

初機淨業指

智光

附勸戒
殺放生
白話文

普爲出資及讀誦受持展轉流通者回

向偈曰

願以此功德

普消宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與飢饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

一切出資者

展轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康甯

法界諸含識

同證無上道

甲子年八月初版一千本

再版至十九版六萬一千本

十九年十二月二十版三千本

初機淨業指南一冊

著述者 黃慶瀾居士

流通者

上海赫德路十九號
佛教淨業社流通部
電話三四五二〇號

印刷者

上海新大沽路六七一號
國光印書局
電話三三七四三號

佛教淨業社流通部規約

(書目提要函索即寄)
(上海赫德路十九號)

世變日亟。人類之良知盡喪。法道乖秋。修治之正軌愈晦。匡扶挽救。端賴羣賢。宣揚正誼。其惟典籍。當代尊宿。印光大師。道高德劭。繙素欽崇。歷年印行書籍。不下二十餘種。流布於四方者。何止數十萬冊。讀其書而獲其益者。更何可以數量計哉。茲者大師德臘已高。謝絕諸緣。滅踪息影。臨行之日。乃命其侍者。將所存板籍。悉數移歸本社。復由諸同仁。募義樂助。集成基金。特設專部。繼續流通。以竟大師未竟之弘願。惟是組織伊始。基本未充。故於流通規約。略示限度。未能盡量贈與。殊抱懼忱。俟將來基金增加。再圖推廣。諸希垂亮。至為厚幸焉。

(一) 照本流通

本部印存各種書籍。如有備價來請者。一律照本讓與。凡經本部鑑定之書籍。如有發心附印者。本部當為代勞。但附印書價。須請先惠。

(二) 半價流通

凡以機關團體名義。半價購請者。得以半價組書籍十種。每種一部付與。若以個人名義。半價購請者。得於半價組書籍十種內。任選兩種。每種一部。如個人欲得二種以上。機關團體。欲得半價組以上者。均須照本繳價。

(三) 全贈流通

凡以機關團體名義索請者。得以全贈組書籍二十種。每種一部贈與。若以個人名義索請者。得於全贈組書籍二十種內。任選三種。每種一部。如個人欲得三種以上。機關團體欲得全贈組以上者。均須照本繳價。

以上三項如須郵寄一律照加郵費

(附則)

凡有志研究。而絀於資力者。本部當審察情形。方便贈與。以滿其願。

序言

會稽道尹涵之黃公篤信佛法。精修淨業。欲令同人咸修淨業。離苦得樂。以淨土諸書。文深義奧。不便初機。及無學問人。因編作白話。縷析條陳。以示要義。名曰初機淨業指南。生死海中。得此指南。則背東向西。捨穢取淨。信願念佛。求生西方。當必一超直入如來地。不復在此世界中。長受生死輪迴之苦矣。既是志同道合。何妨助其勸導。乃爲序曰。

阿彌陀經云。從是西方。過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。又曰。彼土何故名爲極樂。其國衆生。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。其無有衆苦。但受諸樂者。由阿彌陀佛。福德智慧。神通道力。所莊嚴故。吾人所居之世界。則具足三苦。八苦。無量諸苦。了無有樂。故名娑婆。梵語娑婆。此云堪忍。謂其中衆生。堪能忍受此諸苦故。然此世界。非無有樂。以所有樂事。多皆是苦。衆生迷昧。反以爲樂。如嗜酒耽色。畋獵搏菹等。何嘗是樂。一班愚夫。耽嗜不捨。樂以忘疲。誠堪憐愍。卽屬眞樂。亦難長久。如父母俱存。兄弟無故。此事何能常恆。故樂境一過。悲心續起。則謂了無有樂。非過論也。此世界苦。說不能盡。以三苦。八苦。包括無遺。三苦者。一苦是苦苦。二樂

是壞苦。三不苦不樂是行苦。苦苦者。謂此五陰身心。體性逼迫。故名爲苦。又加以恆受生老病死等苦。故名苦苦。壞苦者。世間何事。能得久長。日中則昃。月盈則食。天道尙然。何況人事。樂境甫現。苦境卽臨。當樂境壞滅之時。其苦有不堪言者。故名樂爲壞苦也。行苦者。雖不苦不樂。似乎適宜。而其性遷流。何能常住。故名之爲行苦也。舉此三苦。無苦不攝。八苦之義。書中備述。若知此界之苦。則厭離娑婆之心。自油然而生。若知彼界之樂。則欣求極樂之念。必勃然而起。由是諸惡莫作。衆善奉行。以培其基址。再加以至誠懇切。持佛名號。求生西方。則可出此娑婆。生彼極樂。爲彌陀之眞子。作海會之良朋矣。或曰。阿彌陀佛。安居極樂。十方世界。無量無邊。一世界中。念佛衆生。亦復無量無邊。阿彌陀佛。何能以一身一時。普徧接引十方無量無邊世界之一切念佛衆生乎。答。汝何得以凡夫知見。推測佛境。姑以喻明。使汝惑滅。一月麗天。萬川影現。月何容心哉。夫天只一月。而大海大江。大河小溪。悉現全月。卽小而一勺一滴水中。無不各現全月。且江河之月。一人看之。則有一月。當乎其人。百千萬億人。于百千萬億處看之。則無不各有一月。當乎其人。若百千萬億人。各向東西南北而行。則月亦于所行之處。常當其人。相去之處。了無遠近。若百千萬億人。安住不動。則月亦安住不動。常當其人也。唯水清而靜。則現。水濁而動。則隱。月固無取捨。其不現者。

由水昏濁奔騰。無由受其影現耳。衆生之心如水。阿彌陀佛如月。衆生信願具足。至誠感佛。則佛應之。如水清月現也。若心不清淨。不至誠。與貪瞋癡相應。與佛相背。如水濁而動。雖不遺照臨。而不能昭彰影現也。月乃世間色法。尙有如此之妙。况阿彌陀佛。煩惑淨盡。福慧具足。心包太虛。量周法界者乎。故華嚴經云。佛身充滿于法界。普現一切羣生前。隨緣赴感。靡不周。而恆處此菩提座。故知徧法界感。徧法界應。佛實未曾起心動念。有來去相。而能令緣熟衆生。見其來。此接引往西方也。懷此疑者。固非一二。因示大意。令生正信云。

民國十一年壬戌九月吉日常慚愧僧釋印光謹撰

弁言

修到西方極樂世界去的法子。不消多說得。只消專心念南無阿彌陀佛六個字。就能覈修成功的。不過世界上的人。有一種完全不明白這個道理的。有一種稍稍懂得一些的。又多疑疑惑惑。所以我要做這一本書。使得大家明白一些佛的道理。但是既然要大家明白一些佛的道理。使得大家可以去掉疑惑。就不能覈不把淺近的佛理解釋出來。要解釋一些佛的道理。就不能覈不說得周到一些。使得大家可以一些沒有疑惑。不過要說得稍稍周到。就不免有稍稍深一些。的佛理了。讀這本書的人。第一件最要緊。最不可以不曉得的。就是一心念南無阿彌陀佛六個字。就可以修成功到西方極樂世界去的。若是看了這本書。能覈完全懂得。自然是最好。倘然講佛的道理的地方。有些不懂。也不要緊的。儘管可以看下去。只要把懂得的話。牢記在心裏頭。一面照了我教你們的法子。去做就是了。

民國十一年歲次壬戌九月上海黃慶瀾識於甬江官舍

初機淨業指南

印光法師鑒定

淨業弟子黃慶瀾演稿

我現在編這本書。是爲的什麼。是因爲要勸你們相信佛法。要勸你們修行。爲什麼要勸你們相信佛法。要勸你們修行呢。因爲我們生在這個世界上。很是不好。修成功了。可以到一個極好的地方去。名叫西方極樂世界。那個世界。比了我們這個世界。要好到幾百千萬萬倍哩。那裏的好處。是說不盡的。我又曉得了修行有一個極好極方便的法子。所以我來勸你們。若是你們曉得了西方極樂世界的好處。恐怕要捉住你們不許去。也捉不住你們了。我又因爲講修行。求生到西方極樂世界去的書。雖然多得很。不過文理都是很深的。恐怕讀書不多的人。就不能看懂。講修行的法子。也雖然多得很。無奈有些法子。很不容易。恐怕你們怕了難。就不肯去修。或是起初高興修。到後來又不高興了。所以我把佛經裏頭。最容易。最簡便的法子。用白話來告訴你們。你們既然容易懂得。又容易學習。自然肯照我所說的法子去修了。我現在就把種種的道理。詳細。一層一層的告訴你們。

我說修行修成功。到底怎麼樣纔算修成功呢。就是能脫生到西方極樂世界去。就算修成功了。那西方極樂世界。就是阿彌陀佛所住的世界。那個世界。是極乾淨的。那裏的地。完全是黃金生成的。那裏所有的東西。都是種種奇妙的寶貝生成的。實在是好得了不得的。比了我們這個世界的天宮。還要好到百千萬倍哩。在那西方極樂世界裏邊。無論什麼地方。都是一點兒齷齪也沒有。的。所以也叫做淨土。就是乾淨地土的意思。爲什麼修到了西方極樂世界。就算修成功了。呢。因爲我們修到了西方極樂世界。我們個個人。就都能脫了生脫死。什麼叫做生脫死。那生上的人。死了。要去投生。生了。又要死。了。生脫死。就是永遠不再受。超凡入聖。什麼那生。了。又死。死了。又投生的。苦。那生死的苦。我下邊再講給你們聽。超凡入聖。什麼叫做超凡入聖。呢。超凡兩個字。就是跳過了凡人的境界。不再做這個世界上的凡人。入聖兩個字。就是能脫到聖人的地位。到了聖人的地位。就漸漸的好到佛的地了。位。可以從此一步一步的修上去。沒有一個人不能脫成佛了。到了西方極樂世界。就能脫修成佛的道理。我下邊再講給你們聽。我現在先把西方極樂世界種種的好處。大略說給你們聽。

西方極樂世界。不獨是地完全是黃金的。并且那裏地上。還有許多的寶池。池的四邊來去的路。都是四種寶貝生成的。那四種寶貝呢。就是金。銀。琉璃。玻璃。那裏的樓閣。都是七種寶貝生成的。

那七種寶貝呢。就是金。銀。琉璃。玻璃。硨磲。赤珠。瑪瑙。所有的池。都叫做七寶池。因爲池的周圍。也都是七寶生成的。池裏頭的水。叫做八功德水。很香。很甜。很乾淨。喝了這種水。有說不盡的好處。若是到這個池裏頭去洗澡。心裏頭要水暖些。就會暖些。要水涼些。就會涼些。要多就多。要少就少。沒有不是自然而然。稱你心的。池的底下。全是金沙。沒有絲毫不乾淨的泥土。還有各種顏色的蓮花。那種蓮花。並不像我們世界上的蓮花。很小的。是從藕裏頭生出來的。沒有幾天就會乾枯的。他那裏的蓮花。有車輪盤一樣的大。并且都是各種寶貝生成的。所以永遠不會乾枯的。并且各種顏色的蓮花。都會放出各種顏色的光來。又香。又好看。池的四邊。有一排一排的寶樹。還有一層一層的寶網。都是各種珠寶生成的。罩在樹上邊。樹裏頭。還會發出種種奇怪的香味來。還會生出極好極奇怪的果子來。常常有微微的風。吹動了這些樹。還會發出極好聽的聲音來。那樣的好聽。恐怕我們世界上。就是有幾百千萬的樂器。一齊吹彈起來。也還沒有這樣的好聽。并且那種聲音。不但是好聽。那聲音裏頭。還是講修行的種種法子。聽了那種聲音。自然會生出念佛的心來。你想好不好呢。奇怪不奇怪呢。我說西方極樂世界。這樣的好處。也不過百千萬萬分中。說他一分半分罷了。若要完全說起來。說十天半個月。也還說不完。并且不是說話能數形。

容得像的。

講到西方極樂世界。種種的好處。實在多得很哩。那裏說得完呢。譬如你要想吃。那些吃的東西。自然會到你的面前來。要吃什麼。就有什麼。既然不要出錢去買。也不要用力去做。裝吃的東西的碗盞。也是很好看。很珍貴的。你要想用金銀的碗盞。那金銀的碗盞。自然就會到你的面前來。你要想用珠寶的碗盞。那珠寶的碗盞。也自然就會到你的面前來。吃過了。這種碗盞。就自然會去。也不要人去收拾的。并且你不吃。也不會肚子餓。多吃了。也不會肚子脹。衣服要穿什麼。就會有什麼來。并且不穿也不會冷。多穿了也不會熱。一年到頭的時候。也不涼。也不暖。總是溫溫和和的。所有各種樹上邊的花。也一年到頭不斷的。而且永遠不會乾枯的。常常很鮮艷的。你們想想看。我們這個世界上。什麼地方。有這樣的好呢。不但是沒有這樣的事情。恐怕做夢也做不到哩。

我上邊所說池裏頭生的蓮花。並不是專門爲了好看。還有種種的道理哩。我再詳細細細告訴你們。那池裏頭的蓮花。因爲是十方世界念佛的衆生。發起了念佛的心。口口聲聲念阿彌陀佛。纔隨時生出來的。世界上有一個人念佛。那西方極樂世界池裏頭。就生出一朵蓮花來。有卅個

人念佛。就生出十朵蓮花來。百千萬萬個人念佛。就生出百千萬萬朵蓮花來。若是越念越誠心。這朵蓮花。就一天光明一天。一天鮮艷一天。到了這個念佛的人。臨死的時候。阿彌陀佛。同了觀世音。大勢至等諸位大菩薩。就會拿了這個人。念了佛。生出來的這一朵蓮花。同了蓮花底下的金臺。或是銀臺。來接引這個念佛的人。到西方極樂世界去。到了西方極樂世界。這個念佛的人。就在這朵蓮花裏頭生出來。生了出來。就同那早先在西方極樂世界的人。一個樣子了。不像我們這個世界上的人。慢慢的長大起來的。若是念佛的人。起初念佛的心。是很勤懇懇切切實實的。到了後來。慢慢的怠惰下來了。這朵蓮花。就漸漸的光淡了。若是念佛的心。完全退了。這朵蓮花。也就會消滅沒有了。有人問我道。什麼叫做金臺銀臺。我回答他道。就是寺院裏頭。佛同菩薩。身底下坐的那件東西。念佛功夫深的。就得金臺。念佛功夫淺些的。就得銀臺。沒有什麼大分別的。

并且西方極樂世界的人。一年到頭。沒有病痛的。他的壽命。是再長久沒有的。因為我們這個世界上的人。都是父母生出來的。所以有病痛。所以會死。生到西方極樂世界去的人。都是從蓮花裏頭生出來的。同我們這個世界上的人。身體是父母生成的。自然是大不相同了。并且西方極

樂世界。又沒有婦女的。我們這個世界上的人。做了婦女。就有生產小孩子的痛苦。西方極樂世界。婦女生產的苦。也是沒有的。因為我們世界上的婦女。修成功了。到了西方極樂世界。就自然會變成男人身體了。

我們世界上的人。所以要做惡事情。做惡人。無非爲了錢財。女色兩件事情。西方極樂世界。女人既然是沒有的。那淫欲的念頭。自然不會生了。講到錢財這樣東西。也是用不着的。因為那西方極樂世界。要吃就有得吃。要穿就有得穿。還要錢財做什麼用呢。并且那裏的世界。完全是種種寶貝生成的。全世界都是寶樹。寶網。寶樓閣。寶池。寶蓮花。滿眼都是寶貝。還說甚麼錢財。既然用不着錢財。就不像我們這個世界上的人。爲了爭奪錢財。就造出種種的惡事情來了。况且所有住在西方極樂世界的人。就像那最次等的下品下生的人。生到西方極樂世界去的人。總定他品級的高下。第一等叫上品上生。第二等叫上品中生。第三等叫上品下生。第四等叫中品上生。第五等叫中品中生。第六等叫中品下生。第七等叫下品上生。第八等叫下品中生。第九等叫下品下生。也都是極善的大善人。也已經成了沒有一點煩惱的人了。那些人心裏頭所念的。同了做出來的。事情。完全是戒定慧的。很深很妙的大道理。戒定慧三個字。是什麼解釋呢。那戒字。是自己禁制自己。不獨是不做一切惡事。就是那一切惡的念頭。也都不要除掉他。那定字。是一心一意。專誠念佛。不去轉絲毫別的念頭。那慧字。就是癡字的對面。明白真

實的道理。不起癡心妄想的念頭。這戒定慧三個字。在佛經上。叫做三無漏學。就是沒有漏的一種學問。什麼叫做沒有漏呢。譬如一個水瓶。不破不缺。那瓶裏頭的水。自然一點也不會漏出來。有了這戒定慧三種的學問。那心思自然不會漏到別處去了。就自然歸到正路上去。不會有癡心妄想了。所以叫做三無漏學。我們同這些極善的大善人。住在一處。天天親近。又聽不到一句惡話。碰不到一個惡人。那裏還會生出不善的心來。做出不善的事情來。成功不善的人呢。況且還有無窮無盡的大菩薩。像觀世音。大勢至。文殊。普賢等各位大菩薩。已經同佛差不多的。都是我們的好先生。好朋友。我們天天聽佛。同了諸位大菩薩。講說佛法。自然一天一天的進步。一天一天的向上。自然會慢慢的修到佛的地位了。況且我們現在所看見寺院裏頭的佛。菩薩。羅漢。都不過是裝塑雕刻的像。那西方極樂世界的佛。菩薩。羅漢。都是活的。都是真的。我們修成功了。到了西方極樂世界。同那活佛。活菩薩。活羅漢。天天在一起。這樣的快樂。除了西方極樂世界。那裏還會有呢。你們怎樣還不想修到西方極樂世界去呢。

并且到了西方極樂世界。我們的神通。還可以大得了不得。第一件。我們現在的眼光。不過看到幾十步路的遠。倘然有了一道牆壁。或是一張紙。隔斷了我們的眼光。或是到了夜裏頭。沒有亮光的地方。就一些看不見了。到了西方極樂世界。無論日裏夜裏。常常有各種光亮。沒有黑暗的

時候也沒有黑暗的地方。日裏夜裏都是一個樣子的。只看蓮花合攏。就是夜裏。蓮花放開。就是日裏。并且無論遠到幾千萬萬里。幾千萬萬世界。儘管有無窮無盡的大山隔斷。也沒有一些兒看不見的。就是黑暗到極底的地方。也明明亮亮的。着得清楚。就是我們這個世界。也還能覈看得見的。這個叫做天眼通。第二件。我們的耳朵。不過能覈聽見極近地方的聲音。稍稍遠一些。就聽不清楚了。到了西方極樂世界。無論遠到幾千萬萬里。就是我們這個世界上。有一些些極輕的聲音。也沒有聽不清楚的。這個叫做天耳通。第三件。我們不過自己肚裏的心思。可以曉得的。傍人肚裏的心思。無論父子兄弟。夫妻。儘管極親信。極要好的人。也就不能覈曉得了。到了西方極樂世界。無論什麼人肚裏的心思。沒有不曉得的。并且無論什麼書。不消讀得。那書裏頭所說的樣樣事情。樣樣道理。自然都能覈曉得了。不識字的人也自然都會識了。這個叫做他心通。第四件。我們所曉得自己經過的事情。都是五六歲以後的事情。三四歲以前的事情。就都記不得了。到了西方極樂世界。不獨是能覈曉得這一世的事情。連前一世。前十世。前幾百幾千幾萬萬世的事情。也都能覈曉得了。這個叫做宿命通。第五件。我們現在走路。極強健的人。常常走路走慣的。最多一天。走了一百里路罷了。到了西方極樂世界。不消一分鐘。就能覈遊徧十方無窮無

盡的世界。并且一些不吃力。一些不煩難的。我們這個世界上的人。碰着了高的山。或是有大河。大江。大海的地方。或是有大風。大雨。大雪的時候。就都不能彀走了。若是生到了西方極樂世界。做了西方極樂世界的人。就可以要到那裏。立刻就到那裏。既然沒有什麼阻隔。并且非常的快。這不是比這個更有趣沒有了的麼。這個叫做神足通。我上邊所講的是叫五通。佛法裏頭得了這五種神通。已經比那最高的神仙。勝過許多了。再加上了一個漏盡通。就叫做六通。不過這種六通。一定要是得道的羅漢。纔能彀完全得着。什麼叫做漏盡通呢。就是貪瞋痴等種種的煩惱。貪。瞋。癡。三個字。是什麼解釋呢。那貪字。就是貪心不足的意思。那瞋字。就是心裏頭動火發恨的意思。那痴字。就是心裏頭轉的念頭。不合正當道理的意思。這三種都叫做意業。就是在心意裏頭所造的業。所以叫做意業。因為有了這三種的心。就要造出種種的意業來了。所以這三種心。實在是生出種種惡業的原因。不可以不自已隨。一些沒有戒定慧等種種的功德。都圓滿完全的好名目。但是這種道理。是很深的。說起來也不是容易明白的。所以我也不詳細說了。總之我所說的那六種神通的好處。不過說了千萬萬分裏頭的一二分。你們聽得了。恐怕已經覺得奇怪到極處了。因為從來不曾聽見過。所以覺得很奇怪哩。

我上邊已經把西方極樂世界的樂處。大略說給你們聽了。我再把我們現在這個世界的苦處。

也大略說給你們聽聽。我們這個世界是極苦的。我們大家糊裏糊塗過日子。不會細細的想想。所以不覺得這個世界的苦。我把我們這個世界的苦處說給你們聽了。恐怕你們都要覺得這個世界真是極苦。急忙要想逃出這個苦世界。不要住在這個苦世界上了。我們這個世界第一件苦事。就是最初在母親肚裏的時候。同了生出來的時候的苦。小兒在胞胎裏頭。他的母親吃些冷的東西下去。小兒就像在冰山旁邊一樣的冷。吃些熱的東西下去。小兒就像在火山旁邊一樣的熱。母親的肚子吃飽了。又像有一座山壓下來一樣的重。等到生的時候。像是有兩座山把他夾住了。他在兩座山當中。硬鑽出來。那個時候的痛苦。真是說不出。話不完的。所以小兒一生下地。總是哭的。就是這個緣故。不過等到大了。會說話的時候。就記不得了。所以大家不曉得。這個叫做生苦。第二件苦事。就是我們這些人。都是父母生的。吃的是五穀。天氣又忽然冷。忽然熱。所以病痛是總不能赦免的。各人有各樣不相同的病。就有各樣說不盡的痛苦。這是人人曉得的。不過病好了。就忘記了病時候的痛苦罷了。這個叫做病苦。第三件苦事。就是老了的苦。世界上的人。若是沒有到老就死了。自然人人說他是短命人。總說是很不好的。不過人到了老。就有種種的苦了。譬如要看什麼東西。眼光不清楚。看不見了。要聽什麼說話。耳朵也不清楚。聽不

到了要吃什麼東西。牙齒又脫落了。咬不動了。要跑到什麼地方去。腳又走不動了。坐船坐轎。也還嫌辛苦了。種種的不能彀自由自在的苦處。也是說不盡的。這個叫做老苦。第四件苦事。就是一個死字。一個人到了死的時候。實在是極苦的。不過人已經死了。不能彀說話。傍人不曉得他的苦罷了。你們看一個人。到了臨死的時候。大半舌頭是很硬的。透氣是很急的。手脚也是很不一靈便的。要動又不能彀動。在床上翻來覆去。渾身酸痛。要吃又吃不下去。要吐又吐不出來。四肢百脈。處處難過。要死又徧徧死不了。這種情形。是很多的。況且一切事情。或者都還沒有料理好。要交代後輩。徧徧神志不清楚了。不能彀說話了。或是神志倒很清楚的。不過嘴裏要說話。喉嚨裏頭。又徧徧哽住了。說不出來了。對了自己家裏的人看了。心裏頭說不盡的難過。若是急病。或是飛來橫禍死的。那更有種種不了的事情。說不盡了。這個叫做死苦。第五件苦事。是極要好極恩愛的夫妻兒女。天天在一塊兒。很有趣的。忽然爲了求衣求食。要出門去了。或是碰着了刀兵灾劫。或是死了。只得硬着肚腸。各自分開。就是親戚朋友。天天聚會在一處。也是很有趣的。等到了有什麼事情。或是我離開他。或是他分開我。也就不能彀相聚了。這都是沒有法子的。到了那個時候。一種難分難捨的苦處。眞眞覺得可憐得很哩。這個叫做愛別離苦。第六件苦事。就是一

個人總有不要好的人。或是同我反對的怨家。巴不得不要見面的。偏偏又常常要碰着。避又避不開。逃又避不過。碰着了。又無緣無故。生出種種的煩惱苦處來。或是想出法子來。破你的錢財。或是害你的性命。也是有的。這個叫做怨憎會苦。第七件苦事。就是要東不得東。要西不得西。譬如想要一件東西。或是盼望成就一件事情。或是要到一處地方去。或是要看見一個要好的人。偏偏都做不到。我心裏頭要的。偏偏要不到。種種不能穀稱心的事情。無論什麼人。都是很多的。這個叫做求不得苦。這七種苦。都叫做果苦。還有一種苦。是因為五陰熾盛得著的苦。叫做因苦。七種果苦。一種因苦。合起來就叫做八苦。什麼叫做五陰熾盛呢。那陰字。是遮蓋的意思。有五種事情。是受著的種種苦。就是色、受、想、行、識。五種。凡是有形像可以指得出來的。都叫做色、受、心裏頭持的念頭。一個去了一個。又來。接連着沒。有停歇的意思。識。是分別那種境界的意識。遮蓋了人的本性。可以使得人的心裏頭。迷迷惑惑。造出各種的業來。所以那五件事情。就叫他五陰。因為有了這種五陰。那貪瞋痴的心。就着牢在這個五陰上頭。像火碰着了乾柴一樣。就會烈烈烘烘的燒起來。所以叫做五陰熾盛。這熾盛兩個字。本來是火勢旺得厲害的解釋。現在借這熾盛兩個字來。譬喻這五陰的。并且譬喻這五陰的迷惑人。容易得很。像乾柴容易着火一樣。有了這五陰熾盛的一種苦。就會生出

上邊所說的七種苦來。因爲五陰熾盛。譬如苦是苦的種子。是受種種苦的原因。所以叫做苦因。那上邊所說的七種苦。譬如結的果子。是受種種苦的結果。所以叫做苦果。因爲有了五陰熾盛的因苦。就自然有果苦生出來了。不過人正當那五陰熾盛的時候。糊塗塗塗。不覺得苦罷了。雖然人不覺得苦。但是既經有了這種五陰熾盛的因苦。將來就一定受着那七種果苦。這是因果報應一定的道理。并且將來受七種苦報的時候。卻仍舊還有這五陰熾盛的一種苦因。牽連著的所以就成功了一世一世。永遠脫不了的苦哩。總之這個世界上。苦的事情多得很。這八種的苦。無論富貴人。貧賤人。人人都有。沒有一個人沒有的。還有別種的苦。各人各有不同的。富貴人有富貴人的苦。貧賤人有貧賤人的苦。那裏說得盡。不過大略說罷了。

我上面所說的色受想行識的五種事情。實在都是空的。在你們心裏頭想起來。都是實在有的事情。怎麼說是空的呢。你們要曉得。那是因爲被無明迷住了真心。所以從真真空的裏頭。現出這樣虛的假的境界來的。無明兩個字。就是不明白的意思。這件東西。是沒有質地的。被他迷住了真心。就使得那真實的道理。不能發明明白。顯他出來。所以叫他做無明。要是修到了大菩薩的地位。那無明就漸漸的少了。就可以見得這種種的事情。都不是實在的了。直要到無明去得乾乾淨淨的時候。那種虛的假的境界。纔自然會沒有。那

真實的道理。纔自然會明白。那就是成了佛了。這層道理本來是很不容易明白的。但是起初學佛的人也應該要約略曉得的。曉得了這種道理。就可以使得那貪瞋痴的惡心。漸漸的平下去。所以我不能不稍稍告訴你們一些。

我現在再把一件事情來。做一個證據。可以去掉你們種種的疑惑心。譬如你們夜裏頭睡着了。不是要做夢的麼。那夢裏頭。也有自己。也有傍人。也有房屋。也有器具。有時受着的。是很快樂的境界。有時受着的。是很苦惱的境界。等到醒了轉來。纔曉得是一個空夢。你們想想看。你們的身體。睡在牀上的時候。那夢裏頭到各處去的身體。是你們的呢。不是你們的呢。是從什麼地方來的呢。那夢裏頭的種種事情。究竟是真實的呢。還是不真實的呢。你們要曉得。那是因為被睡魔迷住了心。所以現出這種種虛的假的境界來。一個人在做夢的時候。總也不知道這種種的境界。都是沒有的。都是虛的假的。這真像我們這般凡夫。被那無明迷住了心。就造出這種種虛的假的事情來。一個樣子。其實一絲一毫。也沒有真實的。

講到我們的真心。本來是同佛心一樣的。從古時到現在。總不會生一個出來。也不會滅掉一個。從來沒有一些變動的。所有現在種種現出來的形相。都是被那無明。迷住了真心。現出來的。種

種都是虛的假的。沒有實在的。但是有一層。你們既然曉得了種種事情。都是空的。卻千萬不可以因為隨便什麼事情。都是空的。就隨意造出種種的惡業來。你們要曉得。無明這樣東西。就是一種的因果報應。倘然造了惡的業因。將來斷斷乎逃不了苦的果報的。譬如一塊田。春天下了一種的種子。到了秋天。自然會結成功稻的。那是一定的道理。既然造了惡因。就會得着苦報應。那麼修了佛因。將來自然會結成佛果。我所以要勸你們念佛。就是要你們種佛因。望你們將來結佛果。這也是因果的道理。倘然你們真能穀種念佛的善因。將來自然真能穀結成功生到西方極樂世界去。漸漸的修成佛的好果。我這一番說話。想起你們來。總應該明白的了。倘然還有不能穀明白的地方。也不要十分多想他。只要把那因果兩個字。相信得真真切切。不起一絲一毫的疑心。只要想自己天天的誠心念佛。將來一定能穀生到西方極樂世界去的。常常把這個念頭。放在心上就是了。

一個人在世界上。不曉得有幾年能穀活。活到七八十歲的人。一千個人裏頭。能穀有幾個。那短命的人。有一生下地就死的。有生下幾天就死的。幾個月死的。幾歲死的。十幾歲。或二三十歲。四五十歲死的。多得很哩。到了西方極樂世界。就永遠不會死了。就永遠沒有死的苦了。人又都在

蓮花裏頭生出來的生的苦自然是沒有了。就是病的苦。老的苦。愛別離的苦。怨憎會的苦。求不得的苦。也都沒有了。并且戒定慧的功德。能穀完全滿足。貪瞋痴的念頭。能穀絲毫沒有。心裏頭完全是清淨淨淨。真真實實的。到了那個時候。自然會曉得那色受想行識五種。遮蓋著本性的事情。都是空的。那個心。也就不會着牢在這個色受想行識五種事情的上邊了。所以就是那五陰熾盛的根本苦。因為是將來受苦的根本、所以叫做根本苦。就是因苦一樣的意思。也都可以一些沒有了。這還不是沒有苦處。只有樂處麼。况且一個人的身體。真是一點用處都沒有的。稍稍傷壞了一些。就覺得非常的痛苦。多傷壞了一些。就會死了。有什麼用處呢。還不想好好的修到西方極樂世界去麼。還要稱什麼好漢。逞什麼英雄。做出種種的惡事情來呢。

一個人的口氣沒有斷。很像一個樣子。等到無常鬼一到。一口氣回不來了。你們想想看。還像個什麼東西。天冷的時候。還可以拖延幾天。若是天熱的時候。不過一天。已經臭得沒有人敢去聞了。再過幾天。已經爛得沒有人敢去看了。就是你最要好的妻妾兒女。恐怕到了那個時候。也不肯像你活的時候。一樣的看待你了。你們看見相貌好的女人。歡喜得了不得。你們閉了眼睛想一想。等到這個相貌好的女人。沒有了氣。只剩了一個屍首。你們還想他麼。再過幾天。爛成了

一堆膿血。你們還愛他麼。再過幾天。只存了幾根白的骨頭。你們還愛他麼。所以喜歡女人的人。真是糊塗人。真是沒有道理的。不要說人已經死了。就是活的時候。穿上了好衣服。自然看了像很體面的。只要細細一想。他皮膚裏頭。是什麼東西。不是膿血。就是臭汗。他肝腸裏頭。是什麼東西。不是屎尿。就是蛆蟲。臭不臭呢。齷齪不齷齪呢。所以一個人。實在是沒有什麼好處。一個身體。實在是一件很沒有用。很不乾淨的東西。實在可以不要的。倘然能穀修到了西方極樂世界去。這個身體。在蓮花裏頭生出來了。就不是這個樣子了。就是一個金剛不壞。乾淨香潔的身體了。有人問我道。爲什麼這個世界上。這樣的苦。我回答他道。因爲這個世界上的人。前世都作了孽。所以今世都生到這個世界上來。受種種的苦報應。不過前世所作的孽。還不很重。所以今世所受的報應。也還不很重。爲什麼還算不很重呢。因爲我們究竟還投到了一個人的身體。倘然前世罪孽很重。今世恐怕就要投做牛馬豬狗了。又有人問我道。你說我們投到這個世界上來做人。都是前世作了孽。我問你那些大富大貴的人。也是前世作了孽的麼。前世作了孽。怎麼今世還能穀大富大貴呢。我回答他道。那些大富大貴的人。雖然是前世沒有作大孽。還修了些福。所以今世能穀大富大貴。不過投到這個世界上來。儘管大富大貴。我前邊所說的八種苦。還是不

能穀免掉。我前邊所說西方極樂世界種種的好處。還是不能穀享到。所以雖然比了投畜生好得許多。究竟還不見得十分好。若是十分好的。就到西方極樂世界去了。況且今世大富大貴了。更加容易作孽。今世若是多作了孽。恐怕下一世。不獨是不能穀大富大貴。還恐怕要投不着人身哩。一個人一失了人身。不曉得那一世。纔能穀再得着人身。所以我們既然得了人身。必定要快快的修行。修到了西方極樂世界去。就不會失掉這個人身了。又有人問我道。我今世雖然沒有修行。我也並沒有作孽。我下一世。仍舊可以投得着人身的。不會投畜生的。並且我今世不修下一世去修。也還來得及的。我回答他道。先下種子的。先得着結果。你今世得着的人身。不曉得是你那一世修來的報應。或者是你前二世。或是前三世的報應。等到你下一世。或者要報應你前二世。或是前一世所做的事情了。你今世雖然沒有作什麼孽。照你今世講起來。下一世應該不致於投畜生。不過不曉得你前二世。前一世的做人。是怎麼樣的。或者你前二世。前一世做人的報應。要投畜生呢。倘然你下一世。投了畜生。怎麼樣呢。你要曉得。投了畜生。就沒有人來同你講修行的話。就沒有人來勸你修西方極樂世界去的好處了。到了那個時的。你就不會曉得要修行了。就是曉得。也不會曉得修行的法子了。這是下一世投畜生的說法。是向不好的一邊說。

的。我再向好的一邊說給你聽聽。

譬如你下一世投了一個大富大貴的人。到了那個時候。你又有錢。又有勢。今天殺鷄鴨吃。明天殺豬牛吃。賭錢吃酒。還要嫖女人。或是仗了勢力。欺苦惱人。偷然做了官。還要貪不應該拿的錢。欺壓小百姓。或是得了人家的錢。就要以曲作直。以直作曲。包庇壞人。冤屈好人。或是冤枉殺好人。聲勢越足。作孽越多。心裏頭高興着。任了性子。隨便亂來。覺得快活非常。恐怕糊裏糊塗。一天一天的作孽。還來不及。那裏還會想着修行呢。所以講到修行。講到要逃出這個苦惱世界。只有趕快的念佛。要像來不及的樣子。纔能彀修得成功哩。

況且現在世界上的人心。一天壞一天。作孽的人。一天多一天。所以現在世界上的。刀兵災。水災。旱災。火災。瘟疫災。比從前多了幾百倍。幾幾乎沒有一省地方沒有災。也沒有一個時候沒有災。你們想想看。不要說從前很遠的時代。就是五十年前。是這個樣子麼。各種災難。有這樣的多麼。那個時候的人心。那個時候的風俗。雖然已經不十分好。比了現在的人心風俗。究竟還好得多哩。現在世界上的人。大半就是五十年前的人投來的。因爲五十年前的人心。已經不十分好。所以投到這個世界上來。受這樣的苦報應。若是照現在的人心。將來世界上的各種災難瘟疫。還

不曉得要比現在多到多少倍哩。將來的報應。還不曉得要苦到什麼地步哩。所以我勸你們大家趕快的念佛。趕快的求生到西方極樂世界去。逃出這個苦世界罷。

有一種不明白道理的人。念了佛。念了經。說是死了。可以當錢用的。這是不明白道理的人說的。一則佛號怎麼可以當錢用。佛經就是佛所說的話。佛說的話。也怎麼可以當錢用。二則死了應該想到西方極樂世界去。纔是正道。怎麼還想去做鬼呢。做鬼比了做人。更加要受苦了。做人已經是很不好了。還要想預備去做鬼麼。所以念佛念經。總要想到西方極樂世界去。纔算是正道。

我前邊說。做鬼比了做人。更加要受苦。是什麼道理呢。我再來詳細細細。告訴你們。照佛經上邊說起來。三界裏頭的一切衆生。什麼叫做三界。我下邊再講給你們聽。可以分做六道。就是六個種類的意義。生在天上的人。叫做天道。生在世界上的人。叫做人道。還有一道。叫阿修羅道。那是神道的一種。這天人阿修羅三道。叫做三善道。能穀生在這三善道裏頭的。都是修了十種善業的報應。還有三種衆生。叫做三惡道。一種是畜生。一種是餓鬼。一種是地獄。這都是造了十種惡業的報應。業輕的受報也輕。業重的受報也重。這是因果報應一定的道理。那十種惡業。又分身業。口業。意業。三

種身業一種裏頭。又分出殺生、偷盜、邪淫三種來。因爲這三種惡業。是身體上做出來的。所以叫做身業。口業也分做四種。一種叫妄語。就是說假話。一種叫兩舌。就是搬弄是非。一種叫惡口。就是咒罵人家。一種叫綺語。就是歡喜說輕薄的話。因爲這四種都是從口裏頭造出來的惡業。所以叫做口業。還有心意裏頭生出來的惡業。也有三種。都叫做意業。就是我前邊所說過的貪瞋癡三種。一個人能穀不犯這十種惡業。就叫修十善業。但是修十善業的人。也要分上品、中品、下品三種。上品的不獨是自己能穀修十善業。并且還能穀勸傍人也修十善業。中品的只是自己能穀修十善業罷了。下品的雖然自己也能穀修十善業。卻不免有妬忌傍人的心。若是一個人能穀修了上品十善業。還沒有切切實實的念佛。把那所修一切善業的功德。完全歸在求生到西方極樂世界去的一個願心上。那麼這個人。就生到天道裏頭去了。若是修下品十善業的人。就生到阿修羅道裏頭去了。那修中品十善業的人。都仍舊生到人道裏頭來的。這一種人。雖然只修得中品十善業。但是既然能穀修十善業。那麼佛經上所說的五戒。也一定能穀守住了。因爲五戒同了那十善業。比較起來。實在是差不多的。這層道理。同了什麼叫五戒。我下邊再告訴你們。不過一個人一定要能穀守住五戒。纔能穀保住人身。仍舊生到人道裏頭來。這是佛經上說的。一定不會

差的。若是五戒守得好。能穀一些不犯的。一定今世就可以得着大福。享着長壽。事事稱心如意。將來死了去。可以投在世界上。大富大貴的人家。享福作樂。若是守得不好。不能穀絲毫不犯的。或是完全不能穀守的。那麼今世就難免要折福折壽了。將來死了去。還要隨他罪業的輕重。墮落到畜生餓鬼地獄道裏頭去。永遠受苦哩。若是墮落到了畜生餓鬼地獄道裏頭去。再要想投生做人。實在是很艱很難了。所以有一句話。叫一失人身。萬劫不復。那麼一個人得着人身。實在是很不容易的。所以人總要守着佛的禁戒。萬萬不可以犯罪。使得人身都失掉。并且若是到了餓鬼道裏頭去。那就要長久的受着餓的苦了。就算有的時候。得到一些喫的東西。但是到了他的嘴邊。那喫的東西。就會變成火了。使得他喫不進口。戲裏頭做的目蓮救母。那樣的苦。就是餓鬼道的情形。倘然再落到地獄道裏頭去。那種種的苦處。更加說不盡了。這是很要緊的。不可以不曉得的。

我前邊所說的。守五戒。同了修十善業。差不多的。究竟是什麼道理哩。我先把什麼叫做五戒。說給你們聽。五戒。就是戒殺生。戒偷盜。戒邪淫。戒妄語。戒飲酒。這殺生。偷盜。邪淫三種。就是十惡業裏頭的三種身業。說不應該說的話。都叫做妄語。所以五戒裏頭。就把那兩舌。惡口。綺語。一齊包

括在妄語裏頭。那麼妄語一種。就是十惡業裏頭的四種口業。這樣看來。那五戒裏頭的四戒。不是已經同了十惡業。都相同的麼。還有十惡業裏頭的意業三種。怎麼樣的相同呢。我再來詳詳細細。說給你們聽。一個人所以要殺生。不是爲了貪活東西的味道好。就是貪活東西的血肉。可以補養自己的身體。這兩種緣故。就都成了貪業。若是看見了毒的東西。恨他要害着自己的身體。那就成了瞋業。偷盜一件事情。更加完全是貪業了。邪淫有兩種分別。一種是貪婦女的美貌。這就是貪業。一種是不懂道理。胡作胡爲。那就是癡業。講到一個人所以要妄語的緣故。那就多得很多了。或是因爲動了火。就隨便罵人。那是瞋業。或是因爲貪得什麼好處。說假話。那就是貪業。或是因爲不懂得道理。趁着自己的嘴。瞎說瞎話。那就是癡業。所以犯了五戒裏頭的殺生。偷盜。邪淫。妄語四種。也就犯了十惡業裏頭的貪。瞋。癡三種意業了。講到酒這樣東西。最容易迷惑人。性情的。一個人飲了酒。就會糊糊塗塗。顛顛倒倒。實在是生出癡業來的原因。若是飲了酒。任着性子罵人。又成了瞋業的原因。若是趁着酒興。就動起貪財貪色的念頭來。這又是貪業的原因。那麼五戒裏頭的飲酒一種事情。已經完全犯了十惡業裏頭的三種意業了。所以能穀守五戒。就同了修十善業的。確是差不多的。我這樣詳詳細細說了。你們總應該明白了。不過只曉得修

十善業。不曉得念佛求生到西方極樂世界去的人。既然不能超越三界。那麼只能堅守五戒。不能毀念佛求生到西方極樂世界去的人。也自然一樣的不能超越三界了。所以十善業自然要修。五戒自然要守。最要緊的。還是念佛求生到西方極樂世界去。這層道理。是最要緊的。不可以不牢記在心裏頭的。

我前邊所說的三界。也必須要詳細告訴你們。三界就是欲界。色界。無色界。從最下層的阿鼻地獄起。到我們這個世界再上去。到四王天。忉利天。這是第二層天。那天上的天王。就是玉皇大帝。夜摩天。兜率

天。化樂天。他化自在天。總名叫做欲界。因為這種界裏頭的人。都有男女情慾的。所以叫欲界。從欲界六天再上去。叫做四禪天。就是色界。總共有十八層天。有梵衆天。梵輔天。大梵天。這三層天。叫做初禪三天。少光天。無量光天。光音天。這三層天。叫做二禪三天。少淨天。無量淨天。徧淨天。這三層天。叫做三禪三天。福生天。福愛天。廣果天。無想天。無煩天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天。這九層天。叫做四禪九天。生到這十八層天上去的。都是有禪定修行的人。那禪字。解釋起來。用心思想。那定。那理。那沒有別種的事情。去分散他的心思。這都是一種定心的法子。那用在禪定的人的功行深淺。分別出來的。那十八層天上的人。都是只有色身。那身體有初禪。二禪。三禪。四禪的高下。就是照那十八層天上的人。都是只有色身。那身體有

所以看得見的、沒有淫慾的、並且完全是男人、沒有女人的、不過因爲那裏的人都還有色身、所以叫做色界。從這個色界再上去、又有四層天、叫做空無邊天、識無邊天、無所有天、非想非非想天。也叫非非想天。這四層天上的人、連色身都看不見了、所以叫做無色界。這三種界總共是二十八天。都叫做天界。所有生在這二十八天上邊的人、都是化生的。譬如修成到西方極樂世界的、也叫做化生、不像我們世界上的人、都是父母生的。不過儘管生到了天上去、總還仍舊在三界裏頭。比了生到西方極樂世界去的、究竟還差得遠哩。

有一種人、虛心太過分了。總說我們這樣的凡人、還不及天界的人。那裏就穀得上到西方極樂世界去呢。我們念佛、不過想消掉些罪孽。將來到陰司裏去、不致於吃苦罷了。咳。這種人真是想差了主意了。釋迦牟尼佛、因爲哀憐你們這般人、在這個世界上吃苦。所以發這個大慈悲心。把阿彌陀佛這個大願心、告訴你們、教你們一個極方便、極容易、修到西方極樂世界去的法子。叫你們大家離開這個極苦惱的世界、都到極快樂的西方極樂世界去。你們想想看。阿彌陀佛、同那釋迦牟尼佛、那裏肯騙你們呢。所以你們只要照這個法子去修。沒有修不成功的。不過要修。一定要拿定主意。一心一意。要修到西方極樂世界去。不可以有一些些的疑惑心。疑惑心一起。

就不能毀一心一意了。不能毀一心一意。就要修不成功了。你們若是想你們自己總有些罪孽的。所以恐怕不能毀修到西方極樂世界去。實在是不要緊的。就是你們從前有些罪孽。多念了佛。存了懺悔罪孽的心。那麼你們雖然從前有些罪孽。也自然會消去的。不過你們不可以想。我們儘管作些孽。不要緊的。只要會念阿彌陀佛。只要會懺悔。那罪孽就會消去的。若是你們存了這個念頭。那就一定修不成功了。不獨是罪孽不能毀消去。并且還要罪上加罪哩。從前已經作的孽。念了佛可以消去。這是阿彌陀佛的慈悲。看見你們肯誠心念佛。懺悔從前的罪孽。一定是走到了修行的這條路上來了。不會再作孽了。所以阿彌陀佛就用他的大智慧。大福德。大威力。大神通。把你們的罪孽消去了。你們怎樣可以仗了會念佛。就隨便作孽呢。若是存了這樣的心。就是念佛。也是沒有一些誠心的。沒有一些懺悔心思的。怎麼會消去罪孽呢。這層道理。是很要緊的。不可以不明白的。

那虛心的人又問我道。我們這種凡人。也能毀修得到西方極樂世界去。有什麼證據呢。我回答他道。有一部書。叫做往生集。都是些凡人修成功的實在的事體。那書上說的多得很哩。不獨是人可以修成功。那往生集一部書裏頭。還說有一只鸚哥。一只鸚鵡。因為聽了他主人家念佛。他

學會了。也天天念佛。這兩只鳥也都修成功到西方極樂世界去的。照這樣看起來。鳥尚且能修到西方極樂世界去。何況我們是人呢。

還有一個道理。我們雖然是一個凡人。但是我們本來有的心性。都是同佛的心性一樣的。我們現在不能發成佛。只做了一個凡人。是因為我們一世一世做人。不免一世一世。多有些罪孽。罪孽越積得多。本來的心性。越迷得深。所以就成了一個凡人。把本來有的佛性。都迷糊住了。就同佛離開得很遠了。現在勸人念佛。就是要消掉前世所作的孽。并且把本來有的佛性。慢慢的顯他出來。把那種種的迷。慢慢的去掉他。就可以慢慢的回復自己本來有的佛性。就可以同佛相近了。所以修成佛。並不是什麼特別的難事情。不過回復我們本來有的佛性罷了。再把這個佛性。保養他。慢慢的長大起來。越養越大。就可以成佛了。你看阿彌陀佛。是當初一個國王修成的。釋迦牟尼佛。是一個印度的王太子修成的。他們兩位。都是同我們一樣的凡人。他們既然也是凡人修成的。我們一樣的凡人。為什麼就一定不能發修成呢。你們現在已經曉得阿彌陀佛。同那釋迦牟尼佛。也是凡人修成的。你們就可以相信。凡人的確可以修成佛的了。凡人既然也可以修成佛的。你們為什麼。還不快快的去修呢。

并且我不是說過阿彌陀佛有四十八條大願心麼。四十八條大願心裏頭的第十八條。不是說。若是有念我名號的人。一定可以修到西方極樂世界去的麼。阿彌陀佛既然有這個大願心。接引我們。我們又常常念他的名號。求他接引。這就譬如一邊有人拉。一邊有人推。還有去不成的麼。還有到不了的麼。

不過人要修到西方極樂世界去。不獨是要照佛經上所說的法子去做。最要緊還是要做好人。不可以做惡人。若是要做好人。第一要孝順爺娘。隨便什麼人都要守自己的本分。無論是本家是親戚。都要和氣。都要照應。看見了窮苦人。要哀憐他們。有錢的人。應該拿出錢來。周濟窮人。處處要存善心。處處要行善事。處處要行方便。最要緊的。要能堅守住五戒。五戒裏頭的殺戒。更加不可以犯。不可以殺人。自然不消說得。就是殺活的東西來吃。罪孽也已經最重了。也最要禁戒的。因為各種東西。形狀雖然同人兩樣。他的心性。同人是一樣的。他的前世也是人。不過他前世作了大孽。所以今世投了畜生。已經是很苦的了。我怎樣可以把他殺了來吃呢。所以殺活的東西來吃。最是罪過的。佛菩薩最不喜歡的。

又有人問我道。聽見說一個人臨死的時候。念十聲阿彌陀佛。就能殺到西方極樂世界去的。那

麼我們也可以到臨死的時候念十聲阿彌陀佛就是了。爲什麼要平常時候天天念佛呢。我回答他道。臨死的時候能穀念佛的人。一定是平常時候常常念佛的人。若是平常時候不念佛。到了臨死的時候。那裏還能穀想起這個念佛的念頭來呢。不獨是想不起這個念佛的念頭。就是有人勸他念佛。恐怕到了那個時候。也不能穀聽信人家的勸了。或是人已經糊塗了。勸他也不聽見了。或是舌根硬了。神志昏了。就不能穀念了。所以念佛的功夫。全靠平常時候的。平常時候專門念佛的人。到了臨死的時候。舒舒齊齊。不慌不亂。心裏頭既然是很明白的。舌根也不會硬的。自然而然自己會念的。切不可靠着臨死的時候。念十聲阿彌陀佛。就可以到西方極樂世界去。平常時候。就一句也不念。若是存了這樣的心。到臨死的時候。一定是一句也不會念的。這個話是最要緊的。你們大家一定要牢記在心裏頭的。

還有一件事情。也是最要緊的。一個人臨死的時候。自己一定要念阿彌陀佛。家裏頭的人。也要幫了他。擡高了聲音。大家一同念阿彌陀佛。千萬哭不得。因爲一個人纔死的時候。魂靈還沒有去遠。家裏頭人哭的聲音。都還聽得見。他聽到了家裏頭人哭的聲音。就不免有些捨不得的意思。他的心就要亂了。就不能穀一心向西方極樂世界去了。就恐怕要落到別的地方去了。或是

仍舊投了人身。或是落到鬼道那邊去了。那是反害了他了。所以家裏頭的人就是要哭。也要等到這個死人的身體冷透了再哭。那麼他就聽不見了。這句話大家都可以不記着的。還有一層。人剛剛死的時頭。萬萬不可以就替他揩身體。換衣服。因為搬動了他的身體。他的心裏頭就覺得很難受的。口裏頭雖然不會說。他的心裏頭一定是很發火的。很怨恨的。那剛剛死的人。一發了火。一動了怨恨心。就不能彀生到西方極樂世界去了。并且還怕因為發了火。動了怨恨心。就墮落到毒蛇惡獸那邊去了。那不是大大的害了他麼。所以對了新死的人。在旁邊照應死的人。或是父母兄弟。或是妻室兒女。或是朋友。或是一同念佛的人。總要幫助他一同念佛。可以使得他生到西方極樂世界去。萬萬不可以沒有死定。先揩他的身體。換他的衣服。使得死的人發了火。生了怨恨心。就不能彀得着生到西方極樂世界去的好處。你們若是碰到自己人。或是親戚朋友死了。能彀依我這樣的話。纔算同死的人。真正的要好。真正的照應。像現在世界上的人所做的。看了像是要好。實在是害了死的人。使得他苦上加苦哩。

念佛的人。臨死的時候。阿彌陀佛。同了觀世音菩薩。大勢至菩薩。會拿了蓮華來接引這個人。到西方極樂世界去。我不是前邊說過了的麼。倘然念佛功夫深的人。他的功德大了。還有許多天

上的音樂，在臨死的人的屋裏頭。或是在屋上邊，或是在天空裏頭，發出極好聽的聲音來。那臨死的人，同了照應他的人，大家都能聽見的。或是能覩看見的，并且佛同了菩薩，還會伸下手來，接引他去的，還有極稀奇的香氣，散滿在臨死的人的屋裏頭。那種香氣，能覩幾天不散的。或是佛同了菩薩，放出很大的光來，照滿在臨死的人的屋裏頭，同了向西方去的天空裏頭，像這樣各種的奇怪祥瑞，能覩使得種種的人，都能覩看見，都能覩聞着的。

并且念佛修到西方極樂世界去的人，到近死的日子，佛或是菩薩，會預先告訴他死的日子，他預先可以曉得。什麼日子，什麼時辰，要到西方極樂世界去了。這是最好的事情，因為預先曉得要死了，他就可以拿自己家裏頭的事情，樣樣料理好了。親戚朋友，都可以預先知照。預先辭別，到了選個日子，自己可以洗洗澡，換換乾淨的衣服，預備到西方極樂世界去。見阿彌陀佛。這不是很好很有趣的事情麼。

又有人說道，我也很想念佛。不過我的事情很多，沒有功夫念佛。我回答他道，我教你的好法子，每天不過化一二十分鐘的時候，就可以做完的，並不碍你做事情的功夫。况且專門念阿彌陀佛，一句佛號，更加容易了。不論你走路的時候，立的時候，坐的時候，睡的時候，做事情的時候，隨

便都可以念的。一天能數念一萬聲。幾萬聲。自然是最好。就是念一千聲。幾千聲。也是很好的。並沒有什麼難處。

我說了許多話。究竟怎麼樣的修法呢。我告訴你們。你們照我下邊所說的法子。每天早晨起來。洗了面。漱了口。燒了好的香。兩只手合攏了。若是家裏頭供有佛像的。就向了佛像。沒有供佛像的。就向了西方。誠心念下邊寫的各種佛號。

南無十方常住三寶。念到這裏。拜一拜、

南無本師釋迦牟尼佛。拜一拜、

南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛。拜三拜。再念下邊的讚佛偈八句、

阿彌陀佛身金色。相好光明無等倫。白毫宛轉五須彌。紺目澄清四大海。

光中化佛無數億。化菩薩衆亦無邊。四十八願度衆生。九品咸令登彼岸。

南無阿彌陀佛。拜一拜。就接連念下去。幾百聲。或幾千聲。幾萬聲。隨意都好、

南無觀世音菩薩摩訶薩。拜一拜、

南無大勢至菩薩摩訶薩。拜一拜、

南無清淨大海衆菩薩摩訶薩。拜一拜、再念下邊的發願文十六句、

我今稱念阿彌陀。

真實功德佛名號。

唯願慈悲哀攝受。

證知懺悔及所願。

我昔所造諸惡業。

皆由無始貪瞋癡。

從身語意之所生。

一切我今皆懺悔。

願我臨欲命終時。

盡除一切諸障礙。

面見我佛阿彌陀。

即得往生安樂刹。

我既往生彼國已。

現前成就此大願。

普願沈溺諸衆生。

速往無量光佛刹。

我上邊所說的法子。不是很容易的麼。我還有一個法子。比這個還要簡便些。是專門爲了那極

忙的人。或是有了病的人。想出來的好法子。這個法子。或是在早晨起來的時候。或是在夜間睡

覺的時候。只要洗乾淨了手。向了西方。或是拜一拜。或是作一個揖。都可以的。只要兩只手合攏

來。念南無阿彌陀佛六個字。不要記遍數。并且不限定遍數。只消儘一口氣念下去。氣長。一口氣

念十幾聲也好。氣短。一口氣念幾聲也好。連念十口氣。念畢。就念上邊的觀世音等三位大菩薩

的名號。各一遍。又念簡便的發願文一遍。再拜一拜。或是作一個揖。就算完事了。這個法子。做起

來。也一樣可以修成功到西方極樂世界去的。簡便發願文。總共有八句。我把他寫在下邊。你們

大家可以照他去念。

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。

倘然有人要比了前邊的一個法子。還要講究些。完全些。可以拿前邊的發願文。改用蓮池大師的發願文。或是在念讚佛偈的前。先念阿彌陀經一遍。往生咒三遍。念完了。再念阿彌陀佛身金色的八句讚佛偈。那是更加好了。蓮池大師發願文。同那阿彌陀經。往生咒。賣佛經的舖子裏頭。多有印好的本子出賣的。有一本書。名叫禪門日誦。那本書裏頭。就都有的。所以我也不再寫在這本書上了。

照了上邊的法子去做。還要發三種誠心。自然一定會成功了。那三種誠心呢。第一種。是要曉得我們現在這個世界。是很苦的。要討厭他。不要想住在這個世界上。第二種。是要曉得西方極樂世界。是很好的。要喜歡他。一心要到西方極樂世界去。第三種。是要立定主意。將來到了西方極樂世界去。見了佛。得了道。再回到這個世界上來。度這個世界上的一切衆生。都生到西方極樂世界去。做永遠離開種種苦處。受享種種樂處的上善人。有了這樣三種誠心。再能照上邊念佛的法子去做。一定包可以修成了。

有人說道。你說修到了西方極樂世界去。有這樣的好處。我沒有看見。總有些不相信。那裏會有這樣好的地方呢。我回答他道。你對了鄉下人。說皇帝住的房子。怎樣的大。穿的衣服。怎樣的好。吃的東西。怎樣的多。怎樣的珍貴。鄉下人沒有看見。肯相信麼。譬如前五十年。同你說。幾十丈長的鐵船。不要人撐。也不扯篷。可以在海裏頭行的。你相信麼。一輛車。有兩三丈的長。接連了幾十輛。不用人推。也不用牛馬去拉。會走的。你相信麼。燈不用油。也不用火去點。會亮的。你相信麼。隔了幾十里路。或是幾百里路。在一根線上。兩邊可以說話。聽得很清楚的。你相信麼。你看現在的輪船。不是不要人撐。也不扯篷。在海裏頭自然會行的麼。現在的火車。不是沒有人推。也不用牛馬去拉。自然會走的麼。現在的電燈。不是不用油。也不用火去點。自然會亮的麼。現在的電話。不是在一根線上。隔了很遠的路。兩邊可以說話。聽起來很清楚的麼。你五十年前。沒有看見的時候。同你說。你不是不相信麼。現在你看見了。你不是相信是真的了麼。所以你不可以因為沒有看見西方極樂世界的好處。就不相信的。若是假的。不是真的。那麼幾千年來。怎麼會有好多人相信呢。

況且專心念佛。求生到西方極樂世界去的人。都是很有才學的人。很有見識的人。并且也有功

名很大的人。丟掉了他的高位。出家去做和尚修行的。難道那些人都是呆子痴子麼。都是上當的麼。還有一層。那念佛的人。到了近死的時候。自己先曉得死的日期時辰。到了那個時辰。或是天上的樂器。在天空裏頭吹彈。或是奇怪的香氣。散滿在屋裏頭。這樣種種的祥瑞。那個人能說做假的呢。你們怎樣還可以不相信呢。所以你們必定要照我教你們的法子。認認真真的去做起來。到了臨死的時候。佛同了菩薩。來接引你們到了西方極樂世界去。你們自然就會親眼看見了。我若是造了謠言來騙你們。我有什麼好處呢。我不獨是沒有好處。我還有罪過哩。

又有人說道。你教我的法子。方便是極方便了。你所說的話。我也都懂了。不過你教我念的七個字一句的。同那五個字一句的。那種話。究竟是什麼意思。我還是不懂。我回答他道。七個字一句的前頭的八句。叫做讚佛偈。是稱讚阿彌陀佛的。中間的十六句。叫做發願文。是懺悔自己的罪孽。并發願心。要到西方極樂世界去的意思。末後五個字一句的。那一種。完全是發願心。要到西方極樂世界去的意思。你們若是一句一句的意思。都不明白。或是還有不識的字。你們可以問問識字通文理的人。再請他解釋一遍。自然都能說明白了。

總之佛是最了不得的。他的壽是長得沒有限量的。他身上放出來的光。又亮又大。也是沒有窮

盡的。他的功德是高得了不得的。他的威力。他的神通。他的智慧。他的福德。也都是大得了不得的。他專門做大慈大悲的事情。救拔苦惱的人。他要一切衆生。先逃出這個生死輪迴的苦處。輪迴就是投生的意思。因爲人死了。就要去投生。投了生。又要死。彷彿佛像輪盤一樣的轉。死了又生。生了又死。所以叫做輪迴。再得着成佛的樂處。所以釋迦牟尼佛。在那阿彌陀經。無量壽經。觀無量壽佛經裏頭。這三種都是佛經的名目。專門說阿彌陀佛立的大誓發的大願。他的無量的功德。同了西方極樂世界。說不盡的種種好處。要大家生出信佛的心來。發出求生到西方極樂世界去的願心來。使得阿彌陀佛。度脫衆生的大願心。可以滿足。不獨是釋迦牟尼佛。在我上邊所說的幾種佛經裏頭。這樣的說。就是別種佛經裏頭。也都有說着西方極樂世界的好處的。也都帶着勸人求生到西方極樂世界去的。并且還有西天的諸位大菩薩。同了我們國裏頭的。歷代傳佛法的祖師。還有信佛的國王。大臣。專門保護佛法的大善人。或是專門修行的大善人。也都做出各種書來。稱讚阿彌陀佛的功德。同了西方極樂世界的好處。所以你們各人。不獨是自己應該一心一意。求生到西方極樂世界去。并且還應該勸旁人。一心一意。求生到西方極樂世界去。你們要曉得。勸旁人修行。自己的功德。就更加大得了不得了。

阿彌陀佛的恩德。無量無邊。就是說到幾千幾萬年。也是說不盡的。所以阿彌陀佛。實在是了不得的。你們若是情願歸向他。自然能穀受着他的恩德。得着他的好處。也是了不得的了。我上邊所說西方極樂世界的種種好處。若然不是佛有這樣種種的了不得。那裏會有這樣的好處。這樣的福氣。這樣的快樂呢。所以我們這種在輪迴裏邊的人。萬萬不可以不仰仗佛。歸向佛的。我們要仰仗佛。歸向佛。只有天天念佛。時時念佛的一個法子。纔能穀稱我們要修到西方極樂世界去的心。譬如我們跌在糞坑裏頭。囚在監牢裏頭。自己想出來。隨便怎麼樣。總不能穀出來。總要想有一個有大權力。有大威勢的人。拿自己從糞坑裏頭提出來。從監牢裏頭放出來。回到自己家裏頭去。安安樂樂的過日子纔好。我們現在這個世界的齷齪。像糞坑一樣。不能穀自由自在。像監牢一樣。我們要想逃出這個世界。總是做不到。既然阿彌陀佛。有這樣的大願心。要度我們離開這個世界。我們若是能穀照釋迦牟尼佛。在各種佛經裏頭。說的好法子。發出信佛的心來。立定了主意。誠誠實實。懇懇切切。一心一意的念阿彌陀佛。一心一意的求生到西方極樂世界去。還能穀惡的事情。一些不做。專門做種種的善事。就沒有一個人。不能穀生到西方極樂世界去了。因為阿彌陀佛。對了我們。真是同自己親生的兒女。一樣的寶貝。所以凡有念佛求生到

西方極樂世界去的人。阿彌陀佛。沒有一個不來接引的。沒有一個不是就在今世接引去的。所以我們要決定主意。趕緊去念佛修行。

還有一種見識淺的人。同那多疑惑的人。連佛經上所說的話。都不能堅十分相信。那真是太不明白道理了。你們要曉得。佛是最不喜歡說妄語的。所以總禁戒人不要說妄語。佛把那說妄語的一種壞處。同了那殺害生命。偷盜人家的東西。姦淫人家的婦女。三種惡業。叫做四種根本的重罪。就是五戒。不過少一種戒。飲酒。無論是出家人。不是出家人。都要守著這個禁戒的。佛既然這樣的禁戒人說妄語。那裏還會自己說妄語呢。若是佛也說妄語。佛自己先應該墮落了。那裏還會成佛呢。佛既然因為有能堅守禁戒的功德。成了佛。他對我們說的話。一定不是妄語了。一定是真實不虛的了。這是一定的道理。況且平常的人。所以要說妄語。都是爲了兩種緣故。一種是要想得着好處。一種是要想避掉害處。到了佛的地位。已經再好也沒有的了。還可以想得着什麼好處呢。講到害處。更加是不會有的了。那麼佛爲什麼還要說妄語呢。所以佛說的話。沒有可以不相信的。若是佛所說的話。還不相信。那就沒有可以相信的話了。那就沒有可以相信的事情了。所以我勸你們。千萬不可以不相信。千萬不必再有一些些的疑惑心了。

我再告訴你們。從前東晉的時候。有一個專誠念佛的和尙。叫慧遠法師。他在江西廬山上。結了一個念佛的會。天天念佛。那一天正在念佛的時候。忽然看見阿彌陀佛。同了觀世音。大勢至。兩位大菩薩。都在天空裏頭候着。對這慧遠法師說道。再過七天。你就要生到我們的國裏頭來了。等到過了七天。那慧遠法師。真的就坐化了。坐着死的、叫做坐化、這個法師。就是我們中國修念佛法子的第一個祖師。從慧遠法師起。後來照了這個法了。修到西方極樂世界去的人。不曉得有多少哩。宋朝時候。還有一個京師大學的進士。是龍舒地方的人。姓王。名叫日休。他是一個極有學問的人。他不肯做官。情願受信佛人的聘請。教授信佛人家的子弟。并且他隨處隨緣。勸人念佛。他自己更是天天不斷的念阿彌陀佛。念了還拜。每日總要拜到一千拜。到了臨死的那一天。他正是立在那裏念佛。忽然說道。佛來迎接我了。說完了這句話。他的身體。仍舊立著不動。不過就不聽見他念佛的聲音了。他的弟子們。就走到他身邊去看看。那裏曉得他已經立化了。立着的、叫做立化、你們看看。這種事情。稀奇不稀奇呢。他還做了一本書。叫做龍舒淨土文。專們勸人念佛。求生到西方極樂世界去的。他把這本書自己親自刻了木板。走到這裏。就在這裏刻一副。走到那裏。就在那裏刻一副。他自己親自刻的木板。總共有二十多副。他因為要天底下的人。大家曉得

念佛的好處。所以刻得這樣的多。到他死了過後。後來有人把這本龍舒淨土文。再刻一副木板。就把他念佛立化的像。刻在這本書的前面。表明白尊敬崇拜他的意思。後來還有一個做官的人。名叫呂元益。是向來照了他所說的法子念佛拜佛的。也要刻龍舒淨土文的木板。刻到半中間。木板裏頭。刻出三顆舍利來了。

舍利是印度國的話。我們中國叫做身骨。凡是成佛。化起來。就會有舍利出來的。若是成佛。成菩薩的人。同了得道的高僧。死後肉身焚到百倍。若是高僧的。那就不能毀這樣的堅硬了。所以肉身焚化了。能毀有舍利出來的緣故。都是因為戒定慧三種的功德。修到很高深了。纔能毀有這種的奇怪事情。你們看看稀奇不稀奇呢。這件事情。是確確實實的。不但是王龍舒先生。有這樣奇怪的事情。就是別種書上所說的。念佛生到西方極樂世界去的人。像王龍舒先生一樣的。實在還多得很哩。都是有名有姓。可以查考的。難道還可以不相信麼。

又有人說道。我常常念佛的。不曉得什麼緣故。不念佛的時候。心裏頭倒還好。一念了佛。心裏頭的念頭。就多得了不得了。忽然一個念頭起來。忽然一個念頭落下。竟然沒有停歇的時候。要他心靜。越不能靜。一些不能靜。一心一意的念佛。胡思亂想。這樣的多。恐怕念了也沒有用。我回答他道。口裏頭念佛。心裏頭想到旁處去。確是不好的。不過一個平常的人。心裏頭都是很亂的。

起初念佛。那裏就會心靜。你們只要誠心念。慢慢的日子長久了。就自然會漸漸的心靜起來的。這倒可以不必性急。況且你們心裏頭亂。是向來亂的。並不是念了佛。纔亂的。不過念了佛。自己剛纔覺得心亂罷了。你們沒有念佛的時候。心裏頭儘管亂。自己還不覺得哩。譬如天空裏頭。本來灰塵是很多的。不過人多看不見罷了。一有太陽光照了。就看見亮光裏頭。飛的灰塵。多得了不得了。你們沒有念佛的時候。不覺得念頭多。並不是念頭不多。不過自己不覺得罷了。譬如灰塵。沒有被太陽光照的時候。並不是沒有灰塵。不過人看不見罷了。等到你們念了佛。念頭就覺得多。也並不是念了佛。念頭纔多的。不過念了佛。纔覺着罷了。譬如灰塵。並不是太陽光照了纔有的。不過太陽光照了。纔看得出來罷了。現在你們念了佛。覺得念頭多。覺得心很亂。實在你們的心。比沒有念佛的時候。已經靜了。所以覺着的。實在是已經進步了。你們只要耐了心。誠心去念。就能殼一天進步一天。慢慢的心就可以不亂了。我還有一個極容易的法子教你們。可以使得你們的心。容易靜的。就是你們在念佛的時候。無論是高聲念。是低聲念。只要自己聽自己念佛的聲音。要個個字聽得清楚。一邊念。一邊聽。那個心自然不能殼想到旁處去了。自然會歸在一處了。一天一天。漸漸的聽慣了。自然心就會不亂了。這是極容易試驗的。你們若是不相信你

們可以先去試試看。究竟我的話靈驗不靈驗。

又有人說道。一個人修成了仙人。也是很好的。神通也大得了不得的。爲什麼一定要求生到西方極樂世界去。巴望將來成佛呢。我回答他道。仙人雖然也有很大的神通。不過仙人的神通最多。也不過得了天眼通。天耳通。他心通。神足通。宿命通。五種神通罷了。講到漏盡通的一種神通。實在是一點影子也沒有得着。所以有一句話。叫做五通仙人。六通羅漢。就是說仙人不過能得着五種神通。羅漢纔可以得着六種神通。并且仙人所得的五種神通。比了那羅漢所得的五種神通。面子上看起來。一樣是五種神通。但是神通的高下。就相差得遠了。就譬如土塊比泰山一樣了。那麼仙人還比不上羅漢。怎麼能較比佛呢。并且那仙人因爲不能較得着漏盡通的一種神通。所以就不能較超出三界。只好仍舊在這個輪迴裏頭。不住的轉來轉去。爲什麼呢。因爲仙人所修的都是福。他能較成仙人。就是他修福的報應。不過可惜他。沒有修那真實的功德。什麼叫真實功德。我下邊再講給你們聽。所以就不能較回復他本來有的佛性。因爲不能較回復本來有的佛性。所以就不能較了生脫死。超出三界了。

講到三界裏頭的人。從四王天。忉利天起。各種人的壽命福分。都是一層高一層。越上越高。到了

無色界最高的非非想天上去。那裏的人的壽命就有八萬四千大劫的長了。劫是最長的時候，有大劫、中劫、小劫三種，世界壞一次，成一次，叫做一大劫。一個大劫裏頭，分做四劫，每劫的長了，怎麼樣的計算呢？是從人的壽命，有八萬四千歲的時候，減起來，每過一百年，人的壽命就要減少一歲，減到人的壽命，只有十歲的時候，再從十歲加起來，每過一百年，就要加多一歲，加到八萬四千歲，這多的年代，叫做一個小劫。二十個小劫，叫做一個中劫。成劫、住劫、壞劫、空劫，四個中劫裏頭，各有二十個小劫，所以一個大劫裏頭，總共有四個中劫，就有八十個小劫。非非想天上去的人的壽命，有八萬四千個大劫那麼長，不過壽雖然是這樣長，若是天上的福享盡了，也還要墮落下來。或是墮落到下幾層的天裏頭，或是墮落到我們人的世界上來。都說不定的。若是他從前所造的惡業，還沒有受過報應，還要墮落到畜生道、餓鬼道、地獄道裏頭去哩。你們想想看，到了這樣最高的非非想天上去，還要墮落下來，那麼修仙人有什麼好呢？況且修仙的人，那裏都能教修到非非想天上去呢？那不能教修到非非想天上去的人，更加容易墮落，自然不消說得了。

從前有一個仙人，專門修一種定心的法了，叫做非非想定。等到死了，真的生到非非想天上去。到了後來，非非想天的福享盡了，就投做一隻飛狸。還有一個天帝，享完了天福，卻投了一個牛的頭頸裏頭的蟲，那不是墮落到了畜生道裏頭去了麼？就算不都是墮落到畜生道裏頭去

的。或是墮落到人道裏頭去的。仍舊到我們這個世界上來做人。看起來像是還好。不過已經修到天上去了。仍舊墮落下來做人。還有什麼好呢。況且做了人。恐怕又要造惡業。仍舊免不了墮落到畜生餓鬼地獄道裏頭去。所以修到天上去。或是修成仙人。都沒有什麼好。若是能教照我所說念佛的法子。往生西方極樂世界去。那就不但是修了福。并且還修了真實的功德。一定永遠不會墮落了。

什麼叫做真實的功德呢。功德就是善根。善根是要在佛前種的。聲聲的念佛。天天的拜佛。這纔是真實的大功德哩。觀無量壽佛經上說的。至至誠誠。懇懇切切。念一句南無阿彌陀佛。就可以除掉八十億劫生死的罪苦。十萬叫做一億。八十億劫。就是八百萬劫。一心一意的念佛。就可以把八百萬劫所造的罪業。一齊都消去了。罪業既然消去了。自然不再受那生死輪迴的種種苦惱了。這樣的功德。還算不得大麼。況且還靠着阿彌陀佛的大願心的力量。那有不成功的道理呢。所以念佛的人。真個是一萬個人修。一萬個人成功的。無論這個人的善根。是上等的是中等的。是下等的。只要肯念阿彌陀佛。都可以成功的。既然能教修成功。生到了西方極樂世界去。天天同那佛菩薩在一塊兒。就自然只有上進。沒有再會墮落的道理了。并且自然會回復本來有

的佛性。自然會漸漸的到佛的地位了。所以我說那修仙人的人。總還遠不及那一心念佛的人。修生到西方極樂世界去的好。

世界上的俗人。看得那仙人同了各種天上的人。都當他們同聖人一樣。照佛法說起來。還都是凡夫。從前六朝時候。有一個得道的高僧。名叫曇鸞和尚。他一心要想求長生不死的法子。聽得有一個得道的仙人。姓陶。名字叫宏景。那曇鸞和尚。就到這個陶仙人那裏去。求修仙的法子。那陶仙人就把十卷仙經。給了曇鸞和尚。曇鸞和尚。得著了這十卷仙經。歡喜得了不得。後來這曇鸞和尚。又碰著了一個印度來的高僧。名叫菩提流支。曇鸞和尚就向他問道。佛有長生不死的法子麼。那菩提流支對曇鸞和尚笑著說道。只有佛教。有真正長生不死的法子。他就把一部觀無量壽佛經。給曇鸞和尚。并且叮囑他道。只要能毅照這個法子去修。就能毅永遠超出三界。不再受六道輪迴的苦了。那曇鸞和尚。得著了這部佛經。就照了佛經上所說的法子。專心修行念佛。求生到西方極樂世界去。把先前所得的十卷仙經。一齊燒了。到後來又有一天。曇鸞和尚。忽然看見一個印度的和尚。自己說名叫龍樹。龍樹。是菩薩。是印度第十四代祖師。生到西方極樂世界去的。對曇鸞和尚說道。因為你是我的同志。所以專門來看望你的。那曇鸞和尚就曉得自己生到西方極樂世界去。

的時候到了。就叫他的弟子們一同念佛。自己向了西方。拜了佛。就圓寂了。圓寂，就是死了。那一衆的人都聽得天空裏頭。有各種音樂的聲音。從西面來。隔了許多的時候。那聲音纔沒有了。這也是真實可靠的古書上說的。你們想想看。倘然修仙同修佛是一樣的好。爲什麼曇鸞和尚肯把那仙人給他的仙經燒去了。重新修這個求生到西方極樂世界去的法子呢。當時的皇帝因爲這個曇鸞和尚。有種種的神異。所以很尊敬他。叫他神鸞。

這個人又問我道。修佛的好處。好到沒有再好的了。我也明白了。不過我聽見說。修成佛的法子。還有一種叫做參禪。參禪的道理說起來。很不容易懂的。所以我不說了。你們也不必求懂得他了。爲什麼你專門教我念阿彌

陀佛。修生到西方極樂世界去的法子。爲什麼不教我參禪的法子呢。我回答他道。修成佛的法子。確是很多的。并且還有那教宗。律宗。密宗。種種的法子。這都是很深很難的。我也不詳細說了。你們也不必求懂得他了。

也都可以得道的。不過總不及那念佛修生到西方極樂世界去的法子。又簡便。又穩當。容易成功。我要世界上的人都修成功。所以勸你們大家修這個念佛求生到西方極樂世界去的法子。那參禪的法子。雖然也是很好的。不過參禪是全仗自己的力量。比了那念佛。仗阿彌陀佛的力量。那一種難。那一種容易。就相隔得很遠。像天同了地。相隔一樣的遠了。恐怕一世裏頭不

能穀修成。那就白白的費了許多功夫了。并且還恐怕心裏頭。不十分清淨的人。或者反着了魔。那就不獨是不能穀修成佛。反要墮落受苦了。爲什麼呢。因爲一經着了魔。就要迷失本來的心性。隨便亂來。瞎說瞎話。那些沒有真見識的人。就會上他的當。那麼罪孽很重了。所以我把念佛修生到西方極樂世界去的最穩當法子。來教你們的。

從前有一個得道的法師說過的。譬如一根竹子裏頭。有一條蟲。要想出來參禪的法子。像竹子裏頭的蟲。從竹根起。一節一節。咬穿了出來。要費許多的功夫。許多的煩難。修念佛求生到西方極樂世界去的法子。像是竹子裏頭的蟲。從橫裏頭咬穿了出來。不是很爽快。很容易的麼。你們看了這個譬喻。你們就可以明白了。况且有一部佛經。叫大集經。佛在這部經裏頭說過的。到了末法的時候。釋迦牟尼佛出世後。在五百年裏頭。叫做正法的時候。過了五百年。到時候。末法的時候。總共有一萬年。現在已經時將近三千年。所以正在末法的時候了。倘然有一百萬萬個修行的人。難得有一個人。能穀修成的。只有念那阿彌陀佛。修生到西方極樂世界去。纔可以脫這個生死輪迴的種種苦處。那麼照這個佛經上所說的話看起來。我們現在。既然做了末法時候的人。除了這個念阿彌陀佛。求生到西方極樂世界去的法子。再沒有一個好法子。能穀靠得住。脫離這個苦世界的了。

你們要曉得。一個人得着人身。是很不容易的。在我們這個世界上的日子。是過得很快的。千萬不要錯過了這個好機會。將來懊悔來不及。我勸你們。大家趕快的。至至誠誠。去念那阿彌陀佛。趕快的求生到西方極樂世界去。不要多疑多問了。

若是講到佛的種種深奧的道理。同了種種修行的法子。那各種佛經裏頭。都說盡了的。讀書明白道理的人。同了有善根的人。可以自己去看。我這本書。是專門爲了識字不多的人。同那事情極多。沒有閒功夫的人做的。你們要曉得。我所說的。都是從各種佛經上摘下來的。沒有一句是我造出來的。我那裏敢造一句假話來騙人。反害自己。將來到地獄裏頭去受罪呢。不過佛經都是文理很深的。我要人家容易懂。所以拿來編成功了白話罷了。況且我編成了這本書。還請了各處得道的高僧看過。纔敢印出來送人。所以你們可以放心大膽。照了這本書上所說的法子去做。并且望你們看見了這本書。立刻去做。還要大家傳揚開來。勸各種人大家念佛。大家求生到西方極樂世界去。將來都能成佛。那麼我的願心。也就可以了畢了。

勸戒殺放生白話文

地面上生出來的各種活的東西。都叫做動物。就是人也是動物裏頭的一種。不過人比了各種動物更加聰明罷了。但是人却因為靠了自己的小聰明。就想出種種的法子來。把那各種的動物當做了吃的東西。每天計算起來。那殺死的性命。不曉得有幾千萬萬。你們仔細想想看。他也是一條性命。你們也是一條性命。怎麼你們就殺了他的命來養你們的命呢。你們心上。覺得過意得去麼。譬如一個人的身上。稍稍傷了一些。就覺得十分的痛苦。你想那動物也曉得痛苦的。活活的把他刮毛。剝皮。削鱗。破殼。還要滾湯裏頭煮。熱油裏頭煎。他的痛苦。怎麼樣呢。做了一個。人吃魚吃肉。就像是應該的。其實說穿了。却叫做動物吃動物。俗語說的好。冤死狐狸。物傷其類。那狐狸同兔子。是兩樣的人。同了各種動物。也是兩樣的。怎麼那狐狸還曉得愛惜兔子的性命呢。爲什麼人倒不曉得愛惜畜生的性命呢。難道人的心腸。反比了狐狸的心腸。更加凶毒麼。不是人還不如了畜生麼。你們想。譬如山裏頭的老虎。吃了人。不要說那個人的自家人。很恨那老虎。就是同他向來不認識的人。也一定很恨那老虎了。一定要想法子。把那老虎打死。替這個人報

餓了。老虎吃人。人就曉得不應該的。爲什麼人去吃那猪羊鷄鴨種種東西。就說是應該的呢。有人說。人家養猪羊鷄鴨。原爲了要吃他。所以養的。但是那養他的一條心。是人的慈善心。等到有了殺他的心。却就變做了凶惡心了。若是養大了他。仍舊要把他殺死的。反不如不去養他的好了。你們看看。那猪羊鷄鴨。到了殺的時候。他也想要逃脫性命。把那身體拚命的跳。嘴裏頭還極聲極氣的喊叫。像求人家去救他性命的一樣。是猪羊鷄鴨的怕死。也同人一樣的。你們看了這種苦的樣子。覺得可憐不可憐呢。孟子說。君子人看見了活的畜生。就沒有這副硬心腸去看他死。聽見了那畜生的聲音。就沒有這種硬心腸去吃他的肉。這就是人的良心了。做了一個人。爲什麼要喜歡殺生。不學做君子人呢。難道獨是君子人。是有良心的。你們這些人。就沒有良心麼。要曉得從上天看起來。各種活的東西。沒有什麼分別的。都應該有良心去愛惜他的。若是人能愛惜活的東西的性命。那就合了上天的心了。上天一定會降福氣給他的。你們想想看。我們中國碰着了雨極多的時候。要求晴了。就要禁幾天的屠宰。那雨就會得停了。有些時候。雨長久不下了。要求雨了。也要禁幾天的屠宰。那雨也就會下了。這不是實在的憑據麼。要曉得那禁屠宰。能感動天心。化去災難。就見得殺了生。一定就要觸犯天心。降下災難來的了。況且一個

人吃的東西。就像那青菜豆腐。沒有性命的東西。也儘管可以養活性命。爲什麼一定要殺一命養一命呢。你們喜歡吃那魚肉的緣故。就是貪他一點鮮味。不過你們吃到了肚子裏頭去。你們嘴裏頭。還有什麼鮮味麼。不是也就鮮過了麼。你們這樣一想。就不要貪一時的嘴饞。造成功這殺生的惡業了。況且我聽見有名的醫生。考驗出來。猪羊各種東西。皮肉裏頭都有各種小蟲的。吃肉時候。就算已經把他燒死。但是這種蟲。到了人的肚裏。得着了人的血氣。却仍舊會活轉來的。所以人吃血肉的東西。往往容易生種種的病症。醫治不好的。竟要送掉性命。所以現在外國人。很講究慎食衛生的道理。什麼叫做慎食衛生呢。就是謹慎吃的東西。保養自己的身體的意思。他們最講究的人。現在都是專門吃素菜。不吃葷腥了。一則來可以少殺生命。二則來免了小蟲的傳染病。這個法子。真是再好沒有的了。大家都可以學得的。有人說。人家的殺生。並不是專門爲了貪吃的緣故。也有因爲家裏頭有了各種事情。要辦起酒席來。就不能殺不殺生了。不過叫我想起來。總沒有免不了殺生的道理。你們想。一個人家最大的事情。就是替爺爺做壽。或是祭死過的祖宗。或是爲了自己的生日。或是爲了生了兒子。或是爲了娶媳婦。或是爲了嫁女兒。這樣的幾件事情罷了。讓我來一件一件的。把道理講給你們聽。我先講那替爺爺做壽的一層。

那是做兒子的一點孝心。自然是極應該的。不過那兒子替爺娘做壽的意思。不就是要他的爺娘享福長壽麼。要曉得福壽兩個字。權柄都在上天手裏頭。人是做不來主的。若是要向那上天去求福求壽。總先要自己做的事情。合着了上天的意思。纔能覓求得上天歡喜。降福給他。延長他的壽數。那上天的意思。只是專門喜歡救命。最不喜歡害命。你們殺生。不獨是不能覓求得上天的歡喜。許他享福長壽。一定還要觸犯上天。降下各種災難來。這不是做兒子的。沒有孝著爺娘。倒反弄得害了爺娘麼。照這樣看起來。替爺娘做壽。是不應該殺生的了。再說那祭死過的祖宗一層。也總要使得祖宗安心的受享。一個人死了後來。那靈魂却仍舊是上天管住的。倘然爲了祭祖宗。殺起生來。這罪業豈不要歸到祖宗身上去麼。况且殺鷄殺鴨做祭菜。同買了素菜來做祭菜。有什麼分別呢。所以祭祖宗。也不應該殺生的。講到自己的生日。那更加不必說了。凡是婦人生產的時候。性命最是危險。所以說是生死關頭。要曉得自己的生日那一天。就是我娘的難日。想了這一層。不獨是不應該殺生做生日。並且應該戒殺放生。做種種的善事。替爺娘求福報答。爺娘養我出來的恩。這纔是做兒子的道理。再說那生了兒子的人家。要預備了酒菜請客。殺害了許多性命。照道理上講起來。却是大大的不應該了。你們因爲生了兒子。歡歡喜喜的請

酒。就把那豬羊鷄魚的子女。殺了來做酒菜。儘管說人同畜生是兩種的。究竟一樣的也是性命。心上頭不覺得可憐麼。況且既然是歡喜兒子的。就應該替兒子積些福。保佑得他容易長大。怎麼反去殺害性命。替他造業呢。倘然因爲多殺了生。造業重了。弄到減削兒子的壽數。不能穀養大。這就叫做不是歡喜兒子。竟是害了兒子了。講到那娶媳婦嫁女兒的兩層。這是爲將來兩家傳宗接代。最大的事情。爲了辦喜事。殺了許多性命。你們想想看。你們的兒女。要夫妻完聚了。却把這畜生的夫妻分散了。你們望兒子女兒。生出許多孫兒外孫來。却把這畜生的許多子女殺死了。照良心上說起來。應該不應該呢。我常常聽得人家說。常常有爲了求子求女。到各廟裏去燒香禱告。許下了放生的願。很有許多靈驗的。可見得要子孫興發。應該趕緊去放生。怎麼反要殺生呢。況且做喜事壽事。辦酒請客。原是一種不儉樸的風俗。依我說起來。很可以不必的。不獨是保全了許多性命。還節省了許多銀錢。豈不是很好呢。若是人家辦喪事。更加不應該殺生了。喪事人家的自己人。既然死了人。應該是悲傷痛苦。吃不下咽。怎麼還能穀講空吃呢。就是來弔喪的人。不是死人的親戚。就是死人的朋友。同了這個死的人。都是很有關係的。也都應該有些悲傷痛苦的心思。怎麼可以到死人的家裏頭來大吃大嚼呢。所以從前人家辦喪事。都是用素

菜的。近來慢慢的改用葷菜了。照道理上講起來，實在是很不通的。我這一番說話，勸你們愛惜各種的性命。不過是要你們合着上天好生之心。大家享受天降的福氣。你們不要以爲我說的多是假話。要曉得上天好生這句話。是從前聖人說的。並不是我造出來的。難道聖人說的話，都靠不住麼。你們若是心裏頭，還有些不相信。我再把書上確確鑿鑿的事情，講兩件出來。給你們聽聽。就可以相信我的說話。不是沒有憑據的了。從前明朝時候，有一個包勤。是寧波府鄞縣人。到了四十歲。還沒有兒子。相面的。算命的。都說他命裏頭不會有兒子的。有一天。包勤同他的老婆說道。吾們沒有兒子。覺得很苦。怎麼還去殺那畜生的子孫。吃他的肉呢。從此他們夫妻兩個。就戒了殺生。吃素念佛。隔了幾年。他老婆受了胎。一胎生下兩個兒子來。到了明年。他的小老婆又生了一個兒子。有一天是九月初二日。那包勤忽然有了病。做一個夢。覺得自己的身體。到了上天那邊去。當時他伏在那階沿下面。不敢抬頭。只聽得旁邊有一個人高聲的喝道。包勤壽四十四歲。無子。又聽得殿上的人說道。包勤從前積的罪孽很重。本來應該絕嗣的。因爲他近來戒殺。救了畜生的性命不少。還做了各種的善事。所以加他四十年的壽數。還許他有五個兒子。那包勤夢醒轉來。覺得身上的病痛。登時好了。後來果然又生了兩個兒子。自己享着高壽。再說那

宋朝時候。浙江有一個姓邵的。單名叫一個倪字。世世代代做殺豬的屠夫。有一夜。那邵倪夢裏頭。看見許多的豬。對他說。我們都是被你殺死的。受了許多的痛苦。現在你的罪孽已經積穀了。要受報應了。那邵倪不相信。夢裏頭的話。明天起來。仍舊殺他的豬。因爲那一天。剛剛下大雨。買肉的人不多。邵倪想要拿剩下來的肉。掛在廊簷底下。鐵鈎上邊。等到明天再賣。就爬到桌子上面去掛。那裏曉得肉的斤兩太重了。他的力氣小吃不住了。肉就跌落到地下來了。他的手心。倒反穿在鐵鈎上邊。他的身體。懸空宕起。痛得不得了。拚命喊叫。等到他的老婆聽見了來看。已經昏暈過去了。那個時候。邵倪家裏頭。正在做酒。邵倪看見了做酒的糟。就搶來吃。弄得滿身是糟。齷齪得不像樣子。就像在豬圈裏頭的豬一樣。直喊叫了二十多天。方纔死的。你們想想看。照我前邊所說的兩件典故看起來。一個是戒殺放生的好報應。一個是專門殺生的惡報應。一個是可以延年。可以多子。還可以做大官。一個是吃了許多的苦。到底還是送掉了性命。我所以勸勸世界上的人。大家不要殺生。大家要戒殺放生。就爲這個道理。況且照那因果報應的說話。今世偷然多殺了生。後世就要投做畜生。被人家去殺。今世的畜生。就是前世專門歡喜殺生的人投來的。你們想想看。這樣的還報。不是很可怕的麼。有人說。世界上活的東西。是上天生他出來。專

門給人吃的。若是不殺他。不吃他。恐怕世界上全是這種畜生了。咳。這種話。很不通的。你們看看。人不吃的東西多得很哩。馬同了貓。人家多不吃的。世界上並不見得到處都是馬。都是貓。所以不殺了畜生。畜生就會多的說話。是靠不住的。況且人會吃豬羊鷄鴨。就說豬羊鷄鴨。本來生出來給人吃的。我就問你們。那獅子老虎會吃人。難道人就爲了供給獅子老虎吃。所以生出來的麼。這種話講得通麼。又有人說。我勸人不要殺生。是迷信。是不開通。咳。我勸人不殺生。是我的好意。並不是迷信。我們的孔夫子。孟夫子。大家曉得他們是聖人。他們也勸人不要亂殺生命的。唐朝的顏魯公。做官的時候。立過放生池八十一處。宋朝的蘇文公。也是專門講放生念佛的。這二位不都是很有學問。做過大事的人麼。他們也都是迷信麼。所以我勸你們不要再殺生命的。確不是迷信。是真有這種道理的。你們若是能聽我的話。大家都戒了殺生。真是最好的一件好事了。不獨是你們自己的福。就享不盡。並且你們的子孫。還可以一代一代。享大福哩。

附錄 我之食牛受罪及念佛懺罪之靈感

五戒首戒殺。而殺牛之罪尤重。余前因食牛牙痛。自去夏入佛光社後。即發願不食。九月間爲友人所勸。恣饒不禁。略嘗一瓣。是夕牙復大痛。因念南無阿彌陀佛。及白衣咒懺悔偈。誓不再犯。并發願勸人。次晨忽霍然全愈。余向患斯疾。須臾一來。復似此。隨懺隨愈。謂非靈感而何。伏希 見者聞者。互相勸戒。功德無量。

丁卯季夏現身說法人程筱鵬謹識於世界佛教居士林編輯處