

獻給勇於改造命運的人

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

目錄

九、慧命養集	二三八
十、念佛增福慧結善緣	二四九
十一、如何消業增福	二七一
十二、太上感應篇直講	二八二

獻給——勇於改造命運的人（淨空法師）

《了凡四訓》是袁了凡先生寫給子孫的「家庭四訓」。袁了凡先生是明朝人，原名黃，字坤儀，出生在江蘇省蘇州府的吳江縣，原本命中注定沒有孩子，壽五十三歲，官做到縣長。但他喜歡做善事，並且信仰佛教，因積極修福而改變了命運——無子得子、高中進士、官位追贈到尚寶司少卿、享壽七十四歲。因為他是一個大善人，所以大家都尊重他，稱他「了凡」先生。

我們要扭轉自己的命運，改造自己的體質，只要如法的做，快的，三個月就能辦到。再慢，就是講業障深重，三年一定見效，可見得不難。我們願不願意改造自己的命運？這一種效果，說老實話，比佛講的一切經典還有效。而這一部《四訓》，所謂的理論與方

法，給諸位同修說，完全是依據佛經說的，看起來雖然不是經論，但是我們可以把它當作經論看。這也是印光大師他老人家在世的時侯，大力流通的道理。「福自我求」，那一個人不想求福呢？求得求不到呢？答案是求得到。如果懂理論，懂方法，如理如法，便能自求多福。若不明道理，不懂方法，誤以為初一、十五到廟裡面去拜拜，燒幾支香，供養幾根香蕉，福就來了，那有這種道理！做了惡事還敢求福，昧著良心做惡，得來的財福，一百萬拿了一萬來供佛修福，以為這樣就修了很多福報了。老實說，昧著良心得一百萬，即使一百萬都作了福，也抵不過罪業，我們要明瞭這個道理。真正的福報是什麼？「心地清淨」就是最大的福報，心地不清淨，做一天的善事，縱然有福，也是「有漏福報」，有漏的福報還是業障。可見心地清淨，是多麼重要！所以祖師一開口就提出「誠明」

，你看看多要緊！「誠明」是諸惡莫作，眾善奉行。袁了凡先生將一天所為，無論做的善事惡事，都把它記在功過格上。了凡先生一生就是做這個功夫，以此來檢點自己身心，改造自己的命運。讀了凡四訓，我們就可以看到袁了凡是一個業障深重的凡夫，他能改造，我們為什麼不能改造？我們當然能改造，而且要比他更殊勝，我們這一生的成就，應當要超過他才對，因為我們的機緣比他好。「功過格」自己要天天記。要有恆心，不要記三兩天，把功過格一丟，算了！太麻煩了！那就不能成功。了凡先生有耐心，天天記，不但他自己記，他的夫人也是如此。她不識字，用鵝毛管點朱砂，功點紅的，過點黑的，她用這個辦法去記。我們想想看，不識字的人，她也能修，也能改造命運。只要起心動念，隨時隨地都要記載。所言所行，善的惡的都要記得詳細，自己記載自己知道，是不是

善功天天增加，過惡天天減少呢？如果是這樣，就有進步，就值得歡喜了。假如我們的善天天少，過天天增加，那就不是福了，倒過來就是離災難不遠了。《太上感應篇》說得好，太上曰：「禍福無門，唯人自召。」是福是禍都是我們做出來的。自己召的惡，怎麼可以怨天尤人呢？一有怨天尤人的念頭又是過——唯恐自己過太少，還大量去增加，那裡能得到福報現前呢？袁了凡依照功過格修持，最初修行的情形，是善惡參雜，混雜在一起。慢慢的善多惡少，幾時做到唯善無惡，功過格一打開都是善沒有惡，只要做到這一天，命運就轉變了，袁了凡福報很薄，可是他轉無福為有福。了凡先生也轉壽命，孔先生給他算，說他的壽命只有五十三歲，結果他活到七十多歲。壽命操縱在自己手上，我們讀了凡四訓，可以看到真是有求必應。那麼我們現在有求，為什麼求不應？要是打開自己的

功過格一看，每天還有那麼多的黑點，怎能求得感應呢？到沒有黑點，沒有過失了，我們看看有沒有感應。那時候，我們才真正的相信，佛在經上講「佛氏門中有求必應」。我們生在這個世間，富貴也好，貧賤也好，無論是愚，或是聰明才智，這一切的一切，都是過去世修得的，人生並不是一世就完了。我們要記住，一世的光陰非常的短促，真正是數十寒暑彈指就過去了。四十歲以上的人，對於這個經驗，都相當的深刻。「一飲一啄，莫非前定」，這是我們要學、要記住的，在日常生活中，我們要修福，要培福，要惜福，福報才能享之不盡。好比我們耕種，今天有收成了，還要繼續準備明年的種子。如果不懂得修福，培福，惜福，縱然用盡心機，所得的一切享受，還是屬於宿世的福報。譬如說我是出家人，想出種種的花樣，引誘大家來供養我。俗話說：「和尚不作怪，居士不來

拜。」來拜——把你們的錢財送來給我，這樣得來的錢，還是命中注定的，命中本來就有的。命裡沒有，作怪，居士還是不去拜。可見來拜、來供養的，還是命中注定的，絕對沒有無因之果。這個福報，就是不用作怪的手法，機緣也會慢慢的成熟，慢慢的受用。用了這些手段，只是使機緣提前成熟，只不過是做增上緣而已，但是福報享盡就沒有了。這好比在公司裡服務借支薪水，你要不借支，按月給你，月底一到公司就發給你，你的生活很穩定。我今天想個理由借錢，把一年的薪水都借過來，花得很自在，幾個月花光了，但是後幾個月就要受貧窮之累了。所以這些道理明白之後，我們敢不敢作怪呢？敢不敢再想花樣呢？縱然想盡了花樣，得來的還是命中有的那一份，這要明瞭。我們不但不借支，不透支，更要常常積蓄。怎樣積蓄？就要改過修善，積功累德。若能「離一切相，修一

切善」，則有求必應了；本來福薄，現在福報現前了。福報從那裡來呢？因就是行善。善有善報，惡有惡報，善惡報應絲毫不爽。你要以為沒有報應，那就大大的錯了，決定是有報應的。也許有人會問，我起心動念都是善，為什麼我的報應不好呢？那自己要明瞭，應是過去世的罪障太重了。現在幸虧是修善，要是不修善恐怕連人身也保不住，眼前受一點小苦，正是消過去世的重罪，這是佛經講的「重罪輕報」。俗話講要認命——我們命該如此。如果單單講要認命，這是很消極的；雖然消極，給諸位說，真能認命，他不造業，比那些不肯認命，在跟命運掙扎，在造無量罪業的人，還是要殊勝得多。佛法不是消極的，而是教我們如何來改造命運，指示我們改造命運正確的理論和方法。我們看《了凡四訓》多麼積極，袁了凡先生所作所為，舉心動念，積極在改造命運，這一點我們要懂得

效法。「人身難得易失」，佛經裡面說似「須彌穿針」，這是講機緣的不容易，須彌山很高，從須彌山頂放一條線，在山下放一根繡花針，那條線下來剛剛好就穿進針孔。諸位想想看，就是放一百條線，有沒有一條能穿得進去？不要說須彌山，就說我們講堂在三樓，若從窗口上垂一條線，底下叫一個人拿一根針來穿穿看，看看能不能穿進去一條？佛告訴我們，人身失掉了，再要得人身，就像那須彌山上穿針，剛剛好穿進去了。給諸位說，那不是僥倖，經上給我們說得非常清楚，在這一生當中，五戒不缺，來世才能得人身。五戒，單單講不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，這些戒條聽起來很容易懂，實際上並不容易。這裡面有微細的行相，有開、遮、持、犯，如果不明瞭，怎麼能守呢？怎麼能持戒呢？我們常常見到，譬如在普通信封裡面，寄一張鈔票，不必掛號，這也是偷

盜——偷郵政局的郵資。機關團體公司裡用的信封信紙是公事用的，我們私人拿來寫信，也是偷盜。凡是有意無意侵佔到別人的財物，就是偷盜行為，就是犯了偷盜戒。在公司上班，打私人的電話，也是犯了偷盜戒。戒律這些細相，我們不知道，犯了還不曉得，所以持戒要五戒能條條不缺，能達到六十分以上，來生才能得人身。所以趁著身體康健的時候要努力，求一條自新自救的道路。如果這一生沒有修成功，人身就失掉了，那不曉得要到那一生，那一劫，再能得到人身。因此，我們學佛要從根本上修，如有時間，大乘經典也要抽一些時間來看看。為什麼呢？可以破除我們的疑惑，增長我們的信心。

袁了凡在一生修持當中，善業的力量超過了他的夙業，所以他的果報當生就轉過來了，就「不為命數所拘」了。我們世間人看相

算命，如果說你的命相，被人家看得很準，不要歡喜。就是自己毫無改變的能力，還被命運所轉，自己轉不了命運。袁了凡被孔先生算得很準，遇到雲谷禪師給他說：「你是博地凡夫，被業力牽著走，你沒有能力超出業力的圈子，這就叫凡夫。」真正是大丈夫、是有為之人，必須要跳出命運的拘束。怎麼樣跳出來呢？努力修善，才能超越。諸位要曉得，真正的學問增長了，品德也自然增長，換句話說愈學愈謙虛。你看孔老夫子對人多謙虛！連對小孩子都很恭敬。你看釋迦牟尼佛多謙虛！在路上看見那些貧苦的人、貧賤之人，也會停下來跟他們打個招呼，問他好。那有貢高我慢的聖賢？世間法也一樣，有兒女大學畢業了，母親只念小學，父親也只念初中；他的學問大了，回家連父母也瞧不起了，這是忤逆父母。忤逆父母的罪業，就是地獄的罪業。在菩薩行裡面有一種修行法叫「嬰兒

行」。看那兩三個月的嬰孩，他不會說話，也不會攀緣，他對於一切境界的好醜，都不起分別心，這叫「赤子之心」。赤子之心我們那一個沒有呢？我們個個都是從這兒來的，可惜保持不住，年齡稍微大一點，赤子之心就喪失了；那是佛心，真正叫清淨心，喪失了！如果你不想得惡果報，那麼你必須先斷惡因；不造惡因，當然就不遭受惡的果報。試問那一個人不希望好的果報呢？好的果報從那裡來？由善因來。可見得我們要想離開不好的果報，得到如意的果報，就必須懂得斷惡修善才能獲得。斷惡修善的重點在身、口、意三業，因為造善、造惡，都離不開身、口、意三業。「身三」是身體的造作，不殺生、不偷盜、不邪淫；「口四」是言論四種造作，不妄語、不惡口、不兩舌、不綺語，這是口的四種善業，「意三」就是心裡三種念頭，不貪、不瞋、不癡，這叫做意的三善業，這

就是《十善業道經》裡所講的十種善業，其功德果報不可思議。十善業反過來就是十惡業，這是佛為眾生指出善惡的標準。我們身、口、意一動念、一造作，就想到這十條——思維我所造的是屬於善業，還是屬於惡業呢？那麼善惡的果報自然就明瞭了。那些沒有善根，撥無因果的人，你給他講深、講淺都不能接受。我們要反過來問，別人接不接受與我們自己不相干，他做佛，他做他的佛；他墮地獄；他墮他的地獄，與我無關。問題是自己怎樣？這才是接受佛度化的真正緊要處。所以佛所講的一切經論，必須看作是為我一個人講的；佛所制定的戒律，是教我一個人修的，與別人無關。我們要這樣的直下承當，才能夠得益，才不致於造業。要是不能這樣直下承當，常看某人破了戒，某人做了壞事，再從口裡講出來，就是口的惡業；須知外面的善與惡與我們不相干，我應當怎樣呢？一如

如不動，了了分明」，了了分明是不迷，如如不動是不造業。心地清淨不染，不為外面境界所動搖，這才叫做會修行。

當袁了凡問雲谷禪師，難道命運可以改變？雲谷禪師回答他說：「命由我作。福自己求」這是儒家所講的，這是明明白白、的的確確的教訓。我們佛教經典中所講的「求富貴得富貴。求男女得男女。求長壽得長壽。」妄語是佛家的根本大戒。佛怎麼會妄語？怎麼會騙人？章嘉大師說過：「佛氏門中有求必應。」但是章嘉大師有解釋，有些人在佛門當中求，求不得，是什麼原因？那是不如理、不如法。懂理論、懂方法，如理如法的求，就有求必應。如理如法的求，還是得不到時，這是自己有業障，必須把業障消除，障礙就沒有了，就得到感應。佛家所講的「布施」，你想得到財富，就必須行「財布施」；想得聰明智慧，那就要行「法布施」；法布施

就是印經典、印善書、和大家結緣，還有以我們的智慧、技術去幫助別人，或者教導別人。別人不會的我們會，我們要熱心去教他，使他有這種能力。想長壽平安，那就行「無畏布施」，無畏布施就是幫助他人身心安穩。他心有不安、有恐懼，我們幫助他，使他身心安穩。這就是正確的創造命運的方法。按照正確的理論方法去求，都可以得到你所要得到的，甚至連成佛也求得到，何況這些世間的小小福報？

袁了凡還沒有遇到雲谷禪師以前，他是個不耐煩、性情急躁、心量狹小不能容忍的人，也常常使性子，他高興怎麼做就怎麼做，而且言論不謹慎，隨便說話，他喜歡發怒，常常發脾氣，看不慣，看不順眼，他就要發作，不能容忍。他是個很刻薄的人，他愛惜自己的名節，不願意幫助別人，他喜歡說話，喜歡批評人，喜歡論是

非，言語上常常喜歡強出頭，這容易傷氣，生理上受傷害，不但喜歡高談闊論，還喜歡喝酒，飲酒過度會傷神，對於身體健康有很大的妨礙，喜歡徹夜長坐不睡覺，不知道保養身體。當他遇到雲谷禪師時，他就將以前的這些過失毛病，坦誠的對雲谷禪師說出來，毫無隱瞞。佛門講「懺除業障」，這樣才能夠真正的把業障消除。能夠發現自己種種毛病，這叫「開悟」。覺悟之後能夠把這些毛病改正過來，這叫「修行」。雲谷禪師教給袁了凡先生改造命運的方法及對袁了凡以前的習氣毛病來下藥。容易發脾氣、容易急躁要轉以和氣心平，心地平靜，你的態度自然溫和了。喜好誇大的毛病，為人不實在，別人對我們說的話自然要打折扣，難以取信人。世界上實在沒有一樣值得驕傲。事情做好了，是本分的，是應該的，所以對人一定要謙恭有禮，要謙虛、要恭敬。懈怠懶惰是很大的煩惱。

世出世間法如有這毛病，一定不會有成就。所以一定要精進、要努力，要把精神提起來。一定要積德，斷惡修善，心量要拓開，要能夠包容。不能包容，我們自己煩惱就多，金剛經上說得好：「一切有為法，如夢幻泡影。」，一切法不是真實的。就是世間一切境界，古人也說「過眼雲煙」，這種看法跟《金剛經》非常接近。有什麼值得計較的？何必把它放在心上，妨礙自己的清淨心？一定要能夠博愛；就是佛法講的慈悲。一定要愛惜精神。不要徹夜長坐不睡，不知道保養身體。多積陰德，自己做好事，不需要讓人家知道，自己的缺點，自己的毛病不要怕人知道。真正聰明智慧的人，自己的弊病越多人知道越好；人家批評一句，人家責罵一句，業障就消了。縱然沒有過失，人家冤枉了我們也好；冤枉我們也是替我們消業，不必去辯白、辯護。中國唐太宗之所以成為歷史上賢明的帝王

，就是他不護短。任何人可以當他面說他的過失，他以帝王之尊不責備人。為什麼？他要知過改過。

「符籙」是道教的一種法術，類似佛門裡的念咒。不會畫符的人，畫的符不靈，鬼神都笑話他，這符要怎樣畫才靈？秘訣是不動念。「念頭不動處，下一點，謂之混沌開基。由此一筆揮成，更無思慮，此符便靈」，畫符的秘訣就在此，你懂得秘訣，也就會畫符了。你要是懂得這個原則，念咒也是如此。有人念咒很靈，念大悲水很靈，有人念不靈。秘訣在那裡？就在此地。他念咒從頭到尾沒有一個雜念，這就靈了。如果念咒當中有一個妄想、一個雜念，這咒就不靈了。所以咒愈長愈難念，愈不容易靈驗。楞嚴咒非常之靈，現在念楞嚴咒的人很少有靈驗的。為什麼呢？念楞嚴咒時不知道打了多少次妄想——一個妄想就不靈了。何況打很多妄想，當然不

靈！同樣的道理，念經也是如此。念一部《無量壽經》，如果沒有一個妄想，那了不得！必定跟十方三世一切諸佛感應道交。所以讀經要以清淨心、平等心、真誠心、恭敬心去念就有感應了；一面念一面打妄想是不可能有感應的。由此可知咒愈短愈好念，愈短我們攝心比較容易。而這一句「南無阿彌陀佛」更短了，如果嫌這個還長，蓮池大師告訴我們念「阿彌陀佛」四個字。念這四個字沒有一個妄念，這四個字就靈驗了。就好像我們這裡打電報給阿彌陀佛，電報打去，那裡就收到了。如果加一個妄念，他就收不到，沒有感應。

改造命運並不是一天、兩天可以做得到的，是要有時間之累積，要勇猛精進，並且與自己的勤、惰、迷、悟有很大的關係。一定要覺而不迷，正而不邪，還要勇猛精進，再假以時間，一定能得到

效果。希望善報、善果早一點來，這個心是妄心，這一念是障礙。古人說：「只問耕耘，不問收穫。」你只要勤於耕耘，它自然有收穫，何必要天天去求？這是把實修的方法教給我們——什麼都不要求，只管斷惡修善，到最後什麼都得到了。不必求，樣樣都得到了；有求反而得到的有限，求一樁，就得一樁，多可惜！若不求就樣樣都得到了。為什麼說不求樣樣都得到？因為你不求，樣樣都是性德顯露，與性德相應，所以樣樣都得到。若有所求，則修德不與性德相應，故所得者有限。實在講，了凡先生他所得的是修德，還不是性德，因為他是有所求——先求功名，然後再求兒女。他有求，求一樣就得一樣。如果他一切希求的念頭都沒有，唯一修身積德，則他樣樣都圓滿。他沒有求壽命，壽命也延長，他的壽命只有五十三歲，以後活到七十四歲。如理的希望就是我們的生活能過得很

安穩，三餐吃得飽、睡得好、穿得暖，這就夠了！衣食不缺，生活安穩。小房子住得很舒服，費用少，生活容易。一般人要求奢侈、豪華，講求派頭，不知道要付出多少的辛勞，這是得不償失。自己縱然有能力、有福報，應當給大家共享，那你的福報就是積德——積百世之德，你的子子孫孫都享受不盡。所以有餘福一定給大眾去享受，這才是真正聰明有智慧的人。所以一定要有耐心，何必求福報提前的到來！曾經有一位同修，他很著急——他的小孩想到國外去留學，出國留學很不容易。他自己住在巴黎，他問我怎麼辦？我就教他，把一切妄念放下，全家念《無量壽經》、念阿彌陀佛，一定有感應。他說：「這不行！我一定要把這件事情辦妥，我的心才能放得下，才來念經念佛。」我說：「你如果這樣想法，你一輩子都沒有指望。」他問：「為什麼？」我說：「你的方法用錯了，你

今天所思考運用的方法，是你自己的業力，你沒有三寶加持的力量。——會用三寶的力量，把自己的力量捨掉——我自己的力量做不到，我用清淨心求三寶加持，會有不可思議的力量，這個才重要！我們要用變數，不用常數；常數是命中注定的，變數是自己創造命運。我們縱然在很隱密的地方，也就是說沒有人看到的地方，做一點小小的過失，天地鬼神有天眼——我們的牆壁障礙不住，祂們看得清清楚楚，真正可怕！我們看不到祂，祂實在就在我們面前，祂看我們清清楚楚。佛菩薩則更不必說了。佛菩薩是大慈大悲，看到我們做什麼壞事，他心清淨，他不會找我們麻煩；可是鬼神不一樣，鬼神是凡夫，看到我們作惡，祂生氣，有時要找我們麻煩，我們有重大的罪惡，這些鬼神就要來懲罰我們，這就遇到一些災難災殃了。輕的——就是我們常說的折福。要是真正明白這個事實，怎麼能

不怕！我們要把握時間及時行善、及時改過，世間無常，佛經上講：「人命在呼吸之間」。一口氣不來就是隔世，想改也來不及了。知道這確實是人生第一樁大事，就要認真去做，把握機會、把握時間、天天反省、天天改過，才是真正的修行。現在有許多人，以為修行就是每天念念經、拜拜佛、念念佛，這叫做修行。這樣做與自己的惡習氣毫不相關，完全流於形式，不起作用。我們念經是修行，念一小時，這一小時沒有妄想，精神集中在經文，甚至連經文的意思都不要去想，因為想還是打妄想。所以修行的目的就是修「清淨心」，把妄想止住而已。念經、念咒、念佛都是這個目的，這是「修心」。心清淨了，身就清淨。我們這些年來，真正體會到心清淨、身清淨就不會生病（平時飲食起居要謹慎）。身清淨，境界清淨，沒有憂慮，沒有煩惱；所以年歲雖長，不會有疾病，不會衰老。

。李炳南老居士是最好的榜樣，他天天講經說法，還有很多應酬，這說明能有這麼大的年歲，還保持健康長壽而不生病，六根聰明不輸給年輕人，就是他的心清淨、身清淨。一個人作惡不知懺悔，不知道改過，惡名流傳到後世，孝子賢孫都沒有辦法為他洗刷。中國歷史上，大家曉得曹操不善，其實秦檜才是真不善；這個惡名，後世子孫再怎麼好，也不能從歷史上替他洗刷掉。我們造惡業必墮地獄，墮地獄是很可怕的事。佛經上講地獄，時間長短有很多種的講法。最淺顯的，像李炳南老師在《十四講表》裡所行列的，那是我們很容易理解、很容易懂的，也是根據佛經上說的——地獄的一天等於我們人間兩千七百年。中國人自誇有五千年歷史，若在地獄才不過兩天。您想地獄有多麼可怕！地獄的壽命，短命的都有一萬歲。也算它一年三百六十五天，地獄的一天是我們人間兩千七百年，

可不得了！這個苦日子沒有出頭的時候，真是百千萬劫難出頭！在這一生當中，造作地獄罪業很容易，可是墮落下去之後想出來，就不容易了。所以我們要深信佛所講的真實話，我們怎敢輕舉妄動，造作一切重罪業！墮落在地獄，諸佛菩薩大慈大悲也沒有辦法度脫。地藏菩薩雖然是幽冥教主，能度得了嗎？度不了！墮落在地獄裡，實在講是要有非常善根、福德的人，地藏菩薩才能幫他的忙——跟他說法，他即能悔改，徹底的悔改，這就超越地獄了。人在受非常苦難時，往往什麼好話都聽不進去；愈是受苦，惡念愈是增加，愈是不平，愈是怨天尤人，好話怎麼聽得進去！說了好話，他反而說你諷刺他，更恨你。人間受苦難的人尚且如此，何況地獄！地藏菩薩能度的是什麼人？是真正有善根、有福德的人。這些人以一念之差錯，墮到地獄去了，這種人還有救。地藏菩薩勸他，他肯聽，

後悔覺悟了，就容易出來。我們更要有畏懼之心。知道我們絲毫的過失，瞞不過天地鬼神，諸佛菩薩們人人皆知。所以縱然在暗室，起心動念都不可有邪念。沒有邪念，自然就不會作惡，改過要從心上改起。心善了，言語、行為自然都善。我們看到眾生被殺害，那種痛苦的狀況——「徹入骨髓」，殺了牠，拿來養自己，怎麼忍心？何況「食過即空」。眾生貪圖美味，無論怎樣去烹調，知道味道、享受味道的就是舌頭，舌頭以下就不知道了。為了三寸舌不知殺害多少眾生！不曉得造多少罪業！要是說素食沒有營養，吃素長壽的人很多，吃素健康的人很多；從小吃長齋的出家人，肥肥胖胖的、滿面紅光的多的，怎麼可以說沒有肉食就沒有營養？這都是錯誤的觀念。殺害眾生，吃牠的肉養自己，不但跟眾生結冤仇，還損自己的福報。一個真正的聰明人，絕對不肯做這種事情。（編者

按：在印光大師護國息災法語內，印光大師有開示一段如下：福建蒲城趙君，他很久就已經不殺生了，但是他的妻子則殘忍好殺生而且喜歡吃肉，她的生日前幾天就買了很多雞鴨豬羊，準備生日那天殺來請客人，趙先生向她說：妳為了慶祝妳的生日，忍心把牠們都殺死。他的妻子回答他說：這些都是無聊的話，若是依照佛法來說，男女不可以住在一起，如果不殺這些雞鴨豬羊，數十年以後，全世界不都是這些畜生？趙先生知道無法勸止他的妻子不殺生，祇好隨她了。到了那天晚上睡覺時，他的妻子夢到她進入廚房，看見佣人在殺豬，她自己則變成豬，被殺，殺死後還知道痛，拔毛、破腹、抽腸裂肢，更痛得沒辦法忍受。後來又看到殺雞鴨羊等，她也看到自己變成雞鴨羊等被殺，她痛得無法忍受而醒過來，心跳肉顫。從此發心，把她生日買來要殺的雞鴨豬羊全部放生，而且從此吃長

素了。這位太太她宿世有大善根，所以能感應佛力慈悲加持，令她親自嘗受被殺之痛苦，以防止她造殺生的惡業。否則將來她生生世世也會變成雞鴨豬羊來被人家殺來吃，以償還她這一生吃牠們的肉。世上殺生食肉的人，假如能設身處地換個立場看看，我們不小心被刀子割傷，就很痛了，牠們被人殺，難道牠們不痛嗎？還有人說：雞鴨豬羊等物天生本來就是要給人吃的，那請問大家；天之生人也是要養老虎、獅子、狼、蚊蚤的，是不是！又有一類人說：我吃鸡鴨豬羊的肉，是要渡脫牠們，如果你們有濟公的神通，他吃下的雞鴨肉，吐出來之後，一隻隻活過來飛來飛去，走來走去，假如你們有這些神通，你們才有資格說要渡脫牠們這些大話，不然你們會被邪說害了你們，自取罪過，極無廉恥之輩，敢說這種大話，好吧！你們說殺那些畜生是要渡脫他們，那你們最尊敬的是父母，最愛

的是妻子，何不說要殺他們來吃，也是要渡脫他們，這真是太過荒誕了。）現在人還有些錯誤的觀念——我們大人吃素，認為小孩太小了，怕他營養不良，還要多多給他一點肉食，這是怕他的業障太少，冤親債主太多了，多讓他結一點怨業，如此而已。跟他講，他不相信，還毀謗我們——頭腦太舊了，不懂得科學，不懂得營養。其實不然，他真的錯了！所以覺悟要趁早，愈早愈好；小孩愈小吃素愈好，他的福德根基厚。這正像《無量壽經》和《阿難問事佛吉凶經》所講的「先人無知」，「先人」就是長輩，沒有智慧，使我們不知不覺中犯下了過失，造了很多的罪業。單飲食這一條就不得了，罪業就很重了。在日常生活中，我們的言行還會有人批評，還會有人毀謗，不要怪別人，反過頭來想自己，是自己的德學沒有成就，還不能感動那些人。人家罵我、誹謗我、批評我，都接受過來

，不但沒有報復的意念，還生感激之心。為什麼？他提供這些寶貴的資料讓我回過頭來反省——有則改之，無則嘉勉。我沒有過，也不怪他；如果有的，趕緊改過自新。善財童子五十三參，他就用這方法，把一身的毛病改得乾乾淨淨，最後成佛。別人誹謗我們、侮辱我們，我們如果心不動、不理會，自然就沒有事了。他罵我們，我們不要回答他。他罵！我就聽，罵了幾個鐘點，罵累了就不罵了。誰吃虧？他吃虧。他口不斷在動，很疲倦了；我們內心裡面就念「阿彌陀佛」。腦海中想著「阿彌陀佛」全身放出金光，照著我們，我們全身籠罩在「阿彌陀佛」慈光中，我們全身充滿著法喜；我們的心很清淨。這個方法對治很有效。我十幾歲在學校念書，就學會這套本事，我這套本事是跟我一位同學學來的。因為我年輕在學校念書時，跟了凡先生一樣刻薄——喜歡挖苦人、戲弄人。可是我

遇到一位同班同學——這位同學是我的大善知識。我處處欺侮他，大庭廣眾之中常拿他來取笑，他從來對我一句話不回，整整過了一年，我被他感動了。這個人真正了不起，真是打不還手，罵不還口。我從他那裡學到這套本事，一生都得受用。所以不管人家怎麼樣毀謗、怎麼說，到最後都煙消雲散，對自己內心的修養也增加了。我們從前在學校裡，兩個同學吵架，老師往往是一起處罰——兩個都跪著！我們心裡很不服氣！明明我有理，為什麼老師也叫我跪？到以後才曉得，凡是會打架、會吵罵的，程度是一樣高；一個高一個低絕對打不起來、罵不起來，這個很有道理。遇到這個情形，修養程度的高下馬上看出來。所以遇到這些事，要曉得他是來送好禮給我的，他是我們的恩人，不可以恩將仇報。第一、是來測驗自己修養功夫。第二、很現實的福報馬上就來了——你將得到大眾的讚

歎、禮敬。所以他是來送禮的，他不是壞人，是好人，不要錯怪了他。忍辱能夠保持，如果只有修施福，而沒有忍辱，修積的福德保不住。《金剛經》上說「一切法得成於忍」。這一切法是指世間法、出世間法，要想保全，忍辱波羅密就不能不修。經上常說「火燒功德林」。什麼火？瞋恚之火。若一發脾氣，功德就沒有了，所以功德的修積相當不容易。如果你想你的功德修積多少？想想上次是幾時動過瞋恚心，一念瞋心起，火燒功德林；念佛人若在臨命終時發脾氣，那就完了。這就是說明，為什麼人臨終時，佛法教我們八個小時內不要去碰他；因為一個人雖然斷氣了，八小時之內，神識沒有離開，你去觸摸他，怕他發脾氣。這時若發脾氣，絲毫的功德都沒有了，所以功德很難修積。福德則不會失掉，功德隨時可以失掉。功德是什麼？功德是清淨心、是定、是慧。我們修行，在菩提

道上——就是修行過程中，冤親債主常常會來作對。為什麼？他們的報復心很強烈，看到我們修行要成就了，成就之後他就永遠不能再報復了；所以總是想盡方法來障礙、來阻擾。這些障礙、阻擾的方法，就是叫我們自己把自己的功德毀掉——火燒功德林。自己要不肯毀掉，任何外面的境緣對我們是無可奈何。

《華嚴經》說得好：「應觀法界性，一切唯心造。」大乘菩薩到地獄裡度眾生，用什麼方法進入地獄？打開地獄之門？就是這一句偈。我們看《地藏經》，破地獄門，就是《華嚴經》內這首偈。我們學佛，實在得到一點利益，不但業障重看得出來，小小業障也能看得出來。不僅是對別人，自己小小業障也能覺察到。沒有事就想事，這是業障。過去已經過去了，你想它做什麼？明天還沒到，想也是妄想。有的人很會想，想過去、想未來，一天到晚在想——

叫無事生事，這也是業障，或是不喜歡佛法的道理和孔孟的教誡。清朝在早期，宮廷裡面都念《無量壽經》，後來慈禧太后聽了就不舒服，把念《無量壽經》廢除了；大概聽到五惡、五痛、五燒不是味道，這就是業障現前，國運也就走下坡了，甚至亡國。我們學佛的人，更應該要曉得修的是什麼？修的是臨終時的福報。不生病，自己曉得什麼時候走，坐著走、站著走，知道到那裡去，這才是福報。有權勢、有地位的人，積德很容易，幫助別人往往是輕而易舉的事。所以有權勢的時候，不可以拿著權勢去欺壓別人，應當以權勢多做善事，多積陰德。貧賤的人修福就難，沒有財、沒有力量，難！難而能做，那是非常之可貴。韓愈說：「一時勸人以口。百世勸人以書。」我們分析事理，勸導別人，令他覺悟，這是口說，如果我們要想勸導廣大的群眾，乃至於後世之人，最好的工具就是「

文字」，能夠保存得久遠，像「了凡四訓」這四篇文章，原先只不過是給他兒子作警惕而已，並不是要流傳後世，普遍勸導大眾的。但是他的德澤，今天流傳這麼廣大、普遍，這是他沒想到的；雖然無心，但是做了大善！後世依照他的教訓修學，改造命運、離苦得樂的人非常之多，這是積善裡面最有效的。實在講這樁事我們人人可行；你說我沒有文學的基礎，我不能寫作，其實不然。我們每天所見的，耳朵所聽的，能夠一天記一、兩條，你能記錄下來，由此可知，「勸人以口，勸世以書」，不是件難事，只要真正肯發心。「誠敬」是學佛的根基，是入佛之門。「誠敬」的培養就在家庭。在家能夠孝順父母，尊敬兄長；兄仁弟恭，他到社會上才能忠於國家，服從長官，對職務盡忠職守，為國家、為社會服務，習性培養成了，便是和平，心平氣和就能感動天地鬼神。現在我們這個時代

，教育失掉倫常的理念，道德觀念沒有了；人們每天頭腦裡想的全是「貪、瞋、癡、慢」，天地中的惡鬼、惡神、惡魔、鬼怪都下降了。為什麼？感應道交——惡與惡交感，諸佛菩薩善神自然都不來了。人已經在造惡，再加上一批妖魔鬼怪來作亂，更不得了！所以我們的世間，一定有非常的災難。這個災難之降臨，恐怕我們地球上的人會死很多。必須經歷這麼大的打擊，人心才會回頭，才會把他的迷惑顛倒打醒；小災小難是打不醒的，一定要有非常的災難才會教大家覺悟，這是決定不能避免的。

從佛法觀點談感情問題（惠空法師）

感情問題，從佛法立場來看，勢必從生命現象的角度分析；因為感情，就是人與人之間的關係，譬如中國人講的「五倫」，就是講君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友之間的關係，也就是感情，而這正是實際的生命現象。這種生命現象，佛教把它分析為三個元素，就是惑、業、果報。但在這裡我們把業跟果報看成同一個主體合起來講，所以惑和業（果報）就是今天所要探討的兩個要點。談到惑，首先我們要了解「感情」的內涵其實是非常複雜的，它是我們整個心性綜合的表現。佛法把我們一般所講的心緒、情緒、個性、感情通通列入「心所」這一個觀念，對於不同的心理現象、情緒變化，歸納分析成五十一個心所，這就是人性的內涵。人性有兩種特質

，一是善（善心所）；一是惡（煩惱心所），在善、惡的特質中，各有各的成份（心所），而這些成分彼此錯綜複雜的交合，就形成了種種不同型態的感情表象。所以，感情問題，如果我們只是從感情的表象去了解，就會受困於感情的多樣化而掌握不到問題的核
心。比方說夫妻之間的關係，有的像兄妹，有的像父女，有的像朋友，有的像情人，甚至有的像仇人；同樣的，爸爸對女兒，媽媽對兒子，也都有很多不同的類型。所以，只有當我們理解到人與人之間感情的最後關鍵點是人性深處的綜合表現，是人性的本質，我們才能對感情問題做一個最忠實的評鑑。什麼是人性善、惡的特質呢？基本上，煩惱心所，是對我們心性有污染的成分，包括貪、瞋、痴、慢、疑、不正見等根本煩惱及一些隨煩惱；而善心所，是指對我們生命有所提昇的，如信、精進、禪定、慧、無貪、無瞋、無痴

、輕安、不放逸、慚愧等等。一般說來，如果感情是純淨的，多半是從信、慚愧、無貪的立場出發，比方對元首效忠，對爸爸孝順，這是從信出發，也就是他認為這樣做是好的，正確的，接受這個觀念，所以就產生了孝心、忠心的心理。可是就男女的感情來說，最核心的元素是貪（當然父子、兄弟、朋友、君臣之間也有部分是靠貪來達成的。）因為有貪，我們心性無法達到最深刻的純淨，而產生感情，感情的產生，是彼此得到協調、得到溝通。而如果兩方面變成排斥，就是瞋。為什麼會貪？會瞋？就是因為痴，這是人性最深刻的煩惱。從上面，我們已經知道人性中貪的元素是男女感情的癥結，接著我們再繼續從貪的角度來分析男女的感情。貪的對象有很多，其中色貪第一、眷屬貪第二，其它還有財、名、食、睡等，譬如有人貪太太的美貌，有人貪太太的錢財，有人貪太太燒的好菜

，有人貪甜言蜜語，這都是貪著。但是男女之間貪著最深的情欲，這是維繫男女感情最根本的東西。男女的情欲有四個層次，這四個層次本質是一樣的，但是程度有差別。第一層次是色，也就是貪著外在的美貌；第二個是情。所謂情是兩個人心靈有了溝通點，不管任何溝通點，都會產生情。不但男女之間如此，朋友之間也是這樣。所以，有時專家建議夫妻之間要找共同的愛好，其實就是找溝通點，也就是感情的培養。第三個是愛，愛已經是一種執著，就是不管你愛不愛我，反正我愛你！這跟情是不一樣，它是不需要溝通的。第四個層次是淫欲。淫欲是生理的反應，比較污濁，不管有沒有色、情、愛，它只是一種須要解決的心理反應。這四個層次，就是男女之間互相貪著的情執。所以如果沒有辦法超越這四個層次，就一定會墮入男女情欲的漩渦而苦惱。以上所講的，是說男女的感情

，不可以從某一個上來。今天為什麼會離婚？一定是彼此的貪著已經沒有了，或是外面的貪著比對太太的貪著更強烈；而有的夫妻之間根本沒有了吸引力，為什麼又不離婚？這可能是為了面子，為了小孩。所以感情的問題，不是愛不愛的問題，而是心性清淨與否的問題。今天為什麼他會愛一個不該愛的人，而捨棄他該愛的人，就是因為他煩惱重、太愚痴、善性太弱了。如果這個人他心靈純淨，他站在任何角度，都會把他的煩惱降伏，讓他的善性激發，對方再怎麼無理，面對再大的困難，他都不會使感情破滅。所以如何激發人的善性，降伏人的煩惱，才是徹底解決人與人之間感情問題的關鍵。今天我們看到任何感情的案子，都必須反省到人性的缺憾，知道必定是有煩惱障蔽他的心性，讓他人性陷入無知的狀態而造成錯誤的決定。這就是今天的第一個主題——惑。

第二部分談到業、果報的問題。我們常講的一見鍾情就是如此。今天你不是碰到他，就結不了婚，這就是業力，就是你的果報（當然這並不是每個人如此的。）所以，中國人講夫婦結合的兩種因素，一是報恩，一是報仇。恩愛夫妻是報恩來的，恩盡義絕，下輩子就不會結為夫妻；要是恩情還未了或愈結愈深，下輩子還是要結為夫婦，跑不掉的，所以我們不能隨便喜歡人。今天我們了解業力的力量就知道，夫妻之間反目，一半屬於業力，一半屬於煩惱。就是因為你跟他有仇，所以他故意讓你跟他結婚，讓你愛他愛得很深；讓你痛苦。如果夫婦間有這種情形，不要怨對方，從業力立場來看，你今天被報仇了，要知道這是你以前對不起人家，你要甘之如飴的接受，而且反過來要感謝他、珍惜他，不要再結仇了。今天你跟他的作對，他也就跟你作對，仇就結得更深了。他惱害你，你承受

下來，我好好對你，將恩情來贖我以前的不好，只有這樣，才能把怨仇解掉，否則怨仇沒有解掉，下輩子還要再來結仇，何苦呢？所以今天要了解到，生命的現象確實如此，以前種下惡因，今天要承受惡果，如果你沒有業力的正確觀念，就會埋怨，就沒辦法把惡果解掉。所以結論就是：從佛法的觀點來看感情問題，在心性的立場上，要淨化我們的心靈來解除煩惱的束縛而超越對眾生的感情；在業果的立場上，要用報恩的心情跟行動來對待我們的怨仇而消除業果。這樣才是面對感情問題，最有智慧的處理方法。

子女與父母之業緣

小嬰兒在母體的十個月，主要是發展身體器官組織，這時嬰孩之神識會陷入極昏沈狀態，而家中夫妻睡覺休息之主臥房的周圍，及每個牆角時空會形成母體中嬰兒的磁場能，也可說房間內是孕化嬰兒精神世界的一個窩，故常聽家中老人家說，於懷孕期之婦女，家裡及房內，不可釘牆敲地，不可搬床鋸木，不可移動家具等，怕動胎氣，輕者懷孕當事人腹痛不停，嚴重的話會生出畸型兒或流產，故家中有身孕之人，最好能供養觀世音菩薩，且常用大悲水灑淨及飲用，保證生出之子女平常聰明秀麗又孝順。一般來說，中陰身來投胎前與生父生母是有業力相吸的，其中將轉世為男孩子大多潛意識較喜歡媽媽這一類型之「女孩」而被吸引過去感招為男孩；而

即將出生為女孩者，多是很仰慕或喜愛父親之外貌、個性、優點等，故很多年輕人於開始交女朋友或男友時，會選上在某些方面像父親或母親者。精子及卵子結合後只負責身體孕化，所以長相上有父母之身影及容貌，但父母子女三方如來藏之種子果報才是遺傳個性脾氣之所在，且胎教亦特別重要，如果你母親在懷你之時，常常上牌桌摸兩圈，則生下你之後，你日後將成為一代「賭神」哦！父母修身養性信佛禮佛，孝順長輩，而所生之子女多為善緣也，所以在社會上常發現，資優兒童或天才小子其父母多為教師、工程師及較聰明之人。但如果做母親的平時笨手笨腳的，但自從懷了你之後，突然變得聰明，閱讀過目不忘，做事變得伶俐機警多了，到市場買菜時絕不會被偷斤減兩，算術一級棒，這時並非媽媽開竅了，而是胎中的小寶寶是文曲星轉世，日後考試讀書無人能比，無人能擋，

功名利祿在眼前，故父母應對你多加培育及訓練。常聽人說：「我真是生了個討債鬼，這小鬼（指自己的小孩）每天氣我，伸手要錢，敗壞家產，早知道如此，生下來時就把你掐死，你這不孝子！」如果你的太太或你回憶起懷這小孩子，母親的個性脾氣變得暴躁，仇視一切週遭的人，且動不動就發怒，則你的小孩很可能是來討債或因果報應的。故在胎教懷孕期，每星期最好能為其誦念地藏菩薩本願經，或每天念普門品及觀世音菩薩聖號，如此做大多可以化解這親子間未來之仇恨果報。但也有的子女是來還債的，故還債之子女會特別超乎尋常之孝順，故為人妻者如發現老公怎麼這麼孝順，心裡真不是滋味，你要體諒孝順是美德，更何況有可能老公前世欠其生父生母太多，今世特別孝順老人家。也有些小孩子從小就被父母賣了，成為別人之養子養女，或賣入娼寮，唉！人間造惡者多，

因果循環絲毫不爽，今世欠人一兩，來世還人十兩，更何況今世社會道德敗壞，造罪業者多，苦報在後等著呢！我們也會常發現你對父母的感覺就像好朋友一樣，很談得來，而父母從你小時候教育你的方式，並非打罵教育，也非動不動就家法（棍棒皮鞭）侍候，所以有的女孩與媽媽像姊妹般，而男孩子與父親就像好朋友一樣。如果你發現，你從小到大有菩薩心腸，思想獨立，且你個性上一點都不像父母、兄弟姊妹大多追逐世俗名利得失等，而你在求學讀書時代，也不像一般同學只在升學功利主義的框框內爭奪及計較，你深深感覺到，你的思想及心中自有一個世界，外人很難了解你。或許你一生中有很多奇遇，佛菩薩常在你身邊保佑及護念你，你也很關心這社會國家，且心地仁慈有側隱之心，故樂濟好施，我想你心中早就對於俗世的一切及世間上很虛浮短視近利之價值觀很不以為然

，因此你大多從讀書時會追求宗教之生活（但不消極），來人間不只是受苦，同時亦鍛鍊自己的靈性，以備長大機緣成熟後，投入自己來人間轉世前所立下之弘願，像印光大師、廣欽老和尚及虛雲老和尚等都是乘願再來度眾生的。你不見得全然是宗教家，也有可能科學家、慈善家、治國人才，對人類及國家民族將有重大利益。西風東進，男歡女愛，情慾愛慾橫流，再加上很多婚前性知識貧乏，或者因為種種原因而墮胎者，一般傳統的良心與道德上，對於墮胎而造成殘殺小生命的感受都很不好。墮胎基本上也算是造殺業，如果萬一這被你拿掉之小孩是來討債的，那你就罪加一等了。而且這小孩子會成為嬰靈，整天盤據在母親身邊，會等待下次你懷孕時再轉世，所以有墮過一、兩胎之女孩，日後所生下之小孩叛逆性強，對父母心中有一股莫名的怒火及仇恨。而你如不幸造此殺業，應

誠心於佛前懺悔，以後永不再犯。

這個時期所謂白首偕老、永浴愛河、長相廝守等，已不復存在了。夫妻爭吵動不動就以「離婚」及半威脅的口氣相向，故台北市每五對夫妻中就有一對面臨離婚，或已離異而成為單親家庭，創造了更多的子女教育及不良青少年等諸多社會問題。百分之八十的少年犯都來自不和及問題家庭，而父母離異更是直接形成子女學壞及引發社會問題之潛伏因素。我們也常常會在夜深人靜之時，聽到對面公寓或樓上的鄰居夫妻爭吵，摔玻璃碗盤之聲，接著哭鬧聲隨之而起，也搬出了「自殺」、「上吊」、「全家同歸於盡、吃毒藥毒死算了」、「母親帶子女投河自盡」：：等社會家庭悲劇。在我們的親朋好友或同學同事中，亦常會發現，這個做先生的實在有夠老實，心腸又好，為人誠懇忠厚，但卻娶了個惡妻子，每天凶巴巴的

，這先生白天上班工作或做生意賺錢很辛苦，回到家還要無微不至的侍奉太座夫人。很多同事或朋友也常私底下為你打抱不平，你就同一「妻奴」一般度過一生。在你的世界中好像男人真命苦呀！看看別人家，做丈夫的多威風呀！為什麼賢淑聰慧又善解人意的女孩子總是花落別家，為什麼：：？你想想看！天底下那一個女孩子天生下來，對男人嫉恨如仇，怒目相向，沒什麼好臉色，一副鐵板燒般的臉孔，如同一部發怒火爆的蒸氣火車頭，那河東獅吼聲傳遍八百里外：：：但天底下絕對沒有任何女孩子願意動不動就暴跳如雷，形同一部發怒的機器，這也很可憐的，其一生中常瞋心充滿，臨終業境現前時，也會感招三惡道的。很多在家居士或修行人今世轉世為人，但因感情債之惡緣，常陷於男女愛恨情仇之中。較重感情之人，也常為情苦惱，得失心重及求不得之苦，推其終究我們是不是

自當反省一番呢？是否我對人間男女感情執著太深而失去了理智？為什麼我好愛他（她），但週遭的同學、親戚朋友、兄弟姊妹都對我提出相同的警告！又因情慾之矇蔽遭受前世感情債之因果報應，感情生活是要經得起考驗的，也有很多婦女或年輕的女孩，因遇人不淑而離婚且身心受創。這婚前婚後的情業糾纏真討厭，也擾亂了我們平靜的日常生活。也有些人感情特別脆弱，深怕分手或失戀，一失戀的話，這顆心好像要停掉似的，食茶飯無味，睡難安穩，晨間上班時同事看見你，好像雙眼呆滯，你似乎活在很灰色的狹小世界裡，彷如自閉症的小孩，你的心更是深受鉅創，傷勢不輕呀！那這時你就失戀了！分手也好，說不定是「大惡緣」哩，要消去情慾之毒，你可誠心修大悲觀音法門，把心量打開來，常念觀音菩薩聖號、普門品、大悲咒。而家中是非多，夫妻不和者，更要常念觀世

音菩薩，菩薩會保佑家中小孩平安及居家吉順。如你命中有較多的前世怨親債主，家中多人生病，常爭吵不休，或生活不順等，大多為前世惡業感召。你應於佛前求懺悔，並請觀世音菩薩化解宿世怨欠，故人生逢遇打擊或痛苦後，反而會為你帶來新的生命。佛法是人生的光明面，你如有一正信之宗教信仰，對社會及家庭或個人都是很好的。

親愛的孩子，請原諒我

一九八五年初，現年五十出頭的曹溪宗比丘釋妙覺（譯音）譯出一本日文書，才引起大家對墮胎兒的關心，妙覺曾住過名剎佛國寺，他把描述「水子」的一本日文書譯成韓文，當他對一群女眾介紹初稿時，引起她們極大興趣，書中敘述無助的，被墮胎的嬰靈充滿恐懼和痛苦，並嘗試透過夢或日常生活中的災難來引起父母親的注意，這種情形得到這群虔誠佛教婦女的高度共鳴。這些女信徒多年來一直處於恐懼和罪惡感之中，卻無法或不願意把這種不安表達出來，變成她們解釋日常生活中，若干難題的藉口，這本書，顯然把婦女們的內心感覺帶到表面。「我們會為寵物的死亡而傷心，甚至埋葬它們。被墮胎的嬰兒。更會讓我們悲痛欲絕才對，我們不能

忽視他們。」這是今年春天一位妙覺法師的女護法在廣播節目上如此說道。女信眾鼓勵妙覺法師繼續翻譯，最後於一九八五年捐款出版了這本平裝書，妙覺法師的信徒和他們的親友，對這本書反應很熱烈，流通極廣，這本書很快就從漢城，流傳到慶尚北道的大邱和慶尚南道的釜山，出家眾也風聞這本書，許多僧眾親自跑來，向妙覺法師一次購買五十本或一百本，分發信徒，這些僧眾或直接向妙覺法師學習，或從書中自習，開始替嬰靈舉行超渡法會。妙覺法師宣稱自從該書出版之後，在他位於漢城的公寓式精舍裏，他已經替五百位左右的婦女，辦過「墮胎兒，超薦法會」。因為她們平均墮胎二次，所以大約有一千位嬰靈得到超渡的利益。他在後來的版本中提到，單就一九九二年五月而言，他大約接到五百通電話諮詢，一百四十七封信和三百次親自來請示，他在序中說：「向我請示的

人，大都會把她們的行為合理化，只責怪別人。不管是什麼理由或情況，她們必須承認她們應該替自己的行為負責，這一點她們要知道得很清楚，並以很虔誠的心，替這些小嬰靈超渡。「向妙覺法師請示的人，都相信墮胎是錯誤的行為，是很嚴重的罪惡，一位女信眾在電台說：「古諺說『拿掉』孩子要倒霉三年，在我墮胎之後，一切都不對勁。我相信我個人是因為自己的行為而受到處罰。」另一位母親透露：「在我的第一個兒子後，我立刻又懷了孕，也做墮胎手術，一天家姊借我一本，她從寺廟園遊會買到的（親愛的孩子，請原諒我）讀完之後，我哭了又哭，感覺是做了一項可怕的事，我就去找妙覺法師，做了一場超渡法會，以解除我的痛苦。」另一位女工做證：「我拿掉第一個孩子時，我的年紀太輕了，不知道該怎麼好，第二個孩子在她出生當天就過世了，我以為嬰兒在睡覺，

就放了她，姨媽來看我，卻不想看女兒一眼，我非常生氣，因為我想姨媽是為了她是女嬰，所以不願意看她，當我進到房間要為女兒換尿布時，她已冰冷而僵硬了，我被嚇呆了（說到這裡，她開始哭）我把嬰兒用髒兮兮的尿布裹起來埋掉，這件事仍然刺痛著我的心，我太愚癡了，做過超渡法會之後，現在我覺得好多了。」懺悔和超渡儀式，必然對當事人，具有治療效果。

「親愛的孩子，請原諒我」談到韓國和日本許多悲傷和嚇人的故事，雖然原先是由日本的例子，所激發的，但書中所表達的情懷，卻可以充分代表我在韓國訪談經驗，我發現大多數韓國佛教徒，還是以「護生」的觀念來看待墮胎問題，主要是關係到墮胎兒的痛苦和遭受忽視，以及把他們遺棄在不可知世界中的悲慘後果。妙覺法師的序文，首先很簡略地介紹基本的佛教三世觀，業報和十二因

緣等教法，還附上一張六道輪迴圖，他特別提到只有在人道中，才能修行和悟證佛性。接著他以韓國的文化歷史背景來說明，他譯出這本書的用意，西藏喇嘛替臨終者舉行莊嚴隆重的儀式，讓死者的靈魂不會在另一個世界遊蕩，或焦慮不安，韓國人也一樣為亡靈舉行超渡會。從高句麗時代遺留下來已經變成本土民俗的佛教葬儀，被朝鮮王，義忠廢除，代之儒家葬儀，這些儒家葬儀只是形式和程序而已，就真正亡靈而言，並沒有真正的宗教意義，佛教儀式則是在寺廟中舉行，明瞭緣起和輪迴的道理，不管是知或不知，人們都要承受他們的業報，因此家屬一想到死者，要在下世承受業報，就要虔誠祈禱，死者不要輪迴。不管是不是佛教徒，人們都以全部心意祈禱死者的靈魂轉世，然而，還未成年的亡者靈魂就被忽略了，譬如，韓國的小孩死後，並沒有舉行任何葬禮就被火化或埋葬，那

些還沒有見到世界陽光就被墮胎或流產的小生命，就當做退化的器官（如盲腸）來處理。由於許多嬰兒都是因不道德行為而懷孕的，就更以機械化方式打發掉，避免被人發現，如果嬰兒被當做是問題，父母親的唯一念頭就是拿掉，根本不把它看成胎兒。如果是自然流產，親友們也只是關心婦女的健康，一點都沒有想到孩子的健康或夭兒的來世，然而，當我們寵物死亡時，我們卻會傷心不已。我相信如果我們對於生長在我們體內的生命漠不關心，就有些不對了，被墮胎的孩子，我們必須引導他們有好的轉世，同時我們應該考慮到許多婦女受到各式各樣的折磨，有時候是隱秘的痛苦，即使痛苦很小，我們應該幫助她們舒解。嬰靈應該受到更多人的注意，我希望更多的婦女，尤其是那些有過流產或墮胎經驗的婦女，要為這些小生命的靈魂舉行超渡法會，她們必須誠心誦經、念佛、菩薩聖

號、供養和深切懺悔，自己的殘酷行為，才能消除業障，她們必須更加努力培養更光明更快樂的家庭，以創造更光明更快樂的社會。超渡法會提供機會給墮胎相關人員（包括所有家庭成員、同情者和醫生）一個解脫痛苦的機會，而不再被責罵為犯人，這種儀式既理性又合乎世俗需要。韓國比丘尼松度最近五年來專心研究墮胎問題，也為她的信眾舉行儀式，為墮胎兒舉辦四十九天法會。松度法師出生於一九五〇年，十九歲她出家為尼，松度法師以她的奉獻在社會服務，和促成第一個漢城佛教義工協會而聞名，她不把供養金用來建造富麗堂皇的廟宇，卻指示信徒善用時間和金錢去幫助別人，她把那些沒有佛教通路的，在家信徒集合起來，從事社會服務，使佛教在韓國變成一支可見的道德力量。她曾在東國大學做過佛學研究，也在日本專門研究佛教安寧照顧，她牢記日本老師，對她的警

告；不可以模倣日本貪婪的水子廟（墮胎兒的廟）。

自從一九九一年之後，松度法師每年都會為墮胎嬰靈舉辦長期的法會，開始時，她像妙覺法師一樣，為個別的母親和家庭舉行超薦，但發現她沒有時間，應付前來尋求她幫助的廣大需要，當時，她猛然覺得韓國的墮胎問題，非常嚴重。因此在五年前，率領她的比丘尼弟子舉辦法會，以迎合許多婦女，覺得應該為墮胎行為做點什麼。她們為在家弟子，設計了親自參與長期法會，實際上，這是佛教覺醒運動，場面虔誠而熱烈。自從一九九一年以來，每年都有五十到一百個人，參加法會，這項法會為期四十九天，與成年的葬儀相同，每年從佛誕節後的五月底開始，七月結束，正好是學校開始放暑假，這種安排可以讓母親更自由的參與，大多數參加者，都是家庭主婦，未婚婦女羞於出席，丈夫由於工作需要，僅能不定期

參加，每天早上，由松度法師及其徒眾誦經三小時，有閒暇的在家信徒也會隨喜，多數信徒都想辦法，每天參加。一九九五年，在參加法會的一百人中，有三十多位每天都參加，大多數都只缺席一兩天，必須出外工作的人，或者離寺廟很遠的人，則每週參加一次，通常是星期六。（每星期日上午，有例行的共修法會，參加者為全體信眾，與基督教的彌撒一樣。）參加者大多為母親，雖然少數丈夫會不定期參加，參加超渡法會每天要繳納一千韓圓（合美金一·三五元）等於漢城一公升牛奶的價錢，這筆錢用來支付印刷，佛壇和每次法會後齋的費用，參加墮胎超薦法會的人，共同負責佈置寺院、膳食和清潔工作；誦經和禮佛時，需要非常用功，專注和自省，所以氣氛十分莊嚴，但在三個小時法會後的午餐時刻，則相當愉快。松度法師每週都會發讀物給大家，在準備資料時，她會蒐集佛

經中，有關生死和輪迴的教法，在韓國有關墮胎最常誦念的經典名字，並簡介應該做些什麼，才能阻止墮胎兒和其家人的進一步痛苦。在八萬四千佛經中（因果報應經）（長壽滅罪護童子陀羅經）（大胎經）都提到墮胎所引起的業：

（一）首先，嬰靈指被故意以人工方式墮胎的靈魂，一切生命包括人類在內，都有宇宙聖氣所創造的佛性，拿掉子宮內胎兒的寶貴生命，是違反自然的，在道德上很不好，在醫學上又傷害母親，此外，即將出生的生命，從黑暗中消失，進入黑暗，沒有見到光，它懷恨在心，會給相關的生者帶來傷害和不幸。

（二）打胎兒所造成的問題：（甲）為什麼他們會造成問題？嬰靈沒有見到光，就被突然丟到黑暗之中，會受到震盪和惡業的驚嚇，無法發現真正的法界，只是被兇煞惡鬼所纏縛，他們極希望儘速從陰

界的漫遊中解脫，以期獲得精神上的安寧，因此他們就以惡運的形式，出現在與他們有業緣的人們身上，他們的母親、父親、兄弟、姊妹和其他親戚帶來麻煩，除非為他們舉行超薦法會，否則這些麻煩會變得越來越嚴重。(乙)嬰靈會造成什麼麻煩？這些嬰靈會造成各式各樣的生活疾病，包括慢性脾炎、乳癌、子宮癌、背痛、瘡病、神經機能病，其中以背痛、頭痛和月經痙攣最普遍。除外，百分之八十的婚姻失和，都是嬰靈所引起的，有時候更是家庭崩潰或毀滅的根本原因。(丙)佛教徒承認胚胎是人？佛教徒認為生命會依據每個人所累積的業而輪迴六道。

(三)親子關係是一項很重要的業緣，在佛教中，生命會經過四個階段輪迴於苦海。在韓國傳統中，小孩子一出生就算一歲，小孩子在子宮內十個月，被當做人，因為佛教鼓勵我們承認一切生命的尊

嚴，視殺生命為最大的罪惡，我們佛教徒應該不惜任何代價保護胚胎的生命，我們必須為那些在過去無法避免死亡的墮胎兒舉行超渡，以照亮他們未來的旅程。(甲)在寺院中供奉地藏王菩薩，並舉行超薦法會。(乙)以墮胎兒的名義，參加寺院內活動，譬如贊助寺院屋瓦，用墮胎兒的名義捐獻，幫墮胎兒做功德。以墮胎兒的名義造佛像。(丙)誦阿彌陀佛佛號及誦阿彌陀經迴向給墮胎兒。(丁)定期誦地藏經迴向給墮胎兒。(丙丁任選一種)及定期懺悔。最重要的是嬰靈的母親應該為他們舉行超渡法會，讓他們往生西方極樂世界，她必須向埋在黑暗深淵中的小生命，致上深沉、衷心的道歉，而不是要求別人關心她的痛苦，如果沒時間參加法會，妙覺法師還有一項心理上的創新，要求信徒自己在家虔誠每天誦念阿彌陀佛，晚上要睡覺前，如有佛像就在佛像面前，如沒有佛像，可面對西方，稱

念（合掌）南無阿彌陀佛十聲。再念迴向文：我弟子○○○願將今天念佛的功德迴向我的墮胎兒及法界一切眾生，請求阿彌陀佛接引他們去西方極樂世界，請阿彌陀佛慈悲化解墮胎兒與我之間的冤結，謝謝阿彌陀佛！（三稱）然後拜三拜。

摘錄：佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經親聞記

（淨空法師）

常聞佛具足無量智慧，無量德能，此二句話究竟是事實還是讚歎？如果是事實，我們要問，一個造極重罪的人，照佛經說應墮地獄，佛是否有能力使其立刻成佛？如其不能，則佛並沒有無量智慧德能。根據淨土經典說，佛確有此能力，問題就看對方信不信，接受不接受，這個法門就是「念佛往生」。阿彌陀經講的很明顯，如有人能於一至七日念佛，一心不亂，即能圓滿成就。可惜這種殊勝法門，很少人相信。佛菩薩在悟，我們在迷，迷悟只在一念之間。「一念」這個名詞很不易懂，念頭很複雜，一念是清淨的。禪家說：萬法歸一，一歸何處。「萬法歸一」之「一」字是「任一」。華嚴經說「一即是多，多即是一」。因此八萬四千法門，門門平等，

任何一法都能教你明心見性，對任何法門都不能分別執著。我們無始劫來，心理精神思想見解受到污染的程度，人人不一樣。有些法門修起來很容易，有的很難，總之要契機。一般人學佛總難免有些障礙，例如參禪不能得定，不是亂想就打瞌睡。學密口念咒，手結印，心觀想，而三密要能相應，亦不容易。咒語在大藏經中刊載不少，但以方言關係，音不準確，殊少效驗。咒語有許多是鬼神的言語，另有一部份只有聲音，並無含義。佛在世時，教人念咒可以治病。人身如機器，那個經絡有障礙，用聲音振動其障礙部位，使其暢通，亦合乎科學。咒語一定要口傳，傳教到現在已有三千年，輾轉口傳，音質有變，到今天已經不太靈了。李炳南老師抗戰期間在後方從青海西藏的活佛學了兩百多個咒語，沒有一個靈的。他曾學隱身咒，他說，我念了十幾遍隱身咒，但是你們還能看見我。他花

了八年時間學密，到最後無效。又學了八年禪，亦未得定，所以全部放棄。後來因緣殊勝，遇到印光大師，乃專修淨土。他希望我們不要走他的冤枉路，再不要浪費時間。只有念佛法門，不要斷見思煩惱即可出三界，不但一般人難信，佛菩薩都說難信。密宗儀規太繁，參禪躺在床上不能參，念佛行住坐臥均可念，念到「念而無念」，念到「能所雙亡」；即入了佛的境界，一超直入，這是很難體會。其他法門修因得果不同時，唯有念佛是因果同時，所以淨宗又叫「蓮宗」。植物都是先開花後結果，蓮花特別，花果同時，因此用蓮花代表淨土宗。佛在華嚴經、圓覺經中都說，一切眾生本來是佛，不過是迷失了。迷失有時間性，一旦覺悟，即時成佛。一切眾生皆有佛性，既有佛性，一定可以成佛。我們遇到這個法門，依教奉行，能否成佛，關鍵在於你相信不相信這兩句話：「是心是佛，

是心作佛。」如果你念佛不懷疑、不夾雜、不間斷，一定成功。假如念佛還想參禪、想學教、又想學密，就是夾雜。一夾雜，心就不淨。一定要「都攝六根，淨念相繼」。平常六根皆向外攀緣，要把它收回不再向外攀緣。習慣看電視，現在不看了，專心念佛。佛在遺教經中說：「制心一處，無事不辦。」一天到晚念阿彌陀佛，日常社會上應處理的工作，仍負責照做，並不是不管。做完了不要再去想，立刻把佛號提起來。有人說從事各行各業，不想，那怎麼行。須知妄想是第六意識分別心起作用，不想反而處理得恰到好處。禪家說，參禪不可用心意識參。處世待人也不應當用心意識，分別、不執著、不落印象，純用理智，不用情識，這樣處理業務必更正確更圓滿。有人常常想，現在專修淨土，只供一尊阿彌陀佛，從前供的佛菩薩會不會怪我呢？這種念頭已把佛菩薩當作凡夫，把他

們看低了，這個罪過可不小。應知供養不是請他們享受，供花供果就聯想到因果，供水表示清淨心，提醒我們清淨平等。供燈表示光明，我們心要正大光明。油燈表示燃燒自己，照亮別人。供養是警惕自己，佛菩薩並不需要這些。佛菩薩在世間莫不是捨己為人，明白此意才是莊嚴自己。如認為佛菩薩貪圖我們的供養，乃是大錯特錯。經此反省就是覺悟，悟後起修，修正我們的行為、思想、過失、見解，一天修一項，三年就成為一位賢人。真正修善行，鬼神都敬畏。我們這個心一天到晚打妄想，把它收回來專想阿彌陀佛。這一句佛號包含之內容無量無邊。第一必須把經念熟，想他當初的發心、求學、修行，建立極樂世界、接引眾生。想久了與彌陀功德就相應了；把他的功德變成自己的功德。如不能念全部就念第六章四十八願，念到自己的心願與彌陀的本願合一，把彌陀的行持變成自

己的行持，樣樣學阿彌陀佛如何對人、對事、對物，學的完全一樣，你就變成阿彌陀佛了，不想的時候就念佛號四個字「阿彌陀佛」。想人我是非、過去未來，就是造六道輪迴業。念頭一轉，再不搞六道輪迴了。一切法從心想生，口念佛，心想佛，當然成佛。

普賢文殊代表華嚴，同時普賢菩薩亦代表密宗，密宗初祖是普賢菩薩。密宗傳持的比較晚，在佛滅後六百年，出了一位龍樹菩薩，生在北印度，聰明絕頂，華嚴是他從龍宮取出來的，他在印度開鐵塔，打開之後，遇到金剛薩埵菩薩，金剛薩埵是普賢化身，亦稱金剛手菩薩，把密法傳之於龍樹，普賢在此經代表密淨不二。密宗亦有準提菩薩，是觀世音菩薩化身，他是西方三聖之一，亦表示密到後來也要歸於淨土。彌勒菩薩是無量壽經的當機者，接受佛教學的代表人物，彌勒菩薩現在在兜率天，將來下生成佛，照世間年月

計算，要五十六億七千萬年之後才降世作佛。彌勒菩薩即是當機者，佛又叫他護持這個法門，可以想像，將來他來作佛，一定宣講這個法門，勸大家念佛求生淨土。有人嚮往彌勒菩薩，想生到兜率天，將來彌勒下生，隨他來此弘法，其志可嘉，而想生到彌勒內院可不簡單，彌勒是法相唯識學專家，有一部重要經典瑜伽師地論就是彌勒菩薩造的。他的門檻很高，「唯心識定」非普通人所能修成功的。不如往生西方，彌勒常往西方上課，若生到西方可以與彌勒天天見面，隨他到兜率內院，當無困難。我們現在所處的大劫謂之一「賢劫」，有一千尊佛出世，釋迦是第四位，彌勒是第五位，還有九百多位將來成佛，他們均在這個法會中接受佛的教誨，（最後一尊佛是韋陀菩薩）將來沒有一尊佛不弘揚淨土法門。這個法門的確是殊勝無比。

現在地球，人口大約五十多億，若人人都修善，世人還會有苦嗎？今世作惡者多，作善者少，念佛是修淨業，少之又少。念佛能消眾生之業，此時災難多，眾生所感，如此地區念佛人多，讀誦大乘者多，此區災難可減緩，如有十分之一的人念佛，即可化解共業。真正佛號只有四字，「阿彌陀佛」，「南無」是歸依的意思。蓮池大師在世時，有人問他，你老人家教人念佛如何教法？他說：我教人念「南無阿彌陀佛」。又問他：你自己呢？他說：我自己念「阿彌陀佛」。我真信、真願，我這一生決定求生淨土，執持名號就可以了，恭敬話可以免了。一般人未必真想往生。加一句「南無」客套話，與阿彌陀佛結了善緣，將來他想往生，這個種子會成熟的。「至心」是真誠之心，一絲毫懷疑都沒有，完全聽佛的教訓，非常喜歡這個法門，以及西方極樂世界。念佛以凡夫言，念得愈多愈

好，因為你不念佛必定打妄想，一切人我是非、貪瞋痴慢全來了，所以不念佛，就要搞六道輪迴。念阿彌陀佛，念得清清楚楚，沒有妄想，也沒有無明。一句佛號，不但破妄想，也斷無明，作用不可思議。念一句佛號，西方人縱然是下下品往生的人，也聽得很清楚，西方眾生統統歡喜，他知道你要成佛了。不但如此，十方世界諸佛護念，那些護法神能不擁護你嗎？有人念佛而仍遇到魔障，是你心不清淨，猶豫不決，念佛還要想別的，與佛菩薩沒有感應，魔看到你同你開個玩笑。如有堅定求生西方之心，魔不敢來擾亂，自然遠離或對你反而生起尊重之心。在此亂世，苦不堪言，災難很多，無法預測，認清處境，除了這一方法，無其他方法，可以解救我們，且此法確實有效、穩當、快速。二六時中念佛，就是不可思議的善根，一有機會要報佛恩，一有機會即將此法門推薦與旁人。所以

經典我們月月在印，分送與人，他只要念一句佛號，金剛種子已經為他種下去了。所有作的大小善事，一律回向莊嚴淨土。臨命終時，十念一念都能往生。但是有許多病人臨終時昏迷，連家人都不認識，如何能念？若想臨終時得力，平時要用功，千萬不可圖僥倖，且須具備三個條件：第一、臨終時，頭腦清楚不迷。如遇不到善知識，他也不會墮三惡道。所謂好死好生。第二、臨終有善知識提醒，趕快念佛。第三、一聽到馬上覺悟接受。這三個條件，千萬人中難得有一個。所以平常要放下，臨終時才有把握。每天睡覺時就想到我要往生了，天天想，到了真有一天，佛來接引，歡喜得不得了，哪會有恐怖感。黃念祖老居士在往生前兩個月，全心全力的念佛，一天念十六萬聲佛號，這是示範。在國外受生活的限制，早晚課不能間斷，如時間不夠，即用十念法，盡一口氣念佛，謂之一念，

念多少聲不拘，連續十念，所用時間不多，早晚兩次，此最簡單的早晚課。如一生中一次不缺，亦符合經中所講的「一向專念」。此為定課，散課是隨時念佛。至於臨終十念是只念十聲佛號。「唯除五逆，誹謗正法。」如果只犯五逆而不誹謗正法亦能往生，觀經中曾有提到，「誹謗正法」者是他根本不相信，不接受念佛法則，當然不能往生。藕益大師說，能否往生要看信願之有無，品位高下在於念佛工夫之淺深。工夫淺的是「工夫成片」。「成片」是心裡佛號成片，除佛號外無其他念頭，而貪瞋痴慢是非人我仍在，但不起作用，帶業往生，生凡聖同居土。假如見思煩惱斷了謂之「事一心不亂」，生方便有餘土。更深破一品無明，證一分法身，是圓教初住以上菩薩的境界，謂之「理一心不亂」，生實報莊嚴土。再上去為佛的境界，謂之常寂光土。日常生活中要看淡，並非不負責任，

否則要把佛法的形象破壞了。如不負責任，令社會人士看到會說：學佛的人，家也不要了，父母兒女都不養了，不仁不義，就把佛法破壞了。世間事我們比不學佛的人作的還要圓滿，「放下」是心裡不要牽掛，用清淨心處世待人。清淨心就是真誠心，使社會人士看到學佛人確實比一般人不一樣。有一次在台灣遇到一位老友鍾進德居士，他已八十幾歲，對禪、密、教均有研究。他對我說「現在年歲大了，所學都用不上，現在專心念佛，每天走三萬步，念三萬聲佛號。」滿面紅光，身體健康。此老到晚年才專心念佛，幸虧壽長，也很難得。有人平常雖然雜修，而念佛一天不斷，到臨終時，其他工夫用不上力，念頭一轉，專持名號，亦能往生。這是他的善根福德具足，萬一臨終念頭轉不過來，這一生又耽誤了。今天這個世界障礙太多，聰明人一心一意只求往生，至於許多大乘經典俟到西

方之後再學。近四十年，親眼所見或親耳所聞，往生者有三分之二不識字，未讀過書，他們靠一句佛號，其瑞相一般出家人都比不上。一九六八年台南將軍鄉有一位老太太，心地忠厚，不懂佛法，見廟就拜。往生前三年娶一兒媳，此兒媳懂佛法，告其專念阿彌陀佛，念了三年。往生之日，告知家人，她要洗澡，不要等她吃晚飯。家人很孝順，大家還是在等她。很久不來，再去請她，見其站在佛堂，不動，已經往生，站著走了。實在講，知識份子反而不如不識字的老太婆，她們真誠謙虛，絕無貢高我慢。李老師常教我學愚，不要學聰明，聰明人被聰明誤。二次世界大戰之後，香港何東爵士夫人，何世禮將軍之母，全家基督徒，惟何夫人信佛，兒女非常孝順，家中仍有佛堂，彼此並無衝突。她的往生，給香港人很大的啟示。往生之日，她把子女們以及家中親眷一齊召來，她說：「我們

一家宗教自由，但是我今天要到西方極樂世界去，母子一場，你們今天念聲佛號送送我。」這最後的要求，於情於理都講得通。她盤腿一坐，坐了不到一刻鐘就走了，從此她一家人都信佛了。她平時不說話，臨終表演給大家看，結果度了一家人。世間什麼事都是假的，只有這一件事是真的。當時香港、台灣報紙都有登出來。

諺語說：「生死有命，富貴在天」，這兩句話很有道理，而且是事實。一九五三年，我初接觸佛法時，好友葉會西先生看到我研究佛學，有一天他來告訴我，他有位同鄉對佛學有很深的造詣，問我願不願意認識他，我可以向他請教。我很樂意，於是他就為我介紹朱鏡宙老居士，老居士當時已經七十歲，我才二十六歲，他把我當小朋友看待。他創辦「台灣印經處」，當時台灣的經書非常缺乏，全省印經、流通佛書只有三家。在台北就是老居士辦的印經處不

定期出書，台中有瑞成書局和台南慶芳書局。佛書的種類、數量都很少，所以經書相當不容易得到。朱老居士對我非常愛護，凡是台灣印經處出版的書，他都送給我一本。我對他非常感謝，也常向他請教。以後我辭去工作，老居士為我介紹認識懺雲法師與李炳南老居士。這是我學佛的一段很深的因緣。老居士常跟我們講因果報應的故事，而這些故事都是真實的，是他自己親身經歷的。他是學財經的（財政經濟），抗戰期間曾經任職西康的稅務主管，抗戰勝利後曾任浙江財政廳長，是一位德學俱優的長者。他告訴我，一九三一年他在一家銀行任經理，通常閑暇時，總有幾位朋友打打牌、聊聊天，其中有一位朋友是走陰差的，也就是晚上到陰曹地府上班的。他說，這是真的，一點也不假！他的職位並不高，好像是負責傳遞公文，替蘇州都城隍當差。在世間，蘇州是個縣，上海是特別市

；但是在陰間，蘇州城隍稱為「都城隍」，好像省長（省主席）一樣，而上海的城隍只是個縣官，歸蘇州都城隍管轄。我們講的城隍還有分大小，都城隍管轄一個省。他說有一天上海城隍廟送來一批「生死簿」，呈報蘇州都城隍，是他接收的，他好奇的翻開來看看是哪些人，結果令他大惑不解，其中名字多是五、六個字的。第二天他和朱老居士聊天閒談時，就把這件事說出來；當時每個人都想不出原因。中國人的名字最多四個字（複姓的），但是也不可能這麼多，還有五、六個字的，他們怎麼想也想不通。三個月後，一九三二年一月二十八日，日本兵在上海發動戰爭，國軍奮勇抵抗。這時他們才恍然大悟，以前上海送來的那一批生死簿，是日本兵在一二八戰役中的死亡名冊。從這裡就曉得「生死有命」，即使戰爭陣亡的人，三個月前，名冊已經送到蘇州都城隍那裡了。這就說明一

般人認為戰爭中橫死的，其實也是命中注定的；死在什麼時候、什麼地方，皆是注定的，確實是「一飲一啄莫非前定」。命裡不該死的，槍林彈雨之中也沒事；命裡該死的，甚至流彈也會把他打死。這些都是事實。

* * * * *

朱老居士又講了一樁事，發生於清朝末年（一九一一年初）。當時他住在家鄉（浙江溫州），鄰村有一位舉人，是個獨生子，家境也不錯，所以中舉之後他沒有作官，在家中侍奉父母。此人很孝順，地方上對他都很尊敬。有一天他午睡時，忽然有人喊門，他就起來了（實際上他是作夢，但是夢中境界太清楚了，不像一般作夢迷迷糊糊地，與真實的境界完全一樣。）當他開門之後，看到兩位差人牽著馬，手中拿著一封信，問他此地有沒有這個人。他一看信

封上是自己的名字，便說，這是我！當差的一聽很高興，說我們大將軍請你去談談。他一想不對，自己一生與官場沒有交往，尤其與武官更沒有往來，於是他說是不是搞錯了，也許是同名同姓的。這兩位差役不由分說，既然名字沒錯，你就跟我們去一趟，於是拉拉扯扯請他上馬，他也無法拒絕。上馬之後，他感覺馬不是在地上跑，像在空中飛行。不多久到了一個地方，有很多人在那裡交頸接耳，好像在討論什麼，似乎是很重要的大事；於是他向旁邊的人，打聽大將軍是誰，人家告訴他是岳飛。他一聽，覺得不好了，岳飛是宋朝人，他來找我，我豈不是死了？他非常恐懼，說這不行，我家裡父母年歲已大，太太還年輕，孩子年紀很小，我決不能死了！不久岳飛升殿，見到他很歡喜，慕名已久，知道他是孝子，道德、文章都很好，特別聘請他入幕府，擔任幕僚工作。岳飛是國人敬仰的

民族英雄，他此時確是受寵若驚。他向岳飛報告說，家中尚有老小，不能離開。岳飛說，我不是現在就要你來，我們正在籌畫北伐金兵，大約六個月後才徵召你，目前你還可以回去處理後事。他是個讀書人，想想人終歸一死，若死後能追隨民族英雄岳飛也很不錯，所以就答應了。再由帶他來的兩個小鬼送他回家，他就夢醒了！於是他告訴父母家人，說什麼時候要死。他的父親一聽，說他年紀輕輕怎麼說鬼話？他說不是的，這個夢不是普通的夢，境界跟真的完全一樣，不能把它當作一般的夢境看待，因此就準備辦後事。半年之後，約定的期限到了，他就跟父親講自己要走了。此事傳遍鄉里，朱居士也聽說了，感到很好奇，這位年輕的舉人，又沒生病，看他怎麼走法。走的那一天，很多親戚朋友都到他家，他也接待賓客，跟大家辭行。時候將至，他躺在床上，他的父親不高興在房裡

罵：「我只有這一個兒子，你走了，我孤苦零丁，還有妻子兒女如之奈何：：。」時候到了，他就跟父親講，接我的人來了（其他人看不見），他們已經在門口了。最後他勸父親，人終歸一死，而我死後，你們知道我追隨岳大將軍，也是難得的事；並且這種事也得罪不得，如果敬酒不吃，吃罰酒，更沒意思，不如讓我走好了。最後，他父親歎了口氣說，好吧！你走吧！這句話才說完，他就斷氣了，也就是他父親同意，他就走了。這樁事大約過了半年，武昌起義（一九一一年十月十日），革命軍推翻滿清。朱老居士和他們才曉得世間還沒打仗，半年前，鬼道已經先發動北伐金人；金人就是滿清。這樁事是朱老居士親眼見到的，好好的人，一點事也沒有，說走就走，證明確實有鬼道。朱老居士以後學佛，才曉得岳飛還在鬼道當鬼王，由於他一念瞋心未斷，雖然盡忠報國，還落到鬼道作

鬼王。所以學佛之後就曉得因果可畏，不能升天，不能脫離六道輪迴，去作鬼王了。

* * * * *

朱老居士是章太炎的女婿，章太炎是民國初年的國學大師，在文壇上很負盛名。那時袁世凱當權，他的岳丈因為得罪袁世凱而入獄。怎麼得罪的？他說袁世凱不值得我罵，就是不肯罵袁世凱；這話傳到袁世凱耳裡？袁世凱很生氣，就把章太炎關進監牢裡。總也沒有什麼大罪名，於是關了一個多月便放出來。出獄未久，有一天晚上睡覺，夢見兩個小鬼，抬著一頂轎子，說東嶽大帝請他，他就上了轎。這兩小鬼像飛行一樣，沒多久就到了東嶽大帝那兒。中國大陸有五嶽，東嶽管五個省（江蘇的都城隍只管一個省），可見這是大鬼王。東嶽大帝聘請他作判官，地位好比現在的秘書長。但是

他是活人，於是請他晚上上班，天亮時送他回來。每天都去上班，所以他知道很多陰曹地府的事，沒事就跟朋友們聊天，談談昨天晚上辦了些什麼事。他說中國、外國都有陰間，但是陰間的言語相通，沒有隔閡，生活狀況跟人間差不多。但是不見陽光，天永遠是灰濛濛的，好像永遠是陰天濃霧的樣子。他當東嶽大帝的判官，地位很高，有待遇，也有飲食，但沒有用處；因為他是活人。有一次他忽然想到，地獄裡的炮烙刑法太殘忍，可不可以廢除？東嶽大帝聽了笑笑，就叫兩個小鬼帶他到刑場去看看。走了一段路，小鬼就指給他看，他卻看不到。他是學佛的，於是恍然大悟，地獄乃貪瞋變化所現，就如『地藏經』所說的，如果不是受罪的人、不是菩薩，即使地獄在你面前也見不到。他才曉得這不是人力所能為的，不是殘忍不殘忍的問題，而是由自己業力變現出來的，閻羅王也無可奈

何。一個多月以後，他用黃紙寫一份辭呈，然後把它燒掉，果然以後那兩個小鬼不再來接他了。

* * * * *

雖然朱老居士的岳丈信佛，學佛也很有成就，作判官這樁事，他知道得很詳細，但是那時他的信心生不起來，好像聽故事一樣，並不以為然。朱老居士講他自己學佛的因緣是在抗戰期間，就是他主管西康四川兩省稅務的時候。有一天晚上，他跟幾個朋友打麻將，夜很深了才散去，大約是夜晚一、兩點，回家要走一段好幾里長的路。抗戰期間，馬路上很遠才有一盞路燈，而且燈泡大概只有二十燭光，不像現在這麼明亮。走在他前面不遠處有一個女子，他也沒在意，他們走了相當長的時間，忽然之間他想起，深更半夜，怎麼會有單身女子走在路上。這麼一想，立刻寒毛直豎，一身冷汗，

仔細一看前面那個人，有上半身，沒有下半身，嚇死他了！這不是幻覺，因為他們一同走了很長的時間，決不是眼花。因為是自己親眼見到，親身經歷的，從此才相信佛教。過去聽到那麼多事，他還不以為然；這一次嚇得一身冷汗，才回頭看看佛書，才進入佛門。朱老居士學佛的因緣說明，佛經裡講的六道鬼神之事是千真萬確的事實，就跟『地藏經』上講的一樣。這些事在筆記小說裡記載很多，而他為我們說出親身經歷，親眼所見的事實，啟發我們學佛的信心。朱老居士對我一直非常關懷，他往生十一年了；我們若能記住老人家往年的一席話，也算是對老居士的永遠懷念。

世間人迷者多，清醒者少。學佛人常被人批評為傻瓜、消極、不知享受。我剛出家，人家批評我，年紀輕輕的連肉都不吃，皮鞋也不穿，人生還有什麼意思，何苦來哉。我說，我希望我的享受在

晚年。老年受苦才是真苦，縱然有兒孫或雇人照顧，只是表面風光，而老病之苦無人能代。有些疾病不是業障病，就是冤鬼纏身，而不屬於生理的病，就是有冤家債主在閻羅王面前告了狀，每一天都要到陰曹地府去打官司對質。世間人看不出來，病人躺在床上醫也醫不好，也不知道是什麼病。這些冤鬼纏身，官司還沒完了，還繼續不斷在辯論，非常辛苦。有時候還受刑罰，他痛苦大叫，我們不知道他大叫是什麼原因，其實是在惡道裡受刑，痛苦的現象，呈現在俗人眼前。或是業障病，就是我們講的植物人、老人病。或難捨壽。怎麼難呢？他放不下，他有福沒有壽（有財富沒有命），則錢財躺在床上花，每天三班護士照顧，必須把命中的錢財花光，福報用盡，他才走。如果我們懂得事實真相，只要把他的錢財捐獻出去做慈善事業，就會有兩種情形：一、病好了。二、如果是壽命盡

了，他很快就斷氣，能夠生善道。要捨財修福才能解脫，否則有人躺在床上花錢，要躺十幾年才花光！現在社會上流行一句時髦的話：「改變體質。」一般人身體不好，都想改變體質。改變體質，最早是佛說的。改變體質最有效的方法是佛法。如果真正懂得佛教的理論、方法，依照它的原理、原則去修學，這一生就能：一、不會衰老，會越來越年輕。二、不害病，體質完全改變。這是真的，不是欺騙大家的。你們看我六十六歲了，不老啊！不害病，改變體質！學佛學得好，體質就會變好。佛在經上講：「一切法從心想生。」人為什麼生病？他天天想病；想病，病就來。這裡痛，那裡不舒服，越想病就越重。假如把病忘掉，往健康方面去想，像佛身心清淨，內外透明，哪來的病！佛法修行，觀想是非常重要的方式，常作如是觀，身體就透明，就沒有一點病痛。你為什麼不去想佛？為

什麼不去念佛？為什麼去想病、想老？想老就老了，想病就病了，能把老、病從內心去掉，永遠沒有這個字眼，永遠沒有這個印象，就永遠不老，永遠不衰退。我剛學佛的時候，朱鏡宙老居士送我一本了凡四訓，我看了之後，頗受感動。我的個性與了凡相似，了凡的毛病我都有，他的福報我一點也沒有。讀了此書，知道命運可以改變。雲南孔老先生用皇極數為了凡算命，說他壽命只有五十三歲，後來不驗，活到七十幾歲。我過去也曾算命，算命先生說我只能活到四十五歲。我很相信，因為我的三代——祖父、父親、伯父都是四十五歲過世。我到四十五歲那年生了一場大病，自知時至，只好念佛等死，一個月之後，不藥而癒。有一年蔣經國先生就任總統時，中國佛教會舉辦仁王護國法會，我講仁王經，講了二十天。在會期中遇到甘珠活佛，我們本來認識，也很熟。他把我叫到一邊對

我說：「從前我們大家都背後談論你，說你很聰明，可惜缺壽福薄。但是這些年來，你講經說法，功德很大，相貌也變了，不但壽長而且將來福報也很大。」我聽了之後也有同感，我現在的福報是今生修的，依佛法修行，確有感應。

世人常說，弱肉強食，此話聽來，似乎像真理，其實非也，乃冤冤相報，互相殘殺。佛在楞嚴經上說：「羊死為人，人死為羊。」你今天先殺牠，牠來生轉世為人再殺你，因為人是輪迴的，如有冤仇，必互相報復，迄無了時。早年我在台北講經，鄔餘慶老居士告訴我一件真實的事，是他親眼所見的。抗戰以前，他在上海做小生意，當時上海有一位富商，本來是做小工的，他的老闆是德國人，在中國做生意，戰爭爆發時，這位德國人就回國了。因為老闆覺得他人很好，很老實可靠，就親手把在上海的財產事業交給他。以

後這德國人再也沒消息了，所以財產都為他所有了。他也很會經營，就以這個基礎發起來了。他娶了太太，也生了兒子。因為家裡很富有，兒子非常驕縱，是個很頑皮的孩子，父母也無法教導他。兒子十歲的時候，正在念小學，有一天，這小孩放學回家，在路上掉了十塊錢（當時小孩身上帶那麼多錢，實在不是容易的事），剛好他父親的一位老朋友見到了，就撿起來說：「小孩，你叫我一聲伯伯，我就把錢還你。」這小孩卻說：「你叫我一聲伯伯，我再給你十塊錢。」由此可知這個小孩的家教。這位富商有一天做生日，賓客非常多，場面很鋪張，也很熱鬧，一剎那之間，他突然看見自己兒子的面貌，就是以前那位德國商人。他立刻就覺悟，就明白了，兒子原來是來討債的，財產是兒子的，不是自己的。這個人很聰明，很了不起，當場就向大家宣布，所有財產都歸兒子。因為他警覺

得快，知道這個小孩是老闖轉世來的，所以把財產全部交給孩子。鄔老居士認識此人，知道這個人很聰明，明瞭「因果報應，絲毫不爽，」是別人的就要歸還，所以什麼都不必說，將經營所賺的都歸給兒子，這個結，就到此解了。因此，以後小孩對他還不錯。如果有一念迷惑，因果報應就非常慘烈。由此可見，家庭親眷相聚，不外討債、還債、報恩、報怨四種因緣，如能看透，把孽緣轉變為法緣，則是家族之大幸。世間刀兵之災即起源於殺生，要想世上沒有戰爭，佛說除非眾生不吃肉。富人最易犯殺戒，為了滿足口腹之慾，多害生命，花報就在今生。現在許多人患老人病，輾轉床第，三班護理人員輪流侍候，細究其致病之由，總不外生活享受有逾於常人者。「窮乞、孤獨、聾盲、瘖啞、痴惡、尪狂」，皆因過去生中不信道德，不肯為善，殺生太多。學佛人應對殘障人士生同情心、

憐憫心，以平等慈悲心開導他們，令其明瞭因果，真正懺悔。若其懺悔力量勇猛，信心堅定，感應不可思議，在傳記中屢見不鮮。若謂何以有如此靈驗，佛經說，一切法從心想生。所以每天念佛、做善事後都要迴向，回向偈云：上報四重恩，下濟三途苦。願我將來成佛，先度三途中特別與我有怨恨者，希望在我修道期間，莫給我阻礙，我若早成佛道，冤家債主也都有得度的機緣。遇到動物要為牠們念佛迴向。若能令其皈依三寶更好，此與一般三皈依不同，應改念「皈依佛不墮地獄，皈依法不墮餓鬼，皈依僧不墮旁生」。

諸位學佛，假如有人問你，佛的經典甚多，主要所講的是什麼？你應該說：佛四十九年說法，歸納起來，不外乎說明宇宙人生的真相；若用佛教術語說，即「諸法實相」。人生就是自己，宇宙就是生活環境。如果了解此項事實，一定要學佛，因為世間沒有比這

事更重要。不了解自己與生活環境謂之「迷」，因迷，遂有許多事想錯做錯，招來苦果。我們達拉斯佛堂建好之後，開幕第一天招待鄰居外國人前來參觀。我曾簡單介紹佛法大概，由同學翻譯。略謂我們所供奉的阿彌陀佛乃表示長壽、快樂、與清淨的象徵。他們聽了非常高興，表示這全是急切需要的。我又告訴他們，佛法講三世因果，善惡報應，絕對公平，一切事均可化解。果能奉行教義，必可帶來快樂幸福。我們在外國要幫助一切宗教徒，基督教徒、天主教徒，這個方法也能幫助他們。我們告訴他，佛法是教育，佛是我們的老師，他就會接受。神與神是對立的，他不接受，還要排斥。他要敬他的神而排斥別的神；認為別的神都是魔，說佛是魔鬼。我告訴他，佛不是魔鬼，佛不是神；佛是人，是我們大家的老師。他教我們真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。聽聽這個，很有道理！他

能接受。所以，佛法回歸教育的定位上，就能普度眾生。有人問我：法師，這一套是你自己想出來的，還是佛教本來就是這樣？佛教本來就是這樣，不是我想出來的。『華嚴經』的善財童子五十三參裡，就有其他的宗教徒，如勝熱婆羅門，是婆羅門教的導師、傳教師，他也歸依釋迦牟尼佛，也跟釋迦牟尼佛學，並沒有改變他的身份，他還是婆羅門教的領導人。可見佛教是教育，包含所有一切宗教，沒有跟任何宗教對立。在基督教裡作牧師，在天主教裡當神父，如果學佛，智慧更高，講道講得更好，成就更大，對他有幫助。絕對不是要你放棄信仰的宗教，改信佛教；這是不許可的，這是「背師叛道」，不是佛所教的。佛教我們「孝養父母、奉事師長；」佛絕對不教我們背師叛道。所以，天神也歸依。他們所奉的神（上帝），大概就是玉皇大帝（忉利天主）。忉利天主歸依三寶，也是

釋迦牟尼佛的學生。他的這些徒子徒孫來歸依三寶，哪裡有過失，是好事不是壞事。所以一定要將理講清楚，事上的障礙就沒有了。

佛告訴彌勒菩薩，邊地不是極樂世界的邊界，而是在蓮華中，蓮華不開，不能見佛。原因就是：一、是對佛的究竟圓滿智慧有疑，二、是對自己善根不能生信。他之所以能往生是由聞佛名起信心故，而對於信願一心持名，他做到了。阿彌陀佛說十方世界一切眾生，上至等覺菩薩，下至阿鼻地獄，生淨土的條件即信願行。五逆十惡眾生念佛都能往生淨土，有人以為自己罪業深重，不妨試試看，以這樣的心態念佛也能往生，但是生在邊地。他生到西方也是蓮華化生，蓮華大小不一定，依其念佛工夫淺深所成。雖然懷疑，如念佛真誠，蓮華一樣很大。佛又叫著彌勒菩薩說：「當知疑惑，於諸菩薩為大損害，為失大利。」有人學佛以後半信半疑，還要找鬼神卜卦

算命看相看風水，還要知道吉凶禍福，對佛菩薩沒有信心。這樣夾雜，何時可得一心？何時能得禪定？何時能開智慧？殊為渺茫。佛在阿難問事佛吉凶經中說：「可得為世間事，不可得為世間意。」這些吉凶禍福迷信鬼神之事是世間意。真信佛者，無不吉祥。此無量壽經，從頭至尾念一遍，即蒙十方一切諸佛如來給灌頂一次，不必找人灌頂，如再求人，豈不是對佛不相信嗎？彌勒菩薩白佛言：「為何此世界有一部份眾生，雖已修善，而不求生淨土？」有人用功學佛，非常精進，甚至也講阿彌陀經，勸你修淨土，而他自己不念佛，不求生淨土。勸人修而自己不修，不足為法。別人也難免懷疑，以為求生淨土恐怕不是最好的法門，若是最好的，他為什麼不修？佛說這種人智識微淺，認為淨土法門沒有什麼，只念一句阿彌陀佛，經典只有五經一論，如此簡單，不過是安慰老太婆一類人物

的方便法，因為他們水準不夠，不能學其他法門。這種人實在是智慧淺薄，如稍有智慧，讀到本經，文殊、普賢諸大菩薩都願往生淨土。阿難尊者，多聞第一，聽佛講經說法多年，他見到西方世界也要求往生，難道阿難智慧還淺嗎？佛在大小乘經典中講得清清楚楚，輪迴不容易出去。凡夫有三大類煩惱，蓋覆了本性，雖有性德，一點都透不出來，得不到受用。第一類為見思煩惱，第二類為塵沙煩惱，第三類為無明煩惱，整個佛法的教學只是把這三種煩惱去掉而已，沒有別的。六道眾生均有三大煩惱，佛說六道是見思煩惱變現出來的，見思煩惱不容易斷。斷煩惱有有兩種方法：一種是定功，一種是智慧。有定功能把煩惱伏住，不起現行，要很深的定功才行，佛在經中說，要到第九個等級才能超越三界。第一個名初禪天，第二個名二禪天，第三個名三禪天，第四個名四禪天，再往上去

是無色界四空天，此八個定叫世間禪定，通常謂之四禪八定。超過此八定為九次第定，得此定名阿羅漢。初禪天要對財色名食睡，名聞利養五欲六塵擺在面前不起念頭，毫不動心，即有資格生初禪天。否則縱然修定叫「未到定」，即工夫還不到，還會起心動念。冷靜觀察，想想自己能不能到初禪，如不能，只好在欲界。這才知道難，千萬人中未必有一、二人。未到定不能生初禪天而能帶業往生，雖有煩惱而能伏住不起作用。不求往生，怎能脫離輪迴？把這個事實想通，對於念佛求生淨土的信心，自然不懷疑。人生如夢，縱然生四禪天，亦如在夢中，天壽垂盡，仍入輪迴。唯一真實是西方極樂世界，十方諸佛如來告訴我們，第一是無量壽，生到西方即得永生。第二無生老病死，何以沒有生，因為往生是活著時候去的，不是死後往生。修行人在臨終時，佛來接引，佛光一照，就跟著佛

走了。當生成就，永遠不死。惟此法門是不死法門，此事實須認識清楚。有人聽經念佛的時候流淚，在這種場面觸動他的善根，自然會有此現象。證明他過去生中學佛，而且學得還不錯，可惜功夫差一點，未能圓滿成就。今生幸運，又遇到佛法，聞到佛號，心生感觸，汗毛直豎，甚至流淚，遇到此種情形，證明自己前生為修行人。」「若聞佛號，心中狐疑，於佛經語，都無所信，皆從惡道中來。」「這幾句經文讀誦之後，記得就好，不必以此批評他人，以免招來無謂的煩惱，有許多人，你對他說假的，他歡喜信受。對他說正法，他不但不相信反而誹謗，還勸你不要去學。這與地藏經所說的「南閻浮提眾生，其性剛強，難調難伏，結惡習重，旋出旋入，不久之間，又入惡道。」其情況是一樣的。我聽到很多，有人遇到魔障，其較重者即神經分裂，很麻煩，很多年輕人，受過高等教育，學

了半年一年即得神經病。在中國與外國常常遇到，不能不小心謹慎。今年（一九九二）年初在舊金山大覺蓮社，有一位同修，受魔鬼纏身，我問他，你是不是喜歡神通，他說是。凡是喜歡神通感應，魔即得其便。佛經中魔分為四大類：一是五陰魔，色、受、想、行、識。有身體就有苦，生老病死。受是感受，苦樂憂喜。想，想前想後。行是遷流變化，剎那剎那衰老，一天一天走向墳墓，人生有何意義。事業作的愈大，造的罪業愈重，受苦亦愈多。識是記憶的印象。第二是煩惱魔，煩惱能折磨人，有一貪、瞋、痴、慢、疑、惡見「六種根本煩惱」。第三是死魔，叫我們道業不能成就，修道尚未成功，壽命到了。再投胎又要重新來，一次生死，把以前所學統統忘光。以上三種均屬本身。第四是天魔，即身外之魔，外在的誘惑。怨分內外，內面的是十惡，害得我們生生世世在輪迴中受苦，

不能成就道業。外面的就是冤家對頭，隨時想來俟機報復。民國初年印光大師印送佛經善書，勸勉世人，斷惡修善，老實念佛。曾將安土全書、了凡四訓、感應篇等廣為提倡。信徒有所供養，全數交其自辦的弘化社印書。以上三種共印二十餘版，每版一、二萬冊或五、七萬冊不等，我約略估計至少印了三百萬冊。當初以為這些並非佛經，為何印如此之多，以後才明白大師的苦心。如人不能深信因果，學佛也得不到真正的利益。印光大師的道場，不講經，不作法會，不作佛事，不傳戒。他的道場念佛堂，一年到頭就是一句佛號，頂多在念佛當中講一點開示而已。印光大師未專修淨宗時，涉獵許多經論，真正明瞭認識之後，一切放下。他自己專用的小佛堂只供一尊阿彌陀佛，一個香爐，一杯清水，只有一本阿彌陀經，其他什麼都沒有，此即表示「一念喜愛之心」。「歸依」兩個字意義

很深，世俗說歸依某某法師乃大錯特錯。歸依佛是阿彌陀佛，歸依法是無量壽經，歸依僧是西方世界蓮池海會諸上善人。法華經中說：一心合掌，瞻禮如來。此乃四種念佛中之觀像念佛，把佛像看作真佛，離開佛堂心中還要想佛。十六觀經說得好，心想佛，自己就變成三十二相八十種好，一切法唯心所現，唯識所變。何況佛又明白告訴我們一切法從心想生。凡夫業障習氣太重，妄想雜念太多，想專，專不了，想一，一不了。佛像可以選擇你最喜歡的，選定以後，一生不改，臨終來接你的就是這一尊佛像。瞻禮之際，立時想到無量壽經中的教誨，縈懷於心中，如說修行。大勢至菩薩叫我們「淨念相繼」，此生能否往生，關鍵在此，凡是聞到阿彌陀佛名號，或見到阿彌陀佛的像，皆與阿彌陀佛有緣。我們盡量把佛經佛像介紹給親朋好友，這才是真報佛恩。

觀世音菩薩感應事跡實錄

凡念觀音名號者，大感則大應，小感則小應，絕無不應之理，念菩薩名號要以清淨心去求，不可以用妄想多慾之心去求。因感應之跡有：一、顯感顯應：如現生竭誠禮念，即蒙護祐，逢凶化吉，遇難成祥，及業消障盡，福增慧朗。二、冥感冥應：如過去生中曾修竭誠禮念等行，今生雖還未修習，但由宿善根，得蒙護佑，不知不覺禍滅福來。惟存不善之心，雖竭誠禮念，僅能略種未來善根，不得現時感應，因佛菩薩皆是成就人之善念，絕不成就人之惡念，若不發改惡遷善的心，希望念觀音聖號求己之惡事成就，決定不會感應，並且難逃惡報之果。我們目前世界上天災人禍，變幻莫測，核子毀滅，恐怖尤甚，以何因緣，招是果報？華嚴經曰：「五濁眾

生，不修十善，專造惡業，殺盜邪淫，妄言綺語，惡口兩舌，貪瞋邪見，不孝父母，不敬三寶，更相忿爭，互見毀辱。一既由自作惡業所召，當由自作善業可轉，故曰業由心轉，福自己求，禍福不離方寸。普勸中外同胞，請即發改惡遷善自利利人之大心，竭誠禮念南無阿彌陀佛及南無觀世音菩薩聖號，以消惡業，無論男女老幼，貧富貴賤，果能至誠，定有感應，決不會有任何災禍危難。若核子空襲，或乘車船飛機，種種危險，或遇水火旱風災，刑獄冤屈，疾病邪魔，難產血崩，種種災禍；請專念觀音聖號，即蒙救護，轉危為安，因菩薩悲願甚切，代佛垂慈，救苦救難，縱定業難轉，喪失生命，亦可仗菩薩慈力接引，往生極樂，即了生死，永脫輪迴，衣食自然，福壽無量。而又生死自如，再返娑婆，廣度眾生，同生西方，共成佛道。

◎玉枝居士，住臺中市北屯區軍功寮。民國四十二年加入蓮社彌陀班，朝暮念佛及觀音聖號。四歲幼弟在附近魚池邊遊玩，不慎落水，池深丈餘，忽一女人跳入水中，抱放池邊，並送回家，女忽不見。其母見子全身濕透，如落湯雞，問明情形，為換衣服後，帶往池邊，水尚未乾，遍詢各家，均不知救水之人。後買一日製念佛珠頭，內有觀音聖像一尊，全家爭看，弟一看時，即雀躍大叫：「前從池中抱我起來的就是她。」眾始大悟，深感慈恩。因他的父母及姊常念觀音聖號，所以落水獲救，凡有子女從軍或外出危險者，請即供奉觀音，禮念觀音聖號，決蒙護佑，永保平安。

◎黃夫人，結婚十年未生兒女，心甚焦急！聞求觀音菩薩，必遂所願，即虔誠祈求，求賜一子，如滿所求，誓願盡此一生供奉觀音菩薩，茹素念經。果即孕生一男，次年又生一女。大陸陷匪後，

全家遷居來台灣，其夫事業更順利，子女聰明孝順，同肄業台灣大學。知此一切皆蒙菩薩慈恩，早晚禮念，更加虔誠。因鄰居多信洋教，見其吃素拜佛，種種譏笑誘惑，尚未動心。民國四十七年某日鄰居又云：「某人之子及某夫人之女，到美留學，皆由教會幫助。汝子即將畢業，如想留美，若得教會幫忙，絕無問題。」心便動搖，願隨往教會參加幾次禮拜後，決聽牧師及鄰居煽惑，接受洗禮，將家中所供觀音聖像，撕碎焚燬，而紙灰赫然顯現聖容，予以警告，猶不知懺悔，強拉其夫及兒女參加教堂聚會，忽然瘋癲，舞手動腳，哭笑狂呼，理智全失，連丈夫兒女均不認識。強抱回家，哭笑無常，數日不食，牧師教友為求上帝耶穌，禱告無靈，遍請名醫注射麻醉，依然無效。其友鄭夫人詳告大慈佛社馬紹謙居士，代求醫治，馬云：「彼一生蒙菩薩庇佑，有求必應，忽忘恩背誓，改信洋

教，若不撕燬聖像，不致有此現報。因撕燬佛像，必墮無間地獄，菩薩慈悲，故一再示警，令速回頭，而免墮落。請轉告其夫及兒女，仍在家供奉觀音菩薩，跪為懺悔，願此後虔誠念佛行善，永不退轉，求諸佛菩薩及護法鬼神，宥其無知，病即可癒，無須醫治也。一詎不聽勸告，不肯回頭，菩薩雖慈悲，亦無可奈何。按紙畫木雕之聖像，筆寫石刻之佛號，皆應視同真佛，恭敬供養，得福無量，輕慢褻瀆，惡報無邊。佛說：「破壞塔寺，焚燒經像，或取佛法僧物，是名第一根本重罪，應墮無間地獄，受苦無窮。」其夫後造屋而取同一石牌作門限，褻瀆佛號，均遭天火示警而送還。惟黃夫人奉觀音而得福報，忽信洋教而燬聖像，立發瘋癲示警。雖諸佛菩薩大慈大悲，幻軀猶捨，豈為一石牌紙像而瞋恨報復耶？蓋護法諸神欲彰現報，寓勸於懲，令即悔悟回頭，免墮地獄之後報。且懲一警

百，使咸生敬信，得福無量，是懲惡實以勸善也。

◎普陀佛頂山自文質老和尚重興以來，道風日振。大寮有一茶頭師，是一在家居士，發心在大寮燒開水，供養大眾。最信觀音菩薩，每晨三時起燒開水，至晚上九時止，手持大銅瓢，盛一瓢水，念一聖號，手動口念，工作不停，聖號不斷，如此念念無間者二十年，大水瓢之銅柄上，忽現觀音菩薩全身聖像，圓滿莊嚴，初疑人畫，用水洗之，愈洗愈明，以布拭之，愈拭愈顯，令眾生敬，感茶頭師發願出家。文老和尚以菩薩垂慈，現希有事，我等應生希有心，珍藏供奉，永鎮山門，請圓瑛大師撰觀音菩薩應現記。

◎有位劉山英先生說，他自壬辰年冬天，讀過了凡四訓和俞公淨意的遇灶神記後，深深相信天道及福善禍淫的道理。命是由我自己所立的，福也是由自己所求的。癸巳年朝覲的時候，他竟能欣然

上書懺悔自己的罪過。爾後每天跪誦觀音準提名經咒，以祈禱母親的壽命更長，乃至於救濟眾生，普利物類，他亦歡喜奉行。他的母親原患有痼疾及火氣病，忽然同時迸發，其勢洶洶勝於從前。母親對他說：「我的病起於三十一年前，時發即癒，今日你跪誦經文反而加重病勢，豈不是我年老福薄，不能消受嗎？」他哭泣著說：「實在是兒子誠心不夠，妄念未拔除之過失啊！」當即焚香對天，叩頭痛哭流涕，發誓除卻一切妄念，以祈母親的病早日痊癒。當時他的母親滴水不進已有五日了，這天忽然想吃稀粥。當夜夢見所供奉的觀音大士，招呼他的母親同坐。並給予綠水一杯，令他的母親喝下。第二天母親病情減半，過幾天竟痊癒了。三十多年來的痼疾，從此不再復發了，因此更相信感應的道理，如響應聲。自此誦經更加虔誠。（信心錄）

◎清朝有位鄧承沼，廣東省廣州市人，早年即受三皈五戒，康熙戊申年五月，他的大媳婦黃氏，喉嚨忽然生了雙鵝，約有十幾天吞嚥困難且痛苦，有一天弘贊和尚還山，乘船經過他的家門，承沼遇見了，就把兒媳的病情告訴他，並請教他如何醫治，和尚答覆他說：「觀音大士的威嚴神靈，是不可思議的，且能夠以大無畏的精神，施救眾生。」乃立即授以觀音救生經十句：「觀世音，南無佛，與佛有因，與佛有緣，佛法僧緣，常樂我淨，朝念觀世音，暮念觀世音，念念從心起，念念不離心。」承沼回家後即教導兒媳誦念，並叫她把經抄本放置床前，且臨睡前再誦一次。第二天兒媳醒來身體爽快，精神也安定多了。如此持誦到第二天夜半，她病瘡內的膿血潰爛且均流出，她欣喜的叫喚說：我的病痊癒了。於是趕緊將口漱淨，向大士像前虔誠叩頭禮拜。病情恢復之快速，更是舉家歡

慶。一時遠近大廣為流佈：「大士慈悲力量，靈感報應特別神速。

「（觀音慈林集）」

◎山西有位張玉，有個女兒名佛兒，好誦觀音經（就是我們現講的普門品）年方十五歲時，忽然暴死，半日之後即甦醒。她說被兩個陰司役卒挾持越過了又嶺（地名），看見役卒先把兩個人用黑被包起來送到陳家，最後以花布把佛兒包起來。對她說：你欠他一千五百錢，今天應該還給他。有位穿綠衣服的人前來說，這個女孩念觀音經，姑且放了她。因此失足墮到地上，而驚醒，趕緊告訴了她的父親。第二天，她的父親訪問又嶺地方，果有陳姓人家，昨夜家中母狗生了三隻狗，兩隻黑的，一隻花斑的，花斑生下即死去。張玉於是回家拿錢如數還給陳家，陳家不肯接受，以錢為張家作功德。（南海慈般）

◎江西省臨江地方有個學生叫單蕃，少年時很聰明，十四歲進入學校讀書，後娶樊氏，小字江城，美麗卻兇悍，單蕃非常怕她。婚後沒多久，就百般的凌辱蕃，連公公婆婆都無法制止。單蕃不堪其苦於是和妻分居。而日漸消瘦，其母看見，甚為憂愁。忽然夢見一個老頭告訴她說：「這是宿世的因果報應。江城的前生是淨業和尚所養的長生鼠，你的兒子前生是個讀書人，偶到寺中，擊斃老鼠，所以惡報在今世，無法以人力挽回。惟每早虔誦大悲咒（觀音咒）百遍，當可有效。」既而醒寤，隨即告訴單蕃的父親，於是他們兩老夫婦都遵其教導，弘法虔誦大悲咒，過了兩個多月女仍然蠻橫如故，更覺狂縱。有一天有位老僧在門外宣講佛法因果，觀聽的人很多，女即出外探視，不一會兒，和尚即草率的結束演說，並向江城要了一杯清水，面對江女說：「莫要瞋，前世也非假，今世也非

真，咄，鼠子縮頭去，勿使貓兒尋。」說完便喝一口水噴向江女，連襟袖都濕透了。圍觀者莫不楞住，惟江女一言不語，擦面而自歸，僧亦離去了。江女自此痛悔前非，猶如新嫁婦般的差澀，承歡膝下，靦顏順夫，矢志不為衰退。（聊齋志異）

◎有一位施翁，是蘇州人。散財好義。早已過四十，才生了一個兒子，單名叫做還。一日，攜帶現金到虎邱地方去修建大士殿，忽聽到劍池（地名）旁邊有哭聲，即趨前一看，乃是他幼年的同學桂某。相詢之下，才知道負債被逼迫來到這裡想自殺。即以三百金授給他，桂叩頭向大士像前發誓的說：我得到施某的厚恩，今生倘不能回報，來世願作犬馬來報答。施翁更以棗園一塊地方給他居住，桂某生了一個女兒，施翁又約為子定婚。桂於棗樹下，掘出施翁父埋金約有千餘兩，漸漸的成為殷實富家。而施翁家日漸衰敗，夫

婦又相繼而死，其子還無依無靠。桂聽他的妻室孫氏之言，既避諱前所負債務，且圖謀賴婚，竟遷徙會稽地方。還前往相投，桂不予接納，談及三百金之事，又以無借據為由被拒。過了幾年，桂進京有所公幹，被奸人所誑騙，耗盡家財過半，旅居無聊，假寐之間，到了一大家宅，旁有一洞，不覺兩手著地而入，看見堂上燈燭輝煌，一老人據案而坐，就是施翁。桂慚愧得很，想和作揖，而手伏地不能抬起來，繼到其後園，則見其妻和他的兩個兒子，仔細一看，都是犬形，回看自己的影子，已變為犬形，驚駭的問，這是怎麼一回事？其妻答曰：你不記得你在大士像前所發誓言嗎？這還要說什麼哩！猛然的驚醒，確是一個夢。急速整理行裝而歸，抵家，看見兩旁放著兩口小棺材，茶几上還寫二子的牌位，更為驚悸，趕忙進入內室，而其妻已病在垂危，氣將斷絕。桂即呼喚，妻忽睜開眼睛

，作其大兒子聲音說：父親你為何今日才回來？冥府閻王以我們家負施家的恩，父親有誓在前。我們兄弟和母親三人，明早即往施家投生犬胎，兩隻公的就是我們兄弟，母的而背上生有一個瘤的，就是母親。父親等到來秋八月，也當作施家的犬，以踐前誓言，惟有妹妹和施郎數命應合為夫婦，獨能免於此難，言訖命絕，桂聽到這一番話，悲痛交集，方想辦理喪葬大事，而火燒其家，將三口棺材，燒成灰燼。於是攜其女兒到蘇州，訪尋施子的消息。知道他已登科及第。並且已經娶了支（姓）參政（官名）的女兒為妻，桂因此羞愧而且痛恨，懇求再三，施子始允許一見，將入門，三隻犬突從牆洞跑出來，圍繞著他哀叫，其中一隻背上果然有瘤。桂痛心疾首，向施泣訴來由，並且說：我今已家破人亡，無家可歸，但願你宏恩網開一面，請收納我的女兒為婢女，我亦願委身為僮僕，終身操

作，以免犬報，就心滿意足，施憐憫的允許了。這夜桂夢見他的妻子前來告別的說，幸而夫君悔罪，施家先人（指施翁）已經為你乞求免於犬報，我們母子也幸而脫離業障的軀殼了。待第二天一早，聽到三隻犬當夜即都已斃命，桂年過七十歲，尚無恙。（自求集）

◎我是一個四十一歲的中年人，世居台南新化，我從沒有接觸過佛教，也談不上有何宗教信仰。在民國六十二年秋患上遺精病，雖然我懂得一些中醫藥，可是怎麼治也治不好這種病。正在煩惱中，在一地候車往他地時，路邊有一間舊書店，偶然發現了一本大乘精舍印經會的「大悲咒」，花了十五元的代價購回家一看，說明可治八萬四千種病（業），我仔細一想，既然可以治病，我就應該虔誠的念念吧！開始念咒是六十六年十月間的事，好像我日夜不斷念誦一個月左右，此病霍然而癒，每念咒時就一心不亂，繼念半載，

更妙者，有一股氣在丹田下的脊椎骨上達至腦，復由腦頂循面部至喉返回丹田，上下循環不已，如今不但萬病不生，而且返老還童。大悲咒之功效如此之大，如此之不可思議，我真是太感謝觀世音菩薩的恩德了。從此以後，我每日要念大悲咒，一念心如止水，氣血循環舒暢，歎未曾有。樂居士曾來信指導，不可執著此相，更應遠離欲念。

我曾以念咒之法教導別人，其中有失眠症，三天見效。心痞塞症，神經渙散（衰弱）症，在短期內復原，恢復健康。甚至有一次家鄉附近有人跳水自殺，屍首尋不著，我去一看，只念了不到十遍大悲咒，屍身立即浮出水面。還有小孩子夜晚不知何故啼哭不止，念咒一遍即止。手指刀傷，念咒一遍止痛，三天生肌。類此驗案，不知凡幾。我只有盡力教他人念此咒。世人不知念此咒，而失大

利，陷入痛苦，誠可悲也。願同修廣為宣傳，功不唐捐。（六十七年五月三十一日，慈雲月刊一卷十一期）

◎我雖生於小康的家庭，但幼年時母親就逝世，又生逢戰亂的時代，既不能享受溫飽的生活，也不曾受到母愛的滋潤。年紀還小就離開家裡，半工半讀。在動盪的時局中，歷經艱苦，漸漸長大堅強起來。由於軍旅生涯，鍛鍊出堅強的意志，加上有紀律的生活，養成清白的習性，煙酒賭博，從不沾染，吃喝玩樂，全不講究，惟有喜好清靜。長年研究學識，一心培植青年，就像一張白紙，不雜色彩。我對這樣的生活，很感滿足，全無其他奢求。

六十五年春天，內子機緣成熟，皈依佛門，夜晚聽經，清晨拜佛，充滿法喜。桌子上，擺放很多佛教經書，經常閱讀，並且在吃飯時，就寢前，不斷對我展開說教。我則認為寧靜澹泊的操守，無

異於拜佛誦經，暗室無虧的品德，無異於行善去惡的修行，因此儘管內子妙舌生蓮，辯才無礙，我總充耳不聞，不為所動。六十五年夏天，內子堅持要我一起前往土城，皈依廣欽老和尚。我雖不以為然，但內子深情感人，盛情難卻，於是相偕前往。不料一進入佛堂，忽覺觀念開闊，心境轉變，或許是前世佛根深重，今生才逢佛緣吧。後來悲廣法師在志蓮精舍開講法華經，乃與內子相率前往聽講，初次沐浴法雨，只覺心地清涼，有如醍醐灌頂，奇妙的滋味，難以思議，難以形容。此後每逢講經，不管晴雨，從不缺席，雖然無法大徹大悟，但是逐漸破除執見，由信生解，由解生行，進而自利他，實非「獨善其身」所可比擬。

天有不測風雲，人有旦夕禍福。農曆五月初，內子被車傷了腳，我又因大便下血住入榮民總醫院。內科作細胞反應檢驗，說是多

發性惡性肉瘤（初期癌細胞），一面另行切片檢查，並轉送外科安排開刀。外科駐院醫師說必須封閉原來腸道，廢止原來肛門，另外開人工肛門，以達到安全治療。一晝夜間，惡病降臨，人生無常，令人恐怖。我想這是往世業報出現，無法避免，準備看開一些接受業報。但內子因事情來得突然，極感震撼。樂居士指導內子誦大悲咒七天各一〇八遍求大悲水治療大病，悲廣法師指示用大定的功夫來克服大病，淨空法師指示發大願轉移大業力，圓一法師指示放下萬緣以治萬病，普門善友們以朝山、放生的功德為我迴向。良師善友們，熱心幫助，令我銘感肺腑。我在住院三週的時間，終日心念觀世音菩薩，發願病好之後，儘可能接受講經訓練，隨時找機會弘法，以上誓願全出於至誠。普門品說：「眾生被困厄，無量苦逼身，觀音妙智力，能救世間苦。」終於感應道交，靈感顯現，兩次

切片檢查，都得到良性結果，只有將患部結紮，不需要開刀。出院以來，平安順適。佛法無邊，佛力無量，若非親身體驗，那能深信不疑？現我正接受講經訓練，迎接考驗。願苦海眾生，虔誠皈依三寶，人身難得，勿負此生。（六十七年十月卅一日，慈雲月刊三卷四期）

◎記得在六年前的一個春天，也就是民國五十三年三月，不知在何種原因下，突然在頸部食道處生了一個橢圓形的小瘤，從內部而突起，用眼睛去看，是一個很明顯的瘤，用手去按也是一個固體肉瘤似的東西，生長皮肉下面，食道上面（頸部），人感到極不舒服。這瘤形的東西生長的速度非常快，眼見一天大似一天，非常痛苦，經醫師診斷需趕快施行切除手術，否則形成惡性瘤（癌）。患者乃遍訪台灣名醫，甚至台灣外科權威，也都如此診斷，當時患者

焦急痛苦的心情，是這枝禿筆所難以形容的。在不知如何是好之下，家母建議求祈大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩。於是當晚夜深時，家母跪求大悲水，使患者服食，連續三天，患者頸部內即感到發熱，似有很多小針在輕輕刺動，經此現象，該瘤突然全消。奇蹟出現後，患者再去醫院檢查時，醫生大為吃驚，問此瘤如何治癒？此乃大慈大悲觀世音菩薩之靈感，大悲水之佛力使患者得以再生。患者為感謝大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩救命之恩，同時也感謝家母虔誠祈求。故特寫此文供讀者共勉。（五十九年九月二十一日，覺世旬刊四八一期）

◎十多年前的我，原是身體弱又加上產後失調，弄得我更是孱弱，整天不是頭暈就是腦脹，要不然胃痛以及徹夜失眠，經過中西醫的醫療診斷，均認為是嚴重的貧血及十二指腸潰瘍，並且趨向

於神經衰弱。天天不是吃藥就是打針，到處求名醫，指望身體康復，也不知花了多少金錢，真可稱為十足的藥罐子。人總是希望身體健康，好好享受人生樂趣，偏偏我的身體這麼糟，於是又到處求神問卜（當時筆者尚未皈依佛門，不明佛、神之別，也不懂病是前生所造之業的果），但也無補於事，就這樣浪費金錢與精神的折磨，依然我還是離不開藥罐子。

在三年前有一個奇妙的機緣，偶然看到一本「國語注音大悲咒」，我好奇的翻閱，除了咒文之外，還有念誦法的說明，及各種治病的感應事實，我如獲至寶，念不釋手，依書上所說的方法念大悲水，自己飲用。不多久，冥冥中把我多年來藥罐子扔掉了，痼疾不藥而癒，這是我本人經過的千真萬確的事實，只好「信不信由你」。從此以後，心情開朗許多，每天早晚虔誦大悲咒。我還為信仰

佛教的初學者教他們念。說也奇怪，親友當中經過我念大悲水治好慢性病與吃藥吃不好的怪病，不知有多少。這確是大慈大悲觀世音菩薩的感應呀！盼望徘徊在佛門之外的信士們，不要再猶豫了！真正的信仰才是宗教的主旨。願大家同聲常念「南無觀世音菩薩」。

（六十六年十月卅一日，慈雲月刊二卷四期）

◎這是一件真實的事，是我親身體驗的，發生於今年六月五日下午約五點鐘的時候。當時我正與三位朋友在庭院閒談，突然堂妹（名叫秀珠，我四叔的長女，十一歲）跑過來喊叫著：「大哥！大哥！我哥哥（指我四叔的長子名建成，十三歲）請您過去一下。」當我發現她神情有異，趕忙隨她一直走到漁塘岸邊時，只見九歲的堂弟建村正坐在地上，右手捏著左手食指，流著眼淚嚎啕痛哭，建成蹲在他面前，手上拿著一把剪刀，面帶愁容的望著我，地上還有

一隻指甲刀和兩根交錯著的釣魚竿。我急忙蹲身下去牽起建村的小手，原來他左手食指第一節上正鉤住一隻水線已被剪斷的魚鉤，倒鉤齒已深入肉裡，當我用手指輕輕觸到時，他就痛聲哭叫起來，看著深沒入指頭內的釣鉤，不禁使我束手無策，浮起到醫院開刀的解救辦法，可是從家中到鎮上醫院最少有三公里以上的距離（寒舍住彰化福興海邊，距鹿港鎮上頗有一段距離）機車和自行車等交通工具又都被家人騎出工作，送患者豈可安步當車呢？因此一曙的希望瞬即消逝，也在頃刻間使我再度陷入束手無策的焦慮中。忽然靈感一來，我即開始念「南無大慈大悲救苦救難觀世音菩薩」佛號，約念了十餘句以後，竟於恍惚間，將釣鉤取出，（釣鉤長約半寸，為中號魚鉤），當我捏著取下的釣鉤放到建村眼前時，突然使我驚訝一下，他的臉色安靜得很，而且不哭了，問他痛不痛？只含淚搖

頭答「不」。這時我才恍然大悟到剛剛全是念著「觀世音菩薩聖號」的靈驗事蹟。正好這時秀珠向建村說了一句話：「你看！要不是大哥來了，不知要怎麼辦？」於是我就告訴他們說：「剛才看到大哥的嘴裏在念什麼沒有？我就是請觀世音菩薩來幫助建村取出魚鈎的？你看看！魚鈎鈎住你的手指時，你就痛哭不已，你將魚鈎鈎在魚兒口上，魚兒不會痛嗎？只是你痛時會哭出聲音，魚兒痛時哭不出聲音而已。現在你鈎到魚兒就會很高興，如果將來你變成魚兒被鈎住時會怎麼樣？」說完分別看看他們餘悸猶存的表情後，建成即忙去收拾地上的鈎具。

我幫建村塗上一點消炎膏在傷口後，（當魚鈎被取下，傷口並未加大，此其所以靈異也。）回來即將實情告訴三位朋友，他們也都覺得十分的不可思議。當晚全家都回來時，又將此事告訴家人，

素來固執不肯相信仙佛神靈的幾位叔叔從三位小孩誠實的口中再詢知真情後，也不敢說不相信，祖母也當眾要我將所念「南無大慈大悲救苦救難觀世音菩薩聖號」再念一遍。這個事實事跡就這樣敘述完了，但在事後心中還很莫名其妙的自問著，為什麼從來不念佛，反對誦經的我，竟然會念起佛來，而且發生這靈感事跡。（筆者雖持齋學佛，但向來只求解經典之義，而不誦經念佛。）仔細一想，原來在前一天（即六月四日）曾經恭讀過「觀世音菩薩的修行法及證悟過程。」所以當時會靈機一動，即念起「南無大慈大悲救苦救難觀世音菩薩」的聖號。星期日晚上（六月六日）回到營區（筆者現服役於臺中成功嶺郵政信箱七五〇三附四〇七號）又將此事告訴諸同志，極少有不信者，於是不顧文詞淺陋的寫下此文，懇請正倫雜誌社將此文公開發表。願諸君共聞觀世音菩薩慈悲聞聲救苦的事

實，與佛法的廣大無邊，更願凡信佛者皆離苦得樂，永沐佛恩。（六十五年十一月廿五日，正倫雜誌社九十九期）

◎在五月十四日這一天，我的幾位朋友，忽然發生遠途旅行的興趣，由我陪同合乘一部汽車由台北出發，經過新店、礁溪、宜蘭，各地走馬看花，連午飯都未吃好。由宜蘭沿太平洋海灘的公路間回走，這是通達基隆的路，可以轉回台北的。像這樣賽跑似的旅行，我不但不感興趣，而且覺得隨時有發生危險的可能。但是大家都興高采烈，我當然不便獨異。在表面上與大家敷衍著，而心中則不斷的默念著觀音聖號。這是我在前幾年入醫院動手術時，一位信佛的老居士教給我的，平日我已不斷的持誦，而這次則有了特別的靈感。

車行過了富龍浴場，在一個獨家村前，忽然發現一位穿白上衣

不知是農是工的男士，向車上揮動手勢，好像車上掉了東西的樣子。我見了這個情形，連忙關照停車。到了車停以後，我們發現剎車壞了，車の後輪已離開車身，這地方是高山頂上，下面即是太平洋，倘再向前開動，危險萬狀。這時那位男士，也已不見。我們把車修理好了，對這件事深以為奇。第一：車上的機件失靈，不是路上所能看見的，他為什麼擺手喚停呢？第二：這個地方只有一家住戶，不見有人出入，附近數里內，更無人家，他是從那裡來的呢？第三：他既指揮停車，當然是一個好事的人，何以車停又不見了。第四：事後我問同車的人，都未看見這位男士，只有我看見這位男士。由於以上四點，我認為這是持誦觀音聖號的感應。（五十二年七月一日，覺世旬刊二二一期）

◎年前，住在台北市我們十多個男女道友，遠去台中慈明寺求

受菩薩戒，先後經過七天，過著出家人一樣的生活，這是值得我回憶的一頁。有一天上午，我們正在寮房休息，和我們同來求戒的余老居士夫婦，陪同幾天前向我們募款放生的那位貴夫人來我們寮房閑談，她很健談，在談話中，說出她信佛的一段奇特因緣，內容有趣而感人，算是由十字路走上卍字道路故事。

這位貴夫人是一個富有人家的黃花淑女，又進了耶教創辦的大學，接受了新科學訓練，也參加過星期日耶教的禮拜。可是她媽媽卻是一位正信的佛教徒，且是佛教界的一位大護法，整天忙於佛教慈善事業，跑道場，布施做功德。老太太的這些行為，看在這個時髦小姐的眼裏，當然是很彆扭，有時就要對她的母親不禮貌的說幾句諷刺的話，發發小姐脾氣。偏偏對方又是她生身最親愛的母親，也是不敢過份的放肆。而老太太不管女兒說什麼難聽的話，她老人

家只當耳邊風一般，並且老太太有她的哲學，她老人家也有一套樂觀的想法，可以說是一種智見。她想著，一旦將來因緣成熟，相信自己的女兒，一定會改變信仰，投向佛陀，因為她認定她的女兒也是有佛性的。

有一次，她害了一場大病，也嚇壞了她的媽媽，弄得老太太寢食不安，為她祈求佛菩薩慈悲加持，只怕寶貝女兒，有什麼三長兩短。那時她的病不但相當嚴重，簡直到了與死神搏鬥的光景，她好像已經走進鬼門關，也體會到一個人將要死的那種掙扎滋味。好似烏龜脫殼一般，身心上感受著無比的痛楚，陷於恐怖顛倒之中。當她快要死的時候，下氣是接不了上氣，她的媽看到這情形，失魂落魄，心如刀絞，由於母女親情，一心一意想救女兒活命，口裏不斷念著救苦救難觀世音菩薩，心慌意亂，拼命地用拇指頭，硬按住她

的人中（嘴上唇），她是痛苦萬狀，心裡很明白，卻是口裏喊不出。幸好，她糊裡糊塗的又活轉來。這位貴夫人來台後，三四年來，不幸患了一種嚴重的惡疾——血癌，醫師束手，當她被送入榮民總醫院時，經醫師診斷後，即婉拒其住院的請求，我們知道，醫院中除非患者是無錢或缺少病房，或是缺乏其科系的醫師及設備等外，一旦拒絕病患的住院診治，豈不是等於宣告等待死亡嗎？據說患血癌者，每日全身都感到痛苦難挨！這是她第二次與死神搏鬥的情況，心裡無限悲哀！認為不易活命。人莫不畏死，莫不有求生慾望，能夠活下去，是人人所祈求的，儘管環境如何惡劣，總是想要活下去。所以，一個人能多活一些時，是不放棄活下去的機會。蓋求生是人的本能，眾生之所以為眾生，大概就是如此吧！她，被死神喚醒，在萬般痛苦，無可奈何之下，一天，她忽然間心裏生起一個念頭

，也許是她前生有善根，也許是她有了懺悔心，也許是她認為信奉上帝並不能解決她的病痛和死的苦惱，也許是她學佛的因緣成熟，突然會想到昔年她的母親虔誠信佛，拜佛、念佛的情形，簡直像電影般在她眼簾中一幕一幕映現著，於是自言自語說：我這個絕症，為什麼不去求佛菩薩加被呢？她也曾聽母親說佛是最慈悲的，能拔苦與樂，只要人們有堅定的信心，自然而然會和佛菩薩的悲願相應，業障病魔也就自會消除，得大解脫。她想著，與其這樣等死，倒不如一心一意來稱誦聖號，祈求佛菩薩的垂佑加被，或者可望解除痛苦，於是她決定放下一切，也不管身上的苦楚，日以繼夜地虔誠誦念觀音大士聖號——南無大慈大悲觀世音菩薩。

有一天晚上，她在朦朧中，做了一個稀有的夢，夢見萬丈金色的光芒照耀著她，她在光中看見身高數丈，金色身，威儀相好觀世

音菩薩聖像，她很聰明，趕快地問訊趴在地上頂禮。莊嚴、慈祥的菩薩，竟摸著她頭頂，並且向她說：「你的病是你多生業障，由於你信心虔誠，可以解除你的病苦，明天有位鄉間郎中，會來為你醫治。」說罷，一會兒菩薩金色身相隱沒在光中不見了，那耀目的金光，也跟著漸漸消失，她受到菩薩的啟示，感激之餘，馬上向著空中虔誠禮拜，待醒來時，原來是個夢境。次日，果然有一個鄉下老人來她家，說他是「郎中」，聽說這家裡有病人，特來看病的，家人馬上把那位鄉下人引到病床邊，只聽他對病人說：「您不舒服嗎？我帶有草藥給您敷上，試試看如何？」「好！好！」她當即頻頻點頭，表示感激。那位鄉下人，掏出草藥敷在她手膀上，奇怪，當時她的身體就感到很舒服。那位鄉下人，也不要藥錢，就提起藥箱笑嘻嘻地走了。說來奇怪，從此，她的病一天比一天好，約半年後

，她的身體漸漸康復了。這好像神話一般，真是不可思議的奇蹟。我問她，病癒後是否曾去醫院做過檢查？她答：「有，曾特意去榮總醫院檢查，結果身體健康情形令人滿意，連醫生也不解我的惡症是怎樣會好的？」我又說：「那你大難不死，必有後福，這完全是您一片虔誠信心，所以感動觀世音菩薩慈悲加被。」她很恭敬的合著手掌說：「是的，我有生之年，為報答菩薩的恩惠，願為佛教社會慈善事業，奉獻一切力量。」她說這話，還特意加強語氣，並夾帶著爽朗的笑聲，使我們寮房戒兄們聽了，都為之感嘆不已。（五十八年六月一日，海潮音月刊五十卷六月號）

◎在台灣有一個佛教堂，它的理事長叫曹剛，信佛很虔誠。他的太太得了癌症，聽說這個病是不能好的，就各處去請人醫治。中醫、西醫都沒有辦法。醫師叫他到台北，台北有較大的醫院，應趕

快去調治，遲了怕有危險。於是曹剛就請他的太太去台北，因為他是空軍，就住在空軍總醫院。醫師一看，就說要趕快動手術，要是再晚兩天開刀動手術就不敢擔保了。那麼定了當天下午動手術，曹剛夫婦都信佛，她太太一聽是癌症生在肚子裏頭，要開刀，她一個婦人家很害怕，但是有什麼辦法呢？就只有一心念觀世音菩薩。又發願說要怎麼修，怎樣修的，怎樣度化眾生，怎樣多誦些觀世音菩薩普門品；什麼拜懺啦，什麼吃素啦，什麼照觀音菩薩的心法去度化眾生，像觀音菩薩那麼無心，以眾生的心為心，那麼眾生求我，我就去度化他們。她就那樣子的很害怕、恐怖，自己憂愁：：：也就念起觀世音菩薩的聖號，非常虔誠，一心一意祈求觀世音菩薩慈悲加被。不久，護士小姐來通知，要開刀了，她先生就照顧她去，她戰戰兢兢地，走也走不動。到醫師那兒，醫師就叫她到手術室，

再送她上手術台。放好了，要開肚子嘛，就把衣服解開，護士小姐就拿了白布，把她的腿蓋上，頭蓋上了，眼睛蒙上，手也都包上，忙了半天，手術盆拿了出來，刀子、剪子、大的、小的，種種都預備好，護士小姐才請開刀的醫師出來。等到醫師正要把工具一拿，他的太太就說：「不行呀，我要去放尿。」原來她要去小便，她耐不住了，緊張得不得了。她說：「我忍了半天，又給我蓋白布，又給我打開肚子，我忍不下去了。」醫師說：「你不能再忍一下子嗎？」她說：「我不能忍耐，我忍耐了半天，不知要這麼久的，我一定要去，回來才開刀吧！」醫師不滿意就說：「好吧！這個病人那麼嚙嚙，我還有很多病人要去看，等她回來才開刀。」她就由她的先生扶著，一手扶牆，一手給先生攙著，到廁所去。去完了回來，她的先生再照顧她，慢慢地走到了手術室，上手術台，護士小姐再

給她準備，蓋白布，腳又鋪上，手又纏上，盆又拿來，要打麻醉針，醫師也過來了。這時候，當醫師要打針，她說：「又忍不住了。」醫師問：「怎麼忍不住呢？」她說：「我又要放尿。」醫師說：「妳不能忍一下嗎？開刀不不久的呀。」她說：「不能。」於是醫生說：「那麼今天不能開刀了，明天吧！」她的先生說：「今天不開刀，那怕太遲了。」醫師說：「好，就再去一次，趕快回來。」再去一次廁所，回來又再上手術台，護士小姐再作準備，醫師也再回來，但是她又要再去放尿。這回醫師生氣了，不開刀了，罵了兩句就去給別人看病了，護士小姐也把盆呀、布呀，都收起來了。他們夫婦倆回到病房，沒有辦法，只好等到明天才開刀。晚上她不斷的念觀世音菩薩，先生也陪她念。

從那時起，他太太躺一會兒，又上廁所，回來不久，又去放尿

，這樣鬧了一夜儘是放尿，也沒有睡覺。這恐怕是被嚇了，沒有了收縮力量，因此一夜都跑廁所，誰知道，第二天天亮之後，她一摸肚子，不難受了，一夜沒睡，身上也不疲乏，精神也不疲倦，好像是好了。摸摸肚子裏的硬塊，也不硬了，也沒有痛苦了。感到真奇怪，不知是怎麼一回事，身子也覺得反而有力量，從床上下來也不需要先生照顧。於是就問護士小姐，然後試一下她的體溫，看起來好像好了，護士小姐也覺得奇怪，怎麼前兩天還說要死了，要開刀的，現在過了兩天就好了呢？就趕快請醫師來看，醫師一看，說病好了，沒有病了。曹太太說：「沒有病也多住兩天嘛！」醫師說：「我們病人太多了，沒有病就要回去。」後來，還照x光，證明沒有病。醫師說：「那就回去吧！」護士小姐也好好的安慰她，恭喜她。於是出院回家。夫婦兩人內心感激不盡，拿了行李，一面走一

面說，我們夫妻兩人以後就做道友，做師兄弟，不是夫婦了，分兩個房間睡，我們就在家身出家，我們要修身，我們去說法，去盡點心力，報答觀世音菩薩的恩。我們從今起要吃素了。也發願要念多少遍大悲咒，多少普門品。大家知道這件事後也都為他們歡喜，給他們恭喜。現在曹居士不是在寺院閉關，而是在家裏閉關。他也告老退休了，終身念觀世音菩薩，誦觀世音菩薩普門品，持大悲咒。（本文為懺雲法師在吉隆坡演講講詞中一段，由溫以敬筆錄，發表於六十二年四月卅日，南洋佛教月刊四十八期）

◎你說這是一件奇蹟麼？不錯，這是我最近親身體驗的事情，我不會渲染它，只是想忠實的敘述一遍。首先我要聲明一句，我從未寫過稿，所以這篇東西不會有你所認為滿意的詞句。可是，朋友！請耐心一點看看它，至少會使你知道一件奇蹟，而它的功德是不

可思議的。我是一個守衛在前線的戰士，五十年十月中旬，因一次任務中不慎擦傷了腳踝，經治療後即已痊癒，卻不幸因注射消毒不良引起臀部發炎，遂服下多量抗生素以圖消去，但告無效，發炎處越發腫脹，由左邊臀部一直越過髓柱擴展到右邊臀部，痛苦異常，不得已住院請醫官施行手術，在左邊臀部開刀，切開兩寸多長，一寸半深，好讓膿血由此流出，患處在外表看來僅是腫脹，然後內部卻已爛空，故經此一刀放出三百西西的膿血。還有一處是在髓柱骨上方仍然腫脹，內部膿血流不出，必須再行開刀一次，但據官云：「髓柱骨附近有坐骨神經，因各人體質不一，如不慎切斷神經，整條腿就將殘廢，若不開刀，膿血不放乾淨，到擴大時，後果同樣可慮」於是拖延近一星期，猶豫不能決。當我獲知此種嚴重性時，內心萬分恐懼，精神極為不安。當天我獲得伯父母的一封信，奇蹟就

因此產生。他們兩位老人家告訴我，此病乃係宿業所致，已經替我念了數十遍普門品，大悲咒，又叫我自行念佛，虔誠祈求菩薩加庇消災早癒。對於念佛消災的事，以前我是懷疑的，若以浮淺的科學觀點來看，認為簡直是痴人說夢。但如今不由我不相信，因為千真萬確的事實，使我建立了信心。起初我是默默靜心念南無觀世音菩薩聖號，一遍又一遍念個不停，疲倦了休息，醒來時又念，第二天我找到一本經書，於是看著書念普門品、大悲咒。同樣的一遍一遍的念下去，祇念了三天，說也奇怪，那髓柱骨上面腫脹竟已完全消除，不必再開刀，也不會殘廢，我的病因此很快的出乎醫官的預料迅速痊癒了。治病固然是要醫藥，但那有如此迅速的道理，很明顯的，這是菩薩加被，是不可思議的功德，今天在我本身得到了一個證明。

有了這次經驗，我更用功念佛，那時我的病快好了。有一個晚上，救護車送來一個負傷的緊急傷患，破片貫穿了他的右臂經由肚子出來，傷及小腹及肝臟，流血不止，傷勢嚴重，危在頃刻。醫官們忙著為他施行手術，開刀接腸，補肝，盡最大的努力去急救，輸血管注射了一瓶又一瓶，但主治醫官云：他們祇是盡人事而已，希望是渺茫的。手術完畢後被抬到我附近的一張床上繼續輸血，當天快亮時，他的精神忽然一振，說話亦很自然，講出負傷的經過，醫官見此情形，知是迴光返照，更捏了一把汗。當我獲知他的傷勢如此嚴重時，即發心為他默念普門品，大悲咒，連續不斷的念，求菩薩慈悲加被這位英勇的戰士，他是為救國救民而負傷。我專心誠意的念，祈求菩薩保佑他，念了又念，疲倦了時，休息一會兒又開始念，接連念了三天，他居然由危急轉為安靜，終於脫離險境，進入

康復的坦途。當時我心中真有說不出的高興，雖然他不知我在幫忙，可是我終於作了不可思議的功德。我要敘述的事實已如上述，我不會寫文章，祇能告知一個事實，並希望讀者不妨一試，因為大慈大悲救苦救難廣大靈感的觀世音菩薩，願力宏深，尋聲救苦，的的確確是千處祈求千處應，苦海常作渡人舟。我公告這一事實；只算是我報答菩薩恩德於千萬分之一而已。（五十一年四月一日，覺世旬刊一七六期）

◎七月三日星期日，好難得放假，興沖沖的回到鄉下，欲享受爸爸媽媽的「呵護」，卻遇到一樁奇事，想想，著實有點不可思議，也許是老天的安排吧！奇事該從隔天說起，我的父母皆是早起的人，清晨灑掃門庭，做做早餐並準備即將面臨整天的工作，這一天當然也不例外，他們好不容易叫醒了我，催我起來吃早飯，媽媽便

在一旁喜孜孜的說：「我昨天夢到菩薩哦！」睡眼惺忪的我頓時瞪大了眼睛：「真的？菩薩說了什麼嗎？」媽媽很認真虔誠的說：「菩薩看來很慈悲，相貌莊嚴，滿面光華，只是示像，並沒有說話。」事情的巧合就在當天，媽媽才拉開鐵門準備開始一天的生意，村子裡的張婆婆早已等候多時，一見開門便衝了進來，「菩薩要妳女兒幫忙，菩薩要妳女兒幫忙！」她的話讓我一頭霧水，直至張婆婆敘述後，我才了解她的來意。

先說六、七十歲的張婆婆，一家世代務農，十餘年前農忙時候，因捨不得請工人噴灑田裡的農藥，上了年紀的她，自己不得不背著農藥筒將七分田地的稻作噴灑著，一天奮戰下來後，她早已精神恍惚，拖著疲憊身軀回家後便不支倒地，昏睡了過去。朦朧中，觀音菩薩出現指點她：「速煮空心菜，不可加糖、鹽、味素等任何調

味料，可解毒。」張婆婆醒了過來，強撐起恍惚的病體到田裡挖了一把空心菜，照著菩薩指示熬了三大碗喝了下去，一覺到天明後，頓覺神清氣爽，農藥殘毒解了大半，她連著一星期都自田裡挖取空心菜煮湯當茶水喝，病奄奄的她日漸康復，又能下田勞動了。張婆婆看我似懂非懂的神情，忙著又補充說，她的兒子年輕時嗜水如命，每回工作或運動後，總先將涼水冰品嘩啦啦灌下去胃腸，長久下來便傷到肺部，終年咳嗽不止，雖遍尋名醫醫治卻難奏效，張婆婆此時又想起菩薩的「藥方」，她心想，不管有效無效，總是姑且一試。兒子喝了數月後，果然解除肺毒，治癒頑咳。此後，張婆婆信心大增，將這帖解毒良方普傳，從至親好友，街坊鄰居，到鄉村裡每一個人，她都苦口婆心的告訴他們，廣傳菩薩的藥方。終於前鄉長太太身受服用後的好處，也有意幫張婆婆達到廣傳的心願，她希

望請媒體傳播這解毒妙方。目不識丁的張婆婆想著，「報社工作的人」能讓她心願得償，她一時想到了那個「雜貨店老闆的女兒」（就是我），但是她也猶豫著不知道是否可行，於是她讓菩薩來決定人選。四日當天一早，張婆婆如同往常般，在佛前上香，頌經，迴向，作完早課後，她執意讓菩薩裁奪：將此事交與前鄉長太太邀請媒體記者來處理嗎？結果是「笑笑」。或交由那個雜貨店的女兒呢？竟然出現三個「上筊」。當時，坐在我面前的張婆婆，誠懇而又露出期待的眼神，她深怕我拒絕，一再的要我幫忙，甚至掏出百元大鈔要我買紙筆來寫；我那長年吃齋，虔誠禮佛的父母看到此景立刻將錢推了回去，「難怪昨天夢到菩薩，放心好了，菩薩的事，我們一定辦好！」爸爸媽媽替我答應了下來。張婆婆再次熱切地看著我說：「你千萬不要誤會我有什麼目的哦！我不過是個供奉觀音菩

薩又受過菩薩恩澤的人，我只願生生世世替菩薩做事，並願更多的人信仰菩薩，感受信仰菩薩的好處而已。」頓時，我覺得好感動，彷彿看到一個手拿三柱清香，在晨曦中謝天謝地謝三光的虔誠長者，我有一股想要膜拜的衝動。於是拿起筆，記下此段因緣，也希望它能夠拯救更多苦難的人，能讓有緣者脫離病苦，人人得保健康。（本文轉錄自83年7月25日，中華日報十二版。奇緣奇事——菩薩的藥方）

◎世人大都有這樣的觀念，以為念越多佛越好，殊不知念頭太多，妄想亦多，在修行方面，是不怎麼理想的，不論做什麼，貴在專一，做功夫也如此，能專精一門，必可事半功倍，我常看到很多的學佛者，時而想念這本經，時而想念那部經，三天兩頭的又想學拜懺，想念密咒，忙得身心俱勞而收穫卻少，有時弄得心神不寧，

反倒成了修行的障礙，所以不如至誠懇切專一不二的持一名號，較有心得。講到這裡，想起了一段有趣的譬喻：有兩個人，一個人無所不信，他的口袋裡放著許多神仙的護身符；另一個人，只信仰觀世音菩薩，在他口袋中，也放著觀世音菩薩的名號。一天兩個人結伴上街，出了車禍，一個人受了點傷，另一個則安然無恙。那位受傷的人心中不大高興，就喋喋不休的說：「我的信心並不比某人差，我信仰眾神，口袋裡裝的，頸子上掛的都是神仙們的符咒，怎麼那麼多位神仙，一個也不保護我呢？」那個受傷的人正在滿肚子懊惱時，口袋裡的神仙忽然說話了：「真對不起你！我們並不是不想幫你忙，可是你信奉的神仙很多，如果在其他神仙之前來保護你是很失禮的。當你危險的時候，我們請天帝救你，他推請王母，王母又推請媽祖，媽祖又推請北斗星君，正在互相推讓的當兒，你就撞

傷了。那個人的袋裡只有一尊觀世音菩薩，所以很快就救了他。」這雖是一段有趣的譬喻，但也值得我們細細去體會其中道理，若果我們的信仰正確一致，便能隨願所求。

摘錄：華嚴經淺釋（宣化法師）

所謂「苦海無邊，回頭是岸」。苦海無邊怎麼辦呢？能回頭就是覺悟，能覺悟就能到彼岸。彼岸就是佛境界，到了佛境界，便沒有憂苦海。怎樣能回頭？就是放下。把一切一切都放下，能放下便得到自在。為什麼有憂苦？因為放不下。為什麼放不下？因為看不破。為什麼看不破？因為沒有智慧。為什麼沒有智慧？因為不修道。所以，要先修道，然後才有智慧。有了智慧之後，就能把一切的一切都看破。看破之後，便能放下。放下就沒有憂愁苦惱了。我們修道人，對待一切眾生都應該有慈悲心，給眾生樂，拔眾生苦。還應該有憐愍的心，同情眾生的苦，設法解除眾生的苦。修道人第一要有慈悲憐愍心，否則無論修行有何成就，也只不過是個自了漢而

已。我們人的一生中，覺得時間很長——由少而壯，由壯而老，由老而死，這種生老病死、生住異滅、成住壞空，要經過幾十年的光陰。在佛分上來看，這僅是一剎那。在這一剎那時間內，我們對悲歡離合這種情形很認真，等到眼睛一閉的時候，什麼都沒有了，這豈不是作了一場春夢嗎？

解脫的步驟是這樣的：未種善根者，令種善根；已種善根者，令其增長；已經增長者，令其成熟；已經成熟者，令得解脫。這是說要有解脫的因，才能有解脫的果。眾生的迷惑太深了，有了迷惑，就不明理。有人在講佛法，他在想是真的嗎？有佛嗎？有法嗎？在一邊起疑惑，認為是不可能的事。假如有人教他壞法，他就不懷疑了，反而認為是妙法，最是妙不可言的法。如有人教他善法，他就起疑問，不相信是真法。這就是迷惑。因為這種業障的原故，在

六道輪迴中流轉。忽然而天，忽然而地；忽然而人，忽然而鬼；忽然而畜生，忽然而地獄。這都是被業所轉，越流越遠，越遠越迷，流來流去。流到什麼地方去？流到愚癡上去了。我們修道人的心，為什麼不堅固呢？因為業障太重了，所以障礙修道的心。障有四種：（一）業障。（二）報障。（三）煩惱障。（四）所知障。業障就是所造的惡業，遮障了智慧。報障就是前生所造的業，引來今生要受的果報。煩惱障就是發脾氣，沒有忍耐和定力。為什麼不能開悟？為什麼不能解脫？就因為有煩惱障。所知障就是自己覺得比旁人所知的多，所做的事比旁人更對，這就是所知障。

眾生所造的業，一定要懺悔，才能消除。所謂「彌天大罪，一懺便消」。不過，眾生的業障太深，還不知道生懺悔心。古德說：「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。」這是說，只要真誠懇切的懺悔，所造的罪業一定會消滅。但不是說，今天在佛面前懺悔，明天又犯老毛病。不能真正改過自新，這不但沒有益處，反而有罪，因為知法犯法，罪加一等。聽經聞法，就要依法修行，要是不依法修行，那麼，聽經聞法是沒有用處的。法不要聽多，聽多反而不注重。要有擇法眼，選擇那個法門與我相應，我便去修這個解脫門，所謂「專一則靈，分歧則蔽」。我們要行種種的善、立種種的功、積種種的德，才有福報。做善做多了，積德積多了也有福。一般世間人，只知道修眼前的福報，而不知栽培將來的福報。眼前的福報是從什麼地方來的呢？是過去無量劫所栽培而來的。既然在過去世修種種善根、立種種功、積種種德，今生才有福報，那麼，就應該藉著固有的福報，來修未來的福報。這是福上加福，福上積福，來生的福報一定更大。如果不繼

續行善立功積德，把福享盡了，來生就要受苦。所以才說：「受苦是了苦，享福是消福」。這兩句話是很重要的，希望你們大家要記住，明白這兩句話的意思，也就把做人的道理明白了。種善因結善果，種惡因結惡果，也就是因果律。這個道理雖然很簡單，容易明白，但是不去實行，是沒有用處的。所以受苦就是了苦，享福就是消福，這是很要緊的兩句話，切記切記！不可當作耳邊風，充耳不聞。好像你能孝順父母，你的子女也會孝順，所謂「孝順能生孝順子，孝順子孫照樣還」。你如何孝順父母，你的子孫就如何孝順你，這也是因果的道理。就算子女不知孝順，那麼，你也應該孝順父母，以身作則。天長日久，慢慢會感化不孝順的子女而知孝順。什麼叫天？父親就是天。什麼叫地？母親就是地。父母就是天地，父母就是活佛。所謂「不孝父和母，拜佛枉招怨」。就是說不孝順父

母的人，就是拜佛，佛也不歡喜。所以人人應該盡孝道。

十波羅蜜，就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智。首先我們要知道菩薩為什麼要修十波羅蜜法呢？因為菩薩的心腸太慈悲，不忍眾生受飢寒之苦，所以要布施。不忍心傷害眾生之生命，所以要持戒。憐愍眾生無知和煩惱，所以要忍辱。要廣度眾生，自求解脫，所以要精進。為求大智慧、大神通，所以要禪定。方便波羅蜜，就是方便善巧到彼岸，有迴向和拔濟的方便，有不捨不受的方便。願波羅蜜，就是發願到彼岸，有求菩提願和利樂他人的願。力波羅蜜，就是力量到彼岸，有修習力、有度化力、有思擇力三種力量。智波羅蜜，就是智慧到彼岸。四無量心就是慈、悲、喜、捨四種心。修行這四行，對象是一切眾生，所以沒有界限，沒有數量，沒有時間等的分別，所以叫四無量。慈無量心

：是給一切眾生快樂，不論有緣或無緣，一律都施予快樂，這就是無緣大慈。悲無量心：是拔一切眾生的痛苦。視眾生受苦，等於自己受苦一樣，所以不管善眾生或是惡眾生，統統拔除其苦，這就是同體大悲。喜無量心：是遇到行善的眾生，得到快樂的境界，要表示出欣喜，這法門可治嫉妒心，我們不要有幸災樂禍的心理。捨無量心：是對眾生不生愛憎之心，不起怨親之別，一視同仁。捨去一切而不著相，雖布施於眾生，但無企圖，所謂「施恩不望報」。這四種心修到無量的階段，眾生才能恭敬你，相信你，然後，才能感化他們信仰三寶，皈依三寶，恭敬三寶，供奉三寶，作個虔誠的佛教徒。

我們修行人，要常常迴光返照。返照什麼？返照自己的自性裏邊有沒有煩惱存在。如果有人說你不好，生不生煩惱？有人說你不

對，生不生煩惱？有人罵你，生不生煩惱？有人打你，生不生煩惱？你要是不生煩惱，就是把無邊惡魔眾消滅了。若是生煩惱，這一切的惡魔眾，就沒有破。修道人，要天天迴光返照。也就是檢討自己、反省自己：為什麼要有脾氣？怎可以發脾氣？要知道發脾氣就是無明火，無明火能燒毀功德林。我們要是沒有煩惱，不發脾氣，這個人就主貴、高尚，令人恭敬。若有很大的脾氣和無明煩惱，這個人就沒有價值，也不主貴，也不高尚，反令人討厭。真正德性清高的修道人，是沒有煩惱的。誰能沒有煩惱，誰就能早證果，早開悟。誰要有煩惱，誰就晚證果，晚開悟。這是很明顯的道理，人人都曉得，但是人人不能行。惡魔能破你的道業，他看你修行有點功德，就來找你的麻煩，天天等待機會，看你什麼時候發脾氣，他就乘機而入，鑽進你的心中，令你退道心。本來想修行，現在一天到

晚想還俗，不想修行了。這就是魔王坐殿，受他的支配。你要往西方極樂世界走，魔王不教你去，他說那個地方有很多的麻煩。魔王想出種種方法來阻止你修行，來和你講道理。你信以為真，認為去極樂世界有麻煩，就放棄往生西方的機會。於是乎，就永遠離不開這個五濁惡世。

在沒有佛、沒有法、沒有僧的地方，眾生的福報享完之後，再不能增加福報了。為什麼？因為沒有種福的地方。沒有福就受苦。苦有很多種，一般來說，分為三苦、八苦等，所以叫諸苦。三苦有苦苦、壞苦、行苦。八苦有生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦這八種。淺釋如下：什麼苦苦？就是苦上加苦。好像住在貧民區的人，只有一間小木屋，不幸被大風吹倒，或被大水沖走，於是無屋可住，這是窮人之苦。什麼是壞

苦？就是富貴的苦。有錢的人，不應該有苦，可是好景不常，也不能常常快樂。或遭天災，或遇人禍，或發生戰爭，或發生意外，有種種不可預測的事情發生，將榮華富貴破壞了，這就是壞苦。什麼是行苦？這種苦既不是窮苦，又不是富苦，這是平常之苦，任何人也免不了的苦。人人由少而壯，由壯而老，念念遷流，念念不停，由老而死，這是一生的行苦。這三苦是人所共有的。苦苦或者有人有，或者有人無。壞苦有的有，有的沒有。人沒有貧窮困苦，就有富貴壞苦。或者不窮不富，便沒有這兩種苦，可是一定有行苦，所以說三苦是共有的。人不是有這個苦，就是有那個苦。什麼是老苦？到了老年，四肢不靈活，五官不聽話，雞皮鶴髮，老態龍鍾的痛苦。什麼是病苦？人沒有病時，不知有病的苦。到了病時，才知病苦是無法可形容的苦。頭無緣無故痛起來，腳也無緣無故痛起來。

腰酸背痛手發麻，不能吃不能喝，躺在床上不能動彈，你說苦不苦？什麼是愛別離苦？越是親愛的人，越要離開。或受特別的環境所逼迫，非離開不可，無法挽救，這種苦是無法可形容的痛苦。什麼怨憎會苦？越是討厭的人，越要相會。在這個地方和他分開，在那個地方又看到他，這也是一種痛苦。什麼是求不得苦？就是欲望無止境的苦，也就是貪心很大的苦。求富貴不得富貴，求榮華不得榮華；求子不得子，求女不得女；想找男朋友找不到，想找女朋友找不到。凡是所想得而得不到，就是求不得苦。什麼是五陰熾盛苦？五陰就是色受想行識。這五陰好像大火炬一般，沒法子能躲得開，所以叫五陰熾盛。念佛能治一切病，無論什麼病，都可以治，所謂一念百病消。有人說：「得了吧！不念佛還沒有病，現在打佛七，反而念出病來，怎能滅一切病？」就因為生病，才是滅病時。如果

不生病，怎會滅病？你們仔細想一想，生病然後沒有了，這就是滅病。也就是當頭棒喝！告訴你：不但會生病，而且還會死呢！要趕快用功修行，等到無常到的時候，想修行也來不及了。到時候作不得主，其苦難言。生病就是預告，教你趕緊修行、用功、清醒，不要被迷夢所惑，不要這個也放不下，那個也放不下。能放下就能開悟，放不下面就糊塗。到死的時候，放不下的也要放下。我常對你們講這個偈頌：「勸君為善曰無錢，禍到臨頭用萬千。若要與君談善事，一朝命盡喪黃泉。」勸你作點善事，你說沒有錢；這是一「有也無」。有了意外或飛災橫禍來臨，用去萬千；這是一「無也有」。假設和你談行善的事，例如去聽經、去弘法，便說沒有時間。這是一「去也忙」。等無常鬼來領你到閻王殿去喝迷魂酒時，不去也不行；這是一「忙也去」。你們想一想，為什麼要修行？就是要了生脫死，

除去了這些麻煩。

我們修道人，第一要有慈悲心，無論遇到什麼人在生病時，要生憐愍心。要盡其所能幫助患病者，解除痛苦。在醫藥上要盡量援助，在精神上予之安慰，患病是八苦中最苦的一件事。這時若遇到慈悲心腸的人，在精神上予之安慰，病人便得到無限的溫暖。心情開朗，重病便會化為輕病，輕病乃化為烏有。這就是心理治療，所以佛教徒都要有悲天憫人的思想。雖是我們的仇人或敵人，在患病時，也應該伸出同情的手，救其出水深火熱之中。所謂「怨宜解不宜結」希望大家化干戈為玉帛，不要怨怨相報，何必有報復的心理？還有個念大悲咒救絕症的故事。在前年的春天，果歸和他父親到英國去旅行，到了英國之後，他父親感覺身體不適，乃到醫院檢查，發現有癌症，不得已提前回國醫治。經過一個時期，醫藥均不見

效。果歸在佛教講堂的時候，就參加我們的團體，也很用功修行。他看見父親的病情一天不如一天，非常著急。他在長途電話中問我怎麼辦，他父親才能不為癌症而死，究竟有何方法解救？我當時告訴他，唯一解救的辦法，就是每天念一百零八遍大悲咒。於是他便專心一意的念大悲咒。後來他父親到醫院去檢查，證明癌腫消失了。大悲咒能治疑難雜症。無論什麼奇奇怪怪難治的病，如果虔誠念大悲咒，沒有不見效果的。很多人念大悲咒，都有不可思議的效驗。觀世音菩薩對佛說：「如果眾生誦持大悲咒，不生諸佛國者，不得無量三昧辯才者，於現在生中一切所求若不果遂者，誓不成正覺，惟除不善及不至誠者。」有人在山野誦經坐禪，如有山精魍魎魅惱亂時可以誦大悲咒，則有不可思議之效，諸鬼魔悉皆被縛。

有什麼因緣，就作什麼眾生，所謂「種因結果」。如是因，如

是果。若有貪心，就作餓鬼眾生。若有瞋心，就作地獄眾生。若有痴心，就作畜生眾生。眾生界是無量無邊的。例如研究狗的因緣——牠為什麼作狗？因為牠有慳貪不捨的心，作了狗之後，還替主人看守門戶。再研究雞的因緣——牠為什麼作雞？因為牠愛打妄語。牠生下蛋之後，便叫「過大！過大！」這個意思是說：「我的蛋特別大，勝過其他的蛋！」這是騙人，所以牠犯妄語戒。其實牠造的罪過很大，所以牠很坦白說出來：「過錯過大！過錯過大！」總而言之，眾生各有各的性。馬牛羊、雞犬豕，各有各的因果，這些大菩薩，一觀察眾生的因緣，便知為何要作這一類眾生的因果。這樣作了眾生，就迷了法界。法界就是清淨本源的自性。因為一念糊塗，就來到這個世界。眾生在世界中，好像微塵在虛空飄拂，忽高忽低，忽上忽下，忽然而天上，忽然而地獄；飄飄蕩蕩，隨業力而受果報。

。若能發菩提心，認真修行，證得常樂我淨涅槃四德後便不再生死中輪轉。什麼叫離欲：離開一切煩惱，沒有一切欲念。我們為什麼會發脾氣？因為有欲的關係。有欲就有自私，有自私就有煩惱，有煩惱就有苦。如果能離欲，就沒有煩惱，就沒有苦。無論遇到什麼境界，都不會動心，所謂「如如不動，了了常明」。這就是得到道諦的好處。在金剛經上說：「離欲阿羅漢」他們把一切欲念變成清淨心，把欲變智慧的光明。我們修道人，信佛人，研究佛法人，都要迴光返照，問問自己，有沒有欲？尤其是淫欲心。如果有這種思想，趕快用功修行，把這種思想斷絕！這樣才能有所成就。怎樣能離欲？就要攝念。什麼是攝念？就要攝持心念。也就是攝心，令心不跑。所謂「心猿意馬」，要看守牠們不要向外跑。如何攝心？念「阿彌陀佛」的聖號。不用出聲，在心裏念，這就是攝心的良法。

或者誦經拜佛，要用種種方法來管理自己的心念，不令它見異思遷，隨著境界轉。有人說：「出家之後，對父母兄弟沒有什麼幫助。」這是一種錯誤的觀念。出家修道，才能真正孝順父母，真正幫助兄弟哩！所謂「一子得道，九祖昇天」。一個兒子得道，九祖不會在地獄受苦，而能昇到天上去。不但一世九祖如此，就是從前生生世世的父母，都能出離三界，離苦得樂。有人提倡撥無因果邪說：「人不應該自己覺得有罪過，那是虐待自己。」如果人人不覺得自己已有罪過，那麼，可以殺人放火，無惡不為，反認為沒有罪過。這樣，家庭不和，社會不安，天下大亂矣！如果人人覺得所作所行，要對得起天地鬼神，要對得起祖宗三代。凡是不合法的事，不合理的事，絕對不去作。有這種思想，修行才有希望。能改邪歸正，便有改過自新的機會。

諸位！聽經聞法，必須依法修行，必須深入經藏，必須生大信心。要具足這三個條件，才有大用。不要把聽經當作聽故事。如果是那樣，就大錯而特錯！要知道自無量劫以來，我們生生世世，每死一次，便把那一生的身體不要了。要是把這些身體積聚起來，比須彌山還要高。常言道：「人吃土，土吃人」。人活的時候，吃土中所生的五穀雜糧。人死的時候，將身體還歸於土。我們身體不知被土吃了多少？還是迷迷茫茫，常發神經，常發瘋狂。為什麼？就因為沒有修道，沒有摧伏敵人。我們的敵人是誰？就是貪、瞋、癡三毒。這三毒麻醉我們的身心，令顛倒，使我們以是為非，以非為是；以白為黑，以黑為白；以苦為樂，以樂為苦。菩薩行菩薩道時候，對眾生都是和顏悅色，絕不發脾氣。也不用粗言暴語來罵人，更不誹謗人，不說是非話，更不挑撥離間，不吹毛求疵，不找人

的麻煩，不說人的壞話。菩薩是愛護眾生，只說柔和的話，說溫暖的話，說慈悲的話，說憐愍的話，令眾生開心，生歡喜心。我們人的執著太大。執著什麼？執著「我」。這個「我」比須彌山還要高，比四大海還要大。這個「我」爭強論勝，爭名奪利；逞英雄、論豪傑。因為有這個「我」，給它吃喝玩樂的一切享受。天天給它作奴隸，也不知看破，也不能放下，所以天天不自在。所有眾生的身體，都是由四大假和合而成的。四大就是地水火風。身上的皮肉筋骨，屬於地大，身上的尿汗及血液等，屬於水大，身上的溫度，屬於火大，身上的呼吸器官，屬於風大。這四大調和，身體就健康。這四大失調，身體就生病。在眾生的身體善於觀察。觀察什麼？觀察究竟什麼是我的？什麼不是我的？究竟是真的？還是假的？假設是我的，為什麼我做不得主？眼睛花的時候，不能教它不花；耳朵

聾的時候，不能教它不聾；牙齒掉的時候，不能教它不掉；皮膚皺的時候，不能教它不皺；所以我做不得主。身內身外都要觀察，才能知道一切法皆虛妄。在金剛經上說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。既是這樣，所以不要有執著，便不起分別心。人的壽命，因為誰而起呢？又是那個主宰使它退滅呢？這生命好像旋轉的火輪一樣，找不到前後。因為互相旋轉不停，哪個在前？哪個在後？無法可以知道。因為無始無終，所以始終不明白。這是說我們的壽命，來時，不知怎樣來的？去時，不知怎樣去的？來，糊塗而來；去，糊塗而去。對生死問題，一點也不清楚。死時，更做不得主。閻王叫你三更去，不能半夜到。由此可證，身體根本不是屬於我的。若是真是我的，就能說得算，做得主。如果做不得主，就不是我的，也不是我所有的。自己的身體，尚且做不

得主，何況身外的東西，更做不得主。所以一切不要執著。俗語說：「人生七十古來稀，前除少年後除老，中間光景不多時，又有一半睡著了。」人的壽命以七十歲為標準。在青年二十歲之內，不會有什麼成就，這要除去。到老的二十年，也沒有多大作用，這要除去。這樣只剩下三十年，又有一半在睡中過了。七折八扣，剩下十五年的光陰，在這時期有什麼發展？能作些什麼呢？所以說：「虛妄而生，虛妄而死」，掙扎一輩子，空手而去。行善到天上，行惡便到地獄，小善生人道，小惡生畜生道。假設有眾生希望早點除滅煩惱無明和貪愛的迷惑，以及一切無量無邊的罪過惡業。那麼，就應當對佛法勇猛精進，不但一時精進，而且常常精進，所謂「二六時中恆常精進」。身精進，就是不作殺盜淫的事。心精進，就是沒有貪瞋癡的念。換言之，身精進是勤修戒定慧；心精進是息滅貪瞋

癡。總之，要勇猛向前精進，不要懈怠向後退轉。這樣就能斷了一切無明和貪愛，而得到解脫。一般修行人，受持正法，可是貪心還未斷，瞋心也未斷，癡心更未斷。不但未斷，反而跟著它跑，又隨著貢高我慢跑，又隨著覆藏煩惱跑。有過失不敢承認，不敢坦白，不敢懺悔，恐怕人知道，這樣覆藏罪業，永不消除。又隨著忿恨煩惱跑，心不平為忿，忿極而怨，怨極而恨，恨極而惱，惱極而發。發無明火，燒掉理智，感情用事，大發脾氣，造成不良的後果，便失去道業。又隨著嫉妒跑，就是幸災樂禍的心理在作祟，恨人家有，笑人家無。凡是同學同事同行同修等，都含有妒嫉心理。因為人有爭強好勝心，總要比人強，要勝過他人，否則就心魔作怪，發生嫉妒。又隨著慳貪不捨地跑，就是不布施，沒有慈悲心，不但不同情人家的困苦，反而說些風涼話。這種人，比比皆是。又隨著誑語

跑，就是無中生有，不說真實話。或者挑撥是非，誹謗他人名譽，造口業，將來會墮到拔舌地獄。又隨著諂媚奉承跑，就是拍馬屁的作風。所謂「見上彎腰，見下鼓肚」的勢利眼，這是小人作風。常言道：「人敬有，狗咬醜」，這是一般常情。可是獻媚的人，就是搖尾乞憐的狗。本來修行正法的人，不應該有這些行為。有人修行佛法，只研究文字般若，研究來，研究去，知道很多的道理，可是沒有去修行。這又好比研究藥方上的藥性如何？是溫性還是涼性？是補藥還是瀉藥？可是不照方吃藥，結果執著煩惱病仍然存在，這是自己的錯誤。這樣色香味俱全的菜不去吃，有什麼用處？多聞就是這樣，說得好，說得妙，不修行，不是道。雖然能誦華嚴經、妙法蓮華經、楞嚴經、金剛經、圓覺經等等。但是不依法去修行，是一無用處。譬如銀行的出納員，天天數鈔票，自己一無所有。學佛

法，不是恃著多聞，就可入如來的法門裏。好像提婆達多和善星比丘，都是有智慧，又多聞。但是他們反而誹謗佛法，結果二人生墮入地獄，就是活著的時候，陷入地獄。若是遇到瞋恨太重的眾生，要讚歎忍辱法門是如何之重要。人人都能忍耐，天下則無鬥爭。古人云：「能忍自安，知足常樂」，這是經驗之談。令他學忍讓於人的思想，吃虧便是佔便宜的哲理，改變他的行為，不可操之過急，要慢慢來勸導。否則，會發生反作用，弄巧成拙了。所謂「時然後言，義然後取，樂然後笑」。到該說話的時候，再說；合乎義的財，再去取來；到該笑的時候，再笑。這樣才是中道。有瞋恚心的人，心理不正常，如有不如意的事，便怨天尤人，恨之入骨，希望對方遭橫死，不得全屍。或者乘飛機，發生爆炸，死無葬身之地，這樣才解心頭之恨。這種人，都是心理變態，所以要設法改變其思想

，唯一的辦法，就是為他講解因果報應的道理。若是遇到懈怠不肯修行的眾生，不要直接批評他是懶惰的人；否則，他會發脾氣，而起反作用，反而更不拜佛、不誦經、不參禪、不靜坐。所以他願意做的工作，要自動幫助他做。所謂「近朱者赤，近墨者黑」，久而久之他會受感動，不好意思再懶惰了。若是遇到愚癡的眾生，千萬不可用開門見山的方式來說他沒有智慧。應當告訴他學佛法，多看經典，持咒念佛，久而久之，就得到智慧。要含蓄一點來開導，不可直接了當的說：「你太愚癡啦！為什麼不學佛法？」如果這樣一說，就弄巧成拙，他更會自暴自棄，不精進學習。應該先對他讚歎智慧是主要的法門。無論修什麼法門，如果沒有智慧，則一切免談，根本得不到成就。若是遇到沒有仁慈的眾生，應該用慈心來教化他，令他有憐愍眾生的行為，同情受苦難人，布施貧窮人。對

他講助人為快樂之本，天下最快樂的事，莫於行善。所謂「為善最樂」，這種快樂是無比的。要有老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼的精神。不可太自私，三親不認，六戚不識。這種思想，實在要不得。若是遇到愛發怒恨的眾生，或者愛殺生害命的眾生，應向他讚歎大悲心的重要性。修道人，一定要有大悲心，不然的話，無論修到什麼程度，絕不會有所成就。為什麼？因為沒有德行。用德行來感化人，用誠心來對待人，這是修道起碼的條件。我常說：「真認自己錯，莫論他人非；他非即我非，同體名大悲。」這是大悲心的註解。他一生起大悲心，就能和平仁慈的對待一切眾生，而沒有殺害眾生之心。凡是有知覺的動物，都是貪生怕死，也可說是天性。螻蟻尚且貪生，何況馬牛羊、雞犬豕呢？今生你殺牠，來生牠殺你，冤冤相報，永不了結。如果人人有大悲心，互不殺害，

世界就和平，沒有戰爭。為什麼有戰爭？因為殺生太重的緣故。古德說「世上欲無刀兵劫，須是眾生不吃肉」。所以五戒第一條就是不殺生，能不殺生才有仁慈心。若是遇到愛憂愁善感的眾生，讚歎歡喜快樂的法門，講些「天塌有大漢，過河有矮子」的話。或者說：「天下有過不去的山河，沒有過不去的事情。」所謂「車到山前必有路，船到橋頭自然直」，要逆來順受，不可鑽牛角尖。要隨境而安。不要學蠶，作繭自縛。一切要想得開，要放得下，自然無愁事。在古時，杞國有一個人，天天愁眉不展，臉無笑容。常在心中想：「天不知在什麼時候會塌下來？地不知什麼時候會陷下去？將來怎麼辦呢？」這就是「天下本無事，庸人自擾之」。所以杞人憂天。現在的人，本來無事可憂，但是他也憂愁，憂愁自己的兒女什麼時候能大學畢業，得到博士學位？什麼時候結婚？什麼時候能生

子？可以含飴弄孫，享天倫之樂。遇到這一類的眾生，便對他說：「自古神仙無別法，只生歡喜不生愁」的道理；歡天喜地，才能百病不生。常言道：「心寬體胖」，這句話很有道理。現在醫學提倡每日大笑三聲，是健身之妙藥。古人說：「光風霽月，草木欣欣；怒風疾雨，禽鳥淒淒。」所以說：「天地不可一時無和氣，人心不可一刻無喜神。」你們看，在廟的山門裏，一進門就看到彌勒菩薩開口向你笑，令你生歡喜快樂，而忘掉一切煩惱。

心經上說：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」。觀自在菩薩是觀世音菩薩的別名。我們眾生，都是觀自在菩薩的化身，自己要迴光返照觀自在，觀察自己是否自在不自在？自在就是菩薩，不自在就是凡夫。怎樣能觀自在？要看破，要放下，沒有一切執著，這就是自在。看不破，放不下，執東

著西，這就是不自在。不自在就要亂跑，有時跑到天上去，有時跑到地獄去，在六道輪迴中跑進跑出，無有暫歇。欲得自在，就要修行般若波羅蜜的法門。有了大智慧，就能到彼岸，才能照見五蘊皆空。有一首偈頌，說得很有道理：「六欲諸天具五衰，三禪天上有風災。任君修到非非想，不如西方歸去來」。六欲天上的人也有生死。等到命終的時候，便發生五種衰敗的現象：(一)花冠萎謝：天人所戴的花冠，十分美麗，永不凋謝。到壽終時，自然萎縮。(二)衣服垢膩：天人的衣服清淨，不用洗濯。到壽終時，自然現出塵垢。(三)兩腋汗出：天人的身體是清潔，而不出汗的。到壽終時，兩腋之處，自然流出汗來。(四)身體臭穢：天人嚴守五戒，所以放出清香撲鼻的氣味。到壽終時，就放出死屍味，令人掩鼻。(五)不樂本座：天人修習禪定，端然正坐。等壽終時，業障現前，見到衰相發生，便坐

立不安。坐下來，起來坐下，反覆數次就死了，遂隨業去投生。天上雖然快樂，但不是究竟處。我們佛教徒，不要希望生天，因為天道仍在輪迴中，還沒有出離三界，就是生在三禪天，仍有大風災。因為三禪天太快樂了，容易令人喪失道業。真正修行人，很快離開此天，不戀其樂。等三大災發生時，大風將此天吹毀，所以也不是究竟處。就是修到三界的最高天——非想非非想天，也不是究竟處。不如專心念佛，業盡情空，往生西方淨土，和善人同修，一齊成佛；乘願再來，普渡眾生，離苦得樂，了生脫死。我們為什麼要吃飯？這個問題要研究清楚。因為飲食是治餓病的藥，所以要吃東西。要活著才能修行。所謂「借假修真」。飲食是幫助修道的。諸位請注意！我們吃飯為活著，不是活著為吃飯。既然活著，便要有功於世，有德於民，有利益於全人類。若能這樣，人生才有意義，才

有價值。如果活著為吃飯，那麼，就是酒囊飯袋，行屍走肉而已，就沒有什麼意義。我們的責任，是將自己所明事理的道理，去教化不明白事理的人，令他們得到明白。所謂「以天下為己任」的心胸來度世人，要有人飢已飢，人寒已寒的精神，令眾生離苦得樂。法施：就是講經說法。所謂「諸供養中，法供養最」。一切供養中，以法布施於人，是最重要的。若有人想明白佛法，想修行佛法，這時應盡其所知，來指導他，幫助他，令他依法修行，乃至成佛。這個人成佛，是你幫助他成佛。你幫助別人成佛，別人也會幫助你成佛。這是自利利他。但不要存這個心，要發菩提心，但願人人成佛。無畏施：就是無所畏的布施。有人發生恐怖的事情，被嚇得戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰，忐忑不安，而需要善知識來安慰，來援助。那麼，就應勸他一心一意念「南無觀世音菩薩」。這能使精

神集中，一心哀求菩薩保佑，就不會被恐怖境界所轉。三歸依是佛教徒入佛門最初的宣誓，是非常重要的儀式。在大悲咒一開始：「南無喝囉怛那哆囉夜耶」，譯為皈依十方常住三寶（佛法僧）。在楞嚴咒第一句：「南無薩怛他蘇伽哆耶。阿囉訶帝三藐三菩提寫」，譯為皈依十方無盡無盡常住三寶。這時，十方諸佛都來護念你，有八萬四千位金剛藏菩薩常隨你左右，護持你。所以在家人或出家人，要常持三皈依，嚴敬戒律。在家居士，是佛教的外護。居士要是行為好，威儀好，那麼其一言一行，堪作為眾生的榜樣，有啟導作用。不信佛的人，見你「言必忠信，行必篤敬」，便會受你的影響力而信佛。所以威儀是最重要的修持。從前有位修行人，參訪善知識，求其解脫。參訪多處，但仍不得解脫。有一天，他去訪問一位明眼善知識，請其開示。便問：「大和尚！我怎能得到解脫。」

那位大和尚一聽，乃對他說：「是誰把你綁著？」他一想：「噯！是沒有人把我綁著呀！」大和尚又說：「既然沒有人綁你，為何到處找解脫？」他一聽，豁然大悟，原來如此！能布施就不盜，所以不貪。能慈悲就不殺，所以不瞋。有智慧就不淫，所以不癡。所以在涅槃經上說：「毒中之毒，無過三毒！」這三毒，可以戕害法身。不可不謹慎！不可不注意！

假設有人開始信佛，發菩提心，想行菩薩道的時候。應該先皈依三寶，就是皈依佛、皈依法、皈依僧。皈依佛，不墮地獄；皈依法，不墮餓鬼；皈依僧，不墮畜生。這是信佛剛開始的儀式。然後，再受五戒。五戒就是：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。受五戒之後，一定要嚴守戒律。在每一條戒中，都有五位護法善神。如果能守五戒，便有二十五位善神來保護，令行者逢凶化吉

，遇難呈祥。若有犯戒，這二十五位善神，都會離你而去。學佛法，一定要深信、誓願、實行。這是信願行三資糧，也就是到佛國的旅費。學佛的人，沒有信心，是不能成佛的。有了信心，而不發願，也不會成佛。發願而不去實行，也不能成佛。這信願行三資糧是成佛的本錢。什麼是功德？功是立功，德是作德。怎樣立功？例如有人建道場，幫助道場做一切事情，這就是立功。怎樣作德？無論大善小善，都要去立功。功圓滿，德成就，也就是道業成功，這就是作德。若不立功，不做有益眾生之事，就沒有德行。沒有德行的人，修道不容易成功。所以修道人，要有大德行。什麼是大德行？就是沒有貪瞋癡三毒心，沒有嫉妒障礙的心、沒有貢高我慢的心。信是修道第一件事，也是修道的母親。母親能生育能教養，所以說：「信為道元功德母，長養一切諸善法。」也就是四念處、四正勤

、四如意足、五根、五力、七菩提分、八正道、十二因緣，以及六度等法。有了信心，才能培養一切善法；沒有信心，當然不能培養一切善法。好像在春天播種五穀的種子，若是沒有水份、陽光種種的因緣，它便不會生出來。信對於佛法，也是這種情形。有助緣，才會生善根。修道人，最要緊的事，不要生懷疑心。應該對佛法深信不疑，斷除一切懷疑。所謂「修道之人心莫疑，疑心生起路途迷。」如果生懷疑，便有迷惑，誤入歧途了，就不能和佛的智慧合而為一。那麼，本有的智慧，就不能現出來，所以要斷除疑惑的網，才能出離情愛之流。我們修道人，最重要的事，就是不要有煩惱。如果不斷煩惱，就是修八萬大劫，也不可能成就道業，也得不到清淨信樂心，更得不到六根清淨。六根不清淨，天天顛顛倒倒，天天在打妄想。如果六根清淨，就有妙不可言的境界。我們希望大家把

煩惱無明放下，無論遇到什麼事情，也不著急，也不上火，聽其自然，處之泰然，這才對佛法真有所得。如果脾氣比世俗人還要大，那麼，還修個什麼？修道就是修沒有脾氣。各位要特別注意這一點：不發脾氣、不生煩惱。獻花供果於佛，這是有形相的供養。要用無形相的供養來供養一切諸如來。所謂「面上無瞋供養具，口裏無瞋吐妙香，意念無瞋是真寶。」臉有笑容，就是供養的器具。口裏不講妄言、綺語、惡口、兩舌，就是吐妙香。在意念裏，沒有瞋恚，就是真寶。真正供養諸佛，是歡歡喜喜而沒有脾氣。

無論是出家人或在家人，在吃飯的時候，要三念五觀。三念：這是捧鉢當胸受食，先喝三湯匙；而說此言。第一匙，說願斷一切惡。第二匙，說願修一切善。第三匙，說願度一切眾生。五觀：（一）計功多少，量彼來處：就是算一算這一粒米，要用多少勞力才能收

穫？思量它的來處不易。古詩：「鋤禾日當午，汗滴禾下土。須知盤中飧，粒粒皆辛苦。」這是描述農夫辛苦耕耘的寫照。古德說：「施主一粒米，大如須彌山，吃了不修道，披毛戴角還。」(一)忖己德行，全缺應供：要想一想，自己的德行夠不夠？是否有資格來受應供？受人供養，於心有愧否？在毗尼母經上說：「若不坐禪誦經，不營佛法僧事，受人信施，為施所墮。」也就是依佛穿衣，賴佛吃飯，不作佛事，將來必會墮三惡道。(二)防心離過，貪等為宗：要防心防意，勿起貪吃的過失，所謂「對上食而起貪心，墮入餓鬼。對下食而起瞋心，墮入畜生。對中食而起疑心，墮入地獄。」一切業障，皆由貪瞋癡而來。(四)正事良藥，為療形枯：飲食是治療形枯的良藥，吃飯時，不要求其好惡，要借假修真，只為養形，來修佛道。這就是吃飯的目的。(五)為成道業，應受此食：為求佛法，為成

道業，必須受食。但不要貪食。所謂「貪多嚼不爛」。浪費食物，對身體反而有害。右繞是順，左繞是逆，所以繞佛，繞塔都是右繞，在功德經上說：「滅一切煩惱，具足大威力，無漏六神通，斯由右繞塔。」繞塔為什麼繞三匝？表示恭敬三寶，勤修三學，息滅三毒的意思。又可以說代表三界，遠離三惡道，因為發菩提心，不會墮落在三惡道中。在五戒經上說：「旋繞三匝，表敬三寶，滅三毒。」遇到暴躁而不講道理的惡人，是很難忍受的，但是也要忍受，所謂「難忍能忍，才是真忍。」也就是忍為高，和為貴。為什麼要忍？因為要證菩提的緣故，所以心不動。不動就是忍，忍就是定。禪定就是修身不動、心不動。人死之後，在七七四十九天這期間內，在地府裡要經過多番的審判。審判之後，善業重，就生在善道；惡業重，就生在惡道，這是人的生死大概情形。所謂「若要人不死

，須作活死人。」這話怎樣講呢？就是說要不死，就要做活死人。活死人就是眼不看東西，耳不聽聲音，口不言語，心不思想，就像活死人一樣。如果能到這種境界，就了生死。活死人不容易作成功。所謂「眼觀形色內無有，耳聽塵事心不知」，這就是活死人的標準。

無明來時是個甚麼現象呢？凡是自我觀念重，我見深的人，稍有拂意之事，心裡就不高興了，遷怒於人，週身熱血沸騰，大發脾氣，滿心煩惱，這就是無明軍在你身心中發動了攻勢，像一把烈火，燒毀了功德林。這時唯有以修行的功夫，用智慧寶劍，才能斬無明軍，撲滅煩惱的烈火。諸位可曾見到大智文殊師利菩薩手中拿的一把寶劍，那就是智慧之劍，象徵著以智慧寶劍斬無明軍。斬除了無明軍，趣入了一切種智，然後才能成就一切出世間法。否則，無

明軍將永遠侵佔了你的心，沒有快樂，只有煩惱，更談不到得出世間的清涼法了。譬如我曾說過人都是魔王的眷屬，我想一定有人反對我這種說法。大家可以靜下心仔細思惟一下。如果現在你想去拜佛，過一下，心中就生起另一念頭：「等一等！現在不去拜佛，或者想讀讀經，心中又一轉念，不好意思，怕人說假用功。」像這些現象，很多人曾經體驗過。這種現象就是魔。魔就是常常與你講道理，用說服主義拖著你向後轉，軟硬手段兼施，教你不吃虧，專佔人的便宜。叫你多享受，不吃苦頭，這都是引誘人的魔法。等你真的照他所說去做，所謂做魔事、造魔業，墮落受苦煎熬的時候，他就高興得拍手哈哈大笑！這就是做魔王眷屬的結果。你們可曾體驗到，心中常常好像有兩個人在那兒爭論，一個說：「你出家吧！修行辦道才是人生的正道。」另一個則說：「有錢有勢，結婚生子才

是人生的幸福，比出家修道更好。」這就是一位佛，一個魔，在你意念中互相爭論。還有好像有錢人，本想多做點布施功德，但另一個念頭就說：「你真傻，把錢都布施了，自己想吃點好的也沒有錢，想穿點好的錢也不夠用，為什麼不多留點錢，買棟好房子，買部新式的汽車，一家人過得舒舒服服，不是很好嗎？不要再布施了。」這都是魔在作怪，不讓你精進修道，就希望你懶惰不精進，永做魔的眷屬。出家修道本是條最好的路，是件最無上的好事，但多少人都被親情所牽制，因循虛渡此生，等到真能放下一切時，不是老邁了，就是將死了，真是危機四伏！雖然如此，也祇是一念之差，一念善就是佛，一念惡就是魔，說人是魔王的眷屬，又何嘗不可說人是佛的眷屬、菩薩的伴侶呢？祇要你心中常存善念，積種種的善根功德，就和佛菩薩常在一起了。學佛的人，一天沒有開悟，就應

該常常生大慚愧。我們要知道從無量劫以來，就因為懶惰、不修行，所以才在六道輪迴裏流轉生死，出不了生死的苦海。今生我們遇到了佛法，如果再不勇猛精進，那麼，要等到甚麼時候生死才能了？所以我們要時時刻刻勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，不要好逸惡勞、懶惰偷安，以為這是便宜事。其實，從無始劫以來，我們就因為犯了懶惰偷安，好逸惡勞的毛病，所以到現在還是生了又死，死了又生，輪迴不息。佛弟子們不論出家在家，日日必在佛前自懺，為自淨其心的修持。懺除是懺悔而除罪的意思，要除滅一切的諸業所造成的重障。這兒說的諸業，是指一切的惡業，惡業能成為很厲害的障礙。就以聽法師講經來說：「人的身軀雖然坐在佛堂，但你不一心兩耳專一聽講，時而打妄想，這樣都會成為業障，也會錯因果。」一障就是障得令人愚癡，生不起智慧，更不能生起善根。如果不懺

悔，障就不能消除。倘若你希望生智慧、起善根，就必須在佛前誠心懺悔。經上告訴我們：「懺除罪障，隨喜功德」。怎樣又說會錯因果呢？你們不見社會上許多人做事，總是落後別人一步。比如買彩票，自己的號碼往往與那個中頭彩的人，就上下差一號。又如做生意，眼看別人做這筆買賣賺了大錢，等你去做時，剛好行市變了，不僅沒有賺到，反而丟了老本。很多事，就這樣差之毫釐，而結果天地懸殊。這都是在聽經時不專一，其心所造的業報，這個報就成了障。這個報障，令人事事趕不上機會，事事落在別人的後面，障得不如意事常八九。所以說凡能專心誠意聽經聞法的人，他必定可以獲得大利益，一定不會錯因果。

楞嚴咒中有咒心：「悉怛多、鉢怛囉」這六個字就是：如果一心專注，心無雜念，誠心誦念，在虛空中就能現出一個大白傘蓋，

它就有一「溥蔭萬力」的威神力。凡它所蔭蔽的地方，刀兵不起，瘟疫不生，水火盜賊絕跡，祇有如意吉祥，風調雨順人民安樂，沒有任何災難。諸位！我們眾生為什麼會這樣窮困？就因為我們不修布施。我們眾生為什麼會生得相貌醜陋？就因為我們不在佛前供奉鮮花，供養諸佛菩薩。我們眾生為什麼會這樣愚癡？就因為我們不在佛前讀誦經典。我們眾生為什麼會家家有種種煩惱？就因為不供養三寶、不恭敬三寶。有這些因素，所以，一切的一切都不圓滿。菩薩觀察眾生如是因、如是果，憐愍眾生，發願把自己所修的善根及布施的功德，完全迴向給眾生，教化眾生多修布施。每一位學佛道的人，一定要能發菩薩心，就是要有菩薩心腸和度量。我們不要說得太高深，就以眼前最普通的事而論：譬如清潔道場，隨手收拾一切凌亂的東西，這是多麼輕而易舉的事。每當一次法會結束以後，

總有許多地方需要整理，這時就應該自動去做，心中不要存著這不是我的事，師父沒有叫我做的心。在道場中一切都要自動自發，不該分別這是誰的事，應該搶著去做，做得越多越好。修行不只限於參禪誦經，而是隨時隨地在修行，不要有那麼多的分別心，更不要爭權奪利，爭做領袖支配別人，在師父面前求表現。這種虛妄不實的做法，是不配稱為修行人。因為有貪瞋癡的關係，人與人互相鬥爭，家與家互相鬥爭，國與國互相戰爭，地球與星球互相戰爭。搞得宇宙烏煙瘴氣，同歸於盡，等於三大災降臨一樣的危險。再舉一例，一旦第三次世界大戰爆發，成為電鈕戰爭。彼此的殺人武器，同時出發。例如原子彈、核子彈、死光等，這些厲害的武器，可以把地球毀滅。這時地球變成火焰，將一切有情和無情的眾生，統統燒光。尤其是一「死光」這種武器，十分厲害，殺人不見血，被其光

所輻射，死了也不知道為何而亡。菩薩所行的事，不貪、不染、不執、不著，一切為人為己。凡是學佛的人，應該向菩薩學習，不要為自己，有所執著。誰對我不好，我對誰都好，不要有分別的思想。常要迴光返照，反求諸己。這樣的反省，自然能原諒他人。所謂「愛人不親反其仁，治人不治反其智，禮人不答反其敬，行有不得反求諸己。」略為解釋一番：你愛所有的眾生，可是眾生不親近你。這時候，要反省自己的仁慈心夠不夠？對人是不是有慈悲心？就是對小鳥有仁愛心，沒有殺害心，牠也會親近你，而不害怕；但你的心中，若有殺念，牠會離你遠遠的，就不親近你了。由此可知，無形之中，感應道交是很明顯的。你要治理人、教化人，可是人家不聽你的教導和指揮。這時候，自己要檢討一下，我所用的方法對不對？如果是對的？他不聽指導，他是愚癡人；如果不對，應自

改善，再用好的方法來治理一切人。人為什麼會有疾病？因為有業障的因緣，所以有各種疾病的障。為什麼常被人誹謗？明明自己在修行，可是被誹謗不修行，因為你在前生曾經誹謗人，這是因果報應，所以有被誹謗的障。有冥頑不靈，遲鈍愚癡的障。對他講正法他不相信，對他講邪法他相信，為什麼？因為他已壞失正念的緣故。無論對什麼事情，都搞不清楚，糊裏糊塗，所謂「執迷不悟」，為什麼？因為缺少智慧的緣故。不相信菩薩，這也是障。歡喜和邪知邪見人同住，不和正知正見人同住，這也是障。生在旁門左道的家，被環境所影響，失去菩提心，這也是障。住在魔的境界，這也是障。修道人，切記！切記！不可生瞋恚心，如果生起瞋恨心來，那麼，百萬障門就開了，歡迎你進去，受其控制。我們要徹底的反省，有沒有這種障？如果有的話，要趕快改過來；如果沒有，要勇

猛精進，遠離一切障。世人常說佛教是迷信，是愚夫愚婦所信的教，令聞者離開佛的正教，這也是障。不願意親近善友，喜歡和惡友相聚，這也是障。想種善根，修福功德，但被業所障，又不想種善根，這也是障。所謂「善一夥，惡一群，什麼人找什麼人。」做土匪和做土匪做朋友，做軍人和做軍人做朋友，出家人和出家人做朋友，在家人和在家人做朋友，所謂「志同道合」。那一類眾生和那一類生活在一起，這是各從其類。貓專捕老鼠，老鼠專偷東西吃。蚊蟲專喝眾生的血，螞蟻專搬運食物，這是各異其趣。辣椒是辣的，黃蓮是苦的，西瓜是甜的，這是各有其性。人在人類之中，也有種種不同。所謂「臭味相投」，歡喜什麼就和什麼人在一起。各位想一想，佛在往昔修無量無邊的功德，才能成佛。我們為什麼沒有成佛？就因為沒有修無量無邊的功德。我們的功德相差太遠，因為

一邊修行，一邊造業，所謂「修的沒有造的多」。一天到晚造身業、造口業、造意業。在意念裡，常想人家不好，想人家對不起我，想人家不如我等等妄想。於是在意念中造了很多貪瞋癡的惡業。在口上也造業，常講是非，儘打妄語、綺語、惡口、兩舌等等。有些人若是一天不講是非，好像一天不能活著。一天不打妄想，好像沒有吃飯一樣的不自在。有這種毛病的人，自己還不承認，還要瞞著它。你們大家知道醫生是做什麼的？有人說：「醫生是濟世活人。」不錯。可是這只是一部分盡責的醫生。另有一部分的醫生，專門殺人，可是殺人不見血。他們沒有醫德，將病人當作試驗，不管認識病症或不認識病症，便令病人吃某種藥品或注射某種藥水，看看反應如何？反應良好，證明有效力，便知這藥，專治這種病，成為特效藥。如果反應不好，反正與他沒有關係，是病人倒楣，甚至病

亡。雖然不是直接殺人，但卻間接殺人。還有一部分醫生，實在是強盜作風，病人的病症很輕微，本來看醫生一次或兩次就會好的，可是醫生為多賺醫藥費，想盡辦法故意拖時間，這類的醫生，專為自己利益著想，不為病人痛苦著想。雖然不能一概而論，但是這種情形免不了的。何謂十纏？(一)無慚：慚就是以前所做的錯事，把它改過來，不再重犯。(二)無愧：愧就是心中覺得愧疚，覺得不舒服，所謂「有愧於心」，良心告訴自己，所做的事不對了，心裡不能現出光明。有時候說：「你這個人，真是無慚無愧。你這個人，不可造就。」這個人，知道錯也不改；知道不對，也不承認，這就是無慚無愧的表現。(三)嫉妒：人家好，他不高興，人家發生意外，他就高興，有幸災樂禍的心理在作怪。這樣被嫉妒所纏住，不得自由，就得不到歡喜，終日恨東怨西。(四)慳吝：就是捨不得布施，不肯救

濟有困難的人，所謂「吝嗇成性」，一毛不拔的守財奴。(五)悔：就是後悔，布施了財物，又後悔了，覺得不應該布施，應當留著自己使用。這是沒有慈悲憐愍的心。(六)睡眠：這也是一種纏，到睡眠的時候，如果不睡，那麼，眼睛睜不開。貪睡的人，把大好時光浪費掉了，多麼可惜呀！(七)掉舉：心中不安寧，妄想叢生，手足亂動，不正常的舉動。(八)昏沈：就是想睡覺，精神不集中。無論作什麼，都不感覺興趣。看經吧！昏沈。聽經吧！昏沈。(九)瞋忿：瞋是瞋恚，忿是忿怒。好像有人被誣害，乃大發脾氣，你真冤枉我啦！我不是那種人。於是生了瞋恚心，或忿怒心。(十)覆：就是覆蓋自己惡陋的行為，深恐被人知道，故設法把它覆蓋起來，不要被看見。我們學佛的人，要把這十種纏記得清楚，千萬不要被這十種纏所纏住，那就不得解脫。何謂五蓋？就是說這五種蓋，能蓋覆心性，不生善

法。(一)貪欲蓋：貪戀著財色名食睡五欲的快樂。所謂「財色名食睡，地獄五條根。」無論貪那一欲，便到地獄去受苦。修道人，要遠離五欲，便斷絕地獄的根本。(二)瞋恚蓋：遇到不如意的事，便生瞋恚心，那是障道的絆腳石。所謂「一念瞋心起，百萬障門開。」修道修什麼？就修忍辱波羅蜜。忍辱的法門修到家，無論在什麼逆境之中，也無動於衷。也就是不動肝火，既不傷體，也不煩心，一舉兩得，何樂而不為！(三)睡眠蓋：覺睡多了，有頭昏腦脹的現象，成為病態。無論什麼事，皆要適可而止，恰到好處。不要太過，不要不及，是為中道。若是多睡，就把心性蓋住了，而不知精進修道。(四)掉舉蓋：因為思想不清淨，所以心煩意亂，十分躁動。所做的事情，令生憂惱。這種煩惱也會把心性覆蓋住。(五)疑法蓋：對於一切佛法，發生懷疑，或者半信半疑，或者猶豫不決，無所適從，沒有

果斷的能力，在門外徘徊，不得入門，有些人學佛多年，究竟還是門外漢。為什麼？因為對於佛法不徹底瞭解，沒有深入經藏的緣故，所以沒有智慧。若有智慧，絕對相信佛金口所說的法，絕無妄言。我們在道場中不要造罪業，要多作功德，才能將以前的罪業抵銷。首先應該懺悔，所謂「瀾天大罪，一懺便消。」如何懺悔呢？要在四眾面前，將罪錯全盤托出，一五一十說個清楚，並發誓今後絕對不再重犯。這樣佛菩薩會寬恕你的，替你了業，因為以前是無心所犯，但今後再犯，乃是有意，所謂「明知故犯」，縱是懺悔，也不中用，而成為定業，將來必定受因果。吾人不可以存這種心理，白天造罪，晚上懺悔，認為無罪。周而復始的造業，而繼續懺悔，成為例行公事。將來的罪業，堆積猶如須彌山，焉能不墮地獄？在每個道場中，有十方諸佛化身，有十方諸菩薩化身，又有天龍八部

在護法。我們在道場中，若儘找人家麻煩，儘找人家不對，這等於找十方諸佛菩薩不對一樣，在道場中一邊修行，一邊造業，修的沒有造的多，等於銀行透支一樣，補不上空額，將來信用破產。所謂「善惡兩條道，修的修，造的造。」不要在道場中，只知道造惡的業，不知道造善的業。要常找自己不是，不找人家不對。如果專找人家的麻煩，障礙人家修道，不但對自己沒有好處，將來要受果報，後果不言而喻。各位佛的弟子！菩薩中的大菩薩，有十種魔所攝持。我們每天所行所做，是被佛所攝持？還是被魔所攝持？何等為十種魔所攝持？就是所說的①有懈怠心，為魔所攝持。②志願狹小，願樂下劣。有人說：「修行乃是大丈夫事，我不是大丈夫，所以不修行。」有這種思想的人，是為魔所攝持。③修行上剛剛有點成就，就生出知足的心，在心中想：「我們修到這種程度，蠻可以了

，不需要再精進。」是為魔所攝持。我們自己要反省要檢討，每天精進的多，還是懈怠的時間多？④自己受持一種法，而誹謗其他的法，批評說它不對，不是佛說。若不是被魔所攝持，焉能說出這種偏見之謬論！說自己的是對，說人家的是錯，凡是有這種偏見，都是被魔所攝持。⑤修行人不發大誓願，等於開花不結果的樹一樣，無有是處，是為魔所攝持。⑥自己歡喜在寂靜處修行，斷除生死煩惱。不肯教化眾生，離苦得樂，這是二乘人的思想，是為魔所攝持。⑦永遠斷絕生死，這是自私自利的思想，是為魔所攝持。大乘的菩薩在生死不覺有生死，本來可以證得無餘涅槃的果位，可是不入涅槃，為什麼？因為要度脫眾生，離開生死彼岸，經過煩惱中流，到達究竟彼岸，所以菩薩「倒駕慈航」來到娑婆世界，教化眾生。

⑧修行人，時時修行菩薩的行門——六度萬行。如果捨棄菩薩行，是

為魔所攝。⑨菩薩的職業，就是教化眾生，度脫眾生，如果不工作，是為魔所攝。⑩或者疑惑正法，或者誹謗正法，是為魔所攝持。修行人的秘訣，就是要少吃。為什麼？因為少吃少生欲念；少欲就能知足，知足就能常樂，常樂就沒有煩惱；沒有煩惱就生菩提，生菩提就得解脫，得解脫就能任運自在。生死自在，智慧自在，總之，一切皆自在，這是修行人所必經的途徑。修行人要忍耐，無論什麼境界來考驗，要用忍耐心來忍受，咬緊牙根，闖過三關，風平浪靜，自然安寧。在工作時，不願做的，也要忍耐去做。久而久之，習慣成自然。總而言之，無論做什麼事，都要心安理得去做，不要有躲懶偷安的心理，或者敷衍了事。如果有一當一天和尚撞一天鐘」的思想，那是與道違背。簡直是依佛穿衣，賴佛吃飯來混光陰，一定沒有出息。想要真修行，不可以懶惰，做事要爭先恐後去做。

不可以沒有忍耐，什麼不能忍要忍，什麼不能受要受。忍受一切，這是修行人的指南針。尤其是學習的時期，更要忍受。就算實在忍無可忍，還是要忍，所謂「忍片刻風平浪靜，退一步海闊天空」。不可隨便發脾氣。要曉得無明火能燒毀功德林。我們修行人，不要給自己講道理，自己給自己作辯護律師。所謂「如是因，如是果。一種善因得善果，種惡因得惡果，這是天經地義的定律。如果種圓滿的因，便結圓滿的果，種一半的因，便結一半的果。這一點要真正瞭解，不可當耳邊風。不管你怎樣愛惜這個身體，如果長時間不沐浴，它就發出一股臭味。身體會發臭的人，是因為他們不持戒律。不管那一個國籍的人，他吃什麼東西，身上就會有那種東西的味道。愛吃蔥的人，身上就放出一股蔥的味道。吃辣椒的人，身上就有一股辣椒的味道。吃魚的人，身上就有一股魚腥的味道。吃牛肉

的人，身上就有一股牛肉味。吃豬肉的人，就有一股豬肉味。吃羊肉的人，就有一股羊肉味。各有各的味道，吃什麼，就和什麼東西合股成一個有限公司。

因果報應實證

眾所周知，為了維持社會秩序，制裁犯罪，一部厚厚的六法全書尚嫌不足。因果律要規範所有善惡行為的報應，當然也不會太簡單；因果律的特性，自然也非三言兩言所能道盡。以下僅就與矛盾現象有關的三個特性提出討論：(一)公平的特性；(二)因緣會合才產生果報的特性；(三)隱微的特性。為了說明的方便，將公平的特性再分為三點來討論。合起來共有五點，分別敘述如下：所謂「三世」是指過去世、現在世、未來世。「現在世」指現在這一生。「過去世」包括的範圍，是由現在世的前一世起，逆推到無窮久遠的過去，這段時間都屬於過去世。「未來世」包括範圍，是由現在的後一世起，順延伸到無限久遠的未來，這段時間都屬於未來世。所謂「因

果通於三世」，意義有二：(一)從行善或作惡到產生果報，所須時間有快有慢。快的話，當生就得到果報；慢的話，可能過去世造的因，今生才受報，或今生造的因，未來世才受報；更慢的話，則由因到果，跨越過去世、現在世、未來世，經過百千萬劫，無窮久遠的時間才產生果報。(劫是佛經上計算時間的單位。劫有大劫、中劫、小劫之分。經上說的劫，通常指的是大劫。一個大劫是十三億四千三百八十四萬年。)(二)產生果報後，受報的期間也有短有長。短的話，只有幾日、幾月、幾年；長的話，從開始受報，到報盡為止，跨越過去世、現在世、未來世，經過千萬億劫，無窮久遠的時間。

「小的善行得到小的福報。」小的福報程度輕，賺小錢、享小名、做小官或小主管、生活小康；小的福報時間短，也許數日、或

數月，或數年，或二三十年就享盡。「大的善行得到大的福報。」大的福報程度重，賺大錢、享大名、做大官或大企業家，甚至做國王做總統，生活優裕；大的福報時間長，也許一生、或十生、百生，甚至百千劫之久才能享盡福報。因為這個緣故，若有人過去世做了非常大的善行，他可能在很多世以前就開始享受福報，一直繼續到這一生，甚至到未來世才能享受完畢。在沒享完前，是沒有權利可以輕易剝奪他應享的福報的。

佛說護淨經說：「一日持齋，得六十萬世餘糧。」意思是說持齋一日，可以得到六十萬世不受飢餓的福報。

地藏菩薩本願經第十品說：「我觀業道眾生，校量布施，有輕有重，有一生受福，有十生受福，有百生千生受大福利者。」又說：「若遇最下貧窮，乃至癱殘瘖啞，聾癡無目，如是種種不完具者

或數月、或數年，或二三十年就報盡。「大的惡行得到大的惡報。」「大的惡報程度重，或得大病、惡疾、短命、橫死，或遭大挫折，或生而盲聾、啞、身體殘廢，或生而為乞、飢寒交迫；大的惡報時間長，也許一生、或十生、百生、千生，甚至百千劫之久才能受盡惡報。因為這個緣故，若有人過去世中做了非常大的惡行，他很可能在很多世以前就開始接受惡報，一直繼續到這一生，甚至到未來世才能受報完畢。在沒有受報完畢前，沒有誰有權利可以輕易免除他應受的惡報。除了他今世學習佛法，知道因果報應的道理，早日行善，照我們那篇「獻給勇於改造命運的人。」方法去做，今生就可將功贖罪，若是今世又不知懺悔行善，那就祇好繼續受完他的惡報。

地藏菩薩本願經第三品說：「若有眾生不孝父母，或至殺害，

當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。」又賢愚經貧女難陀品記載：「佛弟子中有一位難陀比丘尼，原本是貧女。她過去生於迦葉佛時代，有一次，與某位已經證得阿含果位的貧女爭著供養佛僧。佛先接受貧女的請求，難陀看不起貧女，向佛說：「世尊為什麼不受我的供養，卻先答應那位乞丐的請求？」由於辱罵有修行的人為乞丐之罪業，受到五百世出生在乞丐家的惡報。」

「善業與惡業不能輕易互相抵銷；須有相當的條件才可相抵。」這是維持因果律公平的一個重要原則。善惡能相抵銷時，「抵銷」只是一種表面上看到的現象，實際上應稱為「轉業」較正確。「轉業」是指「原有的福報，因作惡而發生轉變」；或者是「原有的惡報，因懺悔、止惡、行善、念佛而發生轉變。」這時被轉變的業報，或者由重轉輕、由輕轉無；或者現報轉為後報、後報變為現報

；或者根本斷滅，或者暫時中止而隱伏，以後遇緣仍會再發。情形複雜，無法一概而論，也不是簡單幾句可以說得明白。這一個特性與世俗上的情形大不相同。世上有錢、有地位、有勢力的人犯了罪，只須花大筆錢，買通貪官污吏，就可免除應受的刑罰。但天地大公無私，因果律之前，不分貧富貴賤一律平等，善惡不能隨便抵銷，有錢有勢者做了惡業，無法用金錢改做善事以求抵銷應受的惡業。否則有錢勢的人，大可有恃無恐，做盡傷天害理的事，然後花錢做做善事（但他沒有懺悔的心，仍繼續做惡事。）就可消災，免受惡報，如此一來那有公平可言。不過，佛出世的目的，是為了拯救眾生出離苦海，當然也慈悲的替未信佛法、不明因果、犯下大惡重罪的人，指引了一條悔過向善的路。因此在符合相當件之下，業報可以轉變。如此一來，受到惡報、陷於痛苦絕境的人，也有一線希

望。

行善得福報，行惡得苦報。行善是「因」，福報是「果」；行惡是「因」，苦報是「果」。「因能生果，果必有因」是一定的道理。但是有了「因」後，還須要「緣」來會合促發，才能產生「果」。「因」譬如種子，「緣」譬如土壤、水分、空氣、日光，這些都具備而且會合之後，種子就發芽、成長而結出果實。若缺乏緣的配合，種子仍是種子，不會自己變成果實。不過種子仍舊存在，只要有一天，「緣」來促成，仍可成長而結果。由於因緣會合才能產生果報，所以先造的因不一定先產生果報；後造的因不一定後產生果報；現在造的因也不一定今生就產生果報。一般人多因看不見今生的現報，就否定因果報應的存在。其實，佛經上早就告訴我們：縱使經過百千劫那麼久的時間，所做的善業惡業是不會消失的，只

要因緣會遇，還是會產生果報，由自己來承擔。因果律絕對公平，因此必定複雜而不簡單，難以三言兩語解說明白；因果通於三世，因此常常隱微而不明顯，難以輕易窺見全部的真相。由於因果通於三世，往往一件福報或惡報，從開始到結束，跨越了過去世、現在世到未來世的長久時間，只有佛的智慧與神通才能徹底瞭解它的來龍去脈，我們凡夫是無法知道過去世與未來世的事情的。因果報應有時隱微難測，就如浮於海上的冰山，我們只看見露出水面的部分，至於隱藏在水面下的部分有多大則不得而知。也許它露出小小的一角，水面下的部分卻巨大無比。無知的開始，人通常只相信自己的眼睛，不理會聰明人的經驗與勸告，見到冰山只是小小的，就盲目的將船開過去，結果難免船破人亡，後悔莫及。不明因果的人也有同樣的情形，他只相信自己的眼睛，佛陀的佛眼觀察出來的因果

法，他則全沒聽過；不信因果的人，則雖聽過卻因沒有深入瞭解而無法相信。於是自己整日循著因果律的軌道前進，卻不會善用因果法，以求趨吉避凶，掌握命運。結果難免遭受苦報，甚至墮落到畜生、餓鬼、地獄中，久年淒慘過日，無有出期，豈不可憐，又復可嘆！雖然往世與來世的事，我們無得知，使得因果報應常常隱微難測，好在有些情形，在這一生行善，這一生就得到福報，這一世做惡，這一世就受到惡報。而且其中不少的例子裏面，有很明顯的證據，顯示出確實是因某一善行才得到某一福報，因某一惡行才得到某一惡報。我們藉著這些事例，得以間接印證佛說的三世因果規律，的確真實不虛。

既然善有善報，為何有不少的好人，甚至努力行善的人，仍然遭遇挫折、災難與病苦，坎坷度日，無可奈何？前面有說到因果通

於三世的道理，大家一定瞭解：不管什麼人，遭遇挫折、災難與痛苦，當然是由於往世做惡業，如今正在受報所致。這時他努力行善，以求旋轉逆境改變命運，可能的結果有四種：

一、各種條件未能配合，以致善行不能轉變業報。這時他當然必須繼續接受應受的惡報，直到報盡為止。（或許要到幾年、幾十年後，或者到死為止才報盡，或者未來世仍繼續受報。）所謂各種條件未能配合是指：缺乏真誠發自內心的「慈悲心、寬容心、懺悔心、行善之心」以及不能力行十善或雖行而善行累積不夠。

二、雖然各種條件配合很好，善行可以轉變惡報，使它由長期變為較短期，但因往世所做惡業太重，應受的惡報期間很久，目前行善雖可得到福報，但仍嫌不足，福報與惡報力量懸殊，善不敵惡，轉變了一部分業報後，仍有很多未能轉變掉的惡報，必須繼續接

受，直到報完為止。假如今生至死仍無法受報完畢，當然今生就永遠難以脫離困境，只有期待來世了。譬如得了癌症，本應受劇烈痛苦折磨半年才死，並且耗盡錢財，連累子孫；行善的結果雖不能使他康復或減輕痛苦，但是卻使他提早四個月就死亡，使他得以減免了最後四個月的劇烈痛苦，並且節省了大筆醫藥費。以上的情形，表面上看來行善似乎沒有用，病人的癌症沒有治好，還是死了，實際上行善的結果使他獲得不小的好處，只因為因果律隱微難測的特性，使我們不能明白事實的真相罷了。

三、各種條件配合很好，行善的結果，已經使原本較重惡報，轉變為較輕的惡報；但因為表面上看來仍在受惡報的折磨，遂使人誤以為行善沒有功效。譬如大腸癌開刀後復發，原本應受劇烈痛苦折磨半年而死；由於平日行善積德的緣故，使他的痛苦程度比類似

的患者輕很多，表面上苦報並未免除，實際上是減輕了。癌症患者確實有藉由努力懺悔、念佛、行善而完全康復的例子。

四、各種條件配合很好，應受的惡報又不很重，或者即將受報完畢。行善的結果，到這一生的某個時期，善行累積夠了，於是福報的機緣成熟，惡報結束，逆境轉順，疾病康復，雨過天晴，行善的功効，於焉大顯，慶快生平。

五、此外有一種情形較為特殊，就是行善以及修行的好人，原本應於未來世承受的重大苦報，會因他的努力行善修行，轉變為較輕的苦報，而提早於現在受報。這種情形，表面上看來似乎是作好事沒好報，其實正好相反，因為行善修行使他獲得大利益，使重報轉變為輕報，只不過提早於現在受報而了債。由上可見，努力行善而能於今生就得到明顯效果的只有第四種情形。而我們所看到許多

好人或努力行善的人，命運坎坷，無法改善，除了第五外都是屬於前面三種情形。這就好比你的附近搬來一位新鄰居，你對他的過去一無所知。只見他很努力工作，收入也很可觀，也沒有任何不良嗜好及不正當的浪費，但是搬來這兒住了大半輩子，他們沒有一點存錢，遇到急難，還須向人伸手借貸，令人莫名其妙。但是當你獲知他未搬來這裏以前，欠人一筆極大的債務，必須隨賺隨還，抵銷欠債，不能稍有延誤，這時謎底就揭開了。如上面所說「行善、修行的好人，由於正在承過去世作惡應受的惡報而病苦，受災難，以致於看不到行善應有的善報，其實他們的苦難已因善行而減輕、減短，但是自己卻不知道」的情形。今舉二例為證：

例一（一）現果隨錄上記載：麻城有姓汪的某人，吃素持齋，經過三年，某日身上忽然長了難治的惡瘡，對於持齋起了退悔的心。他的

朋友安慰他：「你是持齋的人，佛與天神必會保佑你。」王答說：「我已持齋三年，卻得此惡報，持齋還有好處嗎？」朋友說：「你既然認為所持的齋沒有用，可否把它賣給我？」王某問他怎麼賣法，朋友告訴他，每持齋一天一分錢計算，吃素三年共可賣銀錢十兩八錢。王某很高興，立即寫了收據拿了錢，把持齋吃素的功德賣給朋友，打算次日就要吃肉破戒。不料當晚夢到二個鬼來責罵他：「本來十個月前你就該死了，因為你持齋修行，所以能延命到現在，你既賣去持齋功德，算起來反而讓你活過頭了。」說罷立即要捉他走。姓王的哀求鬼卒暫且寬容，延緩一天，願意將錢退還，恢復吃素持長齋。明日，找到他朋友，說明原委，想討回賣齋的收據，朋友說昨天回家就在佛前用火焚化了。王某後悔不已，當天果然死了。王某人本來十個月前就應死亡，因持齋修善的功德，使死亡的重

報，轉變為較輕的，只生惡瘡的苦報。卻因他的賣齋與立即死亡，而彰顯了其中的因果轉變情形，足以為本章所述因果原理作最好的印證。

例(二) 印光大師文鈔全集引述了一件唐朝玄奘法師記錄下來的事：唐朝時，西域天竺國有位戒賢法師，德高望重，名震四天竺國。某一年身患惡病，痛苦極為慘烈，無法忍受，正想自殺以求解脫時，忽見文殊、普賢、觀世音三位菩薩降臨，指示他：「你在久遠劫前，作過多次國王，做了許多迫害惱亂百姓的惡行，本應墮惡道（地獄、餓鬼、畜生稱為惡道）長久受大苦報，由於你宏揚佛法的緣故，得以免除將來的地獄大苦報，將它轉變成目前的人間小痛苦，你要忍受。再過三年，有位大唐國僧人名玄奘，會到此拜你為師，求受佛法。」戒賢法師於是強忍病苦，力行懺悔，經過很久，終於

康復。過了三年，玄奘法師果然來拜師求法。戒賢法師叫弟子述說病苦的情形，徒弟邊說邊哭，可見病苦的慘狀。若非菩薩指明往世因果，或許有人會說，如此大有修行的得道高僧，尚且得到這樣的慘病，佛法有什麼靈感和利益嗎？其實這全是往世業因，以及轉「後報重報」成為「現報輕報」的緣故。

既然惡有惡報，為何有不少壞人，甚至無惡不做的人，仍然升官發財，輝煌騰達，事事如意，令人羨慕？由於因果通於三世，因此不管什麼人，今世做大官、賺大錢、享大名，當然是由於往世做了大善行，如今正在享受福報所致。這時他不修善而為非作歹，可能的結果有四種：

一、若善惡不能互相抵銷，他當然可以繼續享受他應享的福報，繼續升官到他所應得的職位為止，或繼續賺大錢，如他所應得的

。直到福報享盡時，才會開始遭受為惡所應得的惡報。這個時間或許在幾年、幾十年後，或許到死為止，或許未來世仍繼續享受他未享完的福報。

二、若其福報因作惡而發生轉變，但因往世所做的善行非常大，應享的福報期間非常長久，目前雖然作惡應受惡報，但比起福報的力量仍差很多。即使作惡轉變了一部分福報，但還有很多剩餘的福報，讓他一直到死也享受不完。如此一來，這一生中，他永遠過著好日子，當然看不出為惡所應得的下場。

三、不斷作惡的結果，使原本很大的福報，減為比較輕的福報，但因表面上看來仍在享受福報，過著好日子，遂使人誤以為作壞事不會惡報。

四、應享的福報即將享受完畢，做壞事到某個程度，累積得夠

多了，於是惡報的機緣成熟，福報結束，開始嚐到為惡的苦果，過著淒慘的日子，甚至得到惡疾、遭橫禍而死，後悔莫及。由上可知：現實生活中，許多人為非作歹，卻仍舊能步步高陞、錢財滾滾、得意非常，都屬於前面第一、二、三的情形。這就好比你家附近搬來一位陌生的新鄰居，他並沒有從事任何正當或不正當的，可以賺錢的行業，可是卻過著豪華奢侈的生活，錢財之多總是花不完，令人莫名其妙。但是當你獲知他未搬來以前，在銀行有一筆鉅大無比的存款，一切真相大白了，假如有一天，你這位鄰居參加民間儲蓄會，把會款標走後就賴帳不按期交會款，被告到法院，法官當然判決敗訴，必須還款。但絕不會判決沒收他全部銀行存款，因為這樣做不僅有失公正，而且荒唐可笑。同理，一個正在享受大福報的人，若是作惡，頂多只是轉變掉一部分的福報，絕不會將巨大的福報

一筆勾消，剝奪他應享的權利，因為因果律是極其公平的。像這種由於正在享受福報，以致於他雖然作了大惡業也沒有看到他受惡報的事，在佛經裏有一個最好的例子。雜譬喻經說：佛在世時，有一位國王叫阿闍世王。某日，一位以殺生為業的屠夫前往見國王，並請王答應他一個請求，王問他有何願望，他說：「國王您每遇節日需要屠殺畜生時，請全部賜給我包辦。」王說：「殺生的事，很少人樂意替別人做，為什麼你卻那麼喜歡做？」屠夫答以：「我往世曾做貧窮人，幸好靠殺羊得以度日，又因殺羊之故，死後生到四天王天，享受天福。天上壽盡，又出生為人，還是從事殺羊的職業，死後又生天上。就這樣六世出生為人，都從事屠羊的工作，使我每次死後都生到天上，享受天上無量的快樂，前後往返天上人間已有六回。屠羊既然有這麼大的好處，因此向國王提出請求。」王問：

「就算真如你所說的，但你怎麼知道的呢？」屠夫答：「因為我具有能知宿命的的能力，可以知道往世的事。」王不相信，認為他說謊，因為像屠夫這麼下賤而毫無修行的人，怎麼有能力知道宿命？國王疑惑不解，便去向佛請教。佛答說：「屠夫所說全都真實，並非說謊。他往世曾遇到一位辟支佛，那時很歡喜、很恭敬、很專心的瞻仰辟支佛莊嚴的容貌，善心隨生，由於這一功德，使他得以六回生天享福，出生為人又能知宿命。因為敬佛的功德，造作於前，福報先成熟，才能六次往返天上人間；殺生的罪業應受惡報，但機緣尚未成熟，所以不見他受報。等此生命終，福報享盡，他將墮地獄接受屠羊的罪報。地獄的罪報受完，接著無數次出生為羊，一一償還命債。這位屠夫，知宿命的的能力很淺，只知過去世六世殺羊生天的事，再早些的第七世的事，他便無法得知，於是誤認為屠羊是使

他生天享福的原因。」阿闍世王至此恍然大悟。

古典小說有一句大家耳熟能詳的開場白：「話說天下大事，分久必合，合久必分。」此話道盡了人類社會自古以來週期性遭受戰爭災難的血淚與滄桑。為何人類歷史總抹不開干戈流血的陰影，戰爭的悲劇總是一幕一幕不斷的上演？歷史學家自有他們的一套說詞，但唯有佛法的因果律為苦難的眾生指出它的根本原因及預防之道。佛法因果律告訴我們：人與畜生同為輪迴六道中的一份子，畜生並不永遠為畜生，惡報盡時仍可轉生為人。今日為畜，你要牠死；來世為人，他不要你活。一報還一報，絲毫不含糊。因此個人的殺業，乃是綁票、搶劫、殺人等社會不安的由來；群體的殺業，則為戰亂兵禍的根本原因。預防之道只有唯一的一條路——戒殺。

現代許多犯了法的人，請託議員或地方有力人士奔走說項，希

望免去刑責，甚或花錢消災、多方活動，企圖獲得從輕量刑，甚至判無罪。但不幸由於罪證確鑿，結果是終難倖免。生前的作惡，要受國法的制裁。等到壽命告終，轉生到下一世又如何呢？所受的惡報，尤其加深，更加的劇烈。佛經上說：「一旦無常至，萬般不隨身，唯有所作業，少因應大果。」所以說作惡的下場，是至深至劇，不是一世就能完了的。宋朝靈隱寺晦堂大師，說了這麼一個故事——有一位蘇州人劉玉受，當貴州的房考官，有一次出門，走到湖廣地方，夜裏夢見一長臉人，對他說：「我是宋朝的曹翰，前世在唐朝時代作買賣，偶然經過一處寺院，有法師講經，我發心辦素齋供養一次，聽經半日，因為有這善因緣，世世作小官。到了宋朝作偏將軍，名曹翰，攻打江州不下，發惱恨心，殺害全城人命。因這殺業太重，世世投作豬身。前幾年投生在你的佃戶人家，承你救活

了我。今天你停船的地方，就是我將捱殺之處。明天第一個挨殺的豬就是我。今天有幸能遇上你，請你哀憫我，救救我！」劉玉受驚醒，看看停船的地方，果然有一殺豬店，首先拖出一豬，叫聲很大。他出錢買了這頭豬養在閩門放生園。若有人喊他一聲——曹翰，那豬就會應聲。這件事情，很多人親眼見到。豬的罪孽很重，性質愚蠢，哪能託夢？所以能託夢的原因，是因前世聽講佛經供養齋飯的功德。而他的靈識便要以現出從前多生的人身，來敘說這前因後果。佛法的不可思議，不是我們凡夫所能測度的。再說，曹翰和曹彬是同一祖父的從兄弟。曹彬行兵不肯妄殺一人，所以子孫富貴。曹翰任性殺人，所以世世投生豬胎，被人宰殺。可見因果分明，種什麼因，得什麼果，不過遲早不同，是逃不了的。又劉玉受在夢中曾經問曹翰說：「平日見豬被殺，用什麼方法可以解救啊？」曹翰

回答說：「祇有聽到念佛的聲音，能免痛苦。請你凡見到挨殺的畜生，都能誠心替牠念佛、或是持準提咒。這樣不但能解除苦惱，而且能超度脫離苦道。」他講完這番話，悲傷流淚道謝而去。

心是一個人的本源，一個人的心念，雖然沒有實際的行為造作，而只有心念上的微細起伏，也可以構成一個人的因果報應了。例如，雖然你常只有在心裏面輕視或嘲笑那些不好看的人、貧窮的人、卑賤的人，或愚笨沒有知識的人，依據因果律的同質性，你這些負面的心理情緒，將為你帶來負面的果報，來世你就可能為自己種下了醜陋、貧窮、卑賤和愚笨的因緣了，如果更因為你的輕視和嘲笑，而直接或間接的導致對方身體或生命上的傷害，那麼，更嚴重的果報就不在話下了！相對的，如果你不輕視、嘲笑，反而憐憫、同情或想幫助那些不好看的人、貧窮的人、卑賤的人、愚笨的人，

雖然你並沒有真正實質的作為，但就因為你這些正面的心理情緒，你將會得到正面的果報，來世你就可能為自己種下了美好莊嚴的容貌、富足、高貴和有智慧的因緣了！同樣的，一般人所忽視和常有的嫉妒習性，這一心胸狹隘的負面情緒，也將會產生很大的負面因果效應，如果你常嫉妒別人的美貌、富足或名望等等，你這負面的心理情緒，將為你帶來負面的果報，來世你可能就為自己種下醜陋、貧窮或名聲差等等的因緣了！

慧 命 養 集

(一)奉勸父母公婆正信三寶：三寶是佛、法、僧。佛者覺也，覺悟宇宙之真理，完成最高尚最究竟最圓滿的人格，三界導師，四生慈父，信他、靠他，絕對沒錯。法者正也，是正確的途徑、方法，佛在世所講的一切法——三藏十二部經，都是轉凡成聖，轉煩惱為菩提的方法。僧者淨也，清淨福田僧，是應該親近的善知識。人身難得，佛法難聞，雖為末法，但三寶俱足，眾生無邊無際的生死流轉中，如大海的盲龜值浮木孔，唯信三寶，如法修行，才能了脫生死，免於六道輪迴之苦，所以應奉勸父母公婆信奉三寶。

(二)臨終時的處理：古德說：「父母原來樹木同，那能免得落秋風，勸君盡力生時養，死後悲號總是空。」這首詩說明人有生必死

，如樹木經不起秋風一襲而凋零，父母在世的時日有限，應及時盡力孝養，等到往生之後才後悔悲愴是沒有用的，因此，父母公婆臨終徬徨之際要為他助念，最好平時參加念佛會，臨終自然有同修助念，還要做功德——或布施、救濟。請高僧大德誦經。我們中國習俗，供天前必須齋戒沐浴，夫婦分房，持齋數日，方能成就供天的功德。天只是六道之首，都如此慎重，何況要為人超度往生西方，自己身心都不清淨、不如法，所作的功德恐怕超度他食的魚肉都成問題，談不上超度亡魂，因此要做功德誦經超度必須合乎三個條件，1. 齋主虔誠。2. 請有德高僧。3. 合理的供養（視經濟情況）。則能使亡者超生。

佛十大弟子中，神通第一的目犍連尊者，也因供養眾僧，而救其母倒懸之苦。佛在世時，制定每年三個月結夏安居，因印度每年

從四月十五日起至七月十五日之間是雨季，不僅天天下雨，昆蟲繁殖很多，又有毒蛇之害，托鉢不方便，而且天氣炎熱，托回來的食物容易餿。所以在這九十天內聚集在精舍，聽佛說法、打坐用功，由檀信供養。到七月十五解夏之日，有許多比丘因三個月的加功用行，得到開悟，於是在這一天就向佛報告，佛看到弟子悟道，十分高興，所以七月十五日也稱佛歡喜日，還有很多比丘沒有開悟，此時感覺慚愧而自省，然後繼續鞭策，故又稱為僧自恣日。目犍連也參加結夏安居，有一天他運用神通往各道去尋找其母，發現母親墮於餓鬼道受倒懸之苦，咽喉如針之細，瘦得皮連骨，被飢渴所迫，口中出火，痛苦萬狀。目犍連見狀，孝心油然而生，感傷萬分，即刻用鉢盛滿飯菜，用神通力供養母親，其母接過後，一手遮住鉢，一手取飯入口，飯至口邊皆化為炭火，尊者見之，涕泣悲號，立刻

到佛前求佛指示其母墮落之因及解救的方法，佛說：「目犍連！你母親在世，不信三寶，毀謗佛法，撥無因果，貪瞋邪見，不肯布施所致，她的罪業深重，非你一人之力，所能救拔，唯有仗十方眾僧威神之力，方能離苦，因此在七月十五解居之日，你可設百味珍饈，新鮮果品，盛於盆中供養十方大德眾僧。」他的母親因尊者的孝心供養大眾，而得解脫餓鬼之苦。並將盂蘭盆法會流傳於世，讓後人知道如何報親恩。這是盂蘭盆法會的由來，所以七月應該稱為報恩之月。

自己發展遠心學佛：親得離塵垢，子道方成就，憑這一點，必須發心學佛，廣度眾生，古德說：「一子出家九玄七祖盡超生。」其實發心容易持久難，智度論說：「菩薩發大心，魚子菴羅花，三事因時多，成果時甚少。」發心之後，晝夜六時面對八風，能不

動心嗎？假如沒有大精進大勇猛，隨時有退道心的因緣。據說蘇東坡在蘇州為官，被佛印禪師度往虎岳寺學佛，家人恐其出家脫俗，而詐言夫人作出許多不對的事情，求老爺俶裝回府，蘇東坡聞言，心中大怒，立刻與家人下山，是晚借宿山下一老者家中，三更突然聽到一陣淒厲的哭聲，起身看到一個衙門公差押一班犯人經過此地，邊走邊拷打，便去問老者，老者叫他去問女兒，東坡便去問小姑娘。姑娘回答道：「被押的犯人是蘇子瞻（東坡）的九玄七祖。」東坡不解，姑娘說：「蘇子瞻發心入山持齋修行，九玄七祖仗其發心之力盡生天堂，而今被家人所騙，已退道心，九玄七祖也因此被貶，從最高享受的天堂，墮於地獄，因此痛哭哀號。」東坡聞言說道：「未見其利先見其害，不如不回家，再上山修行吧！」不久聽到哭泣聲轉為旗鼓妙樂聲。再問姑娘，姑娘說：「此是蘇子瞻回心

轉意入山修行，九玄七祖又有天樂迎上天堂享樂之聲。「由上面的故事，可以看出發菩提心的重要，更要發長遠心。蓮池大師七筆勾中的第一勾：「恩重山，五鼎三牲未足酬，親得離塵垢，子道方成就，唵！出世大因由，凡情怎剖，孝子賢孫好向真空究，因此把五色金章一筆勾。」父母恩重如山，在家俗人以各種物質來孝敬供養，也不能報答萬分之一，況輪迴生死，永無盡期，唯修行證道，度親離塵出垢，才是真正的報父母恩。

據說五祖前生，三十歲便萌離俗之念，奈因其妻要求四十歲才去出家；四十歲時妻子又用各種理由來阻止，到五十歲又被障礙；拖到五十五歲，妻子害了一場大病而往生了，留下家產及一男一女，不久兒女也相繼撒手人寰，家中財產一時託付無人，就暫時在家裡管理吧！到七十歲，始知前途茫然，感慨日子不久，遂決心出家

，到四祖的道場，四祖問：「你來這裡有什麼事？」他說：「我想跟隨師父出家。」四祖說：「你為什麼不早來，年紀這麼大了，我怎麼收你？」老者問：「那我要怎麼辦？」四祖回答道：「由你自便，逢橋則止，遇水漂流。」老者聞言，感嘆萬分。既然師父不收，我就投水自殺吧！死後靈魂隨水而流，投在溪邊的梅樹上。此時其妻死後投胎女生，年已十五，與其嫂到水邊洗衣，見梅樹上一粒黃梅，摘下孝敬嫂嫂，嫂嫂愛小姑，讓小姑吃。自此，不知何因，小姑肚子逐漸大起來，父母以為她作不貞之事，敗壞家風，打罵之後，不能諒解，把她逐出家門，讓她自生自滅，她離家之後，到處乞食度日，受人毀罵侮辱，有口難辯，想尋短見，心有不平，不知什麼冤仇。後來生下一個兒子，看到冤家子，心頭無限痛恨，把他丟到河裡，奇怪的是順水而流，浮在水面，她想：「這孩子日後大

概不是凡人，否則怎麼投水不死？」便抱回撫養。母子到處求乞度日，但三餐不繼，飽受飢渴，後來在痛苦之餘，便問兒子：「兒子！求食這麼困難，我們母子快要餓死了，唉！今天要到那裡去覓食？」奇怪！孩子聽到母親這麼說，手就一直向東指，母親無奈的向東走，結果今天的生活有著落了，從此每天乞討一定問孩子，依照他的指示都能得到食物而不餓死，有一天孩子指往山上，她就背著孩子，往山上爬，越走越不對，不見人煙，盡是山林。來到山中，見一座古寺，把孩子放在大殿中玩，孩子不懂清淨之地，卻在殿上撒一泡尿，適四祖出來，叱道：「喂！你這婦道人家。為什麼給小孩在佛殿撒尿？對佛菩薩不禮貌！」孩子回答道：「滿地都是佛，無處沒有佛在，那一個地方沒有佛，而可讓我撒尿？人人都是佛，面面都是佛，他能作佛，我也能作佛，我要在此修行。」四祖訝異

道：「你年紀這樣小怎麼知道修行？」孩子答道：「七十嫌我老，三歲嫌我小，何時修行才恰當？」四祖便知老者轉世，把他留在寺內撫養，將其母遣離寺。小孩子出家後，以其善根深厚，勇猛精進，深得四祖器重，傳法給他，是為五祖。四祖圓寂後，五祖繼其師住持其寺，領眾修行弘法利生，名聞四方。經過數十年，有一天他母親乞食至山下，問及當年事，鄉人告訴她：「你兒子德學兼優，是一位開了悟，人人崇敬的大法師，已當住持了，你應該去依靠他，不必四處求乞。」她聽了之後，心中大喜，便上山，五祖見母親來，便設香花果品，請母親赴齋筵，又命徒眾打掃一淨室讓她安住。母親入房後，將門反鎖，斷其湯水食物，命徒弟不得違命？其母被飢渴所逼，活活餓死。死後五祖命徒弟用繩子綁著母親的屍體拖過十八個門，又命徒弟用鐵鑿槌破頭殼，眾徒見師父心狠手辣，慘

無人道，活活餓死親娘，已非俗人所應有的態度，況出家人，又是一位眾所知識的高僧，對母親的凌辱，實在殘酷無比，大家以為在此跟隨一位慘無人道的人修行不值得。便私下決定分散到各處另參名師，倣裝將出寺門，忽聞空中飄來陣陣妙香與天樂之聲，然後師母作偈聲曰：「諸徒不必退道心，吾兒為我了前因，三世罪業從此了，菩提依舊證金身。」眾徒聞偈聲，深感愧疚，有眼不識善知識，原來已悟道，知其母業障深重，一生被餓死，一生下十八層地獄，一生被鑿破頭骨，師父慈悲為她消三世之罪，度出苦輪，往生安養，因此都回到師父座下修行而證果。

釋迦牟尼佛在入滅前到忉利天宮為母說法，因聖母摩耶夫人生下悉達多太子之後，七天便往生忉利天宮，雖然在天上享天樂，然而天人是六道之一，福盡仍會墮落輪迴，因此到忉利天宮講地藏本

願經，度其母出三界。學佛的緇素除了應盡世俗之孝，並以佛法度化現生父母之外，更要發願度生生世世之父母。我們無始以來輪迴六道，生了又死，死了又生，牛胎馬腹，餓鬼修羅，到處受生，盡大地一切眾生，都曾為我生身父母。而我們今生幸得人身，生於中土，六根具足，得聞聖教，不忍見一切眾生縱貪瞋癡病，沉淪苦海。因此，應發廣大心，起無緣慈同體悲，度一切眾生證無上佛果，才是真正的報父母恩。

念佛增福慧結善緣

「聞我名字，五體投地，稽首作禮，歡喜信樂。」阿彌陀佛的第三十七願如此說，的確，阿彌陀佛的名號在我們娑婆世界已經成為這種力量了。很多人只是虔誠念一句「阿彌陀佛」、作功德、修菩薩行，就會得到別人的敬重。一個人德行好、有操守，別人一定恭敬。多念佛，起心動念必然會散發出正念、正氣，則氣象、眼神、行為自然不同。像我們看了菩薩相，自然就會起恭敬心，絕對不會有一點染污的念頭。俗語說：「自古紅顏多薄命」漂亮的女性何以會薄命呢？原因就是缺少那一點「貴氣」。所謂「肉必自腐而後蟲生」，一個人不能自愛，如何讓人看得起？所以只要舉止端莊、敬德修業，自然就有貴氣，受人尊重。我們對父母親百般孝順，固

然難能可貴，但若能進一步使他們瞭解佛法，甚至契入佛法的核心，才是根本大孝、究竟孝順。因為物質的孝敬，再怎麼好，緣也只不過幾十年而已。能讓他們瞭解佛法，證得不生不滅的法身境界，才是真正的孝順。所以我們學佛要先影響自己親近的人，讓他們慢慢親近佛法。阿彌陀佛第四十六願：「設我得佛，國中菩薩，隨其志願，所欲聞法，自然得聞。若不爾者，不取正覺。」祇要你虔誠的念佛號，這一願我們現在就可如願，就以我來說，我這一生也碰到過好幾次這樣情形，心中才想要一本書，很不可思議，就會獲得那一本書，有人說：這是多生累劫肯與人結法緣，所以這輩子法緣就會特別好，學佛是無相的，但是如果共有共修的機會，我希望你不要放棄。因為共修的力量很大，功德也很大。由於互相感應的力量很大，等於大家在提攜你。釋尊在靈山法會上，那一次的傳法最特

別，那一次的說法最簡要。他只拈了一朵花示現，希望弟子們看到這朵花。他對著這朵花報以微笑，而想弟子們看了這朵花之後，應該有所感受。然而聽說就因為拈花微笑這件事就已經把所有的禪法通通講完了。偏偏沒有人聽得懂，只有摩訶迦葉，也就是禪的西天二祖，他對師父也報以微笑，師父知道他真正深通禪的意思了。為什麼呢？這朵花在眾人面前，有人只在色彩上做計較；有人認為吉祥；有人認為不吉祥，那都是「二心」。只有摩訶迦葉報以微笑，是「一心」、是平直心、是心心相印。只要你稍微留意，釋尊何以不拿別的東西來示現？何以要用一朵花呢？花所代表的，就是我們常在經典看到的「華」，它是「蓮花」，也代表生命之「華」的開縛。「華開」即要結正果。每一個人都從花芽而成花苞，而開花、而結果。而且沒有任何一朵花是相同的。既然每一朵花彼此都不相

同，則每一朵花都應該根據自己的根性，因緣去開那朵花，而不是把自己變成別人去開他的花。事實上，你也開不出來。所以別人賺錢，你也別想像他那樣賺錢；別人拿高學位，你也別想像他那樣拿高學位。重要的是你自己要看清楚，自己可不可以？你的根性在那裡？千萬不要勉強一定要與別人相同，這樣等於在否定自己了。

經常有人問道：「金剛念誦到底是怎麼回事呢？」嚴格而言，所謂金剛念誦，就是一種實相念佛。但實相念佛又如何去體會呢？「實相念佛」並非什麼都不想唷！它同樣都要從持名念佛下手。功夫純熟到相當程度之後，毫不費力的輕輕一帶，整個身心愈鬆放，愈空靈，慢慢的感受到很寧謐，很安祥。這時候不太刻意逐字去念誦，卻是念念分明，念念空靈，念佛的樂趣就在不經意中，洋溢整個身心了。「佛法在謙恭中求」，待人能恭敬到極點，自然呈現出

「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」的境界。真正學佛，對任何人都要做到沒有條件的恭敬。如何起恭敬心呢？要「善分別」；看到別人的長處，要讚歎、學習、隨喜功德，對別人的短處要包容、寬恕、引以為鑑。不管出家，在家，男女老幼，都要克己自勵，把此生的緣善了，在什麼地方做什麼事情都要恰如其份。譬如當你在誦經，就要虔誠誦經；念佛，就要專心念佛；有機會服務大眾，就盡心盡力去服務。佛門有所謂「執事以盡心為有功」，把自己的本份做好就是功德。基本上，修行要成就，就要看他的承擔力量；能夠勞心勞力、動心忍性、面對大眾林林總總的根性，隨喜應對無礙，讓大家生歡喜心，就是功夫，也是功德。功夫是你能面面俱到，功德是皆大歡喜，這要多大的智慧，多大的福德呀！修行是二六時中不能懈怠的，你出外旅遊，有沒有誦經？有沒有念佛？還是

暫時把佛菩薩放一邊涼快，還是好好的玩一玩、睡大覺，至於念佛修行，等到旅遊回來再說，我們要了解，生死事大，古人「常將生死掛心頭」，而有一「不知今夕脫了鞋和襪，明日還穿否？」的警覺性，所以不論處在任何環境，都可以念佛修行，為人要深信因果，遇到不好的因緣、果報要心生懺悔，造福修慧，有機會行善，當把握機會服務社會或去寺院當義工、拔草、擦地板、掃廁所，減輕業障，廣增福慧。許多護法居士，皈依三寶後，護持三寶，不遺餘力，身體較以往健康，運途轉好，相貌莊嚴。所以當義工會有歡喜心，身體自然會健康。懂得護持道場，當然也會有人來護持你；付出便會成果，一切功德施還是已受。要得到「福德因緣」，需勤耕耘，多造善因，就如稻子要收成也得歷時數月，橘子要採收，需種六年才能結果，而佛陀悟道前亦歷經六年苦行。眾生累世以來所造的

罪業無量邊，欲消業障，也不是一天，兩天就能消的。所以不要認為當義工是在幫別人做事。諸位來道場，你說：「不幫師父擦地板了！」其實師父所用有限，法座佔地不廣，佛寺一切設施，大都是信徒在享用，各位來莊嚴道場就是在莊嚴自己的色身，提昇自己的蓮台，增長自己的慧命！奉獻心力、護持道場，愈受人尊敬，也能令大眾群起效仿。懂得植福的人，到佛寺一定會「打齋」，我們到佛寺吃一頓飯，絕對不能白吃。身為在家居士，吃十方的供養，佛寺的一切是十方善信供養三寶的，各位不是出家人，信施難消啊！供養三寶福無邊，所以更應該多發心當義工、多布施，多供養。一分布施，共結十方緣；一分供養，廣種諸福田。有智慧的人，要懂得安排自己的人生，趕快修行學佛「自度」，不要奢望子孫超度，子孫若不信佛，只有望穿秋水空等待，當了孤魂野鬼也沒人理睬。

所以自己活的時候，要行善布施，貢獻社會，服務人群。留財給子孫，不如留德給子孫；子孫若有福慧，他會加以發揮，衣食不愁；若子孫不成器，再多的錢財，亦將被花光，需知「大富由天，小富由儉。」父母未留萬貫家財，各位依然出人頭地，如果對小孩太呵護，孩子長大成了一「溫室裡的花朵」，無法在目前的大環境裡乘風破浪，反而沒有出息，一事無成。如何造善緣？就是存好心、說好話、行好事、做好人。冤仇宜解不宜結，不造惡因即是積福德。以後若遇到惡因緣，當觀想撒紅花送給對方，為他獻花。不要老憶念和他吵架、互丟石頭，否則恩怨會結得更深！而且不要在背後說人家閒話、道人是非，雖然對方沒聽到，但是他的自性會有感應，下次碰面，一言不合就吵架了，就算你見面故作禮遇，對方也生不起歡喜心。須知「利刀割痕痕易合，暗劍傷人恨難消」。「直心是道

場」，他人欺負你、罵你、你能原諒他、替他的過錯找理由，就是在修行，在造善因緣，在積福德。有人罵你，對你不友善，你就記恨在心，想尋仇、報復，此心是「歪心」，不是直心。直心是道場，心要單純些。常保歡喜心、感恩心，念念光明想。直心的人，憨憨的修，憨憨的做，憨憨的吃，心寬體胖。多結善緣，莫結惡緣，「怨」是輪迴的種子，會深植於人的八識田中，人死心不死，你的心（神識、靈魂）會投胎轉世。我們這一生的習氣和行為，都是過去世含藏在八識田中的種子（阿賴耶識）所起的作用，俗語常說：「仇人見面，分外眼紅。」有些人你並不認識，可是初次見面，你越看越歡喜，好像似曾相識，這是你們前世曾結下善緣！可是偏偏很奇怪，你看到有些人，心裡總是很不舒服，越看越討厭，甚至你對他很好，可是他老是找你麻煩。可能前世你們之間曾經有過不愉

快的往事，或者彼此有一些餘留的怨恨。所以一見面，大家的臉色都很難看，心中也生不起歡喜心，這是惡緣，是前世結下的。修行，我們很注重「調心」的工夫，也就是要能反省、審察、修正自己的心念和行為。如果心中有一絲不平、嫉妒、怨恨、投機取巧的心，這都是形成「業報」的種子。比如你表面上對人客客氣氣，心裡卻非常討厭這個人。或者是看到別人比你有成就，你心裡很不平衡，嘴巴雖然沒有說出來，卻不表贊同，還咒詛他。雖然你們並沒有當場起衝突，也就是這樣的心念一時還沒有形成果報。可是你並沒有馬上「迴光返照」，告訴自己不應有這樣的想法，把這樣的念頭轉化掉。那麼以後你再看到他，或者是勾起前塵往事，就會變成你們之間的阻礙與業力。所以，做人最要緊的是我們的心、我們的精神，我們要多做善事，古人常說：「一善破千災」，做善事，心會

帶有喜氣，喜氣可以沖化霉氣。了解過去，可以創造未來。「命」屬先天，是固定的，「運」屬後天，是可以轉化的。只要你改變習性，放下執著，圓滿的新生便指日可待。比方個性不穩定，愛抱怨的人，或斤斤計較者，通常福氣薄，所以生活不是不順心，就是逆緣很多，因此愛抱怨的人要學會包容，量大福大。脾氣暴躁的人，或個性內向悲觀溫和，悲觀的人多擴展自己的人際關係，好運會當道，幸福就不遠。改變自己的個性（觀念、習氣、執著），也就等於改變了自己的命運。我們做人要「認」，不要「忍」，因為忍會生病，認了才會好命，認了：「我以前虧待過你，是我欠你，不是你欠我，所以你對我不好也是應該的。」心一想開，既不會生氣，也不會怨恨了。「不能改變對方，不如先改變自己。」如果你一直執著別人的話，心中老是懸掛誰對你不好，誰對你心存惡意，你每

一想起，就猶如拿一把刀往心中刺。等於是再次受傷，人為什麼會痛苦？會有不安全感？因為自尊心，因為好面子。自尊會自害，所以自尊心不要太重。自尊心太重的人活得很不快樂，他時時在提防著別人，常常猶如驚弓之鳥，一有風吹草動，情緒就顯得很不穩定。所謂「千夫所指，無疾而終。」有一千個人同時向你咒罵，說你不好，你真的難逃厄運，在宗教上，我們常說要與結善緣，莫結惡緣，就是這個道理，惡毒的咒誓，也是利用精神力的凝結，同樣的方法，做善事，修善心性，你會發出美好的訊息，在聲氣相應之下，這訊息會感召到宇宙的善氣、正氣，靈界會跟你相互呼應，你做了善事，無形中就有一股力量會幫助你。如果你離開了佛菩薩、離開了善念，德性失去了，譬如你原先的感應力很強烈，心裡想什麼，總是如願以償，真的是無往不利，後來卻發覺訊息越來越微弱，

這是什麼原因呢？因為你的心已經脫離了「道」，或有邪念的心，所以菩薩把你的法力收回去了！

當你感到煩惱，或拿不定主意時，不妨靜下心來吐納、調息，可以讓你控制情緒，減少煩惱。如果每天能把心放在丹田，會長命百歲，你要長生，要勤練調息吐納。以去濁納新。我們要時時刻刻掌握自己的呼吸，對於外界的每一件芝麻小事，我們不要去惦記，這樣會減少很多煩惱，會活得更自在。可是人往往很奇怪，最不能忘懷的，就是別人的臉色、言語，那一些都是雜事，是妨礙身心、摧殘我們日益蒼老的病毒呀！古人知道攀緣外面的事常惹來生氣，氣就氣炸了，氣死了，既死則生的不多，因此要迴光返照，不要去計較芝麻綠豆的小事。我們在做數息觀，如果呼吸一亂，心也就亂了，所以我們先坐下來，首先，先要調好身體的位置，將腿盤好，

手結印，收下顎，腰幹挺直，舌抵上顎，褲帶放鬆，眼鏡、手錶都取下，身體上的障礙物越少越好。頭放輕鬆，喉嚨放輕鬆，肩膀也放輕鬆。胸放輕鬆，背放輕鬆，腹部放輕鬆，大腿，腳也放輕鬆，全身都放輕鬆，閉目可以養神，但是有人眼睛一閉，就想睡覺，也可以採垂簾半遮想的方式，似閉還開。「數息觀」容易入定，從一數到十，再週而復始，漸漸變成腹式的呼吸，進入禪宗所推崇的「丹田呼吸法」。調息要慢，才能達到新陳代謝的功用；吸氣要均勻、要細、要沈、要長，吸到丹田時稍微住氣，如此可供給身體各器官營養。當然也不能住氣太久，硬要閉氣，臉都漲綠了，最好逐漸增長住氣的時間。數息是看住你的呼吸，由一、二、三、四數到十，再還原，如此反覆，在計數的過程中，心要專注於數字，數到呼吸時，只有數字，如果中間生起了雜念、分心了，等於前功盡棄，

須再從頭開始。「數」：呼數吸不數，可速入安靜、清涼之境，亦有洩火、輕安功用。吸數呼不數，有補虛、增氣、壯身之功能。打坐流汗，不要馬上吹冷風、喝冷水，真的口很渴，可以喝一點溫開水，如果肚子很餓，進食盡量吃流質。如果是在睡前打坐，靜坐之後，最好不要再吃東西。打坐能雙盤就雙盤，不能雙盤採單盤，如果單盤有困難，可先從「如意坐」開始學習。另外在打坐時聞到腥味、屍味，這是附近有動物或亡者的陰靈，屬於「陰寒之氣」，此時有兩種對治方法：(1)暫時停止打坐。(2)有信仰的人可以持咒或持誦你所信仰的佛號，有助於把這些異味除去，對你的打坐就不會造成干擾。因為人在入於極靜的狀態，對於外界的感應會特別靈敏，而這些腥味、屍味會對我們形成一種障礙。宇宙是個大磁場，靜心打坐時，漸離我執，對四週磁場輻射感應敏銳，若能得到佛力、正

氣、陽光、熱能的加持，光明的普照，使障氣、陰氣、寒氣消融，對我們的身心最有幫助。

摩訶止觀輔行的第三十二卷上記載：用力捏、搓五根手指，可以治療五臟的疾病：捏大拇指——可以治肝臟的疾病。捏食指——可以治肺臟的疾病。捏中指——可以治心臟的疾病。捏無名指——可以治脾臟的疾病。捏小指——可以治腎臟的疾病。以手指用力捏丹田，可以治癒赤痢、白痢、臉部發青、嘴唇變黑、不省人事。以手臂或木條痛打生病的地方四、五十下，有時也可以產生治病的效果。因為疾病經常是由於憂愁思慮，才感得邪氣入侵的。現在用痛來逼它，則我們沒有閒暇去胡思亂想，所以入侵的邪氣會跑掉，疾病也就痊癒了。修定治病的原理與方法：(一)定心病處——把心專注在身體上有病痛的部位，不出三天，一定會產生治病的效果。因為心是身體的主

人，所以心像王，疾病像盜賊，好比帝王所到之處，盜賊和宵小之徒，自然逃散。再者，門開時候，風就會跑進來。門關起來時就平靜無風。心攀緣外境，就好像開門，把心專注在病痛的部位就像關門，所以能平息機能的不順。(二)止心丹田——把心專注在丹田，久了可以治癒許多疾病。丹田在肚臍下面一寸到二寸半的地方（賢首五教儀說一寸，摩訶止觀說二寸半）。因為丹田是「氣海」，把心專注在丹田，氣息就會調和，所以能把病治好。把心專注在丹田對於兩脅痛、煩不能食、上熱下冷。氣嗽等病特別有效。(三)住心足下——把心專注在腳底，也可以治病。因為心火上升，所以身體機能才不調和。現在把心專注在腳底，上身就會覺得輕鬆舒適，所以可以治病。(四)繫心臍中——把心專注在肚臍，可以治病，也可以引發禪定。因為我們把心放在肚臍時，呼吸無形中就到肚臍為界限，所以體悟

「諸法無常」的道理。而且肚臍靠近腸胃，把心專注在肚臍，容易看見身體的不淨，因此能消除貪欲。(五)息心法界——放寬心胸，使心遍佈整個宇宙，而沒有任何執著，可以治療身體所有的疾病。世間一切事物都是由因緣和合才產生的，沒有實體，當我們明白一切事物體性本空的道理，不執取一切病相時，病就會好轉。這是為什麼原因呢？由於內心的雜念和異想，激盪我們的身體機能，所以才有疾病產生。當我們心地平靜，不起妄念時，全身就會感到特別舒暢，一切的疾病都會不藥而癒。所以維摩詰經上說：「一切疾病的根本原因，就是我們內心攀緣外境，產生雜念。如果我們的內心沒有執著和雜念，就不會生病了。」運用音氣治病的「六氣治病法：嘴裏輕柔而且慢慢地唸「吹、呼、嘻、呵、噓、咽」這六個字，念時只有動嘴形出氣而沒有出聲，耳朵當然聽不到嘴裏所念的聲音了。

因為這六個音念得很輕，感覺上好像很柔的氣緩慢地流過舌頭和牙齒。所念的氣雖然輕柔，但心中卻全神貫注，字字分明，而且心裏要放輕鬆，而不可緊張。念「噓」可以治肝臟的疾病。念「呵」可以治心臟的疾病。念「呼」可以治脾臟的疾病。念「咽」可以治肺部的疾病。念「吹」可以治腎臟的疾病。念「呼」可以治脾臟的疾病。念「嘻」可以治三焦的疾病。三焦就是消化系統。「上焦」在嘴巴以下、胃部以上，主要的功能在於便利食物的輸送。「中焦」在胃裏，主要的功能在使食物便於消化。「下焦」在膀胱上面，主要功能在於排泄。這六個字奧妙無窮。不但可治好五臟的疾病也可以治療身體的機能之不調順。例如：身體感覺到冷時，可以用「吹」來治。身體感覺熱時，用「呼」來治。百節疼痛和風邪用「嘻」來治。煩脹上氣，用「呵」來治。有痰瘡，用「噓」來治療。疲勞厭倦，則用「咽」來對治。簡

而言之，「吹」可去寒。「呼」可去熱。「嘻」可去痛。「呵」可去煩。「噓」可散痰。「呬」可補勞。春天用「噓」來治肝臟的疾病、夏天用「呵」來治心臟的疾病。秋天用「呬」來治肺部的疾病、冬天用「吹」來治腎臟的疾病；則效果特別好。「呼」治脾臟的疾病和「嘻」治三焦的疾病則四季通用。再者，六氣也可以治同一臟的疾病。五臟之中任何一個內臟，有冷就用「吹」來治，有熱就用「呼」來治，有痛就用「嘻」來治，有痰就用「噓」來治，虛勞無力用「呬」來治。呼吸粗糙急促的人容易生病，而且情緒不穩定，心神難寧靜。我們需要學打坐，首先放寬身體，把心情放輕鬆，然後一心專注丹田。再想像呼吸的氣息遍佈全身，隨著八萬四千個毛細孔或出或入，沒有任何的障礙。當我們把心定下來以後，呼吸自然就會微細綿長。呼吸微細綿長的人，不但不會生病，而且心情

愉快、神識安穩，心容易入定。所以智者大師在釋禪波羅蜜的第二卷說：「呼吸像風的人，心中一定散亂。呼吸像喘的人，心情結滯而不通暢。呼吸像氣流的人，身心容易疲倦。只有守住微細的呼吸，心情才會寧靜，而進入禪定的境界。」用觀想治療身體虛弱：從前有一個人身體虛弱，後來他觀想自己的頭頂上有溫暖的醍醐，一滴一滴地滴入腦中，然後灌注五臟，流遍全身，滋潤肢體。果然治癒了虛勞損傷的毛病。又從前有一位法師，頸部長了毒瘤。這位師父就天天假想這毒瘤像蜜蜂的巢一樣，本來有許多蜜蜂都藏在蜂巢裏頭，現在這些蜜蜂都很快地飛出蜂巢，膿血都從毛細孔流出，像蜜蜂走了以後，只剩下一個空巢。觀想純熟以後，頸部的瘤也就痊癒了。運用心靈的力量來治病需要遵守下面十個條件：(一)信——相信這個方法能治病。(二)用——隨時常用，以免生疏遺忘。(三)勤——用時專

精不懈，直到病癒為止。(四)常住緣中——常把心放在對治疾病的方法上，而不胡思亂想。(五)別病起因——辨別生病的起因。(六)方便——靈活巧妙地運用對治原理和正確的方法。(七)久行——實行還沒得到利益時，不計較時間的長短，繼續不斷地練習而不生怠惰心。(八)知取捨——知道練習得了益處，就應勤加實行。有了害處，就應馬上捨棄。(九)護持——明白禁忌的意義，而且不會觸犯。(十)遮禁——得到利益，不向人誇耀。受到損失，不生懷疑和毀謗。假如能夠澈底做到這十點，心靈的力量一定能夠發揮出來。而產生治病的效果。以精神的力量來治病，需要平常不斷練習，有了相當的定力後，才容易奏效。再者，遇到像發燒和胃出血等緊急情況，最好還是要趕緊去醫院看醫生，以免誤事。

如何消業增福

有關居士求法的問題，末法當中以修淨土法門為最捷徑，也最穩當；因為皈依以後，師父教一句「阿彌陀佛」聖號，直下承當，行住坐臥，不離這句，一旦攝住了心，淨念相繼，包管最後有個好去處。因為這是末法中三根普被，眾善同歸的無上法門，老人、小孩、忙人、閒人、有學問的人，沒學問的人、士、農、工、商、學，上者達官顯貴，下者販夫走卒，若肯萬緣放下，執持佛號，就是乘上了大法船，不達彼岸船是不停的。而且妙的是不管那位過來人，告訴你這一句佛號，就決定度定了。明朝以後許多大禪寺，到了參破話頭，漆桶脫落，回過頭來，還是修淨土法門，發願往生，成就宏偉，歷代高僧，斑斑可考。那為了什麼還回頭去修淨土呢？因

為雖然悟了法界空性，畢竟在事項上要經過三大阿僧祇，絕對不是一悟就可以成佛的；那麼依止空並非究竟，就是見思二惑已斷，然而那無明、塵沙二惑尚未斷盡。若不相信，請自己觀照一下，業障多重？習氣幾多？您心裏總有個數，就是那些隱居深山的老禪師，開悟了就判位說也還是在三賢位或登地的菩薩，如說一開悟就成了像釋伽佛一樣，現在千佛、未來千佛中恐怕沒有您我的名字吧！肯定說不是一悟，就能成佛，故爾迴向往生淨土，此為方便依止，以往生西方不退轉故。就是許多智慧極高的利根行者先求得開悟（上根修行方法），然後再依止淨土，成佛做祖是跑不掉了。今天末法找位有功夫的禪師，是難得尋找的。為什麼參禪要找禪師指導，此是法脈傳承問題，沒遇到傳法的，等於不得法，也就沒有傳承的加持力；尋不到禪師傳法，等於沒有緣得法，如果與禪沒緣，可千萬

不要盲修瞎練，不然中途出了差錯，就只有隨緣受報去了。這傳承的法牒，依法而受就是規矩，佛教徒當然要懂得。末法當中，我們凡夫業障深，法未修成，障先現前，所以說沒有有經驗的禪師指導，如履薄冰，如入深淵，一不小心，就此休了。更當知道的是禪宗的書籍，有許多公案解答，千萬不要去看！如果你看了那一則公案，那一則公案的話頭你就永遠參不透消息了！何以故？一切文字相皆是葛藤，把人纏住不肯放鬆，吾人修法常以自我知見，依文解義，與法相背。尤其要注意的，千萬不要修淨謗禪，修禪謗教，修此斥彼，修彼排此，皆有謗法過失。佛說八萬四千法門，乃針對眾生八萬四千種病，對機施藥，可起沉疴，涓滴流水，悉入大海，學人若不慎思明辨，理事圓融，則障生無疑。

佛陀在世說法，常示現定業不可移，此在示警大家，不可隨便

造業，造了業是要受報的，不可仰仗自他二力的化解，這是一種不好的依賴心想法，最好是不造業。「菩薩畏因，眾生怕果」，菩薩在造作時，總要思量一下，可以不可以做，如是衡量得失，可許則許，不可許則不許，這樣三思，自不會隨意造業。眾生那管這些因果關係，做了再說，等到受報時，又後悔莫遲；佛菩薩與眾生的心態，恰恰相反，只要我們真實下功夫去修行，遠離顛倒夢想，造業如何可得？人放逸慣了，不修持不知道，一旦發心修持，業障也多是。有人說，不信佛，一天到晚吃吃喝喝、談談聊聊、名利中轉轉，相安無事，反而一切順利；這是此人雖有福德，少有慧根，一旦人道享受完了，對不起，就得到陰間報到，與怨懟仇家相遇，互為指控，各在世上所作所為，閻君依業判定，這就是因果。可是學佛的人，一旦皈依三寶信了佛，第一道障礙就來了，許多煩惱事接

踵而來，不用功還好，越用功越不對勁，此是多生冤家相尋，怕您跑了——逃出三界外，他再也討不回以前的舊債了！再要受五戒、菩薩戒，諸障轉深，那些冤家債主非要把您弄退了道心而後才算數呢？只要一退道心，好像又過太平年，萬事如意，此時冤家債主在旁拍手大笑，陰謀得逞。修行人不精進，伏化業障，那只有在輪迴中兜著圈子走；此是對在家人說。若是您發心想出家、受戒，一次的障礙可真不少啊！他們真怕您遁入了空門，恐怕再也找不到，心豈肯甘？這些冤家債主，不外用財、色、名利、葷腥、酒肉、迷幻藥及貪、瞋、嫉、疑、慢等等邪惡法寶，破您的戒律、毀您的道行，行者不墮落，他們是不肯罷休。可見修行有多難？這是因為多生多劫的不淨業種子被逼迫出來起現行的，您說可怕不可怕！被害者心裏暗昧，毫不明瞭，真是惋惜不已，這有啥辦法呢？答案就是

這種人業太重了。本來修行就是法力與業力互相較量的，法力降伏了業力，那修行起來就會一帆風順，由初發心歷三賢位到登地菩薩，易如反掌。反過來業力勝過法力，那修行起來可就戰戰兢兢，難以足論。所以業輕的人，一旦皈依了三寶座下，以佛力加被故，業力消散，再受戒、修行，順利得很。在家修的，妻賢子孝、兄弟弟恭、敦倫盡份、家宅順寧、事業宏展，步步青雲。如果加緊用功，就有感應道交、瑞泰千祥，此必為多生多劫福慧雙修而來，乃順增上緣。此種人果能出家現大丈夫相，成佛做祖綽乎有餘。學佛之業輕重，一看就知，曾聽做經懺的法師們說：為亡者超度時，亡者在世造業多的，法師誦經很吃力，惡業必定難消；如果誦經到圓滿時很順口，那就是說亡者的業還不算重，容易消業。其實念佛法門是自己超度自己，兼又度他，是自他兩利三根普被的法門，有時自己

業重，偏偏念佛不成，且看我慢慢道來。末法中以念佛最為省力、省時，也最為方便，易修易成就，入不退轉地；行、住、坐、臥就抱住這一句佛號，死釘著不放，包管大有受用。難說是諸門中的易行道，可是遇到了障礙，可也不是那麼容易念的。就以念佛（經、咒）來說有那些障礙？

（一）重業：①越念越累、越煩、越緊張、越懷疑、越恐怖。②越念越氣短、氣不能調順。③越念腦子越亂、妄念紛飛、無法調伏。④念佛時腦子跑到那裡去了，根本不知道，等把佛號拉回來，已過了很久時間。⑤念佛時不知想什麼？以下意識習慣地把佛號順口給溜出來。⑥念佛為了趕時間急著念，為了所定功課形式了事。⑦根本打不起精神念佛，犯昏沉、掉舉的毛病。⑧提不起來正念，想不起來佛號，更想不起來念佛。⑨念佛時有相反或相對立的思想。⑩

念佛受了人為的阻撓、譏笑、毀謗。⑪念佛不能除卻惡夢。⑫臨命終時，魔來附身，或見死亡親屬相迎，胡言亂語，而失正念，或暈迷不醒，正念全失。

(二)輕業：①雖知念佛，懶於念佛，打不起精神，心定不下來。

②念佛時佛號一跑掉，立刻察覺給拉回來。③念佛時可以抑制住妄想。④越念妄想越小，越念頭腦越清醒。

(三)微業：①念佛可除百病、障礙、災厄、魔魅及一切不吉祥事，迭有應驗。②念佛時生生世世父母、冤家債主、六道眷屬，悉能超拔。③越念心平氣和、心胸開闊、包容一切、不起分別。④念佛中有許多瑞應或好的夢境。

(四)極微業：①金剛持念，返聞自性，聽的內有佛號，清清楚楚，字字分明。②念佛能都攝六根，淨念相繼，絲毫妄念不起。③念

至念而無念，無念而念，與別人談話或工作時，佛號仍能綿綿不斷。④念佛入事一心、理一心諸念佛三昧中。此四則仍列入極微業，乃指無明與塵沙二惑，仍未斷盡。由上可知念佛也非易事，但總諸較量佛法，仍以念佛為易行之法門。另以觀想法門來說，就更難行了。

我們修持佛法的行者，進一步就是菩提道的蓮花池，退一步就是地獄谷的毒火坑；因此只能求進，不能退卻，有了業障，它要把您拖下水，用種種方法，也防不勝防，那就只有奮鬥到底，勇往直前了。進一步，業就消一尺；退一步，業就長一丈。俗語說：「道高一尺，魔高一丈。」這就是進退的分野，進可取勝，退必敗亡，所謂取勝是戰勝了業力，所謂敗亡，就是被業所牽制。前進道必昇，後退魔必擾。能了解後，就要堅持這個原則，直趨菩薩，法力日

增，業力必減；顧戀凡塵，法力必退，業力自進，故警眾偈云：「是日已過，命亦隨滅，如少水魚，斯有何樂，大眾當勤精進，如救頭然，但念無常，慎勿放逸。」懺悔要發露，揭出種種不當行為，向佛菩薩表白，一切惡業，從無始來，已作、教作，共作隨喜，未作而起念，已作而習不改；如是諸業生慚愧心、後悔心、恐怖心、悲嘆心，自懺因迷惑而顛倒，因顛倒而起妄想，因妄想造惡業，如是之罪，數說不盡，懺亦無盡，以無盡懺滅不盡罪，不盡罪滅，自性清淨，雲消霧散，日月復明。其懺悔文先由事懺，後再理懺，雙所懺悔，達究竟懺。事懺文：「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生，一切我今皆懺悔。」理懺文：「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。」事懺可以痛哭流涕，自怨自責，於事有益，理懺則一念一生，一念不滅

，心境如如，一動識別，於理無補。此外可用禮佛百萬拜，日日拜佛，不予間斷。「禮佛一拜，罪滅河沙」，有不可思議功德。已知自己在受業報，不必拂逆，一邊修持，一邊懺悔，以阻擋業力之狂瀾。除此之時，福慧雙修，廣做利他覺他法務，積極精進，莫要退轉，對業報加諸自身，默然順受，切忌執睬，如是久久，業力必然減失；此是以修持、懺悔、安然受報之法可令重報輕受，輕報化解之良藥。

自己業重，乃怨孽纏身，針對於此，應病與藥。故一切迴向先以此做，業滅再以廣大普皆迴向為準。一切功德先迴向「弟子某某往昔生生世世父母一切冤家債主六道眷屬，怨親平等，解冤釋結，聞此經咒聖號功德，悉皆離苦得樂。」此為先消自身惡業。

太上感應篇直講

太上寶訓，感應之篇，日誦一遍，滅罪消愆，受持一月，福祿彌堅，行之一年，壽命綿延，信奉七年，七祖昇天，久行不倦，可成佛祖。

△兒童時代（六、七歲）父母教他們口誦「感應篇」，善根深厚，將來必定開花結果。

△十一、十二歲的小學生，每晨讀誦「感應篇」一遍，終身奉行，為修身立業之助。求學時代好好讀書，將來有成就，一生幸福。

△中年人念「感應篇」，在社會上實實在在做事，一生平安，事事如意。

△對老年人來講，念「感應篇」，亡羊補牢，未為晚也。身體健康，心境愈來愈開朗。

【明義章 第一】

太上曰：太上老君說：「禍福無門，惟人自召。」
人的禍

門路，完全是由自己招來。善惡之報，善有善報，惡有惡報，如影隨形。就像人影緊跟著形體一樣，絕不差錯。

【示警章 第二】

是以天地有司過之神，所以天地之間，有專管過錯的神明。依人所

犯輕重，以奪人算。照犯罪的年壽輕重，來算減則貧耗。不但

被滅，而且罰他貧困損耗。多逢憂患，患難的事情紛至沓來。人皆惡之，大家都厭恨他，刑禍

隨之刑罰禍害跟著而來。吉慶避之吉祥之事，沒有他的份兒。，惡星災之凶煞惡煞使他受災殃。

算盡則死到了年壽已滅盡時，就是死期。。

【監察章】又有三台北斗神君三台神君掌金玉、祿位、土田；北斗神君掌延生、註死、禍、福。

、在人頭上，錄人罪惡，奪其紀算十二年一紀。。又有三

尸神，在人身中上尸神彭倨、中尸神彭質、下尸神彭矯，分居人體腦、胸、腹部。，每到庚申日

庚申日每六天有一日，輒上詣天曹時常叫輒，進見叫詣，言人罪過檢舉人的罪過

，月晦之日每月最後一天，灶神亦然灶神檢舉一家的罪過。凡人有過，

大則奪紀罪過大的削減，小則奪算罪過小的削減。其過大小，

有數百事大小罪過，共有一百多種。，欲求長生者想延年益壽的人。，先須避之

先要避免犯大小過錯。

【積善章 第四】是道則進合乎道義的事，應勇往直前去做。，非道則

退不合道義的事，做不得，更應懸崖勒馬而，不履邪徑不走入邪惡之路。，不

欺暗室不明瞞，不暗騙。積德累功力行好事，多積陽功陰德。慈心於物發慈悲心，愛護生物。

忠孝友悌盡忠國家，孝順父母，友愛兄弟姊妹。正己化人先端正自己，然後勸化他人。，矜孤恤

寡レ憐惜和救濟孤寡，レ敬老懷幼レ，レ昆蟲草木，レ猶レ憐惜和救濟孤寡，レ敬老老人，愛恤他的幼兒。

不可傷レ尚且。宜憫人之凶レ，レ樂人之善レ。レ不可傷レ猶且。宜憫人之凶事，應憐憫他，レ樂人之善レ高興別人做好事。

濟人之急レ，レ救人之危レ，レ見人之得レ，レ見人之失レ。レ濟人之急レ，レ救人之危レ，レ見人之得レ，レ見人之失レ。別人有急需時，レ救人之危レ，レ見人之得レ，レ見人之失レ。別人有危險時，レ見人之得レ，レ見人之失レ。別人有危險時，立刻救他。

如己之得レ，レ見人之失レ，レ如己之失レ，レ如己之得レ。レ如己之得レ，レ見人之失レ，レ如己之失レ，レ如己之得レ。人我一體，他人的得失，等於自己的得失。

彰人短レ，レ不衒己長レ。レ遏惡揚善レ。レ彰人短レ，レ不衒己長レ。レ遏惡揚善レ。人的缺點，レ不誇耀自己的優點。レ遏惡揚善レ。阻止惡事，表揚善事。

，レ推多取少レ，レ受辱不怨レ，レ受寵若驚レ。レ推多取少レ，レ受辱不怨レ，レ受寵若驚レ。把多的讓給人，自己取少的。レ受辱不怨レ，レ受寵若驚レ。受人欺侮，不怨恨。

受到寵愛，要看成像天上掉下來一般驚畏，並加緊積功德。レ施恩不求報レ，レ與人不追レ。レ受到寵愛，要看成像天上掉下來一般驚畏，並加緊積功德。レ施恩不求報レ，レ與人不追レ。給人恩惠，不求報答。

悔レ施捨給人，
沒有後悔。

【善報章 第五】所謂善人，人皆敬之レ，
大家尊敬他。天道佑之レ。

上天會，福祿隨之レ，
應得福報，眾邪遠之レ，
眾邪レ遠之レ，
他，不敢相犯，神

靈衛之レ，
眾神之靈處。所作必成レ，
做任何事，神仙可冀レ，
成仙的願望。

欲求天仙者，與道合真，
當立一千三百善；欲求地

仙者，地仙不饑不渴，
寒暑不侵，當立三百善。

【諸惡章 第六】苟或非義而動レ，
如果對不正當的事動念頭，
背理而行レ，
違反道理做事，

以惡為能作壞事，反說自己能幹。。忍作殘害忍心殘殺人或物。；陰賊良善

暗中加，暗侮君親背後欺瞞元首或雙親。。慢其先生對老師傲慢。，叛其所

事對自己的職務不盡責。。誑諸無識哄騙外行人。，謗諸同學誹謗同學。。虛誣詐偽

以不實冤枉好人，以假充真騙人，攻訐宗親挑剔同族親戚。。剛強不仁氣質剛暴，無慈愛心。，

狠戾自用性情凶狠乖戾，一意孤行，不聽善勸。。是非不當以非為是，以是為非。，向背乖

宜親近惡人歹事，遠離善人好事。。虐下取功為爭取功賞，不顧民間疾苦。，諂上希旨為求得寵，不惜用盡欺

巧方法拍馬屁、去迎合上峰的意思。受恩不感接受別人恩惠，不感謝不報答。，念怨不休受別人欺辱，懷恨於心，念

念不。輕蔑天民看不起百姓，擾亂國政不為國為民，反而違法亂攪。賞及

非義獎賞不義之人，刑及無辜刑罰無罪的人。殺人取財謀財害命，傾人取

位用計謀使人丟官，然後乘機取而代之。誅降戮服殺死投誠降服的人，貶正排賢驅逐正人，排拒賢人。

凌孤逼寡凌辱孤兒，逼迫寡婦。棄法受賂接受賄賂，不遵照法律處理事件。以直為曲，

以曲為直是非曲直不明辨，只因賄賂瞎了眼。入輕為重輕罪判重刑。見殺加怒

看到臨死刑的人，不哀憐，反而嗔怒他。知過不改不知廉恥，知善不為喪失天良。自罪

引他自己的罪過，壅塞方術把濟世養生的技藝，保密不公開。訕謗聖賢

對聖賢譏笑又誹謗

。侵凌道德迫害有道德的人。

。射飛逐走射殺飛禽，趕捉走獸。

發

蟄驚棲掘挖蟄虫，嚇驚棲鳥。

。填穴覆巢毀損洞穴鳥巢，使虫鳥走哭無法居住。

，傷胎破卵

傷害懷孕的動物，弄破它們的蛋。

願人有失希望別人有過失。

，毀人成功怕別人成功，百般破壞。

。危人自安使別人陷於危險境地，以求得自己的安穩。

，減人自益扣減別人財物，增加自己利益。

。以惡

易好用自己不好的，換取別人好的。

，以私廢公為了圖謀私利，不惜妨害公益。

。竊人之能偷取別人技能

，如作品、設計、圖案、專利品等，

蔽人之善掩蔽別人的優點。

。形人之醜宣揚別人的醜事。

，訐

人之私指摘別人的陰私秘密。耗人貨財消耗或浪費別人的財物。

。離人骨肉搬弄是非，使

人與至親，**侵人所愛**，**助人為非**。**逞志**
反目分離，**侵人所愛**，**助人為非**。**逞志**
侵奪別人的，**助人為非**。**逞志**
心愛的，**助人為非**。**逞志**
幫助別人。**逞志**
為非作歹。**逞志**

作威，**辱人求勝**，**敗人苗稼**。
作威，**辱人求勝**，**敗人苗稼**。
放縱意志，**辱人求勝**，**敗人苗稼**。
作威作福，**辱人求勝**，**敗人苗稼**。
侮辱他人，以**敗人苗稼**。
求自己勝利。**敗人苗稼**。
損害別人，**敗人苗稼**。
農作物。**敗人苗稼**。

破人婚姻，**苟富而驕**，**苟免無**
破人婚姻，**苟富而驕**，**苟免無**。
破壞人家。**苟富而驕**，**苟免無**。
的婚姻。**苟富而驕**，**苟免無**。
。**苟富而驕**，**苟免無**。
取非分之財致富，**苟免無**。
不知行善反而驕奢，**苟免無**。

恥，**認恩推過**。
恥，**認恩推過**。
僥倖逃過刑罰或難關，**認恩推過**。
竟還敢做出沒廉恥的事，**認恩推過**。
。**認恩推過**。
別人所做的恩德，硬說自己的功勞；
自己有過犯，推到別人身上。

嫁禍賣惡，**沽買虛譽**。
嫁禍賣惡，**沽買虛譽**。
自己該受的災禍，**沽買虛譽**。
罪惡移嫁他人。**沽買虛譽**。
。**沽買虛譽**。
不務實際，憑財勢奸巧爭得地位、獎賞等美名。

包貯險心，**挫人所長**，**護己所短**。
包貯險心，**挫人所長**，**護己所短**。
包藏奸詐，**挫人所長**，**護己所短**。
害人之心的。**挫人所長**，**護己所短**。
。**挫人所長**，**護己所短**。
挫折別人才能，**護己所短**。
使人不能舒展，**護己所短**。

乘威迫脅，**縱暴殺傷**。
乘威迫脅，**縱暴殺傷**。
仗著威勢，脅迫他，**縱暴殺傷**。
順己之所為，**縱暴殺傷**。
。**縱暴殺傷**。
放縱暴戾心，**縱暴殺傷**。
或縱容。

惡人殺傷人物生命。無故剪裁，非禮烹宰。

為了時髦而裁製衣著。

為自己的口腹，宰殺動物烹煮來吃。

散棄五穀

把養人的穀物，任意拋棄不珍惜。

勞擾眾生

勞役人民，擾害百姓。

破人之

家，取其財寶

使人破產，乘機取他的財寶。

決水放火

以害民居堤防

或放起大火，造成別人家宅毀壞、生命死傷。

紊亂規模

以敗人功

別人的事業具有規模，故意弄亂它，

使之前功盡棄不能成功

損人器物

以窮人用品，損壞別人的器具物，使他無法使用。

見他

榮貴，願他流貶

看到別人榮華貴顯，希望他被降免。

見他富有，願他破

散 別人發財，希望他破產亡家。

見他色美，起心私之

看到他人妻女貌美，便起了邪淫之心。

負他貨財，願他身死。欠人財物，希望他死，不必還債。干求不遂，便生

咒恨。非分的奢求，不能遂心就咒罵懷恨他人。見他失便，便說他過。人家有不如意時，就議

論他平日，見他體相不具而笑之。見外貌醜怪的人，反而譏笑。見他

才能可稱而抑之。見人有才能，不稱讚反而貶抑他。埋蟲厭人。暗地裡埋下蟲毒，用邪術妖法魔魅人。

用藥殺樹。用毒藥殺傷花草樹木。恚怒師傅。對老師懷恨，發怒、無禮之至。抵觸父兄

不孝雙親。不敬兄姊。強取強求。取求之間訴諸強權，不講情理法。好侵好奪。喜歡用奸計暗取或恃強奪取。

擄掠致富。為求財富而擄人劫奪財物。巧詐求遷。不腳踏實地，以奸巧弄假的手段求得升遷。賞

罰不平賞罰偏私，不公平，逸樂過節安逸享樂，放縱不節制。苛虐其下對部屬，

刻薄，恐嚇於他虛張聲勢，使人害怕。怨天尤人不如意的事，一味怨尤，訶風罵

雨風雨不調順，就訶責怒罵。鬥合爭訟播弄是非，使人打鬥訴訟，從中取利，妄逐朋黨盲目加入不法

的盟、幫、會、社隨聲附和。用妻妾語採納妻妾不合道理的話，違父母訓違背父母的教訓。得

新忘故喜新厭舊，口是心非偽君子。貪冒於財貪污錢財，欺罔其

上欺瞞。造作惡語捏造不利人的壞話，讒毀平人造謠毀謗平白無辜的人。毀人稱

直毀壞別人的名譽和人格，自以為正直，罵神稱正污罵神明自以為公正。棄順效逆離棄順天

去效法逆天理的事，
背親向疏背離至親骨肉，反而向外人獻殷勤。
指天地以證鄙懷存心不良

，反叫天地做見證，
引神明而鑑猥事做污穢事，請神明照察。，
施與後悔施捨財物，後又懊悔。

假借不還欠人財物不肯償還。分外營求不守本分，妄想鑽謀名利富貴。，
力上施設

把精力都放在奢侈豪華佈置。
淫慾過度邪淫過分，縱慾不節。，
心毒貌慈內心惡毒，外貌慈和。，

穢食餵人把變質髒腐的食物，拿給人吃。，
左道惑眾以妖法邪術，迷惑大眾。，
短尺狹

度尺度不公，買入量長，賣出量短。，
輕秤小升秤升不平，賣出稱輕，買入稱重。，
以偽雜真以假貨摻

雜在真貨內賣出，
採取奸利以不正當方法獲取利益。，
壓良為賤仗勢恃財強迫清白人家操守賤業。，

謾驀愚人欺騙愚笨的人。驀音麥。貪婪無厭對名利財勢貪得無厭。咒詛求直對天地神祇咒

詛，證明。嗜酒悖亂嗜酒如命的人，容易做出違反德性的事。骨肉忿爭與家人怨忿，爭執不忍讓，

男不忠良男人不忠實，不行善。女不柔順女人不溫和，不和其室

待妻子，造不敬其夫太太對丈夫不敬重。每好矜誇夫妻之間，說話往往誇張不實。常

行妒忌並且時常常起嫉妒疑忌之心。無行於妻子先生對妻子兒女有不得體的言行，失禮於

舅姑媳婦對公公婆婆不孝敬。輕慢先靈對去世的父母祖宗，安葬時違禮制或祭祀不虔誠。違逆上命違背

的教。作為無益平日所作所為，盡是對個人社會國家無益的事。懷挾外心暗中懷自咒

咒他クハ 自咒又咒人，クハ 偏憎偏愛クハ 的人，クハ 排斥自己討厭的人。クハ 越井越クハ

灶クハ 或爐灶。跳食跳人クハ 或人身。損子墮胎クハ 打胎。行多クハ

隱僻クハ 行為不光明正大。晦臘歌舞クハ 月底年終歌舞，會誤了正經事。朔旦號怒クハ 每月初一及每

天清晨怨恨，氣惱而號哭，對北涕唾及溺クハ 面向北方，擤鼻涕，吐痰、大小便。對灶吟泳及クハ

哭クハ 面向爐灶。又以灶火燒香クハ 用灶火點燃線香。穢柴作食クハ 用污穢不潔淨之木柴燒飯菜，

夜起裸露クハ 赤身露體。八節行刑クハ 一年八大節氣：四立二分二至，施行刑罰。唾流星クハ

對流星，吐口液，指虹霓クハ 彩手虹指，輒指三光，久視日月クハ 常常以手指日月星，以

眼注視。日月。春月燎獵春季燒山林，對北惡罵向北方口，無故殺

龜打蛇無緣無故，殺傷龜蛇。

【惡報章第七】如是等罪就是諸惡章所列一七〇項之罪，司命隨其輕重司命之神

按罪之大小，奪其紀算，算盡則死，死有餘責重罪奪其死，尚抵不過罪惡，

乃殃及子孫就由子孫承當災禍之報。又諸橫取人財者利用惡勢力或其他不正當手段，逼取

別人的金銀財寶，乃計其妻子家口以當之橫取的人，災禍抵消有餘者，便由他的妻子家人擔當。

漸至死喪或以死喪之災消禍，若不死喪，則有水火盜賊，遺

亡器物，疾病口舌諸事如僥倖不死，便有水災、火難、盜搶、賊偷、遺失用具、疾病、官司、口角等報應。

以當妄取之值報應輕重，恰好與橫取他人錢財的價值相等。。又枉殺人者逞貪或任性，冤枉殺人。

是易刀兵而相殺也正是換刀兵之災。相報，難逃一死。。取非義之財者奪取不義之財。

譬如漏脯救飢，鴆酒止渴就像吃有毒的肉脯充飢，飲有毒的酒解渴。，非不暫

飽，死亦及之不是不能暫時果腹，但接著就喪失了性命。。

【指徽章 第八】夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨

之，或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之念頭動於

善或惡，吉凶便已決定。

【悔過章 第九】 其有曾行惡事曾經為非作歹，後自改悔以後覺醒改悔，諸

惡莫作勿以惡小而為，眾善奉行勿以善小不為，久久必獲吉慶，所

謂轉禍為福也過而能改，善莫大焉；放下屠刀，立地成佛。並非古人之虛言。

【力行章 第十】 故吉人語善、視善、行善，一日有三

善，三年天必降之福下功夫從口講、眼觀、行動三樣開始，凶人語惡、

視惡、行惡，一日有三惡，三年天必降之禍，

胡不勉而行之フメクハクワルニシ 為什麼不勉力實行感應篇呢？

◎『禍福無門惟人自召』淮西生員葉諸梁，家極貧困，以教書餬口，本城有位巨富姓馬，聘請他為教師，教授馬家二子。馬見葉為人瀟灑，深為器重，每年除教書館金百兩外，另有贈送，而且出資代他生產發財，葉感激不已，竭力教導其二子。數年之間，葉也已累積千金，成為富翁了。後來馬為郡副官職，病死任所，二子揮霍無度，金銀珠寶田產，都任由葉一手變賣，葉不擇手段，反覆謀畫，將馬家所有產業，全歸己有，然後離開馬家，以致馬家二子，貧困至極。有一天，這位姓葉夢到陰司去，看見有一位做官的，坐在判案桌子的後面，而那位死去的馬先生站在判桌前面，一一告訴判官姓葉的忘恩負義的罪狀，地獄的判官聽了很生氣，就判決姓葉

的變為牛，姓葉的再三向判官哀聲懇求，放他回陽間，願意將財產全部退回馬家，並照顧馬家兩個兒子。地獄的判官說：「你既然悔過了，暫時放你回去，如果不實踐諾言，你將永遠墮入阿鼻地獄！」姓葉的從夢中醒來，將夢中的經過，告訴他的太太，他太太向他說：「今日我家一切享用，都是馬家的產業，即使退回我們侵佔那些財產，我們一樣還是富翁，何必與鬼結冤仇呢？」所以姓葉的就決定把侵佔來的馬家財產，還給馬家的一個兒子。

第二天，就去尋訪馬家二個兒子，他們住在破屋中，廚子裡面空空的，灶內也冷冷的，因為沒東西可放，可煮，衣服破破的，很淒涼可憐。一看見姓葉的，不禁號聲大哭，姓葉的也想起以前師生的情份，也握住他們的手哭泣。於是就帶他們二個回家，為他們買衣服，並且贈送他們一百兩銀子，作為目前的生活費。幾個月後，

又將以前所得的財產，全部賣掉，給馬家一個兒子開當舖，另一個兒子出外去做生意；馬家兩個兒子以前經歷了一段艱難困苦的生活，現在都把過去不好的習氣都改掉了，非常辛苦勤勞的在做生意，不久，兩人都賺了很多錢。所以就連本金加利息，要還給姓葉的，姓葉的堅持不肯接受，還說：「當初我很窮的時候，你們的父親，對我很好的，幫助我很多，我才有今日，這麼有錢，請你們一定要把錢拿回去，好讓我和你們父親情誼，有始有終，將來在地府相見，才有個交代，才不會愧對你們的父親。」這時正逢中秋賞月，姓葉喝酒，喝醉了睡在窗旁，看見姓馬的父親來道謝說：「你以前所作所為，雖然不應該，但是我那兩個兒子，已經養成奢侈的習慣，遺留財產給他們，也必然會花掉，幸好你代為保管數年，我二個兒子歷經艱難困苦之後，才能悔改立業，這是你成全、幫忙我那兩位兒

子，這大恩大德，我已稟告冥官，轉奏天帝，你以後的福報享受不完。」說完這些謝謝的話，就離開了。姓葉的從此以後，做什麼生意，都賺了很多錢，他有四個兒子都能繼承讀書上進，成為書香子弟，當時人都稱讚為名望宗族。

◎『依人所犯以奪人算』祁天宗自恃才能，放任不羈，逢人便自誇通達理學，而所作所為，卻怪誕不端，尤其不信鬼神，常放肆謾罵。在僧寺讀書時，一日，天雨柴濕，便命書童，劈木彫護法神，用來燒飯。是夜夢一神，紅鬚鬚手拿鞭，厲聲叱責說：「你為何如此無禮，本來應當用鞭將你打死，因你前生勤勞致力於讀書，所以今世有此聰明學問，若去應考，可以連連及第，食祿萬石，享長壽。今你狂妄誇大，貢高我慢，冥司已記錄你的罪過，依陰司法律察斷，你所應享的福報，已經削除一半，此後若不知悔改，必遭重

罰，無須勞煩我來鞭打。」太宗醒後不但不怕，而且自述其夢，誇耀於同輩說：「邪鬼怕我呀！」大家都暗笑他。他家有供奉觀音大士，一次太宗趁其母熟睡時，偷將聖像燒燬，其母流淚涕泣對他說：「你作惡不改，但願你能生個兒子傳宗接代就好了。」太宗聽了並不在乎。年過四十，屢次應考都不及第，因此心志昏迷，貪戀酒色，無所不為。一次，有一頗具名望家庭的少年，太宗強誘墮落，那知引鬼入門，少年轉而私通其婦，使得內室被人譏笑。有一天睡夢中，見二陰役，拿著大鎖將他鎖住，帶至東獄府發交惡司論罪，「司官檢閱冥簿，得知太宗二十九歲應得舉人，三十歲應成進士，官至二品，七十八歲善終。但因少年時狂妄放蕩，而減削壽命福報，晚年以舉人為司鐸，轉為知縣，官為五品，五十四歲死於官所。又因四十歲以後，作惡多端，日甚一日，天帝極為震怒，已全除其

福、祿、壽，罰入九幽地獄，萬劫不許超升。」天宗醒來，告訴家人，並大喊說：「後悔莫及了！」於是吐血而死。留下兩個兒子，長子嘴歪斜眼，形似鬼類，次子跛腿斷臂，殘廢無用，不到幾年，家庭衰敗蕩然！

◎『算減則貧耗』吳庸言少年時，相貌清秀英俊，又有才識。有一相士見吳說：「你的骨格健美，是享受五福的人，應當多作善事，來迎上天對你的庇蔭。」又指其心說：「恐怕這方寸之地，難保不壞，必須警覺防患。」吳庸言年已長，心計愈深、或謀奪人田產、或唆使人爭訟、或破壞他人婚姻，報復私怨，或令人骨肉離散，從中取利，種種作惡，不止一端。一天，偶然遇見前相士驚駭的對吳庸言說：「我警告過你不要做壞事，為何不聽我的話？你的骨格已經大為改變了，甚為可惜。」吳庸言欺誑的說：「我日力行

善事，時時存善念，一舉一動都無愧良心，你這樣說，我實在不了解。」相士笑著說：「你休想瞞我，凡是有德的人，上天就賜福，德澤就會表現在臉上，必然是光華潤澤。可是你滿臉兇氣，萬端的苦惱，快要來到了，目前你的家業，恐怕不是你的了。」說罷，歎息而去。吳庸言自念半生所積，粟糧可食十年，衣服可穿一世，何況憑我的心計，不難積百成千，積千成萬，相士的話，不足相信。那知「器盈則覆，月滿則虧。」皇天不佑惡人。不久，吳庸言的田被水淹沒，房屋遭火焚燬，以及意料損壞破費的事，接踵而來。向來自稱以不作官而富貴，如今卻一貧如洗，終日愁眉淚眼，如身處地獄之中，難以忍耐，終於抑鬱而死。由上可知，雖有天生福相，但是巧用心計，作惡多端，相格也會隨即改惡，必然要遭受惡報的。

◎『月晦之日灶神亦然』鄭世修多才博學，名震鄉學之中，自負考取科第，如拾草芥一樣簡單。一日，邀約同輩，聯辦十善會，一、戒殺生。二、戒邪淫。三、戒口過。四、買動物放生。五、尊敬愛惜字紙。六、周濟撫恤孤兒寡婦。七、埋無主枯骨。八、勤勉教育後學。九、遇鄉里爭訟，從中勸息。十、逢初一、十五，持齋誦經。這樣履行了多年，並未得到善報。鄭世修年已五十，屢次參加考試，然而皆不及第，僅有一個七歲兒子，頗為聰慧，忽然患痘症，夭折死亡。鄭世修感傷自己，行善多年，反遭惡報，於是作詩，告訴灶神說：「看來司命多聾瞶，不解從公佑善人。」這時正是臘月除夕，鄭世修與生病的妻子，在孤燈下，相對而坐，無聊得很，於是到灶前，朗吟前詩。恍惚如夢，見一衙署，有白鬚老人，頭帶方巾，身穿黑衣，招呼鄭世修到屋內，請他坐下，然後告訴他說

：「我是司命之神，承蒙你的佳作指責，現在特為分析釋疑。」鄭世修知道是灶神，流淚涕泣叩請指示。老人說：「凡是想得福祿的人，必須有真正的善事，你仔細想想，善事在那裡？你屢次埋怨神道無靈，其實你想逃禍都來不及了，還希望得善報嗎？」鄭世修說：「我多年聯辦十善會，難道全是虛假的嗎？不但不蒙天佑，反受懲罰，神道之靈何在？我怎能不埋怨？」老人笑著說：「不談你作的過失，就以十善來說，例如戒殺，你是貧寒讀書人，夏伏冬臘二祭宴客，不得不節儉，倘若囊中有餘錢，你那能持齋吃素？況且蝦蟹之類，常出現在廚房，難道牠們就不是生命嗎？這樣還說不殺生，誰相信呢？見到美貌少女，就戀戀不捨，假使有邪緣相聚，你能坐懷不亂嗎？你有登徒子好色之心，卻充魯男子不好色的美名，這簡直是欺騙上天。買物放生，敬惜字紙這兩件事，你不過是隨人取

捨而已，大家若不舉行，你也停止不作。你有寡嫂，無法生活，孤兒現在無職業，你卻不聞不問，只不過是集眾斂財，遇有遺孤寡婦，只給少許錢而已。這種盜取眾人的功勞，佔為己有，是鬼神最深惡痛絕的。戒口過一事，你雖然極想警戒防患，卻常常遇事，就舉其過失，妄加譏評，雖是出於不覺，但是大傷忠厚。惟掩埋枯骨一事，大家都厭惡其腐爛骯髒，你卻親自去照管，算是稍有功德，但是現在埋骨的地方，已告滿了，你並沒有再作安排，掩埋枯骨這事也未做完全。你現在是塾堂先生，但是教授學生的功課，又何嘗認真呢？鄉里爭訟，遇有不平的事，你反而加重紛爭，陷害於人，那裏曾經勸息過糾紛呢？至於持齋誦經之事，你只不過初一、十五燒香拜佛，這是婦女的見解，有什麼功德呢？從今以後，希望你好好改過自新，千萬不要欺騙自己，千萬不要自甘墮落，痛除求名邀

福的心理，腳踏實地，以成聖賢為己任，這樣自然會感動上天，庇佑你福壽無窮。」說罷，鄭世修就醒來，思之再三，慚愧不已。次日元旦，鄭世修對灶神懺悔，開始實行善事。第二年就連生兩子，都很聰穎敏慧，後來都登第作官。而世修夫婦，還可享受含飴弄孫的天倫之樂。

◎『是道則進、非道則退』山東人，鄧善心開酒米店，雖是普通平民，但一生忠厚正直，從不欺人，也不自欺，大家都尊稱他為長者。他曾經告訴子弟說：「我沒讀過詩書，不知聖賢的道理，但幼年時，曾看過格言，其中有『不可存事上行不去的心，不可行心上過不去的事』，我就奉持這兩句話，時時警戒，因此能不犯罪過。」這時同里有位姓馮的人，也開酒米店，聽人講三國演義，談到曹操的作風是：「寧可我負天下人，不可天下負我。」馮聽了欣然

大喜說：「為人處世正應當這樣。」於是逢人就宣揚這兩句話。有一天，馮睡熟被小鬼帶到陰司，見一衙門，東西兩廊掛有榜文，東邊榜上寫著：「行善之報」首列鄧善心，下面註有「不存事上行不去的心，不行心上過不去的事，子孫顯貴。」西邊榜上寫著：「作惡之報」首列馮名，下面註有「寧可我負天下人，不可天下負我，子孫絕滅。」一會兒，冥官陞座，馮辯白說：「我和鄧善心以相同的職業謀生，彼此都是口頭說說，何以報應如此懸殊？」冥官說：「他不存事上行不去的心，這正符合『是佛則進』，不行心上過不去的事，正符合『非佛則退』，怎不獲得子孫昌盛呢？你聽三國演義，就想學曹操，與道理完全相反，便是大自私的惡人，怎不遭受惡報呢？」大聲怒斥，立刻命小鬼將他帶回。後來，鄧善心的子孫果然飛黃騰達，馮姓則終身貧困而且沒有後嗣。

◎『濟人之急』楚州有位姓王的人，以賣花為業，正逢年底，婦女們需要買花過年，王賣的花，花朵鮮豔，大家都加價爭購，獲利良多。王在沒回家前，先到古廟中，坐在殿前台基上，用小秤稱銀，約有加倍利潤。忽然聽到殿中西邊角落，有喘息聲音，王大驚往視，見一破衣男子，正準備懸樑自殺，王馬上跑過去，喊住他，不要做傻事，然後再問他原因，那位男子說：「小人不幸家業凋零，沒本錢作生意，一貧如洗，將近除夕，家裏無米，無柴，妻子又臨產，我出外想借三、五十錢，以應所需，竟然無人答應，想想男子在世，妻子待產，分文無法弄到，有何臉面回家，不如一死算了！」王說：「你若死了，你妻在產中，無人救援？必然同腹中小孩一齊死亡，豈不是葬送三條生命，我今天賣花得銀一兩六錢，除了資本八錢，還賺八錢，我和你平分好了。」就將銀子慷慨地送給他

，也不問他的姓名，這個人感激萬分叩謝離去。

王再到街上賣剩下的花，直到天黑才回家，妻站在門口等候，問道：「你為何回來這麼晚？我心裏很著急。」王把贈銀救急的事情告訴了她，妻也賢淑，毫無怨言說：「剛才見堂中火光明亮，約有一尺多高，我恐怕見了鬼，因此不敢在家。」王進入一看，果然不錯，說：「這是寶光啊！下面一定有金銀。」挖掘果然得到銀子三罐，上覆元寶各一錠，上有字說：「救人三命，天賜興家。」王得到這些財產，加以妥善經營運用，於是成為巨富。後來謹慎地將元寶傳給子孫，永存紀念，他的後代至今繁衍不斷，世人尚稱他為花王。

◎『受辱不怨』唐婁師德，器量超人，遇到無知的人，指名辱罵，就裝著沒有聽到。有人轉告他，他卻說：「恐怕是罵別人吧！」

「那人又說：『他明明喊你的名字罵！』他說：『天下難道沒有同姓同名的人。』有人還是不平，仍替他說話，他說：『他們罵我而你敘述，等於重罵我，我真不想勞動你來告訴我。』有一天入朝時，因身體肥胖行動緩慢，同行的人說他：『好似老農田舍翁！』公笑著說：『我不當田舍翁，誰當呢？』公之弟任代州刺史，將赴任時，公告訴他說：『我們兄弟受國家厚恩，俸祿，官位過盛，為時人所嫉妒，你當以何度量自處呢？』弟說：『若有人吐唾沫於我臉上，我會擦淨，決不讓兄擔憂。』公面有愁容地說：『人吐唾沫在你臉上，是對你生氣，擦掉它，是抗逆他的意思，會使他更生氣的！所以唾沫不能擦，要讓他自己乾掉，並以笑來承受，這樣才是處置充盈之道！』公為皇上所信任，全朝無人能與他相比，公愈加謙虛謹慎，凡是遇到毀謗，就反求自省自責，如同無地自容似的。公

曾告訴人說：「有人對我不禮貌，其中必有原因的，付之不與他計較，不但修養器量，也可免去禍患，這是君子所以要再三反省啊！」唉！像婁公可說是受辱不怨的人了！

◎「殺人取財」元朝章大脩為廣南太守，他見姓陸的庫吏，家中富有，又有漂亮的女兒，於是心懷不軌，想佔有他的家財，並娶其女為妻。因此，章屢次向陸微辭示意，但是陸並不理會，章就想設法來陷害他。一天，捕獲一名大盜，章暗中派人囑咐大盜，只要他誣指陸為同夥，就可減輕罪刑。大盜果然誣供陸為同夥，於是陸被捕到案，嚴刑拷問，陸不招認，章就滾油燙其手指，陸支持不住，只好屈招。章率人到陸家，借搜查贓物為名，將陸家財，全部沒收，佔為己有，又明將陸女出賣，暗地派人買回，當晚帶入衙中侮辱，陸女不能抗拒，後來生一子，章十分疼愛。其子長成，每日乘

肥馬，穿輕裘，飲酒，賭博，無所不作。章數十年在官場中，欺詐貪得的財物，任其子揮霍浪費，如稍不順其意就拿刀要殺章，章只好避居杭州，章有一天閒遊淨慈寺，拜訪天方和尚，請示何以生此不肖之子。這時爐中開水正在沸滾，天方和尚說：「你想知道這事的因果，可將手放入滾水中。」章說「滾沸之水，手怎可伸入？」天方和尚大聲喝斥說：「沸水你都受不了，那麼滾燙之油，他人又怎能受得了？」於是作一首偈：「十八年前官運好，買盜誣良計太巧，那知天譴破家星，父子仇惡添煩惱；火爐湯沸尚難禁，滾油鎗內殘魂繞，冤冤相報在今時，肺肝洞現方纔了。」後來章胸前，果生毒瘡，腐爛到五臟都暴露出來才死。其子竟然不收埋其屍，不久，其子也隨著死去。這時陸女捲帶家財，轉嫁他人，享受其產業。

◎『離人骨肉』渤海郡皇甫松，同其弟皇甫竹，都是職員。松

性刻薄與衙門武生姜國封交往。姜遇事武斷，人們都不敢惹他；竹忠厚無能，閉門自守。兄弟分家時，松將好的田園房屋，都佔為己有，竹所分的是貧田破屋，竹忍氣吞聲，不敢同其兄計較。可是竹妻婁氏，心中非常氣憤，每逢初一、十五，就到城隍廟哭訴，控告姜國封為陷害她家罪首。有一天，姜在松家談話，忽然瞪起眼對松說：「你弟婦告我，縣府派人來拘捕我了。」說罷，就昏迷不醒，送到姜家就斷氣了。但是心部還有微動，家人不敢入殮，這天是六月二十三日。姜當暈倒時，只覺自己跟著兩個官差，行走崎嶇山路，天色慘淡淒涼，如深秋將雨之時。不久進城，街市好像大都會，遇見亡故親友，彼此除了拱手之外，互不說話，到了衙門前，兩個差官，帶著姜在木器店內借坐，一個差官進衙探聽消息，姜見衙門外，掛著聽審牌，有一牌寫著「離人骨肉，幫佔家產，以及婁氏告

姜國封」等告示，剛看完差官跑出來對著姜說：「喚你聽審了。」於是拉姜從東邊門進入，到坐前跪下，縣今年約三十多歲，嘴唇上有鬚鬚，下巴光潔，穿著紗緯帽，行當朝的官服制度，小吏在旁唱名，唱到姜時，縣令斥責道：「兄弟乃是同胞骨肉，你從中挑撥唆使，幫著侵佔家產，真是太可惡了。」姜正想辯白，縣令說：「這兒不比人間，容許你巧辯，你的一舉一動，這裏都有記錄，還想狡賴嗎？」說罷，令打六十六板，等候發落，杖罷，唱名吏跟姜來到二門外，拿扇搨涼，姜向前作揖道：「我有老母、少妻，下有懷抱子女，如果不能回去，全家都會死。」小吏仰天大笑說：「你真是個不通世情的人，到這裡的人，誰沒有母妻，誰沒有子女？那能來了又回去呢？但是縣官既有另候發落的命令，你就靜候發落吧！」一會兒，又聽見堂上傳呼姜國封，姜急忙進入，縣令說：「看過你

善惡簿的記錄，你作惡多端，本該罰入地獄受罪，但是你還有五年的愚福未享，可以速回。」並轉告皇甫松：「骨肉之間，應該平等公道，不要使婁氏再來纏擾我。」於是令原差官，快把姜送回，送到一小山頂，就把姜往下一推，姜一嚇而醒，這時已是六月二十六日了。姜的親友前來慰問，姜把所見所聞，一一說出，一點都不敢隱瞞，查驗他背上的杖痕，果然青紫顯明。松聽後，非常恐懼立刻將多佔的家產，退還給竹。竹妻也不敢再到城隍廟去哭訴了。過了五年，姜果然應了神的預言死了，這是乾隆七年間的事，是姜親口敘述的。

◎『助人為非』清朝康熙年間，有一姓周的人。為人老實，開一布店，有一天，在店中忽見四位陰差，蜂擁而來，將周押走，家人見他昏迷，疑是暴病而死，延醫診治，仍然不醒。周的靈魂和陰

差，同到城隍府前，有官吏拿公文，交付陰差說：「可將這人押解到南京都府投交。」等到公文批下，又轉解杭州都府。周同四解差，經過鎮、常、蘇、嘉諸郡，只覺得腳下像騰雲駕霧一般，不費多少力，轉眼就到了杭州都府。見侍衛森嚴，周不知何故被拘拿，心中徬徨恐懼，忽見一少女指周罵說：「還我命來。」周答道：「我和妳素昧平生，莫非妳認錯人？」正爭論時，聽見府內雲板聲，鼓吹門開，都府陞堂，差吏呈上，一束破爛卷宗，都府看了半天，怒罵少女說：「你這婦人太刁狠，原來是已結的案子，為什麼又來控告？」這案是明朝嘉靖二十年間的事，杭州有流氓劉為麟，因愛鄰家趙姓之女，想娶她為妻，先引誘趙，用女兒為質，向劉借錢，周前世名李廷芳，作代書，善於洗補字跡，因受劉四兩銀子收買，就把借據內的「質」字挖去，補上「賣」字，「銀到取贖」四字改為「

情願為妾」，少女就這樣被霸佔了二年，因受不住打罵，自殺身死。死後陰魂不散，到東嶽帝處控告，批示送交杭州都城隍查究，審出真情，劉為麟被罰下一世變豬，二世變狗，三世變牛，因作牛時又不馴良，觸死人命，被罰入蛆蟲道，從此魂魄消滅。李廷芳不該受人四兩銀子，助人為非，罰變為豬，再世三世為商人，因為安份謹慎無過，第四世就託生為周，已經一百七十多年了。因當初結案時，沒將趙氏安排，以致沈淪到現在，都府查明原因，命掌案官說：「快令趙氏轉生，以斷糾葛。」陰吏跪稟說：「唯有佛力最大，能使亡魂從蓮花化生，不由地府轉生。」都府點頭說：「好」。又對周說：「你助人為非，雖已受報應，但這少女久無歸處，就是你的事還沒了結，必須趕快同回，請和尚為她超度。」周叩首說：「願意。」都府就派陰差護送，周帶女同行，兩人就不再相怨罵了。

。回到家中，周就醒來，當天就到處延請和尚，虔誠誦佛經七晝夜，就夢到該少女來道謝，漸漸移動而消失。

◎『散棄五穀』政和年間，王黼用諂媚阿諛態度侍奉徽宗皇帝，久而獲得顯赫的爵位，總攬大權，收取賄賂，勢力之大，壓倒國內外的王侯。家中一千多人口，都享受美味的食物，連皇帝的食飲膳饈也比不上。廚房隔鄰是相國寺，每天從水溝裏流到寺內的白米飯，像珠玉的顆粒一般，寺廟裏省徹和尚率領眾沙彌，用竹篋把飯撈起來，在河裏淘洗乾淨，然後曬乾；除了讓大家食用之外，剩下的還積存了十三個小穀倉。後來，金兵攻破汴京，徽欽二帝被虜，王黼貶官被殺，遺下八十多歲的老母吳氏，流落京城，無人贍養，只得沿街討飯。有一天，被從前的僕役見了，非常憐憫她，仍尊稱為老太太，吳氏說：「我是個乞丐，官人只要施捨我幾文錢，暫時

救我垂死的生命，就是莫大的功德了，不必對我尊稱啊！」僕役說：「相國寺正在煮粥救濟貧困，老太太您到那裏去，不是比沿街乞討強得多嗎？」於是扶著她到寺廟裏去。看見寺廟門外貼一張字條，上面寫著：「王府餘糧，煮粥濟眾，糧盡即止。」這時剛巧省徹和尚出來，認出是王老夫人連聲歎息道：「這原是王太尉過去的糧食俸祿，應該讓老夫人享用。」於是清理一間房間，讓她居住，每餐隨大家一起吃粥。有一天，王老夫人碗裏的飯，突然變為蛆虫，她害怕得連忙倒掉，另盛一碗，仍然變成蛆虫，而且不停的蠕動，眾人看了，非常吃驚，省徹和尚說：「每粒米，都是地的精英和農夫的血汗所造成，過去太尉不懂得愛惜，丟掉得太多，上天震怒，以致連累他的母親，正是內典所說的『作惡之人，殃緣七祖』就是這個意思。」於是請王老夫人到佛前懺悔。念百聲佛號，再拿來吃

，飯就不再變蛆了。後來王老太太病死，在她破衣中，有無數聚集的虱子啃噬，和尚就幫她念念經，消除業障，把她的屍體埋葬了。

◎『負他貨財願他身死』田有才欠洪成裕三十萬，很久沒有償還，洪在湖南做生意，幾年沒有回家，有人傳說他已經死了。田高興極了，準備香燭到二郎廟祝禱道：「聽說洪某已客死外鄉，但願這是事實，我願準備牲禮謝神，要是傳言有誤，求神顯靈讓他快死！」後來洪賺了很多錢回家，田躲避不跟他碰面，洪也不計較，連以前欠的錢竟也忘了。田得了流行病，死後一年多，鄰家磨房買一隻驢，健壯而有力，有一天倒在地上不肯起來，用鞭子抽牠，忽作人言道：「我是田有才，欠你五千錢，現在已經還完，要到洪成裕家變牛去了！」鄰人都來觀看，問牠道：「你欠洪家什麼？又要墮落在畜牲道？」回答說：「我欠他三十萬，更不該到二郎神前，求

他身死，這樣狠毒的心腸，可惡的言語，與畜獸無異，所以受罰變牛，要為他耕種十五年，到老還要受屠宰之苦，請告訴我兒子，趕快變賣家產，還清債務，我才能減罪。」大家跑去告訴他的兒子，因不相信，親自去問，驢再照舊說完就死了，他的兒子就照本利全部還洪家，那時洪成裕已死很久，成裕兒子也有德量很感慨地說：「我家昨晚生了一隻小牛，沒想到還有這段因緣。」於是查出原來借據契約燒掉，把錢分成兩半，一半給田家兒子以體諒他父親的意思，一半捐給寺廟的和尚，作為養牛的費用，那牛終能健康的活下去。

◎『抵觸父兄』村人溫五，行為粗魯暴戾，不孝順父母，又常毆打兄長，他兄長是個呆笨的鄉下人，軟弱無能，不敢跟他計較，帶著妻兒到遠村居住躲開他。五還常到他家，或是要酒食，或是要

借銀錢，稍不順心，兄嫂都要受他凌辱。有一天下雨，五叫他父親上街買菜，父親要去，而地上泥濘難行，不去又怕惹五發怒，只好殺了他自己養的母雞給他；五跟太太兒女團團圍坐而吃，並不留給父親；鍋裏還有些剩湯，父親私自拿來吃，五恨他嘴饞，破口大罵，把湯奪下，倒入廁所裏；父親跪在灶前哭訴，五氣憤地說：「你想咒我嗎？我不怕！」父親抱著孫兒遊玩，不小心跌落到石台基上，前額受傷，五就拿起棍子亂打，父親躲到床下，五猛力連床打碎，父親哀號求救之聲傳到四鄰，大家都關著門不敢去管。這時正是初秋，夜裏刮起了暴風，又有地震，五怕屋子會倒，帶著妻子兒女出外，找地方躲避，父親年老走不動，拉著他衣服說：「兒子救我！」五把父親推倒在地，跟妻子走到巷口，巷子兩邊砌的大石磨，五剛走到磨旁，地又大動，巷牆傾斜，石磨迎頭掉下，把五跟妻子

從腰處夾住，牆上的瓦像雨點一樣落下，把三人打成肉醬，比雷擊還要厲害。直到現在，石磨上的血跡，還在那兒，人們都以為這是不孝不悌的報應。

◎『鬥合爭訟』程家有兄弟十人，祖先遺留百萬財產，長兄當事早，支用錢較多，次兄支用的就較少些，這樣依次漸減，最小的弟弟並沒支用什麼錢，雖然這樣，但是兄弟們處得相安無事，從未計較過。他們有位表叔名叫瞿嗣卿，一直掌管程家帳務。有一天，長兄查帳，見嗣卿開支太過浪費，於是發脾氣責備他，沒想到嗣卿老羞成怒，就唆使諸弟說：「祖先的財產，照理應該平分，你們長兄某年拿多少錢，某月又拿多少錢，都佔為己有，有帳簿可查，你們可向他取回。」諸弟信以為真，就找長兄算帳，長兄個性剛強不肯說一句好話解釋，以致諸弟都非常憤怒，於是兄弟自相殘害，由

縣府控告到知府，再由知府向上告，原告被告雙方為了爭勝，都寧可收買官吏，也不願骨肉之間，稍微容忍些，這樣經過幾年，家財都用光了。這時只有嗣卿一個人暗自歡喜得意。有一天，街上有一小孩跳著舞說道：「我是城隍爺附身。」說罷，直往嗣卿家走去。大家隨去觀看，見小孩走到屋中，面向南坐下，命令說：「帶犯人來。」這時，嗣卿好像被人鎖押著跪在台階下，城隍爺說：「你叫唆程家兄弟互相訴訟，罪大惡極，應該立刻受報。」就命帶去受罪，嗣卿伏在地上，哀聲震動天際，一會兒才醒來，城隍問他：「你受的是什麼罪，可以告訴大家。」答說：「剛才有鬼差使，用鐵叉刺穿我的胸膛，然後丟在刀山上，眾刀鑽刺，痛不可忍。」城隍說：「你用訴訟害人，這是你該受的苦。」再命帶去受罰，嗣卿又像剛才一樣大聲哀叫，醒後說道：「剛才又有鬼，用木板夾我身，然

後用刀從頭到腳，把我鋸成兩半。」城隍說：「你使人骨肉分離，這是你該受的苦。」又命遍受鋸春、油鑊、寒冰、火林，各地獄刑罰畢，城隍說道：「十八層地獄刑罰很多，不能讓你今天受完，現在陽報既已顯明，其他的罪，就留到陰間去受吧！至於程家兄弟不和，聽信別人挑唆，自相告訟，使神明震怒，祖先含怨，各減壽命若干，諸位可將此事傳告眾人共相勸勉。兄弟之間，應該互相敦睦和好，互相信任，那麼訟棍不實的話，就無法挑撥，我走了。」說罷，小孩醒過來，再問小孩經過的情形，但小孩一點也不知道，而嗣卿不久也就死了。

◎『施與後悔』宋良玉喜歡對人談論，應如何賑災濟貧的話，其實內心很慳貪吝嗇，不知道的人，都被他矇騙。有一天，其妹丈葛又洪，和朋友嬉戲，不小心將友人推倒地上死了。官府審判：「

可減死罪一等，擬流，待遣，得五百兩黃金，可納贖。「其子拿著田契到宋良玉家中，泣請幫忙，宋良玉不便一下回絕，就藉辭延日期，葛又洪之子，以為宋良玉是他的親戚，一定不會騙他的，所以就專心等待。可是放逐的日期已到了，宋良玉卻躲起來，致使葛又洪死在放逐的地方。因此，其子對宋良玉仇恨入骨，天天都在等待機會報仇。有一天，宋良玉到古寺遊玩，看到廟宇傾倒，佛像露天，就問和尚說：「寺廟如此破敗，為什麼還不修理？」和尚答說：「沒有施主布施。」宋良玉就說：「我家有錢，雖然不能像給孤獨長者那樣，用黃金佈地，但是布施磚瓦、木材，我有能力。」和尚非常高興，拿出緣簿，宋良玉就親筆寫道：「喜助銀三百兩。」但是已陸續付了一半時，又反悔了，特意到寺廟裡，用欺詐的言語，將捐助的銀兩取回，過了數日，和尚去向他要回銀兩時，他說：「

上次剛好有事已將銀兩用盡了，菩薩如果有靈，保佑我發大財，一定加倍奉還。」和尚說：「居士口是心非，神明都已證實了，錢我可以再募，但是你欺騙的罪卻無法免除。」說罷，嘆了一口氣，就轉身離去。後來，葛又洪之子，探知宋良玉要下鄉收租，想在半路警告他。這晚，又洪之子夢見神明告訴他說：「你為了父親而殺親戚，也冒犯天理。但是宋良玉還未給付，就先後悔，既然欺騙你父親在前，布施修廟又反悔，欺騙諸佛於後，此事已交火神處置了，你就不要輕舉妄動吧！」不久，果然宋良玉全家都被火燒死。

◎『借貸不還』祝三思是商人，有一次，出外經商，偶然經過古寺廟，有兩位和尚，留他喝茶，一位和尚說：「我欠你三十萬貫錢，應當還你了。」另一位和尚也說：「你欠我三十萬貫錢，也該還我了。」祝某以為他們在鬥機鋒，所以沒留意，就拜別回家。不

久三思妻妾都懷孕了，臨盆之夕，三思夢見那兩位和尚，拿著衣鉢，走進他家。第二天，其妾先產下一子，取名僧保。經過數天，其妻也生了一子，取名僧佑。二子長大後，個性全然不同，僧保辛苦立業，每日拿著算盤，蹙眉盤算，只要賺一點錢，就交給其父。而僧佑卻喜好嫖賭，任意揮霍，將僧保所賺的錢，日漸消耗，僧保想計較，但因自己是妾所生，只好悶在心裏，以致得氣蠱，奄奄一息。祝三思抱著他痛苦流涕，這時，僧保忽然變聲說：「我並不是你的兒子，你為什麼哭呢？你前生名叫林達生，家產很多，我叫游守靜，欠你三十萬貫錢，未還就死了，幸好並沒存心騙你，所以沒變畜生，今世作你兒子已經辛苦為你經營了二十年，連本帶利已還清了，我應當走了。」說罷就死了。不久僧佑也相繼得病，臨死也變聲說：「我前世叫黃治中，和你合開當舖，而你多用了三十萬貫錢

未還，這筆債我現在已經討清，也應該走了。」祝三思哭著說：「你們兄弟丟下我而去，叫我孤孤單單的一個老人，怎麼生活？」僧佑說：「我們兩人，一個來還債，一個來討債，都不是你的兒子。若想獲得長命繼承家業之子，就須多作善事才行。」說罷，僧佑也就死了。祝三思悲傷之餘，果然照著僧佑的話去做，真心行善，後來仍然獲得二子，為他送終。

◎『穢食餵人』梁武帝信佛，喜歡親近僧人，每日吃素，與寶誌公參禪悟道。郗后諫道：「陛下為天下主，如果和有德大儒，講求治平之道，自然四海昇平，萬民樂利，國運綿長，而今誌公不事生產，是為天下之素民。從未聽過與素民相處，能有益於治國平天下的。」武帝答道：「你若見了誌公，就不會說這種話了。」郗后說：「我明天就準備齋飯供養他，觀察他德性如何？於是命令廚師

煎肉，拌著各種素菜，製成包子。第二天，郗后坐轎子來到寺中，每人賜給四個包子，每僧立刻將包子吃完。郗后遠望此情景，大笑不已。惟有誌公合掌閉目不吃，郗后傳旨相勸，誌公說偈道：「道能制魔，魔能亂道，穢食餵人，難免蛇報。」合掌謝恩後，令眾僧把包子埋了。過了數年，郗后崩逝，武帝思念不已，每日誦經超度她。有一天，武帝坐在側殿中，忽然聽到樑上有聲音傳來，一看原來是條大蟒蛇，作人聲說道：「我就是郗后，因為生前以不淨食物，破壞僧戒，所以被罰，墮落為蟒蛇，日日居在糞窖中，受無量的痛苦。以前又曾鞭殺宮女多人，她們全在陰間索命，每逢三、六、九日我要受鞭一百，疼痛難忍，求陛下援救。」武帝回答：「我早已命僧侶為妳超度，難道全無效嗎？」郗后說：「他們都是凡僧，不能感應，如陛下肯援救，延請智慧道德兼備之高僧超度，方才有

效。」說罷就不見了。武帝就拜託寶誌公編修經文三卷，就是當今的梁皇寶懺。觀看郗后因一時之迷惑，就墮入惡道，可見用不淨食物供僧食用，此事怎可忽視呢？

◎『作為無益』全如玉是渤海人，雖然家貧，卻時常行善做好事；見他人做善事，必獎勵鼓舞贊許，自始至終從不倦怠。有閑就勤力抄錄有益世道人心的書，以廣流傳，化導世人，使人心趨於完美。有知己朋友見他勞苦，就勸他稍加休息，何必辛苦？全如玉答道：「我之所以要勸人為善，並非想求得功勞虛名；祇是如此做，我衷心方能愉快，假若我稍存偷懶怠惰，就會於心不安，既決定做，就應盡力做好才是。」有一天全如玉在海上泛舟遊玩，忽然起大風，將船吹至一山邊，全如玉就順著山路攀登至山頂，遠望海天一色心中十分暢快，忽然有一和尚穿僧袍、棕鞋、古貌長鬚，從樹林

內走出，對全如玉說道：「世人皆崇尚虛偽，而佛菩薩卻喜真實，你生平勸人行善，寫錄善書，皆是真心從事，而不期望旁人知道，你的功績最偉大了。」全如玉謙虛應對不敢承當，和尚又說：「一般儒者，讀聖賢書，有聰明才智，卻不用在闡揚聖賢義理上，而把精力放在編造淫書詞、豔曲上；使天下萬世長受其害，此等人將墮入地獄中，受無窮痛苦，永無出頭之日；我帶你去看，你就明白他們的罪孽無限，而你功勞的偉大了。」於是牽著如玉的手，行於雲霧中，不多時，見一城，榜曰豐都，守門的軍役外貌奇形怪狀，他們見了和尚都伏地叩頭。繼續前行，到一大廳，兩旁侍衛林立，也恭敬的行禮叩頭，大廳門首題著：「森羅寶殿」，兩旁大柱上有一對聯寫著：「爾既如斯、任爾奸、任爾詐、任爾作惡、少不得庭前勘問。我誠無奈盡我法、盡我理、盡我奉公、又何須堂下哀求。」

正朗讀間，一位王者，頭帶冠冕身穿朝服，從門內出迎，態度十分恭敬有禮。和尚道：「淫詞、豔曲、最易使人身心受其害，而作此邪說者，依然犯此錯誤，可派人帶全先生前往看個明白，以便回去曉喻世人，轉淫心而回正道，這就是最大的功德了。」隨即有二役帶引全君，見有數人正受刀砍之苦，或負犁耕地，或受碓臼，或受油煎等罪，懲罰結束，個個很快都恢復原形。全君問：「這些是什麼人？」二役回答說：「這是作金瓶梅、浪史、肉蒲團、濃情快史，等淫書豔曲作者。」全又問道：「他們的罪有解脫的時候嗎？」卒役回答：「作邪說害人，罪大惡極，將歷萬代也不可能解脫得救，想轉生投胎為蛆虫，也不可得。」全君賭物見人，心中恐懼，想要回去，不想再看，二役就帶回到大廳，和尚指著王者對全君說：「此王是明朝楊忠愍公也，在世時忠貞正直，上書揭發嚴嵩的五姦

十罪，佛菩薩嘉許他的義行，特授與今日的尊位。你回到世間也要宣揚，使世人知道上天賞罰善惡，公正無私，毫厘不差。」全君告辭王者。和尚又牽著全君的手，回到山頂，此時風平浪靜，全如玉即告別和尚，揚帆返家，從此逢人就訴說他的所見所聞，殷勤勸勉世人行善去惡。無奈人心迷惑，非但不相信，反而有人笑他說鬼話，全如玉也只是沈默而不與人爭辯。

◎『司命隨其輕重，奪其紀算，算盡則死，死有餘責，乃殃及子孫。』從前有個張申，因生病而到陰間，見到閻王陞堂問案，有個戴著枷鎖的人，跪在階下受審問，仔細觀看，竟是鄉紳李某人。閻王查閱記錄，過了很久才說：「你的壽命應該是八十四歲，有三個兒子，一個做太守，一個當縣官，一個中翰林，孫子們都能繼承書香世業，只因某年某事，不該接受某人的錢，雖不是逼迫勒索，

實在是違法，因此要減壽。又某年某事，一時逞怒把某人當場處死，因此奪你十二歲。你做官五年，有時因接受贓銀，有時因此任性作惡，大小不一，都照你所犯的罪行，減除你的壽數。現在雖然你已死了，但還有餘災，應該加在你兒孫身上。」李某伏在地上，苦苦求饒，閻王說：「這裏賞功、定罪，都按照天律，沒有一點差錯，不比你在世間做官，是非曲直，可以隨你的意思。」即命鬼卒道：「押到罰惡司收管，剩下的罪孽，由他的子孫填補，並把張申放回。」張申醒後，自念道：「李紳士乃是鄉人所敬重的君子，陰間已扣除他的壽限，還要報應到他的子孫，可見上天的法律是多麼森嚴。」就把此事深藏在心中，暗自觀察不敢告訴別人。過了三年，李紳士的幾個兒子，窮得無立錐之地，兩個孫子，都瞎眼殘廢，田地房產都賣光了，全家住在墳場堂屋裏，終身乞食過日。可見人生

在世，須要深自反省，做到無過，才可以無愧對於冥王。要是表面上取得鄉人的讚美，而其隱蔽深處，卻多有不可告人之事，等到子孫不發達時，就會抱怨「天道無知」。天道真的無知嗎？觀看這個故事，就可以恍然大悟了。

◎『其有曾行惡事，後自改悔，諸惡莫作，眾善奉行，久久必獲吉慶，所謂轉禍為福也。』許大年是個很懂得非法賺錢的人，擁有肥沃田地，以及華麗住宅，家財將近十萬，只是已到中年，還沒有子嗣，常引以為憂。到了四十三歲，妻子終於生下一子，這時許大年高興異常，覺得已足，可是後悔平生所為多不合天理，於是決定回頭行善；一切家產由抵當來的，就加倍償還；用計謀獲得的，允許贖回。凡助人的事，沒有不踴躍樂意去做的。然而在他五十歲時，兒子竟然夭折了，又遭遇惡運，家道也敗落了，許不禁埋怨道

：「天道無知。」每天只是仰天嘆氣。一日，突然轉念想到：「天心是仁愛的，那有懲罰錯誤的道理？一定是我所存的善心，虛而不實；所做的善事，假而不真。」於是痛下決心悔改自責，遇有善事，嚴戒虛偽，務求真實，這樣做了好幾年，已經五十四歲了，惡運仍然沒有好轉，家更貧窮了。這時，天冷正下著大雪，許同妻子吃著荳粥小菜，回憶從前穿皮衣，吃佳餚、喝美酒、宴請賓客、掃雪煮茶的情景，何等繁華，現在雖已改過行善，反遭天罰，真是白費苦心。忽然又轉念頭：「釋迦牟尼佛在雪山苦修，受盡各種苦難，才能成佛，我雖遇到魔難，而布衣薄粥，尚未缺乏，不感謝上天的恩惠，反而怨天，必定更要遭受責罰的。」於是燒香拜佛，痛哭流涕，顯露懺悔，從此不敢再生退轉心。當天晚上，許大年夫妻同時夢見一個穿紅衣戴頭巾的神來到中堂，呼喚出許多奇形怪狀的鬼，

指著對許說：「這些是喪門、弔客、冰消、瓦解諸惡神，天帝因為你年輕時，做種種惡事，派遣破星來做你的兒子，敗壞你的家業；可喜的是你得子之後，回心轉意，努力求道，力行各種善事，足以彌補從前的過失；所以把惡星先收回，留下這些惡神繼續相隨，試驗你的心；經歷久試，你並未退轉，天帝非常嘉許，特命吾神送來福祿二星官，做你的子嗣；你失去了一個壞兒子，得到兩個好的兒子，可說是得到極大的好處。」說罷，向許拱手道賀畢，立刻帶領諸惡神出門而去。這年，許妻已五十歲，忽然懷孕，產下一對孿生子，取名叫增福、增祿，後來都做了大官，而許大年夫婦也親受皇上的封爵。

◎『故吉人語善、視善、行善，一日有三善，三年天必降之福』程溥，生性慈祥仁愛，對於僕婢從不疾言厲色。對於狗馬也

不會有怒罵之聲，時時以濟人利物為心；大家都稱他為吉人，吉人是取自古話：「吉人為善，惟日不足。」的意思。程溥曾看過趙清獻以黑白兩色荳子記善惡，就暗暗想到：「天理和慾望不能兩立，就像君子跟小人不能同住；若一天之中，有善又有惡，那麼一個人就足夠殘害許多君子，這怎麼可以呢？」於是他就用功學顏子的四不：「不是善語就不說，不是善行就不看，不是善事就不做，不是善語就不聽。」這樣做了三年，一動就是萬善俱隨，自覺上不愧天，下不愧地。有一個月色皎潔的晚上，程溥正在悠閒的欣賞明月，還未去睡，忽然覺得月中有幽雅的音樂，洋洋入耳；一會兒，看見一個仙官，手捧著天子之敕命，兩個童子跟隨在兩旁，一個捧金章，一個捧赤丸，緩緩從天上降下，對程浦說：「你一生所說所做所看都是善事，至今也未改變，天帝非常讚許，您已位登上真，天

帝要巡視北極，因為你仁德深厚，必可代天帝廣佈德澤，特命您穿戴整齊，跟隨天帝同行，又怕那裏寒冷，特賜顆藥丸。」程溥跪著服下，只覺一股暖氣送入丹田，全身都溫暖舒暢。這時仙官和童子升上天空在雲中等待，程溥就與家人道別，端坐著就死了。經過數月，有一程溥生前朋友到山裡去，遇見一個乘車的貴人，侍衛嚴密，前呼後擁而來，友人避於路旁，等車靠近時，發現車裡坐的，正是程溥，非常欣喜，於是兩人握手敘舊，就像生時一樣。臨別時，程溥對友人說：「我因為多做善事，所以榮任天帝侍從。希望你轉告吾兒，繼承遵守我的志向，千萬不要認為這是迂腐的神話，而情願墮落。」說罷，拱手行禮，上車而去。於是，後來他的子孫都能以善繼善，代代相承，而上天也降福給程家，所以直到現在，子孫在朝為官，沒有比程家更多的了。