深明因果　洞徹禍福

信願持名　誕登淨域

劬勞集 卷四 因果

袁長春題

本篇開首。即是香讚。佛說阿彌陀經。及念佛法門。已明其義理者。依之而恭敬修持。生前則福慧增崇。所求如意。臨終則仗佛慈力。接引往生。超凡入聖。莫大之善緣也。如猶未也。請先讀下列各章。即可明其所以。唯萬不可任意褻瀆。致招罪過。幸甚幸甚。按此淨土章本列末後。因敬重經典故。特列於首。敬祈諒察。

葉音攝
旃音占
絺音癡

香讚

爐香乍爇　法界蒙熏　諸佛海會悉遙聞　隨處結祥雲　誠意方殷　諸佛現全身　南無香雲蓋菩薩摩訶薩　南無香雲蓋菩薩摩訶薩　南無香雲蓋菩薩摩訶薩　三拜

南無蓮池海會佛菩薩　三稱

佛說阿彌陀經

如是我聞。一時。佛在舍衞國。祇樹給孤獨園。與大比丘僧。千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。衆所知識。長老舍利弗。摩訶目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶俱絺羅。

睺音侯
冤音耨
帀音札

離婆多周利槃陀伽難陀阿難陀羅睺羅憍梵波提賓頭盧頗羅墮迦留陀夷摩訶劫賓那薄拘羅阿冤樓馱如是等諸大弟子並諸菩薩摩訶薩文殊師利法王子阿逸多菩薩乾陀訶提菩薩常精進菩薩與如是等諸大菩薩及釋提桓因等無量諸天大衆俱爾時佛告長老舍利弗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舍利弗彼土何故名爲極樂其國衆生無有衆苦但受諸樂故名極樂又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹皆是四寶周帀圍繞是故彼國名爲極樂又舍利弗極樂國土

褅音革　盛音成

飯讀反　食讀嗣

有七寶池。八功德水。充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀琉璃。玻璃合成。上有樓閣。亦以金銀琉璃。玻璃。硨磲。赤珠。碼碯。而嚴飾之。池中蓮華。大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。又舍利弗。彼佛國土。常作天樂。黃金爲地。晝夜六時。雨天曼陀羅華。其土衆生。常以淸旦。各以衣褅。盛衆妙華。供養他方十萬億佛。卽以食時。還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴。孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸衆

鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國土無三惡道舍利弗其佛國土尚無惡道之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音者自然皆生念佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是功德莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故號阿彌陀舍利弗彼佛光明無量照十方國無所障礙是故號爲阿

彌陀。又舍利弗。彼佛壽命。及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。舍利弗。阿彌陀佛。成佛以來。於今十劫。又舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸菩薩眾。亦復如是。舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴。又舍利弗。極樂國土。眾生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇說。舍利弗。眾生聞者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人。俱會一處。舍利弗。不可以少善根福德因緣。得生彼國。舍利弗。若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。

若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖衆。現在其前。是人終時。心不顚倒。卽得往生阿彌陀佛極樂國土。舍利弗。我見是利。故說此言。若有衆生。聞是說者。應當發願。生彼國土。舍利弗。如我今者。讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。東方亦有阿閦鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。南方世界。有日月燈佛。名聞光佛。大燄肩佛。須彌燈

閱音初

佛無量精進佛如是等恆河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恆河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗北方世界有燄肩佛最勝音佛難沮佛日生佛網明佛如是等恆河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思

議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。下方世界。有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚。不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。上方世界。有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大燄肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚。不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。於汝意云何。何故名爲一切諸佛所

護念經。舍利弗。若有善男子。善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸善男子。善女人。皆爲一切諸佛之所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語。及諸佛所說。舍利弗。若有人已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。諸善男子。善女人。若有信者。應當發願。生彼國土。舍利弗。如我今者。稱讚諸佛不可思議功德。彼諸佛等。亦稱讚我不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛。能爲甚難希有之事。能於娑婆國土。

五濁惡世。劫濁。見濁。煩惱濁。衆生濁。命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。爲諸衆生。說是一切世間難信之法。舍利弗。當知我於五濁惡世。行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。爲一切世間說此難信之法。是爲甚難。佛說此經已。舍利弗。及諸比丘。一切世間。天人阿修羅等。聞佛所說。歡喜信受。作禮而去。

佛說阿彌陀經

拔一切業障根本得生淨土陀羅尼

南謨阿彌哆婆夜。哆他伽多夜。哆地夜他。阿彌唎都婆毗。阿彌唎哆。悉耽婆毗。阿彌唎哆。毗迦蘭帝。阿彌唎哆。

哆音多　他音拖　唎音利　毗音皮

毗迦蘭哆。伽彌膩。伽伽那。枳多迦隸。娑婆訶。三徧

念佛起止儀　讚佛偈 此兩句不必念

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　化菩薩眾亦無邊

四十八願度眾生　九品咸令登彼岸

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。

南無阿彌陀佛。或五百聲或一千聲愈多愈妙必須至誠懇切字字句句要從心裏念出。

南無觀世音菩薩　十聲

南無大勢至菩薩　十聲

南無清淨大海衆菩薩十聲　○再接誦發願文　此句不必念

願我臨終無障礙　阿彌陀佛遠相迎
觀音甘露洒吾頭　勢至金臺安吾足
一刹那中離五濁　屈伸臂頃到蓮池
蓮華開後見慈尊　親聽法音可了了
聞已卽悟無生忍　不違安養入娑婆
善知方便度衆生　巧把塵勞爲佛事
吾願如斯佛自知　畢竟當來得成就

自歸依佛.當願衆生.體解大道.發無上心。一拜
自歸依法.當願衆生.深入經藏.智慧如海。一拜

自歸依僧。當願眾生。統理大眾。一切無礙。一拜再三拜而退

十念法門

每日朝暮二時。盥漱畢。無佛則向西問訊。或禮拜。有佛則禮佛三拜。正身長跪。合掌恭敬。屏息諸緣。攝心一處。連聲稱南無阿彌陀佛。盡一口氣爲一念。如是十氣名爲十念。但隨氣長短。不限佛數。氣極爲度。其聲不高不低。不緩不急。調停得中。連屬不斷。意在借氣束心。令心不散。心既純一。功莫大焉。此十念法。彌陀因中有願云。若有眾生聞我名號。至心信樂。乃至十念。若不生者。不取正覺。以故行者終身受持。無有間斷。是人終時。佛以

本願力故。決定親垂接引。往生西方。一生西方。則登不退地。永離生死輪迴之苦矣。珍重珍重。念畢回向云。

唯願弟子　與諸有情　至心念佛　盡除罪障
臨命終時　無諸病苦　正念分明　預知時至
面見慈尊　頓生安養　得受記別　證無生忍
回入娑婆　普利含識

發願回向文。古來甚多。可以任擇。上列十念法門。係慈雲懺主。按彌陀因中四十八願。爲極忙人。說勸修十念法門。但云晨朝。未曰日暮。是以人多早持。而暮忽之。今閱睡時入觀。示有晚持十念之要。竊夫是日已過。命亦隨減。日暮途窮。不覓歸宿。非夫道也。且人生寄世。竟日忙忙。無暇修持。俟臨睡時。偷一茶之頃。發至誠心。奉持是法。此人人做得來之事。亦方便中

之方便也。有心修淨業者。萬不可忽。念畢吉祥而臥。淨息諸緣。綿綿默默。將一聲佛號。抱定持去。雜念自然而寡。淨境自然而熟。心神自然而寧。智慧自然而利。誠爲了生死。培福慧。無上之勝因也。

印光法師曰。古語云。聰明不能敵業。富貴豈免輪迴。生死到來。一無所靠。唯阿彌陀佛。能爲怙恃。惜世人知者甚少。知而眞信實念者。更少也。祈諸有緣。遇此法門。欲了生死者。依是而修。每日或二時。或四時。乃至六時。極忙之人。早晚十念亦可。唯須至誠懇切。不可間斷。閒時更須閱淨土典籍。如觀無量壽佛經。無量壽經。普賢菩薩行願品。大勢至菩薩念佛章。龍舒淨土文。淨土十要。淨土聖賢錄。印光法師文鈔等等。藉以助勝緣。能持長齋更佳。如不能者。務須戒殺。若能轉以勸人。功德更大。他日生西。品位更高。下列淨土章。祈三致意焉。

本社推廣法

本社宗旨。原在改善人心。挽回造化。唯愚夫愚婦。智識淺陋者。則端賴仁人君子。講說勸導。庶得普及。其方法須從小者近者入手。則易進行。先於家庭中。對子弟輩。諭之以孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥。昭之以禍福因果。報應循環。使其知所準則。知所戒懼。由此善因。經年累月。則從幼習以成性。將來自無爲非作惡之事矣。父兄之教子弟者。莫善於此。更望各處有德之士。集二三同志。輾轉推行。互相勸化。由鄉村而城鎭。由城鎭而省市。由省市而推及全國。以致全世界。收效之宏。自無限量。其宣講地點。或在家庭。或在祠宇。以致寺廟。公所。學校。工廠。均無不可。時間或三日一次。或五日一次。或逢星期。多至旬日。上午或下午。各隨機緣。唯須準期舉行。務祈聽眾了解。俾得潛移默化。易俗移風。庶幾人人心正身修。家家父慈子孝。舉國禮讓。而天下太平矣。敬祈熱忱君子。本救世之責任。出無畏之精神。竭力勸化。勇猛推行。同迴既倒之狂瀾。共挽將墮之頹風。本社幸甚。天下幸甚。

因果篇序

世事之紛繁。人情之變幻。風起雲湧。瞬息莫測。以吾人有限之精力。烏能一一辨別之哉。雖然就其表面觀之。固足以望洋興歎。若據其理致而推之。則不外因果報應而已。雖國際之戰爭。如何劇烈。焦土千里。殺人億萬。社會之交往。如何狡詐。朝如骨肉。暮若深讐。更有貧困者。忽得巨財。卑賤者。驟爲貴顯。又有優厚之家。不久卽破產。朱門之第。須臾爲瓦礫。形形色色。滄海桑田。蓋其間必造如是因。所以結如是果耳。其國先强而後弱者。必於强盛時。不修國政所致。其國先弱而後强者。必於困苦中。臥薪嘗膽所致。以仁義待人者。人必久而敬之。以虛僞處世者。人必遠而避之。貧困之人。固能朝乾夕惕。奮志不渝。不難有立身之日。而富貴之家。習於驕奢怠惰者。未有不趨於消亡者。故觀其果報。卽可推溯其前因。就其現因。亦可豫測其後果焉。然而亦有未盡然者。孩提之童。尙無善惡之行爲。而遽

爲夭殤者有之。謹愿之士。時時循規蹈矩。而終身屯蹇者有之。又有兇頑之徒。享福一世。作惡之輩。安然壽終。則似有出於因果之外者。是則因果之通於三世者也。蓋吾人之身心。只局於現世。以之前生。以之後世。則非目所能見。耳所能聞。唯諸佛菩薩。以神通力。智慧力。則了知前生之善惡。有報於今世者。有報於後世者。甚至有報於後之十百千世者。故佛經云。欲知前世因。今生受者是。欲知後世果。今生作者是。又云。果報有三。一曰現報。現生之作善作惡。而報以禍福者也。二曰生報。報於來生者也。三曰後報。報於後之二世三世。以致十百千世者也。故欲知因果之妙理。唯佛法說之最詳焉。而佛法之道。不事則已。事之則能勝殘去殺。寡欲恬神。明因識果。斷惑證眞。以致於了生脫死。超凡入聖。世人瞀瞀。無暇顧及。且有誤爲迷信者。此乃障深之所致也。蓋聖人之教。動天地。激鬼神。安得迷惑於人。唯人之自迷耳。此本社同人。所以有斯篇之輯也。夫世諦中最慘痛

者。莫過於殺生。最慚恥者。無過於邪婬。雖則飲食男女。人之大欲。弱肉强吞。寧無惻隱。人之習以爲常。而不覺其非者。良可慨也。曷知貪生怕死。物我同然。己身被殺。則將如何。羞惡之心。人皆有之。己妻被辱。則將如何。既未能難忍能忍。必思有以報復。故世界上百年之間。輒有天災人禍。奸婬虜掠。任意縱橫。種種慘痛之事。然此慘事。實非天與。原自當人婬殺二業之所自招耳。故本篇首輯戒殺。次輯戒婬。引諸名言。以詳其義。冀諸同倫。明其理而警於事也。又復世尊。憫念羣萌。輪迴六道。無救無歸。於廣說法要之中。特說三根普被之淨土法門。不論老少賢愚。依教修持。臨命終時。蒙佛接引。無不帶業往生。一切法門。無過於此。故末後殿以此門。而爲吾人究竟一著之歸宿也。或曰。貴社名曰劬勞。應以盡孝。酬答親恩。而服勞奉養之道。前集言之詳矣。今復輯婬殺因果淨土等論。似覺出其範圍乎。答曰。孝道何盡。修身植德。顯揚父母。世間之孝也。導親於道。知因識果。持

齋奉佛。將來帶業往生。出世間之孝也。世間之孝有限。出世之孝無窮。不特將今生之父母。得出苦海。更將累劫之父母。同生淨土焉。更願見者聞者。同發廣大心。行菩薩道。弘揚佛法。救度眾生。以資報答佛恩。與親恩。斯則本社所以名劬勞之微意也。是爲序。

凡例

一。本篇依第一篇之編輯大要。而爲果報篇。於戒殺、戒婬之後。歸以淨土法門。

一。開首卽列佛經。所以尊重法寶之意。

一。各章義理。務取顯豁。事證務取新近。不得已。則集其較明而確者。

一。戒殺章。取材於萬善先資。戒婬章。取材於欲海回狂。淨土章。取材於印光法師嘉言錄。龍舒淨土文。淨土聖賢錄。其他如殺生放生現報錄。覺後編諸書。亦無不採錄。讀者可以參照原書。

一本篇所輯各章。實能身體力行。則無邊利益。自可親得。不僅在文字上之欣賞也。

一惟封面依初版第一篇之例。定爲卷四。

一好善之心。人人同具。尙祈高明之士。有以敎正。不勝盼禱。

目次

第一章　戒殺一

一普勸戒殺喫素挽回劫運說一

二淤溪戒殺會公言一二

三勸求壽者一七

（一）嘉運免攝一八　（二）趙素無恚一九　（三）蕭震期頤一九

（四）朝士愛子二〇

四勸禱祀神祇者二〇

(一)和墨遇佛二二　(二)老人變羊二三　(三)東嶽受戒二四
(四)關公護法二六
五勸避難人二七
(一)安陽刀兵二八　(二)老嫗登山二九　(三)起鵬破船三〇
(四)王屠沈海三一
六勸求子者三一
(一)富商獲報三二　(二)恆初悔過三二　(三)翟節誓戒三三
(四)范妻放雀三三
七勸求前程發展者三四
(一)邵彪戒殺三五　(二)道貞大悟三六　(三)石梁放鱔三六
(四)富兒變相三七
八勸持齋三七

(一)鹽船免溺三八　(二)應之酬業三九　(三)邇求夢神三九
(四)婆羅懺悔四〇

第二章　戒婬四一

一養生保命說四二
二防婬五械說六三
三總勸七〇
(一)嵩少必中七二　(二)聖歎被殺七二
四勸顯達者七三
(一)韓琦還妾七四　(二)曹鼐不可七五　(三)提控白冤七五
(四)曹彬仁慈七六
五勸教師七七
(一)西席被疑七七　(二)德先立斃七八　(三)邱某抽腸七八

六勸少年七九
(一)唐皋補窗七九　(二)鹿門斥婢八〇　(三)史堂虐妻八〇
(四)裴章剖腹八一
七勸農商工賈八二
(一)趙義免溺八二　(二)木商虎嚙八三　(三)勤政自首八三
(四)張甫架示八四
第三章　淨土八四
一起信八五
(一)娑婆與淨土之苦樂八五　(二)淨土三根普被八八
二立願九〇
(一)願離娑婆九〇　(二)切願求生九二
三勵行九三

(一)隨時隨地念佛九四　(二)朝暮功課及十念法門九六
(三)攝心及十念記數一〇〇　(四)存心立品一〇二
四特爲勸諭一〇五
(一)勸富者一〇五　(二)勸孝子一〇六　(三)勸骨肉恩愛者一〇六
(四)勸大聰明人一〇七　(五)勸作福者一〇八　(六)勸婦人一〇八
(七)勸醫者一〇九　(八)勸商賈一一一　(九)勸漁者一一一
(十)勸屠者一一二　(十一)勸骨肉怨憎者一一三　(十二)勸在風塵者一一三
(十三)勸病苦者一一四
五往生事迹一一五
(一)金濁銀臺一一五　(二)古虛弘法一一七　(三)省元警覺一一九
(四)持心布施以上比邱一一二　(五)果仁聞法一一三　(六)聖道感夢一一五
(七)大悟苦行一一六　(八)宏源見佛以上比邱尼一一七　(九)兆法宿業一一八

(十)鴻逵貧困一二九　(十一)榮軒抑鬱一二九　(十二)鴻猷積勞以上居士一三一
(十三)陳氏虛弱一三二　(十四)婁氏拙訥一三二　(十五)二節勤修一三三
(十六)桑女啓父以上女人一三四　(十七)鸚鵡立塔一三五　(十八)鸛鴿生蓮以上物類一三六
六現世感應一三七
(一)止淨免難一三七　(二)斯蓮脫險一三八　(三)梅修瘉病一三九
(四)鐵珊安睡一四〇
附錄　聖哲嘉言一四二
大佑律師淨土指歸集摘要一四二　蓮池大師開示摘要一五四
憨山大師開示摘要一五七　徹悟禪師開示摘要一五九
錫明居士念佛二宜三不可說一六〇　印光法師開示摘要一六二
音釋索引

劬勞集第四集

劬勞社同人敬輯

因果篇

第一章　戒殺

印光法師

安士先生云。禽獸與人。形體雖異。而知覺實同。觀彼被執之時。驚走哀鳴。踰垣登屋。與吾人類。當王難捕戮之時。父母傍徨莫措。妻孥投死無門。異乎不異。觀彼臨刑之際。割一雞則眾雞驚啼。屠一豕則羣豕不食。與吾人類。當劫掠屠城之際。親見父母傷殘。目擊妻孥一支解。異乎不異。觀彼宰割之候。或五臟已刳。而口猶吐氣。或咽喉既斷。而眼未朦朧。與吾人類當臨欲命終之候。痛苦欠伸。點頭熟視。異乎不異。於此忍心殺之。其恨何如。而舉世以羊豕魚蝦。水陸禽獸。以爲天生美味者。不亦未之思乎。茲輯古今名言。以資警醒。

一　普勸戒殺喫素挽回劫運說

甚矣。世人習爲殘忍。事事以殺生爲禮。而不知其非也。夫一切眾生。與我同生於天地之間。同賦血肉之身。同稟知覺之性。同知趨吉避凶。貪生怕死。而況佛經常言。一切眾生。皆有佛性。皆堪作佛。皆於無量劫來。彼此互爲父母、兄弟、妻子、眷屬。何得我欲報恩、報德、祈福、祈壽。或祭天地神祇。以及祖宗昭[三]穆。或奉養父母。或宴會賓朋。或爲悅我口腹。資我身體。一一悉以殺諸物命。以期[四]攄我之誠。悅我之心。不念彼等受諸極苦。及負宿世互爲親屬之大恩也。且天地以好生爲德。儒者以胞與爲懷。何竟不生惻隱愛物之仁心。以致習成弱肉强食之暴行耶。夫愛物者。方能仁民。仁民者必須愛物。倘於異類之物。尚不忍戕。決不致反忍戕乎同類之人民。若以戕物爲故常。則必至殺人盈城盈野。不唯不生憐憫。反以爲悅樂快意。良以殺習一長。仁心便喪矣。

至於祭天地聖人。豈無黍稷蔬果。以將其誠。何得特取於殺物命乎。吾人

生於天地之間、受其覆載。固宜積德行仁。以補天地化育之缺。若論報恩。縱粉身碎骨。亦不能報其萬一。豈腥臊臭穢之牛羊豕等肉。便能報乎。況天帝天人。清淨香潔。豈復歆饗此汙濁臭穢之氣味乎。是殆以己貪圖口腹之心。測度天地之心。又以水陸神祇待天地。其誣衊[六]瀆汙於天地也甚矣。

至於文武聖廟。春秋二祭。各省府州縣。俱殺牛羊豕等以祭。謂爲報恩酬德。崇聖重道。清光緒元年。陝西省城文廟。秋祭之先一日。予因往禮謁。大成殿內。牛羊豕等。各陳於架。悉係完全之體。但刳其臟腑而已。其汙濁之氣。悽慘之形。刺目棘鼻。不忍見聞。時予年甫志學。尚效韓歐闢佛。不禁浩歎。謂何得以敬聖人之事。而褻瀆聖人。竟至如此其極。試令彼致祭之人。居此殿中過宿。俾彼熟睹其形。熟聞其氣。彼必力拒不肯。豈祖述堯舜。憲章文武。萬世師表。百代儒宗之大聖人。反甘此臭穢不堪之物。而歆饗之

乎。及至戟門外東邊。係殺牛之所。見一大鍋。內中之水。汙穢不堪。乃洗牛之水也。思之卽欲發嘔。嗟乎。何汙濁如此。而爲敬聖之禮乎。夫黍稷非馨。明德唯馨。何不以黍稷蔬果致誠。而天下二千餘縣。每年二次。瀆汙文武二聖。令數萬生靈。同登死地。實爲侮聖戕生之大者。何無尊敬聖人。愛惜物命之大人。出而永革舊例。特立新章。俾二聖之靈。不受此種熏汙。數萬生命。不爲胙肉。以充致祭者之食料耶。聖人以仁民愛物爲懷。豈願由汙衊自己。而令數萬生靈。同登死地乎。關帝在世。則精忠貫日月。浩氣塞天地。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。沒後神王玉泉山。隋文帝時。智者大師。至玉泉。關帝特運神力。創建寺宇。又求受戒以爲菩提之本。兼願擁護佛法。見關帝全書。及玉泉寺志。故天下叢林。皆謂之爲伽藍菩薩。而與韋馱菩薩。並鎭山門。千餘年來。護國護民。尊登帝位。豈竟甘此汙穢不堪之生牛羊豕等。以之爲美。而歆饗之乎。卽世間至極下劣之貪饞輩。亦不至甘此臭

穢。而謂關帝甘之乎。何竟視文武二聖。卑劣一至此極也。嗚呼哀哉。當必有明至理。行實敬之大人。起而革除此侮聖戕物之陋習。不禁馨香頂祝之。

若夫祭祀祖宗。固宜以黍稷蔬果致敬。何可特殺。及買之屠者乎。古人祭先。尚求仁者之粟。今爲盡我追遠之誠。令彼物類。悉受殺身臠割之慘。不但失吾惻隱之仁。亦復大失敬祖之道。以殺行敬。是爲大逆。況祖宗既非斷惑證眞之聖人。當必輪迴於六道三途。不爲作福。令其超昇。已失爲人後者之道。何可恣意殺生。以作落井下石之事乎。

至於奉養父母。蔬食豈無甘旨之味。而必須肉食。以陷吾親於生生世世被殺。以償受吾孝養之怨債乎。使不知三世因果。六道輪迴之事理。尚有可原。今人畜循環。報應昭著。其事迹散見於二十四史。及諸載籍。猶復固執陋習。不肯改革。必期於我與吾親。同受此報。其人謂非喪心病狂。以砒

霜鴆毒奉親。期享長壽安樂乎。哀哉。

所云宴會賓朋。原爲暢敍衷懷。疏通情素。何可以殺生慘事。佐此清筵乎。彼物與我。及吾友。非有殺父之怨。何得以彼之肉。列我之筵。以作賓客歡娛之助乎。試一思其前後因果。縱食亦不能下咽矣。

世人娶妻生子。原爲繼續祖脈。是爲最吉祥事。若用肉食。則凶孰甚焉。我欲夫妻偕老。子孫蕃衍。令彼物類。或受離羣之悲。或受刀砧之慘。清夜自思。安乎否耶。又人每遇祝壽、娶妻、生子等吉事。或無意中。談及死喪等字。主人便不歡悅。設有破壞器具等事。便謂不祥。何殺諸生命。[十二]臠割烹炮。以至嚼食。而反以爲樂、爲禮、爲吉慶。是誠何心哉。乃習慣而弗思耳。

若論自奉。更不宜殺。當思吾生世間。有何功德。及於民物。有何福澤。及於祖宗父母。今承祖宗父母之蔭。席豐履厚。不極力爲善。以崇吾祖宗父母之福。而復恣意殺生食肉。豈但不利於己。亦將累及祖宗父母矣。而況稟

父母之遺體。日以物類資益。久之。則氣質隨之而變。是爲大可畏者。今略引證據。庶知自愛者。力斷此嗜好也。萬善先資云。孕婦食兎。子則缺脣。食雀。子則雀目。食蟹。子多橫生。食鼈。子則項短頭縮。食鰻魚鰍鱔。子多難產。食田雞。子多喑啞。大戴禮云。食肉勇敢而悍。食穀智慧而巧。皆氣質隨物類之氣質轉變所致。以吾父母所遺之氣質。由食肉故。使潛移密化。成物類之氣質。則爲大不孝。曾見治刎頸。未斷氣管者。活割烏雞肉。貼於傷處。好之。則彼處仍長雞毛。貼於外者。當處仍是畜質。盡平生食肉。而資於內者。可不惕然驚懼。以保存我所稟父母之遺體乎哉。況肉皆含毒。以殺時恨心所結。故食肉之人。多生瘡病。瘟疫流行。每多傳染。喫素之人。絕少此患。凡欲解脫怨業。攝衛身體者。不可不知也。

或曰。三牲五鼎。借物攄誠。若如汝說。則古聖賢所立之法。皆非乎。答曰。聖賢隨俗尙而立法。初非究竟實義。今旣知人畜輪迴之事實。固當捨權從

實。何可執權廢實。以傷天地好生之德。以喪吾心不忍之仁。況借物攄誠。何不取黍稷蔬果。而必取血肉汙穢之物乎。將謂天地孔闕。甘此穢物。厭彼清饈乎。此無他。以習慣而不知其非耳。至於祭祖、養親、宴賓、自奉。俱可一返觀而悉知其非。悉改其舊矣。

或又曰。若如所說。通不殺生食肉。必至畜生蕃衍。徧滿世界矣。將如之何。答曰。世人所食者。皆是人令滋生。彼猪羊雞鴨等。悉使牝牡雌雄。各異其所。則不十餘年。將永斷其種矣。況虎豹豺狼。蛇蠍蜈蚣。人皆不食。何自古至今。竟未徧滿世界乎。須知食肉者多。則猪羊雞鴨等。人設法以令其多生。實則多半都是貪圖口腹。不惜物命者。隨業受報。託生此等物中。以受人殺食耳。故楞嚴經云。貪愛同滋。貪不能止。則諸世間卵化溼胎。隨力强弱。遞相吞噉。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。如是乃至十生之類。死死生生。互來相噉。梵網經云。若佛子。以慈心故。行放生業。一切男子是我父。一

切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道眾生。皆是我父母。而殺而食者。卽殺我父母。楞伽經云。一切眾生。從無始來。在生死中。輪迴不息。靡不曾作父母、兄弟、男女眷屬。乃至朋友、親愛侍使。易生而受鳥獸等身。云何於中。取之而食。大乘經中。如此說者。多難具錄。觀佛所說。可知殺生食肉。其禍甚深。人畜循環。互相殺食。尙復執迷不悟。則成如來所名可憐憫者。

須知兵劫。皆由殺生而起。世間一日所殺。不知有幾萬萬兆。由殺生食肉者之惡心。與受殺諸物等之恨心。結爲兵劫。十餘年來。中外戰爭。罹死亡者。有數萬萬。而況天災屢降。水旱瘟疫。風吹地震。海嘯河溢。土匪盜賊。諸種災難。層見疊出。穀米昂貴。民不聊生。吾人値此時代。再不發一自憫憫他。自傷傷他之心。以期挽回劫運。則亦何貴乎預三才之數。爲萬物之靈乎。忍令具可以爲堯舜。可以作佛之心性。而長劫沈淪於互相殺食之業

海中。莫之能出。可不哀哉。

原註曰。三世因果。六道輪迴等事迹。諸史中甚多。欲略知大概。當看欲海回狂。第四十三、四、五、三頁。形滅神存類之六問答。自可略知。又佛菩薩欲人戒殺放生。以大慈悲。示作異類。及殺之以後。方知聖人示現。冀人不敢殺食諸物。以期彼此同得解脫也。其事甚多。不能備書。當看觀世音菩薩本迹感應頌卷一。第三十頁。物類現相一段文。自知其概。願諸觀者。同生正信。

茲錄形滅神存問答一則云。問。福善禍淫。不過生時受報耳。若人而既死。則形神消滅。縱有罪業。何從受報。答。身有敗壞。性無敗壞。譬如五穀。根莖雖枯。其子落地。向春復生。修福生人天。造業歸惡道。亦猶是也。賈誼曰。千變萬化。未始有極。忽然爲人。出漢書。魏伯起曰。三世神識不滅。出魏書。張子厚曰。知死之不亡。可與言性。出橫渠語錄。生死之名。從肉軀所得。非

從心性所得。若謂死後神亡。則伯鯀爲熊。十四詳史記正義。如意爲犬。出漢書。鄭人相驚以伯有。彭生報怨於齊襄。俱出左傳。種種事迹。皆在漢明帝之前。則佛法未傳東夏。而輪迴之理。已大著於天下矣。斷滅之論。可欺愚人。難罔智士。

錄物類現相一則云。傳燈錄。唐文宗嗜蛤。一日御饌。有一巨蛤。刀劈不開。帝自扣之。乃張。中有觀世音菩薩相。帝驚異。以金飾檀香盒貯焉。奉於興善寺。

總觀殺生之事。對於祭祀、喜慶、奉親、宴客、以及自奉、均所不宜。而儒釋聖人。其慈悲惻隱之仁懷。如同一轍。況刀兵之劫。起於殺生。目覩中日戰爭未已。歐洲大戰又興。烽烟瀰漫。不可抑遏。吾人以同業所感。如燕巢幕上。岌岌日危。可不仰遵聖訓。懺悔自新。永戒殺生。以合上天之大德。而潛消浩劫於萬一乎。

【音釋】㈠支解。分解人之肢體。古之酷刑也。㈡刳。音枯。剖其中而空之也。㈢昭穆。宗廟之次序也。父曰昭。子曰穆。昭居左。穆居右。葬墓

亦然。㊃攄丑居切舒也。㊄歃許今切饗也。㊅䰞莫結切音蔑塗染也。㊆憲章謂守其法制也。㊇戟門古宮門皆立戟故謂貴顯家之門曰戟門。㊈胙音祚祭肉也。㊉伽藍菩薩護衛寺院之菩薩也。伽藍爲僧伽藍摩之略譯曰眾園爲僧眾所住之寺院也。㊊蕃衍謂繁盛眾多也。㊋臠盧轉切音變塊肉也。㊌海嘯暴風突起致海水上湧捲入陸地其聲或大或小若遠若近是爲海嘯亦曰海吼。㊍熊音乃平聲三足鼈也。

二　淤溪戒殺會公言

持戒同人。竭誠盡敬。告諸仁者。願垂聽許。我聞古訓。天覆地載。大德曰生。人與萬物。並育不害。凡有血氣。皆有知覺。皆能運動。卽皆有命。深自護惜。故人與物。雖分靈蠢。樂生惡死。其心則同。如何世人。漫不加察。只顧己身。不顧物命。恣殺無厭。於心何安。我今演說。戒殺道理。祇將此心。推及物類。往年兵亂。我等逃避。徼天之幸。竟得生全。假若爾時。爲賊追迫。步步逼近。知必不免。此心如何。不慌憚否。又若爾時。竟被虜去。如牽羊豕。知必見殺。此心如何。不惱亂否。又若爾時。見我伴侶。已被屠割。血肉狼藉。此心如何。不驚怖否。又若爾時。見我眷屬。綁縛就刃。號救無路。此心如何。不慘痛否。

又若爾時。殺及我身。肢節殘墮。痛急聲嘶。命尙未絕。不得速死。此心如何。不怨苦否。又若爾時。本當卽殺。忽遇一賊。放我令去。此心如何。不喜幸否。又有一賊。無怨無仇。勸阻勿放。必欲殺我。此心如何。不讎恨否。又若爾時。賊忽大赦。凡我被虜。皆可望生。忽又一賊。言我諸人。生當劫數。理合盡殺。此心如何。不瞋憤否。又若爾時。我伴侶中。多半病廢。本擬放去。乃有一賊。大不謂然。云此廢物。本無生理。不如殺之。了卻殘命。此心如何。不忿怒否。又若爾時。我眷屬中。多半嬰孩。本擬放去。乃有一賊。更大不然。云此小命。不殺亦死。不如蒸食。尤嫩可口。此心如何。不怨毒否。如是種種。捫心自思。我爲口腹。烹宰禽畜。乃至魚蝦。蛤蚌之類。彼諸物等。當捕得後。刀俎之側。鑊湯之前。自念此身。及其眷屬。並諸伴侶。頃刻畢命。受痛無量。口不能言。宛轉就死。與我遇賊。種種景象。種種心念。是同是異。若復有人。聞我所說。猶執偏見。橫生疑難。或云諸物。本以養人。天生如是。應在殺數。或云諸物。

生來命賤。無知無能。不殺何用。或云諸物。至微極細。不算性命。殺亦無害。如是邪說。强詞奪理。我亦不辯。但請此人。將心比心。與我所說。忽然遇賊。九死一生。幸蒙憐赦。而被他賊。無端勸阻。終歸慘戮。種種景象。種種心念。是同是異。故我同人。誓願戒殺。非爲求福。非爲免禍。但爲己身。知痛畏死。此心難昧。因代彼物。設身處地。反覆思量。實大不忍。願諸仁者。聽我所說。各發慈心。同集斯會。凡諸當戒。先其易者。由淺入深。各隨心量。有如我等。肉食既慣。勢難長齋。可食五淨。五淨者何。不見、不聞。不爲己殺。及物自死。或鳥獸殘。但既自戒。當念一家。現身說法。開導善機。咸令信從。一概勿殺。生人既戒。當念祖先。至誠孝饗。必能感格。喜我持戒。祭祀勿殺。祀先既戒。當念敬神。正直慈祥。必能降鑑。福我持戒。祈禳勿殺。合家既戒。當念親朋。情義往來。必能原諒。知我持戒。宴會勿殺。平日既戒。當念有事。一切喜慶。置酒稱賀。我求快樂。令物慘死。不平太甚。是所當戒。喜慶既戒。當念凶喪。

我方哀死。冀其復生。物本生存。乃令速死。恕道安在。尤所當戒。更細推之。蚤蝨蠅蚊。雖甚可厭。但此些小。損我幾何。遽動殺機。殊覺不值。亦所當戒。更細推之。毒物咬人。痛固可恨。但雖殺彼。痛亦仍然。徒累此心。變慈爲狠。亦所當戒。更細推之。有氣味物。易引蟲蟻。勿棄當路。致人踐踏。倘不留心。近乎誘殺。亦所當戒。更細推之。舉足動步。安置器物。一切修造。易傷物命。倘不留心。卽是誤殺。亦所當戒。更細推之。漁獵諸具。一切機械。雖非自作。或傳於人。是名教殺。亦所當戒。更細推之。畜貓養鳥。多傷物命。雖非教他。實我流毒。是名縱殺。亦所當戒。更細推之。撲蜨捕蟬。鬬蟋蟀等。縱不傷命。已促生機。名戲弄殺。亦所當戒。更細推之。見他殺生。或物相殺。不生憐憫。可救弗救。名輕慢殺。亦所當戒。更細推之。見他殺生。勢不能救。隨口應酬。謂尙無妨。名讚歎殺。亦所當戒。更細推之。見人或物。犯罪當殺。雖其自取。應生哀矜。而反快意。名懽喜殺。亦所當戒。如是諸戒。悉數不盡。總歸自心。

隨處省察。初若煩難。久則純熟。漸推漸廣。自然而然。更發慈心。買物放生。但關性命。不拘大小。不問多少。不限時日。極貧之人。日省數文。或一二文。富貴之家。數百數千。多多益善。各隨己力。盡己之心。功德一般。同獲善報。或延壽算。或多子孫。或解疾厄。或度災難。窮者得通。苦者得樂。一切謀爲。莫不隨意。我如是說。眞實無妄。不論儒教。不論佛教。不論道教。皆同一理。要而言之。吉凶感召。惟在自心。自心惡殺。犯殺卽凶。自心好生。全生卽吉。不待報應。當下了然。天地無私。如鏡照影。面目好醜。毫釐弗差。願諸仁者。鑑我苦口。逢人轉勸。聽信斯言。

蓮池大師。竹窗二筆云。孔明藤甲之捷。燒蠻洞悉成煨燼。其言曰。我雖有功於國。損吾壽矣。世人咸知殺人爲罪矣。而於牛羊犬豕等。日就庖廚。則恬然不知怪。蝦蟆螺蛤等。一下筯以千百計。則恬然不知怪。寧思薄乎云爾。烏得無罪。噫。據含靈皆有佛性。則蟻與人一也。何厚薄之足

云。如其貴欺賤。强陵弱。則人可殺而食也。亦何厚薄之足云。[八]梵網稱凡有命者。不得故殺。其旨深哉。茲讀此公言。先以推己及物。爲之設身處地。繼以隨事勸導。咸令慈悲救護。誠能勉而行之。不特刀兵之劫可免。損壽之悲可除。而三世諸佛。亦當爲之歡喜讚歎焉。

【音釋】㈠徼。音驕。求取也。㈡嘶。音西。聲破也。㈢捫。音門。摸也。㈣蜨。蝶之本字。蝴蝶也。㈤煨。烏灰切。音隈。灰火中熟物也。燼。習卽切。音盡。火餘木也。㈥恬。音甜。安也。㈦蜆。音顯。小蛤也。㈧梵網。佛說之戒經也。

三　勸求壽者

人既樂生惡死。當知趨吉避凶。我與物類。同稟天地之氣。我愛天所生。天亦愛我生。我願物不死。物亦願我不死。今人自少至壯。自壯至老。無適而非殺。方其甫離母腹。卽稱慶而殺生。未幾彌月矣。復殺生。未幾週歲矣。又殺生。長而就塾。以膳師而殺生。繼而議婚。因納吉而殺生。請期而殺生。成婚而殺生。況子復生子。子之子復週歲。復就塾。復議婚。輾轉無非殺生也。

有女者。女出閣而殺生。信邪者。祀神故而殺生。好客者。宴賓故而殺生。多病者。貪味者。爲口腹而殺生。加之步履殺。樹藝殺。隨喜殺。讚歎殺。積之一生。將爲我斃者。不下百千萬數。以是求長壽可得乎。普勸世人。欲冀延年。先持殺戒。殺戒既持。延年可必矣。

經云。殺生之罪。若生人中。得二種果報。一者短命。二者多病。則今世之慮多病而短命者。可勿深思。卽素來康健之人。恣意殺生食肉者。亦當猛醒。

【音釋】㊀稟。賓上聲。受也。

(一)嘉運免攝　唐。魏郡馬嘉運。貞觀六年春。忽見兩騎迎之。遂仆地。往謁主者。乃東海公也。欲邀爲記室。馬辭以固陋。强之。舉文士陳子良以代。馬因得甦。陳暴亡。一日馬與其友同行。望空若有所畏。詢之。曰。見東海公使。將往益州追人。言陳子良極訴君。君幾不能免。賴君在蜀之日。見池魚

將被取。出絹數十匹救之。故得免攝耳。後嘉運以國子博士終。

時太宗在九成宮。聞之。敕侍郎岑文本。就問。故得其詳。

【音釋】㊀攝。式摺切。引持也。

(二)趙素無恙　華亭。趙素。至青浦。見亡僕立舟上。驚問之。曰。見役冥司。今追取三人耳。一湖廣人。一卽所探之親。餘不答。疑已當之。至所親室。已聞哭聲。趙急還。復遇亡僕曰。君且無恐。至夜我不至。則免矣。趙問故。答於路見有爲君解者。以合門戒殺故。及夜。果不至。趙竟無恙。

所謂神靈衞之也。

(三)蕭震期頤　寺丞蕭震。夢人告以壽止十八。從父帥蜀。蜀官以主帥履任。大設宴。震偶至庖。見繫牛。叩之。曰。酒三行。例進玉箸羹。法取牸牛。烙鐵鑽乳。乳凝箸上。以爲饌。震亟白父。索食牌。判永免此味。是年十七歲。復夢神曰。汝有陰德。不但免夭。可望期頤。後享年九十餘歲。

一臠既可以延壽。一臠卽可以削壽矣。

【音釋】㊀㊁期頤。百年曰期頤。牸。音字。牝牛也。

(四)朝士愛子　明太祖時。袁柳莊善相術。一朝士抱幼子求相。袁曰。此子十六歲恐難過。朝士憂甚。後遇一道者。言其故。道者曰。惟有大陰德。可挽定數。然陰德須機會。莫如放生。隨處可爲。朝士放生數年。凡有益於生靈者。無不捐貲廣布。所全物命。不可勝計。後其子十六歲。安然無恙。

亦延壽之確證也。

四　勸禱祀神祇者

世俗認造罪爲燒香。以逆天爲修福者。莫如禱賽。禱賽中最可恨者。莫如代人保福。蓋壽夭生死。皆宿世因。業果既定。不可復逃。譬如官吏。奉旨攝人。衙役豈因口腹之故。代其上擊登聞。挽回聖旨乎。所以堂中獻神。室內氣絕者。舉目皆是。而沿習成風。皆口腹小人誤之也。小人見人疾病。輒斂

金殺物。以媚邪神。主人愚癡。不知病者。陰受其禍。反以爲德。不亦重可憐乎。普勸世人。凡遇有疾者。宜勸其作善消災。誦經禮懺。如病勢危劇。必勸其專心念佛。求願往生。是爲無邊功德。愼勿聽巫卜妄言。使病人以苦入苦也。

每見巫卜者。終日爲人判斷。殺生祀神。而其自身。非鰥夫。卽寡婦。而子孫亦不昌盛。甚至絕嗣。可知其業報之深矣。

【音釋】㊀登聞。卽登聞鼓。懸鼓於朝堂之外。人民有諫議之言。或冤抑之情。許擊鼓上達。謂之登聞鼓。

(一)和墨遇佛　佛世有一國王。名曰和墨。奉事外道。舉國信邪。殺生祭祀。王母寢病。經久不瘥。召婆羅門問故。答言。星宿倒錯。陰陽不調。故使然耳。王言作何方便。使得除瘉。答言。當備牛馬豬羊百頭。殺以祀天。然後乃瘥。王卽如數。牽就祭壇。佛懷大慈。愍王愚迷。往詣王所。王遙見佛。爲佛作禮。白佛言。母病經久。今欲祀天。爲母請命。佛言。欲得穀食。當行種田。欲得

大富。當行布施。欲得長壽。當行大慈。欲得智慧。當行學問。行此四事。隨其所種。得其果實。祠祀淫亂。以邪爲正。殺生求生。去生道遠。佛卽放大光明。徧照天地。王聞法覩光。慚愧悔過。遂不祀天。母聞情悅。所患消除。王於是後。信敬三寶。愛民如子。常行十善。五穀豐登。

生天宮者。皆具淸淨色身。光明赫奕。無有膿痰涕唾。大小便利之穢。所食甘露。自然化成。下視閻浮世界。阬廁荆榛。腥羶惡氣。不欲聞見。望其乘雲來享。無有是處。雞雖自愛。蜈蚣。豈可銜之。以塞人口。若謂但吸其氣。則普天之下。肉氣薰蒸。時刻不斷。天亦吸之久矣。如云爲天殺者乃享。則和墨國王。祀僅一日。過此以後。天其枵腹耶。黍稷非馨。明德惟馨。書言可考。東鄰殺牛。不如禴祭。易有明文。惜讀書者。不善會耳。

【音釋】㈠瘥。初隘切。疾瘉也。㈡赫奕。光顯也。㈢閻浮。卽南閻浮提。指吾人所住之世界。㈣羶。詩焉切。羊臭也。㈤禴。音藥。祭之最薄者。

(二)老人變羊　佛世有一老人。其家頗富。忽思肉食。指田頭樹。告其子

曰。吾家薄有產業。由此樹神。恩福所致。可於羣羊中。殺一以祭。諸子從之。尋卽殺羊。禱於此樹。復於樹下。立一神祠。其後父死。卽生己家。羣羊之中。時値諸子。欲祀樹神。執而將殺。羊忽自言。此樹無神。我於往日。思食肉故。妄使汝祀。與汝同食。不謂償債。我獨先之。時有羅漢乞食。以神通力。令諸子皆見其父。遂毀此樹。悔過修福。不復殺生。

增壹阿含經云。有五種布施。不得其福。一者。以刀施人。二者。以毒施人。三者。以野牛施人。四者。以淫女施人。五者。造作淫祠。世有無知之輩。遇三寶福田。不肯布施。而於鬼神廟宇。輒欣然創造者。良由正眼未開耳。一祠既成。書其上棟曰。某年某月某日某建。彼且揚揚自得。以爲我施財作福。嗚呼。豈知自此以後。大則豬羊鹿兎。小則雞鴨魚蝦。哀鳴於白刃下。跳躑於鑊湯中者。不知幾千萬萬乎。所謂天堂未就。地獄先成也。孔子曰。非其所祭而祭之。名曰淫祀。淫祀無福。大哉聖訓。不異金口親

宣矣。

(二)東嶽受戒　唐元珪禪師。俗姓李。伊闕人也。永淳二年。受具戒後。謁安國師。印以眞宗。卜廬於泰山之龐塢。一日。有異人。峨冠而至。輿從赫奕。問師能識我否。師曰。我等視一切衆生。不作分別。神曰。我嶽帝也。能操人生死之權。何得一目相待。師曰。我本不生。汝安能死我。吾身如空。汝能壞空乎。神卽稽首曰。我亦聰明正直。勝於餘神。願受正戒。令我度世。師乃張座秉鑪。正几告曰。付汝五戒。汝能不淫乎。神曰。我亦曾娶。曰。非此謂也。謂無外色耳。神卽稽首曰。能。又問汝能不盜乎。神曰。我無乏焉。得有盜。曰。非謂此也。謂不因受享而福淫。不奉而禍善耳。神稽首曰。能。又問汝能不殺乎。神曰。實司其柄。安得不殺。曰。非謂此也。謂無濫誤疑混耳。神稽首曰。能。又問汝能不妄乎。神曰。正直之神。何曾有妄。曰。非謂此也。謂先後皆合天心耳。神稽首曰。能。又問汝能不遭酒敗乎。神稽首曰。能。師曰。如上五戒。乃

佛戒之本。辯論良久。神曰。我受師教。當報師恩。乞師命我爲世間事。現我小神通。使未信之人。皆生信念。師辭。固請。乃告曰。東巖寺之障。空曠無樹。北山有之。而非屏擁。汝能移北樹於東嶺乎。神曰。聞命矣。但昏夜間。必有喧動。願師無駭。卽作禮辭去。師送出。觀之。見儀衞如王者。雲霞瑞靄。環佩幢幡。凌空隱沒。其夕。果有暴風吼雷。奔雲震電。詰朝視之。則北巖松柏。盡移東嶺。森然行植矣。

水陸神祇。宿世亦曾修福。但不能發菩提心。所以一受福報。便復昏迷。世有持戒之僧。轉世居權要。遂飲酒食肉。毀謗三寶者。皆修福不修慧故。昔世尊未成道時。在菩提樹下端坐。魔王波旬。恐其成道。將八十億眾。欲來害佛。而告佛言。悉達太子。汝可起去。若不去者。我執汝足。擲之海外。佛告波旬。我觀一切世間。無能擲我海外者。汝於前世。曾作一寺主。受一日八戒。布施辟支佛一鉢之食。故生第六欲天。爲大魔王。而我

於阿僧祇劫。廣修功德。供養無量諸佛。汝安能害我。波旬謂太子。汝之所言。有何證據。佛指地言。此地證我。說是語已。大地震動。無量地神。從地涌出。胡跪合掌。白佛言。世尊。我爲作證。如佛所說。眞實不虛。詳載雜寶藏經。故知福慧二者。不可偏廢。東嶽聖帝。可謂不昧正因矣。所以垂訓有云。不因享祀而降福。不因不奉而降禍。明明是受戒後語也。世俗不察。枉殺物命。良可慨已。

【音釋】㈠東嶽。五嶽之一。謂泰山也。㈡眞宗。眞實之宗旨也。㈢悉達太子。釋迦牟尼佛。爲淨飯王太子時之名也。

(四)關公護法　關公。諱羽。字雲長。後漢人也。沒後奉玉帝敕。司掌文衡。及人間善惡簿籍。歷代皆有徽號。歸依佛門。發度人願。明初。曾降筆一顯宦家。勸人修善。且云。吾已歸觀音大士。與韋馱尊天。同護正法。祀我者。勿以葷酒。由是遠近播傳。寺廟中皆塑尊像。顯應不一。

玉泉碑云。天台智者大師。至荊州當陽縣玉泉山。關羽顯神。爲之建寺。

棟宇煥麗。巧奪人目。師領眾入居。晝夜演法。一日神白師曰。弟子今日獲聞出世間法。願洗心易念。求受皈戒。永爲菩提之本。師卽秉鑪。授以五戒。於是凡有寺院。莫不祀爲護法之神。則近世之以豕羊祀關公者。褻瀆甚矣。

【音釋】㊀降筆。謂扶乩請神鬼下壇。所書稱爲降筆。㊁秉音丙。執也。

五　勸避難人

世人當亂離之際。避處深山曠野。顚沛不一。望旌旗。則母離子散。聞金鼓。則膽落魂飛。此等流離傾覆。雖國家大數。然莫非自業所招。慈受禪師偈云。世上多殺生。遂有刀兵劫。負命殺汝身。欠財焚汝宅。離散汝妻子。曾破他巢穴。報應各相當。洗耳聽佛說。由是觀之。無論殺身亡家。屬之前定。卽一指之傷。一針之失。乃至刹那恐怖。未有出於無因者。普告世人。但遇兵戈之際。宜回心自念曰。吾身尙未被執。然且如此恐怖。則物類當被執之

時。恐怖更當何如。骨肉尚未分散。然且如此悽慘。則物類當分散之時。悽慘更當何如。四體尚未宰割。然且如此悲苦。則物類當宰割之時。悲苦更當何如。由是過去殺業。必念佛超薦。未來殺業。當直下斬除。如此用心。則來世必生太平之代。必不生危亂之時。縱或生危亂之時。必不生被兵之地矣。豈非避難最上策乎。彼登山涉水。非萬全計也。古德云。世上欲無刀兵劫。須是眾生不食肉。

此次中日戰事。目見有避難者。依然恣意殺生。以快口腹。可哀也已。

【音釋】㈠刹那。譯言一念。時之最少者。

(一)安陽刀兵　宋徽宗時。寇兵入內。所至焚戮。惟安陽鎮。被禍尤慘。後有一僧。能於定中勘冥事。眾叩之。僧爲入定。具知其詳。乃曰。此鄉所造殺業。慘於他處。故受報亦慘於他處。然業報未盡。怨對方來。眾等未能安息也。後連年兵火。人民屢遭屠戮。果無遺類。

人見漁翁漉網。忽得大魚。必鼓掌稱快。不知此又增一怨對也。悲憐救解。猶恐不及。柰何反稱羨之耶。稱之。是讚歎殺。羨之。是隨喜殺。慧眼一觀。皆是刀兵種子矣。

【音釋】㊀漉。音祿。滲也。

(二)老嫗登山　巢江水暴漲。尋復故道。有巨魚重萬斤。三日死。合郡食之。一老嫗獨不食。忽有老叟告曰。此吾子也。不幸罹禍。吾厚報汝。若東門石龜目赤。汝急出城。城將陷矣。嫗因日往視龜。有稚子訝之。嫗以實告。稚子僞以朱傅龜目。嫗見。急出城。遇一青衣童曰。我龍子也。引嫗登山。而城果陷爲湖。

佛世。有一大臣。相士決其兵死。日夜以兵自衞。至執劍而臥。一日。請佛詰朝赴齋。佛不受。告其國王曰。此臣今夜必死。是夕有四臣。亦在其家防守。其妻見夫熟睡。代爲執劍。未幾。妻亦睡去。落劍斷頭。國王聞之。疑

四臣與婦有私。俱斷其右手。阿難問佛何因。佛言其夫前世作牧羊兒。婦爲白母羊。四臣爾時同爲劫賊。見兒牧羊。同舉右手指羊。謂兒曰。殺以食我。牧兒涕泣從之。以是因緣。輾轉酬報。詳載雜譬喻經上卷。童子僞赤龜目。亦係福力所致。因緣會遇。自然而然。不可强也。

【音釋】㊀安徽省巢縣之西南。本爲巢縣地。後陷爲湖。卽名巢湖。

(三)起鵬破船　杭州商人阮起鵬。字雲翰。幼卽立放生願。以生命之多。莫如螺螄。及魚子兩種。見則竭力買放。且諄切勸人。謂爲費不多。而所活無算。人多從之。康熙庚申。舟過富春。觸石底破。在大江中。方倉皇莫救。水竟不入。泊岸視之。見魚數萬。盤旋左右。其破處。螺螄重疊攢滿。岸旁漁人。莫不驚異。不敢取。

莫道修善不報。成熟須待時機。而在患難之中。感應尤爲奇特。

【音釋】㊀富春。江名。浙江流經富陽縣南。亦稱富春江。

(四)王屠沈海　一海寧百姓王屠與其子出行遇漁父持大龜買歸置之廚下將爲羹有江西商人見之請以千錢贖焉且曰此九尾神物若買放有大功德驗之果九尾王竟烹之父子共啖是夕大水自海中來王屠父子並漂流去人咸以害神物而爲水府攝去也

本無災禍乃以貪心故竟罹大難

【音釋】㊀海寧今縣名屬浙江省

六　勸求子者

富家無子揮金納妾者有之重價市藥者有之然求之愈切得之愈艱何哉蓋三界中定業苟非大善不能挽回古來無子之人往往因一念覺悟勇猛修德因而連生貴子者指不勝屈也求之不得其道而徒怨天尤人致慨宗祧之失守亦惑之甚矣

不患無子獨患不能覺悟即覺悟而不能勇猛修德則亦徒然耳

(一)富商獲報　元朝一富商求子。聞太嶽眞人召仙判事有驗。因往叩之。判云。汝前生殺業多。使物類不能保有子孫。故得斯報。今放滿八百萬生靈。方可贖罪。若誤傷一蟲。須放百靈以準之。挽回造化。是爲第一。商卽立誓戒殺。捐資放生。未幾得一子。以孝廉出仕焉。

華嚴經云。殺業之報。能令衆生墮於三途。富商殺業甚多。而報不過無子者。想既受三途之正報。而後受無子之餘報。未可知也。否則或宿世福力尙厚。先受無子之華報。而後受三途之果報。亦未可知也。今能贖前過惡。回心向善。自應免禍獲福矣。

【音釋】㊀孝廉。科舉時代舉人之別稱。

(二)恆初悔過　杭州吳恆初。好食牛肉。連喪子女。適一子。患痘。醫禱莫效。吳忽夢至陰司。有訴吳殺牛者。爭辯良苦。主者喚羣牛。喚吳周身。牛竟無言。吳自供食牛不殺牛。且誓永不復食。主者諭牛而遣之。吳遂得釋出。

見一閣。閣上有人呼己。吳仰視之。忽擲一物曰。還卻汝。視之。乃其子也。遂覺。子尋瘉。

食其肉而至連喪子女。則殺其身者可知。

(三)翟節誓戒　京師。翟節。五十無子。繪大士像。懇禱特至。妻方娠。夢白衣婦。抱送一兒。妻方欲抱。牛橫隔之。不可得。既生子。彌月不育。又禱如初。或告曰。子酷嗜牛肉。豈謂是歟。節悚然。合門戒牛。未幾。復夢婦人送子。抱而得之。後果生子成人。

所謂現婦女身。而爲說法也。

(四)范妻放雀　鎭江。范某妻。病羸。道人與一藥方。用雀百頭。飼以藥米。至三七日。取雀腦食之。范買雀飼之。數日。范他去。妻視雀。歎曰。以我一人。害百命。吾寧死不爲。開籠盡放之。范歸怨責。妻不悔。病旋瘉。後生一男。兩臂各有黑點。如飛雀形。

轉禍爲福。均由自心。范妻如不放雀。其業定必加重。而其病永不瘳矣。生子云何哉。

【音釋】㊀羸。盧爲切。音纍。瘦也。

七　勸求前程發展者

好學深思之士。夙而興。夜而寐。繼晷焚膏者。曰。爲求發展也。父詔子。師勉弟。惟日不足者。曰。爲求發展也。然而少年之士。每有早已成名。博學之儒。往往懷才不售。非榮枯得失。操之者天耶。既操之天。則合天而天佑之。違天而天棄之。必然之理也。戒殺一端。學者每視爲緩圖。以爲此特佛氏之教耳。噫。豈佛氏好生。吾儒獨好殺乎。昔程明道主上元縣簿。見鄉多膠竿以取鳥者。命盡折其竿。然後下令禁止。出宋史。而呂原明。得程氏正傳。然累世奉佛。戒殺放生。爲郡守時。署中多蓄筍乾。鰒魚乾。以代水陸生命。見聖學宗傳。彼誠見好生惡死。天心所在。不可違耳。人能以天地之心爲心。則福祿

隨之矣。

現今滬上名人。如王一亭。關絅之。黃涵之。聶雲臺。聞蘭亭。以及國府主席林森等諸先生。均深研佛理。戒殺茹素。而歐美學者。亦大都崇奉佛法。從事戒殺。有呂碧城女士。所著之歐美之光一書。專述彼邦人士。戒殺放生之事。故英國瑙曼裴乃斯教授曰。佛教是醫治摩登病之聖藥。在吾苦痛疲憊之歐州。斷然需要佛教之教訓。旨哉言乎。

【音釋】㈠繼晷焚膏。晷。音軌。日景也。膏。音高。古謂膏火。卽油火也。焚膏繼晷。謂日夜勤讀不怠也。㈡主簿。官名。宋之縣佐也。㈢鰒。音伏。鰒魚。俗稱鮑魚。

(一)邵彪戒殺　宋初。鎭江。邵彪。夢至冥府。主者問曰。汝知未及第之故否。對云。不知。遂引彪去。見一鑊煑蛤蜊。俱呼彪名。彪懼。合掌念阿彌陀佛。蛤變黃雀飛去。彪遂戒殺。仕至安撫使。

前程之事。雖錫自天曹。若有冤對相阻。鬼神亦不能禁之。欲向青雲路。

安可不慮及乎此。

【音釋】㊀青雲。喻高位也。

(二)道貞大悟　㊁明末。蜀士劉道貞。客至將割一雞。忽不見。客坐良久。欲殺一鴨。忽又不見。索之。見同匿暗處。鴨以首推雞出。雞亦如之。相持甚力。而無聲。劉悟。作戒殺文勸世。辛酉七月。其友夢至文昌殿。帝君揭一紙示之曰。此劉生戒殺文也。今科中矣。寤而語劉。劉不信。榜發。果符其言。

今之欲求在攷試院榜上列名者。可勿以此爲法乎。

(三)石梁放鱔　會稽陶石梁。與張芝亭。過大善寺。放鱔魚數萬。其秋陶夢神云。汝未該中。緣放生。得早一科。榜發而驗。因曰。事賴芝亭贊成。柰何功獨歸我。數日。南京錄至張亦中式。

當時惡俗。有應鄉會試者。親友必合資祈禱。所殺無算。名爲保福。實爲造罪。後人可不以爲深戒。

(四)富兒變相　有富翁生一子。質甚鈍。無異癡騃。富翁憂之。一日。有道人。化齋其家。手摩其頂曰。官官好一生相。惜殺業太重。靈竅不開耳。富翁悚然心動。自是活物不入庖廚。偶出。路見丐者提花蛇一條。身未帶鈔。因勸一緞鋪相識者。買放之。夜夢一花衣人來謝曰。承恩救活。將來助公子讀書成名。後其子忽吐墨水數斗。穎悟異常。登甲榜。

戒殺放生。既爲治魯鈍之靈方。則懷才不售之士。亦可悟矣。

【音釋】㊀騃。我駭切。無知之貌。愚也。

八　勸持齋

刀兵之難。在於人道。約數十年一見。或數年一見。至於畜生道。則無日不見者。普天之下。一遇雞鳴。即有無量狠心屠戶。手執利刀。將一切羣獸。奮然就縛。爾時羣類。自知難到。大聲跳躑。動地驚天。救援不至。各各被人面羅。剎裂腹刺。心抽腸拔。肺哀聲未斷。又投沸湯受大苦。惱片刻之間。閻浮

世界。幾萬萬生靈。頭足異處。骨肉星羅。積其尸。可以過高山之頂。收其血。可以赤紅水之流。覽其狀。慘於城郭之新屠。聽其聲。迅於雷霆之震烈。如是所造無量惡業。其端皆爲吾等食肉所致。則食肉之罪。招報亦不輕矣。世人動云。我未嘗作惡。何必持齋。嗚呼。豈知君輩偃息在牀之時。卽有素不相識之人。先爲君輩造過惡業乎。故知持齋一事。誠爲清淨高氣。未持殺戒者。不敢卽以此相强。既持殺戒者。安得不以此相勉哉。

讀畢此文後。掩卷三思之。能不有動於衷乎

【音釋】㊀躑。音擲。住足不進也。

(一)鹽船免溺　康熙二年。有漁舟。泊小孤山下。夜聞山神命鬼卒曰。明日有兩鹽船來。可取之。至晨果有兩船至。風波頓作。幾沒數次。久之得免。是夕。漁舟仍泊故所。聞山神責鬼使違命。鬼曰。余往收時。一舟後有觀音大士。一舟前有三官大士。故不敢近耳。次日漁人追問鹽舟。鹽舟人不信。

思之。忽悟曰。有一操舵者。持觀音齋。一攔頭者。持三官齋也。

持觀音齋與三官齋者。有如此之靈感。則持長齋者。可以知矣。

(一)應之酬業　崑山。魏應之。子韶族子也。崇禎庚午春。與子韶同寢。忽夢中狂哭念佛。子韶驚問。乃曰。夢至陰府。見曹官抱生死簿至。吾名在縊死簿。下注云。三年後某日。當自縊書寮。余問何罪。曰。定業難逃。問何法可免。曰。莫如長齋念佛。精進修行。庶或可免。遂語子韶曰。姪從此一意修行矣。遂持長齋。曉夕念佛。精進者八月。後文社友皆咻曰。此夢耳。堂堂丈夫。何爲所惑。由是漸開齋戒。癸酉春。無故扃書房門縊死。屈指舊夢。適滿三年。

文社各友。世間之蠹。眼光如豆。眞可哀憐。不知何日能覺悟乎。

【音釋】㊀咻。火羽切。音詡。喧叫也。㊁扃。古螢切。音坰。門關木也。

(二)邇求夢神　崑山。張邇求。篤信三寶。力行善事。嘗於崇禎戊寅冬。請

三峯大樹證和尚。於淸涼菴。起禪期。偶食鮮魚雞子。是夕夢至菴門。見龍神八部。靑髮獠牙者。五十餘神。出門欲去。倉皇問之。曰。吾輩護道場神也。爾爲期主。回家食葷。故欲去耳。邇求於夢中。苦陳懺悔。衆神復進。由是終三月期。堅持齋戒。

爲期主者。可不誠敬乎。誠能繼續修持。懺悔自新。有何福之不獲哉。

【音釋】㈠獠。音聊。獵也。

(四)婆羅懺悔　舍衞國。有婆羅門。富而慳貪。每逢食時。堅閉其戶。一日烹雞作饌。夫婦同食。中間夾坐一小兒。數取雞肉。納小兒口中。佛知此人。夙福應度。乃化作沙門。現其人前。婆羅門見而怒曰。道人無恥。何爲至此。沙門曰。卿自愚癡。殺父娶母。供養怨家。如何反謂道人無恥。婆羅門問故。沙門曰。案上雞者。是卿前世之父。以慳貪故。常墮雞中。此小兒者。往作羅刹。宿生常被其害。以卿宿業未盡。又欲來相害耳。今此妻者。乃卿前世之

母。以恩愛深固。還作汝妻。此種輪轉。愚人不知。惟有道人。了了皆見。佛於是卽現威神。令識宿命。婆羅門懺悔。受戒。佛爲說法。得須陀洹道。

都提之父。作狗於其子之家。盜取盤中食。詳中阿含經。梅檀之父。乞匄至於子之門。被闇人毆折一臂。詳經律異相。世間極駭異之事。正世間極平常之事。所以一切有命之物。概不可殺。

【音釋】㊀闇。音昏。守門之人也。

第一一章　戒婬

印光法師云。人未有不欲長壽康寧。子孫蕃衍。功業卓著。吉曜照臨者。亦未有欲短折疾病。後嗣絕滅。家道傾頹。凶神莅止者。此舉世人之常情。雖三尺孺子。莫不皆然。縱至愚之人。斷無幸災樂禍。厭福惡吉者。而好色貪婬之人。心之所期。與身之所行。適得其反。卒至所不欲者悉得。而所欲者悉莫由而得。可不哀哉。彼狂徒縱情慾事。探花折柳。竊玉偷

香。滅理亂倫。敗家辱祖。惡名播於鄉里。毒氣遺於子孫。生不盡其天年。死永墮於惡道者。姑置勿論。卽夫婦之倫。儻一沈湎[一]。由茲而死者。何可勝數。本圖快樂。卒致死亡。鰥寡苦況。實多自取。豈全屬命運爾哉。彼昵[二]情牀笫者。已屬自取其殃。亦有素不狎昵。但以不知忌諱。冒昧從事。致遭死亡者。亦復甚多。噫。女色之禍。一何酷烈至於此極也。爰輯諸聖諸賢之法言[三]巽語[四]。將福善禍淫之理。俾舉世咸知。而又徵諸事實。以爲法戒。企知自愛者見之。當必怵[五]然驚悚[六]然悟。遏人欲於橫流。復天良於將滅。從茲一切同倫。悉享富壽康寧之福。永離貧病夭折之禍焉。

【音釋】㈠湎。米演切。音緬。沈於酒也。㈡昵。音匿。親也。㈢法言。謂禮法之言也。㈣巽語。謂恭遜謹敬之言也。㈤怵。褚聿切。音黜。恐也。㈥悚。舉永切。覺寤也。

一　養生保命說 集養生保命錄及壽康寶鑑。

樂圃朱善曰。閨房之樂。本非邪婬。夫婦之歡。疑無傷礙。然而樂不可極。慾

不可縱。縱慾成患。樂極生悲。古人已言之矣。人之精力有限。婬慾無窮。以有限之精力。供無窮之婬慾。無怪乎年方少而遽夭。人未老而先衰也。況人之一身。上承父母。下撫妻子。大之有功名富貴之期。小之有產業家私之授。關係非淺。乃皆付之不問。而貪一時之宴樂。不顧日後之憂危。何喪心病狂。至於此極也。

色是少年第一關。此關打不過。任他高才絕學。都不得力。蓋萬事以身爲本。血肉之軀。所以能維持者。曰精。曰氣。曰血。血爲陰。氣爲陽。陰陽之所凝結爲精。精含乎骨髓。上通腦海。下貫尾閭。人身之至寶也。故天一之水不竭。則耳目聰明。肢體强健。如水之潤物。而百物皆毓。又如油之養燈。油不竭。則燈不滅。故先儒以心腎相交爲既濟。蓋心。君火也。火性炎上。常乘血氣之未定。熾爲淫思。君火一動。則肝木之相火皆動。腎水遭鑠。洩於外而竭於內矣。男子十六而精通。古者必三十而後娶。蓋以堅其筋骨。保其元

氣。近世子弟婚期過早。筋骨未堅。元神耗散。甚至非法之婬。損傷尤劇。是未娶而先撥其根本。既婚而益伐其萌蘖。不數年而精血消亡。奄奄不振。雖具人形。旋登鬼籙。此固子弟之不肖。亦由父兄之失教。今爲立三大則。一曰勤職業。以勞其心。二曰別男女。以杜其漸。三曰愼交遊。以絕其誘。誠如此。則內外交修。德業日進。而父兄之道盡矣。

好色之患。既多疾病。又易夭折。故保身之道。必須順時節慾。自立夏至立秋。獨宿固精。保養金水肺腎二臟。以却秋冬疾病。若不能然。則夏時常致中暑發痧。秋涼卽成傷寒瘧痢。自立冬至立春。獨宿固精。保養木火心肝二臟。以却春夏疾病。內經云。冬不藏精。春必病溫。蓋冬令眞陽潛伏。當保其眞、以爲來春發生之本。若冬令不能藏精。則春氣發動。必生百病。冬則傷風咳嗽。春則溫熱斑疹。

上哲之士。於夏令三個月。冬令三個月。斷嗜慾。固精髓。是以五臟平和。百

病不生。身體康强。得臻上壽。其次則於建子十一月建午五月兩月內。勉力謹持。耐心靜守。亦可却病延年。再其次。則於冬至、夏至、前七日。後七日。計共十五日內。獨宿固精。以求倖免疾病。蓋五月十一月。乃陰陽相爭之節。一有走洩。損傷最重。古云。此兩月內。有因犯色慾。而夫婦三年內雙亡者。蓋陰陽相爭。五臟之氣。斷而未續。適與觸犯。其期約略三年而死。如撻人正值致命。不必當場卽斃。其有不死者。幸未觸犯五臟斷續之期耳。可知人身氣血。原與天地節氣相應。倘冬夏之間。非時走洩。則氣血不能合度。其傷精損氣。實百倍於春秋之日。不可不於冬夏固精之理。篤信而謹守之也。

一歲之中有斷宜齋戒之日。蓋神明降鑒之期。而婬汚冒瀆。有陰被譴責。而不覺者。故世有循謹之人。而陽受疾病夭折之傷。陰遭削祿減年之禍。往往皆由於此。與其追悔而莫挽。何如遵戒以自持。更可慨者。閨幃不知

避忌時日。以致所生之子。非愚卽夭。非邪僻下流。卽凶很惡逆。及至生子不育。或子大不才。每歸咎於命運使然。而不知受胎之時。有所干犯。實以自致之也。敬錄戒期及地忌。人忌。冀自愛者。咸遵守焉。

正月　共十八日

初一。天臘。　玉帝校世人神氣祿命。犯者削祿奪紀。　又月朔。犯者奪紀。每月同。○初三。　萬神都會。犯者奪紀。　又斗降。犯者奪紀。每月同。○初五。　五虛忌。○初六。　六耗忌。　又每月初六。爲雷齋日。犯者減壽。○初七。　上會日。犯者損壽。○初八。　五殿閻羅天子誕。犯者奪紀。　又四天王巡行。每月同。○初九。　玉皇上帝誕。犯者奪紀。○十三。　楊公忌。○十四。　三元降。犯者減壽。　又四天王巡行。每月同。○十五。　三元降。犯者減壽。　又上元神會。犯者奪紀。　又月望。犯者奪紀。每月同。　又四天王巡行。每月同。○十六。　三元降。犯者減壽。○十九。　長春眞人誕。○廿

三。三尸神奏事。又四天王巡行。每月同。○廿五。每月廿五爲月晦日。犯者減壽。又天地倉開日。犯者損壽。子帶疾。○廿七。斗降。犯者奪紀。每月同。○廿八。人神在陰。犯者得病。宜先一日卽戒。每月同。○廿九。四天王巡行。每月同。○三十。月晦。司命奏事。犯者減壽。如月小。卽戒廿九。每月同。又四天王巡行。每月同。

二月　共十八日

初一。月朔。又一殿秦廣王誕。犯者奪紀。○初二。萬神都會。犯者奪紀。又福德土地正神誕。犯者得禍。○初三。斗降。又文昌帝君誕。犯者削祿奪紀。○初六。雷齋日。犯者減壽。又東華帝君誕。○初八。釋迦牟尼佛出家。三殿宋帝王誕。犯者奪紀。又張大帝誕。又四天王巡行。○十一。楊公忌。○十四。四天王巡行。○十五。釋迦牟尼佛般涅槃。月望。太上老君誕。犯者削祿奪紀。又四天王巡行。○十七。

東方杜將軍誕。○十八。四殿五官王誕。又至聖先師孔子諱辰。犯者削祿奪紀。○十九。觀音大士誕。犯者奪紀。○廿一。普賢菩薩誕。○廿三。四天王巡行。○廿五。月晦日。犯者減壽。○廿七。斗降。犯者奪紀。○廿八。人神在陰。犯者得病。○廿九。四天王巡行。○三十。月晦。司命奏事。犯者減壽。如月小。卽戒廿九。又四天王巡行。

三月　共十七日

初一。月朔。又二殿楚江王誕。犯者奪紀。○初三。斗降。又玄天上帝誕。犯者奪紀。○初六。雷齋日。犯者減壽。○初八。六殿卞城王誕。犯者奪紀。又四天王巡行。○初九。牛鬼神出。犯者產惡胎。又楊公忌。○十二。中央五道誕。○十四。四天王巡行。○十五。月望。昊天上帝誕。犯者奪紀。又玄壇誕。又四天王巡行。○十六。準提菩薩誕。犯者奪紀。○十八。中嶽大帝誕。又后土娘娘誕。又三茅降。○二十。

天地倉開日犯者損壽。又子孫娘娘誕。○廿三。四天王巡行。○廿五。月晦日犯者減壽。○廿七。斗降。又七殿泰山王誕。犯者奪紀。○廿八。人神在陰。犯者得病。又蒼頡至聖先師誕。犯者削祿奪紀。又東嶽大帝誕。○廿九。四天王巡行。○三十。月晦。司命奏事。犯者減壽。月小卽戒廿九。又四天王巡行。

四月　共十八日

初一。月朔。又八殿都市王誕。犯者奪紀。○初三。斗降。犯者奪紀。○初四。萬神善化。犯者失瘖天胎。又文殊菩薩誕。○初六。雷齋日犯者減壽。○初七。南斗北斗西斗同降。犯者減壽。又楊公忌。○初八。釋迦牟尼佛誕。犯者奪紀。又萬神善化。犯者失瘖天胎。又善惡童子降。犯者血死。又九殿平等王誕。又四天王巡行。○十四。純陽祖師誕。犯者減壽。又四天王巡行。○十五。月望。犯者奪紀。鍾離祖師誕。

又四天王巡行。○十六。　天地倉開日。犯者損壽。○十七。　十殿轉輪王誕。犯者奪紀。○十八。　天地倉開日。　又紫微大帝誕。犯者減壽。○二十。　眼光聖母誕。○廿三。　四天王巡行。○廿五。　月晦日。犯者減壽。○廿七。　斗降。犯者奪紀。○廿八。　人神在陰。犯者得病。○廿九。　四天王巡行。○三十。　月晦。　司命奏事。犯者減壽。如逢月小。卽戒廿九。　又四天王巡行。

五月　共廿二日　按此月宜全戒爲是。

初一。　月朔。　又南極長生大帝誕。犯者奪紀。○初三。　斗降。犯者奪紀。○初五。　地臘。　五帝校定生人官爵。犯者削祿奪紀。　又九毒日。犯者夭亡。奇禍不測。　又楊公忌。○初六。　九毒日。犯者夭亡。奇禍不測。　又雷齋日。○初七。　九毒日。犯者夭亡。奇禍不測。○初八。　南方五道誕。　又四天王巡行。○十一。　天倉開日。犯者損壽。　又天下都城隍誕。○十

二。炳靈公誕。○十三。關聖降神。犯者削祿奪紀。○十四。四天王巡行。又夜子時。爲天地交泰。犯者三年內。夫婦俱亡。○十五。月望。九毒日。犯者夭亡。奇禍不測。又四天王巡行。○十六。九毒日。又天地元氣造化萬物之辰。犯者三年內。夫婦俱亡。○十七。九毒日。犯者夭亡。奇禍不測。○十八。張天師誕。○廿二。孝娥神誕。犯者奪紀。○廿三。四天王巡行。○廿五。九毒日。犯者夭亡。奇禍不測。又月晦日。○廿六。九毒日。犯者夭亡。奇禍不測。○廿七。九毒日。犯者夭亡。奇禍不測。又斗降。○廿八。人神在陰。犯者得病。○廿九。四天王巡行。○三十。月晦。司命奏事。犯者減壽。如逢月小。卽戒廿九。又四天王巡行。

六月　共十七日

初一。月朔。犯者奪紀。○初三。斗降。犯者奪紀。又楊公忌。○初四。南贍部州轉大法輪。犯者損壽。○初六。天倉開日。又雷齋日。犯者損

壽。○初八。四天王巡行。○初十。金粟如來誕。○十三。井泉龍王誕。○十四。四天王巡行。○十五。月望。犯者奪紀。又四天王巡行。○十九。觀音大士成道。犯者奪紀。○廿三。南方火神誕。犯者遭回祿。又四天王巡行。○廿四。雷祖誕。又關帝誕。犯者削祿奪紀。○廿五。月晦日。犯者減壽。○廿七。斗降。犯者奪紀。○廿八。人神在陰。犯者得病。○廿九。四天王巡行。○三十。月晦。司命奏事。犯者減壽。如月小。即戒廿九。又四天王巡行。

七月　共廿一日

初一。月朔。犯者奪紀。又楊公忌。○初三。斗降。犯者奪紀。○初五。中會日。犯者損壽。一作初七。○初六。雷齋日。犯者減壽。○初七。道德臘。五帝校生人善惡。又魁星誕。犯者削祿奪紀。○初八。四天王巡行。○初十。陰毒日。大忌。○十二。長眞譚眞人誕。○十三。大勢至

菩薩誕。犯者減壽。○十四。　三元降。犯者減壽。　又四天王巡行。○十五。
月望。　又三元降。　又地官校籍。犯者奪紀。　又四天王巡行。○十六。
三元降。犯者減壽。○十八。　西王母誕。犯者奪紀。○十九。　太歲誕。犯
者奪紀。○廿二。　增福財神誕。犯者削祿奪紀。○廿三。　四天王巡行。○
廿五。　月晦日。犯者減壽。○廿七。　斗降。犯者奪紀。○廿八。　人神在陰。
犯者得病。○廿九。　楊公忌。　又四天王巡行。○三十。　地藏菩薩誕。犯
者奪紀。　月晦。　司命奏事。如月小。戒廿九。　又四天王巡行。

八月　共十八日

初一。　月朔。犯者奪紀。　又許眞君誕。○初三。　斗降。　又北斗誕。犯者
削祿奪紀。　又司命竈君誕。犯者遭回祿。○初五。　雷聲大帝誕。犯者奪
紀。○初六。　雷齋。犯者減壽。○初八。　四天王巡行。○初十。　北斗大帝
誕。○十二。　西方五道誕。○十四。　四天王巡行。○十五。　月望。　太陰

朝元。宜焚香守夜。犯者暴亡。　又四天王巡行。○十六。　天曹掠刷眞君降。犯者貧夭。○十八。　天人興福之辰。宜齋戒。存想吉事。○廿三。　四天王巡行。　又漢桓侯張顯王誕。○廿四。　竈君夫人誕。○廿五。　月晦日。犯者減壽。○廿七。　斗降。　又至聖先師孔子誕。犯者削祿奪紀。　又楊公忌。○廿八。　人神在陰。犯者得病。　又四天會事。○廿九。　四天王巡行。○三十。　月晦。　司命奏事。犯者減壽。如月小。即戒廿九。　又諸神考校。犯者奪算。　又四天王巡行。

九月　共廿二日

初一。　月朔。　又南斗誕。犯者削祿奪紀。　自初一至初九。　北斗九星降世。犯者奪紀。此九日。俱宜齋戒。○初三。　五瘟神誕。○初八。　四天王巡行。○初九。　斗母誕。犯者削祿奪紀。　又酆都大帝誕。　又玄天上帝飛昇。○初十。　斗母降。犯者奪紀。○十一。　宜戒。○十三。　孟婆尊神誕。

○十四。四天王巡行。○十五。月望。犯者奪紀。又四天王巡行。○十七。金龍四大王誕。犯者遭水厄。○十九。日宮月宮會合。又觀世音菩薩誕。犯者減壽。○廿三。四天王巡行。○廿五。月晦日。犯者減壽。又楊公忌。○廿七。斗降。犯者奪紀。○廿八。人神在陰。犯者得病。○廿九。四天王巡行。○三十。藥師琉璃光佛誕。犯者得危疾。月晦。司命奏事。犯者減壽。如月小。卽戒廿九。四天王巡行。

十月　共十六日

初一。月朔。民歲臘。犯者奪紀。又四天王降。犯者一年內死。○初三。斗降。犯者奪紀。又三茅誕。○初五。下會日。犯者損壽。又達摩祖師誕。○初六。天曹考察。犯者奪紀。○初八。佛涅槃日。大忌色慾。又四天王巡行。○初十。四天王降。犯者一年內死。○十一。宜戒。○十四。三元降。犯者減壽。又四天王巡行。○十五。月望。又三元降。又

下元水府校籍。犯者奪紀。　又四天王巡行。○十六。　三元降。犯者減壽。○廿三。　楊公忌。　又四天王巡行。○廿五。　月晦日。犯者減壽。○廿七。　斗降。犯者奪紀。　又北極紫微大帝降。○廿八。　人神在陰。犯者得病。○廿九。　四天王巡行。○三十。　月晦。　司命奏事。犯者減壽。如月小。即戒廿九。　又四天王巡行。

十一月　共十八日

初一。　月朔。犯者奪紀。○初三。　斗降。犯者奪紀。○初四。　宜戒。○初六。　西嶽大帝誕。○初八。　四天王巡行。　十一。　天倉開日。　又太乙救苦天尊誕。犯者奪紀。○十四。　四天王巡行。○十五。　月望。　又四天王巡行。　上半夜犯男死。下半夜犯女死。○十七。　阿彌陀佛誕。○十九。　太陽日宮誕。犯者得奇禍。○廿一。　楊公忌。○廿三。　張仙誕。犯者絕嗣。　又四天王巡行。○廿五。　掠刷大夫降。犯者遭大凶。　又月晦日。○廿

六。北方五道誕。○廿七。斗降。犯者奪紀。○廿八。人神在陰。犯者得病。○廿九。四天王巡行。○三十。月晦。司命奏事。犯者減壽。如月小。卽戒廿九。又四天王巡行。

十二月　共二十日　按自二十日後。十日。俱宜戒。

初一。月朔。犯者奪紀。○初三。斗降。犯者奪紀。○初六。天倉開日。又雷齋日。犯者減壽。○初七。掠刷大夫降。犯者得惡疾。○初八。王侯臘。犯者奪紀。又釋迦如來成道之辰。又四天王巡行。初旬內戊日。亦名王侯臘。犯者奪紀。○十二。太素三元君朝眞。○十四。四天王巡行。○十五。月望。犯者奪紀。又四天王巡行。○十六。南嶽大帝誕。○十九。楊公忌。○二十。天地交道。犯者促壽。○廿一。天猷上帝誕。○廿三。五嶽神降。又四天王巡行。○廿四。司命朝天。奏人善惡。犯者得大禍。○廿五。三淸玉帝同降。考察善惡。犯者得奇禍。○廿七。斗降。

犯者奪紀。○廿八。人神在陰。犯者得病。○廿九。華嚴菩薩誕。又四天王巡行。○三十。諸神下降。察訪善惡。犯者男女俱亡。◎以上戒期。每年通共二百二十五日。閏月照前。皆係每月中之一定者。

此外更有二分之月。春分。雷將發聲。犯者生子。五官四肢不全。父母有災。宜從驚蟄節禁起。戒過一月。秋分。殺氣浸盛。陽氣日衰。宜從白露節禁起。戒過一月。此二節之前三後三。共七日。犯之必得危疾。尤宜切戒。○二至之月。夏至。陰陽相爭。死生分判之時。宜從芒種節禁起。戒過一月。冬至。陰陽相爭。死生分判之時。宜從大雪節禁起。戒過一月。此二節。乃陰陽絕續之交。最宜禁忌。至節之前三後三。共七日。犯之必得急疾。尤宜切戒。○又冬至半夜子時犯之。并冬至後庚辛日。及第三戌日犯之。皆主在一年內亡。○三元日犯之。減壽五年。○四立。四離。四絕日。二社日。犯之。皆減壽五年。又社日受胎者。毛髮皆白。○三伏日。弦日。晦日。每月

三辛日犯之皆減壽一年。○甲子日庚申日值年太歲日及拈香持齋供謝神佛日犯之皆減壽一年。○祖先亡忌日父母誕日忌日犯之皆減壽一年。○己身夫婦本命誕日犯之皆減壽。○丙丁日天地倉開日犯之皆得病。○毀敗日大月十八日小月十七日爲毀敗日犯之得病。○十惡大敗日甲己年三月戊戌日七月癸亥日十月丙申日十一月丁亥日。○乙庚年四月壬申日九月乙巳日。○丙辛年三月辛巳日九月庚辰日十月甲辰日。○丁壬年無忌。○戊癸年六月己丑日此皆大不吉之日宜戒。○陰錯日正月庚戌日二月辛酉日三月庚申日四月丁未日五月丙午日六月丁巳日七月甲辰日八月乙卯日九月甲寅日十月癸丑日十一月壬子日十二月癸亥日此陰不足之日俱宜戒。○陽錯日正月甲寅日二月乙卯日三月甲辰日四月丁巳日五月丙午日六月丁未日七月庚申日八月辛酉日九月庚戌日十月癸亥日十一月壬子日十二月癸丑日

此陽不足之日。俱宜戒。◎以上戒期。每年按照時憲書。逐月查明錄出。夾在此本內。遵依禁戒。

酷暑。嚴寒。犯之。得重疾不救。○烈雷。風雨。天地晦冥。日月薄蝕。虹現地動。犯之。產怪物身死。○白晝。星月之下。燈光之前。犯之。皆減壽。◎以上天忌。切宜禁戒。

廟宇。寺觀。庵堂之內。犯之。大減祿壽。○井、竈、圊廁之側。荒園、冢墓、尸柩之旁。犯之。惡神降胎。並產怪物身死。◎以上地忌。切宜禁戒。

鬱怒。　大怒傷肝。犯之必病。○遠行。　行房百里者病。百里行房者死。○醉飽。　醉飽行房。五臟反覆。○空腹。　犯之傷元神。○病後。　犯之變證復發。○胎前。　犯之傷胎。故凡有孕後。即宜分牀絕慾。一則恪遵胎訓。無墮胎之患。及小兒胎毒。胎痣。凶險痘瘡。遊風驚癇。牙疳等病。二則所生之兒。男必端嚴方正。女必貞靜幽閒。自然不犯淫佚。○產後。　十餘日內犯

之婦必死。百日內犯之婦必病。○天癸來時。犯之成血痳症。男女俱病。○竹席。竹性寒涼。犯之易感寒氣。○薄衾。犯之寒氣入骨。○窗隙有風。宜避。夜深就枕宜戒。○交合才畢。嬰兒在旁啼哭。勿卽與乳。○交罷勿卽揮扇。及飲冷茶水。以若過受涼。或至卽死。○一夕勿兩度。○勿服春方邪藥。○勿蓄縮不洩。○凡生病。生瘡。出痘後。非十分復原。萬不可犯。犯則多半必死。○凡目疾未癒。或始癒。犯之必瞎。○凡虛痨證。雖養好强健。猶須斷慾一年。若以爲復原而犯。多半必死。○凡傷損筋骨。好後猶須戒百七八十日。若未過百日。犯之必死。縱過百日。亦必致成殘廢。○凡過辛苦。過操心。過熱。過憂愁。過驚恐後。皆不可犯。犯之。輕則成痼疾。重則卽死亡。◎以上人忌。切宜禁戒。

以上逐月戒期。及天忌。人忌等日外。每月尙有六七日。毫無忌犯之日。若論保身之士。每月本屬至多一二次。故能疾病不侵。精神强固。而且寡慾

者必多男。後嗣身體。亦必强固。彼少年新娶。往往縱慾戕身。使百年好合。一時斲喪淨盡。深可悲也。則何如謹守戒期。保身立命。使後日有偕老齊眉之樂。子孫眾多之慶。何快如之。

印光法師壽康寶鑑序云。有一弟子。姓羅名濟同。於久病之後。方得痊癒。以誤犯房事。不數日卽死。又一鉅商之子。學西醫於東洋。考第一。以坐電車。未駐而跳。跌斷一臂。彼係此種醫生。隨卽治好。凡傷骨者。必須百數十日。不近女色。彼臂好未久。以母壽回國。夜與婦宿。次日卽死。又有一商人。正走好運。先日生意獲六七百元。頗得意。次日由其妾處。往其妻處。其妻喜極。時值五月。天甚熱。開電扇。備盆澡。取冰水加蜜令飲。唯知解熱得涼。不知彼行房事。不可受涼。未三句鐘。腹痛而死。是知世之由不知忌諱。冒昧從事。以至死亡者。誠不知其有幾千萬億也。而古今來福最大者。莫過皇帝。福大壽亦當大。試詳攷之。十有八九。皆不壽。

豈非以欲事多。兼以不知忌諱。以自促其壽乎。而世之大聰明人。每多不壽。其殆懵懂於此而致然乎。

【音釋】㈠毓。同育。養也。㈡鑠。式約切。音爍。消也。毀也。㈢籙。音錄。簿書也。㈣瘖。音音。不能言之病也。㈤回祿。火神名。因此借爲火災之稱。㈥酆。音豐。酆都大帝。冥府之主也。㈦猷。音由。謀也。此大帝名。㈧時憲書。卽曆書也。㈨薄。音博。迫也。㈩圃。音青。廁也。㈪痲。古懷切。音乖。惡瘡也。㈫癩。音閑。病名。驚癩。謂小兒之驚風也。㈬疳。音甘。疾也。牙疳。病名。病象爲齦肉赤爛。疼痛。口臭。血出。牙枯脫落等。㈭斲。音琢。斲喪。猶言戕賊也。㈮懵。本作㦸。模紅切。不明也。懂。音董。明了也。懵懂。猶言不明事理也。

二　防婬五械說

陸　幹

遏婬之說。古聖賢屢垂明訓。載之簡册者。不下數千萬言。世有好學之士。亦既知之深。而信之篤矣。雖然。有不知不信而犯者。有知之信之而亦犯者。何則。立志不堅。而外物得而奪之也。夫服藥者。治病於未萌。病已及而悔之。不殞其軀者。鮮矣。蕉窗十訓曰。未見不可思。當見不可亂。既見不可憶。孚佑帝君以爲爲上等人說法。復更其說曰。見而忍之。起而遏之。犯後

戒之。嗚呼至矣。然而悅色之念。本自生初。彼中無執持者。每以風流豔冶。爲可欣可羨之端。是先入已爲之主。雖或閱善書。談因果。正念時一現前。亦過而不留。入而不化。既見則赴之不暇。何能忍。既起則助之不暇。何能遏。卽明知其當遏當忍。而平日既無强毅不拔之操。當境焉有堅固不搖之氣。於是敗於臨事。悔於既事。犯者思戒。戒者復戒。其流極靡所底止矣。余深哀沈溺者之迷而不悟也。爲定遏之忍之之法。舉人所易忽易犯。使婬慾之機。潛滋暗長。而不悟者。而禁絕之。名爲五械。藉以束縛其身體。箝制其心思。械者。戒也。挾持之不得動也。一曰心械。二曰目械。三曰耳械。四曰口械。五曰足械。願同志者。共勉焉。

凡事皆從心起。心定則不搖。心械有三。○一曰多看善書。諸語錄中貞婬果報。必須時時翻閱。深信不疑。凡書房寢室中。又須各置一二部。隨處隨看。邪念不能入也。○二曰戒閒想。天地鬼神。時時鑒察。暗室屋漏。刻刻提

撕。每日勤理正務。閒想自無。蓋心勞則向善。逸則思婬佚也。○三曰。勤記功過。功過格中。色慾一條。宜格外嚴密。日日登記。不可記者。弗敢念也。人之爲美色動者。皆以目起。故顏子克己之目。以非禮勿視爲先。蓋杜絕外緣。此一關最爲吃緊。目械有五。○一曰。勿偷覷婦女。偷覷者。婬相之顯著也。不獨窺簾穴隙。端士勿爲。凡入人室。見有婦女眞容。閨中喜照。亦宜禁目勿視。以杜邪思。○二曰。勿看婬書。婬書留之己。則害一家。貽之人。則害天下。凡有所見。急付祝融。焚書一卷。計十功。燬板一部。記千功也。○三曰。勿看花紙。近日畫家。以祕戲圖。雜入市中。壞人心術。莫甚於此。其次者。則舉古今風流事迹。描畫成章。雜以婬豔歌詞。觀之令人蕩心失志。殊堪痛恨。○四曰。勿閱新豔詩詞。詩以思無邪爲宗。大家自有正軌。足資諷詠。若夫南朝豔體。和相香奩。情之蠹而色之媒。少年豈容染指。詞家固不乏雅音。而綺靡哀怨之作。十居六七。無益性情。更可不必瀏覽。即賦家之高

唐神女。故實之偷香琴心。亦何妨置而不論。縱有不知。無害其爲學士也。

○五曰。勿看閒書。今人借說部爲消遣。較之著名婬書。雖遜一籌。然每一書中。必有數段。描寫男女情緣。通體純潔者罕見。實爲引人邪僻之階。其最易惑人者。則紅樓夢也。他如記異。叢編。傳奇。雜劇。亦大半主於情豔。概以杜絕爲佳。以上諸書。[八]蠱惑少年子弟。造孽已自無窮。至唱本彈詞出。而穢褻之詞。直達閨閫矣。嗚呼。誰實作俑者。[九]不見可欲。其心不亂。然以耳受者。不能禁也。

耳械有二。○一曰。勿聽內眷談家事。談家事者。或曰某也賢。某也色。不過羨慕私衷。而在聽者。每致縈思。[十]以一見其人爲快。是爲異日種一孽根也。

○二曰。勿聽人談邪婬事。傳述此等事者。捕風捉影。多屬子虛。一則啓人婬心。一則壞人名節。實爲巨惡。自好之士。端宜避之如讎。能禁者。訶止之。否則。閒以他語。不能禁者。遠引去之。蓋不聞則已。聞則未有不動念者也。

口爲禍所從出。我未聞而人述之。人未言而我餂之。皆牽惹之由也。故口械有二。○一曰。人家婦女。賢否勿問。賢否者。德性也。問德性。必及容貌。問容貌。必及貞姪。問者無心。而言者有意。已刺刺不可禁矣。○二曰。見人觀劇。勿問。近日以姪戲爲佳趣。以優伶爲美談。遇人一問。則大暢詞鋒。與談論婦女無異。愛慕之心生。而佚游之念起。我弗之問。亦預絕外緣之一法也。○外此有不必言語。而亦宜從口戒者。曰。不飲酒。酒之爲物。最易助姪。犯色戒者。半從醉後誤事。能禁絕之。則氣定神清。不致爲野狐所惑矣。

足者。心之役也。心未動。而足先起。故古人以靜坐爲學問。足械有五。○一曰。勿濫游名勝。名勝者。妖冶羣集之地。凡游山玩水。乃年高有德。借以頤養沖和。如白蘇二公。儒雅一時。風流千古。此非庸人所能學步。今則弱冠初基。動云適性。功名未就。慣說陶情。夫人當年少修身立行。讀書爲善之不遑。而暇陶情適性乎哉。窺其隱微。不過問柳尋花。作採香之蜂蝶耳。○

二曰。勿入戲場。戲場者。婬人婬事之淵藪也。[十六]○三曰。勿與迎神賽會。今之婦女。動以出頭露面爲大方。凡遇熱鬧場中。任途人注目熟視。毫不爲怪。縱在婦女百般修飾。未必有意惑人。而流蕩之子。已牽引於中而不覺矣。○四曰。探親勿輕入內寢。內寢衣裙脂粉。燦然並陳。偶爾關情。卽增意業。務宜峻自防維。非候疾急難等情。愼勿輕入也。○五曰。在家少入內室。易曰。男正位乎外。女正位乎內。禮曰。晝居於內。問其疾可也。後人志氣昏惰。此義久不講矣。抑知暱[十七]近房幃。嫌疑無別。則一切敗行瀆倫之事。往往出於其中。防微杜漸。務當循禮。勿謂家常居處。無須刻自防閑也。

嗟乎。溺情牀第[十八]之流。心昏氣奪。賢遠佞親。有明知其果報之不爽。而不能改。明知其妻女之償還。而不能改。明知其絕子嗣。削科名。減祿壽。而不能改者。急須守此五械。約束而强制之。使必無婬人婬事之相接。並無一毫婬機。婬緣。流行於心目之間。而後已。久久行之。不械而自械。則聖賢之學。

不外是矣。五械之大略如此。知其要者。一言而終矣。不知其要。誠爲流散無窮也。

明。宋濂。魚籃觀音像讚曰。唐。元和十二年。陝右金沙灘上。有美豔女子。挈籃鬻魚。人競欲室之。女曰。妾能授經。一夕能誦普門品者事焉。黎明能者二十。女辭曰。一身豈堪配衆夫耶。請易金剛經。如前期。能者復居其半。女又辭。請易法華經。期以三日。唯馬氏子能。女令具禮成婚。入門。女卽死。死卽糜爛立盡。遽瘞之。他日有僧。同馬氏子。啓冢觀之。唯黃金鎖子骨存焉。僧曰。此觀音示現。以化汝耳。言訖飛空而去。自是陝西多誦經者。按佛法始流中夏。自漢至唐。七百餘載。惟吳越最盛。當時陝屬。未聞正法。多諸邪見。大士於無相光中。觀彼衆生。善根已熟。故於是處。現不思議。如幻解脫境界三昧事。令彼衆生。見者聞者。生難遭想。發希有心。於是敬仰三寶。而大宏法化也。此非大士應現無方。示不思議之妙用乎。烏傷劉某。用金碧畫成一幀。請余序其事。序已。繫之讚曰。惟我大士。慈愍衆生。耽著五慾。不求解脫。乃化女子。端嚴姝麗。因其所慕。

導入善門。一刹那間。遽爾變壞。昔如紅蓮。芳豔襲人。今則臭腐。蟲蛆流蝕。世間諸色。本屬空假。衆生愚癡。謂假爲眞。類蛾赴燈。飛逐不已。不至隕命。何有止息。當是實相。圓同太虛。無媸無妍。誰能破壞。大士之靈。如月在天。不分淨穢。普皆照了。凡歸依者。得大饒益。願卽同歸。薩婆若海。所以普門品云。若有衆生。多於婬欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。誠能常念大士。恭敬大士。再加以五械。則無邊煩惱。自然漸斷矣。

【音釋】㈠遏。阿葛切。止也。㈡冶。音野。妖媚也。㈢撕。音西。提撕。猶言提醒也。㈣覷。音娶。伺視也。㈤南朝。東晉後。宋。齊。梁。陳。四朝。均據南方之地。史稱南朝。㈥和。相。指後周之和凝也。㈦瀏。音留。水清貌。瀏覽。猶言清覽也。㈧蠱。音古。害人之毒物也。凡蠱行毒。飲食中以殺人。人不易察覺。蠱惑。言人受女人之迷惑。如蠱毒然也。㈨俑。音勇。作俑。從葬偶人也。孟子。始作俑者。其無後乎。今謂惡事之造端者。曰作俑。㈩縈。紆傾切。繞也。(十一)餂。音忝。鉤取也。(十二)剌。羅達切。音辣。剌剌。急也。(十三)野狐。俗稱善魅以惑人之物也。(十四)頤。音怡。頤養。將養之通稱。沖。音蟲。和也。(十五)白蘇二公。指白居易與蘇軾也。(十六)淵。營圓切。魚所處。藪。音叟。獸所處。淵藪。喻物所聚之處也。(十七)暱。尼質切。音匿。近也。(十八)第。音姊。牀也。

三　總勸

蓋聞業海茫茫。難斷無如色欲。塵寰擾擾。易犯惟有邪婬。拔山蓋世之英雄。坐此亡身喪國。繡口錦心之才士。因茲敗節墮名。今昔同揆。賢愚共轍。況乃囂風日熾。古道淪亡。輕狂小子。固耽紅粉之場。慧業文人。亦效青衫之溼。言窒欲。而欲念愈滋。聽戒婬。而婬機倍旺。遇嬌姿於道左。目注千翻。逢麗色於閨簾。腸回百折。總是心爲形役。識被情牽。殘容俗嫗。偶然簪草簪花。隨作西施之想。陋質村[一]鬟。設或帶香帶麝。頓忘東婦之形。豈知天地難容。神人震怒。或毀他節行。而妻女酬償。或汚彼聲名。而子孫受報。絕嗣之墳墓。無非刻薄狂生。妓女之祖宗。盡是貪花浪子。當富則玉樓削籍。應貴則金榜除名。[四]笞杖徒流大辟。生遭五等之誅。地獄餓鬼畜生。沒受三途之罪。從前恩愛。到此成空。昔日雄心。而今何在。普勸青年烈士。[五]黃巷名流。發覺悟之心。破色魔之障。芙蓉白面。須知帶肉骷髏。美貌紅妝。不過蒙衣漏廁。縱對如玉如花之貌。皆存若姊若母之心。未犯婬邪者宜防失足。曾

行惡事者。務勸回頭。更祈展轉流通。迭相化導。必使在在齊歸覺路。人人共出迷津。若視勸戒爲迂談。請觀冒公之後報。倘以風流爲佳話。再鑒金氏之前車。

(一)嵩少必中　明。如皋。冒嵩少。諱起宗。己未下第歸。註太上感應篇。於見他色美下。尤致意焉。時助寫者。其西賓羅憲岳。後羅歸南昌。崇禎戊辰正月。夢一道妝老翁。左右二少年侍。老翁手持一册。呼左立者誦。羅竊聽之。卽見他色美註語也。誦畢。老翁曰。該中。復呼右立者詠詩。卽詠曰。貪將折桂廣寒宮。那信三千色是空。看破世間迷眼相。榜花一到滿城紅。羅醒。決冒公必中。卽以是兆寄其子。及榜發。果登第。後官至憲副。

(二)聖歎被殺　清。長洲。金聖歎者。名喟。博學好奇。才思穎敏。自謂世人無出其右。多著婬書。以發其英華。所評西廂。水滸等。極穢褻處。往往摭拾佛經。人服其才。徧傳天下。又著法華百問。以己見妄測深經。誤天下耳目。

順治辛丑。忽因他事繫獄竟論棄市。

同一用筆也。一則以之而貴顯。一則以之而罹禍。何相去之天淵耶。蓋原於其用心之不同耳。然而金氏之初心。亦未始不欲常享富貴。特其眼光淺短。不識因果。所以欲求福報。反得禍殃。彼以風流自命者。可不鑑之乎。

【音釋】㊀揆。音跪。道也。㊁鬢。音環。總髮也。今指婢女。㊂麝。音射。如小麋。腹有香腺。其分泌物。香氣甚烈。所謂麝香是也。㊃笞杖徒流大辟。所謂五刑也。笞。用杖決打。杖。用大刑杖決打。徒。拘禁犯罪人之自由。並罰令服役也。流。放也。放之遠方。大辟。死刑也。㊄黃卷。黃本也。古人用以書寫者。㊅摭。音隻。拾取也。

四　勸顯達者

均是人也。或勞心。或勞力。或安富尊榮。或食貧守困。豈天道之不齊哉。抑亦自有以致之也。詩曰。永言配命。自求多福。易曰。積善之家。必有餘慶。今世富貴之人。大抵宿生修福之士。子孫享榮華之報。皆是祖父有厚澤之

遺。理所固然。但享福之時。又須修福。譬如耕田。年年收穫。卽當年年下種。若自逞威權之赫。縱心花柳之場。豈非得人爵而棄天爵乎。所難者。順境常樂。樂則忘善。忘善則婬心生耳。此處若能驀地回光。便是福基深厚。

（一）韓琦還妾　宋。韓魏公琦。執政時。買妾張氏。有殊色。券成。忽泣下。公問之。曰。妾本供職郎郭守義妻。前歲爲部使者誣劾。故至此耳。公惻然。使持錢歸。約以事白而來。張去。公白其冤。將調任。張來如約。公不令至前。遣人告曰。吾位宰相。不可妾士人妻。向日之錢。可無償也。還其券。反助行貲二十金。使復完聚。張感泣。遙拜而去。後公封魏郡王。謚忠獻。子孫昌熾無比。

昔司馬溫公。未有子。夫人爲置一妾。乘閒送入書房。公略不顧。妾欲試之。取一帙問曰。此是何書。公莊色拱手對曰。此是尙書。妾乃逡巡而退。總之欲心一淡。便有把持。韓公本領。全在寡欲耳。亦以其救人之心切。

所以食報亦豐厚也。

(二)曹鼐[七]不可　明宣德中曹鼐爲泰和典史因捕盜獲一美女於驛[八]亭意欲就公公曰處子其可犯乎取片箋書曹鼐不可四字焚之終宵心不動天明召其家領回後殿試對策忽飄一紙於前有曹鼐不可四字於是文思沛[九]然狀元及第。

人有不爲也而後可以有爲不可之中大有力量。

(三)提控白冤　太倉吏顧某凡迎送官府主城外江賣餅家後江以盜誣入獄顧白其冤江感之以十七歲女進焉使備灑掃顧弗納具禮送歸如是者三後江益窘鬻女於商又數年顧考滿赴京撥韓侍郎門下辦事一日侍郎出顧偶坐門首聞夫人至旋跪庭中不敢仰視夫人曰請起君非太倉顧提控乎我是江氏女也賴某商以女畜之嫁爲相公側室尋繼正房今日富貴皆君賜也第恨無由報惠幸得相逢當爲相公言之侍郎

歸。備陳始末。侍郎曰。仁人也。竟上其事。孝宗稱歎。命查何部缺官。得除邢部主事。

恩不受報。顧提控之仁。報必償恩。江夫人之義。薦賢爲國。韓侍郎之忠。立賢無方。聖天子之斷。

(四)曹彬仁慈　宋將曹彬。慈和謙讓。未嘗妄殺。初破遂州。諸將皆欲屠城。公不可。有獲婦女者。悉閉一室。密令衞之。事平。咸訪其家。還之。無親者。備禮嫁之。及伐金陵。先焚香約誓。城下之日。不戮一人。後彬子瑋。琮。璨。繼領旄鉞。少子玘[十二]追封王爵。生光獻太后。子孫榮盛無比。時同姓將軍翰。忿江州不下。屠其城。縱兵婬掠。死未三十年。子孫有乞丐於海上者。

不染固佳。何如禁軍不掠之爲愈乎。蓋彬所密衞之婦女。皆係諸將所掠者。決非曹公自取之。而自還之。且自嫁之也。曹公可謂萬世仁將之師矣。

【音釋】㊀永常也言猶念也配合也命天命也永言配命自求多福謂常念合於天命更自求得福之道則多福矣㊁爵爵位也孟子仁義忠信樂善不倦此天爵也公卿大夫此人爵也㊂驀音陌驀地猶言忽然也㊃劾荷礙切論人罪狀也㊄帙音佚書衣也㊅逡音竣逡巡行不進也㊆鼐音耐鼎之絕大者此人名㊇驛音亦舊時傳達文書之所也驛亭亦稱郵亭驛傳有亭行旅止息之所也㊈沛破貝切沛然盛大之貌㊉主舍於其家以爲之居停謂之主㊊瑋音偉玉名此人名㊋玘音起玉名此人名

五　勸教師

敗名喪節之事尚不可行於市井況儼然自命爲先生範學生於禮義者哉寧失之板毋失之圓寧使人指爲朴訥書生不使人目爲風流才士則庶幾矣對於學生之品性須加意培植而於男女之際風化之防更當深切講明詳陳弊害則青年學生自不致沈溺於慾海之中而爲之師者功德亦不小矣

(一)西席被疑　明季浙有一士爲某指揮西賓病寒令徒入內取被誤捲母鞋出墮牀下師徒皆不知指揮見之疑妻與通訊焉不服令婢詭以

妻命。邀師。已持刀伺後。俟門啓。兩殺之。師聞扣門。問何事。婢曰。主母奉屈。師怒斥之去。復强其妻往。師曰。某位忝西席。敢以冥冥墮行哉。請速回步。主人怒稍解。明日師辭去。始釋然謝罪。備述其故。師隨登第。位至通顯。

紅顏扣戶。白刃臨門。稍一依回。冤殺多人矣。

(二)德先立斃　崑山張德先。訓蒙於鄉村。與一鄰女通。夫覺之。遂棄館去。康熙壬寅。過其地。欲修舊好。乘夜叩其門。夫又覺之。竟擒毒毆。鄰里交助。立斃。共棄其尸。竟莫有知者。

佛言。諸佛之法。國王大臣。不能壞。而僧自壞之。譬如師子之蟲。還食師子。余於敎師亦云。

(三)邱某抽腸　明。嘉靖中。陸簣齋子仲錫。異才也。隨師邱某居京。窺一對門處子。師勿禁。且告曰。都城隍最靈。盍禱之。仲錫因往。是夜從夢中狂哭。衆駭問。曰。都城隍追我師生耳。詢其故。哭告云。神查我兩人祿位。吾名

下。註甲戌狀元。師無所有。神將奏聞上帝。削我祿籍。師則抽腸。以彰顯戮也。言訖。哭猶未止。而館僮叩戶。適報邱某斃於絞腸痧矣。後陸果以貧賤終身。

擇師訓子。最宜詳愼。邱陸師生。其鑒不遠。現今社交公開。男女同學。爲之師者。訓育之責更重焉。

【音釋】㈠儼。嚴上聲。矜莊貌。㈡詭。古委切。詐也。㈢簟。巨位切。音賈。盛土竹器。此人名。

六　勸少年

少年誰不欲膺富厚。而姪者偏赤貧。少年誰不欲掌大權。而姪者偏運蹇。少年誰不欲生貴子。而姪者偏無後。少年誰不欲享高壽。而姪者偏早夭。一日風流。終身困苦。有志者。其不可以仰事俯育之身。暫迷情於花柳也。後生可畏。尙愼旃哉。

(一)唐皋補窗　歙縣。唐皋。少年讀書燈下。有女調之。屢將窗紙舐破。公

補訖。因題於上云。舐破紙窗容易補。損人陰德最難修。一夕。有僧過其門。見一狀元匾。左右懸二燈。卽書舐破二句。異而詰問。始知神火。後果大魁天下。

窗前題語。門外懸燈。感應之機。捷於桴鼓。

(一)鹿門斥婢　歸安茅鹿門。弱冠遊學餘姚。師事錢應揚。錢氏有婢。竊窺之。佯至書室呼貓。意欲相就。公正色曰。吾遠出從師。若以非禮相犯。何以歸見父母。又何顏以對汝主。婢愧而去。後登科。以文章名世。

念親孝也。尊師義也。守節禮也。不惑智也。一不淫。而四善備矣。

(二)史堂虐妻　史堂微時。已娶。及登第。自恨不得富家女爲妻。漸至睽隔。不與同寢。其妻抑鬱成疾。臥病數年。堂不一顧。臨終隔壁呼曰。我今死矣。爾忍不一視耶。堂竟不顧。妻死。心不自安。乃從邪說。以土器蓋面。兼用枷索束其尸。是夕。見夢於父曰。女託非人。生遭楚毒。死受厭勝。然彼亦以

女故。壽祿俱削盡矣。明年。堂果死。

明天順中。都指揮馬良。最爲上愛。妻亡。上每慰問。適數日不出。上怪之。左右以新娶對。上怒曰。這廝[五]夫婦之道尙薄。豈能事我。杖而疏之。若史堂夫婦。非宿生之怨對乎。覷破怨家。各自尋門走。不覺有味於蓮池大師之言。

(四)裴章剖腹　河東裴章。父鎭荆州時。有神僧曇照。言章位望。過於其父。弱冠。娶李氏。後從職太原。棄妻洛中。別有所挈。李氏自感薄命。布衣蔬食。日誦佛經。又十年。復遇曇照。照驚訝曰。我十年前。嘗語郎君必貴。今皆削盡。何也。章不能諱。照曰。夫人生魂。訴上帝。恐有大難。後旬日。爲其下剖腹於浴釜中。五臟盡出。

李氏可謂覷破怨家。各自尋門走矣。

【音釋】㈠膺。音應。受也。㈡蹇。記展切。音謇。困阨也。㈢睽。音奎。違也。㈣厭勝。謂厭伏其人。呪詛求勝也。㈤廝。音斯。下賤之人也。

七　勸農商工賈

農商工賈。當自念曰。吾等或靠經營。或靠手藝。披星戴月。冒暑衝寒。不過欲少積錙銖耳。人有妻女。我亦有妻女。人有姊妹。我亦有姊妹。他人若起惡念。我必切齒銜仇。我若稍有邪心。彼亦摩牙抱恨。現見某某爲姦婬事。疾病死亡。官非破敗。甚至鬻女賣男。棄家蕩產。只爲一念之差。以致如此。我今早自覺悟。便當斷此邪心。見女之老者。當作母想。長者當作姊想。少者當作妹想。幼者當作女想。不談閨閫之事。不看婬邪之書。兼之步步積陰功。時時行方便。則福壽自然日增。子孫自然榮茂。世間便宜。孰過於此。

(一)趙義免溺　山陰趙義。負擔經營。頗有氣概。康熙癸卯春。與其叔趙節。持貨往杭城。時天晚。霪雨不止。遂宿西陵旅次。夜有少婦來奔。義堅拒不從。次朝雨霽。其叔及同住者。覓舟渡錢塘。義以後至。不及。倏忽波濤大作。舟遂覆沒。而義獨免。

古人云。還金與拒色。第一大陰功。蓋此一念不欺之心。天地鬼神。冥中已爲之訶護不少矣。宜其臨危得免也。

(二)木商虎嚙　嘉靖末。宜興節婦陳氏。有姿色。一木商見之。百端誘餌。知不可犯。乃夜擲木其家。聞官以盜。又賄胥吏窘辱。以冀其從。婦日夜禱玄壇。一夕。夢神曰。已命黑虎矣。未幾木客入山。有黑虎躍出。越數人而食之。

此等惡人。投畀豺虎。固不足惜。獨惜其白髮高堂。紅顏少婦。在千鄉萬里外。哭望天涯。骸櫬俱無著耳。客居之士。所當痛心而鏤骨矣。

(三)勤政自首　滌陽王勤政。與一婦通。有偕奔之約。而虞其夫追及。未幾。夫爲婦所制而死。王駭奔江山縣。自謂可脫。飢投食店。業店者供二人食。王問故。曰。頃有披髮人隨汝。非二人乎。王知爲怨鬼。詣郡自首。而伏辜焉。

怨鬼既隨。不能自主。其自首也。怨鬼有以使之也。

(四)張甫枷示　太倉張甫。素有婬掠之行。良家婦女。亦間遭其汚。後投郡城顯宦家。勢益橫。康熙壬戌秋。被害者。羅其惡事。控於軍門。當事鞫得其實。拷掠備至。枷示閶門。限其命絕而後釋。

自命爲風流者。其下場竟如此。莫說現今無此酷刑。而報應之慘。或更十百倍於此也。特人目不見之耳。

【音釋】㈠錙。側侍切。音菑。銖。音殊。錙銖。皆數之小者。㈡鬻。音育。賣也。㈢霪。音淫。久雨爲霪。㈣玄壇。俗所祀之財神。其像黑面濃鬚。武裝執鞭。身跨黑虎。相傳姓趙。名公明。秦時得道於鍾南山。封正乙元壇元帥。㈤畀。音庇。與也。㈥骸。奚埋切。音諧。骨也。櫬。差印切。音襯。棺也。㈦鏤。音陋。刻也。㈧滌。音狄。洗濯也。此地名。㈨辜。音姑。罪也。㈩鞫。音菊。勘驗獄辭也。㈪拷掠。音考略。鞭打也。

第三章　淨土

讀蓮華世界詩。有跋陀羅。警世詩曰。不結良緣與善緣。苦貪名利日憂煎。豈知住世金銀寶。借汝權看數十年。又迦哩迦。警世詩曰。愛欲牽纏

沒了期。日生煩惱鎭相隨。官中囹圄猶存赦。家業拘牽沒赦時。又半託迦。警世詩曰。地水風火化此身。身滅四大各歸眞。諸魔六賊皆消散。苦樂前程祇主人。嗚呼。吾人生於斯世。生不知來。死不知去。沈溺於苦海之中。頭出頭沒。誠無有了期也。佛言。得人身如指上土。失人身如大地土。既得人身。而猶不知修行。以求解脫。豈非自暴自棄乎。茲將最直捷。最了當之淨土法門。普告大衆。努力修習。以期同出苦海也已。

一　起信

(一)印光法師說。一婆婆與淨土之苦樂。　所言信者。須信婆婆實在是苦。極樂實在是樂。婆婆之苦。無量無邊。總而言之。不出八苦。所謂生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛。此八種苦。貴極一時。賤至乞丐。各皆有之。前七種是過去世。所感之果。二諦思自知。不須詳說。第八五陰熾盛苦。乃現在起心動念。及動作云爲。乃未來得苦之因。因果牽連。相續不斷。從劫

至劫。莫能解脫。五陰者。卽色、受、想、行、識、也。色卽所感業報之身。受、想、行、識、卽觸境所起幻妄之心。由此幻妄身心等法。於六塵境。起惑造業。如火熾然。不能止息。故名熾盛也。又陰者。蓋覆義。音義與蔭同。由此五法。蓋覆眞性。不能顯現。如濃雲蔽日。雖杲日光輝。了無所損。而由雲蔽故。不蒙其照。凡夫未斷惑業。被此五法障蔽。性天慧日。不能顯現。亦復如是。此第八苦。乃一切諸苦之本。修道之人。禪定力深。於六塵境界。了無執著。不起憎愛。從此加功用行。進證無生。則惑業淨盡。斬斷生死根本矣。然此工夫。大不容易。末世之中。得者實難。故須專修淨業。求生極樂。仗佛慈力。往生西方。既得往生。則蓮花化生。無有生苦。純童男相。壽等虛空。身無災變。老病死等。名尚不聞。況有其實。追隨聖衆。親侍彌陀。水鳥樹林。皆演法音。隨己根性。由聞而證。親尚了不可得。何況有怨。思衣得衣。思食得食。樓閣堂舍。皆是七寶所成。不假人力。唯是化作。則翻娑婆之七苦。以成七樂。至於身。則

有大神通。有大威力。不離當處。便能於一念中。普於十方。諸佛世界。作諸佛事。上求下化。心則有大智慧。有大辯才。於一法中。徧知諸法實相。隨機說法。無有錯謬。雖說世諦語言。皆契實相妙理。無五陰熾盛之苦。享身心寂滅之樂。故經云。無有眾苦。但受諸樂。故名極樂也。娑婆之苦。苦不可言。極樂之樂。樂莫能喻。深信佛言。了無疑惑。方名眞信。切不可以凡夫外道知見。妄生猜度。[五]謂淨土種種不思議。勝妙莊嚴。皆屬寓言。譬喻心法。無有實境。若有此種邪知謬見。便失往生淨土實益。其害甚大。不可不知。

蓮宗寶鑑云。娑婆濁境。眾苦集而求道難成。淨土樂邦。諸善聚而位登不退。稱名號者。諸佛護念而往生。發菩提者。彌陀光照而增進。菩薩羅漢。與其同儔。水鳥樹林。悉皆念佛。耳畔常聞妙法。心中頓絕貪瞋。快樂無窮。壽量何極。一生彼土。便不退轉。豈比人天道中。觸目諸多違順。[六]權乘路上。善根希有周圓。所以三乘之士。歷阿僧祇劫。[七]而功行難成。念佛

之門。於彈指頃而往生安養。餘門學道。如蟻子上於高山。淨土往生。似風帆行於順水。彌陀接引。眾聖提攜。上品卽登佛果。下生猶勝天宮。普勸深信。同修不退。

(一)印光法師說。淨土三根普被。　淨土一門。三根普被。利鈍全收。上之則觀音、勢至、文殊、普賢、不能超出其外。下之則五逆、十惡、阿鼻種性。亦可預入其中。使如來不開此法。則末世眾生。欲卽生了生脫死。便絕無企望矣。然此法門。如是廣大。而其修法。又極簡易。由此之故。非宿有淨土善根者。便難諦信無疑。不但凡夫不信。二乘猶多疑之。不但二乘不信。權位菩薩。猶或疑之。唯大乘深位菩薩。方能徹底了當。諦信無疑。能於此法。深生信心。雖是具縛凡夫。其種性已超二乘之上。喻如太子墮地。貴壓羣臣。雖其才德未立。而仗王力故。感如此報。修淨土人。亦復如是。由以信願。持佛名號。卽能以凡夫心。投佛覺海。故得潛通佛智。暗合道妙也。欲說淨土修

法。若不略陳諸法。仗自力了脫之難。此法仗佛力。往生之易。則不是疑法。便是疑自。若有絲毫疑心。則因疑成障。莫道不修。修亦不得究竟實益也。由是言之。信之一法。可不急急講求。以期深造其極乎哉。

慧覺玉禪師曰。或謂淨土。乃聖人之權方。所以接鈍根[十四]化凡[十五]器也。苟能一超直入如來地。何藉於他力乎。答曰。佛世文殊、普賢、滅後馬鳴、龍樹、此土慧遠、智者。皆發願往生。應盡是鈍根乎。釋迦世尊於大寶積經。勸父王淨飯[十六]。并七萬釋種[十七]。皆生淨土。應盡是凡器乎。此等聖賢。應皆不逮今之利根勝器乎。況以此爲權。將以何爲實乎。

【音釋】㈠婆。思阿切。婆。音鄱。婆婆。梵語。此曰堪忍。卽釋迦牟尼佛所敎化之三千大千世界。此土衆生。能堪受種種煩惱故也。㈡諦。音帝。審也。㈢果。果老切。音縞。明也。㈣無生。涅槃之眞理。無生滅。故曰無生。㈤猜。雌哀切。測也。度。音鐸。量也。㈥權者。方便之異名。對實而言也。大乘之中。分權實之二。立一切皆成佛之宗爲實乘。不然者爲權乘。㈦三乘。一聲聞乘。二緣覺乘。三菩薩乘。㈧阿僧祇。梵語。此曰無數。㈨彈指頃。謂極短之時間也。㈩三根。以衆生善根之强弱。而分上中下三根也。(十一)五逆。一殺父。二殺母。三殺阿羅漢。四出佛身血。五破和合僧。十惡者。殺生。

偷盜。邪淫。妄言。兩舌。惡口。綺語。貪欲。瞋恚。邪見。十種惡業也。㊀阿鼻。梵語。此曰無間。謂受苦無間斷之無間地獄也。㊁二乘。聲聞乘。緣覺乘也。㊂鈍。音遁。鈍根。謂根機愚鈍之人也。㊃凡器。謂凡庸之材器也。㊄淨飯。迦毘羅維國之王。釋迦世尊之父也。㊅釋種。釋迦之種族也。在印度爲貴族。

二　立願

（一）印光法師說。願離娑婆。　既知娑婆是苦。極樂是樂。應發切實誓願。願離娑婆苦。願得極樂樂。其願之切。當如墮廁坑之急求出離。又如繫牢獄之切念家鄉。己力不能自出。必求有大勢力者。提拔令出。娑婆世界。一切眾生。於逆順境。起貪瞋癡。造殺盜淫。穢汚本有妙覺明心。乃無底之廁坑。既造惡業。必受惡報。久經常劫。輪迴六道。乃不赦之牢獄。阿彌陀佛。於往劫中。發四十八願。度脫眾生。有一願云。若有眾生。聞我名號。求生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。阿彌陀佛。誓願度生。若眾生。不求接引。佛亦無可奈何。倘志心稱名。誓求出離娑婆者。無一不蒙垂慈攝受也。阿彌

陀佛。有大勢力。能拔娑婆無底廁坑。不赦牢獄之人。直下出離其中。悉皆安置於極樂本有家鄉。令其入佛境界。同佛受用也。

龍舒淨土文云。阿彌陀佛、與觀世音、大勢至、二菩薩。乘大願船。泛生死海。就此娑婆世界。呼引眾生。上大願船。送至西方。如肯往者。無不得生也。觀此。則是佛與菩薩。憫念眾生。沈淪苦海。無由得出。故自以誓願威力。招誘人生淨土。如舟人招誘行人登舟。送至彼岸也。人唯恐不願耳。若發心願往。雖有罪惡。亦無不得生。蓋願者一念也。若人在生時。心念要去。身則隨去。心念欲住。身則隨住。是身常隨念。然猶有念欲去而身被牽纏者。身壞時。唯一念而已。一念到處。則無不到。一念在淨土。則必生淨土。況佛與菩薩。又招引人往生乎。是以華嚴經云。又復是人臨命終時。最後刹那。一切諸根。悉皆散壞。一切親屬。悉皆捨離。象馬車乘。珍寶伏藏。如是一切。無復相隨。唯此願王。不相捨離。於一切時。引導其前。

一刹那中。卽得往生。極樂世界。吾人有緣得聞此法。可不深信發願哉。

(二)印光法師說。切願求生。　平生絕無信願者。臨終決定難仗佛力。既云。善惡俱時頓現。且無論阿彌陀佛四字不現者。不得往生。卽現亦不得往生。何以故。以不願生故。以不求佛。因不得蒙佛接引故。華嚴經云。假使惡業有體相者。十方虛空。不能容受。古德云。如人負債。强者先牽。心緒多端。重處偏墜。今善惡皆現。由無信願。便不能柰惡業何矣。須知仗自力。則惡業有一絲毫。便不能出離生死。況多乎哉。又無信願。念至一心。無量無邊之中。或可有一二往生。決不可以此爲訓。以斷天下後世。一切人。往生淨土之善根。何以故。以能仗自力。念至業盡情空。證無生忍者。舉世少有一二。倘人各依此行持。置信願而不從事。則[四]芸芸衆生。永居苦海。無由出離。皆此一言爲之作俑也。而其人猶洋洋得意。以爲吾言甚高。而不知其爲斷佛[五]慧命。疑誤衆生之狂言也。哀哉。淨土一法。須另具隻眼。不得以常

途教義相例。使如來不開此法。則末世眾生之了生死者。不可得而見之矣。

徑中徑又徑徵義云。宋蘇東坡。常以阿彌陀佛像自隨。謂生西方公據。然聞公疾革時。語及西方。則曰。西方不無。但箇裏著力不得。夫修淨業者。必具三心。所謂深心。至誠心。回向發願心。乃至臨終十念。未有不著力而得者。至云著力不得。則三心未具。難保往生。故蕅益大師云。若無信願。縱將名號。持至風吹不入。雨打不溼。如銀牆鐵壁相似。亦無得生之理。修淨業者。不可不知也。

【音釋】㈠四十八願。阿彌陀佛。於因地爲法藏比丘時。在世自在王佛所。建立之誓願也。㈡正覺。成佛曰正覺。㈢攝。引持也。攝受。謂佛以慈心攝取眾生也。㈣芸。音雲。芸芸。多貌。㈤慧命。謂智慧爲法身之壽命也。㈥常途教義。謂通常之教義也。一切法門。專仗自力。爲常途。淨土法門。專仗佛力。故爲特別也。

三　勵行

(一)印光法師說。隨時隨地念佛。既有眞信、切願。當修念佛正行。以信、願、爲先導。念佛、爲正行。信、願、行、三。乃念佛法門宗要。有行、無信、願。不能往生。有信、願、無行。亦不能往生。信、願、行、三。具足無缺。決定往生。得生與否。全由信、願之有無。品位高下。全由持名之深淺。言念佛正行者。各隨自己身分而立。不可定執一法。如其身無事累。固當從朝至暮。從暮至朝。行、住、坐、臥、語、默、動、靜。穿衣、吃飯。大小便利。一切時。一切處。令此一句洪名聖號。不離心口。若盥漱清淨。衣冠整齊。及地方清潔。則或聲或默。皆無不可。若睡眠、及裸露、澡浴、大小便時。及至穢汚不潔之處。只可默念。不宜出聲。默念功德一樣。出聲便不恭敬。勿謂此等時處。念不得佛。須知此等時處。出不得聲耳。又睡若出聲。非唯不恭。且致傷氣。不可不知。

龍舒淨土文云。有人疑曰。人誦佛名。一向稱誦。正如呼一人。一向呼之。其人必怒。故一向誦佛名者。未足爲善也。答曰。是不然。衆生自無始以

來。口業過惡。積如山海。多誦佛名以滌蕩之。尤懼不足。豈可以稱呼常人之名爲比也。況諸佛自開此念誦法門。所以誘掖衆生。善其口業。以漸善其身、意。故謂一向誦佛名。未足爲善者。此世俗邪見。非諸佛誘掖衆生之言也。有何疑哉。

元。優曇大師云。凡修淨土之人。[三]灼然自要敵他生死。不是說了便休。當念無常迅速。時不待人。須是把做一件事始得。若也半進半退。似信似疑。到了濟得甚麼邊事。如何出離輪迴。若是信得及。便從今日起。發大勇猛。發大精進。執持一句南無阿彌陀佛。如靠一座須彌山相似。搖撼不動。專其心。一其意。念念在茲。常憶常念。朝也念。暮也念。行也念。坐也念。日日時時。不要放捨。卽是淨念相繼。如是把得定。做得主。靠得穩。縱遇苦樂逆順境界現前。只是念阿彌陀佛。無一念變異心。無一念退惰心。無一念雜想心。直至盡生。永無別心。決定要生西方極樂世界。果能

如是用功。則歷劫無明。生死業障。自然消殞。塵勞習漏。自然淨盡無餘。親見彌陀。不離本念。功成行滿。願力相資。臨命終時。定生上品。

(二)印光法師說。朝暮功課。及十念法門。　晨朝向佛禮拜畢。　先念阿彌陀經一徧。往生呪三徧。　接念讚佛偈。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。化菩薩眾亦無邊。四十八願度眾生。九品咸令登彼岸。八句。　念偈畢。念南無西方極樂世界。大慈大悲。阿彌陀佛一句。　隨即但念南無阿彌陀佛六字。或一千聲。或五百聲。　當圍繞念。若不便繞。或跪。或坐。或立。皆可。　念至將畢。歸位。跪念。心存觀想。南無觀世音菩薩。南無大勢至菩薩。南無清淨大海眾菩薩。各三稱。　然後念淨土文。發願往生。　慈雲懺主淨土文云。一心皈命。極樂世界。阿彌陀佛。願以淨光照我。慈誓攝我。我今正念。稱如來名。爲菩提道。求生淨土。佛昔本誓。若有眾生。欲生我國。志心信樂。乃至十念。

若不生者。不取正覺。以此念佛因緣。得入如來大誓海中。承佛慈力。衆罪消滅。善根增長。若臨命終。自知時至。身無病苦。心不貪戀。意不顚倒。如入禪定。佛及聖衆。手執金臺。來迎接我。於一念頃。生極樂國。華開見佛。卽聞佛乘。頓開佛慧。廣度衆生。滿菩提願。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。[七]摩訶般若波羅蜜。　亦有念回向偈者。偈曰。願生西方淨土中。九品蓮華爲父母。華開見佛悟無生。不退菩薩爲伴侶。　念淨土文。回向偈者。令依文義而發心也。若心不依文而發。則徒成虛文。不得實益矣。　淨土文畢。念三皈依。曰。自皈依佛。當願衆生。體解大道。發無上心。自皈依法。當願衆生。深入經藏。智慧如海。自皈依僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙。　念畢。禮拜而退。　此爲朝時功課。暮亦如之。若欲多多禮拜者。或在念佛歸位之時。則拜佛若干拜。九稱觀音。勢至。淸淨大海衆菩薩。卽作九拜。禮拜畢。卽發願回向。或在功課念畢。禮拜。隨己之便。皆無不可。但須懇切至誠。不

可潦草粗率。蒲團不可過高。高則便不恭敬。若或事務多端。略無閒暇。當於晨朝盥漱畢。有佛則禮佛三拜。正身合掌。念南無阿彌陀佛。盡一口氣爲一念。念至十口氣。卽念淨土文。或但念願生西方淨土中四句偈。念畢。禮佛三拜而退。若無佛。卽向西問訊。照上念法而念。此名十念法門。乃宋慈雲懺主。爲王臣政務繁劇。無暇修持者。所立也。何以令儘一口氣念。以衆生心散。又無暇專念。如此念時。借氣攝心。心自不散。然須隨氣長短。不可强使多念。强則傷氣。又止可十念。不可二十。三十。多亦傷氣。以散心念佛。難得往生。此法能令心歸一處。一心念佛。決定往生。念數雖少。功德頗深。極閑極忙。既各有法。則半閑半忙者。自可斟酌其間。而爲修持法則也。

念佛時。各隨所宜。今叢林念佛堂。皆先念彌陀經。經完。念往生呪。或三徧。或一徧。然後舉念佛偈。至偈畢。接念南無西方極樂世界。大慈大悲。阿彌

陀佛。卽繞念。須從東至南。至西。至北繞。此爲順從。爲隨喜。順從有功德。西域最重圍繞。此方亦與禮拜均行。若從東至北。至西。至南。則是反繞。有罪過。不可不知。繞念一半。卽坐默念。約一刻。又出聲念。念畢。跪念佛十聲。觀音、勢至、淸淨大海衆、各三聲。然後念發願文。在家人恐室小難繞。則立跪坐念。皆須按己精神而定。正不必令他人爲立法則也。

徹悟禪師曰。一句阿彌陀佛。是阿伽陀藥。無病不療。是如意珠王。無願不滿。是生死苦海之慈航。無苦不度。是無明長夜之慧燈。無暗不破。但得一歷耳根。便爲有緣。但能一念信心。便可相應。信心果眞。願不期發而自發。只將此信、願、二法。常存在心。如忠臣之奉聖君密旨。孝子之受慈父嚴命。憶念不忘。作爲第一件要事。不論所處境界。靜、鬧、閒、忙。多念少念。總皆爲往生正因。只恐介在勤、惰、間耳。吾人曠大劫來。久在輪回。豈永不發求出離之心。修向道之行耶。蓋皆廢於因循。敗於怠惰。所以

常在生死。受大苦惱。今聞持名簡要法門。若仍因循故轍。安於覆敗。可謂第一等無血性漢子矣。

(三)印光法師說。攝心及十念記數。　至於念佛。心難歸一。當攝心切念。自能歸一。攝心之法。莫先於至誠懇切。心不至誠。欲攝莫由。既至誠已。猶未純一。當攝耳諦聽。無論出聲默念。皆須念從心起。聲從口出。音從耳入。默念雖不動口。然意地之中。亦仍有相。心口念得清清楚楚。耳根聽得清清楚楚。如是攝心。安念自息矣。如或猶湧妄波。卽用十念記數。則全心力量。施於一聲佛號。雖欲起妄。力不暇及。此攝心念佛之究竟妙法。在昔宏淨土者。尙未談及。以人根尙利。不須如此。便能歸一。故耳。某以心難制伏。方識此法之妙。蓋屢試屢驗。非率爾臆說。願與天下後世鈍根者。共之。令萬修萬人去耳。所謂十念記數者。當念佛時。從一句至十句。須念得分明。仍須記得分明。至十句已。又須從一句至十句念。不可二十。三十。隨念隨記。不可掐珠。唯憑

心記。若十句直記爲難。或分爲兩氣。則從一至五。從六至十。若又費力。當從一至三。從四至六。從七至十。作三氣念。念得清楚。記得清楚。聽得清楚。妄念無處著腳。一心不亂。久當自得耳。須知此之十念。與晨朝十念。攝妄則同。用功大異。晨朝十念。儘一口氣爲一念。不論佛數多少。此以一句佛爲一念。彼唯晨朝十念則可。若二十。三十。則傷氣成病。此則念一句佛。心知一句。念十句佛。心知十句。從一至十。從一至十。縱日念數萬。皆如是記。不但去妄。最能養神。隨快隨慢。了無滯礙。從朝至暮。無不相宜。較彼掐珠記數者。利益天殊。彼則身勞而神動。此則身逸而心安。但作事時。或難記數。則懇切直念。作事既了。仍復攝心記數。則憧憧往來者。朋從於專注一境之佛號中矣。大勢至謂都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯爲第一。利根則不須論。若吾輩之鈍根。捨此十念記數之法。欲都攝六根。淨念相繼。大難大難。又須知此攝心念佛之法。乃卽淺卽深。卽小卽大之不思議法。但

當仰信佛言。切勿以己見不及。遂生疑惑。致多劫善根。由茲中喪。不能究竟親獲實益。爲可哀也。掐珠念佛。唯宜行、住、二時。若靜坐養神。由手動故。神不能安。久則受病。此十念記數。行、住、坐、臥。皆無不宜。臥時只宜默念。不可出聲。若出聲。一則不恭。二則傷氣。切記切記。

蓮池大師曰。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。只是緜緜密密。聲在於脣齒之間。乃爲金剛持。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。方能攝心。

(四)印光法師說。存心立品。　須知佛法。原不離世間法。必須各各恪盡己分。如父慈、子孝、兄友、弟恭、夫倡、婦隨、主仁、僕忠等。又須諸惡莫作。衆善奉行。戒殺護生。不餐葷酒。閑邪存誠。克己復禮。自利利他。以爲己任。如是則基址堅正。堪受法潤。果具眞信、切願。當必往生上品。世之愚人。每多不

修實行。偏欲得一眞修之虛名。以故設種種法。妝點粉飾。成一似是而非之相。冀人稱讚於己。其心行已汚濁不堪。縱有修持。亦爲此心所汚。決難得其眞實利益。此所謂好名而惡實。爲修行第一大忌。倘具前之所當行。無後之所當忌。於世間則爲賢人。於佛法則爲開士。以身率物。由家而鄉。由鄉而邑。以至全國。及與天下。則禮義興而干戈永息。慈善著而災害不生。庶天下太平。人民安樂矣。

蓮池大師云。奉勸世人。既是念佛。便要依佛所說。要積德修福。要孝順父母。要忠勤國政。要兄弟相愛。要夫妻相敬。要至誠信實。要柔和忍耐。要公平正直。要陰隲方便。要慈惠一切。不殺害生命。不陵辱下人。不欺壓小民。但有不好心起。著力念佛。定要退這不好心。如是纔是念佛的人。定得成佛。

袁了凡四訓云。昔蘧伯玉當二十歲時。已覺前日之非。而盡改之矣。至

二十一歲。乃知前非之所改未盡也。及二十二歲。回視二十一歲。猶在夢中。歲復一歲。遞遞改之。行年五十。而猶知四十九年之非。古人改過之學如此。吾輩身爲凡流。過惡蝟集。而回思往事。常若不見其有過者。心粗而眼翳也。[十六]然人之過惡深重者。亦有效驗。或心神昏塞。轉頭卽忘。或無事而常煩惱。或見君子而赧[十七]然消沮。或聞正論而不樂。或施惠而人反怨。或夜夢顚倒。甚則妄言失志。皆作孽之相也。苟一類此。卽須奮發。舍舊圖新。幸勿自誤。

【音釋】㈠盥。音貫。洗手也。㈡漱。音瘦。盪口也。㈢裸。音卵。裸露。赤體無衣也。㈣灼。音酌。明也。㈤須彌。譯曰妙高。須彌山。在南贍部洲等四大洲之中心。外爲大海。入水八萬由旬。出水八萬由旬。其頂上爲帝釋天所居。其半腹爲四天王所居。蓋爲世間最高之山也。㈥塵勞。煩惱之異名。習。爲煩惱之餘氣。漏。亦爲煩惱之異名。故塵勞習漏。總稱謂之世間之煩惱也。㈦菩薩摩訶薩。摩訶名大。菩薩中有高中下之諸位。故菩薩摩訶薩。謂菩薩中之大菩薩也。㈧摩訶般若波羅蜜。梵語。譯曰大智慧到彼岸也。㈨阿伽陀。譯曰普去。或云不死藥。㈩如意珠。從寶珠出。種種所求。皆可如意。如意珠中最勝者。則謂之王。所謂如意珠王也。(十一)臆。音億。臆說。謂逞意而說。無根據也。(十二)招。乞夾也。音恰。以爪摘物也。(十三)憧。音

同。憧憧。往來不絕貌。(三)朋。羣也。朋從。謂羣相從也。(四)恪。苦各切。敬也。(五)蝟集。謂如蝟毛之叢集也。(六)翳。壹計切。目睛上所生障蔽視線之膜也。(七)赧。你板切。面慙赤也。

四　特爲勸諭

(一)勸富者　富者。當自念云。我今生富足。皆由前世修種。譬如今年所食之穀。乃去年所種也。然人生衣食財祿。陰司皆有定數。徐徐營生。合有之數。亦自然來。其來之遲。乃可延壽。如水淺流。則久也。若急急貪求。亦只此數。數外得之。則禍生而去。如水過滿。則溢也。宜隨分爲生。無使滿溢。少捐濟物。以妨滿溢。非徒可以享現世之安。又可種後來之福。仍當念世間福亦有盡。若以迴向西方則無盡。況世間富足。亦不能色色如意。唯留意西方。則自有可樂。更相印施西方文字。以廣勸人。使更相勸化。此爲種無窮之福。現世可以消災、禳難。鬼神亦敬而祐之。身後必上品上生。

古來豪富今何在。積玉堆金豈久長。覷破空華修淨土。蓮臺上品見空

王。

(一)勸孝子　長蘆賾禪師作勸孝文百二十篇。前百篇言奉養甘旨。爲世間之孝。後二十篇言勸父母修淨土。爲出世間之孝。蓋世間之孝。一世而止。猶爲孝之小者。出世間之孝。無時而盡。以父母生淨土。福壽不止如恆河沙劫。此莫大之孝也。父母存而不能以此勸勉。他日徒傷其心。徒爲厚禮。亦何益乎。若又能轉以化人。使更相勸化。以此功德。資父母之福壽。厚父母之善報。佛不阻衆生之願。此意必可遂矣。上品上生者。先言孝養父母。若能推是心以爲孝養。其往生品第可見矣。

子到英年親白頭。風光雖好夕陽流。肥甘供養孝猶淺。要勸雙親淨業修。

(二)勸骨肉恩愛者　骨肉恩愛者。當自念云。大慈菩薩有偈云。骨肉恩情相愛。難期白首團圓。幾多强壯亡身。更有嬰孩命盡。勸念阿彌陀佛。七

寶池中化生。聚會永無別離。萬劫長生快樂。不能如是。徒爲好衣以華其身。美食以悅其口。一旦分離。無著力處。故生前宜相勸以念佛。若又能轉以化人。使更相勸化。是不徒使己之骨肉。有無窮之恩愛。亦使他人骨肉。有無窮之恩愛。其福報豈有窮盡。必中上品生。

大限到來。恩愛者不能相代。焚得幾張錫箔。流得幾點眼淚。有何所益。惟同修淨業。同生淨土。斯爲善於用愛之人。

(四)勸大聰明人　大聰明人。博學彊識。發言成文。下筆成章。固爲世所尊仰。然於我性分之內。若不相干。莊子云。所謂見者。非謂其見彼。自見而已。所謂聞者。非謂其聞彼。自聞而已。不自見而見彼。不自聞而聞彼。是得人之得。非自得其得。適人之適。非自適其適。一旦棄去。方知平生所以留意者。無益於我。雖聰明事業。不可以廢。宜每日挪頃刻之暇。留心淨土。若洞曉此理。惡緣自省。善緣自積。生前已有可樂。身後必高增品位。若轉以

化人。使更相勸化。人則以己聰明過人。猶信此理。必謂此理無可疑者。其說遂可以盛傳而愈久。是亦菩薩之扶持此教也。他日必上品生。其爲福報。豈易量哉。

念佛者何。欲見佛了生死也。不能了生死。雖書讀五車。才高七步。算不得聰明。

(五)勸作福者　種種作福。固爲善矣。然世間之福。其報有盡。爲其不出輪迴之外也。若以迴向西方。則直出輪迴之外。其報豈有盡耶。惟世人多半不明此理。全賴作福者。以菩薩之心爲心。爲彼解說。如暗者得燈。迷者得路。以此法門。廣作布施。使人人知之。人人皆脫離輪迴。其福報萬萬劫無盡。已於極樂世界。必上品生。豈世間福報所能比哉。

勸善之言卽善言。勸善之心卽善心。況從此輾轉相勸。福報豈有窮期。

(六)勸婦人　婦人當自念云。據佛所言。慾心重者。受婦女身。是已非善

業。若不自省。更加嫉妬貪慾。業緣轉深。果報可畏。若能迴心懺悔。絕其非念。仁慈以待婢妾。溫和以禮上下。常念阿彌陀佛。發願云。願我黑業日消。白業日長。現身清淨。內外輕安。此世之後。永不復受女身。使念念不斷。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化一家。及婢妾。及宗族親戚。其福報無窮。必上品生。

佛卽是心。男女同具。但婦人念佛。或作錢用。或貪後世福報者。大都不明事理。此卽業重之故。須賴賢父母等教導之。

(七)勸醫者　醫者。當自念云。人身疾苦。與我無異。凡來請召。急去無遲。或止求藥。宜卽發付。勿問貴賤。勿擇貧富。專以救人爲心。以結人緣。以積己福。冥冥中自有祐之者。若乘人之急。切意求財。用心不仁。冥冥中自有禍之者。龍舒有張彥明善醫。僧道貧士。及凡寒苦者。求醫。皆不受錢。或反以錢米與之。人若來召。雖至貧下亦去。富者以錢求藥。不問錢多寡。必多

與藥。期於必瘉。未嘗萌再攜錢來求藥之心。病若危篤。知不可救。亦多與好藥。以慰其心。終不肯受錢。予與處甚久。詳知其人。爲醫而口終不言錢。可謂醫中第一等人矣。一日。城中火災。周迴燄盡。煙焰中。獨存其居。一歲。牛災尤甚。而其莊上獨全。此神祇祐助之明效也。其子讀書。後乃預魁薦。孫有二三。龐厚俊爽。亦天道福善之信然也。使其孜孜以錢物爲心。失此數者。所得不足以償所失矣。同門之人。可不鑑哉。若常如是存心。迴向淨土。必上品生。若因人疾苦。而告以淨土。則易生信心。使復發大願。以廣其傳。以贖宿譴。以期痊瘉。必遂所願。若天年或盡。亦可乘此願力。徑生淨土。常如是以化人。非徒身後上品化生。現世則人必尊敬。而福報亦無窮。流及子孫矣。

人發信心。每在困苦之中。因其病而教導之。必易於聽從。果能如是。是爲大醫王。超出和緩諸人矣。

(八)勸商賈　爲商賈者。當自念云。平生販賣。寧無欺僞。若是疋帛。皆由蠶命而得。不可謂全無過惡。一旦命盡。隨業緣去。不如懺悔爲善。隨分營生。命若多財。自然漸有。命若財少。多得亦失。況人生財數有限。急求而數滿。則致早終。緩求而來遲。則可延壽。宜以此存心。常念阿彌陀佛。願見佛得道之後。先度一切與己交涉衆生。次度一切怨親。次度一切有緣無緣衆生。如此念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必中上品生。

囤積居奇者。目前雖獲大利。日後自有禍殃。蓋因果使然也。常存度人之心者。人品自高。信用自著。在世間已爲君子。將來豈不高預蓮池乎。

(九)勸漁者　漁者。當自念云。魚生水中。無害於人。我乃巧計取之。以圖販賣。以養我命。以活家眷。魚在水中。亦有眷屬。腹中多子。皆是性命。我乃殺害。其罪無量。若能改業。此爲上也。若未能猝改。且勿殺魚細命多。螺蛤

鱔鼈等難死之物。凡無鱗之屬。最難死。常念阿彌陀佛。懺悔發大願云。願我見佛。得道之後。盡度從生以來。一切所殺物命。皆生淨土。念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若能轉以化人。使更相勸化。現世可除災獲福。身後亦不在下品下生。

慈者萬善之本。誠欲積德累功。不獨愛人。兼當愛物。彼網禽魚者。習慣自然。殺心日熾。若不懺悔。必致下墮。然此輩不識字者居多。是在仁人君子。隨緣化導也。

（十）勸屠者　屠者。當自念云。人貪其肉。故養物命。我貪其利。故殺物命。殺彼活命。以養我身。以活我家。我有骨肉。欲安樂無疾。彼物性命。我乃殺之。其罪無量。若能斷除屠業。此爲上也。若未能斷除。且從減省。此爲次也。若又未能。且常念阿彌陀佛。遠勝不念。次懺悔發大願云。願我見佛。得道之後。盡度從生以來。一切所殺眾生。使皆生淨土。如此念念不絕。念自純

熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世則可消除惡業。身後亦福報無窮。

何業不可營。而必營屠業。貪一時微利。種萬劫惡因。失計之甚者也。從速改圖。免得將來受苦。

(十一)勸骨肉怨憎者　骨肉怨憎者。當自念云。我以前世惡業。故招此報。或殺彼命。或負彼債。或惱害彼。若作善緣。必不至此。若能懺悔宿業。痛自責己。不復與人爲惡。常念阿彌陀佛。以解怒心。以消惡緣。願生極樂世界。與己相聚者。皆諸上善人。無復有此患難矣。若轉以化人。使更相勸化。現世可以獲福。身後必中上品生。

骨肉怨憎。皆是夙因。平居忍受。切莫生瞋。他年撒手西歸去。聚會無非上善人。

(十二)勸在風塵者　在風塵者。當自念云。生爲婦人。已非善業。況我又

處風塵。其業不善甚矣。若能省悟。斷除淫業。此爲上也。如未能斷。常念阿彌陀佛。發大願云。願我惡業日消。善業日長。衣食粗足。早離此門。見佛得道之後。盡度一切。因我爲淫之人。使皆生淨土。念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世則必除災滅罪。身後亦福報無窮。

宋朝妓女琴操。被蘇東坡勸醒。削髮爲尼。代唱隻曲兒曰。謝學士。醒黃粱。門前冷落稀車馬。世事升沈夢一場。說甚麼鸞歌鳳舞。說甚麼翠羽鳴璫。到後來兩鬢盡蒼蒼。只剩得風流孽債。空使我兩淚汪汪。我也不願苦從良。我也不願樂從良。從今念佛往西方。

(十三)勸病苦者　殺眾生者。得短命報。隨喜殺者。得煩惱報。若病苦者。乃殺生之餘報。食肉之正報。亦惱害眾生之正報。善惡於人。如影隨形。不可免離。故疾苦者。當自責云。我以惡緣。故至於此。常當一心。念阿彌陀佛。

發大誓願。不復爲惡。不復殺生。不復惱害。一切眾生。願此身。早離病苦。見佛得道之後。盡度脫前生今世。一切所殺眾生。及一切怨親。使皆生淨土。念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。功力勝時。善報自應。其病苦必瘉。身後亦福報無窮。

病苦多由殺業。須以戒殺爲主。念佛之餘。兼誦南無觀世音菩薩。以菩薩悲願弘深。有感必應者也。

【音釋】㊀禳。音壤。除殃也。㊁賾。士革切。音嘖。幽深難見也。此人名。謂長蘆寺之宗賾禪師也。㊂彊。奇陽切。凡有力及勢盛曰彊。識。音志。記也。彊識。猶言彊記也。㊃挪。諾何切。移動之意。㊄五車。言書之多。以五車載之也。㊅七步。三國時。曹植七步成詩。㊆蕪。如劣切。燒也。㊇孜。音茲。孜孜。不息貌。㊈和緩。春秋時。秦之二良醫。㊉囤。音豚。囤積。屯聚之也。居奇。視爲奇貨。酉之以待善價也。㊋猝。蒼沒切。急速也。

五　往生事迹

(一)金濁銀臺　金濁。台州人。八歲時。於台州東門外。延壽寺。剃度。繼於國清寺。受戒。初其師教誦大悲呪。及大悲觀世音菩薩聖號。此後日誦呪

四十八徧。餘時專持聖號。未嘗間斷。生平視名利如泡影。習氣嗜好。淨盡無餘。時與人治病。應手而瘉。亦不受酬。人問其法。祇云念觀世音菩薩。民國戊辰。自住小廟。遇匪劫。除破衲無餘物。匪恨以槍擊之。右額中二。右臂中一。尚未斃命。且不久卽瘉。槍痕宛然。此殆多生業債。重報輕受耳。己巳夏。至寧波阿育王寺。因無衣單。討單未准。靜坐半日。毫無怨言。乃送養心堂暫住。至八月。管堂師催單。濁云。我住不久。往生西方。請慈悲。至十月十九。與衆云。三日內。脫離苦海。往生西方。奉勸同參。老實念佛。或念菩薩。一心稱名。必定往生。佛不妄語。幷言。觀世音菩薩。手執銀臺。時現我前。衆以爲誕。廿一日午前。搭衣持具。各殿禮佛。及管堂師處告言。午後一時。我卽生西。人猶以爲妄。九時過堂。仍飯兩盌無減。與同寮云。常住規例。人死送入山。擡力洋四角。我無餘物。只有鞋一雙。奉贈。請君代付。十一時如廁畢。歸寮面西而坐。至下午一時。果安然而化。

一心持聖號、眞言。精進也。爲人治病不受酬。布施也。習氣淨除。持戒也。討單無怨言。忍辱也。預知往生時至。則智慧與禪定。亦具足矣。誠所謂六度圓修也。乃猶不免土匪之劫。可見宿業之必報矣。是以眾生畏果。菩薩畏因。有志於修持者。不可不知也。

(二)古虛弘法　古虛。字諦閑。號卓三。姓朱。浙江黃巖人。慧性夙具。二十歲投臨海縣白雲山出家。越二年。受具天台國淸寺。自此冬參夏學。精進不已。親炙諸耆宿。尤以敏曦法師最相得。預法華講筵。未終卷。已領三諦三觀妙旨。覆講小座。同列震驚。敏公歎爲法門龍象。二十八歲。卽於杭州六通寺。開演法華。至開佛知見處。忽入定。久之出定。則辯才無礙。答難析疑。如瓶瀉水。卷舒自在。莫之能禦。遂以弘法利生爲己任。復慮慧多定少。難免障道。乃掩關於慈谿聖果庵。精研諸大乘經。三年出關。受上海龍華請。再講法華。講畢。又往金山。參究。旋回國淸。修觀。造詣益深。得法於迹端

融祖。傳持天台教觀。第四十三世。由是終身講演。到處迎請。法會所開。皆數千指。數十年來。講演雖繼續少閒。自修尤寒暑不輟。每日必持金剛。圓覺。觀經。行願品等。及念佛萬餘聲。爲常課。朔望加誦梵網經。其間中興溫州頭陀。天台萬年。寧波觀宗。杭州梵天等寺。爲嘉惠來哲。造就僧材。安衆辦道之所。自以觀宗爲常卓錫地。著述宏富。皆妙契佛心。普投羣機。一生教闡天台。行專淨土。故凡講經。一一指歸念佛。行解超妙。四衆欽崇。人稱其爲中興台教。可謂不愧。加之公益慈善。無不慷慨助成。民國辛未春夏間。在上海玉佛寺講楞嚴。復應無錫居士請。爲講省庵勸發菩提心文。因年高時至。炎熱過勞。講畢。卽示疾。回甬。而精神日就疲乏。乃息心休養。決爲淨土之歸。雖無若何痛苦。而飲食日減。身體日弱。壬申夏。卽將觀宗一切事權。交付妥當。令門人寶靜等。繼續弘持。至七月初二日午前。忽向西合掌。良久云。佛來接引。老人將從此辭。旋令侍者。用香湯沐浴。更衣。繼命

寺眾齊集大殿念佛。復令人扶行。趺坐龕[四]中。午後一時三刻。於大眾念佛聲中。安詳含笑而逝。面色光潔。頂煖逾時不散。時民國二十一年七月初二日也。世壽七十有五。僧臘五十五。塔於慈谿五磊山。

當諦公在滬上開講時。本社同人。均親霑法乳。茲輯其傳記。不覺晉容宛在。仰慕殊深。爰爲之贊曰。卓哉諦老。菩薩化身。早悟妙旨。如數家珍。開佛知見。倏然證眞。安然出定。妙辯無倫。掩關精進。茹苦含辛。修觀參究。願切利人。徧地宏法。四座皆春。天台淨土。圓轉法輪。熱心公益。慈惠黎民。重興古刹。安眾傳薪。傳法得賢。忽示無生。見佛接引。道貌溫純。名山五磊。千古松筠[五]。寂光徹照。遺教咸遵。

(三)省元警覺　省元。姓賀。山東蓬萊人。少入庠食餼。因友死。爲料理喪事。遂覺人命無常。起出世想。乃渡海至奉天。及高麗等地。訪師。到處訪徧。仍回奉天遼陽千山中會寺。禮思公禪師薙度[七]。繼於天津海光寺受戒。後

又出關返寺。禮祖謁師。尋至上方山住靜。後移雲梯庵。靜住苦修。對於禪宗大旨。頗有領略。庚子變亂。難民羣集山中。元令一心念佛。均獲安全。閱數年。來北京。民國戊午。與拈花寺全朗和尚晤。一見傾心。庚申卽移住拈花寺。全和尚卽許終身供養。遂兩次閉關。共歷九年。出關後。四眾雲集。請開示。元云。文字般若。口頭三昧。都不中用。唯四威儀中。單提一句。阿彌陀佛。時時覺照。字字分明念去。加以眞信切願。決定求生西方。自得眞實受用。由是自行化他。一以淨土爲歸。全和尚亦從此益敬。及量源和尚繼席。待遇尤隆。故嘗語人曰。我於拈花。人地飯三緣具足。容將由此生西矣。時有霞光法師。後省二年來寺。志同道合。同修淨業。因約互送往生。至民國壬申九月二十四日。行動如常。唯飲食稍減。體力漸微。依然精勤念佛。是日。霞法師戲問往生否。元應曰。我往生。汝送我乎。霞曰。必親送。量和尚見其容倦。卽延醫診治。無甚效。復欲再延醫。元云。時節已至。何用醫爲。至二

十六日。則常問時刻。有人悟其意。云其將於夜十二時西歸。至晚。霞法師云。此是最要關節。請提起精神念佛。元云。老僧最愛念佛。時緇素亦多爲助念。少頃。卽起趺坐。霞問。心明白乎。元曰。我何不明白。旋卽擡頭。西望數次。衆仍同爲助念。元乃含笑而逝。時二十七日子時。世壽七十二。戒臘三十七。逝後。異香滿室。旬餘不散。有不信佛法者曰。此香水假飾而致。則奇香愈爲馥郁。非尋常香氣可比。使闡提無從謗議。知爲確生西方。茶毗後三日。衆集收檢靈骨。屈映光居士亦其皈依弟子。知其修持眞實。當有舍利。是日後至。問見舍利乎。衆曰。未。屈禮畢。舍利頓現。五色瓔珞。多至千數。衆皆獲得。浹旬後。屈居士等數人。再至茶毗所。復各檢得舍利數粒。又遵遺命。將骨灰成粉。和麪灰作丸。袋盛附輪帶靑島。投海中。至時。骨丸自熱。爲輭。拋完。袋中又有舍利云。

誰人不見人死。而覺悟無常者。能有幾人。省公之悟。其殆有宿慧者乎。

至於勸難民念佛。是法施也。金剛種子。歷劫不磨。因緣成熟。定當同生西方。其開示以文字、口頭。毫不中用。單提一句佛號。可得眞實受用。亦慈悲極矣。而於往生之後。異香經旬。舍利千數。誠所謂現身說法者也。蓋非修持功深者。曷克臻此。

(四)持心布施　持心。字志滄。姓曹。浙江鄞縣人。民國五年。四十一歲。出家於普陀山。白華庵。明年。受具於本山普濟寺。後在佛頂山閱經樓。恭閱藏經。未幾。於白華庵之後山。構一茅蓬。爲修持之所。中奉西方三聖。凡入殿。必換淨履。飲食必先供佛。每日誦法華經一部。朝暮念佛回向。求生西方。寒暑不輟。近十年如一日。後因被盜。乃回庵中。住一閒寮。民國二十一年夏。自知不久於世。乃將素所蓄積。於普濟寺。助裝佛像。及設千僧齋供眾。并各善舉。悉數用去。只留百餘圓。爲身後之需用。入秋。略患咳嗽。纏綿日久。自知時至。十月二十六。帶衣具。親至法雨寺庫房。對都監然祥師告

假。謂其明日須往生。請代起龕入塔等語。所留百餘圓。概交其徒。料理。人見其無甚重病。尚未之信。次日黎明。果安詳端坐。念佛而逝。時年五十七。用功緜密。名利澹然。預知生西。從容告假。若非乘願再來。定是肉身菩薩。然而心佛眾生。三無差別。若肯信願念佛。誰人不到蓮池。諸聖賢既示範於前。吾人可不踵[十四]武於後乎。以上比邱

(五)果仁聞法　果仁。彭澤。陶氏女。適宗姓。[十五]清光緒丙午年出家於邑之淨土庵。禮聖宗爲師。民國元年落髮。初習導[十六]引術。庚申春。劉契淨居士等。設佛學會於庵內。因得聞念佛求生淨土之簡妙法門。頓發信心。盡棄其前盲修瞎煉之外道法。而孜孜念佛。更習金剛經。彌陀經。大悲呪。分爲早晚功課。甲子冬。微患痰疾。其徒常參。於臘月八日。夢見童子四人。前執幢[十七]旛。後四人扛轎一乘云。來接當家師。往西方。乙丑四月二十日。仁自夢一僧。左手捧蓮華鉢。右手下垂過膝。謂之曰。汝當於六月五日。登蓮座。明日

以告常參。旋取鑰匙等付之。囑云。我得生西。親承佛誨。至慰。汝好好侍奉師公。撐持法門。謹守皈戒。念經禮佛。如我在世無異。不可妄爲。臨終前七日。更令徒向山下人家告別。契淨居士。因其未受大戒。請城隍廟比丘悟道。爲說三壇戒法。及製衣具。六月初三夜。常參復夢一僧。身長丈餘。披紅袈裟。胸前斜挂帶一條。上書南無西方接引阿彌陀佛。首戴蓮華瓣帽。帽頂現白蓮一朵。一佛趺坐其上。口稱請當家師同去。後二日。卽仁預告西歸之期。悟道契淨等。均來助念。午飯後。仁謂眾曰。天氣太熱。請各回家洗浴。我戌時去。浴罷再來未晚也。眾果散去。屆時至。見仁趺坐。念佛數聲而寂。翌日入龕。貌如生。遺命散骨灰於路。結眾生緣。

得聞淨土法門。頓棄盲修瞎煉。劉居士固大善識。而果師當亦非常人。宜其夢見聖容。預知時至。遺貌如生也。而其徒常參。亦能屢屢見夢。亦可知其行持之深矣。

(六)聖道感夢　聖道。彭澤。宗氏女。適陶姓。清光緒三十二年。出家於本邑淨土庵。民國九年。劉契淨居士。創辦佛學會於庵內。道乃一意念佛。求生淨土。十五年八月間。夢一人來庵。向之合掌云。將接往西方。給書一函。囑勿遺失。十月間。夢朝南海。舟行數日。水盡登山。見嶺旁一媼。兩手徧現眼目。光爍爍如電。道問此何處。曰。靈山。道乃脫帽下拜。媼讚云。汝念佛虔誠。我將帶汝生西。今且歸。手引之起。瞿然覺。則帽脫在枕畔矣。翌日。即告徒孫常參。謂我於明正十三日去。囑以後事甚悉。臘月除夕。常參夢道上殿禮佛。禮畢言。我去矣。而庵外人聲鼎沸。稱來迎老和尚。至丁卯正月十三。早課畢。謂常參曰。今日有佛事。宜早作炊。自入房印往生紙錢。午供後。用膳將竟。手勿寒縮。云。要走。手中飯盌。忽旋轉上騰。如花形。升至一人身之高。道笑曰。好看哉。約一刻鐘。盌始降於坐前。熏籠梁上。端正而住。盌內之飯。未出顆粒。誠不可思議。至未時。果安詳而逝。

觀音大士悲願弘深。現身塵刹。妙應羣機。其夢也。亦其至誠之所感也。至於飯盌騰空。雖與往生西方。無甚關係。而其神機妙用。亦非尋常所有耳。

(七)大悟苦行　大悟。字法林。姓袁。江蘇南通人。幼許邵。未嫁。夫卒。誓不再適。投縣西大悲庵爲尼。立志念佛。求生淨土。常云。佛法之大。唯淨土爲契機。拜經坐香等。乃助消業障。俾易成就淨業耳。出家後。力任苦行。汲舂(十八)炊爨。取給一己。晨夕淨課。日愈虔謹。初薙染時。年二十二。夫家執世見。百計阻之。悟志堅。卒成所願。庵荒敗。募修嚴飾。闢佛堂。營蔬圃。資眾清修。見人有苦。隨爲說法。常爲感動。晚年。因色力漸退。急朝普陀、九華。頗感瑞相。民國十六年二月。示微疾。病中書偈云。世間萬緣都放下。唯有念佛是眞心。一念超出娑婆苦。貪瞋癡愛都除盡。寸絲不挂光明臺。參透法身脫苦輪。得滿極樂淸淨願。再入娑婆度眾生。至十八日。見佛垂光接引。安然化

去。世壽七十三。至二十八闍維。得舍利五粒。

以青年女子。而能覷破塵俗。立志薙染。精修淨土。茹苦含辛。非所謂火裏蓮華乎。至於重興梵宇。資眾淨修。訓導隨機。策勵精進。亦莫大之功德也。又有朝名山而現瑞相。因微疾而說法言。見佛接引。舍利燦陳。更非三心圓具者。所能如是。

(八)宏源見佛　宏源。字性亮。剃度於南京慧月居。發心甚早。平生喜念佛。勤禮拜。敬師處眾。一一平和、誠懇。寡言語。攝身嚴。待人厚。自奉薄。上殿念佛。領導大眾。爭先恐後。朝斯夕斯。寒暑不輟。數十年如一日。民國庚午秋。患病。延醫調理。未能奏效。臥牀數月。形容枯瘦。身體浮腫。飲食漸減。問病者至。但點頭不多語。祇管加緊念佛。不進飲食已多日。仍念佛不休。臨終前數日。嘗親見阿彌陀佛數次。更聞異香滿室。并蓮華現於牀前。氣息奄奄時。舌根尚能微動。隨魚磬聲念佛。於冬月二十八日。正念分明而逝。

凡發菩提心者。必有眞實修持。如宏師之律己待人。領眾禮念。非發菩提心者。所不能。而其病中如何苦楚。只管一心繫念。求願往生。致感異香滿室。蓮華顯現。更爲末世所希有之事也。以上比邱尼

(九)兆法宿業　朱兆法。浙江義烏人。少年有聲庠序。品學兼優。因家境清貧。教讀爲業。六旬後。耳犯重聽。始發心學佛。境況益艱。每代人誦經。以維生計。暇仍自行念佛。民國壬申夏。忽雙目失明。妻早瞽。亦修淨課。兆法知宿業發現。益精勤念佛。求早生極樂。至九月朔。忽告妻云。阿彌陀佛。約重陽前接我生西。汝宜及早助吾宣念佛號。增結勝緣。妻恐不實。禁勿語。兆法亦悔失言。以掌批頰自戒。至初三日。復勸誡其妻。加功念佛。二載後。余隨阿彌陀佛來接汝。余不日將去。屆時愼勿哭泣。囑畢。卽同其妻入佛堂。照常課誦。至初四日午刻食粥畢。云。嗣後不再食矣。亟至佛前頂禮趺坐念佛。音調清潤。體態安詳。至未刻。合掌含笑。泊然而逝。殮時頂門獨熱。

耳不聰。目不明。瞽妻爲伴。老境之淒涼。爲何如哉。乃深明宿業。精進倍加。誠所謂老當益壯。窮且益堅者也。人徒見其預知時至。頂門獨熱。而不知其常親聖衆。證悟無生。有無窮之安樂也。

(十)鴻逵貧困　陸鴻逵。廣東潮安人。家貧。傭於商肆。年老無子。境益困。有親故周粟者。教其念佛。求生淨土。鴻逵聞而信受奉行。卽立定課。朝夕精勤。十年如一日。民國二十一年冬。年七十二。偶患胃病。仍念佛不輟。一夜二更時。忽起坐呼妻助念。禮佛。自以左手結印。右手摩胸。旣而合掌。高聲念佛一聲而逝。手足柔輭。面潤澤。有喜色。半日入殮。頭額猶溫。宿根深厚。聞法所以精誠受持。信願堅强。臨終所以超升淨域。譬之鑽木求火。致力自熱。非偶然也。

(十一)榮軒抑鬱　金榮軒安徽廬江人。因經商虧折。心懷抑鬱。遂致發狂。但雖神經錯亂。而最喜入寺廟焚香禮佛。甚虔。後有奉佛女士王今梵。

知爲宿業所感。授以念佛法門。令其念佛懺悔。求生西方。榮軒聞之喜。卽長齋念佛。每晨起。盥漱畢。便合掌西向。高宣佛號。餘時均常念佛。人問其念佛何爲。他反問人何不念佛。每見羣兒。皆教之念佛。市人多仍笑其瘋。榮軒亦笑市人之瘋。民國壬申秋。臥病不起。僅飲白水。仍念佛不輟。及冬。某日。忽云。我將行矣。急急歸根。家人又以爲譫狂復作。徐子瑤居士云。歸根者。返本還源。葉落歸根之意。殆欲皈依三寶。往生西方乎。榮軒聞之曰。善。乃請濟林法師。爲授三皈。法名今潔。且先已氣息奄奄。至皈依時。精神忽振。令其自稱法名。均能朗答。皈依後三日。酉時。忽語其妻曰。我去矣。汝等快念佛。舉家乃同聲助念。榮軒則合掌端坐。面西安詳而逝。年四十一。次日入殮。顏色如生。其妻因而信佛茹素。每日率子女念佛。爲榮軒回向。地方人士。亦多生信向。

世之失意者多矣。遇善識則不易。遇善知識而能當下領悟者。更爲不

可多得。王徐居士。不愧爲現身說法。而金公之行持。亦可爲不得志者模範。

（十二）鴻猷積勞　林鴻猷。字雲游。福州人。天性孝友。穎悟過人。學品兼優。並通英語。歷任海關各職。均矢勤矢愼。恪盡職守。信奉佛法。皈依印光法師。長齋念佛。因久在政界。作事認眞。積勞成疾。至民國二十二年正月。病日劇。幸各蓮友常來助念。佛聲不絕。至二月初六午八時許。自知時至。命人扶起端坐。靜聽衆人助念佛聲。自亦隨念。目復注視牀前。所供佛像。至九時。安然坐逝。時年四十五。林之信佛好友李炳珍。時尚未知林已逝世。在瓊州海關。於二月十三夜。忽夢見林服僧服來。云已西歸。言訖。便隱。李遂驚醒。

以品學兼優之士。任事勤愼。棲心淨土。豈非宿世今生。福慧雙修者乎。至於安詳坐逝。契友爲夢。其瑞相更爲何如哉。以上居士

(十三)陳氏虛弱　陳氏浙江平湖沈采臣居士之妻也。裔出名門。夙秉禮教。相夫教子。一致仁慈。信奉佛法。久修淨行。但體質素虛。於民國二十年。爲嫁女葬親來滬。益以勞瘁。致引起肝胃病舊疾。迭經中西醫治。痛不稍減。惟專念佛號。則痛苦較輕。神智清明。某月之十日。在同德醫院。病革時。面露笑容。雙目若有所覩。沈居士詢其所見。曰。我見平湖雙塔。西塔何以大放光明。居士知其將逝。囑其念佛毋亂。至見佛像。再含笑以示。並附其耳。助念佛名不斷。少頃。笑容頓開。口脣翕張。作念佛狀。竟以一笑安然而逝。二時後。頂門猶熱。通身清潔。次日大殮。面色如生。

體虛多病。宿世之殺因。仁慈奉佛。今生之善行。而夫婦同修淨業。策勵有加。亦當有大因緣。所以感帶業往生之報也。

(十四)婁氏拙訥　婁氏浙江蕭山人。適陸姓。青年守志。慈祥奉佛。但拙訥無能。人多忽之。唯念佛甚虔謹。於民國二十年八月初。病故。沒之前一

日。忽諄諄教誡子媳。語言暢利。盡去從前拙訥之狀。繼云。有二人。持紅燈來接我生西。至次日午。卽安詳念佛而逝。

人徒見其拙訥。而不知其智慧。守志慈祥。虔誠念佛。仁也。勇也。及其淨緣成熟。訓誡暢利。接引生西。斯世聖賢。固望塵莫及。方之古來佛祖示現。亦將幾希矣。

(十五)二節勤修　節婦楊馮氏。江蘇東臺人。早年守節。無子。祇二女。馮氏性淡泊。寡言語。自幼茹素念佛。民國五年。受五戒於寶華山。日以念佛誦經爲事。并喜齋僧布施。迨民國二十年十月初一日。年五十五。稍示微疾。卽命請僧來家誦彌陀經。已亦同念。且自行坐龕。[廿四]跏趺念佛。一笑而終。又節婦王依貞。亦東臺人。王志盛之女。幼嫻女則。粗通文字。年十九。適吳。不幸當年居孀。卽茹素學佛。截指自誓。以孝事翁姑稱於鄉。並受持金剛、彌陀等經。十餘載。一心精進。後專修淨土。[廿六]昕夕禮佛發願。期生安養。民國

十九年冬。染肺病。至二十年三月間。知疾不可爲。卽延蓮友十餘人。就近節婦臥房之所。起念佛七。晝夜不息。爲之資助。念甫三四日之早晨。節婦乃吉祥安臥而逝。其生母在家。同時忽聞空中有聲曰。二姐已西逝矣。往視。果然。越三小時。頂額猶溫。年三十七。

志堅金石。行潔冰霜。守寡奉佛。濁世之光。懿哉楊馮。六度孔彰。稍有微疾。便覺無常。坐龕生西。瑞相輝煌。更欽王婦。截指居孀。精修淨行。孝聞於鄉。蓮友助念。蒙佛垂光。報爾慈母。已達蓮邦。仰二氏之梵行。豈徒百世兮流芳。居安養而常隨聖眾。證無生兮光壽無疆。

（十六）桑女啓父　桑氏女。遼寧遼陽人。父母茹素念佛。信心虔篤。女自幼相隨。信行尤切。於民國二十一年四月八日。隨其父至附近立山廟進香。居於念佛堂。至十七日。乃知時至。向其父言。阿彌陀佛。許明日子時來接我。便同其父出堂。回家。啓其父。請附近有道僧眾。助其念佛。其父從之。

果於十八日夜半子時。往生。異香滿室。殮時不散。初女與其父言。阿彌陀佛來接時。眾人皆聞音樂鳴空。往生後。面色如生。笑容不變。頭頂獨熱。生於奉佛之家。其宿根定不薄。而能預知時至。瑞相疊顯。足證其生品之高超矣。以上女人

(十七)鸚鵡立塔　韋南康。鎮蜀時。有一鸚鵡。甚慧。養者曉以佛理曰。若欲念佛。當由有念。以至無念。卽仰首奮翼。若聽若承。及使念佛。則默然不答。或詰其不念。則唱言阿彌陀佛一聲。意若有悟。以有念爲緣生。無念爲眞際也。一日。不震不仆。斂翼委足。奄然而絕。焚之有舍利十粒。公立塔瘞之。號曰鸚鵡塔。

孟子曰。人之所以異於禽獸者。幾希。乃讀徐白舫太史所編物猶如此。則物類之具孝友、忠義、各德者。已有三百餘篇。如念佛之鸚鵡。亦有其三。吾儕忝爲人類。對之能不赧然。

（十八）鸜鵒生蓮　有人養一鸜鵒。俗名八八兒。見僧念佛。亦學念佛。遂捨與僧。此僧常教念阿彌陀佛。後八八兒死。僧爲小棺埋之。墓上生蓮華一朶。開棺看其根。自口中生。人爲偈云。有一飛禽八八兒。解隨僧口念阿彌。死埋平地蓮華發。我輩爲人可不如。事在潭州城外。因此而名其城門。

又有天台黃巖正等寺觀師。畜一鸜鵒。常隨人念阿彌陀佛。一旦立死籠中。乃穴土而葬之。舌端生紫蓮華。大智律師爲偈頌之曰。籠中立死渾閒事。化紫蓮華也大奇。嗚呼。鸜鵒尚生蓮華。人而不修。可痛惜哉。以上物類

【音釋】㊀剃度。剃髮爲僧。而得超度也。㊁衲。音納。僧衣也。㊂寮。音聊。屋之小者。㊃龕。音堪。安置佛像之櫃也。故佛弟子所坐之櫃。亦曰龕。㊄筠。于倫切。竹也。㊅庠。音詳。古學校名。入庠。謂生員之已入府縣學也。㊆餼。喜毅切。禾米也。食餼。謂食月俸也。㊇薙。音替。除草也。引申爲剃頭除髮。㊈緇。仄賢切。音菑。黑也。僧衆之服也。素爲白衣。印度俗人之服也。緇素。故爲僧俗之別稱。㊉馥。音伏。馥郁。香氣濃鬱也。㊉闡。齒演切。闡提。梵語。謂無善根之人也。㊉茶毗。梵語。亦作闍維。謂火化也。㊉瓔。七罪切。瓔。音粲。瓔瓔。玉之光色。㊉浹。音夾。周帀也。徹也。㊉踵。音腫。追也。武。半步

也。迹也。踵武。謂繼續前人之事。如踵接其步武也。(四)適。女子出嫁也。(五)導引。道家養生法也。(六)幢旛。音撞翻。旌旗之屬。(七)春。書容切。擣米也。(八)批。手擊也。頰。吉協切。音筴。面之兩旁也。(九)譫。音詹。多言也。(十)裔。音曳。後嗣也。(十一)翕。音吸。合也。(十二)拙。職悅切。不巧也。(十三)訥。奴骨切。言難也。(十四)跏趺。音嘉膚。佛之坐法。(十五)嫻。音閑。習也。(十六)昕。音欣。朝也。(十七)孔。甚也。(十八)鸚鵡。音劬欲。俗名八哥。(十九)潭州。即今之湖南長沙。

六　現世感應

(一)止淨免難　彭澤許止淨居士云。民國十五年。重陽之旦。匪來圍余宅。撞門而入。予與兒輩。避登柴樓。然實無柴爲蔽。於是竭誠念佛。及大悲呪。匪等往來如織。并見僕婦。攀梯上樓。亦不顧。旋擄弟子彥。姪壽生。穀善。秧生。四人而去。壽秧二人之母。固長齋念佛者。壽生亦有信仰。閱一日。卽放回。秧生甫成童。被擄後。念觀音不離口。始終未受虐待。閱三日。匪見贖款未至。復挾所擄數人來宅。縛堂柱上。聲言將焚。子彥情急。默念救苦救難觀世音菩薩兩句鐘頃。縛手之繩。忽自脫而逸。時尙有一匪在堂監視。竟未之見。噫異矣。旋匪見人逃。大怒。紛入各室。翻箱倒篋。地下棄物。凌亂

不堪。唯各佛堂內。纖塵未動。臥室內如眼鏡等。均取去。而同在一處之內子念珠一串、上綴小金牌。乃棄而未取。尤奇者。被擄四人中。唯穀善全家。不信佛。且加誹謗。而此次唯穀善撻最甚。且最後放。觀此。固不可謂佛法無靈矣。

許老居士。學問深邃。道行高潔。曾編觀音大士頌。歷史感應統紀。佛學救劫編諸書。發揮妙義。嘉惠後學。頗爲緇素所稱頌。此事迹乃其親身經歷者也。其間登樓而匪不見。脫逸而匪不覺。放回亦不虐待。金牌亦未取去。種種靈異。出人意料。而穀善之受苦最多。則世之誹謗者。可不鑒之乎。

(二)斯蓮脫險　李斯蓮。江西興國縣東鄉人。家小康。性方正。有同族某。慣行不法。李爲地方除害計。力主捕而置之死。然其徒黨甚多也。時憂報復。劉演眞居士。教以皈依三寶。長齋念佛。懺悔前業。以期自他同得解脫。

李信受早晚至誠禮念。合家爲之感化。戊辰春。興國匪衆稱共產軍。誓欲殲滅李之全家。先一日。李聞耗。略事摒擋。翌晨。舉家奔避。匪衆旋至。盡掠其財物。而火其居。縱火三次。火終不燃。匪因捨去。後五六月。聞匪燄稍息。又屆秋收。李單身回鄉。於六月初四日。行經離家不遠之東村墟。恰值鄉人趁墟之期。突來大股匪軍。李方在茶樓小憩。遂爲二匪所搜捕。李自念死期至矣。急提正念。念大悲呪一徧。接念阿彌陀佛不住口。隨行隨念。甫至樓下。復一匪來。揮手令前二匪曰。不要他。這箇好。乃捨李而捕其所謂好者以去。李竟脫險。

火不能焚。當爲極大之感應。而被二匪搜捕之後。一匪忽來令之捨去。若非佛慈加被。曷克臻此。

(三)梅修瘉病　華貫千云。族姪端蓀之次女梅修。師範畢業。任教多年。忽染肺病。百治不效。住蘇某療養院。數月亦無起色。嗣回家調養。顧子靜

先生診療數次。謂已達第三期。恐非藥石所能療。故一切後事。均皆預備。時甲戌九月中旬。予特往視。勸其念佛求生西方。兼持觀音、地藏聖號。以求加被。渠在病中。有同學贈與聶雲臺先生所著人生指津。已翻閱數過。晤談之下。語語契機。頓發大心。立願長齋。其時病不能起。囑其默持聖號。至次年乙亥九月。予往蘇州。叩謁印老法師。梅修堅請代求三皈五戒。蒙老法師慈悲。賜法名師昭。并賜大悲水四瓶。復囑多喫蔬菜。食之日有起色。至丙子十月起牀。仍能持奉七旬之老母矣。梅修爲人。誠實不欺。侍奉父母。守貞不字。蓋孝女也。特書其信佛瘉病之事實。以爲同病者告。

大涅槃經云。智者定報作不定報。重報作輕報。華女士之病。定報也。重報也。以仗佛力故。其病得瘉。則轉爲不定報矣。輕報矣。女士固爲智者。而貫千居士之功德。亦不可得而思議也。

(四)鐵珊安睡　北通州王鐵珊者。前清曾作廣西藩臺。其時廣西土匪

甚多。彼於作兵備道時。卽設計剿滅其黨。所殺甚多。四年前。得病甚重。一合眼。卽見在黑屋中。其屋甚大。又甚黑。其鬼無數。皆來逼迫。遂卽驚醒。久則復合眼。其境仍如是。復驚醒。三晝夜不敢合眼。其人已奄奄一息。其妻因諭之曰。你如此只麼樣好。你念南無阿彌陀佛吧。念佛總會好。鐵珊一聞此言。遂拌命念。未久卽睡著。遂睡一大覺。了無境界可得。而病亦漸漸痊癒矣。因此長齋念佛。

龍舒淨土文云。望江陳企。嘗妄殺人。後見鬼現。企畏懼。急念阿彌陀佛。鬼不敢近。企念佛不已。鬼遂不現。鐵珊之得以安睡。如同一轍。故能爲歷劫怨親。發願超度者。自可免一切障礙也。

【音釋】㈠誹謗。音非榜。毀損他人之名譽也。㈡遂。素位切。音祟。精深也。㈢殲。音尖。盡也。㈣摒。音併。擋。當去聲。摒擋。收拾料理也。㈤墟。音虛。臨時市場也。該市場數日一市。入市者謂之趁墟。㈥莼。音純。莼菜。葉橢圓。莖與葉背有黏液。味美可食。有肺病者。用以佐膳。可以痊癒。唯不可同葷菜煮。㈦拌。音潘。棄也。

附錄　聖哲嘉言

大佑律師淨土指歸集摘要

文殊教誡。　唐大曆間。法照法師。因禮五台。文殊爲現大聖竹林寺。照入講堂。見文殊在西。普賢在東。萬菩薩衆。圍繞說法。照作禮請問。末代衆生。智識淺陋。佛性心地。無由顯現。未審修何法門。最爲其要。文殊曰。汝所請問。今正是時。諸修行門。無如念佛。我於過去。因念佛故。得一切種智。照又問曰。當云何念。文殊曰。此世界西。有阿彌陀佛。願力難思。汝當繫念。無令間斷。命終決定往生。說已。爲照摩頂。照聞喜躍。在處大興念佛法門。德宗勅迎入內。教宮人念佛。法道大振。

循業發現　萬善同歸集云。夫善惡二輪。苦樂二報。皆三業所造。四緣所生。六因所成。五果所攝。若一念心瞋恚邪婬。卽地獄業。慳貪不施。卽餓鬼業。愚癡暗蔽。卽畜生業。我慢貢高。卽修羅業。堅持五戒。卽人業。精修十善。

卽天業。證悟人空。卽聲聞業。知緣性離。卽緣覺業。六度齊修。卽菩薩業。眞慈平等。卽佛業。若心淨。卽香臺寶樹。淨刹化生。心垢。則丘陵坑坎。穢土稟質。皆是等倫之果。能感增上之緣。離自心源。更無別體。

譬如磨鏡　經云。譬如磨鏡。垢盡明現。古鏡埋塵。雖光明本有。必因磨而後顯。此修德義也。雖因磨顯。全是本有。不從外來。此性德義也。若定執光明本有。不因磨得。則埋塵古鏡。應能鑑物。執自然之過也。若定執因磨而得。則磨磚亦應成鏡。執因緣之過也。經曰。是心作佛者。約修德而說。言衆生雖有本覺之體。必因始覺之功。而後證得也。是心是佛者。約性德而說。言衆生佛性。雖由修證而顯。全是性德本有。不從他得也。

智能導行　心正則行正。智邪故行邪。大乘菩薩。所修之行。以般若爲前導。故皆爲成佛之因。直趣薩婆若海。凡夫行善。認爲實有。故報在人天。外道苦行。以邪見爲主。故報在三途。二乘所修。以志在偏空。故唯證小果。漸

修大士。雖以理融事。猶存功用。未能一一稱眞。故落第二。圓頓行人。一毫之善。量同法界。契合眞如。不趣二乘。不滯三有。了一切法。皆不思議三諦之理。故皆爲成佛之因也。以不思議觀。修念佛三昧。是圓頓妙行。豈可以凡夫外道。取著妄情。而測量之耶。

四種行願　慈雲懺主。爲杭州知府馬侍郎亮。作決疑行願二門。其行願有四門。第一、禮懺門。禮佛懺悔。淨除業障。使身心皎潔。如淨良田。第二、十念門。執持聖號。定心成行。立願要期。植往生正因。如下種子。第三、繫緣門。愛護長養。滋發芽莖。如注以膏雨。第四、眾福門。助成繁茂。使速成華果。如灌以肥膩。相由雖爾。若或少暇。隨修一門。皆得往生。以四門中。各有行願。皆是正因故也。亦可於六齋日。修禮懺法。每日修十念法。其餘二門。隨力行之。

睡時入觀　集諸經禮懺悔文云。修淨土者。凡入觀。與睡時。應先起立合

掌。一心向西。十稱阿彌陀佛、觀音、勢至、清淨海眾畢。卽發願言。弟子現是凡夫。罪業深重。輪迴六道。不能出離。今遇善知識。得聞彌陀功德名號。一心稱念。願生淨土。願佛哀憫。垂手接引。弟子不識彌陀世尊。身相光明。願佛菩薩。示現身相。及國土莊嚴等事。說是語已。一心正念。卽便入觀。及睡。或於正發願時。見諸瑞相。或於觀中得見。或於睡夢中得見。此法近來大有靈驗。不能具述。精進行之。方信不虛。

親近善友　圓覺經云。末世眾生。將發大心。求善知識。欲修行者。當求一切正知見人。心不住相。不著聲聞、緣覺、境界。雖現塵勞。心常淸淨。示有諸過。讚歎梵行。不令眾生。入不律儀。求如是人。卽得成就無上菩提。又智度論云。於諸導師。生世尊相。若有能開釋深義。解散疑結。於我有益。則盡心恭敬。不念餘惡。如敝囊盛寶。不以囊惡故。不取其寶。又如夜行險道。敝人執炬。不以人惡故。不取其照。華嚴經云。應於自身。生病苦想。於善知識。生

醫王想。於所說法。生良藥想。於所修行。生除病想。若聞一句未曾有法。勝得三千大千世界滿中七寶。及釋梵轉輪王位。起信論云。如木中火性。是火正因。若無人知。不假方便。能自燒木者。無有是處。衆生亦爾。雖有正因熏習之力。若不遇諸佛、菩薩、善知識等。以之爲緣。能自斷煩惱。入涅槃者。無有是處。

十種信心　欲了生死。修行淨業。當發十種信心。念念不忘。得不退轉。一、信佛所說法。金口誠言。眞實不虛。二、信凡夫在迷。識神不滅。六趣循環不息。三、信此土修行。未得道果。不免輪迴。四、信未出輪迴。雖生天上。不免墮落。五、信極樂世界。衆生生者。永無退轉。六、信衆生發願。願生淨土。決定往生。七、信一稱佛名。能滅八十億劫生死重罪。八、信念佛之人。阿彌陀佛。神通光明。攝取不捨。九、信念佛之人。十方世界。恆沙諸佛。同以神力。時常護念。十、信既生淨土。壽命無量。一生當得無上菩提。於此十種。不能深信。生

疑惑者。雖念佛而不得往生矣。

自障自蔽　柏庭法師曰。修淨業者。常多得其門。而逕造者無幾。談淨土者。常多得其要。而直指者或寡矣。未聞有以自障自蔽爲說者。自障者莫若愛。自蔽者。莫若疑。但使疑愛二心。了無障礙。則淨土一門。未始間隔。無爲子十疑論序曰。愛不重不生娑婆。念不一不生極樂。晉遠法師。結社廬山。於淵明則招之。貴其能達而斷愛也。於靈運則拒之。爲其心雜而念不能專也。豈非政以二者。爲淨土之津要乎。

姪殺相因　龍舒淨土文曰。飲食男女。人之大欲。制之若無。斯爲聖人。節而不縱。可爲賢人。縱而不節。是爲下愚。蓋此二者。造業之所。更相助發。蓋飲食充。則血氣盛。使姪欲多。姪欲多。則反損血氣。又賴飲食以滋補。若俱能省減。此乃安身延年之道也。慈覺禪師云。飲食於人日月長。精粗隨分塞飢瘡。纔過三寸成何物。不用將心細較量。務實野夫云。皮包骨肉并膿

血。强作嬌嬈誑惑人。千古英雄皆坐此。百年同作一坑塵。果戒得此二事。在世何由有疾病、夭折。身後何由有地獄、鬼畜。若決欲求生淨土。當謹護於此。

十念往生　十疑論問云。衆生業重。云何十念卽得往生。答。臨終値遇善友。皆是宿世善根。若無宿因。尙不能値善知識。何由十念成就。若以無始惡業爲重。臨終十念爲輕者。今以三種較量。不在時節多少。一者在心。造惡之時。從虛妄顚倒生。念佛者。從善知識。聞阿彌陀佛眞實功德名號生。一虛一實。豈得相比。譬如萬年闇室。日光暫至。豈以久來積暗。而不滅耶。二者在緣。造罪之時。從癡暗心。緣虛妄境界生。念佛之心。從聞佛功德名號。緣無上菩提心生。一眞一僞。豈得相比。譬如有人。被毒箭中。箭深毒慘。傷肌破骨。一聞滅除藥鼓。卽箭出毒除。豈以箭深毒慘。而不出耶。三者在決定。造罪之時。以有間有後心。念佛之時。以無間無後心。遂卽捨命。善心

猛利。是以卽生。譬如十圍大索。千夫不制。童子揮劍。須臾兩分。又如千年積柴。以一豆火。少時焚盡。如人一生修十善業應得生天。臨終起一念決定邪見。卽墮阿鼻地獄。惡業虛妄。以猛利故。尙能排一生善業。令墮惡道。豈況臨終猛心念佛。眞實無間善業。而不能排無始惡業。得生淨土耶。

四種情執　道非內外。不離內外。道絕自他。不礙自他。以萬法同一體故。一不定一。何妨萬殊。若了斯旨。則一明一切明。萬法皆我自性。無所往而不可。若以有佛可念。爲著相者。則無佛可念。著相尤甚。試以四句言之。則有佛。無佛。亦有亦無。非有非無。成四種執。隨執一種。皆邪見也。若於四種融通無礙。隨觀一種。皆成三昧矣。舉一例諸。可以意得。佛以廣大願力。令初心凡夫。一生彼國。永無退轉。而不肯往生。甘受沈淪。正所謂飯籮邊餓殺死漢也。達摩云。心如牆壁。乃可入道。爲破妄情分別。亦應病之藥耳。若直欲無心。則執藥成病矣。善星比丘。能說十二部經。獲四禪果。因狎邪友。

妄言無佛無法。無有涅槃。故生陷地獄。皆由妄執法空。撥無因果。招此劇報。今人不遵佛說。執邪見爲大乘。謗念佛爲小乘。正是非法說法。法說非法。無間重罪。其可免乎。

反經非聖　古人道。修證卽不無。染汚卽不得。如金剛般若一經。言無住相布施。豈以不修布施。爲無住相耶。特以能修之心。契合般若眞空之理。終日行施。而離一切相。爲破著故。直言離相。盡理言之。亦不著離相。故曰於著不著。俱無所著。以稱性修行。離凡夫二乘著空著有等見。故云無住相耳。凡菩薩修行六度萬行。莫不皆然。豈以曠然無修。然後爲不住相也。今往生淨土一門。卽菩薩萬行中。游歷十方。承事諸佛之一法耳。以稱性修行故。了一切法。皆是無相。無相亦無。夫如是。則於淨土豈礙往生。於彌陀何妨親近。乘佛願力。速證無生。若執定無生無見。爲達理者。則墮二乘外道著空偏見。於佛聖教。公然違背。反經非聖。罪莫大矣。

般舟三力　圓通梵法師。會宗集。引般舟三昧經言。念佛往生。有三種力。一者本有佛性力。言煩惱心中。有如來藏也。二者慈光攝取力。言彌陀光明無量。念佛眾生。攝取不捨也。三者念佛三昧力。言憶佛念佛。現前當來。必定見佛也。此三種力。如三股繩。合爲大索。能牽重物。又如水火鏡子。若將對日。以艾取之。可得火。若將對月。以珠取之。卽可得水。今以鏡具水火之性。喻眾生本具佛性之力也。須假日月之光來照者。彌陀慈光攝取之力也。以珠艾能引水火者。信心念佛之力也。此三種物。缺一不可。三事和合。水火方生。三力相資。必生淨土。

舟石不沈　那先經說。昔有國王。問沙門那先言。眾生業重。云何念佛。卽得往生。那先言。譬如有人。以大石塊。其數千百。欲渡大海。以船力故。卽達彼岸。眾生之罪。猶如巨石。彌陀願力。如彼大船。石本易沈。因船可渡。橫截生死苦海。全憑以佛願王。一切時中。以爲良導。直登彼岸。不越自心。故俱

舍頌云。愚作罪小亦墮惡。智爲罪大亦脫苦。如針鐵小亦沈水。爲鉢鐵大亦能浮。

舉念卽生　十疑論問云。西方去此十萬億刹。凡夫劣弱。云何可到。答。西方十萬億刹。爲對凡夫肉眼生死心量說耳。但使衆生淨業成者。臨終在定之心。卽是淨土受生之心。動念卽是生淨土時。故經云。阿彌陀佛。去此不遠。業力不思議故。一念卽生。不須愁遠。又如人夢。身雖在牀。而心意識徧至他方。如平生不異。淨土亦然。動念卽生。不須疑也。

如鏡現像　龍舒居士曰。十方世界衆生念佛。淨土寶池。乃生蓮華一朵。標其名字。或者疑之。予曉之曰。如淨明鏡。物來斯現。鏡何容心哉。以其明而自然耳。故曰。善心纔發。上天之寶殿先成。惡念始萌。下地之火城已具。夫如是。則修淨業者。華萼題名。以俟其往生。何足怪哉。或曰。持往生呪者。阿彌陀佛。常住其頂。修淨業人。臨終之際。佛及菩薩。皆來迎接。衆生無量。

又安能皆住其頂。皆往迎接耶。予曰。一月普現一切水。一日普照無量世界。唯濁水不現。覆盆不照耳。無量壽佛光明。普照十方世界。念佛眾生。攝取不捨。世有不願往生者。其猶濁水覆盆。獨不蒙光。豈日月之咎哉。

求佛加護　照律師云。或問觀經云。是心作佛。心既是佛。何須念他佛耶。答。祇由心本是佛。故令專念彼佛。梵網經云。常須自知我是未成之佛。諸佛是已成之佛。汝心佛者。未成佛也。彌陀佛者。已成佛也。未成佛者。久沈欲海。具足煩惱。杳無出期。已成佛者。久證菩提。具足威神。能爲物護。是故諸佛勸令念佛。卽是以我未成之佛。求他已成之佛。而爲救護耳。是故眾生。若不念佛。聖凡永隔。父子乖離。長處輪迴。去佛遠矣。

眾善相資　龍舒居士曰。供佛齋僧。造塔建寺。念誦禮懺。孝養父母。兄友弟恭。宗族之間。無不和睦。鄉黨鄰里。恩禮相遇。事君則赤心爲國。爲官則仁慈利民。爲長則善以安眾。爲下則勤以事上。或指敎愚迷。或扶助孤弱。

或救人急難。或惠施貧窮。或造橋砌井。或施食散藥。或減己奉養以利人。或臨財饒人以自省。或教人爲善。或護善止惡。但隨所作。世出世間一切善事。不拘大小多少。或止以一錢與人。或止以一水止渴。至於毫芒之善。並須起念云。願此善緣。回向西方。衆善相資。必得往生也。

功在純熟　龍舒居士曰。孟子謂夫仁亦在乎熟之而已矣。故君子無終食之間違仁。造次必於是。顚沛必於是。能爾也。則無所往而不爲仁矣。修淨土者亦然。凡起居飲食。語默動靜。皆不忘淨土。則此身雖居五濁。而其心已在淨土矣。檀庵云。落日之形似鼓懸。跏趺端坐面西邊。身雖未到蓮池上。先送心歸極樂天。正謂此也。

蓮池大師開示摘要

妄念是病。念佛是藥。久病非片劑所能療。積妄非暫念所能除。其理一也。莫管他妄念紛飛。只貴在念佛精切。字字分明。句句接續。極力執持。方有

趨向分。所謂眞積力久。而一旦豁然。喻如磨杵作鍼。鍊鐵成鋼者。定不誣也。入道多門。唯此一門最爲捷徑。不可忽。不可忽。

夫學佛者。無論莊嚴形迹。止貴眞實修行。在家居士。不必定要緇衣道巾。帶髮之人。自可常服念佛。不必定要敲魚擊磬。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。自可依敎念佛。千里燒香。不如安坐家堂念佛。供養邪師。不如孝順父母念佛。廣交魔友。不如獨身淸淨念佛。寄庫來生。不如現在作福念佛。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。

與朱西宗曰。尊恙至是。亦甚危矣。宜以所欲言事。盡底書付令郎。及尊堂。

令胸中都無牽掛。一心正念。若平日於念佛法門信得及。便可心目內照。四字佛名。歷歷明明。無間無斷。從其今日明日去亦可。設或不去。活到一百二十歲亦可。此爲要緊語。朋友生平相交。正在此處。他皆小事。不暇及也。切不可貪生怕死。而誤大事。至要。

古人有言。病者衆生之良藥。則人於病中。當生大歡喜。一切不如意處。莫起煩惱。又言。死生有命。則人於病中。當生大解脫。任其死生。莫起恐怖。又過去如幻。現在如幻。未來如幻。盡情放下。單持正念而已。病中千萬忍耐。莫懷速癒之躁心。乃所以爲速癒之良方也。一懷躁心。則反致病。切記切記。

六齋月齋說　六齋每月六日。初八。十四。十五。二十三。二十九。三十。

月小則二十八。二十九。當持日齋。

月齋每年正、五、九、三箇月。當持月齋。如不能三月持齋。必須三月戒殺。

經云。四天王。每月六日。巡行南贍部洲。初八。廿三。使者巡。十四。廿九。太子巡。十五。三十。天王親巡。考察人間。何人孝順父母。何人忠報君王。何人正直公平。何人慈悲方便。何人歸依三寶。戒殺持齋。廣修眾善。如是等人。加福增壽。何人忤逆父母。何人背叛君王。何人欺詐奸巧。何人剛很暴虐。何人不信三寶。宰殺生命。廣造諸惡。如是等人。削福減壽。又正、五、九月。天王分鎮南洲。考察罪福。又玉皇大帝。正、五、九月。以大寶鏡。正照南洲。考察罪福。可不懼哉。可不慎哉。此六日。此三月。應當齋戒念佛。懺悔修省。此三月六日。修齋作福。功德更大。反此作惡。罪業更深。如不能月齋。必守六齋。倘更日日持齋。日日念佛。日日修德。以此善因。回向往生。是人臨命終時。決定無諸病苦。蒙阿彌陀佛。親垂接引。於一念頃。得生安養。

憨山大師開示摘要

修行第一要爲生死心切。生死心不切。如何敢云念佛成片。且衆生無量劫來。念念妄想。情根固蔽。日用未嘗反省。今欲以虛浮信心。斷多劫生死。所謂滴水焉能救積薪之火。豈有是理哉。若當人果爲生死心切。念念如救頭然。只恐一失人身。萬劫難復。要將此一聲佛咬定。定要敵過妄想。一切處念念現前。不被妄想牽纏遮障。如此下苦工夫。久久純熟。自然相應。如此。不求成片而自成一片矣。此事如人飲水。冷煖自知。告訴不得他人。全在自己著力。若但將念佛做皮面。驢年也無受用時。

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。行住坐臥。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。卽見煩惱當下消滅。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。只是要一念爲生死心切。單單靠定一聲佛。更無別向尋思。久久純熟。自然得大安樂。得大受用。

徹悟禪師開示摘要

一切法門。以明心爲要。一切行門。以淨心爲要。然而明心之要。無如念佛。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。不假方便。自得心開。如此念佛。非明心之要乎。復次。淨心之要。亦無如念佛。一念相應一念佛。念念相應念念佛。清珠下於濁水。濁水不得不清。佛號投於亂心。亂心不得不佛。如此念佛。非淨心之要乎。一句佛號。俱攝悟修兩門之要。舉悟則信在其中。舉修則證在其中。信解修證。俱攝大小諸乘一切諸經之要。罄無不盡。然則一句彌陀。非至要之道乎。

吾人現前一念之心。全眞成妄。全妄卽眞。終日不變。終日隨緣。夫不隨佛界之緣而念佛界。便念九界。不念三乘。便念六凡。不念人天。便念三途。不念鬼畜。便念地獄。以凡在有心。不能無念。以無念心體。唯佛獨證。自等覺已還。皆悉有念。凡起一念。必落十界。更無有念出十界外。以十法界更無外故。每起一念。爲一受生之緣。果知此理。而不念佛者。未之有也。

當念佛時。不可有別想。無有別想。卽是止。當念佛時。須了了分明。能了了分明。卽是觀。一念中止觀具足。非別有止觀。止卽定因。定卽止果。觀卽慧因。慧卽觀果。一念不生。了了分明。卽寂而照。了了分明。一念不生。卽照而寂。能如是者。淨業必無不成。如此成者。皆是上品。一人乃至百千萬億人。如是修。皆如是成就。念佛者。可不愼乎。

錫明居士念佛二宜三不可說

念佛宜求生淨土　種瓜得瓜。種豆得豆。念佛自得成佛。世人不知極樂

淨土人人可到心中先自搖惑反想他生福報遂至一生念佛無成此非佛打誑語乃自己不肯承當走入差路奉勸念佛之人信到十分願到十分行到十分九品蓮臺斷然有分

念佛宜廣行眾善　娑婆如苦海念佛如乘船生淨土如到彼岸積善如帆楫盤費經中雖言十念可以帶業往生此由夙生修習一念回光頓超三界非可倖而致也苟明知惡不可爲而猶任意妄行且等臨終片刻十念天地鬼神豈容如此取巧乎往往業境現前連一個佛字也念不出何能十念奉勸念佛之人當以諸惡莫作眾善奉行八箇字以爲助行終身守之終身體之庶可高登上品

念佛不可附邪教　念佛乃正大法門雖覺平易實該圓頓竊恐愚夫愚婦半途厭怠被人誘入邪魔外道等教反以淨土一門爲非生犯重刑死墮地獄可哀可憫奉勸念佛之人老實念去念到一心不亂自然華開見

佛。切勿揑怪求神。妄生別想。非徒無益。而又害之。

念佛不可當錢用　出世大法。莫如念佛。每見世人。信根不正。皆謂所念之佛。死後可當錢用。以是臨終顚倒。但知冥府用錢。而不知回向淨土。豈不大誤。奉勸念佛之人。必須皈依阿彌陀佛。及觀音、勢至、諸大菩薩。決定仗此念佛勝因。期生淨土。永出三界。用報四恩。萬不可以此出世大法。僅作應酬無常使費也。至禱。

念佛不可妄殺生　念佛以慈悲爲本。如不戒殺。功效減少。一切眾生。皆有佛性。歷劫以來。同爲眷屬。殺彼養我。情何以堪。奉勸念佛之人。每下箸時。常設此想。自能斷葷。早成淨業。卽或不能長齋。亦須先行戒殺。若能虔持六齋。亦得往生。儻殺生斷乎不可。參閱上面一五六頁。六齋月齋說。

印光法師開示摘要

念佛一事。最要在了生死。既爲了生死。則生死之苦。自生厭心。西方之樂。

自生欣心。如此則信願二法。當念圓具。再加以志誠懇切。如子憶母而念。則佛力。法力。自心信願功德力。三法圓彰。猶如呆日當空。縱有濃霜層冰。不久卽化。

人之處世。一一須按當人本分。不可於分外妄生計慮。所謂君子思不出其位。又曰。君子素其位而行。須知了生死。愚夫愚婦則易。以其心無異見故也。若通宗教。能通身放下。做愚夫愚婦工夫。則亦易。否則通宗通教之高人。反不若愚夫愚婦之能帶業往生。淨土法門。以往生爲主。隨緣隨分。專精其志。佛決不欺人。否則求昇反墜。乃自誤耳。非佛咎也。

人身難得。中國難生。佛法難聞。生死難了。我等幸得人身。生中國。聞佛法。所不幸者。自愧業深障重。無力斷惑。速出三界。了生脫死耳。然又幸得聞我如來徹底悲心。所說之大權巧。異方便。令博地凡夫。帶業往生之淨土法門。實莫大之幸也。若非無量劫來。深植善根。何能聞此不思議法。頓生

眞信發願求生乎。

念佛一法重在信願信願眞切雖未能心中淸淨亦得往生何以故以志心念佛爲能感故致彌陀卽能應耳如江海中水未能了無動相但無狂風巨浪則中天明月卽得了了影現矣感應道交如母子相憶彼專重自力者由不知此義故也。

念佛雖貴心念亦不可廢口誦以身口意三互相資助若心能憶念身不體敬口不持誦亦難得益世之舉重物者尙須以聲相助況欲攝心以證三昧者乎所以大集經云大念見大佛小念見小佛古德謂大聲念則所見之佛身大小聲念則所見之佛身小耳而具縛凡夫心多昏散若不假身口禮誦之力則欲得一心末由也已。

貪瞋癡心人人皆有若知彼是病則其勢便難熾盛譬如賊入人家家中主人若認做家中人則全家珍寶皆被彼偷竊淨盡若知是賊不許彼在

自家中停留一刻。必須令其遠去淨盡。庶財寶不失。而主人安泰矣。古德云。不怕念起。只怕覺遲。貪瞋癡一起。立卽覺了。則立卽消滅矣。若以貪瞋癡爲自家正主。則如認賊爲子。其家財寶必致消散矣。念佛之人。不可不知。

凡人改過遷善。並修淨業。惟貴眞誠。最忌虛假。不可外揚行善修行之名。內存不忠不恕之心。蘧伯玉行年五十。而知四十九年之非。如此。方可希聖希賢。學佛學祖。爲名教之功臣。作如來之眞子。固不在窮達緇素上論也。

學道之人。居心立行。必須質直中正。不可有絲毫偏私委曲之相。倘稍有偏曲。則如稱之定盤不準。稱諸物而輕重咸差。如鏡之體質不淨。照諸像而妍媸莫辨。差之毫釐。失之千里。展轉淆訛。莫之能止。故楞嚴經云。十方如來。同一道故。出離生死。皆以直心。心言直故。如是乃至終始地位。中間

永無諸委曲相。書曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。故知出世世間聖人。皆以質直中正爲本也。

世有賢母。方有賢人。古昔聖母。從事胎教。蓋鈞陶於稟質之初。而必期其習與性成也。世以太太稱女人者。蓋以太姜、太任、太姒、三聖女。各能相夫教子。以開八百年之王業者。用稱其人焉。余常謂治國、平天下、之權。女人家操得一大半。又常謂教女爲齊家、治國、之本者。蓋指克盡婦道。相夫教子而言也。無如今之女流。多皆不守本分。妄欲攬政權。做大事。不知從家庭培植。正所謂聚萬國九州之鐵。也鑄不成此一箇大錯。以故世道人心。愈趨愈下。天災人禍。頻頻見告。雖屬眾生同分惡業所感。實由家庭失教所致。以故有天姿者。習爲狂妄。無天姿者。狎於頑愚。使各得賢母以鈞陶之。則人人皆可爲善士。窮則獨善。達則兼善。夫何至上無道揆。下無法守。弊竇百出。民不聊生乎哉。

爲在家弟子略說三歸五戒十善義　悲哉眾生從無始來輪迴六道流轉四生無救無歸無依無託若失父之孤子猶喪家之窮人總由煩惱惡業感斯生死苦果盲無慧目不能自出大覺世尊愍而哀之示生世間爲其說法令受三歸爲翻邪歸正之本令持五戒爲斷惡修善之源令行十善爲清淨身口意三業之根從茲諸惡莫作眾善奉行三業既淨然後可以遵修道品令其背塵合覺轉凡成聖斷貪瞋癡煩惱之根本成戒定慧菩提之大道故爲說四諦十二因緣六度三十七助道品等無量法門又欲令速出生死頓成佛道故爲說念佛求生淨土法門使其不費多力即生成辦噫世尊之恩可謂極矣雖父母不足譬天地不足喻矣不慧受恩實深報恩無由今汝等謬聽人言不遠數千里來欲以我爲師然我自揣無德再四推卻汝等猶不應允今不得已將如來出世說法度生之意略與汝等言之并將三歸五戒十善及淨土法門略釋其義使汝等有所取

法。有所遵守。其四諦。乃至三十七助道品等。非汝等智力所知。故略而不書。汝等若能依教奉行。便是以佛爲師。何況不慧。若不依教奉行。則尙負不慧之恩。何況佛恩。

三歸者。歸。亦作皈。皈字從白。從反。取其反染成淨之義。

一歸依佛。二歸依法。三歸依僧。

歸者。歸投。依者。依託。如人墮海。忽有船來。卽便趨向。是歸投義。上船安坐。是依託義。生死爲海。三寶爲船。衆生歸依。卽登彼岸。既歸依佛。以佛爲師。從今日起。乃至命終。不得歸依天魔、外道、邪鬼、邪神。既皈依法。以法爲師。從今日起。乃至命終。不得歸依外道典籍。法。卽佛經。及修行種種法門。典籍。卽經書也。既歸依僧。以僧爲師。從於今日。至命終時。不得歸依外道徒衆。

五戒者

一不殺生。二不偷盜。三不邪婬。四不妄語。五不飲酒。

好生惡死。物我同然。我既愛生。物豈願死。由是思之。生可殺乎。一切眾生。輪迴六道。隨善惡業。昇降超沈。我與彼等。於多劫中。互爲父母。互爲子女。當思拯拔。何忍殺乎。一切眾生。皆有佛性。於未來世。皆當成佛。我若墮落。尚望拔濟。又既造殺業。必墮惡道。酬償宿債。展轉互殺。無有了期。由是思之。何敢殺乎。然殺生之由。起於食肉。若知如上所說因緣。自不敢食肉矣。又愚人謂肉爲美。不知本是精血所成。內盛屎尿。外雜糞穢。腥臊臭穢。美從何來。常作不淨觀。食之當發嘔矣。又生謂人及禽獸。蛆蟲魚蝦。蚊蟲蚤蝨。凡有命者。皆是。不可謂大者不可殺。小者可殺也。佛經廣說戒殺放生。功德利益。俗人不能得讀。當觀安士先生萬善先資。可以知其梗概矣。

不偷盜者。卽是見得思義。不與不取也。此事知廉恥者。便能不犯。然細論之。非大聖大賢。皆所難免。何也。以公濟私。尅人益己。以勢取財。用計謀物。忌人富貴。願人貧賤。陽取爲善之名。遇諸善事。心不認眞。如設義學。不擇

嚴師。誤人子弟。施醫藥。不辨眞假。誤人性命。凡見急難。漠不速救。緩慢浮游。或致誤事。但取塞責了事。糜費他人錢財。於自心中。不關緊要。如斯之類。皆名偷盜。以汝等身居善堂。故摘其利弊。而略言之。關於其他公事。亦可以此推之也。

不邪婬者。俗人男女居室。生男育女。上關風化。下關祭祀。夫婦行婬。非其所禁。但當相敬如賓。爲承宗祀。不可以爲快樂。徇欲忘身。雖是己妻。貪樂亦犯。但其罪輕微。若非己妻。苟合交通。卽名邪婬。其罪極重。行邪婬者。是以人身行畜生事。報終命盡。先墮地獄。餓鬼。後生畜生道中。千萬億劫。不能出離。一切眾生。從婬欲生。所以此戒。難持易犯。縱是賢達。或時失足。何況愚人。若立志修持。須先明利害。利。謂不犯之利。害。謂犯之禍害。及對治方法。則如見毒蛇。如遇怨賊。畏怖恐懼。欲心自息矣。對治方法。廣載佛經。俗人無緣觀覽。當看安士先生欲海回狂。可以知其梗概矣。

不妄語者。言而有信。不虛妄發也。若見言不見。不見言見。以虛爲實。以有爲無等。凡是心口不相應。欲欺哄於人者。皆是。又若自未斷惑。謂爲斷惑。自未得道。謂爲得道。名大妄語。其罪極重。命終之後。決定直墮阿鼻地獄。永無出期。今之修行。而不知佛法教理者。比比皆是。當痛戒之。切要切要。

以上四事。不論出家在家。受戒不受戒。犯之皆有罪過。以體性是惡故也。然不受戒人。一層罪過。受戒之人。兩層罪過。於作惡事罪上。又加一犯戒罪。故若持而不犯。功德無量無邊。切須勉之。

不飲酒者。酒能迷亂人心。壞智慧種。飲之令人顚倒昏狂。妄作非爲。故佛制而斷之。凡修行者。皆不許飲。并及葱、韭、薤、音械。小蒜也。蒜、五種葷菜。五葷菜。西域有五。此方但四。氣味臭穢。體不清潔。熟食發婬。生噉增恚。凡修行人。皆不許食。然此一事。未受戒者。飲之食之。皆無罪過。受戒飲食。一層罪過。卽是犯佛戒罪。佛已禁制。汝又去犯。故有罪也。

十善者

一不殺生。二不偷盜。三不邪婬。四不妄言。五不綺語。六不兩舌。七不惡口。八不慳貪。九不瞋恚。十不邪見。

此中前三名身業。中四名口業。後三名意業。業者。事也。若持而不犯。則爲十善。若犯而不持。則爲十惡。十惡分上中下。感地獄、餓鬼、畜生、三惡道身。十善分上中下。感天、人、阿修羅、三善道身。善因感善果。惡因感惡果。決定無疑。絲毫不錯也。殺、盜、婬、妄、已於五戒中說。綺語者。謂無益浮詞。華妙綺麗。談說婬欲。導人邪念等。兩舌者。謂向彼說此。向此說彼。挑唆是非。鬬構兩頭等。惡口者。謂言語麤惡。如刀如劍。發人隱惡。不避忌諱。又傷人父母。名大惡口。將來當受畜生果報。既受佛戒。切莫犯此。慳貪者。自己之財。不肯施人。名之爲慳。他人之財。但欲歸我。名之爲貪。瞋恚者。恨怒也。見人有得。愁憂憤怒。見人有失。悅樂慶快。及逞勢逞氣。欺侮人物等。邪見者。不信

爲善得福。作惡得罪。言無因果。無有後世。輕侮聖言。毀佛經教等。然此十善。總該一切。若能遵行。無惡不斷。無善不修。恐汝等不能體察。今略舉其一二。當孝順父母。無違無逆。委曲宛轉。勸令入道。斷葷喫素。持戒念佛。求生西方。了脫生死。父母若信。善莫大焉。如決不依從。亦勿强逼。以失孝道。但於佛前。代父母懺悔罪過。斯可矣。於兄弟則盡友。於夫婦則盡敬。於子女則極力教訓。使其爲良爲善。切勿任意嬌慣。致成匪類。於鄰里鄉黨。當和睦忍讓。爲說善惡因果。使其改過遷善。於朋友則盡信。於僕使當慈愛。於公事則盡心竭力。同於私事。凡見親識。遇父言慈。遇子言孝。若做生意。當以本求利。不可以假貨哄騙於人。若以此風化其一鄉一邑。便能消禍亂於未萌。致刑罰於無用。可謂在野盡忠。居家爲政矣。

普勸敬惜字紙及尊敬經書說　人生世間。所資以成德達才。建功立業。以及一才一藝。養活身家者。皆由文字主持之力。而得成就。字爲世間至

寶能使凡者聖愚者智貧賤者富貴疾病者康寧聖賢道脈得之於千古身家經營遺之於子孫莫不仗字之力使世無字則一切事理皆不成立而人與禽獸無異矣既有如是功力固宜珍重愛惜竊見今人任意褻汙是直以至寶等糞土耳能不現身折福折壽來生無知無識乎哉又不但有形之字不可褻汙遺棄而無形之字更不可褻汙遺棄孝弟忠信禮義廉恥若不措之躬行則成亡八字矣八字既亡則生爲衣冠禽獸死墮三途惡道可不哀哉

初機應讀之典籍

勸世白話文　格言聯璧　孝經白話解釋　八德須知初集二集　歷史感應統紀　因果輪迴實錄
童蒙補習　感應篇直講　感應篇彙編　初機淨業指南　歧路指歸　彌陀經白話解釋　安士全書
印光法師嘉言錄　印光法師文鈔　印光法師文鈔續編　佛學救劫編　觀音本迹感應頌　觀音
靈感錄　淨土十要　淨土聖賢錄　淨土五經　日誦經呪選錄　西方公據　壽康寶鑑

以上各書蘇州穿心街弘化社均有出版定價均照目錄

4421 梵網 17.8
4429 撩 40.1
4432 驀地 77.3
4433 燕 115.7
赫奕 22.2
4440 孝廉 32.1
4441 薙 136.7
4460 菩薩摩訶薩 104 6
蕃衍 12.11
4473 雲芸 93.4
4480 黃卷 73.5
4490 茱毗 136.11
4491 權乘 89.6
蕪菜 141.6
4522 猜度 89.5
4523 帙 77.5
4640 如意珠 104.9
4734 赧 105.17
4742 嫻 137.25
4752 鞫 84.10
4782 期頤 20.1
4832 鷲癘 63.12
4880 趁墟 141.5
5003 撫 73.6
5010 蠱惑 70.8
5022 青雲 36.1
5077 春 137.18
5090 東嶽 26.1
5101 批頰 137.19
5103 攄 12.4
5104 攝 19.1
攝受 93.3
5202 拙訥 137.23
5203 撰 73.1
5290 刺刺 70.12
5402 拷掠 84.11
5518 蜨 17.4
5533 戇命 93.5
5608 撟撕 70.3
5611 蜆 17.7
5612 蝟集 105.15
5702 捫 17.3
挪 115.4
5704 摒擋 141.4
5707 掐 104.11
5905 拌 141.7
6021 四十八願 93.1
6022 畀 84.5
圄 63.10
6071 囤積居奇 115.10
6090 杲 89.3
6101 暱 70.17
6202 昕 137.26
嘶 17.2
6203 暌 81.3
6211 踵武 136.14
6404 時憲書 63.8
6409 咻 39.1
6610 跏趺 137.24
6701 昵 42.2
6706 昭穆 11.3
6712 躑 38.1
野狐 70.13
6722 鸕鷀 137.28
7023 臆說 104.10
7028 骸槻 84.6
7122 阿伽陀 104.8
阿鼻 90.12
阿僧祇 89.8
7123 厭勝 81.4
7178 頤養沖和 70.14
7212 斷喪 63.14
7222 扃 39.2
7273 鬟 73.2
7333 駃 37.1
7578 贖 115.2
7634 驛亭 77.8
7710 盥漱 104.1
7721 凡器 90.15
7722 朋從 105.13
同祿 63.5
騎 105.16
7725 降筆 27.1
7750 闡提 136.10
7760 闇 41.1
7777 闇浮 22.3
7780 巽語 42.4
7821 胙 12.9
8000 入庠食餼 136.6
人爵天爵 77.2
8021 龕 136.4
8022 翕 137.22
8033 無生 89.4
8051 毓 63.1
羶 22.4
8216 錙銖 84.1
8219 鑠 63.2
8220 剃度 136.1
8276 餂 70.11
8363 酤 63.7
8511 鈍根 90.14
8514 鏤 84.7
8812 筠 136.5
8813 鐩 63.3
8822 第 70.18
8860 笞杖徒流大辟 73.4
8880 簣 79.3
9001 憧憧 104.12
9022 常途教義 93.6
9206 恬 17.6
9301 怵 42.5
9406 懵懂 63.15
9609 憬 42.6
9683 煨盡 17.5
9706 恪 105.14
9782 灼 104.3
9990 縈 70.10

音釋索引（按王雲五氏之四角號碼法排列）

0010 主 77.10
主簿 35.2
0011 痱 63.11
瘥 22.1
0016 瘖 63.4
0021 羸 34.1
塵勞習漏 104.5
0022 廝 81.5
裔 137.21
齊 81.1
0024 麝 73.3
0025 摩訶般若波羅蜜 104.7
0062 諦 89.2
0073 玄壇 84.4
0090 稟 18.1
0161 誹謗 141.1
0422 劾 77.4
0761 詭 79.2
0766 譖 137.20
0768 歃 12.5
1010 二乘 90.13
三乘 89.7
三根 89.10
正覺 93.2
五逆十惡 89.11
五車 115.5
1011 灑 84.3
1024 牙疳 63.13
1121 彊識 115.3
1210 登聞 21.1
1211 瓘璨 136.12
1241 孔 137.27
1325 殲 141.3
1415 瑋 77.11
1625 彈指頃 89.9
1711 玘 77.12
1722 鼐 77.7
鬻 84.2
1844 孜孜 115.8
2033 悉達太子 26.3
2090 秉 27.2
2128 須彌山 104.4
2133 熊 12.14
2180 眞宗 26.2
2222 臂 12.12
2290 巢湖 30.1
2291 繼晉焚膏 35.1
2296 緇素 136.8
2354 牌 20.2
2415 蠟 12.6
2600 白蘇二公 70.15
2620 伽藍菩薩 12.10
2621 覿 70.4
2624 儼 79.1
2690 和緩 115.9
和相 70.6
2694 釋種 90.17
2712 鄭節大帝 63.6
2821 仵俑 70.9
2824 徵 17.1
2834 馥魚 35.3
2864 馥郁 136.9
3011 漉 29.1
3012 沛然 77.9
3023 永言配命自求多福 77.1
禳 115.1
3030 適 137.15
3033 憲章 12.7
3060 富春 30下.1
3089 窕 81.2
3090 寮 136.3
3114 潭州 137.29
3116 湎 42.1
3210 淵藪 70.16
瀏覽 70.7
3215 淨飯 90.16
3316 冶 70.2
3330 邃 141.2
逡巡 77.6
3413 法言 42.3
浹 136.13
3422 衲 136.2
3629 裸露 104.2
3630 過 70.1
3719 滌 84.8
3815 海寧 31.1
海嘯 12.13
3822 禴 22.5
3834 導引 137.16
3910 婆婆 89.1
4021 幢旛 137.17
4022 南朝 70.5
4024 猝 115.11
4040 辜 84.9
支解 11.1
4071 七步 115.6
4220 刳 11.2
4290 剎那 28.1
4345 戟門 12.8
4414 薄 63.9