

無上第一勝妙法門合刊
念佛鏡錄

勸修念佛法門學會印贈

◆ 量無德功·印翻迎歡 ◆

同盡悉若下莊願
生此發濟報嚴以此
極一菩見三佛淨向
樂報提聞途重淨土
國身心者苦恩德

【緣結費免·品送贈】

西元一九九八年十二月敬印貳仟冊

無上第一勝妙法門 鏡合刊
高僧大德法語節錄 念佛學會

印贈者：勸修念佛學會
承印者：佳芳有限公司

電 話：(02) 二三三七一六六五九

諸惡莫作。眾善奉行
自淨其意。是諸佛教

◎印光法師開示 法語

看經論，及各典章，不可急躁，須多看，急躁不能凝靜，必難得其旨趣。後生稍聰明，得一部經書，廢寢忘餐的看。一遍看過，第二遍便無興看，即看，亦若喪氣失魂之相。此種人，均無成就，當力戒之。

今人視佛經如故紙，經案上雜物與經亂堆。而手不盥洗，口不漱蕩，身或搖擺，足或翹舉。甚至放屁摶腳，一切肆無忌憚，而欲閱經獲福滅罪，唯欲滅佛法之魔王，爲之證明讚歎，謂其活潑圓融，深合大乘不執著之妙道。真修實踐之佛子見之。唯有黯然神傷，潛焉出涕。嗟其魔眷橫興，無可如何耳。

念佛鏡序

宋無爲子楊傑述

愛不重。不生婆婆。念不一。不生極樂。婆婆。穢土也。極樂。淨土也。婆婆之壽則有量。彼土之壽則無量矣。婆婆備諸苦。彼土則安養無苦矣。婆婆隨業。轉輪生死。彼土一往。則永證無生法忍。若願度生。則任意自在。不爲諸業轉矣。其淨穢壽量。苦樂生死。如是差別。而眾生冥然不知。可不哀哉。阿彌陀佛。淨土攝受之主也。釋迦如來。指導淨土之師也。觀音。勢至。助佛揚化者也。是以如來一代教典。處處叮嚀。勸往生也。阿彌陀佛。與觀音勢至。乘大願船。泛生死海。不著此岸。不留彼岸。不止中流。唯以濟度爲佛事。

。是故阿彌陀經云。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。乃至七日。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。即得往生極樂國土。又經云。十方眾生。聞我名號。憶念我國。植諸德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。所以祇洹精舍無常院。令病者面西。作往生淨土想。蓋彌陀光明。徧照法界念佛眾生。攝取不捨。聖凡一體。機感相應。諸佛心內眾生。塵塵極樂。眾生心中淨土。念念彌陀。吾以是觀之。智慧者易生。能斷疑故。禪定者易生。不散亂故。持戒者易生。遠諸染故。布施者易生。不我有故。忍辱者易生。不瞋恚故。精進者易生。不退轉故。不造善不作惡者易

生。念純一故。諸惡已作業報已現者易生。實慚懼故。雖有眾善。若無誠信心。無深心。無迴向。發願心者。則不得上上品生矣。噫。彌陀甚易持。淨土甚易往。眾生不能持。不能往。佛如眾生何。夫造惡業入苦趣。念彌陀生極樂。二者皆佛言也。世人憂墮地獄而疑往生者。不亦惑哉。晉慧遠法師。與當時高士劉遺民等。結白蓮社於廬山。蓋致精誠於此爾。其後七百年。僧俗修持。獲感者非一。咸見於淨土傳記。豈誣也哉。然讚輔彌陀教觀者。其書山積。唯善道大師念佛鏡十
一門。最爲首冠。援引聖言。開決羣惑。萬年閻室日至而頓有餘光。千里水程。舟具而不勞自力。非法藏後身。不能至於是也。傑頃於都下。嘗獲斯文。讀示所知。無不生信。自

遭酷罰。感寤益深。將廣其傳。因爲敍引。熙寧九年丙辰仲秋。

念 佛 鏡

卷 上

沙門 道鏡 善道 共集

詳夫圓成至覺。盡智海以無方。普應羣機。破迷山而有路。
慈音徧演。親聞者道證三空。妙義齊分。入信者心明八諦。
施頓漸之五乘。接聖凡之二類。識其道者。便登常樂之鄉。
迷其旨者。永溺輪迴之域。是以如來隨機授道。直指西方。
開極樂之法門。顯慈尊之名號。故乃人天共仰。凡聖同歸。
入華藏之要津。證泥洹之疾徑。行門省略。功德甚深。自古
名賢。盡依念佛。慧持。慧遠。壽終寶蓋迎將。道綽。道珍。
命盡雲仙引去。或男或女。現祥瑞者一一難陳。若僧若尼。
感慈光者重重無盡。傳記具明。不勞廣錄。今念佛鏡者。照

明念佛之人，永斷疑惑者也。依之奉行。必出苦輪。較量辨疑者，義在下文。總有一十一門。覽者詳焉。

一、勸進念佛門。二、自力他力門。三、念佛得益門。
四、已得往生門。五、校量功德門。六、校量齋福門。
七、疑謗得罪門。復分六門八、誓願證教門。九、廣攝諸教門。
十、釋眾疑惑門。十一、念佛出三界門。

▲第一勸進念佛門

夫佛者。三界大師。四生慈父。歸信者滅罪恆沙。稱念者得福無量。凡欲念佛。要起信心。若當無信。空無所獲。是故經言如是者。信相也。夫信爲入道之初宗。智爲究竟之玄術。初稱如是。信也。後曰奉行。智也。故阿彌陀經云。若有

信者。應當發願。生彼國土。此是本師釋迦牟尼勸信之處。
彼經又言。汝等當信是稱讚不可思議功德。此是六方諸佛勸
信處。又經言。隨順此經。以信得入。此是法華經勸信處。
又云。若人種善根。疑則華不開。信心清淨者。華開即見佛
。此是十住論勸信處。又人無信而不立。車無輓³₄輓不行。此
是外書勸信處。又信則所言之理順。順則師資之道成。經無
豐約。非信不傳。此是肇法師勸信處。大行和尚曰。念佛法
門。不問道俗男女。貴賤貧富。唯要具信。此是大行和尚勸
信處。

問云。既言信者。未知信何等法。答曰。信意者。信依經中
說。念佛定生淨土。信念佛定滅諸罪。信念佛定得佛證。信

念佛定得佛護。信念佛臨命終時佛自來迎。信念佛不問眾生。
○同信之人皆得往生。信念佛生淨土。定得三十二相。信念佛生淨土。定得住不退地。信念佛生淨土。定得自在快樂莊嚴。信念佛生淨土。定得不死之地。信念佛生淨土。與諸菩薩一向爲伴侶。信生淨土。更不離佛。信生淨土。華臺化生。信彌陀佛。現在說法。信生淨土。不墮三塗地獄。所以遣念佛。念佛一口。准觀經說。定滅八十億劫生死重罪。還得八十億劫微妙功德。所以勸信。是故大行和尚遣念佛人。心唯信佛。佛則知之。佛得他心通故。口唯稱佛。佛則聞之。佛得天耳通故。身唯敬佛。佛則見之。佛得天眼通故。此是大行和尚勸信念佛處。又喻信心猶如深栽果樹。樹根深故。

風吹不動。後著果實。濟人饑渴。念佛之人。亦復如是。要由深信。得到西方。成等正覺。廣濟危難。若當無信。空無所獲。是故經言。十住菩薩一起信心念佛已後。縱逢惡緣。喪身斷命。寧當即死。不退信故。維摩經云。深信堅固。猶如金剛。法珍普照。如雨甘露。念佛之人。要須深信。又無量壽經論云。念佛有五種門。何者爲五。一者禮拜門。身業專禮阿彌陀佛。二者讚歎門。口業專稱阿彌陀佛名號。三者作願門。所有禮念功德。唯願求生極樂世界。四者觀察門。行住坐臥。唯遣觀察阿彌陀佛。速生淨土。五者迴向門。但念佛禮佛功德。唯願往生淨土。速成無上菩提。此是無量壽經論中念佛法門。又彼論云。有四種修行。何等爲四。一者長

時修。自一發念佛心以來。直至得生淨土成佛終不退轉。二者敬處修。正向西方。專想不移。三者無間修。唯專念佛。無別雜善。而來間隔。亦無貪瞋煩惱雜惡來間。四者無餘修。無餘雜善而來間。何以故。雜善修道。多功乃成。由自力故。唯專念佛一日七日即生淨土。位居不退。速成無上菩提。乘阿彌陀佛本願力故。速得成就。故名無餘修。又准觀經中。勤念佛人上品上生者。若有眾生。願生彼國者。發三種心。即便往生。何等爲三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。何者至誠心。身業專禮阿彌陀佛。口業專稱阿彌陀佛。意業專信阿彌陀佛。乃至往生淨土。成佛已來。不生退轉。故名至誠心。深心者。即是真實。

起信。專念佛名。誓生淨土。成佛爲期。終不再疑。故名深心。迴向發願心者。所有禮念功德。唯願往生淨土。速成無上菩提。故名迴向發願心。此是觀經中。上品上生法。又文殊般若經。不觀相貌。專稱名號。作一行三昧。欲得速成佛。亦作此一行三昧。欲具一切智。亦作一行三昧。欲得見佛。亦作一行三昧。欲得速生淨土。亦作一行三昧。此是文殊般若經中念佛往生法。又阿彌陀經云。舍利弗。若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。乃至若七日。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。問曰。若念佛一日。往生淨土。何須七日。答曰。一日七日。

。皆是臨命終時。往生淨土。疾則一日。遲則七日。此是阿彌陀經中。上品往生法。又准觀經下品下生者。或有眾生。作不善業。五逆十惡。具諸不善。如此愚人。以惡業故。應墮惡道。經歷多劫。受苦無窮。如此愚人。臨命終時。遇善知識。教念阿彌陀佛十口。除罪往生。此是觀經中。下品下生法。又准無量壽經云。乃至一念。即生淨土。並是下品往生法。

問曰。一種念佛。一念十念。即下品下生。一日七日。何故得上品上生。答曰。一念十念。爲念數少。功德亦少。所以下品下生。一日七日。爲念數多。功德亦多。所以上品上生。又一念十念。喻晚發心人。一日七日。喻早發心人。所以

一念十念。一日七日。即生淨土。位居不退。直至無上菩提。
。又念佛喻如孩子哭聲。父母聞之。急來相救。飢即與食。
寒即與衣。熱即與涼。是父母力。非是子能。念佛之人。亦
復如是。唯知念佛。佛大慈悲。尋聲即救。所有罪業。佛與
滅卻。所有病患。佛與差卻。所有諸障。佛與拂卻。猶如父
母養子相似。故法華經云。一切眾生。皆是吾子。我即是父
。汝等累劫眾苦所燒。我皆濟拔。令出三界。修道之人。要
勤念佛。維摩經云。欲除煩惱。當修正念。

▲第三自力他力門

問云。論諸法門。其數無量。何法自力。何法他力。答云。
如來雖說八萬四千法門。唯有念佛一門。是爲他力。餘門修

道。總爲自力。

又問自力修道。准佛經教。何時得成。他力修道。何時得熟。
答。自力。准佛經教。從初發心。經一大阿僧祇劫。始到
初地。又經一大阿僧祇劫修道。乃至八地菩薩。皆是自力。
他力者。准念佛法門。阿彌陀經。疾則一日。遲則七日。念
阿彌陀佛。往生淨土。即是八地菩薩。何以故。爲乘阿彌陀
佛本願力故。阿彌陀經中。眾生生者。皆是阿鞞跋致。既是
阿鞞跋致。即是八地菩薩。

又問。自力他力如何。答。喻自力者。猶如小兒年始三歲。
宅去京地。向經千里。遂遣小兒。自行向京。以求官職。無
由得到。何以故。爲幼小故。餘門修道。亦復如是。要須多