

問：「有一位親戚，年輕的時候曾經做過一樁見不得人的事，曾為此尋死但未遂。學佛後稍好些，但仍是疑神疑鬼，心裡上下不安，總覺得別人在背後指指點點，羞愧難當，不敢見人，工作也辭了。想到這件事，念佛也念不進去，生活很壓抑。請問是否著魔，又應如何處理？」

答：根據你的說法，這確實是魔障，必須有善知識為他開導，把他的情結解開。在外國遇到這種事情，有心理醫生的治療，而在美國，這種事情是用催眠術，確實能夠把癥結解開。人有過去世，過去今生我們遇到的緣不一樣，如果將前後的這些事實都搞清楚、搞明白，這個情結就能夠化解。佛法當然比這些心理醫生更高明，所說的更透徹，但是遇不到善知識，這就比較困難了。

佛法極重的罪業，五逆十惡都可以懺悔。我們在《觀無量壽佛經》看到，經典裡面講的阿闍世王殺父親、害母親，跟提婆達多合作，破壞僧團，五逆十惡罪都造全了。提婆達多生身墮阿鼻地獄，阿闍世王臨命終時至心懺悔，念佛求生淨土，結果他往生了，不但往生，品位很高，他是上品中生，這是出乎我們意料之外。我們通過這樣的學習，才真正了解懺悔的功德不可思議。所以我們對於造作一些罪業的人，甚至於罪業深重的人，決定不敢輕視。為什麼？說不定他臨終懺悔，念佛往生，品位在我們之上，這是非常有可能，我們一定要懂得。

問：「您曾經說：『佛法不離世法，佛法不壞世法。』」（這個話不是我說的，這個話是佛在經上說的，我不敢說。）但是在我來看，應用在現實生活中卻很困難。因為各自的追求不一樣，佛法是

求清淨心，世法是追求五欲六塵，這中間怎麼會沒有矛盾？又您曾經說：『隨緣是指隨順佛法的道理，而非隨順人情。』但事實上，這是一個充滿人情的社會，在處理事情時，如果隨順佛法而不隨順人情，在別人看來往往不盡人情，使周圍的人離你而去，而這又不是佛教導人應處的境界，請開示。」

答：佛法跟世法，你沒有把它辨別清楚，你如果把它搞清楚了，你這些問題、疑惑就沒有了。如果說佛法跟世法是二法，惠能大師講：「二法不是佛法」，什麼是佛法？佛法是不二法。你懂得什麼叫不二法，你才會真正了解什麼是佛法。世法跟佛法不二，世法跟佛法是一，這是佛法。既然是一，為什麼要分成世法與佛法？這裡面只有一個覺、一個迷，覺了，世法就是佛法；迷了，佛法就變成世法。諸位一定要清楚，佛教導人只有覺迷而已，而且又跟你說「迷悟不二」，這很難懂，讓我們愈聽愈糊塗。

迷悟是一不是二，為什麼說「迷悟不二」？事是一樁事情，迷也是它，悟也是它，所以迷悟不二。法有沒有改變？沒有。你迷，法決不會變成迷；你悟，法也不會變成悟，諸位要仔細想想這個道理。我們現在講的「想」，古人不叫想，教你參。參的意思的確比想好，為什麼？參不用心意識，用心意識是思想。教你好好想，這是用心意識，離心意識叫參，你才能夠把這個道理搞透徹、搞明白。

世間人追求五欲六塵，五欲六塵是不是佛法？覺了就叫佛法。佛法裡面有很多人，每天誦經、念佛、拜懺，它是不是佛法？他要迷了就不是佛法。所以世法、佛法在迷悟，不在事相，事相當中沒有迷悟，迷悟在人心，這個不能不明瞭。如果你讀《華嚴經》，五十三參裡面勝熱婆羅門、甘露火王、伐蘇蜜多女，他們追求的就是五欲六塵，就是搞貪瞋痴，那是佛法。為什麼？他不迷，他覺。諸

佛菩薩示現在我們世間，在《華嚴經》看的例子太多太多，有作天王、有作人王，有經商、有做工，各行各業，男女老少，全都是佛法。

你再也不相信，我舉個你可以理解的例子。永明延壽禪師沒有出家前，他是個小公務員，每天偷盜公款去放生，你說它是世法是佛法？它是佛法，它不是世法。為什麼？他不迷。世法、佛法不在事相，世法、佛法在一念之間，一念覺，為利益一切眾生，這個法就叫佛法；一念迷，自私自利，盡幹一些損人利己之事，這是世法。所以世法跟佛法是一法不是二法。

佛法決定不壞世間法，那就是佛法隨緣，「恆順眾生，隨喜功德」，怎麼會不順人情？不順人情的不是佛法，佛法是順人情。順人情，他是以智慧順人情，他不迷，以迷情順人情是世法，以智慧順人情是佛法，差別在這個地方。佛法通情達理，它是真的通達，透徹的通達。我們世間人不能通情達理，迷惑在裡頭，世間人這是迷情，跟佛菩薩不能比。所以世人必須要學佛，佛法就是我們實際上的生活，佛法應用在工作、處事待人接物，才真正得到幸福美滿，哪裡會學佛不近人情，把人都得罪光了，叫別人遠離你而去，沒這回事情，這是不通佛法的人做的。

問：「請問皈依證可隨著亡者入土嗎？」

答：如果皈依證沒有印佛像是可以，如果印佛像就不可以。實在講，先人的皈依證，兒孫留下來也是最好的紀念。如果兒孫也學佛，可以把它供養在佛像的旁邊，這是孝心、孝思，常常想念過去的父母，把自己修積的功德迴向給他，也常提醒自己斷惡修善。

問：「請問彌勒淨土法門是否也是念佛法門？為何有些法師認為求生彌勒淨土將來會退轉？」

答：八萬四千法門，沒有一個法門不是念佛法門，這一樁事在

善財童子參訪德雲比丘看到，門門都是念佛法門。彌勒淨土怎麼不是念佛法門？當然是。至於求生彌勒淨土將來會不會退？那是個人自己的事情。經典裡面有記載，無著、天親、師子覺他們兄弟三個人，都是求生彌勒淨土。師子覺先往生，他們兄弟約好，往生之後趕緊回來報告，師子覺往生之後就永遠沒有消息。然後是天親往生，往生之後三年回來報信，說他到彌勒內院了。他的兄弟就問他：「你怎麼三年才來？」他說：「沒有，我只到彌勒內院打個轉立刻就回來報信了。」這是時差的問題，彌勒內院的一天是我們人間四百年，所以他到那裡很快的馬上打轉回來，我們人間已過三年了，那裡一天是我們這個世間的四百年。

無著問，「師子覺到哪裡去了？」天親答：「師子覺退轉了。」無著問，「怎麼退轉？」天親答：「到兜率天，兜率有內院、外院，師子覺在外院的時候已經被那些五欲六塵迷住，捨不得離開，還沒有到內院來。」所以，會不會退轉在你自己。天上的福報比人間大得多，你要禁不起誘惑就退轉了，你就不再想到內院去修道了。所以誘惑的力量非常大，祖師大德、諸佛如來勸我們求生西方淨土，道理在此地。西方淨土沒有誘惑，彌勒淨土外院是很嚴重的誘惑，看你有沒有本事通過。

問：「從畫像看，佛菩薩的身體也像有血有肉的凡人的身體，請問為什麼會不生不滅？」

答：你看的畫像，你看的塑像，告訴你，塑像也是有生有滅，所以佛菩薩的應化身有生有滅。阿彌陀佛在西方極樂世界雖然壽命很長，將來還是有入滅的一天，世尊在經上告訴過我們，阿彌陀佛入般涅槃，上午入般涅槃，下午觀世音菩薩就繼佛位，示現成佛了，誰說沒有生滅？不生不滅是講法身，「法身」沒有生滅，「報身」有生沒有滅，「應化身」有生有滅。我們在西方世界講佛，它有

四土，阿彌陀佛的應化身還是有生有滅，我們要懂這個道理。如果你將來對佛法能有再深一層的契入，你就曉得，我們現在這個身也是三身。我們肉體的身是應身，有生有滅；我們的報身有，但沒有證得；我們的法身也有，也沒有證得。「法身」是什麼？是我們六根的根性，你去讀《楞嚴經》就明白了。我們六根的根性是不生不滅，在眼叫見性，在耳叫聞性，見聞覺知，六根門頭放光動地，這個是不生不滅的。生滅跟不生滅是一不是二，它沒有分開。

世間人也說，說得不夠仔細，只說了一點皮毛，說「精神不滅」，精神跟肉體是合成一個，但肉體有生滅，精神不滅。我們看外國人，現在出版不少書籍，裡面都是討論輪迴。他們舉的比喻很好，他說「靈魂」，靈魂是不生不滅的。靈魂是什麼？就像那個駕車的人。肉體是什麼？肉體就像是車。你千萬不要把車當作自己，那你就錯了。車走了幾十萬里，不能再走了，丟掉換一部車，這叫「投胎」、叫「轉世」。這個身不要了再換一個身，身有生滅，靈魂沒有生滅，這種認知比一般凡夫就高得多了。可是在佛法裡面告訴我們，靈魂還是有生滅的，真正沒有生滅的是靈魂的性，靈性。靈性沒有生滅，這個就很難懂了，在佛法裡面叫做「心性」，這個是不生不滅。這個問題很深，我們簡單就講到此地，平常在大乘經論講經講到的地方很多。

問：「請問往生極樂世界是不是指神識去西方極樂世界？人死後身體留在世間，神識又怎麼能夠生出另外一個身體？」

答：這個不必解答了，剛才答過了。外國人都知道，神識投胎就是換一個身體。到極樂世界蓮花化生，你的神識去換一個身體，那個身體非常莊嚴，《無量壽經》講得很好，莊嚴的身相跟阿彌陀佛一樣。

問：「我的家婆是修練法輪功，我是修鍊佛法，最近我先生做

工時，平地上還會摔倒，家婆說不知道是我念佛的原因，還是她練法輪功的原因，幫我先生消業障，請問這種說法對不對？」

答：這個官司打不清了，他摔了一跤，到底是法輪功，還是念佛的原因？我想可能是他自己不小心，這與法輪功、與念佛都不相干，所以不必去疑神疑鬼。

問：「請問西方極樂世界是不是真的？跟畫像上畫的完全一樣嗎？」

答：西方世界是真的，與畫像上畫的未必是一樣。為什麼？畫像的人沒有到過極樂世界，是他看經上所說的，憑他自己想像畫出來，這個我們應當要理解。西方極樂世界依正莊嚴究竟是如何殊勝？實在說，釋迦牟尼佛也沒有辦法完全說出來，能說也只能說個彷彿，說個大概。你要真正理解，只有念佛生到極樂世界，你就見到了，這要親證才行。

念佛功夫深的人，也能夠在定中見到。過去我們在傳記裡面看到廬山遠公大師，他老人家一生在定中三次見到西方極樂世界，他都沒有告訴人，臨終往生的時候才跟大家說：「西方極樂世界又現前了，我應該去了。這個境界過去曾經看過三次。」他所見到的，大致情形跟佛在《無量壽經》講的一模一樣，這個證明是正確的，沒有錯誤。

問：「我做工的地方，有一個老闆是負責餐廳的管理工作。可是他經常偷其他攤位的東西和做一些壞的事情，每一個人都知道是他幹的。但因為他是老闆，有權力，又不好開口，使他變本加厲，膽子愈來愈大，以為他做壞事沒有人知道。但是我覺得不講出來就等於給他機會讓他做壞事，可是又聽人說：講出來他更恨你，會更加傷害你。請問應如何處理？」

答：還是不說的好。你要勸他，有一個好方法。我們這裡有流

通《了凡四訓》，拿一片《了凡四訓》給他看，讓他自己去看，去反省，去覺悟，這個比什麼都好。方法有的是，不必直接去說他；直接說他，恐怕他不太容易接受，真的會起反效果。用旁敲側擊的方法，不要直接說他，說別人，《了凡四訓》最好，又不是你自己說的。

問：「《地藏經》說：善男子、善女人，臨終有無數鬼神來障礙，若是每天念一千句地藏名號共念一千天，就可以得到鬼神擁護。請問修淨土法門可以念嗎？」

答：可以念。佛在經上教我們修行的原則，「一切法從心想生」，如果你心裡想到自己有無數鬼神會來障礙你，你就修這個法門。假如你能夠信得過阿彌陀佛也有地藏菩薩這個能力，你專念阿彌陀佛也行。所以，這個事情完全由你自己的信心來決定。

問：「每天所定功課，因這次來新加坡，或者是打佛七，沒有完成功課，請問如此可否？」

答：你每天定的功課，現在參加佛七完全依照念佛堂裡面的儀規去做，你的功課沒有中斷，你的功課並沒有缺乏。如果你打佛七，你平常的功課還要另外找個時間去做，你的佛七當中就夾雜，你佛七的效果就收不到。所以功夫應當用在得力之處，應當要求效果。無論做什麼功課，縱然法門不相同，方式不一樣，必須要曉得，方向跟目標是不會改變的。方向跟目標是什麼？決定是求「戒定慧」。離開戒定慧，那是魔法不是佛法。戒是什麼？我們心地清淨，清淨心是戒。定是什麼？平等心是定。慧就是覺而不迷。《無量壽經》的經題，「清淨、平等、覺」，不管哪個法門，這是修行的總目標、總方向。

我們用功，自己反省，這個心一年比一年清淨，一年比一年平等，一年比一年有智慧，你的功夫得力了。如果你反省檢點，月月

都有進步，非常好，你這一生決定有成就。如果你每一個禮拜都有明顯的進步，恭喜你，你肯定往生，往生決定不是在中下品，你決定是上輩往生，這是你能夠做到每一個星期都不一樣。我們用這個來檢點自己，就知道自己走的路有沒有走錯。

問：「受菩薩戒，煮死的魚肉類給家裡人吃，請問是否可以？」

答：不殺生，可以，這是佛家講的吃三淨肉。如果你受了菩薩戒，再不煮這些東西給家人吃，你們家就會鬧革命，家裡就不和了，這個要「恆順眾生，隨喜功德」。飲食方面，自己在家裡頭，家親眷屬是我們關係最密切的，首先要度他們。怎麼度他？學了佛之後，比沒有學佛之前要做得更好，更孝順，服務更周到，在愛心照顧上要比沒有學佛之前做得還要好。自己的心愈來愈清淨，愈來愈慈悲，愈來愈有智慧，果然如是，你的身體必定是愈來愈健康。身體健康，佛家講的「光壽無量」，愈來愈光彩，你家裡人看到會覺得驚訝：「你跟從前不一樣了。你怎麼會搞得這麼好，你到底吃什麼營養？」你就告訴他：「我吃素，我念阿彌陀佛。」他們各個將來都跟你學了。我們自己學佛，學得很邋遢，學得不像樣子，面黃肌瘦，家裡人說：「不能吃素，他都是學佛學壞了」，要懂這個道理。所以一個人學佛，先要度家人，再度你的親戚朋友、鄰里鄉黨，一定要做出樣子給他看。

哈爾濱居士林居士問：「自從聽了你的弘法錄音帶之後，深受啟發和鼓舞，決心將此身奉塵刹來報佛恩。我現在負責送往生、助念的活動已經有三年了，我們都是按照祖師的儀規，瑞相都比較好。現在有人提出要我只念一句佛號送往生，但是我有疑問：死後去助念的是為了超度，我們過八小時後要做佛事，第一個唱蓮池讚，第二個念《彌陀經》，第三個念《心經》，第四個念《往生咒》、

讚佛偈、念佛號。每天要念二十幾個小時的佛號，唱三寶迴向。請老法師解答。」

答：這是嫌多了一點。人在臨命終時，這是人生第一樁大事情，古大德教導我們：「念經不如念咒，念咒不如念佛。」這個話是什麼意思？在緊要的關頭，愈簡單愈有力量，愈複雜力量就消掉了。最緊要關頭時，只抓住一句佛號，其他的什麼都不要。要曉得，你念這句佛號，釋迦牟尼佛四十九年所講的一切經，我們今天叫《大藏經》，全都在佛號裡面。佛號是大總持法門，是佛法的總綱領，一個都不少，我們要懂得這個道理。譬如，這一個國家，這個國家是民主國家，國家的元首是總統。我們只念總統，抓住這一個，不要再去念部長，再去念縣長、市長、鄉長，那搞一大推幹什麼？愈搞愈複雜，搞到最後全都不靈了，一句佛號最靈！

我的老師李炳南老居士往生，往生之後四十九天就是一句「阿彌陀佛」，四十九天不間斷，這個在台灣希有，真的是空前絕後，以後也沒有這種場面了。多少人念佛？六百人，六百人日夜不斷四十九天念佛。人會不會疲勞？不是的，台中蓮友有十幾萬人，這六百人在念佛堂大家輪流念，外面許多人看到哪個人出來了，就有人去補他的位子。從這個地方看到李老師在台中教化的三十八年，這是恩德！我們台北「華藏圖書館」，我們的韓館長往生，也是四十九天日夜不斷的一句佛號，也是念了整整四十九天，但是人數沒有那麼多，大概有二、三十個人輪流不間斷。這都是希有的因緣，可以提供你做參考。不要搞得這麼複雜，四十九天之內最好就是一句佛號，無量無邊功德！

問：「一個道場中，指送往生的，請問知見不同是否對超度亡靈不利？」

答：這是真的，知見不同確實是不利，這個傷害很大。

問：「請問我的送往生的緣分，是否終止了？」

答：這是你自己的事情，看你自己的因緣。

問：「請問放生的錢可不可以拿去幫助老人院？這擔不擔因果？」

答：這個擔因果。放生的錢只可以放生，如果做別的用處，只有一個可以用，印勸放生的文字、書籍、圖畫勸人放生，這跟放生是一個意思，這個行。放生的錢拿去印經都不可以，都背因果。印送蓮池大師的《放生文》、《護生畫集》，這個行，這個可以。

問：「學習敲打法器，請問是否一定要在寺院廟堂，在家裡學習有何妨礙？」

答：學習不會有妨礙。寺廟裡面敲打法器，有的時候鬼神聽到生煩惱，所以他要供一個牌位，先要告訴鬼神：我們是在學習，請你原諒。在家庭裡面不需要，家庭裡沒有像寺廟，常住的鬼神很多，家裡不會有這些。

問：「請問吃葷是否可以幫人助念？尤其是蔥蒜之類，聽同修說，護法神一聞到就跑開了。」

答：對的。實在講，現在人講吃葷，意思非常含糊。吃葷不是肉食，「葷」是草字頭，葷是蔬菜，不是肉食，諸位一定要辨別清楚，不要以為「我吃肉的時候叫吃葷」，這是搞錯了。肉食叫「腥」。葷腥，葷是蔬菜裡面的五種，叫「五葷」，蔬菜裡面的五種：蔥、大蒜、小蒜、韭菜、洋蔥，這五種叫五葷菜。不要以為吃肉叫做吃葷，那就搞錯了，這一定要把它辨別清楚。吃肉食可不可以幫人助念？可以。但是五葷菜不可以，我們幫人助念的時候，這一定要禁止，這個氣味不好，鬼神都討厭。這是真的不是假的，《楞嚴經》說得很清楚。

問：「請問知見立知與作觀有何差異？如何區分？」

答：這樁事情，你最好去讀《楞嚴經》。佛在《楞嚴經》講得非常清楚，這是一個大問題。「知見立知是無明本」，我們初學的人對於這句的意義是很不容易理解的，如果要講這四個字，兩個小時都講不清楚，我們不能耽誤這麼長的時間。你最好先讀《楞嚴》，有了基礎之後你再來問。

問：「請問分區共修念佛，是否以繞佛為主？有人提倡多禮佛，方能消業障，難道念佛、讀經不是消業障嗎？」

答：對，統統都消業障。念佛，我們把念佛堂劃做三個區域：繞佛、禮佛、止靜，劃成三個區域，這個方法很受現代人歡迎。我們過去在美國這樣作法，得到了很好的效果。確實是以繞佛為主，這個方法是《華嚴經》德雲比丘所傳的。德雲比丘他的念佛方法，就是我們後人所講的「般舟三昧」、「佛立三昧」，是以繞佛為主。

繞佛實在是累了，這是對我們現在人講的，我們業障重，沒有那麼好的體力，可以坐下來休息，休息好了，趕緊再出來繞。繞的時候出聲，坐下來時候止靜不出聲，可以默念，也可以不念；不念怎麼樣？聽繞佛念佛的聲音，專心去聽，這都叫「攝心念佛」，這方法都很好。如果精神提不起來，昏沈的時候就拜佛，在昏沈的時候拜佛，這是最好的對治方法。分三個區是這個意思，樣樣都能消業障。如果是「這個能消業障，那個不能消業障」，這業障就很重了。為什麼？業障是從妄想來的，念佛還要打妄想，業障怎麼能消得了？

問：「有人說現前眾生業障深重，念阿彌陀佛太慢，來不急幫助眾生，念咒可以立即幫助眾生。請問這個說法是否正確？」

答：我剛才講過了，古大德講：「念經不如念咒，念咒不如念佛」，這問題不就解決了嗎？「念咒不如念佛」，為什麼？急難的

時候愈簡單愈好。咒比名號多，名號好念，「阿彌陀佛」四個字，緊急關頭，「南無」兩個字都不要念了。你們看蓮池大師的《竹窗隨筆》裡面有記載，有人向蓮池大師請教：「您老人家怎麼樣教別人念佛？」他說：「我教別人念『南無阿彌陀佛』六字。」「您老人家自己怎麼念佛？」他說：「我念『阿彌陀佛』四字。」他說：「為什麼教人家念六字，自己念四字？別人未必這一生當中求生極樂世界，加『南無』，南無是皈依、是禮敬，這是客氣話，要客氣一點。我是這一生決定要求生淨土，客氣話統統免了，就是一句佛號。」《彌陀經》講「執持名號」，名號就四個字，你說多簡單！愈簡單愈有力量，六個字就不如四個字，四個字比六個字更有力量！咒更長，愈長，你的心力就愈散，不能集中；愈簡單，你心的力量愈集中，集中才產生力量，你要懂得這個道理，所以「念咒不如念佛」。

為什麼說「念經不如念咒」？經長，經比咒長。小經，念一部《阿彌陀經》，哪裡能比得上念一遍《往生咒》簡單？《往生咒》比《阿彌陀經》簡單多了，佛號又比《往生咒》簡單。記住！愈簡單的愈有力量，這個不能有疑惑，不能有誤會。從前黃念祖老居士拿照相機做比喻，還滿有道理。他說：「阿彌陀佛就像傻瓜照像機，每一個人拿了一按，張張都好，沒有一張照壞的。高級照相機一台十幾萬元，三十六張底片，你拿去照，一張都照不好，要是專家照，一捲也許能夠照個五、六張好的。這不如簡單的好，愈簡單愈好」。