慧淨法師 講述

念佛人六不四平

二○二○年十二月二十七日彌陀誕法會

講於新北市板樹體育館

目錄

[一、不可自期臨終瑞相 二九](#_Toc100653739)

[二、不可期盼助念瑞相 四二](#_Toc100653740)

[三、不可夾雜觀想念佛 四五](#_Toc100653741)

[四、不可期盼見佛見光 五五](#_Toc100653742)

[五、不可期盼靈異境界 六二](#_Toc100653743)

[六、不可喜好親近通靈 六五](#_Toc100653744)

[七、四平：平凡、平常、平淡、平實 七七](#_Toc100653745)

[附錄——印光大師論魔事 九三](#_Toc100653746)

念佛人六不四平

各位法師慈悲，各位蓮友：南無阿彌陀佛（三稱）

今天是中華淨土宗協會，北北區各道場聯合舉辦彌陀誕慶祝法會。

阿彌陀佛是我們的本尊，阿彌陀佛的淨土是我們永恆安樂、究竟圓滿的歸宿；阿彌陀佛悲願徹底，要救度十方任何的眾生，離開六道的分段生死以及菩薩的變易生死，往生到極樂世界快速成佛，這是阿彌陀佛的悲心。

阿彌陀佛有這樣的悲心，一般講就是愛心，純淨無我的愛心，而且也有這一種力量，不是徒然有心無力，沒能力去達到這個目標。阿彌陀佛悲心願力圓滿具足，任何眾生只要專稱彌陀佛名、願生彌陀淨土，毫無遺漏的，每一個眾生都能夠往生成佛。所以阿彌陀佛是我們身心性命的依靠，也是我們成佛的依據。因此淨土宗的念佛人，是把阿彌陀佛看成比自己的生命更為重要的。在他的內心中，除了阿彌陀佛是他的本尊之外，再沒有第二個本尊。

所謂「本尊」就是在根本上是獨一無二、最尊無比、無可替代的。所以念佛人的心中，都有阿彌陀佛這一尊本尊。進一步講，一個真正的念佛人，他是跟阿彌陀佛永遠融合在一起的，這在淨土宗的名詞叫做「機法一體」。阿彌陀佛的生命在念佛人的心中，念佛人的生命在阿彌陀佛的光明攝取當中，永遠不會離開。《觀無量壽經》就解釋說，阿彌陀佛「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」，這就是機法一體的內涵。

阿彌陀佛的光明是阿彌陀佛的生命，我們念佛的眾生是凡夫的生命，凡夫的生命在阿彌陀佛的光明當中，豈不是凡夫跟佛是在一起，這個叫做「機法一體」。因為不可能彼此分開，所以念佛人跟阿彌陀佛是同睡同起、同出同入、同工作、同休息。因此，念佛人的生活就是念佛，念佛就是生活，念佛人他是「念佛生活化，生活念佛化」。

這樣的一個念佛人，可以說每一日、每一時都在慶祝阿彌陀佛的聖誕，不只鎖定在今天這一天。我們念佛人對這個道理應該要了解，把它融會貫通在自己的內心之中，這樣，自然就能夠像淨土宗宗旨所講的「信受彌陀救度」——「信」，相信、信順；「受」，接受、受取。阿彌陀佛要救我們，他要把無量無邊不可思議的功德名號賜給我們，我們要相信、要領受。阿彌陀佛說，你一旦念佛，念他無量無邊不可思議的功德名號，他就要以他沒有障礙的光明來攝取，所以說「念佛眾生攝取不捨」。

所謂「攝取」就是現生保護他，讓他消災免難、逢凶化吉、增福增德；而一旦業報盡了，即將命終了，阿彌陀佛就現身來接引，而且帶著觀音、勢至、清淨海眾浩浩蕩蕩來接引。所謂「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前」，因為阿彌陀佛與諸聖眾現在其前了，這個人就會怎麼樣呢？「是人終時，心不顛倒」，這個人命終就會心不顛倒，當下怎麼樣呢？就「即得往生阿彌陀佛極樂國土」，這都是有經文為依據的。

有關剛剛講的這一些教理，我來現身說法，講我祖母往生的現象與過程，這是我當場所參與的。

這個感應事蹟，我曾經寫了一段紀錄，標題叫做「祖母往生，現接引相」，刊登在《念佛感應錄（一）》三百四十五頁的地方，沒有看過的蓮友們可以去閱覽一下。在這裡，我也向大家作報告：

我的外祖母名叫陳石素，在民國七十五年（一九八六）農曆六月三日中午一點二十分往生，享壽八十四歲。當她斷氣的剎那，顯現了阿彌陀佛接引的身相。而其實在前一天（二日）晚上，我的三舅媽也親眼看到無數的阿彌陀佛化佛，遍滿在夜空之上。

這樣看來，我的外祖母似乎很有修行，而我的三舅媽應該也是個念佛人，因此臨終才會有這樣的奇特瑞相，又能夠看到佛滿虛空？其實完全不是。我的外祖母既不是大修行人，也不是一般的修行人，她是一個煩惱的、苦惱的凡夫，沒有學佛，對佛法毫無所知的鄉村老嫗。我的三舅媽也不是念佛人，也是一個一般的、平凡的、苦惱的人，也是沒有學佛，對佛法毫無所知的鄉村婦女。

那怎麼會有這樣的殊勝瑞相？這個殊勝瑞相除了對我們有所啟發之外，我們是不是也要去期盼？從結論來講是不可以去期盼的，因為會有障礙，這個我等一下會說明。

現在我簡要述說我外祖母的往生經過。

我是台南市南區郊區的人，我的外祖母也是在我家鄉附近。她出生在大概是一百多年前，算起來那個時代的台灣，普遍是落後、貧窮、困苦的；因此我的外祖母生長在鄉下，沒有受教育，也沒有什麼文化，當然對佛法也一無所知。因為當時佛法不普遍，尤其是在鄉下，她一生可說是貧賤困苦。

民國七十五年（一九八六），當時她已經八十四歲了，跟我的小舅住在高雄，住屋是小舅租的，因為我的小舅生意失敗，生活也是困苦潦倒。八十四歲的外祖母，因骨刺嚴重，已經有半年以上都躺在床鋪上，沒有力氣下床活動。

那時，我正好在高雄縣的山裡住山。我是民國六十六年（一九七七）出家，民國七十四年（一九八五）向常住請長假，找到那個山頭去住山。那一年的農曆五月二十日左右，我有事到高雄，因為曉得外祖母跟小舅也住在高雄，所以就順道去探望我的外祖母。一進屋，看到外祖母躺在客廳臨時擺設的床上，心裡就有一個直覺——外祖母的壽命快要到了，食祿也可以說沒有了，是一個即將去世的人。這個時候如果不把握時機勸她求生淨土，那必定會墮落三惡道。

為什麼？我的外祖母生長在鄉下近海的地方，那個時代農工商業不發達，所以都是一方面捕魚，一方面種一點地瓜，也養養豬、鴨、雞，可以說為了生存，造業無邊。所以說，如果不往生淨土，肯定要墮落三惡道。

因此，我就簡略的跟她講有善惡報應、有三世因果、有六道輪迴；同時也有莊嚴的極樂世界、慈悲救度的阿彌陀佛。只要願生極樂世界，此後憶佛念佛，就必定往生極樂世界；如果不往生極樂世界，那就會墮落三惡道，尤其是地獄，所謂苦重時長，跟她講這一些道理，並且把我身上的一百零八顆的念珠送給外祖母，希望外祖母能夠念佛。

那個時代的人，雖然窮困，很少能上學受教育，沒有什麼文化，但民風純樸，比較有信仰；不過所信仰的，大部分是民間拜拜的神道教，當時我的家鄉就是王爺公的信仰。外祖母儘管對佛教的教理不了解，也沒有皈依，沒有正信正見，可是既然有信仰的基礎，給她轉一個方向，她的信仰就會不同，這是導致我外祖母之後往生極樂的一個原因。所以說即使迷信，也比完全沒有信仰好。所謂的迷信，就是民間的信仰，假藉機緣她也能夠信佛解脫；最怕的是迷信，一去不回，而且傷身失財。

我當時就想：外祖母什麼都不懂，小舅對佛法不了解也毫無信仰，甚至是不信的，我又無法陪伴她，那要怎樣讓外祖母能夠往生呢？所以我在想必須製造能夠往生的環境。怎麼製造呢？想來想去就只有兩個：一個就是掛佛像，給她的眼睛可以瞻仰慈容；一個就是播放佛號，讓他的耳朵可以聽聞佛聲。總之，要使外祖母眼常見佛像，耳常聞佛聲，而憶佛念佛，相繼不斷。

大概經過了一二天之後，我已請了一卷念佛的磁帶（那個時候還沒有念佛機），兩張阿彌陀佛的接引像，到高雄去裝框。並且順便再度去看我的外祖母，也順便將念佛磁帶給我小舅，請他買播放機長時播放佛號給祖母聽。這時看到祖母把念珠串在她的右手臂上。我問外祖母：「阿嬤，你有沒有念佛？」她說：「有。」「你怎麼樣念？」「就是心中想。」

可以想像得到，她從來沒有參與念佛共修，尤其年紀大了，氣力衰邁了，躺在床上，不可能跟大家一樣在佛堂高聲念佛，或者是出聲念佛，所以她說心中想佛。只要能夠心中想佛，至少阿彌陀佛就知道，到時候也會來接引她。

之後大概經過了一個星期，也就是農曆六月一日，我想佛像裝框應該已經好了，所以又再度到高雄，把兩張已經裝框好的佛像請到小舅家。到達時已經傍晚，小舅家裡沒有人，大門深鎖，我就將佛像託給隔壁，請他們轉交，之後我就回山，到了山下打公共電話到小舅家，這時小舅已經回來了，我就請他將這佛像一張掛在外祖母的頭頂上，顯示阿彌陀佛住頂保佑，不令冤家得便；一張掛在她的右邊，讓外祖母眼睛可以時刻瞻仰慈容。然而因為小舅不了解也不重視往生大事，再者也因為經濟不好，只是將佛像放在旁邊，也沒有買卡帶機播放佛號。所以，只能靠外祖母瞻仰佛像了。

正好當天早上外祖母請小舅媽為其擦洗全身，更換新衣，並說隔天不用再洗。

從當天晚上開始，外祖母一看到佛像，內心就起了恭敬的心，也多次的合掌拜佛，這就是鄉下人虔誠的表現。就這樣經過了一個晚上，隔天（農曆六月初二）中午過後，外祖母雖然還是躺在床上沒有氣力起來，但是時不時的就會看看佛像，也時不時的就合掌，顯示膜拜的狀態。突然的，到了下午三點半的時候，她的神情、氣色，開始不一樣了。到了四點的時候，突然呈現昏迷的狀態。那個時候只有我小舅媽在家，因此就立刻通知小舅回來，也意識到外祖母大概要往生了，因此也連絡台南的大舅、三舅們，一起到高雄處理外祖母臨終的事項，也打電話請人上山通知我。

我接到通知的時候已經是傍晚六點多，即刻在佛前恭請阿彌陀佛不捨本願大悲，垂慈接引外祖母往生，之後立刻帶著引磬與小木魚趕到高雄。到達高雄已經是晚上七點多，那個時候，台南的大舅、大舅媽，以及三舅媽也都到了，而且外祖母已經完全不省人事，被換好了壽衣，只剩下微微的一口氣還沒有斷……不久救護車也到了，準備載外祖母回台南老家往生。我向外祖母做簡短的開示之後，就一起上車，外祖母躺在中央，我敲著引磬一路帶大家念佛，當時車上有從台南來的大舅、大舅媽、三舅媽，還有在高雄的小舅、小舅媽。一路上，外祖母還是一樣地只剩下一口氣，但遲遲都沒有斷氣。

回到了台南三舅的家，經過了一個晚上的開示助念，隔天早上再繼續開示助念，因為親戚們對佛教不了解，也不曉得怎麼念佛，也不知道這個時候開示助念對一個臨終之人的重要性，所以全程都靠我一個人打引磬帶動大家念佛。中午用過了午餐，我覺得有點疲累，就跟旁邊的親戚們說：「外祖母應該是心中有執著、有掛念的事情，所以遲遲不想跟阿彌陀佛往生。因為我們只要念佛，阿彌陀佛都會聞聲救苦，應聲而現，而外祖母現在進入彌留的狀態，陽氣已經差不多沒有了，陰氣增盛，應該是可以看到阿彌陀佛的；但是心有掛念，所以就遲遲不往生。我到旁邊房間躺一下，如果有什麼狀況，請立刻來叫我。」說完後，我就到旁邊的房間稍作休息。

我高雄的小舅媽聽完我所說的，似乎想到了什麼，等我進去休息時，她就立刻跪下來合掌向我的外祖母說：「阿婆！阿婆！如果阿彌陀佛已經來接您，就請您跟隨阿彌陀佛往生。我前幾天跟您說的話是無意的。」我這位小舅媽是續絃，元配的舅媽因家庭因素離家出走，留下三個讀小學的小孩；她在家時本來是個大小姐，一進入小舅的家門就要服侍我的外祖母，又要照顧三個小孩，可以說很苦很累，當然就會抱怨。幾天前，小舅媽還跟我外祖母抱怨說：「您如果不在，我也要離開這個家了。」我的外祖母就是罣礙這一點。

外祖母大概心想：「這個家庭是因為妳進來，所以大太太才離開。這幾個小孩子必須要有人照顧，你又要離開，小孩子怎麼辦？」小舅媽就是想到這一些，所以就跪下來跟她保證說：「您如果往生之後，我絕對還會留在這個家庭，至少把這一些小孩子培養到大學。所以，阿婆請您放心，跟著阿彌陀佛去。」

這幾句安慰保證的話一說完，當下，原本一直躺著不動的外祖母立即雙手合掌。旁邊的人看到外祖母有動靜了，立刻來叫我，我馬上來到外祖母的旁邊，到的時候，看到外祖母第二次合掌，然後雙手放下了；又第三次合掌之後，雙手又放下在兩邊；第四次，是把左手伸到胸前，就像阿彌陀佛左手捧蓮花的那個狀態，一模一樣，而右手本來是手掌在下，也同時翻掌過來，當手掌翻過來的時候，立刻斷氣，臉相也逐漸圓滿紅潤。

在場的親戚們，無論大人小孩，看到這一幕，你看我、我看你，訝異的不知道怎麼說。本來念佛有氣無力的，現在則是大聲、虔誠、響亮。外祖母就這樣在一點二十分顯現彌陀接引相，隨即斷氣，這是我親眼所看到的。

我外祖父當年九十二歲，那個時候身體還很康健，他並沒有跟我們一起念佛，但一看到我外祖母斷氣後的相貌，就說：「沒有看過人斷氣面色沒轉。」意思就是說，他活到九十二歲，也看過了很多去世的人，從來沒看過像我外祖母這樣，斷氣了，但是面貌沒有轉變，還像活著的時候一樣，好像睡著一樣的安詳、柔和。一直到入殮時，還是維持著接引的形象。

事後，我三舅媽跟我說：「老人家往生的前一天晚上，也就是農曆初二，剛從高雄回來，大家圍著念佛的那個晚上，阿彌陀佛的侍者有來。」她這麼一講，我就很好奇，心想：「你沒有學佛，不懂得淨土，阿彌陀佛長怎樣你怎麼知道？也認得出來嗎？」

所以我就反問她說：「阿彌陀佛也有侍者？那長得怎麼樣，你在哪裡看到？」

她就回答說：「因為天氣很悶熱（六月天），你們大家在室內房間裡念佛，我就一個人拿一個板凳坐在門外念佛。那個時候，有看到虛空中一尊一尊的阿彌陀佛，很多，就像佛光山。」她一講佛光山，我就曉得，因為佛光山大佛城有一尊大佛，大佛底下四周有很多小尊的阿彌陀佛。表示那一天晚上，我三舅媽有看到夜空遍滿阿彌陀佛的來迎。當然她也認不出來，到底是所謂「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」，還是阿彌陀佛帶著觀音勢至、清淨海眾浩浩蕩蕩前來迎接。不過這總是表示往生的瑞相顯示是真的。我們一念佛，尤其是為往生的人念佛，阿彌陀佛就會浩浩蕩蕩的、主動的來迎接，這就是一種證明。

所以我就在這一篇記載的後面寫了幾句按語，說：

阿彌陀佛 無時不在 無處不在 無所不知
阿彌陀佛 常在我旁 調攝著我 等待著我
若我迴心 憶佛念佛 我與彌陀 感應道交
現世護念 臨終接引 眼前事實 豈能不信

我的外祖母往生時顯現的相狀，剛好是跟我請去給她懸掛的佛像相狀是一模一樣的。

論他們，不是修行人也不是念佛人，即使一些高僧大德也未必能顯現這種瑞相，即使我們念佛幾十年，也沒有看到阿彌陀佛在我們面前，何況說遍滿虛空？為什麼他們卻會有這個現象？這是阿彌陀佛的悲心，要安慰我們。因為我是她的孫子，外祖母一生困苦，現在是升沉的交關，要上升或往生成佛，或是要墮落三惡道的關鍵時刻，難免我會很關心。至於我那一些親戚，他們不像我這麼關心，因為他們對這個道理不了解，聽我講也未必會相信。但我是深信的，所以當外祖母遲遲不能斷氣，我心中就很掛念，有了這個瑞相，就消除我心中的掛念，同時也是為了度化我的那一些親戚們。

我的外祖母可說是經過我小舅媽跟她安慰保證才斷氣的。所以我們就要曉得，不論是自己也好或對方也好，要把事情先交代好，應該處理的儘量處理好，之後就一切放下，一心一意的準備往生，這樣才不會彼此有罣礙。如果要去世的人有執著、有罣礙，走不了，所謂依依不捨、難離難捨；活著的親人也在想，唉呀！爸爸（或媽媽），你是不是還有什麼事情沒有交代？可是你現在已經進入昏迷狀態，怎麼辦呢？所以就要預先交代處理，之後就完全放下。

人的執著力量是很不可思議的，我們說不可思議是表示很神奇、一般沒有的。真正的不可思議，佛經之中講有五種不可思議，其中最不可思議的就是佛，阿彌陀佛。唯有阿彌陀佛的不可思議才是真正的不可思議。他能夠令要墮落阿鼻地獄的眾生離開阿鼻地獄，甚至離開六道輪迴，往生淨土，更讓他超越菩薩的十信、十住、十行、十迴向、十地，到達等覺一生補處，可說不但起死回生，而且超凡入聖，這才是不可思議。

我們一般講「不可思議，不可思議」，只是比較上來講而已，我們執著的力量會使這個生命力一直保持著。我來講一件例子：

香港有一位老太婆已病入膏肓，醫生判定她已不久人世，頂多不會超過一個星期。她已滴水不進，點滴也打不進去，奄奄一息。但由於這個老太太有一個兒子在南美洲，她掛念南美洲的兒子，她的親友也到處尋找她這個兒子；等到聯絡到她的兒子，辦好手續回到香港，已經拖延了五個月，而這位老太婆竟然能支持等待五個月，直到她兒子到了身邊，才安詳地斷了氣。

醫生判斷頂多一個星期的生命，但是由於老人家，執著掛念唯一在外的孩子，很依戀、依依不捨，這個執著的念頭使她的肉體繼續維持了一百五十天，這就是醫學上的奇蹟。

還有，現在醫學科學也已經證明，即使一個人醫學上判斷死了，就是脈搏停止了，心臟也不跳動了，瞳孔放大了，腦波也沒有了，但是他的心，他的意識還在活動，會維持好幾個小時，甚至一整天以上，能知道自己已經死亡，甚至還可以清楚聽到醫生宣布死訊，這是現在科學醫學已經證明出來的。

有關我外祖母往生的經過，或許有人就會好奇。怎麼好奇呢？想自己臨終的時候，也要這樣的顯現瑞相度眾生，甚至期盼在助念當中有種種的瑞相。因此他念佛的時候，除了稱名念佛以外，還會夾雜著觀想念佛，也期盼能夠見佛、見光、見蓮花、聞到異香、聽到天樂等種種瑞相，這一些都是不可以的。

因此，我就寫了「念佛人六不四平」，哪六不四平呢？

一、不可自期臨終瑞相；
二、不可期盼助念瑞相；
三、不可夾雜觀想念佛；
四、不可期盼見佛見光；
五、不可期盼靈異境界；
六、不可喜好親近通靈。
七、四平：平凡、平常、平淡、平實。

有關這幾點我來說明一下。

一、不可自期臨終瑞相

在二十年前，有人跟隨我出家，他也曉得我外祖母往生的瑞相。他就說：「我發願，雖然不會講經說法，但是臨終要預知時至、身無病苦、心不顛倒、坐著往生，以這個來給大眾表法，來度化更多的人；不然這個法門這麼好，如沒有人相信就太可惜了。」

我就跟他說：「你不可以這樣發願，這樣發願很不好，會給自己帶來障礙。為什麼呢？一個人能夠把握的就是現在念佛，至於臨終，每一個人的業緣各不一樣，應該任憑彌陀安排。坐著往生或站著往生，所謂坐脫立亡，一般來講，當然殊勝。但如果需要躺下，乃至已經坐輪椅了，那也要隨順，每一個人的業緣各不一樣。」所以我要他不可以發這樣大而無當、高而不切的願，也不可以有這樣的念頭。

果不其然，他現在年近七十，身體虛弱，病痛在身，心臟不好，有時感覺呼吸不暢，幾乎要斷氣了，所以很苦。他當初的發願和現在吻合嗎？不吻合。所以人應該老實、踏實，不應該有過大、不切實際的心願，那是會給自己帶來障礙的。這是一個證明。

再引用兩件高僧的事例，似有冒瀆，但非存不敬，先乞恕罪。

近現代有一位老和尚，可以說是佛教界首屈一指的高僧。他中壯年時期曾經住山，曾入深定。中年之後下山度眾，慈悲祥和，道氣感人，自行化他，專一念佛，廣受四眾的欽敬崇仰。不過到了老邁之年，再也未曾入定了，乃至於九十五歲臨終那一天上午，看到他躺在一個房間的藤床上，氣息微弱，面無血色，有人在旁邊為他打點滴，祈能延長壽命。其實這完全不是老和尚的本意，老和尚自知四大假合的色身已然敗壞，不堪使用，唯願早日往生。但是寺院的主事者卻在這一天舉行佛七，要為老和尚延壽，祈盼老和尚多駐世幾年，也好幫她蓋廟。可是既然臉色已變，氣息似斷未斷，顯然已將命終，已這樣了，勉強打點滴還有什麼用？這只是折騰老人家而已，又怎能達到延長壽命呢？還是撤除一切延命的措施而進行助念才是最為重要的吧！

果然，午餐過後，常住向大眾宣布取消為老和尚延壽的佛七，請大家前往大殿為老和尚助念。此時老和尚身體已先搬移躺在大殿，四周圍著布幔，寺裡的尼眾與外來眾多蓮友們都在布幔外面助念。

一般信徒肯定會認為老和尚平生入定，常坐不臥，也有神通，所以臨終時應該會有如何如何了不起的殊勝瑞相，至少也要正身端坐，紅光滿面，目光炯炯，說了一首偈語之後，眼睛一閉，立刻化去，這才合乎高僧最後完美的形象，同時劃下圓滿的句點，信眾們心中難免都會有這樣的期盼。其實這是不必要的，不要認為平生能入定，所以臨終也能入定，也有種種瑞相。臨終將如何？由於業緣各不一樣，我們把握不到。

釋尊常說：「萬法因緣生，萬法因緣滅。」善導大師說：「但以遇緣有異，致令九品差別。」

一切現象都是因緣法，有因有緣就有這現象，無因無緣就沒有這現象，所有一切萬法都由因緣所生，都由因緣所決定，所以要創造因緣，也要隨順因緣。

中壯之年能入定是因緣，晚年之後未曾入定也是因緣；平生之時能入定是因緣，臨終之時不能入定也是因緣，一切都是因緣。

平生曾經入定，期盼其人臨終也須能入定，或坐脫立亡，說偈留世，即是強人所難，不知凡事都有其因緣。年邁體衰，也沒有入定的環境，因為人事紛雜，已無自己與外在之主客觀的入定條件。

如果臨終之時必須依靠正念念佛才能往生，則老和尚臨終已經昏迷，何能往生？豈非連老和尚這樣的人物也不能往生？然而絲毫不減損老和尚往生極樂世界，因為往生極樂世界在於平生的願生與念佛，而老和尚正是如此。因為他平生願生淨土，專念一句「南無阿彌陀佛」，也勸導弟子及信眾們也要專一念佛願生淨土，往生前二天還自己親打木魚要弟子一起念佛，如是因如是果，往生是決定的，而且他荼毘之時與之後也有諸多往生的瑞相。

如果臨終之時須要正念念佛才能往生，則阿彌陀佛不是不夠慈悲，就是不夠力量，但阿彌陀佛是夠慈悲而且夠力量的。

阿彌陀佛有絕對的慈悲，也有絕對的力量，誓願主動積極地救度十方任何一個罪苦的眾生。不論任何眾生，只要平生願生彌陀淨土，此後憶佛念佛，不管臨終任何現象，即使昏迷不能念佛，或者病苦念不出佛來，照樣在阿彌陀佛的光明攝取當中。念佛人應信平生已在彌陀攝取不捨的光中，所以不論臨終何種現象，阿彌陀佛必定迎接往生極樂淨土。

所以一個念佛人，他的往生在平生就已定下來了，這就是祖師說的「平生業成」。因此不管臨終怎樣的死法，怎樣的形象，那都各有因緣，但毫不妨礙往生，同時對往生不增不減。也就是瑞相昭著、天樂鳴空、異香瀰漫，也不增加往生一絲一毫；即便是平平淡淡，彌留之際昏迷不醒，也絲毫不減少往生。為什麼？彌陀攝取不捨，故得平生業成。人力的造作還會增加佛什麼、減少佛什麼嗎？總之，一個念佛人，臨終正念分明也好，昏迷不醒也罷，決定往生，不可有疑。

因為往生極樂世界的正因，在平生的信佛念佛，不在臨終的能否念佛；在彌陀的攝取不捨，不在眾生的功夫功德。

老和尚臨終已經昏迷，何況其他的人？所以只要平生願生而念佛，決定往生極樂，至於臨終現象將如何，則由因緣決定。

這也顯示遇緣有異，而成機類差別。因此，眾生之機不可憑，唯憑彌陀之救度。

另一件，也是現代一位高僧大德，三四十年前，經常舉辦齋戒學會，接引了很多大專青年學佛。他的行持是戒律與淨土，不僅持戒嚴謹，而且天天精進拜佛，可說是一位勤苦修行的高僧。但是年邁的時候，健康狀況一年不如一年，得了腦部水腫瘤的癡呆症，幾次進出醫院，坐在輪椅上，有時兩眼無神的望著前方。雖然示現這樣的衰病，然而如是因，必得如是果，平生的德行功不唐捐，絲毫不為「無常之身相業緣」而障礙彌陀的接引往生。

現代醫學科技發達，能夠延長人的生命，未必能夠維持健康的身體。所以壽命愈長，身體愈衰，這幾乎已經是現代人的常態，那是必然的。不能期盼他平生這麼勇猛精進，臨終也要示現一個眾人期待的瑞相。

有人認為一個念佛願生極樂之人，平生至少要功夫成片，降伏煩惱（伏惑），臨終要正念分明，不可神識昏迷，才能蒙佛接引往生極樂。這種見解既不契理，也不契機。

為了確切顯明淨土宗的「機」和「法」，也為了讓所有念佛人安心，對彌陀救度無疑無慮，因而引用這三件實例。也就是淨土宗之機，臨終若是衰老病苦，乃至癡呆或昏迷，彌陀救度之法，依然攝取不捨，接引往生。

晚輩敘述長者行誼，大多忌諱、不忍冒瀆提及長者衰老病苦之相狀。上來舉出兩位高僧老邁及臨終相狀，略作事證，因此冒瀆，萬乞恕罪。至於所舉相狀有些與傳記或有異同，但現在我所講的完全根據見聞如實呈現，未加修飾，目的只是為了顯明淨土宗的真實之法與真實之機，令人念佛安心而已，就如《大經》所說「一切恐懼，為作大安」，此外無別用意。

淨土宗開宗祖師善導大師說：一個念佛人要自覺自己是一個罪惡生死凡夫，無有出離之緣；同時要信受彌陀救度，必得往生，不要懷疑憂慮。這就是淨土宗根本的核心的信仰，也就是淨土宗有名的「機法二種深信」。其「機法二種深信」之文說：

一者決定深信：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。

二者決定深信：彼阿彌陀佛四十八願，攝受眾生；
無疑無慮，乘彼願力，定得往生。

所以我們要自覺是一個愚癡無智、罪惡生死的薄地凡夫，以凡夫的根機來學佛念佛往生，不可以學菩薩，或者學上根利器的行徑，因為這不合乎現實，會給自己帶來障礙。也不外現賢善精進之相，以防內懷虛假，只要做個樸實、踏實、老實的安愚念佛人便可。

所以「不可自期臨終瑞相」，只要平生信佛願生、憶佛念佛，就必定往生。至於臨終如何，任佛安排，彌陀的安排便是最好的安排了。

再引用善導大師四段法語如下：

極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生；
故使如來選要法，教念彌陀專復專。

眾生稱念，即除多劫罪；
命欲終時，佛與聖眾自來迎接；
諸邪業繫，無能礙者。

念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生；
若欲捨專修雜業者，百時稀得一二，千時稀得三五。

諸方道俗，解行不同，專雜有異。
但使專意作者，十即十生；
修雜不至心者，千中無一。

二、不可期盼助念瑞相

為人助念要抱著悲心、真心、信心、清淨心。

悲心就是視人如己，把助念的對象看成自己，或者自己的親人，這樣內心就會很真誠專一地念佛，而不會有隨緣、應付的心態。

信心就是深信阿彌陀佛是一尊悲願弘深的佛，主動、積極、平等、無條件地要救度十方所有一切眾生，不管任何眾生，只要念佛，阿彌陀佛隨即聞聲救苦，應聲而現，前來救度接引往生極樂世界。

清淨心就是純粹深願對方蒙佛接引往生極樂，永遠脫離輪迴，別無其他目的，既不為自己被讚歎的名，也不為自己能得好處的利，更不可期盼出現某種瑞相。

為什麼不可期盼助念瑞相？因為有無瑞相都是各有因緣的，要任憑因緣，隨順因緣，不可盼望，否則恐怕招來魔境。因為我們曠劫以來生生世世有無量無邊的冤家債主，當我們心不純正不專一，非分妄求什麼個人的名利，尤其是奇特、靈異的種種瑞相，有他心通的冤家債主就會顯現瑞相，誘引存此心態來助念的人進入魔境當中，即使沒有冤家債主顯現魔境，自己也容易走火入魔。因此，為人助念心中不純，求名利，尤其期盼瑞相是極其危險的。再者，期盼助念瑞相而未達到預期，若對教理沒有正確了解也容易退失信心。

只要自己抱著悲心、真心、信心、清淨心，自然能夠感召彌陀前來接引，有無瑞相絲毫不用介意。因為一般都是平平常常的多，有特殊瑞相的往往是不同的根機、不同的因緣才顯現的，但那總是少數，而自己也要以平常心看待，不引起未來再有這樣瑞相的心思與期盼。

其實助念的時候，助念的人坐在那裡，以悲心、真心、信心、清淨心，樸實踏實、安心定意、一聲一聲地稱名，這就是最大的瑞相。

總之，期盼助念瑞相容易引來魔境或走火入魔，是極其危險的。

三、不可夾雜觀想念佛

我們只要專一稱念彌陀佛名，不用觀想佛像，如《觀經》十三種觀，或者觀想極樂世界的種種莊嚴，或者觀想佛光、觀想蓮花，這些都不可以，只要專一稱名念佛。為什麼？一方面我們對道理不了解，萬一所出現的是冤家債主所顯現，而被牽引進去，怎麼辦？所謂「寧可千年不悟，不可一時著魔」。我們念佛是為了這一輩子就解脫永恆的六道生死輪迴，如果這一輩子沒有解脫，失去了這個機緣，下輩子怎麼辦？尤其著魔的話，那就被牽入三惡道了，所謂一失人身，萬劫難復，危險之至。所以，寧可做一個實實在在的平凡、平常、平淡的念佛人，而不好奇特、好別異、好高遠。

稱名念佛本來就具足「勝易」功能：彌陀名號功德最勝，眾生稱念下手最易，三根普被，利鈍全收。即便愚鈍、不堪義解之人，但能專稱佛名，必定往生，捨此稱名念佛法門，便非既殊勝又容易的易行道了。

釋尊雖在《觀經》說了十三種觀，但這是釋尊隨著韋提希夫人所問的回答，是隨他意而說，不是隨自意而說。再者亦如善導大師《觀經疏》所說：「釋迦佛說此《觀經》三福九品、定散二善，證讚彼佛依正二報，使人欣慕。」意思是說，釋尊所說十三觀的極樂世界依正二報的莊嚴，目的是使人欣慕，而發願生極樂世界之心，目的不是使人觀想。由此可知釋尊說這十三觀，一是隨他意而說，二是要使人欣慕而願生。

十三觀是隨他意而說，那什麼是隨自意呢？釋尊隨自意而說的就是《觀經》的「流通分付囑文」：「佛告阿難：汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。」可知，《觀經》的核心是「持無量壽佛名」，不是觀無量壽佛像。所以善導大師《觀經疏》解釋說：「上來雖說定散兩門之益，望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。」釋尊雖然隨他意而說了十三種定觀以及三福九品這兩大門的利益，但目的是在引導所有眾生，通通進入阿彌陀佛本願稱名的法門，這就是「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」的意思。因為稱名念佛是阿彌陀佛的根本願，是往生極樂世界的正因、正定業，也是易行道，任何人都能做得到，所以是既殊勝而又易行；若非本願稱名，則非彌陀本願，也非易行。

印光大師也說：

九品之觀，不過令人知行人往生之前因與後果耳。但期了知即已，正不必特為作觀也。

觀心之法，乃教家修觀之法，念佛之人，不甚合機。

觀不能作，稱即獲益。於此諦思，知持名一法，最為第一。

善導大師《觀經疏‧定善義》（《淨土宗聖教集》六一五頁）就說：

佛光普照，唯攝念佛。……
自餘眾行，雖名是善；若比念佛者，全非比較也。
是故諸經中，處處廣讚念佛功能。
如《無量壽經》四十八願中，唯明專念彌陀名號得生。
又如《彌陀經》中，一日七日專念彌陀名號得生。
又十方恆沙諸佛證誠不虛也。
又此《經》定散文中，唯標專念名號得生。

「自餘眾行」，也就是除了念佛以外的其他行門。「自餘眾行」包含很廣，包含著除了念佛以外的釋迦牟尼佛一生之中所說的所有法門。釋迦牟尼佛一生之中所說的法門，歸納起來就是大乘、小乘、顯教、密教，再濃縮則為三學六度。三學就是戒、定、慧；六度，就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，廣泛的講可說是八萬四千無量法門。

如果再歸納的話，就如同《觀經》所說的十三種觀想的定善、三福九品的散善。所以，釋尊所講的一代教法，除了念佛法門以外，所有的法門都可以歸納為「定善」與「散善」。因此，善導大師這裡說「自餘眾行，雖名是善」，這個「善」，就是定善跟散善，就涵蓋所有法門了。可是，定善也好、散善也好，顯密、頓漸這些法門，「若比念佛者」，如果和念佛法門來比較的話，善導大師說「全非比較也」。「全非比較」，就完全不能比較了，相差懸殊，可說天差地別，不能比較。

為什麼呢？如果要說原因的話，可有很多，如果從根本上來講的話，就是如善導大師所說的，念佛是彌陀本願，而且彌陀光明直接攝取不捨；若不念佛，而修其他萬善眾行，不是彌陀本願，彌陀光明不攝取，這是最根本的差別，從這個差別就已經顯現出彼此的勝劣懸殊了。

或許有人會認為：除了念佛以外，譬如說十三種定觀，入定觀佛，它的境界很高，這是屬於定善方面的；不然散善的三福九品，三福之中，「世福」所謂「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，也是很可貴的，「受持三歸，具足眾戒，不犯威儀」等「戒福」，同樣也是很可尊敬的，尤其是「行福」的「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這些也非常殊勝，功德也非常大，可說三福涵蓋整個佛法，難道都不如念佛嗎？

是的，不如念佛！為什麼？這些在阿彌陀佛當初發願救度眾生的過程當中，已經一一做為選擇對象了，怎麼選擇呢？這些都是難行道，沒辦法廣度十方眾生，所以，阿彌陀佛經過觀察二百一十億的世界，在這些世界當中，選捨這些方法，而選取念佛之法，以念佛做為彌陀本願、往生正因。所以，念佛是彌陀本願的念佛，由於本願的念佛是阿彌陀佛經過五劫思惟所選擇的，它是必定往生的，它往生的功德是屬於絕對性；如果不是念佛的話，都是相對性。相對怎麼能夠和絕對相比較呢？所以也是不能比較的。

何況，我們念阿彌陀佛，阿彌陀佛念我們。阿彌陀佛念我們，我們就已在阿彌陀佛佛心之中；我們念阿彌陀佛，阿彌陀佛的功德就已在我們的身心之內。更何況念佛的人，阿彌陀佛的光明永遠攝取，永不捨離，永不嫌棄，這豈是自餘眾行，所能夠比較的呢？

念佛與佛心心相印，所以善導大師在這裡肯定地、斷然地說「全非比較」。諸行雖妙雖貴，也是釋尊所讚歎；但「望佛本願」，念佛獨優，故說「全非比較」。

當然，善導大師在這裡主要是簡略地引用正依經典，來顯示「全非比較」的道理，如果以其他的教理來說明的話，也會很清楚的。

四、不可期盼見佛見光

初學佛的人，難免好奇特、好靈異，往往期盼能夠親自見證靈異的現象或感應的事相，來讓他更肯定佛教，更增長信心。

如果是初入淨土門的念佛人，也會期盼能夠看到彌陀、看到佛光、看到極樂世界的淨土莊嚴。沒有的時候很期盼，可是一旦有了，甚至是常常看到佛、常常看到光，反而就會覺得是稀鬆平常的，沒什麼奇特；而且常常出現，反而是一種罣礙。

然而，最重要的是，所出現的到底是純正的，還是邪魔外道的，教理不通，沒有智慧，沒有真正的神通去明辨；尤其還沒有證悟實相，還沒有斷煩惱，沒有業盡情空，起心動念都是和十法界之中的凡夫境界，尤其是魔界相感通。也就是起妄念，以躁妄之心妄求聖境，要見佛、見光，這會引起魔事。譬如：有邪靈外魔冒充佛菩薩形象，滿足自己的躁妄心，這是自己招感來的；或者自己內心現出虛幻景象，錯認境界，以為自己有了修行，有了功夫，有了證悟。

善導大師《觀念法門》（《聖教集》八四八頁）引用經文說：

佛告阿難：「未來眾生，其有得是念佛三昧者、觀佛諸相好者、得諸佛現前三昧者，當教是人，密身口意，莫起邪命，莫生貢高。」

這些人的根機超過我們，他們得了念佛三昧，得了佛現前三昧，能觀佛相好，都已經修成就了。修成就了尚且還有過失，還有可能走錯路，還有心思不穩的，這些人的根機比我們強多了，何況修不成就的人？

「密身口意」，就是祕密而行，不張揚，不顯露，不讓別人知道，這一定是沉潛深厚的人才做得到。一般人根本就做不到，做之前就張揚吆喝「我要精進修行，我要住山，我要閉關」，做種種盤算，打種種主意，得不到效果，就捏造一些事情來說。如果稍微有一點感應，就浮誇得不得了，「我達到怎麼樣怎麼樣了」，就要表白顯露。這些都不可以，因為這是招感魔境的因緣。

真正通達教理有涵養有修有得的人，反而會歸無所得，以平常看待，不會張揚顯露。貪瞋癡慢疑是我們凡夫的本性，因此都有「勝他、名聞、利養」的心，所以一般人只要有一分二分，就會炫耀浮誇成九分十分，因此會衍生兩種情形：也就是釋尊所說的「邪命、貢高」。

「邪命」，是以邪命自活，以此作為自己生存的一種手段，向別人炫耀，得到一些名聞利養。

「貢高」，就是認為自己了不起，得證聖果了，不知不覺貢高驕慢，高己卑人，甚至不可一世，如果這樣，就已經入魔了。所以釋尊接著說：

若起邪命及貢高法，當知此人，是增上慢，破滅佛法，多使眾生起不善心，亂和合僧，顯異惑眾，是惡魔伴。如是惡人，雖復念佛，失甘露味。

也就是說，本來能夠獲得念佛三昧，見到諸佛現前，看到種種相好，是很大的功德善利，殊不容易。但由於凡夫固有的慢心容易浮現，一經炫耀，結果不但失去念佛的種種殊勝利益，反而以魔為伴，成為惡人而不知，所以說「雖復念佛，失甘露味」。

印光大師也說：

勿存見佛見境界之心。倘正念佛時，或有忽現佛像及菩薩諸天等像，但心存正念，勿生取著。

修淨業人，不以種種境界為事，故亦無甚境界發生。若心中專欲見境界，則境界便多。倘不善用心，或致受損。

常有境界，當是未曾真實攝心，但只做場面行持之所致。

修行切不可以躁妄心，求得聖境界現，及得種種神通。

平常專欲得見聖境，不知聖境之得，須到業盡情空地位。否則勿道所得者皆屬魔境，即是聖境亦無所益，或有大損。

近人多一用功便有境界，此實多半是魔境。即令是聖境，若心地不明，理路不清，一生取著，便致誤事。不是得少為足，便是著魔發狂。故經云：不作聖心，謂己已證，名善境界；若作聖解，即受群邪，著魔發狂。

因此，不論聖道門或淨土門，修行或念佛過程中，凡是身體上的任何覺受，或者見到什麼、聽到什麼，應視為如幻如化，一律不當真，一律不當一回事。善境不喜，惡境不懼；見如不見，聞如不聞；有若無，實若虛，歸無所得。回歸平凡、平常、平淡、平實。若不如此，恐生魔障，著魔發狂，如《楞嚴經》所說：「不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。」

五、不可期盼靈異境界

靈異的境界除了能夠看到佛、看到光、看到鬼神的境界，也能夠和對方溝通，甚至能夠曉得過去、知道未來，或是曉得對方的吉凶禍福，等一下哪裡要發生什麼事。這一些靈異的境界，都不可以有一點點的起心動念去盼望。

所謂「外有餘則內不足」，追求期盼靈異境界，顯示雖然念佛，但還覺得內心不足，還會向外追求，想要能人所不能，見人所不見，知人所不知。不知道這句彌陀佛名是摩尼寶珠，念佛人已經獲得了成佛的摩尼寶珠，擁有了成佛的大功德寶，已是平生業成、現生不退，對於靈異境界視為雕蟲小技，捨而不求。

既然已經得到了彌陀名號的摩尼寶珠，就不會在垃圾桶裡扒來扒去，在垃圾桶裡扒來扒去，顯然是還沒得到摩尼寶珠。貪圖靈異境界，就如同一個乞丐在垃圾桶裡扒找一個爛蘋果，就像蒼蠅在垃圾桶裡嗡嗡地飛，這種境界太低了。

凡人都有好奇心，好奇心會自誤誤他。你好奇，就有外來靈異投其所好，當然不可能是正的，都是邪的。因為都是凡夫心，凡夫心一有期盼，就會和凡夫心相應的邪靈邪鬼的頻道互相感通，感通之後就會有靈異境界，就會更讓自己著迷，不知不覺愈陷愈深而致不能自拔，到最後著魔發狂，欲升反墮。本來想提高自己的修行境界，結果反而墮落了，被不正的境界誆騙。

總而言之，只管念佛就已經是最高的境界了，也就是所謂的「平生業成、現生不退」。念佛是最平凡也是最高深的法門，凡夫只要安於平平凡凡的念佛，反而是最殊勝的，此外不要妄求其他不平凡不平常的境界，這樣會誤了自己，所謂求升反墮，危險之至。

六、不可喜好親近通靈

通靈屬神鬼境界，所謂物以類聚，那就會被牽引繼續輪迴；故不可喜好，不可追求，不可親近。

所謂「通」，就是交通、溝通、接通，互相是通的；「靈」是指靈界的眾生，不是我們肉眼能看到的，我們肉眼看到的都是物質界，所以這裡的「靈」是指靈界眾生。「通靈」就是接通了靈界的眾生，接通了一些來自靈界的訊息，由此獲得一種靈異的力量，這叫「通靈」。

其實，我們每個人都有「靈」，所謂「人為萬物之靈」。以佛法來說，人有佛性，我們的佛性、本心是靈明洞徹的。但是，通靈不是和自性相關的，不是「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足」，然後把佛性的功能展現出來，不是這樣的，而是借助於外靈的力量，所以通靈不是從自身顯發出來的。

如果通過修行戒定慧，以外道來講，就能發得五通；以佛法來講，就能獲得六神通：這都屬於「證」，是自身的一種靈驗力量展現出來。但通靈不是的，自身沒有靈異力量，要借助於外靈，接通靈界眾生，獲取一種靈異的力量。就像一個燈泡，它自己並不發光，但是通電之後，借助於電的力量就發光了。

「通靈屬神鬼境界」，通靈到底是哪種境界呢？屬於神鬼境界。通靈和靈異境界都是在一起的，學佛的人不好樂神奇、神異、奇特、玄妙的境界。如果喜歡這種的話，往往不是真正的學佛，而是民間信仰比較多，就是屬於民間的宮、廟、金母、王母、老母或媽祖，這一種比較多。

「物以類聚」，你經常和神鬼溝通交流，就沾染了神鬼的氣氛，就和神鬼歸到一類，叫「物以類聚」。

「牽引輪迴」，你就受神鬼的牽引。這些神神鬼鬼都是六道輪迴裡的罪業凡夫，你經常通靈，和他們攪和在一起，將來必然走到他們的方向。何不念佛呢？念佛就和佛在一起，就到淨土，所謂「諸上善人俱會一處」。所以，我們念佛人要追求往生，不願意輪迴。通靈有輪迴的危險，所以不能做。

因為學佛人的目標是要脫離輪迴、成就佛道，所以不會停留在那一種事相或感受境界，也明白那還是神鬼的境界，是在六道之中，而且是在天道以下，沒有出離輪迴。如果好樂的話，所謂「物以類聚」，豈不是又要生生世世的輪迴而去？

佛教有大乘、小乘；小乘是大乘的基礎，小乘目的在斷煩惱、解脫輪迴，所以必須勤修戒定慧，斷除貪瞋癡。能夠斷除貪瞋癡，就會有六種神通，所謂「天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通」。在這六通當中，漏盡通是最根本的，如果斷除了漏盡通，也就是煩惱，自然就會有五種神通的顯現。因為它是一種斷煩惱、入空性的自然的功能。假設一個修行佛法的人，他獲得了五種神通，也要完全的捨掉，才能夠容易獲得漏盡通，否則就被卡住了，被卡住的話，就不能進而獲得漏盡通。五種神通是鬼神也有的，當然神鬼的五種神通和修行得道的五種神通是不能比的，但是鬼神也有這小五通。

所以以小乘來講，目標就是斷煩惱，獲得漏盡通。小乘的修行者絕不會以這五種神通為殊勝、為追求目的，而停留在這個境界。他會捨掉這一些，像一個平常的人一樣。

因為一個人如果沒有斷煩惱，達到業盡情空的話，這一些是會有障礙的。因為這個還在三界裡面，所來來往往的就是三界裡面的境界。所以大家可以想一想，為什麼學佛的人不好樂神通？何況所謂神通不敵業力，即使目犍連尊者得到了六種神通，果報來的時候，還是要受果報。所以真正學佛修行人，他是很平常、很平淡、很平實的，這是以小乘來講。

以大乘來講，大乘佛菩薩應化的境界是不會隨便顯現的。以法身來講是無形相的，超越時間、空間、萬物的；以報身來講，光明遍照，那一種光明也不是我們凡夫所能接觸得到的。所以論佛的法身、報身，統統不是我們凡夫能夠接觸得到的。佛有應化身，應化身也是看對方、看機緣而顯現，不會常常顯現，也不會常常和他在一起，讓他看到、讓他聽到、讓他感覺到。

所以學佛不論小乘大乘，都不以靈異、通靈為教化方式。

也就是佛教不以神道設教，神道是民間的，如果佛法也以神道設教，那就不是佛法，失去佛法的特質，還是在三界裡面。

往往一般社會人士有了這一種靈異的現象，不了解有更高的層次，也不了解這種的危險性，若入魔境就難以超脫了，因此會好樂，會更深一步的去追求。

學佛的人就不這樣，尤其是念佛的人。雖然念佛當中，心一寂靜就會看到境界，如果是正知正見的人，就會把它當作沒有看到，歸空歸零，不會去喜好，不會去盼望祈求更多更殊勝的境界。如果喜好、盼望、祈求，那境界可能會越多，而那一些境界就不是真實的。為什麼？我們生生世世以來，冤家債主無量無邊，當我們喜好攀緣的時候，沒有在正念上，剛好讓冤家債主可以有機緣來現身討債。

我來講一個例子。有一位男眾居士，今年約六十歲。他年輕的時候就已經學佛，也想出家，可是一直沒有機緣，一直到現在，因緣成熟了，再次萌生出家之意。

大概在二十幾年前，友人邀請他去參加一場瑤池金母的法會，那一天正是瑤池金母的生日。他是佛弟子，並不好樂神明的法會，但人情難卻，就隨順友人之意去了。

在法會當中，那個神明就呼喚他的名字，要他向前，然後為他打開天靈蓋。他是學佛的人，曉得這樣進入神鬼的境界不好，所以當下他就持大悲咒，對方就和他說：「我是正神，你不用持咒。」然後就給他打開了天靈蓋。從此之後，他就會感受到附近磁場的好壞強弱，或者稍稍曉得過去未來之事，乃至對方什麼時候會發生什麼事也都會知道。

這種「能力」，一般人會覺得很奇特很難得，而且也會想去追求，但因為他是有正知正見的學佛者，曉得這個是不究竟的，而且是有障礙的，所以他就把它捨掉。當然到現在還沒有完全捨盡，但已經逐漸減少。知道他有出家的心，我就告誡他：「要統統捨掉，捨得乾乾淨淨，才能夠現出家相。」

一般來說，打坐打通任督二脈後，也多少會開天眼與靈界感通，這個也都要捨掉。在道家的功法當中有出陰神、出陽神，就是因為打通了任督二脈。出陰神是，這個人在裡面打坐，外面有他的身體，他能夠看見外界的境界，但外界的境界看不到他，這是屬於陰的，這是出陰神；出陽神是，這個人在裡面打坐，外面也有一個人在活動，就是他本身的陽神在活動，他可以看到別人，別人也可以看到他，彼此可以互動交談，這就是出陽神。

在道家的修為上，是以這個為奇特高超的。但在佛門中，就完全要捨掉，不追求這個，因為佛法的目的是出離生死輪迴，而這個境界仍未脫出輪迴，是神鬼的境界，所以不好樂。人生短短幾十年而已，好樂這個做什麼？

天靈蓋打開就會看到一些現象，不過原理還是在於感應，感應道交。沒有那個念頭，外面的境界就不會和你同頻共振。好像開關的電源連接到電燈，開關不開，電燈就不亮；開關如果開了，電燈就亮了，因為同頻共振。假設開關電源沒有連接到電燈，再怎麼開開關關，燈也不可能亮。

同樣的，我們是和佛感應，我們開的是佛的開關，不是鬼神的開關。有一句話說「你既無心我也休」，這一句好像是男女戀愛失戀的情況，你沒有心了，那我也只好放下。假設對方有心，所謂一個有情，一個有意，自然就結合在一起了，一拍即合。所以一切唯心，我們不起心動念和那一種境界攀緣。有一句話說：「魔由心生，妖從人興；正心誠意，百邪不侵。」念佛人在靈通這方面應該警惕，要捨掉。

「故不可喜好，不可追求，不可親近」，「喜好」是指初機，覺得挺喜歡，「挺好，我也想試一試」，有了喜好，就要追求，所以「不可喜好」是初步制止。有的人已經有了喜好，接下來就想追求，所以第二步再設一道坎兒「不可追求」。有的人還沒有喜好、追求，這就從緣上斷絕，如果你說「我覺得好奇，我去看看他們搞什麼」，說不定你就沾染了，所以說「不可親近」。

修行人要有智慧，認識大的，否則得小益必受大損。一有貪著境界，便難上進，甚至退墮，危險之極。

七、四平：平凡、平常、平淡、平實

「**平凡**」，人要平凡不容易，尤其是學佛的人，為什麼？一般人往往認為佛法的教理很深奧，佛的境界高深無比，因此學佛的人往往心中會想：「我已經學佛了，如果還和人家一樣還算學佛嗎？尤其念佛法門只念這一句佛號，和一些沒文化的鄉下阿公阿婆一樣，怎麼可以呢？」所以不甘於平凡。其實最高超的就是最平凡的，所謂「大道至簡」，所以我們就守住平凡。尤其我們是個凡人，更要安分守己，老老實實地做一個平凡人。

淨土宗宗風真諦也說「不尚體驗而平凡化」。為什麼？體驗很多，千差萬別，但如果對教理不明瞭，有了這個體驗，就會更喜歡某一種不一樣的體驗，而且停留在體驗當中，就會失去正知正見、正信正行而走入歧途了。所以，一個正信的學佛者，應以教理為根據，不以自己的體驗為根據。

凡夫的心，分析起來有三種性質：一種是知識性的，一種是意志性的，一種是情感性的。而體驗，往往是情感性的多，而不是知識性的；如果是知識性的，就會著重教理，以教理為依歸。佛怎麼說，我們就怎麼相信，以佛的知見為我們的知見。這樣的話，即使我們沒有佛的境界，但只要把佛的境界當作我們的境界，也依稀彷彿、幾乎有那個境界，而不會另去喜歡或追尋其他特異的境界。

佛的境界並不是三頭六臂與人不同，顯現很多靈異、奇特，不是的，佛的境界極其平常。

我們想想看，一個證悟佛性的人會怎麼樣？肯定是非常的心平氣和、安詳穩重、毫無造作，非常的平凡與平常，不會自命不凡，高人一等，與人不同。所以我們就守住平凡，不要認為，「哎呀！只是念佛，也沒有其他的特殊表現，你看人家這也懂、那也懂，又會這個，又會那個，又能通靈進入靈界……」，千萬不要生起這個想法，應知一旦失去平凡，就會進入不平凡的坎坷境界，想要過平凡的日子就已經不可能了。

「**平常**」，我們是一個平凡的人，所以也是一個平常的人，因此就要實實在在地做一個平常的人，不要想去做一個偉人、高人、與眾不同的人。我們都是凡夫，本來就很平常，就要以本來面目示人。有些人不甘平常，把自己裝點成像高僧、像大德，道貌岸然，很有修行，甚至自稱是什麼菩薩再來，這都是眾生邪見、驕慢的本性在作祟，也犯了大妄語罪，這都不可以。學淨土法門的人，要體認平凡而歸於平常，不裝模作樣，平平常常沒有與眾不同，這才合乎自己的本分，也才是一個老老實實的學佛念佛人。

所以，所謂平常，就是過普通人的生活。是凡夫，就按凡夫的生活方式來生活就可以了。把正常的事、該做的事做好，不需要去追求高深，追求玄妙，追求做不到的事情。印光大師說：「凡夫不可盲目地去效仿菩薩。」有很多人希望自己像菩薩一樣，去學菩薩行，行菩薩道。但是我們沒有菩薩的大智慧、大慈悲、大願力、大功行，做不了艱難的事，學菩薩不像菩薩，我們就做力所能及的平凡、平常的事，以免如邯鄲學步，到頭來連走路都不會了。

做一個平常的人，反而能夠滿足，安於現狀。安於現狀不是不求上進，而是在現狀當中來安心念佛。

淨土宗宗風也說「不求高深而平常化」。一般人大多喜好高深玄妙，但只要安於平常，就能夠擁有高深。其實最高深的就是最平常的，像釋迦牟尼佛成佛之後，還是每一天打著赤腳、托著缽，然後平靜安詳地挨家挨戶乞食托缽；托完了缽還是平靜安詳地回來。用完餐，然後洗了缽就經行打坐。這些是多麼平凡、多麼平常，毫無奇特玄妙，不因為成佛了就時時處處顯露神通異能，與人不同，顯異惑眾。

古人有一句開悟的話說：「饑來吃飯，睏來即眠。」飢餓了就吃飯，疲倦了就睡覺。佛法就在這麼簡單、平凡、平常的生活當中，累了就休息，餓了就吃飯，有工作就工作，要上班就上班，而時時處處不離念佛。把我們的身心安住在現實生活的層面，不要虛幻地想做一個不平凡不平常的人，希冀要過一個不平凡不平常的生活。

「**平淡**」，所謂淡中有味，淡中之味才是真味，可說淡是最真淳的味道。老子說：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽。」所謂「繁華落盡見真淳」，平淡是最原始的，平淡是我們的本來面目，我們要安於平淡，甘於平淡，也要安於孤獨、甘於寂寞，不要嫌淡而無味，而去尋找肥甘厚膩，去喜歡熱鬧奇特，這樣會失去本真，與自己愈離愈遠。

有一首安貧樂道的詩說：「心安茅屋穩，性定菜根香，世事靜方見，人情淡始長。」

一個人只要心性安定，沒有非分之想與非分之求，便能知足而安貧樂道，無入而不自得。即便茅屋也安穩知足，菜根也甘甜有味，不希冀求不到的華屋大廈與珍饈佳餚而煩惱不安。

一個人只要心靈平靜，不起心動念，而又清清楚楚，自性的風光、真理的面貌便會自然地呈現。

人生的滋味，猶如淡淡的白開水，有無味之味。無味之味才是真味，其味甘醇而不膩，長飲而無患。所以淡才是真味，淡才是平常，而可長可久。因此要甘於平淡、安於平淡。

「**平實**」，實就是真實、樸實、踏實、老實。不造作、不虛妄，不客套化、不裝飾化、不表面化。在佛前不裝模作樣，在佛後能安分守己。

一個平凡、平常、平淡的人，才是一個平實的念佛人。所謂平實，就是我們是什麼身分就顯示什麼身分，過一種與自身相符的真實的生活，不需要虛假、不需要偽裝，很平凡、很平常、很簡單、很樸實。

學佛人能夠真實地面對自我，才能得到學佛的利益。如善導大師說「決定深信，自身現是罪惡生死凡夫」，這就是淨土宗的「機深信」，就是要讓我們回到自己的真實狀態。這並不是說要成為淨土宗的機，就要去貪瞋癡，要去造罪，才能證明自己是罪惡生死凡夫。不是這樣的，是要我們回歸到自己的真實狀態，自己有貪瞋癡、有煩惱、有業障，那就回到這一真實的狀況，就以貪瞋癡的心，以凡夫的身分來念「南無阿彌陀佛」。接受我是一個凡夫的身分，不需要把自己偽裝成一個大修行人乃至菩薩的樣子。善導大師有句話講到我們很多人的修行是：「外現賢善精進之相，內懷虛假。」表面看很賢善、很用功，但是內心很虛假，那就是不真實不平實。

古德說「世間虛假，唯佛是真」，所以念佛人，要把世間的東西看淡一點。世間的名利都是不真實的，這一切生不帶來，死不帶去，一口氣不來的時候，沒有一樣東西能夠帶走。以我們個人的因果來講，如果不依靠佛力，就只有業力會隨我們而去，「萬般帶不去，唯有業隨身」，繼續輪迴受苦。

但念佛的人結局就不一樣，我們雖也「萬般帶不去」，但我們可以隨佛走，我們彌陀名號隨身，臨終就會自然隨從阿彌陀佛的願力，往生無有眾苦、但受諸樂的西方極樂世界了。學淨土法門的人懂得這個道理之後，就做一個樸實、踏實、老實、平實的念佛人，把世間看淡一點，也不需要偽裝自己多善良、多努力、多用功，凡夫眾生是什麼模樣，就按自己的模樣去念佛就行了。

淨土宗宗風說「不好玄奇而平實化」。修行為人處事都要實實在在，因為一切奇特的境界都不是我們的本分，我們既沒有開悟，更沒有斷煩惱、證果位；如果竟然有異乎尋常的奇特、神妙、靈異的話，肯定是和神鬼交流，在神鬼的境界當中。

宗風又說「著作講演，必依傳承，絕不妄自越格發揮」。經典怎麼說，祖師怎麼傳承，我們徒子徒孫就怎麼解釋，怎麼弘揚，平平實實，亦步亦趨。祖師有說到的，我們可以說；祖師沒有說到的，我們不說，以免法久生弊，各立私義，混淆正法。

我們念佛人就是守著「平」，平凡、平常、平淡、平實，才能可長可久，以這樣的四平念佛，蒙受彌陀光攝，靜待彌陀來迎。

其實我們念佛人都在彌陀的如來掌中，無所謂臨終來迎不來迎；極樂世界遍滿整個法界，阿彌陀佛是無時無處不在，無所謂來，無所謂去。所以一個念佛人應該知道，他和阿彌陀佛是沒有離開的，沒有距離的，永在彌陀懷抱當中。

所以，我們現在就是信佛念佛，臨終自然往生，不用去擔憂「臨終病苦不能念佛，恐怕不能往生？昏迷沒有念佛，恐怕不能往生？」這些都是沒有障礙的。淨土法門是靠阿彌陀佛的法門，是靠佛力的法門，而且阿彌陀佛在十劫之前，就已經呼喚我們讓他救度的，並非自力法門。

自力的法門就不一樣了，有一句話說「臨終一念，勝過百年之功」，修行一百年，如果臨終不能保持正念，或者病苦、昏迷等，那一百年的修行就功虧一簣、前功盡棄了。所以自力是難行道，必須維持到臨終，維持到下輩子又下下輩子，生生世世，都能夠在這娑婆世界生而為人，遇到佛法，精進修行，是聖者根機的法門。

淨土法門不是這樣，它是今生成就，一世圓滿的，是橫超的。這一輩子橫超六道到極樂世界，橫超五十一個階位到佛的境界。所以是這一輩子可以容易達成的。

自力法門若要成佛，以教理上來講，從初信開始到達十信圓滿要一萬劫，因為要達到十信圓滿才能夠不退轉，然後經過三大阿僧祇劫才成佛。所以自力法門不只是難，根本是不可能的。

為什麼說淨土法門是這一輩子橫超三界往生極樂，有經典根據嗎？當然有，如果沒有經典根據，所說的就是外道了。經典根據在哪裡呢？淨土宗以淨土三經——《無量壽經》、《觀無量壽經》、《阿彌陀經》為主要依據的經典，在這淨土三經之中，《無量壽經》是根本經，一切以根本經所說為基準。

（二○二○年十二月二十七日彌陀誕法會，講於新北市板樹體育館）

附錄

印光大師論魔事

九品之觀，不過令人知行人往生之前因與後果耳。但期了知即已，正不必特為作觀也。

觀心之法，乃教家修觀之法，念佛之人，不甚合機。

觀不能作，稱即獲益。於此諦思，知持名一法，最為第一。

切不可參入宗門，圖得禪淨雙修之嘉名。

念佛人帶著宗門氣息，則得利益處少，失利益處多也。

勿存見佛見境界之心。倘正念佛時，或有忽現佛像及菩薩諸天等像，但心存正念，勿生取著。

修淨業人，不以種種境界為事，故亦無甚境界發生。若心中專欲見境界，則境界便多。倘不善用心，或致受損。

常有境界，當是未曾真實攝心，但只做場面行持之所致。

修行切不可以躁妄心，求得聖境界現，及得種種神通。

平常專欲得見聖境，不知聖境之得，須到業盡情空地位。否則勿道所得者皆屬魔境，即是聖境亦無所益，或有大損。

近人多一用功便有境界，此實多半是魔境。即令是聖境，若心地不明，理路不清，一生取著，便致誤事。不是得少為足，便是著魔發狂。故經云：不作聖心，謂己已證，名善境界；若作聖解，即受群邪，著魔發狂。

明虞淳熙在天目山高峰死關靜修，久之，遂有先知，能預道天之陰晴，人之禍福。彼歸依蓮池大師，大師聞之，寄書力斥，謂彼入魔**罥**，後遂不知矣。

須知學道人，要識其大者，否則得小益必受大損。勿道此種境界，即真得五通，尚須置之度外，方可得漏盡通。若一貪著，即難上進，或至退墮，不可不知。

聞城中有韓某者，神通廣大，能知人宿因，又能令病人立即痊癒。倘一去親近，必隨彼魔力所誘，以致失正知見，增邪知見，反以一生能了（了生死）之資用，輪轉於長劫，無有出期也。

以此魔子，初則妄充悟道，人未歸附。近則妄充得道，故得遠近爭赴。且自謂：「我所說法，令人易於得道。」故一境若狂，咸相崇奉。妄充得道，須有事實，人方肯信，故肆無忌憚，隨口亂說。常為人言：「我能入定，超度亡魂，令其生天，或生淨土。能知一切亡人，或生天上，或生人間及三惡道。……」由是之故，不但愚夫愚婦，靡然從風，即不明佛理之士大夫，亦以為實屬得道，而歸依信奉者，日見其多。縱有智者斥其狂妄，由彼邪說入人深故，了不見信。

南昌一舉人之門人，在省城扶乩看病，很靈。巡撫之母有病，醫藥不效，因請令看。開一方，藥服後，人即死矣。急令醫看方，則內有反藥，因拿其人來問。其人言：「此吾師某教我者。」巡撫因令其師抵償，謂汝誣世害人，遂殺其師。

（摘自《印光大師文鈔》）