

承天禪寺編選

淨土
文選

第二輯

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。

恭錄自《印光大師文鈔三編卷四：靈巖山寺念誦儀規題辭》

目 錄

一	念佛注重求往生	一
二一	捨此法門難度脫	妙蓮老和尚
二一	示念佛法門	蕩益大師
二七	倭虛法師佛七開示簡介	劉承符
四三	談念佛	林鈺堂
五九	徹悟大師開示	徹悟大師
七三	彌陀願王大願核心	黃念祖
一一一	印祖文鈔摘讀	
一一一	——棲真常住長年念佛序	徐自民
一三一	論易行道——淨土法門	——惠空法師

一三九	佛七講話節錄	會性法師
一八三	淨宗問辯	弘一大師
一九三	也談念佛法門	圓香
二〇一	談念佛往生	李勝雄
二一一	念阿彌陀佛與普賢十大行願	慈舟法師
二一九	淨土為果	廣化法師
二三一	母親念佛的感應	陳佛勤
二三七	最珍貴稀有的微笑	郭惠珍
二四五	宋荊王夫人往生記	王日休
二四九	復郁智朗居士書	印光大師
二五三	臨終三大要	印光大師
二六三	人生之最後	弘一大師
二七五	西方發願文解	蓮池大師

念佛注重求生

捨此法門難度脫

妙蓮老和尚

一、唯依念佛度生死

印光祖師告訴我們，在這個末法時代唯有執持念阿彌陀佛才可了脫，修其他法門是沒有解脫之分的。不懂理的人會不服氣，以為這麼單靠一句佛號，就把佛陀的一代時教都勾消了；話也不是這麼說，要知道法有它的時代性，猶如農夫種穀要依時節一樣。像在大陸冬季氣候嚴寒，非是生長的時節，雖播種也是不可能生長的，故時間性、時代性確實是有影響。佛法分正法、像法、末法，現在是末法時期，你不好好在念佛上做功夫，還說其他法門好啊！其他法門當然也是好，但不對時候啊！

凡事凡物即使再好，皆有其適用的時候，一過了那個時候也就不好了；就如冬天寒冷，你雖說葛紗夏布輕，又透風涼爽，但那是要在夏天才好，若冬天穿，豈不活活凍死人才怪。反過來說，到了

夏日炎熱的時期，你說皮革棉襖很好，這些衣服有保暖禦寒的作用，當然是很好，但要在冬才好，你不能在夏天還說它好，還死不識時要人穿著吧？又如人參是補中之王，這當然是上等藥材，但體虛的人受不了補，如果感冒的人還泡人參茶喝的話，那病情會更糟的。所以不管世間、出世間的一切法，都是隨著時節因緣而生生滅滅。

「法門」既屬於第二義諦（註1），當然也是隨因緣時節而有它的適用性，這點大家要認清。在這個時代只有一句「阿彌陀佛」才可以了脫生死，你們想要往生西方，不受人間之苦，這點信心要有，這點正知見要有。你不要聽人家亂說某某法好，某某法妙，他人說的好法、妙法，你由他好去、妙去，我們要修「千經萬論處處指歸淨土，往聖前賢人人趨向西方」的念佛法門。你千萬要注意啊！在這個時代唯有念佛才能得度，除了念佛沒有其他的方法可得解

脫。不管人家向你說其他的法門是如何地好，你就對他說：「那是好，你修吧！你喜歡就好，我是念阿彌陀佛執持名號，各人的志願修各人的道，道不同不共行！」

我時常向諸位介紹印光祖師的話，為什麼呢？因為他所說的話句句都是有來歷的，他一切的言說都是依據經論上佛陀說的話。比方印祖說：「現代的時代，捨此念佛法門不能夠度脫、不能了生死。」這話就合乎《大集經》上佛陀說的：「末法億億人修行罕一得道，唯依念佛得度生死。」在末法時代，億億人修其他法門很難得有一個人成就，唯有依念佛才能夠度脫，所以這是最簡易也是最穩當的方法。

經上的佛語大家要信得及，若這還信不及，那就不是佛子啊！尤其是身為出家人，披的是如來衣，靠佛吃飯，不宣揚佛法這事不談，若是連佛陀的話也信不過，甚至還毀謗念佛，那就等同魔子了

；切勿狂妄，連佛言祖語都不至誠接受，如此那有正知見？

二、一聲佛號賅六度

常言「法門無量誓願學」，我們固然不能只學一法而是要通學，不過你要知道，念佛這一法就是總持之法，具足無量無邊之法。我時常比喻阿彌陀佛聖號就如多種維他命，你吃了綜合維他命，身體就能得到各種的營養而無所欠缺，一句阿彌陀佛四攝六度萬行（註2）皆已具足。蓮池大師亦說：「舉起名兮，兼眾德而俱備，專乎持也，統百行以無遺。」這番話沒有大智慧的人是聽不明白，也沒辦法領受的，信不及啊！

一般人有此誤會：「一句阿彌陀佛既是賅攝六度萬行，那麼是不是我們念了阿彌陀佛，其他的四攝六度萬行就不用做了呢？」要知道我們念佛求生西方，經上告訴我們：「不可以少善根福德因緣

得生彼國。」我們一定要堅固我們的信心，先把這句佛號念好，待業障消除、智慧開啓，然後再修其他的法門，由約而博；為何先要執持阿彌陀佛聖號，因為聖號中具足四攝六度萬行的功德，所以我們就要多念佛，仗佛的功德做我們的基石，把這個基礎打好了，然後再修四攝六度。如此這條路才可以走得通、走得上去，且走得輕鬆不吃力，那多好！

雖說要修四攝六度，但我們念佛的人一定要注重回向求生西方，生西方證了無生忍，然後再到十方世界坐道場，廣度眾生，滿菩提願，必如此，方名真為念佛行者。

以上這些話都是過去祖師大德說過的，祖師是依經義而說，我只是將語句稍變，令人易懂，但意義還是一樣的。為什麼要改語句呢？因為話往往是隨著時代而有不同的表達方式，若完全依經文來說，往往會有人聽不懂，所以說話要隨著環境、隨著人的根性而說

，但千說萬說總不能離其義理；如現在科學醫藥進步，有綜合維他命多種營養素的合成，所以我就以它為譬喻，這樣大家就易於明瞭，你們認為對嗎？

三、大乘行不惱眾生

一般不了解的人，總認為大乘行者應該要在這娑婆世界行菩薩道度眾生才可以，說求生西方是小乘法；依你一方所說是沒錯，佛法就是要度眾生，要捨己利人，也惟有度眾生才能報佛恩，才能成佛道；但是你要忖量自己有沒有能力度眾生？若有，你就以利他為自利來修行吧！預祝你度生無礙，早成佛果！

我們是罪障凡夫，生此末法時代，所幸我們在末法時代還能遇到佛法，能信能修，那也是我們往昔之中多聞佛法、多種善根來的，沒善根不可能遇到佛法。不過我們當然還是業障重，所以至今仍

未得解脫，這就是雖修善但也免不了作惡，善並不純淨，一方面修福德，一方面卻又損福德；或雖守戒，但未修福慧，沒與人結善緣。所以，度眾生是要有次第的，首先必須把戒持好，這是基礎，能自求了脫，再修大菩提行廣度眾生，即所謂「登高必自卑，行遠必自邇（註3）」。

如此按部就班比較穩妥，否則你度他，說不定你會誤他呢！為什麼？論云：「自身未度而度他者，無有是處。」你說的一面之辭是很好聽，但也不能不警覺我所引證的真實語吧！其實念佛人為菩提道求生淨土，待華開見佛悟無生，然後回入此界及十方國土度眾生，你能說這是不對嗎？難道佛語祖言還要請你指正嗎？你若真有佛慧，怎麼不與佛言相同？

我們現在能夠不害眾生，那已經很難能可貴，你能不害眾生，你的戒行就清淨了，你害眾生就是犯戒。你要想不害眾生，不惱眾

生，一定要把戒守得清清淨淨的，否則再怎麼修萬行度眾生，也不會清淨圓滿的。當然人各有志，各修各的吧！請以後不可說念佛法門不好，以免謗法！

四、想當法師先念佛

印光祖師常勸導人，出了家若是想當法師，那就要先好好地念佛。你把佛念好了，將來就會有能力當法師。你若沒有修持福慧就想在經教上研究，學當法師，以為法師坐在法座上好威風，那裏是那個樣子的呢？你若沒有過人的天資、強壯的體魄、因緣不具足，那就不要枉費了心機，辜負了時間又空費力，還是老老實實地念佛、拜佛吧！「禮佛一拜罪滅河沙，念佛一聲福增無量。」如此用功十年、八年若有成就，到了那時再學當法師不遲，其實不用學，也自然都會講法，也能度眾生了，所以一定要按部就班地學。像本山

上的小沙彌，打佛七時就跟著打佛七，先把罪障消了再深入經藏，到那時成就才大。若不從根本落實，只在浮面上下手，那能得到真實受用？希望初發心的學者切不可好高騖遠，千萬要老實用心才好啊！

印光祖師這番話偏偏一般人不肯接受，總是急於研經教當法師，殊不知自己有沒有這個根機。現在不僅是初出家的如此，甚至連做師父的也顛顛倒倒的不識下一代根性，不先指導他們在修持上、在戒行上下點功夫，那是先後倒置、不切時機；師教既不良，所以雖是學卻學不成，也學不好，夫復何言！

若能向廣欽老和尚學那就好了，怎麼個學法呢？學他的苦行，幾十年來不在衣食住上講究、貪求，吃的能填飽肚子就好了，穿的能禦寒就好了；想要修行學佛道嘛，連現前的這位老和尚善知識你都學不到，無法修苦行，還妄想學佛啊！真是捨本逐末。這就如同

不事耕耘，而期能開花結果實嗎？佛位是從因地下苦功，寶塔是從基石上一層一層建成的，不是從頂層向下建的吧？請初發心的人要腳踏實地的苦練一番，皇天終究不會負苦心人的！

廣欽老和尚他不說法，也不講經，可是大法師們見了都要向他頂禮；他不是學士、碩士，更非博士，但那些名教授還要至心皈依他。我們看廣欽老和尚雖不講經，卻能度千萬人，而會講經的法師又度了幾人呢？他老憑什麼呢？就是持戒的功德莊嚴、禪定的寂靜功夫。諸位要知道，老和尚不是不知道要講經，但他不需要，他有戒德莊嚴，以這真功夫度眾生就已經夠了，所謂身教重於言教，還要什麼其他的呢？諸仁者知之乎？他老能為，我們何以不能學？是懈怠吧！

五、今心念佛易相應

諸位來打七念佛，一般來說，念佛是指要用心念，而不是用口念，但是我們彌陀淨土法門重在持名念，持名之法是佛陀金口所說，所以以口執持名號也是很重要的。剛才說念佛是心念不要口念，要知道，心念當然是重要，但也不可廢於口念，古時的人根性較利，用心念，念實相佛，那當然是可以的，但現在這個末法時代，一般人的根機已不如從前的人，所以還是不可廢口念。口念若能相續無間，念極情亡，亦能即持名而達實相。

大家要知道，這念佛的「念」字是「今心」兩個字合在一起，世俗一般人以為念佛是口念，所以就將念字加上一個口成了「唵」字，那是自作聰明！我們持名念佛固然要口念，但千萬不要忘記了心，一定要用心念。用什麼心呢？「今心」，今者就是現在，此時此刻，當下這一秒是現在，到了第二秒時前一秒已經過去了。鐘一秒一秒滴答滴答很有規律地前進，我們的心也應如鐘一樣滴答滴答

不斷地保持著念佛：阿彌陀佛、阿彌陀佛……一句接一句，念念無間。當下的一句念過了就不要理它，緊跟著隨之而來的每一句佛號，念念都要用現在的心！若無心，那你同一般人一樣昏散，那麼如何能成就往生西方的功德？

我們念佛是仗他力，即仗阿彌陀佛的大慈悲願力，然而，實實在在的，你不要忘記了自己的虔誠之心、恭敬之力。就像你口是在持名，但所持之每句佛號是否皆發自於心？那我們如何才知道自己是否有用心念？是否心在呢？就是你念每句聖號，都要聽得清清楚楚，你能夠聽清楚了，這表示你的心在；要是口裏念而心根本沒有聽到，那就是你的心不在，並不是說你的心沒有了，而是不用心，心跑到其他地方去了。大家在這上面要注意，這是用功的命脈處。若不用今心來念佛，那就猶如憨山大師所說的：「口念彌陀心散亂，喉嚨喊破也徒然。」你沒有聽到這句聖號就是散亂。若能明明白白

白，聽得清清楚楚，那你心就在，就不算散亂了。能如此用力加工，則散亂就會漸漸減少，以致於無。

我們的功夫要隨著時間朝前進，不要一直是散亂或昏沉，果真能用心以「今心」來念佛，那是愈念愈快樂，愈念愈清淨，一點也不會感到辛苦的話，那是用功時在打妄想，妄想打得多，當然就疲勞而覺辛苦了，這麼一來想養神，跟著又是昏沉來到，等一清醒精神養足時又是打妄想，如此，不是昏沉就是妄想，這叫做醉生夢死啊！那裏配稱念佛人？

要知「佛」就是覺，我們念佛就應當時時覺悟，就是用「現在的心」，每句佛號都聽得清清楚楚的，把心住在這句佛號上面。如果能照這樣用功，只有快樂，只有自在，這種法樂只要你得到一念相應，一念心靜下來，那就不是任何世間樂所能比的了。

你若能用今心念佛，念到晝夜彌陀十萬聲，那功夫必然會成就

。我們現在打佛七，你只要阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛……的念下去就好了。初發心的人是不可能晝夜十萬聲，你若能念個四、五萬聲就已經夠你受的了，若真要叫你念十萬聲，那樣功夫不到是會念得心胸痛，受不了的，不要說是出聲，你連默念都會受不了的。這是修行功夫的經驗，你要聽有經驗的過來人說才會了解，你自己那裏知道？否則一聽到人家晝夜念彌陀十萬聲，你也想念十萬聲，結果是今天念了，明天疲勞，力不從心就沒辦法念了。

六、情無情念念遷滅

說到心，我們到底有沒有心？實在是沒有心在。為什麼說沒有心在呢？因為不管是有情、無情，皆是在生、住、異、滅（註4）這四個階段中。其實「住」也是念念在滅，剎那之中都沒有停，都在動中。比方桌子也是不斷在變滅中，如它是停止不動的，那應該

是不會變壞才對，木頭應不會變爛，色澤也不會改變，但事實上山河大地等一切無情都是在成、住、壞、空（註5）不斷地變化著。我們人也是這個樣子，有生、老、病、死，而心念更是這般很快速、很微細地遷滅。

心的遷滅比物質還要快，快到什麼程度呢？經論上說：一彈指頃有九十個剎那，一剎那有九百生滅。這是如何快的速度呀？打個比喻來說，如現在有切紙機，「咔嚓」一刀切下去，瞬間就能將一千張紙切開，刀切過一張紙的時間就是一個剎那，但這還不是很貼切能描述出剎那之極短的速度；又如用複寫紙寫在第一張紙時，第二張紙也就同時印上了，可說是同時的，而同時中又分有先後，在這同時先後的中間就是一剎那。

這極速、極快、極短的剎那不是我們凡夫肉眼可見的，唯有佛眼才能看得到，現在科學家的研究還達不到這程度，我們知道電波

的速度是很快的，所以與美國通電話時就猶如在對面講話一般。但我們人的研究畢竟有限，還是不及佛清清楚楚地徹見、了達一切。希望我們精進用功，早開佛眼，那就真正無所不知、無所不見。

七、修行依第一義諦

諸位要知道世樂是苦的根源，這點你若不明白而依舊在財色名食睡上沉迷，那就沒辦法了脫了；你們如果不刻骨銘心知道世間的樂是苦，那還是道地的凡夫，也就不配稱做是佛弟子。既不知道世間樂是苦，又怎能看破放下？不看破放下怎能得到自在？世間的情情愛愛、一切的享樂果真是甜美、是快樂嗎？當知五欲（註6）是鹹水，愈喝是愈渴啊！要覺悟了！趕緊迷途知返吧！否則常沉苦海中，何日能上岸？

大家要完完全全把世情斬斷，佛法是不講人情的，而是超人情

的，是講要了脫生死的，這是點穴之處。諸位要自己覺悟才行，所謂「把手牽他行不得，直須自肯是堪修。」你若還要談人情、扯世事，那你就做人去好了！

依佛法的第二義諦來講，當然還是談君敬臣忠、父慈子孝，可是我們若真正修起行來，是不能用第二義諦，不能用人情的，唯有依第一義諦（註7）才能解脫，所謂：「不依第一義諦，不得涅槃解脫」。若能如此用功，道業才能成就，然後再回入凡間度眾生，這才是真正所謂「佛法在世間，不離世間覺；離世覓菩提，恰如求兔角」的真義。要度眾生必定要等到自己的道業成就、生死已了、福慧圓成，那時再度眾生。否則糊糊塗塗的，不依次第不分前後，那愈修是愈糟糕，怎能了脫生死？要了生死苦，還是請大家至心念佛吧！

南無阿彌陀佛……（摘自往生有分）

註解：

1 第二義諦 相對於第一義諦，方便權巧、假借名言而設立的教義法門，或隨順世情以教化眾生的菩薩行。

2 四攝六度萬行 四攝，菩薩為攝受眾生，令其生起親愛之心以引入佛道，所運用的四種方法，即布施攝、愛語攝、利行攝、同事攝。六度，菩薩為成佛道所實踐的六種德目，即布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。萬行，為達到菩提而於身、口、意所作的善行為。

3 登高必自卑，行遠必自邇 登高處必定要從卑下的地方開始，到遠處必定要從近的地方走起。

4 生住異滅 諸法生滅變遷的過程，一切有為法都具有生、住、異、滅四相。生，有為法從未來位至現在位；住，有為法安住於現在位；異，有為法於現在位變異、衰損；滅，有為法從現

在位轉至過去位。

5 成住壞空 世界或事物由無而有是「成」，成至飽和是「住」，隨著變壞是「壞」，壞至於無是「空」，三界之內整個器世間皆隨成、住、壞、空不停地變化。

6 五欲 即財欲、色欲、名欲、食欲、睡欲，人往往貪求戀著五欲而不能出離三界。

7 第一義諦 指深妙無上的真理，為諸法之中第一，故稱第一義諦，又作勝義諦、涅槃、真如、實相。

示念佛法門

蕩益大師

念佛法門，別無奇特，只深信、力行為要耳。佛云：「若人但念阿彌陀佛，是名無上深妙禪。」天台云：「四種三昧（註1），同名念佛。念佛三昧，三昧中王。」雲棲云：「一句阿彌陀佛，該羅八教，圓攝五宗。」可惜今人將念佛看做淺近勾當，謂愚夫愚婦工夫，所以信既不深，行亦不力，終日悠悠，淨功莫克。

設有巧設方便，欲深明此三昧者，動以參究誰字為向上。殊不知現前一念能念之心，本自離過絕非，不消作意離絕，即現前一句所念之佛，亦本自超情離計，何勞說妙談玄。祇貴信得及，守得穩，直下念去，或晝夜十萬，或五萬三萬，以決定不缺為準，畢此一生，誓無變改，若不得往生者，三世諸佛便為誑語。一得往生，永無退轉，種種法門，咸得現前。切忌今日張三，明日李四。遇教下人，又思尋章摘句；遇宗門人，又思參究問答；遇持律人，又思搭衣用鉢。此則頭頭不了，帳帳不清。豈知念得阿彌陀佛熟，三藏十

二部極則教理都在裏許；千七百公案，向上機關，亦在裏許；三千威儀，八萬細行，三聚淨戒（註2），亦在裏許。

真能念佛，放下身心世界，即大布施。

真能念佛，不復起貪瞋癡，即大持戒。

真能念佛，不計是非人我，即大忍辱。

真能念佛，不稍間斷夾雜，即大精進。

真能念佛，不復妄想馳逐，即大禪定。

真能念佛，不為他歧所惑，即大智慧。

試自檢點，若身心世界猶未放下，貪瞋癡念猶自現起，是非人我猶自挂懷，間斷夾雜猶未除盡，妄想馳逐猶未永滅，種種他歧猶能惑志，便不為真念佛也。

要到一心不亂境界，亦無他術，最初下手，須用數珠，記得分明，刻定課程，決定無缺，久久純熟，不念自念。然後記數亦得，

不記數亦得。若初心便要說好看話，要不著相，要學圓融自在，總是信不深，行不力，饒你講得十二分教（註3），下得千七百轉語，皆是生死岸邊事，臨命終時，決用不著。珍重。

註解：

1 四種三昧 即智顛大師的《摩訶止觀》卷二上所舉的常坐三昧、常行三昧、半行半坐三昧、非行非坐三昧，藉由這四種行法即可正觀實相，住於三昧。

2 三聚淨戒 聚，種類。大乘菩薩的戒法包括三種，即一、攝律儀戒：捨斷一切諸惡，含攝諸律儀的止惡門。二、攝善法戒：修習一切善法的修善門。三、攝眾生戒：以慈心攝受利益一切眾生的利生門。因此戒法無垢清淨，含攝大乘諸戒，圓融無礙，故稱三聚淨戒。

3 十二分教 佛陀所說的法依照敘述形式與內容分成十二種類，

即契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議等，又稱十二部經。

倓虛法師佛七開示簡介

劉承符

諸位同修：今天要向各位報告的是倓虛老法師早年在香港佛七期間的開示，這個錄音帶是由舊金山甘居士處得到的，感到非常稀有，老法師在香港圓寂已二十多年，這個帶子流傳時間很長，輾轉拷貝，音質已差了很多，不容易聽得清楚。我一九七七年第一次到香港講經，住在中華佛教圖書館，該館係倓老創辦，我去時老法師已圓寂多年，無緣見到。

倓老一生事蹟在《影塵回憶錄》中說得很清楚，他不願意寫傳記，也不願意把一生的事蹟告訴人。大光法師是位有心人，他與倓老平日用聊天的方式請倓老講從前的故事，聽到之後都記下來，寫成這本回憶錄。

倓老是中年出家的，出家的過程亦相當艱苦。未出家時，他在北方開一間中藥舖，舖中有一位同事是學佛的，專讀《楞嚴》，回憶錄中有一段提到此君，說他八載寒窗讀《楞嚴》。用八年的時間

在一部經上用功，很如法。有一天中午藥舖生意清淡，此君在座位上打盹，在似夢非夢中看見兩個人來，是他的冤家，從前因為財務糾紛，同這兩個人打官司，他打贏了，那兩個人一窩心就上吊自殺了。看他們來的態度很和善，似非尋仇，來到面前就跪下了，問他們有何事，他們說：「請求你超度我們。」他說：「我沒有能力超度你們。」他們說：「只要你答應就行。」他說：「好，我答應你們。」說了之後這兩個人就順著他的肩膀升天了。過了一會兒，又有兩個人來，一個是他過世的太太，一個是他死去的小兒子，兩個人也是一樣請他超度，他也答應，他們也順著他的肩膀升天了。待清醒以後就把這事情告訴倓老。由此可知超度亡魂是真有的，但是要真正修行人，你確有功德，鬼神才找你，否則找你也沒用，幫不上忙。

倓老出家後對當時天台宗大德諦閑法師非常景仰，即到南方觀

宗寺諦老座下參學，諦老也很器重他，說他的法緣在北方，將來學成之後應到北方弘法。他接受師教，後來在東北大大小小一手創辦了二十多座寺廟，確是一位有修有學的大善知識。所學雖屬天台一系，但一生念佛，因為他親眼看到二十多位念佛往生的，預知時至，無疾而終，站著走的、坐著走的都有，因此他對於念佛法門深信不疑。他老人家也是坐著走的。

佛七期間他先介紹佛法綱要，其次即談到淨土宗，他說即使下品往生的也比欲界天、色界天福報大得多。在香港學禪的風氣很盛，他舉出諦老常常講的兩個徒弟的榜樣勸勉大眾。一位是學禪的知識份子，出家前曾結過婚，育有一女，對佛法非常仰慕，決心出家，拜諦老為師。其妻並不同意但亦無法，後來即投水自殺，小女兒托由親眷撫養。天台山是學教的，他既願學禪，諦老即把他送到中國最著名的禪宗道場金山寺學禪，該寺又稱為江天寺，建築在長

江中一個小島上。他很有道心，精進修持，數年之後升到首座和尚。寺院中之住持相當於學校的校長，首座等於教務主任，維那等於訓導主任，監院是當家師等於總務主任。他升任首座以後，皈依信徒多，供養也多，貢高我慢起來，因而道心失掉了，冤家債主找上門，著了魔，說話顛三倒四，俗話說得了精神病。有一天投水自殺，被人救起，過幾天又去自殺，也被人救上來。

江天寺住持認為事態嚴重，首座和尚投水自殺，影響大眾，乃派人通知諦老，請將其領回。諦老得到消息，立即親赴江天寺，由鎮江經水路將其接回溫州天台山，沿途正常無事。回到天台後，寺院亦講身份，他曾經作過大廟的首座，所以特別給他一個單獨房間，早晚上殿亦隨其意。有一天未參加吃早飯，諦老叫茶房喚他，扣門無人應，進門見窗戶打開。回報諦老，諦老立即派人尋找，發現在半里之遙的溪中已溺斃，打撈上來，抬至廟中。此時其女哭哭啼啼

啼趕到，諦老問她何人通知你，她說昨晚夢見父母告訴她，今天要到土地廟上任。原來觀宗寺之旁新近蓋了一座土地廟，諦老乃恍然大悟。他太太跳水死了之後，其鬼魂始終追隨他，最初他參禪道心很強，鬼魂不敢近身，待其道心失掉，護法神離開，鬼魂乃附在他身上，他之總想跳水是被鬼迷。諦老率眾在土地廟前為其作佛事超度，並對他說：「我們大家為你作佛事，你也得顯顯靈給我們看看。」話剛說完就看見一個小旋風在土地廟前旋轉很久，諦老已經明白。參禪人為什麼招魔，因為清淨心失掉了，貪瞋癡慢，事可能不太嚴重，而念頭不可有，有念頭即為招魔之由。如真清淨，斷性亦無，他太太的鬼魂找他都找不到。諦老常常講此公案，警惕現前修行人，心不清淨即招魔難，落得這個下場，一生修行換了一個土地公。

另外說一個念佛的徒弟。諦老尚未成名，大約在四十多歲時，

在觀宗寺當知客僧。滿清末年教育不發達，只有私塾，小孩多不讀書，諦老家境不錯，讀了幾年書，以後即隨舅氏作生意。他幼年在家鄉有一個髮小兒的玩伴，其家貧未讀書，學箍捋匠（北京稱之為鋸碗的）手藝，生活清苦，深深體會到人生痛苦，他找諦老要出家，諦老對他說：「你不要找我的麻煩，不識字無法學經教，又年歲大更無法學五堂功課佛事唱念，你還是回家作生意去吧。」他堅持不肯，最後談妥完全遵照諦老所說條件。諦老即予剃度，囑咐他不要受戒，也不要住在廟中，什麼不會，被人冷眼看待，日子也不好過，叫他住在鄉下一個小廟裏，找幾位護法維持他起碼生活，又請一位學佛的老太太幫他燒兩頓飯，並教他念一句南無阿彌陀佛，一直念下去，累了，休息一會，休息好了再念，將來準有好處。他既未問有何好處，諦老亦未告訴他。他在小廟中，一句佛號念到底，大約念了三年，從不出門。有一天他出去看看朋友，晚上回來對老

太太說：「明天不要替我燒飯。」老太太未問情由，心想明天可能有人請他吃飯。次日中午飯後老太太不放心，來廟中看看，到師父房間看見師父站著，面向窗外，一手持念珠，一手沾有灰跡，仔細一看，已往生了，立刻通知護法居士。諦老得悉，馬上趕來，看此情形，非常讚歎，說道：「你總算沒有白出家，你的成就，講經說法的大法師、名山寶剎的方丈住持都不如你。」他之所以能有如此成就，乃是萬緣放下，聽師父話，沒有意見也不打折扣。他臨終時，預知時至，必定一心不亂，定慧俱足。也許有人問：既然定慧俱足，為什麼不弘法利生？應知弘法利生要有法緣，他是箍捋匠出身，他說法誰聽？他這種往生的榜樣，勸導了多少人，使人見到聽到，信心增長，也是弘法。

後來又發現他手裏拿著八九塊現大洋，可能是他從前作生意積蓄的，其目的是請同修為其辦後事用，死後也不願意麻煩人。這樣

的往生品位不在中下，決定是上三品。往往人家瞧不起的人真有成就，若有人恭敬供養，反而不能成就，一恭敬供養，毛病就來了，心即不清淨。不識字的人都很謙虛，覺得自己樣樣不如人，對一切人一切事真誠恭敬。一位是知識份子，參禪參了幾十年，作了土地公，一位不識字，念佛念了三年，往生極樂世界見阿彌陀佛。古人常說：唯上智與下愚均容易成就。上根利智者，一聽這個法門馬上相信，下愚之人，決定聽話，遵照奉行，沒有三心二意，亦必有成就，唯獨中間份子，半吊子，最難得度。佛四十九年說三藏十二部，就是為這些中等人說的。

諦老未成名時曾在溫州一個小廟頭陀寺當住持，廟小很窮，鐘錶皆無，作息時間看太陽，早晨雞一叫即打板。寺中早晚課時，有一隻大公雞也隨眾過堂，隨著出入，中午吃飯牠也隨眾在飯堂中把掉在地上的飯粒吃得乾乾淨淨。有一天早課完畢，大眾離開，這隻

公雞不走，香燈師趕牠走，當時牠在佛堂中大叫三聲站著往生了。諦老將牠以僧禮葬之後山。畜生有靈性尚知念佛往生，如人不知念佛，豈非還不如畜生嗎？

我們這個道場距鴨子公園很近，公園內鴿子、鴨子、海鷗很多，牠們都通人性。前幾天我同幾位同修早晨到附近散步，看見一隻鴿子兩隻腳被人用繩子捆著，很緊，趴在地上，很可憐，兩腳都腫了。我們把牠帶回來，用剪刀把繩子剪開，放牠走。第二天到公園散步，又看到一隻鴿子，一跛一跛地走過來，也是被繩子捆著兩腳。好像是牠來找我們，是不是頭天的鴿子告訴牠來找我們？於是也把牠清除乾淨。後來又有一隻鴿子同樣情形，也是自己找來的，替牠清除，動也不動，動物似乎都有靈性。書中記載許多動物念佛往生，並非虛構。

後面有一段說東北辦學情形，當時倭老與定西法師除開辦幾個

佛學院之外，還辦了一個學校，請一位居士作校長。有一天這位校長問倓老：「書中說唯心淨土、自性彌陀，何必要求生西方極樂世界呀？」倓老反問他：「自性彌陀與西方彌陀有何界限，唯心淨土與西方淨土，邊界在那裏？」該居士想了半天，答不出。應知自性彌陀是由理上講的，西方淨土是由事上講的，理事無二，理是事之理，事是理之事。如把此事實真相搞清楚，念佛的心就定了。所以古人說：「生則決定生，去則實不去。」實不去是由理上說的，決定生是由事上說的。如執理廢事，比不上諦老的箍捥匠朋友，所以佛號還是要念的。蓮池、蕩益諸大德們常常警告學人，如執理不在事上用功，一定失敗，不會成功。如執在事上，不明理，古德說：不虛入品之功，三輩九品決定有份。事到一定程度與理即圓融，事到什麼時候融理？要心地清淨時，因清淨心周遍法界，那有邊界？

倓老《念佛論》是大光法師筆記的，內容平實，接引初機非常

好。前面三分之二廣泛介紹佛法，後面講念佛，讚歎淨土，他舉了三個念佛往生實例。

第一、修無師。倓老建道場之後舉辦一次傳戒法會，請老師諦閑老和尚作得戒和尚。戒期籌備中，有一位修無師來寺，發願在戒期中照顧病人，他出家之前是作泥水匠的。住持是倓老，當家師是定西法師。過了不久修無師即來見老和尚說要走了，倓老很有修養，允其所請。定西法師沈不住氣，責備他說：「你既發心護持道場，何以沒有長遠心就要走呢？」他說：「我不是到別的地方，我是要到西方極樂世界去。」大家一聽，覺得在戒期中若有此殊勝事蹟，實屬難得，又問他幾時走，他說約在十天內，並要求當家師為其預備兩百斤柴作火化用。第二天他又來了，說今天就要走。事關緊急，於是當家師馬上命人在柴房清理一間房，搭個舖，並請幾位道友為其助念。有人對他說：「修行人往生，臨終都要作個詩偈，你

可否也給我們留個紀念。」他說：「我是個苦惱人，不識字，不會作詩偈，不過我有一句老實話對諸位說，能說不能行，不是真智慧。」說了之後沒有一刻鐘就往生了。諦老聞知此事極為讚歎，認為這才是出家修行人的好榜樣。這麼瀟灑、這麼自在的往生，都是不識字的，可見書念多了都是障礙。

第二位是鄭錫濱居士，讀書人，作生意，在湛山寺皈依倭老，學佛之後學講《彌陀經》，生意不顧了，到處勸人念佛，家人很反對。有一天由外面講經回來，對同修說：「我要往生了，請替我租間房子，免得死在人家。」友人說：「往生是好事，你到我家住，我沒有忌諱。」於是就住在友人家，在其往生之日，幾位老朋友要求他作個詩偈。他說：「不必了，你們看我這個樣子就是一個很好的紀念。」即在大家助念聲中，不到一刻鐘坐著走了。其弟弟來為其辦後事，看此情景，頗有感悟，也專心念佛，三年後也往生了，

不過沒有他哥哥好，臨終生病。

第三個例子是一位在家女居士，住在青島，家境很苦，其夫在碼頭拉黃包車。此女居士為湛山寺信徒，每星期念佛會她都參加，在廚房擔任洗碗等雜役，沒有人瞧得起她。有一天早晨她對丈夫說：「我要往生西方極樂世界去了，你以後好好照顧孩子。」她丈夫說：「咱們家窮到這個樣子，你還說什麼風涼話。」說完拉了黃包車就到碼頭去了。到了中午，小孩餓了要吃飯來找媽媽，回家一看媽媽坐著不動死了，馬上跑去告訴鄰居。鄰居過來一看，她坐在床上，穿著整齊，端端正正，已經死了。到碼頭把她丈夫找回來，為其辦後事。念佛會的人這才知道這位洗碗的女信徒真是一位修行人。她真是一切放下，身心清淨，給我們念佛人一個好榜樣。

古德常說：但得見彌陀，何愁不開悟？在這個世界，有什麼好，有什麼好爭，凡是真有成就的人，與人無爭，於世無求。真正

上根利智人，就是一句阿彌陀佛念到底，只求生西方，沒有閒岔，沒有懷疑。如認為一句佛號還不行，要加一點，尚有淨土三經，如覺得還少，還有《淨土十要》，還要再多一點，往生就未必可靠。這個法門精彩處即專與精，能得到不可思議的成就。古來大德的往生紀錄，若不能十分肯定，現在親眼看見的事實如上所述，你信不信？如你說倏老看見，我沒有看見，這就沒有法子了。台灣四十年来念佛自在往生，約略估計不少於五百人，台灣這麼一個小島能有如此許多往生的人，真可謂之寶島。如事實、理論都清楚明白了，即下定決心念佛求往生，世界所有一切都是假的，都是障礙你往生的。（選自海潮音雜誌七十五卷六期）

談念佛

林鈺堂

遇到一般不信佛，或是有點信心而還沒進一步實修一個法門的人，我總是喜歡談到念佛這件事，並且勸人試試看。我談的內容並不是引經據典，一板一眼的，只是心裏的一些老實話。我的對象多半沒讀過佛書，所以我就用一些譬喻來說明。現在我寫下來也就像聊天一樣，希望沒有見面的人也有機會讀到我的建議。

我自己本身當然是嚐到一點念佛的滋味，才會推己及人地介紹，所以先簡單地報告一下個人念佛的經歷。

我在加州柏克萊大學的研究所攻讀邏輯時，有一次在友人家借到一部金庸先生作的武俠小說《天龍八部》。書裏有些含佛法哲理的話，我學邏輯的習性，使我想找佛經來查對小說裏的道理是不是真正的佛理。加州大學的東亞圖書館有許多佛書，我也不知從何下手。台北家中佛案上供有《金剛經》，令我覺得較親切，就由此經的各家註釋開始閱讀。接著有兩、三年，我讀了不少佛書，漸漸偏

向喜歡研讀禪宗的公案。但是我慢慢發現這樣讀來讀去不是個可靠的辦法，一則同一個公案，我以為懂了，過一陣子又有新的見解，再過一陣子又是另一個看法，我沒有辦法知道怎樣才是對的。再則自己看書時，好像有很好的了解，但是現實生活中遇到了問題，又用不上，心中並沒有真正的安定與力量。念佛這個方法與佛法高深的道理是吻合的，我既無法參透禪關，就下定決心「一分耕耘，一分收穫」，走念佛這條一步接一步向上的路。

我相當努力地念，盡量隨時隨地念，正在念時，家中來了客人也不管。這樣過了三個月，我自己覺得心理上和生理上都輕鬆了一些。我念佛的頭一年，平均一天念一萬聲「南無阿彌陀佛」，到了我念到四百萬時，我就有很好的機緣進修密法，並且漸漸有一些感應的經驗，我的社交活動就斷絕了。等到我完成博士學位而努力之後，我就完全投入學習和實修佛法。雖然我進修密法，但並沒有中

止念佛，因為人生無常，我若不能達到即身成就，還是要靠阿彌陀佛接引往生。我現在每天功課是千聲佛號，已經念到六百三十七萬七千了（編按）。其餘的修法、法務，我也記得回向往生這件事。

我想談一下我自己的一個感應故事。有的人以為念佛是迷信或是自我麻醉，其實只要找一些感應錄來讀，就可以知道佛菩薩的事，雖非常人易得經驗的，卻是真實不虛。但是有些人還是不相信這類書的記載，以為都是附會宣傳，所以我就談一下自身的經歷，作個見證。如果舉一個夢中的感應，人家可以批評說：「你們這些人，天天日有所思，當然夜有所夢，也都是佛、菩薩出現的機會。這是自然的結果，你們卻以為是一種感應。」所以我就舉一個清醒時的感應來說，西藏密宗白教的領袖第十六代大寶法王，現在已辭世了，當他五年前來舊金山時，我的上師陳老居士帶我和我的妻兒去參加他主持的黑冠典禮。

這個典禮的起源是這樣的：第一代大寶法王名三世智（藏名丟松親巴）成就勝樂金剛，當時有十萬個空行母圍繞歡呼，慶祝他成佛，並且每人獻一根頭髮，織成寶冠獻上，從此每一代的大寶法王頭上皆戴此冠，但這是相當功夫的修行人才看得見的，我們凡是看不到的。後來第五代的大寶法王德新謝巴接受明朝永樂皇帝的邀請，來南京教皇帝密法，永樂在一次法會中親見法王頭上之寶冠，他就令人仿造一頂黑冠獻給法王，並請求法王恩准所有能夠見到此冠者，皆能領到與親見真正寶冠無異之加持。從此歷代大寶法王都舉行此黑冠典禮，以加持信眾。

陳師事先教我大寶法王的咒子，要我當場自己念，以配合法王之加持，可以領受更多。並且指示我們在法王戴起寶冠時，亦即第一代法王親臨之時，當起立致敬。法會開始，先有喇嘛誦經、奏樂，等到法王戴起寶冠，我們就起立致敬。我本來是在默誦法王的咒

，但是，就在法王戴起寶冠的同時，有一股極大的力量，充滿我全身，使我血液循環極速，並使我忘形地高聲喊出法王的咒子。全場有數千人，我並非不知禮節的人，但是這股力量不是我所曾經歷的，也非我能預期的，我的高聲大喊並非我自主的。法王右手扶著寶冠，左手數一串水晶念珠，口中念觀世音菩薩的六字咒，念完一圈一百零八聲，他就把寶冠取下了，而我所感受的力量也與寶冠的取下同時消失了。用佛法的術語來說，我的經驗叫做「得灌之相」，也就是說我是實際上得到加被了，當場只有我一人大喊，事後我只問過我的妻兒，他們並沒有同樣的領受。這並不是因為法王的加被有任何偏私，而是因為我當時已念佛四百多萬，所以比較易於領受法王的恩典。我希望以上的報告，可以幫助別人了解，佛法不只是一些道理，並且是有可經驗的真實內容的。

俗語說：「家家有本難念的經。」我們生活在世間，多多少少

各有各的苦惱。大到全世界的人口膨脹、核能安全、環境污染等問題，小到個人的事業、社交、家庭、健康上的種種問題，交織成一個苦網，把我們都套住了。個人切身的老、病、死，忽然就面臨了，老、病、死都是無人可代替的。我們平時忙於衣食名利，努力積蓄鑽營，並不能消災延壽，並且死時不但無用，反而可能因貪著的習慣，妨害我們臨終的神智清明。世間的事物佔去我們大好的精力、時光，惹來無數的煩惱，最後還不放過我們。如果死了就一了百了，那還只是苦一輩子，輪迴的例證史不絕書，豈可不信？佛法教示我們，臨終的心念，對轉生何道有決定性的影響，我們應該猛省，我們應該尋求有智慧的生活。佛法可以指導我們個人的生活，也可以指導我們人類應走的途徑。簡言之，佛法的教示是「忘我利他」，詳確地探討，要深入經論，也不是本文的旨趣，所以我們點到為止。然而要強調的是，不論是個人面對種種人生問題時內心的寧

靜與力量，或是他人有難時，我們可以給予有效的助力，或是消災延壽、逢凶化吉、遇難呈祥，都是可以經由佛法的修持而導致的，更可貴的是佛法終極目標是要使所有的有情都得到徹底的解脫。

有一類佛書專門記載往生的事蹟，這些人平常努力佛法的修持，往往可以預知自己辭世的時日，到時不但是預先交待好後事，從從容容地向大家告別，好像出門去旅行，並且往往現很多神異的現象，有的是見到佛菩薩來接引，有的見到光明、聽到天樂、聞到異香，不一而足。比起我們一般人，不但不知何時得走，也沒有保證是壽終正寢。平時做菜，生魚活蝦煎、煮、蒸、炸，自己若遭橫死，也不知燒、溺、撞、壓，或者癆病癌症慢慢耗死，死後還是要在六道裏轉生，不知何時才能脫離苦海。而他們往生的人，永遠不再受這些苦，兩相比較，怎不叫人羨慕！幸好佛法並不是他們的專利品，由於佛菩薩的慈悲，只要我們肯虛心學，努力修，生死自在也

會成為我們份內的事。要得生死的自在解脫，修持的法門有很多，佛菩薩為了救度種種不同程度和習性的眾生，教示了種種不同的修法，但是我們應該選那一種修法呢？對於我們一般不是專門修行的人，念佛這個方法是比較適合的。這並不只是我一個人的建議，歷代的高僧大德有很多都是這樣教示的。

從以上談的，我們知道佛理有真正的內容，修持可以得真正的好處。我常喜歡用學游泳來比喻念佛這件事，讀教人游水的書，不管讀了多少種，研究得多麼透徹，如果不下水實習還是不會，但是家住海邊的小孩，天天玩水，不必讀書，個個都自然會游了，還會潛水、在水中翻筋斗，玩得好自在，當然，他如果要當個游水的選手，讀些指導的書是很有益的，但是如果只是要會游，就不一定要靠書了。同樣的，研讀佛書是很重要，但是只是思考道理而不實行，一遇到人生苦海的波浪就沈下去了。開始念佛就像是下水去實習，

雖然只是天天試一點，久而久之，就能浮起了。佛經有那麼多又很深奧，不是我們一般人一下子就能深入了解的，並且，實際上，只研究而不修持是不可能真正得到了悟的，而另一方面，有了念佛的習慣和經驗，佛書就易懂了，並且，更重要的，佛法的好處可以直接嚐到了。

我們現代人對營養、衛生的常識都很豐富，吃什麼樣的東西、吃多少、各種食品如何調配都十分講究。但是一般而言對精神的糧食却不很小心，隨時隨地，電視、報章、雜誌裏各種廣告、街談巷議，都不知不覺收入我們的視聽。仔細想來，我們可就像個精神的垃圾堆，裏頭雜亂得很，並且這些東西不但不能消除我們的煩惱，反而刺激我們的慾望，形成我們的偏見，使我們更緊張、更煩惱，真是何苦來哉！如果養成隨時隨地念佛的習慣，就等於不斷地在心靈上喝牛奶、喝清水、吃有益的東西，原來煩惱的心像是一杯泥水

，經過佛號清水一滴一滴不斷地灌注，先是泥水溢出，後來就成為純淨的，不但透明光潔，還可以給人喝呢。念佛的人，不但自己得好處，輾轉勸人念佛，為他人臨終助念，遇難代禱，使別人也得到好處，豈不就是一杯解渴的清水嗎？

佛號有淨化心靈的作用，這是因為佛力的加被，我們開始時不易體會這個道理，但是久修的人就可能查覺。這是像我們收聽廣播或收看電視，佛號就是電台的號碼，我們念佛就是把我們的心轉向佛台，但是開始念佛的人往往心中還很雜亂，種種世間的事堆在心中不肯放，所以嘴裏雖念佛，心中不誠懇、不專一，事實上沒有把心向著佛，所以佛的慈容就收看不到了。但是只要我們不斷練習，使念佛的習慣勝過妄想的習氣，就會在念念佛號之中感到佛力的加被。其實佛台是時時刻刻對眾生在播送加被，而我們所以不查，是因為我們沒有把心轉到佛號的頻道上。修行的人有的可以在夢中見

到佛菩薩、極樂世界，有的可以在定中見到，並不必等到往生之後呢。

煩惱來的時候，想停都沒辦法，所以我們就茶不思、飯不想，甚至通宵失眠，就是你自己說我不想這件事了，你還是被這件事綁著，更何況我們煩惱的內容千端萬緒，我們的背上可真背著不少東西呢，都是在人生的路上一路撿來的，難怪歲月會把人壓駝了，念佛卻是一個解救的法子。世間的念頭是互相牽連的，不管那一個都會牽動全體，只是我們不一定能明查罷了，所以很小的事可以惹人生很大的氣，新仇舊恨一起湧現，就爆發了。佛號卻是超脫的，不會牽來煩惱，我們練習念佛，天天找一固定的時間，好好地念一陣子，隨時隨地一有空又念起來。這樣日子久了，我們原來抱著背上的包袱的兩手就漸漸鬆了，忽然有一天，我們煩惱的包袱就掉了，因為我們的手已經被阿彌陀佛的手牽起了。現在有許多人天天跑步

，因為跑步對身體好。念佛就像是心靈的跑步，可以增進心靈的健康，使之成熟，增進智慧和耐力，你何不也養成這個心靈跑步的習慣呢？並且你可以一邊身體跑，一邊心靈跑，隨著佛號，一步一步地向前去，並且這種心靈的跑是朝著精神的巔峰向上衝，每天念的佛號都使我們在向上的路上又進昇了一程，而這樣訓練出來的精神力量，可以使我們在人生的波濤中得到安定，並且使我們有力幫助遇到苦難的他人。

我們中國人注重孝順父母，但是做子女的如果自己沒有力量自立，不但談不上孝養，反而更拖累父母。人生有誰能保證一定不遭意外呢？念佛的人會得到佛力的加被，可以大事化小，小事化無，並且念佛的結果，心地純潔，不會惹事生非，只會努力公益，自然可以在社會上安立。再說對父母的孝養，並不只是物質供應上的溫飽，也不只是隨順他們的心意，博得他們的歡心，最要緊的是在他

們病時、臨終時，能使他們心中安定平和，這一點雖然不易做到，但也非無法可想，最好是平日就能勸化全家念佛，這樣隨時可以患者自念，加上家人助念，全家一心，在佛力的加被下，形成安祥的氣氛，使病苦、死苦減輕消除，使亡者得以超生西方。就是父母家人沒有念佛或其他的修持，我們自己平日努力念佛回向給他們，也會蒙慈悲的佛陀加被，到時我們的助念，也會真正的幫助他們。我認為真正的孝心要考慮到病、死二時的真正幫助，而不是只付醫藥費、喪葬費，把老人交給醫院、殯儀館就了事了。我當初想放下世事專心來修行，也是考慮到這些。

念佛這個方法又不花你的錢，並且心中維持一個佛號，清清明明的，豈不比胡思亂想，老是自己那一套要省力些，要輕鬆些麼？我是念佛嚐到甜頭的，我相信念佛對你一定是會有好處的，我相信你一定會試一下罷！

編按：因各人環境、因緣不同，能夠規定每天念多少聲佛號固然很好，但如果無法固定功課，可以把握時間隨時、隨地、隨緣念佛，不拘多少數目，因為念佛最主要在至誠懇切，專心一意，將佛號念得清清楚楚，聽得明明白白，這樣就是功德，不一定在數目上計較。

徹悟大師開示

徹悟大師

一切法門以明心為要，一切行門以淨心為要，然則明心之要無如念佛，憶佛念佛，現前當來，必定見佛，不假方便，自得心開。如此，念佛非明心之要乎！復次，淨心之要亦無如念佛，一念相應一念佛，念念相應念念佛；清珠下於濁水，濁水不得不清，佛號投於亂心，亂心不得不佛。如此，念佛非淨心之要乎！

一句佛號俱攝悟修兩門之要，舉悟則信在其中，舉修則證在其中，信解修證俱攝，大小諸乘一切諸經之要，罄無不盡，然則一句彌陀非至要之道乎！

一切境界惟業所感，惟心所現，即其現處，當體即心。凡在有不能無境，不現佛境，便現九界之境，不現三乘之境，便現六凡之境，不現天、人、鬼、畜之境，便現地獄境界。佛及三乘所現境

界雖有優降不同，要皆受享法樂而已；三界諸天所現之境，但唯受用禪定五欲之樂；人道之境苦樂相間，各隨其業多少不同；鬼畜之境苦多樂少；至於地獄則純一極苦。如人夢中所見山川人物皆依夢心所現，若無夢心必無夢境，設無夢境亦無夢心，故知心外無境，境外無心，全境即心，全心即境。若於因中察果，當須觀心，設於果處驗因，當須觀境，故曰未有無心境，曾無無境心；果必從因，因必剋果。苟真知此心境因果一如不二之理，而猶不念佛求生淨土者，吾不信也。

「真為生死，發菩提心，以深信願，持佛名號。」十六字為念佛法門一大綱宗。若真為生死之心不發，一切開示皆為戲論。世間一切重苦無過生死，生死不了，生死死死，生生死死，出一胞胎，

入一胞胎，捨一皮袋，取一皮袋，苦已不堪，況輪迴未出，難免墮落，豬胞胎、狗胞胎何所不鑽，驢皮袋、馬皮袋何所不取。此個人身最為難得，最易打失，一念之差便入惡趣，三途易入而難出，地獄時長而苦重，七佛已來猶為蟻子，八萬劫後未脫鴿身，畜道時長已極，鬼獄時長尤倍，久經長劫，何了何休，萬苦交煎，無歸無救，每一言之，衣毛卓豎，時一念及，五內如焚，是故即今痛念生死，如喪考妣，如救頭然也。

然我有生死，我求出離，而一切眾生皆在生死，皆應出離，彼等與我本同一體，皆是多生父母、未來諸佛，若不念普度，唯求自利，則於理有所虧，心有未安，況大心不發則外不能感通諸佛，內不能契合本性，上不能圓成佛道，下不能廣利群生，無始恩愛何以解脫？無始冤愆何以解釋？積劫罪業難以懺除，積劫善根難以成熟，隨所修行多諸障緣，縱有所成終墮偏小，故須稱性發大菩提心也。

。然大心既發應修大行，而於一切行門之中，求其最易下手、最易成就、至極穩當、至極圓頓者，則無如以深信願持佛名號矣。

所謂深信者，釋迦如來梵音聲相決無誑語，彌陀世尊大慈悲心決無虛願，且以念佛求生之因必感見佛往生之果，如種瓜得瓜，種豆得豆，響必應聲，影必隨形，因不虛棄，果無浪得，此可不待問佛而能自信者也。況吾人現前一念心性，全真成妄，全妄即真，終日隨緣，終日不變，橫遍豎窮，當體無外，彌陀淨土總在其中，以我具佛之心念我心具之佛，豈我心具之佛而不應我具佛之心耶？往生傳載臨終瑞相班班列列，豈欺我哉？如此信已，願樂自切，以彼土之樂回觀娑婆之苦，厭離自深，如離廁坑，如出牢獄；以娑婆之苦遙觀彼土之樂，欣樂自切，如歸故鄉，如奔寶所。總之，如渴思飲，如饑思食，如病苦之思良藥，如嬰兒之思慈母；如避冤家之持刀相迫，如墮水火而急求救援，果能如此懇切，一切境緣莫能引轉

矣。然後以此信願之心執持名號，持一聲是一九蓮種子，念一句是一往生正因，直須心心相續，念念無差，唯專唯勤，無雜無間，愈久愈堅，轉持轉切，久之久之，自成片段，入一心不亂矣。誠然如此，若不往生者，釋迦如來便為誑語，彌陀世尊便為虛願，有是理乎哉？

《觀經》：「是心作佛，是心是佛。」二語較之禪宗直指人心、見性成佛，尤為直截痛快，何也？以見性難而作佛易故，何為見性？離心意識，靈光迸露，始為見性，故難。何為作佛？持佛名號，觀佛依正，即為作佛，故是經云：「汝等心想佛時，是心即是三十二相、八十種好。」豈非以想念於佛即為作佛耶？夫成佛是佛，理無二致，而見性作佛，難易相懸若是，豈非念佛較之參禪尤為直

截痛快也哉？一是祖語，一是佛言，何重何輕，何取何捨，學者但當盡捨舊習，虛其心，平其氣，試一玩味而檢點之，當必首肯是說為不謬矣。

最初迷真起妄則曰一念妄動，末後返妄歸真則曰一念相應，是則起妄之後歸真之前，更有何法能外此一念乎？是故一念悟，隨淨緣即佛法界，迷隨染緣即九法界。十方虛空是此一念迷昧，一切國土是此一念澄凝，四生正報是此一念情想合離，四大依報是此一念動靜違順。唯依此念變現諸法，離此念外無法可得，原此一念本是法界，從緣而起，緣無自性，全體法界故得橫遍十方，豎窮三際，離過絕非，不可思議，法爾具此威神，法爾具此功用。今以此念念於西方阿彌陀佛，求生極樂淨土，正當念時，西方依正在我心中，

而我此心已在西方依正之內，如兩鏡交光，相含互照，此橫遍十方之相也；若約豎窮三際，則念佛時即見佛時，亦即成佛時，求生時即往生時，亦即度生時，三際同時，更無前後。帝網珠光難齊全體，南柯夢事略類一班，此理悟之最難，信之最易，但能直下承當，終必全身受用，可謂參學事畢，所作已辦矣。如或未能，但當任便觀察，隨分受用耳。

心能造業，心能轉業，業由心造，業隨心轉；心不能轉業即為業縛，業不隨心轉即能縛心。心何以能轉業？心與道合、心與佛合即能轉業；業何以能縛心？心依常分任運作受即為業縛。一切現前境界、一切當來果報皆唯業所感、唯心所現，唯業所感故，前境來報皆有一定，以業能縛心故；唯心所現故，前境來報皆無一定，以

心能轉業故。

若人正當業能縛心，前境來報一定之時，而忽發廣大心，修真實行，心與佛合、心與道合，則心能轉業，前境來報定而不定；又心能轉業，前境來報不定之時，而大心忽退，實行有虧，則業能縛心，即前境來報不定而定。然業乃造於已往，此則無可奈何，所幸而發心與否其機在我，造業、轉業不由別人，如吾人即今發心念佛求生極樂，或觀依正，或持名號，念念相續，觀念之極則心與佛合，合之又合，合之其極則心能轉業，而前境之娑婆轉為極樂，胎獄之來報轉為蓮胞，便是樂邦自在人矣。若正恁麼時，其心或偶然失照，或忽生退悔，不與佛合則業能縛心，而前境仍舊來報，依然還是忍土（註1）苦眾生也，然則我輩有志出離求生淨土者，可弗惕然而警、奮然而發也哉！

世之最可珍重者莫過精神，世之最可愛惜者莫過光陰。一念淨即佛界緣起，一念染即九界生因，凡動一念即十界種子，可不珍重乎？是日已過，命亦隨滅，一寸時光即一寸命光，可不愛惜乎？苟知精神之可珍重，則不浪用，則念念執持佛名；光陰不虛度，則刻刻熏修淨業。倘置佛名而別修三乘聖行，亦是浪用精神，亦是千鈞之弩為鼯鼠而發機，沉造六凡生死之業乎？倘置淨業而別取權乘小果，亦是虛度光陰，亦是如意寶珠而買一衣一食，況取人天有漏之果乎？如是珍重，如是愛惜，則心專而佛易感，行動而業易精，果得真生淨土，親見彌陀，時承開示，面奉慈音，妙悟自心，深證法界，延一念為長劫，促長劫為一念，念劫圓融，得大自在，得非自食其珍重、愛惜之報乎？

夫見道而後修道，修道而後證道，此千聖同途、千古不易之定論也。然見道豈易言哉？若依教乘必大開圓解，若依宗門必直透重關，然後得論修道，否則便為盲修瞎練，不免撞牆磕壁、墮坑落壑矣；唯淨土一門則不然，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，但發願持名即得往生，此乃佛心、佛眼親知、親見之境界，非彼三乘賢聖所能知見也，但當深信佛言，依此而發願持名，即是以佛知見為知見，不必另求悟門也。

餘門修道必悟後依法修習，攝心成定，因定發慧，因慧斷惑，所發之慧有勝劣，所斷之惑有淺深，然後方可論其退與不退；唯此淨土門中，唯以信願之心專持名號，持至一心不亂，淨業即為大成，身後決定往生，一得往生便永不退轉。

又餘門修道先須懺其現業，若現業不懺即能障道，則進修無路矣；修淨業者乃帶業往生，不須懺業，以至心念佛一聲能滅八十億劫生死重罪故。

又餘門修道須斷煩惱，若見思煩惱分毫未盡，則分段生死不盡，不能出離同居國土；唯修淨業乃橫出三界，不斷煩惱，從此同居生彼同居，一生彼土則生死根株便永斷矣。既生彼土則常見佛，時時聞法，衣食居處出於自然，水鳥樹林皆悉說法，同居土中橫見上三淨土（註2），諸上善人俱會一處，圓證三種不退（註3），一生便補佛位。然則淨土一門最初省求悟門，末後不待發慧，不須懺業，不斷煩惱，至極省要，至極徑捷，及其證入至極廣大，至極究竟，學者當細心玩味而詳擇之，毋以一時貢高失此殊勝最大利益也。

註解：

1 忍土 指娑婆世界，即釋迦牟尼佛進行教化的現實世界，這個世界的眾生安於十惡，忍受諸煩惱不肯出離，所以名為忍。

2 同居土中橫見上三淨土 淨土有四：一、凡聖同居土，二、方便有餘土，三、實報莊嚴土，四、常寂光土，六道凡夫至心念佛，帶業往生同居土，即得橫見上三淨土，得不退轉，一生成佛。

3 圓證三種不退 三種不退：一、位不退，即所修得的地位不退失。二、行不退，即所修的行法不退失。三、念不退，即於正念不退轉。往生淨土，以常見佛故，念念求成佛道，證念不退；以常聞法故，樂修大乘之行，證行不退；以常與諸上善人俱會一處，觀摩薰陶證位不退。

彌陀願王大願核心

黃念祖

五願願文

一、設我得佛，國中天人，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。（魏譯·第十一願）

我作佛時，所有衆生，生我國者，遠離分別，諸根寂靜。若不決定成等正覺，證大涅槃者，不取正覺。（夏會本·第十二·定成正覺願）

二、設我得佛，光明有能限量，下至不照百千億那由他諸佛國者，不取正覺。（魏譯·第十二願）

我作佛時，光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝於日月之明，千萬億倍。（夏會本·第十三·光明無量願）

三、設我得佛，壽命有能限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。（魏譯·第十三願）

設我得佛，國中天人壽命無能限量。（魏譯·第十五願）
我作佛時，壽命無量，國中聲聞天人無數，壽命亦皆無量。假令三千大千世界衆生，悉成緣覺，於百千劫，悉共計校，若能知其量數者，不取正覺。（夏

會本·第十五·壽命無量願·第十六·聲聞無數願）

四、設我得佛，十方世界無量諸佛，不悉咨嗟，稱我名者，不取正覺。（魏譯·第十七願）

我作佛時，十方世界無量刹中，無數諸佛，若不共稱嘆我名，說我功德國土之善者，不取正覺。（夏會

本·第十七·諸佛稱嘆願)

五、設我得佛，十方衆生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。唯除五逆，誹謗正法

。(魏譯·第十八願)

我作佛時，十方衆生，聞我名號，至心信樂。所有善根，心心回向，願生我國。乃至十念，若不生者，不取正覺。唯除五逆，誹謗正法。(夏會本·第十八

十念必生願)

淨土法門，《阿彌陀經》說是「一切世間難信之法」，玄奘大師更把「難信」上頭加一個「極」字，這是一個「極難信法」(註1)。我們很多人輕視淨土宗，實際上雖然人人都知道阿彌陀佛，人人也會念，然而能了解淨土宗真正的意思，那是「唯佛與佛乃能

究竟」，只有佛跟佛才能徹底明白。《無量壽經》是淨土的第一部經，所以十分重要。善導大師有兩句極重要的開示：「釋迦所以與出世，唯說彌陀本願海。」佛為什麼要出現於世？到娑婆世界降生、出家、成道、說法，就只是為了一件事情：唯獨要說「彌陀本願海」，就是要說阿彌陀佛本來的誓願大海。佛菩薩都是大願，釋迦牟尼佛五百大願，藥師佛十二大願，普賢菩薩十大願王，但是我們天天唱讚阿彌陀大願王，因為阿彌陀佛大願是一切大願中的王。佛教說話要求符合真實情況的，不能誇大也不能縮小，不能隨意稱讚或貶低，這都是謗法的，所以善導大師所說「釋迦所以興出世，唯說彌陀本願海」，是真誠從大光明藏（註2）中流出的實語。古說善導大師是彌陀化身，蓮池大師說善導大師縱然不是彌陀，也是觀音、勢至、文殊、普賢同等人物。日本淨土宗稱第一代祖師是阿彌陀佛，第二代是善導大師，第三代是日本人，中國其他的人都不在

內。善導大師在淨土宗非常重要，大師在長安的時候，長安城中幾乎沒有一個人不念佛啊！弘化的力量就這麼大。

世尊說法四十九年，五時說法（註3），廣演八教（註4），教外還有單傳之心法，一代時教浩若煙海，怎麼善導大師說世尊是「唯說彌陀本願海」呢？這確是超越眾生情見之說，現在參證日本淨宗名著《無量壽經甄解》，可以幫助我們接受善導大師的無上開示。

《甄解》認為一般經論若與《華嚴》相比，那麼《華嚴》是實教，其他是權教。若《華嚴》與《無量壽經》相比，那麼《無量壽經》是實，《華嚴》是權。若《無量壽經》與四十八願相比，那麼四十八願是實，餘處是權。由此可見只有四十八願，彌陀本願之海，才是世尊唯獨要說的唯一真實之法。

《甄解》接著講，四十八願若與善導大師所尊的其中五願相比

，則五願是真。若十念必生願與其他四願相比，那麼只有第十八願是最真實之法。《甄解》所說可從《彌陀要解》得到證明，《要解》說：「一聲阿彌陀佛，即釋迦本師於五濁惡世所得之阿耨多羅三藐三菩提法。」也證明善導大師這兩句無上開示。

所以我們根據善導大師指導，要學習彌陀本願海，要學善導大師在這四十八願裏頭所選的五真實願，這五願是四十八願的中心，也就是整個佛教的真實核心。這五願就是：「定成正覺」、「光明無量」、「壽命無量」、「十方稱名」和第十八願「十念必生」。第十八願正是真實中的真實，核心當中的核心，凡具信願者念十句彌陀名號，必得往生，稱名功德超情離見，正如《要解》所示：「一聲阿彌陀佛，即釋迦本師於五濁惡世所得之阿耨多羅三藐三菩提法。」故功德不可思議。

（善導大師時代，《大經》尚無善本，大師弘經以魏譯為主兼

採餘譯，現先師夏蓮老會本已被公認為本經善本，所以文中專採會本經文，至於魏譯之五願則與會本對照並列文前。）

(一)「定成正覺」願

古德說：「四十八願全顯法身。」又說：「一一誓願為眾生故。」現合起來說，就是彌陀每一條願文都是為眾生究竟成佛，徹底體現彌陀的大智、大悲、大願。顯法身是大智，因人人本有法身，所以可以救度成佛。一心救度、願願為眾生是大悲。徹底救度、普遍救度是大願，所以彌陀號為大願之王。這一條願文就是願求：凡往生極樂之人，無論過去劫中有無深重宿業，一律都絕對成佛。

正覺就是無上正等正覺，就是阿耨多羅三藐三菩提，必成正覺就是決定成佛。佛是什麼？佛就是覺悟。人人都有本覺（註5），但是現在大家在迷，就不覺了。在這不覺之中忽然起了一念要趨向

覺悟，這是始覺（註6）。始覺老跟本覺相合，就最後達到究竟覺（註7）了。這是三覺——本覺、始覺、究竟覺，這三個都圓滿就成佛。願名「定成正覺」，就是說凡是往生的人決定全部都成佛。至於願文：「我作佛時」，這個「我」就是阿彌陀佛成佛以前因地發願的自稱，當時他是國王，見了那時的佛——世間自在王如來，他覺得佛法殊勝，王位就不要了。所以大家看看，阿彌陀佛、釋迦牟尼佛都是捨棄王位，如果有人對世間地位、名譽、金錢都捨不掉呀，這就沒有真正地學佛。國王出家法號叫做法藏，這個「我」就是法藏比丘的自稱。法藏比丘發誓願說，在我成佛的時候，「所有眾生我國者」，不管是什麼眾生，所有一切，不但是人可以往生，鬼也可以往生，畜牲也可以往生。鬼很愚癡，其中惡劣的是惡鬼、惡神等等，動物中螺螄極愚癡，終日躲在殼中睡眠，不見天日，這些眾生都能往生成佛，就如同一位醫師能醫不治之症，這就是淨

土宗特殊之處，到了極樂世界之後，一定都成佛，都可以不離極樂國土就成佛。「眾生生我國者」，生到法藏比丘成佛所成就的國土，現在已經成就，就是西方極樂世界，凡是生到極樂世界的人自然「遠離分別，諸根寂靜」，「若不決定成等正覺，證大涅槃者，不取正覺」，只要是生到極樂世界，自然就沒有分別，身意諸根自然寂靜，決定成無上正等正覺，證大涅槃。現在有很多人肯為眾生辦個工廠，給眾生找個工作，或興辦種種慈善事業，但這都是不徹底的、暫時的救度，不能給眾生徹底的、永久的利益呀！將來他又墮落了，又是在地獄中火山、刀山、火柱裏頭過日子，只有真正徹底覺悟，這才是徹底地度脫。

至於什麼是分別？又如何遠離分別？分別，我們常說你這個人分別心太重了，我們要去分別它，這個對呀！不對呀！好呀！壞呀！善呀！惡呀！邪呀！正呀等等，都叫分別。這個茶杯美不美？好

不好？貴重不貴重？我喜歡不喜歡也都是分別。這種分別有真實意義嗎？究實而論毫無意義，只是虛妄，所以叫做虛妄分別。本來一切是本無分別的，可是偏要去分別，所以叫虛妄分別，所有我們的一切分別心皆是虛妄。如同我們到故宮的珍寶館，看見金的盤、金的佛像、金的寶塔等等的這一切，你要是從這些表面形像來看，就沒有有一個是一樣的，這就有種種的差別。其實你如果認識本體，就知道所見的盤、佛像、塔這些相，只要在爐子裏一化，就全沒有了，所有這些都是同樣東西，就是金子。可見一切分別之相，皆因虛妄之心，所以要斷分別惑，要斷這個惑，就依靠無分別智。所以《維摩詰經》講不二法門，一切都沒有兩樣，我們入不二法門，這個不二法門，沒有對立，沒有矛盾，所以願文中「遠離分別」，就是說往生後自然捨除虛妄的分別，了達「真如即萬法，萬法即真如」。至於還沒有往生的佛教徒，也應知分別是虛妄，而趨向於平等，

心佛眾生三無差別，佛跟眾生也無差別，我們自己心與佛無差別，和眾生無差別，消除減少這些分別，在修行中是很重要的事。

「諸根寂靜」，「諸根」就是眼、耳、鼻、舌、身、意這六根，「寂」就是沒有煩惱，沒有痛苦患難叫做「靜」。眾生終日在危難苦惱之中，八苦交煎，憂患無盡，憂愁這個，憂愁那個，患得患失，沒有的想得，得了又怕沒有了，徹底消除所有的苦患叫做靜。沒有煩惱、沒有苦患稱為寂靜。這是淺說，深說，寂靜就是涅槃的本體，或者叫做理體。我們世尊的聖號是釋迦牟尼，「牟尼」翻成寂默，《仁王經合疏》把「牟尼」解釋為寂默，即身口意三業都寂默之義，《理趣釋》的解釋「牟尼」是身口意寂靜，所以「牟尼」就是寂默、寂靜的意思。沒有煩惱，沒有苦患，安然如如而不妄動，往生到極樂的人都是如此，所以受用種種大乘法樂。由於「寂靜」是「涅槃」的本體，所以就「決定成等正覺」（「等正覺」即是

無上正等正覺的簡稱)。 「證大涅槃」，「大涅槃」跟阿羅漢的涅槃不同，「大涅槃」也是佛果的名稱，翻成圓寂，現在和尚去世也稱圓寂，其實圓寂兩字的含義很深，以義充法界，德備塵沙叫做圓，這就一切德無不具備了，妙絕相累，體窮真性叫做寂，一些事相不能有累於你了，而能窮究本體契合真性了。簡說就是德無不備稱圓，障無不盡曰寂，圓寂就是大涅槃的涵義。大涅槃不同於小乘涅槃，不同之處：大乘涅槃，涅槃三德（註8）——法身德、般若德、解脫德，佛證到涅槃，三德圓滿。阿羅漢只有解脫德，他解脫了，不入生死了，三界攔不住他了，但他不明般若，未證法身。大乘涅槃具「常樂我淨」，阿羅漢呢？他只有常樂淨，不認識這個妙明真心的真我，所以大乘佛教徒，你要說他是阿羅漢是貶抑詞。在這兩種生死裏頭，阿羅漢是出分段生死，還有變易生死，從回小向大到成佛，這五十幾個位次，一步一步地變易，佛是極果不再變易，

了二種生死。佛是具足一切身、一切智，現無量身、智度脫眾生，阿羅漢涅槃是灰身滅智（註9），所以小乘和大乘兩種涅槃不一樣。

這條願文是凡往生極樂國者決定成佛，證大涅槃。阿彌陀佛成就極樂世界，為所有眾生都生到極樂，佛並不是要拉一部分群眾，增加自己的勢力，將來選舉的時候多張選票，他只是念念為眾生，為大家成佛呀！是為了我們在座的和全法界的所有這些人，要把大家都接到極樂世界，讓大家成佛，是為我們！

(二)「光明無量」願

「光明無量」是第十三願，全文是：「我作佛時，光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝於日月之明，千萬億倍。」底下還有「觸光安樂」願：「若有眾生，見我光明，照觸其身，莫不安樂，慈心

作善，來生我國。」顯出阿彌陀佛這些誓願都是為眾生。日本的望西師說得很好，普照十方，十方者，東西南北加上四個角就是八方，再加上和下，稱為十方，十方就是一切處，佛光普照十方一切地方。日本的望西師解釋說，虛空是無邊的（現在天文學用最大的望遠鏡發現從未發現過的一個星體，離咱們地球是一百四十億光年，也就是說它的光要傳到我們這裏，光要走的時間是一百四十億年，咱們現在看見它的光是一百四十億年前的事。光是一秒鐘三十萬公里，光走一年要走多遠？這叫一個光年。它離咱們一百四十億個光年，這還是現在科學所能觀察到的，已經是這麼大了，那觀察不到的還不知有多遠，現在科學都承認宇宙的大是沒有邊的），十方無邊，十方的國土也無邊，所以眾生也無邊，佛菩薩的大悲心也就無邊了，因為大悲心無邊，也就要光明無邊。因為光明可以為眾生作佛事，光明無邊，所以攝取眾生的利益也就無邊。扼要來說：為了

利益無邊，所以光明無邊，利益是給眾生的利益，佛為什麼要無量光？是要給眾生無量的利益。這個解釋是很好的。所以我們常說：佛教徒應是利他，不是老考慮自己，有的佛教徒只是想：逢凶化吉，遇難成祥，有事許個願，求求佛，念念佛，念念觀音菩薩，死後要往生，不但今生活得很好，死了也要找個好地方，比別人好，徹頭徹尾地為個人打算。曇鸞大師說：這種為個人打算的人，是不能往生的，往生極樂都是發大乘心的人。

佛光「絕勝諸佛」，是阿彌陀佛的光明絕對勝過一切佛，大經裏講了諸佛的光明不同，是因為他發願時候不一樣，各人發了不同的願，成佛的時候實現他的願，於是光明就不同了。阿彌陀佛在發願的時候，最初的出發點就要勝過諸佛國土，本經說：「諸佛光明，所照遠近，本其前世求道所願功德。」因彌陀有絕勝諸佛國土之願，所以成佛後「阿彌陀佛威神光明，最尊第一，十方諸佛，所不

能及」。下願中還提到遇著光的人「莫不安樂，慈心作善，來生我國」，在《無量壽經》後頭說：「遇斯光者，垢滅善生。」這些煩惱垢污就消滅了，善念就生出來了，而且就是在三途極苦的地方「見此光明，皆得休息，命終皆得解脫」，眾生在三途極苦之處，地獄之中，如果見到這個光明，當時受罪的情形馬上就停止了，而且命終之後，可以往生極樂世界。為什麼要無量光？光有這樣不可思議的妙用。可是我們現在遇沒遇呀？不能說我沒有看見就說佛光沒有照到，不能這麼理解，你肉眼雖然沒有見，焉知你沒有接到佛光？我覺得我們都是在佛光攝受之中，所以今天能夠相會一堂研究彌陀大願。面前擺一部電視機，電台正在廣播，電視機沒接電源，電台廣播的信息充滿在你這裏，你不能察覺。你插上電源，按了電鈕，跟你所要的台不一致收不到，調不好也收不到，實際訊息已全在這兒，稍稍一調，馬上聲音圖像都來了嘛！電台的節目本來在這裏

嘛！不是調的時候再把它請來。你要換一個台，一按鍵，第二個頻道就來了，前頭的就沒有了。這說明一切頻道、一切的電波、一切信息都在當處，哪個也沒有短少，但你不把頻道選對了，就無法接收。同樣的問題，佛的光明就在這兒，就遍照我們身心，你所不能感覺者，就是你沒有調得相契，彌陀大願光明無量，普照十方，攝受一切眾生，給予安樂，令生極樂，佛光無量，利生之益無量。

(三)「壽命無量」願

「壽命無量」願：「我作佛時，壽命無量，國中聲聞天人無數，壽命亦皆無量。」此是夏會本之願文，至於魏譯則分為佛壽無量與國中天人壽命無量兩願，會本則攝二而為一，善導大師五真實願，則專攝佛壽無量願。前為無量光，此為無量壽，日本名著《甄解》認為這兩願是「真實報身之德」、「方便法身大悲之本」（這句

話的意思是：從法身所流現的大悲與智慧方便的根本）。接著《甄解》就說明以上兩句話，它說：「蓋無量壽則豎窮三際，佛身常住，眾生有依（佛的壽命無量，在過去現在未來三際之中沒有窮盡，所以佛身可以常住世間，給眾生作依靠）。無量光則橫遍十方，德用遍周，攝化無盡（光明無量所以遍滿十方虛空，隨光普施佛的功德與妙用，攝化眾生，沒有窮盡）。故為大悲方便之本，報身之宏德也。故知願中自誓光壽無量，實為一切眾生悉皆光壽無量。」所以日本有位澄憲法師說：「佛壽命無量，這是化道的至德，眾生可以常蒙庇佑，有所依歸。」

澄憲法師又說：「人民壽命無量，淨土第一德也。」你得到往生，一切都好，壽命如果有量，就有一天要死呀！這像個什麼？像一個好的玉杯子，非常好，非常美，玉質非常好，雕刻也極精，就是沒有底，「玉杯無底」，沒有用，廢物。所以日本大德望西說：

「極樂世界諸樂根本只在此願」——壽命無量，所以我們要往生極樂世界，這是根本原因。打個比方說：投考大學，有的學校需要六百分以上，一般學生考不上。但有個大學二百分就能考取，這個學校不但取分低，並且考進來之後，沒有退學、開除等等，個個都成功，個個都是博士，個個都成為愛因斯坦，這個學校太殊勝了。現用來譬喻極樂世界，往生很容易，中間沒有退轉，壽命無量，決定成佛，大家要知道這是彌陀大願給我們的恩德。我們一直不成就，不是永不發心，甚至也發過很勇猛的心，但是往往一遇退緣就懈怠了，退了下來，又碰到什麼善因緣又發心，又過兩天又涼了，進進退退，所以進一退九，好不容易進一步，一退退了九步。再說壽命，能讓我硬活七十年，我就很樂觀了，過去七十多年日積月累修持、聞法，不斷改正錯誤，到今天也不容易，如果再有個七十年，又可有進步，又可做很多工作，但是，沒有了。極樂世界之殊勝，一

個是不退，再一個是壽命無量。你想一個人老進步而且老活著，你不成佛成什麼？你不成佛不可能呀！所以阿彌陀佛稱為大願之王，所以善導大師說：「釋迦所以興出世，唯說彌陀本願海。」我常說你們修什麼都可以呀！我從來不勸人放棄他所修的本門另換一個，但是我常勸：不管你修什麼，你要求生極樂世界，拿你的功德回向往生，如果不願入彌陀大願之海，要在這一生中出生死，我就可以說一句很大膽的話：「絕無希望。」

(四) 「諸佛稱嘆」願

「諸佛稱嘆」願：「我作佛時，十方世界無量剎中，無數諸佛，若不共稱嘆我名，說我功德國土之善者，不取正覺。」十方世界一切佛剎之中，諸佛不共同稱嘆我的名字，說我的功德，說我的國土好，不能作到這樣，我不取正覺。所以這個願我們要好好地區會

，決不是凡夫的思想，我要聞名於天下，要成為佛教的大學者，要成為佛教的大德，我的徒眾要遍天下，全世界都聞我之名，看起來好像跟彌陀這個願很接近，其實沒有任何共同之處，這一點必須知道。想成為佛學家、成為佛教的大法師的心，往往是夾雜著名聞利養的心，求供養，求得名望，正是個名聞利養的心，阿彌陀佛這顆心，是個利他的心。跟第十八願連起來，我們現在說，我們今天能夠知道阿彌陀佛的名號，就全因彌陀所發「諸佛稱嘆」這個願。阿羅漢不知道他方的佛的名字。極樂世界距我們十萬億佛土，多少萬億個光年，那麼遠的事情，眾生怎麼能知道，而我們都知道，這個事情不知大家想過沒有？誰都知道阿彌陀佛，不管你信不信，不管男男女女，一跤沒摔著，哎呀，阿彌陀佛！他就阿彌陀佛念出來了，誰都知道有阿彌陀佛。咱們本土的釋迦牟尼佛，有幾個人知道？本土的釋迦牟尼佛知道的人很少，而十萬億佛土之外的阿彌陀佛，

知道的人反而很多，這不是偶然之事，這是由於彌陀的本願——「諸佛稱嘆」，所以十方聞名，十方聞名，所以十方的眾生求往生。你看，《阿彌陀經》各方佛都吐廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言，汝等眾生，當信受如是法門，求生淨土，都要往生西方極樂世界。釋迦牟尼佛也一樣，也吐廣長舌相，遍覆我們這個娑婆的三千大千世界，說誠實言，告訴我們，因此我們才能聞阿彌陀佛的名字。所以淨土法門是千經萬論共指，十方諸佛同讚。《阿彌陀經》翻成六方佛，玄奘大師翻譯的就是十方佛，《無量壽經》也是十方佛稱讚，過去稱讚，現在也正在稱讚阿彌陀佛極樂世界，勸大家往生。

至於魏譯中願文是：「設我得佛，十方世界，無量諸佛，不悉咨嗟，稱我名者，不取正覺。」日本《會疏》說：諸佛讚嘆，稱我名者，包括三個意思：（一）是十方的佛都稱揚讚嘆阿彌陀這個名號。

(二)諸佛也稱讚一切念佛的人，所以十方佛也稱讚我們說，娑婆世界有這麼多眾生，大家在念佛，或在家中或在寺中，或單修或共修，在那念阿彌陀佛。所以凡是念佛的，也都在十方諸佛稱讚之列。(三)十方佛也都稱讚他自己，因為十方的佛也稱念阿彌陀佛名號，都由念佛三昧而成佛。

(五)「十念必生」願

「十念必生」願：「我作佛時，十方眾生，聞我名號，至心信樂。所有善根，心心回向，願生我國。乃至十念，若不生者，不取正覺。唯除五逆，誹謗正法。」四十八願中唯此五願推為真實，在此五願中又以此第十八願最為真實。可見此願實為真實當中的真實，核心裏面的核心，實是兩土導師（註10.）的心髓，乃無上大悲心的具體顯現，無上智慧所流出的究竟方便。首先要理解什麼是「至

心」，在《觀經》第十六觀教令眾生稱念彌陀聖號，經文說：「如是至心，令聲不絕，具足十念。」兩經都是指出「至心」，可見重要。「至心」就是至誠的心，《金光明經》注解：「徹到心源，盡心實際，故云至心。」徹到了心的本源，究竟了心的實際，這叫做至心，至誠的心。到底怎麼叫至誠之心？羅什大師的譬喻最好，所以就是大德呀！大師指示什麼叫至心：有人在野地裏，忽然間碰到強盜了，冤家債主，仇人相遇，他們就拿著弓箭刀槍追趕索命，這個人趕緊逃跑，若被追上就沒命了，一想不好，前面有一條河，我到河邊上，我是脫衣服過河？我還是就這麼過呀？我要是穿著衣裳游泳不便，我不好過呀！要是脫了衣裳，費時間呀！他們抓住怎麼辦？這個時候心中所想只是怎麼過河，這時還會想：我銀行存款怎麼辦？家裏還有什麼事要吩咐？全沒有了。就是怎麼過河，心裏沒想任何其他的念頭，這就叫「至心」，這我們容易體會。你聽到佛

的名字，你就這樣一條心地信受歡喜，就是「至心信樂」。你念佛就是這樣一條心，一個心眼兒地這樣念，就是「至心」念佛。

願文中「至心信樂」，信是信心，樂是歡喜，表示願意，所以這兩字顯示了信願很重要。有的人光重視持名，不重視信願，這是非常不夠的。截流大師講真信，《彌陀要解》講六信（註11）。《無量壽經》講發菩提心，那就更深入一步了。所以肯用功是很不錯了，但可惜還不圓滿，信願行三資糧，缺一不可，三件事情像一個香爐三條腿。有人說我信，我也願意去，就是不念，那是兩條腿的香爐，站不住的。另一種，我就知道念，我也願意去，真正什麼叫六信？什麼叫事？什麼叫理？還有自佛與他佛？什麼因果都不能信，信這條腿就短了。截流大師〈勸發真信文〉中發揮得十分深刻，若無真信，雖然努力念佛，不能往生，來生富貴就造業，這生造業，下一世便入地獄，這叫做結三世冤。所以我們不但信事上的報佛

與化佛，還應信理體的法身佛，不但信極樂的他佛，還應信自心是佛的自佛，相信以信願持名之因，決定得往生之果。

「所有善根，心心回向」，因為作的善事，他可以又生長枝葉，結出果實，而且牢固不能拔，所以稱為善根。所有我這一切的六度萬行，種種善根，我都是一念一念的、一心一心的用純正相繼的心念來回向，就是「心心回向」。回是回轉，向是趨向，例如阿羅漢的回小向大，就是回轉只求自覺的功德，發起趨求大乘的心，這就是回向，也就是回轉自己的一切功德，都使之趨向於自己的誓願。《往生論註》說得很好：「回向者，回已功德普施給眾生，共見阿彌陀如來，生安樂國」。大家常念：「若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。」這話要是至心念去，就有無量功德。因為把你的功德施給無量眾生，同生極樂國，不是只為自己，這個心是可以往生的。

「願生我國」，「願生我國」明白指出了三資糧中的「願」字，在「至心信樂」已暗指，這句是明指。「信樂」明指了「信」，現再明指「願」字。所以說第十八願是大願核心，因它明指了淨土法門信願持名的綱宗，具足信願，但有十念就可往生，這是兩土導師剖露心肝的精髓。《彌陀要解》代佛傳語：「往生與否全由信願之有無，品位高下全由持名之深淺」，這說明了能不能往生，只決定於你有沒有信願，若有深信切願，決定往生，往生後的品位才是念佛水平所決定的。《要解》接著說：若無信願，縱然念得如銅牆鐵壁，風吹不入，雨打不濕，也無往生之理。盼學淨之士，深留意焉。

「乃至十念」，你這念佛，念一句南無阿彌陀佛，就是一念，「乃至十念」，你多念當然更好，到臨終有十念相繼就可以往生。《寶王論》裏說：臨終有一念都能往生。所以持名往生稱為易行之

法，其餘的修行都是難行之法。唯有淨土法門是橫出三界，其餘是豎出三界。例如，一個蟲子長在竹子裏頭了，要從竹子裏頭出來，有兩個辦法，一個辦法：在竹子裏一節一節地咬，咬來咬去，出去了，這是豎出三界，咬很多節。淨土法門是橫出三界，橫著咬，當然費點勁，竹子皮硬一點，但就在一個地方釘住，咬一個窟窿，出來了，這是易行道。「至心信樂，十念必生」就是體現這易行道，為什麼要易行？彌陀的大願嘛！你說我要救眾生，叫你解脫，而是一個很難的方法，誰都辦不到的，有這個方法和沒這個方法有什麼分別，誰都辦不到，修唯識觀、修法界觀而能得到成功的人就太少了。眾生辦不到哇！觀一切都是自己識心所現，如真知道一切都是識，還有什麼分別，吃也吃的，識；看也看的，識；說也說的，識，什麼就都是識，這方法很好，但是說來容易，要真到了誰罵你一句，你馬上火就來了。高明容易解脫難，講的高明很容易，你真正

跳得出來才算呢！不大做得到。

念佛就是三資糧中的「行」，有人會問為什麼臨終十念甚至一念，這樣微小的「行」，就能取得往生淨土證不退轉的殊勝妙果呢？這就是持名法門無上殊勝不可思議之處，也就是彌陀為什麼尊稱為大願王之處；也就是善導大師說：「釋迦所以興出世，唯說彌陀本願海。」之處；也就是第十八願成為五真實願，四十八願為一代聖教的核心之處。這願之名為「十念必生」，「必」是決定之義，這就因為這句名號是彌陀歷劫以來無量無邊萬德所形成，名由德成，所以名具萬德，名即萬德。眾生持名，彌陀萬德全入眾生介爾心（註12）中，由於彌陀萬德莊嚴了念佛人的自心，於是自心頓具彌陀的萬德。拙著《大經解》云：「名號即實德。」正是此義，故云：「念佛時即見佛時，見佛時即成佛時。」極圓極頓，不容擬議。《彌陀要解》：「一聲阿彌陀佛，即釋迦本師於五濁惡世所得之阿耨

多羅三藐三菩提法。」足證持名妙法，是方便中的方便，究竟中的究竟，但當老實念去。

「唯除五逆，誹謗正法」，《觀經》是五逆可以往生（註13.）
，但五逆再加上誹謗正法就不能往生了，這裏多了一個罪名。有人又設問：另外有一個人，他不是五逆，單是謗法，能不能生啊？古德回答：「這個人人生不了。」五逆十惡他不謗正法能生，這人謗正法，不五逆十惡，不能生，為什麼？謗法的罪重於五逆十惡，很多人不知道。有的人就喜歡隨便說說，他以為他很高興，很滿意，隨便說，他不知道他是造了一個極大的業呀！隨便批評，隨便說呀！這都是做了於法不利的的事情，原因就在這兒。為什麼他五逆十惡？他敢於做這樣的壞事？就是他不明佛法，他要真信了佛法，知道有因果，有報應，天天念《地藏經》，真相信了，他敢殺父殺母啊？就因為不明白佛法，所以不相信因果，不殺白不殺，不貪污白不貪

污，他就這個思想，他做壞事就因為他不明正法，可見正法重要。你誹謗了正法，那就有很多人會變成五逆十惡了，所以罪很重。以上是一方面，另一方面是許多人想解脫，求覺悟，尋求正法才能出煩惱生死的苦海，登清淨解脫的覺岸，這須正法來做舟船，可是有人把船破壞了，或者無船可渡，或者中途漏水沈沒，斷人慧命，沒有罪比這個更重了。對於如來傳給大家的妙法，如果有人加以誹謗，必須痛自懺悔，也有的是無意的，由於自己理解的不夠，任意發揮，於是「離經一字便同魔說」。

善導大師選出上述五願為彌陀願海的核心，真是頂門具金剛正眼，剖露了兩土導師的心髓。「定成正覺」願，這是彌陀願海之本，導師唯一的心願就是願一切眾生，頓歇狂心，朗然覺醒，恢復本有的覺位，也就是成佛。一切法不離因緣，所度眾生從有緣往生極樂國土開始，所以本願指出「生我國者，……證大涅槃」。

於是引出一「無量光、壽」兩願。普度眾生，唯靠佛陀，生極樂者，賴佛教化，芸芸眾生，賴佛攝受，生死流中，賴佛慈航。但未來不可窮盡，賴佛救度的眾生也不可窮盡，所以彌陀的壽命不能窮盡，未來時間無量，眾生無量，所以佛壽無量。佛放妙光攝受眾生，加持眾生，十方虛空不可限量，其中眾生無有有限量，大悲不捨眾生故，所以彌陀光明無量。

無量光、無量壽只因真純一念利生之心，自然流現了。古德說：彌陀無量光壽，只為一切眾生同臻無量光壽，確是如此。

願文中「生我國者」，這就指出西方極樂世界清淨國土（簡稱極樂淨土），要依止彌陀成佛的人，須先往生淨土。於是四十八願所莊嚴成就的國土，種種清淨光明，種種美妙安樂，種種賞心快意，種種演唱法音，受用種種大乘法樂，沒有退緣，一切增上，所有國中人民也都壽命無量，決定成佛。極樂國土這樣殊勝，怎麼才能

去呢？這就成為全部大願的關鍵。關鍵是什麼呢？

這就是「十念必生」願，但當深具信願，只要念十句「南無阿彌陀佛」就決定往生，這是人人能做到的易行道，所以全部大願一齊都活了，這是大願之心，聖教的眼。如果沒有這條易行之願，其餘之願，再廣大，再殊勝，也都是虛願，甚至是狂願。眾生只是可望而不可及，徒增惆悵。

所以《大毘盧遮那成佛經》說：「大悲為根，菩提為因，方便為究竟。」所以果覺的究竟處只在徹底救度眾生的「方便」，如能給予眾生以究竟（徹底）方便的辦法，使他們得度，這才是究竟的成就。現在持名念佛往生極樂的法門，橫出三界，成為一切法門中的易行道，這就是究竟的方便。

大慈大悲的阿彌陀佛，為了普作饒益，所以再加一條「諸佛稱嘆」願，十方如來各放廣長舌相，宣說彌陀世尊極樂國土種種功德

，勸令眾生求生淨土，於是十方眾生才能聞名得度，同生西方淨土。我們身在娑婆，與極樂相距十萬億佛土，我們能聞彌陀名號，能求生淨土，正是由此「諸佛稱嘆」願之力，所以釋迦導師「唯說彌陀本願海」。

善導大師選以上五願為真實願，「真實」二字恰與《大乘無量壽經》三真實（真實之際，住真實慧，真實之利）不謀而合。「定成正覺」願，正由眾生個個本來是佛，歇即菩提，定成本覺，此願所開示者，「真實之際」也。

以無量光壽攝取教化眾生，以種種殊勝方便，增益極樂國人善根，永離退轉，唯是增上，皆由於彌陀真實之慧。

「十念必生」願正顯「真實之利」，具縛凡夫但能深信切願，持佛名號，乃至僅有十念，就可往生極樂國土，永離惡趣，證三不退，位齊一生補處菩薩，決定成佛，所得利益，超勝一切，故為無

上殊勝、究竟真實之利，乃真實究竟的方便，故此願為真實中的真實。

文末敬申一偈，普祝

願解如來真實意 願得彌陀真實利

普願早生真實慧 速證究竟真實際

一九九一春於妙雲禪室

(選自心聲錄)

註解：

1 極難信法 唐代玄奘大師翻譯的《稱讚淨土佛攝受經》，是《阿彌陀經》的異譯本，此經將一切世間「難信之法」譯為「極難信法」。這兩種譯本的內容、段落章句大略相同，文字則稍有出入，如諸佛稱歎部分，《阿彌陀經》列舉六方三十八佛，而《稱讚淨土佛攝受經》列舉十方四十二佛。

2 光明藏 光明的寶庫，也就是如來之身。

3 五時說法 天台宗將佛陀一生說法的內容分類、解釋為五時八教。五時，依照佛陀說法的順序劃分成華嚴時、鹿苑時、方等時、般若時、法華涅槃時。

4 廣演八教 依佛陀教導眾生的方式，可分為頓、漸、秘密、不定四種，稱化儀四教；又依教理的內容分為藏、通、別、圓四種，稱化法四教，合為八教。

5 本覺 先天本有，不受煩惱污染，本來清淨的覺體。

6 始覺 經過後天的修習，次第斷破無明，慢慢覺知、啓發先天的心源，是「本覺」的對稱。

7 究竟覺 究竟的覺證。斷盡無明，通達諸法實相，到最上至極之位，也就是佛果。又作無上覺、正覺。

8 涅槃三德 法身、般若、解脫是大乘涅槃所具的三種德相。法

身指一切存在本來具足的真如；般若指開悟的智慧；解脫即脫離煩惱束縛。

9 灰身滅智 將身心全歸於空寂無為的涅槃境界，這是小乘佛教最終的目的——無餘涅槃。

10 兩土導師 即極樂淨土的阿彌陀佛和娑婆世界的釋迦牟尼佛。

11 六信 即信自、信他、信因、信果、信事、信理。

12 介爾心 介，弱、小之義；爾，語助詞。形容至微至小，就是現前剎那的一念心。

13 五逆可以往生 五逆指殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧等，是最重之罪，必墮地獄，但《觀無量壽經》中說犯五逆重罪的人，臨命終時以十念念佛之力，仍得以往生極樂淨土，由此可知念佛有超絕的功能。

印祖文鈔摘讀——棲真常住長年念佛序

徐自民

各位老師，各位同修，各位遠道來的蓮友，祝大家新年快樂，光壽無量。

在八十三年度的新年，大家一起在道場研究佛法，是一件可喜的事，各位平常學的也是淨土法門，淨土念佛法門是三根普被，人人肯學，都能得益。今天陪同大家一起研究印光祖師《文鈔》的一篇文章。

在大陸有一座棲真寺，長年念佛，寺裏的住持請印光祖師寫一篇序文，他老人家在這一篇序文，把念佛的理論和方法都說出，這一篇文章分六個大段落，以下就逐段講解。

念佛法門，其來尙矣。

這兩句話是一段，把念佛法門的名稱提出來。這個法門來處尙矣，尙是尊貴、高尚的意思。尙也當上下的上字講，如儒家的《尚書》，就是上古之書，念佛法門在一切佛法中是最高尙的，為什麼

念佛法門在一切法門是最高尚的呢？下一段就說出來。

以吾人一念心性，猶如虛空，常恆不變，雖常不變，而復念念隨緣。不隨佛界之緣，便隨九界之緣，不隨三乘之緣，便隨六道之緣，不隨人天之緣，便隨三途之緣。由其緣之染淨不同，致其報之苦樂迥異，雖於本體了無改變，而其相用固已天淵懸殊矣。譬如虛空，日照則明，雲屯則暗，雖虛空之本體，不因雲日而為增減，而其顯現障蔽之相，固不可以同年而語也。

我們每個人的心都會起念頭，起的一念非常短暫，在儒家的經典而言，念就是幾，孔子解釋《周易》，幾者動之微，我們的本性是如如不動的，一動就開始轉變了，本來未動，現在微微一動時，叫幾，平常說是動機，一般心理學家講的動機還沒到這個程度，《周易》講的「幾」和佛法講的「念」是一樣的。一念有何重要的呢？天台宗云：「一念三千。」一念三千是把十個法界做一個基本，

十法界開展出來有三千世間，眾生一念之間就可能包含三千世間。有人會以為，我們的心念真的如此廣大嗎？不學佛不懂，學佛心量一開，就明瞭人的念頭大得不得了。今日講太空科學，太空誰知道？念頭知道，是科學家的念頭，是文學家的念頭，看你的念頭用在什麼地方，就往那方面發展。合理的發展可以無限制地發展，但是凡夫眾生都是有限制的，對真心不瞭解，再聰明的人他的發展都是有限的，必得要懂得佛學，開發自己的本有智慧，那發展就無窮盡了。不但是世間的種種科技可以發展，生死的大問題也可以解決，社會上的種種問題都有能力可以解決，你懂得佛學了，就有這些能力。依佛學的方法修持，把念頭中的妄念變成真念，你就有能力辦那些大事情。

十法界有佛、菩薩、緣覺、聲聞、天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄。十法界中，人與畜生我們可以看到，地獄是各宗教都講的

，鬼道也是各宗教都講的，中國儒家的經典和歷史都記載有的，天道也是各宗教都講的。無論那一法界都在我們心中，一念三千的世間都沒有他自己的本體，共同以心性為本體。由心性造出三千世間，而心性是不動的，猶如虛空，是不動的，地球、太陽、月亮在轉動，虛空沒有轉動，祖師以虛空比喻心性的不動，常恆不變。心性「雖常恆不變，而復念念隨緣」，起來的念頭隨什麼緣就到什麼境界。佛界是十法界中最好的，你若不隨佛界之緣，便隨九界之緣；不隨菩薩、緣覺、聲聞三聖之緣，便隨六道之緣。六道是凡夫有輪迴，六道之中人天還好一點，不隨人天之緣，便隨三途之緣，三途是非常痛苦的。為什麼不隨最好的佛界之緣，或是四聖之緣、人天之緣？卻要隨三途之緣呢？「由其緣之染淨不同」，染緣多了就隨染緣，淨緣多了就隨淨緣，是染淨不同的關係。染淨不同，「致其報之苦樂迥異」，招致的果報有苦有樂，很大不同。雖於本體了無

改變，不管眾生是在天堂，在地獄、餓鬼、畜生，他的本體還是沒有改變的。在地獄的眾生，他的本性與人沒有不同，與佛也沒有不同，本體究竟無改變。

「雖於本體了無改變，而其相用固已天淵懸殊矣。」學佛人應知道，體是不變的，相會改變，體相同而相有所不同，例如地獄的相，在《地藏經》所說的，就是苦不堪言。人間有人間的相，天堂有天堂的相，佛的相萬德莊嚴，雖然眾生的佛性與佛一樣，但是十法界的相千差萬別。相不同，作用便不同，佛是自在的，他的智慧能力一經施展出來了，什麼事都能辦得到，一般眾生那能如此？我們誰能解決生老病死問題，個人時時刻刻遭遇到的身體、家庭、社會的問題，整個世界的問題？學佛懂因果就能解決問題，因果就是佛法中很重要的方法。只要懂佛法，一覺悟，身體的問題就可解決了，家庭的問題、社會的問題都有它的前因後果，這樣一想，

心懷一開放，問題就能解決了。但是我們還沒到這程度，所以受用與佛、菩薩、羅漢如天淵之別，一個在太空，一個在海底，相差如此懸殊。「譬如虛空，日照則明，雲屯則暗。」這三句是出自《楞嚴經》，是佛告訴弟子富樓那的話。本性如虛空不動，雖然不動，但是太陽一照就光明了，聚集很多雲，遮住太陽，虛空便暗了。比喻我們的本性雖然光明，被無明的煩惱遮蔽起來，心裏就黑暗了，心的光明照不出來，便不發生作用。

「雖虛空之本體，不因雲日而為增減。」太陽照虛空時，虛空也不增多，雲聚得很多時，虛空也不減少，虛空不因雲日而有增減。而其顯現障蔽之相，固不可以同年而語也。「光明顯現、光明被障蔽，這一明一暗的相，當然就不可以同年而語，不能相提並論。」

這一段祖師指出我們的心的念頭包含如此廣泛，有這麼多的環

境，心念都可以去，去何處全在隨緣。今日社會，四聖的緣無人隨了，生天的十善業也少人隨了，人道仁義禮智信的緣隨的人也不多了。不學佛的人還有誰會守五戒？大多是隨三途的緣，隨三途的緣，還在人間時，心裏已是三途的心了，死後心不會往三途嗎？想想這多麼可怕。祖師把心念隨緣的「隨」說得很清楚，心性雖然沒有變，但是相貌、受用卻有天淵之殊的，瞭解這個道理之後，就要想辦法。

如來以是義故，普令眾生緣念於佛，故曰：「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠。」又曰：「諸佛如來，是法界身，入一切眾生心想中，是故汝等心想佛時，此心即是三十二相，八十隨形好，是心作佛，是心是佛，諸佛正遍知海，從心想生。」夫隨佛界之緣，則是心作佛，是心是佛矣，若隨眾生各界之緣，則是心作眾生，是心是眾生矣。了此而不念佛者，未之有也。

「如來以是義故」，佛以上面這個道理，「普令眾生緣念於佛」，普遍令眾生把心念放在佛的境界上，這有何根據？依《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》，故曰：「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠。」眾生心憶念阿彌陀佛，從心裏起來，口念出來，耳朵聽進去，清清楚楚，求得一心不亂。得了念佛的定功，不但智慧開了，也能離開六道輪迴。念佛功夫未到一心不亂，可以得相似一心不亂，相似一心不亂雖沒證果，也可以帶業往生極樂世界。平常早晚功課念佛外，其他時間要憶佛，憶佛是心裏想著佛，如小孩想著母親，離不開母親，母親一離開，小孩就會想回到母親身邊，母親還沒回來時，小孩口裏雖然沒有念母親，但是心裏一直想著，這叫憶佛。念佛與憶佛一直持續下去，便是淨念相繼，這樣就一定能成功。

念佛與憶佛不同，一般人分不清楚，以前雪公講得非常明確

。念佛是念茲在茲，念什麼地方，心就在什麼地方，口裏念阿彌陀佛，心裏就在阿彌陀佛。憶佛則是明記不忘，明明白白，清清楚楚，記在心裏，不忘記。念茲在茲是念佛，明記不忘是憶佛，照著念佛憶佛去做，就是淨念相繼。「現前當來必定見佛」，現在可以見佛，這有事實依據的，在《法華經》云：念佛功夫好者，在夢裏就可以見到佛，這就是現生見佛，見到佛坐在獅子座上說法，有很多人圍繞聽法，這就是相當好的境界。在《觀經》教人作觀念佛，功夫好，也可以見到阿彌陀佛，這都是現生見佛。淨土宗初祖慧遠大師念佛，一生之中見過三次阿彌陀佛，第一次、第二次見到佛沒有向人講，第三次見到佛時，慧遠大師已快往生了，他見到阿彌陀佛遍滿虛空，知道壽命將終，便把道場的事交待清楚，然後往生西方極樂世界。在往生傳記載很多現生見佛的例證。當來見佛有二，一是壽命終了時，自己心裏正念分明，又有別人助念，快斷氣時見到

阿彌陀佛來迎接；再者是往生到淨土的七寶池蓮花中，當蓮花開時即見到阿彌陀佛，這就是靠念佛憶佛功夫，或是現前見佛，或是當來見佛。「去佛不遠」，此地離極樂雖然有十萬億佛土遠，若懂心性，則恆河沙數的佛土都在心內，十萬億佛土外猶如眼前，不算遠。

「又曰諸佛如來，是法界身，入一切眾生心想中，是故汝等心想佛時，此心即是三十二相，八十隨形好，是心作佛，是心是佛，諸佛正遍知海，從心想生。」這是《觀無量壽佛經》說的。「諸佛如來是法界身」，天台宗云圓融十法界，《華嚴經》云一真法界，一真法界就是本性，要學佛的人把萬法融入一真法界，不論那一尊佛都是法身佛。在娑婆我們注重環保，那裏有垃圾，那裏有污染，其實無一不是佛的清淨法界。若有那個人不好，那個人好，那裏清淨，那裏污染，那都是我們的心裏分別的。諸佛的法界身，入一切

眾生心想中，可以入一切眾生的心念中。「是故汝等心想佛時，此心即是三十二相。」我們的心想佛時，當下的心就是萬德莊嚴的三十二相。心與佛的身相合，證明你的心不在別處，就在佛身上。八十隨形好，隨著三十二相有八十種無缺點的美好，心想佛時，心中即有佛的相好，這是什麼道理呢？

「是心作佛，是心是佛。」諸佛都是由凡夫修成的，都有法身，我們也有法身，但是我們的法身沒有發生作用，諸佛成功了。成佛是由心念成的，人人都有本性，但是不必高興，必得要修行，沒有不修而自然成佛的，所以要說「是心作佛」。但也不要以為「作佛」則是完全學來的，反而成了外道。這兩句話雙面都照顧了，可以破除一切邪魔外道，邪魔外道不瞭解真正的佛法，學佛的人也必得把這兩句話好好研究思考。

「諸佛正遍知海，從心想生。」正遍知是佛的名號之一，成了

佛則無所不知，遍是普遍，而且正確。眾生自以為看清世間的事，事實上並沒看清楚，對萬事萬物都誤解，只有佛看清楚，是正遍知。佛的知似海無量無邊，故云正遍知海。佛的正遍知海，從心想生，眾生心想佛時，佛的正遍知海便從眾生的心中生起。

祖師把經文的理論舉出之後，接著說「夫隨佛界之緣，則是心作佛，是心是佛矣。若隨眾生各界之緣，則是心作眾生，是心是眾生矣。」可見隨的重要。「了此而不念佛者，未之有也。」真的了解這個理論之後而不念佛者，沒有那一回事情。祖師說，三藏十二部都包括在一句阿彌陀佛裏面，有何根據？根據「是心作佛，是心是佛」這兩句話，這兩句話包盡了大經大論各宗各派最究盡的道理，所以下面一段特別就念佛法門來講。

念佛一法，乃以如來萬德洪名爲緣，即此萬德洪名，乃如來果地所證之無上覺道，由其以果地覺，爲因地心，故得因該果海，果

徹因源，如染香人，身有香氣，如螺贏之祝螟蛉，久則化之，即生作佛，轉凡成聖，其功能力用，超過一代時教一切法門之上，以一切法門，皆仗自力，斷惑證真，方得了生脫死，念佛法門，自力佛力，二皆具足，故得已斷惑業者，速證法身，具足惑業者，帶業往生。

念佛法門是用阿彌陀佛萬德莊嚴的洪名為心隨之緣，阿彌陀佛的洪名乃是佛證得的無上覺悟之道，佛以所證的「果地覺」為我們的「因地心」，我們凡夫拿佛的果地覺安在我們的心裏頭，作我們最高的一個緣。故得因該果海，果徹因源，這是《華嚴疏鈔》序的兩句話，「因該果海」果有無量無邊，而因就包括所有的果；「果徹因源」果徹底是因的根源。這是說因果同時，在《華嚴經》說：初發心時即成正覺，一個人初發心時就和佛心一樣，所以念佛的人念佛號，我們念佛的心就是因心，念的佛號就是果海，念佛時因果

同時，因中就是無上的覺道，因該果海就是如此。所謂果徹因源，如我們往生西方修成佛果後，並非就享受了，還要永久度化眾生，不捨棄因地度化眾生的事情，普賢菩薩、觀世音菩薩都是已成的佛，又回來示現菩薩的身分，永久度化眾生，這就是果徹因源。

「如染香人，身有香氣」這出自《楞嚴經》，染香的人，身上染有香氣，念佛的人隨著佛的緣，自自然然就有佛的氣氛。我們遇見任何事情，只要記住一句佛號，就管用。作夢時見到險惡的境界，若知道念佛，境界立刻就轉，夢境如此，在現實社會如遇到不如意的境界，你心裏一提起佛號，境界也立刻就轉，所以如染香人，身有香氣，這是非常確實的一句話。

「如螺贏之祝螟蛉，久則化之。」這個比喻出自於《詩經小雅》
《》，螺贏與螟蛉的關係，現用科學觀察，與《詩經》所說有出入，我們不必考據。螺贏是一種蜂蟲，螟蛉是桑樹上的一種小蟲，蜂把

螟蛉取到窩裏，祝告桑蟲要像蜂，久而久之桑蟲即成其子，這表示一種教化的作用。念佛得到佛的氣氛，心裏氣質就跟著變化。「即生作佛，轉凡成聖」，當生就可以作佛，其他的法門要三大阿僧祇劫才能成佛，念佛人這一生可以帶業往生超出六道，往生後無量壽，當生就可以成佛。「其功能力用，超過一代時教一切法門之上。」佛在五時八教所說的其他法門是普通法門，念佛法門超過一切法門之上。「以一切法門，皆仗自力，斷惑證真，方得了生脫死。」一般法門都要靠自力，斷掉一切煩惱才能證真如本性，才能了脫生死。「念佛法門，自力佛力，二皆具足。」念佛法門用自己的力量，加上佛的力量，佛有何力量？阿彌陀佛發願，誰念他，他就接引誰往生。「故得已斷惑業者，速證法身，具足惑業者，帶業往生。」自力佛力具足後，已斷惑業者很快就證得法身。惑業具足，惑是迷惑顛倒，業有善業、惡業，我們現在就是具足惑業的凡夫，這麼

多的惑業沒有斷怎麼辦？借著二力帶業往生極樂。

其法極其平常，雖愚夫愚婦，亦能得其利益，而復極其玄妙，縱等覺菩薩，不能出其範圍。故無一人不堪修，亦無一人不能修。下手易而成功高，用力少而得效速。實為如來一代時教中之特別法門，固不可以通途教理而為論判也。末法眾生，福薄慧淺，障厚業深，不修此法，欲仗自力斷惑證真，以了生死，則萬難萬難。

這個無上的法卻極為平常，「雖愚夫愚婦，亦得其利益。」愚夫愚婦是不識字的人，照著這個方法修也能得利益。講到高深處，「而復極其玄妙，縱等覺菩薩，不能出其範圍。」念佛法門的高深，縱使快成佛的等覺菩薩也不能超出這個法門的範圍之外，這就是三根普被，最上等的智慧也瞭解不了，最下等的人也能照著修，這就是念佛法門特別的地方。「故無一人不堪修，亦無一人不能修」，任何人都可以修。這個法門，「下手易而成功高，用力少而得效

速」，下手開始念一句佛號，這多麼容易，一生即可成佛，這比任何果位都高，用的力量非常少，而得效果非常快速。「實如來一代時教中之特別法門」，實在是釋迦佛一代教化中最特別的法門。「固不可以通途教理而為論判」，不能用普通的教理來判定高下，像天台宗、華嚴宗講到最高明是圓教，念佛法門其實就是圓教，不管那一根機來修，一開始修就是圓教。

「末法眾生，福薄慧淺」，現在就是末法時期，現在的眾生福報很薄，智慧很淺。「障厚業深」，障礙很厚，業力很深，「不修此法，欲仗自力斷惑證真，以了生死，則萬難萬難。」

棲真住持蓮仁和尙，有見於此，特於三聖殿，立長年念佛道場，祈余序其意致，以期見聞發心，故為書其大綱如此。

這是一篇序文，所以要說明序文的來歷，棲真寺住持名叫蓮仁和尙，有見上述念佛法門的道理與殊勝，特別在西方三聖殿建立了

長年的念佛道場，祈求我將這個意思敘述出來，希望見到的、聽到的都能發心念佛，為了這個原因，所以把這個大的綱要寫出。

這一篇序文非常重要，我們 雪公恩師來台中，一開始就是提倡淨土念佛法門，幾十年來都是一貫地這樣講，蓮社到今天還是很純粹地修念佛法門。雪公往生至今已七年多，不管將來外面怎麼說，我們根據祖師的開示修持，守住 雪公生前所建立的道風，就能當生成就。（選自明倫雜誌二四七期）

論易行道——淨土法門

惠空法師

淨土法門，我們常說它是「易行道」。所謂易行道、難行道，它們的差別在什麼地方？到底淨土法門跟其他的法門，它們的差異又在那裏呢？這是修學淨土法門的人，在觀念上要去理解、要有所突破的地方。而我們又說，佛法有所謂大乘、小乘，小乘是所謂的解脫道，大乘是所謂的菩提道。在這裏我們必須先來談一談解脫道與菩提道二者精神的同異，才可以由此來反襯出，淨土法門相對於解脫道與菩提道的時候，所謂「易行道」的特質。

首先，我們要有佛法對身心世界分析的概念。依佛法對於身心世界的分析來說：我們的身心，是所謂的五蘊（註）身心；我們的世界，是所謂的「三界」，就是欲界、色界、無色界。五蘊身心是有為的、有漏的，而我們卻執著這個五蘊身心為自我，而在三界中間輪轉生死，這就是輪轉生死的根源，也就是所謂的「我執」，又叫做「我見」。這個「我執」表現在我們現前的身心當中，就是我

們的身體。我們對於肉體的這一份執為自我的「執著」，叫做「身見」；「身見」是從「我見」中間出來的，不過身見比較粗，我見比較細，沒有身見，並不一定就沒有我見。所以，這個對於肉體，或對於某些色心執著為自我的念頭，就成為引發生死輪迴的根源，由這生死輪迴的根源而帶動出許多生死的苦惱。所以說，生死的苦惱不能夠斷除，都是因為有我見，而修行的目的，正是在斷除我見。因為，煩惱的根源——「我見」被斬斷了，從根源上所生出來的貪、瞋、癡、慢、疑，以及在貪瞋癡慢疑造作中，所引申出來的「六道」的受胎、出胎的業果也就被斬斷了。

可是，不受六道輪迴，只是不再受一個虛妄執著為自我的肉體，一個所謂生命自體的受苦的輪迴因素而已，並不是表示這個生命就是宇宙圓滿的境界。還要進一步把眾生的生命本質中，本具的清淨的佛性、本具的無量無邊的功德法性、本具的智慧光明，完全顯

發出來，這就不得不再進入所謂的「菩提道」。所以說，菩薩他的去向，是為了圓滿菩提，入大涅槃。所謂的菩提、涅槃，是相對於法性而建立的，也可以說，是為了要徹底地顯發、圓滿我們清淨的本性而開展出這條菩提道的。所以，解脫道是離開了生死繫縛，菩提道是彰顯自性本具的功德；一個是把外邊的塵垢抹掉，一個是把內在的光明顯發；一個是把外面的繫縛脫掉，一個是把內在的功德展現。這是簡單的說明解脫道與菩提道的差別。

那麼，我們來看一下，淨土法門為什麼叫做易行道呢？這是因為易行道是相對於解脫道與菩提道而說的，因為解脫道與菩提道是辛苦的、艱難的，是很多眾生沒有辦法通過的過程，而修行淨土法門是比較簡單、容易成功、容易達成的方法，所以說它是易行道。這「易」與「難」的差別在什麼地方呢？就在於自性的顯發，在於煩惱與我執的斷除，這樣的一件工作是非常困難的，也不是一般人

可以輕易達成的。可以說，很多很多的眾生，不但沒有能力去做，甚至連怎麼下手、連有這麼一個問題也都不知道，這叫他怎麼修呢！所以你要他達成這樣的一個功德，不是很難嗎？而且，縱使你知道怎麼修以後，這個過程也不是一般人可以輕易達成的！所以說它難，說它難、難、難，叫它「難行道」。

相反的，淨土法門它不須要斷除我執，也不須要消除很多的煩惱或是懺悔很多的業障。只要我們真正地能夠相應於淨土法門、相應於彌陀的願力，就能夠往生到西方極樂世界，到了極樂世界以後，繼續修行，直到開悟，乃至成佛。所以說它容易，是因為它不必在我們做一個凡夫的立場，就要斷煩惱、斷我執；開悟、解脫，那是到西方極樂世界以後的事情。我們今天所要在意的，只是往生不往生的問題，而事實上，往生的確不像斷煩惱那麼辛苦，所以說它是容易的，是「易行道」。

順便提到所謂帶業往生還是消業往生的問題，帶業往生是說，我們有很多多生多劫的惡業，這些惡業還沒有還清，但是因為我們念「阿彌陀佛」往生西方極樂世界，這惡業就帶到西方極樂世界去了；消業往生是說，我們多生多劫造的惡業，包袱太重了飛不上去，所以要消除一些，乃至全部消除以後，才可以去到那清淨的淨土。佛教界對這個問題爭辯不休，誰是誰非，我們不論，但是我個人的立場認為，如果從「易行道」的精神與特質去了解，應該是帶業往生的。

從上面的說明，我們可以了解到中國佛教之所以淨土法門風行，主要基於兩個因素：第一，它容易修，老太婆、不懂得佛法、不認識字的人都可以修。第二，這是更重要的因素，就是它能夠達成解脫生死與圓滿菩提的功德目的，雖然這是往生以後的事，但是只要往生，就必然保證解脫與開悟、乃至成佛的可能性。所以說，未

法時代，淨土法門三根普被，就是這個道理——簡易、能夠解脫生死輪迴。（選自文殊通訊第三期）

註：五蘊 即構成我人身心的五種要素——色、受、想、行、識。色蘊，指物質類的組合，包括宇宙間有形體可見的物質，也包括我人的身體。

受蘊，指我人身心器官與外界接觸時的感覺，即眼、耳、鼻、舌、身、意與相對之境的色、聲、香、味、觸、法六塵，接觸時所引起的感受。

想蘊，指我人心理上識別的組合，即六根與外境的六塵接觸，而生起辨別、想像，後表現於身、口，構成身心活動。

行蘊，指我人妄想念頭前滅後生，此起彼落，片刻不停，有如行路一樣，此包括我人心理上善與惡的意志活動。

識蘊，指我人的六根與外境的六塵接觸，所產生的認識作用，有眼、耳、鼻、舌、身、意六識。

佛七講話節錄

會性法師

《阿彌陀經》中說：「若有善男子、善女人聞說阿彌陀佛，執持名號。」這個就是持名念佛的根源，我們專念阿彌陀佛萬德洪名的根據，就是從這裏來。不過，我們須要知道：要聽到佛的德號非常不容易，若不是多生修來的善根，是不能聽到佛的聖號。所以《華嚴經》中說：「寧受地獄苦，得聞諸佛名，不受無量樂，而不聞佛名。所以於往昔，無數劫受苦，流轉生死中，不聞佛名故。」這是《華嚴經》中的偈頌（卷十六，〈須彌頂上偈讚品第十四〉，真實慧菩薩說）謂：寧可在地獄中受無量無邊的痛苦，能夠聽到佛的名號。意思就是說：若受苦能夠聽到佛的聖號，我甘願受苦，沒有關係，只要能夠聽到佛的名號就好。假定不能聽到佛的德號，就是受無量的快樂，我也不受這種快樂。也就是：受快樂不能聽到佛號，不如我受痛苦能常聞佛號，因為我們過去無量劫來，流轉生死受無量苦，原因就是沒有聽到佛的名號，不聞佛名故，才無量劫來輪

迴生死，不能解脫。我們今日聽到佛號，肯發心來念，就是顯示各位多生以來所種深厚的善根。所以今日不但是聽到佛號，尚且能夠精進念佛，這是千生罕遇，萬劫難逢！要自慶！要歡喜！要生歡喜心來念佛。

在古德解釋念佛法門，分做四種說：一、實相念佛，二、觀想念佛，三、觀像念佛，四、持名念佛。實相念佛就是念實相，念自性。蕩益大師在《楞嚴經文句》中，解釋《大勢至菩薩念佛圓通章》所說的念自佛，這個通途的念自佛，就是念實相佛。參禪，修其他的法門和明心見性體悟真如實相，那都是念自性佛，就是念自佛。

觀想念佛和觀像念佛，出在《觀無量壽佛經》。《觀無量壽佛經》說：「是心作佛，是心是佛。」這個道理也是顯示實相念佛。十六種觀法說明修觀的法門，十六觀門那就是觀想念佛；十六觀中

之第十三觀，觀三聖的身像，那就是觀像念佛，先觀察莊嚴的佛像，作將來觀想的前方便，所以另外建立一個觀像念佛，實際上觀像就是觀想的前方便。因為觀想，我們一般博地凡夫不容易做到。善導大師說：「凡夫心粗境細，觀想難成」，因為我們眾生的心很粗浮，西方極樂世界的聖境很微細，我們要觀到成就，很不容易，所以《十六觀經》（註1）說到第十六觀也回歸持名。所以說：只要是臨終十念，念佛的名號尚且就能夠往生，何況觀想呢？

《阿彌陀經》與《無量壽經》就專開持名念佛的法門。持名念佛怎樣念？最重要的就是：要從內心念起，從口念出聲，從耳朵聽進去。從心起、從口出、由耳入這樣輪轉不息，念到每一個字分分明明，「南無阿彌陀佛」六個字，或者是「阿彌陀佛」四個字，念得清清楚楚、明明白白。從心裏想得清清楚楚，口念得清清楚楚，耳朵聽得清清楚楚，這樣念佛才能攝心，也就是大勢至菩薩所說的

「都攝六根，淨念相繼」。就是說：我們口念佛，攝舌根，口業清淨；耳朵聽，攝耳根，耳業清淨；眼睛看佛像，身體拜佛，意念佛、想佛，六根都攝起來，不會去隨境流轉。漸漸使念佛清淨的念頭繼續下去，淨念相繼，由此「得三摩地，斯為第一。」三摩地就是三昧，要證得念佛三昧，這個辦法最第一，最容易成就，所以這個就是持名念佛。既然我們念佛一定要念得清楚，所以不必貪多，不必貪快。主要是要念清楚，若念得太快，字就念不清楚，念到「阿彌陀佛……陀……陀……」變成……陀……而已，阿、彌、佛沒念出來，一直「陀」下去，這樣就沒有清楚。所以每一字雖然念快，也要一字一字清清楚楚。要至誠懇切從心起、從口出、由耳入，這樣輪轉不息，一直永久念下去，才能得到一心不亂。

念佛，或出聲大聲念、小聲念；金剛持，口動，聲音自己聽得到，別人聽不到，這種念法能持久，較不會疲勞；若不能出聲的地

方，就心中默念，功德是一樣，並沒有差別。

記得在三十餘年前，有一日出外，遇到一位老伯七十多歲，身體很健康，聲音很響亮。每日晚上在廟前樹下講《三國》、講《西遊記》，講古給人聽，講得很熱鬧。我看他這樣浪費時間，覺得很可惜！七十多歲的人，身體健康，不會念佛，講古沒有意義，很可惜！等他講完，我和他談話，順這個機會我就勸導他：「阿伯！您用這麼大的精神講古給人聽，好是很好！不過，你這樣說，對你自己沒有什麼利益。」「對啊！我說得口渴也沒人拿茶給我喝，他們只是聽得好聽而已，我自己辛辛苦苦實在也沒有什麼利益。不過，不然我要做什麼呢？太閒空了！」我說：「有一個辦法很好，你念佛！」「念佛有什麼意思？」我就把念佛的道理說給他聽，勸導他念佛，說：「從這個世界西方過去十萬億佛土，有一個極樂世界，阿彌陀佛在那裏說法，你念佛的聖號，將來可以往生西方，可以離

苦得樂。」我說這個道理給他聽，他也很有善根，聽得很歡喜。從聽的那日以後，回去每日努力念，再也不出來講古了，就在他的家裏念佛。但是他念得很大聲，大聲喊阿彌陀佛，白天念還比較不要緊，晚上也大聲喊到天亮，念到他們全家兒子、孫子都不能睡。兒子、孫子就對他說：「爸爸！阿公！您不要念得那麼大聲，我們大家要睡覺，您念那麼大聲做什麼！念較小聲一點。」「哦！不可以啊！阿彌陀佛在十萬億佛土那麼遠，我沒有大聲一點，他怎麼聽得到？我念如果佛沒有聽到，白費我念了！」他要念給佛聽，怕佛在十萬億佛土沒有聽到，拼命念，念了兩三天聲音沒有了、沙啞了，就來找我。「嘿！你這個青年師父害我！」我嚇了一跳！「我那有害你，我不曾做害人的事啊！」「那會沒有，你叫我念佛，我現在念到聲音沙啞了。」真的沙啞了，說話說不出。「害我念佛念到沙啞，現在要說話說不出。」我說：「你是怎麼念？」「我回去就大

聲念，日以繼夜認真念，兩三天就沒有聲音了。」「這樣，你為什麼要念得那麼大聲？」「你說阿彌陀佛距離我們這個世界十萬億佛土，阿彌陀佛在那麼遠，我沒有較大聲念，他怎麼有聽到呢？若沒有聽到，就白費我念了！」很好笑！聽得很有意思，這個老人說怕阿彌陀佛沒有聽到，拼命大聲念，當時也是我誤了他沒有錯，沒有說明清楚。他不知道「人間私語，天聞若雷」，我說：「人間在說細聲的耳邊話，怕別人聽到，天上的天人聽到，就像打雷一樣那麼響，何況是佛呢？阿彌陀佛有廣大神通，十方眾生動一個念頭念他，他都知道，那裏一定要等你出聲？」所以他沒有了解這個意思，聽我說明以後，他就會有時出聲、有時默念、有時小聲念，要配合機緣。舉例說：大眾在這裏共修，能念整齊，跟得上木魚，那樣就好好念，大聲也沒有關係；若疲勞時就念小聲一點，沒關係。但是不要沒有念，不念就白費坐在這裏。不過，念一定要會「和」才可

以，不可以人念「阿」你念「彌」，人念「陀」你念「佛」，這樣念不整齊，不但念不好，而且會生煩惱。所以大眾共修的時候，要聽木魚的聲音，好好念，念整齊。

我們這裏靈山寺打佛七，念佛念得最好！最整齊！尤其念四個字「阿彌陀佛」，念得很好，那麼多人念，念得很整齊。這裏領導的師父，法器也打得很好，引磬、木魚聲音也不太大，也不太小，配合得很合適！我雖然沒有來參加念，我在樓上聽，聽比下來念，覺得心更靜，非常好。就是大家念得這麼整齊，大家都會念，念得這麼純熟，這是很難得！像這麼念，心就會清涼，一定就能得到一心不亂。不像以前我在獅頭山領導念佛，雖然住寺幾十人，但是外來的人太多了，外面來參加念佛的人不會念，跟不上木魚，尤其當時有一位老人，聲音很大，不會隨木魚，念很大聲，配合不上木魚，念得起煩惱，覺得很苦，不到兩天就沒有聲音。所以大眾共修要

念整齊，念得字字分明。像我們這裏念佛，我可以說這是最標準的、最好的。只是有一點，可能大家沒有注意到，提出來給諸位做參考：念六個字的時候，念「南無阿彌陀佛」，按照我們這裏的音調念，我一直在聽，覺得大家在休息喘氣的時間，差不多在「陀」和「佛」的中間，「佛」拉長聲，「陀」停止，那樣就變成聽為「佛——南無阿彌陀、佛——南無阿彌陀」不是「南無阿彌陀佛」是「佛南無阿彌陀」，佛變成在前面，然後才「南無阿彌陀」，有這樣的情形出現，覺得稍微不太恰當。也有聽到少數念「南無阿彌陀佛」，「南無」照正音念「南無」說：南方沒有阿彌陀佛，阿彌陀佛在西方，這樣就成笑話了。不是這個意思！「南無」音應該是「那謨」，因為念成「^ㄋ_ㄋ ^ㄨ_ㄨ」往往會讓人誤會，南方沒有阿彌陀佛，西方才有！這樣不如念「西有阿彌陀佛」比較有意思。所以不要照字解，不是南方沒有。「那謨」是印度話，翻譯中國話「皈敬」

的意思、皈依的意思，就是皈敬阿彌陀佛、皈依阿彌陀佛，將生命、身體都皈依於阿彌陀佛，專心依靠阿彌陀佛。所以南無就是皈敬，「ナモ、ミツル、ヤスス、クニ、ニ、タシ、ケル」，阿彌陀佛是無量壽、無量光，所以我們念阿彌陀佛，就是佛的光明照到這裏，大家現在就是無量壽。所以「佛聲所到之處，就是佛光所照之處」說：有人念阿彌陀佛的佛聲所到的地方，就是阿彌陀佛的光明照到那裏。而且我們每一個人念佛，自己在念佛，自己的頭上就會放出光明，阿彌陀佛常在自己頭上的光明中出現。怎麼知道呢？

明朝萬曆年間的蓮池大師，淨土宗的第八祖。蓮池大師還沒出家的時候，是姓沈，在家時就學佛、念佛。有一日，他的隔壁有一老人過世，他的子孫為他牽亡，牽亡的時候，仙婆替亡者說話。他覺得很稀奇，蓮池大師還沒出家的時候叫沈居士，他也去聽那個人替亡者說話。他站在旁邊，後來想到：「我是念佛的人，現在我沒

有念佛，這樣不好。」自己的心隨時就提起正念，心中默念阿彌陀佛，繼續在念佛。他一念佛，那位仙婆就說了：「像沈先生這樣用功，這樣修行，就不必煩惱不會作佛，將來一定能夠成佛！」沈居士聽到，嚇了說：「我默默地站在這裏，你怎麼會知道我有修行？」仙婆就說：「有啊！我知道現在你在念佛。」「你怎麼知道我在念佛？」仙婆說：「你心裏一念阿彌陀佛，你的頭上就放出光明來，光明中就有一尊阿彌陀佛站在那裏，非常慈悲，光明燦爛，所以我知道你心中在念佛。」由此可見，我們凡是念佛，我們頭上就放光，頭上就有一尊阿彌陀佛在那裏，時時加持我們。所以有人說晚上走路，一個人走會怕的時候，就認真念阿彌陀佛，念阿彌陀佛就不會怕，怎麼說？若一念阿彌陀佛，頭上就放光，光明中有阿彌陀佛，所有的邪魔鬼怪都會遠離，就不會傷害你，所以念佛現在就得到廣大受用，頭上時時放光，佛時時在頭上來加持，這是非常難得

我們念佛的時候要配合環境，共修時當然出聲，自己自修時能出聲就出聲，若不方便，會妨礙別人，就小聲念。小聲若不方便，就用金剛持，自己念自己聽到就好。行、住、坐都可以出聲念，若睡的時候，就不可出聲念，印光大師說：睡臥的時候可以念佛，只是不可以出聲。臥在床上若出聲念，一方面對佛不恭敬，一方面自己的身體會受傷，會傷氣，所以臥在床上心中默念，不可出聲，或是不清淨的地方、較不威儀的地方，舉例說：上一號，不可出聲，為了恭敬佛，在心中默念。心中默念也有聲音的形相，自己要覺得有阿彌陀佛的聲音。默念念四字就好，不必念多字，「阿彌陀佛，阿彌陀佛」一直轉，雖然沒有出聲，口沒有動，自己耳朵要覺得有聽到念佛的聲音，就像在出聲念一樣，聽到自己的聲音，這樣才算默念。若自己沒有注意，沒聽到自己的念佛聲，就不算是默念了。

，所以默念要聽到自己的聲相，才是默念。所以念佛法門最好修行住坐臥二六時中，時時都能修行。有人覺得：念佛一天要念多少？除了打七定期念佛以外，平時自己要有一個定課，早晚課來念佛，以最忙的時候作標準，尤其在家居士有事業，假定早上起來洗好臉，有十分鐘的時間可以念，就念十分鐘，晚上要睡以前也最少念十分鐘，天天都像這樣念，這是定時念佛。定時間，不一定要念多少，只是在這個時間中要念佛，或者是半小時、一小時，自己定時間，每日以時間作標準，不必計數，在這個時間要專念佛，萬緣放下，一心念佛——定時念。還有一種定數念，比例說：早上我要念一千，晚上要睡以前要念一千。拿念珠（一〇八粒）計數，念一句阿彌陀佛就掐一粒，念一圈就一百，一〇八粒算一百。要念一千，十圈就一千了。念珠的用途就是念佛計數用，念佛計數才用念珠，不是拿著好看或是作為裝飾品，應知念珠的目的就是要計數念佛用。

，注重計數念佛，才拿念珠。定數念佛也可以，以最忙的時間作標準。若有閒空而不念佛，懈怠過日，就很可能可惜！

人身難得，光陰很快就過去了，努力念，不可浪費時光，一有閒空，趕快念佛。最少要定早晚二課，定時也好，定數也好，漸漸增加。不過一開始，不要定太多，念不到就會苦心，所以不要貪多，每日要念。發心修行最重要是要發恆恒心，天天這樣做，每天一樣，定課每日要做，一日沒有做就會痛苦。就像吃飯一樣，一日吃三餐，一餐吃二碗，三餐就六碗，不能說：「那麼麻煩分三次，我一次六碗都吃進去了。」可以嗎？肚子會脹破了，胃會生病，不可以！所以要分三餐吃。也不能說：「我吃一餐就好！第二餐不要吃。」不吃也不行，會餓，餓就沒氣力，不能辦事，修行也是一樣，法身慧命就是以修行為食，定的功課每日要做，不可懈怠，不可以說：「今天沒空，明天再來補。」吃飯就不能說：「今天沒有空，

「明天再來補吃。」大家曾經這樣嗎？有那種道理嗎？不可能！所以我們念佛定的功課，再忙也要念。假定在家中沒有時間念，出外坐車，我也要念到數目足，這樣才有一定的數目。盡未來際，最少盡這一生，每日定課不可懈怠，這樣才能得到受用。不可一曝十寒，今天修，明天又沒修，這樣道力不能繼續，受用就得不到。所以定時也好、定數也好，只要每日做，這個很重要！又有一點：要鍛鍊隨時隨地隨境念佛，如何隨境念？聽到音聲就念，比例說：穿皮鞋的人走路發出響聲，就當作打木魚，隨那聲音念佛。假定睡的時候，就隨時鐘滴答滴答聲音念佛，當作打木魚「阿彌陀佛，阿彌陀佛」，尤其要睡的時候，隨時鐘聲音念佛很好，念到睡著，也不會打妄想、失眠等等的毛病。另外還有隨呼吸念佛，唐朝的飛錫大師著述一部《念佛三昧寶王論》，勸人用鼻孔風作念珠，隨呼吸念佛，好處在那裏？因為人最後離開世間是呼吸停止，你若鍛鍊呼吸念佛

很習慣了，鼻孔還有呼吸就會念佛。假定散亂心很重、打妄想，利用呼吸，打坐時、睡時可以隨呼吸念，不可出聲，口合起來，隨呼吸念佛。妄想若一直來，可以用計數隨呼吸念——數息念佛，舉例說：呼吸一次，算一句阿彌陀佛，算到第十句，不要增加，一到十就好，念較久心就能靜，藉數息念佛，這也是很好的修持方法。打坐時較好，行的時候不方便，呼吸會長短不定。

念佛要配合自己的環境、時間、心情等等，好好配合，隨時隨地好用功。有時心中雜念、妄想覺得很多，愈念佛妄想愈一直來，有人會覺得妄想不知道怎樣對治。可能有的人不知道什麼叫妄想，以前有一位老禪師，度一小沙彌，老禪師坐禪，小沙彌跟著學，小沙彌不會參禪，只是跟著坐而已，忽然間自己在笑，老禪師一見到的時候，就喝斥他：「坐禪，不好好坐禪，在打妄想！」「師父！我那有打妄想？」「你沒有打妄想，你在笑？」「你問我在笑嗎？」

我是想到還沒隨師父出家的時候，在家裏廚房灶的地方，我媽媽放一個豬油罐，罐口小，罐腹較大。我家養了一隻貓，貓趁沒人時去偷吃豬油，豬油在罐底，吃不到，就整個頭陷下去，頭拔不出來，頭扛著豬油罐就跑。所以我想到就笑，我不是在打妄想，我只是想到貓在扛豬油罐而已嘛！」「嘿！那就是打妄想！」大家有看到貓扛豬油罐在跑嗎？念佛時若笑，就是看到貓扛豬油罐，這個就是妄想！我們的妄想心很多，想東想西想南想北。在家居士雖然來這裏念佛，未免會想到家中的事情，一方面念佛，一方面想家事，放不下。若能一心，心要念佛時就要萬緣放下，一切都放下，認真念佛，一心念佛，不可打妄想。但是妄想若來的時候，要怎樣對治？——「不隨不制」：妄想若來不可強壓制，也不可隨妄想去。所以古人說：「不怕念起，只怕覺遲。」不怕妄想來，只怕覺醒的時間太慢。就是說：妄想還沒來的時候，不可以壓制妄想不可起。要抑制

妄想的念頭，就是妄想，「不可打妄想！」這個念頭就是妄想。一方面在「阿彌陀佛」，一方面在「不可打妄想」，就有兩個念頭，這就是妄想。所以妄想還沒有發現的時候，你不要管它，你念你的佛，一旦發現在打妄想，隨時拉回來，不可強制妄想不可起，也不可隨著妄想去。一旦妄想起來，讓它一直起來，心就散亂，也不好，妄想一來就要拉回來。禪宗的牧牛圖（註2）很好作為參考，像牧牛的人牽住牛繩子，牛去吃草，隨牠去吃。若看到牛偷吃人的東西，牛繩趕快拉一下，牛就知道這個不能吃，就不再偷吃，這就是比喻：我們照顧自己的心，繼續在念佛，妄想沒有來，不管它，隨它去。一旦發現妄想，就像牛在偷吃，看到牛偷吃東西，把繩子拉一下，意思說：比喻若妄想一起，拉回來，「我是在念佛啊！念佛怎麼可以打妄想！」拉一下就回來了。也不可後悔，「很可惜啊！念佛在打妄想！」後悔的心影響很大，念佛念不好，過去就好，不

管它，拉回來，繼續念佛。若一個人念，不會妨礙人，妄想若來就大聲念「阿彌陀佛」，妄想就跑去了，它會怕。妄想一來就「阿彌陀佛」，所以要想辦法對治。假定用盡辦法，妄想還很多，印光大師的辦法可拿來受用，就是用計數念，計到十，三三四記那個數目，一方面記數目，一方面念佛，妄想就起不來，這是舉個例子，不可記十一、十二，一到十就好，輪流不息，念久，妄想不起，就會統一。還有一種像我昨天說的辦法，念佛時就作觀，坐時觀想坐在蓮花上，觀想前有一尊阿彌陀佛在那裏，或是觀想「南無阿彌陀佛」六個字，念一句觀想一個字，這樣也能束縛妄想心不起。總說就是自己要想辦法對治煩惱、對治妄想，這樣才能在念佛法門中得到受用。

諸位還須知道：念佛不會妨礙工作，在家居士在工作的時候，照常可以念佛，不是須要很用心的工作都可以念佛，譬如說：洗衣

、走路或其他不須要很用心的時候，都可隨做隨念佛。在較不威儀的地方，就心中默念。《往生集》中：宋朝有一位姓黃，打鐵的人，人叫他黃打鐵。平常整日打鐵很辛苦，火很熱，很苦、很煩惱。有一日師父從那裏經過，他就請問師父：「師父！有一個什麼修行的法門，使我一方面打鐵，一方面修行的嗎？不然，我打鐵很苦。」師父告訴他：「有！念佛。你就一方面打鐵，一方面念佛。」說念佛的法門給他聽，將來可以往生西方的意義。他一聽到，很歡喜，從那天起，一面打鐵，一面念佛，打一下就念阿彌陀佛一句，或是拉風箱，拉一下也念佛一句，「阿彌陀佛、阿彌陀佛」念到久的時候，習慣了，也不辛苦，感覺非常清涼。念了幾年後，念得很歡喜，時時覺得很清涼，就像在西方。以後要往生的時候，他還在打鐵，身體很健康，就告訴他的兒子：「我要去西方了，我時間到了，但是我有一偈頌寫起來，留著給大家作紀念。」（他和他的兒子

都不識字)，他說：「拜託隔壁的張先生幫我寫起來。」他的兒子說：「您在說笑話！您好好的，怎麼會往生？」「你去請他來寫，寫起來總是好的。」就請張先生來。「我要往生了，有一偈頌，請你寫起來。」紙筆拿好，他就念：「叮叮噹噹，久鍊成鋼，太平將近，我往西方。」哦！他去了！站著就往生了，多好！站著靜靜在那裏，沒有動，很久，他的兒子摸他，沒氣了，全身冷了，頭頂熱的，表示一定往生西方。所以說叮叮噹噹，久鍊成鋼，我們現在也是在這裏，叮叮噹噹，久鍊成鋼，每天在鍊，鍊久就成鋼。

我們學佛修行，修行的目的，第一步就是要求身、口、意三業清淨，我們念佛當下得到的受用，就是三業清淨。身業：身體穿海青、受戒的人搭披衣，在佛前禮佛、打坐、經行繞佛——身業清淨

，因為在這個時間，沒有去作殺、盜、淫，就是身業清淨。口業：口念「南無阿彌陀佛」，或是念四個字「阿彌陀佛」，既然是在念佛，就沒有造惡口、兩舌、妄語、綺語四種的罪業，所以專一念佛的時候，口業就清淨。意業：心專一在想阿彌陀佛的聖號，觀想極樂世界的聖境，時時刻刻不忘極樂，由此貪瞋癡的念頭當下就停止，不會生起現行，所以念佛的時候，意業就能夠清淨。由此，就在念佛的當下就得到身、口、意三業清淨的殊勝功德，一剎那中三業清淨尚且就是很大的功德，何況我們很久的時間，譬如說念一支香兩點鐘，若能夠兩點鐘身、口、意三業清淨，功德就無量無邊，能夠得到很大的受用。

關於念佛，我們從靜的時候學起，就是說安靜的時候會念佛。若初學念的人，在較吵的地方、較動鬧的地方，恐怕他就提不起來念佛，會被外緣的聲音、外境所轉，心就不能專一，所以希望找一

個較靜的地方來念佛。不論是出聲念、小聲念、金剛持、心中默念，尤其心中在默念的時候，更感覺須要有安靜的地方，才能使這個心，阿彌陀佛的聖號念念相續。若外境一複雜，見到外境，耳朵聽到種種的音聲，隨時念頭就會分心，念佛的心念就不能專一。所以初學的人，儘量要找一個安靜的地方來念佛，尤其在家居士，早上一起來，最安靜，洗好臉了就先作功課，晚上要睡以前，念佛也比較安靜。平常時候，行住坐臥二六時中，隨時隨地提起一句「阿彌陀佛」，念念不忘。

漸漸鍛鍊，鍛鍊到動中也會念佛，就是說鬧亂的地方、複雜的地方，有種種的雜音聲、種種的雜境在面前，照常一句佛號提得起來繼續念，那就是鍛鍊到動中也會念佛。要注意聽！這就是念佛一步步地深入，首先由靜中學念，念到靜中佛號能念純熟，進一步鍛鍊動中念佛。在街上很多人的地方走，我們照常一句佛號提得起

來。聽到不論什麼樣的音聲，我們隨那各種的音聲，就繼續念佛，不論是聽到車聲，也把它作念佛想，聽到人說話的聲音，也把它聽作是念佛的音聲，乃至水在流、風在動，都是聽成念佛的音聲。所以蘇東坡居士說：「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身」：見到山的景色種種，我們就看成都是清淨法身，無二無別，當下就將娑婆已經轉成極樂的境界，所以我們鍛鍊動中念佛。

清朝有一位東瓜和尚，名沒有傳下來，不知什麼名字，喜歡吃東瓜，人們就稱他東瓜和尚。他是杭州人，在華嚴庵出家，出家以後，專修念佛法門，鄰近庵有一位慧照師和他打同參，二人是很好同參道友。很奇怪，東瓜和尚吃飽就跑出去街上走，在杭州街上走來走去。走到晚上就回來，晚上繼續念佛，每日都一樣，都是在街上走。他的同參感覺到他好像不太肯修行，看他一天到晚都在街上走，但是也不敢對他說什麼話。而他的習慣就是這樣，每日吃飽

就到街上走，晚上就回來，回來又在念佛，這樣的生活，經過了十多載。有一年他要往生的前一年底，見到同參慧照師的時候，他就對慧照師說：「老同參啊！我正月初六就要去西方，你正月初六要來送我！」慧照同參把他看做在開玩笑，想他一天到晚都在走街路，說他要往生，實在不太相信。但是口不敢說，心中在冷笑，口就回答說：「好啦！好啦！你若要去往生，當然我會來送你！」東瓜和尚說：「我一旦話說出來就標準，不要忘記！」「好啦！好啦！我不會忘記！」年過了，正月初六那日早上東瓜和尚就去法慧庵，受人供養吃飯。還沒回來的時候，慧照師就已經來要送他，看他不在，就知道可能是開玩笑，連他自己都沒有準備，說他會往生，那有這一回事？就在裏面坐，坐到東瓜和尚吃過午飯回來。回來見到老同參慧照師坐在那裏，就問說：「你來做什麼？」他說：「你告訴我，你正月初六要往生，叫我來送你！你卻問我來做什麼？很奇怪

怪！」「真的？我有對你說過？你若沒有提起，我也忘記。這樣，好！現在我要去了！」馬上就去沐浴、換衣服。海青、披衣已經穿好，就去拜佛，拜好，就去坐著，向他的同參說：「這樣，我要去了，但是我有一首偈頌，請你寫起來。」開始念：「終日走街坊，心中念佛忙，世人都不識，別有一天堂。」偈頌念好的時候，念一聲「阿彌陀佛」，靜靜地坐在那裏，他的同參見他靜靜坐著，就為他念佛，念了念，就看他，他都沒有動、沒有表示。再過一段時間摸他，他已經沒氣了，果然是走了，非常自在。看他的偈頌就可以知道——「終日走街坊」：我一天到晚都在街上走來走去，做什麼呢？「心中念佛忙」：我雖然是走街坊，沒有一日閒空，不是在逛街，我是在念佛！怎樣念佛？意思就是藉這個動中鍛鍊念佛，利用街上熱鬧的地方，這樣鍛鍊念佛。可見這位東瓜和尚他的念佛功夫是相當深，所以能在鬧中念佛。而且想到要走就走，事先說好那一

日要往生，到時候自己卻忘記了，由同參提醒，隨時就走。像這種來去自由的，可以說是非常罕有。在《高僧傳》裏面，像這種自己說什麼時候要往生，結果自己忘記，別人提醒他，隨時就去的，和東瓜和尚只有兩位，可見功夫相當深，而且他是修念佛成就，專念阿彌陀佛得到這樣殊勝的瑞相，這是非常難得。根據這個事實的證明，就可以知道念佛的功德是怎樣地殊勝，念佛是真實能令人了生死、出苦海，這就是鍛鍊動中念佛。

若能鍛鍊到動中會念，再進一步要鍛鍊順境、逆境的境界現前的時候，也能提起一句佛號念念不忘。順境就是說快樂的境界、歡喜的境界，假定說你有一位朋友，一、二十年沒有見面，忽然間今天在面前出現，一見面的時候，歡喜得跳起來，那時若一歡喜，把阿彌陀佛送去西天，那樣就無效。若是在順境能念佛，雖然是在這種歡喜的境界中，心中的一句阿彌陀佛提得起來，繼續念佛，這就

是順境中會念佛，不會被境界轉去。還有一種就是逆境現前的時候，煩惱現前的時候也會念佛，這才是功夫，舉例說：你見到毒蛇，嚇了一大跳，普通人見到毒蛇，著驚就說：「阿爸啊！阿媽啊！」著驚就把阿彌陀佛給忘記了，平常時在「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，見到毒蛇就把阿彌陀佛送回去了，這就是逆境現前時不會念佛。或者是遇到什麼環境不順，在憂愁煩惱，不會念佛，只有憂愁而已，憂愁到眉毛相打結，吃也吃不下，睡也睡不著，怎樣過日？只有憂愁過日。阿彌陀佛也忘記！這也是逆境中不會念佛，這樣很不好，很危險！在這種煩惱逆境中，若放得下，能自在，能提起一句佛號繼續念佛，這才是功夫！

所以再進一步，就要鍛鍊逆境現前會念佛，順境現前會念佛。這個順序：靜念、動中念、逆境順境中會念，這就是功夫。所以在菩薩在這個鬧動中會念佛，那就是相當有智慧的人，古德有一偈

頌說：「在家菩薩智非常，鬧市叢中作道場，心地若然無掛礙，高山平地總西方。」你們大家在家菩薩，若能像這種在鬧中作道場來念佛、來修行，若心地無掛無礙的時候，不論是深山裏、平原的地方、都市中、鬧亂中，都是像在西方極樂，不離一句阿彌陀佛，這就是功夫！

若逆境、順境現前會念佛，再進一步要鍛鍊到生病的時候會念佛。人的身體是地、水、火、風四大假合的，一大不調，百一病生，若四大不調，就有四百四病會發生。病苦非常地痛苦，病苦的時候若不會念佛，這樣就失去念佛的功德，不能得到念佛的受用。在病苦中若會念佛，知道世間是苦海，有生必有滅，生、老、病、死是人自然痛苦的現象會出現，所以在病苦中若能生起正念來念佛，這才是功夫！所以古德說：「病苦是良師。」蕩益大師每一次生病，在病中就寫文章，著述經論。利用生病，智慧才大開，才大寫文

章，這就很不可思議，他在病中得大受用，就是病苦中會修行、會念佛很好的證明，若功夫不到，病苦就不會念。也有在病中，病得很苦時，一方面口嘆苦，一方面念佛：「唉啊！阿彌陀佛！唉啊！阿彌陀佛！」唉一句就阿彌陀佛一句，也沒有離開阿彌陀佛。這就是要鍛鍊病苦中念佛，病得很苦的時候若會念佛，正念能提得起來，到死的時候，就沒有問題，不必煩惱不會往生，因為病苦和死已經是隔壁而已，很近了，假定說病沒有醫好，最後就是要往生了。若能放下萬緣，在病苦中忍耐那種痛苦，利用那種痛苦的時間，觀念無常，努力念佛，那就是功夫！所以病苦中鍛鍊念佛。

除了以上所記，在我們覺醒的時候：靜念、動中念、順境念、逆境念、病苦中念，你都能做到了，進一步還要學一點，學什麼？學睡夢中念佛。醒時提得起來會念佛，但是你在夢中是否會念？若是念到作夢中能念佛，睡著一作夢就是在念佛，沒有別種的雜念，

註解《金剛經講義》的江味農居士，他在自述中說他幾十年都沒作夢，若作夢就在佛法中。所以修行念佛若在睡夢中能念佛，那才有把握，往生就絕對沒問題了。

明朝末有一位紫柏大師，四大師之一，蓮池、憨山、紫柏、蕩益這是明朝末四位大師。紫柏大師，有一日，有一位出家修行的人去參訪，請紫柏大師開示，頂禮後，他就請大師開示。紫柏大師問說：「你平時怎樣修行？」出家眾回答說：「弟子很鈍根，不會修行，只會念阿彌陀佛而已。」紫柏大師問：「你念佛，作夢會念嗎？」那人說：「我醒的時候，就提得起正念來念佛，但是若睡著的時候不會念佛。」紫柏大師聽到的時候，大聲對他喝斥說：「這樣，你念佛那有什麼作用，作夢中不會念佛，你要求往生，不夠！」怎麼說？睡夢就是等於小死，說得比較不好聽，等於小死，今天晚上死去，明天早上再活過來，小死會再活。晚上睡著就等於小死，

明天早上醒就再活過來。睡覺是小死，小死不會念佛，十二月三十日到，無常若來，大死時怎麼會念佛？意思就是說：小死不會念，大死更不會念，這句話就可以考察我們自己念佛的功夫到那裏？是否能往生？有把握否？就可以知道，就要進一步努力。

作夢很危險！你不要看成簡單的事情，作夢時你要特別注意，那時候第六意識不能自己靈靈覺覺作主，隨作夢時跑出去就危險！南海普陀山，清朝有一位了情和尚，他的出家因緣很有趣，就是因為作夢以後才出家，他作了什麼夢？他在家時是一位信佛青年，每日誦一卷《金剛經》，不曾一日沒有念，每日一定要誦一卷《金剛經》，但是其他沒有什麼功德。有一日晚上在睡覺，夢到自己在門前的街上走，見到一輛車，那時是馬車，車上有六位少女，長得很美，快靠近他的時候，就招呼他：「來啊！來啊！車上還很寬，起來車上一起坐。」了情和尚還沒出家的時候是一位青年，覺得有

趣味就上車坐。車子到了一個地方就停住了，六位女子跳下來，見到有一個門，門很矮小，六位少女進去後，他也跟在後面第七位就爬進去。爬進去以後，在裏面有一位金剛神像韋馱菩薩一樣手拿金剛杵，見他進來，趕他出去：「你不能進來！出去！出去！」但是他硬要進去，金剛神著急：「叫你不可來，你硬要來，誦《金剛經》的人不許來這裏，叫你出去，不出去！」用金剛杵從他的頭打下去。打下去非常痛，當下就昏過去了，痛的時候醒過來，就在床上。他就覺得很奇怪，鼻孔聞的氣味很不好，像是豬糞味，唉！非常煩惱，心中很不安，背部都是汗。看看，那時已過半夜，睡不著了，就起來誦《金剛經》，坐到天亮。天亮他就去找昨天晚上作夢去的地方，就在鄰近的隔壁找到了，原來那個小門是什麼呢？是一個豬舍外面的排糞尿水溝。「原來就是從這裏進去，那裏面豬的糞尿一直從裏面流出來。」覺得很奇怪，就去問主人說：「主人啊！請

問一下，你們這裏昨天晚上有人來嗎？」「沒有啊！三更半夜誰來？」「我看到七個人從你們豬舍小溝那裏進去，那裏面有什麼？」「有這回事！我養豬嘛！昨天晚上我家的母豬生了七隻豬，六隻小雌豬，一隻小雄豬，那隻小雄豬生下來就死了。」「這樣！帶我去看看好嗎？那死去的還在嗎？」「還在，我就把牠放在旁邊，已經死了！」就走去看，一看那隻死的小雄豬就是他，嚇得非常厲害，趕快跑，「真危險！真危險！」昨天晚上若不是金剛神喊他說：「誦《金剛經》的人不能來。」用金剛杵從頭上打了他，現在他就去做小豬了。就這樣他害怕了，到普陀山去出家，普陀山的方丈就問他：「你為什麼要出家？」問他出家的動機，他就將經過的情形說給老和尚聽，「這樣，你很有善根，很有善根。」就為他取了一個法名叫「了情」，所以叫「了情和尚」。大家作夢要注意，尤其是青年，見到少女坐車，叫你進去，你可別進去喲！這就是說要鍛鍊

到作夢中會念佛。作夢中若不會念佛，跟著睡夢去，很危險！古德有一首詩說：「一盞孤燈照夜臺，上床脫卻襪和鞋，識神渺渺隨夢去，未知明朝來不來？」就是說：晚上要睡覺的時候，燈火微微照著——「一盞孤燈照夜臺」；「上床脫卻襪和鞋」——要上床去睡覺，鞋子、襪子脫起來就去睡；「識神渺渺隨夢去」——那時我們的識神茫茫渺渺跟著睡夢一直去；「未知明朝來不來」——睡覺若像剛才了情和尚，如果沒有金剛神用金剛杵打他，就不能回來了，明天早上能不能再回來，還不知道！世上也有人睡而不覺就無常的，有人說：「這樣很有修，這樣就去，不會痛苦，很好！」不過，這個也沒有保障，若是睡夢中跟天人去升天，這樣也算好，萬一像了情和尚那樣，就不好了，不是叫有修了！這就是說要鍛鍊到夢中也能念佛，如果夢中會念佛，臨命終時，正念就提得起來，往生就有把握。

不要看一句「阿彌陀佛，阿彌陀佛」這樣念起來很容易，若是念到熟口，往往口在念，心沒有念，打妄想！昨天晚上我所說的：「看到貓扛豬油罐跑，歡喜而笑」，根本不知自己有念佛？沒念佛？這個問題很大！

憨山大師說：一般的人念佛為什麼得不到受用，甚至不能往生，往生沒有瑞相，原因在那裏？因為我們平常的時候，念佛隨便念，生死心不切，沒有努力，沒有用心，所以得不到受用！舉一個比喻說：推車，我們平常念佛，像推車下坡，車有輪子，不必出力，人站著，車子自己會走。我們平常念佛，往往是這樣的念法，沒有用心，所以我看有些人念佛，念珠一直掐，實際上他在打妄想，在看旁邊種種的東西，根本沒有用心。念佛像推車上坡一樣，須用大力，以前我推過車（台車），推車上坡要很大力才能往上推，若一不出力，車子會退下來，有生命危險，所以車子推上坡要努力，很

出力。念佛如果像推車上坡這樣念，才有作用，這樣念佛才能得到真實利益。若一邊和人說話，一邊念佛，就像推車下坡，這樣念一百年也不過這樣，所以難怪憨山大師說：「口念彌陀心散亂，喉嚨喊破也徒然。」口在「阿彌陀佛，阿彌陀佛」，而心不在焉，根本心裏沒有阿彌陀佛，如果這樣念一百年也沒有效，就是喉嚨念到破了，也得不到利益，只是種一點善根而已，這點大家要特別注意了，特別注意！我平常往往看到人手拿念珠在念，實際上他的眼睛看來看去，都是在看，沒有一樣沒看到，他念的都是境界，沒有一句阿彌陀佛。所以以前有一個人在念佛，他的師父坐在旁邊看，有一隻雞走過，師父就問他：「你看到什麼嗎？」「有啊！一隻雞從那裏過去。」「那你不是在念佛，你是念雞！」（大家聽得哄堂大笑）假定有一隻鴨走過，又問他：「你現在看到什麼嗎？」「有啊！一隻鴨從這裏過去。」「那你不是在念佛，你是念鴨！」我們平常這

種毛病太多了，不要聽得好笑！有人覺得奇怪，為什麼念佛不能往生？沒有歸宿？毛病出在這裏！老實告訴你，不要說念佛念得很熟了，沒有趣味！沒有意思！看經較好！但是我告訴你，臨命終時不能看經！臨命終時還能看經嗎？眼睛就要閉上了，還能看經？阿彌陀佛若念不好，臨命終時就很危險！不要認為容易、簡單。初學的人結緣是好，若久修的人，這點就要特別注意！

所以不要看很多念佛的人，到了臨命終時不能往生，聽人說就要靠修密宗來幫助才有把握，較妥當，才能往生，錯誤！這種的想法絕對錯誤！錯誤在那裏？信心沒有了，你根本沒相信《阿彌陀經》中所說的「聞說阿彌陀佛，執持名號」，下面有叫你持咒嗎？注意！你看《觀無量壽經》、《無量壽經》、《阿彌陀經》，「聞說阿彌陀佛，執持名號」下面有叫你要持咒嗎？除了你自己加上去，絕對沒有！你念佛的人信心自己就站不穩，那能往生？問題就出在

這裏！你若念佛就一直專心念佛，擔保你能夠往生。祖師說：你專一念佛，念到一心不亂，若不能往生，老僧入地獄，甘願！你看過去歷代祖師，那一位曾說過要持咒才能往生的？兼持咒，兼修沒有關係，但是不能說怕阿彌陀佛的力量不夠，要藉持咒來幫忙。就像一個火車頭怕拖不動，後面再加一個推，這個想法不對，根本你自己本身站不穩，你根本就沒有信阿彌陀佛的大願，你根本沒有信釋迦世尊所說的話。八萬四千法門，門門可以入道，念阿彌陀佛當然可以往生西方，可以了生死！不必一定另外再持咒來幫助。念佛不能往生的人，根本問題就是你念佛沒有用心，生死心不切，像唱歌一樣。還有一點，你對娑婆世界的愛心不割——古德曾說：「愛不重不生娑婆，念不一不生極樂。」你恩愛心若沒有很重，就不會生在這個娑婆世界。我們在娑婆世界的眾生，個個都愛心很重，所以才會墮落娑婆世界，現在我們要求生西方極樂世界，念佛的念頭若

沒有深切，不專一，不能往生，只要你有一點點愛心牽住，就不能往生。軟繩要剪掉，要切掉，臨命終時才有希望，不過聽到這裏，你不要誤會，若這樣，我的兒子、孫子我都放下他，我不要再，就跑遠遠的去五指山！不是這個意思！叫你切斷，是要知道：我們往生，這些都帶不去，要走！自自在在走！萬緣放下！現在聚在一起，就像大家同修，我們能度，儘量度他們，勸導他們念佛同修，將來也往生西方，更好！但是不可以被他們綁住，才能像東瓜和尚一樣，想要走，就走！像昨天所說的黃打鐵那樣，要走就走！自由自在，那樣就是無掛無礙。世間的恩愛完全不能礙到你，不能綁住你，有這種道力，才能往生。絕對不可以認為藉其他的法門幫助，兼修可以，兼修有如吃點心，正餐好像正修念佛法門，兼修其他法門，譬如說持往生咒、大悲咒，持其他的咒幫助往生，那個叫助行。所以助行是幫助，就像我們吃點心，有點心可吃，當然更好，沒有

點心，三餐吃飽就好，沒有關係，這個要分清楚，不要認為阿彌陀佛的力量不夠，藉密宗的力量幫助，這樣就不對。我們兼修可以，作助行幫助，吃點心，不要石棉瓦上面再加鉛片，會讓人笑話。若說這句話的人，就是對佛法外行，我比較不客氣，我說這句話，其用意是要堅固念佛人的信心，假定你信心沒有堅固，願力沒有深切，你要求往生，持咒不但不能幫助，就是三藏十二部都來幫助，還不夠。你自己沒有那個力量，就像你自己不想上去，一直要讓人硬拉的，那有可能？所以修行學佛要注意這點。八萬四千法門，門門可以入道，當然念阿彌陀佛法門，是八萬四千法門之一，既為法門，當然可以度人出生死，絕對沒問題！要相信釋迦世尊所說的話，好好念佛！

註解：

1 十六觀經 即《觀無量壽經》，因經中敘述修習十六種觀念阿

彌陀佛身與淨土的方法，得以往生極樂世界，所以又稱《十六觀經》、《觀經》。

2 牧牛圖 宋代廓庵師遠撰繪（一說清居禪師所作），藉牧牛為題材來闡示修禪的方法與順序，計有尋牛、見跡、見牛、得牛、牧牛、騎牛歸家、忘牛存人、人牛俱忘、返本還源、入廩垂手十圖，每圖並有偈頌說明意旨。

淨宗問辯

弘一大師

古德撰述，每設問答，遣除惑疑，翼讚淨土厥功偉矣！宋代而後迄於清初，禪宗最盛，其所致疑多原於此。今則禪宗漸衰，未勞攻破，而復別有疑義盛傳當時，若不商榷或致註亂。故於萬壽講次，別述所見，冀息時疑，非曰好辯，亦以就正有道耳。

問：當代弘揚淨土宗者，恆謂專持一句彌陀，不須復學經律論等，如是排斥教理，偏讚持名，豈非主張太過耶？

答：上根之人，雖有終身專持一句聖號者，而決不應排斥教理。若在當人持名之外，須於經律論等隨力兼學，豈可廢棄？且如靈芝疏主（註1），雖撰《義疏》，盛讚持名，然其自行亦復深研律藏，旁通天台、法相等，其明證矣。

問：有謂淨土宗人率多拋棄世緣，其信然歟？

答：若修禪定或止觀或密咒等，須謝絕世緣，入山靜習。淨土法門則異於是，無人不可學，無處不可學，士農工商各安其業，皆

可隨分修持淨土，又於人事善利群眾，公益一切功德，悉應盡力集積，以為生西資糧，何可云拋棄耶？

問：前云修淨業者不應排斥教理、拋棄世緣，未審出何經論？

答：經論廣明，未能具陳，今略舉之。《觀無量壽經》云：欲生彼國者，當修三福：一者孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業；二者受持三皈，具足眾戒，不犯威儀；三者發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。如此三事，名為淨業，乃是過去未來現在三世諸佛淨業正因。《無量壽經》云：發菩提心，修諸功德。植諸德本，至心回向，歡喜信樂，修菩薩行。《大寶積經·發勝志樂會》云：佛告彌勒菩薩言：菩薩發十種心，一者於諸眾生，起於大慈，無損害心；二者於諸眾生，起於大悲，無逼惱心；三者於諸佛正法，不惜身命，樂守護心；四者於一切法，發生勝忍，無執著心；五者不貪利養，恭敬尊重，淨意樂心；六者求佛種智（註2）

，於一切時，無忘失心；七者於諸眾生，尊重恭敬，無下劣心；八者不著世論，於菩提分生決定心；九者種諸善根，無有雜染，清淨之心；十者於諸如來，捨離諸相，起隨念心。若人於此十種心中，隨成一心，樂欲往生極樂世界，若不得生，無有是處。

問：菩薩應常處娑婆代諸眾生受苦，何故求生西？

答：靈芝疏主初出家時，亦常堅持此見，輕謗淨業，後遭重病，色力痿羸，神識迷茫，莫知趣向，既而病瘥，頓覺前非，悲泣感傷，深自剋責，以初心菩薩未得無生法忍，志雖洪大，力不堪任也。《大智度論》云：具縛凡夫，有大悲心，願生惡世，救苦眾生，無有是處，譬如嬰兒，不得離母，又如弱羽，祇可纏枝。未證無生法忍者，要須常不離佛也。

問：法相宗學者欲見彌勒菩薩，必須求生兜率耶？

答：不盡然也，彌勒菩薩乃法身大士，塵塵刹刹同時等遍，兜

率內院有彌勒，極樂世界亦有彌勒，故法相宗學者不妨求生西方，且生西方已，並見彌陀及諸大菩薩，豈不更勝？《華嚴經·普賢行願品》云：到已，即見阿彌陀佛、文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩等。又《阿彌陀經》云：其中多有一生補處，其數甚多，非是算數所能知之，但可以無量無邊阿僧祇說，眾生聞者，應當發願，願生彼國，所以者何？得與如是諸上善人，俱會一處。據上所引經文，求生西方最為殊勝也，故慈恩教主窺基大師曾撰《阿彌陀經通贊》三卷及疏一卷，普勸眾生同歸極樂，遺範俱在，均可依承。

問：兜率近而易生，極樂遠過十萬億佛土，若欲往生，不綦難歟？

答：《華嚴經·普賢行願品》云：一剎那中即得往生極樂世界。靈芝《彌陀義疏》云：十萬億佛土，凡情疑遠，彈指可到，十方

淨穢同一心故，心念迅速，不思議故。由是觀之，無足慮也。

問：聞密宗學者云若唯修淨土法門，念念求生西方，即漸漸減短壽命，終致夭亡，故修淨業者必須兼學密宗長壽法，相輔而行，乃可無慮，其說確乎？

答：自古以來，專修淨土之人多享天年，且有因念佛而延壽者，前說似難信也。又既已發心求生西方，即不須顧慮今生壽命長短，若顧慮者必難往生，人世長壽不過百年，西方則無量無邊阿僧祇劫，智者權衡其間，當知所輕重矣。

問：有謂彌陀法門，專屬送死之教，若藥師法門，生能消災延壽，死則往生東方淨刹，豈不更善？

答：彌陀法門，於現生何嘗無有利益？具如經論廣明，今且述余所親聞事實四則證之，以息其疑。

一、瞽目重明。嘉興范古農友人戴君曾卒業於上海南洋中學，

忽爾雙目失明，憂鬱不樂，古農勸彼念阿彌陀佛，並介紹居住平湖報本寺，日夜一心專念，如是年餘，雙目重明如故。此事古農為余言者。

二、沈疴頓癒。徐蔚如旅居京師，屢患痔疾，經久不愈，曾因事遠出，乘人力車摩擦，顛簸歸寓之後，痔乃大發，痛徹心髓，經七晝夜不能睡眠，病已垂危，因憶《華嚴·十回向品》代眾生受苦文，依之發願，後即一心專念阿彌陀佛，不久遂能安眠，醒後痔疾頓愈，迄今已十數年，未曾再發，此事蔚如嘗與印光法師言之，余復致書詢問，彼言確有其事也。

三、冤鬼不侵。四川釋顯真又字西歸，在家時歷任縣長，殺戮土匪甚多。出家不久，即住寧波慈谿五磊寺，每夜夢見土匪多人，血肉狼藉，兇暴憤怒，執持槍械向其索命，遂大恐懼，發勇猛心，專念阿彌陀佛，日夜不息，乃至夢中亦能持念，夢見土匪，即念佛

號以勸化之，自是夢中土匪漸能和馴，數月以後，不復見矣。余與顯同住最久，常為余言往事，且歎念佛功德之不可思議也。

四、危難得免。溫州吳璧華勤修淨業，行住坐臥恆念彌陀聖號，十一年壬戌七月下旬溫州颶風暴雨，牆屋倒壞者甚多，是夜璧華適臥牆側，默念佛號而眠，夜半牆忽傾圮，磚礫泥土墜落遍身，家人疑已壓斃，相率奮力除去磚土，見璧華安然無恙，猶念佛號不輟，察其顏面以至肢體，未有毫髮損傷，乃大驚歎，共感佛恩，其時余住溫州慶福寺，風災翌日，璧華親至寺中向余言之。璧華早歲奔走革命，後修淨業，於北京、溫州、杭州及東北各省盡力弘揚佛化，並主辦賑濟慈善諸事，臨終之際，持念佛號，諸根悅豫，正念分明，及大殮時，頂門猶溫，往生極樂可無疑矣。

註解：

1 靈芝疏主 北宋律僧元照，少年離俗，鑽研戒律，後學天台《

法華》, 晚年住持杭州靈芝寺三十年, 傳戒度僧, 世稱靈芝尊者。其生平至誠修習淨業, 常說自己「生宏律範, 死歸淨土, 平生所得唯二法門。」有《淨業禮懺儀》、《觀無量壽佛經義疏》等行世。

2 佛種智 種智, 一切種智的略稱, 就是了知一切種種法的智慧, 這種智慧只有佛才有。

也談念佛法門

圓香

古今緇素大德，談念佛法門的太多了，口說的不算，單是裝訂成冊的，也可供我們讀上三年五載。何況我佛還有專教淨土的經典，諸大菩薩又有闡揚淨土的專論，我還有什麼可說的呢？效小兒牙牙學語而已。也許有些人愛聽這種牙牙學語，同樣一聲媽媽，成人叫來，就沒有小兒那樣好聽。因此，我也來談談念佛法門。

淨業行人最重視的信、願、行，這是每個念佛的人都知道的，不用再囉嗦，念佛要懇切至誠，也是古今大德不知說過多少萬次了。但正念佛時，如何才算至誠懇切？這就很難說了，有的說：要放下一切，內而身心，外而器界（註）。如果能做到這樣，想來已不一定再要念佛；我覺得正因為放不下，才要念佛的。如說前者是病，後者就是藥，既然沒有病，又何必非要喝苦水。有人說：念佛時要專心一志，摒除一切雜念，不隨六塵境界打轉。如果要這樣才算至誠懇切，那也等於病後求藥，自找麻煩，我覺得因為妄想太多，抵

不住六塵境界的紛擾，才正要念佛。也有人說：要悲切懺悔，要念得痛哭流涕。我以為也不盡然，各有因緣不同，我念佛時，反而感到很愉快，想到自己不久將成蓮池會人，彌陀佛是我的師父，觀音、勢至諸大菩薩是我的教師，諸上善人是我的伴侶，念起來特別有一種親切之感，這樣的心情，怎麼能夠痛哭流涕？也有人說……總之，各有各的說法，也證明各有各的入道因緣，並不是說誰對誰不對，妄自議論古人。我只是說，有些是在果上立言，有的是在因上指點，有的是對上根人說法，有的是對下根人勸修，各有各的妙用，各自被機不同，全看受者如何體會，如何領悟。佛法原來是活活潑潑的，最怕的是把它弄死了。到底怎麼念佛才好呢？籠統一點說，你覺得怎麼能對治你的病症，就怎麼樣念好，笑著念和哭著念，想來不會有什麼分別，大聲念和默念，也不應有什麼不同，但知一句六字洪名實在是靈丹妙藥，能醫治一切眾生病就好了。你妄想多

，它就治妄想，貪心重，就治貪心，瞋心大，就治瞋心，愚笨的人將變成聰明，怯弱的人可使變為勇敢，可以使浮躁的人安靜，可以使煩惱的人愉快，可以……總而言之，這靈丹妙藥是無病不治的，若能體會這個道理，自然就會知道如何念佛了，管他什麼散心、一心。甚麼叫個懇切至誠？只可會取，不可言說，印光大師說了幾十年，總結起來，也不過四個字——「老實念佛」而已。其實這四個字也等於沒有說，因為甚麼叫做老實念佛？又是不可說，仍得各人自己去體會，我念了幾年佛之後，才覺得領悟了一些子，還不知道他老人家印可不印可？想起來真是慚愧極了！

依我個人一點淺薄的念佛經驗，正念佛時，就正念佛就是了，不要去計較至誠不至誠，懇切不懇切，只要提起一聲佛號，念一聲，就會有一聲的利益，不要怕妄想多，要知道在妄想紛飛中，能夠提得起一聲佛號，正可證明你已經接近佛慧，我們只管朝也念，夕

也念，痛苦時要念，歡喜時也念，如果能時時提起，念念不失，終有一天會到達至誠懇切的境地，終有一天會體悟老實念佛的含義。《涅槃經》上說，譬如細水長流，便能穿石。我們念一聲佛號，必須先起一念頭，這個念頭就絕不會落空，佛陀曾親口告訴我們，若人散亂心，一稱南無佛，皆已成佛道，就是證明。《地藏經》上也說過，眾生舉心動念，無不是業，無不是罪，念佛也得起心動念，比例可知，就無不是福，無不是淨業了。所以我說只管念就好，千萬不要急於求證，越想求證，越會心煩意亂，越想懇切，越覺得不懇切，念力堅強的人還好，鬥來鬥去，或可戰勝魔道。但大凡急於見功的人，多是屬於弱者，只有五分鐘的熱忱和信心，一旦發猛勇心念了幾天佛，見越念越亂，起初是信心動搖，接著是另走別路。不知修道上事，不在乎發猛勇心，貴在有恒，因之古今大德常說，發猛勇心易，發長遠心難，實是過來人語。應知撼大摧堅，必須緩

緩下手，徐徐著力，才可見效，若操之過急，不但達不到目的，反會自傷身手。我們自無始以來，所造罪業無量無邊，今日方知念佛，就想全部消除，豈不是妄想？雖說一聲佛號如金剛寶劍，無堅不破，怎奈我們使劍的人，身手力量有限，不能充分發揮寶劍的威力，也是枉然。除卻耐著性子，慢慢施工，絕沒有急可見功的路可走，奉勸淨業同道，但牢牢地把持信願，老實念佛就是，不要去計較一心不一心，更不要去計較功德利益，也不要去妄想什麼靈感瑞應，念一聲佛，自有一聲的力量在，功夫到了，自可覲見彌陀，不須要你去計較。如是因，如是果，絕不會有毫厘差錯，誰也不會吃虧，但誰也佔不了便宜，這點總可放心。若是個大丈夫，信得及，把得牢，只是老實念佛就好了。二六時中，不論行住坐臥，動靜閑忙，一直念將去，不要為自己找藉口，說沒有時間，一心也好，散心也罷，莫去理它，提得起就算，妄念來時，提起一聲佛號，就和對

仇敵交戰一樣，拼個你死我活，狂心歇時，也提起一聲佛號，會和投入慈母懷抱一般，溫暖親切，有時要像懷念遠別的戀人，有時要像思歸的遊子，這樣念來念去，慢慢就會成為習慣，一切音聲入耳皆會變成佛號，你想不念也不行，到此境地，才會真正領悟信心的意義、願心的力量，才知道從前的信心是如何浮淺，到此你就不易聽人擺弄了，再不會時禪時密了。若能善自護持，繼續用功，若不往生極樂世界，那就是諸佛欺誑眾生，然而佛是真語者、如語者、實語者，絕沒有欺誑眾生的道理。雖然如此，仍有待諸善友親自證驗，阿彌陀佛！（選自無漏室文集）

註：器界 有情所依處的山河、大地等之世界。

談念佛往生

李勝雄

偶然在一本佛教雜誌的問答篇中，看到有位大德提出一個問題：「我對念佛可以往生西方極樂世界，甚表懷疑。若有人天天不停念佛，但時時仍在貪瞋癡（且見諸行動），則此人命終能否往生？」

類此問題，舉如「念佛就可以往生？那有這麼簡單容易的事！」或者「一個人如一生做善事，只因沒有念佛而不能往生；而另一個人沒做善事或甚至為非作歹，只因有念佛反而可以往生，那麼佛豈不很不公平嗎？」

發出這些問題都是很自然的事。在《阿彌陀經》中，諸佛就曾稱讚釋迦牟尼佛宣揚彌陀淨土，而作是言：「釋迦牟尼佛能為甚難希有之事，能於娑婆國土五濁惡世，劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁中，得阿耨多羅三藐三菩提，為諸眾生，說是一切世間難信之法。」釋尊自己也說：「舍利弗！當知我於五濁惡世行此難事，

得阿耨多羅三藐三菩提，為一切世間說此難信之法，是為甚難！」

為什麼說是「難信之法」呢？並不是因為太困難了！而是太容易了！我們眾生會疑心而難以相信。這是因為我們自無始以來經歷無法計數的歲月中，不斷在六道中輪迴，久習於生生死死的遷流變化，久習於五濁惡世的生活，下意識中認知「地獄」，相信地獄，聽到地獄會害怕，但從來沒有一天返回自己的家鄉——極樂國土，所以不相信。為此，東方世界恆河沙數諸佛，南方世界、西方世界、北方世界、下方世界、上方世界等等恆河沙數諸佛，各於其國出廣長舌相，遍覆三千大千世界，加以證明並說誠實言：「汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。」來勸勉我們念佛成佛，真實不虛。

淨宗印光大師也說過：「然此法門甚深難測，雖經諸佛本師交相勸信，而世之疑者猶復甚多；不但世智凡情不信，即深通宗教之

知識猶或疑之；不但知識不信，即已證真諦業盡情空之聲聞緣覺猶或疑之；不但小聖不信，即權位菩薩猶或疑之；即法身大士雖能諦信，尚不能窮源徹底。良以此法門以果覺為因心，全體是佛境界，唯佛與佛乃能究盡。」

由上列之引述，這位提出問題之大德，對念佛往生會產生疑義，完全是極其自然的。不過，依印光大師之言，如果這位大德能當下一反疑義而能諦信，只要這麼一個心念一轉，則不就已法身大士了嗎？我們常說「人身難得」，並不只是說能輪迴得到人身極為困難，更重要的在於吾人才有純真的感情，能以真情契合佛恩，直入佛救度眾生的大悲願海。

佛教常以海來形容我們本有的真如自性（佛性）。輪迴中的六道眾生，是因過去恆河沙劫以前無始無明產生了妄念，有如海上之浪；眾生共業更使浪濤洶湧產生水漚泡沫，而泡沫生生滅滅，就像

眾生的生生死死輪迴不休。泡沫的外表就是眾生的無明業障，我們只不過在泡沫上彩繪種種的名利權勢，認為彩繪上去的就是存在的。如果眾生能自識本性，則無明破除重回復為海水，證得真如自性。是故，真妄本是一念間的分別，只是無明在作怪，而我們無能破除而已。無明破除復成海水，則「海水一味」，也就是眾生法性平等，無貴賤大小之分。

如何才能自識本性破除無明？佛教各宗派就是順應我們的根機趣向，所為之種種教化，我們應專心修為才能有成。不過自己也要斟酌能力所及，是否能在此一有限生命歲月中，了脫生死輪迴？知道自己本具佛性是一回事，能否明心見性又是一回事，自己身口意有一絲絲的貪瞋癡，即無法免於生死的牽絆。如果自忖難有這份根機，則切莫「擔麻棄金」（註），要趕快做自己能做到的法門。百年歲月霎眼而過，人身難得又復失人身，從六道而來又往六道而去

，徒呼奈何，豈不悲哉！

上列佛教常談的以海水喻真如自性，泡沫喻無明，是一個不得已勉強拿來形容的比喻，目的在讓我們有一個較易體會的例子。其實，泡沫所比喻的無明與虛妄是空的（有別於泡沫還有可看到的形體），一切只是地水火風四大所組成而已，所以說「四大皆空」。但在「空」中還有我們本有的真如自性（有別於海水還有可看到的形體），並不是空無一物的「死空」，所以說「空中妙有」。有大根機的人能一下子證悟這種境界而明心見性，即身成佛，禪宗有很多公案就是最好的寫照。

可是我們凡夫呢？再多的公案讀來還是一篇文章而已，只會欣賞讚嘆，卻不能由之明心見性。釋尊悲愍於此，特別開了一個念佛成佛的淨土法門來救度我們凡夫。他告訴我們有一個西方極樂淨土，是阿彌陀佛所成就的。阿彌陀佛為救度一切眾生，已替眾生完成

可以成佛所須的一切功德，通通納入在「南無阿彌陀佛」的名號內。我們只要謙恭地領納接受過來，稱念佛號就可以成佛了。佛是不虛言的，另外又加上東南西北上下六方世界，所有恆河沙數那麼多的佛，也以廣長舌相遍覆三千大千世界，向所有眾生背書保證。這是有別於禪宗的「證悟無生，明心見性」，而讓我們「指方立相，住心取境」，以執「有西方極樂世界，有阿彌陀佛」，來安定我們凡夫低劣飄忽散漫的心性。

這種方式的救度，就像我們跌倒了，一般都是教我們手腳要如何，自己就能站起來；但阿彌陀佛就不必我們做這些，他走過來一把抱起我們。

念佛能往生成佛，就是當我們信受領納了阿彌陀佛所完成的正覺果體（佛體）的剎那，就已「即得往生」，現身就已馬上得到往生了。此亦即印光大師所說「以果覺為因心，全體是佛境界，唯佛

與佛乃能究盡」，我們信受了多少，就是得到了多少正覺果體，全心投入佛號，即身即佛。

佛心者，大慈悲心是。我們本具佛性，本具大慈悲心，所以「眾善奉行，諸惡莫作」是我們的本份。善當然有善報，惡當然有惡報，只是善報是生為天人，惡報落為地獄餓鬼畜生，這是六道輪迴必然的因果，也就是前述的形形色色不同的泡沫在生生滅滅，佛教認為這不是「究竟」之道。我們總是嫉惡如仇，認為放下屠刀也可以立地成佛，或一生為非作歹最後要被槍斃之前，因為念佛而蒙佛救度，是很難以接受、很不公平的事。但是，我們可曾進入到他們放下屠刀或槍斃前，他們那種心性豁然開悟或一頭衝入佛大悲願海的心境？他們那份心性澄澈，頓見自己法性的感受，我們可曾體會出來？退一萬步來說，這一生也不過百年壽命，所為的善善惡惡，和無始以來無法計數的歲月中所為的充滿虛空的惡業相比，則批判

這一生的善善惡惡又有什麼意義呢？

現在，彌陀號的大願船開來了！我們只要感激、感恩、感謝地坐上去，一舉頭頃，就可到達涅槃的彼岸。因之，重要的是趕快先上大願船，就已是必定成佛，重回家鄉。這樣有了大安心、大安樂，都可以成佛了，還會想去做那些背離倫理道德的事嗎？再加上經常多念佛，悲心和智慧日增，報答佛恩的心油然而起，反而容易做到仁民愛物。不要光站在生滅的此岸，在注意自己或別人所穿的衣服是華麗或破舊了！這一生如沒法出離生死，則自己仍然在貪瞋癡的習性牽絆中，自己都不保了，還管得上別人仍在貪瞋癡，又有什麼意義？

最後再引印光大師的一段話：「父母於逆子尚生棄捨之心，佛於逆惡不信之流愈生憐愍，何以故？愍其惑業深重失本心故，以雖現時背逆於佛，而即心本具之天真佛性仍復絲毫不失。愚人但見其

外相而不知其內容，佛則遺外相而論內容，故無一眾生或生棄捨也！」值得深思並共勉哉！

註：擔麻棄金 出自《長阿含經》，敘述兩人結伴求財，最先撿到麻，各自擔了一擔往前行，一路上又見到布、貝……白銀、黃金等較貴重的東西，其中一人棄麻換擔貴重的貨物，另一愚人卻牢守第一次撿到的麻，不肯換較有價值的貨品，平白損失而不自知。比喻有的人固執己見（擔麻），不肯接受較好或較新的東西、觀念（棄金），而造成很大的損失。

念阿彌陀佛與普賢十大行願

慈舟法師

本人屢屢提出說佛法猶如旃檀，片片皆香，舉起一片之香即全體之香。曾講過〈普賢行願品〉，讀誦普賢十大行願品，就能往生極樂世界上品上生，所以十大行願就是整個旃檀，隨拈一行一願就是片片皆香。阿彌陀佛是總相，普賢菩薩十大願是別相，念〈普賢行願品〉即是念阿彌陀佛，念阿彌陀佛即具足十大行願。

何以念一句阿彌陀佛即具足十大願呢？在十大願中，一者禮敬諸佛，南無阿彌陀佛，南無二字即是皈依，既皈依豈有不禮敬的嗎？

二者稱讚如來，梵語阿彌陀佛，此云無量壽、無量光，念阿彌陀佛時即是稱讚佛無量壽、無量光。世間法都是有量的，歲數最大不過六、七十歲，讚七十者曰古稀叟，又記得《禮記》讚人高壽，八十、九十曰耄，百年曰期頤，到一百以外就無讚詞了，所以說世間人的壽是有量的，念阿彌陀佛就是讚無量壽。又世間上讓人佔得

好處，人必稱讚曰：「占光，占光。」今念阿彌陀佛就是讚無量光，同時所占的光也更廣大了。

三者廣修供養，供養有法供、有財供，念南無阿彌陀佛時，讚佛無量壽、無量光就是法供養。又既以念佛為法供養，豈無一香一花為財供養嗎？

四者懺悔業障，五停心觀（註1）中所提的多障眾生念佛觀，故知念佛即是懺悔業障。懺悔有三種，一者取相懺，二者作法懺，三者無相懺。取相懺者念佛感應道交，得見好相，罪即懺除，然佛力加被有顯加、有冥加，縱未見好相，安知非已得佛力冥加呢？作法懺者犯戒須向大眾僧求懺悔，以同名同號的佛很多，念一阿彌陀佛即是向無量無數阿彌陀佛前求懺悔，亦通無相懺，法性無相，念法身佛即能懺罪，念佛不起妄想，即與諸佛法身相應，亦與己之法身相應，清淨法身，一法不立，故契無相理，即得消滅罪障，故曰

：「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，心滅罪亡兩俱空，是則名為真懺悔。」無相懺即實相懺，實相無相，所以念一句阿彌陀佛能滅八十億劫生死重罪，念佛即通三種懺悔。

五者隨喜功德，念佛法門係釋迦牟尼佛無問自說，稱讚阿彌陀佛萬德洪名，叫我們念阿彌陀佛，我們依教奉行念阿彌陀佛，豈不是隨喜功德嗎？

六者請轉法輪，念佛就是請佛說法，求見相好，求見光明，也就是請佛說法。佛法常住在世，有機則顯，無機則隱，能念得感應道交就得見佛，就能聞法，念佛時豈不是請轉法輪嗎？

七者請佛住世，佛本無生滅，隨眾生心生而生，隨眾生心滅而滅，一念念佛一念生，念念念佛念念生，眾生成心若能依佛而生，佛即依眾生心住，念佛豈不就是請佛住世嗎？

八者常隨佛學，佛以因感果，菩薩道為因，成佛為果，一切佛

皆以普賢行為因，故普賢行為諸佛普因，又十地菩薩皆不離念佛之因而得成佛，念佛豈不是常隨佛學嗎？

九者恆順眾生，常順眾生性，不順眾生相，我們念南無阿彌陀佛就是恆順眾生性，何以故？人人都具有自性彌陀故，自性彌陀者即法身佛是也，同一無量壽、同一無量光，上至諸佛，下至蠕動含靈（註2）皆具佛性，豈不念佛即是恆順眾生嗎？

十者普皆回向，〈普賢行願品〉中說：「我此普賢殊勝行，無邊勝福皆回向，普願沈溺諸眾生，速往無量光佛刹。」普賢行具足無量福德，故云殊勝，六道眾生沈溺分段生死（註3）中，三乘聖人沈溺變易生死（註4）中，唯佛超登究竟彼岸，以殊勝行普為眾生回向，生佛淨土。

約事相說，無量光佛土距娑婆世界十萬億佛土，然事不在理外，故曰：「處處總成華藏界（註5），從教何處不毘盧？」雖說生

西方淨土，亦不出華藏世界實報莊嚴土，亦即是生自性中常寂光土，所謂「生則決定生，去則實不去。」所以說念佛具足十大行願，若能讀〈普賢行願品〉大乘經，又能念佛回向極樂世界，當然上品上生。若不認字，不能讀誦大乘經典，專心念佛，不假方便，亦決定往生。《彌陀經》云：「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」又說：「執持名號，若一日乃至七日，一心不亂，即得往生極樂世界。」但是我們念佛時，要萬緣放下，以清淨心念十念亦能往生，若心不清淨，一邊念一邊又打妄想，那麼，想往生恐怕沒有那樣容易。所以念佛要口裏念著，耳朵聽著，心裏記著，三業清淨，字字分明地念，就會離苦得樂，決定生西。

說多了打閒岔，我希望世界上的人都一齊念佛吧！

註解：

1 五停心觀 修五種觀法以停止心的五種過失，是聲聞乘人最初

入道時所修的五種觀法：一、不淨觀，對治眾生對色身的貪欲之心。二、慈悲觀，對治眾生的瞋恚煩惱。三、緣起觀，對治眾生的愚癡煩惱。四、界分別觀，對治眾生我執之障。五、數息觀，對治眾生的散亂妄想。此外，五門禪經要用法中以念佛觀取代界分別觀。

2 含靈 又作含識，含有心識的有情眾生，指一切生物。

3 分段生死 指輪迴六道的眾生之生死，即眾生各隨其業因的不同，而壽命有分限、形體有段別，故稱分段。

4 變易生死 阿羅漢、辟支佛、大力之菩薩於三界外心念上生滅、變遷、轉易的生死，是屬於精神上的生死，與三界內凡夫肉體上的分段生死不同。

5 華藏界 蓮華藏世界的簡稱，是釋迦如來法身毘盧遮那佛淨土之名。

淨土爲果

廣化法師

第一節 持戒念佛

持戒與念佛是相連的，持戒為因，念佛求生西方是修行的果，這兩件事情不能分開。如果光是持戒不念佛的話，不圓滿。因為持戒不能了生死，實在告訴妳們，持戒只是定與慧的道基，所以妳們持戒，一定要念佛。一般說「持戒」是六度之一，六度沒有般若，還是不能了生死，這是必然的。六度以般若為首，由般若引導其他五度，才能了生死。所以要以持戒念佛，回向生淨土。

「淨戒為因，淨土為果」。持戒清淨是因，加上念佛求生西方，能生西方是果。如果妳只知道修淨戒，而不知修念佛的話，妳一定要再受輪迴，因為沒有一個歸宿。當然在娑婆世界輪迴，一生一生地修上去，等到三大阿僧祇劫，即可修行成功，這是正規的修行法，我不敢說不對。但是這種修行法門在佛世的時候，是無疑問的

，是對的。在今天這個末法時代，我不敢這樣說。我們都曉得現在是所謂的「減劫」，減劫之佛法一代不如一代。佛陀時代是正法時代，再來是像法、末法時代。就以中國之佛法來說，隋唐時代，很多人有修有證，到宋明時代就少了，到清朝就更少，尤其到民國時代，有幾個修行證道的？

現在還好，有人講經、有人講戒、有人修行念佛。可能再過十年、二十年，或一百年之後的佛法又不如現在，妳們以後如果轉世再來，怎麼修行？妳就再受輪迴之苦。所以佛陀說：「末法億億人修行，罕一得道，唯以念佛得度生死。」現在是末法時代，我不得不說這一句話，希望大家能夠持戒念佛，求生西方。或許會有人認為修淨土即可，這樣也是不行，還要持戒。要是只修淨土不持戒，臨命終時，妳的冤家債主找到妳，障礙妳修行，就生不了西方。所以妳們要持守淨戒，將此持戒功德，回向生西方，將來就可以往生

第二節 生西舉證

關於往生西方之事，妳們要相信，絕對有這回事，一點都不假，而且一個人往生之前，會不會生西方，他自己心裏很清楚，外人也可以知道的。就如《彌陀經》的回向文：「一心歸命，極樂世界……自知時至……」。據我所看到的就有好幾個，我的師父、我的老師、我的師母、我的師兄弟，乃至我的徒子徒孫好幾個，都是預知時至。

第一項 律航老和尚

預知時至最早的是我的師父。在他往生的一个禮拜之前，他就叫我寫「律航遺囑」，他念我寫，寫了八條，將往生以後的事情囑

咐得清清楚楚，並親自簽字，以作證明。遺囑寫好之後，他就不再過問其他的事情，一天到晚專心念佛，平時一天念佛一萬聲，從知道要往生之後，每天念佛五萬聲，精進不懈。我因為看到師父已經立了遺囑，表示往生之時日已近，所以我就通知師兄弟們回來，隨侍在師父身旁，以給師父助念往生。過了一個禮拜之後，第七天的早上，師父穿好袈裟，穿上新的鞋子、襪子，就對我們說：「大家來助念，助我往生，我要往生了。」我們依照他的話助念，我們念，他自己也跟著念，念了一陣子之後，他突然想起什麼事情，就說：「不走了，不走了。」因為他看到我們的最小師弟尚未回來。

到了中午的時候，我那個最小的師弟回來了。他回來之後，師父很高興。一如往昔，師父照常與我們一起吃飯、談天。睡過午覺之後，他吩咐我去準備洗澡水，放點檀香在裏面。洗好澡之後，他走進客堂，就朝著西方坐下。然後，他對我們說：「你們能夠信佛

，是很幸運的人！信佛的人知道因果，相信因果就不會作惡事造惡因，不造惡因就不會受惡果，所以說很幸運！尤其是出家的人，更是幸運中的幸運！」然後他又說：「佛門修行的法門很多，所謂八萬四千法門，依我個人切身的經驗來說，我覺得一切修行法門中，以念佛法門最好，是最圓頓、最直捷、最殊勝的，一生成辦。念佛的人一生西方，決定不退轉，所以是最直捷。」說了這些話之後，他還站起來，以身示範給我們看，說：「我念佛念了幾十年，現在臨命終，自知時至，一心不亂，身無病苦，心不貪戀。我已經立了遺囑，交給廣化了，你們照著遺囑去做，我是心無貪戀了。」

之後，他就走進他的房間，或許那時，他就準備往生西方了。剛好他一走進去，就有人送地藏殿的木料來，就是要用來蓋現在慈善寺左邊的地藏殿，當時還沒有建起來。本來地藏殿的木料已經不能送來，我因為看到師父立遺囑，就希望在他往生之前能知道我在

繼承他造地藏殿，所以我就叫他們先借錢把木料買來。師父知道了送木料來，就叫我扶他去看木料，看了一下就走回他的房間，我總覺得師父怪怪的。當我蹲在那邊檢查木料時，就有人出來告訴我，師父在叫我了，我跑進他房間一看，師父坐在那裏，身體微動了，八識離體的現象，我一看就問他老人家是否往生的時刻已到，他應了一聲，我就集眾念佛，念了一陣子，他就躺下來，閉上眼睛。這時候，醫生來了，看到師父的額、頭還有餘溫，就要為他打針。我就將他拉到外面，阻止他打針，我告訴他，師父已經立下遺囑，準備往生，不是打針吃藥能夠挽回的。等到我說完了這些話，再進去一看，師父整個人都涼了，只有頭部是熱的，我知道師父已經往生了。師父往生之後，我們完全按照他所立的遺囑去行事。三天之後才火化，燒出很多舍利，這是我親眼看到我的師父往生的境界。

第二項 李濟華老居士

另外一個往生的例證，就是我的老師——李濟華老居士。他是台北蓮友念佛團的創辦人，是我居塵學佛之師。民國五十一年，我在青草湖辦佛學院，當教務主任，他老人家很慈悲地提供我們佛學院所需要的書籍，我很感激他的心意。有一天，我就請一位在我們佛學院講《四書》的陳慧復老居士，到台北去看我的老師，代我向 he 問候，並告訴我在這裏的情形，他聽了很高興。

那一天，我坐在無量堂佛桌邊念佛，一聲一聲「阿彌陀佛」，不停地念。頓時，所有山河大地都沒有，眼前一片空白，連我自己的身體也看不到，可是念珠在動。我就繼續念佛，這時間，看到李老師來了，他走到我面前叩頭頂禮，他雖然是我的老師，我並不回禮，因為我已經出家，而他是在家居士。我就坐在那裏繼續念佛。

他拜完了，站起來就走，我就對他說：「怎麼就走了？」我一開口說話，即時身體、山河大地重新呈現在眼前，剛才的境界不見了，我就加速念佛，就在回向完時，外面郵差送信來了，是李老師知道自己將要往生，寫信向我辭別。

到了那天晚上，陳慧復老居士由台北回來了，告訴我李老師往生了。第二天，我就到台北去看他老人家。那時，他還坐在沙發上，他是坐著往生的。我在那裏遇到李老師學佛班的一些同學，我就將李老師預知時至，寫信向我辭別的事情告訴他們。大家就決定發心為李老師出遺集。回到青草湖之後，因為忙著佛學院考試的事情，我就忘記了要把信寄給學佛班的同學。過了幾天，有個天人來向我。我要信。那天我吃過飯，坐在藏經櫥旁邊念佛（我那封信就放在藏經櫥下面的抽屜裏面），我一心念佛，忽然眼前一片空白，這時候，一位天人乘著馬車來了，走到我面前，伸出手指著藏經櫥下面，

向我說：「拿來。」我把抽屜打開一看，看到李老師寫給我的信，我猛然想起要為李老師出遺集的事，就趕快將信寄出去。這件事真是不可思議！

至於李老師往生的經過，據說是在大家共修念佛的時候，李老師以創辦人的身份，作最後兩小時的開示之後，就告訴那些蓮友們說：「你們大家知道了，就照這樣去行，我走了，我要回去了。」大家以為他要回家裏去，那裏知道他是要往生西方。

這是在家居士念佛往生的例子，我的師父是出家人念佛往生的例證。這兩位是男眾，另外一位是女眾，我的師母——智薰居士，她是李濟華居士的夫人。

第三項 智薰居士

李老師往生之後，我去台北看他時，就對師母說：「您和老師

從前都把我當兒子看待，現在老師往生了，我想把您接到佛學院旁邊的女眾房子去住，把您當母親看待，侍奉您到老。」老太太沒有答應我的請求，她相信老師一定馬上會來接她的。因為他們有個願——同修淨土，同生西方。他們怎麼修行呢？妳們在家居士注意聽，簡單的佛堂，牆壁上掛著西方三聖像，桌上放著一個香爐、兩支燭台、兩本《彌陀經》，先生坐在左邊，太太坐右邊，每天早晚念一卷《彌陀經》之後，一邊遶佛，一邊念佛，念「阿彌陀佛」一萬聲，念完之後就回向說：「佛菩薩，我們同修淨土，同生西方，我們之中，那一個先到西方，就要回來接另外一個。」因為他們天天回向，所以師母很有信心李老師會回來接她。李老師往生之後，師母每天在佛堂（老師像）面前說：「老爹呀（老頭、老伴的意思）！我們講好了，誰先生西方，就要來接在娑婆世界的這個人的呀！你現在生西方了，快點來接我，我在等著你。」這樣過了一年，那

年的年初一，李老師通知她要回來接她了，叫她作準備。第二天年初二，師母就病倒了，別人要送她去醫院，她說：「不要送醫院了，老爹說要來接我了，我準備走了，不要住醫院。」不久之後，她老人家也往生了。

上面所講三個人往生，都是確實的事情，還有我的徒弟徒孫往生的事實，我沒時間詳述。我因為看到修淨土有確實的事證明，所以我勸妳們持戒念佛，以持戒的功德回向往生西方。持戒持得好是中上品，持戒平平，也可以中品往生，所以我寫「持戒念佛」四個字送給妳們，教妳們持戒念佛，求生西方。（摘自戒學淺談）

母親念佛的感應

陳佛勤

講到「念佛」就是執持阿彌陀佛的聖號，佛教徒沒有不知道的，也是娑婆世界眾生所祈求往生極樂世界的修持法門。阿彌陀佛在因地曾發四十八願，其中有一願：只要虔誠持誦佛號十念，定能往生極樂淨土，一生淨土，壽命無量，永不退轉，直至成佛。這就是靠佛力接引，最殊勝的法門，其他法門靠自力，從凡夫地到佛位，要三大阿僧祇劫，但念佛法門卻能一生成辦。我的母親持念阿彌陀佛數十年，終於在她要往生前，隨伴她老人家數十年的念珠，竟出現阿彌陀佛聖像，每一顆都有一尊佛像，非常莊嚴，居然連續了三天。老人家歡喜得不得了！當時我就以最淺的佛法告訴母親：「您不要再執著看念珠上的阿彌陀佛像，這是您老人家一生誠敬念佛感應，所以阿彌陀佛才現身給你看，你要更加緊用功念佛才好，這是您往生極樂世界最好的資糧，也是最有力的保證。」母親聽了非常高興，真的更加精進念佛了。

自從母親看到阿彌陀佛像後，心裏充滿法喜，更加用功念佛，這或是娑婆緣盡、淨業成熟了吧！多年的風濕病更加惡化，而且記憶力也減退，過去的事情都不記得，自己的兒女有時叫不上來。我告訴我母親，什麼事情都可以忘記，就是阿彌陀佛千萬不能忘記！也許她老人家知道離阿彌陀佛很近了，所以要加緊念佛，將來才能往生極樂世界。母親坐在沙發手拿念珠，口不斷地在動，有時候我試探問母親：「你嘴裏在念什麼？」「我在念阿彌陀佛！」母親直接了當地答覆！我聽了非常高興。但，母親偶而也有時候像是執著放不下，我告訴母親說：「要到阿彌陀佛極樂世界，必須心不顛倒、心無掛礙，才能成功。」母親大概了解我的意思，有一天曾脫口而出：「我一定要帶你們去阿彌陀佛那裏！」口氣好堅定！去年九月底，病情更加惡化，終於倒在床上，但是我每天不斷放《阿彌陀經》及佛號錄音帶，給她老人家聽。並在旁邊為她助念，並告訴母

親，即使不能念，心也要想阿彌陀佛，手裏念珠不斷要動才行。有一次母親竟把一條通到胃的胃管當成念珠，緊緊握著，那種虔敬心情，非常感人。朋友親人問她有什麼事情要交代，母親總是回答「阿彌陀佛」。到那時我才發現，母親八識田中阿彌陀佛的種子已經成熟了，這都是母親念佛十幾年，所得到的功德成就。有一天中午當我在餵母親牛乳，因疲倦在母親旁邊打盹，忽然醒來，竟發現眼前有一顆很亮而發光的物體，在面前閃過，當下我就起一個念頭，可能是阿彌陀佛的無量光，要攝受我母親到極樂淨土了，我心裏有說不出的快樂。

去年佛光山傳在家戒，三姊代母親受了菩薩戒，以滿足她老人家臨終前的心願。母親受菩薩戒後，我時時在她耳邊提醒她：「您要發願，我們母女生生世世不吃眾生肉，皈依三寶，護持佛法，祈求阿彌陀佛接引往生西方極樂淨土，花開見佛，速證菩提，上品上

生，乘願再來，普度娑婆眾生。」母親總是「阿彌陀佛」回答我。

母親終於在去年國曆十二月三十一日安然往生了，入殮時臉上綻發出紅潤光亮，尤其那兩道眉毛，烏黑黑非常莊嚴，面帶微笑慈祥，全身柔軟，整個臉看起來非常莊嚴寧靜，這都是母親平常念佛的功德，在這時全部顯現。母親的瑞相，永遠在我的心目中，使我們對佛法，更能堅定信念，增長道心，我深信母親已經到西方極樂淨土了。

自從母親往生那一天開始，我就發願每天誦《阿彌陀經》到百日，全部功德回向給她老人家，有一天早上，當我誦完《阿彌陀經》》，對著母親的遺像說：「阿母，您要乘願再來，倒駕慈航，普度娑婆世界眾生及我們陳家歷代祖先，以及對您有恩的親友，假如我們要發願往生，一定要攝受他們往生極樂淨土，離苦得樂速證菩提！」剛說完，當下我就發現，眼前一片金光遍滿地面，母親相片四週輪廓也發出一道黃光，這種感應的奇蹟，真是不可思議。使我對

阿彌陀佛的信心更加增強，確信念佛是往生極樂淨土的最佳途徑。

在我看護母親的時候，有一次為母親翻身，不小心扭到自己右腿，行走非常痛苦，吃藥也是無效，一天晚上整條腿痛得好像要脫落了，忍不住，我就大叫：「救苦救難觀世音菩薩，我不能倒下去，我真的倒下去，我母親怎麼辦？」話剛出口，竟在冥冥中，好像有一個人，把我身體翻動一下，右腿竟「咔」的一聲，非常舒暢，當時痛苦全消。後來也沒有吃藥，就這樣好了。由於母親念佛的感應，及臨終種種顯現的事蹟，使我們全家都共沾法喜，對三寶的信心及念佛法門的修持，更為堅定。這次在普賢寺聽慧天法師講《彌陀經》，使我對事與理有了更深一層的印證，欣喜之餘，才把家母多年念佛功德及臨終感應，不揣淺陋，全部寫出，以仰答三寶的加被，更望同修蓮友堅信、切願，老實念佛，盡此一報身，同生極樂國，見佛了生死，如佛度一切。

——南無阿彌陀佛——（選自普門雜誌八二期）

最珍貴稀有的微笑

郭惠珍

我在行醫的路上，曾經遇到一位患者菩薩，他雖然是一位屠夫，但是平常待人誠實寬厚。殺豬是他的父母親傳下來的職業，他告訴我：「我們也不好去改它，也不懂得要去改它。」他在小的時候，就有人教他念「阿彌陀佛」，所以從小他每次看到佛像，就合掌念三聲「阿彌陀佛」，很難得的是，他從來不為自己祈求，而希望佛能夠保佑所有的人。他說：「佛怎麼能夠只保佑我一個人呢？」我說：「對，你這個觀念非常地正確。」

他殺豬雖然殺了很久，但是待人很好，來探望他的親友，很多都有蒙受他的恩惠而讚歎他的，只是他不懂得殺豬也是害眾生，殺害眾生要受到苦的果報而已。後來，他得了下咽癌，幾年之間，喉嚨整個都被癌所侵犯，雖然曾經做過治療，但是又復發了。他每天晚上，躺在床上，呼吸很困難，「咻！咻！咻！」一直發出像拉鋸子一樣的聲音，一口痰哽住，既吞不下去，又吐不出來，整個喉嚨

就像被勒緊了一樣，每一個喘息，對他來說都是苦楚的折磨。他痛苦的時候，告訴了我：他深深地體會到，豬被宰殺時候的那種慘痛，他至誠地懺悔了。

因為他沒有辦法吞嚥食物，只好由鼻子插「鼻胃管」，雖然這樣，可是他在觀念上能夠想開，又能夠發大善心，發願念佛求生西方極樂世界，所以他的面容和其他病人憂愁的面容不一樣。

有一天，他告訴我：「郭醫師，您看我的身體還有那一部份可以用呢？我的眼角膜可以捐給人家嗎？我的心臟還好嗎？可以捐給別人嗎？能夠捐出來的，都幫我捐出來吧！因為如果犧牲我一個人，那是不要緊的，只要讓別人能夠舒服就好了。」我感動地讚歎他：「您真不愧是菩薩的心地。」當時我告訴他：「一個人的一生，就是一種榜樣，您的一對眼角膜，只能給一個人，這個人有了眼角膜，雖然能夠睜開眼睛，但是他每天要因為看見東西而歡喜或是生

氣，那還不一定呢！也許，他用這眼睛每天看令他憤怒的事情，反而很懊惱。如果不懂得運用眼睛，有肉眼、有眼睛，並不見得就能幸福；假使一個人沒有了解真正的道理，就是做了換心手術，也不一定就能覺得幸福滿足。」

我這樣告訴他，並不是不願意需要器官移植的人能夠重新獲得健康幸福，而是真正能夠受割身的痛苦，而心還很安然，既不懊惱生氣，也不後悔，這是需要有很大的「道力」的，而且一位癌病的患者，即使他有大善心，願意活著的時候，就當下捐出他的器官給別人，但是有人敢接受嗎？接受的人，能夠不忌諱自己因此而染患上癌病嗎？

然而他的心實在很偉大、很難得，我不願意這樣說出來使他沮喪，所以就告訴他：「您既然有這樣慈悲的佛心，假如用這心來念佛，就可以和佛感應道交，阿彌陀佛的願力不可思議，壽命未盡的

人念佛，可以消災、免難、延壽，讓我們身心安樂；壽命已盡的人念佛，阿彌陀佛就會慈悲地來接引我們到西方極樂世界。您現在好好地念佛，往生西方極樂世界，乘願再來，廣度眾生。只要您在這個人生必經的要緊生死關頭，能夠奮力念佛，把握人生最後的昇沈關鍵，能夠至誠念佛，發願往生西方，蒙佛接引，登上極樂蓮台，那麼一個人的一生就是一個榜樣。您只要能安然往生西方，您不只可以給一個人眼角膜或心臟，您可以因此而幫助許許多多的人，打開內心的心眼，免除生死的恐怖，看見清淨的極樂世界，得到最好的善終，獲致最殊勝莊嚴的果報，所以古德開示中提出，成就一個眾生往生西方極樂世界，即是成就一個眾生作佛，此等功德實在不可思議。」

他果然就認真地念佛，而可以說都不必用止痛藥，就可以很安詳地過日子。他告訴我：他殺豬一生，原先是因為經濟情況不行，

不殺豬實在沒有辦法過生活，後來病倒了，才發現他殺豬一生所賺來的錢，不夠他付醫藥費，而且還欠債，更難過活。

我們大家常有一些——「我不怎麼樣不行啊！」這樣的說辭，雖然明明知道不合佛法，也繼續地把它做下去，等到真有一天，發現不行了的時候，再回頭冷靜地想一想，會發現您這一生也許因為不如法而賺得了些什麼，但是到後來所要賠出去的代價和痛苦，卻遠遠地勝於所曾賺得的一點點名利。

這位患者菩薩住院當中，有好幾位蓮友都曾經去為他念佛、講說佛法，他出院回家以後，臨終前幾天，他自己就知道時間到了，最後交代孩子說：「請郭醫師找幾位朋友來為我念佛。」中國醫藥學院醫王學社的幾位學長，還有我們的房東太太，都跟到北港去幫助他念佛。他們助念回來告訴我：「他臨終的時候，就是面帶微笑念佛離開，大家愈念佛，他愈微笑。」他往生後八個小時，依然面

帶笑容面對大家，去助念的蓮友學長，都非常地感動、讚歎。

最後的微笑，是最珍貴、最稀有的微笑……阿彌陀佛。（選自明倫雜誌二二三三期）

宋荊王夫人往生記

王日休

元祐間，荊王夫人與婢妾精修西方，唯一妾懈怠，夫人斥去，其妾悔悟精進。久之，謂他妾云：「吾今夜當生西方。」是夜異香滿室，無疾而終。

明日，同事之妾告夫人云：「昨夜夢化去之妾託致起居，云夫人訓責我修西方，今已獲往生，感德無量。」夫人云：「使我亦夢乃可信耳。」其夜，夫人夢見亡妾敘謝如前，夫人云：「西方可到否？」妾云：「可到，但從妾行。」夫人隨之，見池塘廣大，紅白蓮花大小相間，或榮或悴，種種不同。夫人問云：「何以如此？」妾云：「此皆世間發念修西方人也，纔發一念，池內便生蓮華一朵，若願心精進則華日日敷榮以至大如車輪，若願心退轉則華日日萎悴以至殞滅。」

次見一人坐蓮華上，其衣飄揚散去，寶冠瓔珞莊嚴其身，夫人問云：「何人也？」妾云：「楊傑也。」又見一人坐於華上，妾云

：「此馬珩也。」夫人云：「我當生何處？」妾引行數里許，遙望見一金壇，金碧照耀，妾云：「此夫人化生處，乃上品上生也。」夫人既覺，訪問楊、馬所在，則傑已亡，而珩無恙，是知精進不退者，雖身在娑婆之內，其神識已在淨土矣。

後夫人於生日秉爐焚香，望觀音閣而立，子孫方具獻壽之儀，已立化矣。（選自龍舒淨土文）

復郁智朗居士書

印光大師

福峻之事，若汝所敘生前死後種種是實，則可決定往生，以生時已將軀殼看破，此係最大一種利益，以女人每每唯戀幻質，日事妝飾，既無此念，自與淨土法門容易相應。臨終之瘦削及病苦乃多劫之業障，以彼篤修淨業，殆轉重報、後報為現報、輕報耳，汝謂由修持精進致身體日弱，此語不恰當，兼有令信心淺者因茲退惰之過。須知念佛之人決定能消除業障，其有業障現前者，係轉將來墮三塗之惡報以現在之痛苦即了之也，《金剛經》謂持《金剛經》者，由被人輕賤之小辱便滅多劫三塗惡道之苦，則福峻之將往西方，固以此小苦了無量劫來之惡報，實為大幸，切不可學不知事務人，謂因修持而致病及死也。

念佛人平時有真信切願，無一不得往生者，況福峻臨終正念昭彰，作問訊、頂禮等相，而死後身體柔軟潔淨、顏貌如生，又何必以彼工夫淺為疑乎？夫彌陀願王十念尚度，況彼精進修持已二三年

，又有何疑？世有種人，志意下劣，雖常念佛不求往生，唯欲求人天福報，此種人縱畢世修行只得來生之癡福而已。有正信者，自己以信願感佛，佛以慈悲攝受，感應道交，必能仗佛慈力帶業往生，又何須問彼見佛與否方可斷判也。

至於人未終前，若彼自能沐浴更衣則甚善，如其不能，斷不可預行沐浴更衣，令彼難受疼痛致失正念，以汝尚以未著法衣、令其盤膝趺坐為遺憾，不知當此之時只好一心同聲念佛，萬萬不可張羅鋪排（指沐浴更衣、令坐等），若一張羅鋪排即成落井下石，切記！切記！令慈年邁，光若不說此弊，汝後會以盡孝之心阻親往生，俾長劫流轉於生死中，莫之能出也。

吾人但取其實，毋矜其名，汝之記頗好，并不必求人作文以傳，此皆世間虛浮之事，但宜自己并其家屬念佛，以期同生西方即已。

光 每日朝暮課誦回向時兼稱福峻名，回向一七，以盡師徒之誼，又福峻此番之生與死，可謂不虛生浪死矣，幸甚！至於骨作麵丸之事甚好，但不可粗心為之，必須將骨研成細粉，用細羅羅過，與麵無異方可，倘粗心大概研之便和麵作丸，恐小魚食之或有鯁刺於腹之患，^光恐汝粗心，不得不說。

臨終三大要

印光大師

世間最可慘者，莫甚於死，而且舉世之人無一能倖免者，以故有心欲自利利人者，不可不早為之計慮也。實則死之一字，原是假名，以宿生所感一期之報盡，故捨此身軀，復受別種身軀耳。不知佛法者，直是無法可設，只可任彼隨業流轉。今既得聞如來普度眾生之淨土法門，固當信願念佛，預備往生資糧，以期免生死輪迴之幻苦，證涅槃常住之真樂。其有父母兄弟及諸眷屬，若得重病，勢難痊癒者，宜發孝順慈悲之心，勸彼念佛求生西方，並為助念，俾病者由此死已，即生淨土，其為利益，何能名焉。

今列三要，以為成就臨終人往生之據，語雖鄙俚，意本佛經，遇此因緣，悉舉行焉。言三者：第一、善巧開導安慰，令生正信。第二、大家換班念佛，以助淨念。第三、切戒搬動哭泣，以防誤事。果能依此三法以行，決定可以消除宿業，增長淨因，蒙佛接引，往生西方。一得往生，則超凡入聖，了生脫死，漸漸進修，必至

圓成佛果而後已。如此利益，全仗眷屬助念之力，能如是行，於父母，則為真孝；於兄弟、姐妹，則為真弟；於兒女，則為真慈；於朋友、於平人，則為真義、真惠。以此培自己之淨因，啓同人之信嚮，久而久之，何難相習成風乎哉。今為一一條陳，庶不至臨時無所適從耳。

第一、善巧開導安慰，令生正信者。切勸病人放下一切，一心念佛。如有應交代事，速令交代。交代後，便置之度外，即作我今將隨佛往生佛國，世間所有富樂、眷屬，種種塵境，皆為障礙，致受禍害，以故不應生一念繫戀之心。須知自己一念真性，本無有死，所言死者，乃捨此身而又受別種之身耳，若不念佛，則隨善惡業力，復受生於善惡道中（善道即人、天。惡道即畜生、餓鬼、地獄。修羅，則亦名善道，亦名惡道，以彼修因感果，均皆善惡夾雜故也）；若當臨命終時，一心念南無阿彌陀佛，以此志誠念佛

之心，必定感佛大發慈悲，親垂接引，令得往生。且莫疑我係業力凡夫，何能以少時念佛，便可出離生死，往生西方？當知佛大慈悲，即十惡五逆之極重罪人，臨終地獄之相已現，若有善知識教以念佛，或念十聲，或止一聲，亦得蒙佛接引，往生西方。此種人念此幾句，尚得往生，又何得以業力重、念佛數少而生疑乎？須知吾人本具真性，與佛無二，但以惑業深重，不得受用。今既歸命於佛，如子就父，乃是還我本有家鄉，豈是分外之事？又佛昔發願：若有眾生，聞我名號，志心信樂，乃至十念，若不生者，不取正覺。以故一切眾生，臨終發至誠心，念佛求生西方者，無一不垂慈接引也。千萬不可懷疑，懷疑即是自誤，其禍非小。沉離此苦世界，生彼樂世界，是極快意之事，當生歡喜心。千萬不可怕死，怕死則仍不能不死，反致了無生西之分矣。以自心與佛相違反故，佛雖具大慈悲，亦無奈不依佛教之眾生何。阿彌陀佛萬德洪名，如大冶洪鑪；

吾人多生罪業，如空中片雪。業力凡夫由念佛故，業便消滅，如片雪近於洪鑪，即便了不可得。又況業力既消，所有善根，自然增長殊勝，又何可疑其不得生與佛不來接引乎？如此委曲宛轉開導安慰，病人自可生正信心。此係為病人所開導者。

至於自己所應盡孝致誠者，亦惟在此，切不可隨順俗情，求神問醫。大命將盡，鬼神醫藥豈能令其不死乎？既役情於此種無益之事，則於念佛一事，便分其誠懇而莫由感通矣。許多人於父母臨終，不惜資財，請許多醫生來看，此名賣孝，欲世人稱我於父母為能盡孝，不知其天地鬼神實鑑其心。故凡於父母喪葬等事，過於張羅者，不有天災，必有人禍。為人子者，宜注重於親之神識得所，彼世俗所稱頌，固不值明眼人一哂，況極意邀求，以實罹不孝之大咎乎。

第二、大家換班念佛，以助淨念者。前已開導病人，令

生正信。然彼病人心力孱弱，勿道平素絕不念佛之人，不易相繼長念，即向來以念佛為事者，至此亦全仗他人相助，方能得力，以故家中眷屬同應發孝順慈悲之心，為其助念佛號。若病尚未至將終，當分班念，應分三班，每班限定幾人。頭班出聲念，二、三班默持，念一點鐘，二班接念，頭班、三班默持；若有小事，當於默持時辦，值班時斷斷不可走去；二班念畢，三班接念，終而復始。念一點鐘，歇兩點鐘，縱經晝夜亦不甚辛苦。須知肯助人淨念往生，亦得人助念之報，且莫說是為父母盡孝應如是，即為平人，亦培自己福田、長自己善根，實為自利之道，不徒為人而已。成就一人往生淨土，即是成就一眾生作佛，此等功德，何可思議！

三班相續，佛聲不斷，病人力能念，則隨之小聲念；不能念，則攝耳諦聽，心無二念，自可與佛相應矣。念佛聲不可太高，高則傷氣，難以持久；亦不可太低，以致病人聽不明白。不可太快，亦

不可太緩，太快則病人不能隨，即聽亦難明了；太緩則氣接不上，亦難得益。須不高不低，不緩不急，字字分明，句句清楚，令病者，字字句句入耳經心，斯易得力。念佛法器，惟用引磬，其他一切概不宜用，引磬聲清，聽之令人心地清淨；木魚聲濁，故不宜用於臨終助念。又宜念四字佛號，初起時念幾句六字，以後專念「阿彌陀佛」四字，不念「南無」，以字少易念，病人或隨之念，或攝心聽，皆省心力。家中眷屬如此念，外請善友亦如此念，人多人少均如此念，不可一起念，歇歇又念，致令病人佛念間斷。若值飯時，知換班吃，勿斷佛聲。若病人將欲斷氣，宜三班同念，直至氣斷以後，又復分班念八點鐘，然後歇氣，以便料理安置等事。

當念佛時，不得令親友來病人前問訊諭慰，既感情來看，當隨念佛若干時，是為真實情愛，有益於病人。若用世間俗情，直是推人下海，其情雖可感，其事甚可痛。全在主事者明道理，預令人說

之，免致有礙面情，及貽害病人由分心而不得往生耳。

第三、切戒搬動哭泣，以防誤事者。病人將終之時，正

是凡、聖、人、鬼分判之際，一髮千鈞，要緊之極。只可以佛號開導彼之神識，斷斷不可洗澡、換衣或移寢處。任彼如何坐臥，只可順彼之勢，不可稍有移動，亦不可對之生悲感相或至哭泣。以此時身不自主，一動則手足身體均受拗折扭捩之痛，痛則瞋心生，而佛念息，隨瞋心去，多墮毒類，可怖之至。若見悲痛哭泣，則情愛心生，佛念便息矣，隨情愛心去，以致生生世世不得解脫。此時，所最得益者，莫過於一心念佛；所最貽害者，莫過於妄動哭泣。若或妄動哭泣，致生瞋恨及情愛心，則欲生西方，萬無有一矣。

又人之將死，熱氣自下至上者為超升相，自上至下者為墮落相，故有「頂聖，眼天生，人心，餓鬼腹，畜生膝蓋離，地獄腳板出。」之說。果然大家誠心助念，自可直下往生西方。切不可屢屢探

之，以致神識未離，因此或有刺激，心生煩痛，致不得往生，此之罪過，實為無量無邊。願諸親友，各各懇切念佛，不須探彼熱氣後冷於何處也。為人子者，於此留心，乃為真孝。若依世間種種俗情，即是不惜推親以下苦海，為邀一般無知無識者，群相稱讚其能盡孝也。此孝與羅刹女之愛正同，經云：羅刹女食人，曰：「我愛汝，故食汝。」彼無知之人之行孝也，令親失樂而得苦，豈不與羅刹女之愛人相同乎？吾作此語，非不近人情，欲人各於實際上講求，必期亡者往生，存者得福，以遂孝子賢孫親愛之一片血誠，不覺其言之有似激烈也。真愛親者，必能諒之！

註：頂聖眼天生等者，謂人氣已斷，通身冷透，惟頭頂獨熱者，則必超凡入聖、了生脫死也。眼天生者，若眼及額顱處獨熱，則生天道。心處獨熱，則生人道。肚腹獨熱，則生餓鬼道。膝蓋

獨熱，則生畜生道。腳板獨熱，則生地獄道。此由人在生時所造善惡二業，至此感現如是，非可以勢力假為也。是時若病人能志誠念佛，再加眷屬善友助念之力，決定可以帶業往生，超凡入聖耳，不須專事探試徵驗，以致誤事也。至囑至禱！

人生之最後

弘一大師

歲次壬申十二月，廈門妙釋寺念佛會請余講演，錄寫此稿。於時了識律師臥病不起，日夜愁苦，見此講稿，悲欣交集，遂放下身心，屏棄醫藥，努力念佛，並扶病起，禮《大悲懺》，吭聲唱誦，長跏經時，勇猛精進，超勝常人。見者聞者，靡不為之驚喜讚歎，謂感動之力有如是劇且大耶。余因念此稿雖僅數紙，而皆撮錄古今嘉言及自所經驗，樂簡略者或有所取，乃為治定，付刊流布焉。弘一演音記。

第一章 緒言

古詩云：「我見他人死，我心熱如火，不是熱他人，看看輪到我。」人生最後一段大事，豈可須臾忘耶！今為講述，次分六章，如下所列。

第二章 病重時

當病重時，應將一切家事及自己身體悉皆放下，專意念佛，一心希冀往生西方。能如是者，如壽已盡，決定往生；如壽未盡，雖求往生而病反能速愈，因心至專誠，故能滅除宿世惡業也。儻不如是放下一切專意念佛者，如壽已盡，決定不能往生，因自己專求病愈，不求往生，無由往生故。如壽未盡，因其一心希望病愈，妄生憂怖，不惟不能速愈，反更增加病苦耳。

病未重時，亦可服藥，但仍須精進念佛，勿作服藥愈病之想。病既重時，可以不服藥也。余昔臥病石室，有勸延醫服藥者，說偈謝云：「阿彌陀佛，無上醫王，捨此不求，是謂癡狂。一句彌陀，阿伽陀藥（註1），捨此不服，是謂大錯。」因平日既信淨土法門，諄諄為人講說，今自患病，何反捨此而求醫藥，可不謂為癡狂大錯耶！

若病重時，痛苦甚劇者，切勿驚惶，因此病苦乃宿世業障，或

亦是轉未來三途惡道之苦於今生輕受，以速了償也。

自己所有衣服諸物，宜於病重之時即施他人。若依《地藏菩薩本願經·如來讚歎品》所言供養經像等，則彌善矣。

若病重時，神識猶清，應請善知識為之說法，盡力安慰，舉病者今生所修善業，一一詳言而讚歎之，令病者心生歡喜，無有疑慮，自知命終之後，承斯善業，決定生西。

第三章 臨終時

臨終之際，切勿詢問遺囑，亦勿閒談雜話，恐彼牽動愛情，貪戀世間，有礙往生耳。若欲留遺囑者，應於康健時書寫，付人保藏。

儻自言欲沐浴更衣者，則可順其所欲而試為之，若言不欲或嚙口不能言者，皆不須強為。因常人命終之前，身體不免痛苦，儻強

為移動沐浴更衣，則痛苦將更加劇。世有發願生西之人，臨終為眷屬等移動擾亂，破壞其正念，遂致不能往生者，甚多甚多。又有臨終可生善道，乃為他人誤觸，遂起瞋心，而牽入惡道者，如經所載阿耆達王死墮蛇身（註2），豈不可畏？

臨終時，或坐或臥，皆隨其意，未宜勉強。若自覺氣力衰弱者，儘可臥床，勿求好看勉力坐起。臥時本應面西右脅側臥，若因身體痛苦，改為仰臥，或面東左脅側臥者，亦任其自然，不可強制。

大眾助念佛時，應請阿彌陀佛接引像供於病人臥室，令彼矚視。

助念之人，多少不拘，人多者，宜輪班念，相續不斷。或念六字，或念四字，或快或慢，皆須預問病人，隨其平日習慣及好樂者念之，病人乃能相隨默念。今見助念者皆隨己意，不問病人，既已違其平日習慣及好樂，何能相隨默念？余願自今以後，凡任助念者

，於此一事切宜留意。

又尋常助念者皆用引磬、小木魚，以余經驗言之，神經衰弱者病時甚畏引磬及小木魚聲，因其聲尖銳，刺激神經，反令心神不寧。若依余意，應免除引磬、小木魚，僅用音聲助念，最為妥當，或改為大鐘、大磬、大木魚，其聲宏壯，聞者能起肅敬之念，實勝於引磬、小木魚也。但人之所好，各有不同，此事必須預先向病人詳細問明，隨其所好而試行之，或有未宜，儘可隨時改變，萬勿固執。

第四章 命終後一日

既已命終，最切要者，不可急忙移動，雖身染便穢，亦勿即為洗滌，必須經過八小時後乃能浴身更衣。常人皆不注意此事，而最要緊，惟望廣勸同人，依此謹慎行之。

命終前後，家人萬不可哭，哭有何益？能盡力幫助念佛乃於亡者有實益耳。若必欲哭者，須俟命終八小時後。

頂門溫暖之說（註3），雖有所據，然亦不可固執，但能平日信願真切，臨終正念分明者，即可證其往生。

命終之後，念佛已畢，即鎖房門，深防他人入內誤觸亡者。必須經過八小時後乃能浴身更衣（前文已言，今再諄囑，切記切記），因八小時內若移動者，亡人雖不能言，亦覺痛苦。

八小時後著衣，若手足關節硬，不能轉動者，應以熱水淋洗，用布攪熱水，圍於臂肘膝彎，不久即可活動，有如生人。

殮衣宜用舊物，不用新者，其新衣應布施他人，能令亡者獲福。
不宜用好棺木，亦不宜做大墳。此等奢侈事，皆不利於亡人。

第五章 薦亡等事

七七日內欲延僧眾薦亡，以念佛為主，若誦經、拜懺、焰口（註4）、水陸（註5）等事，雖有不可思議功德，然現今僧眾視為具文，敷衍了事，不能如法，罕有實益。《印光法師文鈔》中屢斥誠之，謂其惟屬場面，徒作虛套。若專念佛，則人人能念，最為切實，能獲莫大之利矣。

如請僧眾念佛時，家族亦應隨念，但女眾宜在自室或布帳之內，免生譏議。

凡念佛等一切功德，皆宜回向普及法界眾生，則其功德乃能廣大，而亡者所獲利益亦更因之增長。

開弔時宜用素齋，萬勿用葷，致殺害生命，大不利於亡人。出喪儀文切勿鋪張，毋圖生者好看，應為亡者惜福也。

七七以後亦應常行追薦以盡孝思，蓮池大師謂年中常須追薦先亡，不得謂已得解脫，遂不舉行耳。

第六章 勸請發起臨終助念會

此事最為切要，應於城鄉各地多多設立，《飭終津梁》中有詳細章程，宜檢閱之。

第七章 結語

殘年將盡，不久即是臘月三十日，為一年最後，若未將錢財預備穩妥，則債主紛來，如何抵擋？吾人臨命終時，乃是一生之臘月三十日，為人生最後，若未將往生資糧預備穩妥，必致手忙腳亂、呼爺叫娘，多生惡業一齊現前，如何擺脫？臨終雖恃他人助念，諸事如法，但自己亦須平日修持，乃可臨終自在，奉勸諸仁者，總要

及早預備才好。

註解：

1 阿伽陀藥 阿伽陀為梵語，意為解毒藥，此藥價值無量，能治癒眾病。

2 阿耆達王死墮蛇身 古時印度有位阿耆達王，平生信奉佛法，興造塔寺，功德無量。但臨命終時，侍臣不慎將手中的扇子掉到他的臉上，阿耆達王頓生瞋心，命終時神識受瞋心牽引墮入蛇身。後來遇到一出家人對他說法，蛇因聽聞佛法的功德，三日後就死了，脫離蛇身而升天道。

3 頂門溫暖之說 請參考本書第二六一頁。

4 焰口 根據《救拔焰口餓鬼陀羅尼經》而舉行的施食餓鬼之法事，係以餓鬼道眾生為主要施食對象，亦為對死者追薦的佛事之一。

5 水陸 全名「法界凡聖水陸普度大齋勝會」，為施齋食供養水陸有情，以救拔諸鬼之法會。

西方發願文解

蓮池大師

初總序歸敬三：初標主、二明願、三請加。

初標主

稽首西方安樂國 接引眾生大導師

稽首者，以首叩地，敬之至也。西方國土無量，今歸敬者西方之安樂國也。安樂，極樂之異名也，或名安養，或名清泰，其義一也。接，攝取也，引，指導也，眾生沈淪，接取置之善地，眾生迷昧，指導歸之正途。凡知識、羅漢、菩薩、如來皆接引導師，如畋獵之有虞人，涉川之有舟長，問路之有土民也。惟佛為群導師之中大導師也，大，二意：一普度群靈無遺失故，二究竟成佛無退轉故。

二明願

我今發願願往生

信行願三淨土資糧，但言願者，惟信故願，願之切者必其信之

真也。行以願立，願之切者自能行之力也。是以《彌陀經》中專說發願願往，不一而足。

三請加

惟願慈悲哀攝受

願文備矣。或問，古云：「把手牽他行不得，惟人自肯乃相應」，何乃求佛攝受耶？答：一者彌陀本願力故，二者求佛攝受，正自肯故，三者感應道交，正相應故。

二正述願文分三：初求生西方正因，二得生西方明驗，三已生淨土大用。

初求生西方正因五：初發起大心，二懺除業障，三立願自要，四求佛冥加，五淨業成就。

初發起大心

弟子^{某甲}普爲四恩三有，法界眾生，求於諸佛一乘無上菩提道故，
眾等專心持念阿彌陀佛萬德洪名，期生淨土。

先出念佛求生淨土之本志也。普爲者兼利爲懷，不爲自身獨求解脫也。一乘者佛果爲期，不於餘乘妄有希冀也。發如是心，乃修淨土，是謂正因，苟爲不然，雖勤念佛，因地不真，果招迂曲。四恩者：在家則父母、眾生、國王、三寶，出家則父母、師長、國王、施主也。三有（註1）者：欲有、色有、無色有也。

二懺除業障

又以業重福輕，障深慧淺，染心易熾，淨德難成。今於佛前，翹勤（註2）五體，披瀝一心，投誠懺悔：我及眾生，曠劫至今，迷本淨心，縱貪瞋癡，染穢三業，無量無邊，所作罪垢，無量無邊，所結冤業，願悉消滅。

承上雖發大心，恐宿世今生業障多而福慧少，欲淨偏染，故須懺悔。本淨者心本自淨，因迷成染，今始覺知慚愧修省，若本不淨，如銷頑鐵，欲成真金，縱經百鍊，終不成就。三業者：身業、意業、口業也，三業各具貪瞋癡故。

三立願自要

從於今日，立深誓願：遠離惡法，誓不更造，勤修聖道，誓不退惰，誓成正覺，誓度眾生。

雖已懺悔，不發誓願，是謂有懺無悔。要者猶俗云脅制，古曰要君，今自要故。四句即四弘誓也，遠離句即煩惱無盡誓願斷也，勤修句即法門無量誓願學也，誓成句即佛道無上誓願成也，誓度句即眾生無邊誓願度也。

四求佛冥加

阿彌陀佛以慈悲願力，當證知我，當哀憫我，當加被我，願禪觀之

中，夢寐之際，得見阿彌陀佛金色之身，得歷阿彌陀佛寶嚴之土，得蒙阿彌陀佛甘露灌頂，光明照身，手摩我頭，衣覆我體。

古淨土文謂佛以天眼遙觀，天耳遙聞，他心速見，故行人既發大心，佛必證知，既證知已，佛大慈悲，必垂哀憫，既哀憫已，佛大威神，必垂加被，顯如禪觀，幽如夢寐，所云金色、寶嚴、甘露、光明、手摩、衣覆，精誠之極，感應自然。或不精誠與精誠未極，則不能也。然行人但須一心精誠，不必因此生著，作意求現。

五淨業成就

使我宿障自除，善根增長，疾空煩惱，頓破無明，圓覺妙心廓然開悟，寂光真境常得現前。

既以自力，又蒙佛力，內外交資，故障滅善生，有如是等大利益事。空而曰疾，不勞肯綮修證也。破而曰頓，不歷階級次第也。了悟圓覺，常住寂光，至是得本淨心，故曰淨業成就。宿障者貪瞋

癡等，善根者戒定慧等。妙心真境，言之似分，實則即心即境，即境即心，二而不二。

二得生西方明驗三：初臨終正念，二感佛來迎，三往生極樂。

初臨終正念

至於臨欲命終，預知時至，身無一切病苦厄難，心無一切貪戀迷惑，諸根悅豫，正念分明，捨報安詳，如入禪定。

至於者前修淨因，故至臨終感斯淨報也。平日散心雜念，臨行揮霍悼惶，念佛若至一心，臨終安得不定？然行人但貴已離貪戀迷惑，勿慮或遭病苦厄難，倘遭病厄，當知念佛人死此往生，如脫敝衣，得換珍服，如出牢獄，得還故家，不亦樂乎？況古云還有不病者麼？則亦有不厄者，復何慮哉？病苦者身所生，厄難者身所遇，貪戀者，或貪眷屬或貪財產，不能捨故。迷惑者心念顛倒，如不知

地獄，而曰我欲往中，我欲往中故。

二感佛來迎

阿彌陀佛與觀音勢至諸聖賢眾，放光接引，垂手提攜，樓閣幢幡，異香天樂，西方聖境，昭示目前，令諸眾生，見者聞者，歡喜感歎，發菩提心。

經云：執持名號，一心不亂，其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前是也。眾見發心，則自他兼利矣。又眾人皆見，其事乃真，獨己見之，或是魔事。

三往生極樂

我於爾時，乘金剛臺，隨從佛後，如彈指頃，生極樂國七寶池內勝蓮華中。

上見佛來，今隨佛去，無來去中而來去也。勝蓮華者上上品也。

三已生淨土大用四：初見佛得記，二蒙記具德，三成德利生，四普皆回向。

初見佛得記

華開見佛，見諸菩薩，聞妙法音，獲無生忍，於須臾間，承事諸佛，親蒙授記。

上言平日求生，臨終得生，然豈徒得生而已乎，今言得生之後，親蒙佛記，具足功德，廣度眾生，有如是等大用也。凡生西方者，華開有遲速，見佛有早晚，悟道有先後，今是舉念即生，生已即華開，即見佛，即聞法，即得忍，即授記也，皆上品上生事。

二蒙記具德

得授記已，三身四智，五眼六通，無量百千陀羅尼門，一切功德，皆悉成就。

或疑如是廣大功德，累劫修習，未必能得，云何一生西方，皆

悉成就？不知萬法唯心，既得一心，何法不得。《文殊般若》稱念佛為一行三昧（註3），得此三昧，所有多聞智慧辯才，遠過阿難百千萬億倍，餘可知矣。三身者：法、報、化身也。四智（註4）者：大圓鏡、平等性、妙觀察、成所作智也。五眼（註5）者：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼也。六通者：天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏盡通也。陀羅尼者，此云總持。

三成德利生

然後不違安養，回入娑婆，分身無數，遍十方刹，以不可思議自在神力，種種方便，度脫眾生，咸令離染，還得淨心，同生西方，入不退地。如是大願，世界無盡，眾生無盡，業及煩惱一切無盡，我願無盡。

然後者，古所謂既生西方，得無生忍已，還來此世救苦眾生也。不違而入者，常居九品，常在十方，時時堪忍度眾生，刻刻西方

入正定也。還得淨心者，上言迷本淨心，此言昔迷今悟，如久失方得，得其本有之淨心，非新得也。願無盡者，前來發起無上大心，故今成滿無盡大願也。

四普皆回向

願今禮佛發願修持功德，回施有情，四恩總報，三有齊資，法界眾生，同圓種智。

初始發心求生淨土，本為四恩三有法界眾生故，今回向亦如是。
註解：

1 三有 即三界，包括欲界、色界、無色界。

2 翹勤 奮發勤苦。

3 《文殊般若》稱念佛為一行三昧 即《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經》卷下：「善男子、善女人，欲入一行三昧，應處空

閑，捨諸亂意，不取相貌，繫心一佛，專稱名字；隨佛方所，端身正向，能於一佛念念相續，即是念中，能見過去、未來、現在諸佛。」

4 四智 法相宗所立四種如來的智慧。

大圓鏡智是轉有漏的第八識所成，為佛觀照一切事相理性無不明白的智慧，此智慧清淨圓明、洞徹內外，如大圓鏡洞照萬物。

平等性智是轉有漏的第七識所成，為佛通達平等無我的道理，而對一切眾生起無緣大慈的智慧。

妙觀察智是轉有漏的第六識所成，為佛觀察諸法及一切眾生根器，而自在說法、教化眾生的智慧。

成所作智是轉有漏的前五識所成，為佛成功所作一切普利眾生的智慧。

5 五眼 肉眼是凡夫的眼，遇昏暗、阻礙就不能見；天眼是天人的眼，遠近晝夜都能得見；慧眼是聲聞的眼，能看破假相，識得真空；法眼是菩薩的眼，能澈了世間和出世間的一切法門；佛眼是如來的眼，佛眼具足上述的四種眼，無事不知、無事不見，一切法中，佛眼常照。

淨土文選（第二輯）功德主名錄

委印文號：101077

二九、〇〇〇元：HENRY & CATHY WANG。

以上共計新台幣：二九、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，無有冤枉，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。

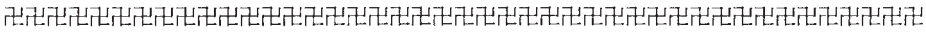
祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

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

佛曆二五五六年／西元二〇一二年四月

淨土文選 (第二輯)

發行人：林國營

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：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(〇二)三九五五一一九八

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

銀行名稱：台北富邦銀行東門分行(請於電匯或轉帳後告知本會用途)

銀行帳號：五八〇二一〇一一九三三三

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) 2365959

(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——

※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、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→222、297

開南商工→208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

恭印：一〇〇〇本
流水號：10235
書號：C1809-13

