

明代四大師淨土思想節要

一、紫柏大師

1、念佛求生淨土之義，義在平生持念，至於臨命終時，一心不亂。但知娑婆是極苦之場，淨土是極樂之地，譬如魚鳥身在籠檻之內，心飛籠檻之外。念佛人以娑婆為籠檻，以淨土為空水，厭慕純熟，故捨命時，心中娑婆之欲，了無芥許，所以無論其罪業之輕重，直往無疑耳。倘平生念佛雖久，及至捨命，娑婆欲習不忘，淨土觀想不一，如此等人亦謂念佛可以帶業往生淨土，以義裁之，往生必難。故廬山先造法性論，次開白蓮社，非無以也。蓋法性不明，則情關不破；情關不破，則身心執受，終不能消釋；以執受未消釋，故於飲食男女之欲根，斷不能拔。所以口念彌陀，神馳欲境。如先以破身心之方，教之漸習而熟，則能了知身與心皆非吾有。此解若成，則身心執受雖未頓破，然較之常人高明遠矣。破身心之方，莫若毗舍浮佛傳心前半偈最為捷要。或先持千萬過、五百萬過、三百萬過。持數完滿，徐為持偈者開解之，自然身心橫計便大輕了。此計既輕，即以持偈之心，持阿彌陀佛，專想西方，至捨命時，則娑婆欲念，不待著力然後始空，何以故，乘解專想故。古德曰：先了身心非有，此智既開，專心念佛，求生淨土。九人念佛，我敢保他無一人不生淨土者。此義亦本廬山先造法性論，開眾生知解，次建白蓮社，成眾生之行而來也。

2、以為念佛求生淨土，易而不難，比之參禪看教，唯此著子最為穩當。我且問你：淨土染心人生耶？淨心人生耶？半淨半染人生耶？全淨心人生耶？若染心人可生淨土，則名實相乖，因果離背。若半染半淨生淨土者，吾聞古德有言：若人臨終之際，有芥子許情識念娑婆世，斷不能生淨土。若全淨心生者，心既全淨，何往而非淨土，奚用淨土為？如是以為念佛一著子，能勝參禪看教，豈非大錯。

3、僧海洲參師，問曰：汝出家為甚麼？曰：為求出苦。師曰：以何法則求出苦？曰：我資鈍，但念佛。師曰：汝念佛常間斷否？曰：合眼睡時便忘了。師震威呵曰：合眼便忘，如此念佛，念一萬年也沒幹。汝自今而後直須睡夢中念佛不斷，方有出苦分。若睡夢中不能念佛，忘記了，一開眼時，痛哭起來，直向佛前叩頭流血，或念千聲，或念萬聲，盡自家力量便罷。如此做了三二十番，自然大昏睡中，佛即不斷矣。且世上念佛底人，或三二十年，或盡形壽念佛，及到臨時，却又無用。此是生前睡夢中，不曾有念頭故也。人生如覺，人死如夢。所以夢中念得佛底人，臨死自然不亂也。

4、念佛法門最為簡便，但如今念佛之人都無定志，所以千百人念佛，無有一兩人成就者。這一句佛，一切菩薩、一切天、一切人，若生西方者，莫不因此這一句阿彌陀佛而度苦海。然念佛心真不真，勘驗關頭，直在歡喜煩惱兩處取證，其真假之心，歷然可辨。大抵真心念佛人，於歡喜煩惱中，必然念念不間斷。是以煩惱也動他不得，歡喜也動他不得，煩惱歡喜既不能動，死生境上自然不驚怖。今人念佛，些小喜怒到前，阿彌陀佛便撇在腦後了，如何能得念佛靈驗。若依我念佛，果能於憎愛關頭，不昧此句阿彌陀佛，而現在日用不得受用，臨終不得生西方，我舌根必然破爛。你若不依我法行，則念佛無有靈驗，過在汝，與我無干。

二、藕益大師

1、念佛工夫，祇貴真實信心。第一要信我是未成之佛，彌陀是已成之佛，其體無二。次信娑婆的是苦，安養的可歸，熾然欣厭。次信現前一舉一動，皆可迴向西方，若不迴向，雖上品善，亦不往生。若知迴向，雖誤作惡行，速斷相續心，起殷重懺悔，懺悔之力，亦能往生。況持戒修福，種種勝業，豈不足莊嚴淨土？只為信力不深，勝業淪於有漏。又欲捨此別商，誤之誤矣。但加真信，一切行履，更不須改也。

2、念佛法門，別無奇特，只深信力行為要耳。佛云：若人但

念彌陀佛，是名無上深妙禪。天台云：四種三昧，同名念佛，念佛三昧，三昧中王。雲棲云：一句阿彌陀佛，該羅八教，圓攝五宗。可惜今人，將念佛看做淺近勾當，謂愚夫愚婦工夫，所以信既不深，行亦不力，終日悠悠，淨功莫剋。設有巧設方便，欲深明此三昧者，動以參究誰字為向上。殊不知現前一念能念之心，本自離過絕非，不消作意離絕，即現一句所念之佛，亦本自超情離計，何勞說妙譚玄。祇貴信得及，守得穩，直下念去，或晝夜十萬，或五萬三萬，以決定不缺為準，畢此一生，誓無變改。若不得往生者，三世諸佛，便為誑語。一得往生，永無退轉，種種法門，咸得現前。切忌今日張三，明日李四，遇教下人又思尋章摘句，遇宗門人，又思參究問答，遇持律人又思搭衣用鉢，此則頭頭不了，帳帳不清。豈知念得阿彌陀佛熟，三藏十二部極則教理，都在裏許；千七百公案向上機關亦在裏許；三千威儀，八萬細行，三聚淨戒，亦在裏許。真能念佛，放下身心世界，即大布施；真能念佛，不復起貪瞋癡，即大持戒；真能念佛，不計是非人我，即大忍辱；真能念佛，不稍閒斷夾雜，即大精進；真能念佛，不復妄想馳逐，即大禪定；真能念佛，不為他歧所惑，即大智慧。試自檢點，若身心世界，猶未放下，貪瞋癡念，猶自現起，是非人我，猶自挂懷，閒斷夾雜，猶未除盡，妄想馳逐，猶未永滅，種種他歧，猶能惑志，便不為真念佛也。要到一心不亂境界，亦無他術，最初下手，須用數珠，記得分明，刻定課程，決定無缺，久久純熟，不念自念，然後記數亦得，不記亦得。若初心便要說好看話，要不著相，要學圓融自在，總是信不深，行不力。饒你講得十二分教，下得千七百轉語，皆是生死岸邊事，臨命終時，絕用不著。珍重。

3、或問蕩益子曰：參禪教觀，與念佛法門，同邪異邪？答曰：同異皆戲論也，即亦同亦異，非同非異，亦戲論也。以三種法門，無不離四句故。若知一切法，無非即心自性，仍可四句而詮顯之。何者，梵語禪那，此云靜慮。靜即是定，慮即是慧；靜即止，慮即觀；靜即寂，慮即照。是故定慧也，止

觀也，寂照也，皆一體而異名也。或謂寂照約性，餘二約修，止觀約因，定慧約果，不過一往語耳。夫吾人現前一念心性，雖昏迷倒惑，靈知終不可滅，雖流轉紛擾，本體終未嘗動，此豈非寂照真源，止觀血脈，定慧根據乎？究此現前一念心性，名為參禪；達此現前一念心性，名為止觀；思惟憶持此現前一念心性，名為念佛。蓋念者始覺之智，佛者本覺之理也。就此念佛法門，有念自佛、他佛、自他佛之不同。若單念自佛，與參禪止觀全同。若單念他佛，與參禪止觀，亦異亦同。若雙念自他佛，與參禪止觀，非異非同。夫念自佛者，是四念處觀，所謂觀身，觀受，觀心，觀法。若一切法門，不為四念處所攝，即外道法。故知與禪觀同也。夫念他佛者，或念相好，或法門，或實相，或不能作此三種念者，則但持名號。若念相好，一往似與禪觀異，然必止息異緣，專觀彼佛，則仍與止觀同，亦仍與靜慮同也。念法門者，例此可知。若念實相，雖托他果佛為異，然終無兩種實相，究竟是同。若持名號，一往亦與禪觀異，然無論解與不解，而所持之名，當體無非一境三諦，能持之心，當體無非一心三觀。故曰：明珠投於濁水，濁水不得不清，佛號投於亂心，亂心不得不一。是則心無異緣即是靜是止，名號歷歷，即是慮是觀，亦究竟同也。夫雙念自他佛者，了知心佛眾生三無差別，乃托他佛，助顯本性，由悟本性，故與禪觀非異；由托他佛，故與禪觀非同。是謂勝異方便，無上法門。文殊般若經，般舟三昧經，觀無量壽佛經等皆明此圓頓了義，而妙宗鈔申之為詳。凡棲心淨土之士，不可不熟究而力行之也。

4、吾人現前一念心性，過去無始，未來無終，現在無際，覓之了不可得，而不可謂無；應用千變萬化，而不可謂有。三世諸佛，一切眾生，從無二體。十方虛空，剎塵差別，皆吾心所現之相分耳。是故四種淨土，皆不在心外，乃名唯心。謂極樂不即唯心，則西方豈在心外，而吾心豈局東方者哉。人謂諸有為法，皆如夢幻，不知心性，不可喚作有為，不可喚作無為，因迷故即無為成有為。有三界輪迴因果，喻如夢幻泡影露電；若返迷歸悟，則又即有為成無為，如夢得醒，

幻復本，泡歸水，影歸質，露不異溼性，電不異常光。今念佛求生淨土，正返迷歸悟，至圓至頓。概以夢幻埽之，可乎哉。今人於夢幻妻子家緣，不能當下割捨，夢幻功名富貴，不能當下遠離，夢幻苦樂寒暑，不能當下覷破，乃至夢幻詩文機鋒轉語，不能當下唾棄。獨於夢幻西方，則不求生，亦大惑矣。夫依對待而論，娑婆活計，添夢者也。求生淨土，醒夢者也，不可不求生也。依絕待而論，惑業感於三界，惡夢也。念佛生於淨土，好夢也，亦不可不求生也。惑者又曰，當下即是淨土，何必西方。問曰：當下即飽暖，何必喫飯穿衣；當下即富貴，何必貨殖科甲；當下是學問，何必讀書；當下是帝京，何必北上；既世間法毫不可廢，何獨於出世法而廢之。苟深思此理，淨土之生，萬牛莫挽矣。天如大祖師云：悟後不願往生，敢保老兄未悟。釋迦復起，不易斯言。

三、蓮池大師

1、夫學佛者，無論莊嚴形迹，止貴真實修行。在家居士，不必定要緇衣道巾。帶髮之人，自可常服念佛，不必定要敲魚擊鼓；好靜之人。自可寂默念佛，不必定要成羣做會；怕事之人，自可閉門念佛，不必定要入寺聽經；識字之人，自可依教念佛，千里燒香不如安坐家堂念佛。供奉邪師，不如孝順父母念佛；廣交魔友，不如獨身清淨念佛；寄庫來生，不如見在作福念佛；許願保禳，不如悔過自新念佛；習學外道文書，不如一字不識念佛；無知妄談禪理，不如老實持戒念佛；希求妖鬼靈通，不如正信因果念佛。以要言之，端心滅惡，如是念佛，號曰善人；攝心除散，如是念佛，號曰賢人；悟心斷惑，如是念佛，號曰聖人。

2、我出家後到處參訪，時徧融師門庭大振，予至京師叩之。膝行再請，師曰：爾可守本，不要去貪名逐利，不要去攀援，只要因果分明，一心念佛。予受教出。同行者大笑，以為這幾句話，那箇說不出，千里遠來，只道有甚高妙處，原來不值半文。予曰：這箇正見他好處，我們渴仰企慕，遠來到此，他却不说元說妙，凌駕我們；只老老實實，把自家體認過，

切近精實的工夫，丁寧開示。故此是他好處，我至今著實遵守，不曾放失。

入道要門，信為第一。要事非信，尚不成就，況善事乎。譬如世間盜賊，時乎敗露，官府非不以極刑繩之，迨後釋免，依舊不悔。所以者何，他却信得這條門路不費一文本錢，自獲利無算，所以備受苦痛，決不退悔。今人念佛，爾不肯真切加功，只是不曾深思諦信。不要說不信淨土，只如世尊說人命在呼吸間，這一句話於義理不是難解說，爾們眼裏親見，耳裏親聞，經過許多榜樣。如今要爾信得這句話，早是不能勾也。爾若真實信得這句話，則念佛法門，不必要我費盡力氣千叮萬囑，爾自如水赴壑，萬牛不能挽矣。即如前日津送亡僧時。爾們觀此榜樣。當愀然不樂。痛相警策道大眾。我與爾。但今日送某僧。明日送某僧。不知不覺。輪到自身。此時悔恨無及。須疾忙念佛。時刻不要放過方好。我見爾們。自家也說可惜。對人也說可惜。及乎堂中估唱。依然言笑自如。爾只不信人命在呼吸間也。

予見新學後生，纔把一句佛頓在心頭，閉思妄想，越覺騰沸，便謂念佛工夫。不能攝心，不知汝無量劫來生死根由，如何能得即斷。且萬念紛飛之際，正是做工夫時節，旋收旋散，旋散旋收，久後工夫純熟，自然妄念不起。且汝之能覺妄念重者，虧這句佛耳，如不念佛之時，瀾翻潮湧，剎那不停者，自己豈能覺乎。念佛有默持，有高聲持，有金剛持。然高聲覺太費力，默念又易昏沉，只是綿綿密密，聲在於唇齒之間，乃謂金剛持。又不可執定，或覺費力則不妨默持；或覺昏沉則不妨高聲。如今念佛者，只是手打魚子，隨口叫喊。所以不得利益。必須句句出口入耳，聲聲喚醒自心，譬如一人濃睡，一人喚云某人，則彼即醒矣。所以念佛最能攝心，今人不肯念佛，只是輕視西方，不知生西方，乃是大德大福、大智大慧、大聖大賢的勾當，轉娑婆成淨土，不同小可因緣。汝但看此城中，一日一夜死却多少人，不要說生西方，即生天，千百人中尚無一箇。其有自負修行者，祇是不失人身而已。故我世尊大慈大悲，示此法門，功過乾坤，恩逾父母，粉骨碎身，不足為報。幼時尚不知念佛，見鄰家一老嫗，每

日課佛數千。問云：為何如此？彼云：先夫往時念佛，去得甚好，故我如此念。先夫去時，並無他病，只與人一請而別。出家人奈何不念佛。

3、非必宿業為障，亦是宿習使然。宿習久在多生，道念始於今日，孤軍未勝勍敵，理自然也；久遠不退，事必辦矣。直論，則無問在家出家，悟心則已；就世間論，則在家者一切事奉天理行去，而榮枯得失盡付前緣，如夢如幻，如泡如影，勿以動念，是名真行。

4、貴恙宜將身外事，併此身四肢百骸，盡情放下，使空無一物。若必不可歇者，權且歇下，待後處之。妄想熾不能制，當念佛數聲壓伏之。世間榮華富貴，亦不過片時間事；厄難苦惱，亦不過片時間事，倏忽便無。且萬般皆屬前緣，非人力所能奈何者也，盡情放下，一心念佛。至囑！至囑！

5、問：一心不亂，一日至七日，即得往生。或一日七日內一心，此後復不一心，可得生否？答：既能一心以後，心即少散，定不至大散，如顏子三月不違仁，難道三月後，便是惡人？此等人心中縱有妄生，如紅爐點雪，未至即化，焉得不生。

6、傅大士云：漸漸雞皮鶴髮，看看行步龍鍾，假饒金玉滿堂，難免生老病死，任汝千般快樂，無常終是到來。惟有徑路修行，但念阿彌陀佛。大士此語正所謂萬般將不去，惟有業隨身者也。如何是萬般將不去？人生所有官爵、金寶、屋宅、田園、飲食、衣服、玩好，乃至嬌妻、愛子，無常到來，那一件是將得去者？如何是惟有業隨身？人生所造諸貪嗔癡業，非禮姦淫、恣意宰殺、為子逆父、為臣欺君、剋眾成家、陰毒害物，種種惡業，無常到來，這都緊緊隨著你者。既然如是，若不猛省回頭，改惡從善，洗心念佛，豈非徒得人身，虛生浪死，苦哉！苦哉！我觀世人。箇箇皆好念佛。今三等列之：一者極閒人，應當無晝無夜，一心念佛。二者半閒半

忙人，應當營事已畢，即便念佛。三者極忙人，應當忙裏偷閒，十念念佛。又復富貴之人，衣祿豐足，正好念佛；貧窮之人，安貧守分，正好念佛。有子孫人，得人替力，正好念佛；無子孫人，心無牽掛，正好念佛。無病之人，身力康健，正好念佛；有病之人，知死不久，正好念佛。聰明之人，通經達理，正好念佛；愚鈍之人，無雜知見，正好念佛。以要言之，天上人間，四生九有，皆當念佛。奉勸世人，何不趁此四大未作骷髏時，早早念佛。直待萬般將不去，惟有業隨身，懊悔無及了也。

7、有謂：唯心淨土無復十萬億剎外更有極樂淨土。此唯心之說，原出經語，真實非謬。但引而據之者，錯會其旨。夫即心即境，終無心外之境；即境即心，亦無境外之心。既境全是心，何須定執心而斥境？撥境言心，未為達心者矣。或又曰；臨終所見淨土，皆是自心，故無淨土。不思古今，念佛往生者，其臨終聖眾來迎，與天樂異香幢幡樓閣等。惟彼一人獨見，可云自心，而一時大眾，悉皆見之。有聞天樂隱隱向西而去者，有異香在室多日不散者。夫天樂不向他方而西向以去，彼人已故此香猶在，是得謂無淨土乎？圓照本禪師，人見其標名蓮品，豈得他人之心，作圓照之心乎？又試問：汝臨終地獄相現者非心乎？曰：心也。其人墮地獄乎？曰：墮也。夫既墮地獄，則地獄之有明矣，淨土獨無乎？心現地獄者，墮實有之地獄；心現淨土者，不生實有之淨土乎？寧說有如須彌，莫說無如芥子。戒之！戒之！

四、憨山大師

1、念佛求生淨土元是要了生死大事，今人發心要了生死，方才肯念佛，只說佛可以了生死。若不知生死根株，畢竟向何處念，若念佛的心斷不得生死根株，如何了得生死？如何是生死根株？古人云業不重不生娑婆，愛不斷不生淨土，是知愛乃生死根株。推此愛根，不是今生有的，亦不是一二三四生有的，自無始以來，生生世世，捨身受身，何曾有一念離此愛根耶？如此愛根種子，積劫深厚，故生死無窮。今日

方才發心念佛，只望空求生西方，連生死之根尚且不知，何曾有一念斷著。既不知生死之根，則念佛一邊念，生死根只聽長，如此念佛，與生死兩不相關，念到臨命終時，只見生死愛根現前，那時方知佛全不得力，悔之遲矣。故勸今念佛的人，先要知愛是生死根本。而今念佛，念念要斷者愛根，即日用現前在家念佛，眼中見的兒女子孫、家緣財產，無一件不是愛的，如全身在火院中一般。愛是主宰，念佛是皮面，且如兒女之情現前時，回光看看，者一聲佛果能敵得者愛麼？果然斷得者愛麼？若斷不得者愛，畢竟如何了得生死？故勸念佛人，第一要為生死心切。要斷生死心切，要在生死根株上念念斬斷，則念念是了生死之時也。如此念念真切，刀刀見血，若不出生死，則諸佛墮妄語矣。修行第一要為生死心切，生死不切，如何敢云念佛成片？且眾生自無量劫來，念念妄想，情根固蔽，即今生出世，何曾一念痛為生死，日用念念循情，未嘗反省。今欲以虛浮信心，就要斷多劫生死，所謂滴水救積薪之火，豈有是理哉。若果為生死心切，念念若救頭然，只恐一失人身，百劫難復，將此一聲佛咬定，定要敵過妄想，一切處念念現前，不被妄想遮障。如此下苦切工夫，久久純熟，自然相應，不求成片而自成一片矣。直須勇猛，更莫遲疑，凡念佛時，先將自己胸中雜亂念頭，一齊放下，放到無可放處，單單提起一句阿彌陀佛，歷歷分明，心中不斷，如線貫珠，又如箭筈相拄，中間無一毫空隙處。如此著力靠定，於一切處不被境緣牽引打失，日用動靜不雜不亂，夢寐如一，念到臨命終時，一心不亂，便是超生淨土之時也。每日除二時功課外，單將一聲阿彌陀佛，橫在胸中，念念不忘，心心不昧，把一切世事都不思想，只將一句佛作自己命根，咬定牙關，決不放捨。乃至飲食起居行往坐臥，此一聲佛時時現前。若遇逆順喜怒煩惱境界，心不安時，就將者一聲佛提起一拶，即見煩惱當下消滅。以念念煩惱是生死苦根，今以念佛消滅煩惱，便是佛度生死苦處。若念佛消得煩惱，便可了得生死，更無別法。若念佛念到煩惱上作得主，便於睡夢中作得主；若於睡夢中作得主，則於病苦中作得主；若於病苦中作得主，則於臨命終時，便知去處矣。此

事不難行，只是要一念為生死心切，單單靠定一聲佛，更不別向尋思，久久純熟，自然得大安樂得大受用。

2、海陽禪人遠參匡山，求授戒法，命名曰：深愚。拈香請益云：弟子某發願求生西方淨土，結法侶若干人，同會一處，專修淨業，願乞慈悲，指示法要。老人因示之曰：佛說修行出生死法，方便多門，唯有念佛求生淨土最為捷要。如華嚴、法華圓妙法門、普賢妙行，究竟指歸淨土。如馬鳴、龍樹及此方永明、中峯諸大祖師，皆極力主張淨土一門。此之法門乃佛無問自說，三根普被，四眾齊收，非是權為下根設也。經云：若淨佛土。當淨自心。惟今修行淨業，必以淨心為本。要淨自心，第一先要戒根清淨。以身三口四意三，此十惡業乃三途苦因。今持戒之要，先須三業清淨，則心自淨。若身不殺不盜不婬，則身業清淨；不妄言綺語兩舌惡口，則口業清淨；意不貪不瞋不癡，則意業清淨。如此十惡永斷，三業永清，是為淨心之要。於此清淨心中，厭娑婆苦，發願往生安養，立念佛正行。然念佛必要為生死心切，先斷外緣，單提一念，以一句阿彌陀佛，以為命根，念念不忘，心心不斷；二六時中，行住坐臥，拈匙舉筋，折旋俯仰，動靜閒忙，於一切時，不愚不昧，並無異緣。如此用心，久久純熟，乃至夢中，亦不忘失，寤寐一如，則工夫綿密，打成一片，是為得力時也。若念至一心不亂，則臨命終時，淨土境界現前，自然不被生死拘留，則感阿彌陀佛放光接引，此必定往生之效驗也。然一心專念，固是正行，又必資以觀想，更見穩密。佛為韋提希說十六妙觀，故得一生取辦。今觀經現存，若結淨侶同修，任各志願，於十六觀中，隨取一觀，或單觀佛。及菩薩妙相，或觀淨土境界，如彌陀經說蓮華寶地等，隨意觀想。若觀想分明，則二六時，現前如在淨土，坐臥經行，開眼閉眼，如在目前。若此觀想成就，臨命終時，一念頓生。所謂生則決定生，去則實不去，此唯心淨土之妙指也。如此用心，精持戒行，則六根清淨；永斷惡業煩惱，則心地清淨；觀念相繼，則妙行易成。淨土真因，無外此者。若但口說念佛，求生淨土，若淨戒不持，煩惱不斷，心地污穢，佛說是

人永不成就。是故行人，第一要持戒為基本，發願為助因，念佛觀想為正行。如是修行，若不往生，則佛墮妄語矣。」

3、在家居士五欲濃厚，煩惱根深，日逐現行，交錯於前。如沸湯滾滾，安得一念清涼。縱發心修行，難下手做工夫。有聰明看教，不過學些知見資談柄，絕無實用。念佛又把作尋常看，不肯下死心。縱肯亦不得力，以但在浮想上念，其實藏識中習氣潛流，全不看見。故念佛從來不見一念下落，若念佛得力，豈可別求玄妙耶。今有一等好高慕異，聞參禪頓悟，就以上根自負，不要修行，恐落漸次。在古德機緣上，記幾則合頭語，稱口亂談，只圖快便為機鋒，此等最可憐愍者，看來若是真實發心，怕生死的。不若持呪入門，以先用一片肯切心，故易得耳。顏生福持，問在家修行之要，故示之以此，觀者切莫作沒道理會，以道理悞人太多，故此法門，尤勝參栢樹子乾屎橛也。

4、佛言：汝等比丘，每於晨朝當自摩頭。此語最為親切，老人每每思之吾佛慈悲，痛徹骨髓。常謂末法比丘，多所受用，安居四事種種供養，各各自謂所應得者，更不思我是何人？物從何來？為何而受？所以知恩者希，而報恩者少，特未一摩其頭耳。苟回光一摩其頭，則不覺自驚曰：吾為何薙除鬚髮，不與俗人為伍耶？苟知形與俗異，則居不敢近俗，身不敢入俗，心不敢念俗，如此則樂遠離行，不待知識之教，而自發勇猛，入山唯恐不深矣；又安忍混從市俗，縱浪身心，為無慚人，作無益行耶？自覺禪人向住人間，來匡山禮老人，願枯心住山，修出世行，老人因示之以福慧雙修之行。修慧在乎觀心，修福在乎萬行。觀心以念佛為最，萬行以供養為先，是二者乃為總持。吾人日用一切，起心動念。皆是妄想，為生死本，故招苦果。今以妄想之心，轉為念佛，則念念成淨土因，是為樂果。若念佛心心不斷，妄想消滅，心光發露，智慧現前，則成佛法身。然眾生所以貧窮無福慧者，由生生世世未嘗一念供養三寶，以求福德，直為生死苦身，念念貪求五欲之樂，以資苦本。今以貪求一己之心，轉而供養三寶，

以有限之身命，隨心量力，供養十方，乃至一香一華，粒米莖菜，則如滴水入滄溟，一塵落大地，縱海有枯而地有盡，其福無窮。故感佛果華藏莊嚴，為己將來自受用地，捨此則無成佛妙行矣。禪人如生疲厭，當自摩頭，則自發無量勇猛也。

5、近世士大夫多尚口耳，恣談柄，都尊參禪為向上事，薄淨土而不修，以致吾徒好名之輩，多習古德現成語句，以資口舌便利，以此相尚，遂到法門日衰。不但實行全無，且謗大乘經典為文字，不許親近。世無明眼知識，卒莫能迴其狂瀾，大可懼也。大都不深於教乘，不知吾佛度生方便多門，歸源無二之旨耳。世人但知祖師門下以悟為上，悟心本意，要出生死。念佛豈不是出生死法耶？參禪者多未必出，而念佛者出生死無疑。所以然者，參禪要離想，念佛專在想。以眾生久沈妄想，離之實難。若即染想而變淨想，是以毒攻毒，博換之法耳。故參究難悟，念佛易成。若果為生死心切，以參究心念佛，又何患一生不了生死乎。惟此淨土法門，世人以權目之，殊不知最是真實法門。諦觀普賢以法界為身，修十大願，必指歸淨土。馬鳴傳心祖師宗百部大乘，作起信論，究竟結歸西方。東土傳燈諸祖，雖不明言淨土，但悟心既出生死，不歸淨土，豈成斷滅耶？永明會一大藏，指歸一心，亦攝歸淨土。禪至中峯，時在季世，而極力讚揚西方。況此法門乃本師無問自說，十方諸佛共讚。豈諸佛菩薩、諸大祖師反不如今之業垢眾生，而妄談耶？淨公中年棄愛出家，初參紫栢大師，授參禪之指，今於淨土一門願修而未決。老人因謂之曰：此事不必問人，只看自家為生死心何如。若為生死心，如救頭然，志要一生取辦。譬若人患必死之病，有人覓還丹可救，一人授以海上單方，足以起死回生，只在病者有決定心，信此可服，更不必待覓還丹。只服此單方，頓令通身汗出，絕後方甦，是時始知其妙。但諦信此法，專心一志，至臨命終時，方自知其效耳，又何必問取他人。勉矣行之，決不相賺。