

念

俠虛大師講
大光記述

佛

論

香光淨宗學會 印贈

蓮池大師曰：

專持阿彌陀佛名號，猶勝持往生咒；

亦勝持餘咒，亦勝一切諸餘功德。

勝持往生咒者：

持咒三十萬遍，則見阿彌陀佛；

持名則一日一夜，即佛現前。

咒云：晝夜六時，各誦三七遍，能滅五逆等罪；
持名則至心念佛一聲，即滅八十億劫生死重罪。

勝持其他諸咒：

專持名號，即大神咒，大明咒，無上咒，無等等咒。

以十念得生，生即不退，威靈不測，大神咒也。

一心不亂，斷無明，見自性，大明咒也。

往生極樂，究竟成佛，無上咒也。

證無生忍，回入娑婆，普度衆生，無等等咒也。

念佛勝餘功德者：

六度萬行，法門無量；

專持名號，攝無不盡；以不出一心故。

願淨業弟子，專其信願，不二其心。

古德多有原修餘門者，尚當改修念佛。

況原修念佛人，豈敢變其所守，而復他尚乎！

南無阿彌陀佛

念佛論

湛山倭虛大師為初機學佛略說 大光記述

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

佛出世後，說法四十九年，經後人結集起來，成三藏十二部。因為眾生根性不一，對於所稟教法亦異，傳到中國之後，就在這三藏十二部之中，大致分出來宗、教、律、密、淨五大宗。這並不是佛特意的分出這五大宗來。在佛經裡面，也查不出有什麼宗？什麼派？是爲了適合眾生的根性，在自然的趨勢中，後人繼續前人，各

宗所學，才建立了這五大宗。五大宗的宗門下，是教外別傳，專門修禪功，直指人心，見性成佛；教下門頭是先悟後修，由修而證；律宗是專持佛的戒律，先以執身，次第攝心。如五戒、十戒、二百五十戒、菩薩戒、三聚淨戒等。由於嚴淨戒律故，乃能由戒生定，因定發慧；密宗是專門持咒，注重事項須三密相應。這四宗比較起來，最初入手都稍難一點；惟獨淨土宗，最簡單，最直捷，只堅持一句「南無阿彌陀佛」，念至一心不亂，即可蒙佛接引往生極樂。無論利根、鈍根，都能攝受。

修淨土法門，唯一的行持，就是誠心念佛。如果有人要問：「爲什麼要念佛？」現在先就字義上來說明這兩個字。「念」字是一個「今」字和一個「心」字合成的。分開來說，就是「今心」；

合起來說，就是「念」。「佛」字是印度梵語，具足云：「佛陀耶」。按中國意思來說，就是「覺悟」的意思，也就是「明白」的意思。念佛是人人本分的事，也是人人本能的事。念佛的意義，就是求得現前一念心的覺悟與明白。一念具足十法界，所謂「十世古今，不離當念；微塵剎土，不隔毫端。」如能發心念佛，則「一念念佛，一念覺悟；念念念佛，念念覺悟。」「一念念佛，一念明白；念念念佛，念念明白。」人誰不願覺悟？誰不願明白？但是人們口裡只管說想覺悟，想明白，而心裡卻存著一些糊塗想。由於心有糊塗想，身體就去做糊塗事。什麼是糊塗想？就是意三業——貪、瞋、癡。什麼是糊塗事？就是身三業——殺、盜、淫及口四業——兩舌、惡口、妄言、綺語。由於身、口、意三業不淨，所以整

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

因爲人心本來是覺悟的、光明的，其體週徧法界。只因無始闇動，被六塵所蔽，人們的知覺偏在一方面去，只認識此色身小我，而忽略了盡虛空、徧法界的覺性大我。殊不知人們所認爲是「我」的這個身體，是地、水、火、風、空、根、識，七大假合而成，如果把它分散開，這個身體就不存在了。例如：皮肉筋骨，是屬於地大；血脈津液，是屬於水大；溫熱煖觸，是屬於火大；氣力動轉，

是屬於風大；身體內外的虛空，是屬於空大。（如果沒有虛空，就把人憋死了！）另外要有六根，即眼、耳、鼻、舌、身、意，是屬於根大。每一根中要有一識，即是六識，屬於識大。如果把這些東西都分了家，一個人就不存在，那裡還有個我呢？就是當前由於七大假合有這麼一個我，實際上不過是個臭皮囊，裡面裝一些腥臊爛臭，骯髒東西。

比如在我們講開示的時候，忽然有一人用一個皮口袋裝滿了大糞，紮上口送進來。我們大家都以為這是骯髒東西，捏著鼻子嫌臭，躲遠遠的或趕緊把它扔出去，以為是褻瀆。其實我們人人都是個臭皮口袋，我們人的這個臭皮口袋，還不如用一個真的皮口袋裝上大糞送進來的比較乾淨。因為送進來的這個臭皮口袋還紮著口，

我們人人這個臭皮口袋，上下都張著口，直冒臭氣，所謂「九竅常流不淨」。但是人們就以此臭皮口袋是我，還愛得不得了！這樣化妝，那樣保養，如以佛的眼光來說，實屬愚癡顛倒之甚！大家應該知道，我們這個身體，大家都認為是「我」，其實這不是我，而是我所使喚的一個物。應該在「我」字下面加上一個「的」字，稱為「我的」。因為這個身體是屬於我的一部分，像一件應用東西，如果我願意使用它的時候就用它，不願用的時候就把它放下，不被其所累。如果放不下就被它累贅了。

普通一般的習慣，都以這個身體為我，我以外的便是人，許多人我合起來就是眾生。每個眾生都想多活幾年，相續不斷，就是壽者。其實這都是些假名、假相。比如「人我」就是相待假；（對待

法，以人而有我，以我而有人故。」「眾生」就是因成假；（假借眾因緣而成故。）「壽者」就是相續假。（我人眾生相續不斷故。）如果離開這些，那裡還有個實我呢？

況且我以主宰爲義，人們這個色身之我，它本身並作不得主。比如：人到餓的時候，不吃就不行；渴的時候，不喝就不行；壽命盡了該死的時候，不死也不行；碰到好看的，不多看幾眼也不行；遇到五欲環境，不享受就不行。這已失去主宰之義，殊不知這些吃、喝、享受是屬於生命上的事。生命是有生、有滅的，人們除了生命以外，還有一個慧命，它是永無生滅的。什麼是慧命永無生滅？就是人人本有的知覺性。這知覺性雖是無形無相，然而它能盡虛空、徧法界，無處不有，無處不是。所謂「空生大覺中，如海一

遍發。」念佛就是培養自己的法身慧命，仗佛力、仗自力，求生西方極樂世界，開佛知見，恢復自己的本覺性。

過去的祖師們，如：天台智者大師、永明壽禪師、蕩益大師、徹悟禪師等，末了都歸於淨土，專門念佛。因為修其他宗，往往爲了根器不適合，或者遇不到相當人指導，會出毛病走錯路。念佛人，只要信、願、行具足，腳踏實地去念，既仗佛力又仗人力，絕不會走錯路的。所以說念佛法門最方便、最直捷。修其他宗都是仗自力，能斷惑才能證真，說起來很容易，實際上沒有相當功夫不容易做到。修淨土法門有一種特別好處，可以帶業往生。到極樂世界之後，仗阿彌陀佛的力量和觀世音菩薩、大勢至菩薩及其他諸上善人聚會一處，共同熏修。將來慢慢就可以業盡情空，由凡聖同居土

到方便有餘土，由方便有餘土到實報莊嚴土，由實報莊嚴土直到常寂光淨土，得見佛的真身。這是說根性淺薄的話，如果是上乘根性，無論生到任何一個佛土裡，都能圓見四土的。

念佛求往生的好處，只要生到西方極樂世界，就永遠不再墮落，永久不再造業。自己可以慢慢加功進行去修行，直至成佛度眾生爲止。修其他宗固然也很好，任何人也不能毀謗。但是如修不到究竟處，仍然要墮落。如過去無著、世親、師子覺三位菩薩，當初志同道合，同發願修唯識觀，生兜率內院見彌勒菩薩。言明誰先去時，到那裡再回來報訊。後來師子覺先圓寂，一去三年不見回來報訊。過三年後世親又圓寂，當他臨命終時，無著告訴他說：「你到天上見彌勒之後，無論如何要回來報個訊。」世親去後，過了三年

才回來。無著問他：「你爲什麼過了這麼多時才回來？」世親說：「我到兜率內院，聽彌勒菩薩一座法，拜了三拜，繞一個圈子就回來了。因爲那裡日夜長，不多會工夫，在人間就過了三年。」無著又問他：「師子覺現在何處？爲什麼不回來報訊？」世親說：「他生天經過兜率外院，還沒有到內院去，就被五欲所纏，到現在還沒有見到彌勒哩！」無著聽說之後，生天很危險，於是重新發願，不生天，願生極樂。（見智者大師《淨土十疑論》引證）請想：師子覺已是大乘菩薩位子，在天宮尙被五欲所纏，這是多麼危險的事！其他如修禪定功夫，如果超不出三界去，無論到任何一個天上去，待天福享盡之後，仍然要墮落，去隨業受報。像《楞嚴經》上所說的無聞比丘就是一個很好的例證。可是念佛人就沒有這種危險。不

是有這麼兩句話麼？「饒你修到非非想，不如西方歸去來。」這是說，就是生到四空天的非非想天，壽盡福滿仍然要墮落，不如生到西方極樂世界。在九品蓮華台之中，縱然生到低下品，還可以慢慢證到上上品，比生到非非想天也強得多。

念佛期內，每天一開始要念《彌陀經》，常住裡作晚課的時候，每天也要念《彌陀經》。念一遍，就是把西方極樂世界的依正莊嚴的境界在心裡熏一遍，使在觀想上，成一種西方極樂世界的觀念。也像一部電影片子，念一遍就等於是把西方極樂世界的影子在心幕上放映一遍。日久天長，在六根上所接觸的，整個是極樂世界的最勝境界，妙相莊嚴。在現時來說，雖然還沒生到西方極樂世界去，然而在心裡上，卻早已被西方極樂世界的境界所包圍。人們的

意識在無形中都沉浸在妙相莊嚴的氣氛裡，將來臨命終時，熏業現前，平日所持誦的阿彌陀佛聖號，諸聖眾等，到這時會真的現身來接引你了。平日所憧憬、所縈迴的西方極樂世界的清淨妙境，在一剎那頃，也就化現目前了。

所謂「自性彌陀，唯心淨土。」眾生就是佛；佛就是眾生，莫不都是性分所具。心即土；土即心，莫不都是唯心所現，祇看人念佛功夫如何？如果信、願、行堅固不移，自性和佛性打成一片，那麼當下自性即是佛性；佛性即是自性。佛具足無量壽，眾生也具足無量壽；佛具足無量光，眾生也具足無量光。阿彌陀佛有西方極樂世界依、正二報，相好莊嚴；眾生也有依、正二報，相好莊嚴。在《阿彌陀經》裡說：「皆是阿彌陀佛，欲令法音，宣流變化所

作。」從這句經文裡，可以證明西方極樂世界的諸般境界，都是隨著阿彌陀佛的福德業相，唯心所現。如果阿彌陀佛能這樣顯現，眾生和佛性是相同的，眾生又何嘗不能顯現呢？所以說在自性上就是彌陀，在唯心上就是淨土。在性分上並劃不出那是眾生的邊界，那是佛的邊界；在淨土上也指不出那是唯心的，那是非心的。西方彌陀與自性彌陀，西方淨土和唯心淨土都是一整個的。可是要明白所謂「唯心」，並不是所說的人們腔子裡那個六塵緣影的妄心，是說「法法唯心」。所說的自性，並不是說人身上四大假合的那個習性，乃是眾生所本有的自性。念佛人每天念《彌陀經》，對這一點要明白，把自己的信心堅固起來。

《阿彌陀經》是釋迦佛無問而自說的，裡面是說西方極樂世界

依、正二報莊嚴及念佛生西方的。它的意義和《法華經》相同。因為《法華經》也是對舍利弗尊者無問而自說的。佛說過無量義經之後，便入於無量義處三昧，身心不動，放眉間白毫相光，照東方萬八千土，現出種種瑞相，致使聞法大眾起種種疑難。經過彌勒菩薩和文殊菩薩為大眾決疑之後，佛便從三昧安詳而起，沒有人請問，開口即對舍利弗尊者說：「諸佛智慧，甚深無量。其智慧門，難解難入，一切聲聞、辟支佛所不能知。……成就甚深未曾有法……取要言之，無量無邊，未曾有法，佛悉成就。」

我嘗說：「《法華經》就是廣說的《彌陀經》，《彌陀經》就是略說的《法華經》。」這兩部經都是全事即理的話，並沒像其他諸經，說很多法相名詞讓人悟理修行等事。所說的完全是以現量

心，觀現量境。如果大家對於《法華經》和《彌陀經》細心研究過的，對裡面文義會通起來一對照，就明白了。

《法華經》共七卷二十八品。前十四品是開權顯實，後十四品是開近顯遠，都是說最上乘法。例如在《彌陀經》裡說：「若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛執持名號，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前。是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」在《法華經》第二十三藥王本事品說：「聞是經典，如說修行，於此命終，即往安樂世界。阿彌陀佛、大菩薩眾，圍繞住處，生蓮華中，寶座之上。」意義都相同。其他在《阿彌陀經》裡所說的國土莊嚴，說佛的壽命，說佛的光明，以及

六方佛諸佛護念等。雖然和《法華經》的文項措詞有廣略不同，但其境界和意義，都是理無二致。所以一句「阿彌陀佛」是最上乘法，包括無量法門。

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

能把三業收攝得住。久而久之，觀念成熟，淨因增長，臨命終時，決定往生極樂。

普通人都以為成佛是件難事，其實並不難。佛和眾生都是一種觀念功夫所成。佛一念具足十法界；眾生一念也具足十法界。若一念貪心起，就是餓鬼；一念瞋心起，就是地獄；一念癡心起，就是畜生；一念疑慢心起，就是修羅；一念落於五常、五戒，就轉於人道；一念落於上品十善，就生天上；若以四諦為觀念，就是聲聞；以十二因緣為觀念，就是緣覺；以六度為觀念，就是菩薩；以自利利他，萬行平等為觀念，就是佛。又如世間人亦各有各的觀念。如：士、農、工、商、軍、政、警、學，最初都是由於觀念所成。觀念什麼？自己就是什麼。念佛人也是一樣，每天眼裡看佛，嘴裡

念佛，身體拜佛，心裡想佛，耳根聽佛，時時刻刻以超生極樂世界爲觀念，這樣到末了，決定能生西方極樂世界，也決定能成佛。上面我曾說過，中國佛教，在自然的趨勢中，經後人分成了若干宗派。如：天台宗、賢首宗、法相宗（亦稱慈恩宗或唯識宗）、淨土宗、真言宗、禪宗、律宗等，這都是後人爲了傳承的關係和學習的專門，才建立起來的。在這些宗派之中，其他宗派都是單純的，唯淨土宗和律宗，其行持和教義滲入了其他各宗，爲其他各宗所共有，而又爲佛的七眾弟子所共學。例如天台宗、賢首宗、三論宗、法相宗等，各宗的判教不同，各宗的修觀亦異。但是總起來說，他們都可以以修淨土爲最方便，都可以念佛成佛。就是禪宗，也要參念佛是誰？無論出家、在家，亦無論其學佛動機如何？但其學佛的

唯一目標，不外念佛成佛。同時在這學佛成佛的過程中，又要共同遵守著佛的清淨戒律。例如：中國南、北各大叢林，無論其是某一宗或某一派，在他兩次上殿繞佛的時候，都是念「南無阿彌陀佛」，開口說話應答也是念「南無阿彌陀佛」，當然其最終目的，不外是生西方極樂世界見佛成佛。從此可以想見念佛法門是多麼的方便而又普遍。還有佛的戒律，也是最要緊的事，佛法興盛不興盛？端視後人之於戒律持守不持守？如果大家遵守佛的戒律，佛法就可以持久住世，不然的話，佛法就隨著時代而趨滅亡了。

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

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

凡是佛的弟子，都要遵守佛的戒律，縱然不能完全持，也要檢要緊的，持幾條算幾條，持總比不持強。南北各大叢林各有各的規矩，各有各的家風。這些規矩、家風，就是人們所共同遵守的戒

律。試問那個寺廟、庵堂沒有規矩？就是人們的日常往來，應人接物，也都有一定界限和節制，可見持戒和念佛是同樣重要的。現代律宗大德弘一律師，他雖是專門弘律的人，他個人卻一心一意的念佛，見人也勸人念佛。其他如諦閑老法師、虛雲老和尚等，亦莫不注重念佛。所謂「教演本宗，行修淨土。」

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

近事三寶的男人。七曰優婆夷，是在家近事三寶的女人。

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

爲世間一切眾生所利賴。例如：我們現在所看到的佛像、舍利，就是佛寶；所誦經律論藏，就是法寶；出家徒眾，傳持佛的利生事業，就是僧寶。

大家應該知道，讓人皈依三寶，並不是皈依另外的三寶，是要你皈依自性中本具的三寶。佛譯爲知覺的「覺」字，人人都有個覺性。所以，皈依佛，就是皈依自己的覺性，人人都可以從自己覺性中流露出無窮的妙理；皈依法，就是皈依自己本具的真如妙理，人可以持續從真性中發揮的妙理；皈依僧，就是皈依自己持續覺法的融和妙性。絕不像其他宗教，只許神爲神，不許人爲神。人永遠給神做奴隸，這無奈太不平等了！佛教講究「是法平等，無有高下」。人人有覺性，人人可以念佛成佛。雖然普通說皈依的時候，

是皈依現在的住持三寶，可是那只是給人做引導，主要是讓人皈依到自性的三寶。至於究竟成佛，也絕不是給任何一位佛做奴隸的，念佛人應該對這件事弄明白，成佛絕不是別人可以代替的，也絕不是他人賜給的，是要自己念佛成自性中的佛。

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

三皈五戒之外，對三十七道品中的四念處和八正道，都應當常作觀念。何謂四念處？第一、觀身不淨：例如一個人來處不淨（從陰道出故）、去處不淨（死變膿血土泥）、種子不淨（父精母血）、內外不淨（內而血肉筋骨等；外而髮毛爪齒等不淨）、究竟不淨（一切都不淨）。第二、觀受是苦：大概說起來，苦有八種，即是生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、求不得苦、怨憎會苦、五陰熾盛苦。細說起來，就有無量諸苦。例如一個人到家裡或到社會，沒有沒煩惱的。所謂「不如意事常八九」，這不如意事，不能種種遂心，就是苦。第三、觀心無常：心念剎那生滅，無有常住。第四、觀法無我：一切法都是假名、假相，沒有一處是真我。簡單的說，這就是四念處。常這樣做觀想，也能鞏固自己念佛的信心。

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

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

念佛人除一心一意念佛之外，爲了恐怕身心放逸或信、願、行

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

關於念佛得往生的，出家、在家、男、女、老、幼，臨命終時種種瑞相，都已載在往生傳內，這種例子已不勝枚舉。我出家後，據我親眼看到的，就有二十多位，其他聽說的還不算。現在爲了啓

發大家的信心，且就我所看到的，舉出三位來作例子。

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

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

「我不是往別處走，是要往生。請監院師慈悲，給預備幾百斤劈柴，死後焚化。」定西法師問他：「你幾時走？」修無師說：「在十天以內吧！」說完這話之後，他便回自己屋裡去了。第二天又來找我和定西法師說：「給法師告假，我今天就要走，請給找一間房，再找幾個人念佛送送我。」定西法師給在公墓院內打掃出來一間房，找幾塊鋪板，搭一個鋪，又到外寮找幾位師傅去念佛送他。在他臨往生之前，送他的人說：「修無師，你今天往生佛國了。臨走也應該作幾句詩或作幾句偈子，給留個紀念。」修無師說：「我做苦工出身，生來很笨，不會作詩也不會作偈子。不過，我有一句經驗的話可以告訴諸位，就是『能說不能行，不是真智慧。』」大家聽他說這話，覺得很踏實，於是大家齊聲念佛，修無師面西跌

坐，也跟著一同念佛，念了不到一刻鐘工夫，就往生了。常住臨時給打了一口坐龕，到了晚上裝龕。雖是天氣很熱的時候，其面目清秀異常，身上一點臭味，一個蒼蠅都沒有。諦閑老法師和一般信佛人都爭相去看，歎爲希有。之後用木柴架起，舉火焚化，紅火白煙，一點邪味沒有。後潘對鳧老居士聽說這事，特別將修無師生平念佛事蹟，寫一篇文，印出來分給大家看，認爲是僧人中的好模範。

第二位是鄭錫賓居士，山東即墨人，業商。因看佛經，知念佛好，遂發心念佛，終身不娶。二十二年在青島，我給說皈依和念佛的好處，自是念佛心益誠懇。把家裡的事情完全交給他弟弟料理，自己專心念佛。以後，他習練得能講《彌陀經》。每年，必由即墨

經青島住一兩天，到平度縣給善友們講幾次經。二十四年時，鄭居士還請我去平度講過一次經。二十八年春，鄭居士又經青島去平度縣講經。過了兩個多禮拜，有從平度縣來的人和我說：「老法師你知道吧！鄭錫賓居士已竟歸咧！（膠東人謂人死曰歸。）」我聽他說這話之後很愕然。我說：「前十幾天他在這裡路過時還很好，爲什麼這樣快就故去了？有什麼病？他怎樣故去的？」來的人說：「鄭錫賓居士在講完《彌陀經》之後，聽經的人都走了，只剩下五、六位辦事人，因大家都是朋友，在一塊吃午飯。飯後，鄭居士請他的朋友給租一間房子，說要走。他朋友說：「你要走爲什麼還要租房子？」鄭居士說：「我要往生，因恐死在別人家裡犯忌諱。」他朋友說：「我們是多年知交，不要說你是往生佛國，就是臥病不起，

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

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

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

二十六年冬，一日清早起來，張氏忽謂其夫曰：「你好好領著孩子過吧！我今天要往生佛國了。」其夫因爲生活奔走，對佛法少熏習，乃怒目斥之曰：「得咧！我們家窮，還不夠受嗎？你還來扯這一套。」說完這話後不睬她，仍去碼頭拉車。張氏又囑其二子曰：「我今天要往西方極樂世界了！你們倆好好聽你父親的話，不要淘氣。」這時他兩個孩子，大的不過十歲，小的五、六歲，聽他母親說這話，也不知是什麼意思？仍舊門裡門外的跑著玩。張氏把家裡的事情略微收拾一下，便洗洗臉、梳梳頭。因是窮家，也沒新衣服換，便換了一套漿洗過的舊衣服，到床上面西趺坐，念著佛就往生了。她兩個孩子，因在外邊玩的時間久，肚子餓了，回家吃飯。見其母在床上坐著並未煮飯，趨前呼之不應，以手推之仍是不

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

人生最要緊的事就是念佛了生死。無論如何，大家要按照自己的環境，忙裡偷閑來靜坐一會，念一個時間的佛。在工作時間也可以心裡默念。不然，如果整天淫、殺、盜、妄，作奸犯科，造種種業，難免要墮落三途，輪迴六道，將是受苦無盡了。佛在《楞嚴經》上說：「汝負我命，我還汝債，以是因緣，經百千劫，常在生死；汝愛我心，我憐汝色，以是因緣，經百千劫，常在纏縛；惟殺、盜、淫，三為根本，以是因緣，業果相續。」大家請想想，造

殺、盜、淫業，是多麼苦！奉勸大家要快念佛，多念佛，所謂「念佛一聲，福增無量；禮佛一拜，罪滅河沙。」

以上，把念佛的好處，很散漫的說了一個大概。至於詳細處和究竟處，有《淨土五經》、《淨土十要》等可參考。現在我爲了啓發大家的信心，不過簡單一說。希望大家既然知道念佛的好處，要具足真信心，都攝六根，淨念相繼，踏踏實實，至至誠誠，老實念佛，將來同往西方極樂世界去聚會。

一九五〇年庚寅一月一日於香港華南學佛院大光敬記

倓虛老法師佛七開示

淨空法師校訂

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

提起這佛法，有種種法門，那一門都行。有一句傳言：「門門皆能通大道，路路皆可到長安。」雖然這是一定的道理，可是必需要一門深入。雖然是一門深入，也應當有正行，有助行。這一點各位要知道。修正行，是專修念佛的法門，這都是一定以念佛爲正

行。助行，你念經也可，你自己修禪也可，所以那一條道都可以做助行。

單說這佛法的正行，那一門裡都有正行。單說這淨土法門的正行，這淨土法門，普通的一句話，就說可以往生極樂世界。往生極樂世界，那是人所共知的了。有一定的——一個品列，生到佛國去，可分三三九品——上三品、中三品、下三品。分這個三三九品，就是在一個淨土分三三九品，那麼淨土有多少淨土呢？按極樂世界有四種淨土，大家要知道，這四種淨土大家耳朵也常聽見過，可是大家不留心的多呀！

往生到這地界，立地就成佛，有常寂光淨土，這常寂光淨土也分三三九品——上三品、中三品、下三品，這裡都是那些明心見

性，大開圓解的大菩薩們，往生到這常寂光淨土。雖然是到常寂光淨土，可也三三九品——上三品、中三品、下三品。常寂光淨土以下呢？是實報莊嚴淨土。常寂光是清淨法身；實報莊嚴淨土掌教是圓滿報身佛。往生去到那裡的，都是大菩薩，都有圓滿的功德，戒、定、慧都具足。

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

第四是凡聖同居的淨土——凡夫、聖人。聖人呢！佛也有，在

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

你按照那《佛說阿彌陀經》上，你看那七寶池、八功德水、七寶行樹，空中小鳥放淨音聲，就是念佛、念法、念僧的音聲，不修自修，不證自證，修到那個地界大家要知道，這是那一品呢？這是說的下下品，就能這個樣子，要是再向上呢？一層比一層高，一層比一層好，那福就享不盡、說不盡的了。

你生到這下下品，你有個誠心，生到那個地方去，就能享大福，享什麼福呢？「思衣得衣，思食得食。」你想吃飯，飯就到面前。大家要知道，這是下下品哪！下三品的那個下下品哪！這飯吃飽不吃了，東西就沒有了，不像此界還得雇工人洗鍋刷碗的收拾，那就嚕嘛了！極樂世界沒那些事情。這是簡單的說吃飯，接著再說穿衣服。你有錢的，得找裁縫，做新衣服合不合適，要比量尺寸，

你告知他了，還不一定幾天做成，穿身上還不一定合不合適，這多嚕嘛了！這是說有錢的人，沒錢的更談不到，更不用說了。你要生到極樂國，你要說這衣服我看著不頂合意，穿有顏色的衣服，所以我要穿件黃色的，這黃色的衣服當時就到身上了，你還等著伸袖子，繫搭釦絆兒，繫鈕釦，那就嚕嘛。我告訴你，你要到了那兒，看你那點兒不隨心，你要什麼就是什麼，隨意所成。

人要明白這佛法得隨心如意，你想什麼有什麼，就這麼一個安樂的境界。這是說愚夫愚婦不識字，反正聽人說念佛好，他就發誠心，黑夜、白天不忘，有工夫就念，一樣幹活，也耽誤不了心裡在念佛。總之是說下等人他誠心念佛都能得這樣福。比他更高的呢？福就更不用說了。

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

欲界有六層天，還都有男女婚配，生兒育女，一層比一層高，

有四天王天。四大天王，在須彌山當中。再上有忉利天，有人世間所謂的玉皇大帝，管人間禍福，那是一點也不錯。

以上兩層是地居天，沒離開須彌山頂，忉利天在須彌山頂上，四天王天在須彌山半山腰中，沒離開地皮。地居天福報比我們世間人都大，壽命也長，壽命有多大呢？人間五十年天上算一天，他能活五百歲。五十年算一天，三百六十五天算一年，他能活五百歲。到忉利天天頂上，加一倍，說一百年算一天，他能活一千歲。二十八層天，簡單說就加二十八倍，用算盤算算這壽命有多大？這福氣有多大？這是個比較，這是說欲界天還在地基上，還沒離地皮。如到第三層天是夜摩天，離開地皮，離開山頂了，有點不像我們世間人這樣，有點清淨心，有點禪定心，是世間禪，不是那個出世禪，

也不是出世的上上禪，才能夠這個樣子。

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

有禪定的功夫，是世間的禪定，不是佛裡的禪定。就禪定的功夫有凡間的禪定，有聖眾的禪定，有佛門的禪定，那是有階級的。初禪離生喜樂地，二禪定生喜樂地。第三禪離喜妙樂地，第四禪捨

念清淨地。四禪分成十八天，上有四空天，加上欲界、色界共有二十八層。說這個譬喻福報大壽命長，要比較生極樂世界，大家要知道還不如生到下品，最低的極樂世界，那福還大。

我說到這裡，大家要知道，修福修禪定，這禪定你不研究透佛法，一修就修到天上的禪定去了。那是人間的禪定了，人間的禪定可也比人間好呀！要比佛法就差遠了，在佛法裡還夠不上小乘呢！小乘分四果，初果還不趕上呢！你們諸位說這個佛法高低深淺，經我這麼一說，大家就可向裡去研究，所以說我也沒有功夫，也沒有智慧，我那能修行？說到念佛，那能說念一句佛的時間都沒有？你忙又不是在嘴上忙，又不要嘴上幹活，你心裡念還不行嗎？您想一想，有這樣好師父，豐衣足食，那樣也不憂也不愁，我願意什麼時

候修，就什麼時候修，也沒有障礙，要是這樣不是更得知足嗎？就是在座的，也不管出家人、在家人，那個念佛的工夫沒有呀！

說這話我自己也覺慚愧呀！我念佛呀！一天總覺念不成片，怎麼念，一有事來就打斷了，自己感到累了就要憩憩。所以念佛法門雖然這麼好，每天多少總得要念念。我還得預備講經，還得應應餓口，就這樣忙，我多少也念念佛不可，我得爲自己預備些，這麼大年歲了！什麼時候死？說到這裡，也不用向細處說，也不用遠處說，大家要覺得我說這個記一記，就是做這個道場，念佛七天。一般念七天，念一天就善根都種得很深了。七天圓圓滿滿念下來，自己心裡應當發大歡喜心，不是容易的事情啊！我怎麼叫人念佛修行？知道我極樂世界有份了，我就一定往生。要有堅定心、有信

心，我信釋迦牟尼佛說的法，信阿彌陀佛發的願，佛還會騙人嗎？佛要騙人這世界就是一個騙人的世界了！要能有心信佛信得急，念佛念得懇切，不許你不往生，往生到佛國。說這點小教，就夠諸位今生大家成佛有份呀！

生到極樂世界去，在那地方自己修行，不用再爲衣、食、住呀！黑夜、白天忙碌了。現成的受用，現成的修行，那能不成佛呢？話呀！不要多說，說多了亂打閒岔，多說不如多念。我說說無非是提起大家的興致，讓大家發起誠心，我就多打閒岔，還是請諸位四眾弟子好自念佛，我也得回去念佛去了。

今天道場到第四天了！這正是用功的時候。這七天裡，前兩天人心不容易收回來，當中第三天、第四天、第五天，這三天是最要

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

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

該聽聽。

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

他修行很認真，修行有十多年了，修禪修得很有點名譽，還收了不少徒弟，當了首座。有徒弟，有人供養，吃的、穿的、住的那樣也不缺，心裡頭就生起貪心，有吃的、有住的，又有人恭敬，心裡就有點自滿。你看參禪的不容易，他就打妄想，洋洋得意，豈不知他一出家時，他內人的鬼魂就跟著他，有十幾年了。他內人不同意，不願意他出家，鬼魂就跟著他想擾亂他，他參禪修行真有功夫，就有護法神保佑，鬼魂不能夠靠近迷惑他。他一打妄想，一貪，一得意，道行就退失了。護法神走了，鬼魂就得手，一下就撲到他身上，迷著他要他投江。他因貪心、迷惑，不能作主。金山寺四周都是水，晴天，山就像在天上似的，天照江裡。他要投江，他被鬼魂附身，身不由主的投到江裡，有人看見了，就把他救上來。

了，說這怎麼回事？他不知怎麼回事？過了幾天他又投江了，又讓人救上來了。金山方丈和尚說：「這不好！首座著魔了。他不懂水性，可別淹死了！趕快給他師父——諦老法師報信，請諦老接他回去。」

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

了，人家都是修行人，你這左投回江，右投回江，跟我走吧！」

那時候輪船是平底的，在江裡走，在輪船裡有兩個睡鋪，底下
一個，上面一個。諦老法師就睡在下面，他在上面，人好好地，一
路平安無事，坐船回到寧波觀宗寺。因為他在金山寺十幾年，是有
身分的人，是首座，當然有一間寮房，就送到寮房去安住，就在那
裡修行吧！這也就沒事了。有一天早晨吃飯時，他沒去吃飯，諦老
法師惦著他常迷糊，請佣人查房找他，他屋裡沒人，後面窗戶開
著，諦老法師說：「壞了！不好！這房門都是關好的，他從窗戶出
去，這不好了！這可能去投江、投河了。」這時候叫著寺裡大眾分
頭去找吧！寺廟附近有護城河，水也很深，帆船可以進來。先在寺
內找沒人，大眾就順河邊找來找去，河大圍著廟，通著城，大約找

了半里路，發現他已經在河裡淹死了，沒辦法就撈上來，抬回寺裡，給他念經超度埋葬就算了。

就在這時候，他出家時的小女兒也長大成人了，女兒也出嫁了。往年他父親出家，母親死了，就在親戚家住，姥娘家住。今天他女兒來了，諦老正打發人給他女兒送信，都在城裡城外的不遠，見他女兒哭著來了，告訴諦老說我晚上做了個夢，說她父母今天上任，諦老問上什麼任？她說她父親在土地廟當土地爺，她母親當土地奶奶，於是諦老忽然大悟，明瞭其中原因。正好寺外不遠最近新建一個土地廟，這時候同修大伙給他念念經，他女兒哭哭啼啼。諦老說：「你今天當上土地公，我們超度你，你也得顯顯靈給我們看看吧！」這時來了一陣旋風，大得很，轉了半天，諦老說這必是他

顯靈了。諦老法師說這些是譬喻參禪人一念之差，就落得這個樣子。

說起念佛，他又想起一個徒弟，這都是諦老法師親口說的。

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

他在金山住時當知客。有一天，從家鄉來了一位老鄉，是他小時候的玩伴。諦老法師原是買賣人，跟他舅舅學醫，這時候在金山當知客，所以老鄉來找他。這鋸碗的手藝人，找他說要出家，要認他做師父，諦老法師說：「你不行啊！你要出家，都這麼大歲數了！四十多了！沒念過書，學經教自然是學不了，苦行你又受不了，你出家不是找麻煩嗎？」勸他多次，他堅持非出家不可。這從小就認識，又是老鄉，諦老不得已，說：「你一定要出家，就得聽我的話，我就收你做徒弟。」他說：「那當然，我認你做師父，你怎麼說，我一定聽。」諦老說：「你若聽我話，你這麼大歲數了！現學經教也來不及，你就直接修行，就聽我說。」他說：「你說什麼我都聽，只要讓我出家。」諦老說：「早先有個手藝人，出家修

行成道了，你就跟他學一學。」他說：「你只要收我做徒弟，你怎麼說，我怎麼聽。」於是諦老接著說：「你出家以後也不必受戒，我給你找個小廟，你不要出廟門就老實念佛，我給你找幾個功德主，護持你，供你吃飯。」

當時南方寧波信佛的人很多，差不多每個鄉村都有小廟，都有人拜佛、信佛的。我去過，在那住過三整年，我給你找個小廟，在裡面什麼都不需要，你就只需念一句「南無阿彌陀佛」這六個字，念累了你就休息，休息好了就再念，黑夜、白天不間斷的念，什麼事也別管，到時候吃兩頓飯，我給你找好功德主。諦老法師那時也很有名譽（聲望），信徒很多，就託人辦妥這事，教他修行方法，就是閉關，也叫方便關，一個小廟一個人住著，每天有老太婆到時

候來給煮兩頓飯，他就不做買賣（手藝）了。聽諦老法師告訴他這個修法，準是好道，這道一修，準能得好處，他也不知道將來會得什麼好處？諦老就回金山了。

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

他聽諦老的話，只要睡醒，就念佛。他從前做手藝挑東西，雙腿有勁，就繞著佛念，累了就坐著念。諦老法師也不知他念得怎麼樣？就這樣念了三、四年。有一天，他告訴煮飯的老太太：「明天你不用給我煮飯了，我不吃午飯了。」老太太以為明天必是有人請

他。這三、四年也沒看他去那兒？他說在當地有兩個親戚朋友，他出去看看就回來。就對老太太說：「你明天早晨不用來煮飯了。」老太太以爲他出去一趟，明天必是有人請他吃飯。第二天老太太惦記師父，到吃飯的時候，就去小廟看他回來沒有？小廟貧窮，不怕偷盜，雖有門也沒關；老太太想想就說：「師父吃飯回來了。」裡面沒人答應。走進屋，看見他在床鋪下邊站著，臉朝窗外，手上拿著數珠。老太太一看問他話他也不答，仔細一看師父已經死了，站著死的，念佛站著死的。老太太嚇一跳，她就向鄰近人說：「師父站著死了。」這就來了好些人來看。看師父一手拿著數珠，另一手握著灰，扳開手一看，他手裡有八、九塊現大洋。（註：銀圓）。那時南方人吐痰的痰盂不是洋磁的，有點水在裡面。它都是灰盒

子，是一個四方的托盤，盒子裡放有小灰。人吐痰吐在灰裡。隔日倒了再換新灰。一看那吐痰的灰盒子，裡裡外外都是小灰，他手上捏了一把灰，手裡握著八、九塊現大洋。人們明白了，他一定是做手藝時，做買賣時，存了的幾塊錢。當時大洋錢是很高貴的，存了也沒有櫃子放也沒有鎖，他就埋在痰灰盒裡。誰偷東西也不會想到痰灰盒子裡去偷。他是恐怕死後別人不知道，他把錢抓在手裡站著念佛往生。他是預備拿著這些錢，讓人們看看好辦理後事，應該是這個道理，這是諦老法師說的。

後來他的幾位護法給諦老法師送信說：「你的徒弟站著死了。」諦老坐船第二天就來了。一看他那樣站著都兩、三天，就這樣直直的站著。諦老師父這才給他辦後事。諦老說：「不錯呀！你

這出家沒白出，比那當大法師，當方丈住持。高明得很了，像你這樣的成就不多呀！」很讚歎他的！

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

「……」，有點病，也沒有什麼，這人心裡有點不舒心的事情，不要細說了。他每天寫對子，有人求他留點字，他就送送這

個，送送那個，給人寫。修到最後，有副對子還沒寫。他有個當差的，侍候他在大興善寺住。他說：「老鄉，明天早晨你不用給我煮飯了，我寫副對子送你留著做紀念。」當差的想，好呀！當差的真是求之不得，喜歡得很，他特意的給他寫副對子做紀念。當差的想，也許明天有人請他吃飯。第二天念佛坐著就走了，這些都是預知時至，都是念佛的。工夫很短，成就不可思議，我就不要細說了。我還有親眼見的，耳朵聽的，都是事實。就是人念佛得生淨土。

諦老法師他自己說的：他在頭陀寺做方丈和尚，常住作息的規矩早立了，每天早飯、晚飯之後，大眾都一起念佛，繞佛三匝，然後回寮房休息。那時候寺裡沒有鐘錶，只有大公雞報曉，到時候大

公雞一叫，大眾就都起來了，去上殿。吃飯時過齋堂，那大公雞牠一定要去，人們掉在地上的飯粒牠都吃了。吃完了在座上念完佛該走了，那大公雞就走在眾人最後面，人們念「南無阿彌陀佛」一直念，這大公雞在後頭嘎叭嘎叭的叫著，彷彿也跟著念佛。你看希奇不希奇？這是諦閑老法師說的。牠還跟著大眾繞佛，人們繞出大殿，牠也出來了。有一天，人們繞念都出來了，大公雞牠不肯走，香師說：「你怎麼還不走啊！念完佛要鎖門了。」大殿鎖上怕有人來給弄亂了。那雞站在那不動，就站在佛桌前面，仰著脖子，嘎叭嘎叭高叫三聲死了，站著死的。你看看呀！牠念的什麼？「南無阿彌陀佛」牠說不上來，人們一念佛它就隨著念、隨著轉，你看多通靈性！這是諦閑老法師在溫州頭陀寺當方丈時的事。我說這話是給

畜生念佛往生做個證明，做個證據。

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

光陰很快，今天念佛已經五天了！正是精進勇猛念佛的時候。所以 I 想起一些事情，關於念佛的道理。頭些年的時候，哈爾濱極樂寺剛修成，在北京有一所僧學院，在極樂寺也有一所僧學院，北京僧學院有二十名出家人；但哈爾濱極樂寺那兒沒有出家人，都是在家的學生，像是一個佛教的學堂，講的是佛法。在家的學生怎麼

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

校長叫張樂西，他學佛念佛念得很懇切。談起話來，他問我：

「我念佛，看見佛經上、語錄上，生起疑惑？」我說：「你生什麼疑惑呢？」他說：「我看佛經上、語錄上，有說『唯心淨土，自性彌陀』這兩句話，我疑惑？」他說：「既要『唯心淨土』何必求生西方呢？原本那裡都行都有心，唯心既是淨土，求自己的心就對了，何必還求生西方呢？『自性是彌陀』，我們人人都有自性，何必念西方阿彌陀佛呢？自性就是阿彌陀佛，何必還念西方阿彌陀佛？」

他問的理也對呀！我就說：「你疑惑的道理很對，應當這麼疑惑，要不這麼疑惑，你佛學怎麼能開悟呢？不說別的，你說『唯心淨土』，既有這個淨土又何必生西方極樂世界的那個淨土呢？西方

極樂世界有個淨土，也是這個淨土，你『唯心』也是個淨土，當然是你可以懷疑。你這『唯心淨土』與那西方極樂世界的淨土，這兩個淨土，在那裡分邊疆、分地界呢？那個地點算是『唯心淨土』？那裡是西方極樂世界淨土？一定要分別得明白清楚，你就可以念你自己，修你唯心淨土；這『自性彌陀』，你這『自性彌陀』與西方極樂世界阿彌陀佛又在那裡分界線呢？那個地點是自性彌陀？自性彌陀佔多大地方？極樂世界的阿彌陀佛的邊界在那？在那分開呢？那地方要分開？當然是你應該明瞭的。」

他想了半天，可真分不開呀！「唯心淨土」那裡算邊界？「自性彌陀」那個地方是自性？那個地方是阿彌陀佛？這地方可分別不開呀！我說：「這都對了，我說自心就是佛心，自性就是佛性呀！

說到心性上，廣大無邊呀！人們都不知道，所以這人疑惑的就是這個心呀！」

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

說到這裡，旁邊有個小學生，姓王，我忘記他名字，他在旁邊

笑。我說：「你在這裡一年了！你在一邊笑，你定是心裡明白了，有個門路了！你說說這個自性呀！那個地點是自己的自性？那個地點是佛的自性？那個地點是自己的自性彌陀呀！你說是對不對呀？你笑必是明白。」這小學生名叫王孝章，我想起來了，他沒有想就說：「那個地點不是佛性呀！」我一聽：「這學生不錯呀！你能知道說出這麼句話來——那個地點不是佛性，我問你，都有佛性都是佛性，古人常有一句話『桌子打一下它不動，狗、貓打一下牠就跑了』那個地點都是自性，有知覺的有自性，桌子沒有知覺，打一下它不會跑，就沒有自性。若不動的它是自性，打一下跑了的就不是自性。怎麼都是自性一樣的？你說說，你在笑，你必是明白。」我這句話一問呀！他就在想了。（註：猶疑了）。我說：「這道理難

說，你不明白，研究多少年都有不明白的。你這句話說得可不錯，你們有三、四個同學沒回家在這裡過年。你們說說看，誰答上話來，過年我給誰買頂帽子作爲獎品。」說過也就過去了，也沒誰回答上來。這就是說「自性」、「唯心」，分別開還是分別不開的道理。

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

所以我一看念佛人，只要是誠心念佛，那裡念佛，那裡往生。有了，佛經上可沒有；我有信，這裡可有分別。往生的瑞相不一

樣，有預知時至的，有無病而終的，有身上放香味的，有空中音樂響的，還有全現的。這是怎麼個意思呢？這裡有關鍵，念佛人戒律清淨的，他死後決定滿口香氣。他人戒律精嚴，屋裡有香氣的，多半都是出家人。像虛雲老和尚，他在北京往生就不必細說了。魏嚴奇他是參禪的人，在宗門裡是明眼的人，他知道沒有念佛來得捷便。參禪死後也往生，參禪的人與好些天有份，往生到天上——四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天。往生到兜率天，在那見彌勒菩薩，還沒成佛呢！參禪的人等時間到了，都到彌勒菩薩處聚會。彌勒菩薩成佛時，隨佛弘化，一塊度化人，這是參禪人一定的理。往生時一定往生到兜率天，兜率天有內院、有外院，外院兜率天人，那世界上快樂很多，這是外院，都是凡夫。內院都是聖人，彌勒菩薩

薩是主人公，到時候下生成佛，這是候補的佛。但兜率天是凡聖同居土，兜率天的凡夫安樂那是可以了，可看不見內院裡的聖人。就像我們這個世界，人人都知道南海普陀山有觀音菩薩，誰都知道，誰都看不見。偶有機緣菩薩現身示現，所以大家都知道普陀山有觀音菩薩，有很多人去朝拜。兜率天的凡夫也是這樣子，都知道有聖人將來要下生成佛，也知道恭敬，可也看不見，找不著。這是說參禪的人生兜率天；念佛的人，祇要淨念相繼，一心求生淨土，你一定得往生三三九品啊！

◎佛教是佛陀對九法界眾生至善圓滿的教育。

◎釋迦四十九年所說的一切經，內容就是說明宇宙人生的真相。人生就是自己，宇宙就是我們生活的環境。

◎知覺名佛菩薩，不覺名凡夫。

◎修行就是將我們對宇宙人生錯誤的看法、想法、說法、做法，加以修正。

◎佛教的修行綱領是覺正淨。覺而不迷，正而不邪，淨而不染。並依戒定慧三學，以求達到此目標。

◎修學的基礎是三福，待人依六和，處世修六度，遵普賢願，歸心淨土。佛之教化能事畢矣。

精要十念法

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

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

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

按此自修與共修之十念法，有其特殊之法益。試舉如下：

一、此法簡單易行，用時少而收效宏，確實切要，可久可廣。

二、為「佛化家庭」之具體有效方法。

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

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

焉，福大莫能窮。

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

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

六、此法可以二法名之。試姑名之。

一為「淨業加行十念法」，是對已有行修定課者言，因此法是在原有之課業上加行之故。

一為「簡要必生十念法」，是指適於目前以及今後淨業學人中大部分無定課者言。因現今社會遞變，匆忙無暇，局礙多難故。而此法易集資糧，信願行之，平易圓具。而「都攝六根，淨念相繼」之標準，亦甚符合無缺。因每次念佛時間短，易攝心及不懈怠故。又以九次念佛之功行，均衡分布貫穿於全日，全日之身心，不得不佛。亦即全日生活念佛化，念佛生活化。

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

南無阿彌陀佛

一九九四年諸佛歡喜日美國淨宗學會四眾同倫敬勸

南無阿彌陀佛

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

回

向

念佛論

公元二〇〇八年十一月月敬印貳仟本結緣

印贈者：香 光 淨 宗 學 會

地址：台北縣三重市中興北街一七九號1F

電話：(〇二)八五一一一〇九五五

傳真：(〇二)八五一一一〇九五三

E-mail: hsiangkuan@sparenet.net

香光網站：www.hsiangkuan.org

淨空法師專輯網站 <http://www.amtb.org.tw>

淨空法師專輯簡體網站 <http://www.amtb.cn>

影音網站 淨空法師英文網站 <http://www.chinkung.org>

承印者：佳 芳 企 業 社

電話：(〇二)二三三七一六六五九

傳真：(〇二)二三三九一二五二八

【歡迎翻印・功德無量・免費結緣・敬請愛護珍惜】

真誠清淨平等正覺慈悲

看破放下自在隨緣念佛

本會一切法寶，免費結緣，絕無託人義賣募款，敬請明察

Printed in Taiwan (This book is not to be sold.)

FOR FREE DISTRIBUTION