

念

佛

論

倅虛大師講述

印造佛經佛像之十太利益

一 從前所作種種罪過。輕者立即消滅。重者亦得轉輕。
二 常得吉神擁護。一切瘟疫。水火。寇盜。刀兵。牢獄之災。悉皆不受。
三 夙生怨對。咸蒙法益。而得解脫。永免尋仇報復之苦。
四 夜叉惡鬼。不能侵犯。毒蛇。餓虎。不能爲害。

五 心得安慰。日無險事。夜無惡夢。顏色光澤。氣力充盛。所作吉利。
六 至心奉法。雖無希求。自然衣食豐足。家庭和睦。福祿綿長。

七 所言所行。人天歡喜。任到何方。常爲多衆。傾誠愛戴。恭敬禮拜。
八 愚者轉智。病者轉健。困者轉亨。爲婦女者。報謝之日。捷轉男身。
九 永離惡道。受生善道。相貌端正。天資超越。福祿殊勝。

十 能爲一切衆生。種植善根。以衆生心。作大福田。獲無量勝果。所
生之處。常得見佛聞法。直至三慧宏開。六通親證。速得成佛。

印造經像。既有如此殊勝功德。故凡遇祝壽。賀喜。免災。祈求。懺悔。薦拔之時。皆宜歡喜施捨。努力行之。

念佛論

湛山倅虛大師爲初機學佛略說

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。又佛以慈悲爲本，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。因爲衆生根性不一，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，是爲了適合衆生的根性，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，因定生慧。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，念致一心不亂，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，為什麼要念佛，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。微塵刹土，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，而心裡却存着一些糊塗想。由於心有糊塗想，身體就去做糊塗事。什麼是糊塗想，就是意三業貪瞋痴。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。念佛就是要回生換熟，放下這些所知所覺，離開能知能覺，而恢復到本知本覺上去。能够恢復本覺，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。其體週遍法界。只因無始暗動。被六塵所蔽。人們的知覺。偏在一方面去。只認識此色身小我。而忽略了盡虛空遍法界的覺性大我。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。溫熱暖觸。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。就把人弊死了。）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

不下就被它累贅了。

普通一般的習慣都以這個身體爲我。我以外的便是人。許多人我合起來就是衆生。每個衆生都想多活幾年。相續不斷。就是壽者。其實這都是假名假相。比如人我就是相待假。（對待法。以人而有我。以我而有人故。）衆生就是因成假。（假借衆因緣而成故。）壽者就是相續假。（我人衆生相續不斷故。）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。不渴就不行。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。遍法界。無處不有。無處不是。所謂空性大覺中。如海一漚。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。藕益大師。徹悟禪師……等。末了都歸於淨土。專門念佛。因爲修其它宗。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。決不會走錯路的。所以說念佛法門最方便。最直捷。

修其它宗。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。直至成佛度衆生爲止。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：「你為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。因為那裡日夜長，不多會功夫，在人間就過了三年。」無著又問他：「師子覺現在何處？為什麼不回來報訊？」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，於是從新發願，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，在天宮尚被五欲所纏，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

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。直至成佛度衆生爲止。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。」一世親去後，過了三年才回來。無著問他：「你爲什麼過了這麼多時才回來。」一世親說：「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，不多會功夫，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。」一世親說：「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，於是從新發願，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，在天宮尚被五欲所纏，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。可是念佛人就没

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。然而在心理上。却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。諸聖衆等。到這時會。真的現身來接引你了。平日所憧憬所繫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。」衆生就是佛。佛就是衆生。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。那麼當下佛性即是佛性。佛性即是自性。佛具足無量壽。衆生也具足無量壽。佛具足無量光。衆生也具足無量光。阿彌陀佛有四方極樂世界。依正二報。相好莊嚴。衆生也有依正二報。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。都是隨着阿彌陀佛的福德業相。唯心所現。如果阿彌陀佛能這樣顯現。衆生性和佛性是相同的。衆生又何嘗不能顯

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衆生的邊界。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。乃是衆生所本有的自性。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。因爲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

大衆起種種疑難。經過彌勒菩薩和文殊菩薩爲大衆決疑之後。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：「若有善男子善女子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。阿彌陀佛與諸聖衆。現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛。極樂國土。一在法華經第二十三藥王本事品說。一聞是經典。如說修行。於此命終。即往安樂世界。阿彌陀佛太菩薩衆。圍繞住處。生蓮華中。寶座之上。一意義都相同。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的不同。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。鼻子嗅着爐裡的香氣。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。拜佛。心裡想。