

倭虛法師著

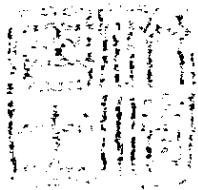
淨

土

傳

嚴

研
清

淨土傳聲

說明佛法與世法。所以然之義理。並示人以究竟之歸宿。

佛法者何。卽明了世界一切之所以然者是。世界者何。卽未明了佛法一切之所以然者是。二者就表面觀之。固極相反。實則世界與佛法。不二亦不一也。云何不二。以離佛法無世界。離世界無佛法故。佛法者智之義也。世界者境之義也。智離境則無所寄託。境離智則失其作用。云何不一。以智屬知而非相。境屬相而非知故。此兩端代表萬法。均含有真實義在。其可分別者如此。其不可分別者又如彼也。是乃最簡單之義理。何世界人竟不知之。以世界人之所以爲世界人故。考世界二字。乃人類徧計之時間空間。作分別橫豎之假名符號。迷者不察現前假名。傳遞假相之符號。演作事實。而執之爲眞者。故名之爲世界人耳。夫境之與智。本不可分別其爲一爲二。其他諸法之細相亦然。而世人必一一分別之者。非但大惑之甚。實不解世界成立之淵源也。綜世界之名相。皆不出對待二法。如佛家之性相二宗。性宗分色

心二法。相宗分見相二分。卽境智能所之別名。而世俗名之曰知覺與形相。又名爲物質與精神。此皆世界對待二法之總名也。若能明了其對待之所以然者。則當體卽成絕待超倫之佛法。顧二法之相去幾何。只在人人當前心中之分別與不分別一念之轉耳。故大佛頂經云。狂心頓歇。歇卽菩提。蓋世人之狂心由分別。而分別之根源。由錯認其徧計之假名符號。執爲眞實。牢不可破。遂枉受世界之痛苦。罔識佛法之安樂。所以者何。由徧計之假名。起分別美惡憎愛。由憎愛之觀想。而成世界七趣之三苦。欲免此三苦。必須徹底拔其根株。蓋衆苦之根株。由狂心妄生分別。迨人人習慣成性。遂斷然不信其本具之眞心了無分別。故世人之痛苦愈演愈深。永無底止。殊可哀也。世尊興無緣慈。運同體悲。說明佛法與世界之根源。俾人人轉變其觀念。卽種離苦得樂之因。易如反掌耳。故曰。一切衆生。皆有如來智慧德相。但以妄想執著。不能證得。就如來之本旨而推論之。生佛本平等也。四智三慧。萬德相好。人人具足。只因一念之狂。妄生分別。變四智而成八識。變三慧而成通別二惑。捨萬德相好。而受七趣果報。如此背覺合塵。故不能證得如來之常樂我淨。

若去其妄想執著。則向之八識。卽四智也。二惑。卽三慧也。七趣果報。卽萬德莊嚴之相好也。豈非離苦得樂易如反掌之一大明證乎。夫心無分別。則必無憎愛趣向之觀想。既無此觀想。卽無七趣受報之因。而七趣之果報何可得耶。所謂無分別心者。非如外道之無分別心。亦非二乘聖人之無分別心。何以故。蓋外道乃趣向頑空斷滅。制心不起。其精神往往化爲金石土木。二乘聖人。雖已斷七趣想念。唯住自知。不受他有。故謹證偏眞寂滅。若佛法無分別心者。乃窮盡世界萬法分別之源。本無分別之必要。縱分別而無執著。自然理窮事寂。事事無礙矣。理無理想。事無事相。事理無礙矣。此無分別之觀念。起於明了佛法與世間法苦樂淵源之所以然。故肯頓歇狂心。方能離世界一切苦。得佛法究竟樂。雖然。明了二字。豈易言哉。不慧自慚根劣。學佛法三十餘年。今日之所得。亦不過隔靴搔癢。若論明了後。所修觀行。由因克果。如諸大菩薩修無量劫。始得受記將來作佛。則更戛戛乎其難矣。又須知此論。由初因而證極果也。但終始間之地位過程。有無量因果。雖未究竟。然分因分果。各有增上之安樂。如今日學佛。卽有今日之安樂是也。若知由明了

而修證。至極果地位最難。我佛有異方便。示人專修淨土。念四字彌陀。決一生取辦。不假方便。自得心開。此法最易最妙。世尊又深知世人難信。故云非少善根。無福德者。能得生彼國。由是知不信淨土法門之人。實是善根淺。福德薄。或信而不專。專而不久。是亦少善根無福德者之所難免也。或問若修淨土，卽有欣厭之想。豈非分別心乎。答。淨土法門。乃事事無礙之大法。豈同世人狂妄分別。縱不明是理。而有欣淨土厭娑婆之心。定能仗彌陀及自己雙方之願力。壽盡往生。又豈同世人欣厭七趣之分別心乎。其有不信念佛往生淨土者。詳考七趣之果報。卽知各由惑業而生。如修有漏之五戒十善業者。定享人天果報。若造三毒業者。定墮三惡道中。由其所造惑業之不齊。故有七趣之異相出沒。可不畏歟。人若念生死無常。一心念佛。則臨終必往生淨土。花開見佛。以其專修淨業。憶佛念佛故。不生他處者。以專心回向淨土故。既生淨土永不退轉者。以念佛有恒盡形壽而不懈怠故。經文爲金口所宣。固屬彰彰可證。卽不慧聞見所及。愚夫愚婦。因一生念佛。臨終得往生瑞兆者。不可以屈指計。又同時考察。修其他法門。一生得圓滿成就者。未之聞。

也。足見時至末法。衆生業障深重。若非彌陀大願接引之力。何能帶業往生。若吾人知淨土法門。而不肯發心精進者。坐令人身失去。豈不大可悲乎。昔蕩益大師。自謂當名字卽佛。於佛法可謂明了徹底。而尙專修淨土。果何爲者。又智者大師。自謂當觀行卽佛。位居五品。得一旋陀羅尼。卒亦專修淨土。果何爲者。至他宗諸善智識。晚年改修淨土者。尤不乏其人。足證此一句萬德宏名。三學具備。禪密兼攝。何則。阿彌陀佛四字。攝盡一切陀羅尼。是無上密也。不問念佛是誰。而誰念則誰卽心卽佛。卽參透最上禪也。佛號念出一聲。六根頓然清淨。攝盡諸善。饒益有情。是大乘菩薩三聚戒也。一聲佛號送入虛空。橫遍十方。豎窮三際。諸法皆呈寂滅實相。是入首楞嚴大定也。決信是心是佛。是心作佛。憶佛念佛。必定往生見佛成佛。以釋迦無妄語。彌陀無虛願。於此無纖毫之疑。是究竟之妙慧也。故文殊。普賢。馬鳴。龍樹。諸大菩薩。及我國遠公。以下諸大祖師。皆以此淨土法門。自行化他。又如當代諸大德。亦多以淨土法門。自行化他。更非不慧一人之私意讚揚也。噫嘻。今日爲何日乎。三災並起。彌漫全球。短促命光。朝不保夕。憂悲苦

惱。無過娑婆。惟有蓮邦。獨稱極樂。而又人人可往。簡而易行。深願居斯土者。各早發心念佛。專以此法門爲究竟之歸宿。

一切唯心造

法界重重。其大無外。其小無內。由何緣起。曰。唯心造也。既云唯心造。當然一切唯心矣。心者何也。唯知與物耳。法界之所有。知與物二者盡之矣。故曰一切唯心。華嚴經云。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。佛者了知義。法界者物質義。物質爲了知之寄託。了知爲物質之作用。寄託與作用。兩不相卽。亦兩不相離。故總立假名曰心。了知是義。能復是性者。是過去現在一切佛。不了知是義。不能復是性者。是未來一切佛。換言之。若人欲了知。過去現在未來一切了知及不了知者。應觀察了——知物質寄託作用之性。此一切唯了知——物質寄託作用之所造也。可知一切唯心造。一切唯心矣。佛教之正法眼藏涅槃妙心之真精髓。唯是紛繁中之簡單。動作中之恬靜。作而無作。爲而無爲之現量境界。而世人未曾

了知。妄作分別徧計能造所造之說。以迷引迷。永無了期。任爾分別徧計。縱經八萬大劫。亦無纖毫相應處。吾世人若果了知。一切唯心造者。當信別無主宰我者。唯我一心。能造一切。何不造安樂之鄉。而反造痛苦之業。何也。噫舉目觀察。世人處處皆是造苦之因。焉能得安樂之果。夫造永遠安樂之因者。我佛法門無量。如禪教律密淨等。各爲機緣所立。現今之世。人心染重。善根淺鮮。其他法門。不易相應。唯此淨土。三根普被。九界齊攝。乃不問自說之大法。爲救衆生離苦得樂之第一義諦。十方諸佛出廣長舌。說誠實言。勸一切衆生。當信是一切諸佛所護念經。卽是淨土法門也。吾人欲離苦得樂者。何不諦審諦思。華嚴經說一切唯心造。有理可憑。釋迦與諸佛勸修淨土。有事可證。吾人之信心。理應不疑。志願宗趣。理應不變。修行造化。理應不輟。所謂修行造化者。唯念此一句。阿彌陀佛。趣向西方極樂世界。卽是修理被染之身心。終日進行不息。造到阿彌陀佛。化現之極樂世界。如是作去。何樂如之。此是人人皆能作到之事。而甘心在此娑婆世界。造業受苦者。可謂惑之甚矣。

覆顯定居士書

公子身居山。修行精進。所經過之情形。人人所不能免者。惟念佛一心不亂之義。約之有三。一者。調伏意識。使之不起。名一心不亂。定能往生西方方便有餘土。二者。若意識雖起。皆是福慧思維。總繫極樂世界。不爲此穢土所罣。亦名一心不亂。定能往生實報莊嚴土。三者。若能意識觀照。內心外境。無能無所。此土彼土。無自無他。淨穢不二。事理一如。無憎愛取捨之心。盡法界是己身。盡己身是法界。一時雖驟不相應。總須常作如是觀。不用他法。只用以求名利之心。專誠懇切。久久熏習。自能得成於忍。亦名一心不亂。定能往生常寂光土。倏虛於此三種一心不亂。雖皆不相應。而每日僅以散心念佛。然志願生西始終不變。自信定能生西。何以故。我輩若不生西。卽無有往生之人。所以者何。倏虛常以世人之觀念比較耳。望

公不必專求一心不亂。但求志願不移。不管他心散心靜。只是老實念佛。其功德決

不唐捐。既然決修淨土。無須深夜獨坐。此靜坐法。乃小乘習定之前方便也。若定勝於慧。將入枯寂之時。往往聞聲驚悸。若常無響動。則易入枯寂。凡進修者。多犯此病。是惟以識心不動爲進取也。然此亦不易做到。卽做到亦屬世間禪四空定外道無想天等耳。若果以此爲是。則藏教之四念處八忍八智等之觀法。乃歸於無用。又通教之無生觀。觀一切有法。當體生無生相。滅無滅相。亦應廢棄。又別教之無量法門。觀一切法生滅不可思議。亦成戲論。又圓教無作法門。觀一切法無生滅不可思議。亦同贅語。以上四教。何嘗枯寂。皆用觀法而觀。發於三慧聞思修也。此枯寂定。爲藏教所不攝。况大乘法門。戒定慧舉一卽三。舉三卽一。何則。既有真慧。不被境轉。卽是真定。既有真定。不被欲染。卽是真戒。其與小乘。由戒生定。由定發慧之次第不同。故名小乘爲三藏教。是以經律論。發明戒定慧別相之三學。乃世尊爲當時及後世。障重執深之衆生。所立之方便法門也。雖然如是。較之枯寂外道等。其高下不可以道里計。上根利智者。聞說淨土法門。念佛卽能往生佛國。信心不疑。志願往生。持念無二。卽是最上大法。聞思修三慧。戒定具足。信心不

疑者慧也。志願往生者定也。持念無二者。戒也。又研究三藏十二部無非斷疑。習定持戒。但信心已生。復有何疑再斷。志願已定。復有何定再修。一念無二。復有何戒再持。所以者何。若信心生。無須他解。以本無悟處故。若志願定。不必尋求一心不亂。以諸法寂滅相故。若念佛純。不用別解脫戒。以本自清淨故。此法三根普被。九界齊收。攝盡一部法華經。又何須再解法華經。若不信念佛者。可以求解法華經。以經云。若人散亂心。入於塔廟中。一稱南無佛。皆共成佛道也。但此法華經。唯信心難發。若信心發時。以無解爲解。無修爲修。無證爲證。淨土法門亦然。只要信願持名。不須悟理。以全事卽理故。不用其他法門煅煉。以念卽成修故。不求證果。以往生不退故。佛法之究竟。唯識而已。吾人常聞常說更有常研究者。蓋未嘗盡了其義。實則盡十法界。不過一個認識而已。何以故。假如畜道之微類。蜻飛輒動等。絕不認識人類之享受。自無人類之思想。卽斷難生於人道。以此例推之。吾人若認識佛道之受用。定有佛道之思想。定能往生佛國。總之佛說一代時教之大旨。皆是深入淺出。然深入者。有頓漸之分。而淺出者一也。華嚴大教。爲

頓而深入。由阿含乃至般若。爲漸而深入。至法華時。正是爲頓漸深入之淺出也。一部法華經。盡是凡情人事。並未說如何悟道。如何修定。如何證果。所說之修法。不過四安樂行及三軌耳。又方便品所說之悟法。不過法住法位。及十如是。從本至末本是究竟平等大法。又何嘗用修。又何嘗論證。諸佛慰問。尙問少病少惱。豈不與人情世事相同乎。其要義只是一個認識。無悟。無修。無證。所謂悟修證者。是以無悟爲悟。無修爲修。無證爲證。若有悟修證。卽成惑業苦。觀九法界之衆生。皆以悟修證而成惑業苦。何以故。以悟卽緣影心故。修卽失本分故。證卽頭上安頭故。故識此無悟修證。爲悟爲修爲證者。名爲隨喜人。其功德卽無量無邊。由是知淨土法門。亦不外人情世事。乃實是法華經之究竟方便。亦不假悟修證。卽能至不退位。諺云天下本無事。庸人自擾之。佛法本無法。爲度好事之衆生立之。所謂一切賢聖。皆以無爲法而有差別。又諸佛菩薩之神通變現。大中現小。小中現大。多中現少。少中現多。此乃人人之本具。先要認識不疑。則我法二執自能漸漸脫落。自能與諸佛菩薩同等。須知諸大菩薩。經無量劫之生死時間。始得二執脫落。顯

其自有之神通。例如生於禽類自解翱翔。水族羣倫自能游泳。然我法二執之衆生。必欲現身練出奇特有爲之法。其認識由根本錯誤。殊可愍也。如果認識念生淨土。卽生淨土。其神通何須現練。一刹那間。卽遊十萬億佛土。供養諸佛。此一生辦到。勝於諸大菩薩。經無量劫之生死。便捷多多矣。更應知。若無無量劫所植之善根。則今生決不肯深信淨土法門。而今生一心念佛者。其善根不言而喻矣。公旣念佛有年。應不問心亂不亂。可決定往生淨土。雖淨土有四層。各分九品。縱生到同居土下下品。亦遠勝於娑婆之帝釋天王矣。况公福慧雙植。將來往生品級。不問可知。辱承下問。聊抒管見。卽希指謬爲幸。

勸人速斷肉食免罹災難文

龍 燦

蓋聞君子遠庖廚。是惻隱之心及於禽獸。世尊重戒殺。更慈悲待物一視同人。楞嚴經云。人死爲羊。羊死爲人。足見輪迴六道。業由自招。善惡分明。因果不爽。世人昧於此理。只顧恣貪口腹。不恤廣造殺因。兵燹之災。應時而起。此願雲禪師所以有千百年來碗裏羹。冤深如海恨難平。欲知世上刀兵劫。但聽屠門午夜聲之警句也。民元以還。社會之奢風益熾。平民餉客。烹羊炰羔。顯貴豪商。視同常饌。一席之費。動耗百金。一餐之餽。多傷物命。狂啖大嚼之時。興高采烈。不知負債重。而索命者已相率操刀。待時陰伺矣。試觀劫運當前。三災並起。兵戎水火。所至邱墟。戰地災區。死亡枕藉。時或飛機擲彈。民衆狂奔。魚雷突來。樓船粉碎。須知向之貪圖口腹者。上窮空際。下及深淵。獵士漁人。因利操業。彼水族飛禽。或結怨前生。或含冤累世。戾氣所集。今則化身爲製造家。出種種武器。來相報復矣。可不懼哉。又觀烽烟起處。老幼驚魂。死別生離。傷心慘目。當此之際。若回

想平時執刃臨俎。宰割牲禽。其有身懷胎卵。而恐就地死。哀號殫竦之情。較今日身受之苦。有以異乎。無以異也。惜夫羣衆迷惑。未讀如來斷肉經文。以致噬臍莫及。良可憫耳。考『佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉經』。(一名白兔王菩薩不惜身命爲無上道經)內述釋迦世尊先世曾爲白兔王。見林中有仙人端坐修行。時會變亂。七日乏食。行將殞命。兔王發心。欲期佛道久住於世。不惜身命供養法師。宣告羣兔。投火自焚。羣兔相隨而入。樹神見兔肉已熟。請仙人食之。時彼仙人聞樹神語。悲不能言。旋說偈曰。寧當燃身破眼目。不忍行殺食衆生。諸佛所說慈悲經。彼經所說行慈者。寧破骨髓出頭腦。不忍噉肉食衆生。如佛所說食肉者。此人行慈不滿足。常受短命多病身。迷沒生死不成佛。時彼仙人說此偈已。因發誓言。願我世世不起殺想。恒不噉肉。入白光明慈三昧。乃至成佛。制斷肉戒。作此語已。自投火坑。與兔併命。爾時是仙人者。卽彌勒菩薩之前身也。因世尊求法勤苦。累劫捐身。故先彌勒菩薩得成佛道。謹按經文。世尊之所以早日成佛者。在捨身度衆。發揮其大慈悲心。衆生之所以循環報復。永墮三塗。受苦不盡者。雖所造

之業因甚多。而食肉者居心踐忍。故其受報爲尤酷耳。吾讀之不禁惶恐痛哭。而自恨斷肉之晚也。特表而出之。伏願世人同深懺悔。早日發心戒殺斷肉。救衆生卽所以自救也。『楞伽經遮食肉品云。』食肉者斷大慈種。有無量過。非我弟子。』佛告大慧菩薩云。『我觀衆生。從無始來。食肉習故。貪着肉味。更相殺害。遠離賢聖。受生死苦。捨肉味者。聞正法味。於菩薩地。如實修行。速成正覺。』又云。『我觀衆生輪迴六道。同在生死。共相生育。遞爲父母兄弟姊妹。若男若女。內外六親。善道惡道。常爲眷屬。以是因緣。我觀衆生更相啖肉。無非親者。由貪肉味。遞互相啖。常生害心。增長苦業。流轉生死。不得出離。』又云。『菩薩應觀一切肉。皆依父母膿血不淨。赤白和合。生不淨身。是故菩薩觀肉不淨。不應食肉。又云。』

「食肉之人。衆生聞氣。悉皆驚怖遠離。是故菩薩爲化衆生。不應食肉。」又云。『菩薩爲求清淨佛土。教化衆生。不應食肉。應觀諸肉如人死屍。眼不欲見。不用聞氣。何況可嗅。而着口中。若燒肉者。如燒死屍。臭穢不淨。云何可食。』又云。

「諦觀一切世間有身命者。各自寶重。畏於死苦。護惜身命。人畜無別。死爲大苦

。是可畏法。自身畏死。云何當食他肉。」又云。「不食肉者迷入深山。師子虎狼。見無害心。相與共處。」又云「若一切人不食肉者。亦無有人殺害。衆生爲利販賣。是故買者。與殺無異。」又云。「肉有二種。一者他殺。二者自死。亦不得食。若言三種淨肉。方便可食。是爲謗我」。

謹案佛說是經要義。約分爲四。(一)畜類中恒有三世諸佛菩薩現應化身。(二)過去父母六親。多在六道中輪迴流轉。(三)食肉者負命債。終必償還。(四)食肉者慈心種斷。不得成佛。卽來世爲人。亦短命多病。今世短命多病者。皆前生所造殺因也。世人貪食肉味。僅快意一時耳。而孰知易犯弑佛弑親之重罪。且終以生命酬冤。是何厚於口腹而薄於全身耶。人非至愚。胡忍出此。况今浩劫當前。伏尸百萬。親痛其子。妻哭其夫。無一非殺業循環之報也。願此可哀可怖。人皆欲免欲逃。其道無他。惟有恪遵佛旨。戒殺與斷肉耳。古德云。「世上欲免刀兵劫。除非衆生不食肉。」願世人愛惜身命者速猛省焉。倘更能發心念佛。買物放生。培植善根。消除惡業。則人心向善。空氣轉戾爲祥。世界和平。可計日而待矣。斯時也。人類衆生。優游自在。同登壽域。成佛可期。豈不善

哉。豈不善哉。

昔先妣張太夫人。因先君壯年咯血。遂發願戒殺。並日誦觀音經以爲祈禱。先君卒享遐齡。終身舊病未發。誠感應驗。可謂著矣。及燦長而病肺。惑於肉類滋補之說。所傷物命最多。違母遺命。廣造殺業。不孝甚已。五十知非。始受戒茹素。遇人輒以念佛戒殺爲勸。蓋藉懺往業也。今年五十有六矣。體力轉健。過於壯年。尙察羸驅。深感佛恩加被。特作斯文。以告於世。俾同病同業者。咸自省焉。或可稍贖余之罪也。

己卯孟冬時客青島湛山寺作右文竟復附記於此

2
292821
4