

初机净业指南

（附劝戒杀放生白话文）

印光法师 鉴定

黄庆澜 演述

目 录

[初机净业指南 2](#_Toc26307)

[序 言 4](#_Toc23123)

[弁 言 6](#_Toc1429)

[开篇语 7](#_Toc22189)

[阿弥陀佛的誓愿 8](#_Toc31937)

[西方极乐世界 9](#_Toc18590)

[莲花化生 12](#_Toc19498)

[上善俱会 14](#_Toc26574)

[神通自然 16](#_Toc20222)

[娑婆苦世界 18](#_Toc9286)

[无明所惑 22](#_Toc6224)

[因果法则 23](#_Toc25408)

[离苦得乐 24](#_Toc17719)

[人身不净 25](#_Toc28459)

[轮回之险 26](#_Toc31034)

[五戒十善 29](#_Toc7420)

[什么是三界 33](#_Toc7894)

[决生净土 35](#_Toc30998)

[临终须知 38](#_Toc5463)

[日常修持方法 41](#_Toc8261)

[深信不疑 44](#_Toc32351)

[往生例证 48](#_Toc19861)

[摄心妙法 50](#_Toc12500)

[成仙未出轮回 52](#_Toc11298)

[弃仙取净 55](#_Toc17418)

[专诚念佛 57](#_Toc13319)

[结 语 59](#_Toc32098)

[劝戒杀放生白话文 60](#_Toc21521)

[劝戒杀放生一 60](#_Toc31666)

[劝戒杀放生二 66](#_Toc30195)

[劝戒杀放生三 76](#_Toc5945)

[劝戒杀放生四 85](#_Toc6394)

序 言

会稽道尹涵之黄公，笃信佛法，精修净业。欲令同人，咸修净业，离苦得乐。以净土诸书，文深义奥，不便初机及无学问人，因编作白话，缕析条陈，以示要义，名曰《初机净业指南》。生死海中，得此指南，则背东向西，舍秽取净，信愿念佛，求生西方。当必一超直入如来地，不复在此世界中长受生死轮回之苦矣！既是志同道合，何妨助其劝导。乃为序曰：

《阿弥陀经》云：“从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐。其土有佛，号阿弥陀，今现在说法。”又曰：“彼土何故名为极乐？其国众生，无有众苦，但受诸乐，故名极乐。”其“无有众苦，但受诸乐”者，由阿弥陀佛福德智慧、神通道力，所庄严故。

吾人所居之世界，则具足三苦、八苦、无量诸苦，了无有乐，故名“娑婆”。梵语“娑婆”，此云“堪忍”，谓其中众生堪能忍受此诸苦故。然此世界非无有乐，以所有乐事，多皆是苦，众生迷昧，反以为乐。如嗜酒耽色、畋猎摴蒱等，何尝是乐？一班愚夫，耽嗜不舍，乐以忘疲，诚堪怜愍。即属真乐，亦难长久，如父母具存、兄弟无故，此事何能常恒？故乐境一过，悲心续起，则谓了无有乐，非过论也。

此世界苦，说不能尽。以三苦、八苦，包括无遗。三苦者，一苦是苦苦、二乐是坏苦、三不苦不乐是行苦。苦苦者，谓此五阴身心，体性逼迫，故名为苦。又加以恒受生老病死等苦，故名苦苦。坏苦者，世间何事能得久长？日中则昃，月盈则食，天道尚然，何况人事？乐境甫现，苦境即临。当乐境坏灭之时，其苦有不堪言者，故名乐为坏苦也。行苦者，虽不苦不乐，似乎适宜，而其性迁流，何能常住？故名之为行苦也。举此三苦，无苦不摄。八苦之义，书中备述。

若知此界之苦，则厌离娑婆之心，自油然而生。若知彼界之乐，则欣求极乐之念，必勃然而起。由是诸恶莫作，众善奉行，以培其基址。再加以至诚恳切，持佛名号，求生西方。则可出此娑婆，生彼极乐，为弥陀之真子，作海会之良朋矣。

或曰：“阿弥陀佛，安居极乐。十方世界，无量无边，一世界中念佛众生，亦复无量无边。阿弥陀佛何能以一身一时普遍接引十方无量无边世界之一切念佛众生乎？”

答：“汝何得以凡夫知见，推测佛境？姑以喻明，使汝惑灭。一月丽天，万川影现。月何容心哉？夫天只一月，而大海大江、大河小溪，悉现全月。即小而一勺一滴水中，无不各现全月。且江河之月，一人看之，则有一月当乎其人。百千万亿人，于百千万亿处看之，则无不各有一月当乎其人。若百千万亿人，各向东西南北而行，则月亦于所行之处常当其人。相去之处，了无远近。若百千万亿人，安住不动，则月亦安住不动，常当其人也。唯水清而静则现，水浊而动则隐，月固无取舍。其不现者，由水昏浊奔腾，无由受其影现耳。

“众生之心如水，阿弥陀佛如月。众生信愿具足，至诚感佛，则佛应之，如水清月现也。若心不清净，不至诚，与贪瞋痴相应，与佛相背。如水浊而动，月虽不遗照临，而不能昭彰影现也。月乃世间色法，尚有如此之妙，况阿弥陀佛烦惑净尽、福慧具足、心包太虚、量周法界者乎？故《华严经》云：‘佛身充满于法界，普现一切群生前。随缘赴感靡不周，而恒处此菩提座。’故知遍法界感，遍法界应。佛实未曾起心动念，有来去相，而能令缘熟众生，见其来此接引以往西方也。”

怀此疑者，固非一二。因示大意，令生正信云。

民国十一年壬戌九月吉日，常惭愧僧释印光谨撰

弁 言

修到西方极乐世界去的法子，不消多说得，只消专心念“南无阿弥陀佛”六个字，就能够修成功的。不过世界上的人，有一种完全不明白这个道理的；有一种稍稍懂得一些的，又多疑疑惑惑。所以我要做这一本书，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，就不能够不把浅近的佛理解释出来。要解释一些佛的道理，就不能够不说得周到一些，使得大家可以少一些疑惑。不过要说得稍稍周到，就不免有稍稍深一些的佛理了。读这本书的人，第一件最要紧、最不可以不晓得的，就是一心念“南无阿弥陀佛”六个字，就可以修成功到西方极乐世界去的。若是看了这本书，能够完全懂得，自然是最好。倘然讲佛的道理的地方，有些不懂，也不要紧的，尽管可以看下去。只要把懂得的话，牢记在心里头，一面照了我教你们的法子去做就是了。

民国十一年岁次壬戌九月，上海黄庆澜识于甬江官舍

开篇语

我现在编这本书，是为的什么？是因为要劝你们相信佛法，要劝你们修行。为什么要劝你们相信佛法，要劝你们修行呢？因为我们生在这个世界上，很是不好。修成功了，可以到一个极好的地方去，名叫西方极乐世界。那个世界，比了我们这个世界，要好到几百千万万倍哩！那里的好处，是说不尽的。我又晓得了修行有一个极好极方便的法子，所以我来劝你们。若是你们晓得了西方极乐世界的好处，恐怕要捉住你们不许去，也捉不住你们了。

我又因为讲修行，求生到西方极乐世界去的书，虽然多得很，不过文理都是很深的，恐怕读书不多的人就不能够懂得。讲修行的法子也虽然多得很，无奈有些法子很不容易，恐怕你们怕了难，就不肯去修，或是起初高兴修，到后来又不高兴了。所以我把佛经里头最容易、最简便的法子，用白话来告诉你们。你们既然容易懂得，又容易学习，自然肯照我所说的法子去修了。

我现在就把种种的道理，详详细细，一层一层的告诉你们。

阿弥陀佛的誓愿

当初阿弥陀佛没有成佛之前，是一个大国的国王。因为听了世自在王佛讲说佛法，他就舍弃了王位，出了家去修行。立了重誓，情愿修成了佛，到我们这个世界上来，度脱这个世界上的一切受苦的众生（众生，是一切有性命的活东西。不独是人，就是畜生、虫蚁，凡有性命的，都叫做众生），所以发了四十八个大愿心。

这四十八个大愿心里头，第十八个愿心说：“若是我成了佛，十方世界（东方、南方、西方、北方、东南方、东北方、西南方、西北方，加了上、下两方，叫做十方），一切苦恼的众生，倘然能够诚心相信，并且喜欢要生到我的国里去（就是西方极乐世界）。只要他能够把他所修的功德，完全归在求生到西方极乐世界去的一个念头上，都可以成功的。就是功德很少的众生，只要念我的名号十声，我也接引他生到西方极乐世界去的。若是念我的名号十声的众生，还是不能够生到西方极乐世界去，我就不成佛了。”

阿弥陀佛有了这样的大愿心，才能够成了佛。所以念阿弥陀佛名号的人，自然会得着阿弥陀佛的恩德，来接引他生到西方极乐世界去的。所以你们要修成功，只要念阿弥陀佛。若是肯念阿弥陀佛，自然没有修不成功的。

阿弥陀佛的四十八个大愿心，都是我们的教主释迦牟尼佛，从前在我们这个世界上的时候，亲口对人说的。释迦牟尼佛，就是现在各处庙里头，大雄宝殿上，中间一尊大佛，也就是我们现在世界上的佛教主。

西方极乐世界

我说修行修成功，到底怎么样才算修成功呢？就是能够生到西方极乐世界去，就算修成功了。那西方极乐世界，就是阿弥陀佛所住的世界。那个世界，是极干净的。那里的地，完全是黄金生成的。那里所有的东西，都是种种奇妙的宝贝生成的，实在是好得了不得的。比了我们这个世界的天宫，还要好到百千万倍哩！在那西方极乐世界里边，无论什么地方，都是一点儿龌龊也没有的，所以也叫做“净土”，就是“干净的土”的意思。

为什么修到了西方极乐世界，就算修成功了呢？因为我们修到了西方极乐世界，我们个个人就都能够了生脱死（什么叫做了生脱死呢？就是我们这个世界上的人，死了要去投生，生了又要死。了生脱死，就是永远不再受那生了又死、死了又投生的苦。那生死的苦，我下边再讲给你们听），超凡入圣了（什么叫做超凡入圣呢？“超凡”两个字，就是跳过了凡人的境界，不再做这个世界上的凡人。“入圣”两个字，就是能够到圣人的地位。到了圣人的地位，就渐渐的好到佛的地位了）。可以从此一步一步的修上去，没有一个人不能够成佛了。

到了西方极乐世界就能够修成佛的道理，我下边再讲给你们听。我现在先把西方极乐世界种种的好处，大略说给你们听听。

西方极乐世界，不独是地完全是黄金的，并且那里地上，还有许多的宝池。池的四边来去的路，都是四种宝贝生成的。哪四种宝贝呢？就是金、银、琉璃、玻璃。那里的楼阁，都是七种宝贝生成的。哪七种宝贝呢？就是金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙。

所有的池，都叫做七宝池，因为池的周围，也都是七宝生成的。池里头的水，叫做八功德水，很香、很甜、很干净。喝了这种水，有说不尽的好处。若是到这个池里头去洗澡，心里头要水暖些，就会暖些。要水凉些，就会凉些。要多就多，要少就少，没有不是自然而然，称你心的。池的底下全是金沙，没有丝毫不干净的泥土。

还有各种颜色的莲花。那种莲花并不像我们世界上的莲花，很小的，是从藕里头生出来的，没有几天就会干枯的。他那里的莲花，有车轮盘一样的大，并且都是各种宝贝生成的，所以永远不会干枯的。并且各种颜色的莲花，都会放出各种颜色的光来，又香，又好看。

池的四边，有一排一排的宝树。还有一层一层的宝网，都是各种珠宝生成的，罩在树上边。树里头还会发出种种奇怪的香味来，还会生出极好极奇怪的果子来。常常有微微的风，吹动了这些树，还会发出极好听的声音来。那样的好听，恐怕我们世界上就是有几百千万的乐器，一齐吹弹起来，也还没有这样的好听。并且那种声音不但是好听，那声音里头，还是讲修行的种种法子，听了那种声音，自然会生出念佛的心来。你想好不好呢？奇怪不奇怪呢？

我说西方极乐世界这样的好处，也不过百千万万分中，说他一分半分罢了。若要完全说起来，说十天半个月也还说不完，并且不是说话能够形容得像的。

讲到西方极乐世界种种的好处，实在多得很哩，哪里说得完呢？譬如你要想吃，那些吃的东西，自然会到你的面前来。要吃什么，就有什么。既不要出钱去买，也不要用力去做。装吃的东西的碗盏，也是很好看、很珍贵的。你要想用金银的碗盏，那金银的碗盏自然就会到面前来。你要想用珠宝的碗盏，那珠宝的碗盏也自然就会到你的面前来。吃过了，这种碗盏就自然会去，也不要人去收拾的。并且你不吃也不会肚子饿，多吃了也不会肚子胀。衣服要穿什么，就会有什么来。并且不穿也不会冷，多穿了也不会热。一年到头的时候，也不凉，也不暖，总是温温和和的。所有各种树上边的花，也一年到头不断的，而且永远不会干枯的，常常很鲜艳的。

你们想想看，我们这个世界上什么地方有这样的好呢？不但是没有这样的事情，恐怕做梦也做不到哩！

莲花化生

我上边所说池里头生的莲花，并不是专门为了好看，还有种种的道理哩！我再详详细细告诉你们。

那池里头的莲花，因为是十方世界念佛的众生，发起了念佛的心，口口声声念阿弥陀佛，才随时生出来的。世界上有一个人念佛，那西方极乐世界池里头，就生出一朵莲花来。有十个人念佛，就生出十朵莲花来。百千万万个人念佛，就生出百千万万朵莲花来。若是越念越诚心，这朵莲花就一天光明一天，一天鲜艳一天。到了这个念佛的人临死的时候，阿弥陀佛同了观世音、大势至等诸位大菩萨，就会拿了这个人念了佛，生出来的这一朵莲花，同了莲花底下的金台或是银台，来接引这个念佛的人，到西方极乐世界去。到了西方极乐世界，这个念佛的人，就在这朵莲花里头生出来。生了出来，就同那早先在西方极乐世界的人一个样子了，不像我们这个世界上的人慢慢的长大起来的。若是念佛的人，起初念佛的心是很勤勤恳恳、切切实实的，到了后来慢慢的怠惰下来了，这朵莲花就渐渐的光淡了。若是念佛的心完全退了，这朵莲花也就会消灭没有了。

有人问我道：“什么叫做金台、银台？”

我回答他道：“就是寺院里头，佛同菩萨身底下坐的那件东西。念佛功夫深的就得金台，念佛功夫浅些的就得银台，没有什么大分别的。”

并且西方极乐世界的人，一年到头没有病痛的，他的寿命是再长久没有的。因为我们这个世界上的人，都是父母生出来的，所以有病痛，所以会死。生到西方极乐世界去的人，都是从莲花里头生出来的。同我们这个世界上的人，身体是父母生成的，自然是大不相同了。

并且西方极乐世界，又没有妇女的。我们这个世界上的人，做了妇女，就有生产小孩子的痛苦。西方极乐世界，妇女生产的苦，也是没有的。因为我们世界上的妇女，修成功了，到了西方极乐世界，就自然会变成男人身体了。

我们世界上的人，所以要做恶事情、做恶人，无非为了钱财、女色两件事情。西方极乐世界，女人既然是没有的，那淫欲的念头，自然不会生了。讲到钱财这样东西，也是用不着的。因为那西方极乐世界，要吃就有得吃，要穿就有得穿，还要钱财做什么用呢？并且那里的世界，完全是种种宝贝生成的。全世界都是宝树、宝网、宝楼阁、宝池、宝莲花，满眼都是宝贝，还说甚么钱财？既然用不着钱财，就不像我们这个世界上的人，为了争夺钱财，就造出种种的恶事情来了。

上善俱会

况且所有住在西方极乐世界的人，就像那最次等的下品下生的人（生到西方极乐世界去的人，总共分九等。看各人功德的深浅，定他品级的高下。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），也都是极善的大善人，也已经成了没有一点烦恼的人了。那些人心里头所念的，同了做出来的事情，完全符合戒、定、慧的很深很妙的大道理。（“戒、定、慧”三个字，是什么解释呢？那“戒”字，是自己禁制自己，不独是不做一切恶事，就是那一切恶的念头，也都要除掉它。那“定”字，是一心一意，专诚念佛，不去转丝毫别的念头。那“慧”字，就是“痴”字的对面，明白真实的道理，不起痴心妄想的念头。这“戒、定、慧”三个字，在佛经上叫做“三无漏学”，就是没有漏的一种学问。什么叫做没有漏呢？譬如一个水瓶，不破不缺，那瓶里头的水，自然一点也不会漏出来。有了这戒、定、慧三种的学问，那心思自然不会漏到别处去了，就自然归到正路上去，不会有痴心妄想了，所以叫做“三无漏学”。）

我们同这些极善的大善人住在一处，天天亲近。又听不到一句恶话，碰不到一个恶人。哪里还会生出不善的心来，做出不善的事情来，成为不善的人呢？况且还有无穷无尽的大菩萨，像观世音、大势至、文殊、普贤等各位大菩萨，已经同佛差不多的，都是我们的好先生、好朋友。我们天天听佛同了诸位大菩萨讲说佛法，自然一天一天的进步，一天一天的向上，自然会慢慢的

修到佛的地位了。

况且我们现在所看见寺院里头的佛、菩萨、罗汉，都不过是装塑雕刻的像。那西方极乐世界的佛、菩萨、罗汉，都是活的，都是真的。我们修成功了，到了西方极乐世界，同那活佛、活菩萨、活罗汉，天天在一起。这样的快乐，除了西方极乐世界，哪里还会有呢？你们怎样还不想生到西方极乐世界去呢？

神通自然

并且到了西方极乐世界，我们的神通，还可以大得了不得。

第一件，我们现在的眼光，不过看到几十步路的远。倘然有了一道墙壁，或是一张纸，隔断了我们的眼光，或是到了夜里头没有亮光的地方，就看不见了。到了西方极乐世界，无论日里、夜里，常常有各种光亮，没有黑暗的时候，也没有黑暗的地方。日里、夜里都是一个样子的，只看莲花合拢就是夜里，莲花放开就是日里。并且无论远到几千万万里，几千万万世界，尽管有无尽的大山隔断，也没有一些儿看不见的。就是黑暗到极底的地方，也明明亮亮的，看得清楚。就是我们这个世界，也还能够看得见的。这个叫做天眼通。

第二件，我们的耳朵，不过能够听见极近地方的声音，稍稍远一些就听不清楚了。到了西方极乐世界，无论远到几千万万里，就是我们这个世界上有一些些极轻的声音，也没有听不清楚的。这个叫做天耳通。

第三件，我们不过自己肚里的心思可以晓得的。旁人肚里的心思，无论父子、兄弟、夫妻，尽管极亲信、极要好的人，也就不能够晓得了。到了西方极乐世界，无论什么人肚里的心思，没有不晓得的。并且无论什么书，不消读得，那书里头所说的样样事情、样样道理，自然都能够晓得了。不识字的人，也自然都会识了。这个叫做他心通。

第四件，我们所晓得自己经过的事情，都是五、六岁以后的事情。三、四岁以前的事情，就都记不得了。到了西方极乐世界，不独是能够晓得这一世的事情，连前一世，前十世，前几百、几千、几万万世的事情，也都能够晓得了。这个叫做宿命通。

第五件，我们现在走路，极强健的人，常常走路走惯的，最多一天走了一百里路罢了。到了西方极乐世界，不消一分钟，就能够游遍十方无穷无尽的世界，并且一些不吃力，一些不烦难的。我们这个世界上的人，碰着了高的山，或是有大河、大江、大海的地方，或是有大风、大雨、大雪的时候，就都不能够走了。若是生到了西方极乐世界去，做了西方极乐世界的人，就可以要到哪里立刻就到哪里。既然没有什么阻隔，并且非常的快，这不是比这个更有趣没有了的么？这个叫做神足通。

我上边所讲的。是叫五通。佛法里头，得了这五种神通，已经比那最高的神仙胜过许多了。再加上了一个漏尽通，就叫做六通。不过这种六通，一定要是得道的罗汉，才能够完全得着。什么叫做漏尽通呢？就是贪、瞋、痴等种种的烦恼（“贪、瞋、痴”三个字，是什么解释呢？那“贪”字，就是贪心不足的意思。那“瞋”字，就是心里头动火发恨的意思。那“痴”字，就是心里头转的念头不合正当道理的意思。这三种都叫做意业，就是在心意里头所造的业，所以叫做意业。因为有了这三种的心，就要造出种种的意业来了。所以这三种心，实在是生出种种恶业的原因，不可以不自己随时警戒的），一点点也没有。戒、定、慧等种种的功德，都圆满完全的。但是这种道理是很深的，说起来也不是容易明白的，所以我也不详细说了。

总之，我所说的那六种神通的好处，不过说了千万万分里头的一二分。你们听得了，恐怕已经觉得奇怪到极处了，因为从来不曾听见过，所以觉得很奇怪哩！

娑婆苦世界

我上边已经把西方极乐世界的乐处，大略说给你们听了。我再把我们现在这个世界的苦处，也大略说给你们听听。

我们这个世界，是极苦的。我们大家糊里糊涂过日子，不曾细细地想想，所以不觉得这个世界的苦。我把我们这个世界的苦处说给你们听了，恐怕你们都要觉得这个世界真是极苦，急忙要想逃出这个苦世界，不要住在这个苦世界上了。

我们这个世界，第一件苦事，就是最初在母亲肚里的时候，同了生出来的时候的苦。小儿在胞胎里头，他的母亲吃些冷的东西下去，小儿就像在冰山旁边一样的冷。吃些热的东西下去，小儿就像在火山旁边一样的热。母亲的肚子吃饱了，又像有一座山压下来一样的重。等到生的时候，像是有两座山把他夹住了，他在两座山当中硬钻出来，那个时候的痛苦，真是说不出，话不完的。所以小儿一生下地，总是哭的，就是这个缘故。不过等到大了会说话的时候，就记不得了，所以大家不晓得。这个叫做生苦。

第二件苦事，就是我们这些人，都是父母生的，吃的是五谷，天气又忽然冷、忽然热，所以病痛是总不能够免除的。各人有各样不相同的病，就有各样说不尽的痛苦。这是人人晓得的，不过病好了，就忘记了病时候的痛苦罢了。这个叫做病苦。

第三件苦事，就是老了的苦。世界上的人，若是没有到老就死了，自然人人说他是短命人，总说是很不好的。不过人到了老，就有种种的苦了。譬如要看什么东西，眼光不清楚，看不见了。要听什么说话，耳朵也不清楚，听不到了。要吃什么东西，牙齿又脱落了，咬不动了。要跑到什么地方去，脚又走不动了。坐船坐轿，也还嫌辛苦了。种种的不能够自由自在的苦处，也是说不尽的。这个叫做老苦。

第四件苦事，就是一个“死”字。一个人到了死的时候，实在是极苦的。不过人已经死了，不能够说话，旁人不晓得他的苦罢了。你们看一个人到了临死的时候，大半舌头是很硬的，透气是很急的，手脚也是很不灵便的。要动又不能够动，在床上翻来覆去，浑身酸痛。要吃又吃不下去，要吐又吐不出来，四肢百脉，处处难过，要死又偏偏死不了。这种情形，是很多的。况且一切事情或者都还没有料理好，要交代后辈，偏偏神志不清楚了，不能够说话了。或是神志倒很清楚的，不过嘴里要说话，喉咙里头又偏偏哽住了，说不出来了，对了自己家里的人看了，心里头说不尽的难过。若是急病，或是飞来横祸死的，那更有种种不了的事情，说不尽了。这个叫做死苦。

第五件苦事，是极要好极恩爱的夫妻儿女，天天在一块儿，很有趣的。忽然为了求衣求食，要出门去了。或是碰着了刀兵灾劫，或是死了，只得硬着心肠各自分开。就是亲戚朋友天天聚会在一处，也是很有趣的。等到有了什么事情，或是我离开他，或是他分开我，也就不能够相聚了，这都是没有法子的。到了那个时候，一种难分难舍的苦处，真真觉得可怜得很哩！这个叫做爱别离苦。

第六件苦事，就是一个人，总有不要好的人，或是同反对我的怨家，巴不得不要见面的，偏偏又常常要碰着。避又避不开，逃又逃不过，碰着了又无缘无故，生出种种的烦恼苦处来。或是想出法子来破你的钱财，或是害你的性命，也是有的。这个叫做怨憎会苦。

第七件苦事，就是要东不得东，要西不得西。譬如想要一件东西，或是盼望成就一件事情，或是要到一处地方去，或是要看见一个要好的人，偏偏都做不到。我心里头要的，偏偏要不到，种种不能够称心的事情，无论什么人，都是很多的。这个叫做求不得苦。

这七种苦，都叫做果苦。还有一种苦，是因为五阴炽盛得着的苦，叫做因苦。七种果苦，一种因苦，合起来就叫做八苦。

什么叫做“五阴炽盛”呢？那“阴”字，是“遮盖”的意思。有五种事情（五种事情，就是色、受、想、行、识五种。凡是有形像可以指得出来的，都叫做“色”。“受”是受着的种种苦的、乐的境界。“想”是心里头转着的种种好的、坏的念头。“行”是心里头持的念头，一个去了一个又来，接连着没有停歇的意思。“识”是分别那种种境界的意识），遮盖了人的本性，可以使得人的心里头迷迷惑惑，造出各种的业来。所以那五种事情，就叫他“五阴”。因为有了这种五阴，那贪、瞋、痴的心，就着牢在这个五阴上头，像火碰着了干柴一样，就会烈烈烘烘的烧起来，所以叫做“五阴炽盛”。这“炽盛”两个字，本来是“火势旺得厉害”的解释。现在借这“炽盛”两个字来，譬喻这五阴的。并且譬喻这五阴的迷惑人，容易得很，像干柴容易着火一样。

有了这五阴炽盛的一种苦，就会生出上边所说的七种苦来。因为五阴炽盛，譬如是苦的种子，是受种种苦的原因，所以叫做苦因。那上边所说的七种苦，譬如结的果子，是受种种苦的结果，所以叫做苦果。因为有了五阴炽盛的因苦，就自然有果苦生出来了。不过人正当那五阴炽盛的时候，糊糊涂涂，不觉得苦罢了。虽然人不觉得苦，但是既然有了这种五阴炽盛的因苦，将来就一定会受着那七种果苦，这是因果报应一定的道理。并且将来受七种苦报的时候，却仍旧还有这五阴炽盛的一种苦因牵连着的，所以就形成了一世一世永远脱不了的苦哩！

总之，这个世界上，苦的事情多得很。这八种的苦，无论富贵人、贫贱人，人人都有的，没有一个人没有的。还有别种的苦，各人各有不同的。富贵人有富贵人的苦，贫贱人有贫贱人的苦，哪里说得尽？不过大略说说罢了。

无明所惑

我上面所说的色、受、想、行、识的五种事情，实在都是空的。在你们心里头想起来，都是实在有的事情，怎么说是空的呢？你们要晓得，那是因为被无明迷住了真心，所以从真真空的里头，现出这样虚的假的境界来的。（“无明”两个字，就是“不明白”的意思。这件东西，是没有质地的。被他迷住了真心，就使得那真实的道理，不能够明明白白显他出来，所以叫他做“无明”。）要是修到了大菩萨的地位，那无明就渐渐的少了，就可以见得这种种的事情，都不是实在的了。要直到无明去得干干净净的时候，那种虚的假的境界才自然会没有，那真实的道理才自然会明白，那就是成了佛了。

这层道理，本来是很不容易明白的。但是起初学佛的人，也应该要约略晓得的。晓得了这种道理，就可以使得那贪、瞋、痴的恶心，渐渐的平下去。所以我不能够不稍稍告诉你们一些。

我现在再把一件事情来做一个证据，可以去掉你们种种的疑惑心。譬如你们夜里头睡着了，不是要做梦的么？那梦里头，也有自己，也有旁人，也有房屋，也有器具。有时受着的，是很快乐的境界。有时受着的，是很苦恼的境界。等到醒了转来，才晓得是一个空梦。你们想想看，你们的身体睡在床上的时候，那梦里头到各处去的身体是你们的呢？不是你们的呢？是从什么地方来的呢？那梦里头的种种事情究竟是真实的呢？还是不真实的呢？你们要晓得，那是因为被睡魔迷住了心，所以现出这种种虚的假的境界来。一个人在做梦的时候，总也不知道这种种的境界，都是没有的，都是虚的假的。这真像我们这般凡夫，被那无明迷住了心，就造出这种种虚的假的事情来，一个样子。其实一丝一毫，也没有真实的。

因果法则

讲到我们的真心，本来是同佛心一样的。从古时到现在，总不会生一个出来，也不会灭掉一个，从来没有一些变动的。所有现在种种现出来的形相，都是被那无明迷住了真心，现出来的。种种都是虚的假的，没有实在的。

但是有一层，你们既然晓得了种种事情都是空的，却千万不可以因为随便什么事情都是空的，就随意造出种种的恶业来。你们要晓的，无明这样东西，就是一种的因果报应。倘然造了恶的业因，将来断断乎逃不了苦的果报的。譬如一块田，春天下了谷的种子，到了秋天自然会结成稻的，那是一定的道理。既然造了恶因，就会得着苦报应。那么修了佛因，将来自然会结成佛果。我所以要劝你们念佛，就是要你们种佛因，望你们将来结佛果，这也是因果的道理。倘然你们真能够种念佛的善因，将来自然真能够结成功生到西方极乐世界去，渐渐的修成佛的好果。

我这一番说话，想起你们来总应该明白的了。倘然还有不能够明白的地方，也不要去十分多想他。只要把那“因果”两个字，相信得真真切切，不起一丝一毫的疑心。只要想自己天天的诚心念佛，将来一定能够生到西方极乐世界去的，常常把这个念头放在心上就是了。

离苦得乐

一个人在世界上，不晓得有几年能够活。活到七八十岁的人，一千个人里头能够有几个？那短命的人，有一生下地就死的，有生下几天就死的、几个月死的、几岁死的，十几岁或二三十岁、四五十岁死的，多得很哩！

到了西方极乐世界，就永远不会死了，就永远没有死的苦了。人又都在莲花里头生出来的，生的苦自然是没有了。就是病的苦、老的苦、爱别离的苦、怨憎会的苦、求不得的苦，也都没有了。并且戒、定、慧的功德，能够完全满足。贪、瞋、痴的念头，能够丝毫没有。心里头完全是清清净净，真真实实的。到了那个时候，自然会晓得那色、受、想、行、识五种遮盖着本性的事情，都是空的，那个心也就不会着牢在这个色、受、想、行、识五种事情的上边了。所以就是那五阴炽盛的根本苦（因为是将来受苦的根本，所以叫做“根本苦”，就是“因苦”一样的意思），都可以一点也没有了。这还不是没有苦处，只有乐处么？

况且一个人的身体，真是一点用处都没有的。稍稍伤坏了一些，就觉得非常的痛苦。多伤坏了一些，就会死了。有什么用处呢？还不想好好的修到西方极乐世界去么？还要称什么好汉，逞什么英雄，做出种种的恶事情来呢？

人身不净

一个人的一口气没有断，很像一个样子。等到无常鬼一到，一口气回不来了，你们想想看，还像个什么东西？天冷的时候，还可以拖延几天。若是天热的时候，不过一天，已经臭得没有人敢去闻了。再过几天，已经烂得没有人敢去看了。就是你最要好的妻妾儿女，恐怕到了那个时候，也不肯像你活的时候一样的看待你了。

你们看见相貌好的女人，欢喜得了不得。你们闭了眼睛想一想，等到这个相貌好的女人没有了气，只剩了一个尸首，你们还想她么？再过几天，烂成了一堆脓血，你们还爱她么？再过几天，只存了几根白的骨头，你们还爱她么？所以喜欢女人的人，真是糊涂人，真是没有道理的。

不要说人已经死了，就是活的时候，穿上了好衣服，自然看了像很体面的，只要细细一想，他皮肤里头，是什么东西？不是脓血，就是臭汗。他肝肠里头，是什么东西？不是屎尿，就是蛆虫。臭不臭呢？龌龊不龌龊呢？

所以一个人，实在是没有什么好处。一个身体，实在是一件很没有用、很不干净的东西，实在可以不要的。倘然能够修到了西方极乐世界去，这个身体在莲花里头生出来了，就不是这个样子了，就是一个金刚不坏、干净香洁的身体了。

轮回之险

有人问我道：为什么这个世界上，这样的苦？

我回答他道：因为这个世界上的人，前世都作了孽，所以今世都生到这个世界上来受种种的苦报应。不过前世所作的孽，还不很重。所以今世所受的报应，也还不很重。为什么还算不很重呢？因为我们究竟还投到了一个人的身体。倘然前世罪孽很重，今世恐怕就要投做牛马猪狗了。

又有人问我道：你说我们投到这个世界上来做人，都是前世作了孽。我问你那些大富大贵的人，也是前世作了孽的么？前世作了孽，怎么今世还能够大富大贵呢？

我回答他道：那些大富大贵的人，虽然是前世没有作大孽，还修了些福，所以今世能够大富大贵。不过投到这个世界上来，尽管大富大贵，我前边所说的八种苦，还是不能够免掉。我前边所说西方极乐世界种种的好处，还是不能够享到。所以虽然比了投畜生好得许多，究竟还不见得十分好。若是十分好的，就到西方极乐世界去了。况且今世大富大贵了，更加容易作孽。今世若是多作了孽，恐怕下一世不独是不能够大富大贵，还恐怕要投不着人身哩！一个人一失了人身，不晓得哪一世才能够再得着人身。所以我们既然得了人身，必定要快快的修行。修到了西方极乐世界去，就不会失掉这个人身了。

又有人问我道：我今世虽然没有修行，我也并没有作孽。我下一世，仍旧可以投得着人身的，不会投畜生的。并且我今世不修，下一世去修，也还来得及的。

我回答他道：先下种子的，先得着结果。你今世得着的人身，不晓得是你哪一世修来的报应。或者是你前二世、或是前三世的报应。等到你下一世，或者要报应你前二世、或是前一世所做的事情了。你今世虽然没有作什么孽，照你今世讲起来，下一世应该不致于投畜生。不过不晓得你前二世、前一世的做人，是怎么样的？或者你前二世、前一世做人的报应，要投畜生呢？倘然你下一世投了畜生，怎么样呢？你要晓得，投了畜生，就没人来同你讲修行的话，就没有人来劝你修西方极乐世界去的好处了。到了那个时候，你就不会晓得要修行了。就是晓得，也不会晓得修行的法子了。这是下一世投畜生的说法，是向不好的一边说的。我再向好的一边说给你听听。

譬如你下一世，投了一个大富大贵的人。到了那个时候，你又有钱，又有势。今天杀鸡鸭吃，明天杀猪牛吃，赌钱，吃酒，还要嫖女人。或是仗了势力，欺苦恼人。倘然做了官，还要贪不应该拿的钱，欺压小百姓。或是得了人家的钱，就要以曲作直，以直作曲，包庇坏人，冤屈好人，或是冤枉杀好人。声势越足，作孽越多。心里头高兴着，任了性子随便乱来，觉得快活非常。恐怕糊里糊涂，一天一天的作孽还来不及，哪里还会想着修行呢？所以讲到修行，讲到要逃出这个苦恼世界，只有赶快的念佛。要像来不及的样子，才能够修得成功哩！

况且现在世界上的人心，一天坏一天。作孽的人，一天多一天。所以现在世界上的刀兵灾、水灾、旱灾、火灾、瘟疫灾，比从前多了几百倍。几乎没有一省地方没有灾，也没有一个时候没有灾。你们想想看，不要说从前很远的时代，就在五十年前，是这个样子么？各种灾难有这样的多么？那个时候的人心，那个时候的风俗，虽然已经不十分好。比了现在的人心、风俗，究竟还好得多哩！现在世界上的人，大半就是五十年前的人投来的。因为五十年前的人心，已经不十分好，所以投到这个世界上来，受这样的苦报应。若是照现在的人心，将来世界上的各种灾难、瘟疫，还不晓得要比现在多到多少倍哩！将来的报应，还不晓得要苦到什么地步哩！所以我劝你们大家赶快的念佛，赶快的求生到西方极乐世界去，逃出这个苦世界罢！

五戒十善

有一种不明白道理的人，念了佛，念了经，说是死了可以当钱用的。这是不明白道理的人说的。一则佛号怎么可以当钱用？佛经就是佛所说的话，佛说的话，也怎么可以当钱用？二则死了应该想到西方极乐世界去，才是正道理，怎么还想去做鬼呢？做鬼比了做人，更加要受苦了。做人已经是很不好了，还要想预备去做鬼么？所以念佛念经，总要想到西方极乐世界去，才算是正道理。

我前边说，做鬼比了做人更加要受苦，是什么道理呢？我再来详详细细告诉你们。

照佛经上边说起来，三界里头的一切众生（什么叫做三界，我下边再讲给你们听），可以分做六道，就是六个种类的意思。

生在天上的人，叫做天道。生在世界上的人，叫做人道。还有一道，叫阿修罗道，那是神道的一种。这天、人、阿修罗三道，叫做三善道。能够生到这三善道里头的，都是修了十种善业的报应。

还有三种众生，叫做三恶道。一种是畜生，一种是饿鬼，一种是地狱。这都是造了十种恶业的报应。业轻的受报也轻，业重的受报也重，这是因果报应一定的道理。

那十种恶业，又分身业、口业、意业三种。身业一种里头，又分出杀生、偷盗、邪淫三种来。因为这三种恶业，是身体上做出来的，所以叫做身业。口业也分做四种：一种叫妄语，就是说假话；一种叫两舌，就是搬弄是非；一种叫恶口，就是咒骂人家；一种叫绮语，就是欢喜说轻薄的话。因为这四种，都是从口里头造出来的恶业，所以叫做口业。还有心意里头生出来的恶业，也有三种，都叫做意业，就是我前边所说过的贪、瞋、痴三种。

一个人能够不犯这十种恶业，就叫修十善业。但是修十善业的人，也要分上品、中品、下品三种。上品的不独是自己能够修十善业，并且还能够劝旁人也修十善业。中品的只是自己能够修十善业罢了。下品的虽然自己也能够修十善业，却不免有妒忌旁人的心。若是一个人能够修了上品十善业，还没有切切实实的念佛，把那所修一切善业的功德，完全归在求生到西方极乐世界去的一个愿心上，那么这个人就生到天道里头去了。若是修下品十善业的人，就生到阿修罗道里头去了。那修中品十善业的人，都仍旧生到人道里头来的。这一种人，虽然只修得中品十善业，但是既然能够修十善业，那么佛经上所说的五戒，也一定能够守住的了。因为五戒同了那十善业，比较起来实在是差不多的。（这层道理，同了什么叫五戒，我下边再告诉你们。）

不过一个人，一定要能够守住五戒，才能够保住人身，仍旧生到人道里头来。这是佛经上说的，一定不会差的。若是五戒守得好，能够一点不犯的，一定今世就可以得着大福，享着长寿，事事称心如意。将来死了去，可以投在世界上大富大贵的人家，享福作乐。若是守得不好，不能够丝毫不犯的，或是完全不能够守的，那么今世就难免要折福折寿了。将来死了去，还要随他罪业的轻重，堕落到畜生、饿鬼、地狱道里头去，永远受苦哩！若是堕落到了畜生、饿鬼、地狱道里头去，再要想投生做人，实在是很艰很难了。所以有一句话，叫：“一失人身，万劫不复。”那么一个人得着人身，实在是很不容易的。所以人总要守着佛的禁戒，万万不可以犯罪，使得人身都失掉。并且若是到了饿鬼道里头去，那就要长久的受着饿的苦了。就算有的时候得到一些吃的东西，但是到了他的嘴边，那吃的东西就会变成火了，使得他吃不进口。戏里头做的目连救母，那样的苦，就是饿鬼道的情形。倘然再落到地狱道里头去，那种种的苦处，更加说不尽了。这是很要紧的，不可以不晓得的。

我前边所说的，守五戒，同了修十善业差不多的。究竟是什么道理哩？我先把什么叫做五戒，说给你们听。五戒，就是戒杀生、戒偷盗、戒邪淫、戒妄语、戒饮酒。这杀生、偷盗、邪淫三种，就是十恶业里头的三种身业。说不应该说的话，都叫做妄语。所以五戒里头，就把那两舌、恶口、绮语，一齐包括在“妄语”里头。那么“妄语”一种，就是十恶业里头的四种口业。这样看来，那五戒里头的四戒，不是已经同了十恶业都相同的么？

还有十恶业里头的意业三种，怎么样的相同呢？我再来详详细细说给你们听。一个人所以要杀生，不是为了贪活东西的味道好，就是贪活东西的血肉可以补养自己的身体这两种缘故，就都成了贪业。若是看见了毒的东西，恨他要害着自己的身体，那就成了瞋业。偷盗一件事情，更加完全是贪业了。邪淫有两种分别：一种是贪妇女的美貌，这就是贪业；一种是不懂道理，胡作胡为，那就是痴业。讲到一个人所以要妄语的缘故，那就多得很了。或是因为动了火，就随便骂人，那是瞋业。或是因为贪得什么好处，说假话，那就是贪业。或是因为不懂得道理，趁着自己的嘴，瞎说瞎话，那就是痴业。所以犯了五戒里头的杀生、偷盗、邪淫、妄语四种，也就犯了十恶业里头的贪、瞋、痴三种意业了。

讲到酒这样东西，最容易迷惑人性情的。一个人饮了酒，就会糊糊涂涂，颠颠倒倒，实在是生出痴业来的原因。若是饮了酒，任着性子骂人，又成了瞋业的原因。若是趁着酒兴，就动起贪财贪色的念头来，这又是贪业的原因。那么五戒里头的“饮酒”一种事情，已经完全犯了十恶业里头的三种意业了。

所以能够守五戒，就同了修十善业，的确是差不多的。我这样详详细细说了，你们总应该明白了。不过只晓得修十善业，不晓得念佛求生到西方极乐世界去的人，既然不能够超出三界。那么只能够守五戒，不能够念佛求生到西方极乐世界去的人，也自然一样的不能够超出三界了。所以十善业自然要修，五戒自然要守。最要紧的，还是念佛求生到西方极乐世界去。这层道理，是最最要紧的，不可以不牢记在心里头的。

什么是三界

我前边所说的三界，也必须要详详细细告诉你们。

三界，就是欲界、色界、无色界。

从最下层的阿鼻地狱起，到我们这个世界，再上去，到四王天、忉利天（这是第二层天，那天上的天王，就是玉皇大帝）、夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天，总名叫做欲界。因为这种界里头的人，都有男女情欲的，所以叫欲界。

从欲界六天，再上去，叫做四禅天，就是色界，总共有十八层天。有梵众天、梵辅天、大梵天，这三层天叫做初禅三天。少光天、无量光天、光音天，这三层天叫做二禅三天。少净天、无量净天、遍净天，这三层天叫做三禅三天。福生天、福爱天、广果天、无想天、无烦天、无热天、善见天、善现天、色究竟天，这九层天叫做四禅九天。生到这十八层天上去的，都是有禅定功行的人（那“禅”字解释起来，叫做“思惟修”，就是用心思去想定那一种道理，修自己的心；又叫做“一心”，就是把心里头的念头，专门用在一种道理上，没有别种的事情去分散他的心思，这都是一种定心的法子。那初禅、二禅、三禅、四禅的高下，就是照那修禅定的人的功行深浅分别出来的）。那十八层天上的人，都是只有色身（那身体有形状、颜色，可以看得见的，所以叫做色身），没有淫欲的。并且完全是男人，没有女人的。不过因为那里的人，都还有色身，所以叫做色界。

从这个色界再上去，又有四层天，叫做空无边天、识无边天、无所有天、非想非非想天（也叫非非想天），这四层天上的人，连色身都看不见了，所以叫做无色界。

这三种界，总共是二十八天，都叫做天界。所有生在这二十八天上边的人，都是化生的（譬如修成到西方极乐世界去的人，都在莲花里头生出来的，也叫化生）。不像我们世界上的人，都是父母生的。不过尽管生到了天上去，总还仍旧在三界里头。比了生到西方极乐世界去的，究竟还差得远哩！

决生净土

有一种人虚心太过分了，总说我们这样的凡人，还不及天界的人，哪里就够得上到西方极乐世界去呢？我们念佛，不过想消掉些罪孽，将来到阴司里去，不致于吃苦罢了。

咳！这种人真是想差了主意了。释迦牟尼佛，因为哀怜你们这般人，在这个世界上吃苦。所以发这个大慈悲心，把阿弥陀佛这个大愿心，告诉你们。教你们一个极方便、极容易修到西方极乐世界去的法子，叫你们大家离开这个极苦恼的世界，都到极快乐的西方极乐世界去。你们想想看，阿弥陀佛同那释迦牟尼佛，哪里肯骗你们呢？所以你们只要照这个法子去修，没有修不成功的。不过要修，一定要拿定主意，一心一意要修到西方极乐世界去，不可以有一些些的疑惑心。疑惑心一起，就不能够一心一意了。不能够一心一意，就要修不成功了。

你们若是想，你们自己总有些罪孽的，所以恐怕不能够修到西方极乐世界去。实在是不要紧的，就是你们从前有些罪孽，多念了佛，存了忏悔罪孽的心，那么你们虽然从前有些罪孽，也自然会消去的。不过你们不可以想，我们尽管作些孽不要紧的，只要会念阿弥陀佛，只要会忏悔，那罪孽就会消去的。若是你们存了这个念头，那就一定修不成功了。不独是罪孽不能够消去，并且还要罪上加罪哩！从前已经作的孽，念了佛可以消去，这是阿弥陀佛的慈悲。看见你们肯诚心念佛，忏悔从前的罪孽，一定是走到了修行的这条路上来了，不会再作孽了。所以阿弥陀佛就用他的大智慧、大福德、大威力、大神通，把你们的罪孽消去了。你们怎样可以仗了会念佛，就随便作孽呢？若是存了这样的心，就是念佛，也是没有一点点诚心的，没有一点点忏悔心思的，怎么会消去罪孽呢？这层道理，是很要紧的，不可以不明白的。

那虚心的人又问我道：我们这种凡人，也能够修得到西方极乐世界去，有什么证据呢？

我回答他道：有一部书，叫做《往生集》，都是些凡人修成功的实在的事例，那书上说的多得很哩！不独是人可以修成功，那《往生集》一部书里头，还说有一只鹦哥、一只鸲鹆，因为听了他主人家念佛，他学会了，也天天念佛，这两只鸟也都修成功到西方极乐世界去的。照这样看起来，鸟尚且能够修到西方极乐世界去，何况我们是人呢？

还有一个道理：我们虽然是一个凡人，但是我们本来有的心性，都是同佛的心性一样的。我们现在不能够成佛，只做了一个凡人，是因为我们一世一世做人，不免一世一世，多有些罪孽。罪孽越积得多，本来的心性越迷得深，所以就成了一个凡人。把本来有的佛性，都迷糊住了，就同佛离开得很远了。现在劝人念佛，就是要消掉前世所作的孽。并且把本来有的佛性，慢慢的显他出来。把那种种的迷，慢慢的去掉他。就可以慢慢的回复自己本来有的佛性，就可以同佛相近了。所以修成佛，并不是什么特别的难事情，不过回复我们本来有的佛性罢了。再把这个佛性，保养他，慢慢的长大起来，越养越大，就可以成佛了。你看阿弥陀佛，是当初一个国王修成的。释迦牟尼佛，是一个印度的王太子修成的。他们两位，都是同我们一样的凡人。他们既然也是凡人修成的，我们一样的凡人，为什么就一定不能够修成呢？你们现在已经晓得，阿弥陀佛，同那释迦牟尼佛，也是凡人修成的。你们就可以相信，凡人的确可以修成佛的了。凡人既然也可以修成佛的，你们为什么还不快快地去修呢？

并且我不是说过阿弥陀佛有四十八条大愿心么？四十八条大愿心里头的第十八条，不是说若是有念我名号的人，一定可以修到西方极乐世界去的么？阿弥陀佛既然有这个大愿心，接引我们。我们又常常念他的名号，求他接引。这就譬如一边有人拉，一边有人推，还有去不成的么？还有到不了的么？

不过人要修到西方极乐世界去，不独是要照佛经上所说的法子去做，最要紧还是要做好人，不可以做恶人。若是要做好人，第一要孝顺爷娘。随便什么人，都要守自己的本分。无论是本家、是亲戚，都要和气，都要照应。看见了穷苦人，要哀怜他们。有钱的人，应该拿出钱来，周济穷人。处处要存善心，处处要行善事，处处要行方便。最要紧的，要能够守住五戒。五戒里头的杀戒，更加不可以犯。不可以杀人，自然不消说得。就是杀活的东西来吃，罪孽也已经最重了，也最要禁戒的。因为各种东西，形状虽然同人两样，他的心性同人是一样的。他的前世也是人，不过他前世作了大孽，所以今世投了畜生，已经是很苦的了，我怎样可以把他杀了来吃呢？所以杀活的东西来吃，最是罪过的，佛菩萨最不喜欢的。

临终须知

又有人问我道：听见说一个人临死的时候，念十声阿弥陀佛，就能够到西方极乐世界去的。那么我们也可以到临死的时候，念十声阿弥陀佛就是了。为什么要平常时候天天念佛呢？

我回答他道：临死的时候能够念佛的人，一定是平常时候常常念佛的人。若是平常时候不念佛，到了临死的时候，哪里还能够想起这个念佛的念头来呢？不独是想不起这个念佛的念头，就是有人劝他念佛，恐怕到了那个时候，也不能够听信人家的劝了。或是人已经糊涂了，劝他也听不见了。或是舌根硬了，神志昏了，就不能够念了。所以念佛的功夫，全靠平常时候的。平常时候专门念佛的人，到了临死的时候，舒舒齐齐，不慌不乱，心里头既然是很明白的，舌根也不会硬的，自然而然自己会念的。切不可以靠着临死的时候，念十声阿弥陀佛，就可以到西方极乐世界去。平常时候，就一句也不念。若是存了这样的心，到临死的时候，一定是一句也不会念的。这个话是最要紧的，你们大家一定要牢记在心里头的。

还有一件事情，也是最要紧的。一个人临死的时候，自己一定要念阿弥陀佛。家里头的人，也要帮了他，抬高了声音，大家一同念阿弥陀佛，千万哭不得。因为一个人才死的时候，魂灵还没有去远，家里头人哭的声音都还听得见。他听到了家里头人哭的声音，就不免有些舍不得的意思，他的心就要乱了，就不能够一心向西方极乐世界去了，就恐怕要落到别的地方去了，或是仍旧投了人身，或是落到鬼道那边去了，那是反害了他了。所以家里头的人就是要哭，也要等到这个死人的身体冷透了再哭，那么他就听不见了。这句话大家都不可以不记着的。

还有一层，人刚刚死的时候，万万不可以就替他揩身体，换衣服。因为搬动了他的身体，他的心里头，就觉得很难受的。口里头虽然不会说，他的心里头，一定是很发火的，很怨恨的。那刚刚死的人，一发了火，一动了怨恨心，就不能够生到西方极乐世界去了。并且还怕因为发了火，动了怨恨心，就堕落到毒蛇恶兽那边去了，那不是大大的害了他么？所以对了新死的人，在旁边照应死人的人，或是父母兄弟，或是妻室儿女，或是朋友，或是一同念佛的人，总要帮助他一同念佛，可以使得他生到西方极乐世界去。万万不可以没有死定，先揩他的身体，换他的衣服，使得死的人发了火，生了怨恨心，就不能够得着生到西方极乐世界去的好处。你们若是碰到自己人，或是亲戚朋友死了，能够依我这样的话，才算同死的人真正的要好，真正的照应。像现在世界上的人所做的，看了像是要好，实在是害了死的人，使得他苦上加苦哩！

念佛的人，临死的时候，阿弥陀佛同了观世音菩萨、大势至菩萨，会拿了莲华来接引这个人，到西方极乐世界去。我不是前边说过了么？倘然念佛功夫深的人，他的功德大了，还有许多天上的音乐，在临死的人的屋里头，或是在屋上边，或是在天空里头，发出极好听的声音来。那临死的人，同了照应他的人，大家都能够听见的，或是能够看见的。并且佛同了菩萨还会伸下手来，接引他去的。还有极稀奇的香气，散满在临死的人的屋里头，那种香气能够几天不散的。或是佛同了菩萨放出很大的光来，照满在临死的人的屋里头，同了向西方去的天空里头。像这样各种的奇怪祥瑞，能够使得种种的人都能够看见，都能够闻着的。

并且念佛修到西方极乐世界去的人，到近死的日子，佛或是菩萨会预先告诉他死的日子的。他预先可以晓得，什么日子，什么时辰，要到西方极乐世界去了。这是最好的事情，因为预先晓得要死了，他就可以拿自己家里头的事情，样样料理好了。亲戚朋友，都可以预先知照，预先辞别。到了那个日子，自己可以洗洗澡，换换干净的衣服，预备到西方极乐世界去，见阿弥陀佛。这不是很好很有趣的事情么？

日常修持方法

又有人说道：我也很想念佛，不过我的事情很多，没有功夫念佛。

我回答他道：我教你的好法子，每天不过化一、二十分钟的时候，就可以做完的，并不碍你做事情的功夫。况且专门念阿弥陀佛一句佛号，更加容易了，不论你走路的时候、立的时候、坐的时候、睡的时候、做事情的时候，随便都可以念的。一天能够念一万声、几万声，自然是最好。就是念一千声、几千声，也是很好的，并没有什么难处。

我说了许多话，究竟怎么样的修法呢？我告诉你们，你们照我下边所说的法子，每天早晨起来，洗了面，漱了口，烧了好的香。两只手合拢了，若是家里头供有佛像的，就向了佛像，没有供佛像的，就向了西方，诚心念下边写的各种佛号：

南无十方常住三宝。（念到这里，拜一拜。）

南无本师释迦牟尼佛。（拜一拜。）

南无西方极乐世界，大慈大悲，接引导师，阿弥陀佛。（拜三拜，再念下边的《赞佛偈》八句。）

阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦，

白毫宛转五须弥，绀目澄清四大海。

光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边，

四十八愿度众生，九品咸令登彼岸。

南无阿弥陀佛。（拜一拜，就接连念下去。几百声，或几千声、几万声，随意都好。）

南无观世音菩萨摩诃萨。（拜一拜。）

南无大势至菩萨摩诃萨。（拜一拜。）

南无清净大海众菩萨摩诃萨。（拜一拜，再念下边的《发愿文》十六句。）

我今称念阿弥陀，真实功德佛名号，

唯愿慈悲哀摄受，证知忏悔及所愿。

我昔所造诸恶业，皆由无始贪瞋痴，

从身语意之所生，一切我今皆忏悔。

愿我临欲命终时，尽除一切诸障碍，

面见我佛阿弥陀，即得往生安乐刹。

我既往生彼国已，现前成就此大愿，

普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹。

我上边所说的法子，不是很容易的么？我还有一个法子，比这个还要简便些。是专门为了那极忙的人，或是有了病的人，想出来的好法子。

这个法子，或是在早晨起来的时候，或是在夜间睡觉的时候，只要洗干净了手，向了西方，或是拜一拜，或是作一个揖，都可以的。只要两只手合拢来，念“南无阿弥陀佛”六个字，不要记遍数，并且不限定遍数，只消尽一口气念下去。气长，一口气念十几声也好。气短，一口气念几声也好。连念十口气。念毕，就念上边的观世音等三位大菩萨的名号各一遍，又念简便的《发愿文》一遍。再拜一拜，或是作一个揖，就算完事了。这个法子，做起来，也一样可以修成功到西方极乐世界去的。简便《发愿文》，总共有八句，我把他写在下边，你们大家可以照他去念：

愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。

若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。

倘然有人要比了前边的一个法子，还要讲究些，完全些。可以拿前边的《发愿文》，改用莲池大师的《发愿文》。或是在念《赞佛偈》之前，先念《阿弥陀经》一遍、《往生咒》三遍，念完了，再念“阿弥陀佛身金色”的八句《赞佛偈》，那是更加好了。

莲池大师《发愿文》，同那《阿弥陀经》、《往生咒》，卖佛经的铺子里头，多有印好的本子出卖的。有一本书名叫《禅门日诵》，那本书里头就都有的。所以我也不再写在这本书上了。

照了上边的法子去做，还要发三种诚心，自然一定会成功了。哪三种诚心呢？第一种，是要晓得我们现在这个世界，是很苦的，要讨厌他，不要想住在这个世界上。第二种，是要晓得西方极乐世界，是很好的，要喜欢他，一心要到西方极乐世界去。第三种，是要立定主意，将来到了西方极乐世界去，见了佛，得了道，再回到这个世界上来，度这个世界上的一切众生，都生到西方极乐世界去，做永远离开种种苦处，受享种种乐处的上善人。有了这样三种诚心，再能够照上边念佛的法子去做，一定包可以修成了。

深信不疑

有人说道：你说修到了西方极乐世界去，有这样的好处。我没有看见，总有些不相信，哪里会有这样好的地方呢？

我回答他道：你对了乡下人，说皇帝住的房子怎样的大，穿的衣服怎样的好，吃的东西怎样的多，怎样的珍贵。乡下人没有看见，肯相信么？譬如前五十年同你说，几十丈长的铁船不要人撑，也不扯蓬，可以在海里头行的，你相信么？一辆车有两三丈的长，接连了几十辆，不用人推，也不用牛马去拉，会走的，你相信么？灯不用油，也不用火去点，会亮的，你相信么？隔了几十里路，或是几百里路，在一根线上，两边可以说话，听得很清楚的，你相信么？你看现在的轮船，不是不要人撑，也不扯篷，在海里头自然会行的么？现在的火车，不是没有人推，也不用牛马去拉，自然会走的么？现在的电灯，不是不用油，也不用火去点，自然会亮的么？现在的电话，不是在一根线上，隔了很远的路，两边可以说话，听起来很清楚的么？你五十年前没有看见的时候，同你说，你不是不相信么？现在你看见了，你不是相信是真的了么？所以你不可以因为没有看见西方极乐世界的好处，就不相信的。若是假的，不是真的，那么几千年来，怎么会有好多人相信呢？

况且专心念佛，求生到西方极乐世界去的人，都是很有才学的人，很有见识的人。并且也有功名很大的人，丢掉了他的高位，出家去做和尚修行的。难道那些人，都是呆子、痴子么？都是上当的么？还有一层，那念佛的人，到了近死的时候，自己先晓得死的日期、时辰。到了那个时辰，或是天上的乐器，在天空里头吹弹。或是奇怪的香气，散满在屋里头。这样种种的祥瑞，哪个人能够做假的呢？你们怎样还可以不相信呢？所以你们必定要照我教你们的法子，认认真真的去做起来。到了临死的时候，佛同了菩萨来接引你们到了西方极乐世界去，你们自然就会亲眼看见了。我若是造了谣言来骗你们，我有什么好处呢？我不独是没有好处，我还有罪过哩！

又有人说道：你教我的法子，方便是极方便了。你所说的话，我也都懂了。不过你教我念的七个字一句的，同那五个字一句的，那种话，究竟是什么意思，我还是不懂。

我回答他道：七个字一句的，前头的八句叫做《赞佛偈》，是称赞阿弥陀佛的；中间的十六句叫做《发愿文》，是忏悔自己的罪孽，并发愿心要到西方极乐世界去的意思。末后五个字一句的那一种，完全是发愿心，要到西方极乐世界去的意思。你们若是一句一句的意思都不明白，或是还有不识的字，你们可以问问识字通文理的人，再请他解释一遍，自然都能够明白了。

总之，佛是最了不得的。他的寿是长得没有限量的。他身上放出来的光，又亮又大，也是没有穷尽的。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。他专门做大慈大悲的事情，救拔苦恼的人。他要一切众生，先逃出这个生死轮回的苦处（轮回，就是投生的意思。因为人死了，就要去投生。投了生，又要死。仿佛像轮盘一样的转，死了又生，生了又死，所以叫做轮回），再得着成佛的乐处。所以释迦牟尼佛，在那《阿弥陀经》、《无量寿经》、《观无量寿佛经》里头（这三种都是佛经的名目），专门说阿弥陀佛立的大誓、发的大愿，他的无量的功德，同了西方极乐世界说不尽的种种好处。要大家生出信佛的心来，发出求生到西方极乐世界去的愿心来，使得阿弥陀佛度脱众生的大愿心可以满足。

不独是释迦牟尼佛，在我上边所说的几种佛经里头，这样的说。就是别种佛经里头，也都有说着西方极乐世界的好处的，也都带着劝人求生到西方极乐世界去的。并且还有西天的诸位大菩萨，同了我们国里头的历代传佛法的祖师，还有信佛的国王、大臣，专门保护佛法的大善人，或是专门修行的大善人，也都做出各种书来，称赞阿弥陀佛的功德，同了西方极乐世界的好处。所以你们各人，不独是自己应该一心一意，求生到西方极乐世界去。并且还应该劝旁人一心一意，求生到西方极乐世界去。你们要晓得，劝旁人修行，自己的功德就更加大得了不得了。

阿弥陀佛的恩德无量无边，就是说到几千几万年，也是说不尽的。所以阿弥陀佛实在是了不得的。你们若是情愿归向他，自然能够受着他的恩德，得着他的好处，也是了不得的了。我上边所说西方极乐世界的种种好处，若然不是佛有这样种种的了不得，哪里会有这样的好处，这样的福气，这样的快乐呢？所以我们这种在轮回里边的人，万万不可以不仰仗佛、归向佛的。我们要仰仗佛、归向佛，只有天天念佛、时时念佛的一个法子，才能够称我们要修到西方极乐世界去的心。

譬如我们跌在粪坑里头，囚在监牢里头，自己想出来，随便怎么样，总不能够出来。总要想有一个有大权力、有大威势的人，把自己从粪坑里头提出来，从监牢里头放出来，回到自己家里头去，安安乐乐的过日子才好。我们现在这个世界的龌龊，像粪坑一样。不能够自由自在，像监牢一样。我们要想逃出这个世界，总是做不到。既然阿弥陀佛有这样的大愿心，要度我们离开这个世界。我们若是能够照释迦牟尼佛，在各种佛经里头，说的好法子，发出信佛的心来。立定了主意，诚诚实实，恳恳切切，一心一意的念阿弥陀佛，一心一意的求生到西方极乐世界去。还要一点不做恶的事情，专门做种种的善事。就没有一个人不能够生到西方极乐世界去了。因为阿弥陀佛，对了我们，真是同自己亲生的儿女一样的爱护。所以凡有念佛求生到西方极乐世界去的人，阿弥陀佛没有一个不来接引的，没有一个不是就在今世接引去的。所以我们要决定主意，赶紧去念佛修行。

还有一种见识浅的人，同那多疑惑的人，连佛经上所说的话，都不能够十分相信，那真是太不明白道理了。你们要晓得，佛是最不喜欢说妄语的，所以总禁戒人不要说妄语。佛把那说妄语的一种坏处，同了那杀害生命、偷盗人家的东西、奸淫人家的妇女三种恶业，叫做四种根本的重罪（就是五戒，不过少一种戒饮酒）。无论是出家人，不是出家人，都要守着这个禁戒的。佛既然这样的禁戒人说妄语，哪里还会自己说妄语呢？若是佛也说妄语，佛自己先应该堕落了，哪里还会成佛呢？佛既然因为有能够守禁戒的功德，成了佛，他对我们说的话，一定不是妄语了，一定是真实不虚的了，这是一定的道理。

况且平常的人，所以要说妄语，都是为了两种缘故：一种是要想得着好处，一种是要想避掉害处。到了佛的地位，已经再好也没有的了，还可以想得着什么好处呢？讲到害处，更加是不会有的了，那么佛为什么还要说妄语呢？所以佛说的话，没有可以不相信的。若是佛所说的话还不相信，那就没有可以相信的话了，那就没有可以相信的事情了。所以我劝你们，千万不可以不相信，千万不必再有一些些的疑惑心了。

往生例证

我再告诉你们，从前东晋的时候，有一个专诚念佛的和尚，叫慧远法师。他在江西庐山上，结了一个念佛的会，天天念佛。那一天正在念佛的时候，忽然看见阿弥陀佛同了观世音、大势至两位大菩萨，都在天空里头候着，对这慧远法师说道：“再过七天，你就要生到我们的国里头来了。”等到过了七天，那慧远法师，真的就坐化了（坐着死的，叫做坐化）。这个法师，就是我们中国修念佛法子的第一个祖师。

从慧远法师起，后来照了这个法子，修到西方极乐世界去的人，不晓得有多少哩！宋朝时候，还有一个京师大学的进士，是龙舒地方的人，姓王，名叫日休。他是一个极有学问的人，他不肯做官，情愿受信佛人的聘请，教授信佛人家的子弟。并且他随处随缘，劝人念佛。他自己更是天天不断的念阿弥陀佛，念了还拜，每日总要拜到一千拜。到了临死的那一天，他正是立在那里念佛，忽然说道：“佛来迎接我了！”说完了这句话，他的身体仍旧立着不动，不过就不听见他念佛的声音了。他的弟子们，就走到他身边去看看，哪里晓得他已经立化了（立着死的，叫做立化）。你们看看，这种事情，稀奇不稀奇呢？

他还做了一本书，叫做《龙舒净土文》，专门劝人念佛求生到西方极乐世界去的。他把这本书自己亲自刻了木板。走到这里，就在这里刻一副。走到那里，就在那里刻一副。他自己亲自刻的木板，总共有二十多副。他因为要天底下的人，大家晓得念佛的好处，所以刻得这样的多。到他死了过后，后来有人把这本《龙舒净土文》再刻一副木板，就把他念佛立化的像，刻在这本书的前面，表明白尊敬崇拜他的意思。

后来还有一个做官的人，名叫吕元益，是向来照了他所说的法子念佛拜佛的，也要刻《龙舒净土文》的木板。刻到半中间，木板里头，刻出三颗舍利来了。（舍利，是印度国的话，我们中国叫做身骨。凡是成佛、成菩萨、成罗汉的人，同了得道的高僧，死后肉身焚化起来，就会有舍利出来的。若是成佛、成菩萨的人，那种舍利，比了金刚还要坚硬到百倍。若是高僧的，那就不能够这样的坚硬了。所以肉身焚化了，能够有舍利出来的缘故，都是因为戒、定、慧三种的功德，修到很高深了，才能够有这种的奇怪事情。）你们看看，稀奇不稀奇呢？

这件事情，是确确实实的。不但是王龙舒先生，有这样奇怪的事情。就是别种书上所说的，念佛生到西方极乐世界去的人，像王龙舒先生一样的，实在还多得很哩。都是有名有姓，可以查考的。难道还可以不相信么？

摄心妙法

又有人说道：我常常念佛的。不晓得什么缘故，不念佛的时候，心里头倒还好。一念了佛，心里头的念头就多得了不得了，忽然一个念头起来，忽然一个念头落下，竟然没有停歇的时候。要他心静，越不能够静，一点不能够一心一意的念佛。胡思乱想这样的多，恐怕念了也没有用。

我回答他道：口里头念佛，心里头想到旁处去，确是不好的。不过一个平常的人，心里头都是很乱的。起初念佛，哪里就会心静？你们只要诚心念，慢慢的日子长久了，就自然会渐渐的心静下来的，这倒可以不必性急。况且你们心里头乱，是向来乱的，并不是念了佛才乱的。不过念了佛，自己刚才觉得心乱罢了。你们没有念佛的时候，心里头尽管乱，自己还不觉得哩！

譬如天空里头，本来灰尘是很多的，不过人多看不见罢了。一有太阳光照了，就看见亮光里头，飞的灰尘多得了不得了。你们没有念佛的时候，不觉得念头多。并不是念头不多，不过自己不觉得罢了。譬如灰尘，没有被太阳光照的时候，并不是没有灰尘，不过人看不见罢了。等到你们念了佛，念头就觉得多。也并不是念了佛，念头才多的。不过念了佛，才觉着罢了。譬如灰尘，并不是太阳光照了才有的，不过太阳光照了，才看得出来罢了。现在你们念了佛，觉得念头多，觉得心很乱。实在你们的心，比没有念佛的时候已经静了，所以觉着的，实在是已经进步了。你们只要耐了心，诚心去念，就能够一天进步一天，慢慢的心就可以不乱了。

我还有一个极容易的法子教你们，可以使得你们的心容易静的。就是你们在念佛的时候，无论是高声念，是低声念，只要自己听自己念佛的声音，要个个字听得清楚。一边念，一边听，那个心自然不能够想到旁处去了，自然会归在一处了。一天一天，渐渐的听惯了，自然心就会不乱了。这是极容易试验的，你们若是不相信，你们可以先去试试看，究竟我的话灵验不灵验？

成仙未出轮回

又有人说道：一个人修成了仙人，也是很好的，神通也大得了不得的。为什么一定要求生到西方极乐世界去，巴望将来成佛呢？

我回答他道：仙人虽然也有很大的神通，不过仙人的神通，最多也不过得了天眼通、天耳通、他心通、神足通、宿命通五种神通罢了。讲到漏尽通的一种神通，实在是一点影子也没有得着。所以有一句话，叫做：“五通仙人，六通罗汉。”就是说仙人不过能够得着五种神通，罗汉才可以得着六种神通。并且仙人所得的五种神通，比了那罗汉所得的五种神通，面子上看起来一样是五种神通，但是神通的高下就相差得远了，就譬如土块比泰山一样了。那么仙人还比不上罗汉，怎么能够比佛呢？

并且那仙人因为不能够得着漏尽通的一种神通，所以就不能够超出三界，只好仍旧在这个轮回里头，不住的转来转去。为什么呢？因为仙人所修的都是福，他能够成仙人，就是他修福的报应。不过可惜他没有修那真实的功德（什么叫真实功德，我下边再讲给你们听），所以就不能够回复他本来有的佛性。因为不能够回复本来有的佛性，所以就不能够了生脱死、超出三界了。

讲到三界里头的人，从四王天、忉利天起，各种人的寿命福分，都是一层高一层，越上越高。到了无色界最高的非非想天上去，那里的人的寿命，就有八万四千大劫的长了。（劫，是最长的时候的名称，有大劫、中劫、小劫三种。世界坏一次，成一次，叫做一大劫。一个大劫里头，分做成劫、住劫、坏劫、空劫四个中劫。一个中劫里头，又分做二十个小劫。一个小劫的时候，已经是很长了。怎么样的计算呢？是从人的寿命有八万四千岁的时候，减起来，每过一百年，人的寿命就要减少一岁，减到人的寿命只有十岁的时候，再从十岁加起来，每过一百年就要加多一岁，加到八万四千岁，这么多的年代，叫做一个小劫。二十个小劫叫做一个中劫。成劫、住劫、坏劫、空劫四个中劫里头，各有二十个小劫。所以一个大劫里头，总共有四个中劫，就有八十个小劫。非非想天上的人的寿命，有八万四千个大劫那么长。）不过寿虽然是这样长，若是天上的福享尽了，也还要堕落下来的。或是堕落到下几层的天里头，或是堕落到我们人的世界上来，都说不定的。若是他从前所造的恶业还没有受过报应，还要堕落到畜生道、饿鬼道、地狱道里头去哩！你们想想看，到了这样最最高的非非想天上去，还要堕落下来，那么修仙人有什么好呢？况且修仙的人，哪里都能够修到非非想天上去呢？那不能够修到非非想天上去的人，更加容易堕落，自然不消说得了。

从前有一个仙人，专门修一种定心的法子，叫做非非想定。等到死了，真的生到非非想天上去了。到了后来，非非想天的福享尽了，就投做一只飞狸。还有一个天帝，享完了天福，却投了一个牛的头颈里头的虫。那不是堕落到了畜生道里头去了么？就算不都是堕落到畜生道里头去的，或是堕落到人道里头去的，仍旧到我们这个世界上来做人，看起来像是还好。不过已经修到天上去了，仍旧堕落下来做人，还有什么好呢？况且做了人，恐怕又要造恶业，仍旧免不了堕落到畜生、饿鬼、地狱道里头去。所以修到天上去，或是修成仙人，都没有什么好。若是能够照我所说念佛的法子，往生西方极乐世界去，那就不但是修了福，并且还修了真实的功德，一定永远不会堕落了。

什么叫做真实的功德呢？功德就是善根。善根是要在佛前种的。声声的念佛，天天的拜佛，这才是真实的大功德哩！《观无量寿佛经》上说的，至至诚诚，恳恳切切，念一句“南无阿弥陀佛”，就可以除掉八十亿劫生死的罪苦。十万叫做一亿。八十亿劫，就是八百万劫。一心一意的念佛，就可以把八百万劫所造的罪业，一齐都消去了。罪业既然消去了，自然不再受那生死轮回的种种苦恼了。这样的功德，还算不得大么？况且还靠着阿弥陀佛的大愿心的力量，哪有不成功的道理呢？所以念佛的人，真个是一万个人修，一万个人成功的。无论这个人的善根是上等的、是中等的、是下等的，只要肯念阿弥陀佛，都可以成功的。既然能够修成功生到了西方极乐世界去，天天同那佛菩萨在一块儿，就自然只有上进，没有再会堕落的道理了。并且自然会回复本来有的佛性，自然会渐渐地到佛的地位了。所以我说那修仙人的人，总还远不及那一心念佛的人，修行生到西方极乐世界去的好。

弃仙取净

世界上的俗人，看得那仙人，同了各种天上的人，都当他们同圣人一样。照佛法说起来，还都是凡夫。

从前六朝时候，有一个得道的高僧，名叫昙鸾和尚。他一心要想求长生不死的法子。听得有一个得道的仙人，姓陶，名字叫宏景。那昙鸾和尚，就到这个陶仙人那里去，求修仙的法子。那陶仙人就把十卷《仙经》，给了昙鸾和尚。昙鸾和尚得着了这十卷《仙经》，欢喜得了不得。后来这昙鸾和尚，又碰着了一个印度来的高僧，名叫菩提流支。昙鸾和尚就向他问道：“佛有长生不死的法子么？”那菩提流支对昙鸾和尚笑着说道：“只有佛教有真正长生不死的法子。”他就把一部《观无量寿佛经》给昙鸾和尚，并且叮嘱他道：“只要能够照这个法子去修，就能够永远超出三界，不再受六道轮回的苦了。”那昙鸾和尚得着了这部佛经，就照了佛经上所说的法子，专心修行念佛，求生到西方极乐世界去。把先前所得的十卷《仙经》，一齐烧了。

到后来又有一天，昙鸾和尚忽然看见一个印度的和尚，自己说名叫龙树（龙树是菩萨，是印度第十四代祖师，生到西方极乐世界去的），对昙鸾和尚说道：“因为你是我的同志，所以专门来看望你的。”那昙鸾和尚就晓得，自己生到西方极乐世界去的时候到了。就叫他的弟子们一同念佛，自己向了西方拜了佛，就圆寂了（圆寂就是死了）。那一众的人，都听得天空里头，有各种音乐的声音从西面来。隔了许多的时候，那声音才没有了。这也是真实可靠的古书上说的。

你们想想看，倘然修仙同修佛是一样的好，为什么昙鸾和尚肯把那仙人给他的《仙经》烧去了，重新修这个求生到西方极乐世界去的法子呢？当时的皇帝，因为这个昙鸾和尚有种种的神异，所以很尊敬他，叫他“神鸾”。

专诚念佛

这个人又问我道：修佛的好处，好到没有再好的了，我也明白了。不过我听见说，修成佛的法子，还有一种叫做参禅（参禅的道理，说起来，很不容易懂的。所以我不说了，你们也不必求懂得这些了）。为什么你专门教我念阿弥陀佛，修生到西方极乐世界去的法子，为什么不教我参禅的法子呢？

我回答他道：修成佛的法子，确是很多的。并且还有那教宗、律宗、密宗，种种的法子（这都是很深很难的，我也不详细说了，你们也不必求懂得他了），也都可以得道的。不过总不及那念佛修生到西方极乐世界去的法子，又简便，又稳当，容易成功。我要世界上的人，都修成功，所以劝你们大家修这个念佛求生到西方极乐世界去的法子。

那参禅的法子，虽然也是很好的。不过参禅是全仗自己的力量的。比了那念佛，依仗阿弥陀佛的力量。哪一种难，哪一种容易，就相隔得很远，像天同了地相隔一样的远了。恐怕一世里头，不能够修成，那就白白的费了许多功夫了。并且还恐怕心里头不十分清净的人，或者反着了魔。那就不独是不能够修成佛，反要堕落受苦了。为什么呢？因为一经着了魔，就要迷失本来的心性，随便乱来，瞎说瞎话。那些没有真见识的人，就会上他的当，那么罪孽很重了。所以我把念佛修生到西方极乐世界去的最稳当法子，来教你们的。

从前有一个得道的法师说过的：譬如一根竹子里头，有一条虫，要想出来。参禅的法子，像竹子里头的虫，从竹根起，一节一节咬穿了出来，要费许多的功夫，许多的烦难。修念佛求生到西方极乐世界去的法子，像是竹子里头的虫，从横里头咬穿了出来，不是很爽快，很容易的么？你们看了这个譬喻，你们就可以明白了。

况且有一部佛经，叫《大集经》，佛在这部经里头说过的，到了末法的时候（释迦牟尼佛出世后，在五百年里头，叫做正法的时候。过了五百年，到千五百年为止，叫做像法的时候。过了这一千五百年后，叫做末法的时候。末法的时候总共有一万年，现在已经时将近三千年，所以正在末法的时候了），倘然有一百万万个修行的人，难得有一个人能够修成的。只有念阿弥陀佛，修生到西方极乐世界去，才可以脱这个生死轮回的种种苦处。那么照这个佛经上所说的话看起来，我们现在既然做了末法时候的人，除了这个念阿弥陀佛，求生到西方极乐世界去的法子，再没有一个好法子能够靠得住，脱离这个苦世界的了。

你们要晓得，一个人得着人身，是很不容易的。在我们这个世界上的日子，是过得很快的。千万不要错过了这个好机会，将来懊悔来不及。我劝你们，大家赶快的至至诚诚去念阿弥陀佛，赶快的求生到西方极乐世界去，不要多疑多问了。

结 语

若是讲到佛的种种深奥的道理，同了种种修行的法子，那各种佛经里头，都说尽了的。读书明白道理的人，同了有善根的人，可以自己去看。我这本书，是专门为了识字不多的人，同那事情极多、没有闲功夫的人做的。你们要晓得，我所说的，都是从各种佛经上摘下来的，没有一句是我造出来的。我哪里敢造一句假话来骗人，反害自己将来到地狱里头去受罪呢？不过佛经都是文理很深的，我要人家容易懂，所以拿来编成了白话罢了。况且我编成了这本书，还请了各处得道的高僧看过，才敢印出来送人。所以你们可以放心大胆，照了这本书上所说的法子去做。并且望你们看见了这本书立刻去做，还要大家传扬开来，劝各种人大家念佛，大家求生到西方极乐世界去，将来都能够成佛。那么我的愿心，也就可以了毕了。

劝戒杀放生白话文

劝戒杀放生一

地面上生出来的各种活的东西，都叫做动物。就是人，也是动物里头的一种，不过人比各种畜生（活的东西多得很，像牛羊猪狗，鸡鸭鸟雀，鱼鳖螺蟹，虫蚁蚊蝇种种东西，本来不可以拿畜生两个字来包括的。我因为说起来便当些，所以下边就把这畜生两个字来，包括种种的活东西。）聪明些罢了。但是人都因为靠了自己的聪明，就想出种种的法子来，把那各种的畜生当做了吃的东西。每天计算起来，那杀死的性命，不晓得有几千万万。我们仔细想想，看他们也是一条性命，我们也是一条性命，怎么我们就应该杀他们的命，来养我们的命呢。我们心上觉得过意得去么。

譬如一个人的身上稍稍伤了一些，就觉得十分的痛苦。我们应该想想那些畜生，也都晓得痛苦的。活活的把他刮毛剥皮，削鳞破壳。还要滚汤里头煮，热油里头煎，他们的痛苦怎么样呢。做了一个人，吃鱼吃肉就像是应该的一样，说穿了，就叫动物吃动物。俗语说的好，兔死狐悲，物伤其类。那狐狸同兔子是两样的，人与畜生也是两样的，怎么那狐狸还晓得爱惜兔子的性命，为什么人倒不晓得爱惜畜生的性命呢。难道人的心肠，倒反比了狐狸的心肠，更加凶毒么。不是人还不如了畜生么。我们想想看，譬如山里头的老虎吃了人，不要说那个人的自家人，很恨那老虎，就是同他向来不认识的人，也一定很恨那老虎了，一定要想法子把那老虎打死，替这个人报仇了。那老虎吃人，人就晓得不应该的。为什么人去吃那猪羊鸡鸭种种东西，就说是应该的呢。

有人说道人家养猪羊鸡鸭，原为了要吃他们，所以养的。但是那养他们的一条心是人的慈善心，等到有了杀他们的心，就变做了凶恶心了。若是养大了他们，仍旧要把他们杀死的，倒反不如不养的好了。你们看看那猪羊鸡鸭到了杀的时候，他们也想要逃脱性命，把那身体拚命的跳，嘴里头还极声极气的喊叫，像求人家去救他们性命的一样。是猪羊鸡鸭的怕死，也同人一样的，你们看了这种苦的样子，觉得可怜不可怜呢。

要晓得从上天看起来，各种畜生没有什么分别的，都应该有良心去爱惜他们的。若是人肯爱惜畜生的性命，那就合了上天的心了，上天一定会降福气给他的。我们只要看有时候雨落得太多了，要求晴了，就要禁几天屠，那雨就会停了。有时候雨长久不下了，要求雨了，也要禁几天屠，那雨也就会下了。这不是不杀了生，合了上天的意思，上天就会降福气给我们的凭据么。我们要晓得禁了屠，可以感动天心化去灾难，就见得杀了生，一定就要触犯天心，降下灾难来的了。

况且一个人吃的东西，就像那青菜豆腐没有性命的东西，也尽管可以养活性命，为什么一定要杀一命养一命呢。杀一命养一命，尚且做不得，怎么可以杀畜生千千万万条的命，来养我一条命呢。我们欢喜吃那鱼肉的缘故，不过贪他一点鲜味罢了。但是我们吃到了肚子里头去，我们嘴里头还有什么鲜味呢。不是也就鲜过了么。我们肯这样一想，就不要贪一时的嘴馋，造成这杀生的恶业了。

有人说道，人家的杀生，并不是专为贪吃的缘故，也有因为家里头有了各种事情，要办起酒席来，就免不了杀生了。不过叫我想起来，总没有免不了杀生的道理，你们想一个人家最大的事情，就是替爷娘做寿，或是祭死过的祖宗，或是为了自己的生日，或是为了生了儿子，或是为了娶媳妇，或是为了嫁女儿，这样的几件事情罢了。让我来把都不因该杀生的道理，一件一件讲给你们听。

我先讲那替爷娘做寿的一层。那是做儿子的一点孝心，自然是极应该的。不过那儿子所以替爷娘做寿，就是喜欢他的爷娘寿长的缘故。要晓得一个人有福有寿的权柄，都在上天手里头，人是做不来主的。若是要向上天去求福求寿，总先要自己做的事情，合了上天的意思，才可以求得上天欢喜，降福气给他，延长他的寿数。那上天的心思，只是专门喜欢救命，最不喜欢害命的，我们杀了生替爷娘做寿，不独是求不到上天的欢喜，许我们的爷娘享福长寿，并且倒反触犯了上天的火，就会降下各种灾难来哩。这不是做儿子的没有孝着爷娘，倒反弄得害了爷娘么。照这样看起来，替爷娘做寿，是不应该杀生的了。

再说祭祖宗一层，就应该要叫祖宗安心的受享才可以，合着祭的意思。一个人死了，后来那灵魂仍旧是上天管住的，倘然为了祭祖宗杀起生来，这罪孽不就要归到祖宗身上去么。等到这罪孽归到祖宗身上去，那祖宗还会安心的受享么。这不独是不孝祖宗，并且变成了忤逆祖宗了，不是与祭祖宗的好意思相反了么。况且杀鸡杀鸭做祭菜，同买了咸鱼咸肉做祭菜，或是用菜蔬做祭菜，有什么分别呢。所以祭祖宗，也不应该杀生的。

讲到自己的生日，那更加不应该杀生了。凡是妇人生产的时候，性命最是危险。所以说是生死关头，要晓得自己生日的那一天，就是我娘遭难的那一天。我们若是想到了这一层，不独是不应该杀生做生日，并且应该戒杀放生做种种的善事情，替爷娘求福，报答爷娘生我出来的恩，这才是做儿子的道理。

再说那生了儿子的人家，预备了洒菜请客，杀死许多性命，照道理上讲起来，却是大大的不应该了。我们因为生了儿子欢欢喜喜的请酒，就把那猪羊鸡鱼的子女，杀了来做酒菜，尽管说人同畜生是两种的，究竟一样的，也是性命，心里头不觉得可怜么。况且既然是欢喜儿子，就应该替儿子积些福，保佑他容易长大，怎么倒去杀畜生的命替他造孽呢。倘然因为多杀了生，造孽重了，弄得减短儿子的寿数，或是减少儿子的福气，这就不是欢喜儿子，竟是害了儿子了。

说到那娶媳妇嫁女儿的两层，这是为将来两家传宗接代最大的事情。不过为了办喜事，就去杀许多性命，觉得实在是很不应该的。我们想想看，我们的儿女，要夫妻完聚了，却把这畜生的夫妻分散了，说起来应该不应该呢。我听得人家说，常常有人为了求子求女，到各处庙里头去烧香祷告，许下了放生的愿，很有许多灵验的，可见得要子孙兴发，应该赶紧去放生，怎么倒去杀生呢。况且做喜事寿事，办酒请客，原是一种不俭朴的风俗，依我说起来，很可以不必的，不独是保全了许多性命，还节省了许多银钱，岂不是极好的呢。

若是人家办丧事，更加不应该杀生了。丧事人家的自己人，既然死了人，应该悲伤痛苦，吃不下去，怎么还可以讲究吃呢。就是来吊丧的人，不是死人的亲戚，就是死人的朋友，与这个死的人，都是很有关系的，也都应该有些悲伤痛苦的心思，怎么可以到死人的家里头来，大吃大嚼呢。所以从前人家办丧事，都是用素菜的。近来慢慢的多用荤菜了，照道理上讲起来，实在是很不通的。

我这一番说话，劝大家爱惜各种的性命，不过是要大家合着上天好生的心思，大家享受上天降下来的福气，你们不要想我说的话，多是假话，要晓得上天好生这句话，是从前圣人说的，并不是我造出来的，难道圣人说的话，都靠不住么。你们若然心里头还有些不相信，听我再把书上确确凿凿的事情，讲两件出来给你们听听，就可以相信我的说话，不是没有凭据的了。

从前明朝时候，有一个人叫包勤，是宁波府鄞县人，到了四十岁还没有儿子。相面的，算命的，都说他命里头不会有儿子的。有一天，包勤同他的老婆说道，吾们没有儿子，觉得很苦，怎么还去杀那畜生的子孙，吃他的肉呢。从此他们夫妻两个就戒了杀生，吃素念佛。隔了几年，他老婆得了胎，一胎生下了两个儿子来。到了明年，他的小老婆又生了一个儿子。有一天是九月初二日，那包勤忽然有了病，做一个梦，觉得自己的身体到了天上去。当时他伏在那阶沿下面，不敢抬头，只听得旁边有一个人高声的喝道，包勤寿四十四岁，无子。又听得殿上的人说道，包勤从前积的罪孽很重，本来应该绝嗣的。因为他近来戒杀放生，救了各种畜生的性命很多，所以加他四十年的寿数，还许他有五个儿子。那包勤的梦，醒转来，觉得身上的病痛，登时好了。后来果然又生了两个儿子，自己也享了高寿。

再说那宋朝时候，浙江有一个姓邵的人，单名叫一个倪字，世世代代做杀猪的屠夫。有一夜，那邵倪梦里头，看见许多的猪，对他说，我们都是被你杀死的，受了许多的痛苦，现在你的罪孽已经积满了，要受报应了。那邵倪不相信梦里头的话，明天起来仍旧杀他的猪。因为那一天刚刚下大雨，买肉的人不多，邵倪想要拿多下来的肉，挂在廊檐底下铁钩上边，等到明天再卖。就爬到台子上面去挂，哪里晓得肉的斤两太重了，他的力气小，吃不住了，肉就跌落到地下来了，他的手心倒反穿在铁钩上边，他的身体悬空挂起，痛得了不得，拚命喊叫。等到他的老婆听见了来看，他已经昏晕过去了。到了醒转来的时候，邵倪家里正在做酒，邵倪看见了做酒的糟，就抢来吃，弄得满身是糟，就像那在猪圈里头的猪一样，直喊叫了二十多天，方才死的。

你们想想看，照我前边所说的那两件故事看起来，一个是戒杀放生的好报应，一个是专门杀生的恶报应。一个是可以延年，可以多子。一个是吃了许多痛苦，到底还是送掉了性命。我所以劝劝世界上的人，大家不要杀生，大家要戒杀放生，就为这个道理。

又有人说道，你劝人家不要杀生，是迷信，是不开通。咳，我劝人不要杀生，是我的好意。并不是迷信。古时候的大圣大贤，专门讲究放生的人，不晓得有多少哩。郑国的宰相名叫子产，人家送了鱼来，他就把这鱼放在池河里头喂养。唐朝的颜鲁公，做官的时候，立过放生池八十一处。宋朝的苏文公，也是专门讲放生念佛的。这几位不都是很有学问，做大事情的人么。他们也都是迷信么。所以我劝你们不要多杀生命，的确不是迷信，真是有这种道理的。若是大家都肯听了我的话，大家都戒了杀生，真是最好的一件好事情了，将来各人的福就享不尽了。

劝戒杀放生二

佛菩萨说，凡是有血气的活东西，不管是人或是畜生，他们的形状尽管是各式各样，但是他们的灵性究竟是一样的。因为畜生本来都是人投来的，一个人前世造了孽，今世就投了畜生，所以人的灵性与畜生的灵性，实在是一样的，不过身体各样罢了。（灵性是不会变，也不会灭的，灵性在人的身体里头，就像人住在房屋里头，人的身体会死的，灵性不会死的，一个人的灵性离开了人的身体，就叫人死了，实在死的是身体，灵性并没有死，不过灵性同身体离开了罢了。灵性离开了这个身体，就像一个人，不住在这所房屋里头了。若是这个人活的时候，造过大孽的，那么他的灵性就要投到畜生的身体里头去了。但是身体虽然变了畜生的身体，灵性实在还是这一个，不过这个灵性不住在人的身体里头，住到了畜生的身体里头去罢了，也就像一个人，换了一所房屋住一样的，房屋虽然换了，住的人还是这一个，所以说畜生的灵性，是同人一样的。）我们晓得了这个道理就不可以把畜生杀来吃了，因为畜生既然与人一样的，那么杀畜生就同杀人一样了，吃畜生的肉，就同吃人的肉一样了。我们晓得杀人是很罪过的，那么杀那与人一样的畜生，这罪过也就同杀人一样了。

一个人前世造了孽，所以今世投了畜生，那么今世的人造了孽，就下世要投畜生了。这是一定的道理，逃也逃不过的。但是已经投畜生的，等到他们造孽的报应报完了，仍旧还可以投人的。人投畜生，畜生投人，没有什么别的缘故，就是造孽不造孽的分别。我们亏得前世没有造孽，所以今世投了人，可怜畜生前世造了孽，所以今世就投不到人身。照这样看起来，我们投到了人身是很便宜的，应该哀怜这种畜生的苦，怎么可以去杀他们，吃他们，自己去造下了孽，将来也同他们一样呢。

造孽的报应，是很厉害的。前世造孽的人，到了今世，不独是身体变了畜生的身体，并且他们的聪明也远不及人的聪明了。但是我们虽然做了人，也万万不可以因为自己有了一些聪明，就看轻他们，说这种畜生，应该给我们杀的，应该给我们吃的。为什么呢。因为这种畜生，虽然是前世造了孽，所以今世得了这种苦报应，但是他们的孽报完了，不独是就可以同我们一样，或者倒反胜过我们，也说不定哩。所以我们断断不可以看轻他们，杀他们，吃他们的。这个道理，我再来详详细细告诉你们。

你们要晓得所说报应的道理，不一定这一世受着的就是报前一世所做的事情，或是报前几世做过的事情也说不定的。譬如种田地，先下的种，就先结果。那些投畜生的，一定是前几世做过了恶事，所以今世得了苦报应，投不到人身。但是也许他们先做了恶事，后来又做过善事的。先做的恶事，今世已经报他们苦报应，投做畜生了。后做的善事，还没有报他们好报应。那么下世去，或者要报他们好报应，不叫他们投畜生，就让他们投人了，这也是说不定的。譬如我们做人的，因为前几世先做过了善事，所以今世先得了好报应，投了人身。也许我们后来又做过恶事，还没有报我们苦报应的，那么下世去，或者要报我们苦报应，不让我们投人身，要我们投畜生了，这也是说不定的。做善事，就有好报应。做恶事，就有苦报应。这也是一定的道理，决不会错的。俗语说的好，善恶到头总有报，只争来早与来迟。迟早是有的，不报是没有的。所以做人做畜生并没有一定的，不可以因为眼前做着了人，就去糟蹋畜生，因为到了下一世，或者我们现在做人的，倒反投做了畜生。现在做畜生的，倒反投做了人了。到了那个时候，我能倒反不如现在的畜生了，那么我们怎样可以把现在的畜生看轻他们呢，怎样可以杀他们吃他们呢。

所以有的人说，我们今世并没有做什么恶事，下世不会投畜生的，这种话实在是没有明白报应的道理。我们今世就算没有做恶事，下世不应该受投畜生的苦报应，但是我们保得定前二世，前三世四世，都没有做过恶事么。若是保不定的，那么下一世，或者要报前几世做过的恶事，也就说不定了。既然说不定，就不能够保下世一定不会投畜生了。况且我们今世上，就算别的孽没有造过，但是单单这杀生的一件事情，已经造孽造得很多很重了，下世去可就要受投畜生的苦报应了，怎么还可以说今世没有做过恶事呢。所以我们若是不怕受投畜生的苦报应，那就尽管去杀生。若是怕投畜生的，就应该赶快的不要再杀生，再造孽了。若是今世能够不再杀生，不再造孽，再能够多放生，那么前几世杀生所造的孽，或者也可以消去了，不再受投畜生的苦报应了。

佛菩萨又说，人喜欢吃羊，人死了变羊，羊死了变人，这是循环不绝的报应。今世我们杀了他们，吃了他们，我们就造了孽，下世就要投做畜生，那些被我们杀的吃的畜生，或是他们所造的孽，倒已经报尽了。他们下世倒反投了人了，那么他们就要来报我们，杀我们，吃我们了。到了那个时候，我们就要吃剥皮抽肠的苦了，懊悔也来不及了，并且我们现在所杀的吃的畜生，也许是前世我们做畜生时候的人，因为他们前世杀了我们，吃了我们，所以我们今世报他们的。他们前世杀我们，吃我们，到了今世，就我们杀他们，吃他们，若是今世我们又杀了他们，吃了他们，到了下世，他们又要杀我们，吃我们了。照这样你杀我，我吃你，杀来杀去，吃来吃去，到哪一天才弄得清楚呢，到哪一天这个冤结才解得开呢。

有驳我的人说道，你既然说，你今世所杀的畜生，或者就是前世你做畜生时候的人，因为他前世杀了你，所以今世他做了畜生给你杀还他，这就是他前世杀你的报应，是他应该受的，那么你杀了他有什么罪过呢。我回答他道，不是这样说的，就算我所杀的畜生，就是前世我做畜生的时候的人。因为他前世杀了我，所以我今世报应他，杀还他的。我请问你，一个人生在世界上总有几十年，这几十年里头要杀多少的畜生。

我前世做畜生的时候，杀我的人，也不过一个二个罢了，就算今世投了畜生，我也只可以杀一两只畜生罢了，怎样可以杀者许多的畜生呢。这许多畜生里头，一定有许多是应该受旁人的报，不应该受我的报的。不应该受我的报，我去杀了他，是白白冤枉杀他的，我冤枉杀了他，下世去他一定要还报我了。所以我今世杀了这许多的畜生，将来我被这许多的畜生报起来，不晓得要报多少时代，才能报得完哩。岂不是吃苦要吃到没有穷尽了么。我们要想想，一个人受了人家一句话，或是被人欠了些债，结了一些仇恨，尚且要想还报。那些畜生受了我们刀杀的苦，送命的仇，怎么肯不还报呢。况且就算前世杀过我的，也自有上天来作主罚他的，我怎么可以自己去报仇呢。譬如世界上的事情，我吃了人家的亏，不去求官来审断，都是自己去报复，那世界上乱得还像样子么。

又有人说道，若是我们所杀的畜生，就是前世杀我的人投来的，那么一报还一报，就可以没有事了。我回答他道，也不是这样说的，你看两个人打架，你打我，我打你，一拳一脚，一来一去，哪里有打完了后，大家甘心情愿的。你说前世杀了你的人，今世投了畜生，你杀还了他，就可以算过去了么。这只畜生，他早早忘记了前世他杀过你的，他只记得今世你杀他的仇了。

他临死的时候，记下了这个冤仇，到了下世，一定还要来报你的。所以就算有前世杀过你的人，今世也不要去报他，杀还他，那么这一个冤结，就可以解开了。不但是解开了冤结，他将来还会来报你不杀还他的恩哩。若是一个人肯这样一想，不但是不会受苦报应，并且还可以得大大的好报应哩。

从前在光绪二三年的时候，蔚州地方有一个和尚，住在乡下小庙里头，有一个逃荒的人问他要饭吃，这个和尚因为正在念佛，稍稍慢了一些，这个逃荒的人，就用斧头把他打倒，并且用铁勺，在他的头上，挖去了两勺肉，差不多就要死了。这个打和尚的人，被许多人捉住了，情愿偿命。和尚说道，我同他前世一定有冤仇的，所以他今世要打死我，若是我要他偿了命，不但是前世的冤仇，还是没有解开，并且又结了新的冤仇了。我还有一千文钱，送了他，让他去罢。这个和尚的头，也就好了，后来还得道的。普陀山的印光老法师，还亲眼看见过这个和尚的。你们想想看，照这件事情看起来，就是有冤仇的，也不应该要报，应该要解开。像这个和尚，不要办打他的人，他的头虽然伤得很重，也就会好了，并且还得了道。那么肯让人的人，自己实在并不吃亏的。这件事情，是说有冤仇的，尚且不应该去还报，何况我们与这些畜生，本来没有冤仇的，怎么可以无缘无故去杀他们，吃他们，又去结下冤仇呢。

又有人说道，你既然说畜生因为前世造了孽，所以今世投了畜生，被人家杀。那么你就不杀他，也一定有杀他的人。我回答他道，畜生应该受的报应，自然逃不了的。不过我们杀生的罪孽，是可以逃的。我们不杀了生，就没有罪孽了。为什么可以逃的罪孽，自己不要逃，要做到自己将来也像这畜生一样的受罪呢。并且畜生既然就是人投来的，那么我们天天所杀的畜生无穷无尽，我们怎样可以晓得被我们杀的这许多畜生，都是些什么人投来的呢。我告诉你们说，我们前一世前二世，或是前十世百世的祖宗爷娘，或是妻妾儿女，或是兄弟姊妹亲戚朋友，人多得很，不晓得有几百千万。这几百千万人里头，哪里是个个不造孽的呢。一定有造孽的人在里头的。既然有造孽的人在里头，就不免有投畜生的人了，那么我们所杀的这许多畜生，就不免有我们从前的祖宗爷娘，妻妾儿女等种种人在里头了。那么我们所吃的肉，就不免吃了自己从前的祖宗爷娘，妻妾儿女，兄弟姊妹，亲戚朋友的肉了。我们要想想，畜生的形状，尽管与人两样，他们的灵性，还是同人一样的。我们把自己的祖宗爷娘，妻妾儿女，兄弟姊妹，亲戚朋友杀了来吃，他们的心里头，痛恨我们，不痛恨我们呢。就是我们自己的心里头，也觉得难过不难过呢。我们若是肯这样想一想，不独是自己决不会去杀生，就是旁人杀好了的肉，也决没有这副硬心肠肯去吃了。

我所说的话，你们不要不相信。没有几年前头，杭州有一家绸缎店失了火，他的乡邻某人不肯开门，救绸缎店里的人，这些人就都烧死了。这个人不多几时也就死了。后来他的儿子做梦，梦里头见他说道，我因为不肯开门救绸缎店里的人，阎罗王罚我投了一只猪，现在生在某地方某人家，形状是怎样的，你赶紧赎我回来。还要做些善事，替我消消从前的罪孽，我才可以不永远投猪。他的儿子醒转来，就到某地方某人家去寻，真有这样的一只猪。这只猪看见了他的儿子，还认得的，就同他的儿子点点头，眼泪像雨一样的滚下来了。他的儿子因为太难为情，就把这只猪送到一个寺院里头去放生，还买了许多猪吃的东西去喂养他。这件事情，不独是杭州人都晓得，就是宁波某绸缎店的老班，也还同这个投猪的人，做过生意往来的。不过这种恶事情，不应该传扬开来，所以我不便把他的姓名说出来罢了。照这件事情看起来，人造了孽，就要投畜生，实在是真的了。不过这个人今世虽然不肯救人，造了孽，我想他前世总还有些好处，所以还可以托梦给他儿子，免得卖到肉铺里头去杀。倘然不托梦给他儿子，就难说不卖到他儿子手里头去，被他儿子杀来吃哩。所以我说杀前世的祖宗爷娘来吃的事情，真是的确有的。并且照这件事情看起来，杀畜生来吃，不但是会杀前世的爷娘来吃，还可以杀今世的爷娘来吃哩，可怕不可怕呢，真险不真险呢。

我上边所说的话，都是向坏的一边说，所以说，一个人的灵性与畜生是一样的，若是从好的一边说起来，一个人的灵性，就与佛菩萨也是一样的。因为人有种种的胡思妄想迷糊住了本来的灵性，所以与佛菩萨两样了，实在本来的灵性，是同佛一样的。这种话是佛说的，并不是我敢大胆造出来的。畜生决不是永远做畜生的，因为他造了孽，所以投了畜生。若是他所造的孽报应报完了，罪孽消完了，他仍旧要投人的。他投了人，好好的修，把他的胡思妄想一齐去干净了，他也就可以成佛的。所以现在的畜生，可以说就是将来的佛。我们若是杀现在的畜生来吃，就是杀将来的佛来吃，这罪孽的深重还了得么。

我说畜生的灵性，与人是一样的，怎么见得呢。我告诉你们几种凭据，你们就相信了。羊是最孝的，他吃奶的时候是跪了吃的。老乌也是很孝的，他自己长大了倒反会喂他的娘吃的。狗是很有义气的，吃了主人的饭，就专门替主人看守门户，若是有人欺他的主人，他就拚了命，帮他主人，还会替主人报仇哩。马是很有忠心的，他常常认定他一个主人，拚命替主人出力。主人若是死了，他就会不吃东西，跟他主人一同死的。这种事情，善书上多得很，不是我造出来的，你们可以到书上去查的。蜜蜂蚂蚁，都有王的。小蜜蜂，小蚂蚁，都很服他们王的号令的。鸳鸯很讲究夫妻的道理，雁鹅很讲究弟兄的道理。还有一种小鸟，是很讲究朋友的道理，像这的种种的事情，若是畜生没有同人一样的灵性，怎么会这样的讲道理呢。照这样看起来，畜生比不讲道理的人，还胜过许多哩。怎么可以杀他们，吃他们呢。

我说畜生与人是一样的，你们不要不相信。我再说一个凭据，给你们听听。有一个仙人，叫许真君，年纪轻的时候，最欢喜杀畜生来吃。有一天，射倒了一只小鹿，那老鹿就把他的舌头，去舐小鹿射伤的地方，舐了长久，小鹿还是死了。那老鹿一回儿，也就气死了。许真君把这只老鹿的肚皮割开来，看见老鹿的肚肠一寸一寸都是断了的，这是老鹿因为看见小鹿死了，伤心过分了，所以肚肠会一寸一寸断的。许真君看见了这种可怜的事情，就大大的懊悔起来，把弓箭折断了，到山里头去修行了，后来就成了仙人。照这样看起来，畜生的爱怜儿女，实在是同人一样的。他们也有爷娘，也有儿女，他们的爷娘有爱怜儿女的心，那么我们杀了他们的儿女，他们一定就有怨恨我们的心了。杀死一只畜生，就有一只畜生怨恨我们。那么杀死千千万万只畜生，就有千千万万只畜生怨恨我们了。结下了这许多的怨恨，将来报起来，那还了得么,我们的苦还吃得了么。

我说一个人在活的时候杀了生，将来死了，一定要到地狱里头去受很苦的报应。大家没有看见地狱，所以都不相信。我说我们就不必看地狱里头怎么的苦，只要看看畜生被人杀的时候的苦，就可以做一个地狱的榜样了，就可以晓得地狱的苦了。我们捉畜生来杀的时候，他们拚命的逃，拚命的叫，拚命的用力挣脱，等到动起手来，就要割他们的头，斩他们的脚，剥他们的皮，破他们的肚，抽他们的肠，还要放在滚汤里边烧，熟油里边熬，这还不是同善书上画的阎罗王罚恶人一样的么。像鳝鱼等种种活东西，斩了几段，还会在那里跳。螃蟹的壳烧到变红了，还会在那里爬。像这样的痛苦，不就是地狱的榜样么。我们看了这种种情形，就可以晓得杀了生，造了孽，不独是下世去要投畜生，并且先要到地狱里头去受这种样子的苦哩。我们肯这样想一想，就自然叫我们去杀生，也不肯杀了。

有人说道，畜生本来是天生出来给人吃的，应该杀的，并没有什么罪过的。若是不杀他们，世界上就遍地都是畜生了。咳，这种话是最不通的，我们要晓得世界上的畜生，哪里是天生出来，专门给我们杀的吃的呢。上天最是喜欢救命的，哪里会有叫人杀生的道理呢。这种畜生，一定不是上天生出来，叫人杀叫人吃的。这都是造孽的人多，所以投畜生的也多。人把畜生杀得越多，造孽就越多，投畜生的也就越多。若是人都不杀了生，人就都不造孽了。人不造了孽，就没有投畜生的了，世界上的畜生，自然会慢慢的没有了。所以世界上畜生多，还是为了多杀生的缘故。越杀越多，越不杀越少，这是一定不会错的道理。

况且畜生里头大的象马，小的猫猴，人家都不杀来吃的，世界上并没有遍地都是象马猫猴。又人不吃猫，猫倒专门要吃老鼠，你们看看世界上究竟还是猫多，还是老鼠多，这就是越杀越多的凭据了。所以不杀畜生，畜生就会多的话，是很不对的。若是因为人会吃畜生，就说畜生本来生出来给人吃的，那么大的像狮子老虎是要吃人肉的，小的像蚤虱蚊虫是要吃人血的，就可以说人本来生出来给狮子老虎蚤虱蚊虫吃的么，这种话怎样说得过去呢。

又有人说道，畜生受种种苦恼，不如杀了他们，等他们可以去投生。咳，这话更加不通极了，畜生投人，必定要等到他们的孽报完了，才可以去投人。我们所杀的畜生，我们怎么晓得，他们所造的孽，几时才可以报完呢。我们无缘无故，杀他们一刀，若是他们的孽，还没有报完，他们还是要去投畜生的，不过白白的害他们多吃了这一刀的苦。他们吃了我们这一刀的苦，他们死了去，就同我们结下了冤仇，我们又多造下了一件杀生的罪孽，我们将来倒反要受杀他们一刀的苦报应哩。况且我们有不是管畜生的，他们的投生不投生，同我们什么相干。他们的罪孽报完不报完，应该投人不应该投人，自有上天管他们的，要我们去多管什么闲事，自己倒反落一个造孽呢。

我这篇白话文，尽管是说的戒杀放生，但是说到这种报应的道理，不独是杀了生，有这样的苦报应，就是造了别种孽，也一定有别种苦报应的。看我这篇白话文的人，杀生的孽，自然是不会再造了，就是别种孽，也望你们一些不要造，免得受别种的苦报应，这是我很诚心盼望你们的。

劝戒杀放生三

有人说道，你所说的话，都是说佛教里头的话。你自己相信了佛教，就说这些话，那些不相信佛教的人，怎么肯相信你的话呢。我回答他道，你们不要想只有佛教，是不杀生的，实在道教儒教都不欢喜杀生的。道教的老祖宗就是老子，老子说过的，射飞的鸟，捉走的兽，专门杀他们，吃他们，空中的司命神，就把你这杀生的罪孽，不管轻的重的，都替你记好了，减少你的寿数，死了后来还要落到地狱里头去，吃剥皮抽肠，刀山剑树各种地狱的苦。吃完了这种种的苦，还要去投做畜生，再去吃做畜生的苦。老子这样的说法，不是也不许杀生的么，怎么说只有佛教是不杀生的呢。

读书的人就叫儒教，读书人所最敬重的，就是文昌帝君，文昌帝君的阴骘文里头，也劝人不要到山里去捉鸟，不要到河边去捉鱼。那么儒教所最敬重的文昌帝君，也禁戒大家杀生的了。儒教的人，专门讲究放生的，多得很哩，说也说不完哩。就像我前边说过的，郑国的子产，唐朝的颜鲁公，与宋朝的苏文公，不都是儒教的人么，怎么他们专门也讲究放生呢。并且古时候，凡是牛羊猪各种的肉，没有什么大事情都不吃的，没有到七十岁的老年人，也不吃肉的。照这样看起来，儒教的人，也喜欢放生的了，怎么说只有佛教是不杀生的呢。

我们就不要说报应的话，单把畜生，不论大小，都有知识的话讲起来，也就不应该杀他们了。因为他们既然与人一样有知识，一样晓得痛苦，一样有爷娘儿女，我们就应该想想，若是我们被旁人杀起来，要觉得怎样的苦法，那么畜生被我们杀起来，也就觉得很痛很苦的了。我们死的时候，要离开爷娘儿女，觉得很舍不得，那么畜生死的时候，也一定舍不得离开他们的爷娘儿女的了。那么我们自己不愿意碰到的事情，为什么一定要做到畜生身上去呢，这不是太不近情理了么。

我们还应该翻过来想一想，譬如我们的爷娘儿女，被旁人杀死了，我们的心里头，难过不难过呢，怨恨不怨恨呢，要想报仇不想报仇呢。若是我们的心里头很难过，很怨恨的，那么替被我们杀的畜生那一边想想看，他们的爷娘儿女，也自然同我们一样的难过，一样的怨恨，一样的要想报仇了。我们肯这样的想一想，就不会动杀生的心思，做杀生的事情了。

我们做人的，所以能够杀畜生来吃，有两种缘故，一种是人比畜生聪明，畜生斗不过人的聪明，人就把畜生来杀了。一种是人比畜生力气大，畜生斗不过人的力气，人也就把畜生来杀了。若是聪明的，果真就可以杀呆笨的，那么人也有极呆笨的，聪明人就可以杀呆笨人来吃了么，这话怎样说得过去呢。若是讲到力气大的，就可以杀力气小的来吃，那么大人比小孩力气大，大人就可以杀小孩来吃了。并且牛马的力气，都比人的力气大得多，那么人都应该给牛马吃了，这种话怎么可以说呢。

又有人说道，你所说的话，都是守旧的话。吃了血肉的东西，身体有益处的。现在讲新法的时候，一个人第一要身体强健，吃了畜生的血肉，可以补自己身上的血肉。身体补好了，才可以做一个强国的人。像你这样说起来，对卫生是大不对的，将来人家都听了你的话，都成了很软弱的人，怎么可以立在现在这个世界上呢。我回答他道，菩萨说过的，一个人的身体，是好好的爷娘传下来的，若是天天吃畜生的血肉，就会把自己爷娘传下来的血肉，慢慢的变成畜生的血肉了。因为一天一天的吃，就一天一天的变，变到后来，就血都变成畜生的血，肉都变成畜生的肉，岂不是一个人的身体，就变了畜生的身体么。所以一个人总要把爷娘传下来的身体保住了，不要变做畜生的身体才好。不过我这种话，你又要说我旧了。你既然要讲新话，我就把新法的话，一条一条讲给你听，你就晓得讲新法的人，也是说不应该杀生的了。

讲卫生的人说道，吃素菜的益处，比吃血肉好得多。吃血肉的人的血，很不洁净的，所以容易有痛风病。吃素菜的人的血很清洁的，所以没有这种病。吃血肉的人，脑筋呆笨，吃素菜的人脑筋灵敏。吃血肉的人没有长力，吃素菜的人有长力。吃血肉的人发得早，也老得早。吃血肉的妇人得了胎，小孩的身体很大，不容易生产。但是胎儿尽管大，是很不结实的。吃素菜的人，都没有这样种种的坏处。这是近年来聂云台诸位先生所说的话。

讲平等的人说道，人与牛羊猪鸭，鸡鱼虾蟹等种种畜生，都是一样的动物，都是平等的，不过人比那种种畜生聪明些罢了。我们不应该用了自己的聪明，去欺那些聪明不如我们的畜生，去杀他们，吃他们，不顾他们的痛苦，只顾自己的好吃，拿他们的性命，来养我们的身体，这样的事情是天底下最不公道，最不平等的。这是近年来吴稚辉诸位先生所说的话。

还有西法的医生说道，吃的东西，不是只要口味好，第一要对身体有益处。吃的东西最有益处的，就是地下种出来的东西。因为这些东西，得着太阳光的热气最多，所以吃了下去，补人身体的力量也最大。凡是血肉里头所有各种有益的质料，素的东西里头样样有的。并且比畜生的质料，更加好更加多。血肉里头，不独是养人身体的质料，比各种素的东西少，还有种种的毒质。近来的人多生肺病，与生一种绦虫病，都因为吃血肉的缘故。照美国人调查，他们国里头生这种病的人，都因为多吃血肉的缘故。英国人多痛风病，也因为多吃血肉的缘故。还有疯癫病，与肾脏发热而成的各种病症，都是吃血肉的坏处。这是近年来有名的西医考究出来的。

医生考验起来，还有一种说法，猪羊各种东西的皮皮里头，都有各种小虫的，吃的时候，就算已经把他们烧死，但是这种虫吃到了人的肚里头去，得着了人的血气，仍旧会活转来的。所以人吃血肉的东西，就容易生种种的病症，医治不好的，竟要送掉性命，外国人最讲究吃的东西，保养自己的身体。他们最讲究的人，现在也专门吃素菜，不吃荤腥了。一则来可以少杀性命，二则来免了小虫的传染病。这个法子真是再好没有的，大家都可以学得的。就是有些人不会吃素的，也可以买些咸鱼咸肉，来当做饭菜，就可以免了小虫的传毒了。因为那鱼肉既经醃过，所有的小虫着了盐卤，万万不会得再活了，岂不是比鲜鱼鲜肉好么，为什么一定要杀活的来吃呢。

还有一层，一个人养活性命的根本，全靠肠胃两种东西。因为肠胃是一个人全身的发动机器，肠胃灵活，全身的血脉，就都灵活了。肠胃有病，譬如机器坏了，全身就不能够活动了，都要有病了。等到旁处有了病，那么肠胃的病，也更加厉害了。所以一个人保护肠胃，是最要紧的事情。保护肠胃的法子，第一就是吃下去的东西要洁净，并且要容易消化。因为吃下去的东西不洁净，那生出来的血也就不洁净了。血不洁净，不独是就要停积在一处地方，不能够周身流通，并且血里头有了龌龊的质料，就要生疮生疖，随便什么病，也都会生出来了。若是吃的东西不容易消化，积住在肠胃里头，那么这副发动机器，就不能够灵动了。机器一停，那么浑身的筋络，也就都不灵活了。各种毛病，也自然都要来了。你们问问医生看，就晓得凡是一个人，不论什么病，没有不是从肠胃里头生出来的。所以保护肠胃，是第一件要紧事情。

你们要晓得洁净的东西，容易消化的东西是什么呢，就是蔬菜。有几种凭据，我说出来，大家都可以明白了。第一件，譬如我们吃一顿饭，若是吃的都是荤腥，一定不会一回儿就饿的，若是吃了一顿素菜，一定一回儿就会饿了，这是素菜容易消化，荤腥不容易消化的凭据。第二件，譬如我们拿一罐子肉，一罐子菜，用一样大的火去烧，烧一样长久的时候，一定一罐肉还没有烂，一罐菜先烂了。一个人的胃，本来有胃火的，把东西吃到胃里头去，就像拿东西放在罐子里头烧一样的，也一定是肉还没有消化，菜先消化了。这是肉不容易消化，菜容易消化的凭据。第三件，夏天有苍蝇的时候，譬如放两碗吃的东西在桌子上，一碗是荤的，一碗是素的，那苍蝇一定都聚在这荤菜上吃，一定不聚在素菜上吃的。因为苍蝇喜欢吃臭的不洁净的东西，所以他们一定要吃荤的，这是荤腥没有素菜洁净的凭据。并且因为苍蝇喜欢吃荤腥，常常聚在这荤的东西上面，就随便撒粪撒子，人不小心吃了下去，就传染霍乱吐泻等各种疫症。所以，夏天有瘟疫病的人，都是吃荤的人，就是这个缘故。

我们只要看畜生吃起东西来，不管怎样不洁净，无论死的活的，有病的没有病的，有毒的没有毒的，都要吃的，并且他们住的地方又很潮湿，很污秽，所以，他们生出来的血长成的肉，不独是不洁净，还都有毒质的。只要看无论牛羊鸡鸭，鱼肉虾蟹都有一种很腥臭的气味，就见得畜生的血肉，实在是很不洁净了，人吃了他们这种污秽有毒的血肉，自然这些污秽有毒的质料，就都传到人身上来，生出种种的病来了。所以一个人生起病来，十种病里头，差不多有九种病，医生总叫他忌荤腥，只许吃些素菜的，就是因为荤腥不洁净，不容易消化的缘故。叫病人不吃荤腥，就是要他肠胃洁净，不再有积滞，慢慢的肠胃复起原来，病才可以慢慢的好。照这样看起来，生病就是吃荤腥的缘故，不吃荤腥，就是免病的方法。

我们烧起荤腥来，都要加些酒，还要用些茴香，花椒等各种香料，去解掉他的腥臭，就见得荤腥的不洁净了。若是烧素菜，就没有这种腥臭的气味，那么荤腥实在没有素菜的洁净，我们大家都是晓得的了。既然晓得的，为什么一定要去吃腥臭的荤东西，还不专门吃洁净的素菜呢。

我们只要看有钱人家的人，都是吃血肉的。乡下贫苦人家的人，都是吃蔬菜的。我们比比看，有钱人与没钱人，哪一个的筋骨好，哪一个的气力大，哪一个的病痛多，哪一个肥胖，哪一个瘦弱。只要这样一比，就可以晓得吃血肉实在不及吃素菜的好了。我常常看见各处地方，年纪活到八九十岁，或是满一百岁的人，大半都是乡下人，这都因为乡下人多吃蔬菜，少吃血肉，身体里头没有一些毒的东西，肠胃没有伤坏，消化的力量大得很，吃下去的东西不会停积，所以没有病痛，还会享高寿。并且因为他们不杀生，就不造孽，上天所以保佑他们享长寿，还保佑他们身体强健。

现在世界上的人，随便什么事情，都要讲究文明，不喜欢野蛮，不晓得为什么单单这吃血肉的一件事情，就不想文明了。我为什么说这种话呢。因为在最古的时候，人还没有开通，也没有衣服穿，只晓得拿树皮来遮遮身体。房子也没有，人都住在洞里头，或是住在露天。五谷菜蔬，也还没有晓得种，更加没有锅子灶头来烧吃的东西了。人若是觉得肚里饿了，没有什么东西来吃，只好随便捉些活的畜生来，剥了他的皮，吃他的血肉。到了后来，出了圣人，定出种种的法子，才晓得种五谷来吃，才晓得做衣服来穿。所以杀活的畜生来吃，实在是从前野蛮时候的法子。现在的人，一天文明一天，吃的五谷蔬菜，也渐渐的多了，早早应该改去这种吃血肉的野蛮法子了。

并且那个时候离开，天造出人来的时候，还没有很长久，所以人的身体很强壮的，比现在的人要强壮得多哩。不过没有现在人的聪明，性情也不像现在人的嚣薄，所以吃些不相宜的血肉，还不很要紧，后来人慢慢的进步了，渐渐的文明了，比从前人，也聪明了。不过人的质地，一天聪明一天。人的性情，就一天嚣薄一天。人的身体，也就一天软弱一天，远不及从前人的强壮了，不要说极古时候的人，只要看现在小辈的人，已经比老辈的人要单薄得多了。所以现在的人，断断不可以再吃不相宜的血肉东西了，若是再不改变，再吃下去，恐怕将来人的身体比现在还要单薄，寿数比现在还要短促哩。这是很可怕的。

照上边所说的看起来，吃肉既然造了大罪孽，还要生种种的病症。那么，为什么一定要吃肉呢，吃素不独是可以不造孽，还有种种的益处，为什么一定不肯吃素呢。大家肯吃了素，大家不吃了肉，那么自然不会有杀生的事情了。那么人死了，就不会去投畜生了，世界上也就不会有种种的灾难了，不是再好没有的事情么。

又有人说道，我别的东西都不弄死的，这蚤虱蚊虫要来咬我，所以要打死他。我说道，蚤虱蚊虫，不过咬你一口，不独是并不害你的性命，也不伤你的身体。并且咬了，也不痛的，他的罪名，也不致于有死罪，何必一定要打死他。他不过吃你一口的血，你就恨到要他的命，把他这一条性命，来报应你这一口血。你翻过来想想，你送掉一口血，就恨他到这样的地步，那么这蚤虱蚊虫送掉了一条命，应该要恨你到什么地步呢。

你们不要想这种很小的东西，没有什么知识的，就是打死了，也没有什么要紧。这种想法，是很错的。我前边说过的，畜生的灵性，同人是一样的。不过因为前世造了孽，所以不及人的聪明罢了，怎么就会没有知识呢。你们只消看，蚂蚁不也是很小的么。他们的身体虽然小，但是他们的灵性并没有变小，还是同人一样的。所以他们灵的地方，比人还要灵，天快要落雨，还没有落的时候，他们就晓得了。若是他们住的地方不妥当，要被雨淹着的，他们就会预先搬家哩。所以虽然是小小的东西，也很有知识的，小的尚且有知识，那就不要说大的了。既然有知识，就不可以去杀他们了。

况且蚤虱蚊虫，我们不去打死他们，也不见得会格外的多，格外的来多咬我们。我们就是看见一个，打死一个，也不见的会打得干净。现在各处地方，都有什么灭蝇会，专门花了钱叫人捉苍蝇，你们看见有灭蝇会的地方，不是苍蝇还是很多么。我近年来捉了蚤虱都放去的，蚊虫来咬我，我就赶他飞开了，从不打死他们，也并没有被他们伤了什么，多咬了什么。所以蚤虱蚊虫，实在没有什么要紧，为什么一定要打死他们呢。况且打也打不完，何苦弄得自己造孽呢。

所以讲到杀生，就不问他杀的是大的，是小的，罪孽都是一样很重的，都不应该杀的。翻转来说，放生也就不问他放的是大的是小的，功德也是一样很大的，都应该要放的。所以我切切实实的劝你们，凡是活的东西，不管大小，各人凭各人的良心，都不要杀，并且不管大小，各人就各人的力量，随便去放。你们看我这白话文的人，都肯听了我的话，我就代你们求上天，保佑你们福如东海，寿比南山。

劝戒杀放生四

有人说道，我并不是一定要杀生，我也很情愿吃素的。不过我实在不会吃素，吃了素菜，胃口就不好，饭就吃不下去，没有法子，只好吃荤，吃荤就不免要杀生了。我回答他道，你的心很好，可惜你的主意没有拿定，一个人只要拿定了主意，随便什么难事情，没有做不成功的，何况这吃素的一件小小事情呢。你不会吃素，是因为吃惯了荤，忽然换一种口味，自然觉得不惯了，并不是荤菜一定比素菜好吃，不过是一个惯罢了。

你看吃惯了素的人，忽然素菜里头，有了一些荤油，或是荤汤，就要觉得很腥臭了，闻着了一定就要呕吐了，不要说是吃不下去了，这就是吃素吃惯了的缘故。吃素吃惯了，就不会吃荤，同你们吃荤吃惯了，就不会吃素一样的道理。你们看没有吃过东西的小孩子，随便给他吃什么东西，不论荤的素的，他都是好吃的。这是因为荤素的味道，都没有吃惯，所以觉得都好吃了，这就是荤的素的，并没有什么分别的凭据。

我再把我自己所经过的情形告诉你们，你们更加可以相信了。我从前没有吃长素的时候，先戒吃肉，戒了一年，又把鲜货都不吃，单单吃些咸鱼咸肉。哪里晓得，一年不吃了鲜肉，吃起咸肉来，也就觉得腥臊得很，吃不下去了。后来我又每五天里头吃一天素，等到吃素那一天，觉得素菜很不好吃，饭也吃不下。后来我拿定了主意，吃了长素，就不觉得素菜不好吃了。这是因为只吃一天素的时候，明天就有吃惯的腥菜吃，心里头不肯一心一意的吃素，就觉得不会吃了。后来吃了长素，没有吃荤的法子好想了，就一心一意的吃素，所以倒觉得好吃了。这就是主意拿定了，就没有什么好吃不好吃的凭据，并且觉得荤素是一样好吃的。全在自己的主意拿定不拿定的分别。

现在吃素吃了两年了，觉得吃素菜倒反比荤的好吃得多了，并且想到了荤腥的不干净。有的时候，偶然素菜里头有了一些荤味，倒反觉得要吐了。你们看看天底下有长久不吃素菜的人，偶然吃着了一些素菜会吐的么。照这样比起来，也就见得荤的东西，实在是没有素的洁净，所以长久不吃惯了，吃下去就要吐。素的东西无论怎样的长久不吃，吃下去决不会吐的。那么为什么一定要去吃不洁净的荤腥呢，有人劝我不要吃素，说吃素要坏身体的。但是我吃了一年半的素，现在的身体倒很好，痰也少了，大便比从前倒反不燥结了。我二十多年的痔疮便血，也好得多了。这就是拿定了主意，就没有难事情的凭据。这就是吃了素，病症可以减少减轻的凭据。

现在我家里头，随便什么活东西都不杀了。所以我家里做喜事，做寿事，做丧事，过节祭祖宗，过年谢天地，与平常请客，都用素菜了。若是说我用素菜不敬了天地祖宗，那么自从我改用素菜到现在，随便什么事情都还顺境，天地祖宗并不怪我，也就可以见得了，若是说我怠慢了客人，那么我请客的时候，许多客人也仍旧高高兴兴来吃，也就可以见得客人并不怪我怠慢了。况且所请的客人，若是一个善人，那就一定喜欢我不杀生的。若是怪我怠慢他的人，那就一定是一个贪吃的人，没有道理的人，就是怠慢他一些，也没有什么大要紧。断断乎不可以自己去犯了重罪孽，供给旁人的馋嘴。所以用素菜免杀生的事情，实在没有什么做不到的。

莲池大师说的，一个人就算做不到吃素，也万万不可以杀生。若是能够不杀生，就随便什么地方，随便什么时候，都有善神跟住你，保护你。随便什么灾难，都会消灭了。这个话我是很相信的，因为我自己吃素，虽然没有吃得长久，但是我杀生确是长久不杀了，我有的时候碰到了危险事情，忽然会消灭的，所以我是很相信的。莲池大师还说，若是做得到永远不杀生，那就可以求寿得寿，求子得子，求富贵得富贵，病痛刀兵，水火盗贼，种种不如意的事情，都没有了。不杀生的好处多得很，说也说不完的。

有人说道，你自己吃素是自己愿意，怎么你祭祖宗也用素菜呢。你的祖宗从前并不吃素，你怎么可以硬要他们吃素呢。我回答他道，我祖宗从前不吃素，是因为没有晓得吃素的好，吃荤的不好。我现在既然晓得了，怎么可以自己要免杀生的罪孽，待祖宗就不要免杀生的罪孽呢。譬如我们国里头定了一种法，犯了这种法要受罪的。我自己怕受罪，不肯去犯，怎么可以叫祖宗去犯法呢。这正是因为我自己吃了素，所以更加不应该再用荤去供祖宗了。况且祭祀全在恭敬诚心，才是做小辈的道理，才算是尽做小辈的心，不是要杀生造孽，才可以算尽心的。

你们要晓得杀生的一件事情关系是很大的。说到报应两个字，还不过一个人身上的关系，讲到杀生的坏处，实在是个个人受着他害的。不要说到外国去，就是讲我们中国二十二省，一年三百六十天里头，没有一处，没有一天，不杀死好多的畜生。这些被我们杀死的畜生，他们的一股怨气，聚拢起来，比随便什么很毒的东西还要厉害。你们看古时候的人俭朴得很，要有身份的，才可以杀牛羊猪来吃，要到七十岁的老年人，才可以吃肉。尽管说并不是一定不杀，究竟比现在的杀生，要少几千几万倍哩。所以从前的世界，比现在太平得多。现在的风俗，一天奢华一天。不论大小人家，偶然有了几个钱在手里头，就尽管讲究吃。稍稍有了几个钱的人家，就天天杀生来吃。吃一顿饭，就要杀许多的生命，还安心常常请客。请一回客，更加不晓得要杀多少生命了。全国的人个个有了杀心，再加上了无穷无尽畜生的怨气，都冲上了天，上天很发火，看见人这样的恶，就降祸下来罚我们了。所以现在的世界上，像那些水灾旱灾，瘟疫刀兵种种的灾难，几几乎没有一年没有，没有一省没有，这都是杀生造成的灾劫。不要说古时候，你们就寻一个七八十岁的老年人来问问看，从前时候，世界上的水灾旱灾，瘟疫刀兵等种种的灾难，有这样的多么，佛菩萨说的，要晓得世界上的刀兵灾难，只要听杀猪场里半夜里头的声音。又说道，要免世界上的刀兵灾难，除掉了大家不吃肉，是没有法子的。照这样看起来，杀生的害处大不大呢，险不险呢。你们还是情愿吃肉的时候吃肉，吃种种灾难的时候，尽管吃种种灾难的苦呢，还是情愿不要吃了肉，享太平清闲的福呢。

又有人说道，我也并不一定杀生，也并不一定不杀，有什么吃什么。我回答他道，不一定杀生，自然是好的。不过不一定不杀，究竟还是有罪过的。你说没有杀生的心，就算没有罪孽么。我请问你，譬如有一个流弹飞来，把你家里的人打死了，这个放枪的人，也并不是有心要打死你家里的人，你碰到了这种事情，你肯原谅他，不是有心的，就不同他争论么。

又有人说道，你的话确是不差，不过我们中国有四万万人，我一个人听了你的话，我一个人不杀生有什么用处呢。咳，这样话又差了。我做了白话文印出书来，是要劝全国的许多人都不要杀生，本来不是劝你一个人的，你看了我的书，你肯听了我的话，你就可以去劝你的亲戚朋友，他看我的书，他就去劝他的亲戚朋友。一个劝十个，十个劝一百个，自然相信的人渐渐的会多了。就像我的家里头，自从我吃了素，不杀了生，我的娘，我的姊，我的妻，我的两个儿子，一个媳妇，一个女儿，四个女用人也都吃了素了。我的亲戚朋友，也有吃素的了，也有不杀生的了。那么有一个人相信了，自然会传开去的，自然会有人来学样的。况且就算只有你一个人相信了，那么你一个人从此不杀了生，你将来死了后来，就不会去投畜生，受畜生的苦，报应了你一个人，自己就占了大便宜了。所以我劝你赶快自己先不要杀生，能够多劝旁人不杀生，自然是最好，若是劝不好也不要去管他，你尽管自己不杀生罢了。

一个人在世界上几十年功夫，不晓得要杀死多少的生命。你们看，譬如烧一盆虾仁吃，或是烧一碗螺丝肉吃，这里头的生命要杀死多少。所以能得劝好一个人不杀生，就要救活几百万，几千万的生命，那功德就大得了不得。我总望你们看了我这白话文，自己先不要杀生，再去劝人不杀生，那么你们将来的福气，又大又长久，说也说不尽了。

佛经上说的，人所造的各种罪孽，可以分作十种，就叫做十恶业。第一种恶业就是杀生，因为杀生的罪孽，比随便什么罪孽格外的大，格外的重，报起来就格外的厉害。我也因为杀生的罪孽最重最大，受起报应来最苦。翻转来说，就是放生的功德最大。所以我辛辛苦苦做这劝人戒杀的白话文来劝人，做了一篇，又做一篇，呕了许多心血，做成了四大篇。倘然杀生的罪孽，不是最重最大，受起报应来不是最苦，我为什么要费了许多功夫，许多心血，还要费了许多钱，印出来劝人呢。你们看我这种白话文的人，也可以明白了，赶紧不要杀生，赶紧去放生罢。

又有人说道，我听了你的话，以后再不杀生了。不过从前已经杀了生，已经造的孽怎么样呢。我回答他道，一个人只怕不晓得错，只怕不肯懊悔。你既然晓得了错，赶快的忏悔从前所造的孽，赶紧替你从前所杀的畜生，做些功德，念些佛，让他们可以超生。那么被你杀死的那些畜生，不独是不结你的仇，倒反要感激你的恩哩。再能够常常买些活的东西来放放，免得被旁人买去杀，那么你从前所造的孽，也可以消灭了。

放生的好处，与放生得着的种种好报应，各种善书上多得很，我第一篇里头，也大略说过几件真凭实据了。你们要多晓得些这种报应的事情，只要到书铺里头去，买些善书来看看，尤可以相信杀生一定有苦报应，放生一定有好报应了。有一部书叫安士全书，说戒杀放生各种报应最多最详细，上海棋盘街中华书局，与佛经流通处有的。你们或是向我来要，我也可以送的，我这白话文里头却说不得许多的。

又有人说道，放生是要钱的，我们没有钱，怎样可以放生呢。我回答他道，不是这样说法，放生虽然要钱，难道杀生就不要钱的么。你们杀的东西，不是也花了钱去买来的么。怎么买来杀就有钱，买来放就没有钱了呢。况且所说的放生，也有各种的放法，不一定都要钱的。譬如看见一个活的东西，不管大的小的，或是落在水里头去了，或是有别种危险，要死了你随便救他一救，这也就是放生。这种功德，也就同买活东西来放一样的。譬如蚤虱，或是蚊虫来咬你，你把他捉来放了，不要打死他，这功德也就同放生一样的，哪里是一定要花了钱，才可以放生呢。

宋朝有一个人叫宋郊，到京里去赶考，他在路上看见许多蚂蚁，都要被别处流来的水浸死了。他就拿一根小竹枝，放在水面上，像一座桥的样子，那些蚂蚁就在这桥上走过去了。那个时候，有一个相面的人，看见了宋郊，就问他道，你做过什么大功德事，我看你的面上都是阴骘纹，像救过几百万生命的。宋郊说道，我是一个穷人，哪里有力量做大功德事。相面人说道，不是的，凡是救了有命的东西，都是功德，不一定要钱才可以做功德。宋郊就告诉他救过许多蚂蚁。相面的说道，你这一回去考，一定要中状元的。那宋郊真是就在这一回中了状元。

还有一个做酒的人，看见苍蝇常常飞到酒缸里头去，都跌落到酒里头浸死的。他看见了就把苍蝇救起来，放在灰的面上，苍蝇身上的酒被灰收吸干了，苍蝇就可以不死了。他常常的这样的救苍蝇，被他救活的很不少。后来他被强盗冤枉他是同党，官提起笔来要定他的死罪，就有许多苍蝇聚在笔尖头上，赶去了三回，飞来了三回，这个官弄得写不成字，就疑惑他有冤枉了。细细的审问，真是强盗害他的，就把他放回去了。照这两件事情看起来，救了小小的生命，就有这样的好报应，那么放生的功德，自然是大得很的了。并且只要随时随处，留心救救生命，就是大功德，哪里一定要花钱呢。

所以讲到放生，没有钱这是说说罢了。我说不是没有钱，是没有心。一个人只要有心，就随便什么事情，没有做不成功的。我们一天的闲花费，就要多少钱，不要说有钱的人，就是贫苦人家，恐怕吃酒吸香烟两件事情，什么人都不免的，只要把买酒买香烟的钱，稍稍节省一些，也就可以买些东西来放了。大的不够买，小的便宜的，总可以买些了，所以说没有钱的话是推托的，不是真心的。

又有人说道，你去放生，旁人就跟在你的背后去捉，放他做什么。我回答他道，你这句话错极了，可以设法子来不让旁人捉，自然最好。若是没有法子，那么也只好让人家去捉，并且我放的生，究竟比旁人捉的多，哪里捉得尽呢。我放一次生，究竟放掉了些，究竟救了些性命。譬如医生看病，只可以把他现在的病看好，哪里保得住他后来不生病呢。所以我放我的生，旁人的捉不捉，可以不必去管他。

总说一句，人既然也是动物的一种，那么人就不应该杀畜生来吃，所以做得到吃素放生，自然是最好。若是做不到吃素，就应该照我前边所说的，吃些咸货。再做不到，也应该吃些佛经上所说的三净肉，就是不看见杀，不听见杀，不为了我特地杀的。因为不杀就不造孽，将来可以不受苦报应。少杀也就少造孽，将来可以少受苦报应。若是怕受苦报应，赶紧不要杀生，若是还望有好报应的，那么就赶紧去放生。要受苦报应，或是要受好报应，都在大家自己作主，我不过劝劝罢了，替不得旁人作主的。不过要赶紧拿定主意，不要将来懊悔来不及，这是我心心念念，所盼望大家的。大家肯把我这种白话文，自己详详细细看过了，都记在心里头，再拿去送给旁人看。有钱的人，再翻印了几千几百本来送人，那么不独是自己有福有寿，并且子子孙孙永远的兴发了。