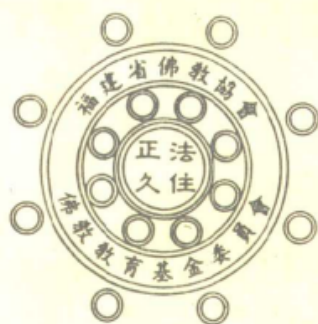

歷代淨土高僧選集

守成法師輯錄

福建省佛教協會佛教教育基金委員會印贈

免費贈送 廣結法緣

贈送

守成法師輯

歷代淨土高僧選集

佛教教育基金委員會印贈

持受誦讀及資出爲普
曰偈向回者流通轉輳

願	以	此	功	德	消	除	宿	現	業
增	長	諸	福	慧	圓	成	勝	善	根
所	有	刀	兵	劫	及	與	饑	僅	等
悉	皆	盡	滅	除	人	各	習	禮	讓
讀	誦	受	持	人	輳	轉	流	通	者
現	眷	咸	安	樂	先	亡	獲	超	昇
風	雨	常	調	順	人	民	悉	康	寧
法	界	諸	含	識	同	證	無	上	道

公元一九九三年 九 月 恭印

歷代淨土高僧選集

倡印者：福建省佛教協會佛教教育基金委員會

地址：福建省福州市法海路一號法海寺

郵政編號：350001

銀行帳號：福建省福州市工商行南辦

25114420725 帳號

施資者：財團法人佛陀教育基金會

香港佛教青年協會

十方信衆弘法基金捐款

贈送處：福建省福州市法海路一號法海寺

郵編350001

福建省佛教協會佛教教育基金委員會

電話：(0591) 551281

贈送品，歡迎翻印，功德無量

序

淨土法門，乃凡聖共修之道，三根普被之機。故印光大師云：「九界衆生捨此法，上不能圓成佛道，十方諸佛捨此法，下不能普利群生」。此誠真實語也。

自東晉遠公，迄至近代，高僧輩出，祖師相承，遂有家家彌陀之稱，處處蓮社之立。其普及民間，深入人心，由此可知。推究其所以致此之因，則不外乎念佛易行，淨土易生之故。言修淨土之易，唯在念佛之人，信心堅實，願力深切，而後一句彌陀，無間忙閑，念念不忘，綿綿密密，如雞抱卵，專心一意，念念在佛。如是，臨命終時，正念現前，一心不亂，剎那之間，得生淨土。佛因末法衆生，業深障重，福薄慧淺，為契合衆生之根性，特示此念佛易行法門。大集經云：「末法億億人修行，罕一得道，唯依念佛得度生死」。若人捨此易行念佛法門，而學餘道，為求了生死者，誠如蟻子之上泰山，蓋信乎其難矣。然念佛法門，雖屬易行，亦必欲以往聖先賢為準則，所謂見賢思齊，尤其有關生死大事，切忌閉門造車，盲修瞎練，否則，亦難得其門而入，唐勞無益也。編者有鑑於斯，故假關中念佛之餘，乃從事選輯斯集焉。

本集內容，第一卷為淨土宗十三代祖師之略傳，乃從歷代高僧文集中選出。因已往尚未有單行本問世，又為便於讀者一覽淨宗諸祖之事蹟，不勞翻檢，故置諸卷首。其次，二、三兩卷，則自淨土聖賢錄中選出。統此三卷所選，高僧約近百人，學者取法其言行，欽遲其信願。提撕則效，如見龔牆，老實修持，絕無旁鶩，金臺穩取，如券可操。至比丘尼及在家二衆未及一一選入，乃因為數衆多，難以列舉。即此九十七人，已足為其代表。既省讀者之時間，更便平時之讀誦，寤寐接席，如共一堂。經云：得與如是諸上善人，俱會一處，種安養之勝因，入彌陀之願海。編者誠不任其馨香禱祝之忱焉。

民國己亥歲仲夏守成謹序於彌陀關房。

歷代淨土高僧選集 目錄

卷上（淨土宗十三祖）

晉 慧遠	一	明 蓮池	一三
唐 善導	三	清 智旭	二〇
唐 承遠	五	清 行策	二四
唐 法照	六	清 實賢	二六
唐 少康	八	清 際醒	三五
宋 延壽	九	民國 印光	三七
宋 省常	一二		

卷中（後魏至元諸高僧）

後魏 曇鸞

四一

北周 靜藹

四二

隋	隋	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐	唐
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

卷下（明至民國諸高僧）

宋	思淨	七六	宋	瑩珂	八一
宋	如湛	七六	元	明本	八一
宋	道琛	七七	元	優曇	八三
宋	子元	七九	元	維則	八五

明	梵琦	九一	明	海寶	一〇七
明	妙叶	九四	清	無名僧	一〇八
明	景隆	九六	清	如會	一〇九
明	寶珠	九八	清	成時	一一〇
明	明證	九八	清	德峻	一一三
明	廣製	九九	清	實定	一一四
明	德清	一〇一	清	佛安	一一四
明	傳燈	一〇三	清	行修	一一五
明	古松	一〇七	清	絡絲僧	一二六

清	道證	一一六	清	良修	一一八
清	律淨	一一七	民國	本泉	一二九
清	慧明	一一八	民國	常慧	一三〇
清	起信	一一八	民國	今彩	一三一
清	覺源	一二〇	民國	戒然	一三二
清	東瓜和尚	一二一	民國	傳性	一三三
清	圓融	一二一	民國	宗律	一三四
清	鑑辨	一二二	民國	空三	一三四
清	妙湛	一二三	民國	古虛	一三五
清	授心	一二四	民國	省元	一三七
清	古岷	一二五	民國	持心	一三八
清	至善	一二七	民國	長齡	一三九
清	香燈僧	一二八	民國	嚴璞	一四〇

佛示念佛十種功德

一四三

修進工夫

一四四

臨終正念訣

一四五

目
錄

五

歷代淨土高僧選集 卷上

晉 慧遠 蓮宗初祖

師諱慧遠，姓賈，雁門樓煩人。生於石趙延熙甲午歲，為晉成帝咸和九年。師十二歲，從舅令狐氏遊學許洛，博通六經，尤通周易莊老之書。二十一歲，欲渡江與范宣子俱隱，值中原兵戈塞路，聞道安法師居太行山，遂與弟慧持俱投之。一日聽安講般若經，豁然大悟，嘆曰：「儒道九流，皆糠粃耳！」與弟投簪落髮。精思諷誦，以夜繼晝，常以大法為己任。安嘆曰：「使道流中國者，其在遠乎？」晉太元六年，過潯陽，見廬山閒曠，可以棲之，乃立精舍，號龍泉寺。時遠同門慧永，先居廬山西林，欲邀同止，而遠學侶寢衆，西林隘不可處。刺史桓伊，為遠更立寺於山東，遂號東林，遠於是率衆行道，鑿池種蓮，於水上立十二葉蓮華，因波隨轉，分刻晝夜，以為行道之節。既而四方清信之士，聞風而至者，百二十三人。遠曰：「諸君之來，能無意於淨土乎？」乃造西方三聖像，建齋立社，令劉遺民著發願文，勒之石。時王喬之等數人，復為念佛三昧詩以見志。遠為作序曰

：「夫稱三昧者何？專思寂想之謂也。思專則志一不分，想寂則氣虛神朗，氣虛則智悟其照，神朗則無幽不徹。是二者，自然之玄符，會一而致用也。又諸三昧，其名甚衆，功高易進，念佛為先。何者？窮玄極寂，尊號如來，體神合變，應不以方。故令入斯定者，昧然忘知，即所緣以成鑑，鑑明則內照交映，而萬象生焉。非耳目之所暨，而聞見行焉。於是靈相湛一，清明自然，元音叩心，滯情融朗。非天下之至妙，熟能與此哉？所以奉法諸賢，或思一揆之契。感寸陰之將頽，懼來儲之未積，洗心法堂，整襟清向，夜分忘寢，夙興唯勤。庶夫貞詣之功，以通三乘之志。仰援超步，拔茅之興，俯引弱進，乘策其後，以此覽衆篇之揮翰，豈徒文詠而已哉？」遠以江東藏經多闕，遣弟子遠越葱嶺，購諸梵本，並傳關中。所有經律，出諸廬山，幾至百卷。嘗造法性論，以明泥洹常住之旨。鳩摩羅什見而嘆曰：「邊方未見大經，便闡與理合」。師居山三十年，迹不入俗，專志淨土，澄心觀想。三見聖相，而沉厚不言。義熙十二年十一月初一日師入定，至十七日出定，見阿彌陀佛，身滿虛空，圓光之中，有諸化佛，觀音勢至，左右侍立。又見水流光明，分十四支，回注上下，演說苦空無常無我之音。佛告遠曰：「我以本願力故，來安慰汝，汝後七日，當生我國」。又見社中先化者，佛陀耶舍、慧持、慧永、劉遺民等，皆在側，前揖曰：「師早發心，何來之晚」。遠謂弟子法淨、惠寶曰：「吾始居此，十一年中，三覩聖相。

今復再見，吾生淨土必矣。」即自製遺戒。至八月六日，端坐入寂，年八十三。門人與潯陽太守及官屬，奉全軀葬於西嶺，壘石而塔焉。安帝諡廬山尊者鴻臚大卿白蓮社主凝寂之塔。謝靈運立碑，以銘其德。張野序之。有廬山集十卷行於世。

唐 善導 蓮宗二祖

善導，不詳其所出，貞觀中，周遊寰宇，求訪道津。見西河綽禪師行方等懺，及淨土九品道場，導大喜曰：「此真入佛之津要。修餘行業，迂僻難成，唯此法門，速超生死」。於是篤勤精苦，晝夜禮誦。旋至京師，激發四衆。每入室，長跪唱佛，非力竭不休。出則演說淨土法門。三十餘年，未嘗睡眠。除洗浴外，從不脫衣。般舟行道，禮佛方等，專為己任，護持戒品，纖毫不犯。未嘗舉目視女人，絕意名利，離諸戲笑。好食供衆，粗惡自奉。所有襪施，用寫阿彌陀經十餘萬卷，畫淨土變相三百壁，修營塔寺，然燈續明。三衣瓶鉢，躬自持洗，每自獨行，不與人共，恐與人行，談論世事，妨修道業。遐邇道俗，從其化者甚衆。有誦彌陀經十萬至五十萬遍者，有日課佛名自一萬至十萬者。其間得三昧生淨土者，不可記述。或問：「念佛生淨土耶」？導曰：「如汝所念，遂汝所願」。乃自念佛一聲，有一光明從其口出，十聲至百千聲，光亦如之。其勸世偈曰：「漸漸雞皮鶴髮

，看看行步龍鐘。假饒金玉滿堂，難免衰殘病苦。任汝千般快樂，無常終是到來。唯有徑路修行，但念阿彌陀佛」。或問：「何故不令人作觀，直勸專念名號耶」？答曰：「衆生障重，境細心粗，識麤神飛，觀難成就。是以大聖悲憐，直勸專稱名字。正由稱名易故，相續即生。若能念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生。何以故？無外雜緣，得正念故，與佛本願相應故，不違教故，順佛語故。若捨專念，修雜業者，百中希得一二，千中希得三四。何以故？雜緣亂動，失正念故，與佛本願不相應故，與教相違故，不順佛語故，繫念不相續故，心不續念報佛恩故。雖作業行，常與名利相應故。樂近雜緣，自障障他往生正行故。比見諸方道俗，解行不同，專雜有異。但使專意作者，十即十生。修雜不至心者，千中無一。願一切人等，善自思惟，行住坐臥，必須厲心克己，晝夜莫廢，畢命為期。前念命終，後念即生，長時永劫，受無為法樂，乃至成佛，豈不快哉」？又作臨終正念文曰：「凡人臨終欲生淨土者，須是不得怕死。常念此身多苦，不淨惡緣，種種交纏。若得捨此穢身，超生淨土、受無量快樂，解脫生死苦趣，乃是稱意之事。如脫弊衣，得換珍服。放下身心，莫生戀著。纔遇有病，便念無常，一心待死。須囑家人，及問候人，來我前者，為我念佛。不得說眼前閒雜之話，家中長短之事。亦不須輒語安慰，祝願安樂，此皆虛華無益。若病重將終，親屬不得垂淚哭泣，及發嗟歎懊恨聲，惑亂心神，失其正

念。但教記取阿彌陀佛，守令氣盡。若得明解淨土之人，頻來策勵，極為大幸。用此法者，決定往生，無疑慮也。死門甚大，須自家著力始得。一念差錯，歷劫受苦，誰人相代？思之思之！」導一日忽謂人曰：「此身可厭，諸苦逼迫，無暫休息，我將西歸」。乃登寺前柳樹，向西願曰：「願佛接我，菩薩助我，令我此心，不失正念，不起驚怖，得生安養」。願畢，於其樹上，端身立化。高宗皇帝，知其念佛口出光明，又知捨報之時，精至如此，賜寺額為光明焉。

唐 承遠 蓮宗三祖

承遠，不詳其所出。始學於成都唐公，次資州詵公。至荊州，進學於玉泉真公。真公令居衡山設教，人從而化者萬計。始居山西南巖石下，人遺之食則食，不遺則食土泥。羸形垢面，躬負薪樵。凡化人，立中道而教之權，俾得以疾至，故示專念法門。書塗巷，刻谿谷，丕動誘掖。人皆負布帛，斬木石，委之巖戶，不拒不營。祠宇既具，是為彌陀寺。營造之餘，則施與餓疾者。貞元十八年，七月十九日，終於寺，年九十一。先是有釋法照者，居廬山，由正定中，趨安樂國，見蒙惡衣侍佛者。佛告曰：「此衡山承遠也」。出而求之，肖焉。乃從之學，傳教天下。照在代宗時，為國師，言其師有至德，天子南嚮而禮

焉。度其德不可徵，乃名其居曰般舟道場。柳宗元為製碑，立石寺門之右。

唐 法照 蓮宗四祖

法照，不知何許人也。大曆二年，居衡州雲峯寺，勤修不懈。一日，於僧堂粥鉢中，觀五色祥雲，雲內現山寺，寺東北有山，山下有澗，澗北有石門，門內復有一寺，榜曰：「大聖竹林寺」。他日，復於鉢中見雲中數寺，池臺樓觀，萬菩薩衆，雜處其中。以所見問知識。有一僧曰：「聖神變化，不可情測。若論山川勢面，乃五臺也」。四年，照於郡之湖東寺，開五會念佛道場。感祥雲彌覆，雲中現樓閣，閣上有數梵僧，身可丈餘，執錫行道。又見阿彌陀佛，及二菩薩，身滿虛空。衡州舉郭，咸焚香禮拜，良久方滅。照復遇一老人，謂曰：「汝曾發願往金色世界，禮觀大聖，今何輟止」？言訖，不見。照遂與同志數人，遠詣五臺，五年四月六日，至五臺縣佛光寺。其夕四更，遙見異光照身。即之，行五十里，得一山，山下有澗，澗北有一石門，見二童子，自稱善財難陀。引至一寺，榜曰：「大聖竹林寺」。如鉢中所見。金地寶樹，以為莊嚴。入寺，登講堂，見文殊在西，普賢在東，各據師子座，萬衆圍繞，而為說法。照作禮，問曰：「末代凡夫，去聖時遠，知識隘劣，障垢尤深，佛性無由顯現。佛法浩瀚，未審修何法門，最為其要」？文殊告曰