

龍舒淨土文

龍舒淨土文卷第一

宋國學進士王日休撰

予徧覽藏經及諸傳記。取其意而爲淨土文。無一字無所本。幸勿以人微而忽其說。欲人人共曉。故其言直而不文。予龍舒人也。世傳淨土文者不一。故以郡號別之。

淨土起信一

淨土之說。多見於日用之間。而其餘功。乃見於身後。不知者。止以爲身後之事而已。殊不知其大有益於生前也。何則。佛之所以訓人者。無非善。與儒教之所以訓人。何以異哉。唯其名有不同耳。故其以淨土爲心。則見於日用之間者。意之所念。口之所言。身之所爲。無適而非善。善則爲君子。爲大賢。現世則人敬之。神祐之。福祿可增。壽命可永。由是言之。則從佛之言。而以淨土爲心者。孰謂無益於生前乎。其次爲業緣所奪。而不能專志於此。苟有志焉者。亦惡緣可以自此而省。善緣可以自此而增。惡緣省而己。終必至於絕。其惡善緣增而己。終必至於純乎善。惡既絕矣。善既純矣。非爲君子而何。非爲大賢而何。由是言

之則從佛之言。而以淨土爲心者。孰謂無益於生前乎。又其次。不知禮義之所在。不知刑罰之所畏。惟氣力之爲尙。惟勢力之爲趨。苟知以淨土爲心。則亦必知省己而自咎。所爲雖不能皆合於禮義。亦必近於禮義矣。雖不能盡超乎刑罰。亦必遠於刑罰矣。漸可以脫小人之域。而終爲君子之歸。庸人稍知佛理者。世必目爲善人。此其效也。由是言之。則從佛之言。而以淨土爲心者。孰謂無益於生前乎。或曰。從孔子之言。而以儒教爲心。豈不益於生前。何必淨土哉。曰。此世間法耳。非出世間法。世間法。則不出於輪迴。出世間法。則直脫輪迴之外。淨土既益於生前。又益於身後者。以其兼世間出世間法故也。

淨土起信二

淨土之說。有理有迹。論其理。則見於日用之間。而未嘗離。前篇所言是也。論其迹。則見於早晨一茶之頃。而不必終日泥。十念法門是也。蓋修持法門有九品。人人皆可以修。雖罪惡之人。佛亦不棄。回心向善。則爲善矣。故此十念法門。人皆可以通行。譬如久爲暗室。一燈照之。則爲明矣。故雖殺牛屠馬之人。放下屠

法簡而報大不
修真錯

得失之小者能
知而大者不能
知嗜欲蔽其心
故顛倒如此也

刀亦可以修。所以修者不難。亦不妨一切俗事。故在官不妨職業。在士不妨修讀。在商賈不妨販賣。在農人不妨耕種。在公門不妨事上。在僧徒不妨參禪。凡一切所爲皆不相妨。故曰其修持工夫見於早晨一茶之頃耳。遂可以爲萬萬劫不壞之資。人何爲而不修乎。今有販物者一錢而得兩錢之息。則必自喜。以爲得息之多矣。行路者一日而及兩日之程。亦必自喜。以爲及程之多矣。是於外物小有所得而知其喜也。或兩錢而得一錢之價。必憂之以爲喪本。兩日而及一日之程。亦必憂之以爲費日。是於外物小有所失而知其憂也。何於吾身之光陰有限。則汨沒以過。其失大矣。而不以爲憂。於淨土之因緣難遇。幸而知之。其得大矣。而不以爲喜。是徒見小失而知憂喜。及得失之大者。則不能知。何不思之甚也。況不費時刻用力甚少。而收功有不可盡言者。人何爲而不修乎。此時不修。可痛惜哉。可痛惜哉。

淨土起信三

人驟聞淨土之景象。多不信之。無足怪也。蓋拘於目前所見。遂謂目前所不見

弁蛙不足以語
海夏蟲不可以
語冰不信淨土
者亦猶是也

彌陀無虛願釋
迦不妄言萬萬
無可疑者

者亦如此而已。且如陋巷糞壤之居者。安知有廣廈之清淨。小器藜藿之食者。安知有食前之方丈。弊篋錙銖之蓄者。安知有天府之充盈。故處此娑婆濁世。不信其有清淨佛土。所以生長於胞胎。不知彼有蓮華之化生。壽不過百年。不知彼有河沙之壽數。衣食必由於營作。不知彼有自然之衣食。快樂常雜於憂惱。不知彼有純一之快樂。然則佛之所言。不可以目前所不見而不信也。況佛切戒人以妄語。必不自妄語。以誑人。世人妄語者。非以規利。則以避害。佛無求於世。何規利之有。佛視死生如刀砍虛空。何避害之有。是佛無所用其妄語也。世間中人以上者。猶不肯妄語。以喪其行止。況佛乎其言可信。無足疑者。故先賢云。佛言不信。何言可信。昔有以忠臣爲姦黨者。刻之於石。天雷擊之。今以金寶綵色。鑄刻裝繪。以爲輪藏。貯佛之言。供以香華。嚴以神龍。使其言之妄。則又甚於姦黨之碑。何爲歷千百歲。而天雷不擊之哉。以其言之誠也。言之誠而不信。將何俟哉。是故淨土之說。更無可疑者。況自古及今。修此者感應甚多。尤不可以不信者也。感應在第五卷。

淨土起信四

今之論釋者。但曰釋氏談空而不知入德之門。必由戒惡勸善。儒釋未嘗不同也。

儒者或以釋氏之徒無戒行。故輕其教。而因以不信淨土。是不然。豈可以道士不肖而輕老子。士人不肖而輕孔子。智者尙不以人廢言。況可以其徒而輕其教乎。釋氏之教。有世間法。有出世間法。其世間法與吾儒同者。不可以縷數。姑舉其大者言之。釋氏之所以孳孳訓世人者。無非戒惡勸善。而吾儒何嘗不戒惡勸善哉。且以目前言之。佛以殺生偷盜邪淫爲身三業。而孔子言勝殘去殺。詩人言文王德及鳥獸昆蟲。是豈不戒殺哉。盜固不在所言矣。孔子言吾未見好德如好色者。詩人刺不好德而悅美色。是豈不戒邪淫哉。佛以妄言綺語兩舌惡口爲口四業。孔子謂人而無信。不知其可。豈不戒妄言也。謂巧言令色鮮矣。仁豈不戒綺語也。書稱爾無面從。退有後言。豈不戒兩舌也。惡口謂之惡怒之聲。尙未至於穢語。荀子謂傷人之言。深於矛戟。是未嘗不戒惡怒之口也。佛又以貪瞋癡爲意三業。孔子謂見得思義。是則戒貪矣。謂伯夷叔齊不念舊惡。是則戒瞋矣。謂困而不學。民斯爲下。是則戒癡矣。由此言之。儒釋未嘗不同也。

佛爲一切智。能洞悉去來現在。而轉無上妙法輪。儒者未能如此。故六合之外存而不論。

今之禪門中往

其不同者。唯儒家止於世間法。釋氏又有出世間法。儒家止於世間法。故獨言一世而歸之於天。釋氏又有出世間法。故知累世而見衆生業緣之本。末此其所不同耳。欲知釋氏之所長。須看楞嚴楞伽圓覺與除蓋障菩薩所問經。及曉金剛經之理。未能如是而遂非之。則孔子所謂不知而作之者。可不戒哉。誠如是。則釋氏爲可信矣。其言淨土。烏可以不信哉。所謂出世間法。淨土。尤其要者。不可以不勉也。

淨土起信五

世有專於參禪者云。唯心淨土。豈復更有淨土。自性阿彌。不必更見阿彌。此言似是而非也。何則。西方淨土。有理有迹。論其理。則能淨其心。故一切皆淨。誠爲唯心淨土矣。論其迹。則實有極樂世界。佛丁寧詳復言之。豈妄語哉。人人可以成佛。所謂自性阿彌者。固不妄矣。然猝未能至此。譬如良材。可以雕刻佛像。而極其華麗。必加以雕刻之功。然後能成。不可遽指良材。而遂謂極佛像之華麗也。是所謂唯心淨土。而無復更有淨土。自性阿彌。不必更見阿彌者。非也。又或

往有此等人。大言不慚。自誤誤人。居士此論。斷不可少。

試問參禪者。遇大暑大寒。能無異於和煦時乎。居糞廁中能無異於明窗淨几乎。若未能如此。且腳踏實地。同修淨土。

信有淨土。而泥唯心之說。乃謂西方不足生者。謂參禪悟性。超佛越祖。阿彌不足見者。皆失之矣。何則。此言甚高。竊恐不易到。彼西方淨土。無貪無戀。無瞋無癡。吾心能無貪。無戀。無瞋。無癡乎。彼西方淨土。思衣得衣。思食得食。欲靜則靜。欲去則去。吾思衣而無衣。則寒惱其心。思食而無食。則饑惱其心。欲靜而不得靜。則羣動惱其心。欲去而不得去。則繫累惱其心。是所謂唯心淨土者。誠不易到也。彼阿彌陀佛。福重山海。力挈天地。變地獄爲蓮華。易於反掌。觀無盡之世界。如在目前。吾之福力。尙不能自爲。常恐宿業深重。墜於地獄。況乃變作蓮華。乎。隔壁之事。猶不能知。況乃見無盡世界乎。是所謂自性阿彌者。誠不易到也。然則吾心。可以爲淨土。而猝未能爲淨土。吾性。可以爲阿彌。而猝未能爲阿彌。烏得忽淨土而不修。捨阿彌而不欲見乎。故修西方見佛。而得道則甚易。若止在此世界。欲參禪悟性。超佛越祖。爲甚難。況修淨土者。不礙於參禪。何參禪者。必薄淨土而不修也。大阿彌陀經云。十方有無量菩薩。往生阿彌陀佛國。彼菩薩。尙欲往生。我何人哉。不欲生彼。是果勝於諸菩薩乎。由此言之。唯心淨土。自

性彌陀者。大而不要。高而不切。修未到者。誤人多矣。不若腳踏實地。持誦修行。則人人必生淨土。徑脫輪迴。與虛言無實者。天地相遠矣。

淨土起信六

佛眼見無量劫事。故自古及今。無所不見。又戒人妄語。必不自妄語以誑人。又戒人有我。必不自有我以夸人。故其言誠可師法。按楞嚴經云。有十種仙。皆壽千萬載。數盡復入輪迴。爲不曾了得真性故。與六道衆生同名七趣。是皆輪迴中人也。世人學仙者。萬不得一。縱使得之。亦不免輪迴。爲著於形神而不能捨去也。且形神者。乃真性中所現之妄想。非爲真實。故寒山詩云。饒汝得仙人。恰似守屍鬼。非若佛家之生死自如。而無所拘也。近自數百年來。得仙者唯鍾離呂公。而學鍾離呂公者。豈止千萬。自予親知間。數亦不少。終皆死亡。埋於下土。是平生空費心力。終無所益也。欲求長生。莫如淨土。生淨土者。壽數無量。其爲長生也大矣。不知修此法門。而學神仙。是捨目前之美玉。而求不可必得之砒。砒豈不惑哉。或云淨土乃閉眼後事。有何證驗。答云淨土傳備載感應。豈無證

學仙難。修淨土
易難言。輪迴未
脫易者。壽數無
量。人何爲舍易
而就難乎。

假使百千劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。故稱惡因。則得惡果。稱善因。則得善果。種淨因。即得淨果。

驗哉。況神仙者。有所得。則甚祕而不傳。以謂泄天機而有罪。佛法門唯恐傳之不廣。直欲度盡衆生而後已。是其慈悲廣大。不易測量。非神仙之可比也。

淨土起信七

人有不信因果。從而不信淨土者。夫因果烏可以不信乎。經云。要知前世因。今生受者是。要知後世果。今生作者是。若不信此語。何不以目前之事觀之。人生所以有貧富。有貴賤。有苦樂勞逸。有榮辱壽夭。其禍福種種不同。雖曰天命。天豈私於人哉。蓋以人前生所爲不同。故今生受報亦不同。而天特主之耳。是以此身謂之報身。報身者。報我前世所爲。故生此身也。天何容心哉。譬如人有功罪於外。當受賞罰於官府。官府豈私於人哉。特以有功當賞。有罪當罰。而主之耳。豈以賞罰無故而加於人。世間官府猶不以賞罰無故而加於人。況天地造化。豈以禍福而無故加於人乎。是知以前世所爲有善惡。故以禍福而報之也。以其不能純乎善。故不得純受其福報。乃有富貴而苦夭者。有貧賤而壽樂者。有榮寵而悴辱者。其爲果報。各隨其所爲。如影從形。如響應聲。纖毫不差。故云。

一句佛號足以消罪孽。足以免輪迴。亦如所種者少。而所獲者多人。何為而不修乎。

為善必有福報。其不報者。念未熟也。修淨土未有不生淨土。其不即生者。心未切也。

種桃得桃。種李得李。未有種麻而得豆。種黍而得稷者。唯種時少。收穫時多。故作善惡時甚小。受禍福之報甚大。故云春種一粒粟。秋收萬顆子。人生為善惡果報。還如此。蓋造化自然之理也。此理可信。則淨土之說必可信。何則二者皆佛言也。佛誠言於因果。必不妄言於淨土。故因不信因果。從而不信淨土者。此可以解其惑矣。

淨土起信八

人有見目前善惡未有報者。遂不信因果。而因以不信淨土。殊不知善惡未有報者。非無報也。但遲速耳。佛嘗謂阿難云。人有今世為善。死墮地獄者。今世為惡。死生天堂者。阿難問何故。佛言。今世為善。死墮地獄者。今世之善未熟。前世之惡已熟也。今世為惡。死生天堂者。今世之惡未熟。前世之善已熟也。熟處先受報。譬如欠債。急處先還。左氏謂欒武子有德。可以庇其子。故其子繁。雖為惡而可以免禍。繫之子盈為善。而繫之惡乃累之。故盈雖善。而及於難。止於世間。目前可見者言之。善惡之報。尚有如此者。況隔世乎。書曰。天道福善禍淫。老子

曰天網恢恢。疎而不漏。是三教皆言此理。但有遲速耳。豈可以目前未見果報。而遂不信因果。因以不信淨土乎。

淨土起信九

或者疑之云。人此間念佛。西方七寶池中。如何便生蓮花一朶。予告云。此不難知也。譬如大明鏡。凡有物來。便現其影。鏡何嘗容心哉。以其明而自然耳。阿彌陀佛國中。清淨明潔。自然照見十方世界。猶如明鏡。觀其面像。是故此間念佛。西方七寶池。自然生蓮華一朶。無足疑也。或者又疑之云。念往生真言者。阿彌陀佛。常住其頂。衛護其人。若無量世界。有無量衆生。念此真言。阿彌陀佛。豈能一一徧住其頂乎。曰。亦自然耳。譬如天上一月。普現一切水中。豈不自然哉。或者又疑之云。有修行精進。臨終之時。佛與菩薩來迎。且如十方世界。有無量衆生。精進。烏能皆知其期而往迎乎。曰。亦自然耳。譬如天上一日。普照無量境界。豈不自然哉。況佛之威神。不止如日月乎。則徧住其頂。徧知其期。何足疑哉。

備說

要言不煩。

龍舒淨土文 卷二 淨土總要

一一一

晝必有夜。

必為夜備。

暑必有寒。

必為寒備。

存必有去。

必為去備。

何為夜備。

燈燭牀蓐。

何為寒備。

衾裘炭薪。

何為去備。

福慧淨土。

龍舒淨土文卷第二

大藏中有無量清淨平等覺經。阿彌陀過度人道經。無量壽經。無量壽莊嚴經。四者本為一經。譯者不同。故有四名。其舛訛甚多。予久已校正。亦刊板以行。今按此經及餘經傳。為淨土總要。

淨土總要一

統言大藏。不止有十餘經。言西方淨土事。其大略謂彼處以七寶莊嚴。無地獄餓鬼禽畜。以至蝸飛蠕動之類。常清淨自然。無一切穢雜。故名淨土。其人皆蓮華中生。長生不老。衣食宅宇。隨意化成。其景序長春。無復寒暑。大受快樂。無一切苦惱。故名極樂世界。其佛名阿彌陀者。梵語也。此云無量。以此佛光明照見。

有此好世界。而不願往生。此何以故。一則拘乎目前所見。而不信。一則以苦為樂。牽於業緣。

而不肯精進修持也可痛惜哉

十方世界無有限量。凡念佛衆生無不知之。故因名無量。光佛此佛壽命與其國中人民壽命皆無有限量。雖恆河沙劫亦無有盡。故又名無量壽佛。此佛有大誓願度人。其威神不可思議。故至心信向。念其名號者。現世必消除災難。禳卻冤鬼。安靜形神。增延福壽。西方七寶池中則生蓮華一朵。他日於其中託生。直脫輪迴之外。若此者皆有事迹。非虛言也。其說甚易行。盡大藏中八萬四千法門。無如此之要捷者。而人或不知。可痛惜哉。知而不行。尤可痛惜也。

淨土總要二

大阿彌陀經云。釋迦佛一日容顏異常。侍者阿難怪而問之。佛言善哉。汝所問者勝於供養一天下。聲聞緣覺及布施諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。雖至累劫猶百千萬倍。不可以及。所以者何。以諸天帝王人民。乃至蜎飛蠕動之類。皆因汝所問而得度脫之道。以此觀之。是釋迦佛初欲說阿彌陀佛之時。其存於心而形於色者。已異於平日。則阿彌陀佛所以感諸佛者。固已非常。況於感一切衆生者乎。及阿難問而告之。則謂諸天帝王人民。以至蜎飛蠕動之類。皆因

世之修淨業者。每自疑功行淺薄。恐不能往生。夫功行莫淺於。娟飛。蠕動。彼尚。度脫。何況於人。寄語同學。但能。日有定課。切心。持念。必生彼國也。

汝所問。而得度脫之道。是上自諸天。下至蠕動。皆同在三界之內。故不出輪迴。是以未爲得度脫者。阿彌陀佛。大願大力。無所不度。故皆度脫之也。觀其初發願。偈云。我至成佛時。名聲超十方。人天欣得聞。俱來生我刹。地獄鬼畜生。亦生我刹中。是則凡在三界六道輪迴之內者。無所不度。可知矣。是以此經云。阿彌陀佛。現在西方極樂世界。又在十方世界。教化無央數天人民。以至娟飛蠕動之類。莫不得超度解脫者。娟飛謂微細飛蟲也。蠕動謂微細蛆蟲也。若此者。佛尚化度。況於人乎。是其所以廣度衆生。無有窮極。而人一念歸依。遂生其國。無足疑也。

淨土總要三

經又云。無量無數劫以前。有世自在王佛出。化度衆生。是時有大國王。往聽說法。遂有覺悟。乃捨國王之位。而往修行。號曰法藏比丘。卽阿彌陀佛也。對世自在王佛。發四十八大願。願願皆爲濟度衆生。發此願已。乃精進以了生死。次入菩薩地。了生死者。乃生死自如也。入菩薩地者。內則修慧。外則修福也。修慧者。

有念佛而疑佛
未必來度者夫
阿彌陀佛自無
量劫以來廣度
衆生何獨斬於
汝但辦信心決
不相誑

三業清淨。是謂
淨業。
世間輪王尚能
博施濟衆。何況
佛力。

使慧性日廣於一日。至成佛時。則慧性含虛空世界。無所不知。無所不見也。修福者。乃託生於一切衆生中。同其形體。通其語言。以設教化。故上自天帝。下至微細蟲蟻。皆託生於其中。如此無量無數劫來。設化衆生。夫設化衆生者。無非得福也。得福而不受用。故其福愈積而愈大。久則徧於虛空世界矣。福大則威神大。譬如世人。官大則勢力大。是以威神無所不可。方得成就所願而入佛位。是初發願。以至成佛。無非爲衆生者。故人至心信向。念其名號。現世必蒙福祐。身後必徑生極樂世界。若能精心想其形相。現世必見佛之眞身。以佛之威靈。無所不在。而人心念與佛純熟。則自然交通。故佛現其身也。詳見第五卷。

淨土總要四

經云。阿彌陀佛。歷大阿僧祇劫。行菩薩行。忍力成就。不計衆苦。常以和顏愛語。饒益衆生。善護口業。不譏他過。善護身業。不失律儀。善護意業。清淨無染。手中常出一切衣服。一切飲食。一切幢幡寶蓋。一切音樂。及一切最上所須之物。以此施惠衆生。令生歡悅。以行教化。故致無量無數衆生。發無上菩提之心。如是

生極樂國者事
事如願下品猶
勝天宮況中上
品乎。

慧性本來平等
凡夫迷真逐妄
故不能了知今
以念佛之力得
生淨土故一切
通澈也。

逐逐迷途年復
年祇因名利兩
相牽沈淪苦海
何由出齊上西
方大願船。

善行無量無邊。說不能盡。歷無量無數百千萬億劫。功德圓滿。威神熾盛。方得成就所願。而入佛位。是以十方無央數世界諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。無所不度。所以一念歸依。遂生其國。皆於七寶池蓮華中化生。自然長大。亦無乳養之者。皆食自然之食。其容貌形色端明淨好。固非世人可比。亦非天人可比。皆受自然清虛之身。無極之壽。徧彼刹中。皆諸上善人。無有婦女。皆壽命無央數劫。皆洞視徹聽。遙相瞻見。遙相聞語聲。皆求善道者。無復異人也。雖歷萬劫。已所從來。靡不知之。復知十方世界去來現在之事。復知無央數天上天下人民。以至蜎飛蠕動之類。心所欲言。口所欲言。復知此等衆生。當於何劫何歲。盡度脫爲人。得生極樂世界。以其慧性通徹故爾。

淨土總要五

淨土傳云。阿彌陀佛與觀音勢至二菩薩。乘大願船。泛生死海。就此娑婆世界。呼引衆生。上大願船。送至西方。如肯往者。無不得生也。觀此。則是佛與菩薩憫念衆生沈淪苦海。無由得出。故自以誓願威力。招誘人生淨土。如舟人招誘行。

大慈大悲大願
大方故念其名
號無不化度也

人登舟。送至彼岸也。人唯恐不信耳。若信心肯往。雖有罪惡。亦無不得生。蓋佛不可以凡人比。凡人。不爲勢利。不與人交。非有益於己。不與人交。此所以爲凡人也。賢人。君子。已不如此。況於佛乎。蓋不慈悲。不足爲佛。不濟度衆生。不足爲佛。不有大威力。不足爲佛。爲其慈悲。故見衆生沈於苦海。而欲濟度。爲其有大威力。故能遂濟度之心。成濟度之功。此所以爲佛也。經云。大醫王能治一切病。不能治命盡之人。佛能度一切衆生。不能度一切不信之人。以不信。比命盡者。可謂極矣。蓋信者。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。而身被牽繫者。身壞時。唯一念而已。一念到處。則無不到。是以一念在淨土。則必生淨土。況佛與菩薩。又招引人往生乎。

淨土總要六

阿彌陀佛有誓願云。已生我國。欲往他方生者。如其所願。永不復墜三惡道。何則。生淨土者。必證無生法忍。且無生法忍者。乃了生死也。了生死者。雖入生死界中。此一性已不昧矣。一性既不昧。何由而爲惡乎。論其理。固無墜墮。況又仗

今有念佛願生富貴中。或願生天上者。微特難如其願。即使如願。恐終被業緣所牽。輪轉入苦趣。失計之甚者也。必先生淨土。得無生法。忍而後上天下地。無所往而不可。

佛力故墜。墮必無。是以生淨土者。非徒長生不老。又生死自如。故欲設化一切衆生。而入一切衆生生死界中。而吾之真性常湛然。明。朗。不復惑於外物。不復牽於業緣。雖在輪迴世界。而無復輪迴。所謂世出世間者是也。謂雖在世間而出世間矣。是故生淨土而生死自如者。欲生天上亦可。欲生人間亦可。欲生大富貴中亦可。欲生清淨中亦可。欲長生不滅亦可。欲滅而復生亦可。隨意所欲。無不自在。此所以貴於修淨土也。世人不知此理。徒爲生死所苦。欲生富貴中。反生於貧賤。欲生快樂中。反生於愁感。欲生而長壽。反生而夭促。欲生於善道。反生於惡趣。種種皆被外物所惑。業緣所牽。不得自在。是以無始劫來。輪迴六道。不得出離。當念此等憂苦。迴心淨土。所以名極樂世界者。其意可見矣。

淨土總要七

無爲楊傑次公。少登高科。明禪門宗旨。謂衆生根有利鈍。卽其近而易知。簡而易行者。唯西方淨土。但一心觀念。仗佛願力。直生安養。其爲王敏仲作直指淨土決疑序云。阿彌陀佛光明。如大圓月。徧照十方。水清而靜。則月現。全體月非。

來迎如大圓鏡
物過即現

一即一切一切
即一

趨水而遽來水濁而動則月無定光月非捨水而遽去在水則有清濁動靜在月則無取捨去來故華嚴經載解脫長者子云知一切佛猶如影像自心如水彼諸如來不來至此我若欲見安樂世界阿彌陀如來隨意即見是知衆生注念定見阿彌陀若生彼土則無諸苦般舟三昧經云跋陀和菩薩問釋迦佛云未來衆生云何得見十方諸佛佛教令念阿彌陀佛即見十方一切諸佛又大寶積經云若他方衆生聞無量壽如來名號乃至能發一念淨信歡喜愛樂所有善根迴向願生其國者隨願往生得不退轉此皆佛言也不信佛言何言可信不生淨土何土可生東坡云次公晚年作監司太守常畫丈六阿彌陀佛像隨行供養觀念至壽終時感佛來迎端坐而化

龍舒淨土文卷第三

孟子云人皆可以爲堯舜荀子云塗之人可以爲禹常不輕菩薩云我不敢輕於汝等汝等皆當作佛是人人可以爲聖賢人人可以作佛西方淨土乃

要捷門庭。無人不可以修。故爲普勸修持。

普勸修持一

有解差解一僧。差故善忘。每日必檢點曰。雨傘。包裹和尙。我和尙。知其駭也。乘其酣睡時。爲之削髮遁去。差既醒。復檢點曰。雨傘。在包裹在。又自摸其頭曰。和尙。在此。我何往。乎。聞者莫不笑其呆而不知世人碌碌。一生逐於外物。皆忘其我者也。近有舍親病重。自知不起。衣衾棺槨一

或人問孔子曰。人有遷家而忘其妻者。有諸。孔子曰。又有甚焉。桀紂則忘其身。若以道眼觀之。今人皆忘其身矣。何則。自早晨開目離寢。至夜間就寢閉目。無非塵勞。未嘗暫省吾身。是皆忘其身也。且人之於身。以日言之。莫大於饑渴。必爲食飲之備。以歲言之。莫大於寒暑。必爲裘葛之備。以終身言之。莫大於死生。而不爲淨土之備。何哉。且若人有百斤之金。猝有大難。不能負挈以行。必捨之而去。若抱金而與之俱死。世必謂之大愚。是皆知此身重於百斤之金也。然平日則區區趨名競利。雖百錢之物。亦不肯棄捨。而不自愛其身。何哉。或責以盜竊。或呵以禽畜。則怫然而怒。有至於終身怨憾。而不可解者。有至於毆擊而成獄訟者。彼盜竊禽畜之名。無損於吾身。乃惡之如是。是徒惜吾身之名。而不知惜吾身之實。何哉。且吾身之實者。非他。強名曰死。而實未嘗死者是也。人徒見其捨此敗軀而去。乃謂之死。不知捨此則往彼矣。然其所往之處。豈可不預備。

一親自料理。至死後香。香冥冥。往何處去。絕不一爲之計。此又徒知幻我。而忘其真我者。也可哀也夫。

人身臭皮囊也。乃衣必美。食必精。居必求安。忙碌碌爲伊苦了。一生到大限來。時却棄之而去。且爲此棄物。反添了許多罪業。人何不迴光照於活物上作活計乎。

哉。故西方之說。誠不可廢。

普勸修持二

人生時。父母妻子。屋宅田園。牛羊車馬。以至臺凳器皿。衣服帶索等物。不問大小。或祖父以傳於己。或自己營造而得。或子孫。或他人爲己緝累而得。色色無非己物。且如窗紙雖微。被人扯破。猶有怒心。一針雖微。被人將去。猶有吝心。倉庫既盈。心猶未足。金帛已多。營猶未止。舉眼動步。無非愛著。一宿在外。已念其家。一僕未歸。已憂其失。種種事務。無非掛懷。一旦大限到來。盡皆拋去。雖我此身。猶是棄物。況身外者乎。靜心思之。恍如一夢。故莊子云。且有大覺。然後知此其大夢也。古人有言。一日無常到。方知夢裏人。萬般將不去。唯有業隨身。妙哉。此言也。予故用此後兩句。添以兩句。而成一偈云。萬般將不去。唯有業隨身。但念阿彌陀。定生極樂國。蓋業者謂善業惡業。此皆將得去者。豈可不以淨土爲業乎。有了明長老爲衆普說。指此身而言曰。此爲死物。其內潑潑地者。爲活物。莫於死物上作活計。宜於活物上作活計。余深愛此語。故常爲人言之。凡貪種

種外物以奉其身者。皆是死物上作活計也。世人雖未能免此。當於營生奉身之中。挪頃刻之暇。迴光自照。以留心於淨土。乃活物上作活計也。且如汲汲營生。雖致富如石崇。貴極一品。終有數盡之期。豈若淨土之無盡也。

普勸修持三

人初未嘗死。而死亡之名。乃自此身體上得之。何則。以神之來而託於此。其形由是而長。故謂之生。以神之去而離於此。其形由是而壞。故謂之死。是神者我也。形者我所舍也。我有去來。故舍有成壞。然則生者非生也。以神之來而形成耳。死者非死也。以神之去而形壞耳。世之人。不識其神。徒見其形。乃悅生而惡死。可不爲悲乎。且神之來也。何自而來哉。蓋隨業緣而來。神之去也。何自而去哉。蓋隨業緣而去。業緣者何哉。其所作者人間之業。神則隨之而生於人間。所作者天上之業。神則隨之而生於天上。若作阿修羅之業。神則隨之而生於阿修羅。若作三惡道之業。神則隨之而生於三惡道。是輪迴六趣。無有出期。然則神者。自無始以來。投胎易殼。不得久留於一所。所以然者何哉。以吾所造之業。非久而

人既隨業受生。則修淨業者。自然得生淨土。所謂種瓜得瓜也。

人生不能無過。惡即不免入惡道。若待閉眼後始懊悔。悔之晚矣。即使全無過惡。得生天上。仍離不得生老病死苦五字。欲超

不盡者。故神之舍於業也。業盡則形壞。形壞則神無所舍。又隨吾今世所造之業而往矣。譬如人造屋宇。必居其中。人造飲食。必享其味。故造如是業。必受如是之報。蓋自然之理也。然則吾今世所爲。豈可以不慎哉。欲直脫輪迴。永離苦惱者。無如西方淨土。故不可以不修也。

普勸修持四

此世界中。人生皆如水泡。生滅不常。或一歲二歲。或一二十。幸而至四五十。亦難矣。雖有至七十者。古來猶稀。人只見眼前老者。不思不待老而去者。多矣。況世間無非是苦。但不思省。故不覺知。不稱意時。固爲苦矣。如或稱意。亦無多時。父母妻兒。姻親眷屬。或疾病死亡。或殺傷離散。或自己大限。忽然而至。平生罪惡。豈得全無。且以目前言之。起一不正念。說一不正語。視一不正色。聽一不正聲。爲一不正事。無非過惡。況所食者衆生之肉。所衣者亦殺衆生而得。又況所有過惡。不止於食肉衣絲。不思則已。思之誠可畏也。自少至老。自生至死。積累既多。纏綿堅固。無由解脫。閉眼之後。不免隨業緣去。杳杳冥冥。知在何處。

脫輪迴永免苦者莫妙於修淨士。

余贈馮省初詩有句云。老有歸途。膽氣加有歸途者。生淨土也。不見閻羅不墮惡道。故膽氣加也。今讀王居士之論。真先得我心者矣。

或墜地獄。受諸極苦。或爲畜生。受人宰殺。或生餓鬼。饑火燒身。或入修羅。瞋恨所迫。雖有善業。得生天上人間。受盡福報。依舊輪迴。漂流汨沒。無有出期。唯有西方淨土。最爲超脫輪迴之捷徑。色身難得。趁康健時。辦此大事。當常作念云。吾曾自無始以來。輪迴六道。不曾知此法門。故不得出離。今日知之。豈可不即時下手。年高者固當勉力。年少者亦不可因循。命終徑生極樂世界。迴視死入陰府。見閻王受恐怖者。不可同年而語矣。

普勸修持五

譬如人入大城中。必先覓安下處。卻出幹事。抵暮昏黑。則有投宿之地。先覓安下處者。修淨土之謂也。抵暮昏黑者。大限到來之謂也。有投宿之地者。生蓮華中。不落惡趣之謂也。又如春月遠行。先須備雨具。驟雨忽至。則無淋漓狼狽之患。先備雨具者。修淨土之謂也。驟雨忽至者。大命將盡之謂也。無淋漓狼狽之患者。不至沈淪惡趣。受諸苦惱之謂也。且先覓安下處者。不害其幹事。先備雨具者。不害其行遠塗。是修淨土者。皆不妨一切世務。人何爲而不修乎。予一相

國不可諱言亂
當求撥亂之道
人不必諱言死
但求脫死之方

十念法門人疑
往生太容易不
知佛之慈悲願
力不可思議譬
如登山而呼空
谷皆應呼千百
聲固應也呼一
二聲亦應也十
念往生何以異
於是或曰然則

識平生多殺魚之罪。晚年得疾。有似中風。予憐其罪惡疾苦。乃往見之。勸念阿彌陀佛。堅不肯念。但與予說雜話。豈非爲惡業所障。疾病所昏。已不能迴心念善。閉眼之後。將奈之何。故修此者。宜急。早回首也。世間晝必有夜。寒必有暑。人所共知。不可隱者。若曰。生必有死。人乃諱之。不肯說出。何太蔽也。蓋不知所謂我者。初不曾死。唯業緣盡而去耳。故不可不修淨土以求蓮華中生。而受清虛之身。無極之壽。以脫一切生死苦惱也。

普勸修持六

下品下生者。乃臨終時。地獄形相已現。能至心十念南謨阿彌陀佛。則變地獄形相爲蓮華。亦生淨土。此佛慈悲至深。威力至大。故能如此。是所謂十念者。乃生前自十聲念阿彌陀佛。非謂身後請人念也。生前自念者。臨命終時。佛與菩薩自來迎接。故必生淨土。身後請人念者。未可知也。經云。身後人爲作功果。七分得一生。前自作者。得千百倍報。人何苦不於生前。每日十聲念佛。必待死而請人念乎。又云。譬如鐵石。雖重。賴舟船力。可以渡江。一針雖輕。不賴舟船。江不

我待臨終十念可乎曰此又不然臨終十念往生殆有夙根夙根淺者恐被業力所牽必不能念且每日十聲念佛雖極忙人亦可做得何必待臨終乎

可渡。蓋謂人有重罪。仗佛力者。可生淨土。罪惡雖輕。不仗佛力。亦不得生。又如平生爲惡。一日招安。遂爲良民。仗佛力而消罪惡者。亦復如是。又如蟻蟲萬死萬生。不能一里。若附人身。千里可至。仗佛力而生淨土者。亦復如是。切勿疑己有罪惡念佛而不可以往生。但起見佛得道還度一切怨親之心。則無不生也。或云人平生爲惡。殺害衆生。苦虐人民。臨死念佛。亦得往生。其所殺所苦之衆生。懷冤枉之心。何時而可解乎。答云。生淨土得道之後。皆度脫一切怨親。豈不勝怨。怨相報。彼此無出期者乎。

普勸修持七

予爲此淨土說。欲勸一切見者聞者。廣大其心。以佛之心爲心。使人人知之而盡生淨土。當起念云。此法門人若知之。如已知之。豈不快哉。人若不知。如己不知。豈不痛哉。若止於自修。則是聲聞之徒。名爲小乘。蓋如車乘之小者。僅能自濟而已。此佛所謂斷佛種者也。能廣勸人者。名爲大乘菩薩。蓋如車乘之大者。人我兼濟之。謂此獲無量福報。所以能至佛地也。十方恆河沙數諸佛。皆共讚

或疑濁世衆生不信者多。勸化殊難。然不可畏。

難也。莫難勸於
蝸飛蟻動而佛
猶不捨。況人爲
萬物之靈乎。世
間無非是苦。我
欲離苦。亦願人
人超出苦海。此
是菩薩心腸。

阿彌陀經云。不
可以少善。根福
德。因緣得生。彼

歎阿彌陀佛功德。不可思議。謂不可以心思。不可以言議也。其功德如此。可謂至矣。何所施而不可。故能勸一人修淨土。以此善緣。消釋罪惡。可也。增崇福壽。可也。莊嚴往生功德。亦可也。追薦亡者。亦可也。然必至誠祝願。無不獲其功果。觀房彙傳。可見其略矣。況勸一人以上。至五人十人乎。又況使其受勸者。轉以相勸。遞相繼續。而不已乎。如是則西方之說。可徧天下。苦海衆生。可盡生淨土矣。勸人善道。名爲法施。此淨土法門。爲法施之大者。遂超出輪迴。非其他法施之比。故其福報。不可窮盡。故大慈菩薩。勸修西方。偈云。能勸二人修。比自己精進。勸至十餘人。福德已無量。如勸百與千。名爲眞菩薩。又能過萬數。卽是阿彌陀。觀此。則知西方之說者。豈可不廣大其心。而使人人共知此道。以積無量福報乎。

普勸修持八

且若人苦饑者與之一食。苦寒者與之一衣。已爲大惠。況彼沈淪六道。無有出期。我指示以此法門。使直脫輪迴。受無窮無極之壽樂。其惠豈可窮盡哉。金剛

國。若勸人修淨業。其爲善根也大矣。其爲福德也廣矣。決定得生彼國。

經云。若人以恆河沙等身布施。如是無量百千萬億劫。不如有人聞此經典。信心不逆。其福勝彼。蓋以身布施者。不免受世間福報。有時而盡。若信此經典。則有悟真性之漸。其爲福。則無時而盡。所以勝於彼也。以予觀之。豈唯信金剛經者如此。若勸人以淨土。其福報亦然。何則。淨土更無輪迴。已不退轉。直至成佛而後已。生於彼者。雖未成佛。乃成佛之階梯。是勸一人修淨土。乃成就一衆生作佛也。凡作佛者。必度無量之衆生。彼所度之衆生。皆由我而始。則其福報。豈不勝於以恆河沙等身布施無量百千萬億劫乎。

普勸修持九

凡受師友之訓誨。恩地之提挈。交遊之禮遇。悉皆告以淨土而爲之報。以至與一切人。或有一飯一茶之恩。或一言一坐之接。下至僕隸有事我之勞。凡吾受用處。一切致力者。皆以此告之。使脫離苦海。非唯此耳。凡一切知與不知。識與不識。皆欲以是化之。使共生淨土。又非唯此耳。釋迦佛在世時。有一國難化。佛言。與目連有緣。使往化之。其國人皆從化。人問佛云。與目連有何因緣。佛言。往

昔世目連嘗爲樵人。於山間驚起一羣蜂子。目連乃發善言云。我得道後。盡度此蜂子。今此一城人者。乃當時蜂子也。目連發此善言。故爲有緣。由此觀之。非徒於一切人當勸修淨土。一切飛禽走獸。下至蝸飛蠕動之類。凡有形相可見者。吾因見之。皆當爲念阿彌陀佛數聲。發善願云。願汝等盡生極樂世界。我得道後。盡度汝等。非徒於有形相可見者如是。其形相不可見者。吾亦當作是念。作是言。如此。則吾善念甚熟。於一切衆生皆爲有緣。吾上品上生必矣。他時化度。無不樂從者也。

龍舒淨土文卷第四

淨土法門。多見於大阿彌陀經。與十六觀經。有淺有深。淺者其功小。而於九品中卑。深者其功大。而於九品中高。然皆脫離輪迴。長生不老。今先列其淺者。次及深者。蓋隨人所修也。

修持法門一

修持法門前三條雖極忙人亦可做得能日日至誠如此無不往生切勿疑慮若能念百聲千聲以至萬聲復誦大乘持戒作福必上品生

阿彌陀佛四十八願中有一願云。我作佛時。十方衆生。至心信樂。欲生我國。十聲念我名號而不生者。我不作佛。是此佛自有誓願度人。唯假人之十念。以表歸依之心。每日早晨。合掌向西頂禮。念南謨阿彌陀佛十聲。復頂禮念大慈菩薩發願偈一遍云。願同念佛人。共生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。復頂禮而退。至誠如此。無不往生。但恐九品中不高耳。如不識字人。教念此偈。得大福報。

修持法門二

每日早晨。合掌向西頂禮。念南謨阿彌陀佛。南謨觀世音菩薩。南謨大勢至菩薩。南謨一切菩薩。聲聞諸上善人。各十聲。復頂禮念大慈菩薩。讚佛懺罪迴向發願全偈一遍云。十方三世佛。阿彌陀第一。九品度衆生。威德無窮極。我今大歸依。懺悔三業罪。凡有諸福善。至心用迴向。願同念佛人。感應隨時現。臨終西方境。分明在目前。見聞皆精進。共生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。復頂禮而退。此偈有大威力。能滅一切罪。長一切福。凡頂禮時。燒香作拜。尤佳。每日如

是必中品生。如教人念此偈。得大福報。

修持法門三

一一念誦如前。唯念佛時。心想身在淨土。佛前合掌。恭敬念佛。念菩薩時亦如此。念一切菩薩聲聞諸上善人時。則心想身在淨土。其念誦聲。徧於一切菩薩聲聞諸上善人之前。作拜時。亦以想在淨土作拜。念偈時。亦想在淨土佛前合掌恭敬念偈。唯有佛菩薩像時。則不須如此。然須想其像。如佛與菩薩現身在此。受我禮拜。聽我念誦。專志如此。其往生品第必高。

大菩薩修行兼修淨土法門四

早晨先面西。然香禮拜。祝云。弟子某。謹爲盡虛空界一切衆生。然香敬禮。盡虛空界一切諸佛。一切正法。一切諸大菩薩。緣覺聲聞聖衆。過去然燈佛。本師釋迦牟尼佛。文殊師利菩薩。普賢菩薩。釋迦佛會下一切菩薩。緣覺聲聞聖衆。過去世自在王如來。現在西方極樂世界三十六萬億一十一萬九千五百同名。同號阿彌陀佛。觀世音菩薩。大勢至菩薩。阿彌陀佛。刹中一切菩薩。緣覺聲聞。

性無不包。故橫
徧十方。豎窮三
世。一一敬禮。

念得天神喜。念
得地祇歡。念得
魔王懼。念得佛

開顏奉勸世人
速念佛人命只
在呼吸間。

以我悲願發人
信心。

一切勸請者欲
令衆生度脫苦
惱共登覺路也。

善人樂廣化衆
生故祝其壽長
此善與人同之

聖衆。佛號隨意所增不增亦可。上自諸天天帝天人。日月星辰。南斗北斗。司中司命。風師雨

師。一切主造化靈神。下自地祇。大嶽溟海。羣山衆水。一切主造化靈神。中及人

間一切掌禍福靈神。普同敬禮。乞成就一切善願。以濟度無量無邊衆生。先願

某現今處世。無一切疾病災難等事。所隨意。臨命終時。一月預知其期。化佛菩薩

來迎。西方境界盡現空中。遲遲而久。衆人皆見。某卽如入禪定。安然化去。遂見

阿彌陀佛。證無生法。忍了六神通。不出此間一歲。卽來此間教化衆生。漸漸變

此南閻浮提。盡娑婆世界。以至十方無量世界。皆爲清淨極樂世界。禮拜。

又祝云。弟子某。謹爲盡虛空界一切衆生。敬禮盡虛空界三世諸佛。仰惟

如來大慈大悲。憫念衆生沈淪苦海。無有出期。在涅槃者。盡出涅槃。救度衆生。

無窮無已。現在世者。勤轉法輪。開覺羣迷。無窮無已。其未來者。入萬類中。廣種

善根。無窮無已。度盡衆生而後已。緣覺聲聞之衆。亦復如是。禮拜。

又祝云。弟子某。謹爲盡虛空界一切善人。念佛說長壽偈七遍。願增延此

等善人壽數。廣化衆生。咸超苦海。我慈諸龍王。天上及世間。以我此慈心。得滅

諸毒。我以智慧聚。用心殺此毒。味毒無味。毒破滅入地去。禮拜。佛言。早晨清淨。念此七遍。令人長壽。今爲盡虛空界一切善人念誦。則功德甚大矣。

又祝云 弟子某。至心敬禮。日月光明。世尊。火光如來。觀世音菩薩。乞念某

每日持誦如來菩薩聖號各一百八遍。仰惟大慈大悲。各以願力。令某早悟真性。增崇福力。無一切疾病災難等事。以上三者。爲救度衆生故。禮拜。

又祝云 弟子某。謹爲此南閻浮提無巨無細一切衆生。敬禮諸天。天帝天

人。日月星辰。南斗北斗。司中司命。風師雨師。一切主造化靈神。諸地靈祇。大嶽溟海。羣山衆水。一切主造化靈神。人間一切掌禍福靈神。普同敬禮。以爲此等衆生。謝覆載。照臨生成。養育衛護之恩。某謹爲此等衆生。念南謨釋迦牟尼佛一百八遍。以種無上善根。念南謨阿彌陀佛一百八遍。以結無上善緣。願此等衆生常沐洪恩。歡喜相向。不相爭相殺。不相食相陵。修進佛法。脫離苦海。卽變此南閻浮提爲極樂世界。禮拜。

又祝云 弟子某。感謝天地覆載。日月星辰照臨。造化生成。神靈衛祐。父母

答之最大者也。世之受人恩惠者。苦於無力酬報。若行此法。勝於瓊璐多矣。惠之小者。尙宜如此。況天地君親之恩乎。

此及下二段。皆代爲衆生懺罪。代爲衆生迴向發願。此大公無我之心。亦大慈憫衆之心。昔阿彌陀佛在此世而發四宏誓願。彼果得其所願。至今世度衆生。無有窮期。乃知願王不可思議。

產育。君臣庇護。師尊教誨。恩地提挈。及衣食來處。及受用處。及使令處。及行住坐處。一切有恩力於己者。悉皆感謝。謹爲念南謨釋迦牟尼佛一百八徧。以種無上善根。念南謨阿彌陀佛一百八徧。以結無上善緣。一切有情。在上者。早證菩提正果。在下者。盡生極樂世界。禮拜。修此六段畢。然後面西修淨土。

大菩薩修淨土法門五

早晨面西然香禮拜祝云。弟子某。謹爲虛空界一切衆生。敬禮西方聖衆。十稱念四聖號。仰惟聖衆大慈大悲。特展威神。一如此等衆生。各各自十稱念。盡拔濟生於極樂世界。乃念四聖號各十聲。禮拜。

又祝云。弟子某。謹爲盡虛空界一切衆生。讚阿彌陀佛懺罪迴向。發願敬

禮。仰惟如來大慈大悲。特展威神。一如此等衆生。各各自讚佛懺罪迴向。發願敬禮。盡拔濟生於極樂世界。乃念大慈菩薩全偈一徧。在卷首第二段。禮拜。

又祝云。弟子某。謹爲盡虛空界一切衆生。敬禮西方極樂世界觀世音菩薩。大勢至菩薩。一切菩薩。聲聞諸上善人。仰惟大慈大悲。憫念衆生沈淪苦海。

無有出期。特展威神。遞相勸勉。分身於此震旦國。爲卿相羣臣。共佐吾君。治教衆生。使不相爭相殺。不相食相陵。變世醇和。共躋仁壽。及於此南閩浮提。盡此娑婆世界。及十方濁惡世界。身爲國王大臣。百僚庶尹。以次有位之臣。教化衆生。同修佛道。脫離苦海。卽變吾國。以至十方濁惡世界。皆爲清淨極樂世界。禮拜。

古本云。延祐乙卯四月十四日。命工刊板。至十月初一夜。刊至此板。出舍利一顆。初七日。刊至法字上。又出舍利一顆。下元日。刊至聖字上。又現舍利一顆。現存板中。留以供養云。伏望觀此文者。觀此靈驗。同生深信堅固之心。請遵熏修。必生淨土。是卽龍舒居士所謂自古及今。修持者衆。豈無感應。斯言信不誣也。

微細如螻蟻。醜陋如獺狗。極穢如蛆蟲。亦皆愛惜性命。故修慈者不忍食肉。以食肉斷大慈種。故其次不能遽斷。須食三淨肉。

如不食肉。此爲大善。如有疾病。不免食三淨肉。卽祝云。弟子某。爲身在此網。宿業深重之故。腑臟身體怯弱。不免有時食三淨肉。謹爲昨日所食之肉之衆生。念誦南謨西方極樂世界三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛七七徧。仰惟如來大慈大悲。特展威神。一如此衆生自捨身命以與念誦者。乞爲念誦。資薦其身。定拔濟生於極樂世界。某誓願所食之肉。所資氣力。

以隨事漸制故。又代念聖號。超拔其身共生極樂。否則怨怨相報。詎有了期。

必欲令閻浮提人殺者不復殺。此力所不能為也。惟有代誦聖號。廣為資薦而已。

所為善業。願與此等衆生共之。願此等衆生先生極樂世界。俟某生極樂世界。見佛聞法。證六神通。來此南閻浮提化度衆生之時。此等衆生皆隨逐而來。共化衆生。同升佛道。禮拜。

如不食肉。則為平生所衣之衣為絲為綿之蠶。及與已交加之綿帛所為之蠶。念誦如前。

又祝云。弟子某。謹為此南閻浮提。今日所殺所食之衆生。念誦南謨西方極樂世界三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛聖號。一百二十遍。仰惟如來大慈大悲。以某念誦如來名號一聲。一如來度一衆生。盡其念誦之數。古板此處出舍利。亦復如是。盡度生於極樂世界。禮拜。

修持法門六釋往佛親以此聖號教二老人。無可疑者。若人至心持念。及誦往生真言。解怨延壽。得大福報。證無生忍。居不退地。豈不

俸歎。呂元益謹勸。

釋迦佛在世時。古板此處出舍利。有翁婆二人。用穀一斗記數。念阿彌陀佛。願生西方。佛云。我別有方法。令汝念佛一聲。得多穀之數。乃教以念南謨西方極樂世界。

無論全念單念
總須心無雜念
若能念念專精
管數打成一片

三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛。出寶王論。嘗以秬穀校之一合千八百粒。此數乃二千石之數。佛自以此教二老人。則其功德甚大可知矣。若愚人不能念者。且單念亦可。教人全念。得大福報。或兼持誦小阿彌陀經。或大阿彌陀經。或其他佛經。隨數多少。迴向願生西方。皆可。拔一切業障根本往生淨土真言

南謨阿彌跢婆夜 哆他伽哆夜 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 毗迦蘭哆 伽彌膩

伽伽那 枳多迦隸 娑婆訶

真言字本非佛國字。乃譯經者所用。人多以其字難識而不讀。佛初說時。止有聲音。今存其聲音。用易識之字代之。不失佛之本意。更不須疑。又世間點句多差。今用藏經兩處點句一同。亦不須疑。誦此呪者。阿彌陀佛常住其頂。不令怨家爲害。現世安穩。命終任意往生。若滿二十萬徧。卽菩提芽生。三十萬徧。非久面見阿彌陀佛。昔時遠法師誦此呪。有神人從西持一白銀臺來云。法師壽終。

當乘此往生阿彌陀佛國衆人聞空中如奏音樂異香數日不歇。

其杰謹按龍舒原本依藏經改真言前四句斷句法作南謨阿彌多婆夜
 撥拖茄多夜撥遠夜多阿彌里與通常誦習者不同龍舒居士并
 謂世間點句多差今依藏經點句云云讀法兩歧使學者莫知所擇茲謹
 考密教善知識依據梵文音義訂正仍與通行者相同至字音稍有上下則
 無妨也要在持者專一誠敬而已茲將楞嚴咒疏內往生真言譯義錄如下
 楞嚴咒疏係柏亭法師所作法師精研密部成楞嚴經灌頂疏及尊勝準提
 藥師往生等咒疏多種皆翻梵註華詳譯呪義得此更無疑義也南無譯皈
 敬阿彌陀婆夜譯無量壽哆他伽哆夜譯如來哆地夜他譯卽說呪曰阿彌
 唎都譯無量婆毗譯光明阿彌唎哆譯無量悉耽婆毗譯頓吉光明謂阿彌
 陀佛於吉祥光成諸義利者也毗迦蘭帝譯無礙行毗迦蘭哆譯無垢謂
 阿彌陀佛具諸無礙無垢行也伽彌膩譯清泰極樂伽伽那譯虛空積多迦
 隸譯堅往誦往謂得堅強力度脫而去或往生淨土誦實不虛也娑婆訶譯
 速疾圓成又通行讀阿彌唎爲一句都娑毗爲一句據呪疏譯義
 則阿彌唎都實爲一句今聯阿彌唎都娑毗爲一句以合呪義

修持法門七

佛問阿難云汝欲見地獄人否阿難云欲見佛云身行惡口言惡意念惡此地
 獄人也蓋謂人生善惡不過身口意三業今三業俱惡是爲純黑業所以入地
 獄若三業俱善則爲純白業乃生天堂若三業中有一業善則爲雜業亦不入
 地獄故身意雖惡而口念佛名亦一業善遠勝於三業俱惡況口念佛時又能

世間類此者頗多。故擇術不可不慎。

凡夫有我相。故多呼則顯佛離一切相。何顯之有。或人此言乃是邪見。

心想佛像。則意業善。端正其身。而手提數珠。則身業善。常能善此三業。以修淨土。必上品生。予嘗於鎮江聞賣蝦者。叫蝦一聲。而知其三業俱惡。何則。身荷蝦擔。則身業惡。意欲賣蝦。則意業惡。口叫賣蝦。則口業惡。是知叫蝦一聲。而三業俱惡。此佛所謂地獄人也。以此觀之。則目前所謂地獄人者。多矣。可不畏哉。衆生以愚癡。不知因果。陷於罪惡。深可憐憫。知其說者。爲開導化諭。此名法施。法施爲布施之大者。其爲福報。豈易量耶。或曰。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。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。猶懼不足。豈可以稱呼常人之名爲比也。況諸佛自開此念佛法門。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。世俗之言。非諸佛誘掖衆生之言。無足取焉。

修持法門八

全持齋戒。又禮佛念佛。讀誦大乘經典。解第一義。以此迴向願生西方。必上品上生。所謂齋者何哉。不食肉。不飲酒。不婬欲。不食五辛。所謂戒者何哉。殺生。偷

媿爲繫縛之原。衆生迷戀不已。以致流轉生死。道中備受諸苦。殺則斷慈心。招怨業。十惡之中。二者最重。二者之中。殺業尤重。若非具此戒。則名爲修淨業。所淨者果何業乎。

一貓誦偈云。衆生無邊誓願度。羣鼠聞之大喜。謂今而後。莫予毒也。已於是。放胆過其前。貓忽一一搏噬之。此之謂假慈悲。今

盜邪淫。是爲身三業。妄言綺語兩舌惡口。是爲口四業。貪欲瞋恨邪見。是爲意三業。總爲十戒。能持而不犯。是爲十善。若犯而不持。是爲十惡。全持十戒。乃生天上。持前四戒。加以不飲酒。是爲五戒。能持此五戒。常不失人身。若修淨土者。不在此限也。若全持十戒。加以如上文所言功德。固上品上生矣。若止持五戒。而修淨土。亦不失中品上生。或上品下生也。若又不能持五戒。豈可以不戒殺。殺生乎。殺生爲五戒之首。亦爲十戒之首。亦爲比丘二百五十戒之首。是不殺。則爲大善。殺則爲大惡。故曰。凡欲殺生者。但將自己看。自身不可殺。物命無兩般。所以不殺得長壽報。殺則短命報。蓋謂己欲其命長。物亦欲其命長。乃殺物命。而欲己之命長。烏有是理。故殺生不可不戒也。凡殺生以資口腹。則口腹之欲。何厭。放箸之後。滋味已空。而殺業具在。若殺生以待賓客。則以平日不殺人。亦無可言者。況其罪已自當之。經云。來而獨自來。去而獨自去。輪迴獨自行。果報獨自受。觀此。則豈可爲人而殺生也。若殺生以祭先祖。豈無素食清羞。孔子曰。雖蔬食菜羹瓜祭。必齋如也。如是。何有不可哉。若然香誦經。仗佛力以爲薦拔。

行人日誦度生之言而不免殺生何以異於是

相有八萬四千。但令觀眉間毫相者專則易成也。口念彌陀心作觀想。心口相應。斷煩惱障。

觀無量經云。但想佛像。得無量福。況復觀佛具

必遂超生。故皆不在殺生也。若止能持此不殺之一戒。以修淨土。已不在下品生矣。

修持法門九

齋戒潔已。清心靜慮。面西安坐。閉目默然。觀想阿彌陀佛真金色身在西方七寶池中。大蓮華上坐。其身長丈六。兩眉中間向上有白毫一條。八棱中空。右旋轉五遭。光明照耀。金色面與金色身。次停心注想於白毫。更不得妄有分毫他念。當令閉眼開眼。悉皆見之。蓋欲念念不忘也。如此久久。念心成熟。自然感應。見佛全身。此法最爲上。謂心想佛時。此心卽是佛。又過於口念也。身後必上品上生。唐啓芳圓果二人。作觀想法。只五月。自覺身到淨土。見佛聞法。載在第五卷。所謂十六觀經者。詳說諸觀想法。又不止此而已。

修持法門十

想阿彌陀佛身極高徹天。所坐蓮華亦相稱。及注想眉間白毫。一一如前篇所言之法。此法最爲上。以心想佛時。此心卽是佛。其想極大。則其善念極大。故也。

足身相。

若未能如此。且想小像。亦可唯要。專精不得散亂。據觀經云。觀想阿彌陀佛身相光明。如百千萬億閻浮檀金色。佛身高六十萬億那由他。恆河沙由旬。眉間白毫如五須彌山。佛眼如四大海水。青白分明。以無緣慈攝取衆生。閻浮檀金者。極大極美之金也。那由他者。萬億也。由旬者。十六里也。據此所說。豈可窮盡。只一恆河沙由旬。其大已不可言矣。況六十萬億之萬億。恆河沙由旬乎。

修持法門十一

兼觀想觀世音菩薩。身長八十萬億那由他由旬。身紫金色。手掌作五百億雜蓮華色。有八萬四千光。其光柔軟。以此寶手接引衆生。次觀想大勢至菩薩。身長八十萬億那由他由旬。舉身光明。作紫金色。有緣衆生皆悉得見。次想自身。生於西方極樂世界。於蓮華中結跏趺坐。作蓮華合想開想。見佛菩薩滿虛空中。

修持法門十二

發救度衆生心。發至誠心。發堅固心。發深心。加以禮拜念佛。如此則現世蒙佛

此乃十六觀中
第十觀第十一
觀第十二觀也

考無量壽經能
具諸戒行讀誦

大乘經典解第一義必上品上生其中品生者以齋戒爲主

諸惡莫作。衆善奉行。有此功德。必上品生。

加祐。身後必上品上生。救度衆生心者。願生淨土。見佛得道後。救度苦海衆生。非獨度其身也。至誠心者。至誠歸向。無苟且也。堅固心者。堅固修進。更不退轉也。深心者。用心深至。直透淨土。如探海底珠也。三世諸佛與法界衆生。皆由心造。吾心如是。焉得不上品上生。

修持法門十三

齋僧供佛。燒香獻花。懸旛建塔。念佛禮懺。種種三寶上崇奉。以此功德。迴向願生西方亦可。或爲世間種種利益方便善事。若爲子而孝養父母。爲兄而友愛昆弟。爲弟而欽順其兄。閨門之內。無不盡善。宗族之間。無不和睦。鄉黨鄰里。姻親相接。以禮相與。以恩以至。事君則赤心爲國。爲官則仁慈利民。爲長則善以安衆。爲下則勤以事上。或教導愚迷。或扶助孤弱。或濟急難。或惠貧窮。或修橋砌井。或施藥散食。或減己奉養以利他人。或臨財饒人以自省約。或教人爲善。或讚善止惡。隨力所作世間一切善事。以此迴向願生西方亦可。或爲世間一切利益。不拘大小。不拘多少。若止以一錢與人。或以一盃水與人。下至如毫芒。

之善亦必起念云。以此善緣迴向願生西方。常使一念不斷。念念在彼。必上品生。

修持法門十四

佛言。欲生淨土。當修三福。一者。孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者。受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。三者。發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。此三世諸佛淨業正因。三歸謂歸依佛法僧也。

修持法門十五

予徧覽藏經。都無陰府寄庫之說。奉勸世人。以寄庫所費。請僧爲西方之供。一心西方。則必得往生。若不爲此。而爲陰府寄庫。則是志在陰府。死必入陰府矣。譬如有人。不爲君子之行。以交結賢人君子。乃寄錢於司理院獄子處。待其下獄。則用錢免罪。豈不謬哉。

閻羅鬼判不徇情。雖有庫錢。到此亦用不著。亦免不得罪。

遠法師乃蓮宗
首祖。自師結社
有此明驗。後人
依法修持。得生
淨土者。不可勝
記。師真蓮社中
之大導師哉。

東晉遠法師。倡首修淨土。本朝王敏仲侍郎。及近年錢塘陸居士。編集往生
事迹。凡二百餘傳。皆鏤板流傳。今不及盡載。略取其齋戒修者。及中人修者。
及罪惡人修者。及疾苦中修者。共三十傳。所以發人之信心也。

東晉遠法師

僧慧遠。鴈門人。居廬山。與劉遺民等僧俗百二十三人。結爲蓮社。以修淨土。謂
他日託生蓮華中也。遠澄心觀想。初十一年。三觀聖相。而遠沈厚不言。後十九
年七月晦夕。遠面見阿彌陀佛。身滿虛空。圓光之中。有諸化佛。觀音勢至。侍立
左右。又見水流光明。分十四支。一支水流注上下。自能演說苦空無常無我
妙法。如十六觀經所說。佛告遠曰。我以本願力。故來安慰汝。後七日當生我國。
見僧佛馱耶舍。及慧持。及曇順。在佛之側。向前揖。遠曰。法師之志。在吾先。何來
之遲也。遠目見分明。乃與其徒言之。且曰。始吾居此十一年。幸於淨土三觀聖
相。今復見之。吾生淨土決矣。次日寢疾。至七日卒。遠少年博覽經史。尤通莊老。
因往太行山。聽道安法師講般若經。豁然開悟。乃曰。九流異議。乃糠粕耳。因削

髮事之後至廬山。凡三十年不出。卒年八十二。

東晉劉遺民

水清月現。理之自然。

程之字仲思。號遺民。依遠公共修淨土。專坐禪作觀想法。方半歲。卽於定中見佛光照耀。又地皆金色。居山十五年。末年。又於想念佛中。見阿彌陀佛。身紫金。色毫光散照。垂手下接。以臨其室。程之慰幸。悲泣自陳曰。安得如來爲我摩頂。以衣覆我。佛乃爲摩其頂。引袈裟以覆之。他日想念佛。又見身入七寶大池。蓮華青白相間。其水湛湛如無邊岸。中有一人。項有圓光。胸有卍字。指池水曰。八功德水。汝可飲之。程之飲水。甘美盈口。乃還。猶覺異香發於毛孔。乃曰。此吾淨土之緣至矣。廬阜諸僧皆來會。程之對佛像焚香再拜。祝曰。我以釋迦遺教。故知有阿彌陀佛。此香當先供養釋迦如來。又供養阿彌陀佛。後供養法華會中佛菩薩衆。以至十方佛菩薩衆。願令一切有情俱生淨土。祝畢。與衆話別。面西端坐。斂手氣絕。年五十九。

東晉闕公則

既已自度并欲度人空中發聲此應驗之極顯者。

三業清淨必生淨國瓶中蓮華即心中蓮華也。

公則遠公蓮社中人已亡。友人於東京白馬寺爲作忌日。林木殿宇皆金色。空中有聲云。我是闕公則所祈往生極樂寶國。今已達矣。故來相報。言訖不現。

石晉翰林學士張抗

抗平生積善。信重佛門。誓課大悲心陀羅尼十萬遍。願生西方。課畢年過六十。忽寢疾。唯念阿彌陀佛。謂家人云。西方淨土。元只在堂屋西間之內。阿彌陀佛坐蓮華上。翁兒在蓮華池金沙地上。禮佛嬉戲。言訖良久念佛而亡。翁兒者抗之孫。方二三歲而亡矣。

宋江陵僧曇鑑

曇鑑履行尤謹。常願身升安養。面見阿彌陀佛。安養卽淨土也。故雖毫芒之善。悉迴向之一日。定中見阿彌陀佛。以水灑其面。曰。滌汝塵垢。清汝心念。汝之身口俱致嚴淨。又於瓶中出一蓮華。與之出定。乃與寺僧敘別。夜漸深。獨步廊下。念阿彌陀佛。將至五更。其聲彌厲。及旦。弟子依常問訊。跌坐不動。就而視之。亡矣。

南齊揚都僧慧進

凡作一切功德。俱可迴向淨土。

慧進年四十餘。願誦法華。執卷病生。乃發願造百部。以懺業障。化錢造畢。病亦隨愈。願以造經功德。迴向淨土。忽空中有聲云。汝事已辦。願亦已遂。其生淨土。非汝而誰。進聞之曰。進不敢以冀上品。但下品之下。亦無退轉矣。永明三年。年八十。無病而卒。

後魏壁谷僧曇鸞

生淨土者。永脫輪迴。永不退轉。非仙家可比。

曇鸞初自陶隱居得仙。經十卷。鸞欣然自得。以爲神仙必可致也。後遇僧菩提留支。問云。佛道有長生乎。能卻老爲不死乎。支云。長生不死。吾佛道也。遂以十六觀經與之云。汝可誦此。則三界無復生。六道無復往。盈虛消息。禍福成敗。無得而至。其爲壽也。有劫石焉。有河沙焉。沙石之數。有限。壽量之數。無窮。此吾金仙氏之長生也。鸞深信之。遂焚仙經。而專修觀經。雖寒暑之變。疾病之來。亦不懈怠。魏主憐其志尚。又嘉其自行化他。流傳甚廣。號爲神鸞。一日。告弟子云。地獄諸苦。不可以不懼。九品淨業。不可以不修。因令弟子高聲念阿彌陀佛。鸞西

地獄極苦。淨土極樂。若謂無應。

向閉目叩頭而亡。是時僧俗同聞管絃絲竹之聲從西而來。良久乃止。

隋開覺寺僧道喩

道喩念阿彌陀佛。造旃檀像。長三寸。後忽死。七日卻甦。云見阿彌陀佛云。汝造我像何太小。對云。心大。卽大。心小。卽小。言訖。其像徧於虛空。又云。汝且回本國。香湯沐浴。明星出時。我來迎汝。至時果見化佛來迎。光明照室。衆皆聞見。乃亡。時開皇八年。

唐京師僧善導

善導。貞觀中。見西河綽禪師淨土九品道場。於是篤精勤苦。若救頭然。每入佛堂。合掌胡跪。一心念佛。非力竭不休。雖寒冰亦須流汗。以表至誠。出卽爲衆說淨土法門。無暫時不爲利益。三十餘年。不暫睡眠。般舟行道。禮佛方等。專爲己任。護持戒品。纖毫不犯。未嘗舉目視女人。絕意名利。遠諸戲笑。所行之處。淨身供養。飲食衣服有餘。並以迴施。好食送大廚供衆。粗惡自食。乳酪醍醐。皆不飲。噉。諸有瞻施。用寫阿彌陀經十萬餘卷。畫淨土變相三百餘壁。見壞寺及塔。皆

淨土乃是稱意之事。但當放下身心。一心念佛。不得怕死。不得說閒語。不得別有絲毫戀世間心。否則便成滯礙。不得解脫。

前人有句云。我師一念登初地。佛國笙歌兩度來。卽此事也。

悉修營。然燈續明。每歲不絕。三衣瓶鉢。不使人持洗。始終無改。不與衆同行。恐談世事妨修行業。展轉授淨土法門者。不可勝數。或問導云。念佛之善。生淨土。否。答云。如汝所念。遂汝所願。於是導自念阿彌陀佛一聲。則有一道光。明從其口。出十聲。以至百聲。光明亦如此。其勸化偈云。漸漸雞皮鶴髮。看看行步龍鍾。假饒金玉滿堂。難免衰殘老病。任是千般快樂。無常終是到來。唯有徑路修行。但念阿彌陀佛。後謂人曰。此身可厭。吾將西歸。乃登寺前柳樹。投身自絕。高宗見其念佛口出光明。又捨身時精至如此。賜寺額爲光明。本朝慈雲式懺主略傳云。阿彌陀佛化身。至長安聞灑水聲。乃曰。可教念佛。三年後。滿長安城中念佛。後有法照大師。卽善導後身也。

唐台州僧懷玉

懷玉。注想淨業。近四十年。天寶元年。玉念佛間。忽見西方聖衆。數若恆沙。中有一人。手擎銀臺。前以示玉。玉曰。如玉者。本望金臺。何爲銀臺耶。臺乃隱。人亦隱。於是彌加精苦。至三七日。向之擎臺者復來告云。法師以精苦故。得升上品。又

人每疑往生淨
土乃身後事何
人目見今此啟
圓二法師生前
即親學境豈非
可據者乎奉勸
世人切莫疑信
參半自誤誤人

云上品往生必先見佛可跏坐以俟佛來未旋踵間異光照室又三日異光再發玉曰若聞異香我報身卽盡次日書偈云清淨皎潔無塵垢蓮華化生爲父母我經十劫修道來出示閻浮厭衆苦一生苦行超十劫永離娑婆歸淨土偈畢香氣四來弟子有見佛與二菩薩共乘金臺臺旁千百化佛自西而下迎玉玉恭敬合掌含笑長歸

唐汾州僧啟芳圓果

啟芳圓果二法師精心觀想淨土後五月於觀想中同覺身臨七寶大池池間有大寶帳身入其中見觀音勢至坐二大寶蓮華下有蓮華彌滿千萬阿彌陀佛從西來坐一最大蓮華迭出光明相照芳等禮佛問云閻浮衆生依經教念佛得生此否佛云如念我名皆生我國無有一人念而不生者又見其國地平如掌寶幢珠網上下間錯又有一僧乘寶車逐遠而來謂芳等云吾法藏也以宿願因故來迎汝芳等乘車前往又覺其身坐寶蓮華又聞釋迦佛與文殊菩薩稱讚淨土其前又有大殿殿有三道寶階第一道純是白衣第二道僧俗相

半。第三道唯僧無俗。佛指之謂芳等云。此皆南閻浮提念佛衆生。遂生於此。汝宜自勉。芳果既寤。歷與其徒言之。後五月。二人無病。遽聞鐘聲。他人不聞。芳果云。鐘聲乃我事。頃刻。二人同終。

唐眞州僧自覺

自覺發願願因大悲觀音。接見阿彌陀佛。於是化錢鑄大悲像四十九尺。造寺居之。既成祝願。其夜三更。忽有金色祥光。二道阿彌陀佛。自光中乘雲而下。觀音勢至左右隨之。佛垂金臂。按覺首日。守願勿悛。利物爲先。寶池生處。孰不如願。後十一年七月望夕。見一人雲間現半身。若毗沙門天王。俯謂覺曰。安養之期於斯至矣。乃於大悲前跏趺化去。

唐睦州僧少康

少康貞元初。至洛下白馬寺。見殿中文字累放光明。採取之。乃善導西方化導文也。康曰。若於淨土有緣。當使此文再發光明。言未已。光乃閃爍。遂至長安善導影堂。大陳薦獻。善導於空中曰。汝依吾事。利樂有情。則汝之功。同生安養。又

求生淨土者。凡造像齋僧散花等種種皆是助。因此迴向必能如願。

贊曰。前有善導。後有少康。烏龍山畔。建大道場。

普化衆生身放
異光此光同具
圓滿十方

倡與唱通

贊曰。唐有高僧
修十六觀。即假

逢一僧謂曰。汝欲化人。當往新定。言訖而隱。新定。今嚴州也。至彼。人尙無識者。康乃乞錢誘小兒。與之約曰。阿彌陀佛是汝本師。能念一聲。與汝一錢。小兒務得其錢。隨聲念之。後月餘。小兒念佛求錢者衆。康乃云。念佛十聲。乃與爾錢。小兒從之。如此一年。無長少貴賤。凡見康者。則稱阿彌陀佛。以故念佛之人。盈於道路。後康於烏龍山建淨土道場。築壇三級。聚人午夜行道。康升坐。令人面西。康先倡阿彌陀佛。次衆人和之。康倡時。衆見一佛從其口出。連倡十聲。則有十佛若聯珠狀。康云。汝見佛否。如見佛者。決生淨土。其禮佛人數千。亦有竟不見者。後囑衆人。當於安養起增進心。於閻浮提生厭離心。又云。汝等此時能見光明。真我弟子。遂放異光。數道而亡。

唐并州僧惟岸

惟岸。專修十六觀。因出見觀音勢至二菩薩現於空中。遲久不滅。岸頂禮兩淚而歎曰。幸由肉眼得見聖容。所恨後世無傳。忽有二人。自稱畫工。未展臂間。聖相克就。已而人亦不見。弟子怪而問之。岸曰。此豈畫工哉。又曰。吾之西行。乃其

即真。方寸不亂。童子能隨行。先師登彼岸。觀此宜發心。莫被塵勞絆。

人能專精如一。生前即遊佛國。不待身後也。

能勸一人修淨土。即是成佛之正因。

時也。弟子有從我者。當明言之。小童子云。從師而往。岸曰。必能從我。可歸告父母。父母聞而笑罵之。子乃歸寺。香湯沐浴於阿彌陀佛像前。跌坐而往。人或告岸。岸撫其背曰。汝事吾者。何乃先去。遂索筆焚香。向所畫菩薩前作偈云。觀音助遠接。勢至輔遙迎。寶瓶冠上顯。化佛頂前明。俱遊十方刹。持華候九生。願以慈悲手。提獎共西行。遂令弟子助聲念佛。仰目西顧而亡。

唐長安尼淨真

淨真。住長安積善寺。衲衣乞食。一生無曠。誦金剛經十萬遍。專精念佛。顯慶五年。染疾。告弟子云。五月內。十度見阿彌陀佛。兩度見極樂世界。寶蓮華上童子。遊戲。吾得上品往生。言訖。跏趺而去。光照其寺。

唐房翥

翥暴死。至陰府。見閻羅王。王曰。據案簿。君曾勸一老人念佛。已生淨土。君承此福。亦合生淨土。故召來相見。翥曰。先許金剛經萬卷。巡禮五臺。未欲往生。王曰。誦經巡禮。固爲好事。不如早生淨土。王知志不可奪。乃放還。以此知勸人修者。

此亦徵驗之最顯者。

臨終從容話別較之見閻羅受恐怖者誰苦誰樂。

一家同生極樂聚會永無別離。

非徒往生。又感動幽冥也。

唐長安李知遙

知遙善淨土教。五會念佛。爲衆師範。後因疾。忽云。念佛和尚來也。洗漱著衣。索香爐。出堂頂禮。乃聞空中說偈云。報汝李知遙。功成果自招。引君生淨土。將爾上金橋。卻就牀坐而化去。衆聞異香。

唐上黨姚婆

姚婆因范行婆勸念阿彌陀佛。臨終見佛菩薩來迎。告佛言。未與范行婆相別。請佛暫住少時。佛住空中。候范婆至。姚婆立化。

唐并州溫靜文妻

靜文妻久患在牀。靜文勸以念阿彌陀佛。乃念佛二年不絕。遂見淨土。乃告靜文言。我見佛了。後月定去。又以食獻父母云。今得隨聖往生。願父母及夫專念佛。來西方相見。言訖而終。前三日見蓮華大如日輪。

唐張鍾馗

鍾馗與善和已
現地獄相一稱
阿彌陀遂得生
安養惡人尙如
此何況素迴向
萬修萬人去此
言原不妄

智者大師謂新
發意菩薩常須
近佛待忍力成
就方堪處三界
內於惡世中救
苦衆生

鍾馗殺雞爲業。忽見一人著緋。驅羣雞來叫云。啄啄。四畔上啄。兩目血流。受大痛苦。有僧爲鋪佛像。燒香念阿彌陀佛。兼令鍾馗一心專念。忽香氣滿室。安然而終。

唐張善和

善和殺牛爲業。臨終見牛數頭。作人言云。汝殺我。善和大恐。告妻云。急請僧來救我。僧至云。十六觀經說。若人臨終。地獄相現。至心十稱南謨阿彌陀佛。卽得往生淨土。善和云。便入地獄也。不暇取香爐。卽以左手擎火。右手拈香。面西專切念佛。未滿十聲。乃云。我見阿彌陀佛。從西來。與我寶坐。言訖而終。

石晉鳳翔僧志通

志通見智者大師淨土儀式。不勝欣忭。不向西唾。不背西坐。專心修進。後見白鶴孔雀成行列。西下。又見蓮華光相開合於前。通云。白鶴孔雀淨土境也。蓮華光相託生處也。淨土現矣。乃起禮佛。對佛而終。火化時。五色祥雲環覆火上。

國初永明壽禪師

刀砧湯鑊。苦惱難堪。故放生。是世間極善事。亦是生前極快事。壽師忘身救物。真菩薩心腸也。

世間之名。求之未必得。得亦夢幻。何如標名蓮臺中乎。

禪師名延壽。本丹陽人。後遷餘杭。少誦法華。初爲縣衙校。多折官錢。勘之。止是買放生。生命罪當死。引赴市曹。錢王使人探之。若顏色變。卽斬之。不變來奏。臨斬。顏色不變。乃貸命。遂爲僧。於禪觀中。見觀音以甘露灌其口。乃獲觀音。辨才下筆盈卷。著萬善同歸集。宗鏡錄等。共數百卷。住持雪竇。永明日課一百八事。精進以修西方。旣坐化。焚畢爲一塔。有僧每日遶塔禮拜。人問其故。僧云。我撫州僧也。因病至陰府。命未盡放還。見殿角有僧畫像一軸。閻羅王自來頂拜。我問此僧何人。主吏云。此杭州永明寺壽禪師也。凡人死者皆經此處。唯此一人不經此處。已於西方極樂世界上。生王敬其人。故畫於此供養。我聞之。故特發心來此遶塔作拜。以此見精修西方者。爲陰府所重。

宋明州僧可久

可久。常誦法華經。故號久法華。平生修淨土業。元祐八年。年八十一。坐化。三日卻還。說淨土事。與十六觀經所說一同。見蓮華臺皆標合生者。姓名一紫金臺標云。大宋成都府廣教院熏法華。已生其中。又一金臺標云。明州孫十二郎。合

生其中。又一金臺標云。久法華臺。又一銀臺標云。明州徐道姑臺。語訖復化去。五年徐道姑亡。異香滿室。又十二年孫十二郎亡。天樂盈空。

宋會稽金大公

改業修行。遂得歸淨土。不然吾恐臨終之時。惟聞鐵索聲。惟見猙獰鬼卒來迎也。

大公名爽。網魚爲業。一日改業。持阿彌陀佛日萬聲。蔬素修行。不曾暫輟。後無疾告家人云。我見阿彌陀佛與觀音勢至在門前。我今歸淨土也。次日又云。我已見金蓮華來迎我矣。索香爐安坐。捏印而化。鄉村遠近聞音樂異香。終日不散。時政和六年。

宋潭州黃打鐵

打一聲念一聲。念斷塵勞。卽往生人說事忙難念佛。難道黃公是閒人。

黃打鐵本軍中人。打鐵爲生。每打鐵時。念阿彌陀佛不絕聲。一日無疾。託鄰人寫頌印行。廣勸人念佛。頌云。日夜玎玎璫璫。久鍊成剛。太平將近。我往西方。卽化去。此頌廣行湖南。人多念佛。

宋臨安府仁和吳瓊

吳瓊先爲僧。後還俗。前後兩娶。生二子。屠沽無所不爲。常與人作廚子。每殺雞

鴨等物命。以手持起。叫云。阿彌陀佛子。好脫此身去。遂殺之。連稱佛數聲。每切肉時。一面切肉。一面念阿彌陀佛。常念佛不輟。教村中人念經修懺。及勸人念阿彌陀佛。後眼上生瘤。如雞子大。乃憂怖。造一草庵。分散其妻子。晝夜念佛修懺。紹興二十三年秋。告村中人云。瓊來日戌時去也。人皆笑之。將用椀鉢鍋子。盡與人。次日晚。報諸道友行婆云。瓊去時將至。盡來與瓊高聲念佛相助。將布衫當酒飲了。卽寫頌云。似酒皆空。問甚禪宗。今日珍重。明月清風。端坐合掌念佛。叫一聲佛來。卽化去。

宋荆王夫人

元祐間。荆王夫人。與婢妾精修西方。唯一妾懈怠。夫人斥去。其妾悔悟。精進久之。謂他妾云。吾今夜當生西方。是夜異香滿室。無疾而終。明日同事之妾告夫人云。昨夜夢化去之妾。託致起居云。夫人訓責我修西方。今已獲往生。感德無量。夫人云。使我亦夢。乃可信耳。其夜夫人夢見亡妾。敘謝如前。夫人云。西方可到否。妾云。可到。但從妾行。夫人隨之。見池塘廣大。紅白蓮華。大小相間。或榮或

纔發一念。便種連根。感應之捷。有捷於此者乎。奈世人一日之間。千思萬慮。輪環不息。惟此求生西方一念。最不肯發。即有發者。又或退轉。可痛惜也。

悴。種種不同。夫人問云。何以如此。妾云。此皆世間發念修西方人也。纔發一念。池內便生蓮華一朵。若願心精進。則華日日敷榮。以至大如車輪。若願心退轉。則華日日萎悴。以至殞滅。次見一人坐蓮華上。其衣飄揚散去。寶冠瓔珞莊嚴其身。夫人問云。何人也。妾云。楊傑也。又見一人坐於華上。妾云。此馬玕也。夫人云。我當生何處。妾引行數里許。遙望見一金壇。金碧照曜。妾云。此夫人化生處。乃上品上生也。夫人既覺。訪問楊馬所在。則傑已亡。而玕無恙。是知精進不退者。雖身在娑婆之內。其神識已在淨土矣。後夫人於生日。秉爐焚香。望觀音閣而立。子孫方具獻壽之儀。已立化矣。

宋觀音縣君

縣君姓吳氏。其夫都官員外郎呂宏。亦悟佛理。夫婦各齋戒清修。吳氏有二侍女。亦絕葷血。勤力助爲勝業。其一頗好禪理。既病。猶怡然笑語而逝。如委蛻然。其一奉戒尅苦。或終月不食。但日飲吳氏所呪觀音淨水一盞而已。忽見金蓮捧足者三。又數日。見其膝。又數日。見其身。又數日。見其面目。其中乃阿彌陀佛。

不特吳氏精勤。其侍女亦不可。及此皆現女人。

身說法者。世人未得天眼。通隔牆。便不能見。故往往不信。有淨土讀此傳。當眼界一擴矣。

能一日持齋。誦佛繫念。西方卽是往生之因。何

左右則觀音勢至也。又悉見其堂殿國界。皎如指掌。曉然知其爲淨土。問其詳。則云。彼皆清淨男子。經行遊樂。無女人也。又問彼佛如何說法。云。我得天眼。未得天耳。故但見問答指顧。而不能聞所說也。如是者三年。未嘗一瞬不在目前。忽感疾。自言往生。乃終。吳氏事觀音有靈感。每於淨室。列置瓶缶數十。以水注滿。手持楊枝誦呪。必見觀音放光入瓶。缶中病苦者飲水輒愈。所呪水積歲不壞。大寒不凍。世號觀音縣君。

宋馮氏夫人

夫人名法信。贈少師諱珣之女。適承宣使陳思恭。少多疾。及嫁。疾尤甚。醫者以爲不可療。往見慈受深禪師。問愈疾之方。深教以持齋誦佛。夫人盡去葷血。及裝飾之奉。衣掃塔服。專以西方爲念。行亦西方也。坐亦西方也。起居食息亦西方也。語默動靜亦西方也。酌水獻華亦西方也。誦經行道亦西方也。剎那之念。秋毫之善。一以爲西方之津梁。十年間無惰容。心安體健。神氣昌盛。人皆尊尙之一日。忽書偈云。隨緣任業許多年。枉作老牛爲耕田。打疊身心早歸去。免教

況十年無閒。生死事大。須是自家著力。自求解脫。勿致鼻孔長穿也。

士人讀書明理。須將楞伽楞嚴。圓覺諸經細細參究。自知三寶當信奉矣。

鼻孔受人穿。族黨怪之。夫人云。行卽西歸。何怪之有。乃臥疾。微有喘息。忽矍然而起。云。吾神遊淨土。面禮阿彌陀佛。觀音左顧。勢至右盼。百千萬億清淨佛子。稽首慶我來生其國。若宮殿林沼。光明神麗。與華嚴經及十六觀經所說一同。明日安然化去。家人聞妙香芬馥。不類人間。及三日茶毗。舉屍如生。

龍舒淨土文卷第六

修淨土者。宜隨其所而爲善。以資進修之功。故此卷名特爲勸諭。若不識字人。全賴慈仁君子發菩薩心。爲彼解說。此布施之大者。先後之序。乃自近及遠。或自急及緩。不拘其人高卑。

勸士人

士人或有未深讀書。遂登高科者。有深讀書。終身尙不預薦者。豈非前世所種不同。故其報不同乎。雖然。使少年登科。涉華要。功業濟一時。福報亦有時而盡。奉勸後生者。勤於學問。篤於孝友。遠念吾曾高以來。誰其存者。亦留心此道。日

宋朝文潞公富
彥國呂晦叔等
皆於佐治之餘
棲心淨土所謂
現宰官身說法
而當時同僚中
亦有疑議之人
豈知數公識見
固非常情所能
測白雪陽春和
之者寡自古然
也

諺云公門裏面
好修行在公門
者果能口念彌

月長而積累之功多。久則自有可樂。及年高者當念已往之事。皆如夢幻。日復一日。其誰免者。豈可不急留心此道也。不問老少。若能轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必上品生。

勸有官君子

有官君子。無非前世修種作福。故受此報。譬如春時下種。秋乃收穫。若不修福。何緣得此。然此報有盡。若更修福。行種種方便。愛人利物之事。以此迴向西方。則直出輪迴之外。壽樂無窮。豈世間福報所能比哉。若切意斯民。而不忍捨去。且生西方。了生死之後。卻來此世界。現宰官身。以大興功利。何有不可哉。若能轉以此化人。使更相勸化。人則以己言重。必樂從之。據大慈菩薩偈。現世可以消災獲福。身後必上品生。

勸在公門者

在公門者。當自念云。彼爲有官。我乃事彼。彼尊我卑。彼逸我勞。奉事常喜。得以無虞。或有觸忤。加之譴責。是我前世所修。不及於彼。故至於此。我但小心謹行。

陀兼行方便。無
不往生極樂者。

以保此身。事無大小。隨宜方便。目前人見歡悅。必無後患。積善不已。福及子孫。當思在公門者。其子孫榮顯。必祖上積德。天道昭明。不可不信。更常念阿彌陀佛。願生極樂世界。又轉以此化人。使更相勸化。非徒現世獲福。身後可中上品生。

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。吾鄉有張彥明。善醫。僧道貧士。軍兵官員及凡貧者求醫。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。期於必愈。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。可謂醫人中第一等人矣。一日城中火災。周迴熱盡。煙焰中獨存其居。一歲牛災尤甚。而其莊上獨全。此神明祐助之明效。

天上所以未肯
修者以其純樂
也。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。

既已出家。即當
持戒念佛。自度
度人。若復空過
一生。則辜負親
恩。虛受信施。縱
不墜墮。能無愧
乎。

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。以期痊愈。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。

勸僧

僧家當自念云。我爲出家人。了達生死。乃本分事。不能如此。遂汨沒俗塵。一日
大限到來。有何倚賴。平日雖有善業。不免逐輪迴去。善業報盡。又復墜墮。不如
早修淨土。直脫輪迴。面見阿彌陀佛。方是出家事畢。如永明壽禪師。長蘆蹟禪
師。萬年一禪師。皆修此道。又轉以化人。使更相勸化。豈可不倣彼乎。凡受人一
錢之施。一食之供。皆當爲說淨土。以報其德。縱彼不信。亦使知之。耳根漸熟。久
而自信。若或便信。其利益大矣。常如此化人。現世則爲人所敬。己之善緣愈見

純熟。又能精心觀想。不久必見佛之眞身。此報身盡後。必上品上生。爲不退轉地菩薩矣。古語云。此身不向今生度。更向何生度。此身當常念此意。不可懈怠。

勸參禪者

初學忍力未成。須結淨緣。以爲增上。有大願船。而不欲趁。未免貢高自誤。仍汨沒於輪迴中。也。若能於參禪之餘。兼修淨業。則如風帆行順水。自能直達西方。毫無阻滯。

參禪大悟。遂脫生死輪迴。固爲上矣。然至此者。百無二三。若修西方。則直出輪迴。而生死自如。萬不漏一。故予欲勸僧家上根器者。參禪之外。每日以頃刻之暇。修西方。若參禪大悟。遂超脫輪迴。尙去佛地極遠。更往見阿彌陀佛。展禮致敬。有何不可。若未得大悟。而壽數忽盡。且徑往西方。見佛聞法。何患其不大悟也。若不修西方。不免隨業緣去。雖如青草堂戒禪師。眞如喆。皆汨沒輪迴。誠可畏者。詳見第七卷。若不忽此道。精心修進。仍轉以化人。使更相勸化。人則以己爲名僧。必樂從其言。其爲利益無窮。己必上品上生。

勸富者

死期到來。一雙空手。何所帶得去。惟有所作善。

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。

業卻緊緊隨身。故曰積財不如積德。宜以身外之物廣種福田。迴向淨土。予嘗有句云。古來豪富。今何在。積玉堆金。豈久長。觀破空華。勤護法。便爲菩薩熱心腸。

貪者不已。入餓鬼道。財物本空。回頭趁早。

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。少損濟物。以防滿溢。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。

勸貪吝者

得人三千而不以爲多者。貪也。自費兩千而遂以爲多者。吝也。貪吝之失。衆人所同。而不自覺。若能去此。方爲賢者。如是則善業無不可爲。惡業無不可戒。何則。不吝財。以爲善。不貪財。以爲惡。故也。若如是以修淨土。必不在下品生矣。又能轉以化人。使更相勸化。人則以己無貪吝之心。必加尊敬而樂從其化。所化必廣。上品往生。復何疑哉。生前之福報。亦可立而見矣。此不可以言盡。行者當自知之。

勸孝子

子到英年親白
頭風光雖好夕
陽流肥甘供養
孝猶淺。妻勸雙
親淨業修。

長蘆蹟禪師。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。

勸骨肉恩愛者

大限到來。相愛者不能相代。徒得幾張箔。流得幾點淚。有怎益處。惟同修淨業。同生淨土。斯爲長生快樂。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

善於用愛之人。

佛即是心。男女
同具。但婦人念
佛。或作錢用。或
貪後世福報者
居多。此即業重
之故。須賴賢父
母等教導之。

名分雖殊。性則
平等。今能忠以
事主。勤以念佛。
而又化及同類。
未有不往生者。

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。

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。觀荆王夫人傳。可見矣。在第五卷。

勸僕妾

爲僕妾者。當自念云。我前世不曾修福。故至貧賤。人受安逸。我當勤勞。人享美味。我食麤糲。人服輕細。我著麤惡。此皆前世業緣。已往者不可悔。自此之後。當念善改過。忠直勤謹。小心奉事。以保此身。以種後福。常念阿彌陀佛。念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。又以化其同類。使更相勸化。則福報無窮。必中上品。

生。

勸農者

物命必護。長壽之本。
春種一粒粟。秋收萬顆子。念佛生西方。因果亦如是。

一尺之絹。千蠶之命。殺業甚重。

爲農者當自念云。農業雖爲務本。然耕田種地。殺害微細物命。亦不爲少。此雖無可奈何。若能委曲全護。懺悔前失。常念阿彌陀佛。發大願云。願我見佛得道之後。先度耕種以來一切所殺微細衆生。次度一切怨親衆生。常作此念。使念念不絕。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。

勸養蠶者

養蠶者當自念云。蠶爲絲以爲人衣。此固世間常理。然亦是殺害物命。世人以爲馬鳴菩薩。考於藏經。本無此說。唯說佛訓弟子不得衣綿絹。及用皮爲鞋履。爲殺物命而得人。既以養蠶爲業。豈可不知慚愧。當常懺悔。念阿彌陀佛。發大願云。願我見佛得道之後。盡度養蠶以來所殺一切蠶命。使念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世必獲福報。身後亦中品生。

勸商賈

爲商賈者。當自念云。平生販賣。寧無欺僞。若是正帛。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。先度一切與已交涉衆生。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。

勸工匠

爲工匠者。當自念云。我爲工匠。或爲人造屋宇。或爲人作器用。此雖爲善業。然以前世不曾修種。故今生自不富足。所造之屋。乃他人居。所作之器。乃他人用。若不如是。衣食虧缺。當隨分爲善。爲人造作之時。物不過望。事則盡心。此亦種福。常念阿彌陀佛。用斧斤時。亦一心常念。使念念不絕。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。

商賈工匠各有本業。須於營生之餘。偷閒念佛。求生淨土。若奔波一生。徒爲蠅頭微利。忘卻大事。因緣失計之甚者也。

閻浮本號缺陷。豈能事事如意。凡屯蹇者須作退一步想。卽是安心妙法。又須知身爲苦本。及早求生淨土。若到彼國。無復有不如意之事也。

骨肉怨憎。皆是夙因。平居忍受。切莫生瞋。他年撒手歸西。去聚會無非上善人。

勸多屯蹇者

多屯蹇者。勿怨天。勿責人。皆己之業緣所致。若見人歡喜者。得歡喜報。惱害人者。得惱害報。行方便者。得如意報。阻難人者。得齟齬報。種種皆本於前世之所爲。如影隨形。如響應聲。是今生所以多屯蹇者。乃前世不爲善事。不作福業。已往者。既不可悔。自此以後。當勤懺悔。常念阿彌陀佛。非徒可以消除宿障。又可增長善緣。後世生極樂世界。無復有此屯蹇矣。莫言後世遠。閉眼卽是。若轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必中上品生。

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。無復有此患矣。若轉以化人。使更相勸化。現世可獲福報。身後必中上品生。

勸漁者

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

漁者當自念云。魚生水中。無害於人。我乃巧計取之。圖以販賣。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。螺蛤鱗鼈等難死之物。凡無鱗之常屬最難死。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。

勸網飛禽者

網飛禽者當自念云。飛禽在林野與空中。無害於人。我貪其肉。多方巧取。我愛性命。他亦有命。我愛骨肉。他亦有子。若能改業。此爲上也。若未能改。且勿殺物。小命多。生抱子者。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。若轉以化人。使更相勸化。現世可除災滅罪。身後亦不在下品下生。

勸爲廚子者

能勸主人戒殺
功德尤大。

爲廚子者當自念云。我前世不修福業。今世貧困。又烹炮切割衆生。雖非自己親殺。然亦罪重。若能改業。固爲上也。如不能改。慎勿親殺。常念阿彌陀佛。懺悔爲善事。發大願云。願我得道之後。盡度從生以來一切所殺物命。一切所切割之衆生。皆生淨土。念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世可除災滅罪。身後亦不在下品下生。

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。

勸誦經人

凡誦經人。或持齋戒人。固爲善業。後世必受福報。無可疑者。然此報有盡。不能

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。

卽以誦經功德。

迴向西方。

貴人有勢力以
之護法則因貴
可以助道若徒
將貴人二字橫
擱在胸中則得
貴反致障道昔
羅殿撰謂三十
年後胸中方消
去狀元二字則
此三十年中其
爲狀元所累也
久矣吾人自有
至貴者存浮名
不足戀也

脫離輪迴。若更修西方。卽超出輪迴之外。罪惡人修者。尙得往生。況持齋誦經。其生上品。必矣。雖然。獨修者。其功小。勸人修者。其功大。若能廣以勸人。使更相勸化。人則以己持齋誦經之故。必信重其言。其功尤大。現世則受恭敬。歸依之報。身後福德。豈有盡耶。

勸貴人

貴者當自念云。雖種種如意。種種快樂。光陰迅速。幻身難保。古來極貴。誰其在者。不如忙中偷閑。每朝以頃刻之暇。修西方法門。現世可以消災。而省業。身後託生於蓮華中。永無苦趣。常受快樂。豈不美哉。若宋朝文潞公。在京師與淨嚴禪師。結十萬人淨土緣。王敏仲、楊次公、葛仲忱、馬東玉、馮濟川。皆以貴人而修淨土者。可不念哉。若發大菩薩心。轉以化人。使更相勸化。人則以己爲貴人。皆信重其言。此教遂可以廣行。其爲福報。豈易量耶。身後必上品生。若汨沒度時。不知修此。一日悔之。不可及已。

勸大聰明人

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

世人習於飲酒
而不知造酒之
雙甚大經言酒
及毒藥不以施
人夫酒與毒藥
並言則賣酒幾

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。若轉以勸人。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。

勸賣酒者

賣酒者當自念云。五穀本以養人。今糜爛爲酒。使人飲之亂性。多爲不善。是誰之過。宜常自懺悔。念阿彌陀佛。發大願云。願我賣酒以來。一切壞五穀亂人性之罪。悉以消滅。見佛得道之後。盡度脫所用爲酒五穀種蒔之時。一切所殺微細衆生。及一切致力衆生。及飲酒亂性之人。使皆生淨土。如是念念不絕。念自

如賣毒藥。能改業謀生。則甚善。不能改業。須違王居士之教。逐日懺悔發願。

何店不可開。而必開食店。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。王居士雖開方便法門。終以改圖爲貴。

純熟定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世則可以滅罪而長福。身後必中品生。

勸開食店者

開食店者。當自念云。我以衆生之肉。割切烹炮。謀利養生。我有骨肉。欲安欲樂。我養生之業。乃由殺衆生而得。極爲惡業。若能改業。此爲上也。若未能改。且省去鱸魚。螃蟹。螺蛤等難死之物。及微細命多之物。隨分用肉。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衆生。及一切所用之肉衆生。使皆生淨土。念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世則可消滅罪業。身後福報無窮。

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。殺彼物命。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。一切所殺衆生。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。

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。

勸罪惡人

有罪惡人當自念云。我平生罪惡既多。一日閉眼之後。當奈之何。須急懺悔迴心。念阿彌陀佛。發大願云。願我見佛得道之後。盡度從生以來。一切所害之人。

琴操被東坡勸
醒削髮爲尼代
唱隻曲兒。謝
學士醒黃梁。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
羽明璫。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。

惡人亦可往生。

但須趁早回頭。

一失人身萬劫難復。可畏哉。

病苦多由殺業。須以戒殺為主。

念佛之餘。兼誦神呪。或呪水。日飲其病必愈。神類。呪如大悲呪之類。

願火能燒諸功德。治贖之法。無他。但發慈悲心而已。

使皆生淨土。念念不絕。念自純熟。則可漸除惡業。增長善緣。定生極樂世界。若能轉以此化人。使更相勸化。非徒現世可以滅罪。身後亦福報無窮。

勸病苦者

殺衆生者。得命短報。隨喜殺者。得煩惱報。若病苦者。乃殺生之餘。報食肉之正報。亦惱害衆生之正報。善惡於人。如影隨形。不可免離。故疾苦者。當自責云。我以惡緣。故至于此。常念阿彌陀佛。發誓願不復爲惡。不復殺生。不復惱害一切衆生。願此身早離病苦。見佛得道之後。盡度脫前生今世一切所殺之衆生。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。其病苦必愈。身後福報無窮。

勸疾惡欲爲神者

世有疾惡者。謂世間爲惡人。予力不能治。死必爲神。以痛治之。而不欲生西方。按佛言。神在六道中。爲墮落之數。而西方則超出六道輪迴。故修西方者。以正直慈悲爲本。見於所爲。無非慈悲。若人有罪惡。則憫其愚癡。人有困苦。則欲其

貪瞋皆煩惱也。人莫不想快樂而所爲之事偏尋煩惱如欲求涼又入火宅無有是處。疾惡欲爲神而不知己之瞋心卽惡矣。惡願必有惡報。豈非自取煩惱哉。

爲將領者能依此修行。兵卒自然感化。居士勸

濟拔。是無累於己。而於一切衆生有大良緣也。爲神者以正直瞋恨爲本。見於所爲無非瞋恨。若懲人之過。則加以疾病。治人之罪。則加以火鑊。是有害於物。而於己則受爲神之福。盡以瞋恨作業。故墮地獄。自地獄出。則爲蟒蛇。蠱蝎之類。無時而超脫也。昔有二僧同修行。一僧作福而多瞋。一僧常戒之不從。後多瞋者死。戒之者附客舟至江上。邾亭其廟神甚靈。能與人言。客登岸祭神。神告之曰。與汝同舟僧可來見我。其僧往見之神。乃言曰。我是汝同修行僧。以多瞋故墮於此。爲神。其僧欲見神形。堅不肯。再三欲見。乃露一截蟒形。神又言曰。有人施絹十疋。可爲我作追薦。次於洪州西山上見我。僧如其言。果於西山上見死蟒一條。長二三里。瞋恨之報如此。且人有一心虛明。湛然如清冷之水。一起瞋恨。則若投以汗穢之物。敗其清冷甚矣。一起慈悲。則若投以沈檀之香。助其清冷亦甚矣。人何苦不爲慈悲。以修西方。必欲瞋恨而墮於爲神。豈不惑哉。

勸軍中人

當念我輩受國家所養。其錢糧綿帛。皆自民力辛苦得之。我輩所以日食飽足。

人必先示以世間法而後言出世之法。在塵俗中修行。理宜如是也。又必令其更相勸化者。誠以同類相勸。易於聽從。故法華經云。長者化窮。子必身著。敝垢衣。手執除糞之器。始得親近與語也。

昔。愈淨意語言。敏妙。舌鋒。所及。怒觸鬼神。其後改過行善。將因果報應之言。遂人化導。於是轉

衣裝溫涼。上得以奉親老。下得以養妻兒者。皆國家之賜。皆生民之力。無事常修整兵器。馳習騎射。震軍威於可畏。消寇亂於未萌。期於國家安榮。生民休息。每日默念阿彌陀佛千聲。願冥冥中資其氣力。壯其軍容。有難則力以禦之。雖捐軀而不顧。無難則靜以鎮之。非貪功而妄殺。期於國家常安。生民常保。而後已是。爲菩薩心。發爲將軍行。又能轉以勸人。使更相勸化。如是則善念純熟。福祿日增。身後必於淨土中上品生矣。

勸惡口者

身口意謂之三業。藏經所言果報。多因口業者。以口易發也。云昔有人恨其母。送飯來遲。乃云。生於母腹。不如生於鹿腹。後果託生於鹿腹中。又有人以食與之。若不如意。則云。不如與狗。後乃生爲狗頭。是皆口業果報也。所謂惡口者。乃惡怒之口。唯言語不溫和耳。今人所謂惡口。直爲穢語矣。惡口果報。固已不佳。若穢語。則地獄畜生之報也。世人多不知此。乃以惡口穢語爲常。奉勸世人力以戒此。常念阿彌陀佛。以洗滌口業之穢。惡聞人惡口穢語。亦常念此佛名。以

禍化福多。穢語者當學。俞公更能時常念佛。則口業自然清淨。

此法甚善。卽已入學者亦可令其誦持。倘不能日持五百徧。卽日持百徧。或五十徧。亦可消災增福。

洗滌耳根之穢惡。願以此生念佛之善業。洗滌累世以來之穢惡。如此則善念日熟。惡業日消。又能轉以勸人。使更相勸化。則災難可消。福祿可永。身後必於淨土中上品生矣。

勸童男

人家生男。七歲卽令入學。蓋欲曉解文義。長大成立。父母之心。莫不如是。不知人生難保。少得高年。或遇怨家。以致橫死。或與父母宿爲怨業。託生其家。惱害父母。敗壞家產。奉勸爲父母者。兒童方能言時。卽語以日念西方四聖號十聲。大慈菩薩偈一徧。及誦淨土真言。此止五十九字。甚易誦持。若日滿五百徧。或千徧。不一年二年。可足三十萬徧。自六歲誦起。七歲乃畢。不妨入學習讀。縱此生無怨惡。亦爲此大善。必消災增福。若或有之。因此持誦。遂得以免。不亦善乎。若不信此言。臨時悔之無益。孔子曰。不日如之何。如之何者。吾末如之何也已。

勸室女

予見婦女。多因生產而致大病。或致身亡。此乃與其所生之子前世爲怨。故有

果能如此。非徒
免產厄。且必生
西方。

世傳公冶長能
解鳥語。管輅亦
能解鳥語。見魏
志。史記秦仲知
百鳥之音。後漢
書魏尙曉鳥語。
若夫呼雞曰翾
翾。呼鵝曰响响。

此報據藏經云。拔一切業障根本。往生淨土。眞言有誦持此者。阿彌陀佛常住其頂。不令怨家爲害。現世安穩。命終任意往生。若滿二十萬徧。則菩提芽生。三十萬徧。畢竟面見阿彌陀佛。奉勸爲女子時。在父母身傍。清淨少事。可日誦西方四聖號各十聲。大慈菩薩偈一徧外。日誦此眞言五百徧。或千徧。不足一年二年。可足三十萬徧。能令平生不遭產子之厄。父母若驕縱其女。或不信此言。一旦怨債相逢。以爲大厄。悔之無及。縱使其女。此生無怨。在父母身傍。先誦此眞言三十萬徧。種此大善根。作此大善緣。有何不可。此恩愛之甚善。而大者也。可不勉哉。

八八兒口生蓮華

有人養一鸚鵡。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。墓上生蓮華一朵。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。如蓋以阿彌陀佛有誓願云。衆生念我名號者。必生我國。凡言衆生者。上自天

呼猪曰囁。呼貓曰嘯。則畜亦頗解人言矣。但不能學人念佛。耳使解念佛。則口吐蓮華者。豈特八八兒哉。人雖雙聾。無不可勸以念佛。此其所以爲萬物之靈也。

房館前生爲永禪師。見東坡詩序。馮京前生爲五臺僧。見談圃。張方平前生爲琅邪山僧。見滌州志。太原進士王德華。幼能讀

人。下至微細蟲蟻之類皆是。以此觀之。則此八八兒必生極樂世界爲上善人矣。人而不知人而不修。可痛惜哉。事在潭州城外。因此而名其城門。

龍舒淨土文卷第七

參禪者多不信淨土。以爲著相。欲直指人心。見性成佛。此說甚善。極不易到。因而自誤者多矣。故今詳言參禪之弊。且引事迹爲證。與諸修行不知其要者。併舉而言之。故此卷名指迷歸要。

青草堂後身曾魯公

宋朝有二青草堂。在前者年九十餘。有曾家婦人。嘗爲齋供及布施衣物。和尚感其恩。乃言老僧與夫人作兒子。一日此婦人生子。使人看草堂。已坐化矣。所生子。卽曾魯公也。以前世爲僧。嘗修福修慧。故少年登高科。其後作宰相。以世俗觀之。無以加矣。雖然。此亦誤也。何則。此世界富貴不長久。受盡則空。又且隨業緣去。輪迴無有了時。不如且生西方。見佛了生死大事。卻來作宰相。故雖入

香經。恍然。憶前
生爲西僧。見雙
槐。歲抄。若此類
不可勝述。皆因
不修淨業。貪着
世榮。與青草堂
前後一轍也。

東坡誕時。其母
夢一僧。暫而跋
來。投宿。坡至七
八歲時。自言夢
身爲僧。往來陝
右。蓋戒師固陝
右人。失一目者。
事詳志林。

胞胎中受生。此一性已不昧。所以雖在輪迴世界中。已不受輪迴。而生死。去住。自如矣。今未能了生死。乃念區區恩惠。爲人作子。則不脫貪愛。永在輪迴。其失計甚矣。

戒禪師後身東坡

五祖戒禪師。乃東坡前身。應驗不一。以前世修行。故今生聰明過人。以三毒氣習未除。故今生多緣詩語。意外受竄謫。此亦大誤也。若前世爲僧。參禪兼修西方。則必徑生淨土。成就大福大慧。何至生此世界。多受苦惱哉。聞東坡南行。唯帶阿彌陀佛一軸。人問其故。答云。此軾生西方公據也。若果如是。則東坡至此方爲得計。亦以宿植善根。明達過人。方悟此理故也。聞魯直前世爲婦人。誦法華經。以誦經功德。故今世聰明有官職。此隨業緣來者也。若生西方。豈如是而已哉。

喆老後身多憂苦

有喆老者。住京師大刹。四十年不睡。坐禪精苦如此。坐化後。紙襖亦燒出舍利。

王居士此論最
爲明快。坐禪者
試自度。臨命終
時。能去住自由。
毫無障礙否。若
猶未能如此。請
速修淨業。皈依
西方大慈父。

中官有以三十千買一紙襖者。以其有舍利故也。其效驗已如此。若修西方。必爲不退轉地菩薩。卽生死自如矣。卻來此世界濟度衆生。有何不可。不知修此。乃生大富貴處。一生多受憂苦。可哀也哉。縱使受大富貴。亦終有盡。依舊輪迴。或云。以喆老之精修。今生多受憂苦。何也。答云。佛言。假令百千劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。永嘉大師亦云。了則業障本來空。未了應須還宿債。以喆老不曾了得生死大事。今世生於大富貴處。乃前生願心也。多受憂苦者。乃因緣會遇。而還千百世之宿債也。若生西方。則宿債不須還矣。何則。生死自如。故雖入一切衆生生死界中。大作濟度。一性已不昧。而超脫三界。豈須還宿債哉。且以喆老之精修。猶不能超脫三界。豈非三界之岸極高。其苦海極深。其波濤極急。故不易超脫乎。修西方而超脫者。仗佛力也。有佛力而不倚仗。猶窮賤。餓人見富貴者而不倚仗。哀哉。

古老後身耽富貴

有惠古長老。先住舒州太平。次住浙東大剎。亦名行尊宿也。死而生於宰相家。

貧有限之富貴。

失無窮之利益。甚且有迷醉繁華因而墮落者。其始皆一念誤之也。昔王禪爲館職時。夢至一山間。古松流水。杳然幽深。有道人引至一處。塵埃蓬勃。云此公之所居。壁間有詩云。白髮高僧。酷愛山一餅。鉢老禪關。只因窺井生一念。從此松根丹竈間。此亦古老之類也。

後生登高科。世固以爲榮矣。然此甚失計也。何則。前世齋戒。今世食肉。必以食肉爲美矣。前世清修。今生近色欲。必以色欲爲美矣。前世恬靜。今生享富貴。必以富貴爲美矣。譬如大象入泥。一步深如一步。奈之何哉。楞嚴經云。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。蓋謂所聞之事盡矣。盡聞其不住也。故世間雖享快樂。其如不住。何。不住則過去。過去則不能久也。又覺其所覺者。皆歸於空。空則無實矣。誠能於此空而覺之。則真覺之性極圓。而無復墜墮也。使古老而悟此理。必不生宰相家。縱未能悟明真性。且修西方以脫去輪迴可也。楞伽經謂世間修行人。如澄濁水。澄之。雖清。未去濁。腳攪之。復濁。古老之謂也。如生西方。見佛得道。復來生此世界。則若刷去濁。腳純爲清水。雖攪之。不復濁矣。故雖名行尊宿。亦不可不修西方。古老足以鑑矣。

西方如現受官

譬如人有一官而不受。必欲修學爲大魁。其志固美矣。然大魁不可必得。固不若且受其官。一面修學。如得大魁。則若錦上添花。若不得之。不失其爲官人。修

西方者且受官之謂也。一面修學者兼以參禪之謂也。不得大魁者參禪未悟之謂也。不失其為官人者直脫輪迴大受快樂之謂也。既生西方見佛聞法烏有不悟哉。故西方之說誠不可廢。

三菩薩修兜率

前賢有偈云。六欲諸天具五衰。三禪尙自有風災。直饒修到非非想也。總不如歸去來歸去來者。歸西方淨土也。

智者十疑論云。三菩薩修兜率。一名無著。二名世親。三名師子覺。約云。先生兜率見彌勒者。卽來相報。師子覺先亡。數年無報。次世親亡。三年乃來報云。天日長。我生兜率禮彌勒佛。聽其說法。卽來相報。已三年矣。問師子覺如何。云生兜率外院。戀著天樂。卽不曾見佛。且以菩薩而修兜率。猶有戀著不見佛者。此輪迴之根本。是知兜率難修。有墜非比西方易修。無墜也。智者又云。有見釋迦佛而不得道者。若修西方見阿彌陀佛。無不得道。則釋迦佛與阿彌陀佛。其願力所加。固不同矣。故大慈菩薩云。十方三世佛。阿彌陀第一。念其名號。消一切罪。遂生淨土。宜哉。

法華尼後身作官妓

歐陽永叔知潁州。一官妓口氣作蓮華香。有僧知宿命。言此妓前世爲尼。誦法華經三十年。一念之差。遂至於此。問妓云。曾讀法華經否。答云。失身於此。何暇誦經。與以法華。則讀誦如流。與之他經。則不能讀。以此知僧言可信矣。使此尼知西方法門。則上品上生。可也。不知而墜墮於妓。可不哀哉。以此知能用西方法門教人者。其濟拔之功大矣。福報豈易量哉。

龍舒淨土文卷第八

極樂世界雖去此百萬世界。論其迹則不勝其遠。然佛之慧性。含虛空世界。故無所不在。是以一切衆生。舉意動步。皆在佛之性中。至心懇切。無不應驗。故此卷叙現世感應。

見殺生念佛得福

觀音感應記云。饒州軍典鄭鄰。死至陰府。以誤追來。放還閻羅王告云。汝還人間。勉力爲善。汝見人殺生。但念阿彌陀佛。與觀世音菩薩。彼得受生。汝亦得福。

放生之時。念佛
更妙。

由此推之。足以見念阿彌陀佛。誠可薦拔亡者。可增延福壽。不特身後生西方而已。

陳企念佛卻鬼

公沙穆居建城山中。夜有鬼自扉入。音狀甚怪。穆誦經自若。鬼遂退。誦經如是。念佛亦如是。又誦往生呪者。佛住頂上。不令怨家爲害。念呪如是。念佛何獨不然。故知見鬼念佛。勝貼桃符萬倍也。

予同郡望江陳企。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。後常念佛。臨終坐化。後半年。附本家孫女名妙光云。我因念阿彌陀佛。已生極樂世界。舉動言語。一如平生。親戚相知皆來看。至兩三日。家人云。惜乎你在生時。不曾傳得喜神供養。企遂現。儼然如平生。唯面帶少顏。蓋西方長生不老。其頭如佛之螺髻。蓋成佛之漸也。望江士人周憲叔爲予言之。

鄒賓王念佛夢覺

予嘗勸鎮江士人鄒賓王以西方說。且言若無閒暇。但早晨合掌向西。念南謨阿彌陀佛十遍。亦得賓王信之。其夜遂夢與一士人同赴法。正恐懼間。遂念阿彌陀佛。至十聲。乃覺。豈非佛以此堅其信心乎。

張繼祖念佛薦亡

心清則覺。原非奇事。凡地獄中罪人。若能念佛一聲。卽立時脫苦。此須生前念

過。方能苦中覺悟。否則雖一佛字亦不能念也。

果能至誠念佛。不但生前安寢。亦且死歸安養。

凡心中動擾不安者。以念佛治之。即安。

凡念佛者。阿彌陀佛。常放光明。攝受此人。宜其因病得愈。

今王居士勸人念佛。實勝於閻羅王。何則。居士已生淨土。即閻羅亦當禮拜也。

龍舒淨土文 卷八 現世感應 九一

予嘗與鎮江士人張繼祖言西方事。繼祖信之。其乳母死。多為念阿彌陀佛。追薦一夜。夢其乳母。借背子衣之。來謝繼祖而別去。此念佛追薦之效也。

劉慧仲念佛安寢

予舊相識劉慧仲。湖州長興人。以夜夢多恐懼。予勸以念阿彌陀佛。慧仲至誠高聲念一百八徧。當夜遂安寢。次日如前念誦。自此皆得安寢。以此見佛力廣大。無所不可。此予序所謂安靜形神者也。

阮嫂念佛眼明

予同郡懷寧縣營田莊。有阮念三嫂。患兩目將盲。常念阿彌陀佛。遂得開明。此予親見之。

閻羅王勸蔣婆念佛

鎮江金壇縣株林村蔣婆。年七十許。死至陰府。命未盡。當還。閻羅王問云。汝能念經否。對云。不能。王云。汝不能念經。但念阿彌陀佛。既放還。蔣婆謂閻羅王。教我念佛。更無可疑。故常念此佛名。近百二十歲。方終。其生淨土。定可必矣。豈非

人何爲而不信。

龍舒淨土文 卷八 現世感應

九二

以其念佛而又延壽乎。何其壽之多也。金壇士人張延芝爲予言之。

邵安撫念佛脫難

晉江邵彪字希文爲士人時夢至一官府人皆稱安撫彪自喜曰豈非予及第後作安撫乎行至前見一官員問云汝知汝未及第因否對云不知令引彪去看見一大鑊煑蛤蜊見彪乃作人聲叫彪姓名彪遂念阿彌陀佛方念一聲蛤蜊皆變作黃雀飛去彪後果及第至安撫使以此見殺生阻人前程不可不戒又見佛力廣大不可不敬官職自有定分不可苟求

念佛風疾不作

予近附舟至鎮江閘中闕水不能行乃於金山借四經卽阿彌陀經等欲校勘刊板廣傳舉筆之時右手有風其指自掉寫字不便予乃舉指念阿彌陀佛與觀世音菩薩數聲禱告乞除風疾以成就寫此經禱畢指遂不掉以至終帙無恙以此見佛與菩薩只在目前但人信心不至耳

夢中念佛脫恐懼

予昔過福山江中流遇盜船相隔里餘風靜舟遲幾迫及予惟默念觀世音菩薩忽風帆飽滿行如飛遂得脫難是日江中雨

船被盜而得命者。踉蹌登岸。問何以被其追著。

則言風微舟不能行也。由是觀之。設非大士尋聲救苦。予舟其能免乎。王居士謂念佛有益於生前。又云佛菩薩即在目前。非虛語也。

念佛者能治歷劫生死重病。況區區小恙乎。

吾邑邵氏有女名翠雲。三歲時患脫肛症。至八

予於夢寐中有恐懼時。念阿彌陀佛與觀世音菩薩。未嘗不即安穩。或即覺醒。足以見佛與菩薩威神之速如此。但辦信心。效無不應。

念佛屋不壓死

有一老婦雙瞽。令小兒牽行。常念阿彌陀佛。一日息於舊屋之下。屋忽傾倒。小兒走去。老婦在下。乃有二木相拄。護於老婦之上。得不壓死。此念佛之效也。妙定居士爲予言之。

念佛痼疾遂愈

有官員李子清。寄居秀州。頗好道家。嘗從學於予。前年久苦痼疾。予告云。但恐子清不信。若信之。必效。予乃授以一方。令臨發時。專念阿彌陀佛。而服此藥。子清從之。其日遂愈。八分。次日復如是。遂全愈。子清由是篤信佛理。常以淨土文置於袖中。

念佛痼疾皆愈

梁氏女兩目俱盲。念阿彌陀佛三年。繫念不絕。雙目開明。又馮氏夫人亦念佛。

久病遂愈。見第五卷。

繡佛舍利迸出

贛州廉中大夫恭人繡丈六身阿彌陀佛。繡方及半。舍利迸出。其親戚鄭逢原爲予言之。

佛像常有舍利

眞州鍾離少師宅。自任氏夫人修西方。雕阿彌陀佛像。長四寸八分。龕飾甚嚴。常頂戴行道。其像眉間常迸出舍利。大如黍米。光彩照人。出寶珠集。

夢佛遂得聰辯

隋慧思禪師。因夢阿彌陀佛與之說法。其後聰辯過人。祥瑞不一。出往生傳。

念佛治病得愈

近年秀州一僧。常念阿彌陀佛。爲人治病。有病者請往。常得痊愈。秀州人皆能言之。

念佛孫兒免難

歲未愈。其母於
竈神前許印送
西方公據二十
本。求女病痊。當
晚痛楚遂減。次
日平復。六年之
症一旦全愈。豈
非佛力歟。
刊是書者。亦曾
於板中得舍利。

予鄉村落間有一老人。每有事必合掌至額。念阿彌陀佛。其孫兒方二三歲。因隨母至田野。忽失之。老人尋訪不見。後數日。人告云在溪外。果尋得之。見足迹徧於灘上。其溪甚深。不知此兒何緣過彼。又久而無恙。人以爲其祖至誠念阿彌陀佛所感也。

龍舒淨土文卷第九

十六觀經云。上品上生者。讀誦大乘經典。解第一義。然則修上品者。佛之深旨。不可不知。今淺者尙不能知。況其深乎。故此卷自淺及深。切於日用者。皆載焉。名曰助修上品。

習說

孔子化三千之徒。其要旨不出一部論語。而首以學而時習之一句。則此一句之義。豈不爲急先務哉。蓋學者。學其爲君子。爲聖人。習者。如習射。習儀之習。學君子聖人者。不可驟爾而至。故必以時而漸習之。若學寬大。則於褊隘。時習之。

習善習惡無非
是習修西方者
厭娑婆欣極樂
多看淨土文集
時與蓮社中人
往來卽是熏習
也

隨處行方便乃
求生西方者之
助因人每言無
錢不能做功德

若學溫和則於忿怒時習之。若學恭敬則於傲慢時習之。若學良善則於狼戾時習之。若學辭讓則於忿爭時習之。若學勤敏則於懈怠時習之。然則所謂時習者。當其事之時而習。則不虛習矣。其習必成。成則自有可喜。故曰。不亦悅乎。能悟此理。則盡論語中所言之善。皆可以進。是知以此一句冠於一章之首者。深有意也。修西方而進乎道者。尤貴乎習。故此不可不知。

葛守利人說

大觀間。一官員買靴於京師市中。見一靴甚大。乃其父送葬者。問其所得之由。答云。一官員攜來修整。問何時來取。遂往候之。果見其父下馬留錢取靴。其子拜不顧。復乘馬去。其子追隨二三里許。將不及。乃呼曰。我與父生爲父子。何無一言以教我。其父曰。學葛繁。問葛何人。曰。世間人。遂訪問所在。其時爲鎮江太守。乃往見之。言其故。且問葛何以見重於幽冥如此。答云。予始者日行一利人事。其次行二事。又其次行三事。或至十事。於今四十年。未嘗一日廢。問何以利人。葛指坐間腳踏子云。若此物置之不正。則蹙人足。予爲正之。亦利人事也。又

然功德亦不盡
費錢人自不關
心耳。

財施有量。法施
無量。財施欲界
報。法施出三界
報。
甘露味經云。若
施畜生。受百世
報。若施不善人。
受千世報。若施
善人。受千萬世
報。若施得道人。
得無數世報。若
施佛。得至涅槃。
金剛經云。應無

若人渴。予能飲。以一杯水。亦利人事也。惟隨事而利之上。自卿相下至乞丐。皆
可以行。惟在乎久而不廢耳。其子拜而退。葛後以高壽坐化而去。觀此。則利人
之事。不可不勉。害人之事。豈可爲哉。所謂愛人利物之謂仁者。葛得之矣。葛兼
修淨業。以是迴向。後有僧神遊淨土。見葛在焉。

施報說

儒家言施報。佛家言布施果報。其實一也。佛言欲得穀食。當勤耕種。欲得智慧。
當勤學問。欲得長壽。當勤戒殺。欲得富貴。當勤布施。布施有四。一曰財施。二曰
法施。三曰無畏施。四曰心施。財施者。以財惠人。法施者。以善道教人。無畏施者。
謂人及衆生當恐懼時。吾安慰之。使無畏。或教以脫離恐懼。使之無畏。心施者。
力雖不能濟物。常存濟物之心。佛以孝養父母。亦爲布施。是凡施於外者。皆爲
布施。故爲下而忠。勤事上爲長。而仁慈安衆。爲師而謹於教導。爲友而誠於琢
磨。一言一話之間。必期有益。一動一止之際。必欲無傷。種種方便利物。勿使有
所損害。皆布施也。所爲如此。存心又如此。後世豈得不獲富貴之報。古語云。人

所住行於布施。凡日用間一言一動皆是原不。但布施而已。布施以孝親爲先。經云。若人先不能供養父母而佈施者。是名惡人。又云。若人布施加以供養父母。伯叔兄弟姊妹等無瞋無恨。不好爭訟。得生切利天。能勸人修淨土。勝於七寶布施。一飲一啄。雖前定。惟惜福者可以增福。百憂勞心。百味悅口。一殮之間。

人知道。有來年。家家盡種。來年穀。人人知道。有來生。何不修取。來生福。是今生所受之福。乃前世所修者。猶今歲所食之穀。乃前歲所種者。人不能朝種穀而暮食。猶不能旋修福而卽受。所以穀必半歲。福必隔世也。孔子謂貨惡其棄於地。不必藏於己。力惡其不出於身。不必爲己。老子謂既以爲人。己愈有。既以與人。己愈多。皆布施之謂。曾子謂出乎爾者。反乎爾。老子云。天道好還。皆果報之謂。是儒道二教。皆言施報。但不言隔世爾。所謂愛人者。人常愛之。敬人者。人常敬之。災人者。人必反災之。皆現世之施報也。知是以修淨土。滋培善根多矣。

至人延年說

予嘗聞至人云。人生衣食財祿。陰司皆有定數。若儉約不貪。則可延壽。奢侈過求。受盡則終。譬如人有錢一千。日用一百。則可十日。日用五十。可二十日。若恣縱貪侈。立見敗亡。則若一千之數。一日用盡。可不畏哉。易稱天地之數。五十有五。所以成變化而行鬼神。是天地之大變化之妙。鬼神之奧。猶不逃於數。況於人乎。或謂人有廉儉而命促。貪侈而壽長者。何也。廉儉而命促者。當生之數少。

害及百命。此皆自促其天年也。

雖魚肉滿筵。然飽則味減。病則味變。是味亦無常。即使非飽。非病。試問過了。三寸味尙在否。不但其味已失。抑且濁氣漲滯胸中。弱者生疾病。而又招惡業。斷慈心。人何爲而必嗜此。沈景倩在武林。

也。若更貪侈。則愈促矣。貪侈而壽長者。當生之數多也。若更廉儉。則愈長矣。且天地於人無私。何謂當生之數有多少乎。此皆前世所爲耳。故曰。要知前世因。今生受者是。唯現世多爲吉善。則增福壽。故曰。神之聽之。介爾景福。現世多爲罪惡。則減福壽。故曰。多行不義。必自斃。且修淨土者。固不在福壽之多。然損福壽之事。則是薄德耳。豈可不戒哉。增福壽之事。則是厚德耳。豈可不勉哉。

食肉說

佛告大慧菩薩云。有無量因緣。不應食肉。我今爲汝略說。謂一切衆生。從本已來。展轉因緣。常爲六親。以親想故。不應食肉。不淨氣分所生長故。不應食肉。衆生聞氣。悉皆恐怖。故不應食肉。令修行者慈心不生。故不應食肉。凡愚所嗜。臭穢不淨。無善名稱。故不應食肉。令諸呪術不成。故不應食肉。以殺生者。見形起識。深味著故。不應食肉。彼食肉者。諸天所棄。故不應食肉。令口氣臭。故不應食肉。多惡夢。故不應食肉。空閑林中。虎狼聞香。故不應食肉。令人飲食無節量。故不應食肉。令修行者不生厭離。故不應食肉。我常說言。凡所飲食。作食子肉。

寺遇一西僧能持彼國經呪以炭熾鐵釜洞赤擊掌上拈指其中取百沸湯沃人肌膚如冷雪亦能以呪禁瘡痢等疾後以茹葷酒故持呪遂無寸驗可見食肉之害

八大地獄者一
想二黑繩三堆
壓四叫喚五大
叫喚六燒炙七
大燒炙八無間
各有十六小地
獄圍繞由造十
惡故墮此中苦
痛不可稱述壽
命又極長遠

想作服藥想故不應食肉。聽食肉者無有是處。大慧。凡諸殺者。爲財利故。殺生屠販。彼諸愚癡。食肉衆生。以錢爲網。而捕諸肉。彼殺生者。若以財物。若以鉤網。取彼空行水陸衆生。種種殺害屠販。求利大慧。亦無不教。不求不想。而有魚肉。以是義故。不應食肉。佛復說偈。略云。爲利殺衆生。以財網諸肉。二俱是惡業。死墮叫呼獄。若無教想。求則無三淨肉。彼非無因。有是故。不應食酒肉葱韭蒜。悉爲聖道障。食肉無慈悲。永背正解脫。及違聖表相。是故不應食衆生肉。本非所食之物。以耳聞目見慣熟。不知其非。如能斷肉。固爲上也。如不能斷。且食三淨肉。而減省。食若兼味。且去其一。如兩餐皆肉。且一餐以素。人生祿料有數。若此自可延壽。如早晨食素。其利甚多。一省業緣。二可清淨。三不妨善業。四至晚食葷時。不至厭此。而欲彼。如此自可延壽。若以食素爲難。宜以食葷之費爲素食。則易行而可持久。若縱口腹之欲。亦無了期。語曰。世上欲無刀兵劫。須是衆生不食肉。斯言可不畏哉。不免食三淨肉者。次日可爲所食之肉衆生。念西方四聖號并真言。以資薦往生。庶幾可釋怨滅罪。據閻羅王告鄭鄰之言。則至誠念

四聖號以追薦者必得往生詳載在第八卷三淨肉謂不見殺不聞殺不疑爲已殺及自死鳥殘爲五淨肉

〔附淤谿戒殺會公言〕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即

皆有命深自謹惜故人與物雖分靈蠢樂生惡死其心則同如何世人漫不

加察知願己身不願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微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眷屬綁縛就刃號救無路此心如不慘痛

如何不驚怖否又若爾時我眷屬綁縛就刃號救無路此心如不慘痛

否又若爾時殺及我身肢節殘墮痛急一聲命向未絕不得速死此心如何

不怨苦否又若爾時本當即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憚恨否又若爾時賊忽

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

何不憤憤否又若爾時我伴侶中多半病廢本擬放去乃有一賊大怒否又若爾時我

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變湯之前自念此身

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強詞奪理我亦不辯

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。冥會勿殺。平日既戒。當念有事。一切喜慶。置酒稱賀。我求快樂。令生物慘死。不乎太甚。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。怨道安在。尤所當戒。更細推之。蚤蠶蠅蚊。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。舉動步安。置器物。一切修造。易傷物。命倘不留心。即是誤殺。亦所當戒。更細推之。畜貓養鳥。多傷活物。雖非自作。或傳於人。是名教殺。亦所當戒。更細推之。魚獵諸具。一切機械。雖非自作。我流毒是名縱殺。亦所當戒。更細推之。撲螻捕蟬。鬪蟋蟀等。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。罪當救。隨口應酬。謂尙無妨。名贊歎殺。亦所當戒。更細推之。見人或物。犯罪當救。雖其自取。應生哀矜。而反快意。名權喜殺。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。皆同一切理要。而言之。吉凶感召。惟在自

心。自心惡殺。犯殺即凶。自心好生。全生即吉。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。

戒殺盜淫說

十惡之中。殺盜淫最重。餘皆枝葉。害一微命。即是殺。起一邪念。即是淫。不問而取人一草。即是盜。殺盜淫之本。在一愛字。愛味愛財愛色也。學者欲生淨土。須漸漸跳出愛河。

青蠅喜穢。人笑其愚。而不知人貪種種不淨實。

楞嚴經。佛謂想愛女色。心結不離。故有淫慾。則諸世間父母子孫。相生不絕。是等則以欲貪爲本。貪愛血味。心滋不止。故有食肉。則諸世間卵化濕胎。隨力強弱。遞相吞食。是等則以殺貪爲本。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。食餘衆生。亦復如是。死死生生。互來相瞰。惡業俱生。窮未來際。若此則以盜貪爲本。汝負我命。我還汝債。以是因緣。經百千劫。常在生死。汝愛我心。我憐汝色。以是因緣。經百千劫。常在纏縛。此殺盜淫三者爲之根本。以是因緣。惡業果報。相續不已。如西方淨土。受清淨身。不因淫欲而生。食清淨食。不因殺害而得。友清淨人。不因染著而交。是皆脫去此等。然修上品者。此等亦不可不知。

飲食男女說

飲食男女。人之大欲存焉。制之若無斯爲。聖人節而不縱。可爲賢人。縱而不節。是謂下愚。蓋此二者皆造業之所。殺生以恣口腹。非造罪而何。淫慾以喪天真。

無異於青蠅。臭皮囊穢軀也。血肉葷腥穢食也。不知有何好處。而貪戀不已。多欲者生鳥雀。中多貪味者。甚至廁中受生。故曰貪欲實苦。凡夫顛倒妄生樂想。若將二詩細細思省。自知美味。美色二者俱空。愛漸輕。而業漸淨矣。

古人云。安義命者。處困之道。妄取人財。只是不安義命耳。若知財祿有定數。則

非造罪而何。況二者更相助發。因美飲食。則血氣盛。血氣盛。則淫慾多。淫慾多。則反損血氣。血氣損。則又賴飲食以滋補。是二者更相造罪也。若欲省口腹。必先節淫慾。若能節淫慾。即可省口腹。此乃安身延年之道。若能節而絕之。則粗糲亦自美矣。若縱之。則人生受用之數有限。限盡則早終也。慈覺禪師云。飲食於人。日月長。精粗隨分。塞饑瘡。纔過三寸。成何物。不用將心細較量。若能如是思省。自可省口腹矣。務實野夫云。皮包骨肉。并尿糞。強作嬌嬈。誑惑人。千古英雄。皆坐此百年。同作一坑塵。若能如是思省。自可省淫慾矣。果了得此二者。在生何由有疾病。夭折。身後何由有地獄畜生。雖不免此。而修淨土。亦脫去輪迴。然修上品者。不可不戒此。

貪折前程說

有官員二人。求夢於京師二相廟中。以問前程。其夜。一人夢見有人持簿一扇。揭開版云。此汝同來之官人前程也。視之。乃自小官排至宰相。仍有勾之者。其官員問云。勾之者何也。持簿者答云。此官人愛財。世間不義取一項。此間勾一

實心亦可稍息矣。老子曰：罪莫大於多欲，禍莫大於不知足。

釋氏書中亦不少世間法。如法句喻經爲國王說五事雜寶藏經爲國王說七事三事皆所以明世道也。

能將淨土法門勸人卽是福慧雙修。

項若急改過，尙可作監司。其人聞之，更不敢妄取財。其後果至監司。又何仙姑在世間。有一主簿家，忽有天書降，爲不識字畫，乃往見仙姑問之。仙姑設香案拜而後看，看畢微笑。主簿云：特來拜問，何故乃笑。仙姑云：天書言主簿受金十兩折祿五年，以此觀之，不義之財，誠可畏也。移是心於淨土，其熟善緣多矣。

福慧說

人不可不兼修福慧。種種利物，常行方便，作一切善，戒一切惡，所謂修福也。知因果，識罪福，觀釋氏書內明性理，觀儒家書外明世道，所謂修慧也。修福得富貴，修慧得明了，修慧不修福，明了而窮困，修福不修慧，富貴而愚癡。福慧若兼修，富貴而明了，二者皆不修，愚癡而窮困。佛以福慧兼修，故謂之兩足尊。謂福慧兩足也。昔有二人同修行，一人專修福，一人專修慧，經數世後，專修福者因受福而作惡，墮於象中，以有餘福，人乘之以戰，有勝敵之功。國王賜以瓔珞，其專修慧者，得阿羅漢果，以不曾修福，故爲僧而乞食，多不得之。故偈云：修福不修慧，象身掛瓔珞；修慧不修福，羅漢應供薄。此福慧所以不可不兼修也。必不

得已。寧使慧勝於福。莫令福勝於慧。若慧勝於福。則知罪福而戒慎。故無墜墮。若福勝於慧。則因受福而作惡。故有墜墮。楞伽經云。受現在樂。種未來苦。是也。偈云。兼修福與慧。又復念阿彌。九品蓮華裏。第一更何疑。齋戒明了人。修者必上品上生故也。又偈云。雖修福與慧。不知念阿彌。未得阿羅漢。輪迴無了時。在此世界修行。得阿羅漢果。方脫輪迴故也。

習慈說

菩薩藏經云。夫順恚者。速能損害百千大劫。所集善根。是故我當被忍辱鎧。摧忿恚軍。地持經云。多順恚者。死當墮泥犁。後雖復人。身面貌醜。惡人所憎惡。聖賢德業。一經動。曠敗之。而有餘。故曰損害善。觀世音菩薩謂萬善皆生於慈。老子言三寶。以慈爲首。儒家言五常。先之以仁。其意皆同。人有多瞋怒者。蓋不思此意。未言害物造業。先自損氣傷人。若能到慈仁之境。方知瞋怒不佳。當其在瞋怒中。則不自知其苦。正如行荆棘中。趨一大廈安居之所也。方其矯宿性之瞋怒。如行荆棘中。及習成慈仁。則如入大廈安居矣。此不可以言盡。但當瞋怒時。習之久久。自有可喜。釋道二教。固已戒瞋。儒家亦然。桓魋欲害孔子。孔子曷嘗瞋乎。臧倉毀鬲。孟子。孟子曷嘗瞋乎。韓信不報胯下之辱。安國不怨溺灰之言。此皆可爲師法。況凡待貧下。御僕妾。詆

根。且因煩惱而生瞋心。因生瞋心。愈添煩惱。是火上加油也。此但就一己而言。已不可生瞋。若欲度人。更當慈和。君不見山門彌勒菩薩。見者各生歡喜心。故知金剛努目。終不如菩薩低眉也。

天堂地獄之分。分於君子小人。然爲君子者。不可自恃爲小人。者不難自新也。存一惡念。君子

忤己者。易致瞋怒。尤當戒謹。蓋彼亦人也。但以薄福而事我。豈可恣其情性。而造惡業哉。究而言之。慈和者。於自己大得便宜。藏經云。今生人見歡喜者。前世見人歡喜。故此慈和之所致也。修淨土者。烏可不以是爲心哉。如一切衆生。爲大罪惡。亦勿生瞋。以污吾清冷之心。念彼以愚癡故爾。使有智慧。必不爲此。當生憐憫。其愚癡之心。故曾子曰。如得其情。則哀矜而勿喜。如是以修淨土。其圓熟善根多矣。

爲君子說

人皆可以爲君子。而不肯爲君子。不須爲小人。而必欲爲小人。若誠信恭敬。若溫和方正。若推賢揚善。若隨宜利物。凡此之類。皆君子之事也。爲之亦不難者。人不肯爲。何哉。若欺詐傲慢。若粗暴諂曲。若說短揚惡。若縱意害物。凡此之類。皆小人之事也。爲之又何利益。人必爲之。何哉。爲君子。則人喜之。神祐之。禍患不生。福祿可永。所得多矣。雖有時而失命也。非因君子而失。使不爲君子。亦失矣。命有定分。故也。爲小人。則人怨之。神怒之。禍患將至。福壽以促。所失多矣。雖

變而爲小人。變爲小人。卽是地獄境界。存一善念。小人變而爲君子。變爲君子。卽是天堂境界。

佛離一切相。故不起瞋恨。佛以慈悲爲本。怨親平等。故欲先度此人也。

有時而得命也。非因爲小人而得。使不爲小人。亦得矣。命有定分。故也。孔子謂不知命。無以爲君子。小人不知天命。又謂得之不得。曰有命。能審此理。所謂君子。羸得爲君子。小人枉了爲小人。如是以修淨土。必不在下品生矣。

爲聖爲佛說

予嘗謂孔子所以爲聖人。固非一端。然其要在於三人行。必有我師焉。惡者亦爲師。何適而非師乎。見識如是。烏得不爲聖人。又嘗謂釋迦佛所以爲佛者。固非一端。然其要在於山中修行時。國王出獵。問獸所在。若實告之。則害獸。不實告之。則妄語。沈吟未對。國王怒。斫去一臂。又問。亦沈吟未對。又斫去一臂。乃發願云。我作佛時。先度此人。不使天下人。倣彼爲惡。存心如是。烏得不爲佛。後出世成佛。先度憍陳如者。乃當時國王也。若如是以修淨土。立與諸大菩薩等矣。

阿羅漢說

佛言。阿羅漢。雖能受天人供。而福及人也劣。假使有人。百年供養。四天下阿羅漢。不如發菩薩心。一日供養佛。蓋佛自無量劫來。救度衆生。無非得福。而福利

大阿羅漢不在
此例如舍利弗
言復令諸衆生
如我一無二豈
是獨善其身者

昔張方平以端
明殿學士知滌
州事遊山得經
函有楞伽經寫
本半部披玩久
之忽悟前身故
僧也乃爲終竟
當之書法宛然
不殊號二生經
時時爲人誦經
說偈偈云世間
離生滅猶如虛
空華智不得有
無而生大悲心
後授東坡東坡

人也勝阿羅漢了生死遂入涅槃獨善其身故福及人劣矣佛又言若人有福曾供養佛亦勿謂供養乃身後事近年秀州一僧專念阿彌陀佛爲人禱病卽得痊愈豈可謂佛不利於生前既可禱病則亦可祈福但恐信心不至耳若修淨土期於復來化度者尤不可無福故此不可不知

楞伽經說

楞伽經說淵源理致除一切妄想此一經有三譯其十卷者太繁四卷者雖達磨發揚東坡所書譯得太晦難讀難曉唯七卷者分明修淨土欲上品上生者須讀誦大乘經典解第一義故此不可不知在四字號

二天人說

華嚴經云人生有二天人隨人一名同生二名同名天人常見人人不見天人此二天人豈非善惡二部童子之徒歟人之舉意發言動步常念此二天人見人而能無愧如此修淨土則必上品上生或曰一人尙有二天人何天人之多也曰一月普現一切水豈必月之多哉

序之乃爲寫刻
淨王山龍遊寺
中。

純想生天。純情
墮地獄。情想均
等爲人情。多想
少爲鬼畜。詳楞
嚴經。

小因果說

有修橋人。有毀橋人。此天堂地獄之小因也。有坐轎人。有荷轎人。此天堂地獄之小果也。觸類長之。皆可見矣。常如是存心以修淨土。上品往生。復何疑哉。

龍舒淨土文卷第十

造至深之理者。雖居濁世。與淨土何以異哉。故此卷載至深之理。名淨濁如一。然亦不可恃此而不修淨土之業。恐易涉於空談。又若參禪者之弊。故也。

情說

喜怒好惡嗜慾。皆情也。養情爲惡。縱情爲賊。折情爲善。滅情爲聖。甘其飲食。美其衣服。大其居處。若此之類。是謂養情。飲食若流。衣服盡飾。居處無厭。若此之類。是謂縱情。犯之不校。觸之不怒。傷之不怨。是謂折情。犯之觸之。傷之如空。反生憐憫愚癡之心。是謂滅情。悟此理。則心地常淨。如在淨土矣。

卽是空說

色身無常。維摩經比之泡影幻夢浮雲之類。身既是空。諸根何有。有心經云。無眼耳鼻舌身意。奈世人妄認六根爲我。以致塵沙劫中輪迴不絕。所謂認賊爲子也。不染著是謂六

佛言。受卽是空。受謂受苦受樂。及一切受用也。如食列數味。放箸卽空。出多騶從。既到卽空。終日遊觀。既歸卽空。又如爲善事。既畢。其勤勞卽空。而善業具在。爲惡事。既畢。其快意卽空。而惡業具在。若深悟此理。則食可菲薄。無過用。殺害之怨債。出可隨分。無勞心苦人之煩惱。遊觀可息。無放蕩廢事之愆。尤善可勉。爲無懈怠。因循之失。惡可力戒。無恣縱怨讎之罪。予喜得此理。故欲與人共之。及一切受用。卽所謂不苦不樂受者是也。

六根說

千般裝點。只爲半寸之眼。百種音樂。只爲一豆之耳。沈檀腦麝。只爲兩竅之鼻。食前方丈。只爲三寸之舌。妙麗嬌嬈。只爲臭腐之身。隨順迎逢。只爲縱恣之意。若能識破此理。便是無煩惱快樂之人。佛言。衆生無始以來。認賊爲子。自劫家寶。謂惑六根之賊。而喪真性也。孟子言。唯聖人然後可以踐形。蓋不惑於此矣。有淫女得道。文殊問云。如何不瞋。答云。見一切衆生不生。又問如何見十八界。答云。如見劫火燒諸世界。妙哉言乎。蓋謂一切衆生本來無有。唯因妄想中生。

根清淨。然此境不易到。須從念佛入門。以念佛乃收攝其心之捷徑也。

法寶經。世人妙性本空。無有一法可得。楞伽經。若有若無。有是二。悉俱離。莫因說空。便著空見。若百物不思。即名法縛。真性本無生滅。若掘土見空空。本不會生。填穴實空空。亦不會滅。雖知此理。仍宜念佛。求見彌

又何瞋之。有十八界。謂六根六塵六識。因有此種種。故生無量事。造無量惡。是故如劫火燒諸世界。若悟此理。雖未生淨土。已如生淨土矣。

真性說

金剛經二十七段。其大意。不過言真性皆無所有。如虛空然。此虛空謂之頑空。頑空者。直無所有。而真性雖如虛空。而其中則有。故曰真空不空。頑空則可以作。可以壞。若此地實掘去一尺土。則有一尺空。掘去一丈土。則有一丈空。是頑空可以作也。若此器本空。以物置之。則實矣。此室本空。以物置之。亦實矣。是頑空可以壞也。若真性之空。則不可作。不可壞。本來含虛空世界。烏可作乎。無始以來。至於今日。未嘗變動。烏可壞乎。真性中俱無所有。無得而比。故不得已。而以頑空比之。故般若心經云。是諸法空相。謂諸法皆空之相。乃真性也。繼之以空中無色。以至無智。亦無得。謂真性中皆無所有。如頑空中皆無所有也。既皆無所有。然有一切衆生者。乃真性中所現之妄緣耳。大概言之。真性如鏡。一切有生者。如影。是真性中所現之影也。影有去來。而鏡常自若。衆生有生滅。而真

陀以凡夫習氣未盡除恐臨終作不得主也。

過去未來現在。即前念今念後念。但令念念不住。即自在解脫。非白不思量也。

性常自若。生滅既除。真性乃現。蓋生滅者妄也。真性者真也。故楞嚴經云。諸妄消亡。不真何待。此性上自諸佛。下至蠢動含靈。初無有異。其異者皆妄也。

心乃妄想說

楞嚴經第一卷。佛與阿難七次論心。終之以尋常所謂心者。乃妄想耳。非真心也。真心卽性也。圓覺經謂衆生妄認六塵緣影爲自心相。是尋常所謂心者。乃六種塵緣之影耳。謂此心本無。唯因外有六種塵緣。故內現此心。若外因有色。內則起愛色之心。外因有聲。內則起愛聲之心。外因有香味。觸法。內則起愛香味。觸法之心。蓋真性如鏡。六種塵緣如形。此心如影。若外無此六塵。則內亦無此心矣。此心豈不爲六種塵緣之影乎。形來則影現。形去則影滅。而性鏡則常自若。故金剛經云。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。此三心皆謂妄想心也。故有過去未來現在。若真心。則無始以來。未嘗變動。烏有過去未來。現在乎。不可得者。謂無也。若飢而思食。得食則此心過去矣。正食而知味。乃現在心。未思食。則此心未有。故爲未來心。此三心皆隨時壞滅。故云不可得。

五蘊皆空說

五蘊因虛妄而有真空之中本無一物也。

般若心經云。觀自在菩薩。照見五蘊皆空。度一切苦厄。五蘊。謂色。受。想。行。識也。色。謂色身。受。謂受用。想。謂思想。行。謂所行。識。謂辨識。此五者。蘊積不散。以壅蔽真性。故謂之蘊。又謂之五陰。謂陰暗真性也。色身終歸於壞。受用隨時即過。色受豈不空乎。且如思想一物。既得之則無想矣。想豈不空乎。所行之事。迴首尙如夢幻。行豈不空乎。識盡千種事物。再生不復能識。識豈不空乎。一切苦厄。皆從五者生。若能照見色身為空。則不泥於色身而畏死亡。是度過此一種苦厄也。照見受用爲空。則不泥於受用而貪奉養。又度過此一種苦厄也。照見思想爲空。則不泥於思想而意乃無所著。又度過此一種苦厄也。照見所行爲空。則不泥於所行而可以息迹。是又度過此一種苦厄也。照見辨識爲空。則不泥於辨識而可以坐忘。是又度過此一種苦厄也。故照見五蘊皆空。則度過一切苦厄。此五者皆不是真實。乃真性中所現之妄緣。若六根六塵六識十二緣四諦皆此類也。

生死卽涅槃。

二偈亦足警醒
世俗。

廢心用形說

列子謂孔子廢心而用形。謂心已不著於物而廢之矣。唯用形以應物。予深愛此語。故雖勞苦憔悴。而不以爲失意。榮華奉養。而不以爲得意。蓋心不著於物也。因念菩薩了生死。乃託生於一切衆生中。以設教化者。以心不著於物。唯用形以應之耳。然則孔子於此。乃菩薩之儔也。

用形骸說

天人禮枯骨偈云。汝是前生我。我今天眼開。寶衣隨念至。玉食自然來。謝汝昔勤苦。令吾今快哉。散花時再拜。人世莫驚猜。又餓鬼鞭死屍偈云。因這臭皮囊。波波劫劫忙。只知貪快樂。不肯暫迴光。白業鎔銖少。黃泉歲月長。直須痛棒打。此恨猝難忘。此言化俗則可以爲誠。然則不可何則。人神託於形骸之中。所以用形骸者皆神也。譬如匠人用斧斤。用之而善。則爲善器械。用之不善。則爲惡器械。故爲天人者。前生善用形骸者也。爲餓鬼者。前生不善用形骸者也。其得其失。皆在當時。及其受報。而禮之鞭之。亦何益。

八師經云。惟念老病死三界之大患。福盡而命終。棄之於黃泉。身爛還歸土。魂魄隨因緣。人能以淨業爲因緣。神卽隨之生淨土矣。

齊生死說

想右腳大指腫爛流惡水。漸漸爛至脛。至膝。至腰。左腳亦如此。漸漸爛過腰上。至腹。至胸。以至頸頂。盡皆爛了。唯有白骨。次分明歷歷觀看白骨。一一盡見。靜心觀看良久。乃思觀白骨者是誰。白骨是誰。是知身體與我常爲二物矣。又漸漸離白骨觀看。先離一丈。以至五丈十丈。乃至百丈千丈。是知白骨與我了不相干也。常作此想。則我與形骸本爲二物。我暫住於形骸中。豈可謂此形骸終久不壞而我常住其中。如此便可齊死生矣。況我去此則往淨土乎。日日作此想。更別有所得。如人飲水。冷熱自知。不假於言傳也。

我說

物之所在。不可以無我。無我則逐物矣。理之所在。不可以有我。有我則蔽理矣。孔子毋我。菩薩無我。相能至於此。則與虛空等矣。豈復有淨濁之辨哉。但恐不易到耳。

參政周大資跋

龍舒王虛中。學力深至。所解六經語孟老莊。要爲不蹈襲前人一言一字。其用志勤矣。一旦棄去。專修西方之教。作淨土文。精麤淺深。具有條理。以是印施有緣。奔走於江浙諸郡。又將親往建安。刊版於鬻書肆中。汲汲然若不可一日緩者。我聞無量壽經。衆生聞是佛名。信心歡喜。乃至一念願生彼國。卽得往生。住不退轉。不退轉者。梵語謂之阿惟越致。法華經謂彌勒菩薩所得報地也。一念往生。便同彌勒。佛語不虛。應皆信受。紹興壬午閏四月七日。唯心居士荆溪周葵跋。

狀元劉待制跋

昔六祖與韋史君說西方相狀。其言甚簡。其旨甚明。旣無間於東西。何相狀之可述。及觀王虛中淨土文。何其諄諄也。蓋聞法無頓漸。根有利鈍。六祖爲上智說第一義。故移西於東。在剎那間。言下便領。不容擬議。虛中將以開悟諸根。著爲是論。惟西方之歸。故汲汲於刊行。而恐行之不廣。其愛人之心。可謂勤且切。

矣。有能因虛中之文而悟入者。豈不爲魚兔之筌蹄乎。紹興壬午六月六日。木訥翁劉章書。

妙喜老人跋

龍舒王虛中日休。博覽羣書之餘。留心佛乘。以利人爲己任。真火中蓮也。佛言。自未得度。先度人者。菩薩發心。自覺已圓。能覺他者。如來應世。予嘉其志。爲題其後。若見自性之阿彌。卽了唯心之淨土。未能如是。則虛中爲此文。功不唐捐矣。庚辰八月二十日。書於劉景文嬾窠云。雙徑妙喜宗杲跋。

盱江聶允迪跋

居士平昔以淨土之說。懇切勸人。嘗盤桓於鄉里。允迪於是時。年方二十餘。適預計偕東上。且未知有佛法。弗獲識公面。迨犬馬之齒至三十。連嬰災患。殊覺人生沈淪於煩惱大苦海中。渺無邊岸。遂一意祖襲居士之說。爲超脫計。如是者纔三數年。居士遂立化於廬陵郡。郡之人皆繪像以事之。蓋乾道癸巳之正月也。後五年丁酉歲。先兄知府兵部被檄較試廬陵。得所刻本以歸。允迪恐此

一段奇事。久之湮沒。無以傳遠。遂刻諸石。置城北報恩寺之阿彌殿。今此願施居士所著之淨土文一萬帙。輒復以居士慈相。及丞相周益公而下贊述。附於卷首。皆襲廬陵刻本也。庶幾見者聞者。增益信心。勉強精進。則西方淨土。誠不難到。嘉泰癸亥。文林郎新監湖廣總領所襄陽府戶部大軍倉盱江聶允迪合十指爪稽首謹跋。

衡山聶雲臺跋

其杰業深障重。流轉迷途者數十年。及聞佛法。又彷徨歧路者多時。幸有緣得與善知識相近。漸聞淨土之旨。自顧愚癡無慧。難望了解最上之義諦。更何敢侈談卽證當下之真如。惟有循前賢所經歷安穩之途。實亦卽我佛所指示簡易直捷之徑。執持阿彌陀佛名號。以期與佛感應道交。都攝六根。淨念相繼。入三摩地。得無生忍也。淨土之書。古人著作極富。求其切實顯明。當以龍舒淨土文爲最。予既自願安分守拙。以老實念佛爲行持。知世間儘有同志。以做伶俐漢爲可懼者。則還醇反樸。必於淨土法門求之。此書其良師益友矣。爰集同志。

合資重刻。以廣流通。並搜集各地刻本。慎爲校訂。又考釋梵意。將往生真言句逗訂正。採杭州所刻增廣本眉批。眉批爲同治年間所增。惟不詳其姓氏。亦節去其所增者數條。皆就正於八不居士者。其刊費細數及附印諸君姓字。謹列於后。版製紙型三付。可分寄南北。俾有志流通者。得取以印刷焉。丙寅九月。聶其杰謹識。

廬陵李氏夢記

彥弼乾道癸巳家染疫疾。四月五日。彥弼亦病。粥藥不進。至十九日早。夢一人揭衣。神貌清癯。以手撫摩彥弼肢體。而呼彥弼。令速起。彥弼惕然問曰。公何人耶。答曰。予卽龍舒也。彥弼因告以疾病。雖欲支持。莫能將何以愈其疾乎。公曰。記省闕仲雅教汝捷徑否。彥弼曰。然。每日持誦阿彌陀佛不輟。公曰。汝起食白粥即可。既寤。索粥食之。病果隨愈。後見龍舒畫像。儼然如夢中見者。彥弼稔聞居士潛通六藝。尤精於易。誨人不倦。所至學者輻湊。謝君以靜逸堂待之。戶外之屢常滿。正月十一日。令子姪往承其教。不久回云。居士夜來講書罷。如常持誦禮佛。至三鼓。忽厲聲念阿彌陀佛數聲。云佛來接我。言訖立化。是夕。邦人有

夢二青衣引公向西而行。傳爲勝異。識與不識咸來瞻敬。恨不款奉談塵而重惜焉。居士未示寂滅前三日。徧囑諸人。勉進道業。有此後不復再見之語。初十日。訪趙公省幹。借淨室。云道業辦。去時好。乃書日課積計九百十二萬五百。貼於壁。噫。自非根性融明。達乎生死之理。未易臻此。彥弼一病垂死。棺槨衣衾已陳於前。荷居士陰賜拯接。遂獲平愈。可謂生死肉骨者矣。或曰。夢因想成。然食白粥之效。安可誣也。抑知居士悲願甚深。功欲及人。雖在常寂光中。不忘念力。其勸修淨土成佛之緣。可不勉勵而進哉。謹刻公像。并著感應事迹。用廣其傳。非敢飾辭以惑耳目。故此直述而具載之。伏冀見聞敬信。同霑利益。王神昭著。實證斯言。公姓王。名日休。字虛中。號龍舒居士云。是歲下元。廬陵李彥弼謹記。

漸漸雞皮鶴髮

看看行步龍鍾

假饒金玉滿堂

難免衰孱病死

任汝千般快樂

無常終是到來

惟有徑路修行

但念阿彌陀佛

附錄一

超脫輪迴捷徑

大藏十餘經言西方淨土事。人皆蓮花中生。衣食化成。長生不老。其修行法門有九品。今節出衆人可通行者。阿彌陀佛有大誓願云。我作佛時。十方衆生。至心信樂。欲生我國。十聲稱我名號而不生者。我不作佛。現世可以消災解怨。增福保壽。每朝合掌向西頂禮念

南無阿彌陀佛

南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩

南無清淨大海衆菩薩各十聲

復頂禮念大慈菩薩讚佛懺罪迴向發願偈一徧。

十方三世佛。阿彌陀第一。九品度衆生。威德無窮極。我今大皈依。懺悔三業罪。凡有諸福善。至心用迴向。願同念佛人。感應隨時現。臨終西方境。分明在目前。見聞皆精進。共生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。

復頂禮而退。此偈有大威力。能滅一切罪。長一切福。至誠如是。必中品生。更

加精進。每日念佛三次五次。或千聲萬聲。乃至晝夜念佛不輟。又以念佛法門廣化世人。使更相勸化。必上品上生。罪惡人修。以及念佛功少者。亦得往生下品也。王日休勸。以上一篇。若能刊印。單張送人。功德無盡。

普勸修持

藏經云。念阿彌陀佛者。現世消災保壽。此佛有大誓願云。我作佛時。十方衆生。至心信樂。欲生我國。十聲稱我名號。而不生者。我不作佛。如每朝合掌向西念

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛一聲

阿彌陀佛

十聲或百聲
千聲萬聲

復念偈一徧

願同念佛人。盡生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。

合掌低頭問訊而退。

如上一法。日日奉行。西方七寶池。自然生蓮花一朵。他日於其中託生。衣食隨意化成。長生不老。凡女人念佛往生者。皆化爲男子身。王日休勸。以上一篇。若能

刊印單張送人。
最爲善中之善。

念佛報應因緣

梁氏女雙瞽而眼明。馮氏夫人久病而痊愈。陳仲舉怨鬼遂去。劉慧仲夜臥不驚。此生前念佛之效也。姚婆見佛像於空中。曇鑑得蓮花於瓶內。懷玉承金臺之迎接。智舜覩孔雀之飛鳴。此臨終往生之效也。志通有五色祥雲。李氏得三根不壞寶藏。有童子出於頂上。公則有金色現於洛中。此身後示現之效也。生淨土者。有進無退。直至於成佛。是勸一人修淨土。乃成就一衆生作佛也。凡作佛者。必度無量衆生。彼所度之衆生。皆由我而始。故勸人修者。福德不可窮盡。大慈菩薩偈云。能勸一人修。比自己精進。勸至十餘人。福德已無量。如勸百與千名爲真菩薩。又能過萬數。卽是阿彌陀。又云。骨肉恩情相愛。難期白首團圓。幾多強壯亡身。更有嬰孩命盡。勤念阿彌陀佛。七寶池中化生。聚會永無別離。萬劫長生快樂。古詩云。萬般將不去。唯有業隨身。有志度世者。可不深自警惕哉。王日休勸緣。

附錄二

天台智者大師勸修行人專修淨土

設問曰。諸佛菩薩以大悲爲業。若欲救度衆生。祇應願生三界。於五濁三途中。救苦衆生。因何求生淨土。自安其身。捨離衆生。則是無大慈悲。專爲自利障善。提道。智者答曰。菩薩有二種。一者久修行菩薩道。得無生忍者。實當斯責。二者未得已還。及初發心。凡夫。凡夫菩薩者。要須常不離佛。忍力成就。方堪處三界。內於惡世中救苦衆生。故智度論云。具縛凡夫。有大悲心。願生惡世。救苦衆生者。無有是處。何以故。惡世界煩惱彊。自無忍力。心隨境轉。聲色所縛。自墮三途。焉能救衆生。假令得生人中。聖道難得。或因持戒修福。得生人中。得作國王大臣。富貴自在。縱遇善知識。不肯信用。貪迷放逸。廣造衆罪。乘此惡業。一入三途。經無量劫。從地獄出。受貧賤身。若不逢善知識。還墮地獄。如此輪迴。至於今日。人人皆如是。此名難行道也。故維摩經云。自疾不能救。而能救諸疾人。又智度論云。譬如二人各有親眷。爲水所溺。一人情急。直入水救。爲無方便。力故。彼此

俱沒。一人有方便。往取船筏。乘之救接。悉皆得脫。水溺之難。新發意菩薩。亦復如是。未得忍力。不能救衆生。爲此常須近佛。得無生忍已。方能救衆生。如得船者。又論云。譬如嬰兒。不得離母。或墮坑井。渴乳而死。又如鳥子。翅羽未成。祇得依樹附枝。不能遠去。翅翮成就。方能飛空。自在無礙。凡夫無力。唯得專念阿彌陀佛。使成三昧。以業成故。臨終歛念得生。決定不疑。見彌陀佛。證無生忍已。還來三界。乘無生忍船。救苦衆生。廣施佛事。任意自在。故論云。遊戲地獄。行者生彼國。得無生忍已。還入生死國。教化地獄。救苦衆生。以是因緣。求生淨土。願識其教。故十住婆沙論。名易行道也。

眞州長蘆蹟禪師勸參禪人兼修淨土

夫以念爲念。以生爲生者。常見之所失也。以無念爲無念。以無生爲無生者。邪見之所惑也。念而無念。生而無生者。第一義諦也。是以實際理地。不受一塵。則上無諸佛之可念。下無淨土之可生。佛事門中。不捨一法。則總攝諸根。蓋有念佛三昧。還源要術。示開往生一門。所以終日念佛。而不乖於無念。熾然往生。而

不乖於無生。故能凡聖各住自位。而感應道交。東西不相往來。而神遷淨域。此不可得而致詰也。故經云。若人聞說阿彌陀佛。執持名號。乃至是人終時。心不顛倒。卽得往生阿彌陀佛極樂國土。夫如來世尊。雖分折攝二門。現居淨穢兩土。然本聖之意。非以娑婆國土丘陵坑坎。五趣雜居。土石諸山。穢惡充滿。直爲可厭。又非以極樂世界黃金爲地。行樹參空。樓聳七珍。華敷四色。直爲可欣。蓋以初心入道。忍力未淳。須託淨緣。以爲增上。何則。娑婆國土。釋迦已滅。彌勒未生。極樂世界。阿彌陀佛。現在說法。娑婆國土。觀音勢至。徒仰嘉名。極樂世界。彼二上人。親爲勝友。娑婆國土。諸魔競作。惱亂行人。極樂世界。大光明中。決無魔事。娑婆國土。邪聲雜亂。女色妖淫。極樂世界。水鳥樹林。咸宣妙法。正報清淨。實無女人。然則修行緣具。無若西方。淺信之人。橫生疑謗。竊嘗論之。此方之人。無不厭俗舍之煩喧。慕蘭若之寂靜。故有捨家出家。則殷勤讚歎。而娑婆衆苦。何止俗舍之煩喧。極樂優游。豈止蘭若之寂靜。知出家爲美。而不願往生。其惑一也。萬里辛勤。遠求知識者。蓋以發明大事。決擇生死。而彌陀世尊。色心業勝。願

力弘深。一演圓音。無不明契。願參知識。而不欲見佛。其惑二也。叢林廣衆。皆樂棲遲。少衆道場。不欲依附。而極樂世界。一生補處。其數甚多。諸上善人。俱會一處。既欲親近叢林。而不慕清淨海衆。其惑三也。此方之人。上壽不過百歲。而童癡老耄。疾病相仍。昏沈睡眠。常居大半。菩薩猶昏隔陰。聲聞尙昧出胎。則尺璧寸陰。十喪其九。而未登不退。可謂寒心。西方之人。壽命無量。一託蓮苞。更無死苦。相續無間。直至菩提。所以便獲阿唯越致。佛階決定可期。流轉娑婆。促景而不知淨土。長年其惑四也。若乃位居不退。果證無生。在欲無欲。居塵不塵。方能興無緣慈。運同體悲。迴入塵勞。和光五濁。其有淺聞單慧。或與少善相應。便謂永出四流。高超十地。詆訶淨土。耽戀娑婆。掩目空歸。宛然流浪。並肩牛馬。接武泥犁。不知自是何人。擬比大權菩薩。其惑五也。故經云。應當發願。願生彼國。然則不信諸佛誠言。不願往生淨土。豈不甚迷哉。若夫信佛言而生淨土。則累繫之所不能拘。劫波之所不能害。謝人間之八苦。無天上之五衰。尙無惡道之名。何況有實。唯顯一乘之法。決定無三。歸依一體三寶。奉事十方如來。佛光照體。

萬惑潛消。法味資神。六通具足。三十七品助道法。應念圓成。三十二應隨類身。徧周塵刹。周旋五趣。普被諸根。不動一心。徧行三昧。灑定水於三千。出衆生於火宅。自利利他。皆悉圓滿。然則唯心淨土。自性阿彌。蓋解脫之要門。修行之捷徑。是以了義大乘。無不指歸淨土。前賢後聖。自他皆願往生。凡以欲得度人。先須自度。故也。嗚呼。人無遠慮。必有近憂。一失人身。萬劫深悔。故率大海衆各念彌陀佛百聲千聲。乃至萬聲。迴向同緣。願生彼國。切冀蓮池勝會。金地法明。綺互相資。必諧斯願。操舟順水。更加櫂棹之功。則十萬遙程。不勞而至矣。

元祐四年冬。宗蹟夜夢一男子。烏巾白衣。可三十許。風貌清美。舉措閒雅。揖謂宗蹟曰。欲入公彌陀會。告書一名。宗蹟乃取蓮華勝會錄。秉筆問曰。公何名。曰。普慧。宗蹟書已。白衣者又云。家兄亦告上名。宗蹟問曰。令兄何名。云。普賢。言訖遂隱。宗蹟覺而詢諸耆宿。皆云。華嚴離世間品。有二大菩薩名。宗蹟以爲佛子行佛事。助佛揚化。必有賢聖幽贊。然則預此會者。豈小緣哉。今乃以二大菩薩爲此會首云。

杭州永明壽禪師戒無證悟人勿輕淨土

設問曰。但見性悟道。便超生死。何用繫念彼佛。求生他方。答曰。真修行人。應自審察。如人飲水。冷暖自知。今存龜鑑。以破多惑。諸仁者。當觀自己行解。見性悟道。受如來記。紹祖師位。能如馬鳴龍樹。否得無礙辯才。證法華三昧。能如天台智者。否。宗說皆通行。解兼修。能如忠國師。否。此諸大士。皆明垂言教。深勸往生。蓋是自利利他。豈肯悞人自悞。況大雄讚歎。金口叮嚀。希從昔賢。恭稟佛敕。定不謬悞也。乃往生傳所載。古今高士事迹。顯著非一。宜勤觀覽。以自照知。又當自度。臨命終時。生死去住。定得自在。否。自無始來。惡業重障。定不現前。此一報身。定脫輪迴。否。三途惡道異類。中行出沒。自由定無苦惱。否。天上人間十方世界。隨意寄託。定無滯礙。否。若也了了自信。得及何善如之。若其未也。莫以一時貢高。卻致永劫沈淪。自失善利。將復尤誰。嗚呼哀哉。嗟何及矣。

右蹟禪師語。見禪師勸化集中。

智者大師及壽禪師語。見宋朝王敏仲侍郎直指淨土決疑集中。

丞相鄭清之勸修淨土文

人皆謂修淨土。不如禪教律。余獨謂禪教法門。莫如修淨土。夫真淨明妙。虛徹靈通。凡在智愚。皆具此性。根塵幻境。相與淪胥。生死輪迴。窮劫不斷。故釋氏以禪教律。假設方便。使之從門而入。俱得超悟。惟無量壽佛。獨出一門。曰修行淨土。如單方治病。簡要直截。一念之專。卽到彼岸。不問緇白。皆可奉行。但知爲化愚俗淺近之說。其實則成佛道捷徑之途。今之學佛者。不過禪教律。究竟圓頓。莫如禪。非利根上器。神領意解者。則未免墮頑空之失。研究三乘。莫如教。非得魚忘筌。因指見月者。未免鑽故紙之病。護善遮惡。莫如律。非身心清淨。表裏一如。則未免自纏縛之苦。總而觀之。論其所入。則禪教律。要其所歸。則戒定慧。不由禪教律。而得戒定慧者。其唯淨土之一門乎。方念佛時。口誦心惟。諸惡莫作。豈非戒。繫念淨境。幻塵俱滅。豈非定。念實無念。心華湛然。豈非慧。人能屏除萬慮。一意西方。則不施棒喝。而悟圓頓機。不閱大藏經。而得正法眼。不持四威儀。中而得大自在。不垢不淨。無纏無脫。當是時也。孰爲戒定慧。孰爲禪教律。我心佛心。一無差別。此修淨土之極致也。八功德水。金蓮華臺。又何疑哉。

慈照宗主臨終三疑四關

慈照宗主淨土十門告誡云。念佛人臨終三疑。不生淨土。一者疑我生來作業極重。修行日淺。恐不得生。二者疑我雖念彌陀。或有心願未了。及貪瞋癡未息。恐不得生。三者疑我雖念彌陀。臨命終時。恐佛不來迎接。有此三疑。因疑成障。失其正念。不得往生。故念佛之人。切要諦信佛經明旨。勿生疑心。經云。念阿彌陀佛。一聲滅八十億劫生死重罪。上至一心不亂。下至十念成功。接向九蓮。令辭五濁。苟能心心不昧。念念無差。則疑情永斷。決定往生矣。

四關者。凡夫雖有信心。念佛緣爲宿業障重。合墮地獄。乘佛力故。於牀枕間。將輕換重。若也因病苦故。悔悟身心。當生淨土也。無智之人。不了此事。卻言我今念佛。又有病苦。反謗彌陀。因此一念惡心。徑入地獄。此是一關也。二者雖則持戒念佛。緣爲口談淨土。意戀娑婆。不求出世善根。爲愛家緣長旺。以致臨終遭病。怕死貪生。信受童兒。呼神喚鬼。燒錢化馬。殺戮衆生。緣此心邪。無佛攝護。因茲流浪。墮落三途。是二關也。三者或因服藥。須用酒腥。或因親情。遞相勸逼。此

人無決定信。喪失善根。臨終追赴王前。任王判斷。是爲第三關也。四者臨終之際。思惟活業。繫綴資財。愛戀眷屬。心放不下。失卻正念。故於家舍墮鬼趣中。已爲禍崇。或爲慳犬。或作蛇身。守護家庭。宛如在日。是爲四關也。是以楊提刑言。愛不重。不生娑婆。念不一。不生淨土。誠哉是言。凡修淨土者。要當酌實。獨浮思專想。寂念彌陀。全身放下。但能堅此一念。便可碎破四關。則淨土蓮臺的非遙矣。

善導和尚臨終往生正念文

知歸子問曰。世事之大。莫越生死。一息不來。便屬後世。一念差錯。便墮輪迴。小子累蒙開誨念佛往生之法。其理甚明。又恐病來死至之時。心識散亂。仍慮他人感動正念。忘失淨因。伏望重示歸徑之方。俾脫沈淪之苦。師曰。善哉。問也。凡一切人命終欲生淨土。須是不得怕死。常念此身多苦。不淨惡業種種交纏。若得捨此穢身。超生淨土。受無量快樂。解脫生死苦趣。乃是稱意之事。如脫弊衣。得換珍服。但當放下身心。莫生戀著。凡遇有病之時。便念無常。一心待死。叮囑

家人及看病人。往來問候人。凡來我前。爲我念佛。不得說眼前閑雜之話。家中短長之事。亦不須輒語安慰。祝願安樂。此皆虛華無益之語。若病重將終之際。親屬不得垂淚哭泣。及發嗟歎懊惱之聲。惑亂心神。失其正念。但一時同聲念佛。待氣盡了。方可哀泣。纔有絲毫戀世間心。便成罣礙。不得解脫。若得明曉淨土之人。頻來策勵。極爲大幸。若依此者。決定超生。卽無疑也。又問曰。求醫服藥。還可用否。答曰。求醫服藥。初不相妨。然藥者只能醫病。不能醫命。命若盡時。藥豈奈何。若殺物命爲藥。以求身安。此則不可。余多見世人。因病持齋。方獲少愈。復爲醫者。以酒食魚肉佐藥。其病復作。信知佛力可救。酒肉無益也。又問曰。求神祈福如何。答曰。人命長短。生時已定。何假鬼神延之耶。若迷惑信邪。殺害衆生。祭祀鬼神。但增罪業。反損壽矣。大命若盡。小鬼奈何。空自惺惶。俱無所濟。切宜謹之。當以此文貼向目前。時時見之。免致臨危忘失。又問曰。平生未曾念佛人。還用得否。答曰。此法僧人俗人。未念佛人。用之。皆得往生。決無疑也。余多見世人於平常念佛禮讚。發願求生西方。甚是勤拳。及至臨病。卻又怕死。都不說

著往生解脫之事。直待氣消命盡。識投冥界。方始十念。恰如賊去關門。濟何事耶。死生事大。須是自家著力。始得若一念差錯。歷劫受苦。誰人相代。思之思之。若無事時。當以此法精進受持。是爲臨終大事。筋終津梁。于臨終助念。論之至通。有流。上海佛學書局及功德林均

慈雲懺主晨朝十念法

十念門者。每日清晨服飾已後。面西正立。合掌連聲稱阿彌陀佛。盡一氣爲一念。如是十氣。名爲十念。但隨氣長短。不限佛數。惟長惟久。氣極爲度。其佛聲不高不低。不緩不急。調停得中。如此十氣連屬不斷。意在令心不散。專精爲功。故名此爲十念者。顯是藉氣束心也。作此念已。發願迴向云。

我弟子某甲。一心歸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。經十念頃。爲菩提道。求生淨土。佛昔本誓。若有衆生。欲生我國。至心信樂。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆。誹謗正法。我今自憶。此生已來。不造逆罪。不謗大乘。願此十念。得入如來。大誓海中。承佛慈力。衆罪消滅。淨

因增長。若臨欲命終。自知時至。身不病苦。心無貪戀。心不倒散。如入禪定。佛及聖衆。手持金臺。來迎接我。如一念頃。生極樂國。華開見佛。即聞佛乘。頓開佛慧。廣度衆生。滿菩提願。作此願已。禮拜或不禮拜均可。但要盡此一生。不得一日暫廢。惟將不廢自要其心。必生彼國。

通行念佛日課法

讚佛偈并迴向發願文。事盡理到。皆先覺所撰。凡修淨業者。隨意互用。

阿彌陀佛身金色。相好光明無等倫。白毫宛轉五須彌。紺目澄清四大海。

光中化佛無數億。化菩薩衆亦無邊。四十八願度衆生。九品咸令登彼岸。

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛一聲

南無阿彌陀佛念百聲千聲以至萬聲。起初少定數目。隨後漸增。但須持之以恆。不可或作或輟。忽多忽少。其記數法。用念珠。或用香。或用鐘。

表記時亦可。念佛聲須不高不低。以字字念到地爲要。或默念口不出聲。而心聞其音。字字清晰。亦佳。最忌視爲具文。心求速了。但具形式。難得實效矣。念畢。

再念

南無大悲觀世音菩薩三聲

南無大勢至菩薩三聲

南無清淨大海衆菩薩三聲。念畢。長跪。迴向發願云。

我今稱念阿彌陀。真實功德佛名號。惟願慈悲哀納受。證知懺悔及所願。

我昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生。一切我今皆懺悔。

願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。即得往生安樂利。

願以此功德。莊嚴佛淨土。上報四重恩。下濟三途苦。若有見聞者。

悉發菩提心。盡此一報身。同生極樂國。

十方三世一切佛。諸尊菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。禮拜

音釋

屹魚乞切 塵呈延切 瘳音抽 鏡音寢 義音義 並音同 翳音意 曩音雷 顛音苦 嵌音丘 罅音虛 罅音虛

燿音崔 燦音燦 汨音骨 汨音骨 藜音蒿 藜音蒿 藿音香 藿音香 鎰音莊 鎰音莊 蓄音蓄 銖音市 銖音市 朱音朱 鑄音子 鑄音子 全音全 挈音苦 挈音苦 結音結

砒音石 砒音石 夫音夫 欒音盧 欒音盧 官音官 壓音於 壓音於 檢音檢 蓐音辱 襪音如 襪音如 羊音羊 潑音水 潑音水 活音活 狼音貝 狼音貝 狼音貝 狼音貝 郎音郎 蟻音幾 翥音草 翥音草 怒音怒

和音仙 掇音都 掇音都 括音括 膩音女 膩音女 利音利 鏤音漏 鏤音漏 馱音唐 馱音唐 何音何 醜音胡 醜音胡 題音題 噉音徒 噉音徒 覽音覽 覷音初 覷音初 覷音初 覷音初 覷音初 躡音小 躡音小 龍音龍 腫音腫

稅音稅 產音產 擎音渠 擎音渠 京音京 鑄音注 俊音詮 閃音失 閃音失 冉音冉 燦音藥 燦音藥 馘音達 馘音達 緋音非 緋音非 軸音逐 軸音逐 夷音釋 夷音釋 玳音當 玳音當 瑤音當 瑤音當 丁音丁 癩音韻 癩音韻

殞羽切 敏 瓔音 珞音 嬰音 洛 玕音 蛻音 珣音 療力照切 翼厥縛切 穫黃郭切 譴詰戰切 龐皮江切

蹟音 詰音 糲音 蹇居偃切 齟音 齟音 齒音 螺盧虛切 薛音 蟒音 蠶丑邁切 蠹音 邶音

恭音 洽音 靈音 鸚音 鵠音 竄取亂切 髻音 彪音 尤音 鑊黃郭切 閻音 帙音 店音 邶音

也 贛音 龕音 褊音 蹇音 六音 魃音 隔音 膾音 騶音 讎音 麝音 竅音

苦音 弔音 棒音 脛音 頸音 鬻音 筌音 癯音 裼音 稔音 輻音

湊千候切 揅音 盱音 聶音 襲音 檄音

「人權無論提高至若何圓滿程度。決不能允許其蟻犯物權。」「欲免人類之

戰爭流血。當先從其餐桌做起。使不見血。」一九二〇年七月七日第七次國際蔬食大會華爾緒博士之演詞

「汝於物命不能與之。則勿奪之。因一切物皆有平等之權而生存。」「食肉之人

蟻犯生命之神聖。能不受因果之報。貽害於自己乎。汝將收穫汝所播之種子。」

「食肉衣皮之人。有何權奪他類之生命。而幫兇助惡乎。」「人類依仗食次等

人類（指動物）之屍以為生活者。乃最卑劣鄙賤。」美國蔬食會之傳單標語