

淨土文選

第二輯

承天禪寺 選編

淨土文選

第二輯

目錄

- 念佛注重求往生 捨此法門難度脫 · 妙蓮老和尚 · 1
- 示念佛法門 · 蕩益大師 · 21
- 倓虛法師佛七開示簡介 · 淨空法師 · 27
- 談念佛 · 林鈺堂 · 43
- 徹悟大師開示 · 徹悟大師 · 59
- 彌陀願王大願核心 · 黃念祖 · 73
- 印祖文鈔摘讀——棲真常住長年念佛序 · 徐自民 · 111
- 論易行道——淨土法門 · 惠空法師 · 131
- 佛七講話節錄 · 會性法師 · 139
- 淨宗問辯 · 弘一大師 · 183

- 也談念佛法門 · 圓香 · 193
- 談念佛往生 · 李勝雄 · 201
- 念阿彌陀佛與普賢十大行願 · 慈舟法師 · 211
- 淨土為果 · 廣化法師 · 219
- 母親念佛的感應 · 陳佛勤 · 231
- 最珍貴稀有的微笑 · 郭惠珍 · 237
- 宋荆王夫人往生記 · 王日休 · 245
- 復郁智朗居士書 · 印光大師 · 249
- 臨終三大要 · 印光大師 · 253
- 人生之最後 · 弘一大師 · 263
- 西方發願文解 · 蓮池大師 · 275

念
佛
注
重
求
往
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，但要在冬天才好，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，如此哪有正知見？

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、智慧開啟，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，哪裏是那個樣子的呢？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，哪能得到真實受用？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，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！哪裏配稱念佛人？

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，你自己哪裏知道？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。

◆淨空法師講述
劉承符 敬記

倓虛法師佛七開示簡介

—1993年9月在加州德安乍學院講述—

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，俗話說得了神經病。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，諦老叫查房喚他，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，學箍掙匠（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，他是箍掙匠出身，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，當時倓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，邊界在哪裡？」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，比不上諦老的箍捋匠朋友，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，哪有邊界？

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。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，在湛山寺皈依倓老。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，有什麼好比，有什麼好爭，凡是有成就的人，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。古來大德的往生記錄，若不能十分肯定，現在親眼看見的事實如上所述，你信不信？如你說俟老看見，我沒有看見，這就沒有法子。台灣四十年來念佛自在往生，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

士學位的努力之後，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，更可貴的是佛法的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，但是我們應該選哪一種修法呢？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，但是只思考道理而不實行，一遇到人生苦海的波浪就沉下去了。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卻不很小心，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察覺。這是像我們收聽廣播或收看电视，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，而我們所以不察，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，清清楚楚的，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！

卍

一切境界，惟業所感，惟心所現，即其現處，當體即心。凡在有心不能無境，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。

卍

「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，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？

卍

《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。

卅

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，但能直下承擔，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。

卍

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！

卅

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，況造六凡生死之業乎？倘置淨業而別取權乘小果，亦是虛度光陰，亦是以如意寶珠而貿一衣一食，況取人天有漏之果乎？如是珍重，如是愛惜，則心專而佛易感，行勤而業易精，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。

◆黃念祖

彌陀願王大願核心

——善導大師獨尊之五真實願——

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，所有眾生，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。假令三千大千世界眾生，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。（夏

會本·第十七·諸佛稱嘆願）

五、設我得佛，十方眾生，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。（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：「釋迦所以興出世，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。現在有很多人也肯為眾生辦個工廠，給眾生找個工作，或與辦種種慈善事業，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象來看，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，所有這些都是同樣的東西，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，這還是現在的科學所能觀察到的，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命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。我們一直不成功，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，諸佛不共同稱歎我的名字，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
地體會，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
佛這個心，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：諸佛讚歎，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的名號，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，回己功德普施給眾生，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

已，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，或者中途漏水沉沒，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「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《大毗盧遮那成佛經》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

一九九一年春於妙雲禪室（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、啟發先天的心源，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。

◆徐自民 講述
淨業 整理

印祖文鈔摘讀

棲真常住長年念佛序

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，他老人家在這一篇文章，把念佛的理論和方法都說出來，這一篇文章分六個大段落，下面就逐段講解。

念佛法門，其來尚矣。

這兩句話是一段，把念佛法門的名稱提出來。這個法門來處尚矣，尚是尊貴、高尚的意思。尚也當上下的上字講，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尚的，

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的問題，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，乃以如來萬德洪名為緣，即此萬德洪名，乃如來果地所證之無上覺道，由其以果地覺，為因地心，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。」

棲真住持蓮仁和尚，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尚，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，它們的差異又在哪裏呢？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，末法時代，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……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：「你是怎樣念？」「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「ナモ」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「皈依」的意思、皈依的意思，就是皈依阿彌陀佛、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。所以南無就是皈依，「ナモ」，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，這樣才算是默念。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音，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常心，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！我哪有打妄想？」「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，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。

卍

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！這就是念佛一步一步地深入，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的同參道友。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，哪有這一回事？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：「你告訴我說，你正月初六要往生，叫我來送你！你卻問我來做什麼？很奇怪！」「真的？我有對你說過？你若沒有提起，我也忘記。這樣，好！現在的

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。

所以在家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效，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哪裏？是否能往生？有把握否？就以知道，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，原因在哪裏？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！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！錯誤在哪裏？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，哪能往生？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，哪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，我不要再看，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，哪有可能？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，若不商榷或致詿亂。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，又何必必要喝苦水。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，必須先起一個念頭，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，你想不到也不行，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？哪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，能於婆娑國土五濁惡世，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，則不就已是法身大士了嗎？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，普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎。」普賢行具足無量福德，故云殊勝，六道眾生沉溺分段生死（註3）中，三乘聖人沉溺變易生死（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。

淨土為果

◆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，持戒只是定與慧的奠基，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。在他往生的一個禮拜之前，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。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，代我向他問候，並告訴他我在這裏的情形，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，哪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，一邊繞佛，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，假如他們要發願往生，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

◆ 郭惠珍主講
慕蓮 敬記

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，所以他的面容就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，紅白蓮華大小相間，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：「此馬玕也。」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，而玕無恙，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病苦即了之也，《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。言三要者：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，啟同人之信嚮，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捌之痛，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，若言不欲或噤口不能言者，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》中屢斥誡之，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，眾生沉淪，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

弟子某甲眾等普為四恩三有，法界眾生，求於諸佛一乘無上菩提道故，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。普為者兼利為懷，不為自身獨求解脫也。一乘者佛果為期，不於餘乘妄有希冀也。發如是心，乃修淨土，是謂正因，苟為不然，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。

一 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，乘金剛台，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／承天禪寺 選編

一九九五年出版／若欲翻印，請洽本寺

地址：新北市土城區承天路九十六號

電話：02-22675676 • 22671789

