

圓瑛法師著

勸脩念佛法門

佛陀教育基金會
印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

序

淨土法門。普被三根。實如來上成佛道。下化衆生。成始成終之妙道。彌陀誓願。九界齊資。乃衆生速出苦海。頓預蓮池。心作心是之良謨。此之一法。爲一代時教中。仗佛力之特別法門。不可與一切大小權實。仗自力之諸法門同論者。世多不察。稍聰明者。多矜己之智力。不肯修持。且藐視修持之人。鄙之爲愚夫愚婦。若將浼焉。是讓此卽生了生脫死。超凡入聖之大利益。於愚夫愚婦。而自己不願得之。可不哀哉。不知淨土法門。其大無外。爲一切法門之發源歸宿法門。是故一切法門。無不從此法界流。無不還歸此法界也。果已三惑淨盡。四德圓證。不修亦可。若尙未至此地位。且請隨華藏海衆。十住。十行。十迴向。十地。等覺菩薩之班。一致進行。以十大願王之不思議功德。迴向往生西方極樂世界。以期速圓佛果。能如是者。可謂大智慧大丈夫。世出世間之能事畢矣。尙須隨類現身。弘揚此法。作證佛果後之觀音普賢。以期衆

生。咸成佛道而後已。光宿業深重。雖則五十餘年。虛預僧倫。一切諸法。皆無所知。雖常念佛。以業重故。其心與佛。未能相應。然信佛無虛願。當不棄我。故其志願。任誰莫轉。近圓瑛法師。講演羣經之暇。著勸修念佛法門之論。將欲流通。函命作序。光老矣。目力精神均不給。久已謝絕筆墨差事。今幸念佛一法。得人提倡。遂攝舉大意。以塞其責云。

古吳靈巖山釋印光撰

年七十八

圓瑛法師法彙序

圓瑛上人。吾閩產也。幼失怙恃。依季父教養。穎悟絕人。甫成年。卽受牒度於石鼓山之湧泉寺。早參三昧。夙擅說經。素以宏化利生爲本願。初主甯波接待寺。倡辦甯波佛教孤兒院。次至泉州重興開元寺。創辦開元慈兒院。孤露子弟。薰育者衆。旋歷內地。並南洋羣島。周流說法。於大乘教義。多所闡明。生平著作。編成法彙。近被推爲甯波天童七塔二大叢林及中國佛教會首席。去年天童寺不戒于火。上人則奔走四方。募化重修。規模闋敝。爲四明道場之冠。間亦稍治生產。爲發展化育基金。是皆躬行實踐。以求達其利濟宏願。固不僅以舌粲蓮花見稱也。今秋上人蒞京說法。持示所講仁王護國般若波羅密經講義。其所發揮演繹。皆切於護國愛人。旨趣之宏。足維風化。爰樂而爲之序。

閩侯林 森

圓瑛法彙序

閩中山川磅礴。靈氣所鍾。高僧輩出。黃蘗心要。百丈清規。古德流風。至今猶有存者。圓瑛法師。籍隸古田。蚤歲脫俗。真參實學。孜孜弗懈。卒能成就其德業。光明俊偉。與先哲同揆。鄉人士皈依座下者。如水趨壑。比歲卓錫浙東。先後住持七塔天童二寺。法雨覃敷。三根普被。余今夏曾詣天童。參承道席。是時方演講楞嚴。緇素翕集。法師闡明義趣。機辯縱橫。聽者無不悅服。又以持戒爲學佛之要。每反復誥誡而巳。信乎宗說兼通。行解相應。足爲學者之楷模也。今海上佛學書局。以法師平生撰著。彙刻行世。徵序於余。夫我佛設教。法門雖廣。無非使人解黏脫縛。明心見性而已。學道之士。真積力久。有悟於第一義諦。靈光獨耀。迴脫根塵。雖不立文字可也。其或明宗弘教。發爲文辭。等身著作亦可也。何以故。此心既空。則文字與實相。不相違異。故法師願力宏毅。所至修廢舉墜。鉅細靡遺。至於挺身衛道。處事變艱危之會。不怵不

撓。尤爲難能可貴。惟其真理既徹。應物無方。雖熾然有爲。而不著有爲之相。故觀法師之文。卽事卽理。圓融無礙。而佛法之體用彰明。具可於言外得之。嗚呼。魔說害教。魚目混珍。大法之陵夷甚矣。有如法師言句。引經據論。涵義深廣。而歸於平實。是能燦真燈於既昏。續慧命於將墜者。余安得不爲之往復讚嘆也哉。

閩侯林翔敬撰

勸修念佛法門

總目分爲十二

第一念佛發起因緣

第二念佛卽是修行

第三念佛最爲穩當

第四念佛有勝方便

第五念佛能消業障

第六念佛莫求福報

第七念佛能斷煩惱

第八念佛速了生死

第九念佛具足三學

第十念佛普攝羣機

十一念佛可度衆生

十二念佛得成佛道

勸修念佛法門

福建鼓山湧泉禪寺沙門圓瑛宏悟述

正念佛發起因緣第一

蓮池大師云。一越三祇於一念。齊諸聖於片言。至哉妙用不可得而思議者。其唯佛說阿彌陀經歟。一此經爲持名念佛法門發起之因緣也。我佛釋迦牟尼。觀見衆生。本來是佛。個個具有佛之知見。奈爲無明所覆。妄想所蔽。不自覺知。雖然不覺。而本具佛性。依然存在。如寶藏埋於宅中。明珠繫乎衣裏。不曾喪失。故我佛開示念佛法門。欲令衆生發心念佛。而悟入本具佛之知見也。

諸佛世尊。無非爲一大事因緣故。出現於世。法華經佛告舍利弗云。一舍利弗。云何名爲諸佛世尊。唯以一大事因緣故。出現於世。諸佛世尊。欲令衆生開佛知見。使得清淨故。出現於世。欲示衆生佛之知見故。出現於世。欲令衆

生。悟佛知見。故出現於世。欲令衆生入佛知見道。故出現於世。佛之知見。卽諸佛之四智菩提。亦卽衆生之三德祕藏。諸佛悟之而成等正覺。衆生迷之。則枉受輪迴。當知迷悟雖殊。生佛本來平等。金剛經云。一是法平等。無有高下。一卽指衆生本具之佛知佛見。與諸如來無二無別也。

知見二字。約根性說。根性卽是佛性。此性常在六根門頭。放光動地。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻曰嗅。在舌曰嘗。在身曰覺。在意曰知。今但舉意根與眼根。故曰知見。實則六性唯一性。如楞嚴經云。原以一精明。分成六和合。佛知真知。無所不知。佛見真見。無所不見。今在衆生分上。被妄想執著所誤。則成爲妄知妄見。誠如古德所云。一片白雲橫谷口。幾多歸鳥盡迷巢。一當知妄無自性。全體卽真。是以佛爲衆生。開之示之。欲令衆生悟之入之。如指宅中寶藏。乃是本有家珍。衣裏明珠。當下不求自得。

我釋迦世尊。開示衆生念佛法門。卽是欲令衆生都攝六根。淨念相繼。稱念

彌陀名號。念到境寂心空。佛性自當顯現。卽能悟入佛之知見。遂得親見自性彌陀。而完此一段出世大因緣也。

念佛法門。又稱淨土法門。又名蓮宗。又曰淨宗。乃是釋迦如來。至極悲心。觀機施教。觀察衆生之機。唯此持名念佛一法。最易得度。故無問自說。說出一卷佛說阿彌陀經。不假他人發起。卽自告舍利弗。一從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。今現在說法。一自唱極樂依報。彌陀正報。二種名字。此萬世持名念佛。從出之大原。乃金口所親宣之妙法也。三根普被。六趣咸超。其利益有不可思議者焉。

彌陀經中。佛自解釋極樂名字云。一舍利弗。彼土何故名爲極樂。其國衆生。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。一於是廣陳西方依正二報。種種莊嚴。發起衆生之信仰。次則普勸衆生。志求往生。人人應當發願。經云。一舍利弗。衆生聞者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人。俱會一處。一後則

極勸執持名號。一心不亂。而立念佛之淨行。經云：「舍利弗，若有善男子善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號。若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不亂。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖衆，現在其前。是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」

如上所引彌陀經之正宗，乃佛所說勸信勸願勸行之文。我佛以信願行三者，以爲往生淨土三種資糧。果能具足三資，必定誕登九品。要知往生與否，全由信願之有無。品位高下，乃在行持之深淺。信願行三者，如鼎三足，闕一不可。我常勸人修持淨土法門，於此三資之上，各加一字，謂信、必定、要、深信、願、必定、要、切、願、行、必定、要、實行。果能如是，則往生淨土，可操左券而得矣。

一深信者，略分四種。一信釋迦如來。三覺圓滿。四智洞明。觀機施教。說此念佛法門。決定是對機之教。不會說錯的。二信西方極樂世界。由彌陀如來。因地悲心。所發宏願。願後勤修萬行。功德莊嚴。之所成就。決定有此極樂淨

土不是想像的。三信六方諸佛。各出廣長舌相。讚歎淨土法門。是不可思議功德。歷代賢聖。宏揚淨土法門。爲修行徑中捷徑。至若千經萬論處處指陳。古聖先賢。人人提倡。決定是真實之語。不是騙人的。四信娑婆濁惡。爲衆生惡業之所招感。極樂清淨。爲衆生淨業之所成就。念佛。可以清淨身口。意三業。淨業既成。淨土往生。決定是因果相孚。不是虛誑的。果然具此四種信心。縱使有人說。更有法門。超過念佛。勸我信仰。我終不爲所轉。仍是相信念佛法門。最爲第一。如是乃名深信。

二切願者。略分四種。一願不負己靈。己靈。卽自己本具靈覺之性。此性爲天然之佛性。一切衆生。人人皆具。奈爲煩惱所誤。結業所纏。輪迴生死苦海之中。今生何幸。得生人道。得聞彌陀名號。本願功德。深生信仰。自應發願。盡此報身。受持念佛法門。求脫生死。求生淨土。求成佛道。不致辜負己靈也。

二願離苦得樂。我等隨業受報。生在娑婆。五濁惡世。備嬰衆苦。三苦。八苦。無

量諸苦。說不能盡。今以娑婆極樂。兩土對比。忻厭自生。娑婆有三苦。一苦苦。五趣衆生。既受生死之身。已經是苦。更加衆苦逼迫。故曰苦苦。二壞苦。六欲天至三禪天。雖然受樂。樂不久長。終有敗壞。故曰壞苦。三行苦。四禪天以上。雖然苦樂雙亡。難免行陰遷流。未離生死。天報盡時。還要下墮。故曰行苦。而極樂衆生。但受身心安泰之樂。而無苦苦。但受依正莊嚴之樂。而無壞苦。但受三昧寂定之樂。而無行苦。

又娑婆有八苦。一生苦。二老苦。三病苦。四死苦。五愛別離苦。六冤憎會苦。七求不得苦。八煩惱熾盛苦。而極樂衆生。有蓮華化生之樂。而無胎獄生苦。有相好光明之樂。而無衰變老苦。有自在安寧之樂。而無痛癢病苦。有壽命無量之樂。而無四大分離。數數死苦。有海會相聚之樂。而無愛別離苦。有上善俱會之樂。而無冤憎會苦。有欲如意之樂。而無求不得苦。有五蘊皆空之樂。而無煩惱熾盛苦。兩土穢淨。苦樂懸殊。故切願往生。離苦得樂也。

三願速登不退。此土修行難進而易退。都爲環境惡劣。障道緣多。助道緣少。或始勤而終怠。或改途而易轍。或功行未成。世緣已盡。捨生易報。頓忘前修。不能繼續。來生作業。必當退墮。此土修行之難。如十信位菩薩。雖發大心。旋進旋退。如空中毛。隨風而轉。修行信心。須經一萬劫。信心滿足。善根成熟。方登初住。得位不退。而念佛法門。但得往生。便可圓證三不退。（位不退、行不退、念不退）彌陀經云。一衆生生者。皆是阿鞞跋致。（譯云不退地）故決定求生淨土。願登不退也。

四願親見彌陀。因諸佛出世。難得值遇。譬如優曇華。時時乃一現耳。古人云。一佛在世時。我沉淪。我得人身。佛滅度。翻悔此身多業障。不見如來金色身。一汝我生當末世。釋迦已過。彌勒未生。欲見佛身。親聞佛法。甚爲難事。譬如孤兒。無怙無恃。殊可憐憫。既失乳養。又乏提攜。危殆孰甚。今極樂世界。彌陀慈尊。現在說法。憐念衆生。如母憶子。故決定念佛。求生淨土。願見彌陀。縱然

劫石可磨。而我此願不易。即使臨命終時。或帝釋天主。接我上生。忉利天。或大梵天王。接我上生。初禪天。我亦決定不去。何況餘趣。又不僅願生西方。還要願生上品上生。誓取金臺。早得見佛。速證無生法忍。如懷玉大師。精修淨業。一日見彌陀現身。天樂鳴空。手執銀臺來迎。玉心念。我一生精進。志在金臺。今只銀臺。則不肯往。佛亦不强。遂轉身西去。玉由是益加精進。自知必得往生。二十一日後。再見佛菩薩。徧滿虛空。彌陀手執金臺。重來接引。玉曰。吾願足矣。遂合掌念佛西逝。是時空中如百千種樂。同時俱作。太守頌曰。我一師一念登初地。佛國笙歌兩度來。惟有門前古槐樹。枝低只爲罍金臺。一正如二祖光明善導大師所云。一如汝所念。遂汝所願。一是也。願之爲力也。大不可思議。西方極樂世界。種種莊嚴。全由彌陀願力所成。倘念佛有信無願。則信爲虛信。故次當發願。普賢行願品。以十大願王。導歸極樂。又普賢菩薩發願偈云。一願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛。

阿彌陀。卽得往生安樂刹。一凡修持淨土者。其願不可不切也。

三實行者。行卽執持名號。專修淨土之行。其行貴在眞實。若雖有信願。而無實行。則極樂淨土。仍不得生。如世間果種。雖信此種種之必能結果。亦願得果。倘不種植。不灌溉培養。其果終不可得。念佛。信願行三者。闕一不可。亦復如是。然念佛之行有二。

一事行。以能念之心。念所念之佛。能所分明。心佛相應。心不離佛。佛不離心。念茲在茲。無有間斷。行住坐臥。不離一句佛號。不起一切妄想。心似寒潭止水。佛如秋月映現。湛然不動。是爲事行念佛。三昧功成。

二理行。卽明中道之理。而修念佛之行。聞說念佛法門。諦信不疑。願生極樂。專修淨業。不住有念。不落無念。一心體究。能念心外。無有佛爲我所念。所念佛外。無有心能念於佛。能所不立。心佛一如。心卽是佛。佛卽是心。無有二相。亦不可以有無求。若言其有。則能念之心體本空。寂所念之佛相不可得。若

言其無則能念之心。靈靈不昧。所念之佛。歷歷分明。有無相泯。而歸實相。古德偈云。一忽然起念。念彌陀。平地無風。自作波。念念消歸無念處。豈知無念亦爲多。一此皆不專修事相。而純修理觀。觀力成就了。知心佛雖有二名。心佛本來一體。親見自性彌陀。一心湛寂。是爲理行念佛。三昧功成。信願行三者。爲往生淨土資糧。資糧既備。往生何難。既生淨土。便超三界。便離生死。故釋迦如來。無問自說。以爲念佛發起之因緣也。

卅念佛卽是修行第二

大凡人之修行。與不修行。就在身口意。三業分別。若身行惡事。口說惡言。意起惡念。卽是不修行。而念佛法門。能令衆生。三業清淨。卽是修行之法。今試驗之。有一衆生。聞此念佛法門。深信不疑。願生淨土。實行念佛。一心專念。彌陀名號。字字從心生起。字字從口念出。字字從耳聽入。念得分分明明。一句如是。句句如是。口念心念。心口如一。念念相續。無有間斷。心中唯有佛。佛外

更無心。以此念佛一念。而除一切妄念。妄念既止。則意業清淨。此卽是意業修行。口念佛號。不說閒言。古人云。一少說一句話。多念幾聲佛。一聲聲不離佛號。則口業清淨。此卽是口業修行。衆生身業。都爲意業所驅使。意業不起念。身業無所行。念佛之人。一心念佛。六根都攝。則身業清淨。此卽是身業修行。如何說念佛不是修行之法。如上所舉念佛。能令三業清淨。可爲修行之明證矣。

或謂一生念佛。可以往生極樂世界。乃是欺騙愚夫愚婦之言。如果要離苦惱世界。得到安樂處所。必定要有很難得。很奇妙之法。修之纔是。今但念佛名。何得謂爲真實修行。此等說話。實在最足誤人。奉勸大家。當加審察。不可聽信。要知念佛法門。非是他人所說。乃是釋迦如來。至極悲心。觀機施教。無問自說。佛爲萬德至尊。言無虛妄。豈有欺騙衆生耶。

佛觀衆生。妄念紛紛。無由止息。故教人專念阿彌陀佛名號。是爲以念止念。

之法猶如醫師以毒攻毒。又衆生之心如水。本來清淨而起種種妄念。如以塵土灰沙投於水中。清水竟然變成濁水。今欲澄濁就清。必假清水珠之功。方能有效。一句佛號如清水珠。衆生亂心如濁水。雲棲大師云。一清珠投於濁水。濁水不得不清。佛號納於亂心。亂心不得不佛。一念佛正是教人成佛之法。豈是騙人乎。

衆生每日二六時中。意識念念攀緣六塵境界。隨塵取著。妄生貪求。造種種業。依業受報。輪轉生死。長劫不休。意識有二部分。一分名獨頭意識。內緣獨影境。此境即是前五塵色聲香味觸之落卸影子。落在意地之中。爲他所緣。一分名同時意識。同前眼耳鼻舌身五識俱時而起。緣外五塵境界。如眼根見色塵時。眼識卽起。意識與他同時而起。同緣色塵。吸取色塵境界。交與獨頭意識。計度分別。喻如攝影鏡相似。眼根如是。乃至身根對觸塵。身識起時。意識與他同時而起。同緣觸塵。亦復如是。

意識念念分別。六塵境界。起惑做業。卽是生死根源。我佛教人修持念佛法門。念念專注彌陀聖號。自然不念六塵境界。不生分別之心。此卽是拔本塞源。唯一妙法。如眼見色時。但念阿彌陀佛。不念色塵好醜。諸根對境。悉皆如是。卽大勢至菩薩所說。一都攝六根。淨念相繼。入三摩提。斯爲第一。一如何不是修行之法。

或以持念佛名無功。殊不知佛名具足萬德。持之可以攝心。修行之法。無過於斯。蓮池大師云。一舉其名兮。兼衆德而俱備。專乎持也。統百行以無遺。一豈可謂之無功哉。昔日周利槃特。迦發心出家。學習一偈。於一百日。得前遺後。得後遺前。不能成誦。偈曰。一守口攝身莫犯。莫惱一切諸有情。無益之苦當遠離。如是行者得度世。一此偈是佛勅令弟子。每日早中晚三時。三摩頭。三誦偈。不忘我已出家。定要依偈修行。槃特久學不會。其兄周利。乃令還俗。槃特記力雖闕。道心頗堅。不肯還俗。佛愍其愚。教修數息觀。乃數鼻中出

入氣息。從一數至十。至十爲止。從一再數。數入不數出。數出不數入。不能出入。雙數。槃特依教。安居修習。微細窮盡。息相生住異滅。四相遷流。諸行剎那。其心豁然。得大無礙。盡諸有漏。得阿羅漢果。鼻息當然不及佛名。數息尙能證果。何況念佛。能使三業清淨。能脫六道輪迴。豈可謂不是修行耶。

卅念佛最爲穩當第三

釋迦如來。說法四十九年。因機施教。廣立行門。綜計有八萬四千法門。門門皆可入道。譬如千徑九達。皆達王城。楞嚴所謂。一歸元無二路。方便有多門。一也。然於諸門之中。求其最易修。最穩當者。莫若念佛一法。但念南無阿彌陀佛。六字洪名。無論何人。一教便會。只要口念心念。念念相續。便可得成念佛三昧。其易修可知矣。若但易修而無功效。固亦不足貴。而此念佛法門。但能發起深信之心。切願求生。實行念去。卽不參究。不觀想。亦得往生。若依其他法門修習。但憑自己之力。倘自力不足。或錯入歧路。或中途成魔。或功行

未成。世緣已畢。來生不能繼續修持。則前功盡廢。此皆危殆之事。

惟有念佛法門。而有自他二力可恃。自力。即自己一心念佛之心力。他力。即阿彌陀佛。因地所發。四十八願之願力。自力之外。更加他力。但肯老實念佛。無不往生淨土。祇要抱定一句佛號。一生持念到底。常爲諸佛之所護念。常爲佛光之所照觸。一心求生淨土。自不至錯入歧路。亦不會中途成魔。以及隔生遺忘之危殆。

念佛衆生。臨命終時。阿彌陀佛。因中發願。現身接引。此即會二力於一時。收成功於一念。決定親見佛身。往生極樂。於彈指頃。業卸娑婆。神遊淨土。橫超三界苦海。託質九品蓮臺。位居不退地。果證無生忍。故古德云。一修行以念佛爲穩當。一誠哉是言也。

現在世人。羣推禪宗。爲最上乘。乃是頓教法門。可以頓出生死。頓超佛地。斯言亦復不謬。然須有上根利智之機。方可一生事辦。倘屬下根。自是完全絕。

分。即使中根。亦未必一生能了。隔世多昧。前修到底。總不穩當。如宋朝青草堂。爲禪門宗匠。一生精進。晚年見宰相。告老還鄉。十分榮耀。忽動一念羨慕之心。身後竟生曾氏爲子。年少登科。官至宰相。以前生之禪業。換一世之功名。豈不惜乎。宰相身後。升沉莫卜。羅狀元云。一家飽煖千家怨。半世功名百世冤。一而念佛之人。但得信願行。三資糧具足。臨終自然蒙佛接引。往生極樂淨土。永卸輪迴。而得解脫。極樂國中。蓮華化生。是爲最後之生。壽命無量。與諸上善人。俱會一處。任運進修。自可一生成佛。直趣無上菩提。修行法門之穩當。孰有過於此者乎。

卅念佛有勝方便第四

我佛所說。無量行門。皆是隨機方便。利益一切衆生。而求其於方便之中。殊勝方便者。則莫如持名念佛一法也。今略舉其殊勝之點如下。

念佛第一殊勝方便。卽是可以普攝羣機。若智若愚。皆有分。是僧是俗。總堪

修。人。不。分。男。女。貴。賤。處。不。論。寺。廟。俗。家。時。不。拘。閒。忙。動。靜。但。肯。一。心。念。佛。無。論。何。人。皆。得。往。生。疾。超。生。死。永。息。輪。迴。其。殊。勝。爲。何。如。也。

或。謂。念。佛。乃。愚。夫。愚。婦。所。修。而。智。識。階。級。何。必。修。此。法。門。試。問。今。之。智。人。能。超。過。文。殊。普。賢。二。大。士。否。彼。皆。發。願。求。生。淨。土。普。賢。偈。云。一。願。我。臨。欲。命。終。時。盡。除。一。切。諸。障。礙。面。見。彼。佛。阿。彌。陀。卽。得。往。生。安。樂。刹。一。文。殊。偈。全。同。一。願。我。命。終。時。滅。除。諸。障。礙。面。見。阿。彌。陀。往。生。安。樂。刹。一。又。能。超。過。永。明。蓮。池。二。大。師。否。彼。二。師。智。海。弘。深。才。華。煥。發。爲。古。今。所。共。仰。皆。是。專。心。念。佛。力。宏。淨。土。法。門。著。述。豐。富。並。行。於。世。我。何。人。斯。而。說。何。必。念。佛。卽。如。諺。云。聰。明。多。被。聰。明。誤。卽。此。輩。也。

或。謂。念。佛。是。出。家。人。之。事。在。家。人。不。必。念。佛。此。言。不。但。辜。負。佛。懷。而。且。貽。誤。衆。生。諸。佛。說。法。無。非。普。度。衆。生。說。此。念。佛。法。門。三。根。普。利。九。有。咸。超。正。是。普。度。衆。生。之。法。豈。有。只。度。出。家。人。不。度。在。家。人。之。理。既。是。普。度。何。分。僧。俗。故。無。

論男女老壯。皆應發心念佛。方能得度。試觀淨土往生集。有多少在家人。一生念佛。臨終現瑞。往生西方極樂國土。

或謂念佛。要到寺廟裏去念。要在佛堂裏面念。俗家別處。則不可念。此種之人。亦是。不懂念佛道理。當知念佛。則行住坐臥。二六時中。除大小便外。無一時一處。不可念佛。正要念念相續。方能。把念佛工夫。念得純熟。打成一片。最好在睡夢中。都要記得念佛。果能如是。則臨命終時。方有把握。不至顛倒。古詩云。一行時。正好念彌陀。一步還隨一佛過。足下時。時遊淨土。心頭念念離娑婆。傍華隨柳須回顧。臨山登水莫放他。等得阿儂生極樂。十方來去任如何。——住時念佛好觀身。四大之中那一真。我與彌陀非兩個。影兼明月恰三人。空房漸朽應難住。淨土雖遙尙易生。何日如蟬新脫殼。蓮華胎裏產金身。——坐時觀佛足跏趺。身在蓮臺華正敷。毫相分明隨念見。金容映現與心符。事如夢幻元空寂。理到圓融非有無。何日池頭捧雙足。親蒙頂上灌醍

翻。一臥時念佛莫開聲。鼻息之中好繫名。一枕清風秋萬里。半床明月夜三更。無如塵累心難斷。惟有蓮華夢易成。睡眠朦朧諸佛現。覺來追記尙分明。一如睡夢中不能念佛。都是工夫未純。醒時當向佛前叩頭流血。生大慚愧。更加精進。念到二三十年。自然於大昏睡中念佛亦不間斷矣。須知人生如醒人死如夢。夢中常常能夠念佛。死時自能念佛往生。又念佛工夫。須要自已勘驗。果能於歡喜煩惱。順逆境中。依舊念念不斷。不爲愛憎之境所動。則生死關頭。自得一心不亂矣。

或謂念佛是老年人之事。年輕者不必念佛。此亦是誤人之言。當知人命無常。壽夭不定。發心念佛。愈早愈好。果然長壽。則念佛多年。功行深。而品位必高。古人云。一莫待老年方學道。孤墳多是少年人。一講味斯言。自當猛省。如能及早念佛。即使定業難逃。短命而死。則淨業已修。淨緣已結。雖功行尙淺。而信願深切。亦可蒙佛接引。往生極樂。余有勸修詩句云。一奉勸諸賢及早

修。光陰似箭去難留。寒來暑往催人老。不覺青年白了頭。一

有說念佛是閒人的事。有公務工作之人。不能念佛。豈不聞白樂天居士云。一行也阿彌陀。坐也阿彌陀。縱饒忙似箭。不廢阿彌陀。一昔日葛濟之之妻。家貧織布度日。有僧教以念佛法門。終日持念不輟。在布機上。擲一梭念一聲佛號。習以爲常。雖終日織布。不知辛苦。其夫素習道家。鉛汞之術。勸妻捨念佛。而煉丹藥。其妻不從。仍織布念佛如故。一日正在織布念佛之時。彌陀現身於虛空中。光明照耀。氏在機杼見之。急起下拜。卽邀濟之瞻禮。濟之亦見佛半身。遂生信仰。念佛見佛。果有其事。則臨命終時。蒙佛接引。當亦不謬。乃焚仙經。同修淨土。後夫婦臨終。俱得瑞相。同生極樂。此念佛不礙作事之明證也。何必一定閒人。方可念佛。

念佛第二殊勝方便。卽是可以帶業往生。一切衆生。依惑造業。隨業受報。此乃必然之事。地藏經云。一業力甚大。能敵須彌。能深巨海。能障聖道。是故衆

生莫輕小惡。以爲無罪。死後有報。纖毫受之。父子至親。歧路各別。縱然相遇。無肯代受。一若業不空。生死必定不了。如安世高法師。累世修持。有一世爲安息國太子。捨離五欲。出家修道。得宿命通。知前世欠人命債。其債主在中國。於是航海而來。到達洛陽。行至曠野。無人之境。忽覲而來一少年。身佩鋼刀。遠見法師。則怒氣冲冲。近前未發一言。乃拔刀殺之。法師死後。靈魂卽至安息國投胎。又爲太子。迨至年長。又發心出家。依然有宿命通。知前世至洛陽。酬還命債。今尙有命債未清。債主亦在洛陽。於是重來。至前生殺彼之人家中借宿。其人卽允。何以前則殺彼身命。今乃允其借宿。因命債已還故也。乃款待晚餐。僧問曰。汝認識我不。答曰不識。又告曰。我卽爲汝於某年某月某日。在某曠野中所殺之僧是也。其人乃大驚。以爲此事無有第三者能知。此僧必是鬼來索命也。遂欲逃遁。僧對曰。勿懼。我非鬼也。卽告以被殺之後。其魂復至安息投胎。此次重來洛陽。仍欲償還命債。我明日當被人打死。以

償夙生命債。故特來相求。請汝明日爲我作證。傳我遺囑。說是我應還他命債。請官廳不必治誤殺者之罪。託畢各自安睡。次日同至街坊。僧前行。其人隨後。見僧之前。有一鄉人挑柴。前頭之柴。忽落墜地。後頭之柴。亦卽墜下。其扁挑向後敲過。適中僧之腦袋。立卽斃命。鄉人爲街坊人。擒送官廳。訊明定罪。其人見其事。與昨晚之言相符。遂將該僧遺囑。向官廳代求。勿治鄉人之罪。免累命債不清。官聞言信。因果不昧。命債難逃。遂赦鄉人誤殺之罪。其僧靈魂復至安息國。第三世又投胎爲太子。再出家修行。卽世高法師是也。以此驗知業繫難逃。如世高法師。前兩世均爲高僧。能知宿命。尙不能轉其宿命。而念佛法門。可以帶業往生。其殊勝又何如耶。

念佛法門。帶業往生一事。爲不可思議之功能。用自古及今。人多懷疑。昔有國王。問沙門（出家人之通稱）那先（沙門名）云。念佛之人。可以帶業往生。

此事人難取信。答曰。大王。大石置水。沉否。王曰。必沉。又謂欲令不沉。其可得。

乎。王曰不可。又謂若以大石置大船上。運載他方。其可得乎。王領悟曰。當知衆生有業。必致墜落。如大石置水。必沉。念佛之人。仗承彌陀願力。接引往生。乘佛大願船。故得帶業往生。亦如大石置船不沉。可運他方。觀此則自可斷疑生信矣。

更舉一事。以證帶業往生。昔張善和。一生殺牛爲業。一日病篤。將欲命終。見羣牛都來索命。或以角挑其眼。或以角刺其胸。或以頭撞其背。或以脚踢其身。驚怖無量。喚妻請僧救度。其妻爲請一僧入室告善和曰。不必驚怖。汝今生殺業過重。無有他法可救。但當一心稱念阿彌陀佛名號。可以與汝解冤。可以令汝脫苦。隨我稱念。僧卽高聲念南無阿彌陀佛。善和一手執香。隨僧稱念。甫念數聲。善和曰。牛去矣。僧勸再念。求生西方。善和益加懇切。又同聲稱念。少頃高聲曰。佛來接我。遂插香合掌。念佛而逝。此卽帶業往生之明證也。

奉勸諸人看了善和念佛。帶業往生之因緣。須審察明白。不可錯會。若謂念佛。可以帶業往生。生前則恣意作業。依賴於佛。欲待臨命終時。再來念佛。帶業往生。千萬不可如是思想。當知臨終念佛。不是容易之事。若無夙世善根。臨終絕對不能念佛。張善和一生殺牛雖惡。前世確有善根。如無善根。卽不能要妻請僧救度。亦不能得遇有道高僧。教令念佛。惟望戒惡在先。莫待求佛於後。正好閒時多燒香。莫等臨時抱佛脚。古語云。臨崖勒馬收韁晚。船到江心補漏遲。

念佛第三殊勝方便。卽是可以徑登不退。蓮宗二祖。光明善導大師云。一餘門修行。迂僻難成。唯此法門。速超生死。一娑婆衆生。根鈍障深。發心修行者。少卽有發心。而堅固不退者。更少。或因身見太重。保惜幻軀。稍涉辛勞。恐生妨礙。始勤終惰。工夫不能前進。或因環境惡劣。助道乏緣。正要發心修行。竟生諸般阻礙。無力排遣。遂退初心。或因病魔纏繞。四大不得自由。或因外魔

作崇。現形種種破壞。或因內魔撓亂。忽生異見邪解。古云：「道高一尺。魔高一丈。」此皆退墮因緣。不勝枚舉。

縱有一生精進。用工到底。世緣已盡。功業未成。一經轉世。乃有隔胎之迷。竟昧前修。不能繼續。一墮紅塵。貪欲便生。仍舊沉淪苦海。不能超拔。余少時聞前輩僧說一故事。頗有道理。但未見書籍。今特錄載。以證隔生成退。卽蘇東坡學士相傳爲五祖戒禪師後身。才華雋秀。身入宦途。曾娶一妻數妾。沉迷五欲。竟不自覺。因與佛印禪師爲方外交。禪師欲度東坡。一日至其家過宿。東坡遣一妾入室侍奉。夜間禪師令其妾取七個爐子。用炭火燃着。再取一茶鐺。盛滿鐺水。囑置爐上煎之。水既沸已。亦不泡茶。令置第二第三。以及各爐。次第輪煎。其妾不解何意。禪師則宴坐安然。茶鐺煎久。其水既乾。爆的一聲。破壞了。禪師含笑。謂其妾曰：「夜深可回安寢。次晨東坡問妾。昨晚禪師有何說話。妾卽以其事相告。東坡覺悟。若不斷欲。必致喪生。如爐上之鐺。水乾

必裂。但欲習非禪定之力。無由制止。是以東坡晚年習禪。

此土修行。欲求不退誠難。教中十信位菩薩。修習信心。或進或退。名爲毛道。衆生如空中毛。隨風而轉。須經一萬劫。修行信心滿足。始得善根成熟。入正定聚。方登初住。得位不退。至十行。得行不退。登初地。證念不退。自此任運進修。念念流入薩婆若。（譯一切智）海而念佛法門。古稱徑中捷徑。如果能生深信。發願求生淨土。力行念佛不輟。命終決定往生。圓證三不退。彌陀經云。一衆生生者。皆是阿鞞跋致。一譯不退轉地不退有三。一位不退。預入聖流。不墜凡夫地。二行不退。恆常度生。不墜二乘地。三念不退。任運增進。證入如來地。非獨彼國久修上士。得證三不退。卽初生彼國。下品衆生。莫不皆然。乃至臨終十念功成。帶業往生者。亦皆得證三不退也。如是殊勝方便。若非彌陀大願。持名奇勳。誰克臻此。

卍念佛能消業障第五

一切衆生。自從無始一念妄動。而有無明。從迷積迷。以歷塵劫。起心動念。多造惡業。能爲障礙。卽障蔽自己佛性。業障不除。佛性不得現前。故我釋迦如來。唱此念佛法門。教人消除業障。經云。一念佛一聲。能滅八十億劫。生死重罪。一何以念一聲佛號。能滅多劫重罪。以發心念佛。卽是大智慧現前。譬如一燈光明。能破千年暗室。念佛滅罪。亦復如是。

縱使業重障深。雖然念佛。依舊業識翻騰。妄想雜亂。此皆發心不切。念力不充。所以難敵業障。正未可因此反不念佛。經云。多障衆生念佛觀果。能一心稱念。是人當爲諸佛之所護念。彌陀之所光照。自得冥熏加被。業障可以漸消。善根日益增長。晉朝奉旨汰僧。帝慕廬山遠公之德。敕令廬山不在淘汰之列。時有二僧。一係瞎眼。一則跛脚。此皆業障深重之報。恐受淘汰。逃入廬山。哀求遠公收錄。依教修持。以終暮年。遠公令發宏願。修持念佛法門。以消業障。瞎眼僧發願。來生爲大知識。宏揚淨宗。跛足僧發願。來生身爲國王。興

隆三寶。此二僧惟仗念佛功德之力。消除業障。轉生各滿所願。瞎眼僧轉身爲永明延壽大師。乃一代高僧。以萬善莊嚴淨土。跛足僧轉身爲高麗國王。一生深信佛法。護持三寶。後至中國護永明大師之法。於淨土法門盛極一時也。

又昔有屠夫殺豬爲業。其妻修持念佛法門。常勸其夫殺生業重。定招惡報。當念彌陀名號。消除業障。夫初不信。後經屢勸始從。因其根機淺薄。旋念旋忘。其妻聰利善巧。設一方便。於各門上裝一鈴子。勸夫一聞鈴聲。則念佛一聲。每日如是。聞鈴卽記念佛。迨數年後。其夫病故。魂至閻羅王所。依業判罪。罰爲畜生。償還命債。飭鬼卒驅入豬胎。鬼卒持叉驅逐。又上銅圈震響。猶如鈴聲。屠夫一聞。遂卽念佛一聲。是時有化蓮華。托住其叉。不觸其身。仗念佛功德力故。卽時往生淨土。此卽念佛能消業障也。

業障。乃三障之一。依惑障而造業障。由業障而受報障。你我各各輪迴六道。

具足三障。若得宿業消除。新業不作。則果報自可不受。我佛教人念佛。卽是改往修來之法。於一句彌陀名號。專心繫念不輟。念念心光照着佛號。時時佛光照觸行人。心光與佛光交映。心力與佛力難思。卽此可消業障。如日光能破長夜重昏。風力能掃彌天宿霧。

世有發心修行之人。不信淨土法門。不肯念佛。縱得五種神通。尙難消除業障。昔有兄弟四人。同修異道。各得五通。一天眼通。能見一切境界。二天耳通。能聞世界諸聲。三他心通。能知他人心念。四宿命通。能知三世諸事。五神足通。能於他方往還。自在無礙。一日大兄已知。明日午時。無常到了。兄弟四人。同時而死。乃謂諸弟曰。你們知明日有何事否。諸弟俱答曰。明日午時。我四人無常到了。無常者。無能常住。死之別名。兄曰。當用何法以避之。諸弟曰。宜用神通之力。設法躲避。則彼無常鬼卒。(爲索命陰差別名)自然莫奈我。四人商議既定。大兄曰。我乘神力昇於虛空。二曰。我以神力潛於大海。三曰。我用

神力入於山谷。四曰。我以神力藏於市中。次日各運神力以避死厄。誰知業障未消。屆時四人神力俱失。昇空者則墜地而死。潛海者爲大魚吞食。入山者被餓虎所噉。藏市者則因衆人擁擠跌地。被踏身死。四人無一倖免。如憨山大師所云。一世事由來多缺陷。幻軀焉得免無常。一奉勸諸人。不必貪求神通。只要老實念佛。願生淨土。自可消除業障。臨終化佛來迎。永免無常之苦。而證眞常之樂。豈不善哉。

業之爲力甚大。世間衆生皆是隨業所轉。惟有念佛可消業障。卽八哥之鳥念佛亦得帶業往生。昔人養一八哥。能學人言。一日僧至其家。念佛一聲。八哥卽學念南無阿彌陀佛一聲。僧再念。八哥亦念。迨僧去後。八哥每日常時念佛。其主人以其既喜念佛。卽送僧寺。僧實奇之。遂與開導。有念念佛。及與無念念佛。二種工夫。八哥似有領會。一日僧見其將死。遂與助念。迨氣盡立亡籠內。後僧爲埋葬地中。數日地上生一蓮花。僧卽挖土。以究蓮自何生。乃

見此蓮。生自八哥之舌。後人頌曰。一有一靈禽。八八兒。解隨僧語。念阿彌。死埋平地蓮華發。我輩爲人。豈不知。一當知八哥。乃飛禽之屬。因學僧語。念佛尙能往生。舌出蓮華。足爲明證。而我等人。倫是爲萬物之靈。若不發心念佛。未免上辜佛化。下負己靈。故羅狀元云。一世上萬般渾是夢。無如亟早念彌陀。

卅念佛莫求福報第六

世間有人。發心念佛。不明念佛旨趣。或問之曰。汝精進念佛。所求何事。則答之曰。爲修來世。如是之人。就是願頭打錯了。我佛所以立此念佛法門。乃是爲着娑婆世界衆生。備受衆苦。逼迫心身。無法解除。故教人念佛。求生西方。可以離娑婆之苦。得極樂之樂。今念佛不願往生西方。乃願再生人世。享受人間福樂。實爲可惜。殊不知人間。萬般皆是苦。空無常。何有真樂。縱得富貴榮華。得受世間財。色。名。食。睡。五欲之樂。此等快樂。都非真樂。古德云。一只這

色身。誰信身爲苦本。盡貪世樂。不知樂是苦因。一

又經云。一財色名食睡。地獄五條根。五欲不除。塵不可出。一若求來世福報。轉生富貴之家。享受福樂。那知人間富貴花間露。世上功名水上漚。只恐福中不肯修福。報終必墮苦趣。其受樂之日短。而受苦之日長也。獅子峯云。箇箇戀色貪財。盡是失人身捷徑。日日飲酒食肉。無非種地獄深根。眼前圖快活一時。死後受苦辛萬劫。

念佛本來可以離苦得樂。若不求出娑婆。求生極樂。則身在娑婆苦海。苦終不離。娑婆是極苦世界。其苦無量。說不能盡。今按人中略說八苦。舉世之人。皆不能免。

一、生苦。世人都是隨業受報。依前生之業緣。與父緣母緣。三緣和合。中陰身方得投胎。初見父母交媾。忽動欲念。由是流愛爲種。納想成胎。處在母身。生臟之下。熟臟之上。中爲胞胎。母吃熱時。熱深難忍。幾如鑊湯地獄。母吃冷時。

冷觸壓迫。無異寒冰地獄。幽囚十月。臭穢雜處。是名胎獄。又當出胎之時。胎衣脫下。便受風刀割身之苦。故孩兒出世時。便就哇哇叫苦。凡爲人者。莫不皆然。

二、老苦。歲月遷流。形容變易。眼花耳聾。髮白面皺。身枯齒落。力弱氣銷。凡事不得自由。一切仰賴於人。楞嚴會上。佛問波斯匿王。「大王汝之形容。應不頓朽。王言。變化密移。我誠不覺。寒暑遷流。漸至如此。我念孩孺之時。膚腠潤澤。年至長成。血氣充滿。而今頹齡。迫於衰耄。髮白面皺。逮將不久。」如此可見。雖是國王。貴爲天子。富有四海之內。老苦亦所不免。古人云。「黃金不是千年業。紅日能消兩鬢霜。」

三、病苦。人身四大不調。百種病生。世間少有一生無病之人。古德云。「病到方知身是苦。健時都爲別人忙。」姑勿論沉疴酷疾。即使齒痛頭暈。則不自在。行坐不安。寢食頓減。以此例知。一切諸病。無非是苦。三國張飛。性情剛勇。

對諸葛武侯曰。我誰人都不怕。於是武侯掌中書一病字。與他一看。問曰。這
個汝怕不怕。張飛大聲疾呼曰。噤吓可怕。足見病苦臨身。卽英雄力士亦復
無可奈何。吾人能於病中一心念佛。不爲病苦所惱。如是則臨欲命終。百苦
交煎之時。自然亦有把握。

四、死苦。經云。一因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。一人身有生。則必
有死。生時假借四大以爲身。死時則四大分離。喻如生牛剝皮。痛苦萬狀。皮
肉筋骨爲地。大津液精血爲水。大周身煖觸爲火。大鼻息出入。手足運轉爲
風。大死時風大先離。故鼻息斷絕。手足不動。次火大離時。身發冷觸。三水大
離時。尸水流溢。只剩皮包骨頭之地。大諺云。一白骨山頭化土泥。一是也。死
之一事。爲世人所必經之事。無一人可以倖免。吾人未至死時。當善觀察。世
間最大爲生死。白玉黃金盡枉然。縱使妻兒相惜。無計留君。假饒骨肉滿前。
有誰替汝。我看他人死。我心熱如火。不是熱他人。也要輪到我。古人云。一紅

紅白白莫相瞞。無位真人赤肉團。死去不如豬狗相。卽今便作死屍看。一豬狗死時。其肉尙有人要買。人若死時。誰人肯要。

五、愛別離苦。愛卽恩愛。世間恩愛莫過於父母兄弟。妻子眷屬最難捨離。總望常相聚會。舉家歡樂。倘若別離。則心如刀割。卽所謂千種情懷千種恨。一分恩愛一分憂。殊不知人生聚散本屬無常。有合則必有離。何須痛苦。古云「父母恩深終有別。夫妻義重也分離。人生似鳥同林宿。大限來時各自飛。」

六、冤憎會苦。冤卽冤家。憎乃憎嫌。此皆宿業所感。重者結冤構仇。輕者厭憎嫉視。冤憎之人。若能遠離。其苦自無。那知業力使然。欲離偏合。或爲父子。或爲兄弟。或爲夫婦。或爲朋友。冤則索命討債。憎則刺激精神。因緣聚會。無法脫離。亦如啞子吃黃連。有苦說不出。羅狀元詩云。是非非何日了。煩惱煩惱幾時休。

七、求不得苦。世間那有十足之人。若有不足。則必有求。所求順遂。自必稱心。

喜形於色。若求不得。竟生懊惱。日坐愁城。此等都是癡迷不覺。當知得失有定。貧富在天。豈不聞。一。世事忙忙似水流。休將名利掛心頭。粗茶淡飯隨緣過。富貴榮華莫強求。一。

八。五陰熾盛苦。五陰乃色、受、想、行、識。五種煩惱之火。焚燒衆生之心。煩惱若重。如火熾盛之貌。或依內根外塵。所起煩惱。屬色陰。或依五識。領納五塵。所起煩惱。屬受陰。或依意識。想念法塵。所起煩惱。屬想陰。或依七識。恆審思量。所起煩惱。屬行陰。或依八識。微細流注。所起煩惱。屬識陰。前七種苦是別。別指一種而言。此一種苦是總。總括諸苦而說。真是世事萬般皆是苦。何如及早念彌陀。

以上八苦。但就人道路說。無論智愚賢不肖。皆不能免。所謂千人千般苦。苦苦不相同。若發願修來世。再來做人。還是吃苦。豈不是打錯了願頭。我平日教人念佛。一定要求生淨土。方能離苦得樂。彌陀淨土。是無有衆苦。但受諸

樂。超過諸佛國土。念佛之人。不但不可願來生。再來人間享福。並不可願身後。生天受樂。以天福亦有終盡。一八萬劫。總是空亡。三千界悉從淪沒。一永嘉禪師云。一布施持戒。生天福。猶如仰箭射虛空。勢力盡。箭還墜。招得來生不如意。一當知求生淨土。經稱少善不生。多福乃致。省庵大師云。一言多福。則莫若執持名號。言多善。則莫若發廣大心。是以暫持聖號。勝於布施百年。一發大心。超過修行歷劫。蓋念佛本期作佛。大心不發。則雖念矣。爲發心原。爲修行淨土不生。則雖發易退。是則下菩提種。畊以念佛之犁。道果自然增長。乘大願船。入於淨土之海。西方決定往生。一故勸念佛之人。莫求天上人間福報。如以明珠。而買一食一衣之飽煖。豈不可惜。應當願生淨土。如彌陀經。佛勸發願云。一衆生聞者。應當發願。願生彼國。一

卅念佛能斷煩惱第七

煩惱之爲害甚大。自有根本煩惱。發生枝末煩惱。本末重重。頭數無量。世人

多將煩惱二字錯解了。以遇逆境。心不愉快。叫做煩惱。不知煩惱二字。乃麤細迷惑心之總名。如貪心、瞋心、癡心、疑心、慢心、邪見心。是六種根本煩惱。能生一切枝葉煩惱。如懈怠心、放逸心、昏沉心、散亂心、無慚心、無愧心、諂曲心、嫉妬心等。皆是枝末煩惱。共有八萬四千之多。以是昏煩之法。而能惱亂衆生真性。故名爲煩惱。

煩惱是苦因。生死爲苦果。苦因不斷。苦果決不能離。一切衆生。皆依煩惱惑。而造種種業。由此惑業爲因。定招生死果報。所以發心修行。就是要斷煩惱。而了生死。煩惱是衆生內心之病。或外身有病。可請中西醫士。用各種藥品療治。而得痊愈。惟此煩惱心病。中西醫士。皆束手無策。一切藥品。皆不生效力。祇有我佛醫王。所說念佛法藥。能治煩惱心病也。

煩惱雖多。總分不出二種。一爲我執煩惱。二爲法執煩惱。三界之內。六道衆生。二執煩惱全具。何謂我執煩惱。卽一切衆生。都執此身。以爲實我。不知諸

法本來無我。這個身心。乃是五陰積聚所成。安有實我可得耶。

先就外身研究無我。外身屬色陰。是地水火風。四大色法和合而有。皮肉筋骨。歸地大。痰淚精血。歸水大。周身煖熱。歸火大。鼻息出入。一切動轉。歸風大。四大歷歷可指。外身除却四大。何者是我。

次就內心研究無我。內心屬受想行識四陰。四陰不出八個識。前五識領受五塵外境。是受陰。第六識。想像法塵內境。是想陰。第七識。念念遷流。是行陰。第八識。執持壽命。是識陰。八識界限分明。內心捨此八識。何者是我。

此中四陰之解。乃指八識。而與諸家不同。諸家以受想行三陰。指徧行五心中。受想思三心所。識陰總指八個識。余意心法。共有八識。心王。五十一心所。何以獨取三心所。而配三陰。故不循舊解。今乃以受陰指前五識。因其受。力偏強。故。想陰指第六識。因其想力最勝。故。行陰指第七識。因其恆審思量。故。識陰獨指第八識。因其執持壽命。故。四陰分指八個識。可包心王心所。一。

切心法在內。受想想三心所。亦復不遺。

今於現在身心之中。仔細推求。皆無有我。又復推求過去。而當父母未生以前。若是有我。我在何處。又復推求未來。眼光落地。命終之後。若是有我。我作何相。過現未來。三際求我。無我可得。衆生不了無我之理。迷執身心。以爲實我。是爲我執煩惱。能障我空真理。此屬內心第一種大病。

何謂法執煩惱。卽一切衆生。都執世間所有諸法。以爲實法。不知諸法本來不實。如空中華。如夢中境。無體可得。須知空本無華。病眼妄見。夢中之境。睡者妄現。何嘗是真實。世間所有諸法。亦復如是。金剛經云。一凡所有相。皆是虛妄。一衆生迷執諸相。以爲實法。是爲法執煩惱。能障法空真理。此屬內心第二種大病。衆生所執我法。二種煩惱。都由虛妄想念。分別而生。若無方便對治之法。則二執畢竟無由斷除。故我釋迦如來。觀機施教。說此念佛法門。教人稱念彌陀名號。以一念而除衆念。妄念既除。煩惱自斷。一句佛號。如金

剛王寶劍。煩惱妄念。喻如劫賊。賊若來時。寶劍卽舉。賊當自退。念佛之法。亦復如是。貪心煩惱起時。卽一心念佛。而貪心自息。瞋心癡心等起時。悉皆如是。專念彌陀。一心不亂。則一切煩惱。自可斷除盡淨矣。

世人多有不信念佛法門。都說稱念一句佛名。有何用處。不知一句彌陀名號。具有不可思議神力。能治一切煩惱心病。如阿伽陀藥。能醫衆病。世間之藥。尙有殊勝功用。以一藥能愈衆病。何況萬德佛名。念之豈不成益。余每當逆境之來。心生煩惱。遂卽經行念佛。四步一聲佛號。四步一聲佛號。循環往復。念之數匝。漸覺心地清涼。熱惱自息。又有時事多心擾。更深不能成寐。亦專稱佛號。歷時少頃。卽心神安定。便能睡着。無諸夢想。又當寫經之時。一筆一句佛號。一筆一句佛號。精神不散。妄念不起。寫久亦不覺辛苦。故每教弟子寫經念佛。依教而行者。頗不乏人。因此而念佛進步。能得真實受用。少起煩惱。由是均信念佛。是有莫大之功效。人人果能信此念佛一法。專心稱念。

無有間斷。念到心空境寂。煩惱自然無自而生。

或曰。念佛求生西方。貪求極樂世界之樂。此是貪心用事。貪是根本煩惱中。第一種煩惱。貪心不除。何得謂爲念佛。能斷煩惱耶。答曰。貪之名雖同。而貪之實不同。世人貪著世間塵勞之樂。樂必招苦。此貪卽是生死本。今念佛貪求淨土極樂之樂。樂能離苦。此貪乃爲解脫法。我佛敎人念佛。正是透機之敎。觀見衆生貪戀世間色、聲、香、味、觸、五塵之境。念念不捨。以苦爲樂。故敎人念念念佛。求出娑婆。求生淨土。而得享受極樂之樂。乃爲真樂。

佛以念佛求生淨土。離苦得樂。投合衆生厭苦貪樂之心理。乃是以貪止貪之方法。以貪求極樂之一貪。而除貪求塵勞之諸貪。若無此貪。則諸貪無由頓除。譬如止靜之聲。若無此聲。不能遏止諸聲。例如衆人之中。喧譁混雜。一人高聲喊云。大家不要說話。其聲一出。衆聲自止。今貪求極樂之貪。亦復如是。不獨無損。而且大益。余平日。或見清淨園林樓閣。心生愛慕。卽轉念西方。

行樹羅網。七寶樓閣。勝妙多矣。不必貪此。趕快一心念佛。求生彼國。或聞可愛之聲。卽念西方。寶樹羅網。出微妙音。譬如百千種樂。同時俱作。或嗅諸香。卽念西方。寶蓮行樹。香風時來。六時無間。或見美食好衣。卽念西方。思衣得衣。思食得食。自然美妙。故對色、聲、香、味、觸、五塵諸境。因羨慕西方極樂勝境。而貪心漸息。

今細將娑婆世界。研究一番。具足衆苦。實屬可厭。無一可貪。卽以修行論之。娑婆難修。極樂易進。以兩土苦樂對比。乃略舉十種。一者。此土有不常值佛。苦。彼土則花開見佛。常得親近之樂。二者。此土有難聞佛法。苦。彼土有水鳥樹林。皆宣妙法之樂。三者。此土有惡友牽纏。苦。彼土有諸上善人。俱會一處之樂。四者。此土有羣魔惱亂。苦。彼土有諸佛護念。遠離魔事之樂。五者。此土有輪迴不息。苦。彼土有橫截生死。永脫輪迴之樂。六者。此土有難免三途。苦。彼土有永離惡道。名且不聞之樂。七者。此土有世緣障道。苦。彼土有受用自

然不俟經營之樂。八者此土有壽命短促苦。彼土有壽與佛同。更無限量之樂。九者此土有修行退失苦。彼土有入正定聚。永無退轉之樂。十者此土有佛道難成苦。彼土有一生補處。速證菩提之樂。以此而觀。貪求念佛往生。此貪爲大貪。卽此一貪。可斷貪瞋癡等一切煩惱之心病。但望人人。都能貪求往生極樂。則對婆婆五塵欲境。自然不貪。雖同是貪心。實未可以一概論也。余曾有勸修淨土一偈云。一百歲光陰能幾何。勸君及早念彌陀。莫貪五濁娑婆界。極樂蓮邦勝得多。一

卍念佛速了生死第八

世間大苦。莫甚於生死。有生則有身。有身則衆苦所集。老子曰。一吾有大患。爲吾有身。吾若無身。夫復何患。一佛云。一身爲衆苦之本。一以此身卽是生死苦果。無量劫來。捨身受身。不知經了多少生死輪迴六道。易報改形。頭出頭沒。無由了脫。今得人身。須當猛省。切莫因循錯過。辜負此生。古德云。一此

身不向今生度。更向何生度此身。一
欲度此身。須假修行。六道之中。餘道難修。一天道。天中著樂。色、聲、香、味、觸。五
塵欲境殊勝。被境所迷。不思修行。如世間富貴之人。修行二字。竟不喜聞。二
阿修羅道。修羅瞋心方熾。多好鬪諍。不肯修行。三地獄道。地獄依業受罪。神
識昏迷。不能修行。四餓鬼道。餓鬼饑火交然。呼號求食。不得修行。五畜生道。
畜生愚癡成性。但知食睡。不識修行。裴相國云。一整心慮。趣菩提。惟人道爲
能耳。我等既得人身。若不修行。未免辜負所生。生死何時得了。
生死有二種。一段生。死約外身說。指身形有長短大小。分劑段落。而受生
死。二變易生。死約內心說。指心念有生住異滅。遷變移易。亦屬生死。三界之
內。六道衆生。具足二種生死。界外三乘聖人。無有分段生死。但受變易生死。
若二種生死都不受者。唯佛一人。當知生死。是由煩惱所造成的。佛則轉煩
惱爲菩提。了生死證涅槃。故不受生死。

三界內之衆生。欲求了脫生死。豎出三界則難。橫超三界則易。何謂豎出三界則難。世人若修九次第定。由一定而入一定。次第而升。先修色界。初禪離生喜樂定。二禪定生喜樂定。三禪離喜妙樂定。四禪捨念清淨定。再修無色界。空無邊處定。識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。此八是世間有漏禪定。若不得第九滅受想定。則不能了脫三界生死。後一是無漏禪定。此九定順序而入。不得超越。故名九次第定。中間經歷無量時劫。九定完成。方能豎出三界。得阿羅漢果。若但得前八種定。未進第九定。終不能了脫生死。如鬱頭藍弗仙人。修到非想非非想定。天報享盡。還墮飛狸之身。故謂豎出三界則難也。

何謂橫超生死則易。即是念佛法門。往生極樂。極樂世界。與娑婆世界。同在一個刹種。此刹種共有二十層。娑婆極樂同居第十三層。彌陀經云。一從是西方。過十萬億佛土。有世界名曰極樂。一是平橫而過。娑婆衆生。念佛功成。

往生極樂。卽是橫超三界。疾出生死。便得圓證三不退。壽命同佛。無量無邊。阿僧祇劫。譯無數劫蓮花化生。卽是最後之身。不必再受生死輪迴。除乘願再來。入世利生。則各隨本願。非隨業而受生也。而念佛之人。乃是一念功成。一生事辦。故謂橫超生死則易也。

豎出三界。如蟻子上於高山。橫超三界。如風帆行於順水。又譬如毛笋內生一蟲。笋長成竹。蟲在竹中。欲求出離。若向上咬竹節。咬穿一節。復有一節。努力咬去。未到竹梢。命已先死。此喻衆生。豎修九次第定。求出生死也。若從竹邊咬一洞。洞穿卽能得出。此喻衆生。精修念佛法門。橫超生死也。其難其易。不啻天淵。

念佛法門。雖可橫超三界。速了生死。而於臨命終時。是一最大關頭。果然平日信願深切。淨行成就。或得理一心不亂。或得事一心不亂。自可預知時至。正念昭彰。一切境緣。不能爲礙。則其往生也。如入禪定。一彈指頃。託質寶蓮。

業卸塵勞。神棲安養。圓證三不退也。

倘若信願行三資糧。雖然具足。未得事一心不亂。理一心不亂。則臨終時。還須道友助念。幫同念佛。助成正念。方得往生。最怕臨終之時。以種種事緣。擾亂其心。打失正念。有礙往生。凡爲道友。徒眷家屬。當明此理。助念爲要。

如在家居士。一生念佛。志願往生。最好將家務。以及身後各項。預早安排。交付清楚。或立遺囑。以免臨命終時。有所罣礙。併須嚴囑家庭眷屬。臨終之時。一齊助念。不得提起家務。種種情緣。牽絆之事。切忌啼哭。擾亂其心。臨命終時。一念若差。則不能往生。關係重大。請勿忽視。深望爲眷屬者。當以助道爲孝。勿以情愛。而誤往生大事也。凡我等念佛求生淨土之人。當知一生辛勤。收功就在末後一着。當臨欲命終。正是聖凡立判之時節。此時應當萬緣放下。寸絲不掛。一心專念彌陀聖號。求見我佛接引。求生上品蓮臺。正念昭彰。往生可必。一剎那間。離五濁。屈伸臂頃。到蓮池。故曰念佛速了生死。

卍念佛具足三學第九

念佛有四種。一實相念佛。依實相理。念法身佛。法身清淨。猶若虛空。徧一切處。實無有相可得。本無能念之心。相亦無所念之佛。相能所雙亡。心佛不二。卽心是佛。卽佛是心。若念實相佛。則無念而念。念卽無念。一心不亂。湛然常住。是爲理念。

雲棲云、一念空眞念。生入無生。念佛卽是念心。生彼不離生此。心佛衆生一體。中流兩岸不居。一古德云、一句彌陀五十年。分明掘地討青天。而今好個眞消息。夜半鐘聲到客船。一此皆明理念工夫者也。

二觀想念佛。卽觀無量壽佛經所說。因韋提希夫人。生忤逆子。名阿闍世。隨順提婆達多惡友之教。奪父王位。囚閉其父。頻婆娑羅王於七重暗室之內。制止羣臣。不得往見。欲令餓斃。夫人送酥蜜麩。及葡萄漿。與王飲食。遂得不死。至三七日。阿闍世王問守者。老王猶存否。答曰尙在。卽問何人送食。而得

不死。守者白言。惟有夫人入宮。及沙門目連。富樓那二人。常飛空而來。爲王說法。故無法禁止。阿闍世王聞言大怒。於是提劍欲殺其母。大臣月光及耆婆。諫之不聽。遂拂袖而去。於是世王驚懼不敢殺母。乃將母閉於幽暗宮中。不令得出。韋提希悲泣雨淚。遙向耆闍崛山頂禮釋迦世尊。佛卽現身。令其得見。夫人懇切悲哀。禮佛發願。來生不願生此濁惡世界。願生清淨佛國。我佛卽以神力。普現十方清淨佛國。令其揀擇。願生何國。夫人乃揀西方極樂世界。清淨莊嚴。願生彼國。佛卽爲說十六妙觀。依法界心。觀法界境。以爲求生之要。然觀法幽微。修頗不易。先觀落日者。所以標想西方。而令向彼佛也。次觀水。三觀地。四觀樹。五觀池。六總觀。七華座。八像觀。九佛身。十觀音。十一勢至。十二普觀。十三雜觀。十四十五十六。觀上中下三輩。九品往生。令其捨劣而取勝也。觀行成就。卽得往生彼國。

三觀像念佛。卽靜坐觀佛形像。先觀彌陀眉間白毫相光。毫相觀成。漸次觀

佛面部以及全身觀像功成。卽能隨身所向。皆得見佛相好莊嚴。

四持名念佛。卽佛說阿彌陀經所示執持名號之法。不假參究。不必觀想。不勞觀像。但一心稱念阿彌陀佛。萬德洪名。或加南無（譯皈依）二字。更可表示皈敬之意。念佛之法。貴在一心。口念心念。心口如一。若口念心不念。難成功效。心念口不念。此則無妨。還要念念相續。勿令間斷。果然精進不懈。則極樂世界。七寶池中。蓮蕊日益增大。蓮花日見光榮。這個蓮蕊。雖是無情之物。而有感應冥符之妙。此方衆生發心念佛之時。西方蓮蕊當卽標名。勤惰纔分。榮枯立見。還有勝劣分明之妙。功行淺深。品分高下。無量往生。不相錯謬。命終往生。卽生此華。此華乃脫凡殼之靈宮。安慧命之神宅。古云。一他年淨土蓮開日。憶得婆婆念佛時。一

念佛之法。易則甚易。幾歲孩童。一教便會。並沒有甚麼奧妙。難則誠難。八十老僧。尙念不好。未得一心不亂。工夫總未成功。世人每有以其易修之故。殊

多不信。以爲修行。必須有祕奧玄妙之法。修之方能獲益。是以近來多有向修淨土僧俗。捨念佛而修密宗者。殊不知淨密同功。淨土則清淨三業。密宗則三密相應。實乃異途同歸。何必捨此取彼。余生平本無門戶之見。初學禪宗。後則兼修淨土。深知禪淨同功。先學天台。後學賢首。乃知台賢一致。始學性宗。繼學相宗。了知性相不二。今對密教。亦極信仰。固知顯教是佛所說。密教亦佛所說。我佛觀衆生之機。應得顯益者。爲說顯教。應得密益者。爲說密教。顯密雖殊。同爲對機應病之法藥。故對顯密。同一信仰。

余前至南京。及湖南湖北講經時。聞有密宗傳法法師。每每勸人修習密宗。不必茹素。以持戒爲小乘之行。大乘離相。有何持犯。况佛在世。亦許比丘食五淨肉。又云食衆生之肉。卽是度彼衆生。但未悉斯言。出何經論。我只知菩薩具同體大悲。觀一切旁生。皆有知覺。與我悉皆同體。本具佛性。不忍殺彼。將其身肉。供我口腹。若云食其肉卽爲度他。則對衆生。應當平等而度脫之。

何以獨對豬羊鷄鴨。魚蝦之類。日日食之。而對蜈蚣蚰蜒。腹蠹糞蟲之類。爲何竟不食不度耶。又對自己眷屬。何亦不食其肉而不度耶。此種妄言惑衆。分明貪求肉食。不能持戒。反美其名曰。食他卽是度他。自作教他。疑誤衆生。定招惡報。甚有多年茹素念佛之人。被其所惑。而至開葷密功未成。淨戒先破。誠爲可惜。豈不痛哉。此爲余所不贊同也。

楞嚴經云。一我滅度後。末法之中。多此鬼神。熾盛世間。自言食肉。得菩提路。一又云。一汝等當知。是食肉人。縱得心開。似三摩地。皆大羅刹。報終必沉。生死苦海。一佛言如是。謹當遵從。切勿被邪說所誤。以食肉爲無礙之道。豈不聞古詩云。一血肉淋淋味足珍。一般痛苦怨難伸。設身處地捫心想。誰肯將刀割自身。一又詩云。一千百年來碗裏羹。冤深似海恨難平。欲知世上刀兵劫。但聽屠門夜半聲。一修行之人。不能勸人戒殺放生。反自食肉。令人殺生。悲心何在。凡有志修行者。宜辨邪正。明是非。重因果。識去取。余平日總是勸

人茹素念佛以修身。莫欠衆生來世債。或有說天生萬物以養人。一切禽獸原是天生把人吃的。此是邪解。最能誤人。令人造罪。要知天生萬物。指米麥豆蔬等類。可以養人。並非指畜類。一切畜生。貪生怕死之心。與人類無異。若以強欺弱。殺食其肉。必結深冤。必欠命債。一定要報仇的。世間殺劫。皆是殺生食肉所造成的。古云。一世間欲免刀兵劫。除非衆生不殺生。一若人欲學密宗可也。而學吃葷則不可。未曾念佛。而學密宗亦可。既經念佛。而竟改途易轍。此皆信不深。願不切。良可歎也。

念佛一法。切切不可看輕。乃是最簡單。最圓妙。之無上法門。可謂大陀羅尼。(譯大總持)門。能總一切法。能持無量義。釋迦說法四十九年。不出經律論三藏。三藏所詮。即是戒定慧。三無漏學。經爲定學。藏律爲戒學。藏論爲慧學。藏一句彌陀名號。一心稱念。即可具足戒定慧三學。其圓妙爲何如耶。

念佛何以能具戒學。楞嚴經云。一所謂攝心爲戒。由戒生定。因定發慧。是則

名爲三無漏學。一而念佛正是攝心之法。佛知衆生第六意識妄想心。念念攀緣六塵境界。多諸散亂。如妄心攀色塵之緣。而起貪瞋癡之惑。造殺盜婬等業。毀諸戒律。攀聲塵、香塵、味塵、觸塵、法塵等緣。亦復如是。

佛教衆生稱念佛名。卽是以念佛之正念。止息攀緣之妄念。倘妄心攀色塵之緣。卽專念阿彌陀佛。淨念相繼。自不隨色塵所轉。攝歸念佛之正念矣。攀聲塵等緣。一一如是。自然不至破戒作惡。妄心如馬。六塵如六條馬路。佛號如馬韁。念佛者如御馬之人。其馬欲向各馬路奔馳時。其韁在手。卽把勒回。既不攀緣。妄念自無。不至犯戒。卽是以念佛攝心爲戒也。

念佛念到念念與佛相應。諸念當然不起。意業便得清淨。則衆戒自然具足。身口二戒。亦由意業所起。身業作殺盜婬。乃是意業所驅使。意業不想殺盜婬。身業自不至犯戒。口業說妄言、綺語、惡口、兩舌。亦是意言所發現。意業不想說妄言、綺語、惡口、兩舌。口業亦不至犯戒。故念佛稱爲淨業法門。一念佛

名能淨三業。此豈不是念佛具足戒學之明證也。

念佛何以能具定學。彌陀經云。一若有善男子、善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。一不亂卽是定。此乃萬世持名念佛從出之大原。乃金口所親宣之妙法也。亦卽念佛具足定學之實事。一心者。專一其心。純一無雜。不亂者。湛然寂靜。而不動亂。既得一心。自然不亂。果能不亂。纔是一心。念佛念至一心不亂。其定力爲何如耶。

佛之所以教人念佛者。正以衆生之心。多隨境轉。從朝至暮。從年竟歲。從生至死。都是對境生心。念念分別。起滅不停。紛亂無緒。例如眼根見色。無論是好是醜。則被色動。耳根聞聲。無論是讚是謗。則被聲動。鼻根嗅氣。無論是香是臭。則被氣動。舌根嘗味。無論是美是惡。則被味動。身根對觸。無論是違是順。則被觸動。意根緣法。無論合意不合意。則被法動。故佛教人一心念佛。不

起妄念。不爲境動。如果專念於佛。心不攀外境之緣。淨念相繼。則六根都攝。如如不動。卽入三摩地（譯正定）矣。

或問念佛如何可以不爲境動。答曰。念佛之時。其心歸一。心念於佛。佛不離心。六根雖是對境。而不攀緣。自然不爲境動。所謂百花叢裏過。葉葉不沾裳。我身如佛殿。六根如六門。念佛之心。如殿中人。佛卽殿中佛。其人在殿中。瞻仰戀慕於佛。一心專注不散。則雖六門洞開。門外所有種種境界。渾然不見。不聞。不知。不覺。念佛亦復如是。念得心空境寂。視而不見。聽而不聞。分別不生。如古德云。一鐵牛那怕獅子吼。恰似木人看花鳥。但自無心於萬物。何妨萬物常圍繞。一自然不被境動矣。

又一心不亂。卽念佛三昧功成。三昧是印度語。譯爲正定。念佛念到一心不亂。卽得正定。如成具光明定意經云。一空閒寂寞。而一其心。在衆煩惱。而一其心。乃至褒訕利失。善惡等處。而一其心。一念佛能得一心。此豈不是念佛。

具足定學之明證耶。

念佛何以能具慧學。一切衆生本來是佛。具有佛慧。昔日世尊於菩提樹下臘月八日夜觀明星忽然悟道。三歎奇哉。一切衆生具有如來智慧德相。祇因妄想執著不能證得。若離妄想則無師智自然智一切顯現。一世尊親見此理欲令衆生證入佛慧故教人持名念佛。卽是離妄想得智慧之妙法也。

衆生雖具佛慧。奈爲無始一念無明所誤。從迷積迷。以歷塵劫。無量妄想煩惱障蔽自心。以致本有佛慧不得現前。喻如淨鏡。本具光明。而爲塵垢所障。淨光隱沒。衆生之心如淨鏡。本具佛慧。如鏡中本有光明。麤細妄想煩惱。如所有塵垢。鏡上塵垢須假擦磨之功。而得清淨。心中妄想煩惱必仗念佛之力。可以斷除。

佛之教人稱念佛名。卽授以擦磨心鏡。斷除妄想煩惱之法。行住坐臥不離

一句佛號。念茲在茲。無有間斷。則妄想自離。而佛慧自發。此卽念佛能發慧學之功用。

念佛三昧。又名一行三昧。文殊般若經云。一佛告文殊。欲入一行三昧者。應處空閒。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨彼方所。端身正向。(向西方)能於一佛。念念相繼。卽是念中能見過去。未來。現在。諸佛。念一佛功德。與念無量佛功德無二。阿難所聞說法。猶住量數。若得一行三昧。諸經法門。一切分別。皆悉了知。晝夜宣說。智慧辯才。終不斷絕。一此豈非念佛具足慧學之明證耶。

卍念佛普攝羣機第十

念佛法門。對上中下三種根機。無機不攝。有情衆生。具有知覺。但發真心。無一不能得度。只要一心稱念六字洪名。不必廣學諸法。善導大師云。一若要學解。從凡夫地。乃至佛地。一切諸法。無不當學。若欲學行。當擇其契理契機。

之一法。專精致力。方能速證實益。否則經劫至劫。尙難出離。一念佛卽是契理契機之法。今略舉十種人。正好念佛。請各三思。趕快發心。

一出家人。正好念佛。旣已削髮爲僧。發心修道。割恩斷愛。背井離鄉。住清淨之伽藍。受現成之供養。無憂無慮。不羈不絆。正好發心念佛。求出生死。念佛之時。就要生死心切。念生死輪迴。依業受報。無有了期。必須精專懇切念去。萬念自然放下。六根自可都攝矣。今舉一例。

昔有國王。見外道苦行比丘。(出家男僧之通稱)清閒。一日謂一念佛僧曰。朕見

婆羅門。(修外道之人)勤苦求道。比丘但念佛名。相去遠矣。僧對曰。修道不在

色身上。苦不苦。而在生死心切不切。僧人雖清閒念佛。而求出生死之心。特切。六根終日對境。而六根都攝。眼根不見色。耳根不聞聲。乃至意根不緣法塵之境。王聞不信。僧知其意。卽啓白王言。可借一事以驗之。請王明日。派宮娥綵女兩班。一班在東街跳舞。一班在西街唱歌。另着一囚犯。盛油一罐。交

其執持。告言汝罪應死。今交汝油。持向四街行走。令四人持刀隨行。若油在何處傾出。立即斬首。若行竟。油不傾出。賜汝無罪還鄉。囚犯聞已。心思今日。是個生死關頭。乃一心專注。所執之油。不敢絲毫疏忽。四街行竟。油不傾出。歸至王所。乃赦其罪。僧請王問囚犯曰。汝於東街見何物最爲美觀。答曰不見。又問西街聞何聲最爲好聽。答曰不聞。王斥曰。亂道。東街綵女跳舞。西街綵女唱歌。豈得不見不聞。答曰。大王。我一心顧着這罐油。那裏還有心去看去聽。是以不見不聞。王忽悟此僧所言。一心念佛。求脫生死。六根都攝。不見不聞。斯言誠不謬也。而念佛之人。生死心切。乃是真念佛。

二女界人。正好念佛。託生人世。秉質女流。不出戶庭。執掌內政。非若男子之奔走四方。身勞神役。故正好發心念佛。求生淨土。又女人月經不淨。生育痛苦。多有厭惡女身。欲爲男子者。而此娑婆世界。有欲轉女成男。誠非易事。須經幾世修行。若肯專心念佛。則臨命終時。娑婆業卸。淨土緣深。蓮華化生。卽

是大丈夫之相。一生可轉男身。而且壽命無量。得與觀音勢至。把手共行。女界之人。既有這個微妙法門。可以滿汝願望。望大家趕緊念佛。

三聰明人。正好念佛。世人聰明難。而不爲聰明所誤。更難。每見聰明。恆多自誤。只因好奇好妙。反視念佛爲平常。費盡心機。徒求世智。那知一生前枉費心千萬。死後空持手一雙。一若肯以聰明。用之於佛法。多看淨土經書。研究念佛宗旨。了知持名念佛一法。爲諸佛所護念。羣賢所繼述。以一念而空塵念。藉一佛而證淨心。專心致力念去。卽事念而達理念。親見自性彌陀。得生唯心淨土。豈不快哉。

四愚癡人。正好念佛。人無論智愚。而佛性一也。愚癡之人。祇因前生不信佛法。不肯修學。惑深業重。故感此報。若是聰明之人。則賢者多勞。念佛恐難一心。而愚癡之人。則事少身閒。正好念佛。又愚人心直。知見不多。容易生信起行。而持名念佛法門。不假參究。不勞觀念。故不怕愚癡。祇要直心道場。將一

句佛號。驀直念去。努力無間。卽得成功。古詩云「修行如駕上灘舟。暫歇篙時便下流。若不從茲勤努力。幾時撐得到灘頭。」此數語。可爲念佛之助也。五富貴人。正好念佛。今生富貴。都從前世修來。當知娑婆福樂。終不久長。古云「榮華終是三更夢。富貴還同九月霜。」正好趁此福樂。衣食無憂。受用具足。發心念佛。求生淨土。登不退地。享無爲樂。西方邊地。猶勝天宮。娑婆福樂。何足與比。亟宜猛省。一心念佛。庶可捨娑婆劣報。而得極樂淨身。六貧賤人。正好念佛。今生貧賤。都由夙業所招。往昔不肯布施修福。傲慢貢高。故感此報。既無田園產業。又無房屋棲身。衣不蔽形。食不充口。自出娘胎。飽受衆苦。正好念佛。求生淨土。而七寶樓閣。不俟經營。自然衣食。隨念而至。可以永離貧賤之苦。有此良好法門。慎勿錯過。七老年人。正好念佛。桑榆晚景。歲月無多。如魚少水。斯有何樂。如囚赴市。步步近死。急宜懇切志誠。發心念佛。求生淨土。善導和尚偈云「漸漸雞皮鶴

髮看看行步龍鍾。（竹名，取搖動貌。）假饒金玉滿堂，難免衰殘老病。任汝千般快樂，無常終是到來。惟有徑路修行，但念阿彌陀佛。一老年人請三復斯言。切莫萬般放不下。總有一天放不下，也要放下。當知「舉世盡從忙裏老，誰人肯向死前休。」

八少年人正好念佛。年華少壯，膂力方剛。既無老病之憂，正好發心念佛。莫道修行尚早，務宜預佈津梁。豈不聞「春日纔看楊柳綠，秋風又見菊花黃。」當知「人身難得而易失，良時易往而難追。」慎勿蹉跎歲月，虛度時光。一莫待老來方學道，孤墳多是少年人。」

九有子人正好念佛。俗云積穀防饑，生子養老。今既生子，長大成，人家業有託。宗祧有賴，正好放下萬緣，一心念佛，求生淨土。切莫千謀百計，爲子爲孫。須知「兒孫自有兒孫福，莫爲兒孫作遠憂。」如果兒孫有福，不必先人遺產。也能白手成家。倘若兒孫不肖，任汝萬貫家財，不足以供數年揮霍。反令

造業。反害兒孫。誠爲失計。好把世間。許多富貴人家。作個龜鑑。十無子人。正好念佛。世人生子既多。負擔必重。撫養教育。需款孔殷。不得不勉力經營。撐持門戶。既然無子。清閒絕累。正好自嗟薄命。夫婦同修。稱念彌陀。求生淨土。疾趣菩提。爲大悲父。則盡大地衆生。無非是佛之子。豈不快哉。舉世之人。無一人不可念佛。是念佛一法。可以普攝羣機也。

卅念佛可度衆生第十一

法門無量。而有大小乘之分。小乘但求自利。獨善其身。大乘志在利他。廣度羣品。或問念佛之人。厭苦求樂。願生淨土。捨此娑婆。取彼極樂。但求己利。是爲小乘。而菩薩發心廣大。捨己利他。不辭勞苦。不求安樂。涉世度生。大作佛事。不僅人中勤修萬行。乃至泥犁（地獄）。苦趣。餓鬼道中。馬腹驢胎。時出時入。苦樂情亡。取捨見泯。方合大乘之道。大小比較。何啻滄海蹄涔。念佛者。何不善擇也。

答曰。念佛修行。正是最穩當大乘之行。可以報答四恩。而能濟度三有。若不發心念佛。卽欲救度衆生。祇恐於他無益。於己有損。譬如有人不能渡水。便欲入海救人不特不能救人。而反自取沉溺。其危險孰甚。今之徒慕大乘。便欲度生。不修念佛法門。求生淨土者。亦復如是。

大凡欲修大乘者。發心則易。不退爲難。經中有云。一魚子菴羅花。(此二譬喻因

多果少)菩薩發大心。三事因中多。及其成就少。一舍利弗過去劫中曾發大

心。欲修菩薩利他之行。是時天人知而試之。化一婆羅門。從途中號泣而來。菩薩問曰。爲何悲傷。答曰。吾母有病。乃告云。母病則請醫診治。何須大哭。答曰。醫已請藥。不可得。又云。有方必有藥。如何不可得。答曰。醫云。我母之病。須用發道心人之眼珠。煎湯服之。方能得救。否則必死。因求此藥。不得。是以痛哭。菩薩心思。如來累劫行施。捨頭目腦髓。救度衆生。我今已發大心。當施我眼。而救其母。卽告之曰。汝不須哭。我今發大乘心。修菩薩行。當施我眼。爲汝

母作藥。婆羅門曰：感謝。菩薩卽以手將右眼取出付之。（此難行能行也）婆羅門曰：取錯了。醫云：左眼方可。右眼用不得。菩薩暗想：右眼既不可用。應當早說。何待取出方說。又想既欲利他。當勿吝惜。復將左眼取出與之。（此難捨能捨也）婆羅門接向鼻中一嗅曰：此眼臭氣如是。安可做藥。遂將此眼拋擲於地。菩薩心中動念。（此難忍而不能忍也）嘆曰：衆生難度。衆生難度。於是退失大心。此皆由未得無生法忍。雖然欲學菩薩。難行能行。難捨能捨。而難忍則不能忍。遂致六心墮落。塵劫聲聞。（小乘）由是未敢再發大乘之心。若欲修大乘。廣度衆生。必須念佛。求生淨土。見佛聞法。得無生忍。然後普入十方塵刹。發四無量心。修六波羅密。饒益有情。同出苦輪。同生極樂。此雖先求己利者。實正欲利他也。豈彼小乘。求出三界。求證涅槃者。所可比耶。

夫念佛法門。以一心念佛。求生淨土。離苦得樂。一往觀之。似屬小乘。但爲自利。實際論之。正是大乘。可以利他。何以故。念佛往生。花開見佛。親聞佛法。證

無生忍。得身口意。三輪不思議業。普入塵刹。廣度衆生。而因中厭苦者。正欲拔衆生之苦也。卽菩薩之大悲心。因中求樂者。正欲與衆生以樂也。卽菩薩之大慈心。何得謂念佛是小乘。而非大乘耶。

三輪不思議業者。一身輪現通。一身能現無量身。或現佛身。或現菩薩身。或現辟支佛身。或現聲聞身。或現六道等身。或慈或威。或定或慧。徧入十方佛土。饒益無量有情。二口輪說法。具四無礙辯。說六波羅密。四諦。十二因緣。十善五戒。世出世間。一切諸法。隨機教化。拔濟衆生。三意輪鑒機。能鑒衆生根機大小。智慧淺深。易度不易度。應以何身得度。卽現何身。應以何法得度。卽說何法。如觀世音菩薩。應機示現。無作妙力。自在成就。一身不分而普現。萬機咸應以無違。是爲不思議業。得是業已。自可報答四恩。濟度三有。若不念佛。求生淨土。雖發心廣大。自救尙且不了。安能救度衆生。惟有念佛修行。專心勵志。畢命爲期。內仗自心之念力。外仗彌陀之願力。會二力於一。

時收成功於一念。往生淨土。見佛聞法。證無生忍。已然後乘大願輪。回入娑婆世界。以及微塵刹土。顯六神通。行四攝法。廣度有情。同生極樂。去來自在。不被業牽。方能大作佛事。報答四恩。

一者可以報答佛恩。佛爲我故。於無量劫來。不曾棄捨於我。我昏迷時。佛則指示於我。我作業時。佛則憐愍於我。我沉淪時。佛則救拔於我。我得人身。佛則忻慰。此恩此德。莫可言喻。若肯念佛修行。自度已畢。然後度他。廣宣淨土法門。代佛宏化。普令衆生。念佛往生。橫超三界。而暢佛懷。則真報佛恩也。內典云。一假使頂戴恆沙劫。身爲牀座徧三千。若不說法度衆生。是則不名報恩者。」

二者可以報答親恩。哀哀父母。生我劬勞。所有恩德。昊天罔極。父也。養我教我。我一生經營。無非爲我。愛我如掌上之珠。望我若凶年之穀。母也。十月懷胎。三年乳哺。嚙苦吐甘。移乾就濕。鞠育顧復。無微不至。若但生奉甘旨之供。死

盡喪葬之禮。均未足以爲報恩。必須念佛。求生淨土。然後還來此土。度脫親靈。永出苦輪。得生樂國。方得報答親恩。又我等自無量劫來。捨身受身。生生皆有父母。或生人中。或墮苦趣。肉眼不知。無由報答。若念佛往生。得六神通。不獨可度此生父母。且能度脫生生父母。其爲孝也。乃大。則真是報答親恩。三者可以報答師恩。父母生我。爲生身父母。師長教我。爲法身父母。若無師長。我之智識。無由開發。我之學問。無由增進。我之道德。無由成就。師恩浩大。更有過於父母。若欲報答。惟有念佛。求生西方。自度已畢。然後度他。如鳩摩羅什法師。初從槃頭達多法師。學小乘。後從蘇利耶須摩法師。學大乘。深明法性理體。自悔從前學小乘之非。因念舊師。歸爲演說大乘真理。令師得悟。而沾勝益。其師反拜爲師。羅什不敢受。師曰。我是汝小乘師。汝是我大乘師。如羅什者。可謂眞眞報師恩也。

四者可以報答衆生恩。或問。衆生於我。何以有恩。答曰。農人種植。而我得食。

女人紡織。而我得衣。百工技藝。所成衆器。而我得以受用。或曰。我以錢財購得。何足稱恩。答曰。雖有錢財。若非彼等勞力所成。何從購得。而受用耶。又一切衆生。或是我過去父母師長。親朋眷屬。不過改形易報。不能認識。未可謂衆生。與我全無關係。乃至耕田之牛。守夜之犬。於我亦皆有恩。應當報答。念佛求生淨土。雖則自度。實欲普度衆生。而報其恩。若以此現前。未得無漏之身。欲學菩薩。度生之行。誠非易事。譬如破船拯溺。非但不能救人。而反自遭沉溺。生淨土已。見佛聞法。證無生忍。如前所說。得身口意三輪。不思議業。用可以廣度十方。一切衆生。則眞報衆生恩也。既能報答四恩。自可濟度三有。其勝益殊勳。豈語言之所能盡耶。

三有者。欲有色。有無色。有卽欲界。色界。無色界是也。三界。何以曰三有。因三界之內。六道衆生。隨善惡以升沉。善業則升。生天人。阿修羅。譯非天福報不及天三善道。而受福樂。惡業則沉墮地獄。餓鬼。畜生。三惡道。而受痛苦。若善業更

兼禪定不動之業。則生色界無色界。因善惡不動三業。起輪迴性。有因必定有果。因果不亡。故謂之曰有。若以三界九地論。則名九有。九地者。六欲天以下。名五趣雜居地。五趣衆生混雜而居。例如人間。人鬼禽畜同居。故初禪天。名離生喜樂地。二禪天。名定生喜樂地。三禪天。名離喜妙樂地。四禪天。名捨念清淨地。併四空天。空無邊處地。識無邊處地。無所有處地。非想非非想處地。廣名二十五有。都是有因有果。隨業受報。念佛之人。自度已畢。發心度他。乘願利生。豎窮三界。如金剛經所云。一若卵生。若胎生。若濕生。若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想。非無想。我皆令入無餘涅槃。而滅度之。一是謂濟度三有。故曰念佛可度衆生。

卅念佛得成佛道第十二

或問。念佛本極易之事。而成佛爲甚難之事。佛道長遠。經中所云。必經三大阿僧祇劫。勤修六度萬行。方可得成。何以念佛卽得成佛。答曰。修行法門。頓

漸不同。漸則三祇煉行。百劫修因。方成佛道。頓則不歷僧祇。可獲法身。未可一概論也。

念佛。乃是橫超生死。疾趣菩提。圓頓法門也。只怕大家不肯念佛。不怕不得成佛。如果一生精進不懈。自然佛果可期。二祖長安光明善導大師云。一願一切人等。善自思惟。行住坐臥。必須厲心克己。晝夜莫廢。畢命爲期。前念命終。後念卽生。永劫受無爲之樂。乃至成佛。豈不快哉。一善導大師。一生專修念佛法門。念一佛。口放一光。念百佛。千佛。其光亦然。如上開示之言。自應深信。加以切願實行也。

又文殊菩薩。告蓮宗四祖。五會法照大師曰。一諸修行門。無過念佛。一四祖至五臺山。大聖竹林寺。親見文殊普賢二大士。分坐左右。同舒金臂。摩四祖頂曰。一汝以念佛故。不久證無上正等菩提。若善男女等。願疾成佛者。無過念佛。則能速證無上菩提。一觀此二大士之言。分明指示念佛。可以成

佛何疑之有。

念佛之人。而得諸佛慈悲之所護念。彌陀願力之所攝持。命終往生。徑登不退。任運進修。直至成佛。彌陀經云。一衆生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。（候補成佛之位）其數甚多。一觀一生補處之句。一經往生。卽是最後身。豈不是一生卽得成佛耶。此乃約事而言。若約理說。念佛功深。無念而念。念而無念。心佛圓融。自他不二。一念相應。一念佛。念念相應。念念佛。證惟心淨土。見自性彌陀。不待往生。卽成佛道。其圓頓爲何如耶。

或曰。念佛往生。其事確否。答曰。信願行三種資糧具足。往生必矣。永明大師云。一無禪有淨土。萬修萬人去。一淨土往生集。出家在家之衆。念佛往生者。不可勝數。臨終皆有證驗。或預知時至。或端坐而逝。或體出異香。或天樂鳴空。豈虛語哉。宋時。湖南潭州。黃打鐵。以打鐵爲業。一家四口。全靠手藝以度生活。一日不作。便難度日。常生怨歎。前世不修。今生受苦。常思修行。奈不知

如何修法。又無閒空工夫可修。一日見一僧。從其店前而過。遂請入店奉茶。請教修行之法。要求指示一種。可以作工。又可修行之法。僧曰。只怕汝不肯相信。黃曰。大師明教。那有不信之理。僧曰。汝欲離苦得樂。娑婆世界。無有真樂。惟有西方。阿彌陀佛國土。無有衆苦。但受諸樂。欲生彼國。只要一心稱念南無阿彌陀佛名號。念念不斷。臨命終時。蒙佛接引。即得往生彼國。我教汝手掣風箱時。念一句南無阿彌陀佛。推進時。亦念一句南無阿彌陀佛。念到鐵紅取出。打一槌。念一句。槌槌如是。不打鐵也念。未睡着也念。若能如是念去。包汝臨終往生西方。極樂世界。黃打鐵聞教。十分歡喜。極端相信。既可修行。又可工作。即依教奉行。人皆嗤其愚。打鐵本來辛苦。再加念佛。豈不是苦上加苦。黃打鐵則不然。念之數日。愈加深信。謂此念佛法門。真實有益。我平日在火爐邊站着。有炎熱的苦。打起鐵來。有辛勞的苦。今念起佛來。完全不曉得炎熱。也不曉得辛勞。由是更加精進。經歷三年。有一日自知命終時。

至。遂卽剃頭沐浴更衣。告其妻曰。我今日回家去了。妻曰。汝何處還有家。答曰。此非我家。我家在西方。於是再站鐵爐邊煨鐵。照常念佛。鐵紅取出。乃說偈曰。一釘釘鑄。久煉成鋼。太平將近。我往西方。一念一聲。南無阿彌陀佛。舉槌打鐵一下。遂卽立化。身出異香。天樂鳴空。此彌陀接引往生之瑞相也。衆皆聞香。無不驚歎。因此潭州之人。多皆念佛。迄今尙盛。古今多少念佛往生。不可不信。

又問。十方世界。無量衆生念佛。如果皆得往生。則極樂世界。如何容納得了。答曰。滄海納百川而不溢。尺鏡含萬象而有餘。世間之物。尙且如是。何況彌陀廣大願力。及不思議力。成就無邊莊嚴之佛土。安有不能容受往生之衆耶。

又曰。天衣懷禪師論蓮宗言。生則決定生。去則實不去。予言實有往生淨土。豈不與古人相違耶。答曰。不違。此乃古德悟實相念佛往生之旨。真俗不乖。

理事無礙。汝但誦其語。未解其義。上句生則決定。生是俗諦事法界。下句去則實不去。是真諦理法界。即是生唯心淨土。自他不隔於毫端。安有去來之相可得。省庵大師發菩提心。念佛往生。其偈曰「身在花中佛現前。佛光來照紫金蓮。身隨諸佛往生去。無去無來事宛然。」往生一事。不必懷疑。若稍有疑慮。卽信不深。而願不切也。

又唯心淨土。並不是沒有西方。極樂世界。清淨莊嚴之佛土。乃是指真心體徧十方。量周沙界。卽西方極樂淨土。亦不出自心之外。故曰唯心淨土。念佛之人。慎勿錯解唯心之義。若以唯心二字。卽謂沒有西方淨土。則阿彌陀經。釋迦呼舍利弗。而告之曰。從是西方。過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。此豈是欺人之言耶。佛爲大聖人。決無捏詞欺人之事。又不可以不見西方極樂世界。遂謂無有極樂。如世人未至西歐者。安可說實無西歐耶。念佛必定成佛。法華經云。一若人散亂心。入於塔廟中。一稱南無佛。

皆共成佛道。一散心之人。一稱佛名。尙能成佛。何況終身專心持念。精進不懈。豈有不成佛之理耶。

楞嚴經大勢至菩薩圓通章云。一憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。一觀去佛不遠句。明示念佛即可成佛之意。何謂現前見佛。或念佛專切之時。常夢中見佛。余曾夢見極樂世界。彌陀慈尊。併聞說法。勅我當自行化他。修持淨業。故從三十六歲後。禪淨雙修。每當傳授三皈依。或講經法會。力勸大家發心念佛。求生淨土。告曰。修行以念佛爲穩當。應以持名念佛爲正行。廣修衆善爲助行。正助合行。如船帆順風。更加櫓棹之功。往生淨土。品位必高。

或三昧功成。定中見佛。如蓮宗初祖。慧遠大師。在廬山結集蓮社。專修念佛法門。三十年。跡不入俗。澄心入定。三觀聖相。沈厚不言。唐義熙十二年七月晦夕。於般若臺方從定起。見阿彌陀佛。身滿虛空。圓光之中。有諸化佛。觀音

勢至。左右侍立。又見水流光明。分十四支。回注上下。演說苦空無常無我之音。佛告言。我以本願力故。來安慰汝。汝後七日。當生我國。又見社中先化者。佛陀耶舍。慧持。慧永。劉遺民等。皆在彌陀之側。曰。師早發心。何來之晚也。此皆定中見佛之明證。後於八月七日。集衆告別。謂弟子法淨。慧寶曰。吾始居此。十一年中。三覩聖相。今復再見。吾生淨土必矣。卽自製遺誡。端坐念佛而寂。異香滿室。天樂鳴空。弟子等奉全身。塔於廬山西嶺。何謂當來見佛。若念佛功成。往生時至。臨命終時。則見阿彌陀佛。現身接引。此當來見佛也。又託質寶蓮。花開見佛。面禮金容。親蒙授記。忍證無生。位居補處。不僅可以常見於佛。亦卽得成爲佛也。有此圓頓殊勝法門。可以橫截生死欲流。疾趣菩提覺岸。凡欲離苦得樂。超凡成聖者。自當以持名念佛一法。爲唯一無上法門。終身力行也。

集白雲法師撰望江南淨土詞十二首

西方好。隨念卽超羣。一點靈光隨落日。萬端塵事付浮雲。人世自紛紛。
凝望處。決定去棲神。金地經行光裏步。玉樓宴坐定中身。方好任天真。
西方好。瓊樹聳高空。彌覆七重珠寶網。莊嚴百億妙華宮。宮裏眾天童。
金地上。欄楯繞重重。華雨飄飄香散漫。樂音寥亮鼓清風。聞者樂無窮。
西方好。七寶瑩成池。四色好花敷菌萐。八功德水泛清漪。除渴又除饑。
池岸上。樓殿勢飛翬。碧玉雕欄填瑪瑙。黃金危棟閒玻瓈。隨處發光輝。
西方好。羣鳥發音聲。華下和鳴歌六度。光中哀雅讚三乘。聞者悟無生。
三惡道。猶自不知名。皆是佛慈親變化。欲宣法語警迷情。心地頓圓明。
西方好。清旦供尤佳。縹緲仙雲隨寶仗。輕盈衣被貯天花。十萬去非賒。
諸佛土。隨念徧河沙。蓮掌撫摩親授記。潮音清妙響傾伽。時至卽還家。
西方好。我佛大慈悲。但具三心圓十念。卽登九品越三祇。神力不思議。

臨報盡。接引定無疑。普願眾生同繫念。金臺天樂共迎時。彈指到蓮池。
娑婆苦。長劫受輪迴。不斷苦因離火宅。祇隨業報入胞胎。辜負這靈台。
朝又暮。寒暑急相催。一箇幻身能幾日。百般機巧袞塵埃。何得出頭來。
娑婆苦。身世一浮萍。蚊蚋睫中爭小利。蝸牛角上竊虛名。一點氣難平。
人我盛。日夜長無明。地獄爭頭成隊入。西方無箇肯修行。空死復空生。
娑婆苦。情念驟如風。六賊村中無暫息。四蛇篋內更相攻。誰是主人翁。
無慧力。愛網轉關籠。一向四楞但擔地。不思兩脚無梢空。前路更匆匆。
娑婆苦。生老病無常。九竅腥臊流穢汗。一包膿血貯皮囊。爭弱又爭強。
隨妄想。耽欲更荒唐。念佛看經云著相。破齋毀戒却無妨。祇恐有閻王。
娑婆苦。終日走塵寰。不覺年光隨逝水。那堪白髮換朱顏。六趣任循環。
今與古。誰肯死前閑。危脆利名纔入手。虛華財色便追攀。榮辱片時間。
娑婆苦。光景急如流。寵辱悲歡何日了。是非人我幾時休。生死路悠悠。
三界裏。水面一浮漚。縱使英雄功蓋世。祇留白骨掩荒邱。何似早迴頭。

精要十念法

謹提議以 淨空法師宣說之簡要必生十念法，為淨宗學人今後之一般自修與共修之常規。茲說明於后：

自修者，即是日中九次之念十聲佛號法。是晨起與睡前各一次，日中三餐各一次，午前開工及收工各一次，午后開工及收工各一次，共計九次。每次稱念十聲四字或六字彌陀名號，原有日常定課可照常行之。

共修者，凡講經、開會、聚餐等無特定儀軌之集會，在共同行事之始，而行此十念法。亦即是約同大眾合掌同聲稱念十聲「南無阿彌陀佛」，而後始進行講經、開會、用餐等活動事宜。

按此自修與共修之十念法，有其特殊之法益。試舉如下：

- 一、此法簡單易行，用時少而收效宏，確實切要，可久可廣。
- 二、為「佛化家庭」之具體有效方法。

例如：於家庭中三餐時行之，則舉家之成員或信或不信皆蒙攝持不遺。且有佛化親朋鄰里，普及社會之大利益。

三、以簡單易行，一日九次，從早到晚，佛氣不斷。一日生活之中，佛念相繼，日復一日。久能如斯，則行人之氣質心性將呈逐漸清淨，信心與法樂生焉，福大莫能窮。

四、如能隨順親和，稱念十聲佛號，便有祛除雜染，澄淨心念，凝聚心神，專心務道，以及所辦易成，所遇吉祥，蒙佛加佑，不可思議等等之功德。

五、自修與共修，相資相融，資糧集聚，個人之往生在握，而共同之菩提大業，亦共成焉。

六、此法可以二法名之。試姑名之。

一爲「淨業加行十念法」，是對已有行修定課者言，因此法是在原有之課業上加行之故。

一爲「簡要必生十念法」，是指適於目前以及今後淨業學人中大部分無定課者言。因現今社會遞變，匆忙無暇，局礙多難故。而此法易集資糧，信願行之，平易圓具。而「都攝六根，淨念相繼」之標準，亦甚符合無缺。

因每次念佛時間短，易攝心及不懈怠故。又以九次念佛之功行，均衡分布貫穿於全日，全日之身心，不得不佛。亦即全日生活念佛化，念佛生活化。

總而言之，此法簡要而輕鬆，毫無滯難之苦，如此法大行，則淨業學人幸甚！未來眾生幸甚！諸佛歡喜。

南無阿彌陀佛

一九九四年諸佛歡喜日美國淨宗學會四眾同倫敬勸

念 佛 論
阿彌陀佛助念法

……湛山倭虛大師為初機學佛略說／大光法師記述
……大光法師在香港佛教醫院講

合 刊

佛陀教育基金會 印贈

目次

念 佛

論

……湛山倓虛大師為初機學佛略說（大光法師記述）

3

阿彌陀佛助念法

……大光法師在香港佛教醫院講

55

念佛論

念佛論

湛山 倅虛大師為初機學佛略說 大光記述

佛法發源於印度，流傳於中國，乃至世界各國。其目的無非令人覺悟自心，離苦得樂。蓋「佛者」覺義，自覺覺他，覺行圓滿。又佛以慈悲為本，慈能與樂，悲能拔苦故。

佛出世後，說法四十九年，經後人結集起來，成三藏十二部。因為眾生根性不一，對於所稟教法亦異，傳到中國之後，就在這三藏十二部之中，大至分出來宗、教、律、密、淨五大宗。這並不是佛特意的分出這五大宗來。在佛經裡面，也查不出有什麼宗？什麼派？是為了適合眾生的根性，在自然的趨勢中，後人繼續前人，各宗所學，才建立了這五大宗。五大宗的宗門下，是教外別傳，專門修禪功，直指人心，見性成佛；教下門頭是先悟後修，由修而證；律宗是專持佛的戒律，先以執身，次第攝心。如五戒、十戒、二百五十戒、菩薩戒、三聚淨戒等。由於嚴淨戒律故，乃能由戒生定，因定發慧；

密宗是專門持咒，注重事項須三密相應。這四宗比較起來，最初入手都稍難一點；惟獨淨土宗，最簡單，最直捷，只堅持一句「南無阿彌陀佛」，念至一心不亂，即可蒙佛接引往生極樂。無論利根、頓根，都能攝受。

修淨土法門，唯一的行持，就是誠心念佛。如果有人要問：「為什麼要念佛？」現在先就字義上來說明這兩個字。「念」字是一個「今」和一個「心」字合成的。分開來說，就是「今心」；合起來說，就是「念」。「佛」字是印度梵語，具足云：「佛陀耶」。按中國意思來說，就是「覺悟」的意思，也就是「明白」的意思。念佛是人人本分的事，也是人人本能的事。念佛的意義，就是求得現前一念心的覺悟與明白。一念具足十法界，所謂「十世古今，不離當念；微塵剎土，不隔毫端。」如能發心念佛，則「一念念佛，一念覺悟；念念念佛，念念覺悟。」「一念念佛，一念明白；念念念佛，念念明白。」人誰不願覺悟？誰不願明白？但是人們口裡只管說想覺悟，想明白，而心裡卻存著一些糊塗想。由於心有糊塗想，身體就去做糊塗事。什麼是糊塗想？就是意三業……貪、瞋、癡。什麼是糊塗事？就是身三業……殺、盜、

淫及口四業……。兩舌、惡口、妄言、綺語。由於身、口、意三業不淨，所以整天六根對六塵，分別聲色貨利、是非好醜，在所知所覺上做活計。念佛就是回生換熟，放下這些所知所覺，離開能知能覺，而恢復到本知本覺上去。能夠恢復本覺，就能成佛。成佛也並不是另外添了些什麼東西，就是用念佛的功夫，念得打成一片，把人們心裡那些骯髒東西，去得乾乾淨淨，骯髒東西去淨了，佛性也就現前了。

因為人心本來是覺悟的、光明的，其體週遍法界。只因無始間動，被六塵所蔽，人們的知覺偏在一方面去，只認識此色身小我，而忽略了盡虛空、遍法界的覺性大我。殊不知人們所認為是「我」的這個身體，是地、水、火、風、空、根、識，七大假而合成，如果把它分散開，這個身體就不存在了。例如：皮肉筋骨，是屬於地大；血脈津液，是屬於水大；溫熱煖觸，是屬於火大；氣力動轉，是屬於風大；身體內外的虛空，是屬於空大。（如果沒有虛空，就把人憋死了！）另外要有六根，即眼、耳、鼻、舌、身、意，是屬於根大。每一根中要有一識，即是六識，屬於識大。如果把這些東西都分了

家，一個人就不存在，那裡還有個我呢？就是當前由於七长假合有這麼一個我，實際上不過是個臭皮囊，裡面裝了一些腥臊爛臭，骯髒東西。

比如在我們講開示的時候，忽然有一人用一個皮口袋裝滿了大糞，紮上口送進來。我們大家都以為這是髒東西，捏著鼻子嫌臭，躲遠遠的或趕緊把它扔出去，以為是褻瀆。其實我們人人都是個臭皮口袋，我們人的這個臭皮口袋，還不如用一個真的皮口袋裝上大糞送進來的比較乾淨。因為送進來的這個臭皮口袋還紮著口，我們人人這個臭皮口袋，上下都張著口，直冒臭氣，所謂「九竅常流不淨」。但是人們就以此臭皮口袋就是我，還愛得不得了！這樣化妝，那樣保養，如以佛的眼光來說，實屬愚癡顛倒之甚！大家應該知道，我們這個身體，大家都認為是「我」，其實這不是我，而是我所使喚的一個物。應該在「我」字下面加上一個「的」字，稱為「我的」。因為這個身體是屬於我的一部份，像一件應用東西，如果我願意使用它的時候就用它，不願用的時候就把它放下，不被其所累。如果放不下就被它累贅了。

普通一般的習慣，都以這個身體是我，我以外的便是人，許多人我合起

來就是眾生。每個眾人都想多活幾年，相續不斷，就是壽者。其實這都是些假名、假相。比如「人我」就是相待假；（對待法，以人而有我，以我而有人故。）「眾生」就是因成假；（假借眾因緣而成故。）「壽者」就是相續假。（我人眾生相續不斷故。）如果離開這些，那裡還有個實我呢？

況且我以主宰為義，人們這個色身之我，它本身並做不得主。比如：人到餓的時候，不吃就不行；渴的時候，不喝就不行；壽命盡了該死的時候，不死也不行；碰到好看的，不多看幾眼也不行；遇到五欲環境，不享受就不行。這已失去主宰之義，殊不知這些吃、喝、享受是屬於生命上的事。生命是有生、有滅的，人們除了生命以外，還有一個慧命，它是永無生滅的。什麼是慧命永無生滅？就是人人本有的知覺性。這知覺性雖是無形無相，然而它能盡虛空、遍法界，無處不有，無處不是。所謂「空生大覺中，如海一漚發。」念佛就是培養自己的法身慧命，仗佛力、仗自力，求生西方極樂世界，開佛知見，恢復自己的本覺性。

過去的祖師們，如：天台智者大師、永明壽禪師、蕩益大師、徹悟禪

師等，末了都歸於淨土，專門念佛。因為修其他宗，往往為了根器不適合，或者遇不到相當人指導，會出毛病走錯路。念佛人，只要信、願、行具足，腳踏實地去念，既仗佛力又仗人力，決不會走錯路的。所以說念佛法門最方便、最直捷。修其他宗都是仗自力，能斷惑才能證真，說起來很容易，實際上沒有相當功夫不容易做到。修淨土法門有一種特別好處，可以帶業往生。到極樂世界之後，仗阿彌陀佛的力量和觀世音菩薩、大勢至菩薩及其他諸上善人聚會一處，共同熏修。將來慢慢就可以業盡情空，由凡聖同居土到方便有餘土，由方便有餘土到實報莊嚴土，由實報莊嚴土直到常寂光淨土，得見佛的真身。這是說根性淺薄的話，如果是上乘根性，無論生到任何一個佛土裡，都能圓見四土的。

念佛求往生的好處，只要生到西方極樂世界，就永遠不再墮落，永久不再造業。自己可以慢慢加功進行去修行，直至成佛度眾生為止。修其他宗固然也很好，任何人也不能毀謗。但是如修不到究竟處，仍然要墮落。如過去無著、世親、師子覺三位菩薩。當初志同道合，同發願修唯識觀，生兜率內

院見彌勒菩薩。言明誰先去時，到那裡再回來報訊。後來師子覺先圓寂，一去三年不見回來報訊。過三年後世親又圓寂，當他臨命終時，無著告訴他說：「你到天上見彌勒之後，無論如何要回來報個訊。」世親去後，過了三年後才回來。無著問他：「你為什麼過了這麼多時才回來？」世親說：「我到兜率內院，聽彌勒菩薩一座法，拜了三拜，繞一個圈子就回來了。因為那裡日夜長，不多會功夫，在人間就過了三年。」無著又問他：「師子覺現在何處？為什麼不回來報訊？」世親說：「他生天經過兜率外院，還沒有到內院去，就被五欲所纏，到現在還沒有見到彌勒哩！」無著聽說之後，生天很危險，於是重新發願，不生天，願生極樂。（見智者大師淨土十疑論引證）請想：師子覺已是大乘菩薩位子，在天宮尚被五欲所纏，這是多麼危險的事！其他如修禪定功夫，如果超不出三界去，無論到任何一個天上去，待天福享盡之後，仍然要墮落，去隨業受報。像楞嚴經上所說的無聞比丘就是一個很好的例證。可是念佛人就沒有這種危險。不是有這麼兩句話麼？「饒你修到非非想，不如西方歸去來。」這是說，就是生到四空天的非非想天，壽盡福滿仍

然要墮落，不如生到西方極樂世界。在九品蓮華台之中，縱然生到下下品，還可以慢慢證到上上品，比生到非非想天也強得多。

念佛期內，每天一開始要念彌陀經，常住裡作晚課的時候，每天也要念彌陀經。念一遍，就是把西方極樂世界的依正莊嚴的境界在心裡熏一遍，使在觀想上，成一種西方極樂世界的觀念。也像一部電影片子，念一遍就等於是把西方極樂世界的影子在心幕上放映一遍。日久天長，在六根上所接觸的，整個是極樂世界的最勝境界，妙相莊嚴。在現時來說，雖然還沒生到西方極樂世界去，然而在心裡上，卻早已被西方極樂世界的境界所包圍。人們的意識在無形中都沉浸在妙相莊嚴的氣氛裡，將來臨命終時，熏業現前，平日所持誦的阿彌陀佛聖號，諸聖眾等，到這時會真的現身來接引你了。平日所憧憬、所繫迴的西方極樂世界清淨妙境，在一剎那頃，也就化現目前了。

所謂「自性彌陀，唯心淨土。」眾生就是佛；佛就是眾生，莫不都是性分所具。心即土；土即心，莫不都是唯心所現，祇看人念佛功夫如何？如果信、願、行堅固不移，自性和佛性打成一片，那麼當下自性即是佛性；佛性

即是自性。佛具足無量壽，眾生也具足無量壽；佛具足無量光，眾生也具足無量光。阿彌陀佛有西方極樂世界依、正二報，相好莊嚴；眾生也有依、正二報，相好莊嚴。在阿彌陀經裡說：「皆是阿彌陀佛，欲令法音，宣流變化所作。」從這句經文裡，可以證明西方極樂的諸般境界，都是隨著阿彌陀佛的福德業相，唯心所現。如果阿彌陀佛能這樣顯現，眾生性和佛性是相同的，眾生又何嘗不能顯現呢？所以說在自性上就是彌陀，在唯心上就是淨土。在性分上並劃不出那是眾生的邊界，那是佛的邊界；在淨土上也指不出那是唯心，那是非心的。西方彌陀與自性彌陀，西方淨土和唯心淨土都是一整個的。可是要明白所謂「唯心」，並不是所說的人們腔子裡那個六塵緣影的妄心，是說「法法唯心」。所說的自性，並不是說人身上四大假合的那個習性，乃是眾生所本有的自性。念佛人每天念彌陀經，對這一點要明白，把自己的信心堅固起來。

阿彌陀經是釋迦佛無問而自說的，裡面是說西方極樂世界依、正二報莊嚴及念佛生西方的。它的意義和法華經相同。因為法華經也是對舍利弗尊者

無問而自說的。佛說過無量義經之後，便入於無量義處三昧，身心不動，放眉間白毫相光，照東方萬八千土，現出種種瑞相，致使聞法大眾起種種疑難。經過彌勒菩薩和文殊菩薩為大眾決疑之後，佛便從三昧安詳而起，沒用人請問，開口即對舍利弗尊者說：「諸佛智慧，甚深無量。其智慧門，難解難入，一切聲聞、辟支佛所不能知。……成就甚深未曾有法……取要言之，無量無邊，未曾有法，佛悉成就。」

我嘗說：「法華經就是廣說的彌陀經，彌陀經就是略說的法華經。」這兩部經都是全事即理的話，並沒有像其他諸經，說很多法相名詞讓人悟理修行等事。所說的完全是以現量心，觀現量境。如果大家對於法華經和彌陀經細心研究過的，對裡面文義會通起來一對照，就明白了。

法華經共七卷二十八品。前十四品是開權顯實，後十四品是開近顯遠，都是說最上乘法。例如在彌陀經裡說：「若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛執持名號，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前。是人終時，心不

顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」在法華經第二十三藥王本事品說：「聞是經典，如說修行，於此命終，即往安樂世界。阿彌陀佛、大菩薩眾，圍繞住處，生蓮華中，寶座之上。」意義都相同。其他在阿彌陀經裡所說的國土莊嚴，說佛的壽命，說佛的光明，以及六方佛諸佛護念等。雖然和法華經的文項措詞有廣略不同，但其境界和意義，都是理無二致。所以一句「阿彌陀佛」是最上乘法，包括無量法門。

一句「阿彌陀佛」念得相應，當下即得六根清淨，例如：今在念佛期裡面，眼常看佛，就是眼根清淨；耳聽自己及大眾念佛的聲音，就是耳根清淨；鼻子嗅著爐裡的香氣，就是鼻根清淨；舌頭反來覆去的念佛，就是舌根清淨；身體在清淨道場裡，天天向佛拜佛，就是身根清淨。念佛、拜佛、心裡想佛，就是意根清淨。六根清淨則三業清淨；三業清淨則身不作殺、盜、淫，口不兩舌、惡口、妄言、綺語，意不起貪、瞋、癡，當下即是十善業。修行人最不容易對治的就是身、口、意三業。可是這一句「阿彌陀佛」，就能把三業收攝得住。久而久之，觀念成熟，淨因增長，臨命終時，決定往生極樂。

普通人都以為成佛是件難事，其實並不難。佛和眾生都是一種觀念功夫所成。佛一念具足十法界；眾生一念也具足十法界。若一念貪心起，就是餓鬼；一念瞋心起，就是地獄；一念癡心起，就是畜生；一念疑慢心起，就是修羅；一念落於五常、五戒，就轉於人道；一念落於上品十善，就生天上；若以四諦為觀念，就是聲聞；以十二因緣為觀念，就是緣覺；以六度為觀念，就是菩薩；以自利利他，萬行平等為觀念，就是佛。又如世間人亦各有各的觀念。如：士、農、工、商、軍、政、警、學，最初都是由於觀念所成。觀念什麼？自己就是什麼。念佛人也是一樣，每天眼裡看佛，嘴裡念佛，身體拜佛，心裡想佛，耳根聽佛，時時刻刻以超生極樂世界為觀念，這樣到末了，決定能生西方極樂世界，也決定能成佛。上面我曾說過，中國佛教，在自然的趨勢中，經後人分成了若干宗派。如：天台宗、賢首宗、法相宗（亦稱慈恩宗或唯識宗）、淨土宗、真言宗、禪宗、律宗等，這都是後人為了傳承的關係和學習的專門，才建立起來的。在這些宗派之中，其他宗派都是單純的，唯淨土宗和律宗，其行持和教義滲入了其他各宗，為其他各宗所共有，而又

為佛的七眾弟子所共學。例如天台宗、賢首宗、三論宗、法相宗等，各宗的判教不同，各宗的修觀亦異。但是總起來說，他們都可以以修淨土為最方便，都可以念佛成佛。就是禪宗，也要參念佛是誰？無論出家、在家，亦無論其學佛動機如何？但其學佛的唯一目標，不外念佛成佛。同時在這學佛成佛的過程中，又要共同遵守著佛的清淨戒律。例如：中國南、北各大叢林，無論其是某一宗或某一派，在他兩次上殿繞佛的時候，都是念「南無阿彌陀佛」，開口說話應答也是念「南無阿彌陀佛」，當然其最終目的，不外是生西方極樂世界見佛成佛。從此可以想見念佛法門是多麼的方便而又普遍。還有佛的戒律，也是最要緊的事，佛法興盛不興盛？端視後人之於戒律持守不持守？如果大家遵守佛的戒律，佛法就可以持久住世，不然的話，佛法就隨著時代而趨滅亡了。

佛在世的時候，處處以身作則，大家都以佛為師。佛滅度後，大家都以戒為師。佛在臨入滅的時候，四眾弟子為請佛住世，圍繞在佛的左右，抱頭痛哭。這時無貧尊者，在極端悲慟中忽然想起：佛在世的時候，大家以佛為

依止。今後佛要入滅了，欲令佛法久住於世，有幾件事情需要乘佛在世時問明白。這時，阿難尊者也站在佛的旁邊掩面痛哭，因為他是佛的常隨眾，傳持佛法的人，佛在每一次說法的時候，他都給佛當侍者在場。因此無貧尊者讓阿難尊者以四事去問佛。其中的頭兩件事就是：第一、佛在世時大家依佛為住，佛滅度後依何為住？第二、佛在世時大家以佛為師，佛滅度後當以何為師？阿難以此去問佛。佛說：「我滅度後當依四念處為住，以戒為師。」從此可知戒律之於後世如何重要了。

凡是佛的弟子，都要遵守佛的戒律，縱然不能完全持，也要檢要緊的，持幾條算幾條，持總比不持強。南北各大叢林各有各的規矩，各有各的家風。這些規矩、家風，就是人們所共同遵守的戒律。試問那個寺廟、庵堂沒有規矩？就是人們的日常往來，應人接物，也都有一定界限和節制，可見持戒和念佛是同樣重要的。現代律宗大德弘一律師，他雖是專門弘律的人，他個人卻一心一意的念佛，見人也勸人念佛。其他如諦閑老法師、虛雲老和尚等，亦莫不注重念佛。所謂「教演本宗，行修淨土」。

普通說起來，佛有七眾弟子：一曰比丘僧，是出家受具足戒的男人。二曰比丘尼，是出家後受具足戒的女人。三曰式叉摩那，譯曰學法女，即是沙彌尼欲受具足戒者。從十八歲至二十歲期間，別學六法（不淫、不盜、不殺、不虛誑語、不飲諸酒、不非時食。）過此即可受具足戒而為比丘尼。四曰沙彌，是出家後受持十戒的男人。五曰沙彌尼，是出家後受持十戒的女人。六曰優婆塞，是在家近事三寶的男人。七曰優婆夷，是在家近事三寶的女人。

在家的念佛人，首先應該皈依三寶，受持五戒。何謂三寶？即是佛寶、法寶、僧寶。「佛」，如現在的娑婆世界教主釋迦牟尼佛，乃至過去諸佛、現在諸佛、未來諸佛。「法」，以軌則為義，就是諸佛所說的言教。「僧」，以傳持為義，就是紹隆佛法，為後人做模範的人。在三寶中有自性三寶、別相三寶、住持三寶。自性三寶，是眾生本具，非向外求的。如：自己靈明覺照的為佛寶；寂常圓淨的為法寶；融和妙樂的為僧寶。何謂別相三寶？謂此三寶，各有人、法、因、果、性、相、體、用的分別。如妙覺及佛的三身，皆謂之佛；真如理體及一切方便法門，皆謂之法；五十位賢聖，皆謂之僧。

何謂住持三寶？謂此三寶住持於世，能令佛法傳持不滅，為世間一切眾生所依賴。例如：我們現在所看到的佛像、舍利，就是佛寶；所誦經律論藏，就是法寶；出家徒眾，傳持佛的利生事業，就是僧寶。

大家應該知道，讓人皈依三寶，並不是皈依另外的三寶，是要你皈依自性中本具的三寶，佛譯為知覺的「覺」字，人人都有個覺性。所以，皈依佛，就是皈依自己的覺性，人人都可以從自己覺性中流露出無窮的妙理；皈依法，就是皈依自己本具的真如妙理，人人可以持續從真性中發揮的妙理；皈依僧，就是皈依自己持續覺法的融和妙性。絕不像其他宗教，只許神為神，不許人為神。人永遠給神做奴隸，這無奈太不平等了！佛教講究「是法平等，無有高下」。人人有覺性，人人可以念佛成佛。雖然普通說皈依的時候，是皈依現在的住持三寶，可是那只是給人做引導，主要是讓人皈依到自性的三寶。至於究竟成佛，也絕不是給任何一位佛做奴隸的，念佛人應該對這件事弄明白，成佛絕不是任何人可以代替的，也絕不是他人賜給的，是要自己念佛成自性中的佛。

三皈而外，應該最低限度遵守著五戒，作為念佛的助行。五戒就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。不殺生就是仁；不偷盜就是義；不邪淫就是禮；不妄語就是信；不飲酒就是智。持五戒就已經做到了世間的五常。因為世間所需要的是仁愛，不是殘忍；是道義，不是強暴；是禮讓，不是邪曲；是信實，不是欺詐；是理智，不是愚癡。念佛人持五戒，可以養成仁愛、道義、禮讓、信實、理智，既可做社會的正人君子，又可做為淨土資糧。

三皈五戒之外，對三十七道品中的四念處和八正道，都應當常作觀念。何謂四念處？第一、觀身不淨：例如一個人來處不淨（從陰道出故）、去處不淨（死變膿血土泥）、種子不淨（父精母血）、內外不淨（內而血肉筋骨等；外而髮毛爪齒等不淨）、究竟不淨（一切都不淨）。第二、觀受是苦：大概說起來，苦有八種，即是生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、求不得苦、怨憎會苦、五陰熾盛苦。細說起來，就有無量諸苦。例如一個人到家裡或到社會，沒有沒煩惱的。所謂「不如意事常八九」，這不如意事，不能種

種遂心，就是苦。第三、觀心無常：心念剎那生滅，無有常住。第四、觀法無我：一切法都是假名、假相，沒有一處是真我。簡單的說，這就是四念處。常這樣做觀想，也能鞏固自己念佛的信心。

何謂八正道？就是正見、正思惟、正語、正業、正精進、正念、正定、正命。正見是不存邪知邪見，還有不應當看的就不去看它，免得污染了自己的眼；正思惟是不應當思惟的事情就不去思惟它，免得污染了自己純潔的心；正語是不應當說的話就不去說它，免得污染了自己的口；正業是正當的行業，例如：念佛人和專門在社會上辦慈善事的，當醫生的，病人治好，死人救活，這是一種行業。還有開棺材鋪的、殺豬的、宰牛的也是一種行業。所謂「矢人惟恐不傷人，函人惟恐傷人」同是行業，要找一種厚德積福的正業去做，不要做不正當的。正精進和正業有關，例如：上面所說做各種行業的人，同是一樣的精進，一種是上解脫成佛的路上精進；一種是上墮落惡道的路上精進。還有念佛的人，起五更睡半夜，勇猛精進，這是直往成佛的路上精進。所以正精進和不正精進就不同了。正念的「念」字，就是人的念頭。

在人心意剛要發動而還未發動的時候，就叫做念頭。正念就是處處以善心、好心做出發點，不要有絲毫歪曲邪僻的心。正定是鑒於凡是正當的事，就一心一意去做。什麼是正當的好事？如：念佛是正當的好事，就一心一意去念佛，念至一心不亂，入念佛三昧，這就是屬於正定。正命是以上面諸多正當的事情來檢點自己的身、口、意。自始至終，以清淨身、口、意三業，順正法而活命，絕不做其他邪命的事情。這樣解釋八正道，祇是應合初機信佛的人，至於按教理往深裡去說，那又不是這麼簡單的了。

念佛人除一心一意念佛之外，為了恐怕身心放逸或信、願、行不堅固，可以常拿四念處和八正道來檢點約束自己的身心。至於念佛的方法，也應按照自己的根性去選擇。大致不外持名念佛、觀想念佛、實相念佛。還有一種最方便的法子，就是呼吸念佛。往裡一喘氣的時候念「南無阿彌」，往外一呼氣的時候念「陀佛」。這樣，只要人有一口氣就念一聲佛，久而久之，時時刻刻，行住坐臥，不離一句阿彌陀佛，這方是真精進。當人臨命終時，最後一息氣欲斷時，人一生的行業，也就隨著最後呼吸的一聲佛，去往生極樂

世界，得見阿彌陀佛。

關於念佛得往生的，出家、在家、男、女、老、幼，臨命終時種種瑞相，都已載在往生傳內，這種例子已不勝枚舉。我出家後，據我親眼看到的，就有二十多位，其他聽說的還不算。現在為了啟發大家的信心，且就我所看到的，舉出三位來作例子。

第一是出家的修無法師，他是營口人，做磚瓦匠出身。因生活環境不好，做工時又嫌辛苦，因感到我們這個世界上只有苦沒有樂，屢思出苦之法。後聽人說念佛好，遂發心常時念佛。出家後，正式聞佛法，念佛心益懇切，逢人亦必勸人念佛。

民國十八年，我在東北哈爾濱 極樂寺請諦閑老法師去傳戒。有一天，外寮一位師傅找我說：從營口來一位修無師，預備發心在戒期裡行苦行。之後，領來見我。我問他能做什麼？他說：「我願發心侍候病人。」時定西法師在極樂寺任監院，給在外寮找一間房，住了十幾天，又去找我說：要走。定西法師在旁說：「你發心來侍候病人，為什麼剛住十幾天就要走？太無恆心了。」

吧！」修無師說：「我不是往別處走，是要往生。請監院師慈悲，給預備幾百斤劈柴，死後焚化。」定西法師問他：「你幾時走？」修無師說：「在十天以內吧！」說完這話之後，他便回自己屋裡去了。第二天又來找我和定西法師說：「給法師告假，我今天就要走，請給我一間房，再找幾個人念佛送送我。」定西法師給在公墓院內打掃出來一間房，找幾塊鋪板，搭一個鋪，又到外寮找幾位師傅去念佛送他。在他臨往生之前，送他的人說：『修無師，你今天往生佛國了。臨走也應該作幾句詩或作幾句偈子，給留個紀念。』修無師說：「我做苦工出身，生來很笨，不會作詩也不會作偈子。不過，我有一句經驗的話可以告訴諸位，就是『能說不能行，不是真智慧。』」大家聽他說這話，覺得很踏實，於是大家齊聲念佛，修無師面西趺坐，也跟著一同念佛，念了不到一刻鐘工夫，就往生了。常住臨時給打了一口坐龕，到了晚上裝龕。雖是天氣很熱的時候，其面目清秀異常，身上一點臭味，一個蒼蠅都沒有。諦閑老法師和一般信佛人都爭相去看，歎為希有。之後用木柴架起，舉火焚化，紅火白煙，一點邪味沒有。後潘對鳧老居士聽說這事，特別將

無師生平念佛事蹟，寫一篇文章，印出來分給大家看，認為是僧人中的好模範。

第二位是鄭錫賓居士，山東即墨人，業商。因看佛經，知念佛好，遂發心念佛，終身不娶。二十二年在青島，我給說皈依和念佛的好處，自是佛心益誠懇。把家裡的事情完全交給他弟弟料理，自己專心念佛。以後，他習練得能講彌陀經。每年，必由即墨經青島住一兩天，到平度縣給善友們講幾次經。二十四年時，鄭居士還請我去平度講過一次經。二十八年春，鄭居士又經青島去平度縣講經。過了兩個多禮拜，有從平度縣來的人和我說：「法師你知道吧！鄭錫賓居士已經歸咧！（膠東人謂人死曰歸。）」我聽他說這話之後很愕然。我說：「前十幾天他在這裡路過時還很好，為什麼這樣快就故去了？有什麼病？他怎樣故去的？」來的人說：「鄭錫賓居士在講完彌陀經之後，聽經的人都走了，只剩下五、六位辦事人，因大家都是朋友，在一塊吃午飯。飯後，鄭居士請他的朋友給租一間房子，說要走。他朋友說：「你要走為什麼還要租房子？」鄭居士說：「我要往生，因恐死在別人家裡犯忌諱。」他朋友說：『我們是多年知交，不要說你是往生佛國，就是臥病不起，

死在我家裡也應當，何必另找房子？現在我們這裡有很多信佛念佛的，如果你真有把握往生，也給我們這一方念佛的人看看，作一個榜樣。」說完這話，他朋友就在自己家裡收拾出來兩間屋，搭一個舖。鄭居士和他的朋友簡單說幾句告辭的話，抖擻了抖擻身上，在舖上面向西，盤腿坐好說：「給諸位告假，我現在要走了！我們同事信佛一場，請諸位念佛送我一程吧！」他的朋友在旁說：「你臨終時還不說幾句偈子，給我們作個紀念嗎？」鄭居士說：「不用說偈子，就你們看到的我這個樣子，來去自如，你們就照我這樣行，這就是個很好的紀念。」說完這話大家念佛送他，不到一刻鐘工夫，就含笑往生了。因此平度縣一帶，人人都知道念佛好，也引起很多人信佛。

鄭錫賓的弟弟起初看到他哥哥拋家捨業，專門去念佛，心裡不高興。後來經他的哥哥一再勸說，也勉強信佛、念佛，但並不懇切。此次親眼看見他哥哥念佛往生，預知時至，來去自如，知道念佛絕不是騙人的事，於是也一心一意的專門念佛，三年後也預知時至，念佛往生了。不過臨終時稍微有點病，不如他哥哥那樣痛快。

第三，是一位女居士張氏，青島人，生有一子一女。家境很貧寒，其夫在海港碼頭拉車為生。張氏住青島市內湛山精舍附近，精舍內立有佛學會。每到禮拜日，我由湛山寺到此講經，居士們聽完經後，再念一支香的佛。張氏藉此因緣，皈依三寶，得聞佛法，信佛很篤實。平素在家念佛，禮拜日即領其兩個孩子去佛學會聽經，聽完經後，照例跟大家一塊念佛。

二十六年冬，一日清早起來，張氏忽謂其夫曰：「你好好領著孩子過吧！我今天要往生佛國了。」其夫因為生活奔走，對佛法少熏習，乃怒目斥之曰：「得咧！我們家窮，還不夠受嗎？你還來扯這一套。」說完這話後不睬她，仍去碼頭拉車。張氏又囑其二子曰：「我今天要往西方極樂世界了！你們倆好好聽你父親的話，不要淘氣。」這時她兩個孩子，大的不過十歲，小的五、六歲，聽她母親說這話，也不知是什麼意思？仍舊門裡門外的跑著玩。張氏把家裡的事情略微收拾一下，便洗洗臉、梳梳頭。因為是窮家，也沒新衣服換，便換了一套漿洗過的舊衣服，到床上面西趺坐，念著佛就往生了。她兩個孩子，因在外邊玩的時間久，肚子餓了，回家吃飯。見其母在床上坐著並

未煮飯，趨前呼之不應，以手推之仍是不動，這時兩個孩子才知道他母親已經死了。於是哭著跑到鄰居家去送信，鄰人聞訊趕至，見張氏雖死很久，仍是面目如生，並讚歎其念佛功夫深，後其夫由碼頭回來，痛哭一場。因家貧，無以為殮，乃由佛學會諸居士給湊款，處裡其身後事宜。

人生最要緊的事就是念佛了生死。無論如何，大家要按照自己的環境，忙裡偷閑來靜坐一會，念一個時間的佛。在工作時間也可以心裡默念。不然，如果整天淫、殺、盜、妄，作奸犯科，造種種業，難免要墮落三途，輪迴六道，將是受苦無盡了。佛在楞嚴經上說：「汝負我命，我還汝債，以是因緣，經千百劫，常在生死；汝愛我心，我憐汝色，以是因緣，經千百劫，常在纏縛；惟殺、盜、淫，三為根本，以是因緣，業果相續。」大家請想想，造殺、盜、淫業，是多麼苦！奉勸大家要快念佛，多念佛，所謂「念佛一聲，福增無量；禮佛一拜，罪滅河沙。」

以上，把念佛的好處，很散漫的說了一個大概。至於詳細處和究竟處，有淨土五經、淨土十要等可參考。現在我為了啟發大家的信心，不過簡單一

說。希望大家既然知道念佛的好處，要具足真信心，都攝六根，淨念相繼，踏踏實實，至至誠誠，老實念佛，將來同往西方極樂世界去聚會。

一九五〇年庚寅一月一日於香港華南學佛院大光敬記

倓虛老法師佛七開示

淨空法師校訂

是念佛七第二天，念佛七是要大家起心修淨土的法門，修淨土的法門是佛在方等會上說的淨土三經。最簡單的就是佛說阿彌陀經，它裡面的經文每個人都可念又容易明白，照阿彌陀經修行，從始至終都能得了生脫死。

提起這佛法，有種種法門，那一門都行。有一句傳言：「門門皆能通大道，路路皆可到長安。」雖然這是一定的道理，可是必需要一門深入。雖然是一門深入，也應當有正行，有助行。這一點各位要知道。修正行，是專修念佛的法門，這都是一定以念佛為正行。助行，你念經也可，你自己修禪也可，所以那一條道都可以做助行。

單說這佛法的正行，那一門裡都有正行。單說這淨土法門的正行，這淨土法門，普通的一句話，就說可以往生極樂世界。往生極樂世界，那是人所

共知的了。有一定的一個品列，生到佛國去，可分三三九品——上三品、中三品、下三品。分這個三三九品，就是在一個淨土分三三九品，那麼淨土有多少淨土呢？按極樂世界有四種淨土，大家要知道，這四種淨土大家耳朵也常聽見過，可是大家不留心的多呀！

往生到這世界，立地就成佛，有常寂光淨土，這常寂光淨土也分三三九品——上三品、中三品、下三品，這裡都是那些明心見性，大開圓解的菩薩們，往生到這常寂光淨土。雖然是到常寂光淨土，可也三三九品——上三品、中三品、下三品。常寂光淨土以下呢？是實報莊嚴淨土。常寂光是清淨法身；實報莊嚴淨土掌教是圓滿報身佛。往生去到那裡的，都是大菩薩，都有圓滿的功德，戒、定、慧都具足。

再向下是方便有餘的淨土，就是自上向下的第三層莊嚴有餘的淨土，也有三三九品。這世界的掌教是百千億萬化身，其實都是阿彌陀佛，這就是說佛現身不現身不能一樣。這世界究竟最高的那個是證阿羅漢，四果的羅漢，從下說有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢這四種。這地界也分三三九品，

這都是聖地。

第四是凡聖同居的淨土——凡夫、聖人。聖人呢！佛也有，在這地方，也有大菩薩——觀音菩薩、大勢至菩薩，能教化的，不是受教的。受教的都是我們凡夫往生到這地點，也分三三九品。所以假定說這愚夫愚婦，聽人說念佛好，連一句佛經也不懂，也不識字，也不會念，那怎麼行呢？聽別人說念一句「南無阿彌陀佛」，你若有誠心就能往生到極樂世界，你看這一句話極容易啊！大家要知道，只要你有誠心一樣也生佛國，生佛國我們是位置低一點，你就是生到這個凡聖同居的淨土，分三三九品——上三品、中三品、下三品。就生到下三品，最低的這一層——下三品：下上品、下中品、下下品；中三品：中上品、中中品、中下品；上三品：上上品、上中品、上下品。這下下品，生到那地方去，一生永遠也不死，生到那兒去；你就要思衣得衣，思食得食。

你按照那佛說阿彌陀經上，你看那七寶池、八功德水、七寶行樹，空中小鳥放淨音聲，就是念佛、念法、念僧的音聲，不修自修、不證自證、修到那個境界大家要知道，這是那一品呢？這是說的下下品，就能這個樣子，要

是再向上呢？一層比一層高，一層比一層好，那福就享不盡、說不盡的了。

你生到這下下品，你有個誠心，生到那個地方去，就能享大福，享什麼福呢？「思衣得衣，思食得食。」你想吃飯，飯就到面前。大家要知道，這是下下品哪！下三品的那個下下品哪！這飯吃飽不吃了，東西就沒有了，不像此界還得雇工人洗鍋刷碗的收拾，那就嚙囉了！極樂世界沒有那些事情。這是簡單的說吃飯，接著再說穿衣服。你有錢的，得找裁縫，做新衣服合不合適，要比量尺寸，你告知他了，還不一定幾天做成，穿身上還不一定合不合適，這多嚙囉了！這是說有錢的人，沒錢的更談不到，更不用說了。你要生到極樂國，你要說這衣服我看著不頂合意，穿有顏色的衣服，所以我要穿件黃色的，這黃色的衣服當時就到身上了，你還等著伸袖子，繫搭釦絆兒，繫鈕釦，那就嚙囉。我告訴你，你要到了那兒，看你那點兒不隨心，你要什麼就是什麼，隨意所成。

人要明白這佛法得隨心如意，你想什麼有什麼，就這麼一個安樂的境界。這是說愚夫愚婦不識字，反正聽人說念佛好，他就發誠心，黑夜、白天不忘，

有工夫就念，一樣幹活，也耽誤不了心裡在念佛。總之是說下等人他誠心念佛都能得這樣福。比他更高的呢？福就更不用說了。

剛才只是照下等人說，要不一層層說就說不完了，大家心裡有一個樣子做比較，這就說個譬喻吧！一到下下品比較，到那去比較？上天上去比較，人人都承認天上好。天有二十八層，大家知道這二十八層天分三界——欲界、色界、無色界。欲界有六層，色界有十八層，無色界有四層，像這些都要知道有個比較，念佛就能發誠心了。它要不比較出來，含糊糊地，覺得念佛應有個意識就行了。多生多世的苦啊！你知道做善就能知道佛法，到佛門裡發誠心學佛，若沒有多生多世的善根，那裡有那個心？就是想幹也不好修，也給自己打散了，所以一說天上的福就不必細說，十天、八天也說不完。

欲界有六層天，還都有男女婚配，生兒育女，一層比一層高，有四大天王。四大天王，在須彌山當中。再上有忉利天，有人世間所謂的玉皇大帝，管人間禍福，那是一點也不錯。

以上兩層是地居天，沒離開須彌山頂，忉利天在須彌山頂上，四天王天

在須彌山半山腰中，沒離開地皮。地居天福報比我們世間人都大，壽命也長，壽命有多大呢？人間五十年天上算一天，他能活五百歲。五十年算一天，三百六十五天算一年，他能活五百歲。到忉利天天頂上，加一倍，說一百年算一天，他能活一千歲。二十八層天，簡單說就加二十八倍，用算盤算算這壽命有多大？這福氣有多大？這是個比較，這是說欲界天還在地基上，還沒離地皮。如到第三層天是夜摩天，離開地皮，離開山頂了，有點不像我們世間人這樣，有點清淨心，有點禪定心，是世間禪，不是那個出世禪，也不是出世的上上禪，才能夠這個樣子。

第四層兜率天，第五層化樂天，第六層他化自在天，壽命福報一層比一高，一層比一層福大，這就是說壽命多難說，要說幾天，這只是拿做個比較。這是六層欲界天，有男婚女配，有世法的情形。到色界天有十八層，分四禪天：初禪三天、二禪三天、三禪三天、四禪九天，這二九共十八層天。這十八層天，只有形色，不分修行人，女人在那裡也轉男子，那地方生人是蓮花化生，所以那地方清淨到極處，壽命一倍一倍向上加。

有禪定的功夫，是世間的禪定，不是佛裡的禪定。就禪定的功夫有凡間的禪定，有聖眾的禪定，有佛門的禪定，那是有階級的。初禪離生喜樂地，二禪定生喜樂地。第三禪離喜妙樂地，第四禪捨念清淨地。四禪分成十八天，上有四空天，加上欲界、色界共有二十八層。說這個譬喻福報大壽命長，要比較生極樂世界，大家要知道還不如生到下品，最低的極樂世界，那福還大。

我說到這裡，大家要知道，修福修禪定，這禪定你不研究透佛法，一修就修到天上的禪定去了。那是人間的禪定了，人間的禪定可也比人間好呀！要比佛法就差遠了，在佛法裡還夠不上小乘呢！小乘分四果，初果還趕不上呢！你們諸位說這個佛法高低深淺，經我這麼一說，大家就可向裡去研究，所以說我也沒有功夫，也沒有智慧，我那能修行？說到念佛，那能說念一句佛的時間都沒有？你忙又不是在嘴上忙，又不要嘴上幹活，你心裡念還不行嗎？你想想，有這樣好師父，豐衣足食，那樣也不憂也不愁，我願意什麼時候修，就什麼時候修，也沒有障礙，要是這樣不是更得知足嗎？就是在座

的，也不管出家人、在家人，那個念佛的功夫沒有呀

說這話我自己也覺慚愧呀！我念佛呀！一天總覺念不成片，怎麼念，一有事來就打斷了，自己感到累了就要憩憩。所以念佛法門雖然這麼好，每天多少總得要念念。我還得預備講經，還得應應餓口，就這樣忙，我多少也念念佛不可，我得為自己預備些，這麼大年歲了！什麼時候死？說到這裡，也不用向細處說，也不用遠處說，大家要覺得我說這個記一記，就是做這個道場，念佛七天。一般念七天，念一天就善根都種得很深了，七天圓圓滿滿念下來，自己心裡應當發大歡喜心，不是容易的事情啊！我怎麼叫人念佛修行？知道我極樂世界有份了，我就一定往生。要有堅定心、有信心，我信釋迦牟尼佛說的法，信阿彌陀佛發的願，佛還會騙人嗎？佛要騙人這世界就是一個騙人的世界了！要能有心信佛信得急，念佛念得懇切，不許你不往生，往生到佛國。說這點小教，就夠諸位今生大家成佛有分呀！

生到極樂世界去，在那地方自己修行，不用再為衣、食、住呀！黑夜、白天忙碌了。現成的受用，現成的修行，那能不成佛呢？話呀！不要多說，

說多了亂打閒岔，多說不如多念。我說說無非是提起大家的興致，讓大家發起誠心，我就不打閒岔，還是請諸位四眾弟子好自念佛，我也得回去念佛去了。

今天道場到了第四天了！這正是用功的時候。這七天裡，前兩天人心不容易收回來，當中第三天、第四天、第五天，這三天是最要緊的，得用功與功夫相應。這一切法是一法，念來念去，心不散亂，意不顛倒，功夫就更得力了。後兩天道場接近圓滿了，功夫也用不得力，前兩天心裡發亂散，後兩天懈怠，當中這三天是最要緊的。要是說佛的修行法門，這都算起來有八萬四千法門，那一法都可修，二十五種法也都可以修行，一切修行法門對於出家、在家四眾弟子最方便、最簡單、最容易的，還就是念佛法門。

我記得說過，前二年說過，近來很少說，一個參禪的、一個念佛的，這兩樣比較一下。我以前跟諦閑老法師學教，在他那裡參學。聽諦閑老法師說：「自己有好處，給人家講講說說也有好處，不會用功的也會用功了，會用功的就更會用了。」所以我也說說，也有聽到過的，也有沒聽到過的，聽到過

的隨意，沒聽到過的也應該聽聽。

諦閑老法師收了兩個徒弟，有個大弟子，這人簡單說，有人介紹跟諦老出家了，出家前他已經結婚，有個內人，還生了個小閨女，他也沒向家人商量他要出家，當然他妻子不願意，以後也許是善緣就難說了；他發心堅決非出家不可，諦老法師就收了這徒弟。他喜歡參禪，參禪，到那裡去參禪？咱們中國最有名的禪堂是鎮江的金山寺，寺建立在長江裡的小島上。他自己發心出家，當然很誠心，家也不要了，太太也沒商量好就先出家了，女兒才幾歲，寄託在兄弟家，他太太想不開就投江死了。他也不要，反正要出家修行，吵死弄活的也不管，他去修行，諦老法師於是就送他到金山禪堂修行。

他修行很認真，修行有十多年了，修禪修得很有點名譽，還收了不少徒弟，當了首座。有徒弟，有人供養，吃的、穿的、住的那樣也不缺，心裡頭就生起貪心，有吃的、有住的，又有人恭敬，心裡就有點自滿。你看參禪的不容易，他就打妄想，洋洋得意，豈不知他一出家時，他內人的鬼魂就跟著他，有十幾年了。他內人不同意，不願意他出家，鬼魂就跟著他想擾亂他，

他參禪修行真有功夫，就有護法神保佑，鬼魂不能夠靠近迷惑他。他一打妄想，一貪，一得意，道行就退失了。護法神走了，鬼魂就得手，一下子就撲到他身上，迷著他要他投江。他因貪心、迷惑，不能作主。金山寺四周都是水，晴天，山就像在天上似的，天照江裡。他要投江，他被鬼魂附身，身不由主的投到江裡，有人看見了，就把他救上來了，說這怎麼回事？他不知怎麼回事？過了幾天他又投江了，又讓人救上來了。金山方丈和尚說：「這不好！首座著魔了。他不懂水性，可別淹死了！趕快給他師父——諦老法師報信，請諦老接他回去。」

他師父諦閑老法師這時正在寧波修廟塑佛像，廟倒塌了重修。金山寺給送信說：「你那徒弟在我們這裡投了兩次江沒死，問他他也不知怎麼回事？迷迷糊糊，請你把他帶走吧！」諦老法師想想他是他的徒弟，別人去還不行，諦老法師只有親身去一趟金山寺了。讓他來他還不來，叫他走也不走。這都是聽諦老法師說的，都是真事。其實他就是給鬼魂撲到身上了，糊塗了，平常他跟好人一樣，說好話，他說到投江時全不知道呢！諦老說：「走吧！你

別攪和了，人家都是修行人，你這左投回江，右投回江，跟我走吧！」

那時候輪船是平底的，在江裡走，在輪船裡有兩個睡鋪，底下一個，上面一個。諦老法師就睡在下面，他在上面，人好好地，一路平安無事，坐船回到寧波觀宗寺。因為他在金山寺十幾年，是有身分的人，是首座，當然有一間寮房，就送到寮房去安住，就在那裡修行吧！這也就沒事了。有一天早晨吃飯時，他沒去吃飯，諦老法師惦著他常迷糊，請佣人查房找他，他屋裡沒人，後面窗戶開著，諦老法師說：「壞了！不好！這房門都是關好的，他從窗戶出去，這不好了！這可能去投江、投河了。」這時候叫著寺裡大眾分頭去找吧！寺裡附近有護城河，水也很深，帆船可以進來。先在寺內找沒人，大眾就順河邊找來找去，河大圍著廟，通著城，大約找了半里路，發現他已經在河裡淹死了，沒辦法就撈上來，抬回寺裡，給他念經超度埋葬就算了。

就在這時候，他出家時的小女兒也長大成人了，女兒也出嫁了。往年他父親出家，母親死了，就在親戚家住，姥娘家住。今天他女兒來了，諦老正打發人給他女兒送信，都在城裡城外的不遠，見他女兒哭著來了，告訴諦老

說我晚上做了個夢，說她父母今天上任，諦老問上什麼任？她說她父親在土地廟當土地爺，她母親當土地奶奶，於是諦老忽然大悟，明瞭其中原因。正好寺外不遠最近新建一個土地廟，這時候同修大伙給他念念經，她女兒哭哭啼啼。諦老說：「你今天當上土地公，我們超度你，你也得顯顯靈給我們看看吧！」這時來了一陣旋風，大得很，轉了半天，諦老說這必是他顯靈了。諦老法師說這些是譬喻參禪人一念之差，就落得這個樣子。

說起念佛，他又想起一個徒弟，這都是諦老法師親口說的。

諦老法師說：早先我還有個徒弟，這人是個手藝人，俗語講「鍋漏匠」，也就是盤、碟、碗、磁器摔壞了可以拿鋸子補好再使用，這時候沒有了。古時碗摔三片、四片還能鋸上，還一樣使用。外國人看中國鋸上碗、盆不知是什麼？這個鋸上還能用，早先人們都儉省。那時諦老在金山參禪。早年講過經，講了好幾年，人們都說他沒參過禪，他說法不得力。諦老覺得參禪還算個什麼呢？諦老在金山住了好些年，在那兒參回禪，以後講經才有人信，才有人聽。

他在金山住時當知客。有一天，從家鄉來了一位老鄉，是他小時候的玩伴。諦老法師原是買賣人，跟他舅舅學醫，這時候在金山當知客，所以老鄉來找他。這鋸碗的手藝人，找他說要出家，要認他做師父，諦老法師說：「你不行啊！你要出家，都這麼大歲數了！四十多了！沒念過書，學經教自然是學不了，苦行你又受不了，你出家不是找麻煩嗎？」勸他多次，他堅持非出家不可。這從小就認識，又是老鄉，諦老不得已，說：「你一定要出家，就得聽我的話，我就收你做徒弟。」他說：「那當然，我認你做師父，你怎麼說，我一定聽。」諦老說：「你若聽我話，你這麼大歲數了！現學經教也來不及，你就直接修行，就聽我說。」他說：「你說甚麼我都聽，只要讓我出家。」諦老說：「早先有個手藝人，出家修行成道了，你就跟他學一學。」他說：「你只要收我做徒弟，你怎麼說，我怎麼聽。」於是諦老接著說：「你出家以後也不必受戒，我給你找個小廟，你不要出廟門就老實念佛，我給你找幾個功德主，護持你，供你吃飯。」

當時南方寧波信佛的人很多，差不多每個鄉村都有小廟，都有人拜佛、

信佛的。我去過，在那住過三整年，我給你找個小廟，在裡面什麼都不需要，你就只需念一句「南無阿彌陀佛」這六個字，念累了你就休息，休息好了就再念，黑夜、白天不間斷的念，什麼事也別管，到時後候吃兩頓飯，我給你找好功德主。諦老法師那時也很有名譽（聲望），信徒很多，就託人辦妥這件事，教他修行方法，就是閉關，也叫方便關，一個小廟一個人住著，每天有老太婆到時候來給煮兩頓飯，他就不做買賣（手藝）了。聽諦老法師告訴他這個修法，準是好道，這道一修，準能得好處，他也不知道將來會得什麼好處？諦老就回金山了。

以後他念了三、四年的功夫，那也不去，他那時人在初發心的時候勇猛精進。俗話說：「出家一年，佛在眼前，出家過了三年，佛就到靈山離遠了。」人在初發心時，就告訴這個法門，他就心誠，一修到底。時間長了就懈怠，不當回事。

他聽諦老的話，只要睡醒，就念佛。他從前做手藝挑東西，雙腿有勁，就繞著佛念，累了就坐著念。諦老法師也不知他念得怎麼樣？就這樣念了三、

四年。有一天，他告訴煮飯的老太太：「明天你不用給我煮飯了，我不吃午飯了。」老太太以為明天必是有人請他。這三、四年也沒看他去那兒？他說在當地有兩個親戚朋友，他出去看看就回來。就對老太太說：「你明天早晨不用來煮飯了。」老太太以為他出去一趟，明天必是有人請他吃飯。第二天老太太惦記師父，到吃飯的時候，就去小廟看他回來沒有？小廟貧窮，不怕偷盜，雖有門也沒關；老太太想想就說：「師父吃飯回來了。」裡面沒人答應。走進屋，看見他在床鋪下邊站著，臉朝窗外，手上拿著數珠。老太太一看問他話他也不答，仔細一看師父已經死了，站著死的，念佛站著死的。老太太嚇一跳，她就向鄰近的人說：「師父站著死了。」這就來了好些人來看。看師父一手拿著數珠，另一手握著灰，扳開手一看，他手裡有八、九塊現大洋。（註：銀圓）。那時南方人吐痰的痰盂不是洋磁的，有點水在裡面。它都是灰盒子，是一個四方的托盤，盒子裡放有小灰。人吐痰吐在灰裡。隔日倒了再換新灰。一看那吐痰的灰盒子，裡裡外外都是小灰，他手上捏了一把灰，手裡握著八、九塊現大洋。人們明白了，他一定是做手藝時，做買賣時，

存了的幾塊錢。當時大洋錢是很高貴的，存了也沒櫃子放也沒有鎖，他就埋在痰灰盒裡。誰偷東西也不會想到痰灰盒子裡去偷。他是恐怕死後別人不知道，他把錢抓在手裡站著念佛往生。他是預備拿著這些錢，讓人們看看好辦理後事，應該是這個道理，這是諦老法師說的。

後來他的幾位護法給諦老法師送信說：「你的徒弟站著死了。」諦老坐船第二天就來了。一看他那樣站著都兩、三天，就這樣直直的站著。諦老師父這才給他辦後事。諦老說：「不錯啊！你這出家沒白出，比那當大法師，當方丈住持。高明得很了，像你這樣的成就不多呀！」很讚歎他的！

我說這諦老法師兩個徒弟，一個參禪的，一個念佛的。你們諸位比一比，那個參禪的很有幾年苦功夫，做了個土地爺。這個耍手藝的鍋漏匠，人家念三、四年佛，立著就走了，總算是真有功夫。我聽諦老法師說過兩回，這是真事，很能警誡人。今天我說這話，大家要知道，念佛這法比參禪，比修止觀，比修密宗，實在是超出超近得多了，念佛法門，人人都能行，也不用把教理弄明白，祇要肯念，不懷疑、不夾雜、不間斷，準能往生佛國。

還有個人，有點病，也沒有什麼，這人心裡有點不舒心的事情，不要細說了。他每天寫對子，有人求他留點字，他就送送這個、送送那個，給人寫。修到最後，有副對子還沒寫。他有個當差的，侍候他在大興善寺住。他說：「老鄉，明天早晨你不用給我煮飯了，我寫副對子送你留著做紀念。」當差的想，好呀！當差的真是求之不得，喜歡的很，他特意的給他寫副對子做紀念。當差的想，也許明天有人請他吃飯。第二天他念佛坐著就走了，這些都是預知時至，都是念佛的。工夫很短，成就不可思議，我就不要細說了。我還有親眼見的，耳朵聽的，都是事實。就是人念佛得生淨土。

諦老法師他自己說的：他在頭陀寺做方丈和尚，常住作息的規矩早立了，每天早飯、晚飯之後，大眾都一起念佛，繞佛三匝，然後回寮房休息。那時候寺裡沒有鐘錶，只有大公雞報曉，到時候大公雞一叫，大眾就都起來了，去上殿。吃飯時過齋堂，那大公雞牠一定要去，人們掉在地上飯粒牠都吃了。吃完了在座上念完佛該走了，那大公雞就走在眾人最後面，人們念「南無阿彌陀佛」一直念，這大公雞在後頭嘎叭嘎叭的叫著，彷彿也跟著念佛。你看

希奇不希奇？這是諦閑老法師說的。牠還跟著大眾繞佛，人們繞出大殿，牠也出來了。有一天，人們繞念都出來了，大公雞牠不肯走，香師說：「你怎麼還不走啊！念完佛要鎖門了。」大殿鎖上怕有人來給弄亂了。那雞站在那不動，就站在佛桌面前，仰著脖子，嘎叭嘎叭高叫三聲死了，站著死的。你看看呀！牠念的什麼？「南無阿彌陀佛」牠說不上來，人們一念佛牠就隨著念、隨著轉，你看多通靈性！這是諦閑老法師在溫州頭陀寺當方丈時的事。我說這話是給畜牲念佛往生做個證明，做個證據。

你們諸位師父、居士，不管在家、出家，要知道念佛法門的真實利益，有工夫就得念，不管有效用沒效用，到時候準能有好處，準有好結果。我沒有工夫說這個，我自己親眼看到的就有幾個，親耳聽到的有幾個。不是古時候多少年前的事情，都是現在的事情。好！多說不如多念！別耽誤大家念佛。

光陰很快，今天念佛已經五天了！正是精勁勇猛念佛的時候。所以我想起一些事情，關於念佛的道理。頭些年時候，哈爾濱極樂寺剛修成，在北京有一所僧學院，在極樂寺也有一所僧學院，北京僧學院有二十名出家人；

但哈爾濱極樂寺那兒沒有出家人，都是在家的學生，像是一個佛教的學堂，講的是佛法。在家的學生怎麼會上佛教來學佛法呢？原因是當地民風開化得晚，都是老習慣。那時正是革命的時候，莊稼人都害怕家庭也革命，父子也革命，那時一說到革命，更不願意讓孩子到學堂念書了，怕學了革命。不知怎麼回事？聽說佛教有學堂，是念的儒書，講佛法，就送學生去極樂寺念書。我初到哈爾濱，當地人不認識出家人，那裡有道士，足見北方佛法稀少。到哪去找小和尚？沒見過佛教學校都是在家學生。我一年總得跑兩回，從北京到哈爾濱，有二千多里，兩邊都有學堂。新年近了的時候，我得從北京回哈爾濱，極樂寺，過年學生放學了，有兩三個學生離家很遠，這都在家的學生，就留在廟上過年。學堂裡有位居士做校長的，他教儒書，我也給學生們講講佛法，有一天晚上跟校長談話。

校長叫張樂西，他學佛念佛念得很懇切。談起話來，他問我：「我念佛，看見佛經上、語錄上，生起疑惑？」我說：「你生什麼疑惑呢？」他說：「我看佛經上、語錄上，有說『唯心淨土，自性彌陀』這兩句話，我疑惑？」他

說：「既要『唯心淨土』何必求生西方呢？原本那裡都都有心，唯心既是淨土，求自己的心就對了，何必還求生西方呢？『自性是彌陀』，我們人人都有自性，何必念西方阿彌陀佛呢？自信就是阿彌陀佛，何必還念西方阿彌陀佛？」

他問的理也對呀！我就說：「你疑惑的道理很對，應當這麼疑惑，要不這麼疑惑，你學佛怎麼能開悟呢？不說別的，你說『唯心淨土』，既有這個淨土又何必生西方極樂世界的那個淨土呢？西方極樂世界有個淨土，也是這個淨土，你『唯心』也是個淨土，當然是你可以懷疑。你這『唯心淨土』與那西方極樂世界的淨土，這兩個淨土，在那裡分邊疆、分地界呢？那個地點算是『唯心淨土』？那裡是西方極樂世界淨土？一定要分別得明白清楚，你就可以念你自己，修你唯心淨土；這『自性彌陀』，你這『自性彌陀』與西方極樂世界阿彌陀佛又在那裡分界線呢？那個地點是自性彌陀？自性彌陀佔多大地方？極樂世界的阿彌陀佛的邊界在那？在那分開呢？那地方要分開？當然是你應該明瞭的。」

他想了半天，可真分不開呀！「唯心淨土」那裡算邊界？「自性彌陀」那個地方是自性？那個地方是阿彌陀佛？這地方可分別不開呀！我說：「這都對了，我說自心就是佛心，自性就是佛性呀！說到心性上，廣大無邊呀！人們都不知道，所以這人疑惑的是這個心呀！」

就像外國人研究出在腦筋裡，這也不能說不對，也不能說完全的對。他要說不是心，那怎麼有知覺呢？要說是心呢！還不只那點是心，心性 is 盡虛空遍法界，性是心，是分而不分，不分而分；性是體，心是用，體用不二，體用不相分離，是這麼個道理。說到這裡，所以極樂世界唯心的淨土就是自己的淨土，自性彌陀可就是阿彌陀佛，這就對了！你若看阿彌陀佛是兩樣的，明白你跟他有什麼關係？你自己不承認，所以你別忘了要時時的念，念茲在茲，是這麼個道理。

說到這裡，旁邊有個小學生，姓王，我忘記他名字，他在旁邊笑。我說：「你在這裡一年了！你在一邊笑，你定是心裡明白了，有個門路了！你說說這個自性呀！那個地點是自己的自性？那個地點是佛的自性？那個是自己的

自性彌陀呀！你說是對不對呀？你笑必是明白。」這小學生名叫王孝章，我想起來了，他沒有想就說：「那個地點不是佛性呀！」我一聽：「這學生不錯呀！你能知道說出這麼句話來——那個地點不是佛性，我問你，都有佛性都是佛性，古人常有一句話『桌子打一下它不動，狗、貓打一下牠就跑了』那個地點都是自性，有知覺的有自性，桌子沒有知覺，打一下它不會跑，就沒有自性。若不動的它是自性，打一下跑了的就不是自性。怎麼都是自性一樣的？你說說，你在笑，你必是明白。」我這句話一問呀！他就在想了。（註：猶疑了）。我說：「這道理難說，你不明白，研究多少年都有不明白的。你這句話說得可不錯，你們有三、四個同學沒回家在這裡過年。你們說說看，誰答上話來，過年我給誰買頂帽子作為獎品。」說過也就過去了，也沒誰回答上來。這就是說「自性」、「唯心」，分別開還是分別不開的道理。

張校長聽了這道理很深很對，他就發心特別精進勇猛念佛，早先他念了幾年沒那麼精進，後來一研究有道理。他是念書人，信佛，在小學堂當校長，結果他在臨命終時，證得繫念，預知時至，自己知道得生淨土。

所以我一看念佛人，只要誠心念佛，那裡念佛，那裡往生。有了，佛經上可沒有；我有信，這裡可有分別。往生的瑞相不一樣，有預知時至的，有無病而終的，有身上放香味的，有空中音樂響的，還有全現的。這是怎麼個意思呢？這裡有關鍵，念佛人戒律清淨的，他死後決定滿口香氣。他人戒律精嚴，屋裡有香氣的，多半都是出家人。像虛雲老和尚，他在北京往生就不必細說了。魏嚴奇他是參禪的人，在宗門裡是明眼的人，他知道沒有念佛來得捷便。參禪死後也往生，參禪的人與好些天有份，往生到天上——四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天。往生到兜率天，在那見彌勒菩薩，還沒成佛呢！參禪的人等時間到了，都到彌勒菩薩處聚會。彌勒菩薩成佛時，隨佛弘化，一塊度化人，這是參禪人一定的理。往生時一定往生到兜率天，兜率天有內院、有外院，外院兜率天人，那世界上快樂很多，這是外院，都是凡夫。內院都是聖人，彌勒菩薩是主人公，到時後下生成佛，這是候補的佛。但兜率天是凡聖同居土，兜率天的凡夫安樂那是可以了，可看不見內院裡的聖人。就像我們這個世界，人人都知道南海普陀山有觀音菩薩，誰都知道，誰都看

不見。偶有機緣菩薩現身示現，所以大家都知道普陀山有觀音菩薩，有很多人去朝拜。兜率天的凡夫也是這樣子，都知道有聖人將來要下生成佛，也知道恭敬，可也看不見，找不著。這是說參禪的人生兜率天；念佛的人，祇要淨念相繼，一心求生淨土，你一定得往生三三九品啊！

阿彌陀佛助念法

阿彌陀佛助念法（目次）

一、什麼是助念？	057
二、為什麼要助念？	058
三、助念有什麼好處？	062
四、為什麼念阿彌陀佛？	063
五、阿彌陀佛是什麼意思？	066
六、助念的規矩	067
七、曲終人不散該如何？	071
八、蓮華化生	075

阿彌陀佛助念法

大光法師在香港佛教醫院講

(一) 甚麼是助念？

各位善知識：你有沒有聽說「助念」這回事？在這裡我可以靜靜的告訴您。

「助念」，就是當病人，醫藥無效，壽命已盡，臨命終時，請別人幫助他（她）念佛，用念佛的功德，送他（她）在人生的旅途上，走完最後的一程。讓他安安樂樂，自由自在，往生佛國。這樣無論對生者、對死者，兩者皆得安樂。

譬如一個人，要乘飛機，或坐輪船出遠門，親友們都來送行，祝福出門的人，有一個愉快的旅程。「助念」的事也和這情形一樣，只不過送行是送生人出門旅行，親友話別。「助念」則是送亡人往生佛國，最後「訣別」。

這是佛教所具有的特點，也就是「助念」的本意。

大家都知道，世人都想多活幾年，誰也不想死，也不願死，但誰也逃不過無常的定律。無常到來，壽命已盡，不死都不成，怕死也要死，不怕死也要死，人總歸要死的。同時，死的滋味並不好受，佛說：「人死如活馬剝皮」，這是說人死是一件很痛苦的事。

儒家說：「朝聞道夕死可矣」！為什麼？因為聞道之死，等於未死，因其聞道，得超升故，助念的事，也是如此。助念就是念佛，佛就是道。不論亡者生前做何行業，只要他有一善行，臨命終時，獲一善友，起一善念，為他助念，誦一佛號，而他本人，也仗此助念，得聞佛號，得入佛道，回光返照，而得超升。

這是一個人，生死的重要關頭；也是人生最後的一著，信佛善友，不可不予「助念」！

（二）為什麼要助念？

普通人以為人不喘氣了，就算死了，事實不然。

須知人死之後，八小時內，他雖不喘氣，但他的八識，（眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、第七末那識——又名傳達識，第八阿賴耶識——又名含藏識，含藏一切染淨種子）還沒有完全走完，普通人所謂三魂七魄還沒完全離開。雖然他當時已不能說話，但還恍兮惚兮的知道。並且對世事發生留戀，對未來發生憧憬。恰在此時，用善業輔助他；用佛聲指引他，其靈性不昧，隨此佛聲，自會往生佛國。

你到過街市嗎？你看見過魚市場的大魚嗎？一條大魚在案板上，被魚販活生生的劈開成兩扇之後，牠的內臟肌肉仍在活動，要幾小時後才停止。牆上的壁虎，尾巴被截斷之後，仍然蜷動不已。受刑之人，人頭落地，全身仍在翻滾。雞被殺之後，仍在跳動。這就證明人雖不喘氣了，但其知覺仍沒完全離開。按照佛經所說，約過了八小時候，其識神才完全離開身體，變為「中陰」。中陰、就是人已死，而靈性尚未投生的時候，名為「中陰身」，亦名「中有身」。這時，其在生眷屬，不但應該助念，而且在七七四十九日之內，應該誦經、禮懺，廣作佛事，予以超度。

另有一問題大家也須搞清楚，即人死之後，照普通說是「氣走春風肉走泥」，氣隨春風去了，肉身變為泥土，一了百了。但其精神靈魂，是否也從此化為烏有？

這裡若照佛經所說：人死之後的四十九日內，其神識——即中陰身——之去向，有三種力量來決定。（一）是隨重業去；（二）是隨習氣去；（三）是隨現念去。尤其屬於第三者為最多。

第一隨重業去者：如人在生，有大善業，或有大惡業，未死之前，其果報已定，既死之後，即可隨重業去受報。做善的生天堂；生佛國；做惡的落地獄，墜傍生。各隨所業，各受其報。

第二隨習氣去者：如人在世，各有其嗜好，各有其偏好，好有好習慣，壞有壞習慣，習慣性成，不易修改。一旦死去，仍隨其嗜好習慣，先到同類相引的環境中去投生。

第三隨現念去者：即是隨他臨終時之現前「一念」，去投生六道，或上升佛國。這一念最要緊！如人在世，無重大善業，無重大惡業，亦無特別偏

好習慣，命終之時，其現前一念之附於微小氣體，（如電波般）飄忽游離，無所適從。此時若聽到家人之哭泣聲，即觸起貪戀的一念。若聽到念佛，即觸起解脫的一念。貪戀即下墜，解脫即上升。

普通有句俗語說：

「千錘打鑼，一錘定音」！

這「助念」的事，就是要「一錘來定音」！明白點說：就是用「助念」來扭轉亡者的「念頭」！啟發他的現前一念，指引他的現前一念。一念慈善，即生善處，一念邪惡，即生惡處，不可不慎。

「念」字，是上面一個「今」字，下面一個「心」字，合起來就是「念」字。「念頭」，即是「今心之開頭」，不是過去，不是未來，只要今心之「開頭」。「念頭」，就是今心之出發點，亦即常言所說之「舉心動念」。當亡者將要「舉心」，將要「動念」的時候，就在此時，用「助念方法」，加以啟發；加以開示，加以指引，這就是為什麼要助念的最好的說明。

(三) 助念有什麼好處？

對了！有人問我：「助念」有什麼好處？且聽我慢慢道來。

大家都知道：人生有四個階段，就是生、老、病、死，也稱為四種定律。前三個且不管它，單說最後一個「死」吧！古往今來，多少英雄好漢，誰也免不掉這一關，但死有死得安樂與不安樂之分罷了。

照常理：人生活著要享受，死時也要安樂才對。大抵人在臨終時，有下列四種現象：（一）是怕死！（二）是痛苦；（三）是放不下；（四）是神志不清。這四種事如果不解決，就在家人之哭泣聲中逝去，那是死得並不安樂。但如果用「助念」方法呢！那就在臨終時，可以開示他；安慰他；提醒他；指引他。讓他在念佛聲中，身心放下，正念分明，無罣無礙，無恐無怖，自自然然，安安靜靜，往生佛國，這樣就是死得安樂了。

儒家說：「鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。」大抵人在還有一口氣時，總不想死，但到氣將斷時，知道不能再生了，就會希望有個依靠；有個著落。這時用「助念」方法，使亡者得仗佛光，萬緣放下，皈依我

佛，若身若心，都獲得最後的歸宿，這就是助念的好處。

諸位天天都聽收音機，報告新聞天氣，這些報告，是由何處得到？是由天文台的發報機，經過發射台，發出許多電波，人們的家中有收音機，按照發射台發出的頻率，接收電波，即可收聽。人的心意，也像一具發報機，心念一動，即發出許多「念波」，發出之後，其量周遍，同類相聚。善念與善念相聚，惡念與惡念相聚。善念聚，則善業瀰漫，惡念聚，則惡貫滿盈。

助念的好處，就是用大眾念佛所發出的「念波」，觸起亡者念頭所發動的第一念！幫助他這一念，持續不斷，與十方法界之善念相聚，工夫到家，自然善業滿盈。末了，也隨此一心不亂之善念，往生佛國。

普通一般常識也都知道：念善即是天堂，一念惡即是地獄，是天堂是地獄，全憑當前一念。現在助念念佛，就是要促使亡者，觸起其當前一念，把握其當前一念，不使一念有差，誤入歧途。

（四）為什麼念阿彌陀佛

助念時為什麼要念「阿彌陀佛」？這有什麼好處？噢！告訴你，因為阿

彌陀佛，在他成佛的時候，曾經發了四十八大願，其中之一是說：若有人，欲生我的極樂國土，他只要念我的名字，乃至誠誠，那怕是只念了十聲，也可以生到我的極樂世界來。因此佛教就提倡念佛求往生。這說明亡者欲往生佛國，而佛國的主人，也招手接引，兩相吻合；兩家情願，必定往生極樂國土。

助念，在我們普通人說，只是很平常的聽到念一句阿彌陀佛，但在鬼神和孤魂看來，則是金光，是蓮華，是眾多的佛相。亡者看到金光；看到蓮花；看到佛相，自然生歡喜，頓起超升佛國之心。這就是助念時稱念「南無阿彌陀佛」的好處。

有一個事例做證明：民國初年，諦閑老法師住持觀宗寺。門下有一僧人名志誠，平素慳吝，多年來存銀洋多枚，甚珍視，朝夕攜之，不離身邊，以致影響其參禪用功。一日患病，為陰曹捉去，二鬼逼其自前殿搬銀至後殿庫房，搬了半天，又坐下來休息。志誠以自己生前，貪心未了，耽誤用功，現時人已死，有銀亦無用，甚悔之。對被逼搬銀事，無心去做。稍後，二鬼來，

見志誠工夫未做妥，甚怒，猛以膝頭撞之，志誠覺痛楚，隨應聲念「阿彌陀佛」一聲，頓時陰曹，全現金光，驚動閻王出現，詢之，知為二鬼偷懶。又知志誠貪銀，被抓來做勞役，閻王斥之，二鬼遂將志誠放回。

志誠在世，死去半日復回，詳言陰曹事，知為心繫銀錠所誤，遂發心精進念佛，痛改前非，終獲修成。

江北張某，性凶厲，素以屠豬為業。民國十二年（一九二三）忽大病，適來一雲水僧語之曰：汝因作惡多，死必墮豬身，宜速念佛懺悔。張某於臨終之最後一刻，輕舉左手作禮，口唇微動，念「阿彌陀佛」一聲遂去世。僧曰：只此一手，誠心禮佛，此手可免現豬形，可惜只此一手。雖然，因此亦可免一刀之苦；遂去世。時其鄰居，生一小豬，前面左腳仍為人手形，行路時此腳不著地，時時對人作單合掌狀。其家人贖得之，送上海寶華寺放生園內，永遠放生。上海狄平子居士，曾攝影了一張照片，並為文以記其事；現在這張照片，我還保存著，可以作證明。這證明念「阿彌陀佛」，是有這樣大的好處。

(五) 阿彌陀佛是什麼意思？

「助念」送終，是念「南無阿彌陀佛」，平素各大小寺院做功課，甚至人與人見面應答，也是念「阿彌陀佛」，這有何意義？且聽我略加解釋。

「南無阿彌陀佛」這六個字是梵語，即是梵天之語，若譯成中國語，「南無」，(naman-Namo)亦讀作那謨。即歸命、歸依、敬禮、救我、度我之義。阿彌陀佛(Namo-mitabhaya Buddhaya)譯云：無量壽覺；或無量光覺。合起來讀，即是歸命無量壽覺，無量光覺。也可以說：歸命無量壽覺度我，歸命無量光覺救我。

善導大師的觀經疏說：南無、即是歸敬義；阿彌陀即行持義，既歸敬，又行持，必得往生佛國。

還有：「歸依」二字的意思，含有回頭之義，如言：

「苦海無邊，回頭是岸」；

「放下屠刀，立地成佛」！

世俗對於浪蕩江湖，風塵勞碌之人，有句俚語說：

「浪子回頭金不換」。

天主教和基督教，對人死之後，稱之為「息勞歸主」。都有「回頭」的意思。

照佛教的道理，當一個人臨命終時，用「助念」的方法，在亡者周遭稱念「南無阿彌陀佛」，即是含有提醒亡者·了知苦海無邊，回頭是岸，要乘此時機，迴光返照，認識你自己的自性，回到自己原來的家鄉。什麼是自己原來的家鄉？即是每個人的清淨自性，見到自性，即見到佛性，見到佛性，即回到了佛國。

（六）助念的規矩

病者生前已是病苦纏綿，苦不堪言，在將斷氣或已斷氣這段期間，最需耍者為「寧靜」，寧靜就可讓死者死得安樂。這時對死者有需要注意的幾點，那是：

（一）不要移動

（二）不要哭泣

(三) 不要嘈雜

(四) 肅敬念佛

關於第一點，不要移動。因亡者臨終，需要寧靜，如移動他，可能使其身體痛苦，易生瞋心，瞋即墮落。如果想與沐浴或換衫，要在其病重時，預先為之做好，或死後八小時再做亦可，這是需要注意的第一點。

第二不要哭泣。親友去世，眷屬哭泣，這是人之常情。但死者剛嚥氣，即對其遺體號叫痛哭，徒增其辛酸難過。不如忍著眼淚虔心念佛，送他到西方極樂世界去，這樣兩皆心安。如果你忍不住眼淚哭聲，可以到另一室去，大哭一場，以舒鬱結，也是權變辦法。

第三不要嘈雜。死者斷氣後，許多親友聞訊，到來探視，同時也有許多後事安排，人多口多，你一句我一句，絮絮不已，沖破寧靜；不但影響亡者，也影響念佛人之專一。此時如有事相議，最好請至另一室，或到房外走廊，保持室內寧靜，安祥念佛，使亡者只聽到念佛聲，心念專一，淨念相繼，方是正道。

第四肅靜念佛。凡佛教信徒，或非佛教信徒，既知助念之好處，在料知其眷屬壽命已盡，或未斷氣，或漸斷氣，或已斷氣，或者病人預早有吩咐，即開始準備「助念」事，通知助念團友，到來念佛，送其往生。

念佛的方式有三個：

- (一) 是用備好的錄音機，一按鈕即可稱念；
- (二) 是善友們跟隨錄音機同念；
- (三) 是不用錄音機，只幾位善友同念。

另有幾點要注意者：

- (一) 人數不必太多；
- (二) 人多時可以輪班替換，免致時間長了辛苦；
- (三) 可以不敲魚磬，免致尖銳聲音刺耳。若必敲時，宜敲細聲，企於離亡者較遠處；

(四) 不必燒香，可供小小花束；

(五) 不要擾及鄰床病者，切記切記！

(六) 八小時後再移動其遺體。

(七) 若病房人多不便，可將遺體連床，一併由電梯送至殮房，繼續念佛至八小時後，再為移動。

(八) 若病者坐化，可任其自然端坐八小時，不必覆蓋任何衣物。惟須注意，不使其坐式傾斜。

(九) 不必為亡者穿著上好衣服，身上可輕輕覆一淨潔床單。亡者終必埋葬或火化，著華麗衣服無用；可在事前代送人，與之結緣，猶有功德。

(十) 八至十二小時後，料理一切後事，惟佛聲仍可繼續。

科學昌明，用錄音機領導念佛，固屬方便，但究不若人念為上。最少須有一二人跟錄音機同念，照原錄音帶之轉換。轉換錄音帶時，宜小心靜寂，勿使拍拍作響，有擾寧靜。

在婆羅州山打根埠，有人為邪祟所擾，善友們用錄音機念佛驅邪。初時，許多人跟錄音機同念，邪祟瞥見金光佛相，急去無蹤，人遂清醒。後來時間已久，念佛人相繼離去，錄音機雖開著念佛，但邪祟來擾如故。可見以人念

佛為上。

(七) 曲終人不散該如何？

常言道：「曲終人散」。念佛就是唱的「無生曲」，曲唱完了，人也應該散去了。但也有時並如此，曲終人不散，要好戲繼續上演，又該如何？這比如助念送往生，佛號念完了，人未往生，反而甦醒，又繼續活了十餘年，這該如何？答：這是好事，是高興的事，是吉祥的事。已死之人，憑念佛功德，死而復甦，不是更好嗎？本來壽命已盡，憑念佛功德，又增加壽命，不是更好嗎？本來原先常有病，憑念佛功德，百病不生，壽命延長，不是更好嗎？

這裏我給諸位說幾個事實做例子。

倣虛大師，十七歲時死去一日夜，因許願誦金剛經，得以還陽復甦。此後，在六十至八十五歲期間，病重時，我曾四次為他助念送往生，都是仗念佛功德，死而復甦，活到八十九歲才入滅。

普通人以為念阿彌陀佛，是為死人念的，對活人是「不大吉利」，不吉

祥的，這是極端錯誤的觀念。你看！各寺廟佛堂，每日五時功課，都是念佛。人與人見面，也是念佛。這不但祛除了不吉祥，而且有大功德！

如人出遠門，要先預備資糧。生佛國去，念佛就是資糧；這叫做「淨土資糧」。一個人能多念幾千萬聲佛存起，這就是往生佛國的本錢，有了去佛國的本錢存儲，這是值得歡喜的事啊！

香港地各種宗教都有。有的家庭中，父母信佛，子女信天主，父母惟恐逝世後，子女不為打齋做功德，於是生前即在寺院之功德堂內，預先立一往生蓮位，照片、名字，全部落齊。只是用紅紙貼住，寫上長生祿位字樣。寺院的人朝夕給念阿彌陀佛祈禱，他本人也一樣種善根，結佛緣，有功德，並沒有什麼不吉祥的兆頭。

須知，念佛是功德事，讓人種德修福，長養菩提，增長善根。世間人沒一個嫌自己的功德過多的，功德善事，做得愈多愈好。念多點佛，作為往生佛國的資糧，臨命終時，預知時至，身無病苦，安詳而逝，蓮華化生，這該是大吉利，大吉祥的事呢！

按照佛經所說：當世人願生西方開始念佛的時候，極樂世界就有一枝蓮華開始標出。念佛的功行愈深，蓮華也就長得愈大。彌陀經說：池中蓮華，大如車輪。這是一點不錯的。

一九六四年，我去印度朝經，曾見那邊的蓮華有三尺七寸那麼大，蓮葉比蓮華更大，這樣比起來，比我們這邊的車輪還大得多呢！

念佛的人，一邊念佛，一邊發願往生，到了臨命終時，蓮華漸漸開放。直到這邊要往生的人，在佛聲中，最後一口氣斷，其靈性在極樂世界，也就即刻蓮華化生。

有人要問：人是有靈性的動物，蓮華是無靈性的植物，植物何以能化生動物？

答曰：不然！例如我們這個世界的木頭，是植物，可以生蟲。土壤，也可以生蟲。河水、海水、也可以生蟲，及生許多海產動物。梟鳥抱石為子，孵成小鳥。火龍、火獸、餓鬼、周身出火，無礙生存。虛空空體無物，亦生許多生物。冬蟲夏草，冬天為蟲，蟄居土內，夏天為草，茁長地上，半為植

物，半為動物，又時而為植物，時而為動物。海洋中，萬千物體，既是植物，又是動物。佛在世時，印度有一棵奈樹，生一大菠蘿，菠蘿中生一奈女（見奈女因緣經。）這種例子舉不勝舉。

普通男女相悅，攬父母紅白二物，納想為胎，出生為人，是由不淨中生，屬於凡胎。念佛之人，心願虔誠，淨念相繼，功德所聚，以蓮華為父母，屬於經胎。此為佛金口所說，當是無可置疑的。如淨土詩云：

一朵蓮含一經胎 一聲功就一華開
稱身瓔珞隨身現 盈器酥醅逐念來

另一偈云：

願生西方淨土中 九品蓮華為父母
華開見佛悟無生 不退菩薩為伴侶

後面的一個偈語，是佛門中，念佛人常誦的偈語，用以迴向自己的念佛功德。

(八) 蓮華化生

當一個人世緣已盡時，世俗上稱之為「死」！在佛教稱之為「往生」。「死」的意思，是說這個人沒有了；不存在了。「往生」則不同；往生並不是死，是從此而往彼。

例如：從九龍往香港；從香港往台灣；往廣州。這只是主人家換了區域，換了住處。也等於搬了家，換了房子。從這所舊房子，搬過另外一所新的房子去。

不是嗎？我們每個人的身體，也叫做色殼子，以其有形有色如外殼故，就等於像一所房子，住久了，房子自然就陳舊了，變壞了，這時主人就要換房子了。

往生，就是從我們這個污濁世界，蓮華化生，到清靜的極樂世界去；換一個新的世界；換一所新的房子。

助念送往生，就是替臨終的主人，打理搬房子事，從舊的房子，送他到新的房子去。這並不是憂惱事，而是歡喜事。

憂惱是凡情，歡喜是道情。

平時人們指著自己的身體，給起名叫做「我」，這就錯了。身體並不是「我」，而是「我的」！它——是「我」所使喚的一件東西。每個人的清淨自性才是「真我」，「真我」所用的東西，用完了，或用壞了，就要換新的了。

助念送往生，就是要您蓮華化生，換過一個新的了。

往生的簡單條件，是憑自己平時念佛的工夫，和臨終時大眾助念的工夫，加上彌陀的願力接引，三緣具足，必定往生無疑！

一位大德，來佛教醫院養病，住了不久，自知世緣已盡，將到無常，預先囑咐親友，代為助念。他本人平時也有相當修養，對世情也很看得開，放得下。結果，在助念時，他靈光不昧，回光返照，了悟無生，臨斷氣時，還留下了下面四句偈語：

色空俱不著，
顯現古家鄉；
彌陀入我性，
性入無量光。

說完了偈語，便兩目雙垂，撒手西歸。

人死本屬於哀傷事，像這位病友之去世，使人在哀傷之中，反而又生起了希有心，歡喜心；和讚歎心。因為人生早晚會有此一著呢！與其在痛苦呻吟中離去，莫如在安詳自在中離去。

各位善知識，這是有關本身很切要的事，你當同意此點吧！祝福珍重。

勸修念佛法門、念佛論·阿彌陀佛助念法合刊

功德主名錄

委印文號：108365

二五、〇〇〇元：迴向台中市龍井區遠東段，地號1063-0000、1063-0001受傷害眾生，請跟隨佛祖念佛往生極樂淨土。

以上計新台幣：二五、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；

若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸含識

同證無上道

佛曆二五六三年／西元二〇一九年八月

恭印：一〇〇〇本

流水號：16992
書號：CHR89-37

勸修念佛法門、念佛論·阿彌陀佛助念法合刊

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：www.budaedu.org

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02)二三九五一一九八

傳真：(02)二三九一—三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九九七七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四九五〇三（銀行代號：004）

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：02-23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：http://www.budaedu.org/books/。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通一

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212 / 299 / 282 / 205 / 276 / 605 / 257 / 262

台北商業技術學院→253 / 297 / 237 仁愛路二段→253 / 297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路（紹興街）口→630 / 270 / 263 / 245 / 621 / 651 / 37 / 261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

