

淨土三要述義

印光法師序

紹興駱季和居士。宿具靈根。篤信佛法。自行化他。唯以信願持佛名號。求生西方爲事。而復注重于敦篤倫常。恪盡己分。諸惡莫作。衆善奉行。戒殺護生。愛惜物命。又以提倡因果報應。及家庭教育。爲挽回世道人心。唯一無二之妙法。誠可謂知本而急先務者。居士少年時。頗慕古人。不爲良相。必爲良醫之志。遂留心醫理。以期利人。久之醫道大行。頗著時譽。繼思心病爲本。身病爲末。若不治心病。俾一切人親見本來面目。出離輪迴生死者。其利甚微。究非己立立人。自利利他之道。世以佛爲大醫王。吾將求彼醫術。以期自他同得究竟安樂也。由是與諸善知識遊。研究佛經。始知佛之醫術。世無有二。如出暗室。得見天日。慶快之忱。非可言喻。然佛所說法門。無量無邊。求其至直捷。至圓頓。下手易而成功高。俾無力斷惑之業力凡夫。現生卽得出三界。以登九品。捨凡軀而預聖流。唯淨土一法爲然也。于是潛心研究。得其綱要。值華智法師結社念佛。遂祈代爲宣講。隨講隨錄。以成一冊。曾登大雲報中。以餉同志。凡見聞者。咸皆歡喜讚嘆。謂爲合機。餘姚佛學會諸居士。勸令刊布。祈余作序。余惟淨

土一法。理事圓融。性修不二。凡聖等攝。利鈍全收。一切法門。河沙妙義。無不從此法界流。無不還歸此法界。若大海之普納百川。猶太虛之徧含萬象。實爲十方三世一切諸佛。上成佛道。下化衆生。成始成終之無上法門。故得九界同遵。十方共讚。千經具闡。萬論均宣也。余作此說。有不信者。請質之華嚴會上普賢菩薩。庶可同隨華藏海會之班。一致進行。咸期同于現生往生西方。了生脫死。漸次進修。以迄圓證。無上菩提而後已也。猗歟懿哉。民國十六年丁卯孟冬古莘常慚愧僧釋印光謹撰

自序

自晉慧遠大師結社廬山。大宏淨土法門。一時士大夫多從修持。沿至近世。流風所被。尤爲一般善信之所崇奉。然多不明法理。謬誤用心。致無上出世大法。動被輕議。良可痛悼。余自己未究心竺典。見諸經皆稱讚淨土。心竊疑之。未幾。讀蕩益大師所輯淨土十要。始稍能通其理致。及觀彭二林先生各論著。益復深信不疑。遂發心行持。奉爲畢生之業。蓋先生生長名閩。置身通顯。治古文辭。深造有得。且篤好王陸之學。中年以還。絕意仕進。盡棄所學而從事淨業。上求下化。行履卓然。予於先生尤向

幕之以與予志趣相同故也。今年春歸自秣陵。與郡城戒珠寺華智法師結集蓮社。與淨衆修念佛三昧。師以予蠱知佛理。推主講席。欲與諸同志作他山之助。予以淨土之理。經古今賢哲發揮已盡。但加勤求。當無遺蘊。惟其命意持論。深淺各有不同。信筆雜出。序次未明。隨意所述。未能詳悉。以致爲初學者病。今以信願行爲本宗三要。用爲提綱。復將諸賢所論。掇其精要。按次編入。必使深淺得中。事理具足。隨文釋義。不悖經旨。庶免無知妄作之咎。以盲引盲之譏。逐期編講。日月既積。遂有成書。課餘繙閱。亦足備予之隨時警發云爾。夫身教者從。言教者訟。予於諸經要旨。未嘗窺見萬一。而平日修持。又復內省多疚。乃欲囂囂聒聒。縱談佛理。其不值賢者之一哂可知矣。雖然。愚者千慮。必有一得。予之編此。一以副華師宏化之盛意。一爲初學植信入之基。隨類得解。容有不可已於言焉。是則予貢一得之愚。讀者受一得之益。亦予之所可自信者也。書成。因述其緣起如此。中華民國癸亥年秋日古越季和駱印雄甫識於勝蓮華室。

淨土三要述義目錄

印光法師序

自序

總論

(一)信門分五

甲·信因果輪迴三世相續

之理

子證神靈不滅徵事三則

丑生天道徵事二則

寅生人道徵事二則

卯生鬼道徵事二則

辰生畜生道徵事二則

巳生地獄道徵事三則

乙·信人生八苦之理

子生苦

丑老苦

寅病苦

卯死苦

辰愛別離苦

巳怨憎會苦

丙·信自力

子現證三昧徵事二則

丑臨終往生徵事四則

丁·信他力

子佛菩薩之實有徵事三則

丑極樂國土之非無徵事二則

(二)願門分四

甲·願永斷輪迴而不求未來

福報徵事二則

乙·願橫超三界而不樂為天

神地祇徵事六則

丙·願普度衆生而不圖一身

樂利

丁·願早生安養而不貪戀濁

世

(三)行門分二

甲·正行

子持念

尅期取證

丑臨終正念徵事二則

丑觀想徵事三則

乙·助行

子淨德

丑淨戒

寅淨觀

卯淨觀

辰淨處

巳淨侶

跋

〔附錄〕

阿彌陀佛四十八願

楊仁山先生禮拜入觀法

簡單念佛儀式

十念法

拜佛方法

大悲心呪持誦簡法

淨土三要述義

古越季和駱印雄述

總論

佛與衆生。聖凡雖異。本性不二。佛當未修證時。固儼然衆生也。使衆生能務修證。即可上齊諸佛。故曰。諸佛解脫。當於衆生心行中求。亦猶儒門所謂堯舜與人同。有爲者亦若是耳。惟其迷悟不同。聖凡斯判。悟而加修。因其功有淺深。於是有佛、菩薩、緣覺、聲聞、四聖之別。迷則造業。業有輕重。於是有天人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄、六凡之差。三藏十二部。皆是釋迦世尊教人修證。轉凡成聖之法。其中尤以淨土一法最爲廣大精微。能使無機不攝。下手易而成功。多實八萬四千法門。無不包括於此一法之中。此諸佛菩薩所共讚歎。而諸大祖師咸相勸發者也。其法云何。卽釋迦如來教人往生西方之法。因西方有佛。號阿彌陀。曾以發四十八種大願成佛。故得莊嚴其國。生於中者。有衆生難得之樂。而無衆生所受之苦。故曰極樂世界。其理具備於淨土三經。三經之中。無量壽經稱述彌陀四十八願。及彼國莊嚴之妙。阿彌陀經教人

執持阿彌陀佛名號。往生彼國之法。觀無量壽經教人觀想西方勝境。及阿彌陀佛。觀世音大勢至二菩薩。而爲往生之法。三經由後賢註釋。理致已暢。惟陳義圓融入妙。非初機所能領會。且此法門。異勝。不論賢愚。人人能修。能證。簡易方便。無出其上。故往往爲不明法理者所輕忽。不肯切實奉行。坐失大利。此皆由信願行。三步功夫。未曾徹底講明之故也。蓋信則理明。願則志切。行則實證。理既明。則願心自切。願既切。則行持自果。相因而起。不可廢一。惟信願行。雖爲修淨土之要義。實足爲學佛法全部入手之方鍼。泛言之。三字可了。若詳細尋繹。義頗繁衍。下當依次明之。

一 信門

華嚴經云。信爲道元功德母。長養一切諸善根。欲望往生。首貴起信。蓮宗門下。未有不依信力而得成就者。彌陀經云。汝元衆生。當信是稱讚。不可思議功德。一切諸佛所護念。經此是六方諸佛勸信處。又云。汝等應當信受我語。及諸佛所說。此是本師釋迦佛勸信處。信乃一念實心。所以信佛念佛。必到淨土。直至菩提果滿。亦祇完此一念信根。蓮池大師云。往生淨土。須要真信。千信卽千生。萬信卽萬生。大智度論。有

信清淨。能入佛法。無信不能入。如牛皮未柔。不可屈折。又經說信爲手。入寶山自在能取。無手不能取。儒家亦謂民無信不立。又曰。人而無信。不知其可也。此皆以信爲入道之基。於學者至關切要。惡法尙非信不行。況出世大道乎。昔王仲回問楊無爲。如何念佛得無間斷。曰。一信之後。更不再疑。卽是不間斷。回欣躍而去。未幾得生。還來致謝。是故未能頓悟。當深植信根。不驚不動。因信起修。終必有成功之一日。世之昧昧者。每譏佛家所論罪福因果之理。斥爲迷信。不知無其事而信以爲有。謂之迷信。實有其事而信之。不得謂之迷信。鬼神果報地獄等。皆實有其事。非前人之誕說。說非權辭。信非迷信也。其猶瞽者之不見日光。而曰無日。聾者之不聞雷聲。而曰無雷。然日與雷固實有也。聾瞽曰無。反自迷妄。卽如梁任公當盛倡新學。導國人以開化之時。亦論佛家之說。乃智信而非迷信。可見醉心物質之徒。以佛說爲迷信者。其亦妄人而已。不足與於學者之數矣。余嘗讀袁中郎西方合論。其中廣勸行人當首發淨信。言至精切。掇其大要。開爲八端。一信因果循環。如影隨形。決定不離。二信五濁惡世。寒熱苦惱。穢相薰炙。不容一刻居住。三信金口誠言。決定當生。四信自心廣

大具有如是清淨功德。五信一切惟心。如憶梅舌酸。六信念力不可思議。猶如業力。七信佛無量身。無量光。不可思議。接引衆生。八信此身無常。決定當死。今爲引伸其義。庶足以爲學者之先導焉。

(甲) 信因果輪迴三世相續之理

學佛以信爲本。而因果尤爲啟信之基。不明因果輪迴之理。則撥棄一切。敢作敢爲。肆無忌憚。何有欣慕戒懼之心。而從事修行耶。造善因而感善果。造惡因而感惡果。因而有成佛作祖三途畜生、餓鬼、地獄。六道天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄。之升沈。佛法所明。無非斯理。若無因果。卽佛法不能成立。此因果之所以不可不首先提講也。要知因果之事。皆毫髮無爽。確切不虛。歷來所傳。信而有徵。但因果之理。每爲人所不信者。以其多涉於身後。非現世耳目之所能及。孰知事相無常。理有一定。有理必有事。事根於理。而理起於心。發於其心。害於其事。耳目所及者。事而可會於心者。理。惟欲明因果之義。必先知神靈不滅之理。神生於識。識者分別之。謂分別起於一心之妄動。動則生事。因事成業。因業招報。如是因。如是果。種瓜得瓜。種豆得豆。若無因果相對。自然可生。則

瓜應生。豆人應生。畜此其理尤彰明較著者。至神識因業招報。三世相續之理。可卽以夢喻之。夢中境界完全由日中起心行事而致。設無夢心。斷無夢境。雖今夜所夢。未必盡皆當日所念所行之事。要之錯綜參互。昏昏擾擾。無論爲今爲昔。終不外平素身心之所已經涉及者。倘始終一無涉及。鮮有突現夢境之理。故男子終身不夢。生。產。婦。女。終。身。不。夢。娶。妻。以。其。素。無。此。心。也。三。世。果。報。卽。現。報。生。報。後。報。是。也。現。生。作。業。現。世。受。報。謂。之。現。報。今。生。作。業。來。生。受。報。謂。之。生。報。今。生。造。業。隔。生。方。報。謂。之。後。報。今。以。日。間。起。心。造。業。以。比。業。因。卽。以。夢。中。所。現。境。界。以。比。現。報。生。報。其。有。昔。事。今。夢。遠。近。不。同。以。比。後。報。而。三。世。相。續。之。理。明。矣。當。未。夢。時。固。視。夢。中。爲。幻。境。及。其。當。夢。則。必。以。夢。境。爲。實。在。有。夢。色。而。精。出。夢。哭。而。淚。滴。喜。笑。怒。罵。思。悲。恐。驚。迨。至。醒。時。一。一。皆。有。餘。情。未。了。似。未。可。全。視。爲。虛。幻。也。人。生。如。大。夢。由。迷。者。言。之。無。非。謂。百。年。有。盡。總。歸。委。化。而。已。若。由。悟。者。處。之。回。憶。未。悟。時。恍。同。昨。夢。悟。之。視。迷。大。率。如。醒。之。視。夢。佛。菩。薩。以。我。爲。夢。而。我。自。以。爲。真。亦。猶。我。以。睡。者。爲。夢。而。睡。者。不。自。以。爲。夢。耳。至。於。修。善。獲。福。作。惡。獲。罪。其。與。日。間。爲。好。樂。之。事。而。夢。中。卽。現。可。意。之。境。日。間。爲。

煩惱之事。而夢中卽現逆意之境者。理無二致也。或謂以此比果報。其理既甚明矣。但夢境多與日間所作之事相符。而生前所作善惡諸業。每與身後所受報境不同者何哉。曰報境雖不同。其實仍本於一心所作。似異而實同焉。楞嚴經中所明十習。因六交報。至爲詳盡。其曰淫習起於貪求交接之樂。研磨不休。耗其腎水。水竭火然。如人以手自相摩觸。則煖相現前。摩之發火。故生前尙有消渴內熱等疾。死後自感鐵牀銅柱。傾軋猛火。熾然等地獄諸趣。貪習起於吸取以爲己有。貪吸屬水。吸攬未已。結水成冰。如人以口吸縮風氣。則有冷觸生焉。故死後自感積寒。堅冰凍冽等地獄諸趣。其餘瞋慢詐誑邪見等諸習。合成十因。無不本於一心相習而成。招感同類之獄。於臨終時。就見聞嗅味觸思而發生同類之境。使眼耳鼻舌身意六根交受難堪之苦。是謂六交報也。至所造淫貪之業。與鐵牀猛火。堅冰峨峨之趣。其苦樂似相懸殊。而其研磨生熱。吸取冷觸。與傾軋發火。積寒凍冽之理。尤爲近似。亦各從其類而互相感召而已。姑舉二端。以明其同。他若血湖湯鑊。刀山劍樹。獄卒擒捉。官吏拷訊。業鏡火珠等。無不皆爲業因之所感召。經中具明。不及備述。卽此而知戒殺以好。

生爲因。故得長壽報。布施以喜捨爲因。故得多財報。反之好殺以傷生爲因。而得短命報。慳吝以收瀆爲因。而得貧窮報。皆因果之理。兩相符合。似異而實同焉。由是觀之。因心生事。因事成業。因業招報。因報遇境。始終本諸一心之理而已。惡業如是。善業可想。更何所容其疑慮耶。大智度論謂。若無先世因緣。不應同一父母所生之子。而有好醜。貧富。聰明。闇鈍。之異。且小兒啼哭。無人教。而憂喜。續生。犢生趣乳。豬羊之生。便知牝牡之合。皆先世所習故。涅槃經中。梵志以牛生便能唵乳。龜生便能入水。疑非先世因緣。求佛論議。佛告以唵乳入水。非因緣。則一切都可言非因緣。是牛何不唵乳。龜何不入水。儒書如易經繫辭上傳。亦謂原始反終。故知死生之說。又曰。精氣爲物。遊魂爲變。是故知鬼神之情狀。賈生曰。千變萬化。未始有極。忽然爲人。魏伯起曰。三世神識不滅。張橫渠曰。知死之不已。可與言性。蓋身有敗壞。性無敗壞。譬如五穀根莖。雖枯。其子落地。向春復生。爲善爲惡。升沈受報。亦猶是也。昔范縝著神滅論。其言曰。形卽神也。神卽形也。形生而神生。形滅而神滅。藉如其言。則昔賢所謂操則存。存形歟。舍則亡。亡形歟。出入無時。莫知其鄉。百骸九竅。誰爲然歟。心不在焉。視

而不見處。今而憶昔。在吳而思越。豈形之能然。夢遊他境。見山川人物種種。可欣可厭之狀。而形未嘗往焉。如謂非形而屬心。則心卽神。非身內紅色之肉團心也。若肉團心。則人纔死時。此肉團尙不壞。何以卽無知識。今西洋學者謂人之知覺屬腦。仍尙形質。亦同此失。其理難通。可見神寓形而顯。形賴神而靈。神可役形。而形不可役神。形有生滅而無知覺。神無生滅而有去來。至六道輪迴之理。大智度論明言。菩薩得天眼。觀衆生輪轉五道。河修羅附天。道。或附鬼道。迴旋其中。天中死。人中死。人中死。天中生。天中死。生地獄中。地獄中死。生天上。天上死。生餓鬼中。餓鬼中死。還生天上。天上死。生畜生中。畜生中死。生天上。天上死。還生天上。地獄。餓鬼。畜生。亦復如是。其所以忽升忽沈。爲福爲罪者。因神識自多生以來。所作善惡事業。錯綜不一。昔善今惡。則福報在今。而罪報在後。或先受罪報於現世。再享福報於來生。就其熟者報之前後。參互初無一定。所謂熟者。卽其處心之積久。猛利造業之多。而且重。初則以心生事。繼則因事感心。展轉熏習。既專且切。相續彌間。譬如高牆傾。敲卒日偏於何方。爲多。卽其勢之偏於何方。爲重。他日必先向偏重處而倒是也。袁中郎曰。有生有死之法。亦可

知可見。汝肉眼不見。天眼了了見。如見人從一房出入一房。舍此身至後身亦如是。管謂人之流轉六道。體異而神不異。但爲業緣所蔽。氣稟所拘。有時而昏。故既生以後。多昧夙因。不昧者偶亦有之。詳下事實。而佛菩薩悉能知之。以佛菩薩之靈知顯發。故如水蛆化蚊。鼠化蝙蝠。鶴爲鷗。老獼爲猿。雀爲蛤。鷹化鳩。彼皆不自知。而人能知之。以人之靈知較諸物稍顯發。故胎卵濕化之屬。皆於心識之趨向。因果感召。非自然而然。楞嚴經具明之。卽此可悟形變而神不滅之理。爲確切不誣。斯理明則善惡升沈。淨土莊嚴。佛菩薩之接度。修持者之往生。其理皆可推想而知。茲更引近世見聞最確之事實以證之。

子證神靈不滅

徵事三則

蓮池大師曰。總戎楊公爲予言。亡兄年十三四時。忽作北

人語云。平日祇管道南方好。南方好。展兩手云。今生此處來得好。來得好。問之。則曰。

我山東某處紅廟僧也。老總戎以爲妖。欲撲殺之。遂不敢言。踰年而卒。徵事一

葉調生先生曰。佛家輪迴之說。儒者所弗道。而轉世託生之事。世常有之。如阿文成公。自知前生爲塞外喇嘛。因小沙彌犯律。嗔心動而入世。德清蔡穀山學士。自知前生爲黑橋老嫗。以善果轉男。皆可徵也。徵事

近世有借屍還魂一事。其人名劉建中。乳名河。安南國瑤州府西南二百里山洋縣人。年十七歲。有地一百六十餘畝。縣城西南七十五里。莊名劉大坑。兵一百三十餘戶。莊頭陳開篷。建中左手心有硃痣。八九歲入塾。讀詩經。師受以堪輿。其法能辨知地下泉源之有無。名地之骨幹爲墟。血肉爲塢。再辨其墟塢之五色。掘井得泉。百不失一。父廷欽已故。祖漢章。六十五歲。祖母申氏。六十六歲。母王氏。四十二歲。均在世。兄建清。乳名海。年二十一歲。初讀書。現業農。嫂陳氏。年二十二歲。姪年六歲。乳名小八。妻楊氏。岳家住直里楊家。於民國二年。陰曆正月初三日迎娶。十月初十日生男。乳名小娃。民國三年陰曆二月初六日。下坡耕作。汗後感受山嵐成疾。當回塾中。養二日未愈。初九日回家。初十日未時。其母飲以紅糖水兩又子又半。並覆以疊頁。二取汗未發。重覆以三。時約申刻。遂因煩惱睡著。及醒。約在子時。但聽哭泣嗚嗚之聲。其最先聞聲。約有二三里遙。是何言語。此時均不能辨。開目四顧。諸人亦都不能識。急問這做何來。並覺腰下紮痛。起墜靈牀下。傷左面部及左股。家人扶掖至土炕上。覺壽衣束縛。仍似在疊頁內蒸悶光景。忽將棉衣撕毀。冀洩蒸悶之氣。家人見其衣皆脫去。乃以

被覆之。言語既彼此不通。人地又互相歧異。初疑爲夢。復慮已到冥間。湯不敢索飲。自忖恐誤服迷魂湯也。第二日。見日光。始知非夢。亦非冥間。飢餓已久。不復耐。乃敢索取稻米粥。日食數次。家人因其言語舉動迥異。曩昔疑爲瘋痰。已復驚疑罔措。第三日。能步履。攬鏡自照。面目已另易一人。腦痛已極。每日食稻米飯。一月之後。始漸能隨意飲食。約過三月。經家人教導。漸通言語。始知是東昌聊城東南鄉崔家莊崔姓家。非復安南舊居矣。詢悉崔書乾之子。崔天選。年三十一歲。於陰曆二月初二日。與其姑母負氣。私服煤油。意圖自盡。及定更後。妻李氏知覺。用白菜汁灌之。夜半子時復活。惟氣息奄奄。不飲不食。不語不動。延至初十日子時。又暈絕。舉家號哭。並由其父升屋招魂。忽聞蘇醒。羣相驚慰。而言語行動。已非崔天選本來狀況。迄今一年。無日不眷念安南家事。偶一詢及。輒愴然欲泣。天選之妻。約三十七歲。女孩五歲。乳名榮。此事因民國四年冬間。其崔家有被盜之事。縣官派員往勘。遇是人。與之言。不類本地口音。詢之旁人。始得其情。委員帶之見東臨道尹龔積柄。龔將是人送至濟南。將軍靳雲鵬。巡按使蔡儒楷。各賞洋二百元。審檢兩廳長各五十元。龔復詳記其

事。檢察廳長梅擷雲復拍一照相。寄之上海。傳播一時。曾載之神州時報。民國五年

丙辰二月二十六日新聞欄內。徵事

丑。生天道

徵事

常熟曾孟樸之女亞羅。名德。小字得安。許配歸安沈忻齋之次

子。存年二十七歲。民國七年八月十二日歿。女初肄業於愛國女校。幼聰穎好學。及長。更勤奮。性嫻靜。賢慈好善。惟不通佛理。與之語。輒以迷信關之。蓋其新學先入之故也。尋病。垂九旬不愈。歿之前十日。向家人訣曰。我非死歸也。以宿分論。我歸宜生三十三天。願以染世。茫昧。忽忘所自。不信正教。茹葷犯戒。坐是退失。彼天生四王天。四王在諸天中。與人間密邇。君臣男女。嗜欲悉與人間同。所異者。人間世多煩惱。四王惟有快樂。人間世咸癡闇。四王無不明慧耳。復向其姊絮勸多時。大概皆勉其及早回頭。薰修之詞。衆欲哭。德輒笑其癡。嫂以藥進。德拒之曰。我今無需此矣。衆或疑其妄。德曰。汝等狂我乎。我與汝等同處此空界中。願汝等譬有薄膜隔之。我則破此膜而出。豁無不見矣。孟樸以女曾軒新學。輕宗教。不宜忽失常度。戒勿多言。貽笑於人。德曰。爺亦不信兒語耶。自茲不復言矣。自二日瞑目不言以後。不肯進藥。與之

食則食。與之飲則飲。不與亦勿索。惟常合兩掌作和南狀。強擘之。隨合。至化去之前二日。忽以兩手指時時離合勾疊。作種種姿勢。甚有法度。一如祕密金剛手印。不但非所素習。恐亦素未聞知。化去時。面裏臥酣。息調脈至。呼之不應。及兩小時。共呼之。又不應。而氣加促矣。倏時覺滿室香溢。莫名其妙。狀而瞑目含笑逝矣。體溫終日不散。額際尤熱。至次日始冷。隔兩日殮。殮時舉體柔軟如生。人咸以爲異云。一徵事

袁子才曰。予甥韓宗琦。幼聰穎。十三歲舉秀才。己卯八月初一日晨。謂其母曰。昨夢天人唱榜。至三十七名。卽兒也。驚應而醒。遂忘三十六人之名。及是年應鄉試。畢將繳卷時。聞有人呼曰。韓宗琦好歸去也。如是者三。聲漸厲。若責其遲滯者。甥應之。及繳卷時。四顧無人。歸之次日。問諸同考友。皆曰無之。揭曉後。不第。遂感病。臨終謂母曰。兒悟前生事矣。兒本玉帝前獻花童子。因玉帝壽誕。兒獻花時。偷眼看下界花燈。諸仙責不敬。卽罰是日降生人間。今限滿促歸。母無苦也。卒年祇十五歲。二徵事

寅。生人道。二徵事

錢唐王孝廉鼎實。少聰穎。年十六。舉於鄉。試春官。爲鄉戚留之。

邸中。感微疾。卽屏食啜水。語其戚曰。予前世鏡山寺僧某也。修持數十年。幾成大道。

惟平生見少年登科者。輒心羨之。又華富之慕。未能盡忘。以此尙須兩世墮落。不數日。當託生華富家。卽順治門外姚姓是也。君之留我不出都。想亦是定數耶。乃作書別父曰。兒不幸。客死數千里外。又年壽短促。遺少妻弱息。爲堂上累。然兒非父母真子。有弟某。乃父母之真子也。吾父曾憶某年在茶肆。與鏡山寺某僧飲茶事耶。兒卽僧也。時與父談甚洽。心念父忠誠謹厚。何造物者乃不與之後耶。一念之動。遂來爲兒。兒婦亦是幼年時小有善緣。鏡花水月。都是幻聚。何能久處。父幸勿以真兒視兒。速斷愛牽。庶免兒之罪戾云云。其戚問生彼當在何日。曰。此生無罪過。此滅則彼生。越三日。巳刻。索水盥漱畢。跌坐胡牀。歡笑如平時。問曰。午未。曰。正午。曰。是其時也。拱手作別而逝。訪之姚家。果於是日生一子。家業驟馬行。有數萬金云。徵事

鈕玉樵先生曰。京城東偏。有民家生一女。能言之歲。忽曰。我工部郎中鄭濂婦也。何以在此。我欲歸我家矣。迹鄭之居。與女家相去二里許。某祕之。不以告。女甫能行。卽出戶覓鄭居。或時趨出巷外。其家輒抱持之。防其逸。而女之求歸益堅。不得已。以聞於鄭。鄭乃迎之。蓋八齡矣。重堂邃室。皆若素遊。直入踞牀南面。而爲婦言曰。我之子

與媳安在不速出見衆方匿笑。傍晚濂適自外來起而曰。我別夫子日久。豈遂不相識耶。籠篋之度。香履之存。靡不一一點其處。鄭郎中以事近怪。不踰宿而遣之。然聞者驚相傳告。旋徹內廷。今上召詢濂。濂不敢隱。因命續再世之婚。濂辭以年齒甚懸。且臣之子已生孫矣。居室名言。恐有未順。上曰。天命之也。待十三歲而婚。誰曰不宜。濂奉旨。屆期成禮。伉儷如初。

徵事二

卯生鬼道

徵事二則

萬近篷奉斗甚嚴。每秋七月。爲孟蘭之會。與施柳南刺史同設

道場。施能見鬼。凡來受祭者。俱能指爲何人。且與言語。方立壇時。先書列死者姓名。向壇焚化。萬故杭大宗先生弟子。忘書其名。施見是夕。諸公俱集。有一人短白鬚。披夾紗袍。不冠而至。罵曰。近篷我弟子。今日獨不請我。何也。施素不識杭。不覺目瞪。旁一人曰。此杭大宗先生也。施向前揖。問先生何來。曰。我前生是法華會上點香者。名寄靈童子。因侍香時。見燒香女美。偶動一念。謫生人間。心直口快。有善無惡。原可仍歸原位。惟以好譏貶人。黨同伐異。又貪財爲觀音所薄。不許卽歸原位。因自指其手與口曰。此二物累我。問何不投人身。笑曰。我生七十七年。人身倏過。回思有何趣味。

我墮因小過容易超度。可告近籬。爲我念穢迹金剛呪二萬遍。便可歸原位。語畢。上座大啖。徵事

平望黃景範。生於崇禎辛未。寓居南潯。於壬辰年二十二歲時。六月十九。頭覺漸眩。

二十二晨。忽頭痛。卽時倒地。昏暈中見一人。披髮流血。手持大刀。卽景範前世喊曰。

還我命來。忽見老僧。卽景範前世之受戒師蓮池大師右手執杖。左手持珠。喝曰。且住且住。其人曰。

我受怨七十餘年。今日相逢。如何住得。僧舉手云。阿彌陀佛。饒人是福。怨怨相報。有

何了期。其人曰。是是。奈我心放不下。如今不傷他命罷了。遂以手取舌。用刀割去。僧

曰。罷罷。還他罷。其人曰。還便還。且待我恨氣消。遂持舌奔去。僧將去。顧範曰。你還認

得我麼。我乃當初雲棲老人也。你如今不必忙。百日內自有消息。景範醒。見衆人環

立。欲言不能。舌仍在也。惟喉胸略痛。別無他苦。夜臥。恍惚見一女子。卽景範之前世妻周氏窗

外叫曰。你好睡也。手撒泥沙。覺遍身麻痛。忽有武士持白傘來遮。連夜如是。景範不

知其故。武士曰。我奉覺王命來。手中所持。悉怛哆般怛囉也。景範思是楞嚴呪心。平

日常誦。今或者宜誦呪乎。明日。虔誠持呪。夜見武士持傘倍大。次日又持。但見傘。明

日又持。至夜不見傘。并不見女子。遂每日默持。病雖未愈。亦無奈何。因一心省察。過愆。嘗憶老僧百日之言。以自慰。至七月望日。延僧禮懺。詢悉雲棲老人。卽蓮池和尚。在雲棲設教。景範念切。至見於夢寐。時母憂。景範病不愈。問諸卜人。曰。有神明作祟。兼有心願未完。景範思神明見咎。當齋戒省過。不宜殺生祈禱。反造罪業。至於心願。惟正月初曾夢一人云。汝夏秋間有難。若書蓮經一部可免。欲書未果。遂擬八月初七書起。至夜忽夢伊父向之流淚。遂欲以書經功德。仗佛神力。使伊父存。則還鄉。亡則超昇。卽擇十二辛亥日。是伊父本命日。書起。限九月二十九日而畢。乃於二十九日午後。忽心痛嘔血。更餘忽覺身墜牀下。見一老人。同一僧至。此僧名大慶。係景範前。世在雲棲時之同僧。向景範笑曰。什麼來由。戀這苦本。你如今怨債已清。可同我到主人處走走。可靜心聽我誦經。因誦金剛經。一面聞其誦經。隨其行路。誦完而心痛忘矣。僧止步。謂老人曰。爾同彼進去。求掌簿人爲他說明因由。遂入內庭。老人同景範跪階下。見一人冕旒坐帳中。侍衛甚衆。老人通說來意。有一戴犬冠朱衣者。執簿至階下。謂景範曰。汝欲知因果。可聽我言。叫左右喚劉之麟。卽景範前之兄俄一人至。卽割景範舌者。朱衣

人曰。昔有劉大臣。號公超。

即景範前
世之父

家世北京。生於嘉靖二年。大臣有三子。長子之

麟。金氏所生。將滿月而金氏死。繼娶陶氏。即生之寶。

即景範
之前生

後生之茂。及長。父爲之

麟。聘柳青臣女。又爲之寶。聘周氏女。柳氏色美而才。周氏醜惡而拙。及成婚。柳氏醜

其夫。之寶嫌其妻。陶氏性悍而智。窺知隱情。常與柳氏言之寶美麗。設計使叔嫂通

焉。周氏有言。柳氏聞之。飲周氏酒。腹痛。疑有毒。往訴陶氏。陶氏恐隱事洩露。乃以好

言安慰。留飲房中。至夜半。忽以刀刺其心。埋之牀下。明日。乃佯尋周氏不見。遂揚言

隨人私奔去了。之寶遂與柳氏日厚。之麟微聞其風。陶氏恐事敗。匿之寶牀下。佯與

之麟議擒之寶。而酒醉之陶氏。忽扼其喉。叫之寶曰。下手。下手。之寶遂砍兒頭。與陶

氏潛開後門。扛屍至二三里外。棄在街上。明日。路人多來相報。收屍歸葬。竟不知其

由。奴婢在房走動者。之寶恐其洩漏。或暗殺毒害。後陶氏說其夫使柳氏與之寶成

婚。婚後。家中百般作祟。禳禱無應。將及三年。之寶年二十五矣。一日。有僧手執鐵杖。

到門化緣。之寶以僧言奇異。乃引入內。問我家多怨鬼。師能治乎。僧曰。治鬼甚易。先

當治心。心爲萬類之主。心邪邪至。心正邪滅。乃問如何是正心之法。僧曰。天理人心

四字明白。便是正心之法。又問如何作爲。乃合天理。僧曰。但當平心。己所不欲。勿施於人。之寶低頭半時。僧曰。我來化緣。你若肯捨。諸鬼齊休。若不肯捨。未有了期。之寶問化何物。僧曰。柳氏之寶。曰。柳氏乃我妻子。如何可捨。僧以杖點之。寶心曰。天理人心。你捨不得。他人如何捨得。之寶大驚。僧遂趨出。隨出尋之。已不見矣。之寶乃獨坐自思。深自悔過。欲到五臺訪此僧。求自新法。父母不許。在家三月餘日。鬼魅日盛。坐臥不安。遂決意欲行。京西山有碧雲寺。寺二僧。一曰碧巖。一曰雲松。曾爲之寶前母金氏拜斗念經。亦與之寶相識。乃到寺相尋。時碧巖已死。惟雲松在。乃邀雲松同至五臺。不見前僧。因留年餘。聞雲棲有蓮池設教。乃與雲松往遊。蓮池問自何來。之寶備述前事。且求懺悔。蓮池乃教之懺悔。使行苦行三年。披剃。乃受大戒。取名大惠。景卽之法。號雲松改名大慧。大惠既出家。獨住雲棲十餘年。直至崇禎二年。聞密雲在玄墓。乃往問曰。不入驚人浪。難逢稱意魚。此語如何。雲曰。這裏無水又無魚。說什麼驚人稱意。遂有醒悟。回至黎山。二年而死。既死。來見閻羅天子。判官議曰。少年雖造大惡。終能悔悟出家。未曾說法利人。今去爲人。有智慧而無厚福。大惠言。固不敢期厚。

福。但一生出家。未得大成。願得長壽。以成其志。天子曰。爾年止該五五。今爾願修行。其志可嘉。增爲七七。大惠又言。我造罪累及父母。害兄嫂與妻。我願救此數人。今不知皆歸何所。願我託生得近於彼。使得化導其心。乃命判官告曰。爾前母金氏。已託生沈氏。碧巖雲松已爲其子。爾父大臣。以平生之孽。墮爲女身。因金氏一緣。託生爲雲松之女。汝指景範而言。今再當爲其子。陶氏受餓鬼報畢。今現爲驢身。不可得見。柳氏受餓鬼報畢。託生爲豬。又生爲羊。又復爲豬。方生三月。因其食少。乃讓與母食。而自飢死。土神奏聞。天帝以畜生能行孝道。使復人身。今已受女身。與你尙有五年夫婦。時判官言畢。卽遣託生。今爾身便是劉之寶。害兄之時。萬曆八年六月二十二日也。故爾今年有此難。本當身死。以前生願力得免。前妻周氏。萬曆七年六月初七日受害。舊年曾來爲禍。但其受害。非爾之故。無深恨也。你今妻戚氏。卽景範前世之寶之妻柳氏。前生以藥酒害他成腹病。其怨未消。尙欲爲難。爾兄之麟。怨氣既消。亦將託生。以平生有孽。墮爲女身。數該爲爾妹之女。明年癸酉日當生。爾今宿業既消。但二十年來未曾精進。今去當日自努力。勿退初心。莫爲名利所敗。莫爲欲愛所縛。莫爲意氣所礙。莫

爲宴安所毒。言畢。喚一童子。取一金盒。至開盒。取一花瓣。置景範口。卽能言。拜謝畢。遂問父親著落。朱衣乃皺眉曰。爾父死久矣。景範乃言曾有二番書信。朱衣曰。二番書信。一是你外祖所造。醫生史完白知情。一是爾同宗人所爲。爾父遭難。乃六世以前之孽。今生立心正直。死歸神道。三月間陞淮安城隍矣。爾但當存孝心。修行正道。日後得見。今爾母卽前生之父。既墮女身。當勸他回心向善。爾外祖乃前生同伴。卽前世之雲松。今又受恩。亦急勸他回頭。爾妻以一念之孝。頓消淫業。得復人身。但福力淺薄。壽亦不永。教他急速返本。免來生重受畜生。爾弟雖無大成。亦守家之子。大略如是。言畢。命童子引景範外遊。奔走如飛。至牢獄數處。罪囚中有故識者。種種苦難。復至殿前拜辭。同老人出。僧在門外相待。景範卽拜僧曰。承師引我至此。請問出處。僧曰。我乃雲棲大慶。當年與你同事。景範曰。來時聞師經聲。心痛頓愈。此乃甚奇。僧曰。經言心不可得。何可得痛。又曰。今去當行孝道。孝乃人之本心。若無孝行。他善雖多。皆僞。必不成德。且神明忌淫。又當除淫。淫乃身心兼害。若除淫。則諸惡無根。修德易成。此二字。乃升降大關。頭修行起手處。爾當行之。然須求明師指點。住深山養靜方好。

若在家被塵緣汨沒。便自誤了。世間居塵不染的。能有幾個。景範曰。是是。我謹受教。正言間。又人言大師到了。景範仰首見雲中一老僧。端坐持珠。拜求教誨。師曰。南無佛。旁一人曰。承師開示。何不拜謝。景範乃拜之。師伸手劈頭一下。云。記取。景範忽驚醒。乃天已明。所病頓忘。遂披衣起。與家中人說所見。隨以筆記之。時壬辰年十月初一日也。

節冥報錄
徵事二

松陵錢德唯序略曰。景範父瑞卿。名古鑑。邑庠生。卽所稱陞淮安城隍者也。瑞卿贅於平望徐南川家。故瑞卿爲平望人。乙酉秋。瑞卿遇亂兵。被執以南。景範年十五矣。號泣思父。至嘔血不食。南川恐其傷生。僞作瑞卿書慰焉。朱衣人所謂醫生史完白知情者也。初瑞卿存亡。景範未審。而聞喪自朱衣人始。南川則再來雲松是也。予里人吳文可。實娶景範妹。卽所云劉之麟爲爾妹女。明年癸酉日生。今癸巳歲正月六日癸酉始立春。文可果舉一女。益足見其不爽云。

此則因果。見陸麗京撰夙孽記。按陸圻字麗京。清錢塘人。順治時貢生。早負詩名。爲西泠十子之冠。著有從同集、旃鳳堂集、西陵新語、新婦譜等書。國朝先正事略

有傳

辰。生畜道。

二徵事則

姑蘇神堂巷潘奉巖親家。渾名盛老鼠。有一外甥居鄉間。盛往探之。甥欲割雞爲饌。力阻乃免。夜夢其亡媳謝曰。鷄卽我後身也。吾因不敬三寶。墮此異類。賴翁慈力。昨免刀砧。五七年前。曾失一簪。在竹篔內。可令姑取之。盛既醒。遂索此鷄歸家。果於竹篔中尋得舊簪。夫妻皆大感發。同出家於普陀。後其妻坐逝。夫亦善終。

一徵事

蘇州劉玉受。諱錫元。爲貴州房考官。道經湖廣。夢一長面偉人告曰。吾宋曹翰也。前在唐朝爲商。偶過一寺。見法師講經。發心設齋一供。隨復聽經半日。以此善因。世爲小吏。從不失官。至宋爲偏將軍。卽曹翰也。攻江州未下。怒屠其城。因此殺業。世世爲豬。以償所殺。往歲曾爲豬於君之佃戶家。蒙君憐而活之。今君泊舟之所。卽我將來被殺處。明日第一受宰者。卽我也。有緣相遇。幸垂哀救。劉驚覺。窺泊舟之所。果屠門也。頃之擡出一豬。呼聲動地。劉遂贖之。放之閭門放生堂中。呼曹翰卽應。萬人目擊。

二徵事

已生地獄道

三則事

明顏光裕。世襲儒業。一日。同鄉紳耆入金剛會。聽經講論。至

暮而歸。踴躍歎服。欲究其旨。以赴銓未暇。後任太和縣事。忽病。夢青衣拘入陰府。景象晦冥。森嚴悽慘。少頃見王執簿吏曰。光裕陽壽已盡。在生業重好殺。恣意烹炙。且好貪食牛犬。卽有無數生靈。對執索命。王判押赴油火煎煉。牛頭叉入沸鼎。祇見蓮花遮體。滾沸澄清。鬼判稟王。合掌請問。果何功德。化斯罪業。王令察善簿。祇有持般若一日之功。植此金剛不壞之體。王曰。善哉。延爾壽祿還魂。普勸世人。奉持是經。返魂已經七日。自後課誦不輟。刻施金剛經六千卷。官歷大參。年至七十。臨終。香聞里巷。苦口囑戒子孫。世代受持最上經典。言畢而逝。其孫伯廉親記其事。一微事

馬邦良。富陽人。萬曆中。登進士第。知丹徒縣。仁慈正直。一方推爲神君。旣去。立祠祀之後。官甘肅。以憂歸。居慈山僧舍。修淨土坐化。初爲諸生時。奉上帝旨。掌五殿閻羅事。每夜坐殿上。簿書山積。亡者三尸。自陳身口意業。據律定案。千百人中。不失人。身者。纔一二耳。每謂陽世極刑。不過一死。陰司受罪。痛極則死。死已復生。如是作。如是受。唯信佛念佛。往生極樂者。不入冥途。因言殿西有二楹。供養雲棲紫柏二大師。而

雲棲香火爲尤盛。其後領鄉薦。判事漸稀。至釋褐而謝事。徵事

徐成民。名坤。小名佛舍。江南太倉人。父驥生。縣學生。成民爲人長者。長齋奉佛。年十八歲。於六月十二日夜夢被帝召。敕示夙世因緣。命攝五殿事百日。自此每夜坐堂中。作呼叱聲。若官府決獄狀。驥生起而睇之。見一王者南面坐。鬼判獄卒。猙獰旁列。則大驚。諦視之。而王者乃成民也。遲明問之。以實告。卽令移居寺中。諸昆弟及遠近好事者。多攜筆札伏壁後。記其判語。得九十餘條。決斷精嚴。見者身毛爲豎。嘗自言冥囚。合四天下。動以萬計。除付所司分治外。親鞫者。猶夕以千計。獄有十八。刑分萬條。塞耳呼號。舉目愁慘。諸佛菩薩及歷代祖師。時來救拔。然非宿有善根者。雖面與開示。惛然不知。惟七月之望。爲佛歡喜日。普天下盡演瑜伽施食法。大士親領衆囚赴食。法力所屆。諸罪末減。過此則與人世遠隔矣。是歲七月望夕。成民謂獄官曰。好勸衆囚。各稱阿彌陀佛。能稱一聲者。合獄都出罪。其不能者。但令持佛字。復詔四門各樹一牌。庭中樹三十六幡。各各大書阿彌陀佛。以示衆囚。復詔衆囚前。各書佛字於胸。而命之曰。念之。念之。慎勿忘佛。佛在爾心。今告爾等。或有惡鬼銅狗犯爾。刀劍

刺爾。水火逼爾。但稱佛名。一切銷滅。蓮花現前。我若誑爾。與爾同罪。成民自任事後。偶言生死事輒驗。自以徐氏先世有負罪繫獄者。率諸宗黨禮梁皇懺。周而復始。得末減乃已。頃之。至九月十四日。上表謝事。於是修持益力。日誦準提呪。迴向淨土。以終其身。其判語二集。里人楊時泰、崑山戴袞序之。名曰活閻羅斷案。刊行一時。旋失傳本。近無錫丁仲祐居士又刻行之。在上海醫學書局出版。更名爲死後之審判。徐成民事。曾載入彭進士尺木所輯居士傳中。徵事

(乙) 信人生八苦之理

八苦者。一生、二老、三病、四死、五愛別離、六怨憎會、七求不得、八五陰盛是也。佛說八苦。能括人一生經歷之苦。其中六苦。凡閱世稍深者。咸知引爲恨事。唯生苦。於既出胎之後。多瞢昧不能追憶。佛家稱爲胎獄。其苦殆不亞於地獄。非具神通力者。不見不知。吾人雖不能省記。試就佛經所說。以之推想其理。當可深信不誣。至五陰爲諸苦之因。具是因。然後起惑造業。致結種種之苦果。有此苦因。雖復經受七種苦果。亦不久卽忘。以五陰能蓋覆眞性故。此非眞參實悟者。不能明辨。倘不斷輪迴。必致受

此八苦永無已時。吾人不明此理。亦既夢夢而生。夢夢而死耳。既明此理。豈可不痛定思痛。懲前毖後。以求出苦之方乎。甚矣人之迷闇也。幼之時。飽食酣嬉。一無知識。渾渾噩噩。蠢如鹿豕。固罔知處胎之苦。及至少壯。遂逐於五欲之境。奔踉跳躑。捷如猿猴。百計馳求。殉身爲樂。亦復不念襁褓時種種束縛。不得自由之苦。待至年事忽摧。老境日迫。曾幾何時。華顏頓改。追憶疇曩。恍同昨夢。雖偶具悔悟之機。而畏死心切。希戀猶深。因循至於臨歿之時。一生業境現前。眨眼又不知飄泊何趣矣。此尙就自生至死一往言之。至中間妄想之紛擾。事物之牽引。彼我愛憎。以及種種期求之心。日憧憧往來於方寸間。而未嘗一刻寧息。雖或事與心違。境與意逆。或感病苦。纏身未嘗不興。身世皆空之念。然未幾而依然故我。觸境生情。卒無有真實徹悟。驟發出世之心。嗟乎。生者死之本。死者生之因。壯者老之漸。病者死之基。憎生於愛。有所甚愛。必有所不愛者矣。得齊於失。得於此。必失於彼矣。梁任公曰。世人心理。固無不以逐逐爲求一世之快樂。但人生在世。是否以個人快樂爲究竟目的。此理甚長。姑置不論。卽以快樂爲人生目的之一。未始不可。但細思之。百計營求。多方圖謀。究竟

現時是否快樂。從前所得快樂。究有多少。將來所得快樂。究歸何處。若以過去現在未來之快樂。與過去未來現在之煩惱。互相乘除。必有嗒然自傷者矣。白香山詩云。妻子歡娛。僮僕飽。看來祇爲別人忙。當知雖有廣廈千間。所坐不過一牀。所臥不過一榻。雖有貂狐之裘千襲。要不能寒。暑無間。盡著於身。雖侍妾數百人。要不能朝夕陪奉。悉歸受享。若真從個人一身快樂著想。卻不如萬緣俱絕。落得清靜。否則終歲營營。鉤心鬪角。致此身無片刻之安。不是求樂。直是投苦。斯等人若問其目的所在。必曰希望維持生命。保育兒女。此種用意。亦順情理。但試追問其何故。必須維持生命。維持生命究有何用。若別無所用。便是爲生命而維持生命。豈天地間有衣服憂無人穿。有飯怕無人吃。偏須添爾幫著消耗不成。則全世界十餘萬萬人。人人都爲穿衣吃飯兩件事。來此世間鬼混幾十年。則自古及今。無量無數之人。生生死死。不過專門來幫造化小兒穿衣吃飯。則人生豈有一毫意味。又既已如是。然則汝用種種方法。保育汝家族。繁殖汝子孫。又所爲何來。豈天地間少此衣架飯囊。必須待汝構造乎。孟子曰。人之所以異於禽獸者。幾希。且思此幾希之分別。究在何處。吾以爲

禽獸爲無目的之生活。人類爲有目的之生活。此卽是兩部分衆生不可踰越之
界線。雞狗畜彘終日營營。蟲蝶翩翾。蛇蠍螻蛄。下至於溷廁中無量無數之糞蛆。汝
爬我背。我爬汝背。使皆一思其所忙何事。亦不過爲維持生命繁殖子孫。試問人類
專替造化小兒穿衣吃飯。虛過一生。與彼等有何分別。若爭權爭利爭地位之流。忽
然志高氣揚。忽然垂頭喪氣。與爬在背上擠在底下之糞蛆有何分別。此卽爲無目
的之生活。無目的之生活。祇算禽獸。不算是人。斯言也。非誨人以無所事事。抱消極
厭世爲心。要知勤勞爲人之本分。孔席不暇暖。墨突不得黔。大禹三過家門而不入。
乃至聖賢豪傑忠孝節義之士。何嘗不犧牲一生。以立不朽之業。若避煩就寂。豈不
反成爲衣架飯囊之材料。至於說到厭世。是無志者之所用心。古來聖哲絕無此說。
不可誤會。今之所言。實願世人各向一目的進求。方不虛過此生。不然。如若輩所爲
果屬所忙何事。不唯人所不知。卽自己亦有難明。不唯難明。恐自有生以來。於此一
端。從未慮及。舉世盡從忙裏老。誰人肯向死前休。言之悚然。嗚呼。人身難得。數十寒
暑。一彈指頃。匳圖模糊。過此一生。況此等無目的之生活。決定與種種憂怖煩惱糾

纏不解。欲求論語所謂仁者不憂。智者不惑。勇者不懼。內典所稱六通自在。十方無畏。雖經歷劫千生。有未可驟能企及者。推原其故。皆由迷於外境。不知人生八苦之理。以致永執不悟。以苦爲樂。不能自拔。佛家所說八苦。其義甚精。發人猛省。緣徵經義。列其大略如左。

子生苦

世人以生爲樂。不知生是大苦。苟非佛說。幾不知父母未生以前之真

面目矣。內典言胎元養成之狀。與近世生理學家所持之說相吻合。有生之初。卽具受生之苦。受生之苦有五。一者受胎。謂神識託入母胎之時。在母腹中。窄隘不淨。故云苦也。二者種子。謂神識最初入胎之時。託質父母之遺體而成。其神識種子隨母氣息出入。不得自由。此二苦也。三增長。謂神識與父母之遺體。三緣合而爲一。在母腹中。經十月日。內熱蒸煑。身形四肢六根漸漸增長。住在生臟之下。熟臟之上。間夾如獄。凡經三十七七日。其母腹中若干風起。開兒耳目口鼻。或有風起。染髮毛。又有風起。成體。顏色或赤白黑。有好有醜。皆由宿行。在此七口中。生風寒熱。大小便通。至三十八七日。在母腹中。隨其本行。自然風起。宿行善者。便有香風。可其身意。骨節端

正莫不愛敬。本行惡者。則起臭風。不可心意。吹其骨節。令瘦斜曲。使不端正。人所不喜。凡經二十九種業風所吹。次第成就。如寶積經中所說。此三苦也。四者出胎。謂初生下地。有冷風熱風吹身之痛。及其衣服等物觸身。肌膚柔嫩。如被物刺。是故嬰兒下地。皆呱呱啼哭。此四苦也。五者種類。爲人品有富貴貧賤之殊。相貌有完缺妍醜之別。生不如法。畢世之憂。此生苦也。

丑老苦 此苦有二。一者增長。謂少壯之時。血氣充足。肌膚潤澤。筋力强壯。年月日時。漸漸遷移。光陰代謝。氣力羸少。動止不寧。髮白面縐。故是苦也。二者滅壞。謂盛去衰來。精神耗滅。其命日促。漸至朽壞。是名老苦。

寅病苦 此苦有二。一者身病。謂人身假借四大。合而爲身。四大者何。謂地水火風。人身之骨肉。與土石相同。卽是地大。身中煖氣。是火大。津血是水大。周身氣息。是風大。四大調和。則身安逸。四大不調。衆病交攻。地大不調。則舉身沈重。水大不調。則舉身胖腫。火大不調。則舉身蒸熱。風大不調。則舉身嘔強。麻木不仁。此身病苦也。二者心病。謂事情不順。心懷苦惱。憂切悲哀。此心病苦也。有此二病。故謂之苦。

卯。死苦。此苦有二。一者病死。謂因疾病。壽命欲終之時。四大分張。舉身皮肉筋骨。節節疼痛。氣息欲斷未斷之時。一生所作善惡諸業。悉皆現於神識之前。恐怖萬狀。故云是苦。二者橫死。謂或遇水火刀兵馬踏車傷懸梁服毒等橫死之時。熱血煎心。故云是苦。此死苦也。

辰。愛別離苦。謂平常最所親愛之人。最所好樂之物。倏然乖違離散。不得共處。心神念念戀慕憂戚。故云是苦。

巳。怨憎會苦。謂平常最所怨仇憎惡之人。本不欲見。而偏偏聚會。不能脫離。或聞其聲。或見其相。心中念念不安。故云是苦。

午。求不得苦。謂世間一切事。一切物。一切學問。一切智識。本所好樂希求。而不能得。愛涎繞心。如癡如醉。心中焦灼。故云是苦。

未。五陰盛苦。五卽色受想行識。陰乃黑暗蓋覆之義。亦稱五蘊。色卽色法。凡可象形顯色。而爲目所及見者皆是。受卽領納。凡苦樂好惡。得之於心。而生逆順之感者皆是。想卽想像。凡遇事物之境。反覆推思者皆是。行卽造作。遷流不停之義。凡對

事物之境。起心作意。遞轉生滅者。皆是識。卽了別。凡識別事物。總取境相者。皆是此五唯色。屬色法。餘則屬心法。此苦爲因。餘七爲果。有此五陰熾盛於中。使人昏昏擾擾。焦勞不安。而生死流轉。永無已時。故云是苦。

(丙)信自力

一切境界。唯業所感。唯心所現。卽其現處。當體卽心。凡在有。心不能無。境界。由心造。境因業現。心之好樂不同。則心隨業轉。由是境遇。所遭於無異。同中熾然成異。雖曰業力不可思議。其實心力不可思議。同一節序。羈旅之人。遇之則有離鄉背井。潸然涕泣之感。覺眼前所見。無一非可悲之境。而騷人韻士。詩酒相屬。引朋嘯侶。而有餘樂。昔人謂同一岳陽樓。有心曠神怡之人。卽有感極而悲之客。亦此理也。若夫蛆之蠕嬉於糞溺也。豕之輾轉於污泥也。由人觀之。不勝其穢。而蛆與豕固以此爲得。所此皆境由業異。心隨業安。其理有不可誣者。愚者苦境累心。而不知實以心召境。如人夢中所見山川人物。皆依夢心所現。若無夢心。必無夢境。設無夢境。亦無夢心。可知心外無境。境外無心。全境卽心。全心卽境。儒家謂心不在焉。視而不見。聽而不聞。

食而不知其味。亦以心有別注。雖身涉此境。有不自覺。故曰。心由念起。念熟而境自現。境隨心生。心無而境自化。凡在有體。不能無心。凡在有心。不能無念。因念生事。因事成業。因業感境。招報而所念終不出十界之外。凡起一念。必落十界。不念佛界。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。若此心能與平等大慈大悲。依正功德。以及萬德洪名相應。卽念佛法界也。能與菩提心六度萬行相應。卽念菩薩法界也。以無我心。與十二因緣相應。卽念緣覺法界也。以無我心。觀察四諦。卽念聲聞法界也。或與四禪八定。以及上品十善相應。卽念天法界也。若與五戒相應。卽念人法界也。若修戒善等。兼懷瞋慢勝負之心。卽落修羅法界。若以緩輒心。念下品十惡。卽墮畜生法界。或以緩急相半心。與中品十惡相應。便墮餓鬼法界。若以猛熾心。與上品十惡相應。卽墮地獄法界。平居能密自檢點。日用所起之念。與何界相應者。多與何界相應者。猛心之所注業。必成熟業之所引境。必自遭審目前之用心。便可卜他日之歸根。察現在之境。遇卽可知。身前之來因。故佛法者。心法也。心以顯神。卽俗所謂魂。而非肉團心也。神有靈知。而無形質。無形則不闕。如夢時神

魂離體而行。遠歷異境。無所遲滯。而其力之所及。觸處洞然。有不可得而思議之者。醒時則有所不能。以拘於形故。而原夫十法界。唯此一心所同者。體所異者。用因其心。有差異。故受形涉境。遂來種種之區別。昧者滄於現果。而迷其本因。處妄覓妄。自尋纏縛。不知自反。遂致升沈六道。無有已時。譬如日麗中天。統大地所照。唯此一輪。別無二體。而所照之處。不同。致光影生其差別。於圓隙中。現圓影。於窗楞中。現方影。於壁隙中。現細影。上至簷瓦。几案。下至坑廁。污溝。卽其所現之處。而淨穢分焉。昧者因其所照之用不同。而謂能照之體有異。卽用以覓體。方且輾轉於窗壁罅隙之間。几簷溝廁之處。而曰日體圓也。方也。細也。淨也。穢也。豈果真覩日體之全乎。向使除其障蔽。或立身空中。舉頭仰視。則知如輪如火。渾然全體。更無可稍存分別於其間矣。諸佛衆生。同此心體。亦猶是也。用心有別。則業境之所遇斯異。而十法界之義以成。亦猶日光所照。因物體而成影也。衆生能隨淨性因緣。而念念彌陀。時時離染。待至用力既久。一旦業盡情空。當體與佛相接。平等不二。亦猶拆去窗壁等障蔽之物。方知空中唯一日體。無別有影。由是言之。衆生本來是佛。特因染淨迷悟而生歧異。佛悟此心。如醒時人。衆生迷此。

心。如。夢。中。人。離。醒。時。人。無。別。夢。中。之。人。豈。離。夢。中。之。人。別。有。醒。時。之。人。耶。但。夢。中。之。人。當。不。自。認。爲。真。亦。不。離。夢。中。之。人。別。求。醒。時。之。人。唯。應。常。憶。醒。時。之。人。憶。之。又。憶。則。將。見。大。夢。漸。醒。而。夢。眼。大。開。卽。夢。中。能。憶。之。人。便。是。所。憶。醒。時。之。人。而。醒。時。之。人。非。夢。中。人。也。夢。中。人。衆。多。醒。時。人。唯。一。十。方。諸。如。來。同。共。一。法。身。一。心。一。智。慧。力。無。畏。亦。然。此。乃。卽。一。卽。多。常。同。常。別。法。爾。自。然。之。妙。也。此。等。境。界。非。證。不。明。欲。證。此。境。非。修。不。到。修。者。修。心。而。非。修。形。修。除。心。之。業。障。而。純。一。其。用。非。修。心。之。本。體。也。以。心。體。本。淨。因。用。而。成。染。因。染。而。成。業。因。業。而。生。境。用。心。於。淨。悟。則。淨。境。現。前。用。心。於。迷。染。則。染。境。斯。墮。故。曰。有。心。必。有。境。曾。無。無。境。心。上。言。一。念。之。起。便。落。十。界。能。參。互。思。惟。則。知。吾。人。之。心。力。實。有。不。可。思。議。者。所。謂。自。力。之。可。信。者。其。以。此。夫。然。卽。其。自。力。親。證。之。理。而。又。可。分。爲。現。證。三。昧。與。臨。終。往。生。二。者。所。證。不。同。而。其。理。則。一。吾。人。性。靈。本。橫。徧。豎。窮。與。佛。同。體。神。智。光。明。如。日。流。行。無。礙。如。水。因。一。念。不。覺。而。有。此。身。情。染。於。眼。耳。鼻。舌。身。意。六。根。之。中。念。念。分。別。事。事。戀。著。由。是。局。於。一。隅。隨。其。心。向。之。猛。利。而。成。熟。其。業。因。心。造。業。因。業。幻。境。如。日。被。雲。遮。範。水。於。器。觸。途。生。滯。晦。昧。成。性。

捨身受身。永歸輪轉。修證者能一其念慮。無絲毫雜妄其間。卽隔斷根塵。六用不行。使分別戀著之情悉泯。斯時翻結業成解脫。轉染污爲白淨。如日穿雲出。水溢器外。固有性靈。能於色身透露。不爲根塵所蒙蔽。已與諸佛同體相接。心業旣異。境亦隨轉。故或感佛菩薩摩頂授記。或感神遊淨土。三昧現前。當體卽是。所謂現證三昧者。無非以一定日期。發一番勇猛精進之心。欲求期內親覩聖境耳。前旣詳言用猛利心以作染惡事業。則業易熟而報境易現之理。今若以猛利心以作善淨事業。則淨業焉得不熟。淨境焉得不現。推之於臨終十念往生。理亦同然。其人或平日作惡。臨終地獄相現。悔懼求免之心甚切。且因具夙根。適遇善知識。教以念佛。頓發大心。如救頭然。不暇轉念。十分警猛。則淨業卽能成熟於頃刻之間。轉業境而現淨境。所謂心能造業。亦能轉業。一句彌陀。能滅八十億劫生死重罪。是也。至於平日能篤修淨業。雖不無少數一二雜念。而積之日久。功夫已自純熟。心向已自深切。如人負債。強者先牽。如秤低昂。重者偏墜。前陰落謝。直趨寶所。更無論已。此二者。雖一則收效於現生。一則成功於垂死。而其用心之猛利專切。無一毫黏合分馳之念。然後始能臻

此妙境。其理非有異也。特功夫有久暫之分。斯品位有高下之別。且二者相較。尤以現證往生爲穩。未可以廢平日之功修。而希臨終時之微倖。此理古德早有警勸。俟下行門中廣爲說明。茲更引近世最確之往生事實以證之。

子現證三昧

二徵事

省一大師。俗姓高氏。揚州江都縣人。世爲農家。年十二。因喪

母。欲出家。阻於父命。年十九。父歿。乃薙染於天峯寺。受具戒於揚州天寧寺。聞淨土法於焦山僧。專志數年。復發願閉關。刻期求證。凡百二十日。覺妄念紛如。期滿無所得。大恨。規再舉。初時雜妄如故。至五十日。猶未已。師大戚。彌加懇摯。約二十餘日。覺妄念漸息。意稍慰。又久之。覺妄念之擾。日不過三五至。卽見彌陀佛。卓立空際。金容炳然。莊嚴微妙。不可名狀。師禮拜已。私念曰。佛已在前。溷溺臥寐。皆不便。奈何。已而灑然曰。父母於子。猶不以污穢爲嫌。況佛哉。由是勇猛精進。持誦益虔。又久之。心境廓然。與太虛同。善念惡念及微細雜念。纖毫不存。動靜如一。心口之際。惟餘佛名。欲求妄念。亦了不可得。至是神氣倍充。不復臥寐。亦無飢渴。食至則食。亦無所苦。外境則光明洞徹。極樂此土。訢合爲一。所居之室。牆壁皆隱。諸佛菩薩。充滿太空。金地蓮

池。七寶行樹。及空際地上宮室樓臺。目力所屆。多不勝數。所行坐處。境界如一。光耀無間。見前有寶蓮華。二華。上天人。貌與諸菩薩同。而神似其父母。纔一注視。其一人已緩步至前。果母也。欣然謂師曰。汝以我故。發心出家。汝今證道。我與汝父。亦以汝故。得超生淨土。今奉佛飭。特來慰汝。師方起立。母止之曰。佛正在前。不可以我故。擾汝定力。汝志已慰。他日淨土好相見也。言已遂隱。再視寶蓮。則與大地衆華披拂相糝。迷不知處所矣。自證三昧後。心境淨境不變不退。直至期滿出關。乃已。師言當在關時。心境寂然。不知久暫。及既出。追溯其時。蓋不啻二十日云。師證三昧時。年幾三十。後雖爲無事道人。終日念佛繙經。未嘗自怠。既老。眉髮俱白。而顏色溫潤。狀貌巋然。有參謁者。唯語以入道緣起。及所證境界。每戒人曰。認真念佛。佛不汝欺也。又曰。苟證三昧。往生可必。然不能閉關禁語。一心持誦。三昧無由證也。師年六十餘。嘗一主天寧寺法席。旋謝去。光緒十一年四月六日。示寂於丹徒竹林寺。塔在夾山之青龍麓。世壽七十有四。法臘五十有五。

徵事

常州柏萬安。名天佑。平生樂善奉佛。有外姑許氏母。年六十五歲矣。家居亦長齋奉

佛願未能專一。萬安請曰：母年老，盍去家。吾有一室，可奉母。母從之。遂之婿家。萬安教以放下萬緣，一心念佛。母如其言。自三月至六月，未嘗有間。一日，向萬安下拜。萬安驚問所由。母曰：吾生六十餘年，顛倒夢寐中，未嘗獲一日安樂。自子導我以念佛。吾且而念焉。俄然而夜矣。夕而念焉。俄然而旦矣。世間安樂，何以過之。微子則不及此。是以拜。萬安曰：甚善。因爲稱說極樂莊嚴。且曰：但得一心，聖境自現。亦勿生著。又三月，母方夜坐，忽見一金蓮華現前，已而化作百千億。鄂不層出，上升虛空，光照無極。向晨復拜。萬安言其事。母自是容色腴潤，如三十許人。終日無他言。夜臥更許，卽起坐念佛。精進雖衲子不及也。時在乾隆四十二年。安然坐化。萬安嘗與長洲名士彭尺木進士爲友。尺木爲啟豐尙書之子，以古文辭名家。中年亦絕志進取，專修淨業於蘇州文星閣。萬安向之述其異。彭爲記之，載一行居文集中。二 微事

丑臨終往生

四則事

沈雪峯名豐瑞，其長女時廿一歲。幼時聽父母講求因果，卽

戒殺放生。稍長，聞有議婚者，輒涕泣不食。問其志，則云：俟經義稍通，願至金陵投圓音比丘尼祝髮。時不過粗通文字，大部經典皆未能讀。僅讀金剛彌陀心經大悲呪。

四種。尙不能通其義。惟一心持誦佛名而已。去歲母歿。始持長齋。夏患時症。纏綿二十餘日。雪峯時時囑其念佛觀佛。一心西向。彼自恨修持時淺。恐未能往生。至五月三十日辰刻。神氣大變。時而昏迷。其父卽呼其名而警醒之。喻以必能往生之理。令其安心念佛。如是者數次。至未刻。忽令人扶起。西向而坐。合掌念佛。彼時雪峯因縣令之母有急病。促往診治。萬不能卻。卽囑媳女等小心護持。如見垂危。切勿哀痛。但念佛助其往生爲要。其父出門二刻。彼忽開目。四顧云。父親何在。衆云。出外。彼云。無事。不必尋他。不過傳語請其放心。我頃間已蒙二菩薩引去見佛。業蒙佛授記。下品下生。因世諦中有兩次刲股療親之孝。改爲下品中生。幸蒙父親時時提撕之力。請其放心。不必記望也。僕婦孫姓者。亦長齋念佛。見此情形。則云。小姐是童女修真。得此利益。我輩半途修行。恐趕不上。彼云。念佛祇要真心。不在半途不半途也。又囑親屬云。爾等平日念佛不真心。恐不得力。若能真心念佛。到此方知受用矣。大家勉之。我去矣。卽垂目不語。按之。已氣絕矣。其父於酉刻歸。察其凶門額上。尙如火熱。終日始退。曾將其事函詢金陵楊仁山老居士。深加讚歎。爲傳其事。載之文集中。

微事

柴祖堯法名顯性。浙江餘姚人。上海世界佛教居士林林友李經緯居士之伯岳父也。去年皈依諦閑老法師後。日修無間。今夏於普陀復得某師開示。益加精進。自九月廿六起。患痢數日。後調治漸愈。至次月初四晨。李君往視。神色甚佳。並詢諦法師行踪。李以在如皋講經告聞之。殊樂。是日下午二時許。微覺氣急。家人欲另延醫。力止之。並告李之夫人云。已定六時去。聞者頗怪之。卽自淨身濯足。旋即安臥。口念佛不止。惟音甚細。五時許。屢詢時刻。並盼其弟及子到。狀極急促。謂恐不及待。至七時許。始先後到。見之。卽自起著衣。並云菩薩現前。須自往外室禮拜。其弟阻之。告以代拜。則頷之。旋起坐。吩咐家事甚悉。且云。我所以臨終念佛者。蓋欲令已信者務猛進。未信者勿徘徊。並力囑萬勿悲哭。務須念佛助力云云。言畢。合掌念佛。安然而逝。時已八時。存年六十有一。逾十時。手足咸冷。而額甚煖。其發心行持。距化去時。纔一載餘云。

徵事

胡氏法名了常。安徽無爲縣陳錫周居士之繼室也。居士法名了圓。夫婦同皈依於普陀印光老法師。胡氏性慈善。篤修淨業。年五十。復就北京法源寺受在家五戒。進

受菩薩大戒。精進彌切。初其夫不信佛法。旋因胡氏有娠。將臨產期。忽得大病。二十九日不能言語轉側。體熱如火。絕無生望。一夕夢老母持一長幹蓮華云。汝以宿業。得此惡病。幸有善根。是故我從南海來安慰汝。隨以蓮華從頭至足拂之云。拂去業障。好生嘉兒。頓覺身心清涼。卽驚醒起牀。便成好人。次日子。龐厚豐滿。與健婦所生無異。取名天民。今已十四歲矣。錫周由是方信佛力不可思議。夫婦各發心清修。衆善奉行。卽於普陀海岸道頭。創建水泥牌坊。并重修迴瀾亭。需費五萬有奇。以報大士之恩。民國十二年癸亥二月二十八日。正念佛間。見兩童子執長旛。上書西方接引四字。謂其夫曰。此兆於我則幸。於君則不幸。以己一歸西。內顧無人。故然念佛之人。不怕死。不貪生。因自三月初一日起。延僧助宣佛號。至四月初六日午後。自起沐浴更衣。具香花供佛頂禮。歸卽移牀向西側臥。唯專念佛。不及訣別等事。至亥刻。見佛來。欲起禮拜。因扶起令坐。作合掌低頭狀。云尙有三千佛。念完卽去。全家及僧侶三十餘人。俱大聲助念。胡氏遂高聲念佛而逝。面帶笑容。室有異香。全家再念佛二小時。方爲安置。次日午後。入殮。頂上溫煖。四肢柔軟。香氣猶存。印光法師爲傳其

事以廣激勸。三徵事

曹氏巢縣宅西居士曹靜湖先生之胞姊也。性篤孝。欲報親恩。齋戒念佛。期生淨土。精進三十餘年不懈。逢人輒諄諄勸念佛。年七十六。忽染微疾。越數日。見兩童子手執長旛。伴佛來迎。天樂盈空。祥光滿室。病即霍然。乃合掌向空膜拜。謂家人曰。空中徧覆羅網。每一網孔。皆有珠果寶物。我生平無甚功德。不過孝親憐貧。向不妄言而已。今竟得此好處。汝輩當趕緊念佛。西方是確實無可疑的。我十五日當去。其夫慰之曰。十五日干不好。曹氏應聲曰。老壽星。汝可代擇良日。其夫曰。十八日可。二十一日最好。曹氏曰。就十八日行。及是日晨。促家人焚香迎佛。香方爇。安然而逝。此民國十二年癸亥陰曆十一月十八日事。上海居士林林友李運初居士爲傳其事。四徵事

(丁) 信他力

修淨土。不僅仗行者一己修持之力。尙有莫大佛力。足以倚怙。故修證較宗門爲易。接度較各種法門爲普。彌陀願力所持。誠有不可思議者。蓋餘門學道。徒仗自力。名豎出三界。念佛往生。以心感佛。藉佛助己。名橫超三界。如蟲在竹。豎則歷節難通。橫

則一時透脫。如蠅附驥尾。一躍而致千里。否則僅飛舞於尋丈之間耳。所謂豎出者。聲聞修四諦。緣覺修十二因緣。菩薩修六度萬行。此涉境位。譬如及第。須有才學。又如歷任轉官。須有功效。橫超者。譬如廕叙。功由祖父之力。不問學業。有無又如覃恩。普轉。功由國王。不論歷任淺深。印光法師曰。佛說一切法門。皆須仗己功力。斷惑證真。方出生死。若惑業有一絲毫未斷。生死決定難出。是以從生至生。從劫至劫。展轉修持。或有力量充足。直進不退。即能了脫者。多皆漸覺。忽迷。暫進即退。經塵點劫。不能出離。青草堂禪師之爲曾魯公。五祖戒禪師之爲東坡皆是。佛惑衆生無力斷惑。難了生死。經謂斷見惑。如斷四十里流。何況思故特開一仗佛慈力帶業往生之橫超法門。無論斷惑與否。若具真信切願。持佛名號。及修行衆善。同向往生。無一不得生者。即五逆十惡之人。臨終地獄相現。若心識不迷。遇善知識。教以念佛求生西方。但念十聲。或止一聲。當下命終。亦得往生。既往生已。即已高預海會。永出輪迴。漸次進修。以圓佛果。若此逆惡罪人。不聞此不思議法。經塵點劫。難出地獄。餓鬼畜生。尙難得。況欲得人身。而修行了生死耶。當知佛法有淨土一門。則普利羣機。廣大含容。如大匠之門。一無棄材。非彌陀慈悲願力。

何能臻此。或謂臨終見佛。爲行者唯心變現。非實在有佛。但侍疾者往往亦同聞音。樂盈空。異香滿室。覺隱約向西而去者。往生傳所載甚多。豈其平日全無向慕。至此而亦唯心變現耶。要之非實有佛力加被。萬不能使諸人同見此境。嗚呼。淨土法門。如是廣大。修證如是易到。而昧者以凡夫心識。測量諸佛境界。迷肉眼之事相。而疑殊勝之多虛。且有以彌陀爲表法。極樂爲權立。談有說無。偏墮情網。誑凡滅聖。犯大謗罪。誠不知普賢表行文殊表智。仲尼表聖。顏曾表賢。論其權。亦可謂之假立。論其實。則經論所載。遺言往行。斑斑可考。佛戒人不妄語。欲自墮妄語乎。特業不相應者。所見亦異。猶蟲蟻與人同處。不知宮室之美。神鬼與人同處。人不覩其形耳。且也人死爲鬼。隨其心力。而善惡各受其報。上言靈魂不滅三世因果。亦既事理明確矣。蓋唯神則通。有形斯闕。吾人局於肉身之內。心之所到。形與之俱。形之所及。有限。且遲滯障礙者多。卽如鬼物既離形軀。一無拘束。斯動作已較人類爲自由便利。其出沒幻變。有使吾人所驚異者。卽此例推。試思彌陀歷劫修行。而謂尙不能使法身常住。隨其心願。以莊嚴佛國。廣度衆生乎。若疑十萬億刹。非凡夫所能到。不思國土遠近。

從分段身計度生。從肉眼妄見生。此往生西方。乃心不生而非肉身生。身是頑質。障礙多端。云何得生。若心不生者。倏忽之間。無遠不屆。殊無遠近之可分。如人在長安思鄉。或聞或瀆。隨念卽至。豈歷程途。又如夢時。身在牀而徧至他方。無功居士曰。極樂十萬億刹。凡夫命終。頃刻卽至者。蓋自心本妙耳。智者大師曰。十萬億刹。對凡夫肉眼生死心量耳。但衆生淨業成者。臨終在定之心。卽淨土受生之心。動念卽是生淨土時。昔太倉吳叔寶。堅修淨業。臨終去而復返。開目語妻兄王烟客曰。吾纔發永絕塵世願。勇猛念阿彌陀佛。從牀下躍出。竟是蓮華世界。自省平日何善。乃復得此。世人努力。遂大呼快哉而逝。異香發於室中。此一證也。至疑彌陀之不能以一時間普度行人。臨終悉被接引。詎知十法界。唯此一心。猶天上祇此一日。不患日光之不能普照。而患有所隔拒。不能接受日光。生佛所同者心。所異者形。形以間之。業以牽之。心體既滑。斯生佛離而爲二。亦猶本一日光。經窗楞簷隙。几席坑廁之種種障闕。而現或圓或方或淨或穢之影。此理前已廣明。足供參證。若使功行純熟。則業盡障空。自然心心相印。機感相投。已與諸佛渾然同體。如以水投水。以空合空。初無形迹。

可分亦無異同可辨。一而二。二而一。法爾之妙如是如是。此理至玄。親證自知。經謂行者心想佛時。是心卽是三十二相。亦指衆生心體而言。能明心法之妙者。則親往生極樂。花開見佛。皆爲尋常分內之事。初何所容疑怪於其間哉。上來明理已竟。下更引事以證之。

子佛菩薩之實有

徵事
三則

宋瑩珂。雖經出家。不忌酒肉。自念我爲僧人。如此作事。

將來墮落奈何。令同住取往生傳讀之。每讀一傳。輒一首肯。乃向西而坐。絕食念佛。越三日。見佛告曰。汝壽尙有十年。當自勉進。珂白佛言。閻浮濁惡。易失正念。所願早生安養。奉事衆聖。佛言如是。後三日。當迎汝。至期。請衆誦彌陀經。乃曰。佛及大衆俱至。寂然而化。

徵事
一

劉遺民。名程之。字仲思。彭城人。漢楚元王之後也。與慧遠大師同結蓮社於廬山。定中見佛光照地。皆作金色。更十五年。於正念時。見阿彌陀佛玉毫光照。垂手慰接。遺民曰。安得如來爲我摩頂。覆我以衣。俄而佛果爲摩頂。引袈裟以被之。他日。又夢入七寶池。見蓮華青白色。其水湛湛。有人項有圓光。胸出卍字。指池水曰。入功德水。汝

可飲之。遺民飲之甘美。及寤。異香發於毛孔。乃語人曰。吾淨土之緣至矣。卽與衆別臥牀面西。合掌泊然而化。徵事

唐懷玉禪師。台州人。誦彌陀經三十萬遍。日課佛名五萬聲。天寶元年。見聖像滿虛空中。一人持銀臺至。玉曰。吾一生精進。誓取金臺。何爲不爾。銀臺遂隱。三七日。擊臺者復見云。師以精進。得升上品。宜趺坐以俟。越三日。異光滿室。謂弟子曰。金臺來迎。吾生淨土矣。徵事

丑。極樂國土之非無。徵事

二則

宋哲宗之叔荆王。其妻封越國夫人。專修淨業。給侍

之人。無不則效。唯一妾懈慢。夫人責之。遂悔悟精進。久之。謂同事曰。吾其行矣。一夕。異香滿室。無疾而終。明日。同事之妾告夫人曰。昨化去之妾。託致候起居。感夫人訓責。今獲往生。夫人曰。使我亦夢。乃可信爾。是夜。夫人果夢叙謝如前。夫人曰。西方可至乎。妾曰。第從某行。夫人隨之。見一池沼。白蓮華大小間錯。或榮或瘁。種種不同。夫人曰。何爲如此。曰。此皆世間發心修西方之象也。纔發一念善根已萌。遂成一華。唯其勤惰不同。是以榮瘁各異。中有一華。華葉忽落。上有人朝服而坐。其衣飄揚。隨風

散滅寶冠纓絡莊嚴其身。夫人問曰：何人也？曰：楊傑也。又一華開，亦朝服而坐者。然其華瘁而葉存。夫人復問之曰：馬圩也。夫人曰：我當生何許？妾導夫人前邁，約數里許。妾請夫人延望，唯見一壇，金碧照耀，光明交徹。妾曰：夫人化生之地，乃金壇上品上生也。既覺，悲喜交集。徐訪楊傑馬圩所在，則傑已死，而圩尙無恙。夫人始生之日，秉爐爇香，望觀音閣而立。頃時，子孫左右趣夫人受獻壽禮，視之，則已立化矣。此宣和五年事也。隨緣居士黃策爲之記其事。六年，有吳思道訪得馬圩事於淮南，以告黃子，加考實焉。復爲之記。馬圩事均見淨土聖賢錄。茲不贅述。

徵事

袁中道爲有明袁中郎宏道之弟，與兄宗道號爲三袁。以文學著，皆信佛修淨業。兩兄先後往生。中道當萬曆甲寅十月十五日，課畢趺坐，形神靜爽，忽瞑去。如入定，俄魂出屋上。月正明，不覺飄然輕舉，疾如飛鳥。雲中二童子駛行而前，呼曰：逐我來。蓋西行也。下視平疇，山澤城邑村落，若垤土溝水，蜂衙蟻穴，少墜穢不可聞。極力上振，乃否。俄二童下至地，曰：住。中道遂下，見坦道如繩，平如掌，視其地，非沙石，光耀滑膩。遂路有渠，文石爲砌，寬十餘丈許。中有五色蓮，芬香非常。渠上樹枝葉晃耀，好鳥和

鳴。間有金橋界渠。欄楯交羅樹內。樓閣整麗無比。樓中人清美妍好。宛若仙人。皆睨之笑。童子行速。追之不及。大呼曰。可於金橋稍待。童子如言。始追及之。共倚橋上。竇欄少息。中道揖問。卿何人。此何處。幸爲我言。曰。余靈和先生侍者也。先生與卿有所晤言。中道曰。先生何人。曰。卽令兄中郎先生。相見自爲卿言。可疾往。復取道至一處。樹千餘株。葉如翠羽。花皆金瓣。樹下池水汨汨。池上白玉扉。一童先入。一童導過樓閣。二十餘重。金色晃耀。靈花異草。拂簷楹。至一樓下。一人下迎。神似中郎。而顏如玉。衣若雲霞。長丈餘。見而喜曰。弟至矣。攜之上樓。設拜。有四五天人來共坐。中郎曰。此西方邊地也。信解未成。戒寶未全者。多生此。亦名懈慢國。上方有化佛樓臺。前有大池。可百由旬。中有妙蓮華。衆生託體。滿則散處樓臺。與有緣淨友相聚。以無淫聲美色。勝解易成。不久進爲淨土中人。中道私念如此。尙是邊地耶。問兄生何處。曰。我淨願雖深。情染未除。初生此少時。今居淨域矣。終以乘急戒緩。僅地居。不得與大士升虛空寶閣。尙需進修耳。幸宿生智慧猛利。又曾作西方合論。讚歎如來不可思議度生之力。感得飛行自在。遊諸刹土。諸佛說法。皆得往聽。此實爲勝。因拉中道行。冉冉

上升。倏忽千萬里。至一處。隨中郎下。無日月。無晝夜。光耀無障礙。皆以琉璃爲地。內外映徹。以黃金繩。雜廁間錯。界以七寶。分劑分明。樹皆梅檀吉祥。行行相值。莖莖相望。數千萬重。一一葉出衆妙花。作異寶色。下爲寶池。波揚無量自然妙聲。其底沙純以金剛。池中寶蓮葉五色光。池上隱隱危樓迴帶。閣道旁出。棟宇相承。窗闥交映。階墀軒楹。種種滿足。皆有無量樂器。演諸法音。大小彌陀經所載。十不得其杪忽耳。仰而睇之。空中樓閣。皆如雲氣。中郎曰。汝所見淨土地。行衆生光景也。過此爲法身大士住處。其美妙千倍萬倍於此。神通亦百倍千倍於此。吾以慧力遊其間。不得住也。過此爲十地等覺所居。吾亦不得而知。過此爲妙覺所居。唯佛與佛乃能知之。語罷。復至一處。無牆垣。有欄楯。院宇光耀非常。不知何物爲之。覺黃金白玉。皆如土色。共坐於一樓下。少談。中郎曰。吾不圖樂之至此極也。使吾生時。嚴持戒律。當不止此。大都乘戒俱急。生品最高。次戒急。生最穩。若有乘無戒。多爲業力所牽。流入八部鬼神衆。去予親見同人矣。弟般若氣分頗深。戒定力甚少。夫悟理不能生戒定。亦狂慧也。歸五濁。趁強健。實悟實修。兼持淨願。勤行方便。憐憫一切。不久自有良晤。一入他途。

可怖可畏。如不能持戒。有龍樹六齋法見存。遵而行之。殺戒尤急。寄語同學。未有日
啟鸞刀。口貪滋味。而能生清泰者也。雖說法如雲如雨。何益於事。我與汝空王劫時。
世爲弟兄。乃至六道。莫不皆然。幸我已得善地。恐汝墮落。方便神力。攝汝至此。淨穢
相隔。不得久留。中道更問伯修諸人。生處曰。生處皆佳。汝後自知。忽凌空而逝。中道
起步池上。如墮一駭而醒。通身汗下。時殘燈在篝。明月照窗。更漏四下矣。中道親記
其異。載之珂雪齋集中。徵事

二 願門

行者既信往生淨土之事理。爲確實非虛。由是而起樂就之心。則立願尙矣。願非賭
呪之謂。願卽志也。故亦曰志願。人無志願。則趨向無定。無成功之日。有志願。則心神
專注。有獨立不搖之概。有中途不折之氣。孟子謂三軍可奪帥。匹夫不可奪志。華嚴
經亦云。是人臨命終時。一切諸根悉皆敗壞。一切親屬悉皆捨離。一切威勢悉皆退
失。乃至象馬車乘。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。一刹那間。卽得往生極樂世界。慈照大師曰。有行無願。其行必孤。有願無行。

其願必虛。無行無願。空住閻浮。有行有願。直入無爲。蓋願雖繼信而起。而信實由願而真。信願既能真切。行亦不期起而自起。故淨土門中。以願爲最要。凡有願者。終必能滿。佛以四十八願。自致成佛。而我所發之願。正合佛攝生之願。在真心發願。便可往生。況佛有不思議之慈悲威力乎。印光法師曰。平生絕無信願。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。又曰。念佛一法。乃仗佛力。出三界。生淨土耳。今既不發願。亦豈有信。信願全無。但念佛名。仍屬自力。以無信故。不能與彌陀宏誓感應道交。若見思惑盡。或可往生。若全未斷。及斷未淨盡。則業根尙在。何能卽出輪迴。若得往生。則因果不相符契。萬益云。得生與否。全由信願。之有無。品位高下。全由持名之深淺。徹悟禪師曰。吾人生死關頭。唯二種力。一者心緒多端。重處偏墜。此心力也。二者如人負債。強者先牽。此業力也。業力最大。心力尤大。以業無自性。全依於心。心能造業。亦能轉業。故心力唯重。業力唯強。乃能牽生。若以重心而修淨業。淨業則強。心重業強。唯西方是趨。則他日報終命盡。定往西方。不生餘處矣。

如大樹大牆。尋常向西而歪。他日若倒。決不向餘處也。何爲重心。我輩修習淨業。信貴於深。願貴於切。信深願切。故一切邪說。莫能搖惑。一切境緣。莫能引轉。若正修淨業時。倘達摩大師忽現在前。乃曰。吾有直指人心。見性成佛之禪。汝但捨置念佛。吾卽以此禪授汝。但當向祖師作禮。謂我先已受釋迦如來念佛法門。發願受持。終身不易。祖師雖有深妙禪道。吾則不敢自違本誓也。縱或釋迦如來忽爾現身。謂曰。吾先說念佛法門。特一時方便耳。今更有殊勝法門。超於彼者。汝當且置念佛。吾卽爲說勝法。亦祇可向佛稽首陳曰。我先稟受世尊淨業法門。發願一息尙存。決不更張。如來雖有勝法。我則不敢自違本願也。雖佛祖現身。尙不改其所信。況魔王外道。虛妄邪說。豈足以搖惑之耶。能如是信。其信可謂深矣。若赤熱鐵輪。旋轉頂上。不以此苦退失往生之願。若輪王勝妙五欲現前。亦不以此樂退失往生之願。此逆順至極。尙不改所願。況世間小小逆順境界。豈能引轉哉。能如是願。其願可謂切矣。信深願切。是謂重心。而修淨業。淨業必強。心重故則易純。業強故則易熟。極樂淨業。若熟。娑婆染緣。便盡。果得染緣已盡。則臨命終時。雖欲輪迴境界。再現在前。亦不可得。果得。

淨業已熟。則臨終時。雖欲彌陀淨土。不現在前。亦不可得。然此信願。要在操之。有素。臨時。自不入於歧途。如古德臨欲命終。六欲天童次第接引。皆不去。唯專心待佛。後佛現。乃曰。佛來也。遂合掌而逝。夫臨欲命終。四大分張。此何時也。六欲天童次第接引。此何境也。苟素常信願。不到十分堅固。當此時。對此境。而能強作主宰乎。由斯以觀。雖曰願力不可思議。其實是心力不可思議。天下之念佛者亦多矣。或悔少年作事之多非。希圖老來之滅罪。或恨現生之苦況。妄冀福報於來生。而臨終之時。卒不能稍有感應者。則平日無願力以持之故也。雖然。志願固爲修淨業之要。而發願當分正式迴向。平時存想。兩端正式迴向。祇行於早晚常課之後。其詳讓之行門中述之。茲所論者。皆屬於平時存想爲多。雖平時存想。似不及正式迴向之鄭重恭敬。而念念不捨。操之以恆。於心意之專誠。功行之純熟。尤關切要焉。下列四端。學者能於十二時中。常存於懷。無或放失。再加以正式迴向。於發願往生之道。已無缺點矣。

(甲)願永斷輪迴而不求未來福報

馮濟川捨經碑曰。余之施經。一事而具二施。何以故。以財贖經。是謂財施。以經傳法。

是謂法施。按佛所說。財施後世當得天上人間福德之報。法施當得世智辯聰。蓋世之報。當知此二報者。皆是輪迴之因。苦報之本。我今發願。願迴此二報。臨命終時。莊嚴往生西方極樂世界。蓮華爲胎。託質其中。見佛聞法。登不退地。然後迴入塵勞。普濟衆生。悉得成佛。此余施經之願也。嗚呼。馮氏此言。可謂知先務矣。自佛化東流。雖下逮末世。固不乏善信之人。特皆不明至理。誤於用心。或禮懺誦經。廣行佛事於生辰。希現生消災邀福。而得長壽之報。或持齋念佛。虔修善行於暮年。而望將來投生福地。不失富貴之身。雖佛法不可思議。所求無所不遂。但明珠彈雀。識者惜之。何如以此誠心。迴向西方。豈不足以莊嚴淨土。作西方之資糧。況如來爲一大事因緣。出現於世。說法四十九年。無非欲衆生斷輪迴。以出生死苦海。今以大求小。旣乖諸佛本願。亦背學佛真理。經謂一念念佛。能滅八十億劫生死重罪。以行願堅切。佛力足恃。故要知專修淨土。已可全仗佛力。帶業往生。固不必業盡情空。方斷後有。但信願眞摯。行持篤勵。自不致爲夙業所牽。舉平日功夫。付諸唐捐。若欲以此希望未來福報。縱使懺悔殷勤。而不覲彌陀。夙業未消。享盡癡福。終歸淪墮。卽使所求得遂。未必

一無缺憾。享受全福。故有富貴而少子孫者。利達而不克善終者。或甫登雲路。而年壽忽摧。或暫享富厚。而卽就衰落。舉世多有。亦可恍然悟矣。卽或一無缺點。而八苦交煎。貧富等受。石火光陰。百年一瞥。尙何塵世之足戀哉。況處境愈佳。心志易肆。欲樂過奢。作業更易。佛言富貴學道難。觸境不動難。前世齋戒。今世食肉。必以食肉爲美矣。前世清修。今生近色。必以色欲爲美矣。前世恬靜。今生富貴。必以富貴爲美矣。譬如大象入泥。一步深如一步。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。又云。受現在樂。種未來苦。福報享盡。隨其所作惡業。而流轉於六道。更不知何時再聞佛法。故云。此身不待今生度。更待何時度。此身痛哉言乎。世有以一生苦行。不求現世往生。而欲求來生童真得道。此更自信太深。於理大悖。夫聲聞羅漢。尙有出胎之迷。何況博地凡夫。而欲以少善根。獲未來之勝果。吾恐一經胎獄。習染尤深。又復身入五濁中。聚五陰。卽使能發生些微信根。難保不始勤終惰。卒歸無成。何如趁今生發心。直趨寶所。受種種殊勝。而登不退之階。之爲愈乎。今姑以兩土比較。以苦對樂。勝劣天淵。一者。此土有不常聞法之苦。彼土無之。而有水鳥樹林。皆宣妙法之樂。二

者。此土有不常值佛之苦。彼土無之。而但有華開見佛。常得親近之樂。三者無情染牽纏。以起憎愛煩惱之苦。而有諸上善人俱會一處之樂。四者無羣魔惱亂之苦。而有諸佛護念。遠離魔事之樂。五者無塵緣障道之苦。而有受用自然。不俟經營之樂。六者無修行退失之苦。而有入正定聚。永無退轉之樂。七者無塵劫難成之苦。而有一生行滿。所作得辦之樂。八者無五陰熾盛之苦。而有蓮華化生。不經胎獄。得清淨自然之樂。觀於此。行者可以知所取捨矣。至世俗所行念佛寄庫之說。非特於經典所未聞。即使果有其事。是直甘心作鬼。每況愈下。更不屑辯矣。徵事二則如後。

尤君玉先生曰。工部侍郎九龍公諱著。字少蒙。文獻公長子。生而右手六指。四歲尙未能言。秋日。從母張太夫人往東門迴溪莊。途遇老僧。忽前抱公曰。六指禪師。其生於此乎。又落富貴劫矣。公曰。別來安善。相對而泣。自此能言。其敏慧非人所及。公爲姑蘇王寺丞婿。多遊胥臺虎邱之間。二十八歲。以蘇籍登第。甫懸車。徙於鵝湖西僖里。更號西僖居士。再修覺林寺。時時謝事而遊處焉。一日在寺。忽見老僧復來。而公卒於左先祠中。

徵事

桐城方宮詹亭咸。前身在嘉靖時。作青城山道童。見楊升庵中狀元。心爲一動。遂託生宜興潘家。少年進士。通一比丘尼。半途相負。尼思慕抑鬱而亡。亡何。尼轉世爲貴公子。潘轉世爲女。嫁與貴公子而早寡。守節七十餘年。所以報也。三次輪迴。爲宮詹生而美貌。耳有穿孔。故乳名姐哥。父拱乾。爲前明侍郎。二微事

(乙)願橫超三界而不樂爲天神地祇

由世俗觀之。臨命終時。得上升諸天。遊行自在。下爲仙神。不歸陰界。斯亦勝矣。不知諸天有一定壽命。雖今生因修善升天。而多劫受生以來。爲善爲惡。不一而足。今得善報。夙業未消。故多有福報享盡。仍歸輪轉。至地下諸神。多半爲鬼趣所攝。享受有限。輪墮更易。尤不足羨。婆沙論云。鬼中好者。如有威德。形容端正。諸天無異。又一切五嶽四瀆山海諸神。悉多端正。名爲好也。又有威德者。或住山谷。或住空中。或住海邊。皆有宮殿。七寶莊嚴。首冠華鬘。身著天衣。食甘露食。猶如天子。乘象馬車。各各遊戲。果報過人。一切山河諸神。悉有舍宅。依之而住。若修十善業及廣行惠施。生六欲天。與定心俱生。生上二界。俱舍論云。光潔自在。神用得名。總爲三界。別爲二十八天。

謂欲界六天。色界十八天。無色界四天。言欲界者。謂飲食睡眠男女情愛。故名欲界。言六天者。一四王天。是帝釋臣佐。居須彌山四旁。去地四萬二千由旬。壽五百歲。以人間五十年爲一晝夜。陰陽如人世。二忉利天。此云三十三天。居須彌山頂。其須彌山出水八萬四千由旬。前四王天居山之半。山頂之上。四周廣平。於其四方各有八天。最中一天。帝釋所居。故總名三十三天。壽一千歲。以人間百年爲一晝夜。三炎摩天。居前天之上一倍。壽二千歲。以人間二百年爲一晝夜。四兜率天。居處倍前。壽四千歲。以人間四百年爲一晝夜。五化樂天。爲隨心意樂。自化樂具。還自受用故。居倍兜率。壽八千歲。以人間八百年爲一晝夜。六他化自在天。謂他化樂具。自得受用。故居倍前天。壽萬六千歲。以人間一千六百年爲一晝夜。自此以還。名曰欲界。由修四禪得生色界。謂有五蘊色身。故名色界。其十八天者。謂初禪三天。一梵衆天。卽梵王人民。壽二十小劫。二梵輔天。卽梵王臣佐。壽四十小劫。三大梵天。卽是梵王。壽六十小劫。自此已上。身衣隨意。無復男女。但以禪定法喜爲食。內有覺觀故。外感火災所壞。二禪少光天。壽二大劫。無量光天。壽四大劫。光音天。壽八大劫。此三天內有喜故。

外感水災所壞。三禪。少淨天。壽十六大劫。無量淨天。壽三十二大劫。徧淨天。壽六十四大劫。此三天內有樂故。外感風災所壞。四禪。福生天。或名無雲天。壽一百二十五大劫。福愛天。壽二百五十大劫。廣果天。無想天。皆壽五百大劫。此中有五不還天。一無煩天。壽一千大劫。二無熱天。壽二千大劫。三善見天。壽四千大劫。四善現天。壽八千大劫。五色究竟天。壽一萬六千大劫。四禪共九天。若以無色四空定。生無色界。言無色者。謂無麤色蘊。但有四蘊。心及心所依定而住。名無色界。其四天者。一空無邊處天。壽二萬大劫。二識無邊處天。壽四萬大劫。三無所有處天。壽六萬大劫。四非想非非想處天。壽八萬大劫。此諸天所證之果報也。至若仙界所攝。楞嚴經述。共分十種。經云。不依正覺。修三摩地。別修妄念。存想固形。遊於山林。人不及處。有十種仙。所謂堅固服餌而不休息。食道圓成。名地行仙。此服延生物。不忌烟火。故得長壽。堅固草木而不休息。藥道圓成。名飛行仙。此餐松柏黃精之類。不用烟火。故身能輕舉。堅固金石而不休息。化道圓成。名遊行仙。此用五金五石以鍊外丹。故能化形易骨。撮土點石。遊戲人間。堅固動止而不休息。氣精圓成。名空行仙。此調氣固精。遣形涉空。故氣精圓成。堅固津液而不休息。潤德圓成。名天行仙。此鼓天地。嚙津液。不交世欲。故令肌膚若冰雪。綽約若處。

子與天無異。堅固精色而不休息。吸粹圓成。名通行仙。此吸風餐露。採取日月精華。故能通於造化。堅固禁呪

而不休息。術法圓成。名道行仙。此專精術法。故能使鬼神顯。其道力如此方張道陵之流。堅固思念而不休息。

思憶圓成。名照行仙。或存想頂門而出神。或繫心丹田而鍊氣。或透想蓬萊而委蛻澄凝精思。久能照應。故名照行。堅固交遣而不

休息。感應圓成。名精行仙。以心為離火。腎為坎水。降火提水。令其交造。以成仙胎。堅固變化而不休息。覺悟圓

成。名絕行仙。存想變化之理。由心超絕。悟。故能起大變化。其行超絕。是等皆於人中鍊心。不修正覺。別得生理。

壽千萬歲。休止深山大海島中。絕於人境。斯亦輪迴妄想流轉。報盡還來。散入諸趣。

此十種仙。雖復深淺不同。但一一皆堅固而不休息。方得圓成。則其修鍊之功。亦自

有難能。當其修鍊時。勉強壓制於一時。而蘊識仍在。一旦中途引起欲念。難保不招

退墮造業之報。即使道果圓成。未曾退失。而其壽量較短。享樂有限。得列上界仙官。

亦無非一欲。天臣佐比之諸天。其劣百倍。經云。轉輪聖王。王四天下。飛行自在。福盡

還作牛領中蟲。又云。雖得梵天。之身。乃至非想非非想天。命終之時。還墮三惡道中。

又云。飛行仙人。以王夫人手觸。神通頓失。又云。天上命終。生人中者。如甲頭土。墮地

獄者。如地上土。其以全仗自力。而無佛力加被。則夙業不消。遲速終須受報。十疑論

謂兜率天宮多欲界退位天子。女人之多。不可勝計。天人見之。往往耽樂。薩遮尼乾子經云。諸天大繫縛。無過於女色。女人縛諸天。將至三惡道。由是觀之。修至諸天仙神。其功夫已自不易。而其壽量有限。退墮較速。言之實堪寒心。何如將此全副精神。依於正覺。歸心淨土。則佛力加被。頓階寶地。六字洪名。高與海會。一蒙接引。壽命無窮。所得至多。而修持較易。行者亦何樂而誤入歧途。不發往生之願乎。徵事六則如後。

智者大師曰。西國有三菩薩修兜率。一名無著。二名世親。三名師子覺。約云。先生兜率見彌勒者。則來相報。師子覺先亡。數年無報。次世親亡三年。乃來報云。天日長。此處已經三年。我至彼聽彌勒菩薩一座說法。旋繞卽來。問師子覺如何。云。生外院。戀著天樂。五欲自娛。在外眷屬。卽不曾見彌勒。徵事

後魏曇鸞少遊五台。感靈異出家。而性嗜長生。受陶隱居仙經十卷。後遇菩提流支。乃問曰。佛有長生不死之術乎。支笑曰。長生不死。吾佛道也。乃授以十六觀經。曰。學此則三界無復生。六道無復往。其爲壽也。河沙劫石。莫能比焉。鸞大喜。遂焚仙經。而

專修淨業。寒暑疾痛。曾無少懈。魏主號爲神鸞。一日見梵僧謂曰。吾龍樹也。以汝同志。故來相見。鸞自知時至。集衆曰。地獄諸苦。不可不懼。九品淨業。不可不修。令弟子高聲念佛。西向稽首而終。衆聞天樂自西而來。良久乃已。二微事

法句喻經云。昔有天帝釋。五德離身。自知命終。當生陶家。受驢胞胎。甚大愁憂。自念三界之中。濟人苦厄。唯有佛耳。馳往佛所。稽首伏地。至心歸依佛法聖衆。未起之間。其命忽終。便入驢胎。時驢踐壞其家。坏器。其主打之。尋時傷胎。其神得入。故身復爲天帝。佛言。善哉。能於隕命之際。歸命三尊。遂爲說法。得須陀洹道。三微事

折伏羅漢經云。忉利天宮有一天人。壽命垂盡。五種衰相已現。自知命終之後。當生鳩夷那渴國。疥癩母猪腹中作豚。愁懼不知所爲。有一天人告曰。今佛在此。爲母說法。何不往求。卽到佛所。稽顙投誠。佛授以三歸依。遂如佛教。精誠七日。天人壽盡。下生維耶離國。作長者子。四微事

周安士曰。大富貴人臨終。欲舍官爵財寶田宅妻孥。如割身肉。其苦無量。天人壽終。亦復如是。正法念經云。若先世有偷盜業。爾時見諸天女奪其所著莊嚴之具。奉餘

天子若先世有妄語業。諸天女等聞其所說。生顛倒解。謂其惡罵。若先世以酒施持戒人。或破戒而自飲酒。臨終迷亂。失其正念。墮於地獄。若先世有殺生業。壽命短促。疾速命終。若先世有邪淫業。見諸天女皆悉舍己。共餘天子互相娛樂。是則名五衰相也。

徵事
五

諸神以正直瞋恨爲本。見其所施。無非瞋恨。若瞋人之過。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。福盡以瞋恨作業。故墮地獄。自地獄出。則爲蛇蠍蠹蟻之類。無時而超脫也。昔有二僧同修。一僧作福而多瞋。一僧常勸之。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。客登舟祭神。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。神堅不肯。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。此故事。安士全書所載。謂出江西鱗魚嘴。上有龍王廟。過客每設牲祭。之。此僧實爲是神。過是地之僧。係三昧律師。神以殺業甚多。囑其受戒。且叙同修

夙因。此崇禎間事也。較爲詳明。故併記之。微事
六

(丙)願普度衆生而不圖一身樂利

彭尺木曰。一切行門。從願而起。願如良苗。非苗不實。故願如良導。非導不行。故然心有廣狹。故願有大小。唯稱法界量而發心者。方能入於諸佛願波羅蜜。又曰。阿彌陀經云。衆生聞者。應當發願。願生彼國。願者。願我離苦得樂。願我舍穢得淨。此是聲聞緣覺之因。其願狹。唯發無上菩提之心。欲普令一切衆生離苦得樂。欲普令一切衆生舍穢取淨。是故雖生淨土。而不舍娑婆。雖處娑婆。而願與衆生同生極樂。是名正願。亦名宏願。亦名無上願。雲棲大師發願迴向文。爲最完美之作。先賢古德。皆所崇尚。其起首卽曰。普爲四恩三有。法界衆生。求於諸佛。一乘無上菩提道故。專心持念阿彌陀佛。萬德洪名。期生淨土。篇末復結曰。一切功德。皆悉成就。然後迴入娑婆。分身無數。徧十方刹。以不可思議自在神力。種種方便。度脫衆生。咸令離染。還得淨心。同生西方。入不退地。如是大願。世界無盡。衆生無盡。業及煩惱。一切無盡。我願無盡。願今禮佛發願。修持功德。回施有情。四恩總報。三有齊資。法界衆生。同圓種智。華嚴

經普賢行願品以十大願導歸極樂。一禮敬諸佛。二稱讚如來。三廣修供養。四懺悔業障。五隨喜功德。六請轉法輪。七請佛住世。八常隨佛學。九恆順衆生。十普皆迴向。以此十願爲願王。而願願皆曰衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我願乃盡。誠以彌陀以四十八種稱性大願。無非爲攝受衆生。行者若爲求一己之樂利。而不以衆生爲前提。殊違諸佛慈悲普度之本懷。其於辜負攝受之恩良多。論因言果。必相契合。則感應斯昭。否則僅求自度。而自身卒不可度。離則兩傷。合則雙美。以離衆生無佛故。且也祇知自利。則我執熾深。愛憎橫生。動成繫縛。逗引煩惱。自招退墮。其大患有未可勝言者。蓋自利爲私。無我則公。公生明。明覺既發。當體是佛。卽一卽二。其理至深。可不省諸。

(丁)願早生安養而不貪戀濁世

優曇大師曰。凡修淨土之人。每念世間一切無常。成必有壞。生必有死。若不親聞佛法。則捨身受身。輪轉三界。四生六道。無解脫期。我今有緣。得聞正法。得修淨業。惟佛是念。捨此報身。當生淨土。入彼蓮胎。受諸快樂。永脫生死。不受輪迴。此乃大丈夫生

平之能事也。大凡求生西方者。不可怕死。若今日卽死。今日卽生。西方所謂朝聞道。夕死可矣。豈可今日要死。且不願死。旣貪戀塵境。不能放下。便因貪成障。養成習慣。一邊念佛。一邊生死根株。祇聽其潛滋暗長。則心成業熟。待至報命終時。受生於善惡道中之境。便現境現。則心力被其牽引。而不能自主。往生西方。便成畫餅。故修西方人。今日死也好。再活一百二十歲死也好。一切任彼前業。不妄生計較。眼前境地。不加好惡貪戀之意。自然功夫純熟。隨其心之專注。而如願以償矣。永明和尚云。淨土法門。千妥萬當。不容擬議。且此一句佛。開口便道著。有何難念。然舉世之念佛者。多往生者少。其故何也。祇爲娑婆念重故也。正如萬斛之舟。欲乘風張帆。有瞬息千里之勢。你若向船頭釘一椿。不肯拔去。其能進否。所以雖日日念佛。西方尙遠。往生無分。今念佛人。若能將娑婆世界上一切恩愛。一切產業。一切怨債。一切欲樂嗜好。一刀兩斷。不復回顧。但專持佛名不捨。任運度日。則往生自然可必。蓋諸佛衆生。同一心也。諸佛以衆生之愛而成。其慈故其慈最大。衆生以諸佛之慈而封。爲愛故其愛最深。最深之愛。靡不愛也。而莫愛於護己命。知護命而貪住世。故世之修行者。不

必求其臨死不奪。捨報如歸。卽平日之間。亦多種種忌諱。怕言不祥。偶有小恙。無不
百方調護。唯恐因而致死。不能再享生人之樂。甚有不明教理。以發心念佛。祈消災
延壽。以圖現世之苟安。其愚悖更不足論。細推其貪生怕死之心。實起於愛根。其或
繫心於兒女家緣。不能放捨。其或馳情於嗜好名利。動被勾牽。楊次公曰。愛不重。不
生娑婆。念不一。不生極樂。娑婆有一愛之不輕。則臨終爲此愛所牽。矧多愛乎。極樂
有一念之不一。則臨終爲此念所轉。矧多念乎。試思正念佛時。一切情好之境。現前
回光自驗。一聲佛果。能敵得這愛否。以愛緣多。生習熟念。佛纔發心。甚生疎。又不切
實。故也。原夫諸佛以折攝二門。統攝羣機。行者當順其意旨。以爲用功之方。所謂折
攝者。一於娑婆。生厭離心。入苦頻煎。三途常轉。時有寒暑。境是泥沙。又受身臭穢。男
女異形。所需既惡。欲得艱難。壽命不永。剎那遷流。縱生天宮。報盡還墮。又不知樂。卽
是苦。親正是怨。顛倒攀緣。不求出路。從業致業。展轉何休。苦惱不可具陳。故當厭離
也。一於西方。極樂生欣慕心。寶地寶池。無三惡道。莊嚴妙過十方。無寒暑晝夜推遷。
無生老病死結業。純男無女。蓮華化生。衣食自然。壽命身光。皆難稱量。聞法音則應。

念知歸。觀相好而利那悟道。種種快樂。故當欣樂也。若能於此土聲色諸境。作地獄想。火宅想。諸寶物作苦具想。飲食衣服如膿血鐵皮想。諸眷屬作夜叉羅刹。噉人鬼想。於彼佛願力國土莊嚴。念念稱彼想。趣生安隱。想寶所想。家業想。解脫想。彌陀如來。菩薩僧衆。如慈父想。慈母想。生接引想。津梁想。怖畏急難。稱名卽應。速來救護。想應念出離。想能作如是想者。其於修持淨業之道。思過半矣。否則於折門厭離不深。則娑婆業繫不脫。於攝門欣樂不切。則極樂勝境難躋。有志者可不因而猛省耶。

三 行門

淨土法門。既能信真願切。若不實行修習。如病人雖欲服靈丹妙藥。而得卻病延年。身輕力健之效。然不如法調服。則還於此靈丹妙藥爲無關係。不能得其成效。此亦如是。故信立願具。當濟之以行。又如赴他處取一物。然信者如目。要須見得明了。確有其物。確是可取之物。確是吾所能取之物。然後得之也。行者如足。雖舒目遙見。而足不前進。則不能取。雖前進。不欲伸手取之。仍不能得。必目手足三者同時俱運。而後乃取得之。故不唯有信不可無行。願有願不可無信。行有行不可無信。願抑亦有

信願不可無行。有願行不可無信。有信行不可無願也。彌陀經云。若人聞說阿彌陀佛。執持名號。一心不亂。是人終時。心不顛倒。卽得往生極樂國土。何謂執持。執者聞斯受之。勇猛果決。不搖奪。故持者受斯守之。常永貞固。不遺忘。故單言持。則攝執總爲專念不忘之意。一心不亂。言執持之極。心者揀口誦而心不念也。一者揀心雖念而念不一也。不亂者揀念雖一而有時乎不一也。一心不亂。淨業之能事畢矣。今人口稱佛號。一種妄想狂心。東馳西走。此無異春禽晝啼。秋蟲夜叫。雖百萬徧。有何益哉。大勢至菩薩曰。譬如有人。一專爲憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來。憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何爲。子若憶母。如母憶子。母子歷生。不相違遠。若衆生憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。徹悟禪師曰。所謂執持名號者。卽拳拳服膺之謂。謂牢持於心而不暫忘也。稍或一念閒斷。則非執持也。稍或一念夾雜。則非執持也。念念相續。無雜無間。是真精進。精進不已。則漸入一心不亂。圓成淨業。若到一心不亂。仍復精進不已。將見開智慧。發辯才。得神通。成念佛三昧。

以至種種靈異瑞相。皆現前矣。如蠟人向火。薄處先穿。但不可預存期效之心耳。如上具明念力不可思議。是知一念十念。乃至一向專念。無量壽佛。隨衆生心。念念出現。衆生能一念念佛者。卽一心清淨。一心清淨。卽一身清淨。一身清淨。卽多身清淨。多身清淨。卽一世界清淨。一世界清淨。卽多世界清淨。如是乃至不可說不可說恆河沙數世界清淨。臨命終時。隨其念力。見佛往生。自性自度。是心作佛。故是故行者。既發願已。唯應一切所行。不離念佛。當獨居時。不離念佛。處眷屬間。不離念佛。聞悅意聲。不悅意聲。不離念佛。見悅意色。不悅意色。不離念佛。乃至治軍行政。不離念佛。遇刀兵劫。入羅刹羣。不離念佛。如是念佛。則能漸淨人我衆生壽者四相。根本隨順。具足十波羅蜜。既能心佛之心。何難履佛之土。何以故。一淨一切淨。故若使不提。起實行。則雖有其願。便非真願。雖有其信。便非實信。相因之妙。會心自知。惟是行持多方。深淺不一。總括之。不外正行助行兩端。正行以持念觀想爲要。助行以持戒修福爲貴。其中條分縷析。所當廣明。下更依次述之。

(甲)正行

正行分持念觀想二者。而持念中。又分尅期取證。臨終正念兩項。茲先論持念通義。下再逐項分說。

子持念 持念者淨念也。淨念無過於念佛。然欲念佛。必淨其心。無雜無間。方謂淨念。否則泛泛過口。流爲放逸。何以見功。蓋一行三昧。唯在決定。若不專念。卽有散漫之患。三昧難成。欲求專念。當知八法。一攝心念。一切處攝念不忘。縱昏昧亦繫念而寢。不隔念不異念。二勇猛念。如好色人。聞淫女所在。燐途虎窟。必往不怯。三深心念。如海深廣。必窮其底。覺路遙遙。不竟不休。四觀想念。念念中見三十二相。八十隨形好。五息心念。息一切名心。宦心。慾心。世間心。貪戀心。貢高心。遮護心。人我是非心。念佛。六悲啼念。每一想佛。身毛豎。五內裂。如憶少背慈母。及多慧亡兒。七發憤念。如落第孤寒。負才寂寞。每一念及。殆不欲生。八一切念。見聞覺知。及毛孔骨髓。無一處不念佛。如此念佛。方謂淨念。濟能禪師曰。永明云。學道之法。無別奇特。祇要洗滌六根門頭。無量劫來業識種子。斯言盡之矣。蓋人生於五欲場中。譬如好色。則有色之影子。落在六根門頭。深入八識田裏。時常起現。見聞覺知之間。生情生愛。念念不捨。

致起惑造業。受種種苦。不得解脫。皆影子爲之。因影子卽種子也。又卽習氣也。佛憐衆生。習氣難除。念心易縛。特教以一句彌陀。換卻世人各種情念。此所謂以出世之念。易世間之念。以功德之念。易罪業之念。以解脫之念。易纏縛之念。以安樂之念。易危險之念。是直以楔出楔。如巧匠偷梁換柱。淘汰得衆生雜念銷亡。習氣漸融。心光漸露。本分漸證。念念不已。必至習氣全消。根種自斷。而此念佛之一念。亦歸無何有之鄉。自然與諸佛把臂。共行同一鼻孔。出氣色之一欲。既爾。聲香味觸。例此可知。此無上出世妙法。所謂萬修萬人去。而世之念佛。卒不能人人皆證者。推原其故。有十種障礙。一、信之不篤。二、行之不勇。三、發願不切。四、悠悠默念。五、心緣世事。六、愛憎不除。七、旁及內外經典。八、好吟咏分心。九、閒講雜話。十、無一心不亂靜功。尅期取證。若真切做功夫者。決不致一有所犯。剔起眉毛。追頂念去。自然現在見本性彌陀。報盡歸西方蓮土耳。虎谿尊者曰。修淨土之人。若是信得及。便從今日起。發大勇猛。發大精進。莫問會與不會。見性不見性。但祇執持一句名號。如靠著一座須彌山相似。搖撼不動。專其心。一其意。或參念觀念。憶念十念。或默念禮念繫念。念茲在茲。常憶常

念朝也。念暮也。念行也。念坐也。念心。念不空過。念佛不離心。日日時時。不要放捨。綿綿密密。如雞抱卵。常教煖氣相接。即是淨念相繼。如此抱得定。做得主。靠得穩。縱遇苦樂逆順境界現前。祇是阿彌陀佛。無一念變異心。無一念退惰心。無一念雜想心。直至盡生。永無別念。不特臨命終時。往生上品。卽欲現生見佛。亦是易事。憨山大師曰。念佛爲了生死。若不知生死根株。畢竟向何處念。若念佛的心。斷不得生死根株。如何了得生死。愛爲生死根株。多劫受生所具。念念不捨。今發心念佛。祇望空求生西方。連生死之根尙不知。何曾有一念斷著。既不知生死之根。則念佛一邊念。生死根祇聽長。如此兩不相關。到命終時。祇見生死愛根現前。方知念佛全不得力。故勸念佛人。先要知愛根所在。念念力斷。卽日用現前。在家念佛。眼中見的兒女子孫家緣財產。無一件不是愛的。如全身在火坑中一般。愛是主宰。念佛是皮面。且如兒女之情。現前時。回光看看。這一聲佛果能敵得這愛麼。果能斷得這愛麼。若斷不得這愛。畢竟如何了得生死。故念佛心。真不真。直在欣愛煩惱。取證大抵真心。念佛人於欣愛煩惱中。必然念念不間斷。是以煩惱也動。他不得歡喜也動。他不得煩惱歡喜。

既不能動。死生境上。自然不驚怖。今人念佛。些小喜怒現前。阿彌陀佛。便撒在腦後了。如何能得念佛靈驗。若念佛念到煩惱欣愛上。作得主。卽於睡夢中作得主。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。分明了。了。便知去處矣。蓮池大師曰。念佛有默持。有高聲持。有金剛持。然高聲太費力。默念又易昏沈。祇是綿綿密密聲。在唇齒之間。乃謂金剛持。然又不可執定。或覺費力。則不妨默持。或覺昏沈。則不妨高聲。嘗謂高聲最能打斷妄想。排除昏沈。且足以引動他人欣慕之心。功德最大。默念最便於行住坐臥。隨時隨地。此二者。方便行之。皆不可偏廢。若易入昏沈。可對佛禮拜念。或繞佛行念。但起初入手。須每日尅定數目。持珠輪念。不可一日或缺。祇宜增。不宜減。當念之時。出口入耳。歸心字字。從心裏出。還字字。從心裏去。輪珠要有節度。或從阿字過珠。或從陀字過珠。且不准跨過佛頭。及隨意亂撥。且未念之先。須閉目端坐。凝神定慮。不得有雜亂心。躁競心。昏惰心。開口出聲。務令聲從心發。心藉口傳。息調聲和。不徐不疾。字字分明。句句相續。分之則一字可作一句。讀貫之則百千句。直如一句。綿綿密密。自一聲至千萬聲。自一刻至十二

時無斷無續不缺不漏。方爲善念。今之人既以持珠怕著相。尅數爲拘滯。則始勤終廢者有之。至輪念之時。又復三業不相應。散亂糊塗。亦已甚矣。有以念佛不能一心。問覺明妙行菩薩者。菩薩曰。汝但息想定。徐徐念去。要使聲合乎心。心隨乎聲。念久自然諸念澄清。心境寂然。證入念佛三昧。然平日必須多念。從千至萬。心無間斷。則根器最易成熟。若強之使一。終不一也。印光法師曰。念佛心難歸一。當攝心切念。攝心之法。莫先於至誠懇切。心不至誠。欲攝無由。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。聽從口出。音從耳入。默念雖不動口。然意地之中。亦仍有聲相。心口念得清清楚楚。耳根聽得清清楚楚。如是攝心。妄想自息。如或未息。卽用十念記數。則全心力量施於一聲佛號。雖欲起妄想。力不暇及。屢試屢驗。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。不可招珠。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。聽得清楚。妄想無從著腳。一心不亂。久當自得耳。須知此之十念。與晨朝十念。攝妄則同。功用大異。晨朝

十念。盡一口氣爲一念。不論佛數多少。此以一句佛爲一念。念一句佛。心知一句。念十句佛。心知十句。從一至十。從十至百。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。較彼招珠記數者。利益大殊。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。況招珠念佛。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。臥時及穢褻之處。祇宜默念。不可出聲。否則傷氣不恭。適干其咎。切戒切戒。

尅期取證 省庵法師曰。念佛欲得一心不亂。必須結七。近今七日念佛。多成散善。因緣逐隊成羣。希圖熱鬧。佛聲纔歇。俗情旋來。徒然唐喪光陰。幾成方便受用。倘眞實發心。結七。若自一人。務必禁語。若有同人。務必擇人。於七日前。簡擇淨室。持呪結界。凡道場所供尊像。要作眞佛想。先期至誠禮拜。以多爲妙。至少百拜。迎請慈尊。降臨道場。然後翹勤懇切。對佛發願。願自所有身心性命。都交付與彌陀。大誓海中。於七日中。誓不起一念世間想。誓不起一念計較身心性命。發願已。求佛哀憐。於

此七日放光攝受。如此依佛而住。當處放下萬緣。靜持起七。起七時不須再發願。但念阿彌陀經。往生呪讚佛偈。第一日如是。第二日不用經呪。休息纔醒。卽持佛名。從此遂一心持名。持名要不緩不急。不散不昏。調攝得中。務使心中佛號歷歷分明。著衣吃飯。行住坐臥。一句洪名。綿密不斷。猶如呼吸相似。不可斯須停止。俄頃夾雜。夜靜略歇一支定香。休養神明。切莫貪睡。醒卽將一聲佛提起。護七淨侶。少則一人。多則兩人。香燭茶湯。仗人護持。自己不可生念。滿七之日。跪念阿彌陀佛觀音勢至清淨海衆各十聲。一心歸命。迴向文一徧。禮佛十二拜。菩薩各三拜。三自皈三拜。如此精進七日。何難三昧現前。但或七日之後。又被世緣牽擾。熟處畢竟不生。生處依然不熟。設或七日到一心不亂境地。仍須保住行力。方不唐捐也。王耕心居士曰。衆生當平居閱歷外緣時。畢生與妄念相依。反覺此心。冥然似無妄想。及閉關專念。則妄念之來。粗細繁興。起滅不一。卑則欲障。高則理障。駁則無理取鬧。種種諸障。綜其大要。中理之念。不過十之三。非理之念。不止十之三。非理非非理之念。復不止十之三。四行人植此當知。所謂生滅心者。卽此所謂見思惑者。卽此。此正我輩生死之淵源。

輪迴之根本。造化之所以牢籠我者。以此鬼神之所以窺測我者。亦此。此皆僞我。非眞我也。不但惡雜諸念爲謬妄之尤。卽所謂善念亦謬妄之尤。何也。至道之要。唯在妙契眞如。由我作主。非淨除妄念。不能一心不亂。非一心不亂。不能妙契眞如。非妙契眞如。不能本性以起用。由我作主。心如太虛。一塵不染。自然無不存善絕惡。非造化鬼神所能制測。十方諸佛皆我故人。回憶故我。不值一噓。已此皆證道之至言。亦學道之實境也。行人果通此理。然後知舍四字洪名之外。罔非妄念。心知其妄。且勤事修。自然僞我潛消。眞我日顯矣。所謂事修者。非他。仍此一心執持。毫不放舍之念。法而已。一心之境。此口在佛。此心在佛。形神寤寐。無不是佛。乃得有進無退。必成三昧。如不知此義。或心恨妄念。激昂抗懣。力逐使行。無行期也。或心畏妄念。痛哭流涕。虔禱使去。無去志也。嗚呼。其難如此。而欲得一心。非閉關專念不可。閉關專念之法。有五要。一、擇地。二、擇人。三、預約。四、尅期。五、儀軌。有五戒。一、禁語。二、屏事。三、持齋。四、謝客。五、防退。而無上綱要。不過口唯誦佛。誦不得住。心唯憶佛。憶不得住。耳唯聽佛。聽不得住。飲食便溺時。口雖不得誦。心中未嘗不可憶。既臥亦然。及寐乃已。已醒復續。

此專念之定法也。擇地之法。當以叢林古刹及僻靜園林爲得所。必外遠市囂。內絕賓客。始免解說之煩。行道之室。當以三楹獨院爲率。以西楹爲供佛室。東楹爲臥室。中楹度置雜物。供佛宜西方三聖像。或唯供彌陀金像一軀。必東向。案上設香爐一案。前設蒲團。一人坐。必背東壁面西。餘無別物。絕外緣。淨心目也。臥室唯衾枕榻。牀。及必用衣服。筆墨。紙硯。茶具。行廁。虎子之屬。一切典籍玩具。皆屏不宜設。掃除宜有定時。總門使執役。自外下鑰。非送飲食茶湯等。不得妄開。除執役一人外。他人不得攔入。每日開門。以四度爲準。餘非有意外要事。亦不許妄開。擇人之說有二。一、護關之人。二、服役之人。護關無非親友同志。唯囑其屏絕外人。及禁止附近喧擾而已。服役多則二人。少則一人。不過責以刻期傳送飲食茶湯衣服溺器。及下鑰看守。常聽使令而已。二者必擇篤實誠樸之人。庶無忘忽之患。如有意外。當使執役傳簡爲要。預約之說有二。一、凡閉關人如別無罣礙。固屬勝緣。倘有父母尊長植關期而染危疾。或行人自病。必須出關者。行人當於入關之前。預囑家人及護關者。設遇此等意外。方得寄書專請出關。其餘不得妄請。一人入關。一心念佛。不宜僂指。計日如

已證一心。則心無他念。固不知出關爲何日。卽未證一心。爲日太久。亦必不記出關之期。當於入時先囑服役人。俟期滿之次日。卽書一簡請行人出關。庶免心計之擾。尅期之法。亦有數端。一少期。爲不知閉關之法。慮有差誤。作短期練習而設。少則十日。多則二三十日不等。習之既熟。再刻大期。當以百二十日爲定程。春夏以正二三四或二三四五月爲節。秋冬以七八九十或八九十十一月爲節。宜避嚴寒溽暑。不須裸體。熱火爲佳。此就中人以上立法。若在上根。不顧身命。違恤寒暑。又非此所能限制。儀軌有二。一迴向發願。有通有別。懺悔求生淨土。及發菩提大心等願。古人所已言者。爲通例。行人自發之願。爲別例。心苟肫切。無論爲通爲別。皆能如願以償。不然。雖別何益。其自發別願者。必先通教典。俾所發之願。無不與正覺相應。始免流弊。若不通教義。妄發不宜發之願。轉不如唯以通願爲得矣。如發別願。唯爲父母懺罪求福。深合教義。多能克果。其餘皆以通願爲主。若懷挾謬妄。或妄冀神通。及前知之屬。卽爲波旬說。正行人之大戒。不可不慎。通願文以雲棲大師西方發願文爲最。行人入關之第一日。先以黃紙莊書願文。焚香禮佛已。卽於佛前火化。然後照平時定

課之儀。先誦本師釋迦牟尼佛。以次至清淨大海衆菩薩而止。乃復口誦願文一遍。卽退坐念佛。自此後百二十日內。每日唯專念洪名。不復再繫他念。直至出關而後已。唯願文內當刪去願禪觀之中夢寐之際二句。下增伏願百二十日關期之內。徑獲一心。遂證三昧。得見阿彌陀佛云云。先取此文講習嫻熟。然後文中所願。卽我心所願。自易感通。否則與無願無異。不可不知也。若不通文字者。但知有專念現證之法。入關時祇宜禮佛默禱。唯求一心不亂。及當面見佛。不必執著願文也。至其他唯在一心執持名號勿失。更無所謂儀軌。若無儀軌之儀軌。如飲食便溺就臥。口不誦佛。而心念不忘。亦儀軌也。心口之間。無非念佛之地。亦儀軌也。佛室內唯行人得入。亦儀軌也。坐不傾側忘敬。跏趺平坐。隨便坐。皆可。倦不妨經行。但須緩步安詳。亦儀軌也。室內不著短衣。夜臥唯解長衣。不得並去裏衣。亦儀軌也。早則五更。遲則黎明。不得遲起。白晝不臥。亦儀軌也。入關以前。當沐浴更衣。以示潔淨。關內不再行廢事。亦儀軌也。關內不得觀書消遣。不得流連外庭臥室以消遣。亦儀軌也。期內非有要事。書簡付外。不得以寫字消遣。亦儀軌也。期內除第一日焚香禮佛化願文。及期滿

焚香禮佛始退外。餘唯每早起入關室時禮佛一次。餘時禮佛雖隨意無定次。亦儀軌也。平日定課念佛。皆當持珠記數。閉關專念。不得再以持珠記數。致增外擾。亦儀軌也。原夫佛之所以屬望衆生者。唯在一心不亂。衆生所以閉關念佛者。亦唯在悉屏外緣。庶能證一心。此專念第一義也。若不知此義。或以禮佛爲敬。而不知以專念爲敬。或以沐浴爲潔。而不知以專念爲潔。則上違先佛之遺教。下背專念之眞修。已負執事廢理之愆。若號稱閉關。而不肯謝客。不肯禁語。是直以專念良法爲游戲之具。尤不足與議矣。所謂禁語者。入關後。此口舍念佛外。再不得另作他語也。禁事者。入關後。此身舍念佛外。不得再營他事也。持齋者。入關後。食皆純素。不得稍涉葷酒也。謝客者。入關後。舍執役外。不得再見一人也。退墮者。入關後。舍父母尊長染危疾。及自身急病。或意外禍患外。不得無故出關也。以上五要五戒。總名專念十法。是爲眞實修證念佛三昧之正訣。一期未證。再訂後期。果能不懈。必有現證之日。

漢月禪師曰。念佛不可泛濫。今日也彌陀。明日也彌陀。夾雜穢心。寬磨歲月。不得成就。平日也道自寬自信。及至臨終不得力。致使噬臍之悔。反疑佛法無靈。謗大法輪。

墮極惡道。此種祇爲不知一心不亂四字工夫。所謂一心不亂者。祇以一句佛名。極力追頂。猛之又猛。情識一斷。則過去事思量不來。未來事卜度不著。現在境心識不攪。三心斷絕。謂之前後際斷。此因追極念極。一聞一見。觸境遇緣。逗斷心路。直得虛空粉碎。大地平沈。物我同消。一法不立。目前如大圓鏡中所現。森羅萬象。了無一物。可指擬分別。蕩然身心如雲去來。此個光境名爲一心不亂。到此便無心可亂。故也。見得此境之後。縱使五蘊三毒時中出現。亦是浮雲水泡。便是六度萬行體中圓境界。若不得到此境界。雖有暫時清淨。亦是小歇場。清淨時便有動亂。時便失動亂。時且失。何況臨終極痛苦時哉。痛苦尙當不得。何況悶絕時耶。所以平生小小靜境。是心意識邊事。至悶絕時。則意識聰明主宰都用不著耳。近來一輩善講西方善勤功課者。皆不曾做到悶絕工夫。待到死來。便自失守。致手忙脚亂者多矣。欲脫此弊。須照彌陀經切實行持。自一日以至七日。一心不亂工夫。把一句佛名。一句頂一句。一聲追一聲。努力不息。以抵其成。但此工夫。不是窮年累月寬做得來的。亦不是做到老死方纔著緊成的。祇在健時一日間一做。做斷心識。得前光境。便可放下休息。

或隨俗庸庸滾過日子。此點消息。自然打不開。觸不散。每遇境緣。逆境。奇特處。自然參前倚衡。不勞用工。念佛抵敵。便是極快活人。現今目前。便是極樂世界。山光水聲。無非佛法。所以臨命終時。便無痛苦。設有痛苦。亦不礙心。到悶絕時。正與當初前後際斷時一樣。歸根體貼。如水歸水。似空空。豈不自在。吾勸同門善友。依法念一日。看若一日不成。將養一日再念。或連念二日。稍停再念。或連念三日。四日。以至七日。或一月中猛念一日。七日者。我佛寬約程期也。若念處不緊。以致一七不成。調養精神。七之再七。以必得一心不亂爲則。若欲做追頂念佛工夫。不論僧尼道俗。皆可勇爲。但須男女分壇。不得濶濫。入期之先。隔宿夫婦分單小牀清臥。五更沐浴入壇。放空心識。關閉外緣。杜門絕事。作禮三拜之後。一總不須多禮。就於佛前。先受戒圖。或已受者。卽羯磨清淨。衆中推一有智者爲首領。調理大衆。提起阿彌陀佛四字。一追一頂。緊緊念去。不可高聲。傷氣。不可逼氣。動火。不可默努。傷血。不可輕鬆。養識。不可沈靜。墮昏。坐半枝小香。立半枝小香。行半枝小香。復坐半枝小香。周而復始。均勻不斷。飲食入廁更衣等事。一例是佛。飲食入廁。及不淨之處。或上牀將臥。均宜默念。若出聲念。則爲不敬。反受罪過。不得說話。

早粥小食。中齋夜粥。隨時腐菜小菜。勿得繁費生心。但祇四字佛。如高山放水。洶湧有力。遮攔不住。放捨不得。自然意地流注。心識無從棲泊。念至二更時分。若倦極。不妨各各就單睡。一覺起來。依舊從前再念。一日或兩日。若念急身心俱倦。不妨大放一日一夜。沈睡到醒。醒來酸湯白飯。稀粥精蔬。但不可生心緣念。遽起塵勞。如覺精神抖擻。重新念起。再一日二日。消息行之。念念相應。心心不換。如直念到七日。或覺厭倦。不妨出期。俟健再起。蓋以做工夫法。不可受昏沈散亂打攪。若爲怕昏祇管排遣。正與昏沈作對。轉鬪轉多。不如放身一睡。昏沈自滅。若怕掉舉打攪。祇管排遣。正與掉舉作對。轉鬪轉多。不如亦放身一睡。身心既安。掉舉便滅。極時一放。正是心境歇處。纔醒轉來。精神自旺。拈起話頭。十分精彩。目前雪淨一聲一色。正是打斷心識處。妙不可言。此是山僧親證其益者。願生西方之士。不可不信。但不可藉此貪睡耳。須知做工夫到極處。若不放歇。生起陰魔。或生病苦。皆爲太執。不會調將之過。主其事者。須細思之。合上來數說以觀。其於專念之法。已稱美備。從而求之。是在有心了生死者。

臨終正念。淨業之功。雖積於平日。而臨終最後一念。尤爲緊要。從前悠悠。到此延捱不得。從前迷著。到此糊塗不得。從前浮華。到此假借不得。從前歧路。到此徘徊不得。祇方寸靈明。用事醒則立現蓮臺。迷則六道三途。有分穢淨。頃刻異路。危哉危哉。究竟把握要訣。不外一心正念四字。每見念佛之人。尋常俱說求生淨土。及臨命終時。或貪生怕死。戀此皮囊。或目顧妻兒。難忍分別。或繫念家私。放舍不下。或因境遇不順。抱恨而終。或因病苦逼迫。飲痛而去。既失正念。甘從淪墜。一念差錯。歷劫輪轉。良可痛惜。纔有疾病。當須坦蕩身心。莫生慮疑。直須西向正坐。專想阿彌陀佛。與觀音勢至二菩薩。及無數化佛。現在其前。一心稱念洪名。聲聲不絕。於世間一切事務。不得思念。不得貪戀。若或心念起來。但要急稱佛號。於念念中。滅除罪障。應念此生多苦。若得舍此。趣生淨土。受無量快樂。乃是稱意之事。如脫敝衣。得換珍服。其於敝衣。誰肯戀著。且囑家人及看病往來問候之人。凡來我前。不得說眼前閑雜之話。亦不得軟語安慰。祝願康健。此皆虛華無益。若病重將終。親屬亦不得垂淚哭泣。歎嗟懊惱。惑亂心神。但當同聲念佛。助其往生。待氣盡身冷。多時然後哭泣。未晚。因氣

絕身未冷透。而識神未離。尙有知覺。若聞哭聲。一轉悲念。便難往生。如未冷移身。使不舒服。倘觸其煩惱之念。且墮異趣。尤爲當慎。所以最好助念佛名。使耳聞心淨。正念愈堅。往生愈速。若悟死是歸去。理不可免。哭亦無補。能不哀傷。尤爲曠達。慈照宗主曰。念佛人臨終三疑。不生淨土。一疑我生來作業極重。修行日淺。恐不得生。二疑我雖念佛。或有心願未了。及貪瞋癡愛未息。恐不得生。三疑我雖念佛。臨終恐佛不來接引。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。念佛一聲。能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。或以淨土門中有十惡之人。臨終十念往生之文。且有以一生儘顧世務。不須修持。希圖臨終念佛。帶業往生者。此卻大錯。天如法師曾有發明。今具錄之。天如曰。逆惡凡夫。臨終念佛。是夙有善根。故遇善知識而得念佛。此等僥倖。萬中無一。羣疑論曰。有十種人臨終不得念佛。一、善友未必相逢。無勸念佛人。二、業苦纏身。不遑念佛。三、偏風失語。四、狂亂失心。五、遭水火。六、遇虎狼。七、惡友破壞善心。八、昏迷致死。九、陣亡。十、墜高巖。

忽然遭著一種。便做手腳不得了。卽無此惡緣。好病而死。未免風刀解體。四大分離。痛苦逼迫。怕怖惶惶。念佛不得了。卽無病而死。世緣未了。擾亂胸懷。又兼妻子啼哭。百種煎憂。念佛不得了。卽未死以前。忍痛忍苦。叫喚呻吟。更或醫藥祈禱。雜念紛飛。念佛不得了。卽未病以前。祇是年紀老大。衰相現前。困頓龍鍾。愁苦憂惱。念佛不得了。卽未老以前。稍或俗務相關。狂心未歇。胡思亂想。業識茫茫。念佛不得了。卽或清閒自在。有志修行。稍於世相照不破。放不下。境界現前。隨他顛倒。念佛不得了。你看老病之時。少壯清閒之日。稍有一事罣心。早是念佛不得。況臨終時哉。且世事如夢。那一件替得生死。天堂未就。地獄先成。生死未明。皆成苦本。眼光落地。受苦之時。方知平日所爲。盡是枷鎖鑊湯地獄。失卻人身。萬劫難復。鐵漢聞之。也應淚落。曾許你臨終方念佛乎。人生在世。能有幾時。石火電光。眨眼便過。趁此未老未病之前。抖擻身心。撥棄世事。得一日光景。念一日佛名。得一時工夫。修一時淨業。由他臨命終時。好死惡死。我之盤纏已預辦也。我之前程已穩穩當當也。若不如此。後悔難追。據此則知廢平日之功修。而妄希臨終之弋獲。爲自貽伊戚矣。況乎平日功夫純熟。待至

業淨情空。雖臨終外緣牽引。則正念自能保持不失。正念不失。而淨境不現前。此必無之理也。故學者首重平日功夫切實。再加以臨終操守。倘無力提念六字。洪名。但稱佛字。或默想佛境。於臨終時皆爲正念。唯親屬均須助念。不得依戀哭泣。不得翻身更衣。而氣絕後。尤不宜卽哭卽動。必俟自頭至足全身冷透。方可停念移動。此爲第一要緊。能如是行持。庶爲萬穩萬當之計矣。徵事二則如後。

周備佛學書局
印行。每冊一角。

筋終律梁方書集筋
終理論與一法。詳明

明戈以安。事雲棲爲師。晚歲奉佛甚虔。預尅歸期。家人來視甚悲。以安曰。生必有滅。奚悲爲。吾方凝神淨域。面覲彌陀。勿以愛情亂我正念。遂唱佛而化。又朱元正。日誦法華。將逝。預戒家人。臨行勿令婦女來。過二三時乃來。來亦勿哭。後家屬至。皆哭。元正復張目搖頭。令婦女去。去盡乃瞑目逝矣。

徵事一

闍子與遊雲棲之門。疾作。語人曰。吾當直往西方耳。已而神志瞽亂。不能自持。大懼。急命家人請僧至。唱佛號。越一日。瞽亂如故。復瞿然曰。生死根株。非他人所能拔也。立起。盥沐著衣。對佛焚香煉臂。哀苦懺悔。徹夜無少倦。及還坐。神志安定。淨土現前。

乃剃髮披緇。別衆而逝。二做事

丑觀想

憨山大師曰。一心持名。固是正行。又必資以觀想。更見穩密。其法就念

佛時。心中時時默下觀想。想目前生大蓮華一。不拘青黃赤白。牀如車輪。觀想華狀分明。仍想自身坐在華中鬚臺之上。端然不動。想佛光明來照其身。作此想時。不拘行住坐臥。亦不計歲月時日。祇要觀境分明。開眼合眼。了了不昧。乃至夢中亦見阿彌陀佛與觀音勢至同坐花中接引。一念之頃。卽得往生西方極樂世界。幽溪大師曰。凡於行住坐臥時。則一心稱名。凡於趺坐蒲團時。則心心作觀。行倦則趺坐以觀佛。坐久則經行以稱名。苟於四威儀中修之無間。往生西方必矣。明唐宜之曰。往生者。心能往。口不能往也。使修觀者著衣吃飯。常在觀中。或神遊蓮華海中。禮佛。或坐矚金容。光輝四映。或覩彌陀身滿虛空。或靜見伴侶同臨德水。淨想既成。往生何待。張次民曰。念佛之法。須兼作觀。瞑目西向。端坐默想。神與形離。驀直西去。漸見樹林及諸水鳥。金繩界道。欄楯交羅。取次遄行。寶池勝蓮。香臺樓閣。種種在目。儼然如來現身丈六。觀音侍左。勢至侍右。放眉間光。垂手接引。我及海衆。同攝光中。隨引而上。

禮足悲懇。於時忽見金掌摩頂。甘露灌身。此心廓然。獲大安隱。徐徐神返。若出定然。於彼界中日遊一徧。往生路熟。時至不迷。願以此告諸念佛人。須知心念莫但口念。入此門時。去佛不遠。淨土文曰。齋戒潔已。息心靜慮。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。八稜中空。右旋轉五遭。光明照耀金色身面。次停心注想於白毫。更無有分毫他念。當令閉目開目。悉皆見之。蓋欲念念不忘也。如此久久純熟。自然感應。見佛全身。唐啓芳圓果二人。作觀想法。只五月。自覺身到淨土。見佛聞法。彌陀疏鈔云。修淨土者。若禮佛時。當想己身在蓮華中作禮。佛在蓮華中受我敬禮。若念佛時。當想己身在蓮華中結跏趺坐。佛在蓮華中接引於我。然後一心持名。昔有二僧。作蓮華開合想。遂得往生。況復加以一心持名乎。專主於觀想者。少時持名。專主於持名者。少時觀想。亦隨分修持之意也。觀以上諸賢學說。則知觀想之法。不特與持名並重。且與持名有相輔之利。在根器較利者。因修觀想而證三昧。有時或較持名爲速。至觀想之法。莫詳於觀無量壽佛經。內載十六觀法。次第漸入。行者有心修習。當於經文

細參。如法行持。若捨此而別作觀想。是爲邪觀。易墮魔境。經有明戒。不可不慎。至十六觀。先從日觀起手。此觀若成。即可於日光三昧中往生。又作此觀。能銷除無量劫來黑闇業障。觀佛菩薩相好。亦易現光明。並可驗學人功行成就與否。蓋觀時。若有一層蒙蔽。卽是吾人業障未盡。日光動散。卽是吾人心未定。故惟近今印光法師曰。持名最爲末法透機之法。善導雖疏觀經。實最重持名一行。蓋觀末法衆生。神識飛颺。心粗境細。觀難成就。大聖悲憐。特勸專持名號。以稱名易。故相續卽生。觀雖十六行者修習。當從易修者行。或作如來白毫觀。或作第十三雜想觀。至於九品之觀。不過令人知往生之前因與後果耳。但期了知卽已。正不必特爲作觀也。觀之理。不可不知。觀之事。且從緩行。若或理路不清。觀境不明。以躁心浮氣修之。或起魔事。卽能觀境現前。若心有妄。生喜悅之念。亦卽因喜成障。或復致退前功。故楞嚴云。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。祈一心持名。以爲千穩萬當之行。待至心歸於一。淨境自會現前。云云。印法師專修淨土。宏通教典。爲四方學者所傾仰。言不妄發。雖所論似與昔賢稍別。然隨機設教。各有至理。不可偏廢。行者宜互相參究。量力而行。

之可也。徵事三則如後。

明唐宜之名時。專修佛觀。過南京長干寺。禮塔念佛次。見塔頂放白光。佛爲現相如黃金色。一日坐禪堂。推窗忽見大海中湧一山。佛坐其上。光明四徹。牆壁林木盡空。不見其精誠所感如此。徵事一

明僧性專。十二時唯誦法華。行深禪定。嘗於空中見西方寶池成玻璃色。深廣無際。以白妙峯師。師曰。此觀行初成之想。不生取著。是善境界。專遂深祕不言。徵事二

程季清。字文濟。法名通慧。新安人。嘗修丈六佛身觀。其始懵然。已而隱隱漸現。而色甚黯。方凝想時。忽空中有聲。教曰。若欲見金色身者。須於佛身先作紅想。依教想之。果見佛身。光明四徹。室中什物皆成金色。旋得蕩益大師開示。篤修淨業。於順治八年秋吉祥而逝。徵事三

(乙) 助行

助行分淨德、淨戒、淨懺、淨觀、淨處、淨侶、六端。

子淨德

淨德者。行人於所修正行外。隨時隨地。加修福德。大足以迴向西方。作

行人之資糧。蓋精修淨業。首貴清淨心地。所謂欲得淨其土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨。此維摩經扼要之言也。若行者徒知求生西方。而置一切業障於不問。則得不償失。既非修行之正道。亦背如來勸進之本懷。憨山大師戒人不可一邊念佛。一邊長生死根。殆爲此也。肇法師曰。有爲雖僞。棄之則佛道難成。無爲雖眞。執之則慧心不朗。今欲修念佛三昧。求生淨土。直須專以念佛爲正行。更以福德兼修。早夕常勤。供養三寶。禮拜懺悔。布施持戒。潔白三業。增修淨緣。所修一切善根。悉迴向淨土。成就念佛功德。可謂順水行船。更加帆檣矣。此皆推本大乘經典立論。行者所宜奉爲圭臬。當思阿彌陀佛爲法藏比丘時。於世自在。王佛所發弘誓已。具真實慧。勇猛精進。修習無量功德。以莊嚴其國。是故入三摩地。歷大阿僧劫。修菩薩行。不生慾想。瞋想。癡想。不生慾覺。瞋覺。癡覺。不著色聲香味諸法。忍力成就。不計衆苦。但樂憶念過去諸佛。所修善根。行寂靜行。遠離虛妄。堅守誠正。常以和顏愛語。饒益衆生。於佛法僧信重恭敬。依眞諦門。植衆德本。善護口業。不譏他過。善護身業。不失律儀。善護意業。清淨無染。恆以布施持戒。忍辱精進。禪定智慧。利樂衆生。令諸衆生功德成就。

卽觀無量壽佛經亦云。欲生彼國者。當修三福。一孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二受持三皈。具足衆戒。不犯威儀。三發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。此三種業。三世諸佛淨業正因。昔有淨業弟子問於慈照導師曰。弟子專修淨業。欲得念佛三昧。可得用布施持戒供養作福否。師曰。汝能專念彌陀。若不持戒。則有毀犯罪。若不布施。則長慳貪業。若不供養三寶。則有我慢業。若不恭敬一切。則有輕人罪。是故毀犯卽墮地獄。慳貪卽墮餓鬼。我慢則常在惡道。輕人則世世貧賤。似此惡業障蔽。欲生淨土。其可得乎。蓮池大師曰。奉勸世人。既是念佛。便要依佛所說。要積德修福。要孝順父母。要忠事君國。要兄弟相愛。要夫婦相敬。要至誠信實。要柔和忍辱。公平正直。要陰鷲方便。要慈愍一切。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。定要念退這不好心。如此纔是念佛人。定得往生。於此可見積德累行之爲要矣。嘗見世之一知半解者。以修淨土爲出世之捷徑。其平日修持既不真切。而於種種塵情業意。糾纏固結。刻不去懷。甚至不顧禮義。任意施爲。恆引不如己者以爲比較。復大言曰。經謂逆惡之徒。具足十念。亦能往生。我輩雖無功。行

自問不爲大逆不道之事。庶幾聊勝於人。但具信向。何難往生。推其心理。現生安享欲樂。恣意妄爲。以快身心。欲以平日少時間之行持。作護身符。而卜未來之淨果。吾知臨終諸障現前。方知所行全不得力。徒抱驕慢過惡之習。又不知飄泊於何處矣。故無論修何種法門。皆須融通法要。不背經旨。庶不誤入迷途。若既不精研典籍。又不經善知識開導。自以爲是。謬測妄執。其爲害有不可勝言者矣。

丑淨戒 一切淨法。以戒爲址。如來將涅槃。告衆弟子。以戒爲師。觀經於具諸戒行。不犯威儀。列爲上品資糧。佛門持戒。同儒門之守禮。不知禮。則人道不完。不守戒。雖有解悟。是爲狂慧。幸而不墮惡道。卽流入八部鬼神去。尙何修證之可希。如惡陋做女。欲事帝釋。無有是處。一、慳貪戒。行財命二施。及與法施。無愛惜。二、毀禁戒。五戒律儀戒。乃至無漏戒。滿足持。三、曠恚戒。以忍調心。調身口。遇惡口刀杖。但自思惟業因緣法。作償債負。想導師想。風寒冷熱想。四、放逸戒。謂生死險道。無放身處。如人持滿鉢油。行懸纜上。不得左右顧視。及生第二念。五、散亂戒。攝諸根息。諸緣影。如護風燈。如防生鳥。六、愚癡戒。以智慧破諸迷悶。如作務常借日光。若長夜。諸作皆廢。如登

覽當開目。若盲及睡眠。山河大地與無等。七驕慢戒。不以才辯貢高。不以悟理貢高。不以諍論貢高。乃至一切所得。如鏡面垢。不以此垢驕彼垢。八覆藏戒。我心中一切處諸佛。一切處菩薩。一切處神明。無可覆。如日中逃影。無可逃。九無益戒。遠離一切戲事。一切詩文。一切塵緣。一切口解脫等。十不住戒。謂持戒爲生淨土。饒益衆生。不求聞譽及人天二乘果。菩薩如是行於淨戒。則能攝諸衆生。生於淨土。衆生雖至冥頑。莫不欽敬戒德故。

寅淨懺 經云。前心起罪。如雲覆空。後心滅罪。如炬破暗。又云。百年垢衣。可於一日浣令鮮淨。是故欲除重障。當勤懺悔。一內懺。懺心意識不淨因。二外懺。懺一切色聲等不淨法。三事懺。懺二十八界。二十五有。八萬四千塵勞結使。障阿僧祇劫見佛利生諸行業。四理懺。懺入道以來。所得狂解。所學經論。所聞奧義。作止任滅等病。障佛無漏智。五過去懺。懺無始世界所作黑業。如今生縱不淫盜。不謗法妄語。但所求不如意。卽盜業未盡。但值不隨意眷屬。卽淫業未盡。但言出人疑信相半。卽謗法妄語業未盡。但遇橫逆。卽殺業未盡。於一切果中。察一切因。當知前生無惡不造。一一

當懺悔。六、未來懺。一切惡法。卽今便止。盡未來世永不相續。七、現在懺。懺現世所有生老病死種種苦業、種種煩惱、舉手下足、啓口動心業。一切微細不可稱量業。八、剎那懺。一念中九十剎那。一剎那九百生滅。一生滅一懺。九、究竟懺。等覺位一分無明。猶如微煙。誓究竟淨。十、法界懺。法性無我無人。無今無古。普爲十方三世一切衆生平等懺悔。若能如是真實懺者。一切障礙悉得消滅。不離道場。得見諸佛。

卯、淨觀。衆生無始垢穢。徧一切法。如油入麵。金在礦。修淨業當加種種觀行。磨鍊習氣。爲白法之壇墠。作往生之津梁。一、不淨觀。觀身心不淨。器世界不淨。生厭離心。二、無定觀。觀一切無定。如一美女。淫人爲樂。妒婦爲苦。觀行人觀之。種種惡露。異類如土木。三、和合觀。觀身及器界。并見聞覺知。如積木爲屋。積土爲壘。積雜彩爲畫。無實體。四、對治觀。觀自身何結最重。當用何法對治。如藥草等。於此病爲藥。餘病非藥。如是觀察對治。五、慚悔觀。觀一切衆生。無量劫來。互爲父母兄弟姊妹男女。遞相淫毒。曾不知覺。如梟獍殺父母。牛羊雀鴿配其親。彼不自知。諸佛菩薩見於我等。亦如是。當生大慚恨。六、念念觀。觀一切時中。幾許憶佛。念佛心。幾許利生心。幾許垢淨。

沈掉心。七慈悲觀。如大乘理趣六波羅蜜多經所說。觀惡趣地獄衆生。從無始來。皆我父母內外宗親。今者流轉在於地獄。受無量劫苦惱。不能救拔。觀是苦已。起大悲心。次觀鬼趣。一日一夜。如人一月。以日計月。十二爲年。於鬼趣中。壽五百歲。同於人間。萬五千歲。常受饑渴。耳不聞漿水之名。何況眼見。業盡生貧賤家。以乞自活。轉增貪惜。以貧窮故。造十不善。命終復墮地獄。苦畢又生餓鬼。如是往返。經無數劫。此等衆生。亦於過去無量無邊生死劫中。恆爲父母六親眷屬。常爲我故。受斯苦報。下及畜道。亦復如是。觀是苦已。起大悲心。次觀人趣。有諸衆生。雖生人道。或受貧賤饑餓。或淪爲下賤。繫屬於人。或愚暗不明事理。妄造惡業。或自恃小智。謗毀三寶。甘投陷溺。前生既乏善根。遭此境遇。現世又不修善法。勢必愈趨愈下。末由自拔。觀是苦已。起大悲心。次觀天趣。觀諸天壽命長遠。無有苦惱。但貪戀福報。晝然自足。致命終時。五衰相現。見當生之處。隨其夙業。以爲輪轉。苦更無盡。觀是苦已。起大悲心。八平等觀。我與佛菩薩衆生性德。三無差別。祇因迷悟之分。遂異其趣。佛菩薩既早得修證解脫。而我等猶流浪生死。不知浮沈幾處。以至於今。今得人身。幸聞正法。從此修

證卽已上齊諸佛。而衆生猶復沈迷不悟。如醉如癡。正不知流轉何時。而始悔悟。獲聞佛法。我若及今不精進薰修。力自振拔。截生死流。斷輪迴道。悠悠忽忽。雖具少善根。得享未來福報。如仰箭射空。力盡還墮。散入諸趣。與諸衆生同類合羣。作是觀已。起勇猛心。作救度想。行者以十六觀經爲主。八種爲伴。如石中覓珠。若不破石。無緣得珠。勉之勉之。

辰淨處 有志出塵。當捨惡處。若不捨者。是厭離未極。厭未極。是欣極樂未極。菩薩心不貴轉輪聖王。人天福樂。但念諸佛。是故隨心所重。而生佛土。今小適意處。尙不能捨。何況輪王。是縛足欲行。繫翅求飛也。一、繁華喧闐處當遠。二、歌樓酒肆處當遠。三、烈焰薰灼處當遠。四、論除目及朝事處當遠。五、恩愛纏縛及熟歷處當遠。六、詩壇文社。鬪章摘句處當遠。七、譏刺古今。較長競短處當遠。八、講無義味。道學處當遠。九、義解鬪名。相矜小智處當遠。十、宗乘狂解。妄談頓悟。輕視戒律處當遠。是等撓道。與魔無異。若離是處。道業當辦。

巳淨侶 眞機非友不發。惡法非友不止。如車兩輪。去一則蹶。世間文字諸戲論。

法尚須同心印正。何況無上大道因緣。經云。風由栴檀蘆蔔林來。有妙香。若經糞穢死屍。其風便臭。如淨衣當置香篋。若處臭衣亦臭。友亦如是。當嚴別淨穢。一山林閒適之友當近。能止躁心。二嚴持戒律之友當近。能淡諸慾。三智慧廣大之友當近。能出迷津。四總持文字之友當近。能決疑難。五寂寞枯槁之友當近。能恬進取。六謙卑忍辱之友當近。能消我慢。七直心忠告之友當近。能抑諸過。八勇猛精進之友當近。能速道果。九輕財好施之友當近。能破大慳。十仁慈覆物不惜身命之友當近。能摧人我等執。反此當屏人獨處。自辦道業。以像爲師。經論爲侶。其他遊戲之徒。寧絕勿通。園無佳花。莫植臭草。無益賞心。徒增厭穢。以上諸行門。皆足以助正行而促證三昧。但衆生根器不同。在上根利器。不難具足。如來有異方便。開九品之門。分上中下修習。今略開十種。一解義諦。未全伏惑。或不深解。但能誦讀諸經。二但依語生信。或因他生信。或遇貧窮折辱生信。三或觀金像。或隨意觀一相。四晨早十念。乃至百念千念。五但懺粗重習氣。及十不善業。六爲怖生死。發願往生。或遇苦難。發願往生。但不得作人天及諸福報願。七但持八戒。五戒。乃至但戒殺盜淫妄。八一切喧場不能

卒離。但時時生厭離心。九諸世法中人不能卽斷。但不隨順。十或但臨終十念。如上諸法。能至心受一法者。皆得往生。唯不得疑信參半。若有疑者。諸行悉不成。不可不慎也。

跋

佛法具無量門。諸宗祖師各就一門。應機設化。約法言之。初無高下優劣前後差別。約機言之。則稱易行道。號勝方便。厥唯淨土。此宗以三經一論爲宗。謂無量壽經、觀無量壽佛經、阿彌陀經、及往生論是也。本宗諸祖及諸大德。或宗經以造論。或據論以弘經。反覆闡揚。亦既燦然大備。而諸宗祖師。天台宗則有智者大師之觀無量壽佛經疏。阿彌陀經疏。及十疑論。賢首宗則有清涼國師之觀無量壽佛經疏_{伏久}。及普賢行願品末卷別行疏。圭峯大師復爲之鈔。三論宗則有嘉祥大師之無量壽經義疏。觀無量壽佛經義疏。法相宗則有窺基大師之阿彌陀經通贊。律宗則有靈芝律師之觀無量壽佛經義疏。阿彌陀經義疏。禪宗則有天如則禪師之淨土或問。中峯

楚石兩禪師之淨土詩。從上祖師。曷爲於自宗外偏讚淨土。誠以淨土法門。三根普被。在凡夫地。將欲一生取辦。徑階不退。捨此莫由也。善乎石埭楊仁山居士之言曰。淨土一門。括盡一切法門。一切法門皆趨淨土一門。又曰。佛法無一不妙。而淨土法門尤衆妙中之最妙也。顧經論章疏甚深微妙。初機之士。徹解爲難。由是宋王龍舒有勸修淨土文。明袁中郎有西方合論。清周安士有西歸直指。彭二林有念佛警策。皆能深入顯出。曲被初機。而時會不同。根器互異。藥隨病轉。教逐機興。昔人之方。未必悉合於今人之病。此駱君季和淨土三要述義所由作也。此一法門。本爲橫超三界。徹上徹下之法。上上根不能踰其闕。下下根亦可仰而企。修持之要。約舉唯三。曰信。曰願。曰行。非信無以發願。非願無以導行。如鼎三足。缺一不可。無量壽經觀無量壽佛經。備明斯義。而阿彌陀經反覆叮嚀。尤爲親切。往生論註所謂以信佛因緣。願生淨土。乘佛願力。便得往生。佛力住持。卽入大乘正定之聚者也。駱君因此標列三門。分門述義。博引旁徵。罕譬曲喻。本諸深妙之理。出以淺顯之詞。期於人人能解。具見苦心。駱君之心。猶是王袁周彭諸大居士之心。亦卽諸佛菩薩諸大祖師之心也。

學者誠能沿流溯源。進窺本宗諸祖章疏。及諸宗祖師之緒論。則於淨土法門所以括盡一切法門之故。不難了然於心。信願行三自益真切。卽或但就是編發起淨信。深植淨願。力修淨行。則蒙佛接引往生安養。亦自決定不虛。何以故。自力他力互相翕合。感而遂通。如響斯應故。駱君嘗以初稿分載大雲月刊。海內閱者無不歡喜讚歎。茲復由駱君略加修正。特勸付之排印。以廣其傳。爰附數言。以誌欣仰。丁卯冬至後十日浙西徐文爵蔚如謹識。

印光法師曰。念佛以信願行三法爲宗。以菩提心爲根本。以是心作佛。是心是佛。爲因該果。果徹因源之實義。以都攝六根。淨念相繼。爲下手最切要之工夫。由是而行。再能以四宏誓願常不離心。則心與佛合。心與道合。現生卽入聖流。臨終直登上品。庶可不負此生矣。

附錄

阿彌陀佛四十八願

第一願。我作佛時。刹中無地獄餓鬼禽畜及蝟飛螻動之類。第二願。刹中無婦女。無央數世界諸天人民以至蝟飛螻動來生我刹者。皆於七寶池蓮華中生。第三願。我刹中人。欲食之時。七寶鉢中。百味飲食。化現在前。食已。器用自然化去。第四願。我刹中人。所欲衣服。隨念卽至。不假裁縫。擣染浣濯。第五願。我刹中自地以上。皆有宅宇。宮殿樓閣。池流華樹。悉以無量雜寶百千種香而共合成。其香普薰十方世界。衆生聞是香者。皆修佛行。第六願。我刹中人。皆心相愛敬。無相憎嫉。第七願。我刹中人。無淫佚瞋怒愚癡之心。第八願。我刹中人。皆同一善心。無惑他念。其所欲言。皆預相知。意。第九願。我刹中人。不聞不善之名。況有其實。第十願。刹中人。知身如幻。無貪著心。第十一願。刹中雖有天人之異。而其形容。皆一類金色。面目端正淨好。第十二願。我作佛時。假令無央數世界諸天人民。盡爲緣覺聲聞。不能知我之年壽。當若干萬億劫。第十三願。假令十方各千億世界諸天人民。皆爲緣覺聲聞。一心共計。亦莫知我。

刹中天人之數。第十四願。我刹中人民。壽命皆無央劫。莫知其數。第十五願。我刹中人所受快樂。一如漏盡比丘。第十六願。我刹中人。住正信位。離顛倒想。遠離分別。諸根寂靜。所止盡般泥洹。第十七願。我作佛時。說經行道。十倍於諸佛。第十八願。刹中人盡通宿命。知百千億那由他劫事。第十九願。刹中人盡得天眼。見百千億那由他世界。第二十願。刹中人盡得天耳。聞百千億那由他諸佛說法。悉能受持。第二十一願。刹中人得他心智。知百千億那由他世界衆生心念。第二十二願。刹中人盡得神足。於一念頃。能超過百千億那由他世界。第二十三願。我作佛時。名聞十方無數世界。諸佛稱我功德。及國土之勝。諸天人。民乃至蜎飛蠕動。聞我名號。慈心喜悅者。皆令來生我刹。第二十四願。頂中光明絕妙。勝於日月百千萬倍。第二十五願。我作佛時。光明照無數天下。諸天人。民乃至異類。見我光明。皆慈心作善。來生我國。第二十六願。衆生蒙我光明。觸其身者。過諸天人。第二十七願。十方諸天人。民。有發菩提心。奉持齋戒。行六波羅蜜。欲生我刹。我現其前。引爲不退菩薩。第二十八願。十方世界天人。聞我名號。燒香散華。飯食沙門。起立塔寺。齋戒清淨。一心繫念於我。雖止一晝

夜不絕。亦必生我刹。第二十九願。十方世界諸天人民。至心信樂。欲生我刹。十聲念我名號。必遂來生。惟除五逆。誹謗正法。第三十願。十方世界衆生。前世作惡。聞我名號。卽懺悔爲善。奉持經戒。壽終不經三惡道。得生我刹。第三十一願。十方天人。聞我名號。五體投地。喜悅信樂。修菩薩行。常爲諸天世人之所敬。第三十二願。十方無央數世界女人。聞我名號。喜悅信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後。不復爲女。第三十三願。生我刹菩薩。一生將補佛處。若其本願。欲往他方攝化衆生。我以神力。助其修種種行願。第三十四願。刹中人欲生他方者。如其願。不墮惡道。第三十五願。刹中菩薩。以香華旛蓋。眞珠瓔珞。種種供具。往無量世界。供養諸佛。一食之頃。卽可徧至。第三十六願。刹中菩薩。欲以萬種供具。供養十方無央數佛。供養衆具。自然在前。第三十七願。刹中菩薩。受持經法。必得辯才智慧。第三十八願。刹中菩薩。辯才智慧。不可限量。第三十九願。刹中菩薩。得金剛那羅延力。身皆紫磨金色。具三十二相。八十種好。第四十願。我刹清淨。照見十方無量世界。菩薩欲於寶樹中見十方一切佛。刹卽時應現。第四十一願。刹中菩薩。雖少功德者。皆能知見道場樹。第四十二願。刹中一

切萬物。皆嚴淨光麗。形色殊特。雖得天眼。不能辨其名數。第四十三願。刹中欲得聞法。隨其志願。自然得聞。第四十四願。刹中菩薩聲聞。頂中皆有光明。說經行道。無異於佛。第四十五願。他方菩薩。聞我名號。皈依精進。皆得清淨解脫三昧。供養不可思議諸佛。第四十六願。他方菩薩。皈依精進。皆得普等三昧。第四十七願。他方菩薩。皈依精進。即得不退轉地。第四十八願。他方菩薩。聞我名號。皈依精進。即得至第一忍。第二忍。第三忍。於諸佛法。永不退轉。

楊仁山先生禮拜入觀法

第一拜。禮十方三世一切佛。行者面西拈香已。正立合掌。想虛空中十方諸佛金色身。坐寶蓮華座。周匝圍繞。重重無盡。咸放光明。乃稱云。

南無盡虛空徧法界十方三世一切諸佛（隨稱隨拜。伏地想諸佛光明。各各來照我身）。

第二拜。禮十方三世一切法。正立合掌。想虛空中無量經卷。周匝圍繞。咸放光明。乃稱云。

南無盡虛空徧法界十方三世一切尊法（拜想光明照身同上。）

第三拜。禮十方三世一切僧。正立合掌。想虛空中十方聖衆金色身。坐寶蓮華座。周帀圍繞。重重無盡。咸放光明。乃稱云。

南無盡虛空徧法界十方三世一切賢聖僧（拜想光明照身同上。）

第四拜。禮釋迦牟尼佛法身。正立合掌。稱云。

南無大慈大悲毘盧遮那佛（法身無相。至心一拜。按毘盧遮那。譯爲光明徧照。頌云。光明寂照徧河沙。凡聖含靈共一家。心佛衆生三無差別。法身無相。拜時。第以光明寂照爲標準。久久純熟。自能將無始無明種子轉煩惱成菩提。不知不覺。已與法流水接。觀想得力處。莫妙於是。不可輕輕放過也。）

第五拜。禮釋迦牟尼佛報身。正立合掌。想佛金色身。坐寶蓮華座。光明晃耀。巍巍如紫金山。眉際白毫放光。乃稱云。

南無大慈大悲本師盧舍那佛（拜想佛眉際白毫光來照我身。直注我頂。按盧舍那。譯爲淨滿。又名自他受用身。七識頌云。如來現起他受用。十地菩薩所被機。

博地凡夫。猝難得入禮時。唯以吾人現前六識。依經文隨意緣之。久久純熟。自能轉爲妙觀察智。迨至大小限量圓融。並帶著第七識轉爲平等性智。此觀想之妙用也。

第六拜。禮釋迦牟尼佛應身。正立合掌。想佛金色身丈六。或八尺。坐寶蓮華座。身有光明。眉際白毫放光。乃稱云。

南無大慈大悲本師釋迦牟尼佛。（拜想白毫光照身同上。按佛應身無量名號亦無量。如華嚴經如來名號品說應身。此土號釋迦牟尼佛。故禮應身佛時稱如上。）

第七拜。禮阿彌陀佛法身。正立合掌。稱云。

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。（法身無相。至心一拜。按此拜宜參觀第四拜注。）

第八拜。禮阿彌陀佛報身。正立合掌。想極樂世界琉璃寶地作淡綠色。內外通明。成斜方格如下。一。一格界畫處皆作金色。下有七寶金幢承之。其幢八方八。

楞具足。寶地寶幢。咸放光明。互相輝映。自身立寶地上。正當幢頂。西望琉璃地。無有邊際。有一菩提樹。高聳虛空。樹下阿彌陀佛金色身。坐寶蓮華座。光明晃耀。巍巍如紫金山。觀想佛身愈高大。愈善。觀世音菩薩在左。大勢至菩薩在右。均坐寶蓮華座。略偏向佛。身相光明。與佛無異。佛眉際白毫放光。右旋宛轉。瑩淨明徹。乃稱云。

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛（拜想佛眉際白毫光來照我身。直注我頂。按觀經坐像種種莊嚴。卽是此身觀法。參觀第五拜注。）

第九拜。禮阿彌陀佛應身。正立合掌。想極樂世界七寶池水作淡綠色。池底純是金沙。池旁樓閣。行樹環繞。自身立池中。一金蓮華內。面前水色。晃漾無際。遙見一大金蓮華。其左右又各有一大金蓮華。中爲阿彌陀佛。左觀世音菩薩。右大勢至菩薩。均金色。立像丈六。或八尺。在金蓮華中。佛眉際白毫放光。授手來迎接我。乃稱云。

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛（拜想白毫光照身同上。按此卽觀經

第十三觀之雜想觀也。爲觀經上求下化樞紐。上觀佛境屬上求。下暨九品往生屬下化。此義得之仁老口授。殊有妙理。上求爲佛報身。應觀坐像。下化爲佛應身。應觀立像。如恐臨命終時坐像立像參差互見。彼時惟須堅持正念。然總以立像接引爲是。蓋帶業往生。恐未能卽到十地境界也。

第十拜。禮觀世音菩薩。先想琉璃地一佛二菩薩色相光明。如第八拜。次專想觀世音菩薩左手持白玉瓶。中貯甘露。乃稱云。

南無西方極樂世界大慈大悲觀世音菩薩摩訶薩（拜想觀世音菩薩手中白玉瓶。傾出甘露。來灌我頂。屈曲遙注。自頂門入。清涼沁心。）

第十一拜。禮大勢至菩薩。先想琉璃地一佛二菩薩色相光明如上。次專想大勢至菩薩頂上有一寶瓶。光燄熊熊。自瓶口出。乃稱云。

南無西方極樂世界大慈大悲大勢至菩薩摩訶薩（拜想大勢至菩薩頂上寶瓶中光燄來照我身。直注我頂。）

第十二拜。禮清淨海衆。想琉璃寶地徧虛空中。清淨海衆金色身坐寶蓮華座。

周市圍繞重重無盡。咸放光明。乃稱云。

南無西方極樂世界大慈大悲清淨大海衆菩薩摩訶薩（拜想光明照身同前）

徐文爵曰。夙聞仁老先生生平得力處。尤在禮拜。又聞其每一禮拜。需時甚久。意其必有行法。徧詢不可得。陳君棲蓮嘗承仁老之教。乃爲我述之。都凡十二拜。每拜皆有觀法。非融通經教。不能簡妙。若是也。謹按華嚴經普賢十大願王。導歸極樂。而其十種廣大行願。首爲禮敬諸佛。如云。我以普賢行願力故。深信心解。如對目前。悉以清淨身語意業。常修禮敬等。蓋以衆生從無始來。出沒生死海中。用身口意造種種業。今欲逆生死流。捨穢取淨。還須由身口意三業著手。右述行法。洵爲三業齊運者已。心想佛。則意業清淨。身作禮。則身業清淨。口稱名。則語業清淨。觀經云。諸佛如來。是法界身。入一切衆生心想中。是故汝等心想佛時。是心卽是三十二相八十隨形好。況加以身作禮。口稱名。清涼國師所謂由心恭敬。運於身口而徧禮。何患不捷得念佛三昧哉。縱初心凡夫觀想未能明了。久久行之。必有相應處。妙哉必爾。知者詳焉。

簡單念佛儀式

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。以上口念一遍。

南無阿彌陀佛。或百聲或千聲。

南無觀世音菩薩。或三稱或十稱。

南無大勢至菩薩。或三稱或十稱。

南無清淨大海衆菩薩。或三稱或十稱。稱畢發願云。

我今稱念阿彌陀。真實功德佛名號。惟願慈悲哀攝受。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。卽得往生安樂刹。

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。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。

(至晚復念) 是日已過。命亦隨滅。如少水魚。斯有何樂。某某當勤精進。如救頭然。但念無常。慎勿放逸。

自皈依佛。當願衆生。體解大道。發無上心。一拜

自皈依法。當願衆生。深入經藏。智慧如海。一拜

自皈依僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙。一拜

和南聖衆。三拜而退。

以上儀式。每日如是。或可以念經。隨自力而誦。勿可放過。

十念法

或因事忙。尙覺前法。不克受持。則用最簡單之十念法。

每日清晨服飾已。向西正立合掌。連稱南無阿彌陀佛。盡一口氣爲一念。如是十口氣。爲十念。隨氣長短。不限佛數。唯長唯久。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。意在借氣束心。令心不散。一心專向西方。命終即可往生。此爲大忙之人而設。我佛開方便門。如能虔心切念。更妙。或隨行善事。轉化他人。

作爲助道因緣。更爲妙矣。念畢十口氣。或用此發願迴向。

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。同生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。無邊煩惱斷。無量法門修。誓願度衆生。總願成佛道。虛空有盡。我願無盡。（復頂禮而退。此偈有大威德。能消一切罪。增一切福。）或念小淨土文如左。

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。若有衆生。欲生我國。至心信樂。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。亦不顛倒。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。（或念四句云）

願生西方淨土中。九品蓮華爲父母。花開見佛悟無生。不退菩薩爲伴侶。

拜佛方法

拜佛宜從佛制。其拜法與俗制不同。茲將拜法詳述於下。(一)兩手合掌當胸。站於蒲團之前。(二)鞠躬即分右掌向下。按於蒲團之中心。此為一把。左掌不動。兩膝跪於蒲團。(三)以左掌按於蒲團之前左邊。此為一把。(四)以右掌從中心移於蒲團之前右邊。此為半把。故拜俗名謂之兩把半。兩掌相離六寸。(五)以頭按於兩掌中間之蒲團上。(六)以兩掌向上面翻轉。手心向上。意在以兩手承佛足。故曰頭面禮足。(七)以兩手屈指成拳。反轉仍按於蒲團之原處。(八)頭離蒲團。(九)以右掌移於蒲團之中心。(十)以左掌離蒲團。置於胸前。如合掌之狀。(十一)以右掌用力撐起。兩膝同時離蒲團。合於左掌當胸。此為一拜。至少三拜。多則以三數遞加。如六拜、九拜、十二拜等。拜畢後。尚有一禮。如世俗之作揖。名曰問訊。拜畢時。兩手尚合掌當胸。即以所合之兩掌向下。是時鞠躬過膝約一寸。以右掌置於左掌之內。疊成一拳。從下向上。與眉齊。是時已直其躬。再以兩手所疊之拳放直。當胸。手心向上。右手疊置左手之上。兩大指相接。此即彌陀手印也。此為拜佛禮畢。

大悲心咒持誦簡法

大悲心呪持誦簡法

行者正立合掌。稱曰。

一心頂禮十方常住三寶一拜

起立拈香已。合掌。稱曰。

一心頂禮本師釋迦牟尼佛一拜

一心頂禮西方極樂世界阿彌陀佛一拜

一心頂禮過去無量億劫千光王靜住佛一拜

一心頂禮廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句三稱三拜

一心頂禮千手千眼大慈大悲觀世音自在菩薩摩訶薩三稱三

拜

禮拜已。長跪合掌。稱曰。

大悲心呪持誦簡法

稽首觀音大悲主

願力洪深相好身

千臂莊嚴普護持

千眼光明徧觀照

真實語中宣密語

無爲心內起悲心

速令滿足諸希求

永使滅除諸罪業

龍天衆聖同慈護

百千三昧頓薰修

受持身是光明幢

受持心是神通藏

洗滌塵勞願濟海

超證菩提方便門

我今稱誦誓歸依

所願從心悉圓滿

南無大悲觀世音

願我速知一切法

南無大悲觀世音

願我早得智慧眼

南無大悲觀世音

願我速度一切衆

南無大悲觀世音
願我早得善方便

南無大悲觀世音
願我速乘般若船

南無大悲觀世音
願我早得越苦海

南無大悲觀世音
願我速得戒定道

南無大悲觀世音
願我早登涅槃山

南無大悲觀世音
願我速會無爲舍

南無大悲觀世音
願我早同法性身

我若向刀山
刀山自摧折

我若向火湯
火湯自消滅

我若向地獄
地獄自枯竭

我若向餓鬼
餓鬼自飽滿

我若向修羅

惡心自調伏

我若向畜生

自得大智慧

誦已。一拜起。跌坐。或仍長跪合掌。至心稱念曰。

南無觀世音菩薩

百聲或千聲

如時促者。十聲亦可。念佛同。

南無阿彌陀佛

百聲或千聲

稱名已。至心合掌。誦呪五徧。或二十一徧。或百八徧。

南無喝囉怛那哆囉夜哪。南無阿唎哪。婆盧羯帝。鑠鉢囉哪。菩
提薩跢婆哪。摩訶薩跢婆哪。摩訶迦盧尼迦哪。唵。薩皤囉罰曳。
數怛那怛寫。南無悉吉利埵伊蒙阿唎哪。婆盧吉帝室佛囉楞
馱婆。南無那囉謹墀。醯利摩訶皤哆沙咩。薩婆阿他豆輸朋。阿
逝孕。薩婆薩哆。那摩婆薩哆。那摩婆伽。摩罰特豆。怛姪他。唵。阿

婆盧醯。盧迦帝。迦羅帝。夷醯唎。摩訶菩提薩埵。薩婆薩婆。摩囉
摩囉。摩醯摩醯唎馱孕。俱盧俱盧羯曩。度盧度盧罰闍耶帝。摩
訶罰闍耶帝。陀囉陀囉。地利尼。室佛囉囉。遮囉遮囉。摩摩罰摩
囉。穆帝囉。伊醯伊醯。室那室那。阿囉嚩佛囉舍利。罰沙罰嚩。佛
囉舍耶。呼嚩呼嚩摩囉。呼嚩呼嚩醯利。娑囉娑囉。悉利悉利。蘇
嚩蘇嚩。菩提夜菩提夜。菩馱夜菩馱夜。彌帝利夜。那囉謹墀。地
利瑟尼那。波夜摩那。娑婆訶。悉陀夜。娑婆訶。摩訶悉陀夜。娑婆
訶。悉陀唵。藝室幡囉耶。娑婆訶。那囉謹墀。娑婆訶。摩囉那囉。娑
婆訶。悉囉僧阿穆佉耶。娑婆訶。娑婆摩訶阿悉陀夜。娑婆訶。者
吉囉阿悉陀夜。娑婆訶。波陀摩羯悉哆夜。娑婆訶。那囉謹墀。幡
伽囉囉。娑婆訶。摩婆利勝羯囉夜。娑婆訶。南無喝囉怛那哆囉

夜。哪。南。無。阿。唎。哪。婆。嚩。吉。帝。爍。皤。囉。夜。娑。婆。訶。唵。悉。殿。都。漫。哆。
囉。跋。陀。耶。娑。婆。訶。

誦畢起立。合掌長跪。白云。

我及衆生。無始常爲三業六根重罪所障。不見諸佛。不知出要。
但順生死。不知妙理。我今雖知。猶與衆生同爲一切重罪所障。
今對叩

觀音

十方佛前。普爲衆生。皈命懺悔。惟願加護。令障消滅。開本見知。
制諸魔外。三業精進。修淨土因。至捨此身。決定得生。叩
阿彌陀佛。極樂世界。親承供養。

大悲觀音。具諸總持。廣度羣品。皆出苦輪。同到智地。叩

南無十方佛 一稱一拜

南無十方法 一稱一拜

南無十方僧 一稱一拜

南無大悲觀世音菩薩摩訶薩 三稱三拜

謹案唐西天竺沙門伽梵達摩譯千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經下文直稱經者。即指是經。云。如法受持。自然剋果。如何受持。始爲如法。如唐三藏不空譯大悲陀羅尼修行念誦略儀是。據略儀說。應須先入灌頂道場。受灌頂已。從師親受念誦法則。建立道場。實大不易。宋四明尊者參照智者大師法華三昧懺儀。別撰大悲行法。十科行道。十乘觀心。懺畢入觀。出觀禮懺。事懺理觀。相間行之。至爲勝妙。而學者仍難用爲常課。爰據本經更出此持誦簡法。略有五意。述之如左。

(一) 頂禮三寶 首禮釋迦牟尼佛者。娑婆教主。是本師故。次禮西方極樂世

界阿彌陀佛者。經言是觀世音菩薩本師故。又經云。佛言此觀世音菩薩不可思議威神之力。已於過去無量劫中。已作佛竟。號正法明如來。大悲願力。爲欲發起一切菩薩。安樂成熟諸衆生故。現作菩薩。汝等大衆。諸菩薩摩訶薩。梵釋龍神。皆應恭敬。莫生輕慢。一切人天常須供養。專稱名號。得無量福。滅無量罪。命終往生阿彌陀佛國。又云。誦持大悲章句者。臨命終時。十方諸佛皆來授手。欲生何等佛土。隨願皆得往生。大悲菩薩偈云。十方三世佛。阿彌陀第一。九品度衆生。威德無窮極。觀無量壽佛經言。觀世音菩薩。及大勢至。此二菩薩。助阿彌陀佛普化一切。若有衆生。願生彼國者。觀世音菩薩執金剛臺。與大勢至菩薩。至行者前。阿彌陀佛放大光明。照行者身。與諸菩薩授手迎接。佛說阿彌陀佛經云。若有人已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。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。當知阿彌陀佛與此土衆生。偏有因緣。持呪行人發願。願生西方極樂世界。以阿彌陀佛本願攝受故。以大悲觀世音菩薩千眼照見千手護持故。以神呪加持力故。決定得生。生彼國已。便階不退。廣如大乘諸經論。

所說。是故應當一心頂禮。次禮千光王靜住佛者。經言。觀世音菩薩於彼佛所。最初得聞是呪故。如云。觀世音菩薩重白佛言。我念過去無量億劫。有佛出世。名曰千光王靜住如來。彼佛世尊。憐念我故。及爲一切諸衆生故。說此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼。以金色手摩我頂上。作如是言。善男子。汝當持此心呪。普爲未來惡世一切衆生。作大利樂。我於是時。始住初地。一聞此呪故。超第八地等。上來歸依佛竟。次禮廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句者。歸依法也。次禮千手千眼大悲觀世音自在菩薩者。歸依僧也。各三稱三拜者。行法云。此之人法。是道場主故。行法又云。行者應念三寶體。是無緣慈悲。常欲拔濟一切衆生。但爲無機。不能起應。我既再三奉請。縱非目擊。冥應不虛。故須作已降之想。行者應知。

(二) 讚歎發願 讚歎偈。卽稽首觀音大悲主。至所願從心。悉圓滿。是四明尊者所出行法中。別有讚歎文。原註云。本經無讚歎偈。輒依經略述讚之。今按日藏唐不空譯千手千眼觀世音大悲心陀羅尼。有此讚歎偈十六句。不空譯本。宋藏已佚。故行法云云。發願偈。卽南無大悲觀世音。至自得大智慧。是經載觀世音菩

薩言。欲誦持者。於諸衆生。起慈悲心。先當從我發如是願。行法云。願有二節。前十願。明成就法。一往生善。後六願。明除滅法。一往破惡。義蘊宏深。詳在行法。行者立願之際。要當心口一如。縱或未開圓解。亦能任運獲益。

(三) 持名 稱觀世音菩薩及阿彌陀佛名者。經載觀世音菩薩言。發是願已。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀佛如來。然後即當誦此陀羅尼神呪。故行法註云。行者想身對此佛菩薩前。稱念尊名。唯在哀切。如遭焚溺。求於救濟。是爲持名切要之法。觀無量壽佛經云。諸佛如來。是法界身。入一切衆生心想中。是故汝等。心想佛時。是心卽是三十二相。八十隨形好。是心作佛。是心是佛。文殊般若經云。欲入一行三昧。應處空閒。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨佛方所。端身正向。能於一佛。念念相續。卽是念中。能見過去未來。現在諸佛。何以故。念一佛功德。無量無邊。亦與無量諸佛功德無二。當知稱念名字一法。圓收圓超一切法門。況阿彌陀佛觀世音菩薩。不可思議威神願力。專以萬德洪名。接引衆生。廣如淨土諸經論。及法華普門品所說。行者發願已。先至心稱念佛菩薩。

名字。然後以此心作心。是之一念。誦持大陀羅尼。與佛菩薩無礙大悲心。融合無間。自他不二。斯方用無邊圓頓行人。當明斯義。

(四) 誦呪。密部行持。首要三密相應。三密者。手結印爲身密。口誦呪爲口密。心作觀爲意密。明蓮池大師曰。衆生三業紛紜。欲期與佛法相應。故假修治。俾三密變爲三身。八識轉成四智。速登聖位。利益羣品也。相應謂三業同時而不先後。共緣一境也。手結印時。口必誦呪。意必作觀。三業齊施。無有參差。始名相應。以相應故。則外無異緣。內有主宰。三密卽是一心。一法徧含諸法。方能上合十方諸佛。本妙覺心。與佛如來同一慈力。下合十方六道衆生。與諸衆生同一悲仰。世出世間。隨願卽成。凡有所作。皆獲如意。大師此說。洵足與四明尊者行法互相發明。惟手印須從師受。否則名爲盜法。反招過咎。行者但能端身合掌。肅恭威儀。亦是身密。不必定求結印也。又行法所標觀行。專依圓妙。初學未易趣入。或專觀想千手千眼大悲觀世音菩薩色相威儀。如觀無量壽佛經云。若有欲觀觀世音菩薩者。先觀頂上肉髻。次觀天冠。其餘衆相。亦次第觀之。是也。如虛觀想未易成就。則或

面對塑像畫像。繫緣一手。如經云。若爲從今身至佛身。菩提心常不退轉者。當於不退金輪手。若爲十方諸佛速來摩頂授記者。當於頂上化佛手等。又或未能供奉尊像。則於誦呪時用心緣之。使字字入耳印心。但能外無異緣。卽亦與觀想無異。須知觀世音菩薩本從耳門圓照三昧。緣心自在。因入流相。得三摩提。而此土衆生。又惟耳根爲最利。所謂此方眞教體。清淨在音聞。欲取三摩提。實以聞中入也。具如首楞嚴經所說。行者持誦之際。用心緣歷。務令了了分明。無一字滑過。一念相應處。卽是妙觀成就。但當專注一境。慎勿妄生分別。謂有高下優劣也。誦呪五徧或三七徧或百八徧。皆見本經。多多益善。倘事繁爲妨。則以日誦五徧爲至少之限。以經云。一宿誦滿五徧。除滅身中百千萬億劫生死重罪故。果能持之以恆。自然罪障消滅。獲無量益。

(五) 懺悔迴向。懺是懺謝之名。悔以悔責爲義。華嚴經普賢行願品云。菩薩自念我於過去無始劫中。由貪瞋癡。發身口意。作諸惡業。無量無邊。若此惡業有體相者。盡虛空界。不能容受。我今悉以清淨三業。徧於法界極微塵刹。一切諸佛。

菩薩衆前。誠心懺悔。後不復造。恆住淨戒。一切功德。須知我人從無始來輪迴六道。何惡不造。今幸遇大悲圓滿神呪。速能滅除。如是罪障。若不至心誦持。求哀懺悔。滅障生善。其道何由。普爲衆生歸命懺悔者。經云。爲一切衆生懺悔先業之罪。亦自懺謝無量劫來種種惡業。以如是用心。方得與無礙大悲心相應。故迴謂迴轉。向謂趣向。所謂迴自向他。迴因向果。迴事向理也。攝義宏深。恐繁不引。凡所修持。必要迴向。若不迴此因行。一其趣向。則悠悠散善。祇成人天有漏之因。故以迴向終焉。迴向願生阿彌陀佛。極樂世界。親承供養。大悲觀音者。以觀世音菩薩於極樂世界。助阿彌陀佛普化一切故。具如前說。又大智度論三十二云。如以少湯投冰池上。雖消少處。返更成冰。菩薩未入法位。若遠離諸佛。以少功德。無方便力。欲化衆生。雖小利益。返更墮落。以是新學菩薩。不應遠離諸佛也。起信論云。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根。迴向願求生彼世界。卽得往生。常見佛故。終無有退。今迴此真言行。趣向極樂世界。發願往生。承事觀音。逕階不退。然後不違安養。還入娑婆。廣度羣品。同到智地。如是迴向。乃與菩薩大悲願力不隔一

塵全自卽他。全他卽自。自然剋果。決定不虛。此懺悔迴向文。係節錄行法原文。取便成誦。仍期不失本意。如能仍用行法原文。身作禮。心運想。口稱述。三業齊運。則尤善之善者也。

右爲編次大意。抑誦持此大陀羅尼者。更當具二種心。云何爲二。一者深信。心經載觀世音菩薩白佛言。世尊。若諸衆生。誦持大悲神呪。墮三惡道者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪者。若不生諸佛國者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪者。若不得無量三昧辯才者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪者。於現在生中一切所求。若不果遂者。不得爲大悲心陀羅尼也。唯除不善。除不至誠。若諸女人厭賤女身。欲成男子身。誦持大悲陀羅尼章句。若不轉女身成男子身者。我誓不成正覺。生少疑心者。必不果遂也。若諸衆生。侵損常住飲食財物。千佛出世。不通懺悔。縱懺亦不除滅。今誦大悲神呪。卽得除滅。若侵損食用常住飲食財物。要對十方師懺謝。然始除滅。今誦大悲陀羅尼時。十方師卽來爲作證明。一切罪障悉皆消滅。一切十惡五逆。謗人謗法。破齋破戒。破塔壞寺。偷僧祇物。汗淨梵行。如是等一切惡業重

罪悉皆滅盡。唯除一事。於呪生疑者。乃至小罪輕業。亦不得滅。何況重罪。按經一則曰。除不至誠。生少疑心者。必不果遂。再則曰。於呪生疑者。小罪輕業。亦不得滅。何以故。稍涉猶豫。卽不能與呪力相應故。或謂疑卽不誦。誦卽不疑。不知所言疑者。非決然不信之謂。如見經云。如法受持。自然尅果。又云。四沙門果。此生卽證。其利根有慧觀方便者。十地果位。尅獲不難等。卽自念言。我輩下劣凡夫。縱令如法受持。只能稍植菩提之因。現生證果。非所敢望。是卽所謂少疑心也。於呪生疑者。小罪輕業。尙不得滅。遑論尅果。所以者何。以有此少疑心爲之障也。須知呪力不可思議。決非凡情所能測度。觀世音菩薩本因地中。聞此呪故。由初地頓超八地。卽其誠證。但當諦信。慎勿懷疑。是爲一。二者。慈悲心。經載大梵天王白言。唯願大士。爲我說此陀羅尼形貌狀相。觀世音菩薩言。大慈悲心是。平等心是。無爲心是。無染著心是。空觀心是。恭敬心是。卑下心是。無雜亂心。無見取心。無上菩提心。是當知如是等心。卽是陀羅尼相貌。汝當依此而修行之。行法釋之曰。後之八心。成悲之法。應知此經正明悲行是也。

行法所引經文。闕無見取心四字。故云後之八心。

經中頻令行者於

諸衆生起慈悲心。何以故。以如是乃能與廣大圓滿無礙大悲心相應故。乃能一超直入如來地故。如華嚴普賢行願品云。菩薩若能隨順衆生。則爲隨順供養諸佛。若於衆生尊重承事。則爲尊重承事如來。若令衆生生歡喜者。則令一切如來歡喜。何以故。諸佛如來以大悲心而爲體故。因於衆生而起大悲。因於大悲生菩提心。因菩提心成等正覺。譬如曠野沙磧之中。有大樹王。若根得水。枝葉華果。悉皆繁茂。生死曠野。菩提樹王。亦復如是。一切衆生而爲樹根。諸佛菩薩而爲華果。以大悲水饒益衆生。則能成就諸佛菩薩智慧華果。何以故。若諸菩薩以大悲水饒益衆生。則能成就阿耨多羅三藐三菩提故。是故菩提屬於衆生。若無衆生。一切菩薩終不能成無上正覺。善男子。汝於此義。應如是解。以於衆生心平等故。則能成就圓滿大悲。以大悲心隨衆生故。則能成就供養如來等。本經頻令行者於諸衆生起慈悲心。猶斯意也。是爲二。誦此陀羅尼者。首當戒殺。以日啟鷄刀。取諸衆生起慈悲心。猶斯意也。是爲二。諸衆生血肉充食。與大悲兩字適相背也。以要言之。凡是菩薩。無有不上求下化者。上求佛智。信爲入門。華嚴所謂信爲道元功德母。信能必到如來地也。下化衆生。慈悲爲本。華嚴所謂若能慈憫度衆生。則

得堅固大悲心也。雖在下凡。力猶未充。心無不具。古德云。要須因實。果則不虛。如是用心。趣於佛果。庶無紆曲。此大陀羅尼所以爲超證善提方便門歟。

復次。此持誦法。務求簡易。冀便用爲恆課。行人倘能以此簡法作日課。更於三長齋月。正五九月或每月六齋日。初八。十四。十五。二十。三十。十齋日。即六齋日加初一。十別依行

法六時禮誦。則尤善矣。惟依行法設壇結界。在家人不論未受五戒。或已受五戒。及菩薩戒者。皆須先受八關戒齋。附後經所謂淨持齋戒者是也。不用葷酒。只名茹素。不名爲齋。

又靈峯大師曰。供佛果菜。懺師不得自食。出密部。又曰。結界須極嚴密。守護勿令貓犬雞雀得以竄入。設有誤竄入者。必須依法重結。設偶誤失以觸衣入壇。或除懺師香燈外。餘不在結界數中者。誤以一指舒入內壇。卽名破界。須重如法結界。萬勿苟安。以犯密禁云云。因近時禮懺者多未注意及此。特附述之。

受八關戒齋法

從禮懺心法錄出

凡欲結壇持呪。尅期取效。必須秉受八關戒齋。其受齋法。若四十里有出家五衆。精持非時食戒者。請爲證明。設無其人。卽於像前自受。若有出家持齋人。而不請。不得齋法。應燒香

禮拜長。跪說云。我某甲歸依佛。歸依法。歸依僧。一日一夜爲淨行優婆塞。如來。至真等正覺。是我世尊。說三我某甲歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。一日一夜爲淨行

優婆塞。如來。至真等正覺。是我世尊。說三

我某甲從今且至明日。一日一夜如諸佛不殺生。

我某甲從今且至明日。一日一夜如諸佛不偷盜。

我某甲從今且至明日。一日一夜如諸佛不淫欲。

我某甲從今且至明日。一日一夜如諸佛不妄語。

我某甲從今且至明日。一日一夜如諸佛不飲酒。

我某甲從今且至明日。一日一夜如諸佛不著香華鬘。不香塗身。

我某甲從今且至明日。一日一夜如諸佛不歌舞倡伎。不往觀聽。

我某甲從今且至明日。一日一夜如諸佛不坐高廣大牀。

我某甲從今且至明日。一日一夜如諸佛不非時食。

以此受齋功德。迴向無上菩提。四恩總報。三有齊資。法界衆生。同生淨土。說竟

薩婆多毘婆沙云。受八齋法。應言一日一夜不殺生云云。令語言決絕。莫使與終身戒相亂。佛本制一日一夜不得過限。若有力能受。一日過已。次第更受。隨力多少。不計日數也。此齋本爲在家制出世法。受此齋已。從天明至日中。得用飯食。從午時正中之後。直至夜未盡時。不得更用粥飯點心果菜等物。唯有薑醋蘇梅糖蜜。或丸藥湯藥地黃人參等藥。乃可用之。若違此者。名爲破齋。所持呪印。便不靈驗。若殺生偷盜淫欲妄語飲酒食肉。名爲破戒。反招大罪。不可不慎。

右從禮懺心法錄出。中間說戒處。參用唐善導大師觀經四帖疏文。以較明顯。故疏云。此戒持心。極細極急。何意然者。但時節稍促。唯限一日一夜作法。卽捨。又云上八是戒非齋。不得過中食。此一是齋非戒。此等諸戒。皆引諸佛爲證。何以故。唯佛與佛正習俱盡也。是以得知此戒用心起行。極是細急。又此戒佛說有八種勝法。若人一日一夜具持不犯。所得功德。超過人天二乘境界。如經廣說。以上皆四帖疏釋觀經中。目連日日授頻婆娑羅王八戒文也。錄之以資參考。

大悲呪靈感錄

節錄音韻感近開錄
上海佛學書局印行

△釋傳德住持湘城慈聖禪院。民國十三年六月間。乘小舟渡大河。狂風驟作。白浪掀天。舟將覆。心惶懼。急誦大悲呪數遍。風浪忽停。舟亦平。而離舟之一丈間。水面波浪仍然疾湧。舟人云。自幼至今。從未得見半河有浪。半河無浪之奇事。眞菩薩慈悲威力也。於是化險爲夷。安然而渡。周頌堯記。

△曹翰亭夫婦。向持大悲呪。民國十五年夏。翰亭患痢。一晝夜至二百餘次。數日水米不進。勢已危殆。羣醫束手。梓修居士勸其專持大悲呪。虔求加被。翰亭卽在枕上默持。其婦則焚香朗誦。當夜卽酣睡未瀉。次晨大便一次。病卽減。旋亦痊愈。王幼農記。

△王德福籍北平。性忠實。事母至孝。篤信佛法。茹素諷經。家貧。服務邯鄲車站路警。所入僅足餬口。稍有餘資。則卽送觀音經呪。聞有觀音廟。不計途遠近。必虔拜之。直奉之役。站中員役逃避一空。獨王德福誓死守之。彈如雨下。屋頂爲穿。則虔誦觀音聖號。及大悲呪。斷炊數日。而身體迄未損傷。公文亦無遺失。底定後。某軍長徧索站長不得。衆以德福死守聞。軍長嘉其誠勇。畀以站長職。未兩月。任爲下級軍官。累遷要職。而施經行善始終如一。云。白青山記。

如欲
重印
歡迎
代辦

民國二十年二月初版一千册

△淨土三要逸義一冊▽

〔發行者〕

佛學書局

(一) 上海南京路國貨路口
(二) 上海北火車站寶山路口

〔印刷者〕

國光印書局

上海新大沽路南成都路口
電話三三七四三號

△流通價——每冊大洋二角(八折)

△重印價——每千冊約洋七十五元

773674

