

或值寒熱。風雨不時。饑饉等苦。或見不善可畏眾生。三毒所纏。習行惡法。菩薩在中。心生怯弱。恐不能成就清淨信心。生疑欲退者。應發誓願。一心專念佛及菩薩。以生決定心故。於此命終。必得往生諸佛剎中。見佛菩薩。永離惡趣。如經中說。善男子善女人。專念西方極樂世界阿彌陀佛。以諸善根回向願生。決定得生。常見彼佛。信心增長。永不退轉。得入正位。是知佛世時文殊普賢。佛滅後馬鳴龍樹。如是諸大士。咸勸往生。兼願自往。親近彌陀。他如寶積大集等諸大部經中。稱揚讚勸。未易悉舉。然十方諸佛。淨土無量。經論偏指歸極樂者。略有三意。一為彼佛與此土人最有緣故。無貴賤。無賢愚。無幼艾。皆知阿彌陀佛號。若有苦屈。啟口發聲。無不稱

其名者。二為法藏比丘願力勝故。攝二十一億清淨佛土諸莊嚴事。總為極樂世界一刹莊嚴。發四十八宏誓願。廣接十方念佛眾生。來生其國。蓋諸佛果德。雖實平等。因中願力。任運攝生。無差別中。有差別故。三為阿彌陀佛即法界藏身。極樂世界即蓮華藏海。見一佛即是見無量佛。生一刹即是生無量刹。

念一佛即是念一切佛。即為一切佛所護念。以法身不二故。生佛不二故。能念所念不二故也。然諸經論。雖廣讚揚。此國眾生。初無知者。唯晉遠公崛起匡廬。肇興蓮社。一時名賢巨儒。不期自至。如劉遺民及宗雷等。皆服膺請教。道遂大振。繼自唐宋以來。禪學寢盛。士大夫有智識者。多雅慕宗門趣尚高異。然上下千百年間。其真能見性者。不過楊億侍郎。李遵勖

駙馬。及許式郎中輩數人而已。餘皆遊戲門庭者耳。遂令不思議勝異法門。委為愚夫愚婦勾當。中間雖有三五尊宿。遞相祖述。然未必多接高流。廣度群品。延及明季。乃有雲棲宏大師出。承宿悲願。以醇儒脫俗。專宏淨業。當世名賢。歸信者固多。疑毀駁難者亦復不少。大師以宏才妙辯。百戰不屈。翻成法喜之樂。由是繙素悅服。幾如遠公復生。永明再世。淨土之道。復得大振。是則起千餘年已墜之法門。厥功不既偉與。烏呼。乃今往矣。末法昏衢。眾生垢重。險惡道中。失此良導。可不為長太息者哉。予生也晚。弗獲親炙大師。寶其遺言。奚啻珪璧。每一展讀其書。輒不禁涕泗橫流。心意勇發。今住茲普仁以來。常得群賢聚首。六時行道。洽我素心。然每遇一友

與會。不敢以俗士目之。私心竊計曰。蓮華國土中。復增一勝
侶矣。昔我釋迦本師懸記此土有六十七億菩薩往生彼國。此必
一數也。雖知悠悠退墮者多。然既發意念佛。已入彌陀願海。
如人食少金剛。終竟不消。縱勤惰遲速不同。究竟必生彼國。
既生彼國。究竟必獲果證。八相成道。廣度眾生。故今於甫入
會時。即以未來諸佛相期待。非為虛妄也。但不識眾友自待何
如。苟能如衲所期待。以自期待。則凡現前善友。皆吾蓮蕊連
枝矣。然吾觀今之富貴利達者。或貪粗敝聲色。不知苦本。或
著蝸角勳名。不悟虛幻。或復愛殖貨利。會計經營。現在碌碌
一生。將來隨業流轉。彼佛剎中。依正莊嚴。無量勝妙樂事。
不聞不知。從生至死。未曾發一念向往之心。反不如窮愚困厄。

之夫。多能念佛。從冥入明。轉生勝處也。故今敬勸諸友。既各標名蓮社。便是火宅優曇。必也具真實願。發忻厭心。視三界如牢獄。視家園如桎梏。視聲色如鳩毒。視名利如韁鎖。視數十年窮通際遇。如同昨夢。視娑婆一期報命。如在逆旅。信宿捨離。惟以歸家為務。如意亦得。不如意亦得。捨得寸陰。一心念佛。果能如是。若不生淨土者。諸佛皆成詭語矣。願共勉之。

起三年長期示眾

凡欲與期念佛。令功行不虛者。當發三種心以為方便。第一發痛惜光陰心。雖約三年。光陰無幾。古人喻如連日瘧。發三度

寒熱。期即告終。若非勤策身心。寸陰是競。未免見以為長。若見以為長。則悠悠歲月。罔罔襟懷。疲厭易生。淨功莫剋。豈不大可惜哉。況命在呼吸。安保三年。縱越三年。豈能長久。所謂如囚趣市。如羊詣屠。但得前行。步步近死。直須孜孜晝夜。矻矻暑寒。一句洪名。無時間歇。不用彌陀接引。淨土決定可生。凡我同行。慎勿銳始怠終。當視三年如一日。如一剎那可也。第二發專求出離心。夫此三年功行。非但不求世間福報。亦並不求功德智慧。辯才悟解。與夫世世為僧。興顯佛法等願。惟願命終得生彼國。脫生死苦。此願直須刻刻現前。如昔人被覆在千尺枯井中。受野狐訣。注視磨孔。一心欲出。視之既久。孔不加大。身不加小。任運飛出。念佛亦爾。專念彼

佛。一心求生。念之既切。佛實不來。我實不去。自然得生。得此一願。則見佛聞法。斷惑證果。不假方便。自得心開。百千三昧。應念現前。不可說不可說。微塵數大願。同時具足。所貴諦信力行。惟專惟一。始克有濟也。第三發和順守約心。堂中既無多眾。早晚共住。稱同行善知識。各宜防身護口。謙恭巽順。互相砥礪。互為標榜。此三年內。例如掩關禁足。當以山門為界。不得出外行走。雖親友病亡大故。亦不得破例而出。開他人效尤自便之端。每日恆課不得懈怠廢缺。惟除病患。不能飲食。然或坐或臥。亦須默默念佛。蓋病患中尤當急切也。恆課外有餘晷。須自檢點。勿放身心空過。不得閒談雜話。放逸戲笑。誤己妨人。更不得披覽外書。吟咏詩偈。非唯唐喪光。

陰。亦乃孤負檀越。本堂輪一人作監直。五日一換。掛牌交代。有不守約。不如法者。監直師即應勸諫。一諫輒聽者善。若三諫不聽者。白眾議罰。若監直師徇情容隱。不諫不舉者。隨事量罰。若諸師自嚴自重。各精進。不放逸。置規約於無用之地。則彌善也。勉旃勉旃。

起精進七期示眾

七日持名。貴在一心不亂。無間無雜。非必以快念多念為勝也。但不緩不急。密密持名。使心中佛號。歷歷分明。著衣喫飯。行住坐臥。一句洪名。絲密不斷。猶如呼吸相似。既不散亂。亦不沉沒。如是持名。可謂事上能一心精進者矣。若是真正

道流。直能體究萬法皆如。無有二相。所謂生佛不二。自他不二。因果不二。依正不二。淨穢不二。苦樂不二。忻厭不二。取捨不二。菩提煩惱不二。生死涅槃不二。是諸二法。皆同一相。一道清淨。不用勉強差排。但自如實體究。體究之極。與自本心忽然契合。方知著衣吃飯。總是三昧。嬉笑怒罵。無非佛事。一心亂心。終成戲論。二六時中。覓毫髮許異相不可得。雖則至心稱念。亦同肆口訶罵。雖則精進修持。亦是夢中苦行。如是了達。方是真正學道人一心精進持名也。前一心似難而易。後一心似易而難。但能前一心者。往生可必。兼能後一心者。上品可階。然此兩種一心。皆是博地凡夫邊事。凡有心者。皆可修學。同堂緇素。切勿高推聖境。甘處下劣。各須勤

策身心。近則七日內。遠則一生中。常作如是信。常修如是行。縱不證剋。為因亦強。華宮託品。必不在中下矣。倘或七日之後。置若罔聞。熟處畢竟不生。生處依然難熟。無明業習。牽合交纏。僅欲邀功七日。而此七日。又未曾到一心不亂田地。正所謂少善根福德因緣。安望往生彼國。致令金口誠言。翻疑誑妄。是誰之咎乎。同七淨眾。願各自審而誠勉之。

料東法門

念佛求生淨土。釋尊於無量法門中。特垂勝異方便。然念佛一法。仍有多門。約而計之。不出四種。一者念佛實相。即本覺理性。如大集等經所明是也。二者念佛法門。即種種三昧。如

諸大乘經所明是也。三者念佛相好。即勝劣身相。如十六觀經所明是也。此三種念佛。勝則勝矣。非異方便。蓋必洞明事理。深達境觀。上智猶難。鈍根絕分故也。四者念佛名號。即一心持名。如小本阿彌陀經所明是也。惟此一門。藉彼佛勝願力故。不論有智無智。上中下根。但執持名號。一心不亂七日乃至一日。即是多善根福德因緣。即蒙彌陀聖眾接引。即為十方一切諸佛護念。又彼佛本誓。若有眾生。欲生我國。至心信樂。乃至十念。若不生者。不取正覺。是為不思議異方便。惟其異。故勝也。所生淨土。亦有四種。一曰常寂光土。極果聖人所居。斷無明惑盡方得生。二曰實報無障礙土。別圓地住以上菩薩所居。斷塵沙惑方得生。三曰方便有餘土。四果聖人。及

別教三賢菩薩。圓教十信菩薩所居。斷見思惑方得生。此三種淨土。勝則勝矣。非異方便。蓋必斷惑乃生。還同豎出三界故也。四曰凡聖同居土。權實聖賢與博地凡夫共居。惟此淨土。仗諸佛攝受力故。不須斷惑。兼復帶業往生。但惟信願前導。感應道交。濁障稍輕。苦輪斯脫。而又即此同居安養。豎徹方便實報寂光。故上智即能頓淨四土。而下愚亦可三界橫超。無煩九次第修。不俟三僧祇證。是為不思議異方便。惟其異。故勝也。如此最勝獨異法門。釋迦善逝。殷勤示勸於五竺遐邦。恆沙如來。廣舌讚揚於十方刹土。豈欺我哉。龍樹毗婆沙論云。佛法有無量門。如世間行路。有難有易。徒步則難。乘船則易。欲易行疾至。應當念佛。稱阿彌陀佛名號。疾得阿耨菩提。

。又智者十疑論云。在五濁惡世。求阿毗跋致。甚難可得。譬
如跛人步行。一日不過數里。若信念佛三昧。乘彼佛願力攝持
。決定往生。如乘船遇順風。須臾千里。又如劣夫。從轉輪王
。一日一夜。周行四天下。非是自力。輪王力也。乃世之駕言
直指者。多以西方為鈍置。謂此法門專攝鈍根劣器耳。苟能一
超直入。何假他力。不思文殊普賢馬鳴龍樹。及此土智者智覺
。咸發願往生。盡屬鈍根乎。世尊於寶積會上。勸父王淨飯並
六萬釋種。皆生淨土。盡是劣器乎。不假方便。自得心開。安
有如斯曲徑。甫育蓮胎。便階不退。奈何反屬廉纖。若夫已悟
心宗。為垂警策。猶曰生生不退。佛階可期者。其難易遲速。
皎然可知矣。而世之學者。或疑或謗。或恥談而不屑道。雖曰

非愚非狂。吾不信也。

九品略辯

淨土一門。雖廣攝諸根。咸登不退。而見佛久近。聞法大小。
證果授記遲速。不啻天淵懸絕。大本經略分三輩。不及觀經九
品為詳。總而論之。上品以解悟為本。中品以戒善為本。下品
純惡無善。惟臨終遇善友。一念信心。滅罪往生。析而計之。
上上生者。所謂讀誦大乘。則宗說俱通。修行六念。則行解相
應。故彈指即生。見佛聞法。悟無生忍。須臾歷事十方諸佛。
親蒙授記。僧如遠公智者。俗如劉遺民楊無為輩。足以當之。
上中生者。雖未及讀誦大乘。而能解第一義。是於己躬亦有悟

入。而行證未逮上上生者。故經宿華開見佛。因前宿習。普聞眾聲。皆說甚深第一義諦。七日於阿耨菩提得不退轉。修諸三昧。經一小劫。得無生忍。上下生者。雖未有悟入。而亦發無上道心。自欲明見本性。卒未遂志。以求生者。七日見佛。三七日始聞妙法。經三小劫。住歡喜地。中上生者。乃在家淨信男女。持戒求生者。臨終見佛往生。蓮華尋開。聞說四諦。應時即得阿羅漢道。以戒力專故。華開證果甚速。以未發無上道心故。所聞但四諦。所證但小果耳。中中生者。乃出家男女。持戒求生者。曰一日一夜持沙彌戒。持具足戒者。顯戒法殊勝。雖最促猶生。何況久持。然出家戒行精專。亦生中上。在家暫持齋戒。亦生中中。可互通也。臨終見佛往生。七日華開聞

法。得須陀洹果。經半劫。成阿羅漢。中下生者。亦在俗男女。素未歸向三寶。而天資仁孝。進道有階。臨終遇善知識開示。即獲往生。七日見二大菩薩。聞法得須陀洹果。過十小劫。成阿羅漢。下上生者。乃在俗惡人。臨終遇善知識。教稱佛名。滅罪往生。七日華開。見二大士。說甚深十二部經。發無上道心。經十小劫。得入初地。下中生者。乃出家破戒惡人。臨終遇善知識。稱佛說法。一念往生。六劫華開。見二大士。聞大乘甚深經典。發無上道心。下下生者。五逆十惡極惡之輩。兼僧俗二類。臨終遇善知識。教稱佛名。十念往生。十二劫華開。二大士為說諸法實相。即發菩提之心。後二生未言登地時數者。亦如下上生發無上道心後十小劫也。中三品雖以戒善求生。

。自度心堅。度他行缺。故終得大乘而須暫登小果。下三品雖係極惡凡夫。以聞二大士說甚深法。即能發無上心。雖經多劫。直入聖位。然則一念大小。頓越權乘小果。一生精進。遠超多劫。華胎大小遲速之間。發心策行者。當審所從事矣。悟後求生者。藉極樂境緣。結習易斷。三昧易修。速成忍力。度諸眾生也。未悟求生者。為親近彌陀。易於見性。永明所謂但見阿彌陀。何愁不開悟。是也。禪淨二門。各宜專務。不必兼修。但彼此相非。深昧佛旨。參禪者無論悟與未悟。但獲往生。皆躋上品。修淨者雖五逆十惡。懺悔猶預下生。而必曰不謗大乘。則謗者不生可知矣。先悟後生者。如巨帆遇彼順風。念佛謗禪者。如敗種植乎腴壤。其優劣之相。得失之關。誠不可不

辯也。

示夏子彝居士

大阿彌陀經云。娑婆世界修行一晝夜。勝于極樂世界行善百歲。蓋以此土難於進修。彼土易為功力故也。例此而言。則風塵世路中修行一日。勝于深山淨刹修行百千日無疑矣。是故帝鄉可遊也。紅塵可入也。所謂淨願不可忘也。淨行不可缺也。嗟乎。風塵亦何能染人。第恐人自染風塵耳。居士善根深厚。信力專篤。久知選官不如選佛。此行蓋非不得已也。然選佛場開。是處可入。無論深山淨刹。世路風塵。要須心作南車。願為前導。苟所向不乖。雖終日途中。何異家舍。長安此地。不隔一塵。

。隨伊冒暑衝寒。經州歷縣。操觚捉筆。執轡揚鞭。處處道場。
。時時佛事。淨願淨行。常得現前。自然達清泰之上邦。面無
量之壽聖。預九品之科目。極住行向地之升進。候十方諸佛息
化之大闕。然後分身補處。發號施令。統理九法界人天。調熟
七方便弟子。如是選官選佛。豈不誠大丈夫哉。然而說則易。
行則難。深山淨刹則易。風塵世路則難。吾願居士為其難者。
則他時異日。必有大得力處。當念流光如駛。衰老日侵。長途
往還。勿虛度好時節。定課外有餘晷。但只加持佛號。若楞嚴
咒大悲咒等。客路俱不必也。

示丁耕野居士

昔寂室和尚云。世人欲修淨業。不可言我今忙迫。且待閒暇。
我今貧乏。且待富足。我今少壯。且待老時。若分定常忙。分
定貧乏。分定夭折。即於淨業無緣修習。忽爾喪亡。雖悔何及
。何如趁身彊健。努力修之。至哉言乎。然今人無論信樂者少
。縱能深信淨土。而因循需待。蹉過一生者。比比皆是也。居
士天姿醇謹。向見衲不久。即能警悟無常。長齋事佛。蓋宿緣
有在也。然居士家無恆產。歲以館穫得糈。夫家無恆產。則不
足可知矣。身有館職。則不閒可知矣。年方半百。則未至衰老
可知矣。乃一旦謝館不赴。卻諸門弟子。秉持滿分優婆塞戒。

楗戶終年。專力淨業。至於資糧薪水。初無會計。非勇猛丈夫而能若是乎。且以斗室狹隘。半供經像。于中避囂息影。銳意精修。一如夏屋寬舒。泰然自足。惟慮其不能久久如斯也。嗟乎。夫人之居世。亦何定哉。竊嘗論之。暇莫暇于不失時。富莫富于常知足。強莫強于勤精進。今居士兼三者而有焉。則雖舉天下之間者。富者。強有力者。與居士較。吾知其有名而無義矣。能如是。于生淨土也何有。然更有一語。願相告諴者。譬如萬斛之舟。欲有所往。檣非不高也。柁非不正也。資具非不完備也。去志非不決也。乘風張帆。有瞬息千里之勢。倘若船頭一樁。未肯拔卻。被一條纜索繫住。雖種種推排。其能有濟乎。今時淨業人。終日念佛。懺罪發願。而西方尚遙。往生

弗保者無他。愛椿未拔。情纜猶牢。故也。若能將娑婆恩愛。視同嚼蠟。不管忙閒動靜。苦樂憂喜。靠著一句佛號。如須彌山相似。一切境緣。無能搖動。或時自覺疲懈。惑習現前。便奮起一念。如倚天長劍。使煩惱魔軍。逃竄無地。亦如紅爐猛火。使無始情識。銷鑠無餘。此人雖現處五濁之鄉。已渾身坐在蓮華國裏。又何待彌陀授手。觀音勸駕。而始信其往生哉。或曰。彼居士勇猛精進如是。豈復牽于情愛。不幾于無病而授藥乎。予曰。不然。古人云。愛不重不生娑婆。又云。道念若同情念。則成佛多時。五通仙人累劫精勤。尚以欲漏未除。隳其功行。故知未登聖果以還。鮮有不被其繫累者。居士果世念輕微。道心勇銳。見欲如避火坑。憶佛如戀慈母。淨齋清課。

永矢弗渝。又何妨以無病好人。常服良藥。豈不起居輕利。轉益強健乎。總之。煩惱無盡。而生死根本。則唯貪愛能漂溺行人。障往生法。是故先佛經中。處處訶責。但情愛一分疏淡。則淨業一分成熟。于生死岸頭。庶得解脫也。居士其勉之哉。

東顧兆禎居士

末法澆漓。人趨詐偽。求其履道存誠。敦古反樸。如我老居士者。其人皆不啻披星揀月矣。然淨友中得君家公臣。又得丁君耕野。復得翁君舜儀。皆屬居士令親。何祥麟瑞鳳之以類而聚耶。就中翁君大孝遺身。所謂難行苦行。我所未曾為。亦所不能為。心焉欽服。非復筆舌所可讚述。讀長歌。允稱其人。三

復再復。彌見精麗。昔也知章八十耽吟。邱為九旬工賦。居士年居邱賀之間。而著作亦兼擅其美。所冀惜分寸之陰。淡筆墨之好。回此精力。唯以淨業棲心。則慧芽增長。道種成熟。異日佛前蓮華化生。便非邱賀輩所可同年語矣。

答顧兆禎居士

前有數行奉寄。想已塵覽。頃接手書。乃有塵業情緣。卒難銷隕。何時得成妙觀等語。足知求道之切。然依鄙見。即此厭塵情忻妙觀。正坐學道內障。且避諱求靜。處世未有其方。塵情果可絕乎。要知萬法本閒。惟人自鬧。善乎蕩益大師之言曰。雖曰六根幻馳。六情紛動。仔細推求。塵既不居其咎。根亦豈職

其愆。根既不職其愆。情豈獨當其罪。三科剖析。既無真主。縱使共合。那有實法。而我輩於此虛妄法中。著我耽人。舍彼取此。猶如捏目。亂華發生。更欲分別華相。孰妍孰醜。不亦謬乎。唯將身心世界全體放下。則智眼昭明。何處有塵情可厭。然欲念佛求生淨土。正不妨熾然起忻厭心。此忻厭心。著之則成惑病。了之則是方便。亦存乎其人耳。所言妙觀者。觀經不云乎。諸佛正徧知海。從心想生。眾生心想佛時。是心即是三十二相。八十種好。是心作佛。是心是佛。只此數語。便是念佛三昧祕要。一切觀門。無不從茲流出。蓋知作而不知是。則墮在權小。知是而不知作。必落魔外。作即空假觀。是即中道觀。全是而作。全作而是。作是一念。三觀圓融。故大集經

偈云。若人但念彌陀佛。是名無上深妙禪。至心想像見佛時。即是不生不滅法。智覺禪師云。一念相應一念佛。念念相應念佛。佛是本覺之理。念即始覺之智。故知正念佛時。始本會合。理智冥契。能所俱忘。自他不二。無念外之佛。為念所念。無佛外之念。能念於佛。超情越見。離句絕非。直捷圓頓。無過此者。除卻念佛外。豈別有妙觀可成耶。竊嘗論之。藥無貴賤。起病為良。治本治標。宜隨緩急。居士以耄期之年。回心向道。縱得百齡。餘光有幾。可不思束其功於至穩至易之途。而尚似探玄問妙。徘徊跂望於其間乎。衲前晤時。非唯不譚妙觀。並為略去多種日課。僅以六字真言相勸勉者。此是海上奇方。能療急病。抑又標本齊治。緩急咸宜。貴在深信力行。

古人所謂但見阿彌陀。何愁不開悟。然則何塵情而不銷隕。何三昧而不現前。然在今日。縱有百千法門。無量妙義。總置不用。唯此一味單方相贈。苟非斬釘截鐵。併力專持。其何以自振拔哉。若必謂持名功效。不及用觀者。則彼佛所具身相微妙。經論所開觀法深細。博地初心。恐不易成辦。終不若依小經專一持名為穩當耳。但持名時了達事理一心不亂。即是觀境。不須別求玄妙。念老居士十分誠懃。忘年齒之高。殷殷下問。故敢罄布愚直之私。而一無諱忌也。惟審之擇之何如。

名字說與金水若居士

天台以六佛揀濫。初曰理性。次曰名字。始聞聖教。乃至明心

見性。皆未出名字位。故知名字其時甚長。而其義亦甚深無量也。居士名善。字水若。達此名。識此字。於見性成佛之道。思過半矣。告子曰。性猶湍水也。決諸東方則東流。決諸西方則西流。人性之無分於善不善也。猶水之無分於東西也。異哉。告子之言性也。雖非儒宗中至義。乃翻有類乎如來之契經也。惜其屈於孟子之辯。而卒無以申明其說。是亦如蟲禦木耳。夫十法界本乎一心。則善不善法皆性具明矣。所謂性中有染淨種子。故世出世間無有一法而能外乎性。率性中淨種子而起現行。則為君子之道。謂之修善。率性中染種子而起現行。則為小人之道。謂之修惡。中庸曰。率性之謂道。孔子曰。道二。仁與不仁而已矣。道無分於仁不仁。即性無分於善不善也。若

性惟善而無不善。則三途惡趣。非由心造。又豈得稱為法界乎。是故一闡提人。雖斷修善。不斷性善。若斷性善。則終不成佛。諸佛聖人。但斷修惡。不斷性惡。若斷性惡。則不能現穢惡世界。折伏眾生。此性修之關。所當洞達。既不能離性以起修。亦不得廢修而言性也。請以水言之。所謂性者。即溼而就下。東流西流者也。所謂修者。即決之東方。決之西方者也。

居士欲修淨業。可不顧名思義。而審其所以修之之術乎。若其心念念趣貪瞋癡。日深月甚。輓之不回。引之不出。發於身口。多與惡相應。則所謂決之東方。終為震旦國中人物。若其心念念厭離五欲。繫想阿彌陀佛。願樂親近。如子憶母。不為業境之所牽。不為他歧之所惑。則所謂決之西方。定於極樂世界。

蓮華化生。見佛受記。由是觀之。見性成佛。亦在乎決之而已。若能決之西方。而為西流之水。則必不入三途鼎沸之水。必不雜人天渴愛之水。不混凡夫之濁水。不沾魔外之惡水。不墮二乘之死水。不同權乘之客水。常得理水以潤心田。智水以融萬行。即此名字位中。而圓合如來之性水。既得與性水合。則會歸七寶池中。為澄淨。為清冷。為甘美。為輕軟。為潤澤。為安和。為除患。為增益。而究竟成八功德之聖水矣。西流而極於此。真能盡水之性者與。然吾審居士之名與字。是從孟子義也。非告子義也。若夫決擇善法。修習令滿。決破不善法。修除令盡。則君子道長小人道消。而終止於至善之地。是未嘗不與告子合。未嘗不與宣聖合。亦未嘗不與西方之大聖人合也。

。居士其力決之乎。

首楞嚴經勢至圓通章

首楞嚴一經。說在法華之後。實為佛法堂奧。昔智者判教時。此經未來支那。故唯以法華涅槃為後味。若令一見。必廣有疏釋。且判屬醍醐無疑矣。奈四依大士已滅。古今疏主。各興異見。久如聚訟。後學不具擇法眼。靡所適從。至欲盡廢疏解。唯看經文。亦過激之論也。及乎以己智尋經。又多不能達其旨趣。則終於昧昧而已。試平心論之。眾解豈無長處。然不失之乖謬。即失之粗略。間有智識高超。出乎其類者。則又借此經發揮胸中創論。有真能捨己從經。曲順佛意。則西湖鑑一疏之外。

。吾未見其能並美者。孰謂今人必不能邁古耶。或病其主張太過。譏其杜撰不無。縱未能無遺憾。要亦大有功於此經者矣。至於捨識用根。歸重圓通之說。則諸佛誠言。誰敢不信。此方教體。誰敢不遵。從而議之者。皆違經抗佛者也。現前諸善友既已標心淨土。復欲研究此經。甚不易得。然始末無論。只此圓通文中。大有淆謬處。若非善讀善會者。則所謂醍醐毒藥。亦不甚遠。豈不聞楞嚴會上。選佛場開。觀音登科。勢至下第。修淨土人於此若不揀辨。何以發此經之密意。而堅後學之行願耶。但勢至法門。非此經要義。故鑑師疏中亦引而不發。今則先辨法門。次彰密意。辨法門者。當知此聖圓通。屬七大中根大。以都攝六根故。依此六根而修念佛三昧。有三種不同。

一者念自佛。二者念他佛。三者念自他佛。若念自佛。則與諸聖圓通是同。以根性為所念法門。以旋湛為能念方便。如央崛經云。所謂彼眼根於諸如來常具足無滅修了了分明知等。乃至彼意根於諸如來常具足無滅修了了分明知等。亦如此經十方諸佛同告阿難。令汝速證安樂解脫寂靜妙常。唯汝六根。更非他物。又如祖師云。在胎名身。處世為人。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻辨香。在口談論。在手執捉。在足運奔。識者知是佛性。不識喚作精魂。從上諸祖。如斯指示甚多。此念自佛三昧。具攝一切教義。一切禪宗直指法門。罄無不盡也。若念他佛。則與諸聖圓通有異。以六根為能念。以果佛為所念。法身雖復一體。我無二種莊嚴。諸佛福智圓滿。成兩足尊。念彼果德。不

生疲厭。眼常瞻佛相。耳常聞佛教。鼻常觸佛香。舌常稱佛號。身常禮佛像。意常緣佛法。六根所注。無非佛境。如是相繼。無間無雜。此念他佛三昧。具攝一切彌陀藥師彌勒上生等經。及蓮社一切業行事想法門。罄無不盡也。若念自他佛。則與諸聖圓通同而復異。先須開圓頓解。了知生佛一如。心土不二。託彼依正。顯我心性。既不迷性外有佛。亦不執彼土非心。此則開圓解處。與諸聖同。託他境處。與諸聖異。十六觀經所謂勝異方便。今文謂不假方便。自得心開。以此方便最勝極異。故不更假餘方便也。只就圓頓教中三種念佛三昧。對四種淨土。略辨攝生大用。惟念自佛者。攝歸實報寂光二種淨土。然但能豎入。不能橫超。又但被利根。不能普攝。又則諸聖所同。

。不顯此門獨異。似非勢至攝歸本旨。今謂正攝念他佛及念自他佛二種行人。歸于同居淨土。兼復橫超方便實報寂光。是故文中深明感應道交之益也。次顯經密意者。選擇圓通法門。猶如國家用兵選將相似。或推作先鋒。或壓令殿後。殿後者為正選。餘則各隨常隊而已。其推與壓。要非無故而然。只如十八界中必先根次塵後識。此常例也。今以六塵居先。而根次之。六塵中必先色次聲以及香味觸法。今以聲最居先。而色次之。於六根中僅列其五。抽出耳根。置于二十四門之後。蓋以此方真教體。清淨在音聞。故以音塵開先。聞根殿後。而獨詳明之也。雖不顯言其故。人已覺之。既歸重耳門。一經要旨。排列圓通。法應如是。然念佛法門亦逗此方機宜。末世眾生須依念

佛得度。乃此經方令一門深入。直了自性。若復雙選二門。則昧本經旨趣。若令念佛法門直爾混依常隊。又失他經廣讚之意。故今巧示推壓。如軍中密令。未許泄漏。蓋前於十八界中明抽耳根為重將矣。今乃於七大中暗壓根大為重將。而此根大正屬念佛法門。既不違他經廣讚之宗。仍不乖此經用根之義。可謂至巧亦至密矣。夫七大次第。曰地水火風空見識。見即是根。本應根先識後。今移識居第六。而以根大殿後。亦如十八界中之耳門也。又於前五大中。推火大作先鋒。而以地水風空次之。此有兩意。一為當機墮淫起教。故以多淫召火。警多聞人。先除欲漏也。故文云。說多淫人。成猛火聚。乃至化多淫心。成智慧火。諸佛呼我。名為火頭。我以火光三昧力故。成阿

羅漢。願為力士。親伏魔怨等。明以警之也。一切經律中。皆以不殺為首戒。此經則以不淫為第一決定明誨。於三緣中。亦以欲貪先於殺盜。均此意耳。二為末世對治重障。以煩惱雖多。惟淫欲為生死根本。最能障往生法。故令行人觀凡夫身內淫火。即如來藏性空真火。循業發現。深觀得悟成智慧光。非唯不障往生。且能將送行人。託上上品。所以淨名讚淫怒癡。以其體即藏性。而染淨功用在反掌間耳。故以火頭居先。亦如十八界中之陳那也。今請歷觀諸聖。除此二先鋒二重將外。餘皆一依常例。次第不紊。可見二十五聖起座之時。諸大弟子結集之際。一威一儀。一起一止。皆有深意。悉符教義。以粗心遇之。又安可得耶。然則觀音雖獨登科。勢至豈全下第。但於觀

音則明選。於勢至則暗選耳。良以圓根別入。故明選。諸根總攝。故暗選。此方教體。故明選。此土有緣。故暗選。通益當機時會現未眾生。故明選。別益惡世法末時不見佛眾生。故暗選。虎榜高題處。人所共知。朱衣暗點時。人所不覺。故曰大有淆譌。須善讀善會也。或曰。既是密意。何得泄漏。曰楞嚴選佛場中。揭榜已二千餘年矣。此時若不明破。密將焉用。或又曰。誠如子言。則文殊說偈選擇時。豈亦不知密意。何不遵前例。一概都揀耶。曰。諸聖自陳。各說第一。故寄推壓。巧示密機。若承敕正選時。一依前軌。何得成密。然但聲塵火大。準歸常次。以此二門別意助顯。非本所歸重。故不更推出。至於勢至法門。仍順長行。置識大後。為二十四門之殿。未始

不遵也。且既令專選一門。何得不揀勢至。觀其揀辭。仍與諸聖不同。但曰因果今殊感。云何獲圓通。意謂彼雖都攝六根。淨念相繼。而此相繼之念。既屬行蘊遷流。亦生滅法。以此為因。欲往生見佛。誰曰不可。今欲現證不生滅圓通。則因果不符。何能克獲。此揀現獲圓通為難。非揀往生後益也。其餘諸聖單念自佛。唯屬現修現證。故揀則全揀。以不逗此土機宜。不合此方教體故也。有志修證者。亦可以深長思矣。然此為信力未堅者說。若果深信淨土。縱令楞嚴獨貶勢至。亦自不疑。何以故。以他經廣讚故。曰不可思議功德。曰世間難信之法。曰一切佛護念。曰無上深妙禪。曰勝異方便。曰三昧中王。多處極讚。既不生信。一處乍貶。何輒生疑。而況曾不獨貶。而

況復示暗選乎。奈末世眾生讀此經者。既不能依教從耳門深入。現證圓通。偏於念佛法門。好起疑惑。乃至破他淨信。障他善行。薄福少智人往往習氣如是。故茲約法依經。曲為辯析。不自知其辭之叢沓也。豈得已哉。

旅三字說

妙法華經云。三界無安。猶如火宅。若貪著生愛。則為所燒。故先佛世尊方便勸諭。引之令出。以此宅中眾苦充滿。難可安居也。蕩益大師淨信集云。自寂光真性翳於五住塵勞。而一切含識鮮有恆居。雖四禪四空及方便土。亦屬旅泊。旅之時義大矣哉。夫旅者。以行旅之人次於旅舍之謂也。旅必有伴。亦必

有處。亦必有其本業。今曠觀三界之中。同一旅也。而人異其業。業本既異。而處與伴亦殊焉。慨自有識以來。經塵沙劫波。積骨逾於富羅。飲乳過於溟渤。於中嶮岨之狀。飄泊之苦。有不可勝言者。時而與獄種為伴也。則惡逆為其本。有間無間是其旅處。時而與鬼趣為伴也。則慳貪為其本。曠野山澤是其旅處。時而與畜類為伴也。則愚癡為其本。水陸空界。是其旅處。時而與修羅為伴也。則瞋慢為其本。須彌大海。是其旅處。時而與人道為伴也。則綱常為其本。四洲諸國。是其旅處。時而與欲天為伴也。則戒善為本。地居空居。是其旅處。時而與色無色界為伴也。則禪定為其本。四禪四空。是其旅處。方其旅也。隨處而著。不知其旅也。嗟乎。故鄉之夢。尚自朦朧。

。客次之居。豈為究竟。是非託安養以橫超。悟寂光而上徹。又孰能外乎旅義也哉。天都汪潤生居士。法名性淨。別字旅三。去家遊學有年矣。晚居琴川。有令嗣長於才。夙柄家政。故居士得不為家累。雖厚棟華軒可以逸老。以居士視之。蕭然若寄也。居士恆長齋事佛。以淡泊無欲為養。以操修問道為兢兢。康熙乙卯歲仲秋之朔。乃其七十揆辰。諸親友故舊爭為文以祝之。詩以頌之。居士謝而弗視。視亦不審。曰徒周章乎耳目耳。與其諛言之來。以沽吾名。孰若法言之及。以裨吾心。爰以旅三之字而請說於予。予思居士既旅乎三界。是得其旅之大者也。豈天都琴邑云乎哉。然吾竊觀夫居士之邦人族士。類多操奇贏。走四方。其於旅也。惟獲其利。未盡其義也。今居士

旅於斯。設有人焉。告之以猗生煮海之謀。進之以郭氏治山之策。吾知居士必掩耳而去之矣。獨茲七旬介壽之期。乃能郤朋樽而不顧。置牲鼎而不御。訪予於枯澹寂寞之濱。咨予以異世乖俗之旨。可謂真淳未散。大樸猶存。其幾于道者乎。曰。猶未也。夫既曰旅三。則一切法趣旅。更無有法過於旅者。所謂隨處而著。不知其旅。理性旅也。了此三界。同為逆旅。本業處伴。各各差殊。名字旅也。知其非家。不住不著。於粗敝境。不生貪戀。相似旅也。客塵煩惱。方便折伏。悠悠旅夢。彷彿欲醒。相似旅也。不離法界。隨寄塵寰。哀此旅人。盡力津濟。分證旅也。是朽故宅。屬於一人。我常在此。說法教化。大火所燒時。我此土安隱。究竟旅也。苟不達此義。則於郵亭

傳舍。誤認家鄉。諸所謀求。無非火宅中事。又或畏此旅途。多諸苦難。歸心孔亟。去不還來。將使六宇同昏。四生奚賴。若此者皆無當於旅義也。然則居士之在今日。惟當以安養為歸宿之地。毋終為堪忍之旅客。若夫華開見佛。獲證真常。又當瞻此娑婆。再來僑寓。將護眾伴。誘掖群迷。更於異域殊方。分身應跡。往來三界。終不疲厭。斯為究竟旅人。庶不虛居士立字之意矣。

觀佛毫相法

觀無量壽佛經云。若欲生西方者。當觀一丈六像在池水上。又云。身相眾多。不可徧觀。須從一相好入。謂專觀白毫一相。

待觀成熟。餘相自然顯現。毫長一丈五尺。周圍五寸。外有八棱。中則虛通。彷彿如瑠璃筒。在兩眉中間。表中道也。右旋宛轉。白如珂雪。瑩淨明徹。顯映金軀。作此想時。令心堅住。心若昏散。制令明靜。蓋明則不昏。靜則不散。當知明靜是止觀之效。定慧之體。亦即心之本體。止觀是工夫。定慧是因行。明靜是功效。明靜之極。頓合本體。若至果上。即成福智。二種莊嚴也。今身心寂定。止也。觀佛毫相。觀也。毫相歷然。明也。堅住不動。靜也。所謂託彼身相。熏我心性。觀智若成。自然顯現。正此義耳。然欲修此觀。須了萬法唯心。經云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。莫不從心造。故知彌陀毫相。自是我心本具。定中所現。亦是我心造出。是心作

毫相。是心是毫相。不從他得。不向外來。如是了達。方名如法修觀也。總之。能觀觀智。為一心三觀。所觀毫相。是一境三諦。何以故。定中毫相。雖現在前。皆想念因緣。無實性相。此因緣所生之法。法爾無自性。無他性。無共性。無無因性。四性皆空。故無實性。而此想念所生毫相。非惟性空。相亦叵得。如鏡像水月。故無實相也。性相無實。故即空即真。隨念能見。故即假即俗。即假即俗。故非真空。即空即真。故非俗假。此則作是一念。遮照同時。離即離非。是即非即。故為三一圓融不可思議中道觀境也。全諦發觀。觀還照諦。境觀不二。唯是一心。故古德頌云。境為妙假觀為空。境觀雙亡即是中。亡照何曾有前後。一心融絕了無蹤。此頌影略。須略釋其

意。言境為妙假。則空與中在其中矣。不具空中。焉稱妙假。
言觀為空。即妙空也。而中與假在其中矣。言境觀雙亡。則雙
照在其中矣。雙亡即非空非假。雙照是即空即假。二邊不著。
亦復不離。故即是中道。而下二句。即言亡照同時。一心融絕
也。蓋境雖具三。既屬所觀之境。但稱妙假。觀雖具三。既屬
能觀之觀。但名妙空。境觀雖各具三。既用雙亡雙照之妙觀。
冥合雙非雙即之妙境。但是妙中。由是舉一即三。言三即一。
三一非同。三三非異。不可以意識思量。不可以名言分別。故
曰亡照何曾有前後。一心融絕了無蹤也。境觀圓融妙理。以四
語總攝無遺。透此妙伽陀。勝讀台宗書數百卷。然非明了一心
。淹貫台教者。恐未易透也。經云。但聞白毫名字。滅無量罪。

。何況如法繫念。釋迦如來金口垂示。天台智者勸令專修。近代唯幽谿大師常修此觀。今淨業行人苟能一心持名。往生可保。兼修妙觀。則託品必高。利根上士。胡不勉而行之。

淨土警語終

起一心精進念佛七期規式

虞山普仁院淨業比丘行策定

事例

擇清淨廣廈以為七堂。中奉彌陀聖像。懸諸華旛。然燈燒香。七日不絕。但以香光莊嚴。如法供養。不用蔬果讚吹等。堂中左右各設長桌一張。亦用香爐供具嚴飾之。桌外各設坐椅四張。中央向佛設長桌一張。與左右桌齊。兩橫離一二尺許。可通出入。桌上供疏文一道。大爐一座。華燭供具。須令相稱。桌外放蒲墩四個。左右近壁。若無禪牀。則多設坐位。以便隨班。

事例

退坐。其同行淨侶定十二人。分為三班。每班四人。首位司引磬。記持佛號。以千聲為度。次位司小魚。後二位司巡察。見班中昏散者警之。中央面佛為第一班。近西一人為班首。即是七主。右邊東向為第二班。近上一人為班首。左邊西向為第三班。近下一人為班首。佛前上下兩長桌上。各置引磬小魚一副。用過隨放桌上。凡七堂施設。須於隔宿事事周備。同七縉素亦須隔日齊集。沐浴已。預請主七師分班定位。教示演習。每班繞佛百聲。即歸位換班。於旋繞中間。鼙鳴大魚六下以代食梆。三班如法出堂。乃至齋堂旋念。止魚接板結板接佛。歸堂旋坐。一一指教明白。令眾悉以期中戒語。不便指授。故須預習也。習已。各自至誠禮佛。求佛加被。令七晝夜中所作成

辨。不起內外魔障。事畢早息。毋致疲勞。

第一日。五更報鐘鳴。眾起盥漱畢。用湯點入堂。主七師鳴引磬。禮佛三拜。各依位立定。舉香讚。誦阿彌陀經。聲須和緩。往生咒三遍。起讚佛偈。即稱佛名。中班鳴引磬二下。問訊旋繞。左右班乃端坐默隨。若昏散重者。當微動脣齒。庶免坐忘間斷。並落昏沉無記性中。其神氣清明者。當閉目靜聽。一心緣佛。使心中佛號。朗朗如貫珠。不雜不斷。首班旋繞畢。仍於下邊立定。於陀字上鳴引磬一下。次班即從座起。從容出位。於佛桌邊一行立定。首班復鳴引磬一下。又四五聲佛。後於陀佛二字上連鳴兩下。即止佛問訊。就右邊空位坐。次班接佛問訊。旋繞如前。佛號畢。仍於上邊立定。三鳴引磬。末班

起座出位。於下邊接佛旋繞。一如前式。次班復就左邊空位而坐。默隨佛號。如是三班。周而復始。從旦至暮。佛聲不絕。每稱念一千。默隨二千。旋行一千。安坐二千。庶幾身口弗疲。勞逸均等。凡旋繞畢時。但看無小魚桌邊。方乃就立。則上下永無差誤矣。十二人外。不論緇素多寡。亦分三班。行則隨行。坐則退坐。

齋堂鋪設圓位。三面長桌相接。唯下方中央少空通行。堂出入四面近壁皆可回繞。設位本方而曰圓者取周匝回旋之義也三時粥飯外。午前加食一餐。

蔬菜止二簋。兩人共之。每食行食畢。鳴梆六下。表南無阿彌陀佛堂中聞梆聲。不論何班。旋繞如常。旋念至疏桌邊。班首置數珠於桌上。取引磬鳴二下。問訊。若佛聲太急即于此時改魚緩念左右班起立。同聲稱念。

班首帶引磬。從中路向佛旋行。仍從中路出堂。若首班在前。餘兩班次第隨行。須待本班緇素行盡。次班方可接行。若值中班在前。則末班隨行。首班居後。若末班在前。則首班隨行。次班居後。不得越亂。到齋堂。右旋一匝。候末位到齊。班首即鳴引磬一下。止魚停佛。緇素隨所到處。就位坐定。不得推前遜後。不得抽身離位。隨坐隨食。不用問訊念誦出生等。旁懸板椎一副。預令沙彌立板椎邊。候小魚停止。接板念佛。每聲鳴板二下。眾等食時一心緣佛。不可須臾放逸。食訖。班首於南字上鳴引磬一下。沙彌即於陀佛二字上連擊二下。結板。眾齊出位。亦不問訊。即起佛右繞歸堂。一依前次。班首行至本立處。鳴引磬二下。問訊。置於桌上。仍取數珠繞佛。餘班

歸原位坐。其左班西向者。須順旋至桌邊。從末位進。毋直歸。
。毋逆行。凡歸位出班。及有事出入。並須安詳徐步。毋得踉
蹌疾走。入夜日光初暝。供疏桌上。亦燃長燭。此後約每班兩
回旋念六千佛竟。更俟下班接佛旋行時。七主出位鳴引磬一下
。堂眾皆起同聲旋念。不復論三班緇素次序。但約旋念十數匝
後。七主於下方中央面佛立定。三鳴引磬。結小魚一陣。止佛
。眾皆面佛。鳴引磬。同念發願偈云。弟子眾等至心發願。
。

願命終時神不亂 正念直往生安養

面奉彌陀值眾聖 修行十地勝常樂

於末後三字緩鳴引磬三下。即禮佛三拜。歸單就寢。眾等爾時
尤宜防護三業。正念寢息。不得作餘事。說餘語。起餘雜想。

亦不得禮餘佛。誦餘經咒。縱有恆課終身不缺者。亦皆停止。
寧于七日後追補之。不然則未免間斷夾雜。又烏得稱為七日持
名一心不亂乎。寢息後。兩炷官香將盡。香燈師預通廚房辦面
水湯點。即鳴報鐘。此後六日入堂。禮佛已。即起讚佛偈。不
誦經咒。餘皆如初日行持。期中請定護七師二人。為一期外護
。凡緇素隨喜。毋令入堂。唯專為念佛來者。乃導之使入。禮
佛三拜已。即送隨班旋念。或送左右班後。不得揖眾共語。若
未滿期欲去。亦但禮佛而出。不用別眾。緇素於七前預到。發
願終七者。必須終竟一期。不同隨喜之例。倘年高有疾。力難
支遣。可密啟護七師。乞其寫帖轉達七主。或旋行時少坐。或
入夜後早息。當破格方便之。次立監直師一人。眾中有違約者

。即登名記罰。不可放過。次安香燈一人。行者二人。香燈司
爐火香燭之事。遇燭暗則翦。香盡則換。眾赴齋則守堂不出。
眾就寢則看香定夜。須老成者充之。若疲乏時。慤與監直師更
換寢息。不可失事誤眾。行者司茶水洗沐等事。午前行茶兩次
。午後不拘次數。入夜復行一次。每行畢。隨收器盪滌。俟旋
念班坐定。還須補行。凡盆水浣濯。眾所需待者。皆當盡心供
辦。護七師須隨時經理。毋令懈廢。

滿七之日。入夜六千佛竟。更俟下班接佛後。主七師如常鳴引
磬。三班同起。旋念五百聲佛。主七師於佛桌東首向佛立定。
鳴大磬一下。眾皆面佛。鳴第三下時。隨接鐘鼓一通。鳴大魚
。跪稱觀音勢至清淨海眾各十聲。如晚課例。小淨土文回向。

禮佛十二拜。菩薩三拜。三自歸畢。隨鳴大磬一下。眾相向側立。主七師至下方中央。展具禮佛長跪。眾稱南無大乘常住三寶。護七師宣疏畢。仍鳴小魚。誦往生咒。送疏。不拘遍數。結咒已。念發願偈。問訊。回至佛前。眾同展具作禮。三拜收具。問訊。鳴引磬引眾出堂。詣主七師室中禮謝。主七師同眾至護七師處。及諸職事師處。巡察敘謝訖。然後歸堂圓禮。為一期事竟。

罰例

罰有三等。上罰錢百文。中罰五十文。下罰十文。不論錢之貴賤。準此為式。堂中懸水牌一面。置筆硯一副。有應罰者。監

直師隨書牌上。書已。持示本人令知。俟期滿結算某某罰錢若干。仍令本人買香供佛。或放生命。若無錢者。罰持往生咒。每咒十遍。準錢一文。

期中。第一禁止語話。不論堂內堂外。未起佛前。已止佛後。但有犯者。一上罰。三犯者出堂。若有不得已事。必欲語。可密告護七師。一兩語即止。若多語高聲語罰同。

凡欲抽解著衣等。竟自起身。事畢速還。託事在外延緩者。一下罰。若私入寮舍。坐臥片時者。上罰。

有事欲出堂。須甲來乙去。甲若未還。乙須少待。或時事迫促。亦得兩人並出。若四人中兩人已出。第三人復出者。一下罰。隨班後坐者不拘。

旋繞未竟。不得越班而出。須待歸位坐定。方可抽身。若越班出者。繙素同一中罰。

上班繞佛將畢。下班不得離位。若非時出堂。以致臨班不到者。一中罰。

隨班繙素。當旋繞時。非年高有疾。稟白在前。輒自坐立者。一下罰。

若安坐時。性不耐坐。混入他班旋念者。一中罰。
數數出入者。一下罰。除有疾。

出班歸位及出堂入堂。並須威儀庠序。踉蹌急遽者。一下罰。
堂中行動。左旋梗眾者。一下罰。

衝班出入者。一下罰。

香燈師不在堂。遇燭暗香盡。左右班中首末四位或後坐眾。俱得暫起代行。唯旋行繙素。不得翦燭添香。佇立妨後。違者一下罰。

三班繙素中。有不善隨魚者。臨班須默念或低聲念。若高聲亂眾者。一下罰。護七師當引至僻處。密啟令知。

入夜止佛後。須隨眾安寢。若更禮佛持誦作餘功行者。一中罰。香燈師應勸止。若不聽。方白監直師記罰。食時赴齋堂。隨行兩班。前後失次者。二班首各一中罰。

齋堂食畢。起身抽解者。一下罰。

定夜失時致入堂後。三班旋念。未滿一回。即天明者。香燈師一下罰。入堂輒曉者。一上罰。或昏睡失香。失之太早。致眾

疲乏者。一中罰。

監直師隨時隨處。當為眾勤察。依式登記。若屢犯不知。或雖知不記。罰同本人之例。

凡同七護七諸師。於未起七前。並須熟規式。次將罰例錄出。
粘客堂前。有後到緇素。先令細覽條約。方送入堂。或不解文
義。當與摘要說知。若造次引送。以致入堂昧昧。動輒犯約者。
護七師一下罰。

此三等罰。共計二十三條。今開明記罰式如左。
犯不語禁。一上罰。
多語。一上罰。

高聲語。一上罰。

私入寮舍坐臥。一上罰。
定夜失時。一上罰。
越班出堂。一中罰。
非時出堂。一中罰。
亂班旋念。一中罰。
入夜別作功行。一中罰。
隨班失次。一中罰。
定夜失時。一中罰。
託事久出。一下罰。
接踵出堂。一下罰。
臨班坐立。一下罰。

數數出入。一下罰。

行動急遽。一下罰。

左旋梗眾。一下罰。

衝班出入。一下罰。

佇立妨後。一下罰。

高聲亂眾。一下罰。

食畢先起。一下罰。

造次送人入堂。一下罰。

定夜失時。一下罰。

如上條例。事在必行。蓋欲制止放逸。助成勝行。非好為煩刻也。行者當念一生悠忽。止此七日精進。各須激切奮勇。不惜

軀命。無論行住坐臥飲食便利。一句洪名。當如呼吸不斷。不可斯須停止。俄頃夾雜。既欲一心不亂。大非尋常念佛可比也。思之勉之。

疏文

封面寫念佛七期回向發願疏
秉教修淨主七沙門某甲具緘

伏以一心圓淨。即五濁而不違清泰之鄉。三界橫超。雖九品而豈隔庸凡之位。融勝三昧王於性海。轉第一義諦於口輪。道在人宏。佛隨機應。□國某省某府縣某寺苾芻某甲等。即日熏沐投誠。稽首歸命娑婆教主本師釋迦牟尼文佛。極樂世界接引導師阿彌陀佛。觀音勢至一切聖賢。同賜慈悲。俯垂證鑒。切念弟子某甲與現前眾生等。生逢劫濁。報屬凡軀。三業六根。

既無罪而不造。五趣八難。亦無苦而不嘗。暗識相傳。曾未覺悟。死生浩漫。解脫何期。所幸宿植微因。得生正信。早入彌陀願海。專修淨土法門。祈寶域以棲神。託華輪而送想。用是依經立軌。準教崇修。謹于今月某日為始。啟建一心精進念佛道場七永日。於中嚴飾堂儀。肅分班次。執持聖號。終食無違。存想洪名。須臾不離。以斯功德。回向往生。惟願阿彌陀佛慈悲攝受。與諸聖眾親垂接引。必令諸根寂靜。正念昭彰。須摩境現于目前。金色華敷于捨報。如經所說。願悉不虛。又願以此七日精進功德。普令眾等斷七支惡。滅七遮罪。除七慢障。離七穢行。遊七寶池。布七淨華。具七辯才智。演七菩提分。超七方便位。證七常住果。又願以此三班淨侶十二僧伽和合。

修持所生功德。普令眾等絕三惡道。轉三重障。淨三聚戒。歷三乘位。越三界而長鶩。冠三輩以高躋。深入三解脫門。圓發三如來藏。又願眾等得成佛已。坐道樹下。三七思惟。為諸眾生。說三乘法。三轉四諦十二行法輪。廣說三世十二支因緣流轉還滅。逆順法門。究竟同趣薩婆若海。又願於此七日之中。若繙若素。若遠若近。若久若暫。若來若去。乃至執勞運力。隨喜見聞。咸出苦輪。俱生樂國。共睹須彌毫相。同瞻法界藏身。又願眾等既得往生安養。親近彌陀。乃至一切如來。悉得承事。一切佛土。悉往莊嚴。一切善友。悉能隨順。一切法門。悉得通達。一切眾生。悉蒙度脫。一切行願。悉獲圓成。虛空有盡。我願無窮。仰願三寶證知。令我等得如所願。滿菩提願。

普仁七日念佛記

附錄

金善

丁巳春大士聖誕。虞山之北普仁禪院。依彌陀經教。起七日念佛新規。爰集淨眾。不揀僧俗。其主則普仁大師。號截流道人者。其道場外護。則身葉師古衲師也。其同行緇侶。則越海在閒慧如湛月慈宏海目德容越祇尚法再應可尊也。其遙聞法會。

溯水來虞。則婁東兩僧鳴谷定慧也。其居士則汪旅三翁鳳蕤顧公臣金水若陳千頃趙存湖翁子餘翁康成沈誕先夏子彝也。念佛為往生捷徑。觀音乃西方導師。故取諸二月十九也。其法則選僧十二。分三班。每班四人。各有所司。十二人外。不論緇素多寡。亦分三班隨其後。一班旋繞則兩班安坐。食時赴齋堂。

依次無敢紊。坐定。佛聲初歇。小沙彌擊板念佛以繼之。使一句洪名不絕于心口耳間。夜分略睡。聞鐘聲鳴。齊起。凡左行者罰。越位者罰。相語者倍罰。蓋嚴若軍令焉。是日也。汪旅三等數人先在。予後至。聞堂中佛聲琅琅。護壇師導之而入。但禮佛。不許揖眾。輒隨班行。已而退坐。或默隨佛號。微動脣齒。或閉目靜聽。而以心隨。餘人後至者亦如之。念佛之聲。時而和緩悠揚。如一氣呼吸。絲絲不斷。至其聲之振疾。則又如猛將追敵。不盡滅不止。使雜妄無間可乘。眾魔無路可入。當其風雨晦冥。眾音振響。不復知山頭霧起。殿宇雲封。及天朗氣清。則松風謾謾。澗水潺潺。無不與念佛之聲相應和。至若雞聲唱徹。燈火熒熒。曦旭方升。香烟繚繞。曉焉而念佛也。

。山光乍暝。林谷幽翳。眾籟寂然。梵音獨舉。暮焉而念佛也。或則神意怡悅。一塵不染。四字孤存。此真能一心不亂者。其或瞿然奮發。神若馳而心欲止。此期于一心不亂而未能者。更有信願已堅。勝緣欣遇。塵事敦逼。魔障多端。暫爾依班。尋復離位。咨嗟悔恨。不獲終斯七日者。我大師度生方便。慈誨真切。眾等信西方之可至。幸日夕以追隨。知洪號之難思。因稱揚而感涕。嗟乎。石火電光。人生百年猶七日耳。以七日而供塵累。塵累何時了。以七日而要淨土。淨土必可期。況百年之內。其為七日也甚多。而剎那異世。其為百年也又絕少。人知百年之莫期。而不知此七日之難遘。又惟知百年之虛度。而不知彼七日之浪擲。悲夫。

常熟普仁寺截流大師回首後。有孫狀元扶桑先生之長君翰臣。
。為冥司勾攝。死去一晝夜。醒而言曰。我拘繫閻羅殿下。
黑暗中忽睹光明燭天。香華布空。閻君伏地迎西歸大師。審
之即截公也。我以師光明所照及。遂得放還。同日有南關外
吳氏子病死。踰夕復活。其言所見。亦如孫子言。常熟翁叔
元寶林氏記。時康熙三十六年正月望日。

淨土警語兩卷計字。壹萬捌千壹百柒拾參個。
折足制錢。貳拾柒仟肆拾文。

光緒六年十一月常熟刻經處識

行策大師淨土警語精華講記

淨空法師講述

師諱行策，字截流，姓蔣，宜興人。父全昌老儒也，與憨山清公為友。憨山既示寂之三年，為天啓六年。一夕，全昌夢憨山入室而生子，因名之曰夢憨。及長，父母相繼逝，發出世志。年二十三，投武林理安寺箬庵問公出家。脅不至席者五年，頓徹法源。問公化去，師住報恩寺，遇同參息庵瑛師，勸修淨業。又遇錢塘樵石法師，引閱台教，乃同入淨室，修法華三昧，宿慧頓通，窮徹教髓。康熙二年，結庵於杭州法華山西溪河渚間，專修淨業，因名所居曰蓮村庵。九年，住虞山普仁院

，倡興蓮社，學者翕然宗之。居普仁十三載，至康熙二十一年七月九日卒，年五十五。時有孫翰者，病死一晝夜復蘇。曰：吾為冥司勾攝，繫閻羅殿下，黑暗中，忽睹光明燭天，香華布空，閻羅伏地，迎西歸大師。問：大師何人？云：截流也。吾以師光所照，遂得放還。同日，有吳氏子病死，踰夕復活，具言所見，亦如翰言。

淨空法師於一九九四年三月二十八日在美國加州德安乍學院講行策大師（一六二七—一六八二）淨土警語精華，為期一週，承張德聲居士惠贈錄音帶七卷。恭聽之後，摘要筆錄，供養讀者。

諸位同修，行策大師是淨土宗第十代祖師，其傳記已於昨日簡略介紹。此項淨土警語份量雖不多，而對我們修學很有幫助。茲摘其最精要的五十六條，印成講義，供養各位。

一、苟無真信，雖念佛持齋，放生修福，祇是世間善人，報生善處受樂，當受樂時，即造業，既造業已，必墮苦。

這幾句話說明修行人如不能往生，必定墮落在輪迴受苦，這個苦是指三途苦報而言。能否離苦得樂，其關鍵即在真信。

佛在華嚴經上說：信為道元功德母。說明信為入道的根源，一切功德皆由真信中生出來，有真信可將福德變成功德，若無真信雖有功德也變為福德。福是有盡的，享福即難免造業，等福

享盡，其所造的罪業即陸續變成果報。現世報叫花報，如今天所見的老人晚年疾病纏身，臨終亦有很大的痛苦，如痴呆症要拖幾年，走的時候，昏迷顛倒，神智不清。所以人生大事以往生淨土為第一優先，其要件是真信真念，時時刻刻心中有佛。

二、莫輕未悟，一念回光，便同本得。

大師這話實在是對我們說的，我們都是未悟，所以不要小看自己。自古以來，祖師大德開悟的祕訣就是「一念回光」。

「回」是回頭，「光」是自性本有的智慧光明，如何回頭，只是一念而已。二念就不能回頭，一念即一心不亂，真正是自性本具的智慧德能現前，不是外來的。

三、若不專念，求生彼國，必至隨業流轉，受苦無量。

對我們提出最嚴重的警告。修行想在一生中成就，除了往生淨土之外，別無二法。行策大師之前身是憨山，憨山為明末四大師之一，修行很有成就。他是修禪的，而非修淨的，如其修淨，他就不來了。他修禪回來再修淨，可見他對於禪教都很透徹。往生西方沒有別的訣竅，就是專信專願專念就行了。如不能往生，後果即隨業流轉。業力太可怕，仔細想想，從早到晚，一年到頭，起的是什麼心，動的是什麼念，造的是什麼業。言語行為，造善業在三善道，造惡業在三惡道。絕大多數的人，一生造作，善少惡多。佛在唯識經論中告訴我們，心心所

中，「惡心所」有二十六個，「善心所」只有十一個，善念連一半都不到，而且惡念的力量強過善念。再從外面境界上看，善境界少，惡境界多。不要看現前，某人權傾一時，作威作福，待一、二十年後再看其苦不堪言狀，我們見多了。要想離苦得樂，永脫輪迴，就必須專念，求生淨土。

四、心性無二，自然感應道交。我之苦切，必能感，佛之慈悲必能應。

我們的心性與阿彌陀佛的心性是一不是二，從理上說，自性彌陀，唯心淨土。極樂世界阿彌陀佛以及眼前環境，都是我們自性變現出來的，既然是自性變現的，那有不感應的道理。

我們懇切的真心切願，真想生西方極樂世界，真想見阿彌陀佛，我們的心能感，佛的慈悲必能應。

五、佛念衆生，如母憶子。若衆生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠。

此是楞嚴經上的經文，說明感應道交之狀況，眾生無量無邊，佛念眾生是他的願心，幫助眾生，接引眾生到極樂世界，提供他們最好的修學環境。佛心清淨平等慈悲，眾生念佛是感應道交的作用，如不念就沒有感應。上至等覺菩薩下至地獄眾生，都是佛所念的對象。佛氏門中不捨一人，而眾生願不願來要看他的善根福德因緣如何。善根福德是多生多劫修行累積的

，因緣亦絕非偶然，學佛的人有幾個人有機會遇到淨土法門？他遇到之後真肯念佛，真肯發願想生西方極樂世界，這是福德。世出世間只有這一件事是真的，其餘全是假的。那些虛的假的你放在心上，到後來全是一場空，什麼都得不到。愚人痴人才把世間名聞利養五欲六塵放在心上，學佛人把三乘佛法放在心上也錯了。從理上說，阿彌陀佛是我們自性的德號，純真無妄。從事上說，西方極樂世界阿彌陀佛無量壽無量光是性德的顯現，唯有這一項是真的。假的放在心上到臨終時一樣也帶不去，只有這一句阿彌陀佛聖號帶得去，在臨終時阿彌陀佛與諸聖眾前來接引到西方極樂世界。念頭放在心上，妄念固然不好，善念也未必好到那裡，要淨念，常常想西方世界，想阿彌陀

佛，想發心修行證果，廣度眾生，這叫憶佛。所以我常常勸大家，經要念得熟，若不熟，想不起來，只有打妄想。在念佛期間或在夢中見佛，皆屬感應。佛門傳記中或世間文人筆記如閱微草堂筆記，所述感應事蹟甚多。淨土聖賢錄所載修行人臨終佛來接引，腦筋清楚，有的告訴家人已經看到佛來，均係事實。

六、具足真信，雖一毫之善，一塵之福，皆可回向西方，莊嚴淨土。

佛門各宗各派無量法門，在回向時均念回向偈，願以此功德，莊嚴佛淨土。現代人雖念而心並不向淨土，有口無心，得益無多。所行善事與所修福德，雖然很小，若心真實、願真實

，亦有莫大功德，皆可回向西方莊嚴淨土。淨土是法性土，我們所住的娑婆世界是法相土。西方四土皆為法性土，法性土是真的。佛法講真假，其標準是：真的永遠不變，凡是會變的不是永遠存在，都是假的。人有生老病死，植物有生住異滅，地球有成住壞空。西方人無生老病死，西方的植物永無凋謝，所以稱無量壽無量光。從每一位希求往生的人，真信真願真行裡面變現出來的，一切都要真。所以我們日常生活，待人接物，一切都是要真切至誠。有些同修初聽到這些道理，對於以至誠待人，尚有躊躇。尤以現今社會，虛偽者多，我若以真心待人，要處處吃虧，太不合算了。要知真實與虛妄不能相應，不會起感應道交作用。我們過去生生世世修淨業未能往生的原因，就

是因為有這個錯誤觀念所障礙。人對我們是假的，我對他要真誠。如果他來騙我，我就叫他騙，我心裡明白，願意叫他騙。到臨命終時，他搞他的輪迴，我生我的淨土。身心世界一切放下，還怕什麼？這樣修持，就是佛法所講的生死自在。隨心所欲，喜歡什麼時候走就什麼時候走。

七、修行別無要術，但真信願生，一向專念，則一切行履，無煩改轍。

修淨土法門即信願行三資糧，只有這三個條件。真正念佛人，隨緣度日就好了。「隨緣消舊業，莫更造新殃。」如仍有錯誤的想法看法皆屬新殃，這個身體無量劫皆在六道輪迴，而

今生是最後身，生活愈簡單愈好，能吃得飽，穿得暖，有小房子住可以遮避風雨，夠了。身心皆無事，最好；不必去找事，工作亦不必去攀高職位。美國生活比台灣好過，生活簡單，自然就少造罪業。吃齋念佛對身體健康有莫大好處，現在是五濁惡世，惡是惡見，濁是汙染，世間已達到嚴重的汙染，貪瞋痴慢、殺盜淫妄，瀰漫於社會。至於環境方面更令人擔心，第一個水汙染，幾乎不忍卒飲。空氣方面，在台北幾乎看不見藍天。家畜非自然生長，用化學加肥飼料以及注射種種藥針。我想現在菜場上的肉類做出菜來，也都變得不是味道了。多年前在台灣有一天我拜訪方東美夫人，我問她：您年輕時吃的雞蛋和雞肉與現在的味道一樣嗎？她想了半天說，不一樣。現在養雞

場把雞一生下來就關在籠子裡養，如坐牢一輩子，最後被殺，牠的情緒能好嗎？牠的肉還會好吃嗎？

印光大師在文鈔中曾提到，母親餵小孩母奶時，如母親發脾氣，其奶即產生毒素，小孩吃後會死，大師見過兩個例子，所以他勸世人，如母親生氣時不要餵小孩母奶，過兩小時以後再餵。可見情緒不好會影響身體，發生毒素，殺生食肉，必然有礙衛生。不但如此，現在連蔬菜都噴灑農藥，也都汙染，實在可怕。

八、名心永盡，素願攸同，時節因緣，幸常集會，庶他生為親近之津梁，此世為助發之資具，願交勉焉。

這是大師建念佛道場，集大家於一堂共修時，對大家勉勵的話。「名心」是求名之心，永遠斷掉，利心更不必說。世間凡夫都把名利放在心上，只要有名利心，決定出不了三界。名利是三惡道的鎖鍊，所以一定要斷。念佛堂同修們目標相同，都希望生淨土，建此蓮社共修，乃非常難得的殊勝因緣，利用這個環境成就自己的道業，來生親近阿彌陀佛，現在這個道場就是將來西方過渡的津梁。我們利用這個環境設備作為我們認真修學的增上緣。

九、真歇和尚云：佛佛授手，祖祖相傳，惟此一事，更無餘事。世尊說法四十九年三百餘會，獨於淨土之教，諄諄讚說，是

為超凡入聖之捷徑乎。

真歇大師是禪宗大德，大徹大悟之後，到了晚年，專修淨土，求生西方，他有語錄留於後世。他說：一切諸佛教的與祖師大德傳的就是這一件事。在通途上說，即是生死大事，這個生死大事，惟有念佛生淨土才能解決。如果細讀淨土五經，他說的這些話並不過分。佛專說淨土，有三經，其中無量壽經，根據古人考據，皆認為佛講無量壽經不只一次。世尊講經每部經從未講過兩次。仔細研究無量壽經五種譯本經文，至少是三次所說。中國從後漢到趙宋，前後八百年，無量壽經有十二種翻譯本。古時均手抄，經本失傳了七種。現在流傳下來的只有

五種，如不失傳，還可能發現不只講了三次。在其他法會中附帶說淨土者有二百餘部，所以佛說法四十九年，講經三百餘會，獨於淨土之教，諄諄讚說，如果不是超凡入聖之捷徑，為什麼一再的宣說？

十、苟得往生，則橫截五道，頓超不退。倘若娑婆事業，在在繫懷，一暴十寒，心不專篤，遇五欲時，如膠如漆。遭逢逆境，結怨衝恨，而欲命終彼佛接引，豈非難事。由此觀之淨土法門，藥也。娑婆貪愛，忌也。服其藥，復飽食其忌，可乎？

這一生如真能往生淨土，則此生即永脫輪迴，橫超六道。說五道不包括阿修羅。不但往生西方圓證三不退，如一心專念

，真心切願，現前即得三不退。娑婆事業放不下，常常放在心裡，即不能往生。若是口中有佛而心中無佛，亦無法成就。所謂「放下」是放下心，不是放下日常的正當工作。世間俗務若放在心上，心即不能清淨，遇到五欲就黏著了。遇到逆境，怨天尤人，這樣想在臨命終時佛來接引就難了。要常自反省，仍有這些毛病，應深自警惕。如同吃藥，也有些忌食的東西，與藥性衝突，若服藥同時又吃禁食之物，病怎能好呢？

十一、凡我同倫，宜各痛念娑婆險惡，早求出離六道，捨穢取淨，毋驚虛名，毋執空見，毋受高帽禪和口頭三昧惑亂，毋求旦夕速效，動諸魔事，恆以念佛為正行，勉修衆善為助行，淨

念相繼，願行相資，自然千穩百當。

這段開示，非常重要，同倫即同修，每人均須對於娑婆世界有徹底的了解，才能想辦法出離。世人因為迷惑，往往為名利所誘，不知娑婆之險惡，浮沉六道，每況愈下，這一生中千萬不要錯過。真想出離六道，只有念佛。

達拉斯有一位老同修廖元德居士，過去我講經，他負責錄音錄影。去年年底打佛七時，他來參加，每天忙著錄音。佛七過後，我們離開達拉斯。不知道什麼原因，有人拉他學密。昨天早晨那居士打電話告訴我，廖居士現在病得很重。今年在達拉斯時，我們想去看他，他的家人拒絕，不希望任何人去看他

打擾。那居士又說，前天他替學生改作業時，忽然看見廖居士坐在旁邊，到上課時又看見廖居士坐在課室第一排。那居士覺得情況不對，幸徵得廖太太同意前去探病，見面之後就問他：「你是否找我？」廖居士點頭，並伸出一個指頭，那居士說：「你現在是否一心念佛啦？」廖居士又點頭，然後又伸出兩個手指，那居士不知何意，想了半天又問他：「是否還有兩天？」廖居士點點頭。今天下午二時往生了，往生時瑞相很好。被人拉跑，到臨終時又能回頭念佛，實有莫大的善根福德。今天達拉斯同修為其助念者甚多，法緣殊勝。人生極為短暫，一定要早求出離，捨穢取淨。

念佛不能往生的障礙，第一是名，名利是假的。我平常勸

勉初階同學，未學佛之前，先把了凡四訓念三百遍。因緣果報是眞的，命運也是眞的，一飲一啄，莫非前定。命裡有的，自然會來，命裡沒有的，求也求不到。凡夫很難超越命運安排，好的環境中也有窮途潦倒者，壞的環境中也有發財的，各人命運不同。如不了解此中真相，勞碌奔波，徒勞無功。又有一部分修行人執持空見，甚至落入惡取空。修行人不求速效，不可求神通，亦不求感應，以防招魔。善事隨緣隨分去作，只可作為助行，以念佛為第一正行。在諸善行中，以勸人念佛為第一大善。如勸人念佛，他肯接受，到最後真能往生，就是助其成佛，他會時時刻刻來加持。能勸十幾個人念佛往生，此人就是菩薩，縱然他不念佛，臨終時也會有佛來接引。

十二、一心念佛，以求速生安養。然後乘本願輪，運大慈悲，分身散影於十方刹土。尋聲救苦如觀世音，誓空地獄如地藏王，拔一切衆生苦，與一切衆生樂，攝一切衆生，同觀彌陀，究竟安穩，方是丈夫，望諸上善友，幸審擇之。

一心念佛求生西方極樂世界，乘本願輪再回來是倒駕慈航，分身回來，而其本身仍在西方與阿彌陀佛同在。一到西方即有此能力，可以分身十方刹土。一般講證得四果羅漢即有此能力，至少要三果斯陀含。生到西方之後，縱然下下品往生，得阿彌陀佛本願威神加持，又得十方一切諸佛如來的加持，於是他的神通道力幾乎與佛相似，有能力分身盡虛空，遍法界，到

十方世界度化眾生，與觀音菩薩一樣，千處祈求千處應，與十方世界有緣眾生感應道交。我們為什麼要早生安養，理由在此。地獄不空，誓不成佛，這種悲願就是地藏王菩薩。集觀音地藏諸大菩薩之弘願於一身，拔一切眾生苦，與一切眾生樂。苦由迷而來，樂由悟而來。佛菩薩只能幫助眾生破迷開悟，使其明白宇宙人生的真相，而後依教奉行，靠個人的精進修持，才能離苦得樂。離苦要離得乾淨俐落，得樂也要得的究竟。三界內之福不究竟，羅漢菩薩離苦亦非究竟，故須攝受一切眾生同生極樂，才是大丈夫的事業。在佛經中稱「大丈夫」是對佛的尊稱。

十三、華嚴末後處，以十大願王導歸極樂。惟令生安養世界，惟願見阿彌陀佛，其專切勸發，反復叮嚀，具在行願品中。

華嚴經普賢行願品是華嚴的總結與歸宿。普賢菩薩以十大願王勸導華藏世界全體菩薩四十一位（此四十一位即四十一類，十住、十行、十回向、十地、等覺，共四十一類，每類菩薩無量無邊。）法身大士，念佛求生極樂世界。華藏世界的教主是毘盧遮那佛，文殊菩薩與普賢菩薩是毘盧遮那佛的兩位助手。此二位助手勸說毘盧遮那佛的弟子往生極樂世界，而未見毘盧遮那佛不高興，反而認為文殊普賢做得對，此值得深思。一切諸佛對阿彌陀佛齊口讚歎，釋迦牟尼佛在無量壽經中讚歎阿

彌陀佛為「光中極尊，佛中之王」，可說讚歎到極點。所以佛勸導自己的弟子往生西方極樂世界親近阿彌陀佛。善導大師在觀經註解中說：一尊佛的讚歎就是一切佛的讚歎。諸佛看到有人生到西方淨土，沒有一位不歡喜的。生到極樂世界，一切問題都解決了。

十四、善男子善女人，專念西方阿彌陀佛。以諸善根，回向發願，決定得生。永不退轉，親近彌陀。

我們在一生中想獲得大圓滿功德，就是專念西方阿彌陀佛。前面說過，專信專願專念，此三者後後勝前前。專信不見得能專願，而專願的人，一定專信。同理，專願的人未必專行，

而專行的人，必定專願，所以說專念為得生之祕訣。從前弘法推薦念佛，尚有實際上的困難，現在科技發達，這個顧慮沒有了。譬如經書重在流通，古人寫經功德很大，但速度太慢。現在印刷事業進步，可以在短期中印幾千幾萬冊，況且家庭電腦很普遍，可將經文輸入電腦，隨時可印出與人結緣。不要顧慮人家看不看，一過目，一歷耳根，永為道種，隨時隨地可以弘法。

蕩益大師在彌陀要解中說，凡生到西方，不管什麼品位，縱然是下下品，都能圓證三不退。佛在大乘經中說，八地以上菩薩才能圓證三不退。八地接近圓而非真圓，九地十地等覺才真圓。念佛往生者皆得圓證三不退，實在不可思議，這是阿彌

陀佛本願加持給他的，不是他自己的修行功夫，此之謂「勝異法門」。一直等到他自己在西方與諸上善人繼續修學，將見思煩惱塵沙無明斷盡，其能力智慧神通與已經證得的人沒有兩樣。其他一切諸佛世界均無此例，諸佛之所以勸人往生淨土的道理即在此。親近彌陀永不會離開，而能分身到十方世界度眾生，是化身去的，本身在西方未動。

十五、阿彌陀佛即法界藏身。極樂世界即蓮華藏海。見一佛即是見無量佛，生一刹即是生無量刹，念一佛即是念一切佛，即為一切佛所護念，以法身不二故，生佛不二故，能念所念不二故也。

佛在經中說，阿彌陀佛的名號就是「無量壽、無量光」，兩者合起來即法界藏身。壽是指的過去現在未來，是時間；光是指的空間，光明遍照。時空合起來就是法界，阿彌陀佛就是盡虛空遍法界。藏是寶藏，無量無邊無盡的寶藏。這是從理上說，事實上亦不例外。

佛有三身，法界藏身即法身，彌陀的應身無處不在，隨時隨地感應道交。蓮花是比喻，一絲毫汙染皆無。蓮花生在淤泥之中，淤泥比作六道，水比作四聖，蓮花開在水面之上，超越十法界。染淨對稱是六凡四聖，染是六凡，淨是四聖，此對比之淨而非純淨。蓮花超越四聖六凡乃是真淨。極樂世界為蓮花藏海，廣大無邊，即法界之義。佛的身土不二，乃真清淨。一

切諸佛皆是由法界藏身變現出來的，十方無量無邊諸佛剎土也是由蓮花藏海變現出來的。諸佛是能變，諸佛剎土是所變，能變的得到了，所變的還有什麼問題。所以華嚴說：一即是多，多即是一。這個「一」是「任一」，不是「專一」，在任一中，諸佛為我們特別介紹阿彌陀佛，由任一中介紹一個專一。此有兩個理由：一、諸佛與阿彌陀佛的緣特別深。二、一切諸佛唯有阿彌陀佛之願最為廣大真切，勸我們求生極樂世界，到西方後可以隨意分身供養一切佛，故見一佛即見一切佛。

彌陀經中六方佛讚，特別說得詳細，說阿彌陀經是「一切諸佛所護念經」，念阿彌陀佛即為一切諸佛之所護念。釋迦佛是念阿彌陀佛成佛的，此乃蕩益大師所發明，在彌陀經中為我

們指示出來。釋迦如是，佛佛道同。阿彌陀佛久遠以前就成佛了，並不是只有十劫。梵網經中說，釋迦牟尼佛在此娑婆世界成佛乃是第八千次。所有一切諸佛皆為一個共同法身。華嚴說：情與無情，同圓種智。動物、植物、礦物、六道眾生、聲聞、緣覺、菩薩、以及一切諸佛皆同一個法身，故曰法身不二。佛法稱之為法身，哲學家稱之為宇宙本體。生佛不二，皆由本體變化的，體同，相不同。佛家講平等，這是真平等，所以念一佛即是念一切佛。

十六、吾觀今之富貴利達者，或貪粗敝聲色，不知苦本，若著蝸角虛名，不悟虛幻。或復愛殖貨利，會計經營，現在碌碌一

生，將來隨業流轉。彼佛刹中，依正莊嚴，無量勝妙樂事，不聞不知，從生至死，未曾發一念向往之心。反不如窮愚困厄之夫，多能念佛，從冥入明，轉生勝處也。

觀察現在的社會，一些有財富有地位的人，貪圖名利五欲六塵的享受，不知道這些名聞利養均是苦本。只求一些虛名，如同蝸牛角上的一點虛名，言其極為短暫，如夢幻泡影，虛幻不實。有人對財富看得很重，想盡方法賺錢，一生在忙，很多大富人有億萬財產而過分吝嗇，碌碌一生，我想他雖然無大罪惡，而貪心太重，將來恐墮入餓鬼道。富貴人家不足羨慕，是世間最可憐之人。眼前富貴如過眼雲煙，只供人看看而已，來

生三途有份。人命無常，來生轉眼就到，真正妙法與諸佛刹土依正莊嚴，他聽也沒聽過，更不必說念佛求生淨土啦！貧窮患難中人反而能念佛求生，從冥入明。我們今天能遇到這個法門，實為生平之大幸，萬勿錯過。

十七、具真實願，發忻厭心，視三界如牢獄，視家園如桎梏，視聲色如鳩毒，視名利如韁鎖，視數十年窮通際遇如同昨夢，視娑婆一期報命如在逆旅，信宿捨離，惟以一心念佛，願共同生淨土。

學佛一定要有真信切願之心，表現在事項上就是忻厭，才顯示真實的願望。三界實在像一個牢獄，不過範圍大一點而已

，從無始以來沒有辦法超越，沒有自由，不得解脫。叫我們把家庭看作枷鎖，也確是事實。至於物質享受，一定勾起貪瞋痴的三毒煩惱，所以佛教誠弟子以苦為師。清苦容易提高警覺，如為富有，貪圖享受，可能覺得這個世界也還不錯，吃喝玩樂，捨不得離開。

唐朝龐居士，家庭富有，學佛開悟以後，把家中財寶裝在船上，駛至江心，沉於江底，而自己的生活靠編草鞋為生，過得相當自在。六道眾生無法出輪迴，即被名利所害，如同韁鎖。人生幾十年窮通，到後來都是一場空。這一生如同住旅館一樣，旅館內的設備用品沒有一樣是自己的，雖然暫時使用，而一樣也得不到。不但身外之物得不到，就是身體也得不到，一

口氣不來就是隔世，自己作不了主。佛說眾生愚痴，顛倒妄想，把虛妄的當作真實的，又把真實的當作虛妄的，是非、利害，真妄都把它顛倒。

十八、念佛令功行不虛者，勤策身心，寸陰是惜，況命在呼吸，豈能長久，如囚赴市，步步近死，直需孜孜晝夜，矻矻暑寒。一句洪名，無時間歇，淨土決定可生，慎勿銳始怠終。

念佛一定要工夫落實，「功」是功夫，「行」是動詞，即用功修持。勤是勤奮，要勉勵自己，認真努力，寸陰是惜，把寶貴光陰用在道上。惟有念佛真實，其他均非究竟。大勢至菩薩叫我們「都攝六根，淨念相繼。」看往生傳、淨土聖賢錄可

以看出，一般大約三年功行即可圓滿。有人問我，往生傳中那些人三年往生是否都是念三年佛，他的壽命就到了？我的答覆是：並不是念佛三年壽命就完了，若有真信切願，念三年，工夫就能成就，想去就去。念佛人如工夫圓滿，那有不願意去的道理，還有誰肯再留在這個苦惱世界多待些日子呢？如果還想在這個世界多住幾年，他是要再度些有緣的人，否則隨時可以往生。他如果再來，就不是業報身。

人生呼吸間，一般人並不覺察，人一生下來，一分一秒的走向死亡，如死囚之赴刑場。如何解決此一嚴肅問題？只靠一句洪名，念不絕口，心中有佛，沒有其他任何雜念，淨土決定得生，千萬不要有始無終。

十九、專求出離，不求世間福報，亦不求功德智慧辯才悟解，與夫世世為僧，興顯佛法等願。惟願命終得生彼國，脫生死苦，此願直須刻刻現前，專念彌陀，自然得生。所貴諦信力行，惟專惟一，始克有濟。

許多有才氣的人，對佛法理解很深，而依然不能脫離輪迴，毛病就出在對世間功名利祿放不下，不肯一心一意求成佛。

六祖壇經上說，惠能赴黃梅求法，五祖問他：你來作什麼？他說：我來作佛。有這麼大的口氣，我只見六祖一人。今天學佛人很多，大概都是求世間福報，或功德智慧辯才悟解，並未發決定心要作佛。世間福報是過去生中所修，今生得到果報。過

去修財布施，今生得財富。過去生中修法布施，今生得聰明才智。過去生中修無畏布施，今生得健康長壽。過去未修，今生想也想不到。因緣果報，絲毫不爽，自作自受，絕不可怨天尤人。

學佛的人如有福報，要把福報捨掉，捨福不要享福。不必學龐居士的做法，把財寶沉在江裡。有人對他說：你既然這些財寶不要了，為什麼不做些好事？他說：「好事不如無事。」

留此一句話給世人，值得警覺，行策大師這一段意思亦如是，他說：「不求功德智慧辯才悟解，與夫世世為僧。」在台灣有一位很有名氣的法師，他告訴大家，他不到西方世界，將來世世作法師，弘法利生。弘法利生是好事，興隆佛法，顯揚聖教。

是好事，但不能有這個願，有這個願即不能往生，極樂世界無份。今生出家勤苦修行，修得很好，來生再作出家人，能否保持不退，殊無把握。古時有一個例，慈悲三昧水懺悟達國師，十世為高僧，第十世為國師，作皇帝的老師。皇帝送他一個沉香寶座，他接受之後，頗為得意，心生驕慢。此一念傲慢心起，護法神離開，冤家債主找上門來，生了一個人面瘡，幾乎送命。三昧水懺有詳細記載，各位可以參考。我們此時此刻不能發此世世度生弘願，因為貪瞋痴慢與生俱來。你看悟達國師一世為高僧，降伏煩惱已降伏了九次，第十次坐了沉香座降不住了。應知弘法利生興隆道場的事，自有大菩薩來負責，我們凡夫不是菩薩，先要求生西方，到了西方之後再回來，發這個心。

，可以。未到西方，不先度自己，無有是處。

二十、共住同行，宜防身護口，謙恭隨順，互相砥礪，互為標榜。每日恆課，不得懈怠廢缺。行住坐臥，不忘念佛。恆課外，勿放身心空過，不得閒談雜話，放逸戲笑，誤己妨人。不得披覽外書，吟詠詩偈，非唯唐喪光陰，亦乃孤負檀越，應當自嚴自重，努力精進。

大師創辦蓮社，建念佛堂，集志同道合者一齊共修。道場中的規矩一律平等，雖為住持當家，亦應共同遵守。最易犯的過失為口過，所以要護持身口，二六時中只有一句佛號，對人要謙虛恭敬，隨順大眾。恆課即早晚課，不可廢缺。在家人如

工作太忙，採用十念法。慈雲灌頂法師教的十念法，盡一口氣為一念，時間很短，再忙的人早晚各作一次應無問題。只要一生中不缺，一樣可以成就。我建議大家的十念法更容易做，一句佛號為一念，十句念中沒有一個妄想，即符合「都攝六根，淨念相繼」。一天至少念九次：早晨起來念一次，吃早飯時念一次，以念佛號代替供養咒，上午上班工作前念一次，下班時念一次，午飯時念一次，下午上下班各念一次，晚飯時念一次，睡覺前念一次，共九次。

恆課之外，在念佛堂中，心中要念佛號，不必與人閒話家常。言多語失，言者無心，聽者有意，往往產生不愉快情事。經典以外的書籍不必去看，以免妨害道業。把精神浪費在世間

俗事嗜好，於生死毫不相干。出家人的生活是由在家人供養，他們希望出家人早日成佛，而出家人把自己修行放在一邊，一天到晚搞世間的詩詞歌賦，甚至放逸閒談，如何對得起施主。佛門中常說：「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還。」將來要還債的，應當警策自己，努力精進。

二一、持名貴在一心不亂，無間無雜，非必以快念多念為勝也。但不緩不急，密密持名，使心中佛號歷歷分明。著衣吃飯，行住坐臥，一句洪名，綿密不斷，如是持名，可謂事上能一心精進矣。

念佛目的即在一心不亂，不夾雜是淨念，不間斷是相繼。

不必以快以多為勝，要不緩不急，念得心裡很清淨舒服，綿綿密密，行住坐臥，佛號不斷。在工作崗位不要想念佛，專心做事，工作完畢後，把佛號提起。

二二、體究萬法皆如，無有一相，所謂生佛不二，自他不二，因果不二，依正不二，淨穢不二，苦樂不二，忻厭不二，取捨不二，菩提煩惱不二，生死涅槃不二，是諸二法，皆同一相。

一道清淨，體究之極，與自本心，忽然契合，方知著衣吃飯，總是三昧。嬉笑怒罵，無非佛事，一心亂心，終成戲論。二六時中，覓毫髮許異相不可得。如是了達，方是真正學道，一心精進持名也。此兩種一心，皆是凡夫邊事，凡有心者，皆可修

學。

體是體會，究是世人所說研究，研究是意識心，有分別執著。佛法說究是參究，離心意識，即禪宗說的參。萬法皆如，「如」是「真如」，萬法皆是真如本性。禪宗有不少公案，祖師大德測驗一個初開悟的人，隨拈一法，無不是心性。以金作器，器器皆金。金為性，器為相，性相一如，理事不二，一切法是一相，無有二相，一切萬法從體性上看是一個。行策大師這一段話，我們在大師傳記中曾經詳細談過，不再敘述。所說的境界與心經上所說，「菩薩行深般若波羅密多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」，是一樣的意思。這一段道理，如果真正

明瞭，心就定了。

二三、念佛一門，藉彼佛勝願力故，不論有智無智，上中下根，但執持名號，一心不亂，七日乃至一日，即是多善根福德因緣。即蒙彌陀聖衆接引，即為十方一切諸佛護念，是為不思議異方便，惟其異故勝也。

此段大意是說，念佛法門仰仗阿彌陀佛本願威神的加持，同時又得到十方一切諸佛的護念，與其他法門比較，確實一樣，所以無論有智無智，上中下根，上至等覺菩薩，下至造作極重罪業地獄眾生，只要回心，真信真願執持名號，一心至誠，一日至七日均能成功。昨天向大家提到的廖居士，臨命終時

回頭，遇到善知識那居士的指點，得以安詳往生。這是最近幾天的真實感應事。廖居士真幸運，生到西方就是菩薩而不是凡夫。

二四、凡聖同居土，權實聖賢，與博地凡夫共居。惟此淨土，仗諸佛攝受力故，不須斷惑，帶業往生。上智即能頓淨四土，下愚亦可三界橫超，無煩九次第修，不俟三僧祇證，是為不思議異方便，故勝也。

十方世界皆有凡聖同居土，一切同居土以西方同居土最為殊勝。娑婆世界也是凡聖同居，但凡聖之間有隔閡，很難相見。西方凡聖同居土，聖人與凡夫天天在一起，時刻不相離。凡

夫仗諸佛攝受，不須斷惑可以帶業往生。所謂上智者係指一般凡夫真信真願，想生淨土。下愚是指無量壽經上講的邊地疑城眾生，他們對佛圓滿的智慧懷疑，對自己的善根亦不敢相信。

雖然不信而仍肯念佛，遂生到邊地。邊地是有期限的，其時間為五百年，五百年後仍能懺悔覺悟，依舊可以入品。此五百年如善導大師所說，是此世界的五百年，不必修九次第定，也不必經過三大阿僧祇劫。這是一個不可思議的法門。

二五、如此最勝獨異法門，釋迦殷勤示勸，恆沙如來，廣舌讚揚，豈欺我哉。

彌陀經與無量壽經都說，十方世界恆河沙數諸佛如來出廣

長舌相，一體讚歎此念佛法門。可見此法門是第一殊勝，真實不虛。我們能信能願，一心念佛，求生淨土，即不幸負諸佛的期望。

二六、佛法有無量門，有難有易，欲易行疾至，應當念佛，稱阿彌陀佛名號，疾得無上菩提。

佛法有無量法門，難易懸殊，想找一個快速成就的法門，只有念佛，可以很快得到無上菩提。念佛法門確實如古德所說，最簡單、最容易、最快速、最穩當，所以諸大菩薩都選擇這個法門。

二七、五濁惡世，求阿鞞跋致（不退轉）甚難。若信念佛三昧，乘彼佛願力，攝持接引，決定往生。不假方便，自得心開，生生不退，佛階可期。

現在這個世界可以說濁惡到了極點。濁是汙染，惡是惡念惡行，尤其今天大家所崇尚的民主自由開放的社會，濁惡情況更嚴重。我記得三十年前在方東美家中，正好他家有客人，有人問他：「美國將來亡國第一個因素是什麼？」他停了一兩分鐘，很嚴肅的說：「電視，電視將來毀滅了美國。」三十年後的今天，美國世風日下，一年不如一年，很可能不幸為方教授所言中。電視播放的完全是殺盜淫妄、貪瞋痴慢，在此環境中

要求阿鞞跋致，精進不退太難了。七地以上才能不退心，八地菩薩稱為「不動地」。佛在大經上說，成佛須無量劫，一般人進的少退的多，所以需要這麼長時間。觀無量壽經上說，下下品往生者即不退轉，只要十幾劫就成就了。下中品往生者六劫即花開見佛悟無生，證到八地菩薩果位。上中輩往生者，以我們娑婆世界時間計算，三五年就成佛。知道這些事實，方肯專心念佛。若信念佛三昧，乘彼佛願力，攝受接引，決定往生。「三昧」是印語，意為「正受」，把念佛當作一種享受，得到阿彌陀佛的加持，不必假借其他任何法門幫助，只要一門深入，即可念得心開。「心開」即禪宗之「明心見性」，見性成佛，生生不退，成佛可以預期。

二二八、淨土廣攝諸根，咸登不退，大本三輩，上品以解悟為本，中品以戒善為本，下品純惡無善，惟臨終遇善友，一念信心，滅罪往生。

淨土廣攝諸根，咸登不退。此「根」字係指「上中下三根」而言，若解釋為都攝六根，亦未嘗不可。「大本」是無量壽經，講三輩往生。觀經說九品，三輩九品不過開合不同。上品以解悟為本，對宇宙人生真相有幾分了解，真明瞭就會真發心。中品往生的人皆持戒修善者，中品下生是世間善人。下品純惡無善，下上品是小惡之人，下中品是破戒之人，下下品是五逆十惡之人。下品臨終遇善友規勸，肯悔過念佛，懺罪往生，

絕非偶然，還是他過去生中累集的善根福德，相當不容易。

二九、悟後求生者，藉極樂境緣，結習易斷，三昧易修，速成忍力，度諸衆生也。未悟求生者，為親近彌陀，易於見性，永明所謂，但見彌陀，何愁不開悟也。

悟後求生屬上三品，讀經念佛，了知西方極樂依正莊嚴境界，工夫久了，其煩惱習氣自然易斷，不起現行，念佛能念到事一心。俟見思煩惱斷盡，無明也破了幾分，得理一心，念佛三昧容易修成。「忍力」為六波羅密中之忍辱波羅密。修行人對理事都清楚，有能力自度度他。其有未開悟者亦能求生，因其老實念佛，生到極樂亦能開悟。永明大師說：「但得見彌陀

，何愁不開悟。」念佛人不要希求開悟，生到西方自然就開悟了。

三十、禪淨二門，各宜專務，不必兼修。但彼此相非，深昧佛旨。經云：不謗大乘，則謗者不生可知也。

有人說禪淨雙修、淨密雙修，還有說禪淨密三修，都不是好辦法。修行貴專，雙修三修就分心了。永明大師所說禪淨雙修不是對我們說的，是專對參禪人說的。他是阿彌陀佛再來，看到當時一窩風參禪，不但不能開悟，連禪定都得不到。勸他們念佛，他們貢高我慢，不甘心接受，所以永明示現參禪的，在禪教裡大徹大悟，回過頭來，專念佛求生淨土，度化他們回

頭念佛。禪淨二宗均是佛說，皆大乘法，絕不可互相誹謗，否則即是誹謗大乘。

三一、經云：娑婆世界修行一晝夜，勝於極樂世界行善百歲。蓋以此土難於進修，彼土易為功力故也。例此而言，則風塵世路中修行一日，勝於深山淨刹修行百千日無疑矣。是故帝鄉可遊也，紅塵可入也，所謂淨願不可忘也，淨行不可缺也。嗟乎、風塵亦何能染人，第恐人自染風塵耳。

有人讀到這段文字，認為在娑婆世界修行勝過極樂，又何必到西方呢？此乃斷章取義，修行人離開都市跑到深山裡修行，固然很好，而修行幾十年，自以為身心清淨，道行不錯，一

旦回到花花世界，往往被名聞利養所迷，以致貪瞋痴慢的念頭又起來了。

「帝鄉」是首都，皇帝所住的地方。真心覺悟的修行人雖然在繁華都市而不染紅塵，淨願不忘，淨行不缺，一心一意求生淨土，對世間毫無貪念，因其願心堅固。在享福的時候沒有不造業的，福享完了，苦報就來了。修行人享的是清福，身心清淨不造業。心中無妄想、無分別、無恐怖、無牽掛、無憂慮、無煩惱，雖然生活清苦而清淨自在。外面再繁華、再熱鬧，也沾染不上，所以說風塵何能染人。

三一、心作南車，願為先導。處處道場，時時佛事，淨願淨行，常得現前。自然達清泰之上邦，面無量之壽聖。

「南車」是指南針。修行要在心地上用功，一切時一切處，願生西方，五欲六塵名聞利養一絲毫不牽掛。日常生活不求享受，生活愈簡單愈好，是最健康的生活方式。「壽聖」即阿彌陀佛，「清泰」即安養。

三三、當念流光如駛，衰老日侵。勿虛度好時節，定課外有餘暇，但只加持佛號。若楞嚴咒、大悲咒等，客路俱不必也。

在中國一般寺院道場早課即念楞嚴咒、大悲咒、十小咒，

大師告訴我們這些都可以不必要了。我們現在是在娑婆世界作客，要把大好時間念佛，不要把這些不相應的方法繼續下去。光陰過得很快，人天天衰老，定課之外還有多餘時間就念佛，一切經咒均可免，心才能專一。

三四、暇莫暇於不失時，富莫富於常知足，強莫強於勤精進。

閒暇不要把光陰漏失，念佛實在太方便，對日常生活絕無妨礙，隨時隨處均可念，時間不要空過。佛說知足最富，家財萬貫而不知足，乃是窮人、可憐人。強人是能了生死出輪迴之人，世間名利場中的顯達者並非強人，因其依舊搞六道輪迴。

三五、今時淨業人，終日念佛懺罪發願，而西方尚遙，往生弗保者無他，情與愛猶未拔除故也。若能將娑婆恩愛，視同嚼蠟，不管忙閒動靜，苦樂憂喜，靠著一句佛號。一切境緣，無能動搖，煩惱魔軍，無始情識，銷鑠無餘，此人雖現處五濁之鄉，已渾身坐在蓮華國裡。又何待彌陀授手，觀音勸駕，而始信其往生哉。

念佛求往生沒有把握，毛病就發生在情愛未斷，念得再好，情愛不斷，也不能往生。現在擺在眼前有兩條路：一個是情愛不斷，必在六道輪迴；一個是情愛永斷，往生極樂世界。願去那條路由自己選。如將世間恩愛視同嚼蠟，無論什麼時候、

什麼境界，只靠一句佛號，阿彌陀佛是我的歸依處。一切物質生活享受統統放下，心中清淨，此人雖在娑婆而心已在極樂，有把握往生，不必等彌陀來接，已是西方世界的人。

三六、古云：愛不重不生娑婆。又云：道念若同情念，則成佛多時。聖果以還，鮮有不被其繫累者。煩惱無盡，而生死根本，則唯貪愛能漂溺行人，障往生法。但情愛一分疏淡，則淨業一分成熟。勉之。

世人情念很重，如果把這個念頭換成阿彌陀佛一句佛號，早就成佛了。無始劫來的習氣，加以現在社會種種誘惑，一個普通人不可能不動搖。小乘聖者，阿羅漢以下初果以上，大乘

聖者法身大士以及權教菩薩，也保不住，很少不被其累。情愛是生死根本。有一年我在大專講座教課，有人提出問題，她說：「如果沒有情愛，作人還有什麼意思？」我說：「那很好呀！高雄有個愛河，你可以跳進去，永浴愛河。」可惜一般人不知道它的厲害，生生世世被它整慘了，今生如再不覺悟，來生可能更苦。情與愛如能斷掉，生到極樂上輩往生。上上品往生，生到西方即花開見佛，等於親證八地菩薩。上中品往生者，七天即花開見佛，等於在一生中超過至少兩個阿僧祇劫。平時對情愛看得淡，臨終時就放得下。否則臨終一點把握沒有，有人助念也靠不住。

三七、末法澆漓，人趨詐偽，唯以淨業棲心，則慧芽增長，道種成熟，異日佛前，蓮華化生，便是上上根人也。

人心虛偽，不誠實，實在是自己騙自己。我們處在這個社會，應當一心一意修淨土，念念把心住在極樂世界依正莊嚴，常常讀誦三經，思維經中境界；自然煩惱減輕，智慧增長，現在這樣做就是上上根人。

三八、經云：諸佛正遍知海，從心想生。衆生心想佛時，是心即是三十二相八十種好，是心作佛，是心是佛。只此數語，便是念佛三昧秘要，一切觀門，無不從茲流出。

「諸佛正遍知海，從心想生。」此語是佛四十九年說法之精要語。十法界依正莊嚴都是我們心想生的，六道以及三惡道都是我們心想生的。我們心裡如常常懷恨在心，即地獄境界現前；常想貪得無厭，就墮餓鬼道；是非邪正利害不明，必墮畜生道；常存五戒十善之心，來生不會失人身；上上十善再加「慈悲喜捨」四無量心，可生天堂；常存四諦「苦集滅道」之心，是聲聞；十二因緣是緣覺；六度是菩薩；慈悲平等是佛。存什麼心就變什麼境界。

淨土三經中無量壽經是淨宗之基本，把西方世界圓滿介紹出來。觀無量壽經說明西方依正莊嚴之理論、修行方法、九品因果，所以觀經是無量壽經之理論說明。小本阿彌陀經勸我們

求生極樂世界。淨宗修行離不了從心想生這個原則。所有一切法門均依此理而建立，佛法如此，世法亦不例外，一切世間法亦從心想生。

三九、大集經云：若人但念彌陀佛，是名無上深妙禪，至心想像見佛時，即是不生不滅法。

千經萬論，處處指歸，念佛無異於參禪，而且是「無上深妙禪」。要注意「但」字，即只有阿彌陀佛，沒有其他夾雜。

有人勸我學禪，我也不動心，因為我這個禪比你的高明，我這は無上深妙禪。有人勸我學密，我這個佛號就是一句密咒，比你的殊勝多了。

凡夫無始劫來，妄想習氣很重，一天到晚胡思亂想，為什麼不想佛呢？如果什麼都不想也不行，來生一定生無想天，那是外道。要想佛的相好，想佛的功德，想佛的發心、學道、修行、成就，以及大願普度眾生，想這些就是想不生不滅法。禪宗說：「不怕念起，只怕覺遲。」妄想起來要轉得快。

四十、智覺禪師云：一念相應一念佛，念念相應念念佛。

智覺禪師即永明延壽大師，他說這兩句話，關鍵在「相應」。中國字是很有意義，如想字，心上有一個相，就是心裡在想。在六書中應屬於會意。又如念字，上邊是今，下邊是心，就是現在的心。心裡有才相應，心裡沒有就不相應。念阿彌陀

佛，心上真有阿彌陀佛就叫相應。「真有」即「諸佛正遍知海，從心想生。」

「一念相應一念佛」，一念時間很短，貴在能持久。念念相繼，所以大勢至菩薩叫我們「淨念相繼」。「一念相應一念佛」就是「淨念」，「念念相應念念佛」就是「相繼」。能這樣做就不必注意六根，六根早已都攝在其中了。如會用這個祕訣，必然工夫得力，法喜充滿。

四一、佛是本覺之理，念即始覺之智，故知正念佛時，始本會合，理智冥契。能所俱忘，自他不二。無念外之佛為念所念，無佛外之念能念於佛。超情越見，離句絕非，直捷圓頓，無過

此者。除卻念佛外，豈有別有妙觀可成耶？

大師在這段文中將念佛成佛的道理說出來，如對道理不明，於修學信心很難建立。學佛人往往學了幾年，很容易被其他法門或言辭所動搖而改學其他或退轉，此皆不明念佛成佛之理所致。本覺之理即真如本性，阿彌陀佛的名號即真如本性的名號，念佛即恢復本性最好的方法。大乘佛法無量法門最後的目標即明心見性、見性成佛。方法有許多，在眾多修行方法中，念佛法門為一切諸佛所稱道。

智是能入能證，理是所入所證，能所是一不是二，只要能做到淨念相繼，就是修圓滿成佛的方法。正念佛時，能證得般

若智慧——始覺智，與所證得真如本性——本覺理，融成一體。始本會合，理智冥契。念佛是大智慧，文殊普賢諸大菩薩才是真念。能念的是智，所念的是理。阿彌陀佛是理，自他不二，我與阿彌陀佛是一不是二，與佛立刻感應道交。能念所念是一，此一即本性。前面說過，一切法從心想生，心是真如自性，想是八識。世出世間一切諸法均由此而來，根源是一個，盡虛空遍法界本來是一體。

歐陽竟無大師說：佛法不是哲學。哲學中有能所，佛法雖說能所，而能就是所，所就是能，能所是一不是二。情是情識，見是見解。出世聖人如諸大菩薩，世間聖人如孔孟，他們雖然為大智大聖，而情見仍所不免。佛則無情見，即六祖所說——

本來無一物」，完全融化於真如自性之中。舉個例，百川之水，未入海前，皆有分別，如長江黃河。俟入海後，即融成一片，入了法性大海。只要有情有見即入不了大海。

「離句絕非」，即「離四句絕百非」。「四句」是「有、無、亦有亦無、非有非無」。此四句是根本，再展開即變成百句，這些全是情見，真如自性中沒有這些東西。能說得出的都不出這四句範圍，全不是真實的，所謂「言語道斷，心行處滅」。佛所說一切法都是方便法，不是真實，真實的說不出來，不但說不出也想不出，一想就錯了，一想就落到第六意識，一想就是無明。楞嚴說：「知見立知，即無明本。」所以念佛在理論上與禪宗完全相同，而方法比禪宗容易多了。禪宗用觀心

參話頭，不是普通人能做到的，念佛簡單容易，效果比禪要殊勝。道理不懂，只要老實念佛一樣成功。修大乘法成佛不是直接，念佛是直接成佛，沒有五十一個階級。同時也是圓頓法門，念佛如坐電梯，其他法門如爬樓梯。華嚴會上華藏世界四十一位法身大士都是圓頓證入，他們的圓證如果是究竟圓滿，為什麼還要十大願王導歸極樂世界呢？所以華藏世界的圓證即不如西方世界的圓證。如果一樣，文殊普賢沒有理由求生極樂世界，所以說超過華藏即是超過禪與密，如果知道這個道理，就死心蹋地的修念佛法門吧！

四二、餘光有幾，至穩至易之途，僅以六字真言勸勉，此是海

上奇方，能療急病，標本齊治，緩急咸宜，貴在深信力行專持耳。

餘光有幾，來日無多，中年以上定有感觸。最穩當容易成佛之道，只要六字真言，即大神咒，如神奇妙方，可以醫治急症。此指生死大事，標本兼治，「本」是永脫輪迴，「標」是現前得到清淨自在。念佛快慢大小聲或默念均無不可，貴在深信專持。

四三、若其心念念厭離五欲，繫想阿彌陀佛，願樂親近，如子憶母，不為業境之所牽，不為他歧之所惑，決之西方，定於極樂世界，蓮華化生，見佛受記。

念佛人的心要捨離五欲六塵，心裡只掛念阿彌陀佛，喜歡親近阿彌陀佛，如小孩依靠母親，時時刻刻念著母親，不受環境或其他法門所動搖，決定會生西方，蓮花化生，見阿彌陀佛，蒙佛授記作佛。

四四、必不雜人天渴愛，不混凡夫之濁，不沾魔外之惡，不墮二乘，不同權教，決擇善法，修習令滿，止於至善。

不能把人間的情與愛夾雜在念佛之間，更不可被邪門外道所誘惑，墮其術中，仍存貪瞋痴慢之念。佛在世時，魔外常來擾亂。魔王波旬有一天對佛說：「我將來一定要破壞你的佛法。」佛說：「佛法是正法，無任何力量可以破壞。」魔說：

到你末法時期，我叫我的徒子徒孫統統出家，穿你的袈裟，破壞你的佛法。」佛聽了之後，落淚無語。

末法時期，佛門弟子中混雜了許多魔王子孫，披上袈裟，把眾生誤導到歧路，非常難以分辨。當今之世，修福都不容易，你要到魔王子孫處修福就壞了。我曾講過楞嚴經「四種清淨明誨」，這段經文非常重要，必須熟讀之後可以辨別邪正，如照妖鏡。你認識他，你就不會上當，他也不會來纏繞你。將來滅法時期，楞嚴經先滅，楞嚴滅後，妖魔鬼怪無人認識，都把他當佛菩薩看待，就會上當了。小乘人只是自利不肯利他，權教不是圓頓法，均非究竟。至善即念佛法門。

四五、眼常瞻佛相，耳常聞佛教，鼻常觸佛香，舌常稱佛號，身常禮佛像，意常緣佛法，六根所住，無非佛境，如是相繼，無間無雜。

此條即大勢至菩薩念佛圓通章之「都攝六根，淨念相繼」的註解。眼看佛像，耳常聽經，鼻聞檀香，口稱佛號，身禮佛像，心中常想佛的相好以及經典中之教訓，這就是「都攝六根」，不夾雜就是「淨念」，不間斷就是「相繼」。

四六、了知生佛一如，心土不二，託彼依正，顯我心性。既不迷性外有佛，亦不執彼土非心，不假方便，自得心開。最勝極異方便，普攝行人，歸於淨土。

「生佛一如，心土不二」，是理。「託彼依正，顯我心性」，是事。用此法顯現自己的真如本性，如以為心外有佛，為我所念就錯了。雖然錯了，若真肯念心外之佛，依舊可以往生，不過品位不高。不假任何方法來幫助，老老實實一句佛號念到底，乃是最殊勝、最不可思議的法門，普被三根，利鈍全收。

四七、為末世對治重障，以煩惱雖多，惟淫欲為生死根本，最能障往生法。故令行人觀凡夫身內淫火，即如來藏性空真火，循業發現，深觀得悟成智慧光，非唯不障往生，且能將送行人托上上品。所以淨名讚淫怒痴，以其體即藏性，而染淨功用，在反掌間耳。

末法時期，煩惱最重，念佛人多，往生者少。為何不能往生，就是淫念未放下，淫欲是六道生死輪迴之根本。下面所說是很高的境界，我們可以聽而決定做不到。如果你真能做到，你就是圓教初住以上的法身大士，不是凡夫。這是見性以後的境界。「令行人觀凡夫身內淫火，即如來藏性空真火，循業發現。」這幾句話若是講，兩小時也講不完，諸位可以看圓瑛法師的楞嚴經講義，深入淺出，說得很清楚。「深觀得悟成智慧光，非唯不障往生，且能托上上品。」

楞嚴經將這個道理說得很明白，亦即華嚴的理事無礙，事事無礙。很多同修也曾聽到過，密宗有修雙身法者，如果不是這個境界修雙身法，果報在阿鼻地獄，那才可憐，所以密宗學

不得。我們將來成佛修不修密宗呢？修。等我們將來修到八地菩薩再修。八地如同博士班，我們現在幼稚園一年級還不夠資格。淨土宗修行遠離淫欲，遠離貪瞋痴。密宗是在貪瞋痴淫欲中修真清淨心，那是八地菩薩以上的修行，我們開什麼玩笑。

黃念祖居士是密宗金剛上師，他到晚年勸人念佛。說密宗修行，在中國大陸十億人口四十年中學密成就的只有六個人，念佛往生者不計其數。密宗在一切汙染中修清淨心，淨宗是離開染汙修清淨心，難易之別在此。密也不貪財，金銀財寶愈多愈好，他不動心。我們不行，我們佩服他，但不敢領教，一沾邊必墮落。

「淨名」即維摩經，維摩居士是在家佛，釋迦是出家佛，

同時在世間有兩尊佛。他說「淫怒痴即戒定慧，以其體即藏性。」今天密宗說，不必斷淫即可成佛，所以很多人相信。凡以此法接引眾生皆為妖魔鬼怪。章嘉大師，密宗活佛，是好老師，他教我由戒學起，對我說了許多密宗事，但不教我學密。

四八、諸經廣讚淨土。曰：不可思議功德。曰：世間難信之法。曰：一切佛護念。曰：無上深妙禪。曰：勝異方便。曰：三昧中王等。奈末世衆生，偏於念佛法門，好起疑惑，乃至破他淨信，障他善行，薄福少智人，往往習氣如是。

佛講經附帶讚歎淨土的經典有二百六七十部，時時提倡淨土。在無量壽經中讚歎阿彌陀佛為「光中極尊，佛中之王」佛

如此讚歎，也就代表一切諸佛對阿彌陀佛的讚歎。淨土法門雖然諸經讚為不可思議難信之法，無上深妙禪，勝異方便，三昧中王，如此許多好的評價，而末法時期一般眾生並不十分相信，而且還破壞他人念佛，這是沒有福報善根智慧，其罪過深矣。

四九、蕭然若寄，長齋事佛，淡泊無欲，操修問道。

「蕭然若寄」即一切放下之意。蕭然是冷落的樣子，我們在此娑婆世界，如同暫時寄居於逆旅，幾天就要離開，這裡什麼東西都不是我們的，要把世間事一切看淡。「長齋事佛」，事佛是要依教奉行，對人對事對物，統統都能依照佛的教訓做到。長齋是指吃長素，與一切有情眾生不再結惡緣，此乃粗淺

之義，深一層講，齋是齋心，心要清淨，素食而心不清淨，只能叫吃素而不能叫吃齋。佛門中日中一食亦為吃齋，謂之「持午」。日中一食每天都有時差，應照天文日曆，每天日中是幾分幾秒。如無天文日曆，最好每天上午十一點吃飯即不會過午。午後可飲糖水蜜水等無沉澱物。

「淡泊無欲」是隨緣而不攀緣，做好事做功德亦不攀緣，隨緣隨力，決不強求。「操修問道」是自己修行，若想度眾生，最低限度小乘要到四果羅漢。大乘圓初住，明心見性以後，才有資格度人。未證果者，先度自己，不要發心度人。若自以為自未得度，先度人者，菩薩發心。我們不是菩薩，真菩薩是離四相破四見的菩薩，可以在六道中自由往來

，生死自在。我們沒有這個本事，一定要先度自己，度眾生隨緣隨分，絕不攀緣。至少要到圓初住菩薩的地位，有能力不退轉，自己成佛晚一點沒關係。如果想度眾生而不先度自己，將來可能要墮三途的。

五十、往生證悟之後，又當曉此娑婆，再來僑寓。將護衆伴，誘掖群迷，更於異域，殊方分身，應跡往來二界，終不疲厭。

生西見佛即是往生證悟，可以先度眾生，這是菩薩發心。

見佛智慧開，倒駕慈航，回入娑婆，幫助根熟的眾生圓成佛道。所謂根熟者是對於念佛法門，理解相信，又肯發願念佛，乃助其一生成就。其次對於不相信者，給他種因，留待將來得度。

。同時亦有能力分身其他諸佛世界度化眾生。想到有這麼大的能力弘法利生，嚮往西方世界之心一定非常懇切，會下決心儘快往生。生西以後才有這種能力，如靠我們自己修行達到這種地步，至少要經過兩個阿僧祇劫。諸佛之所以疾欲我們生西，也就是要我們縮短成佛的時間。

五一、明則不昏，靜則不散。明靜是止觀之效，定慧之體，亦即心之本體。止觀是功夫，定慧是因行，明靜是功效。明靜之極，頓合本體。若至果上，即成福智一嚴。

明是覺，明則不昏，亦即覺而不迷，日常生活，處世待人接物，都要明。靜則不散是講心，散亂現象是妄念紛飛。靜是

定，精神意志集中，可以養身，身心健康，辦事有充沛的精神。明靜是止觀之效果，也是心之本體，真心是明的也是靜的，止是止息妄念，觀是觀照真心，對萬事萬物清清楚楚。念一句阿彌陀佛，不但是禪，不但是咒，也是教下的止觀。專念一句佛號，其他妄念沒有了，就是止觀雙運，定慧等學。定慧是因行，明靜是功效，明靜達到極處即頓合本體。「頓合」是明心見性，「本體」即心性。就果上講即成佛。念三歸依時，有歸依佛二足尊，足是圓滿意，二足即福慧。

五二、身心寂定，止也。觀佛毫相，觀也。毫相歷然，明也。堅住不動，靜也。所謂托彼身相，熏我心性，觀智若成，自然

「身心寂定，止也。」最重要是心定，心定身即定，不是每天打坐。身定是身體裡面一切細胞正常化，身體就最健康。

所以念佛可以癒病，就是這個道理。一切法從心想生，最重要的是不可想老，想老必日漸衰老。平常妄念紛飛，想止也止不住。用觀，只想一個，觀佛相好，然而我們心太粗，對佛三十二相不相應，只能想佛的白毫。佛眉間有兩根白毫，捲起來好像一顆珠子，屬於三十二相之一。用此觀法，思想比較集中，不夾雜其他念頭，即是靜。依靠觀佛的相好，修我們自己的清淨心。這種觀法若修成功，也可以變為三十二相，想像的力量

不可思議。

五三、修觀須了萬法唯心。經云：心如工畫師，造種種五陰。一切世間中，莫不從心造。故知彌陀相好，自是我心本具，定中所現，亦我心造出。是心作相好，是心是相好，不從他得，不向外來，如是了達，方名如法修觀也。

「萬法唯心」，萬法是一切法，所有一切法都是唯心所現。心會現相，識會變化。心是體，識是用，想什麼就變什麼。

歷史上有一個實例，宋朝末年，趙子昂善畫馬，常想馬的動作。有一天中午他在家裡睡午覺，他太太不知道因為什麼事情到他房裡，一掀帳簾，看見一匹馬，這一嚇，也把他嚇醒了。他

如果想佛，豈不變成佛了嗎？華嚴經說，心如工畫師。無論任何山川人物，心想什麼就能畫出什麼。四聖六凡，世出世間，均為心識所變。佛說阿彌陀佛的報身有無量相，相有無量好，我們心緣不到，但是佛的相好也是我們心中本來具足，將來到了西方見佛也是我們心中自性所變。「是心作相好，是心是相好。」此二語可以應用到一切處，與觀經中之「是心作佛，是心是佛。」同樣意味。如法修觀，總攝一切法門，為佛說修行的總綱。

五四、古德頌云：境為妙假觀為空，境觀雙亡即是中，亡照何曾有前後，一心融絕了無蹤。境觀圓融妙理，四句總攝無遺，

透此妙偈，勝讀台宗數百卷書。

境為十法界依正莊嚴，假非真，妙非有，如果萬法是眞的，它就應當永遠存在。所以十法界依正莊嚴都是妙假，明白此理即無得失之念，無得失即無煩惱，心地清涼自在。觀是念頭也不是真實的。「境觀雙亡即是中」，觀是能觀屬智，境是所觀屬境界。

心經到最後講「無智亦無得」，即此義。無智是無能觀，無得是無所觀，能觀所觀都沒有了，即謂之中道，中道也不能執著。「亡照何曾有前後」，亡是境界沒有了，照是能觀之智，無智無得沒有前後，一心圓融在一起，找能觀之智與所觀之

境都沒有了，就是自性、真如本性。一切修行法門都不超過這四句話，真能了解，則天台宗所依靠的幾百卷經論統統明瞭了。

五五、淨業行人，一心持名，往生可保。兼修妙觀，託品必高。

理能統統明瞭，保證你不退轉，一生圓滿成佛。如不明瞭，這一生只要一心持名，可以保證往生。西方是平等法界，我們去了，煩惱未斷，有阿彌陀佛本願威神加持，我們的智慧德能與大菩薩平等。譬如我們生在富貴家庭，幼年享受與父母一樣，是父母給我們的，所以到了西方之後與諸大菩薩完全一樣。

五六、一句南無阿彌陀佛，不絕於心口耳間，使雜妄無間可乘，衆魔無路可入。神意怡悅，一塵不染，信願已堅，勝緣欣遇。

一句「南無阿彌陀佛」相續不斷，乃是念佛的祕訣，若不出聲，心中默念，也是一樣，使雜念妄想無隙可乘，功夫純熟，邪魔無法干擾。楞嚴經說，有五十種陰魔。此五十種配於五陰，「色受想行識」，每陰有十種，其能力雖強，但念佛人信願堅固，邪魔無法侵擾。我們今天有如此的殊勝因緣遇到佛法，實為生平之大幸。

一九九四年五月二十日草於美國西雅圖市

學人當發心至誠恭
敬懇切絕利養戒怠慢除
威見如是敬佛尊法事師
親友方獲感通

淨空時年七十有五 □

人生如戲莫非自編自

導自演自觀自賞總不閑境

緣事也會達諸實相不會則生

煩惱習染故古大德常以此勘

驗學人曰會麼參

菩薩六度

小寶寫

一、布施 二、持戒 三、忍辱

四、精進 五、禪定 六、般若

佛教四攝 一、布施 二、

愛語 三、利行 四、同事

多一事

佛印

不如少一事

少事不如無事

老實念佛

坤六七三

印祖曰學
道之人

人

念不忘此字則道成業自

我者所造諸惡

薰習由來始貪

身語意之

所生一切劫今皆懺

悔

淨居

不為自身求

安家樂但為苦

生得離

一九九一年元月

淨空書

南無阿彌陀佛

回向偈

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

淨土警語

行策大師淨土警語精華講記

印贈者——香光淨宗學會

電話：(02) 85110955

傳真：(02) 85110953

地址：新北市三重區中興北街179號1樓

網址：www.hsiangkuan.org

E-mail：hsiangkuan@sparqnet.net

淨空法師——淨空法師專集網站 <http://www.ambt.org.tw>

淨空法師專集簡體網站 <http://www.ambt.cn>

淨空法師英文網站 <http://www.chinkung.org>

排版承印——和裕出版社

電話：(02) 24540111-7

中華民國一百年七月恭印貳仟本結緣
佛曆二五五年

【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

本會法寶 · 免費結緣 · 絶無託人募款義賣 · 敬請明察 · 愛護珍惜

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

淨 土 警 語

行策大師淨土警語精華講記

合刊

截流大師 著

淨 土 警 語

行策大師淨土警語精華講記

合刊

淨空法師講述

目 錄

◎淨土警語

勸發真信	· · · · ·								
申勸	· · · · ·								
又申勸	· · · · ·								
起三年長期示眾	· · · · ·								
起精進七期示眾	· · · · ·								
料東法門	· · · · ·								
九品略辯	· · · · ·								
示夏子彝居士	· · · · ·								
示丁耕野居士	· · · · ·								
東顧兆禎居士	· · · · ·								
· · · · ·	· · · · ·								
31	28	26	22	18	16	13	7	4	1

淨土警語

菩薩苾芻行策截流

勸發真信

念佛三昧。其來尚矣。自遠祖崛起廬山。肇興蓮社。六時淨行。遂成千古芳規。雖曰功高易進。乃末世行人罕獲靈驗。良由
信願不專。未能導其善行。以要歸淨土故也。今既廣邀善侶。
同修淨因。若非諦審發心。那知出苦要道。凡我同人與斯法會
者。須具真實信心。苟無真信。雖念佛持齋放生修福。只是世
間善人。報生善處受樂。當受樂時即造業。既造業已必墮苦。
正眼觀之。較他一闡提旃陀羅輩。僅差一間耳。如是信心。豈

為真實。所謂真信者。第一要信得心佛眾生三無差別。我是未成之佛。彌陀是已成之佛。覺性無二。我雖昏迷倒惑。覺性未曾失。我雖積劫輪轉。覺性未曾動。故曰。莫輕未悟。一念回光。便同本得也。次要信得我是理性佛名字佛。彌陀是究竟佛。性雖無二。位乃天淵。若不專念彼佛。求生彼國。必至隨業流轉。受苦無量。所謂法身流轉五道。不名為佛。名為眾生矣。次要信得我雖障深業重。久居苦域。是彌陀心內之眾生。彌陀雖萬德莊嚴。遠在十萬億刹之外。是我心內之佛。既是心性無二。自然感應道交。我之苦切必能感。佛之慈悲必能應。如磁石吸鐵。無可疑者。所謂佛念眾生。如母憶子。子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相違遠。若眾生心憶佛念佛。現前當

來。必定見佛。去佛不遠也。具如上真信者。雖一毫之善。一塵之福。皆可回向西方。莊嚴淨土。何況持齋秉戒。放生布施。讀誦大乘。供養三寶。種種善行。豈不足充淨土資糧。唯其信處不真。遂乃淪於有漏。故今修行別無要術。但於二六時中。加此三種真信。則一切行履無煩改轍矣。倘欲捨此度門。別商元妙工夫。則諸方宗匠如林。剝竿相望。正可隨處問津。不須投足茲社。若果名心永盡。素願攸同。時節因緣。幸常集會。依稀蓮漏。彷彿籃輿。今古如斯。遺風未泯。庶他生為親近之津梁。即此世為助發之資具。願交勉焉。

申勸

昔真歇和尚云。佛佛授手。祖祖相傳。惟此一事。更無餘事。釋迦老子住世七十九年。說法三百餘會。獨於淨土之教。諄諄讚說而已。得非以是為超凡入聖之捷徑乎。然此法門。誠易誠難。夫執持名號。修眾福善。至心回向。即得往生。苟得往生。則橫截五道。頓超三有直階不退。不歷多祇。豈非簡易。倘若娑婆事業。在在縈懷。一暴十寒。心不專篤。遇五欲時。如膠如漆。遭逢逆境。結怨銜恨。而欲命終彼佛接引。又必不可得之數。豈非難事。由此觀之。淨土法門。藥也。娑婆貪愛。忌也。眾生業病。教奉醫王。甫服其藥。復飽食其忌。可乎。

。及乎臨欲命終。重處偏墜。淨因微弱。難脫苦輪。翻謂醫王誤人。佛法無驗。悲夫。若輩顛倒極矣。曷不思匡廬法社十八高賢暨百二十三人。俱留瑞應。具載方策。古今日月。古今山河。彼既丈夫。我豈不爾。當知不爾者。只是重處放捨不下故也。凡我同會。繙白老壯。宜各痛念娑婆險惡。早求出離。六道之匍匐。九品之逍遙。利害天淵。大須猛省。必也生大忻厭。捨穢取淨。信此取捨與不取捨。原非異轍。毋驚虛名。毋執空見。毋受高帽禪和。口頭三昧惑亂。毋求旦夕速效。妄冀心外有佛來迎。動諸魔事。不論居家時。入社時。恆以念佛為正行。以勉修眾善為助行。更於貪瞋習氣。刻意揩磨。使重處得輕。生處漸熟。淨念相繼。願行相資。自然千穩百當也。其眾行之中。

則放生一事為最善。但應諦思彼雖同性。猶屬異類。尚須救之。況我同類之人障深業重。有不久墮入惡趣者。有現在地獄受苦者。彼地獄苦。劇於世間刀火。奚啻十百千倍。何容於此置之膜外。不圖拯救。然其拯救之法。亦惟在今日一心念佛。以速生安養。然後乘本願輪。運大神力。興無緣慈。擴同體悲。分身散影於十方刹土諸惡趣中。尋聲救苦。如觀世音菩薩。誓空地獄。如地藏王菩薩。拔一切眾生苦因苦果。與一切眾生世出世樂。攝一切眾生同觀彌陀慈父。到究竟安隱處。具如是志願。方是丈夫漢。若不具如是志願。則屆期聚首悠悠從事。雖念佛放生。亦只是尋常社會。豈曰無福。非衲所望於諸上善友也。幸審擇之。

又申勸

淨土法門。雖諸佛諸祖共所讚揚。然當世士夫。一代時教。曾未經目。苟非宿有靈根。焉得聞而深信。今為略舉一二大經要論。以概其餘。使知法門殊勝。易生信樂之心。只如華嚴一經。教門廣大。為諸經中王。譬如日當空。掩眾星之彩。須彌橫海。落群峰之高。其語世界也。不曰恆河沙數。而曰不可說。不可說佛刹極微塵數。普賢菩薩以智通力。一眼普觀無邊香水海。無邊刹土。如掌中果。從近至遠。隨其方面。一一指陳名號。相狀。極樂世界在毗盧遮那本刹中。刹有二十層。上廣下狹。形如倒卓浮圖。娑婆與極樂同在第十三層。此層內有十三佛刹。

。微塵數世界圍繞。極樂世界。其一數耳。視本刹世界之多。猶如盡瞻部洲百歲所收之穀總為一聚。其中一粟相似。何況更視本刹外無邊刹種所有世界。尚可以言思計議哉。如是廣大經文。於末後結束處。乃以十大願王。導歸極樂。惟令生安養世界。惟願見阿彌陀佛。其專切勸發。反復叮嚀。具在行願品中。茲不繁錄。又佛滅後六百年。西天第十二祖馬鳴大士。應佛懸記。重興正法。宗一百洛叉大乘經典。造為一論。名曰起信。能令末世眾生。發起大乘正信。譬如錯眾采而為錦。釀百華而成蜜。其建言析理。窮微造極。既備陳一切法門。種種三昧。令修習正信已。復念一切法門。種種三昧。皆難修而易退。乃於末後更示諸佛勝異方便曰。復次初學菩薩。住此娑婆世界。