

念 佛 论

念佛救度中阴法

浙江省天台国清法物流通处

念 佛 論

湛山寺倭虚大师为初机学佛略说

大光记述

佛法发源于印度，流传于中国，乃至世界各国，其目的无非令人觉悟自心，离苦得乐。盖佛者觉义，自觉觉他，觉行圆满。又佛以慈悲为本，慈能与乐，悲能拔苦故。

佛出世后，说法四十九年，经后人结集起来，成三藏十二部。因为众生根性不一，对于所禀教法亦异，传到中国之后，就在这三藏十二部之中，大致分出宗、教、律、密、净五大宗。这并不是佛特意的分出这五大宗来，在佛经里面，也查不出有什么宗什么派，是为了适合众生的根性，在自然的趋势中，后人继续前人，各宗所学，才建立了这五大宗。

五大宗的宗门下，是教外别传，专门修禅功，直指人心，见性成佛。教下门头是先悟后修，由修而证。律宗是传持佛的戒律，先以执身，次第摄心。如五戒，十戒，二百五十戒，

菩萨戒，三聚净戒……等，由于严净戒律故，乃能由戒生定，因定发慧。密宗是专门持咒，注重事项，须三密相应。这四宗比较起来，最初入手都稍难一点。惟独净土宗，最简单，最直捷，只坚持一句南无阿弥陀佛，念至一心不乱，即可蒙佛接引往生极乐世界。无论利根钝根，都能摄受。

修净土法门，唯一的行持，就是诚心念佛。如果有人要问，为什么要念佛，现在先就字义上来说明这两个字。念字是一个今字和一个心字合成的，分开来说，就是今心，合起来说，就是念。佛字是印度梵语，具足云佛陀耶，按中国意思来说，就是觉悟的意思，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。念佛的意义，就是求得现前一念心的觉悟与明白。一念具足十法界，所谓十世古今，不离当念。微尘刹土，不隔毫端。如能发心念佛，则一念念佛，一念觉悟，念念念佛，念念觉悟。人谁不愿觉悟，谁不愿明白，但是人们口里只管说想觉悟，想明白，而心里却存着一些糊涂想，由于心有糊涂想，身体就去做糊涂事。什么是糊涂想，就是意三

业贪、瞋、痴，什么是糊涂事，就是身三业杀、盗、淫，及口四业，两舌、恶口、妄言、绮语。由于身口意三业不净，所以整天六根对六尘，分别声色货利，是非好丑，在所知所觉上做活计。念佛就是要回生换熟，放下这些所知所觉，离开能知能觉，而恢复到本知本觉上去。能够恢复本觉，就能成佛。成佛也并不是另外添了些什么东西，就是用念佛的工夫，念得打成一片，把人们心里那些肮脏东西，去得干干净净，肮脏东西去净了，佛性也就现前了。

因为人心本来是觉悟的，光明的，其体周遍法界。只因无始暗动，被六尘所蔽，人们的知觉，偏在一方面去，只认识此色身小我，而忽略了尽虚空，遍法界的觉性大我。殊不知人们所认为是我的这个身体，是地，水，火，风，空，根，识，七大假合而成，如果把它分散开，这个身体就不存在了。例如皮肉筋骨，是属于地大。血脉津液，是属于水大。温热暖触，是属于火大。气力动转，是属于风大。身体内外的虚空，是属于空大。（如果没有虚空，就把人憋死了）。另外要有六根，即眼耳

鼻舌身意，是属于根大。每一根中，要有一识，即是六识，属于识大。如果把这些东西都分了家，一个人就不存在，那里还有个我呢。就是当前由于七大假合有这么一个我，实际上不过是个臭皮囊，里面装一些腥臊烂臭，肮脏东西。比如在我们讲开示的时候，忽然有人用一个皮口袋，装满了大粪，扎上口送进来，我们大家都以为这是肮脏东西，捏着鼻子嫌臭，躲远远的，或赶紧把它扔出去，以为是亵渎。其实我们人人都是个臭皮口袋，我们人的这个臭皮口袋，还不如用一个真的皮口袋装上大粪送进来比较干净。因为送进来的这个臭皮口袋还扎着口，我们人人这个臭皮口袋，上下都张着口，直冒臭气，所谓九窍常流不净。但是人们就以此皮口袋是我，还爱的不得了，这样化装，那样保养，如以佛的眼光来说，实属愚痴颠倒之甚。

大家应该知道，我们这个身体，大家都认为是我，其实这不是我，而是我所使唤的一个“物”，应该在“我”字下面加上一个“的”字，称为“我的”因为这个身体是属于我的一部分，像一件应用东西。如果我愿意

使用它的时候，就用它，不愿用的时候，就把它放下，不被其所累，如果放不下，就被它累赘了。

普通一般的习惯，都以这个身体为我，我以外的便是人，许多人我合起来，就是众生。每个众生都想多活几年，相续不断，就是寿者。其实这都是些假名假相。比如人我，就是相待假，（对待法，以人而有我，以我而有人故）。众生就是因成假，（假借众因缘而成故）。寿者就是相续假，（我人众生相续不断故）。如果离开这些，那里还有个实我呢。

况且我以主宰为义，人们这个色身之我，它本身并作不得主。比如人到饿的时候，不吃就不行。渴的时候，不喝就不行。寿命尽了该死的时候，不死也不行。碰到好看的，不多看几眼也不行。遇到五欲环境，不享受就不行。这已失去主宰之义。殊不知这些吃、喝享受是属于生命上的事，生命是有生有灭的，人们除了生命以外，还有一个慧命，它是永无生灭的。什么是慧命永无生灭，就是人人本有的知觉性。这知觉性虽是无形无相，然而它能尽虚空，遍法界，无法不有，无处不是，所谓

空生大觉中，如海一沤发。念佛就是培养自己的法身慧命，仗佛力，仗自力，求生西方极乐世界，开佛知见，恢复自己的本觉性。

过去的祖师们，如天台智者大师，永明寿禅师，藕益大禅师，彻悟禅师……等。末了都归于净土，专门念佛。因为修其他宗，往往为了根器不适合，或者遇不到相当人指导，会出现毛病走错路，念佛人，只要信愿行具足，脚踏实地去念，既仗佛力，又仗自力。决不会走错路的。所以说念佛法门最方便，最直捷。

修其他宗，都是仗自力，能断惑才能证真，说起来很容易，实际上没有相当功夫，不容易做到。修净土法门有一种特别好处，可以带业往生，到极乐世界之后，仗阿弥陀佛的力量，和观世音菩萨，大势至菩萨，及其他诸上善人聚会一处，共同熏修。将来慢慢就可以业尽情空，由凡圣同居土，到方便有余土，由方便有余土，到实报庄严土，由实报庄严土，直到常寂光净土，得见佛的真身。这是说根性浅薄的话，如果是上乘根性，无论生到任何一个佛土里，都能圆见四土的。

念佛求往生的好处，只要生到西方极乐世

界，就永远不再堕落，永远不再造业，自己可以慢慢加功进行去修行，直至成佛度众生为止。修其他宗固然也很好，任何人也不能毁谤。但是如修不不到究竟处，仍然要堕落。如过去无著，世亲，师子觉三位菩萨，当初志同道合，同发愿修唯识观，生兜率内院见弥勒菩萨，言明谁先去时，到那里再回来报讯。后来师子觉先圆寂，一去三年不见回来报讯。过三年后世亲又圆寂，当他临命终时，无著告诉他说：“你到天上见弥勒之后，无论如何，要回来报个讯。”世亲去后，过过了三年才回来。无著问他，“你为什么过了这么多时才回来。”世亲说，我到兜率内院，听弥勒菩萨一座法，拜了三拜，绕一个圈子就回来了，因为那里日夜长，不多会功夫，在人间就过了三年。”无著又问他，“师子觉现在何处，为什么不回来报讯，”世亲说，“他生天经过兜率外院，还没有到内院去，就被五欲所缠，到现在还没有见到弥勒哩。”无著听说之后，生天很危险，于是从新发愿，不生天，愿生极乐。（见智者大师净土十疑论引证）。请想，师子觉已是大乘菩萨位子，在天官尚被五欲所缠，这是多么危

险的事。其他如修禅定功夫，如果超不出三界去，无论到任何一个天上去，等天福享尽之后，仍然要堕落，去随业受报。像楞严经上所说的无闻比丘，这是一个很好的例证。可是念佛人就没有这种危险。不是有这么两句话么，“饶你修到非非想，不如西方归去来。”这是说就是生到四空天的非非想天，寿尽福满仍然要堕落，不如生到西方极乐世界，在九品莲华台之中，纵然生到下下品，还可以慢慢证到上上品，比生到非非想天也强得多。

念佛期内，每天一开始要念弥陀经。常住里作晚课的时候，每天也要念弥陀经。念一遍，就是把西方极乐世界的依正庄严的境界，在心里熏一遍，使在观想上。成一种西方极乐世界的观念。如放一部电影片子，念一遍，就等于把西方极乐世界的影子在心幕上放映一遍，日久天长，在六根上所接触的，整个是极乐世界的最胜境界，妙相庄严。在现时来说，虽然还没生到西方极乐世界去，然而在心理上，却早已被西方极乐世界的境界所包围。人们的意识在无形中都沉浸在妙相庄严的气氛里。将来临命终时。熏业现前。平日所持诵的

阿弥陀佛圣号，诸圣众等，到这时会真的现身来接引你了。平日所憧憬所萦回的西方极乐世界的清净妙境，在一刹那顷，也就化现目前了。所谓“自性弥陀，唯心净土。”众生就是佛，佛就是众生，莫不都是性分所具，心即土，土即心，莫不都是唯心所现，只看人念佛功夫如何。如果信愿行坚固不移，自性和佛性打成一片，那么当下自性即是佛性，佛性即是自性。佛具足无量寿，众生也具足无量寿，佛具足无量光，众生也具足无量光。阿弥陀佛有西方极乐世界依正二报，相好庄严，众生也有依正二报相好庄严。在阿弥陀经里说，“皆是阿弥陀佛，欲令法音宣流，变化所作。”从这句经文里，可以证明西方极乐世界的诸般境界，都是随着阿弥陀佛的福德业相，唯心所现。如果阿弥陀佛能这样显现，众生性和佛性是相同的，众生又何尝不能显现呢。所以说在自性上就是弥陀，在唯心上就是净土。在性分上并划不出那是众生的边界，那是佛的边界，在净土上也指不出那是唯心的，那是非心的。西方弥陀与自性弥陀，西方净土和唯心净土，都是一整个的。可是要明白所谓唯心，并不是所说的人

们腔子里那个六尘缘影的妄心，是说法法唯心。所说的自性，并不是说人身上四大假合的那个习性，乃是众生所本有的自性。念佛人每天念弥陀经，对这一点要明白，把自己的信心坚固起来。

阿弥陀经是释迦佛无问而自说的，里面是说西方极乐世界依正二报庄严，及念佛生西方的，它的意义、和法华经相同。因为法华经，也是对舍利弗尊者，无问而自说的。佛说过无量义经之后，便入于无量义处三昧，身心不动，放眉间白毫相光，照东方万八千土，现出种种瑞相，致使闻法大众，起种种疑难。经过弥勒菩萨和文殊菩萨为大众决疑之后，佛便从三昧安详而起，没用人请问。开口即对舍利弗尊者说，“诸佛智慧，甚深无量，其智慧门，难解难入，一切声闻辟支佛，所不能知。……成就甚深未曾有法……取要言之，无量无边。未曾有法，佛悉成就。”

我尝说，法华经就是广说的弥陀经，弥陀经就是略说的法华经。”这两部经都是全事即理的话，并没像其他诸经，说很多法相名词让人悟理修行等事。所说的完全是以现量心。观

现量境。如果大家对于法华经和弥陀经细心研究过的。对里面文义会通起来一对照，就明白了。

法华经共七卷二十八品，前十四品是开权显实，后十四品是开近显远，都是说最上乘法。例如在弥陀经里说，“若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛执持名号，若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不乱，其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众，现在其前。是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛，极乐国土。”在法华经第二十三药王本事品说，“闻是经典，如说修行，于此命终，即往安乐世界，阿弥陀佛大菩萨众，围绕住处，生莲华中，宝座之上。”意义都相同。其他在阿弥陀经里所说的国土庄严，说佛的寿命，说佛的光明，以及六方诸佛护念等，虽然和法华经的文字、措词有广略不同，但其境界和意义，都是理无二致。所以一句阿弥陀佛是最上乘法，包括无量法门。

一句阿弥陀佛念得相应，当下即得六根清净。例如今在念佛期里面，眼常看佛，就是眼根清净。耳听自己及大众念佛的声音，就是耳

根清淨。鼻子嗅着炉里的香气，就是鼻根清淨。舌头反来覆去的念佛，就是舌根清淨，身体在清淨道场里，天天向佛拜佛，就是身根清淨。念佛，拜佛，心里想佛，这就是意根清淨。六根清淨，则三业清淨。三业清淨，则身不作杀、盗、淫，口不两舌、恶口、妄言、绮语，意不起贪瞋痴，当下即是十善业。修行人最不容易对治的就是身口意三业。可是这一句阿弥陀佛，就能把三业收摄得住，久而久之，观念成熟，净因增长，临命终时，决定往生极乐。

普通人都以为成佛是件难事，其实并不难。佛和众生都是一种观念功夫所成。佛一念具足十法界，众生一念也具足十法界。若一念贪心起，就是饿鬼。一念瞋心起，就是地狱。一念痴心起，就是畜生。一念疑慢心起，就是修罗。一念落于五常五戒，就转于人道。一念落于上品十善，就生天上。若以四谛为观念就是声闻。以十二因缘为观念，就是缘觉。以六度为观念，就是菩萨。以自利利他，万行平等为观念，就是佛。又如世间人，亦各有各的观念，如士农工商，最初都是由于观念所成。观念是什么，自己就是什么。念佛人也是一样，

每天眼里看佛，嘴里念佛，身体拜佛，心里想佛，耳根听佛，时时刻刻，以超生极乐世界为观念，这样到末了，决定能生西方极乐世界，也决定能成佛。

上面我曾说过，中国佛教，在自然的趋势中，经后人分成了若干宗派，如天台宗，贤首宗，法相宗（亦称慈恩宗或唯识宗）净土宗，真言宗，禅宗，律宗……等，这都是后人为了传承的关系和学习的专门才建立起来的。在这些宗派之中，其他宗派都是单纯的。唯净土宗和律宗，其行持和教义，渗入了其他各宗，为其他各宗所共有，而又为佛的七众弟子所共学。例如天台宗，贤首宗，三论宗，法相宗等，各宗的判教不同，各宗的修观亦异，但是总起来说，他们都可以以修净土为最方便，都可以念佛成佛，就是禅宗，也要参念佛是谁。无论出家在家，亦无论其学佛动机如何，但其学佛的唯一目标，不外念佛成佛，同时在这学佛成佛的过程中，又要共同遵守着佛的清静戒律。例如中国南北各大丛林，无论其是某一宗或某一派，在他两次上殿绕佛的时候，都是念“南无阿弥陀佛。”开口说话应答也是念“南无阿弥

陀佛。”当然其最终目的，不外是生西方极乐世界见佛成佛。从此可以想见念佛法门，是多么的方便而又普遍。还有佛的戒律，也是最要紧的事。佛法的兴盛不兴盛，端视后人之于戒律持守不持守。如果大家遵守佛的戒律，佛法就可以持久住世，不然的话佛法就随着时代而趋灭亡了。

佛在世的时候，处处以身作则，大家都以佛为师。灭佛度后，大家都以戒为师。佛在临入灭的时候，四众弟子为请佛住世，围绕在佛的左右，抱头痛哭。这时无贫尊者，在极端悲恸中忽然想起，佛在世的时候，大家以佛为依止，现在佛要入灭了，欲令佛法久住于世，有几件事情需要乘佛在世时问明白。这时阿难尊者也站在佛的旁边掩面痛哭，因为他是佛的常随众，传持佛法的人，佛在每一次说法的时候，他都给佛当侍者在场，因此无贫尊者让阿难尊者以四事去问佛。其中的两件事就是，第一，佛在世时大家依佛为住，佛灭度后依何为住。第二，佛在世时大家以佛为师，佛灭度后当以何为师。阿难以此去问佛，佛说，我灭度后当依四念处为住。以戒为师。从此可知戒律

之于后世如何重要了。

凡是佛的弟子，都要遵守佛的戒律，纵然不能完全持，也要检要紧的，持几条算几条，持总比不持强。南北各大丛林，各有各的规矩，各有各的家风，这些规矩家风，就是人们所共同遵守的戒律。试问那个寺庙庵堂没有规矩？就是人们的日常往来，应人接物，也都有一定界限和节制。可见持戒和念佛是同样重要的。现代律宗大德弘一律师，他虽是专门宏律的人，他个人却一心一意的念佛，见人也劝人念佛。其他如谛闲老法师，虚云老和尚……等，亦莫不注重念佛。所谓教演本宗，行修净土。

普通说起来，佛有七众弟子，一曰比丘僧，是出家受具足戒的男人，二曰比丘尼，是出家后受具足戒的女人。三曰式叉摩那，译曰学法女，即是沙弥尼欲受具足戒者，从十八岁至二十岁期间，别学六法（不淫，不盗，不杀，不虚诳语，不饮诸酒，不非时食，）过此即可受具足戒而为比丘尼。四曰沙弥，是出家后受持十戒的男人、五曰沙弥尼，是出家后受十戒的女人。六曰优婆塞，是在家近事三宝的男人。七曰优婆夷，是在家近事三宝的女人。

在家的念佛人，首先应该归依三宝，受持五戒。何谓三宝，即是佛宝，法宝，僧宝。佛，如现在的娑婆世界教主释迦牟尼佛，乃至过去诸佛，现在诸佛，未来佛诸。法，以轨则为义，就是诸佛所说的言教。僧，以传持为义，就是绍隆佛法，为后人做模范的人。在三宝中有自性三宝，别相三宝，住持三宝。自性三宝，是众生本具，非向外求的。如自己灵明觉照的为佛宝。寂常圆净的为法宝。融和妙乐的为僧宝。何谓别相三宝，谓此三宝，各有人，法，因，果，性，相，体，用的分别。如妙觉及佛的三身，皆谓之佛，真如理体及一切方便法门，皆谓之法，五十位贤圣，皆谓之僧。何谓住持三宝，谓此三宝，住持于世，能令佛法持传不灭，为世间一切众生所依赖。例如我们现在所看到的佛像，舍利，就是佛宝。所诵经律论藏，就是法宝。出家徒众，传佛持的利生事业，就是僧宝。

大家应该知道，让人归依三宝，并不是归依另外的三宝，是要你归依自性中本具的三宝。佛译为知觉的“觉”字，人人都有个觉性。所以归依佛，就是归依自己的觉性。人人都可