

當您心有千千結・如何化結

財團法人佛陀教育基金會 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

當您碰到逆境，怎麼辦？（淨空法師）—— 一

如何創造命運（證嚴法師）—— 三五

幸福在這裡（隨筆語錄）—— 二八四

般若波羅蜜多心經白話解釋（斌宗法師眾等）—— 三一八

當您碰到逆緣，怎麼辦？

淨空法師

諸位同修發心學佛，我們學佛是要永遠脫離六道輪迴，不再搞生死的煩惱。如果我們的目的不是如此，那麼就是玩弄佛教，佛教的目的，是要幫我們了生死、出三界。唯獨這樁事，世間人做不到。除了這樁事以外，世間的學術、哲學、宗教都可做到，用不著釋迦牟尼佛出現於世，這是我們必須要清楚、要理解的。

學佛是高度的智慧，沒有高度的智慧，怎麼曉得六道輪迴的恐怖？怎麼曉得了生死，出三界這樁事情是我們這一生最重要的事情，佛法有無量法門，無量法門都要有高度的智慧才能成就，念佛法門也不例外。所以佛法的確是以智慧為根本，唯有智慧才能解決問題。念佛的功夫不得力，原因就是我們沒有智慧。所以這次選講金

剛般若，是幫助我們老實念佛。金剛般若的宗旨就是看破、放下。真正能看破、放下，就老實了，去西方淨土，可以說人人有分。

不少同修經常來問我：到底是神大還是上帝大，或者佛大？對於佛的概念，並不清楚。事實上，佛是自己，不是別人，自性天真佛。「佛」是梵語，意思是智慧，究竟圓滿的智慧，每一個人都具足，人人的智慧都是究竟圓滿的，上帝是究竟圓滿，我們自己也是究竟圓滿，都是佛。佛在華嚴經上講「一切眾生，本來成佛。」本來是佛，本來具有圓滿的智慧，圓滿的覺悟。現在不是佛，是因為圓滿的智慧與圓滿的覺悟喪失掉了。為什麼會喪失掉？因有妄想、有執著。經上說「但以妄想、執著而不能證得。」由此可知，一切眾生如果把妄想、執著捨棄掉，這樣能力就恢復了，這就是佛的意思。佛不是神，不是上帝，不能比。因此看到佛這個字，就要想到

我要恢復我的本能。

其他宗教看到我們供佛像，不瞭解其真意，供佛像是因為佛是我們的老師，我們塑一尊佛像是不忘本的意思，沒有把祂當神看待；紀念老師、不忘老師教誨的恩德，這是第一報恩的意思。第二是見到這尊佛像，就想到自性天真佛，要恢復我們的本能，修學要以佛為榜樣，恢復我們的本能。

佛示現的是代表出家人生活的方式，過真、善、美、慧的生活。我們要體會到無論我們自己過的什麼生活，從事什麼樣的工作，處的什麼樣社會環境，都可效法世尊（佛）。不必改換生活方式，任何生活方式，任何工作環境都能達到覺、正、淨。都能生活在真、善、美、慧境界之中。絕對不是學佛一定要出家（一定要吃素），那就錯了，那就不能說是事事無礙了。佛法是教一切眾生就在他

本位上，就能夠得到幸福。

求佛菩薩保佑，用什麼方法保佑？佛菩薩為我們做榜樣，讓我們照著他的樣子學習（經典說了很多，我們照做），這是佛真正的保佑，大家發心學佛，為的是「永脫輪迴，圓成佛道。」這個目標是正確的。不出六道，不管你修得怎麼好，都不能算是成就。在六道固然你能夠去享天福，但阿鼻地獄你也有分，你不可能生生世世永遠享福，沒有這個道理，享福的人，沒有不造業的，福報愈大的人，愈是容易造極重罪業。造作罪業要承擔果報的，不要說身體的造作，即使起心動念也都是造業。明白這個道理，知道這個事實真相，起心動念，自然就會謹慎。起一個惡念，有個惡報在等著你。起一個善念，也有個善報在等著你。念頭裡面最好最殊勝的，無過於念佛，特別念阿彌陀佛，善中之善，果報之殊勝，諸佛都讚嘆，

世尊常說「一切法從心想生」，為什麼不去想阿彌陀佛。

釋迦牟尼佛出生在周昭王年代，圓寂在周穆王年間，依這個年代計算，到今年（西元一九九五年）是三千零二十二年，比外國人的算法二千五百多年，大概相差五百多年。照中國的算法，我們現在距離佛滅度，已經是第七個五百年的開端，去佛遠之遠矣。

世尊當年出現在世間，世間人不知道佛出世，一定要淨居天人，即在四禪五不還天修行的聖人，他們化身到世間來請法，佛才住世。否則，佛一出現就走了。淨居天人悲愍眾生，代眾生請法。以後逐漸形成僧團，諸佛菩薩都來擁護，所謂「一佛出世，千佛擁護」。佛在金剛經上說「受持讀誦此經。若為人輕賤，是人先世罪業，應墮惡道。以今人輕賤故，先世罪業則為消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。」這要不是佛金口所說，我們怎麼可能知道這樁事情。

今天在世間，學佛的人，可以說受盡了折磨，受盡了污辱。我們要曉得不是佛法不靈，而是自己業障太重，即使在弘法上，弘法也有障礙，也有折磨，這才曉得自己罪業多重。如果不學佛，如果不認真努力修持，我們的罪業必定感得地獄的果報，這些輕賤我們的，障礙我們的，侮辱我們的，替我們消了業障。我們對於這些人，絕對不可輕慢，不可抱怨。果然覺悟了，還感激他們為我們消業障。

佛法能不能順利流通，是眾生的福報。我們自己只要有這個心，那就圓滿功德。我們是盡心盡力，緣不足，緣有障礙，這是眾生沒福，我們冷靜觀察這個世間，也真正看出眾生無福，不要看到處佛法很興盛，假的多，真的少，假的佛法非常興旺，真修的佛道場，沒幾個人上門，這顯示出眾生無福。

在這種環境裡，我們如不能幫助別人，一定要成就自己。成就

自己如果會了，就不難。無論什麼環境，無論什麼時節因緣，都能成就無上道，我們看到近代往生的例子，順境的少，逆境的反而多，可見一切障礙，無法障礙真正修持的人。

金剛經理論及方法都好，受持卻不容易。受持要離四相、離四見。四相、四見假如離不了，那業障就消不了。消不了怎麼辦？念阿彌陀佛求生淨土。一往生西方極樂世界，極重的罪業，都可消除，不是說金剛經不如阿彌陀經，金剛經消業障，我們做不到。而念阿彌陀佛我們可以做到。

世間人知識很淺，往往看到許多作惡的人，沒有得到惡報，作善的人，反而事事都不順利，對因果報應之說，生起疑惑，殊不知因果通三世，這是佛在經上說得很清楚。現在作惡，他還能享福，那是他過去生中修的福報大，他作惡折福，折福雖然折得很多，但

他的福報太大，還有餘福沒有享盡。造作一切善業而沒得善果，是過去生中的罪業極為深重，現在雖然造善業，尚未成熟，他必須受過去的惡報，不是沒有報應，因緣果報，絲毫不爽。我們眼光要看得遠，不要只看眼前。總之，眼前一切的輕賤侮辱，一定要安忍順受。

凡夫只有肉眼，有天眼的人不多，天人有天眼，天人的天眼是報得的，不是修得的。鬼神也有天眼，也是屬於報得的，但是能見度廣狹差別很大，鬼神的天眼見的量比天人小得太多了。證得阿羅漢有慧眼，菩薩有法眼，佛是五眼圓明。

三界之外的聖人，他們因為定慧的功力，使自己本性裡面的德能透出一部分，諸位要知道，五眼是自己真如本性本來具足的德能。我們因為被妄想，煩惱障礙住了，不能現前。正是佛所說的「但

以妄想、執著而不能證得。」阿羅漢、辟支佛、菩薩他們修定修慧，妄想、執著逐漸減少了，本性裡面智慧德能就往外透了。所以五眼我們也不必羨慕，世間人把這樁事看做了不起的。

神通，因為好奇，羨慕神通，往往受騙。妖魔鬼怪也都有天眼，小小的天眼。天眼有修得的，修得的是定功，定裡面一定有通。另外二種不是修定得的，妖魔鬼怪有小神通，附在這個人身上，於是這個人也有神通了，那個神通不是他的，是妖魔鬼怪的，借他這個身顯神通騙人。他利用妖魔鬼怪壯大自己的聲勢，貪求名聞利養，與妖魔鬼怪合作，互相利用，欺騙眾生。一旦妖魔鬼怪離開了，他所有神通的能力，統統失掉了，這個事情是世尊在楞嚴經上說的，而在末法時期，類似這種情形，在在處處，時有所聞，我們要特別謹慎，特別留意。凡是著魔的人，你去問他，喜不喜歡神通？喜

不喜歡感應？他一定說：喜歡。他要是不喜歡，就絕對不著魔。

無量無邊的世界，每個世界的眾生，也是無量無邊。每一個眾生的心，佛都知道，佛這個能力太大了，佛怎麼會知道？虛空法界是自己真心所變的相分，真心現前，是自己變的，那裡會不知道呢？所以我們在無量壽經裡面看到，凡是往生西方極樂世界的人，即使造作重罪，臨終十念往生的，生到西方極樂世界凡聖同居土下下品，可是到了西方極樂世界，都是阿惟越致菩薩（阿鞞跋致菩薩），能力都恢復了，天眼洞視，天耳徹聽，他心徧知，所有一切眾生心裡想些什麼，念些什麼，他都知道。西方極樂世界，往生的入，無量無邊。我們今天打個妄想，做個什麼事情，以為別人不曉得，那就錯了，西方極樂世界不但阿彌陀佛知道，觀音、勢至知道，每一個人都知道，這是事實真相，知道事實真相，我們還敢做壞

事？還敢起個惡念？中國俗語說：舉頭三尺有神明，神明知道的，並不太多，可是諸佛菩薩徹底明瞭，所以一切眾生的心「如來悉知」。

著魔的人，總是喜歡神通，喜歡感應，最容易惹禍的，就是妄想，是妄心。一切法從心想生，想神通，妖魔鬼怪都有神通，他們就來了。想感應，妖魔鬼怪也有感應，本來沒有的事，是想來的。念佛的人想什麼？專想阿彌陀佛，只修一心不亂，阿彌陀佛現前了，現前怎麼樣呢？心裡清清楚楚、明明白白，還是一句彌陀念到底，絕不著相。「凡所有相，皆是虛妄。」見如不見，這是好境界，如果見了一生歡喜心，自認見到佛了，功夫不錯了，魔就快來了，那還是喜歡神通，還是喜歡感應。所以一定要記住，我們念了很久的佛，怎麼佛都沒見到？這是好事情，好境界。佛要是真的來了，給

你看到了，你一高興，馬上就著魔了。佛大慈大悲，不讓你發狂，這才真正愛護你、加持你。到底什麼時候現相呢？你心真清楚了，明白了，見如不見。佛會現相給你看，給你作證明，證明你的功夫成就了。古時慧遠大師一生當中，見到三次西方極樂世界，沒有和任何人說，見如不見，最後往生時，境界又現前才向人家說：過去已經見過三次，現在境界又現，我要往生了。說出來，走了，這是對的，說出來不走，那就是妖魔鬼怪，所以我們要戰勝魔障，我們仗著自己的能力，也就是定和慧，不足以伏魔。唯有靠阿彌陀佛本願威神的加持，要緊的是老實念佛就對了。

楞嚴經總共只有十卷，三卷和我們講五十陰魔。一個修行人，要超越這些魔障，戰勝這些魔障，很不容易，所以修行要三大阿僧祇劫，原因就在此地。修行成佛的捷徑，是念佛；往生西方極樂

世界，得阿彌陀佛本願威神的加持，雖有魔障，魔不能近，便宜就占得太大了。也許同修要問：不少念佛人，怎麼他們也有魔障？這裡面有原因，原因總不外乎念佛不得力，念佛用心不純，才會遭魔障。如果一心專念，縱有魔障，魔也會遠離，如果雜心念佛，魔容易找麻煩，因為心不專，得不到阿彌陀佛願力加持，也就是說不能和佛感應道交。就像我們無線電通話一樣，頻道一定要專，同時二個頻道、三個頻道，裡面就有雜音，就聽不清楚，道理是相同的。我們和極樂世界阿彌陀佛頻道一定要一致，絕對不可二個頻道，三個頻道。

修行的關鍵，只要對一切相不分別、不執著，相就不妨礙我們，就不會受它影響，在相裡面能做主宰。譬如我們的身相，如果執著，心就隨相轉，就很苦惱。心做不了主，心隨相轉。如果對於這

個身相不分別、不執著、心做主了，相隨心轉。心清淨，身永遠清淨。心慈悲，相貌就慈悲。心裡面充滿智慧，相貌就圓滿放光。心裡面有貪、瞋、痴，身體就有毒，有毒就會生病，有毒就會蒼老，身內有毒外面有感染，怎麼會不生病？怎麼會不蒼老呢？

『吾人終日所聞車聲、人聲、種種喧擾聲，然此實非車聲、人聲、種種喧擾聲，乃無常、苦、空、無我聲。當體即空。則空有不著，乃是般若波羅蜜多聲。』這是舉例說明，怎麼把想法看法轉變過來。所以要是會了，任何環境都可修行，也就是會改變觀念的人，會改變想法的人，什麼環境都可修行，都得受用。『讀經是經轉我。作觀則為我轉經。經轉我，則以經轉移凡情。我轉經，則常生智慧，更為重要功夫。』「經轉我」是接受佛的教誨。「我轉經」則是把佛的教誨應用到生活上，和諸佛菩薩的生活沒有兩樣。

修福沒有真正的智慧福德，想修也不能成就。原因在那裡呢？他不認識什麼是福田，把種子下錯地方，譬如種植物一樣，一定要找一個肥沃的土壤，才能生長。假如種子下在石頭上，下在沙土上，結果不但不能生長，連種子也敗壞了。世間許許多多修福的人，仔細觀察是否真的會修福？這種事情，要是熟讀「了凡四訓」，就明白了。了凡先生說：行善有真善、假善、有半善，滿善，他說的很多。所以要認識真假，辨別邪正、是非善惡。能夠有這種能力，就是智慧。沒有智慧，拿出許許多多錢財，所修的不是正法是邪法，那裡會有福報呢？所以我們不可不留意，不能不看清楚。

現在的社會，流行競爭，好像不競爭，就不能生存。人與人要爭，人與物要爭，人與天都要爭，競爭之下，煩惱業果就無量無邊，這是造業。競爭為的是什麼呢？為的是生活享受，總不外這個。

如果離開生活享受，還有什麼好爭的？一般人不曉得生活享受是命裡頭註定的，不是爭來的。命裡頭沒有，怎麼爭也爭不到。命裡頭有，不爭也現成的，何必要去爭？何必要造罪呢？這個道理與事實，了凡四訓裡講的最清楚，多讀讀就知道。確實「一飲一啄，莫非前定。」有什麼好爭的。所以古人說：君子樂得做君子，小人冤枉做小人。君子不爭，小人所爭到的，都是命裡註定的。即使做小偷偷來的，也是命裡有的。命裡沒有，偷都偷不到。我們明白這個道理，知道事實真相，人心就定了。不與物競，一切平等。凡是競爭激烈的，都是自以為是，不能隨緣。普賢菩薩行願品所講的：恆順眾生，隨喜功德，這是我們應當要學習的。

布施供養，財布施比不上法布施。財布施只能叫一個人在現前物質上，得一點利益。而法布施之目的，是叫人開智慧，明瞭宇宙

人生的真相，利益無有窮盡。再多的財布施，也比不上法布施。尤其是大乘法的精華，就像金剛經，字字句句，都顯出圓滿的性德，所以經中任何四句，自己受持又勸導一切有緣的眾生。緣有親、有疏。親的跟他說，他就相信，他接受，他歡喜。疏的他不相信、不同意。總而言之，能夠與我們接觸的，都是有緣，無論緣分親疏都說。他不相信，沒關係，所謂「一歷耳根，永為道種。」他總聽進去了，這一生不成熟，多生多劫，要是因緣成熟，就會起作用，所謂：金剛種子，永遠不壞。

真正的佛弟子，要繼承諸佛如來弘法利生的事業，把佛的擔子接下，自己來挑，續佛慧命。六祖惠能大師所做的是用禪宗般若法門。我們今天跟著印光大師走，印光大師走的路，可以說完全與大勢至菩薩念佛圓通章相應。傳記裡面記載，他是大勢至菩薩再來，

我們仔細觀察他一生的行持，很像大勢至。雖然他博通三藏，可是他一生修持與別的法師不同，別的法師講經說法，著作等。他一生只說過一次法，是上海護國息災法會，請他去弘法七天，最後一天是皈依，總共八天，印的有小冊子，他的文鈔是別人寫信向他請教，他的答覆彙集而成。所以文鈔等於語錄一樣，他在續佛慧命上也做到了專精，他將一生信徒對他的供養，全部拿去印經布施，他的書信都是「廣為人說」，每一封書信，都是懇切勸人念佛。他在末法時期為我們做了一個好樣子——一門深入。這是出家人的本分，出家人的典型模範，出家人一生修行真實的成就。與金剛經「信心不逆，無住生心」，完全相應。這是給我們學淨土的人，樹立一個好榜樣。我們縱然涉獵群經，心態上應該學他。才不會把路子走錯，而迷失方向，才能有真實的成就，許許多多法師涉獵大經大論，最

後入了迷宮。三藏十二部是迷宮，到裡面走不出來了，最後還搞六道輪迴，你說冤不冤枉，可不可惜！

佛弟子一定要發心流通經本，我們假如沒有力量，可以隨喜，那個地方有印經的，我們參加隨喜功德。如果有財力，應當自己單獨印一、二種流通，得大福報。此地休斯頓有一位嚴寬復老居士，他的福報是來自印經布施。早年他在香港常常印經布施，我初學佛時，還得到他送的經書。但不是他直接送的，是由別的法師轉送。我還有不少部的書，都是他全家印送的。有力量，我們自己單獨來做。沒力量，我們集合大家共同來做。這是續佛慧命、報佛恩、報眾生恩，迴向偈「上報四重恩，下濟三塗苦。」這是最具體報恩度苦的方法。所以印經是值得我們提倡的，印光法師一生只專做這一樁事情，印經布施。

佛與眾生差別在那裡？眾生心裡著相。佛心清淨，不著相，我相、人相、眾生相、壽者相，這四相包括一切諸相，離四相即離一切諸相，離四相，實相般若就現前了。古來許多大德們，對於淨土法門的讚嘆，不是沒有道理的。淨宗之殊勝微妙處，的確很稀有。法相宗修行的要領在「轉識成智」。般若會上講「無住生心」。這兩者在「老實念佛」之中，就統統做到了。念佛就是轉識成智，因為這句名號就是自性真如的德號，自性真如在金剛經裡面名字叫作「實相般若」。由此可知，念阿彌陀佛就是念實相般若，就是念真如本性。心念，老實念，就能明心見性。這個法子比參禪還要妙，比參禪還要得受用。參禪不見性，不能算成就，依舊要搞六道輪迴。念佛人不見性，也能往生。沒有見性往生是在凡聖同居土，方便有餘土。如果念佛人念到一心不亂，一心不亂就是明心見性，生實

報莊嚴土、常寂光淨土。這就是淨土法門為什麼在末法時期，能夠起這麼大的作用——萬修萬人去的道理。

念佛往生淨土實在太多。往生淨土，實相就現前，即使是凡聖同居土、下品往生，生到西方極樂世界，得到阿彌陀佛本願威神的加持，實相般若立刻現前。諸位仔細閱讀無量壽經，就可明白，所以永明延壽禪師說「無禪有淨土，萬修萬人去：：」他關鍵的字是「有」，心裡頭要真「有」。只許有淨土，不許有別的東西，不可懷疑，不可夾雜，才叫有淨土，這就是往生的條件。「但得見彌陀，何愁不開悟。」「開悟」就是實相般若現前。禪宗修學是要明心見性，用淨宗的法門，往生到西方極樂世界，明心見性非常容易，這一生當中，絕對可以達到，可見這個法門殊勝。

金剛經經文教我們「應無所住，而生其心。」「無所住」不著

有，「而生其心」不著空。我們念佛人「而生其心」生什麼心？生念阿彌陀佛的心，生求生西方淨土的心。「應無所住」是身心世界一切都放下，不但身心世界要放下，連所有一切佛法也要放下，只要一句阿彌陀佛，只想往生極樂世界，生這個心，還是金剛經的原理原則。

凡是發大心（菩提心）的人就是菩薩。什麼是大心？第一、絕對要出離六道輪迴，不再搞生死。第二、一定要成佛道，佛成佛了，我也要成佛。發這樣的心，就是菩薩。末法時期，真正能成佛道的，只有一個法門——念佛往生，不退成佛。其他法門理論上沒問題的，實際上去做，非常困難。佛做榜樣給我們看，我們也應該做給眾生看。佛教需要宣傳嗎？不需要，你那個好樣子就是宣傳。鄰居親友們看到你很幸福、很健康、很快樂，羨慕你，就會向你請教，你

把方法教導他們，這就是弘法利生。

我們讀了金剛經是否真的懂得？要想真懂，可真不容易，而後我們才曉得我們根性如何，所以老老實實的回過頭來念阿彌陀佛，實在講念阿彌陀佛這個方法，比金剛般若還要巧妙，念佛是善中之善，就拿這個問題來說，「發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住？」住在阿彌陀佛上就行，只要心裡面有阿彌陀佛，就可往生，不退成佛。「云何降伏其心？」念阿彌陀佛，用阿彌陀佛把妄念伏住，一句阿彌陀佛全都解決了。

「福德」是布施之果，是因緣生法，一切眾生只要真正肯修六度，福德一定現前，財布施得財富，我們看到很多人發大財，他自己迷惑顛倒，以為他很能幹，運氣很好，別人都比不上他。其實要說聰明智慧，比他高明的人多的是，說能幹，比他能幹的也多的是。

。為什麼人家不發財他發財？不曉得事實真相——前生所修的。有些人發大財，卻很快就失掉了、破產了，這是什麼原因？是他財虛不實，種的因虛。比如我行布施，用自己辛辛苦苦賺的錢，誠心誠意布施，這是實在的。自己沒有錢，到處去化緣，拿來布施做好事，這是虛的。將來能不能發財？能，卻是曇花一現。我們這一生賺錢賺得很辛苦，是因為以前修布施時，不甘心、不情願。好像看到人家布施，自己不布施不好意思，也跟著布施。布施以後，比割肉還痛。以這樣原因修布施，來生得福報，要賺得很辛苦。因為布施時辛苦，賺得也辛苦。如果布施時很歡喜，絕對不留念，將來得的財富，源源而來。什麼樣的因行，什麼樣的果報，一絲一毫都不會差錯，怨天尤人是不明白事實真相，財富想長遠保持，明理的人知道，發財以後歡喜布施，他的財富必然不斷增長。聽聞佛法之後，仔

細觀察世間，確實如此，就自在了。我們時時刻刻去觀察世間一切相，就不迷了，就可以從世間的舞台跳出來，才知道自己原來是演員，現在跳出來看戲，演戲的人很累很苦，看戲的人很快樂，才曉得六道眾生，都在演戲，諸佛菩薩在旁邊看戲。

我們修福的時候，不能想到將來享福，有這個念頭就錯了，這個念頭所修的福就不大，修福的時候，沒有得福的意念，那個福很大，為什麼大？隨著你的心變大了，沒有分別、執著，心包太虛，量周沙界，一點點小的福，都變成大福報。如果心裡想我修的福將來要享受，有這一念起，你的心變小了，不能遍虛空法界，因為有我執，有法執。會修的小善變大福，不會修的大善變小福。所以應該有正確的觀念——不受福德。

學佛要覺悟，人天福報是魔障、是魔爪，時時刻刻在誘惑你，

只有真正聰明伶俐的人，才能逃出魔掌，這個魔掌就是五欲六塵，七情六欲，幾個人能逃出？縱然出家，修行很好的人，也很難脫離魔掌。倓虛法師在香港佛七當中的開示，裡面有一則：諦閑老法師有一位參禪的徒弟，在金山寺參禪十幾年，很有一點功夫，為大眾尊敬，方丈和尚賞識，將他逐漸提昇至首座和尚。首座的地位僅次於住持，他當上首座和尚以後，皈依的徒弟多，供養也多，自己覺得很了不起，貢高我慢生起來了，落到魔掌裡面去，果然著魔了，那個魔是誰呢？是他以前的太太，他出家的時候，太太不同意，他堅持要出家，太太跳水自殺，那個鬼魂就在他的身邊，十幾年他修行的功夫得力，有護法神，這個鬼魂不能靠近他，到他貢高我慢念頭起來，道心沒有了，護法神離開了，冤家找上門，他的太太就常常拉著他去跳水，跳了兩次，被人救起來，最後還是跳水淹死了。

諦閑老和尚給他辦後事，這時他沒出家時的一個女兒，哭哭啼啼的來了，老和尚說：妳來的正好，妳爸爸死了，正要通知妳。她說她知道了，昨天晚上她做了一個夢，夢到她爸爸媽媽告訴她今天上任，老和尚問她上什麼任？她說：爸爸做土地公，媽媽做土地婆。老和尚一想，附近有座新的土地公廟，大概就是到那裡做土地公去了。一念的差誤，到餓鬼道去了，十幾年的功行，換得做個土地公，這還是沒做大壞事，只是起了貪瞋痴，做大壞事則到阿鼻地獄，可見名聞利養，誘惑的力量多大，所以佛在經上，一再警告不受福德。虛雲老和尚、印光法師都是不受福德的典範，不受福德，魔再強再厲害，對你無可奈何。

金剛經上有句「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」一切有為法，包括起心動念的心，心也是有為法，相是

假的，起心動念那個心也是假的，雖是假的，它有個幻想，像怎樣一回事呢？如「夢」。夢不是真的，夢如幻，夢如泡（水泡）夢如影，幻、泡、影三個字是形容夢之不實。露和電是比喻夢之短暫，我們在六道、在十法界，經上常講時劫之長：三大阿僧祇劫，無量阿僧祇劫，無量劫來，說的再多也是露，也是電，為什麼？比起永恆的真性，那它就太短暫了，佛教我們要作「如是觀」。有許多同修常常問我：怎麼能讓心清淨？怎樣能放下萬緣？佛這首偈就是教我們怎樣放下，教我們怎樣得清淨心，能把這首偈參透了，釋迦牟尼佛四十九年所說之法，不外這四句，所以世出世間一切諸法不是真的，何必去計較，何必那麼認真呢？明白了，自然就能隨緣，心才清淨，我們修的是「不取於相，如如不動。」六根接觸外面六塵境界，可以享受六塵境界，不可執著，換句話說，心要乾乾淨淨，

一塵不染，這就是「不取於相」。用現代話說：絕不為外面境界所誘惑。內心則「如如不動」。順境隨順順境，逆境隨順逆境，善緣隨順善緣，惡緣隨順惡緣。

在一切法相當中，能夠把它看成「夢幻泡影」「如露亦如電」，你是在修最高的金剛般若法門，不是天天捧著金剛經念，那才叫修金剛般若法門，不是這樣的，諸位冷靜想一想，你入這個境界，怎麼不快樂不自在？善緣很自在，惡緣也很自在，平等心現前了，「是法平等，無有高下」跟前面這兩句「不取於相，如如不動」合起來很有味道，把這四句合起來，受持四句偈，不就這四句最好嗎？普賢菩薩十大願內「恆順眾生，隨喜功德」，他那個「順」一點都不勉強，自自然然，為什麼？因為一切法如夢幻泡影，凡夫恆順眾生，有時候心不甘情不願，是沒有看透，不曉得事實真相。

說實在的，我們要想修無量無邊的福報，那有那麼多財富去布施？不可能的事，但像我們這樣的窮人，要想修大福報行不行？行，沒問題，我們雖不能修財布施，卻可以修法布施，而法布施福報之殊勝，又遠遠超過財布施，法布施在金剛經裡多次的較量，關鍵在「受持」二字，這是絕對不可疏忽的，「受」是完全接受，也就是完全照做，才能得福，「受持讀誦」是自利，「為人演說」是利他，我們用真誠心、清淨心、平等心、慈悲心為人演說，誠誠懇懇的說，自然得佛力加持。隨說、隨人、隨時、隨處、隨文，勸人家念阿彌陀佛，也是為人解說，這個功德更為殊勝。

我們讀經、研究經義，不求多，幾部經一生就受用不盡，而且一定要把它做到，瞭解透徹，應用在生活上，身心清淨，自在快樂，往生淨土，這是多麼的快樂，陳總幹事告訴我說：他的老母親也

念佛，但是喜歡熱鬧，對於淨土往生的願不切，年歲很大了，問我怎麼辦？這是什麼原因？那是她對六道輪迴之苦，沒有體會到，極樂世界的樂，她不明瞭，這必須講給她聽，他說她不懂國語，我說你聽過我的錄音帶後，再翻成台語給她聽。我舉例我母親在上海，她不識字，我怎麼幫助她？我把我講經的錄音帶寄給我弟弟，叫我弟弟聽了以後，講給她聽，結果兩人都得度，勸她一切放下，老實念佛，求生淨土，她這樣才明白，所以她往生開悼時，我告訴我弟弟當喜事辦，慶祝往生，到場的二百多人，二百多人看到這個樣子，都得度了，我弟弟在電話中說他更相信了，可見念佛往生不是假的。（整理者按：請參考蓮花朵朵開，那本書內第一百二十二頁，徐馬蘊淑老居士往生見聞記）

佛給眾生說法，要看你病在那裡，應病與藥，執著空，佛就說

有，執著有，佛就說空，而非兩邊都顧到，進入真正修行，要常常檢點自己，現在佛不在世，也沒有善知識照顧我們，必須學會自己照顧自己，唯一依賴的只有經典，讀經聽佛的教誨。讀誦無量壽經，依照無量壽經修學，就是跟阿彌陀佛學，就是跟釋迦牟尼佛學，佛是我們的老師，那還會錯嗎？所以我常常教人說：我是阿彌陀佛的徒弟，阿彌陀佛是我的老師，這絕對錯不了。

經上講，人在一生中，最幸運的就是能見佛像，能聞佛菩薩名號，無論他有知、無知，對佛菩薩恭敬或是毀謗，都有大福。即使是毀謗，惡果報盡了，金剛種子遇緣會起作用，還是因此而得度，得度就是了生死、超三界，所以，我們決定不能因為他毀謗就不幫助，這是我們的過失，他毀謗，我們就念一句佛菩薩名號給他聽，為他做來生得度的因緣。

要懂廣結法緣，對人和藹親切，平常身上帶點小禮物，可以與人結緣，然後再將佛陀教育的概念傳達給他，這非常重要！我們不說結善緣，因為善緣與惡緣是相對的，而法緣是超越善惡，這個緣才真正殊勝。惡緣招來惡報，善緣雖有善報，但也不好。

世間事遇到了，我們做，就是修福，做事的時候不要怕吃虧，多做是多修福，這有什麼不好？做的時候不要執著，不要放在心上，心裡面一點痕跡都不露，如《金剛經》上所講的「應無所住，而生其心」，這才是真正的福報，就把福德變成功德了。如果心裡常常想，「我已經做了多少事情」，這就是世間法，是有漏的福報，得的果報很小。

法布施得聰明智慧，我可以為大家做證明，我年輕時並不是很聰明的人，而現在對於佛法、世法，只要一接觸就明瞭，這是學佛

四十多年中，天天修法布施得來的果報。

幫助一切眾生有機會聞到佛法，有機會修學佛法，這是世出世間第一等的功德。在世間雖有大財富，死後一分錢也帶不去，所謂「萬般帶不去，唯有業隨身」。什麼能帶去？幫助眾生獲得度化機緣的功德能帶去。

智慧要如何培養？唯一方法是聽經，釋迦牟尼佛當年在世，說法四十九年，沒有中斷過，有許多人跟著釋迦牟尼佛，捨不得離開，每天聽佛講甚深微妙法，我們這才恍然大悟，要想得真智慧，不能離開經教，要天天聽，要天天講，聽了之後，自己明白了，講給別人聽。世尊一生當中，教導我們「受持讀誦，為人演說」，這句話說了千遍萬遍，我們要很歡喜，很願意為別人解說。

如何創造命運

證嚴法師

我們每個人的臉都有一個苦，你們回去自己寫寫看，我們的臉跟那個苦很像，皺起眉頭更像，不皺眉頭就不像，眉頭不皺，那就跟笑一樣，所以心要開，心若開，運就通，你一天到晚，若把苦相放在臉上，那就叫苦連天了，運怎麼會通呢？好運要來也要等你的心門打開，你心門不開，到這個地方就此路不通，因為你的心門關住了，運又怎麼會通，所以我們要時時培養開心，時時開心，就會運通八達，那這樣人生不是很快樂嗎？

我們應先檢討自己，反省自己，在過去生中，就是沒造福，大家都想要得，沒有人想要捨，捨與得這兩個字，我都常常跟你們說，捨如果在前面，後面那個字便是得，捨得，假如得在前面，後面

那個字是失，得失，有得就要失去嘛！你若一直想要有得到的心理，那就是貪，你有那分貪，要得到的心理，後來就會失去，那麼你現在若肯捨，可以得到什麼呢？有一天我們到陰間時，閻羅王叫書記官翻開大簿看看，到底你做多少好事，做多少壞事，喔！你好事做很多，壞事做很少，好！你沒罪，甚至你還可以到人間去享福，去人間發展你的大事業，去人間做大企業家，賺大錢，造福人群，我們現在捨，現在心很快樂，來生我們還可帶福來，可以得福再來。我們現在的人，多貪多苦，你們知道捨不得的人多討人厭，捨得的人多可愛，我們慈濟委員都不會計較，若出門，我有車，我就載大家，加油大家都爭著要出錢，但有車的人，會說：不用你們出加油的錢。雖然我用一些錢來買車油，大家都歡喜，我們慷慨一些，用錢來買感情，用錢買可愛，我們若開一部車出去，就跟人家計

較說，今天用我的車，還要我加油，喂！大家出一些油錢，如何！大家雖然笑一笑出了錢，但內心裡一定說你為何如此吝嗇，又這麼會計較，我以後不再坐你的車，那菩薩要讓你載的機會就失去了，所以花小錢可以買長久的感情，多好啊！曹董事長說，我會賺錢沒什麼，我太太會用錢才棒。對！他太太會用錢才棒，所以他做每樣事情都在紀念太太，夫妻的感情那麼的濃厚，他太太在世時，都為他做好事，他感謝他太太，他太太是虔誠的佛教徒，很喜歡做好事，所以他的事業可以這麼平穩。

一個人若學得笨些，別人罵我們，笑一笑讓他罵幾句，這樣就沒事，好像一個球，如果是硬梆梆的水泥地，這個球丟下去，它就彈回來，再丟下去，又彈回來，如果地上鋪棉被，這個球丟下去，它會靜靜地跳不上來，我們要家裡能夠平靜，若有一個球丟下來，

我們要趕快將棉被鋪上，一個剛一個柔，就相安無事。

我常常有一句話說：生病，也是要恭喜，為什麼呢？病了一次，一次的病痛，我們要知道，自己的業又消了一分，對我們有孽緣的人，我們也要很感恩，我們一個障礙，一個惡緣，我們已經碰上了，我們要好好招待它，要很高興去接受它，這個孽緣才消得去。要不然你為了這個苦，再去造業，這是愚痴的人。有一位年輕人，得了腸癌，他父母很迷信，去問神，可不可以開刀，神說開刀不好，所以就一直不敢開刀，就這樣，拖到末期，用專機送來我們花蓮慈濟開刀，整個肚子已腫得很大，一開刀，肚內都是爛的臭膿，抽了五千多西西，父母以為有復原的希望，其實醫生跟我說，這僅能減輕他一時的痛苦，及拖延更長的時間而已，因為父母要求的是，讓他多活一天算一天，情況看起來，真的也比較好，但忽然間又再

惡化，現在在加護病房，他的父母親、姊姊，每天都在加護病房啼啼哭哭，牽腸掛肚，聽說，他們家經濟很好，曾有委員勸他們多做好事，可是，世間財，誰不要呢？人病了，他們以為用錢可以買回生命，其他的功德福業，他們都不知道，他們若碰到我時，就說請師父幫他加持，每一次我都會跟他們說，盡人事、聽天命，他的姊姊說「我不忍心看到我的父母親，這麼痛苦。」我看到他父母親，我就會說「你們如果真的愛孩子，就應該快點幫孩子消業障，醫生、護士都已經盡了他們的力量，現在就要看他自己的業了，孝！萬善孝為先，一切的善，一切的福，就是以孝為先，孔子的弟子問他說『什麼是孝？』孔子回『父母惟其疾之憂。』意思是，你不要讓父母憂愁，父母最憂愁的就是你的身體，所以我們如果讓父母為我們煩惱、操心，就是不孝，一切的惡業就是不孝的罪最重，你們若

要消他的業，你們不要為他煩惱，你們看他現在這樣，就知道人生無常，你們要趕快念佛，因他的因緣，可以引導父母走入佛門來，這樣他有功德，他就造福，也得到了福，你們不要為他啼哭，趕快以要煩惱，要哭的心，來為他念佛，為他做一些好事。」但是，我看，我這樣告訴他們的話，好像他們聽不進去，沒什麼效果，他們還是一樣。父子、母子這個年輕人，還有一條業繩牽拌住，因為業繩牽住，父母親為他煩惱，他的業就沒辦法消完。

別人的心有悶氣，我們就要耐心來聽，我們聽人家講話，也是培養耐心，我們要說話給別人聽，也是要有耐心，他若一直講，我們要靜靜的聽，做他忠實的聽眾，等他說完了，才輪到我們，換你聽我說，慢慢說給他聽，不要人家講話還沒講完，我們就搶著要說，這是不對的，他有悶氣，我們就好好聽他講話，他就會覺得他講

話我們肯聽，他會覺得很安慰，若他有悶氣，很激動，在他講一半時就被我們打斷了，我們搶著告訴他，這我都知道啦！你聽我說，他的悶氣還沒發洩完，我們就想快點說給他聽，這樣他聽不下去，所以我們要有耐心做他忠實的聽眾，等他講完，我們再用種種的譬喻，說給他聽，我們的話他就會聽進去。

師父常跟你們說，你們要時時把心放在心上，手動放在手，腳動放在腳，口動放在口，我們做任何事都要輕柔，說話也一樣，關門不要砰砰碰碰，走路要有氣魄，要像如雲過月，輕飄飄的，不要過那無可奈何的日子，這樣的人走路，腳用拖的，你們如能將心放在腳上，走路時要輕輕提起，輕輕放下，好像太用力踏在地上，怕地會痛，你們有慈悲心，你們走的路，就不一樣，真的會覺得自己的身體輕飄飄的。人生很多都是苦，苦從何處來，佛陀說由集來的

，集了一切原因，所以你才會苦，你沒辦法成就事業，那是你在過去生中，沒與人結好緣，諸位，我們都是在過去生中，一切一切好、壞的緣，就在那時候所累積的因而成的，我們要解開這個集，滅掉這個苦，就要趕快修行，我們要如何修呢？看開一切，不要有人我是非，我對這個人不喜歡，看到他就怒火，聽到他的聲音就生氣，他若在做什麼，反正一切的一切我都不高興，這就是怨，你若用平常心，那有人讓你恨呢？

什麼人最快樂呢？我覺得有一碗飯吃，能填飽肚子最快樂，有衣服穿，肉體不要露出來給人家看到，這已經很滿足了，我兩隻腳很健康，想去那裡就去那裡，心裡沒什麼罣礙、煩惱的人最快樂，佛陀就是教我們，不管你有錢沒錢，都可以把心境達到這個程度，真正逍遙，真正自在的境界，有錢的人想免除罣礙，只有一個秘訣

，就是愛，在事業上不會跟人家爭，還要同業與同業間，互相鼓勵，這樣就不會互相嫉妒，你若常常去愛人，人人也都愛你，絕對不會有人害你，以前，花蓮有一位事業家，他家鐵門內有狗，為什麼？因為有人警告他說，要在他家潑汽油，這是他得罪了人，所以他很痛苦，愛可領導人，若有錢又有愛，這樣你事業做大，可以利益眾生，取之於社會，用之於社會，生不帶來，死也帶不走，在這人間，事業做很大，財產也很多，可能說到台北事業家，某某人，全台灣人都知道，當他事業在做，生意正興旺時，大家都認識他，忽然間發生了幾十億怎麼樣了，轟動一時，等轟動一過，可能這個人走到人家的門口，沒有人會理他也說不定，這是人生的形態，何況是人死了之後，又有誰會記得他呢？

有一對年輕夫妻，如何解開他們的事業呢？太太還懷著身孕，

將接近生產期，當時，他們所面臨的煩惱到什麼程度呢？是生死的煩惱，夫妻倆都想去了脫人生，肚內還有一個，加起來就是三個，為什麼他們要去了脫人生呢？因為他們替親戚長輩擔保，事情發生了，他們長輩不肯負責，他們想，我們夫婦現在才出來做事，長輩又不負責，他們只好用死來了結人生，因為借錢給他長輩的這幾人，不管白天或夜晚，都來找他們。我們的委員看他們很可憐，就告訴他們說：師父有辦法，幫你們把煩惱解決掉。他們看到我就哭個不停，我就說了很多的道理給他們聽，告訴他們最好的解決辦法，我說「我們要常常為自己祝福，為何人家不讓你們寬限日期還錢，明明你們是受到長輩的拖累，你們無心去連累別人，大家都知道，你們是老實人，他們不會逼三條人命走絕路。」他們回說「不過他們來都是很生氣，看他們生氣，我們就一直哭。」我說「這樣也不

對，我告訴你們一個辦法，就是笑，當人家來時，你們的內心要平和，念觀世音菩薩，以佛菩薩的力量來加持，你們看到人家來，心就擔憂，臉部就現出苦樣，要錢的人一走進來，他就看到你們的苦臉，而且你們以死對人，這樣人家無法接受。」他們說「那些要債的人，晚上一定會來。」我說：會來，你們就要趕快回去等，不能逃避，因為一次找不到，兩次又找不到，人家就知道你們在逃避，這樣他們會火大，所以要趕快回去等。他們接受我的勸告，回去的路上，太太對先生說：從今天開始，我們要打消死的念頭，依師父教我們的方法，開始笑，用笑來迎接幸福，用笑的氣氛來與人講話。剛剛到達家門時，債主也到了，他們面帶笑容，以樂觀的心態來迎接他們，並且好好談，談了之後，那些債主們就說，你們好好奮鬥，可以讓你們寬限日期，到你們有錢時才還。隔天夫妻倆就告訴

我們委員說「師父救我們三條生命，從今天開始，我們不但沒有死的念頭，還要聽師父的話，好好胎教肚子裡的孩子，使他將來有這份愛心。」

為什麼有人一輩子非常努力，卻永遠當人家的伙計，要上班才能保有他真正的平安，如果他自己當老板，那時一切都不平安，有的人發明了專利品，但他自己當老板，東西卻賣不出，若另外有個人買了他的專利之後，推廣出去，竟賺大錢，發明的人卻做這位老板的職員，為他賺錢，那是因為這位老板，他在過去生中，有種福，所以今生帶福來，別人發明好的東西，經過他的手就賺錢，而這位發明的人，卻沒有這個福，但有慧。以前我曾講過，福與慧要平衡。

我們花蓮慈濟醫院，第一次破土之後，土地卻不能使用，因為

是軍事用地，當時大家都知道我們要蓋醫院，忽然間土地被沒收，我不能跟人家宣佈說，我沒有土地，其實那時我最痛苦、最煩惱，但卻是有苦難言，我若宣佈說，我現在土地發生問題，那全省的人事信心都會動搖，我只好到內政部找林洋港部長，他最關心我，也是可以幫助我的人，當他看到我，就問我「醫院開始動工了吧！」我就說給他聽，他聽了之後，也覺得怎麼會這樣呢？我告訴他，因為國防部說，那塊土地是軍事用地，也是要塞地，所以國防部要收回去，他馬上在我面前打電話給國防部長，他說「人家第一次要的土地，你們不開放給人家，第二次的土地軍方又要跟人家收回去，這該怎麼辦呢？」那邊就回話過來，我是聽林部長當場回答說「不是賠償問題，問題是你們要叫法師如何向全省的會員交待，你沒土地給他們，他們沒辦法建醫院，這不是賠償能解決的問題。」

後來有很多地方人士，希望能靠醫院的關係，使那個地方全部開放，地方人士就來找我，他們說只要師父出面，向總統陳情，一定會被開放，我就告訴他們，不可以這樣，我為了佛教，為了地方的福利，才要蓋醫院，今天國防做不好，人民就不會平安，只要軍方需要用它，我們就得讓，我把土地讓出去了。參謀總長聽到這個消息，很感激我，他說若是換另外一個人，一定會一直煩他，也會帶民眾去陳情，但我不但沒吵他，反而我還安撫這些民眾，他說，以後我若有需要他幫忙的地方，他一定會幫助我。當時的國防部長宋部長，吩咐花蓮地方的軍方司令部，儘量先解決我建醫院的土地，然後才解決其他的個案，我們現在這塊土地，它是學校預定地，那時校長不肯放，說起來運氣也真好，碰上了現在的李副總統，第一次破土時是他去破土的，因為這樣，所以佛法不可思議，它是一

站接一站的，你多走一步也不可以，少走一步也不可以，我如果沒有第一次的讓步，就沒有第二次的土地，沒有第一次的破土，就沒有現在的這塊土地，真的很慶幸，當時安排主席去破土的儀式，本來安排三位國家的首長去，我選來選去，還是請當時的主席來，因為他是基督教徒，我希望在這個破土的場面，讓他看到我們佛教並不是他們想像中的那樣只拜拜而已。

諸位！人多力量就多，在眾人祝福聲中，我們要使這事業完成。有人說，師父！你實在膽量很大，現在回憶起來，也真的是太太膽了，我不是醫生，為何我敢蓋醫院，也不是企業家，資金從何而來，我什麼都沒有，有時候去醫院工地時，抬頭看醫院，我為何會如此大膽呢？是諸位給我的信心，什麼人給我的勇氣呢？是三寶給我的勇氣，什麼是三寶的勇氣呢？佛陀的精神，他給我的信心，所

以我才能拿出勇氣。

有些人問我，師父！我要如何教育我的孩子，才會乖，其實孩子是她的，從生出來就知道她孩子的性質，卻不知該如何教孩子，反而要來問師父，我就告訴她「知子莫若母」，知道孩子的人，沒有比母親更了解的，妳要知道孩子的性質如何！妳要用他的性來配合教法，有的孩子個性粗暴，母親就用柔和的氣氛來教育他，我常常說，父母就是孩子的模子，在平時，父母如果很有修養，個性很好，與人談論事情，有條有理，有因有果，如果能這樣，我們的形象，就是孩子的模範，這是身教，用我們的行動，用我們的行為，來教導我們的孩子，老實說，對孩子來說，母親最要緊，我們世俗有一句話「望子成龍，望女成鳳。」希望我們的孩子在人間，是一個很出眾的人材，教孩子要肚子裡時就要教起，做媽媽的，從懷孕

開始，就要改變自己的個性，改到很柔和，改到與人接觸，待人接物，都要有條有理，這就是胎教。教到生下來時，他已經有一個習慣了，叫做母子連心，母親與孩子的心連在一起，媽媽要孩子如何，孩子就會如何。我說一個真實的事情，我俗家的弟弟，他有一個孩子很小，不會走路，還抱在手上，有一天去金飾店，也將孩子抱去，金飾店在洗金子，不知是用硫酸或鹽酸，這個孩子不懂，就用手去沾那個杯子，並將手含入口中，大人不知道，忽然間孩子的臉變黑，送到醫院急救已太遲了，當時我弟弟的太太，肚子內正懷有身孕，碰到這種喪子之痛，你們想這個母親是多麼痛苦，從此她每天每天哭，哭到她家裡也失去了幸福的氣氛，夫妻動不動就吵架，後來她肚內的孩子生下來，特別愛哭，高興也哭、生氣也哭，反正不管怎樣就是愛哭，我在她很小時，有一次，曾帶她到精舍住一段

時間，這個小女孩人家問她「妳怎麼這麼愛哭？」她回答「是媽媽教我的。」又問「媽媽怎麼教妳？什麼時候教妳？」她回「在肚子內就教我。」她虛歲三歲，實際未滿三歲，又問「肚子內如何教妳？」回答「媽媽常哭，我就跟她哭。」你們看，這是不是胎教？三歲小孩子，她懂什麼呢？她真的說這樣的話。所以說，我們當媽媽最要緊的，我們懷孕時，不管我們外面的環境如何的不安定，我們為了愛我們的孩子，要好好用這份樂觀、快樂、愛心、柔和的這份氣氛，來培養我們肚內的孩子。一切的事情，都是有原因的，孩子為何教不好，這也是因有果，說長一點，就是過去生中妳與他的業力，說近一點，是在妳肚子內種下這個因，所以說，我們不要埋怨我們的孩子乖或不乖，事業也是一樣，我們開始做事業，要拿出信心、毅力、勇氣，信心就是我們的因，毅力就是我們所做事情的

過程，勇氣就是這件事情之後的結果。

現在有些人說我不信佛，但是我信法華經，有這樣的宗教嗎？法華經從什麼地方來，你們知道嗎？法華經是佛說的，你不信佛，你信法華經，這又怎麼說呢？經是佛講的，沒佛來講經，那來的經呢？你不肯信佛，你只信經，這也沒道理。很多人說「師父！有時候，我心很煩、很煩，不過我想到師父，我心就平靜下來。」我問他「為何想到我，你心就會平靜呢？」「妳跟我說的話。」對了，我跟他講過的話，他想到，心就平靜，如果沒有我這個人，話從何處來呢？空穴來風，會有這個道理嗎？所以說，我們信仰宗教，一定要知道教的來源，沒有來源的教是邪教，沒有真正的人證、物證就叫邪道。

有人問我「師父！你為何要出家？」我說「我因為信佛才出家

。「為何要信佛？那麼多的宗教，你不去選擇，為何選擇佛教。」我說「我信真人實事，真正的人，實在的事情。」有的乩童起乩就說「我是觀世菩薩來的，我是釋迦牟尼佛來的。」我告訴你們，真正的聖人，為何要去借一位凡人的身體來講話呢？不需要。（整理者按：佛菩薩都有千百億化身，可以現身和我們說話，說完之後，他們一轉眼就不見了。）

我們人都有恐慌的心理，來綁住我們的心，我們學佛的人，就是要學心正，人家說，心若正，氣就旺盛，這些邪神鬼卒，都不敢接近，所以說，不要疑，心疑生怪，疑心生暗鬼，就招怪來，我們學佛就是要提高我們氣魄，提起正氣來剷除這個邪氣，所以思想一點也不可以邪，我們心要正的意思就是警惕我們，不要造業，如果造了業，就會得到報應，你們要用歡喜心去接受，報完之後也就還

完了，我一再的強調，要有勇氣面對現實，不要逃避，既然我們業來了，就應該用很輕鬆、歡喜心來接受它，這樣業很快消除掉。我台中有一位委員的女兒，她得了噴射性的癌，所謂噴射性就是她全身癌細胞一直發射出去，她發個願，讓她能多活兩年，讓她能利用這兩年時間，親近佛法，聽經聞法，她來精舍打佛七，有一天早上她向我說「師公！我認識佛法太遲了，我有辦法再活兩年嗎？」我說「只要妳有信心，妳要耐得住痛，妳若痛時，把它當作是全身被刺刺到，全身的刺，如果沒有碰到，不知刺在那裡，無法拔掉，妳過去生中，有這麼多業，一陣的病痛就可少一分的業，就像身上被刺刺到時，妳一摸才知道，我這裡有一支刺，拔了一支，妳若有一百支刺，痛一次就是拔一支，譬如說，妳有一百個惡業，讓妳痛一次，起了歡喜心，痛快！痛快！讓這個痛，快過去，不是很好嗎

？」她說「痛是苦，怎麼快嘛！」我說「妳知道嗎？我心絞痛發作時，人家用哀叫的，我用出聲的，同樣是出聲嘛！他皺起眉頭，哎喲！痛啊！我還是同樣出聲，但我是用大聲講話，既然有力量哀叫，為何沒力氣講話呢？所以妳越大聲講出來，等於哀叫是一樣的，這樣痛很快就過去了，妳會忘記痛感在那裡，痛快，痛快，痛很快過去了。」

人在最危急的時候，信念就會很堅強，她每天很專心念佛、念觀世音菩薩，有一天她要開刀，要推她入開刀房時，她聽到病房內另外的病人，收音機有音樂的聲音，這音樂聲音分散了她念佛，忽然間，她內心起了煩惱，感覺眼前一片黑暗，看到很多雞、鴨靠近她，好像要把她拉走，用嘴啄她，她很怕、很怕，這時她好像聽到有念佛的聲音，她趕快再念佛，這個境界才消失，她看到另一個境

界，有佛、有菩薩，那裡的環境很清靜，等到她醒過來，已經開完了刀。她以前都沒有種善根，她媽媽希望在這次病中，能啟發她的善根，讓她深入佛法，從小她的生活就過得太多，所以福報享盡，冤親債主全部都來了，本來病發作時，就會被冤親債主索命而死，但仗著她父母的善業及她病後肯發信心、菩提心來學佛，她非常精進，所以她多活將近兩年。

但她臨終時，業障現前，別人幫她念佛，她說沒聽到念佛聲，再問她，妳還記得佛嗎？她說忘記了，別人在旁邊就一直提醒她，妳要記得佛啊！心裡要念佛啊！現在也有法師在旁邊幫妳念佛，再提起她的信念，這是冤親債主來障礙她的耳根，沒辦法聽進佛號，煩惱障住她的心，這是她過去生的餘業未盡。

精神慧命，一定要在平時好好去訓練，不要受病痛轉去，業若

未盡，要說誦經就讓他去了，我覺得太殘忍，所以我們不要讓他的業帶到來生，這一世知道佛法，這一世要有堅強的精神，要好好磨鍊，磨鍊完了，就沒有那污穢的東西，洗清潔了，他就乾乾淨淨，重新再來，我們的宿業，不要不去接受，我們的業，不管是病痛，或是碰到冤獄，這也是過去生的業，如果能好好信佛，早入佛陀的教法來，我們就有勇氣，有冷靜的氣氛來接受，自然這個業，就容易過去了。

我台東有一個慈濟委員的家庭，三代人都是委員，阿媽是委員，老爸、老媽是委員，孫子也是委員，那個阿媽八十多歲了，她到任何地方都受歡迎，她現在有孫子在美國、有孫婿在彰化當醫生，有孫子在嘉義電信局，也有一個孫子在台南當老師，她的兒子在台東當校長，到處人家都愛她，彰化的愛她、嘉義的愛她、台南的愛

她、台東的愛她，有一天我去彰化時，看到這位老菩薩，我就問她「老菩薩，妳什麼時候要回台東。」她說「這裡孫婿愛、孫子愛、孫女也愛，我不知道要回那裡才對。」我說「老人家，為何每個地方都愛妳呢？」她說「阿媽就是吃少做多，所以大家都愛。」對啦！八十多歲了，還能這樣順著這些孫子，愛她怎樣，她就怎樣，她到底有什麼精神支持她八十多歲能吃少做多，讓大家愛她呢？只有一樣——愛的心。她守在古時候的人這份婦德，做女人的德，那就是她沒頑固的心，我們若有頑固，我們的知識就不開通，知識不開通，便不能適應現在，若不能適應現在，就會被淘汰。

在茫茫的大海中，佛是眾生的指南，也可說是大船要入港，那岸上的燈塔，所以佛是眾生所依靠的，因為佛是真理者，眾生如果與真理脫離，那他一定要墮落，就像船失去了指南針，一定會迷失

在大海中的道理是一樣的，世尊是世間所歸宿，可以救護一切，他不但救，而且還常常保護。佛是我們眾生的父親，佛視眾生如羅睺羅，他是釋迦牟尼佛的孩子，佛看待一切眾生與羅睺羅一樣，佛愛普天下的眾生，好像他的孩子一樣。我們的心是連在我們的身體，但我們也沒辦法了解自己的心理，這就是我們對自己的心理，還沒有真正透徹，我們自己的身體何時會感冒，何時會生病，我們自己都不知道，就像剛才有人跟我說，師父！好熱啊！早上就有人中暑了，中暑的那個人，他也不知道他來拜佛，會因天熱而中暑，我們每個人與他一樣，雖然身體是我們最親近的，你愛它也最關心它，但卻沒有辦法好好的利用它，自從我們醫院蓋好，我常常去醫院，更讓我深深體會到身體的無常，當我去急診室，看到那個地方排了一些患者，我就會進入急診室裡面，問他們什麼病啊！有人就回答

我說「人本來好好的，無意間竟倒了下來。」我問醫師，他是什麼病？醫生說「中風。」還有些人，我問什麼病，他說「睡到半夜，忽然肚子很痛，無法停止。」我問醫師：他什麼病？醫師說「腸炎。」甚至有些人，忽然間全身腫脹，呼吸不順，昨晚送來急診，我問醫師，他是怎麼樣，醫師說「腎臟病。」還有的，看起來肚子大大的，我就問「他是怎麼樣？」醫師說「他是肝病末期，又是急性的，忽然間發作便腫起來。」諸位！我若聽到這些，看到這些現象，就會對自己的身體人生、生理起了一份無常，我們的身體就在分秒中（新陳代謝），五臟六腑，甚至在我們腦皮層，在我們的大腦，不管任何時候，他們都在分工合作，心臟靜脈及動脈，如動脈及靜脈沒配合的話，不能跑到大腦的動脈去，這樣很快會心肌梗塞，就會去塞到腦部，這就是心與腦沒配合，他血液的循環到那個地方

便被擋住了。

你若想知道前世因，今生受者是，看你這一世，如果所碰到的都是好人，可見你過去都與人結歡喜因，所以現在所碰到的，都是讓你隨心如意的好人，若你今生多障礙，不管你多能幹，往往有很多障礙等著你，那麼就可知道你過去生中，也是時刻在障礙他人，若要知道，你將來捨了這個身體後要去那裡？那就要問，你現在的作為是什麼？你是不是多利益別人，你時時抱著愛心、布施心、恭敬人、時時給人歡喜心，那麼你將來所得到的是天堂、人間的福田。佛教徒一定要持五戒，五戒就是不殺生。不殺生就是要有愛心、疼惜心，我們大家若有這份愛心，就不忍生靈在我們手中死亡，我看有些人吃得很殘忍，在我未出家前，我曾聽人說過，泥鰍炸豆腐，豆腐放入鍋中，再放入活的泥鰍，因碰到高熱的炸油，泥鰍就

躲入豆腐內，這樣炸出來，你們看，人是如此殘忍，所以人家說，女人家，業較重，重在那裡呢？重在廚房，孔子說「君子遠庖廚。」是君子的人，不願進入廚房，最主要是在裡面會看到殺魚或殺什麼的，他不忍心，孔子又說「不見殺、不聞殺、不為我殺，見其生，不忍食其肉。」剛才看那隻雞在那邊走，在那邊啼叫，現在被殺，端出來，他就不願去吃，君子他都有惻隱心，何況我們要學佛菩薩的慈心，佛陀來世間救渡眾生，所有的生靈他都要救，偏偏我們這些人在那邊殺生，諸位！我們最好儘量不殺生，我的意思也不是叫你回去跟你先生說，我們大家都吃素吧！這樣你先生和孩子都不能接受，我們要吃方便菜，不要去見殺，你們聽懂嗎？去買現成的，也不要指定說，你幫我殺這一隻土雞，這樣也不對，這是教他殺，我們自己去殺是業，教人去殺，那個業更重，我們去街上看到現

成的，我們就買回來，只應付我們家人而已，這樣就好，當然，若能學得一手素食的好菜，我相信你先生一定會說，我們來吃素食，那大家吃得有營養、有智慧，這是培養慈悲心，最好家裡不要有血淋淋的情形，我們學佛必先把這個心照顧好，我們要時時把愛心培養好，就要持戒。

「不偷盜」，不能去偷拿，不只是不偷拿，不是我們該賺的也不要賺，諸位！你們都是慈濟委員，今天再叮嚀一句，我們大家要循規蹈矩，股票不能賭，大家樂不要玩，六合彩更是不要沾到。你們是慈濟委員，你們要去救人家家庭，當然自己的家庭要先照顧好，夫妻的感情，女人的規矩，要修好，絕對不可有一點點紅杏出牆，所以這個家庭要幸福，要自救，你才可去救別人的家庭，所以必定要「不邪淫」。「不妄語」，口業要守好，你們都是慈濟委員

，你們要取信天下，你們所說的話，要讓大家相信，你們才有資格當慈濟委員，在平時我們要知道什麼話可說，什麼話不可說，不可挑撥是非，不可用口罵人，不可光說好聽的話，其實心沒那麼好，而說得滿口甜言蜜語，這也不行，一個人想叫得動別人，要修口業，否則你如何叫都不動別人，我們要記得彼此之間，要互相鼓勵、互相讚歎，絕對不能對甲說乙的壞話，也不能對乙說甲的是非，我們要圓融人事，不要在人事中說是非，師父時常告訴你們，聲和色，你們每說一句話，一定要經過大腦，若不經過大腦，常常會做錯事，也會讓人討厭，你只要開口，人家就討厭並說，那個人怎麼又再說話，討厭，所以希望我們要講的話，是人家想要聽的話，希望諸位要謹慎，口業要注意。「不飲酒」，慈濟委員大都是女士，這些女士們，個個都是循規蹈矩的好主婦，一定不會喝酒，不過妳

的先生也許有的會喝酒，我常聽到這樣的話，「我討厭我先生常喝酒，喝酒後那個味道很難聞，回家後又讓我忙得不得了。」我甚至也聽到過「我一氣之下，將他拉到廁所，乾脆讓他的頭向著廁所，要睡讓他睡，要吐讓他吐。」其實我們應該要想辦法，慢慢叫醒他，讓他知道，我不能喝酒，這要你溫柔的手腕，用你溫柔的方法將他的心抓住，這樣自然他就會自己控制不喝酒。最好給他做慈誠隊的隊員，如果他做了慈誠隊員，自然師父就可將他控制住，慈誠隊有九戒，一定要守，除了五戒之外，還要守不吃檳榔、不抽煙、不賭博，我再給大家一戒，就是騎摩托車要戴安全帽，你們若回來醫院當義工，你們看了之後一定會害怕，不要嫌麻煩，忍不住一時的熱，不肯戴安全帽，造成終身遺憾。再說，我們該做好國民，我們政府在呼籲，我們要配合，那是愛我們的國家。

有一次，我在病房內碰到一個很年輕的太太，她在復健部那邊復健，她沒辦法走路，每跨一步就顯得很艱難，靠著一支拐杖，身體還顫抖不停，我拍拍她的肩膀說「要有信心。」她說「我已儘量了。」我問「妳如何受傷呢？」她說「是騎摩托車受傷的。」我又問「妳受傷在那裡呢？」她說「在頸椎。」因為在頸椎，所以影響她全身，她說「我現在要穿鐵衣，很不舒服，漂亮的衣服都不能穿了。」我回答說「不舒服也得穿，妳才可復健，才可以活動。」各位，若要穿漂亮的衣服，當時那頂安全帽若戴上，漂亮的衣服就常常可以穿，因一時的不注意，就得終身穿不到漂亮的衣服。別人若關心我們的事，要好好的接受。

慈濟的道路，二十幾年前是坎坎坷坷，師父要面對人也要面對事，還要負責任，有很多事情，一定要用一個忍字，忍力、耐力我

才可成就一切事業，我們就算是有多能幹，如果不肯忍耐，今天碰到一些什麼，我不做可以嗎？可以，但是什麼人損失呢？是我們自己損失了，我們這個菩薩道就走不通，所以要把菩薩道徹底走完，就是忍，這個忍力，忍才能得到力，沒忍就不能得到力量，諸位，妳們也是靠一個忍啊！你們如果沒忍，你們的會員怎麼可能一個月一個月增加呢？你們今天要去收會費，要看對方今天情緒好不好，情緒好的話，他會說「這麼熱，辛苦你了，來這裡坐。」並端一杯水給你喝，還會跟你說「謝謝你！」假如情緒不好，會說「喔！時間又到了嗎？怎麼那麼快。」像這樣的態度，你會覺得，今天我來收這個錢，又不收來我自己用，為何要來看他鐵青的面孔，甚至有的人會說「我好事做這麼多，為何會款還會被倒。」當人家埋怨時，你還是要忍，有今天的忍才有下次你再去找他的力量。

慈濟這份工作真的很重，除了如來的家業以外，沒允許我還有親情的牽掛，這回我剛到台中，這也是因，我的節目在台中廣播電台播出以後，我父親他想，每天早上在廣播電台講話的是我女兒，所以他每天早上時間一到，他就打開收音機聽廣播，他就這樣種了佛法的因，他病了，是敗血症，他雖然感到很疲倦、很累，但不是很痛苦，他每天認真聽我的廣播節目，每次叫他吃東西，他都說他吃不下，人家就告訴他「這豆元粉是花蓮拿來的，某某人叫你一定要吃。」他說「喔！花蓮拿來的，我來吃。」這樣開始吃我們這裡做的豆元粉，其他的東西都不想吃的，慢慢的就等於素食一樣，葷食就沒吃了。我每一回去台中講經，知道他老人家身體不好，也真的要感謝李居士，老實說，我都不敢假公濟私，他都會自己說：師父！我們走海線，我們從清水過去。我就說「這樣會有時間嗎？」他

說「有啊！我們從清水繞過去。」這都是他說的，我不敢說，所以就路過清水，我每一次回去，都看他念佛，給他的念珠看起來，一回比一回亮，可以證明，他在念佛，所以他佛法因緣就這樣慢慢的種下去，在十月初我到台中去，本來我想去南投回來才去清水，平常以我的習慣，差不多八點多才出門，到南投大約九點多，我知道師父的作息時間表，很奇怪，那天早上七點多我就說，我們提早去南投，我人到南投，一進門，明聖師告訴我，分會好像有很急的事，要你到時馬上打電話過去，我就叫他們打電話去分會，分會那邊人說，我的父親在八點往生，我聽到八點，抬頭一看，現在已八點多了，這時候若趕過去，也來不及。所以我就去樓上，明聖師跟我一起上去，明聖師告訴我師父說「慧璋師的父親往生了，八點左右。」我跟師父講「師父！我實在很苦惱，自己的父親往生，我相信

在清水這個地方，我無可奈何，我不能用佛教的儀式來為他處理。」「師父說「隨緣！你就去看看他。」接著我就向師父報告慈濟的近況，然後在九點才離開南投，繞到豐原去清水，那時將近十一點，我一進去，裡面有人在念佛，誰在念佛呢？還好，我今天提早出門，台中的委員，還有台北的委員，因為我要去南投，都不讓他們跟著去，我怕帶人去會吵到老人，分會接到我父親往生電話，還好我不在分會，不然我會說，你們不用去幫我父親念佛，我自己去就好，為什麼呢？因為平時我沒辦法付出，別人的親人如何，我都不曾參加過，我就想，我怎能假公濟私呢？我一向的個性，就是不喜歡假公濟私，而委員都很聽我的話，不會有人去，還好，我早一步出門，所以分會的師父就向他們說「大家去念佛。」他們說「師父不知肯不肯。」「不管他肯不肯，反正這個時候趕快去。」所以委員

就先去念佛了，其實八點往生是誤報，將近十一點才往生，那這樣，就有那個因緣，在緊要關頭，有人去為他念佛，本來我在想，這世俗的事情，我沒辦法改變，但後來讓我很如法，譬如，我說往生被拿來，我就幫他蓋上，臉部沒蓋上，我坐在他旁邊念佛，當時氣候很熱，看他的面相，因敗血症往生，那小血管會一直出血，那皮膚會一點一點變黑，不過，真的不可思議，不但沒黑，原來那個黑點的地方，竟慢慢消失，依照世俗的風俗，人往生後，一碗飯、一個蛋、一雙筷子就趕快拿去放著，他們也一樣，一碗飯就端來，我手一揮，他們很快就將飯端走了，又將爐拿來，準備燒往生錢，我頭一搖，他們將爐又拿開，他們只放一個香爐和三樣水果。我要到台中講經，時間一到，我就出來，我的長輩、叔叔說：是不是要快點叫道士，年歲這麼大，沒叫道士怎麼可以。我走到外面，大哥說

「三叔說要叫道士。」我說「要叫你們就叫，但是我只有一個要求，希望你們最好保持二十四小時不要動他，幫他念佛，念完之後，你們要怎麼做，你們自己決定，反正，我也沒辦法來。」他就說「那就不用，繼續念佛就好。」他又說「幾點入棺木。」我說「幾點入棺木，我只希望你們，若不能二十四小時，至少也要十二小時才移動他。」他說「那就乾脆看什麼時間嘛！」又說「若要拜素菜，會讓人講話，那要怎麼辦？」我說「這樣我也沒辦法，要不然，最好你們不要為他殺生，你們要做道士的，我也不敢阻止你們，我只有一個要求，你們不要為他殺生。」這樣一講，他就說「那乾脆就做素的菜嘛！那就請法師來誦經，而不請道士，既然請法師誦經，乾脆也不拜葷食，那大家都吃素食。」這一回，我實在很感謝，我的大哥，為他用佛教儀式，全部用素菜。我也很感激這些委員去為

他助念，我將我父親，當做普天下人的父親，因普天下人的父親就是我的父親，我沒有因父親往生了，我就留在台中，因為台北要開會，開委員會、開董事會，台北還有很多事情安排在那個時間，所以我不敢為了親情而誤了公事，北上的時間照常北上。但是我要告訴你們，我的心，那個時候，也是很苦，為了成就我們慈濟的道業，我不得不看淡親情。

我剛才有聽到小孩子的聲音，好像邱麗婕，是不是她？去叫她進來，為何我要叫小孩來給你們看，這個孩子很有可能她過去生是我的弟子，因為我們慈濟有二十三年，有真正從慈濟開始到現在的老委員，已走了三位，她們三位要往生時，都跟我說「師父！我生生世世都要跟著師父。師父，我這一輩子最遺憾的一件事，就是無法和師父並肩做好慈濟醫院，我無法看到醫院蓋起來。」我就回答

說「沒關係！我們這個身體已經壞了，再去換個新的來，趕快去趕快來接棒，我們這個慈濟志業就可不斷的延續下去，其中有一位，她往生那天是我們聯誼會，我聽到，但我沒辦法去看她，等到聯誼會結束，去看她時，已經過了幾小時了，我到那裡時，看到有人在念佛，我把她臉上的布翻開，我說「靜健啊！妳趕快去，記得要跟隨師父，慈濟你說要接棒，要快點來。」她聽了，眼淚流下來，委員在旁邊就說「師姐看到師父來，還流眼淚。」她們幫她擦了又擦，眼淚還是繼續流下來，我就說「為什麼捨不得嘛！快去快回啊！趕快再回來。」所以這三個，如果再來，應該就是這麼大，你看這孩子，這麼小，她在過年前，年底時，人家送給她大同玩具，她就每天投錢在大同玩具裡，她昨天下午拿大同玩具來，非常重，她阿姨說，她投錢進去這個大同，有兩個月又六天。「邱麗婕！來！妳

這個大同要做什么？」孩子回答「要給師太建醫院。」你們聽懂嗎？昨天她媽媽帶她來，告訴我說前天她爸爸的朋友，開她的玩笑說「三十元給我，我帶妳去買粽子。」她就說「要給師太建醫院，不能買粽子。」大人堅持要帶她去，她很生氣，就咬了大人，還是把那三十元投進去給師太建醫院。諸位！你們看她的形態，也是心心念念都是要給師太建醫院，和那三位委員要往生時說「我這一輩子只有一個遺憾，沒辦法幫助師父蓋好醫院。」她們那個心念都一样。年初時，有一位委員問我「師父！這個孩子是不是我們師姐再來的。」我說「對啊！」她又說「那她以後會不會接師父的棒。」我回答「不一定。」那為什麼呢？因為，我們要有好的緣，一直培養她，她雖然有這個種子，假設後天培養不足，也會再偏出去。因為我們眾生還有隔胎之迷，那隔胎之迷是捨這個身體，再投胎之後，

我們還會有一個迷在那個地方，所以往往我們雖然有這個業識因的存在，但說不定前一世造了一些壞的緣，那個習氣還是會跑出來，也同樣會去與人結不好的緣，若與人結了不好緣，容易被不好的緣引誘過去，雖然有善緣那個意識知道要去行善，惡的緣卻會來障礙，那這樣，是不是她可以真正將來接慈濟的棒呢？那很難說。

所以你們現在開始就要好好培養好的緣，你們的會員將來就是你們最好的眷屬，你們與他們結上了好緣，將佛法的真理，將你們所聽來的心得，說給會員聽，這些會員聽了很高興，就會跟你們走，這就是將來你們要帶的好眷屬，假若有對你們或讓你們起煩惱，你們就要好好記得，我們要結好緣，不要結惡緣，我們若處處結好緣，不結惡緣，將來你就有如此多的眷屬，還有你們幫助過的眾生，他們都會一起推動你們的事業，這就是好緣成熟。

我們胸前要掛起一個對我自己氣質的負責，因為你既然是一個佛教徒，你就一定要對自己的人格負責，人格是在我們日常生活中所表現出來的言語動作，要時時表現出，我是佛教徒，這樣就不會被別人說「你看！那個叫佛教徒。」讓人說一句沒價值的話，評論在我們身上，表面上是在批評我們自己，影響的卻是整個佛教，這是由於我們行為、言語、動作破壞了整個佛教，使一些有知識的人，看到這樣，他會誤解，以為佛教就是這樣，我們應該要為佛教擔起這份責任，佛陀將要往生時，他心酸、痛苦、流淚，佛陀是捨不得他的命嗎？是不是怕死呢？都不是，他心酸就是因為眾生愚痴，他辛辛苦苦的說法，未來的眾生到底有多少人可以接受呢？這也是他最煩惱、最放不下的，他說過一句話「將來佛法不是敗在外道，因為佛法是天上天下，獨一無二的真理，什麼樣的宗教、外道都破

不了佛法，而是敗在獅子蟲自食獅子肉。」佛法將來會滅在自己弟子本身，就是說末法時，他自稱是佛教徒，卻是行為不檢點，使佛法蒙羞，所以我們不要做獅子身體內的蟲，獅子是百獸之王，在森林裡面，所有獸類聽到獅子叫聲，都怕得避開，但獅子卻對自己毛孔內的蟲，牠無可奈何。我們是佛教徒，我們應該好好檢點自己的行為，如讓人對我們佛教誹謗非議，這是佛教徒不負責任。我為了要替佛教爭一口氣，所以一定要學佛，我在這二、三十年間，戰戰兢兢，每天像走在薄冰上面很謹慎，講話也很謹慎，走路也很謹慎，做事也很謹慎，對人也很謹慎，一切的一切都要很謹慎。

我剛才教你們坐不是教你們坐禪，是教你們坐的姿態，因為坐禪是一件很危險的事，如果沒有好的禪師，給我們正確的指導，有時候，坐禪會走火入魔，如果走火入魔，那就很麻煩，有人說他看

到佛來了，菩薩來了，這就是得禪病，禪已經發生毛病了，禪病是一坐下來，他就說，他聽到聲音，這樣到最後連他耳內想要聽現實人的聲音，都由不得他了，到後來就會精神錯亂，你看那精神病的人，他自言自語，他已經沒辦法控制他自己，我們看他是精神病，但在他境界裡，明明耳內聽到有人跟他講話的聲音。

有一次，我去台南時，有一個女孩子，她來到我面前，不知在說些什麼？日語不像日語，英文不像英文，國語不像國語，我在她身上拍一拍，叫她安靜下來，好好講，這時，她稍微安定後竟哭了，她說「我很苦惱，我不知該怎麼辦？為何無緣無故會有人要我講話，而且不知說的什麼話。」我問「妳知道你現在在說什麼話嗎？」她回答「我知道，但不知那是什麼話，而且是那裡的話也不知道。」但她頭腦還好好的，但嘴卻不由自主的說話，她大哥大嫂帶她

到我面前時就說「她就是這樣，平時看起來好好的，還會說幾句正常的話，接下來就講一些人家聽不懂的話。」我問她大哥說「她平時是否有拜佛？」回答說「不曉得跑去那個寺廟，常說要如何坐禪，才開始變這樣的。」

台北有一個也是這樣，委員帶她來看我，與台南這個完全一樣，說的話也一樣，這位呢？她本身也有心想要修行，不知跑到什麼廟去，說有什麼老師要幫她啟靈，讓她很快就通靈，她曾去做過啟靈，也去學禪坐，也去給人家加持，加持之後，糟了，就變成現在這樣，她的先生很苦惱，孩子還小，她自己也很惶恐，來看我時，一見面不知念一堆什麼！我同樣拍拍她，要她鎮定下來，並要她說自己想說的話，不要受人指揮，她靜了一下，也哭了，說她很苦惱，不知該怎麼辦？這是最近常常有這種形態。還有人說，她打坐的

時候，有人在講話，也出現幻境干擾她，為了這些事，她很煩惱，臉色也不好，看過醫生，醫生總是說，沒病，但她卻認為她全身都是病。還有人說她心神都定不下來，有時看一樣東西，那東西會一直搖晃不定，她問我的意見，我建議她去看醫生，要不然就要把心結解開，心胸要看開放下，這樣才有辦法。我又告訴她「因妳修行的環境太好，吃飽沒事做，因時間太多，想的也多，才會這樣，妳如果事情像我們這麼多，那有時間胡思亂想。」她自己也承認，的確，時間太多，沒事情做，所以心比較會亂，修行，如果宗旨沒抓穩，我們的魄力沒有穩住，如果有禪的毛病或有煩惱的毛病，或想要有神通，就從那個地方解脫不出來。

諸位！不是要出家，魔才會來擾亂，就是你要學佛，這個魔的境界，就時常會靠近你，但不用怕，魔不是在我們的心外，說那些

鬼在作弄，絕對沒有鬼作弄人，是自己的心魔在作弄我們，所以絕對不要害怕，若你害怕，自己內心的鬼會去引外面的鬼，這樣內神通外鬼，知道嗎？裡面如果沒有魔（煩惱）就不會去引外面的鬼，所以若真正要學佛，心神一定要抓得牢，你們不用怕，怕自己會沖犯到，會被煞到，告訴你們，都不會，你們是真的學佛的人，也不會地基站不穩，反正什麼都不會，只要我們的心修持很正，魔一定進不來。

剛才你們要靜坐時，我就告訴你們，我們用口念佛，暫時停下來，但心念佛則不能間斷要繼續，心要如何念佛呢？我告訴你們用呼吸配合心念佛，這樣我們的精神才可統一，當一口氣出去時，你們若念阿彌陀佛習慣的人，那時阿——彌——陀——佛！正好吐一口氣出去，我們要吸一口氣時，也是阿——彌——陀——佛！正好一呼一吸兩句

佛號，那這樣可訓練我們精神集中。有念佛的條件，才可以往生西方極樂世界，也要去培養大的福德，大的善根才有辦法到西方極樂世界去，什麼是大福德呢？就是造福人群，我們要為眾生發菩提心，行菩薩道，縮小到小我，擴大到大我，這樣才能造福人群。那大善根呢？就是我們在呼吸間，都沒有離開佛的精神，這樣才能培養出大善根，不是光口頭說說，卻忘了念佛的本份，若只口中念佛很習慣，在舉止行動中，時時念阿彌陀佛，但忘了阿彌陀佛到底是什麼意義，我們要將阿彌陀佛的意義時時放在我們的內心，待人接物，時時刻刻培養無量的大悲心，這樣才是真正的在念阿彌陀佛。

佛陀慈悲，他沒叫你們念釋迦牟尼佛，他叫你們念阿彌陀佛，再說，我們所打的佛七，是法華七，所以我們拜法華經，也講法華經，我們要了解法華的精神，我們念本師釋迦牟尼佛，是配合我們

打法華七，法華是我們菩薩的精神，法華經總共有二十八品，我們每年打法華七，到今年已經二十二年了，除了去年停辦，前年講到化城喻品，我們聽經我也希望諸位，在這本經裡面，不用記住全部的經文，只要認為那一句話，是對自己實用，那就專心記住這句話，用這句話來當日常的座右銘。

現在一般人請法師誦經，不用我說，你們心裡都有數，甚至請誦經也不一定是出家人，所以我不願委員去學敲法器，也不要委員去學誦經，我真的很怕，有些在家居士也去組一個誦經團，祇要有人往生，在路邊帆布一搭，這一群居士就為亡者誦經，這樣真的有功德嗎？誦經是將佛陀的教法拿去賣，不但沒功德還造業。現在更有一些不自愛的人，記得在沒多久以前，我去台北，有一位剛出家，在她還沒有出家以前，我就認識她，有一天，她來看我，我看到

她時覺得很面熟，但究竟是誰，怎麼想也想不起來，後來，我才知道，她也參加過慈濟的會員，甚至我蓋醫院時，很熱心也加入了委員，等醫院蓋好之後，她告訴我「師父！我們醫院蓋好了，我很想出家，但妳都反對有家庭的人出家。」她又說：有一天，她去某個寺院遊玩，第二天師父就告訴她，你可以圓頂，第二天就給她圓頂了，她的孩子還小，先生很需要太太來照顧家庭，所以先生哭哭啼啼到那個道場要求太太回家，但是她不還俗，才出家一、二個月，那天去看我之後，匆匆忙忙又要走了，我問她，你要回去嗎？她說：不是，因樓下有車子在等。我以為車等她是要回常住，結果，不是，是要去幫人家誦經，她說：她是利用幫人誦經，中午休息時間來看我的。諸位！兩個月前她還是在家居士，有先生有孩子，拋夫棄子，兩天的時間就圓頂，圓頂後就出去誦經，這有功德嗎？這是

造業，也太不自愛了。

我們要的是眾生這份愛心，那怕是生活困苦，一點點的功德就很大，因為他已盡了他的力量，奉獻出來，如果他本來就富有，取一部份錢財出來，沒有影響到生活，那麼與那位生活困苦布施一點點的功德是一樣的。記得我們在第一期工程時，我們那時分會還在濟南路，有一位委員捐給我三百萬，另外有一位歐巴桑，她在我們委員家洗衣、打掃，這個歐巴桑因為常常聽我們委員出去調查貧民，回來後她們這一組會在委員家說出，今天去看到的貧民，有的孤老無依，有的又如何如何的可憐，她雖然在那邊工作，耳朵卻在聽，本來，她也很怨嘆自己的人生，等到女兒長大了，也可以去工廠做工了，沒多久就結婚，也是與工人結婚，生活僅能維持小康，結婚後沒多久，女兒又生了孩子，生活的擔子更重，因此這位歐巴桑

還必須照樣出去工作，以貼補家用，所以她聽了委員說貧民的事情後，她覺得自己比他們幸福多了。有一天她跟老板娘說「太太！我聽妳們做慈濟，我覺得很難得，本來，我以為我的人生很悲哀，聽妳們說貧民的事情之後，我認為我比他們更幸福，我若與他們相比，我自認比他們更有力量，妳是否可以讓我參加慈濟好嗎？」老板娘說「很好啊！師父曾說，要讓大家種福，我因看妳做得那麼辛苦，不敢向妳勸募，妳若參加，當然可以得福。」歐巴桑就說「那妳幫我寫六百元。」老板娘就說「妳是做工、磨手皮的，工作這麼辛苦，妳要捐那麼多嗎？一百或二百就好。」歐巴桑說「太太！我現在比那些阿公、阿婆幸福，至少我有女兒、有女婿，我的身體比他們健康又比他們年輕，我還可以工作，所以我想一想，我有這份能力幫助他們，讓我捐六百元，我女婿兩百、女兒兩百、我兩百。」

就這樣每月捐六百元，這個歐巴桑是幫人家打掃、磨手皮，靠勞力維生的，在我的心目中，比六仟元還大。

我們在義賣時，有一天方太太，她用手巾包一塊用金做成的元寶共一兩重。她說「師父！這件事很煩惱，怎麼辦？」我問「到底什麼事，讓妳這麼煩惱？」她說「我先生說，這元寶不要放在家裡，叫我快拿去給師父處理。」我問「什麼事？」她說「陳太太家裡那個歐巴桑，拿這塊金子要讓我們義賣。」我回答「要義賣很好啊！收起來就好。」她說「這塊金子是累積二十年。」我問「為何累積二十年？」她說「自她女兒出生，娘家準備帽徽，戒指來跟女兒做月子或孫女滿月用的，她將那些首飾存起來，現在她女兒也生了孩子，同樣有帽徽、戒指，還加上人家來祝賀的，聽說我們要義賣，她把這些全部拿到金店，拜託他們熔一熔做成一塊元寶，不夠一

兩，就補足一兩，當這個歐巴桑拿給她時，她很高興，回家就告訴她先生，有這樣的人，這樣的事，捐了這塊元寶要參加義賣。」她先生就說「妳這麼愛錢，愛到連人家積了二十年的財產，妳都不放過，這種東西妳不要放在家裡，妳拿去給師父，看師父敢不敢收？」我說「收！這很難得，因為這是很大功德，我真的敢收。」我將手伸出去，將它拿過來，當時，那位捐三百萬的委員也在場，我就講，這塊元寶與捐三百萬的人功德是一樣，因為捐三百萬的人，就是這份力量，所以他能捐出，但話又說回來，捐三百萬的人，實在功德也很大，為什麼呢？因為他有那份毅力及勇氣，很多有錢人，捐少錢不好意思，捐多錢又覺得上百萬的錢，可以拿去投資，企業可以再擴充大一點，所以一次能捐三百萬，是他勇氣及毅力的功德，這個功德很大。而這塊元寶是累積二十年的財產，可以說已經

盡了自己所有的力量，所以兩人功德算是一樣大。

諸位！我們對眾生要以平等心、平常心來看，即使不是佛教徒，我們同樣要用尊重、愛敬的心態。譬如說，我們醫院有一群年輕醫師，很可愛、有愛心又很認真，其中有一位外科醫師，因外科的儀器最多，外科醫師要先來清點並安裝儀器，同時也有一群護士小姐也先來整理護理站，有一天，大家聊到慈濟的精神，蓋醫院的目標，這位醫師姓陳是骨科的外科醫師，忽然間，叫了我一聲「師父！我是基督徒耶！」我說「你是基督徒，我不擔心，我擔心的是你信得不徹底。」他聽了，楞了一下，反問我：為什麼呢？我說「基督說愛，佛教說慈悲，慈悲也就是愛，基督說博愛，基督愛世人，也同樣是愛，假使你有很虔誠的信仰，你若真的有那份基督的精神，那份愛世人的精神，如此便與佛教的精神合一，慈濟醫院它的目

標就是愛，發揮這份愛的精神來愛一切貧、病、苦的患者，所以我只怕信仰宗教不正確、不徹底。信仰宗教若正確又徹底，那麼目標就是一致。」他聽了之後，覺得佛教的度量真大。我們醫院的大廳在貼佛像，用馬賽克貼，有一幅是釋迦看病圖，由一老教授嚴先生，他已經八十多歲，他為這幅圖，親自指導學生，在吉林路，小心翼翼，將一塊一塊的馬賽克拼湊起來，然後拿來我們這裡，開始從那面大牆壁一直貼下來，我每天去醫院，也去看那個圖，有一天工程快完成，要把紙取下時，我站在那邊看，這位陳醫師他在後面叫我一聲「師父！原來佛陀是一位醫師，而且還是外科醫師。」又說「不是，不是，是跟我一樣，是骨科醫師。」我問他：你是怎麼看的，他說「你看，佛陀在看那個比丘的腳，骨科才看腳。」我說「因為你是在這個境界，所以你看佛陀就變成骨科醫師。」當時，有

一個護士也站在那裡看，她順便問他說「陳醫師！你是基督徒，你在這裡工作，人家問你若信仰宗教，要信基督教或佛教，你要如何回答呢？」他想了一下回答說「如果是從前，我連考慮都不用考慮，一定叫人家信基督，現在如果有人問我，我會考慮一下，並告訴他要信佛教。」這就是說，他進入我們這個環境中，用看、用聽、用他的身體去體會，所以，這是一種無形的說法，他對佛教已經接受了。如果當初他要進醫院時，我們用強制的規定，凡是到佛教醫院當醫師，一定要信佛教，這樣他一定不會接受，你應該說，什麼宗教都一樣，也確實如此，宗教只怕沒正信，怕我們信得不徹底，我們如果有正信，有徹底，老實說，任何一種宗教都是以愛為目標。

很多人對這個命運沒辦法了解，甚至有些人，迷在命運，有些

人不相信命運，迷在命運也錯，不相信命運也不對，不過我們要知道，確實有命理，但我們不要受命運來替我們安排，好像昨天靜暘說過，她去向一位許先生收錢（她介紹這位許先生，每月捐給我們壹佰萬。）她順口向他說「順便幫我算個命。」許先生就回答說「你已經跟師父做慈濟了，不用看命，妳的命已經轉過來了。」這是正確的。雖我們帶業而來，但是我們可以轉命、轉業，假設我們是個很軟弱的人，只迷在命運，我們會被命運顛倒安排，一個真正信學佛的人，都已超越了命運，既然超越了命運，那相命先生無法準確算出來了，所以我們眾生因業而來，而這個業也要由自己來轉，佛陀只教我們方法，如何轉我們的定業，我們用佛陀教我們的方法來轉，遭遇到不如意的環境，要用歡喜心來接受這不順的業障，我們的業就容易消，假如業障現前，你不肯歡喜去接受，如再加

上煩惱，便會業上加業。

有些人拜佛，每天求，但都沒辦法如其所願，他就造口業，他說，我拜佛拜那麼久，同樣生著病，又賺不到錢，小孩子書還是念不好，我真是徹底寒心了，也有的，就去信其他宗教，我們要知道，信佛是要接受精神上的教育，當有逆境來時，我們要能逆來順受，一場災難過去就是消我們一次的業，你若歡喜接受，我們的元氣便很快能恢復，倘若不用歡喜心接受，便會業上加業。譬如說，最近很多人常被倒會，倒會風盛行，我每次到台北，就會有人跟我說「師父啊！你看我該如何做，才能將我的會錢要回來。」我若聽到被倒會我都說「恭喜你！你是被倒或是倒別人的會。」他說，是被倒才糟糕，我就告訴他「你被倒，你就當做沒這些錢，反正你用不到，他沒還我們，跟我們放在旁邊沒用一樣，反正你不需要用到它

，反過來說，今天你去倒人家的會，心裡會有負擔，因此被倒會時，該高興說，還好這些錢被倒，要不然不知自己是否會遭遇到小偷，小偷上門，若驚嚇到比會款被倒還厲害，所以我們要很慶幸，如果我們能抱著這樣的心態，事情很快就會過去了，有些人被倒了會，就病倒了，也有人一氣之下，中風了，這種事常有啊！所以如果用歡喜心接受，過去就讓它過去，就當做我們沒有這些錢就好了。」

有一天，我去台北時，有一位企業家來看我，當大家坐下來閒聊時，談到了佛法、財物、名利、地位，我說了一段話後，他好像深深地體悟到，就叫了一聲「師父！我知道，有一天，我和某一位大將軍吃飯時，在笑談間，這位大將軍說，你錢多，事業又做這麼大，在人間，你錢多，可以叫人幫你做事情，但去閻羅王那邊是沒

有作用的，將軍就說一個故事給他聽，他說：在他故鄉，有一位很富有的人，忽然有一天病重死了，他家裡的人為他做功德，並焚燒很多的銀紙、金紙，說要給他當買路費用，沒想到，死去的這個人，第三天又活過來，看到很多人在燒銀紙，他就起來問，你們到底在幹什麼？大家嚇一跳，過去看他，他真的復活了，在大家又驚怕又高興的圍到他身邊，富者就說：你們以為我死去了嗎？的確，我是真的死了，但我有一句話要回家跟你們說，我應該還要再死。他說：我有這麼多錢，在人間有作用，但到了陰間一點作用都沒有，你們雖燒了這麼多錢給我，我又沒辦法帶走，我到閻羅王面前，對閻羅王說，我是沒準備好來的，我的事業未完成，你讓我回去，交代一下如何？閻羅王就說，這地方沒辦法讓你說情的，他回答說，在我們人間有交保，是不是你也讓我交保？閻羅王說，可以啊！人

間既然有交保，地獄同樣也可交保，富者問，要多少錢才可交保？閻羅王說，一塊錢，富者說，一塊錢還不簡單，但他找遍全身，糟糕了，竟然連一塊錢也沒有，他在那個地方，忽然間，衝口說出一句「阿彌陀佛！我沒有一塊錢」。當時，在閻羅王面前忽然間，發出一道光芒，閻羅王說，怎麼啦！你會念阿彌陀佛，憑著你會念阿彌陀佛，就讓你回去三天，將你的事業交待清楚，當時這位有錢人就說，那我回去交代事業有何作用呢？來到這裡我連一塊錢都沒有，等我交待好後，能否把錢帶回來這裡呢？閻羅王說，你要帶不是把錢帶來，而是要好好將錢散開做功德，在你自己這個時候，自己做自己得到，期望子女幫你做，沒有用啦！它永遠都帶不來。所以衝著你會念阿彌陀佛，讓你回去處理你的功德，他活過來，看大家幫他焚燒紙錢，三天已燒了很多紙錢，結果他真的都沒收到。」

我們史記裡面記載，在周朝那個時候的農曆四月八日，我們中國的西邊，出現一道很亮的光芒，照耀到我們中國，當時是周昭王時，他叫人去請會看天文的人來問，西邊來的光明這麼大，到底是不是天的異象，有什麼變異是不是？是不是國運有什麼變卦？專門學天文、天理的人就卜卦，卜卦之後就做了預言，說西方那個地方有聖人出世，他們就做了一個石碑，把這些預言刻在裡面，到唐朝時，才從古史記內找出年月日，中國的西方就是印度，石碑上的碑文說那個地方有聖人金神出現，也就是說偉人，古時佛還沒出世之前，沒有佛的名稱，我們中國都認為神最大，所以就說西土有金神出世，金就是代表無上的寶物，神就是代表最崇高的神，那個碑文內刻這樣的字據，所以，釋迦牟尼佛降生在人間，那時候天也同樣發光，現在確實是末法時期，現在的社

會人倫道理都亂了，現在的人，在生活中，你叫他好好體會佛法，當然很簡單，要叫他去實行佛法實在很困難，諸位！我們這一回有幾百人來打佛七，這七天後，也就是你們回去之後，不知有幾人可以把這七天所聽到的都學到，帶回家裡，用長久的時間去發揮這份宗教的修養及那份氣質，因為現在的社會太富有，認為應酬才是正常，你若沒有應酬就說不正常，怕學佛之後不應酬就不正常，這樣很快地佛法在你心目中便會消失，不只是諸位，普天之下，現在就以台灣地區來說，聽法的人很多，但沒聽法的人比聽法的人更多，聽法的人，真正把佛法用在我們日常生活中的已經不多了，何況那些沒聽法的。

釋迦牟尼佛是我們娑婆世界的教主，也是你和我的師父，我們佛教就是釋迦牟尼佛所開創的，所以他是我們的教主。我們從

今天開始就是釋迦牟尼佛的弟子，所以稱釋迦牟尼佛是我們的本師，他是娑婆世界的佛。

我要先向你們解釋「皈依」這兩個字，皈依佛教儀式的「皈」字，你們看這個「皈」字是不是兩個字合併成一個字呢？中國人真會造字，一個「白」字，一個「反」字合起來就是反黑變白，就是「皈」意思，再用一句完整的話來說，就是「諸惡莫作，眾善奉行」。「黑」就是「惡」；「黑」就是「黑暗」，我們人的心地都是黑暗的，黑暗才會作惡，就是我們要去除了過去的黑暗，返回我們「人之初，性本善」，那份光明的善性，所以這個「白」字就是光明的意思，我們就是要把黑暗的心地，用佛法智慧的燈光來照耀我們內心這份光明的本性，這就叫做「皈」。我們從今天開始，黑暗都在我們的背後我們面前是一片光明，要向光明

的道路直行前進，這就是「皈」。

「依」就是「依靠」，依靠什麼呢？依靠「三寶」——佛、法、僧。「佛」就是本師釋迦牟尼佛，佛陀是將近三千年前出生在人間，八十歲就入滅，他的佛法留在人間，後面有息息不斷和佛一樣志向的出家人，這就是「僧」。我們現在雖然釋迦牟尼佛不在人間，不過他的佛法流傳在人間，和他一樣志向——棄俗出家延續他的慧命的僧團也在人間，所以我們可以將佛陀所說的教法，好好研究，依照他的道路去實行，不過佛法有三藏十二部經，文字上看來非常深奧，我們很多都是在家人，在家人為事業為職業忙忙碌碌，那有時間去深入經藏去研究佛法呢？沒時間，那要怎麼辦呢？就要依靠，接承佛衣鉢的出家人，他們可以全心研究佛法，體悟佛理，然後將他們的心得來引導我們，所以我們需要依靠三

寶的力量，我們的心才能常常光明才不會再黑暗，所以這樣子你們就要「皈依」，也就是步入佛門第一步的儀式，這就是「皈依」，心靈上的依靠，入佛門的第一步。佛教徒要多造福，要多結好緣，如果能結好人緣，不只是今生能事事皆順利，來生也能事事無障礙，就像兩隻很健全的腳，能夠走好這人生的道路，走得很順利。除了福以外也要智慧，智慧要在佛法中求，釋迦牟尼佛就稱為兩足尊。

「皈依法離欲尊」我們凡夫心，那個人沒有「貪」沒有「欲」呢？看不開的很多，家財萬貫還是感到不滿足，為了「貪」，招來無數的苦難，很多的苦難都是為了「貪」為了「欲」，惹來很多痛苦的事，但我們如果能皈依「法」，可以見道，看透真理，看透世間的物欲，看透世間一切人我是非，如果能夠看得開，我

們就能時常感到滿足，「知足心常樂」就能「離欲」，所以皈依法，我們的心就能常常如意，時時能離欲，就稱做「離欲尊」。

「皈依僧眾中尊」，僧就是依佛出家，和佛陀一樣抱著「非成佛、絕不退轉」的意志，所以除了自己研究佛法，還要回過頭來教導眾生，「僧」是延續佛陀慧命的繼承者，所以他是應受眾生尊敬的，所以這裏說「皈依僧，眾中尊」，是眾人之中真正尊貴的宗教家。「皈依佛不墮地獄；皈依法不墮餓鬼；皈依僧不墮畜生」我們如果皈依佛，就不會下地獄啊！諸位，你們要聽清楚哦！你們不要以為從今天開始皈依佛，有佛可以依靠，就不會墮地獄，就可以為非作歹，不對啊！這裏說「皈依佛不墮地獄」就是說你皈依佛之後，你就是學佛的人，既然學佛，就要以佛的慈悲在我們心中，所以我剛才說以佛心為己心，從今天開始我們就

是佛的弟子，我們就是要學佛，要培養我們的慈悲，我們要從凡夫學到像佛一樣的程度，既然佛道將成怎麼會墮入地獄呢？一定是不會墮地獄的。但是如果你從今以後回去又做壞事，就不能保證你不會墮地獄的。最好就是今天皈依之後就要重新做人，真正學佛慈悲的心，過去不好的習慣，從今天開始就把它去除掉，重新走向聖人之道，所以說「皈依佛不墮地獄」，我們的心和佛的心非常靠近，就不會墮入地獄。

「皈依法不墮餓鬼」，餓鬼就是太貪心，貪心的人以後捨掉這個身體，離開這個世界時，就會墮入餓鬼道，我們現在皈依法，了解佛的教法之後，我們不但不貪心，而且還可以拿出慈悲心去愛護一切的眾生，既然如此，我們怎會墮入餓鬼呢？絕對不會的。所以從今天開始皈依之後要拿出這份慈悲同情心，時時去同情那

些貧困苦難的眾生，如果這樣就絕對不墮入餓鬼。

「皈依僧不墮畜生」如果我們皈依僧之後，就不會墮入畜生，為什麼會成為畜生呢？就是人倫禮義都喪失，沒有人倫也沒有禮義，和畜生非常接近，你已造了畜生的因，將來身體捨報之後就轉為畜生，你們不要以為現在這一世是人，以後來世還是人，其實沒有那麼容易，佛法說「人身難得」，畜生的數量比人類還多，我告訴你們，六道輪迴是因果不昧。你們既然要當佛教徒，第一項要先相信這個道理，如果不要當畜生就要先守好「仁、義、禮、智」要能奉行人倫，提倡道德，如果能這樣就不會墮為畜生，因為你已經皈依僧，已經有師父，師父是活生生的，如果做錯事，師父的眼睛看得到。你們如果有錯，心中有結，就可以請教出家人，就可以看清道理，就不會亂了人倫，失了道德。

「從今以往稱佛為師，更不皈依，自在天魔等，皈依如來，至真等正覺，是我世尊，慈愍故。」從今天開始直到未來，稱佛為師，佛就是我的師父，「更不皈依自在天魔」我們既然十德俱足，佛是一個大覺者，我們是他的弟子。佛陀有許多可以使我們走上正路的教法，所以我們皈依佛，不可以再皈依天魔外道，不要再皈依邪教，應該從今天開始做一個正信的佛教徒，不要有信沒有教，現在社會上多數都是「有信無教」的人，拿著香跟著別人拜拜，拜十六是拜土地公，拜土地公是祈求賺大錢，這都是現代社會人的想法，要燒銀紙很多種的紙錢，這都是社會上「有信無教」迷信的人，你們從今天開始要接受佛陀的教育，佛陀的教育是配合科學的，我們不應該迷信，應該「智信」，所以碰到事情不可說要去問神、問乩童、觀落陰、去算命……這都不是佛法，

這叫做邪道，叫做天魔外道，很危險。現在我們的教育都很高，我們的智慧、知識應該知道如何選擇，佛法是人間教育的宗教，不是引導你們迷迷茫茫、奇奇怪怪的宗教，所以希望你們要皈依佛，稱佛為師，不要再皈依天魔外道，我們所皈依的是如來至真等正覺，科學愈發達愈能證明佛陀的智慧，如果佛陀的話不能相信的話，還有誰的話可以相信呢？科學的來源也是佛陀三千多年前就已經說出來的，譬說現在的醫學，早在三千多年前佛陀拿起一碗水，眼睛看下去，就說「阿難，這碗水喝不得」阿難說「為什麼？這水非常清澈啊！」佛陀就說「這碗水中有八萬四千種蟲在其中」阿難是佛陀的弟子，他看不到，但以佛眼來看就看到八萬四千種蟲在裏面，以現在科學的顯微鏡看一碗水，只看一滴水就好，從顯微鏡上可以看到好多好多蟲，一碗水不只八萬四千

種細菌，只是名稱不一樣，但是科學已經開創出來，還有佛陀說我們世界有三千大千世界，每一千世界有一千個日月，這叫做小千世界，諸位，現在科學發達起來，真的，除了地球以外，還有無數的星球，每個星球裏面就是一個世界，一個太陽系。我們現在說一個太陽系裏有好多星球在裏面，名稱雖然不同，其實科學的起源應該都一樣，你們說佛陀是不是大智慧者？佛陀所說的話，如果我們不能相信，還要去問乩童，乩童本身也是凡夫，佛法道理都不懂，你去問他，是不是以迷入迷？所以我們從今天開始，我們有至尊等正覺的佛陀來開示我們正確的道路，如果我們不信他而去信邪神鬼怪，就不對了，這樣就不是佛的弟子。

「從今以往，稱法為師，更不皈依，外道典籍，皈依如來，三藏十二部，一切經典，是我所尊，慈愍故。」我從現在開始一

直到未來，稱法為師，佛陀雖然不在了，佛陀的教法，我一定要拳拳服膺，我從今天開始，心就依照佛教法的軌道去遵守，我更不皈依外道典籍，我不再看其他宗教的書本。諸位，佛法有三藏十二部經典，以我來說，一輩子叫我研究三藏十二部，時間絕對不夠。看外道教法反而擾亂我們心，我們讀經要好好選擇。我們現在所皈依的，所要奉行的是三藏十二部經，這是我心目中所尊重的，佛說的教法，我的心不會再被其他的法所引誘。「從今以往，稱僧為師，更不皈依，外道邪眾，皈依清淨福田僧，是我所尊，慈愍故。」從今天開始稱僧為師，諸位你們千里迢迢，從西部來到東部這個地方皈依，你們不要以為師父只有一個人而已，老實說，只有一個人不算僧，出家人要三個以上才可以叫做僧，所以我們從今開始，所有的出家人我們都要恭敬他們，因為他們

也是僧，我們所皈依的是清淨的福田僧，為什麼叫做清淨呢？因為他的心都無欲，心也無染，沒有髒的東西在心裏，他們只有奉持佛法、教化眾生，怎樣才能去實行佛陀的教法？如何來弘揚佛陀慈悲的精神，如何來利益眾生？他們出家人的心裏，就只有這些，沒有那些財、欲、名、色這些全部都沒有，所以稱作「清淨」；至於「福田僧」就是說他們以出世精神去做入世的事業，去化度廣大的眾生，廣結眾生緣，這樣叫做「福田僧」，就是他們的心田有認真耕耘，用心耕耘心田，這叫做福田僧。「更不皈依外道邪眾」我不會再被外道邪眾所引誘，有煩惱就請教法師，請教師父，我不會被其他思想不正確的人引導到別處去，所以我們是要皈依清淨的福田僧，「是我所尊」，這些出家人都是我心目中所尊敬、尊重的。這些事大概你們都知道了，就是「皈依佛竟、

皈依法竟、皈依僧竟」你們真真正正地心靈皈依，除了心靈的皈依，我們也要身體力行，心裏去實行。從今天開始我們要以佛心做自己的心，以師志為我們的意志，師父的事業就是慈濟志業，希望大家為慈濟互相合力推動。慈濟二十三年前的明天是三月廿四日，那一天我們正式成立了「慈濟功德會」，那時候是三十位會員，從救濟貧困開始做起然後再關心「病」「急難」「災害」，所以說貧、病、急、一切的災害都不斷地進行，一直到現在，我們將工作轉為事業，哪一天我一口氣不來，那時那些孤老無依，貧病的眾生要由誰來照顧他們呢？所以我深深體會到只有工作是不行的，我一定要把它建立成事業，什麼樣的事業才能對人生真正有幫助呢？就是醫院，所以在八年前我就呼籲委員和會員展開了建院的工作，在建院的過程中真正是，那一番心路歷程無法用

言語形態來表達給諸位聽，只能夠說如果用有形的心血來抹那些泥土，真的寸寸泥土都有有形的心血在其中，磚塊如果要用有形的心血來刻字的話，這間醫院裏的每一塊磚都有心血在裏面，很辛苦啊！醫院在委員和全省的會員，大家的支持下從三十位會員一直發展到現在二十多萬個會員，就是有這股力量支持我建立了這家醫院。

現在很多佛教徒說不能燒銀紙，那我們就燒往生錢，這也是錯誤的，因為只有那些字印在紙上就可以往生嗎？如果那麼簡單，我們就都不必修行了，你們也不必念佛，到時候拿往生錢燒一燒就行了，我們不可這樣，往生的時候最重要的是安他的靈，不是燒往生錢，也不是燒銀紙，要讓他的靈魂安詳，因為我們臨終的時候，就是最惶恐的時候，尤其是生離死別，最捨不得的那個時

候，我們要為他念佛，幫他念佛讓他的心可以安詳，心靈上可以除去那種恐怖，為他念佛自然他就能夠看開世界上的一切事情，自然他的靈就能夠很安詳，所以，最重要的是為他念佛。我看過許多道場或是有人往生，有人去助念，我看到很多人嘴巴不是真心在念佛，手一直在摺往生錢，摺蓮花、摺船、摺元寶：：等等摺許多種，亂了秩序，摺那些都是沒有用的，你們不要用這些方式，我們既然要去為別人助念，就要專心一意，心口清淨統一，為亡靈祝福，希望他捨此投彼去善道之處，我們要用這份祝福的心態，來為他念佛，絕對不要在那個地方摺往生錢、摺蓮花、摺銀寶，難道你還要叫他「貪」嗎？不可以哦！我們要叫他捨離這個貪念。

「師父，我要如何才會開運，什麼時候生意才會順利？要怎

樣運才會通？」我只有一句話回答「心要開，運才會通」你如果每天都很開心、很歡喜，沒有什麼事掛心頭，沒有煩惱在心裏，你每天都笑，每天都歡喜。笑，運就會通，你們知道嗎？因為第一、為我們自己祝福，我們常常告訴自己我是一個幸福的人，我是一個滿足的人，這就是自己在發願，發願我自己很幸福，發願我自己很滿足。我們在人與人之間，要常想我遇到好人。即使對方罵我們，欺負我們，佔我們便宜，我們也可以當做是我們遇到好人，為什麼呢？因為如果沒有罵我的人，就沒機會試驗我到底會不會笑，我就沒機會知道我到底有多少修養，所以幸好有這個罵我的人，就好像一塊玉碰到一塊粗石，有這一塊粗石才可以磨擦切磋，愈磨擦玉就愈明亮。一顆鑽石也一樣。所以佔我們便宜的人我們要感謝他，因為他佔我們便宜，我們度量可以放寬，讓

他佔便宜，我們以德報怨，我們用我們的德，我們用我們的歡喜心，他們雖然佔我們很多便宜，我們還是同情他們，歡喜地鼓勵他們，這就好比是一顆鑽石碰到一塊金剛石，有這塊金剛石，這顆鑽石才有機會發光發亮，才更有價值。所以碰到壞人也要感謝他，感謝他讓我們有機會修行，做事情就是磨鍊，磨鍊我們的脾氣，我們如果把這件事認為是應該做的，那麼我們就會覺得情願做而起歡喜心，這就是人生，可以磨鍊出責任來，那份義務的心，那份心甘情願的感覺，所以，這樣的話，心就會常開，受到再大的委曲，再多的煩惱，我們都不會把它放在心上，生起煩惱，發脾氣，我們不會這樣，所以我們如果都能把遇見的人都起歡喜心，如果這樣，我們看到任何人都會有笑容，那麼就能結許多好緣，如果有好的緣，好的人事，再困難的難關都可以克服，任何難關

都需要靠人事才能過關，所以要打通人事關係，只有這個秘訣。我常告訴大家「人小心大」，一個人一直縮小到很小，小到讓每個人都可以跑到心裏面去，我們不要有我慢心，只做了一些事，就貢高我慢，動不動就發脾氣，看人不順眼，如果這樣就叫做貢高我慢，貢高我慢的人最不受歡迎，這樣的人就無法跑到人的內心裏，我們每個人要訓練自己謙虛，把自己縮到很小，小到可以進入每個人的心裏，讓每個人永遠記得我們，印象很好，以後我們碰到困難時，別人就會記起我們，對我們印象很好就說「沒關係，你有困難，我幫助你」，這樣的話，就可以通過難關。所以要衝破人生的難關要靠人事，人事要靠人緣，人緣的建立就要靠我們自己，我們自己如果能常常培養寬闊的心，寬大的量，常常歡喜心去幫助別人，這樣我們就能常常開心，心若常開，運就常

通，所以凡事就行得通。

佛陀就有這樣的心胸，有寬大的心胸，所以他才有這股能量智慧，所以他有一「福」和「慧」做為兩隻腳，在世間上來去自如，走得通。三界六道都不會走錯路，也就是說他所走的腳步一點都沒有錯。我們世間人多數都腳步錯誤，佛陀的腳步在三界六道，來來去去都非常安穩，倒駕慈航，為了一個目的——救濟眾生，而來人間，所以叫做「正偏知」。我們眾生就是無明，好像閉著眼睛在走路，有時很快就會走錯路，但是佛陀是有能量的眼光，有能量的智慧在三界六道一點都不會走錯路。我們人多數被欲所迷，什麼時候才覺悟呢？多數都是在受到打擊的時候，或是遇到困境的時候，才會想去求佛、拜佛、或說看破世間要去修行，這些都是被逼迫出來的，才想要求解脫，我們學佛不是求自己解脫，我

我們要發心發願多去救助別人，當然我們自己尚未自救以前要如何救人呢？所以我們要利用時間，好好把握機會，多學習、多磨鍊，我們如果能多學習、多磨鍊、學會一樣、教一樣，我們既然能受用，自然就能教別人，也能受用，這樣才對，所以不是我去修行，修到每一樣都很厲害，修到和佛一樣才來度別人，等到那時候，你已經無眾生可度了，也可以說功德是時間累積起來的，所以一切事情要及時學習，一切好事要及時去做，我們早一日學習就早一日可以學會；早一日做就早一日成就，總之，時間對我們修行人來說是非常重要的。我常常說每一個人都很熱心為慈濟勸募，如果朋友已捐過錢，有一天你遇到他，你向他勸募，他對你說「我已經有在捐了」我們就要起歡喜心來讚嘆他「真好，真難得」我們絕對不要多說一句「你怎麼捐給他了，我慢了一步；你既

然捐給他，不然也捐給我一些」。我不希望如此，我只希望每個人把慈濟的精神普遍作為教育，讓普天下的眾生，有機會認識慈濟，也有機會共造福田，每個人都有機會灑種子，有人說「肥水不流外人田」（肥水只流在自己的田裏）。

師父一向對諸位沒有什麼特別的要求，我對每一個眾生，每一個委員，每一個會員，都是一樣的心態，勸募很多錢，我也是一樣的平等心，沒有特別，勸募錢較少的，我也是一樣的平等心，沒有其他的分別心，我從來沒有特別問過誰勸募多少錢，我只是注意那一位最有慈濟的精神，那一位最虔誠為慈濟這份心，真正達到為佛教、為眾生，我只要他過去的習慣，從加入慈濟以後可以完全轉變，我只要他有那份至誠的愛心，其他我沒有要求，所以我希望每個委員時時拿出這份讚嘆、柔和、善順的心。別人勸

募可以勸募很多，那表示他過去世有和人結好緣，有這份緣，才有這份成就，我們要起歡喜心來讚嘆他，不是在錢的多少，所以讚嘆人是愛語，幫助人是利行，再來同事，社會有許多事業，上班有許多同事，社會上還有其他許多團體人群也叫做同事，我們慈濟裏的會員、委員共同一生為慈濟，這也是共同的事業也叫做同事。同事之間要拿出這份同事互相愛護的心態。人群中不離開是非，我一直告訴諸位：我們如果把是非常笑話，把是非常教育，這樣的話就可以人事和睦，我們絕對不要在同事、同仁之間特別偏好某一個人，或是特別對某一個人不滿，找某一個人的缺點，慫恿別人說「你為什麼那麼傻，剛才他對你說這種話，你為何不頂回去？」這就錯了。我們如果聽到同事之間彼此有不滿的話，我們應該想辦法圓滿他們的感情，就是不好的話也要善解，所以

我們要時時刻刻培養那份善解心，我們自己也要拿出這份智慧，勸我們好的人才，是我們真正的益友，說我們好說別人不好是不負責任的話，你們兩人之間有是非起衝突，到底他說過的話有沒有負責任，所以我們要有智慧、有定力、有主見，不要受同事與同事之間來影響我們的心態，所以如果你想要得到歡喜快樂，就是要用這四種方法：(一)布施(二)愛語(三)利行(四)同事。

名稱上他是佛教徒，其實他不是正信的。他如果沒有正信，對我們所說的法有偏差，差之毫釐失之千里，我們根據他的錯誤，就走到錯誤的路上去了。有時候我們不懂，把不懂的法再傳給別人，不但誤自己，也誤他人。佛教的公案有一則說「不畏因果，不昧因果」，只差一個字。「不畏因果」就是說你不必怕因果，那麼不怕因果就可以為非作歹，那麼「不昧因果」就是因果不昧，

就是說種如是因，得如是果。因果明明，絕對是正確的，這樣的話就會讓人害怕因果，自然他的行為就會非常正確，只是一字之差，五百世墮為狐狸身。一句話講錯了，五百世墮為狐狸。諸位，話是不是能隨便亂講呢？我們在享受中，心不會被迷，在困難中，心也不會受影響，這樣才是真正的修行，不要執相，不要以為修行就要棄家，不要讓子孫拖累，不要理他們。這是沒有定性，凡夫心沒有定性，儘管現在很多人聽經，現在佛法說起來是很昌盛，到處有法師講經，聽經的人也很多，以前講經的法師少，道場也少，聽經的人更少，而現在每一道場在講經時，聽眾都有好幾百人，甚至幾千人，真正是隆重的道場。可是到底真正能依教奉行，真正實行的人有多少人呢？他如果聽經聽得很歡喜，這就是一「發心」，聽的時候很歡喜就是念住在他心裏，本來聽了覺得很有道

理，離開這個道場接觸到他原來的環境時，那些道理不知跑去那裏了？這就是凡夫的心，沒有定性啦！發心儘管發心，可惜沒辦法堅持意志到底，就好像開始時我告訴諸位，業有三種，一是職業、二是事業、三是志業。職業是為了生活，事業是為了團體、為了名利，固定我們事業的延續；志業就是我們的志願——利益人群，這叫做志業，有這三種業，我們眾生多數是為職業、事業而忙碌，真正能守志業的人沒多少人，有的人認為我修行很久了，很了不起。我做了許多好事，我已經做很多足夠了，這就是數量，我們普通人大部分都有這種數量的心理，所以一直要到數量都消失了，我們要做過就忘記了，做過了也沒什麼。好比我們人走路，前腳走，後腳放，這樣才能進步，就好像手劃虛空，劃過的虛空都沒有痕跡，這樣才是真正的虛空，手劃過有痕跡就不是真正的

虛空，不是真正的清淨，就是還有污染的東西，所以有物質，就是污染，他的心鏡一定要擦得清清明明，什麼東西都沒法去污染到，好的事沒法染其心，壞的事也沒法留在他心裏，一切好壞都沒有污染他的心鏡，這樣才是真正通達。

當佛教徒不一定要出家，你不要以為這幾天師父所講的都是出家，因為要成佛之前一定要現出家相，不過當佛的弟子不一定要出家，因為佛陀有四眾弟子，四眾弟子就是四類的弟子，前兩類是出家弟子，比丘，比丘尼，男女二眾出家弟子，另外二眾是在家居士，男女居士，當然在家信仰，也是要守佛教戒規，出家奉行佛法也是要守佛教戒規，只是戒規不同，有重有輕，在家弟子只守五戒，這樣就有資格當佛的弟子，什麼叫五戒呢？五戒是做人最根本的教育，以儒教來說是仁、義、禮、智、信；以佛教

來說是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，這叫做五戒，人不管有沒有信佛，要做一個正正當當的人，這五項規矩非守不可，這五項規矩如果沒遵守的話，人就不像人了，佛教就是教育人生的宗教，所以用宗教的規則來約束我們的人生，所以在家弟子要守五戒，出家弟子就不同了。出家弟子和在家弟子不同的地方，是在家弟子平時的生活非常自由，他還是生活在士、農、工、商中，所以做事業不妨礙信佛，信佛也不妨礙事業，這就是社會上的居士。那出家的情形就不一樣了，出家是奉行佛教，也就是以佛陀的精神為精神，以佛心為己心，以佛的規矩為我們生活的原則，所以出家一定要具足三項條件，我們要看清楚三件事，第一：出家的動機，為什麼要出家，有的人認為出家是消極，其實不是消極，出家如果生活在消極中，抱著消極的動機去出家，那

就錯了，出家的動機應該抱著積極的精神，如果說消極，應該為惡消極，與人不計較，與世無爭，這就是消極，但是對善的方面，一定要積極，地藏菩薩的精神是「地獄不空、誓不成佛、眾生度盡、方證菩提」釋迦牟尼佛的本懷，「我不入地獄、誰入地獄」，我不去地獄誰要去呢？我不救眾生，誰要救呢？所以社會一切福利眾生工作一定要率先先行，身體走在前面領導別人前進，這就是宗教家的精神。我告訴過你們印度的那位修女，她只有奉三項宗旨：聖潔——把身體保持清淨，生活保持在貧困的狀況，精神保持在服從，她有辦法深入貧困的人間，她先吃別人未吃的苦，做別人未做的勞碌，這份精神是宗教家的本色。

佛教的精神是超脫一切的，佛教的精神完全是化小我為大我的這份精神，所以出家一定要抱持那份救世入世的動機，為我們

出家的職志，有這種動機的話，出家也是對的，再來出家並不是捨責任，出家應該要負起責任，為什麼出家要負起責任呢？我們要知道，在家人所有的責任是一種家業，他家庭的家業，所以有人說如果我出家就沒煩惱，如果我出家就沒有業了，我就會告訴他一句「好在你沒出家，沒出家你只有擔負家業，如果出家的話就要擔負天下業。」所以說出家一定要負起責任來，什麼責任呢？就是如來的家業，譬如穿起這件袈裟，這件袈裟偏袒一肩的意思是荷擔如來的家業，用這肩膀扛起如來的家業，我們拜佛、禮佛時，依照印度的風俗是右側著地右腳跪著，這就表示下化眾生，也可以說「上求佛道，下化眾生」也可以說扛起如來家業，救濟一切眾生，這就是責任，普天下的眾生有苦難就是我的苦難，我要負起責任來荷擔如來家業，所以說這就是責任，出家絕對不是

逃避，絕對也不是消極。我們如果抱著這種心理，這世間真煩，人命無常，我要趕快修行或者是受到感情打擊，或是在商場上受到刺激，看破想去出家，人家說看破紅塵去出家，這句話是實在，但解釋不恰當就完全錯誤，其實什麼叫紅塵，就是煩惱啦，看開煩惱，清淨心地去出家，有人把看破紅塵以為是感情、財產，其他一切一切受到打擊之後才說我看破了，還未受到打擊之前心不死，等到受打擊心灰意冷，那時才說我看破了，你們知道嗎？看破，有一天你們也會看透，看透了以後又想回頭，那樣是很痛苦的。所以出家不是逃避，出家是積極不是消極，要拿出那份別人吃不了的苦我可以吃，別人受不了的我可以承受，要有這份願心和願力，這樣才去出家，這叫做責任。

你看釋迦牟尼佛雖然離開家庭，放棄江山，但是出家之後仍

再回家度化他的父親、他的姨母、他的太太和兒子，全部度化，甚至國內上上下下都能奉持佛法，他一人出家，天下萬民得福，這樣子出家就功德無量了。所以這就是責任，要回歸娑婆度眾生，還有一種是報恩，抱著一份報恩的心。今天下午有一位小姐告訴我，她想出家，但是她曾出國，去過菲律賓，去過那間寺院，結果她又回來，為什麼呢？因為母親的恩捨不得，捨不掉她的母恩，她這個女孩算是很孝順，時時思念著母親，所以她又回來，但是現在她的心還是認為能出家最好，可是恩情難捨，如果這樣我還是要勸她好好在家盡她的孝心，因為觀念如果自己無法打開，這也是一份苦惱。如果我們能認為出家是一種報恩，要知道我們的身體是父精母血，他們的血脈在我們身體內流動，我們可以說是度親，讓我們父母親自己可以修行，這是最好的事情，因為「親

得離塵垢，子道方成就」。這是蓮池大師在七筆勾文內說過，以前我也說過釋迦牟尼佛出生七天後，母親即往生，他母親只是生了一個可以利益眾生的福子，這樣子她就承受這個德，升到忉利天，不是因她本身有修行，只是她這個兒子可利益眾生的這份功德，這樣可以讓她升到天上，如果我們可以鼓勵父母親走入宗教之門，自己去自修，自己好好修行，那麼這才是真正的孝，記得我常常談及此事——當初我出家是逃家，沒經過母親的允許，那時候我也是抱著這份責任和報恩的精神，所以出家的時候我也是想如果可以的話，我可以兼利天下，不能的話，我可以獨善其身，那時我是抱持這種心理，結果離開一段時間後，母親也是真痛苦，她千里迢迢從西部來到東部，要找我回家去，那時我躲在清覺寺，他們半夜來找我，如果你們去過知本溫泉就知道路該怎麼走，走

的都是山邊的路，沒有車可以搭乘，夜深了，山壁垂下來的樹藤，隨風飄動，飄到她面前她以為是蛇，把她嚇壞了，那時要去知本溫泉要經過吊橋（不是現在的水泥橋），吊橋搖來搖去，平時她不敢走吊橋，現在就是為了要找孩子，那是十月天，風很大，人要過吊橋，風一直吹著，她不敢走過吊橋，只得用爬的，一面爬，一面喊「我就是為孩子才來爬這吊橋」，去到清覺寺要帶我回家，我和她下來走到一半時，我告訴她：「妳帶我回去只是表面的殼，如果妳讓我留在此地，妳過生日時，我依然會回去看妳，妳如果強迫我跟妳回去，妳會後悔哦！」她聽到我這麼說，用死威脅她，她也告訴我：如果妳不跟我一起回去，我也回不了家了。所以那時我就狠下心來，我告訴她：出家對妳對我都有好處，說不定有一天妳也會跟著我修行，所以不要勉強我，她聽了很生氣說，那

麼她要回家去了，後來我就把身上的東西都拿下來給她。她本來要來找我時帶兩大箱衣物，她知道我以前在家時，那一件衣服配那一雙鞋，我不是穿花的衣服，但很會挑顏色，都是素色的，穿那件衣就配那雙鞋，所以她帶衣服就要帶鞋子，所以裝了兩大箱帶來，後來要回去時我又把身上的飾品拿下來給她，因為那時流行的手環、腳環我都有，手鍊腳鍊都有，想到以前這樣真是愚蠢，所以我現在開口閉口都要說你們破銅爛鐵，就是指這個，我只向她要求手錶、外套大衣留下給我，再向她要三百元，要去贖回一條鑽石項鍊，因為那時候已經餓得沒辦法，就拿鑽石項鍊去鹿野山上一戶人家借得三百元，不過那時三百元也不算少了，但那時是看在人情上借我三百元，我要去贖回時，我伯父（就是我親生父親）押著我去，我母親在市區內等我，我們去要回那條項鍊時，

那個婦人說那個東西還需要要回去嗎？不用啦，我不知道丟到那裏了，她以為是破銅爛鐵，我那時一直冒冷汗，那時心還看不開，東西要回來之後都交給她，她氣沖沖地把我這些東西都拿回去，回去之後每天哭，就是捧著那些東西一直哭，哭什麼呢？孩子帶不回來，東西不應該帶回來，因為把東西帶回來她要怎麼生活呢？所以每天哭，後來她的老朋友一直去找她、陪伴她、安慰她說「你真傻，孩子要出家就隨她去，三個狀元子容易生，一個出家子卻生不來，妳的孩子要出家，妳應該要高興，那是好命，妳不要哭，不要捨不得」，她說「我現在不只是捨不得她的人，而是我把她的東西拿回來，她不知要如何過日子。」那些朋友說：等到她需要幫忙的時候。她說「對，等到她需要我幫忙的時候，我會把該給她的東西全部給她」，所以我現在這一片土地就是這樣子

得來的，我來到這裏的時候，住在普明寺後面，周圍有一片土地，差不多五分地，我帶著這些弟子在那裏自力更生，後來母親說既然妳的志向要停留在那裡，向別人借的土地也無法持續耕作很久，剛好那時有機緣，兩個地主都要賣土地，我母親就把要給我當嫁粧錢的錢，買了這土地，然後蓋大殿時也是用土地貸款的錢來建造的，所以母親幫我很大的忙，不過我出家以後心裏一直有個遺憾，說起來她也是我的護法，幫助我很多，過去的生活一直都是她不斷的供應，一直幫助我，做手套買棉紗，買三件我只給她一件的錢，其他兩件的錢都被我吃掉了，所以她不斷提供我生活所需，是我護法，但是我的遺憾就是：跟我一起出家的弟子，她們的父母都知道要吃素食，知道信佛，但是我的母親呢？我如果叫她念佛，她就說：有啦，多少念一些啦，真是令人生氣，如果叫她去

聽經，她就說：知道啦！我有空就去聽啦！她就是這樣敷衍我，所以度別人容易，度自己人卻很難，因為不能罵啊！自己的長輩怎能罵呢！所以我心裏非常煩惱，一直遺憾我唯一的親恩未報，我無法度我的母親，她養育我，雖然不是生我，但是養育我的這份恩情，我一直無法報答，一直到最近這四、五年來我已經放心了，因為她現在是我的委員，現在豐原地區的貧民都是她在訪視照顧，豐原地區的委員都是她在招呼，她已七十多歲了，那一天台中有一位委員來，她是我小時候的朋友，現在是我的徒弟，那天她來時告訴我說：告訴你一個好消息，我問她什麼好消息，她說媽媽發一個願，我問她發什麼願，她說她發的這個願，就是只要她還有一口氣在，她還走得動，她絕對不會放棄功德會，她這一輩子一定要護持到不能做為止，這真的是好消息，這真是好願，

我是否應該可以放心了，養母已得度，但是我還有一對親生父母，現在真的還需要度，我們如果能度我們的父母，讓他們可以自修，自己去修行，那樣他們就可以自得，這也是我們的責任，所以學佛一定要報恩，有時在家只不過是物質上的孝，出家則是慧命的孝。

天人的命很長但也有天福享盡的時候，當他天福享盡也一樣會五衰現前，墮入六道，何況是我們人間，就是無常啊！有沒有辦法預言，你幾十年的修行都可以保持境界都很平靜？我們如果靜習慣了，你無法忍受別人大聲對你說一句話。嬌生慣養，給你太好的環境，你不知道外面風雨的世界，我們如果在外面很苦，走入清靜的環境會覺得很快樂，覺得很清涼，感到很享受，譬如說我出家以後的苦，那段苦勞的日子，精舍附近周圍的田地都是

自己做的，種花生、播稻子、割稻子，我們都做過，在大太陽底下汗流浹背，就如剛才陳太太說的：拜佛拜到汗水直流，滴到地上去，真的就是如此，六月天在外面做工，汗水一直流滿身，不像你們這麼好命——拜佛流汗，而是在外面播種、除草、割稻子，那時候在外面做工的人只感覺在流汗而已，心就在工作上面，但是坐在陰涼地方的人就會覺得那些工作的人，做得臉紅紅的、滿身汗，一定很辛苦，坐在陰涼地方的人會覺得那個人很辛苦，其實真正工作中的人不會覺得辛苦，如果有人只站著看別人工作，被太陽曬，他會覺得很辛苦，那就是他沒有參與其中工作，他只有曬太陽所以非常辛苦，如果他走入陰涼的地方，他更會覺得那些人真辛苦，他就很害怕，不敢參與其中一起工作，他沒法享受那日光浴，日光的照耀，那份付出勞力流汗的歡喜，但是有時做

得很累的時候，身累心不累，跑到樹下稍坐休息一下，就覺得好涼快哦！當時在工作時不覺得辛苦，但是跑到樹下休息，被風一吹會覺得好涼快哦！這個比喻也就是說我們要得到豐收，一定要付出勞力，你付出的苦勞，只怕你不做，你如果在做的當下，並不覺得辛苦，甚至在流汗中會有甜蜜的感覺。

如果我對你們說：你們要為自己祝福哦！你們不要說你們的命不好，很多人對我說「師父，我業障深重！」我都會對他們說：不要一直咀咒自己業障深重，你們要為自己祝福，我們如果事事滿足就會常常覺得很快樂，所以我們如果能常常為自己祝福，這就是天人的生活，你們如果不懂得為自己祝福，即使你很有錢，也是地獄一樣的生活，因為你自己封閉起來，自己過著黑暗孤獨的人生，這就沒用，所以我們要常常為自己祝福，不要說我真氣

我自己的孩子，我的孩子真不孝，而要說我自己的孩子很乖，我的孩子很會讀書，天下的孩子都是我的孩子，我的孩子和天下的孩子一樣，我們要拿出那份菩薩的智慧來祝福我們的孩子，用媽媽的心來愛一切眾生，如果我們能這樣就會常常感到很滿足，所以我們要時時刻刻為自己祝福！

有時候不小心說一句話，「說者無心、聽者有意」就成了是非，我們人生就是在這樣分秒一念之差不過關，我們講話失敗，有時你的小小舉動，腳步稍為踏錯，只有那一秒鐘的念頭，有一分不妥當的舉動，就造成終生遺憾，所以我常告訴大家在分秒時刻，我們都要抱著「分秒過關」，否則人生就會坎坷，所以我們要很謹慎，不要讓現在的物質迷亂我們的心，對我們不愛的人我們也要歡喜。有的人說「師父，我看到他就不高興」我告訴他不

要緊，如果你不高興來世就會結成怨恨連仇，看你還要不要繼續不高興，如果你還要繼續不高興，那麼你現在就繼續不高興，你如果認為我很氣這個人不敢和他在一起，現在開始就好好還他，歡歡喜喜對待他，你對他歡喜，將來換他也會對你歡喜，我面對很多家庭，你們每一個人都是一個家庭，所以你們的煩惱比較重，我面對的是千千萬萬的家庭，可能是這樣，所以我的煩惱較輕，因為你們只有一個家庭，所以你們的佔有心很大，我的先生是我所佔有，我一點也不想讓別人佔便宜，所以想分你先生一點愛的人你就不高興，你恨他，你先生如果對你一點不專情，你就生氣，我告訴你們：這就是你們過去生中所結的緣不好，你們過去生如果有專心去愛對方，我所說的專心愛，不是只愛他一個人，而是抱著那份很誠懇的心愛他，他會被你感動，上輩子他就被你感動，

他被你感動之後他就會忠實地對待你，這輩子絕對不敢欺騙你，絕對不金屋藏嬌，他一定忠心耿耿愛你而努力於他的事業，有的人只是為了先生稍不專情，她就和他結惡緣，「你這樣，我就不煮飯給你吃，不幫你洗衣服，看你有沒有人幫你洗衣、煮飯給你吃？你的家我也不幫你清掃：：」這樣子和對方賭氣，起了這份不好的緣，這份怨恨的心，所以惡緣愈結愈多，有的人說「師父，我真的對他無法起歡喜心，他外面有女人隨他去，我不要理他」我就告訴他：你知道嗎？因為你太愛他，你說你不愛他不是真的，是因為你太愛他才會和他計較，才會生氣。如果你不愛他，放寬肚量就會把家庭整理得很好，衣服洗得很乾淨，他回來你一定很高興，因為他還有另外一個人在愛著他。有的人都要和人相比，與人相比就會多埋怨，有很多太太就會互相比較，對先生說

你怎麼那麼差勁？別人的先生很會賺錢，你怎麼那麼不爭氣……這樣地埋怨先生、埋怨孩子，我們都不會自己想是自己無福氣來澤被這個家庭，我如果有福氣就會把福氣帶來，自然我的先生就會得到很多機會，我如果有福氣就會帶給我的孩子聰明、智慧、才能，我們要先反省自己，檢討自己我們過去生中有沒有造福。

釋迦牟尼佛叫我們去做西方極樂世界阿彌陀佛的信徒，去聽阿彌陀佛說法，去到西方極樂世界，就可以永生不死。大家都要求生西方極樂世界，但也要感恩娑婆世界教主，釋迦牟尼佛為我們介紹西方極樂世界。我們有一口氣在的時候，我們可以學佛、聽法，我們這口氣如果呼出，沒有再吸氣進去，我們人在那裡呢？就去了，所以我們不要執著常，認為我們會常常活著，或者想，如果我活得不耐煩，死後還可以換個身體再來，絕對不可以有這

種想法，不見得死後還可以再投胎做人，佛教常說，人身難得，做人的機會不是很多，那要看你現在所做的是什麼？六道中（天、阿修羅道、人道、餓鬼道、畜生道、地獄道）阿修羅道很可憐，一天到晚發脾氣，雖有天福，沒有天德，因他在布施時，有求代價的心理，但求不到時，就生瞋恚心，阿修羅散居在五道中。生在天上，天道是八難之一，生命太長了，享受太多了，迷迷糊糊只在消他的福報而已，再下去是地獄、餓鬼、畜生，我們要去嗎？去到那裡就永遠沒辦法離開，那是很苦的，在六道當中，人身最難得，你們不要以為做人不好，做人可以修行，但修行要趕快，我現在說的修行，不是叫你們都出家，這才叫修行，我是叫你們好好來體會佛法的教理，它教我們如何做一個成功的人，如何完成我們的人格，我們不要說，我這一世沒有修，我來世再修，來

世如果到畜生道、地獄道，那要如何修呢？根本沒機會修，佛法告訴我們，人生無常，所以我們要認真修行，我們如果執著常，會認為明天還有明天，來世還有來世，我們不能有這種想法。

大三災是說火災，火會從地獄燒到色界初禪天，水會從地獄淹到色界二禪天，風會從地獄吹到色界的三禪天，所以大三災不是只有世間有，連色界三禪天包括在內，所以這幾天我一直強調說，我們修行，不要求生天上、享天福，因天上還是逃避不了大三災，法華經一再強調「三界如火宅。」

我們造惡業，天就發怒，惡神惡鬼就昌盛，善神護法就退隱了，因為我們自作孽不可活，我們不好好修行，我們現在是在五濁惡世裡，煩惱不清淨，眾生彼此相處不清淨，所以生命才會短暫，本來我們可以活到八萬四千歲，就因為我們有這麼多不清淨

的東西，使我們的命根大壞，空氣污染使我們身體不健康。現在人壽不超過一百歲，天災、人禍不斷，因此有人說「命如風中燈，不知滅時節，今日復明日，不覺死輪至；冥冥終業緣，不知生何道？」意思是我們的生命像風中的燈，不知什麼時候被風吹下來，我們的生命也是說滅就滅，我們認為今天還有明天的觀念中，不知不覺的生活著，連死亡差不多要輪到了，還不知道覺悟，隨著孽緣轉，不知道死後，這個孽緣要牽引我們去那一道？

我們不要以為，我氣人只氣在心裡而已，我也沒有罵出來，那也一樣，有了那個不善的心念起，就有不善的種子生出來，所以我們學佛，最好儘量以寬宏大量為根本，孔子也說「己欲達，先達人。」我們要成就道業，要先使別人成就道業，我們要發達，也要使別人先發達，也就是佛教說的，起隨喜心的意思，隨喜就

是功德，我們能做的儘量做，我們做不到，別人做，我們要生歡喜心，這就是寬宏大量的心，別人的成就、成功，我們歡喜，那就是善念。如果起了不歡喜的心，就種了不善的種子，種子如果入土，就會生根，那非常的可怕，我們不要修有慳貪、嫉妒的心念，我們要修隨喜行。

人要死時，就好像活龜脫殼，活牛剝皮一樣的痛苦，所以死是真正的痛苦，人往生後儘量不要移動死者的身體，雖然他氣已斷了，但是神經系統才開始散壞，在散壞那時候是最痛苦，有人去摸他的身體，他會覺得更痛，譬如說，我們的手痛，如果被別人摸到，我們就會說「那邊很痛，不要摸。」人家就不會摸，可是死的人，卻無法反抗，口也不能講話了，人如果移動他或給他換衣服，死者所承受的痛苦是無法言語的，所以佛教一直提倡，

人往生後最快八小時，正常的時間是十二小時，最好是二十四小時，不要移動他的身體，才不會增加他的痛苦，人往生後最重要幫他念佛，他的精神上才有一個依靠，不受痛苦的感覺，來壓迫他的靈魂及精神，若有幫他念佛的人，往生者的臉色會變得很好看，而且有的會有微笑的感覺，這表示他的靈魂已經得到安慰，他的身體沒有受到痛苦，有福氣的人，碰到佛法，自己念佛，臨終時，念佛的意志力堅固，又有人來助念，能讓靈魂得到安慰而能解脫。我們愛的人，偏偏要離別，那當然痛苦啊！所以人死的時候，儘量不要哭，因為哭會增加亡者精神上的痛苦，讓他感覺他愛的人，今天開始就要分離，遠方的孩子來不及相見，他們回來在哭，他聽了心裡很痛苦，那種苦，不只身體上的苦，更是精神上的苦。

行十善業，自然就能夠往生天道，十善是身體的三種善業，不殺生、不偷盜、不邪淫。不殺生：不但不殺生還要放生，因為放生可以增長壽命，所以天道的人壽命長，沒有病痛。不偷盜：不偷取別人的東西，不取不義之財，不道德的行為不做，還要多做布施。不邪淫：男人守規矩，女人守婦道，行為要檢點，身體不要亂來，要有這種德。口有四種善業，不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口。不妄言就是不說謊，我們做人的人格靠自己的信用，如果沒有信，不知如何做人，和別人約好的事，不能今天說了，明天就反悔了，要徹底實行，守好自己口的信用。不綺語，綺語就是說的話會讓人的心迷住了，使人神魂顛倒，或是心很不好，為了討別人好感，把話說得很好聽。不兩舌就是人與人之間的相處，彼此不圓滿時，站在中間立場的人，一塊舌頭向東說西短，

另一塊舌頭向西說東短，稱之兩舌，絕對不可搬弄是非，挑撥人與人之間的感情，很多人初發心，要來做一件好事，卻因為你的一句話，是非的搬弄，而使得善心退掉，如此的罪業非常重的啊！地藏經名號品內講得很清楚，要受什麼苦報，所以舌頭動的時候，要很小心。不惡口就是有些人如果先生（太太）讓他不如意，或是孩子讓他生氣，一開口就罵，詛咒先生（太太），孩子會怎樣，其實是沒有那個心要先生（太太）或孩子怎樣，可是舉頭三尺有神明，若是很喜歡罵人或惡口，那等於是替自己在詛咒，罵人往往自己會受果報，（整理者按：惡口就像臉面對天吐口水，口水會噴回自己臉上，照單全收。）開口說話的言辭很重要，不要有惡言，那是人格的培養，說別人的壞話及粗魯的話，是有失我們的人格。我們要用慈言、愛語與人廣結善緣。心也有三善業，不

貪、不瞋、不痴。我們的心不要貪、不要動不動就發脾氣，道理要分清楚。修行守五戒，來生可以再做人，五戒是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。

三惡道：地獄、餓鬼、畜生。地獄不但苦，壽命也很長，那地方的一天是人間幾千年，一旦墮落地獄，要出來就很難。餓鬼也是很苦，喉嚨像針一樣小，肚子很大，東西吞不下去，而在人間也有餓鬼的情況，像有人餓得心急如焚，有人病得想吃卻無法吞下去，目犍連尊者，就是去地獄，要送飯給他母親吃，但飯到他母親的口，卻被開口吐出的火給燒焦了，變成木炭，目犍連看了很不忍心就回來請問佛陀，用什麼法可救他母親，佛陀向他說「你要為你母親做大福德，利用出家人結夏安居三個月的修行功德，來救拔你母親在地獄的苦，你要供僧。」所以農曆七月十五普渡，

應該是目犍連供僧，希望供養有德行高僧們的功德，可以救拔地獄受苦的眾生。畜生道：畜生更苦啊！你們都看到了，牠吃的是人家不要、不乾淨的東西，住的是污穢髒亂的地方，牠的生命卻受人類的支配，生活上不止是苦，生命更是不得善終，要在刀下死。所以我們要生起慈悲心，畜生也是在六道輪迴，有一天，我們做了惡業，也是會到畜生道去，像這樣互相殘殺，諸位，在經過死生，生死的過程中有累世的父母兒女、親朋好友，也許輪迴到畜生道中，那我吃的眾生肉，也許就是他們，因此我們儘量不吃眾生肉。

今天，我看到報紙內有一篇朱秀華借屍還魂的事，人家把她的事拍成電影，她說電影內有很多不符合她的事，二十多年前在麥寮，我和她見過面，那時她借屍還魂沒多久，那時她不大願意

見人，但卻很喜歡和出家人見面，我很好奇問她「妳還沒來這裡以前，妳在那裡？」她說「金門。」我又問「金門以後，還沒來這裡以前，妳在那裡？」她說「不可說。」我又問「為什麼不可說呢？如果妳講給我們聽，我們也可以證明六道輪迴是什麼？」她說「我這個破房子借錯了地方，這間房子已經快壞掉了，我卻來借用。」她說的破房子是說她的身體，不是我們住的房子，我再重覆問她「妳還沒來這裡以前，到底在那裡呢？」她回「黑黑暗暗的地方。」後來我看到佛桌上有一尊地藏菩薩，我問她「妳信佛嗎？」她聽我這樣問，眼眶就紅了，回答說「以前我也吃素，金門有一間海印寺，我常常去，那裡的師父會講經給我聽，我那時在黑黑暗暗那個地方，地藏菩薩和觀世音菩薩有去那邊講經，我也經常去聽，我認為我來錯地方了，我很想早一點去修行，

可是先生不肯讓我走，要等小孩子當兵回來，所以我才向先生要求拜地藏菩薩。」這是真人實事。我們要離開時，我請問她先生「你太太和以前有什麼不一樣嗎？」她先生說「不一樣的事太多了。」我又問「有什麼差異？」他說「白天像人，晚上像鬼。」他說「白天像人一樣會工作，但到晚上全身冷冰冰的。」由此可證明，靈魂的存在是永不止息的，縱然是意外所造成的死亡，她的中陰身卻因為業力未盡，以致靈魂得不到業力的牽引，而在某地方遊蕩，還好，因她過去有種善根，懂得信佛，信觀世音菩薩，地藏菩薩，有此善緣，可以借屍還魂，才不致靈魂四處遊蕩，雖然借的身體不是很自由，但終究還可以修行，現在不知她有沒有去修行，看今天報紙報導，可能還在家裡，所以人很容易被枷鎖綁住，她剛借屍還魂時，她很堅持要去修行，她告訴我，她要去虎尾的

虎尾寺出家修行，不然我也不知道，虎尾有一間虎尾寺。她還是受到世間的業力，而阻礙了她的修行，無法如願。

助人為快樂之本，但必須親自身體力行，只嘴巴說說而不去做，永遠得不到快樂，世間人，心總是隨境而轉，明知道有些事做了會墮落，但我們的心控制不了，明知道賭博是墮落的事，他偏偏要去賭，喝酒的人，明知形象不好，是墮落的事，他偏偏要去喝，明知吸毒是犯罪的事，他偏偏要去吃，這就是人心無法自主，沒有志氣、不勇敢，斷不了惡的習氣，很容易被壞的習慣吸引。世間人沒有一個沒做錯事的。知過要趕快改，知過而不改，那是志氣下劣，修行一定要很勇敢，要像大將軍一樣，入戰場與萬人打戰，所以修行是大丈夫的行為。

修行，無論是小乘、大乘，都必須知道四諦法，諦就是真理，

知道世間是苦，苦的原因從那裡來，集種種的原因，所以我們會苦，既然知道原因，我們要發心來滅它，要滅這個苦，我們一定要修道，這就苦集滅道。假使想要我們講話，別人很喜歡聽，那就要修口業，假如我們修慈心的口業，我們就能得到美妙的聲音，慈言愛語，縱然是在教訓別人，也是柔軟，當時佛陀的僧團裡面，佛的四眾弟子，也有不守規矩，佛陀不會用威猛的口氣對人，他用柔軟的聲調來教化。凡夫俗子發脾氣，常常是口不擇言，恨不得越粗魯的話來罵人，用最惡的聲音來對人，認為我們的聲音，如果很兇的時候，對方才會怕我們，恨不得我們喉嚨大，聲音大來罵人。

做好事就是在累積我們的金庫，錢拿出去，來生的金庫又累積寶藏，我們現在能做，要趕快做，我們多布施，來生可得富貴

安穩，今生種福，來生享福。

我們是佛教徒，如果不聽經，怎會認識佛法，不認識佛法，怎可能真正身體力行呢？所以我希望同修，只要提起求法的心，現在的佛法是很興盛，但這只是形式上的興盛，我所講的形式上的興盛，是現在到處有人印經或白話解釋結緣，現在人學識提高，只要打開書，就可看懂裡面的道理，「物多為賤」，東西很多，大家重視的心生不起來，所以沒求法的心，既然沒求法的心，就沒重道的心，道業想要有成就，要有尊師重道的氣氛，不尊師不重道，我們的道業就沒辦法成就，不過，我證嚴和大家互相共勉，佛教徒是佛的弟子，我們要有那個氣魄、毅力，儘管現在的世俗，他們重於形式，我們不可以只看在形式，要注重我們的本質，我們不能隨波逐流，我們要腳踏實地認真研究，真正身體力行。

記得五十一年，我從台東來花蓮，最初我和修道法師，剛踏上花蓮土地，那時下著毛毛小雨，我們到花蓮後，是要去那裡呢？不好意思請問別人，我向修道法師說：我們坐三輪車，讓車伕帶路，我們就招呼三輪車來，（那時只有三輪車），我問車伕說：你們花蓮是不是有一間「東淨寺」，他說：有，我就請他帶我們去東淨寺，因為在下雨，車伕就把車簾放下來，我們就看不到前面路，記得好像剛坐進三輪車，感覺到這輛車好像在爬山坡，那時我向修道法師說：這山坡好像很陡，我們下去幫忙推車，我們兩人下了車，要幫忙推，那車伕很客氣說「不好意思麻煩兩位，馬上就到了。」我們還是幫忙推車上山，一到山坡頂，就是東淨寺的門口，我們就把東西拿下車，走進東淨寺，他們看到我們是坐三輪車來的，但是全身卻濕淋淋，他們都很好奇，出來問，妳

們是從那裡來？為什麼坐三輪車？又推三輪車？我們回答「我們是從西部來的，我們來到花蓮，聽說天祥太魯閣風景很美，我們想去太魯閣。」老實說，我那時是要找一個修行的場所，不是想去太魯閣玩，因初見面，我不好意思對他們說，我要找一個修行的地方，所以我又說，晚上想在你們這裡掛單。知客師就帶我們到一間客房，有一位女居士，差不多八十多歲，頭髮都白了，看到我們全身濕淋淋，就拿一條乾的毛巾，給我們說：快把身上擦乾，以免感冒，她對我們這麼好，我們很感激，就坐下閒聊，她說：我剛聽說妳們要去太魯閣，太魯閣再上去是天祥，妳們知道嗎？我們回答說：我們也希望去天祥。她說「真湊巧，明天花蓮有位老居士聰敏伯，請一位地理師去天祥看地理，要在那裡建寺，他們有包一輛遊覽車要去，我帶妳們去和聰敏伯認識，如有空位，

妳們可以搭便車。」我們聽到了這消息，很高興，因緣不可得，隔天一早，這女老居士就帶我們去東淨寺附近許聰敏居士家，許老居士是佛教中的大護法，也是社會中大好人，對出家人很尊重，馬上一口答應，有空位，請我們一起去天祥。

我們就搭遊覽車去天祥，在太魯閣前，我們先下車去長春祠看看，長春祠供奉很多神主牌，我們向他們行個禮。再去天祥，天祥風景真的很美，我第一次來到花蓮就愛上花蓮，那時花蓮的風景是天然的，不是人工，這幾年花蓮發展太多，天然風景被破壞都變成人工化了，當初我來，看到天祥沿途美麗的風景，我就默默發個願，我要永遠住花蓮，因為花蓮是台灣的東方，山明水秀。那天從天祥回來，我們再去東淨寺掛單，那天下午，修道法師忽然發燒，迷迷糊糊，沒有清醒過來，也沒辦法吃東西，我每

次想搖醒她，吃一些稀飯，但她眼睛都睜不開，只是搖搖頭，許老居士夫婦很著急，去請醫生來看病，但打了針還是沒有清醒，我很著急，我一直叫她，她還是閉著眼睛回答說「我就是沒辦法清醒，我看到長春祠有很多沒有頭、沒有手、沒有腳，他們在我眼前。」我向她說「妳發一個願，只要妳身體好了！就為他們誦地藏經，講地藏經。」我說完之後，她閉著眼也跟著說：我如果身體好了，我們就去誦地藏經、講地藏經。真的不可思議，她話說完，一會兒就入甜睡中，等她醒過來就說要吃稀飯或牛奶，我很高興，趕快去東淨寺廚房，向他們拿了一碗稀飯，加一點鹽巴，給修道法師吃，她身體就慢慢恢復了。

修道法師身體康復後，我們又回去台東，把未說完的經講完，然後再到花蓮，和許聰敏居士及一些對地藏經有興趣的居士，先

去長春祠誦念地藏經，然後去康樂村廟前要講地藏經，頭一天晚上，我們進入村莊，因我那時還沒有出家，頭髮留得很長，身上還是穿著在家人的衣服，穿一件白色有小花短襯衫，及粗布的長褲，走在村莊內，很多人看到我，覺得我穿著奇怪，又和一位出家人走在一起，很好奇，很愛看我們，我們看到村內到處都是曬魚網、曬魚、補魚網，由此證明這村內的居民，大部份都是捕魚的人，可是要講的地藏經內完全是戒殺，捕魚就是殺業最重，地藏經內都是講殺業的報應，及在地獄內要受種種的苦刑，如講這些，村內的人一定不會接受，會罵我們，所以我只有變通方法，地藏經不能全講，只能避重就輕通俗的演講，由修道法師如是我聞開始，先講一些，講到殺業的時候，再由我講，講了三晚，因為只能避重就輕，總感覺講的還沒有圓滿我們發的願，所以在許

聰敏居士的家繼續講地藏經，那時只有一些老人及和許老居士來往的幾位信徒聽而已，第一次到花蓮就是講地藏經，宏揚地藏菩薩教化的因緣，後來我來到普明寺，覺得普明寺很熟悉，過去，我有說過，民國四十一年，我十五歲，因我媽媽生病胃穿孔要開刀，那時開刀很危險，我就虔誠祈求觀世音菩薩，誦念觀世音菩薩聖號，並且發願如媽媽病能好，願減我的壽命給媽媽，同時吃素，為媽媽增壽消災，在發願後，一連三天做同一樣夢，夢中見到一間小的佛寺，殿中有一尊大佛像，一張竹子做的床，放在佛像旁邊，媽媽睡在那張竹床上，而我正在旁邊煽火，為媽媽煮藥，這時忽然聽到一陣風聲傳進來，同時一朵白雲，幽美地緩緩地飛近，雲裡坐著一位美女，我不由自主地抬頭，看她從瓶中倒出一包藥，沒有說話，我跪下來，伸手接下了藥，那美女的影子便慢

慢慢地消失了：：，我將那包藥打開，放入煮藥的壺中，便餵給媽媽吃，這三天晚上，夢境完全相同，後來媽媽沒有開刀，病就好了。從此我開始素食，但是對佛法並沒有印象，祇是出於一片純孝而已，當我看到普明寺，原來它就是三晚在我夢中出現的那一間小佛寺。因此，我希望能定居在這個地方修行，我也決定要出家。修道法師也要回去豐原的本寺，我一個人要去那裡呢？我就要求許老居士，讓我在普明寺後面建造一間十尺十二尺木造的房子，我終身想住在這裡修行。

因緣真不可思議，人與人相處都沒辦法彼此了解，我出家後且受完三壇大戒就回到小木屋修行，那一段時間是最平靜的時候，當初這個地方的人對佛法、出家，感覺是很奇怪的事情，而且他們認為一個年紀輕輕的女孩子，為什麼要修行呢？所以對我們都很

好奇，而我在小木屋拜佛，拜佛，拜出小木屋發光，那時山上有一些山地人，晚上喝酒回來時，看見我住的小木屋，每次看見的燈火顏色都不一樣，本來是一件很平常的事，但他們傳來傳去，卻變成一件很不可思議的事，這件事，本來我也不知道，直到有一晚，佳民派出所的黃主管，他在黃昏的時候來找我，告訴我說：師父！妳先出來一下。我到了門外，他又告訴我：師父！拜託妳把房內的電燈，全部關掉。我就回屋內，把電燈全關掉，我就和他到外面，黃主管就向二位年青人說：你們到山上，把海軍軍營的電燈也關掉。那二位走了以後，黃主管告訴我：師父！山上很多人議論紛紛，說這間房子很奇怪，常常看見不同的燈光，尤其是半夜及天快亮的時候。我回他說：真有這回事嗎？他說：我太也說，晚上起來上廁所時（因為他們的宿舍，從廁所窗戶可看

到我住的這房子）也曾經看過。黃太太就接著說：是啊！我曾經看見過，有時看到三個燈火是橫的，有時是直的，各形各狀都有人看到，尤其每個月有一天，特別的光亮，就在天快亮以前那時。黃主管又說：我也曾經看過。過不久，山上海軍軍營的電燈也熄滅了，看看我那房子，真的！我屋內有三個燈火是橫的，雖然不是很亮，（因為那時天還沒有全黑）我也覺得很奇怪。事情很怕口傳口，一傳出去，好奇心的人越多，很希望能來見到我，那時有一位平老太太，（她是花蓮電力公司平處長的媽媽）她很愛護我，她為了保護我，她就住在普明寺，有人要來看我，一定要經過她的門口，她就向他們說，年輕人要修行，你們不要去打擾她，不讓他們來我的住處，她越不讓人家看我，人家越好奇越想看我，就在那年農曆七月三十日，普明寺舉辦地藏法會，來的人很多，

平老太太跟本沒辦法阻擋他們來看我，他們利用這機會就到我的住處，他們所問我的，都是有關地藏菩薩的事情，我就一一為他們解答。這件事後，愛護普明寺心切的人，就說，這修行人在這裡，對普明寺很不利，很擔心我在這個地方又發展成立另一個寺，一直向許老居士建議，要把我這出家人遷走，但是許老居士很愛護我，一直安慰這些人，也不敢讓我知道，有人要把我遷走的事。

剛好那時有一次大颱風，風很大，平老太太的兒子不放心她在普明寺，她又不放心我一個人在小木屋，她兒子開車要來接她回去時，她一定要我和她一起走，老人家一片好意，我不忍拒絕，所以我把房內的三接引佛像（西方三聖）及法華經拿著出去，一走到門外，一陣很大的風來，把我的竹圍牆吹倒，連我也被吹倒在地上，好不容易站起來，我就到普明寺跟平老太太走，我很擔

心明天回來是不是還有房子住，可是隔天回家一看，很不可思議，昨天被北風吹倒的竹圍牆，竟然又完好如初，可能是被南風吹又站起來的，當我整理房間時，許老居士的太太就來看我，她問我：房子有倒下去嗎？我說：沒有啦！但是昨天被北風吹倒的竹圍牆，南風又把它吹正了。老太太又說：就是嘛！佛菩薩都在護持妳，人那有辦法對妳怎樣？她不小心說漏了一句話，當時我聽了，我問她，這是什麼意思呢？我一再追問，她不得不說，她說「某某人一直向許老居士說，一定要把妳遷走，又有人說，如果這次颱風吹不倒你的房子，他們每人拿一枝竹竿，壓也要把它壓倒。」這幾個人中也有幾人已經往生了，我沒有說謊話，還有幾位現在還健在，我聽了以後，很傷心，天下這麼大，竟然沒有一個地方容下我這個修行人嗎？那時我就向許老太太說，那我決定離開

這個地方，他們要拆這木屋，請他們來拆，所以我就離開那個地方，我暫時去住在許老居士家。（反對她住小木屋的人，知道她離開，很高興，馬上派人來拆她的小木屋，誰知一動手，一陣大風刮得飛沙走石，那拆屋的人不敢再拆了，第二天又有個人出了車禍，小木屋就被保留下來了。）

有一天，慈善寺英姑來許老居士家，她看到我就很高興，就請我到慈善寺講地藏經，我那時就想，出家人的規矩，不可以長住在家人俗家，而我又沒有一個地方去，現在有慈善寺讓我去，那何樂不為呢？我就答應了，記得我在小木屋時，有發三個願：第一願不剃度弟子。第二願不做法師。第三願不當住持。但這時人家要請我去講地藏經，講地藏經，這就是法師了，只要說法，人家就稱法師，我如果不去講經，那我要去住那裡呢？為了處境，

不得已我的第二願就沒辦法遵守了，只好隨順眾生到慈善寺講地藏經，現在跟隨我出家的幾位，也是我講地藏經結的緣，想到那時講地藏經，聽眾的熱誠，真是風雨無阻，還有一件感應的事，那時大家缺水，老天很久不下雨，所以我就發起，現在我們講地藏經，何況大家又那麼渴望下雨，那我們來舉行地藏法會，就在每個月月底，先誦地藏經，然後再講開示，第二天就下雨了，真不可思議。佛家講因緣，如果無緣勉強不得，有緣推也推不掉，我要講地藏經時沒有經本，那時東部佛法不盛，很難請到經本，我就去台北慧日講堂請，剛好有位居士印好地藏經要結緣，我請很多回花蓮結緣。

我們現在是每晚七點半開始講地藏經，這裡是鄉下，離市內是很遠，你們從市內來這裡聽經是很不方便，但是，求法要難行

能行，我們要有堅定的毅力，要盡量抽出時間，聽法不能有時間就聽，沒時間就算了，記得我在慈善寺講完地藏經後，又講了一部阿彌陀經，然後就到基隆八堵海會寺參加結夏安居，晚上道源老法師講地藏經，因為晚上，上班的人才有時時間來聽經，白天講大乘起信論，海會寺在山頂上，在車站牌下車，又要上幾百層階梯，才能到達，我在結夏安居三月，就一直生病，到最後沒辦法時才去看醫生，醫生再三叮嚀交待，妳如果要上山或下山，一定走幾層階梯就要休息一下，可見海會寺多高了，台北到八堵也不近呀！下車又要上那麼高的階梯，但是晚上聽經的人很多，大殿容不下，連大殿外面的庭院也坐得滿滿的人，你們想想，那邊人求法的心是多麼強啊！靜思精舍離花蓮只不過十一公里，以交通來說，不會比海會寺還不方便，所以求法的心，由此可以分別出

來，現在佛法在表面上是很興盛，但在質方面是很衰微，因為佛教徒有幾位能身體力行呢？所以我們要互相勉勵。

彌勒菩薩現在還沒有下生人間，現在社會上還有人說「釋迦牟尼佛已經退位了，現在是彌勒佛在掌天盤。」這真是無稽之談，釋迦牟尼佛出世在人間，不只是佛教徒獨唱獨說的，是全世界各國所公認的，歷史上都有記載他出生在人間，有地點、有年月日，學術界也可以證明的，在法華經內，佛為彌勒菩薩授記，他在五十六億七千萬年才能下生人間成佛，他現在在兜率天內院，菩薩的訓練場，要下生成佛的菩薩，一定要先住兜率天內院。我們不能把還沒有孵出雞蛋內的小雞，說牠是母雞吧！說這些話的人，可能還沒有看過地藏經，如果看過他們就會知道這個常識。（釋迦牟尼佛將彌勒菩薩未出世前的眾生，拜託地藏菩薩教化。）老

實說我現在對佛法感覺有心痛的氣氛，孫中山先生他雖然是基督教徒，但他對佛的評語有一個結論，他說：佛法在學術上是科學之源，哲學之母。佛教在教理上是非常的豐富，培養人生道德的要領，也是修行人了生脫死的軌道，但現在雖然佛法很興盛，有人對佛法卻不重視，有人說他是佛教徒，問他：如是我聞什麼意思？他回答不出，這句話是佛教每本經書的開頭，何況三藏十二部經非常的多，身為佛教徒因他沒有生起尊重的心，也就沒有學法的精神，這只是形態上的佛教徒，沒有質及實也是最悲哀的事情，佛教中有一句話「人身難得，佛法難聞」我們得了人身，又聽聞到佛法，應該要慶幸，好好把握時機。人身若失掉，何去何從，到底是墮落為畜生，或是餓鬼，或是地獄，我們也不知道。

我們好好研究地藏經，自然我們做人會做得很成功，人格如

成，佛格就成，地藏本願經是我們佛教的孝經，因為釋迦牟尼佛為了報答母親生身之恩，即將入滅前，思及母親雖生天界享受天福，卻不是畢竟解脫，一旦天福享盡還墮人間，依然要受六道輪迴之苦。唯有親人能脫離輪迴，為人子的孝道才算完成。學佛的人，要引領雙親能發現他的慧命，慧命一定要在佛道的裡面求，慧命是無窮盡，只要他們能得到解脫，生生世世他們就能得到快樂，這才是真正的大孝。

記得我剛到台東的時候，怕家裡的人再來把我找回去，所以就躲在鹿野山上，在山上不敢出來，因為第一次離家出走被找回去，第二次就到東部，暫住鹿野山王母廟，當初我發願，不接受供養、布施，那時意志很堅定，所以在那裡飢餓時，也不接受供養，我那時吃刺杏的莖，豬母奶菜，人家拔花生時，我們就去撿

人家掉下來花生，當做油的營養分，那時心靈覺得很安逸，絕不會因物質欠缺，而引起心靈不安，有時當我讀誦地藏菩薩在修行的這一段文時，我就體會到，佛法對我們心靈的幫助，竟是這麼大。公元七九五年夏末，這位聖者就召集大眾到大殿，他向大眾告別完，坐下來就圓寂了，來去自如，真的很自在，那時是九十九歲，他是二十四歲出家，那一年來中國，直到九十九歲在九華山圓寂，總共七十五年，他圓寂那一天是農曆七月三十日，現在佛教徒都認為七月三十日是地藏菩薩聖誕，其實不是，到底地藏菩薩是那一天生的呢？我們不知道，因為他生在韓國，他也沒提起他那一天生的，所以我們也無法知道他的生日，但我們知道他那一天死，所以每年農曆七月三十日，寺廟裡面都很隆重做地藏法會。這位金地藏，在九華山也有一個傳聞，金地藏在九華山

化跡，他白天為四眾弟子說法，晚上他就遊化地獄，為那些受苦眾生說法，我聽一位在九華山出家的法師說「他們九華山一直傳下來的，每到黃昏的時候，就會聽到地獄內的刑具鐵鍊，砰砰碰碰的聲音，有叫苦呻吟的聲音，九華山有一個陰陽的大鼎，中間有一個洞，可看到地獄。」是不是真的，我也不知道，我只是聽那位法師說的。

我出家一直沒找到剃度的師父，等到受戒要入戒場那時，還是找不到師父，差一點沒辦法受戒，為了請一部太虛大師全集，我去慧日講堂，在那裡見到師父，和師父講話的時間沒超過十分鐘，師父為我皈依時說「時間快到了，戒場要封門，妳趕快在佛前拜佛三拜，來頂禮師父就好。」我拜完佛就跪在師父面前，他為我講了兩句話「為佛教、為眾生。」這兩句話，讓我一生受用

無窮。

印光大師有一次去講經，他名氣很大、很有名，頭幾天很多人去聽經，到後來剩下兩三個（整理者按：因為印光大師是陝西人，陝西口音很重，人家聽不懂。）因此印光大師就說「如有人要求法，可以寫信來問。」現在有一套印光大師文鈔集，非常有名，這些都是把信眾寫信來問法，及大師回信集在一起，編成七冊。聽經有功德，我們可以迴向給父母及法界一切眾生，法華經內也有說，輾轉相告，鼓勵人家來聽經，這是功德之一，我們沒辦法說法，我們請大家來聽，這跟自己說的功德一樣，人家來聽經，沒位子可坐，我們讓給他坐，這也是功德。

我出家後，沒去讀佛學院，佛學院讀什麼？我不知道，雖然我有師父，但和師父見面的時間也沒有超過十分，師父只給我兩

句話，後來受戒，一個月時間，受戒時是訓練規則，拜佛！勉強的說三個月結夏安居，聽道源老法師講三個月的經，但還沒去結夏安居，聽道源老和尚講經以前，我已經在花蓮慈善寺講了一部地藏經及一部阿彌陀經，什麼人教我呢？還是自己靜思突破了道理，佛菩薩隨時遊戲在人間，常常化跡在人間，並不是一定要怎麼教，一定要拜師才可以成就，溫習很重要，譬如我現在在講經，你們認真聽？不只聽還要讀，還要背，以後別人講到地藏經，你就會想到地藏經裡面的教理，心裡完全了解，用心聽一部地藏經，會讓我們終身受用，經過了幾年後，還是可以受用，如果你們只有聽，沒有用心的存入心內，縱然讓你聽了很多，讀了很多，一樣還是沒記住，學要專心、要深，好像用刀把它刻在我們心扇內，經過多少的歲月都不會模糊，菩薩學法就是這樣，他就是專心，

深刻在心板裡，因緣一成熟，顯現出來的，明明白白的佛法，在他眼前，那位金地藏來中國，他沒有拜過師父，也沒有和誰學過法，他成就在九華山，開闢道場，廣度眾生。他可以說是無師自通，我們世俗人說，讀前世書。

地獄裡面的獄卒對眾生都沒有一點慈悲心，地獄的刑罰是非常的殘忍，地藏經讀到地獄名號品第五，會覺得很可怕，有人問獄卒說「為什麼你們刑罰眾生，不會起一念的慈心呢？你們太殘酷了。」獄卒回答「這地獄的眾生，都很愚痴，在陽間做了惡事，墮入地獄受了大苦，每一次罪畢的時候出去，但沒多久，他又回到地獄來，來來去去，對這些不知悔改的人，當然就不會有慈心對待了。」每次我要講經時，我都很認真靜思，集先賢的教法，為的什麼？要講得更明白，讓你們能了解，我的學法，也是為了

要講法而學，有一句話說人面獸心，他雖然看起來是人的樣子，但他的心和禽獸差不了多少，但人往往比畜生還不如，所以做人如能真正做到萬物之靈，這才是人，假如只為了生活而爭取，這不是人的本份，真正要做一個人，要有學法的心。

心鏡若不明時，會受境引出我們的心，這句話我聽了很生氣，一生氣，就馬上翻臉，翻臉就罵別人，罵人就造口業，明知道，禮、義、廉、恥是人格的成就，往往逆境一現前，什麼是禮、義、廉、恥都忘了，為了一念的煩惱，看到要生氣時，控制不了那個禮，就發脾氣了，和人爭長爭短的，這又受環境左右，讓我們無法自主，這是人生的大夢，大家都在夢中，為什麼會在夢中呢？夢中就是在睡，我們都像在睡夢中，沒有覺醒。有人認為佛教徒沒有情，老實講，學大乘佛法的人，他的情很長、很深、很重情，

尤其佛是世間最多情的人，他的愛心是最深厚的人，你們想，如果 he 無情，他那會有「無緣大慈、同體大悲」的大慈悲心呢？一切眾生，佛都要賜給他們快樂，普通人要給他快樂的情，只是家庭、夫妻的感情，希望對方能快樂，這就是愛的情，父母對兒女也有愛的情，也是希望兒女能成就、能快樂，這是父母對兒女愛的情，但這種情太窄小，佛所愛的不只是一個家庭，他所愛的是普天下的眾生，他要使一切眾生都能得到快樂，這叫「無緣大慈」。慈就是使人快樂，無緣就是和我沒有親緣，不是我的兒子或是我的親人。「同體大悲」悲就是拔苦，普天下眾生的苦，佛菩薩都希望能拔掉他們的苦，世間的父母，看到兒女生病、痛苦，恨不得能代替兒女生病痛苦，但是別人的兒女，他能拿出這樣的心嗎？不可能，佛就會，不是他的兒女，他愛他疼，他希望一切

眾生都不要受到災難、苦報。

父母呵護兒女，兒女應該會知恩報恩，佛對我們眾生這麼好，為什麼我們不會報答佛的恩呢？父母愛護我們是這個身體，幾十年的時間，但佛愛我們無盡期的時間，我們對佛要有報恩的心，所以我說，佛是世界上最多情的人，希望大家能知道，不是學佛就不要有情，真正佛子的情是深、是廣、是寬，所以我們要認清這個情是什麼？

世間一切學術，佛陀的教理是最圓融的，知識很高的人，入佛門來研究佛的教理，能體會出無窮的意義，覺得法味很濃，知識較低的人，只要一句阿彌陀佛，他就能受用無窮，老實念佛，好好念佛，像阿婆念珠拿起，好好的念佛，求得百年之後，能往生西方極樂國，所以只要一句阿彌陀佛，根機高的人也能接受，

了解阿彌陀佛是無量光、無量壽的真理，老實念一句阿彌陀佛，能夠控制心的雜念，佛法說深是深，說淺是淺，但卻適合每個眾生的根機。佛法唯有在人間能接受，人間有苦有樂，但是樂是假的，因為世間有種種的災難，天災、人禍隨時都在我們周圍發生，實在真可怕，在我們人本身來說，也很無常，人出生在人間，壽命不是很長，有的人長壽，有的人卻短命，什麼時候，我們這個人身要結束，我們自己都不知道，做人不會很苦，但也不會很樂，剛好苦樂各一半，你說他忙，可是他還有空閒的時間，說他有時間，但人生又很無常，在無常的中間，比較小心的人，比較有思想、知識的人，他就會追求人生的真理，他就會感到人生的意義在那裡，我們出生在人間，難道只是忙忙碌碌過一生嗎？我們過去是怎樣來的，往生以後我們要去那裡？就會追求根源。

開經偈內「百千萬劫難遭遇」意思就是說，時間很長，很難碰到，第一：難得能出生為人，因為有六道輪迴，我們人生如結束時到底會走那一道，一輪轉下去，什麼時候再有機會做人呢？而且做人也不見得能碰到佛法，現在世界上這麼多人，真正懂得佛法的有幾個呢？大多數的人，自稱自己是佛教徒，但卻不了解什麼是佛法，因他沒真正去追求佛教的真理，他也沒辦法如理如法的做，佛法沒入他的心，當然就不能發揮作用了。

第一層天是四天王天，他們的一天是我們人間五十年，第二層天忉利天，他們的一天是我們人間一百年，天人的壽命很長，有兩位天人在天上燒開水時，談到人間的眾生很可憐，造作罪業很多，所以大部份都墮入地獄，在三惡道中受苦，這兩人就說，那我們發慈悲心吧！我們下凡人間度眾生，勸他們作善事，將來

才能往生善道，不要墮入惡道，有一位說，如果我下凡人間，我要用物質救濟窮人，我希望做有錢的人，另一位說，如果我到人間，我要好好修行，讓他們跟我一起修行，他們兩位就投胎到人間來，一位投胎到官府內，做官的人有錢有勢，這個小孩在這環境中長大，被財、色、名、利所迷惑，而忘了他下生人間是為了什麼？另一位投胎為修行的人，就趕快認真的修行，很不幸，因他前生沒有和眾生結緣，他講的法沒有人要聽，也沒有人要和他一起修行，所以他很消極，就想，那我是白跑人間一趟了，再住下去也沒有什麼意思，我還是回天上，他已經在人間六十年，壽終回天上，他那壺水還沒有燒開，再一看，咦！另外那一位還沒有回來，他就用天眼觀察，糟了！他隨著名利在打滾，去做官了，我要下去叫他回來，可是已經六十年，我現下去，再投胎出生，

等到我長大能和他講到話，他已經墮下去了，怎麼辦才好呢？所以他就投胎到鳥窩成為鳥頭人身，大家稱他為鳥窠禪師，有一天白居易騎馬經過這棵大樹，他就叫「白侍郎！白侍郎！你知道來，不知道回去。」白居易聽到樹上有人叫他的名字，是誰知道我的名字，往樹上一看鳥頭人身的人，白居易就問「我到底從那裡來？要回去那裡呢？」他回答「你只知道來這個地方享受，你忘了你來的目的。」白居易就問，那我要用什麼能力回去呢？他說「諸惡莫作，眾善奉行。」白居易說：這麼簡單的道理，連三歲的小孩都知道。他回答「三歲孩兒都知道，八十老翁行不得。」所以鳥窠禪師開始為白居易說法，把白居易再度回天上，兩人回到天上，那壺開水還沒滾。

我們每人福報不同，有人住高樓大廈，有人連遮風避雨的破

草屋都沒有，這是過去生帶來的福報。在社會上有人會碰到很多的困難，因為他沒有豐富佛法的知識，沒有佛法的正見正知，所以他的心很徬徨，便急著求神問卜、「觀落陰」，他們問完之後，覺得很準，我爸爸真的來和我說話，是不是真的如此呢？老實說，不是他爸爸真的來和他說話，因為草木神有他心通，有人心裡面想，我要去觀落陰，是要問去世爸爸如何！他爸爸的形象，高矮胖瘦，一生中的那些事，他想問什麼事，當然從他心裡的想法，草木神知道，所以對方講出來就很準，把人唬得團團轉，這是草木神在作弄人呀！有人想，我現在運氣是不是很不好，我快點去問神明，但每人去問，很少有好運，都會告訴你，要祭煞，你再不久會如何、如何，所以每個人都去祭煞，最好不要，因為你今年有祭煞，明年也要去，後年也要去，以後就沒完沒了了。所以

我們要有正念正氣，心如正，氣就盛、就旺，縱然我們的運有較低，邪也不能侵入，如果我們把身體照顧得很強壯，就不容易感冒，感冒是「風邪」是我們身體弱，氣虛就是沒有正氣，邪才會進來。

我爸爸（養父）往生時，才五十一歲，將近一星期我內心很痛苦，但卻哭不出來，那時我一直想，我爸爸去那裡？那時我還沒有學佛，就去捻米卦，捻米卦那人說，這個人在枉死城，我聽了更是痛苦難堪，為什麼呢？在辦公室他高血壓發作時，醫生來看過之後，我就把他送回家休息，回到家發現他又不對勁，馬上再請醫生來，醫生看完就說：高血壓發作時，我幫他打完針，他自己醒過來就好了，不要移動他，讓他回家，現在他的腦部大動脈斷了。在辦公室讓他回家，這主意是我說的，所以我就更加痛

苦。

那時妙廣法師在豐原講地藏經，有一天傍晚，我騎腳踏車去豐原寺，請問妙廣法師，到底我爸爸去那裡？他回答我：我拿一本書給妳看，看完妳就知道妳爸爸去那裡？他去拿一本解結科儀給我，拿回家看完這本書，還是不知道我爸爸去那裡？後來我有一位好友，看我精神好像快分裂似的。有一天她勸我：如果說，妳爸爸在枉死城，那我們就到寺廟去超度他，讓他離開枉死城。我問她，要去那裡超度呢？她就帶我去慈雲寺，參加七天的梁皇懺法會，讀了梁皇懺的懺文，看出了人生的無常，真正了解到我爸爸去了那裡，是隨他的業而去，這也是我學佛的因緣。每次我到慈雲寺，到大殿內，會抬頭看觀世音菩薩，我就說：觀世音菩薩！我爸爸真的在枉死城嗎？如果在枉死城，希望我這次拜梁皇

懺的懺力能夠超薦我爸爸在枉死城的苦。

父母在的時候，就要把他們引進佛門來，讓他們能正信佛教，他們就不會去造惡業，臨終時就可捨此投彼，靠他們在世時的善業，可超升到天界，或佛菩薩來接引，到西方極樂世界，這才是真正的孝子，我們看往生人的臉，就可知道他是否往生善道，往生善道有兩個因緣，第一靠自力，第二靠他力，靠自力就是他平時有念佛，有做善事，強的善因及堅定的信念，他就不要經過中陰身，馬上往生淨土。靠他力就是他平時有善心有善念，有信念，但不是很堅定，他臨終時就需要有人開示，幫他念佛，讓他的心不會散亂，這是生死關頭，非常重要的事，如果有做了不善業，或他的餘業還未盡，餘業未盡是雖然他今生沒有做了不善業，但因他前生造罪業，所以他的冤親債主會現前。

有兩位婦人來精舍，雖然年紀大，但很有知識，那晚剛好我們有講經，她們也參加聽經，隔天一早就來找我，一整天都沒讓我休息，問了好多問題，她們說，活了這麼一大把年齡，世間的事也懂了不少，但從來沒聽過這麼好的佛法，每問完一個問題，聽了我的回答後，她們都很滿足，覺得佛法真的可以滋潤人生，充實我們知識的求知欲。所以有人講經，我們就要趕快去聽。我們聽了經之後，還要輾轉說給別人聽，也要勸別人來聽經。

我們在路上如看到玻璃碎片，水果皮或子，這些會傷人，水果皮或子會讓人滑倒，我們發心把它撿起來，這雖是舉手之勞，卻也是功德一樁。記得我住在小木屋修行時，有一天下午，我在拜法華經時，忽然間拜下去的時候，抬起頭來，看到有圓光，好像太陽一樣的光亮，但不刺眼，仔細一看，好像內有釋迦牟尼佛，

旁邊有阿難陀尊者、迦葉尊者、彌勒菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩，每一尊都現出很柔和的面容，突然間，我想到了的一件事，那天早上我去花蓮，老實說，那時我很窮，從花蓮回小木屋，車資三元，但我身上只有一元五角，所以我坐車只坐到北埔就下車，然後用走的回小木屋，在半路上我看到一個山胞，拿著一瓶空酒瓶，把它打碎在路上，那時候的人都沒穿鞋子，都是打赤腳，我怕這些玻璃碎片去傷到人，所以我就把它撿到樹下。所以那天下午，我拜佛時就想，如有公德心的人那就是有佛性，就可調伏自己，沒有公德心的人就是迷失了自己，人本來是性本善，為什麼有人會把空酒瓶在路上打碎，沒有想到，如被人踏到，會傷到別人呢？想著，想著，就看到這一幕不可思議的境界。從此以後，我就覺得很輕鬆。

有一位太太向我說，佛陀渡人也是很困難，她看到一位，每天也是很認真念佛、拜佛，家裡供佛的香，整天不間斷，但很兇，對媳婦很刻薄，沒辦法把修行人的修養表現出來，佛陀對這種人也無可奈何。學佛的人，應該要體會出佛陀的本懷，佛陀教我們要去掉小我，完成大我，捨小愛，把大愛布施給一切眾生。

智慧和福德，好像鳥有雙翅一樣，牠才能飛行，如只有一翅就沒辦法飛，智慧、福德一定要雙修，如果我們有做善事，要把功德迴向給法界，普施一切眾生，譬如我們求一個地方平安，我們要求普天下都平安，不要求大水災時，我們家不要淹水，別人家淹到沒關係，大水災和我一點關係都沒有，不要這樣求，水是到處流的，只有我家不入水，那是不可能的事情，所以最好祈求不要有大水災。

真正要消我們的業障，第一要緊，就要把我們的心，先轉過來，心沒轉過來，我們的業障就沒辦法消，心轉業就轉，業消，就沒有障礙，我們的願就能實現，所以我們發心要真切。過去生的宿業，不親近佛法，不敬出家人，障礙別人說法，障礙別人學經誦經，既然沒有種下學佛法的種子，現在當然就無法讀誦經典，有的人一讀經就打瞌睡，不過，學習經典有障礙的人，也不要氣餒，既然過去生已空過時日，亦曾障法礙人，今生就應該痛下決心，更加用功精進。

過去我也曾在慈善寺講《地藏經》，有好幾位七十多歲老太太發心聽經，聽了之後更發心要學經，四個月的時間，我講完經，她們也能將上、中、下三卷經流利地誦出來，每晚我講完一句、兩句，她們一回家就認真地背，反觀許多年輕人仗著自己識字，

便不用心去學，因此只停留在讀經的階段，老人家雖然不識字，卻能專心學習，因此字字都能清晰入腦中，進而流利地背誦出每一句經文。

大悲咒水很感應，但要有信心才感應，不信就不能感應，以前許聰敏老居士，他肺癌發作時，去台北住在醫院內，那時他太信佛沒太久，很虔誠，在菩提講堂，師父教她，妳要求大悲咒水給妳先生喝，他的病就會好，所以她在醫院，前面放一杯水，很虔誠的念大悲咒七遍，她看到茶杯內有西方三聖。這是許老太太親自告訴我，念七遍大悲咒，能看到西方三聖在茶杯內，當然這種感應就很大，二十幾年前，民國四十幾年左右，肺癌能好，真是太不可思議了，許老居士的肺癌到現在都沒有再發作。記得我在台東那時，有一位醫生，他有三、四個小孩子，他媽媽是個

虔誠的佛教徒，每次他小孩子生病，他都叫小孩子去找阿媽，求大悲咒水給他們喝，每次喝了病就好了，這位醫生不敢拿藥給自己的孩子吃，他知道吃西藥都有副作用，反正大悲咒水喝了對身體沒有害處，有虔誠就有感應。

一個人講的和另外一個人講的話，份量就不一樣，能被人接受或不能被接受，叫份量，佛常常叫我們要修口業，意思就在此，平時，如果我們身業、口業、意業能修得好，自然所講的話，眾生能夠接受，因為眾生心目中所尊重的，是有人格的人，有人常問我「師父！我要怎樣做。」我都簡單一句話「你若要我講的話，別人能接受，一定要先讓別人心中有你的份量。」他又說「我要怎樣做，才能讓別人心中有我的份量。」我說「有二個秘訣，一是將自己縮小，我們要知道，小的東西無孔不入，好像風沙，風

沙是很小的微塵，你把門窗關的很緊閉，二天不進去，桌子上全都是灰塵，因為微塵太細小了，細到無孔不入，人如果能夠像風沙一樣，把自己縮小，我們就能鑽入別人的心中，為什麼？低聲下氣，很有禮貌對待別人，我們不能有貢高我慢的心，我們如能讓別人站得比我們高，我們站在任何地方都比人矮一截，我們如有這樣的形態，有這樣的修養，有這樣的謙虛，這樣的人，永遠存在每個人的心目中，因為眾生的心量都很窄小，絕對容納不了大的東西，所以說，如果我們很大，那如何能入別人的心呢？」，所以我們一定要訓練，儘量將自己縮小像微塵那樣，自然能入別人的心中，所以我常常說一句話，未成佛前，先要結人緣，佛教徒常常說「結緣！結緣！」結緣的意思就是要讓別人看到我，就起歡喜心，這樣才叫結緣。

很多熱心的人士及佛教徒，看到我，坐到我身旁來，大部份的人都會哭，為什麼他們看到我就哭呢？可見每個人心中都有千千結，每個人的心中都有個結纏縛著，不是情的結便是愛的結，不是情愛的結，便是財、利、名、欲、物，這樣把他結縛著，所以纏就是結，繩子把他綁起來，這個結有時是人與人之間的煩惱，用煩惱的鎖把他綁著，譬如說先生想要修行，太太不高興，太太想要拜佛，先生會障礙，有的是兒子不諒解，有的是事業的時間障礙他，人生到底有多久呢？其實學佛、事業與家庭一點也不衝突，因為觀念錯誤，所以我們一開始要學佛，就有人要障礙，有的人是自己的障礙，他知道佛法很好，但卻拿不出勇氣，什麼叫拿不出勇氣呢？有的人就說：師父！我很喜歡學佛，但我都沒時間，我就問他：為什麼沒時間，他說「有時要去打高爾夫球，早

上很早我就要去打高爾夫球，渾身臭汗，我就去洗個澡，我又去睡一下，電話響了，我又要去銀行辦事了。」你們想想，他這樣真的是沒時間，他把他的時間放在他的興趣上，愛睡的時候愛睡，愛玩的時候愛玩，應酬的時候愛應酬，當然這樣的時間對他來說，實在是不夠，但是我們如果精進要學佛的人，他可以把打高爾夫球的時間，拿來拜佛，老實說，我給你們透露一件秘密。

爬山雖然對身體健康有很大的幫助，但有一個比爬山還好的運動——拜佛，我們利用要去外面運動，那個時間就好，早上起來，整理好我的佛堂，該乾淨的地方，我們就整理好，香、果，把蠟燭點上，香點上，花供好，茶水換好，在這裡拜佛，那時很靜呀！尤其佛堂整理好，早上沒人吵，那個時候就有清心的氣氛，我們的香爐點上一支正的沉香，或者點很好的檀香，讓香煙繚繞起來，

那時的氣氛，沒辦法形容，說有多好，就有多好，怎樣好法，你們自己去體會看看，再說沉香、檀香可以避邪，所以有人說我拿香拜佛，佛會保佑我，你們不知道用沉香和檀香的意思在那裡，實在講沉香和檀香不要用多，但是要用好的，有的人點一大把的香，說香的煙很大，佛才能聞到，香要點很大把，這才表示旺氣，這都是錯的，其實我們點檀香，就有避邪的氣氛，沉香是定神避邪，我們人的身體假使說比較虛弱時，有時說我風邪了，就是我的身體很虛，風吹來我就沒辦法接受，我感冒了這樣叫風邪，這是說我們的精神沒鎮靜下來，意思是神虛，精神虛弱。沉香、檀香，因此這些東西會壓氣又鎮神，香點下去，我們聞到那香味，自然這一股氣使我們神定下來，自然我們裡面就可避掉這邪氣，你看，我們可以利用時間不必跑很遠，一方面我們可以運動，而

家庭我們一早就把它整理得乾乾淨淨，再來我們在那裡運動，拜佛，有一股避邪、定神、吉祥的氣氛，我們何樂不為呢？也不必多花錢，也不必跑很遠的路，這樣子一舉兩得，那不是很好嗎？

所以如果我們會利用時間，怎麼會沒時間修行呢？像這樣對我們的家庭有影響嗎？對我們的事業有什麼的妨礙呢？但是有的太太去拜佛，先生不高興這是因我們真正的時間不會利用，平常那裡在做法會，我要去那邊吃飯，我如果在那邊吃了飯，我就會平安，所以去寺院，都是等人家做法會的時候，現在寺院很多，初一做一次法會，初三、十五各做一次法會，十六做一次法會，一個月的時間都在忙忙碌碌去東的廟，去西的廟，我們家裡的人，怎麼可能不反對呢？所以講，我們學佛，應該拿起我們的智慧，運用我們的時間，對人生有益，對我們的身體有幫助，對我們的

家庭能和合，這是正信的佛教徒。我們如果這樣，誰會阻礙呢？我們要學佛，先生就很高興，子女也會同意，所以就不會有阻礙，我們要有這份的智慧力量，破除我們內心的障礙，纏的意思就是障礙，也有人說魔業來纏，魔的意思是煩惱、疑心，暗鬼把我們纏住。纏有外面的力量來纏我們，也有內心的力量纏我們，我們現在的眾生業重，因為有很多的煩惱來纏綁住了，讓我們沒辦法抽出時間來學佛，這就是纏。

怎樣叫明心見性？我用現代一句話來說「啟發良知，發揮良能」。眾生每個人都有良知，這良知卻被無明遮蔽了，眾生也有和佛一樣的神通、功德、力量，就是被境界分散了我們的心，所以我們原有的神通，本來的功德都消失了，所以我們要恢復神通原力，就是把我們良知啟發出來。打開我們的心門，把真正這份

善良的心，佛的本性，發揮出來。我們假如能啟發我們的良知，把它發揮出來，這就是良能，分分的舉動，事事的工作，都能夠利益眾生，這叫良能，好的能力，總說一句話，聽經就是啟發我們的良知，啟發良知以後，我們一定要去做，把我們的良能發揮出去，去做造福人群的工作，如這樣，我們的功德完成了，所以「德者」「得也」，德就是得，我們做了之後，這份心得叫做得，得就是得失的得，德就是道德的德，我們沒去做，怎會有得呢？如果沒有得到心得，怎麼會有「德」的完成呢？所以要做好事，不要等到很大很有能力才要做，小小就要做。

一座山也是一擔一擔的土，把它疊高起來的，這就是我們不要怕少，我們要建醫院，第一次的破土，李登輝先生當主席時，來幫我們破土，他站在台上，向台下很多委員、會員說「我知道，

要蓋這座院有重重的困難，我也知道經費還差很多。不過我對這個會很有信心，萬里長城也是從一塊磚開始：：「這句話給了我很大的鼓勵，對啦，萬里長城是從一塊磚開始，我們第一次破土，醫院工程估價是六億，我那時只有三千萬。李主席又說「我看這個會很有信心，因為有全省的人士，大家這份宗教徒的精神，大家團結的力量，所以我對這間醫院很有信心。」所以說，願力，我們不可以等到萬事俱備，我們才來做事情，我們應該從第一件困難的工作，不怕困難，開始做起。

今天有人對我說：有位委員向某個佛教團說「是不是你們能夠來協助慈濟醫院，這樣的力量一定很大。」對方那位居士回答說「唉呀！佛教醫院建不起來，你看！台中菩提醫院就沒辦法辦得很好，現在變成那個樣子。」所以他們沒有信心，你們想想他

們把普天下的事，看成和那一件事一樣，這怎會有成功的事業呢？同樣是人，但是行為卻不一樣，何況事在人為，我們不要常常拿沒成功的事，來衡量我們的事業，和那一件沒成功的事一樣，那我們永遠就沒辦法做事情了，佛陀講經，他也沒辦法講了，因為他一定要鼓勵眾生，一定要有信心，有信心才有毅力，有那一股的毅力，才有勇氣，有那一股勇氣，才能完成一件事業，這是佛陀教導眾生，最大的目的，所以我們眾生，一定要有信心、願力，我們的功德才能完成。

雖然大家都替我擔心，我自己也很擔心，但是，過去佛菩薩發願，也是從無開始，還沒有成佛也是凡夫，什麼也都沒有，但是將來他成了佛，什麼都有，所以我們不要等到一切都有，才要做，不要這樣想，只要是好事，我們要趕快把握機會，機會一過，

什麼都沒了，縱然你有一股很大的力量，但也沒機會可做了，所以功德還是靠一粒粒的沙累積起來，「聚沙成塔」，所以不要嫌一粒沙少。

我們學佛要從可以做得到的事開始做起，不要把時機放過了，功德是時間累積的，早一點出發早一點到達目的地！早一點做，這個德早一點完成。我剛剛說過，人之初、性本善，童子就是性本善，保持佛的那份天真本性，為什麼我們不能天真，不能有本來的良知，因為我們被社會磨得太狡猾了，所以沒有這份純真的本性。佛陀稱讚文殊師利菩薩是「童子」，表示他很天真、純真，我們學佛也是要學得心像童子一樣。

菩薩有二個心，一個是慈心，一個是悲心，有位委員對我說「師父！我有很多朋友，很有錢，我要怎樣跟他們說，他們才會來

參加我們救濟的工作。」我告訴他：你要發出你的慈心，他說：為什麼對有錢人要發出慈心，我說：他就是有福報，他過去生中有造福，今生有帶福報來，你要讓他有機會保持福的來源，福就是快樂，有的人不會再造福，很快福報享完就苦了，所以我們要發出這份慈心，義務為他介紹，他有一份的力量，就要幫助社會，讓他有機會參與這份福利事業，這就是慈心，使他能保持永遠的快樂。

對苦難的眾生要給他「悲心」，悲憫他，他的苦就是我的苦，人生多病、多苦，人的生命很脆弱，所以才要拿出我們的勇氣，把我們這生命應用在人間，好好幫助別人，如果我們動不動就要依賴別人，以為別人都要為我服務，那就錯了，如果我們能為別人服務，生命才有價值，學佛就是要好好利用我們的生命，我們

的慧命比生命還重要，剛剛我說過，慧命是沒有物質的，生命是依靠物質，慧命就是精神，精神力量比我們物質身體的力量還大。慧命是永遠常住，我們的生命，身體可以脫殼，靈魂還是帶業到來生，靈魂就是靠現在精神動作，來造「我們來生的業因，如果我們來生再做人，如要讓別人看到我們就心生歡喜，那我們這一生可利用精神力量來為自己製造來生可愛的人生，那人人就會愛你，既然人人愛你，那你的事業一定成功。

我們慈濟醫院，是怎樣建造起來的呢？也是靠業的因緣，我們過去生都結過緣，你們那麼熱心，天氣那麼熱，你們座位靠得那麼近，但我沒看到你們有人在煽風、在擦汗、在打瞌睡，那為什麼呢？就是「緣」，我現在講的話，你們都覺得有道理，所以聽了前句還想聽下一句，所以就很有精神，為什麼我們講話會這

麼「投機」，我的話能入你們的心，你們聽了有受用，這叫「投機」，在佛法中叫「觀機逗教」，你們現在需要的知識，我應該講什麼法，你們接受，這叫「觀機逗教」，為什麼你們的「機」和我的「緣」能夠配合，那就是我們前生有這份善緣，所以今生你們不討厭我，才會在大熱天來這裡忍熱聽經，如果你們討厭我，我相信你們不會來聽經，所以你們愛護我、支持我，那我能讓你們愛護我、支持我，不是靠今生，真的，我們過去生中就已經結了不解之緣，我們都有法緣，這是我過去生很努力去建立我可愛的人生，去愛別人，也讓別人愛我，我把那時的業因，帶到現在來，現在又把種子種下去，所以我們的因緣成熟，我們的事業就完成了，這就是精神毅力。

有人向我說「師父！你要保重哦！你決不可以有什麼事發生，

你要多休息。」大家都很愛惜我的生命。我都回答他們一句話：你們很愛惜我的生命，但我更希望你們來擁護我的慧命。慧命比生命更重要，慧命是無形的，生命是有形的，生命是物質，有生老病死，一定會衰老，但是我們的精神，永遠不會衰老。有人問我幾歲？我常常會忘記我幾歲，我很希望現在還是二十幾歲，但卻多一倍，真無可奈何，這是年齡多一倍，老實說，我覺得我的精神沒有差別，身體是有比較差，但我卻不願認為有差別，所以我們要用慧命來指揮生命，不要讓生命來指揮我們的慧命，如果讓生命來指揮慧命，我們很快就會老了，有的人說，老了就會退化，不會，不會老了就退化，那是因為自己認為老了，才會退化，都是自己想，我現在都不能做什麼事了，我老了，我不能工作了。頭腦都不使用，頭腦越不用，越不會靈巧。

有一天，我去立法院，到了門口，看到轎車一輛輛內牽出來的都是八、九十歲的立法委員，八、九十歲都還能辦國家的大事，那為什麼呢？因為他們平時常常用頭腦，常常訓練他們的腦力，他們不會認為我老了，我不能工作了，我要退休了，他們也沒退休，責任越重的人，他的精神越不會老，沒有責任的人，越會老得快，所以我要以慧命指揮我的生命，我們的精神，永遠不會老，不要常常說，我老了，我不能做什麼了，學佛，就是要學如何應用我們的生命，有益於人生，用我們的精神發揮良知良能，這是學佛的「正命」。

「正精進」，精就是專心一念，沒有雜念，進就是一直往前，我們學佛的人，生命無止境，目標也是無止境，地球那裡是終點呢？不要說宇宙，只說地球，地球沒有終點，那邊走過去，再轉

回頭還是有路可走，路永遠走不完，我們不能說我的力量差，我的力量小，我不能做那麼多工作，我沒辦法再走了，那我們永遠就沒辦法再向前走了，我常告訴大家，我們要常為自己祝福，自己教育，自己鼓勵，精進再精進，不斷的精進，不要逃避我們的責任，一定要負責任，我們今生做不完，沒關係，來生再做，今天做不完，還有明天可做，有今天的開始，還有明天的繼續，明天還有明天，一直繼續下去，最怕是不肯開始，如果沒有開始，就不能有進步，只要踏出第一步，我們就繼續下去，不要怕工作做不完。

有一天晚上，我要看新聞報告，那晚我比較早打開電視機，出現一個鏡頭，是介紹白蟻，白蟻可以造一座塔，在外國有某沙漠，那個地方有白蟻之塔，白蟻很小，它的生命也很短，但是它

們在那沙漠上，竟能造很多塔，一座座，很整齊，坐東向西，每座塔很高，很白，牠們雖然很小，但是牠們很有耐力，每天繼續不斷的做，不怕苦，就能建出一座座白蟻之塔，不是一隻白蟻盡它一生中完成的，而是牠們一代代延續下去，不知延續了幾代，這麼小的動物，這麼弱的生命，牠們有這樣的毅力，一代接一代，才能完成一座白蟻之塔。

我們人很高大，又是萬物之靈，難道我們的事業沒辦法做嗎？白蟻尚能築塔，我們學佛想成佛，難道不成嗎？一定沒問題，這一生不成，我們還有來生，來生不成，我們還有無數的來生，因為佛陀修行，他也是經過三大阿僧祇劫的時間，他不斷的來人間，才修行成佛，我們不可以說我這生一定要完成，我們一定要先有開始，今天知道，馬上就去做，認真去做，不要分心，不要有雜

念，全心全意去做，自然目標就達成了，這叫正精進。

「正念」就是心念無邪。「正定」是心無煩惱，我們有定，怎樣的環境來，我們的心不會受影響，現在事業無論怎樣難做，只要有定就可莊敬自強，不要喪志，不要煩惱，只要拿出勇氣，用正定的心，自然可以恢復我們的事業。

「不妄語」，學佛要以口業為重，身體的錯誤，我們可以靠預防，有時無意中的一句話，比拿刀殺人還厲害，用刀、棍傷人，只是身體，身體的傷痕，容易康復，假如我們一句話像無形的刀箭，一出去傷到人家的「心」，這心的創傷沒辦法彌補，所以我們口業為重，地藏經內，一直警惕我們，開口動舌無不是業，嘴開舌動都是在造業，業有善業、惡業，你如開口就勸人教人往好的方向走，勸人和睦的感情，這就是口的善業。如果我們一開口就傷

人，有時候講的人無心，聽的人有意，我們要講話時，要觀言察色，好好去看人的臉色，看看現在這時候，可不可以講話，是不是可以把這一句話很適當的說出來。

「攝善法戒」就是世間所有的善事，我都要做，攝是攝受，功德點點滴滴我們都要做，絕對不可以想，我是可以做大善的人，小善就不屑一顧，功德是點點滴滴累積起來的，佛陀在世時，有一位弟子因眼睛瞎了，沒辦法把針線穿過，他就說：那一位肯發心，要積功德，要福德，把手布施給我，眼睛布施給我，佛陀從他的身旁走過，聽到他說，針線穿不過，佛陀就伸手把他的針線拿來，把線穿過去，就把針線還給那位弟子說：我是要功德的人。他的弟子聽到是佛陀的聲音，馬上跪下去說：佛陀啊！您的功德已經很多了，不欠缺這小小的功德。佛陀就對他說：你知道嗎？

我還是不斷的愛功德，我的功德不欠缺，那是過去生中點滴累積起來的。

我們現在建慈濟醫院，當初（現在的副總統）李登輝先生也是這樣說：萬里長城從一塊磚開始，我們的醫院破土開工也是從第一塊磚開始，所以我們不要輕視一點一滴的小善，無論家裡或社會，不要認為小的事情不做，現在垃圾問題很大，垃圾從那裡來呢？也是你丟我丟，你不撿我也不撿，所以都是在丟垃圾的人，都沒人要撿垃圾，假使有人你丟我撿，或者統統不丟，或是統統來撿，那社會環境會很乾淨，我們家裡也一樣，早上整理得很乾淨，假如家人能夠把東西使用過放回原處，家裡永遠都很整齊，如果有人想，我亂放，反正有人會收拾，如人都把東西亂放，家裡一樣很髒亂，工作也是一樣，不要輕視小事情，馬馬虎虎，得

過且過。

每個人都以為我很大，其實自以為我很大的人，他的心胸都很窄小，只想我很大，心裡沒辦法包容別人，心裡容不下一粒沙，自私自利，過去我也曾說過，什麼樣的人最幸福？「愛」，如何才能達到愛的幸福呢？是不是你愛我，我愛你就是幸福？這樣反而痛苦，我常常看到這種痛苦的人生，最近有一位太太來精舍找我，她說，她很痛苦，每天都哭，為沒東西吃或為沒衣服穿而哭嗎？都不是，聽說她家裡的裝潢，好像王府一樣，可見她豐衣足食，甚至開了一間大工廠，到底她哭什麼呢？原來是為欠「愛」而哭，是什麼人不愛她呢？她的先生，她有四個孩子，也無法彌補她和先生的感情，媽媽的心，太太的心，還是兩種心，所以那一天我就說：妳可將一個人的心換成四個人的心，妳可將一個

人的愛，得來四個人的愛，那不是很好嗎？妳為什麼這麼痛苦，妳知道嗎？她說「我女兒也是這樣告訴我，妳愛得太多，如果妳去爭取，就算妳爭取到了，妳又得到什麼？如果爭取不到，妳又欠缺什麼呢？但是我現在還是很痛苦。」妳為什麼痛苦？妳知道嗎？因為妳愛的範圍縮得太小了，妳的愛只有一對一，所以妳才會那麼痛苦，愛得太深，所以才會黏得沒辦法分開。她說「師父，妳講對了，因我先生跟我們的鄰居講，他被我愛得很痛苦，現在故意用冷淡的方法，來折磨我，他要讓我對他死心。」你們聽，這也是愛，她也知道她先生說這些話，她還是要繼續愛下去，那有什麼辦法呢？真是自討苦吃。

人生就是這樣，愛得痛苦，不如愛得快樂，如何才能愛得快樂呢？就是把我們的心打開，把我們縮小。有些人會向我抱怨說：

某人佔了我很多便宜。我回答說：唉呀！你把他的份量看得太重了，他的份量太大了，所以沒辦法入你的心中，可見你的心小，如果你能夠把他縮小，用你的心把他包容下來，那不是皆大歡喜嗎？

既然我們是佛弟子，我們一定要有佛陀的慈悲，諸惡莫作，眾善奉行，過去我們未聞佛法以前，由於無知而做錯事，現在我們已經學佛，學佛以後，我們要知道錯能改，一切的善我們都要去做，布施不一定要用錢布施，日常生活中隨時都可以布施，眼睛的布施，口的布施，手腳的布施，人家看不到的，我們可以代替別人看，這些是眼的布施，布施就是幫助人，你對人微笑，這也是微笑的布施，別人內心有煩惱、恐懼，你鼓勵他，這是語言的布施，像諸位如此踴躍來聽經，你們也是給我精神上的布施，只

要對人有利益的事，我們就要踴躍去做，不管是行動、物質，這都是布施，對外面的人是這樣，對家裡的人，兒子、先生也是要這樣，有些人說「外面的人都說我很好，我回到家裡，家裡人都對我不滿意。」不要埋怨家裡的人對我們不滿意，很多人都有這樣的毛病，對外面的人，你都可以原諒，心甘情願為他們做，可是對家裡的人，先生、兒女你的心量就沒那麼大，我們認為自己人，一些小事不必在意，不肯盡心去做，這是不肯向內布施，我們要布施，對外面的人親切，對家裡的人也要很親切，對外面有那份愛的風度表現，對家裡也是要有溫柔的氣氛，昨晚，我向你們強調「今晚所聽的經，期待你們回去後一定要做，第一、用媽媽的心來對待社會一切眾生。第二、用菩薩的智慧，來教化我們的子女，如何讓家人能感受到有一股愛的氣氛，那就要靠智

慧，時時警策自己，這份柔和的形象，柔和的語言，在家中好好建立起來，不要對外人客氣，可以禮讓，對家人卻不肯客氣，不肯禮讓，這樣就是微小的心，沒做到，這份微小的善，沒做到，所以要由內而外，由外而內，時時刻刻使週遭的人對我們都能滿意、都歡喜，這也是攝善法戒。」

「盲」：對外講眼根，眼睛沒看到東西，但是眼睛沒看到，沒關係，最怕的是心盲，心的眼如果盲，我們走的路就會錯，做的事情就是錯事，做了一切的惡業，都是這些心眼盲的人，認不清楚道理，撥無因果，不信三寶，善惡因果不信。這些人也是心盲，有人說：做善得善報，做惡有惡報，我不相信，我看某人做善事，但並沒得到好報，某人做惡事，也沒有得到惡報，諸位！我們要知道，「種如是因，得如是果。」我們身命之外，還有慧

命，在聖人方面叫慧命，在凡夫來講叫神識，為何同樣的東西，有兩種名稱呢？凡夫的意識不單純，每個人都有先天的人之初，性本善的良知，卻很可惜，後天的觀念，受了社會欲的污染，所以乾淨的本性良知失去了，現在知識提高，學校的教育是教我們往好的方面，不過到了專科以上的時候，卻教如何競爭，你們聽過現在社會流行說：無毒不丈夫，不先下手為強做不了大事業，這種觀念一直灌輸給我們，明亮的心眼受到社會的風氣，引導我們走到歹路，好比一個人，有一條康莊大道，若眼睛好的人，就知道這條路很平坦、好走，知道這條路的目標是什麼，若是晚上，雖有眼睛，也看不清楚路，那這就很危險了，容易踏到污泥，不小心會走到懸崖，雖有眼睛，心門若關起來，無法看清楚前途，有一句話「前途茫茫，何去何從？」

每次我到台北，到我旁邊坐的人，就開始哭，「師父！您知道我多苦啊！」今天就有很多人來向我訴苦，每次委員看到我坐在那裡，他們就摺衛生紙，我問他們摺衛生紙做什麼？他們回答：準備等一下給哭的人用。他們為什麼要哭呢？就是前途茫茫，何去何從？有的人眼睛沒看到，我認為沒有關係，大約二年前，台北新莊有一間樂生院，日據時代叫痲瘋醫院，每個人都不敢接近他們，我去那裡，看到幾位眼睛看不到的人，竟然能夠把地藏經（上、中、下三卷）一字不差的背出來，我真感嘆我自己，我每次要誦地藏經，一定要把地藏經請出來，放在我面前，我要看經文才能讀誦。以眼根來說，他們的眼睛比我還光亮，如果心眼光亮，眼睛不光亮沒關係，所以心眼的明比眼根的明還重要。

「聾」：耳根聽不到，耳根聽不到沒關係，最怕的是不肯聽

好話，忠言逆耳，古聖先賢教我們的三綱五常，這是做人的根本，他們都不聽。剛才有二位媽媽，為了女兒離家出走，女兒不聽媽媽的話，媽媽很有愛心，講到女兒的名字，她就哭了，她問我：師父！有什麼方法可救我的女兒，讓她覺醒回頭，不要讓她在外面墮落下去。我說「她沒辦法聽進妳的話嗎？」她說「不但不聽，反而反作用。」所以不管她講怎樣的好話，她女兒就是沒辦法接受，如此，有耳朵等於沒耳朵，傷透了父母的心，佛教有一句話「有耳不聞圓頓教。」，雖然有耳朵，但是真正的道理，可以成佛的方法，他卻不肯接受。

耳根聽不見也是一種障礙，別人聽經聽得很歡喜，她很想聽經，卻聽不見。花蓮我有一位老徒弟，每次我講經，她一直往前面坐，坐到師父旁邊來，頭抬得高高的，聽得嘴巴開開，一直想

聽師父說什麼？耳根利的人聽經會打瞌睡，耳朵聽不見的人，眼睛都不眨一下，一直看，她告訴我「師父啊！我都要坐很前面。」我說「妳有聽到嗎？」她說「實在說，你講的我很多聽不懂，不過我的眼睛很注意看妳的嘴，妳講的我大部份用猜的入我的心。」所以說，耳朵利的人，會認為我的耳朵很靈光，就隨便聽聽，加減聽（台語），反而沒辦法把佛法吸收入心裡面，耳朵聽不見的人，只要她用心聽，每句佛法都入她的心。

每個人都會想我今年的運氣好或不好，我要去算命，如果我們有福，命根本不必去算，自然有人引導我們走入求智、求慧的境界，如果我們沒有這份福，就是智、慧在我們面前等我們，要幫助我們，但是我們自心起魔障，起煩惱，自己就會放棄求智、求慧的機會，說不定他在那個地方繼續做下去，他會得到很多的

常識，在課本上學不到的東西，考場上的考題出來，答案剛好就是在工作中所得到的常識，如果他不打算命，也許會考上，他被命打擾了心路的歷程，本來他做得好好的，而放棄這份工作。

每月二十四日，我們都會舉辦藥師法會，證嚴以最虔誠的心，誦藥師經，迴向給諸位愛護我、支持我的人，有位男眾居士說：他看到我在那兒拜佛，心裡好難受，因看我身體好像很不好，他就在佛前默默發願，他要減壽命五年送給我。聽說以前這位居士，如果太太要拜佛，他不太高興，竟然到花蓮，看到我這種情形，那樣發心，竟然發這個願，我中午聽到這件事，我非常感動，我說：我感激他，我再增加十五年迴向給他。因他這份的愛心，我所得到的感激的氣氛，我再迴向給他的是福壽，所以「種如是因，得如是果。」，一粒種子放入地上，再成長起來的是累累的果實，

一念的愛心可以得來很多的福報，我們要求幸福，一定要拿出愛的精神，把你這粒愛的種子種下去，自然可得到好的果報，這叫因果。

有人問我：我如何才能開智慧？中午也有人問我說「師父！我都不會念經，真是太沒有智慧了。怎麼辦？」我回答說「不要念經，你念佛，但是你要念到你的心就是佛的心，佛的心變做你的心，你就有佛的智慧了。」我們就是不能念佛念到我們的心，變成佛的心，佛心是什麼？你知道嗎？就是「大慈悲心」你們念佛念到變成佛的大慈悲心，你們就有佛的大智慧力量，我們每個人念佛，只求我們自己平安、健康、吉祥，求我們的兒女、先生，總是離不開一個我，我這個字在日本人寫法是「私」，就是自私，我們念的佛都是自私的範圍，我們念的佛就是煩惱的佛，不是清

淨的佛，我們如能念出清淨佛，我們就可得大智慧。

民國七十年，那時醫院要找土地、找人才、找經濟力量的來源，那年是我最煩惱的一年，有很多很多的難關，一波未平，一波又來，假如換成別人，那能像我還在這裡講話，一定被許許多多的困難打倒了。新年時，大家見面都會說恭喜！恭喜！祝你身體健康！事事如意！祝你過一個好年，那時我就在大家面前發了三個願，你們大家都求身體健康，我不祈求身體健康，我祈求精神力量敏睿，人的身體是地水火風四大假合，身體不可能沒病，既然是人，生病是很正常的事，所以我不怕病，怕沒精神，我不求吉祥，我祈求讓我有信心、毅力，我沒求事事如意，祈求我有勇氣，我不怕責任重，祈求能增加我的力量。人生一定要自我有信心、毅力、勇氣，人生在世如果沒有責任，那就白來了，只怕

沒勇氣承擔，不怕責任有多重。希望諸位，新年又快到了，我們都來發這個願，若只求身體健康，這不是願，只想求吉祥，這也不是真正的願，這都是依賴心和逃避的心，我們做人，不要逃避也不要依賴，要拿出勇氣、信心、毅力，只怕我們沒力量，不怕責任重，我們要自我鼓勵，學佛就是要學這些，我們人人能夠明白因果法則，這稱為「正信」。才能提倡道德觀念，若沒這股信心、勇氣，道德觀念很容易被抹煞掉，所以「魔」會抹煞我們這份道德觀念，魔會打敗我們的勇氣、信心，想戰勝魔，就靠信心、毅力、勇氣。

假使我們自己生惡念，就會去阻礙人行善，不但自己的見解差錯，我們還想去障礙別人，現在社會上有很多人這樣，譬如我們做慈濟，這當中也受到很多的困擾，有的人看到委員或會員很

熱心，就說：你真傻，有錢自己不會用，為何要拿去給別人用呢？還有人被蛇咬了一次，後來看到草繩，都以為是蛇，他以前發善心做好事，被人家騙了，他就把以後的慈善團體抹煞掉，認為做慈善的人都帶假面具。

「色」就是我們的形態，我們要有氣質，笑容就是一個人氣質的表現，說話時一分的微笑，可以化解三分的困難。例如有的媳婦，婆婆罵她的時候，她就大聲頂嘴，她覺得婆婆罵得太沒道理了，有一次她去花蓮，我向她說：你不對，婆婆罵你的時候，你不可以頂嘴，古人說，天下無不是的父母，要接受婆婆的嘮叨。她聽了我的話，回到家以後，婆婆罵她，她就不回嘴，後來我在吉林路遇到她，她說「師父！您叫我不要回嘴，讓我婆婆罵，所以她罵我，我就不頂嘴，讓她罵，可是她說，我現在都不理她了，

我要怎麼辦呢？」我問「你被罵時，態度怎麼樣？」她回「她罵我，我就讓她罵，我也不理她，當做沒聽到。」我說：妳錯了。她回：那我該如何做？我說：她罵妳時，妳不要針來針去（針鋒相對）硬的來，要用軟的去應付，就像一個球用力丟在硬的地板上，它就跳起來，若是用力丟在棉被上，它就跳不起來了，所以她生氣罵你的時候，你就回頭對她笑一笑說「媽媽！我錯了。」她如再罵下去，妳就面帶微笑，讓她再罵幾句，就沒事了。下一次我再到吉林路，她說「師父！有效，有效。」我說：什麼有效，她說「我婆婆都不會罵我了，還鼓勵我，有時間要常來聽經，今天大家吃飽，我碗還沒洗，桌上也沒收拾乾淨，我婆婆叫我快來，那些碗她要洗。」我說：那不是很好嗎？她說「對啊！有效呀！」我說：什麼有效？她說「現在婆婆罵我，我都笑一笑，她

看到我笑，罵著罵著她也笑出來了。所以說有效啊！」對啦！柔和軟語和我們的笑容，都是我們解決困難最好的秘方，學佛必定要有愛語，柔和的方法。

「利行」：我們做事之前要先考慮，對眾生有利益嗎？凡是利益別人的事，我們要任勞任怨去做。「同事」：人不能離開人群，為了職業我們在公司上班，工作時能夠一切順利，一定要有同事間的感情，怎樣建立同事的感情呢？我們要先付出感情、體力、智慧給別人，什麼叫體力給別人呢？例如有的人很計較，辦公桌我只擦我自己的，別人的座位就不幫忙擦，如果我們比較早到公司，順便把別人的桌子也擦乾淨，泡茶的時候，順便也幫別人泡好，這是體力的布施，也就是付出勞力給我們的同事。

人都有求平安而學佛的心理，就算是行善也有求福的心態，

總是希望在人間多多行善，以便求得隨心如意的福報，要是抱著這種心理進入佛門，意志通常十分薄弱，因人生不如意事十常八九，所求不得便歸咎佛菩薩不保佑，這是信心不足的人常有的藉口。因為不如意所以要求取佛法，而得意的時刻更應該求取佛法。得意之時深入佛法，能預防我們心生驕傲；當不如意時，有了佛法的鼓勵，無論面對惡劣環境或坎坷人生，只要我們真心求取佛法，什麼樣的業力與環境，對我們都莫可奈何！若能以這樣的心理來學佛，意志必能堅定不移。我們過去生中，有造惡業，這個災難一定會來，果報成熟時，災難是逃不過，唯有我們虔誠的懺悔，請佛菩薩幫我們化解冤業。消業障要在逆境中，才能消業，我常常鼓勵你們，如果在順境中，我們要很擔心，為什麼呢？我們在順境內有可怕的業力，因為業力沒現前，才讓我們稱心如意，

所以不要歡喜順境，我們應該歡喜逆境，逆境現前，我們就想，唉呀！我又受了一次逆境的考驗，我們又從逆境中，站了起來，我們的業又消掉了一次，所以我們每次碰到災難現前時，我們要慶幸，人生的坎坷，我們又平安的逃過了一次了。

在人生道上，處處都是陷阱，我們一定要十分謹慎，有時發了心，起一個修善的念頭，但是信念不堅定，就容易受到境界左右，如此善根就會轉小，以致退失了初心，退失了一念善因，惡緣很快就增長起來。因此，我們的善念一點也不能退轉，要堅定固守，不要讓六賊於六根門頭搬走了我們的功德善財。

修行要靠自己，無法依賴別人，要自救，不要依靠別人來救我們，只要我們肯自修自救，毫釐的功德都不會遺漏。「各人吃飯各人飽，各人修行各人了」，畫餅不能充飢，我們不要自認是

個念佛的人，如果光是念佛，卻不能真心學佛修行，不肯修養自己也是無可奈何，終究無法得救，我們聽經學佛，一定要身體力行才能真正得到法益。

現在有許多人將孩子送到國外讀書，做父母的為了孩子真是煞費苦心，一位母親就問她的孩子「媽媽為了你們，台灣、美國兩地奔波，一心希望你們有所成就，我現在為你們吃苦，將來我老了你們會如何對待我呢？」兒子回答「住老人院呀！」做母親的十分慨嘆，為了兒子辛辛苦苦，所換來的竟是這種回應。其實在栽培兒女的同時，也要將財產做適度的布施。

佛告訴地藏菩薩：南閻浮提中有許多國家，每個國家除了國王之外，尚有輔佐的大臣，財富多、有德行，對社會具有大影響力的大長者，貴族階級的大剎利，宗教、精神的領導人大婆羅門

等，以上這些人都是過去生曾經布施造福之人，今生才能得到富有尊貴的果報，而且今生還有機會繼續布施，造福種福田，這是最有福報的人。過去生不肯布施，並且惡毒待人，貢高我慢，現在所得的就是卑賤下劣的身形。例如：駝背、四肢不全、說話不清楚、耳聾眼瞎，不但身形有所殘缺，生活亦貧窮困苦。

一個學佛的人，要真正體會佛的本懷，佛陀教導我們修行不是只有拜佛、念佛而已，有的人認為某部經典很好，所以就著經文一字一拜，每天都拜五百拜，即使出門回來遲了，再晚他都會拜足五百拜，但是，不能從字裡行間體會道理，這樣儘管每日拜大乘經，恭敬大乘經，壞習氣卻絲毫不改，凡夫的形態依舊存在，這在外人看來，仍是覺得可憐又可惜。

過去有兩位修行的比丘，兩人均勤奮修行，其中一位很有慈悲心，經常為了眾生而辛苦勞碌，遊化四方教導大眾，希望眾生能解脫生老病死的苦患，另外一位則認為生死事大，所以整日念佛、拜佛、打坐，十分用功，有一天他見師兄又要出門，就說「你為何不好好打坐、拜佛，念佛收攝自心，何必這麼辛苦在外奔波？」他的師兄就說「佛常教導比丘當行菩薩道教化眾生，我也應該契佛本懷，以眾生之苦為苦，以眾生之樂為樂。」打坐修行比丘無可奈何，對他生起了輕視的心。

不久兩人相繼過世，其中行菩薩道的比丘，出生為長者子，而打坐修行的比丘，則生為奴婢之子。由於兩人過去生均曾修行，所以宿命之念仍舊存在，長者子受到全家上下的愛敬，奴婢子則因父母必須工作，無暇照顧他，所以經常啼哭，有一天長者子見

狀，便告訴奴婢子「何必啼哭呢？過去生中你不修福只重修禪，現在啼哭又有什麼用呢？」兩人長大後，一起出家，長者子出家後，認真修行，就有很多信徒來供養，所得的衣食非常豐富，那位奴婢子到處去托鉢，到人家門口，不是門關著，就是人家已經吃飽飯了，常常空鉢而回。由此可知修智慧也需修福報，智慧是佛教的根本，而福德則是智慧的基礎，福慧捨一不可。

無論是男孩、女孩在懷胎期間，做父母的最好能為即將出世的孩子做善事、積功德，趕在孩子來到之前，為他鋪一條善道，這樣不但孩子種了福田，家庭也能福德增益而喜氣洋洋。這孩子一生下來，家人若能於七日中，為他讀誦地藏經，再為他持念地藏菩薩名號一萬遍以上，如果曾在過去生中造了惡業，由於為他持誦地藏經及誦念地藏菩薩名號的功德，這些殃報都能解脫，有

的孩子出生不久即告夭折，或者不好養育，這就是他過去生曾經造業，今生帶著業報而來所致，我們若能為他造福，讀誦地藏經，持地藏菩薩名號，業報自然得以消除，並且安穩快樂容易養育，壽命也能增長，要是這個孩子過去生已經累積福業而來，我們再為他誦經持名，即可繼續增福，在人間的生活安然快樂，壽命亦長。

台灣有一種很不好的風俗，坐月子要吃麻油雞，說是為產婦補身體，事實上，婦女生下孩子後，應該要清除體內的穢物，千萬不要殺生；為了孩子的誕生而殺害生靈，無疑是為孩子增添殺業。我們應該將心比心，上天有好生之德，人類有愛子之心，一切畜生同樣也有愛子之念，為我們家庭增加一條生命，卻去殺害其他的生命，豈不是太不公平了？有的人甚至一天一隻雞，生了

一個孩子卻傷害三十多條生命，這種殺業真是太重了，對於剛出生的孩子，一來人間即結下許多惡業冤仇，往後身體就會常出現病痛。孩子滿月時殺生宴客則是消磨孩子的福報。

一般人殺雞，首先將脖子上的毛拔掉，刀子往脖子上的血管割下去，讓血流出來，等到鍋子裡的水燒滾了，就將整隻雞放進滾水裡燙，準備拔毛，要是雞還沒死，有時還會拍動翅膀想要爬出鍋外，做垂死的掙扎，這就是湯火斬斫傷生者。如果造下這種業，往後將會受到輪迴遞償報，曾加諸其他生命的折磨，都會回到自己身上受報。

如何才能得到吉祥，古代的尚書即記載，必須常常做善事，如果做了不好的事，則天降百殃，一個人常常保有慈心愛念，一切行為舉動令人見了就感到很可親，可親可敬的人到處都受人歡

迎，這就是祥和的氣氛。假如一個人沒有修養，開口閉口都要與人爭鬥，一臉的凶相，這種人讓人見了就退避三舍，這就是戾氣、不祥之氣。如果遇到愛發脾氣的人，地藏菩薩會告知他來生將得長相醜陋及四肢殘缺的果報。愛美是人的天性，美可以給人好感，不過美並無一定的標準，有人緣才是最重要的，如果想要得好人緣，一定要修「慈心三昧」，我們如果有慈心觀，自然可以時時歡喜。《佛說輪轉五道罪福報應經》中說「人見歡喜，前生見人歡喜故。」這就是因你先去種喜歡別人的因，自然得到別人喜歡你的果。

我們平時禮佛拜誦，對佛像經書要十分尊重，請出經書時雙手一定要先洗乾淨，置放經書的地方也必須保持潔淨，經書放在桌上務必放置端正，因為每一部經時刻都有護法神在保護，若未

將經書放置妥當，護法神就必須隨時捧著它，我們不要讓護法神這麼辛苦，所以讀誦經典後，一定記得要置放整齊，等到經書用久了難免產生破損，稍有損傷我們就要隨手加以整理修補，不要任其污穢破爛，這也是對教法經典表達敬重。有的人不太注意，就將經書放在衣櫥裡，衣櫥裡有一些私人的衣物，這樣放置在一起很不恭敬，罪業和不尊敬經是一樣的。

在家人要好好擁護佛法以及出家修行的人，或許有的初學修行者還有些習氣未除，我們也不要因此毀謗，要知道大家都是凡夫，還在學習的階段，總是要多看人的優點，才不會誤犯毀謗僧伽之過。

世間的愚痴眾生，每每毀謗布施的功德，勸人將錢財盡作己用，這是妨礙別人造福行善，佛法多勸人布施種福田，現在勤於

布施，來生才能得福，愚痴的眾生不但自己不肯布施，還恥笑布施的人「真傻，賺錢不會留著自己用。」一再阻止別人布施，謗無功德，勸人多積蓄多慳貪，這種人命終之後會生在鐵丸地獄，其中滿布鐵蛇，無論罪人走到哪裡，都有鐵蛇吐出毒氣，凶猛惡毒地纏住罪人的身體，使他每一處關節都像火在燒燙一般，這時他就會哀求天降甘霖，為其澆滅身上的熱苦，結果不是降下甘露，卻是降下無數的大鐵丸，一一往罪人的頭頂投入，再由腳下竄出，受罪眾生痛苦哀叫，萬毒並至。所以，我們一定要培養隨喜讚歎的好心念，千萬不要阻止別人布施的心態，否則墮入鐵丸地獄，那是難以想像的痛苦。

人在世時，每喜與人爭論，憑著世智辯聰唯恐人不知己，到處與人爭辯，強辭奪理，不知反省自己，只知論人長短，口業過

失再加上貪念嫉妒，為了討好別人卻又綺語、妄語，殊不知妒賢嫉能一樣造下罪業。因此在臨命終時就好像風刀在切割身體一般，一般刀子切割時只是身體部分的疼痛，但是風刀解體，則是全身疼痛難忍，罪人尚未斷氣就已感到痛苦不堪，斷氣後墮入誣論地獄，續受銳利的刀劍一塊塊宰割其身。

想要消除業障、轉業障，首先必須將我們的心念導正，否則業障永遠不會消，心轉業即轉，我們一定要志心皈依正法，以心力來轉業力，惡業一轉，善願很快能成就，一切障礙往往是業力所成，我們的心力一轉，業力一消，自然也就沒有障礙，我們一定要真切地發心，信仰也要心正行專，如此才能消除業障。

別人為我們念佛的功德，即能消除業障，眾生若能自己稱念佛號，更將獲得無量福德，滅除無量的罪業，念佛的功德出於我

們的善根，佛的名號能夠透過耳根，種入我們八識田中，這就是在種菩提善根，我們想要消業障，想要得到解脫自在，唯有具備大善根福德；持念佛名就是培植大善根，當然必須自稱自念，功德才會大，就像行菩薩道也必須自己去走，才能走出自己的心地風光，道理都是一樣的。念佛的眾生，「地藏經」內說：無論生時或者死時，都可以得到大利益，不墮惡道。生命即將走到盡頭的人，只要家中有任何一個眷屬，為他大聲地持念佛名，將可為他解除五無間罪的追逼。臨終者精神容易顛倒，這是因為惡道鬼神會顯出境界遮蔽他的耳目，臨終是最緊要的關頭，所以我們要為臨終者大聲念佛，讓佛號喚醒他的意識，不會產生顛倒。佛號如果種入他的八識田中，就可遠離五無間罪，餘業也不必等到日後受報，倚仗持名功德即可消滅。今生如果糊里糊塗地死去，將

來仍舊是糊里糊塗地出生，而且臨命終人無法定下心來，無法分辨自己應該往何處去，這時就必須依靠他力，所以我們要他持念佛號，依靠這善緣，以及佛、法、僧等三寶之力加持，加上眷屬為他布施供養的福德，才能令亡者離開惡道。

人生如舞台，戲一上場，你是我父親，下了舞台，你就不是了。我故鄉豐原，我爸爸最好的朋友，他們夫婦四十多歲才生了一個獨生子，去幫兒子排八字，相命的說：這孩子會發生意外事故，活不到十六歲。他們就把孩子手腳都鎖著，不讓孩子亂跑出去，等到孩子已經十六歲了，這孩子每天吵著，要幫他把鎖打開，孩子的媽媽，經不起孩子的哀求，想想現已經十六歲，應該沒問題了，心軟了，就把孩子的手鍊、腳鍊打開，沒想到，過了沒幾天，這孩子死了，這對夫妻真的是傷心欲絕，每天哭哭啼啼，並

且病倒了。

有一天孩子的爸爸來，和大家一起泡茶，就說：從今天開始我要快快樂樂了，我不再哭了，不再痛苦了。人家問他說：為什麼呢？他回答：「人生真的如舞台，父子的情是假的，我昨晚夢到我兒子，我看到他時很高興，就上前把他拉住，向他說『自從你死後，你媽媽為你每天啼哭，茶飯不思，痛苦萬分。』這孩子就把我的手甩開，並且很凶惡對我說『和你父子的緣，只有七年而已，你把我手腳鎖住，鎖了十六年，讓我沒機會可以脫身，我怨恨你們都來不及了，還說什麼情呢？』我舉起手想一巴掌打在孩子臉上，這孩子馬上把刀拿起來要殺我，還說『我還想找你們報仇呢！』我拔腿就跑，這孩子一直追過來，跑呀！跑呀！不小心跌倒了，我就醒過來，一看，我太太還在哭，我對太太說『不

必再哭了，這一個多月來，我們都是白哭了。這是夭壽的兒子，他是來騙我們的，這是我們欠他的，剛才我夢到他，他還拿刀要殺我呢？」這就是父子至親，死了之後，他也不承認誰是他父親了。

我去結夏安居時，聽法師說有一位信佛虔誠的居士，他的背上長了一撮豬毛，位置剛好是用手抓不到的地方，他經常把背上的毛，給別人看，同時說他過去生的遭遇。

過去生他生於中國大陸，他是做響馬（強盜），有一次隨著搶劫的兄弟去行搶，經過樹下見到一位出家人，很多人看到強盜，驚慌奔逃，但這位出家人卻靜靜地坐在樹下。強盜看見一群人逃跑了，他們也搶不到東西，他們就來到出家人面前，要他把身上的東西都交出來，出家人說「我身上的東西，你們統統拿去好了，即使要我的命也可以給你們」其中有一位強盜（就是這位居士的

前身）他從來不曾遇到對生死如此自在的人，他就問出家人說「師父！您對生命的看法究竟如何呢？」出家人說「我對生命的看法非常認真，但絕對不是像你們那樣，你要知道「因果」可怕，如果今天死在你的刀下，我也甘願接受，過去生如果不是和你結下凶殺的緣，今生不會被你殺，所以果報既然來了，也逃不掉，倒不如安然自在認命。」這位強盜聽了之後，又問「真的有因果嗎？」這位師父就為他說法，種如是因，得如是果，他以世間很多事物來作比喻。

這位強盜聽了之後，覺得很有道理，就生出了很慚愧的心，他就跪下來說「師父！我想求您度我出家，會不會太遲呢？」師父說「只要你肯修行就不遲，但現在不是你出家的時候，只要你的心修行，不一定要出家，因為你還有很多任務要做，你要回去勸

那些同伴，一個、二個、三、五個都好，勸他們回頭是岸，這個功德比你出家的功德還大，因為世間多一個惡人，受害的就很多，若能減少幾個惡人，就能救很多人。」他回答說「這件事我做得到的，但以後我要如何做到身心俱修呢？」師父說「你現在歸依三寶。」他就跪在樹下，師父就為他說法，並教他隨時隨地持念「往生咒」來彌補殺人殺太多了的罪過。他以後就心心念念持念往生咒，也影響很多強盜改過自新，不做強盜，而去做工賺錢。

過了幾年，這位強盜死了，在中陰身時七天死一次，在七七——四十九天內，沒人為他做功德，被一陣臭風一吹來到閻王殿，閻王殿內有許多牛頭馬面，及非常恐怖的惡鬼站在兩旁，人還未入殿，就聽到陰森威凜的喊叫聲，他戰戰兢兢來到殿前，案桌後面傳來陰沉的聲音，宣判他生前搶人、殺人無數，應該淪入畜生

道，他聽到宣判後，全身顫抖，一陣風吹來他覺得很冷，突然間有丟下衣服，他和很多罪人一起搶奪衣服，搶到衣服往身上一披，眼前馬上為之一暗，當他張開眼睛，自己已身在豬圈中，是十二隻小豬其中一隻。他心想：不行！我不要吃豬，他就一頭撞壁而死，他又來到閻羅殿，於是再次宣判，又是一陣冷風，當衣服丟下來時，他本來想去搶忽然間，他想到不能再披上衣服，他馬上持念往生咒，大家都投生去了，只剩他一個人在閻王殿裡，閻羅王覺得很奇怪，就問他「你在生明明是強盜，你到底學了什麼法術。」他回答「我沒有法術，我是三寶弟子，剛才我是持念往生咒，我不想生到那個地方，我想做人。」

閻羅王知道他是虔誠的佛教徒，就說「既然如此，就讓你再投胎做人，但是，你要記住在陰間的情形，等你到了陽間要好好

去勸人為善。」所以他又投生做人，但他留有宿命的記憶力，時時以自身過去生中的事，勸導世人去惡行善。這位現身說法的人，他現在住在基隆。所以大家要相信有地獄了。

這是因果輪迴的證明，有一位田二牛先生，他出生在大陸，現在在台灣，曾在軍中服務，他現身說法，他記得過去生中的事。他說他前生家有農田，農田的事忙完了，他就去做工，有一天下大雨，山上的土質都鬆了，他去挖山，山頂上的土崩下來，把他掩埋了，他感覺一陣黑暗，但他馬上又爬起來，覺得全身很輕鬆，他就走回家，回到家裡，看到他太太在廚房切菜，煮午餐，他就大聲告訴他太太說「剛才山崩了，我差一點被山壓死，妳知道嗎？」他太太一直切菜，一點都沒有反應。他又對太太說「我對你講話，你聽到沒？我差點被山壓死」他太太還是沒理他，他又走到

另一邊對她說「我說話妳到底有沒有聽到？」他太太也沒理他，他很生氣，他就氣沖沖從廚房出來，他的兒子從外面進來，他就向兒子訴苦「你媽媽很可惡，我差點被壓死，她都不理我，到底是什麼理由？」他兒子也沒有回答他，所以他想：你們母子今天真是反常，他又向他兒子說「你都不聽我說話，你們母子是不是要聯合起來整我？我對你們有何不好的地方：：：」他大聲對他喊叫，但是他也是一樣不理睬，他真氣，出到門外，碰到認識的人就開始抱怨「我太太、我兒子如何：：：」但也是一樣，沒有人理他，他到外面去透透氣，到了黃昏他又回到家中，看到家中好像在辦喪事，家人哭得很大聲，仔細一看自己的身體怎麼躺在那裡？慘了，我已死了，無法再回來了，放下吧，放下吧，他就從門出去了，走啊走，走到一處有泉水，有紅門的地方，他想我何去何從，

我要去那裏呢？他看到紅門，看到泉水，起了歡喜心，就走進去，進去之後就感到一片黑暗，等到眼睛再度睜開時，一個婦女生小孩，大家在那裏找剪刀，找不到剪刀，他一隻手伸出來說剪刀在這裏，大家都嚇一跳說嬰兒怎會說話呢？他自己看到自己的手怎麼變這麼小呢？所以那時候大家都說這是妖怪，要把這嬰兒丟入廁所，他想慘了，要被丟入廁所裏，生小孩的媽媽要求不要，再怎麼樣也是我的小孩，不可以丟入廁所，所以大家不情願地把這小孩子養下來。種田的人都很忙碌，有一天在割稻的時候，婦人去挑稻子，一擔一擔挑回來，小孩子就放在竹籃裏，鄉下人也都有養一些雞，就有雞跑來吃稻子，這個小孩看到就大叫「雞來吃稻子了。」大家聽到覺得不可思議，兩、三個月的小孩居然會說雞在吃稻子，他們又說這小孩子是妖怪，要把他抱去丟掉，因為

祖父不准，才又將他留下，從這時候開始，他就告訴自己今後不要開口說話了，就這樣子一直到八歲都不講話，他爺爺覺得很奇怪，這小孩其他的生活都和別的小孩一樣，只是不講話，記得他一出生就會講話，兩個月時就會趕雞，怎麼到現在八歲了都還不會講話，別人講話他都聽得懂，但就是不講話。有一天他爺爺牽他到一座橋上面，問他說「你一定會講話，你告訴爺爺為什麼你都不一直不講話，到底你怕什麼？你可以告訴爺爺，爺爺會為你做主，你一直不講話也不是辦法」他爺爺對他說許多話，他終於開口了，他說「我會講話，但只要我一講話就會有災難，所以我很怕，我不敢說話」他爺爺問他「為什麼一出生就會說話。」他就告訴爺爺「我的名字叫田二牛，我是住在田家莊某一條街裏面」他告訴爺爺他家的地址，他說「我工作的時候：：我很生氣，

就氣沖沖，就跑出家門，看到那個紅門就走進去感覺一片黑暗，出來時，就出生為嬰兒了，我都還記得前世的所有事情，好像昨天發生一樣，我很想念我太太（八歲小孩就思念太太）我也很想知道我的小孩現在在那裏？在做什麼？我還有一件心事未了，就是田契，我放在那裏他們可能不知道。」他爺爺要證明他的話到底是不是真的，就叫人去打聽，打聽結果真的有這戶人家，這個人也真的是如此這般去世，所以他爺爺就把這小孩帶去那戶人家和他們見面，這小孩一回回去就叫他太太的名字，問他們的小孩在那裏？這位太太感到莫名其妙，誰是你的小孩，以為這個老人是帶了一個患有精神病的小孩來，於是這個老人就解釋給這戶人家知道，他們說如果是真的，請這小孩去拿田契，這小孩就拿椅子墊腳在天花板的夾層中拿出一張田契，這樣就真的足以證明這小

孩是那個人轉世的，這是真人實事，我獲知此事那一年，這個人隨國民政府到台灣來，在軍中某一單位服務。

自從我們慈濟在花蓮提倡救濟的工作之後，也有很多人來響應，節省喪葬費來救濟貧民，這樣意義重大，我們要知道世俗人一般所做的葬事就是「殺生」請客，做得很熱鬧，這在地藏經裏是不許我們這樣做的，你們知道吧，不要再為「死者」而殺生，增添許多冤魂，假使我們親人死後要去閻羅殿對照善惡業，他在世的孩子或親戚、眷屬為了他而殺生，這些冤魂會到閻羅殿去說我是為了他而被殺，反而添了他的業，所以我們一再提倡：如果有人往生我們不但不可殺生，而且還要為他做功德，所做的功德就是替他做善事——救濟貧困，以前我在普明寺後面修行時，有一位護法是花蓮電力公司平處長的母親，那時她非常擁護我，她告

訴我她一位親戚（她的嬸嬸）在大陸時非常富有，八十多歲了，是個很有信仰的老太太，受過菩薩戒，她的兒子非常孝順，有一天她告訴她兒子，我年紀大了，我是個信佛虔誠的佛教徒，我總有一天要往生，我死後你們要如何辦喪事呢？她兒子說「媽媽如何交代，我們就照辦」她說「我要求兩件事：一、你要為我賑濟貧民，為我做四十九天的功德，四十九天之內每天要救濟一百戶的貧民」她兒子說「好，我一定照您的話去做」但是她要求兒子現在就做，尚未去世之前就要做，她兒子說「人未死要怎麼做呢？」她說「照做，你就把我當做已經往生了，做給我看，我眼睛看得到時，做才有功德，等到我眼睛閉上，我就不知道你們將如何辦理？」她兒子很孝順就說「好啦，媽媽要我這麼做，我就這麼做」真的，家裏就設置靈堂，好像母親真的去世一樣，請大法師

來誦經四十九天，照樣設壇，佈置靈堂，每天誦經，每一件事都做得有如老太太真的往生一樣，他們在靈堂外面設一個布施壇，每天放一百包白米在靈堂前面，每天要救一百戶人家，七七四十九天法師講經時講經，誦經時誦經，拜懺時拜懺，老太太就坐在靈堂旁邊看著她兒子跟著拜、聽經、賑濟貧民，四十九天都如法受持，真的做得很圓滿，結束後，老太太對兒子說我很高興，很滿意，我已經很滿足，以後我死後，只要放入棺材，七天後火化，其他都免了，不必設壇、誦經，這就是真正的功德。所以我們真正要為長輩造福，不要為他而造殺業，好好為他多做功德，救濟貧困。

流通經法的功德，在法華經裏有說，若能弘揚佛的教法，就是聽了法華經後勸別人也來聽，或是別人來聽，我們讓座位給他

坐，這樣我們的功德也很大，甚至聽經之後把經文再輾轉教別人，講給別人聽。我下午接到一通從台北來的電話，靜暘打來的，她在兩個月前她帶一群會員，其中有很多位是幕後委員，很久以來為我們慈濟盡了很多心力，很多位我都尚未見過面，她們來皈依時其中有一位皈依過的，我沒再為她皈依，回去之後，她說常常夢到來這個地方，常常聽到我對她說話。台北靜暘對她說，你要發心啊！師父講經叫我們要發心，聽經有功德，她說如果聽經有功德，但師父在那麼遠的地方我聽不到啊！靜暘對她說我這裏有師父講法華經的錄音帶，妳拿去聽，就這樣她發了心，說：我聽錄音帶絕對要像聽人講經般的恭敬尊重，來接受師父所說的教法，她把經拿回去聽，就像聽人在對面講經般地恭敬，凡是所聽到的她就做筆記記錄起來，所以她說很不可思議，本來她有病可以說

非常痛苦，也有神經衰弱，聽經幾年後病竟然好了，不但病好了，也堅定了她很大的志願，她說聽師父講經時說，修行就是聽完後要即時去做，她得到這種在家修行的功德，所以她現在每天都感到身體輕鬆、精神快樂，只要逢人她就向人說，聽經的功德很大，再把錄音帶輾轉輪流給別人聽，彼此都得到法樂，我聽到這件事感到非常安慰，畢竟人如果肯學法，不一定要面對面，只要她有恭敬的心，尊重的意，自然聽錄音帶也會覺得是面對人，聽起來功德也是一樣大，所以像她這樣就有功德，何況我們當場聽經功德就更大的。所以釋迦牟尼佛在講經完時，他都要告訴弟子要好流通這本經。

我剛到台東時，有一個朋友的哥哥很愛打獵，我到他們家看到牆壁上都吊著啼雞，一天之中有時出去，回來就兩隻或三隻，

我就告訴他們不要打獵，山上的動物有自由生活的權利，你們要吃不必吃到那種地方去，但是他回答我一句「這是娛樂」，他妹妹是修行人，哥哥做這種事讓人覺得很痛心，她妹妹一再勸他，他不聽只說這是他的娛樂，他也沒有其他的娛樂，他只喜歡打獵和捕魚而已，他的魚網自己編的，打獵的槍也是自己製造的。他這一生殺了很多生靈，拆散很多生靈的親情，打到母鳥，小鳥也和母鳥分離了，這樣以後是否會墮入地獄，我不敢說，但是目前他的環境已經很淒慘，我離開台東不久，那一年去台東義診時，就聽到他太太跟人跑了，孩子各自分散在各地，也有一個孩子意外傷亡，這也可說是很可憐的事，這是現在世的事，也是我所認識的，不喜歡接受別人的勸言而恣情殺害眾生，你勸他，他說那是他的興趣，現在他心裏一定感到很痛苦。

我以前有一個很好的朋友，她的父親一直都以殺牛為生，這個女孩很有善根，我們在一起時會跟她說，告訴妳爸爸看看能否改行，妳哥哥如果接他的棒，實在很不好，我這個朋友就勸她父親，她父親說世世代代大家一直都在殺牛，他們的職業就是殺牛，他說牛生下來就是要工作，不能工作就要被殺，要不然要做什麼呢？過不久，她的父親在睡夢中忽然摔到床下，摔下來時四肢跪伏在地上，哭聲像牛在哭在叫一樣，左右鄰居都過來探望，但他好像都不認識他們，大家一直叫他，他卻一直叫人饒命，好像牛即將被殺一樣。三天三夜手腳跪伏在地上，摩擦得都流血，哭叫得喉嚨都破了，這樣子大概拖了半年之久才死，一直不斷像牛哭叫的聲音，這可以說是現報。這消息在豐原傳很久，這是我親眼看到也是我朋友的父親，說起來很可怕。

記得我在慈善寺講經時，也是講地藏經，剛好也是講到殺生的型態，那時我也舉出這個真人實事殺牛的故事，那晚有個婦人說她也是殺牛，以前都沒來聽過經，很巧那晚她來聽經，我也很巧講到這段故事，也不是故事，而是真人實事，就這樣那晚聽了以後再也不敢來聽經了，她說聽經很嚇人，以前她殺牛，心裏很安詳，那晚來聽經之後心裏很不安，不要聽經，否則聽了心裏會不安，以後她再也沒有來聽經，我們聽了經之後知道這是一種錯誤，就要趕快改行。我台北也有兩位殺豬的弟子，那時她們還在殺豬時來皈依，皈依後我知道她們在殺豬，我就一直告訴她們要轉業，不要再殺豬了，其中有一位聽我說之後就趕快轉業，搬到桃園去賣吃的東西，不再殺豬了。另有一位還是繼續從事殺豬的行業，一直到前年才改行，那時她告訴我「師父，我殺豬一直到

我債務還清之後，我就不再殺了」我常告訴她，等到妳債務還清時你的業障就滿身了，所以我去台北時她都不敢來見我，到了前年才改行，其實她一直殺豬，她的家庭也一直很不平安，孩子、先生一直讓她很煩惱，一方面賺錢，但都被孩子、先生花掉了。等到此時她才認為真的是業障一直現前，現在改行是不是來得及呢？如果幾年前就改行的話，就可以減少很多的殺業，慢了這麼多年才改，可能「業」就會累積很多了。所以我們聽經後以前不知道而造殺業，現在聽經知道了就要即時改掉才好，如果能聽了立即改，就是人說的「立地成佛」，所謂「放下屠刀，立地成佛」。有的人聽說修行要經三大阿僧祇劫才能成佛，殺豬的人，聽經改過後就能立地成佛，那麼就先去殺豬，然後再聽經改過就能立地成佛。不可以這麼想，這是錯誤的，也就是說：過去不知道，

這是惡的行為，現在聽經之後會趕快反省，反惡習為善念，棄惡從善，人說「人之初，性本善」，再說每一個眾生都有佛性，惡的時候就是埋沒了佛性，善念發生時就是佛性現前，我們如果能把善念永遠保持下來，那樣的話，我們的佛道就能近，就能踏入佛道。如果我們一再作惡，背道而行，就和佛道越離越遠。現在我們知道了，趕緊走向佛道，自然有一天也能成佛，不是現在屠刀一放下就能馬上成佛，所以如果我們能早聽早回頭，早一天向佛道，那麼就能早日成就。所以聽經的好處是過去我們不知道，聽了馬上知道，譬如壞人過去無惡不作，不孝順，做很多為害社會的事，過去不懂事的時候很衝動，現在聽經之後了解過去是錯的，現在要回頭是岸，人說「浪子回頭金不換」，以前當壞孩子，現在能改過是最有價值的事，所以要多多接觸佛法，如果能時時

接觸佛法，常常聽經自然就會知道，過去有許多做錯的地方，現在要改過，這樣才對，所以地藏菩薩如果遇到眾生，就勸告眾生不要作惡，如果造了什麼惡業，以後會得到什麼報應，所以地藏菩薩說不可以殺生，不可恣情殺害，我們如果任意殺害眾生，以後不但得到短命的報應，而且在死亡之前會感到驚恐，驚就是害怕，心不自在，我們要往生時，我剛說到那位我朋友的父親就是驚恐，因為他殺生太多，所以要死之前會害怕，像牛在哭一樣，四隻腳跪在地上求饒命，這樣就是驚恐，別人去看他，他也都沒知覺，不知道人家去看他，這已是到驚恐的境界，在驚恐中送命。

如果遇到忤逆父母的人，地藏菩薩就告訴他，善就是孝，孝就是善，做人如果沒有孝道就違背仁德，所以我們一定要孝順，畜生都有反哺之恩，何況人呢？天下的父母都是望子成龍、望女

成鳳，為了一個孩子學業的成就，父母用了多少心思栽培一個孩子，錢不用說，精神不知用了多少，尤其是孩子生病時，父母花很多心血來看護他的孩子。阿闍世王的腳長瘡，膿流不出來痛得哭出來，他的父親頻婆娑羅王，身為國王卻用他的口，吸出阿闍世王腳瘡上的膿血，你看父母疼愛小孩的程度，就是如此，不嫌孩子骯髒。母親養育小孩長大，也是不嫌小孩污穢，我們要知道，父母在孩子身上花了很多心血，我們做人要知恩報恩，要反哺報恩，中國人養兒防老，生孩子養孩子，等到老時希望有孩子可以依靠，所以做孩子要能讓父母可以依靠，但是我們有許多人不能順這種德，順這種孝道，反過來忤逆父母，處處讓父母傷心，不能讓父母歡喜，像這樣就是忤逆父母，天最怒就是人不孝，所以會遭到天地災殺的報應。像過去在河南省有一位婦人非常不孝，

她的婆婆很好，但不幸眼睛失明，她要常常照顧婆婆感到很不耐煩，老太太的兒子很孝順母親，他的太太如果對他的母親態度不好，他就會罵他太太，說他太太對母親不孝，所以他太太內心充滿怨恨，因為對婆婆不好就會被先生罵，她不會檢討自己就是沒有孝德，被先生罵就把恨轉移到婆婆身上。有一天她先生買肉回來叫她煮給婆婆吃，她先生又出外工作了，因為家境不是很好，這個不孝的媳婦卻把肉煮好了自己吃，把蚯蚓煮好拿給婆婆吃，告訴婆婆說，是她兒子買肉回來孝順她的，她婆婆眼睛看不到，只是吃起來感到怪怪的，就把沒吃完的放著，媳婦尚未把碗收走，兒子回來了，他到房間看她母親，他平時出門入門都有告知母親，他問母親今天有否吃東西，他母親回答有吃東西，但不知是什麼東西，吃起來很噁心，沒吃完放在旁邊，他兒子拿起來一看，竟

然是那種東西，看完感到非常憤怒，要和他太太離婚，要把太太抓到衙門審判，告他的太太不孝順母親，要辦離婚。要去衙門的半途中，忽然雷聲大作，這位婦人被雷打倒在地，再爬起來時，滿臉是血，一直潰爛，本來的臉形變成狗的形狀，狗頭人身，所吃的都是污穢的東西，後來這個婦人都在街頭巷尾撿取人家丟棄不要的畜牲內臟來吃，所以這是現報。這是在河南省家喻戶曉現生現報的真人實事，這是忤逆行為所得到的報應，狗頭人身精神散亂，不知道什麼是乾淨、骯髒的東西，專門挑骯髒的東西吃。這種現生現報的事情，真的是教育的題材，我們應該要知道不可以不孝，天最怒的是不孝的事，所以我們一定要好好守孝道，人最寶貴的是倫理道德，父母生我們、養我們，後來換我們來撫養父母、供養父母，我們之下還有兒女，希望我們兒女學習我們的

榜樣，以後也能撫養我們到老年，這就是我們中國人最寶貴的家庭倫理教育。我們自己還有公婆、父母親的人要以身作則，因為我們下面還有孩子，如果我們要教導孩子，希望孩子以後能做得很好，我們現在一定要好好做，這樣我們才有教導孩子的資料，假如我們自己忤逆父母，我們要以什麼教導孩子呢？古人有句話「草繩拖俺公、草繩拖俺父」，一條草繩拖祖父到山上，這故事老一輩的人大概都知道。父親老了，做兒子無法撫養父親，因為他還要養孩子、養太太，父親老了不中用了，就對他的父親說：你已經沒用了，我想你還是到山上去好了，就釘了一個箱子把父親拖到山上，叫他的孩子一起幫忙拖上去，到了山上之後，他叫他兒子一起下山，他兒子說等一下才跟你下山，他回頭一看，原來他兒子在收拾草繩，他就問兒子收草繩做什麼？他兒子回答「你

現在拿來拖阿公，以後我要用它來拖你上山。」他父親聽了覺得真可怕，以後如果讓兒子用草繩拖上山，豈不也是很可憐，所以趕緊把他父親，從山上恭恭敬敬帶回家，好好孝順父親。

我們的父母如果健在要好好孝順，把他們當活佛，我們佛教就這麼說，父親母親就是活佛，如果不孝父母，敬神無益，我們中國俗語也是這麼說的，所以父母就是我們現前的活佛，我們現在好好孝順我們的父母，就是真正的供養，所以地藏菩薩勸我們不可以不孝，不孝的罪過很重，後來會得到天地災殺的報應。

過去有一位長者，很有錢，只有一個獨生子，非常疼愛他，為他娶太太，結婚七天之後夫妻出外旅行，他的太太看到山崖上有一朵美麗的花，她告訴她先生說喜歡那朵花，她先生因為愛太太就不顧危險要去摘那朵花，結果尚未摘到花，人就失足墜落山

谷，新婚夫妻死了一個，當然痛不欲生，何況他的父母只有他一個獨生子，意外死亡痛苦更是肝腸寸斷，無法忍受，後來就去向佛請示，為什麼我兒子年紀輕輕會遭到橫死，佛告訴他「過去生中有個年輕人很喜歡獵鳥，有一次在獵鳥時，旁邊有三個人站著看，很高興、讚嘆，就是這種業，那個獵鳥的青年就是你的小孩，旁邊三個高興讚嘆鼓舞的人中，有一位是他太太，其他兩位就是父親和母親。」像這種情形，我們就知道過去生中和現在這種情形一樣，別人在殺生，我們站在旁邊鼓舞讚嘆，殺生的人短命，鼓舞讚嘆的人更加痛苦，這就是因果，佛對我們這麼說，凡是我們今生為某人的傷亡痛苦就是前生某人在殺生時我們卻為此而高興，所以現在要痛苦，所以我們要儘量勸人放生，看到別人殺生，不可以高興，如果我們看到別人殺生感到高興，後來我們彼此的

緣會結在一起，所以不可以如此。

有的人當別人的後叔，有的當後母，對不是自己親生的孩子就拿出狠毒心虐待別人的孩子，後母對前妻孩子不滿，虐待前妻的小孩，後叔虐待前夫的小孩，這樣叫做前後父母。也有自己沒生小孩而去領養別人的小孩卻加以虐待，這種狀況以前的人很多如此。在豐原橫街里的地方，在我小時候曾看過這樣的人，向別人領養一個小孩，這個婦人的心卻很狠毒，領養那個小女孩，卻一直無緣，因為無緣就把她放在一個箱子裏，都不給她吃飯，這個小女孩挨餓是我親眼看到的，小女孩從小就失營養，沒人照顧，餓得腳像小兒麻痺般非常細小都無法走路，我們曾去看過她，但是後來那婦人又嫌她要死不死的，有一天就拿滾燙的水潑在小女孩臉上，燙得臉部爛爛的，這女孩命大，因為她大聲哭叫，鄰

居跑來救她，這個婦人也曾被告到警察局，後來因為她很有錢，差不多經過三年後，那個小孩在皮肉潰爛下死亡，小孩子死後，這個婦人精神狀況一直不好，大約七年之後，看到她時常頭髮都很散亂，原來她是個很整潔的人，但後來變得蓬頭垢面，常拿著一張椅子坐在門前，有陽光照耀時，就坐在門前翻找頭髮上的頭蝨，這是我小時候曾經看過的，後來經過很長一段時間之後，就沒有再看到這個婦人，所以這可說是現世報——虐待別人小孩，得到精神散亂的果報，以後會變怎樣，來世會變怎樣可能就像經典中所說的，來世就會反過來，受他鞭撻以還這一世的債。現在虐待別人，以後一樣要還債，這是因果，我說的這個婦人太狠毒，所以今生現報讓人家知道有因果報應。

如果用網捕鳥或毀壞鳥巢，不管大鳥、小鳥、剛出生的幼鳥，

像這樣使牠們骨肉分離，小鳥被捕走，母鳥等不到小鳥回巢，因為鳥有反哺之義，母鳥外出咬蟲，咬回去給小鳥吃，有的是小鳥外出咬東西回去給母鳥吃，一離開鳥巢就沒再回巢，像這樣讓牠們骨肉分離，以後一樣會得到這樣報應，所以不可以網捕鳥。記得我小時候還沒上學的時候常常「臭頭爛耳」身上常長瘡，那時我知道我父親很喜歡捕鳥，他會拿網出去捕鳥，他對捕鳥、釣魚很有興趣，他釣魚時我也曾坐在他身邊看他釣魚，他去網鳥時，我也曾出去看他捕鳥，那時我年紀很小但有記憶，後來我身上常長瘡，看醫生都無效，有人告訴我父親不要再捕鳥，如果再捕鳥，你女兒的瘡就醫不好，那時他只有我一個孩子，所以他非常疼我，就把捕鳥的網子剪破，把釣魚竿折斷，他又發一個願，如果有人沒蚊帳可搭，他要買蚊帳送人，有人沒棉被可蓋，他也要買棉被

送人，真是不可思議，我身上的瘡就這樣子全部好了，所以我生瘡病改掉我父親的殺業，否則差一點報應在我身上。

電力公司平處長的母親，我都叫她老菩薩，她告訴我，在大陸有一位親戚，也就是在上海附近郊外的村莊裏，有個養豬人家，母豬生小豬，其中有六隻小豬背部有名字，那些名字都是當時上海很有名氣的人，不是大官就是大生意人，其中一個名字是老菩薩——平老太太的親戚，他在當官，這是她本人告訴我的，她說很多人去看，那些豬全身是黑色的，名字是白色的毛顯出來，看起來非常清楚，那六個名字是剛往生不久的人，六隻豬有六個人的名字，是地方上有名的人，其中一個就是老菩薩的親戚，我就問她為什麼她的親戚會變成豬呢？她就說他對老百姓不好，可說是一個貪官，對地方沒有真正的貢獻，對人民沒有真正的愛心，所

以出生的豬中就有他的名字，叫他的名字也有反應，這是真人實事，老菩薩親眼看到，說給我聽的。所以六道輪迴是真正可怕的事，並不是在講故事而是真人實事，所以只要有欠債一定得輪迴來還債，所以一定要注意，因果是很可怕的，不可以忽視。俗話說「造什麼惡，應該得什麼報應」最好是現做現報，不過我們要知道，業有共業，有強因和弱因，有生報、現報、後報這三種報，現報就是這一世做的事，這一世得到報應，現做現報的例子過去講過，昨天也有講到，像那個忤逆婦人，不孝的媳婦，可以說是現做現報，這輩子不孝順，這輩子馬上得到報應讓大家知道。還有先報，就是說這輩子做的事，因為過去生「因」很強，所以現在所受的業果很大，這輩子福報尚未享盡，所以雖然他沒有道德，很多人批評他沒道德，但做生意仍然很賺錢，地位也很高，而某

些人一生都很善良但一生都很不順利，這就要追溯其過去生，上輩子積很多福德，這輩子還享用不完，所以這輩子所做的惡業，不道德的事，這輩子報應時間未到，要等到下輩子，因為前生善因強，這一生所得到的善果大，所得的福業很大，縱使這輩子做壞事，也還報應不到，要等到下輩子才得到報應，這叫做「先報」。就像梁武帝的皇后，她雖然是個皇后，但誹謗三寶在世時沒有得到報應，一樣在享福，等到死後就得到報應——墮為蟒身。這輩子福報享盡，下輩子依其罪業而為蟒身，就是大蛇，所以這叫做「生報」。還有「後報」，也就是過去生善業做很多，或惡業做很多，不管是善或是惡，只要業因很大，不但這輩子不會得到報應，下輩子也還不會得到報應，要等到下下輩子才會有報應，就像悟達國師，在水懺裏懺主就是悟達國師，這位悟達國師經過

十世之後才得到報應。他十世以前，袁盎斬晁錯，袁盎斬了晁錯之後就入山修行去了，受持很嚴格的戒律，晁錯一直想報怨仇，但因袁盎非常守戒律，晁錯沒有報仇的機會，經過十世，悟達國師，因為得到唐懿宗的尊崇，並以沈香寶座供養，一時心生驕慢歡喜，上座時不慎撞了膝蓋，從此化膿積穢形成人面瘡，遍召名醫都束手無策，悟達國師日日疼痛難忍，此時，突然憶起年輕時曾照顧一位病僧，病僧痊癒離去之前告訴他，日後如有災難，可以到九隴山相尋。原來這位病僧乃迦諾迦尊者的化身，他知道悟達已經十世為高僧，他和晁錯的冤業仍然沒有化解，所以他就化為病僧和悟達相會，以後才有救他的因緣。

因為這樣，悟達國師去找他，這位迦諾迦尊者就叫小沙彌帶他去山巖下清洗人面瘡。就在他即將掬水洗瘡時，人面瘡說話「

且慢洗，你可曾看過後漢史書袁盎斬晁錯的故事？」悟達國師回答：看過。人面瘡說「袁盎就是你，晁錯就是我。十世之中我都在找機會報仇，但你十世為高僧，守戒嚴謹，所以我不得其門而入，十世的冤業無法可解，這回皇帝榮寵，因你『我慢心』起，業門開啟我才趁虛而入，如今迦諾迦尊者既以三昧水解除你我冤結，我願意與你了結這段恩怨。」悟達國師有所警悟，因而書造《慈悲三昧水懺》，提醒世人懺過遷善。

由此可見，對於業報，有的人是現做現報，有的人來生才報，更有人是隔了好幾世才報，都要看各人因緣，悟達國師因為持戒精嚴，所以屢報不果，但是並非就此消業，只要造了業，遲早都會受報。我們學佛一定要有甘願受報的精神，業報來臨要歡喜接受，歡喜接受了，苦報自然解脫了。

子曰「愛之欲其生，惡之欲其死，既欲其生又欲其死，是惑也！」我們愛一個人的時候，什麼都好，就算是錯誤的事情也會加以袒護，但是若討厭一個人，即使對方沒有錯也要雞蛋挑骨頭，這樣情形怕由貪嫉而起，有了貪嫉多瞋恚的因，感得果報之後，就生到多瞋地獄中。又因喜愛道人長短、阻礙別人布施的惡因，生到地獄時手腳自然生出鐵爪，鋒利得像半月形的刀子，罪人間互相看不順眼，便以鐵爪相互攻擊，鬥爭不息。

目犍連尊者是佛弟子中神通第一，儘管神通廣大，還是難逃業報。他是怎樣的死法呢？他是受萬石碎身的業，為什麼他會受萬石壓死的業呢？他也不知道，他今天去那個山下，會被萬石壓死，所以他去向佛陀拜別說「我今天一去就不會回來了，因為我要消這個業。」舍利弗看見目犍連一離開，就請問佛陀說「佛陀啊！

您為什麼不阻止他呢？明知他此去有這個災難。」佛陀回答說「業力如須彌山，沒辦法解圍。」佛陀說出，目犍連尊者在過去生中曾以捕魚為業，殺生太多，但也很幸運，當時他遇到一位辟支佛，供養辟支佛的因緣果報，這一生才會遇到佛世而出家，經過佛陀教化，得到阿羅漢果，而且有神通，但過去生殺生的業仍須受報，不過多生的業可以在一生之中報完，於是萬石碎身（被外道的人用石頭打成肉醬），一生報盡，可見只要造了業，想要逃避果報是不可能的。

我們人不要有怨恨的心，只要我們的心，有一個恨，時時生起「我不甘心，我要報復」，有這種不甘心要報復的心，縱然你的行為沒去做，以後，我們仍會墮到地獄，毒心、惡念也是墮入鐵車地獄的因，所以我們起心動念無非是罪。

幸福在這裡

隨筆語錄

做人切忌佔人家便宜，只有讀書例外，讀書是最佔便宜的事，你花少許錢就把人家畢生的心血買回來，花少許時間就把別人的經驗吸收為自己生命的營養，這種便宜不能放棄。

《佛說八大人覺經》是釋迦牟尼佛所覺悟的八項真理。因為這部經並不是釋迦牟尼佛在同一時間、同一個地點、對一群信眾、一下子就講完的，而是經由後代的祖師大德，將佛陀陸續所說的法記錄、歸納成八類的真理，讓我們容易受持。

我們必須了解生命的有限性、無常性，才能確知人生所要追求是什麼？人生難道只為了追求飲食男女、吃喝玩樂嗎？當你了解「物質只是維持生命的基本條件，而非必要條件。」你就知道，面對

再多的物質，也只能日食三餐，樓高屋廣，亦只是夜眠八尺，雖說銀行裡有千萬的存款，也只是掛個名而已，畢竟你無法吞下它、帶走它；就像一條狗雖身上掛滿了金牌、銀牌，除了加重自身的負擔及滿足人類的虛榮心外，對狗來說，是一點益處都沒有，因牠根本就用不上。

目犍連尊者有個徒弟，由於父母、妻子瞧不起他，子女也不孝順他，感到家中非常沒有溫暖，逼得他年老入空門，希望能獲得心靈的依靠；心想，自己雖然是剛受戒的比丘，由於年紀老大，應當能受到一些優惠待遇與尊重。不料，佛門敬重的是戒臘，先出家為上座，後出家為下座，眼看自己不論吃、喝、住、行，樣樣都落在最後，一張老臉實在掛不住，越想心裡越不平衡，就跑去跳河尋短見，幸好他的師父目犍連尊者，及時施展神通，總算救回這條老命

目犍連尊者安慰他說：別難過了，我帶你出去散散心吧！即刻運起神通，帶他到海邊。他們看到海上有具屍體，屍體臉上有條蟲不停的從嘴巴鑽進，再從鼻孔鑽出，又從眼睛鑽進、耳朵鑽出。徒弟好奇的問「這條蟲為何如此的在她的臉上鑽進鑽出呢？」目犍連尊者回答「她是舍衛國最有錢人家的太太，因為膝下無子女，深怕先生在外風流，就每天打扮得漂漂亮亮的，使先生無心攀折道旁柳；有一天，當他們共同乘船出遊時，船因失控而翻覆，夫妻雙雙罹難，這位太太因生前太愛戀自己的面孔，死後仍貪戀不捨，因此就投生成一條小蟲，在自己的臉上爬來爬去。」老徒弟聽了心中一陣哀嘆：人間的恩愛雖美，卻仍擋不住無常的摧殘而化為烏有啊！

目犍連尊者又運用神通帶著老徒弟來到另一個地方，原先以為置身在一個小島上，可是再仔細一瞧卻是站在一塊很大死魚的骨頭

上面，徒弟就驚奇的問「世界上怎麼會有如此巨大的魚？」目犍連回答「這條魚的前身也是個出家人，由於生性貪懶，幾乎天天都閉著眼睛睡覺，不肯修行，一生這樣被他耗光，所以死後就投生成我們腳下的這條大魚，由於前生是愛睡鬼，今生則成愛睡魚，仍是天天閉著眼睛睡覺，等肚子餓時就張開大口，讓小生物誤入牠的口中吞進肚裡，然後又繼續睡大覺，有一天，一艘載有五百人的船經過海面時，正好遇到『愛睡魚』張開大口要吞食物，眼看這艘船也將難逃被吞噬的命運，這時船上忽然有人急呼大家趕快唸『南無佛陀』，由於大家同聲一氣，也就聲勢驚人，震醒了愛睡魚的靈性「我本是出家人，怎會變成今日的這副德性？如果再把這艘船吃進肚子裡豈不更罪孽深重？」一念醒悟趕緊閉住大口，五百人終於死裡逃生，也由於這一念懺悔心，消盡了前生的業障，又投胎做人。目犍

連又嘆了一口氣說「老徒弟！這個人就是眼前的你，你由於前生的懈怠、不知修行而淪為畜生，今世幸而為人，卻仍不知好好的努力修行，不知你的來生又將成為何等淒慘模樣呀？」

經過師父的當頭棒喝，老徒弟至今才完全清醒過來，馬上進入禪定，深觀人生的無常，又由無常觀而進入無我的境界，當他們師徒踏上歸途時，老徒弟已不再需要依賴師父相扶行，因為他已開悟證果，可以自行運用神通回歸住所了。

以上的故事告訴我們人生最痛苦的事是「懶」，讓我們最快樂的則是對生活有一個安排、有一個目標。

佛教徒常說「隨緣」，並不是空等眾生自動上門來，而必須大家共同發心來策劃活動、製造學佛機會，自然能接引更多的人共同研究佛法。如果空等「緣」來相會合，守株待兔的結果，將是雜草

叢生，滿園荒蕪。

所謂慈悲多禍害，慈悲要圓修，才是真正的慈悲。如果偏在願，有一些法師發願，不願意往生，也不願證果，他發的是什麼願？我生生世世都要到這個世界來當法師，這個好，不錯。但是諸位要曉得，偏在願上容易生起感情，落在情識，必定隨業流轉。

一定要覺悟這個世間苦，世間人生活得很苦，實在講苦從那裡來？心量太小，天天在計算，愈算愈苦；心量大了，大而化之，什麼事都沒有，無事才樂。苦從妄想、分別、執著來、那叫集。集就是煩惱，苦從煩惱中來；煩惱是因，苦是果報。佛說這個苦可以擺脫得掉，不但我們這一生的苦可以脫離，三界六道生生世世的苦都可以出離，出離有出離的方法，方法叫道，道就是離苦之道、了生死之道、脫離輪迴之道。這些道、方法都在經典之中。尤其華嚴經

對道講得最圓滿，講修行的方法門徑、離苦得樂之道，講了兩千多個法門，任何經典中不曾教我們這麼多。而兩千多個方法之末，普賢菩薩為我們選擇西方淨土，選擇念佛法門，這個不可思議。十大願王導歸極樂作為華嚴海會的大圓滿，使這個大會達到最高潮。

選擇淨宗法門，時間不會太長，這是修行、證果、成佛最快速的一條特別道路。其餘的大乘法門，快捷的算是禪，比一般大乘要快得多；大乘又比小乘快速。可是即使以禪宗而論，破一品無明，證得法身之後，生到華藏世界初住菩薩，要破四十一品無明，證到究竟圓滿的果位，需要三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫《華嚴經》上講的，你沒有證得圓初住以前，你所修行的時間不算，三大阿僧祇劫是從圓初住菩薩開始算起。華藏世界初住菩薩的修證功夫，是見思煩惱斷了，塵沙煩惱斷了，無明破一品了。

往生西方極樂世界，凡聖同居土的人，煩惱一品都沒斷，但是成佛比華藏世界的菩薩快得太多太多，所以這個法門叫難信之法。難信指誰？華藏世界的四十一位法身大士，他們聽到難信，哪有這種道理！他們費了千辛萬苦，無量時劫，才達到這個地位。我們今天能信，實在說不可思議。我們憑什麼相信？要不是佛給我們說出來，我們真的沒法子理解。佛告訴我們，我們凡夫能夠相信，兩個原因：一個原因是過去生中，無量劫來曾經學習這個法門，善根、福德、因緣成熟，《彌陀經》上講「不可少善根福德因緣得生彼國」。我們這一生能夠信、能夠願，是你無量劫的善根福德因緣成熟，這是靠自力。第二個條件，阿彌陀佛四十八願威神加持。說阿彌陀佛加持，就包含十方一切諸佛如來加持，這是靠外力所加。有這兩個原因你才能夠相信，才能夠不退。否則，這個法門決定是當面錯

過，你一生縱然遇到也不肯修，更有甚者，有些法師雖然講淨土經，勸人念佛往生，自己卻不念。

六根接觸六塵境界的時候，你能夠保持心地清淨，無論是順境、是逆境，是善緣、還是惡緣，都能夠保持不動心，就可以與一切眾生同事，四攝法中的同事攝就可以。如果我們見色聞聲還會起煩惱，什麼煩惱？順自己意思會起貪愛，不順自己意思會有瞋恚，要是有這種情形，還是遠離比較好，學小乘，儘可能避免這些境緣，讓心定下來。等心定下來之後，再出去試驗試驗，這個很重要；試驗試驗又不行，那就再退回來，這是修行方法。試驗一次，就算通過一次，但再一考試心又亂了，不及格，回頭老實再修。什麼時候出去考試通過，沒有問題，你就可以學菩薩。因此四攝法中的「布施、愛語、利行」，一般都可以學，「同事」則視自己的程度。自

己如果沒有這個功夫，沒有這個定力，這一同就完了，不但你度不了眾生，你很快就被眾生度跑掉，這事要注意。

世尊一生教學，我們在經典上看到，有國王大臣，也有販夫走卒，真的是孔老夫子所謂有教無類，一律平等。佛並沒有接受絲毫的報酬，只是每天出去托一鉢飯而已；穿的衣服叫糞掃衣，別人丟棄的舊衣服，撿起來洗乾淨，把破損的地方裁掉，湊合縫起來當衣穿，佛過的是這種生活！我們今天過的什麼生活？我們是學佛？要是給佛世的人看到是笑話，我們學什麼佛！連佛的樣子也沒裝像。佛家接引一切眾生，形象是第一要緊之事。菩薩的形象與性德完全相應，所以菩薩能夠在盡虛空、遍法界普度一切眾生，這個我們要學。我們形象不好、招牌不好，讓眾生一接觸就討厭、就掉頭而去，你怎麼能把佛法介紹給他？所以我們不能不注重形象。要注重形

象，不能不注重細節，不要認為小的事情可以隨便一點，不可以，小節都不能失。度眾生一定要注重小節，才能令一切眾生接觸到你生歡喜恭敬心，你教導他，他才願意奉行。

發菩提心就是像諸佛菩薩一流的人物，起心動念不為自己，為一切眾生，為正法久住，為弘法利生。我們學佛四眾弟子都要發這個心，這個心要發得真、要發得懇切，沒有自己。今天無論我們是什麼身分，無論從事哪一個行業，都是為了幫助一切眾生覺悟，這就叫行菩薩道。一切時、一切處，我們能夠接觸到的一切人、事、物，都應當把佛法介紹給他們。我們現前應當怎麼學法，才能與眾生有幾分相應？清淨心是最重要的，清淨慈悲，清淨心常常保持自己一念不生，在一切境緣中，不起心、不動念、不分別、不執著。什麼時候做這個功夫？靜坐的時候，念佛的時候，一切萬緣放下的

時候，整個身心放鬆，最好是經行散步，這個時候萬緣放下了，恢復自己的清淨心，用這個清淨心來念佛，效果無比殊勝。這要平常多下功夫，然後我們在生活、工作、應酬，處世待人接物，我們的功夫就能用得上。面對什麼樣的人，什麼樣的事，我們應該用什麼方式去對待、去處理，就接近意生身。隨他意，令他生歡喜心；隨自意，清淨無染。

念佛念到相應就得法喜，法喜充滿，欲罷不能，真正得受用。沒得受用之前，念的時候比較辛苦，比較困難，念得很累。如果念到法喜就不累，不但不累，如果你做事情做得很累的時候，念幾句阿彌陀佛，疲勞就消除了，比什麼都有效果。你現在還沒有達到這個境界。這種殊勝的利益，你沒得到。要怎樣才能得到？誠敬心去念，一心稱念。如果能夠依照《無量壽經》上講的方法，效果更快

。《無量壽經》講的是「發菩提心，一向專念」八個字。發菩提心簡單說，就是你的心無論對人、對事、對物，一切時、一切處都保持清淨、平等、覺悟，這個心就是菩提心。只要與這個相應，再專心念佛。一心，不懷疑、不夾雜、不間斷，功夫就得力；這個境界就現前，非常有受用。

佛常常在經上講初發心的菩薩多，佛在經上比喻像魚子一樣，可是真正能長成的沒幾個。為什麼？出了大門就退心，就退轉了。如果你能保持初心，永不退轉，你與善財童子一樣，這一生就成佛。一個人發心不退轉，其相貌能看得出來，法喜充滿，清涼自在，智慧增長，業障習氣自自然然消除。

慈悲從智慧來，智慧又從慈悲來，所以慈悲與智慧相輔而成，我們想求得大智慧，一定要發慈悲心，佛家常講「慈悲為本，方便

為門」。推動佛法的教學是什麼力量？慈悲心，慈悲是個動力，你能够發心度眾生、斷煩惱、學法門、成佛道，什麼力量在策動你？慈悲，沒有慈悲心就沒有動力。你愈是看到有人精進不懈，那個人就愈有慈悲心；你看到這個人懶散，那是沒有慈悲心；缺乏慈悲心，人就懈怠、就懶惰。而有慈悲心的人，也必定有智慧。佛法中常講離苦得樂，不學佛你永遠過苦日子。學佛之後恍然大悟，明白了，我不甘心再過苦日子，我要過佛菩薩大自在、幸福快樂的生活，我也常講，高度智慧的生活。

有同學問我，佛弟子當中都是菩薩示現，為什麼還有作惡的，還有障礙的？有兩種人：一種是大權示現，跡象是障礙，實際是幫助釋迦牟尼佛。譬如六群比丘是佛弟子中很不聽話、頑皮，天天在外面造作罪業，實際都是大菩薩。他們為什麼這麼做？讓大家看了

，到釋迦牟尼佛那裡告狀「你的學生在外面幹不對的事情，在那裡幹犯罪的事情」，釋迦牟尼佛聽到之後，即刻制定戒律。所以他們故意造作許許多多過失，以讓釋迦牟尼佛制定戒律，都是大權示現。另外一種障道的是魔，魔王眷屬，他為什麼障道？嫉妒、瞋恚。從嫉妒、瞋恚中生的是魔，魔障道，魔不希望大家道業成就，魔看到人受罪受苦，他就歡喜，看到人離苦得樂他就不高興。我們自己要想想，我是魔還是佛？如果我們是佛弟子，看到一切眾生離苦得樂會生歡喜心，看到一切眾生遭難受苦會有憐憫之心，不忍心見到，這是佛弟子。如果看到別人受苦難卻歡喜，看到別人得福、得利卻起嫉妒心者，是魔一類，不是佛一類。魔一類的也不怕，魔會回頭，不再當魔而作佛弟子，那就對了，所以經過佛法長時間的薰習，魔也會覺悟，也會回心轉意來擁護佛法。

觀世音菩薩是能證悟普門的大聖人。「普」是普遍；「門」是通達無礙。就像房子有門，我們可以由此出入，沒有門就不能入入了。普門就是普遍的都是門，亦即普遍的都是無障礙的境界。觀世音菩薩也有譯為觀自在菩薩。觀就是大智慧。如果你常常喜歡靜坐，就會感覺，自在修行的境界，初開始的時候是不自在的，不是那麼順利；想要讓自己一念心，寂而常照，照而常寂，是很難很難的，但是經過長期的用功，慢慢地這一念心就調柔了，也就能安住不動，就會感覺到自在一點了。

觀世音菩薩度化眾生的時候，雖然眾生剛強難度，而觀世音菩薩還是很自在的。因為眾生不能污染他，也不能影響他，他還能保持大自在的境界。

佛菩薩的慈悲心是很深的，看見我們受苦，同情我們，救護我

們。可是，以佛菩薩來看，救護你這次的災難，並不保證你以後不再有災難，因為我們有很多很多的罪業！所以佛菩薩就得另想辦法，要為我們演說佛法，使令我們修學佛法，斷除一切煩惱，不要再造罪，才能根本地解決一切的苦難。如果我們不修學佛法，不進一步的修學戒、定、慧，那麼一個苦難接著一個苦難，沒個完的。所以，在佛菩薩這方面，一定要宣揚深一層的佛法，才能根本救護一切眾生。

仔細地觀察我們的身體，就是一節一節的骨頭；頭部的觸體骨，有幾個窟窿；還有脊骨、脅骨、髌骨、腿骨、膝骨，乃至足趾骨，就是一節一節的骨頭連接起來，用筋纏一纏，再加上一層皮包裹起來，然後穿上衣服，會走路、會罵人，這就叫做人，只是這樣而已！但我們若不這樣觀察，總感覺到這個身體很可愛，我們這個糊

塗人就被這骨頭人，這個行廁（我們身體會走路，就是一個活動的廁所）所欺誑了。

有的人寫佛法的文章，寫到念佛或者念菩薩，在念字旁邊加個口字，其實可以不加口。念就是今心，現在的這一念心，一直憶念觀世音菩薩、想念觀世音菩薩。

佛在世的時候，在給孤獨園為諸比丘說法時，對諸比丘提出了一個問題「如果，在給孤獨園的樹林裡，有人把樹葉偷走了，或者砍了幾棵樹偷跑了，你心裡感覺怎樣？」比丘回答說『我心裡沒有感覺，偷就偷嘛，關我什麼事！』「如果你穿的衣服、用的鉢被人偷走了呢？」『我心裡會不舒服！』佛就問「為什麼人家偷了樹、偷了樹葉，你無所謂；偷的是你的衣、鉢，你心裡就不舒服？就是「著」與「不著」的關係，你對樹和樹葉不愛著，所以無論誰砍了

它，你心裡都沒事，這是不執著。若是自己的衣、鉢被偷走，你心裡就會痛，這就是執著。有了執著，心裡就不自在；若不執著，就沒有事！」修學佛法的人說修行，究竟修什麼？就是修這個無著。不但身外之物不執著，就是對這個身體也不執著。若連自己的身體也不愛著的時候，就沒有問題了。

《顯揚聖教論》上發菩提心有一個成文的儀式。這儀式怎麼做法呢？就是在阿闍黎面前拜三拜，磕三個頭，跪下來說「長老憶念！我名某某，從今日始，發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲饒益諸有情故。從今以往，凡我所修布施、持戒、忍辱、精進、靜慮及慧，一切皆為證得阿耨多羅三藐三菩提故。我今與諸菩薩摩訶薩和合出家，願尊證知，我是菩薩！」這個文念一遍磕頭一次，共三次，就是發菩提心了，在佛法裡面說，發無上菩提心去受菩薩戒，你就得

戒、就是菩薩了。如果你沒有發無上菩提心，但受菩薩戒時，尊證問「你發菩提心否？」你答「發菩提心！」這不算數！必須是你內心尊誠的發願要做菩薩、廣度眾生，那才能算是菩薩。所以說「願尊證知我是菩薩！」

學習了佛法，在你的一念妄想分別心裡面，有佛法的氣氛，煩惱一起來，馬上就知道，而且能降伏它，使內心保持清淨。保持清淨並不是沒有煩惱，而是隨時能調伏煩惱，不是隔幾十分鐘了，還沒有覺悟。若能夠在煩惱生起的當時就知道，而且有調伏煩惱的力量，不管貪心也好，瞋心也好，疑惑也好，總是能令自己的心清淨。「外面的境界是外面的境界，我的心要保持清淨，別人的事情，別人負責，我自己要保持清淨！」你有道理，也是可以講的，但是要用清淨心來講道理。學習不用貪心、不用瞋心說話，就是不用煩惱

說話。

我們佛教徒應該要做這件事，常常試驗自己，觀察自己「我不要用煩惱同人講話，我總是用智慧、用慈悲、用清淨心同人說話，我心若不清淨，我要立刻調整它！」你可以試驗一下，看看自己能不能做到，做到多少。佛在經上也說到，人不要常常動瞋心，瞋心太大、太重，死了就會變成蛇。

年輕人自己知道：我若在學校裡好好讀書，學一技之長，將來就可以在社會上立足，可以發財、做官。於是，畢業後，心情就會很快樂，因為得到了一件本事。但是，也可能會感覺到社會上有很多苦難，我們沒辦法解決。念觀世音菩薩可以滿願、可以幫我們的忙。

我現在提出一個問題「哦！念觀世音菩薩那麼靈，一念就把災

難解除了。但是，也有人念不靈，怎麼回事呢？」譬如說老虎來了，馬上念觀世音菩薩也沒靈驗，也被老虎吃掉了。但話又說回來，如這個人遇見老虎張牙舞爪的來了，那麼念觀世音菩薩靈驗了，災難也解除了，解除之後，這個人卻造作很多惡事，死後就墮三惡道了，若是當時他被老虎吃了，就不會有機會造作惡業，也不會墮三惡道，所以，觀世音菩薩救護眾生的大智慧，和我們不同。我們凡夫觀察事情，只看到眼前，明天怎麼樣看不到，所以遇到有時靈、有時不靈的情形。其實觀世音菩薩他知道，救這個眾生以後，他會造很多罪，反而對他不利，不如他死了以後，重新再換一個身體，能遇見三寶，沒有罪的障礙，他能得道，或生到阿彌陀佛國去，這不是很好嗎？但是，表面上觀世音菩薩不出聲、不說什麼，於是我們就認為「唉呀！觀世音菩薩不靈！」所以，不靈是我們凡夫肉眼

說出來的話，靠不住的！

在觀世音菩薩的智慧觀察下，應該怎樣做對眾生有利，菩薩就會如是做的。所以，當你向觀世音菩薩有所求時，觀世音菩薩不一定按照你的要求。因為，你的要求不一定對你有利。我們凡夫的眼睛就只看眼前，自己歡喜的那件事，或許對自己有害都不知道，但是，觀世音菩薩看得很清楚，所以，看似不靈，其實就是靈。我們應該多讀一些經論，可能對觀世音菩薩的慈悲，會認識得更清楚一點。

人生如戲，世界似大舞台，士農工商各行各業，扮演著不同角色，一幕幕的揭開，一幕幕的落下，自古至今，無休止盡的演出，是緣、恩、怨、債務四種條件的排列組合，緣聚緣生，緣散則滅，各種族類、族群、多元文化就是這樣產生的，圓教佛，理上講佛佛

道同，事上講因緣，願力不一樣，願力愈大，因緣愈廣泛，渡的眾生愈多，成佛以後的國度就愈大，小善小惡是按照劇本走，大善大惡沒有按照牌理出牌，大善愈來愈好，大惡愈來愈壞，命運是可以改造的，想想看，父母妻子、親朋眷屬，豈不是同戲人，富貴功名即是妝點的服色，田園屋宅，即是搬演的戲場，至於榮枯得失，聚散存亡，即是場中的悲歡離合，其中恩怨情仇、兇頑善類，互相爭權奪利，勾心鬥角，即是一班生、旦、淨、丑，人剛生下來，就開始演戲，人死後，蓋棺事定，便是散場之局，人生在世，吃的還是三餐，睡的還是三尺六尺，站、坐還是一個椅子大，過的還是二十四小時，古代皇帝有三十六宮七十二院，夜夜春宵，山河大地是他的，死了還是帶不走啊！人出生在人間是孤獨的來，要死時也是孤獨的死，再怎麼恩愛的夫妻、父子，誰願意陪你死呢？只有你做的

業力陪你而去而已。你做善事，你就帶善業而去，你做惡事，就帶惡業而去。做善升天堂去享樂，做惡事下地獄受苦。

會修行的人，面對過去世惡果來的時候，他會懺悔，他會反省他的一生，因為這個惡果的產生，有辦法使自己的人生從新出發，如果要修行人，我們一直拜，一直念佛，結果呢？車子丟了，太太一直罵，兒子讀書又讀得不好，做生意又失敗，這是不是惡果來了，這時候就是佛菩薩要讓我們好好修行，佛菩薩看得比我們遠，他們知道，怎樣來幫我們安排，該讓我們生病就讓我們生病，該讓我們跌倒就讓我們跌倒，該什麼時候讓我們碰到逆境，就讓我們碰到逆境，佛菩薩就是故意這樣來考驗我們一下，我們的翅膀才會硬，腳筋才會有力，胸肌肉才會厚，將來才能衝破種種困境，不會被任何環境所擊倒，所以佛菩薩會利用我們過去世的惡因緣，今生注

定要受惡果報，趁我們年輕力壯，還得起時，早日現前，快一點還完，以免年老體力衰退時，才來討債。所以會修行的人，決定不會說，我已經信佛、拜佛了，怎麼還會碰到這種事，這就是佛菩薩讓我們知道，人生是苦的，是無常的，讓我們覺得人生不值得留戀，我們才會更精進去學佛，這一生完了之後，就能脫出六道輪迴，下輩子不要再來人間受苦，不要做凡夫，要做聖人，像觀世音菩薩一樣，倒駕慈航回入人間，度苦難的眾生及累世冤親債主。

現在我們社會上有很多鐵齒牌的，告訴他們因果報應絲毫不爽，在陽間造惡，死後下地獄，地藏菩薩本願經內說得很清楚，那時受種種刑罰的痛苦，真的是求救無門，呼天喚地也沒有用，悔不當初也太慢了，有的人還大聲說「說有地獄到底有誰看見！」難道歷史上遺留下來血斑斑的事實，那能容你不信。

人常有怨恨的心，有人對不起我們時，常會說「我要看他多死！」或「有一天一定要報仇。」佛陀說「不要發這種惡願。」發這種惡願時，其意識形態中與眾生都結惡緣。將來的果報只有在相互的鬥爭之中，若我們確實遇到糾纏不清的人，唯一的辦法就是遠離，所受的委屈，也不必跟他計較了。

除了吃藥會很快痊癒的病以外，其他的病都是業障病，病因主要是前世殺生來的，和造的罪業很多很重。此種治法包括鬼魂或業障病都能治好，治標是用藥物治療，治本是真正懺悔改過，斷惡修善積功累德，重點在發菩提心，把自私自利的念頭逐步的減少，一分都不留，冤親債主才會原諒你，放你一馬，因為發菩提心的人，才能往生西方極樂世界，保證成佛，那冤親債主打包票得救了，這是互利。反過來說，冤親債主堅持不和解，繼續不斷的報復，討債

一直到慘死，如此冤冤相報何時了，累劫累世互相報復、殘殺，非常殘忍，這是雙輪。希望所有學佛的菩薩要作好榜樣，都能把無量劫來恩怨債務，全部看破放下，一筆勾銷，隨緣消舊業，一方面不能再欠債了，勤修五戒十善，一方面發菩提心，眾善奉行，利他和念佛，把一切逆境惡緣以歡喜心來接受，等到債務全部還清，無債一身輕，保證往生西方極樂世界。如果我們不能成就，不能超越六道輪迴，這一些冤親債主，是永遠糾纏不清，我們在這個世間將會很苦，常常有一些不如意的事，發生在我們身上或你最親的人身上，讓你痛苦。

化解冤業的方法：每天以真誠心、恭敬心恭念無量壽經和恭念佛號，好像阿彌陀佛在對冤家說法一樣，誦完經，頂禮阿彌陀佛三拜後，跪著面對佛像，至誠心懇求冤親債主原諒你。祈求說：三寶

弟子○○○過去無知，殺害你，使你痛苦萬分，現在學佛知道錯了，至誠懇切的向你懺悔，祈求寬恕原諒，冤可解不可結。說三遍三拜。如果等到臨終時，冤家才來討債，我們會受不了，幾乎都昏迷不醒人事，神智不清，障礙我們往生西方的大好機會，一失人身萬劫難復。冤家報復時很痛苦，要忍耐，以歡喜心來接受，讓他洩恨，怒氣才能平息，然後發願誦經，恭印佛書、善書、放生的功德迴向給他。

感化冤親債主，轉化煩惱、習氣、所知障，無債一身輕，才能上升不會往下墮，阿彌陀佛接引時，才能拉得動，因為阿彌陀佛能力再強，智慧再大都不能動因果一根毫毛，眾生要自轉業力，這是因果的定律，絕對的公平。佛陀只是把治病的方法和處方教給我們，自己的業障，依照佛陀的經典內他所教我們，我們依教奉行，再

祈求佛菩薩慈悲幫我們化解。

有時候，想想自己的心胸，實在是非常的狹窄，連別人一些小小的過失，也要給予責備，一點也不能夠容忍。當想到即使五逆十惡之人，只要臨終能有一念的回心，具足十念稱南無阿彌陀佛，阿彌陀佛也會用極樂世界無量的莊嚴，來更換他地獄的深淵這種悲願時，不禁深深的慚愧落淚。只有寬廣包容慈悲教化的心，能夠令一個冥頑不靈的人，真正的回頭。阿彌陀佛柔軟的心裡，充滿著寬大的原諒，假如不是這種寬大的原諒，又怎麼能夠用極樂世界來更換地獄的深淵？又怎麼能夠用萬德洪名來超出長劫的輪迴？

最好夫妻都有佛緣，一起共修佛法，很多夫妻，如果發現自己的太太（先生）學佛，就很擔心太太（先生）會出家，事實上不盡然，不是每個人都出得了家，出家的人，要有大福報的人，才能出

家，因為出家人要勇猛精進，自己修行時「初夜后夜，精勤佛道」對信徒說法，四處遊化，出去宣揚真理，過著清苦的生活，不能享受各種的娛樂。一大早就起來做早課，做完早課又得出坡作務，緊接又是一大堆事要做，到了晚上等作完晚課後，又要自己利用時間看經、拜佛；所做的事，除自利外，導人向善，重德行、修持，使信眾的人格一天一天提高，能修行了生死，脫離六道輪迴，每天早晚課誦經咒，迴向給三寶眾龍天，守護伽藍諸聖眾，三塗八難俱離苦，四恩三有盡霑恩，國界安寧兵革銷，風調雨順民安樂。所以學佛應該認識到出家不容易，學佛有出家二眾弟子（男出家眾、女出家眾）有在家二眾弟子（男居士、女居士）。出家可以學佛，在家也可以學佛。況且先生能夠學佛，太太的愛情就有了保障，因為先生學佛，就決不至於在外面有邪淫的行爲了。太太如果學佛，可

以使她貪瞋嫉妒的脾氣，化為寬宏柔和與慈淑，能夠使你的家成為佛化幸福的家庭。佛陀訓誨女弟子「一心向夫，不得邪淫。」「不得輕慢夫婿」、「夫婿遠行，整理家中，無有二心。」「甘心苦樂，無有二心，慕修婦道，不擇衣食。」女人能夠遵從佛陀的教誨，真是做丈夫的福氣啊！

學佛的人，每以為學佛受了三皈依就要吃素，所以很多人明知道佛教很好，但不敢來學佛，因為他沒辦法吃素，這是誤會太大了。學佛並不一定要吃素，而且也沒有規定說學佛後，一定要吃素，但吃素的利益極大，較經濟，營養價值高，可以減少病痛。現在世界上，有國際素食會的組織，無論何人喜歡素食都可以參加，可見素食是好處，佛教也說素食可以養慈悲心，不忍殺害眾生的命，不忍吃動物的血肉，不但減少業障，而且對人類苦痛的同情心會增長

，素食對長養慈心有很大的功德。現在的豬六個月就殺了，餵豬的飼料中添加工生長素（荷爾蒙），為了防止瘟疫，也有人添加抗生素，這些毒素都積存在牠的體內，所以牠的肉內都有毒素。人吃了怎麼會不生病，生奇奇怪怪的病。

印光大師在文鈔中說「學佛的人，不要隨便吐痰、擤鼻，因為隨便吐痰，擤鼻是一大折福之事。尤其在寺廟，清淨佛地、不但殿堂不可吐痰、擤鼻，即殿堂外淨地上也不可吐痰、擤鼻。淨地上一吐痰，便現出污相。有些人肆無忌憚，房裡地上亂吐，好好的一個屋子、遍地都是痰。他以吐痰當架子擺、久久成病，天天常吐，飲食精華皆變成痰了。若肯咽了，久則無痰，此是以痰殺痰最妙之法。（整理者按：反正痰本來是在你的身體內，我們只是讓它又回去而已，咽痰是痰在喉頭時，就是使痰由氣管轉入食管而已，只須喉

嚙略作咽食下去，痰即由氣管轉入食管了，痰不會到口內來，所以又乾淨又不污穢，而且又可治病。）如不能咽，當吐於紙上，丟到紙屑簍，但這太麻煩了，又不潔淨。不如咽了，又不麻煩，又無污穢，而且以後永無痰病，是為治痰病之妙法。」

放屁一事，印祖也說「吃飯不可過飽，再好的飯，只能吃八九分飽，若吃十分飽，會傷害臟腑，常常吃得過飽，必定短壽。佛殿僧堂，均須恭敬，若放屁，以此臭氣熏及三寶，將來必作糞坑中蛆，若要放屁，則出去到空地放之，待其氣消再回來，如真的不能外出，當用力提起，一會兒，即在腹中散開了。」

般若波羅蜜多心經白話解釋

節要自斌宗法師及幾位大德的著述
『般若』是智慧。「波羅蜜多」是到彼岸。彼是那邊的意思。

那邊的岸就是阿彌陀佛所住的西方極樂世界，要到彼岸，一定要靠這個智慧，但是要用這個智慧，又全靠這個心，所以叫般若波羅蜜多心經。

在一千多年前，唐朝的時候，有位玄奘法師，因為他精通三藏（經藏、律藏、論藏），所以也稱三藏法師。他俗家姓陳名禕，是河南洛洲緱氏人（現在的河南省偃師縣）。十三歲的時候，跟了他哥哥長捷法師，在洛陽淨土寺出了家，專心用功各種經典，學得很精通，唐太宗貞觀三年四月他去印度取經，到了罽賓國（現在叫克

什米爾一帶地方，在北印度）。路上都是虎豹，危險得很，不能夠再向前走，忽然碰到一位老和尚，滿身上生臭瘡，衣服污穢得很，也不曉得他從那裡來的。玄奘法師看見這位老和尚，有些稀奇樣子，就拜求他指引到印度去，可以免去危險的方法。這位老和尚就口裡教玄奘法師念這本心經。一路頗受艱險，曾經過八百多里的沙漠，上無飛鳥，下無走獸，亦無水草，單騎獨行，常遇諸惡鬼怪，奇形異狀，繞人前後，唯念心經，發聲即滅（此經非但義理精妙，且受持讀誦靈驗非常），玄奘法師就常常念，一路上就平平安安。他一共遊歷三十多個國家，留學到中印摩伽陀國，那爛陀寺，後來取到了許多佛經，在貞觀十九年正月，回到長安京城，唐太宗敕住弘福寺及玉華宮，專門翻譯佛經。總共翻譯成七十五部，一千三百三十五卷。這本心經，就是這七十五部裡的一部，他也有翻譯一部阿

彌陀經。玄奘法師六十五歲時生重病，痛苦萬分，後來忍不住痛苦，就開始懷疑自己翻譯的經典內容是否有錯誤或不當，後來菩薩顯化向他指示，他所以會有這種可怕的果報並非翻譯的經典有問題，主要還是因為他在過去生中有一次當國王，在位時向老百姓徵稅過重，使百姓的生活困苦，因此現在必須接受這種痛苦的報應。他本來在這一生死後，要下地獄和餓鬼受極大的苦，因為他譯經功德很大，所以讓他重罪輕報，痛苦過了，就不必下地獄了。

在本經八譯之中，除了羅什、玄奘、義淨法師三譯本外，還有五家的譯本，在唐朝般若共利言法師譯本云『如是我聞，一時佛在王舍城耆崛山中，與大比丘眾及菩薩眾俱，時世尊即入三昧，名廣大甚深，爾時眾中有菩薩摩訶薩名觀自在，行深般若波羅蜜多時，即時舍利弗，承佛威力，合掌恭敬，白觀自在菩薩摩訶薩言：善男

子，若有欲學甚深般若波羅蜜多行者，云何修行？爾時觀自在菩薩告尊者舍利弗言：『遂說出這一部般若心經。又云『如是說已，即時世尊從廣大甚深三摩地起，讚觀自在菩薩摩訶薩言：善哉！善哉！善男子，如是如是！如汝所說甚深般若波羅蜜多行，應如是行：皆大歡喜，信受奉行』。今文簡略，而沒有這首尾兩段文。若照短篇經典看來，還是沒有序跋比較來得簡潔，而能更受一般所歡迎的。

從觀自在菩薩起至度一切苦厄，這幾句話是結集經的人加上去的，因為此經是觀自在菩薩，從親證境界所流出之言教。

『觀自在菩薩』就是觀世音菩薩，觀自在是自己照照自己的心，覺得很自在很自由。這尊菩薩，因為明白了這個心，自由自在的道理，所以稱觀自在菩薩。

『行深般若波羅蜜多時』「行」是修行，依照用智慧到彼岸的方法去修的功夫，修到功夫深的時候。「深」是修的功夫很深了。「時」是修到功夫深的時候。

『照見五蘊皆空』「蘊」也有翻做「陰」就是包藏在裡面，不顯露在外面的意思。五蘊就是色、受、想、行、識五種。眾生都被這五蘊，把原有的真性，包藏遮蓋，迷惑住了，所以生生死死，永遠受不盡種種的苦，觀世音菩薩用智慧先來觀察自己的心，覺得這五蘊都是空，實在沒有什麼讓我們看不破的。五蘊的色又分為兩種，一種是內色，就是身上的眼、耳、鼻、舌、身五根。一種是外色，就是天、地、山、河種種的境界。受是領受的意思。對了身體外邊的色、聲、香、味、觸五種塵就要去領受了，領受眼看到了色，耳聽到了聲，舌嚐到了味，就會受著種種苦的樂的境界了。想是轉

念頭。五根既領受了五塵，就會生出種種妄心來，去想五蘊形目、名目等等各種的亂念頭了。行是一個亂念頭過去了，又一個亂念頭起來，接連著沒有停歇，這種亂念頭，就成了各種業的種子了。識是分別那種種東西境界，這樣好，那樣壞的妄心。因為有五蘊積聚在心裡，就使得人迷迷糊糊，顛顛倒倒，把原來的真實心、智慧光，一齊遮蓋住了，就造出種種惡業來，譬如虛空本來很清淨的，天上的太陽，本來很光明的，忽然被陰雲遮蓋了，虛空就不清淨，太陽的光明也就隱沒了，顯露不出了。眾生的真心，本來也很清淨光明的，被這五蘊遮蓋住了，像陰雲遮蓋了太陽一樣，這真心的清淨光明，也都顯不出來了，所以也叫它五陰。五蘊也可以把人的慧命燒壞的。

『度一切苦厄』「度」是救度。「厄」是災難的意思。救度一

切眾生的苦難，教他們修了智慧，使得他們生到快樂的世界上去。眾生就因為愚痴，沒有智慧，不能夠觀照到這五蘊是空的，不實在的，所以就生出種種苦厄來。觀自在菩薩明白看透這種道理，哀憐眾生愚痴受苦，所以把這五蘊都是空的道理，來教化眾生。使得眾生也都曉得一切都是空的道理，那麼就沒有苦厄了。

『舍利子，色不異空，空不異色。色即是空，空即是色』「不異」就是沒有差異的意思。「即」是就是的意思。舍利子。有些人把這三個字誤解了，以為是佛圓寂焚化金身時所產生的舍利，或者是大善知識圓寂荼毘時燒取的舍利。這裡的舍利子不是這個意思。舍利子就是阿彌陀經裡的舍利弗。舍利是梵語，翻成中文是驚鷺兩個字，「弗」是梵文就是子的意思。有一種鳥叫驚鷺，這種鳥的眼光，非常敏銳又明亮，舍利子母親的眼珠同驚鷺鳥一樣，所以就取

舍利做名字，她所生的兒子就叫舍利子。有的經上稱舍利弗。印度人的風俗習慣是常以父親或母親的名字，或以父母名字合併起來為名。舍利弗是釋迦牟尼佛的弟子，在佛的許多弟子裡，舍利弗的智慧是第一，所以觀世音菩薩獨叫了舍利弗，對他說，色是有形相可以看得到的，不是空的，要曉得凡是看得到的相，都是虛假，都是眾生心裡變現出來的虛妄相，色的相、空的相，都是虛妄，都是空的，那還有什麼色同空的分別呢？既然色同空，沒有分別，那就是一樣了，所以說色不異空。那麼反過來說就是空同色也就是一樣的了，所以又說空不異色。並且說既然色同空，沒有什麼兩樣，那麼就是空了，所以說色即是空。色同空，既然沒有兩樣，那麼反過來說，就是空同色，也沒有兩樣了，所以又說空即是色。說了色不異空，空不異色，還怕沒有智慧的凡夫不了解，才又接連的說，色即

是空，空即是色。大家不可以不明白，所說的空是真空，是妙性的空，不是斷滅的空。（斷滅的空是認做什麼法，都是空的，人死了就沒有了，那怕你造了惡業，沒有什麼報應的，儘管放大膽去造惡業，也不要緊的，這就是大錯特錯了。）小乘的說空，是要把這色滅掉了才是空，空滅掉了才有色。又有疑惑色的外有空，空的外有色，這都是著相的見解。

『受想行識亦復如是』「亦復」是也的意思。「如」是像的意思。「是」就是這個的意思。受想行識也像上邊所說的色不異空等四句一樣，受不異空，空不異受；受即是空，空即是受。想、行、識三蘊，由此可類推之。受想行識就是空，空就是受想行識，同了上邊所講的色一樣的道理，這是因受想行識，也都是虛假不真實的，所以也就同空一樣了。色是空的，受想行識，也自然是空的了。

凡是一個人，有這五種妄念，他的病根，就在這一個我上，有了這個我，就生出種種妄念來了，有了我就有他。（這個他字，不是單指人的，包括很多很大的，所有我以外，不論什麼東西，不論什麼境界，凡是看得到的東西，叫得出名目的，都可以叫做他。）這個我，這個他都是色，所以就有色蘊了。有了我，就要領受各種的境界，所以就有受蘊了。有了我，要轉種種的亂念頭，所以就有想蘊了。有了我，亂念頭就轉個沒停，所以就有行蘊。有了我，就要生出種種的分別心來，所以就有識蘊了。實在這個我在什麼地方呢？我們的身心都不是的，身體有生老病死，剎那變化，均屬假有。心理方面，受想行識，念頭剎那生滅，我們都能體會到。在日常生活中對人對事對物，心中時時提起觀照功夫，照見五蘊皆空，照見一切人事物皆是諸法空相，把自己無始劫來錯誤的見解思想，逐漸

在般若智慧光明中淘汰得乾乾淨淨，這是真修行。

『舍利子，是諸法空相不生不滅，不垢不淨，不增不減』「垢」是污穢不潔淨的意思。「增」是加添的意思。觀世音菩薩又叫舍利弗說，這五蘊都是空的相，既然都是空的，還有什麼能生出來，什麼能夠滅掉呢？所以說不生不滅。既然沒有生，沒有滅，都是空的，那麼還有什麼叫做垢穢，什麼叫做潔淨，有什麼可以增加，有什麼可以減少呢？所以說不垢不淨，不增不減。佛經上說，眾生皆有佛性，眾生同佛本來有的真如本性一樣，沒有高下分別的。佛有三身、三智、三德。（三身是法身、應身、報身。三智是一切智、道種智、一切種智。三德是法身德、般若德、解脫德。）眾生本性裡也有三身、三智、三德。佛比眾生並不加多一些，眾生比佛也並不減少一些。不過眾生被五蘊迷惑住了，發露不出來，所以佛是佛

，眾生是眾生，要曉得不論什麼東西，凡是可以增減的，都是虛妄，現在既然明白了五蘊是空的，只有這個真性是實在的，那麼真性是永遠不會改變的，那裡會增減呢？所以說不增不減。生相、滅相、垢相、淨相、增相、減相六種相，都是從虛妄心現出來的虛妄相，實在都是沒有的。所以叫諸法空相。眾生迷惑，不明白空的道理，一味執著在有的一邊，所以覺得法法都有，法法都不空，執定了我們的身體、皮肉、骨血一定是有的，執定了田地房子、金銀、妻子一定是有的，所以用盡辦法，欺騙硬奪，只顧自己佔便宜，不管旁人受害，等到將來一口氣不來的時候，那怕你所積的財產，像須彌山那麼多，能夠帶一絲一毫去嗎？何苦要造下惡業，自己去受苦報呢？

『是故空中無色無受想行識』「是故」是這個原故，所以的意

思。「無」是本來沒有的意思。因為一切的法都是空的，那麼空裡頭本來沒有色的，也沒有受想行識。

『無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法。』這兩句是說真空裡沒有眼耳鼻舌身意六根，也沒有色聲香味觸法六塵，這六根和六塵合起來叫十二入。這十二入也都是空的。入是吸收的意思，像眼對了色，這個色相就吸收到眼裡面去了。六根都會吸收六塵的，所以叫做入。

『無眼界乃至無意識界』『眼』就是上邊六根裡頭的眼，在佛法裡，不論什麼法，都可以稱界的。六識是眼識界、耳識界、鼻識界、舌識界、身識界、意識界。「乃至」是一直到的意思。這六根、六塵、六識合起來就叫十八界。因為要說得簡便些，所以就用乃至兩個字，來包括十八界，省得一樣一樣都說出來。「識」是識神

，就是我們現在所說的心。因為六根對了六塵，就生出種種的分別心來，這個分別心就叫識。這一段是說十二入，十八界都是空的，是法相，空是講法性，法性上無此等虛妄相。金剛經說「凡所有相，皆是虛妄。」如此肯定的說，即等於此經所說：是故空中無色，無五蘊，無十二入（處）十八界。相是有，性是無，性中既無，相有也不是真有。

『無無明，亦無無明盡。乃至無老死，亦無老死盡。』這是緣覺所修的十二因緣。就是無明、行、識、名色、六入、觸、受、取、有、生、老、死。「無明」是不明白真實道理的意思。「盡」是完了的意思。真空裡，一些東西都沒有，那裡來的無明，既然無明本來就沒有，那裡還有完不完呢？老了死了，是虛假的身體，是妄心變出來的虛假相，真空裡那會有虛假相呢？虛假的相尚且沒有，

還有什麼老死，也更加沒有什麼老死盡了。詳細說起來，中間還應該有無行，亦無行盡、無識，亦無識盡……現在說得簡單些，所以用乃至兩個字，來包括中間的。

這一段是說十二因緣也都是空的。一個人本來有的真性，是靈妙清明的，像佛一樣。就因為一念妄動（一念妄動，就是一個一個的亂念頭亂動的意思。）迷惑了這個本性，把原來很靈明的智慧遮蓋住了。譬如一面很明亮的鏡子，積滿了灰塵，他本來有的明亮，那裡還顯得出來呢？所以叫做無明。行是從前所造的種種善業惡業。因為起了無明，就造出種種的業來，這就無明生出來，所以叫無明緣行。識是跟隨了業所現出來的境界，覺得同了他有緣的地方就去投胎，這就是從行生出識來，所以叫行緣識。名色是投了胎後，就有這個胞胎的形相。識本來是一個名目，胞胎的形相叫色，合起

來叫名色，這就是識生出名色來，所以識緣名色。六入是眼、耳、鼻、舌、身、意六根，有了名色，六根就漸漸的生完全，這就是從名色生出六入來，所以叫名色緣六入。觸是初出胞胎的小孩，只曉得六根觸著六塵，還沒有分別的心，就是從六入生出觸來，所以叫六入緣觸。受是小孩到了五六歲後，因為六根觸著了六塵，就領受種種的境了，這就是從觸生受來，所以叫觸緣受。愛是小孩從十四五歲後，既經領受了種種的境界，就會生出愛的心，或是生出貪的心，就是從受生出愛來，所以叫受緣愛。取是到了二十歲後，看見愛的東西或是愛的境界，就要想办法去取了，就是從愛生出取來，所以叫愛緣取。有就是業，因為有了取的貪心，就要想出種種的方法，偷呀、搶呀、騙呀造出種種的業來，就造成落在三界裡的因了，就是從取生出有來，所以叫取緣有。生是有了種種善業惡業的因

，就會結成生在我們這個世界上的果來了，就是從生生來，所以叫有緣生，有了生就有老有死，就是從生生出老死來了，所以叫生緣老死。這個無明一起，就牽牽連連生出這十二種因緣法來，就有生生死死，受無窮無盡的苦，永遠不得出頭了。這十二因緣的無明，也叫煩惱道，就是惑。從無明的惑，就造出行的業來，這兩種是過去的業因。有了這兩種過去的業因，就會結識、名色、六入、觸、受五種現在世的苦果。現在世既然做了人，又會生出愛、取、有、三種業來，這三種業，是現在世的業因。有了這三種業因，就會結將來生、老、死的苦果。有了惑就造種種業。造了業就結種種果。循環流轉（所以十二因緣也叫十二循環。）就永遠在生死裡頭了。

從前唐朝有一位大官叫魚朝恩，問南陽國師說，什麼叫無明，無明怎麼起的，國師說，你這個衰相已經現出來的奴才（衰相是身

體衰敗了，沒有用了的意思。）也來問佛法麼，那魚朝恩是做大官的人，向來受旁人奉承慣了，聽了這句話，就大發起無明火來了，國師說，這就叫做無明，這無明就從這樣起的。那魚朝恩聽了這兩句話，就豁然醒悟了，無明就登時沒有了。這樣看起來，無明不真是空的麼。若是不空的，那裡會生得這麼快，也滅得這麼快呢？

『無苦集滅道』這是四諦，諦是見到真實道理的意思。此四字亦說兩重因果。苦是現在果報，集是過去的業因，滅是修行人未來證得的果報，道是現在修學的因緣。簡言之，諦是確有其事，佛說三界皆苦，三苦八苦，初學佛人往往不以為然，因世間快樂事很多，為何說是苦呢？世間樂事可以變成苦，謂之壞苦，而苦事不會變成樂，可見樂不是真的。要緊的必須知道為什麼要來作人，輪轉六道。佛觀察得透徹，人生為酬業而來，造善業得福報，造惡業受苦

果，這是事實真相。看他人享受，自己受罪，認為上帝佛菩薩不公平。存這種思想，不但不能解決問題，反而更造惡業。斷惡修善，積功累德，改造自己的命運，但這不是徹底解決之道。這樣作今生來世可能得大福報，但不能保證生生不造罪業，如福報享盡，惡報又現前，必墮三塗，要根本解決，必須超越輪迴。修道證果，果是滅，滅煩惱，滅妄想，滅執著，滅六道輪迴。在四諦中最重要是修道，修出離生死輪迴之道。

『無智亦無得』「智」是智慧。智慧本來是對愚痴說的，眾生都是被無明迷惑住了，才變成愚痴的，本性原來是很靈明的，那裡有愚痴的道理呢？既然原來沒有愚痴，本來靈明清淨，還有什麼叫做智慧，智慧還有什麼用處呢？所以叫無智。既然明白五蘊、六入、十二處、十八界都是空的，那麼人我執、法我執都已經破了。兩

種執著都破了，那能得的人，所得的法，都已經沒有了，還有什麼可得呢？

『以無所得故，菩提薩埵』「以」是因為的意思。「菩提薩埵」在此簡單說是菩薩的意思。凡夫都是著在有的一邊。無論什麼虛妄的境界，虛妄的事情，虛妄的東西，總認為是有的，因為認為有，就生出種種的貪心、分別心、煩惱心來了。就永遠在三界裡，生生死死，跳不出輪迴的苦了。菩薩明白人我執、法我執，都是空的道理，還有什麼可得呢？

『依般若波羅蜜多故。心無罣礙』「罣」是牽掛的意思。「礙」是阻礙的意思。能夠依照般若波羅蜜多的方法去修，心裡就自在得很，沒有什麼牽掛阻礙了。

『無罣礙故，無有恐怖』依照般若波羅蜜多的方法去修，就沒有

罣礙，既然沒有罣礙，自然就沒有恐怖了。

『遠離顛倒夢想，究竟涅槃』「顛倒」是迷惑的意思。「究竟」是到底的意思。一個人有了業，所以有罣礙、有恐怖，有了罣礙恐怖，這個心一定是顛顛倒倒，散亂不定的了。日間妄想多，夜間一定亂夢多，這種顛倒的夢想，就是生死的根，所以一定要遠離它，才能夠斷這生死的根，可以終究證到涅槃。一、自性涅槃：一切眾生，不論飛禽走獸，都是有佛性，都有覺性，眾生並不因有了肉體軀殼而生，也不因肉體毀壞了而死亡。它是不生不滅的，在你生命未形成之前，它是如此，在你降生之後，它也是如此，只要心不生不滅，就證得涅槃妙果。二、有餘涅槃：還有變易生死在。三、無餘涅槃：分段生死和變易生死都了了。四、無所住處涅槃：我們活著的時候，因為有個肉體在，總須有個寄託處，心裡不免想：一

旦一口氣上不來，四大分散了，到什麼地方安身立命呢？修淨土宗的人說「我們到西方極樂世界，往生西方去了。我們依靠阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩再去修證，我們是有地方去的。你們修禪和密宗，將來到哪裡去呢？」我們假如能把個問題弄清楚，學習佛教經典就比較容易理解了。因為佛說法，就是要解決這個生死大問題。

自性是不生不滅的，所以，生無所生，死無所死，所以有生死，無不是我們的執著在作怪。活著的時候，把一切都妄以為實有。人身、家庭、金錢、物質、名利、地位等等，樣樣都想追求，都要貪取、占有。於是執著外來的境界，心隨境界轉，有取有捨，有愛有憎，所有的一切，都種在你的八識裡了。這個第八識叫阿賴耶識，是諸藏識。所有一切好的種子，壞的種子都儲藏在這個倉庫裡。

一旦人死了，肉體已壞，四大分散了，這個身體不能用了，房子壞了，要搬家了。這個時候，因執我故，就生出了中陰身。中陰身者，就是原來的肉身已壞了，人已死了，而未來的身體還未形成，還沒有投胎轉生，就在這中間時期，第七識末那識——我執，執著了有我，就有我身，於是由意生出一個虛幻縹緲之身。人身肉體是以地大為主，是沉濁的。而中陰身是以風大為主，是縹緲的，因為沒肉身包裹它，它有五通。因造業受報，業力所感之故，隨生前所造的善惡業而分別遮蔽了好或壞的地方，顯現出相應的或好或壞的境界。這時八識裡的種子都翻騰出來了。過去因執著得厲害，現在見了境界、影相，就隨之心動、追逐、執取，於是又在相應的六道中轉生了。因此，追究生死的根本原因，就是一念妄動，執著事相，執取境界，而落入相應的業果中。

如果我們現在時時鍛鍊，曉得一切色相，一切境界都是空花水月，都是妄想現前，不去追逐，不去貪求，不去執取，心都空淨了，那麼一旦這肉體損壞時，四大分散了，這八識心王出來之後即能做主，不隨境轉而入胞胎。因此，我們修法用功，就須於活著的時候加緊努力，提高警覺，認清一切色相皆如夢幻，不執取追逐，而現證菩提。活著時即瀟灑自在，死後任他幻境變現，也無心可動。若如此，即能大放光明，朗照十方，來去自由，而隨緣赴感，無不自在了。這種不受環境支配，不為業轉的成就，才是真了生死，這是無所住處涅槃。

『三世諸佛依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提』「世」是時代的意思。「三世」是過去世、現在世、未來世。「諸佛」是說十方三世一切諸佛。說了三世就是把十方包括在裡面了。「阿

「是無。」「耨多羅」是上。「三」是正。「藐」是等。「菩提」是覺。阿耨多羅三藐三菩提，合起來是無上正等正覺，就是成佛的意思。是說三世十方一切的佛，依照般若波羅蜜多的法門去修，都能夠成佛，而證得無上正等正覺的圓滿佛果。

『故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒。』「咒」梵語叫陀羅尼，翻成中文是總持的意思。（持本來是用手拿東西的意思，總持是拿了一種，但各種都拿到的意思。）「大神」是大神力的意思。「大明」是大光明的意思。「無上」是沒能勝過的意思。「等」是一樣的意思。「無等等」是沒有同他一樣的意思。這一句是說般若波羅蜜多的法門，靈驗奇妙，念了能夠破除一切邪魔的障礙，有很大的功效，而且能夠滅除昏暗心思，能夠破除一切黑暗，因為有般若的力量，能夠使得萬行圓滿，所以般

若是一種大神力的咒呀！是一種大光明的咒呀！是一種最高無上的咒呀！是一種超絕無比的咒呀！

『能除一切苦，真實不虛』般若波羅蜜多的功力，能夠滅除一切苦，這是的確確之事實，而沒有虛偽的說話啊！

『故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰，揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。』此段經文是結顯開密，本經共有二百六十個字，最後三十一個字是密說，前面是顯說。密說即是佛門中常講的咒語，咒以不翻為原則，咒語有五不翻，這是唐朝玄奘大師譯場所立的規矩。一、咒語是佛的密語，只有佛明瞭，等覺以下菩薩均不知其義。二、咒語每字每句均有無量義。研究大乘經時，知道顯說的經文亦含無量義，法味無窮，久讀不厭，何況如來神咒。三、咒中有許多鬼神名號，佛呼喚鬼神令其保佑修行人，故咒中並不

完全包括世間語言。四、咒亦為諸佛的密語，如軍中口令，誦咒無往不利，一定能得諸佛護念，龍天保佑。五、誦咒蒙諸佛如來不可思議神力加持。

根據上面所說，凡是咒語，均不可解釋，亦不該解釋。或有人必欲知大概者，那麼，我只好依照字義略釋如下：「揭諦揭諦」是去也，度也。謂般若甚深功能，能度眾生去到彼岸。重言揭諦表自度又能度人。「波羅揭諦」「波羅」是到彼岸，謂度到彼岸去的意思。「波羅僧揭諦」「僧」是眾也。謂願大眾同度到彼岸去。「菩提」即無上佛果。「娑婆訶」是速疾成就。現在把它調整順序，聯在一起說，便是：依般若得度，去吧（揭諦）！依般若得度去吧（揭諦）！度到彼岸去吧（波羅揭諦）！大眾都到彼岸去吧（波羅僧揭諦）！快快地來成就無上佛菩提呀（菩提娑婆訶）。又娑婆訶，

除譯為「速即成就」外，還可譯為「息災增益」或譯為究竟。意謂一登了彼岸便可「息」滅一切生死災患，增益無量福慧。登了彼岸便可究竟成佛。

觀此寥寥數句神咒，即可表露佛菩薩救度眾生的悲心深切，無微不至，這麼重重啟示，處處指要，無非要眾生速離苦海，而登彼岸；實在太慈悲太親切了。你看佛菩薩如此慈悲，憐愍著我們這一群長處沉淪不得解脫的苦惱眾生，因而諄諄善誘，極盼大家快快回頭同登彼岸，故在精細顯說後，又親切地宣說這麼簡單而易持的勝妙神咒來接引我們，這種殷情厚意，比之慈母倚門而望其子之歸來的情緒實深且切矣。我人思之寧不慚疚萬分！之後如再依舊迷戀不省，不肯發心勇猛精進——依般若而度脫，而證悟，未免太辜負佛菩薩的一片苦口婆心呢？

佛希望一切眾生快速圓成佛道，並不希望我們聞法之後，修三大阿僧祇劫，此並非佛之本願。世間為父母者，希望兒女經歷小、中、大學、研究所、博士班完成學業。也有父母希望兒女是天才兒童，不需要經歷這求學歷程，十三歲即得博士。佛菩薩對眾生亦如此，希望有上上乘人，不必經歷菩薩五十二個階級，在一生中即能成佛，這種人就是念佛的根性。無量壽經上告訴我們，這一句「阿彌陀佛」是無上神咒，不僅包括釋迦牟尼佛四十九年所說法，十方三世一切諸佛如來所說一切法亦都包括在內，所以它是第一神咒，第一個大總持法門。盡虛空，遍法界，無論什麼根性眾生，遇到彌陀名號，沒有一個不得度。即使五逆十惡亦能得度。有人說佛既有如此大能，為什麼不把世間苦難之人一齊度脫？答案是這些苦難之人不肯接受佛的教誨，不能依教奉行，與佛無緣，佛不能度無緣之

人。這個念佛法門是給善根、福德、因緣均已成熟之人修的。無量壽經上說，阿闍王子等聞佛介紹西方淨土，發願將來成佛亦如阿彌陀佛。此念頭在心裡，但未說出。佛有他心通，知道他的心意，告訴大家，過去生中阿闍王子曾供養四百億佛，聽到此法門只生歡喜心，而未發心求生淨土。今天我們聞此法門即生信心，一心持名求生淨土，比阿闍王子的善根福德因緣多多了。知道西方世界確實殊勝，一心一意求願往生，這個福德太大了。一往生即頓超四十一位法身大士，得到阿彌陀佛果地上的成就。佛號如非圓滿秘密神咒，如何能令業報深重的凡夫，在短短期中，盡伏無量業障，往生佛國。

聖印法師在佛說無量壽經內有談到關於輪迴轉生的事情。這在印度發生很多，各國也有所聞。我們之所以不能知道前世的事情，原因是很多的，主要的原因有四點，第一：因為陰界與陽間的相隔

，在靈魂轉生今世的時候，必須要在母胎歷時十個月之久，所以一切事情遺忘了，不能憶起。第二：因為我們人畢竟智慧有限，不能憶起前生的事情，況且平常一切行為，可說都是知情意三者作主，佛性則隱而不現。第三：這也是靈冥主宰者對我們的慈悲，使我們忘記了一切。不然的話，如我們知道自己的子女，原來是前世的冤家仇人，我們還能夠和他們安然地生活在一起嗎？願意花無數的心血與精力，把他們撫養成人嗎？第四：如果我們時時憶起前生事情，那麼在同一時間裡面，必定與我們現世生活發生衝突，恐怕就無法生活下去了。生與死乃是一體兩面。生是死的開始，死是生的終了。生死循環，是永遠沒有止境的，所以世人應當明白了善惡因果的道理，多多念佛修積來世。經中說，前世施捨，今生就會富足，前世慳吝，今生定然貧賤，因為這緣故，人生在世，應當努力修善

，濟世救人，以自求多福，超越三界，一旦往生到淨土極樂世界，則一切平等，自由自在，沒有富貴貧賤的差別，享受永久長生的快樂

「飢來吃飯、睏來眠」一點事都沒有。有位古德開示眾人。他說：穿衣吃飯就是了，舉心動念就不是了。有人問：穿衣吃飯哪一個不會？但凡夫穿衣，要百般的挑剔，或是衣料不滿意，或是花色不美，或是款式不好等等，心生種種煩惱。吃飯呢？百般地挑剔，喜歡這個、厭憎那個，總為物緣所纏繞，心總不得自在。我們若有般若智慧，知道一切諸法都不可得，心不繫念，隨緣接物，不貪取、不做作，我們若真能隨緣，今天緣來了，當上我們就上，明天緣盡，當下我們就下，心裡面一點也不去盤算計較，不是上了就喜，下了則憂，那就得大自在了，就得真實受用了。

我們大家要清醒、要明白：真心是主人，妄心是僕人。主人要用僕人做很多事，成就事業，所以，平時我們在做任何事時，一定要把握住主人和僕人的關係，時時刻刻要識得這個主人，識得這個真心，莫把僕人當作主人，而被僕人所利用。這就是說，當你做任何事時，心不要顛倒，不要執著外面的環境，不要被外面環境的轉移所動搖，而念念流浪在外。逢到好事順境、相投的人，就喜之、愛之、攀之；遇到壞事逆境、不合的人，就憂之、恨之、捨棄之。這就是迷真認妄，執妄為真，主僕顛倒，主人被僕人牽制住了。我們要隨緣起用。正工作時，心念雖動，但不著相，心無所住，就像別人在做一樣。做過之後，就像未做過一樣。這才是真正真心做人了。

真正的佛法是積極的，要起大機大用。佛經上講的道理都是很

正確的，是人生宇宙的真理，是科學，是人生哲學，都是教導我們積極向上，教我們「諸惡莫作，眾善奉行」，教我們怎樣做人，怎樣處世等等。這對當今社會上的發展都是有積極作用的。佛法不離世間法，世法也就是佛法。所以，修行不是脫離現實，而是要在世間對境練心，做心地功夫。世法不通達，做得不圓融，怎麼能夠成佛呢？因此，要修道成佛，做人的道理必須要首先弄清楚，倘若做人的道理都弄不清楚，人格都不夠，怎麼能夠成佛格呢？所以說佛法並非消極的。

大乘佛法是積極的，是無為的。《金剛經》云「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」既然都是夢幻泡影不可得，你還執著地追求什麼呢？現在世人大都貪得無厭，爭權勢地位，爭名譽財物，無休止地索求，無止境地占有，甚至為達到私人目

的，不擇手段，幹出傷天害理的勾當。其實任你費盡畢生精力，要這要那，爭這爭那，到頭來還不是兩手空空而去，一樣東西都帶不走。反而因造業而受報，在六道輪迴中受苦。有些學佛人，對佛法的真諦不了解，只是燒香拜佛，求人天福報。甚至把民間的求神占卜，玩弄法術、巫術等迷信，烏七八糟的東西都塗到佛法上去，玷污了佛法。

真正的佛法是無我！改造人們「為我」的私心，以貢獻一己的能力為眾生服務，為大眾謀福利，為人類多做有益的善事。佛法教導我們做一件事，須心空無住，任運隨緣，在待人接物，說話辦事、做工作、處理問題時，皆須不為境轉，不往心裡去，就像別人在做一樣。事情做過以後，事過境遷，心裡空淨淨的，一點東西都沒有，如鳥飛過天空一樣，了無痕跡。而不可一念不起，像石頭一樣

，死在那裡不動，如此自在無礙地做事情，方才是佛教無為而無所不為的真諦。中外佛教史上，一些古來大德，就是集科學家、醫學家、文學家、哲學家等等於一身的。佛法博大精深，它不僅闡明了宇宙人生的真相，同時也講「醫方明」「工巧明」。醫方明就是醫藥發達，以提高我們人類的健康水平。工巧明就是科學技術發達，以提高人們的生活水平。所以說，佛法對人類社會的發展，科學技術的發展，人類生活水平的提高，人類自身素質的提高，都起著積極的作用。正因為如此，歐美發達國家、日本、韓國、東南亞等國家的有識之士，都省悟到了這一點，在佛教、東方傳統文化中尋求解決當前社會上各種棘手問題的答案。所以說，佛法並不消極，而是積極的。

每一部經都有它的作用，那麼《心經》有什麼作用呢？教下講

破三障：報障、業障、煩惱障。我們人活在世上，所遭受到的一切災難困苦，心內各種各樣的無明煩惱，都是由這三障帶來的，所以，只有破了三障，才能度一切苦厄。

報障又分正報和依報兩種。正報指的是我們的身體。我們人的身體看起來大致相同，都長著頭、胳膊、腿等，但是有的相貌醜陋、難看、疾病叢生。甚至有的短命，為什麼會有這些種種不同呢？今生的遭遇和這個果報身，正是前世所造的業而感的今世果，這是一面鏡子，看看今生的果報身，就曉得前世所造的因如何了。我們前世做的好事多，今世就感得健康的身體、端正的相貌、長久的壽命。反之，前世做了些惡事，今世相貌就醜陋、身體就虛弱，壽命就不長久。

依報呢？就是我們的衣食住等生活環境。也就是這個身體生活

所需的條件。有的人住房舒適漂亮，衣食豐富俱足，進出交通方便；有的人住方擁擠、簡陋，衣食不周，甚至衣不蔽體，屋不遮雨，飢寒交迫。這也是我們前世所造的因所致。有的人說「哎呀！我的命好苦呵！我永遠都是苦命了。」錯了！因為因果並不是一成不變的，它時時刻刻都在變，這世受苦受罪，是前世造的因不好，這一世多造些好因，多做好事，因果就轉變了，惡果轉化了，時來運轉，苦就少受了，生活的環境和身體狀況就會慢慢由壞向好的方向發展變化。反過來講，前世造了好因，今世福報就大，但若不好事，遊手好閒，坐吃山空，甚至做壞事，那麼這個福報就會減少。一旦把福享完，則惡運就會接踵而至。所以，今世享福要惜福，仍要多造好因，多做善事，這個福才能長久。

什麼叫業障呢？就是我們做一切事業的障礙，每個人做任何事

業中，都免不了會碰到這樣那樣的困難、阻力、挫折。生活在社會上的任何人，包括出家人，都是要做事的，出家人要修道、助道、弘法利生。在家人要工作。因此，無論你做什麼，只要對大眾有利，就要盡心盡力，好好地做，盡量把事辦好、辦圓滿，這就是善，反之，如果敷衍了事、馬馬虎虎，事情沒辦好，還出了錯誤，甚至做損人利己的事，則是惡。

什麼叫煩惱障？因為有報障、業障的存在，人的立身處世時，就難免有不如意、不順心的時候。一旦不能稱心如意，就妄想紛飛、胡思亂想、煩惱叢生、苦不堪言，這是煩惱障。根本的煩惱有六種：貪、瞋、痴、慢、疑、邪見。貪、瞋、痴大家知道了，「慢」就是貢高我慢。總以為自己什麼都正確、什麼都好，把自己看得比別人高一等，處處瞧不起別人。因有我慢之故，就不謙虛了，不謙

虛就不能受益，善意聽不進，不能接受人家的意見，不能進步。「疑」就是疑惑不相信。疑是最壞的東西。我們知道要證佛果，必須正修，若欲修證成功，第一重要的就是信。不信則疑，疑是壞事。「邪見」就是不正之見。如常見、斷見、撥無因果等都是邪見。假如說一切常在，為什麼今人不見古人呢？足見是不常在了。如果一切都斷滅，何以今人可吃古穀呢？現在人吃的穀米是古人傳下來的種子，那麼，足證是不斷滅了。

很多人誤會了佛經上所說的功德相。誦這個經有什麼功德，誦那個經有什麼功德。大家聽到或看到後，著了功德相，一天到晚忙不過來，這個經誦誦，那個經誦誦。因為趕任務，誦經的時候誦得快，很傷氣。結果修行沒有修好，毛病倒弄出來了，身體搞壞了，這是誤解了功德之故。功德不在白紙黑字的經文上，而在我們的心

中。我們誦經明白了佛所說的義理，明白了修行的方法，然後，我們就照著這個義理和方法去實行。還有的人雖然懂得一些義理，卻不肯去實行，不肯去修，只當學問來研究，也是毫無用處的。經文是治病的藥。我們學佛是為了能夠超出三界，讓自己這一生過得快樂的生活。

還有人認為：既然佛法講一切都是空，一切都不要執著，一切都要放下，那麼就什麼也不要做了，把佛法看成是消極的。錯了！佛法是積極的，是無為而無所不為的。所謂空者，就是把你的妄心空掉，把你的貪心空掉，把你的自私心滅掉。我們都是妄想執著、顛倒迷痴而不自知，貪和瞋都是因痴而來的，痴就是沒有智慧，因沒有智慧之故，就不知道什麼是真，什麼是假，往往認妄為真，把假相當作實有，猶如烏雲遮日、光明被覆蓋了，於是貪得無厭，追

逐外境，造業受報，冤冤枉枉地受生死輪迴之苦，更有甚者，妄動胡為，造殺、盜、淫種種黑業，而感得地獄、餓鬼、畜生的惡果。佛法能度我們出離生死苦海，得大自在，我們就要按照佛經所指導的真理去修行，把我們的迷痴、妄想、無明都丟掉，恢復本來不生不滅、不垢不淨、不增不減的真心。

蕩益大師說「得生與否，全由信願之有無，品位高下，全由持名之深淺。」大師苦口婆心這樣說，也是希望當時的修禪人，不要只以念佛為入定的手段，用念佛的方法來攝心，並不想往生西方極樂世界。大家知道，信、願、行是往生西方的三大要素，如鼎之三足，缺一不可。為什麼要有深信的切願，才能生西呢？因為做任何事，首先必須相信此事是真實不虛的，而且堅信自己會成功，才肯努力去做，只有不怕艱難困苦，吃苦耐勞地去做，才會成功。稍有

疑慮，信心不足，即裹足不前，畏難而退，那是不會成功的。我人念佛，為的是離苦得樂，倘若不相信有西方，又不願去，那怎麼肯念佛呢？即或勉強念佛，也生不了西方。因為你不想去，怎麼能去呢？念佛人如沒有真實的信仰和堅定的願望，一定不肯一心一意念佛。因此，必須以信、願為先導，行起來（即念佛），才能果斷地，切切實實地，精進不懈地去念，才能往生西方極樂世界。但這並不是說，只要有了信願，行不行無所謂，試問，不力行之，從何顯現出信、願俱足呢？因為信、願是行為的先導，行為是信願的體現。故信、願、行三者缺一不可。比如，我們要到某某地方去，但卻未付諸任何行動，既不去買火車票、汽車票、輪船票或飛機票，也不想騎車或步行，而只是在那兒想，那麼，哪一天能如願到達目的地呢？所以，有行才能夠圓滿信願，否則只是空想而已。

人老將死，生離死別，誰不憂悲苦惱呢？因我們執著很深，不甘心馬上就死去，都希望多活些時間，所以說人是愚痴的啊！人們不知自己的佛性並不是隨著人的生死而生滅。就是說，這個佛性並不是由於小毛頭出生了才有，也不因為人死了，靈識就沒有了。人死了，只不過是這具皮囊壞了，就像房子壞了，要搬個家，另換間房子一樣。所以，不要執著這個身體是真的，以致於貪戀這個世界，不肯離去，尤其是往生西方極樂世界的人，更要坦坦然然、歡歡喜喜地去。這個娑婆世界是五濁惡世，是令人痛苦煩惱的地方，而西方極樂世界是最快樂的光明世界，離開痛苦之地而到快樂光明的地方，又何樂而不為呢？所以，真修行人，他的妄念是比較輕的，他是不怕死的，再說，人死時是痛苦萬般。因為這時四大要分散。地大分散時，就像一座大山壓在身上一樣沉重；水大分散時，就像

整個身體浸在水裡一樣，潮濕寒冷；火大分散時，就像火燒一樣，身體熱得難受極了；風大分散時，就像大風吹捲山上的泥土，一層一層地削掉，這叫「風刀解體」，這種痛苦最厲害，最後一口氣不來，風大分散完了，呼吸不來了，這時就像生龜脫殼一樣，痛苦淒楚。所以釋迦牟尼佛很慈悲，哀憐我們這些人的苦惱，特地說一部無問自說的「阿彌陀經」及「無量壽經」。說西方極樂世界種種的好處，及教我們修行去極樂世界最容易、最簡便的方法。

阿彌陀佛也是一尊佛，他未成佛之前，也是一個國王，他的父親叫月上轉輪王，他的母親叫殊勝妙顏夫人，在那個時候，他的國裡出了一尊佛叫世自在王佛，他聽了世自在王佛講經說法，覺得學佛法有種種好處，在世界上做人有種種苦惱，所以他拋棄王位，出家修行法名叫法藏。他用五劫的修行，結得大願，造成西方極樂世

界，只是一個願望，希望十方眾生求生他的淨土。他發了四十八願（請看佛說無量壽經，裡面介紹很詳細。）其中第二十願「設我得佛，十方眾生，聞我名號，繫念我國，植眾德本，至心迴向，欲生我國，不果遂者，不取正覺」釋迦牟尼佛告訴我們，法藏在西方示現成佛，到現在已經十劫了。既然成佛，他的四十八願都實現了，沒有一願是空願。金剛經內有說「如來是真語者。實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」佛說這些話，其目的是要我們相信他所說的。真正相信的人有福了，不肯相信就非常可惜，大好機緣，當面錯過。事實真相是佛親見的，不是推想的。（整理者按：佛陀苦口婆心為我們說了許多離苦得樂的法，讀到地藏經內佛向地藏菩薩說『地藏。吾今慇懃。以天人眾。付囑於汝。未來之世，若有天人。及善男子善女人。於佛法中。種少善根一毛一塵。一沙一涕。汝

以道力。擁護是人，漸修無上。勿令退失。復次地藏。未來世中。若天若人。隨業報應。落在惡趣。臨墮趣中。或至門首是諸眾生。若能念得一佛名。一菩薩名，一句一偈。大乘經典，是諸眾生。汝以神力。方便救拔，於是人所。現無邊身，為碎地獄。遣令生天。受勝妙樂。』每一次讀到這一段，怎不叫人心酸，感動得想落淚，我們何其有幸，值得佛陀為我們牽腸掛肚，怕我們墮入地獄、餓鬼、畜生道受苦折磨，這樣的聖人，我們怎能說，信佛是迷信呢？我們信他，對他也沒有好處，不信他，對他也沒有什麼壞處。他只是要給一切眾生快樂，願拔一切眾生的苦而已）。

◎憤怒的心是最痛苦的。那種心情一產生，往往會忘掉一切，把最好的朋友也當成敵人，不但讓無辜的人受到傷害，還可能為自己招來殺身之禍，這才是最使人感到痛苦的事。

當您心有千千結如何化結 功德主名錄

委印文號：101073

四〇、八〇〇元：亡者施佩楹。

以上共計新台幣：四〇、八〇〇元，恭印一、二〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五六年／西元二〇一二年四月
當您心有千千結如何化結

恭印：一二〇〇本

流水號：10231
書號：CH662-02

發行人：林國營

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：二〇八台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址: <http://www.budaedu.org>

E-mail: budaedu@budaedu.org

電話：(〇二)二三九五—一九八

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

傳 真：(〇二)二三九一—三四一五
郵局劃撥帳號：〇七六九四九七九

銀行名稱：台北富邦銀行東門分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：五八〇二一〇二一九三三一三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一)親臨本會三樓講堂。(二)利用傳真：(02) 23965959

(三)撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通——

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212・239・232・205・276・605・257・262

台北商業技術學院→253、297、237

仁愛路二段→222、297

開南商工→208・295・297・15・22・671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

