

佛 教 故 事

佛說：世上有兩種人可以得到真正的幸福，
一是修善不造罪的人，一是造了罪能懺悔的人。

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

第一章 應機施教	17
壹、菩薩靈感	17
一、觀音靈感	17
二、地藏靈感	18
三、化現畜類	21
貳、先以欲鉤牽	22
四、美貌婦人	22
五、魚籃觀音	23
六、三車和尚	24
七、念佛求魚	25
八、念佛求錢	26
九、即爲騙錢念佛，也種大善根	27
參、方便施設	28
一〇、五由旬改三由旬	28
十一、父親的三車	29
十二、佛度蓮花	30
十三、佛化醜兒	31
十四、依里沙	32
肆、止惡	34

十五、獵人改業	34
十六、以惡制惡	36
十七、方便行殺	37
十八、佛化無惱	37
十九、佛救尼犍	39
二〇、曠野鬼王	40
二一、鬼子母	41
二二、蓮花度惡少	43
二三、慳者喜捨	44
二四、化獅度惡	46
二五、優達王	47
二六、禪師與竊賊	49
伍、佛陀制戒	52
二七、制戒因緣	52
二八、開戒	55
二九、遮戒	56
三〇、持戒	57
三一、犯戒	59
第二章 覺悟人生	60
壹、一念之心	60
三二、姜子牙與申公豹	61

三三、一念鬼神隨之	61
三四、一念之善	62
三五、地獄與天堂	63
三六、成仙飛去	64
三七、舉頭三尺有神明	66
三八、身光	67
三九、摔碎瓷瓶	68
四〇、不爲生氣去種花	70
貳、從惡中覺醒	71
四一、賣蝦者	71
四二、我沒犯什麼大過失，爲何遭受這樣不幸？	72
四三、白豆黑豆	75
四四、兩兄弟	76
四五、戰勝自己	77
四六、耶舍出家	78
四七、阿闍世	80
四八、阿育王	82
四九、密勒日巴	86
參、苦·空·無常·無我	86
五〇、遊觀農務	87
五一、世間萬事，何者可樂？	87

五二、被鬼所追	88
五三、一枚金幣	89
五四、太子出遊	90
五五、閻王對質	92
五六、無我	93
五七、我所鳥	95
肆、孝養父母	95
五八、一鉢米飯	96
五九、目犍連救母	98
六〇、孝女光目	99
六一、家中的佛	101
六二、出世間大孝	102
伍、恭敬三寶	102
六三、天子受三歸依免墮惡道	103
六四、散花布髮	104
六五、黃金布地	105
六六、正當的職業	106
六七、燒香禮拜	107
六八、開悟	108
六九、尊敬佛陀	109
七〇、供養僧人	110

陸、道心	110
七一、觀作陶瓶	111
七二、鴿王自救	111
七三、警告別人	112
七四、名聞・利養・恭敬	113
七五、貧女施燈授記	114
七六、發心即勝二乘	115
七七、三童發願	116
七八、鐵眼印經	117
七九、戲論	118
八〇、廣欽老和尚	120
八一、野狐	121
八二、玻璃窗內的蒼蠅	122
八三、要緊的事	122
柒、正見	123
八四、愚人吃鹽	123
八五、以梨打破頭喻	123
八六、失一牛而殺群牛	124
八七、一失俱失	125
八八、愚人看門	126
八九、上樓磨刀	127

九〇、磨大石做小牛	127
九一、琴弦	128
九二、爲王剃鬚	129
九三、靜坐有益	129
九四、盲人摸象	130
九五、人鬼相鬥	132
九六、治療禿頭	132
九七、蛇頭蛇尾	133
九八、不依佛經祖語的比丘	134
九九、殺死嚮導	135
一〇〇、自作聰明	135
一〇一、放棄信仰	136
一〇二、防患挑眼	137
一〇三、背誦駕船技巧	138
一〇四、愚人播種	138
一〇五、野狐禪	139
一〇六、水乳喻	140
一〇七、求解不修行	141
第三章 聖道之路	143
壹、捨身捨命	143
一〇八、捨生命於每一寸土地	143

一〇九、捨身求法	143
一一〇、以肉買鵠	145
一一一、捨身飼虎	147
一一二、剋燃千燈	152
一一三、不殺生戒	156
一一四、修行布施	158
貳、面對逆境	161
一一五、歌利王	161
一一六、獼猴的心願	162
一一七、六牙白象	162
一一八、提婆達多	163
一一九、賓頭盧	166
一二〇、八風不動	167
參、視死如歸	168
一二一、沙摩婆帝	168
一二二、指鬘	169
一二三、蓮花色	170
一二四、目犍連	170
肆、聖道難行	171
一二五、頭陀行	171
一二六、才離火宅，便入死關	172

一二七、口頭三昧只能拿來欺瞞自己罷了	173
一二八、斷愛欲之難	174
一二九、不遇明師，喪失初心	174
一三〇、斷惑之難	175
一三一、橫出三界是不可思議的事情	176
第四章 歸心淨土	177
壹、自身現是罪惡生死凡夫	177
一三二、惡人	178
一三三、優波伽的惡念	179
一三四、惡習難改	180
一三五、瞋心難斷	180
一三六、見獵心喜	181
一三七、富貴修行難	182
一三八、「賢淑」的婦人	185
一三九、一腳踢走文殊菩薩	186
一四〇、心淨則佛土淨	187
一四一、住茅棚・燃指・弘法	187
一四二、一言退失信心	189
一四三、臨終退失信心	189
一四四、悲心更微	190
一四五、聖道難學	191

一四六、五逆不通懺悔	193
一四七、一夜十起	193
一四八、跌傷佛子	194
一四九、只有佛才福慧具足	195
貳、擇木而棲	196
一五〇、外道宗師改邪歸正	196
一五一、宣鑒禪師自焚《青龍鈔》	197
一五二、捨麻擔金	198
一五三、渡筏	200
一五四、勸坐禪行者	200
一五五、勸施食行者	202
一五六、勸誦經行者	203
一五七、勸誦咒行者	206
一五八、勸博學多聞行者	207
一五九、勸口出大言行者	208
一六〇、勸執著自力行者	209
一六一、勸藐視淨土行者	211
一六二、勸求生他方淨土行者	211
一六三、勸不知念佛往生行者	214
參、淨土法門本爲凡夫	214
一六四、惠施衆生，令生歡悅	215

一六五、極惡之人念佛往生	215
一六六、瑩珂破戒迴心念佛	216
一六七、吳瓊還俗無礙念佛往生	217
一六八、陳企妄殺人命念佛往生	218
一六九、龍舒小疵不掩大善	219
一七〇、念佛出光	219
肆、阿彌陀佛慈悲救度	220
一七一、四十八願	220
一七二、賤民	221
一七三、背在肩膀上	223
一七四、劉遺民的小小心願	224
一七五、住空等候	225
一七六、邵彪念佛消業	226
一七七、地獄佛號	226
一七八、念佛鬼退	228
一七九、擺脫恐懼	229
一八〇、迴向	229
一八一、功德	231
一八二、功德較量	232
一八三、最上懺法	232
一八四、承託佛力	233
一八五、重石乘船	235

一八六、騎馬頂包	236
一八七、把你的佛給我	236
一八八、吸引	237
伍、真信切願	240
一八九、涅槃之樂	240
一九〇、諦一法師的信心	241
一九一、觸緣起信	242
一九二、立木南門	243
一九三、曾參殺了人	244
一九四、三人成虎	245
一九五、治療鞭傷	246
一九六、看好駝皮	247
一九七、沉香木	248
一九八、樵夫不識寶	248
一九九、令人高興的消息	250
二〇〇、擊棺而歌	250
二〇一、您要什麼時候來接我都行	251
二〇二、心慕雁蕩	251
二〇三、地獄與極樂	252
陸、老實專修	253
二〇四、愚人集乳	253

二〇五、見水不飲	254
二〇六、簡單的健身操	255
二〇七、小鐘	255
二〇八、一句佛號能治一切疾病	256
二〇九、蓮池大師念佛祈雨	257
二一〇、一切皆可以念佛爲之	259
二一一、歧路亡羊	259
二一二、我們要專，不能太雜了	260
二一三、知非便捨	261
二一四、賽月的父親	262
二一五、散心閒話，惡鬼唾罵	263
二一六、制心一處	264
二一七、戰馬拉磨	268
二一八、酒中加鹽	269
柒、大師足跡	270
二一九、慧遠大師	270
二二〇、曇鸞大師	272
二二一、道綽大師	273
二二二、善導大師	273
二二三、蓮池大師	275
二二四、藕益大師	276
二二五、印光大師	277

二二六、機之深信	279
二二七、臨終遺言	280
捌、平凡的妙好人	284
二二八、青島張氏	284
二二九、絕症病人	286
二三〇、張蓮覺	288
二三一、陳妙元	289
玖、善巧勸信	292
二三二、搖鈴念佛	292
二三三、丸餅誑兒	294
二三四、對牛彈琴	295
二三五、螳臂擋車	296
二三六、入鄉隨俗	297
二三七、調馬四法	298
二三八、正好念佛	299

第一章 應機施教

壹、菩薩靈感

一、觀音靈感

(一)

毗舍離國有位月蓋長者，一天，他驚惶不安地找到佛陀，頂禮白佛：「佛陀呀，毗舍離城的人民不幸遭遇瘟疫，名醫耆婆也束手無策，病的人面黃肌瘦，死的人痛苦淒慘，快救救他們吧！」說著，流下了眼淚。

佛陀安慰他說：「長者，你不要傷心，總會有辦法的。若是身體上的病，用醫藥就可以治癒；若是業障病，神醫妙藥是無濟於事的。現在他們所患的是業障病，用醫藥怎麼能治癒呢？」

佛陀接著說：「西方極樂世界有佛，名叫無量壽，還有二位菩薩，一個名叫觀世音，一個名叫大勢至，恆以大悲，救濟苦厄。你們應該以恭敬至誠之心祈請阿彌陀佛及二位菩薩。」

此時，在佛陀的光明中，忽然顯現西方三聖。

西方三聖放大光明，照徹毗舍離城，一切皆呈金色。

觀世音菩薩於光中遍灑淨水。

毗舍離城的人民欣喜若狂，頂禮三聖，接飲淨水，病者立即痊癒。

（《請觀音經》、《佛教故事大全》）

（二）

唐·慧日，至北印度犍陀羅國王城東北大山觀音菩薩像前，七日叩頭斷食，志誠祈請。觀音菩薩於空中現紫金色相，長一丈餘，坐寶蓮華，右手摩慧日頂曰：「汝欲傳法，自利利他，西方淨土，極樂世界，彌陀佛國，勸令念佛誦經，迴願往生，到彼國已，見佛及我，得大利益。汝自當知：淨土法門，勝過諸行。」

（《法海觀瀾》卷五《淨土玄門》）

觀音菩薩救度眾生的目的不是讓我們安享世間福報，而是要我們相信佛的慈悲和神力，進而念佛名號，乘佛願力，往生淨土。

二、地藏靈感

（一）

唐代僧人法尚，三十七歲出家於華州慧日寺。在家時他是個獵人。一天，他打獵的時候看見樹林裡有異物放光，下馬仔細察看，發現一段一尺多長的朽木，就沒有理會它。等走遠了回頭再看，原來的地方還在放光，心中覺得稀奇，便把朽木放置在樹杈上。

回家途中，他發現一隻老虎，策馬追趕，不料弓弦竟然斷了！老虎回頭撲來，他驚惶逃跑，誰知胯下的馬突然跌倒，把他掀翻在地。他嚇得魂飛魄散。迷茫中，他看見一位形狀醜陋的和尚出來把老虎趕跑了。

他問和尚：「你是什麼人？」

和尚回答說：「我是地藏菩薩。樹林裡的朽木就是我的身體。你的曾祖父曾在這裡建寺造像，現在寺院已經破敗，我的像也朽壞了，只剩下像內的木心。你是他的曾孫，所以能看見我的光明。」

他把朽木粘合上泥土，塑成地藏菩薩像，同時著手在放光的地方建造慧日精舍。

法尚在七十八歲那年的二月十四告訴眾僧：「地藏菩薩來到我的房裡，說我即刻捨報可生忉利天。我對菩薩說：『天上是五欲境界，快樂無比，萬一迷失菩提，難望遇佛。我只願往生西方極樂世界。』菩薩回答說：『隨

你所願吧。如果想往生西方淨土，應當專心稱念阿彌陀佛一日一夜。』我聽後，從昨天起，專念阿彌陀佛，現在我就要往生淨土了。」

說完，他合掌面向西方，安然而逝。

（釋惟方《地藏菩薩本跡錄》）

（二）

不久前，有一個二十八歲的男子去世了，八十歲的老爸爸傷心欲絕。

他為愛子誦《地藏經》，誦著誦著，他看到地藏菩薩錫杖頂端有個明晃晃的光圈，光圈裡，地藏菩薩手裡抱著他的兒子，把他交給了阿彌陀佛。

老爸爸這時覺得很安慰。

（《蓮花會刊》第67期節錄）

在《地藏菩薩本願經·稱佛名號品》中，釋迦牟尼佛將稱佛名號的方法付囑地藏菩薩，以度脫未來眾生，滿足大悲本懷。

念佛一法，千經萬論，處處指歸，當謹遵佛語，專心行持。

三、化現畜類

一切眾生，皆是未來諸佛。以一切眾生，皆具佛性，皆當作佛，故是未來諸佛。且畜類中，時有佛菩薩化現於其中，方便度生。

如《清涼志》中載「薄荷」事：一僧在五台，遇一異僧，出一函，囑交薄荷，未言地址。

一日過衛輝，見一群小兒呼薄荷。

僧問：「薄荷何在？」

小兒指牆下所臥之豬曰：「這不是？」

僧取書呼薄荷擲之。其豬人立，以兩蹄接而置口中，便立化。方知此豬乃菩薩所現。其屠所殺甚多，若其豬至薄荷前，則便任其宰殺，了不逃走叫呼，故其屠愛惜薄荷。凡欲殺豬，牽薄荷至其豬邊圍繞之，則直同殺死者一般。以故多年養而不殺。以其豬清潔，愛食薄荷，故以為名。

初其僧受異僧之函而去，於途中思之：此函將投何所？乃私拆其封。大意謂：度眾生若得度脫，即當速返，免致久則迷失。僧異之，復為封訖。至是，方知薄荷乃大菩薩也。繞豬一匝，而群豬即證無生法忍。其威德神力，豈可思議乎哉！

又，唐文宗喜食蛤，一日，有一蛤堅合不開，帝親開之，中有肉身觀音大士像，莊嚴異常。

由此觀之，肉尚可食乎？倘誤食佛菩薩所化之身，其罪過可勝言哉！吾人若知此理，自不敢食肉，亦不忍食肉矣。

（《印光法師文鈔三編·南京素食同緣社開示法語》）

貳、先以欲鉤牽

四、美貌婦人

貴州修文縣白水洞盛產水銀，因此洞中常有千餘名工人，洞外崖下也有居民數百戶。洞前二里許，有清溪。這天，忽來一美貌婦人，在溪水中洗浴，雪膚豐乳，豔光照人，引得居民、工人蜂擁觀看。剛走近溪邊，只聽轟隆一聲巨響，山崩崖塌，房屋、山洞頓時陷沒。溪中婦人也同時杳無蹤跡。

眾人方醒悟這是觀音大士化身救難。

（《異談可信錄》、《觀音菩薩普門圖》）

五、魚籃觀音

因實相妙理極深極妙，眾生水平太低，無法相信與接受，所以需要方便誘導。這個「誘」字，最善巧的莫過於觀世音菩薩「先以欲鉤牽，後令入正道」。眾生所需的是欲，以此為鉤來牽引眾生，就是方便。而最終的目的，是希望他們入正道。所以，這一些方便，就是用種種的方法方便。

最突出是魚籃觀音。常見的畫像：一個極美的少女，手拿竹籃，籃裡一條魚，所以稱為魚籃觀音，這是觀音的化現。

一個漁村，有一天來了一個極美的女人，跟他們一起打魚，許多青年男子向她求婚。她說：「你們這麼多人，我嫁誰呀？這本《心經》你們拿去念，明天誰能背，就嫁給誰。」

第二天，有很多人都能背，於是把《普門品》發給能背的人，「三天你們誰能背《普門品》，就嫁給誰。」

三天之後，有七個人能背，當然還不行，於是再將《法華經》給這七人背。

幾天之後，只有一個人能背，這個人姓馬。就結婚哪！洞房花燭，正在喜筵之中，新娘子不舒服，一下死了。大家很懊喪。

一年後大家還在議論這件事，這時來了個和尚。和尚說：「你們怎麼這麼愚癡呀！那是觀世音菩薩來救度你們，你們這一方該有難，觀音菩薩教你們讀經消災呀！」大家不信，就打開棺材檢驗。打開一看，棺材是空的。

這就是流傳的魚籃觀音、馬郎婦。

（黃念祖《大經白話解》）

六、三車和尚

窺基，俗姓尉遲，是唐代開國名將尉遲敬德的侄子。

一天，玄奘法師出入鬧市，忽見一位身材魁梧、神清目明的少年，心裡不禁一動，想起自己在印度曾得到的一個預兆。經過一番打聽，知道他是將門之子，就直入國公府。尉遲家對玄奘法師不敢怠慢，只得把孩子交給玄奘法師出家。但是窺基並不願意出家，要玄奘法師答應他三件事才肯出家：一、不戒女色。二、不戒葷腥。三、不戒美食。玄奘法師欣然同意。據傳，窺基用三輛馬車滿載女色葷腥進入慈恩寺，窺基因此又稱「三車和尚」。

後來有人問起此事，窺基淡淡地說：「我九歲喪母，已漸漸遠離塵俗。就算有三車東西，慈恩寺裡有什麼地方可以安置呢？」謠言這才慢慢平息。

玄奘法師滅度後，窺基繼承了法相宗法脈。

（《中國佛家》）

七、念佛求魚

執師子國（今斯里蘭卡）西南很遠的地方有座孤島，島上住著五百戶人家，他們不聞佛法，捕鳥為食。

一天，數千條大魚游近該島，一齊唱念「南無阿彌陀佛」。島上的人不認識這種魚，於是就根據牠們發出的聲音叫牠們阿彌陀魚。

如果有人學著魚的聲音唱念阿彌陀佛，魚就會游到岸邊；如果一直唱著佛號，捕這些魚，牠們也不逃走；如果好幾個人一起唱念很久，捕到的魚的味道就很鮮美；唱念少的人捕到的魚，味道就比較差。

全島的人都非常喜歡吃這種魚，為了捕到牠們，他們經常唱念阿彌陀佛名號。

第一個捕魚的人壽命盡了，命終三個月後來到海島，乘著紫雲，放著光明，告訴眾人：「我是為首捕阿彌陀魚的人，命終之後生到極樂世界。那些大魚，都是阿彌陀佛變化所作的。阿彌陀佛哀愍我們愚癡，變作大魚，勸我們念佛。如果大家不信，可以看看魚骨，全都是蓮花狀。」

眾人找到以前丟棄的魚骨，發現全都呈蓮花狀，見者皆生感悟，從此不再殺生，以念佛為業。

（《三寶感應要略錄》、《淨土聖賢錄》）

八、念佛求錢

起初，新定人都不知道念佛，少康大師就把化緣得來的錢用來誘導小孩子念佛，與他們約定說：「阿彌陀佛是你們的本師，你們只要念『南無阿彌陀佛』一聲，我就給你們一文錢。」孩子們為了得錢，就隨聲念佛。

一個月後，念佛求錢的孩子越來越多了。少康大師就對他們說：「現在要念十聲才給一文錢。」孩子們也聽從了。

這樣過了一年，無論男女老少，凡是見到少康大師的人，都會稱念「南無阿彌陀佛」。無論走到哪裡，都能聽到有人念佛。

（《龍舒淨土文》）

九、即為騙錢念佛，也種大善根

乞丐為騙錢，肯念佛，也種莫大的善根。

光緒十八年（一八九二年），光在北京阜城門外圓廣寺住。一日，與一僧在西直外，向圓廣寺走。一個十五六歲乞兒，不見有饑餓相，跟著要錢。

光云：「念一句佛，與汝一錢。」

他不念。

光云：「念十句佛，與汝十錢。」

還不念。

光將錢袋取出來令看，約有四百多錢，為彼說：「汝念一句，與汝一錢，儘管念，我盡此一袋錢給完為止。」

還不念，遂哭起來。因丟一文錢而去。

此乞兒太無善根，為騙錢，也不肯念。乞兒果發善心念，則得大利益。即為騙錢念佛，也種大善根。

（《印光法師文鈔三編·覆張覺明女居士書八》）

參、方便施設

一〇、五由旬改三由旬

古印度有個甘泉村，村中有一眼泉水，水質清涼甘美，飲者延年益壽。慕名前來取水的人絡繹不絕。

國王聞知此事，敕令村民每天向宮中送水。

村莊距離王城五由旬（一由旬約四十里），山道崎嶇不平，不通車輛，只能肩挑。村民們輪流挑水，日曬雨淋，疲憊不堪，久而久之，怨聲載道，大家紛紛要求遷離這個村莊。

村長將村民們召集起來，說：「待我去請求國王，把五由旬改作三由旬，路程縮短，不就可以減輕疲勞了嗎？」村民們一致贊同。

第二天，村長去見國王，說：「大王，村民們每日挑水走五由旬，都覺得太遠，不知能否把五由旬改為三由旬？」

「好吧，只要每天能挑水來，那就改稱三由旬吧！」國王欣然同意。

村民們聽說五由旬改為三由旬，歡喜雀躍，從此挑水忘了疲勞，不再怨聲載道。

有人告訴他們說：「這條路名義上改為三由旬，但跟原來的五由旬沒有什麼不同。」但村裡的人相信國王的話，最終沒有搬走，仍然天天送水。

世人對解脫生死的大乘法門不能信受，佛便用趣向世間福樂的人天乘法教示他們，使他們歡喜受持，最終目的還是要引導他們解脫生死。然而，世人不知道進一步求度生死，執著人天乘法是佛所說，終不肯捨，就像甘泉村的人一樣。

（《百喻經》）

十一、父親的三車

一位長者家裡失火了。剛從外面回來的長者見此情景大為驚怖，因為他的孩子們還在屋裡。長者喊著孩子們的名字，叫他們趕快出來。但孩子們在屋裡玩得很起勁，根本不知道家裡發生了火災。

父親十分焦慮，急中生智，喊道：「孩子們，這兒有珍奇的玩具，有羊車、鹿車、牛車，快出來看哪！」

孩子們一聽到有玩具，立刻從屋裡跑出來，倖免於難。

世間猶如火宅，但眾生不知大難臨頭，因此，佛陀用種種方便救度他們。

十二、佛度蓮花

釋迦牟尼佛在羅閱祇國的時候，城內有一名風塵女子，名叫蓮花，姿容端正，國中無雙。豪門子弟都很仰慕她。

蓮花厭棄了糜爛的生活，決心出家，就向釋迦牟尼佛所住的山中走去。中途，她到清澈的泉邊飲水、洗手，水面上映出她如花的容貌，她心裡頓生悔意，自言自語道：「人生於世，難得這麼端莊，為什麼不及時行樂，而要去出家呢？」於是，她就轉身往回走。

釋迦牟尼佛知道度化蓮花的因緣已經成熟，就化作一名少婦，端正絕世，比蓮花漂亮千萬倍，迎面向她走來。

蓮花見到少婦，驚歎於她的美貌，問道：「你從哪裡來？怎麼獨自行路？」

少婦回答：「從城中來，現在想回家了，待會兒咱們搭伴一起走吧！先到泉邊休息一下如何？」

兩人就到泉邊閒聊。少婦感到疲倦，就枕在蓮花膝上小睡。

過了一小會兒，少婦突然間死去，膨脹腐爛，體液外溢，遍身生蛆，牙齒和頭髮脫落下來。

蓮花異常恐懼，心想：好好的一個人，怎麼就這樣死了？……這個人這樣，我豈能免於無常？看來還是要精進學道。

她立刻起身，向佛陀的精舍走去。

（《法句譬喻經》、《蓮花女經》）

十三、佛化醜兒

舍衛城有一位長者的兒子，相貌極醜，狀如惡鬼，父母非常厭惡，將他逐出家門。街上的人見到他都非常害怕。他只好避居山林，採果維生。見了他，連飛禽走獸都倉皇逃命。

世尊慈念醜兒，到林中度化他。醜兒見到世尊，慌忙躲避。世尊讓諸比丘在樹下禪坐，自己則化作衣衫襤褸的醜人，端著一鉢食物，慢慢接近醜兒。

醜兒見到世尊，心懷喜悅：這個人真是我的同伴。於是就上前搭話兒，在一個鉢裡吃飯。吃完飯，世尊忽然變得端正。醜兒驚問：「你怎麼忽然端正？」

世尊回答：「我吃了這種食物，用善心觀想那些樹下的坐禪比丘，因此變得端正。」

醜兒聽了這話，立刻效仿他，生發善念，心懷喜悅。

於是世尊還復原形。醜兒見佛三十二相、八十種好，上前頂禮佛足。佛即為他說法，剃度他出家。

醜兒精勤修行，得阿羅漢果。

（《百緣經》）

十四、依里沙

依里沙是個富翁，家中的財產僅次於國王，但他的長相非常難看，獨眼、駝背、跛足，而且生性吝嗇，貪瞋邪見。祖上七代都是有名的慈善家，但到了他主持家政以後，規矩完全變了，慈善堂改做了倉庫，對乞丐不但不施捨，反而拳腳相加。所有的人都討厭他。

一天，依里沙禁不住酒香的誘惑，買了一瓶，獨自躲到樹林裡自斟自飲。

依里沙的父親由於生前布施貧苦，所以死後生為帝釋天。看到自己的兒子是個吝嗇鬼，連一瓶酒都要跑到隱密的地方去喝，他非常生氣，打算教

訓教訓依里沙。他化作一個和依里沙一模一樣的人，趁依里沙在林中喝酒的時候，走進王宮拜見國王，告訴國王他要布施窮人。國王對他大加讚賞。

假依里沙回到家中，打開庫藏，行大布施，所有聞訊而來的人都滿載而歸。家裡的人都十分驚異：平時吝嗇的依里沙怎麼突然變了？

真依里沙喝醉了酒，搖搖晃晃地回家，卻看見門口有很多人在排隊，各各手拿袋子、籃子，非常興奮。依里沙莫名其妙，問道：「你們在這兒做什麼？」

「噢，今天是依里沙長者行大布施的日子，你這老頭兒還不知道啊！」

一聽這話，依里沙差點兒暈倒。當他看到人們把他家中的財物一籃一籃地提走，急忙上前抓住，說：「你們這些強盜，我家的東西怎麼可以隨便拿走？」

人們聽到他滿口惡罵，把他痛打了一頓。依里沙酒也醒了，爬到家門口，可是守門的人卻不讓他進去。因為出言不遜，依里沙又挨了一頓木棒。

實在沒辦法，依里沙跑到國王那裡申訴，請國王明察。

國王派人召來依里沙的家人和那個假依里沙，大家分辨不出哪個是真依里沙，但都願意把慷慨布施的假依里沙認作主人。依里沙一時心急，當場暈倒。

這時，假依里沙恢復了原貌，對國王說：「我不是依里沙，我是帝釋天。」

喚醒依里沙後，帝釋天對他說：「依里沙！我是你的父親，家中的財產都是我的，不是你的。我因為施捨的善行生為帝釋天，但你貪得無厭，驅逐乞丐，破壞家規。從今天起，你要恢復慈善堂，布施貧苦，否則，我會使你的財產化為烏有。」

依里沙終於覺悟了，從此布施行善，持守戒律，後來也得生天界。

講完這個故事，佛陀最後說：「變化為依里沙的人，就是我的前身。」

（《佛教故事大全》）

肆、止惡

十五、獵人改業

羅閱祇國有一座高山，山上飛禽走獸很多。

山下住著許多獵戶，天一亮，男人們就上山打獵，女人們則在家中等候。他們不懂仁義道德，過著原始生活。

佛陀知道他們得度的機緣已經成熟，便到了那裡，坐在一棵大樹下，身放光明，山石草木皆映成金色。

女人們見到佛陀的光明，爭先恐後來到佛前。

佛陀就以微妙音聲對她們說：「我和你們有緣，特來教化你們。你們應該心懷仁義，不要再以殺生為業。殺生之業，罪惡無比。為滿足自己的口福，而使眾生骨肉分離，這是殘忍的行為。你們為自己著想，也應為眾生著想才是……」

佛陀慈悲的開示，深深打動了她們。

這時候，男人們打獵歸來，看見他們的妻子圍坐在佛陀身邊，一時怒火中燒，拿起弓箭，欲害佛陀。

女人們急忙制止：「不要射，不要射！這位是聖人，不可失禮！」

獵人們見到佛陀莊嚴的相好，相信了女人們的話，於是來到佛前懺悔頂禮。

佛陀見他們生起善心，便為他們重新講說不殺之福、殘害之罪，並為他們授受五戒。獵人們歡喜信受。

獵人們受戒之後，陸續搬出大山，改行經商務農。

（《法句經》、《佛教故事大全》）

十六、以惡制惡

釋迦牟尼佛曾於無量劫前作忉利天王，名字叫善日月光，所在的世界叫珊瑚池，全世界的人都好殺。

善日月光天王變化為一個夜叉，向人乞討。世人驚問要什麼，他就回答說「吃好殺生的人」，並於殺生場所變化一些人來吞吃。

人們十分恐怖，紛紛戒殺。

佛說：「我這麼做，教化了無數人，但還是因為撒謊騙人而受到報應。」

（《大悲蓮花經》）

十七、方便行殺

燃燈佛住世時，有五百名商人入海採寶。隨船有一個強盜，擅長武術，想殺盡五百人，奪取他們的寶物。這五百商人已種下無量善根，殺害他們將會獲得無量罪過。

商人當中有一位嚮導，名叫大悲，發現了強盜的罪惡企圖，心想：如果殺了這個人，我就會墮落到惡道；如果不殺這個惡人，五百善人就會受害，而他也將墮入地獄；如果大家說明情況，又恐怕連累五百人一齊發惡念，也要受苦。

在這種情況下，嚮導生大憐憫心，寧可自己受苦，去刺殺了那個惡人。

釋迦牟尼佛說：「那個嚮導，就是我的前身。五百商人，就是賢劫中五百個菩薩。」

（《大寶積經》）

十八、佛化無惱

舍衛國輔相的兒子名叫無惱（無害），相貌英俊，孔武有力，從學於婆羅門教團。年輕的師母向他示愛被拒絕，於是搬弄是非誣陷他。師父一氣

之下編出一種陰毒的邪法教他：七天之中斬首一千個人，積攢一千根血指，做成鬘飾，將來定生梵天。

無惱深信不疑，持刀外出，見人就殺。人們都叫他鴛掘摩羅。

第七天早晨，無惱已得九百九十九根血指，只少一根。人們都藏匿起來。因為找不到可殺的人，無惱心急如焚，遠遠看見前來送飯的母親，竟欲加害！

此時，佛陀突然從附近經過。無惱發現是位沙門，急忙追趕，但怎麼也追不上，在後面喊：「沙門小住！」

佛陀回答：「我常自住，但汝不住。」

無惱又問：「云何汝住，我不住耶？」

佛言：「我諸根寂定，而得自在。汝從邪師，稟受邪教，變異汝心，不得定住。晝夜殺害，造無邊罪。」

無惱聞已，心意開悟，隨佛出家。

(《賢愚因緣經》)

十九、佛救尼犍

釋迦牟尼佛在舍衛國降服了外道六師。其中的五百位尼犍子商議道：「我們如此身敗名裂，不如燒身，以就後世。」於是堆積薪柴，準備自焚。

佛陀大悲，要把他們從苦毒中救拔出來，就在旁邊入火光三昧。

尼犍子們看見大火，心想：我們不需自己點火了。於是投身火中。

不料，火中一片清涼，快樂無比。他們發現佛陀也在火中，頓生歸依之心，求欲出家。

佛為他們說法，很多人都得到阿羅漢果。

佛對比丘們說：「從前，有位商主帶領很多商人入海採寶，滿載而歸。途中遇到風浪，商主勸大家捨棄珍寶，躲避海難。商人們不聽，寧肯與珍寶同歸於盡。商主無奈，把自己船中的珍寶投入海中，讓商人們上自己的船。商人們的船因裝載過多，全部沉沒，唯有商主的船回到家鄉。那時，商主悲憫眾商人，捨財相救；而今，我設種種方便，拯救外道徒眾。」

（《雜寶藏經》）

二〇、曠野鬼王

舍衛國有位長者，經常教五歲的小兒稱念「南無佛」。小兒也很乖巧，有事無事稱念「南無佛」，長者非常喜愛。

有一個曠野鬼王，為饑餓所迫，闖入長者家中，抓住小兒，逃回曠野澤中。正要吞食時，小兒急念「南無佛」，鬼王忽然噤口，無法得食。

小兒被鬼王所抓，驚怖異常，只好不斷稱念「南無佛」。鬼王奈何不了小兒，更加暴躁。

佛陀遙聞小兒念他，隨即出現在曠野，放白毫光保護小兒。

鬼王憤怒難平，舉起一塊大石頭，要擲向佛陀。

佛陀進入火光三昧，火光頓時照徹大地，光中現出無數化佛。

鬼王仍然心無慚愧，不願降伏。這時，有位金剛神非常憤怒，一手持劍，一手拿杵，正要向鬼王頭上打去。

鬼王害怕了，抱著小兒跪在佛前哀求：「願佛陀慈愛，救我一命，我願意歸依。可是我一向吃人的血肉，以後我吃什麼呢？」

佛陀慈悲地說：「你不必擔心。你若能戒殺，我會令我的弟子施給你食物，一直到我的法滅，以我的力量，令你能吃得飽。」

鬼王聞言，非常歡喜，立刻接受三歸五戒，並感謝金剛神讓他迷途知返。

小兒獲救，從此更喜歡念佛了。

（《觀佛三昧經》、《佛教故事大全》）

二一、鬼子母

鬼子母生了很多孩子，她很愛自己的孩子，但卻喜歡盜食別人的孩子。

因為經常有小孩失蹤，全國上下都人心惶惶。

佛陀觀察鬼子母度緣已到，就讓一名弟子把她最小的兒子抱到精舍。

鬼子母丟失幼子，傷心哭泣，好幾天不進飲食。

一天，她與佛陀偶遇。佛陀問她：「你為什麼這麼傷心呢？」

鬼子母擦著眼淚回答：「因為有人趁我不在家的時候偷走了我的孩子。」

「孩子丟失的時候，你出門幹什麼了呢？」佛陀提醒她。

經佛陀一問，鬼子母平生第一次意識到自己的殘忍，發起一念悔改之心，向佛陀頂禮。

佛陀又問：「你愛你的孩子嗎？」

「那個最小的孩子是最愛的，沒有他我就活不了了。」

佛陀開示說：「你愛你的孩子，別人愛別人的孩子。你失去自己的孩子感到傷心，而別人被你偷食了孩子也和你一樣哭泣。你希望找到孩子嗎？」

「如果能把孩子還我，叫我怎樣我都願意。請佛陀慈悲指教，我一定遵照佛陀的指示去做。」鬼子母深自悔責。

佛陀訓誡道：「從今以後，第一不要殺生，第二不要偷盜，第三不要邪淫，第四不要妄語，第五不要胡亂飲食，並且要用慈母的天性照顧天下的孩子。」

「佛陀，今後我不吃孩子吃什麼呢？」鬼子母問。

「我叫我的弟子在受供前先以飯食布施給你。」佛陀向她保證。

鬼子母虔誠地接受了佛陀的教誡。佛陀歸還了她的孩子。她喜不自勝，發願從此做天下所有孩子的保護人。

現在出家人吃飯之前先要出食，就是為了布施鬼子母。

（《雜寶藏經》、《佛教故事大全》）

二二、蓮花度惡少

釋迦牟尼佛住世的時候，拘薩城有一群不務正業的惡少，整日在外遊蕩，專幹那些下流無恥的勾當，城中的女人們都不敢出門。

鄰國有一群比丘尼，領導者名叫蓮花，不僅生得端莊美麗，而且功行超人，已證得神通，很受眾人景仰。

在一個炎熱的夏天，比丘尼們路過拘薩城，在城外林邊的河中洗澡，哪知被惡少們窺見。惡少們把她們的衣服偷去了，又準備戲弄她們。

蓮花比丘尼隨即運用神力教訓他們。她用手指把自己的兩顆眼球挖出來，拋在惡少們面前，說：「如果你們所喜歡的女人沒有了眼睛，你們還喜歡她嗎？」

她又把腹部抓開，取出臟腑，血淋淋地堆滿一地，又把胳膊和腿折成好幾段，問道：「你們看我，哪一處漂亮？」

惡少們嚇得個個渾身顫抖，毛髮直豎。蓮花比丘尼繼續教誡他們：「人的身體都是由這些不淨之物湊合而成的，和世界上其他東西一樣，都是虛幻不實的，美麗經不起時間的考驗，老了會變得像猴子一樣難看，死了會變為膿血腐肉，更是讓人害怕。」

惡少們歸還了衣服，叩頭請罪：「請原諒我們，我們太愚癡了，請救救我們吧！」

蓮花比丘尼把他們帶到佛陀面前。佛陀的慈光使他們深切悔悟。他們歸依了佛陀，成為虔誠的在家弟子。

拘薩城的女人們再也不用害怕出門了。

（《佛教因果故事》）

二三、慳者喜捨

目犍連尊者的弟弟積蓄了萬貫家財，但他非常吝嗇，一點兒也不肯布施。

目犍連尊者來到弟弟家裡，勸弟弟說：「你擁有這麼多財產，穿衣吃飯又不是很講究，何必那麼拼命賺錢呢？」

「錢越多事情就越好辦哪！」弟弟自有道理。

「我看不然。錢越多，名氣就越大，小偷和強盜就會日夜動你的腦筋；錢越多，貪官污吏就越會來找你的麻煩，一旦你不順從，他們就會給你羅織罪名；別看你的倉庫建得堅固，遇到水災、火災，你的財產還能保得住嗎？富貴家庭容易出不肖子孫，他們享用現成，不懂得物力維艱，出手大方，用不了多久就揮霍一空。弟弟，你辛辛苦苦攢了這麼多錢，可是沒有辦法永久地擁有它們，人總是不免一死，大限一到，一個錢也帶不去，唯有因貪欲、吝嗇所造的罪業緊緊跟隨著你，墮落惡道。到那個時候，後悔也來不及了！所以，趁現在身體強健，多做善事，布施貧苦，將來的福報一定不可限量。」

弟弟聽了哥哥的懇切開示，心有所動，決定打開倉庫救濟窮人，但同時又讓人新建了一座更大的庫房，準備接受「不可限量」的福德。

一年之後，他的金銀財寶越來越少，幾乎全用於布施。為了驗證哥哥的話，他打開新倉庫察看福報，只見裡面依然空無一物。他既傷心又失望，認為上了哥哥的當，氣得都要生起病來了。

為了安慰弟弟，目犍連尊者以神通力帶著弟弟上升到六欲天，去參觀一座嶄新的宮殿。那座宮殿由各種珍寶建成，很多天女在裡面忙碌著。

弟弟驚歎不已，轉頭問哥哥：「哥哥，我從來沒見過這麼輝煌的建築，這是誰的宮殿？那些天女在忙什麼？」目犍連尊者讓他自己去問那些天女。

她們回答：「你不知道嗎？我們在等目犍連尊者的弟弟，由於他慷慨布施，命終以後就到我們這裡做天王。」

弟弟頓時心花怒放，從此對慈善事業更加熱心了。

（《佛教故事大全》）

二四、化獅度惡

佛陀的大弟子迦葉尊者前世曾為忉利天主，俯視人間，他發現到處充滿殺盜淫妄，穢氣沖天，人們不明善惡，妄造罪業，以致墮落惡道，難再轉生為人。於是，他就讓天子們化作獅子，自己化作獅王，來到人間。

他們出沒於城市鄉村，專吃惡人。

人們以為獅子吃人只為充饑，就按時給牠們送去幾個人，以解救眾人的性命。哪知被送去的人竟有活著回來的！起初大家不知道為什麼，日子久了，才發覺活著回來的人都是善良的人。於是大家開始檢點自己的行為，再也不敢殺盜淫妄了。

當所有的人都奉行善業之後，那群兇猛的獅子突然不知去向。

天主回到天上察看，人間已沒了那股沖天的濁氣。

可是，時間一久，人類劣習難改，殺盜淫妄又充斥人間。

（《佛教故事大全》）

二五、優達王

槃提國的國王名叫優達。他在迦葉佛的時候曾經出過家，到了釋迦牟尼佛的時候就轉生為國王。

優達王的第一王妃名叫月明，才貌雙全，優達王十分寵愛。

一天，月明妃發現優達王憂心忡忡。追問之下，優達王只好對她說：「一位聖者告訴我說，妳的壽命將要結束了。我發現妳真的現出衰相。想到就要生離死別，不禁黯然神傷。」

月明妃安慰他說：「大王不必苦惱，佛陀說：高者必墮，存者必滅，合必有離，生必有死。這都是定理，每個人都是難免的。請求大王顧念我們九年的夫妻感情，允許我出家修行。」

優達王愛意難捨，要求道：「出家修行至少會轉生天上，妳若能回來見我，我就讓妳出家。」

月明妃答應了優達王的請求，毅然出家。為了安心辦道，她離開王宮，入山修行。

經過六個月的精勤苦修，月明妃證得了阿那含果，死後轉生色界天。

月明妃想起與優達王的約定，就向下觀察，發現優達王又新娶了很多妃子，沉浸在五欲當中，很難度化。

於是她就在夜靜更深的時候，化作恐怖的夜叉王，手持利刃，逼向優達王。

優達王猛然驚醒，發現床邊有個高大的夜叉，恐怖不已。

夜叉王開口說道：「你的生死掌握在我的手中，死到臨頭，就是千軍萬馬也保護不了你了！」

優達王惶恐地說：「我未做過壞事，願意修心淨意，希望能生到善處。」

聽了優達王這番話，夜叉王變成了一副慈祥面孔。優達王不禁心動，問道：「你是什麼人？為什麼要這樣叫我害怕？」

「我就是月明夫人。自從離開大王以後，我用功修行，命終生到色界天，因為與大王有過約定，今天特來踐約。」

在優達王的要求下，月明妃現出了生前的模樣，衣裝、容貌一如往昔。優達王看到真的是自己的愛妃，欲念又起，趕上前去就要擁抱。月明妃輕輕騰起身子，飛在半空，為優達王說苦空無常的道理，並叫他也出家修行。

優達王接受了月明妃的建議，把王位讓給了太子，投在迦旃延尊者座下。

為了求法，優達王後來遠赴王舍城，到靈鷲山聽佛說法，很快證得聖果。

（《佛教故事大全》）

二六、禪師與竊賊

（一）

七里禪師正在打坐時，有人行竊。

竊賊攜物出門。禪師對竊賊說：「拿了東西，為何也不道謝？」竊賊隨口道了聲謝，倉皇而去。

不幾日，竊賊被捉，公差解至禪師處。禪師說：「東西是我給他的，他已經道了謝。」竊賊深心懺悔，刑滿即歸禪師座下。

（《禪說》）

（二）

石屋禪師一日外出，黃昏時分投宿到一家旅店。由於一路走來十分疲憊，石屋禪師倒在床上很快就睡著了。

過了不知多久，石屋禪師隱隱約約覺得房間裡有沙沙的聲音，以及翻東西的輕微碰撞聲，就睜開眼睛問道：「天亮了嗎？」

房間裡忽然鴉雀無聲。過了一會兒，牆角那邊才重重嘆了一口氣，有個聲音說道：「現在還是深夜哪。」

石屋禪師心想，能夠在漆黑的夜晚來到住人的房間裡，功夫肯定不錯，或許就是阿羅漢，於是問道：「你是幹什麼的？」

沉默了一會兒，對方答道：「是小偷。」

石屋禪師覺得這個小偷很誠實，就說：「我不抓你，只問幾個問題。你偷東西有幾次了？」「數不清了。」

「偷東西快樂嗎？」「偷成之後很快樂。」

「每偷一次，能快樂多久呢？」

「那要看偷的東西價值如何。」

「你感到最快樂的一次有幾天？」「四五天吧。」

「四五天之後呢？」「提心吊膽，很不快樂。」

石屋禪師笑著說：「看來你不過是個鼠賊。為什麼不大大地幹一次呢？」

小偷忙問：「看來老兄很有經驗了。你偷過幾次？」

「就一次。」

「一次太少了。」

石屋禪師大聲說：「只偷一次，畢生受用。」

「那老兄偷的是什麼東西？」

石屋禪師站起來，看到小偷站在牆角，就走過去，一把抓住他的胸部，說：「『這個』你懂嗎？它可是無盡的寶藏，得到它，保管你一生受用不盡。」

小偷說：「聽別的和尚說起過，可是捉摸不到，也許這感受很讓人舒服吧。」

石屋禪師說：「那你為什麼不親自體驗一下呢？」

小偷聽了，就向石屋禪師懺悔自己的偷盜行為，隨他出家，做了一個禪者。

（《日日禪》）

伍、佛陀制戒

二七、制戒因緣

當佛陀在毘舍離國獼猴河邊的重閣講堂說法的時候，迦蘭陀村有一位長者帶著兒子須提那正好路過，就順便到講堂聽佛說法。

須提那聽完之後非常感動，決心出家。佛陀告訴他：徵得全家人同意之後才能加入僧團。

須提那是家裡的獨生子，而且已經有了妻室，父母和妻子都不同意他出家，又請來許多親友勸他打消念頭。但是須提那出家的信念非常堅定，可以說夢寐以求，最後，他甚至以絕食來要脅父母。

須提那絕食到第六天的時候，父母終於妥協了。

比丘們見須提那求道的意志這麼堅決，都非常佩服。

不久，毘舍離國鬧饑荒，托鉢乞食成了嚴重問題。須提那不由得想起物產富饒的故鄉迦蘭陀，就帶領比丘們回到迦蘭陀村。

須提那的父母聽說兒子回村了，就請兒子務必抽空回家一趟。須提那雖然有些躊躇，但還是同意了。

須提那的妻子在家裡精心打扮起來，公公婆婆還教她怎樣打動丈夫。

須提那歸家，見到全家人都加倍殷勤，溫暖而親切，又被家庭的恩愛束縛起來，妻子的甜言蜜語更是讓他陶醉，於是就和妻子同宿了。

過後，須提那非常後悔，責怪自己沒有堅定的意志，回到僧團的時候，失去了本有的精神。大家都知道他被女色誘惑，就把此事告訴了佛陀。

佛陀教導須提那遠離愛欲之後，召集所有的比丘，制定五條根本戒律：

一、不殺生。

二、不偷盜。

三、不淫欲。

四、不妄語。

五、不飲酒。

並對大家說明持戒的意義：

一、僧團和合故。

二、接引僧眾故。

三、調伏惡人故。

四、慚愧者能安樂故。

五、沒有現世煩惱故。

六、沒有未來煩惱故。

七、能令不信者生信故。

八、能令已信者增進故。

九、能令正法久住故。

十、能令清淨心不失故。

（《佛教故事大全》）

二八、開戒

台中李炳南老居士，他的生活簡單樸素。他老人家一天吃一餐，日中一食。我在台中的時候，他日中一食已經幾十年了，比一般持午還要嚴格。若是有學生晚上請他吃飯，他也去。不但去，還常常帶我去。我持午，晚上不吃，早晨中午要吃。剛開始，我覺得很為難，「老師明知我持午，怎麼會拉著我去呢？」

他說：「跟我去，跟我去！」

最後，他跟我講：「你這樣子，這種態度，是小乘人啦！不能度眾生啊！為什麼呢？度眾生要令一切眾生生歡喜心。這不是破戒，這叫開戒。」我才明瞭齋戒有這一回事。

他說：「人家好心好意請你，你若不去，會使人誤會你不近人情，他不但不能接受佛法，還宣揚『學佛的人瞧不起人，架子都大，不要跟學佛的人往來』，你看！這不是叫人造業嗎？」

（淨空法師《認識佛教》）

二九、遮戒

佛教最基本的戒律是五戒：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。

前四戒名為「性戒」，以體性當戒故，不論受戒與否，犯者皆有罪過。未受戒者按事論罪，已受戒者加一重犯戒之罪。

不飲酒戒名「遮戒」，是為防止酒醉亂性，以保證前四戒的持守。

古時有位在家居士，因為喝醉了酒失去理智，致使眾戒俱犯。

酒能壞智慧種，令人顛倒昏狂。飲酒過量會使人神智不清、儀容不整，生起妄念邪行，不僅失態於人前，更能起迷亂、暴戾之行，久而久之，身體受損，惡名流布，有礙上進解脫。

三〇、持戒

安陀國有位居士供養著一位比丘和一位沙彌，天天送食。

一天，居士全家出門，只留下十六歲的女兒。比丘發現到了吃飯的時間沒人來送食，就按照事先的約定，派沙彌前去領取。

少女對英俊的沙彌傾慕已久，聽到敲門聲，知道沙彌來了，非常歡喜，讓他進屋，做出嬌媚的姿態，對沙彌說：「我家有很多財寶，讓我做你的妻子吧。」

沙彌心想：我犯了什麼罪，遇到這樣的事情？寧喪身命，終不破戒！如果我逃走，她必然來拉扯我，路人見了，只能自取侮辱。於是就想出一個主意，對少女說：「你先找個房間讓我歇歇，我聽你的。」少女就讓他獨自待在一間屋子裡。

沙彌在房間裡發現一把剃刀，心生歡喜，就脫下衣服，合掌跪向拘屍那城佛涅槃的方向，流著淚發願說：「我今天不破佛菩薩的戒律，自捨身命，願我生生世世出家修道，究竟成佛。」發願完畢，自刎而死，血流滂沱。

少女一見，欲心頓息，悔恨交加，自己扯斷頭髮。

少女的父親回家敲不開門，就派人爬了進去，見女兒慘狀，驚問其中緣由。少女默不作聲，心想：如果講實話就太丟人了，如果說沙彌侮辱我，我必墮地獄，受苦無盡。輾轉思量，她還是把實情告訴了父親。父親進入房間，向沙彌合掌禮拜。

所有見聞的人，都發菩提之心。

（《賢愚經》）

有人要問：「沙彌為了持守不淫欲戒，殺死自己，這不是犯了殺生戒嗎？」的確，行者經常會遇到類似的兩難問題，所以，持戒需要有智慧。

佛在世時，浴室由於多日未用，生滿小蟲，負責清理的比丘不知如何處理。

佛說：「除盡污水，清潔浴室。」

比丘說：「會傷蟲！」

佛說：「不為傷蟲，是為清理浴室。」

（聖嚴法師《佛學群疑》）

三一、犯戒

從前有位禪師，精通禪理，道風很高，想求和尚傳授祖師衣鉢，和尚沒有答應他。

和尚去世二十年後，這位禪師在溪邊走過，遙見對岸一位女子洗腳，偶然動了一個念頭，認為她的腳很白嫩。

忽聽和尚在旁厲聲責問：「此念可付祖師衣鉢嗎？」

禪師不覺慚愧下拜，伏地懺悔。

（《高僧傳》）

《梵網經》云：「如果佛弟子看見動物，就應當心裡默念：『你是畜生，應當發菩提心。』如果不這樣想，就犯了輕垢罪。」

知道戒相如此微細，我們就不會認為自己持戒精嚴了。

第二章 覺悟人生

生活在世間，免不了因為衣食住行而煩惱。想過得幸福並沒有錯，但不要過於牽扯精力。佛法的氣氛濃一分，世俗的觀念就會淡一分，反之亦然。既想得到佛法的真實利益，又想得到世俗的榮華富貴，這個想法本身就值得商榷。

探索真理的人，對物質生活就不會更多地著意，只要能保住生命也就可以了。保住生命也實在不需要更多的東西，乃至於高僧大德簡單到只是日中一食，除一衣一鉢之外，不再收藏多餘的東西。

長期以來，我們對他們的努力一無所知，於是便以訛傳訛地把他們歸結為消極。事實上，面對生命和人生，我們遠不如他們嚴肅，遠不如他們積極。他們留給我們豐富的典籍，以揭示宇宙和生命的真諦，以至於我們只需沿著他們所指引的捷徑走過去，就能明白生命的最終含義。

壹、一念之心

三二、姜子牙與申公豹

姜子牙與申公豹同在崑崙山拜師學藝，下山之前，師父給了他們一人一本奇書。

姜子牙在書中看到的是美麗的山川景色，一派祥和；而申公豹看到的是燒殺搶掠，血流成河。

師父感嘆說：「心地善良的人，即使在睡夢中也洋溢著祥和之氣；兇狠狡詐的人，即使在談笑中也流露出肅殺之氣。人的本質是多麼不同啊。」

（《菜根譚典故》）

三三、一念鬼神隨之

過去有個人叫元自實，痛恨一個姓繆的人，簡直不共戴天。一天五更時分，他越想越覺得姓繆的忘恩負義，把心一橫，持兇器往繆家趕去，準備殺死他。

元自實路過一個小庵，庵主軒轅翁早起誦經，碰巧見到了他，並見到數百個惡鬼，奇形異狀，各持刀斧，殺氣騰騰，向繆家而去。

過了一會兒，軒轅翁發現他又回來了，身後卻跟著一大群天神，金冠玉佩，和顏悅色，手持香花旌幢。軒轅翁很納悶，就把元自實喊到庵中，問其緣由。

元自實說：「姓繆的有負於我，我想去殺他。到了他家門口，我心想：姓繆的雖然負我，他老婆孩子有什麼罪？況且還有一個老母，殺了他一人，等於是殺了他全家啊！因而於心不忍，就轉念回來了。」

軒轅翁就把自己所見到的景象描述給他聽，並向他道賀：「一念善心，神明已經知道了，你以後必得福報。」

元自實從此勇猛向善，後來果然考取了功名。

（《近代果報見聞錄》）

三四、一念之善

衛仲達在朝為官，一日，被攝入陰間，冥官命下屬向他展示善惡記錄。但見惡錄簿堆滿庭院，而善錄卻只有筷子那麼細的一卷。然而，用秤一稱，一大堆惡錄反而不如一小束善錄重。

衛仲達好奇地問：「我才四十多歲，哪來這麼多惡錄？」

冥官回答：「一念不正，就已犯罪，不一定做了才算。」

衛仲達又問：「善錄為何比惡錄重呢？」

冥官說：「朝廷準備動工修建三山石橋時，你為使百姓免去勞役，上書諫阻，這些就是當年的文稿。」

衛仲達說：「我雖上書，但朝廷並未採納，於事無補，何以有此分量？」

冥官說：「朝廷雖未採納，但你的一念之善，是為萬民著想。如果被朝廷採納，則善功就更大了。」

（《了凡四訓》）

三五、地獄與天堂

一位武士疑惑於天堂地獄之說，特向白隱禪師請教：「真的有天堂和地獄嗎？」

白隱禪師問他：「你是做什麼的？」

「我是一名武士。」武士頗為自豪地回答。

「你是一名武士！」白隱禪師叫道，「什麼樣的主人會要你做他的門客？看你的面孔！猶如乞丐。」

武士聽了非常憤怒，按住劍柄，作勢欲拔。

「哦！你有一把劍，但是你的武器也太鈍了，根本砍不下我的腦袋。」

白隱禪師毫不在意地說。

武士被激得當真拔出劍來。

「地獄之門由此打開。」白隱禪師緩緩地說。

武士心中一震，當下心有所悟，感佩之餘，收劍入鞘，向白隱禪師深深鞠了一躬。

「天堂之門由此敞開。」白隱禪師欣然笑道。

（《一味禪》）

三六、成仙飛去

從前有個愚鈍的人，癡心學仙，聽說國外有仙水，喝了便能成仙，就打點行裝，出發到國外求仙水。

愚人行至中途，投宿一家旅店。店主得知他要到國外求仙水，便想捉弄他，勸道：「我們這兒有棵仙樹，只要爬上去，學仙人一跳，便可成仙。何必捨近求遠，還要到外國呢？」

愚人信以為真，趕忙向店主請教：「那就請您慈悲指示！」

「不行不行，你要在我這兒做工一年，我才可教你，不然怎麼知道你的誠意呢？」

愚人滿口答應，馬上開始工作，任何苦活累活都樂意做，從沒有半點兒不愉快的神色。

轉眼一年期滿，店主只得帶愚人上山找那棵原本不存在的仙樹。他靈機一動，指著懸崖邊的一顆樹說：「這就是仙樹，你爬上去，我喊一聲『飛』，你馬上一躍而起，這樣就可以升空成仙了。」

愚人心誠願切，不顧一切地照著店主的話去做。奇怪的是，店主一聲令下「飛！」他真的凌空而去了！

店主非常驚訝，心想：這個傻瓜，我本想戲弄他，怎麼真的成仙而去？噢！我知道了，原來這棵樹真是仙樹！

從此以後，店主特別留意這棵「仙樹」，視同珍寶。

當店主厭棄塵勞的時候，就打算成仙飛去，於是把家事囑託給兒子，並告訴他成仙的方法。

父子倆來到崖上。兒子請父親先上樹，然後高叫一聲：「爸爸！飛！」

店主縱身一跳，不料他的身體逕直向崖底落去，摔得粉身碎骨。

（《佛教故事大全》）

三七、舉頭三尺有神明

《華嚴經》說：每個人出生之後，就有兩位天人跟隨著，一位叫同生，一位叫同名。這兩位天人時時見到被跟隨的人，而被跟隨人卻見不到天人。

兩位天人也就是人們常說的善惡二部童子，他們每時每刻都記錄著人的行動、言語、思想。

如果起心動念、言談舉止常常想到這兩位天人隨時隨地都在監察記錄，誰還敢做虧心事呢？

（《龍舒淨土文》）

每個人頭上距頭頂三寸的地方都有光。

若是為善的人，頭頂的光是明亮的；若是做惡的人，頭頂的光是暗淡的。

這種光一般人是看不到的，但鬼神則能看得一清二楚。

三八、身光

我十二歲的時候家住北平，父親有位姓黃的同事，福建人，從小就能看見每個人頭上的光，他母親不許他輕易告訴別人，免得人家說他妖言惑眾。

他說：每個人頭上都有光，但是亮度、大小、顏色各不相同。有權勢的人大都是紅光、紫光；清高正直的人大都是白光、青光；貪污腐敗的人大都是黑光、灰光。依照每個人的品行，各不相同。他見過的人，立刻就能辨別出對方是好人還是壞人，因此這個功能帶給他莫大的助益。

黃先生在張作霖大帥極盛的時代曾經見過這位東北的土皇帝，頭頂有三丈高的紅光。後來在張作霖死前的一個星期，他又有機會拜見了一次，出來時半天講不出話來，因為張大帥頭頂上的光只有五六尺高，灰暗而且微弱。果然不久就聽到他被炸死的消息。

三九、摔碎瓷瓶

有個日本故事很深刻：一休小和尚九歲的時候，師父出去了，吩咐大家好好在廟裡看廟、用功。他是小孩嘛，大殿裡待不住了，找他師兄去，在方丈室找到師兄，師兄比他大兩歲，正在方丈室哭呢。

「你哭什麼？」

「不得了了，我闖大禍了。」師兄哭著說。

一休說：「我們是學禪的人，不能哭啊！」

「你不知道這櫃子裡有師父最喜歡的東西，他平時總背著我拿出來看，自己欣賞，就是不讓我看，今天師父走了，我實在忍不住了，看看到底是什麼，我就打開了，看見是個瓷器，我也拿在手裡玩一玩，一下子給摔了，這回不得了了，師父回來我沒法過日子了，我真的要死了。」

「唉，你別哭了，你把這個東西交給我，算是我摔的。」

師兄說：「算是你摔的，我怎麼報答你呢？這樣吧，師父本來讓我看方丈室，給我帶饅頭，我給你吃。」

好，饅頭歸一休吃，瓶子算一休摔的。一休就把它包在一塊兒，擱在口袋裡。

師父一回來，一休就問：「師父，我在參一個問題：到底有沒有一個人是不死的？有沒有？」

「哎呀，我的傻徒弟啊，哪有一個人是不死的？一切都無常啊，焉有一個人能不死啊！」

「啊，這樣啊，師父，人都是要死的，通通是無常的，沒有人不死。那麼東西呢？有沒有一樣東西能夠長存啊？」

「一樣啊，無情之物也是無常啊，總是要壞的，因緣聚了就有，因緣散了就壞。」

「噢，是這樣！這樣的話，如果我們心愛的東西要是壞了的話，我們也不應該悲傷啊！」

「對呀，緣散就壞了，自己心愛的東西緣散了，就沒有了。」

「師父，這兒有一個緣散就壞了的東西。」一休把口袋裡的一包碎瓷交給師父。師父接到就沒有發脾氣。

這是一個很深刻的故事。若不是在這樣問答的情況下，師父定要大發脾氣。

所以，遇到煩惱，你正念當頭，思想明確，就可不動無明，沒有脾氣可發。

（黃念祖《心聲錄·送信佛青年赴日進修博士學位》）

時時用佛教的眼光觀察，能避免很多錯誤。

四〇、不爲生氣去種花

金代禪師在弘法之餘，總是喜歡養植蘭花，數百種蘭花把他的禪院打扮得清新典雅，許多信徒到禪院裡除了禮佛聽法，總喜歡到蘭花架旁欣賞一番，讚歎之餘，心靈也得到了淨化。禪院內外流傳著這樣的話：「蘭花就是金代禪師的生命。」

有一天，金代禪師到外面弘法，臨行前，把澆花的任務委託給一位弟子。

這位弟子知道金代禪師對蘭花的鍾愛，因而在澆花的時候小心翼翼，生怕出差錯。可是，越是在意，就越有意想不到的事情發生，這位弟子一不小心，腳絆了架子，把整架蘭花都掀翻在地，弄得花葉零落，斷根外露，滿地是土。這位弟子慌張之極，心想：師父回來，看到這番情景，如何是好？

天快黑的時候，金代禪師回到寺院。那位弟子不敢隱瞞，硬著頭皮一五一十講了經過，請求師父處分。

沒想到金代禪師不但沒生氣，反而心平氣和地安慰他說：「我確實很喜歡蘭花，但我養植蘭花的目的是為了香花供佛，也為了美化禪院，不是為了生氣才養花的。世事無常，我怎麼能執著心愛之物呢？這可不是禪者之風啊。」

弟子很受感動，從此更加盡心地修持了。

（《日日禪》）

貳、從惡中覺醒

四一、賣蝦者

我曾在鎮江遇到賣蝦的人，聽到他的叫賣聲，便知道他已是三業俱惡了。

為什麼呢？身挑蝦擔，這是身業惡；意欲賣蝦，這是意業惡；口中叫賣，這是口業惡。可見雖只是叫賣了一聲，便已是三業俱惡，這就是佛所說的地獄人了。

由此觀之，世間的地獄人可就太多了，真是可怕。

（《龍舒淨土文》）

四二、我沒犯什麼大過失，爲何遭受這樣不幸？

明朝嘉靖年間（一五二二—一五六六），江西民間普遍信奉灶神。

有位俞公，字良臣，博才多學，十八歲就是「諸生」，每次考試都名列前茅。成年以後，開了間私塾，並與十幾個志同道合的書生結文昌社，惜字、放生、戒邪淫、戒口過，行之有年。

但是，似乎天道不公，他這樣向善，竟然前後應考七科都沒考中，更不幸的是，生了五子四女，多數病夭，僅存一子一女。倖存的三兒子聰明伶俐，左腳腳底有兩顆痣，夫妻倆視為掌中之寶，然而，八歲時竟然失蹤了！妻子因為哭兒女，雙目失明。俞公與盲妻獨女相依為命，潦倒終年，貧窘不堪。

俞公反省自己：我沒犯什麼大的過失，為什麼這樣遭受天譴？於是，從四十歲開始，每年臘月底向灶神禱告，求灶神把自己的冤情呈遞天庭。

但是，一年年過去，毫無消息。到了四十七歲那年除夕，俞公與妻女在家中淒然愁嘆，灶神真的來了，角巾皂服，鬚髮半蒼，自稱姓張，從遠道

來。俞公心中驚異，非常恭敬，就向他訴苦，說自己平生讀書積行，而今卻功名不遂、妻子不全、衣食不繼，並把自己每年寫給天庭的黃疏念給張公聽。

張公說：「我知道你家的事很久了。你意念太惡，專務虛名，滿紙怨尤，恐怕惡報還不止這些。」

俞公大驚失色，說：「我聽說冥冥之中絲毫的善行都被記錄下來。我積功累德、恪守規條這麼久，豈能盡屬虛名？」

張公說：「就像你規條中的『惜字』一款，你的學生、朋友多用舊書糊窗裏物，甚至擦桌子，還藉口講衛生，你看在眼裡，不加阻攔，卻每每從路邊撿回寫過字的紙燒掉，這有何益？文昌社每月放生，你隨班奔走，因人成事，如果大家不來，你也怠慢了，心中早沒了慈悲之念，況且你家廚房裡也煮過蝦蟹，那不是生命嗎？至於口過一節，你語言敏妙，經常令交談者傾倒。但與朋友交往久了，隨風訕笑，出言不遜，自知有傷和氣卻不能禁止，而至今仍以厚道自居，你欺瞞誰？欺瞞天嗎？邪淫的事情雖然沒幹出來，只是沒有邪緣湊合，不然怎麼見到美色就頻頻相顧、心神不寧呢？回想當時的情景，你還敢說自己老實厚道嗎？你終身誓行的規條中的事情尚且如此，其餘的就更不用說了。你的一言一行，神明都已知道了，數年來無一實善可記，而你獨處的時候，貪念、淫念、嫉妒念、狹隘念、急躁

念、高己卑人念、憶往期來念、恩仇報復念，憧憧於胸，不勝記述，凡此種種意惡，固結心中，逃禍都來不及，何談祈福呢？」

俞公驚愕惶恐，伏地流淚，說：「您一定是神明，願求救度。」

張公說：「你讀書明理，慕善而樂，聞知善言善行，不勝激動鼓舞，但旋過旋忘，信根不深，恆心不固，所以平生的善言善行都是敷衍了事。且滿腔意惡，起伏纏綿，只想得到善報，就像種了遍地荊棘，癡癡然望收嘉禾，豈不荒謬！你從今以後，必須猛力擯除惡念，力行善事，不圖回報，不務虛名，久久行之，自有意外效驗。你家事我很虔誠，特以此意報之。」說完隱於灶下。

次日，俞公拜禱天地，誓改前非，實行善事，自號「淨意道人」，立志自淨其意。初行之日，雜念紛呈，非疑則墮，因於堂中所供觀世音菩薩前叩頭流血，發誓說：「倘有絲毫自寬，永墮地獄。」每日清晨虔誦大慈大悲觀世音菩薩聖號。從此一行一言一念皆如鬼神在旁，凡一切濟物利人之事，皆歡喜行持，不論力繼不繼、人知不知。更以因果報應之理，逢人化導。

五十歲時，即萬曆二年（一五七四年），甲戌會試，首輔張江陵大人為兒子擇師，眾人交口推薦俞公，於是，俞公便攜家眷赴京師應聘，至萬曆五年（一五七七年），考中進士。

一日，俞公拜謁內監楊公，楊公令五個養子出來見客。其中一個養子年方十六，俞公甚感眼熟，詢問他的原籍，他回答是江右人，小時誤入糧船，還依稀記得故鄉。俞公非常驚訝，讓他脫下左腳鞋襪，果然有兩顆痣，大呼：「是我兒也！」楊公也很驚愕，於是把兒子奉還俞公。俞公奔告夫人，夫人扶子痛哭，血淚迸流。兒子也哭，捧著母親的臉舔她的雙眼，母親的雙眼竟然復明！俞公悲喜交集，遂不願為官，回到原籍，為兒子娶妻，連生七個孫子，善加調教，儼然一個書香門第。

俞公把自己的親身經歷記錄下來，以訓導子孫。後無病而終，享年八十八歲。

（羅禎《俞公遇灶神記》，《近代果報見聞錄》收錄）

四三、白豆黑豆

宋朝的趙康靖先生曾經用白豆和黑豆練習心地功夫：若是起了一個善念，就把一顆白豆投入瓶中；若是起了一個惡念，就把一顆黑豆投入瓶中。

開始練習的時候，瓶子裡的黑豆很多，後來就漸漸減少了，久而久之，連善惡這兩種念頭都忘了，進入了「不思善、不思惡」、心無雜念的境界，最後連瓶子和豆子也丟棄不用了。

（《集福消災之道》）

四四、兩兄弟

過去，有兄弟二人，感情非常深厚。長大以後，父母先後去世，他們仍和睦地住在一起。

在一次閒談中，他們談到祖輩遺留的家業，都認為不應維持現狀，而要謀求發展，光宗耀祖。於是，他們決定到外地經商。

把一切安頓好之後，他們各自帶了十斤黃金，整裝出發。

一路上翻山越嶺，很少遇見行人。旅途很寂寞，他們各自想著心事。

行至深山僻靜之處，哥哥忽然心生惡念：如果弟弟不在了，他那份本錢不就是我的了嗎？那樣不是更容易發財致富嗎？

就在同時，弟弟也驟生惡念：如果沒有哥哥該多好，祖上的產業就都是我的了。

猛然間，他們意識到自己的念頭是多麼可怕，「不！怎麼會有這麼罪惡的念頭？金錢真是害人的東西！」

善與惡僅在一念之間，而果報卻天差地別。好人不一定全無惡念，壞人也不會全無善念，只在於自己的選擇。

所幸的是，他們都選擇了善念，生起懺悔之心。

走了不久，他們來到湖邊，哥哥掏出金子，「撲通」一聲投入湖中。

「對！」弟弟朗聲讚道。又是「撲通」一聲，弟弟的金子也沉到水底。

哥哥暗想：奇怪，難道他的想法和我一樣？於是問道：「我是因為金子，生起陷害你的惡念，幸虧及時覺醒，所以把金子扔掉，以絕後患。你扔金子為的什麼？」

弟弟答道：「是的，哥，我和你一樣，也有過罪惡的念頭。不過，現在我們都安全了。」

（《佛教故事大全》）

四五、戰勝自己

凡夫的心易動難制，執著迷戀，得不到時苦苦追求，得到之後又怕失去，煩惱由此而生。聖道修行就是制御自己的心。

從前，波羅奈城有個名叫鋤頭賢人的人，用鋤頭耕種土地，出賣蔬菜瓜果，藉以餬口。除了這柄鋤頭，他沒有任何其他財產。

一天，他把鋤頭藏起來，出家去了。出家之後，他總是惦記那把老鋤頭，貪戀之心無法抑制，最後竟然中止了出家生活。如此兩次、三次、四次、五次、六次，藏起鋤頭出家，又為了鋤頭還俗。

第七次他想：我為這柄鋤頭幾次還俗，現在把它拋到大江裡去吧！於是跑到江邊，抓起鋤柄，用盡全力揮動三圈，向江心拋去，發出獅子般的吼聲，然後大叫：「我得勝了！」

恰巧國王平定邊界叛亂回來，騎著大象經過江邊，聽到他的叫聲，便派人前去詢問。

鋤頭賢人稟報國王：「大王，縱使打了一萬個勝仗，如果不能戰勝煩惱，還不能算是真正的勝利。我現在抑制了心中的貪念，戰勝了煩惱……」賢人用佛法開導國王。國王聞法歡喜，也隨他出家了。

（《佛教故事大全》）

四六、耶舍出家

波羅奈國有一位長者的兒子，名叫耶舍，聰慧多能，富甲一方。

雖然富有，但他卻很不快樂。一天清晨，神情恍惚的耶舍跑到鹿野苑，向佛訴說他的苦衷。

「大慈大悲的佛陀，請您救救我吧。我的名字叫耶舍，我現在非常困惑，煩惱不堪。白天忙於打理家業，晚上應酬各種宴會。當初我也曾為此陶醉，但日子久了，我真的找不出其中的樂趣。昨晚我做了一個惡夢，再也不能入睡，就從床上起來，走出寢室，忽然發現我鍾愛的一個舞女正在同樂師調情，我再也無法忍耐，怒火在胸中燃燒，思緒錯亂，衝出家門。我一路狂奔來到這裡，請您救救我！」

佛陀慈悲地開示道：「年輕人，你不要悲傷，這本是一個虛偽的世界，這個世界上的一切都是無常的。你現在可以把心靜下來，想一想：世間有永久不散的筵席嗎？你和你親密的人能永遠在一起嗎？你的身體尚且要背叛你，怎麼能要求別人屬於你呢？把這一切放下吧！」

佛陀的法音像甘露一樣滋潤著耶舍的心田，他感動得流下眼淚，要求佛陀准許他出家。

耶舍的父親俱梨迦長者早晨起來聽說兒子半夜出走，甚是焦急，下令家人四處尋找，自己也渡河來到鹿野苑尋找。

佛陀知道他乍見愛子出家，定會悲慟，就暫讓耶舍避開。

佛陀對悲傷的長者善言勸慰，向他廣說無常、無我的解脫之法。長者聽了佛陀說法，頓開道眼。佛陀這才讓耶舍父子相見。

父親見到已經出家的兒子，生大歡喜，跪於佛前，也請求出家。

佛說：「並非離開家庭就叫出家。雖然身居俗世，若能收攝身心，便與出家無異；雖然身居山林，若念念不捨俗世欲樂，便徒有出家之名。善惡皆從心生，修習梵行不在於身，而在於心，在家同樣能修道證果。」

於是，長者便成了佛陀的第一位在家弟子。

（《因果經》、《佛教故事大全》）

四七、阿闍世

阿闍世是摩揭陀國的王子，父親是頻婆娑羅王，母親是韋提希夫人。

年少無知的阿闍世聽信提婆達多的教唆，奪走了父親的王位，幽禁並摧殘了父親，使父親餓死宮中，還企圖殺死母親，但被大臣制止了。

阿闍世和提婆達多屢次設計害佛，先是雇用神箭手放暗箭，爾後埋伏山上推落巨石，最後又用醉象攻擊，但均遭失敗。

頻婆娑羅王死後轉生為天子。雖被兒子所害，但他深知世事無常，對兒子沒有任何怨恨，反而心生憐憫，告訴兒子：「做為佛的弟子，父親願以佛的慈悲原諒你。在這個世界上，除了佛能讓你免墮地獄，沒有任何人可以解救你。我為你祝福，祝你早日悔悟。」

阿闍世非常難過，父親往日的慈愛歷歷在目。想到自己殘忍地殺害父親，他感到後悔不已。

不久，阿闍世業報現前，身生毒瘡，痛苦萬分，百般治療也不見好轉。

神醫耆婆勸道：「大王！我只能醫治身上的病，而對心上的病卻束手無策。現在能救大王的，除了佛陀之外，沒有第二個人了。」

阿闍世搖頭說：「耆婆，我也想過去見佛陀，不過又怕佛陀因我有罪而拒絕，以前我和提婆達多做了很多對不起佛的事。」

耆婆說：「大王，我聽說先王已經原諒大王了，先王是佛陀的弟子，佛陀的弟子都能原諒大王，更何況眾德圓滿的佛陀呢？大王若能到佛前告白懺悔，佛陀肯定會護佑的。」

阿闍世終於同意去見佛陀。然而在半路上，想到自己的罪惡，阿闍世又躊躇不前。正在此時，空中有個聲音說：「阿闍世！我是你的父親。你犯了五逆重罪，必定墮落地獄。趕快到佛陀那裡哀求懺悔！佛陀就要入滅了，除了佛陀，沒有人能救你。」

在父親的催促下，阿闍世於佛前懺悔，終於獲得了解脫。

阿闍世由一個五逆惡人變成一位虔誠的佛弟子。

(《觀經》、《大般涅槃經》)

佛說：世上有兩種人可以得到真正的幸福，一是修善不造罪的人，一是造了罪能懺悔的人。

四八、阿育王

(一)

「阿育」意譯「無憂」。

阿育王統治摩揭陀國，西元前二六八年建立孔雀王朝，大舉南侵，征服羯陵伽，殺人十萬，統一除南端邁索爾地區外的印度全境。

阿育王征戰殺戮甚眾，遇沙門說法，生悔悟心，歸依佛教，廣建寺塔。

(《世界歷史詞典》)

(二)

佛陀涅槃一百年後，印度有位阿育王，生性殘暴，以親手殺人為樂。起初殺的都是罪犯，後來沒有罪犯可殺了，連無罪的人都捉來殺。全國上下人心惶惶。

一位大臣建議說：「大王，親手殺人恐怕對大王不利。如果大王要殺人，可以找一位劊子手代殺，這樣大王就可以免於承擔殺人的罪名了。」

阿育王覺得這個辦法不錯，就派人四處尋找喜歡殺人的人，可是沒人肯做劊子手。幾經波折，終於在偏僻之地找到一個殘酷無比的惡人。他的名字叫耆厲，打獵為生，每每用毒箭射死獵物，又喜歡殺人，無人敢接近他。

阿育王在首都華氏城外給耆厲造了一所殺人的大房子，裡面陳列著各種殺人武器，還制定了種種殺人方法，並且規定：凡是走進這所房子的人，就不可再出去了。

他們把這所房子命名為「人間地獄」。

一天，一位名叫為海的比丘來到華氏城乞化，誤入「人間地獄」，看到陳列兩旁的殺人兇器，急忙退出，卻被耆厲擋住去路。

耆厲說：「喂！你這個沙門，不懂得我們這裡的規矩嗎？這座房子叫人間地獄，我奉大王之命鎮守，凡是進入這裡的人，就不得出去。你今天運氣不佳，還是老老實實受刑吧！」他的聲音非常可怕。

為海知道無法跟著耆厲這樣沒有人性的人理論，就說：「我並非怕死，只是想到我修行還沒證果，就這麼死去，實在可惜。請求你給我一個月的期限，讓我加功修行。」

「寬限死期？你真妄想。好吧！念你年輕，不過，一個月時間太長了，只能寬限七天！」

這樣，只剩七天的為海就坐在牆角加緊用功，希望能夠開悟證果。

時間一天天過去，到了第七天，為海還是沒能開悟。

傍晚，一位犯了失貞罪的少女被捉進了「人間地獄」。為海看見狠心的耆厲用鐵錘打少女的頭和臉，眼睛被打得凸了出來，頓然生起憐愍心和厭離心。看到少女頃刻間就沒命了，為海想起佛陀「四大假合，生命危脆」的教示，努力觀察，證得初果，又於夜裡精進用功，次第證得二果、三果，最後於天亮前證得四果阿羅漢。

天亮了，為海安祥地對耆厲說：「黑夜已經過去。我已經準備好了。」

耆厲把為海投入裝滿污水的大鍋，下面燃燒著乾柴。可是燒了很久，鍋裡的水還是冷冷的。更令耆厲生氣的是，鍋裡的污水都變成了清水，水面上還浮出朵朵蓮花。為海跏趺而坐，身放金光。

耆闍無法可想，只得把這個情形稟報給阿育王。

阿育王聞說這件奇事，立刻帶領群臣到「人間地獄」查看，一見光明中的為海，頓生恭敬之心，伏地懺悔道：「請大德原諒我們的無知，慈悲救度！」

為海道：「很好，很好！佛陀住世時，就已經為你授記了。佛陀說，在他涅槃後一百年，有一位阿育王能為佛教傳播法音。」

阿育王一聽此言，信心倍增，一切惡念頓時煙消雲散，請求歸依佛教。

阿育王正要帶為海回城，暴戾的耆闍阻止道：「大王！這是大王定的規矩，人只能進來，不能出去，請大王留下來受刑！」

阿育王一聽大驚，但很快鎮定下來，問：「我們倆誰先進來？」

「我先進來。」耆闍回答。

「你先進來，應當你先治罪。」

於是，侍從們把耆闍投入火中，把「人間地獄」也拆毀了。

從此，阿育王施行仁政，造塔供佛，向四方諸國推行佛教。

百姓終於可以平平安安地過日子了。

(《佛教故事大全》)

四九、密勒日巴

密勒日巴被認為是西藏最偉大的修行者、詩人和聖人，他的傳記令人深受感動。

年輕時代的密勒日巴接受巫術的訓練，報復心態驅使他以巫術殺死無數的人。但由於他的反悔，再加他的上師給他的嚴酷考驗，使他得以淨化一切壞的行為。他繼續修行，終於開悟，成為多少世紀以來幾百萬人的明燈。

西藏人說：「壞行為有一項好處，那就是能夠被淨化。」

因此，永遠都有希望。

(《西藏生死書》)

參、苦·空·無常·無我

五〇、遊觀農務

喬達摩·悉達多太子十二歲時與群臣遊於村落，觀看農夫耕作，只見犁過之處，蟲隨土出，眾鳥爭食。太子見此情景，起慈悲之心，感嘆世間苦痛，憂怖生命短暫。從此，經常於樹下結坐冥思，試圖解開生死的玄妙。

（《普曜經》）

五一、世間萬事，何者可樂？

釋迦牟尼佛在舍衛國祇樹給孤獨園的時候，有四位新學比丘在樹下討論一個話題：世間萬事，何者可樂？

一個說：「仲春之時，百花齊放，遊戲原野，此最為樂。」

一個說：「宗親宴會，音樂歌舞，情意綿綿，此最為樂。」

一個說：「車馬服飾，出入顯貴，行人矚目，此最為樂。」

一個說：「嬌妻美妾，熏香芬馥，恣意縱情，此最為樂。」

佛陀聽到這番議論，勸導他們說：「你們所議論的，皆非永久安樂之法。春暖花開，秋冬必然衰敗；宗親歡聚，終要生離死別；財寶車馬，實為五家共有（《大寶積經》云：「一切財物都是天災、人禍、盜賊、官府和敗家子這五家所共有的。」）；妻妾美色，可謂愛憎之本。貪欲導致憂慮、

怖畏。若無貪欲，則能無憂無畏。凡夫處世，結怨招禍，三途八難，痛苦萬端，莫不皆由貪欲所起啊！」

四位新學比丘聞說此義，心開意解，慚愧悔過，捨棄貪欲，一心求道。

（《法句經》）

五二、被鬼所迫

從前，乾陀衛國有個戲班子，為了衣食到各地賣藝。他們路過傳說有很多惡鬼的婆羅新山的時候，天色已晚，於是留宿山中。山中風大寒冷，就點起篝火。

有個人很怕冷，把飾演羅剎鬼的戲裝披在身上，坐在火堆旁。

有個同伴在睡夢中醒來，突然看見火邊有個羅剎，也顧不上細看，落荒而逃。這下把大家都驚醒了，混亂中紛紛奔逃。穿戲裝的人也跟著大家飛奔。同伴們看見他在後面追趕，以為羅剎鬼想害他們，更加恐怖，爬山涉水，跳下深溝，搞得渾身是傷，疲憊不堪。一直折騰到天亮，才看清不是鬼。

凡夫也是這樣。在無窮的輪迴當中，被生死煩惱所追逐，墮落惡道之中，不能自拔。至於譬喻中的天亮，比喻為佛的智慧之光照亮心田。

五三、一枚金幣

過去有一個國王，名叫難陀，為了死後能繼續享福，打算把全國的珍寶都搜刮到宮中。為了達到這一目的，他竟把自己的女兒安置到青樓之上，所得錢財全部收歸國庫。經過這樣處心積慮的搜刮，全國的珍寶、錢幣全都堆積在國庫裡了。

有個年輕人見到公主相貌非凡，產生愛慕之心，但因家貧如洗，無法與公主見面，茶飯不思，身體一天天消瘦下去。母親非常疼愛兒子，對他說：「你爹死後嘴裡含著一枚金幣，你可以打開墳墓，得到那枚金幣。」

兒子挖開父親的墳墓，拿出金幣，獻給公主。

國王見到公主轉交的那枚金幣，召見了年輕人，問道：「全國的珍寶都入了國庫，你從哪裡得到這枚金幣？你肯定發現了寶藏！」

年輕人稟告國王：「我確實沒有發現寶藏。是我母親告訴我父親死時嘴裡含著一枚金幣，我打開父親的墳墓，得到了這枚金幣。」

國王派人將此事仔細查實了一番，方才相信。

這件事使國王很受震動，「一枚金幣尚帶不走，我聚集了那麼多珍寶能派得上用場嗎？」

（《大莊嚴論經》）

錢財本是身外之物，生不帶來，死不帶去。道理人人都明白，但做起來往往不容易。

五四、太子出遊

釋迦牟尼佛出生在迦毗羅衛城，名字叫喬達摩·悉達多，他從小生長在王宮，享盡人間快樂。

作瓶天子見太子情迷於世間娛樂，便為太子作厭離之相，使太子心生警覺。他先使彩女所奏之音不順五欲，再使她們在夢中彰顯醜容。太子頓生厭離之念。

天子進一步引導太子，將他的興趣從宮中的五欲之樂轉向城外的園林風光。太子宿善因緣觸發，欲向城外出遊。

太子從東門出遊，作瓶天子變身為一個老態龍鍾的老人，在路上搖搖欲倒。太子便請教侍者，侍者告訴太子：「這是老人，身體衰敗，力氣快用

完了，不久就要死了。」太子想：我雖是太子，終不免衰老，到那時是何等淒慘？想到這裡，心中苦悶，下令返駕回宮。

太子再從南門出遊。作瓶天子化作一個面黃肌瘦的病人，輾轉呻吟，躺在路邊。侍者告訴太子：「這是病人，痛苦異常，奄奄一息。」太子憐憫病人，心中憂怖，立刻還宮，靜坐思惟。

不久，太子又從西門出遊。作瓶天子化做屍體，僵臥路邊，淤血流溢，臭穢難掩。侍者告訴太子：「這是死屍，不久將變為骷髏，親人再也見不到他了。」太子惶恐，回駕還宮，端坐沉思。

太子心想：富貴安樂如同浮雲，幻相的背後隱藏著失落與苦惱。人生於世就像浪中的月影，得不到片刻安寧。生老病死之苦，即使貴為王侯也難以逃脫。為何世事如此多變？怎樣擺脫無常呢？

過了幾天，太子又從北門出遊。淨居天化作一位沙門，容貌清淨，行步安詳。太子見他威儀不凡，便下車作禮。沙門說：「我見世人終不免生死之苦，就辭別親人，捨棄愛欲，不染塵世，精進修行，永得解脫。」太子聽罷，異常歡喜：「人天之中，唯此為上，我當修學此道。」

太子在十九歲的時候，為了尋求解除眾生苦惱的方法，悄然離開王宮，出家求道。

(《本行經》)

太子在離家時發誓：

「我今欲為一切世間求解脫故，出家修道！若不斷生老病死憂悲苦惱，終不還宮！」

(《修本行集經》、《太子大善權經》)

五五、閻王對質

民間流傳一段警世語，說有一位老人死後去見閻王，責怪閻王沒提早給他通風報信。

閻王說：「我通報你好多次了！你眼睛漸花，這是我第一次給你報信；你耳朵漸聾，這是我第二次給你報信；你牙齒漸壞，這是我第三次給你報信。你的身體逐日衰弱，我給你報信不知有多少次了！」

這時，有位少年哭著說：「我耳聰目明，肢體強健，大王為什麼不給我報信？」

閻王說：「我也通報你了，你自己不覺察罷了。你沒看到東邊的鄰居四五十歲就死了嗎？你沒看到西邊的鄰居二三十歲就死了嗎？更有活不到十

歲的，甚至有的小孩還在哺乳的時候就死了！這些難道不是我給你報的信嗎？」

良馬只要一見到鞭影就會往前走，如果一定要等人狠狠痛打才肯走，那就是劣馬了。臨終之時才傷感生死無常，那有什麼用呢？

（《竹窗二筆》）

任你有拔山蓋世的勇氣和才能，也不能免除此間的對質。惟有念佛往生的人，不但能夠免除這種對質，還能使閻王以禮相待。

（《安士全書·西歸直指》）

五六、無我

有個人到遠方旅行，獨宿在一間空屋子裡。

半夜，有個鬼背著一具死屍來到這間屋子。後面追來另一個鬼，憤怒地說：「這死屍是我的，你為什麼背到這裡來了？」

前鬼道：「胡說，這死屍原是我的，我當然可以自由搬動。」

二鬼各拉住死屍的一手一腳，奮力撕扯，爭執不下。

前鬼出主意說：「這裡有個人，他可以作見證。」

後鬼便把躲在屋角發抖的旅人拉出來，問道：「你說這死屍到底是誰的？」

旅人進退維谷，心想：二鬼都很兇惡，我無論怎麼說，都會惹惱一鬼，看來今天是活不成了。於是指著前鬼照實說道：「我看到他背著死屍來的。」

後鬼果然大怒，捉住旅人的一隻手，用力一扯，將胳膊扯下來，扔到地上。前鬼見了，忙將死屍的一隻胳膊扯下來，給旅人換上。

這樣，後鬼扯，前鬼換，把旅人的兩臂、兩腿、頭、軀幹通通換遍了。換完之後，二鬼不再爭執了，拾起地上的新鮮人肉吃了起來，吃完了，抹抹嘴走了。

旅人遭遇如此恐怖的事，心想：父母所生的身體眼見著給二鬼吃盡了，我現在的身體都是他人的，我這個樣子，到底是不是我自己呢？

第二天一早，他發狂似地逃離空屋，進入一座寺院，找到幾位比丘，把昨夜的遭遇詳述一遍。

比丘們說：「從無始以來，根本沒有什麼『我』，人們認為有『我』，而這個『我』不過是四大假合而成的罷了。」比丘們這樣為他說法。

旅人心開意解，終得超脫。

（《阿育王經》、《大智度論》、《佛教聖典》）

五七、我所鳥

很久很久以前，一座大山上長著許多枇杷樹、胡椒樹，還有很多藥材。

枇杷樹上有隻鳥，名叫我所。

春天的時候，樹上的果實成熟了，人們都上山來採。

每當此時，我所鳥就拼命叫喚：「這些果實是我的，你們不要採，我不願意你們採！」

眾人聽不懂牠的叫聲，繼續採集。可憐的我所鳥還是不停地悲鳴，結果丟了性命。

（《生經》）

世人執著身外之物，誤認為歸我所有，沒得到時怕得不到，既已得到又怕失去，為它日思夜想，為它憂傷愁嘆，結果丟了卿卿性命。

肆、孝養父母

五八、一鉢米飯

釋迦牟尼佛住世時，有一年正趕上鬧饑荒，百姓多有餓死，地上白骨縱橫，比丘們很難討到食物。

一天，世尊等弟子們出去以後，獨自入城挨門乞食，整整一上午，竟無人施捨。世尊持空鉢而歸。

第二天，世尊又入城乞食，仍無所獲。

第三天，還是一無所獲。

有一位比丘在路上碰到世尊，見世尊臉色異常，好像挨餓的樣子，就問世尊：「世尊，今天吃過了嗎？」

世尊回答說：「我乞食三天，未得一匙，現在體虛無力。」

比丘聽罷，無法抑制悲傷的淚水，心想：佛是無上福田，是眾生的依靠，今天正好賣掉我的三衣，買一鉢飯，供養世尊。

想罷，就賣掉三衣，買來一鉢米飯，急急捧到佛前。

佛雖知情，故意問他：「比丘！年頭這麼不好，人多餓死，你從哪裡得到這鉢白米飯？」比丘就把事情的經過告訴世尊。

世尊又說：「比丘！三衣是三世諸佛的幢相，極尊、極重、極恩，你用它換來米飯給我，這麼重的情義，我心領了，但我消受不起。」

比丘問：「佛是三界福田，聖中之聖，尚且消受不起，那誰能消受得起呢？」

世尊說：「比丘，你有父母嗎？」

「有。」

「你把飯拿去供養父母。」

「佛尚說消受不起，我父母豈能消受得起？」比丘問。

佛說：「消受得起！為什麼呢？父母生下你，對你恩重如山，因此消受得起。」佛接著問：「比丘，你父母有信佛之心嗎？」

比丘回答：「他們都不信佛。」

佛說：「今天見到你供養的米飯，他們就會心生歡喜，因此就能發起信心了。你教他們受三歸依之後，他們就能消受這鉢飯了。」

比丘雖然很捨不得世尊挨餓，但還是聽從了世尊的話。

（善導大師《觀經四帖疏》）

五九、目犍連救母

目犍連是個孝子。

修成阿羅漢果以後，他想起去世的母親，就用神通力觀察，發現母親墮落在餓鬼道裡受苦，咽喉像針孔一樣細小，天天挨餓，不見飲食，瘦得皮包骨頭。目犍連十分傷心，立刻盛了一鉢飯送給母親吃。

母親看到飯，喜出望外，怕飯被別的餓鬼搶去，就用左手遮著鉢，右手抓起一些飯往嘴裡送。哪知飯還沒入口，就在手上變成火炭。

目犍連悲號涕泣，不能自己，急忙來到佛的住處，請求度脫。

佛陀開示說：「你母親生前謗佛謗僧，不信正法，貪瞋邪見，傷害眾生，所以受此苦報。她罪根深結，不是你一個人的道力所能挽救的，必須靠十方眾僧的道力才可以解救。」

目犍連遵照指示，在七月十五那天設齋供養十方眾僧。而他母親也因此脫離了鬼趣。

（《盂蘭盆經》）

六〇、孝女光目

在清淨蓮花目如來的像法時期，有一位年輕女子，名叫光目，虔誠供養一位阿羅漢。阿羅漢問她：「你有什麼願望嗎？」

光目回答：「我母親剛去世不久，不知她現在何處？」

阿羅漢見她真誠，為她入定觀察，發現她母親已墮入地獄，身受極苦，於是對光目說：「你母親正在地獄裡受苦。她生前都做了些什麼事情？」

光目回答：「我母親沒有其他愛好，只喜歡吃魚鱉，或炒或煮，恣意口福，所殺無數。尊者慈愍，如何哀救？」

阿羅漢慈悲地開導說：「只要你至誠稱念清淨蓮華目如來，塑畫佛像，恭敬禮拜，你母親就能脫離地獄之苦。」

光目依照阿羅漢的教導，捨棄貪愛，發心供佛，以恭敬心，悲泣瞻禮。

一天夜裡，光目夢見金色佛身充滿虛空，放大光明。佛告光目：「你母親不久將生到你家，生下來就會開口說話。」

後來，家中的婢女生了一個嬰孩，未滿三天就會說話，哭著對光目說：「我就是你母親，因為過去的惡業，墮落地獄受盡痛苦。承蒙你為我修善，

才能受生為人；但是貧賤短命，壽命只有十三歲，之後還要墮落地獄。你替我想辦法，讓我能夠脫離苦道。」

光目悲泣著對嬰孩說：「那你是因為什麼原因墮落惡道呢？」

嬰孩回答：「我因為殺害、毀罵眾生，受報地獄。若非福力救拔，難以解脫。」

光目又問：「地獄裡的罪報情形是怎樣的呢？」

嬰孩回答：「痛苦得沒法說，幾千年也說不完。」

光目聽了這話，放聲大哭，對著蒼天發願說：「我願我的母親能永遠脫離地獄，十三年之中不犯重罪，永遠不再經歷三惡道。請十方諸佛慈悲哀愍於我，聽到我為我母親所發的廣大誓願。倘若能使我母親永遠脫離苦趣，我願盡未來際救拔一切惡道眾生，使他們永遠脫離地獄、餓鬼、畜生。當所有罪苦眾生通通成佛之後，我才證得菩提佛果。」

清淨蓮華目如來被光目的誓願所感動，告訴她說：「光目，你為母親發這麼大的誓願，稀有難得。你母親十三歲壽命結束之後，轉世為清淨梵志，壽命百歲；之後轉生無憂國土，壽命不可限量，最終成就佛果，廣度無量眾生。」

孝女光目，就是後來的地藏菩薩。

(《地藏菩薩本願經》)

六一、家中的佛

楊黼，太和人，辭別家中的老母，獨自前往四川拜訪無際大師。

路上，他遇到一位老僧。老僧問道：「你到哪兒去啊？」

楊黼回答：「我去四川拜訪無際大師。」

「你去拜訪無際大師，還不如去見佛。」老僧提醒道。

楊黼就問：「那麼佛在哪裡呢？」

老僧說：「你只要回家，就會看到一位肩上披著黃色衣服，倒穿著木屐的人，那人就是佛啊！」

當楊黼趕回家的時候，已是夜深人靜。老母親聽到兒子的叫門聲，喜出望外，急急忙忙披上黃衣，跑出去開門的時候，連木屐都穿反了。

楊黼見母親的樣子和老僧所描述的完全一樣，當下驚覺。從此以後，留在家中竭力孝敬母親，還為《孝經》作了註解。

(《集福消災之道》)

六二、出世間大孝

為人子女，能夠服侍奉養父母，讓父母得到安心，這就是孝了；能夠做一個德才兼備的人，造福社會，光宗耀祖，這就是大孝了；勸父母修學淨土法門，使他們將來能夠往生淨土，脫離生死輪迴，這就是大孝中的大孝。

我剛聞到佛法的時候，父母就去世了，這使我悲痛到了極點。雖然想補救，但已是不可能了。

因此奉告大家：父母在堂，早勸念佛；父母命終，要為他們念佛三年，如果事務繁忙，或念一年，或念七七四十九天，都可以。

要報父母養育之恩，這件要緊的事不可不知。

(《竹窗二筆》)

伍、恭敬三寶

六三、天子受三歸依免墮惡道

過去，有一位忉利天的天子，天福享盡，還有七天就要死了。昔日的歡樂都離他而去，美麗的天女不再親近他了，本來熠熠發光的身體現在變得毫無氣色，腋下散發出汗臭，污穢不堪。當他知道自己將要生到豬胎中去，就躺在地上哀傷流淚。

天主知道這件事，指示他誠心歸依三寶，教他口念：

歸依佛，兩足尊。

歸依法，離欲尊。

歸依僧，眾中尊。

他便照著天主的指示，歸依了三寶。

七天的時限一到，他便死了。

天主很想知道這位天子死後生到何處，就遍觀天上天下，但怎麼也沒發現那位天子的下落。

他只好去問佛陀。

佛陀告訴他：「你們天人只能看到下面，看不到上面。那位天子由於歸依了三寶，轉墮為升，已生在兜率天了。」

（《天子受三歸依獲免惡道經》）

六四、散花布髮

燃燈佛住世的時候，有個叫善慧的人在山中修道。

一次，他與外道辯論獲勝，得到五百銀錢。

他向佛的住處走去，準備將這五百銀錢供養燃燈佛。

半路上，他遇到一位少女，手持七株蓮花，便問她：「這些花賣不賣？」

少女回答：「這些花是送到王宮供養佛的。」

善慧就用五百銀錢買下五株蓮花。

少女把剩下的兩株也交託給他。

燃燈佛講法的時候，善慧隨國王、大臣們一起散花，別人的花都紛紛落地，唯獨善慧的花停在空中。

佛讚善慧：「汝過阿僧祇劫，當得成佛，號釋迦牟尼。」

燃燈佛出行。善慧見地上泥濘，就脫下鹿皮衣，鋪在地上，又把頭髮解開，讓佛從上面走過。

燃燈佛為他授記：「汝後作佛，當於五濁惡世，度諸天人。」

（《因果經》）

六五、黃金布地

舍衛國有位大臣，名叫須達，家中巨富，樂善好施，大家都叫他「給孤獨長者」。

須達長者到王舍城給兒子提親，夜宿護彌長者家，第一次聽聞佛名，隨護彌長者到竹園精舍拜佛，聽法歡喜，得須陀洹果。自念舍衛國外道縱橫，發心回國建造精舍，請佛化導。

舍衛國祇陀太子的花園林泉環抱，寂靜清涼，是起建精舍的理想之地。須達長者再三商請，願出重價。祇陀太子戲言：「如能以黃金布地，便當相讓。」

須達長者當下取金布地。諾大園地，一時將滿。

太子自念：佛陀必是大德，能使長者如此輕視財寶。於是對須達長者說：「園地算你的，樹木算我的，我們一起建造精舍，供養佛陀。」

這就是「祇樹給孤獨園」的來歷。

（《賢愚經》）

六六、正當的職業

有一天，佛陀帶著弟子沿路托鉢，來到一個村莊。

農夫們剛剛停止田裡的勞作，準備吃午飯。看到佛陀走來，開口說道：「佛陀，非常歡迎你的光臨，因為你是解脫煩惱的聖者。不過，你為什麼要帶領這麼多不勞動的弟子走來走去、乞食為生呢？你看我們，有正當的職業，每天努力耕田、播種、除草，吃著自己親手勞動得來的飯食才心安理得呀。」

佛陀聽了，點頭微笑道：「不錯，你說得有道理，一個人要有正當的職業，勤勞耕耘，才有收穫。我們和你們一樣，也在耕田、播種、除草，都是正當地在吃自己辛勞而得的飯食呢！」

農夫不解地問：「你們在耕的什麼田，播的什麼種，除的什麼草？我怎麼沒有看到啊？」

佛陀從容地解釋道：「善男子！我們時時刻刻趕著忍辱的牛，持著精進的鋤，斬除煩惱的草，為眾生播種智慧與福德的種子，結成累累的聖果。你們有休息的時候，我們卻日日夜夜守護灌溉，不得休息。這種勤奮，非你們所能想像。」

（《佛教故事大全》）

六七、燒香禮拜

從前有個國王，喜歡喝酒打獵，每次打完獵，回宮便燒香禮拜。

侍從問：「大王飲酒打獵，回來燒香禮拜，這會有福德嗎？」

國王叫人燒了一大鍋開水，把一塊金子放到水裡，命令那位侍從把金子拿出來。侍從說：「沸水翻滾，不能下手。」

國王說：「你把火抽掉，再加些冷水進去，不就可以拿出金子嗎？」侍從就照著國王的吩咐把金子拿了出來。

國王說：「我飲酒打獵的時候，就像滾燙的開水；我燒香禮拜的時候，就像抽掉火再加冷水，為什麼不能獲得福德呢？」

（《雜譬喻經》）

六八、開悟

印度有一所「松寺」，寺旁有棵高大蒼翠的松樹，寺院因此得名。

寺裡住著一百多名比丘，其中有不少證果的聖人。

離松寺兩三里地的村裡，住著一位虔誠的女居士，她發願每天供養一位比丘，由寺裡的比丘輪流受供，供養之後還要請求開示。

因為這位女居士深通佛理，所以一些修學稍差的比丘不太喜歡受供。

寺裡有一位名叫摩訶盧的比丘，晚年出家，雖然看起來年高德劭，但是連基本的佛理都知道得不多。輪到他受供那天，他推來推去沒人願意替他，只得硬著頭皮拄著拐杖去了。

女居士見來了一位老年比丘，心中生起無上的恭敬，殷勤接待。

供養已畢，女居士請老比丘上坐，自己伏地頂禮，請求開示。

老比丘坐在椅子上，想到自己對佛法一無所知，覺得真是蠢笨得可憐，慚愧萬分，嘆了口氣，低聲說：「人的愚癡，實在是苦惱的根本。」說罷下座而去。

女居士伏在地上聽到這句話，歎未曾聞，當下開悟，證得聖果。

她歡喜萬分，抬頭發現座位已空，還以為老比丘有神足通呢，急忙從儲藏室取出一條大白毯，趕到松寺去供養老比丘。

老比丘以為她又要來求法，躲著不肯出來……

（《佛教故事大全》）

六九、尊敬佛陀

在一個嚴寒的冬夜，一位乞丐敲開了榮西禪師的房門，哭訴自己的不幸：家中缺衣少食，再這樣下去，不被凍死也會被餓死。

禪師頗為同情，但身邊既無錢財又無衣食，該如何幫忙呢？想著想著，他拿出準備替佛裝金的金箔，對乞丐說：「把這些金箔拿去換錢應急吧。」

聞聲前來的許多弟子都以驚訝的表情看著禪師，紛紛議論道：「金箔是替佛裝金的，怎麼可以輕易送給別人？」

禪師平靜地對弟子們說：「也許你們無法理解我的做法，但我實在是因為尊敬佛陀才這樣做的。」

弟子們不服，私下嘀咕道：「把佛陀聖像的金箔送人，這是尊敬佛陀嗎？」

禪師慈悲地說：「佛陀割肉餵鷹，捨身飼虎，是怎樣對待眾生的！你們認識佛陀嗎？」

（《禪的故事》）

七〇、供養僧人

唐太宗問玄奘法師：「我想供養僧人，但聽說僧人多無修行，怎麼辦？」

玄奘法師回答：「昆山有玉，混雜泥沙；麗水產金，豈無瓦礫？土木雕成羅漢，敬奉就能培福；銅鐵鑄成佛像，毀壞就會造罪；凡僧雖不能降福，修福須敬凡僧。」

唐太宗恍然大悟，說：「如此說來，我從今以後，即使看見小沙彌，也好像見了佛一樣。」

（《安士全書》）

陸、道心

七一、觀作陶瓶

有兩個人來到製作陶器的作坊，觀看工人踏輪製作陶瓶，兩人看得興趣十足，不忍離去。

其中一人克制著自己的欲望，去參加講經大會，吃了精美的齋飯，還聽聞了珍貴的佛法。

而留下來繼續觀看的人說：「還是讓我看完吧。」就這樣時光漸漸流逝，直到夜幕降臨。由於他觀看製陶不能自己，只有挨餓受苦的份兒了。

愚人也是這樣，被世間幻相所迷惑，終日操勞俗務，日復一日，不知不覺無常逼近，一時間措手不及，無法擺脫生死苦惱。

（《百喻經》）

七二、鴿王自救

釋迦牟尼佛前世曾是鴿王，率眾鴿在國王的花園覓食。國王讓獵人設網捕捉，將牠們一網打盡，關進籠子，用粳米、肥肉飼養，養肥了之後做成菜餚。

鴿王對眾鴿說：「你們跟我一起絕食，才可保全性命。」

眾鴿說：「我們被關在這麼堅固的籠子裡，還有什麼希望？」

鴿王說：「貪心是佛教重戒，縱情貪欲，沒有不喪身的。」說罷絕食，一心念佛。多日後，身體日漸消瘦，從籠子的縫隙鑽了出去。

眾鴿貪戀美食，日漸肥胖，最後只能成為盤中佳餚。

（《六度集經》）

七三、警告別人

僧團裡有個很喜歡警告別人的比丘尼，每天都到同修們去不到的地方托鉢，獨享美食，貪心日盛，竟還警告同修們說：「那個地方有兇象、烈馬和惡狗，非常危險，千萬不要去那兒乞食！」比丘尼們聽了她的話，沒人敢去那個地方。

一天，她正在那裡行乞，一條兇狠的狗襲擊了她，使她腳骨折斷。人們把她抬回居所。大家都疑惑不解：她既然警告別人，自己卻到那裡去！

知道了事情的原委後，大家都紛紛議論她的自私。

佛陀聽說這件事，告訴大眾：「她愛說警告語的習性並不是現在才有。過去世，她是鳥群當中的一隻雌鳥，生性自私。有一次，鳥群飛往雪山，中途停在一座森林裡，眾鳥都在林中覓食，只有這隻雌鳥獨自飛到大路上，那裡有從車上掉下來的米、豆和果子。牠吃飽後心想：不要讓別的鳥到這

裡來，免得好東西被牠們分吃了。於是就回去警告同伴們說：『大路上實在危險，有象有馬，還有可怕的牛拉的車子，稍有差錯就粉身碎骨！』聽了這話，所有的鳥都不敢飛到大路上，牠果然可以安享美食了。有一天，一輛馬車疾駛而來，牠回頭一看，距離還遠，繼續覓食。當馬車駛近時，牠來不及起飛，被車輪碾死了。」

「所以，光知道警告別人，自己卻不實行，還自私自利，這樣的人必然招致苦報。」佛說。

（《佛教故事大全》）

七四、名聞·利養·恭敬

大聖釋迦牟尼佛被各國人民所信奉，所以常常會得到堆積如山的供養。

舍衛城外有一座廣闊茂密的森林，佛陀把它稱作「捨貪莊嚴林」。夏天，佛陀帶領弟子們進入林中。不久，很多在家弟子追蹤而來，並帶來很多供養。

為了使弟子們不被利養誘惑，佛陀將所有的比丘集合起來，向大家開示：「諸比丘，利養是修道最大的障礙，就是已證初果的人，也常被它所誘惑，所以，千萬不要貪求利養。此外，還有名聞與恭敬，都要看作障道法，應該淡而處之。」

一位弟子問道：「佛陀，我們有了名，弘法的時候不是有更多的人聽嗎？有了利，做事不是更方便嗎？受人恭敬，不是會有更多的人起信嗎？為什麼說名聞利養是障道法呢？」

佛陀答道：「諸比丘，名聞、利養、恭敬是修道者的三關，其害處，能破持戒的皮、禪定的肉、智慧的骨和微妙善心的髓。」

弟子們聞法，信受奉行，只備三衣一鉢，安心在林中修行。

（《佛教故事大全》）

七五、貧女施燈授記

佛住祇樹給孤獨園的時候，波斯匿王燃燈供佛，從王宮到精舍，一路點著油燈。百姓爭相觀看。

有位貧女，名叫難陀，連住的地方都沒有，但她也很想燃燈供佛，於是就挨家乞討，得到少許飯菜，賣得一個錢，到油店買油。店主歡喜贊助她一盞燈的油。

貧女持油在佛前發願：使這光明，照徹十方，幽冥惡道，悉得休息。

次日早晨，所有的燈都熄滅了，只有這盞燈還光亮如前。目犍連尊者想把它搗滅，但沒能搗滅它；再用神通力變現水、風，始終不能撲滅它。

佛告目犍連：「因為燃這盞燈的人發心至誠，所以這盞燈常明不熄。」

這時，難陀來了，見到自己所燃的燈光亮未滅，大為歡喜，向佛頂禮。

佛告阿難：「這位女子二十劫不墮惡道，生為諸天；再過二十劫，當得作佛，號三曼陀優訶。」

（《貧女難陀經》、《賢愚因緣經》）

七六、發心即勝二乘

一位具有神通的阿羅漢走在路上，身後跟著一個小沙彌，背著衣鉢袋子。

沙彌心想：我應當勤求佛果。阿羅漢知道他的想法，就取走衣鉢袋子背到自己身上，讓小沙彌走在前面。

過了一會兒，小沙彌又想：佛道遙遠，不如求聲聞果，自己早得解脫。

阿羅漢就把衣鉢袋子又放回小沙彌肩上，叫他走在後面。

這樣反復多次。

小沙彌說：「師父您老糊塗了，為什麼讓我一會兒走在前面、一會兒走在後面呢？」

阿羅漢說：「我沒有老糊塗啊。你開頭發心求佛果，是菩薩中人，位在我上，自然應當讓我背袋子，讓你走在前面。但你又忽然羨慕聲聞，沒有度人的念頭了，位在我下，自然應當讓你背袋子走在後面了。」

小沙彌大驚，就下定決心勤求佛果。

《優婆塞戒經》說：「如果有人發菩提心，諸天皆大歡喜，說：『我們今天已經獲得了人天之師。』」只是發心，就已經勝過阿羅漢了。譬如初生太子，雖然還在搖籃中，但是白髮老臣也應當恭敬禮拜。

（《安士全書》摘自《智度論》）

七七、三童發願

很久很久以前，有佛出世，名叫一切度如來。當時有三個富家孩子，各用一顆寶珠供佛。

一個孩子說：「我要像佛右邊的比丘。」

一個孩子說：「我要像佛左邊的比丘。」

一個孩子說：「我要像中央的佛。」

釋迦牟尼佛說：「發願像佛的就是我，發願像左邊比丘的就是舍利弗，發願像右邊比丘的就是目犍連。」

（《阿闍世經》）

七八、鐵眼印經

鐵眼一直有一個心願，就是要刻一套《大藏經》。這套《大藏經》總共有七千餘卷，所以這個心願可謂規模龐大，是個宏願。

為了籌募刻經的費用，他沿門托鉢，以無比虔敬的心向人們解釋募款的用途，人們大多只給他小額的錢幣。

不論捐款多寡，鐵眼都以同等的感激向捐獻者致謝。如此過了十年，鐵眼終於籌足了資金，準備開版了。

不巧，當地發大水，隨之而來的是饑荒。鐵眼不忍見災民流離失所，便把好不容易籌來的資金用在救濟災民上。

饑荒過後，鐵眼重新募款。

幾年後，傳染病大流行。鐵眼又將他辛苦募得的刻經資金用於救濟病人。

鐵眼第三度展開他的籌募工作，一切從頭做起。

他不辭辛勞，不畏艱難，歷經二十年，終於完成了多年的心願——這個心願幾乎耗盡了他畢生的精力。

如今，這套《大藏經》的雕版仍保存在黃蘗寺，被視為鎮寺之寶。人們知道：鐵眼不只刻了這一套《大藏經》，他總共刻了三套，前兩套雖不見形貌，卻比第三套更深入人心。

（《一味禪》）

七九、戲論

很多眾生都喜歡在自己應付不了的問題上浪費時間，在切實修行、尋求身心解脫方面卻不大下功夫，以致苦悶鬱結，反增束縛。

一切不能導致解脫的辯論都是戲論。戲論是不值得我們去花費時間的。

佛陀的弟子鬘童子在修行中常對一些問題感到迷惘。他所想的，是一般愛好思考的人都曾想過的問題：

「世界是永恆的還是不永恆的？是有限的還是無限的？聖者死後是存在還是不存在？還是存在的同時又不存在？」

鬘童子想了很久也想不通，心中非常懊惱，便自言自語道：「這幾個問題，世尊總是擱置一邊，有人提出的時候，又故意迴避。我現在就去問他，如果世尊沒法解開這些疑團，我留在他身邊修行就註定沒有什麼成就了。」

傍晚的時候，鬘童子獨自來到佛陀的居所，行禮已畢，便向佛陀列舉了他的疑問，情緒甚是激動。

佛陀聽完他的話，和藹地說：「鬘童子，不論誰說類似『我不願在世尊座下修行，除非他能解答世界是否永恆那些問題』這樣的話，這人在沒有得到滿意的回答之前，恐怕就要死掉了。為什麼呢？因為這就好比一個中了毒箭的人，不好好讓醫生為他診治，卻驕慢地對醫生說：『先不要給我治療，除非你能解答這樣幾個問題：傷害我的人是誰？身材怎樣？是何出身？他用的弓是什麼做的？弦又是什麼做的？箭杆是什麼做的？箭翎是哪種鳥的羽毛？醫生，如果你不給我一個滿意的解釋，我決不讓你給我治療！』

鬘童子，當然，不等問題搞清楚，那人已經毒發而死了。同樣的道理，一個人未搞清楚你所提出的那些問題，他便早已把時光浪費殆盡，哪有時間修習梵行？

修習梵行是為了消除痛苦、獲得解脫，不在於肯定或否定你所提出的問題，無論答案是肯定的或是否定的，都不能依靠它來消除人間的痛苦。我不去解釋這些問題，是因為它們與解脫無關。

從梵行可以獲得解脫，從解脫可以獲得無限的智慧。到那時，一切世間奧秘昭然若揭，又何愁解釋不了你提出的區區幾個問題呢？」

鬘童子聽完了佛陀的開示，甚為剛才的失態感到慚愧，繼而又因鬱結已通，心中充滿法喜。

（《中阿含經》、《箭喻經》）

八〇、廣欽老和尚

有一位居士帶了一位瑞士華僑去拜見廣欽老和尚，向老和尚介紹說：「這位華僑是瑞士的富豪，您如果把他度來學佛，以後您要辦什麼佛教事業，他都會支持的。」老和尚只閉著眼睛回答說：「我沒有要做什麼。」

曾經有人看到老和尚每天被人山人海包圍著問問題，就很感慨地說：「老和尚，您實在是度了好多眾生啊！」

老和尚平淡地回答：「我每天吃飽閑著沒事。」

（道證法師講述）

八一、野狐

野狐趁夜潛入廚房，飽餐一頓之後竟然睡著了。天亮以後無法逃走，就裝死等人離開。

人們看見牠，果然想把牠丟掉。但有一個人說：「這狐狸的尾巴不錯，割下尾巴再扔掉吧。」狐狸聽了很恐懼，但還是忍痛讓人割下尾巴。

不一會兒，一個小孩跑過來，很喜歡牠的兩隻耳朵。狐狸一聽，更加恐懼，但一想：沒有耳朵還不至於送命。於是強忍劇痛任人割去雙耳。

再過一會兒，又有人說：「這狐狸扔了怪可惜的，牠的皮可以用來修補皮衣。」狐狸大驚，心想：要取我的皮，必然要斷頭剖腹，怎麼能夠忍受呢？於是奮然跳起，向外狂奔。

人在三界牢獄之中，無異於野狐在廚房裡。既然託胎為人，就難逃一死。只有稱念「南無阿彌陀佛」，才能死裡逃生。錯過強壯之時，狐尾已經割去，

若到晚年衰老，就要斷頭剖腹了！如果不發願往生，怎能蒙佛接引、跳出迷途？

（《安士全書·西歸直指》）

八二、玻璃窗內的蒼蠅

愚癡的蒼蠅在玻璃窗上盤旋、衝撞，花了一整天的時間也出不去，因為牠拘泥於眼前所見，不能退一步另尋出路。

娑婆世界就是個大玻璃窗，自古至今不知關了多少癡蠅在裡面。我們今天幸而能退一步，向西飛去，真痛快呀！

（《安士全書·西歸直指》）

八三、要緊的事

新婚的第三天早晨，新娘問婆婆：「婆婆，有什麼事要做嗎？」

婆婆回答說：「也沒什麼事。你自己覺得什麼事要緊，就去做好了。」

新娘一聽，就拿起念珠到佛堂念佛去了。

婆婆很奇怪，問道：「怎麼現在念佛？」

「您說做最要緊的事，」新娘回答，「我想，來生大事比任何事情都要緊，因此就到佛堂來念佛了。」

未滿二十歲的女孩尚且如此，年紀大的人為什麼不抽些時間為自己的將來做準備呢？

柒、正見

八四、愚人吃鹽

有個愚人到別人家做客，主人請他吃飯，他嫌飯菜味道太淡，主人就在菜裡加了些鹽，味道果然好多了。他就像：菜的味道之所以變好了，是因為加了鹽的原故。加了一點兒就這麼可口，何況再多加些呢？

為了證實自己的想法，他竟空口吃起鹽來！結果可想而知，未得其美，反受其患。

沒有正確見解的人，聽說節制飲食能夠趨向覺路，竟然極端地斷絕飲食，一意苦行，這種做法除了使自己饑餓不堪之外，得不到任何益處。正如那個愚人，認為鹽的味道好，就以鹽代飯，使自己倒了胃口。

（《百喻經》）

八五、以梨打破頭喻

從前有個愚人，頭上沒有毛髮。一天，有人用梨打他的頭，他默默忍受，也不躲避。那人連打了幾次，把他的頭都打破了。

旁邊的人勸道：「你怎麼傻站著挨打，不躲開呢？」

愚人回答說：「像他這樣傲慢無禮的人，四肢發達，頭腦簡單，見我頭上沒有頭髮，以為是石頭，所以用梨打我的頭，以至於搞成這樣。」

那人說：「是你自己愚昧，怎麼還說別人愚昧？不然的話，為何直到頭破血流還不知道躲避呢？」

（《百喻經》）

很多修行人也是這樣，不能領會佛法的真諦，只是注重表面形式，把自己死死捆住，不得自在。成為世人的笑柄事小，失去佛法的利益事大。

八六、失一牛而殺群牛

從前有個人，有二百五十頭牛。他常把牛群趕到水邊草地上吃草。

一天，一頭牛不幸被老虎吃掉了。

牛的主人想：已經失去了一頭牛，也不成整數了，留下這些牛還有什麼意義？於是就把剩下的牛全部推進深坑殺死了。

凡夫愚人也是如此。

守持如來的具足戒，犯了一戒，不僅不生懺悔心，反而這樣認為：我已經破了一戒，已經稱不上「具足戒」了，乾脆不用這麼費勁持守，全都破了算了。

這就像那位失一牛而殺群牛的愚人一樣。

（《百喻經》）

八七、一失俱失

從前有一個人，家裡的甕中盛著穀子。

駱駝把頭探進甕中吃穀，結果出不來了，主人為此而發愁。

有一位老人過來對主人說：「你不要發愁，我教你一個可以快速讓駱駝頭出來的辦法——你把駱駝的頭砍下來，牠自然就出來了。」

那人聽了這話，用刀砍下了駱駝頭，結果既殺死了駱駝，又使甕落地摔破了。

這樣愚昧的人，被世人所恥笑。

凡夫愚人也是如此。

發心走菩提之道，修持戒善，希求佛果，但經不起世間利益的誘惑，毀壞淨戒。既然犯戒，索性放縱為惡，背離菩提之道，一失俱失。

（《百喻經》）

八八、愚人看門

主人要出遠門，告誡家裡的傭人說：「你要好好看門，還要看好驢繩。」

主人走後，鄰居家請來戲班子，奏樂之聲隱約可聞，傭人很想去聽，坐立不安，於是就想出一個主意，取下門板，放到驢背上，用繩捆好，牽著驢去聽戲。戲還沒聽完，主人家裡的財物就被盜賊洗劫一空。

主人回來質問說：「財寶都到哪裡去了？」

傭人回答：「主人原先只吩咐我看好門和驢繩，除了這些，我都不知道。」

主人氣憤地說：「留你在家裡看門，就是為了這些財物。財物都丟失了，要門有什麼用呢？」

凡夫愚人就跟這個因看戲而丟失財物的傭人一樣。

佛陀教誡我們看好六根之門，守好無明愛索。而有的比丘曲解教義，外現清白，內懷虛偽，貪求名聞利養，被五欲所惑，功德法財散失殆盡。

（《百喻經》）

八九、上樓磨刀

從前有個人，十分貧困，常年為國王做工。

國王憐憫他，賜給他一峰死駱駝。

他把駱駝運回家，開始剝駱駝皮。他嫌刀刃不鋒利，爬上閣樓找到一塊磨刀石，將刀刃磨利後，下樓繼續剝皮。就這樣反復上樓磨刀，弄得疲憊不堪。為了減少麻煩，他乾脆把駱駝吊上閣樓，挨著磨刀石磨刀。

（《百喻經》）

不懂得佛法解脫的要義，無益苦行，用的功夫很大，但效果卻極差。

九〇、磨大石做小牛

有一個人，磨一塊大石頭，勤奮用功，經年累月，為的是把大石頭磨成一個輕巧的小牛，花費的功夫很大，想得到的東西卻極少。

世人也是如此。磨大石，比喻為勤奮刻苦精研佛理；做小牛，比喻為將佛法當作學問，苦學精研，博通多識，互相辯駁，只是為了一個大通家的名份。

（《百喻經》）

九一、琴弦

佛陀有位弟子名叫億耳（亦名二十億耳、聞二百億），是個有名的音樂家，出生在富貴家庭，備受寵愛。長大後聽聞佛陀說法，很受感動，於是剃度出家，過著日中一食、樹下一宿的頭陀生活，父母也阻止不了他對修行的熱心。

他的身體漸漸衰弱，最後終於支持不住了。他非常煩惱，打算還俗。

佛陀知道億耳的心，就來鼓勵他：「你用音樂宣揚佛法，長養大家的信心，這很好；現在又勇猛精進，除坐禪外，什麼事都不能引起你的注意。我想問你，你彈琴的時候，假如琴弦太緊，會怎麼樣？」

「佛陀！琴弦太緊會斷的。」億耳回答。

「太鬆呢？」

「太鬆就沒有聲音。」

「修行和彈琴一樣，」佛陀慈悲地說，「把心放平和一些，不要太緊，也不要太鬆。」

億耳聽了佛陀的教示，端正心態，不久就證得阿羅漢果。

（《佛教故事大全》）

九二、爲王剃鬚

國王有個親信，在作戰中捨命救了國王。國王很感激他，表示要滿足他的任何要求。

當然，他即使想當宰相，國王都能答應，然而他卻說：「國王想剃鬚鬚時，請讓我來剃。」

愚人也是這樣。人生難得，佛法難逢，這兩大難事都幸運地降臨到他身上，然而他卻志願狹劣，奉持少戒，不求佛果，僅僅滿足於人天小善，無心進取，甚為可憐。

（《百喻經》）

九三、靜坐有益

一位齋公向一位禪師學習閉目靜坐。

一天晚上，齋公坐到五更天，突然想起某天某人借了一斗大麥還沒還，就叫醒老婆，說：「禪師教我的靜坐真是太好了，差點讓人騙走了一斗大麥！」

（《笑禪錄》）

凡夫馳騁自己的情見，只會貶低佛法。

九四、盲人摸象

過去有一位國王，名叫鏡面。

一天，鏡面王一時興起，召集了很多盲人一起遊戲，對他們說：「你們知道大象是什麼樣子嗎？」

盲人們答道：「我們生下來就是盲人，實在不知道大象的樣子。」

國王又問：「你們今天想認識大象嗎？」

「想。」盲人們異口同聲地說。

國王便讓調象師牽來大象，告訴他們：「這就是大象，你們摸摸看。」

盲人們用手摸象，有的摸到象鼻子，有的摸到象牙，有的摸到象耳，其他人則分別摸到象的頭、背、肋、腿、腳、尾巴。

等他們摸完了，國王問道：「你們現在知道大象的樣子了吧？」

「大王，我們已經知道了。」

「說來聽聽。」

摸到象鼻子的人回答說：「大王，像繩子。」

摸到象牙的人回答：「大王，像短木樁。」

摸到象耳的人回答：「大王，像簸箕。」

摸到象頭的人回答：「大王，像甕。」

摸到象背的人說「像屋脊」；摸到象肋的人說「像糧囤」；摸到象腿的人說「像樹幹」；摸到腳的人說「像搗米的臼」；摸到尾巴的人說「像掃帚」。

眾說紛紜。

盲人們各執一詞，互不相讓，都說自己所說的才是大象的真實狀況，別人所說的都是錯的。

國王見他們爭執得面紅耳赤，忍不住哈哈大笑。

(《起世因本經》)

九五、人鬼相鬥

從前有個老屋，傳說常有惡鬼出沒，沒人敢進去。

有一個人自稱膽大，說：「我要在屋裡睡一夜。」於是就進屋住下。

過後，又來了一個人，也說自己膽大，也想進去。當他推門的時候，先進屋的人以為他是鬼，用力擋住門，不讓他進去。後來的人也認為對方是鬼。就這樣你推我擋，直到天明。等相互看到了對方，才知道都不是鬼。

(《百喻經》)

從自己的見解出發，硬要與人論個高下，「你曲解佛意，我說的才對」，把生死大事放到一邊，就跟故事裡的兩個人差不多。

九六、治療禿頭

從前有一個人，頭上沒有毛髮，冬天怕冷，夏天怕熱，加上蚊虻叮咬，十分痛苦，晝夜煩惱。有一位醫師，知道很多治病良方。禿子就到醫師那裡診治。但這位醫師也是個禿子，就脫帽給他看，並對他說：「我也因為禿頭而痛苦，如果我能為你治癒這種病，就應當先治好自己的病。」

世人也是如此。為了擺脫生老病死的煩惱，想尋求解脫，聽說別人那裡有濟世良方，就前往求教，想得到永恆的快樂。那人回答說：「我也苦於生老病死的煩惱，到現在還沒得到解脫的方法。如果我現在能讓你得到，我應當自己先得到。」

（《百喻經》）

九七、蛇頭蛇尾

一條蛇在森林裡自由自在地生活著。一天，蛇頭和蛇尾突然爭吵起來。

蛇尾說：「你每次都走在前面，這太不公平了！今天應該讓我在前面。」

蛇頭說：「我一直在前面，這是天經地義的事，為什麼突然改變呢？」

蛇頭堅持在前面。蛇尾一氣之下纏在樹上。

三天之後，蛇頭餓得受不了了，只好讓步。

蛇尾大搖大擺地走在前面，可是牠沒有眼睛，不知道前面的危險，結果糊里糊塗墮入坑中，不久就餓死了。

後世的弟子們自以為有智慧，「祖師的教法已經過時了，應當由我來引導信眾」，結果曲解佛意，牽連大眾共入地獄。

（《百喻經》、《佛教故事大全》）

九八、不依佛經祖語的比丘

禪宗二祖阿難尊者遊行至竹林中，聽到一個年輕比丘正在誦偈：

「若人生百歲，不見水老鶴，不如生一日，而得睹見之。」

阿難慘然告曰：「這是佛所說的偈子。應當這麼說：『若人生百歲，不解生滅法，不如生一日，而得解了之。』」

比丘把這件事告訴了他的師父。

師父說：「你不要聽阿難的，他已經老糊塗了，我教你的不會有錯。」

後來，阿難聽到這位比丘還在誦那首錯誤的偈子，心想：這位比丘無法接受我的教誨，看來我活得再長也無濟於事了。

（《佛祖統紀》）

抱持著深厚的執見，寧依自己的師父，不依佛經祖語。

九九、殺死嚮導

從前有一夥商人，想到遠地做生意。要遠行就必須有嚮導，於是大家就請到一位嚮導，打點行裝上路。

商隊行至曠野，發現一座祭神的祠堂，必須殺生祭祀方能通過。商人們議論說：「我們結伴出來，都是親戚，怎能相殺？那個嚮導是最合適的人選。」於是他們就殺了嚮導祭神。祭祀完畢，他們卻迷失了方向，最終困死在曠野中。

（《百喻經》）

想解脫生死，當依祖師傳承。然而人們往往只相信自己的智慧，無視歷代祖師的慈悲指引，就像商人們要遠行，卻殺死嚮導，怎能不迷失方向呢？

一〇〇、自作聰明

父親睡到半夜，忽然對兒子說：「明天一早，你和我到集市一趟，要拿回一件東西，可別忘了！」

第二天一大早兒子就醒了，顧不上吃飯就獨自一人趕往集市，等到了那裡，才發現不知道要拿什麼東西，就在集市上遊蕩，肚子餓得實在難受，只得跑回家。

父親非常生氣，責備他說：「你真愚蠢！為什麼不等我一下？這樣跑來跑去有什麼用呢？」

修學佛法一定要有明師指點，不能自作聰明，盲修瞎練。

（《佛教故事大全》）

一〇一、放棄信仰

從前有一個窮人，積累了一點點財產，看見十分富有的人，非常羨慕，很想同他們一樣富有。但經過努力，無論如何也達不到富人那樣的水準，一氣之下，他準備把自己僅有的一點兒財產扔到水中。

旁邊的人說：「你的財產雖少，足以維持生活，為什麼要拋棄它們呢？」

世間愚人也是如此。雖然得到一些佛法利益，但心裡總希望像高僧大德那樣弘法度眾、名聞十方。由於達不到那樣的境界，心中憂愁苦悶，最後乾脆決定放棄信仰。

一〇二、防患挑眼

有個女子得了眼病，疼痛難忍。

一位知識女性問她：「你的眼很痛嗎？」

「很痛。」女子回答。

知識女性心想：有眼就能得眼病，眼病竟這般痛苦！我的眼雖然現在還沒毛病，但如果將來害起病來，那該怎麼辦？

為了防患於未然，我乾脆把眼睛挖出來吧！

有人看見別人為佛法而相互爭論，心想：信佛怎麼會這樣？看來佛教信不得。這就同防患挑眼的女子沒有什麼兩樣了。

捌、經典與教法

一〇三、背誦駕船技巧

從前，有一位長者的兒子和一群商人入海採寶，他善於背誦駕船技巧，諸如在海中遇到暗流、暗礁時應當如何操作等等，他對大家說：「航海之道，我全掌握了。」大家對他的話深信不疑。

沒過多久，掌舵的師傅病倒了，長者的兒子就代替他駕船。他們遇到了暗流。長者的兒子急得大聲喊道：「應當這樣把舵、這樣操作。」可是，他只會說不會做，結果，船在漩渦中打轉、傾覆，全船人都葬身大海。

凡夫也是這樣，整天讀誦佛經，而不解佛意，經年累月，一無所獲，卻自作聰明，生搬硬套，胡亂教人，結果不但誤了自己，還害了他人。

（《百喻經》）

一〇四、愚人播種

有個人看見農夫的麥子長得非常茂盛，就虛心向他請教。

農夫回答說：「方法很簡單，只要把泥土翻鬆，再加上肥料，這樣就會有好收成了。」

到了播種季節，這個人翻鬆泥土，施加糞水，就差把種子種下去了。可是後面的工作讓他有點兒犯難了：播種的時候，不是會把泥土踏硬嗎？

他靈機一動，想出一個妙計：我可以坐在一張床上，叫人抬著播種，這樣就不會踏硬泥土了！

他不知道本來只是兩隻腳，現在卻變成八隻腳，還加上一張床的重量，這樣一來，田裡的土就真的踏得很結實了。

佛法的福田會生善芽。但有的人被法所囚，修行不如法，這樣，菩提善芽怎能生長呢？

（《百喻經》）

一〇五、野狐禪

六祖慧能的三傳弟子百丈懷海禪師，每日上堂常常見到一個不認識的老人聽他講法，聽罷隨眾散去。

有一天，眾僧散去後，老人獨自留下來。百丈禪師問道：「站在那裡還不走的是什麼人？」

老人回答：「我於過去迦葉佛出世時，曾住此山為禪師，有學禪者請教：『大修行的人還會落於因果（被因果束縛）嗎？』我答：『不落因果。』因為答錯，遭受惡報，墮為野狐，已經五百生，今請大和尚作一正確答案。」

百丈禪師說：「你只管問。」

老人便問：「大修行的人還落因果也未？」

百丈禪師回答：「不昧因果。」

老人言下大悟，告辭說：「我已脫野狐身，住在山後，請求能按葬送亡僧的儀式燒送。」

百丈禪師召集僧眾往後山尋找，果然發現一隻死狐狸。

（《古尊宿語錄》）

不信佛的人謗法，不會產生大的影響。信佛的人謗法，損失不可估量，業報也不可估量。

一〇六、水乳喻

有一位牧牛女，為了貪利，在牛乳中摻水賣與他人，他人再摻水轉賣，如此幾度轉手。乳味雖極淡，然猶勝苦味千倍。

佛滅度後，有惡比丘篡改大乘經，前後錯位，飾以無意之語。儘管如此，仍勝小乘、外道經典千倍。

（《涅槃經》）

一〇七、求解不修行

兄弟兩人一同出家，哥哥在行的方面很精進，弟弟在解的方面很用功。

幾年之後，他們都有了成就，哥哥證得阿羅漢果，弟弟也深入三藏教典。

弟弟因為自己廣學多聞，常常自我炫耀，傳播名聲。

哥哥很是為他擔心，就勸他說：「人身難得，佛法難聞，而今既得人身，又聞佛法，當以修行為重，解學則在其次，千萬要慎重選擇啊！」

弟弟聽了不以為然，反駁道：「我認為未必如此。我現在對佛法雖然有大海之一滴的認識，但尚未得其精髓，所謂既登其堂，必入其室。待我精通三藏、堪任人天師表之後再修道也不遲。」

哥哥繼續勸道：「可是人生短暫，也許三藏未能學成，無常就降臨了，所以還是及早修行要緊。」

然而，弟弟仍然固執己見，不肯接受勸告。

不久，弟弟染上怪病，命在須臾，心中非常恐懼，對哥哥說：「我過去愚癡迷茫，不聽你的教示，現在壽命將盡，修行已經來不及了。」說著，涕淚交流，向哥哥悔過。

弟弟死後，哥哥入定觀察他的去處，發現他投生在一位大富長者家中，就打算救度他，經常到長者家探望。

當小兒長到三歲的時候，哥哥替他歸依了三寶，教他念佛。他也很乖巧，一學就會。

當他長到四歲的時候，有一次，乳母抱他去山上的寺院，由於山路崎嶇難行，一不小心差點兒跌倒，小兒脫手，跌落山下，頭破而亡。

在臨死前的一剎那，他心中生起惡念，懷恨乳母抱持不慎。因為起了瞋恨心，命終之後墮入地獄。

「弟弟啊，你知道地獄之苦有多深重嗎？你知道地獄罪業有多難度嗎！」哥哥自知無法度他，痛心疾首，搖頭悲嘆。

（《佛教故事大全》）

第三章 聖道之路

壹、捨身捨命

一〇八、捨生命於每一寸土地

釋迦牟尼佛成佛前降服了魔軍。當時魔王問佛：「你有什麼功德，有這麼大的本領？」

佛說：「地神乃知。」（「問地神哪。」）

地神證明說：「我們這個地球上沒有一寸土地不是菩薩為眾生流血捨生命的地方。」

（黃念祖《大經白話解》）

一〇九、捨身求法

從前，喜馬拉雅山上有位行者，不求世間福報，一心追求遠離貪欲和無明的教法。

天人被行者的行為所感動，但又想試試他的誠心，於是就變成鬼，現於喜馬拉雅山中，並唱道：諸行無常，是生滅法；

行者聽到歌聲，有如口渴的人得到清水，歡喜異常，心想：這才是真正的教法。於是，環顧四周，尋找唱歌的人。

當他看到可怕的鬼，心中生疑，但仍上前問道：「剛才的歌是你唱的吧？如果是，請繼續唱給我聽。」

鬼回答：「是的，那是我唱的。但我現在肚子很餓，如果能吃到熱血和熱肉，我當為你唱完那首歌。」

行者便答應他：「若能聽到剩餘的歌，我就把我的身體給你吃。」

於是，鬼就把剩餘的歌唱了。行者得到完整的偈子，那就是：

諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂。

（萬物皆無常，有生必有滅；若不執著生滅，則得寂靜安樂。）

行者記下這首偈子，爬到樹上，縱身跳下。

在此瞬間，鬼還復了天人的模樣，將行者輕輕接住。

（《大般涅槃經》）

一一〇、以肉貿鴿

在久遠劫以前，釋迦牟尼佛曾是一位大國王，名叫薩波達，布施眾生，毫不吝嗇。

帝釋天王聽到身邊的人議論說「這位國王德被十方，命終肯定能做天帝」，因為害怕自己的帝位丟失，就想出一個主意，對一位天子說：「我們想辦法讓他產生退心，你變作一隻鴿子在前面飛，我變作一隻老鷹在後面追，你去請求他的保護……」

於是，天子化身為鴿子，天王化身為老鷹，在鴿子身後急追。鴿子驚慌失措，飛進薩波達王的宮中，鑽到他的腋下。

老鷹追到國王跟前，對國王說：「這隻鴿子是我的食物，請大王還給我，我肚子很餓。」

國王說：「我已經立下了四弘誓願，要普度天下一切眾生。鴿子來歸命於我，我決不能將牠交給你。」

老鷹爭辯說：「國王說普度一切眾生，如果今天斷了我的食物，我就會餓死，難道我不在眾生之列嗎？」

國王就問老鷹：「如果給你別的肉，你能吃嗎？」

老鷹回答：「只要是剛剛斬殺的熱肉，我就能吃。」

國王從自己的大腿上割下一塊肉，遞給老鷹，以交換鴿子的性命。

老鷹對國王說：「國王是天下的大施主，平等看待天下一切眾生。我雖只是一隻小鳥，但也不能受到不平等的待遇。國王如果要以身上的肉交換鴿子的性命，那就要使肉的重量與鴿子的重量相等。」

國王命人拿來天秤。一稱，那塊肉果然輕於鴿子，於是再割。然而，國王把大腿上的肉都割盡了，仍然輕於鴿子。他又割兩臂、兩肋上的肉，直到把身上的肉全部割完，仍不能與鴿子等重。

這時，國王忍著劇痛命令侍從將剩下的腦髓布施出來，心中充滿喜悅。

帝釋天王被國王堅強的意志所感動，還復原形，對國王說：「國王能做如此難行的菩薩道，為的是追求什麼呢？是想作轉輪聖王，還是想作帝釋天王？」

國王回答說：「我所追求的，並非為享受三界中的尊貴與榮耀，唯一的目的是追求佛的道法。」

天王說：「你今天殘害了自己的身體，已傷徹骨髓，心中感到悔恨嗎？」

國王說：「絕無悔恨。」

天王說：「雖說沒有悔恨，但誰知道呢？看看你的身體，顫抖不停，說話都氣力不接，你說心中無悔，以什麼為憑證呢？」

國王就立下誓言：「我在追求佛法的道路上，至今沒有絲毫的悔恨。我所求所願，必當成就，真實不虛！誠如我所言，我的身體應該立即復原。」

國王說完誓言，身體立即平復，而且比以前還要莊嚴。

（《六度集經》）

一一一、捨身飼虎

釋迦牟尼佛在舍衛國祇樹給孤獨園的時候，有一天，帶著阿難到舍衛城乞食。

舍衛城中的一位老母親有兩個兒子，這兩個兒子經常偷盜，被人捉住了。國王根據法律，將他倆判處死刑，準備押赴刑場。

母子三人遠遠看見世尊走過來，就拜倒在地。老母親向世尊哀求：「乞求世尊可憐我們的不幸遭遇，救救我兒子的性命。」

世尊悲愍他們的遭遇，就派阿難到國王那裡，請求國王赦免那兩個兒子。國王答應了阿難的請求，將兩人釋放了。兩個兒子歸依佛門，出家不久就證得聖果。

阿難親眼目睹母子三人蒙佛救度的經歷，感到很驚訝，讚說世尊的無上功德，又驚歎道：「這母子三人宿世不知種植了何等善根，能值遇世尊，不僅重罪得到赦免，還證得了聖果？」

世尊告訴阿難：「這母子三人非但今日接受了我的幫助，在過去世，他們也蒙受我的恩德而得到濟度。」於是，就向阿難講述了這樣一段往事：

在過去久遠劫之前，地球上有一位大國王，名叫摩訶羅檀囊。國王有三個兒子，大王子名叫摩訶富那寧；二王子名叫摩訶提婆；小王子名叫摩訶薩埵。

一次，國王與群臣、夫人、王子到野外遊觀。由於旅途疲勞，國王命令大家停下來休息。

三位王子不想休息，就一起到密林中遊玩。

他們看見懸崖下面有一隻母老虎，正在哺乳兩隻小虎。母老虎一副饑渴難耐的樣子。

小王子對哥哥們說：「這隻老虎極度饑餓，生命垂危，還要哺乳兩隻小虎。我看牠的樣子，是想吃掉牠的孩子。」

兩個哥哥回答說：「你說的不錯。」

小王子問：「這隻老虎現在需要吃什麼東西？」

兩個哥哥回答說：「如果有新殺的熱肉，就正合牠的需要。」

小王子又問：「現在有沒有人能找來新殺的熱肉救這隻老虎呢？」

兩個哥哥說：「這是一樁難辦的事情。」

小王子心中思惟：我在此前生生死死的過程中，無數次喪失生命，都是白白地捨棄自己的身體，或是為了貪求欲望，或是為了發洩怨恨，或是因為愚昧無知，從來沒有為了佛法而獻身。今天碰上這樣的事情，正好可以貢獻自己，為眾生種植福田，我這身體有什麼好顧惜的？

小王子一邊跟著兩個哥哥向前走，一邊打著自己的主意。走了不遠，他對兩個哥哥說：「你們先走，我有點小事，過後我再追你們。」

小王子跳下懸崖，躺在老虎面前。他的心只是一心求道，「此身易碎易變，過去我只知道愛惜自己的身體，現在布施此身，為佛法奉獻吧！」

可是，老虎虛弱得已經吃不進東西了。

小王子折取一段尖利的樹枝，在脖子上刺出血來。老虎舔了血以後，可以吃東西了，就張開大嘴吃了起來。

兩個哥哥見弟弟很久還不回來，便回去尋找。他們想起小王子說的話，估計他肯定是救老虎去了，就追到懸崖邊，見老虎已將他吃完，血肉模糊，一片狼藉。

兩位哥哥見此情景，癱倒在地，昏死過去。過了很久，他們甦醒過來，放聲大哭，悲痛至極，又昏厥過去。

王后睡覺的時候，做了一個夢，夢見三隻鴿子在樹林中遊玩，一隻老鷹突然飛來，把最小的一隻鴿子吃了。王后從夢中醒來，感到很驚恐，對國王說：「聽說夢中的鴿子代表子孫，我夢見小鴿子死了，我擔心小王子會有不好的事情臨頭。」

聽了王后的話，國王立即派人四處尋找三位王子。

沒過多久，大王子、二王子來到國王和王后面前。國王和王后一齊問：「你們的弟弟哪裡去了？」

兩位王子泣不成聲，回答：「老虎已將他吃了。」

國王和王后聽了孩子們的話，立即昏死過去，過了很久才甦醒過來。

他們快速奔至小王子以身飼虎之處，見小王子的肉已被餓虎吃光了，只剩一堆殘骨散亂在地上。國王和王后放聲痛哭，幾度昏迷，如此經過很長時間。

摩訶薩埵命終之後，轉生兜率天。到了天上，他自言自語道：「我是因為什麼善行而受到生天的果報呢？」他用天眼遍觀六道，看見前生的殘骨仍堆在山間，父母悲傷哭泣，痛苦之至。他見父母不知善惡因果的道理，哭得如此悲傷，心中生起憐憫之情，就決定去勸說他們。

他從兜率天下來，停在半空中，對父母說：「我是你們的兒子摩訶薩埵，我因捨身飼虎，得以生天。大王應知：世間的一切皆是虛幻，有生必有死，做惡必墮地獄，做善必生天堂，這是生死輪迴的自然規律。現在為什麼要沉沒在憂愁和煩惱之海，而不思覺悟、不勤修解脫之道呢？」

父母回答說：「你發大慈悲，哀愍一切眾生，捨我們而去。我們因為想念你，肝腸寸斷。你修無量慈心，怎麼非要這麼做呢？」

於是，天人又以種種奇妙的善言偈語報謝父母，使他們醒悟。

國王做了一副用七寶裝飾的棺木，將摩訶薩埵的遺骨裝斂起來，並在墳墓上起了一座塔。

釋迦牟尼佛告訴阿難：「那時的摩訶羅檀那大王，不是別人，就是我現在的父王閱頭檀。那時的王后，就是現在我的母親摩訶摩耶。那時候的摩訶富那寧，就是現在的彌勒。那時候的二王子摩訶提婆，就是現在的婆修蜜多羅。那時候的小王子摩訶薩埵，不是別人，就是現在的我。那時候的母老虎，就是現在的老母親。那時候的兩隻虎仔，就是現在老母親的兩個兒子。」

「在久遠劫以前，在他們生命垂危之際，我把他們從苦厄中解救出來，使他們獲得安樂。現在，在我成就佛道之後，也拯濟他們，最終使他們永遠脫離生死輪迴的大苦。」

（《賢愚經》、《金光明經·捨身品》）

一一二、剋燃千燈

久遠劫以前，地球上有一位大國王，名叫虔闍尼婆梨。

國王很慈悲，對人民的疾苦關懷備至。因此，人民對他感恩戴德，將他視為慈父。

可是，國王並不因此而滿足，他在想：我今天的地位至高無上，受到人民的尊敬和愛戴。人民在我的領導下，個個安居樂業。儘管如此，我覺得

仍未盡到自己的責任，我應該尋求微妙的佛法，推行天下，使人民得到更大的利益。

經過思惟，國王派遣大臣，宣佈命令，遍告天下：「如果誰有微妙的佛法說給我聽，我便賞賜他所希望得到的一切東西。」

這時，婆羅門族有一個名叫勞度差的人，來到宮門前宣稱：「我有道法。」

國王聽說以後，非常高興，出宮迎接，上前施禮，並準備好坐床，請勞度差就座。國王與文武官員合掌向勞度差行禮，向他請教：「希望大師憐愍我們愚昧無知，將微妙的佛法告訴我們。」

勞度差稟報國王：「我到遠方勤苦求學所得來的智慧和道法，怎麼能輕易地宣說呢？」

國王回答說：「你所需要的一切，我都可以給你。」

勞度差說：「如果大王今天能在身上剝一千個眼，點燃一千盞燈作為供養，我就告訴你。」

國王聽了勞度差的話，心生歡喜，立即派遣差役，乘坐八萬里象，遍告天下人民：「七天以後，虔闍婆梨國王為了尋求佛法，在自己身上剜一千個眼，點燃一千盞燈。」

各小國的國王和人民聽到這些話後，憂心忡忡，紛紛來到國王身邊，向國王行禮，勸告國王：「在這個世界上，一切人民都仰仗國王，就像盲人依靠嚮導、孩子依靠母親。大王離開我們，我們還依賴誰呢？如果在身上剜燃一千盞燈，也並不一定能救濟所有人民，為什麼聽信這個婆羅門，而捨棄天下一切眾生呢？」

這時，宮中的大臣、太子、嬪妃也勸請國王不要這樣做。

國王卻說：「諸位千萬不要阻止我追求無上道法的決心。我做這件事情，誓願作佛，我成佛以後，一定先來度脫你們。」

眾人見國王主意已定，不聽勸阻，紛紛倒在地上，傷心痛苦。

國王鎮定地對勞度差說：「現在你可以在我身上剜一千個眼、在眼裡插上燈芯兒點燈了。」

眾人聽了國王的話，一時氣絕，甦醒過來以後，又紛紛撲倒在地，像大山崩潰一樣。

國王對勞度差說：「希望大師憐憫於我，先為我說法，然後再剝身點燈，倘若我死了，就聽不到佛法了。」

勞度差便唱了這樣一首偈子：

常者皆盡，高者必墮，

會合有離，生者皆死。

勞度差唱完這首偈子之後，開始在國王身上剝燃千燈。

這時候，國王非常歡喜，毫無悔恨之意，並立下誓願：「我捨棄身命，為的是成就佛道。成佛之後，我將以智慧之光，驅趕纏縛在眾生心中的無明，使眾生轉黑暗為光明、轉愚迷為覺悟。」

國王立完這個誓願之後，天地猛烈震動，連淨居天的宮殿都搖動起來。各天的天人紛紛往下看，看到菩薩用身體供養佛法，連自己的生命也不顧惜，全都從宮中下來，塞滿了整個天空，放聲痛哭，淚水像大雨一樣落下。他們又撒下天花，供養菩薩。

這時，帝釋天王來到國王面前，對國王由衷地讚歎，最後問他：「你現在痛苦已極，心裡是不是感到有些悔恨？」

國王回答：「我心裡絕無悔恨！」

帝釋天王又問：「我見大王的身體在顫抖，沒有一刻安寧，你自己說心中無悔，可是誰知道呢？」

國王就立下誓言：「如果我從始至今心中都沒有悔恨的話，我身上點燃千燈的傷口會立即消失。」

國王立完這個誓願後，身上的傷痕真的立即消失了，恢復到原來的樣子。

那時的國王，就是現在的釋迦牟尼佛。

世尊不惜身命，於苦毒中求法，為的是普度天下眾生。

（《賢愚經》）

一一三、不殺生戒

釋迦牟尼佛前世曾是一條力大無窮的毒龍，殺生無數。

有一次，他被一位修道者降服了。修道者用下面這番話降服了牠：

「宇宙間所有的生命都希望自己能永恆不死，因此，傷害別人的生命是不道德的，受害者必定非常怨恨，這股怨氣會持續到他復了仇為止。所以，

害人者必受人害。假如奉行不殺生戒，就能讓你脫離痛苦的深淵，捨去這笨重的身體，遠離畜生道，上生天界。」

毒龍很相信這些道理，因為牠龐大笨重的身體給牠帶來許多苦惱，牠很想脫離畜生道，所以就發誓受持不殺生戒。

從此，牠不再傷害任何生命，就是小蟲也不傷害，寧願忍受饑餓的痛苦。漸漸地，牠的心開朗起來，不再像從前那麼暴躁，畜生的壞習氣也逐漸消除了。牠找到一個山洞，乾脆躲進去專心修持。

一天，牠走出山洞，在樹下打坐，或許由於過於用功，牠感到身體疲倦，竟然睡著了。

一位獵人發現了牠，心想：假如我能把這張美麗的龍皮獻給國王，必定能得到重賞。於是，他用鐵杖按住龍頭，取出鋒利的刀子，開始剝龍皮。

毒龍知道有人要剝牠的皮，心想：我的力量足以移山倒海，只要我伸個懶腰就能壓死他……可是，我已經發願持戒，希望脫離畜生道。也罷，忍受一時的痛苦，成就他的願望吧，我也可以趁此機會捨離這個臭穢的軀體。

打定主意後，毒龍閉上眼睛，摒住呼吸，開始觀照：慈悲，慈悲！憐憫這個人，把自己捨給他吧！

這樣，牠就心平氣和地任憑獵人剝皮，忍受劇痛，沒有絲毫怨恨。

皮被剝走了，鮮紅的肉浸在血水中，火辣的太陽照射到牠身上，猶如殘酷的烙刑；森林裡的鳥獸爭著來吃牠的肉，小蟲子也爬滿全身，這使牠更加痛苦。

牠本想翻翻身或打幾個滾來減少痛苦，但那樣會壓死許多小生命。為了嚴持不殺生戒，牠難忍能忍，決心布施到底，把身體攤在地上，任由分取。

牠至誠發願道：「願把此生所有的一切奉獻給眾生，護持無上戒寶。將來若能成佛，我要普度眾生，使他們獲證無上正覺。」

佛陀在因地的修行，難行能行，難忍能忍，菩提聖果真是不易證得。

（《佛教故事大全》）

一一四、修行布施

在六十小劫以前，舍利弗行菩薩道時，不但發願將自己的房屋、田園、珠寶等所有財產布施他人，而且也願把生命毫不吝惜地布施他人。

他的大願驚動了天帝釋提桓因。釋提桓因想考察他的願心，便化作一個年輕人，在舍利弗乞食的必經之路等著。見舍利弗走來，聲嘶力竭地大哭起來。

舍利弗上前問道：「年輕人，為什麼這樣傷心？我能幫你做點兒什麼？」

「我母親得了一種不治之症，大夫說唯一的辦法是用修道人的眼睛作藥餌。唉！我到哪裡去找修道人的眼睛呢？」

「年輕人，你別傷心，我就是修道的沙門，我曾發願救度一切眾生的苦難。為了解救你母親的病痛，我願意布施我的眼睛。」

年輕人有點不相信，問道：「你真的願意布施眼睛嗎？你可不要後悔啊。」

舍利弗堅定地說：「眾生的困難就是我的困難，何況捐獻了一隻眼睛還有另一隻，照樣能看東西。年輕人，你趕快動手吧！」

年輕人說：「這可不行，如果我動手摘你的眼睛，萬一你後悔了，把我告到官府，我可吃罪不起。你要真的願意布施，能不能自己把眼睛挖下來？」

舍利弗當即把左眼挖下來交給年輕人。

年輕人卻說：「哎呀！你這沙門太魯莽了，誰讓你挖左眼啦？大夫說要用右眼。」

舍利弗自責道：「都怪我太魯莽。你放心，我這就把右眼挖給你。」說完，又把右眼挖了下來，遞給年輕人。

誰知年輕人聞了聞帶血的眼睛，臉色一變，生氣地說：「真倒楣，你的眼睛怎麼這麼臭！不但治不好我母親的病，反而會讓病情加劇。」說著，將眼睛摔到地上，並踹了幾腳。

舍利弗的心一下子墜入冰窟。他想：眾生難度，菩薩難當，我還是做個自修自利的阿羅漢吧！

舍利弗退心一生，釋提桓因立即顯出原形，說：「沙門，你的發心很可貴，一定要持之以恆，不要退失道心。」說罷用手一指，舍利弗的眼睛立刻恢復原樣。

舍利弗很慚愧，菩提心再次生起，生生世世精勤學道。

（《大智度論》、《佛教故事大全》）

貳、面對逆境

一一五、歌利王

釋尊的大弟子憍陳如前生是歌利王，十分暴虐。那時釋尊是一位修行精進的比丘。

一次，歌利王與宮女入山遊玩，宮女們被比丘的說法所吸引。

歌利王心中十分嫉恨，問這位比丘：「你可曾證得果位？」

比丘回答：「不曾證得，此生專修忍辱。」

於是，歌利王命人斷其手足，問道：「現在能忍嗎？」

比丘一點兒也沒有瞋恨心，回答說：「能忍。」

歌利王又割其耳、挖其眼，可是比丘還說能忍。

此時，天神震怒，要以雷電擊死歌利王。

歌利王驚恐不安地向比丘求救。

比丘對空中發願：「如果我的慈悲心是真實不虛的話，那麼我眼耳手足各處的傷殘就應該回復如初。」話音剛落，他的身體馬上恢復完整。

比丘對歌利王說：「我來世成佛時，首先要度化你！」

（《涅槃經》）

一一六、獼猴的心願

釋迦牟尼佛前世曾是一隻獼猴，生活在深山樹林中，力量和本領出類拔萃。

有個人在山谷中迷了路，幾天沒吃東西，對天哀號。獼猴歷盡艱辛，將他引出山谷。那人精疲力盡，躺在地上，心想：在山谷裡挨餓，現在出來了，還不是一樣？看來只能吃這隻猴子了。於是就用石頭襲擊獼猴。鮮血頓時噴湧出來。獼猴驚起，爬到樹上，感到一陣眩暈，牠不但沒有怨恨，反而悲憫那人的罪惡，發願說：「看來我實在不能度他。願他來世常逢佛法，信受奉行，不要像今世這樣罪惡。」

（《六度集經》）

一一七、六牙白象

印度毗提毗訶國的王妃夢見一隻六牙白象，很想把象牙據為己有，就請求國王設法捕獲牠。國王非常寵愛王妃，無法拒絕這個無理要求，於是貼出告示：若有人報告六牙白象的蹤跡，定有重賞。

這隻六牙白象正在喜馬拉雅山裡為了成佛而修行。有一天，牠把一個獵師從危難中解救出來。

獵師看到國王的告示，被賞金所迷惑，竟忘恩負義地跑回深山獵殺白象。

為了接近白象，獵師打扮成出家人的模樣，看準時機，發射毒箭。

中了毒箭而死期不遠的白象不但不責備獵師，反而哀愍他的罪業。為了讓他躲避群象的報復，白象把他藏在牠的四肢之間。當得知獵師為取象牙而來，牠便把牙在樹上撞斷送給他。

白象發誓說：「若我將來成佛，首先會把你心中的貪瞋癡三支毒箭拔除！」

（《佛教聖典》）

一一八、提婆達多

提婆達多是佛的堂弟、阿難的哥哥，是釋迦族七個出家王子之一。

他是個有野心的人，雖然刻苦修道，但並不是為了淨化身心，只想顯異惑眾、沽名釣譽。因為這個原因，他一直得不到佛陀的器重。

他請已經證果的舍利弗、目犍連教他神通。

舍利弗、目犍連洞悉他的惡性，拒絕了他的請求，只教他觀察苦、空、無常、無我。但他還是從弟弟阿難那裡得到了修練神通的方法，並很快修得了神通。

他飛騰虛空，身出水火，施展一番，得到摩揭陀國王子阿闍世的供養。

他又另立了五種戒律，分裂僧團。

在阿闍世的支持下，歸順他的人越來越多，他的野心也越來越大。

當領導僧團的請求被佛拒絕後，提婆達多生起殺害佛陀的惡念。

他先遊說阿闍世篡位，策劃「新王新佛一統天下」。阿闍世聽信讒言，幽禁頻婆娑羅王及母后韋提希，篡奪王位。

在阿闍世的幫助下，提婆達多收買刺客行刺佛陀。但刺客們被佛陀的威德所折服，都做了佛陀的弟子。

提婆達多又與弟子潛伏在耆闍崛山頂，等佛走過，將巨石推下。巨石在空中突然裂開，向兩旁散去，只傷了佛陀的腳趾。

提婆達多又與阿闍世合謀，假意請佛，暗藏醉象。佛入城時，巨大的醉象狂奔而出。不可思議的是，醉象奔到佛前，竟然跪倒，不敢舉頭，垂淚悔過。

經過多次較量，阿闍世終於認識到佛陀才是第一尊者，從而放棄了提婆達多，禁止提婆達多進城。

提婆達多一怒之下神通盡失，最後決計孤注一擲，指甲塗毒，想親自加害於佛。可是，還沒等接近佛陀，他便墮入無間地獄。

提婆達多被地獄之苦所逼，生起歸依佛的心。佛知道他的心念，為他說法（《大般涅槃經》），減輕他的罪業，拯救他。

佛的話讓他得到寬慰：正是他多次慫恿阿闍世害佛，反而證明了佛的偉大和法的正確，彰顯了佛的力量。

在《法華經·提婆達多品》中有這樣的記載：

釋迦牟尼佛曾於過去無量劫前身為國王，棄國捐位，求大乘法。

當時提婆達多是位仙人，自言有《妙法蓮華經》。

為求解脫，國王甘為奴僕，採果汲水，隨時供養，常年奉事。

佛說：「我成正覺，廣度眾生，皆因提婆達多善知識故。提婆達多卻後過無量劫，當得成佛，號天王如來。」

（《佛教故事大全》）

一一九、賓頭廬

世尊的弟子賓頭廬悟道以後，回到故鄉喬賞彌，準備為眾生播種福田。在一個炎炎的夏日，賓頭廬來到郊外的園林中，於樹下坐禪。

這天，國王優陀延那也率領王妃們前來遊玩，正午時分，困倦的優陀延那王在涼爽的樹蔭下小睡。

王妃們繼續在園中嬉戲，她們突然看到坐在樹下的賓頭廬，就上前與他攀談。於是，賓頭廬就為她們宣說佛陀的教法。

優陀延那王醒來後看不到妃子們，就四處尋找，當他發現妃子們在樹下圍著一個出家人時，怒火中燒，破口大罵，並用劍抵住賓頭廬的頭。

賓頭廬一言不發，像岩石一樣端坐不動。

憤怒的優陀延那王把蟻穴搗毀，無數的紅螞蟻爬到賓頭廬身上。儘管如此，賓頭廬還是忍耐著。

最後，優陀延那王開始為自己的狂暴感到羞愧，向賓頭廬謝罪。

從此，佛陀的教法在這個國家廣泛傳播。

（《本生經》）

一二〇、八風不動

釋尊住在喬賞彌鎮的時候，有個懷恨釋尊的人收買了鎮上的壞人，說釋尊的壞話。釋尊的弟子們到鎮上托鉢，卻什麼也得不到，只聽到毀謗之聲。

阿難對釋尊說：「世尊，我們不須滯留在這個鎮上，我想有更好的地方。」

釋尊回答說：「阿難，若下一個城鎮也這樣，那該怎麼辦呢？」

「再繼續遷移好了。」阿難回答。

「阿難，這樣怎麼行呢？受到毀謗時，一聲不響地忍耐，等毀謗完了，再移到別處比較好，這種事不久就會過去的。阿難，佛不為稱、譏、毀、譽、利、衰、苦、樂這八種事所動。」

（《法句經》、《佛教聖典》）

「八風」：稱、譏、毀、譽、利、衰、苦、樂，即人生的成敗得失。無論環境和命運如何變化，心都不會隨之而動，因此稱為「八風不動」。

參、視死如歸

一二一、沙摩婆帝

沙摩婆帝是優陀延那王的妃子，她虔誠地歸依世尊。

王妃深居王宮，很少外出。她的侍女郁多羅身體佝僂，但記憶力甚強，經常參加世尊的法會，並將世尊的教法傳遞給王妃。王妃的信仰更加堅定了。

第二王妃摩犍提非常嫉妒沙摩婆帝，企圖殺害她，就在優陀延那王面前中傷她。國王終於心動。

優陀延那王用弓箭對準沙摩婆帝，但被沙摩婆帝從容和慈悲的神情所感動，於是請求沙摩婆帝原諒他粗暴的行為。

摩犍提更加憤怒，趁優陀延那王不在的時候與壞人勾結，在後宮放火。

沙摩婆帝安慰驚慌騷動的侍女們，使她們鎮靜下來。最後，她們在世尊的教法中從容殉道，郁多羅也死於火中。

沙摩婆帝被譽為在家信女中的慈心第一，郁多羅則被譽為多聞第一。

（《增一阿含經》、《佛教聖典》）

一二二、指鬘

指鬘是一個殺人不眨眼的惡人，他的真名叫無害。

後來，世尊將他從罪惡中解救出來，並使他成為一名受人尊敬的出家人。

一天，在托鉢的路上，仇人襲擊了他。

他滿身是血，好不容易回到僧坊，頂禮世尊，表達自己的感激和喜悅：

「世尊，我雖名為無害，卻因愚癡而殺害許多人的生命，收集數不清的血指，因此得到指鬘的惡名。但現在歸依三寶，而得菩提智慧——是世尊調御了我的心。今天，我受到應受的報應，我不祈求生，也不企盼死，只是靜靜等待時刻的來臨。」

（《鴛掘摩經》）

一二三、蓮花色

蓮花色雖然出身於富貴人家，但遭遇了兩次不幸的婚姻，淪落風塵，並被外道重金聘請，企圖用美色誘惑目犍連。但在目犍連的感化下，她歸依了佛陀，成為神通第一的比丘尼。

與提婆達多一起謀害世尊的阿闍世王迷途知返，歸依世尊，下令禁止提婆達多進入王城。

被擋在城外的提婆達多異常憤怒，當他看到從城門出來的蓮花色，更是氣不打一處來，揮拳就往蓮花色的頭上猛擊。

蓮花色忍痛回到淨舍，安慰驚慌悲傷的弟子們說：「姐妹們，人的生命是難以預料的，一切萬物皆是無常的，唯有涅槃的世界是寂靜可依靠的地方。你們要精進求道。」

說罷，靜靜地死去。

（《有部律破僧事》）

一二四、目犍連

目犍連是世尊的十大弟子之一，對佛教的傳播做出了傑出貢獻。

外道教徒見自己的弟子紛紛接受佛的教法，起了嫉妒之心，於是聯合起來，企圖謀害目犍連。

在一個峽谷裡，目犍連被很多外道教徒包圍，石頭像雨點兒般飛過來。

目犍連靜靜地忍受著骨碎肉爛的暴虐，菩提心毫無退縮，以平和的心態就死。

（《增一阿含經》）

肆、聖道難行

一二五、頭陀行

大迦葉修頭陀行，所謂「頭陀」，意為「抖擻」，即去掉煩惱塵垢，保持身心清淨，是一種近似苦行的行法。穿，要穿從垃圾堆裡撿來的破布湊成的「糞掃衣」；吃，不得吃精美食品，每天只吃一頓半飽的飯；住，要遠離人群，在墳地休息，又不許躺下，又不可連續三天在同一棵樹下休息，以免對住處留戀。

大迦葉晚年身體衰老，釋迦牟尼佛勸他不要繼續修頭陀行，但他不聽，堅持苦修。

釋迦牟尼佛對大迦葉深為讚許，稱他為「頭陀第一」。

（《中國佛家》）

一二六、才離火宅，便入死關

江蘇泗洲寺有一位僧人，名叫性空，離開原來的寺院，到堯封山閉關。他曾寄給我他所發的誓願，以及「稟告十方」之類的文字，我看後很讚歎他稀有難得。

但不久之後，聽說他著魔了，繼而癡狂而死。我真為他感到可惜！

推測他著魔的原因，大概是乍起信心，雖有信心而無智慧的緣故。所以，古人若是心地尚未洞明，都要不遠千里參師訪道，直至得到佛法深意之後才在水邊林下悠然自在地長養聖胎，怎麼可以才離火宅便入死關？若是貿然閉關，有過不自知，有疑不自辨，必然求升反墮。這也難怪他會有這樣的結果啊！

常有一些初發心的學人到深山中搭個茅棚，一個人住在那裡，這樣就自以為高致，這種人雖未必著魔癡狂，但也必然損失利益不少。

（《竹窗隨筆》）

一二七、口頭三昧只能拿來欺瞞自己罷了

僧肇大師，鳩摩羅什門下四哲之一，年三十一遭秦主難，臨行說偈：「四大元無我，五蘊本來空，將頭臨白刃，猶如斬春風。」

畢陵伽婆蹉在《楞嚴經》中說：「純覺遺身。」

馬祖道一大師所謂「有不病者」，永嘉大師也有「縱遇風刀常坦坦，假饒毒藥也閑閑」的名言。

原以為自己能在病中做工夫，及至失足被沸湯燙傷後，把先哲的方法拿來運用，結果全無效驗！痛覺明明在身，誰能遺忘得了這個識身？遭受著病苦的折磨，誰能當作是那不病的人？風刀毒藥加在自己身上，誰能裝作坦坦閑閑？

這才知道平日那些空談的理論用在這病苦時刻都無濟於事。如果沒有高深的定力，只有甘心屈服於死神。

可見那些口頭三昧，只能拿來欺瞞自己罷了。想到這些，怎能不勉力在真實處用功呢？

（《竹窗隨筆》）

一二八、斷愛欲之難

《圓覺經》說：六道輪迴以愛欲為根本。而此愛欲，千方百計想把它制服，都沒辦法除滅。勇士無所施其勇，謀士無所用其智，巧匠無所用其巧。雖然佛經指示用不淨觀對治它，但博地凡夫障重染深，只見其淨，不見其不淨。觀法雖然精微，但很少人能夠成就。

（《竹窗隨筆》）

一二九、不遇明師，喪失初心

定公，浙江僧人，中年出家，常披一領破衲遊方乞食，如行雲飛鳥，名利看得極淡，平時苦參「天晴日出」之句，忽有所悟。

只因當時沒有大善知識對他嚴格陶鑄，而平常人給他印可，他心中不服，憤憤而去。

他曾對我說：「當今僧中有誰敢給我印證的？」於是就引釋迦牟尼佛以作印證。

從此，得少為足，把銅礦認作金塊，竟然轉而迷信羅道，註釋羅清所作的《五部六冊》，遂為世人所呵責。

假使他有幸遇上善知識，相信一定有大成就。

由此可知，尋師訪友的確是學道人的要務。像這位定公，有因無果，喪失初心，確實令人嘆息！

（《竹窗三筆》）

一三〇、斷惑之難

經上有一譬喻，要斷一品惑，就如同截四十里瀑流那麼困難！由此可知，斷惑是很難辦到的。

若問本人活了九十六歲，學了七十多年佛，斷了多少惑呢？跟諸位講實話，我一品惑也沒斷。

但是，我有了特別法門，什麼特別法門呢？

不用七十年，只要當生，十年，八年，或三個月、兩個月，就能成功。

「有這麼便宜嗎？」有！這特別法門就是淨土法門。

這般便宜，但卻難信。

這淨土法門是三根普被、利鈍全收，而且是千經萬論，處處指歸。我個人修了很多方法沒了門，只有靠這特別法門。

（《李炳南老居士全集》）

一三一、橫出三界是不可思議的事情

梵天是色界天，梵天就無欲了。這個梵天雖然有形色，但已經不是血肉之軀了，所以離開了淫欲。

按一般的修持來說，一個人在一生之中，只要有一次男女之間的肉體關係，就沒有資格生到梵天了，可見生天也不容易。

所以，橫出三界是不可思議的事情。

（黃念祖《大經白話解》）

第四章 歸心淨土

我們從無始以來，生生世世，此死彼生，輪迴六道，不知幾萬億次。

今生欲了此生死大事，脫離輪迴苦趣，唯有一心念佛求願往生淨土這一方法。

壹、自身現是罪惡生死凡夫

「我很善良，我心地很好……」這是一般人的心態。但用宗教的眼光看，未必如此：

南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪。

我觀是閻浮眾生，舉心動念，無非是罪。脫獲善利，多退初心。若遇惡緣，念念增益。

南閻浮提眾生，其性剛強，難調難服。

閻浮眾生，結惡習重，旋出旋入。

是南閻浮提眾生，志性無定，習惡者多。縱發善心，須臾即退。若遇惡緣，念念增長。〔註：「閻浮提」就是地球〕（《地藏菩薩本願經》）

一日一夜，貪瞋癡惡念不可計數，種未來生死根。（《淨度三昧經》）

於五趣中，憍慢多者，無如人也。（《立世論》）

一三二、惡人

（一）

《華嚴經》說：眾生處在五濁惡世之中，不肯修十善，專門造惡，殺生、偷盜、邪淫、妄言、綺語、惡口、兩舌、貪欲、瞋恚、愚癡，不孝順父母，不恭敬三寶，互相爭鬥，互相誹謗，恣意妄為，非法謀求。由於這些原因，感召刀兵、饑荒、疾病、橫死、天災、人禍種種報應。

（二）

天人看人間非常污穢，距離地面百由旬就奇臭難聞，不能近前。

（《安士全書》）

一三三、優波伽的惡念

優波伽出生在婆羅門家庭，精明能幹，深得梵德王寵愛，後來，因為辦事得力，梵德王將一半的國土、一半的國庫分給了他。

幾年後，優波伽的權威日益膨脹，百姓只知道有優波伽大臣，不知道有梵德王。

一天中午，梵德王枕著優波伽的大腿睡覺。優波伽見國王睡著了，心想：我現在要是一刀把梵德王殺了，自立為王，整個國家就都是我的了。想罷抽出腰刀，可他轉念又想：梵德王對我有恩，把半個國家都賜給了我，要是殺了他，實在是忘恩負義。因為痛恨自己起了這樣的惡念，優波伽失聲痛哭。

梵德王被他的哭聲驚醒，問道：「優波伽，好好的為什麼哭呢？」

優波伽便把自己的惡念如實告訴了梵德王。梵德王根本不相信，說：「優波伽，像你這樣誠實的人，哪能有這樣的惡念？」

優波伽說：「大王！我確實起了殺您的惡念。我之所以有這樣的惡念，都是由於貪著五欲。我現在要捨棄人間欲樂，出家修道。」

優波伽出家之後，很快證得了聖果。

(《佛陀十大弟子傳》)

一三四、惡習難改

一隊漁婦背著魚簍趕回家，路上遇到暴風雨，她們就近到一家花店避雨。店裡全是花，芳香撲鼻。天漸漸黑了，她們只好在店裡借宿。

她們勞動了一天，非常疲倦，但躺下來後怎麼也睡不著，因為她們非常不習慣這滿屋的香味。天都快亮了，她們還沒能入睡。

其中有個人很聰明，到門外把魚簍拿進店裡，放在床頭，大家這才安然地睡了一會兒。

五欲的世間污穢腥臭，世人久處其中，反而以此為樂，佛法的甘露雖然清涼醇美，卻一時難以適應。

(《佛教故事大全》)

一三五、瞋心難斷

舉個三十年代突出的實例：

一位做過將軍夫人的老修行，後來與兒媳失和。她在念佛，但也壓不住心中的瞋恨，決心殺死兒媳，就下座找刀，但當她看到自己手中的念佛珠時，才壓住這顆殺人的心。

（黃念祖《心聲錄·淨語三則》一九九一）

順境中念佛，功夫漸增，往生似有把握，甚至會以為自己有主宰生死的力量。但環境一變，凡夫的本質就暴露出來了。

所以，不可以把信心建立在自己的修行境界上。阿彌陀佛才是我們唯一的依靠。

一三六、見獵心喜

宋代理學家程頤少年時非常喜歡打獵，捕到獵物以後，就把獵物分給僕從；有時一無所獲，他也不覺得遺憾，只要奔馳在獵場盡盡興，他就覺得很滿足了。

不久，他拜當時著名學者周敦頤為師，把自己的興趣全部轉移到讀書方面，吟詩作文，鑽研學問。他覺得原來把打獵作為人生樂趣未免太粗俗了。

一天，程頤和老師閒談，在談到打獵時，程頤說：「老師，我現在已經不愛好打獵了，看到別人去打獵，我也不會動心。」

周敦頤聽了，笑著說：「你說的不一定對。依我看，現在你只不過把打獵的心思深埋在心底，潛心求學，將來你學成之後，有了空暇，它還會死灰復燃的。」

過了一些年，程頤考中進士，當了衛元縣令。衛元縣有很好的獵場，但程頤卻從來不去打獵。

成名之後的一年冬天，程頤請假回河南老家探親，在家中住了兩個月。有一天，他騎馬外出閒逛，忽聞一陣人聲馬嘶，只見少年時一起打獵的朋友騎著馬奔了過來，其中一個人說：「程兄，你是圍獵能手，又難得回來，今天一起圍幾圈獵怎樣？」

程頤看到朋友們個個精神抖擻，聽著蕭蕭馬鳴和陣陣犬吠，心中湧起難以抑制的衝動，多年前的愛好似乎一下子復甦了，於是，就和朋友們一起往獵場奔去。

（《二程遺書》卷七）

一三七、富貴修行難

（一）

神通第一的目犍連尊者有個弟子，名叫耆婆，醫術高明，曾救活過很多絕症病人，他曾為佛陀和僧眾看過病，還把國王賞賜的衣服供養佛陀。

他死後生到美女如雲的天上。

一天，有位比丘患了重病，無人能救，大家不約而同地想起神醫耆婆。而耆婆是目犍連的弟子，目犍連就自告奮勇到天上找他。

當他找到耆婆的時候，正趕上耆婆駕車帶著美女參加一個宴會。看見目犍連來了，耆婆只是看了他一眼，便急駛而過。

目犍連心想：原來的耆婆可不是這樣啊，怎麼一到天上就目中無人了？於是施展神通，使奔馳的車子驟然停下。

耆婆做出一副委屈的樣子，說：「我的師父呀，行行好吧，沒看見我正忙著嗎？天帝的宴會就要開始了，我可不能遲到啊。」

目犍連嘆了一口氣，說：「佛陀常說富貴修行難，當初我還不以為然，今天看見你的樣子，我總算明白了。」

（《佛陀十大弟子傳》）

（二）

一條餓狗跑到一戶人家門口，想討點吃的東西。那家人很不喜歡牠，就拿棍子打牠。狗非常冤枉，找到法官控訴說：「我向他討吃的，他不但不給我，還用棍子打我。我只是頭和前腿進入門內，不敢隨便闖入，並沒犯規。」

法官查實這件事後，決定處罰打狗的人，就問狗：「那麼，按你的意思，該怎麼罰他呢？」

「罰他做大富翁！」狗不假思索地回答。

法官哈哈大笑說：「看來你真不瞭解人類。做富翁是賞他，哪裡是罰他？」

狗說：「法官大人，你不知道，我前世也是個大富翁，有錢有勢，造下無數罪業，所以今生才投生為狗。如果罰他做富翁，他也一定會貪求享樂，不會發心行善，死了之後也像我一樣遭受痛苦。」（《佛教故事大全》）

「富貴修行難」，先輩曾有發誓投生清苦人家的。天主教也有「富人升天堂比駱駝穿針孔還難」之語。

一三八、「賢淑」的婦人

有一位富有的婦人，為人親切，賢淑而謙虛，深受大家的愛戴。

她家有個聰明能幹的女傭。有一天，女傭這樣想：我家主人是個深得好評的人，她到底是真的心地善良呢，還是好的環境所使然？

女傭決定試一試。第二天，女傭遲遲不起床，直到將近中午才露面。主人很不高興地責怪她：「為何這麼晚才起來？」

女傭第二天照樣晚起。主人更加生氣，拿起棍子就打。

這件事被大家知道了，婦人失去了以往的聲望。

（《鋸喻經》）

當環境順心時，我們能保持親切、謙虛、平靜，還能隨緣行善；當環境不順心時，比如事業挫折、家庭變故、身染重病，或受到別人的當面嘲諷，在這樣的情形下，我們是否還能繼續保持平靜心與善行呢？

如果不能，則應老老實實認同自己凡夫的身份，安住於連凡夫也能得救的淨土之法。

一三九、一腳踢走文殊菩薩

五臺山古稱清涼山，是文殊菩薩示現的道場，文殊菩薩常騎金毛獅子示現聖相，因此，五臺山聲名遠播，學佛的人都十分嚮往。

有位僧人也立志參訪五臺山，發願要親見文殊菩薩。他跋山涉水，千里迢迢來到五臺山，遇到了一隻癩皮狗，那隻狗跟了他三天三夜。起初這位僧人還不在意，但跟久了心裡厭煩，就一腳把牠踹走了。

在五臺山上上下下走了三天，卻始終沒見到文殊菩薩，連稍微像一點兒的都沒見到，他嘆息自己法緣不殊勝，千里朝聖卻無緣相見，只好失望地下山了。

到了山下，一位高僧問他此行的觀感。他詳細描述了三天裡的朝聖經過。高僧點醒他：「你見到文殊菩薩了，就是那條癩皮狗！」

僧人懊惱萬分，因為他非但當面錯過，還一腳踢走文殊菩薩！

一隻癩皮狗都可能是文殊菩薩，我們對萬事萬物還能不心存恭敬嗎？那個抱著孩子乞討的女人可能就是觀世音菩薩，那個翻撿垃圾的老人或許就是地藏王菩薩——如果心存恭敬歡喜，我們就不會當面錯過。

（《一味禪》）

一四〇、心淨則佛土淨

舍利弗尊者聽到佛說「心淨則佛土淨」，心想：我所看到的娑婆世界到處充滿丘陵、砂礫、荊棘，難道佛陀修菩薩道時心不清淨？

釋迦牟尼佛知道舍利弗心中所想，說道：「諸位啊！不要看娑婆世界有穢惡，就以為我的國土不清淨。請你們不要以常人的想法測度諸佛國土。」

說罷，釋迦牟尼佛放下跏趺，腳尖觸地。頓時，三千大千世界煥然一新，娑婆世界與十方諸佛淨土毫無兩樣。大地平坦，黃金為地，在場的每人都端坐在蓮花上。

（白毫光、趙怡平、林明珂《釋迦牟尼佛傳》）

佛法貴在落實。釋迦牟尼佛說「心淨則佛土淨」，則真能讓佛土清淨。而我們凡夫說「心淨則佛土淨」，不過是口頭禪罷了。

一四一、住茅棚·燃指·弘法

（一）

我住在茅棚裡，由人家辛辛苦苦掙來的錢供養著，就應該身心放下、精勤用功才對！可是不行。多拜幾拜佛，頭就發昏；多打一會兒坐，腿就酸

痛；晚睡一會兒覺，眼皮就打架；剛剛生起正念，雜念就及時襲來了；剛剛打開經書看了兩頁，心即像猴子一樣跳躍不已了！總之，若身若心，都不容自在指揮。三年下來，弄得馬齒徒增，一無所成。

(二)

有些莫名其妙的人，看到人家為報親恩在舍利殿燃指供佛，他們也不自量力，盲目地「隨喜」一番，結果被燒得鬼哭狼嚎，跳躍不已。我曾親眼見到一位同道因燃指供佛而一命嗚呼！當我跟在很多人後面給他念佛送往生時，他臉上仍佈滿不可言狀的痛苦表情。

(三)

我要敬告同學、同道，在德學未足之時，千萬千萬不要被「弘法」的美名沖昏了頭腦，不管三七二十一地忙著去「弘法」了。應知參學不易，而弘法更難。

(《參學瑣談》)

有的法門上根利智方得實益。知道自己的根器，才会有正確的選擇。

一四二、一言退失信心

康藏邊區有一位老太太，結茅蓬獨居三十年，一心誦念六字大明咒，漸至心不雜亂、如入禪定，計數的豆子能自動從一邊跳到另一邊。

一位僧人從她的茅蓬路過，見茅蓬光芒四射，想必屋中定有高人。進屋發現一位老太太，就詢問她修的是什麼法。

老太太回答：「我只念大明咒，唵嘛呢叭咪牛。」

僧人一聽最後一個字念錯了，就予以糾正。老太太頓覺三十年苦苦修行，因一字之差，功夫白費，非常後悔，信心退失。

當僧人出去後，發現老太太雖然念了正確的咒語，但金光全收，忽然悟出自己錯了，就再進茅蓬，告訴老太太：「你先前念得沒錯，我剛才是想考驗考驗你是否虔誠。」僧人出門回頭再看，屋上又金光四射。

（《安士全書》）

一四三、臨終退失信心

釋迦牟尼佛在世的時候，有一位十分虔誠的居士，供養三寶，勤苦修行。

他臨終的時候，妻子在旁邊悲傷痛哭，他聽到後非常哀憐，神識不肯離去，就轉生為妻子鼻子裡的一隻小蟲。有位道人見她哭得如此傷心，就善言安慰。

小蟲隨著涕淚落到地上。她見了之後想要用腳踩。道人急忙阻止：「停，停！不要殺，這是你丈夫！」

婦人說：「我丈夫奉經持戒，精進無比，怎麼會這樣？」

道人說：「因為你哭得傷心，動了他的愛憐之心，所以墮為蟲身。」

道人為小蟲說法。小蟲聽後，命終生天。

（《法句喻經》）

一四四、悲心更微

有一個燕國人出生在燕國，生長在楚國，到了老年才有機會回到故國。

回國途中，路過晉國。同行的人開玩笑說：「這是燕國的城池。」

他頓時臉色淒然。

同行的人又指著土地廟說：「這是你村裡的土地廟。」

他不禁唏噓嘆息。

那人又指著一棟房子說：「這是你先人的房屋。」

他於是流淚啜泣。

那人又指著一座墳墓說：「這是你先人的墳墓。」

他再也無法抑制，放聲大哭起來。

同行的人哈哈大笑，說：「我剛才是騙你的，這裡是晉國。」

當他回到了燕國，真正見到了燕國的城池、社廟以及先祖的房舍、墳墓，悲傷的心情反而淡薄了。

（《列子·周穆王》）

感動和體驗是無常的，非解脫正因。當依教理正確安心。

一四五、聖道難學

桃水禪師名聞全國，曾在各地教過無數禪者。

在他所主持的禪院裡，有些學生因為不能忍受艱辛的課程，往往半途而廢。然而慕名而來的信徒卻越來越多，法席非常興旺。而這些卻非桃水禪師所喜所願，於是他辭去了教席，向信徒們告別後不知去向。

三年後，他的一位學生發現他在一座橋下和乞丐們生活在一起。這位學生立即懇求桃水禪師為他開示。

「如果你能像我一樣在這兒過上兩三天的時間，我也許可以教你。」桃水說道。

於是，這名學生扮成乞丐模樣，與桃水禪師共度了一天的乞丐生活。

第二天，乞丐群中死了一人。桃水禪師和這名學生於午夜時分將屍體搬到山前埋了，事畢，仍舊回到橋下的棲身之處。

桃水禪師倒身便睡，但這名學生卻始終不能入眠。天亮之後，桃水禪師對他說：「我們今天不必出去乞食了，我們那位死了的同伴還剩一些食物。」

然而，這名學生卻一口也吃不下。桃水禪師說：「我曾說過你無法跟我學習的。」學生垂首無語。

桃水禪師揮揮手說：「你走吧！不要再煩我了。」

那名學生遂向桃水禪師拜別，黯然而去。

(《一味禪》)

一四六、五逆不通懺悔

張義每天清晨都虔誠地向上天禱告，懺悔自己以往所犯下的罪過。

一天，他被鬼卒攝到陰間，判官出示黑簿（記載他平生所犯罪過的簿籍）給他看，只見其中一件件罪過都已勾掉，唯獨剩下一件惡事沒有勾掉：小的時候，父親責罵他，他非但不認錯，反而生氣地瞪著父親。

張義這才知道，不孝的罪過不通懺悔。

(《集福消災之道》)

殺父殺母是五逆之罪，瞋恨父親等同殺父，所以罪過極重，僅靠自己的力量是難以懺悔掉的。

一四七、一夜十起

東漢的時候，京兆長陵地方有一個人姓第五名倫，他的祖先原本姓田，因為分支太多，便把排行次序當作姓氏。

第五倫勇武俠義，辦事公平，深得光武皇帝的賞識，於是被派往會稽做太守。

第五倫鐵面無私，辦了很多利國利民的事，在朝廷內外一時傳為美談，人們都很敬仰他。他雖官居太守，但還親自鋤草餵馬，他的妻子也親自下廚做飯。

一天，一位同僚讚揚他說：「像你這樣的人，真可以說是毫無私心雜念了！」

第五倫卻認真地反駁說：「你說得不全面哪！以前曾有一位熟人送給我一匹馬，想叫我幫他謀個職位。馬我雖然沒收下，可是當我舉薦別人做官的時候，常常想起他。這不是證明我還有私心嗎？再比如說，我的侄子生病，我一晚上起來十次看他，但回到床上很快就入睡了，睡得很安穩。我的兒子生病就不一樣了，雖然夜裡我不去看他，但整夜睡不著覺，擔心他的病情。你看我哪裡夠得上毫無私心雜念呢？」

（《後漢書·第五倫列傳》）

一四八、跌傷佛子

無畏三藏是位得道的尊者，雖然他飲食不太潔淨，言行也有些粗魯，可他的心很光明、慈愛。

有位持戒精嚴的律師雖然很喜歡他的為人，但不滿意他的飲食，就命令他夜宿門外。

律師半夜裡摸到一隻蝨子，就把牠扔到地上。無畏尊者在門外高聲提醒：「跌壞佛子了！」

律師聽了，大為吃驚，叫他進屋。無畏尊者說：「一切生靈都是佛子，都有佛性，就連小小的蝨子遭到殘害時都會發出哀號，這聲音凡夫聽不到，而佛菩薩聽了就像聽到打雷一樣。師父扔到地上的蝨子跌傷了左邊的第三條腿，正在痛苦呻吟。」

大家舉燈找到那隻蝨子，仔細一看，真的是跌斷了左邊第三條腿。

（《放生殺生現報錄》）

一四九、只有佛才福慧具足

迦葉佛住世的時候，有兩兄弟出家為沙門。

哥哥持戒坐禪，一心修道而不布施。弟弟則注重修福，但常常破戒。

到了釋迦牟尼佛住世的時候，哥哥已經證得阿羅漢果，但因為不曾修福，常常吃不飽。

弟弟因為破戒，就出生在象群裡面，但很享福，被國王所鍾愛，身上裝飾著珠寶，擁有封地幾百戶。

所以說：修福不修慧，象身掛瓔珞；修慧不修福，羅漢應供薄。

只有佛才福慧具足，所以稱為兩足尊。

（《安士全書》）

貳、擇木而棲

《詩經》中有詠鳥的句子：「出自幽谷，遷於喬木。」意思是勸人辨明利弊、謹慎取捨。

（《竹窗隨筆》）

一五〇、外道宗師改邪歸正

佛在世的時候，三位迦葉、目犍連等諸大阿羅漢原先都師事外道，並有了相當的成就，被尊為一代宗師，其自負之心可謂不淺。但後來一見到佛，一聽到佛的言教，便幡然悔悟，改邪歸正，把多年尊崇的外道思想徹底放捨，棄之如鴻毛。正因為如此，他們才能續佛慧命，成為萬世師表。

假如他們當時執著外道教義，堅壁自固，就像病人死死守著舊藥方，即使有新的特效藥也寧可掉頭不顧，那麼，就算是千佛出世，又有什麼辦法呢？

（《竹窗隨筆》）

一五一、宣鑒禪師自焚《青龍鈔》

德山宣鑒禪師俗姓周，幼年出家，深明經律，精通《金剛經》，時稱「周金剛」，不信南禪頓悟之道，作《青龍鈔》，堅持認為修行必須經過三大阿僧祇劫，「南方魔子居然說當下一悟便即了畢！我應到南方破滅其魔種，以報佛恩。」

他確實存有一片好心，但根本沒想到自己的知見會是錯的。

及至受到賣餅老婆婆的指教，親見龍潭和尚，大悟之後，便把多年所珍重的《青龍鈔》一把火燒了，棄之如腐草。因為他具有這種胸襟，所以能成大器，震耀末法。

假如他當時牢牢地封滯臆見，我慢自賢，就像淺薄鄙陋的愚人把似玉的燕石看得十分珍貴，密而藏之，反怪商人不識貨，認為他們嫉妒自己的寶物。若是這種人，就算有一百個老婆婆、一千個龍潭和尚，對他也是無可奈何呀！

（《竹窗隨筆》）

宋國有個愚人，在梧台東邊得到一塊形狀渾圓、色澤光潤的燕石，以為是塊寶玉，回家珍藏起來。一位來自周地的客商得到消息，立即找來。宋人經不起再三懇求，終於答應了，但他對客商說：「這不是一般的玉石，必須先戒齋七日，然後才能讓你看。」客商只得同意。七天後，客商再次光臨。只見宋人頭戴很高的帽子，身穿莊嚴的布袍，讓僕人宰殺祭臺上的豬羊，把溫熱的牲血塗在祭臺中央的一只大皮箱上。他打開箱蓋，從裡面取出一只略小的箱子，這樣箱子套箱子，直到打開第十只最小的箱子，小心翼翼地取出一個紅色絲巾小包，一層一層地解開，一直解到第十層，那顆「寶玉」才露了出來。客商仔細一看，不由失笑道：「這不過是一塊燕石，同磚瓦沒什麼兩樣，根本一錢不值！」宋人一聽，怒氣沖沖地罵道：「你這個壞商人，不懷好心，你滾吧！我以後再也不給別人看了。」從此，他把這塊燕石收藏得更嚴密，再也沒給別人看過。

（《後漢書·應劭傳》）

一五二、捨麻擔金

很久以前有一個國家，邊疆地區常年無人居住。國中有兩個人，一個智者，一個愚人，相約到邊疆探寶。

他們來到一座空村，發現村中有麻，就一人取了一擔，繼續前行。

他們又來到一座空村，發現了麻縷，智者說：「麻縷比麻好，又方便攜帶。」可是愚人說：「我已經取麻了，捆綁得很結實，捨不得扔掉。」

他們又繼續前行，在一座空村中發現麻布，智者說：「麻布比麻縷好，我們取麻布吧。」而愚人還是說：「我已經取麻了，捆綁得很結實，大老遠挑來了，怎麼捨得扔掉呢？」

他們走過一座空村又一座空村，次第發現白布、白銅、白銀、黃金。智者說：「沒有黃金，就取白銀；沒有白銀，就取白銅；沒有白銅，就取白布。如果連麻縷也沒有，那就取麻。現在有這麼貴重的黃金，我們一起把黃金拿回去吧。」愚人還是說：「我已經取麻了，捆綁得很結實，大老遠挑來了，怎麼捨得扔掉呢？你想取什麼就隨便吧。」

智者挑著黃金回家了，受到親族的熱烈歡迎。愚人挑著麻回家了，得到親族的羞辱。

（《長阿含經第七·弊宿經》）

佛法有人天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，乃至一生成辦的念佛之法。幸聞黃金般的念佛之法而不懂得取捨，以人天乘法為最高最上，則無疑成為挑著麻回家的愚人了。

一五三、渡筏

有一個人人在長途旅行中碰到一條大河，於是做了一條木筏，乘著它平安地到達了彼岸。他想：這條木筏使我順利渡河，非常有用。所以，不要把它丟掉，讓我扛在肩上帶走吧！

這時，能否說此人對木筏做了應該做的事呢？不見得吧。

正當的事尚且不可執著，而應捨棄，何況不正當的事呢？那就更應捨棄了。

（《法華經·壽量品》、《佛教聖典》）

一五四、勸坐禪行者

（一）

京城的叢林中有位禪師，人稱喆老，四十年不睡眠。如此精進苦修，以至於坐化後連身上的紙襖都燒出舍利子，朝中的官員曾願出三十千的高價買一領紙襖——這是他坐禪的效驗。

如果他當時能用四十年的時間念佛求生西方，則定能往生而成為不退轉菩薩，那時再回到這個世界濟度眾生有何不可？然而他沒想到這一著，以

至死後投生到大富人家，遭受許多憂苦，實在可悲啊！縱使一生大富大貴，福報享盡了還要隨業輪迴。

喆老這樣精進用功，猶不能超脫三界，可見三界的崖岸極高，三界的苦海極深，三界的波濤極急，所以不易超脫。

修習淨土法門的人念佛往生，是因為仰仗佛力的緣故。

有佛力而不仰仗，真是可憐啊。

（《龍舒淨土文》）

（二）

惠古長老是名望極高的禪門尊宿，死後投生於宰相家，少年登科。

在世人看來，這的確也夠榮耀了，但對修行人來說，卻是大大的失算。為什麼呢？前世齋戒，從來不吃肉，今世吃肉，必定以吃肉為美；前世清修，從來不近女色，今世近女色，必定以色欲為美；前世恬靜淡泊，今世享受富貴，必定以富貴為美。這就如同大象踩入爛泥中，一步深似一步。

假如他當年念佛往生西方，就不至於有墜墮的危險了。

（《龍舒淨土文》）

一五五、勸施食行者

焰口施食一法，是阿難尊者流傳下來的，收在瑜伽部中。瑜伽大興於唐朝的金剛智和不空兩位大師，他們能役使鬼神、移山倒海，威神之力不可思議。經過數代之後，就再沒有傳承的人了，所留存下來的，僅僅是施食一法而已。

修習瑜伽法，必須手結印、口誦咒、心作觀想，三業相應，才符合瑜伽，這可不是簡單容易的事。

現在的人學瑜伽，手印、咒語都未必精確，何況觀力呢？如此則三業必不相應。三業不相應，不但不能利生，有可能反害了自己。

最近山中有一位遊方僧，病得很嚴重。一天晚上，外面正在舉行施食，這位遊方僧對探望他的人說：「剛才有鬼要帶我一起出去就食，我推辭不去。過了一會兒，鬼回來說：『那位施食的法師心不誠，害得我們白來一趟，我們一定要設法報復他。』於是就牽著我的手一同出來。我看見眾鬼手拿撓鉤套索，說是要把法師從臺上拖下來。我很害怕，失聲呼救，眾鬼才四散而去。」

再過幾天，遊方僧死了。

他還沒死的時候，就跟諸鬼為伍了，那晚要不是他失聲驚叫，焰口臺上的施食師可就危險了。

類似這樣的事情時有發生。

有位僧人因為施食不誠，被鬼抬到河中要把他淹死；有位僧人施食時惦記著衣箱的鑰匙，諸鬼見飯上全是鐵片，遂不得食；有位僧人曬的氈衣忘了收，施食時下起了雨，施食師惦記著氈衣，諸鬼見飯上全是獸毛，遂不得食。這幾位施食師後來都得到現報。

又有一個人神遊地府，見到一間黑房子中關著數百個僧人，個個面黃肌瘦，愁苦不堪，十分可憐。經詢問才知道他們都是施食師。

施食不是件容易的事，這下該相信了吧！

（《竹窗三筆》）

一五六、勸誦經行者

（一）

歐陽永叔作穎州（安徽阜陽）知府的時候，見到一位官妓口氣香如蓮花。有位知宿命的僧人說這位官妓前世曾是尼師，誦《法華經》三十年，只因一念之差，墮落到這種地步。

有人問那位官妓：「你讀過《法華經》嗎？」

官妓說：「我失身於此，哪有閒暇讀經？」

人們把《法華經》拿給她讀，她居然能讀誦如流！把其他經拿給她讀，則讀不下去。因此證知僧人所說的話確實可信。

假使那位尼師用三十年時間念佛求生淨土，則定得往生西方成佛。可惜她不知道這殊勝的法門，以至於墮落為妓，實在可悲啊！

（《龍舒淨土文》）

（二）

明朝總兵戚繼光平時常念《金剛經》。當他鎮守三江一帶時，一天夜裡，有個陣亡的士兵託夢給他，請他念經超度。戚繼光答應了他的請求，第二天早晨起來就為那位陣亡的士兵誦經迴向。

夜裡，又夢見那位士兵來說：「承蒙恩公為我誦經超度，可惜只得半卷功德。因為在所誦的這部經中雜有『不用』二字。」

戚繼光覺得奇怪，仔細回想，才記起原來在他誦經到一半時，夫人派婢女送來茶餅，他遠遠看見，揮手示意不要拿來。當時口雖不說，心中確實起了「不用」二字的意念。

第二天，戚繼光把門關好，至誠誦經迴向，那位士兵才得超度，並再來致謝。

鬼神都有他心通，每動一念他們都知道。

這件事是我親耳聽三江僧東林說的。東林這個人很誠實，絕對不會打妄語。唉！平常替人誦經的僧人能不謹慎嗎？（《竹窗隨筆》）

凡誦經人，或持齋戒人，固為善業，後世必受福報，無可疑者。然此報有盡，不能脫離輪迴。若更修西方，即超出輪迴之外。

（《龍舒淨土文》）

（三）

六祖示不識字，一生靡事筆硯，《壇經》皆他人記錄，故多訛誤。有關「十萬八千」、「東方西方」等說，久已辯明。中又云：「單修十善，何須更願往生？」夫十善，生天之因也，無佛出世，輪王乃以十善化度眾生。六祖不教人生西方見佛，而但使生天可乎？其不足信明矣！故知：執《壇經》而非淨土者，謬之甚者也。

（《竹窗三筆》）

法寶《壇經》，乃禪宗之要典。禪宗唯明自性，非吾輩鈍根所能得其實益者。若不深切力修，或致錯會六祖之意，則無益而有過矣。

（《印光法師文鈔三編·覆德培居士書一》）

《壇經》雖有義路，若不開宗眼，不是挽宗作教，即是以迷為悟。

（《印光法師文鈔三編·覆丁福保居士書九》）

一五七、勸誦咒行者

戴舉人，吳縣人，平日造孽甚多，但禮拜觀音菩薩非常虔誠，每天不斷持誦《大悲咒》。一天，他生病死去。

一位鄰居也大約在同一時刻死去，不久又活過來了，說：「我的壽命本已該絕，因為三天前曾勸一對夫婦合好，所以增延了幾年。」

他又說：「我在陰間見到戴舉人身上套著枷鎖。一大堆男女向他質問冤情，罪惡無數。冥司責備說：『以你所犯的淫惡來看，應當下油鍋。』一個鬼卒扛來一口油鍋，用猛火燒得沸騰，要將戴舉人趕進鍋去。戴舉人惶恐異常，口誦《大悲咒》。他剛一念咒，忽見殿宇搖動，油鍋解散，地上化出白蓮。冥司告訴那些訴冤的鬼魂說：『他有咒語真言，還有什麼地獄可以拘禁得了？放他投生去吧。』冤魂們堅決不肯放過。冥司說：『嘉興

有個性吳的，作惡多端，最近為了求子，做了一些善事。就讓他去吳家投胎，等他在世間享受榮華、忘記《大悲咒》以後就可處置他了。』」

後來這位鄰居到嘉興打聽，吳家果然生了一個兒子。

（徐升庵）

一五八、勸博學多聞行者

（一）

南通唐闡居士林，很認真。去年一林員頗聰明，講一次《地藏經》，從此一般不知念佛法門是凡夫仗佛力現生了生死之法門，遂多半不念佛，而專以聽經為事矣。

林長請光與講經者說。因示之曰：「佛法如大海，一滴具萬川之味；佛法如帝珠，一珠具千珠之光。在大通家分上論，粗言細語總一真；在未到家分上論，當以就路還家為省力。況已證等覺，欲圓滿佛果，尚須念佛求生西方；而將墮阿鼻，十念成功，亦可高預海會。如阿伽陀藥，萬病總持；如陽春一到，百卉敷榮。其為妙利，非佛莫知。何不在此等處，發起彼等之信願心，俾各各悉得往生。較彼字詮句釋，以作未來得度之善根，奚啻天淵懸殊也！」

遂仍依常規，不於一林作二派之行持矣。

（《印光法師文鈔續編·覆章緣淨居士書》）

（二）

顯蔭，得密宗真傳，又通台宗，已是顯密圓通之灌頂大阿闍黎，凡有從彼受灌頂者，均可現身成佛。而顯蔭死時很糊塗，咒也不能念，佛也不能念。固知此法，不如念佛之穩當多多也。

（《印光法師文鈔續編·覆王曉曦居士書》）

一五九、勸口出大言行者

民國十七（一九二八）年，上海有一歸依弟子，請我到他家吃齋，便說他有個親眷，是學佛多年的女居士，學問亦很好，已有五十多歲了，可否叫她來談談。我說可以的。於是就叫她來。

等到見面的時候，我就對她說：「年紀大了，趕快要念佛求生西方。」

她答道：「我不求生西方，我要生娑婆世界。」

我便回答她道：「你的志向太下劣了。」

她又說：「我要即身成佛。」

我又回答她道：「你的志向太高尚了。」

「何以那個清淨世界不肯往生，偏要生在此濁惡的世界？要知道，即身成佛的道理是有的，可是現在沒有這樣的人，亦非你我可以做得到的事。」

像這樣不明道理的女居士，竟毫不自量地口出大言，實在是自誤誤人。

（《印光法師文鈔三編·由上海回至靈岩開示法語》）

一六〇、勸執著自力行者

如唐朝圓澤禪師，曉得過去未來，尚不能了，況只去得好，就會了乎？

唐李源之父，守東都，安祿山反，殺之。李源遂不願做官，以自己洛陽住宅，改做慧林寺，請圓澤做和尚，伊亦在寺修行。

過幾年，李源要朝峨眉，邀圓澤同去。圓澤要走陝西，李源不願到京，定規要由荊州水道去。圓澤已知自己不能來矣，遂將後事一一開明，夾於經中，尚不發露，遂隨李源乘船去。

至荊州上游，將進峽，其地水險，未暮即住。忽一婦，著錦襜，在江邊打水，圓澤一見，雙日落淚。李源問故。圓澤曰：「我不肯由此道去者，就是怕見此女人。此女人懷孕已三年，候吾為子，不見則可躲脫，今既見

之，非為彼做兒子不可。汝宜念咒，助我速生，至第三日，當來我家看我，我見汝一笑為信。過十二年，八月十五夜，至杭州天竺葛洪井畔來會我。」說畢，圓澤坐脫，婦即生子。

三日，李源去看，一見，其兒即笑。後李源回慧林，見經中預道後事之字，益信其為非平常人。

至十二年，李源預到杭州，至八月十五夜，往所約處候之。忽隔河一放牛孩子，騎牛背，以鞭打牛角唱曰：「三生石上舊精魂，賞月吟風不要論，慚愧情人遠相訪，此身雖易性常存。」李源聞之，遂相問訊，談敘。敘畢，又唱曰：「身前身後事茫茫，欲話因緣恐斷腸，吳越江山遊已遍，卻回煙棹上瞿塘。」遂乘牛而去。

此種身分，生死尚了不了，況只話頭看得恰當、去得好，就會了乎？仗自力了生死，有如此之難；仗佛力了生死，有如彼之易。而世人每每捨佛力而仗自力，亦莫明其妙。

（《印光法師文鈔三編·上海護國息災法會法語》）

一六一、勸藐視淨土行者

大智律師，初頗藐視淨土，後讀《續高僧傳》，見慧布法師云：「方土雖淨，非吾所願，假使十二大劫在蓮華中，受諸快樂，何如我在五濁惡世教化眾生乎？」遂生誹謗。

後因大病，始知毫無把握，遂發願盡此報身，弘揚淨土。二十餘年，手不釋卷，以淨土為依皈。

（《印光法師文鈔三編·南京素食同緣社開示法語》）

一六二、勸求生他方淨土行者

（一）

隋朝相州的玄景法師，通宗通教，聲名遠播。大業二年（六〇六年）六月，將要示寂，沐浴端坐，兩眼上視，自言自語道：「我本欲見彌勒菩薩，不知為何做了夜摩天王？」

大眾詢問。他回答說：「不是你們能夠知道的。」一會兒又說：「天上很忙，賓客很多。」於是滿屋生香，安詳而去。

可惜啊！法師修行時發心往生彌勒淨土，最終不能見彌勒菩薩，卻轉做天王。從世俗的眼光來看，天王的地位已經非常尊貴了，但與往生西方比較，就差得遠了！

（《唐高僧傳》）

（二）

智者大師在《淨土十疑論》中說：有三位菩薩同修兜率天彌勒淨土，一位名叫無著，一位名叫世親，一位名叫師子覺。他們約定：誰先見到彌勒菩薩就回來相報。

師子覺菩薩先去世了，可是好幾年都沒有音信。

後來，世親菩薩也去世了，過了三年才來相報說：「天上的時日真長。我往生兜率後，就前往內院頂禮彌勒菩薩，然後在那裡聽了一堂法座，就立即趕回來相報，想不到人間已過了三年了。」

無著菩薩向他詢問師子覺的情況。世親菩薩說：「他往生到兜率外院，因為迷戀天上的快樂，至今還不曾見到彌勒菩薩。」

由此可知，他方淨土不但難修，而且還有退墮的危險。智者大師又說：有見了釋迦牟尼佛而不得道的，但若見了阿彌陀佛，沒有不得道的。這是

因為阿彌陀佛的願力加持有所不同。所謂「十方三世佛，阿彌陀第一」，念阿彌陀佛名號能消一切罪，能滿眾生往生淨土之願，這話一點兒都不錯。

（《龍舒淨土文》）

（三）

有兩個求生華藏世界的人，有一天，一個害了毛病，另一個就去看他，因見他病勢不對，就趕緊叫他念南無大方廣佛華嚴經、華嚴海會佛菩薩，大家亦在旁邊助念。過了一刻，就問他看見什麼境界沒有。他答道：「沒有。」這樣問過兩三次，都說沒有。到了最後一次，他說道：「娘來了。」唉呀，問他的人才曉得他們如此靠不住了。因為在他的心裡，以為應當看見華藏世界才對，為什麼反而見到娘來了的陰間境界呢？自此以後，他才回過頭來修淨土法門了。

要曉得，華藏世界是要分破無明的法身大士才能見得生得的。其餘就是斷盡塵沙的菩薩亦沒有分，何況是具縛凡夫呢？

（《印光法師文鈔三編·由上海回至靈岩開示法語》）

一六三、勸不知念佛往生行者

宋朝的青草堂禪師，素有戒行，九十多歲的時候，有位曾家婦人常常供養他，禪師很受感動，答應託生到她家。後來這位婦人生了兒子，曾家派人去找禪師，禪師果然已經坐化了。所生的兒子就是曾魯公，因為前世修福修慧，所以少年登科，官至宰相。

明末浙江僧人釋大成，擔任寺院收飯工作，常到開飯店的史家收飯。史家一直沒有兒子，後來他妻子忽然有孕，分娩的時候，看見大成走入臥房（後來到寺院查問，大成於當天謝世），生下的兒子便取名為大成。大成從小就很聰慧，胎素，順治乙未年（一六五五年）考中狀元。

從世俗的眼光來看，這兩個人都很享福。如果從佛法的眼光來看，兩位僧人真的是自誤啊！如果他們知道念佛往生的法門，何至於僅得宰相、狀元的小福報呢？

（《龍舒淨土文》）

參、淨土法門本爲凡夫

一六四、惠施衆生，令生歡悅

經上說：阿彌陀佛手中常能不斷變化一切衣服、飲食、幢幡、寶蓋、音樂，以及一切生活中最上等的必需品，用以施送眾生，使眾生心生歡喜，以便對他們實行教化。

阿彌陀佛就這樣使無量無數的眾生發起無上菩提之心。

（釋演蓮《龍舒淨土文今譯》）

一六五、極惡之人念佛往生

有的眾生，殺父殺母，出佛身血，五逆十惡，做盡壞事，惡貫滿盈，應墮惡道，多劫受苦。

臨命終時，遇到善知識，軟語安慰，教他念佛。他被痛苦所逼迫，不能正念思惟。善知識告訴他說：「你如果不能思惟，但只開口稱念佛號就行了！」

這個臨終人至心稱念「南無阿彌陀佛」十聲，因為稱念名號的緣故，每一念每一念都滅除八十億劫生死重罪。命終的時候，他看見金蓮花呈現在眼前，剎那間往生到極樂世界蓮花之中。

（《觀無量壽經》）

釋迦牟尼佛前世曾投生為殺生無數的毒龍，舍利弗也曾生生世世投生為守財的毒蛇，然而遇到善緣即能覺醒。所以，不必為已曾犯下的惡業苦惱，若能念佛，眾罪頓除。

一六六、瑩珂破戒迴心念佛

宋朝瑩珂法師，雖然出家，不忌酒肉。一天，他想：我是僧人，卻這樣行為不端！將來墮落怎麼辦？就請同住的師父們為他讀《往生傳》，每讀一傳，他便點頭稱是。於是面西而坐，絕食念佛。

三天後，他夢到阿彌陀佛對他說：「你的壽命尚有十年，應當自勉。」

瑩珂對佛說：「閻浮濁惡，易失正念。願早生安養，奉事眾聖。」

佛說：「如果這樣，三天後我來迎你。」

三天後，瑩珂請眾人為他讀誦《阿彌陀經》，說：「佛及大眾都來了。」寂然而化。

（《安士全書·西歸直指》）

若知此界之苦，則厭離娑婆之心油然而生；若知淨土之樂，則欣求極樂之願勃然而發。

一六七、吳瓊還俗無礙念佛往生

宋朝臨安府有個叫吳瓊的人，原來是出家人，後來還俗了，先後娶了兩個太太，生了兩個兒子。生計所迫，屠宰、賣酒無所不做，還時常給人做廚子。

每當他殺雞宰鴨的時候，就對牠們說：「阿彌陀佛子，好脫此身去。」殺後口中連聲念佛；切肉的時候也念佛不斷；空閒的時候，他更是念佛不輟，並勸村裡的人也念阿彌陀佛。

後來，他眼睛旁邊長了一個肉瘤，有雞蛋大，心中非常憂怖。於是，他就蓋了一所草庵，告別妻子，住在庵中晝夜念佛。

到了宋高宗紹興二十三年（一一五三年）秋天，他告訴村裡的人說：「我明天戌時要往生了。」村裡的人聽了都覺得好笑。他也不理會人家信不信，把生活用品全部送人。次日晚上，吳瓊對蓮友們說：「我往生的時刻就要到了，希望各位蓮友高聲念佛相助。」又將剩下的一件布衫拿去典當，買酒回來一口氣喝光，然後寫了一首偈子：「似酒皆空，問甚禪宗？今日珍重，明月清風。」寫完端坐合掌念佛。忽然大叫一聲：「佛來了！」隨即坐化。

（《龍舒淨土文》）

念佛之人，雖知惡業無礙往生而不犯小惡，唯一向念佛。

一六八、陳企妄殺人命念佛往生

我家鄉望江（安徽安慶）有個人名叫陳企，曾經妄殺人命。後來，他看見鬼魂出現，心裡非常害怕，急急稱念阿彌陀佛。鬼魂聽他念佛，就不敢近前。陳企繼續念佛不止，鬼魂就消失了。

經過這件事以後，陳企常常念佛不斷，最後居然坐著往生了。

半年後，他附在孫女妙光身上對人說：「我因念阿彌陀佛，已往生極樂世界。」觀察其言行舉止，一如生前。親戚朋友都來看望。

兩三天後，家人說：「可惜你生前不曾傳下肖像給後人供養。」他忽然現身，儼然如生前，只是看起來顯得更年輕。再看他的頭頂，有如佛的螺髻。

這件事是望江士人周憲叔對我說的。

（《龍舒淨土文》）

一六九、龍舒小疵不掩大善

有人問：「宋朝龍舒王日休居士臨終立化，往生瑞相十分顯著。但他所彙集的《大阿彌陀經》不免抄前著後、抄後著前，這是他的第一個失誤；不遵循古德的分判，把《金剛經》另分品第，這是他的第二個失誤。這兩件失誤似乎不符合《觀經》中『讀誦大乘』之語，但他卻能站著往生，這是為什麼？」

我回答說：「龍舒居士雖然有過失，但他平日念佛求生淨土至真至切、至誠至篤，自利利他，功不可沒，雖有小的過失，不足掩其大善。不是有很多帶業往生的人嗎？我們對龍舒居士還有什麼可懷疑的呢？」

（《竹窗三筆》）

一七〇、念佛出光

一九四四年，我和妻子遠信住在赤城山，當時她二十五歲。

一天早晨，她下山去，在田間小路一邊走一邊專心念佛。

這時，太陽剛剛上山，遍地灑滿陽光。她偶然看了看自己的影子，發現頭頂有一圈圓形的光，與肩同寬，直徑約有二尺，那光輝美妙、燦爛，無法形容，和佛像背上的圓光相似。

她心裡覺得奇怪，但還是繼續一邊走一邊念佛，並不時看看自己的影子——圓光還是很亮。她知道這是因為念佛的緣故。於是，就試著停止念佛，去想世俗間的雜事，再看影子時，圓光已經消失了。

由此可知，念佛就會身現佛光。

（陳海量《可許則許》）

肆、阿彌陀佛慈悲救度

一七一、四十八願

阿彌陀佛很久很久以前叫法藏菩薩，發下四十八大願，說：「我如果成佛，應當成就清淨國土，奇妙、美麗、莊嚴。十方眾生有願生我國的，只要稱念我的名號，我就讓他往生我的淨土。」

因此，如果能一心念佛，無不往生極樂國土。

（《安士全書》）

法藏菩薩四十八願，願願都是為了濟度眾生。到了成佛的時候，他的慧性便可以包含虛空世界，無所不至，無所不見了。因為阿彌陀佛從最初發

願以至成佛，無非都是為了度化眾生，所以，人能至心信向，念阿彌陀佛的名號，現世必蒙福佑，身後必生極樂。

（《龍舒淨土文》）

一七二、賤民

舍衛城裡有一個賤民，名叫尼提，挑糞為業，生活艱苦，沒有人關心他，不僅如此，任何人都可以對他指責、謾罵。

釋迦牟尼佛決定度化他。

一天，釋迦牟尼佛帶著大迦葉向尼提迎面走去。尼提遠遠看見萬人景仰的佛陀向他走來，內心惶恐，向旁邊躲閃，想悄悄避開。但是，不管尼提走到哪裡，釋迦牟尼佛都向他正面走去。尼提一時驚慌失措，被地上的石頭絆了一下，糞桶翻倒在地。

這對尼提來講猶如末日來臨，他向佛陀哀求道：「佛陀！我有罪！饒恕我吧！」

「你有何罪啊？」釋迦牟尼佛慈祥地問道。

「佛陀！我把路弄髒了。」

「路髒了容易打掃，內心有了污染就不易打掃了。尼提，你願意跟我出家嗎？」

尼提不敢相信自己的耳朵：佛陀怎麼知道我的名字啊？他大惑不解。

釋迦牟尼佛笑道：「尼提！你覺得很奇怪嗎？佛陀是覺者，宇宙間的事無所不知。不僅你的名字佛陀知道，你的一切佛陀都知道。」

尼提頓時感到周身熱血沸騰，兩行淚水奪眶而出，結結巴巴地說：「尊敬的佛陀！我是首陀羅種性，是賤民，我也能出家嗎？」

「尼提，佛門中沒有種性差別。貧富貴賤都是虛妄的假名，就連我們的身體都是虛妄不實的。眾生平等，人人皆有佛性。」

釋迦牟尼佛短短的幾句話掃除了尼提的顧慮，他感激涕零地說：「佛陀！我願意跟您出家。」

（白毫光、趙怡平、林明珂《釋迦牟尼佛傳》）

「像我這樣罪業深重的人，怎麼能往生淨土？」很多念佛人都懷有這種卑劣的想法。但阿彌陀佛所要救度的，並不只是清淨的賢者。

一七三、背在肩膀上

有一則基督教的故事，很有啟發意義。

一個基督徒死後上升天國，在天國向下面觀看，看見他一生走過的足跡。他發現無論他走到任何地方，都有兩雙腳印。

上帝跟他說：「另外一雙腳印是我的，我隨時陪伴著你。」

基督徒很高興，繼續往前看。他突然發現某一時期只有一雙腳印，他一想：哦，那一段時間是我最苦惱的時候。他就對上帝埋怨道：「上帝呀，我最痛苦的時候，最需要幫助的時候，你好像拋棄了我，你看，只有一雙腳印了！」

上帝跟他怎麼說呢？「我的孩子，那一雙腳印是我的。那個時候，我已經把你背在肩膀上了。」

如果我們依此來比照的話，阿彌陀佛「荷負群生，為之重擔」，總是把我們背負起來，並不是說我煩惱重了、罪業深了，佛反而把我們拋棄了。

（淨宗法師《念佛勝易》）

在《地藏經》中，地藏菩薩對佛說：「佛陀！我看閻浮提眾生舉心動念無非是罪。即使做了善事、獲得利益，以後遇到惡緣，多退初心，念念造

業，就好像背著一塊重石行走在泥濘的路上，越走越覺得沉重，最後深陷泥潭，不能自拔。這時，如果有個善知識來和他一起負擔，或者全部負擔，並扶著他，讓他站穩腳跟。這人走出泥路後，馬上醒悟這路不能走，以後再也不會重蹈覆轍。」

歸依佛，佛會承擔我們的罪業。

一七四、劉遺民的小小心願

東晉時，劉遺民居士追隨慧遠大師念佛求生淨土。

在修行過程中，他見到阿彌陀佛現身，垂手作接引狀，不勝欣慰，自念言：「如來能親手為我摸頂嗎？」

阿彌陀佛就用手摸他的頭頂。

劉遺民又想：如來能用衣服遮蓋我的身體嗎？

阿彌陀佛就用衣服遮蓋他的身體。

（魏磊《法音》二〇〇一年二月）

阿彌陀佛悲愍眾生，滿足眾生一切心願，可謂慈悲護念至極。

在古今往生事蹟中，有的天樂鳴空，有的異香滿室，有的坐著往生，有的站著往生，有的推遲幾天，有的提前幾天，阿彌陀佛皆滿其願。這無非是令未信的人生起信心。

可是，我們往往忽略了阿彌陀佛的存在，把這些理解為行者的修行功夫，只見到凡夫的修行光明，見不到阿彌陀佛的救度光明。雖聲聲念佛，卻毫無感恩之念。

執著自己的人，一切都視為自力。猶如這個寓言：

公雞說：「天並沒有亮，因為我還沒有發信號哩。」

一七五、住空等候

唐朝上黨有一位姚婆，聽從范行婆的規勸，專念阿彌陀佛求生淨土。

臨終的時候，佛菩薩前來迎接。姚婆向阿彌陀佛請求說：「我還沒與范行婆告別，請佛稍候片刻。」

阿彌陀佛果然就在空中住立等候。

姚婆向范行婆道別，隨即往生了。

（《龍舒淨土文》）

一七六、邵彪念佛消業

宋初，鎮江邵彪夢至冥府。

冥官問他：「你知道自己科考未中的原因嗎？」

邵彪回答說：「不知。」

冥官即派屬下帶領邵彪前行，見一口大鍋，煮著蛤蜊。蛤蜊作人語，齊喊邵彪的名字。邵彪驚怖，脫口而出「阿彌陀佛」，蛤蜊隨聲變黃雀飛去。

邵彪後來科考及第，官至安撫使。

（《龍舒淨土文》）

邵彪因殺生推遲了應得的命祿，而念佛消解了他殺生的業障。

一七七、地獄佛號

人道也有到地獄去工作的。

幾十年前，蘇州有一位洪居士，十幾歲時突然昏倒在地，家裡的人急請醫生來治療。醫生在他身上打針灌藥，但是都不奏效。他身上仍是熱的，只是不省人事，家人不敢將他收殮。三天以後，他自動醒轉過來。

在昏迷期間，他被兩個陰差請去，到地獄去辦公。醒來以後，他也沒把這件事告訴家人。

從此以後，他一年至少要昏迷十多次，每次都是三兩天。因為常常如此，家裡人認為是常事，也不十分驚慌了。

他對地獄眾生的痛苦十分明瞭，有時在與高僧大德請益之時，就透露一點兒，在講的時候，心裡仍有餘悸。

他是個虔誠的念佛者。他告訴家人：一句「阿彌陀佛」在人間似乎是極平常的，可是在地獄中卻能發生很大的效力。

有一次，他見地獄裡突然出現了一個白鬍子和尚，相貌非常莊嚴，手執拂塵。走到閻王殿，閻王見到，忙從座位上站起來，向他致敬。

老和尚在地獄可以暢通無阻。他見地獄眾生受苦，不時口中念佛。很奇怪，只要他一聲佛號出口，地獄中的苦具便立刻停止。

有一次，這位洪居士看到一群猙獰的野獸正在追逐一個相識的人，那人惶恐萬狀，拼命逃向洪居士身邊，那群野獸在後面追趕過來。洪居士連忙也學那位和尚，高聲念了一句「南無阿彌陀佛」，居然也發生效力，那群野獸立刻退卻了。

所以，洪居士知道念佛的好處，每天非常虔誠地念佛。

（白聖長老《往生念佛文講話》）

一七八、念佛鬼退

王鐵珊，通州人，前清曾作廣西藩台。當時廣西土匪很多，他曾設計圍剿，將土匪幾乎全部殺光。

四年前，他得了很重的病，一閉上眼，就看到自己在一棟黑屋子裡，那屋子又大又黑，有無數的鬼影，一齊前來逼迫，他隨即驚醒。過一會兒，再閉上眼，還是看到那可怕的情景，於是又被驚醒。這樣，三晝夜不敢闔眼，整個人奄奄一息。

妻子勸他說：「這樣下去可怎麼辦？你念南無阿彌陀佛吧，念佛總會好。」

鐵珊一聽這話，拼命念佛。念了一會兒，就睡著了，還睡了一大覺，鬼影消失得無影無蹤，而他的病也慢慢好了。從此他長齋念佛。

這事兒是王鐵珊親自對我說的。

（《增廣印光法師文鈔·覆顧顯微居士書》）

《地藏經》說：如果有人臥病床上，求生不能，求死不得，有的夢見惡鬼，有的夢見家親，有的夢見自己走在險道上，有的夢見自己和鬼神一起遊蕩。天長日久，病情加重，睡夢中叫苦不迭，淒慘不堪。這都是「業道論對，未定輕重」，有的難以了此殘生，有的疾病不能得癒。用世俗的眼光是難以辨明原委的。

稱念「南無阿彌陀佛」是消此業障的最好辦法。

一七九、擺脫恐懼

每當我在夢中感到恐懼的時候，就至誠稱念阿彌陀佛與觀世音菩薩，立即就能睡得安穩，或從夢中覺醒。足見佛菩薩的威神加被是如此迅速。

只要有信心，沒有得不到效驗的。

（《龍舒淨土文》）

一八〇、迴向

現在、未來的眾生，臨命終那一天，如果得聞一尊佛的名號、一尊菩薩的名號、一尊辟支佛的名號，不管他有沒有罪，都能獲得解脫！如果有人生前不行善，並且造了很多罪業，在他死後，如果家中眷屬能替他追福，

那麼，所做一切善事功德，亡者能得七分之一，剩下的由追福的人自享善報。

現在未來一切眾生，但能念得一佛名號，功德無量，這個人終不墮惡道。

如果有人臨命終時，家中眷屬哪怕只有其中一人為他高聲稱念佛的名號，這個命終的人，滅除五無間地獄之罪。

這五無間地獄之罪本來極重，在地獄中億萬劫難以出離；承蒙家人為他念佛，罪業當下消滅。

他人迴向尚且如此，何況本人自己稱念佛名呢？所滅的罪業可以說無量無邊。

（《地藏菩薩本願經》）

做惡一生的亡人乏善可陳，家人為他追薦，能夠得福七分之一。

凡夫迴向都有這樣的力量，阿彌陀佛把他的真實功德迴向給我們七分之一（《無量壽經》言「令諸眾生功德成就」），還會有所不足嗎？

一八一、功德

從前，有個窮人去拜訪一位富有的朋友。朋友見他窮困潦倒，非常同情他，所以熱心地招待他。窮人開懷暢飲，竟然喝醉了，呼呼大睡。

這時，朋友忽然接到官方命令，要到遠方任職，就向他告別，卻搖不醒他。為了他的將來，朋友想出一計：將一顆無價的寶珠縫在他的衣領裡。然後，朋友匆匆遠去。

窮人醒來後並未發覺自己身懷寶物，因不見朋友蹤跡，只好繼續流浪，缺衣少食，餐風露宿。

在一次偶然的機會，兩人又重逢了，朋友見他仍然潦倒如初，告訴他：「你還不知道吧，你擁有一顆無價的寶珠。」

猶如這個比喻，佛性的寶石被貪瞋癡的衣領包藏，且不被染污而存在。

在佛的眼中，眾生與佛本無差別，所以佛說：「善哉！一切眾生都有佛的智慧和功德啊！」

（《法華經》）

這個比喻用在念佛人身上也很恰當。我們念著佛，卻還以為功德有所不足，辛苦地積功累德，不知何時才能達成往生，心中惴惴不安。直到有一

天遇到善知識，相告：一句佛號，包含無上功德，往生就在裡面。聲聲稱念之間，往生已然達成。

一八二、功德較量

問曰：三階念地藏菩薩功德多少，如念阿彌陀佛？

答曰：念阿彌陀佛功德，多於念地藏菩薩百千萬倍。何以得知？准《觀音經》，有一人供養六十二億恆河沙菩薩，乃至一時，不如禮拜供養觀世音菩薩。《十輪經》云：「一百劫念觀世音，不如一食頃念地藏菩薩。」

《群疑論》曰：「一大劫念地藏菩薩，不如一聲念阿彌陀佛。」何以故？佛是法王，菩薩為法臣，如王出時，臣必隨從，大能攝小。佛是覺滿果圓，超諸地位，所以積念者，功德最多，過於地藏百千萬倍。菩薩未屬佛地，果未圓滿，故功德最少。

（道鏡、善道《念佛鏡》）

一八三、最上懺法

隋朝沙門法喜，常行方等懺法。忽有一雉索命，有神人呵曰：「法師當往生淨土，豈償汝命！」後於病中發願，以一生行業迴向西方，至心念佛，即見佛菩薩來迎，端坐而化。

（魏磊《法音》二〇〇一年三月，引自蓮池大師《往生集》）

阿彌陀佛為諸往生者消解業障，證知持名念佛乃法界最上懺法。

一八四、承託佛力

有一天，神通第一的目犍連尊者暗自思惟：佛陀每次說法前都發出祥光，遍照十方世界，無量菩薩都來集會。佛光能夠遍照十方世界，佛陀說法的聲音是否也能遍佈十方世界呢？

於是他就向空中飛去，剎那間來到忉利天，他發現佛陀的聲音還在耳邊。

他飛出三千大千世界，佛陀的聲音還在耳邊。

世尊早已知道目犍連的心念，於是就以神力協助目犍連，使他自在飛騰，朝娑婆世界西方飛去，經過恆河沙數的佛世界，到了光明幢世界。那裡的佛陀名叫光明王如來，正在說法。

目犍連到了光明幢世界光明王如來的法會中，而釋迦牟尼佛的法音仍迴響在耳邊。

猛然間，他聽到雷鳴般的聲音說：「奇怪，什麼地方來了一隻小蟲，竟然身現比丘相，在鉢上行走呢。」原來，光明幢世界的人都非常高大。

光明王佛說：「你們不應該生此輕慢心，他是東方娑婆世界釋迦牟尼佛的上首弟子，是神通第一的目犍連尊者。」

此時，世尊用神通力告訴目犍連說：「目犍連，這個光明幢世界的人身高五百由旬，而你非常微小，他們把你看成小蟲。你應該化現神變，轉變他們的輕慢之心。」

於是，目犍連就來到光明王佛座前，頭面禮足，繞佛七匝，然後身躍空中，立即變成身高四千萬丈，並且身放百千光明，光中現出無量蓮花，每一朵蓮花上都有釋迦牟尼佛在宣說妙法。

會中菩薩看見目犍連身現神通，非常驚奇，紛紛合掌恭敬，生稀有難得之心。並詢問光明王佛：「這位尊者為什麼會來到我們這裡呢？」

光明王佛告訴諸菩薩：「目犍連尊者為了試聞他的本師釋迦牟尼佛的法音，所以來到這裡。」

目犍連回稟光明王佛：「我來到這麼遙遠的世界，不知道怎樣才能回去，願如來慈悲，幫我返回娑婆世界。」

光明王佛說：「以你的能力，縱然經過一劫也回不了娑婆世界。但是有一個妙訣，就是至心稱念本尊的聖號，便得返還。」

目犍連依照光明王佛的教法，面向東方，竭誠頂禮，稱念本師釋迦牟尼佛名號，一念之頃，回到娑婆世界。

（《語密經》）

一八五、重石乘船

彌蘭王對那先比丘說：「佛法裡講：一生作惡的人，如果他臨終時能一心念佛，則必生淨土，這話叫人難以相信；經裡又講，人若殺生一次，必墮地獄，這話我也不能相信。」

那先比丘問道：「請問大王，把一塊小石頭放在水裡，它是浮在水面上呢，還是沉到水底？」

彌蘭王答道：「當然是沉入水底了。」

那先比丘又問：「假如把大石頭放在船上，會怎麼樣？」

「不會沉沒。」國王回答。

「那麼，大王，我告訴你，」那先比丘解釋道，「大石頭放在船上，因為船的力量，因而不會沉沒；人雖有大惡，只要一心念佛，承託阿彌陀佛的願力大船，自然不會墮落。而小石頭放在水中，若是沒有船載，自然沉沒；這就好比不信佛法的惡人，死後便入地獄，這有什麼難信的呢？」

國王聽了這番話，歡喜地說：「善哉，善哉！佛法真不可思議。」

（《佛教故事大全》）

一八六、騎馬頂包

一個人騎在馬上趕路，頭上還頂著背包，晃晃悠悠，十分吃力。

人們好奇地問：「為什麼要頂著背包，而不把它搭在馬背上呢？」

那人回答：「我怕馬負擔太重，所以頂在頭上，可以省些馬的力氣。」

（《中華典故》）

《無量壽經》說：「負荷群生，為之重擔。」阿彌陀佛為了讓我們往生淨土，一肩挑起我們所有的罪業。若堅持要自己承擔，不能完全依靠佛力，就像騎馬頂包的人，那樣效果就差了。

一八七、把你的佛給我

無錫近來念佛的人很多。

有一個人，會做素菜，凡是居士們打佛七，都叫他做菜。他每次都是在佛號聲中忙碌著。

他的兒子患病將死，對他說：「我要死了，可是不能到好處去，你把你的佛給我，我就能到好處去了。」

他說：「我不念佛，哪有佛？」

兒子說：「你的佛多得很，你只要答應一聲，我就好去了。」

父親回答：「那隨你要多少就拿多少。」

兒子於是就安詳地去世了。

父親還是不明白：「我從來不念佛，何以有佛？」

善知識回答他說：「你做菜的時候，所住的房間靠近念佛堂，每天常聽大眾念佛，所以也有大功德。」

一句六字洪名，無心聽者竟能獲益，如果留心聽，功德更大。

（《印光法師文鈔三編·覆張覺明女居士書九》）

一八八、吸引

（一）

華佗七歲的時候，媽媽送他到蔡醫生那裡學徒。

蔡醫生想考考華佗，正巧這時候院子裡有兩隻羊在打架，蔡醫生就叫華佗把牠們分開。

兩隻羊頭對著頭、角頂著角，鬥得很凶。華佗心想：硬拉是不行的，我得想個辦法。

華佗從路邊拔了兩把青草，一隻手拿一把，在兩隻羊面前搖動。羊一看到青草，就停止了爭鬥，都去吃草了。

蔡醫生看了，點點頭，高興地說：「這個徒弟我收下了。」

(二)

三歲的弟弟手拿一把尖刀。哥哥看見了，驚呼：「危險，放下，放下！」然而，弟弟覺得那很好玩，怎麼也不肯交出來。

爸爸很有智慧，拿來讓人垂涎的食物。弟弟被食物吸引，立刻把刀放下了。

(三)

哥哥說：「你必須將自私自利放下，有一絲一毫放不下就要繼續輪迴！」然而，五欲之樂太吸引人，眾生不知不覺沉迷其中。

彌陀慈父有智慧，把六字名號功德送給眾生，「孩子，稱念我的名號就可以來生我的淨土，往生是我送給你的。你愛財，我這裡黃金為地；你好色，我這裡的快樂超過男女之樂千萬億倍；你求名，我這裡個個都是菩薩，可以隨意到他方世界做國王；你貪吃，我這裡有百味飲食；你求長壽，我這裡沒有死亡；你求健康，我這裡真金色身；你不願意見到惡人，我這裡都是諸上善人；你不願意聽到惡聲，我這裡隨時為你演奏天樂；你牽掛家人，到了我這裡可以隨時看到他們，瞭解他們心中所想，還可以像菩薩那樣幫助他們，如果他們也願意來，你們全家不就團聚了嗎？……你想見佛，我就在你眼前；你想聽經，我天天講給你聽；你想朝聖，可以天天到他方世界供養那裡的佛陀；你想布施，禮物我都準備好了……娑婆世界有什麼好留戀？」

《隨願往生經》說：正因為娑婆眾生「人多貪濁，信向者少，習邪者多，不信正法，不能專一」，所以佛特別讚歎極樂國土，以吸引眾生專心繫念。

如果我們真的相信死後就可生到這樣高妙的世界，世間的五欲怎麼可能放不下？

猶如淨宗法師的比喻：明天就成富翁了，你還會上街撿易開罐嗎？

阿彌陀佛用這樣的善巧方便，攝走了我們的貪欲。

伍、真信切願

一八九、涅槃之樂

佛陀常說涅槃之樂。

很多外道前來問難：「佛陀，你現在又沒有涅槃，為什麼常說涅槃之樂？你怎麼知道呢？」

「我現在請問你們，世間什麼最苦？」佛陀反問道。

「老病死最苦。」外道回答。

「你們現在既然沒有老病死，怎麼知道老病死最苦呢？」佛陀這麼一問，外道都沒有回答。佛陀接著說：「你們雖沒有老病死，見他人老病死而知其苦；我雖沒有涅槃，見十方諸佛涅槃之樂而知其樂。這不是一樣的道理嗎？」

（《佛教故事大全》）

同樣道理，應信佛所說極樂之樂。

一九〇、諦一法師的信心

諦一法師，陝西長安香積寺僧人，七十多歲。

一九九九年春，他患食道癌，醫院發了病危通知書。

回到寺裡，臥床難起，全身浮腫，呼吸困難，整日呻吟不絕；又因血管硬化，連止痛針也打不進去，真是苦不堪言。

諦一法師認為自己是沒救了，便將單費全部交給常住，好在死後幫他放兩台焰口，超度冤親債主，並拔濟他，別入餓鬼道中。

諦一法師平時修禪，沉默寡言，終日打坐，對淨土宗並無信心。

此時，死在當前，也不知念佛求往生，只求速死。

常正法師勸他念佛，他卻說：「唉！只怪平日功夫沒用好，無法作主，憑現在嘴裡喊幾句佛號？算了算了……」

經過常正法師苦口婆心的勸說，諦一法師才開始有一句沒一句地念佛。

常正法師又搬到諦一法師的房中，無日無夜地照顧他，餵飯餵水，洗身洗腳，端屎倒尿，無微不至。更重要的是，常正法師常常和他一起念佛，鼓勵他把自己完全交給阿彌陀佛。

諦一法師總是呻吟中夾著佛號：「唉喲！阿彌陀佛，我真是活受罪！咋死不掉？要不是個和尚，我就自殺了。阿彌陀佛，你快來！不要讓我再受罪了！唉喲！唉喲！阿彌陀佛，讓我死吧……」

如是過了三個月，諦一法師卻慢慢好了起來，食道癌也好了，渾身的浮腫也消退了！

從此，諦一法師捨禪修、歸淨土，專稱佛名，並勸人專修念佛，發願往生。

我們常常聽到他的說教：「不參禪，不學教，一句彌陀真心要……」

（《念佛感應錄二》淨弘）

一九一、觸緣起信

受教和發心不必同時，因為發心需要觸緣而發。

往年有位住山僧對我說：「我學淨土法門很久了，只是粗得大義，還沒有發起信心，用什麼方便成就信心呢？」

我開導他說：「你應該祈請三寶冥助。」

他從此常常殷勤祈請。

一天，寺院大殿上樑，他信心忽發，自言自語道：「如果不是巧妙的設計和運作，巨大的木材怎麼能飛到樑上？凡間的工匠都能創造這樣的奇蹟，何況如來的善巧不思議力量呢？我有願生西方的志向，阿彌陀佛有接引我的誓願，往生淨土，決定無疑！」一悟得此理，從此不再起疑。

三年之後，他往生了極樂世界，瑞相很多。

這就是觸緣起信。我們須要常常祈請三寶冥助。

（源空大師《語燈錄》）

一九二、立木南門

戰國時期，商鞅制定了新法，尚未頒佈，恐怕百姓不信賴自己，就在秦國都城南門立了一根三丈高的木頭，並傳下命令：誰能將這根木頭扛到北門，賞賜十金。

不一會兒，南門圍了很多人。大家議論紛紛，沒有一個人相信這是真的。因為這太容易了，哪裡會有這麼輕鬆可得的好處呢？

商鞅又傳下命令：誰能把木頭扛到北門，賞賜五十金。

這時，人群中走出一個人來，大聲說：「我來！」扛起木頭直向北門而去。大家紛紛跟在後面看熱鬧。到了北門，商鞅當眾賞了他五十金。看熱鬧的人都驚呆了。

事後，商鞅頒佈了新法。

（《史記·商君列傳》）

面對彌陀的救度，不假思索，迎頭就上，必得大利。不要怕別人笑我愚癡。

一九三、曾參殺了人

曾參是春秋末年孔子的學生。他提倡仁德，注重修身，並以孝順父母著稱。

曾參年輕時，跟母親一起住在費邑（山東費縣）。當時，費邑有個跟曾參同名同姓的人殺了人，有人就跑來把「曾參殺了人」的消息告訴曾參的母親。曾參的母親沒有信他，照常織布，根本不當一回事，因為她知道自己的兒子不會殺人。

沒隔多久，又有一個人跑來說：「曾參真的在外面殺了人！」曾參的母親仍然不去理會這句話。她雖然繼續織布，但已經安不下心來。

又過了一會兒，第三個人急沖沖跑來對她說：「你怎麼還在這裡安心織布？現在外面議論紛紛，大家都說曾參的確殺了人。」曾參的母親心裡緊張起來，害怕這種人命關天的事情要株連親眷，因此扔了織布的梭子，顧不得打聽兒子的下落，急忙關上院門，端起梯子，越牆從僻靜的地方逃走了。

（《戰國策·秦策二》）

一九四、三人成虎

戰國時，魏國的龐恭對魏王說：「現在有一個人對大王說集市上有虎，大王信不信？」

魏王回答：「不信。」

龐恭又問：「如果又有個人對大王說集市上有虎，大王信不信？」

魏王回答：「還是不信。」

「如果第三個人也這樣說，大王信不信呢？」

「大家都這樣說，那就要相信了。」魏王答道。

龐恭說：「集市上本來沒有虎，這是明顯的事實。然而，三個人都說有，大王就會相信了。現在大王周圍誹謗我的人恐怕不止三個，請大王明察。」

（《戰國策·魏策二》）

當所有的人都來說「念佛不能往生」，我們能不能堅定自己的信念？

一九五、治療鞭傷

一個人遭到國王的鞭打，為了讓傷口早點痊癒，便用馬糞敷在上面。

有個愚人看見了，心生歡喜，「終於讓我得到治療傷口的方法了！」他立刻趕回家，對兒子說：「你用鞭子抽打我的背，然後用馬糞敷在上面，我們現在就試一下。」兒子就照他的話去做，他還自以為很善巧呢。

（《百喻經》）

世人也是這樣，聽說縱使五逆十惡之人阿彌陀佛也能救度，不去體解阿彌陀佛的慈悲，反而放縱為惡，「無所謂了，反正阿彌陀佛也能救我。」如此之人，必墮地獄。

一九六、看好駝皮

有一位商人到各地做買賣，用駱駝載著珍寶、絲織品和各種雜物。途中，駱駝突然死了，他就剝下駱駝皮。

商人決定先行一步，讓兩位徒弟留下來看守貨物，吩咐說：「看好駝皮，不要讓它受潮腐爛了。」

商人走後，天上下起了雨。這兩個愚癡的徒弟為了保護駱駝皮，取出上好的絲織品，蓋在上面遮雨，結果絲織品全都腐爛了。

駱駝皮和絲織品的價錢相差懸殊。由於愚昧無知，他們竟用珍貴的絲織品遮蓋廉價的駱駝皮！

（《百喻經》）

念佛法門好比精美的絲織品；人天之法好比低廉的駱駝皮；縱情放逸、敗壞善行好比雨天腐爛。世人只知道朝山、布施、放生，對念佛這一了脫生死的最上妙法卻視而不見，捨本趣末，難得解脫。

一九七、沉香木

一個人到海中撈取沉香木，辛苦了一年才撈上來一車。他把沉香木運到市場去賣，由於價格昂貴，一直沒人問津，過了很多天，沒得到一文錢。他感到很疲厭，十分苦惱。

他看到旁邊賣木炭的很快就將木炭賣了出去，便想：不如把沉香木燒成木炭，那樣就可以很快賣出去了。

於是他就把沉香木燒成木炭賣掉了，得了不到半車木炭的錢。

（《百喻經》）

很多人精進念佛，求願往生，但又誤認為往生極難，便生退心，改求人天福報，如賣沉香木的人一般愚癡可憐，印光大師謂之「將無價的摩尼寶珠換取一根糖吃」。

一九八、樵夫不識寶

樵夫在山裡撿到一把斧頭，他以為這是一把平常的斧頭，就天天拿著它到山上砍柴，以此維持生計。那把斧頭砍鈍了就磨，時間久了，竟磨掉了一半。

有一天，一個古董商人無意中看到樵夫的斧頭，就拿在手上仔細鑒別，確定它是把極為珍貴的寶物，就問樵夫：「這把斧頭你賣不賣？」

「不賣，不賣！我的生活全靠它了，賣了它，我拿什麼砍柴呢？」樵夫拒絕說。

「這樣吧，我用一百匹布買這把斧頭，你看好不好？」（那時沒有貨幣）

一百匹布是一筆很大的數目，可是樵夫只是默然地站著。

「給你二百匹布，賣不賣？」商人急切地問。

樵夫仍然默不作聲，但表情悲傷。

當商人把價錢加到五百匹布的時候，樵夫卻放聲大哭起來，說道：「只恨我愚癡，不識寶物。磨得剩下一半就值五百匹布，當初沒磨的時候不是更值錢嗎？」

（《佛教故事大全》）

念佛卻不懂得領納佛號功德的人，就跟愚癡的樵夫一樣。

一九九、令人高興的消息

優秀的佛弟子很清楚地知道死亡會發生什麼事，對他們來說，不但可以減少死亡的痛苦和恐懼，而且這還是他們所期盼的時刻——他們以等待甚至是喜悅的心情來面對死亡。

有一位瑜伽行者，已經病了好幾天，醫生查知他即將過世，但不知道是否該告訴他；醫生站在床邊，臉色嚴肅凝重。但這位瑜伽行者以孩子似的熱誠，堅持要醫生告訴他最壞的情況。最後，醫生不再堅持，試著以安慰的口吻來告訴他，嚴肅地說：「請小心，時間已經到了。」

讓醫生感到驚訝的是，瑜伽行者竟然喜出望外，興奮得像小孩看著即將打開的聖誕禮物。「那是真的嗎？」他說，「多甜蜜的話，多令人高興的消息啊！」

（《西藏生死書》）

二〇〇、擊棺而歌

吳信叟，宋代進士，致仕之後，預作一棺，夜臥其中，令童子擊棺而歌曰：「吳信叟，歸去來！三界無安不可住，西方淨土有蓮胎。歸去來！」

（《法音》二〇〇一年二月）

二〇一、您要什麼時候來接我都行

有位富有的老太太，經常到寺院敬香，每次在佛前頂禮時都說：「我年紀已經一大把了，您要什麼時候來接我都行！南無阿彌陀佛。」

寺內的小沙彌聽到老太太天天這樣說，就想捉弄她一下。

次日，老太太又在佛前虔誠祈禱：「我年紀已經一大把了，您要什麼時候來接我都行！南無阿彌陀佛。」

「老太太，那麼今晚請你來吧。」小沙彌躲在佛像後面粗著嗓子說。

不料，這位老太太竟被嚇死了。

色彩動人的言辭會失去質樸，虛假的心得不到真實利益。

（《禪說》）

二〇二、心慕雁蕩

天臺山、雁蕩山是浙東、浙西的兩座名山，而雁蕩山猶為奇絕，有人不辭千里攜帶錢糧前往遊覽。

我以前曾應邀到太平禪院舉行法會，那個地方距雁蕩山只有四十里左右。法會期滿，院主準備帶我們遊覽雁蕩山。我本來也想去看看，但當時滿心

歡喜隨從遊覽的信眾有一百多人。考慮雁蕩山很久沒有接待遊客，而一路遊覽下來需要半個月，這一班人至少需要數石糧食。太平禪院本來就貧窮，哪能支撐得起？因此就推辭了。眾人心裡難免失望。我就勸慰說：「雁蕩山風景雖佳，但還不是天下最美的；就算是天下最美的勝景，也比不上天宮；即使最殊勝的天宮，也比不上極樂世界。諸位不心慕極樂，反而對雁蕩山心向神往，這是怎麼回事？」

（《竹窗二筆》）

二〇三、地獄與極樂

（一）墮落地獄

無信眾生臨終之時，貪愛更甚，瞋恨更甚，顛倒更甚，四大分離，痛苦哀號，舉手捫空，雙眼通紅。冤家來逼，鬼卒相牽，惡獸驅逐，業風吹襲，孤獨恐懼，不可言狀。或見黑煙沉沉，或聞淒厲歌聲，或被獄火燒身，或受冷雨寒冰，自投黑暗，欲罷不能，窮年累月，求出無期。

（二）往生極樂

行者信願念佛，臨終苦逼之時，阿彌陀佛手持蓮台，不違因地「臨終接引」之願，現身來迎，安慰行者，讚歎信願念佛之行，令生歡喜，令住正念。觀世音、大勢至菩薩引領無數菩薩，齊聲讚歎，放光授手。行者沐浴

光中，病苦頓然消失，心不顛倒，歡喜無量，自見己身乘坐花台，合掌頂禮，稱念聖號，讚歎佛陀，剎那間往生極樂世界七寶池中。

陸、老實專修

二〇四、愚人集乳

有一位自以為是的愚人，為了宴請賓客，準備積蓄一些牛奶，他想：如果每天擠一些牛奶放起來，就會腐敗變質，不如就將牛奶蓄在母牛腹中，到了請客那天，再當場把牛奶擠出來。

想好以後，他就把母牛和小牛分開。

一個月以後，宴會正式舉辦，他把母牛牽來，結果一滴奶也擠不出來了，惹得客人們既好氣又好笑。

（《百喻經》）

有人求願往生，卻又怠於念佛，說：「等到將來某一天，關起門拼他七天七夜，還怕不能成功嗎？」可是，生命終究是無常的，大限到時，還能來得及嗎？

念佛不能等！

二〇五、見水不飲

有個愚人口渴極了，到處找水。

可是，當他千辛萬苦來到河邊，卻不喝。

別人問他：「你這麼乾渴，為何不痛飲一場？」

愚人回答說：「如果能將河水喝完，我就喝，可是河水太多了，不可能喝完，因此才不喝。」

這就好比一些不通事理的人，因為自己不能全持佛戒，就一戒也不受，得不到佛法的利益，致使將來無窮流轉。

（《百喻經》）

「念多少佛號才能往生啊！念佛的人這麼多，往生的有幾個？乾脆別念了……」

這即是見水不飲。

二〇六、簡單的健身操

蘇格拉底向學生們介紹了一種甩動上臂的健身運動，囑付大家：「別看簡單容易，只要每天堅持做三百下，定可強身健體。大家能做到嗎？」

學生們笑了——這麼簡單的事，有什麼做不到的？

幾周以後，蘇格拉底問哪些同學堅持了。大部分同學都驕傲地舉起了手。

又過了幾週，堅持鍛煉的人只剩下一半了。

一年以後，只有一個人繼續著那種簡單的運動。

他，就是後來成為大哲學家的柏拉圖。

（佚名）

二〇七、小鐘

鐘錶店裡，一只新組裝的小鐘放在兩座老鐘當中。

一座老鐘對小鐘說：「來吧，你也該工作了——可是我有點兒擔心，一年走完三千萬次，恐怕你吃不消。」

「天哪，三千萬次！」小鐘吃驚不已，「要我做這麼大的事？辦不到，辦不到。」它非常失望。

另一座老鐘說：「別聽他胡說，不用害怕，你只要每秒鐘『滴嗒』一下就可以了。」

「天下哪有這麼簡單的事！」小鐘高興地叫起來，「只要這樣做？那好極了，我現在就開始。」說著，很輕鬆地每秒鐘「滴嗒」一下。

不知不覺中，一年過去了，它擺了三千萬次。

（《善導》）

二〇八、一句佛號能治一切疾病

我以前在寺院參學，方丈要舉行盂蘭盆會。到了中元節，我們並沒有設齋供眾，只是領眾念佛三天而已。

我又聽說有一寺院的當家師被官府拘捕，全寺集眾舉行佛事，祈求救護。大眾以為肯定要誦經持咒，結果也只是教人高聲念佛而已。

這兩件事皆迥然異於常情，可見大德們的思想作風多麼不同凡響，很值得我們效法。

今天有許多念佛人，名為專修淨土，可是，為了祈求增壽命，便誦《藥師經》；為了消罪業，就拜《梁皇懺》；為了救厄難，就持《消災咒》；為了求智慧，就念《觀音文》。把向來所念的佛號置之不顧，以為念佛無濟於事。

為何不想一想：《阿彌陀經》中說「彼佛壽命無量」，我們念佛得生淨土，能得無量壽命，何況人間百年壽命呢？

又《觀經》說「至心稱念阿彌陀佛，於念念中除八十億劫生死重罪」，何況目前的罪業和厄難呢？

又《無量壽經》說：「我以智慧光，廣照無央界。」念佛的人，阿彌陀佛常以智慧光明照觸其身，何況普通的聰明智慧呢？

一句佛號，如阿伽陀藥，能治一切疾病。

就怕三心二意，不肯信服。

（《竹窗隨筆》）

二〇九、蓮池大師念佛祈雨

浙江大旱，老百姓找到蓮池大師，請求大師祈雨。

蓮池大師說：「我不會求雨，找別人吧，我沒有求雨的法。」

這些人只相信大師。大師說：「我就只會念佛。」

眾人說：「只要求雨就行。」

於是，蓮池大師就到田裡來念佛，拿著木魚，走在田埂上，一邊走，一邊念。只走了一邊，傾盆大雨就下來了。

這就是一切功德都在裡頭。

若是必須會個求雨法才能求雨、會個治病法才能治病、會個驅鬼法才能驅鬼，那就忙不完了。

（《華嚴念佛三昧論講記》）

釋迦牟尼佛在經中說：「『阿』字十方三世佛，『彌』字一切諸菩薩，『陀』字八萬諸聖教，三字之中是具足。」所以，八萬四千法門，六字全收。

專念阿彌陀佛一佛，即是總持一切行門，十方諸佛、諸大菩薩、諸多行門自在其中，不必改口稱念其他諸佛菩薩，不必改修其他經咒、行法。

二一〇、一切皆可以念佛爲之

《觀音靈感記》上說：饒州有一位軍典名叫鄭鄰，被誤抓到陰間，放還之前閻羅王告訴他：「你回到人間以後要勉力為善。如果見到別人殺生，你就念阿彌陀佛和觀世音菩薩名號，被殺的動物就能仗佛力受生善趣，你也得福無量。」

由此可見，念阿彌陀佛的確可以超度亡靈、增福延壽，不僅僅是身後往生西方而已。

（《龍舒淨土文》）

二一一、歧路亡羊

戰國有位思想家，名叫楊朱。一天，他鄰居家丟失了一隻羊，非常焦急，馬上請許多親友去尋找，又急沖沖地來到楊朱家，央求說：「先生，我想請你家的童僕幫助我去找羊。」

楊朱不解地問：「逃失了一隻羊，竟要叫這麼多人去尋找，真是小題大做。」

鄰居苦笑著解釋說：「先生你聽我說，村外有好幾條岔道，人少了是安排不過來的。」

楊朱便叫童僕去幫他找羊。

過了一會兒，找羊的人都氣喘吁吁地回來了。楊朱問：「找到了嗎？」

鄰居搖搖頭，垂頭喪氣地說：「逃走了，找不到。出了村就有幾條岔道，岔道中又有岔道，越走岔道越多，簡直像蜘蛛網一樣。找到後來，即使我們這麼多人，也吃不準羊究竟從那條岔道逃走了。」

楊朱沉默了好久，面有憂色。學生們小心地問：「先生，一隻羊所值無幾，先生為何悶悶不樂呢？」楊朱仍板著臉不說話。

一位名叫心都子的學者聽說此事，說：「岔道太多，所以羊容易跑掉。同樣道理，讀書人因為學說不一致而找不到真正的道和理，以致誤入歧途，一無收穫。」

（《列子·說符》）

能夠遵循祖師的教示，不被各種觀點動搖的人，確實稀有難得。

二一二、我們要專，不能太雜了

一個老太太修行得很雜，這也搞一點，那也搞一點。有人就勸她：「你這麼雜，不好，年歲也大了，你專門念佛吧。」她接受了這個意見，就專門念佛。

念了三年，一天，到了吃飯的時候，她還不出來，大家推門進去，老太太端坐，死了。腿上擺的是一份遺囑，兒孫的孝服全都做好了，一份一份，整整齊齊，寫好名字，擺在床上。她早就知道什麼時候要走，利用晚上別人睡覺的時候縫好了。她從容、鎮定、樂觀、端坐，遺囑事前寫好了。就是三年工夫。

所以，我們要專，不能太雜了，尤其是牽扯一些外道的東西。要牽扯外道的東西，連三歸依都不清淨，連三歸依都不是，就不是佛教徒。

這個老太太接受了這個，三年，就這麼安詳走了。所以，有智之人，決宜信入，一念因循，就輪迴無盡，嗚呼哀哉，可悲可痛！

（《華嚴念佛三昧論講記》）

二一三、知非便捨

北野禪師年輕的時候喜好四方雲遊，二十歲那年在行腳途中遇到一位喜歡吸煙的行人，兩人結伴走過一段山路，在一株樹下休息。那位行人供養了北野一袋煙。因為當時他非常饑餓，所以也就接受了。抽過煙後，北野稱讚味道甚佳，那人便把煙具和煙絲送給他。那人走後，北野想到：這樣令人舒服的東西，也許會侵擾禪定，應當立即停止，以免積惡成習。於是他拋掉了煙具和煙絲。

三年之後，他開始研究《易經》。時值冬季，他需要一些寒衣，便寫了一封信，委託一位旅人帶給數百里外的一位老師。但整個冬季幾乎過去了，音訊全無。北野就用《易經》占卜了此事，結果表明信沒有送達。不久，老師寄來一封信，果然沒提到寒衣之事。北野又生起警惕之心：如果我以《易經》去做如此準確的占卜，也許會毀壞我的禪學課程。於是，他又丟棄了不可思議的《易經》。

二十八歲那年，北野愛上了書法和唐詩，每日鑽研，進步很快，居然獲得了老師的讚賞。但他想道：如果我不及時停止，我就要成為一名書法家或詩人而非禪師了，此非我願。從此，他不再舞文弄墨，終於成為一名禪門大師。

（《一味禪》）

蓮池大師諄諄教導：「老實念佛，莫換題目。」

二一四、賽月的父親

有一個非常貧窮的人，辛辛苦苦積攢了一袋穀子，為了提防老鼠和盜賊，就用繩子把這袋穀子繫在樑上。

當天晚上，他睡在袋子底下守護，心開始馳騁起來：「如果我把穀子賣了，就能賺一筆錢，賺了錢就能買更多的穀子，然後再賣出去，不久就可

以發財了，受到大家的肯定，很多女孩就會來追我，我將討一個漂亮女孩為老婆，她會為我生一個小孩，一定會是個男孩……我該為他取個什麼名字呢？」他向窗外望去，看到掛在半空的月亮，「多美的月亮！」他想，「多麼吉祥的徵兆！那確實是個好名字，我要叫他賽月！」

正當他胡思亂想的時候，樑上的一隻老鼠咬斷了繩子，就在他說「賽月」這兩個字的同時，那袋穀子落下來，當場將他砸死了。

當然，賽月從來也沒有出生過。

（《西藏生死之書》）

多少世人就像「賽月的父親」那樣被馳騁的心搞得團團轉呢？

即使念佛，心也在馳騁，「我要上品往生；我要坐著走、站著走，瀟灑自在；我要顯一個瑞相給不信佛的人看；我既要得往生利益，又要得世間福報，給眾生做個榜樣……」可是，當問他往生有沒有把握時，「不行，還差得遠……」

二一五、散心閒話，惡鬼唾罵

宋朝的光孝安禪師定中見到兩位僧人倚著欄杆談話，起初有天神擁護傾聽，聽了一會兒，天神突然散去；不久，有惡鬼前來唾罵。

禪師就詢問兩位僧人。原來他們起初談論佛法，後來開始閒談，最後竟談起資養來了。

光孝安禪師從此終身未言及世事。

（《緇門崇行錄》）

吾人終日常被鬼睡，何不一向專稱佛名？（《念佛感應錄》）

二一六、制心一處

（一）

發明家愛迪生到稅務所交稅。那天，交稅的人很多，愛迪生跟大家一起排隊等候，隨隊而行，可是心思早已轉到工作上了。直到耳邊響起一個聲音，才把他拉回到現實中來。

「您剛才說什麼？」愛迪生問道。

「我是問：您叫什麼名字？」稅務員和藹地說。

愛迪生一時不知所措，回過頭來對身後一位女士說：「噢，對不起，太太，我叫什麼名字來著？」

幸好很多人都熟悉他，幫他想起了自己的名字。

「制心一處，無事不辦」，全身心的投入，才能把奮鬥變成享受。（《日
日禪》）

（二）

有位年輕人非常刻苦，但卻收效甚微，為此他很苦惱。

他找到昆蟲學家法布爾，抱怨說：「我不知疲倦地把全部精力都用在事
業上，結果收穫卻很少。我愛文學，也愛科學，同時對音樂和美術的興趣
也很濃，我把全部時間都用上了。」

法布爾微笑著從口袋裡掏出一塊凸透鏡，做了一個小實驗：當凸透鏡將
陽光集中在紙上一個點的時候，很快就將這張紙點燃了。

接著，法布爾對那位有些茫然的青年說：「把你的精力集中到一個點上
試試看。」

年輕人恍然大悟。

（佚名）

（三）

大司馬家中製鉤的工匠年高八十，他打造的帶鉤絲毫沒有差錯。

大司馬問道：「你這是有技巧呢，還是有道？」

老工匠說：「我是有道。我二十歲時就喜好製作帶鉤，對別的事情都視而不見，不是帶鉤就不去關心。僅僅憑藉不用心於他物的心，就可令我專注於打造帶鉤，更何況我無不用心於製鉤呢？」

心無旁騖，就能做到至善之境。

（《莊子·知北遊》）

（四）

宋朝書法家、畫家米芾說：「學書法必須專心於書法，不能再有其他愛好分心，這樣才能有成。」我也曾聽說古時候琴師教弟子專攻兩三個曲子，這樣才能切入琴法的堂奧。雖說這是小事，但可以喻大。佛在《遺教經》上說：「制心一處，無事不辦。」假如三心二意，勢必一事無成。

（《竹窗二筆》）

（五）

梧鼠學會了五種本領：會飛、會跑、會游泳、會打洞、會爬樹。

但牠這些本領一樣也沒學精：會飛，但飛得不高；會跑，但跑得不快；會游泳，但游得不遠；會打洞，但打得不深；會爬樹，但爬不到樹頂。

名義上牠學會了五種本領，用起來卻一樣也不中用。

（《荀子·勸學》）

印光大師一再勸告：不要做大通家。

（六）

一次，楚王在雲夢打獵，讓人們把鳥獸都轟出來。只見左邊跑來一隻鹿，右邊竄出一隻麋。他正要開弓放箭，又發現一隻天鵝從頭頂的大旗上掠過。楚王眼花繚亂，一隻也沒射到。

大夫養由基上前說：「我射箭的時候，百步之外放一片樹葉，能夠十發十中；如果放上十片樹葉，能不能射中那就很難說了。」

（《郁離子》）

在《隨願往生經》中，普廣菩薩問世尊：「十方世界都有佛土，您為什麼只稱讚阿彌陀佛的淨土，只要我們求生西方呢？」

世尊回答說：「我們這個世界的眾生心靈污濁，妄念紛飛，因此我才專門稱讚阿彌陀佛的淨土，使眾生的心能專注西方一境，這樣才容易往生。」

（《安士全書·西歸直指》）

二一七、戰馬拉磨

從前，有個國家為了組建一支騎兵部隊，重金買來五百匹高大的戰馬。戰馬剛訓練得能夠衝鋒陷陣了，鄰國卻派來了友好使節，主動要求建交。

和平的日子使五百匹戰馬沒有用武之地，而飼養牠們的費用頗為巨大，「總不能坐吃山空啊」，國王開始憂慮起來。

一天，他靈機一動，歡喜雀躍道：「何不讓這些戰馬從事生產？那樣不就節省開支了嗎？」

於是，他下令將五百匹戰馬牽到磨坊拉磨。

這五百匹戰馬被蒙上眼睛，很不習慣，亂碰亂竄，人們費了好大的力氣才使牠們習慣於繞著磨盤旋轉。

國王見戰馬拉磨拉得起勁兒，非常高興，得意地說：「哈哈！這些駿馬既能保家衛國，又能從事生產，真是一舉兩得！」

不久，鄰國突然反目，興兵入侵。

國王立刻召集五百匹戰馬，準備迎戰。

兩軍交鋒，異常激烈。

國王的戰馬雖然肥壯，但平常習慣於拉磨旋轉，此時仍不停地旋轉著。

騎兵們一著急，舉鞭抽打，誰知越抽打牠們旋轉得越快。

最後，國王的騎兵被敵人殺得落花流水。

又要作戰，又要拉磨，妄圖魚與熊掌兼得，這樣怎能不失敗呢？

（《佛教故事大全》）

念佛卻不專求往生，轉而求定求慧，到老也難得成就，臨終又轉求往生，如此循環往復，猶如旋轉的戰馬。

二一八、酒中加鹽

舍衛城有個人開設酒店，因為他的酒非常香醇，所以總是顧客盈門。一天，他要去洗澡，就吩咐小僮照看生意。

小僮幹得特別賣力。當他看到有的顧客帶了鹽或椰子糖來飲酒，心想：酒的味道很美，鹽也是很好的調味品，把鹽加到酒裡豈不更美？於是，他就把鹽倒入酒中，滿心歡喜地賣給顧客。

顧客們酒剛入口，立刻吐了出來，問道：「這是怎麼回事？」

「我見你們喝酒時要用鹽，所以把鹽直接加到酒裡。」小僮解釋道。

顧客們責備說：「小傢伙！你把好酒都糟蹋了！」便掃興地離座而去。

（《佛教故事大全》）

「把美味的東西摻合到一起，味道就會更美」，愚人才會這麼想。

世人解讀佛法，不沿襲純正的法脈，把各宗教理摻合起來，雜而不純，破壞了法味。

柒、大師足跡

二一九、慧遠大師

慧遠大師少年的時候就好學不倦，博覽經史典籍，尤其通達《老子》、《莊子》。

二十一歲時，往太行山聽道安法師講經，心中豁然開悟，感慨地說：「以前我所學的世間種種學說，與佛法相比都是糠粕啊。」

於是剃髮出家，追隨道安法師。

（《龍舒淨土文》）

慧遠大師從深信神識不滅、生死輪迴契入念佛求生西方淨土，啟建蓮社，潛修淨業。

蓮社一百二十三位同仁深感人生無常、朝不保夕，精勤誦經念佛，借蓮花以明志，期生西方淨土。

大師唯以淨土克勤於念，澄心繫想，三睹阿彌陀佛聖相。

往生前七日，又見阿彌陀佛身滿虛空，圓光之中有諸化佛，觀音、勢至左右侍立；又見水流光明，分十四支，流注上下，演說苦、空、無常、無我之音。阿彌陀佛告之曰：「我以本願力故，來安慰汝。汝後七日，當生我國。」

至期，大師端坐往生。

慧遠大師隨順當時般若禪定盛行的修學背景，以禪觀念佛的善巧方便，將眾生導入阿彌陀佛弘誓願海，出離生死險道。

（魏磊《法音》二〇〇一年一月）

「我以本願力故，來安慰汝」，往生乃是承託阿彌陀佛的本願力。

二二〇、曇鸞大師

後魏曇鸞大師，家近五臺山，十四歲出家。中年後發心註解《大集經》，中途染病，四處求醫，因而欲究長生仙法，得陶隱居《仙經》十卷，欲往名山修煉。中途遇天竺三藏法師菩提流支，問道：「佛經中有勝過仙經的長生不死之法嗎？」

菩提流支回答說：「這個世界哪有長生之法？縱然得到長生，還是要三界輪迴。長生不死之法，佛經中才有。」於是就把淨土經典贈送給他，並說：「這才是真正的仙方，依之而行，則不必再六道輪迴，壽命無可窮盡。」

曇鸞大師頂禮而受，焚燒《仙經》，並捨四論講說，專精淨業。造《往生論註》，自行化他，流靡弘廣。南朝梁國天子蕭王恆向北禮，稱「曇鸞菩薩」，北魏皇帝也尊稱為「神鸞」。

（《續高僧傳》）

大師傳世著作：《往生論註》二卷，《讚阿彌陀佛偈》一卷。

二二一、道綽大師

唐朝道綽大師，自幼秉性溫良，十四歲出家，專研《涅槃經》。

後參詣石壁玄中寺，讀曇鸞大師碑文，大有所感。

自此捨棄《涅槃》講說，專事念佛。

一生講《觀經》二百餘遍，日課佛號七萬聲，常年親手製作木質念珠，分送僧俗，鼓勵大眾記數念佛。

在大師的勸化之下，晉陽、太原、汶水三縣道俗男女，七歲以上都知道念阿彌陀佛。

（《唐高僧傳》、《類聚淨土五祖傳》）

大師傳世著作：《安樂集》兩卷。

二二二、善導大師

善導大師幼少出家，初學《法華》、《維摩》，博通諸經。自思教門非一，若無契機，效而無功，宜依教應機。乃入經藏，求有緣之經文，得《觀無量壽經》，專心讀誦，深歸淨土。

善導大師是淨土法門的集大成者，世稱「彌陀化身」，每念佛一聲，便有一道光明從其口出，聲聲佛號，聲聲光明，因此，唐朝皇帝尊稱大師為「光明和尚」。

大師於二十幾歲即已親證三昧，往往能於定中進入極樂世界；每於佛前一心念佛，非力竭不休。

《新修傳》說大師「出即為人說淨土法」。

《往生西方略傳》說：「三年後，長安城中，已被念佛者所充滿。」

可見大師自行化他之盛德，難以形容，在整個中國佛教史上，可以說超群拔萃，少出其右。

唐朝所編之《瑞應刪傳》高度讚言：「佛法東行以來，未有禪師之盛德矣！」

明朝淨土宗祖師蓮池大師深心感伏地讚言：「善導和尚，世傳彌陀化身。觀其自行之精嚴，利生之廣博，萬代而下，猶能感發人之信心。」

近代淨土宗祖師印光大師至誠崇仰地讚言：「善導和尚係彌陀化身，有大神通，有大智慧。」又以梵唄唱讚而言：「師當唐初，各宗盛行。提倡

淨土愜群情，佛力誰與京！若肯投誠，西方定往生。」又勸人應信「大師所說當作佛說」。

（慧淨法師《善導法然二祖綱要》、黃念祖《善導大師與持名念佛》）

大師傳世著作：《觀經疏》四卷，《觀念法門》一卷，《法事讚》二卷，《往生禮讚》一卷，《般舟讚》一卷。

二二三、蓮池大師

明朝蓮池大師，初為儒生，連續遭受父母雙亡、喪妻失子之痛，三十二歲出家，歷遊諸方。隆慶五年（一五七一年），結茅於杭州雲棲山，教化遠近。蓮池大師痛斥狂禪，倡導淨土。

大師曾遇到一位老太太，日課佛名數千，問其故。老太太說：「先夫持佛名，臨終無病，與人一拱而別。故知念佛功德不可思議。」

大師自此棲心淨土，書「生死事大」於案頭以自策。

（《徑中徑又徑》）

大師傳世著作：《彌陀疏鈔》、《竹窗隨筆》等。

二二四、藕益大師

明朝藕益大師，七歲茹素，少好儒學，誓滅釋老，曾作《闢佛論》數十篇。

十七歲偶閱蓮池大師《自知錄》及《竹窗隨筆》，有所省發，焚燒先前所作諸論。二十歲時註釋《論語》，至「天下歸仁」不能下筆，廢寢忘食三晝夜，大悟孔顏心法。後聞《地藏經》而信佛。

二十二歲開始專志念佛，盡焚所著書稿二千餘篇。

二十四歲時從憨山大師之弟子雪嶺剃度，在徑山坐禪，翌年豁然有悟。二十六歲受菩薩戒，五年遍閱大藏，方知舉世積訛，深感自身煩惱厚重，於諸戒品能說不能行，於是退作沙彌。

二十八歲時，母親重病，無力挽救，痛徹肝肺，焚棄筆硯，往深山閉關。於關中大病，始知功夫不得力，尤痛感無常迅速，於是發意西歸，求生淨土。

三十歲至金陵，見禪門流弊，乃決意弘律。三十二歲究心台宗。四十六歲多次禮七，欲求戒體，但屢求不得，所以退而單作一三歸弟子。

大師之不肯自欺，以此可鑒。

晚年歸老於杭州靈峰，永曆九年（一六五五年）寂，年五十七，世稱靈峰藕益大師。

大師傳世著作：《彌陀要解》、《閱藏知津》等。

二二五、印光大師

民國印光大師，幼讀儒書，附和宋儒闢佛之議，後病困數載，始悟前非，洗心革面。

二十一歲出家於終南山蓮花洞寺，次年受具足戒，曬經時得讀殘本《龍舒淨土文》，而知淨土法門；又逢眼疾，悟知身為苦本，於是開始日夜念佛。

二十六歲時，聞紅螺山資福寺為專修淨土道場，辭師前往，淨業大進。

其後遍參南北叢林，深入大藏，歸心淨土，三十年如一日。

後又到蘇州報國寺，初不見客，四方信眾歸往日多，才延客開示。

民國二十六（一九三七）年，避戰亂於靈岩山寺。

大師雖德行名聞四方，仍粗衣淡飯，灑掃洗滌。開示四眾，不厭其煩，至誠懇切，出自肺腑。

(真達、妙真、了然、德森《中興淨宗印光大師行業記》)

大師出家三十餘年，不喜與人往來，亦不願人知其名字，晝夜持念彌陀名號，期生淨土。

不做大通家，唯做真念佛人，誠如大師自語：「老實念佛，莫換題目。」

(《極樂家園》)

記得印祖在世時，有一位居士夢見大勢至菩薩在上海弘化。

他趕忙來到上海，原來印祖在覺園啟建念佛七。

這位居士恍然領悟：原來印祖是大勢至菩薩的應化身！

這個消息不脛而走。

誰知印祖竟對這位居士痛斥一頓！

由此可知，如果印祖在世的時候我們推舉他為淨宗十三祖，一定要「吃棒」的。

(道源《我所見聞的印公大師》)

大師傳世著作：《增廣印光法師文鈔》四卷，《印光法師文鈔續編》二卷，《印光法師文鈔三編》四卷。

二二六、機之深信

自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來，常沒常流轉，無有出離之緣。

(善導大師)

釋迦如來喚作不肖醜兒，彌勒世尊訶為癡頑傲弟。

獨有阿彌陀佛藏污納垢，金手接向下品蓮花安置。

只圖下品蓮生，便是終身定局。

豈敢大言欺世，致使法門受辱！

(藕益大師)

印光本一無知無識之粥飯僧，只會念幾句佛，雖虛度光陰七十餘年，而於佛法絕無徹底之研究。

光心如背鏡，學等面牆，唯學愚夫愚婦之老實念佛。

(印光大師)

出家以後二十年之中，一天比一天墮落，身體雖然不是禽獸，而心則與禽獸差不多。

我自從出家以後，惡念一天比一天增加，善念一天比一天退失，一直到現在，可以說是純乎其純的一個埋頭造惡的人。

我的過失也太多了，可以說是從頭至尾沒有一處無過失。

(弘一大師)

二二七、臨終遺言

晉朝慧永大師：駐錫廬山西林寺，超塵脫俗，歸心淨土。

義熙十年（四一四年）示疾，忽然整衣要起身。大眾驚問。

大師回答：「佛來迎我！」說完安然而去，異香七天才散。

(《安士全書·西歸直指》)

後魏曇鸞大師：一心修淨業。

魏興和四年（五四二年），自知時至，沐浴更衣，召集大眾告誡說：「地獄眾苦，不可不懼。九品淨業，不可不修。」

(《安士全書·西歸直指》)

唐朝僧炫法師：初念彌勒菩薩，期生兜率內院。

九十歲遇道綽大師，得聞淨土法門，才開始迴心念佛，日禮千拜，一心無怠。

後得病，告弟子：「阿彌陀佛授我香衣，觀音勢至共垂寶手，吾其行矣！」說罷往生，香氣七日不散。

當時有啟芳、果圓二位法師目擊此事，也勇猛發心往生西方，晝夜念佛不輟，忽見西方三聖坐在七寶池邊金臺上，二僧作禮，佛說：「念我名者，皆生我國。」又見三道寶階上站滿了念佛往生的人。

五天後，二僧忽聞鐘聲，同時往生。

唐朝壽洪法師：一心念佛，求生安養。將要離世時，見兜率天童子前來迎接。

法師說：「我發願往生西方，不生天上。」即令大眾念佛。沒有多久，法師說：「佛從西來！」說完化去。

宋朝太公：太公名奭，網魚為業。

一日改業，持阿彌陀佛日萬聲，蔬素修行，不曾暫輟。

後無疾告家人云：「我見阿彌陀佛與觀音勢至在門前，我今歸淨土也。」

次日又云：「我已見金蓮花來迎我矣。」索香爐，安坐捏印而化。

鄉村遠近聞音樂，異香終日不散。時政和六年（一一一六年）。

（《龍舒淨土文》）

宋朝王日休：龍舒進士，博覽經史。

後突然捨棄，說：「這些只能增長業習，不能究竟解脫，我要立志往生西方！」從此精進念佛，作《淨土文》勸世。

臨終前忽然高聲念佛，唱道：「佛來迎我！」屹然站立，安然脫化。

（《王龍舒國學傳》）

明朝蓮池大師：常書「生死事大」四字於案頭以自策，臨終前對弟子說：「老實念佛，莫換題目！」

（《徑中徑又徑》）

清朝周夢顏：字安士，深信淨土法門，自號懷西居士。

乾隆四年（一七三九年）正月，與家人訣，云將西歸。

家人請以香湯沐浴。

卻之，曰：「我香湯沐浴久矣！」談笑而逝。

（《安士全書·西歸直指》）

道徹大師：錢塘人，乾隆間將示寂。

謂其眾曰：「娑婆之苦，不可說，不可說；極樂之樂，不可說，不可說。

倘蒙記憶，但念阿彌陀佛，不久當相見。錯過此生，輪轉長夜，痛哉痛哉！」

（《徑中徑又徑》）

張抗：翰林學士，願生西方。

一日寢疾，唯念佛號，忽謂家人曰：「西方淨土，只在堂屋西邊。阿彌陀佛坐蓮花上；翁兒在花地金沙上，禮拜嬉戲。」

良久，念佛而化（翁兒，抗之孫，已先逝也）。

（《徑中徑又徑》）

印光大師：民國二十九年（一九四〇年）十一月初四，預知時至，說：「念佛見佛，決定生西。」說完大聲念佛。

沒有多久，又說：「蒙彌陀佛接引，我去了！大家要念佛，要發願，要生西方。」說竟，移坐椅上，向西端坐。

三時許，對妙真說：「你要維持道場，弘揚淨土，不要學大派頭。」後不復語，只動唇念佛。

接近五時，在大眾念佛聲中安詳西逝，世壽八十，僧臘六十，百日荼毗，奉靈骨塔於本山。

（真達、妙真、了然、德森《中興淨宗印光大師行業記》）

捌、平凡的妙好人

二二八、青島張氏

女居士張氏，青島人，生有一子一女。家境很貧寒，其夫在海港碼頭拉車為生。張氏住青島市內湛山精舍附近，精舍內有成立佛學會。每到禮拜日，我由湛山寺到此講經，居士們聽完經後，再念一支香的佛。張氏藉此

因緣，歸依三寶，得聞佛法，信佛很篤實。平素在家念佛，禮拜日即領兩個孩子去學佛會聽經。聽完經之後，照例跟大家一起念佛。

一九三七年冬，一日清早起來，張氏忽對其夫曰：「你好好領著孩子過吧！我今天要往生佛國了。」

其夫因為生活奔走，對佛法少熏習，乃怒目斥之曰：「得咧！我們家窮，還不夠受嗎？妳還來扯這一套。」說完這話後不睬她，仍去碼頭拉車。

張氏又囑其二子曰：「我今天要往生西方極樂世界去了！你們倆好好聽父親的話，不要淘氣。」這時，她兩個孩子大的不過十歲，小的五六歲，聽母親說這話，也不知道是什麼意思，仍舊門裡門外地跑著玩。

張氏把家裡的事情略微收拾一下，便洗洗臉，梳梳頭。因為家窮，也沒有新衣服換，便換了一套漿洗過的舊衣服，到床上面西趺坐，念著佛就往生了。

她的兩個孩子因在外邊玩的時間久，肚子餓，回家吃飯。見其母在床上坐著，並未煮飯，趨前呼之不應，以手推之仍是不動。這時兩個孩子才知道母親已經死了，於是哭著跑到鄰居家去送信。

鄰人聞訊趕至，見張氏面目如生，並讚歎其念佛功夫深。

後其夫由碼頭回來，痛哭一場。

因為家貧，無以為殮，乃由學佛會諸居士給湊款，處理身後事宜。

（倓虛大師講述）

二二九、絕症病人

在我當內科住院醫師的時候，一天晚上，恰好輪到我值班，有一位五十多歲的女士，因為十二指腸出血住院。我們按照慣例為她插胃管、灌冰水、止血。當我為她插胃管的時候，發現她非常鎮定，連眉頭都不皺一下。

我為她檢查身體，發現她肝臟腫大，而且非常硬，就準備隔天為她做進一步檢查。那天晚上，因為沒有病房，我們暫時把她安置在走廊裡。睡在走廊的病人往往總是不停地埋怨，而她卻合掌對我說：「南無阿彌陀佛！郭醫師，這裡空氣很好。妳忙了一晚上，真是太辛苦了，謝謝你！」我感動得眼淚幾乎要掉下來了。一般人如果像她這樣胃腸出血、插著鼻胃管、住在走廊裡，不知道會多懊惱呢！

超聲波檢查的結果，她的肝臟長了個腫瘤，切片檢查的結果是肝癌。

我考慮她是佛教徒，還是告訴她真相、讓她有所準備比較好，所以就老實對她說了。沒想到她卻說：「我多活一天，就多做一些事。如果哪一天

時間到了，該回家了，阿彌陀佛就會來接我！我一生就等待著這最幸福的一天。」我聽了她的話，感動得說不出話來，心中非常慚愧，反省自己：我是不是能有她這種胸懷呢？

她雖然看起來很平凡，但在我心目中的地位卻是那麼崇高，如同一位菩薩。

台大教授為她做手術，準備把肝臟腫瘤的血管拴塞起來，但是因為她的血管太過彎曲，所以手術失敗了。

她只好出院回家。像她那麼嚴重的肝癌，所剩的時間並不長。最初幾個月，我常常和她聯絡，知道她還是照常去寺院。後來由於工作忙，就沒再聯絡。

時間一個月一個月過去了，一次，我去她常去的寺院，懷著忐忑不安的心情向一位師父詢問她的狀況。沒想到，我得到的答案是：她身體很好，仍然和大家一起聽聞佛法，並且為需要溫暖的人服務。

我抬頭看著大殿中的佛像，突然間彷彿瞭解了菩薩捨己為人的精神。

（郭惠珍）

二三〇、張蓮覺

張蓮覺居士，香港大富翁何東爵士之妻，何世禮將軍的母親。全家皆信基督教，唯有張蓮覺於民國初年，因慧業善根，頓悟人生如夢。

「生也苦，死也苦，人生究竟是為了什麼？」她的疑惑不能解決，因此遍遊中國各大名勝僧寺，崇敬三寶，探求真理，而終於歸依佛門。於是，在港澳之間設立講經壇場，延聘佛教講師，宣講佛法。後來，又創建「東蓮覺苑」，於香港的跑馬地，每逢觀世音菩薩的聖誕日，必定請道友在家中念佛。

民國二十七年（一九三八年）六月十二日，召集全家兒子、媳婦等人，訓示說：「宗教信仰是個人的自由，你們不信佛，我決不勉強。但無論信那一個宗教，均教人孝順父母。我數日後就要離開你們，希望務必成全我的心願。當我往生時，你們全家為我念佛，幫助我往生西方極樂世界，這就是盡你們為人子的孝道。」

十三日起，請蓮友念佛七日，十九日圓滿，大眾即將回去時，她堅持挽留蓮友們，說：「今天我要往生西方，請各位暫時留下來，為我助念。」

大眾皆感到意外，都說：「老夫人身體康健，福壽雙全，往生西方的時間還沒到吧！」

張蓮覺即沐浴更衣，命家人將床具抬出來，跏趺坐合掌念佛。大眾及全家，只好同聲隨念，很快地就坐化而往生。

此時忽然看見黃光從身體發出，如大流星繞屋一周，緩緩地向西方而去。當時異香撲鼻，天樂齊鳴，大眾歎為稀有。

全家見此祥瑞的感應，毅然改信佛教，歸依三寶，從此皆是念珠不離手。

（《淨土聖賢錄》）

二三一、陳妙元

陳妙元是貴陽市龍泉寺念佛堂蓮友，沒有知識，沒有文化，在齋堂服務七年，樂於聞法，專一念佛。

二〇〇一年三月初，年已七十一歲的陳妙元生病住院，診斷為心肌梗塞、膽囊炎。住院幾天後，病情不見好轉，於是堅決要求出院，一心念佛往生。

三月二十四日早晨，劉居士來看望她，問：「你的心安不安？」

她合掌微笑著回答：「很安穩！」

劉居士又問：「你快往生了，高不高興？」

她又合掌微笑著回答：「很高興，很開心！」

劉居士拉著她的手接著問：「你的身體有痛苦，你的心有沒有痛苦？」

「絕對沒有。」

這時，旁邊七十五歲的石通良蓮友笑著對她說：「幾年來，我一直想在念佛堂中做第一個清清楚楚、正念分明的往生人，當大哥！沒想到你搶先了一步，我只好當老二了。」

陳妙元詼諧地拱手說：「承讓，承讓！」把在場的人全都逗樂了。

劉居士又問：「你知不知道如此安心的原因是什麼？」

她回答：「怎麼不知！是阿彌陀佛的本願『乃至十念，若不生者，不取正覺』。」

劉居士又問：「善導大師是怎樣解釋這句話的，你知道嗎？」

「知道！」

劉居士說：「是不是：『設我得佛，十方眾生，稱我名號，下至十聲，若不生者，不取正覺；彼佛今現，在世成佛，當知本誓，重願不虛，眾生稱念，必得往生。』」

陳妙元舒心地笑著並使勁點頭說：「是！是！是！眾生稱念，必得往生！眾生稱念，必得往生！南無阿彌陀佛！」

劉居士說：「既是這樣，你已決定往生無疑，根本不用助念。但是，阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩與諸聖眾浩浩蕩蕩、幢幡寶蓋來迎接你，我們不能沒有禮貌，讓你一個人冷冷清清，我們念佛堂的蓮友一定要熱熱鬧鬧地來送你。」

當天下午，劉居士又去看望陳妙元，告訴她說：「你往生的歡送會我們已經安排好了，到時候念佛堂的蓮友全部都來送你，我們就像送狀元一樣把你交給阿彌陀佛。」

她笑得合不攏嘴：「謝謝，謝謝！將來我也這樣同阿彌陀佛來接你們。」

當天，附近的蓮友們在她家念佛到深夜十二點，守護在身旁的兒女們接著念。陳妙元居士在昏迷中胳膊輕微抖動了好幾次。天亮醒來，她興奮地對身邊的兒子說：「我去極樂世界遊了一圈回來了，好殊勝，全是金光閃

閃，跟經上說的一樣。我還見到佛和菩薩了。」歡喜之情溢於言表，口中不停地念著佛。

三月二十六日晚九點四十分，陳妙元在念佛聲中帶著愜意的微笑實現了往生的夙願。念佛堂近三百名蓮友相聚在陳妙元住宅前院，由龍泉寺住持通立法師組織盛況空前的念佛歡送法會，蓮友們熱烈、法喜、感恩的佛號聲響徹雲霄，令一些圍觀者也情不自禁地加入到念佛的行列，放聲唱念「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」這真是：

一句彌陀無別念，不勞彈指到西方。

不用三祇修福慧，但將六字出乾坤。

（趙佛子、張妙禮、鄭佛章供稿 二〇〇一年三月）

玖、善巧勸信

二三二、搖鈴念佛

過去有個賢慧的婦人，了悟人生無常，歸命阿彌陀佛，雖然持家忙碌，但行住坐臥不忘念佛，左鄰右舍受她勸化的人很多。

唯一的遺憾，她的丈夫怎麼也不肯聽勸，這使她非常著急。

一天，她看到鄰居的孩子們手拿銅鈴在街上玩耍，忽然有了靈感。

傍晚，丈夫回家，她對丈夫說：「聽說最近小偷很多，我一個人在家裡真是危險，必須把門關緊。我想買個銅鈴掛在門上，你回家的時候搖它幾聲，每搖一次念一句南無阿彌陀佛，作為暗號，我就知道是你回來了，這樣我才能安心在廚房幹活兒。」

丈夫點頭道：「好！虧你想得出這個辦法。」

從此以後，丈夫回家時必定搖鈴念佛，不知不覺養成了念佛的習慣。

終於有一天，無常到來，丈夫因罪墮入地獄。兇惡的獄卒手持鐵叉向他走來，準備把他叉入油鍋。鐵叉上有許多鐵環，叮噠作響，和著各種刑具的聲音，令人不寒而慄。而那位丈夫卻由此聯想到門上的銅鈴，不由自主地脫口念道：「南無阿彌陀佛！」

話音剛落，陰森的地獄頓然一片光明，火焰熄滅，刑具停止，到處變得清淨涼快，地獄眾生也因此得到休息。只聽獄吏下令道：「這個人有念佛功德，把他送回人道去！」

他立刻上生人道，而地獄又恢復了原來的慘狀。

（《佛教故事大全》）

二三三、丸餅誑兒

回憶從前在家的時候，見鄰居有個小孩晚上討湯餅吃，而當時街市上都已經關門了，他母親買不到湯餅，就把米粉搓成丸給他。小孩哭著不要。母親很氣憤。

我說：「這還不容易，把米丸壓扁了不就像餅了嗎？」

小孩拿到壓扁的米丸，果然破涕為笑。

我心裡想：小孩子這麼容易哄騙。

我也由此想到現在的佛門中人，重禪宗而輕淨土，用丸湯餅的方式給他說淨土，他就哭了；換成扁米丸的方式給他說禪宗，他就笑了。這與兒童的見識有什麼區別呢？可嘆哪！

（《竹窗隨筆》）

唐朝之後，禪宗行人皆輕視淨土，譏誚念佛的人著相。祖師們只好方便誘導，於是有了「禪淨一致」、「事一心、理一心」等方便開示，把淨土法門也推演得高深玄妙。這無非欲使弟子們重視淨土、安心念佛。

二三四、對牛彈琴

牟融，東漢末年著名學者，對佛法頗有研究。

有一次，他向儒家學者宣講佛法教義，引用了儒家的《詩經》、《尚書》，而不直接引用佛經。儒家學者很奇怪，問他為什麼這樣做。牟融沒有直接回答他們的問題，卻先講了一個有趣的故事：

春秋時期，魯國有個著名的音樂家，名叫公明儀，他的七弦琴彈得十分出色。有一天，公明儀看見一頭牛在低頭吃草，就興致勃勃地為牛彈了一首高雅的名曲。但那頭牛卻無動於衷，仍然自顧吃草。公明儀仔細觀察牛的神態，發現牠不是沒有聽見琴聲，而是根本聽不懂這種高雅的曲調。於是他重彈了一曲，模仿蚊子、牛蠅的嗡嗡叫聲，以及小牛犢的悲鳴聲。說也奇怪，那頭牛立刻停止了吃草，搖著尾巴，豎著耳朵，踏著碎步，走來走去，好像很認真地聽著琴聲。

牟融講完故事，對大家說：「我知道你們通曉儒家經典，所以就引用你們的知識來解釋佛理。不然，你們沒有讀過佛經，我同你們談佛經，不是等於白講嗎？」

聽了這番話，大家恍然大悟，對牟融更加心悅誠服了。

（《弦明集·理惑論》）

蓮池大師《彌陀疏鈔》引用禪宗教理解釋淨土，藕益大師《彌陀要解》引用天臺宗教理解釋淨土，目的無非欲使禪宗、天臺宗的聖道弟子回歸淨土。

二三五、螳臂擋車

顏闔問蘧伯玉：「有個人天生嗜殺，如果放縱了他，便會危害國家；如果去勸他向善，便會危害到自己。他只看見別人的過失，看不見自己的過失。如果這樣，我該怎麼辦？」

蘧伯玉說：「對付這種人要善巧和順，別激怒他。他顛三倒四，你也裝作顛三倒四，他像嬰兒一樣，你也裝做像嬰兒一樣，先使他覺得你和他是同類，慢慢再設法把他引導過來。」

「為什麼要事先對他和順呢？」顏闔問。

「你沒看到過螳螂嗎？把牠激怒了，牠就舉臂去擋住車輪，自以為力氣很大。你如果誇大自己的才能去觸犯惡人，那就和螳臂擋車一樣危險啊！」蘧伯玉說。

用自己的長處去壓倒別人，是危險的事啊。

（《莊子·人間世》）

凡人拿著自己的智慧光華去照亮別人的污穢，人家不是怕你，便是嫉妒你。

二三六、入鄉隨俗

從前，有叔伯二人，出外經商，來到裸鄉。

叔說：「福德多的人衣食自然，福德少的人赤身露體。這個裸鄉沒有佛法，沒有沙門，文明程度很低，我們要想取悅他們，豈不是很難？我覺得還是要入鄉隨俗，先隨順他們，這才是菩薩大士的做法。」

伯說：「禮儀不可虧損，道德不可淪喪，豈能脫光衣服離經叛道？如果你堅持要入鄉隨俗，那你先去試試，見機行事，過後再派人向我通報一聲。」

十幾天後，叔派人告訴伯：「必須依照當地風俗。」

伯勃然大怒，說：「佛弟子怎能跟禽獸一樣？這是君子的行為嗎？我絕不這麼做！」

當地人每月十五逛夜市，用油膏塗抹頭臉，用白灰畫遍全身，串起骨頭當作項鍊，敲打石頭當作鼓點兒，男女攜手，逍遙歌舞。

叔隨他們一起歌舞，當地人非常歡迎他，酋長也非常欣賞他，高價買下他的貨物。

伯乘車進入裸鄉，言行舉止嚴格遵守禮儀。當地人見了很不高興，酋長更是氣憤，搶奪了他的財產，還打了他一頓。

叔向酋長求情，伯才被放了出來。兩人立刻動身回國。當地人夾道歡送叔，而一齊痛罵伯。

（《六度集經》）

二三七、調馬四法

釋迦牟尼佛曾問一個善於調馬的人怎樣調馬。馬師說有四種方法：一恩，二威，三先恩後威，四先威後恩。

佛問：「如果這四種方法都行不通，怎麼辦？」

「那我就把牠殺掉。」馬師回答，接著他反問道：「世尊教導眾生用哪些方法？」

佛回答：「也用四法：一恩，對信奉佛法的人教他學道；二威，對造惡的人讓他看到三途惡報；三先恩後威，先教他學道；四先威後恩，先告訴他三途輪轉。」

馬師問：「如果這些方法都不生效，怎麼辦？」

佛說：「四種方法都不生效，再教也無用，我也把他殺掉。」

「如來大慈大悲，怎麼也造殺業？」馬師不解地問。

「連如來都教誡不了的人，必然隨業流轉，不是等於被殺嗎？」佛說。

（《安士全書·西歸直指》）

二三八、正好念佛

富貴之人，衣祿豐足，正好念佛；

貧窮之人，安貧守分，正好念佛；

有子孫人，得人替力，正好念佛；

無子孫人，心無牽掛，正好念佛；

無病之人，身力康健，正好念佛；

有病之人，知死不久，正好念佛；

聰明之人，通經達理，正好念佛；

愚鈍之人，無雜知見，正好念佛。

以要言之，天上人間，四生九有，皆當念佛！

奉勸世人，何不趁此四大未作骷髏時，早早念佛！直待「萬般將不去，唯有業隨身」，懊悔無及了也！

（《徑中徑又徑》）

■主要參考資料：

《地藏菩薩本願經》

《妙法蓮華經》

《大悲蓮華經》

《觀佛三昧經》

《大般涅槃經》

《法句譬喻經》

《賢愚因緣經》

《修本行集經》

《起世因本經》

《增一阿含經》

《長阿含經》

《中阿含經》

《大寶積經》

《雜寶藏經》

《雜譬喻經》

《盂蘭盆經》

《六度集經》

《金光明經》

《百喻經》

《鋸喻經》

《法句經》

《本生經》

《普曜經》

《涅槃經》

《觀經》

《生經》

《大智度論》 [古印度]龍樹菩薩

《莊子》 [戰國]莊周

《列子》 [戰國]列禦寇

《史記》 [西漢]司馬遷

《戰國策》 [西漢]劉向

《後漢書》 [南朝宋]範曄

《觀經四帖疏》 [唐] 善導大師
《唐高僧傳》 [唐] 道宣律師
《佛祖統紀》 [宋] 釋志磐
《古尊宿語錄》 [宋] 釋蹟藏
《龍舒淨土文》 [宋] 王日休
《三寶感應要略錄》 [遼] 非濁法師
《竹窗隨筆》 [明] 蓮池大師
《竹窗二筆》 [明] 蓮池大師
《竹窗三筆》 [明] 蓮池大師
《緇門崇行錄》 [明] 蓮池大師
《王龍舒國學傳》 [明] 蓮池大師
《法海觀瀾》 [明] 藕益大師
《了凡四訓》 [明] 袁了凡
《安士全書》 [清] 周安士
《淨土聖賢錄》 [清] 彭際清
《徑中徑又徑》 [清] 張師誠
《放生殺生現報錄》 [清] 江慎修
《印光法師文鈔》 [民國] 印光大師
《佛教故事大全》 [現代] 星雲法師
《念佛感應錄》 [現代] 慧淨法師
《念佛感應錄二》 [現代] 淨宗法師
《念佛勝易》 [現代] 淨宗法師
《參學瑣談》 [現代] 真華法師
《近代果報見聞錄》 [現代] 終南庸朽
《西藏生死書》 [現代] 索甲仁波切
《可許則許》 [現代] 陳海量
《心聲錄》 [現代] 黃念祖
《華嚴念佛三昧論講記》 [現代] 黃念祖
《禪的故事》 [現代] 惟真
《一味禪》 [現代] 林新居 等
《日日禪》 [現代] 林明珂
《佛陀十大弟子傳》 [現代] 林明珂
《集福消災之道》 [現代] 了凡法學會
《佛教聖典》 [日] 木津無庵

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

淨土宗網站：<http://www.plb.tw>