

《西方確指》

語 述

金鼎大學研究院文獻研究所

目 錄

第一章	教起因緣	3
第二章	學佛通法	8
第三章	信向極樂淨土	18
第一節	捨幻歸真修深信	18
第二節	棄邪崇正修正信	21
第三節	隨機化導修淨信	27
第四章	切願求生極樂	39
第一節	發願	39
第二節	修願	41
第五章	起修預備	48
第一節	外緣預備	48
第二節	心理預備	54
第六章	念佛之法	55
第一節	主修 稱名觀聲念佛之法	55
第二節	助修 祛執除障之法	56
第三節	正修 憶念念佛之法	67
第四節	念佛教理	73
第五節	念佛三昧	75
第七章	行持之法	81
第一節	居家行持之法	81
第二節	出家行持之法	84
第三節	行持通法	88
第八章	淨業助行	103
第九章	付囑勉勵	109

第一章 教起因緣

〔一〕通序 六種成就

第一品 法會開啟

【原典】

一時，菩薩^①自極樂國^②來，降^③於娑婆^④震旦^⑤古勾吳地^⑥。在會弟子以往昔因緣，得蒙化度。

【註解】

①菩薩：梵文「菩提薩埵」之簡稱；義譯「覺有情」，指覺悟的有情眾生。 ②極樂國：指極樂世界， ③降：降臨，乚壇敬語。 ④娑婆：指娑婆世界，即此方世界， ⑤震旦：中國的古別稱。 ⑥古勾吳地：今上海市，江蘇省長江以南地區，浙江省中、北部地區，安徽省東部地區，俗稱「江浙」、「長三角」。

【語述】

在中國古代明末清初，因緣聚會之時，覺明妙行菩薩從西方極樂世界而來，降臨於娑婆世界東土神州江南勝境吳城某乚壇道場，幻化示現，開演佛法。眾位弟子藉由多生多世與菩薩的師徒法緣，有幸親聆菩薩教誨，修學佛法，各獲得不同程度法益，而蒙受不同程度度化。

〔二〕別序

①緒論啟信

第二品 概說教法

【原典】

菩薩將顯淨土法門，而說偈^①言：

「諸佛之法要，微密不思議；以非思議故，無能盡宣說。
牟尼大慈父，悲憫眾生者；說所不能說，導彼今後世。
更以異方便，顯示安樂剎；令發願往生，橫截諸惡趣。
由佛阿彌陀，大願攝群品；聞名能受持，決定生無惑。
若有大力人，專念心常一；成就深三昧，現前亦見佛。
今我如佛教，將開化導門；念爾等迷倒，確指正修路。
是非弱小緣，應具難遭想。西方萬億程，一念信即是。」
菩薩說偈已，令諸弟子朗宣一過。

【註解】

①偈：佛教經典採用的一種特殊文體，類似詩，而格式不嚴格，以表義為主。

【語述】

覺明妙行菩薩為即將開顯的淨土法門，首先說了一首長偈作為緒論：

「十方三世一切諸佛所演說佛法的精要，其義理都是非常深奧而微妙的，超出了世人的知見能力，世人難於理解、世間語言難於講述，在世人看來是『不可思議』的。由於佛法法要是世人不可思議的，因此，任何人（包括諸佛菩薩）也不可能向世人作詳盡的宣講、解說。

「釋迦牟尼佛對世間苦難眾生充滿著慈愛與憐憫的心懷，就像一位慈詳的父親對自己的親生子女一樣慈悲關愛。對不可思議的、難於詳盡宣說的微妙佛法，佛陀也勉為其難地為世間苦難眾生宣說。佛這樣做的目的是引導世人正確地理解三世因果，理性地面對自己的今生與後世，破迷開悟，離苦得樂，了脫生死。

「佛陀又以特別的善巧方法，為眾生顯現西方極樂世界，開顯彌陀淨土法門；教誨一切眾生發願往生極樂世界，橫截出離種種惡道，免受苦難。

「由於阿彌陀佛的不可思議宏願功德，普遍攝受十方世界各種根性的無量眾生，依三輩九品分別往生極樂國土。十方世界一切眾生只要聽聞阿彌陀佛名號，執持名號，念佛功德，必定能夠往生極樂世界。對此，你們不要有任何懷疑。

「意念力強大的修行人，如果專念阿彌陀佛聖號，一心不亂，修行成就甚深的念佛三昧；他不必待到臨終蒙阿彌陀佛接引時才見到佛，現前就可以見到阿彌陀佛示現。

「本次法會，我將遵循佛陀的教法，為你們開顯往生西方極樂世界的殊勝淨土法門。鑒於你們迷惑顛倒，我要為你們清清楚楚地指出正確的修行方法與門徑。

「我此次降臨娑婆，度化你們，並不是普通的、微小的因緣，而是一大殊勝法緣。你們應當明瞭，這是難得遇到的希有因緣，必須十分珍惜此番因緣，依教奉行。

「西方極樂世界雖離此地有十萬億佛國土之遙；但是，只要你們生起一念淨信，就會近在眼前。」

菩薩說畢長偈，令弟子們大聲朗讀一遍偈語全文。

② 導正歸信

第三品 授受皈依

【原典】

（菩薩）復言：「汝等向來學宗玄術^①，心溺邪修^②。我以夙緣，慈念深故，來此化導。今已首標「西方淨土」為正向正修一門，猶慮未能極信；次當說我名號及我所證，令知：說是法者是大菩薩。善男子，我昔因中，以妙湛覺

心，照明一切諸所有刹土，眾生所同具足。即以覺妙妙覺覺明妙心，起無量妙行，度諸眾生。是故，阿彌陀佛印我名號，號曰：『覺明妙行』。汝等從此皈依^③，更無疑二。」

時，同會者八人，俱合掌，至心念：「南無覺明妙行菩薩！」敬禮而起。

菩薩曰：「善哉！如是。」

【註解】

①玄術：泛稱道教法術。《道德經》云：「玄之又玄，眾妙之門。」故以稱不可思議道教法術。此處專指丹術，特指冶爐煉丹之術，稱為「外丹」。 ②邪修：泛稱不正確的修行法門。此處特指機鋒談禪，俗稱「口頭禪」。 ③皈依：一作「歸依」，佛門儀軌之一。世人歸信佛教的最初形式。

【語述】

菩薩繼續開示：「你們過去學道、修道的方向有嚴重的錯誤：你們修學所尊奉的是道教玄門法術煉丹之術，你們的心思沉迷於邪法的修行，專事機鋒空談。由於我與你們有著多生多世很深的師徒緣份，我時時關懷著你們。因此，我降臨這個道場，指導你們的修學。前說偈語已經首先明示「西方淨土法門」是正向正修的唯一法門。鑒於你們一時不能深信至極，絲毫無疑；應當向你們介紹我的名號與我所證入的境界。我這樣做的目的不是自我標榜，而是要讓你們知道，為你們說法的法師，不是普通的過路神明，而是一位大菩薩。

「諸位善男子！過去世，我在因地修行時，以妙湛覺心，照明十方國土無量眾生，個個都具足妙湛覺心。我就以覺妙妙覺覺明妙心，起無量妙行，度一切有緣眾生。因此，阿彌陀佛

印定我的名號為『覺明妙行菩薩』。你們從此要竭誠皈依我，隨我修學，對我再也不能有任何懷疑，對其他的教法也不能再有任何瞻顧。」

當時，在場的八位同修都合十致禮，以至誠心稱念：「南無覺明妙行菩薩！」眾人行拜師之禮，禮畢而起。

菩薩開示：「很好！這樣做就對了。」

第二章 學佛通法

〔一〕學佛總綱

第四品 修學三要

【原典】

或問：「持經、咒之法？」

菩薩曰：「所謂『持經、咒』者，自持其心也，要在直明心地。若止云，持得熟，誦得多；又念某經、某咒、某佛，謂：『我有大功德！』而不能句句銷歸自性，又不能深解如來妙諦，謂：『可以獲果證』者；不見十字路口，若無眼、若無足、若乞婦、若乞男，終日不住口念到夜。計其所持，一歲何啻數十萬遍，究竟是殘疾者、求乞者，並不曾證得一毫果在。此何以故？只無解、無行故耳。故知：持是經，即當依是經而修行。又發大願：或求生佛國，或求明心地，或發大智慧，或利濟眾生。俱仗如來廣大弘通之力，以成就行人之願。如是，方為持經、持咒、念佛。」

【語述】

有人向菩薩請問：「用什麼方法持經、持咒呢？」

菩薩開示：「持經、持咒，就是修定，控制自己的心念；其要領在於頓悟明心，在心地上做功夫。」

「有些修行人做功課只注意數量，只圖唸經唸得熟，唸咒唸得多。有些學佛人只注重形式，唸了某部經、唸了某支咒、唸了某尊佛，就認為：「我修下了大功德」。這類學佛人既忽略了對經文的深入理解，又不能將經中的法義融入自己的心性，卻認為：『我這樣做就可以證得某某果位！』其實，他們的這

種看法大錯特錯了。持這些不正確認知的人，不妨看看街頭巷尾那些殘障乞丐。他們整天口中唸唸有詞，對著路人不斷地稱『佛菩薩』，一年算下來，何止喊了幾十萬遍。到頭來，他們並沒有證得任何果位，最終仍舊是個乞丐而已。究其原因，他們雖然口稱『佛菩薩』，而對佛法卻既無解又無行。由此可知，所謂『持一部經』，就要按照經中開示的教法修行。

「修行人還必須發大誓願，或求往生諸佛國土，或求明心見性，或求開顯般若智慧，或願利濟眾生。修行人的這些大誓願都必須仰仗諸佛如來廣大弘通無邊神異法力的加持，才能成就。

「只有做到這些，才是真正的持經、持咒、念佛。」

〔二〕學佛目標

第五品 了脫生死

【原典】

天然老僧^①以久病不癒，欲入徑山^②待死，投骨普同塔^③中。

菩薩曰：「汝欲住山待死，是無事討事耳。汝愁幾根老骨頭沒處安頓耶？不知眼光落地，直伸兩腳，任他刀砍、斧斫、火燒、水浸，與爾無干。乃為他作久遠計，亦太愚矣！且此身生時尚是無益，何況死後？汝今宜簡省諸事，單持一句『阿彌陀佛』，念念不捨。阿彌陀佛便與汝為好伴侶，大限到時，現身接引。得生極樂，豈不愈入山待死耶？又，生、老、病、死是世間難免之苦。汝即久病，亦莫管他癒不癒。但一念一心，生也由他，死也由他，便了。」

【註解】

- ①天然老僧：有《天然語錄》行世。 ②徑山：天目山的支脈，位於浙江省西北部，因有山徑可通天目山而得名。徑山為佛教勝地之一，有寺院十餘座。其中興聖萬壽寺為禪宗臨濟宗道場。
- ②普同塔：安置僧人遺骨的共用塔。

【語述】

天然老僧由於年老體衰，久病不癒，想要離開寺院，到徑山上去待死，以便將遺骨就近安放於僧人共用的普同塔中。

菩薩對他開示：「你竟然要入山等死，真是沒事找事！你難道還擔心自己那幾根老骨頭無處安放嗎？其實，你一旦嚥下最後一口氣，剩下的身軀，不過是一具空殼、一堆枯骨，與你毫無關係了。這具軀殼、這堆枯骨任憑刀砍、斧剝、火燒、水泡，你都毫無知覺。你竟然為那具空殼子、幾塊爛骨頭操心，還要為『他』作長遠安排，真是太糊塗了！況且，這具軀體在你活著的時候尚且給你增添了許多麻煩，對你的修行無所助益，何況於你死後呢？難道你還期盼遺骨能對你的修行有所助益嗎？

「現在，你應當諸事從簡，放下一切，只牢牢持念一句『阿彌陀佛』，念念不捨。阿彌陀佛就會和你作好朋友、好伴侶。到你臨終之時，阿彌陀佛就會現身，來接引你，往生西方極樂世界。你如果能夠去極樂世界，比起上徑山等死，豈不好太多了！

「再者，生、老、病、死，是人生無法避免的痛苦。無論你多麼擔憂、籌劃，也於事無補。你既然已經年邁體衰，纏綿病榻，乾脆豁出去吧！你再也不要去想：病情轉輕轉重？能不能痊癒？儘管專心一意地念『阿彌陀佛』，生也由他，死也由

他，一無掛礙。這是你解除煩惱的一了百了好方法。」

〔三〕學佛基礎

第六品 遵善持戒

【原典】

僧不二將投師受戒。

菩薩曰：「惜哉！惜哉！堂堂相貌，表表儀形，不知自反。計其所作，與俗人無異。吾見汝身在此處，而神遊地獄矣！急宜痛加修省，斷惡遵善；上求佛果，下化群生。不可昏昏昧昧，失此有限光陰，自貽萬劫之累。

「至受戒一事，不受則已，若一受，更不得分毫毀犯。當守護清淨，如白璧、明珠，了無瑕玷，斯成戒品。蓋『戒』為三世諸佛入道根本，勿同兒戲。

「又，若住靜參方，更宜親近善友，遠諸庸劣。『親善則道業易成，近惡則戒行易失。』此二語終身學道之要。慎之！記之！」

【語述】

一位出家人法名「不二」，即將前往戒壇受具足戒，來向菩薩請示。

菩薩對他開示：「可惜啊！可惜了的堂堂相貌、一表人才，卻是徒有其表，不知上進，不知反躬自省！如果檢點一下你的起心動念、言行舉止，簡直與世俗人幾乎沒有區別。依我看來，你的身體雖然還在這個道場裡，而你的神識已經在地獄那邊逛蕩了。閻王老爺已經在地獄裡為你掛上號了。如今，你應當趕快深刻反省改過，從此斷惡遵善，上求佛果，下化眾生。你絕

不能再繼續糊裡糊塗地混日子了。如果錯失改過自新的有限時光，你將為自己招致萬劫難復的地獄之災。

「至於你所言欲去受戒之事，還是慎重為宜。如果道心尚未十分堅定，暫不受戒也罷。如果一旦受戒，就再也不能有絲毫的犯戒、破戒之行。要盡心守護戒體，做到清淨無染，就像白璧、明珠一樣，不能有任何瑕疵與玷污。唯有達到這樣的程度，才稱得上符合標準的持有戒牒的具足戒佛門正式僧侶。戒法是十方三世一切諸佛入道的根本，應當極其莊嚴敬慎地對待，絕不可輕言受戒、輕率犯戒，兒戲一般。

「再者，作為一位出家人，無論閉門靜修，還是遊方參訪，都應該親近善知識、益友，而遠離庸俗愚劣之損友。『如果親近善友，道業就容易成就；如果接近惡人，戒行就容易毀損。』這兩句話是學道的要領，你終生都要遵循。你一定要謹記在心！你一定要慎於擇交！」

〔四〕實修通則

第七品 積功累德

【原典】

馬永錫兄弟夙世為獵戶，一日入山共殺一鹿，當獲短命報。又嘗見塔中佛像仆地，扶起安座，禮拜而出。以善因故，再得人身。菩薩先為永錫開示已。永錫懼，求永年之道。

菩薩曰：「昔北方妙覺寺有童子沙彌，年十六。時，有一相師，說人生死，不爽毫髮，謂沙彌言：『汝年十八季秋當死。』沙彌恐甚，夜禱於佛：『願於藏中賜經一卷，終身受持，以祈長壽。』言已，悲泣不勝，再拜而起。於

大藏中，隨手取得《金剛般若經》。遂書寫受持，曉夜無懈。兼持戒精嚴，了悟玄理。年未四十，道風流播，四眾歸仰。後至八十坐化，即洛陽微行禪師也。為唐玄宗開元六年^①事，我所親見。

「汝今既怖短命，欲求永命。當依此沙彌，求《金剛》善本，發心書寫，勤行讀誦；復求解義趣。此內功德也。從今日始，不得更殺物命，當愛如己身；又多積陰德。此外功德也。內外俱修，功德甚大，自能與天合體而夭壽不二之理立矣。何慮年壽之不永乎？然須慎終如始，如彼沙彌，八十而不怠，方為合道。切莫有頭無尾，或行十日半月、一年兩歲，便丟手了也。若果盡形遵奉，先後無間；不遂所求，諸佛及我俱墮妄語。」

【註解】

①唐玄宗開元六年：公元七一八年。唐玄宗是唐朝第六代皇帝，名李隆基，在位四十五年，公元七一二至七五六。開元是他的第二個年號，公元七一三至七四一年。

【語述】

馬永錫兄弟兩人往世是獵戶，有一天，他們入山打獵，二人合力獵殺了一隻鹿。依此惡業業因的果報，他們二人應該短命。又有一次，他們到佛塔中，見到佛像傾倒在地，就扶起佛像，安放於蓮花座上，跪拜之後才離去。依此善業業因的果報，他們再次得人身。

菩薩為馬永錫開示了這段往世因緣之後，馬永錫十分害怕受到報應，短命橫死，求菩薩開示消災避禍、延年益壽的方法。

菩薩首先為馬永錫講了一段故事：「久遠以前，北方的妙覺寺有一位小沙彌，年方十六歲。當時有一位十分高明的相師，

為人預言死亡日期，非常準確。相師對這位小沙彌說：『你在十八歲那年的九月，就會死去。』小沙彌聽罷嚇壞了。當天夜裡跪在大殿佛像之前許願：『求佛在《大藏經》中賜我一卷經典，我願終生受持，以祈求長壽。』禱罷，他誠發於衷，情溢於表，痛哭流涕，再拜而起。他來到藏經樓，在《大藏經》中，隨手抽取一卷，就燈細看，是《金剛般若波羅密經》。從此，他書寫受持，日夜不懈。經過二十多年的苦修，他澈悟深奧的般若空理，加上他持戒精嚴，不到四十歲，他的道行就遠近聞名。許多信眾皈依、供養，瞻禮僧俗絡繹於途。他活到八十高齡，才安然坐化。當時是唐玄宗開元六年，此事是我親眼所見。這位小沙彌，就是洛陽城著名的微行禪師。

「你們既然害怕短命的業報，祈求延壽，就應當依照這位小沙彌的方法，尋找一部《金剛般若波羅密經》的善本，發願鈔寫，勤於讀誦；還要求解經中義理。這是修內功德。從今以後，不得再殺生，對動物要愛護，就像愛護自己的身體一樣；還要多做好事，廣積陰德。這是修外功德。同時修內功德與外功德，積累的功德就會非常大。這樣修行，你們就自然而然地能夠與『天理』相合；此時，夭壽不二的規律就起作用了。你們還用得著憂慮壽命不長嗎？

「重要的是，你們必須始終如一，就像那位小沙彌那樣，直到八十歲都毫不懈怠，這才符合因果規律。千萬不要有頭無尾，做過十天半月，一年半載，就中斷、放棄，半途而廢了。

「如果你們真的能夠嚴格按照我的話去做，終生堅持，數十年如一日，絕不間斷；那麼，你們的延壽之願必能圓滿實現。我的話絕對可靠，你們一定要相信。如果你們如法修行而不能遂願，諸佛和我都墮妄語地獄。」

〔五〕修學時程

第八品 持志久遠

【原典】

菩薩示陳定崙曰：「汝父子奉行我教，最為難得，但必持志久遠。不得便生感應希求之念。將『修行』二字，正如日用間穿衣、喫飯之事，方可。」

【語述】

菩薩對陳定崙開示：「你們父子兩人依我的教法學佛修行，最為難能可貴。你們還必須注意，應當確立長久修行的觀念，不能剛剛修行十天半月、一年半載，就盼著佛菩薩保佑，顯靈顯聖，成就某某功德，證得某某果位。你們要把『學佛修行』當作日常生活之事，如同穿衣、吃飯一樣，日日如此，月月如此，年年如此，終生如此。以這樣的心態學佛修行，才是正確的。」

〔六〕學佛禁忌

第九品 機教不符

【原典】

菩薩示查定宏母曰：「汝夙有向道之念，而未遇正人，深為可憫！今當為汝分別開示。汝往昔為比丘時，力行精進，晝夜不怠。心猛烈故，於靜定中忽起一見，云：『我何故不能速得成佛？』」

「又一日，聞『諸佛無相，即心是佛』之語，復益邪思，云：『既諸法空寂，我心是佛，何用修習？』不知此

為究竟空理，而非初入法界所易言者。比丘從此竟墮邪見，不復進修，自謂：『已證大道』。所以，從迷入迷，沉淪長夜。悲哉！眾生求道，不遇真善知識，未免陷於羅網，不可不慎！

「汝今當知：由昔以見邪故，報獲五漏；失正知故，復遇邪師；毒螫親遭，豈得不生恐怖！今應速發正信，至心憶念『阿彌陀佛』，求生極樂國土。」

【語述】

菩薩對查定宏的母親開示：「你早就有修道的意向，但是沒有遇到弘傳正法的明師，實在可惜！可憐！現在，我來逐一為你講解。

「你在過去世，曾經是一位比丘。那時，你修學佛法努力精進，日以繼夜，堅持不懈。由於用功過猛，希求成就心切，你在靜定之中忽然生出一個想法：『我如此用功，為什麼不能儘快成佛呢？』

「又有一天，你聽到法師講經中說：『諸佛無相，即心是佛』；於是，又助長了你的邪思：『既然諸法空寂，我心是佛，自己又何必修學呢？』你不明白：『諸佛無相，即心是佛』講的是究竟空理，是果地的境界，而不是初機學人所能輕易嘗試的。

「你竟因誤解法語而生起邪見：『我已經證道悟法』，不再修學。由此導致你多生累劫以來，從迷入迷，沉淪長夜，不得出離。可憐啊！可悲啊！眾生求道，沒有遇到真正的善知識，難免受到誤導，陷於邪見的羅網。學佛人選擇法師，不可不慎！

「你現在應當明白：由於你往昔的見解錯誤，才受生五漏之身的果報；由於你失去了正知正見，才又遇到邪師；如此種種致使你遭遇的災厄，就像受到蜂毒蝎螫一樣，切膚之痛，怎

麼能不生恐怖呢！

「為今之計，你應當趕快發起正信，以至誠心憶念『阿彌陀佛』，求生西方極樂世界。」

第三章 信向極樂淨土

第一節 捨幻歸真修深信

〔一〕示幻喻真

第十品 身命虛幻

【原典】

無朽為一友問：「得壽幾何？」

菩薩示偈曰：

「人命如朝露，虛浮無定期。

未能逃夢幻，何必預求知。」

復示曰：「且莫為他問日期，到臘月三十日^①，管取手忙腳亂在。」

是友果以次年臘月三十日疾終。

【註解】

①臘月三十日：俗稱年終。佛家語境，指命終之時。

【語述】

無朽代一位道友請問菩薩：「命中能活多大歲數？」

首先，菩薩說了一首偈：

「人的身命就像早晨的露珠一樣短暫而虛浮不定，很難有一個確定的壽終日期。

他既然不能堪破夢幻一般的人生，不能了脫生死，又何必預知壽終逝世在哪一天呢？」

然後，菩薩對無朽開示：「你不必代他問壽了，到了『臘月三十日』，他必定手忙腳亂地應付不及。」

（第二年除夕，無朽的這位朋友果然因病去世。

〔二〕導幻歸真

第十一品 理入一真

【原典】

無朽聞說，遂求開示。

菩薩曰：「元柏當知，學道而不明此心，譬如造屋無基，渡水無筏。欲明心者，當微細觀究：此身、此心，從何而有？既四大虛幻，心將誰寄？身心既幻，世界微塵了無差別；目前萬法，從何處生？從何處滅？若無生滅，則照與能照兩無所依，自見真如寂滅場地。」

【註解】

①元柏：無朽字元柏。稱字屬敬稱。本論中，菩薩唯此一次敬稱，乃因無朽系乩壇道場主持者，八友中之師，且後當為會眾修學佛法之倡導。菩薩敬稱之以影響會眾，維護其威信。

【語述】

無朽聽罷，祈請菩薩進一步開示。

菩薩為他開示：「你應該知道，學道如果不明瞭『心』，這個極其重要的名相，就像蓋房子不打地基，渡河沒有船筏一樣，必無所成。

「凡是欲求明心的修道人，都應當詳細而深入地觀察、探究：自己的身軀、自己的心識，是從哪裡產生的？由什麼構成的？這時，你就會發現自己的身軀是地、水、火、風，四大物質假緣和合的虛幻之體。身軀既屬虛幻，那麼『心』依托的又是什麼呢？心念本來就沒有實體，至此連依托都沒有了，更顯虛幻不實之性。既然身軀與心靈都是虛幻的，推而廣之，一切事物，大至宇宙，小至微塵，也都是虛幻的了。既然一切同屬

虛幻，從這個角度來看，宇宙萬法就沒有區別，全都一樣了。

你再詳細而深入地觀察、探究：你所看到的宇宙萬法究竟是從哪裡產生的？又消失到哪裡去呢？你會發現，宇宙萬法原來是沒有生滅的。如果萬法沒有生滅，那麼，自己與對象，即觀察的主體與被觀察的客體，就都失去了參照物，也就失去了依憑，都虛幻不實。如果你能悟入此理，就契入了真如寂滅的境界。」

〔三〕深信依真

第十二品 淨土安身

【原典】

勾曲^①孔生持齋二十年矣，自念衰老，問：「死後云何？」因泣下不已。

菩薩曰：「不須悲淚，但從我說，深信遵行，自有好處安身在。」

遂授偈曰：

「西方有淨土，人天皆所依。

汝能修此門，安穩無驚疑。」

【註釋】

①勾曲：即勾曲山，位今江蘇省句容縣，以山勢彎曲而得名，主峰也僅有四百多米，亦稱「茅山」。西漢早期，有隱士茅盈，與弟茅固、茅衷於此隱修，採藥濟世，後得道乘鶴去。世人感念三茅的恩德，建祠祭祀，其山因而得名「三茅山」。陶弘景於此創立「茅山宗」。後為道教上清派聖地。

【語述】

從勾曲山趕來的孔老先生已經持齋修行二十多年了，日漸衰老卻道業無成。他念及自己來日無多，便向菩薩請問：「我死以後，靈魂的歸宿會到哪裡去呢？」言說之間，悲從中來，不住地哭泣。

菩薩對他開示：「你不必悲傷落淚，只要聽從我的指導，深信不疑，遵照力行，你就會有好的處所作為歸宿。」

接著，菩薩為孔老先生開示一首偈：

「去此西方有片極樂淨土。人道和天道眾生都可以歸依、往生那裡，得到安養。

如果你能夠認真修學彌陀淨土念佛法門；那麼，你百年之後的前途，必定安安穩穩，不會有任何驚懼與疑慮。」

第二節 棄邪崇正修正信

〔一〕分示邪正

第十三品 心邪心正

【原典】

沈文州以傷寒^①名家，適至作禮。

菩薩問曰：「寒入心包，當作何病？」

答曰：「名『中寒』。」

因喻諸人曰：「汝等但知：寒^②入心包^③，名曰『中寒』^④之疾。若邪入於心，即為殞命之病矣！汝諸人但以身病為病，調之、治之。至於心有大病，則不問明醫，不求妙藥，任其患苦而莫之覺。哀哉！」

陳大心奉教念佛，極其誠至。

菩薩示偈曰：

「八德池中蓮已種，果然一念甚宏深。

滋培雖藉如來力，長養全憑決定心。」

又喻諸人曰：「此土有發願往生者，彼土即生蓮花，故作是語。汝等應生深信。」

【註解】

- ①傷寒：中醫對一類內科病的總稱。 ②寒：中醫學名辭。中醫診斷理論「辨症八綱」：「陰、陽、表、裡、虛、實、寒、熱」。
- ③心包：中醫理論中的臟腑之一。 ④中寒：中醫內科病名。

【語述】

沈文州醫師以善於治療傷寒症而聞名。一天，他來到乩壇，適逢菩薩降臨，於是上前施禮。

菩薩向沈醫師發問：「請教醫師，假如一個人寒入心包，他生的是什麼病呢？」

沈醫師答道：「寒入心包所生的病，名為『中寒』。」

菩薩乘機對眾位弟子開示：「你們僅僅知道：寒氣侵入心包經絡，就會生『中寒』之病。你們卻不知道，如果邪知邪見進入內心，錯誤觀念主導思想，就是罹患了危及法身慧命的重病！你們只把身體的病痛當作病，千方百計地治療、調養；而當『心』生了大病的時候，你們卻不請高明的『醫師』診斷，不尋真正的『特效妙藥』治療；反而聽任它承受痛苦，自己卻毫無所知。真是太可悲了！」

陳大心遵照菩薩的教誨，修彌陀淨土法門。他依教奉行，念佛至誠到了極點。菩薩說偈嘉許他：

「你依教奉行，一心念佛確實取得了很好的成績，念佛而願宏、信深，信、願、行三資糧同時俱修，非常認真。在

西方極樂世界中的八功德水池中，你的蓮位已經種好。

蓮株的滋潤、培育雖然要依賴八功德水的佛力加被；蓮株生長發育的生命力卻完全要靠你自己的堅定信心。」

菩薩又對在場會眾開示：「此方世界如果有人發願往生西方極樂世界，西方極樂世界七寶池中就會生出一株相應的蓮花，以備其人他日往生之用，作為蓮位。因此我才說這首偈語。你們都應對彌陀淨土生起深信。」

〔二〕闢邪導正

第十四品 正本念佛

【原典】

孫中白好丹術^①，日久無效，因來會作禮。

菩薩呵曰：「老禿！今日換這副嘴臉見我麼？且問爾：金丹^②幾時可成？」

答曰：「正爾求成。」

菩薩曰：「若成了，千萬留卻幾顆，莫都喫到肚子裡去。俟汝見閻羅老子時，好做些人事送送。癡老兒！此事決無你份，不如做你本等去。」

孫拜謝。

有頃，菩薩又曰：「癡老兒！知得你自己本等麼？」

答曰：「我求『見性』，是我本等。」

菩薩曰：「汝知此『性』為大為小？為青為黃？」

答曰：「『性』無如是等相。」

菩薩曰：「然則，汝欲向甚處求見？」

孫無語，乃發信皈依，願為弟子，求示法名。

遂示以偈曰：

「『性』無大小青黃相，那有聲名任汝呼？
不達此中玄妙處，一言半字總淆訛。

「我今強為汝立名，可曰：『達本』。汝此後光陰不上七、八年矣。莫負卻八百年前三十六載苦行也。」

孫因問：「此身如何結局？」

菩薩曰：「結局便結局，又問如何結局耶？」

孫乃問：「如何修持？」

菩薩曰：「淨土一門，能廣攝群品。汝問修持，當念『阿彌陀佛』，發願往生，便得一了百了。汝無再惑。」

【註解】

①丹術：道家法術之一。丹術分為內丹與外丹。「內丹」指吐納，類如當今的氣功，健身以求長生；「外丹」指用鉛、汞等材料，在冶爐中煉製藥丸，號稱藥效可以長生不老。服丹藥而長生不老者，信史中並無記載；服丹藥而暴斃者，卻史不絕書。秦始皇、漢武帝、唐太宗等許多英傑喪命於此。他們為求永壽之福，反招速亡之禍。愚迷學人，步其後塵。明清之際，蔚然成風。丹術不能了生死，無關修道。 ②金丹：譽稱外丹術所煉成的藥丸。

【語述】

孫中白喜好道家煉丹術，但煉製很久都沒有煉成金丹。無奈之下，他前來參加法會，向菩薩作禮、請益。他一改平日道貌岸然、神氣十足的樣子，而是滿臉沮喪。

菩薩挖苦他：「老禿！你今天竟然換了這樣一副嘴臉來見我！想必是你的金丹煉得差不多了！請問什麼時候可以煉成呢？」

孫中白勉強應道：「我正在研究煉製的方法。」

菩薩諷刺他：「你如果煉成金丹，不要自己獨享，全都吃

到肚子裡去，千萬記著留下幾粒，待你見到閻王老爺時，也好當作一份見面禮，送上去。傻老頭兒，你不要再做夢啦！丹藥與你無緣，還是去做你的本份事吧！」

孫中白虛心領受了菩薩的教誨，施禮致謝。

過了一會兒，菩薩詰問孫中白：「傻老頭兒！你知道什麼是自己的本份事嗎？」

孫中白答道：「我修道，求『見性』。這是我的本份事。」

菩薩再詰問：「你既然求『見性』，那麼你看見的『性』，是什麼樣子的呢？是大的，還是小的？是青色，還是黃色？」

孫中白答道：「『性』沒有這些相。」

菩薩又詰問：「既然沒有這些相，那麼你向哪裡去『求見』呢？又『見』到了什麼呢？」

孫中白無言以對，黔驢技窮，於是發心信向佛法，皈依佛門，於菩薩座下修學。於是，他皈依、拜師，請求菩薩賜予法名。

菩薩授受皈依，為他開示一首偈：

「既然『性』沒有大、小，青、黃種種『相』，它又豈有『名稱』讓你隨便地稱呼呢？你又何必大呼小叫地鬧著要『看見』什麼『性』呢？」

「如果不能參透『見性』二字之中的奧妙，便難免於一個辭、半個字之間，犯了混淆、訛誤之錯。」

菩薩說偈完畢，又開示：「我為你取個法名：達本。以『達本』二字，作為你的法名，十分勉強，因為你現在尚未『明達本份』。你的來日無多，不過七八年而已。你要用功修行呀！不要辜負了自己八百年前那一世的三十六年苦行。」

孫中白趁機請問：「今生我會有什麼樣的結局呢？」

菩薩斥責：「『結局』就是『完了』，有什麼好問的！」

孫中白轉而請問：「我應當如何修行呢？」

菩薩開示：「西方淨土法門能夠廣泛地攝受各種不同根性的眾生，正好適合你的根機。你問修持的方法，應當選西方淨土法門，念『阿彌陀佛』，發願往生西方極樂世界。如此修行，你就可以一了百當。你所希求的見性、長生等一切功德利益都在其中了。你千萬不要再迷惑顛倒，重墮邪修。」

〔三〕明辨邪正

第十五品 正法精簡

【原典】

菩薩又喻諸人曰：「從古大聖大賢闡微立教，皆至精至簡。上士聞而悟，中、下聞而修，皆歸大道。乃後之著述，務為繁言隱說；使凡流揣摩成見；遂致以訛傳訛，深入邪僻。抱暗沒世，竟不自覺。如達本因讀《參同》①、《悟真》②諸書，不知法要，曲信訛傳。謂為有得，執吝不捨。白首無成，動諸煩惱。菩薩說為『真可憫者』！是故，汝等既識前非，當崇正信。」

【註解】

①《參同》：《周易參同契》之略稱，道教重要經典，東漢魏伯陽著，世間第一部煉丹專著，被奉為「萬古丹經之王」。②《悟真》：《悟真篇》之略稱，道教重要經典，北宋張伯端撰，以詩詞體裁，講述內丹修煉方法，其法類如今之氣功。

【語述】

菩薩又對會眾開示：「古今中外，大聖大賢闡揚微妙的法義、創立度眾的教法，都是最精準無誤的，也都是最簡明扼要

的。上等根器的修行人可以聞法而頓悟；中等、下等根器的修行人可以依教而漸修。總之，修行人依法修學，最終都能證入大道。

「後世凡流的著作，千方百計地把聖賢的教法複雜化、神秘化，行文務求繁瑣，議論務求隱晦。這就使未入道的普通學人只能依靠揣摩、推測而求解。其間難免曲解、誤解。傳承日久，遂致以訛傳訛，使後世學人的認知背離了聖賢的教法，誤入邪知邪見，乃至怪僻、荒誕。他們終生迷惑顛倒，還自以為修得不錯。

「例如，達本讀了《周易參同契》、《悟真篇》之類的書，不能領會其中的法要，卻誤信訛傳而曲解法義。他還自以為得了真傳密法，執吝不捨。至今他已經白髮蒼蒼，垂垂老矣，而道業仍然毫無成就，自己也因此生起種種煩惱。依菩薩我看來：『他真是個深可憐憫的人』。

「至此，你們既已認識過去的錯誤，就應當迷途知，改邪歸正，尊奉正信的佛法，專修彌陀淨土法門。」

第三節 隨機化導修淨信

〔一〕開演 觀機大法

第十六品 觀 機 察 夙

【原典】

一時，菩薩將臨法會。弟子八人：無朽、常攝、常源、定茂、達本、查定宏、陳定崑、查定敏，恭謹顛竚，齊唱佛號。忽聞異香，從空中來。眾皆歡喜，得未曾有。

菩薩曰：「善哉！善哉！爾等知今日之會，有夙因否？昔梁武皇^①天監六年^②，我出家於北魏^③之東都^④淨因寺，為

大比丘。因避亂南遊，駐錫雞鳴山^⑤麓。時，爾八人依我修學。不久，以兵亂各散。我越後二載，示寂於武林^⑥天竺。後，復於唐僖宗朝^⑧，為清河獻王^⑨長子，亦棄位出家。今爾八人同會念佛，亦由我發心，正如往昔無異。但，爾等去我以來八百餘年矣，仍復飄流未反，真為可悲！真為可痛！今為汝等，重加發明所修行業，令速成辦，早登解脫。宜各諦聽！」

【註解】

①梁武皇：南北朝時期南朝梁朝的開國皇帝，名蕭衍，史稱「梁武帝」，在位四十八年（公元五〇二年至五四九年）。他是佛門大護法，對漢傳佛教的建立與發展貢獻頗多。 ②天監六年：公元五〇七年。天監為梁武帝使用的第一個年號。 ③北魏：南北朝時北朝第一個政權「魏」，拓跋氏所建，史稱「北魏」。 ④東都：應指洛陽，北魏最後的首都。北魏先後有三都。初以盛樂（今內蒙古和林格爾）為都城，稱為「北都」，以平城（今山西大同）為代都，稱為「南都」。公元四九三年遷都至洛陽，直至五三四年滅亡。當時洛陽並無「東都」之正式稱謂。唐朝始稱洛陽為「東都」，以別於長安（今西安）。 ⑤雞鳴山：似為雞籠山之誤。該處以雞鳴寺聞名，位南京城外鍾山之東。因該寺狹小，掛單僧眾常於寺外山麓擇地而居。 ⑥武林：指杭州西部佛剎林立的地區。 ⑦天竺：指天竺寺。武林地區諸寺之一，分為上天竺與下天竺。 ⑧唐僖宗：唐朝第十八位皇帝，名李儂，在位十六年（公元八七三至八八八年）。 ⑨清河獻王：「獻」似為「縣」之晦稱。《舊唐書》記載。楊弘禮等多人受封「清河郡王」、「清河縣公」、「清河縣伯」等爵位，從〈世襲表〉中難以確定「棄位出家」的「長子」之姓名與身世。

【語述】

一時，菩薩即將降臨乩壇，主持法會。無朽、常攝、常源、定茂、達本、查定宏、陳定崑、查定敏八位弟子恭敬嚴整地肅立於道場，齊聲朗誦佛號。忽然，有一陣奇異的香氣從空中飄來。這是從未有過的殊勝祥瑞，大家都歡欣鼓舞。

菩薩降臨法會，對眾弟子恭候如儀，讚賞曰：「很好！很好！」

菩薩接著開示：「我們師徒今日相聚，因緣十分殊勝。你們知道其中的往世夙因夙緣嗎？聽我說來。早在梁武帝天監六年，我在北魏東都洛陽淨因寺出家、修行，成為大法師。北方戰亂起時，我為避亂，到南方遊化，在雞鳴山麓駐錫。當時，你們八位隨我在彼處修學。不久，南方兵亂又起，我們師徒分頭避亂，各奔東西而離散。兩年後，我在武林天竺寺示現圓寂。以後，在唐朝僖宗在位時，我又出世，降生為清河獻王的長子。我放棄了承襲爵位的富貴生活，出家為僧。此次你們師兄弟八人重聚，同會念佛，也是由我發願成就，就像往世一樣。你們離開我，轉眼已有八百年之久。至今，你們仍然在六道中輪迴，未能修行成就而返本歸元，實在可悲！實在可痛！現在，我為你們重新講解各人所修之法門，以使你們盡快地修行成就，早日解脫。你們應當認真諦聽。」

〔二〕別法 應機化導

①化導初皈

第十七品 勸 堅 正 信

【原典】

示無朽曰：「汝向者雖從事玄門，而能恭敬諸佛，當知即是夙因。今宜速發深心，精修淨業，為諸人倡導。無空擲後此一十三年光景也。付汝偈言：

「八百年前有勝緣，今來相遇指青天。
已知本地中秋月，莫向長江覓渡船。」

【語述】

菩薩對無朽開示：「此前，你雖然修學道家玄妙法門，研究煉丹之術；同時也能尊重佛教，恭敬諸佛，這說明你往世曾經修學佛法，與佛門結緣。現在，你應當趕快堅定信心，精修彌陀淨土法門。同時，你還要帶領同學們一起修學。你千萬不要浪費了今生所剩十三年陽壽的寶貴光陰。

「付你一首偈，你要依教修學：

『由於八百年前我們師徒曾有的一段殊勝因緣，如今我才有機會與你相聚，向你傳授佛法。我的教法正如用手指示浩瀚星空中的皎潔明月一樣，你要循指見月。（寓義：教授佛法的精要：彌陀淨土法門。）

『你既然已經在自己的家鄉看到了最殊勝的明月，就不必再慕名江月，尋船到江心去看那遠不及真月的水中之月了。（寓義：你既然已經從自己的師門認知了修行得渡最殊勝的彌陀淨土法門，不要再心儀其他宗教、其他法門，別尋渡脫之道了。）』」

②化導他宗

第十八品 原門導昇

【原典】

示常攝曰：「汝常持《大悲神咒》^①，云何而持？」

答曰：「所持之咒，歷歷分明。能持之心，了不可得。」

菩薩曰：「能如是持，是名『真持』。有偈囑汝：
「汝持《大悲咒》，應識大悲心；
離名亦離相，以此度群生。」

【註解】

①《大悲神咒》：《千手千眼陀羅尼》之別稱，簡稱《大悲咒》，咒主為觀世音菩薩，持者蒙庇佑，屬觀音法門。

【語述】

菩薩對常攝開示：「你持《大悲咒》作為日常修行的課業，你知道應該怎樣持咒嗎？」

常攝答：「所持的咒語，要須字字句句歷歷分明；持咒之心，無著無住，虛無空寂，了不可得。」

菩薩開示：「如果你真能做到這樣持咒，就具足了功德，可以稱為真正的『持咒』了。

「我說一首偈，付囑你：

『你持《大悲咒》，應當認知並且生起大悲心；

你持咒時，心念應當離《大悲神咒》之名，也離持咒之相，應無所住，而生其心。你還應效法觀世音菩薩，以無量的大悲心，運用種種方便法，去救度種種類別的眾生。』」

③化導鈍根

第十九品 深入淺出

【原典】

示常源曰：「汝既出家，要須謙下柔和，敬事師長，虛己請益，增長志氣。莫只坐雲霧中過日。」

源不達。

復示曰：「汝懵懵若此！可曉得自己的心麼？」

源無語。乃令誦《準提咒》^①一遍。源隨誦之。

菩薩曰：「此不是你心，喚作甚麼？偈曰：

「見初無心，即汝本心。

《準提》一遍，全體分明。」

【註解】

①《準提咒》：《準提陀羅尼》之別稱，又稱《準提神咒》、《準提真言》，乃佛教重要咒語，課誦十小咒之一。「準提」義為「清淨」。咒主為「準提佛母」，亦稱「準提觀音」。持咒則得庇佑。

【語述】

菩薩對常源開示：「你既然已經出家了，就要遵守清規戒律，適應叢林生活。你必須注意：謙恭待人，柔和處事，敬事師長，虛心求教，增長志氣，用功修行。不能再像過去那樣糊裡糊塗，如同坐在雲霧中一樣地混沌度日。」

常源聽罷，不能理解菩薩開示的法義。

菩薩見狀，再次開示：「你竟然懵懵懂懂到如此程度！我們換個話題吧，你知道自己的『心』嗎？」

常源回答不上來。菩薩於是令他誦《準提咒》。常源照誦一遍。

菩薩當即開示：「這能誦咒者，不是你的『心』，又叫做什麼呢？

「付你偈語：

『眼根剛剛接觸色塵之初，尚未起心動念之時，就是你的『本心』起用之時。

你誦這一遍《準提咒》之時，『心』的各個方面，都已經顯現得十分清楚了。』」

④化導利根

第二十品 指授道法

【原典】

示定茂曰：「汝持《準提咒》，平日須要細密用心。觀一切境，若喧若寂、若物非物、若欣若厭，無非此咒現體，即我妙心刻刻流露。如是奉持，必獲果證。我亦以神力助汝成就。當誦我偈：

「兩行秘密，即汝本心。

莫謂法少，是法甚深。」

【語述】

菩薩向定茂開示：「你持《準提咒》，要注意，於日常中必須細密用心。你要仔細觀察一切境界，探究其理：無論外境喧嘩還是寂靜，無論面對的是有形物體還是無形非物，無論內心情緒歡欣還是厭煩，都是《準提咒》咒體之顯現，也都是自己的覺明妙心時時刻刻自然而然地流露。你如果能夠這樣持《準提咒》，必定能夠成就證果。我也將以神通法力幫助你修行成就。

「付你一首偈語，你應當讀誦受持：

『一切對法的奧秘，與你自己真心本性是相通的。

不要認為我傳給你的教法內容太少。此法非常深奧，

你要認真體悟。』」

⑤化導狂禪

第二十一品 導禪入淨

【原典】

問達本曰：「汝將云何？」

答曰：「欲明心。」

菩薩曰：「得無口頭話否？當勤念佛，其功十倍。亦示汝偈：

「心外無佛，佛即汝心。

深信不惑，一念無生。」

【語述】

菩薩詢問達本：「你對修學有什麼打算？」

達本答道：「我要修學『明心』之法。」

菩薩開示：「莫非是口頭禪吧？如果你真的要明心，就應當勤於念佛。念佛對於明心的功效，遠遠高於其他任何法門十倍以上。

「我也付你一首偈：

『你的心之外沒有佛，佛就是你自己的真心。

對彌陀淨土法門你應當深信不疑，絕不能再生起任何欣羨玄術、邪修的妄念。』」

⑥化導初機

第二十二品 善護初心

【原典】

示查定宏曰：「汝持《金剛般若》^①，當知有『七不持』。所謂：心昏散不持；有過犯不持；入不淨處後不持；飲酒後不持；人擾不清淨不持；有事將作未作不持；心別有記憶不持。若堅意受持，應離此七。誦至純熟，即於觀心中持之。果能如是，則功德不可思議，果報不可思議。佛有誠言，汝須保任。復與汝偈：

「《般若》一經，功德無盡。
拔妄想根，脫生死病。」

【註解】

①《金剛般若》：指《金剛般若波羅蜜經》，簡稱《金剛經》，節選自《大般若經》，屬般若部最重要經典。

【語述】

菩薩對查定宏開示：「你持誦《金剛般若波羅蜜經》，應當知道持誦佛經的規矩，在七種情境之中，不可持誦經典，稱為『七不持』。內容如下：

第一、心志昏沉、散亂，不可持誦經典；

第二、自己剛剛犯了錯誤、有了過失，心情沮喪，不可持誦經典；

第三、剛剛離開不乾淨的處所，不可持誦經典；

第四、飲酒之後，心智昏昧，不可持誦經典；

第五、環境不安靜，受人打擾，心緒不寧，不可持誦經典；

第六、有事要做尚未做，心有期待，不可持誦經典；

第七、心中掛記其他事項，不能專注，不可持誦經典。

「如果執意持誦經典，必須使自己擺脫上述七種狀況。

「當你持誦經典達到純熟的程度之後，就要學習於『觀心』之中持經。如果你真的能修到這種境界，那麼你的功德就不可思議了，果報也就不可思議了。佛有明確的教誨，你應當嚴格地依教奉行，保持不失。

「我再付你一首偈語：

『《金剛經》是一部重要的經典，持誦的功德言說不盡。

受持《金剛經》可以拔除妄想的根源，可以永遠解脫生、老、病、死之苦。』」

⑦化導宿儒

第二十三品 導儒入佛

【原典】

示陳定崙曰：「小人之為惡也，惟恐人知。君子之為善也，亦惟恐人知。汝當以君子慎獨之心，而作佛事。更有偈曰：

「勿貴人知，勿希天應。

恆一其心，必堅必正。」

【語述】

菩薩對陳定崙開示：「小人作惡，唯恐旁人知曉；君子行善，也唯恐旁人知曉。你應當以君子遵循『慎獨』準則的心態，行之於學佛。

「再有一首偈囑你：

『做了一點善事、佛事，不要張揚，不要希圖旁人知曉，

也不要希求感應善報或上天賜福。

你修行的心志必須正確，必須堅定，必須始終如一。你必須堅持正信正向正修的彌陀淨土法門，念佛必得「一心」。』」

⑧化導學童

第二十四品 演說世法

【原典】

示查定敏曰：「汝未及弱冠^①，已知向道，可驗夙因。今為汝命名曰『敏』。敏有聰、勤、妙、捷四義。聰以除汝暗，勤以勵汝怠，妙以開汝慧，捷以發汝廢。汝當顧名思義，莫謂菩薩徒與爾一箇字也。復示汝偈：

「汝年正幼，當學孝悌。

以是持身，毋惰其志。」

【註解】

①弱冠：古人對男子二十歲之別稱。

【語述】

菩薩對查定敏開示：「你方年少，就懂得向道、學道，可以證明你往世的佛緣很深。現在我為你取一個學名吧，單名『敏』。敏字有四重含義：聰明、勤奮、妙思、迅捷。聰明，可以激勵你消除昏昧；勤奮，可以激勵你克服怠惰；妙思，可以激勵你開發智慧；迅捷，可以激勵你糾正散漫。每當見到自己名字，或聽到旁人呼喚自己的名字之時，你就應該想到『敏』字的含義，鞭策自己改過進取。你不要認為菩薩只不過送給了你一個

字而已，其中蘊涵著菩薩對你的期許：自強不息。

「我再為你說一首偈：

『你正當年少，應當學習世法，躬行孝悌。

你要以「孝悌」和「敏」字的四個含義聰明、勤奮、妙思、迅捷，作為標準，努力修持，身體力行。你要立志向上。不可懶散怠惰，不可半途而廢。』」

〔三〕通法 獎勸淨信

第二十五品 淨土最勝

【原典】

是日，陳大心後至。

菩薩問曰：「汝云何修持？」

答云：「惟修淨土。」

菩薩曰：「捨此別無勝門矣。囑汝一偈：

「道無他說，唯心而已。

蓮胎始成，專精勿二。」

【語述】

當天，陳大心遲到了，排在最後。

菩薩徵詢他的意向：「你想修學什麼法門呢？」

陳大心答道：「我只想修學西方淨土法門。」

菩薩開示：「除西方淨土法門之外，確實再也沒有更為殊勝的法門了。我為你說一首偈：

『修「道」，沒有別的解釋，只是修「心」，求「一心不亂」而已。

由於你發心念佛，在西方極樂世界七寶池中，你的蓮位胞胎開始成形了。你要持續努力，專注而精勤地念佛，絕不可三心二意。』」

第四章 切願求生極樂

第一節 發願

第二十六品 捨身切願

【原典】

菩薩曰：「所示淨土一門，真諸佛心宗，人天徑路。今汝等雖求往生，若發願不切，如入海而不獲寶珠，徒勞無益也。

「我昔於晉明帝時，受貧子身。為貧苦故，乃發大願，云：『我以夙業，受此苦報。若我今日不得見阿彌陀佛，生極樂國，成就一切功德者，縱令喪身，終不退息。』誓已，七日七夜，專精憶念，便得心開。見阿彌陀佛相好光明，遍十方世界。我于佛前親蒙授記。後至七十五而坐脫，竟生極樂。

「後，以度生願重，再來此土，隨方顯化。或為比丘，或為居士，或為國王，或為臣宰，或為女人，或為屠、丐，或隱、或顯，或順、或逆，皆隨順說法，導諸群品。又以仙道多未悟真常，耽長壽樂，不思進修。我現仙身，救其迷墜，如唐僖宗朝一事也。今則又為汝等發明邪正，闡揚淨土。汝等當一意一心，堅修此門，必不相誤。若心志一堅，又不待隔世而生，現前亦得見佛，如我昔年無異。有偈四句：

「少說一句話，多念一句佛。

打得念頭死，許汝法身活。」

【註解】

①晉明帝：東晉的第二位皇帝，名司馬紹，在位僅三年（公元三

二三一三二五)，年號太寧。

【語述】

菩薩為眾弟子開示：「我為你們開顯的彌陀淨土法門，確實是十方三世一切諸佛教法的核心與綱領，是人、天凡道眾生修行成就的捷徑。如今，你們雖然已經發願念佛求生西方極樂世界，但如果發願並不非常懇切，就不可能往生彌陀淨土。這正如一個人入海尋寶，如果不得其法，就不能尋獲寶珠，徒勞無功，空手而歸。

「久遠以前，晉明帝在位時，我轉世投生貧困家庭，做貧苦窮人。由於不堪貧苦，我就發下大願：『由於自己往世的惡業，此生才承受這樣的苦報。我一定要往生西方極樂世界，離苦得樂，見阿彌陀佛，隨佛修學，成就一切功德。即於今日立下此誓，縱使命喪黃泉，我也絕不退轉初心，絕不停止念佛。』

「發誓完畢，我就專意精誠地憶佛念佛。經過七天七夜持續不斷地憶念，我就意解心開，見到阿彌陀佛示現。佛的形像非常殊勝，大放光明，遍照十方世界。佛開金口為我授記：臨終接引，往生極樂。那一世，我享世壽七十五歲，臨命終時坐著往生，直生西方極樂世界。

「其後，我度眾生的願望十分強烈，又回到此方娑婆世界。我隨順度眾的因緣，雲遊四方；依據度眾的需要，示現不同的身份。我有時示現比丘身，有時示現居士身；有時示現為國王，有時示現為大臣；有時示現為女人，有時示現為屠夫、乞丐等；有時隱匿身形，令眾生因敬畏而奉教；有時示現偉岸金身，令眾生因景仰而蒙化；有時隨順眾生之習性而誘導；有時逆眾生之塵欲而訓誡。總之，我隨緣應機說法，化導種種不同類型根性的眾生。

「再者，鑒於許多修行人以修仙為務，沒有明達宇宙人生

的真相，沒有悟入『真常』大道。他們沉溺於塵欲享樂追求長壽，而沒有更高的修學目標，不求根本解脫之道。為此，我示現神仙身份，救度他們出離迷網，免於墮落。這就像唐朝僖宗年間，我帶領你們修學的情形一樣。這一次我們師生重聚，我再次為你們開示明辨邪正的方法，指明玄術邪修之誤，確指正向正修之路，向你們闡釋彌陀淨土法門，弘揚於世。

「你們應當一心一意、堅定不移地遵奉我的教法，修學彌陀淨土法門。我的教法，必定有助於你們的道業，而絕不會貽誤你們的修行。一旦你們對彌陀淨土的信心堅定不移，求生極樂的願切心堅，就會與阿彌陀佛感應道交，不必等到臨終往生西方之後花開見佛，現世就能感應阿彌陀佛示現，就像我在往世感應見佛一樣，親蒙佛陀授記。

「我有四句偈，付囑你們：

『儘量多念佛，把每次開口說話的機會，都儘量用來念佛。縱然只是一句閒話，能少說則儘量少說；即使只是一句佛號，能多念則儘量多念。

只要你念佛的功夫得力，制服妄念，不起心，不動念，一心不亂；我就擔保你往生極樂，見佛聞法，證得法身。』」

第二節 修願

〔一〕修願之理

第二十七品 離欲裂網

【原典】

或問：「學人云何得離塵欲？得無障礙？」

菩薩曰：「我將由小而推之大，由外而推之內。汝等當善解其義。有人於此無故而奪汝一錢，動瞋恨否？」

答以：「一錢雖微，見奪則瞋。」

「又無故而與汝一錢，生喜悅否？」

曰：「一錢雖微，見與則喜。」

有答以「一錢甚微，與何足喜，奪無可瞋」者。

菩薩曰：「汝能如是，心之清淨久矣，何至今日尚沉濁垢耶？汝等當知，學人洗心不密，見『有』見『無』，處處是『著』，念念皆『貪』。所以業識紛馳，無暫停止。即念一句『阿彌陀佛』，心想依然外遊，未能頃刻歸一。良由汝等於無量劫來，未嘗發一時一日遠離塵欲之心。故此，塵欲亦從無始劫來，未嘗一時一日肯離汝心。身纏心縛，深入塵網，那得如蓮花出淤泥而不染。」

【語述】

有人問：「學佛人怎樣才能遠離塵欲，使自己往生西方極樂世界的時候沒有障礙？」

菩薩開示：「我採用推理的方法講解這個問題：由小事推及於大事，由外在的物質世界推及於內在的心靈世界。你們必須正確地理解我所開示的法義。」

菩薩發問：「假設現在有一個人無緣無故地搶走你的一枚小銅錢，你會生起瞋恨心嗎？」

會眾中有人答：「雖然一枚小銅錢的價值極少，一旦被搶走，心中也會不舒服，甚至惱怒。」

菩薩再發問：「假設有一個人無緣無故地給你一枚小銅錢，你會心生喜悅嗎？」

會眾中又有人答：「雖然一枚銅錢價值極少，而憑空飛來外財，總會心生歡喜。」

此時有人插言：「依我看，一枚小銅錢的價值實在太小了，得到它並不值得欣喜，被搶去也沒有必要惱怒。」

菩薩當即喝斥他：「你如果真的行如所言，你必定早就心得清淨，悟道證果了。何以直到今日，你仍然沉淪在五濁惡世之中呢？」

接著，菩薩對會眾開示：「你們應當明了：學佛人由於對自己心中的塵欲妄念去除得不徹底，導致面對外緣境界之時，有所得就執著於『有』，有所失就執著於『無』，事事處處都陷於執著，心心念念都充滿貪欲。因此，他們的業識紛亂奔馳，沒有一時一刻止息。即使在念一句『阿彌陀佛』的短暫時間裡，心念也還會想東想西，不知想到哪裡去，連瞬間的『一心』都做不到。

「究其原因，這些亂象都是由於你們多生多世以來，從來沒有一天，乃至一時一刻，真正發心遠離塵欲。因此，自無始劫以來，塵欲也從來沒有一天，乃至一時一刻，肯於離開你們的心。你們的感官（五根）被塵欲牽纏，你們的心念（意根）被塵欲束縛。你們被深深地困在塵欲的羅網之中，陷於塵欲的泥淖之中，又怎麼能像蓮花那樣，雖然生長於淤泥之中卻絲毫不被污穢染著呢？」

〔二〕修願之法

①漸法

第二十八品 觀心漸進

【原典】

（菩薩曰：）「故知，欲斷貪著，先從一錢之與奪，作棄捨觀，作非我有觀。奪不起瞋，與不起悅。如是乃至百千萬錢，乃至億億萬錢；乃至國、城、妻、子；乃至身肉、骨髓；乃至過、現、未來心、意、意識；乃至生死業

報、菩提、涅槃；……。一切皆如此一錢之與奪無異。自然習漏消亡，障緣永滅；漸履清淨，成就道品。汝等當依此修行，勿更自虞窒礙。」

【語述】

菩薩繼續開示：「由此可知，你們如果真的要斷絕貪欲、執著塵勞的煩惱習氣，就要從一枚小銅錢的得失修起。要把這枚小銅錢置之度外，當作拋棄了、施捨了，當作本來就不是自己所擁有的。當一枚小銅錢被人搶走時，自己就要以這種心態對待，不生瞋怒；當意外得到一枚小銅錢時，自己也要以這種心態對待，不生喜悅。對一枚小銅錢的得失能夠不起心、不動念，保持無動於衷的心態，而毫無勉強的情緒；之後，再進一步，以這樣的心態對待更多的錢財，由一枚銅錢進而十枚錢、百枚錢、千錢、萬錢，乃至億億萬錢，當面對極多財富得失時，仍然保持同樣心態，不起心、不動念；再進一步觀照，由錢財之多擴展至關涉之重者，例如，國王對國家的擁有、支配權力，城主對城邑的擁有、支配利益，常人對妻子、兒女等眷屬的擁有、管束權力受到侵奪之時，仍然保持同樣心態，不起心、不動念；再進一步，由觀外界擴展至觀自身，對自己的身體、血肉、骨髓的擁有、處置權力受到侵奪，甚至身心受到傷害之時，仍然保持同樣心態，不起心、不動念；乃至再進一步擴展，自己過去、現在、未來的意識、思想、觀念的自主意志受到干涉、侵犯之時，仍然保持同樣心態，不起心、不動念；再進而由觀世法擴展至觀出世法，當生死、業報、菩提、涅槃等諸法之修證、持守受到干涉、禁制時，仍然保持同樣心態，不起心、不動念。如果修行人對世法的名、利、權、情，身、心；出世法的菩提、涅槃等等，所有這一切的得失，都與對一枚小銅錢得失的心態相同，無故失去時不生瞋怒，意外獲得時也不生喜悅；

那麼，自然而然地，煩惱習氣就會逐漸消亡；修道的障礙就會逐漸減少，直至永遠消除；就能逐漸契入心地清淨的境界而成道證果。你們應當依照此法修行。只要這樣做，就不必再擔心修淨業會遇到種種塵欲的障礙了，也不必再擔心往生西方極樂淨土時的障礙了。」

②頓法

第二十九品 徵心悟理

【原典】

孟冬^①二日，為菩薩誕生之辰，眾設供稱壽。

菩薩曰：「汝等以何物壽我？」

皆曰：「心以為供。」

菩薩曰：「心是何物，可以持供？」

答曰：「唯一至誠，本是無物。」

菩薩曰：「既言無物，誰知至誠？能知誠者，定有處所可得舉示。云何『無物』？」

答曰：「實無所得。」

菩薩曰：「汝言無得，為是暫無？為決定無？」

眾擬議未對。

菩薩曰：「無則決定無，有則決定有。一涉纖疑，毫釐千里。當知，汝等言『誠』言『妄』，說『有』道『無』，皆是起滅、計較、推詳、卜度之心。以是祝我，均無所益。聽我妙偈：

「至真無二心，至真無量心。

心非一切心，一切性非心。

除『妄』心不實，依『真』心強名。

真妄兩不立，南無釋迦尊。
了心無處所，方便福群生。」

【註解】

①孟冬：冬季的第一個月，農曆十月。

【語述】

十月初二是菩薩的生日。會眾陳設供品，為菩薩祝壽。

菩薩問：「你們的壽禮是什麼？」

會眾答：「我們以『心』作壽禮，向菩薩法師獻上至誠的祝福。」

菩薩發問：「哪盤供品是『心』？怎麼看不到呢？」

會眾答：「『心』就是我們的一片至誠祝福之意，沒有物質形體。」

菩薩再問：「既然『心』沒有物質形體，誰又知道你們的心究竟是不是真的『至誠』呢？你們既然知道自己的心『至誠』，它就必定有個所在之處可以審辨，能夠舉示，讓我看到。為什麼你們反說心沒有物質形體呢？」

會眾答：「我們確實找不到心的物質形體。」

菩薩三問：「你們既然說找不到心的物質形體；那麼，是一時找不到了呢？還是根本就沒有實體，絕不可能找到呢？」

會眾們竊竊私議，商量答案，一時沒有結論，無從回答。

菩薩便提示：「找不到就是找不到，找得到就是找得到；有就是有，沒有就是沒有，絕不能含糊。一旦判斷上稍有猶豫，觀念上的毫釐之差，就會有千里之失，導致教理認知上的南轅北轍。

「你們所說的心懷至誠或沒有至誠；找得到心的位置或找不到心的位置；心有物質形體或沒有物質形體等，都是經由心

念生起與消失的思維活動，運用名辭、概念，作比較、推想、猜測所產生的判斷。如此種種皆是妄心起用。用妄心為我祝壽，於我無益，於你們也無益。

「我說一首妙偈，你們聽好！

『最究竟的「真心」不涉及真、妄二心。最究竟的「真心」能生起無量慈悲喜捨。

「真心」不是任何心理活動。「至誠」與不誠等各種性質的心理活動，都不是「真心」。

人們常講：「去除妄心」，其實「妄心」並沒有一個確定的實體。人們常講：「真心起用」，其實「真心」也沒有一個實體的「心」，只不過勉強地冠上一個稱呼而已。

真心與妄心二者都虛幻不實，這就是釋迦牟尼佛的教法。參透此義就可以契入佛法法要了。

如果明瞭心無處所，了不可得，就能生起無量智慧，以種種方便法，為苦難眾生造福。』」

第五章 起修預備

第一節 外諸緣預備

〔一〕人事預備

第三十品 擇師依師

【原典】

時，諸弟子咸再拜，願更聞法要。

菩薩曰：「善哉！善哉！汝等願更聞法要，當誠解我語，善答我問。諸弟子！譬如有人謂一人言：『燕京^①，帝王所都，富貴無比。』是人聞言，有志往否？」

咸曰：「願往。」

菩薩曰：「汝不識路徑，當云何？」

咸曰：「有人指示，從之而行。」

菩薩曰：「不可。倘是人指以向南、向東，若不明辨，竟從其言，則燕都遠之又遠矣。」

眾曰：「然則如何？」

菩薩曰：「畢竟得一走過燕都之人，教是人曰：『汝須向北而往，便可直達帝所。』諸弟子！此人所指，有錯謬否？」

咸稽首曰：「無謬。」

菩薩曰：「又譬如，有人欲登萬仞^②之巔、九層之頂，當如何教之？」

咸曰：「從卑至高。」

菩薩曰：「然。古云：『千里之行，始於足下。』須是：『從第一級至第二級，……乃至最上一級』，方為正說。若云：『一步便跨到最高處』，為浪語矣。又，譬如有人，天子將命以官，詔是人曰：『汝願為宰相耶？小吏

耶？」是人云何上答？」

咸曰：「必願為宰相。」

菩薩曰：「然。又譬如，有人在於歧路，不知所從。有憫之者，指曰：『是邊極難險、極曲折，不得便出頭；是邊極正大、極平坦，走去便得出頭。』其人受指，於此兩邊，當走何路？」

咸曰：「走正大，走平坦。」

菩薩曰：「善哉！善哉！爾等酬我所問，俱合正理。然，爾等能明解我所喻否？」

咸再拜曰：「唯垂開示。」

菩薩曰：「善聽！爾等向來雖有求道之心，而不識修行之要，趨向無據，如人欲往燕都而不知路徑者是。若遇邪師，教以邪法，如帝都在北，而反指以往東、向南者是。則其人雖終日行，而茫無歸宿，何由覲至尊？何由成大道？今我所示彌陀淨土，帝都也；信、願、行三，勤加精進，終至往生，是從第一級至最上一級也；期登上品，是願為宰相，不願為小吏也；依此而修，是走正大而不行邪曲也。我即走過燕都之人也。若爾等不能深信，是捨帝都而趨邊地也；棄宰相之尊，而就小吏之賤也；背正大而求艱僻也。萬仞之山巔，九層之塔頂，非爾所及矣。可勝悲痛哉！」

【註解】

①燕京：當時首都北京的別稱。②萬仞：形容非常高。仞是古代度量長度的單位，周制八尺、漢制七尺。

【語述】

聽罷菩薩前文的開示之後，眾位弟子都拜了又拜，祈請菩薩再次深入開示佛法法要。

菩薩開示：「很好！很好！你們既然想要再聽更多的佛法法要，我就再講幾句。你們要用心地理解我的語義，認真地回答我的提問。

菩薩發問：「弟子們！譬如有人對一個人說：『燕京是首都，是帝王居住的城市，富麗、繁華無與倫比。』這個人聽罷，會生起去燕京觀光遊覽的意願嗎？」

弟子們都回答：「他必定想去。」

菩薩接著問：「他不認識路，該怎麼辦呢？」

弟子們都回答：「找人指路，依照著走。」

菩薩反駁：「不可以！如果指路的人信口胡說：『向南』、『向東』，而他又不能明辨正確與否，一旦聽信而照著走去，豈不是越走離燕京越遠了嗎？」

弟子們請問：「既然如此，那麼他該怎麼辦呢？」

菩薩開示：「他詢問了一個人又一個人，終於問到一位去過燕京的人，那人教他說：『你只要向北走去，就可以到達燕京。』弟子們！這個人指示的方向有錯誤嗎？」

大家都點頭說：「沒錯！」

菩薩再發問：「再譬如，有人想要登上萬仞高山的頂峰，或者想要登上九層高塔的頂層，來向你請教登高的方法。應當怎樣指導他，他才能攀登上呢？」

弟子們都說：「教他從低到高，一步一步地、一級一級地向上登。」

菩薩開示：「對呀！古人說：『千里之行，始於足下。』教人登高，必須告訴他：『從第一級登上第二級，然後登上第三級、第四級……逐級而上，直至登上最高一級。』這才是教人登高的正確方法。如果教他『你一步就可以跨到最高處』，那就是胡言亂語了。」

菩薩又發問：「又譬如，皇帝要任命一個人做官，下詔書

徵詢他的意向：『你願意做權傾天下的宰相呢？還是願意當衙門簽押房內的文員小吏呢？』這個人會怎樣覆奏皇帝呢？」

弟子們都說：「他必定會說：願意做宰相。」

「你們的回答正確。」菩薩繼續發問，「又譬如，有一個人走到岔路口，不知走哪條路為好。一位過路人見他徬徨無措，心生憐憫，熱心地為他指路，說：『這邊一條是小道，偏僻、艱險、崎嶇，而且繞遠，一時走不出去。那邊一條是正路、大道，寬闊、平坦，而且近便，很快就可以走出去。』聽過對這兩條路的介紹之後，他應當選擇走哪條路呢？」

弟子們都回答：「他當然會選擇那條寬闊而平坦的大道走去。」

菩薩稱讚說：「很好！很好！你們對我提問的回答都合乎正理。」

菩薩反問，「你們明瞭這些譬喻所指的事項嗎？」

弟子們再拜齊說：「恭請菩薩開示。」

菩薩總結開示：「弟子們注意聽！過去，你們雖然有求道的願望，但不明瞭修行方法的要領，不知道依據什麼來判定修學的方向，就像那位要去燕京而不知道方向的人一樣。

「學佛人如果遇到邪師，教授邪法，就像京城在北方，卻被誤導向東、向南一樣。他雖然整天修行，努力精進，卻只能碌碌終生，到死都茫茫然而找不到歸宿。他怎麼能往生西方，覲見阿彌陀佛呢？怎麼能修成大道，證得極果呢？」

「如今，我為你們指示的阿彌陀佛西方極樂淨土，如同富麗繁華的京城；勤修信、願、行，循序漸進，努力不懈，逐漸備足三資糧，直至往生西方極樂世界的整個修行過程，如同登高，由第一級起，逐級攀登，直至登上最高一級；發願上品往生，如同願做宰相，不願當小吏；照著我傳授的這些教法修行，如同走通衢大道而不走崎嶇辟路。

「我已經往生極樂世界，如今重返娑婆度眾，就是去過燕京的指路人。你們如果不能深信、奉行我的教法，就是捨棄富麗繁華的燕京而偏要去邊陲的荒蠻之地；就是放棄宰相的尊榮祿位而選擇小吏的卑微職位；就是不選正路大道而偏偏要走艱險偏僻的小路。這樣做的結果，你們就不可能修行成就，如同不能登上萬仞高山的頂峰，也不能登上九層高塔的頂層。枉費一世苦修，毫無成就，多麼可悲！多麼可惜！」

〔二〕 物資預備

第三十一品 清淨隨緣

【原典】

眾欲積田為修行計。

菩薩曰：「汝等欲矢志同學，久聚不散，謝絕世故，於衣食所從不復為求人計，故發此議。以我觀之，念頭雖好，然畢竟是貪戀塵勞，非清淨法。何以故？街頭一飯，塚間一宿，先佛道範。若必藉田而修，倘一不就，則汝諸人終無修行之日矣。又，若言自無其貲，將出自『募化』，更為不可。佛一代教無此二字。蓋自末世不識禮義、不懼因果、不知廉恥之徒所為。真修道人生死念切，斷斷不作是想。然，更有一言：汝諸人但執持正念，各各努力，是即不聚而聚。若身心散逸，事無常恆，是雖聚而實散。苟明此意，止應隨分隨時，莫去閒思預計。」

【語述】

幾位同修擬議購置田產，以田租收入設立與維持共修道場。菩薩開示：「你們幾位同修立志共修淨業，互相砥礪，久

聚不散，斷絕俗緣，志向很好！你們為了衣食費用不再祈求外人供給，才提出這一購置田產自給自足的構想。我很理解你們的立意。

「據我看來，你們的初衷雖然很好，但這種經營田產的方法，實在不是修道人促進身心清淨的方法。你們生起經營田產的念頭，說明你們終究無法擺脫世俗的思維方式。陷於這種思維方式，正是障礙道業的塵勞。為什麼這樣說呢？修行人的思維方式，應該是全心全意地辦道，心中對塵俗事務一無掛礙。餓了就在街頭托鉢乞食一餐，睏了就在墳場露宿一夜。諸佛菩薩、祖師大德都是如此修道。他們已經做出了很好的示範，你們應當效法古聖先賢，徹底改變思維方式。

「購置田產、經營道場，會障礙你們的修行。如果必須依賴購置田產、收租入賬才能修行；那麼，一旦田產買不妥，你們豈不永無起修之日了！再者，如果你們自己沒有購買田產的銀錢，而想著要出外分頭『募化』。這種想法，更不可取。釋迦牟尼佛一代教法，從來沒有講過『募化』兩個字。『募化』是末法以來，法運陵替之後出現的敗壞佛門風氣的亂象，是不識禮義、不懼因果、不知廉恥的佛門敗類的行為。真正的修道人了脫生死的意念非常強烈，絕不會生起『募化』之類的念頭。

「再有一語相勸：你們幾位只要一心向道、執持名號、正念念佛，不妨各自分別努力自修用功。這樣做，是身雖未聚而心實相聚，是真正的共修道業。反之，如果大家聚在一起而身心散漫、放逸，共修的課業又不能正常而持續地進行，那就是身雖相聚而心卻渙散，道業反而會廢弛。你們如果明白這個道理，就應當對相聚共修一事採取隨緣的態度，何時因緣成熟，何時就相聚共修，而不必動心思、傷腦筋，謀劃、計議，經營道場。」

第二節 心理預備

第三十二品 牢固道心

【原典】

菩薩又告眾曰：「汝等慮身纏世網，念頭不得乾淨耶？我有一法，汝但發個遠離、求度之願，將牢牢歸向極樂世界見阿彌陀佛之心，換卻奔走利名之心，便能即塵勞而覺路矣。」

【語述】

菩薩又對大家開示：「你們不是憂慮自身陷於世俗塵勞的羅網，心念不得清淨嗎？我向你們推薦一個方法：你們只要發下遠離娑婆、求生淨土的切願，用堅定不移地求生極樂世界、見阿彌陀佛的正念，取代奔競名利的妄念。你們只要這樣做，就能夠在塵勞的當下，轉迷為覺。這是以祛除煩惱世念而作為堅固菩提道念的途徑。」

第六章 念佛之法

第一節 主修 稱名觀聲攝心念佛之法

第三十三品 聲心隨合

【原典】

有問：「念佛不能一心，當作何方便？」

菩薩曰：「汝但息想定慮，徐徐念去。要使聲合乎心，心隨乎聲。念久自得諸念澄清，心境絕照，證入『念佛三昧』。然，平日必須多念，從千至萬，心無間斷，則根器最易成熟。若強之使一，終不一也。」

時，達本於座下，忽懼然念數聲。

菩薩曰：「如是！如是！」

【語述】

會眾中有人請示：「我念佛時不能『一心』，應該用什麼方法，才能達到『一心』呢？」

菩薩開示：「你只要平心靜氣，放下一切雜念，專下心來，穩穩當當地念佛，不停地念下去，就可以逐漸契入『一心』的境界。

「念佛的要領是：你發出的稱念佛號的聲音，要與自己的心念完全相符；你的心念又要緊緊監控著自己稱念佛號的聲音。依照這樣的方法念佛，念得久了，各種各樣的雜念就會自然而然地不再生起，自己的心念就會自然而然地澄清。這樣，你的心念不再受到六塵外境的干擾，而又仍然能夠洞悉外境的種種性相差別。當你契入這樣的境界之時，就證入了「念佛三昧」，也就是證得了『一心』。

「掌握了念佛的方法之後，還必須儘量多念佛。念佛要計

數，要逐步增多，每天稱念佛號的數量要從幾千聲逐漸增加到幾萬聲，直到念佛佔用了你心念的全部時間，也佔據了你心中的全部空間，即佛號在心中不間斷、不夾雜。這樣念佛，最容易提昇你的境界，最容易成就。

「念佛求『一心』，只能經由持續用功而水到渠成，不能勉強而求。如果強制自己『一心』；其結果往往適得其反，最終不能得『一心』。」

當時，達本正在座下，聽了菩薩的開示，有所領悟，不由驟然振作，依照菩薩開示的教法，念了幾聲佛號，震驚四座。

菩薩讚許：「對！就是這樣念！就是這樣念！」

第二節 助修 祛執除障之法

〔一〕離相祛執

①離於身相

第三十四品 當顯佛性

【原典】

諸弟子欲造像供養，請示法相。

菩薩曰：「諸弟子欲造相供養，積誠已久，合當顯示。但汝塵勞中，我妙明內，即今顯現，汝等不能見也。又，我隨機感化，身相不一。今但從本起修，可畫作大比丘相：面如滿月，形體豐偉，著袈裟，坐蓮花上，左手置膝，右手作說法相。眉間放白毫光，光中有阿彌陀佛結跏趺坐。要須莊嚴相好，不得潦草。」

諸人聞已，皆拱立，思惟如是法相。

菩薩乃言：「諸弟子！人人有個覺明妙行，不即不離，在汝諸人摸索不著處，時時出現。即今明白，更不須設像

供養，願見於他日也。」

【語述】

弟子們為表達恭敬菩薩法師的至誠之意，共議為菩薩造一幅畫像，以便時時供奉、瞻禮。於是，大家祈請菩薩示現法相。

菩薩開示：「弟子們共議為我畫像，以便供養，立意甚好。我知道，你們發心並商議此事已經很久了。按情理，我應當示現身相，以滿足你們的誠摯心願。然而，這件事說來容易，做來卻有困難。一則、你們在塵寰法界空間之中，我卻在妙明法界空間之內。由於所處的法界空間不同，即使我示現身相，你們也看不見。再則、如果由我示現塵寰中的應化身相，供你們摩畫，也有困難。我為了度化不同根機的眾生，曾經示現過多種不同的身相，如今為你們示現哪種身相為宜，也費斟酌。這樣吧，因應你們當下從本起修的程度，可以把我畫作一位大比丘。面容要像滿月一樣豐潤、莊嚴。形體要高大魁梧。身披袈裟，坐在蓮花座上。左手放在膝上。右手可以畫成說法的姿勢。眉間要放出白毫光，光中要有阿彌陀佛結跏趺坐的聖像。最重要的是，必須法相莊嚴，不可潦草。」

眾弟子聽罷，都恭恭敬敬地拱手而立，構思菩薩所述的形象。

須臾，菩薩又開示：「弟子們！每個人都有一個覺明妙行之性。祂與你們不即不離，就在你們的感官不能察覺之處，不時出現。經由今日之事，你們既然已經明白身相的變幻不定，就應當明白離相修性的道理，再也不要籌劃造像供養之事了。你們只須努力用功，終有修行成就的一天。那時，你們也會進入妙明境界空間裡，我們師徒就可以相見了。」

②離僧俗相

第三十五品 唯務實修

【原典】

查定宏因喪子，欲棄家為僧。

菩薩曰：「汝且莫妄想是事，是事汝做不得。汝但正心以治心；正身以治身。斷無益之事；絕無益之友。皈心大覺；願出迷途。挹彼洪波；滋我燥土。精求加被；驅諸障緣。汝向思^①祈壽保身，當注力於此，勿多言也。」

【註解】

①思：《續藏經》本為「畏」字，當為「思」之誤。流通本為「來」字，當為順文而改。

【語述】

查定宏因遭逢喪子之變，痛心之餘，對世俗生活心灰意冷，想要遁入空門，棄家為僧。

菩薩開示：「你千萬別打『出家』這種妄想。出家這種事你做不來。你無須改變現有的世俗生活型態，只須改變你現有的思維方式與行為方式，同樣可以修行，可以成就。你要用『正心』的規範對治心之惡念；用『正身』的規範對治身之惡行。再也不要做無益於修行的事情；再也不要交往無益於修行的『朋友』。誠心皈依佛陀的教法；下定決心遠離迷惑顛倒的玄術與邪修。汲取法海的清涼法水；滋潤自己被塵勞所困擾的煩躁心田。精誠祈求佛菩薩加持；驅除自己修道的障緣。你只要從這幾方面努力修行，就勝似出家了。你不是一直在尋求延年益壽、保持健康的方法嗎？我教你的這些行法，就是延年益壽、保持健康的最好方法。你應當全力遵行。你切不可再妄言

『出家』了。」

③離文字相

第三十六品 通達法性

【原典】

定宏乃問：「奉教持《金剛經》，但諸字句有不同者。當從何本，得無差謬？」

菩薩曰：「『金剛般若波羅密』七字，並無差謬。」

【語述】

查定宏接著請法：「我奉菩薩的教喻，受持《金剛經》。經過比對發現，不同版本的經本，文字有諸多不同之處。我應該依照哪個經本持誦，才不會有錯誤呢？」

菩薩開示：「『金剛般若波羅密』七個字，哪個版本的經本都沒有不同，更沒有錯誤。」

〔二〕明理除障

①明達病理

第三十七品 念佛癒疾

【原典】

沈天字有疾^①，設供求示。

菩薩曰：「汝今有疾，尚未即死。當息諸牽累，安心端坐；念身無常，念世無常；所有妄緣，一切放下；徐徐念一句『阿彌陀佛』。自然六塵不生，一心清淨。不唯癒

汝今生之疾，即生死病根，亦從此拔出矣。汝今設供求示，不過望我有甚好方與汝，口訣傳汝，可癒汝疾。豈知菩薩無是等虛偽之法，但此實實數言教汝而已。汝若信而行之，真一服上品還丹。妙藥也。付汝一偈：

「病從已作，還由已除。
攝心清淨，得常安樂。
堅久不變，同無量壽。」

【註解】

①疾：小病。 ②還丹：還魂丹藥，指起死回生。本義指道家所煉仙丹，此指特效藥。

【語述】

沈天宇生病了。他在乩壇道場陳設供品，祈請菩薩開示治病的方法。

菩薩開示：「你只是生了一場小病，尚無性命之憂。你如果想要盡早痊癒，就應當放下心中的一切塵俗牽掛，安心端坐；思惟自己的四大假合身體之變幻無常，思惟宇宙萬物之變幻無常；把身心世界一切妄緣統統放下；平平穩穩地念一句『阿彌陀佛』。只要這樣做，外界的六塵就不能擾動你的六根，你就不會生起任何妄念，自然而然地心得清淨。你如果能夠照著這種方法去做，不僅可以治好你今生今世身心的大小疾病；而且可以往生西方極樂世界，連你生死輪迴的『總病根』，也可以從此一並治癒。

「你今天擺列供品，祈願懇求，無非希望我有什麼靈丹妙藥秘方開給你，或驅魔避邪的咒語、口訣傳給你，可以讓你的病立刻痊癒。你哪裡知道，菩薩這裡根本就沒有那些虛偽的方法，只有這幾句實實在在的真話教你而已。你如果相信我的教

法，並且依教奉行，正是一服上等的還丹妙藥。」

「最後，付你一偈：

『你的病是由於你自己往世今生所造惡業、惡緣引起的，還必須經由你自己念佛修行，銷除業障、化解惡緣，才能治癒。

『只要你能學佛修行，攝心清淨，就可常保身體健康、平安喜樂。

『如果你念佛修行，持之以恆，一旦往生西方極樂世界，做阿鞞跋致菩薩，得金剛不壞之身；那麼，你不僅災病不生，永遠康健，而且壽命長得沒有止盡，安享阿彌陀佛那樣的「無量壽」。』」

②明達教理

第三十八品 念 佛 明 心

【原典】

菩薩示達本曰：「汝欲究明心地，極為有志。但你一肚皮砂、鉛、水、火，『本來面目』、『真空』、『真淨』等話，實實塞卻，如何做得？你若要做，必須將此一絡索，拋向東洋大海始得。不然，枉卻用心，誤卻工夫矣。不如的的確確念一句『阿彌陀佛』；明心在是，生極樂在是。一舉而兩得，極是便宜也。」

【語述】

菩薩對達本開示：「你想要探究心性之理，求得明心，說明你堅志求道，很好！然而，你全副心思想的都是煉丹的配方：砂、鉛、水、火等物。你滿腦子裝的都是參禪的話頭，諸如

『本來面目』、『真空』、『真淨』等。這些東西嚴嚴實實地塞滿了你的整個頭腦，佔據了你的全部心思，你又怎麼能明心呢？你如果真的想要明心，必須把這一堆囉七八嗦沒有用的東西，統統拋進東洋大海，丟到九霄雲外。當你的頭腦空出來之後，才談得上明心。否則，你只會白白地虛耗時間、空耗精力，終將一無所成。

「如今，你莫若放棄過去修學的仙家丹術、禪家機鋒等，專修彌陀淨土法門，切切實實地念一句『阿彌陀佛』。你希求的明心，就在這一句佛號之中；往生極樂世界，也在這一句佛號之中。你修念佛法門，可以一舉兩得。因此，念佛法門對你而言，是極其方便而適宜的。」

③明達倫理

第三十九品 念佛大孝

【原典】

無朽問：「云何仰酬祖、父^①？」

菩薩曰：「世間所謂『孝』者，以何為上？」

曰：「能敬養，能為善，以無忘先德。」

菩薩曰：「此雖孝而有限。惟能發大願，修出世法。若道成果滿，豈但福及九祖，即歷劫冤親，俱蒙解脫。汝能專修淨土，是為大孝。」

【註解】

①祖父:指祖上與父親，專指祖父一人似不通。論孝豈能略過父母雙親。

【語述】

無朽向菩薩請法：「我怎樣做，才能報答父母養育之恩與祖先蔭庇之德呢？」

菩薩反問他：「世人講求孝道，有規範的倫理。世間什麼樣的孝行，才可以稱為上等的孝行呢？」

無朽答：「聖賢教導的上等孝行，要能夠孝敬、奉養父母；要能夠多行善事，光宗耀祖，以感念祖先之德，彰顯祖先之德。」

菩薩開示：「你講得不錯，這些都是上等的孝行。這些孝行雖然可以向父母、祖先表達自己的孝心，但，他們實質的受惠卻很有限。只有能夠發大誓願，修出世法者，以自己修行的成就迴向給父母、祖先，才能使他們獲得大利益。如果你能成道證果，就可以使父母與歷代祖先蒙福獲得解脫。如此一來，他們豈不是獲得了極大的真實利益。不僅如此，就連無量劫來你的冤親債主，也都可以因你的成就而獲得解脫，化干戈為玉帛。依佛法，你如果專修彌陀淨土法門，能夠念佛往生極樂，那才是大孝。」

④明達學理

第四十品 有門空理

【原典】

定茂問：「持咒云何明心？云何究竟^①？」

菩薩曰：「心不離咒，咒不離心，是『持』之義。汝當於一切時，觀此咒體，與我心體，是一？是二？若云二者，云何心能持咒，咒能顯心？若云一者，云何忘則咒無，憶則咒有？則知此咒與心，離諸名相，畢竟空寂，是名『究竟』。若但『持』而不究竟，即無妙解，平等大慧云

何顯發？平等大慧不現，何由照生死之昏迷，達三界之實際乎？」

【註解】

①究竟：佛法的究竟理體，亦稱究竟空理。

【語述】

定茂向菩薩請法：「我持《準提咒》，怎樣做才能『明心』呢？怎樣做才能契入『究竟』空理呢？」

菩薩開示：「你修『持咒』法門，必定知道，心不離咒，咒不離心，是『持』字的含義。你若要探究持咒明心的方法，探究持咒的究竟空理，就應當時時觀照：你所持《準提咒》的咒體，與你自己的心體，是合而為一的呢？還是分而為二的呢？如果是分而為二的，為什麼心念能持咒，咒也能顯示心念的活動呢？如果是合而為一的，為什麼當你不持咒的時候，咒就不見了；而當你持咒的時候，咒就又出現了呢？由此可知，你所持的咒與你的心，二者都是離名離相、畢竟空寂的。明達此理，就是契入了持咒的『究竟』空理。

「如果你只會持咒，而對於持咒的究竟空理卻沒有深刻的認知，那麼，你對佛法就沒有妙解。你對佛法既然沒有妙解，你的平等大慧又何從顯發呢？平等大慧既然不能顯發，你又憑藉什麼去勘破生死的迷茫，明察三界的真相呢？」

⑤明達事理

第四十一品 念佛保身

【原典】

達本問：「出聲念佛，每易發火①，得默念否？」

菩薩曰：「汝一念佛，便云『火發』。何故汝終日向人說話，便沒一毫火起耶？當知，此火乃汝無量劫來，無明煩惱之所積聚。由汝今日信之不真，故念隨火起，火逐妄生，以燒汝法身慧命耳。昔，牟尼世尊②為大法故，於無量劫捨身求道，所以得成無上寶王③。今汝年力已衰，日夕勤行，猶嫌遲暮。尚乃戀著塵勞，希圖丹藥，以求延年益壽！汝不聞，非非想天④尚有報盡，劫火洞燒壞至三禪⑤。況區區水、火、鉛、汞，假緣和合之法，而求其永無變滅耶？汝今聞我所言，當如夢初覺，如醉初醒；精修淨土，正念往生。彼世界之壽命無窮無盡，成就法身，到⑥一切智⑦。非淺淺長生久視之術，可同日而論也！」

【註解】

①發火：身體燥熱，俗稱「上火」。 ②世尊：對諸佛的尊稱。《十號經》說「如來十號」：如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，計十一稱。 ③無上寶王：即佛，此處是對釋迦牟尼佛的讚歎。 ④非非想天：指無色界之非想非非想天。 ⑤三禪：指色界之三禪天，含少淨天、無量淨天、遍淨天。 ⑥到：通行本為「得」，續藏經為「到」。《心經》云「無智亦無得」，故應為「到」。 ⑦一切智：此指一切智的總相，亦即一切種智。

【語述】

達本向菩薩請問：「每當我出聲念佛的時候，常會感覺身體燥熱上火。請問：我可以默念佛號嗎？」

菩薩對達本開示：「你一念佛，就說『上火』。你整天與人說話、聊天，為什麼從來都不上火呢？

「你應當明瞭自己身體躁熱的原因。俗稱『無明之火』，你身體的燥熱之火，是由無量劫來你的無明煩惱聚積而成。又因為你現在對彌陀淨土法門的信心不真誠、不堅定，因此，你的妄念就隨著無明之火而生起，無明之火又借助妄念之勢而燃燒起來，愈燒愈旺。此火正在燒毀你的法身慧命！

「過去，釋迦牟尼佛為了證悟大法，在無量劫中，捨身求道，因此才成為無上寶王。現在，你已年老體衰，縱然晝夜努力用功，尚且恐怕年老遲鈍，體弱不支，未必能夠得道證果。你怎麼能依然堅固我執，貪戀肉身，貪戀五欲六塵的世間享受，執著丹術，以求延年益壽呢！你難道沒有聽說過：即使修到無色界，昇入非想非非想天，尚且有報盡還墮的一日；當劫火猛燒的時候，破壞力可以達到色界的三禪天。何況由水、火、鉛、汞等假緣和合之物構成的小小丹藥，豈有抵敵最終毀滅的力量！豈能保護你的身體永遠不壞不滅！

「如今，你聽罷我的講解，應當像大夢初覺，沉醉初醒一樣，徹底覺悟猛醒。你要精勤地修學彌陀淨土法門，以求正念往生西方極樂世界。往生極樂世界之後，你的壽數可以無窮無盡；還可以成就法身，開顯一切智。這樣的成就絕不是長生久視小小法術所可比擬的。二者的功德有天壤之別，根本不能同日而語！」

⑥明達心理

第四十二品 精修除怖

【原典】

查定宏問：「持咒時，多生恐怖。求示方便。」

菩薩曰：「誰來怖汝？誰是受怖者？由汝夙生習氣不

淨，故從微想^①中忽現此相耳。汝但精誠誦持，自當除滅，得如意意順^②。能護伏煩惱而造入玄微，何恐怖之有！」

【註解】

①微想：俗稱「潛意識」。 ②如意意順：如，合於；意，意願；意，心情；順，順暢，此指法喜。法本作「如意順善」。

【語述】

查定宏請問：「我持咒時，常常會生起恐怖的感覺。恭請菩薩開示祛除恐怖的方法？」

菩薩開示：「誰來嚇你？誰是被嚇的人？一切恐怖境界都是虛幻的，何必害怕！由於你多生多世業行不清淨，養成的習氣也不清淨，才會從潛意識之中偶然顯現出恐怖幻相。你只要精誠持誦，恐怖幻相就會自然而然地消滅，你就可得修行如意、心情順暢，乃至法喜充滿。如果你能切實地降伏煩惱，持咒功夫真正得力，與咒主感應道交，契入不思議微妙境界，怎麼還會生起恐怖幻相呢！」

第三節 正修 憶念念佛之法

〔一〕事入憶念念佛之法

第四十三品 隨事憶念

【原典】

陳定育為母疾致禱，問：「作何功德，可獲痊癒？」

菩薩示偈曰：

「孝首萬德，孝貫三才^①。

大哉孝行，人倫之師。

汝以好心，求癒母疾。
汝當安適，念母痛楚。
汝食美味，念母減食。
汝衣輕軟，念母膿血，
污其衣襟，露其胸脅。
如是思惟，夙夜靡虛^②。
歸命大聖^③，精誠不二。
力行眾善，仰答四恩^④。
願母福益，願母壽增，
願母病癒，願母體康。
覺明菩薩，為汝依怙。
苟如其言，無願不果。」

【註解】

①三才：指天、地、人，漢文化基本概念。此處泛指六道眾生，天道居天，鬼道、地獄道居地下，人道、畜道居人間。 ②虛：空過。法本為「處」，疑似形近之誤。 ③大聖：此指佛。 ④四恩：即四重恩：佛恩、父母恩、國主恩、眾生恩。

【語述】

陳定育為母親生病一事，於壇前祈禱，向菩薩請問：「我做什麼功德，才能使母親的病盡早痊癒呢？」

菩薩為陳定育開示，說偈：

「孝行，是一切德行中首要的德行，孝親觀念通於天地人，遍及六道一切眾生。

孝行多麼偉大啊！孝行是一切社會倫理的典範。

你以一片誠摯的孝心，祈求母親的疾病儘早痊癒，就應當保持孝思，思念母親，時時不捨。

當你安寧舒適之時，要想到母親為病痛所苦，不得安適。
當你品嚐佳肴美味之時，要想到母親因病沒有食欲而減食。

當你穿著輕薄而柔軟的華美服裝之時，要想到母親的衣服被膿血污染，且因輾轉病榻，衣衫難整，胸脅暴露。

如此思念，晝夜不息。

以身命皈依偉大的聖者釋迦牟尼佛，要精誠不二。

努力地奉行各種各樣的善業，以仰報四重恩。

要把善行的功德迴向給母親，祈願母親添福，祈願母親增壽。

祈願母親早日痊癒，祈願母親身體康寧。

覺明妙行菩薩以神聖之力作為你的依靠，你儘可以努力去
做。

如果你能夠照著菩薩的教法奉行不懈；那麼你的孝親祈願都能圓滿實現。」

〔二〕理入憶念念佛之法

①契理頓法

第四十四品 正念念佛

【原典】

定茂欲捨持咒而念佛，請問。

菩薩曰：「汝欲捨持咒而念佛，一志專修。最妙！但汝未知法要，只可名為『持齋^①好善之人』，不得名『念佛之人』。何以故？欲泛大海，必具大舟；欲馳千里，必擇良馬。故念佛人先須具大手段，割絕牽纏，打開塵網。直下即念是佛，即佛是心。乃至離即離非，頓入如來大光

明藏。如是乃名『正念念佛』，得名為『念佛人』也。汝應善解此義。」

【註解】

①持齋：本義為齋心、齋戒，今亦指素食。

【語述】

定茂想要改變修行法門，不再持《準提咒》而轉修念佛。

菩薩對定茂開示：「你想放棄持咒，改修念佛，打算從此專心致志地一門專修，妙極了！但是，在你未明瞭念佛的法要之前，你即使念佛，也只能算是個『持齋好善的人』，還算不上一位真正的『念佛人』。這是為什麼呢？譬如，一個人如果想要漂洋過海，他必須備有大型海船；一個人如果想要急急趕赴千里之外，他必須選騎千里良駒。同樣，一位切願往生西方的真正念佛人，必須具備非常人可比的素質，具有遠遠超出常人的意念力。他憑藉這種超凡的特別強大的意念力，可以一舉割斷塵世的牽纏，打破塵欲的羅網。他可以使自己當下的心念，直接契入佛的心念；把佛的悲願，化為自己的宏願。甚至分不出哪些是佛的悲願，哪些是自己的心念；也找不出自己的心念中不合於佛的悲願之處。他把自己的心念與佛的悲願完全融為一體，直接證入阿彌陀佛無量光的大光明藏境界。念佛時契入這樣的境界，在這樣的境界中念佛，就稱為『正念念佛』。能夠做到正念念佛，才堪稱真正的『念佛人』。你應當正確地理解我所開示的法義。」

②推理漸法

第四十五品 推理憶念

【原典】

有年少僧四人進謁。

菩薩曰：「諸年少！眾生無始時來，因於恩愛，故成眷屬。而眷屬中，父母於子，又為恩之至重，愛之至切，難割難捨。今爾等出家離俗，得為比丘。當知父母於爾，又有恩上之恩，非言所喻。故應趁此壯年盛力，勤辦道業，答父母最初割恩斷愛一片苦心，方不愧『出家』兩字。若復放逸懈怠，以至終身廢墜，是不孝中之不孝，為天地間極重罪人矣。當因吾語，猛生痛念。」

菩薩又示眾曰：「諸善男子！人之一身，父母所生，父母所育。現前爾等種種營謀、種種受用，即使父母不曾與得一錢，也還是父母生卻你身，故有今日。萬事身為大、身為本。從本而推，豈不是父母之恩難言難盡。所以，佛言：『於父母邊出一高聲重語，尚獲罪無量。』況今有甚於此者耶！若言：『父母或以不堪相加，不得不諍』，則是視父母如路人矣。只可歡然順受，父母自有感悟之日。決不得爭個你非我是，做逆天背倫之人。」

【語述】

四位年青的僧人前來晉謁禮拜菩薩。

菩薩對他們開示：「年青人們！你們應當知道，從無始以來，眾生由於相互之間的恩愛情誼，而結成家親眷屬。在親屬關係之中，父母對子女的恩德是最深重的；父母對子女的關愛是最深切的。這種深情達到難分難離，難割難捨的程度。如今，你們能夠出家成為比丘，應當體會父母比普通人更多一層超乎

尋常的恩德。當初，父母為了成就你們的心願，允許你們離開父母的身邊出家，父母不僅免除了你們善盡孝養侍奉的世俗責任，而且自己還要忍悲含淚，默默承受親情思念之苦。這就是父母對你們的又一重恩上之恩。這種恩情之深之重，不是言語所能表達的。因此，你們應當趁著年輕力壯之時，精勤用功，努力修道，以修行的成就，報答父母當初割捨恩愛親情，允許你們出家修道的一片苦心。你們唯有這樣做，才無愧於『出家』兩個字。如果仍舊放逸懈怠，以至於道業無成，虛度一生，甚至自甘墮落，你們就是不孝中之大不孝者，就是天地間的極重罪人。你們應當藉著我的話語，即刻猛醒，痛加懺悔，深切地感念父母的恩德。」

菩薩又對會眾開示：「善男子們！每個人的身體都是父母所生，父母所養。現前你所做的種種事業、享受的種種福報，都是受惠於父母。縱使父母未曾留給你一文錢的產業，對你的生活未曾給予過任何資助，對你的事業未曾給過任何幫助，至少父母還生養了你，給了你身命。正因為有了身命，你才能成就如今的這番事業，才能享受如今的種種福報。天下萬事萬物之中，以生命最為寶貴，身體又是人生一切的根本。正是父母給了你最為寶貴的生命，給了你所擁有這一切的根本。從這一點來看，父母對你的恩德豈不是世間最大的恩德，而且大到難言難盡。因此，佛說：『身為子女，在父母跟前時，必須恭敬，孝順。稍有不敬，即使只是言辭頂撞，乃至僅僅是高聲惡氣，都會造下很大的罪業。』何況在場諸位之中，就有更為嚴重的忤逆言行！有人會說：『父母對我太過份了，我不得不據理力諍。』說這種話的人，就是把父母當成過路的陌生了。即使父母確有味理過份之處，作為子女也只能保持溫和愉悅的態度，逆來順受。日後，父母自然會有感悟的一天，其理不言自明。你們絕不可以當面頂撞父母，更不能諍個你錯我對。你們絕不

能做那種逆天理、背人倫的忤逆之人。」

第四節 念佛教理

〔一〕頓法教理

第四十六品 生佛同心

【原典】

菩薩曰：「諸弟子！當知：十方諸佛是眾生心；十方眾生是諸佛心。是故，憶佛、念佛，則十方諸佛現汝心內。然亦非諸佛之入於爾心，亦非汝心出於諸佛。皆是覺妙本明，不可思議。」

【語述】

菩薩開示：「弟子們！你們應當明瞭：十方諸佛是眾生心，十方眾生是諸佛心。因此，當你們憶佛、念佛的時候，十方諸佛就會出現在你們的心中。其實，並不是諸佛進入你們的心，也不是你們的心從諸佛那裡出來。這一切都是覺妙本明、不可思議的境界。」

〔二〕漸法教理

第四十七品 功夫成片

【原典】

菩薩曰：「『心行處滅』，是諸佛常住真心；『心行處有』，是眾生生死業心。其間不容絲髮。若汝等能綿密

加工，使此心無些子^①空隙，方得幾分相應。

「莫略做半年十月，便謂：『我能苦心修道！』不知此正障道處，切宜慎之！

「又，功夫雖加，若未到銅山鐵壁，推不倒、移不動處，猶未是『打成一片』^②。切莫見些影響便即歇手。是為半途之廢，必至棄其前功，毫無所益。此又學道人大病，不可不知。要知：佛法如大海，轉入轉深，斷非小小知見之所能盡。應盡形修習，造極為則。切莫作容易想。」

【註解】

①些子：俗語。《辭源》「些子兒」條：無多之義。《小說詞語匯釋》（台灣中華書局版），「些須（些子、些兒、些個）」條：少許，一點點。 ②打成一片：本義為將分散的金屬錘鍛為一體，此處比喻念佛達到不夾雜、不間斷而淨念相繼的境界。

【語述】

菩薩開示：「『心行處滅』，是諸佛的常住真心；『心行處有』，是眾生的生死業心。兩者之間沒有絲毫間隙。修行的目的，就是要使自己的心與諸佛的真心完全相應。你們如果能夠努力用功念佛，使自己的心念之中充滿著綿綿密密的佛號，而沒有絲毫間隙容納業識，你的心才能與諸佛真心有幾分相應，才能與阿彌陀佛感應道交。

「你們要持續努力，用功不懈。不要剛剛念佛一年半載，就沾沾自喜：『我能夠苦心修道！』其實，這正是障道的因緣。你們一定要警戒自己！嚴防此種過失！

「再者，當念佛的功夫有所長進的時候，不可懈怠，要繼續努力用功，直到念佛功力如同銅牆鐵壁一樣、任何塵世誘惑都推不倒、移不動。只要未達到這樣的境界，就是尚未達到

『功夫成片』，即你的修行尚未達到最低的成就。千萬不要剛剛見到些功夫得力的徵象，就以為自己已經修行成就了，就停止用功了。那樣就會半途而廢，必然導致前功盡棄，毫無成就。這又是修道人常犯的大毛病，你們不可不知。

「你們要明瞭，佛法就像大海一樣，契入越深，越能感知其深廣無盡，絕不是凡夫的小小知見、一點點功夫就能探其底蘊的。你們應該下定決心，畢生修學不止，以達到最高境界為目標。你們千萬不可把學佛修行看作一件很容易的事情。」

第五節 念佛三昧

〔一〕念佛三昧成因

第四十八品 強大念力

【原典】

菩薩曰：「『念佛三昧』是汝心大勢力之所成，非由他致。今爾等念佛，晝夜不能如一，亂想猶復間真^①，皆是用心不得力處。」

【註解】

①「間」謂間隔。丁福保《佛學大辭典》引《玄應音義》曰：「為間隔故，不證圓寂。」「真」：指淨念，為因念佛真心起用。

【語述】

菩薩開示：「『念佛三昧』只能靠你們自己的強大意念力而得成就，絕不可能依賴任何其他力量的作用而獲得。如今，

你們念佛功夫不能得力，一天六時之中，淨念不能相繼，晝夜用功也不盡相同。雖然你們念佛時已經能夠做到真心起用，但佛號之間有時還夾雜著亂想。這些都說明你們用功還不夠得力，意念力還不夠強大。」

〔二〕念佛三昧境界

第四十九品 一心不亂

【原典】

願定成求教。

菩薩曰：「汝來此庵，欲依修淨業，可知道云何得生極樂？」

答曰：「念佛往生。」

菩薩曰：「汝知云何念佛，即得往生？」

曰：「執持名號，一心不亂。」

菩薩曰：「如何是一心不亂^①？」

定成不能對。

菩薩曰：「吾知汝第能言之，未必能如法行之也。汝諦聽我語。善男子！心本無念，念逐想生^②。此想虛妄^③，流轉生死。汝今當知：此一句『阿彌陀佛』，不從想生^④，不從念有^⑤，不住內外，無有相貌，即是盡諸妄想。諸佛如來清淨微妙真實之身^⑥，非一非二，不可分別^⑦。如是念者，煩惱塵勞無斷無縛，止是一心。必得一心，方得名為『執持名號』，方得名為『一心不亂』。淨業功成，直趨上品。」

【註解】

①一心不亂：出自鳩摩羅什大師譯《阿彌陀經》。玄奘大師譯作：「繫念不亂」，近代不為教界常用。元代高僧中峰大師兼採「繫念」說，製《三時繫念法事全集》法本。

②心本無念，念逐想生：念，心所法，是五別境之一，指心（感官）對所緣（接觸、感受）之事明白記憶，不令忘失。想，本指五陰之一的想陰。唯識家認為，想是心所法之一，是五遍行之一，指對境之相，於心中浮現之精神作用。此處之「念」，指念頭，依唯識學乃「思」之義。此處之「想」，專指「妄想」，即眾生心識妄為分別而取種種相。此處的「思」與「想」，並非泛指遍行，而是專指煩惱。

③此想虛妄：指妄想。眾生的「想」之所以「虛妄」，在於妄為分別取相。一是分別，二是著相。《佛光大辭典》〈妄想〉條：「以虛妄顛倒之心，分別諸法之相。」《大乘義章》曰：「凡夫迷實之心，起諸法相。執相施名，依名取相。所取不實，故曰『妄想』。」

④不從想生：想指妄想。

⑤不從念有：《壇經》云：「於諸境上心不染，曰『無念』。於自念上常離諸境，不於境上生心。」（〈定慧一體第三〉）。另，《壇經》別云：「『無』者，無二相，無諸塵勞之心。『念』者，念真如本性。真如即是念之體，念即是真如之用。真如自性起念，非眼、耳、鼻、舌能念。」（〈定慧一體第三〉）。彼念非此處菩薩所指之「念」。

⑥真實之身：專指法身。法身真實，報身、化身虛幻。

⑦不可分別：丁福保《佛學大辭典》：「思量識別諸事理曰『分別』。」分別本屬遍行心所法，此指煩惱。《唯識述記》曰：「言『分別』者，有漏三界心所法，以『妄分別』為自體故。」《慈恩寺傳》曰：「菩薩以分別為煩惱。」

【語述】

顧定成請法。

菩薩反問他：「你來到我這個小小庵堂裡來，想必是要皈

心彌陀淨土法門，專志念佛。你知道怎樣做才能往生極樂世界嗎？」

顧定成答道：「念佛就可以往生極樂世界。」

菩薩再問他：「你知道怎樣念佛，念到什麼樣的程度，就能夠往生西方極樂世界嗎？」

顧定成再答道：「念佛要執持『阿彌陀佛』聖號。必須一心不亂，才能往生極樂。」

菩薩又問他：「你知道什麼樣的境界，才是『一心不亂』嗎？」

顧定成答不出。

菩薩對顧定成開示：「我知道你只能嘴上說說而已，並未深入理解法義、依教奉行。現在我來為你講解。你要注意聽。

「善男子！真心原本是清淨的，沒有任何念頭。六道凡夫的念頭是隨著意識心的思維想像而生起的。這些思維想像都是虛妄的，是妄心起用，都是眾生流轉於六道生死輪迴的業因。

「如今，你應當明白：念這一聲『阿彌陀佛』聖號，必須不從起心動念而生起，也不依憑思惟想像而存在；不在心內，也不在身外，更沒有形像樣貌。這樣念的一句佛號就是淨念，其中沒有絲毫妄想。必須契入諸佛如來的清淨微妙真實法身，與虛空法界，非一非二、不一不異，不可分別的境界。這樣念佛的人，塵勞煩惱對他無法構成任何束縛，也無法染著他的清淨心念。他也無須刻意地祛塵勞、斷煩惱，他只是『一心』念佛而已。

「念佛必須契入這種唯有『一心』的境界，才是真正的『執持名號』，才可以稱為『一心不亂』。這樣念佛，不僅可以成就淨業，確保往生極樂世界，而且可以臨終直接上品往生。」

〔三〕念佛三昧行因

第五十品 觀 聲 觀 心

【原典】

定成再拜曰：「濁世凡夫心智淺劣，未能深達至理，更求詳示。」

菩薩曰：「汝今當發大願，願生極樂。然後，至誠懇惻稱於『阿彌陀佛』。必使聲緣於心，心緣於聲；聲心相依，如貓捕鼠，久久不失，則入『正憶念三昧』^①。更欲上進，當廣參知識，博詢高明^②，自悟『即心是佛』妙諦。汝今當具深信。慎毋學彼庸流，聞而不受。更莫學彼半真半假、半疑半信之徒，名雖受而無誠心奉行也。」

【註解】

①正憶念三昧：念佛三昧之一。 ②高明：高譽行；明譽解；高明指洞明教理，道行高深的高僧大德。

【語述】

顧定成再次頂禮請法，說：「我的根器太差，悟性太低，不能透徹地理解菩薩開示的深奧義理。恭請菩薩再進一步詳細地講解。」

於是，菩薩應請對顧定成再次開示：「如今，你應當發大誓願，求生西方極樂世界。然後，至誠懇惻地稱念：『阿彌陀佛』聖號。念佛的方法是：務必使自己念佛的聲音緊緊循著自己的心念，使自己的心念緊緊監控著自己念佛的聲音，聲音與心念應當互相緊密地依循。心念監控聲音，就像靈貓捕鼠時一樣，盯得牢牢的。如此狀態要維持常恆，不使心念稍稍失去控制。如此念佛，持之以恆，就可以契入『正憶念三昧』的境界。」

你如果想再繼續提昇自己的境界，就要廣為參學，尋訪善知識、高僧大德，虛心求教。你要探究教理，悟入『即心是佛』的佛法妙諦。如今，你既已聞法，就應當對彌陀淨土法門具足深信。你千萬不要效仿那些庸俗之輩，聽聞佛法之後，並不信受。你更不能效仿那些對佛法半真、半假、半信、半疑的人，他們口上雖說『我會受持』，而實際上並沒有誠心誠意地依教奉行。」

第七章 行持之法

第一節 居家行持之法

〔一〕念佛為主

第五十一品 儘管念佛

【原典】

菩薩謂查母曰：「汝何不勤勤念佛？」

答曰：「因添孫兒，時常抱持，恐有不淨。」

菩薩曰：「汝謂不淨念佛，恐怕有罪；不知不念佛則獲罪無量。莫計淨與不淨，只管念去可也。」

【語述】

菩薩詢問查老太太：「您老念佛為什麼不勤奮用功呢？」

查老太太答：「我家最近添了一個小孫子。我常常抱他，難免屎尿污穢沾染衣襟。我擔心，這樣念佛會對佛祖不敬，招來罪愆。」

菩薩開示：「你以為不潔淨而念佛會有罪過。你卻不知道，如果不念佛罪過更大，甚至罪過大到無量無邊。你別顧慮潔淨與不潔淨之類的小事，儘管放心地念佛，不停地念下去，就好了。」

〔二〕佛化生活

第五十二品 處世四法

【原典】

陳永壽問結局^①。

菩薩示偈曰：

「節欲戒嗔，是保身法。

收斂^②安靜，是作家^③法。

隨力婚嫁，是省事法。

行善念佛，是出世法。

守此四法，結局通達。」

【註解】

①結局：終了、結束、收場。此指命運、臨終狀況。 ②收斂：檢點行為，約束身心。（《漢語辭典》） ③作家：俗語，指管理家務。《小說詞語匯釋》（台灣中華書局版）「作家」條：有三種意義：一、省儉；二、管理家務；三、內行。

【語述】

陳永壽請問自己命運如何？臨終會是什麼樣的狀況？

菩薩為他說偈：

「節制欲望、不嗔不怒、情緒平和，是保持身體健康的方法。

不作威福、息事寧人、保持和睦，是持家的方法。

家中遇有婚喪嫁娶大事，量力而為，不鋪張浪費，是避免傷神傷財的方法。

行善和念佛是出世修行的方法。

按照這四項基本原則處事待人接物，你的命運必好，諸事必定順利，終生必定圓滿。」

〔三〕修出世法

第五十三品 行善念佛

【原典】

顧善記問終身^①及行善之方。

菩薩曰：「汝若存正心、行正事，得個正終身。你若存邪心、行邪事，還你個邪終身。至於『善』之一字，隨時隨地可行，大事小事皆是。又兼戒殺放生，隨力捨貧施苦。持念『阿彌陀佛』，迴向極樂，日日不間。如是三年不改，方許你『好心行善』四字。」

【註解】

①終身：臨命終時的狀況。義同前品「結局」，皆指命運。

【語述】

顧善記向菩薩請問自己一生的命運和行善的方法。

菩薩對顧善記開示：「你如果存正直的心、行正當的事，就能得到正常的命運，好的下場；你如果存奸邪之心、行邪僻之事，就會落得個倒霉的命運，落得個糟糕的下場。

「你問『行善』的方法。其實，隨時隨地都可以行善，無論大事小事，都可以做成善事。此外，你也要做些特定的善事，例如戒殺放生，見到貧苦之人，做些力所能及的施捨救濟。你還要持念『阿彌陀佛』，迴向往生極樂世界，每天都要念佛，不可間斷。即使僅僅間斷一天，也都不可以。如果能堅持這樣做，持續三年，不懈不怠，你才算得上一個『好心行善』的人，才會有好的命運、好的結局。」

第二節 出家行持之法

〔一〕外 環境設施

第五十四品 藉 境 轉 心

【原典】

菩薩示無朽曰：「大抵修淨業人，行住坐臥、起居飲食俱宜西向，則機感易成，根境易熟。室中止供一佛，一經、一爐，一桌、一床、一椅，不得放一多餘物件。庭中亦掃除潔淨，使經行無礙。要使此心一絲不掛，萬慮俱忘，空洞洞地不知有身，不知有世，並不知我今日所作是修行之事。如是則與道日親，與世日隔，可以趨向淨業。

「蓋汝生時撇得乾淨，拋得乾淨，念頭上不存一些子^①根節^②；大限到來，灑灑落落，不做兒女子顧戀身家、子孫之態，豈不是大丈夫舉動。所以要汝一意修行，別無沾滯^③，正為此一大關目^④也。」

【註解】

①一些子：一點點。些子：俗語，不多之義。 ②根節：本義指植物的根與節，引申指牽絆、阻滯之事物，所謂盤根錯節。此處指雜念。 ③沾滯：為粘連所阻而不得分離。 ④關目：戲曲小說術語，指關鍵事項，重要情節，扼要之處。（《國語辭典》、《戲曲辭典》）

【語述】

菩薩對無朽開示：「通常，修淨業的念佛人行住坐臥、起居飲食都應該朝向西方。這樣做，念佛人就容易與阿彌陀佛感應道交，根器就容易成熟。

「淨業修行人的起居環境要佈置得極其簡單。寮房中，只能供奉一尊阿彌陀佛聖像，只能安放一部《阿彌陀經》、一座香爐，只能擺設一張桌子、一張床、一把椅子。室內不可放置任何一件多餘的傢俱、物品。庭院中也要清掃潔淨，使經行不受妨礙。把環境布置得如此簡單整潔的目的，主要是促使自己的心念清淨。心要清淨到毫無掛慮、萬念俱忘的境界，空洞洞地一無所有。心念中不僅沒有身外的世界，沒有自己的身體，就連自己當下所做的念佛修行之事也不牽掛。心清淨到如此程度，就可以使自己的心念與道體日漸接近，而與塵俗日漸遠隔。只要堅持這樣長期做下去，你的淨業修行就可以逐步趨向成就。」

「教你這樣做的道理在於，你只有在世時能夠把一切掛礙拋棄得乾乾淨淨，心念中沒有一點點牽絆、阻滯；到臨命終時，往生極樂才能走得瀟灑瀟灑、利利落落。臨終沒有眷戀身家產業、妻子兒女的世俗常態，而示範一派修行人的大丈夫氣概，你豈不就可以贏得世人欽敬、為世人做個好榜樣。我之所以要求你全心全意地修行，心念中對世間萬事不要有任何粘連滯礙，就是教你為臨終往生極樂那個最關鍵的事項作預備。」

〔二〕內 修行要領

第五十五品 專 勤 用 功

【原典】

（菩薩曰：）「至於修淨之法，不出『專』、『勤』二字。專，則不別為一事；勤，則不虛棄一時。汝今晨起，即誦《彌陀經》^①一卷，持『阿彌陀佛』一千聲，向佛前回向，念《一心歸命文》^②，以此文言簡而意備也。此為一時之課。若初起或身心未寧，日止四時；稍寧，漸增至

六時；又漸增至十二時。合經十二卷，佛名一萬二千聲。更於回向時，禮佛百拜，亦可分作四時。此為每日常課。餘工不必計數，或默或聲，但攝心諦念而已。

「又，持名之法：必要字字句句，聲心相依，不雜分毫世念。久久成熟，決定得生極樂，坐寶蓮華，登不退地。若餘年未盡，猶得以其所證，為四眾^③嚮導，報佛深恩。汝若於我所說一一遵依，方不負覺明菩薩示汝正道，令汝出家；方不負三昧和尚為汝剃度，授汝大戒^④。此非小小因緣，汝莫自生輕慢^⑤。慎之！慎之！」

【註解】

①《彌陀經》：《佛說阿彌陀經》之簡稱。 ②《一心歸命文》：一名《淨土願》，慈雲懺主作。 ③四眾：佛弟子的總稱，包括比丘（出家男眾）、比丘尼（出家女眾）、優婆塞（在家男眾）、優婆夷（在家女眾）。 ④大戒：指具足戒。 ⑤輕慢：輕，輕忽，調對法；慢，怠慢，調對師。

【語述】

菩薩對無朽繼續開示：「關於修淨業的用功方法，不外乎『專』與『勤』兩項要領。專，就是專修淨業，不做任何一件與淨業修行無關的事情；勤，就是勤奮用功，不浪費任何一點點時間。

「從今天早晨起，你就要開始用功。做功課要記數。誦《阿彌陀經》一卷，持誦『阿彌陀佛』聖號一千聲，向佛前迴向，念《一心歸命文》一遍。此文內容簡短而法義完備。這是一個課時的功課。在起修的初期，鑒於身體未盡適應修行的生活型態，心理也未盡安寧平靜地適應功課程序，每天可以只做

四個課時的功課；待初步進入狀況，身心稍許適應之後，就要逐漸增加課業量，達到每天六個課時；而後，再依據身心的狀況，逐步增加功課量，最終要達到每天做十二個課時的功課。總計每天誦《阿彌陀經》十二卷，念佛聖號一萬兩千聲。再在迴向時禮佛一百拜，也可以把拜佛分成四次，分別併入四個課時。這些是每天的固定功課，必須計數。此外的課餘加班不必計數。可以發聲念佛，也可以默念不出聲，總之，只要能夠攝心專注於念佛就可以了。

「再者，持名念佛的方法是，念出每個字、每一句的聲音，都要與心念互相依循，不能夾雜絲毫的塵俗妄念。如此修行，持之以恆，日久根器成熟，必定能夠往生西方極樂世界，坐在七寶池的蓮花臺之上，成為不退地阿鞞拔致菩薩。如果你的陽壽未盡，一時未便往生西方，還應該利用餘年，弘揚佛法、利濟眾生，以自己親證的經歷，現身說法，指導四眾佛弟子修學彌陀淨土法門。這樣做，也是以度眾的功德，仰報佛菩薩教導你修學成就的無上恩德。

「你如果能夠依照我前述的各項要求，逐一遵奉，切實修行，才不辜負我為你開示正向正修的彌陀淨土法門、命你出家的一番苦心；才不辜負三昧和尚為你剃度、授你大戒的深恩。你具足出家的因緣，能在菩薩的座下親聆教誨，不是普普通通的因緣。你一定要珍惜難得的法緣，依教奉行、專勤用功。千萬不可對菩薩的教誡擅生輕慢之心。要謹慎啊！要慎重啊！」

第三節 行持通法

〔一〕奮發精進

第五十六品 併日兼程

【原典】

菩薩示常攝曰：「汝向持《大悲神咒》，祈觀音冥加，速得入道。甚好！但不得一向延緩，使志事不立。要須併日而作，兼程而進。自今當刻定期限，約准數時；杜絕人事，安止一室。每咒百卷作一時。兼禮四明^①所立懺法^②一卷，懺諸業障，助發勝功，為一時。晝夜分為六時，以五時持咒，一時禮懺。餘時安坐修禪，深入不思議慧。

「何言乎『不思議慧』？了知『心外無法』，『法法無名』；直下『纖塵不立』，『一念圓融』；不可以思思，不可以議議。故名『不思議慧』。依此妙慧，則心攝於微，攝無攝相。所謂『攝無所攝而不礙於攝』，名『善攝心』也。由心攝故，無事不辦。

「總而言之，無時無在而不心心流入，為持咒攝心之本。自然夙障冰消，定心朗現。或得三昧開發，契本妙心。庶無虛糜歲月，可以刻期進道。不然，今日明朝，來年後月，若作不作，欲前不前。保汝百年後，仍自目前行止，斷不能移易寸步也。慎之！勉之！」

【註解】

①四明：四明大師釋知禮。 ②懺法：懺悔的儀式，此指《出像大悲懺法》，亦名《千手千眼大悲心咒行法》。

【語述】

菩薩對常攝開示：「你歷來持《大悲神咒》，祈求觀世音菩薩聖力加持，以使自己儘快入道。這種仰仗佛力的做法很好！但是，與此同時，你還必須強化自力，勤奮用功修行。你不能再像過去那樣懈怠、遷延，那樣會使自己發願修行成道的志向落空，道業無成。」

「你必須勤奮用功，加緊修行，要把一天當作兩天用，要以雙倍的精進，增上自己的道業。從現在起，你必須制定詳細的修行計劃，確定具體的課業數量與完成的時間表。你必須杜絕一切世俗的人事往來，闢一靜室，安居其中，足不出戶，專意修行。

「我來為你排訂每日的課程表。每持《大悲神咒》一百遍，作為一個課時。每禮《大悲懺》一遍，作為一個課時。禮懺可以懺除多生多世的業障，可以幫助你顯發殊勝的功德。你可以把一晝夜分為六個課時，其中五個課時持《大悲神咒》，一個課時拜《大悲懺》。其餘的時間，你要坐禪，要深深契入『不思議慧』的微妙境界。

「什麼是『不思議慧』的境界呢？徹底明了宇宙萬法皆由心生，『心外無法』；因緣生法，『法法無名』。直接契入這種境界：真心理體絕對空寂，『纖塵不立』；一旦真心起用，正念生起，必定理事『圓融』。由於這種境界不可以用凡夫的思維意識理解，不可以用世間的言語文辭表述、討論，所以被稱為『不思議慧』。

「由於開顯了這種不可思議的『妙慧』，就定境可以達到更為精微的境界，可以做到，雖在攝心修定的境界之中，而不著攝心修定之相。你如果能夠契入『攝無所攝，而不礙於攝』的境界，則無時無處不在甚深禪定之中。攝心唯有契入這種境界，才稱得上『善於攝心』。由於心被攝於甚深禪定之中，所以沒有任何修道的功德不能圓滿。

「總而言之，無論何時何處，自己的每個心念都要注入咒體之中，這才是持咒法門攝心的根本要領。如果能夠契入此一境界，自己夙世的業障都會消失，就像冰遇熱銷融一樣；心於定境，清朗明澈；也可以三昧顯發，由定開慧，顯發妙明真心。如此修行就不會浪費時光。修行成就，入道證果，就可以計日程功了。

「反之，如果不能勤奮用功，懈怠、遷延，今天推明天，今年推來年。表面上徒有修行的樣子而並不實修，口說要上進而並不努力。這樣下去，到死你也是依然如故，道業絕不會前進半步。你一定要慎防此一結果！你一定要勉勵自己努力上進！」

〔二〕專心辨道

第五十七品 斷絕俗緣

【原典】

菩薩又示常攝曰：「只『強順人情，勉就世故』八箇字，誤卻你一生大事。在今日，決不是牽郎拽弟、打哄過日之時矣。道業未成，無常至速。急宜斂跡韜光，一心向道。不得再誤！」

【語述】

菩薩再次對常攝開示：「就是這『強順人情，勉就世故』八個字，耽誤了你一生的修行大事。如今，絕不是你哄孩子、混日子的時候了。你的道業尚未成就，而世壽已不多了。你應當趕快收斂形跡，隱晦韜光，全心全意地修道。你絕不能再延宕時日，貽誤道業！」

〔三〕注重實修

第五十八品 戒浮戒泛

【原典】

達本奉教出家。

菩薩示曰：「汝老年出家，不得泛學餘事。但誦《彌陀經》，日課佛名^①一萬二千，自少至多。真真切切求生極樂。此是一了百當之法。莫學世俗愚流，高談闊論，說『性』說『心』；見人念佛，便一概抹去。及叩其所行，不及三家村^②裡一個不識字的漢子，十字街頭一個念「三官經」^③的乞兒。枉使擲卻光陰，誤卻大事。因汝平日喜說禪而不達要妙，又未必能深信淨土，老實念佛，故發此論。」

【註解】

①佛名：此指阿彌陀佛聖號。 ②三家村：此指窮鄉僻壤。 ③「三官經」：《太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經》之簡稱。也稱《三官真經》、《三官感應妙經》。收入《萬曆續道藏》。全真道列為日課。此處謔稱乞討用語。

【語述】

達本遵照菩薩的指示，落髮出家。

菩薩對他開示：「你老年出家，不要浮泛地學習佛門儀規、唱誦、法器之類的知識與技能。只須持誦《阿彌陀經》，無須念誦其他經典。每天你要持念「阿彌陀佛」聖號一萬二千聲，要自少至多，循序漸進。你要至誠懇切地發大願，求生西方極樂世界。這是你出家修行的一了百當之法。」

「你不要模仿世上那些自作聰明的人。他們高談闊論，說『性』說『心』；而見到有人念佛就一概排斥，對淨土法門一概抹煞。其實，他們正是最愚蠢的庸俗之人。如果不相信我的論斷，你不妨去考察一番這種人的行為。且莫說他們無法與修行人相提並論，他們的心行甚至比不上窮鄉僻壤不識字的農夫和街頭的乞丐。你千萬別學他們，白白地虛度了寶貴的光陰，耽誤了自己了脫生死的修行大事。

「因為你平時喜歡談禪，卻又不明瞭禪機妙理的法要；你又不能深信彌陀淨土法門，不肯老實念佛。因此，我才對你說這一番不太順耳的話。」

〔四〕精益求精

第五十九品 一絲不苟

【原典】

菩薩又示無朽曰：「《彌陀經》十二卷，佛名一萬二千，不要增，不要減，只依著我行去。但，『經』，要勻勻淨淨，不緩不急、不疾不徐；『佛』，要聲聲心心，不澀不掉、不浮不沉念去。

「至於回向，不是但誦舊文一過。須從自己心中發出真正大菩提願，至誠懇切，普願一切眾生同生極樂。而我心無所著，如虛空等。是名『回向』。

「又，靜坐時，當反觀深究：『佛即我心』，『是心是佛』，不假外求，如心而住，無能無所。如是諦觀，更無二念，是名『修行三昧』^①。慎勿忘形死心，又落外魔^②知見。

「如是坐一時，便起經行，又更持誦，有箇次序。若

忙忙促促，一氣趕去，謂可完卻一日課誦，便有苟且了局^③之念，非真正修行矣。大抵學道人不遵知識明誨，決定勞而無益，未久必敗。慎之！慎之！

「又，諸經中所談淨土依正莊嚴^④，須講誦明白。倘坐中、或經行、或禮誦時，淨土現前，便可覺了，不為異境所惑。」

【註解】

①「修行三昧」：是甚深定境，屬理一心，是離相解脫境界；諸多法門成就的共通境界，涵攝多種三昧細相。 ②外魔：外，外道；魔，邪魔。 ③苟且了局：苟且，草率；了局，結束。此指敷衍了事。 ④依正莊嚴：依，依報，指佛土環境。正，正報，指佛土眾生之心性。莊嚴：形容境界之嚴整、華麗。此處指佛土境界景象。

【語述】

菩薩再次對無朽開示：「你每天的定課是誦《阿彌陀經》十二遍，念佛號一萬二千聲，不要短少，也不要貪多。每天按著我的要求完成定課即可。但是，你要注意，念佛、誦經都要一絲不苟。誦經要誦得勻勻淨淨，不緩不急、不疾不徐；念佛要念得聲聲心心、歷歷分明，做到不澀不掉、不浮不沉。你要按著這些要求，穩穩當當地去念誦。

「每次迴向，都要一絲不苟，不能只是打開課本中的迴向文《一心歸命文》，照本宣科地唸一遍而已。唸迴向文時，必須從自己的心中再一次發出真真切切的大菩提願。發願必須至誠懇切。要發大願，普願一切眾生都能往生西方極樂世界。發願時，自己心要清淨，不存任何妄想、執著，就像虛空一樣清澈明淨。唯有契入這樣的境界，才稱得上真正的『迴向』。

「再者，靜坐修觀之時，應當反觀深究：『佛即我心』、『是

心是佛』妙理。觀究佛心就是觀究自己的本心，而無須向外去尋覓佛心；要使自己的心安住於一，如如不動；既不分別能觀的主體之心，也不分別被觀的客體之心。如此凝慮靜觀，再也沒有任何其他的念頭生起，這就是『修行三昧』的境界。靜坐修觀之時，千萬不要觀空枯坐。觀空則難免連自己的身體都彷彿不見了，枯坐則往往連自己的心念都無從感知了。如果那樣枯坐，你就又誤入了邪魔與外道的歧途，誤入邪法邪教見。

「對各項功課都要安排得宜。按我所教的方法，靜坐一個課時，就要起座經行，調濟動靜；之後，再誦經、念佛，調濟聲默。總之，要動靜、聲默相間，先後有序，有條不紊。千萬不要為了『做完功課』而做功課；不要時時惦記著計數算籌，慌慌忙忙地一氣趕工；別以為湊齊數目，就是完成一天的課業任務。那樣做功課，潛意識裡就會滋生馬虎草率，敷衍了事的觀念，甚至形成不良習慣，那就不是真正的修行了。我對你提出的這些明確而具體的要求，你必須嚴格遵守，依教奉行。通常，學道人做功課如果不能嚴格按照法師的明確要求去做，必定是白忙一場，不能得到真實利益。其修行必定不能持久，而會半途而廢。你要特別當心啊！警惕啊！

「再者，對淨土諸經中所描述的西方極樂世界依正莊嚴境界，你必須熟讀牢記，探究清楚，正確理解，明白無誤。這樣，淨土境界一旦現前，你自己立刻就能察覺、辨明。無論當時你正在靜坐之中，或正在念誦、經行、拜佛之時，自己都能確保判斷無誤。這樣，你就不致於把淨土境界與其他境界混淆，不會錯失成就的機會。你便能避免被魔境所迷惑，確保自己不會誤入歧途。」

〔五〕業道相應

第六十品 三業修淨

【原典】

菩薩示陳大心曰：「爾道念增矣，世念亦不減。凡世間一切人我相、名利相、瞋喜相等，不但在身上行出來，始為牽連塵網；但心上略帶些子，即屬障道因緣。爾須要明白：爾但身禮阿彌陀，口誦阿彌陀，心念阿彌陀，不涉分毫別想。便得洗滌乾淨，打破塵網，生極樂國。爾須要明白！」

【語述】

菩薩對陳大心開示：「你有了很大的進步，道心增長了許多；可是，你的世間塵俗欲念卻並未減少，你應該在這方面努力。

「舉凡世間一切人我分別、名利計較、瞋喜情緒等，都屬於塵欲，都應祛除乾淨。一個修道人不但在言行舉止中表現出世間塵俗欲念的習氣，才會陷於牽連粘滯的塵網，不能往生極樂；即使僅僅在心念上略微存留一點點世間塵俗欲念的痕跡，也會成為障礙道業，不能往生極樂世界的因緣。

「你必須明白：只有身心俱至，身體禮拜阿彌陀佛聖像，口中稱誦阿彌陀佛聖號，心中憶念阿彌陀佛聖德，使自己的身、口、意三業都與阿彌陀佛相應，而不存任何其他方面事項的牽掛、欲念；你才能把自己的種種塵勞煩惱洗滌乾淨，才能打破塵網，往生西方極樂世界。你必須明白這個道理。」

第六十一品 勿憂世事

【原典】

或問終身。

菩薩曰：「汝問終身耶？我這裡沒有斷終身的法。為因菩薩歷劫修行，不曾學得這事。然汝亦太愚癡。終身便不過如此，問他何益！汝何不問：頭兒白了，面兒皺了，身子軟了，無常將次到了。閻羅大王面前，如何抵對他一言半句？免得披枷帶鎖去。這事汝何不問問？」

【語述】

有人向菩薩請問自己的命運與壽限。

菩薩對他開示：「你要問『終身』，無非是想讓我替你算命。可惜呀，我這裡沒有算命、斷終身的方法。因為，我不會替人算命，更不會替人斷終身。雖然我多生累劫地修學，但學習的都是做菩薩的方法，從未學過江湖術士算命斷終身的方法。其實，你也太愚癡了。『終身』，無非是一口氣斷、腿蹬眼閉。即使你問明白了，又有什麼用呢？」

「你為什麼不看一看自己的頭髮白了，臉皮皺了，身子骨軟了？你為什麼不想一想『無常』就要來鎖你了？待到閻羅王審問你的時候，你將如何答辯？怎樣才能免於披枷帶鎖下地獄？你為什麼不問一問這些事呢？」

[七] 出世正修

第六十二品 勿期法會

【原典】

僧法緣將結期禮《彌陀懺》^①，先來求示。

菩薩曰：「《彌陀懺》是近代^②慈雲懺主^③所集，亦具事、理一心。『事一心』，專於一事。若四相不生，湛若虛空，名『理一心』。此一心難到。外則勤修懺法，以除夙障；內則依理修觀，馴致一心。既得一心，何患不能入道？汝今在期，莫管為自己、為施主；亦莫管長久不長久。只要掃除習氣，打蕩^④身心，不成『三昧』，誓不休息，便了。

「又，汝在彼雖然次第^⑤，但不是個修行地面^⑥。若真正要修行，將萬緣放下；一鉢依於十方，一身依於大地；真真切切求度生死，乃為正修行法。若區區三載懺期，又夾雜世故，而欲成淨業、出生死。譬如吸風吞霧而求飽足，世上必無之事。汝莫作此大愚癡想，以至凍餒而死也。」

【註解】

①《彌陀懺》：即依《往生淨土懺願儀》禮懺。《往生淨土懺願儀》全一卷，成書於大中祥符八年（一〇一五年）。該法本依據《大無量壽經》、《稱讚淨土經》等經典，編定十種懺儀行法：嚴淨道場、入道場方便法、正修意、燒香散花、禮請法、讚歎法、禮佛法、懺願法、旋繞誦法與坐禪法，後世廣為流行，簡稱「淨土懺」或「彌陀懺」。 ②近代：此指宋朝。 ③慈雲懺主：宋代高僧遵式，字知白，宋真宗賜號慈雲，著有《往生淨土懺願儀》、《金光明懺法》等。由於他對漢傳佛教懺悔法門的諸多貢獻，被後世尊稱為「慈雲懺主」。 ④打蕩：方言，義為洗滌乾淨。 ⑤次第：順序，此指依禮懺法會儀程逐

項完成。 ⑥地面：處所。

【語述】

僧人法緣即將前去參加為期三年的「彌陀懺」法會，出發之前來向菩薩請示。

菩薩對法緣開示：「『彌陀懺』法本是宋代慈雲懺主所輯集編訂。禮『彌陀懺』，也講求一心，也分為事一心與理一心。

『事一心』，指專心於禮懺過程中的每一項儀程，心不散亂。

『理一心』，指禮懺時能夠離人相、我相、眾生相、壽者相，心念無著無住，像虛空一樣清澈明達。這種理一心境界一般學人很難契入。修淨業要重視懺法。禮懺要身心並用。身，要勤修懺法，以消除夙世的業障；心，要依教理修觀，逐步馴伏心念，達到一心不亂。如果你真的能契入一心不亂的境界，何愁不能入道呢！

「你既已決定參加彌陀懺法會，在會期間，你就不要分別功德利益的歸屬；不要思量：究竟是為自己消除業障、修積功德而禮懺呢？還是為了幫助施主消除業障、修積功德而禮懺呢？你也不要算計法會會期的進程，過了幾年幾月？尚餘幾年幾月？你只須把心念繫於禮拜阿彌陀佛，懺悔自己的夙業；把目標鎖定在掃除自己的種種塵欲習氣，洗滌自己的身心而得清淨。你還要發下大願，堅定道心，不成『三昧』誓不罷休。只要能做到這些，你就不虛此行，功德圓滿了。

「再者，在法會上，你縱然禮拜如儀、一絲不苟，也別指望懺期之中就能修得某某成就、證得某某果位。因為禮懺法會並非實修之處。如果你真正要實修，就要將萬緣放下，毫不分心於任何塵俗事務。餓了，就托著一隻鉢，接受十方佈施；睏了，就依大地為床，宿於樹下、塚間。你自己的全副身心，都要傾注於修道之中，真真切切地求度生死。這才是真正的修行

之法。

「此會懺期只有短短的三年，即使全力以赴地苦修，也未必能有所成就。何況其間肯定還會夾雜著種種俗務、俗念，諸如世緣交往、人情考量等。如果你期待在這樣的環境之中，自己能夠修成菩提道果，能夠了生死、出三界，那就是不切實際的幻想。抱持這些幻想與期待，參加禮懺法會，就如同盼著喝西北風而求酒足飯飽一樣，那是世上絕對不可能有的事情。你千萬不要抱著這種虛幻不實的想法不放，以免喝多了西北風，使自己凍餓而死。」

[八] 從速辦道

第六十三品 早出苦輪

【原典】

王師^①初下三吳^②，湖寇^③突發，闔城奔竄。久之事定，稍稍復集。

菩薩示曰：「後六月^④十三之變，得無驚恐耶？汝等當知，此皆無始劫來不能修善，廣造惡業；所以，生生世世不離此禍。如梁武皇時，八人以兵亂各散。今日又遭兵變，逃竄無地。可見眾生不能超三有^⑤、獲無生^⑥，畢竟因緣業報，分寸難免。汝等幸而不死，亦太險矣！三世業果，可驚可怖！汝等尚不一心辦道，早出苦輪。隔世他生，正未了在。奈何！奈何！」

【註解】

①王師：指清軍。本書印行於清初，故編者按語尊稱之。 ②三吳：原指吳興、丹陽、吳郡三地之總稱，亦泛指吳地，即今江

蘇省、上海市等長江以南大部地區和浙江省部份地區。 ③湖寇：太湖地區的流寇，暗指抗清起義軍民。清·文秉《甲乙事案》卷下：「閏六月癸巳，（十三日）蘇州城中義兵起。」條，詳述始末。 ④後六月：舊曆閏六月。 ⑤三有：即三界，含欲界、色界、無色界。 ⑥無生：無生法忍之略稱，指安住於不生不滅的境界。

【語述】

清軍剛剛攻佔江浙一帶時，城中兵民起義，太湖中的明軍攻城。兵亂驟起，全城民眾倉皇逃難。過了很久，這場兵亂才平息。弟子們陸續返回，師徒們又重聚，逐漸恢復舊觀。

菩薩慰問弟子們：「閏六月十三日發生的兵亂，你們沒有受到驚嚇、傷害吧！

「你們應當明瞭兵禍的原因。這是眾生無始劫以來不能修善、廣造惡業所招致的果報。因為眾生多生累劫的惡業堆積如山，所以，眾生生生世世都無法避免此類兵禍。往世梁武帝時，你們師兄弟八人隨我修學。其間中輟，就是因為遭遇兵亂，各自逃難，師徒分散。如今，你們大家又遭遇兵禍，四散奔逃，無處躲藏。

「由此可見，眾生只要不能超出三界、證得無生法忍，就無法避免惡業的果報。此等業因業緣，業果報應，一絲一毫都躲不過。

「你們經歷此次兵禍而能死裡逃生，可說是不幸中之大幸。雖屬僥倖，也確實太危險了。三世因果，惡報如此驚險，如此恐怖！你們親身經歷，本當深省，痛心疾首，棄舊圖新，專精道業。可是，你們竟然還不覺悟，至今仍不遵奉教誨，不能一心辦道，不求早日出離苦難的六道輪迴。你們要知道，一旦無常到來，便是隔世他生，連你們自己也不知道會去哪一道投胎？

來世是如何光景？到那時，你們只能悔之無及、徒喚奈何了！」

〔九〕一門專修

第六十四品 最忌夾雜

【原典】

菩薩示沈元輝曰：「大凡修淨土人，最忌是夾雜。何謂『夾雜』？即是又諷經，又持咒，又作會，又好說些沒要緊的禪，又要談些吉凶禍福、見神見鬼的話，卻是夾雜也。既夾雜，則心不專一。心不專一，則見佛往生難矣，卻不空費了一生的事！你如今一概莫做，只緊緊持一句『阿彌陀佛』，期生極樂。日久功成，方不錯卻。當授汝一偈，依而行之。

「『阿彌陀』一句，萬法之總持^①。

聲與心相依，念茲復在茲。

感應不思議，蓮開七寶池^②。」

【註解】

①總持：陀羅尼之義譯。解曰：「總（括）一切義（理），（執）持一切（行）法。」經典解曰：「總一切法，持一切義。」動賓不配，不合文法。（行）法可執持而不可謂總。義（理）可總括而無以為持。傳承既久，積非成是。 ②七寶池：指極樂世界的七寶蓮池。池由金、銀、琉璃、水晶、磲磔、赤珠、瑪瑙七寶構成。念佛人由池中蓮花化生。

【語述】

菩薩對沈元輝開示：「舉凡修學淨土法門念阿彌陀佛的人，

最忌諱的大失誤就是『夾雜』。

「什麼是『夾雜』呢？一位念佛人如果又誦經，又持咒，又去趕經懺法會，又好說些無關正宗禪法的口頭禪，又好談論些吉兇禍福、見鬼見神之類的是靈異事蹟，這就是夾雜。

「念佛既夾雜，心就不能專一。心不專一，不能得一心，就很難見到阿彌陀佛示現，很難往生西方極樂世界。如此一來，豈不是辜負了自己一生修道的苦心苦行，耽誤了自己了脫生死的大事。

「從今以後，你不要再去修任何其他法門，不要做誦經、持咒等任何其他功課。總之，祛除一切夾雜，每天只是緊緊地持念一句『阿彌陀佛』，殷殷切切地期待往生西方極樂世界。如此一門專修，日久功成，得生西方，才不會錯失此生的得度機緣。

「我教你一首偈語，你必須依此偈認真修行。

「念這一句『阿彌陀佛』，就統攝了佛家八萬四千法門的精華，總攝了解門的一切義、通持了行門的一切法。

念佛之聲與念佛之心要互相緊依不捨。口中誦著彌陀聖號，心念就繫於阿彌陀佛。

這樣，你就會與阿彌陀佛發生不可思議的感應道交，你往生極樂世界的蓮花必將盛開在西方極樂世界的七寶蓮池之中。」

第八章 淨業助行

〔一〕深植善根

第六十五品 培育善心

【原典】

菩薩示定愷曰：「汝既遭大難，幸而得免。自今當痛思前過，斷其後愆。更無躁心競氣，逞志使能，貽厥身災。今為汝立名曰『愷』。愷者何？慈也，仁也。慈以立身，仁以及物。功名^①，得不足喜，失不足憂。惟務培育善心，堅固善行，以仰答四恩而已。」

【註解】

①功名：漢地古代通過官方考試等正當途徑所取得的從政資格。

【語述】

菩薩對定愷開示：「你經歷一場大災大難，僥倖不死，應當痛定思痛、痛改前非。你要明瞭：災難是往世惡業的果報。你要痛切地反省從前自己所犯的過失，誠心懺悔改過，以後絕不再犯。今後再也不能浮躁暴戾，爭強鬥勝，任性逞能，為自己招災惹禍了。」

「為了讓你有所警惕，現在我為你取一個新的名字：單名「愷」字。「愷」字的含義是什麼呢？是『慈』，是『仁』。你要以慈悲作為存心、修身、自律的原則；要以仁愛作為處事、待人、接物的原則。」

「對功名要看淡。如果能夠考取功名，並不值得為之高興；如果沒有考取功名，也不值得為之煩惱。你只須專注於培育自

己的善心，堅固自己的善行。對自己所行的善事要行過便休，視為行所當行，聊報四重恩而已。」

〔二〕堅固善行

第六十六品 真實行善

【原典】

一時，菩薩降臨法會。士庶①三十餘人未決心疑，咸來咨請。

菩薩憫茲眾等，雖同稟誠心，而不識修行正路，乃垂示曰：「今日之會可謂有緣。但若與爾等說佛法，非所習聞，恐難信入。不若舉一則世典儒書，與眾等一話，或能信得一句兩句。

「《中庸》②說：『或安而行之，或利而行之，或勉強而行之。今日看來，『安』與『利』且莫說起，即『勉強而行』者亦不可得。即如爾等自遇我之後，亦曾發心勉強為善。乃有一旦棄捐，或漸至懈廢者。其故何在？只是將『善』之一字，看得太緩。謂：『行善無功，不如為惡之有效耳』。不知為善若果無功，何以古來聖賢之徒，斷不作些微小惡；善則盡力盡心，必要做到十二分滿足？若果為惡有效，又何故古來仁人君子不惟有效是求，反作無功之事？且現見為惡之人，眼前雖得便宜，到頭幾個有好結局、好斷送、好名聲、好子孫以延其世代？又如世間數歲小兒，見說個『好人』，便知讚美，豈不是為善有大利處？見說個『惡人』，便要嗔怪，豈不是為惡無大利處？此事極易曉，非是爾等不聰明，真不知得。但是不能實心向善，故一時不細察耳。所以，平日間捨一錢，也要向人

說一遍；有句好話，也要向人說一遍。都是從外邊做手腳，全不體會大聖大賢用心切己處。覺得沒滋味，便拋棄了。

「汝等今日若果將真真實實的心，行真真實實的事，無一毫妄想、覬覦於其間。坦坦然樂天知命，守其在我。不見有終身可祈，結局可問，五行、八字之窮通可卜，吉凶得失之可得而趨避。自然無禍不消，無福不至；道與時增，德與歲積，成聖成賢無難矣。此爾將來一定的實事。所以說：『及其成功一也』。反此，則生為無忌憚之小人，死為腐爛之草木，可不痛哉！」

菩薩說是語已，默然而住。

時，眾猶顛顛有待，更有再拜而致禱者。

菩薩曰：「甚哉！爾眾之愚也。聞如是言，竟不生希取之心、反顧之念，只要將胸中兒女、身家之事，一問而後已。苦哉！苦哉！然，菩薩大慈無已，當更說些古話，醒豁爾等癡夢。」

【註解】

- ①士庶：士，本義指社會精英層，此處專指讀書人；庶，平民。
- ②《中庸》：儒家要典《四書》之一。引文出自第二十章，「哀公問政」，孔子對言。

【語述】

一時，菩薩降臨法會。當日道場人氣鼎盛，三十多位與會，其中有知書學道之士，也有普通信眾，各懷疑難，前來向菩薩諮詢、請示。

菩薩臨場觀機，了知會眾們雖然都懷著對菩薩的虔誠、恭敬之心，但並不明瞭修行的正確門徑。菩薩悲憫他們的迷茫渾噩，於是應機開示：「今天大家在此相聚，堪稱『有緣』。你

們來這裡，想必是要聽我開講。我如果向你們演說佛法，恐怕你們聽不慣、不熟悉，難於理解、難於信受。不如選幾段世法書籍、儒家經典的語錄，與大家聊一聊，在場諸位若能聽得入耳一句兩句，或許能夠得些真實受用。

「《中庸》中有這樣一段聖訓：『有的人自願自發、心安理得地去做，有的人為了某種利益而去做，有的人心不甘、情不願地勉強去做。』我就依古聖的這段教誨，來講一講世人的行善。

「如今的世道，人心不古，不僅見不到自願自發行善的人和為功利目的而行善的人，就連心不甘、情不願地勉強行善的人，也很難得見到了。就以在場諸位為例，你們自從依我修學以來，也曾按照我的要求而發心行善。後來如何呢？唯因出於勉強，並非自發自願地為善，有的人半途而廢，不再為善了；有的人越做越懈怠，漸至時做時輟，三天打魚兩天曬網了。

「這是什麼原因呢？人們覺得行善的好處來得太慢。：『行善對自己當下的希求沒有什麼功效；不如作惡，立刻可以發揮效用，立刻可以解決自己當前的問題達到目的。』其實，這種想法大謬不然。看看那些聖賢君子、知書達理之人的作為，便可明白善惡果報的道理。行善如果真的沒有功效，為什麼自古以來的仁人君子，絕不做任何一點點微小的惡事呢？為什麼他們對於善事卻盡心盡力地去做，而且務必要做到十二分的圓滿呢？作惡如果真的有效用，為什麼自古以來的仁人君子，不去追求效用，反而儘做些沒有功效的事情呢？是他們太傻，還是世人不明理呢？

「其實，你們看看自己身邊耳聞目睹的一些作惡多端的人，只要仔細地考察他們的一生，就不難發現，雖然他們曾經一時佔到一點點便宜，最終有幾個人有好晚年？有幾個人有好下場？有幾個人有好聲譽？有幾個人有好子孫延續他的家世呢？再者，

世上連稚齡的孩童，聽到說：『某某人是個好人』，就懂得要稱讚一番。這就代表輿論的肯定，這豈不就是行善所得的利益嗎？反之，孩童聽到說：『某某人是個壞人』，就懂得要罵上幾句。這就代表著輿論的指責，這豈不就是作惡招致的害處嗎？其實，這些事理非常簡明易懂，並不是你們不聰明，真的搞不懂。只是因為你們不能真心實意地向善、行善，才會迷惑顛倒，不能仔細地觀察清楚事情的前因後果，不能認真地思考清楚其中的道理。

「人們往往只注意到一時的和表面的現象，因此只做表面文章。即使只佈施了一文錢，也要向別人炫耀一番；即使只說了一句好話，也要向當事人表白一番。這些都是做表面功夫，完全沒有體會到大聖大賢們存心行事的關鍵之處、切己之處。由於人們為善之心不誠，做過一點點善事之後，立刻就期待著回報。一旦不能馬上得到自己預期的回報，往往就會心灰意冷，對行善再也提不起興趣了，撒手不再做。當初的發起的行善之心也就拋到九霄雲外去了。

「如今，你們如果真的能夠聽信一句我的逆耳之言，不妨下個決心，一改往常。從此，你們就存個真真誠誠的善心，做些切切實實的善事。行善之時，不夾雜絲毫私心，不覬覦任何回報。把行善視為行所當行，盡其在我。行善之後，自己心懷坦然，毫不牽掛。對自己的際遇，則樂天知命，隨遇而安。絕不因為自己行了一點善事，就去祈求神明保佑；也不憂慮命運前程去求神問卜、打卦算命、看風水改運；更不謀劃如何趨吉避凶。總之，只要堅持盡心盡力地做善事，心無掛礙。那麼，你們而今而後的一切災禍必定都能消彌，一切福報必定都會現前。你們的道業必能與時俱進，德望必能逐年累積。且莫說進德修業，縱然是超凡入聖，對你們說來，也都是水到渠成，順理成章的事情。正如《中庸》所說：『待到善果圓成之時，大

家的功德都是相同的。」總之，不論是自動自發的行善，還是為了某種利益而行善，抑或是勉強而行善，待到善果圓成之時，成就都是相同的。反之，如果你們不實心行善，活著的時候，不過是個為非作歹，肆無忌憚的小人；死了之後，不過像草木一樣，腐朽湮沒。一個人就這樣茫茫然地空過了一生，多麼可惜啊！多麼可悲啊！」

菩薩開示完畢，鸞筆停頓下來。此時，與會信眾仍然望著鸞筆，期待菩薩繼續開示。更甚者，有人竟然再次頂禮跪拜，在壇前祈禱，繼續提出種種個人的身家、命運、結局等塵俗問題，請求菩薩開示。

菩薩再次開示：「真是太過份了！你們竟然如此糊塗！聽了我這番苦口婆心的勸告之後，你們非但不能生起希有難逢，信受奉行的意願，不能反省檢點自己的過失，幡然悔悟；反而心中仍舊牽掛著個人命運、家業興衰、子女前程等塵勞煩惱；竟然一而再、再而三地不斷發問，非要把自己牽掛的那點事問個不停，沒完沒了；彷彿不得到自己想聽的答覆，就不肯罷休。你們活得太苦了！太累了！

「雖然如此，菩薩的大慈大悲畢竟是沒有止境的，還是要『應請而說』。我就再為你們講些古聖先賢的教誨，或許能夠警醒你們的癡夢。」

〔三〕堅定道心

第六十七品 情正心堅

【原典】

（菩薩曰：）「一者、學道之士情不正，性則離；心不堅，德乃闕^①。往往慎於斯須而變於頃刻。若是者，謂

之『造就無地』之流，難以入道。非聖人之誨人或倦^②而故絕之也。眾中有識者思之！」

【註解】

①闕：「缺」之古異體字。 ②誨人或倦：孔子師德「誨人不倦」（《論語》）。

【語述】

菩薩繼續開示：「一者、學道人如果心術不正，觀念不端，他的行為必定會背離性德；學道人如果道心不堅定，他的德行必會有所缺失。他的修行必定不能持之以恆，他的言行必定不能常合道範。當他的道念忽然升起之時，也會謹言慎行，看起來像個修道人的模樣；而當他的世念忽然又升起之時，他就又恢復了一個世俗人的言談舉止。他的言行中發生的這種變化，往往很快，甚至頃刻之間就會變來變去。

「這樣的學道人屬於古聖先賢所批評的『不堪造就』的那一類人。他們難以真正入道，甚至算不上起碼的修行人。聖賢不肯接受他們做學生，不肯教導他們，並非聖賢有虧教化眾生「誨人不倦」的師德，而是因為他們實在不成材，不堪造就。

「在座諸位之中，哪位聽得懂這番話，哪位有這類心態與行為，要好好深思自省！」

〔四〕增益道學

第六十八品 虛心向學

【原典】

（菩薩曰：）「一者、天下又儘有聰明向上之士，卻

為自是之見所障，不成大器。蓋人一自是，決不肯虛心就正有道。其平日所交所接，定是一等庸下之徒，互相稱譽。凡有所為，不復得聞其過，而德業殆矣。眾中有識者思之！」

【語述】

菩薩繼續開示：「一者、天下有許多讀書學道之人，聰明有才又肯努力上進，但卻自以為是。他們被自己的主觀偏見所障礙，無龍象氣局，非棟樑之材，不可能有大的成就。

「通常，一個學道人一旦自以為是，就會不虛心，不肯向有道君子、善知識請教，就很難改正自己的缺失。他所結交的朋友，所往來的人等，必定是一些才具平庸，德望低下之流。他們與這些朋友在一起只會互相吹捧，而不會互相砥勵。這樣，他就聽不到批評，就無法發現自己言行的錯誤、過失，他的德行就很難進益，他的道業就難免退轉。

「在座諸位之中，誰聽得懂這番話，誰有這類心態，要好好深思自省啊！」

〔五〕 祛除貪欲

第六十九品 不可強求

【原典】

（菩薩曰：）「一者、世人貪得，都務強求^①。不知一錢之獲，尚有命焉，而況功名富貴之大？曰：『吾智力可求。』若然，則蒼蒼者天，赫赫者神，將無用乎？即使強求而得，亦是命數合有。不因爾用卻許多齷齪心機，天憫而與之也。然則，勉強而求者，有辱無榮，有失無得；

有戮身之禍，無利物之功；有損德之災，無進善之福。天厭之，神棄之矣。眾中有識者思之！」

【註解】

①強求：千方百計甚至用不正當的手段而求取其不當得者。

【語述】

菩薩繼續開示：「一者，世人的心中充滿貪婪的欲望，為了達到自己的目的，大都不擇手段地營謀。

「其實，這些都是徒勞的。他們不明白一個道理：『一飲一啄，皆有前定』。即使獲取一文錢這樣小的福報，尚且是命中註定的，何況獲取功名、享受榮華富貴一類的大福報呢！當然更是命中註定的了。

「有人說：『我比別人聰明，我完全依靠自己，運用自己的智慧就可以考取功名，憑藉自己的能力就可以謀取富貴。』如果你一個人的智慧與能力，就有那麼大的作用，就可以予取予求；那麼，公理與正義何在？難道公正無私的天地、無所不能的神明就對你束手無策，任你為所欲為？

「即使是你用心機、使手段，所得到的功名富貴，也是你命中原本應當有的；絕不是因為你用心機、使手段，絞盡腦汁，老天爺就特別憐憫你，額外補償給你的。

「然而，用心機、使手段，營謀而得的功名富貴，只會為你招致侮辱，不會為你帶來榮耀；只會為你帶來損害，不會為你帶來利益；只會為你招致殺身之禍，不會為你累積利濟社會的功德；只會為你感召損德導致的災殃，不會為你帶來增進善業才會有的福報。到那時，上天厭惡你，神明摒棄你，你絕不會有好下場！

「在座諸位之中，誰聽得懂這番話，誰有這類心行，要好

好深思自省啊！」

[六] 敦倫盡份

第七十品 孝 養 父 母

【原典】

（菩薩曰：）「一者、天下大恩莫過父母。父母而在，堂前活佛也；父母而歿，猶可追報也。試思此身從何而來？何由而長？乃不能反本尋源，盡心盡力，敬事承順。而至有結怨於父母而不顧，自利其妻子而不養。更甚至有病而不知，死而不葬。或一言亦報復如平人者。是皆禽獸所不若也。嗚呼！人而禽獸不若耶？可畏哉！眾中有識者思之！」

【註解】

①歿：原本為「沒」，逝世。

【語述】

菩薩繼續開示：「一者，普天之下最大的恩德，就是父母的恩德。父母在世，他們就是家中的活佛，自己可以孝敬、供養。父母如果已經過世，自己還可以奉祀追思，以報大恩。

「人而不孝，有違天理。想一想，自己的身命是從哪裡來的？靠誰的撫養、教育才得以長大成人，立足社會？有的人竟然不反本思源，不對父母盡心盡力地尊敬奉養、孝順承事！有的人竟然與父母結怨，棄老邁父母於不顧。有的人只顧撫養自己的妻子兒女，而拒不贍養父母。更為嚴重的是，有的人對父母漠不關心到了極點，父母生了重病，他竟然不聞不問，甚至

根本不知道；父母過世了，他也不舉行喪禮，不營葬。更有甚者，有的人只因父母說的一句話使他不順耳了，他就挾嫌報復。這種人對父母就像對待路人一樣。

「這些行為連禽獸都不如。哎！作為一個人，如果連禽獸都不如，他的前途有多麼可怕啊！來世他會投生到哪一道啊！

「在座諸位之中，誰聽得懂這番話，誰有此類心行，要好好深思自省！」

[七] 正命敬業

第七十一品 勿謀倖進

【原典】

或欲求官^①，問：「可得否？」

菩薩曰：「做官一事，你更莫想。你須知得：通經史^②之謂『文』，練^③韜略^④之謂『武』，膂力^⑤過人之謂『勇』，智能出眾之謂『才』。汝自思量：有一於此否？若四中不具其一，要做官，不過圖僥倖^⑥而已。

「要圖僥倖，念頭先已不正。一做了官，便去假威仗勢，一味虐斯民而飽我腹，決不思為國為民做些好事。

「以至積惡日深，不知改悔。來世定作牛、馬、駝、騾，有力報人等畜。如目前兵戈戰陣中一類畜生，皆夙世冒祿貪功，無一毫功德於天下之徒也。且報應之理，遠近無期。或致禍於現世，或殃及於子孫。如目前一等罪犯圜圍^⑦，身受屠戮；繼嗣不肖，或絕滅無傳者是也。

「又，損害良民而取其財貨，謂之不仁不義之物。以之祀祖先而祖先益愆；事神明而神明加怒；供諸佛聖賢，必為之墮淚；奉仁人有道，反為之生慚。即罪惡不極，而

冤結相酬^⑧，後世定作一類羊、豬、雞、犬無力報人之畜，及世間一等貧窮、下賤、劇苦之人。

「又，此圖僥倖一輩，在官即做些好事，亦未免公中有私，善中有惡。罪福影響，不漏絲毫。貪有限之榮名，受累生之惡果。僥倖做官，溺心利欲。如上所談，勢所必至。可不畏哉！」

【註解】

①求官：營謀做官。 ②經史：古代的圖書分類法，劃分經、史、子、集四大類。經類，包括儒家經典及註解書籍；史類，包括政治史等各類歷史書籍。此指治理國家的理論。 ③練：練達。 ④韜略：兵書《六韜》，兵家講求謀略。此指軍事指揮能力。 ⑤膂力：膂音呂，本義體力，此含武藝。 ⑥圖僥倖：謀求倖進，卑劣之行。《中庸》曰：「君子居易以俟命，小人行險以僥倖。」 ⑦圜圜：監獄。 ⑧酬：報復。

【語述】

一位信眾意欲營謀官職，前來請問菩薩：「能不能成功？」

菩薩對他開示：「你再也不要生出『做官』這種妄想。你要知道，做官需要才能。通達經典史冊，胸懷治國安邦之策稱為『文』，精於軍事指揮、運籌帷幄稱為『武』，體力過人、武藝高強稱為『勇』，智慧出眾、能力超群稱為『才』。你省察一下自己的資質、學識與能力，夠得上哪一項呢？如果四項之中一無所長，你卻一定要做官，不過是卑鄙鑽營、謀求官位、希求倖進而已。

「如果抱持卑鄙鑽營、希求倖進的心態謀求官職，動機已經不正了。這樣的人一旦做了官，必定假威仗勢地欺壓百姓，搜刮民脂民膏，撐滿自己的腰包；而絕不會真正用心思為國家

推行些善政，為人民做些好事。

「如此做官，必然導致惡業愈積愈多，惡念日益加深，就會再也不想回頭、悔改了。如此惡業感召嚴重的惡報，他們的來世必定會投胎做牛、馬、騾、驢、駱駝等畜生。牠們有很大的力氣，而又能被人們役使，用畜力償還業債。例如，現在軍隊中役使的軍馬、軍犬等動物，大多是倖進極惡官吏轉世而來。牠們的前世多是為官而對國家、社會一無貢獻，卻專事虛報戰功、冒領俸祿的卑鄙無恥之徒。果報的應驗，並沒有固定的時限。有的人自身承受現世報應，受到法律制裁，或者被關進監獄，或被判處重刑；有人的惡報殃及子孫，或者子孫忤逆、敗家，或者子孫死絕，斷了祭祀的香煙。

「再有一類罪大惡極的官吏，他們殘害善良的老百姓，謀奪其錢財與珍貴的物品。這都是『不義之財』，如果用這些不義之財祭祀祖先，非但不會使祖先受益，反而會增添祖先的罪愆。如果用這些不義之財供養神明，神明非但不會保佑，反而會加怒。如果用這些不義之財供養諸佛菩薩、古聖先賢，祂們非但不會應供，反而會悲憫因這些財貨而受害的良民，傷心而落淚。如果把這些不義之財奉獻給仁人志士、得道的真修行人，他們非但不會得到受用，反而會感到羞愧。

「罪惡雖重但未極致的倖進官員，也難逃惡報。他們濫竽充數、尸位素餐、成事不足、敗事有餘，所耗費的俸祿，給國家、人民造成的損失，也要償還。他們的後世必定轉生畜道，投胎做羊、豬、雞、狗等。這類動物沒有力量供人們役使，只能以肉身償還業債。如果他們有幸仍然回到人道投胎，必定是那種最貧困、最低賤，生活得極其痛苦的人。

「再者，這類卑鄙鑽營、謀求倖進的官吏，在位即使做些好事，也不免在好的公事中夾雜著名利私心、乃至兼謀個人私利，這就使善事中也夾雜著惡業。在果報中，好事的善業福報，

與惡業的罪報，涇渭分明，不會有絲毫的差錯。何苦貪圖那一點點虛幻的名利，而給自己帶來多生累劫的惡報呢！

「如果一個人不顧自己的資質條件，用不正當的手段，卑鄙鑽營，希求倖進，謀求官職；他的心志必然沉緬於名利貪欲之中，如上所述的種種惡念、惡行與惡報，都必然會在他的身上發生。這是多麼可怕的事情啊！」

〔八〕廣積陰德

第七十二品 戒殺寡欲

【原典】

王定佑求子^①。

菩薩曰：「汝自今莫殺生命，勿食異物，勿多慾逞忿。何以故？殺生，傷天地之慈，乖長養之道。食異物，必增淫穢，或致惡疾。多慾逞忿，則戕損壽命，暴折元和^②，又多犯陰陽^③之忌。汝當永戒此三。一意奉養老母，推惠行慈，濟貧拔苦，廣行陰德，積累不廢，天必錫汝佳胤^④也。」

【註解】

①求子：《孟子·離婁章句上》曰：「不孝有三，無後為大。」趙岐註：「於禮有不孝者三事，謂：『阿意曲從，陷親不義，一不孝也；家貧親老，不為祿仕，二不孝也；不娶無子，絕先祖祀，三不孝也。』三者之中，無後為大。」②元和：本有的自身協調，如內分泌平衡等。③陰陽：萬物協調，此指生育繁衍之道。④佳胤：好的子嗣。

【語述】

王定佑婚久無子，向善薩請問求子的方法。

善薩對王定佑開示：「你從今以後不可再殺害一切動物，不可再吃珍禽異獸，不可縱慾，不可任性發脾氣。

「為什麼呢？殺害生靈會損傷天地養育萬物的仁慈本懷，違背生物生長發育的規律；吃珍禽異獸，必然增長情慾，或者導致特別難治的嚴重疾病；任性逞志、亂發脾氣，就會損害健康，減損壽命，破壞身體機能的平衡，造成陰陽不協調，夫妻不合諧。

「你應當永遠戒除這三類惡行。你還要盡心竭誠地孝養老母親，還要更加努力地行善，由接濟親朋故舊擴展到幫助其他人；還要救濟貧困的人，幫助窮苦的人；廣泛地行善事、積陰德。這些事，你都必須持續不懈地做下去。你只要這樣做，老天爺必定賜給你一個好兒子。」

〔九〕勸進行者

第七十三品 勸母修行

【原典】

善薩示陸定息偈曰：

「親近老成，莫狎惡少。

君子上達，汝曹當效。

勸母修行，是為大孝。

必誠必敬，遵菩薩教。」

復示曰：「回去向爾母親，諄諄切切，勸她至心念佛，求生極樂。即不能素食，莫勉強她。但不可殺生。她若肯歸向彌陀，自斷血肉，此是世間第一等孝行。汝宜勉之。」

【語述】

菩薩為陸定息說偈，勉勵他：

「你要親近老成持重的人，不要和行為不端的青少年混在一起。

古聖先賢、仁人君子都是努力上進的。你作為後生晚輩，要效法他們。

勸諫母親學佛修行，這是最大的孝行。

你必須遵行菩薩的教誨：極誠懇、極恭敬地向母親進諫。」

菩薩再次對他開示：「你回家，要十分耐心、十分誠懇地勸請你的母親，請她至誠懇切地念佛，求生西方極樂世界。你還要勸她吃素。如果她一時不能吃全素，你也不要勉強她。只是你特別要她知道：不可以殺害生靈。

「她聽了你的勸導之後，如果真的有所覺悟，歸心彌陀，求生淨土；並且能自己發心斷葷腥，吃全素。這就是你的大功德。度母修行是世上最殊勝的孝行。你一定要盡力去做。」

第九章 付囑勉勵

〔一〕分別付囑

第七十四品 應機付囑

【原典】

爾時，菩薩化緣已終，因遍召諸弟子，各授以訓。

【語述】

當因緣轉變之時，菩薩此番降臨毘壇，教化此方眾生的法緣已經結束，功德已經圓滿，於是召集全體弟子到會，逐一訓示付囑。

【原典】

示定勉曰：「汝名定勉，當號『自開』，勉力修行，自得開悟無上菩提；作善知識，續佛慧命。汝毋自棄。」

【語述】

菩薩對定勉開示：「你的名字是『定勉』，應當取個法號：『自開』。其涵義是：『勉』力修行，『自』然能夠『開』悟無上菩提，弘揚佛法，續佛慧命。你應該以此自勉自勵，絕不可自暴自棄。」

【原典】

定開問「一心三觀」^①之旨。

菩薩曰：「台宗^②『三觀』^③，妙在『圓心』^④。

圓心若知，其道盡矣。」

令與定勉並立，付偈曰：

「一『開』二『開』，今日重來。
菩提有種，妙手雙栽。」

【註解】

①一心三觀：於一念心而能圓觀空諦、假諦、中諦三諦。天臺宗認為，宇宙萬有都具有空、假、中三種諦理，而這三種諦理又互具互融，空即假中，假即空中，中即空假。如果能在一心之中這樣起觀，即一心三觀。 ②臺宗：漢傳佛教宗派之一天臺宗。此宗以教理見長。 ③三觀：即觀空、觀假、觀中。此為修德之智。 ④圓心：三諦融即於一心，無礙於一切法。

【語述】

定開向菩薩請問「一心三觀」教理的要領、指歸。

菩薩對他說偈：「天臺宗一心三觀的教理，微妙之處在於三觀圓融於一心。如果能悟入圓心的妙理，就通達了天臺宗義理的精髓。」

菩薩令他與定勉並排站好，然後對他們說偈付囑：

「你們二人一個名『定開』，一個號『自開』，是兩位『開』相聚。往世你們就是同學，今生再次來到世間，修學佛法。

你們心中本有的菩提種籽，再次經歷了菩薩的妙手栽培、而得生發。」

【原典】

示上德曰：

「頭既禿，當知足。
念無常，斷愛欲。」

南無阿彌陀，念念恆相續。」

【語述】

菩薩對上德付囑一偈：

「你的頭髮已經脫落光了，壽數已經很高了，也該知足了。

你要經常想到人生苦短，來日無多，死之將至。你要放下世緣，要斷除對五欲六塵的執著貪求，要斷除對妻財子祿的顧戀不捨。

你要把心思用在念佛上，念念不離阿彌陀佛，一念接續著一念，持續念下去！」

【原典】

示耳之曰：

「勤則不病，不勤則病。

勿謂夙業，其報甚近。

慈父彌陀，數數親覲。

可以永年，況乃卻病。」

【語述】

菩薩對耳之付囑一偈：

「如果你能精勤用功念佛，你就不會生病。如果你念佛不精勤，放逸、懈怠，就會生病。

你不要認為生病是往世罪業的果報，其業因就在這一世，而且就在最近。因果報應的速度很快。惡業的報應很快，善業的報應也很快。

如果你能精誠念佛，把阿彌陀佛當作慈父一樣，時時憶念他，常常想著去西方極樂世界晉謁佛。

這種念佛的功德，連壽命都可以延長，往生極樂世界，壽命無量，何況愈病強身之類的小事情，自然無願不遂。」

【原典】

示陳大心曰：

「老不撇脫^①，死定兜搭^②。
兒女債完，可以怡悅。
極樂非遙，勿自隔絕。」

【註解】

①撇脫：俗語，義為灑脫、超脫、放棄。 ②兜搭：古方言，義為曲折、牽纏、麻煩。

【語述】

菩薩對陳大心付囑一偈：

「你都這麼一大把年紀了，還是不能灑脫一點兒！死到臨頭之時，你必定多有牽絆而不能順利地解脫。

你撫養兒女的世俗責任，已經差不多快完成了。男婚女嫁之後，就可以輕鬆地頤養天年，做自己該做的事了。

你要歸心淨土，多多念佛。極樂世界對你來說，並非遙不可及，高不可攀。你不要妄自菲薄，不要自絕於阿彌陀佛。」

【原典】

示沈元輝曰：

「深潛不露，是名持戒。
若浮而外，未久必敗。
念既不真，不得自在。」

禍福吉凶，汝自作怪。」

【語述】

菩薩對沈元輝付囑一偈：

「持戒的要領在於『心』。內心嚴守戒律，清淨無染，外表又不著痕跡，才是真正的持戒。

如果持戒之『心』不堅，仍然浮動，追逐六塵境界，而僅僅在形體上遵守戒條，舉止道貌岸然而已。這樣持戒必定不能持久，戒行必然有虧。

如果不通達戒法，戒心不堅，就會對持戒的生活方式感到不適應、不自在。

自己的吉凶禍福，都是自己所造善惡業行的果報，都是自作自受。不要瞋怪龍天護法懲罰你犯戒。」

【原典】

示杜義見曰：

「善則為義，不善不義。

義善無二，所見唯義。

以義為見，不見非義。

見非義時，見無見義。」

【語述】

菩薩對杜義見付囑一偈：

「『義』，是適宜、恰當、合理、正確的意思。任何善行都是恰當的、適宜的、合理的、正確的。因此，善行就是義行。反之，不善的行為也就是不義的行為。

當一個人的觀念中，把善與義融為一體之時，他的見解都符合『義』的準則，他所注意到的，也都是符合『義』的

事情。

如果一個人的觀念符合『義』的準則，那麼，他的心就是善的，他就只會注意旁人義的方面，善的方面，即優點、善行；而不會注意旁人非義的方面，不善的方面，即缺點、過失。

如果一個人只注意旁人非義的方面，不善的方面，即缺點、過失，「見」字就失去了其「顯現」的本義。因為，注意旁人非義的方面，不善的方面，即缺點、過失，並不是「義」的「顯現」。」

【原典】

示女弟子意安曰：「汝因病不念佛耶？噫！病愈甚，念愈勤，乃好也。若病到念不得的時節，卻是錯了也。」

【語述】

菩薩對女弟子意安開示：「你因為生病就不念佛了嗎？哎！病得愈重，念佛愈用功才對啊！如果因為病了就不念佛，正是大錯而特錯了。」

【原典】

示無朽曰：

「尺璧^①豈寶，寸陰當惜。

正念彌陀，信光^②赫奕。

莫貪舊遊，前途永失。」

【註解】

①尺璧：直徑一尺的大型玉璧，此指非常珍貴的寶物。 ②信光：堅定的信心所產生的心光。

【語述】

菩薩對無朽付囑一偈：

「盈尺璧玉那樣的珍寶，與時間相比，也算不了什麼。反而是每一寸光陰更值得珍惜。

要時時提起正念，念阿彌陀佛聖號。你的正信之念，便會仰得佛力加持，心地便會大放光明，五彩輝映。

你不要再去與往昔煉丹的道友們來往，不要再去碰丹術；那會使你修道的前途十分渺茫，甚至永遠不能證道。」

【原典】

示常攝曰：

「有口若啞，有耳若聾。
絕群離俗，其道乃崇。」

【語述】

菩薩對常攝付囑一偈：

「你雖然有一張會說話的嘴，但不可隨便說閒話，平時要像個啞人一樣；你雖然有兩隻能聽到別人話語的耳朵，但對別人說的閒雜言語、是非之辭，不可以聽，平時要像個聾人一樣。

一個修道人唯有斷絕與世俗人群的交往，不受俗緣的干擾，他的道業才能有很高的成就。」

【原典】

示常源曰：

「汝行勿怠，怠非比丘。
彼自廢者，多身後憂。」

【語述】

菩薩對常源付囑一偈：

「你既然已經落髮出家，就應當精進修行，不可懈怠。
怠惰者沒有資格做比丘。

那些自暴自棄，自甘墮落的出家人，來世必定有很多煩惱。」

【原典】

示定茂曰：

「汝是道人，當淨其心。
能淨心者，可以超群。」

【語述】

菩薩對定茂付囑一偈：

「你是個修道人，修道的根本是使自己的心清淨。

唯有能夠真正使心清淨的修行人，道業才能夠有超常出眾的成就。」

【原典】

示定隨曰：

「老實是寶，又有不好。
若只如此，止堪溫飽。
何用出家，願離癡惱。
當發道意，莫空過了。」

【語述】

菩薩對定隨付囑一偈：

「對常人而言，老老實實，安份守己是美德。對出家修

道的人而言，過於老實就不利於修行了。

如果一味地老實，就太近於唯求溫飽、庸庸碌碌的世俗人了。

出家的目的是修行，是為了去除煩惱。如果只做個庸庸碌碌的世俗人，而沒有致力修行，又何必出家呢？你出家之時曾發願，願遠離愚癡煩惱。你可不要忘記哦！

你應當發菩提心，畢生努力求道修行。否則，你就會白白出家一場，一無所成。應當思量清楚，不要空過了這一世。」

【原典】

示查定宏曰：

「菩薩說偈，家常茶飯。

歸告汝母，己事早辦。」

【語述】

菩薩對查定宏付囑一偈：

「菩薩說偈開示佛法，不會說些不著邊際、玄之又玄的深奧道理，而是不離日常處世待人接物的真修實行之法。

回家對你的母親說：菩薩提醒她，要趕快努力用功修行，以期早日有所成就。」

【原典】

示陳定崑曰：

「惟天最高，無所不見。

護汝初心，慎勿少變。」

【語述】

菩薩對陳定崙付囑一偈：

「昊天上帝高高在上，無所不見。你的任何起心動念、言語造作都逃不過昊天上帝的鑒察。

常言：『初發心成佛有餘。』你要稟持你學佛之初的發心：學佛作佛。一定不要退轉，哪怕是任何微小的退轉，也要防止。」

【原典】

示達本曰：

「**達本無本，萬緣應息。**
胡不寧處，猶是汲汲①。
一朝撒手②，男耕女織。
回想生前，汝自哭泣。」

【註解】

①汲汲：急急切切地有所營謀。 ②撒手：放開手，此指死亡。

【語述】

菩薩對達本付囑一偈：

「你的法名是『達本』，義為明達宇宙萬法之本，亦即悟道。你應該明瞭，宇宙並沒有一個『本』的實體，宇宙的『本』是空寂的。因此，你應該明瞭空寂、持守空寂，而把追逐世出世間一切法的念頭放下。

你為什麼就不能把身、心靜下來呢？為什麼仍然對丹術、談禪懷著很大的興趣孜孜以求呢？須知，丹術、口頭禪並不能令你的修行有所成就。

一旦虛度此生，來世你就會投胎去做世俗人，每天忙於謀生，再也沒有修道的緣份了。

到那時，你再回想起這一世修道的景況，檢核自己不務正修，錯過修學成就的難得法緣，虛度一世，就會後悔莫及，只能獨自哭泣了。」

〔二〕 集體付囑

① 初囑總示

第七十五品 囑 遵 教 法

【原典】

時，菩薩一一示已，復告諸人曰：「我自降此以來，凡所言說，皆修行要妙^①。汝等能時時體會，極力遵行，決生上品。菩薩從此不復再來矣。諸弟子宜各努力，勿虛^②此會。」

【註解】

①要妙：重要的關鍵、微妙的訣竅。 ②虛：辜負、虛棄，白白的浪費。

【語述】

菩薩對各位弟子一一開示，分別付囑完畢之後，又對眾弟子集體付囑。

菩薩開示：「我自從降臨此處法壇以來，對你們講了許多，這些都是求道修行的精要微妙法義。你們如果能夠時常重溫，深入體會，極力遵行，必定能夠往生西方極樂世界，而且能夠上品往生。

「今後，我不再降臨此處了。你們應該奉我之教，遵我之囑，各自努力修行，不要辜負了本次法會我們師徒相聚的因緣，

不要錯失了修學的法緣，以期各人皆有實質的進步與成就。」

③ 再囑勉勵

第七十六品 勉勵自強

【原典】

時，諸弟子聞菩薩語，皆涕泣悲戀，不能仰視。

菩薩謂曰：「諸弟子！汝等謂菩薩不復再降，恐生懈怠，從此失足。然實不爾。何以故？從是以後，汝等精進，只是自己精進，捨塵塗^①而登聖域^②，大智大賢之所為也。若懈怠，亦是自己懈怠，背大道而入淤泥，無知下愚之所為也。諸弟子！但須前進，莫生係戀；但急著力，無事悲哀。」

【註解】

①塵塗：指六塵的娑婆世界。 ②聖域：指極樂世界。

【語述】

當時，眾位弟子聽到菩薩告別之語，都陷於分別的傷感之中，依戀之情無法言喻，乃至落淚，不能抬頭仰視。

菩薩見此情景，就對大家開示：「弟子們！你們認為菩薩不再來了，沒有菩薩的督促，恐怕自己懈怠，修學不能有所成就。其實不然。道理何在？從今以後，你們之中，誰如果修行精進，自己就能得到精進的受益，可以離娑婆之苦難，往生極樂世界，與聖賢朝夕相處。這是成為大智大賢的作為。你們之中，誰如果懈怠，自己就要承受懈怠的苦果，終必背離修行成

就的康莊大道，而陷於塵欲的污濁泥淖之中。這是無知下愚者的作為。

「你們只須努力前進，不要戀戀不捨；只須趕緊努力修行，不要哀傷別離。」

③ 三囑辨正

第七十七品 嚴令奉教

【原典】

頃之，復諭曰：「汝等不得更作菩薩再降想。所以者何？鸞乩之設，本為鬼神所依憑，非大菩薩應化常^①事。汝等若奉教無失，於菩薩生恭敬之心，難遭之想，即是大報恩處。」

【註解】

①常：《續藏經》本為「當」，通行本為「常」。依文義應為「常」。菩薩能行「非常」事，豈做「不當」事。隨緣應化，豈言不當。

【語述】

過了一會兒，菩薩又對弟子們開示：「你們不能期待我再次降臨。原因何在？『鸞乩』這種形式，本來是鬼神幻化所依憑的設施，不是大菩薩應化通常採用的方式。

「你們如果能夠遵奉菩薩的教誨，毫不背離菩薩所傳授的教法；對菩薩抱持著恭敬之心，對菩薩出世應化的因緣，抱持著希有難逢的珍惜態度；那就是你們報答本菩薩教誨之恩的最好方式了。」

第七十八品 法會圓滿

【原典】

時，諸弟子雖聞法諭，猶故圍繞，不忍散去。

菩薩又諭曰：「諸弟子！菩薩往昔因中，與汝等具有大緣。從此雖不再降，然不得作遠離想。當知，覺明妙行時時在汝等眼前，相逐不捨。汝等慎無一日廢弛，自捨卻覺明妙行也。」

少頃，又諭曰：「諸弟子！法會既終，宜各散去。菩薩來無所從，去無所至。莫只呆呆守著，菩薩定不在一幅紙兒上也。各念一句『南無阿彌陀佛』，至誠作禮，頂戴^①奉行，可矣！」

【註解】

①頂戴：比喻最高的尊崇。

【語述】

當時，各位弟子雖然聽到了菩薩的告別之辭，但仍然戀戀不捨，圍繞法壇，不肯離去。

菩薩再次開示：「各位弟子！菩薩往昔與你們結下很深的師徒之緣。今後，雖然菩薩不再降臨此處法壇，你們也不要以為菩薩離你們遠去。你們應當知道，覺明妙行時時刻刻都在你們的面前，菩薩與你們形影不離。你們要當心，你們任何懈怠，都是背離菩薩的教誨；就連一天的放逸，都是自棄於覺明妙行。」

過了一會兒，弟子們仍不肯散去。

菩薩又開示：「各位弟子！法會既已結束，大家應該散去。」

你們不必過份注重菩薩的降臨與否。菩薩來無所從，去無所至。你們不要一直呆呆地守著乩壇，看著這張記錄乩文的紙張。其實，菩薩絕不在那張紙上。菩薩當去則去，你們守著這張紙也無益。

「你們每人各念一句『南無阿彌陀佛』，至誠行禮作別，尊奉我的教法，依教奉行，就可以了，就是最好的尊師了。」