

淨土系列 隨身書
21

敬田・恩田

十四則故事

慧淨法師 著

善導大師
彌陀化身
創淨土宗
楷定古今
本願稱名
凡夫入報
平生業成
現生不退

善導大師畫像

目錄

前 言	6
敬田恩田之果報	9
一、僧告楊黼，佛在家中	9
二、孝婦生天，閻王恭送	14
三、孝婦念佛，易度宿冤	16
四、不孝之罪，不通懺悔	19
五、供佛一笠，生爲帝王	24
六、貧女一燈，勝富千燈	25
七、供佛一飯，生爲帝王	26
八、出佛身血，生身入獄	28
九、發心建寺，天宮立現	30
十、拂精舍庭，生天感應	33
十一、故宅建寺，立感天應	36
十二、水所沾蟲，生天感應	39
十三、鼠聞律藏，得羅漢果	44
十四、聞「常住」二字感應	47
【附錄】 內外典勸孝之文	54

前 言

本隨身書十四則故事，係摘自慧淨師父《第十八願講話》之第八章第二節之二，意在勸導學佛人最基本的一一恭敬三寶，孝養父母。

所謂「敬田、恩田」，如《講話》（第五九六一六〇〇頁）所言：

三福田——敬田、恩田、悲田。

猶如農夫耕田，能有收穫；敬事三田，可生福德。

敬田、恩田與悲田就是佛法中所謂的「三種福田」。有田，但若沒有力量耕耘，或者有能力耕耘，而沒有田，都不能得到福報。如果我們有這三田，就應該善加珍惜，好好把握。

世間的人想買獎券或是樂透，希望好運，獲得中獎，得到福報，但是都不如好好耕耘這三田，而且這三田對我們來講，並不是遠在天邊、遙不可及。

敬田——於佛法僧三寶，尊崇、供養，能生福德。

經言：「佛為大福田，最勝福田。」

對於佛法僧三寶能夠尊崇、供養，所生的福德非常大。

有一首偈說「有佛出世龍天喜，無僧說法鬼神愁」。為什麼？因為佛是大覺者，佛所說的法是宇宙的光明、眾生的眼目；僧是住持佛法、傳承佛法、保持佛法於不滅，所以與佛、法合稱三寶。三寶既然是宇宙的光明、

眾生的眼目，是不能沒有的，沒有的話則宇宙黢暗，眾生茫無所歸。所以尊崇、供養三寶就有大福田。《無量壽經》說：

若有慈敬於佛者，實為大善。

天下久久，乃復有佛。

遇到佛不容易。現在釋迦牟尼佛已不在人間了，不過佛像還在，佛法還在，我們如果有幸遇到了，又能夠尊崇、供養，福報是很大的。

恩田——父母師長，有養育、教誨之恩。

若知恩、感恩、報恩，福德甚大；

若忘恩、背恩、逆恩，罪惡極重。

父母之恩，水不能溺，火不能滅。「養兒方知父母恩」，天下父母對這句話必深有同感。

父母之恩，比山高，比海深，所謂「昊天罔極」。《詩經》〈蓼莪篇〉說：

蓼蓼者莪，匪莪伊蒿。哀哀父母，生我劬勞！

蓼蓼者莪，匪莪伊蔚。哀哀父母，生我勞瘁！

父兮生我，母兮鞠我。拊我畜我，長我育我，

顧我復我，出入腹我。欲報之德，昊天罔極！

俗話說：「父母想因長江水，因想父母樹尾風。」又說：「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待。」因此，父母在堂，應及時行孝，以免遺恨。《大經》說：「如純孝之子，愛敬父母。」

悲田——於貧窮悲苦之人，悲愍之、布施之，能生福德。

這個悲田容易不容易做到？容易做到！我們如果到7-11統一超商去買東西的時候，都會看到櫃檯上放一個盒子，要人家捐款，我們一旦遇到，就是有緣，我們就隨手投下去。通常大多數人所投的是一塊錢、兩塊錢，或是五塊錢，我們如果方便，能力許可，可以投十塊、五十塊、一百塊，這樣是在跟眾生結善緣、結佛緣，將來我們成佛要廣度十方眾生就方便多了。

南無阿彌陀佛

淨土宗編輯部

敬田恩田之果報

下面略舉十四件故事，讓大家瞭解孝順父母與奉事三寶所獲得的不可思議果報，以及不孝或不敬三寶所得的深重果報。

一、僧告楊黼，佛在家中

太和楊黼，辭親入蜀，訪無際大師。遇一老僧，問所往。

黼曰：「訪無際。」

僧曰：「見無際，不如見佛。」

黼曰：「佛安在？」

僧曰：「汝但歸，見披衾倒屣者，即是也。」

黼遂回。一日，暮夜抵家，叩門。

其母聞聲，甚喜，不及衫襪，遽披衾倒屣而出。

黼一見，感悟，自此竭力孝親。

年八十，誦偈而逝。

（《感應類鈔》）

楊黼受老僧開示，竭力孝親這段典故，在唐湘清居士的《因果報應錄》中也引用，並且用白話把它翻譯出來。我來念一遍：

楊黼，是安徽省太和縣人。他感覺人生無常，立志修道，聽說四川省無際大師的道行很高，為了要親近明師，他就辭別雙親，離開故鄉，到四川去訪師求道。

剛抵四川省境內，遇見一位年逾古稀的老和尚，他向老和尚很恭敬地頂了一個禮。老和尚問他說：「你從哪裡來？到四川來做什麼？」

他答道：「我從安徽省來，想到四川參訪無際大師，修學佛法的大道。」

老和尚說：「你要見無際大師，那不如見佛。」

楊黼問：「我很想見佛，但不知佛在哪裡，請求老和尚指示我，好嗎？」

老和尚說：「你趕快回家去，看到肩上披著大被、腳上倒穿鞋子的，那就是佛了。」

楊黼聽了老和尚的話，深信不疑，就整理行裝，雇舟返鄉，在路上跋涉了一個多月，回家的那天，已是暮色蒼茫，他敲著家中的大門，呼喚媽媽開門。他媽媽聽到寶貝兒子回來了，歡喜得從床上跳起來，來不及穿衣服，只把棉被披在肩上，倒拖了鞋子，匆匆忙忙地出來開門，迎接愛兒。

楊黼看到披衾倒屣的媽媽，頓然覺悟父母才是活佛。從此以後，竭力孝順雙親，在物質方面儘量使父母滿足，在精神方面儘量使父母快樂。

後來楊黼享八十歲的高壽，臨終時候，誦《金剛經》的四句偈，安詳而逝。

（取材自《德育古鑒》）

無際大師即希遷禪師，是唐朝時代的一位禪宗大師，是禪宗鼎鼎有名的六祖慧能大師的弟子。當時他在四川弘揚禪法非常有名氣。

真正孝順的人，就如孔子說的：「父母在，不遠遊，遊必有方。」古代是這樣。當然現代的話或許不一樣，因為古代沒有汽車、飛機，沒有電話、手機，也沒有電報，而且大陸很廣大，一旦出了遠門，什麼時候能回來都不知道，甚至也可能再會無期。所以，孝順的人不遠遊，如果要到遠方去，也必定先告訴父母是到哪個地方去，讓父母能夠關懷得到。

但是，對於一個學佛修行者來講，為了了脫生死大事，即使再遠的地方，他也要去尋訪，所謂「千里訪名師，萬里求口訣」。

楊黼辭親入蜀，當然這一去是生死未卜，何時回來、能否回來，是不可知的。他遇到一位老和尚，這位老和尚讓他看起來是個有道高僧。所謂「人有善願，天必從之；人有誠心，佛有感應；有福之人，可逢上智」，可說，楊黼求道的誠心，感動了佛菩薩顯現一位老僧來為他指點修行的要妙。

守愚念佛、無諍念佛、老實念佛

這位老僧問他要到哪裡去。以禪來講的話，通常都不是以尋常的談話來對答的，話中都蘊含著機鋒轉語，一方面在瞭解對方程度的高低，一方面

也是在點撥對方，使他能夠契入禪法。所以，往往學禪的人，一見面就問：「你從何處來，要往何處去？」如果說「我從安徽來，要往四川去」，這樣的回答是過不了關的；如果說「我從來處來，要往去處去」，這樣的回答就會吃棒喝，因為這樣是依文解義，記問之學。如果說「無所從來，亦無所去」，也過不了關，也要受棒喝的。

近代高僧廣欽老和尚，臨終之前說了一句話（台語）：「無來無去，無代志。」等於是無來亦無去。他在這世間修行、度眾九十五年的期間，他不感覺他自己有來過、有活過九十五年，這是他對本性、佛性的體會。

每一位眾生都具有佛性，佛性是超越時間、空間，也超越我們的念頭。這個佛性是自己跟整個大宇宙合為一體，沒有你我他，或善惡、親疏、好壞這些差別，甚至連分別也沒有的。所以這種境界是唯證方知，所謂「如人飲水，冷暖自知」，是沒辦法以語言來述說、解釋清楚的，只有悟道的人，彼此揚眉瞬目、彼此默契可以體會的。

就禪方面來講，聽幾堂課，或者看幾本語錄，慧根比較明利的人，可能很快就能夠領會宗趣了。可是這個仍不管用，為什麼？因為他內心的貪瞋癡，和無始劫以來的業依舊還在。所以，永明禪師寫了〈四料簡〉說：「有禪無淨土，十人九蹉路，陰境若現前，瞥爾隨他去。」有禪就是已經大徹大悟了，可是如果不求生淨土，命終的時候，中陰身顯現，過去的業力現前，就隨業力而輪迴去了。所以，修行還是要以修淨土最為穩當，不但穩當，而且是當生成就，一世圓滿的。

所以，我們不用好奇高攀其他法門，要「守愚念佛、無諍念佛、老實念佛」！即使自己很有智慧，很精進修行，也把自己看成一個愚愚笨笨，什

麼都不懂的人，而且不覺得自己在精進用功，還是感覺自己很懈怠、很拙劣、很慚愧。

敦倫盡分，全家念佛

這個老和尚事前對楊黼講的披衾倒屣，居然跟他後來看到的事實完全吻合。再怎樣，一個人也不可能肩披著大被，倒穿著鞋子吧，可是這一幕景象那麼真實地就呈現在他的眼前，如同老和尚所講的，一點不差，非常靈驗，當下他就有所感悟。

他領悟到什麼呢？就是第三單元所引《大集經》的「世若無佛，善事父母，事父母即是事佛也」。他領悟了，原來佛就在我們家中，而且跟我們非常地親，每天都在一起。所以，對一個念佛人來講，如果好好地盡心孝敬父母，不但阿彌陀佛跟我們在一起，父親佛、母親佛也整天跟我們在一起。

當然，老和尚的用意是要他回家去好好敦倫盡分，孝敬父母、友愛兄弟，做一個在家人的模範，至於要學禪，對他來講，太高攀了。

至於我們念佛人，就像我們「俗諦」所講的，在敦倫盡分當中引導親人念佛，跟我們同生極樂世界，這樣的話，不但是跟佛永遠在一起，家人團聚在一起，而且本身也能夠成佛，讓人家來親近，也能夠廣度所有眾生。

所以，如果是在家眾，就安份守己，奉公守法，為世良民，專一念佛，全家成為念佛的佛化家庭，全家求生極樂世界，作為在家學佛的典範，引導一方。

二、孝婦生天，閻王恭送

這是印象中的一件典故，出處在哪裡，一時找不到，它的大意是說：

有一個人很有學問、人品，每隔幾天必須到陰間代理判官職務。他到陰間沒有固定時間，有時白天，有時晚上，只要有事，就要下去。他下去以後身體或者躺在床鋪上，或者靠在椅子上，好像入睡一樣。一直到他陰間的事情辦完，就會自然地醒過來。

有一天，他和朋友在敘談聊天，突然間就說：「請你等一會兒，我有事必須先離開。」話一說完，就立刻睡著了。這位朋友本來就知道他有陰間的職務，所以就在一旁靜靜的等他。

沒多久他就醒過來，朋友就問：「這一次怎麼這麼快？」

他就回答說：「這一次不是去辦案，而是一位孝婦要生天，從閻羅王以下的都要去恭送。這位孝婦是年輕守寡，沒有兒女，也沒有其他親戚，只有她的婆婆跟她相依為命。這位媳婦非常孝順，因為家庭貧窮，只好當乞丐過活，如果討到好吃的東西，一定先讓婆婆食用，假若當天所討的東西不夠兩個人吃，一定寧可自己挨餓，讓婆婆吃飽。她的婆婆去世，也盡心盡力辦理後事。今天這位孝婦壽命到了，死在郊外，她的神識生天，所以我們去恭送。」

那位朋友好奇，就跑到郊外去看，果然有一位婦女死在郊外。

由此可知，孝順福報非常大，能夠上生天堂。有句話說「生天自有生天業，未必求仙便得仙」，要生天的話，要圓滿十善功德；要求仙的話，也要有大修行。所以，要生天、要登仙品，都是非常不容易的。往往要成仙，要經過好幾世，經過很久的修行。

可是只有一件很容易，當生就可以達到，就是孝順，孝順就可以生天。

當然，這是以一般世間法來講，一般世間法能夠生天就已經是最高的境界了。但以佛法來講，當然不究竟。所謂「求天不生天」，也就是說，累積人跟天的福報，可是不求生天，而是迴向眾生、迴向菩提、迴向將來成就佛果，當然這是就聖道門來講的。如果就淨土門來講，如果懂得把孝順的功德迴向極樂世界，那麼以九品往生階位來講的話，至少是中品下生，當然這是就自力迴向來講。以我們他力念佛來講的話，是超越九品的：因為這句萬德洪名的功德不但超越中品下生，也超越上品上生，是橫超品位階級的。

念佛人自然行孝

關於孝順，我們念佛人的心應該怎麼樣呢？是感念佛恩、隨順佛心來行孝道，自自然然的，不以為自己是在行孝道，也不以為行孝是為了能夠生天，都不是！所謂「體如而行，即是不行」，體會佛心、隨順佛心去做，這個敦倫盡分的人品是行而不行，不覺得自己在做這些功用。

三、孝婦念佛，易度宿冤

李村有農家婦，每早晚出盂，輒見女子隨左右，問同行者則不見，意大恐怖。後乃漸隨至家。然恒在院中，或在牆隅，不入寢室。婦逼視，即卻走；婦返，即仍前。知為怨對，因遙問之。

女子曰：「汝前生與我，皆貴家妾，汝妒我寵，以奸盜誣我，致幽死。今來取償。詎汝今生事姑孝，恒為善神所護，我不能近，故日日相隨。揆度事勢，萬萬無可相報理，汝倘作道場度我，我得轉輪，即亦解冤矣。」

婦辭以貧，女子曰：「汝貧非虛語，能發心念誦佛號萬聲，亦可度我。」

問：「此安得能度鬼？」

曰：「忠臣孝子，誠感神明，一誦佛號，則聲聞三界，故其力與經懺等。汝是孝婦，知必應也。」

婦如所說，發念持誦，每誦一聲，則見女子一拜，至滿萬聲，女子不見矣。此事故老時說之。知篤志事親，勝信心禮佛。

（《閱微草堂筆記》卷十六〈姑妄聽之二〉）

這個故事大家應該可以理解。

「每早晚出盂」：以前農業時代，家人白天都到田裏工作，家裏的婦女就必須煮飯、帶飯到田裏給親人用，大家都知道、看過嗎？我小時候，我

父親都到田裏工作，我母親就煮飯送菜，我也被媽媽牽著小手一起到田裏去。

「輒見女子隨左右」：婦人往往看見一位女子跟隨在她左右，只有她看到，別人看不到，她就很恐慌。本來只在外面，逐漸地就跟隨到家裏來，不過都在院中，或在牆邊角落，不敢進來，更不敢登堂入室。如果用眼睛逼視她，她轉身就離開，如果不看著她，她又接近過來。這時候，她就知道對方不懷好意，應該是過去世的冤家，所以就遠遠地問她，對方就回答：

「妳跟我前輩子是富貴人家的妾，但是你嫉妒我，以不實的奸盜這二件罪名污蔑我，致使我去世，今來取償。」由此可知對方的冤屈非常深重，因為奸盜對一個古代的女人來講，是非常不名譽的指控，如果是事實還好，可是完全不是事實，對方因此含怨而死。往往含怨深，就會生生世世相隨不捨，直到討完債之後，才會彼此了結，因此，往往生生世世冤冤相報，無窮無盡。

以前我也曾問過大家，哪種人永遠不會離開我們？有兩個，一個是阿彌陀佛，他對念佛人攝取不捨，一個就是我們的冤家債主。而生生世世以來我們的冤家債主太多太多了，只是有的出生為人，或者墮落地獄，所以不能跟隨我們，如果生在鬼道的話，那肯定會找上門來的。所以，一個人臨終的時候，正是冤家討債的絕佳機緣，往往親自來討債或者變現我們的親人來牽引我們去墮落。

「汝今生侍姑孝，恒為善神所護，我不能近」：孝順的人一定有善神來保護。所以，我們想要獲得善神保護，只要我們心存孝敬，平常對父母如實盡孝，自然有善神保護。不然的話，一個人能夠獲得善神保護，必須是

善人或者有三皈依、受五戒，或是修行人，其中以念佛人獲得最多的保護。凡是忠孝節義的人，一定有善神在保護他，一旦有善神保護，即使有冤家現前，也暫時不能接近，不能討債，所以那位女子就說：「揆度事勢，萬萬無可相報理」。

不過，她也懂得佛法，曉得必須靠佛法，才能了斷這一些冤孽，所以就請這位孝婦做法會。對方說家裏窮，沒有錢做法會，那位女子就跟她說：「妳可以念佛來超度我。」

她就問：「念佛就是一句阿彌陀佛，只是聲音而已，跟講話沒有差別，難道這樣也跟經懺法會具有同樣超度鬼魂的功能，化解冤結嗎？」

這位女子就說：「忠臣孝子那種純厚的存心，能夠感動天地神明，一旦念佛的話，這句佛號也會隨著忠臣孝子的誠心聲聞三界，所以這種功能效用與經懺相等。妳是一位孝順的媳婦，所以我知道妳念佛必定能獲得感應，必定能化解我們的冤結，必定能夠超度我出離這個苦趣。」

所以，她就依女子所說念佛，每念一聲佛號，就看見那位女子拜了一拜，念了萬聲，那應該是拜了一萬拜。從此那位女子再也沒有出現了，可知已經被超度了。

其實念佛只要誠心，不管忠臣孝子或是一般人士，都可聲聞三界。因為這句佛號本來就充滿整個大宇宙，所以，只要專一、專心地一向念這句彌陀名號，我們凡夫卑微渺小的心也跟隨這句名號擴散到整個大宇宙，而且念佛不但容易做到，功能也比經懺法會還高超。所以，念佛方法容易、功

德殊勝。至於念一萬聲，拜一萬拜，未必要這麼多，只要至誠懇切，幾聲佛號便可化解冤對，獲得超度。

「知篤志事親，勝信心禮佛」：這件故事記錄在《閱微草堂筆記》，這本書是清朝文人紀曉嵐所寫的，他本身沒有學佛，他的著作目的是規惡勸善，所以他說「篤志事親，勝信心禮佛」。其實「篤志事親」最高的果報是生天，但天是六道之一，還在六道輪迴裏面，是不究竟的。如果能「信心禮佛」，進而求生淨土，那就是出世之善，不但超越三界六道輪迴，而且往生成佛，將來能夠廣度眾生。

尤其是這句彌陀名號，「以果地覺，為因地心」，這句名號是阿彌陀佛成佛功德的結晶，阿彌陀佛把他成佛的所有功德白白送給我們因地的凡夫，不假其他的心境、修行，不必做經懺或參禪、觀想等等這些法門，就能夠具足脫離三界、往生成佛的功德，所以，這句彌陀名號是果地覺的功德，所以說「以果地覺，為因地心」、「因賅果海，果徹因源」。

四、不孝之罪，不通懺悔

沛國民張義，務本力耕，常恐有過，籲天懺悔。既老而病，恍然至陰府。主者示以黑簿，簿中列義所作罪目，皆已勾除；唯餘一事不勾，視之，乃義少時，父遣刈麥，瞪目而拒父，微有詈語，以此不赦。蓋天律不孝之罪，最為深重，不易懺悔故也。義甦，以此切誡後人。

（《感應類鈔》）（可參考《冥報記》卷下·五二·張法義）

張義每旦，告天謝過。忽被攝入冥，示以黑簿；簿中罪惡，皆已勾除，唯餘一事，乃義少時，因父責，張目反顧其父。始知不孝之罪，不通懺悔也。

（《感應篇彙編·忠孝》）

這兩段都講同一件事，前一段不易明白，後一段比較簡短，容易明白。

張義是個農民，「務本力耕」，可是他很有去惡行善——諸惡莫作、眾善奉行之心，每天早上向天懺悔他的過失。後來老邁生病，恍恍惚惚來到陰府，陰府執事就拿黑簿給他看。黑簿是記載罪惡的簿，做惡是記在黑簿，行善記錄在紅簿。裏面列舉了他一生所造的罪，且每一條都被勾除了，只有一條沒有被勾，一看，原來是年少時父親要他去刈麥，他不遵從，不遵從便罷，而且還用眼睛瞪父親，還說了一些違抗的話，就這一件小時候無知對他父親不孝的事，不被勾銷掉。所以說「不孝之罪，不通懺悔」，表示其他罪可以用懺悔來消除，不孝之罪則不行。

所謂「彌天大罪，當不得一個悔字」、「上天不咎悔過之人」，但如果是不孝的話，就不能以懺悔來消除，可見孝的果報很大，不孝的罪過懲罰也非常嚴厲。

真誠懺悔，時刻檢討自己

佛教也好，一般的修行也好，都很重視懺悔，儒家就有所謂「一日三省吾身」，佛門裏做早晚課，每一天都要念「懺悔文」，也要念「發願文」。

佛門的懺悔儀式有對人懺悔，就是對我們所侵犯的人懺悔，請他原諒；也有對僧眾懺悔，也有對佛懺悔；有向一個人懺悔，有向兩個人懺悔，也有向四個人懺悔，乃至向二十個出家眾懺悔。為什麼？因為修行就是要「隨緣消舊業，切莫造新殃」。如果我們得罪了對方，不求對方原諒，那麼這個罪永遠都存在，將來一定要受果報的，這就是：

假使百千劫，所做業不亡；

因緣會遇時，果報還自受。

修行人很重視懺悔。

所以，我們同修蓮友盡量要能夠坦誠，如果自己做的某件事情使對方不愉快，就應該坦誠地向對方道歉，請他原諒，不要推諉，不要掩蓋，不要找理由。

《書信集》引用了一段話說：

諉罪掠功小人事，

掩罪誇功眾人事，

**讓美歸功君子事，
分怨共過盛德事。**

我們應常檢討，自己是否是諉罪掠功的小人？

當然，學佛人或一般人應該不會掠功，但往往會諉罪給別人，不然就會掩罪誇功，可說掩罪誇功是最平常的。

我們檢討，自己往往是一個掩罪誇功的人，自己在言行方面有了過失、有了缺陷，儘量掩蓋，不讓別人知道，即使別人知道了、冒犯了別人，也儘量找理由來掩飾；有一點小小成果，有一分二分，就會說成五分六分，甚至九分十分。

所以，我們學佛修行人就應該時刻檢討自己，是不是在「掩罪誇功」，還是在「誇罪掩功」？

其實一個修行人應該是「誇罪掩功」的，為什麼？把自己的錯誤缺失顯露出來，讓人家知道，可以消業障，也可以警惕自己；如果一直掩蓋，那真是業障深重。自己有功勞有成就，要儘量掩蓋，不要誇耀出來，這個都是增德消業最好的良方。

念念稱名常懺悔

當然，我們念佛本身就是在懺悔，因為這句佛號具有無上的功德，所以念這句佛號能夠消我們深重的罪業，因此善導大師就說：

念念稱名常懺悔。

我們二六時中，不論行住坐臥，都念念稱名，念念不捨，可見念佛人是個永遠都在懺悔的人。

不過，雖然念佛確實能夠消我們的罪業，但我們也必須至誠反省發露，儘量不要掩蓋，不然的話就會像右手掃地、左手灑灰塵一般的不智。

以爲沒人知，冥冥有記錄

張義這件不孝之罪還被記錄著，所以陰間的執事就拿黑簿給他看。我們在陽間所做的事情，有時候並沒有人知道，可是依然點點滴滴都被記錄下來了，所以有一句話說：「人間所做事，居心之邪正，以爲沒人知，冥冥有記錄。」又說：「人間私語，天聞若雷；暗室虧心，神目如電。」真的就是如此，不只有形的言語行為會被記錄下來，即使是無形的起心動念也會被記錄下來。當然，起心動念如果是一般微細的妄想雜念還無妨，如果是很深重的念頭，就是會被點點滴滴的記錄下來，還是有果報的。

注重修心，從善如流

所以，我們學佛修行、念佛的人要注重修心，因為一切的言語行為都是從心推動出來的，就像我們之所以來佛堂念佛、研究法義，就是有這個殷切的心才會驅使自己開車、坐車、走路來到這裏。

同時，學佛的人若能儘量做到「宗風」裏所講的「謙卑柔和」，隨順他人，不與人爭，與人為善，從善如流，那就更好了。《法華經》裏有一位

常不輕菩薩，他每看到一個人都立刻頂禮恭敬，而且讚歎對方說：「你們都有佛性，都是未來之佛，我不敢輕慢你們，我向你們頂禮，頂禮未來佛。」

五、供佛一笠，生爲帝王

志公答曰：「我皇前世，是個樵夫，只因上山砍柴，遇見山間，靈壇古廟，庵宇朽爛，惟有古佛一尊，雨淋日曬，無人侍奉，汝自發起善心，將己頭上箬笠一個，遮蓋佛身。佛以天眼觀見有此善心，讚言『善哉善哉，貧苦布施，甚為稀有。汝於來世，當作上人。』是故今生，得此福報也。」又「偈曰：若要開通佛法門，殷勤供佛及齋僧；……不信但看梁武帝，曾施一笠管山河。」

（《梁武帝問志公禪師因果經》）

梁武帝問他的國師志公和尚說：「我過去世修了什麼福報，今生才能當皇帝、管山河呢？」

志公和尚回答說：「我皇這世是皇帝，可是前世是一個砍柴的樵夫，不過很有福報的是，在山中看到一尊古佛被雨淋日曬，你一心只想為佛，沒有顧慮到自己，看重佛過於看重自己（箬笠蓋在佛的頭上，從此自己就要受日曬受雨淋，因為貧窮，沒有錢買箬笠），所以這份心非常殷重，這就是貧窮布施甚為稀有。」

一般情形，如果我們為別人，別人也會為我們，何況我們為佛，佛更會為我們，賜給我們很大的福報。雖然佛陀已入涅槃、不在人世間了，可是佛像所在之處，等同佛在。他所供養的是佛，佛是天中天、聖中聖，佛的福報、智慧、慈悲、願力、威神都是大宇宙中最高無上、最尊第一的，能夠遇到佛而供養佛，當然福報是最大的，就像前面所講的佛為大福田、最勝福田。

一個很有錢的人，布施了一頂斗笠，甚至蓋了一間寺院，他的福報未必那麼大。可是梁武帝以前是樵夫，是個貧窮困苦的人，他所布施的勝過一些富有人所布施的，所以這輩子就生為皇帝，這是佛陀滅後的有名故事。

六、貧女一燈，勝富千燈

佛陀時代也有「貧女一燈」這則有名的故事。就是有一位貧窮困苦、當乞丐，衣不能禦寒、討飯不能得飽的老婦女，看到國王、大臣，甚至一般百姓都在殷勤誠懇地供養三寶，有的點燈，有的供齋飯。她一看，深有感觸，嘆道：「唉呀！我就是過去世沒有布施，所以這一世才這麼貧困。」所以她就很想布施，點燈供佛，照亮祇園精舍。可是沒有錢，只好去乞討。從早乞到晚上，好不容易討到一毛錢，就拿去買燈油供佛。老闆問她：「妳一毛錢買的油只有一點點，妳要做什麼用呢？」她就心情告訴老闆，老闆非常同情她，也非常讚歎她，就隨喜的加倍給她一些油，讓她可以勉強點亮一盞燈。她就以這些油來點燈供佛，供養精舍，同時發了一個很深重的誓願說：「希望以這盞燈供佛的功德，能使我將來得到大智慧，照耀大眾，使大眾離開貪瞋癡的愚暗。」結果這盞燈照得非常明亮。

第二天天亮了，值班的就是神通第一的目犍連尊者，他看所有燈都滅了，就來收拾這些燈具，可是只有一盞燈一直很明亮而且燈柱都沒有損失，好像剛點的一樣，他用手要把燈揮滅，可是揮不熄，再用袈裟大力揮，也滅不掉。這時佛陀看到了，就對目犍連尊者說：「這盞燈不是以你聲聞的力量可以熄滅的，因為供養這盞燈的主人所發的心非常廣大，即使你用四大海的水也澆不熄，即使用山中的大風也吹不滅。」

這時候，這位貧女也來到佛前，向佛陀頂禮，當下佛陀就為她授記，說她在二十劫之後能夠成佛，佛名為「燈明佛」。

這位貧困的女人所布施的這一盞小燈，勝過當時的阿闍世王，勝過百臣，勝過所有布施的燈，為什麼？這盞燈是貧女所有的財產，她是以她所有的財產發了殷重的願，而且是為眾生而發，所以貧女一燈勝過富者千燈。

七、供佛一飯，生為帝王

宋武帝始登位，夢一道人，提鉢就乞，因而言曰：「君於前世，施維衛佛（即毗婆尸佛）一鉢之飯，今居此位。」帝遣問嚴公，徵其虛實。嚴公即送七佛經呈聞。

（《弘明集》）

所謂「三劫千佛」就是過去現在未來三個大劫，過去莊嚴劫，現在賢劫，未來星宿劫，各有一千尊佛出世。毗婆尸佛就是過去莊嚴劫中出現的一尊

佛，在九十一劫之前出世，也是過去七佛的第一位佛，第七位佛就是釋迦牟尼佛（釋迦牟尼佛是賢劫的第四尊佛）。

毗婆尸佛是九十一劫前出世的佛，南朝宋武帝在九十一劫之前，以一鉢飯供養毗婆尸佛，九十一劫之後福報成熟了，就生為帝王。所以，如果能夠很有福報的供養到佛的話，他未來的福報就非常的大。所以《大經》說：
「若有慈敬於佛者，甚為大善；天下久久，乃復有佛。」

學佛不求人天福報

當然，就如同剛才所講的，學佛的人求天不生天，以聖道法門來講，是希望生生世世都生而為人，為人不生天；為人也不當皇帝、宰相、大臣，而是要出家，然後能夠一聞千悟，得百千陀羅尼，廣度眾生，這是一般聖道門的修行者所盼望的。

我們淨土法門念佛的目的，是希望今生就往生極樂世界，而不希望有下輩子。我們看他在九十一劫以前供佛一鉢飯，九十一劫直到現在，這段期間他到哪裡去了呢？他是不是這九十一劫中一直生在天上，天福盡了下到人間還享受帝王的福報呢？還是曾經墮落過三惡道？不得而知，但今生為王，憂國憂民，甚至憂名利權位，也可說「有苦難言」。

輪迴難脫，珍惜佛緣

有句話說「七佛以來猶為蟻子，八萬劫後未脫鵠身」，就是說，當舍利弗在幫忙建設祇園精舍時，看到地上有螞蟥，以神通觀察，知道這些螞蟥是七佛以來，也就是九十一劫以來都生為螞蟥，沒有離開螞蟥之身；同樣在九十一劫以後也仍然是螞蟥。又，佛以神通觀察一隻鵠子，八萬劫以來是鵠子，八萬劫以後還是鵠子。你看這是多麼的悲慘！所謂「一失人身，萬劫難復」。

我們也是一樣，我們七佛以來、九十一劫以來，還是沒有離開三界六道輪迴。人在六道輪迴當中，很可能會墮落畜生道，一旦墮落畜生道，可說是萬劫難復——這是對沒有學佛、沒有念佛的人來講，他以後還會繼續輪迴下去。我們既然今生有緣能學佛，就應好好檢討自己，現在還沒有往生極樂，也沒有修成正果，就可以知道以往九十一劫以來，我們也都是在六道裏面造罪造業，受盡無邊痛苦的輪迴，所以，看到這些典故就應該反觀自身，想到輪迴可怕，輪迴難脫，一旦遇到可以解脫的法門，就要珍惜、把握！

八、出佛身血，生身入獄

善導《觀經疏》〈序分義〉言：「提婆惡性，為人兇猛，雖復出家，恒常妒佛。」

提婆屢欲害佛：曾於山上投下大石，被山神接著餘處，碎石傷足，即時出血。又放狂象，欲害釋尊，被佛降伏。又於十指爪中置毒，欲由禮佛足而傷佛；然未至佛所，獄火燒身，生身入獄。

（據《大唐西域記》卷六，室羅伐悉底國條載，玄奘曾於祇園精舍廢址之東，得見提婆生身墮於地獄之大坑。）

《增一阿含經》〈卷四七·第九經〉如是言：

爾時，地中有大火風起生，繞提婆達兜身。爾時，提婆達兜為火所燒，便發悔心於如來所，正欲稱「南無佛」，然不究竟，適得稱「南無」，便入地獄。……

佛告阿難：此人在地獄中，經歷一大劫……。

佛告阿難：提婆達兜從地獄終，生善處天上，經歷六十劫中，不墮三惡趣。往來天、人，最後受身，當剃除鬚髮，著三法衣，以信堅固，出家學道，成辟支佛，名曰「南無」。……

佛告阿難：彈指之頃發善意，其福難喻，何況提婆達兜博古明今，多所誦習，總持諸法，所聞不忘。計彼提婆達兜昔所怨仇，起殺害心，向於如來；復由曩昔因緣報故，有喜悅心，向於如來，由此因緣報故，六十劫中不墜墮三惡趣。復由提婆達兜，最後命終之時，起和悅心，稱南無故，後作辟支佛，號名曰「南無」。

這是從三個地方引用三段文，來互相補充說明「提婆出佛身血，生身墮入地獄」的典故。

提婆達兜由於出佛身血的緣故，所以生身墮落地獄受一大劫之苦。提婆達兜生身墮落地獄留有一個洞，玄奘大師求道於印度時，曾經還看過這個墮入地獄的坑洞，民國七十三（一九八四）年底，我也曾隨團到印度朝聖，到祇園精舍也刻意要找這個洞，但是已經被填滿，找不到了。

所謂「善有善報，惡有惡報」，由於最後提婆達兜獄火來到身上時，就向著佛陀的方向懺悔，所以離開地獄後六十劫不會再墮落三惡道。同時，由於當要斷氣時，他想稱念「南無佛」把自己的身心性命皈投依靠佛，可是只念「南無」二字，沒有三字完全念完，當下就墮落地獄了，但也因為最後念了「南無」二字，所以最後他也會有福報出家而成為辟支佛。

我們一生一向專稱佛中之王的阿彌陀佛，所以我們不需要等到六十劫之後，今生今世就可往生極樂淨土，就能夠在極樂淨土快速成佛。到底有多快速呢？隨大家的心量，你認為有多快就多快。其實彌陀功德不可思議，何況這個法門是彌陀救度的法門，是彌陀主動積極來救度我們，而且功德圓滿無缺的，不只是我們單方求佛救我們而已。

九、發心建寺，天宮立現

長者須達，共舍利弗，往圖精舍。須達自手，授繩一頭，共圖精舍。時舍利弗，欣然含笑。

須達問言：「尊人何笑？」

答言：「汝始於此地住，六欲天中，宮殿已成。」

則借道眼，悉見六天嚴寶殿。問舍利弗言：「是六天何處最樂？」

舍利弗言：「下三色染，上二憍逸，第四天中，少欲知足，恒有一生補處菩薩，來生其中，法詞不絕。」

須達言：「我正當生第四天中。」言已竟，餘宮悉滅，唯第四天宮殿湛然矣。

（《大藏經》五一冊八三五頁《三寶感應要略錄》卷上第四十二）

這一段典故也是非常有名，講的就是釋迦牟尼佛常常駐錫的祇樹給孤獨園的典故。祇園精舍是誰發心布施建設的呢？是須達長者，我們所誦的《阿彌陀經》就是釋迦牟尼佛在這間精舍所講的。須達長者要建設這精舍是很不容易的，而且是黃金鋪地才能買到這塊地的，可以說是發了殷重心。精舍還沒蓋，只是在量地而已，他的果報立刻呈現，就是將來他要去天上住的宮殿當下就呈現了，也就是說只是發了心，剛開始在進行，還沒全部完成，果報就已經成就了。為什麼？因為他那一念心是決定性的，必然會去實踐，不可能半途而廢的。

決定心非常重要

就這件故事我引用了兩段話，也就是：

**願生極樂，專稱佛名，心決定時，淨土蓮花，現其色相；
例如須達，將造祇園，心決定時，欲界諸天，現其宮殿。**

意思是說只要真正願生極樂，此後專一念這句六字洪名，這個心決定的時候，極樂淨土光中就會顯現我們的色相，也就是說，我們身體的影子就會顯現在極樂淨土之中的蓮花上，就像須達長者將要建造祇園精舍，都還沒蓋，只是心決定的時候，虛空中就已現出他的宮殿了，這可說是「一念同時，因果同時」。由此可知，我們這個法門是真正的平生業成，不必等到臨終，或看臨終如何死法，我們現在發願生之心，就已經是極樂世界聖眾之一，已不再是六道輪迴的凡夫了。

所以，這個決定心非常重要！請問我們同修，願生極樂之心是不是決定之心呀？（大眾答「是！」）那麼我們就彼此恭喜吧！不久當證無上正等正覺。

法照大師有一首偈子說：

此界一人念佛名，西方便有一蓮生；

但使一生常不退，此花還到此間迎。

就是說這娑婆世界，不論何人，只要「專稱彌陀佛名」，彌陀的淨土就會有他的一朵蓮花，只要這個人決定不退轉，臨終的時候這朵蓮花就會前來迎接他到極樂世界去，蓮花化生，花開見佛。所以「但使一生常不退」，這「不退」就是決定，決定就是不退，這是就我們來講；若就佛來講，阿彌陀佛無礙遍滿虛空的光明，他的作用、功能在哪裏？在攝取念佛眾生，一直到臨終，永遠不捨離。所以，一方面極樂世界有我們的蓮花，一方面娑婆世界有阿彌陀佛光明攝取不捨，使得我們念佛人百分之百必定往生極樂，十個人十個人往生，百個人百個人往生。

十、拂精舍庭，生天感應

昔如來在世之時，有天人來下祇洹精舍（祇園精舍）。佛為說四諦法，得法眼淨。阿難問佛，佛言：「須達居士，造精舍已，遣一人奴，拂寺庭掃除道路，乘此善根，生忉利天，來下聽法，得法眼淨也。」

（大藏經五一冊八三五頁・三寶感應要略錄卷上第四十五）

在這段感應事蹟的前一則，說到須達長者發心建造祇洹精舍，一方面讓釋迦牟尼佛有固定講經說法的地方，一方面讓佛陀的弟子們有安住的處所。能夠在佛陀的時代做這樣的布施、供養，可以說功德是非常大的。

「昔如來在世之時」：就是釋迦牟尼佛還在世間、尚未涅槃的時候，有天人下降，來到祇洹精舍，向佛陀頂禮，請佛說法。佛就為他說苦、集、滅、道的四諦法門。這位天人只在佛前聽佛一座說法的當下，就得到了「法眼淨」。

「法眼淨」也叫做「清淨法眼」，是小乘的初果——須陀洹，得到法眼淨的果報就是，七次天上、七次人間之後就永遠脫離三界六道輪迴。這個小乘的法眼淨跟大乘的五種眼中之「法眼」是不同的，也就是跟大乘所言「肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼」等五眼之中的「法眼」是不一樣的。

以淨土法門來講，只要肯定信受「稱念必生」，也就是有了「專稱彌陀佛名，必生彌陀淨土」這個肯定的信心，也可以說是等同獲得了「慧眼」、「法眼淨」與菩薩的「法眼」，而且這一種眼比小乘的「法眼淨」或菩薩的「法眼」都來得殊勝難得。

在一座聽法之下就獲得了初果的果位，因此阿難就很好奇、很讚歎地問佛是什麼原因。佛說，須達長者發心建造祇洹精舍之後，派了家裏一位傭人來精舍長期擔任擦拭桌椅、掃地、倒垃圾、清除水溝、掃道路，或整理精舍四周花草樹木的工作，死後，他就依靠這樣的善根上生忉利天。天人都具足五種神通，因此他曉得自己所以生天的原因，非常感恩，也把握佛陀在世的難得機緣，降下人間來聽佛說法，因此得到了法眼淨的果報。

正命

同樣付出勞力，但是因不同，果也不同。一般清潔夫死後還是隨業流轉，可是佛門的義工卻能夠獲得殊勝的果報。

譬如同樣開書店，有開一般的書店，有開佛教的書店，一般的書店，同樣賣書，同樣賺錢，可是難以給人增長人生的智慧，難以給人向道、向法、修行、證果的機緣。如果開佛教的書店就不一樣了，他凡是賣出一本佛書，不管他賺多賺少，功德都很大，因為以他開店的因緣，使得人們有信佛、念佛、往生的可能。

要趨吉避凶，改變命運，讀善書、佛書，最快；因為觀念一改，思惟言行隨著改，命運也隨著改。

又比如同樣開餐廳，有開素食餐廳，也有開葷食餐廳，葷素的果報是天差地別的。譬如海霸王那一種餐廳，或者海鮮店，一開門，一天當中就有很多生物死在他們店裏，即使他們再怎樣賺錢，他們的罪業與將來所受的果報都是非常重大，非常可怕的。如果開素食餐廳的話，不管多賺、少賺，或即使沒賺，都是功德一件。因為他開素食餐廳，使得人有吃素的機緣，

吃一餐素，少吃很多肉，就減少了直接殺或間接殺的罪業，所謂「一日持齋，天下殺生無我份」。由此延伸來說，慶祝生日或婚喪喜慶，都應辦素食，不應辦葷食。平時人們吃肉總是有限，一旦婚喪喜慶開宴，吃的活物就很多，甚至一次喜宴、喪宴所殺的生物就超過自己一輩子所吃的，可說是很可怕的。

一件事情同樣付出時間、精神、體力，我們就要有所選擇。同樣是人，有一般人，有念佛人，但是一般人隨業流轉，而念佛人則被佛陀稱為人中上上人、妙好人，儘管他沒有什麼智慧、地位，庸庸碌碌，可是他曉得念佛，他願生極樂，這一種念佛人就勝過其他一般人。

古代的印度社會有四種階級，第一種就是婆羅門，是最高的階級，專心修行或負責祭祀，做為神跟人的橋樑，所以被人尊敬。第二種就是刹帝利，也就是王族、世襲貴族等統治階級，是四種階級當中的第二位。第三種就是吠舍，就是一般的農、工、商或貧民階級，屬於尋常老百姓。第四種是首陀羅，就是為婆羅門、刹帝利、吠舍服務的奴隸階級，他們的地位非常卑賤，甚至沒有地位可言。

可是這樣的奴隸階級，他卻能夠上生天界，比其他階級還來得殊勝、稀有，由此可知，不以此生出身論後世身份的高低，而是由此生行為來論後世身份的高低。所以，我們寧可當乞丐，也不應該賺殺生的錢、賺不應該賺的錢。當義工是善事，所付出的點點滴滴，都功不唐捐；而當三寶的義工，其功殊勝。

十一、故宅建寺，立感天應

昔尊者夜周多，歸於舊里，父母故宅地，建立佛精舍。尊者夜分有百千天子，來下供養精舍。尊者知而問，天子言：「我是汝父母，以惡業故墮地獄，汝出家日生天。於故宅地，建立精舍，時自宮殿動搖，光明倍勝。以見此事故，來供養也。」

（大藏經五一冊八三五頁・三寶感應要略錄卷上第四十六）

所謂「尊者」，就是證羅漢果以上的人，已經超凡入聖，脫出三界外，不在五行中，永不輪迴。

「歸於舊里」：就是回到故鄉，將父母以前住的故居改做佛精舍。

「佛精舍」：就是學佛修行人所住的地方。

當天晚上就有百千位天人下來供養這座精舍。夜周多尊者知道以後就問：「誰呀？有何因緣來這裏供養？」

天子就說：「我們是你的父母親，由於前輩子造惡而墮落地獄。」

其實，人如果不學佛修行，都是惡多善少。不守五戒，就難以生而為人；不圓滿十善，就難以生天。可說是人天無份，一定墮落三惡道，甚至罪惡深重的話，一定墮落地獄。

「汝出家日生天」：他們原本已墮入地獄了，現在卻超出地獄，而且還上生天堂。什麼原因有這樣截然不同的轉變？那是由於尊者夜周多出家的

緣故。所以，天子們對夜周多說：「在你出家當天，我們就離開地獄，上生天界了。現在你在故宅之地建立精舍，結果天界所住的宮殿當下就動搖了，而且宮殿的光明也加倍的明亮殊勝。因為這一種果報的緣故，所以感動、感恩地下降人間，來到這個精舍供養。」

真心出家能夠度脫父母，不但使父母超出地獄，而且升上天界，並且知恩、報恩，下降來到精舍，禮佛、供養三寶，可知度脫可期。

同時，以父母的遺物、房子來供養三寶，使得他們在天上所住的宮殿光明倍勝。可知以父母的遺物供養三寶，或者布施貧困、行善積德，都能夠超度父母，並讓已經超度的父母增長福德。

當然，如果父母沒有遺產，兒女以自己的財產來布施、供養，然後迴向給父母，功德也是一樣。能夠進一步念佛迴向給父母，那就更加殊勝了。

天界都是光明的境界，宮殿有光明，天人也有光明。即使生天了，我們能夠做功德迴向，在天界的父母，他們身上的光明也會更加熾盛，宮殿也會更加莊嚴、明亮。

一切衆生都有光明

一切眾生都有光明（即使是動物，都有光明），而光明就隨他的福報大小而有大小之別。一個人如果福報盡了，壽命也將盡，這個時候，他的光明也會逐漸地減少，甚至暗淡無光。這個時候，生生世世的冤家債主，甚至附近的惡鬼邪神，就會前來討債、干擾。

同樣的，天人如果天壽將盡，他們的光明也會逐漸減短，乃至消失。所謂「天人五衰」，其中之一就是「身失威光」，身體逐漸失去威嚴的光明。

人如果福報很大，就會顯現在他的容貌上，可以說這個人容光煥發；如果福報減短，他的印堂、容貌就有黑氣，暗淡無光。

如果我們多念佛，不但我們有福報之光，而且身上有熾盛的佛光。

不要積財，而要積德

有一句話說：「寧可來生勝今生，不可今生勝來生。」所以，我們不要積財，而要積德，有錢就應供養三寶，利自己，度先人，蔭兒孫。

人生在世，最後一分一毫都帶不走，能夠帶得走的，就是行業。對於我們來講，我們是要往生極樂世界，我們不求生天，也不求來生為人、享受人間的福報。極樂世界都是黃金鋪地、七寶樓閣，我們將來往生極樂世界所獲得的是這樣的果報，所以，我們要欣慕、注重極樂世界的果報，不要注重世間的福報，把世間的所有儘量施捨出去。

有一首偈說：「人人知道有來年，家家盡種來年穀；人人知道有來生，何不修取來生福？」就是說我們都曉得有明天、有明年、有將來，所以今天都為明天準備，現在都為將來準備；如果有下輩子的話，豈不是這輩子就要為下輩子準備了嗎？

這位夜周多尊者很有智慧，不但學佛度了自己，也以佛法的功德超度了他的父母。

十二、水所沾蟲，生天感應

嘗聞，于填國東南二千餘里，有國名遮拘盤，王宮側有精舍，於中大乘沙門轉讀《華嚴》，王臣供養之。夜中分忽然有大光明，遍滿城中，光明之中，有百千天人，以種種天衣、珠寶、瓔珞，奉獻王及沙門。王問曰：「是誰？」天答曰：「我是精舍側昆蟲也。沙門以水盥掌，將讀《華嚴》，水之所沾，因此捨命，生忉利天。天上法爾，初知本因，故來下報恩。」王聞天語，悲喜立制，我國偏重大乘，不可流通小法。

（大藏經五一冊八三七頁・三寶感應要略錄卷中第一）

這一段前面還有一段文字，因為太長，所以只摘取這個重點。你們看到這一件故事，是不是感覺非常的殊勝，令人感動、讚歎，幾乎要跪伏在大地上，悲欣歡喜呢！

「嘗聞」，是誰嘗聞呢？是一位阿羅漢。這位阿羅漢曾經到中國來，看到寺院在誦經，就問大家在誦什麼經，一問之下知道是《華嚴經》，就很讚歎地舉出這一件于填國的故事。

于填國是西域古王國，位於新疆西部，就是現在的和闐，是古時佛教興盛之地。中國的佛法大多傳自西域，到了十一世紀，回教徒入侵之後，西域的佛教逐漸衰頹，最後就消失了。

「于填國東南二千餘里，有國名遮拘盤」：「遮拘盤」就是在新疆莎車東南的古國名，是古代西域唯一的大乘國家，這個國家的國王非常尊重大乘佛教，全國上至國王，下至一般老百姓，都很尊重三寶，都有去惡、行善、修行的觀念。這個國家在當初就擁有一千多位出家眾，都是學大乘佛法，王宮所藏的佛教經典也非常多。

「王宮側有精舍，於中大乘沙門轉讀《華嚴》，王臣供養之」：王宮旁邊有出家修行人所住的精舍，當中有修學大乘佛教的出家人在讀誦《華嚴經》，上至國王，下至一般臣民，都來供養。

「夜中分忽然有大光明，遍滿城中，光明之中，有百千天人，以種種天衣、珠寶、瓔珞，奉獻王及沙門」：當晚深夜，突然間整個環境充滿了熾盛的光明，這個光明有多大呢？遍滿整個城中，在這光明之中，有成百上千的天人，以種種天衣、天珠寶、天瓔珞來奉獻國王及供養沙門。

國王就很好奇地問：「是誰啊？」

這些天人回答說：「我們是精舍旁邊的微細昆蟲，由於精舍的修行人洗手準備讀《華嚴經》，我們被洗手的水沾到，就死掉了，死了之後，就上生忉利天。」

「天上法爾，初知本因」：就是說天人自自然然就有五種神通，可以知道過去跟未來，所以曉得生天的因果，因此就下降來報恩。

「王聞天語，悲喜立制，我國偏重大乘，不可流通小法」：國王一聽到天人這樣回答，悲喜交集，立刻制法說：「從今之後，我的國家專修大乘，不流通小乘，不學小乘之法。」

這件典故，是不是非常令人感動、讚歎呢？因為高僧們誦讀《華嚴經》，而被他們洗手的水沾死，這個死有白死嗎？他們死得冤枉嗎？他們是橫死嗎？他們不白死，他們死得不冤枉，他們的死看起來是橫死，卻是大福報，是解脫、學佛的因緣，他們當下死，當下就上生為天人，可知橫死不礙生天。天人是化生的，就像往生極樂世界也是化生的，一旦生天，當下就是巍巍高大的天人之身，而且身光熾盛，是不需要經過餵奶、扶養，從嬰兒、童年、少年、青年這樣的過程才長大。當下他們的身相、智慧就具足五種神通，他們的天福、天壽就立刻具足，不需經過長時間養育，也不需經過品位階級。

同樣是昆蟲，就有幸與不幸，這個就是所謂共業跟不共業。這些昆蟲，牠們有誦經嗎？沒有，牠們有修行嗎？沒有，牠們並沒有累積生天的因。要生天是非常不容易的，蓮池大師曾經說，在他所住的杭州城裏，即使有大修行的人，如果能夠下輩子生而為人，就算他很有修行了。可見再大的修行，能夠生而為人就算不錯了，何況生天？可是這些昆蟲居然能夠生天。昆蟲身體很微小，讓人家看不起，而且昆蟲是三惡道眾生，是愚癡、沒有智慧的，居然能夠生天，靠牠們的修行功德，靠他們自身的能力嗎？都不是，是靠外力，靠他力，就是牠們宿世的這種福報，所以不出生在別的地方，而出生在精舍旁邊，能被背誦《華嚴經》的出家人洗手水沾到而生天。

昆蟲被水沾到就能生忉利天，何況萬物之靈的人，如果能夠親自受持讀誦的話，豈不是利益更大？

名號度衆生

由此來討論往生極樂世界的現象，《大阿彌陀經》就說：

**諸天人民、蜎飛蠕動之類，聞我名字，莫不慈心，歡喜踴躍者，
皆令來生我國。**

這是《大阿彌陀經》所講的阿彌陀佛的第十八願。《無量壽經》所講的第十八願是「十方眾生」，《大阿彌陀經》所講的是「諸天人民、蜎飛蠕動之類」，這部經以「諸天人民」和「蜎飛蠕動之類」來說明十方眾生，意思就是說明十方眾生包含非常廣。

「蜎飛蠕動之類」是被人類看不上眼的小動物，「蜎飛」就是在天上飛的小蟲，「蠕動」是在地上爬的昆蟲，牠們儘管渺小，儘管愚癡，沒有智慧，可是如果能夠聽到「南無阿彌陀佛」名號，就會起柔軟心、歡喜心，以這句六字洪名的力量，就能夠使牠們往生極樂世界。

到了極樂世界是怎麼樣的果報呢？是自然長大，「皆受自然虛無之身，無極之體」，就像生天一樣，一旦往生極樂淨土，都是蓮花化生，而且都是自自然然地當下跟阿彌陀佛一樣，就是具足三十二相、八十隨形好，都是無量壽命、無量光明，這也是《大阿彌陀經》裏面所講的。

論因地，是蜎飛蠕動之類，可是牠們的果報卻是佛的境界、佛的果報，所以，佛法不可思議；佛法不可思議之中，最不可思議的就是阿彌陀佛的不可思議願力。經典上就說「無量無邊不可思議功德名號」，意思就是這句「南無阿彌陀佛」具有無量無邊不可思議的功德。

經中之王

《華嚴經》自古以來就被尊稱為經中之王，這是從聖道門的立場來講，如果聖道門中之經典跟淨土門之中的《無量壽經》來比較的話，那就有層層的比較：

譬如以五戒十善這個世間法來跟出世間的小乘做比較的話，那麼世間法的功德是不能比較的，因為世間的功德，頂多生而為人，或者上生天堂，但是都還在三界火宅、六道苦海裏面輪迴；儘管是小乘，可是他超凡入聖，脫離三界，所以世間法跟出世間法的小乘不能比。

如果小乘跟大乘比的話，小乘就不如大乘殊勝。

大乘當中有權教與實教之分，實教就是真實之教，權教就是方便之教，華嚴、天臺、禪、密屬於實教，權教跟實教相比的話，權教不如實教。

《華嚴經》是實教當中的經王，但《華嚴經》若與《無量壽經》相比的話，《華嚴經》就不如《無量壽經》了，因為《華嚴經》的目的是引導四十一位法身菩薩以十大願王迴向往生極樂世界，他們往生極樂世界是靠自己的力量，是迂迴性的；《無量壽經》所講的是阿彌陀佛的願力救度，是

直接以阿彌陀佛的功德為我們的功德，讓我們當下具足往生的功德，所以《華嚴經》之救度方便與對象均不如《無量壽經》之善巧與普及。

當然，《無量壽經》裏面有十八願、十九願，如果十九願跟十八願相比的話，十九願不如十八願，因為十九願必需自己有能力「發菩提心，修諸功德」，而有能力的人少之又少。

十三、鼠聞律藏，得羅漢果

昔罽賓國末田地阿羅漢精舍，有一阿羅漢，三明六通清徹，達三藏十二分教，於中戒律清高，一同在世優婆離。恒呵門徒云：「汝等當勤修學戒律，所以者何？吾昔在凡地，依惡業故受鼠身，在石窟中而住。時有一比丘，夜宿窟中誦律藏，吾聞之，乘此善根受人身，得阿羅漢，戒律精明。以鼠身聞律藏尚爾，何況信心修行乎？」

（大藏經五一冊八三九頁・三寶感應要略錄卷中第十三）

這一段同樣令人讚歎、感動。

「罽賓國」也是漢朝西域的一個國家，位在印度北部，就是現在的「克什米爾」一帶，也就是《大唐西域記》所說的「迦濕彌羅國」的古稱。

「末田地阿羅漢精舍」，這間精舍叫做末田地阿羅漢精舍。這間精舍裏面有一位阿羅漢。

「三明六通清徹」：所謂「三明」就是宿命明、天眼明、漏盡明；「六通」就是天眼通、天耳通、宿命通、他心通、神足通、漏盡通。只要得阿羅漢果，都具足六種神通，不但六通清徹，而且通達「三藏十二分教」。

「三藏」就是經藏、律藏、論藏；「十二分教」就是把佛陀所說的經，分成十二種屬性，所以說三藏十二分教。

「於中戒律清高，一同在世優婆離」：這位阿羅漢對經、律、論當中的戒律守持得非常清高，如同佛陀在世的優婆離尊者。

佛陀有十大弟子，其中持戒第一的弟子就是優婆離尊者。這位阿羅漢對戒律的清高守持，被尊重如同佛陀在世的優婆離尊者，可見是非常非常的不容易。

「恒呵門徒云」：因為他已經超凡入聖，可以從現在看到過去，知道自己之所以能有今生的往昔因緣，所以常常警惕門徒說：「你們應該精勤修學戒律，為什麼呢？因為我前輩子還在凡夫地的時候，由於惡業的緣故墮落為老鼠，住在一個石窟當中。剛好那個時候有一位比丘晚上住在這個石窟裏，持誦記載戒律條文的律藏，我當下聽了之後，種下善根，死了之後就獲得了人身，而且出家，並且證得了阿羅漢果，對經、律、論當中的戒律特別精明。以老鼠之身聽聞戒律，都能獲得這樣的果報，何況對戒律具足信心並依戒律修行的人呢？」

這段話可說是這個阿羅漢現身說法，以自己為例，來開示門徒，要求他們依照他這樣去做，必定能夠種如是因、得如是果。

依照第十二、十三這兩件故事，我寫了一首偈子：

蟲被水沾而生天，鼠因聞律而證果。

念佛人名芬陀利，必登極樂證佛果。

珍惜阿彌陀佛的救度

我們由這幾件故事可以瞭解，昆蟲、老鼠，牠們不是萬物之靈，牠們也不是依靠自己的智慧、修行功德，卻能夠證得生天果報；我們念佛人蒙佛陀稱讚為芬陀利花，可見是必定往生極樂，下輩子必定證悟佛果的。

再從這幾件故事來看，人是萬物之靈，可是反而不如這些畜生，可見這當中有福報的不同。我們得到了人身，遇到了佛法，尤其遇到了阿彌陀佛的救度法門，我們就必須珍惜，專修專行，心無旁騖，不好奇於其他法門，而專一於這個法門之修持，不但這一輩子能得解脫，而且是現在就確定解脫的身份。不然的話，還要等到下輩子，那就很可惜了。

珍惜一切生命

經典上說一切眾生都有佛性，所以，我們對待一切動物，不管大小，都要愛護、珍惜牠們，因為牠們都有佛性，牠們也都有機緣能夠證果。甚至有好因好緣的話，牠們證果的速度也可能比我們快，所以我們不能輕視牠們。

十四、聞「常住」二字感應

楊州有居士，不信大般涅槃常住佛性理，更聞「常住」二字，不墮惡道。生不信云：「聞一部典，猶不可免惡道，況二字乎？」後時居士，微疾而死，心上少暖未發葬。七日醒云：「吾至閻魔天子城，王呵云：『汝謗深經，報在阿鼻。』爾時憶持因果，白王言：『設謗故墮惡道，聞常住二字故，亦可閉惡道門戶。』時空中忽有光現，光中說偈曰：『若信若不信，才聞常住字，決定不墮惡，即生不動國。』」王歡喜而放還，自說此因緣，流淚修行。臨終之時，得不動國迎乎。

（大藏經五一冊八四七頁·三寶感應要略錄卷中第七十）

這一段同樣讓我們覺得殊勝、稀有，很讚歎、很感動，是不是？

聞「常住」二字尚且如此，何況我們聽聞，甚至專念「南無阿彌陀佛」，功德殊勝不曉得有多少倍！必是百倍、千倍、萬倍以上。

楊州在哪裏？在江蘇，不過古代的楊州比現在的楊州市還要大。

所謂居士，就是三皈依甚至受戒的在家人，因為在學佛修行，才被稱為居士。

當時有一位居士雖然學佛修行，可是他信的是一般的法，不信大般涅槃常住佛性的道理。

「大般涅槃」簡稱為「涅槃」，兩者意義一樣，只不過大般涅槃是指大涅槃。「涅槃」翻譯為滅度、圓寂，大般涅槃就是大滅度、大圓寂，是完全解脫的佛的境界。佛教「三法印」就是「諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜」，判斷一個宗教或一個思想是不是屬於佛教，可用這三法印來檢視，合乎這三法印的就是佛教思想，不合乎的就不是佛教思想，所以，如果不相信諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜的話，他就不是佛教徒，因為佛教的修行目標就是要體證涅槃寂靜。

「不信大般涅槃常住佛性理」：「常住」就是不散、不失、不異、不滅，連接過去、現在、未來三世，超越時間，恒久存在，永不生滅變異。

肉體有死亡，佛性常住永不死亡；思想念頭有變異，佛性常住永不變異，永不散失；超時間、超空間，這個就是常住。世間沒有常住，只有我們每一個人的本性是永恆存在的，不會改變也不會消失，這個就是常住。

我們的本性也叫做佛性、真如，我們的肉體有生老病死、有六道輪迴，但是我們的本性一點都沒有動搖，一點也沒有增減，一點也沒有改變。

宣說這種教理的是佛教，世間的宗教、哲學理論很多，可是都不是宣講這種道理，可以說他們所講的就不是真理，因為如果是真理的話，應該是本來就存在，永恆存在，普遍存在，就像這裏所講的「大般涅槃常住佛性」的道理。

有一部經叫做《大般涅槃經》，這部經所宣說的就是「如來常住」、「眾生都有佛性」、「一闍提也能成佛」這些道理。能夠講出這些道理的人與法可說都是非常珍貴，非常稀有難得的，宣講這樣道理的地方，一定有護

法神在保護，有天人在恭敬，因為宣講這一種法，聽聞這一種法，向這一種法修行前進的話，就能夠超越三界六道生死輪迴，就能成就佛果，將來就能廣度眾生，因此這一種法是非常可貴的。

「更聞常住二字，不墮惡道」：因此，能夠聽聞「常住」這兩個字的話，他就不會墮落惡道。

這位居士他就是不相信，甚至出言評論說：即使聽完了一部《大般涅槃經》，恐怕都難以免除淪落惡道，何況只是聽到「常住」兩個字而已？

他只是發出這種評論，就已經造下謗法的業因，將來必定墮落阿鼻地獄。

「後時居士，微疾而死。……王呵云：『汝謗深經，報在阿鼻。』」：後來這位居士只是得了一點點小病就死掉了，但心上還有一點溫暖，所以家人暫時不敢將他入棺埋葬。經過七天之後終於醒了，醒後懺悔說：「我死的時候，去到閻羅王的地方，閻羅王當下就很生氣地斥責我，說我誹謗大乘佛法。」

「深經」：就是指大乘佛法。

「報在阿鼻」：指應該墮落阿鼻地獄。他一聽到當時就急中生智，他想起了既然誹謗「常住」兩個字，就有這麼大的罪報，那麼如果迴轉、信受、尊重這兩個字的話，豈不是也能夠脫出這個果報？所以當下就跟閻羅王辯白說：

「設謗故墮惡道，聞常住二字故，亦可閉惡道門戶」：就是說假使因為誹謗的原因墮落惡道，那麼「常住」這兩個字他已經聽過了，當下應該可以關閉惡道的門戶。他這段話一說完，空中便突然現出光明，光中還有聲音說了一首偈：

「若信若不信，才聞常住字，決定不墮惡，即生不動國」：就是說不管信與不信，只要聽到「常住」兩個字，決定不墮落惡道，而且將來往生不動國，不動國就是《阿彌陀經》所講的「東方有阿閼鞞佛」的佛國，「阿閼鞞」就是不動，不動國就是阿閼鞞佛國。

「王歡喜而放還，自說此因緣，流淚修行。臨終之時，得不動國迎乎」：閻羅王當下就很歡喜、很讚歎地放他回到陽間，他起死回生，大難不死，很感動很懺悔地就說了這一段因緣，而且痛哭流淚，此後就專精修行。可以推測的是，臨終的時候，一定獲得不動國的佛菩薩來迎接他，也可說是如是因如是果。

凡夫智慧渺小，只能無條件信受

這段典故同樣的殊勝，同樣的讓人讚歎。但越是令人覺得稀有、殊勝的，越是令人難以相信。因為佛法是佛的境界，我們凡夫渺小的聰明才智如果推測佛的境界，就像螢火蟲的光明要跟太陽光相比，是不可能的，「佛法大海，唯信能入」，所以對於佛法，我們只能信受。

淨土法門是佛力的法門，是完全他力的法門，是彌陀救度的法門，我們只能沒有條件地依教奉行，不論信不信、淨不淨，能夠這樣的話，大善根、

大福德就在我們身上。如果想以我們凡夫有漏、有限的能力去推理、去打問號，就失去大善根、大福德、大利益了。所以，這個他力法門，我們不可以用自力的觀點去衡量、去推測，自力的觀點是沒辦法作為標準來衡量這個法門的。

真正涅槃的法門

這裏所講的「常住」，其實也等於在說明涅槃的道理。涅槃有四德，就是「常、樂、我、淨」。「常」就是常恒、不變、不失；「樂」就是平安、充滿了安詳的喜樂；「我」就是不老、不死，永恆存在，不變化；「淨」就是沒有貪、瞋、癡、妄想、雜念這種種污染，是清淨無垢的。所以涅槃，也就是我們的佛性具有這四種德性、功能。

我們這個法門，可以說是涅槃的法門，善導大師說：

極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生，

故使如來選要法，教念彌陀專復專。

「極樂無為涅槃界」：就是阿彌陀佛的極樂淨土，是無為涅槃的境界。既然極樂世界是無為涅槃的境界就表示極樂世界的三種莊嚴，都是涅槃的境界。也就是阿彌陀佛的國土這一種莊嚴是涅槃的境界，而且極樂世界的主人阿彌陀佛本身也是涅槃的境界，往生極樂世界的聖眾，也是涅槃的境界。所以，就極樂世界來講就有三種涅槃：第一、國土涅槃；第二、主佛涅槃；第三、眾生涅槃。

「國土」就是極樂世界的淨土，屬於依報；「主佛」就是指阿彌陀佛；「眾生」是指從十方世界往生到極樂世界的眾生，通通都是極樂世界的聖眾，這些聖眾也是涅槃。所以，極樂世界的依正主伴，同一涅槃，也就是依報、正報以及主佛跟菩薩眾同樣平等，同是一味的涅槃境界，沒有差別，沒有高低，內證是平等無上的涅槃，外相也是平等無上的涅槃。所以，整個極樂世界，不論依正主伴，同一涅槃妙境界相，如同《無量壽經》所講的：

其諸聲聞、菩薩、天人，智慧高明，神通洞達，咸同一類，形無異狀。皆受自然，虛無之身，無極之體。

所以，學淨土法門的人，釋迦牟尼佛稱讚他是芬陀利花。我們的一位祖師曇鸞大師就稱讚學這個法門的人是「不斷煩惱得涅槃分」。

剛剛講「涅槃」是「常樂我淨」，所謂「淨」就是「清淨無垢」，沒有貪瞋癡這些煩惱，所以，要獲得涅槃至少要斷除煩惱。可是論我們的根機，煩惱有斷除嗎？沒有斷除！而且煩惱熾盛，妄想繁重；儘管我們煩惱未斷，可是卻已經獲得涅槃的成分了。這個就像前面的昆蟲、畜類一樣，不是牠們的智慧、功德、修行，而是完全依靠外來的力量、外來的增上緣使牠們有那種果報。我們之所以能夠不斷煩惱而獲得涅槃的成分，當然不是我們的智慧跟修行，完完全全是阿彌陀佛的功德所賜給我們的，完完全全是依靠阿彌陀佛的救度的。所以說，淨土法門是他力，甚至是絕對的他力、完全的他力，道理就在這裏。只要依靠彌陀的救度，依靠這句六字洪名，往生的功德在裏面，成佛的功德也在裏面，廣度眾生的功德也在裏面，而且是一旦往生就通通能夠獲得，所以，真正涅槃的法門是我們這個法門。

當然，就法來講，《大般涅槃經》所談的是涅槃之法，可是我們的根機達不到，根機達不到的話，法不應機，這個法對我們而言就幾乎是沒有作用的。阿彌陀佛救度之法，也是涅槃之法，同時又是我們所能擁有、達到的，對我們來講，豈不是唯有這一個法才是真正涅槃的法門？

這十幾件恩田、敬田果報的典故，都在說明如果能夠孝順父母、敬重三寶、依靠佛法，就有這些殊勝的果報；相反的，如果不孝父母，誹謗佛法，就會得到相反的可怕果報。以這個來顯示佛法的殊勝可貴，顯示佛法之中淨土宗信受彌陀救度的法門是殊勝之中的最殊勝、方便中的第一方便、了義中的無上了義、圓頓中的最極圓頓，超情離見、不可思議的就是我們這個法門。

【附錄】 內外典勸孝之文

(《講話》第六一三一六二五頁)

一、《孝經》言：

身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也；

立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。

二、《論語》〈學而第一〉言：

其為人也孝悌，而好犯上者，鮮矣；

不好犯上而好作亂者，未之有也。

君子務本，本立而道生。孝悌也者，其為仁之本歟！

三、《論語》〈里仁第四〉言：

事父母幾諫，見志不從，又敬不違，勞而不怨。

四、《觀無量壽經》言：

孝養父母，奉事師長；慈心不殺，修十善業。

五、《觀經疏》〈序分義〉（《善導大師全集》一一九頁）言：

不行恩孝者，則與畜生無異也。

父母者，世間福田之極也；

佛者，即是出世間福田之極也。

六、《大智度論》言：

知恩者，生大悲之根本，開善法之初門；

人所敬愛，名譽遠聞；死得生天，終成佛道。

不知恩者，甚於畜生也。

七、《梵網經》言：

戒雖萬行，以孝為宗。

孝順，至道之法；孝，名為戒。

八、《優婆塞戒經》言：

若優婆塞，受持戒已，不能供養父母師長，是優婆塞，得失意罪。

九、《難報經》言：

左肩持父，右肩持母，經歷千年，便利背上，猶不能報父母之恩。

十、《忍辱經》言：

善之極莫大於孝，惡之極莫大於不孝。

十一、《大集經》言：

世若無佛，善事父母，事父母即是事佛也。

十二、《四十二章經》言：

凡人事天地鬼神，不如孝其親矣，二親最神也。

十三、《心地觀經》言：

勤加修習孝養父母，與供佛之福，等無差別。

十四、《增一阿含經》言：

孝順供養父母，功德果報，與一生補處菩薩功德一等。

十五、《寶藏經》言：

孝事父母，天主帝釋，在汝家中；

孝養父母，大梵尊天，在汝家中；

孝敬父母，釋迦文佛，在汝家中。

十六、《佛說孝子經》言：

親之生子，懷胎十月，身為重病；

臨生之曰，母危父怖，其情難言。

若不能以三尊之至化其親者，雖為孝養，猶為不孝。

十七、《不思議光菩薩所說經》言：

非飲食及寶，能報父母恩，引導向正法，便為供二親。

十八、蓮池大師《竹窗隨筆》言：

人子於父母，服勞奉養以安之，孝也；

立身行道以顯之，大孝也；

勸以念佛法門，俾得生淨土，大孝之大孝也。

十九、有一首詩說：

子到英年親白頭，風光雖好夕陽流；

肥甘供養孝猶淺，要勸雙親淨業修。

二十、《孝順訓》言：

五刑之屬三千，罪莫大於不孝；

人於孝道無虧，言行微疵可略；

人於孝道有虧，功業蓋世當譴！

二一、《父母恩重難報經》言：

不孝之人，身壞命終，墮於阿鼻無間地獄，歷劫受苦，無時暫歇。

二二、《地藏經》〈觀眾生業緣品第三〉言：

若有眾生，不孝父母，或至殺害，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。

中華淨土宗協會
淨土宗文教基金會

11059台北市信義路五段150巷22弄41號

電話：02-2758-0689

傳真：02-8780-7050

E-mail：amt@plb.tw