽法，然後證果。而且彌勒菩薩，也才不致於對佛妄言：「受佛重誨，不敢違失。」當知，無量壽經，是十方諸佛共同護念的經。彌陀名號，是十方諸佛共同稱歎的名號。極樂世界，是十方諸大菩薩共同往生的淨土。你豈可惡意誹謗，造無

間業。我國清朝，最初順治、雍正、康熙朝代，由皇帝下旨，每月朔望，在宮內萬善殿，集合文武百官及宮內眷屬，共同虔誦「佛說無量壽經」。這個時期，國安民樂，稱為清朝盛世。乾隆以後，廢止不誦，便帝運日衰，乃至滅亡，更招致近百年來的種種國難。這也正可證明世尊懸記的真實不虛。

佛的口業，不像世人多是談論是非，或是無義的戲論。佛則不是說法，就是默然。當佛開口說法時，人天敬伏信受，就好像獅子吼一聲，百獸都敬畏。佛在遺教經說：「若可度者，皆已得度。其未度者，已作得度因緣（佛說法），自今以後，我諸弟子輾轉行之（修行證果），即是如來法身常在不滅也。」

妙法蓮華經講記摘錄

（宣化上人）

四大天王是欲界六天第一層天，位在須彌山的半山腰，在四方各有一天王鎮守。東方是持國天王。南方是增長天王。西方是廣目天王。北方是多聞天王。每位天王有八員大將，鎮守忉利天的四方，防禦阿修羅兵的侵略。韋陀菩薩是三十二員大將之一。

三十三天在須彌山的山峰，因為四方各有八天，再加上中央的一天，共計三十三天，這是地居天，在各天有一位天主管理，中央的天主為天帝釋。在道教稱他為玉皇大帝，外道稱他為天主，在佛教則稱他為釋提桓因。今天（一九七〇年九月二十五日）將三十三天的天主來歷向大家說一說，令大家明白天主的真象。外道認為天主是最高無上的主宰，實際上天主是佛教的護法。

在無量劫以前，有三十三個女人，共同發心修建廟宇及佛像。其中有位領袖，她領導其他三十二個女人行善。這位領袖，原來是個貧窮女人，可是有慈善心。有一天，經過古寺，發現佛像由於風吹雨淋的緣故，佛像的貼金已脫落，又見佛堂的屋頂，年久失修，瓦片破碎零亂。她乃發心重建，但是她本身是窮人，所謂「心有餘而力不足」，於是到處化緣。蒼天不負苦心人，她的虔誠之心，感動三十二個女人，願意隨喜功德，完成她的願心，於是大家一條心，有錢出錢，有力出力，所謂「有志者事竟成」，不久，將破敗的佛殿，脫金的佛像，煥然一新，金碧輝煌。功德圓滿之後，人生無常，這三十三位女人，相繼無疾而終。便升忉利天做三十三天的天主。因為修廟的功德，而獲得這種果報。

記得在哈爾濱建三緣寺的時候，我到施主家化緣。一進門便說

：「我現在到你家裡來，你們應該生歡喜心，我是來送福德，你們應把握機會種福。現在三緣寺籌建大雄寶殿，如果布施金錢，有不可思議的功德，你們不要錯過種福德的機會。」我是不會說話的人，可是我這樣一講，那些人都發心樂捐。有的說：「我存了十年的錢，統統捐出來修廟。」結果集沙成塔，化得很多錢，這是我化緣的經過。

何謂供養？進財行施以為供，有所攝資為養。在佛教最重要就是供養，供養三寶。供養佛以香、花、果、燈。供養法以讚歎、恭敬、受持、修行。供養僧以飲食、衣服、臥具、醫藥。為什麼要供養三寶呢？為求吉祥，一切順利。為什麼你沒有好衣服穿？沒有好房子住？沒有好食物吃？皆因為你過去沒有供養三寶的緣故。你看世間大富大貴的人，他們都曾供養過三寶，所以今生獲得大福報。

在三世因果勸世文上說得很清楚：「今生富貴是何因？前世捨財裝佛金；今生貧賤是何因？前世不肯濟窮人；今生長壽是何因？前世戒殺多放生；今生短命為何因？前世殺害眾生靈；今生端正是何因？前世香燈供佛尊；今生醜陋是何因？前世污身佛前行。」這是最好的說明。三寶是世間良福田，也就是種福的田地。所謂「凡僧雖不能種福，但求福必假凡僧。」所以稱僧人為福田僧。沒有供養三寶，就沒有種福田的機會，來生也得不到福報。「供養」，是要用誠懇及真心來供養。真心即是能捨之心，能捨掉所心愛執著的東西。誠懇心就是沒有雜亂心，做事要實實在在，專心一致。

從前，有一個乞丐，因見人供養三寶修功德，而引起他也要供養之心，但因錢不多，足足以購買一瓶油來供養三寶。這時廟上之方丈和尚（具有天眼通）卻出來迎接他，並請他吃素。於此同時，

又有一個富人，也送來了一簍油，有三百多斤，作為供養三寶之用，然而方丈卻不親自出來會客，只叫客僧招呼他了事。許多僧人皆不明其意——為何方丈如此厚待一個只能以一瓶油來供養三寶之窮人，卻冷落另一個送三百多斤油來的富人？當他們在議論紛紛時，方丈就解釋說：「以一個富人，買二、三百斤的油算不了什麼。然而，以一個窮人份上，能將身上僅有的錢，全拿出來供養三寶，雖然只是一小瓶油，但其功德卻遠遠超過那富人。這叫難捨能捨，他才以真心來供養三寶，他是一位大護法！人在極為窮困時，還會想到供養三寶，這個功德才偉大哩！而一個人今生富有，也就因為他前生所修的難捨能捨，難行能行所積下的福蔭。」聽完這一番話，眾徒方明白，供養三寶需要真心及誠心，真名為真供養。何謂禮拜？禮就是頂禮，拜就是參拜。有人說：「拜佛是迷信，佛像是用木

和泥所造，或是用金、銀、銅、鐵所造，或者用石和瓷所造，拜他有什麼用呢？這豈不是迷信嗎？」這不是迷信，拜佛有心理治療的功用，能消除貢高我慢心，能生柔和心，生恭敬心，把剛強的性情，改變為和藹的心情。拜佛又有生理治病的功用，又能令腹部縮小，使人不會有血壓高的病狀。拜佛能將無量劫的罪業消滅。拜佛的功德，能滅生死的重罪。

我們念南無佛，南無阿彌陀佛，南無消災延壽藥師佛。你看很容易念，可是這個機會並不容易遇著。現在各位知道念佛的聖號，大家想一想，在這個世界上，不會念佛的人多？還是會念佛的人多？也可以說會念佛的人，其數如月亮這麼稀少，不會念佛的人猶如滿天繁星那麼多。故說會念佛的人，皆因宿世的善根成熟了，而今才會遇到念佛的法門。故諸位要珍惜自己的善根，不要自暴自棄。

在佛住世時，佛有一個堂兄弟名提婆達多。提婆達多常常與佛作對。佛教化弟子每天日中一食；他卻標異現奇，專門與佛作對。釋迦牟尼佛教化弟子吃齋不吃肉；他卻說我叫我的弟子不但不吃肉，連鹽都不吃。總要表示他比佛高一等。可是他就不肯念佛。提婆達多一生盡造罪業，等到惡貫滿盈，將要身陷地獄時（就是這個肉身活著就下地獄去），他忽然想起念佛了。可是他想念佛卻念不出來，祇念「南：無：」兩個字，「佛」字就是念不出來，這是業障遮止他，故說不出一個「佛」字。釋迦牟尼佛就說了：「唉！」這個人也是很可憐的！你們不要輕看他，等到他在地獄的罪受滿後，出了地獄再修行，那時還可以成辟支佛的名字就叫「南無」，就因為他當初念「南無」兩個字。」故你們不要把念佛看得那麼容易，以為隨便可以念佛。你們現在是沒有業障住，所以才念得那麼輕鬆，一

旦障住時，你想念也念不出來了。

在中國也有一件公案，也是證明一個人業障重時，不能念佛。在南宋時期，有一個丞相名秦檜。他本來也有點善根，他的前世也是一位出家僧，做過地藏王菩薩的香燈，故今生很聰明，且在當時考試中了狀元，但是他做官後，忌賢妒能，尤其對於岳飛視如眼中釘，於是設計把岳飛給殺了，並造了其他種種很重的罪。因為地藏王菩薩和他有緣，就計劃要度他：「我到了他那兒，只要他念一個「佛」字，我就赦免他的一切罪業。」於是地藏王菩薩就化身現比丘相，來見秦檜。當時，秦檜是宰相，見和尚來了，也就召見他。和尚對他說：「你應該念佛了，你現在這麼高的地位……」可是秦檜就是不念，他說：「何必念呢？」他根本連一個「佛」字也不說。這時地藏王菩薩就顯了神通，用他的拂塵一拂，秦檜就身不由己

地跪了下來，想起身也起不來。於是地藏王菩薩就把手伸出來說：「你看看！我手上寫的是什麼字？」地藏王菩薩手上寫的就是一個「佛」字，但秦檜看了之後就大發言論說：「我從小就念書，中秀才，中舉人，得進士，然後又中狀元。現在各國的文件都要先經過我的審閱，才能決定怎樣處理，如果我連這個字都不認識，我還當什麼丞相呢？這個字我不是不認識，但我偏偏不念！」地藏王菩薩一看，這人真是業障深重，沒法度他，於是就走了，後來秦檜死後墮入地獄。

佛陀弟子目犍蓮的母親雖然求神，可是不信佛法僧，不恭敬三寶，而誹謗破壞三寶。所以她死後，就墮入地獄裡。等到目犍蓮證得五眼六通，得羅漢果之後，他即徧觀世界，找他母親。看到他母親在地獄做餓鬼，受大痛苦；目犍蓮悲慟哀絕，急忙拿一碗飯給他

母親吃，誰知飯一到其口，即刻化為火燄。為什麼呢？因為他母親罪業障太深重了，所以無論什麼可食的東西，一到她口裡都會化成火，而不能下嚥。目犍蓮雖然是神通第一，如今也無法救他的母親，於是即刻去找佛，泣道：「我母親墮地獄做餓鬼，我送飯給她吃，但飯一到她口，即變成火。我今求世尊慈悲哀憫，救救我母親。」釋迦牟尼佛說：「因為你母親誹謗三寶罪業太重了，非你一個人的力量可能救度。若想救你母親，應該在七月十五日——佛歡喜日，僧自恣時，在這一天的設盂蘭盆供。先供十方佛、法、僧；在十方僧未吃這個東西前，你自己不可以先食，應當供完佛法僧之後，方可食用。這一天你若供養三寶，你母親就可離苦得樂。」目犍蓮聽了之後，就依照佛的方法來設盂蘭盆施供法會，令其母親脫離苦海，而生到天上享受快樂。所以每年七月十五日，每個寺廟都設盂蘭盆

法會，超度過去七世的父母和現生父母。但有人問：「我的父母還未死呢？那我怎麼辦？」你父母還未死，但你超度過去七世父母，現生父母也會得到增福延壽的利益。佛陀另一個弟子迦旃延尊者善能說法，無論同他講什麼道理，他都能夠舉出許多道理，令人心悅誠服，所以十大弟子中他是論議第一。有一次，一位專門講斷見的外道遇見尊者，問道：「你們佛教說人死了還有來世，但我這道則是講人死了就沒有來世。我有理由來反駁你。你說人死了又有來世，又去受苦。但是據我所知死去的人，根本就沒有一個再回來說，一說他受的是什麼苦，這怎麼會有來世呢？所以我說人死如燈滅，一定沒有來世的。」迦旃延答覆他：「不回來的人，就好像犯罪者，被人抓去判刑關在監獄裡，他還可以回家嗎？那些墮入地獄的人，即是如此！」外道一聽又說：「可是人若生到天上去，我也沒有

聽見過他們回來啊？在地獄裡不自由不能回來，這還有理可講，但是生到天上是自由的啊！怎麼都不見他們回來過？」迦旃延就說：「生到天上的人就好像人從廁所裡爬出來，用清水洗乾淨了；他還會爬回廁所裡，再滾了一身糞嗎？」外道這時真是啞口無言。還有，迦旃延繼續說道：「忉利天上一晝夜，就是人間一百年。你想想那些生到天上的人，是不是要先安排布置一番，等到他休息三、五日時間，即是人間三、五百年。那時你早已死去，骨頭都爛了，你還能知道他回來過嗎？」外道至此，乃瞠目結舌，無詞以對，完全被駁倒。

我們學佛的人要發四宏誓願，第一宏願是「眾生無邊誓願度」：要常自思惟已度一切眾生否？又要度但未度，不可自言已度。眾生乃眾緣和合而生，從十二因緣而成人，螞蟻乃至細菌皆是眾生。

我們不用從外找眾生，人自性中已有無量眾生。現在科學發達，可證明人體中有很多細菌和微生物，五臟六腑中有無量眾生。人吃的食物也是眾生，如豬肉、牛肉、羊肉、魚肉等，這些肉類中有很多細菌。人吃了這些肉類，故肚裡就有了這些細菌的種子。吃那一類眾生較多，即與之成為眷屬，與之因緣加深，而致糾纏不清不能分離。吃豬肉多者，有機會生為豬，吃牛肉多者，則生為牛。若多吃米是否也會變成米呢？米是無情，而眾生是有情。若噉食有情眾生，即生為有情眾生。吃無情眾生，卻能助長慧性。「度」，即度過苦海，登涅槃彼岸，我們若明白其中道理，則不應吃眾生肉。從前有一個吃肉的人，死後到閻羅王處，所有他生前曾吃過的肉類眾生，都來跟他算帳，吃肉者還自我辯護說：「我雖然吃肉，但罪不在我，應歸咎賣肉販。」於是閻羅王傳召賣肉販，賣肉販亦自辯：「

我所以賣肉，皆因有人買肉，若無人買肉，我又怎麼會賣肉呢？」賣肉販、吃肉者互相爭論，後來兩人把責任推到屠夫身上，閻羅王又召見屠夫，屠夫也辯護：「我是宰豬，但是有人買，有人吃肉，我才会屠宰。若無人買，無人吃，我也不會宰。」於是各說各的道理，結果閻王仍然判食肉者償還血債。可見吃那一類眾生，就與那一類眾生結下不解之緣，所謂：「肉字裡兩個人，裡邊罩著外邊人，眾生還吃眾生肉，仔細思量人吃人。」〔楞嚴經〕中云：羊死為人，羊即可為人，豬牛亦可為人。若未開天眼通，不能觀察其因緣，則以為豬即豬，羊即羊。人多吃眾生肉，把本有靈明覺性埋沒了，變成愚癡。故我們欲度眾生，先要戒殺，不吃眾生肉，人欲度眾生，先度自性眾生。度生還離相，無所執著。

印光大師法語一函徧復（民國二十一年）

淨土法門，三根普被，利鈍全收；乃如來普為一切上聖下凡，令其於此生中，即了生死之大法也。於此不信不修，可不哀哉？此法門以信、願、行，三法為宗。信，則信我世界是苦，信極樂世界是樂。信我是業力凡夫，決定不能仗自己斷惑證真，了生脫死。信阿彌陀佛，有大誓願，若有眾生，念佛名號，求生佛國，其人臨命終時，佛必垂慈接引，令生西方。願，則願速出離此苦世界，願速往生彼樂世界。行，則至誠懇切，常念南無阿彌陀佛，時時刻刻，無令暫忘。朝暮於佛前禮拜持誦，隨自身閒忙，立一課程。此外，行、住、坐、臥，及做不用心的事，均好念。睡時當默念，不宜出聲；宜只念阿彌陀佛四字，以免字多難念。若衣冠不整齊，或洗澡

、抽解，或至不潔淨處，均須默念。默念功德一樣，出聲於儀式不合。無論大聲念、小聲念、金剛念（有聲而旁人不聞）心中默念，均須心裏念得清清楚楚，口裏念得清清楚楚，耳中聽得清清楚楚。如此，則心不外馳，妄想漸息，佛念漸純，功德最大。

念佛之人，必須孝養父母、奉事師長（即教我之師及有道德之人）慈心不殺（當喫長素，或喫花素。即未斷葷，切勿親殺。）修十善業（即身不行殺生、偷盜、邪淫之事。口不說妄言、綺語、兩舌、惡口之話。心不起貪欲、瞋恚、愚癡之念。）又須父慈、子孝、兄友、弟恭、夫和、婦順、主仁、僕忠、恪盡己分。不計他對我之盡分與否，我總要盡我之分。能於家庭、及與社會、盡誼盡分，是名善人。善人念佛求生西方，決定臨終，即得往生。以其心與佛合，故感佛慈接引也。若雖常念佛，心不依道，或於父母、兄弟、

妻室、兒女，朋友、鄉黨，不能盡分，則心與佛背，便難往生。以自心發生障礙，佛亦無由垂慈接引也。又須勸父母、兄弟、姊妹、妻室、兒女，鄉黨、親友，同皆常念「南無阿彌陀佛」及「南無觀世音菩薩」。（每日若念一萬佛、即念五千觀音，多少照此加減。）以此事利益甚大，忍令生我之人，及我之眷屬，并與親友，不蒙此益乎？況且現在是一個大患難世道，災禍之來，無法可設。若能常念佛及觀音，決定蒙佛慈悲，逢兇化吉。即無災難，亦得業消智朗，障盡福隆。況勸人念佛求生西方，即是成就凡夫作佛，功德最大。以此功德回向往生，必滿所願。

凡誦經、持咒、禮拜、懺悔，及救災、濟貧，種種慈善功德，皆須回向往生西方。切不可求來生人天福報。一有此心，便無往生之分。以生死未了，福愈大則業愈大，再以來生，難免墮於地獄、

餓鬼、畜生，之三惡道中。若欲再復人身，再遇淨土即生了脫之法門，難如登天矣。佛教人念佛求生西方，是為人現生了生死的；若求來生人天福報，即是違背佛教。如將一顆舉世無價之珠寶，換取一顆糖喫，豈不可惜？愚人念佛，不求生西方，求來生人天福報，與此無異。念佛之人，不可涉於禪家參究一路；以參究者，均不注重於信願求生。縱然念佛，只注重看念佛的是誰，以求開悟而已。若生西方，無有不開悟者。若開悟而惑業淨盡，則可了生死。若惑業未盡，則不能仗自力了生死。又無有信願，則不能仗佛力了生死。自力佛力，兩皆無靠，欲出輪迴，其可得乎？須知法身菩薩，未成佛前，皆須仗佛威力；何況業力凡夫，侈談自力，不仗佛力，其語雖高超，其行實卑劣。佛力自力之大小，何止天淵之別？願同人悉體此義。

念佛之人，不可效愚人，做還壽生、寄庫等佛事，以還壽生，不出佛經，係後人偽造。寄庫，是願死後做鬼，預先置辦做鬼的用途。既有願做鬼的心，便難往生。如其未作，則勿作。如其已作，當稟明於佛，弟子某，惟求往生，前所作寄庫之冥資，通以賑濟孤魂，方可不為往生之障。凡壽生、血盆、太陽、太陰、眼光、竈王、胎骨、分珠、妙沙等經，皆是妄人偽造，切不可念。愚人不知念大乘經，（即阿彌陀經、無量壽經、觀無量壽經、心經、金剛、藥師、法華、楞嚴、華嚴、普賢行願品等經。）偏信此種瞎造之偽經。必須要還壽生、破地獄、破血湖，方可安心。有明理人，為說是偽，亦不肯信。須知做佛事，惟念佛功德最大。當以還壽生、破地獄、破血湖之錢，請有正念之僧念佛，則利益大矣。

念佛之人，當喫長素。如或不能，當持六齋，或十齋。（初八

、十四、十五、廿九、三十為六齋。加初一、十八、廿四、廿八為十齋。遇月小則儘可前一日持之。又正月、五月、九月為三齋月，宜持長素，作諸功德。）由漸減以至永斷，方為合理。雖未斷葷，宜買現肉，勿在家中殺生。以家中常願吉祥，若日日殺生，其家便成殺場。殺場，乃怨鬼聚會之處，其不吉祥也大矣。是宜切戒家中殺生也。念佛之人，當勸父母念佛求生西方。然欲父母臨終決定往生西方，非預為眷屬說臨終助念，及瞎張羅，并哭泣之利害不可。故欲父母臨終得眷屬助念之益，不受破壞正念之害者，非平時為說念佛之利益，令彼各各常念不可。如是，則不獨有益於父母，實有益於現生眷屬，後世子孫也。臨終助念，無論老少，均當如是。詳看飭終津梁一書，自知。女人臨產，每有苦痛不堪，數日不生，或致殞命者。又有生後血崩，種種危險，及兒子有慢急驚風，種種危

險者。若於將產時，至誠懇切出聲朗念南無觀世音菩薩。不可心中默念，以默念心力小，故感應亦小。又此時用力送子出，若默念，或致閉氣受病。若至誠懇切念，決定不會有苦痛難產，及產後血崩，并兒子驚風等患。縱難產之極，人已將死，教本產婦，及在旁照應者，同皆出聲念觀世音。家人雖在別房，亦可為念。決定不須一刻功夫，即得安然而生。外道不明理，死執恭敬一法，不知按事論理，致一般念佛老太婆，視生產為畏途。雖親女親媳，亦不敢去看，況敢教彼念觀音乎？須知菩薩以救苦為心，臨產雖裸露不淨，乃出於無奈，非特意放肆者比。不但無有罪過，且令母子種大善根。此義係佛於藥師經中所說，非我自出臆見，我不過為之提倡已。（藥師經，說藥師佛誓願功德，故令念藥師佛。而觀音名號，人人皆知，固不必念藥師佛，而可念觀音也。）

女人從十二三歲，至四十八九歲，皆有月經。有謂當月經時，不可禮拜持誦，此語不通情理。月經短者，二三日即止，長者六七日方止。修持之人，必須念念無間，何可因此天生之小恙，竟令廢棄其修持乎？今謂當月經時，可少禮拜，（宜少禮，不是絕不作禮也。）念佛誦經，均當照常。宜常換洗穢布，若手接觸穢布，當即洗淨；切勿以觸穢之手，翻經及焚香也。佛法，法法圓通，外道只執崖理。世人多多只信外道所說，不知佛法正理，故致一切同人，不能同沾法益也。

觀世音菩薩，誓願宏深，尋聲救苦。若遇刀兵、水火、饑饉、蟲蝗、瘟疫、旱澇、賊匪、怨家、惡獸、毒蛇、惡鬼、妖魅、業障病、小人陷害等患難者，能發改過遷善、自利利人之心，至誠懇切念觀世音，念念無間，決定得蒙慈護，不致有何危險。倘仍存不善

之心，雖能稱念，不過略種未來善根，不得現時感應。以佛菩薩，皆是成就人之善念，絕不成就人之惡念。若不發心改過遷善，妄欲以念佛菩薩名號，冀己之惡事成就者，決無感應，切勿發此顛倒之心也。念佛最要緊，是敦倫盡分，閑邪存誠，諸惡莫作，眾善奉行。存好心，說好話，行好事。力能為者，認真為之。不能為者，亦當發此善心，或勸有力者為之。或見人為，發歡喜心，出讚歎語，亦屬心口功德。若自不能為，見他人為，則生妒忌，便成奸惡小人心行，決定折福折壽，不得好結果也，宜痛戒之。切不可做假招子，沽名釣譽。此種心行，實為天地鬼神所共惡。有則改之，無則加勉。

世有女人，不明事理，或不孝公婆、欺侮丈夫、溺愛兒女、虐待婢僕；或屬填房，虐待前房兒女。不知孝公婆、敬丈夫、教兒女

、惠婢僕、教養前房兒女，實為世間聖賢之道，亦是佛門敦本之法。具此功德，以修淨土，決定名譽日隆，福增壽永；臨命終時蒙佛接引，直登九蓮也。須知有因必有果，已若種孝敬慈愛之因，自得孝敬慈愛之果。為人即是為己，害人甚於害己。固宜盡我之職分，以期佛天共鑒也。

小兒從有知識時，即教以孝、弟、忠、信、禮、義、廉、恥之道，及三世因果，六道輪迴之事。令彼知自己之心，與天、地、鬼、神、佛、菩薩之心，息息相通。起一不正念，行一不正事，早被天、地、鬼、神、佛、菩薩、悉知悉見，如對明鏡，畢現醜相，無可逃避。庶可有所畏懼，勉為良善也。無論何人，即婢僕小兒，亦不許打罵。教其敬事尊長、卑以自牧。務須敬惜字紙，愛惜五穀、衣服、雜物、護惜蟲蟻。禁止零食，免致受病。能如此教，大了決

定賢善。若小時任性慣，概不教訓，大了不是庸流，便成匪類。此時後悔，了無所益。古語云：教婦初來，教兒嬰孩。以其習與性成，故當謹之於始也。天下之治亂，皆基於此，切勿以為老僧迂談，無關緊要也。

光老矣，精神日衰，無力答復來信。但以郵路大通，致遠近誤聞虛名，屢屢來信，若一概不復，亦覺有負來意。若一一為復，直是無此精神。以故印此長信，凡有關修持，及立身涉世，事親教子之道，皆為略說。後有信來，以此見寄。縱有一二特別之事，即在來信略批數字，庶彼此情達，而不致過勞也。若欲大通經教，固當請教高豎法幢之大通家法師。須知大通經教者，未必即生能了生死；欲即生了生死，當注重於信願念佛，求生西方也。

還有密宗即身成佛的話，縱然聽起來，是如此動人，但是事實

上，並沒有如此快便。即身成佛的意義是說密宗功夫，修到成功的時候，現身就可成道。然而這樣成道，不過是了生死而已，勉強說做成佛，或亦可以。如果是真的當做成了五住究盡，二死永亡的佛，那就大錯特錯了。譬如一箇小孩子，剃下頭髮，人人就可叫他名和尚。或是受了三壇大戒的比丘，亦叫他為和尚。或是在叢林裏頭做方丈的，亦是叫做和尚。但如上的和尚，勉強亦可說得，如果是當做真的和尚，亦是不對的。就事實來講，是要有道德學問，能夠有使人生長法身慧命的力量，才算是名符其實的和尚。

要知道我們這個世界，在釋迦牟尼佛的佛法當中，只有釋迦牟尼佛一人是即身成佛。再要到了彌勒佛下生的時候，才可算又是一尊佛即身成佛的佛。在這箇釋迦滅後，彌勒未來的中間，要再覓箇即身成佛的，無論如何，亦是不可得的。即使釋尊重新來應世，亦無

示現即身成佛的道理。在前清康熙乾隆年間，西藏的活佛，到臨終的時候，能曉得死後要去那家投胎，叫弟子們到時去接他。且在出胎時候，亦能說他是某某地方的活佛。然而雖有這樣本事，也還不是即身成佛。何以知道呢？因為如果真是即身成佛的，自然能像釋迦佛那樣的，能說各種方言，一音說法，亦能令一切眾生皆能會得。何以西藏的活佛，中國的語言，他就不懂呢？如此一件小事，就可證明他不是即身成佛了。何況後來的活佛，死時亦無遺言，生時亦無表示，都是由人安排，拈鬮而定的，那更是不必說了。又修密宗的功夫，要成功，也是很不容易。如專求神通速效，不善用心，且還有遭遇魔事的危險事件，還不如念佛的來得穩當。民國十七年，上海有一皈依弟子，請我到他家喫齋，便說他家有箇親眷，是學佛多年的女居士，學問亦很好，已有五十多歲了，可否叫她來談談

。我說可以，於是就叫她來。等到見面的時候，我就對她說，年紀大了，趕快要念佛求生西方。她答道，我不求生西方，我要生娑婆世界。我便回答她道，汝的志向太下劣了。她又云，我要即身成佛。我又回答她道，汝的志向太高尚了。何以那箇清淨世界，不肯往生，偏要生在此濁惡的世界。要知道，即身成佛的道理是有的，可是現在沒有這樣的人，亦非汝我可以做得到的事。像這樣不明道理的女居士，竟毫不自量的口出大言，實在是自誤誤人的。

還有兩箇要求生華藏世界的人，有一天，那箇害了毛病，這箇就去看他。後來因見他病勢不對，就趕緊的叫他念南無大方廣佛華嚴經，華嚴海會佛菩薩，大家亦在旁邊助他念。過了一刻，就問他看見什麼境界沒有。他答道，沒有。這樣的問過兩三次，都說沒有。到了最後一次，他就說道孃來了。唉呀，這箇問他的，才曉得他

們如此靠不住了。因為在他心裏，以為念這樣的佛號，和這樣的希求，應當要看見華藏世界才對，為什麼反見道孃來的陰間境界呢？自此以後他才回頭來修淨土法門了。要曉得華藏世界，是要分破無明的法身大士，才能見得生得的。其餘就是斷盡塵沙的菩薩，亦沒有份的，何況是具縛凡夫呢？就是華嚴會上，已證等覺的善財童子，普賢菩薩，還教他和華藏海眾，以十大願王，迴向極樂，以期圓滿佛果。可知淨土法門，是無機不收的。所以我常說，九界眾生，捨念佛法門，上無以圓成佛道；十方諸佛，捨念佛法門，下無以普度群萌，就是這箇緣故。譬如天下的人，箇箇都要吃飯，亦箇箇都要念佛的。奉勸諸位，不要不自量力，打出格的妄想。總要老老實實的念佛求生西方，才不辜負如來說這箇上成佛道，下化眾生，成始成終的總持法門。

雪廬老人淨土選集（李炳南老居士淨土選集）

人生於世，自古均免不了一死。即使是世間的聖人，時候到依然得死。只有出離世間的聖人，才能解決生死問題。但是佛也非一下生即是佛，是經由逐步修行才證得佛果。所謂「公修公得，婆修婆得，不修不得。」所以大家必得相信人人得死。可是「死不得啊！」因為死後必在六道中輪迴，而六道中「人天」難得，墮落三途就苦不堪言了。大家須明白，一般人都在六道輪迴當中流轉不息。六道就是天、人、畜生、餓鬼、地獄以及阿修羅，阿修羅較特別，是分佈在天、人、畜、鬼道中的。凡我娑婆世界眾生，有生就有滅，並且因果通三世，前世的帳，後世須還，惡帳暫時還罷，再往人、天二善道去投胎，在人、天中，依舊起惑、造業，當然依舊生死

不斷，所以人死後，不能擔保下輩子還是人——甚至連玉皇大帝死了，都變成豬狗牛羊，何況是人——而學佛的人呢？這輩子沒能跳出六道輪迴，投胎後，有了隔陰之迷，必然忘了前生所修的道，卻又因前生修道的關係，必享來生的福，可是富貴人學道難，既享富貴，又復做官，造業的機會更大，出離生死，成就佛道的希望就很渺茫了。

在六道中，或昇騰於人、天善道，或沈溺於畜、鬼、獄惡道，有如在大海中探頭吸氣，一時舒服。待另一個波浪打來，便又一頭栽倒，沈沒在茫茫的大海中了，這就叫「頭出頭沒」。

現在正是末法時期，修其他法門，都要仗著自己的力量斷惑證真，就是證個羅漢小果，也得千年萬年，很不容易辦到。惟有淨土是二力法門，自力不夠，佛力來加被，最特別處是不須斷惑，但能

感應道交，臨終佛即來接引，一往生就成功。這個法門當生成就。但要緊在「感應道交」，如不能感應，就不能成就。怎麼不感應？阿彌陀佛如天上的月亮，念佛人的心好比水，水要是澄清，月亮就能照進去，這就是感應，就可以接引往生；心如不清淨，就好像水很濁，月便照不進去，便不能感應，縱使阿彌陀佛就在眼前，也去不了。口裡念著佛，心還想著他事，那就壞了，正念佛時，心一想念富貴，就出不去六道輪迴，後來生天；一想起家庭，家也不是西方，將來還做人；一想起我念佛念得比別人好，心存我慢，後來恐入修羅道；若一邊念佛，一邊還起貪瞋痴三毒，將來墮在凶神類裏；若還貪著飲食，後來墮多財鬼道；若念時昏沈，便是不覺，將來入上等畜道；總之，都是跟六道相應，去不了西方。但念佛人，有念佛的功德，卻能不入地獄，不變餓鬼，不做下等畜生，不論到那

一道，都能享福，但第三生，念佛的功德，受隔陰之迷，不起現行，就恐怕要墮落，就得受罪了。諸位只要心一起妄想就是魔。你道是：某人著魔，這個魔你見過嗎？其實人人有魔跟著，魔在你心裏，你不管，你卻上外頭去找魔？其實魔在你心裡。那麼，什麼是魔？打妄念就是魔，這是內魔。你一打妄念，就是你往西方極樂世界那裏走，他就拿著勾子把你勾走，你就不必去了，這個魔力量可真大呢？一著魔，魔的力量怎麼大也勝不了佛。一句阿彌陀佛，一照魔，魔就跑了，就把它壓住了。妄想是魔，念一句佛號是佛，有佛號就壓住它了，你就照這個樣子。一打妄想的功夫，想到魔它來了，我治不了，非念佛勝不了它。你就趕緊念佛、念熟了，你想叫魔來，他也不來了，心裡儘是佛了，那還有魔呢？有佛就沒有魔，有魔就沒有佛。我們心中同時起不了兩個念頭的，一起了佛的念頭，別

的就沒有。有別的念頭，佛的念頭也沒有了，這是很短的時間。這個我們凡夫沒功夫的人不明白，念佛在心想，心裡清清楚楚，嘴裡再念出來，念出來也是清清楚楚，然後先自己聽，聽你自己念的，聽這六個字也是清清楚楚，一個字不能叫它跑了，心裡想、嘴裏出、耳朵再聽進去，來回地這樣，這個心就跑不了，就是這個法子。念到什麼樣子？你也不必問誰，我怎麼樣呢？你怎麼樣別人怎麼曉得？你怎麼樣，你自己都不曉得，別人怎麼曉得？我教你曉得，你念佛，光你自己聽，聽你自己念佛，你念佛由口出，聽你自己口，別的什麼都聽不見，你的功夫就到了家。又如你在家修行，你修行，家人不修行，在菜市場買肉回來，叫你切肉，殺生害命的東西，怎麼辦呢？那也不要緊，非叫你做不可，你就做，做的時候，千萬別忘了阿彌陀佛。這個肉他沒學佛，他造惡業才變成豬，變成羊，

受人千刀萬剮，你在切肉的時候，「一刀一聲阿彌陀佛、一刀一聲阿彌陀佛，刀是阿彌陀佛給你消罪，給你消罪。」存這個想法，變你的心就行了。甚至上廁所，不乾淨的地方，嘴裡不念心裡想：「西方極樂世界沒這個、沒大小便，這個娑婆世界這麼骯髒。我們造了種種罪業才生到這裡來，心不乾淨才上不乾淨的地方。」在這裡存這個懺悔心，在心裡求阿彌陀佛趕快把我接走。不論做什麼不要忘了阿彌陀佛，不必嘴裡出口，在心裡想，就把境界換過來，這是憶佛。古人說：「說得一丈不如行得一尺」說多沒用，要真修才行。經典很多，但曉得萬法不如一法，因不論何宗，都要依一門修才成功。經上那一句也能證果，但萬句經不如一句佛，可是大家不信，常有同修來問，再念那部經好？那部經也好，都是佛說的，如每天早課能誦完三藏十二部，功德最大，但古來就是祖師，也沒有一

早上念完的道理。一句佛號效力很大，因經從佛口出，僧賴經有，往生之後，還須再念三寶，佛是三寶之首，在這裡懂一句佛號就成功。彌陀經說：「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」念佛就是種善根，樹有根才能生長，有了善根，才能開花結果。什麼是福德？彌陀經上提出三十七助道品，但太麻煩，也不是一般人做得到的。後來祖師簡說為十善業，大家還是不懂，另說出方便法，就是「深信因果」，要在「諸惡莫作，眾善奉行。」善惡種類多，如能守住五戒，凡舉心辦事，一切為公，就是善；私心滔滔，就是惡。去貪瞋痴根本三惡，所做都為大家，就是有了福德。有福就開悟，古人說：「福至心靈」，福來，心自然靈，一說就懂，且講一句就懂十句八句；沒福，心就不靈，講一百句，一句也聽不懂。學佛求感應道交，感應佛叫「靈感」，心昏昏沈沈，怎能與佛感應？就算佛

來接引，還是不肯走。

阿彌陀經上，十方佛都說：「汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。」佛說與菩薩，菩薩再加以宣說，如此輾轉推廣，重重無盡，畢竟沒有終結，諸位想想看，到底多不多？所以惡業的力量固然大，十方佛的力量也很大啊！由十方佛來助我消業，那怕不成就呢？阿彌陀經說：「若有善男子善女人，聞是經受持者，及聞諸佛名者，是諸善男子善女人，皆為一切諸佛之所護念。」「念」的意思是：佛的心中有你，即有你，你若有事，他就來相助，這就是「護」。這麼說，我們就坐待佛來幫忙了嗎？

日本佛教有一宗叫真宗的，專講阿彌陀佛四十八願中的第十八願，以為只要信，佛就來接引往生，其實那有這麼方便的，求佛來接引，得具備信願行，有感應才行啊！什麼是感應呢？就像你在這

裡念佛（並不是唱佛）「念」是你的「心」，你心起念在佛，佛護念你，兩相和合，這就是感應。然而念的什麼佛？「念的是阿彌陀佛」若一會兒念阿彌陀佛，一會兒又念藥師佛，自己以為「反正都是念佛」那又錯了，那就不感應了，諸位且看，我這雙掌互擊出聲，是一種聲，以手拍桌，又是另一種聲，兩種並不一樣，所以釋迦牟尼佛教你念阿彌陀佛，你便念阿彌陀佛，謹遵聖言量，才能得益哪！

一個人一生中沒做過壞事的，十萬人也找不出一個人，譬如一下生，產婦就補當歸鴨，先殺生。結婚大宴賓客，也是殺生。就算不殺生，請問你有沒有呼吸？你一但呼吸，空氣裡頭有很多小蟲，一呼吸不知死了多少小蟲，所以人人一下生就造業造罪，造罪不就是犯了戒嗎？佛制戒律，人辦不到的就原諒你，即如人不能不呼

吸，所以呼吸殺死小蟲不算犯戒。你要是真正一心念佛，你呼吸的這些小蟲都受你的影響，牠就皈依了三寶，別人呼吸是殺生，你呼吸就可介紹牠皈依，善巧方便的方法很多，這得對佛理懂得深，方能明白。今生乃至往昔多生所造的罪業，怎麼辦呢？不學佛的人沒辦法，他得還債，萬萬年的債都積存著，欠債還錢，殺人償命，怎麼還呢？我自有的還債的方法。現在所做的惡事，現世可以懺，但前生乃至多生做的惡事怎麼辦呢？我向諸位說，不論你是善心或是惡心，心還是一個，今日之下你發了菩提心，心一動，你的心是現在有，還是早就有？我們這心不是現在有，本性是徹上徹下的，什麼時候，什麼地處，都是本性，你這心一變還只能變一半嗎？一變當然就是整個變。古人云：時時隨喜，時時迴向，時時懺悔。這個懺悔很要緊，有人云：懺悔有用處嗎？祖師說：「罪從心起將心懺，

心若滅時罪亦亡，心亡罪滅兩俱空，是則名為真懺悔。」罪是你貪瞋痴造罪的心一動了，心不顛倒，心就不動，一動時，懺悔不必找別的，直接將心懺，你的心造罪，你就把心換一下，你在心裡上求你的心。心如何求？凡所有相皆是虛妄，相沒有真的，虛妄的相皆從心來，所謂萬法唯心造，既然罪是從心裡造的，你就找你的心，所以說：罪若起時將心懺。造罪的心一動，就懺悔你的心，這可要有功夫，功夫不到，起了罪心，動了心，你也不知道。若知道自己動了心，那就是覺悟，成天動了心也不知道，就是不覺悟的人。若覺察罪起時，就得懺悔罪業，怎麼懺悔呢？就是看著自己不對，儘造些罪過。看看人家出家人、老修行不論什麼的，罪過啦！罪過啦！說罪過就是懺悔。我作錯了，作錯了行嗎？作錯了就別再作了，時時刻刻一天到晚懺悔，懺悔還有別的地方亂嗎？亂可別上別處亂

，還要在佛上。還有什麼呢？看了人家做好事就發歡喜心，本來發歡喜心也是亂，不能往生，那你就看見誰作善事，你就想：「好！他可以往生，他能往生了。」誰做了好事你喜歡他往生。如此一個懺悔，一個隨喜，日久天長，雖亂而不亂，這是幫助你的第一個幫助法。

淨土宗發的願是「帶業往生，乘願再來」乘願再來幹什麼？來度眾生。乘願再來的菩薩怎麼個度眾生呢？當高貴的人物，作長官，作總統，不但不墮惡道，連壞地處都不去，一生下來就是高貴的。若是生到壞處，先是窮毛一個，經過一番努力而發達的，就不是乘願再來的，這個道理經上有。不論是老修行或是新學佛的人都要講究「各人吃飯各人飽，各人生死各人了」，你各人吃飯各人飽，不能說：今天沒時間吃，你幫我吃吧！要知人死後生死也沒了結，

這一生是人身，下輩子有可能會輪迴投生為豬狗牛羊畜生，那更倒霉了。所以今生來修學佛法，就是要一了百了，從此了脫生死。你查查四庫全書看看有沒有了生死的法子？而我們學佛就重在這個「了」字，能了生死。會死是因為有生，不生還有什麼死呢？心經說：「不生不滅，不垢不淨。」不生就不滅，有生就得滅，就得死。要是不生就得修行，「修」是按照法子做，「行」是日久天長永遠做下去。要怎樣修行？禪宗祖師說：飢來吃飯，睏來眠。或許有人會覺得：這種修行，誰不會？別的地方我不知道，我們這個場子裡沒有一個會的，餓了也不會吃，睏了也不會睡。有人會說：你說這話不是愈說愈糊塗嗎？其實不生就不滅，真正餓了就吃，睏了就睡，這樣就行了。這番話不淺，要是叫你怎麼修就怎麼修，像飢來吃飯，睏來眠，你只要聽了就信、就依教奉行，不起一絲分別心，那就

簡單了。如果，你想解得明白，就要看完三藏十二部，這簡單嗎？
你願意選擇那一條路？

防著魔（懺公講於大專女生齋戒學會）

不修行，有著魔的，像精神分裂症；修行，也有著魔的時候。

發心真誠：現在是五濁惡世——劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁和命濁，精神病太多。我們修行要發真誠心，為佛法，不離佛法才好。如果是「勤修善根供養，不捨菩薩業供養，不離菩提心供養」，就不會著魔。

精神寧定：世俗上所謂精神分裂，大多是這樣的：愛其人以至於屋上之鳥，恨其人以至於他屋上之鳥，恨得那麼厲害。一時愛、一時恨，精神就要分裂。要是能保持精神集中，就是戒定慧的定，寧靜定定，就沒有這些。我們由著心去，感情若是很猛烈激動，一貪一瞋、一憎一愛，就會精神分裂，所以要避免這些。

正當生活：還有，從事的職業一定要是正命。正命是正當的生活，也包括職業在內，要是不正當的生活，就差了。

行善積德孝順仁厚；普通在世俗上，多做善事是陰德，不外顯出來給人家看，外面顯給人看是為了招名、招利，或是有什麼作用。像倅虛大師掃廁所還不給人看。做善事、做陰德，可以消災延壽。再就是好好孝順父母，多忠厚仁義，比較好。大體上，這是在世俗上求不著魔、不得精神病的辦法。這是有關世俗方面。

貪瞋妄想：在佛法中，要是打坐時盡打妄想，一邊貪心、淫欲心，一邊又念佛，這怕要著魔。一邊打著罪惡的妄想，而又念著萬德洪名，怕要著魔。這是貪心。其次就是瞋心，我想報仇，寫暗信、給暗箭，教他不知道，讓他吃虧受苦；這個信我怎麼編、怎麼寫，或是我怎麼報仇，這也是怕要著魔。在念佛的時候起這種心，也

容易著魔。這是一貪、一瞋。

知相虛妄：還有呢？見了鬼、見了神、見了菩薩、見了佛，以為了不起，就是「見怪不怪，其怪自敗。」事實上，「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。」所有一切的好相、瑞相我們不著，就不至於著魔。就怕說：「喔！可了不得囉！佛來摩我的頂了！」以至於「佛對我說法了！」要是自己一著，馬上就是著魔，這個經典裡頭有說明的。

還有呢？有過去世或今生死去的異性朋友來找了，或是異性的夫婦來找了，要是一認真，也會著魔。華嚴經說：「奇哉！奇哉！一切眾生皆具如來智慧德相，但以妄想執著」——這個「著」（音𠄎）就是「著」（音𠄎），「但以妄想執著，不能證得。」離了妄想執著，則「一切智、自然智、無師智自然現前。」這就是不著。

超出人我對待：在人事上，我們要看清楚，超出一等，不和一般人勾心鬥角，起我相、人相對待；可是我都知道，也不是傻瓜。以至於我超出他們，看得清楚明白，可以說就說，不可以說就不說，躲著敬而遠之。在人事上不去對待，不去糾纏。糾纏不清，也容易著魔。

不染名利五濁：再就是貪財、貪名這些事情。大家樂、飆車啊！都有點瘋狂，有點著魔！按照現在的說法，這是社會病態；按阿彌陀經最後所說，就是劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，所謂「人心不古，世風日下。」我們認清楚了才好。

這是講到不著魔的事。

般若空觀去惱障：倘使有點魔障的人，「不要」教他多拜佛、多打坐。拜佛多了、打坐多了，他不能用空觀把那一切煩惱空去，

而煩惱和佛號或持咒誦經攪在一塊，亂糟糟的，精神也容易出毛病。要是能空出一切再去用功，比較好！

利眾積德調身心：所以要是曾經有過精神病的人，或是現在多少精神有點異狀的人，就告訴他，教他多作些功德、利益大眾的事情；有這個德行，能調身心，這樣才好。大體如此。

修持回向還冤債：還有，倘使著了魔睡不著，就吃安眠藥、鎮靜劑，睡它幾天；著魔的人大多數都不能睡。平常要是睡不好的人也怕要著魔；最好能夠睡，說睡就睡，不睡就不睡，這樣比較好。不能睡好的人，尤其是長夜漫漫不能睡，時常發作，大體都是怕有冤家。一天、兩天晚上睡不著，或者是因為喝酒、喝茶太濃厚，或者是在臨睡前有什麼事情，那就不必怕。如果常常這樣鬧，怕有冤家或者是魔障。

這時候就要用短期修持，好比但持往生咒，跟冤親債主回向；或者誦金剛經，十六分、十六分一半一半地誦，一切不必多；地藏經十三品，一品一品地誦，分開誦，不必太多。

此外，多做公益的事，多做陰德的事情，多做善事，慢慢就能調好。

◎佛門女眾弟子打坐注意事項：

一、生理期間勿單盤或雙盤，以免造成血崩，應改以跪坐（日式）或交叉式盤坐或繞佛、拜佛、念佛。

二、平時打坐念佛時則隨息而念，切勿意導氣。

三、若是單純靜坐，則意守臆中（心守丹田）或心想坐蓮花台上。

四、初參學者欲學打坐須有善知識指導，且須先調「身」「心

」，所謂身安則道隆，欲調心則先須消業（多用功：拜佛、念佛、持咒、誦經、持午、修行六度）不可驟然為之，以免造成肝經失調，導致內分泌紊亂，情緒不穩，影響生理週期或氣脈阻滯，以致胞宮產生肌瘤，而日後往來不止，甚至須手術或摘除。

五、打坐前先拜佛，使任、督二脈柔順，全身氣機通暢。

六、打坐用功期間，無論見何景象，應無住生心，若現象久之不去，可心中默念「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」或「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造」則淨行思偈，景象可除，若佛菩薩現前，亦不可動心，如久久不去，以心轉之，大聲念佛若干聲，幾遍之後若是魔界變現，則現象自隱。

七、諸煩惱賊從妄想生，若業消，妄伏，智朗則道業可為。

大悲懺的意義（釋聖嚴法師主講）

大悲懺的意思是拜觀世音菩薩，念大悲咒，同時拜跟觀世音菩薩相連的諸佛菩薩以及經典，而觀世音菩薩在佛教是代表佛的四種圓滿功德的一種，那就是慈悲，佛的精神可分為四部份，一是慈悲、二是智慧、三是願力、四是修行，那就是大悲、大智、大願、大行。我們眾生都非常可憐，因為我們的能力非常有限，福報也非常有限，智慧更加的有限，不管有沒有事，我們都會有煩惱，沒有事自己也會找自己的煩惱，自己沒有辦法來解決自己的煩惱，影響我們家裡的人以及影響到社會上跟我們有關係的人，因此就變成了自己已有麻煩，也讓其他的人因你自己而產生麻煩，這是非常可憐的事，有一些人自己有煩惱，他還不知道自己已有煩惱，祇覺得自己很痛

苦，有一些人自己知道有煩惱，但是沒辦法解決，我們的煩惱是從自己身體的障礙，或是心裡的障礙，再加上人和人之間互相的障礙。那有了煩惱怎麼辦？自己沒辦法解決，就希望得到佛菩薩的幫助，那時就要多念觀世音菩薩，把問題交給觀世音菩薩去。你虔誠的信仰觀世音菩薩，而常常不斷念觀世音菩薩聖號，你的問題自己會解決，有的人自己有了問題，認為是業障，那怎麼辦呢？但有的人會告訴他們請出家人給他拜經，給他消業障，但是最好的辦法還是自己念觀世音菩薩，自己去拜懺，最好是拜大悲懺，如果請人家拜懺，而自己沒有懺悔的心，這種力量是非常有限，而且想起來也很可笑，自己做錯了事，自己不承認錯，叫另外一個人幫忙他，代他認錯，這不是很好玩嗎？所以我們一定要自己修行，才能夠真正能夠的消除業障，但是請人家拜懺是不是有用，也有一點用啦！就是

把自己過去的冤親債主，在幽靈道或是鬼神道裏面的那些冤親債主把他們找來聽人來唸經，來拜懺，讓這些幽靈界的鬼神，聽到了佛法之後，心裡頭、心開意解，而不再找你的麻煩。可是我們的問題還在，自己的心裡頭沒有懺悔的心，這些鬼神過了一段時間以後，他不來找你，換一般人還是會來找你，如果自己拜懺呢？就不一樣了，自己有懺悔的心，而且自己常常有慚愧的心。（自己覺得自己過去世到現在，做的好事不多，做的壞事倒是不少。）我們的冤親債主他覺得你是個好心的人，有良心的人，將來你修行成功之後，你會幫助他們。而你正在修行的同時，也使得他們聽到佛法，所以這是最可靠的，自利利他，能真正的一勞永逸消除業障，因此我們來拜懺參加修行，有兩種好處，第一種：我們自己能懺悔過去世以來所有業障，第二：我們從頭開始從新做人，以佛法來自利利他，

廣渡眾生，這是一舉兩得最好修行的態度，如果我們來拜懺，而不知道為什麼拜懺，拜懺究竟有什麼用？這還是有用，因為參加拜懺，我們會受佛法的薰陶，我們的身心也會感到順利、平靜和平安。但如果能懂得拜懺的道理，作用，功能那是更好。

寒山拾得與豐干的故事

閻丘胤太守準備前往台州上任刺史的前兩天，在長安的家中，頭部突然的疼痛起來。那種痛法，彷彿千萬根釘子同時打進他的頭裡；也彷彿千百條繩子勒住他的頭，將他往不同的方向拉，痛得他呼天搶地，躺在床上打滾，甚至嘔吐起來。看到這種狀況，家裡趕緊請求最高明的醫生，為他把脈、針灸、拔罐……使盡各種方法，絲毫不能減低他的痛苦。正當他躺在床上打滾，家人在一旁焦急，束手無策時，有個僧人卻不請自來了。僧人開口第一句話就說：「我可以醫治頭痛！」這句話，讓閻家上上下下都如獲大釋，對僧人寄予最大的希望，馬上將僧人請進閻丘胤的房間。僧人沒有把脈，也不必看氣色，只簡單的說了一句話：「給我一杯水！」只見，他

對著那杯水，喃喃的唸了幾句，然後，含了一大口，對準閻丘胤，噴得他滿頭滿臉，甚至把衣領都噴濕了。立刻，閻丘胤的頭痛消失得無影無蹤。閻丘胤甩頭、轉轉脖子，又揮動手臂、跳跳腳。真的！剛剛折磨他的頭痛已經不見了，好像，根本沒有發生過！閻丘胤覺得從來沒有這般快活過，趕緊跪在地，磕頭如搗蒜：「謝謝大師相救，請教大師法號？駐錫哪個寺院？」僧人自稱為豐干禪師，來自天台山國清寺。末了，他還加了一句：「我知道你即將派任台州，特來提醒你。台州地屬海島，瘴氣很重，得好好愛護身體。」閻丘胤趕緊再磕頭：「謝謝禪師提醒，弟子一定聽從您的話。不知禪師是否也要回國清寺？弟子可以就近請益，否則，若是弟子頭痛再犯，不知該找誰醫治！」豐干禪師回答：「國清寺還有兩位大士，一個叫寒山，另一位是拾得，你可以去禮拜他們。」但是豐干禪

師也提醒他：「記得，不要以貌取人。文殊、普賢兩位菩薩應化在世間，為了不引起人家的注意，穿著打扮像個貧窮人家，行徑更像個瘋子。所以，你要是執著外表，那就很可惜了！」說完這些，豐干禪師又大聲唸道：「見之不識，識之不見，若欲見之，不得取相。」說完，就飄然離去了。

因此閻丘胤一到台州，立刻就四處尋找國清寺，當他們找到了國清寺，見到了住持道翹法師。道翹法師開口：「請問施主尊姓大名？到國清寺有何指教？」閻太守回答：「我是台州（今浙江）新任刺史閻丘胤，想到貴寺尋人！」台州刺史！這可是皇帝詔令直派的官兒，位置不小呢！可是聽到這樣的自我介紹，道翹法師眉毛抬都不抬一下，繼續問：「不知太守要尋的什麼人？」閻太守拱拱手：「請問貴寺可有一位豐干禪師？」這會兒，道翹法師的眉毛抽動

了一下。「寺裡是有一位豐干禪師，但是此刻雲遊四方去了。」閻太守連忙再拱拱手，緊追著問：「那麼，寒山、拾得在嗎？」現在，道翹法師張大了嘴，眼睛睜得老大老大，失去原有的穩重，結結巴巴的問：「請……問太守，找……這三位做什麼？」是啊！難怪道翹法師露出這般吃驚的模樣，恁誰聽了，也會失態的，因為豐干、寒山和拾得三位，在國清寺是出了名的瘋僧，為什麼朝廷命官，微服出巡，指定要找這三位呢？是這三位在外面闖了什麼禍事，沒想到，閻太守一聽道翹法師的回答，眉間的煩憂一掃而光，滿面欣喜的說：「老法師的意思，這三位菩薩真的在這兒？」三位菩薩？這句話可又把道翹法師搞得一頭霧水了。雖然佛經上說，現在的眾生未來都會成佛，所以對於眾生，佛門習慣以菩薩來稱呼，可是對這三位尊稱菩薩，似乎有點兒教人不太習慣。因為這三位當中，如

果要說道行，大概祇有豐干還有那麼一點兒，因為他沒事就騎著老虎跑來跑去。這世間，敢騎老虎的畢竟沒幾個，若沒有道行，老虎也不願讓他騎。雖然，他停留在國清寺時，會為僧眾舂米，但是大部分的時間，他都是騎著老虎在山裡盪來盪去，誰也不知道他到底在哪裡？至於拾得，來歷就更稀奇了。他是豐干在鄉間小路檢到的。豐干騎著老虎把他帶到國清寺時，這小娃兒騎在虎背上，和老虎玩得正高興呢。豐干把小娃兒交給道翹法師時說：「不曉得是哪家丟的，留在這兒。若有人來認，就讓他領回去。」道翹法師問：「叫什麼名字，知道嗎？」豐干回答：「是我在路上拾得的，就叫他拾得吧！」所以「拾得」這名字，就被叫住了。而他只不過是個小沙彌，怎能夠被稱為菩薩呢？而這之中，教國清寺僧眾最不能忍受的，大概就屬寒山了。首先是他的打扮：一頭長髮、一頂樺樹皮

做的帽子、一身破長衫、一雙大木屐，一副無家可歸的流浪漢模樣，讓衣著整潔的僧眾，看得很不習慣。然後，是他的行為！常常看他不知從哪兒冒出來，或是站在寺院的長廊對空叫罵，或者指著來往的僧眾喃喃低語，要不就是拿著筆，到處亂寫似詩似偈的句子，惹得大家很不耐煩，最後被轟了出去。雖然，國清寺的僧眾很不歡迎寒山，可是拾得卻和寒山很投緣，有時，他們會躲在廚房裡，噤噤咕咕的說些大家聽不懂的話、哈哈大笑，要不就是手牽著手，滿山遍野長嘯呼號，一副自得其樂的樣子。

拾得剛到寺院裡來的時候，因為年紀小，典座派他管理食堂的香燈。有一天，他竟捧著他的鉢，跑上大殿，坐在佛像的對面，大吃大嚼起來！沒有人知道他為什麼這麼做，也無人能管得了他，只好，將他換個職位，到一個人人都看不見的偏僻角落去工作，那就

是廚房。拾得雖然被派到廚房去，可是那並不就表示他會乖乖地待在廚房。廚房外的事，只要看不過去，他也管！有一天晚上，寺院上上下下所有的人，都做了同一個夢！大家都夢見伽藍菩薩，哭哭啼啼的從門外走進來，嘴裡一逕兒的說：「拾得打我！拾得打我！」第二天一早，大家不約而同的跑到伽藍菩薩塑像旁一看，果真看到，原來威猛莊嚴的塑像，肩部、胸部和腳部的地方，已經被打壞了。後來住持師父請拾得過來問話！拾得還理直氣壯說：「這叫什麼護法菩薩嘛！連僧眾食物都保護不了，哪有本領保護寺院呢？該打！該打！」咦！這幾句「該打」，倒是說得挺中聽的，聽得在場的每一個人嘴角都揚起微笑，住持師父沒說什麼，只是搖搖頭，揮揮手，叫拾得自己回廚房去。

每個月，國清寺中有兩次布薩，就是受過戒的比丘要到戒堂聽

戒。有一次，當大家又齊聚在戒堂時，拾得剛好趕牛經過堂前。他突然停下來，倚著堂前的柱子，眯著眼睛，對每個人微笑。喝！比丘們說戒，沒受過戒的小沙彌跑到戒堂已經不許可了，還敢對著大家笑。德律法師看到拾得出現在門口，連忙走過去，輕聲的要他趕快離開。然而拾得卻只是倚著柱子繼續發笑：「你們聚在這兒，談論大事，事情解決了嗎？」聽到他這麼沒禮貌的言辭，眾人都大起反感，心中升起一把無明火，臉色變得很難看。拾得看到眾人臉色變了，也一副無所謂的樣子，不但不離開，反而又對德律說：「別生氣！別生氣！無瞋即戒心，心淨即出家，我性與你和，一切法無差！」這話說得很有道理，可是當時貢高我慢和無明火盤據眾人心裡，使人聽不進他說的話。德律與拾得這兩個人就這樣，一個生氣、一個發笑的僵持在戒堂門口。其他僧眾見兩人僵持不下，紛紛

走出來看個究竟。沒想到拾得一看到其他人走出來，竟拍起手來，大笑著說：「原來，你們躲在這裡談天說地，就可以不用做事了。以後，我也要來這兒，不要去放牛了！」他這麼一嚷嚷，說戒的事真的進行不下去了，大家連忙噓著聲制止。雖然這麼多人圍著他，拾得仍然一動也不動，笑咪咪的指著門外的牛說：「看那群牛，就是一些只吃飯，不做事的人轉世來的呀！」啊？人轉牛身？大家聽了這話，心裡不知怎麼了，都砰砰的亂跳起來；因為，佛家講因果輪迴，大家打從心裡相信，可是卻還沒有親眼目睹過。現在，拾得說牛的前身是人，會是真的嗎？當拾得說這話時，大家只覺得一個小沙彌懂什麼，心裡都有些看輕他，因此對他的話半信半疑。有人還大聲呵止他：「嘿！沒證據的話，可不能亂說，造業呀！」有人則噗嗤一聲笑出來：「我相信那些以殺牛為業的人，可能轉為牛身

，一報還一報嘛！至於出家僧眾，總該還有些功德，不至於墮為牛身吧！」沒想到拾得想都不想的就回答：「這些牛，前生都曾經是本寺的大德或執事呢？」什麼？寺裡的大德或擔任過執事的人，生前可都是有修為的人，怎麼會墮為牛身呢？這話說得太過份了吧！臉上滿是不可思議表情的德律法師，和大家一樣心中充滿不服。幾個性急的比丘立刻吼起來：「你怎麼證明？能證明，我們才要相信！」只見拾得還是一副輕鬆自在的樣子，慢慢的說：「以前，寺裡有位弘靖律師吧！」「有啊！有啊！前幾年才入滅的。」大夥兒七嘴八舌的回答。「那麼……喔！就是那頭……」拾得手舉了起來：「現在最靠近戒堂的那頭白牛，就是弘靖律師。」大家隨著拾得的手望過去，果真有一隻站在最前面的白牛，眼睛直望著戒堂的寺眾瞧。此時，拾得又出聲喊起來：「弘靖律師，請到戒堂前面來！」

只見那頭白牛，低著頭，搖搖尾巴，慢慢往戒堂走過來，一副不好意思的樣子。接著拾得又大聲叫了幾個名字：「光超和尚、靖本法師、法忠法師，也都到前面，你們的老朋友，想看看你們。」果真又有三頭黑牛，低著頭，慢吞吞的從牛群中走出來，眨著眼睛站在大家面前。所有的比丘，包括德律法師在內，看到這種狀況，都嚇得張口結舌，說不出話來。就當大家瞠目結舌的望著那些牛，不知該怎麼辦時，拾得又唱出一首偈：「前生不持戒，人面尚畜心，汝今招此咎，怨恨於何人？佛力雖然大，汝辜於佛恩！」道翹法師想著這些事，想得出神，但是閻太守根本沒注意到道翹法師的表情，興致高昂的請求：「可不可以請老法師，帶我去見見寒山和拾得兩位菩薩？」他們走到門外，才發現，門外擠了一群僧眾，大家全露出好奇的表情。道翹法師不便說什麼，只有領頭走在前面，後面跟

著閻太守，和一大串好奇的僧眾，浩浩蕩蕩的往廚房走去。他們還沒有到廚房，遠遠的，就聽到有兩人的嘻笑聲，從廚房傳來。立刻，閻太守一個箭步，越過道翹法師，趕到前頭，首先鑽進廚房。只見，灶下蹲著一個小沙彌，和一個衣衫破舊的人，兩人對著灶裡跳躍的火光，比手劃腳，呵呵的笑著，彷彿火裡有什麼好看的事物。看到這兩位狀似瘋癲的人，閻太守二話不說，立刻跪倒在地，嘴裡大聲的呼喊：「下官閻丘胤，頂禮兩位大士！」火爐前的兩個人，看到這突如其來的動作，沒有露出驚訝的表情，反而笑得更大聲：「你弄錯了！這裡沒有大士，這裡只有大火！」閻太守跪在地上：「您們兩位就是，請受弟子頂禮三拜！」兩個人互相牽著手，從灶前站起來，笑得東倒西歪：「誰說的？誰說的？」閻太守沒敢起來，繼續跪在地上回答：「弟子在長安時，受豐干禪師的囑咐，到台

州來以後，一定要來禮拜兩位大士。」「多嘴的豐干！多嘴的豐干！」寒山和拾得嚷著，同時快步出廚房，穿過那一幫吃驚的僧眾，跑往後山，眨眼間就消失了蹤影，只留下他們的話音：「豐干饒舌！豐干饒舌！彌陀不識，禮我何為？」及漸行漸遠的笑聲……閻太守一行人馬上跟著寒山和拾得的後面追趕過來。可是寒山和拾得看到他們追著來到這山巖，立刻大聲的呼喊起來：「賊！賊來了！」他們邊喊，邊往後退，直退到寒巖山壁邊，已經無路可退了，山壁突然裂開一個隙縫。寒山和拾得手牽著手，一起退進石壁中，嘴裡依舊一逕兒的喊著：「各自努力嘿！大家各自努力嘿！」等大家衝到石壁前時，石壁已經自動癒合，一點兒也看不出曾經裂開的痕跡。只有寒山和拾得的笑聲似乎仍在山間迴嚮……突然，道翹法師的一個弟子，躡躡嚶嚶的開口：「師父，豐干禪師說的話是什麼意

思？文殊、普賢兩位菩薩，與寒山、拾得又有什麼關係？」所有的人抬起頭，瞪著眼睛說不出話來。當眾人心中都若有所思的時候，那個小徒弟又不解地問：「寒山、拾得說的那句『彌陀不識，禮我何為？』到底又是什麼意思呢？」這會兒，所有的人眼光全部落在閻太守的身上。而閻太守的表情更是驚人，他的眼睛瞪得好像要凸出來了，嘴巴也張得老大大，想說話卻一句也說不出來，腦中則飛快想著：「彌陀？豐干？豐干？彌陀？」這時大家心裡頭不約而同地狐疑著，難道這小小的國清寺，真的來了三位佛菩薩？而大家日日相見卻不相識，還讓他們舂米、煮飯菜，多令人遺憾啊！「快！先帶我去看看豐干禪師的房間。」震驚之餘的閻太守催促著寺眾。大夥人立刻快步的回到後院，來到豐干舂米、休息的地方。只見簡陋的房間裡，剩下一些乾草，散亂在破木床上，其他什麼也沒有

。但是，最教人怵目驚心的是，屋前屋後及庭院中，到處可看到老虎的腳印。