

禪宗

海潮音文庫

于右任

中國唯一佛學叢刊

海潮音十大特色

- 一、古今佛學家之淵藪
- 二、東西文化之總匯
- 三、攝華國之道德
- 四、順時代之潮流
- 五、能擴張眼界開拓胸襟
- 六、能消除煩惱度脫苦厄
- 七、能斷萬劫之愚癡得大智慧
- 八、能破十方之黑暗頓放光明
- 九、能以自覺破一切障覺他破一切邪
- 十、現前為濟世之偉哲將來得轉依之法身

民國二十年七月初版

海潮音文庫第二編

佛學本論四淨土宗

◎全一冊定價道林本一元(郵費) 報紙本六角(外加)

審定者 太虛法師

校訂者 范古農

編輯者 慈忍室主人

出版者 佛學書局

印刷者 國光印書局

發行者 佛學書局

上海新大沽路口六七一號
上海開北新民國路國慶路口
電話三三七四三號
上海北火車站東首寶山路口

海潮音文庫編發大意

(1) 本文庫爲便宜讀者之研究。以十年來所出之月刊爲材料。分類編輯。審慎採集。予有志學佛者。以有組織有系統之貢獻。

(2) 海潮音月刊歷年十週。編輯曾數易其人。材料之收集。不免有投其所好而刊登者。夫以知見不純正之註著。既有誤於初學。帶感情用事之論文。乃易引起教內之爭執。文庫取材。對此種文。縱使議論風生。亦當勉爲割愛。以導學佛者於正軌。

(3) 海潮音刊載之註著。雖爲適應時代之要求而方便設教。然亦須有垂之長久之真價。乃得流傳。以佛法爲三世不易之常法。非世學之隨時隨地而異趣也。其爲偏於應時。缺乏不變之真實。及帶有時間性過甚。易引起新舊之爭者。割棄不錄。

(4) 月刊定期出版。收集不免稍濫。文庫取材。極端嚴格。無關宏旨之論文。甯缺不錄。(附注) 道德倫理。義相聯次。合爲一種。丙編增整理僧伽制度論一種。仍不變動原定種數。

庚午夏月慈忍室主人作於杭州韜光之韜齋

海潮音文庫總目錄

甲編 佛學通論 (十二種)

- 一、科學
- 二、哲學
- 三、宗教
- 四、人生
- 五、國學
- 六、文化
- 七、進化論
- 八、社會學
- 九、道德學
- 十、教育學
- 十一、政治學
- 十二、論理學

乙編 佛學本論 (八種)

- 一、法相宗
- 二、法性宗
- 三、真言宗
- 四、淨土宗
- 五、律宗
- 六、禪宗
- 七、天台宗
- 八、賢首宗

丙編 佛學足論 (九種)

- 一、經釋
- 二、論釋
- 三、在家佛學法
- 四、佛學歷史
- 五、佛教傳記
- 六、討論集
- 七、講演集
- 八、論文集
- 九、整理僧伽制度論

丁編 佛學餘論 (五種)

- 一、文選
- 二、詩選
- 三、尺牘
- 四、筆記
- 五、小說

佛學叢刊 海潮音文庫 第二編

佛學本論四 淨土宗目錄

建設人間淨土論	太虛	一
建設新淨土	唐大圓	六七
淨土宗之新建立	前人	七三
慈愍三藏之淨土教	鑄陳譯	八〇
闡教篇	楊文會	一四七
淨土法門說要	印光	一九五
修念佛三昧方便譚	唐大圓	二〇三
正念三昧論	前人	二一五
淨土之正見	前人	二二九

念佛妙悟·····	佛隱·····	二二四
淨土真理·····	太玄·····	二二五
評某君辯難念佛及妄解涅槃說·····	大壑·····	二六四
一心念佛即得往生論·····	守培·····	二七四
一心念佛即得往生論之批評·····	王鏡周·····	二八七
一心念佛即得往生論之再辨·····	守培·····	三一〇
專念阿彌陀佛決定往生淺說·····	童蓮國·····	三二〇
念佛飭終津梁·····	炊奠主人·····	三二六
飭終須知·····	耿君鏞·····	三四〇
敘述生平經歷事一二則·····	軼名·····	三五〇
支那之念佛·····	稻葉圓成·····	三五七
新年元旦在北京念佛會說詞·····	法念·····	三六四

重刻龍舒淨土文序	王弘願	三六七
淨土自知錄	譚顯忍	三七四
與道修開士論念佛三昧	大勇	三九三
勸今日念佛者須兼持經論文	大圓	三九七

佛學叢刊
海潮音文庫第二編

佛學本論四
淨土宗

建設人間淨土論

本論緣起。十年前嘗一發於劉仁航居士之捨家建設報恩村。比年遇諸軍閥財閥。輒惴惴懼亦化大禍之將及。身命財產。危險殊甚。而孫厚在居士。屢言世人迫於生計。經濟改革。恐不能免。舊時佛教之僧伽制度。非漸變為農林工作。以自食其力。勢難存立。凡此種種。皆能引起予著此論之意思。然主要之動機。則為臧蕙禪居士近寄之二書。茲錄於左。以當緒言。

臧貫禪居士來書（一）

太虛法師慈鑒。鄙人心皈師座有年矣。而未肯數通箋牘。瑣陳法錄者。誠以佛法真意。非名言所能詮表。而大乘正誼。尤非蹈常習故。拘守耳目。多所禁忌者。所可與道也。鄙人每於海潮音月刊及各地旬報。得讀開示。庸常皆震師之博奧玄辯。而鄙人獨心傾師之大慈大悲。振式聵聵之緇素。使之驚心作意。有以悟人法斷滅衆生莫揀之慘毒。酷痛舉全球而莫能外也。鄙人不佞。蒙佛啓示。諸善知識善業感發。使一得之愚。趁此一念相應。握管就正於師座之前。狂夫之言。不以人廢。實爲人類之大幸也。吾師昔年著論。有整理僧伽制度及新僧各法語。已爲極成理論。曷敢再有蛇足之贅。然鄙人忽聯想到十二門中觀性一門。有內自免過之辯詰。答曰。若人不知二諦。則不知自利他利共利。又諸佛因緣法。名爲甚深第一義。是因緣法無自性故。我說是空。鄙人之蒙佛啓示。卽在龍樹菩薩施設二諦辯詰之言。何爲世諦。何爲第一義諦。本無執著定量。不過假借名言。隨機開導耳。鄙人確知羣衆所最貪著。刻不我舍者。厥爲生命財產二者。

今世之國際戰爭。種族嫉視。軍閥私鬪。政黨傾軋。舉不外乎貪著其生命。繁殖其子孫。因貪生命之故。不得不攘奪財產。卒之因攘奪財產而喪失其生命。禍延於子孫。國如是。家家如是。人人如是。各社團各族類各階級無不如是。如是因。如是果。循環無際。苦樂顛倒。可悲可憫。而內外凡聖。大聲疾呼。莫不思有以挽其狂瀾。思爲長治久安之策。無古今中外。絞腦鏽肝而卒不獲實效者。以所唱道。多爲契理而不契機之泛論也。如破人法二我之說。或演蓮邦極樂之象。非不唱深玄妙。奈礙於世俗迷謬。扞格不通。即非我佛平等無二等視有情廣運大乘之中道實義。鄙人誓願追隨師座。合羣請願。全球賢達。建立現世莊嚴淨土。約舉草創。即以世界佛教聯合會爲淨土基礎。不分種族文野。國體專憲。階級高下。學術通塞。宗教新舊。資產多寡。凡欲向佛誠肯皈依。求佛保護其生命財產者。即可審查其能否遵守戒律。以爲託庇莊嚴淨土之準的。至當兵納稅義務。本非天職。原係霸國強迫民衆。供其殘暴侵略之資。凡入佛土者。即可免除。若身任將帥武職。暫除其佛教會籍。至其眷屬與其職守無干。仍可寄寓所在國地之。

佛教會藉安享生命財產之自由。至其私財願捐多少。由各人所在國地佛教會審查。以能維持其個人及其眷屬之生活以爲衡。捐入之後。其財產卽由佛教會代行管理處置。按月支給生活費用。請其所在國地。妥爲保護其生命。其未捐入佛教會之財產。仍照所在國地法律。負擔公私稅賦附捐義務。佛教會不能過問。若至所在國地有戰爭情勢。則其居住不能自由。當由佛教會指定遷移地點。請該地官府保護。想世界人類。無分君主臣民。誰無子孫。誰不希圖安寧。仗佛慈力。各開正見。吾師聯合世界高僧哲人。勸導各國總統財閥軍閥及本國日本各實力派。速速覺悟。以爲安身立命之所。則佛化可以普及。而吾師功德不亞於路德馬丁之改革天主教爲耶穌新教也。否則空談學理。無補世患。而難者又謂建此佛土。無武力以爲保障。設有三武之禍。如何圖存。不知衆生業力。不可思議。果報亦不可思議。况同一佛性。一經引發。則無漏種子。自可現行。絕非淺夫小智之所可測量也。吾師素具大願。非拘守門庭陋劣小乘所能仰望。祈賜開示。皈依學人臧貫禪和南。

滅貫禪居士來書（二）

太虛法師慈座。迭次陳言。俱蒙海印。茲又承囑擬一較詳之辦法。以圖進行。足徵師座。救世心殷。慈悲無量。學人深以彌陀要解極樂世界依正莊嚴。原為阿彌陀佛種智所現。願行所成之語。為最切要。素稔吾師具大願力。故於靜居斗室。一念相應。普照無邊之際。蒙佛開示。不願如電光石火。隨所照以俱亡。輒爾瀆陳法座。竊以為建設之始。總須外應世界潮流。內護佛門律儀。舉世界之僧俗男女。共同組合一佛化團體。以為避免爭奪慘殺之新淨土。優游樂育。各安生理。各出所蓄私財。正法貢獻若干於團體之內。聽憑團體酌量人數多寡。生活程度。平均分配。其各國團長由各區域團員公推。公推章程由各團體議定。呈總團修正施行。先由各團長集議組成世界佛化總團。訂定簡章。呈由住在各國之公使團。要求各國政府承認總團。並保護團員之眷屬財產。於不抵觸其本國之憲法外。完全由佛化團體分配團員之居住集會交通言論自由權。若在危急狀態之中。而該國官憲力有不能保護者。該團員得施行適於自衛之

武力組合。事後經佛化總團查明該國官憲若不認真保護。則該團員之生命財產。俱應就地酌量情形。由該國政府賠償損失。平時由各團長查核各團員之品性優劣。生活程度。編制職業志願社會交際章程。俾團員遵守奉行。不得逾越。如有滯礙。隨時集議修改。報告佛化總團。轉達該國政府及所在官廳。遇有爭訟。司法官應按其所訂章程及所在國之法律判決。其有不守團章及違犯國憲者。由該地官廳通知所在之佛化團團長。分別教誡。（教誡章程另定之）如有不悛。即行除其團籍。憑官憲按法懲辦。此事在中國之軍閥財閥以及智識階級或無此信願。即有一二明達之實力派。感受歷年爭奪慘殺之痛苦。贊成此舉。亦不能強制其他之軍閥財閥不破壞之。故惟有組合全世界之宗教名流達人善士。本其固有好生之心。自謀安全之志。以成此世界新淨土之基礎。我佛以大事因緣出現五濁惡世。若無濁世。則無淨土。孟子曰。雖有鎡基。不如待時。今正丁此火宅烽燧三界無安之際。當有共同大覺。超絕世界各種組織各種思潮的佛化團體出現於世。（軍閥財閥唯一之恐怖。乃在赤化。不知如此消滅

亦化思潮。較用武力壓制爲易易也。師爲世人之公共頭腦。靈機一觸。身臂之使。不頃刻而環週世界。各種著述。久爲法門津要。而學人所服膺者。尤在素蓄弘願。潔白坦蕩。不爲衆撓。是非歷生定慧功深。烏能若此。第恐景慕服從。皈依狴座者。仍在多聞博辯。嘆爲莫及。若能上合佛智。普度含靈。文字外大有事也。學人私願。惟在淨土。其他經典。偶或披讀。輒望洋興嘆。將來有緣。追隨杖履。或可減其羸重。引領廬峯。伫盼慈海。虔請遣安。皈依學人。臧貫禪頂禮。

一 人生願望之所在

事。吾人及一切衆生。稱性而有之願望。安在乎。枝分流派。雖復無量。探厥根源。不出二

一 身命資產之安全

此惟佛說——鬱單越人間——能滿足之

二 永生極樂之獲得

此惟佛說——無量壽淨土——能滿足之

今先說身命資產之安全

人生之正報曰身命。身命之依報曰資產。除此之外。別無有用之事。蓋身命卽安危與共之異熟識。及根身也。資產則長養根識。領爲塵境之器界也。故異生真實義愚異熟識愚之迷惑者。亦惟迷惑此耳。如來無分別智不思議智之覺悟者。亦惟覺悟此耳。迷覺雖異。所依之事無二。何怪人心本願發舒。唯在求身命資產之安全也。爲身命之安寧求資產之全備。延續身命而傳子孫。保持資產而立家國。由是千端萬緒。引生無極種種戰爭。亦因之起。以之謀生命資產安全者。乃反致身命資產之危敗。今世帝國戰爭之白化與階級戰爭之赤化。其本願孰非求身命資產之安全。其結果孰不致身命資產之危敗哉。此吾佛所以愍其顛倒憂苦。而爲說十善業感之北鬱單越人間也。佛說須彌盧乃一太陽系之總稱也。此太陽系中。人間有四洲焉。地球居一。曰南瞻部。至於北鬱單越。則如佛說起世因本經（隋三藏法師達摩笈多等譯此經共十卷大藏經字函一）鬱單越

洲品第二。諸比丘。鬱單越洲。有無量山。彼諸山中。有種種樹。其樹鬱茂。出種種香。其香普熏。徧彼洲處。生種種草。皆紺青色。右旋宛轉。如孔雀毛。香氣猶如婆師迦華。觸之柔輒如迦旃連提迦衣。長齊四指。下足則偃。舉足還復。別有種種雜色菓樹。樹有種種莖葉花菓。出種種香。其香普熏。（接佛每說一境界。先說土田與樹木花草。可知佛甚注意花園式之生活也。）

種種諸鳥。各各自鳴。其聲和雅。其音微妙。彼諸山中有種種河。百道流散。平順向下。漸漸安行。不緩不急。無有波浪。其岸不深。平淺易涉。其水清澄。衆花覆上。闍半由旬。（由旬合一站路遠）水流徧滿。諸河兩岸。有種種林。隨水而生。枝葉映覆。種種香華。種種雜菓。青草彌布。衆鳥和鳴。又彼河岸。有諸妙船。雜色莊嚴。殊妙可愛。並是金銀琉璃頗梨赤珠瓊瑛瑪瑙等七寶所成。（按各佛經對人生最重香色音樂。感動人處。改變人性。每靠音樂樹及花鳥說法。可謂改造環境最圓滿了。）

諸比丘。鬱單越洲。其地平正。無諸荆棘深邃稠林坑坎屏廁糞穢不淨。礪石瓦礫。純

是金銀。不寒不熱時節調。地常潤澤青草彌覆。諸雜林樹。枝葉恆榮。華菓成就。諸比丘鬱單越洲。復有樹林名曰安住。（說心安的衆生才有住此地的幸福）其樹皆高六拘盧奢。（一拘盧奢五里）葉密重布。次第相接。如草覆屋。雨滴不漏。彼諸人等樹下居住。（百年後新社會書主張將來市上有公共之傘蓋。遮日蔽雨而通風。此樹正與彼同功也）有諸香樹。亦高六拘盧奢。或復有高五拘盧奢。四三二一拘盧奢者。其最小樹高半拘盧奢。悉有種種枝葉花菓。此諸樹上。隨心流出種種香氣。復有波婆樹。亦高六拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢。如是最小半拘盧奢。悉有種種枝葉華菓。從其菓邊自然而出。種種雜衣懸置樹間。復有種種瓔珞之樹。其樹亦高六拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢者。如是最小半拘盧奢。亦有種種枝葉華菓。從其菓邊隨心流出種種瓔珞懸垂而住。復有鬢樹。其樹亦高六拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢者。如是最小半拘盧奢。亦有種種枝葉華菓。從其菓邊隨心而出。種種鬢形。懸著於樹。復有器樹（即是今機器枝管也）其樹亦高六拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢者。如是最小半拘盧奢。亦有種種枝葉花

菓從其菓邊隨心而出種種器形。有種種器懸著於樹。復有種種衆雜菓樹（種種機器管）其樹亦高六拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢。如是最小半拘盧奢。亦有種種枝葉花菓。從其樹枝隨心而出種種衆菓在於樹上。又有樂樹。其樹亦高六拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢者。如是最小半拘盧奢。亦有種種枝葉花菓。從其菓邊隨心而出種種樂器（像自動八音盒）懸在樹間。其地又有自然秬米。不藉耕種。鮮潔白淨。無有皮糝。欲熟食時。別有諸菓。名曰敦持。用作鎗釜。燒以火珠。不假薪炭。自然出焰。（明明是現在電煤氣灶了）隨意所欲。熟諸飲食。食既熟。已珠焰乃息。（按此明言器形樹火珠。可知佛之神通。明見今機器世界也。高大形狀。卽機器廠也。其枝卽機器管耳。如此物質文化圓世界。都被一般把作空談錯了。）諸比丘。鬱單越洲。周匝四面。有四池水。其池皆名阿耨達多。並各縱廣五十由旬。其水涼冷柔輒甘輕香潔不濁。七重埽壘。七重板似。七重欄楯。周匝圍繞。七重鈴網。周匝懸垂。復有七重多羅行樹。四面周圍雜色可愛。金銀琉璃頗梨赤珠瑇瑁瑪瑙等七寶所成。於池四方各有階道。一一階道亦七寶成。雜色綺錯。復有諸花。

優鉢羅華鉢頭摩花拘牟陀華奔荼利迦花等。青黃赤白及縹碧色。一一華量大如車輪。香氣氤氛微妙最勝。復有諸藕大如車輪。破之汁出。其色如乳。食之甘美。其味如蜜。諸此阿耨達多池之四面。有四大河。闊一由旬。雜華彌覆。其水平順。直流無曲。不急不緩。無有波浪奔逸衝擊。其岸不高。平淺易入。諸河兩岸。有種種林。交柯映覆。出衆妙音。有種種草。生於其側。色青柔輒。宛轉右旋。略說乃至高齊四指。下足隨下。舉足還復。亦有諸鳥出種種聲。於河兩岸。又有諸船。雜色可樂。乃至瓊瑤瑪瑙等七寶之所合成。觸之柔輒如迦旃隣提迦衣。諸比丘。鬱單越洲。恆於半夜。從阿耨達多四池之中。起大密雲。周匝徧布。鬱單越洲及諸山海。悉彌覆已。然後乃雨。八功德水。如犖牛乳。雨深四指。當下之處。卽沒地中。更不傍流。（按此地下水道也）還於半夜。雨止雲出。虛空清淨。從海起風。吹此甘澤。清涼柔輒。觸之安樂。潤彼鬱單越洲。普令調適。肥膩滋濃。如巧鬢師及鬢師弟子。作鬢既成。以水洒散。彼鬢被洒。光澤鮮明。諸比丘。鬱單越洲。其地恆潤。悅澤光膩。亦復如是。當如有人以酥油塗。諸比丘。鬱單越洲。復有一池。名曰善現。其池縱廣一百由旬。涼冷柔輒。清淨。

無濁。七寶磚砌。乃至藕根味甘如蜜。善現者言此世界人性善妙。世界乃現耳。一爭殺卽不現也。下仿此意。諸比丘。善現池東。復有一苑。亦名善現。其花縱廣一百由旬。七重欄楯。七重羅網。多羅行樹。亦有七重。周匝圍繞。雜色可樂。乃至悉是瓊瓔瑪瑙七寶所成。一一方面各有諸門。於一一門悉有却敵。雜色可樂。亦是金銀琉璃珊瑚赤珠瓊瓔瑪瑙等七寶所成。按大同世。廢錢捐金。金土同價。故用金爲牆。等于用土。諸比丘。彼善現苑。平正端嚴。無諸荆棘。丘陵坑坎。殭石瓦礫。及用廁等諸雜穢物。是用機器法。吸水洗糞了。惟多金銀種種異寶。節氣調和不寒不熱。常有泉流。自來水。四面彌滿。樹葉數榮。華菓成就。有種種香。隨風芬馥。復有種種異類衆鳥。常出妙音。和雅清暢。有草青色。右旋宛轉。柔輦細滑。如孔雀毛。香氣皆似婆利師華。觸之如觸提迦旃鄰提迦衣。以足踏之。隨足上下。復有諸樹。其樹各有種種根莖華葉菓實。咸出衆香。普熏彼地。諸比丘。善現苑中。亦有樹林。名爲安住。按惟安仁之人乃可住也。樹並舉高六拘盧舍。葉密重布。雨滴不下。更相鱗次。如草覆舍。諸人於下居住止宿。復有香樹。劫波娑樹。瓔樹。鬘樹。器樹。

菓樹。又有自然秬米熟飯。清淨美妙。諸比丘。彼善現苑無我無主亦無守護。按守護即兵警。大同世廢之也。鬱單越人欲入此苑自在遊戲受諸樂時。於其四門隨意所趣。入彼苑已。遊戲澡浴。恣情受樂。欲去即去。欲留即留。隨心自在。諸比丘。爲鬱單越人故。於善現池南。復有一苑。名曰普賢。按普賢者。人皆堯舜仙佛。性皆善賢也。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯。周匝圍繞。乃至熟飯清淨羣妙。諸比丘。此普賢苑亦無守護。可見廢兵警是大同要政。鬱單越人若欲須入善賢苑中。澡浴遊戲受快樂時。從其四門隨意而入。入已。澡浴遊戲受樂。既受樂已。欲去即去。欲留即留。諸比丘。爲鬱單越人故。善現池西。復有一苑。名曰善華。言善心開花。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯。周匝圍繞。略說乃至如善現苑等。無有異。亦復無有守護之者。反覆說去。兵警。鬱單越人若欲須入善華苑中。澡浴遊戲受快樂時。從其四門隨意而入。入已。澡浴遊戲受樂。既受樂已。欲去即去。欲留即留。諸比丘。爲鬱單越人故。於善現池北。復有一苑。名曰善樂。無悲但有喜大歡喜也。縱廣正等一百由旬。乃至無有守護之者。鬱單越人若欲須入善樂苑中。澡浴

遊戲受快樂時。從其四門隨意而入。入已澡浴遊戲受樂。既受樂已。欲去即去。欲留即留。略說如前善現苑等。諸比丘爲鬱單越人故。於善現池東。接善現苑。其間有河名易入道。（言人易入善道）漸次下流。無有波浪。（人無煩惱）不緩不急。雜華徧覆。闊二由旬。半。諸比丘易入道河。於兩岸上有種種樹。枝葉映覆。出種種香。普熏其處。生種種草。略說乃至觸之柔軟。如迦旃鄰提迦衣。高齊四指。以足蹈之。隨足上下。或舉或伏。又有種種雜色菓樹。枝葉華菓。悉皆具足。亦有種種香氣。普熏種種異鳥。各各和鳴。其河兩岸。有諸妙船。雜色可樂。七寶所成。金銀琉璃頗梨赤珠璣瑪瑙等。莊嚴校飾。（以上反覆說人心善現人心花開易入善道心無波浪是人性與環境同時改造）諸比丘爲鬱單越人故。於善現池南。有大河名曰善體。（以善爲體無惡事）漸次下流。略說皆如易入道河。此處所有種種樹林。與彼無異。乃至諸船雜色所成。柔軟猶若迦旃鄰提迦衣。諸比丘於善現池西爲鬱單越人故。有一大河名曰等車。（平等也。妙經言等與大車皆成佛也）乃至略說漸次而下。諸比丘於善現池北爲鬱單越人故。有一大河名曰威主。（人皆自主

自由)漸次而下。略說乃至兩岸有船。七寶莊飾。柔軟猶若迦旃鄰提迦衣。此中有鬱陀那偈。善現普賢等。善華及喜樂。易入並善體。等車威主河。(欲得以下快樂。先以善喜爲代價也。)諸比丘。鬱單越人。若欲入彼易入道河。善體等車威主等河。浴澡遊戲受諸樂時。卽皆至彼河之兩岸。脫其衣裳。置于岸側。各坐諸船。乘至水中。澡浴身體。遊戲受樂。既浴澡已。隨有何人在前出者。卽取上衣著已而去。亦不求覓所服本衣。(今入醫院之人。都不用本衣。將來大同世到處如此。)何以故。鬱單越人無我所無守護故。是諸人等。又復往詣衆香樹下。到樹下已。其樹自然低枝垂屈。爲彼諸人出衆妙香。(此明明是香機器盒)令其自手攀擘得及。彼人於樹取種種香。用塗身已。復各往詣劫波娑樹。(此衣櫃機器)到已。其樹亦復如前低枝垂下。出種種衣。令彼諸人手所攬及。彼人於樹復取種種上妙衣服著已而去。轉更往詣瓔珞樹下。既到彼已。瓔珞樹枝亦皆垂屈。(此化粧機器盒)爲彼諸人流出種種上妙瓔珞。手所攬及。彼人於樹牽取種種瓔珞之具。繫著身已。更轉往詣諸鬘樹下。既到樹已。鬘樹自然爲彼諸人垂枝下曲。流出種種上妙寶

鬻。令彼人等手所攬及。便於樹枝取諸妙鬻。繫頭上已。轉更往詣諸器物樹。既到樹已。器物自然枝葉垂下。令其手及。隨意所欲取彼器已。持詣菓樹。時彼菓樹亦爲諸人枝垂下。曲。出生種種勝妙甘菓。（菓食機器）令手所擊。彼人於樹隨心所欲。取其熟菓適意食之。於中或有搦取其汁器盛而飲。（飲汁機器）食飲既訖。乃復往詣音樂樹林。（音樂機器）到彼林已。爲諸人故。音樂樹枝亦皆垂下。爲出種種音樂之器。手所擊及。彼人於樹各隨所須取衆樂器。其形殊妙。其音和雅。取已抱持東遊西戲。欲彈則彈。欲舞則舞。欲歌則歌。隨情所樂。受種種樂。其事訖已。各隨所好或去或留。（按此段文甚明白。是指大同樂園公用機器廠了。今人實已用之。惜尙不能各取所須。因善性未現故。）諸比丘。鬻單越人。髮紺青色。長齊八指。人一類一形一色。無別形色。可知其異。（此條甚要。人種進化。淘汰劣種也。現在 Galton 格爾通講優生學。正是爲此）諸比丘。鬻單越人。悉有衣服。無有裸形及半露者。親疎平等。齒皆齊密。不缺不疎。美妙淨潔。色白如珂。鮮明可愛。諸比丘。鬻單越人。若有飢渴須飲食時。使自收取。不耕不種。自然粳米清淨鮮白。無糠粃者。

取已盛置敦持菓中。復取火珠置敦持下。衆生福力（教育智德兼到也）火珠應時忽然出焰。飲食熟已。焰還自滅。彼人得飯欲食之時。施設器物就座而坐。爾時若有四方人來。欲共同食。卽爲諸人（古時斯巴達人國王同上飯堂。將來也必廢私廚。如羅素所說公共食宿館。克翁所說 Popotes Communistes 公灶也）具設飯食。飯終不盡。乃至食人坐食未竟。所設之飯器常盈滿。彼人食者。無有糠粃。自然粳米。成飯熟時。清淨香美。衆味備具。不須調羹。其飯形色。猶若諸天酥陀之味。又如花叢潔白鮮明。彼人食已。身分充盈。無減無缺。湛然不改。無老無變。是食乃至資益彼人。色力安辯。無不具足。諸比丘鬱單越人。若於男女生染著時。隨心所愛。迴目觀視。彼女知情。卽來隨逐。其人將行至於樹下。所將之女。若是此人母姨姊妹親戚類者。樹枝如本不爲下垂。其葉應時萎黃枯落。不相覆苦。不出華菓。亦不爲出牀敷臥具。若非母姨姊妹等者。樹卽垂枝。垂條覆蔭。柯葉鬱茂。華菓鮮榮。亦爲彼人出百千種牀敷臥具。便共相將入於樹下。隨意所爲歡娛受樂。（更可證樹卽大機房場公園了。按大同世人。如伏羲以前無姓氏。大抵用干支以文身誌。

血統遠近。諸比丘。鬱單越人住於母胎。惟經七日。至第八日。即便產生。其母產訖。隨所生子。若男若女。皆將置於四衢道中。捨之而去。〔此言男女公育甚明。〕於彼道上。東西南北行人往來。見此男女。心生憐念。爲養育故。各以手指內其口中。於彼指端。自然流出上乳甘乳。〔此卽今用之機器乳頭也。〕飲彼男女。令得全活。如是飲乳。經於七日。彼諸男女。還自成就一色類身。與彼舊人形量無異。男還逐男。女還逐女。各隨伴侶相隨而去。〔人合大羣。真成天下一家也。〕諸比丘。鬱單越人。壽命一定。無有中夭。命若終時。皆得上生。何因緣故。鬱單越人。得此定壽。命終已到。皆復上生。諸比丘。世或有人。專事殺生。偷盜邪淫。妄言兩舌。惡口綺語。貪嗔邪見。以是因緣。身壞命終。墜墮惡道。生地獄中。或復有人。不曾殺生。不盜他物。不行邪淫。不妄言。不兩舌。不惡口。不綺語。不貪不嗔。亦不邪見。以是因緣。身壞命終。趣向善道。生人天中。何因緣故。向下生者。以其殺生邪見等故。何因緣故。向上生者。以不殺生正見等故。或復有人。作是等念。我于今者。應行十善。以是因緣。我身壞時。當待往生鬱單越中。〔此言今人能行十善。卽變爲鬱洲也。〕彼處生已。住壽千

年。不增不減。彼人既作如是願已。行十善業。身壞得生鬱單越中。卽於彼處復得定壽。滿足千年。不增不減。諸比丘。以此因緣。鬱單越人得定壽命。諸比丘。何因緣故。皆得上生。諸比丘。閻浮洲人。以於他邊受十善業。是故命終。卽得往生鬱單越界。鬱單越人。以其舊有具十善業。鬱單越中。如法行故。身壞命終。皆當上生諸天善處。諸比丘。以此因緣。鬱單越人。上生勝處。諸比丘。鬱單越人命行終盡。捨壽之時。無有一人憂戀悲哀。惟共昇置四衢道中。捨之而去。諸比丘。鬱單越中有如是法。若有衆生壽命盡時。卽有一鳥名憂承伽摩。〔隋言高逝〕。從大山中疾飛而至。銜死人髮。將其屍骸。擲置餘方洲渚之上。〔此又是一種飛行機器。將來用飛艇運死尸也。〕何以故。鬱單越人業行清淨。樂淨潔故。樂意喜故。不令風吹臭穢之氣來至其所。諸比丘。鬱單越人。大小便利將下之時。爲彼人故。地卽開裂。便利畢已。地合如故。〔此亦是機器便池。〕何以故。鬱單越人樂淨潔故。樂意喜故。復次彼處有何因緣。而得說名鬱單越洲。諸比丘。彼鬱單越洲。於四天下中。比餘三洲最上。最妙。最高。最勝。故說彼洲爲鬱單越也。〔鬱單越洲。義譯最勝。言福善業勝。乃得此。〕

上言鬱單越洲並非天上。亦非他方淨土。乃確爲此太陽系中之一人間。特太陽系中之人間有四。此爲最勝之模範人間耳。既爲此太陽系中之模範人間。當爲吾人之所能致。察此模範人間。福充一洲則資產全備矣。壽定千年。則身命安寧矣。可謂已能滿足吾人求「身命資產安全」之願望矣。惟考其致此勝果之因由。乃在行十善業。則知吾人今欲滿足身命資產安全之願望。亦惟勤行十善業爲能致之也。苟能以此鬱單越人間主義施行贍部洲（卽地球）則變贍部爲鬱單越可也。勉哉人人。勤勇行十善業。勉哉人人。勤勇行十善業。

次言永生極樂之獲得（本論無量壽經用彭際清本）

鬱單越人間雖得身命資用之安全。然壽定千年。終有死亡之期。未能永生。福充一洲。亦存限量之域。未爲極樂也。故非身命之永久生存與資用之極爲樂意。不足滿吾人之本願。由是有佛說無量壽淨土。如佛說無量壽經云。

其佛國土自然七寶。金銀琉璃。珊瑚琥珀。磲磔瑪瑙。合成爲地。恢廓廣蕩。不可限極。

悉相雜次。轉相閒入。光赫煜爍。微妙奇麗。清淨莊嚴。超踰十方一切世界。衆寶中精。其實猶如第六天寶。又其國土無須彌山。及金剛圍一切諸山。亦無大海小海溪渠井谷。佛神力故。欲見則見。亦無地獄餓鬼畜生諸難之趣。亦無四時春夏秋冬。不寒不熱。常和調適。爾時阿難白佛言。世尊。若彼國土無須彌山。其四天王及忉利天。依何而住。佛語阿難。第三炎天。乃至色究竟天。皆依何住。阿難白佛。行業果報。不可思議。佛語阿難。行業果報。不可思議。諸佛世界。亦不可思議。其諸衆生功德善力。住行業之地。故能爾耳。阿難白佛。我不疑此法。但爲將來衆生。欲除其疑惑。故問斯義。

佛告阿難。無量壽佛威神光明。最尊第一。諸佛光明所不能及。或照百佛世界。或千佛世界。取要言之。乃照東方恆沙佛刹。南西北方四維上下。亦復如是。或有佛光照於七尺。或一由旬。二三四五由旬。如是轉倍。乃至照一佛刹。是故無量壽佛。號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛。無對光佛。炎王光佛。清淨光佛。歡喜光佛。智慧光佛。不斷光佛。難思光佛。無稱光佛。超日月光佛。其有衆生。遇斯光者。三垢消滅。身意柔輒。歡喜踴躍。善心生焉。若

在三塗極苦之處。見此光明。皆得休息。無復苦惱。壽終之後。皆蒙解脫。無量壽佛。光明顯赫。照耀十方。諸佛國土。莫不聞焉。不但我今稱其光明。一切諸佛。聲聞緣覺。諸菩薩衆。咸共歎譽。亦復如是。若有衆生。聞其光明。威神功德。日夜稱說。至心不斷。隨意所願。得生其國。爲諸菩薩。聲聞之衆。所共歎譽。稱其功德。至其最後。得佛道時。普爲十方諸佛菩薩。歎其光明。亦如今也。佛言。我說無量壽佛。光明威神。巍巍殊妙。晝夜一劫。尙未能盡。

佛語阿難。又無量壽佛。壽命長久。不可稱計。汝寧知乎。假使十方世界。無量衆生。皆得人身。悉令成就。聲聞緣覺。都共集會。禪思一心。竭其智力。於百千萬劫。悉共推算。計其壽命長遠之數。不能窮盡。知其限極。聲聞菩薩。天人之衆。壽命長短。亦復如是。非算數譬喻所能知也。

又聲聞菩薩。其數難量。不可稱說。神智洞達。威力自在。能於掌中。持一切世界。彼佛初會。聲聞衆數。不可稱計。菩薩亦然。如大目犍連。百千萬億。無量無數。於阿僧祇。那由他劫。乃至滅度。悉共計校。不能究了多少之數。譬如大海深廣。無量。假使有人。析其一毛。以

爲百分以一分毛沾取一滴。於意云何。其所滴者。於彼大海何所爲多。阿難白佛。彼所滴水。比於大海多少之量。非巧歷算數言辭譬類所能知也。佛語阿難。如目連等於百千萬億那由他劫。計彼初會聲聞菩薩所知數者。猶如一滴。其所不知如大海水。

又其國土七寶諸樹。周滿世界。金樹銀樹琉璃樹。玻璃樹珊瑚樹瑪瑙樹。硨磲之樹。或有二寶三寶乃至七寶轉共合成。或有金樹銀葉華果。或有銀樹金葉華果。或琉璃樹玻璃爲葉。華果亦然。或水晶樹琉璃爲葉。華果亦然。或珊瑚樹瑪瑙爲葉。華菓亦然。或瑪瑙樹琉璃爲葉。華果亦然。或硨磲樹衆寶爲葉。華果亦然。或有寶樹紫金爲本。白銀爲莖。琉璃爲枝。水晶爲條。珊瑚爲葉。瑪瑙爲華。硨磲爲實。或有寶樹琉璃爲本。水晶爲莖。珊瑚爲枝。瑪瑙爲條。硨磲爲葉。紫金爲華。白銀爲實。或有寶樹水晶爲本。珊瑚爲莖。瑪瑙爲枝。硨磲爲條。紫金爲葉。白銀爲華。琉璃爲實。或有寶樹珊瑚爲本。瑪瑙爲莖。硨磲爲枝。紫金爲條。白銀爲葉。琉璃爲華。水晶爲實。或有寶樹瑪瑙爲本。硨磲爲莖。紫金爲枝。白銀爲條。琉璃爲葉。水晶

爲華。珊瑚爲實。或有寶樹。磳磳爲本。紫金爲莖。白銀爲枝。瑠璃爲條。水晶爲葉。珊瑚爲華。瑪瑙爲實。行行相值。莖莖相望。枝枝相準。葉葉相向。華華相順。實實相當。榮色光曜。不可勝視。清風時發出。五音聲。微妙宮商。自然相和。又無量壽佛。其道場樹高四百萬里。其本周圍五千由旬。枝葉四布二十萬里。一切衆寶自然合成。以月光摩尼持海輪寶。衆寶之王。而莊嚴之。周匝條間垂寶瓔珞。百千萬色。種種異變。無量光炎照曜無極。珍妙寶網羅覆其上。一切莊嚴隨應而現。微風徐動。吹諸寶樹。演出無量妙法音聲。其聲流布徧諸佛國。聞其音者得深法忍。住不退轉。至成佛道。耳皆清徹。不遭苦患。目覩其色。鼻知其香。口嘗其味。身觸其光。心以法緣。皆得甚深法忍。住不退轉。至成佛道。六根清徹。無諸惱患。阿難。若彼國土天人。見此樹者。得三法忍。一者音響忍。二者柔順忍。三者無生法忍。此皆無量壽佛威神力故。本願力故。滿足願故。明了願故。堅固願故。究竟願故。佛告阿難。世間帝王有百千音樂。自轉輪聖王。乃至第六天上。伎樂音聲。輾轉相勝。千億萬倍。第六天上萬種樂音。不如無量壽國諸七寶樹。一種聲音。千億倍也。亦有自然萬種伎樂。又其樂聲無

非法音。清暢哀亮微妙和雅。十方世界音聲之中最爲第一。

其講堂精舍宮殿樓觀皆七寶莊嚴自然化成。復以眞珠明月摩尼衆寶以爲交絡。覆蓋其上。

內外左右有諸浴池。或十由旬。或二十三十乃至百千由旬。縱廣深淺皆各一等。八功德水湛然盈滿。清淨香潔味如甘露。黃金池者底白銀沙。白銀池者底黃金沙。水精池者底瑠璃沙。瑠璃池者底水精沙。珊瑚池者底琥珀沙。琥珀池者底珊瑚沙。硨磲池者底瑪瑙沙。瑪瑙池者底硨磲沙。白玉池者底紫金沙。紫金池者底白玉沙。或有二寶三寶乃至七寶轉共合成。其池岸上有旃檀樹。華葉垂布香氣普熏。天優盃羅華盃曇摩華拘牟頭華芬陀利華。雜色光茂彌覆水上。彼諸菩薩及聲聞衆若入寶池。意欲令水沒足水即沒足。欲令至膝卽至於膝。欲令至腰水卽至腰。欲令至頸水卽至頸。欲令灌身自然灌身。欲令還復水輒還復。調和冷煖自然隨意。開神悅體蕩除心垢。清明澄潔淨若無形。寶沙映徹無深不照。微瀾迴流轉相灌注。安詳徐逝不遲不疾。波揚無量自然妙聲。隨其所應。

莫不聞者。或聞佛聲。或聞法聲。或聞僧聲。或寂靜聲。空無我聲。大慈悲聲。波羅蜜聲。或十力無畏。不共法聲。諸通慧聲。無所作聲。不起滅聲。無生忍聲。乃至甘露灌頂。衆妙法聲。如是等聲。稱其所聞。歡喜無量。隨順清淨。離欲寂滅。真實之義。隨順三寶。力無所畏。不共之法。隨順通慧菩薩聲聞所行之道。無有三塗苦難之名。但有自然快樂之音。是故其國名曰安樂。阿難。彼佛國土諸往生者。具足如是清淨色聲。諸妙音聲神通功德。

所處宮殿衣服飲食衆妙華香莊嚴之具。猶第六天自然之物。若欲食時。七寶盃器自然在前。金銀琉璃磚磑瑪瑙珊瑚琥珀明月真珠。如是諸盃隨意而至。百味飲食自然盈滿。雖有此食。實無食者。但見色聞香。意以爲食。自然飽足。身心柔軟。無所味著。事已化去。時至復現。彼佛國土清淨安隱微妙快樂。次於無爲泥洹之道。

其諸聲聞菩薩天人。智慧高明神通洞達。咸同一類形無異狀。但因順餘方。故有天人之名。顏貌端正。超世希有。容色微妙。非天非人。皆受自然虛無之身。無極之體。佛告阿難。譬如世間貧窮乞人在帝王邊。形貌容狀甯可類乎。阿難白佛。假令此人在帝王邊。羸

陋醜惡無以爲喻。百千萬億不可計倍。佛告阿難。汝言是也。計如帝王雖人中尊貴形色端正。比之轉輪聖王甚爲鄙陋。猶彼乞人在帝王邊也。轉輪聖王威相殊妙天下第一。比之忉利天王。又復醜惡。不得相喻萬億倍也。假令天帝比第六天王。百千億倍不相類也。設第六天王比無量壽佛國菩薩聲聞光顏容色。不相及逮。百千萬億不可計倍。

佛告阿難。無量壽國其諸天人。衣服飲食華香瓔珞繪蓋幢幡微妙音聲。所居舍宅宮殿樓閣。稱其形色高下大小。或一寶二寶乃至無量衆寶。隨意所欲。應念卽至。又以衆寶妙衣徧布其地。一切天人踐之而行。無量寶網彌覆佛土。皆以金縷真珠百千雜寶奇妙珍異莊嚴校飾。周匝四面垂以寶鈴。光色晃曜盡極嚴麗。自然得風徐起微動。其風調和不寒不暑。溫涼柔輒不遲不疾。吹諸羅網及衆寶樹。演發無量微妙法音。流布萬種溫雅德香。其有聞者。塵勞垢習自然不起。風觸其身皆得快樂。譬如比丘得滅盡三昧。又風吹散華徧滿佛土。隨色次第而不雜亂。柔輒光澤馨香芬烈。足履其上。踏下四寸。隨舉足已。還復如故。華用已訖。地輒開裂。以次化沒清淨無遺。隨其時節風吹散華。如是六反。

又衆寶蓮華周滿世界。一一寶華百千億葉。其光華明無量種色。青色青光白色白光。玄黃朱紫。光色赫然。煒燁煥爛。明曜日月。一一華中出三十六百千億光。一一光中出三十六百千億佛。普爲十方說微妙法。如是諸佛各各安立無量衆生於佛正道。

佛告阿難。其有衆生生彼國者。皆悉住於正定之聚。所以者何。彼佛國中無諸邪聚及不定聚。十方恆沙諸佛如來。皆共讚歎無量壽佛威神功德不可思議。諸有衆生聞其名號信心歡喜。乃至一念至心迴向願生彼國。卽得往生住不退轉。唯除五逆誹謗正法。佛告阿難。十方世界諸天人。其有至心願生彼國。凡有三輩。其上輩者。捨家棄欲而作沙門。發菩提心。一向專念無量壽佛。修諸功德。願生彼國。此等衆生臨壽終時。無量壽佛與諸大衆現其人前。卽隨彼佛往生其國。便於七寶華中自然化生。住不退轉。智慧勇猛。神通自在。是故阿難。其有衆生欲於今世見無量壽佛。應發無上菩提之心。修行功德。願生彼國。其中輩者。十方世界諸天人。其有至心願生彼國。雖不能行作沙門。大修功德。當發無上菩提之心。一向專念無量壽佛。多少修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門。懸繒。

然燈。散華燒香。以此迴向願生彼國。其人臨終。無量壽佛化現其身。光明相好。具如眞佛。與諸大衆現其人前。卽隨化佛往生其國。住不退轉。功德智慧。次如上輩者也。其下輩者。十方世界諸天人民。其有至心欲生彼國。假使不能作諸功德。當發無上菩提之心。一向專意。乃至十念念無量壽佛願生其國。若聞深法歡喜信樂不生疑惑。乃至一念念於彼佛。以至誠心願生其國。此人臨終。夢見彼佛。亦得往生。功德智慧。次如中輩者也。

二 現代人間之苦惱

吾此瞻部洲人間之苦惱。有三依處。一曰依外界苦。二曰依內身苦。三曰依人羣苦。依外界苦者。若風雨雷雹霜雪。早潦震嘯。薄蝕波濤。險阻蛇虎諸難。依內身苦者。若饑渴寒熱淫慾。衰老殘廢。疾疫夭死諸患。依人羣苦者。若負擔被制。爭奪傾陷。監禁驅役。戰鬥殺傷。恩愛別離。怨憎會合。諸害鬱單越洲。已能遠離依外界及人羣之苦。但猶殘留依內身之苦若干耳。惟無量壽淨土。盡離諸苦。故云極樂。今此瞻部人間。藉科學之征服。自然及機器之發展。人力對於依外界及內身之苦。似可漸滅。然爲科學機器之力所不能防。

止之大災。若颶風洪水地震海嘯惡疾巨疫等。反時見爲大規模之出發。毒禍人間無從追避。以此知不清衆生心業之本源。僅憑物力以相掩拒。終致變形橫決而出。達於不可收拾之域。比年日本等處之大震災。既極可怖。而澳洲某預言家之預言。且言三四年間。歐亞美洲之國及民。將毀亡其大半。（見十五年六月上海新聞報）噫。人間朽宅。棟折椽崩。覆巢之下。殆無完卵。苦哉苦哉。至依人羣之苦。則日增月劇而靡已。更可慘矣。自教人類師法生物以爭生存之學說出。所蘊皆爲殺機。所事皆成戰爭。夫婦父子兄弟則相戰相殺於家庭。親戚鄰里鄉黨則相戰相殺於邑村。士農工商則相戰相殺於社會。軍政議警則相戰相殺於省國。各各疆域之爭。則醞釀爲帝國侵掠之白化大爭殺。種種階級之爭。則醞釀爲勞農專制之赤化大爭殺。今舉一世胥在赤白二強之惡化中。火併之禍。迫于眉睫。搖蕩驚駭。莫知其可。嗚呼吁嘻。是誠業燄燎空毒烟燧爍之世界哉。請誦我佛轉五惡爲五善之說。以勸有心人之自覺。

一 五惡五痛五燒五善之佛說

佛告彌勒。汝等能於此世。端心正意。不作衆惡。甚爲至德。十方世界最無倫匹。所以者何。諸佛國土。天人之類。自然作善。不爲大惡。易可開化。今我於此世間作佛。處於五惡。五痛。五燒之中。爲最劇苦。教化羣生。令捨五惡。令去五痛。令離五燒。降化其意。令持五善。獲其福德。度世長壽。泥洹之道。佛言。何等五惡。何等五痛。何等五燒。何等消化。五惡。令持五善。獲其福德。度世長壽。泥洹之道。其一惡者。諸天人民。蠕動之類。欲爲衆惡。莫不皆然。强者伏弱。轉相尅賊。殘害殺戮。迭相吞噬。不知修善。惡逆無道。後受殃罰。自然趣向神明。記識。犯者不赦。故有貧窮下賤。乞丐孤獨。聾盲瘡癩。愚癡弊惡。至有狂不逮之屬。世有常道。王法牢獄。不肯畏慎。爲惡入罪。受其殃罰。求望解脫。難得免出。壽終後世。尤深尤劇。入其幽冥。轉生受身。故有自然三塗。無量苦惱。轉貿其身。改形易道。所受壽命。或長或短。當獨值向相從共生。更相報復。無有止已。殃惡未盡。不得相離。展轉其中。無有出期。難得解脫。痛不可言。是爲一大惡。一痛。一燒。勤苦如是。譬如大火。焚燒人身。人能於中。一心制意。端身正行。獨作諸善。不爲衆惡者。身獨度脫。獲其福德。度世上天。泥洹之道。是爲一大

善也。佛言。其二惡者。世間人民父子兄弟室家夫婦都無義理。不順法度。奢淫驕縱。各欲快意。任心自恣。更相欺惑。心口各異。言念無實。佞諂不忠。巧言諛媚。嫉賢謗善。陷入怨枉。主上不明。任用臣下。臣下自在。機偽多端。臣欺其君子。欺其父。兄弟夫婦。中外知識。更相欺誑。各懷貪欲。瞋恚愚癡。欲自厚己。欲貪多有。尊卑上下。心俱同然。破家亡身。不顧前後。天神尅識。別其名籍。壽終神逝。下入惡道。故有自然三塗無量苦惱。展轉其中。世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。是爲二大惡。二痛。二燒。勤苦如是。譬如大火焚燒。人身。人能於中一心制意。端身正行。獨作諸善。不爲衆惡者。身得度脫。獲其福德。度世上天。泥洹之道。是爲二大善也。佛言。其三惡者。世間人民。相因寄生。共居天地之間。處年壽終。無能幾何。不善之人。常懷邪惡。但念淫泆。煩滿胸中。愛欲交亂。坐起不安。盼睩細色。邪態外逸。自妻厭憎。私妄出入。費損家財。事爲非法。恣心快意。極身作樂。或於親屬。不避尊卑。家室中外。患而苦之。亦復不畏。王法禁令。如是之惡。著於人鬼。日月照見。神明記識。故有自然三塗無量苦惱。展轉其中。世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。是爲三大惡。三痛。三

燒。勤苦如是。譬如大火焚燒人身。人能於中一心制意。端身正行。獨作諸善。不爲衆惡者。身獨度脫。獲其福德。度世上天泥洹之道。是爲三大善也。佛言。其四惡者。世間人民不念修善。轉上天泥洹之道。是爲三大善也。相教令共爲衆惡。兩舌惡口。妄言綺語。讒賊鬪亂。憎嫉善人。敗壞賢明。於傍快喜。不孝二親。輕慢師長。朋友無信。難得誠實。尊貴自大。謂已有道。不畏天地神明日月。自用偃蹇。謂可常爾。如是衆惡。天神記識。壽命終盡。諸惡所歸。自然迫切。共趣奪之。又其名籍記在神明。殃咎牽引。無從捨離。但得前行。入於火鑊。身心摧碎。精神痛苦。當斯之時。悔復何及。故有自然三塗。無量苦惱。展轉其中。世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。是爲四大惡。四痛四燒。勤苦如是。譬如大火焚燒人身。人能於中一心制意。端身正行。獨作諸善。不爲衆惡。身獨度脫。獲其福德。度世上天泥洹之道。是爲四大善也。佛言。其五惡者。世間人民。徙倚懶惰。不肯作善。治身修業。家室眷屬。飢寒困苦。父母教誨。瞋目怒應。言令不和。違戾反逆。譬如怨家。不如無子。耽酒嗜美。飲食無度。肆心蕩逸。魯扈抵突。不識人情。強欲抑制。見人有善。妒嫉惡之。無義無禮。無所顧難。心常念

惡口常言惡。身常行惡。曾無一善。不信先聖諸佛經法。不信行道可得度世。不信死後神明更生。不信作善得善爲惡得惡。欲殺真人。鬪亂衆生。欲害父母兄弟眷屬。六親憎惡。願令其死。大命將終。悔懼交至。不豫修善。臨窮方悔。悔之於後。將何及乎。天地之間。五道分明。恢廓窈冥。浩浩茫茫。善惡報應。禍福相承。身自當之。無誰代者。善人行善。從樂入樂。從明入明。惡人行惡。從苦入苦。從冥入冥。誰能知者。獨佛知耳。教語開示。信用者少。生死不休。惡道不絕。如是世人。難可具盡。故有自然三塗。無量苦惱。展轉其中。世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。是爲五大惡。五痛。五燒。勤苦如是。譬如大火。焚燒人身。人能於中一心制意。端身正念。言行相副。所作至誠。所語如語。心口不轉。獨作諸善。不爲衆惡。身得度脫。獲其福德。度世上天泥洹之道。是爲五大善也。

佛告彌勒。吾語汝等。是世五惡。勤苦若此。五痛五燒。展轉相生。但作衆惡。不修善本。皆悉自然入諸惡趣。或其今世。先被殃病。求死不得。求生不得。罪惡所招。示衆見之。身死隨行入三惡道。苦毒無量。自相焦然。皆由貪著財色。不能施惠。癡欲所迫。險心思想。煩惱

結縛無有解已。厚已諍利無所省錄。富貴榮華當時快意。不能忍辱。不務修善。威勢無幾。隨以磨滅。身坐勞苦。久後大劇。天道施張。自然糺舉。網維羅網上下相應。竿竿恟恟當入其中。古今有是痛哉。可傷。佛語彌勒。世間如是。佛皆哀之。以威神力摧滅衆惡。悉令就善。棄捐所思。奉持經戒。受行道法無所違失。終得度世泥洹之道。佛言。汝今諸天人民及後世人。得佛經語。當熟思之。能於其中端心正行。主上爲善率化其下。轉相勅令各自端守。尊聖敬善。仁慈博愛。佛語教誨無敢虧負。當求度世拔斷生死衆惡之本。當離三塗無量憂怖苦痛之道。汝等於是廣植德本。布恩施惠。勿犯道禁。忍辱精進。一心智慧。轉相教化。爲德立善。正心正意。齋戒清淨。一日一夜。勝在無量壽國爲善百歲。所以者何。彼佛國土無爲自然。皆積衆善。無毛髮之惡。於此修善十日十夜。勝於他方諸佛國中爲善千歲。所以者何。他方佛國爲善者多。爲惡者少。福德自然。無造惡之地。唯此間多惡。無有自然。勤苦求欲。轉相欺殆。心勞形困。飲苦食毒。如是惡務未嘗甯息。吾哀汝等。天人之類。苦心誨喻。教令修善。隨宜開導。授與經法。莫不承用。在意所願。皆令得道。佛所遊履國邑丘聚。靡

不蒙化。天下和順。日月清明。風雨以時。災厲不起。國豐民安。兵戈無用。崇德興仁。務修禮讓。佛言。我哀愍汝等諸天人民。甚於父母念子。今我於此世作佛。降化五惡。消除五痛。絕滅五燒。以善攻惡。拔生死之苦。令獲五德。升無爲之安。吾去世後。經道漸滅。人民諂僞。復爲衆惡。五燒五痛。還如前法。久後轉劇。不可悉說。我但爲汝略言之耳。佛語彌勒。汝等各善思之。轉相教誡。如佛經法。無得犯也。於是彌勒菩薩合掌白言。佛所說甚善。世人實。如來普慈哀愍。悉令度脫。受佛重誨。不敢違失。

二 人間之分析觀

老聃曰。一聖人取同智而遺同狀。衆人近同狀而疏同智。狀與我同者近而愛之。狀與我異者疎而畏之。有七尺之骸。手足之異。戴髮含齒。倚而趨者。謂之人。而未必無獸心。雖有獸心。以狀而見親矣。傅翼戴角。分牙布爪。仰飛伏走。謂之禽獸。而禽獸未必無人心。雖有人心。以狀而見疎矣。庖犧氏女媧氏。神農氏。夏后氏。蛇身人面。牛首虎鼻。此有非人之狀。而有大聖之德。夏桀殷紂。魯桓楚穆。狀貌七竅皆同于人。而有禽獸之心。而衆人守

一狀以求至智。未可幾也。』有非人形而人者也。有人形而非人者也。則今此徒以人形號稱人間者。其果爲人間耶。抑非復人間耶。當有以比對人間上下而分析觀之。爲表如左。

				佛	超
				薩 菩	人
				者聖乘	間
				仙 天	人
壽頗長	無言	無化 刑	北天 鬱降 單初 越民	「真人 至人 仙人」	
壽命亦長	少言	象刑 不用 教	輪金 聖銀 王銅 轉	「聖帝 人仙」	
壽已短	號令	半政 用刑 權力	粟鐵 散輪 王	「君子 賢人」	
短身 陋壽	腕力	用兵 刑詐 權力	德王 衰失 亂福	「小人 修羅 禽獸」	間 人 間
既災 禍忍		專用 權力		夷狄 傍生 餓鬼 地獄	墮 落
保孰 夕不		牙機 器爲 爪			

神遊化身十方交通					
	諸星物質 交通	解解超位	春	淡泊	老必出家
	物質圓滿	精神上無 一夫不獲	夏	火食	老必遜位
	地球統一 均田制產	身體上無 一夫不獲	秋	五味備	不知出世
			冬	縱漁獵	爭權位
			閏位	極奢侈	爭權 死利

由上表以觀。則今此人間。除少數道德自貞。超然榮辱之士。大都已墮落為夷狄（修羅）禽獸（傍生）餓鬼地獄。非復人間。不既彰彰明甚耶。不惟去帝道王道之人間甚遠。且於霸道亦難企及其強力專權者。則損人自益之夷狄修羅也。其貴本專利者。則食人自肥之禽獸傍生也。多數被資本高壓。勞作不給衣食者。非餓鬼也耶。多數被強力高壓。言動不能自由者。非地獄也耶。靜以觀之。此人間之為何世。在人事所為何事。能悲從中來。愴然涕下乎。於此猶不幡然悔悟。期有以改善其所為。以復乎人道。則無恥之

極矣。知恥近勇之士。於是乎有人間淨土之建設。

三 人間淨土之建設

人間淨土之建設。大抵因對於現處之人間。由種種煩悶憂惱之不足而起。此所起者有二。一者脫離此人間而求之人間以外。若各天神教之求生天國及佛教之求生他方之淨土等。二者就此人間設想一滿美之治境。期以改善之方法建立之。其改善之方法。由其所基哲學上之原理而異。若或基於唯物。或基於唯心。或基於生物學。或基於業感緣起。或基於藏識緣起等。以其所基原理之或迷謬。方法遂多錯誤。以之求滿美之治境。往往反演成益加擾害之人間。由唯物史觀之馬克思說。導成階級戰爭之赤化。即其前例也。茲於此章分五節以論之。

一 建設人間淨土之要求

佛說光音天下生人間之初民時代及鬱單越洲人間。與轉輪聖王化世時之人間等。此為佛教中所含人間淨土之建設意思。

八二 耶徒彼得之公產制度。聖西門之社會主義。託爾斯泰之農村生活。此爲耶穌
教徒建設人間淨土之要求。

三一 老子所謂邴治之世。莊子所謂畏壘之山建德之國。列子之華胥終北古莽大
漠國等。則爲道家建設人間淨土之要求。

四 孔子大同之世。孟子之井田制。所謂湯以七十里。文王以百里。而欲五十里之
滕。急於一試者。則爲儒家建設人間淨土之要求。

五 蘇克雷地拍拉圖之理想國。陶母士茂亞之烏託邦。伯康之新大西洋。克奔拉
太陽之都市。何林通之大洋洲。則爲西洋古哲建設人間淨土之要求。

六一 白雷馬之向後看。喜而克之自由地。偉爾士之新烏託邦。則爲西洋今哲建設
人間淨土之要求。上之六種。僅於所憶持者。談其大略。然亦足以窺古今東西之人類
思想上。對於建設人間淨土有共同之要求也。然今此欲以之建設人間淨土者。則全在
於佛化。而與前列諸家大異其方法。故當先進言。用以構成人間淨土之成分。

二 人間淨土之成分——佛法僧——

統觀十方虛空中無量清淨土。皆以佛法僧爲成分。故茲建設人間淨土。亦以佛法僧爲成分。無上徧正覺者名佛。佛於法界所證身土。佛於衆生所施教法。總名爲法。隨順佛之教法修行之和合衆。謂之曰僧。此爲具體成立之事實佛法僧。吾人當依止爲標準。而歸向爲鵠的者也。然吾人之間。亦卽爲理性之佛法僧也。蓋吾人靈動覺知能造作。能攝持之心識。卽佛之潛性也。吾人內分之根身心識。外分之器界國家。內外分所起之身語行業。卽法之元型也。佛覺轉乎諸法。法集現乎心佛。和合爲身爲家爲國爲羣爲人間爲宇宙之無量衆。卽僧之本能也。特吾人向未了達此本來如是之三德相。依究竟成就之三寶爲歸仰。而引生顯發。以致由迷入迷。造業感果。匍匐三界。流浪五趣。集爲此惡濁之人間。不能與諸佛大聖同證於常樂真淨。然三途劇苦。諸天酣樂。五趣中惟人趣最能端心慮以趨菩提。吾人旣達佛法僧德。實爲人間本具成分。欲令生發增長。轉惡濁人間進爲善淨之人間。須歸依已獲成就之佛法僧爲勝增上緣。攝護不退。而奉佛等先覺。

爲師。依佛十善等法而行。與三乘賢聖僧爲友。卽爲造成人間淨土之因緣也。故吾人欲建設人間淨土。當了知本具佛法僧之性德。而以歸依佛法僧爲根本。

三 保持身命資產之安全法

建設人間淨土所要求者。在保持身命及資產安全。此保持安全之方法。略說有二。

一 爲治本之法。此又有二。一者依得生最安全之鬱單越洲法。在於力行不會殺生不盜他物不行邪淫不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪不嗔亦不邪見。故今亦惟各人各自歸依佛法僧寶。仗三寶力。勵行十善修人間增上之善業。由改造自心以造人間淨土而已。二者以行十善爲業。傳此風教。化被羣衆。昌明德禮。改良陋俗。減弭兵刑。寬裕生計。慈幼安老。救廢恤癯。去貪則勞資之階級可平。去嗔則國際之戰爭可息。由此改造人間環境。以造人間之淨土也。在人間淨土中。則身命資產自得保持安全矣。

二 爲治標之法。此亦有二。一者由全球各國佛教徒依佛法爲大聯合之國際組織。請求各國承認護持。平時安分行善。互助互益。不相擾害。遇天災人禍等之身命資產

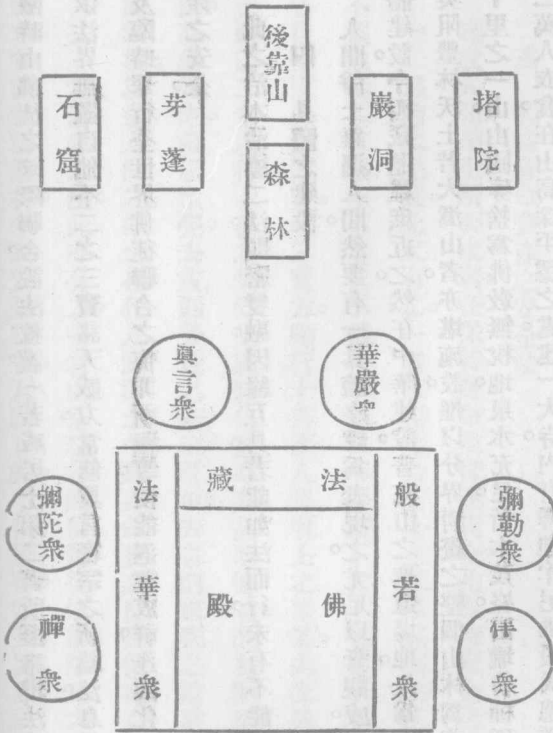
危險時由佛徒之國際聯合。設法救護。（若臧居士第二書所擬諸辦法酌可採用）二者依法界無盡自他不二之三寶諸天威力。常修真言密宗之所禱法。息災增福降伏魔怨。及臨時舉行全世界佛徒聯合之悔罪祈福等。使能遇難成祥。逢凶化吉。得保持身命資產之安全。

此之治本治標二法。顯密雙融。因緣互具。若能如法而行。未有不能保持安全者也。

四 具體之建設

人間淨土雖遍人間。然要有一具體建設為表現之。尤足以資觀感。此人間淨土之具體建設。今西藏暹羅庶近之。然在中華建設。普陀山之聖道場地。最為合宜。不然則深藏奧阻。豐林沃土。若大瀉山者。亦堪施設。惟以分界清畫之整個山林為善耳。假有周圍數十里之一山。由國家捨為佛教無稅地。泉水充足。竹木茂盛。田壟耕種稻麻。可敷萬人至二萬人衣食。在山高深平穩之處。建一大寺。內有釋迦牟尼佛殿為總道場。左附講堂。僧堂住般若衆。右附講堂。僧堂住法華衆。後附法藏。後左有毗盧遮那佛華嚴海會殿。附講堂。僧堂住華嚴衆。後右有毗盧遮那金胎兩界曼陀羅殿。附壇。僧堂住真言衆。左後

有彌勒內院殿附講堂僧堂住唯識衆。右後有彌陀極樂殿附講堂僧堂住淨業衆。左前有戒壇板堂住律衆。右前有法堂禪堂住禪衆。其住函芻菩薩約五百至一千。其式如圖。

此爲人間淨土最高之功德海。三寶皆具於是。法藏收藏關於寰球各種不同文字之佛教書。供衆公覽。八衆分宗修學。唯真言衆每日須修息災增福降伏魔怨之法。佛殿每日出前。八衆同修懺罪祈福護法。以安道場及安天下。釋迦佛誕日於佛殿同開會議。以決一年之大事。成道日於佛殿同樹論義。以標各宗之殊勝。此前半里有沙彌堂。以受持沙彌律及各宗門徑學爲主。約一百人。此左此右半里各一慈芻尼堂。附沙彌尼。約四百人至八百人。修學以律宗淨土宗爲主。得按時參學於慈芻僧海。以上皆爲僧界。占地周圍四里。其後靠山森林占數方里。此外爲信徒界。約爲八口之家千戶。分爲十善村。五戒村。三飯村。三級。每級十村。每村三十餘戶。十善村近僧界。每戶授山場田地百二十畝。五戒村近十善村界。每戶授山場田地百畝。三飯村近五戒村界。每戶授山場田地七八十畝。每村設村長以辨兩等小學及宣講堂閱經處蓮社一所。每級設一級長。五戒級加設中學一。十善級加設中學及農林專門一。三飯級設巡警所一。出巡警四十人。五戒級出巡長四人。十善級出所長一人。巡警由所長管轄之。巡警全山。惟所長由山長選任。聽

山長之指揮。山長每年佛誕日由尼衆及沙彌衆十善級五戒級三飯級之年滿二十歲者。於作苾芻後曾住山中十五年及巡遊世界五年以上者之苾芻中。共初選之。次由寺中之苾芻衆。於初選當選者。再復選之。有選任全山職司及統理代表全山之權。三飯衆之山前。更設參觀招待所。一招待各方來參觀者。苾芻十善五戒三飯男女招待各一。以便參觀者之諮詢。山中男女。非年滿二十不准婚嫁。亦不准出家。出家爲沙彌一年至三年。沙彌尼二年至五年。入苾芻衆。住一宗堂四年。程度不及留堂。次參學各宗堂四年。程度不及仍留。次乃得住茅蓬塔院等處。或任寺職。或宣講員教員等。住茅蓬或任職員等五年。程度不及仍留。乃得遊化於山外之各地。爲苾芻住山中十五年及游化五年或住山二十年上者。乃得任八宗之首座。首座有代山長及議山務之權。由各宗衆各選二人。交山長擇一人任之。大事皆取決焉。是爲具體建設人間淨土之大概。

五 普徧之攝化

一 本道場常爲各國及各地地方政府人民修息災增福和平安甯之祈禱法。令盡

大地人均沾化益。

二 如各國各地方遇有特殊災禍時。本道場得受各國各地方政府人民代表之別請。爲特修息災增福和平安甯之祈禱法。

三 各國各地方之各家屬各個人。得因其特殊之意願。請求本道場爲修特殊之祈禱法。

四 由本道場特派住山修持十五年以上之菩薩慈芻衆。率領十善五戒三皈級衆。以建設人間淨土之善法。遊化大地人衆。

五 歡迎各國各地方政府代表或人民代表團及個人等。來本道場參觀。殷勤招待。爲之說明一切。

六 於特定時期內。歡迎各國各地方佛徒。來本山各宗道場。隨喜參學。

七 由本道場與各學各地方佛徒爲全世界之大聯合。謀佛法之宣傳及人民之教化。

八 勸請全球人衆。各各爲保安身命資產及將來之永生極樂計。捨施一部分財物。建設人間淨土。由本道場爲按時之救濟及永遠之超薦。

四 人間淨土與永生極樂

人間淨土。乃由三皈十善。以得身命資產安全。亦由身命資產安全。以行三皈十善而已。壽命雖可延長。有生終必衰亡。既信身死而識相續受身。不歸斷滅。則須有以爲「識相續受身」謀一安穩妥善之地。免從迷入迷。生死淪沉之危險。然已具三皈十善之人間淨土善根。但加稱念回向。即得上生往生於內院極樂之淨土。茲錄聖教爲證。

一 彌勒淨土

佛告優波離。諦諦諦聽。善思念之。如來應正徧知。今於此衆中說彌勒菩薩摩訶薩。阿耨多羅三藐三菩提記。此人從今十二年後命終。必得往生兜率陀天。爾時兜率陀天上有五百萬億天子。一天子皆修甚深檀波羅蜜。爲供養一生補處菩薩故。以天福力造作宮殿。各各脫身旃檀摩尼寶冠。長跪合掌。發是願言。我今持此無價寶珠。及以天

冠爲供養大心衆生故。此人來世不久當成阿耨多羅三藐三菩提。我於彼佛莊嚴國界得受記者。今我寶冠化成供具。如是諸天子等各長跪發引誓願亦復如是。時諸天子作是願已。是諸寶冠化作五百萬億寶宮。一一寶宮有七重垣。一一垣七寶所成。一一寶出五百億光明。一一光明中有五百億蓮華。一一蓮華化作五百億七寶行樹。一一樹葉有五百億寶色。一一寶色有五百億閻浮檀金光。一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶女。一一寶女住立樹下。執百億寶無數瓔珞出妙音樂。時樂音中演說不退轉地法輪之行。其樹生果如頗黎色。一切衆色入頗黎色中。是諸光明右旋婉轉。流出衆音。衆音演說大慈大悲法。一一垣牆高六十二由旬。厚十四由旬。五百億龍王圍繞此垣。一一龍王雨五百億七寶行樹莊嚴垣上。自然有風吹動此樹。樹相根觸。演說苦空無常無我諸波羅蜜。爾時此宮有一大神名牢度跋提。卽從座起遍禮十方佛。發引誓願若我福德應爲彌勒菩薩造善法堂。令我額上自然出珠。旣發願已。額上自然出五百億寶珠瓔珞。一切衆色無不具足。如紫紺摩尼。表裏眼徹。此摩尼光迴旋空中。化爲四十九重微妙寶宮。

一一欄楯。萬億梵摩尼寶所共合成。諸欄楯間。自然化生九億天子。五百億天女。一一天
 子手中。化生無量億萬七寶蓮華。一一蓮華上。有無量億光。其光明中。具諸樂器。如是天
 樂不鼓自鳴。此聲出時。諸女自然執衆樂器。競起歌舞。所詠歌音。演說十善四弘誓願。諸
 天聞者。皆發無上道心。時諸園中。有八色瑠璃渠。一一渠。有五百億寶珠。而用合成。一一
 渠中。有八味水。八色具足。其水上。湧游梁棟。間於四門外。化生四華。水出華中。如寶華流。
 一一華上。有二十四天女。身色微妙。如諸菩薩莊嚴身相。手中自然化五百億寶器。一一
 器中。天諸甘露。自然盈滿。左肩荷佩。無量瓔珞。右肩復負無量樂器。如雲住空。從水而出。
 讚歎菩薩六波羅蜜。若有往生兜率天上。自然得此天女待御。亦有七寶大獅子座。高四
 由旬。閣浮檀金無量衆寶。以爲莊嚴。座四角頭。生四蓮華。一一蓮華。百寶所成。一一寶。出
 百億光明。其光微妙。化爲五百億衆寶。雜華莊嚴寶帳。時十方。百千梵王。各各持一梵
 天妙寶。以爲寶鈴。懸寶帳中。時小梵王。持天衆寶。以爲羅網。彌覆帳上。爾時百千無數天
 子。天女眷屬。各持寶華。以布座上。是諸蓮華。自然皆出五百億寶女。手持白拂。侍立帳內。

持宮四角。有四寶柱。一一寶柱有百千樓閣。梵摩尼珠。以爲紋絡。時諸閣間。有百千天女。色妙無比。手執樂器。其樂音中。演說苦空。無常無我。諸波羅密。如是天宮。有百億萬無量寶色。一一諸女。亦同寶色。爾時十方無量諸天命終。皆願住生兜率天宮。時兜率天宮。有五大神。第一大神。名曰寶幢。身雨七寶。散宮牆內。一一寶珠。化成無量樂器。懸處空中。不鼓自鳴。有無量音。適衆生意。第二大神。名曰華德。身雨衆華。彌覆宮牆。化成華蓋。一一華蓋。百千幢幡。以爲引導。第三大神。名曰香音。身毛孔中。雨出微妙海。此岸旃檀香。其香如雲。作百寶色。遶宮七匝。第四大神。名曰喜樂。雨如意珠。一一寶珠。自然住在幢幡之上。顯說無量歸佛歸法歸比丘僧。及說五戒。無量善法。諸波羅蜜。饒益勸助菩提意者。第五大神。名曰正音聲。身諸毛孔。流出衆水。一一水上。有五百億華。一一華上。有二十五玉女。一一玉女。身諸毛孔。出一切音聲。勝天魔后所有音樂。佛告優波離。此名兜率陀天。十善報。應勝妙福處。若我住世一小劫中。廣說一生補處菩薩報應。及十善果者。不能窮盡。今爲汝等略而解說。佛告優波離。若有比丘。及一切大衆。不厭生死。樂生天者。愛敬無上菩提。

心者。欲爲彌勒作弟子者。當作是觀。作是觀者。應持五戒八齋。具足戒身。心精進。不求斷結。修十善法。一一思惟兜率陀天上。上妙快樂。作是觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀。爾時優波離卽從座起。整衣服。頭而作禮。白佛言。世尊。兜率陀天上。乃有如是極妙樂事。今此大士。何時於閻浮提沒。生於彼天。佛告優波離。彌勒先於婆羅捺國。劫波利村。波婆利大婆羅門家生。却後十二年二月十五日。還本生處。結跏趺座。如入滅定。身紫金色。光明豔赫。如百千日。上至兜率陀天。其身舍利如鑄金像。不動不搖。身圓光中。有首楞嚴三昧。般若波羅蜜。字義炳然。時諸人天。尋卽爲起衆寶妙塔。供養舍利。時兜率陀天七寶臺內。摩尼殿上。師子牀座。忽然化生於蓮華上。結跏趺座。身如閻浮檀金色。長十六由旬。三十二相。八十種好。皆悉具足。頂上肉髻。髮紺琉璃色。釋迦毗楞迦摩尼。百千萬億甄叔迦寶。以嚴天冠。其天寶冠。有百萬億色。一一色中。有無量百千化佛。諸化菩薩。以爲侍者。復有他方諸大菩薩。作十八變。隨意自在。住天冠中。彌勒眉間。有白毫相光。流出衆光。作百寶色。三十二相。一一相中。五百億寶色。一一好。亦有五百億寶色。一一相好。艷出八萬四

千光明雲。與諸天子各坐華座。晝夜六時。常說不退轉地法輪之行。經一時中。成就五百億天子。令不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於是處兜率陀天。晝夜恆說此法。度諸天子。閻浮提歲數五十六億萬歲。爾乃下生於閻浮提。如彌勒下生經說。佛告優波離。是名彌勒菩薩於閻浮提沒。生兜率陀天。因緣佛滅度後。我諸弟子。若有精勤修諸功德。威儀不缺。掃塔塗地。以衆名香。妙華供養。行衆三昧。深入正受。讀誦經典。如是等人。應當至心。雖不斷結。如得六通。應當繫念。念佛形像。稱彌勒名。如是等輩。若一念頃。受八戒齋。修諸淨業。發弘誓願。命終之後。譬如壯士屈伸臂頃。卽得往生兜率陀天。於蓮華上結跏趺坐。百千天子。作天伎樂。持天曼陀羅華。摩阿曼陀羅華。以散其上。讚言善哉善哉。善男子。汝於閻浮提。廣修福業。來生此處。此處名兜率陀天。今此天主名曰彌勒。汝當歸依。應聲卽禮。禮已。諦觀眉間白毫相光。卽得超越九十億劫生死之罪。是時菩薩隨其宿緣。爲說妙法。令其堅固不退轉於無上道心。如是等衆生。若淨諸業。行六事法。必定無疑。當得生於兜率天上。值遇彌勒。亦隨彌勒下閻浮提。第一聞法於未來世。值遇賢劫一切諸佛。於星宿

劫。亦得值遇諸佛世尊。於諸佛前。受菩提記。佛告優婆塞。佛滅度後。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽等。是諸大衆。若有得聞彌勒菩薩摩訶薩名者。聞已。歡喜恭敬禮拜。此人命終。如彈指頃。即得往生。如前無異。但得聞是彌勒名者。命終亦不墮黑闇處。邊地。邪見。諸惡律儀。恆生正見。眷屬成就。不謗三寶。佛告優婆塞。若善男子善女人。犯諸禁戒。造衆惡業。聞是菩薩大悲名字。五體投地。誠心懺悔。是諸惡業。速得清淨。未來世中。諸衆生等。聞是菩薩大悲名稱。造立形像。香華衣服。綵蓋幢幡。禮拜繫念。此人命欲終時。彌勒菩薩放眉間白毫大人相光。與諸天子。雨曼陀羅華。來迎此人。此人須臾。即得往生。值遇彌勒。頭面禮敬。未舉頭頃。便得聞法。即於無上道得不退轉。於未來世。得值恆河沙等諸佛如來。佛告優婆塞。汝今諦聽。是彌勒菩薩。於未來世。當爲衆生。作大歸依處。若有歸依彌勒菩薩者。當知是人於無上道。得不退轉。彌勒菩薩成多陀阿伽度。阿羅阿三藐三佛陀時。如此行人。見佛光明。即得授記。佛告優婆塞。佛滅度後。四部弟子。天龍鬼神。若有欲生兜率天者。當作是觀。繫念思惟。念兜率陀天。持

佛禁戒。一日至七日。思念十善。行十善道。以此功德。迴向願生彌勒前者。當作是觀。作是觀者。若見一天人。見一蓮華。若一念頃。稱彌勒名。此人除却千二百劫生死之罪。但聞彌勒名。合掌恭敬。此人除却五十劫生死之罪。若有禮敬彌勒者。除却百億劫生死之罪。設不生天。未來世中。龍華菩提樹下。亦得值遇。發無上心。

二 彌陀淨土

爾時佛告長老舍利弗。從是西方。過十萬億佛土。有世界。名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名爲極樂。其國衆生。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶。周匝圍繞。是故彼國。名爲極樂。又舍利弗。極樂國土。有七寶池。八功德水。充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀琉璃玻璃合成。上有樓閣。亦以金銀琉璃玻璃。璣珠。瑪瑙。而嚴飾之。池中蓮花。大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。又舍利弗。彼佛國土。常作天樂。黃金爲地。晝夜六時。雨天曼陀羅華。其土衆

生常以清旦各以衣被盛衆妙華供養他方十萬億佛。卽以食時還到本國。飯食經行。舍利弗極樂國土。成就如是功德莊嚴。復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴孔雀。鸚鵡舍利。迦陵頻迦。共命之鳥。是諸衆鳥。晝夜六時。出和雅音。其音演暢。五根五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。其土衆生。聞是音已。皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥。實是罪報所生。所以者何。彼佛國土。無三惡道。舍利弗。其佛國土。尚無惡道之名。何況有實。是諸衆鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流。變化所作。舍利弗。彼佛國土。微風吹動。諸寶行樹。及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂。同時俱作。聞是音者。自然皆生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴。舍利弗。於汝意云何。彼佛何故。號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。是故號爲阿彌陀。又舍利弗。彼佛壽命。及其人民。無量無邊。阿僧祇劫。故名阿彌陀。舍利弗。阿彌陀佛。成佛以來。於今十劫。又舍利弗。彼佛有無量無邊。聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸菩薩衆。亦復如是。舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴。又舍利弗。極樂國土。衆生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有。

一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇說。舍利弗。衆生聞者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人。俱會一處。舍利弗。不可以少善根福。德因緣。得生彼國。舍利弗。若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖衆。現。在其前。是人終時。心不顛倒。卽得往生阿彌陀佛極樂國土。舍利弗。我見是利。故說此言。若有衆生。聞是說者。應當發願。願生彼國。

三 覺海淨土

前來雖說五趣穢土人間淨土內院淨土極樂淨土諸相。須知一一自相離言思故。平等皆爲眞如法性淨土。特非菩薩無分別智。不能分證清淨。非如來大圓覺海智。不能滿證清淨。故現種種異相。雖現諸相差別。然皆不離覺海。但由覺心雜染清淨之殊。染有淺深。淨有徧圓。現諸相之差別。以無始覺心雜染故。惑業增長雜染覺心。雜染覺心增長。惑業招雜染覺心。現爲五趣之穢土。損伏惑業增長善業。招善覺心。現爲人間淨土。仗托

彌勒彌陀淨願爲增上緣。伏斷惑業。增長淨業。招淨覺心。現爲內院極樂淨土。覺心大海。少未圓淨。卽不能盡別異諸相。如來覺海圓淨。如相應真如法性。是爲自受用之淨土。然爲與諸菩薩地同受用及隨三乘五趣緣故。亦復現諸淨穢身土。如幻如化。無量差別。知爲覺海。則同在淨土矣。欲窮斯義。具於教理行果之大乘法。

五 由本人發大悲願捨施爲始

吾人悟此建設人間淨土之法。如欲建設人間淨土。則當先由本人深察今此人間種種戰爭殘殺。種種欺盜淫誨。天災人禍。紛至沓來。五燒五痛。苦何可言。以之生大悲憫痛切身心。乃發大願。誓願成就人間淨土。以爲救濟。須知淨土之成。未有不由悲願成者。如今現在之阿彌陀佛。卽由法藏菩薩因中悲願之所成就。如無量壽佛經云。

第一願。設我得佛。國有地獄餓鬼畜生者。不取正覺。第二願。設我得佛。國中天人壽終之後。復更三惡道者。不取正覺。第三願。設我得佛。國中天人。不悉真金色者。不取正覺。第四願。設我得佛。國中天人形色不同。有好醜者。不取正覺。第五願。設我得佛。國中天人

不識宿命。下至知百千億那由他諸劫事者。不取正覺。第六願。設我得佛。國中天人不得天眼。下至見百千億那由他諸佛國者。不取正覺。第七願。設我得佛。國中天人不得天耳。下至聞百千億那由他諸佛所說。不悉受持者。不取正覺。第八願。設我得佛。國中天人不得見他心智。下至知百千億那由他諸佛國中衆生心念者。不取正覺。第九願。設我得佛。國中天人不得神足。於一念頃。下至不能超過百千億那由他諸佛國者。不取正覺。第十願。設我得佛。國中天人若起想念。貪計身者。不取正覺。第十一願。設我得佛。國中天人不住定聚。必至滅度者。不取正覺。第十二願。設我得佛。光明有限量。下至不照百千億那由他諸佛國者。不取正覺。第十三願。設我得佛。壽命有限量。下至百千億那由他劫者。不取正覺。第十四願。設我得佛。國中聲聞有能計量。乃至三千大千世界衆生悉成緣覺。於百千劫悉共計校。知其數者。不取正覺。第十五願。設我得佛。國中天人壽命能無限量。除其本願修短自在。若不爾者。不取正覺。第十六願。設我得佛。國中天人乃至聞有不善名者。不取正覺。第十七願。設我得佛。十方世界無量諸佛。不悉咨嗟稱我名者。不取正覺。第十

八願。設我得佛。十方衆生至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆。誹謗正法。第十九願。設我得佛。十方衆生發菩提心。修諸功德。至心發願。欲生我國。臨壽終時。假令不與大衆圍遶。現其人前者。不取正覺。第二十願。設我得佛。十方衆生聞我名號。繫念我國。植衆德本。至心回向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。第二十一願。設我得佛。國中天人。不悉成滿三十二大人相者。不取正覺。第二十二願。設我得佛。他方佛土諸菩薩衆。來生我國。究竟必至一生補處。除其本願自在所化。爲衆生故。被弘誓鎧。積累德本。度脫一切。遊諸佛國。修菩薩行。供養十方諸佛如來。開化恆沙無量衆生。使立無上正眞之道。超出常倫諸地之行。現前修習普賢之德。若不爾者。不取正覺。第二十三願。設我得佛。國中菩薩。承佛神力。供養諸佛。一食之頃。不能偏至無數無量億那由他諸佛國者。不取正覺。第二十四願。設我得佛。國中菩薩。在諸佛前。現其德本。諸所求欲供養之具。若不如意者。不取正覺。第二十五願。設我得佛。國中菩薩。不能演說一切智者。不取正覺。第二十六願。設我得佛。國中菩薩。不得金剛那羅延身者。不取正覺。第二十七願。設我得佛。國中

天人。一切萬物。嚴淨光麗。形色殊特。窮微極妙。無能稱量。其諸衆生。乃至逮得天眼。不能了辨其名數者。不取正覺。第二十八願。設我得佛。國中菩薩。乃至少功德者。不能知見。其道場樹。無量光色。高四百萬里者。不取正覺。第二十九願。設我得佛。國中菩薩。若受讀經法。諷誦持說。而不得辨才智慧者。不取正覺。第三十願。設我得佛。國中菩薩。智慧辨才。若可限量者。不取正覺。第三十一願。設我得佛。見無量無數不可思議諸佛世界。猶如明鏡。觀其面像。若不爾者。不取正覺。第三十二願。設我得佛。自地以上。至於虛空。宮殿樓觀。池流華樹。國土所有一切萬物。皆以無量雜寶。百千種香。而共合成。嚴飾奇妙。超諸天人。其香普熏十方世界。菩薩聞者。皆修佛行。若不如是。不取正覺。第三十三願。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界衆生之類。蒙我光明。觸其身者。身心柔軟。超過天人。若不爾者。不取正覺。第三十四願。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界衆生之類。聞我名字。不得菩薩無生法忍。諸深總持者。不取正覺。第三十五願。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界。其有女人。聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後。復爲女像者。不

取正覺第三十六願。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩衆。聞我名字。壽終之後。常修梵行。至成佛道。若不爾者。不取正覺。第三十七願。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界諸天人。聞我名字。五體投地。稽首作禮。歡喜信樂。修菩薩行。諸天人莫不致敬。若不爾者。不取正覺。第三十八願。設我得佛。國中天人欲得衣服。隨念卽至。如佛所讚應法妙服。自然在身。有求裁縫。擣染浣濯者。不取正覺。第三十九願。設我得佛。國中天人所受快樂。不如漏盡比丘者。不取正覺。第四十願。設我得佛。國中菩薩隨意欲見十方無量嚴淨佛土。應時如願。於寶樹中。皆悉照見。猶如明鏡。覩見其面像。若不爾者。不取正覺。第四十一願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。至於得佛。諸根缺陋。不具足者。不取正覺。第四十二願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。皆悉逮得清淨解脫。三昧。住是三昧。一發意頃。供養無量不可思議諸佛世尊。而不失定意。若不爾者。不取正覺。第四十三願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。壽終之後。生尊貴家。若不爾者。不取正覺。第四十四願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。歡喜踴躍。修菩薩行。具

足德本。若不爾者。不取正覺。第四十五願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆聞我名字。皆悉遠得普等三昧。住是三昧。至於成佛。常見無量不可思議一切諸佛。若不爾者。不取正覺。第四十六願。設我得佛。國中菩薩隨其志願。所欲聞法。自然得聞。若不爾者。不取正覺。第四十七願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。不即得至不退轉者。不取正覺。第四十八願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。不即得至第一忍。第二第三法忍。於諸佛法。不能即得不退轉者。不取正覺。觀其第一願。即願國中離三惡趣苦。願願其國離諸礙難。及願攝他方苦惱有情往生。可知其由緣諸苦生大悲憫。發為斯願也。至願誓成。乃有今之極樂。然非實行捨施為始。必不能發真實大願。於現前小身命財產。慳貪不能捨施。不能真心求廣大法身財故。於現前危迫之身財。慳不捨施。不能轉為安樂之身財故。故必先以棄國捐王。乃成法藏菩薩。能棄國則世財無不可捨。能捐王則報身無不可施。中華昔多捨宅財為僧寺。施本身或子孫為三寶服務者。今欲實行建設人間淨土之願。必如是而後可。否則其願虛設。難徵實効。由發心普為世間人而作如是捨施。普為

世間人離苦得樂而服務三寶及人間世。萬善之行。於此皆具。精進堅固。求不退墮。故無量壽經云。『法藏發願之後。於不可思議劫。積植菩薩無量德行。不生欲覺瞋覺害覺。不起欲想瞋想害想。不著色聲香味觸法。忍力成就。不計衆苦。少欲知足。無染恚癡。三昧常寂。智慧無礙。無有虛偽諂曲之心。和顏愛語。先意承問。勇猛精進。志願無倦。專求清白之法。以惠利羣生。恭敬三寶。奉事師長。以大莊嚴。具足衆行。令諸衆生功德成就。住空無想無願之法。無作無起。觀法如化。遠離麤言。自害害彼。彼此具害。修習善語。自利利人。人我兼利。棄國捐王。絕去財色。自行六度波羅蜜。教人令行。無央數劫。積功累德。隨其生處。任意所欲。無量寶藏。自然發應。教化安立。無數衆生。住於無上真正之道。或爲長者居士。豪姓尊貴。或爲刹利國君。轉輪聖帝。或爲六欲天主。乃至梵王。常以四事供養。恭敬一切諸佛。如是功德不可稱說。口氣香潔如優鉢羅華。身諸毛孔出栴檀香。其香普熏無量世界。容色端正。相好殊妙。其手常出無盡之寶。衣服飲食。珍妙華香。繪蓋幢幡。蓋嚴之具。如是等事。超諸天人。於一切法。而得自在。』

噫。人間淨土。人間淨土。吾人當發悲願。勤行捨施。精進求之。宏濟羣品。系以歌曰。
 今世何世。今人間地獄。當發悲願。捨身命財。進善人心。今嚴淨佛土。三寶加被。今
 南無如來。

建設新淨土

大 圓

古人說念佛。分理念事念二種。以但持名求生極樂者為事念。復能通達即心自性者為理念。吾意不然。以彼所說理事二念。皆是理念。非是真正事念。真正事念云何。即吾所謂建設新淨土念。云何建設耶。謂先從一身建設起。此身是五蘊和合的假者。是眾生的住廬。亦是五濁的穢土。本是空虛無有的。實有的只是一心。但將此心念佛。不念一切

我我所法。名利恭敬。及色聲香味觸等五欲。此身已建設成了淨土。猶不可徒安住自己的淨土。不顧他人。於是上說父母。告訴他淨土如何快樂。彌陀佛如何慈悲。念他即能離苦得樂。父母信了。起行念佛。再教伯叔兄弟姑嬖妻子等。世間盡苦。無有快樂的事。惟有念佛生淨土是最快樂的。是永遠快樂的。是全家眷屬常享富貴團聚天倫之樂的。一家都信了。皆起行念佛。又須知雖念佛。而仍就父子兄弟妻奴等。各盡其職。整理家務。但加改良。不相奪倫。都是念佛。又都是一心不亂。一家雖造成淨土。猶未穩妥。必須教化同住鄰里鄉黨。皆照我一身一家的辦法。最好是農人出作入息。教他心念口言。不離念佛。工人制器利用。心念口言。不離念佛。商人交易貨物。心念口言。不離念佛。讀書士子。只管讀你的四書五經。學你的各種科學。但不念阿彌陀佛。不建設了一個新淨土。則你在現前的刀兵水火等大劫中過日子。定然要你讀書求學不成。彼若反問阿彌陀佛有何能力。能免我等的大劫。則告他。阿彌陀佛能為你建設一個新淨土。使大劫不能侵入的。你若念他。他就來為你造辦。但要從實事上念。如行一步路。作一樁事。說一句語。皆帶一句或

數句阿彌陀佛。士子向來爲四民之首。若信行了。造成了新淨土。又加四面空氣。皆是嶄新的微妙香潔。并無爭名奪利。你詐我虞。那種惡空氣夾雜在內。如是隨眼所見。皆是七重行樹。七重欄楯。金沙布地等。隨耳所聞。皆是迦陵頻伽演妙法音等。世人夢想的新村。還未出現。而我實事求是的新淨土。公然見諸事實了。

現今講社會主義的要關新村。其志可嘉。亦很像我的新淨土。我狠贊成的。無如以空手去拔沈溺。其志雖可。其道則不能。我因隨順衆生。欲成就他們的志願。今開闢新淨土。正好與他們合辦。就新村的辦法。各作一切事。以勞動其身。再以念佛法門參入一切事中。以安樂其心。須知世人主張勞工神聖雖好。若但使人勞其筋骨。無有安心之法。則成了乾燥無味的人生。決然不能持久。試觀墨子法禹。主張勞動的。因主張太過。連樂都要廢了。既無妙法安民之心。故彼空有志願。當世除其幾個徒衆信行外。無人肯行。後世既尊孔孟。拒絕楊墨道。漸漸消滅了。以此談來。我勸現今時髦及青年。主張闢新村的。或主張勞工神聖的。趁速方便歸向佛法。從佛法中探取念佛法門的大妙用來。將新村勞

工等加入念佛。從新改造。身心並變。共化爲新淨土。則諸君之理想立現事實。而阿彌陀佛慈悲救世之願亦遂。豈不大大快耶。

又言闢新村者。但恃自己力量奮身去作。稍似螳螂當車。障礙既多。終難遂願。卽或有同志多人。實行去作。勢力有限。成了一小村。已費盡畢生心血。何況中國之大。何況世界之大。所謂杯水不能救車薪之火。不久將成中道而廢了。我之新淨土則不然。既有阿彌陀佛的大願力攝受。又加自己的本願力與之相感。感應道交。自他同舉。無論何等魔障。都要降伏他。消滅他。所以我信我的新淨土一開了工。遂如長江大河之水。沛然莫之能禦。任是何人。不能阻撓我的。須知我的心願中。本自無始以來。早含藏了有漏無漏的種子。瑜伽師地論亦言。生欲界的衆生。卽有色界無色界的種子隨逐。生色界的衆生。卽有欲界無色界的種子隨逐。生無色界的衆生。亦有欲界色界的種子隨逐。但此三界的種子中。都包有有漏無漏二種種子。若盡力發揮有漏種子。使起現行。則造成了三界的正報依報。統名爲娑婆五濁穢土。若盡力發揮無漏種子。使起現行。則有漏種子消滅。亦

造成了極樂世界的正報依報。名爲淨土。今建設新淨土。勿容他求。卽教人人發揮自己的無漏種子。雖瑜伽論說有等衆生缺三種無漏種子。名曰無性。不過就障染最重者言。不能奮力發揮自己的無漏種子。就說他是無性。並非說他決定是無無漏種子的。惟彼以障染重者斥爲無性。亦可由現行之熏習力去其障染。我今闢新淨土的念佛法門。卽是以阿彌陀佛的本願不思議熏習力。及自己念佛的不思議熏習力。兩力同熏。消融障染。使無漏種子顯現。當前盡變成淨土。但須知各個衆生的種子。都是徧法界的。種子既徧法界。若有一衆生種子起現行。則其熏習力亦徧法界。由是有一衆生發心念佛。祇要發願攝徧法界的衆生同念。則徧法界衆生的無漏種子。盡被熏習。同時盡要起現行。同起念佛了。是故我之新淨土。並不似新村家定要向外面處處去求人。只要發願與衆生同念。則彼衆生。決定就要隨喜同念。所以我於去年發起法界新蓮社。但以阿彌陀佛爲社長。要法界衆生同念佛往生。就是這番意思。不過前因機尙未熟。稍有密意未發布。今闢新淨土。則直欲達到法界新蓮社的目的。發明種子熏習義。簡直就要從這現前的五

濁惡世建設起來。

專習淨土家。聞吾要開闢新淨土。卽詰難曰。汝闢新淨土。意似主張維摩心淨土淨之義。只要這些衆生念佛以淨其心。就名淨土。彼等不明道理的。必定疑無真正的西方淨土。及阿彌陀佛了。豈不有謗法之罪耶。答曰。難得足下一言。正恐彼等誤會。是必再三申明。我說在此方闢新淨土。定要請阿彌陀佛的不思議熏習力。是明告你有真正實在的阿彌陀佛了。你若疑無阿彌陀佛。則你自己亦是沒有了。又既認定有阿彌陀佛。則必有所住的清淨國土。是明告你有真正實在的極樂世界了。若你疑無極樂世界。則你現在所居住的地方。亦是空虛了。如此切實申明。不怕他誤會。若決要誤會。就是佛說的焦芽敗種。永久不能發生了。不過以我新淨土的不思議熏習力。總不許有一衆生逃出我的範圍外。所謂有一衆生不成佛。終不於此取泥洹。這是我自信十足的。亦望各位自信十足。不要多心。俗語皆說有願必成。何況我輩本阿彌陀佛的不思議大願作去。老實說一句。七寶池中的蓮早已發榮滋長了。只待花開見佛。恭喜恭喜。

淨土宗之新建立

唐大圓

問曰。淨土宗自廬山慧遠建立以來。已千餘年。如何今日更重建立耶。答曰。佛之說法。恆對時機。而有變遷。如醫之對症下藥。不得一定。在佛當時說法四十九年。觀衆生已爛熟大小乘諸教。恐因愛重法故。更起法障。障於解脫。如已害了腹脹的病。須服大黃芒硝等大下藥。於是乃以徹底悲心。教令專念一句阿彌陀佛。求生淨土。不獨念佛如是。卽禪宗倡教外別傳。亦是依取佛說法末後拈花微笑之義。與淨土宗實同一鼻孔出氣也。而時至今日。既是禪淨兩宗彈弩之末。而一般學佛者。不說離文字證實相。卽說念一句佛能攝三藏十二部經。如彼所倡高調。非將三藏十二部經全行燒卻不可。以是漸成

習慣。則禪宗多以六祖不識字爲口實。妄擬開悟。實乃樞侗真如。下至流爲口頭野狐禪。而不可救。淨土宗則希望他力。誇言易行。竟以執持名號一語。既障自己不看經論。亦礙他人。謂看經是說食數寶。無益實行。由是以觀。則當今佛徒所害之病。又轉症候。不是從前之腹脹。乃是由腹脹大下後所得之全體空虛病矣。

無如彼佛徒先覺。不察症候。復更高唱入雲的。用大黃芒硝。孰知此藥一投。使彼病者重增劇烈。立刻只好送他往西方去。以是今世俗人之批評。謂學佛是專求死者。是迷信或消極的。反躬自問。實亦難以酬答。然則今日佛法之衰。皆由宏法者看錯了病。用錯了藥。是以今日果欲振興佛法。發揚光大。不能不速改單方。以禪淨兩宗爲此症之本因。而淨宗尤爲今日緇素所通行。關係匪淺。故談佛學之新建立。宜以方便從淨土宗始。

問曰。專念一句阿彌陀佛。即可蒙佛接引。帶業往生。既生亦得永不退轉。如此最簡便最穩當之法門。豈非三根普被宏揚佛法之大方便乎。云何於此尙有微詞。答曰。仗他力及不退。我皆承認爲最方便之法。但汝若不讀經論。不知云何叫作自力他力。則他力

即仗不來。不知如何名業。何法是帶。則你的業亦帶不去。不知如何是退轉及不退轉。則汝退了尚不自知。安能往生求不退乎。所以帶業往生之理。多由其衆生宿善根力成熟。臨終有善知識資助。乃得成辦。不可隨人皆存此僥倖之心。即錯之毫釐。謬以千里矣。

問曰。中人以上。青年利根。乃可兼究經論。若年老不識字等。專念一句佛。尚恐其來不及。儻更須看經論。則此等人將無可度之希望。奈何。答曰。若實是愚癡而老。無可奈何。則只好教念一句阿彌陀佛。爲說是無量光及無量壽義。以權當極略之經論。稍進則當教持小彌陀經及往生咒。再進則當教持淨土三經一論。略識本宗之意旨。但僅持此等經論。猶不能解大乘妙義。即不能知佛之一切智慧。亦不能知淨土依正莊嚴之由來。雖以念佛功行。別種助緣。或勉強得生下品及邊地等。其不能見佛聞法。仍與娑婆受苦略似矣。况在未往生以前。處此五濁惡緣。邪說紛紜之際。往往爲魔法所轉。早自退墮。不堅念佛。安望達往生之目的乎。

問曰。念佛妙在往生淨土。何必要辨智愚乎。答曰。佛是一切智者。故吾人學佛。亦是

求智慧。有智慧則福報隨之而生。當知西方極樂種種莊嚴。皆是隨一切智之阿彌陀佛而有者。今若念佛而不求智慧。則與阿彌陀佛之一切智慧不相應。何能往生乎。

或曰。以念佛求見佛。及求一心不亂。可謂求一切智乎。答曰。若但念佛名。不學經論。雖念佛不能見佛。即亦不能得一心不亂。縱或因苦行用功至極。偶得見佛。不過唯識所變之定境。其能一心不亂者。亦僅止於定中。尙未能由定發慧。何得認爲是一切智耶。

問曰。若人雖不學一切智。不誦大乘經典。但以彼念佛之力。能見佛或一心不識。尙可往生或發慧否。答曰。此等慧則無有。但亦可下品往生。須經多劫住蓮胎中。更待菩薩及其他善知識之教化。漸次修行至發生智慧時。方能花開得見佛矣。

問曰。云何知住蓮胎中未見佛者。卽爲無智慧耶。答曰。彼蓮胎所以不能開發者。全由所知煩惱二障所蔽。迨後至花開見佛時。亦只是破開二障。見自本佛。以其破二障必須智慧。卽可推知有二障時定是愚癡也。

問曰。經言智慧本具。只須破障顯之。豈必廣學經論以求智慧耶。答曰。經言智慧本

具者。只是根本智。不過定之一分。既無分別。亦不能起作用。與愚癡略等。若善分別而有
用之智慧。則須待由根本而起之後得智。方能運用無窮。且所云破障以顯者。汝若不學
經論。安能知破障之法乎。以是又知依經論求種種破障之法時。卽爲是種種智慧。復可
證明智慧不全是本具。應更有後得之智也。

問曰。若根本智與愚癡略等。何得名智。又何貴有彼智乎。答曰。智之本義。卽是能分
別事理。既無分別。實不能稱智。但佛就定之一部分。假說名智。又因有生後得智之作用。
故特立名曰根本智矣。

問曰。經云。念一句佛。能滅八十億劫生死重罪。豈全不看經專念佛者。遂不能斷障
乎。答曰。經爲勸行人。故有斯語。但應知詳細分之。則障有二。煩惱障固可專念斷除。卽
所云生死重罪者是。然僅斷煩惱障。只能斷染無知。尙有不染無知。仍是愚癡之本。是故
所知障乃本由有知而起。若不依經論求知。則決不能斷也。

以是義故。今日念佛之人。往往執淨土是易行道之一語。廢棄百事。一切不爲。致令

世人謗爲消極。種種破壞之。其實只由自己誤會易行道之一語。企圖偷惰而已。是故今日果欲報佛恩。興揚佛法。應由佛徒猛醒。各隨力量。發大精進。不存畏難苟安之心。所謂荷擔如來大法。譬如年老愚癡。只能念一句佛。卽是分擔一斤至三五斤。稍進能看三經一論者。卽爲能分擔十斤至二十斤。再進能持大乘法相唯識諸經論者。卽爲荷擔五十斤至百斤。其能貫通全藏。兼攝五明。而仍總持入一句佛者。乃爲荷擔如來滿分之無上之正等覺矣。

問曰。若但解大乘經論。不去實行人。謂之說食數寶。究竟於自於他。有何利益乎。答曰。愚哉此問。今反問汝。到底以何爲行。說何爲解。汝知之乎。蓋佛經所說行業有三。曰身行。口行。意行。研究經論。卽是意行。爲人說法。卽是口行。說法以利自他。卽是身行。所謂誦持大乘經典者。已兼三行。汝以爲誦經不是行。或除經論外別有所謂行者。非魔說卽外道也。但世間有能讀其書而不依書行者。又有口能宣說而所行迥異者。此等不得名有解無行。其實卽是未曾了解。雖讀經論。等於未讀。今作一喻。譬如有人讀入海取寶之書。

若。不。明。了。書。中。所。言。寶。狀。如。何。砂。石。何。狀。及。路。途。之。安。危。等。固。自。有。棄。寶。擔。沙。及。墮。入。險。途。之。弊。若。果。明。了。寶。有。大。用。而。沙。無。用。尚。肯。棄。寶。取。沙。乎。或。明。了。由。平。路。安。全。由。險。道。遭。墮。彼。又。尚。肯。棄。平。安。而。取。危。險。乎。吾。知。其。雖。極。愚。癡。亦。不。如。是。矣。

問曰。念佛之行。在求一心不亂。始可於現前當來見佛往生。若雜究經論。安得有一心之效乎。答曰。持經論即是念法。佛由證法而生。法爲佛母。未有念其母而不攝其子者。况精進念法。心純不雜。卽無有二。何待他求乎。又第一義諦。蓮水搬柴。無非念佛。豈有念最密切之經法。而云不是念佛乎。故吾以爲讀誦大乘經典。既易於一心不亂。亦適符見佛往生之義。又雖至一心不亂。亦不過六度中禪波羅蜜之一。汝若僅執禪波羅蜜爲行。豈以他之五波羅蜜。皆不是菩薩行乎。

問曰。若能廣持經論。則隨修他法。無一不是。何爲必修淨土乎。答。凡修行佛法。須察根機。或視某人與某法有緣。則易成辦。今淨土既有佛力及不退之方便。若其人與此法有緣。雖廣持經論。而唯以此法爲歸趣。最易成功。且不違本願。法爾如是。所以大圓從初

學佛。卽以唯識求解。淨土修行。至今雖隨機應變。改革頗多。而仍萬變不離其宗。願諸淨友。諒鑒予心。勿滋疑竇也。

慈愍三藏之淨土教

小野玄妙述
鑄 陳 譯

慈愍三藏之傳記。見宋初贊寧撰集之宋高僧傳卷二十九。題爲唐洛陽罔極寺慧日傳。叙述甚詳。茲錄彼文記述事蹟之大體如左。

釋慧日。俗姓辛氏。東萊人。生於唐高宗永隆元年（西紀六八〇年）中宗朝出家得度。嗣聖十七年。年二十。受具足戒。遇由印度歸來名盛一時之義淨三藏。心慕之。遂誓

遊西域。乃於嗣聖十九年乘船向印度。經三載之間。徧歷東南海中。崑崙佛誓師子洲等諸國。而達天竺。爾後十三年間。禮謁聖迹。尋求梵本。歷訪善知識。咨稟法訓。大有所得。爲利人宏法故。振錫遵陸歸國。隻影孤征。又歷四載。既經多苦。深厭閻浮。何國何方。有樂無苦。何法何行。能速見佛。徧問天竺三藏學者所說。皆讚淨土。復合金口。其於速疾。是一生路。盡此報身。必得往生極樂世界。親得奉事阿彌陀佛。聞已頂受。漸進至北印度健馱羅國。王城東北有一大山。山有觀音像。志誠祈請者。多得靈應。遂七日叩頭。又斷食。畢命爲期。至七日夜未央。觀音空中現紫金色相。長丈餘。坐寶蓮華。垂右手摩其頂曰。汝欲傳法。自利利他。西方淨土。極樂世界。彌陀佛國。勸令念佛誦經。迴願往生。到彼國已。見佛及我。得大利益。汝自當知淨土法門。勝過諸行。說已忽滅。慧日斷食既困。聞此強壯。越葱嶺東歸。計行七十餘國。總經十八年。開元七年。方達長安。進帝佛真容梵筴等。開悟帝心。賜號曰慈愍三藏。常勤修淨土之行。著往生淨土集。行於世。其道與善導少康異時同化。以天寬七年。於住寺示寂。報齡六十九。葬於白鹿原。成小塔焉。

又宋戒珠之淨土往生傳卷中。立唐洛陽釋慧日傳。細叙其行狀。其大體與宋高僧傳同。唯傳文之終。有「未卒前三日。自言。目擊蓮華如日輪焉。」數語。

又佛祖統紀第二十七往生高僧傳中。亦有唐慈愍三藏慧日傳。簡單叙其事歷。不過撮取宋高僧傳及淨土往生傳。傳末亦有「天寶七年將終。見蓮華在前。狀如日輪。」之語。特記慈愍三藏臨終往生之瑞相焉。

右不過爲慈愍事蹟之介紹。茲就慈愍三藏傳中一言當時教界之情況。

慈愍三藏遊印之動機。以慕義淨三藏之先蹤故。傳文旣明記之。溯自初唐玄奘。王玄策等入印求法。建不朽之業以來。支那佛敎學者之入印求法熱度至高。義淨三藏入竺時。有數十人之學徒入彼地求學。明記於西域求法高僧傳。恰如我明治時代多數學者之遊學歐美熱度無異。由是觀之。慈愍求學之動機。直接固爲義淨三藏之成功。而一時環境之狀況。尤足爲其原動力也。

慈愍三藏從彼地學者。得聞讚說淨土之敎。此事實似近於誇張。然自今考之。則懷

疑者不免愚昧。余等於明治三十六七年間。始染指於佛教史之研究。當時咸以爲南方屬小乘佛教。北方屬大乘佛教。既有大乘爲佛說非佛說之爭。且考印度遺像之佛像。悉爲釋迦。關於阿彌陀佛之信仰及形像是否存在。不能無疑。然余就現存頭頂化佛之觀音像（脅士像）及印度出世龍樹世親等諸大論師勸說淨土教之事實而推察之。且對於印度淨土教流行之史實。尤爲注意。無論如何。既有經教流行歷史的事實。及現存代表當時信仰之遺像。決不能否定當時淨土教之流傳也。更如撒乳那脫。阿基銀塔。於健駄羅方面發見之觀音像。概爲西紀第六十世紀前後者。及慈惑三藏之後。天寶十一年入竺之悟空遊歷迦溼彌羅健駄羅地方之際。迦溼彌羅之地有寺名阿彌陀婆。種種事實。益足見淨土教盛行於彼土。統非誇張之記載也。

但傳中觀音顯靈之地點。傳文有可疑者。此事嘗略記於拙著「健駄羅之佛教美術」書中。蓋此地點。疑非健駄羅。而爲彼地西北方阿扶加利斯坦之迦畢試。蓋若爲健駄羅之皇城。則如布路沙城。布色竭羅伐底城。均位於加布爾河之沿岸。殊無高僧傳所

稱之大山。若迦畢試國。則爲加布爾峽地之一勝區。王城東北有一大山。卽大唐西域記所載。

大城東三四里。北山下有大伽藍。僧徒三百餘人。并學小乘法教。伽藍北嶺上有數石室。質子習定之處也。其中多藏雜寶。

石室西二三里大山嶺上有觀自在菩薩像。有人至誠願見者。菩薩從其像中生妙色身。安慰行者是也。此所記載。與傳文一致。此爲支那僧傳常有之例。筆者採錄傳文之際。誤未檢查參考資料。著宋高僧傳之贊甯抄錄傳文之時。純依其行狀而偶未考證耳。傳文之末云「善導少康。異時同化。」異時云者。善導在慈愍三藏前七十年前初唐高宗永隆二年（西紀六八一）。一說龍朔二年（西紀六六二）。示寂。少康在慈愍三藏示寂後約五十年。中唐德宗貞元二十一年（西紀八〇五）。示寂。彼此時代前後懸隔。同化云者。善導慈愍少康三師俱宏淨土之教。化導世間。故贊甯撮記之也。然如慈愍三藏偉大之淨土祖師。而後世一部之淨土教徒。舉曇鸞。道綽。善導。懷感。少康。五人稱支那淨土

五祖而不列慈愍三藏之名。是蓋因同一淨宗而慈愍三藏之淨土教與善導一流之淨土教。其主張全不相容。故不能不除外耳。

茲姑一言當時之教勢。六朝以來。盛行經論之講究。武周時代。賢首大師華嚴學之大成。一轉而呈變調。主義解學者所宗之三論。天台法相華嚴之諸宗。漸向衰運。主實修之非學者所宗之禪。淨土諸宗漸見興行。換言之。前者行於知識階級之間。為貴族的宗教。後者行於非知識階級之凡庸道俗間。為平民的宗教。後者漸有取前者而代之之勢。至是為過渡之期。同一平民的宗教之中。有禪淨雙存而略變其色彩之宗派亦頗流行。又同一禪宗。而五祖宏忍門下之慧能神秀二禪師。各異其趣而鼓吹其宗風。淨土宗亦有善導懷感等之一流。對慈愍三藏之新主張。不能同其步調。其他如天台法相諸學派依然流行。佛教雖達全盛之域。而當時之思想界。則不能不認為在複雜之狀態也。

年代略表

戊子	己未	丙辰	癸丑	甲辰	壬寅	庚子	乙未	庚辰	干支
玄宗天寶七年	玄宗開元七年	玄宗開元四年	睿宗先天二年	中宗嗣聖二十一年 則天長安三年	中宗嗣聖十九年 則天長安元年	中宗嗣聖十七年 則天久祝元年	中宗嗣聖十二年 則天證聖元年	高宗永隆八年	支
聖武天平二年	元正養老三年	元正靈龜二年	元明和銅六年	文武慶雲元年	文武大寶二年	文武四年	持統九年	天武八年	那
慧日寂	慧日還支那達長安	慧日發印度佛國	禪宗六祖慧能寂	慧日達印度	慧日向印度	慧日受具足戒	義淨由印度回國	慧日生	日
七四八	七一九	七一六	七一一	七〇四	七〇二	七〇〇	六九〇	六八〇	本
									事
									蹟
									西紀

(一一) 淨土慈悲集解說

淨土慈悲集一書。原題爲略諸經論念佛法門往生淨土集（一名慈悲集）題下附記大唐慈愍三藏慧日集之撰人名氏。又略稱慈愍集（各級中縫頁數均記此題名）但西方略傳序淨土指歸東域傳燈目錄均題爲淨土慈悲集。宋高僧傳稱往生淨土集。芝園集中之論慈愍三藏集書稱慈愍三藏文集。戒珠之淨土往生傳稱淨土文記五卷。佛祖統紀則單稱曰淨土文。茲於朝鮮桐華寺發見是書。全書三卷。僅存上卷且多闕頁。殊難窺其全豹。茲紹介其大體如左。

此書卷初爲歸敬序

稽首歸依大導師。十方三世諸如來。今集諸經念佛法。救度生死愛河人。
 八萬行中詮要行。顯示西方淨土門。自勸勸他生彼國。願佛慈悲力加被。
 稽首歸依無量壽。彼國他方大悲主。聞名渴仰遙頂禮。願共自他親承事。
 衆生惡業相纏縛。六道輪迴苦無量。縱厭娑婆求出離。依附何門速解脫。
 爲引諸經讚淨土。教令念佛往西方。奉請彌陀與眷屬。臨終捧坐自來迎。

次爲原序述此集製作之由。

今爲憐愍一切衆生。無明覆心。迷於淨土。戀著三界。不求往生。六道輪迴。漂流生死。爲斯顛倒無信凡夫。集諸經論淨土法門。勒成三卷。令彼見聞迴心修學。上盡一形下洎十念。必定往生。高昇淨刹。化身清淨。永斷胞胎。見佛聞經。剎那成聖。神通自在。隨意卷舒。供佛他方。往來一念。地居不退。入聖行流。三昧現前。菩提速證。令有智者見倍傾心。遣愚昧者聞而息諍。凡夫垢重。貪愛昏迷。不了此身。四大虛假。膿血不淨。和合共成。瑩餅塗磨。便生保重。三毒驅策。造罪恣情。不慮泥犁。猛苦長劫。耽荒五欲。醉欲六塵。但事奢華。詎知迴向。臨終苦逼。方始歸依。縱欲虔誠。注心何地。荒忙失志。無法可憑。甘入三塗。無希救護。可傷可念。頽駭凡夫。平生放逸。不親善友。臨終始悔。無趣無歸。今爲此等無信道俗。成立淨土。教令念佛。信而迴向。

是卽慈愍三藏說明此書三卷之宗旨。乃爲無信之道俗。集錄諸經論所說之淨土法門。教彼見聞之徒。使念佛而得往生也。凡立一宗。弘一教。不能不經立破之順序。故慈

愍三藏更說明曰。

夫立宗者。先破後立。何以故。若不摧邪。難以顯正。所以初卷先叙異見。以教及理。逐遣知非。次第二卷。廣引聖教。成立淨土念。佛正宗。次第三卷。會釋諸教。古今疑滯。校量諸行。出離遲疾。

意謂立宗。皆先破後立。摧邪即所以顯正。又敘述本書三卷之次第。初卷先舉異見。且叙且破。次卷廣引聖教。成立正宗。三卷會釋諸教。校量諸行。依此一段之文。足以察見全書之大方針。惜今唯存上卷之一部殘簡。而中下兩卷闕如。僅解破邪之一面。其最要之顯正一部。竟長此沉埋。殊爲憾事也。

此文以下列舉異見。而加以破斥。大體以當時盛行於世之禪宗。如慧能一派爲其對手。取彼等禪家之說。一一證之。經論而反駁之。其第一之破斥。則總括當時禪說。而舉其大綱。

然於佛法生異見者。或有出家在家男女四衆。懼生死苦。厭惡俗塵。或依聚落。或居

寺舍。或復在家。展轉相傳。教人看淨。晝則恣情睡眠。夜乃暫時繫念。見世空寂。都無一物。將爲究竟。言一切諸法。猶如龜毛。亦如兔角。本無有體。誰當生滅。無善可修。無惡可斷。心所取相。及以經佛。盡當遠離。但令內心。安住空中。知世虛妄。萬法都無。雖是凡夫。能如是解。此卽是佛。已證禪定。已斷生死。不受後有。何勞勤苦。遠覓世尊。亦不假念佛。誦經爲出離因。卽此禪定。是無爲法。是可修法。是速疾法。是出離因。除此之外。諸餘行門。悉皆虛妄。卽如念佛誦經。求生淨土。布施持戒。忍辱精進。乃至智慧。寫經造像。建立塔廟。恭敬禮拜。孝養父母。奉事師長等。是生死因。非解脫因。何以故。見善可修。見惡可斷。涅槃可欣。生死可厭。誓斷生死。誓證菩提。悉皆動念。心有所得。著相修習。虛妄分別。是有爲法。是生死法。雖復勤修。不免流浪者。

是乃慈愍三藏。敘述當時坐禪之行者。所行懈怠。所言空寂。且排斥念佛誦經布施持戒等行。謂爲有爲法。皆有所得。不免流浪也。對於是等所說。慈愍三藏援引以下之經文。論證上述禪家所說之非理。先述凡夫但住空門。不斷惡不修善。決不能得解脫。

余頗尋三藏。推求事理。觀彼向來禪師所見。錯謬彌甚。違經反理。乖背佛念。豈有凡夫。但住空門。不斷不修。懈怠懶惰。而得解脫者哉。

以下設爲問答。問曰。觀空遠聖教。未審與何經教相違。答曰。無上依經上卷云。「復有增上慢人。於正法中觀空。而生有無二見。是之真空。直向無上菩提一道淨解脫門。如來顯了開示正說。於中生空見。我說不可不治。阿難。若人執我見如須彌山大。我不驚怪。亦不毀譽。增上慢人。執着空見如一毛髮。作十六分。我不許可。」又涅槃經第七之「若滅聖諦者……在生死中流轉受苦。」及維摩經第一「譬如有人欲於空地造立宮室。」云云。一一反證。惜維摩經引文適爲闕頁。

以下第五第六兩紙闕頁。第七紙闕文以下。對於彼禪家之人所主張禪定是無爲法。可修法。速疾法。爲生離之因。此外諸餘行門皆爲虛妄等說。爲痛烈之破斥曰。

三（上闕）爲理。若執己見不依聖教。言無爲法許可修習。有增益者。卽無爲法。便有生滅。何以故。計有增益故。夫有增益者。皆有生滅。許有生滅。便同有爲。亦是虛妄。若許

虛妄。便違聖教。及害己宗。若不許者。與理相違。何以故。自許無爲。有生滅等故。又六度三學。皆是有爲。禪定卽是五度。三學隨一所攝。如何確執。是無爲耶。進退徵請。逃竄無處。無明厚重。我慢山高。執自己見。強違理教。一何迷昧。但學坐者。無問道俗。心多闇塞。觸徒抵滯。不嫻聖教。語多疎失。確執阿耨多羅三藐三菩提。及彼禪定菩提四智等有爲之法。并是無爲。凝然常住。却說無爲常住之法。許可修習。體有增益。若如此者。無爲之法。便成有爲。有爲之法。翻作無爲。此卽說無爲有。說有爲無。常與無常。并被迴換。執此謬解。以之爲正。縱引聖教。曉彼迷情。令歸正理。反生誹謗。亦不信受。譬如迷人。隨目迷意。東西南北。并皆迴換。然不迷者。憐愍彼故。方便告語。如汝所見。東西南北。迷心故爾。非正知也。迷人聞已。倍生忿怒。汝自迷亂。不辨東西。都冤於我。迷彼南北。不以爲得。翻以爲失。不領好心。便成諍論。今時道俗。亦復如是。怖畏生死。各求出離。迷一生路。棄而不修。傾心迂迴。長劫路中。繫念觀空。苟偷朝夕。衆迷共執。以爲捷徑。不知更有方便。要津。貧道自至。傷惑彼故。開張捷路。淨土要門。指示西方。令其趣入。區分法相。不令混

雜判定是非。摧邪顯正。愚人聞者。倍益膜心。智者見之。故應迴向。先聞正法者。邪法不能動其心。先染邪法者。正法卒難令彼信。各懷我見。朋附執心。薰習所師。不肯迴向。如龜藏穴。護惜瑕疵。但見他非。不思已過。佛法一味。應無彼此。因行萬差。那無遲疾。得勝即須捨劣。遇疾宜應棄遲。固執不遺。豈免生死。祇如有爲無爲。有漏無漏。定與非定。可修不修。證與非證。凡與非凡。遲之與疾。義理分明。尙未能了。

是爲慈愍三藏。對於禪家所主張禪爲無爲法。亦爲可修法。禪以外之法。皆虛妄等說。加以辯駁。謂若無爲法。則不應許可有增益。有增益即爲有生滅法。有生滅即同有爲。亦同爲虛妄。是違聖教。若不許則與理相違。却與已宗所主張相反。既認六度三學皆是有爲。而確執六度三學之一之禪定。謂爲無爲。其理難通。是以無爲法爲有爲。有爲法反曲執爲無爲。實爲謬解。

其次對於禪家所主張。但知世間虛妄。萬法都無。雖凡即佛。已證禪定。已斷生死。不受後有等語。加以破斥。但第九第十兩頁闕脫所說之前段。已不可考。此後則謂若如彼

所言已證禪定。當然獲得五通六通。不得五通六通。決不能證禪定也。

六者漏盡通。他方此界。一切衆生。及自己身。斷諸惑漏品數多少。證果地位。於一念頃。悉皆具知。無有錯漏。此六通卽是定果。然今道俗言已證者。未審證何禪定。若證有漏定。除漏盡通得餘五通。若證無漏定者。應得六通。故法華經第一偈云。又見菩薩。常處空閑。深修禪定。得五神通。聖教明文。必不虛說。自禪門東流。未曾聞有證五通者。况六通耶。通義尙未能了。焉知禪定證與非證。但行欺詐。謗無淨土。輕蔑聖教。埋沒世尊。顯揚已德。闡提無信。何異此也。

是卽慈愍三藏對彼禪家。自謂已證禪定者之彈斥。意謂不能證通。而自稱得定。實爲欺詐也。

又謂禪家不持齋戒。卽不能得定。旣不得而詐稱已得。約戒卽犯波羅夷罪等等。曰夫求禪定。先持齋戒。齋戒爲因。方能引定。故月燈三昧經第一偈云。功用無量乃得成。若深觀此能得定。無物能將此定來。必由淨戒之所起。

然坐禪者。於彼齋戒。心全慢緩。多分不持。以何爲因。而得禪定。已何以得知。學坐之人。不持齋戒。以現量知。非比知也。出家者。過中藥食。種數千般。恣情盡足。在家者。三時飽食。持齋何在。酒通藥分。薰穢令補。病服烏殘。及自死者。淨戒安存。以此理推。不持齋戒。但養見身。詎修來報。口雖說空。行在有中。以法訓人。卽言萬事皆空。乃至自身。一切皆有。不能忘軀。狗道齋戒一時。日夜資持。惟恐不活。此乃行參塵俗。沙門之義遠矣。幸有智者。見而思之。棄彼迷途。應隨達者。又禮定者。上人之法。實未證得。言已得者。若約戒結罪。犯波羅夷。据經論重墮。增上慢。然今坐者。多犯此罪。何以故。師資互讚。皆云已得。已證。故復言坐者。卽於此身。自悟聖果。永斷生死。更不受生。禪師錯失。事在於此。非但陷他。亦成自累。又諸禪師。勸諸道俗。自內求佛。不假外佛。爲善知識者。亦應不假禪師教導。自解觀心。然禪師者。卽是凡夫。都無證解。令諸道俗。奔波奉事。愛過父母。悲泣雨淚。捨命求乞一言。何不令內求。遣外求耶。設使得者。浮淺之言。不足可觀。以下五

紙闕

次謂彼禪家主張念佛誦經求往生。非菩提之因。然如無量壽經之「一奉持齋戒。……往生其國。住不退轉。」阿彌陀經之「舍利弗。有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。……若有人已發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。」觀無量壽佛經之善男子善女人。但聞佛名。……二菩薩名當坐道場。生諸佛家。」等文。

此等經文。皆云念佛往生。當成正覺。如何禪師。判爲虛妄。非成佛因。豈不與此諸教相違。

更引法華經第一方便品之「我觀如是人。……皆已成佛道。」華嚴經第六十二之「令安住力念佛門。令入如來十力中。」觀佛三昧經第一之「佛告文王。念佛之心。亦復如是。以是心故。能得三種菩提之根。」同第九「釋迦牟尼佛。彌勒菩薩。過去於彼旃檀佛所。修行念佛三昧。今乃成佛。」同第十「行念佛者。如大力士。挽心王鎖。斷到慧彼岸。」文殊般若經之「善男子。善女人。欲入一行三昧。……皆乘一如成最正覺。」等

文。

如是等文。誠證非一。皆云念佛是菩提因。何忽專輒以凡情見解。違諸聖教。說爲虛妄。非成佛因。一何孟浪等語。就念佛爲成佛之因。證說之。

次又對於彼禪家誹謗誦經等之行。非成佛之因。而辨斥之曰。

禪師復言。讀誦大乘經典。著相虛妄。非成佛因者。此無義言。甚於猛火焚燒佛法。害人善根。衆生眼目。從冥入冥。長養三塗。斷滅佛種。忝爲佛子。聞此粗言。那不痛切。徹於心髓。引經教義。挫彼邪徒。立破成敗。須關典誥。所以廣引聖教。示彼迷人。信若不生。誠死難救。請諸禪師。側耳細聽。諸教定量。皆世尊語。無虛妄說。

復援引金剛般若經之「須菩提於意云何。若人滿三千大千世界七寶。以用布施。……四句等偈爲他人說。其福勝彼。何以故。一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。」又同經之「若有人能受持讀誦廣爲人說。……若樂小法者。則於此不能聽受爲人解說。」等文。爲下之斷語。

準此經文不肯讀誦聽聞解說。默然坐者。是樂小法人。著我見人見衆生見壽者見者也。

更援引同經之「復次須菩提。若善男子。善女人。受持讀誦此經……三藐三菩提

「涅槃經第六之「譬如沙彌。雖未具戒。卽墮僧數。善男子。若有衆生發心人始學涅槃

經書持讀誦亦復如是……三藐三菩提」同經之「若有人能聽如是經者……如我

今日所可宣說。」同經之雪山童子。爲求半偈。捨所愛之身。以餒羅刹。因此作佛之說。大

方便佛報恩經第二之「轉輪聖王。爲求半偈。剝身千燈。緣此勝因。乃致作佛。」同經第

七之「菩提勤求十二部經……悉得無上菩提故。」金光明最勝王經第八之「是諸

衆生。聽此經者……三藐三菩提。」同經第九之「昔時寶積大法師……獲得法身真

妙智。」同經第十之「汝等能於如是經王……卽是菩提正因。」法華經第三之「若

聲聞辟支佛……如來之慧。同經第四之「其有欲疾得一切種智慧。當受持是經。」

已下闕二紙）等文。極力叙說受持讀誦經典。爲成佛之正因。

次對於禪家確執禪定爲成佛之正因。餘諸行皆非之主張。援引華嚴經第十三之「爾時文殊菩薩問智首菩薩言。佛子於佛法中智爲上……與諸菩薩樂」之文述以諸行爲成佛之因而詰難之。

準此經文。智爲第一。如何偏讚禪定爲勝。故博學者。辯才無礙。寡聞者。辭理俱滯。何不摧伏。人我聽所未屈節於師。諮量未悟。貢高我慢。不肯稟承。空腹高心。發言違教。於人無恥。邪不愧佛。然諸禪師。不願聖教。胸臆自斷。不可依信。

極力斥彼禪家偏重禪定之非。

次對彼禪家所主張造像功德非成佛之因曰。

禪師復言造像有爲功德。非成佛因者。此亦非理。違聖教量。佛有誠言。備在諸經。殷勤稱讚造像功德。滅過現殃。來成正覺。如何卒暴違佛言教。不許爲因。證菩提耶。問曰。若能爲因。感菩提果。憑何典誥。而得知耶。答曰。諸經總說。略引二部。證成此義。

於是援引造像經卷上之「若復有人。能於我法未滅盡來。造佛像者……速致作

佛。」同卷上之「爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊如佛所說……所得壽命。常住無盡。」又「善男子。假使如前微塵等教……永拔衆生一切苦惱。」法華經第一之「若人爲佛故……具大悲心。皆已成佛道。」等文。

若欲具引。恐厭煩文。依此兩教。足明優劣。故知信心造像。功德無涯。尅證菩提。斷除諸難。依經敬造。必至涅槃。若取謬言。嬰纏生死。比于聲教。輕佛重人。今見經文。那不迴向。

流造像功德亦爲成佛之因。

又對於彼禪家所主張書寫經律之業。非成佛之因。駁之曰。

禪師復言。書寫經律。著相虛妄。非成佛因者。此語非善。違害聖教。欲陷衆生墮邪見網。必其書寫有損無益者。何故世尊苦勸衆生剝皮折骨。令寫經律。

引梵網經之「若佛子。常應一心受持讀誦大乘經律。剝皮爲紙。刺血爲墨……犯輕垢罪。」若佛子皆以信心受戒者……犯輕垢罪」等文。

準此兩節戒文。若不剝皮刺血書寫經律。犯輕垢罪。制不令書。亦犯輕垢罪。故知信心書寫。當祈解脫。與作礙緣。必招來苦。

以此戒文而勸說信心書寫之功德焉。

次對彼禪家所主張除禪定外。餘諸行悉皆虛妄。例如念佛誦經布施乃至智慧之六度寫經。造像建塔。孝養父母。奉事師長等之行業。悉皆動念。以有所得之心。着相修習。卽令勤修。亦不免流浪生死海中等語。反駁之曰。前引之文下約闕九紙故文不連絡。

相既不殊。還同虛妄。由此理故。爲證菩提所修諸行。雖皆取相而非虛妄。必能爲因證涅槃。故不同妄情計度分別。我我所執。顛倒虛妄。

更進論之。舉聖教所稱虛妄。具有四義。

問曰。修菩薩行。雖皆取相。必能爲因而非妄者。何故金剛般若楞伽等經云。凡所有相皆是虛妄。今言有相非虛妄者。與此聖教豈不相違。答曰。諸聖教中說虛妄者。第一

理事相對說虛妄。第二生死離繫因果相對說虛妄。第三凡聖相對說虛妄。第四有無相對說虛妄。

第一理事相對說虛妄者。理眞事妄。何以故。理卽圓成實性。無爲法故。凝然常故。無去來故。無增減故。無生滅故。體堅實故。無變易故。事卽依他起性。爲有法故。緣生法故。有增減故。有生滅故。如幻化故。有變易故。所以將事望理。理眞事妄。此卽有體虛妄。非如兔角。

謂理卽理體。事卽事象。以理望事。理體眞而事象妄也。

第二生死離繫因果相對說虛妄者。離繫因果眞。生死因果妄。何以故。因眞因果眞。因妄因果妄。因果相感。法爾如是。生死果妄。離繫果眞。何以故。生死果報。輪迴不定。得失無恆。離繫之果。得而不失。證而無退。無恆故妄。無說故眞。所以因隨於果。眞妄必同。果從於因。理齊虛實。若將生死。望於離繫。生死因果。雖有體爲虛妄。離繫因果。絕羈鎖而故實。離繫果者。卽菩提涅槃。更無別物。果唯無漏。因通有漏。菩薩有二頓漸別故。頓

悟菩薩。地前有漏。漸通無漏。七地已前。通漏無漏。八地已去。無漏相續。

所謂離煩惱之繫縛。乃離繫之因果。真也不離煩惱之繫縛。乃生死之因果。妄也。以此可別真妄焉。

第三。凡聖相對說虛妄者。凡妄聖真。何以故。凡夫顛倒。不能了知常與無常。生死涅槃。青黃赤白。男女等法。本無名字。隨世假立。迷情計實。尋名執着。強生分別。境分違順。便有增愛二心而起。無量煩惱。隨二心生。無明厚重。不了假名。依之執實。造生死業。菩薩不爾。遠離顛倒。了達一切常與無常。生死涅槃。青黃赤白。男女等法。本來無名。欲起言說。呼召諸法。隨順世俗。假立名字。了知名法。了不相屬。何以故。一切諸法。離於言論。說不及故。但令遮詮。假立名目。令知彼此。而無雜亂。熾然說法。度脫衆生。廣立名目。開張善惡。指有涅槃。令厭生死。勸遣精進。斷惡修善。知立假名。表詮諸法。依名取解。而無對執。對執既無。憎愛不生。煩惱不有。煩惱既去。虛妄心斷。虛妄心息。名之爲聖。所以將凡望聖。凡見虛妄。非聖所解。同凡所見。亦虛妄也。經言虛妄。但約妄心。以心妄見。不稱

境知。說彼妄見。爲名虛妄。不可令彼一切諸法隨妄見心。總皆虛妄。若言諸法定隨妄心虛妄無者。妄心疑杌爲人鬼。妄非虛妄。彼既不爾。此云何然。故知不可以心妄故。令境皆妄。

所謂事物皆是假名。凡夫迷着而起妄心。因造惡業。菩薩了知一切。則煩惱祛而妄心斷。由凡望聖。凡妄聖真。妄心雖虛不能以妄心故。而斷一切境界皆虛妄也。

第四。有無相對說虛妄者。無妄有真。何以故。無卽徧計所執性。有卽依他起性。然依他起法。緣生幻有。法從緣生。緣從法有。緣法和合。可有形段。可有作用。而知有物。卽如徧計所執之我。空無有物。依彼五蘊。迷情妄執。計有實我。異於五蘊別有體性。然此我體。無非妄計。無有作用形段可知。因茲妄執。增諸惑業。憂悲苦惱。從此而生。譬如迷繩。妄生蛇想。蛇無是妄。繩有故真。依他况繩。我類於蛇。我體空無。無故虛妄。依他法有。有如幻有。

所謂無妄有真。以其性不同。無卽徧計所執性。有卽依他起性故也。就以上四說列

表如左。

蓋慈愍三藏之意。準諸聖經。遍計所執之法。因為凡夫之虛見。生死之因果。依他起之法。亦本為虛妄。而依他起性。則聖者之實智。離繫之因果。圓成實性。可認為真實。彼禪家謂一切皆為虛妄。根本上即有殊異。換言之。慈愍三藏之意。世間諸黑業皆妄。而諸白業皆真。故為出生死趣菩提而發菩提心。則不可不修習諸善萬行。此大小乘諸經論之通義也。若依禪家之說。則世出世間一切黑白諸業。悉皆虛妄。無所謂斷惡修善。一般聖教所明之聖行。無勤修之必要矣。茲慈愍三藏對禪家之說。舉上記四義分別解說虛妄。

之語義。爲下之結言。

然諸聖教說虛妄者。不過此四。智者尋文。宜識經意。虛妄言寬。有無俱徧。各据一義。與教何違。

更進論之曰。

若言世尊。說諸有爲。定如空華。無有一物。名虛妄者。虛妄無法。非解脫因。如何世尊。勅諸弟子。勤修六度。萬行妙因。當證菩提涅槃之樂。豈有智者。讚乾闥婆城。堅實高妙。復勸諸人。以免角爲梯。而可舉陟者哉。由此理故。雖是凡夫。發菩提心。行菩提行。誓斷生死。趣大菩提。所修諸行。雖然有漏。著相修習。是實是正。亦體虛妄。非如毫毛。空無一物。說爲虛妄。若能如是解經意者。當行於相。相不能礙。速出生死。速得解脫。迷情局執。於教不通。雖求離相。恆被相拘。欲求解脫。反沉生死。

更轉筆鋒。向彼禪家。施其痛擊曰。

良爲禪師。不樂多聞。見解浮淺。執心有在。迷昧聖言。雖復勤苦。專求出離。於彼行門。

士。不了遲疾。妄與非妄。有之與無。邪之與正。假使修行。無利勤苦。故涅槃經云。譬如有人。乘船遊戲。琉璃寶珠。墮落深水。衆人競取。各得瓦石。謂爲着實。便生歡喜。若有人說汝所得者。悉是瓦石。琉璃寶珠。現在水下。亦不受信。然諸禪師。亦復如是。共傳虛僞邪僻之法。謂爲真實。各自寶愛。歡喜而行。若有志者。依諸聖教。爲說佛法真實禪定。修行學門。毀而不信。辨聞思修三慧善心。取無記心。不斷不修。以爲真實。此卽謬中之謬。無過此也。禪以故。夫無記者。非善非惡中庸之心。不從分別思慮而起。隨逐因緣任運轉故。體性羸劣。不能爲因。感三有果。况彼解脫出世妙果。而能證耶。聞思修慧。解脫正因。何不安住。自利利他。展轉相轉。住無記心。確執不移。豈不謬乎。

此破斥不存假借。嚴酷異常。如斥禪家之「不樂多聞。見解浮淺……於彼行門不了遲疾。妄與非妄。有無邪正……共傳虛僞邪僻之法。以爲真實。各自保愛。歡喜而行。」等語。更癩呵之。如「諸聖教爲說真實禪定修行門。毀而不信……此卽謬中之謬。無過於此」等語。其語氣之強。殆無比倫。此破斥果一一適中而無再辨之餘地乎。彼禪家果

人人均如此之輕佻浮薄乎。平心論之。無乃過酷。然禪門有真有僞。滔滔之徒。殆皆僞禪。今昔殊無二致。彼慈愍三藏之時代。僞禪之徒。彌漫天下。不得已而爲是彈斥耳。慈愍三藏。更爲彼禪家偏執己見而不依如來之聖教。難之曰。

如來法門。八萬四千。隨意爲說。散之諸教。無智懈怠。不能徧覽。執自愚見。以爲究竟。迷昧捷足。迂路傾心。三興往來。不求見佛。哀哉可愍。顛倒衆生。豈有遠離諸佛如來。得成佛耶。

卽所謂顛倒凡夫。離諸佛如來。不得成佛也。又對於禪家一類之道俗。信此間除淨其心而外。別無淨土之說。難之曰。

或有一類男女道俗。於彼淨土。都不信有。但令心淨。此間卽是。何處別有西方淨土。奇哉罪業。不信聖教。豈佛無尊。虛妄說耶。

已下進而勸信淨土聖教。第一述菩提之道。八萬四千。速圓萬行。速得成佛。唯有淨土一門。

然菩提道。八萬四千。其中要妙。省功易成。速得見佛。速出生死。速得禪定。速得解脫。速得神通。速得聖果。速得自在。速徧十方。供養諸佛。現大神變。徧十方界。隨形六道。救攝衆生。有進無退。萬行速圓。速成佛者。唯有淨土一門。盡此一形。專心修學。願生彼國。如是等法。悉皆成就。何以得知。得生淨土。如是等法。悉皆成就。觀無量壽佛。經上品上生文中說云。行者自見其身。坐金剛臺。隨從佛後。如彈指頃。往生彼國。卽悟無生法忍。經須臾間。歷事諸佛。徧十方界。於諸佛前。次第受記。還至本國。得無量百千陀羅尼門。以此文證。得而非謬。

第二述淨土法門比彼坐禪習定之業。難易迥殊。

祇如坐禪習定。久受勤苦。經歷多劫。難得苦行。此難得二字。疑有誤。原文如此。姑仍之。難得成就。退多進少。難得見佛。難得禪定。難得解脫。難得出離。

又叙佛之教誨。此穢土無樂有苦。彼佛國無苦有樂。應欣樂發願往生。

無上慈父。殷勤示誨。殷勤教誡。此是穢土。此是牢獄。此是火宅。無樂有苦。佛世難遇。

苦。正法難聞苦。禪定難得苦。聖果難證苦。邪是眷屬苦。老病死逼苦。三塗罪報苦。怨家強會苦。王宮逼迫苦。名利驅馳苦。求不隨意苦。衣食貧乏苦。更相繫縛苦。常憂不活苦。恆懼惡名苦。貪生畏死苦。六道輪迴苦。有如是等無量苦聚。逼切身心。宜應厭離。專求西方阿彌陀佛國。然彼佛國。無苦有樂。無三惡趣樂。超過八難樂。永斷輪迴樂。老病死苦樂。常見諸佛樂。聽聞正法樂。隨聞悟解樂。超凡證聖樂。入諸禪定樂。神通自在樂。遊歷十方樂。聖衆共住樂。供養諸佛樂。所須應念樂。一生不退樂。菩薩眷屬樂。隨形化生樂。永斷生死樂。證大菩提樂。有如是等無量快樂。應當欣樂。發願往生。

第二述愚癡衆生愛着三界。不樂往生。茲鳩集念佛法門。令彼無信者起信。

愚癡衆生。不知恩德。反生誹謗。殷訾不信。愛着三界。六道輪迴。不樂往生。安樂世界。或有發心。厭生死苦。速求解脫。不遇善友。於淨土門。多懷猶豫。不能決定。專心趣向。隨逐衆迷。觀空撥有。苟偷朝夕。循環火宅。任性沈浮。今爲此等無歸趣者。迷謬執者。不信淨土者。猶豫不決者。搜揚聖教。採撮要妙。念佛法門。鳩集一處。令彼見聞。總皆迴彼無信。

者令信。迷謬者令悟。無歸者有歸。不決者令決。

第四述由念佛門。願生淨土者。勤修之行業曰。

若能迴向願生淨土者。端身此向西方淨土。繫心於彼阿彌陀佛。念念相續。稱彼名號。行住坐臥。常須稱念。兼念觀世音菩薩。誦觀無量壽佛經及阿彌陀經。每日一遍。酒肉熏辛。以死爲期。斷而不食。藥分不通。奉持齋戒。清淨三業。念佛誦經。迴向願求上品上生。

且記往生之相曰。

盡此一形。必定往生。超昇淨刹。頓捨流浪。三界長辭。禪定神通。生便即得。一念之頃。徧十方界。所過國土。歷事諸佛。經百萬億。供養事訖。與恆沙衆。瞬息之間。還至本土。日日如是。乃至成佛。若大悲方便。化導羣生。能於一念分身徧往十方世界。隨彼所宜。現身說法。令得解脫。

第五以阿彌陀經說單念佛得往生。觀無量壽佛經說兼修持戒誦經。乃至六念得。

往生會釋兩經之同異曰。

問曰。阿彌陀經。唯言念佛得生淨土。何故今者兼令誦經及念二大菩薩方得往生。答曰。阿彌陀經。但令念佛得生淨土。不開九品行業差別。今依觀經。位分三輩。行開九品。上品上生。必須持戒念佛誦經。并念菩薩。所以觀經上品上生文中說云。一者慈心不殺。具諸戒行。二者受持讀誦大乘方等經典。三者修行六念。迴向發願願生彼國。具諸功德。一日乃至七日。即得往生。六念者。一者念佛。二者念法。三者念僧。四者念施。五者念戒。六者念天。令念觀音勢至。是即菩薩衆僧。準此經文。上品上生。要須念佛誦經并念菩薩。各據一義。亦不相違。

第六。細說斷酒肉熏辛持戒之必要曰。

若不斷酒肉熏辛。命終之後。必墮地獄。人身尙失。况乎淨土。

且援引楞伽經第八遍食肉品之一。是故大慧。我見一切諸衆生等。猶如一子。云何而聽以肉爲食。亦不隨喜。何況自食……是故大慧。求聖道者。酒肉葱韭及蒜薤等能薰

之味。悉不應食。」又「爲利殺衆生……死墮叫喚獄。」菩薩戒之「若佛子故飲酒。而酒生過失無量……犯輕垢罪。」又「若佛子故食肉。一切衆生肉不得食。斷大慈悲佛性種子……犯輕垢罪。」又「若佛子不得食五辛大蒜茗葱。慈葱。蘭葱。興渠。是五種一切食中不得食……犯輕垢罪。」等文。而斷之曰。

準此經戒。飲酒食肉。及以薰辛。必墮三塗。人身不復。何況淨土出世妙果。而可得哉。故須以下闕頁。

已上就現存之淨土慈悲集。逐文紹介其所說之大綱。原書全三卷之中。中下二卷全佚。上卷數十頁中。第四十九頁以下佚去。初頁至第四十八頁之間。又佚五六九十三十四十五十六十七廿三廿四三十一三十三三十四三十五三十六三十七三十八共十九頁之多。所存者僅二十九頁而已。以此慈愍三藏之學說。殊難窺其全豹。實爲遺憾。雖然。尙有此不完全之廿餘頁。可窺知慈愍三藏所說淨土教之大綱。亦幸事也。

(三) 般舟三昧讚解說

慈愍三藏之著作。淨土慈悲集而外。尚有般舟三昧讚及西方讚二種。西方讚未傳於日本。法國柏利阿博士蒐集之敦煌遺經中有之。近日留學法國之山田龍城文學士。曾謄寫一本寄回。為編入大正一切經之用。般舟三昧讚。於唐法照禪師之五會法事讚之中。見其全文。茲揭錄如左。

般舟三昧讚

依般舟三昧經

慈愍和尙

般舟三昧樂

(願往生)

專心念佛見彌陀

(無量樂)

普勸迴心生淨土

(願往生)

迴向念佛即同生

(無量樂)

般舟三昧樂

(願往生)

專心念佛見彌陀

(無量樂)

曠劫已來流浪久

(願往生)

隨緣六道受輪迴

(無量樂)

般舟三昧樂

(願往生)

專心念佛見彌陀

(無量樂)

不遇往生善知識

(願往生)

誰能相勸得迴歸

(無量樂)

般舟三昧樂

(願往生)

專心念佛見彌陀

(無量樂)

憶受天堂暫時業 (願往生)

福盡臨終現五衰 (無量樂)

般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

憶受人中胎藏苦 (願往生)

四蛇六賊競相催 (無量樂)

般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

憶受修羅餓鬼道 (願往生)

飢虛鬥諍苦難載 (無量樂)

般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

憶受畜生相食敵 (願往生)

刀光捨命復牽犁 (無量樂)

般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

憶受地獄常時苦 (願往生)

業風吹去不知迴 (無量樂)

般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

或入鑊湯爐炭火 (願往生)

騰皮猛焰劇天雷 (無量樂)

般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

或上刀山攀劍樹 (願往生)

皮膚骨肉變成灰 (無量樂)

或入般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

借問何緣受此苦 (願往生)

貪魚愛肉業相隨 (無量樂)

般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

鎔銅灌口犁拂口 (願往生)

飲酒妄語受其災 (無量樂)

般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

或臥鉄床抱桐柱 (願往生)

勿爲邪淫顛倒來 (無量樂)

般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

或墮阿鼻大地獄 (願往生)

經劫長年眼不開 (無量樂)

般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

上火下火交通過 (願往生)

刀輪鉄杵自飛來 (無量樂)

般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

銅狗嚙心并噉血
(願往生)	鐵鳥啄眼復穿鰓
(無量樂)
不請般舟三昧樂
(願往生)	專心念佛見彌陀
(無量樂)
今日道場諸衆等
(願往生)	恆沙曠劫愍經來
(無量樂)
普請般舟三昧樂
(願往生)	專心念佛見彌陀
(無量樂)
慶此人生難值遇
(願往生)	喻若優曇花始開
(無量樂)
普聞般舟三昧樂
(願往生)	專心念佛見彌陀
(無量樂)
正值希聞淨土教
(願往生)	正值念佛法門開
(無量樂)
普請般舟三昧樂
(願往生)	專心念佛見彌陀
(無量樂)
正值彌陀宏誓喚
(願往生)	正值大衆信心迴
(無量樂)
五前般舟三昧樂
(願往生)	專心念佛見彌陀
(無量樂)
正值今日依經讚
(願往生)	正值結繫上花台
(無量樂)
五前般舟三昧樂
(願往生)	專心念佛見彌陀
(無量樂)

正值道場無魔事 (願往生)

正值無病惱能來 (無量樂)

五般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

正值七日功成就 (願往生)

四十八願要相攜 (無量樂)

五般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

普勸道場同行者 (願往生)

努力迴心歸去來 (無量樂)

五般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

借問家鄉何處在 (願往生)

極樂池中七寶台 (無量樂)

五般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

彼佛因中立弘誓 (願往生)

聞名念我惣迴來 (無量樂)

五般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

不簡貪中將富貴 (願往生)

不簡下智與高才 (無量樂)

五般舟三昧樂 (願往生)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

不簡無非淨土業
(願往生)

不簡外道闍提人
(無量樂)

般舟三昧樂
(願往生)

專心念佛見彌陀
(無量樂)

不簡長時修行苦
(願往生)

不簡今日始生心
(無量樂)

般舟三昧樂
(願往生)

專心念佛見彌陀
(無量樂)

不簡多聞持淨戒
(願往生)

不簡破戒罪根深
(無量樂)

般舟三昧樂
(願往生)

專心念佛見彌陀
(無量樂)

但使誠心多念佛
(願往生)

能念瓦礫變成金
(無量樂)

般舟三昧樂
(願往生)

專心念佛見彌陀
(無量樂)

寄語現前諸大衆
(願往生)

同緣去者早相尋
(無量樂)

般舟三昧樂
(願往生)

專心念佛見彌陀
(無量樂)

借問相尋何處去
(願往生)

報道彌陀淨土中
(無量樂)

般舟三昧樂
(願往生)

專心念佛見彌陀
(無量樂)

借問何緣得生彼 (願往生)

般舟三昧樂 (願往生)

借問今生多罪障 (願往生)

般舟三昧樂 (願往生)

借問凡夫得生否 (願往生)

般舟三昧樂 (願往生)

報道稱名罪消滅 (願往生)

般舟三昧樂 (願往生)

借問凡夫得生否 (願往生)

般舟三昧樂 (願往生)

報道除疑多念佛 (願往生)

般舟三昧樂 (願往生)

報道念佛自成功 (無量樂)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

如何淨土肯相容 (無量樂)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

如何一念暗中明 (無量樂)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

喻若明燈入暗中 (無量樂)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

如何一念暗中明 (無量樂)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

彌陀決定自親近 (無量樂)

專心念佛見彌陀 (無量樂)

此讀文慈愍三藏依般舟三昧經而作。說般舟三昧之樂。勸專心念佛之法也。般舟 (Pratypana) 梵語。此云常行道。身行無間之意。三昧 (Samadhi) 此云定。具稱曰十方諸佛悉在前立三昧。現在佛悉在前立三昧。或略稱佛立三昧。又稱常行三昧。如般舟三昧經。(大正 XIII. P. 898.)

有三昧名十方諸佛悉在前立。菩薩欲疾得是定者。常立大信。如何行之則可得也。勿有疑相如毛髮許。佛告毘陀和。持是行法。便得三昧。現在諸佛悉在前立。其有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。如法行。持戒完具。獨一處止。念西方阿彌陀佛。今現在去此千億萬佛刹。其國名須摩提。一心念之。一日一夜。若七日七夜。過七日已後見之。佛言。菩薩于此間國土。念阿彌陀佛。專念之。故得見之。卽問持何法得生此國。阿彌陀佛報言。欲來生者。當念我名。莫有休息。則得來生。佛言。專念故得往生。常念佛身有三十二相。八十種好。巨億光明。澈照端正。無比。在菩薩身中。說法不壞色。何以故。色痛痒思想生。死識魂神。地水火風。世間天上。至梵摩訶梵。不壞色。用念佛故。得是三昧。色清淨故。所

有者清淨。欲見佛卽見。見卽問。問卽聞經大歡喜。作是念。佛從何所來。我爲到何所。自念佛無所從來。我亦無所至。自念欲處色處無色處。是三處意所作耳。我所念卽見。心作佛。心自見。心是佛。心是我身。心見佛。心不自知心。心不自見心。心有想爲癡。心無想是涅槃。是法無可樂者。設便念爲空耳。無所有也。此菩薩在三昧中立者。所見如是。

此卽所修念佛三昧之行法也。此般舟三昧經。爲大乘經典最初成立之一。較無量壽經及觀無量壽佛經等尤古。且有基本的權威之寶典也。世所傳淨土教之本典。限於無量壽觀無量壽阿彌陀等三經。專說明阿彌陀佛之本緣及淨土之瑞相等。至所謂念佛三昧之行法。實發祥於此般舟三昧經。以此經之思想爲中心而發達之者。如廬山之念佛。天台四種三昧中之常行三昧。五台山之念佛。皆此般舟三昧也。慈愍三藏。據此經而作讚。良非偶然。

據此般舟三昧經行念佛三昧之法。如經文。持戒清淨。獨止一處。存念西方阿彌陀

佛。今現在去此千億萬佛刹須摩提國。一心念之。一日一夜乃至七日七夜。過七日已後。可得見佛。要由念阿彌陀佛之名。不事休息。專念又專念。即達所謂心作佛。心自見。心是佛心。佛心是我身之三昧境界也。摩訶止觀第二上記（陽四、四三右）四種三昧中之常行三昧。全据此般舟三昧經明阿彌陀佛唱念之法。行此法時。獨處靜閒。避癡人惡知識。嚴飾道場。備供具。盥沐其身。改換衣服。九十日內。身常旋行不休息。口常唱阿彌陀佛之名不休息。心常念阿彌陀佛不休息。或先念後唱。或先唱後念。或唱念俱運而不休息。步步聲聲。唯在阿彌陀佛。具如原文所述。

彼五會法事讚。法照禪師於五台山大聖竹林寺之般舟道場修五會念佛法時之行儀也。今之讚文。爲右行法中禮懺道行所用之一。其兩句讚文以前。均附以「般舟三昧樂。願往生。專心念佛見彌陀。無量樂」之語。「世傳善導作般舟讚」（具稱依觀經等明般舟三昧行道往讚。所謂善導製作五部九卷之一。是否善導所作尙屬疑問。）中云。般舟三昧樂何義。答曰梵語般舟。此翻常行道。或七日九十日身行無間之總名也。三業

無間。故名般舟。三昧是西國語。此翻定。由三業無間。佛境現前。正境既現。即時身心內悅。故名樂。亦名立定。諸見佛。此爲般舟三昧樂之釋義。慈愍三藏爲勸念佛三昧之行法。本般舟三昧經而作此讚。其真意可推察而知也。

此讚文總七十六句。初善勸迴心生淨土以下六句。謂吾輩曠劫以來。久在六道輪迴。不遇往生之善知識。誰能相勸迴心念佛。同往生淨土。次憶受天堂暫時樂以下二十六句。遍述六道輪迴之苦。次今日道場諸衆等以下十六句。叙道場大衆值此難得之人身。聞淨土之正教。受彌陀弘誓之喚。大衆迴信心。依經上讚。結契無病無魔。七日成就。彼佛願力。同行相攜。迴歸淨土。次借問家鄉何處。在以下十四句。叙吾輩家在極樂池中七寶蓮臺。由彼佛因位所立弘誓。不論貧富智愚。外道闍提。初久發心。持戒破戒。但能迴心念佛。如瓦成金。聞名念佛。佛必來迎。次後之寄語。現前大衆等以下十四句。勸說衆會之人。早早相尋同緣之人。共向彌陀淨土。今生雖有罪障。稱名可滅。雖是凡夫。但能除疑。念佛。彌陀決定親近云。

(四) 學說之要領及其特長

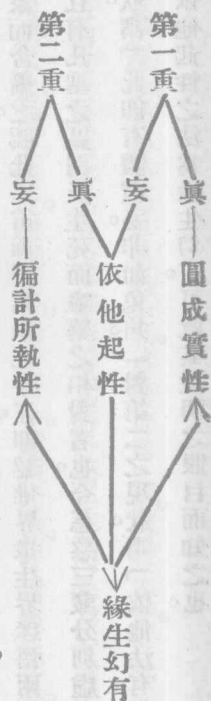
上來略述慈愍三藏之傳歷。且解釋其著書。茲欲說明其學說之要領。以研究資料之蒐集不充。未能下嚴正之斷案。不免涉獨斷之譏。惟自述其揣摩臆測之卑見而已。論述之順序。先就理論方面觀察。彼慈愍三藏於佛教之教義如何為哲學的思索。次就實際方面觀察。彼慈愍三藏於念佛之法門如何為宗教的勸說。

慈愍三藏於佛教之教義如何為哲學的思索。分三段說明之。第一、慈愍三藏奉如何之宗旨。第二、慈愍三藏如何觀於聖教。第三、慈愍三藏對釋尊之聖教。及諸宗之教學。取如何之態度。

第一、慈愍三藏奉如何之宗旨。今傳文中無明徵。師承不明。唯就其著書所記用語學說。可考見為法相宗之學者耳。彼久迹印度。歸來始有念佛法門之新主張。固可推定其原奉有一定之宗派。然殊難決其必為玄奘三藏一派之法相學者。而非三論天台華嚴等宗。唯就其淨土慈悲集中舉四義分別解說虛妄之文觀之。第一理事相對說虛妄

下。謂理真事妄。何以故。理卽圓成實性。無爲法故。事卽依他起性。有爲法故。第四有無相對說虛妄下。謂無妄有真。何以故。無卽遍計所執性。有卽依他起性云云。其說明依他起性與徧計所執性之虛妄關係。又援引有名之蛇繩譬喻。此等用語思想。決非三論天台華嚴等派。其爲慈恩系統法相宗之學者。殆無可疑。

第二、慈愍三藏如何觀於聖教。其自己所信之教義。有如何之思想。當以淨土慈悲集爲唯一證據。而此書既殘闕不全。殊難據以推斷。強加臆測。不免少涉附會。而姑由是而考其大體而已。慈愍三藏所懷之哲學的根本思想。先就其本體與現象及吾我之關係考之。就所舉虛妄四義中第一第四兩義。可見一斑。依其所說。初本體與現象之關係。斷定本體（圓成實性）是真現象（依他起性）是妄。次現象與吾我之關係。斷定現象（依他起性）有體故真。吾我（徧計所執性）乃吾人之認識作用。無體故妄。是法相宗所談三性之說。以兩重分別真妄也。

換言之。本體者。本來常住。無變易。無增減。無去來。極堅實之物。現象者。有變易。有增減。有生滅。不堅實之物。故就本體與現象之關係言。實本體真而現象妄也。但此所謂妄者。指所謂緣生幻有之相而言。此緣生幻有之相。僅就其現狀而認為有體。若此現象與吾我相對之時。現象雖以緣生幻有之現狀。而有形體作用。與此執著我見之吾我。由主觀客觀之相對而起迷情。其體則究竟空無。故就現象與吾我之關係言。又不得不真現象而妄吾我也。此處妄字之意。恰如龜毛兔角之必無其物。更以新文字顯之。此宇宙之本體。本來超絕空間時間。所謂常住。無變易。無增減。無生滅。無去來之絕對性。例如一種原素。造作千變萬化之事物。原素始終不變。亦無增減生滅。其造作之事物。顯千狀萬態。

之差別。於彼超越時間空間有絕對性本體之上。受時間空間之束縛。而顯現此無常有變易增減去來之現象世界焉。於茲以學語明之。則本體爲圓成實性。現象爲依他起性。自不待言。吾人由平素認識作用而有吾我之存在。由認識作用而起之個個事物固爲有體。而認識之爲物則無體。以本無主體之物而認爲有。是謂迷執。此迷執則學語上所謂遍計所執性也。

原來無着世親之瑜伽學派卽法相宗之說。於彼龍樹提婆系之中觀學派所立真俗二諦真無俗有之主張適相反對。本此三性而主張真有俗無。卽認緣生幻有之依他起性之法爲實在之意義也。緣生幻有之依他起性之法者。舉吾人眼前所見宇宙森羅萬象而含攝之。認此宇宙森羅萬象之存在。卽認佛界衆生界迷悟兩方面相互參差之相。且有凡聖之區別及生死而離繫之相對者也。今慈愍三藏分別虛妄之義。對第一之現狀。謂「此卽有體虛妄。非如兔角。」對第二之現狀。謂「依他法有。有如幻有。」其主張依他起性之法爲緣生幻有。可就其說明之眼目而知之也。

如上所述。慈愍三藏既承認依他起性之法所顯現緣生幻有十界差別宇宙森羅萬象之存在。其對於佛界與衆生界及聖者與凡夫如何審究。可就前述虛空四義中之第二第三二義推察其所說之大體。依其所說。謂生死因果爲妄。離繫因果是真。生死果報輪迴不定。得失無恆。離繫果報得而不失。證而不退。可到佛果菩提。次謂凡夫妄見爲妄。聖者智見是真。凡夫由顛倒妄見。從外境違順起愛憎二心。生無量煩惱。造生死之業。聖者遠離顛倒而住正見。故無封執。不生憎愛。不有煩惱。虛妄心亦息云云。其意以爲有生死之果報。有離繫之果報。生死之果報。乃凡夫顛倒妄見造生死業之結果。離繫之果報。乃聖者遠離顛倒之見。斷惡修善。離煩惱繫縛之結果。此二者俱熾然存在。彼文中「生死因果。雖有體而虛妄。離繫果因。絕羈鎖而故實。」又「經言虛妄。但約妄心。以心妄見。不稱境知。說彼妄見。名爲虛妄。不可令彼一切諸法隨妄見心。總皆虛妄。若言諸法定隨妄心。虛妄無者。妄心疑機爲人思。妄非虛妄。彼既不爾。此云何然。故知不可以心妄故。令境皆妄。」蓋以衆生虛妄之妄見爲無。一切諸法則非無。認生死離繫之因果及凡聖

之區別儼然存立。如慈愍三藏於所舉虛妄四義爲總結之文曰：「若世尊說諸有爲。定如空華。無有一物。名爲虛妄者。虛妄無法。非解脫因。如何世尊。勅諸弟子。勤修六度萬行。妙因。當證菩提涅槃之果。豈有智者。讚乾闥婆城堅寶高妙。復勸諸人以兔角爲梯。而可舉陟者哉。由此理故。雖是凡夫。發菩提心。行菩薩行。誓斷生死。趣大菩提。所修諸行。雖然有漏。是實是正。有體虛妄。非如龜毛空無一物。說爲虛妄。若能如是解經意者。常行於相。相不能礙。速出生死。速得解脫。」由是觀之。慈愍三藏對於佛教哲學的意見。蓋認有體本來虛妄。依緣生幻有之依他起性諸法（宇宙森羅萬象）爲真有。以是爲根本思想。而於爲離繫果報之萬德莊嚴的諸佛淨土。及爲生死果報之極苦極惡的衆生淨土。許其存在。既許佛界衆生界之相對的存在。則當勸說出家生界入佛界時。不可不主張勤修相應宗教的實踐行儀之諸種善業也。

原來此種佛教哲學上之根本問題。解釋甚難。經論說明雖多。殊無統制。由觀察之不同。乃有種種之異論。如三論天台華嚴法相等諸宗之教學。蘭菊競美。各自主張其說。

之高尙幽玄。如天台等性卽本體直面之說。法相等相卽現象剖判而成之論。甲論乙說。莫衷一是。所有相當之距離。其說明時亦交換。雖登山之分路多歧。而峯頂之見月不異。故其教學縱極多門。其講明由修真善之法而得佛。果固一軌焉。

今慈愍三藏由哲學的所見佛教之解釋。既是認緣生幻有之諸現象。與法相家之說似同。而同時對於真淨無漏之淨土及染污有漏之穢土許其存在。較天台等性宗系統之教學。似稍卑近。是決不然。以現象卽一切諸法爲緣生幻有之概念。爲佛教全體之通義。三論天台華嚴其他各種教說均出一致。至迷悟凡聖之相對差別。說轉迷入悟由凡進聖之道。亦釋迦遺教全般之通說。謂慈愍三藏據法相之學說。毋甯謂其藉法相之學語。而提說爲佛教通義之根本概念也。

第三、慈愍三藏對釋尊之聖教及諸宗之教學。取如何之態度。彼撰述淨土慈悲集。首唱淨土念佛之正宗。似專重關於彌陀之聖典。然彼對於釋尊聖教之態度。殊不取其。他諸宗祖師之褒甲貶乙之偏僻處置。苟出釋迦金口親宣而無疑僞之聖教。皆至公至

平而信奉之。如前引淨土慈悲集中歷引無上依經、涅槃經、維摩經、月燈三昧經、無量壽經、阿彌陀經、觀無量壽經、法華經、觀佛三昧經、文殊般若經、金剛般若經、大方便佛報恩經、金光明最勝王經、華嚴經、造像經、梵網經、楞伽經等諸經。用證其說。且謂「豈佛世尊虛妄說耶」云云。於此熱烈信仰之下。凡此等經典所說念佛、誦經、六度、寫經、造像、建塔供養、孝養父母、奉事師長、斷肉持齋等事。一切認爲佛陀之聖教、真實之佛道而肯定之。以勸說實修焉。不偏一經。不執一行。以寬弘之襟度。向所有聖經爲熱誠之虔誠與信仰。亦可窺慈愍三藏其人之真面目矣。

慈愍三藏對於當時流行諸宗派之態度。以文獻不足之故。彼對於華嚴天台三論等諸學派論調。殊難推測而知。可知者唯彼對於禪家一部分之態度。具如前述慈悲集解說之下。然彼雖對一部禪家人加以排斥。而於禪之爲物則非捨棄。且亦非排斥禪宗。唯於其一部分禪徒以誤認見解而教學者擯斥矯正之耳。

凡禪宗之開創動機及目的。以由禪定而得解脫。所謂戒定慧三學之中。於「定」

最爲注重。六朝以來。佛徒學風。徒詮索字義。拘泥瑣瑣之學問。而忘至要之修道。於是獨處山間。靜修禪定之人。乃出。以傳統的逐次而占勢力。遂形成學派。一宗之旗幟鮮明。顯宗風之特長。而流弊亦同時發生。蓋建宗不免有廢有立。偏修禪定者。對瑣瑣知解。徒不無排斥。而過走極端。忘佛教之本義者。遂生問題矣。溯禪宗之源。至五祖弘忍。禪師純禪一揆。本無問題。五祖門下。出神秀慧能兩禪師。遂分南北二宗。彼兩師之心證。亦無可非議。其學徒如慧能門下。則不免有脫線之譏。慧能禪師有偈云。

菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。

所謂見本心。識本性。乃六祖自表其內證之言。亦平常之語也。卽心卽佛。爲大乘佛教之常談。決非新說。所謂心者。乃指本心本性。非吾人思量念想之個心。然不通此大乘佛教之無學禪徒。不證祖師之真意。認本心爲吾人之個心。以淺薄至極之空理爲悟道。於是可以不爲學。可以不守戒。可以不修善行。直流於無法之外道禪而後已。慈愍三藏竭力排斥者。卽此一部誤解僞禪之徒輩。固非前禪宗而排斥之也。如慈愍三藏述當時

禪徒之事曰。「然於佛法生異見者。或有在家出家男女四衆……晝則恣情睡眠。夜乃暫時繫念。見世空寂。都無一物。將爲究竟。」又「學坐之人。不持齋戒。以現量知。非比知也。」又「不樂多聞。見解浮淺。執心有在。迷昧聖言」等語。足見一部禪家不事問學。流於放縱。而高慢至極之敗行矣。

復次慈愍三藏對於禪之爲物如何考察乎。如前述淨土慈悲集之文「夫求禪定。先持齋戒。因齋戒能引禪定故。」引月燈三昧經述持戒爲參禪之必須條件。又說諸行之中。特重智慧。引華嚴經等之文謂「準此經文。智爲第一。如何偏讚禪定爲勝」云云。以明戒定慧俱修之意旨。如五代永明延壽禪師之萬善同歸集第二援引慈愍三藏之說。其文曰。

慈愍三藏云。聖教所說正禪定者。制心一處。念念相續。離於昏掉。平等持心。若睡眠覆障。卽須策勤念佛。誦經禮拜行道。講經說法。教化衆生。萬行無廢。所修行業。回向往生西方淨土。若能如是修習禪定者。是佛禪定。與聖教合。是衆生眼目。諸佛

印可一切佛法等無差別。皆乘一如成最正覺。

此文固極簡單。實慈愍三藏披瀝自己心肝極重要之章句也。依彼之意。以修習禪定與佛之聖教合致為根本條件。其禪定之正修。雖如通規制心一處念相續離去雜念平等持心之方法。若睡眠覆障有妨禪定時。必策勤身心為念佛、誦經、禮拜、行道、講經、說法等萬行齊修。以此行業。迴向淨土而求往生焉。其末段「是佛禪定與聖教合」一切佛法等無差別。皆乘一如成最正覺。數句有千鈞之力。蓋慈愍三藏主張禪定之法。必須與聖教所說合致。一切勸法等無差別。皆使吾人成最正覺。以是一面提倡教禪一致。同時一面又勸說禪淨合行。彼無論何處。均主張教禪一致。彈斥偏教偏禪。勸說禪淨合行。為成禪定之一方法。而教誡人人策勤淨土念佛之法。兼守戒律。清淨持身。如斯則戒定慧三學俱足。可以學道。對於一切佛法皆認為等無差別。以極公平之態度而觀察佛之聖教。且對於諸宗初無偏抑之念於其間也。

蓋所謂教禪一致之思想。禪淨合行之宗教。唐末以後。至今支配支那及朝鮮之教

界至爲有力。於佛教哲學史上。尤爲重要思想之起源。今日始確知出於慈愍三藏之創設。彼之所說。於我東洋之思想界起莫大之波紋。殊令人驚歎不已也。

復次慈愍三藏於念佛法門如何爲宗教的勸誘。茲分三段述之。第一慈愍三藏何爲而首唱淨土法門。第二慈愍三藏依據何種經典。第三慈愍三藏勸修何種行業。

第一慈愍三藏何爲而首唱淨土法門。彼歷史的直接動機。起因於印度遊學中見彼地學者盛爲淨土法門之弘通宣揚。及於迦畢試國。受觀音之靈告。既如傳記所載。而慈愍三藏徑直鼓吹淨土法門之緣由及其目的。於彼慈悲集之卷首有「今爲憐愍一切衆生。明覆心。迷於淨土。戀著三界。不求往生。六道輪迴。漂流生死。爲斯顛倒無信。凡夫集諸經論淨土法門」等語。進而比較念佛與禪定。力說念佛易於成功。禪定勤苦難於成就。如前述「然菩提道八萬四千。其中要妙。省功易成。速得見佛。速出生死。速得禪定。速得解脫。速得神通。速得聖果。速得自在。速徧十方。供養諸佛。現大神變。徧十方界。隨形六道。救攝衆生。有進無退。萬行速圓。速成佛者。唯有淨土一門。盡此一形。專心修學。願

生彼國。如是等法。悉皆成就。……祇如坐禪習定。久受勤苦。經歷多劫。難得苦行。難得成就。就多進少。難得見佛。難得禪定。難得解脫。難得出離。……無上慈文。殷勤示誨。殷勤教誡。此是穢土。此是牢獄。此是火宅。無樂有苦。宜應厭離。專求西方阿彌陀佛國。有無量快樂。應當欣樂。發願往生。一更詳說。所以鼓吹念佛法門之事由。曰。一愚癡衆生。不知恩德。反生誹謗。毀訾不信。愛著三界。六道輪迴。不樂往生。安樂世界。或有發心。厭生死苦。速求解脫。不遇善友。於淨土門。多懷猶豫。不能決定。專心趣向。隨逐衆迷。觀空撥有。苟偷朝夕。循環火宅。任性沈浮。今爲此等無歸趣者。迷謬執著。不信淨土者。猶豫不決者。宣揚聖教。採撮要妙。念佛法門。鳩集一處。令彼見聞。總皆迴彼。無信者令信。迷謬者令悟。無歸者有歸。不決者令決。一慈愍三藏。所以宣揚淨土法門之趣旨與目的。依此等文。可得推察。由是觀之。慈愍三藏。於彼禪家。誤認偏黨。加以排斥。同時就宗教的實踐行業之上。比較坐禪念佛。而棄捨難修之禪。採用易行之念佛焉。茲以較道綽善導諸師所立難易二道。聖淨二門之判釋。其內容或不盡同。然捨難採易。指聖用淨之態度。則全同一轍。而無疑。

蓮華第二、慈愍三藏依據何種經典而建立鼓吹此念佛法門。因淨土慈悲集中卷下卷之闕失。不能正確知之。如前引文中。

由是今集諸經念佛法

不集諸經淨土法門勒成三卷

披揚聖教採撮要妙念佛法門鳩集一處

等語。於諸經中之淨土法門。鳩集而採撮其要妙。其趣旨固已數數言之矣。

蓋慈愍三藏對於聖教之見解。純爲至純信仰佛語之真實無虛。決不存何種之區別。故於編集淨土法門之際。苟爲說述淨土念佛之行儀者。不問譯之新舊。說之高下。行之淺深。悉加採錄。選其要妙之說。歸納的建設其法門焉。如無量壽經、觀無量壽經、阿彌陀經、般舟三昧經、文殊般若經、觀佛三昧經、乃至法華經、華嚴經之類。均不加取捨而依據之。特如無量壽經等三經。因全體唯明淨土之法門。自於其中占最重要之地位。以較各宗列祖。每選定一種或二三種特別之經典以爲正依。認爲最高之權威。判其他諸經

之說較所選定者爲淺劣。而建立一宗。則慈愍三藏之態度固不少寬容之處矣。慈愍三藏既引探諸經之說。而對其主要之經典。仍不無特別之重視。若依他宗之例。強爲分別正依傍依。則以其勸令念佛行人以觀無量壽經阿彌陀經爲每日讀誦之日課。可推定以此二經及無量壽經并般舟三昧經爲第一位。（正依又準正依）餘經則第二位（傍依）也。尙須注意者。此互三十餘紙之論文中。唯引經律。其論及諸師之疏釋。殊無一次之引用。是或由於慈愍三藏認爲無引用之必要。然慈愍三藏自身調高之見識。亦可於是想見也。

第三、慈愍三藏如何勸修淨土法門。是亦不能爲詳細之說述。僅可不完全的說明其大綱焉。如前所說慈愍三藏引無量壽經阿彌陀經觀無量壽經。而附以「此等經文皆念佛往生當成正覺」之文。又引法華經華嚴經觀佛三昧經及文殊般若經。而附以「如是等文。非一皆云念佛是菩提之因」之文。（當成正覺及是菩提因之字句注意）又於述念佛得見佛出生死得禪定解脫神通聖果萬行速得圓滿之下。更切言之曰。

「何以知得生淨土。如是等法悉皆成就耶。觀無量壽經上品上生文中曰。行者自見其身坐金剛臺。隨從佛後。如彈指頃。得生淨土……還至本國。得無量百千陀羅尼門。以此文證。得知非謬。」蓋慈悲三藏之意。信受服膺。是等諸經之說。爲安心之資。如彼般舟三昧讚中。「正值彌陀弘誓喚。」「四十八願要相攝。」「彼佛因中立弘誓。」又如無量壽經所記。「救濟主彌陀佛之本願。其行人之種類。爲貧。爲富。爲智。爲愚。爲外道闡提。爲長修苦行。爲今始發心。爲多聞持戒之人。爲破戒深罪之士。均所不問。但能迴心念佛。必相攝而往生彌陀淨土之中。所謂「救濟者彌陀之本願。可蒙救濟者衆生之機根。由念佛得往生之思想。」以但成充分之信仰焉。其行業則如前引淨土慈悲集之文。極爲簡單。如次所述。修三種行業。

其一、端身正向西方淨土。繫心彼阿彌陀佛。念念相續。稱彼名號。行住坐臥。常常稱

念。兼念觀音。勢至。二大菩薩。

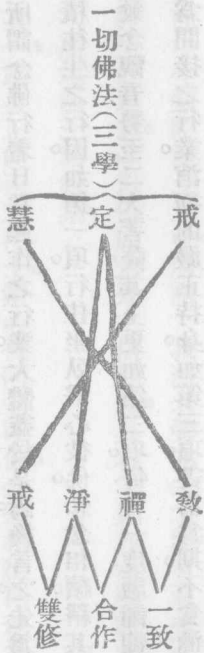
其二、每日一徧。誦觀無量壽經。及阿彌陀經。

其三、以死爲期。斷食酒肉薰辛。不通藥分。奉持齋戒。清淨三業。念佛誦經。迴向願求上品上生。

所謂念佛行者日常起作之行業。大體盡於是焉。換言之。先爲直接之淨土行業。積極的積往生之行因。如第一項。行住坐臥繫心彼佛。念念相續。稱其名號。且念且稱。無有懈怠。兼念觀音勢至二大菩薩。其上更如第二項。每日一度讀誦觀無量壽經及阿彌陀經。更爲間接之行業。消極的嚴正持身。如第三項。盡壽爲期。不食酒肉五辛。不通藥分。奉持齋戒。願求上品上生。詮釋之則第二項屬於第一項之淨土行中。三項實爲二大項所謂念佛之行與戒行也。更換言之。慈愍三藏之意。念佛往生之行。以具修戒行爲必須條件。非單稱念佛。必稱念并行。非單獨念佛。必念佛與戒行同時修持。其勸說戒淨雙修之念佛。可由是推定之焉。

已上於余所可知之範圍內。簡單述慈愍三藏學說之大綱。更總括言之。慈愍三藏以公平態度觀於佛教。不偏重於甲。輕貶於乙。認一切諸法之緣生幻有。舉當時一部佛

徒之間流行執空學坐之弊風而排斥之。痛惜有解無行有行無解偏禪偏教之缺點。於釋尊一代之聖教全體肯定之下。以戒定慧三學之具足具行為基本思想。先主張教禪一致。令知欲其所修之禪定與正智相應。必須修學為發生三慧之根本動力之教典。次力說禪淨合行。說明為完全修習正禪定。必策勤淨土念佛之行業。防睡眠之覆障。次勸誘戒淨雙修。使機根下劣不堪修禪者保持清淨戒行而修念佛之行業。示以往生西方淨土後得成佛道之旨。茲為便覽計。圖示如左。

要之。慈愍三藏之學說。如今所述。主張教禪一致。力說禪淨合行。勸誘戒淨雙修。是實其學說之全體。又其獨特之所長。且千古之卓說也。茲試檢中唐以後佛教思想發達

之徑路。除日本例外。支那及朝鮮之佛教界。莫不依慈愍三藏首唱之教禪一致禪淨合。同戒淨雙修之思想所支配。其影響所及。實出吾人意表之外。不特此也。其思想非獨支配過去千有餘年之思想界。現在尙持有偉大之勢力。將來亦爲充分的相續繁興重要之思想也。

徵諸事實。支那如唐之法照。五代之永明延壽。宋之靈芝元照。明之雲棲株宏。藕益智旭等。朝鮮如高麗之普照國師智訥。太古普愚。懶翁惠勤。麗末李朝初期之涵虛得通。清虛休靜等。皆爲此思想之間接承繼者。體驗者。今日支那朝鮮之佛教徒。大抵承上記諸師之感化。而爲教禪淨律之合修者也。

最後就首唱是等思想者。慈愍三藏之學說。與此思想承繼者。法照延壽已下諸師之學說。相互間結如何之思想關係。而爲一言。

原來以緣生幻有說明一切諸法。爲佛教全體之通義。大小乘教典。無否認其爲真實義者。但其解說之方法。於建立性卽本體說中觀流系統之諸宗。以有俗空眞爲本旨。

卽使談非有非空中道之理時。亦以無差別平等之理先入爲主。如煩惱卽菩提卽心卽佛等說。習以爲常。又於相卽現象說。瑜伽派系統之諸宗。以空俗有真爲本旨。當談中道說之時。亦於平等之上。說有差別。認淨穢之國土。凡聖之階位。示修道之階梯等。頓漸兩教之別。由是而生。此二傾向自相對的觀察之。大有差別。實則就緣生幻有之常體。由兩面觀察之結果。其實質固無毫末之變也。

凡諸經所說修道方法。本有二端。其一、此現在之身卽成佛道說。意謂吾人與佛。其性不異。吾人本有成佛之素質。卽此色身。拂卻煩惱之雲。或雖煩惱具足而惡不起。或觀實相觀佛而有契應。則此身卽爲佛身。如天台禪真言等唱說卽心成佛之學問及修道方法屬之。又其一、則謂此身殊難成佛。以吾人繫縛之煩惱難於除去。必須作種種善業。積功累德。漸斷煩惱。最後乃成妙覺果滿之佛陀。是法相宗等之說也。此二者俱由聖教修禪觀等諸種之善業。一者定現身成佛。一者期後身得佛。表面觀之。其意地其行爲非常相反。要之各据一議。雙方俱有理由。其實自佛教教義之大局觀之。殊無矛盾。亦無差

別。何以故。主張卽心卽佛頓證之宗旨。於因果絕待思想之下。認因位之衆生與果位之佛陀。初無差異。以生佛之性無別。衆生若得佛智。持佛戒。得佛禪定。則吾人此身卽同於佛。其意謂成就佛戒。煩惱不起。成就三昧。於其剎那卽證佛地。所謂卽身成佛之說。在此成就之剎那間。剎那之後。妄心忽起。則立爲流轉之凡夫矣。故真得成佛。不可不有戒定之持續。是則有修證之必要焉。古德雖提說卽身成佛之宗教。其卽身修道實爲當然。其不必主張卽心成佛之漸證宗門。於因果相待思想之下。認因位之衆生。與果位之佛陀。爲有差別。意謂吾等因位之凡夫。欲進得佛陀之果位。必須得佛智慧。持佛戒。證佛禪定。卽不可不如法修道。換言之。此兩者于哲學的教理上互異其出發點。於宗教的行儀上其結局固同歸一轍。此同一佛教內宗派之共通點也。

茲由慈愍三藏首唱教禪一致。禪淨合行。戒淨雙修之思想。其後支那朝鮮之大德承繼而且實行。蓋慈愍三藏之說。事實上支配中唐以後支那朝鮮之全思想界。於教理之點。非於彼之學說完全不變。其思想亦有幾種之分化。彼慈愍三藏之思想。大體以相宗

爲根據。以一切諸法之緣生幻有爲眞。認萬德莊嚴之極樂世界妙覺果滿之佛世尊。現實存在。吾輩凡夫爲成佛果菩提。勤修學聖教所說從屬於戒定慧三學之萬善萬行。特於由念佛之法往生彌陀淨土。然後得成佛果。認爲修道之捷徑。而勸說焉。於此遺蹤。比較的正直繼承者。如五台山竹林寺之法照禪師。實爲慈愍三藏淨土教後繼者之一人也。若永明延壽禪師以下諸師之說。所謂教禪一致。禪淨合同。戒禪雙修之行儀。固忠實承繼。而於教理之點。大半不同。慈愍三藏如前所述爲奉準法相宗學說之思想家。延壽禪師以下之諸師。則或爲華嚴宗。或爲天台宗之學習者。以其本宗之關係。自然於教理之內容發生變化。同爲教禪一致。或宗華嚴之教禪一致。或宗天台之教禪一致。其內容與慈愍三藏最初之所說。大部已生差別。禪淨合行之說。主張卽心成佛諸宗派之人。大明唯心淨土。於自心之外。不認他佛他淨土想之下。而實修此禪淨合行焉。

（華嚴係）
永明延壽禪師

雲棲株宏禪師

慈愍三藏

高麗普照國師

(天台係) 法照禪師——元照律師——藕益智旭禪師

於教禪律戒無所簡擇并學并行之態度。互相一致。足顯慈愍三藏偉大之感化也。太虛按慈愍三藏可稱理宗法相行歸淨土之法相淨土宗。此亦今日最逗時機之法門也。

聞教篇

石埭楊文會遺稿

石埭楊仁山先生評論日本真宗之言詳矣。歲丁巳。距先生西歸纔六年。而稿已瀕於散佚。懼其久而失傳。乃掇拾叢殘。彙爲一冊。尋繹遺稿。知先生嘗取彼宗所出真宗教旨及選擇本願念佛集二書。加以評語。並撰闡教芻言一篇。郵寄東國彼宗小

粟栖因作陽駁陰資辯及念佛圓通二書。稱陽駁陰資辯者。以先生評真宗教旨。有陽似辯駁陰實資助語也。稱念佛圓通者。彼謂撰選擇集創立真宗之源空爲勢至化身也。先生復逐條痛駁之。又有後藤葆真者。作應於楊公評駁而呈卑見一書。有龍舟者。作陽駁陰資辯續貂念佛圓通續貂二書。先生答書。已與評一柳讀觀經眼純他力論二篇。刊入等不等觀雜錄中。茲編所錄。皆一再搜求而始得之。其評選擇集一篇。則從念佛圓通及後藤書中錄出。別有先生手稿九紙。卽評陽駁陰資辯念佛圓通底稿之少分。亦有爲前評所無者。如干條。彙爲雜評一篇附焉。錄成。謹以闡教芻言冠首。因卽僭題曰闡教編云。丁巳仲夏編者徐蔚如謹識。

闡教芻言

古來闡教大士。莫不以佛經爲宗。橫說豎說。皆不違經意。余與真宗教士往還有年矣。而未知其旨趣所在。頃因北方上人自日本來。建立本願寺於金陵城內。欲將祖書刊板流行。爰取選擇本願念佛集閱之。覺其中違經之語甚多。已略加批評。復以真宗教旨

詳覽一遍。逐細辯論。歸之北方君。請其轉致同人。商榷彌縫之道。并進以芻言曰。今日所期於真宗者無他。唯在乎闡教之言。不背淨土三經耳。夫菩提心爲淨土正因。今欲往生淨土。而唱言捨菩提心。是南轅而北其轍也。嘗觀南條上人航西詩稿。有有斷章取義大師眼。三經之要二三策等語。可謂深知本宗教旨者矣。南條之意。欲將本宗教旨。譯佈天下萬國。美則美矣。而未盡善也。夫所謂斷章取義者。果與全經意旨不相違乎。若與全經不相違。則不得謂之斷章取義。若相違。則不得謂之釋迦教。卽謂之黑谷教矣。然則若之何而可也。一切教規。概不更動。但將捨聖道之語。隱而不言。不過少小轉移之間。便成契理契機之教。或以違祖訓爲疑。而不知非也。且以世法論之。五伯之子孫。豈不能學三王。三王之子孫。豈不能學二帝。以出世法論之。聲聞之門徒。豈不能學緣覺。緣覺之門徒。豈不能學菩薩。此理不待辯而明矣。若必守成法而不許變通。則地球各國。亦不能有維新之氣象矣。或曰。其如正像末三時所限何。答曰。今時正當末法之初分。非其中分後分也。若初分卽將經意抹盡。則中分後分。將如之何。末法尙有七千餘年。此時不將經意昌明。

豈能延至如許久時耶。且三時有互攝之義。於末法內亦攝正像。是在根器不同。亦因時無實法耳。或曰真宗之教。重在難易之分。其斷章取義者。捨其難而取其易也。余應之曰。非也。西方淨土。佛力所成。順佛意則往生易。違佛意則往生難。若說法不順經義。則是捨易而就難矣。豈有謗法之人。而能生淨土者哉。近代以來。門戶之見。牢不可破。支那境內。禪宗一派空腹高心。西來大意。幾成畫餅。台教一派。尙能講經。惟沈於名相。亦非古法。且諸方名藍。向無學堂造就人才。所以委靡不振也。真宗既有家寮講肆。又開普通學館。是世出世法兼而習之。人才輩出。何可限量。惟願善學者不爲成法所拘。則妙契佛心。允爲如來真子矣。鄙人護持正法。過於身命。故不避忌諱。冒昧陳言。倘不以爲然。笑而置之可也。向後學徒研究淨土三經。精通其義。必有與鄙意暗合者。將拭目俟之。

評真宗的教旨

十餘年前。獲真宗教旨一卷。悉心研究。覺與經意不合處頗多。遂參註行間。以備芻

莫之採。真心論道。不避忌諱。所謂個中人。方談個中事也。近時泰西各國辦理庶務。日求進益。絕不以成法爲是。貴宗廣佈佛教。勢將遍於地球。伏願參酌損益。駕近古而上之。故不憚繁言。陽似辯駁。陰實資助。祈大雅鑒之。

極樂淨土。由彌陀願力所成。彌陀既發大願。勤修聖道。方得圓滿。經云。住空無相無願之法。無作無起。觀法如化。此卽聖道之極則也。以聖道修成本願。若云捨聖道。則是違本願矣。因果相違。豈得往生。經云。深信因果。不謗大乘。良有以也。

以淨土爲入聖道之門。生淨土後。則一切聖道。圓修圓證。若在初修時。唱言捨聖道。便是違背淨土宗旨矣。淨土門以三經一論爲依。切須體究經論意旨。方名如來真子也。

真宗教旨第一號云。第一祖龍樹菩薩。祖其作易行品。而不祖其講布華嚴中論。

存上句。刪下句。可免掃拂聖道之弊。

龍樹作易行品。祇分難易。不顯立掃。今真宗立淨土而掃聖道。與論意不符。

龍樹說難行易行二道。是活法。於聖道中開出淨土一門。接引後學。此謂同中別也。

利根於現生中得念佛三昧。卽證入聖道門。鈍根於往生後華開見佛。亦證入聖道門。此謂別中同也。闡揚聖教者。須將死法說成活法。不得將活法說成死法。佛敎命脈。僅如懸絲。可不懼哉。

又第二號云本宗名淨土真宗。據念佛成佛。是真宗之語。以親鸞上人爲始祖。大織冠鎌足公之裔。而藤原有範公之男也。夫人玉日氏攝政關白兼實公之女也。初源空大師倡淨土宗。海內風靡。門人三百餘。上人實爲其上足。關白歸大師爲大檀越。一日曰。大師持戒而念佛。弟子噉肉畜妻而念佛。無乃有勝劣耶。大師曰。同念佛。何差之有。曰。弟子有女。屈一上足爲婿。以斷天下後世之疑。大師以上人應。上人辭不可。是爲開宗之緣由。

於佛敎門中。專重淨土。於淨土門中。專重他力信心。可謂簡而又簡。捷而又捷矣。

此法在家二衆。行之相宜。出家五衆。自有清規。若概效之。則住世僧寶斷矣。末法萬年儀表。不可廢也。

又第三號云。以聖道淨土二門判一代教。大小半滿權實顯密。爲聖道門。是係此土。入聖之教。大無量壽經。阿彌陀經。是係往生淨土之教。又聖道門中有豎出豎超。法相三論爲豎出。華天密禪爲豎超。淨土門中有橫出橫超。以諸行往生爲橫出。是係自力。以念佛往生爲橫超。是係他力。

十聖道爲十方刹土解脫之門徑。生西方淨土之人。亦由聖道而證妙果。
十修諸行者。若不念佛回向。亦不得往生。

又第四號云。方今係佛滅度二千八百二十五年。人劣不堪。不能踐聖道而登大果。是所以聖道不振也。以不可行之法。強於不能行之人。迫雞入水。豈理哉。

道綽逼雞入水之喻。爲留形穢土之人而說。非爲修聖道者說也。

迫雞入水。卽遭淹沒。未聞修聖道而墮落者。蓋聖道雖難速證。亦作淨土資糧。與彌陀因地同一修途。自然與果位光明相接也。

專修淨土之語可說。不修聖道之語不可說。蓋淨土亦是聖道無量門中之一門。修

淨土卽攝一切聖道入一門。所謂他方信心者。廢自顯他也。不許自他相對。卽成絕待圓融法門矣。尅實論之。信心者。自心所起也。他力者。自心所見之他力也。除却現前一念。復何有哉。

自他皆是假名。廢假名之自。而立假名之他。妙用無方。以龜毛兔角。幸勿執爲實法也。

又第六號云。於四十八願中。以第十八願爲真實。其所被之機爲正定聚。生真實報土。十九二十爲方便。十九之機。回向諸行。止至化土。故爲邪定聚。二十之機。或進入第十八。或退墮第十九。故爲不定聚。開說第十八爲大經。開說第十九爲觀經。開說第二十爲小經。大經機教俱頓。觀經機教俱漸。小經教頓機漸。

三生淨土者。蓋入正定聚。絕無邪定及不定聚。經有明文。處處可證。若以觀經所攝判爲邪定聚。則是聚九州鐵。鑄成一大錯矣。

觀經被大機最極圓頓。一生可證初住位。與善財龍女齊肩。於觀中蒙佛授記是也。

何得判爲機教俱漸。

又第七號云。大經係真實教。無隱顯義。觀經係方便教。故有隱顯。以顯見之。爲日想水想之觀。以隱取之。爲觀佛本願之觀。一文兩義。是爲隱顯。

觀經從第三觀以去。皆是極樂妙境。無一非佛願力所成。不待隱取。方爲觀佛本願也。

又第八號云。方今居大叢林。稱大和尚。外標賢善。內實貪吝。被綢緞。坐氍毹。尊大養望。瞞人自欺。豈稱君子。

不但此等人非正修行。卽終身修苦行。衲衣一食。科頭跣足。午夜不眠。或處禪堂。或居山洞。自負修行。不肯虛心看經學道。但以除妄念爲功。日久功深。一念不起。便謂證道。殊不知恰成就一個無想外道。離佛法懸遠矣。功行淺者。命終之後。隨業輪轉。豈不哀哉。

又第九號云。信心從他力而發。名他力信心。佛力爲他力。明信佛智爲信心。祖師曰。歸命之心。非從我生。從佛勅生。故名他力信心。自力之徒。修雜行雜修。他力之徒。不修

之自力之信。有九品。所生之士。亦有九品。經曰胎生。他力之信。一相無別。所生之士。亦

一。無量光明土。經曰化生。

經云。十方衆生。至心信樂。欲生我國。發此三心者。仍係自力也。若云從他力生。他力普遍平等。而衆生有信不信。豈非各由自力而生信乎。倘不仗自力。全仗他力。則十方衆生。皆應一時同生西方。目前何有四生六道。流轉受苦耶。

能領佛勅者。自心也。故仍從自心生。

所云不修者。如禪宗之無修無證乎。抑如世俗之隨波逐流乎。下文俗諦。非雜行雜修而何。

九品之中。上品上生者。立刻見佛。得忍受記。以下諸品。均無胎生之事。大經所說之胎生。以疑惑無智所感。與上品之超越中品之純篤。大相懸殊矣。

又第十號云。真俗之名。有重重之義。本宗假以安心門爲真諦。以倫常門爲俗諦。本宗既開許畜妻。不能無五倫。既有五倫。不能不履其道。是爲俗諦。凡夫之罪雖大。較諸

願力。不啻滄海一粟。所以不問噉肉畜妻也。衆生之善爲有漏。彌陀之報土爲無漏。有漏之善。不可以生於無漏土。

第十號所說。盡是雜行雜修。何以前文力掃諸行。豈所掃者是出世行。而不掃者是世間行乎。夫世間行。長生死業。而出世行。逆生死流。孰正孰反。必有能辯之者。不以爲然。倫常門是世善。世善尙不廢。何爲偏廢出世善耶。

一切世善。均在菩薩萬行中攝。但能回向淨土。則成往生業。否則人天果報而已。

發菩提心者。一切世善。皆成無漏。不發菩提心。雖修五度。總屬有漏。

又第十一號。云諸式入社之後。口授面稟。

華地時。有外道邪宗。秘密傳授。不令他人得知。貴宗卷尾。有口授面稟之語。令人見而生疑。似宜編輯成書。入社之人。各領一冊。以便遵行。

貴宗所奉者。大經第十八願。今先錄願文。隨後解釋。經云。設我得佛。十方衆生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆。誹謗正法。文此中有乃至二字。

可見七日持名減至一日。又從一日減至十念。是最少最促之行也。句下更無可減矣。大經下輩生者。正是此機。其上輩者是十九願所被之機。今云十八願爲正定聚。十九願爲邪定聚。此卽大違經意。十八願末言五逆謗法不得往生。凡與經意相違者。均是謗法。觀經下品下生。十惡五逆回心卽生。未收謗法。蓋謗法者與彌陀願光相背也。今判十八願所被之機。生真實報土。十九之機。止至化土。此等抑揚。未知何所依據。請將經文確證。一指出。以釋羣疑。

評選擇本願念佛集

貴宗道友惠贈七祖聖教。已將往生論註。安樂集。觀經疏。刊板流行。頃承心泉大師屬刊全書。因逐一檢閱。見得此集與經意不合處頗多。略加評語。就正高明。倘不以爲然。請逐款駁詰可也。

本集第一云。道綽禪師立聖道淨土二門。而捨聖道正歸淨土。

此一捨字。龍樹道綽皆不說。說之則有病。蓋聖道與淨土。一而二。二而一者也。

本集第一又引道綽安樂集上云。當今末法。現是五濁惡世。唯有淨土一門。可通入路。故大經云。若有衆生。縱令一生造惡。臨命終時。十念相續。稱我名字。若不生者。不取正覺。

縱令一生造惡。經文中無此六字。

本集第二引善導疏云。衆生起行。口常稱佛。佛卽聞之。身常禮敬佛。佛卽見之。心常念佛。佛卽知之。衆生憶念佛者。佛亦憶念衆生。彼此三業不相捨離。故名親緣也。

此說是比量。屬依他性。

本集第二又云。衆生口不稱佛。佛卽不聞之。身不禮佛。佛卽不見之。心不念佛。佛卽不知之。衆生不憶念佛者。佛不憶念衆生。彼此三業常相捨離。故名疏行也。

如是翻對。是世俗見。卽是非量。屬徧計性。以彼此之界。揣度如來。十萬億佛土。如何得去。

佛以無緣大慈。攝化衆生。平等普遍。無親疎之別。而言親疏者。屬衆生邊事。若佛因

衆生而有親疏。則亦衆生而已矣。烏得稱爲佛耶。

本集第三云。無量壽經上云。設我得佛。十方衆生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。觀念法門。引上文云。若我成佛。十方衆生。願生我國。稱我名字。下至十聲。乘我願力。若不生者。不取正覺。往生禮讚。同引上文云。若我成佛。十方衆生。稱我名號。下至十聲。若不生者。不取正覺。

兩段引文。皆作下至十聲。可見十念是至淺之行。而真宗教旨。反以此行。駕九品之上。何也。

本集第三又云壽經云。(中略)於是世自在王佛。卽爲廣說二百一十億諸佛。刹土。天人之善惡。國土之麤妙。應其心願。悉現與之。時彼比丘。聞佛所說。嚴淨國土。皆悉觀見。超發無上殊勝之願。其心寂靜。志無所著。一切世間無能及者。具足五劫。思惟攝取莊嚴佛國清淨之行。阿難白佛。彼佛國土。壽量幾何。佛言。其佛壽命四十二劫。時法藏比丘。攝取二百一十億諸佛。妙土清淨之行。(中略)經意亦有選擇義。謂云攝取

二百一十億諸佛妙土清淨之行是也。選擇與攝取。其言雖異。其意是同。

攝取專屬取而不言捨。選擇則有取有捨。語意不同。

攝取二百一十億諸佛妙土清淨之行。從上文思惟攝取莊嚴佛國清淨之行語來。法藏比丘當時聞說二百一十億諸佛刹土。一時融入心境。迨永劫修行之後。一時發現。非如世俗造作。須選精美者作模樣。方能成就也。譬如春蠶食葉。大小老嫩。一概食盡。及其吐絲。變爲一色。非復桑葉形樣矣。

本集第三又云。夫約四十八願。一往各論選擇攝取之義者。(中略)乃至第十八念佛往生願者。於彼諸佛土中。或有以布施爲往生行之土。或有以持戒爲往生行之土。(中略)或有以般若爲往生行之土。或有以菩提心爲往生行之土。(中略)及以孝養父母奉事師長等種種之行。各爲往生行之國土等。或有專稱其國佛名爲往生行之土。(中略)如是往生之行。種種不同。不可具述也。卽今選捨前布施持戒乃至孝養父母等諸行。而選取專稱佛號。故云選擇也。

以選擇取捨之心。測度彌陀因地。彌陀因地。果如是乎。

般若爲諸佛母。般若現時。命根意根俱不相應。卽證無生忍。不但不起淨穢二見。卽佛見法見。亦不起也。菩提心爲因果交徹之心。諸佛極果。名阿耨多羅三藐三菩提。此集並菩提心而捨之。不知以何爲佛也。

本集第三又云。念聲是一。何以得知。觀經下品下生云。令聲不絕。具足十念。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。於念念中。除八十億劫生死之罪。今依此文。聲卽是念。念卽是聲。其意明矣。

念者心念也。稱者口稱也。今云聲卽是念。念卽是聲。誤矣。觀經之文。明明可考。經曰。此人苦逼。不遑念佛。善友告言。汝若不能念彼佛者。應稱無量壽佛。可見念與稱有別也。下文具足十念之念字。是稱名之時。一心專精。無他念間雜。惟有稱名之念。十念相續。卽得往生。此人苦極心猛。命根斷時。前後不接。金蓮明耀。忽然在前。心力佛力。皆不思議也。本集第四云上輩之中。雖說菩提心等餘行。望上本願意。唯在衆生專稱彌陀名。而

本願中更無餘行。三輩俱依上本願。故云一向專念無量壽佛也。一向者對二向三向等之言也。(中略)雖先說餘行。後云一向專念。明知廢諸行。唯用念佛。故云一向。

此段所論一向之言。甚違經意。經中所說菩提心及諸功德皆是念佛行門。良以一切法入一法。一法攝一切法。方見純雜無礙妙用。即得名爲一向專念也。若如此中所說爲廢諸行歸於念佛而說者。則經中有自語相違之過。何以故。經文明明一聯說下。絕無廢歸之意也。且着衣吃飯。亦是雜行。便利睡眠。亦是雜行。必須不食不眠。一口氣念到死。方合此集引證一向之言也。佛經何等深妙。而以淺見測之。豈不貽誤後人哉。

本集第十一云。凡九品配當。是一往義。五逆迴心。通於上上。讀誦妙行。亦通下下。惡輕罪。破戒次罪。各通上下。解第一義。發菩提心。亦通上下。一法各有九品。若約品即九九八十一品也。

五逆以下三行解說。若約懺罪猛鈍。修證淺深。則可以九品互通。此中說解第一義。發菩提心。亦通上下者。除非中途退墮。作諸惡業。臨終迴心。如經文下品中說。如此三行。

未免令初心人無所適從。所謂矯亂論議也。

本集第十三引善導頌云。極樂無爲涅槃界。隨緣雜善恐難生。故使如來選要法。教念彌陀專復專。七日七夜心無間。長時起行倍皆然。臨終聖衆持華現。身心踊躍坐金蓮。坐時卽得無生忍。一念迎將至佛前。法侶將衣競來著。證得不退入三賢。善導此頌。重日夜精持一心無間。下文得無生忍。入三賢位。皆是證聖道也。

本集第十四云。何故六方諸佛證誠。唯局念佛一行乎。

局字大錯。蓋佛法雖無量門。而修習者必從一門深入。方得遍通一切佛法。譬如一室四面開門。欲入室者。必從一門。若擬從東入。又欲從西。或兼南北。則終無入室之時矣。本集第十六云。選擇讚歎者。上三輩中。雖舉菩提心等餘行。釋迦卽不讚歎。餘行唯於念佛而讚歎云。當知一念無上功德。故云選擇讚歎也。

菩提心卽正覺心也。成正覺方名佛。今重念佛而輕菩提心。大違教義。念佛有多門。念佛名號。念佛相好。念佛光明。念佛本願。念佛神力。念佛功德。念佛智慧。念佛實相。隨念

一門。即攝一切門。方入十玄法界。若存取捨之見。則全是凡夫意想。與佛界懸遠矣。

本集第十六又云。善導觀經疏者。是西方指南。行者目足也。

觀經所說十六法門。無一不是念佛。此文所判。似專局乎持名也。

此集專以持名為念佛。而觀想等法。均判在念佛之外。非經意也。

評小粟栖陽駁陰資辯

佛說接引往生。皆是顯他力之教。三輩九品。皆仗佛力而得往生。若全仗自力。必至圓初住。別初地。始能十方世界。隨意往生。故知淨土三經。勸進往生。全仗他力。而仍以自力為階降之差。我佛慈悲。所以誨人者。至為圓妙。若以三輩九品為自力往生。則失經意矣。

辯云。聞貴國黃衣派挾天威而恣尊大。毫無學問之志。其青衣各派。乃甘卑屈。而視國家之興敗。如秦人於越人肥瘠。故政府亦處之度外。棄而不顧也。

僧俗二衆。佛有遺規。僧則守出家律儀。不干世務。俗則依在家道理。致君澤民。二者

不相濫也。

辯云龍樹之開難易二道。非難中開易也。非聖道中開淨土也。聖淨二門。井井區別矣。天親之淨土論。正明淨土。而龍樹之易行品。傍明淨土耳。

不識佛法開合之妙。見聖道淨土。判然兩途。不得不改變經意以合於自宗也。

天親往生論。於依正莊嚴後。攝入一法句。明淨土不外乎聖道也。曇鸞釋之甚詳。

辯云。同中別者。佛教中見二門也。別中同者。二門雖異。其所證之真如一也。

真如卽是聖道。既知同證真如。奈何唱言捨聖道耶。

辯云。方今聖道之一門。不合時機。獨我真宗。何肉周妻。爲國家奔走。不啻說出離之法。併亦說忠君愛國之事。毫不剩坐深山。

悉達太子。捨金輪王位。入山修道。爲後人榜樣。我輩雖不能學。心常羨之。今知貴宗

如是存心。所謂道不同不相爲謀也。

辯云。彌陀本願。不取諸行。獨取念佛。

四十八願普攝諸行。何云不取耶。

念佛即是諸行中之一行。專修念佛。所謂一門深入也。而以世俗事務夾雜其間。欲得往生。不亦難哉。

宗之辯云。本宗有二門。一學門。二行門。約學門則一切經可學也。不學一切經。則不可解淨土之法門也。若約行門。則單據念佛之一行。豈攘排一代佛教乎。

學與行兩不相干。則學成無用之學。

閱教典須一一銷歸自性。方為有益。栖君之言。以閱經為所學而非所行。則學與行兩不相涉。所學即屬無益。（謹案此條評本未錄。茲依手稿增入編者識）門曰五經。不學下三十五字。恰合我意。

辯云。此土入聖為聖道門。他土得生為淨土門。歷歷區別矣。不可一混也。聖道即淨土。何用往生十萬億之西方哉。

栖君非但不知聖道。亦復不知淨土。大凡闡揚淨土者。須知淨土因何而成。既以大

經爲真實。豈不見法藏比丘白佛言。我發無上正覺之心。非菩提心而何。發大願後。修行文中。自行六波羅蜜。教人令行。經文彰彰可考。證知彌陀報土。皆因修行聖道而得成就。奈何定要捨聖道。判修行者爲邪定聚。生於化土。不修行者爲正定聚。生於報土。顛倒謬亂。莫此爲甚。豈日日持誦經文。循行數墨。全不解義耶。

辯云。本宗以二門之判。判一代教。曰聖道門。曰淨土門。於淨土門有二門。曰正明淨土教。曰傍明淨土教。於正明淨土教有二門。曰真實教。曰方便教。真實教者。大無量壽經是也。方便教者。觀無量壽經阿彌陀經是也。

從上諸師開宗判教。必將所依之經。全體透徹。方能破立自由。縱橫無礙。未有將本宗之經。任意掩抑。令前後文意。不相聯屬者。如貴宗以無量壽聖爲主。而此經中三輩往生之相。則判爲自力。棄而不收。以致全經血脈。不能貫通矣。

辯云。本宗之釋三聚。以順本願者爲正。以不順本願者爲邪。第十八不以諸行爲往生之因。單以念佛爲往生之因。善導曰。一心專念彌陀名號。是名正定之業。順彼佛願。

故順彼佛願。必得往生。是為正定聚。觀經方散諸行。不順佛願。是為邪。以邪而願生。故為邪定聚也。

觀經是佛說。何云不順佛願。尊善導而慢釋迦。是何居心。

辯云此邪之言。顯非本願之行。如天台之以小乘為邪見。小乘佛教豈邪乎。望之圓教。得邪名耳。

以小乘為邪見。方等經中破小顯大之語。非天台臆說也。若經中無此語。天台斷不

敢杜撰。

辯云作九鐵鑄錯之大惡口。何不反省之甚。大經內無此語。豈非小見也。

若照此本判斷。僅云大錯。猶不足以盡之。觀經云。如轉一轉。入勝之五。願也。

辯云淨土無九品為真實報土。有九品為方便化土也。定散諸行。非本願之行。以非

本願之行。願生淨土。必得九品之化生也。從此化土一轉。往生真土。故判觀經往生為

機教俱漸也。淨土著目。仔細玩索。必覺妙味津津無盡焉。

不願佛聖之本意。強作一解以合於自宗。苦心思索而得之。此所以津津有味也。

非但釋迦教中無此道理。卽十方三世一切諸佛教中。亦無此道理。用凡夫意想。捏

造一法以駕於佛經之上。罪過彌天。

辯云。報土也者。一種真妙而無九品之差別。往生卽成佛。無一轉入報之迂迴也。

判他方信心者。駕於九品之上。往生卽成佛。大經內無此義。猶如空拳誑小兒也。

辯云。依觀經三昧。見淨土依正。其所見之土。非報土。是化土也。此化土亦願力所成。

懈慢界。

釋迦佛何故說此懈慢界。教人往生。此真可謂謗佛謗法矣。

辯云。以第十八願爲引願。以定散爲要門。善導之釋。皎如日星。定散非本願。單念佛

爲引願。善導流通。照人顏色。

善導落筆時。不料後人有此等執見也。

善導施之是藥。後人執之成病。

辯云。支那僧大抵不學佛書。多見坐禪或頭陀者。一念不生。誠為佛果。然至此一念不生之域。難矣。若誠至此域者。非是無想外道。

判誠至一念不生者。非是無想外道。何其見之淺也。且不知無想定與滅盡定。差之毫釐。謬以千里。外道生無想天。自謂證大涅槃。不知報盡決定落墮也。

更云。辯云。名號之入衆生心中。是為他力信也。得此信者。據宿善焉。宿善者恆值佛也。過去修習念佛也。闕此宿善。則不能得信。

此言成就我宗。宿善是自力所作。尊意只許前生之自力。不許此生之自力。誠不解其何義也。

辯云。觀經之九品。係淨土之化土。彌陀以方便之願。成此九品之化土。以應九品自力之機。此機往生此化土。而後一轉入一種真妙之報土也。

經中實無此語。或貴國所傳之本。與支那現行本不同歟。
辯云。本宗釋三輩菩提心有二門。一者以為聖道自力之菩提心。是可廢也。第十八

不許自力菩提心故也。二者以爲他力之菩提心。第十八之三心是也。三輩之菩提心。卽至心信樂所生也。

四弘誓如錠子金。三心如葉子金。乃諄諄誨人曰。錠子金不可用。必須用葉子金。豈知錠子金與葉子金。體本無二。用亦無二也。

辯云。本宗以第十八願爲真實願。以第十九願爲方便願。十八願不許諸行。是爲知實。十九願許諸行。是爲方便。

第十八願既爲真實。佛又何故要說第十九願之方便。令人捨易而行難。既往生而更須轉進。方入十八之真實也。若方便易而真實難。佛則令人從易進難。豈有從難進易以爲方便乎。總之以立異爲高。不立異不足以動人也。

辯云。觀經序正。開十九願也。至流通而廢諸行單屬念佛。始與第十八同其歸也。貴君之眼。未能徹其紙背。一片之婆心。促君反省。

尊目力透紙背。所以能作反語。拙目不徹紙背。故祇作正語。古人云。依文解義。三世

佛冤。離經一字卽同魔說。彼此各坐一邊病。若二邊不著則無病。或空土人去天台人

辯云。十九願許諸行。非彌陀本意也。

既非本意。何得發此一願。豈非違心之願乎。此等判斷。實屬膽大。有識者決不敢出

此語也。(謹按此條評本未錄。茲依手稿補入編者識)

辯云。見真大師之開淨土真宗。以法然上人爲師。法然依善導立一宗。善導五部九

卷。並明觀佛念佛。使初心不知其所歸。法然探知其意之所在。筆之於文章。使天下萬

世。知唯念佛之可依焉。

而觀此是不滿善導之處。證知法然並非全宗善導。乃取善導之片言而文飾之耳。

辯云。第十八願之十念。諸師誤爲觀念意念。善導楷定之爲口稱。法然依之。見真依

之。

之。善導十願。前土。諸師誤。而人。法然。手。本。開。善。導。大。樂。道。者。曰。法。然。依。法。然。

辯云。善導散善義。以別解別行。喻之羣賊。據其以諸行障往生之行也。

經中以諸行資助往生。斷無障往生之理。善導所說別解別行退失往生之業者。喻之羣賊。若以菩提心及諸功德。喻之羣賊。則本疏中自語相違矣。

嘗憶十年前上海傳教西人。引我至講堂。有本國演教者大聲宣言曰。基督教如杲日之光。儒釋道等教。或如星月之光。或如流螢之光。杲日一出。諸光皆隱。君何不捨佛教而歸我基督教乎。予笑而不答。知其不可與言也。孔子云。可與言而不與之言。失人。不可與言而與之言。失言。嘗見貴宗諸君子。藹然可觀。謂其可與言也。今閱辯答之辭。祇樹自宗之門庭。不顧佛經之意旨。前此一番狼藉。豈非墮失言之過乎。

評小粟栖念佛圓通

原書云。源空上人。世以爲大勢至菩薩化生。故命此解以念佛圓通。

勢至自云我無選擇。源空專主選擇。勢至念佛。都攝六根。源空專主口念。意根且不攝。遑及眼耳鼻身乎。以圓通目之。恐不稱也。

原書云。本宗以念佛爲大乘無上之法。勢不可降。喬入幽也。源空上人。去天台入弘

願是不守成法而能變者。

閱至此處乃恍然曰。我過矣。我過矣。彼直欲駕佛經而上之。立談在三藏教典以外。而我方以尊崇佛語相期。豈不令人嗤笑哉。

原書云。源空上人母秦氏夢吞剃刀而有孕。夢吞剃刀。即是割斷聖道之兆也。

原書云。上人從黑谷移吉水。日稱名六萬遍。猛利念佛。亦恐涉於自力。

原書云。攝政關白大政大臣兼實。乞上人作選擇集。上人說法於月輪殿。其歸兼實拜之地。上人頭現圓光。中有寶瓶。兼實驚喜。以知其勢至之化。

今而後方知釋迦教外。別有勢至之教。流傳人間。深自愧其見聞之不廣也。

原書云。建久九年正月二日。水想觀成矣。七日。瑠璃地現。二月。水想地想寶樹寶池宮殿皆現。元久三年正月四日。彌陀觀音勢至現。余案非是入定而得之。稱名念佛之

力自然感此好相也。

余案下二十餘字。恐其涉於雜修雜行。所以作此出脫之語。而稱名念佛。仍不免自力也。

原書云。建歷二年正月。在大谷得疾。見佛菩薩化身。二十五日寂。紫雲降焉。

假如有佛現於空中。放光說法。倘不與修多羅合。亦不足信也。

原書云。上人之閱一代時教。在以其所得之要路。而自利利他耳。曰。真言止觀三論。法相之教。道幽理邃。利智聰明之者。可以行焉。方今暗於三密。而登徧照之位。乏於戒律。而居持律之職。是謂虛假。虛假非可以出離也。

將來親見勢至。當問此事。若真勢至化身。仍須切實辯論。過於此番之言百千萬倍。請彌陀釋迦并十方諸佛證明。

原書引善導法事讚上云。弘事多門四十八。徧標念佛最爲親。人能念佛佛還念。專念想佛佛知人。

佛還念及專念想佛等語。可見善導以念字通於心前。貴宗判定屬口稱。亦不合善導意也。

原書云。問。單曰十念。何以知其爲口稱哉。答。據善導觀念法門。以十聲稱名。釋乃至十念。往生禮讚。亦以十聲稱名。釋乃至十念。十念之非心念。意念者。皎如白日。

稱名本在念佛之內。若執定念佛必局於稱名。則於經意不貫。

此段願文。須查考梵本。若原文仍屬意業。卽不得從善導改作口業。譯師最爲慎重。不許任意竄改也。

若口稱與心意無涉。則口稱佛名。心念五欲。心口兩岐。尙得入彌陀願海乎。偏邪之見。至於此極。何足與辯。

原書云。木宗以第十九願爲方便。以其取菩提心等行也。此十九之成就爲三輩。三輩皆舉菩提心。十九之菩提心自力。則三輩之菩提心亦自力也。開十九爲觀經。以十九爲方便。則觀經亦方便也。三輩九品。開合之異。三輩菩提心自力。則九品菩提心亦

自力也。散善有二。一者三福。二者九品。此三福九品亦開合之異。九品菩提心自力。則三福菩提心亦自力也。三福者世戒行也。行福中有發菩提心。上下品有發無上道心。十九三輩三福九品一切屬散善之行。非本願之行。又云自力菩提心有多種。末代凡夫豈得發此菩提心哉。彌陀因位捨之。據其難行也。

謂觀經之定散。大經之三輩。不順佛願。是謗釋迦。謂彌陀因位捨菩提心。是謗彌陀。吾不知栖君是何等人也。

彌陀因位捨之一語。不怕拔舌泥犁。何敢出此語。

釋迦教中實無此語。勢至教中有之乎。吾不得而知也。

彌陀因位捨之一語。不知栖君出於何心。鄙人返己自忖。假令刀鋸在前。斧鉞在後。以威力逼之。我亦情願粉骨碎身。決不忍出此一言也。謹案以上兩條評本。未錄茲依

手稿補入編者識。

原書云。選擇集廢菩提心據善導善導曰。上來雖說定散兩門之益。望佛本願。意在

衆生一向專稱彌陀佛名。選擇集之廢據此。

善導實無廢菩提心之語。真宗強指其廢菩提心。借疏末一句用之。費盡無限心力。亦可哀也。

原書引善導觀經疏序分義曰。發菩提心者。此明衆生折心趣大。不可淺發小因。自非廣發弘心。何能得與菩提相會。唯願我身。身同虛空。心齊法界。盡衆生性。我以身業恭敬禮拜。迎送來去。運度令盡。又我以口業讚歎說法。皆受我化。言下得道者。令盡。又我以意業入定觀察。分身法界。應聲而度。無一不盡。我發此願。運運增長。猶如虛空。無所不徧。行流無盡。徹窮後際。身無疲倦。心無厭足。又言菩提者。即是佛果之名。又言心者。即衆生能求之心。故云發菩提心也。

此是善導所說。何得判其捨菩提心。士賢自撰寶觀入真十法。發出十八之旨。原書云。如是菩提心。亂想凡夫。豈能發得哉。

此言闢善導。

凡夫定是凡夫。攝歸淨土。如何化導。蓋凡夫之本心。與諸佛無二無別。所以蒙佛接引。即脫輪回之苦也。

原書云。十九願自力菩提心。生乎化土。深自悔責。轉入真土。故為橫出。十八之信樂。順次往生。證大涅槃。故為橫超。

此判大遠經意。經文第十八願。普攝羣機也。如法華之一稱南無佛。皆已成佛道者。是也。第十九願。別攝上品機也。今抑十九為化土。揚十八為真證涅槃。一切經內。皆無此義。

非原書云。均是觀經也。天台以之為心觀。為宗。實相為體。善導以之為念佛觀佛。為宗。往生淨土為體。本宗依善導。誰以善導為遠教乎。

不可以疏輔經。不以疏掩經。慎之慎之。

原書云。此捨一字。所以開淨土宗於聖道各宗之外也。以此一字。使天下萬世知標準之所在也。

蓋暗藏滅法之機。

原書云。聖道難行。不可行也。故斷斷乎捨之。

主既不能行。又何必言捨。

原書云。安樂集曰。聖道一種。今時難證。乃至大集月藏經曰。我末法時中。億億衆生。

初起行修道。未有一人得者。

明此等語句。均是活機。策勵後學之言也。

原書云。欲開一宗風。動天下者。必須鮮明其旗幟。而令知其方針。

不顧經意之所在。只圖動人之觀聽。欲出新奇。其途甚多。支那境內。且有數十種而。

未已也。

原書云。此土入聖為聖道。他土得證為淨土。

各舉。栖君實未嘗知聖道淨土同別之源。語語以此土入聖為聖道。他土得證為淨土。所。

知盡於此矣。豈知聖道者。十方三世同行之道。娑婆極樂。均如是修證。佛說淨土門。是防。

退之法。仗彌陀願力。往生西方。永無退緣。必至成佛也。是以專修淨土。即得圓成聖道門。若唱捨聖道。即是捨淨土。蓋淨土由彌陀修聖道而成也。如來善巧方便。或說自身。或說他身。或示己事。或示他事。而以世俗情見。固執不解。欲入佛界。不亦難哉。

原書云。居士曰。縱令一生造惡。經文中無此六字。解曰。余以居士爲信道綽。今則以道綽爲違道。余不知居士之意。在何處。

道綽於願文內加此六字。開後人放肆之門。不可不辯。豈有刻其書而不檢其過耶。即如南嶽大乘止觀引起信論之語。添一惡字。蓮池已舉其錯。敵處刻藕益書甚多。亦時時論其錯處。不能爲之迴護也。

原書云。道綽以觀經下下品釋大經第十八願也。大經十方衆生之言。不知何等衆生。道綽以爲下下品之機。是道綽之爲天下後世彰彌陀願王之本意也。

第十八願末。明言唯除五逆誹謗正法。道綽加六字於願文之中。顯違經意。遵經乎。

遵道綽乎。

原書云。善導曰。衆生起行。口常稱佛。佛即聞之。身常禮敬佛。佛即見之。心常念佛。佛即知之。

心常念佛之語。與口常稱佛。一耶二耶。

原書云。居士以善導爲比量。爲依他。以集主爲非量。爲徧計。居士以唯識視淨土門乎。徧計空。依圓有。居士以集主之言爲龜毛兔角乎。

此中微細分別。心麤氣暴者。何足以知之。

淨土若缺唯識。則彌陀佛法爲有欠矣。

集主翻對之語。全是凡夫情謂。妙覺位中。決無此理。非龜毛兔角而何。

原書云。居士曰。佛以無緣大慈。攝化衆生。平等普遍。無親疏之別。而言親疏者。屬衆生邊事。若佛因衆生而有親疏。則亦衆生而已矣。烏得稱爲佛耶。解曰。居士單知有平等門。而不知有差別門也。無緣大悲。平等普遍。是爲平等門。若以願行來收。非無因緣。以三心十念爲往生之因。是爲差別門。據此差別門。開淨土之一門。彌陀偈經曰。發願

踰諸佛。誓二十四章。是彌陀本願之所以超諸佛也。順其本願爲親行。不順其本願爲疏行也。以水爲能感。以月爲所感。月豈不照外物哉。然非水則不能感。月影也。親疏之行。可以知矣。

以三心十念之因爲差別門。正屬衆生邊事。下文水月喻。恰成就我宗。如因衆生而佛有親疏。則佛應無邊之機。應有無邊親疏之別。有心則不普。無心則不差。請細思之。觀經云。光明徧照十方世界。念佛衆生。攝取不捨。又云。以無緣慈攝諸衆生。此兩句須善融會。若執定一邊。則互相違矣。

水清則月明。水濁則月暗。明暗在水而不在月。是以親疏屬衆生邊事。

原書云。居士以十念爲至淺之行。何其破法之甚。

前引道綽釋十方衆生以爲下下之機。則道綽亦破法矣。

原書云。善導曰。上來雖說定散兩門之益。望佛本願。意在衆生一向專稱彌陀佛名。以此觀之。序正之定散。非彌陀本願流通之持名。是爲本願也。

誠如此言。則善導疏觀經數萬字。大可不必。卽佛說三部經法。亦屬虛設。單說第十八願一條足矣。

原書云。集主以大阿彌陀經之選擇。釋大經之攝取。是以異譯釋本經。誰敢非之。漢譯吳譯。皆用選擇。魏譯唐譯。皆用攝取。因古之二譯。字句未能妥洽。是以重複譯之。俾成善本。若後譯不能勝於前譯。當時亦毋庸費此筆舌矣。細味攝取二字。義理深長。講以梵文證之。

原書云。居士之所嫌。唯在選擇二字。集主之開一宗。唯在取選擇二字。取者與嫌者相反。不必望居士之隨我也。唯祈居士捨彌陀所捨之行。取彌陀所取之行。而往生真實報土。

彌陀所捨者。無明煩惱也。我亦捨之。彌陀所取者。菩提涅槃也。我亦取之。彌陀以三輩九品攝受衆生。我亦願往生焉。

原書云。大經曰。二百一十億諸佛刹土。天人之善惡。國土之麤妙。既有善惡。須捨惡

取其善。既有麤妙。須捨麤取其妙。五劫思惟。在捨其麤惡。而取其善妙。永劫修行之後。其精妙之物。集而成彌陀淨土。是彌陀淨土之所以超出諸佛淨土也。

法藏比丘見果。知因。思惟修行。因圓果滿。自然顯現淨妙國土。豈以精妙之物。集而成土。如世俗造作之相耶。

原書云。春蠶吐絲之譬。亦不外於風流人之假想也。八功德水。七寶樹林。豈一色蠶絲之可擬者耶。

春蠶喻以爲不確。復以作文喻之。譬如聰慧之士。讀盡古今書籍。欲作一篇大文章。必由自己胸中流出。絕不蹈襲陳言。方成妙文。若一一採自他書。縱將一切佳句採盡。祇成一片碎錦。豈得稱爲妙文。彌陀淨土亦復如是。

原書云。集主之言般若者。信第一義也。是因行而非般若現時也。六度中般若波羅蜜是也。

不現何得名般若。(謹案此句評本未錄茲依手稿補入編者識)

以六度中般若波羅蜜爲淺。是全不知般若。亦并不知波羅蜜。非般若現前。不名六度。以其不到彼岸也。支那禪宗專學般若。其造詣之深。豈門外漢所能知耶。

原書云。此集菩提心者。因行也。非佛果也。

無因如何得果。以菩提心之正。因方能契無上妙果。句義且不能通。何能論佛法。原書云。下下品不能念彼佛者之念。心念也。應稱無量壽佛。口稱也。具足十念之心。亦口稱也。

何不曰具足十稱。而曰十念耶。蓋猛利稱名之時。心亦隨之。以口攝心也。必欲掃除心念。是障往生之路矣。

原書云。居士以著衣吃飯便利睡眠爲雜行。佛者之口氣。須禁此不祥語矣。

宗門參禪者。每云除吃飯便利是雜用心。律中在著衣吃飯睡眠上制戒數十條。何謂佛者不應說。豈不聞麤言及細語。皆歸第一義乎。

不祥之語。莫大於違經意。

原書云。居士曰。五逆以下三行解說。若約懺罪猛鈍。修證淺深。可以九品互通。此中說解第一義。發菩提心。通上下者。除非中途退墮。作諸惡逆。臨終回心。如經文下品中說解曰。居士已許修證淺深矣。解第一義。發菩提心。豈無淺深差別乎。

發菩提心。解第一義。亦通上下之語。拙評已說明。除非中途退墮。方落下下。以其退菩提心。失第一義故也。十惡五逆。亦通上上者。除非作實相懺。徹證罪性本空。方能超昇上上。故此互通之義。皆須轉機。轉則失上而趣下。失下而趣上。若不失仍不互。當以經文爲正也。台教後人說橫說豎說。逆說順說。祇逞鋪排之富麗。往往語中有病而不自知耳。

雜評

久知真宗之名而未知其實。自小粟栖君力辯之後。始知真宗之所以爲真宗矣。彼此答覆。意在言外。

觀此番辯論之言。貴宗之骨髓見矣。

佛經且任意廢棄。何況凡位學者之言。而不肆口詆訶。率意陳言。可謂不度德。不量

力也。

我輩篤信他力。仍不廢自力。諸經之公義也。公等單說他力。不許稍涉自力。黑谷之私見也。欲樹一家之門庭。盡廢千佛之正軌。吾不知其可也。

君謂信他力。以爲屬他力。我謂信他力。仍從自力起。必欲強分自他。則自他亦假名而已。

佛教衆生。必以破我執爲先。蓋人我對待。則生佛懸隔。如空有雲。水中不能見月也。經言衆生處處著。引之令得出。貴宗之病。祇在處處執著也。

貴宗不能合於經義。卽此固執之病也。以凡夫情量。判如來聖教。遠之遠矣。將佛法妙用。作凡夫見解。十萬億佛刹。何時得到。

不達佛教開合之妙。所以觸途成滯也。

觀經有九品。大經有三輩。而說淨土無九品。請於三經內。指出明顯之文。

如是之教。不但娑婆世界有一無二。卽十方世界亦恐無有。何以故。不費功力。遂得

成佛。迥出思議之表。若在四十年以前聞之。我亦樂從也。

睜開眼。放平心。將淨土三經。挨次閱竟。必須前後文義相貫。知一經終始。絕無矛盾之說。自然不爲成見所囿矣。

貴宗所別於通途者。摘其大綱。一曰取一願廢諸願。貴宗以第十八願爲宗。本判十九願爲非佛本意。則佛有違心之語。故取一願。令人專修可也。貶諸願。謂非佛意不可也。二曰專他力而盡廢自己力。考經中佛說云云。平心論之。雖以他力爲所信。仍以自力爲能信也。三曰貶經中所說三輩九品之相。爲不足貴。而另立一往生之相。駕於九品之上。云往生卽成佛。是修行者生品反低。而不修者生品反高也。四曰判聖道爲此土成佛之教。夫聖道爲十方三世成佛之教。極樂世界亦在其內。所勝者無退緣。常與諸上人同會一處耳。然在淨土得忍以後。度生願切者。必回入娑婆。或往他方世界行大悲利生淨土菩薩。若闕大悲。彌陀亦應訶斥也。

近年見貴宗賢士好學不倦。試一言之。冀有少年英俊突圍而出。佛法不其昌明乎。

往者選擇集入手。偶一繙閱。置於架上。今因屬刻。不得不閱。卽進言之機也。非但黑谷之書。評其瑕疵。卽道綽善導之書。亦有檢點處。如安樂集下卷。口口口口口口支那見之。皆以爲不足訓。而刻板已成。無可如何。善導觀經疏。以三福九品。判作散善。夫三福乃修觀之前方便。九品係所觀之境。元照已辯其錯。故不贅言。至於南嶽思禪師大乘止觀。引起信論中能生一切世出世間善因果。故於善字下加一惡字。蓮池屢指其錯。大凡違經之語。有識不能默然。從古如是也。唐信行禪師。人皆稱其菩薩應化。而所作之書。大違經意。當時卽禁止流傳。

佛由菩提心成。猶之飯由米成。今欲吃飯而不用米。試問可得飯乎。今欲念佛而不用發菩提心。試問可見佛乎。佛者究竟菩提也。捨菩提心。則無由得佛。猶之捨米無由得飯也。此論如金剛。十方三世無能破壞。請細思之。

黑谷語錄釋經道滅盡。特留此經之文。舉淨影以後勸今之語。遂欲將萬年來燈燄滅之象。提至今時用之。是釋迦教本有萬年住世。而黑谷直欲促而短之。是何意也。且淨

影之旨。重在勸人篤信淨土。非欲盡廢一切經教。而作萬年後之術也。黑谷章末云。若有片言契合佛意。於菩提果得不退轉等語。此公先將菩提因廢盡焉。能得菩提果耶。又云。若於文理有所錯謬。願仰後賢校正。可惜六百年來無人校正。不知誤却幾許人矣。

黑谷以菩提心及六度等。皆判爲雜行。悉應廢捨。誠如彼言。則不發菩提心者。是爲正行。廢布施則慳貪者爲正行。廢持戒則恣縱者爲正行。由此推之。嗔恚懈怠散亂愚癡者。皆爲正行。顛倒說法。至於此極。如師子身中蟲。自食師子肉。故知佛法非外人所能破也。衆生違於法性。則樂著生死。慳貪恣縱。嗔恚懈怠散亂愚癡。如來愍之。教令發菩提心。修六度行。逆生死流。順涅槃道。求生淨土。無非爲此而已。必欲廢之。不知求生淨土爲何事也。

或曰。求生淨土。必須發菩提心。修六度行。不亦難乎。答曰。無難也。凡信淨土法門者。發願自度度人。同證佛果。卽是菩提心矣。專修念佛。見得世間財物。無一可樂。不起慳貪。想念。卽與施度相應矣。專修念佛。逆境現前。不生嗔恚之心。卽與忍度相應矣。專修念佛。

心不散亂，卽與禪度相應矣。專修念佛，不受世俗愚迷，卽與智度相應矣。初行之卽是日用尋常，漸次增進，便成菩薩妙行。何必立意掃除，定將出世善法，歧而二之。不幾作釋教中之罪人哉。且此七法，惟布施一門，就名相言之，似有施作。其餘六門，皆無施作。不過就治習上立此名目耳。奈何判爲雜行，謂念佛人必不可修耶。

三輩九品所發菩提心，皆是四弘誓，卽不知發此誓者，亦隱含三心。若必指無上菩提之心，是在十信滿時一發此心，卽入圓住，便能現八相成道。上品上生者，見佛之時，卽發此心。然凡夫發四弘誓，亦徹於究竟，必至究竟位，弘誓方滿也。所以爲因果交徹之心。三輩九品以外，別有一類，是修觀者往生之相。十六觀以第九爲絕頂，可分爲九品。然觀成之人，勝於上品上生，以其現生受記也。後之七觀，推而廣之，以盡聖凡之際。

思惟攝取莊嚴佛國清淨之行一語，須善會通。若法藏比丘見果知因，其所修菩薩道，皆是莊嚴淨土之因。若捨聖道，何得有淨土耶。

此中是非，當在彌陀會下證明。然恐往生後亦不得見面，蓋我輩所生，是經中已說

之士。三輩九品種種莊嚴。卽同居而談實報寂光之士也。公等所生是經中未說之士。貴論所謂一種真妙往卽成佛之士也。

圓融不妨差別。差別不妨圓融是也。小粟栖君祇許差別。不許圓融。所以差別與圓融相妨矣。

圓融妙理。皆以果法目之。此台教後人之語。賢首嘗云果位不可說。所可說者皆因位耳。蓋諸佛妙用卽在凡夫日用中。儒書所謂百姓日用而不知也。

弟於佛法。最爲慎重。與人接納。不輕談論。雖有新學問道。亦不收作門徒。南條北方諸君。往返二十年。未嘗講論佛法。茲因機緣獨發。不惜一番話墮。引出無限是非。然愈辯而愈明。彼此均有利益。幸承詳細開示。得見貴宗之底蘊。自此次答復後。決不再參末議矣。除非好學之士。夙根發現。負笈前來。虛心請益。仍當善言開導。拚取雙眉拖地也。

跋

此編遵先生遺命緩刻。曩者先生與彼宗人一再辯論。冀其能幹盡也。既而知

其終不能改。則亦付之無可如何。幸我國數十年來。賴先生唱導之力。佛日重耀。燦火不明。茲編刻行。有類無病與藥。徒令彼宗人見之。再啓諍論。甚無謂也。此遺命緩刻之意歟。然而業運遷流。未知所屆。異日者。摧邪顯正。或將有賴於斯編。謹以錄成正本。與各底本封存金陵刻經處。以俟後緣。數十年後。或須刻布。仍當以正本與底本。逐一覆勘。重加審定。俾臻完善。慎勿據傳鈔之本。率行付梓也。丁巳季夏。繕畢故跋。

按此編既有功於世。有益於人。不妨暫假刊入本刊。以供閱者之研究焉。

本刊編輯人附識

淨土法門說要 印光法師講

王求是
龔雲伯 記

原夫衆生與佛。本性原無二無別。祇以衆生不守自性。爲塵勞所污。習染所蔽。致迷悟攸殊。生佛迥別。惟衆生迷有淺深。根有大小。如來乃隨機設教。對病發藥。爲實施權。權顯實於一乘法。作種種說。善根成熟者。令其直登覺岸。惡業深厚者。令其漸出塵勞。是以四十九年中。大小漸頓半滿之教。隨其種性。施以教化。

宗教法門。多仗自力。縱今宿根深厚。澈悟自心。倘見思二惑。稍有未盡。則生死輪迴。依然莫出。况既受胎陰。觸境生覺。由覺至覺者少。從迷入迷者多。上根猶然如是。中下又何待言。生死了脫。是誠不易。惟念佛求生淨土法門。專仗彌陀願力。無論善根之熟否。惡業之輕重。乃至五逆十惡。但得生信發願。持佛名號。臨命終時。定蒙彌陀接引。往生淨土。善根成熟者。固頓圓佛果。卽惡業深重者。亦得幸預聖流。較之仗自方者。其中難易得失。不待煩言而解。故此淨土法門。乃三世諸佛度生之要道。上聖下凡共修之妙法。諸大乘經。咸啓斯要。歷代祖師。莫不遵行。

願或以淨土法門。至簡至易。雖愚夫愚婦。亦能爲之。遂藐視淨土。不知淨土一門。三

根普被。十法齊收。華嚴入法界品。善財菩薩於證齊諸佛之後。普賢菩薩乃以十大願王。勸進善財。及與華藏海衆。令其往生西方極樂世界。以期圓滿佛果。夫善財位登等覺。華藏海衆。無一凡夫二乘。乃四十一位法身大士。破無明證三德之人。尙爾回心念佛。願生西方。又華藏海中。淨土無量。而必回向西方。可知往生極樂。乃出苦之妙門。成真之捷徑也。

又永明禪師爲修行人確示要道。開出四料簡。(一)有禪有淨土。猶如戴角虎。現世爲人師。來生作佛祖。(二)無禪有淨土。萬修萬人去。若得見彌陀。何愁不開悟。(三)有禪無淨土。十人九蹉路。陰境若現前。瞥爾隨他去。(四)無禪無淨土。鐵牀併銅柱。萬劫與千生。沒個人依怙。此永明四料簡。乃大藏之綱宗。修持之龜鑑。先須認准。如何是禪。如何是淨。如何是有。如何是無。然後逐文分割。則知字字的當。無一字能移易。禪者。卽吾人本具之真如佛性。卽父母未生前本來面目。卽無能無所卽寂卽照之離念靈知。所謂純真心體也。淨土者。卽信願持名。求生西方。(非偏指唯心淨土自性彌陀)有禪者。

卽參究力極。念寂情亡。徹見本來面目。明心見性。有淨土。卽真實發心。生信發願。持佛名號。求生西方。禪與淨土。是約教約理。有禪有淨土。是約機約修。一理一事。理雖如是。須如理起行。行極證理。務使實有諸已也。倘參禪未悟。或悟而未徹。皆不得名爲有禪。倘念佛而無信願。或有信願而不真切。悠悠忽忽。敷衍故事。或行雖精進。而因地不真。心戀塵境。乃至求來生富貴。生天求樂。皆不得名爲有淨土。

(一) 有禪有淨土。猶如戴角虎。現世爲人師。來生作佛祖者。其人徹悟禪宗。明心見性。又復深入經藏。備知如來權實法門。而於諸法之中。惟以信願念佛一法。自利利他。其人大智慧。有大辯才。邪魔外道。聞而喪膽。如虎之戴角。有來學者。隨機說法。應以禪淨雙修接者。卽以禪淨雙修接之。應以專修淨土接者。卽以專修淨土接之。無論上中下根。無一不被其澤。豈非人天導師。至臨命終時。蒙佛接引。往生上品。一彈指頃。花開見佛。證無生忍。卽最下證圓初住。能現身百界作佛。故曰來生作佛祖。

(二) 無禪有淨土。萬修萬人去。若得見彌陀。何愁不開悟者。其人雖未明心見性。

却是決志淨土。求生西方。志誠念佛。感應道交。定蒙攝受。力修者固得往生。卽五逆十惡。臨終十念。亦皆蒙佛化身。前來接引。非萬修萬人去乎。旣生西方。見佛聞法。雖有遲速。然已高預聖流。竟不退轉。漸證聖果。則其開悟可不待言。故謂若得見彌陀。何愁不開悟。

十八（三）有禪無淨土。十人九蹉路。陰境若現前。瞥爾隨他去者。其人雖略識心性。而見思未盡。直須磨厲淨盡。至於無餘。則生死方可出離。若有一毫未斷。六道輪迴。依然難逃。生死海深。菩提路遠。卽使命終。歸途莫測。十人之中。九人如是。故曰十人九蹉路。蹉者蹉跎。卽俗所謂擔閣也。陰境者。中陰身境。卽臨命終時。現生及歷劫善惡業力所現之境。眨眼之間。隨其業力。便爾受生。一毫不能自作主宰。如人負債。強者先牽。心緒多端。重處偏墜。故曰陰境若現前。瞥爾隨他去。

（四）無禪無淨土。鐵牀併銅柱。萬劫與千生。沒個人依怙者。其人旣未澈悟。又不求生淨土。悠悠泛泛。修餘法門。（非指埋頭造業不修行者）旣不能定慧均等。斷惑證真。又不能仗佛慈力。帶業往生。以畢生修持功德。感來生入天福報。現生旣無正智。來生

卽隨福轉。享福愈大。惡業愈多。旣造惡業。難逃果報。一息不來。卽墮地獄。償其夙債。所謂鐵牀併銅柱是也。如是造業之人。譬如慧日。盲者不見。雖有諸佛菩薩。垂以慈悲。以彼惡業障故。不能獲益。永劫受苦。故曰沒個人依怙。

夫一切法門。專仗自力。淨土法門。專仗佛力。一切法門。惑業淨盡。方可了生死。淨土法門。帶業往生。卽預聖流。又佛在世時。衆生色心業勝。依仗自力。或可證道。今當末世。根劣障重。知識希少。若捨淨土。無由解脫。永明禪師。恐世不知。故特舉料簡以示來茲。誠迷津之寶筏。昏後之明燈也。

修持淨土念佛法門。當以信願行爲宗。信者當篤信佛力。彌陀如來。在因地中。發四十八願。願願度生。中有念我名號。不生我國。誓不成佛。今者因圓果滿。故我今念佛。必得往生。次信佛力慈悲。攝受衆生。如母憶子。子若憶母。如母憶時。定蒙接引。次信淨土法門。如永明禪師。四料簡所言。較諸餘法。其間大小難易得失。迥然不同。雖有餘師。稱贊餘法。不爲所動。乃至諸佛現前勸慰。令修餘法。亦不退轉。此乃真所謂信也。願者願以此生誓

往西方。不取多生修習於穢土中。頭出頭沒。從迷入迷。復願既生西方。回至娑婆。度脫一切衆生。行者真實依教起行。大勢至念佛三昧章云。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯爲第一。則知念佛之法。當都攝六根。都攝六根之前。尤當先攝二三根。二三根者何也。卽耳口心是也。將南無阿彌陀佛六字一句。一句一字。口中念得明明白白。心中念得明明白白。耳裏聽得明明白白。稍有不分明處。卽是不真切而有妄想（祇念不聽。易生妄想）念佛固要字句分明。不加思索。其他看經亦然。切莫一路看一邊分別。則獲益少而情想多。昔有寫經者。至誠寫經。專心一意。祇管寫經。別無情見。迨天已黑。仍抄寫不輟。忽有人告以天黑。云何能寫經。爾時寫經之人。情念一動。遂不能寫。夫明暗之分。衆生之妄見也。衆生之凡情也。故當專心一意。妄盡情空之際。祇知寫經。不知天之既黑。亦不知天黑則無光而不能寫經。迨至爲人提破。無明動而情想分。妄念一動。光明黑暗。頓時判別。遂致不能寫經。故知用功之道。端在專攝。不事情想。若無思想。那有邪見。邪見既無。卽是正智。又修淨土者。當提倡因果。在上智之人。固本乎倫常。了知其所當爲。與其所不當爲。

者對中下之人。若不將因果之說。詳細剖明。報應事迹。昭然揭示。何以警其操行而束其身心。故因果爲入道之初門。且篤信因果。亦自不易。小乘初果。大乘初地。乃真能篤信因果者。初地以降。初果以還。一遇違緣。殺盜淫妄。且不可保。起惑造業。隨之而聰明之士。猶或小視因果。以爲此不過爲中下人告。不知粗知其意。不足稱爲信也。知而不能躬行實踐。亦不足稱爲信也。惟初果初地。預流聖人。乃能不受後有。不受後有。不入色聲香味觸法之人。乃能稱爲篤信。故夢東云。善談心性者。必不棄離於因果。而深信因果者。終必大明乎心性。顧何以世間念佛人多。真能了死者少。祇以念佛之人。無深信切願。但求福報。希圖來世富貴。不知希圖來世富貴。譬如仰天射箭。力盡則還。非但無益。且有損也。卽如今世念佛。感人天福報。有福報而無正智。以有福報故。則有勢位富貴。以無正智故。則愚癡而不信因果。夫以不信因果之人。處勢位富貴之地。如虎附翼。益增其惡。故福報愈大。造孽愈多。旣造惡業。應受惡報。此所謂三世怨也。故念佛者。斷不可存福報之心。當以猛利直前。往生西方。爲了脫生死之妙法。故徹悟禪師云。真爲生死。發菩提心。以深信願。持

佛名號十六字。爲念佛法門一大綱宗。

又云一句彌陀。我佛心要。豎徹五時。橫八賅教。甚哉一句彌陀。微妙難思。惟佛與佛。知其究竟。等覺以還。尙有未盡。所謂菩薩少分知。若我輩凡夫。尤當信而行之。

修念佛三昧方便譚

唐大圓

佛法本旨。在使有漏衆生。進修無漏聖法。由生死苦海。拔登彼岸。庶幾禍根已斷。世界平和。唯丁此末法。衆生惡業深重。善途窒塞。抱大悲心者。欲以佛法救世。往往降心相從。與談方便。隨順有漏。孰知悟時。雖欲轉衆生。迷時或被衆生所轉。幾見近來高談宏法者。每因隨順衆生一語。凡飲食起居。舉心動念。無不欲效法有漏。至有欲盡棄其

學而學者。大圓觀此。惕然恐懼。猛然深省。思有以救其弊。若盡力於教理。則雖解而未
必能行。若畢志於宗門。又恐利他難以普攝。俯仰思維。則惟有念佛一門。自他兼利。靜
鬧堪修。猶以穢土緣惡。散心隨念。易生懈怠。難得實效。因作此篇。稍開方便。分十四節。
先辨觀想。爲三昧本。次說念法。爲三昧緣。次說種種簡擇。斷三昧障。如是行者。掩關念
佛。則成效易見。雖未能掩關。若明此理。增加信願。則亦有隨自意三昧之益。率爾換觚。
懼有闕略。尙祈海內大善知識。補而正之。

入室第一

法華經云。入如來室。服如來衣。坐如來座。如來室者。大慈悲是。如來衣者。柔和忍辱
是。如來座者。一切法空是。行者將修念佛三昧。宜結七期。首先入室。夫入衆生室者。爭名
敏利。雖逃之空山。減少憤鬧。或嫌沈寂。久亦不耐。漸起偷心。總之以四大爲室。徒增煩惱。
以心爲室。乃無相室。今念佛者。宜先發大慈悲心。視一切衆生。皆如一子。平等救度。無令
一衆生不得成佛。何況傷害。入此大慈悲室者。與如來同住。得近於佛。在三學亦謂之定。

既入室矣。必以衣服遮體。彼美服增貪。惡衣增厭。徒亂此心。則以心念成衣。破一切礙。若驟遇強暴礙者。則以柔和酬之。遇侵侮碍者。則以忍辱對之。能服此如來柔和忍辱衣者。一切魔障盡化爲助道品。雖經千磨百折而不變。在三學亦謂之戒。既入室服衣矣。則必有所坐。平昔四威儀中。坐與行住臥相換。雖禪牀跏趺。不無間斷。則其用有窮。是故行者若坐。宜觀一切法空。不惟色聲香味觸法外六塵空。即眼耳鼻舌身意內六根亦空。不惟向者世間爭名敝利諸法皆空。即今日所修出世間大慈悲柔和忍辱等法亦空。能如此觀一切法空爲坐者。雖有所坐。實如不坐。雖未入坐。實不離坐。是之謂無上深妙禪。在三學亦謂之慧。入如來室。則誓從今以後。永不捨大慈悲服如來衣。則誓從今以後。永不離柔和忍辱。坐如來座。則誓從今以後。念念恆觀此一切法空。行者如此修戒定慧三學。精進不已。則其自體直下與十方三世諸佛無二無別。然後以此心念佛。則可謂是心是佛。若以此心作佛觀。亦可謂是心作佛。此爲修念佛三昧之基礎。亦究竟得念佛三昧所不能外者也。

觀念第二

能如上述。立其基礎。則宜觀察此一念從心出乎。抑從口出乎。若從口出者。則木雕泥塑之像。有口皆應能念。今既不然。則知不從口出。若但從心出者。則不動口舌時。不能出聲。由是應知此念佛者。初從心起念。傳之口舌。鼓動成聲。方爲完全一念。又觀此念。從心出者。初念出於心。速傳之口。則出心之念。如水之波。水波千萬。而水體是一。如是則此心之念。雖從一至十。乃至千萬。而此念亦是一。况時者是色心連持分位假法。彼一念所需之時。與積一念至千萬年。其時不異。此之謂一念萬年。又千萬年之念。雖多至不可思議。不過如水波之動數。不可思議。波動雖衆。而水體無殊。念數雖多。而後念無異於初念。此之謂萬年一念。能悟一念萬年。則知此念一聲佛時。確能滅八十億劫生死重罪。能悟萬年一念。則知往昔起種種妄念。淪人三途。與今日之數數念佛。至成佛道。皆不離乎最初一念。然則行者。祇悟徹此一念。珍重此一念。執持此一念。如雞抱卵。暖氣相熏。時時無間。則念佛功夫。卽是盡未來際。無有休息。念念相續。無有間斷矣。

實相第三

華嚴偈曰。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。既知三世諸佛皆唯心造。則今日對於一切非佛之境。皆可作佛境觀。以其無論何境。皆是假現。皆不離法界之性。今若依法界性作種種觀。則境隨心變。無所不可。由此方便。則凡目之所見。與不能見。皆可借作阿彌陀佛。凡耳之所聞。與不得聞。皆可借作念佛之聲。其他鼻舌身意四根。所對四塵。皆如是借。乃至假此娑婆世界作極樂國土。六道衆生。作諸上善人。行樹寶池。水風樹鳥。隨觀隨現。久而習熟。與娑婆漸遠。與淨土漸近。六根所接。亦漸與此土六塵相離。是能漸入楞嚴所云都攝六根。淨念相繼。如是觀者。初以淨相易彼穢相。名曰有相。次則不徒穢相滅。淨相亦滅。心體湛然。名曰無相。復次無相亦無。寂光現前。乃名實相。於是念佛之念。乃與佛相應矣。

隨喜第四

普賢菩薩發十大願。而隨喜功德。列居第五。其義爲凡見他人作諸功德而起歡喜。

心者。則我於此功德。是亦有分。故名此曰隨喜功德。今念佛人或勸他人念佛。或見他人念佛而歡喜讚歎者。皆能分得他人功德。固不待言。卽有時他人之聲未必念佛。或起言罵我聲。或非人之聲。如鳥獸水風等。足以悅我或惱我者。在未念佛人。必起種種障礙。我今念佛。但應等視一切美聲惡聲。人與非人之聲。皆是念佛。不起絲毫分別。孰爲美惡。孰爲人非人。但聽聞之下。皆以爲此助我念佛。代我念佛。我卽歡喜隨喜。作如是觀。能寢寢入普賢之大願王。

念法第五

念佛法式。隨各人與何法有緣。仍就經論擇取。不可一定。般舟三昧常立。一行三昧常坐。皆大精進者所難。不如行坐兼用爲便。又阿彌陀經持名觀經作觀。各有專修。並行亦可。或持名猶能普及。其持名法。就愚見所擇。則爲追頂念佛。反聞念佛。及本師印光法師所說數十念佛。皆最切近而易行者。然初學長期掩關。易起偷心。不如先結一七。漸增二七三七。乃至月年。偷心漸少。惟無論閉關結七。長期短期。總宜禁語。不禁語。則念難純。

一。覺明妙行菩薩曰。少說一句話。多念一句佛。打得念頭死。許爾法身活。不少說話。則不能多念佛。不多念佛。則打念頭不死。打念頭不死。則法身何得活耶。

策進第六

世間弈者。以其爭勝。至寒暑不知。博者以其好貨。至寢食俱忘。淫亂者以其好色。至欲火熾然。念念不絕。期必得而後已。此等邪業。因妄想之動。圖一時之樂。尙能降伏睡魔。晝夜不捨。我今發心爲生死大事。求生淨土。圖無量劫之快樂。豈可不如博弈與淫亂乎。思此雖倦。則應時卽能振奮。又思忠臣憂國。烈士徇名。士人求學。商賈謀利。此等世間之法。尙能窮年竟日。擲心力爲之。而不知倦。况我爲出世間大道。安得不勉。又或行久勞苦。疲而思休。則應思地獄衆生。猛火燒然。寒冰凍凝。鐵床銅柱。鍋湯鑪炭。無一日之間。彼一晝夜。或當人間千六百萬歲。種種苦痛。比我何如。我今若不精進念佛。則難免此苦。自不能免。亦何能救他。如是發憤。不顧身命。必求見佛聞法。自利利他。

不捨第七

世間有爲精進之法。皆有生滅。有生滅則不能永遠相繼。不相繼則今日念佛。明日不念。此時念佛。他時不念。總之自刹那相續。乃至年月。必有間斷。不能恆繼。則稍用功者。偷心易起。孔子在川上曰。逝者如是。夫不捨晝夜。今可借觀於水。日夜不休。或借觀流水之聲。以繼我念。則應思水流不息。是其本性。其有息者。必因土石所碍。如是此念不息。亦是本性。其有息者。或因妄想所亂。然土石但能碍水流之相。而此流性無礙。妄想但能所斷念佛之相。而此念佛之性亦終不斷。卽此念常存。佛亦不滅。念與不念。佛自如如。入關出關。無有休息。

降魔第八

修行期中。因用功至極。往往頓發慧覺。揮寫詩偈。如流似水。此殆憨山大師所謂禪病者。切不可縱。當念此乃往昔已沉之珠。今雖尋獲。了無可喜。縱有詩偈。宜忍而不發。又有時或見佛相好光明等。則不可歡喜。當念此乃唯心所現。如鏡中象。鏡垢則隱。垢去自現。無足希奇。如是凡見種種境界。皆當念是法平等。無有高下。以平常視之。所謂平常心。

是道者。方足以降伏一切之魔。否則揮寫詩偈。則易得少爲足。起我慢貢高之魔。見相好生歡喜心者。則狂亂失正念。致令發歡喜魔。勤求道者。不可不知。

治妄第九

念佛不得一心。由於妄想間之。忘想起於五根對五塵。撓動意根。或意根妄動。牽引五根。雖不對塵。亦起妄照。以是要斷妄想。則須斷意根。要斷意根。則宜假設五根先斷無用。如將念色時。則思眼根斷。無視色用。意根隨卽止而不起。將念聲時。則思耳根斷。無聽聲用。意根亦卽止而不起。鼻舌身等根亦復如是。又一方面。妄念起時。則思此身已到七寶蓮池內念佛。去此土十萬億佛土。雖念無益。亦頗能治妄想也。

正念第十

妄想從正念流轉而出。故離正念外無妄想。妄想者是正念。如是妄想起時。不須遣除。但知此是妄想者。卽爲提起正念。正念起則妄想不遣而自消。行者如此。應觀妄想自性是空。是爲空觀。得此空觀者。不因見佛發歡喜貢高魔。不因不見佛入憂愁魔。但平常

續念不起見佛想。不起不見佛想。是爲正念之境。

釋疑第十一

若有時求見佛而不得見。則不應起不見憂。何以故。心經云。色卽是空。空卽是色。但得心空。不見如來色身。與見色身無異也。亦有時疑金剛經說。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。或懼此念佛見佛。是色見聲求之邪道耶。則應思色聲皆空。空卽如來。法身雖不可以色聲求。故可見。亦不可以色聲求。故不見也。是故行者不求見佛。則其念不切。徒求見佛。則是妄想。如是祇應念念求見。實如未求。念念不見。亦無不見。

解行第十二

修念佛三昧。不外解行。如上所設。皆欲行者理解通達。行時方不錯路。若但能尋文解義。以爲徹悟。便不行持。則如說食數寶。爲害不淺。况雖理解通達。至起實行時。則前者之知解。須掃除淨盡。不存胸中。只管空心念去。所謂行起解絕者。則念佛方能相應。若知解絲毫不忘。則不得實證三昧。此行解二字。粗心者往往易於誤會。毫釐有錯。天地懸隔。

矣。

被機第十三

淨土之法。對濁土而言。謂之對病下藥。如大黃巴豆對治燥結。乾姜附子對治寒涼。今之世界。劫濁見濁。煩惱濁。衆生濁。命濁。五濁俱備。貪瞋癡殺盜淫妄等十惡並行。其濁之已甚。非談淨土不能救。他種法門。雖能了生死。然非今日之當機。故海內大善知識。往往暫緩他法。而趨向淨土。爲救然眉之急也。又既知淨之名義。則淨不可雜。雜則雖兼善法。亦徒令濁。如清水以玻璃捧攪之。亦成混濁。不能照影。故唐善導和尚言。修淨業有專雜二修。專修十卽十生。雜修者百中難得一二。惟覺明妙行菩薩之西方確指。尤重專修。修三昧者。亦可視爲指南也。

驗成第十四

或曰。不求見佛。何成三昧。了無所得。何能知是三昧。答曰。念佛是三昧之因。三昧是念佛之果。因若正直。果必不曲。若依法念佛。念佛功深。則見佛亦可。不見亦可。若念佛不

如法。或功不至極。則有所得爲魔。無所得爲愚癡。吾人本體是佛。其未能成佛者。由屢劫以來起惑造業。發生種種習氣。如貪瞋癡殺盜淫妄等。行者若念佛功極。至對境緣時。毫不發生貪瞋癡等。如四肢斷。不可復續。在宗門謂之大死大活。覺明妙行菩薩亦曰。打得念頭死。許爾法身活。三昧之成。何待他求。至於種種神通妙用。皆行人自證境界。各各不同。得之不可歡喜。亦不可宣露。喜則入魔。露則得必復失。慎之慎之。

右所談皆爲修念佛三昧者入手用功之法。其敷演多取自經論。或師友見聞而得。實望行者依此證得失。并望以自實證者改正此之紕繆。則自利利它。感慰無量。非著者自眩已長。舉所證以示人也。著者自慚屢劫六道輪回。無明習重。每因戲論之發。恆招妄語之愆。致令念佛不得力。三昧無由成。大恐歲月蹉跎。無常迅速。人身易失。佛法難聞。是以早夜忱惕。更求方便。竊效阿難。自雖未度。寧先度人。遂焚香禮佛。懇求加被。依經傍論。作茲淺談。願籍此普熏法界。有緣衆生。見者聞者。速發信願。力行三昧。得三昧已。迭相度脫。然後廣運慈悲。度我著者。偕同往生。得預海會。則今此之緣。實非小已。

正念三昧論

唐大圓

大乘起信論曰。一切衆生。不名爲覺。以從本來念念相續。未曾離念。吾人爲具縛凡夫。終日之間。念念生滅。雖欲除遣。妄念愈盛。况除念之念。亦成妄念。唯我佛如來有勝方便。教人住於正念。正念者。謂不念一切。惟念一佛。念一佛。則諸念悉除。是名無念。爲宜我佛廣大慈悲。普度有情。同出苦海。遂作此正念三昧。夫世間出世間一切事。皆由一念而成。乞丐者。日夜念乞討。故成就爲丐。盜者。日夜念竊掠。故成就爲盜。賭者。日夜念輸盈。故成就爲賭。嫖者。日夜念姦淫。故成就爲嫖。農者。日夜念耕種。故成就爲農。工者。日夜念雕斲。故成就爲工。商者。日夜念貿易。故成就爲商。乃至富者。念財帛。貴者。念功名。念學問者。入學界。念政治者。入政界。念海陸軍者。入軍界。但有斯念。隨念皆成。此猶世間法也。出世間法。亦何莫不然。如有人。念念在三塗。則死必入三塗。念念在修羅。則終入修羅。念念在人。

則仍歸人道。念念在天。則上升天道。念念在聲聞緣覺。則成聲聞緣覺。念念在菩薩。則入菩薩地。念念在佛。則決定成佛。或問念下。則如水下流。念上。則如逆流而上。恐難如願。答曰。此亦不然。如念財帛者。念或不專。或無忍耐力。稍不如意。轉而他念。或時念時輟。一日暴之。十日寒之。故名雖念財帛。實不得富。念功名者亦然。若念不專。則不得貴。念若專一。則儒書亦言有志者事竟成。志卽是此念字。念佛者。或疑難得成佛。轉而念菩薩。又恐不成。轉而念聲聞緣覺。又恐不成。轉而念天。念人。又恐墮三途。人無願念三途者。因畏念之過。或墮三途。世人因毀念佛。何以墮三途。不知初雖念佛。經無數改變。至念三途。猶歸咎念佛。世間豈有此理。至念下等事。因同類感應。則有惡魔。邪鬼相牽。故易墮落。如水下流。實則念上等事。亦以同類感應。有佛菩薩加被護持。上升亦易。至念阿彌陀佛者。則彼佛曾發四十八願。接引此土衆生。其念佛成佛。尤萬無一失。惟念不專一。佛不來加被。魔鬼代至。或牽入他道。亦猶念三塗者。念不專一時。魔鬼退位。有他吉神來引。漸得上升。其理如秤兩頭。低昂時等。了無差殊。或問念佛專一。決定成佛。理固可信。彼三塗苦趣。縱有時

畏念。豈有念念不離者。何以世人多墮三途。答曰。世人雖不念念三途。而於所行所爲。隨處與三塗報合。故得墮三途。以是義故。所以念佛亦不專在念佛名號。尙有觀念參念。念佛相好。念佛功德。念法念僧念戒。念五根五力七菩提分八聖道分。念四諦十二因緣六度萬行。乃至孝順父母。奉事師長。讀誦大乘經典等。佛者覺也。但發念行事。與佛覺符合。皆得名爲念佛。如是念佛不可以相求。亦不可以非相求。吾嘗提倡一心念佛。而有時登高臨深。仰觀俯察。有時迎賓待客。搬柴運水。有時憧憧往來。與俗浮沈。有時諷誦經咒。研究法相。世人或問一心念佛。何此多事。吾謂此等諸事。正是一心念佛。但世人作此等事。念在此等事上。不與佛契。不名念佛。念不契佛。不惟念此等事不名念佛。卽日日持佛名號。亦不名念佛。吾以全身置佛體中。聊以此等事顯佛之用。故雖不念佛名號。而無處無時。不是念佛。或問念佛在除妄念。故古人教閉關念佛。一書一像。屏絕雜物。今乃讀誦經典。起六度萬行。何能專念。答曰。世人有種種病。宜治以稱種方便。初學念佛。恐念不專。故屏絕雜修。有時因閉關專念。雜念轉盛。則宜讀誦經典。所以分別種種雜念。採取正念。遊

行諸境。亦以實驗真妄。譬如捕盜。若不探彼巢穴。何能得盜。或問念由心起。念本是妄。故禪宗亦重無念。答曰。念佛之念。如第二月。雖起於第一月。眼翳除時。仍歸第一。又如水上之波。風止息時。波仍是水。念佛亦然。念雖是妄。妄不離真。至禪宗雖說無念。然其初念話頭時。三五七年。乃至十年二十年。何殊念佛。惟念話頭須妄念息。乃得無念。念佛者則所念是佛。佛即是念。念不異佛。佛不異念。直切了當。難可比擬。吾向爲念佛方便。作三字訣。四字訣。已爲方便中之最方便。簡切中之最簡切。今悲愍衆生業重。發心爲難。晝思夜維。忽於般若海中。發現此正念三昧。成佛之速。應無過此。若一切衆生。見此。猶不能發如此心。作如此念。或雖發心。時念時遷。或一二衆生。一家一國衆生。能念而不能普及十方世界衆生者。則吾將效普賢菩薩。化微塵數身。分往微塵數國土。於一一衆生前。現一。一身。以一一身持此寶訣。教一一衆生。雖云衆生不可思議。而我之佛法。亦復不可思議。

淨土之正見

大 圓

唯識家言。有根之身及器世間。爲阿賴耶識之相分。亦爲彼之所緣。皆剎那生滅。變動不居。而吾人眼見之天地人物。若有定形凝然不動者。乃是眼識託阿賴耶識之相分。爲本質。變起自識之相分。此眼識之相分。雖爲現量性境。亦剎那過去。不可得在。可得在者。依眼識同時俱起之意識。所緣現量性境。轉爲獨頭意識所計度分別之似帶質境。此阿賴耶識之根身器界。如天地人物。眼識如鏡面。託鏡外之物映爲鏡影。此鏡中所現之影像。卽眼識自變之相分。亦爲俱時意識之所緣者。雖獨頭意識藉之轉爲獨變獨取之固定不動相。然鏡外剎那生滅之實物。終非所見。以是義故。佛說世人肉眼所見。皆名倒見。倒見甚多。不可數名。約略爲說。可分四種。如世間一切法不淨。而人見爲淨。一切法苦。而人見爲樂。一切法無常。而人見爲常。一切法無我。而人見爲有我。以此四見普攝諸見。

推及萬法。則凡有所見。罔非倒見。由倒見而執取。起種種惑。造一切惡業。溷亂世界。復名邪見。然則離倒見邪見而正見者誰乎。吾登高而望。大聲疾呼。且禱祀以求之矣。

昔我釋迦牟尼佛降生中印度舍衛國。從出胎出家修道降魔成佛。乃至說法四十九年。始入滅度。然舍衛國中一萬五千人。有五千人見佛聞法。有五千人但聞佛名而不得見。有五千人亦不見不聞。以是推求吾人今日處此凡聖同居之五濁惡世。雖眼見爲如法華經言堂舍高危。柱根摧朽。梁棟傾斜。基陛頽毀。牆壁圯圻。泥塗褻落。覆苫亂墜。椽栝差脫。周障屈曲。雜穢充徧者。實則皆是七重欄楯。七重羅網。七重行樹。最勝光耀。七寶莊嚴之所住處。其眼見爲羣狗搏撮。飢羸求食。鬪諍擅掣。嗥嗷吠。狐狼野干。咀嚼踐蹋。齧死屍。骨肉狼藉。鴟梟鷲。蛇虺蜈蚣。諸惡蟲輩。交橫馳走。屁屎臭處。不淨流溢。螻蛄諸蟲而集其上者。實皆是七寶池邊。微風吹動。諸寶行樹。及寶羅網。出微妙音。及彼種種奇妙雜色之鳥。白鶴孔雀。鸚鵡舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。晝夜六時。出和雅音。其音演暢五根五力七菩提分。八聖道分等。其眼見爲鳩槃荼茶鬼。蹲踞土埵。縱逸嬉

戲捉狗兩足。撲令失聲。以脚加頸。怖狗自樂。復有諸鬼。裸形黑瘦。發大惡聲。叫呼求食。復有諸鬼。其咽如針。首如牛頭。或食人肉。或復噉狗頭。髮蓬亂。殘害凶險。夜叉餓鬼。諸惡鳥獸。餓急四向。闚看窗牖。如是諸難。恐畏無量者。其實皆是長老舍利弗。摩訶目犍連等諸大弟子。及文殊師利。阿逸多。乾陀訶提。常精進等諸大菩薩。顯大神通。莊嚴佛土。禮請諸佛。轉大法輪。爲一切衆生作無量福德利益。是故吾人本常住清淨佛土。無有諸苦。但受諸樂。而妄見爲劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁等五濁苦惱者。皆是倒見。尋倒見之所欲起。由於往昔劫中輪迴六道。造種種業。熏習成種。深入識田。及出世爲人而起現行。則此惡業種子所引變之根身器界等相分。爲前五識託爲本質。而以第六意識分別妄見。遂成種種不淨。由眼耳鼻舌身意第六識之能緣。隨生色聲香味觸法等六塵之所緣。故俗人又名此世界爲塵世。既知爲塵世。則應知吾人所常見之山河大地。材舍田園。象馬車乘等。皆是色聲香味觸法等之六塵。一一聚合。毫無山河大地等真實物體也。由是悟所見者。譬如倒挂一人。自頭至足。一一詳視。無不顛倒。惟此見雖倒。若作正觀。只轉一念。換

一方向。五官百骸。一一如舊。而儼然得其正體。是以吾人欲修淨土。無他巧妙。但換倒見。爲正見而已。欲令倒見成爲正見。但轉衆生之念成佛念而已。其念佛也。或念佛相好。或念佛功德。或念佛報土。或念佛名號。皆爲令此前六識所起現行之正念。熏入第八本識。成爲無漏種子。以此無漏種子。與舊有一切種子爲增上緣也。增上緣有二。一相順增上。二相違增上。此新熏無漏種子。與舊有種中之無漏種爲相順增上。使其增長。復與舊有種中之有漏種爲相違增上。使其消滅。如是念念增上。久而久之。無漏種子益增長。有漏種子益消滅。漸至有漏種盡。而純是無漏。於是由種子所起之現行相分。發爲淨土境界。及佛菩薩。其現行見分。亦卽見彼爲淨土。而了不見此五濁惡世。非五濁隱而淨土現。實五濁乃淨土之假相。見五濁者爲見淨土之倒見。如華嚴經入法界品。先陳述佛在給孤獨園大莊嚴重閣。十方諸佛菩薩齊集。無量莊嚴。而彼一切聲聞諸大弟子皆悉不見。何以故。以善根不同故。本不修習見佛自在善根故。本不讚說十方世界一切佛刹淨淨功德。故。本不稱歎諸佛世尊種種神變故。本不於生死流轉之中發阿耨多羅三藐三菩提。

心故。本不能令如來種性不斷絕故。本不攝受諸衆生故。本不勸他修習菩薩波羅密故。本在生死流轉之中不勸衆生求於最勝大智眼故。本不修習生一切智諸善根故。本不成就如來出世諸善根故。本不嚴淨佛刹神通智故。本不得諸菩薩眼所知境界故。本不超出世間不共菩提諸善根故。本不發一切菩薩諸大願故。本不從如來加被之所生故。本不知諸法如幻菩薩如夢故。本不得諸大菩薩廣大歡喜故。此種種本不等者。本卽現行所薰之種子。謂從不修習見佛自在善根。乃至不得菩薩歡喜等現行。熏入本識。而爲當來見佛之種子。故今亦能起見佛之現行。是故經說憶佛念佛。現前當來。必定見佛。證以唯識。益信無疑。以是普願盡虛空徧法界一切衆生。盡未來際。持此一念。則隨處隨時。淨土現前。無待他求矣。

念佛妙悟

佛隱

大乘起信論曰。不覺心起而有其念。念無自相。不離本覺。覺卽是佛。念雖起於不覺。旣與本覺不離。則知無論念世間一切染淨善不善等法。皆是念佛。實無異念。又云。一切衆生。不名爲覺。以從本來念念相續。未曾離念。故說無始無明。則知吾人本自無始以來。恆自念佛。念念相續。無有間斷。與今日所念之佛。無二無別。祇因不覺。則從念佛之念。轉變其相。忽然輪回六道。或念地獄。念餓鬼。念畜生。念天人。阿修羅等。雖所念之相。種種不同。而此念性。仍然是佛。亦不自覺。故說無始無明。問曰。若衆生皆念佛。何更教念。又經說念佛成佛。云何至今猶是衆生。答曰。衆生自無始至今。念念無間。皆是念佛。本不待教。祇因無始無明不自覺知。則所念之佛。皆歸無用。如昔人寫流水聲以爲妙曲。採山歌野調。以入樂府。方其未寫之先。則水聲聒耳。野調厭聽。何曾有用。然雖不覺。而此念佛功德。未

嘗減損。亦如水聲野調。雖無人見採。猶從無始至今。恆奏無生之曲。演清淨之音。未嘗一息有歇。倘遇師曠。則鈞天廣樂。皆於是乎取。是故衆生若遇一切智人開示。悟從來念佛。卽以此念佛功德。回向西方。雖欲成阿耨多羅三藐三菩提。未始有缺。更欲回施法界一切衆生。同生淨土。亦綽乎有餘。如華嚴經云。菩薩修習一切諸善根時。作此願言。願此善根功德之力。至一切處。譬如實際。無處不至。至一切物。至一切世間。至一切衆生。至一切國土。至一切法。至一切虛空。至一切三世。至一切有爲無爲。至一切語言音聲。竊以爲惟此念佛功德。方能滿此大願。至無明不覺者。如有醉人。暗置寶珠於其懷。不知取用。今教人念佛。卽欲喚醒此醉人。俾知懷中有珠。或酒毒已深。暫喚不醒。猶必教令刻刻勤念。積以月年。至酒氣全消。洞曉懷中有寶。乃能隨意使用。所以念佛至大悟時。方知將無始以來所有念佛功德。盡回向西方。其於一切衆生之類。若卵生。若胎生。若濕生。若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想。若無非想。我皆令入無餘涅槃。而同生淨土。問曰。若向日所念。由妄想故。皆成罪業。今者醒悟。理或無殊。事難驟變。恐難回向。未必有效。答曰。

觀普賢菩薩行法經云。一切業障海。皆從妄想生。若欲懺悔者。端坐念實相。業障與妄想之實性。卽實相。念實相者。卽念妄想無生不異念佛。業障無體。不異功德。能如此念。則事隨理變。易如反掌。故彼經亦云。衆罪如霜露。慧日能消除。亦卽觀經所云。念佛一聲。能滅八十億劫生死重罪。如此大智念佛。方合於無量壽經所說佛智不思議智。不可稱智。大乘廣智。無等無倫。最上勝智。

淨土眞理

太玄

(1) 顯差別

(2) 出體性

八門分別

- (3) 明因行
- (4) 彰果相
- (5) 釋分量
- (6) 解處所
- (7) 共不共
- (8) 諸門辨

第一顯差別。佛地論第七云。『佛身有二。一生身。二法身。若自性身。若實受用。俱名法身。諸功德法所依止故。諸功德法所集成故。若變化身。若他受用。俱名生身。隨衆所宜。數現生故。』一切佛土。必有身居。身既有二。故土亦然。生身的土通淨穢。法身的土惟清淨。

佛地經說佛身有三。頌云。『自性法受用。變化差別轉。』彼論云。『自性法者。即是如來初自性身。體常不變。故名自性。力無畏等諸功德法所依止故。亦名法身。受用。即是

次受用身。能令自他。受用種種大法樂。故變化。即是後變化身。爲欲利益安樂衆生。示現種種變化事故。『雖淨法界。體性無差別。而有三身。種種相異。轉變不同。故名差別。身既有三。土隨亦爾。一法性土。二受用土。此二惟淨。三變化土。通淨及穢。』

成唯識論卷十。說佛身有四。佛土亦爾。『一自性身。謂諸如來真淨法界。受用變化平等所依。離相寂然。絕諸戲論。具無邊際真常功德。是一切法平等實性。卽此自性。亦名法身。大功德法所依止。故二受用身。此有二種。一自受用。謂諸如來三無數劫。修集無量福德資糧。所起無邊真實功德。及極圓淨常徧色身。相續湛然。盡未來際。恆自受用。廣大法樂。二他受用。謂諸如來由平等智。示現微妙淨功德身。居純淨土。爲住十地諸菩薩衆。現大神通。轉正法輪。決衆疑網。令彼受用大乘法樂。合此二種。名受用身。三變化身。謂諸如來由成事智。變現無量隨類化身。居淨穢土。爲未登地諸菩薩衆。二乘衆生。稱彼機宜。現通說法。令各獲得諸利樂事。』雖有諸教種種不同。及如上說身土差別。不過三四。更不釋。如理應悉。

二身

(一) 生身
 (二) 法身
 自性身
 實受用

二土

生身土
 淨
 穢
 法身土

三身

一 自性身 — 法身
 二 受用身 ^ 自受用
 他受用
 三 變化身

三土

一 法性土 — 淨
 二 受用土
 三 變化土 — 穢

一 知覺處非處智力 (處即道理)
 二 知三世業報智力

十力

三知諸禪解脫三昧智力

四知諸勝劣智力

五知有情種種解智力

六知有情種種境界智力

七知一切至（修五戒十善而至人間天上）所道智力

八知天眼無礙智力

九知宿命無漏智力

十知永斷習氣智力

四無畏

一一切智無所畏

二漏盡無所畏

三說障道無所畏

四說盡苦道無所畏

四智

- 一大圓鏡智
- 二平等性智
- 三妙觀察智
- 四成所作智

十地

- 一歡喜地
- 二離垢地
- 三發光地
- 四燄慧地
- 五極難勝地
- 六現前地
- 七遠行地
- 八不動地

爲身。以體性爲土。以覺相爲相。以法爲土。體具恆沙真理功德。此佛身土。俱非心攝。非心

二乘
一緣聞
一聲聞

六通

- 九善慧地
- 十法雲地
- 一神境通
- 二天眼通
- 三天耳通
- 四他心通
- 五宿命通
- 六漏盡通

（心王）心所（心所有）但依一如差別義說。

自受用身。還依自土。謂圓鏡智相應淨識。由昔所修。自利無漏純淨佛土因緣成熟。從初成佛盡未來際相續。變爲純淨佛土。唯以無漏「色」「香」「味」「觸」相續四塵間斷之「聲」。五塵爲性體。具事相色法功德。他受用身。還依自土。謂平等智大悲力。由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟。隨於十地菩薩所宜。變爲淨土器土。亦以無漏色蘊四塵五塵而爲體性。譬如世間的國土。以有情界及器世界。以爲體性。離二（有情界器世界）無別國土故（此國土是我們八識上的相分本來沒有的。有情界亦爾。知此。可明唯識的道理）。由此他受用身所有淨土。亦以成十地菩薩五蘊及金銀等所成四塵等器土以爲體性。無垢稱經卷一說。「諸有情土。是菩薩嚴淨佛土。一切菩薩隨諸有情增長饒益。即使攝受嚴淨佛土。」此之佛土。佛所變者。定唯無漏。菩薩變者。通有無漏。第八五識所變。唯有漏。第六意識。或第七識。及所變。通有無漏。佛變化身。還居自土。謂成事智大悲力。由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟。隨未登地有情所宜。化爲

佛土。或淨或穢。如彌勒土淨。釋迦土穢。此土亦以有情五蘊及器四塵等以爲體性。佛變唯無漏。餘有情變。通有無漏。第六識及所變。通有無漏。餘識及所變。唯有漏。

一眼識

二耳識

三鼻識

四舌識

八心王

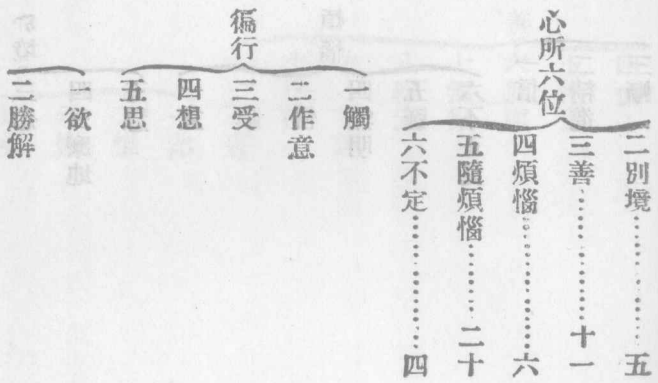
五身識

六意識

七末那識

八阿賴耶識

一徧行……五

分境三念

四三摩地

五慧

一貪

二瞋

三慢

四無明

五疑

六不正見

一信

二精進

三慚

二四

十一

六

二十

四

煩惱

善

四愧

五無貪

六無瞋

七無癡

八輕安

九不放逸

十行捨

十一不害

一忿

二恨

三惱

四覆

隨煩惱

-
- 五 誑
六 諂
七 憍
八 害
九 嫉
十 慳
十一 無慚
十二 無愧
十三 不信
十四 懈怠
十五 放逸
十六 憍沈

十七掉舉

十八失念

十九不正知

二十散亂

一睡眠

二惡作

三尋

四伺

一眼

二耳

三鼻

四舌

不定

色

五身

六色

七聲

八香

九味

十觸

十一法處所攝色

一極略色

二極迥色

三受所引色

四徧計所起色

五自在所生色

第三明因行。無垢稱經言。『發起無上菩提心。正是為菩薩善嚴淨佛土。菩薩得大菩提時。一切發起大乘有情來生其國。純意樂善加行。上意樂。六波羅密。四無量。四攝事。巧方便。三十七菩提分法。修回向善說息。除八無暇。自守戒行。不譏彼短。十善業道。合十

八種淨修佛土。皆淨土因。』又言。『成熟八法。生於淨土。』觀無量壽經廣說諸觀。生淨土因。乃至孝養父母。奉事師長。十念成就。皆淨土因。雖有如是諸文不同。各隨所化機宜不同。宜聞說行。非定唯爾。總而言之。淨土因者。一由善根。二由大願。若不修善根。佛土無因。不發大願。佛土無緣。因緣具足。方感果故。如世有支。資愛取潤。方感內外二土果故。以願爲資。方得生於佛土之中。不爾。便無見佛聞法生佛土義。總相雖爾。然佛四土。勝因各別。謂法性土。唯以二空無分別智爲其因緣。證法性理。唯此智故。自受用土。唯以自利後所得智爲其因緣。證事五蘊。唯此智故。他受用土。及變化土。唯以利他後所得智爲其因緣。其法性土。十地菩薩亦以無分別智爲其因緣。圓滿法性土。十地不生。分有證會。菩薩亦得如前已說。

一 布施……………檀那

二 戒……………尸羅

六波羅密 三忍辱……………羶提

六精進
四精進……………比黎耶

五靜慮……………禪那

六智慧……………般若

一慈

二悲

三喜

四捨

四無量

四念住至八正道名三十七菩提分法

一布施攝

二愛語攝

三利行攝（身口意的善）

四同事攝

四攝事

四念住

一身念住

二受念住

三心念住

四法念住

二巧方便

一回向方便善巧

二拔濟方便善巧

四正斷

一斷斷

二律儀斷

三隨讓斷

四修斷

四神足

一欲神足

二勤神足

三心神足
四觀神足

一信根

二勤根

五根
三念根

四定根

五慧根

一信力

二勤力

五力
三念力

四定力

五慧力

一 擇法覺支

二 精進覺支

三 喜覺支

七覺支
四 輕安覺支

五 念覺支

六 定覺支

七 行捨覺支

一 正見

二 正思惟

三 正語

四 正業

八正道
五 正命

六正精進

七正念

八正定

一地獄

二餓鬼

三傍生

又名八難

四鬱單越洲

五長壽天

八無暇

六聾盲瘡啞

七世智辯聰

八佛前佛後

一不殺生

二不與不取

三不邪淫

四不虛誑語

五不離間語

六不麤惡語

七不雜穢語

八不貪欲

九不瞋恚

十不邪見

八法見說無垢稱經觀有情品第七。不具列。

二有支

一有漏善（能招可愛果業）

二諸不善（能招非愛果業）

一聲聞……………四諦

三乘二緣覺……………十二緣起

三菩薩……………六波羅密

第五釋分量。佛地唯識。皆說法性土。雖非色攝。不可說其形量大小。然依事相。其量無邊。譬如虛空徧一切處。

自受用土。十地經說。『第十地菩薩得生大自在宮。有十果相現。有大寶蓮華座。周圍如十阿僧祇。百千三千大千世界微塵數量出。第十地菩薩坐登正覺。既成佛竟。盡未來際。相續變為純淨佛土。周圍無際。衆寶莊嚴。隨法性土量無邊故。』他受用土。隨十地

菩薩所宜而現。或小或大。或劣或勝。前後改轉。故他受用土。其量不定。變化土。或淨或穢。或小或大。前後改轉。亦無定限。隨生所宜。一時現故。故知大小隨時不定。

一生相 一量相 二量相 三勝相 四地相 五因相 六成相 七第一義相 八功德相 九體相 十莊嚴具足相

二量相

三勝相

四地相

五因相

六成相

七第一義相

八功德相

九體相

十莊嚴具足相

十果相

第六解處所。其法性土。卽真如理。無別處所。

自受用土。亦充法界。更無別處。

他受用土。佛地經言。『超過三界所行之處。』彼論釋言。『非三界愛所執受故。離相應所緣二縛隨增。』言超過三界。故是道諦。善性所攝。彼有三釋。有義各別。有處說在淨居天上。有處說在西方等故。有義同處。淨土周圓。無有邊際。徧法界故。如實義者。自受用土。周徧法界。無處不有。不可說言。『離三界處。卽三界處。』若他受用上。或在色界淨居天上。或西方等處。所不定。法華亦言。『衆生見劫盡大火所燒時。我此土安隱。天人常充滿。』十地所見。乃是報土。地前所見。乃是化土。隨宜而現。何得定方別指一處。欲令有情起勝欣心。別指處所。隨心淨處。卽淨土處。

化土必隨三界處所。任物化生。卽便現故。古人於此。種種分別。三界之外。別有處所。以爲淨土。理必不爾。所化必有異熟識在。異熟識在。必是三界攝。何得出界。由非界繫。言起三界。非處有別。隨所化故。

淨土處

一法性土

二自受用土

三他受用土

四變化土

無 有

一異時而熟 土之熟與否 異時而熟 土之熟與否 異時而熟 土之熟與否

二變異而熟 土之熟與否 變異而熟 土之熟與否 變異而熟 土之熟與否

三異類而熟 土之熟與否 異類而熟 土之熟與否 異類而熟 土之熟與否

第七共不共成唯識論云其法性土一切如來同所證故體無差別自受用土雖

一切佛各變不同而皆無邊不相障礙餘二佛土隨諸如來所化有情有共不共所化共

者同處同時雖佛各變為土形狀相似不相障礙展轉相雜為增上緣令所化生自識變

現謂於一土有一佛身為現神通說法饒益如此土有情宜聞釋迦彌勒彌陀此等諸

佛即共變之

於不共者。唯一佛變。諸有情類無始時來種性。法爾更相繫屬。或多屬一。或一屬多。如底沙佛。令釋迦菩薩超九劫等。

故所化有共不共。不爾。多佛久住世間。各事勦勞。實為無益。一佛能益一切生。故由此變化他受用土有共不共。

一因緣

二等無間緣

四緣

三所緣緣

四增上緣

第八諸門辨有十

(一) 土主。佛地經云。『如來所都。』謂諸佛土。諸佛為主。以殊勝故。非餘所都。唯屬世尊。或唯世尊住持攝受。非餘所能。即三佛身各於自土為主。非餘。謂法性土。體性唯一。法身為主。自受用土。雖徧法界。一一自變。各自為主。不相障礙。他受用土及變化土。雖

諸佛變然一合相（衆緣和合故。攬衆微以成色。合五蘊等以成人。）亦一相身各各隨應攝受爲主。不相障礙。

（二）輔翼。其法性土。及自受用。唯有佛居而無輔翼。十地菩薩雖分能證。非是法身之能輔翼。法身無相不說之故。

他受用土。佛地經言。『諸大菩薩衆所雲集。』謂此淨土常有無量大菩薩僧常來輔翼。故無怨敵能爲違害。諸佛慈悲。於自識上隨菩薩宜現麤妙土。菩薩隨自善根願力。於自識上似佛所生淨土相現。雖是自心各別變現。而同一處形相相似。謂爲一土共集。其中佛地論云。『如是十地所變淨土。爲是有漏。爲是無漏。略有三義。有義無漏。謂自心中後得無漏淨土種子願力資故。變生淨土。於中受用大乘法樂。證真如理。得真無漏。處眞法流。住眞淨土。常見諸佛。故所變土是真無漏道諦所攝。有義有漏。謂自心中加行有漏淨土種子願力資故。變生淨土。於中受用大乘法樂。以彼菩薩雖證真如得真無漏。而七地來煩惱現起。乃至十地猶有修斷煩惱種子。及所知障。第八識體能持彼故。現受熏

故猶是有漏無記性攝。故非無漏。又一有情無二實身。其身爾時既是有漏。所依淨土云何無漏。是故十地菩薩淨土是妙有漏苦諦所攝。如實義者。十地菩薩自心所變淨土有二。第八識所變淨土。是有漏識相分攝。故是有漏身所依處。故雖無漏善力所資熏。其相淨妙。而是有漏苦諦所攝。隨加行等所現亦爾。若隨後得無漏心變淨土影像。是無漏識相分攝。故從無漏善種子生。故體是無漏道諦所攝。

其變化土。三乘衆集。二乘聖人菩薩凡夫之所集。故佛所變者。唯是無漏。餘所變者。有義唯有漏。無漏後得不能變爲淨土相。故有義亦無漏。無漏後得隨佛所變。增上緣力。亦變事相。理未乖。故前釋爲善。

(三)眷屬。佛地經云。無量天龍人非人等常所翼從。其法性土。自受用土。二無輔翼。無相如前。他受用土。唯有天人以爲眷屬。無有餘類。雖超三界天等。仍似三界攝。故淨識如是攝受變現爲嚴淨土。故不相違。或爲成熟所化有情。示現如是變化種類。如爲調伏劫比拏王(南僑薩羅國王)現化無量轉輪王衆。眷屬圍繞。或諸菩薩化作無

量天龍等身住淨土中。以供養佛。或自化身爲天龍等。翼從如來。故無有過。

無量壽經亦言並命鳥等。皆是阿彌陀佛之所化作。化爲二乘莊嚴淨土。亦復如是。變化土中。亦以真實八部輔翼。他受用土。菩薩爲真。二乘八部皆爲權現。非是真實。得生中故。變化土中。二乘八部皆是真實。十地菩薩皆爲權跡。十地不應生變化土。權示化形生於中故。

(四)任持。法性土佛不假任持。自受用土。自法樂持。他受用土。佛地經言「廣大法味喜樂所持」。謂於此中大乘法味喜樂所持。食能令住。是任持義。已說淨土超過三界所行之處。云何有食。又無漏法不應名食。食能長養。三有衆生。此斷有故。應不名食。是任持因。故亦名食。如有漏法。雖障無漏。然持有漏。得名爲食。無漏亦爾。雖斷有漏。然持無漏。云何非食。此淨土中。諸佛菩薩後得無漏。能說能受大乘法味。生大喜樂。又正體智受真如味。生大喜樂。能任所持。

(五)事業。其佛法身。或唯自利。爲二身依。或通二利。自受用身。唯有自利。若他受

用及變化身。唯屬利他。爲他現故。佛地經云。『作諸衆生一切義利。』佛雖寂定。由先所修加行願力。任運能作一切有情一切義利。他受用土中。多說妙法。少作神通。作利十地菩薩義利。變化土中。多作神通。少說妙法。作利三乘一切義利。

攝益（六）攝益。自性身土。及自受用。已斷圓滿。不說攝益。其他受用攝益義者。佛地經云。『滅諸煩惱災橫纏垢。』謂於此中遠離一切煩惱纏垢及諸災橫。卽諸苦惱名爲纏垢。如是卽名諸災橫因。煩惱纏垢此中無故。所作災橫。此中亦無。又煩惱者謂一百二十八根本煩惱。纏者卽是『無慚』、『無愧』等。垢者卽是『諂』、『誑』、『憍』等。災橫卽是彼所發業。及所得果。若所知障。或諸隨眠。名爲煩惱。卽彼現起說名纏垢。本惑名纏。隨惑名『垢。』所知障等。名爲『災橫。』此中何法。名爲攝益。卽雖煩惱災橫纏垢。名爲攝益。如世封主。雖不攝受。但不爲災。封戶亦言『主攝益我。』此亦如是。又現證得解脫。煩惱災橫纏垢殊勝福智。故名攝益。化身土中二乘聖者。準此亦爾。凡夫菩薩雖未永斷。制伏現行。亦名攝益。地前名爲損。力益能。能轉道故。然此諸位分別二障。四十心中漸能。

制伏。於四善根加行道中。能頓伏盡。初地頓斷。名爲攝益。俱生二障。加行道中能漸伏之。十地隨應能漸斷之。初地以上能斷伏盡。故名攝益。

攝益（七）無畏。內有攝益。外無怖畏。法性身上。自他受用。及變化身。久已無畏。佛地經云。「遠離衆魔。」謂於此中遠離一切「煩惱」「蘊」「死」及以「天魔」。或能令他遠離四魔。如是四種是怖畏。因由是能生諸怖畏故。此中無彼。故無怖畏。煩惱魔者。謂一百二十八煩惱。並隨煩惱。蘊魔者。謂五取蘊。死魔者。謂有漏內法諸無常相。天魔者。謂欲界第六自在天子。如是四種。皆能損害諸善法故。說名爲魔。由是四魔。生諸怖畏。如來遠離四種魔。故無諸怖畏。初地已上諸大菩薩。在淨土中離麤四魔。無五怖畏煩惱。蘊。死。漸斷位次。隨應說之。其義可解。變化土中。三乘聖者。亦能分離。十住菩薩。八相成道。能伏天魔。加行道中。亦能制伏分別煩惱。離煩惱魔。十住第四「生貴住」中。捨離生死。出三界故。分離死魔。入初地時。分離分段死。亦名分離五蘊之魔。是故無畏。

（八）遊路。佛地經言。「大念慧行。以爲遊路。」彼論釋云。「若諸如來大念。卽是

無分別智。由念安住真如理故。（無分別智爲法性土所遊之路。）大慧卽是後所得智。分別諸法真俗相故。爲（一受用及變化路）此二皆有造作淨土增上業用。故俱名行。由此二智通生淨土。故名遊路。或大念行。是自利行內攝記故。（是法性土及自受用路。）大慧行者。是利他行。外分別故。』（是他受用及變化路）上說佛已十地菩薩大念者。聞慧。大慧者。思慧。大行者。修慧。以此三慧隨其所應。親疏相資。爲共有漏無漏土路。三慧皆通有無漏故。若變化土。地前三乘亦以三慧爲其遊路。二乘修慧亦通無漏。凡夫菩薩。唯是有漏爲其遊路。

三乘（九）所乘。御彼所乘行此路故。佛地經云。『大止妙觀以爲所乘。』『止謂三摩地（等持也）觀謂般羅若（慧也）此二（止觀）等運。故名所乘。路是總位。位中止觀。別名所乘。』佛之三身。恆乘於此。入三佛土。十地菩薩乘此。入於他受用土。地前三乘隨應亦乘此止觀品。入於淨土。若化穢土。通散定慧以爲所乘。不爾。無由生佛土故。

（十）入門。從彼入門。御此入故。佛地經言。『大安無相無願解脫爲所入門。』

謂大宮殿三解脫門。爲所入處。解脫。卽是出離涅槃。卽大空等名解脫門。依從此門而入淨土。徧計所執生法無我。說明爲空。緣此三摩地名空解脫門。相謂十相。一色。二聲。三香。四味。五觸。六男。七女。八生。九老。十死。卽是涅槃無此等相。故名無相。緣此三摩地名無相解脫門。願謂求願。觀三界苦無所求願。故名無願。緣此三摩地名無願解脫門。由此空等三解脫門。得入淨土。故名爲門。』且一義云。因無相門入法性土。觀法無相證眞如故。因無願門入自受用土。於三界中無願求故。因大空門入他受用。及變化土。達二我無入二土故。或云。三門皆入三種。佛土論說三門。或各別觀三種自性。或皆能觀三種性故。此說佛門。若諸菩薩。因此三種無漏之門。入他受用土。若地前二乘。亦因三無漏。或復有漏。入於化土。凡夫菩薩。唯因此三有漏等持。入於化土。不名解脫門。非無漏攝故。

理實他受用。及變化土。皆有事。乘遊路門等。爲令有情欣樂實德。故就行說。其法性土。及其受用。皆量無邊。不說別有事。門等相。他受用土。既有限量。皆依蓮華。而方建立。佛地經云。『大寶華王衆所建立大宮殿中。』觀經亦言。『作縣鼓想。』有蓮華座。化土不

定。或。有。或。無。準。此。佛。士。無。蓮。華。故。

- 八纏
- 一 無慚
 - 二 無愧
 - 三 昏沈
 - 四 睡眠
 - 五 掉舉
 - 六 惡作
 - 七 嫉
 - 八 慳
 - 一 害
 - 二 恨

六垢

三權

四諂

五誑

六橋

二障

一煩惱

二所知

四十心見梵網經上

四善根

一煥

二頂

三忍

四世第一法

一資糧位

五加行位
此位者淨土真因果不可言說諸聖賢對照此位四卷中之後

五位 三通達位

四修習位

五究竟位

一發心住

二治地住

三修行住

四生貴住

十住 五方便具足住

六正心住

七不退住

八灌真住

大 璽

九法王子住

十灌頂住

上來所講。是用唯識的道理來講的。但是不能細說。因為唯識在佛法上。是最高的。一時難於了解。二來時間太久了。諸位也太辛苦了。我自己也覺得憊了。就到這裏止。如果有好廣的。請讀唐朝窺基大師做的法苑義林章卷二十。淨土章第二十九（金陵刻經處印行）。

評某君辯難念佛及妄解涅槃說

大壑

注意（此篇文字專為詳析真理因果不可作穢語謾罵觀彼粗此粗四悉中之對

治法也因對治而入理。殆經所謂粗言及細語同歸第一義耶。

大壑蟄伏於南湖之濱。浸心於教觀之海。與知識友好。斷絕聲色往還者。蓋四載矣。惟同學太虛。類以海潮音大著見。予亦無暇深涉研究。日昨第九期寄來。予略事翻閱。見獅子吼首章。邢君與某君論佛法書。不禁色喜。意其中必有瑰寶琳琅。獅絃絕唱。可以啓迪予蒙也。逮讀到前充南開大學教員某君。謂念佛等於念狗屁。與念自己姓名。又謂涅槃是一種迷幻的心境。大妄而特妄的妄念。究竟使人類得到一點什麼好處。何等語。不覺始而笑。繼而駭。終則悲心浪湧。波翻滔滔汨汨。有不能已於言矣。嗟嗟。予豈好辨者。予不得已也。欲裂某君見網。就其所語。分爲三段而辨析之。首辨念佛與念狗屁不同。次辨念佛與念自己姓名不同。三辨涅槃與迷幻心境不同。

一辨念佛與念狗屁不同也。佛之說法。別爲三類。一曰隨情說。二曰隨智說。三曰隨情智說。邢君對上三義。以彼門外漢故。隨情略示。予則因彼門外漢故。略告門內之語。令其由外向內。陞堂入室。不致作蛤蜊孤露之客。可屬隨情智談也。彼則迷說。予法悟辨。轉

迷成悟。當亦某君所樂聞乎。欲辨首章。當先告以有十種法。所謂地獄。餓鬼。畜生。修羅。人。天。聲聞。緣覺。菩薩。佛。是也。此十種法。下至地獄。上至佛陀。各有分齊。條然不紊。合而名之。故曰十種法界。既有十種法界。必具十種五陰。三惡道總稱曰惡五陰。三善道總稱曰善五陰。二乘無漏五陰。菩薩亦有漏亦無漏五陰。佛非有漏非無漏五陰。涅槃經云。因滅是色。獲得常色。受相行識。亦復如是。故佛亦稱謂常住五陰。正報如是。依報亦然。故六凡所依。總名曰同居穢土。二乘所依。總名曰方便淨土。菩薩曰實報淨土。佛曰常寂光淨土。由因感果。錙銖不忒。此十種依正之所由差也。華嚴經云。心如工畫師。能畫諸世間。一切世間中。無法而不造。又云。應觀法界性。一切唯心造。釋論云。三界無別法。唯是一心作。萬善同歸集云。衆生於一日一夜中。造無量百千生死五陰。法華玄義云。根塵相對。一念心起。於十界中。必屬一界。若屬一界。卽具百界千法。於一念中。悉皆備足。此心幻師。於一日夜。常造種種衆生。種種五陰。種種國土。所謂地獄。假實國土。乃至佛界。假實國土。行人當自選擇。何道可從。知得以上諸義。而後可與辨念佛之道矣。夫人莫不有心。心莫不有念。無

念心體。惟佛獨證。等覺已還。悉皆有念。凡起一念。必落十界。更無有念。出十界外。以十界外更無法故。每起一念。卽爲造一法界。五陰國土受生之緣。若此念起。能與平等慈悲。依正功德。萬德洪名相應者。卽造佛法界也。若此念起。能與菩提心六度萬行相應者。卽造菩薩法界也。若此念起。能與無我心還滅門十二因緣相應者。卽造緣覺法界也。若此念起。能與觀察四諦滅有證空相應者。卽造聲聞法界也。若此念起。能與十善及禪定相應者。卽造天法界也。能與五戒相應者。卽造人法界也。若修戒善等法。兼有瞋慢勝負之念者。卽造修羅法界也。若以緩輒心。作下品十惡者。卽造畜生法界也。若以緩急相半心。作中品十惡者。卽造餓鬼法界也。若以猛熾心。作上品十惡者。卽造地獄法界也。知此十種法界。如是念造。如是念成。而後於起居日用之間。密自檢點。吾心起念。究與何界相應者。多何界相應者。猛則他日捨身。趣身有毫釐而無差者。釋迦如來。佛眼澈視。他心洞燭。了知一切衆生。無非惡念者多。善念者少。染念者多。淨念者少。凡念者多。佛念者少。不得已與慈運悲。說此念佛法門。普令三根。頓轉惡念而成善念。頓轉染念而成淨念。頓轉凡念。

而成佛念。卽念佛。卽見佛。卽成佛。苟能於日夜中。念念不斷。卽蠲棄無量百千生死五陰。而轉爲佛界之非。有漏非無漏五陰。蠲棄九界染淨國土。而轉爲佛界常寂光淨土。法門奇妙。無過於此。十六觀經云。若人念佛。是心卽是三十二相八十種好。故一念相應一念。佛念相應念念佛。時久功深。凡念全脫。佛念齊彰。三十二應。四不思議。十四無畏。十八不共。無記化化通等。悉皆畢證。眼所見無非佛色。耳所聞無非佛聲。鼻所嗅無非佛香。口所宣無非佛處。身所對無非佛觸。意所緣無非佛法。依報如是。正報亦然。故眼曰佛眼。乃至意曰佛意。根旣如是。識亦例之。根旣如是。識亦例之。根塵識三。無非佛境。此以念佛爲因。決定感於極樂之大果報也。奈何可同於念狗屁乎。以念狗屁爲因。當感於狗屁之果。喻如種瓜得瓜。種豆得豆。有絲毫而無謬者。縱念屁功深。推其極量。亦不過眼所見無非狗屁之色。耳所聞無非狗屁之聲。鼻所嗅無非狗屁之臭。舌所宣無非狗屁之語。身所對無非狗屁之觸。意所緣無非狗屁之法。依報如是。正報亦然。故眼曰狗屁眼。乃至意曰狗屁意。根旣如是。識亦例之。縱得屁通。有若無記化化。亦不過曰不僅爲青色狗之屁。并堪爲黃白赤黑五色狗

之屁。不僅爲五色狗之屁。盡虛空。徧法界。無量無邊雜色之狗。悉得爲其屁也。佛力不可思議。業力不可思議。此可云同。念佛名上升。曰香光莊嚴。念狗屁下墜。曰臭氣覆護。念佛名造常住五陰。念狗屁造惡道五陰。此決定異。夫念佛法門。甚深奇妙。具縛凡夫。何能見得。故彌陀經載。十方如來。異口同讚釋迦牟尼。能爲甚難希有之事。能於娑婆國土。五濁惡世。得阿耨多羅三藐三菩提。爲諸衆生。說是一切世間難信之法。而釋迦如來。亦自告舍利弗云。吾于五濁惡世。得阿耨多羅三藐三菩提。爲一切世間說此難信之法。是爲甚難。以此觀之。念佛法門。生旨不信。諸佛釋迦。早已燭及。某君不信。亦何奇之有耶。靈峯大師云。彌陀一句。非大徹悟。不能信得。誠確論也。故某君妄謂念佛與念狗屁同。吾略辨明念佛與念狗屁異。念佛乎。念狗屁乎。孰智孰愚。何得何失。明眼自擇可也。

二辨念佛與念自己姓名不同也。佛之名號。歷劫脩持。萬德匯聚。一歷耳根。卽成道種。故彌陀經云。聞是佛名。卽爲一切諸佛之所護念。皆得不退轉于阿耨多羅三藐三菩提。聞尙如是。况三業虔誠。純一專念者乎。良由吾人不能無念。凡起念時。卽謂造業。不造

佛業。必造九界之業。不造三乘之業。必造六凡之業。不造三善之業。必造三惡之業。與其造九界業。枉受生死。何如造佛界業。免受輪迴。故念佛至極。根根塵塵識識。莫非佛境。喻如童子讀聖賢之書。熏陶既久。而幼稚淺狹之識見。卽轉爲聖賢深廣之識見。潛移默化。若有神焉。設生而禁錮於一室之中。縱百千歲。亦不過仍一幼稚見耳。縱不禁錮。如鄉村樵牧農夫。目不識丁。又何足語于聖賢之量。此念佛成佛。有決然而可信者。某君謂念佛與念自己姓名相等。試問自身道德幾許。學問幾許。而敢大言無忌。與佛相頡頏耶。昔印度龍樹大士。博通世出世間一切經論。獨步諸國。無敢與敵。自謂一切智人。欲由瞿曇門入。神斥之曰。以汝智慧。與佛相比。何殊螢火與日月爭光。葶蘆與須彌較大。多見其不自量也。龍樹爲印度千部論師。一時英豪。望風仰服。稍發狂見。卽遭神斥。某君自付與龍樹何如。僅以一中國論道德學問。尙有高出其右者乎。有龍樹之狂。無龍樹之學。神不屑斥。人必見讖。此定望君目之爲地獄種子乎。且念佛名。含有以下趣上。造因感果之義。某君謂念自己姓名。縱許念有力用。亦不過造一人道五陰。他生仍如今世之爲一人而已。况

今世毀謗三寶。三業全穢。惡陰已成。觀因知果。吾不禁爲某君懼。經律異相云。昔有一夫。臨命終時。愛念其妻姿首。轉生卽爲其妻鼻涕中蟲。以此例之。某君喜念狗屁。與念自己姓名。捨生恐求爲一鼻涕中蟲。而不可得矣。律云。有一沙彌。謂老僧讀經。等於狗吠。後五百世變狗。頗爲善吠。某君謂念佛等念狗屁。以理論之。其罪過甚於此輩沙彌。不知更當若干倍。因果不二。境智同時。有彰彰而不惑者。念佛名乎。念自己姓名乎。某君言同。吾敢謂異。如是如是。

三辨涅槃非迷幻心境也。梵語涅槃。漢譯不生不滅。又云清淨心。夫吾人之真性。原自不生不滅。清淨本然。祇因無始一念失覺。隨境流轉。逐諸生滅。由是生生雜染輪轉。故曰生死。若於現前。了知衆苦。頓息妄心。復本真源。究竟清淨。卽可謂之得涅槃也。楞嚴云。行人脩證。如澄濁水。貯于靜器。靜深不動。沙土自沉。清水現前。名爲初伏客塵煩惱。去泥純水。名爲永斷根本無明。明相精純。一切變現。不爲煩惱。皆合涅槃清淨妙德。大乘起信論云。以久遠脩行力故。無明則滅。以無明滅故。心無有起。以無起故。境界隨滅。以因緣俱

滅故。心相皆盡。名得涅槃。以此觀之。涅槃之不生滅性。有如淨水無波。湛寂朗照。萬象森羅。影現其內。吾人之業識心性。刻刻攀緣。念念流動。有若濁水掀濤。照物不澈。濁水可謂之迷。淨水可謂之悟。濁水可謂之妄。淨水可謂之真。濁浪可謂之特妄。淨澄可謂之本真。濁浪可謂之妄念。淨澄可謂之真心。某君見不及此。目悟爲迷。執幻爲實。涇渭莫辨。信口雌黃。抑何其可笑之甚也。且涅槃之不生滅性。不獨佛可得也。大地衆生。悉可同得。若以天台教觀判之。有六種涅槃焉。一切衆生。同具此理。心佛衆生。三無差別。在迷不滅。在悟不增。是謂理卽涅槃。知得生滅之性。卽不生滅之性。喻如水雖有清濁之殊。而濕性則一。是謂名字卽涅槃。依此生滅心行。或修常坐三昧。或脩常行三昧。或修半行半坐三昧。或修非行非坐三昧。或修其他一切三昧。觀心既久。諸妄頓伏。喻如濁水無波。淨相暫現。是謂觀行卽涅槃。六根清淨。見思脫落。喻如淨水現前。沙泥沉底。是謂相似卽涅槃。豁破無明。分證三德。喻如淨水去泥。沙猶未盡。是謂分證卽涅槃。五住究竟。二死永亡。喻如淨水精純。掀翻不濁。是謂究竟卽涅槃。某君不信涅槃之理。試取一靜室。于四種三昧之中。隨

擇一種。限以期日。或一七日。或三七日。或九十日。或百二十日。諸事謝絕。專一觀心。以當人現前之一念。權定爲能觀所觀。能觀名智。所觀名境。始則智弱境強。繼則智強境弱。終則智境雙忘。能所泯合。清淨本心。悠然暫現。如此即名觀行涅槃。造修不已。相似分證。皆可趨入。故圓教行人。一生精進。即可登于初住之位。不同權教。必須經歷廣長劫也。至問涅槃有何好處。再略示之。夫吾儕之囚于六道生死。俄而天。俄而人。俄而地獄。俄而畜生。修羅。循環不休。如汲井輪。每落一道。昏迷滯著。如蜚蝗之丸糞。蠅蟻之趨羶。人縱憐而惑之。揮而去之。而頃刻間。蜚蝗蠅蟻。復集如故。夫糞也。羶也。人視之。欲嘔。蟲戀之。如寶。究何故哉。蓋由于稟五陰質之不同。而識見清濁大逕庭耳。人之于佛。殆亦猶是。佛得於究竟涅槃。先天地而非始。後天地而非終。入火不焦。蹈水不濕。攪長河爲酥酪。指糞土作黃金。無古今。絕晝夜。不昏不散。永寂永明。游戲于九界。出入于十方。無縛無脫。自由自在。住運化化。法界盡盡。夫究竟涅槃。有如是之絕妙好處。故諸佛不肯獨得。與同體悲。運無緣慈。出廣長舌。遍令一切衆生。皆得此樂。無如一切衆生。膠著于六塵。愛戀于生死。有若

螻。蝻。蠅。蟻。嗜。糞。樂。羶。決。不。肯。棄。奈。之。何。哉。奈。之。何。哉。

一心念佛即得往生論

守培

或問云。信願念爲淨土法門三種資糧。勢如鼎足。缺一不可。靈峯蕩益大師云。念佛若無信願。總將名號持至一心不亂。風吹不入。雨打不濕。如銅牆鐵壁相似。亦無得生之理。吾師何爲以一心念佛即得往生。於古人得無異乎。答。佛法非有同異。時機乃有大小耳。所謂信者。信十萬億佛土外。有西方極樂世界阿彌陀佛。而不生疑惑也。雖有信心而不願不念。何異說食數寶乎。故說缺願念不得往生。願者。要欲之意。信有西方極樂世界七寶莊嚴。微妙不可思議。但能起要欲之心。而不念佛。何異說食不造食。而想食乎。故說

缺念亦不得往生。念者憶念西方阿彌陀佛。如子憶母。念念不捨。臨終往生西方。何異說食造食而後食之乎。故比信願念三。如鼎之三足。缺一不可也。此說雖妙。但是一時逗機之談。不可作普通語也。若決定執之而不融通。則甘露反成毒藥矣。余言一心念佛卽得往生。非於此有別也。但於信願念三法。不起執着耳。如云念佛必定要信願。非信願不可。如信願必定要念佛。非念佛不可。何異定方醫病。豈免悞人。靈丹雖妙。不病此者何用。病者當飲。病去當除。此一定之理也。或問。但念佛而無信願。如鼎去二足。何能立乎。答。若有信願而不念佛。則可云不生。若念佛而不信願。則不可說不生耶。何以故。若人能一心念佛。不願生西方。亦不願不生西方。不願離東土。亦不願不離東土。不願生天。不願爲人。不願做修羅。不願成神仙。不願證聲聞。緣覺。菩薩。不願墮地獄。餓鬼。畜生。不願生東南北方。四維上下佛土。惟獨一心念佛。無一切異念。風吹不入。雨打不濕。如銅牆鐵壁相似。且道此人到臨命終時。當生何處。若生四空天。他乏空定之因。若生四禪天。他缺離喜樂之緣。若生六欲天。他又欠戒善之道。若生修羅。他又未懷嗔恚之心。若生人間。他又未行綱常。

之善。若墮地獄。餓鬼。畜生。他又未曾作負債。慳貪。五逆十惡之罪。若證聲聞緣覺菩薩。他又沒有修四諦。因緣。六度萬行等法。若生東方佛國。他又未曾念阿閼佛。若生南方佛國。他又未曾念寶勝佛。若生北方佛國。他又未曾念成就佛。四維上下。亦復如是。但有清淨一心。念阿彌陀佛之因。若不生西方淨土。且問生於何處。難道生於虛空乎。虛空又非所生之處。而且他又未曾念虛空。倘若生處不以念因爲主。而以信願爲主者。我聞世人有作殺盜淫之因者。未聞有發墮地獄鬼畜之願者。若果無願而不生。則三途應皆空虛。無人願故。若三途非是人生。則因果報應又安在哉。實不知一心念佛。已包括一切。不但信願在其中。則六度萬行。一切萬法。無不俱足。一心念佛。當下卽是清淨國土。何必執定要生信發願也。念既如是。願亦如是。信亦如是。淨土法門。貴在一心。以一心爲主。以信願念爲用。對下根人。當全用。對中根人。不定用。對上根人。單用。對上上根人。則無用。無不用。倘正在念佛時。加以欣彼厭此之心。夾雜之。其心能一而不亂。未之有也。念不一。不生極樂。聞其名。見其形。皆得往生。豈虛語哉。

附駁辯（常慚愧僧印光駁自辯）
 駁曰。竊謂末法世界。於禪教律中。能斷惑證真。現身卽出輪迴生死之外者。實難其人。以仗自力故。

辯曰。釋迦八萬四千法門。以禪教律爲根本。若此三法修行。全憑自力。而無佛力加被。則釋迦如來無接引衆生之處。佛若不接生。何異二乘自度。豈不妄稱三界導師乎。其不知禪教律。全體卽是佛力時時放光接引昏迷衆生。而不知者。反說佛不接引。難怪乎末法衆生。不能出生死輪迴。

唯淨土法門。則不論上中下根。但具信願。皆可往生。仗佛力故。
 佛力者何。既有佛力接引。就可不要自行念佛。譬如有人欲至某處。初發此念爲願。然後舉足動步爲行。以至某處。此爲仗自力。如發願以後。或乘車。或乘船。不須自行而達彼處。此是仗他力。淨土法門。但憑信願。不須念佛。自然能到西方。可說仗佛力。還須自行念佛。則不是仗佛力。如以信願卽爲佛力。則應當佛信佛願。不須自信自願。自信

自願。猶是自力。若以目信目願。自念即爲佛力。則自信自願。自參禪學教持戒。亦可說是仗佛力。何以故。念佛係佛名故。參禪係佛心故。教係佛語故。戒係佛法故。概不離佛。何以但說信願念佛能生西方。信願參禪而不能出輪迴。其何故哉。若言臨終佛現。亦是自念工成。非他佛也。他佛果有接引能力。世界衆生應早度盡。衆生不盡。可知他佛不來。他佛雖不來。而不離此土。衆生雖不去。而已到西方。可見還是自行自度。須知佛本無力。以一切善法。引起衆生修行爲力。不但念佛。參禪學教持戒。是仗佛力。乃至八萬四千無量法門。悉仗佛力。非佛力則無有脫罪之處。偏謂信願念。豈不有小視佛力之過乎。

而守培法師。一心念佛。即得往生論。初言信願念三如鼎足。缺一不可。爲古人一時逗機之談。非普通之語。今人執定。則甘露反成毒藥矣。如是則以佛及東土諸大祖師。宏揚淨土者之言論。皆毒藥也。何以故。令人決定生信故。

稍知佛法者。孰不知如來說小說大說頓說漸。是逗機設教。應病下藥。今人縱智。豈

過於佛哉。若人不論衆生病之大小輕重。概以一言教天下人。背如來對機設教。何異世之庸醫。不問人之風寒暑濕。但以一方治之。此方雖良。能免不悞人乎。信願果能爲普通藥。善救種種衆生病。就此一卷彌陀經。足以度世。何必更說一切經典。然則信願非不能普通也。如言普通時。法法頭頭無不普通。一法不普通。法法頭頭皆不普通。如厚念佛薄禪教。豈能普通乎。至如令人決定生信者。正是佛祖對病下藥處。如此病必定用此藥。非此藥不可。非此病不能用此藥。有決定之見。無決定之法。故今有見識不清者。不論有此病無此病。一概而論之。嗚呼。如來甘露。豈有不成毒藥哉。

下又云。念佛必定要生信發願。非信願不可。如起信發願。必定要念佛。非念佛不可。如此豈異定方醫病。難免悞人。靈丹妙藥。病者當飲。病去當除。不病者雖有妙藥。不可飲也。若如彼說。則佛與西天東土諸祖師。善知識。皆悞人之庸醫也。

末法衆生鈍根雖多。未必決定無一利根人也。機既有不同。法豈可執一。佛祖善知識。傳遺方法。今人固當遵守。亦不可不知權變。若執定死方。而不知加減者。非庸而何。

也。譬如清代考官。有白衣欲會試者。知者曰。汝欲會試。當先秀才舉人。然後方可會試。汝若無秀才舉人。任你才學高超。總無得試之理。後患者執此爲定論。遇有舉人欲會試者。患者曰。汝欲會試。當先秀才。而不准舉人會試。反以舉人爲越法。其至一心念佛者。再教他回頭生信發願。其不知高下。自愚愚人。苦哉苦哉。何異乎此。

病者當飲。不病者不可飲。試問誰爲不病者。普賢以十大願王。導歸極樂。教證齊諸佛之善財。並華藏海衆。以其皆未全體離病。故令飲藥。今守培法師爲教佛乎。爲教九法界乎。若是教佛。則光愚劣。不得而知。若教九法界。不亦與佛普賢。及諸善知識相反。

九法界衆生。有九法界病。不同有此病。無彼病。有彼病。無此病。有此病者。當飲此藥。無此病者。不當飲此藥。所謂無病者。無彼病也。非全無病也。果真全體離病。又何須要一心念佛。至於普賢。以十大願王。導華藏海衆歸極樂。而問我教佛乎。教九法界乎。我非善知識也。何敢言教乎。所以非教佛也。非教九法界也。吾謂一心念佛者。個個往生西方。與普賢導華藏海衆同歸極樂。相反不相反。則吾不得而知也。

此種大節目。尙某不以爲非而登之。則恐招禍不淺。

一心念佛即得往生。爲招禍之大節目。快哉頂門之針。當頭之棒。培頓覺其非。大地衆生本來是佛。何必更要念佛。三界原是淨土。何必更說往生。即如此說。已早不唧噥。何況再論甚麼念佛。豈不無事生事。頭上安頭。實是召禍不淺矣。可恨雲門不生佛前。一棒打殺天下太平。免得兒孫招禍。

至下云。無五戒十善之法。無綱常之道。無誦緣六度萬行等法。直是不成話說。培至此。亦知不成話說。還幸不會將心經中。無色受想行識無眼耳鼻舌身意。乃至無智無得等。一齊抄來。則更要惹他說不成話說了。

靈峯謂。若無信願。縱將名號持至一心不亂。風吹不入。雨打不濕。如銅牆鐵壁相似。亦無得生之理。無信願。總屬自力。雖則工夫純篤。尙未至於業盡情空。

一心不亂的境界。雖沒有證得。以理推之。亦可知。一心者。雜念不生。不亂者。萬法一如。萬法一如有何業而不盡。雜念不生。有何情而不空。情不空則不能一心。業不盡則

不能不亂。一心不亂已到業盡情空矣。更加風吹不入。雨打不濕。又非暫時偶得可比。豈不早斷業源情根乎。再至如銅牆鐵壁相似。則業從何來。情從何起。而言未至業盡情空者。不知是何見解。古人云。絲毫不除。不能稱一心。此猶在事上論。若以理言。連業情的名字也不可得。還道甚麼。盡不盡。空不空。靈峯非不了此。而言一心不往生者。極顯信願爲生西之要。令不肯信願者。而生信願耳。

無信願。則不能仗佛力。未至業盡情空。則自力亦不能到彼佛菩薩境界之極樂世界。此種語言。乃不刊之論。三世諸佛之所讚嘆者。今守培法師。想是高登毗盧頂之大善知識。否則何能駁此。

如彼所說。自力之外。別有一種佛力。能接引衆生。衆生信佛則接。衆生念佛則不接。咦。佛何反賤佛而貴信願也。有是理乎。業不盡。情不空。不生西方。佛所讚許。培深信之。念佛到一心不亂。風吹不入。雨打不濕。不生淨土。此種語言。爲三世諸佛所讚嘆。不知出何經典。若言信願爲生西關節。非經此不能到。則還可信。何以故。非信佛不能發願。

非發願不能實行念佛。非念佛不能生故。如以自力佛力。以別生與不生。則培深不信也。如彼言參禪爲自力。信願爲佛力。依此說。不但佛力非佛力。自力亦非自力。何以故。佛力自力爲二。故力既有二。乃生死之業力耶。彼認爲佛力自力。豈不可笑。然則如何。是自力佛力呢。能轉娑婆爲極樂。能轉萬物爲自己。能轉衆生成佛。極至不假外緣。能消弭十法界者。是自力。卽是佛力。自佛不二。唯一心不亂。能證乎此。至於何能駁。亦誣人不淺。彼以信願爲淨土資糧。此言信願爲藥中甘露。彼言念佛有不信願。在故不能生。此言念佛無信願。無不信願。一心清淨。故能生。正符彼意。何成駁乎。如但以一心生與不生爲駁。彌陀經言一心生。彼言一心不生。則彼乃駁佛。而佛說法處處說。處處遣不留渣滓。與人作窠臼。故成無上妙法。因超各教之上。如以靈峯一心不亂。無得生之理。爲不刊之言。令後人生決定執着。此非但違背靈峯之意。亦違背佛法不鮮矣。

凡修行人。無不持戒。修善盡綱常倫理之道。故大小乘律中皆有一切惡莫作。當奉行於善之略文。

不可因文而害義也。雖不持戒。未必犯戒。雖不行善。未必作惡。雖不盡綱常。未必即悖逆人倫。不持戒不犯戒。乃至不綱常不悖迷。且道此人爲好人也。爲壞人也。爲善人也。爲惡人也。

今謂一心念佛者。皆無其德與道。則此一心念佛之人。爲泥塑木雕耶。爲仍着衣吃飯與世人無異矣。

一心念佛萬行具足。無道則道滿三千。無德則德遍沙界。無道與德者。惟專淨土。無暇於一切。所以禪宗云。不作善不作惡。不除妄不求真。說他泥塑木雕也可。說他非泥塑木雕也可。雖同世人穿衣吃飯。而吃飯未曾嚼着一粒米。穿衣未曾掛着一縷絲。一心念佛者亦復如是。

若着衣吃飯何可無戒善綱常乎。

一心不亂。萬象皆空。覓自身亦不可得。戒善綱常將何安寄。若以戒善爲戒善。綱常爲綱常。何異世人見色作色解。聞聲作聲解。終朝隨境所轉。了無停期。何能了妄念或

一心乎。

又既着衣吃飯不礙一心。然則生信發願。何爲便夾雜而不一心乎。

前文已明着衣吃飯不作着衣吃飯解。今遇信願亦不作信願解。然則作何見解。着衣卽是念佛。吃飯亦是念佛。信也是念佛。願也是念佛。以及行住坐臥舉止動靜。無不是念佛。除念佛以外無一法可得。此吾名一心念佛。倘如着衣是着衣。吃飯是吃飯。生信發願是生信發願。則眼前萬事萬心。交亂如麻。如何能不夾雜耶。一心與亂心事。同而見地不同。原文曾云。彼非與有別也。於信願念上不起執着耳。

一言以蔽之曰。只知說大話未曾實行故。

說大話不實行。真是金石之言。可謂對病之劑。培一向逢山卽山。遇水卽水。遇念佛卽念佛。遇參禪卽參禪。出家三十年來。虛度光陰。覓個真實行處不可得。卽今猶覓之不已。如賜指示。培當以佛禮之。

祈發大慈悲心。破我之邪見謬執。俾守培法師之論。徧布中外。則是光之所馨香禱。

祝也。

承賜教言欣幸不已。何敢妄伸分別。古人云學不辯問無以發明。故藉此以資佛法研究。非敢以文字諍。然又不敢以自言爲是。故錄呈海內明眼高人。不吝指疵。是爲切禱。

以此宏法則非光之愚劣所能領會。故不得不爲一上呈白其愚。誠如有妙諦。請爲的確指示印光之所說不合道理。請爲闢駁。以開茅塞。但須將光原書隨函寄下。庶可對領座下妙義矣。順請禪安。常慚愧僧印光頓首。

淨土三資糧。爲世人之所共許。培何獨異之。非敢異也。原靈峯老人一心念佛無得生之理。對平常人所說。常人以念佛工力逼拶妄念。令妄能一日不生。或數日不生。卽以爲一心不亂。不知此非一心也。若以此爲一心。何異宗門說搬石壓草。壓得千萬年。石濫時還要發生。故靈峯老人所以云。一心念佛無得生之理。培恐後來執此妄一。濫彼真一。故有此論之作。今承印老法師賜示。還以吾一心爲工夫。純篤念頭不起。念後

仍然如常就此一時之一心爲一心不亂。如以此爲一心。則世間人無有不是一心者。何以故。人只有一心。念此則忘彼。緣彼又忘此。念此是一心。緣彼也是一心。豈不是處處是一心。須要二心並起。豈可得乎。然此一時之一心。依落前轍。故又有此辯。

一心念佛即得往生論之批評

王鏡周

化聲大圓居士慧鑒。年來由海潮音得讀 大著。胥是宏文妙句。至意名言。契理契機。引人入悟。誠對症良藥。益世非淺。茲閱第六年第五期海潮音。載有守培法師之「一心念佛即得往生論」一篇。在法師導人念佛之心。誠爲情切度生。而其意深文邃。恐初機學者不善體會。必致誤起邪見。讀竟。實爲可懼。恐有毫釐千里差之也。雜誌雖係報類。

有聞必錄。然爲宏法品。文字稍有不慎。貽誤非淺。此文曾憶十二年由「佛光月報」登出。彼時顯蔭法師卽不爲然。旋該報停版。已屬過去陳迹矣。今又見之海潮音。並附有與印光老法師之駁辨。讀之凜然。令人有不能已於言者。試縷論之。察其答辨語。多用禪門口吻。（蓮非重淨抑禪。不過主張各循門徑。不可互爲混濫。）由此推之。守培法師必係禪密人。蓋禪淨修法。實爲相反。「禪」似空意。「淨」似有意。宗門則魔佛盡掃。直指人心。不立文字。所謂卽娑婆爲淨土。有甚麼極樂。（唯心淨土）衆生本來是佛。何須他求。（自性彌陀）他如丹霞燒佛。狗子佛性。麻三斤。柏樹子。乾矢橛。及將佛一棒打煞。喂狗子吃等語。意在言外。故尙自參。然在淨土。則此類話。實所不許。若娑婆卽淨土。則欣厭不起。何以故。娑婆衆穢充滿。安可強同淨境耶。矧末法邪見叢生。我慢易起。若相既可燒。則耶教毀像之說。當更日熾。試思若無像設。云胡起敬。是二宗絕不能混談。如金山高旻。不准人念佛。紅羅不許人參禪。良由所行者不同。不如此。則兩不成就也。

今守培法師。乃見不及此。但憑一己所悟之相似理。矜奇立異。得非所謂祖宗不足

法人言不足畏。欲效密雲會下之法藏引忍輩。作五宗原。爲千古垂名計乎。抑欲超佛越祖。創立新宗乎。夫彌陀一經。雖未顯然標明信願行字樣。〔文句中含有之〕而漢益大師。以信願行分科。文字顯然。確乎不移。又况經云。『世間難信之法。』〔信解行證四宏誓願非耶〕豈不是令人人生信乎。難信者。極嘆其難也。非不必信也。又經云。『衆生聞者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人俱會一處。』豈不是令人發願乎。有其佛。有其處。經文昭然。〔否則釋迦墮妄語矣〕若不必信願。推演之。爲不必信有其佛。其處。故無須具信願往生之論起。是欣厭不生。必落斷見。然彼又許得往生。是此『得往生』三字。非具信願。何克成就。是能往者。本不願往。所往者是甚麼地方乎。華嚴經云。『信爲道源功德母。增長一切諸善法。』大小乘諸經論。均以信爲能入。茲不廣引。乃令勸人念佛。而不言信願。不觀彌陀佛往昔爲德藏比丘時。發四十八大願。藥師佛曾發十二大願。普賢以十大願王。導歸極樂。過去佛菩薩如此。而令人不如此。彼言是也。則過去之佛菩薩所行爲非矣。是何言也。是何言也。

彼云。『有人唯獨念佛。不願生某某處。某某天。且道此人臨命終時。當生何處……』
若不生西方淨土。且問生於何處。難道生於虛空乎……若以信願爲主。我聞世人作殺盜淫之因者。未聞有發墮地獄鬼畜之願。若果無願而不生。則三途應皆空虛。無人願故。『破曰。此段關係甚大。以其語近似理。試問先存若干不願生某某處某某天之心。是願乎。非願乎。若云不生西方淨土。生於何處。有信乎。無信乎。乃勸人念佛。則不以信願爲主。是誠何心耶。文句矛盾而不自覺。且喻不倫。而見識錯誤。背謬。千古未聞。若只知口頭念佛。無須信願。試問與唱歌何異。然則伶人演劇。着王之衣冠。唱王之話。說命終之後。當生王宮乎。否乎。至於作惡無願而墮落。乃孽之牽往。（有對業也）如秤之重。方下墜。豈容或免。若此邪說苟行。則愚人可肆意爲惡。至年老時。但以不信不願之心念佛。卽能可免。並且生西。噫。此何教耶。彼若不生。誰負誤人之因果乎。可嘆可怕。念佛若不信佛。又不願生。是口唱阿音、彌音、陀音、佛音、四音調耳。與心性何益。殊不知念佛、憶佛、拜佛、乃使三業清淨。卽對治凡情之三業染汙。今僅以無意識之口唱。使得是何理耶。試思作殺盜淫者。

雖不知犯罪遭墮之理。而其對方。決不肯恕。如人負債。債務者之對方。有債權者在也。故不須信願。而自能往三惡道去。(登高譬之修淨業。難向下譬之作染業。易故向下行之作惡者。不須發願。向上行何能例也。)若念佛而不信過去之佛。不願生莊嚴之土。是背覺合塵。感應道隔。云胡能生。如磁石能引鐵。豈能引木乎。若言但只念阿彌陀佛。以無信願。必生西方。推其意。不過以捨報後。不許斷滅耳。殊不知彼徒口唱四音調。而所生處。仍隨其他染業前往。安能至極樂耶。若彼難云。今有道德高遠。梵行清潔之人。只知念佛。并無信願。臨命終時。從何染墮乎。噫。無信願者。卽是邪見。卽是染業。何智者不知此理乎。

彼又曰。『加以欣彼厭此之心。夾雜之。其心能一而不亂。未之有也。』破曰。殊不知無欣厭。卽無信願。無信願念佛。則不能一心。蓋凡夫居因地。日在昏昏長夜中。執迷不悟。不以彼依正莊嚴可欣。此依正污穢可厭之心。提振之。何能有真信切願而實行乎。否則口唱四音調。難免不身作他業。意緣他事。能一心乎。若彼難曰。欣厭是權。勸初發心耳。我言是實。故不需此嗚呼。彼之如此談實者。豈不落空無斷滅乎。何以故。無淨土無穢土。不

須欣厭故。此外道邪見也。

又彼辨曰：（以下乃彼答印光法師之辨言茲逐條引破之）「不知禪教力。全體是佛力。時時放光接引昏迷衆生。而不知者。反說佛不接引。難怪末法衆生不能出生死輪迴。」破曰：能說此話。非信佛。何以能知時時放光接引乎？（又以反說佛不接引歸咎不知者。然則守培法師不信佛力不令發願爲知者乎爲不知者乎？）此非願生。何以嘆衆生不能出生死輪迴乎？已則信之願之。何自語相違而反不覺。所謂欲出大手眼。仍跳不出這個圈子。奈何瞞得過人。

又彼曰：「念佛爲舉足起行。」誠然。又曰：「爲自力。」亦誠然。又曰：「自行念佛。不是仗佛力。」錯矣。夫仗佛力者。仗佛力之加被耳。及臨命終時。淨土境現。（按之唯識亦非信願不能現。相此理甚繁。茲不贅述。）捨報安詳。此時則仗平素自力之行持。他力（佛力）之接引也。又彼曰：「臨終佛現。是自念。非他佛也。」破曰：然則時時放光接引衆生者誰乎。若責以「但憑信願。不須念佛。自然生西方。」此何言也。（因印光法師有「

但具信願皆可往生仗佛力故。故彼作上言反問之。須知印師此言「行」字已攝其中。勿以辭害義。因其文抄並無此偏廢之言。若必如彼之去頭留腳之說爲是。指去信願留行。則淨土經論皆可焚棄。直須另作。何以故。不契新聖言故。又彼云「信願卽爲佛力。則應當佛信佛願」。此又成甚麼話呢。然則凡念佛者。必先使佛來生信發願。然後彼「指佛」卽接引。要知信願行約生一面說。非說佛也。云胡顛倒乃爾。笑話。笑話。此是何答辨呢。推其意。此段雖言信願問題。並撥印光法師云「禪教律仗自力」一語。（若尅實言之。禪教律淨何莫非仗自力及佛力乎）又彼曰「他佛果有接引能力。世界衆生應早度盡」。破曰。前云時時放光接引。此則不信他佛前後矛盾。斯亦外道之談也。若以無信願之念佛人。能自往生。何異外道之無因生乎。（單念四音調者同唱戲。故不能作往生因）殊不知由信行而證果。不修者。豈能應早度盡乎。（如此則佛同上帝掌衆生生死之權矣。姑依外道說）但佛與生。不過作增上緣耳。豈能強衆生盡登佛國。昔日連度村人。以過去世。村人曾爲蜂子。目連樵採。發願將來度彼。以是因緣。非目連。

莫能度也。（此類事佛本行經阿含等經中甚多）可見能度所度。宿昔尙須有緣。（此佛教之教義所以高也）况無因乎。須知吾人中陰往生。隨業前去。雖相距甚遙。利那卽至。卽佛菩薩。莫能障被也。（此理見瑜伽師地論俱舍論）古德曾有發願生西。而臨終都史相現者。若教人念佛。不生信願。恐臨終都史天亦不得生。還在此地矣。何立說如此之秕謬歟。

又彼曰。『信願果能爲普通藥。善救種種衆生病。就此一卷彌陀經。足以度世。何以更說一切經典。』破曰。信願行爲淨土往生者之三寶糧。夫信願爲入佛者之普通藥。（前已言之茲不贅叙）則列祖無有或非之者。（位次中曰十信彌陀經中助道品之五根第一卽信根百法之心所法善中首先爲信而隨煩惱中有不信然則無信令煩惱起現行乎）換言之。則彌陀經爲不足度世矣。卽爲能度世。以何機爲當度耶。若以無信願人爲當度者乎。則與經爲相反。若以有信願爲當度者。則與彼說爲自教相違。彼說何能安立乎。又彼曰。『如厚念佛。薄禪教。豈能普通乎。』破曰。厚薄爲一問題。念佛是否具信

願。另一問題。可見彼乃禪門中人。欲厚禪而薄淨也。不知禪淨兩不相害。起點不同。而殊途同歸。（禪爲豎出三界淨爲橫超三界）勿作門庭之見。貽人口實。（現在不信佛者。方正刺取這些話以爲笑。若自己再來破壞。吾爲宏法前途悲矣）（不過方法不同。不能在同時間內修耳。）永明四料簡云：「有禪有淨土。猶如戴角虎。現世爲人師。來生作佛祖。」雖有「有禪無淨土。十人九差路。陰境若現前。瞥爾隨他去。」須知此非崇淨抑禪語。乃爲告戒鈍根者說。（必竟鈍根者多。鈍根修禪難得成就。故以此語警之。）非向利根由悟而證者說也。此四句。重在末兩句。謂鈍根一生不悟。業識茫茫。隨風鼓浪。倘不憶佛念佛。則陰境現前時。手忙脚亂。隨他「染業」去矣。（此他字作染業。可作淨業亦無不可。但修淨業者。指佛所以參禪看教。切不要執死文字。看死話頭。否則處處成障礙。）又彼曰：「有決定之見。無決定之法。故今有見識不清者。不論有此病。無此病。一概而論之。」破曰：無決定法者。乃衆生執「有」。佛爲說「空」。衆生着「空」。佛爲說「有」。亦如儒教孔子弟子問孝者數人。而所答各不同。信斯言也。彌陀經。不能度也。不能治。

衆生病。豈非良藥翻成毒藥而何。

又彼曰：「若執定死方而不知加減者。非庸醫而何也。」（此段乃彼答印光老法師之語。難詞謂：「若如彼說則佛與西天東土諸祖師善知識皆誤人之庸醫也。」一語乃彼竟敢冒不韙。直謂非庸醫而何。龐然大真可笑也。）試問彼意如何加減。得非念佛不須信願爲加減乎。但此不過減耳。加又何說。然爲醫如此減法。則不知君臣佐使。而僅裁其主要藥。翻令人服之。豈能愈病乎。又彼曰：「白衣欲會試。必須由秀才而舉人。方可會試。若患者不令舉人會試。當先令得秀才。反以舉人爲越法。其至一心念佛者。再教他回頭生信發願。其不知高下。自愚愚人。苦哉苦哉。」破曰：斯何可例。此次等問題也。信願念佛。徹始徹終。一生不改。無有次第。若以彼喻言。倘患者不准舉人會試。謂先須得秀才。彼舉人答云。我已中舉矣。又將何說乎。講佛法如此設喻。是本甚麼因明。甚麼邏輯的法程序。要知由信願而行。（行指念佛。）（行時卽具信願信願時亦卽要行）非先念佛數年。而後回頭發願。何言一心念佛後。再教他回頭生信發願。「再教」與「回頭」

二字。出自何經典。云胡謬誤至此耶。誠自苦矣。

又印光老法師難曰。『病者當飲。不病者不可飲。試問誰爲不病者。普賢以十大願王。導歸極樂。教證齊諸佛之善財。並華藏海衆。以其皆未全體離病。故令飲藥。今守培法師爲教佛乎。爲教九法界乎。……』彼辨曰。『九法界衆生。有九法界病。有此病。無此病。有此病者。當飲此藥。無此病者。不當飲此藥。所謂無病者。無彼病也。非全無病也。果真全體離病。又何須要一心念佛。』破曰。既認九法界衆生全體不離病。又謂須要念佛。何以獨對於佛法界。不令人起信發願。將欲一筆抹煞此一界乎。不信佛是無論甚麼病皆不能愈。然彼又許生西方。西方無佛乎。斯又何說呢。

又彼答辨印光老法師之『此種大節目。登之。則恐招禍不淺。』一段云。『一心念佛。即得往生。爲招禍之大節目。快哉頂門之針。……衆生本來是佛。何必再念。』蓮曰。前云衆生全體不離病。須要一心念佛。此云衆生本來是佛。何必再念。然則衆生又無病乎。前後對照。煞是可笑之談。三界原來淨土。何必往生。蓮曰。前許往生。此言何必往生。

前後對照有趣。可恨雲門不生佛前。一棒打殺……破曰。念佛往生。本不招禍。招禍者。在令人不生信願之邪說誤人耳。至本來是佛。原來淨土云云。乃宗門話。淨宗則完全用不上。何以故。易悞會故。所以禪宗遇每一話來。必當下一語轉之。謂之機鋒轉語。若再三思索。則落意徵計度。爲不許矣。試問。普被三根之淨土法門。遇上根言。此尙不害事。若遇下根。豈能不錯會乎。然中下根。必竟爲多數。豈能如此說乎。又况有禪宗在。何必兩下相混。謂我本來是佛。不須念矣。當前即是淨土。何往生爲。予曩時遇友人修淨業。初則甚虔誠。後因讀觀經。反致誤事。彼以爲經有云。是心作佛。是心是佛。又聞心淨卽佛。土淨。及惟心淨土。自性彌陀等句。不能善解。遂將像設均去之。每以不必禮佛像勸人。試看不能融會貫通。雖大乘經。尙致如此。所以禪宗不立文字。悟後閱藏。亦有深意。况吾輩發言立說乎。望守培法師。將此等話。只可在禪堂講開示。使人參悟。不可在淨土門中。饒舌。庶免悞人。蓮實頂禮懇求之矣。

又印光老法師詰云。『至下云。指其所論。無五戒十善之法。無綱常之道。無諦

緣六度萬行等法。直是不成話說。』彼辯曰：『培亦知不成話說。還幸不曾將心經中無色受想行識。無眼耳鼻舌身意。乃至無智亦無得等。一齊抄來。則更惹他說不成話了。』破曰：心經中此一段話。是五蘊十八界俱掃。所謂圓滿菩提。歸無所得。（四大非有五蘊皆空。然真如本性則不空。此另一問題。心經文顯茲不贅。）須知此是般若宗之經。非淨土宗之經也。蓋般若不遮幻有。不顯真空。而淨土則非表有。不能起人信仰。不信則無願。無願則無真行。（無真行指單念四音調者。但此雖不能作往生因而念佛一聲能種來生善根。）安能往生。何以故。斷滅見故。一切俱無。能所皆空。生何處乎。（三賢十聖居果位。惟佛一人居淨土。實報寂光。豈凡夫所能居乎。）

又彼曰：『一心者。雜念不生。不亂者。萬法一如。』斯語誠是。但無信願念佛。則雜念紛飛。安能一心不亂乎。試瞑目靜坐。先看雜念起不起。雖隨息念佛。亦不能一。何以故。無真信願。故知止而不能觀。即止又不能止。故即富高談實相念佛。然亦不能斷人信願。試問若無信願時。則終日說話唱戲。說他是念佛。其誰曰不可。然斯等人。何不盡往生西方。

乎。又彼曰：「靈峯極顯信願。爲生西之要。令人不肯信願者。而生信願耳。」斯語誠是。須知靈峯本佛意說。並非臆造。今既知此。何前後之矛盾。乃爾。可嘆。

又彼曰：「如彼所說自立之外。別有一種佛力。衆生信佛則接。衆生念佛則不接。」破曰：知自而不信他。然則三世諸佛。爲斷滅乎。釋迦設教。爲欺人乎。此外道之斷見也。接引之理。是接真信切願之念佛人。信有佛身佛土。情切往生。如窮子思歸。嬰兒望母。虔誠專一。念念如此。心心如此。獲念佛三昧。得一心寂靜。心性澄清。如水映月。淨境斯現。澈底明彰。水爲能照。月爲所照。水月俱在。安可斷月而存水。反之。心性昏迷。如水之濁。月本自如。而影不現。非關月罪。塵沙自迷。以此咎佛。是何佛子。又彼曰：「何反賤佛而貴信願。」破曰：是何言也。念佛重在信願。非貴信願而賤佛。試問蓮宗祖師。有賤佛貴信願之說乎。此「貴」「賤」二字。直是拉不上。然此信自力外。更有有佛力一節。亦不得以心外取法設難。何以故。守培法師是守培法師。我是我。兩不相混。故過去佛。雖是過去佛。未來佛。（可指衆生）還是未來佛。非一體也。若自佛與他佛爲一。當有一因多果之過。何以故。

若一人念佛。則十人。乃至億萬人。當生西方。故今事不然。又單有西方。而無彌陀。則淨土可推倒。何以故。無佛攝受。故華開不見佛。故彌陀已死亡。故執「佛力自力。爲一非二。」之說。過犯層出。將何以答辯。彼云。「豈不可笑。」我亦云。真是豈不可笑。心佛不二。心佛衆生三無差別。此語約本具佛性說。非一概論也。乃指本具佛性。非因地在纏之衆生。與果佛等也。否則歷階證十地菩薩者。都爲空話。而我現在就是佛。試問力用同佛乎。否乎。然又不能以信佛力自力爲兩橛。爲著四相。蓋一物固不許打成兩橛。而兩人豈能合爲一體。生爲幻相。而佛則非。〔雖釋迦降生西印之應化身衆生。亦莫能比况報身法身乎。〕故不能以自力爲我相。佛力爲人相。十方諸佛爲衆生相。無上正等覺爲壽者相。何以故。一則爲圓證之佛。以三身而教化。一則爲具縛之生。執假我而難離。故不以四相破之。則因粘著而永沈海底。此本經意也。倘以此撥無佛力。則錯矣。〔守培法師固無此說。予恐他人本守培法師之意。攀緣至此。故附論之以防難也。〕天親菩薩金剛經論。釋四相偈云。「差別相（我相）續體（衆生相）不斷至命住。復趣於異道（壽者相）。

是我相四種。』觀此可見破四相說的是四大和合之假我。非將不生不滅之佛而一並斷之。故不得以此設難也。又彼曰：『佛說法處處說。處處遣。不留渣滓。與人作窠。』曰：須不能以此例說。遣乃恐執着耳。所謂不要死在句下。非今日所說者。明日卽不許人信行。若此。則阿難等部。不須結集經典矣。何以故。佛隨說已隨遣了故。然則以淨土各經爲渣滓乎。若爲渣滓。羅什與玄奘爲瞎眼。當焚棄之。何必遠道取來。更爲翻譯乎。今彌陀經。既無問自說（他經多因弟子啓請）則非對一二人之機感而談。末又極力勸信。經文昭然。可覆按也。若必如彼高談闊論。則佛說淨土經爲欺人。十方（奘譯爲十方）諸佛讚嘆。爲誑語矣。彼曰：『違背佛法不鮮矣。』吾亦曰：違背佛法不鮮矣。（以子之矛盾子之盾何如）

又彼曰：『雖不持戒。未必犯戒。雖不行善。未必作惡。……且道此人爲好人。爲壞人。爲善人。爲惡人。』破曰：此悖逆之談也。不持戒。文未必不犯戒。行不行善。未必不作惡。工夫不進。則退。末法時人。誠係如此。若以不作善。不作惡。判好壞人。（此指說善惡兩不爲

者。則不是。蓋按之大乘律。凡夫雖身不作惡。難免意不作惡。所以有菩薩戒心。衆生戒身之說。遮戒易斷。而性戒難服。若嚴格言之。卽五戒亦不易守。况具足戒乎。吾人若一律藏則處處是犯戒。換言之。卽人人易犯戒。易作惡也。且以種子熏習言。非善非惡。是爲無記。然彼既以念佛爲能生之因。滅係善法重習。何強以此不持戒。不犯戒。不行善。不作惡。爲好人。爲善人。爲盡倫常人。以斯語答印光老法師呢。〔本段兩方原文未全錄〕又儒家恆以喜怒哀樂未發。或不失赤子之心爲工夫。爲見天然本性。〔卽性本善說〕殊不知無始之善惡種子本在。特斯時未起現行耳。不得卽謂之善。或惡。〔楊子主性惡〕以爲善卽「好」。爲惡卽「壞」。可也。不得僅言不行善。不作惡。卽善卽好。〔其意如此原文可尋〕亦猶不願生某某天。某某處者。卽生西方同一邪見。以上言語。仍係禪堂中口吻。在淨宗則不契矣。又彼曰。〔禪宗云。不作善。不作惡。不除妄。不求真。說他泥塑木雕也可。說他非泥塑木雕也可。雖同世人穿衣吃飯。而吃飯未曾嚼着一粒米。穿衣未曾掛着一縷絲。〕破曰。此段誠是禪宗口吻。但意在言外。不令心有所分別也。若在淨宗。則

成毒藥矣。(淨宗不作此囫圇語)試問守培法師是泥塑耶。木雕耶。吃飯未曾嚼着一粒米。然則日用避穀術乎。穿衣未曾掛着一縷絲。然則終歲赤條條不着衣乎。若否則此等高論。請勿向淨土門中說。何以故。恐藥不對症。反將病人服壞了。轉成瘋魔矣。

又彼曰。『一心不亂。萬象皆空。覓自身亦不可得。戒善綱常。將何安寄。』此彼答辨印光法師之『若着衣吃飯。何可無戒善綱常乎。』之語。破曰。能到二祖覓心了不可得。固可高言。若勸一般念佛者。不說戒善綱常。然則說殺盜淫妄乎。况戒定慧三學。可打破乎。五戒十善。向木石人說乎。須知不行戒善。則爲惡人。不守綱常。則近禽獸。以禽獸之心腸。能生淨土。何經所許。然惡人生淨土。雖觀經許之。但此乃宿世善根重。至臨命終時。善根發現。得遇善知識。開示淨土法門。以虔懇心念佛極力懺悔念佛。觀想而獲往生之益。非平時只作孽。到臨命終時再念佛。曰。吾侍觀經在。噫。錯矣。試問守培法師還有身也無。(指現前色身)若已大澈大悟。(悟不是證)證齊法身諸佛。位同等覺菩薩。則可不言一切。否則自修。亦及教他。安能舉戒善綱常而遺棄之乎。

印光老法師難曰：「既着衣吃飯不礙一心。然則生信發願。何爲便夾雜而不一心乎？」彼辯曰：「着衣吃飯。不作着衣吃飯解。今憑信願。不作信願解。着衣卽是念佛。吃飯亦是念佛……」破曰：此純是禪宗爲人解粘去縛話頭。在禪堂中。未嘗非是。在此處。則不是。試問着衣吃飯。不作着衣吃飯解。然則作屙屎放尿解乎？若着衣卽是念佛。吃飯卽是念佛。今天下人。皆須着衣吃飯矣。更何必勸人念佛。亦何以都不往生乎？又彼曰：「若着衣是着衣。吃飯是吃飯。生信願是生信願。則萬事萬心。交亂如麻。何能不夾雜耶？」破曰：若着衣不是着衣。吃飯不是吃飯。是甚麼矣。（其實禪宗可說吾亦知其意。若向念佛人說。此必令人目瞪口呆。不知所謂。以此辯難其病。如吾破蓋不能強言。矢是香的飯是臭的。）不准以作何事卽爲作何事解。以作一一解。則心夾雜。試問釋迦說法四十九年。說有說空。破邪顯正。豈不心中更夾雜乎。甚麼話矣。（若以上說則六字或四字念佛。豈不成六心或四心乎）

又彼答印光老法師「說大話未實行」一語云：「培遇念佛卽念佛。遇參禪卽參

禪出家三十年來。虛度光陰。覓個真實行處不可得。即今猶覓之不已。」破曰。彼出家三十年來。識見如此。誠可謂虛度光陰矣。若實行欲覓處。是終身不能實行也。（天下念佛人都要覓處。則念不成佛矣。）何以故。處處可行。故而彼不行。試問念佛參禪。在何處行乎。若至今猶覓之不已。吾敢言曰。如此等覓法。即覓至彌勒下生。也覓不着個地處。以其離心取境。故則終日六識攀緣。永無能已也。

又彼曰。「淨土三資糧。爲世人之所共許。培何獨異之。非敢異也。……若以此爲一心。何異宗門說搬石壓草。壓得千萬年石濫時。還發生。」破曰。既云淨土三資糧。爲世人之所共許。按之因明。立敵共許。理善安立。胡爲異議。若以搬石壓草爲喻。殊不知此喻乃破塵沙無明。由初伏而後淨盡。斷草根而不復發芽。去泥沙而使水永清。但人一生西方。則華開見佛。（託質蓮胎）見諸菩薩。聞妙法音。獲無生忍。又經云。「衆生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇說。舍利佛。衆生聞者。應當發願。願生彼國。」如此明文。如此懇切。然則生西方。還墮落乎。」

應當發願願生彼國。」此八字。可抹煞乎。抑或乘願再來者。爲度衆生乎。爲來入迷乎。又彼曰。「念此是一心。緣彼是一心。豈不是處處是一心。須二心並起。」破曰。然則彼意以信願行爲三心乎。若如是。則彼作一篇論。有若干名句文身。卽有若干心矣。佛之不二法門。成多心法門矣。所以者何。經典以名句文身體集成故。若只准念佛爲一心。試問前念爲一心乎。後念爲一心乎。前後念共爲一心乎。觀西方三聖爲三心乎。作朝暮功課。爲多心乎。還是一心念佛乎。還是一心不願生某某天。某高處乎。何以故。以念此或緣彼爲二心故。然則遇念佛卽念佛。遇參禪卽參禪。在事爲兩事。在理甯不爲二心乎。蓮不敏。竊願受教。

復次淨土法門。以信願行爲往生之三資糧。佛說如此。古德言亦如此。今之佛學大家。如太虛法師言亦如此。（有念佛略說行世以信願行爲綱分條縷述）諦閑老法師言亦如此。自云。「某四十年來。奉釋尊之誠言。遵智者之悲願。所以自修而兼利他者。其歸結處。亦不外一句彌陀信願。往生而已。」（此文見印光法師文抄序）歐陽竟无老

居士勸人亦如此。（有生西日課行世中云既信既行必憑願心願力去來也信行之得願如舟之得舵乃能乘長風破巨浪焉）卽印光老法師爲當代淨宗專家有文鈔行世展卷讀之平易盡人無不金石良藥。古人已往然則斯四人者皆博通性相或旁及儒道科哲各學。豈無抉擇手眼。甘爲魔說乎。抑或守培法師具超佛見識。抱科哲思想。謂後後勝於前前。故欲摧滅前說。以申已論而作佛教革命乎。敢告佛法非彼科學哲學。單憑一己之狂慧。研究所得。所謂文字般若者。乃佛菩薩親自證得之至言也。佛之平等。祖祖相傳。今日如此。明日還如此。三世不能更移。一人那得立異。惟其如此。是之謂佛法。

再者。守培法師此文一再刊行。關係佛法前途非淺。何以故。信願二字。普通爲初學發菩提心之前導。在淨土加行爲往生之三資糧。如鼎三足。缺一不可。不渝真理。無背聖言。前觀印光文鈔。答某居士書（見新鉛印本第一冊末頁）此人似已受斯影響。此論若再推演。單言只要念佛。不須信願。則使拜佛等於體操。念佛等於歌唱。觀佛等於看電影。試問能攝身口意三業清淨乎。力用全無。行同兒戲。功不唐捐。吾弗信也。而衆生墮落。

因果誰背。言念及此。凜然可懼。貴社爲法不爲人。務祈將此函登入下期海潮音。以作補救。倘以守培法師爲貴院重要人。碍難登載時。請將此原函寄回。（諒眞宏法者當不循人情也。且學問愈討論而真理愈顯。吾文亦可請諸佛學家批評之。）並盼教正。然竊意守培法師見之。當能知蓮愛法心切。卽筆下直爽。或不致動嗔。蓋有三十年出家功夫。必不能與平常輩較也。

敬告守培法師忠言

敬告守培法師曰。淨土法門。爲釋迦如來所說。歷代祖師相傳。數百年來。無有訾議。男女往生。代不乏人。祥瑞有徵。書冊可據。（淨土聖賢錄等）然皆重在信願念佛。并無無信願之說。欲宏佛法。以救衆生。則應遇禪說禪。遇淨言淨。（應以何身度者。卽說何法。）庶乎兩利而不相害。若以吹毛求疵。花樣翻新之言教人。其貽害甚大。再印光老法師爲當代有道高僧。方正在南方宏法。益世良多。自家人應當幫助。勿作破壞言也。尙請愛護三寶。毋以世俗見。作門戶爭也。佛法幸甚。衆生幸甚。謹祝法師少煩少惱。自利利

他爲禱。

尊蓮頂禮

一心念佛即得往生論之再辨

釋守培

新年拜訪善知識。得承賜閱六年第八期海潮音。閱至王鏡周居士所批一心念佛

即得往生論之批評一節。讀誦之下。不勝驚駭。末法之時。魔強法弱。於此乎現。竊培自知

鄙陋。早年亦曾參禪學教。既知禪教之高大如山如海。非拙材所能攀仰。近年以來。惟有

清守念佛而已。一日因被知識見鄙。曰念佛不明理。喉嚨念破也徒然。故有此一心念佛

即得往生論之作。以明念佛之意云爾。不幸此論一出。不容於印光法師。再出。又不容於

王鏡周居士。初擬此稿時。亦預知不無驚異者。正留意於悞會。不敢放充。今猶不免於駁。

更不免於批評。怪哉。古謂燕雀時來。人以為然。鸞鳳一出。必招怪異。果是鸞鳳而招怪異。則可。今吾猶燕雀也。不過飛住之不同。卽招怪異如此。嗚呼。何其少見多怪如此乎。爰東西兩土。自有佛法以來。不無辨論。且云學不辨問。無以發明。然則辨問有發明佛法之功。培既爲僧。當以宏法爲務。豈能任他摧殘。若不辨明。有負本職。故將此批評文中。略述大要。辨明於左。

批評之文。長數千言。究其最要。不出乎批評無信願。以及高談闊論。遺悞初機而已。辨問且止。先明信願。敵論初云。信願念三。如鼎足相勢。缺一不可。是爲逗時機之談。此初言信願也。又云。一心念佛不別於此。但於此三法上。不生執着耳。不執著三個字。彼卽悞以吾爲無信願。實不知不執着。是除有信願與無信願二種邊見之病。顯中道實相信願之體耳。恐人悞作無信願解。故於後文指明云。一心包括一切。不但信願在其中。以念佛攝信願故。此中言信願也。又云。淨土法門。貴在一心。以一心爲主。以信願爲用。對下根人。當全用。〔謂信願念〕對上根人。不定用。〔卽不執着〕對上上根人。全不用。此後

言信願也。敝論三言信願。明如指掌。雖婦人小子不識字者。一聞便知不無信願矣。獨彼鑿鑿而言曰。左亦無信願。右亦無信願。遺悞後人。培實不解其用意。培雖不敏。亦知佛事門中。不捨一法。何能撥棄信願乎。觀此可知彼批評。是做賊罪人。無風起波矣。若以吾論中。不願生西方。不願不生西方。不願離東土。不願不離東土等。爲無信願者。此等文義。稍知佛法。無不知是息二邊。顯中道之理。無信願中之真實信願也。此文在教中。不過但中道而已。彼即視爲奇出。驚惶不已。如瘋魔等。倘若任性而談。圓融中道。心佛衆生三無差別。及淫怒癡。是戒定慧。不作五逆。不得成佛等。豈不要怕壞王居士乎。

若以吾論末後。上上根人。不用信願念。爲無信願。遺悞人。此吾本觀經是心是佛而言。若人棄吾前言。單取此句。而不解其義。以致遺悞者。用以責我。且問愚盲不走平陸。而自投江海。以致傷命。過在江海否。在愚盲否。若責聖人。不應開闢江海。以陷愚盲。有此理否。卽有人欲填江海。免陷愚盲。果能夠否。再則。吾佛於淨土門中。亦曾言及是心是佛等。如此經典由西竺以及東來。不下三千年。未聞有遺誤於人。大居士果欲掃除實相念佛。

何不從根本上將大乘諸經一概抹煞之。以杜遺悞。豈不更善乎。

彼批云。此是禪宗語。此是般若理。不合用於淨土。若以敝論實相之理。不合用於淨土者。且問淨土門中有四種念佛。王居士還知道否。若淨土門中古無實相念佛之說。但吾另出新章。則吾理當要受邪魔邪說等責。若古有實相念佛之事。而王居士妄加批謗。則吾持戒之人。不願口出惡言。加諸佛法中人。汝當自知其咎。

一心念佛。不生知見。且道是甚麼境界。彼謂僅以無意識之口。唱四音調。與心性何益。縱如彼說。且問無意識。又是甚麼境界。世界唱音調者。可是無意識者否。而曰。與心性何益。且問。汝以何爲利益。以榮華富貴爲利益否。以智慧聰明爲利益否。以清閒自在爲利益否。原來終日說藥。真藥現前識不得。

王居士只認得阿彌陀佛四個字是佛。只認得極樂二字是淨土乎。除此四字以外。還有佛念否。除此極樂二字以外。還有佛念否。念自性彌陀。可名念佛否。生唯心淨土。可名生淨土否。設若不許別佛。別淨土。專以四字六字教人。不准講道理。難怪世人鄙念佛。

爲婦孺之事耶。專以此爲自求生。屏棄一切。難怪宋儒斥佛法爲楊墨之道耶。口念彌陀。不能顧及他人。無利益於世。難怪世人比僧家爲蠹蟲耶。王居士若此護持佛法。則佛法豈不要墮地乎。自己如是。猶要教人如是。無乃不可乎。吾論念法非汝可比。

敵論一心念佛者。本無佛可念。無念則無不念。不止於念阿彌陀佛而已。若對執政的人。則以愛國愛民卽是念佛。若對讀書人。則以宣揚聖教卽是念佛。若對商人。則以公平交易卽是念佛。若對工人。則以盡心竭力於人卽是念佛。若對爲父者。則以慈愛教養子女卽是念佛。若對爲子者。則以孝順父母卽是念佛。若對參禪者。則以與人抽釘拔楔卽是念佛。若對學教者。則以宏法利生卽是念佛。修淨土者。則以阿彌陀佛爲念佛。

敵論云。卽得往生者。本無生可生。無生則無處不生。不止西方而已。爲政的人。不虛取。不枉上。卽是生淨土。讀書人。不違聖言。卽是生淨土。商人不暗取妄求。卽是生淨土。工人不避懶偷安。卽是生淨土。父母者。不溺愛子女。卽是生淨土。子女者。不忤逆父母。卽是生淨土。參禪者。不着妄境。卽是生淨土。學教者。不求利養。卽是生淨土。修淨業。不起妄情。

卽是生淨土。吾如是教天下人。完全念佛。完全生淨土。而不壞世間事。以天下萬事萬理。盡作佛看。所作所爲。盡作念佛。此吾論之一心念佛也。欲天下人不欺自心。不生異念。生恭敬心。起清淨念。此吾論之卽得往生也。此義論文。雖未明顯。在高明一見。敝論中。一心包括萬行。便知如此。如王居士。以四字念佛。不必能教天下人。縱有大神通。勉教天下人。必定要壞世間事。培如此平平貼貼的法門。彼反謂我高談闊論。深遠人不能到。以十萬億佛土外之極樂。謂之淺近。人能到。有是理乎。欺人乎。不欺人乎。彼批評中。幾問我本甚麼因明。培於因明一事。却實不知。不但不明因明。一切法門。概不敢云知。古人自謙。管中窺豹。略見一斑。培則毫毛亦未見得。所言所說者。皆本法華經中。諸佛出現於世。爲一大事因緣。開示悟入佛之知見。餘外更無所本。實不知王居士本的甚麼因明。來批評吾佛本懷之本。我約知王居士所本。不過本阿彌陀佛四個字而已。何以知之。彼批評中。不許我講實相之理。不許我一心念佛。口口聲聲。阿字。彌字。陀字。佛字。四音調。豈不是彼所本乎。誰虛誰實。誰是誰非。自有公論。

彼若問我如何合到諸佛本懷。吾對曰。一心念佛。別無知見。無知見。即是佛之知見。吾之一心念佛。即是開示。無信無不信。無願無不願。即是令人悟入佛之知見。吾佛開淨土門。乃是不得已。而方便中之方便。生淨土者。可是求快樂否。也不過求開佛之知見。培雖不會見過彌陀。料想彌陀。開示於人。也不出一心念佛。決不會於一心之外。再教別生枝見。若教別生枝見。則阿彌陀佛。真成個阿彌陀佛己。

彼批一心念佛。實相之理。爲邪魔之說。批禪宗之語曰。安不上。批心經明文曰。另一問題。王居士將廣大如海之淨土法門。排擠得落四個字。王居士提倡淨土。提倡得這樣高法。怎麼合到三根普被。上下兼收。一切法門無不在佛中。王居士還覺得罷。

彼批論心經云。四大非有五蘊皆空。真如本性不空。又云。不遮幻有。不顯真空。如此論心經。還能於般若正智相應否。我勸王居士。莫謗般若好。

吾云。不生知見。終日吃飯。不會嚼著一粒米等句。彼問吾還能如是否。吾反問王居士。汝念佛生西方。見彌陀。汝曾生否。見否。彼若云。吾當來能生。能見。汝說如是。難道他人

不能當來知見不生乎。以現前責他人。以當來待自己。其責人也詳。其待己也廉。有如此之深乎。

彼批云。印光法師有言。但有信願。皆可往生。培責其無念佛之過。彼偏負云。行己攝在信願之中。請問。信願攝行。恁麼攝法。然則信能攝行也。願能攝行也。信願果能攝行。如人欲到千里之外。不用行走。卽由心願卽能到。有是理乎。但聞不意而能行到遠處者。則有之。既能原諒印光法師。攝行於信願之內。何以不能原吾。攝信願於一心念佛之中。如此偏負。是何心腸。欺人乎。欺心乎。

彼批吾厚禪薄淨。亦云禪是豎出三界。淨是橫超三界。又謂吾以禪濫淨等。彼隱然有目。居明禪宗之氣象。怪哉。但中之理。尙不能明。懼然若吳牛喘月勢。依然敢在禪宗土置嘴。論橫論豎。論濫不濫。還能是否。不是培輕視彼不能。卽諸佛到此。亦須倒退三千里。請問。吾論中何處是厚禪處。何處是薄淨處。禪名亦未提著。直是將淨土捧到三十三天。彼反謂吾厚禪薄淨。冤哉。冤哉。惟駁辨中。乃因印光法師言。參禪雖出輪迴。仗自力故。念

佛決定往生。仗佛力故。故吾亦言及禪。請問。印光法師如此論禪。論淨。謂培厚禪乎。謂印薄禪乎。彼反強言培厚禪薄淨。竟有如此任意無忌之欺人。如此用言批駁法門。有罪乎。無罪乎。

吾辨印光法師文中云。念此是一心。緣彼是一心。處處是一心。無二心並起。彼破云。然則彼意以信願念爲三心乎。若如此。則彼作一篇論。有若干名句文身。即有若干心矣。吾之念此緣彼。明指二種境界。王居士作彼此爲二字解。故云有若干字。即有若干心。吾以一境爲一心。王居士以一字爲一心。悞解文義。不自知乎。不許一字爲一心。則可不許信願念爲三心。則何以王居士幾次言及唯識。既讀唯識。而不許信心。願心。念心。實不知讀的那一家唯識。如是而談唯識。孰不能談唯識。

彼有引告日友人。修淨業甚虔。後讀觀經。至是心是佛。遂去像設。彼謂因觀經悞事。意存闢佛。不打自招。恨不能去吾佛之精言。遂彼自己之私意。絕不思想友人。昔日如此。今日如彼。是何緣故。退步耶。進步耶。滿言因經悞事。難道友人既能虔修淨土。就不能於

是心是佛上。悟明自性呢。還是在此土不能開佛知見。必定要到西方纔能呢。如小子認字塊。後來能作文立說。再教他認字塊。定然不認。非是此人忘本。以彼作文立說。閱詩書。無不是字故。可能謂此人因書悞事否。在王居士一人專念四字佛名。亦未嘗不可。若此以四字宏揚佛法。勸請王居士。歇歇好。吾佛對韋提希開示淨土。因彼有厭世故如此。若彼無厭世之心。諒吾佛絕不說此。且演大藏經中。對王說王法。對臣說臣法。乃至對媳婦說媳婦法。何曾棄捨世間事。真可謂對病下藥。如王居士專以四字宏法。只許人念阿彌陀佛假名。不許念阿彌陀佛實相。何異按牛頭吃草。不吃也要吃。將病就藥。有是理否。卽此數端。呈諸

佛學大家。可知曲直。餘不瑣辨。

專念阿彌陀佛決定往生淺說

童蓮國

無始以來一切衆生。固有真心。圓滿廣大。猶如虛空。十方三世。含攝無外。一切刹土。衆生萬物。皆是此心。隨緣顯現。心體清淨。虛妙難思。不生不滅。無形無相。人人本有個個。現成。儒曰天命之性。佛稱真如佛性。名異而實同也。性體本淨。無明翳之。忽成業相。見分相分。於焉妄呈。衆生世界。循業發現。凡夫無智。不知返照。於自心所現。虛偽幻境。迷爲實礙。實事。妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。執我執人。分內分外。起惑造業。業成受報。輪迴六道。上下昇沉。永無休息。嗟乎悲哉。良可痛已。釋迦世尊。心焉憫之。示生西竺。垂慈演教。乍說三乘。終歸一實。奈根機不等。智愚難齊。顧此失彼。未能普度。故以徹底悲心。特演淨土大法。三根普被。利鈍咸收。誠不可思議圓頓了義。勝異方便也。但此法卽深卽淺。至易至難。不得其訣。枉施功力。亦可歎也。其訣云何。曰信願行三字而已。昔楊仁山居

士與李澹緣居士論念佛書。引曇鸞法師往生論註。依止無間心。無後心之意。以無論千念萬念。只注定當念一句。截斷前後際。爲往生正因一段。其說甚妙。此乃速得事一心。決定往生之妙訣。深合大乘無上圓頓之經旨。但其說甚略。初心難會。余不揣寡陋。採綜經論及古德法言。引而伸之。述爲淺說。悉宗經教。並非杜撰。以冀普結淨緣。就正有道云爾。

說曰。吾人欲生淨土。必須先立十種決定深信。方有入路。何以故。信爲道元功德母。信不深切決定。則願行必不力。願行不力。則生因奚得。古德云。千信卽千生。不信則不生。故必以決定深信爲首務也。一深信吾人生必有死。自古迄今。無一倖免。未證大涅槃前。死後識神。必有托生之處。不生佛國。必墮陰界。又須當知臨命終時。親愛眷屬。都替代不得。名位威勢。都使用不得。金錢財產。都運動不得。一鬼判來呼。卽隨之而去。刀劍鑊湯。割舌抽腸。量罪受報。豬狗胞胎。蝟飛螻動。隨業受身。百千萬劫。無出頭期。再得人身。不知何日興言及此。心寒骨慄。卽使修成仙道。壽命亦有盡時。佛經斥爲七趣沉淪。壽終仍墮惡道。較之六道凡夫。亦五十步百步間耳。若平時信念佛。預修淨業者。卽可解脫輪迴之

苦。雖有重罪。以實心懺悔。念佛滅罪。罪不爲障。仗佛光明威神力。攝受故。臨命終時。即可帶業橫超。往生淨土。壽命無量。飛行自在。利害苦樂。判然若此。學人當於此等處。仔細思量。爲入道第一步。決信。二深信。西方極樂世界阿彌陀佛。現在說法。國土清淨莊嚴。上善聚會。壽命無量。無有衆苦。但受諸樂。較之。此土五濁惡世。苦樂迥殊。三深信。彌陀世尊。四十八願。以名號度生。大悲大願。如母憶子。真實不虛。衆生發菩提心。至心願往。乃至臨終。十念念彼佛名者。必生彼國。四深信。釋迦教主。暨六方諸佛。金口誠言。勸讚往生。諸經備載。決無虛誑。五深信。彌陀名號。功德不可思議。於念念中。除八十億劫生死重罪。卽是多善根。多福德。因緣。一稱佛名。勝於千歲七寶奉佛。及四事供養。閻浮提一切衆生。並蒙佛光照攝。諸佛護念。菩薩神將。隱形守護。六深信。古今來。道俗男女。持佛名號。得往生者。不可勝數。典籍備載。斑斑可考。我今念佛。將來命終往生。亦必如此。七深信。佛菩薩天眼。天耳。他心等一切神通。威力不可思議。如對目前。吾人一稱一拜。舉心動念。暗室屋漏。種種威儀。佛智普照。悉知悉見。又佛菩薩是法界身。徧一切處。世間畫像塑像。是法界身中顯。

示形像。即與佛菩薩應化真身無二無別。宜恭敬供奉。入深信吾人現前一念自性清淨心。不在內外中間。亦無大小形相。豎無初後。橫絕邊涯。無始以來。不生不滅。不垢不淨。不增不減。與佛菩薩平等同體。圓滿十方。能隨染淨緣。具造十法界。心佛衆生。三無差別。譬如一室千燈。光光互照。難分彼此。又如虛空普徧。含攝一切。無所分別。佛在我心中。我在佛心中。重重無盡。毫釐不隔。十方染淨刹土。十界種類差別。惟心所現。不在心外。九深信我是彌陀心內衆生。彌陀是衆生心內佛。以佛心內衆生。念衆生心內佛。感應之速。不移刹那。華嚴經云。佛身徧滿於法界。普現一切衆生前。隨緣赴感靡不周。而恆處此菩提座。祇一心中。靈感昭然。心精通溜。無感不應。十深信娑婆世界八苦交煎。是衆生染穢同業所造的。是苦極樂世界妙有實境。係彌陀行願功德莊嚴的。是樂普緣無邊刹海同體衆生。發大誓願。自他兼利。於唯心境界中。熾然忻厭。順性求生。萬牛莫挽。毫無二志。如此生深信願已。則一念佛號。即一念願生。千念萬念。亦復如是。彌陀經云。已發願今發願。當發願。若已生若今生若當生。又藕祖云。一念相應一念生。念念相應念念生者此也。一

念之間。信願行三。當下圓具。與彌陀悲願。法爾脗合。如磁吸鐵。自然感應。祇要深信切願。守定當念一句。不緣過去。不緣未來。截斷前後心識。念念無住。念念求生。無論何地何時。皆可往生。設不幸定業難逃。忽遇山崩地塌。炸彈流矢。屋倒牆傾。水厄火險。喪失生命。亦必乘此信願念力。蒙佛攝受。往生彼國。豈有病終正念而不往生者哉。此一定不易之理。無可疑者。所患者生死心不切。信心不深。發願不誠懇。念佛時心緣世事。情掛兩頭。或希求來生福報。或自疑業重難生。或臨命終時怕死貪生。貪戀皮囊。或顧念兒女。戀愛家財。或被家屬哭泣。失亂正念。與佛度生悲願。自生隔閡。爲可惜可哀耳。修行人若不識此法門。如上懇切憶念。雖終日念佛。乃是口讀佛名。非念佛也。古德云。若無深信切願。雖念至如銅牆鐵壁一般。亦難往生。若有深信切願。雖念佛時猶有散亂心者。亦得往生。得生與否。全在信願之有無。品位高下。皆由持名之深淺。此數語確爲淨土宗正論。大彌陀經一念得生。觀經五逆十惡者十念得生。此二種人平時並未現證三昧。祇以怖畏情急。信願深切。故決志求生。故念時猛利。故衆生自性本淨。故因緣無定。善惡體空。故於一念。

十念之間。仗佛悲願攝受。卽得帶業往生。然其深信切願處。則非悠悠泛泛者所可企及也。吾人旣明此理。當發弘誓大願。自度度他。堅持禁戒。行世仁慈。三福助修。十惡無犯。時時刻刻。寶惜分陰。行住坐臥。言語動作。舟車往來。逆順忙閒。專注一念。練習純熟。莫令剎那失落。卽遇痛癢疾病等一切苦受苦觸。稍有知覺。在。立卽歸入四字佛名。不令間斷。更爲切要之訣。纔遇病患。一心求生。臨命終時。必蒙彼佛接引。往生彼國。一生彼國。壽命無量。快樂無窮。一切行願。皆得成就。永明云。但得見彌陀。何愁不開悟。橫超三界。一生補佛。豈非大丈夫之能事哉。否則一念打失。墮落他趣。三塗易入而難出。地獄時長而苦劇。一失人身。出頭何日。無量劫中。受大苦惱。不亦大可哀哉。由此觀之。修淨業者。若能深信此說。必得往生無疑。但不可視作容易。因此自寬自恕。因循懈怠。甘居下品。而作冒險之舉。亦不必高推聖境。自畏業重。而起難生之疑。仰信佛言。一心願往。如是則念念相應。念念佛。念念相應。念念生。尙何名利恩愛之可戀。生死利害之足懼哉。此法初修久修。皆可行之。卽平時絕未念佛者。臨終聞此法門。果能諦信無疑。亦得往生有分。但品位不高耳。然

已勝昇天成仙多多矣。何以故。一得往生。卽不退轉。一生必成佛道故也。較之仙神尙須退墮惡趣者。相去遠矣。

附錄甯波觀宗寺寶靜法師來函轉述諦閑老法師審定語如下

童伯薪居士所述念佛決定往生淺說。已轉呈老法師察閱。老人細閱之下。讚歎靡已。一字不能改動。可爲淨土指南。措詞穩當。意義誠懇。全出真念佛人之口氣。實可嘉美。今特將原稿另付郵寄。請轉交童居士。儘可付版流通。以益羣生云云。餘略。

念佛飭終津梁

炊莢館主人原稿
最吉祥軒主潤墨

馬鳴起信論云。末世衆生。若於修行正法。生怯退想者。當知如來有勝方便。卽以稱念阿彌陀佛名號。以信願求生極樂世界。永無退轉。蓋此淨土法門。三經專宣衆典并宏。是如來兼爲末世多怯退衆生所開示。廣施大無畏。以期普攝羣品。何以故。衆生於末世見如來法藏。繁奧難解。由是多怖畏而怯退者。如來於淨土法門。說但能信願持名。無須遍涉羣典。志願宏法者。非此所論。若末世衆生。聞菩薩須歷三祇苦行。方成佛道。由怖畏長劫而生怯退想者。如來則說一生成辦。不歷僧祇。衆生又聞三障相續。生死難離。三生斷見。七生斷思。方離分段。因此怖畏無量。而生怯退。則如來於淨土說不專斷惑帶業往生。又末世衆生。壽命短促。知隔陰一迷。前功捐棄。因是怖畏怯退者。如來則說淨土衆生。壽命無量。一生補處。紹隆佛位。永無退轉。又若衆生慮末世佛菩薩善友。甚難值遇。提攜引導。無人。不免怖畏。生怯退想。則如來會於淨土法門。說當生者諸佛護念。現生者彌陀接引。已生者上善共會。衆生由是而得遠離怖畏。信順修持。此由如來妙觀察智。鑒照無遺。善巧方便。智大悲普攝。故要解云。淨土法門。雖簡易直捷。而上上根不能踰其闕。

雖以果地覺爲因地心。而下下根亦得臻其境。故華嚴一經。開示菩薩無量行門。善根成熟衆生。亦既攝盡。末後一着。又以普賢行願。導歸極樂。使末世善根未定者。由是方便。而得與五十一位法身大士。同登華嚴藏海。方可謂攝化無遺。暢佛本懷。夫如來堅密大法。本是平等一味。正法與末劫平等。乃至凡聖修不修。亦平等平等。以衆生根性樂欲差別。故有當機與不當機之異。處今時代。若宏經大士。具眼宗師。固宜博涉羣籍。諸宗並宣。鑒機接引。不宜偏廢。然論收機廣下手易而成就多者。當推淨宗。誠以阿伽陀藥。本以一味而兼具衆味。若於諸教。思擇未精。則毋甯服此一味。以爲主行。則決定无差。所願有志求菩提道者。知所取捨焉。

第二章

論淨土法門念佛正因以外當求飭終緣助免收獲失時

凡修行不論何種法門。總須因緣備具。正助咸資。方得成辦。若論淨宗。自以念佛爲正因。而持戒修觀。與有連帶關係。此外緣助之道不一。而以臨終集淨侶。爲之念佛飭終。爲最切要。前者念佛持戒等。爲發起堅固善根不失時。後者念佛飭終。爲成熟收獲善根。

不失時。云何不失時。蓋念佛行人。若平日修持精勤。善根堅固成熟。己力堪恃。再於臨歿。得善友助念。則收獲定能增上。品位必然陞高。如其未臻成熟。或戒德未全。尤須廣徵助緣。兼藉善友之念佛迴向。提攜撕覺。而捷得成熟。捷得收獲。俾無唐捐過患。此謂之成熟收獲。不失於時。論娑婆火宅衆生。雖仗念佛。足了生死。然有一生二三生。乃至無量生。而得出離者。蓋因三昧未成。業境可畏。三障梗阻。離生爲難。彼時欲以具惑凡夫。處於諸業境重圍之中。唯仗一句彌陀佛號。無依無怙。奮突以出。誠非勇猛丈夫。不克臻此。若一念把持不牢。便隨業漂轉。至少須經歷再生。重謀修進。須知臨末一念。正爲後有生因。吾人賴耶本識。主宰難操。無非隨業境轉依。故末後生因。實爲一種熾盛境界所左右。升墮皆由於此。蓋臨歿之際。吾人無始來所造九法界中善惡不動諸業境界。同時識上。全集顯現。此無量差別業中。必有一法界業。較爲偏重。復以無明愛潤故。成熟熾盛。卽爲此法界生有之開導依。八識隨之執持。而此界依正。於以成立。是故臨歿行人。得蓮友念佛飭終。使行人眼覩聖像。耳歷洪名。威儀整肅。心口相應。念念相續。聲聲不斷。正所謂三業純和。

六根都攝。卽爲造就佛法界熾盛境界。隨其開導而往生。管教華開見佛。忍悟無生。此之謂唯識所現。譬如隻身渡生死大海。唯恃一句佛名爲護身浮囊。而諸業境浪排山洶湧。以至浮囊一失。漂溺堪虞。若彼生死岸畔衆生。能以念佛爲緣助者。猶以無量浮囊。繫諸其頸。則憑籍既多。永離怖畏。終抵無生彼岸。又如重舟膠淺。櫓楫難施。正需前挽後推。方能濟渡。衆生業重行淺。非自心力所能出離。故滯於生死。若淨衆推之於後。彌陀接引於前。固何往而不生西哉。念佛飭終之方便利益。其切要如此。故有之則張鍾葦屠劊之亞。亦蓮登九品。無之則玉局公積行之士。亦公據空攜。是以東林有仝生之誓。百丈立化亡之規。結社念佛。舍研摩宏化外。於淨友自身之善利。孰有殊勝過此者乎。矧行人既藉淨友助念而西生。則他日淨友緣熟時。至已生者亦必侍佛來迎。如劉遺民之於遠公。其例也是。則在娑婆爲同行淨侶。於安養作蓮胞骨肉。度人適以自度。自利卽屬利他。感應道交理所固然。佛會仝仁。盍興來乎。

念佛行人既以持名勝行。信願求生安養。次當發大菩提心。抱善與人同之宏誓。以自莊嚴。不墮二乘偏狹。自利障。所謂盡法界衆生界。盡未來際。化導攝受。普令念佛。同生西方。如是淨土資糧。始稱體具。然登高自卑。行遠始邇。利他行之起點。卽自行人家族。始是故對於家中親族長幼。應當以佛法灌輸誘導。講演只求醒豁。勿驚高深。爲說善惡因果報應無爽。爲說空苦等諦。爲說生死煩惱種種過患。念佛往生種種善利。但能蓄意熏習。懇切曉導。自臻成熟。迨信願已。則欣厭情生。自能起行。於此行人當進而組織佛化式家庭。督率闔家。共修淨法。如善根增長。則再進而同受歸戒。爲優婆塞優婆夷。能如是則修身齊家。寓乎佛化。慈和愷悌。共躋清邦。世人不察。每以佛法但爲超度冥幽而設。疑爲不吉庸愚。瞽見大謬。不然華嚴經佛升諸天說法。无量天帝共贊佛法。最爲吉祥云云。今附錄於此。以破衆疑。若此行人臨命終時。自己家屬。卽爲其念佛筋終。得此援助。決定生西。再益淨友。上品可期。此爲求筋終利益之根本辦法。阻礙既少。成效尤著。願淨修者加之意焉。若念佛人於家庭化。急切未臻成熟。則當專求同行淨侶。於臨終念佛緣助。

而叮囑家屬。應爲協助。如下述諸項。應知所禁忌者。亦當先行愷切囑咐。俾勿僨事。

(一) 臨時情淨衆念佛助生。關於飭終諸端。切囑家屬聽受指揮。予以便利。

(二) 行人未入昏昧位前有二忌。一者忌家屬軟愛語。(家事應先處分訖)以世情牽纏。苦痛徒增。恩愛潤業。有妨西邁故。二者忌臨床哭泣喧嘩。擾亂正念。墮落堪虞。是愛之適所以害之。欲避免此二過。則令家屬隨終念佛。迴向求生。是爲最妙。行人已入昏昧位。至煖覺未捨前。此時賴耶主識猶在。最忌觸動根身。無論何人。慎弗以手指器物。稍觸其身。以增苦痛。而生怨毒。如佛經阿闍世王。福德巍巍。應生天界。止以臨歿侍者。揮扇觸面。怨毒所鍾。竟入蛇類。賴佛救度。故世俗沐浴停屍等事。應於全捨煖覺後舉行之。

(三) 既情淨衆飭終。切囑家屬。弗得同時邀請外道神像符籙。及師巫道流。混雜妨礙。且損佛法威嚴。(如家屬有如此舉動。淨侶勸導不服。可卽罷飭。免招俗詬爲是)。

(四) 切囑家屬。西生以後。(一) 每日以念佛代靈前哭泣。(二) 祭祀以素齋代。

葷菜。(三)節省種種費。(如冥器排場等)買物放生。或作其他功德。以上三項。因西生者受用清淨。不同凡俗故。(卽非念佛人歿后亦應如此。若殺生作祭。冤報重重。徒增亡人枷扭。至於冥器。雖非全虛。要知一切衆生有福德。方堪受用。故毋甯節省。爲作功德事)。

夫邱山恩重。非牲鼎所能酬。若使親離塵垢。然後子道方全。此出世大孝。非可與俗人言也。是故念佛人。若上有父母祖父母等尊長輩。自應以吾佛歸元至道。婉順勸進。如其正信難生。則須積以時日。漸次熏習。或以自己念佛善根。迴向於親。求佛加被。啓發。務使篤意淨修。滅除煩惱。生則優樂餘年。歿則誕登淨土。臨終亦當招吾淨侶。率彼眷屬。爲念佛飭終。助生西方。以此事親。人天欽贊。至於卑幼。往往爲學業事業所羈。未能專志淨修。則亦不相妨。但授以晨早十念法。則持久亦證勝果。(晨間於空曠處行之。能束心舒氣。兼使身體壯實)每逢令節佛誕。父母辰忌。節瓜菓慶賀部分之費。以充放生。而令兒女輩襄與其事。此舉實有无邊利益。每見兒童天性活潑。故馴順者。每愛好豢養生物。而

玩劣者每至糟塌虫豸。若使勸助放生。則殘忍玩劣之習。自然消除。慈悲胞與之天性。油然而增長。此所謂以功德之妙行。代無謂之戲嬉。其法先令將儀押誦習。講解明晰。督察行之可矣。統上兩事而觀。則念佛行人對於自己家族之化被。儼具上求下化之蹟。推而至於法界衆生。卽是無上大菩提心。豈特於飭終。但圖便利而已哉。以於世道人心有關。故不厭煩叙云。

第四章 念佛行人應爲臨終伴侶飭終念佛助生以符度生宏誓

念佛蓮社。古德提倡。不遺餘力。良以此之法門。自修固要。而化導尤殷。若夫屏居蘭若。寂處山林。專意攻進。永不度世。則是心志狹劣。耽著味禪之聲聞。獨覺乘。何名蓮宗。爲上乘。無上乘乎。菩薩度生。四攝六度。統包括之。吾前已言。其於蓮友彼此互助。利益切實。顯著之一端。卽念佛飭終助生極樂是已。淨行人彼此結合。志道投同。既非爲利養聲譽。爲厭穢欣淨故。全究出離大道。於最後一着。自應竭力相助。是故念佛人若聞善友世壽瀕危。當卽速臨存。勿得留戀世務。如聞鄰閭火警。雖披髮纓冠以赴。亦不爲過。到後爲安。

慰勸。勉施以無畏。(應云我來爲汝念佛求加被願汝病延年延暫全住世宏法度生勿得直說飭終使於生死益生怖畏對淺行人更然)如此間本有蓮社飭終團體。俟稍集卽舉行。如無他友來集。或世病甚亟。卽一人率彼家族行之。勿使蹉跎失時。當以至誠悲憫之心。爲之念佛。以吾平日善根。而爲迴向。勸彼全念。正心趨向。專求接引。視彼行人作自身想。作我先導想。爲其防護善根。扶植正念。心無厭疲。不生勞倦。能如是行。則謂之大慈大悲度生之菩薩。至於平日間。蓮友相處。應出之謙和誠敬。遠離我慢貢高。瞋恚嫉妒。是淨行人應取之態度。反是則臨終亦足使淨友裹足。失卻飭終大利也。

爲同行淨友念佛緣。助求生。獲有五種益。

- (一) 我爲淨侶念佛飭終。我之善根增長無量。
- (二) 我爲人念佛飭終。我之功德難思。
- (三) 我爲人飭。因是而獲得無邊閱歷。可爲自己法戒。
- (四) 我爲人飭。則他日人亦爲我飭。獲相助實益。

(五) 彼人因吾助念故。得生西方。他日以此善因緣力故。彼人當從西方侍佛來迎。助吾着力。

第五章 念佛飭終之施行及規約

(甲) 組織念佛飭終團 凡城鄉市鎮。已設有佛學會蓮社等。均可結合同志。組織成團。如未有以上諸會。則由念佛人彼此相約。臨終念佛互助。不拘人數。公推理事二人。(人多酌加) 司報告記錄。及指揮一切。入團各員。須填具誓願書。詳載自己年歲職業。詳細住址。及家中尊長名號年歲。曾否念佛。交理事存核。團內應請接引三聖佛像。(香木金裝最宜。否則繪像亦可。此外魚磬二事已足)

(乙) 飭終施行手續 淨行人世病且亟。願臨飭終者。應

到會迎請接引佛像。淨辦供具。及團衆必要之供。到會迎請接引佛像。淨辦供具。及團衆必要之供。

(二) 團員全到後。開始總念一期。(若病亟者。可由先到者先念。無須等候。由理

事視緩急以定)

- (三) 總念畢。由理事將全團分定數班。扣定鐘點。日夜輪誦。務使佛聲相續不斷。至行人全捨煖覺方止。(未輪着者可回休息。但應於輪期前早到。以便瓜代。若人數少可勸家屬加入)
- (四) 理事員於淨行人臨終。西生瑞相。及其測驗所得。乃至其平日行詣。入道因緣。採訪記錄。以便撰述鴻文。頒諸同志。以作楷模。而昭激勸)
- (丙) 念佛飭終團之規約
- (一) 凡蓮社淨侶。不論男女居士。但宏願度生。篤志淨修者。均得入團。不收團費。
- (團中開辦費。可由募集補充。以團員純屬義務故)
- (二) 不論全體個人。不受病家任何酬報。及卻受華腆供養。理事應先期囑咐。一切從簡。因若受錢物。何殊赴應。既蒙世誚。又招僧忌。故
- (三) 團員无告假例。如確有事故。接報後。應速請代表蒞場。如團員有遠行。應先

期於理事處聲明。指派某爲期內之代表。以重信約。（其代表資格亦以禪門僧人及念佛人爲宜以防雜亂）

（四）團員之外。若其祖父母父母等尊親。及佛學法團份子。臨期要求本團念佛。飭終。須經團員介紹。及理事之考核允許。除於下列諸項。當所拒卻。

（一）平素未曾念佛。或另奉其他外道。經本團認爲無西生希望者。

（二）犯逆罪及誹謗三寶者。經言斷世出世善根。永不西生故。

（三）患急性劇烈傳染病。及瘋顛等病。認爲因緣未熟。但授以方法令彼家屬行之。

（丁）飭終念誦儀規

飭終時應以一句阿彌陀佛。繼續念誦。及首尾迴向爲最要。其餘經咒偈讚。俱是枝蔓。只可於緩時開首念之。今姑存其全。願裁宜緩急而行可也。（經咒偈贊不錄全文。須閱者日誦可也。佛像面東行人西向坐臥不拘合掌跟念）

全衆排坐佛案兩旁。家屬代行人拈香行禮。舉行總念一期（約二小時）勉勵行人悉心聽念（自念聲默均可不拘）

香讚（爐香乍爇云云）三稱南無香雲蓋菩薩摩訶薩。

南無蓮池海會佛菩薩（三稱）佛說阿彌陀佛經（接誦）往生咒（三遍）西方讚（接引西方云云）（以上除病緩及總念外可刪）讚佛偈（阿彌陀佛身金色至九品咸令登彼岸）

南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛（問訊）南無阿彌陀佛（數千遍）總念臨了立起念觀音勢至清淨海衆菩薩各三遍。舉大慈菩薩迴向偈（或願生西方淨土中四句）如是爲總念已畢。接分班念

讚佛偈。南無阿彌陀佛（以下換班接念只此一句）

至行人捨後。末班在場人悉應加入圓滿。

稱佛號竟。念三菩薩名號。大慈迴向偈。

(衆稱云) 飭終功德殊勝行。無邊勝福皆迴向。

普願沉溺諸衆生。速會無量光佛刹。(十方三世一切佛云云)

三自皈依(圓滿)

附測驗生界偈。

于願。煖捨降升憑測驗。足版地獄膝畜道。

商人天胸額腹脩羅。頂捨成聖歸正教。

飭終須知

耿君鑣

第一章 緣起及義用

嗚呼。三界無安。猶如火宅。欲求出離。必先了得生死。若夫一朝四大分散。苦惱畢現。業識相牽。六道三途。依報正受。此飭終所由著也。然飭終之義云何。卽助生之謂。顧佛法之外。亦有了知生死事大者。惟不如佛之圓滿與澈底。飭終一節。亦難確當。蓋彼未明人之臨命終時。所有情狀。此其一端。深淺自別。何以言之。因佛智眼澄清。光明無量。洞悉夫垂危之際。而獨於氣絕若干時刻。最爲痛苦。境最熾盛。念最猛利。自非念佛功深。已得三昧者。難保不內動妄念。外感惡緣。隨業而牽入三惡道中。斯時若得飭終相助。則不啻苦海得遇慈航焉。飭終之事若何。卽助彼將所有感觸。盡化佛境。一句佛號。密密綿綿。尤易一人心志。梵音嘹喨。淨念融通。豈不能使惡念遮止。况值命終之際。善念現前。易受度脫者乎。（曾子曰。人之將死。其言也善。卽此謂也。）至於痛苦。性本虛空。果得勝緣。增勝道業。正如日出露消。不難立登極樂。運行自在也。或曰。耳聞消散。將如之何。對曰。不必慮也。經言。此方衆生。耳根最利。楞嚴耳根圓通。良有以也。觀夢寐無心。得耳杵白。則知聞性無

量必能隨聲化度。且若異時異處。有時亦仗淨念而得解脫。况咫尺之間。更不待言。如是功德。願衆信行。其飭終因緣。與夫義用也明矣。（後節所言。亦視死者生平有無信願。及飭衆者助力之深淺而斷之。）

第二章 因緣難易

學佛爲了大事。欲了大事。孰有過于往生淨土哉。或曰。余見念佛者多。而往生者少。今云片刻相助之功。卽能成就。得勿太易乎。噫。夫萬事難易之分。實在人心。如飭終一道。時短法簡。一蹴可幾。以言力用。則出離生死。以言時間。祇在剎那。似此直捷。全視自心及他助力。蓋強能益弱。弱卽成強。其事其理。皆非虛妄。依此論之。豈非易如拾芥。惟人心不同如其面。由分歧而起爭執。障莫大焉。譬之人若無所感情。問疾臨喪。且恐乏人。遑云飭終。雖有家屬。如無家庭佛化。轉以其親近密切。而流弊亦深。亦意中事也。且因緣之難遇。尤爲直接間接莫大之關係。而爲障亦有餘。然將奈何。吾敢斷言曰。得道者多助。多助之至。業則勝矣。由是觀之。終歸本人因地而已。特其因卽深且隱。必假緣以顯證。（是故佛

法從緣起。匪特此。一切法亦如是也。夫飭終者助緣也。以此助緣。更兼彌陀悲願之力。則極樂雖遙。不難頓至。無明雖厚。不難化除。故學者于此。但取法乎上。致力乎行。不必論難易也。（古德言此身不向今生度。更向何生度此身。難易云乎哉。）

第三章 接引聖像與病人一定方向

病者必須面向西方。宛如真佛現前。手執金臺來迎接我。一切隨來聖衆皆助佛來迎。助我念佛人。皆是累世恩人。如是思維一次足矣。切勿多想。少念一室之西。敬供三聖立像。金色西方阿彌陀佛立像居其中。左輔觀世音。右弼大勢至。（菩薩）若請不着左右菩薩。則供一立像阿彌陀佛足矣。若無金色木質聖像。則用銅石紙質等亦可。或無處可請。或迫不及待。儘可皆不用。惟念佛助之可也。（此則最要。雖病者罪障深重。但能于病眼中一見如來身像。或生一念回向。皆在彌陀攝受中矣。曾子曰。人之將死。其言也善。言是心聲。故此最要也。）

第四章 叮囑家屬

第一要房內牀上整齊清潔。佛前預備一副香燭。一桌平常素菜。婉勸旁人勿嬉笑。家屬慎勿於此時在旁哭泣。或出怨恨。或懊惱言語。以亂病者心志。關係匪淺。須格外留心。必待周身冰冷。然後輿舁拭身。更衣載屍等事。照例舉哀。（能不舉哀更好。了此四大畢竟空幻故。卽或舉哀。須以警策自心。回向衆生。否則泪竭聲嘶。亦徒勞耳。）

第五章 叮囑病者

請病人勿作雜念。屏除萬緣。一心求想往生西方極樂世界。頂禮阿彌陀佛。親聞佛法等觀念。既得往生。則永遠有昇無降。花開見佛。卽悟無生。卽得授記。必能乘願再來。如佛普渡一切衆生。所有親友必蒙先度。以圓滿宿願。不必疑也。光陰有限。在此一舉。此時將病者身體扶直。合掌作盤膝坐。斯爲第一。或病者身不能直。則于背後安置枕被等軟物助之。如再不然。卽仍聽便。惟頭都必須略微墊高。以免偃臥。若有氣力能出聲與他人同念最好。否則心緣他人念誦聲音。心中默念佛名。略動唇齒亦可。（欲修一切佛法。皆以比丘身爲美。少攀緣及諸煩惱故。如勿作雜念。屏除萬緣。則在家修行者。必少圓滿。維

飭終者善以開導之。

第六章 他人念誦

病者平時未嘗念佛。至臨命終時不生反對。卽具超昇資格。助念人亦然。苟於其時無躁急狂妄之態度。不論男女老幼貴賤僧俗皆合助念。非若餒口梁皇懺水陸道場等。祇許沙門可以任之也。至於人數問題。可以不拘定額。最好男女分班。室小不容多數。不妨分開二處。坐立跪三者似乎正立適宜。察其病勢輕重緩急如何。若其勢輕而緩。則起頭念些香讚用木魚引磬。繼念大悲咒往生咒等。心經彌陀經等。南無本師釋迦牟尼佛十聲。然後正念南無阿彌陀佛。其聲不急不緩不參差。總須誠心正念。遍數多。時候久。爲相宜。能使病者圓寂後。隔越二小時停止念誦爲最妙。或有人一發病卽昏迷不省人事。甚至耳目兩根已先斷絕。苟彼識神未離軀殼。念誦人於此亦當與心清病人一樣看待。盡忱作法。亦必獲效無疑。（助念者助彼往生之念也。恐其願力不勝。故須助之使勝。勝卽超越往生之功。卽在此舉。飭終者以誠懇之心而成之功莫大焉。）

第七章 飭終人材

責重家屬最爲適宜。無他。朝夕不離左右。時時刻刻具良好方便機緣。或人數不足。精神困乏。家中婢僕亦可充當。或則有道高僧尼。及大居士等。惟恐遠水不救近火。失此機會。萬劫難復。故爲家人應負此責。不至臨時倉促。然亦不可泥用家屬一偏之見。而不求門外有道僧尼及居士也。（若請僧尼助生尤妙。因清淨故。家屬爲萬一之備。亦不可缺也。）

第八章 因果報應

夫因果報應如影隨形。無可逃避。自己能發心替人念佛。則將來自己臨命終時。當必有人助念。蓋各人一舉一動。佛菩薩悉見悉聞。應化巧妙本非吾人所可思議。此經諸實驗。非徒託空言也。借曰無之。蹟彼平日積功累行之因。已足獲自力解脫之報。何則。學佛以念佛爲要。念佛以求生西方爲要。欲求生西。以臨終十念爲要。自利利他。以助人生西爲要。卽此爲自己生西資糧功德。亦有餘無不足者。抱此志願。無有疲倦。則由我助念。

而得生西之人。見佛聞法。具大神通。必亦時時以本願心。垂念加護。况西方最有深緣大願之佛菩薩哉。（吾亦以此爲勉。更願大衆勉之。）

第九章 生西象徵附論其次利益

逝者氣絕未久。其體不可輕易觸動。則是試驗宜緩而不宜早也明矣。驗得逝者周身冰冷而頭部頂上獨溫暖者。便是生西確證。其上者復現天樂異香等祥瑞。餘如捨報安詳。預知時至。顏色光澤。皆是好兆。（此外頭額如此。知生天道胸前如此。仍轉人道）亦卽辦飭終者。功德圓成之表現。惟臨急求生。亦須願力與信行並重。從未有無誓願而能濟者也。願誓願雖宏。發心何難。自己警覺之。他人提醒而已矣。（倘能堅固則十大願王頃刻具足。否則惡人何以能頓超也）于此忽略錯過。豈不可惜。須知一句彌陀萬法主要。果能徹念到底。微特規其根器之不凡。抑且可操必得往生之券。所謂不生勝處。自生勝處。非此其誰與歸。（古德又言。求往生得結勝緣者。此世不往再世。必到同此義也。）參觀樂師經言。八大菩薩擁護志願生西未遂者。亦不轉退于人。天福報以至成道。益

以明矣。(以一念心超三大阿僧祇劫。是故經云一念十念。皆生功德也。復次往生亦曰上生。故以頂相觀之。)

第十章 生西以後情形

如果已往西方。則是脫離冥界。俗例焚燒楮錠及衣服器具等。原為利濟幽冥。今既生西。概歸無用。祭祀不宜用葷腥。追荐屏除道士。專請僧尼。或居士為之念佛。均可益其道力。但隨緣求其簡單。不可專務外觀。與其勞民傷財作無益之舉動。孰若留此遺資布施三寶有益事務。或放生等各種緊要善舉。則存歿交受其利。若家貧乏財。儘可一律剔除。(此則所云楮錠等。或行或否。但視人之觀念若何。勿作定說。惟祭祀以葷。追荐以道。則不可也。)

自跋

或曰。欲辦飭終。何不組織團體。專立機關。俾團員指導一切。則法無遺誤。豈不更妙。第一經開議。始知其事之難。所謂經濟人材。交通皆不可或乏。直須體具一邑之警察機

關仿辦而後可。然而尤難乎此。何以故。因大抵學人不能預知時至也。不得已而思其次。孰若先以語言開導。文字流通。壹是務求易簡。俾臨渴掘井輩。亦得按圖索驥。以期推行盡利。此區區之忱也。其或有偏執飭終。而不知自勵者。是之謂不相應。吾願盡世界人。共與而勉之。

按密教有觀想之法。若于飭終用之。最爲有效。所謂觀想者。卽身口意三業。作與病者相應之想念。一若催眠術之暗示。而運用病者之精神。至于助念者。願心中之極樂世界。及見阿彌陀佛聞法等。蓋人各精神普遍。以我執故。致有拘泥。若以此最強之觀想爲助緣。則生西尤易可知也。今因閱耿君所著。故略及此。願大衆勉之。

敘述生平經歷事一二則

軼名

不慧對於此文。認爲有詳加討論之必要。蓋其中所言。多涉及淨土宗最重要之問題。本社本公開之態度。作真理之探求。凡來稿有研究之價值者。皆一類爲之發表。與專爲一宗宣傳之出版物。大異其趣。想海內淨土宗之大德。必能與以相當之批評。決不以不辯爲高超。而輕說編者無正見爲能事也。

編者識

荀子曰。學不可以已。吾嘗終日而思矣。不如須臾之所學也。旨哉言乎。嘗憶初出家時。見同參輩。日惟彌陀是念。問之。則曰。佛法無量。惟念佛往生法門。最簡易。最穩當。祇愁不修。不愁不生。旣得生已。尙何求哉。余曰。念佛必定往生。然則念飯。念衣。足以飽腹。暖身乎。曰。飽腹。暖身。現在事也。往生將來事也。現未不同。焉可爲喻。明年肄業南湖。觀宗講師曰。身爲前世惡業之果。欲得來世好果。必修今世善因。念佛法門。爲善因中最。仗佛願力。帶業往生。往生之後。永遠不退。樂莫大焉。余聞而大喜。曰。教理淵奧。禪門微幽。自以爲今世已矣。何幸聞此殊勝法門。得以一門深入。於是非淨土之書不觀。非念佛之處不往。又

明年觀宗宣講彌陀疏鈔。中有曰。念空真念。生入無生。又曰。以毒攻毒。用兵止兵。予復得未曾有。曰。淨土法門如是修乎。於是不待講完。起單入西方寺蓮社。擯除一切。專心念佛。半年餘。頗覺疲倦。思易地以資休息。民十四春。復住觀宗。雖別有所事。然往生之念未敢少懈。是秋南京開辦法相大學。聞已竊喜。蓋予嘗閱藕益大師彌陀要解。至佛以大願作衆生多善根之因。以大行作衆生多福德之緣。令信願持名者。念念成就如是功德。皆是已成。非今非當。此則以彌陀種種莊嚴作增上本質。帶起衆生自心種種莊嚴。全佛卽生。全他卽自。故曰成就如是功德。莊嚴云云。予時覺有至理。然不能了解其義。至是始覺不學之艱難。尤以不知唯識之爲憾也。既有法相大學之設。遂負笈而從學焉。到校之後。嘗以往生之旨質諸教師。則曰。心淨土淨。汝但自求心之淨不淨。勿問極樂之生不生。法爾道理。更無可疑。予曰。然則彌陀四八願爲虛歟。曰。汝心不淨。則彌陀之願爲彌陀之願。汝仍爲汝也。苟生心不淨。佛願足以使其帶業往生者。娑婆衆生早度盡矣。余聞之。大失所望。向之蓬蓬勃勃者。至是而灰心喪氣矣。既念佛法門之不可持。則當別求其了脫生死。

之方便。一年以來。無有着落。無已。則仍念佛。不過轉其操耳。向之就便取巧者。今則實事求是也。余更深信念佛法門爲諸菩薩修行大陀羅尼門。菩薩不修此終不能圓滿菩提。余既深幸向之假念由學力而入於真念矣。然又悲向之假念由種種取巧淨土著述熏習而成。末世佛法歧途者多。瞻望前途憂傷無已。世之念佛與予同病者諒亦夥矣。今敢告予之所謂念佛法門。非敢謂是。或可爲集思廣益之一助耳。云何念佛。一者廣研教典。二者依教起行。云何廣研教典。教典者。爲佛自證聖智以巧方便隨衆生心維於一異。無等相所說之九部教也。吾人生逢末法。未親見佛。覩佛遺教。與焉思往。况佛自凡夫以至佛地。一舉一動莫不載於典籍。此而不知。烏知其所。以爲佛。又烏知其所。以有念之之必要。依教起行者。凡佛所說之教。卽佛自修之行。吾輩念佛不能身體力行。佛步亦步。佛趨亦趨。徒知念其名。而不念其實。亦何裨益於身心性命哉。或曰。子之所謂念佛法門。亦何異於別種法門。余曰。修固無異也。其目的則有異也。聲聞四果。卽入涅槃。不知念佛也。八地菩薩。不知念佛。卽壞佛果。退失菩提。然則念佛者。吾人修行之歸宿也。不知念佛而

修行。則爲無的放矢。或曰。佛說彌陀經云。若善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日至七日。一心不亂。卽得往生極樂國土。彌陀經亦佛說也。明明教人持名往生。汝何謂空念無益也。對曰。攝論有云。凡佛所說法。有四秘密。四意趣。此之所說。其意趣秘密。余不得而知也。然就文而解之。上文有不可以少善根福德因緣。下文有一心不亂。善根福德者。菩薩所行之六度四攝也。不亂者。非外道所入之無想定。亦非二乘菩薩所入之滅盡定也。以其中無心故。欲得有心。而又不亂。其菩薩之後。得智歟。然則念佛往生。爲地上菩薩事。吾輩凡夫。談何容易。且希圖快樂。而念佛。是心已著煩惱。非淨之因。安得淨果。維摩經云。佛言。寶積。衆生之類。是菩薩佛土。所以者何。菩薩隨所化衆生。而取佛土。隨所調伏衆生。而取佛土。隨諸衆生。應以何國入佛智慧。而取佛土。隨諸衆生。應以何國起菩薩根。而取佛土。所以者何。菩薩取於淨國。皆爲饒益諸衆生故。譬如有人。欲於空地。造立宮室。隨意無礙。若於虛空。終不能成。菩薩如是。爲成就衆生。故願取佛國。取佛國者。非於空也。經文如是。世之修淨業者。不知發大乘願。修四無量行。而以生淨土。爲個人娛樂之地。

恐爲虛空造室。徒托空想而已耳。或曰。昔袁中郎宏道著西方合論。判淨土爲十門。而以阿彌陀佛淨土爲攝受十方有情不思議淨土。子亦有說乎。余曰。餘姑不論。單就判阿彌陀佛淨土爲不思議者。卽不成立。不思議者。法爾如是。不可思議也。淨土法門。首重信心。若曰。心淨土淨。由唯識道理建立。而曰。唯識道理。法爾如是。則尙有可說。若曰。此持名往生法爾如是。不可思議。現旣不得。比又無從。是莫須有之事也。其何能令人心服而起信。且其文理。糝謬百出。如云。阿彌身中有無量衆生。衆生身中有無量阿彌。國土亦然。是故一衆生念佛。一阿彌見衆衆生念佛。衆阿彌見。然此念究爲何念。其爲不知佛之所以爲佛。而口頭空念耶。抑爲佛步亦步。佛趨亦趨。根於其心。睟然見於面。盎於背。施於四體。四體不言而喻之念耶。見又爲何見。其爲希圖快樂而虛妄分別之爲見耶。抑得佛三昧。一剎那中。供養諸佛之爲見耶。於此種種。類別文無刊定。其何不使衆生捨難就易。捨實取空。而盡誤之也。且生佛相攝。身土相交。此真如法性中言也。非所以論於修。修更非徒托於空口也。又曰。若離性言。土土卽心。外是幻化。故幻化卽斷滅相。衆生不生。若卽性言。土

性是有形。是一定故。一定卽無變易。衆生亦不生。既不許幻化。又不許一定。語涉模稜。將何從之。且謂幻化卽斷滅相。更爲荒謬絕倫。然則執常外道卽同於真如法界耶。有爲法皆幻。有爲性皆假設。西方樹鳥皆演法音。佛已明言爲其所化。而謂衆生不生耶。如此一舉不勝舉。嗚呼。自來淨土著述。揚之則玄之又玄。抑之則易之又易。專著邊際。不明佛旨。伊誰之過。豈非未得佛法全體。又未知意趣祕密。撫拾一二斷章以爲立論之故歟。吾故曰。廣研教典。依教起行。由此以觀。豈不然歟。或又曰。子謂念佛必研教。則今之公公婆婆。虔心念佛。必恭必敬。若必責以廣研教典。則其力有不能。勢必連此恭敬之心亦斷滅無餘矣。佛不捨衆生。子奈何而使衆生斷善根也。予曰。不然。善根一事也。往生又一事也。予祇謂帶業不能往生。非謂念佛不能生善根也。世之凡愚。惡念相續。苟間以一念佛念。卽制伏一念惡念。佛念勢力愈長。惡念勢力愈消。然後由善念而生善行。由善行而增善根福德。由善根福德因緣而生淨土。經歷如許階級。淨土決定可生。若謂一步可以登天。非吾之所聞也。嘗讀印光法師文鈔。有致某某書云。汝年已老。涉覽教典。恐來不及。祇有

專心念佛。仗佛願力。求生淨土。雖曰教人方便。未免太拘痕迹。口念彌陀之名。則爲念佛。誦佛之言。行佛之行。則非念佛耶。抑謂持名念佛之力。超過於心體力行耶。苟其一字不識。而年又已老。則固無可如何也。若有爲而不爲。徒仗佛力。不明道理。則爲迷信。非佛所以教人多聞熏習。如理作意也。故吾主張無論老年少年。除無可爲力外。皆當以學而入佛法之門也。未聞有無境之行。而能得其果也。亦未有迷信之行。而能堅持到底也。或曰。境亦難言矣。如子對於念佛法門。已三易其境矣。安知將來不四易五易。以至境境無窮耶。境既變幻無窮。行亦節節唐捐。又何貴乎學。余曰。先之境爲余虛妄分別。就近取巧。私欲之境也。今之爲境。乃吾佛遺教聖言量之境也。謂此境能循序漸進。由有學以至於無學可也。謂此境由正而將來仍入於邪。則必無之事也。以釋迦牟尼已先吾成佛故。知境有漸進之序。則知學有不可已之勢。學也。念也。本相輔而行也。分之則兩傷矣。今之修淨業與子同病者。其亦以此言爲然乎。

支那之念佛

稻葉圓成著
大哀譯意

『道德有許多。還是念佛好。』這是蓮如上人在新正月元旦。爲勸修寺院道德說的一句名言。我們現在一提起新正月旦。就想起這句話來了。甚麼「恭喜恭賀」的世間口頭話都不說。就用蓮如的這句話來替代。那時蓮如上人還說了些自力念佛。他力念佛。種種的道理。現在正是新正月旦。我（稻葉自稱下同）想起上人的話。就將支那念佛的情形說一遍罷。

現在支那的念佛。實在了不得的發達。支那的佛寺十有八九在大門的壁上一個

字三四尺見方的大寫着南無阿彌陀佛。教人家在進門以前就有了念佛的心思了。進門到殿上右邊是藥師如來。中間是本尊釋迦如來。那左邊就供養一尊阿彌陀如來的尊像。

大殿的本尊十有八九是這三尊佛像。我取出名片去拜寺裏的和尙。和尙出來時。一切寒溫客氣話還沒有說以前。先就向着我合掌念起南無阿彌陀佛來了。念了佛後方纔談話。不但和尙是這樣。就是在家的信佛居士在火車中輪船中彼此見面。合掌念佛的事。時常遇見的。日本念佛的人在車中船中或是人多的地方。往往不好意思念佛。支那卻是兩樣的。支那人也有走路的時候。一面念佛的。也有在信紙上印刷南無阿彌陀佛聖號的。上海著名的報紙每號有一條社告。大書南無阿彌陀佛。下面說「讀報者請閉目靜心念佛功德無量」我們自稱佛教國的日本報紙到底沒有看見這樣的事情。

這是去年正月元旦的事情。支那的溫州居民。元旦早上起來。忽然看見自己的門牆上都貼着一張傳單。上面寫印着「南無阿彌陀佛。謹賀新年。持名念佛功德無量」。這許多字。溫州城內外家家都貼着一張。連電桿上街面上都滿貼着。那些居民都詫異得了不得。都說是佛菩薩顯靈。大家都合掌念起佛來了。當真是佛菩薩顯靈嗎。其實是溫州住的一個佛教信徒吳璧華居士做的事。

吳璧華是明治三十五年日本士官學校畢業軍人出身的一個紳士。前幾年有點感悟。辭職學佛。決計拚生命弘揚佛教。我前年冬天到溫州訪過他。彼此長談。他不但做過軍職。并被舉過國會議員。很有名望的。歸佛以來。完全不管俗事。專為佛教盡力。白天集合兒童。辦小學堂。晚間與一般同志研究佛典。生來就有雄辯的天才。加上信仰的熱力。他的演說。誰也不能比得上。到處都佩服他的演說。名聲甚大。前年一年演說二百多回。前年春天。溫州某中學程度的學堂請吳居士演說。他當時答應了。那一天全校學生數百人。教職員數十人都齊集講堂迎接他。他身體甚瘦。但是氣品卻高。慢慢的站在

演台上說「各位。各位。招我來講演。我未講之前。要先要求各位一件事。這事我先做。各位都要做起來。」大家都望着居士的樣子。他更莊重嚴肅的接着說「要求的事就是念佛。我先念。各位都隨着念。心若不靜。佛教的話是萬不能明白的。」居士立刻就合掌閉目高聲念佛數聲。滿堂的少年學生不必說。就是教職員都一齊高聲念佛。那時滿屋都充滿着嚴肅的空氣。居士總算一場雄辯將聽講衆人的心都擒住了。大家都佩服吳居士的高尙人格。溫州的青年學生。近來信仰佛教的熱度算到了最高點了。

居士的住屋並不華美。一進他的家內。就覺得他是一個生平甘於清貧的人。書房的壁上。掛着梁啓超寫的字條。是楞嚴經大勢至菩薩念佛三昧章。書棹案上堆着很多的佛典。日本文的佛書也有三四部。裏面一間是佛堂。供着彌陀觀音勢至三聖的聖像。香花供養。不問而知他是一個念佛的信徒了。居士對我說「敵國的僧徒。只知道躲在廟裏修行。從來不知道向世間宣傳佛教。這是很不好的。現在人心腐敗墮落到了極處了。若果隨他去罷。必定有亡國的慘禍。要救國家救人心。除了佛教以外。沒有別的法子。

鄙人所以決定將自己一身獻與佛教。專做宏法的事。並沒有別的意思。照這樣看來。吳璧華居士真是一個菩薩位分的人物啊。

他在大除日的夜間。祕密與同志商量。暗地裏印刷幾萬張念佛的傳單。等到街上居民睡靜半夜時候。每家替他貼上一張。這就是前年溫州元旦念佛傳單的啞謎。居士一說。方纔打破。這不過是叫溫州居民。在新年第一聲就念起佛來。這是吳居士他們的大願心。與這相同的事。去年春天在上海看見新年頭街上一電桿上也貼了念佛的傳單。我日本有許多迷信家。總說念佛是不吉利的。像這種人最多的城市。最好也有這樣新奇的念佛宣傳。在新年實行。那就痛快了。再說還有一休禪師。新年在東京街上拿一個骷髏。口中叫道。「新年的門松就是冥間的一里塚」(日本藩國街道每一日里築一塚上植樹木以記里道名一里塚)簡直大聲喝破。這纔更痛快呢。

朱廣八(四)

前年冬天我到紹興戒珠寺。會過閉關念佛的人。紹興是支那名酒的出產地。就是

從前周朝的越國會稽地方。閉關念佛。是念佛修行的一種方法。明朝的時代。支那熱烈求道的人。多半實行這個法子。關在一間戶內。斷絕世俗上的事情。專心念佛。這就叫做閉關念佛。戒珠寺會見的。是一個三十四五歲的和尚。法名華智。廟內一間小房。不過一丈多寬。就是華智閉關的地方了。門上貼一條紅紙。寫着民國十年六月十六日閉關。算來過了一年半了。門右邊一個小窗。飲食大小便。都在這個窗上進出。隨便甚麼事。全由這窗上辦理。我在書上看見過閉關念佛的事。也聽說現在還有這樣的修行人。但是這回纔親眼看見。當下投名片拜廟裏的和尚。說明願見這閉關的行者。他許了明日午前。可見到了明天冒雨到寺。隔着小窗用筆談。憑一點鐘的時候。那關內中央。供着西方三聖。前面放一個圓蒲團。念佛。讀經。坐禪。都在這蒲團上面。橫面棹子上有五六十冊佛典。屋角一張睡床。屋內收得狼清爽。下雨天屋內稍稍黑暗些。在這屋裏住三年的長時間。一步不出外。總算自己坐牢修念佛三昧呢。我問他「爲甚麼這樣苦行。」他正色答說。「掃除煩惱。妄念求生西方淨土。」我又問「和尚閉了一年半的關了。煩惱斷了沒有。」

「他說「慚愧得狠。妄念要全去是很難的。正在加功苦修呢」每天讀誦彌陀法華華嚴等經典。或是坐禪。或是經行念佛。天天如此。要經過三年的長時間。閉在一間黑暗的小屋內。如果沒有勇猛的決心。能做得出來麼。支那僧人這樣殊勝的求道態度。實在不能不敬佩的。我到支那游歷。這樣修行的人見過三位。他們都是把無常迅速生死事大的一件大問題不肯放過。時時刻刻記着要了此大事的。我的纔覺得「道德有許多還是念佛好」這句話到了外國起發證明他是真實的名言啊。

(五)

以上將現在支那僧俗都注重念佛的情形說過了。但是他們都是自力念佛。不是他力念佛。雖然將六字聖號周而復始連續不斷的念。那聖號的精義還不明白。這就是支那的念佛了。聖號的精義。既不明白。那末要滿足這淒涼的魂。愚蠢的心。簡直就難了。所以不能不捨家棄欲。修練苦行。來求滿足。念佛就是行者求救悲痛的聲音。這就是自力念佛的情形了。但是六字聖號的精義。就是滿足各人的魂與心的第一條大路。行

者不能不先受這個真實的心。聖號並不是我們求救的聲音。實在是如來宣召我們的旨意。這聖號就是如來喚我們的聲音。將我們從閉關的監牢內救出來。到人世間上。與妻子眷屬團團歡聚。感謝報恩的念佛。這就是他力念佛的道理。止有我日本得聞這個妙法。我們能夠得聞此法的日本人。不能不感謝我日本先德法然上人與親鸞聖人他們的勤勞功德啊。

新年元旦在北京念佛會說詞
法念

今日是民國十一年一月一日。我們到大佛寺來向阿彌陀佛拜年。向觀音菩薩大勢至菩薩拜年。轉身來向各位先生拜年。凡拜年必有幾句頌詞。我今日只有幾句禱詞。

是那句禪詞呢。往下再講。先將我們拜年的一佛二菩薩說明說明。

西方的佛與菩薩甚多。何以人人皆稱西方三聖呢。這是表一種法相。爲衆生開出兩個法門。那兩個法門呢。楞嚴經大勢至章。觀世音菩薩。說得明白。大勢至菩薩。是淨土法門。教人憶佛念佛。不假方便。觀世音菩薩。是禪宗法門。教人反聞自性。生滅俱滅。却是大勢至菩薩。又說以念佛心。入無生忍。便是由淨而禪。觀世音菩薩。又說寂滅現前。十方圓明。上合諸佛。同一慈力。下合衆生。同一悲仰。便是由禪而淨。兩位菩薩。合攏來。便是一尊阿彌陀佛。何謂阿彌陀佛呢。佛是正覺。阿彌陀是無量。一壽無量。二光無量。壽光無量。便是正等。無量便是無上。一句阿彌陀佛。便是無上正等正覺。我們學阿彌陀佛的執持名號。是淨。一心不亂是禪。若能執持名號。一心不亂。便是禪淨雙修。也就是學佛的不二法門了。

又問。又說那兩個法相呢。大勢至菩薩。攝念佛人歸於淨土。是表法相之體。觀世音菩薩。以三十二應。現身塵刹。是表法相之用。阿彌陀佛。以願力。結成淨土。接引九法界衆生。便

是體用兼備。一般社會。皆聞阿彌陀佛之名。少見阿彌陀佛之像。皆見觀世音菩薩之像。又聞觀世音菩薩之名。不見大勢至菩薩之像。並少聞大勢至菩薩之名。這便是體用二句的三種表示。我們天天念阿彌陀佛。便是用大勢至菩薩的法門。也就是反還本體的學問。今日我兄弟拜年的禱詞。還想請各位兼用觀世音菩薩的法門。由體致用。這個法門如何呢。就是祈禱各位先生爲全世界全國過去現在未來的衆生。念觀世音菩薩的名號。法華經普門品說若有無量無邊衆生……皆得解脫。我想今日我輩都在過年。須知還有那被水災兵災以及那一切災難的同胞。同一樣的年。他們却過不去呢。我們莫得一個法子救他。不特於心不忍。就是道理也說不去。所以才祈禱各位替他們念觀世音菩薩。不料昨日接得念佛會一個拜年書信。就是這宗辦法。我有個志願。若是全世界的衆生。乃至二世界三世界無量無邊恆河沙數的世界的衆生。同時同聲。人人誠心誠意。意念一會阿彌陀佛。那一切世界。皆變爲西方極樂世界。若是同時同聲。人人誠心誠意。意念一會觀世音菩薩。那一切世界。皆變爲東方極樂世界。這是什麼道理呢。就是三界唯

生。遂得與觀音勢至諸大菩薩偕登不退。此其超頓恢奇。苟非金口親宣。夫誰敢以爲信者乎。我國自漢室大教東來。宗派繁興。代有偉器。而禪宗尤盛。遠公創蓮社廬山。雖古於西來之達摩。而往往見抑。逮五代時。永明壽禪師。以徹悟之人。而精修淨土。力弘揚之。則禪淨匯一。加以蓮池諸祖之推闡。故淨土一宗。尤爲近世學人宅心之所。龍舒淨土文者。吾宗王虛中居士之所著也。其書自天人以至禽魚蟲豸。無不可念佛往生。而又無須改業。其短簡至於日飲一茶頃。實能妙狀吾佛普覆之宏慈。自有此書。而一切衆生。皆有反本歸元之望。故當劄劂氏刊行時。舍利迸出也。然尙有可疑者。其爲說頗與經不合。謹按佛說觀無量壽經。所觀境凡十六。至第六觀。蠱見極樂世界寶樹寶地寶池。乃曰。若見此者。除無量劫極重惡業。命終之後。必生彼國。而前五觀有此言焉。佛說阿彌陀經。以持名爲往生法門。而全經精神團結。則在於一心不亂。夫一心不亂。無問事理。其境界皆極高。與觀經之見極樂依報等。今此書直教人散心念持。而又短之。至一茶杯頃。簡易則簡易矣。然念佛往生成佛。既爲佛說。自無可疑。念佛不待一心不亂。不待總觀想成。而可以往

生。則佛雖有願。而吾念不一。此書乃毅然斷然。以爲散心念持。卽得往生任運。似未免說得大易。曰是不然。今夫非深厭生死之苦。非深慕安養之樂。非志求見佛聞法之人。而能日日晨起。西向念佛。堅決無捨。恆常不移乎。能如此者。皆深厭生死之人。志求成佛。如救頭然。始能歷久而不廢。堅決而勿懈也。故卽此一端。已足見其一心不亂。况准之於理。質之於事。往生之人。全在於臨終之頃。正念現前。蓋四大將離之秋。生死交脫之際。其心力最大。是以觀經下品。往生之人。皆係不善惡業之愚人。而素種善根。未見諦理。倘或於其時有雜有戀。反以有所繫而不能往焉。此無他。生與不生。全在其心之一不一。亂不亂決之也。我佛之言。誠徹上徹下。賅括無遺也。此書深明佛旨。普被羣機。圓滿無礙。實能妙狀我佛普覆之宏慈。而爲一切衆生反本歸元之鐵券。能如說修行。未有不往生者也。歲己未。吾友方養秋先生。旣捐款流通佛經。而開元寺方丈傳實亦募資來附。而此書遂有板於吾潮焉。校讎旣竟。爲書其緣起。又特質其理於經。指其要所在。願讀者之心領焉。嗟乎。吾輩莽莽凡夫。煩惱厚重。苟非藉大慈願力。焉能速超生死苦海乎。所願與一切衆生誓。

報佛恩。也是爲序。

佛應世二千九百四十六年冬至日潮安王弘願序

又案。虛中事狀。已見蓮池大師往生集。彭知歸淨土聖賢錄。原刻已具錄。近讀宋贊補之（袁）梁谿漫志。記其歸事尤詳。附錄於此。亦足以使讀者之興慕也。

王虛中。名日休。龍舒人。早爲太學諸生。傳注經子書數十萬言。然不利場屋。晚以特

奏名。廷試不用條對式。但如科舉答策。坐是竟不得官。獨好佛。著淨土文。直指西方淨

土。慧辨了然。觀者起敬。或自立。或勸人。哀金走建安。刊淨土文板。踰二十副。願力洪深。

修行尤精苦。諷誦禮拜。夜以繼晝。館於廬陵某通守家。一日。謁通守。謂之曰。某去矣。以

後事累公。通守愕然。虛中乃著白衫詣佛堂。合掌念佛。頃之立化。如植木矣。傾城縱觀。

累日不能遏。通守亦明眼人。乃命具棺。指虛中謂人曰。先生平生照了諸妄。坐臥自如。

今請先生臥。卽舉而入棺。予舊見建安陳應行季陸道此。後訪南山雲游諸僧。欲問其

歲月並通守姓名。漫無知者。記其大略如此。

印光禪師曰。梁谿漫志不知通守姓名。及去之歲月。惜未見李氏夢記。按夢記實宋孝宗乾道玖年癸巳歲也。既向趙省幹借靜室。則迪守名省幹矣。當標附於後。

又題詞並序

衆生心性。與佛同儔。由迷背故。輪迴不休。如來慈愍。隨機說法。普令含識。就路還家。無奈根性。萬有不齊。大非出格人。決難出離。因茲開特。淨土一門。普攝一切。上中下根。五逆十惡。地獄相現。一念投誠。即登彼岸。等覺菩薩。德與佛齊。尚須往生。方證菩提。博地凡夫。具足煩惱。不肯念佛。如何是好。寄語世人。同生信願。執持佛號。始終莫變。待至臨終。蒙佛接引。願出五濁。直登九品。見佛聞法。親證無生。乘大願輪。普度有情。

淨土法門者。如來徹底悲心。普度衆生之法門也。令彼無力斷惑具縛凡夫。信願持名。現生了脫。與觀音勢至同爲伴侶。上而至於等覺菩薩。位鄰佛果。尚須往生。方成正覺。至頓至圓。徹上徹下。超越一代時教所說一切法門。以故當佛說彌陀經時。六方諸佛出。

廣長舌。一音讚歎。稱爲不可思議功德。一切諸佛所護念經。又謂我釋迦世尊能爲甚難希有之事。而我世尊自叙宿因。謂我於五濁惡世。行此難事。得證菩提。爲一切世間說此難信之法。是爲甚難。令其聞者信受奉行。以究竟暢已出世之本懷而已。然此法門甚深難測。雖經諸佛本師交相勸信。而世之疑者猶復甚多。不但世智凡情不信。卽深通宗教之智識。猶或疑之。不但小聖不信。卽權位菩薩。猶或疑之。卽法身大士。雖能諦信。尙不能窮源徹底。良以此之法門。以果覺爲因心。全體是佛境界。唯佛與佛乃能究盡。非彼諸人智所能知故也。我輩凡夫。仰信佛言。依教奉行。自獲實益。若得聞此不思議法門。便是多劫深種善根。况信受奉行乎哉。溯自大教東來。遠公創開蓮社。嗣後宗教高人。無不弘贊如智者慈恩清涼永明等。以其爲初機入道之第一要門。華嚴成佛之末後一著也。由是具縛凡夫。仗佛力以了生死者。非算數譬喻所能知也。當南宋時。吾宗先德有龍舒居士名日休。字虛中者。乘願再來。以身說法。雖在塵俗。不納妻室。雖入國學。不履仕途。發揮儒佛之心宗。教授具信之子弟。又欲同人咸生淨土。作爲此書。普徧倡導。言淺而典。理深而

著。俯順劣機。循循善誘。曲盡婆心。無所不至。恐其畏難不入。故以晨朝十念。作普攝羣機之最勝方便。待其漸入漸深。如得嘉肴。既知其味。則日用云爲。自能拳拳服膺。唯佛是念。非限於一茶之頃。以爲定章也。倘能具真信願。畢生堅持十念。決定往生。况更能加功用行者乎。不但此也。卽絕無信願。絕不修持。知有彌陀聖號。亦爲不可思議善根。何以故。由知故。遇境逢緣。使能提起。如陳企被所殺之怨鬼見逼。由念佛而鬼遂不現。因茲畢世念佛。臨終往生。且能歸而敘述前因。親現生西本身妙相。使先未預聞。則便被鬼奪命。永劫沉淪矣。所以觀經三福。初則世善皆堪回向。及至九品末。則獄現尙獲往生。至於一心不亂。妙觀圓成。證三昧而往生者。更不須言矣。是知淨土法門。普攝羣機。了無棄物。猗歎大哉。其書以真信切願。持佛名號。卽生決定往生爲宗。詳觀斷疑。生信。普勸修持。往生事迹。特爲勸諭等。以及居士一生所行。末後所現。則上中下三根。無根不被。信願行三法。無法不彰矣。爰付剞劂。普徧流通。企酬釋迦說法。諸佛證明。列祖傳燈。居士著書之大慈悲心。於刹塵海滴云耳。

佛歷二千九百四十六年己未冬至日潮安王弘願和南撰

弘願爲此書序。嘗請正於普陀山法雨寺大德印光禪師。禪師爲另作此篇。且囑曰必用弘願名。弘願不敢違旨也。然亦必不敢掠美。故附志於後。(弘願志)

淨土自知錄

譚顯忍

無生居士入道行略。居士姓胡。適譚氏。名學堅。法名顯忍。字無生。湖南益陽縣十九里人。父耀燠。字崔山。

母田氏。皆湘中望族也。居士生有特性。剛能愛人。慧而慕道。活潑而不隨俗流轉。見人苦。

難。輒拯助之。不記仇怨。尊重有德。聞善言。如獲至寶。幼小喜供奉神靈。見廟宇聖像。必禮拜之。尤敬三寶。族嫂黃氏待之厚。同居二月而歿。居士默然傷之。深思慟念。形容枯瘠。每念人生何必有死。以及死後種種情形。如何而後可免生死之苦。疑情悲志。發於心而不自已。人見其舉止失常。而不知其以冲齡而能深究生死大問題也。十三歲。在家誦讀。纔八月。便能流覽淺近文字。閱香山記。見觀音應化事迹。輒思效之。偶外出。則念出游必有歸。既有歸。何必出游。俱不如其已也。崔山公長岳陽中學校時。隨登岳陽樓。見呂純陽遺像。聞其成道軼事。遂發出世想。流連久之不能去。年十七。于歸譚氏。母田氏送之。居二月而返。母女分離。悲不自勝。甫成婚。謂譚君云。吾三十歲必出家。一切皆不罣念。汝幸自攝。譚以爲不祥語。置之。勸入上海民立中學校。校友課餘。皆喜運動。事游戲。己獨閒靜寡言。時有脫離胡譚二姓之想。學業日進。師友皆敬重之。纔一學期。譚君以上海清丈局長。調用滿北廠關總辦。電促居士西。遂輟學。次年又隨譚君赴燕京。雖宦海遨遊。都無定處。而慕道之心。則隨緣不變。往往遊讌場中。輒念斯樂難常。轉眼成空。不禁悲從中來。與人

言論喜談玄理。必窮源究尾。求最終之解決。誓願三十歲。即將萬緣放下。覓一安身處。專心修行。以終其身。其立志若此。李隱塵先生者。楚之名下士也。民國以來。辭官隱居塵市。性好佛。以弘法利生爲己任。素善譚君。因事來京。蒞其宅。居士請見之。李爲言極樂世界種種殊勝。勸居士在家念佛。居士乃託李代覓廟宇。淨修梵行。李順諾之。又數日。居士不能忍。直趨馬格喇廟。謁李隱塵先生。備述來意。李贈以善女人傳淨業纂要等書。并數珠一串。介紹至夏宅。聽陳元白先生講演。是時北京女界學佛者漸多。苦無專修處。有之。自元白先生始。先生發大願。欲令佛學普及全球。而以女子爲前鋒。如歐洲教徒布教故事。蓋其志堅銳。執業專精故也。至此。居士始有入道之門。乃辭歸過舒宅。晤馬德立居士。益愆惠之。相約同至夏宅聽講一次。遂皈依佛法。師陳元白先生。同道者七人。皆布衣素食。掃盡繁華。晨夕誦經。念佛不倦。居士雖勇猛精進。然在家修行。終多窒礙。再三託陳元白先生。速覓勝地。以便深修。然竟不能得。久之。始聞東直門極樂菴寶一法師。培修廢寺。別開道場。以爲四衆修習之所。菴西有民房數院。法師復慘澹經營。改爲闍房。如村落制。可

住女衆。居士聞而大悅。遂請元白先生護送來菴。皈依寶老法師。三拜而重託之。法師慈悲。指定西院之西。爲居士靜修室。居士且悲且喜。若不自勝。浮沈半生。於焉得所。遂辭歸。與譚君決議出家大事。譚君贊可。不能決。邀親友協商。至日。大衆不知居士之志願。咸阻抑之。居士乃翦臂肉一片。以示決心。譚君痛哭挽留。不可期。以三年歸家。亦不可。遂於辛酉年八月二十三日至極樂菴。二十六日受菩薩大戒。發願三年。不出廟門。專修淨業。以終其身。居士雖離羣索居。親友來訪者益衆。心不耐。遂掩關。謂人曰。吾離家如出葬。入關如下壙。掩關如掩土。與關外人恩斷義絕。其堅決如此。時年三十歲。與預期適符。佛言。凡事皆有定業。有願必償。非偶然也。觀居士益信。

常護曰。吾聞居士自述身世。及關中所歷境界。知有宿具大善根。讀自知錄。至魔境現前一節。六日夜不寢不食。驚心駭目。駸駸乎有稍縱卽逝之勢。卒能堅持戰勝。不爲所撓。命名曰忍。宜哉。然苟無明師預爲指導。必益感艱苦。至於服食動用。又多賴胡子笏先生及其夫人爲之經理。天產法器。善緣具足。江河入海。沛然而下。夫孰得而禦之。吾將操

一葉之扁舟。泛洪波於靡涯也。

序

辛酉秋九月。予掩關京師極樂菴之西院。遵師訓。禁語絕事。不弄文墨。最初用功。偶然發現境界。問之師。輒斥爲魔境。爲幻妄。囑勿著。勿懼。及至五閱月後。身中發現種種不淨境相。師謂予前身曾修不淨觀。宿根發現。無足怪異。自此以後。境相日有變異。師謂與佛經多合。仍令無著。勿作勝解。故無筆記。經過輒忘。比出關。朋輩多喜詰問關中情況。一部廿四史。不知從何說起。且疊次重述。又苦於雜亂無章。不得要領。不獲已。乃追憶往事。儘其能記憶者。約略志之。藉供師友之指示。予以爲凡人用功。自有境界。莫問收穫。但事耕耘。舍耕耘圖收穫。無有是處。數月以來。予用功得力之處。及一切瑣碎細故。與修道有密切關係者。尙不少。并記於下。以備參考。顏其名曰自知錄。亦冷暖自知之微意云爾。

佛歷二千九百四十九年釋尊成道日

菩薩戒優婆夷顯忍自序

用功方法

予初掩關第一要著。卽將萬緣放下。視此身爲己死之身。關房爲我一坏之塚。晝夜六時。別無繫念。惟念阿彌陀佛爲我唯一之依怙。極樂世界爲我將來之去路。實實在在。已知彼樂此苦。於是行住坐臥。不離念佛。念至精疲力倦。神氣昏沈。不能支持時。則起而拜佛。以維正念。或二十四拜。或四十八拜。乃至二百三百拜不等。以清醒爲度。有時拜至頭昏眼花。合身倒地。仍不停止。此乃對治昏沈之無上法門。予屢試之而屢驗者。又若雜念紛騰。精神散亂。無法排遣。則連誦釋迦彌陀兩佛。觀音勢至二菩薩。清淨大海衆菩薩名號。循環不息。或用手簿寫佛號數百句。逐字諦觀。順流而下。最爲得力。二法皆可對治散亂。隨各人方便用之。

念佛法門甚多。予擇取有二。一爲高聲持。觀此音聲。收入心內。毫不散佚。蓋高聲可震蕩五陰之塵垢。觀音入心。則心易專而雜念少。一爲靜坐默持。口雖無聲。心中仍明聲朗誦。字字回光。與高聲持無以異。近則不念而念。乃至與人言論。心中念佛之音。仍不斷。

絕動靜合一。更爲相應。至靜坐時間之長短。一時二時。乃至五六時不定。大約高聲持後。心靜坐默持。藉以恢復疲勞。靜坐既久。必起而禮拜。以便活動身體。三事循環。隨機應用。最能持久。

念佛必用數珠。以一千爲單位。一千之中一句失念。全作無效。再從一起。又念佛必合目。念到中間偶然眼開。亦復如是。如斯刻勵。妄念自然減少。

凡禮佛必發願。至誠祈禱。如親見佛。早晚一百八拜。訂爲常課。又每離佛堂。必預定時期。禮佛請假。回堂銷假。如事嚴師。案上香燈。不令斷滅。縱難兩事齊全。必有一火不熄。借物束心。亦維持正念之一法也。

予素喜隨順習慣。自入關後。則專以矯正積習爲主旨。凡可愛之境物。可戀之情事。則裁制之。可憎之境物。不耐之情事。則強適之。每患病。輒作念曰。此乃往生先兆。忍之耐之。勿失臨終正念。但有知覺。即可用以念佛。報盡往生。乃其本願。自然安適無恐。

予素少睡眠。此次入關。睡眠尤少。縱睡亦不昏迷。往往似夢非夢。輒能念佛拜佛。與

平日無異。因益澄心觀照。掃蕩睡魔。繼續淨念。以期晝夜一如。最爲緊要。

經歷境界。關課初啓。不數日。便覺四體愉快。頭部清涼。口中津液。汨汨若泉湧。其味甘美。約三
 七日後。一夕室內檀香烟重。啓戶交換空氣。卽見西方有光。作虹霓狀。曲射東方。滿院如
 白晝。顯金紅色。因閉目合掌。念佛數聲。睜眼視之。猶見金光閃爍。數下而沒。知爲瑞應。遂
 益勇猛。旋見所敲木魚。一敲一光。又見胸中有琉璃瓶。所念佛聲。字字皆貯入瓶內。此十
 一二兩月前後境界也。

十二月二十七日。天將曉。忽覺身行白雪中。力乏欲退。有人曰。西方卽到。前面有人
 接引汝烈女也。言甫畢。卽見光明大啓。極世界樂。顯現其中。幢幡寶蓋。莊嚴無比。中坐菩
 薩。知爲觀世音。然口中仍念南無阿彌陀佛一聲。遂下拜。菩薩扶而贊曰。汝快好了。但少
 一悲字。又下拜。稱南無大慈大悲阿彌陀佛一聲。卽見菩薩上行。有銅釜作沸狀。心中暗
 念曰。此菩薩作法也。遂寤。至此身中便覺無數明珠環行週身。珠珠皆出念佛之音。而聲

在空際。心愈清涼。約三時乃止。此後十餘日。凡拜佛念佛。纔一合掌。週身之珠便行動。不已。未乃合爲一大珠。後帶金光環繞週身。一日數次。又有時念佛一聲。卽見明珠一顆。連續成串。至百八數滿。自然掛於頸上。數日乃止。

壬戌正月元日。下午。忽覺有無數男女聲。憧憧往來。擾亂不休。教以新咒。令予持誦。甫一遍。卽覺悟。知爲魔。遂下座。跪佛前。敲木魚。出聲念佛。念聲一停。呼聲又起。或呼姊姊。妹妹。嫂嫂。或作雜物破碎之音。或供以食物。勸勿修行。尋苦惱。又見小孩左右曰。阿彌陀佛在此。旋覺頭上火起。漸漸遠離。又覺火從口出。身內有物。向外欲出不得。現種種可驚可怖之狀。心雖怯懦。但神志清澈。不爲所動。緊緊抱著一句佛。力與抗鬪。目不交睫者六晝夜。一刻未離拜磴。不寢不食。一心持名。如呼父母。哀求救護。氣力疲乏已極。猶勉力支持。拜佛數百拜。求佛加被。當是時。身愈困。魔境亦漸息。然後上床。試寢。幸而平復。安適無比。次日靜坐。則覺胸出水氣。如波狀。發洩不已。氣力不支。遂發懇心。至誠念佛。云要往生。卽在今日。一切不顧。有頃。水氣漸漸迴旋。化爲琉璃罩。光明瑩徹。籠罩全身。乃歎佛法不

可思議。世人不肯修行。或修行而道不勝魔。不能維持正念。以致精神昏亂。半途中止者。甚爲可惜。

正月下旬。一日似夢非夢。目尙未閉。目覺將死。又有多少人在頭上亂嚷。不爲動。一心念佛。以爲此卽往生之候。自念西方胡尙無人前來接引。念甫動。遂覺身從黑巷中出。升入空中。遍體皆金葉蓮花。隨心閃動。快樂無比。又念胡不見佛。卽見前面有琉璃佛三尊。坐大寶蓮。旁有菩薩。作語云。與汝一蓮花。遂寤。又數日。靜坐之中。忽覺身騰空際。化爲金光。卽光卽身。而無身相。快樂無比。

一日。忽覺身同結網。結而復撤。月餘乃盡。未幾。又覺週身內外明澈。照見五臟。遍體青色。如伏天腐敗之肉。兩目成大孔。如雙燈。念佛一聲。卽見腐肉洗去一層。如浪淘沙。漸次洗盡。又見身如琉璃罩。頭如琉璃球。蟲聚其中。頭皆上仰。可怖。數日乃隱。又見週身骨節皮膚。挨次撤去。如撤敗絮。以至於盡。臟腑皆出。羅列床上。種種變相。不可思議。

經過前番境界。便覺週身光明瑩徹。發現種種珠寶莊嚴之相。一日數變。或化爲寶

蓋亭台等物。或見週身毛孔。同時出金絲細光。或化成金絲一束。絲之末端。向上作種種寶色珠網。網脚下垂。籠罩全身。珠珠相碰。出微妙音。有時又由網之四面。飛散細雨。點點化爲圓圈。數晝夜不斷。末乃化爲金池。內有六寶。活動如生物。上覆金色卐字。一日頓覺頭頂破裂。湧出雜色寶花。向上噴射。照見諸佛菩薩。遍滿虛空。是時六根混合。無內無外。境界雖有特殊之變異。而心無驚喜。又數日。忽見胸中突出寶蓮。蓮瓣皆金紅色。頻頻開合。中現阿彌陀佛金色身。此金身佛。忽升空際。已向之拜。又覺所拜之佛。卽是自己。無二無別。

一日。又覺心開。放白光。如閃電。顯現琉璃寶地。上坐菩薩羅漢甚多。己身亦坐其中。如兒童隨父兄遊戲光景。

三月下旬。籠身之琉璃罩。忽然碎裂。橫者化爲銀色塵沙。直者變爲金毫。由背向前。透出而忽折回。是時身心異常困苦。如蛇脫。如蠶眠。正煩悶間。頓覺身心清涼。萬念皆消。旋聞各種悲苦之聲。從下而上。極爲悽慘。又聞念佛之聲。悠揚宏亮。自遠而近。清淨安樂。

不可言喻。又見地下如光明琉璃。卽是己身。身之左方。化爲菩提樹。其陰高廣。所覆甚遠。頂上放金色之光。其中則化爲水銀柱。柱頂出念佛之聲。如噴水器。繼續不絕。是日靜坐約六小時。出定之後。聞人念佛。如呼自己救護者然。十餘日乃止。自是之後。頭上悉以蓮瓣圍繞。全身亦皆蓮瓣結成。行於日中。光彩照耀。美麗無比。

又每次靜坐。毫光放出。輒覺陸地牆壁。皆爲震動。什物觸之悉碎。化爲金花。旋轉不已。空中寶花。飛騰上下。習以爲常。此去年九月望日掩關。至次年四月望日出關。所經過之大概情形也。

又自四月出關。至十月望日入關。凡七閱月。其中境界無多變更。亦不退失。現全身都成光明。體如游絲。迴環不已。或乘蓮花。飛騰空際。與衆菩薩頡頏而行。常聞讚語。

十八日夜。聞先父訃音。卽在佛前設靈位。跪誦彌陀經。甫念香讚。淚如珠下。其汁如膏。誦畢靜坐。見黑球至靈前。聞空中語云。功德圓滿。汝父已生西方邊境。候汝道成。卽得見佛。旋見黑球如雲烟散去。予再靜坐。入深定。見父坐大花園中。光華美麗。非人間境界。

殆卽西方邊地云。

十九日夜。師父與諸同學設壇念佛。超薦先父。予見壇中念佛音聲。結成一片。清亮整齊。遊行於我之光中。天明方止。是日予之境界。亦特別殊勝。上現金光。下成蓮池。池甚廣大。化佛無數。予心清涼。亦念佛不已。倘常有此境界。何患大家淨業不成。

冬月初八晚間。念佛之際。其光成硬毫。上豎力甚大。頗難調馴。念到一千聲後。忽覺出音之處。開如瓶口。是時光漸柔和。回入口中。身同汽泡。清涼無比。耳根出種種微妙音聲。數日以來。境界發動。異常困苦。此刻方得清靜。好在我一概不管。一個忍字抵當他。此忍字並非忍耐痛苦。卽是空字。忍一切法。卽空一切法。以此降伏其心。頗覺相應。

初十日。午前六時。念佛到懇急之際。忽然心開。現出一佛。比四月所見者。色黃而光亮。卽在對面。立於月光之中。上現種種莊嚴。珠光燦爛。晶瑩無比。是時心中又痛又亮。又靜。逾時方止。隨見極樂世界種種莊嚴。遊運不已。此亦心中本具功德。非爲外境。

十五日靜坐。於藍色光中。現一紅字。左右起伏。知爲阿彌陀佛四字合成。觀照許久。

覺我本來就是這個。因究平日妄念從何而起。卽覺此參究之一念。冉冉從字底出。是卽妄念所出之地。字之週圍。皆出音聲。清亮異常。

十七日夜。覺此身化爲白絲。光明瑩徹。旋轉如丘山。因知眉間白毫分之卽爲三十二相。乃至一切境界。皆由此白毫光變現而成。予用功相應時。念佛之心。與所念之音。成爲一個。若稍昏散。則心在此而聲音遠出他方。又數日以來。常覺光中有念佛之音。字字明歷。清脆若童子。或作應聲。與予念佛之聲相倡和。

三十日夜。誦地藏經一部。接誦彌陀經第四卷阿逸多菩薩句。忽然身體空闊。一無所有。旋轉坐地上。亦不能動。頭面肌膚。不知痛癢。平日莊嚴境界。完全消失。有頃。方復原狀。心愈清涼。其光廣博。柔輒不盡。

二十八日。自覺身體悉爲雲堆。卽雲卽身。而無身相。又此雲身。聚爲丘山。散爲白光。冰雪晶瑩。無可爲比。左右前後。亦不分辨。但覺渾然明澈而已。

(附錄) 前述用功方法。乃予所自用者。自本年五月。師兄法念出關後。常以此事

見詢時有問答。隨機應變。經時半載。對症之語。不必人人適用。茲擇其尤要者數十則。附載於後。聊備參考。

法念問予近日境界。用功要訣。答云。但求一心不亂。不問甚麼境界。不境界。至於境界發現之時。不管好壞。一切置之不理。始終緊緊抱著一句佛。務要心地明白。不可如窮暴富。驚喜異常。那便會走錯路。

用功不可分心外境。在心外去求佛。譬如捕鳥。要向有鳥處捕之。自易得手。
問。法念問下俱同。心在那裏。答。予答下同。心同虛空。如何用法。答。念佛。念得字字清澈。便是會用心。

念佛宜取眼觀鼻。鼻觀心之姿勢。閉目出聲。不可仰觀外視。隨逐塵境。
大聲念佛。心量自大。惟大聲之後。須回光靜養片時。然後離座。攝身攝心。均有益。
念佛加南無二字。較為親切。而重讀陀字。有滴滴歸源之妙。須細心領會之。

覺妄念起時。但輕輕離他去。不可著力。轉生煩惱。

智慧人用功。非入迷。不易相應。

問。緊緊抱著一句佛。有時仍不覺失去正念。奈何。答。老著儘念。用功時間。夜半最好。不可貪睡。倦極上床。一醒就起。不可再睡。總要睡夢之中。都能念佛。纔見功效。問。夢境顛倒。如何對治。答。將睡之際。著實念佛。與平時用功無異。久之自然打成一片。若能刻苦自勵。晝夜七日不停。必有奇效。

用功務要勇猛精進。不怕苦。不怕痛。不可貪生怕死。動講衛生。老實說。佛堂不會死人。果真死了。決定往生西方。

問。我用功常帶點衛生習氣。何法對治。答。安心樂意。至誠念佛。一點妄念不起。便是衛生。如是衛生。亦無妨害。我初入關時。頭悶眼花。不時咳血。去死不遠。數個月後。經了幾番磨折。頓覺身體強健。精神煥發。數日不寢不食。亦不疲困。這便是我的衛生法。

人人都說了生死。還有生死可了。便是不了。用功不可有意求神通。一求神通便是務外。

閉關修行。務要一齊放下。那怕至親骨肉死了。都莫出關。替他念佛可矣。凡人修道。務要拿定主意。不動如須彌山。

告法念夫人顯仁云。男子念佛求生淨土。不要讓他一人獨去。趕緊追。他念一千。我念一萬。他念一萬。我念十萬。畢竟看誰先到。

以上所述。係本年五六月間面談。是時法念用功老不相應。故多作警語以激勵之。覆法念函云。兄夢中所見勝境界。一切不要管他。但老老實實精進。自有一番變動。問用功課程如何訂法。方纔適宜。答每日定課。除拜佛之外。以一卷彌陀經。一千佛為一課。靜坐若干時為一課。兩事輪轉可也。靜坐時間愈久愈好。乃至一天二十四小時。都在靜定之中。更見功效。念佛不必貪多。以清亮為要。問用功方法。或是觀佛。或是觀心。或觀佛即心。或觀心即佛。請定唯一方針。答心即佛。佛即心。無有分別相。不要亂想出花樣來。一心觀念。雜念不起。便是唯一方針。又用功不可過緊。務要心量放開。亦不可過勞。只要信願切實。來日甚長。持久為要。

念佛音調。亦不妨細細研究。研究至精。妄念自少。

念佛如歌唱。自唱。自聽。自讚。好。自然長久。但須至誠恭敬。

且予常作觀。至西方一大光明殿。中坐如來聖像。我跪前而悲悲切切。細細念佛。頗覺相應。

以上所述。係十月間書函問答。是時法念用功稍緊。故多出和緩語以活潑之。

答法念函云。兄喜聽人念佛。必有功效。但不可專靠人念。人不念時。便生懈怠心。欲入念時。便生希冀心。聽人念時。又生倚賴心。最好是人不念與我聽。我便自念。日聽人念。我聽。我還當自念。自聽。方能得益。

前函云。要以一心觀念。茲不妨專念不觀。念得懇切。自然有觀在內。

凡用功須有耐力。念佛到疲倦時。再用力念若干。念完欲息。又念若干。追趕不已。必見功效。予往日念佛。一起首就是三五點鐘。身也不乏。氣亦不喘。神色亦不變。工夫有無進步。於此便可見得。

凡人用功。如要出門。開步就走。一走就到。途中若稍歇息。便易退轉。

語法念云。兄用功法則過多。變吏太快。不易成就。問如何乃能成就。答死下去。問如何纔能死下去。答死下去便是。還有甚麼如何不如何。須知世間上尙有個我。在此修行。求法子。得工夫。終久不免輪迴。

又兄念佛也甚勞苦。但不懇切。問如何纔能懇切。答我既指出兄的病來。自己知道了。便自家想法則懇切去。此後兄入關三個月。還沒有一點法子告兄。專聽兄念一句佛。對與不對。我皆知道。

念佛務要恭敬。不可隨意亂念。須知這一句佛。功德不小。念一句便得一句。幸勿白費氣力。問念佛之際。妄念即夾雜其間。何法排遣。答專觀淨念。不管妄念。若去排除妄念。是又添一妄念也。

法念問用功方法太多。而行者甚少。以後如再有此事見詢。予亦不答。予謂法念此次入關。如三個月尙無功效。我看送飯來也可不必吃了。

以上所述。係冬月間面談。是時法念專在方法上考究。不肯死心蹋地。實踐一法。故多作竣語以策進之。

按此書原名自知錄。因與蓮池大師所著之自知錄標名重複。故加淨土二字別之。身照則不肯死心蹋地。蓋法念專在方法上考究。不肯死心蹋地。實踐一法。故多作竣語以策進之。

原之末。亦謂。同當。非。前。演。然。取。王。一。寫。而。常。照。一。本。呈。一。世。安。之。其。味。味。則。不。幹。舉。兩。忘。非。真。意。因。故。一。世。安。中。不。幹。舉。五。昔。呈。與。量。雖。自。在。世。因。忘。諸。法。其。實。安。中。河。

與道修開士論念佛三昧
大勇

道修開士法鑒。屢奉。手教。均道及極樂菴。譚居士證入念佛三昧境况。及開示人用工方法。真令未證人者慚愧無已。未信者信。已信者增長。勇雖業障深厚。煩惱熾盛。對於此事。總知讚歎隨喜。決不敢起卑慢與嫉妒二心。所諒為。

開士所深知。不過勇剃染三載。證會毫無。聞人得證三昧。不自慚愧。努力潛修。反爲人耽憂。嘵嘵辯論。故不能不先爲申明於此也。來函云：「又問大士現在是何境界。答云：能所兩忘。寂而常照。生死在我掌握。來去自如。有何了不可了之可言。」考「能所兩忘」乃是世第一位菩薩證入初地時。於所緣境。無分別智。都無所得。不取種種戲論相。故卽證真如。智與真如。平等平等。俱離能取所取相。故加行位菩薩。以現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非能所兩忘。今譚居士所證。不過一念佛三昧耳。何得自以爲能所兩忘耶。勇意因於一切定中（不揀邪正）皆是現量。無有分別。似忘能所。其實定中所見之光華佛等。何常非能所宛然耶。至「寂而常照」。本是一切定之共相。寂卽不掉舉也。照卽不昏沉也。遠離沉掉。諸定皆然。否則不謂之定也。至於「生死在我掌握。來去自如。有何了不可了之可言」。數語。尤爲驚世駭俗之談。不可不辯。以大乘佛法論。雖三賢四加行位菩薩。尙有五怖畏。必入初地。始無不活畏。無死畏。以二乘論。必證入第四果。始可如譚居士所云云也。因資糧加行二位菩薩。初二三果阿羅漢。生死皆未了。並不能在

其掌握亦不能去來自如。豈一證念佛三昧。卽證入初地或四果耶。不過得證念佛三昧者。苟能善自護持。終生不遇魔障。不退失禪定。則捱至此生命根斷時。決定可以生於淨土而已。夫必捱至此生命終。生於淨土。卽是生死尙不可了。來去並未自如之明證也。

來函又云：「又問大士既知宿命宜有神通。答云：光明一片何所不知。」此語亦不穩洽。夫三昧有淺深。神通有大小。羅漢僅知三千大千世界內。前後八萬劫事。上地菩薩舉足下足。下地菩薩概莫能知。唯佛與佛。乃可云「何所不知」。初證三昧者。烏可出此言耶。勇察譚居士境界。似因創獲三昧。暫時伏離欲界煩惱。深心慶悅。踴躍無量。輕安娛心安穩恬愉。受於喜樂。加之一般學佛者。皆來讚揚稱歎。恭敬仰慕。懇求開示。所以「此刻並不怕見人」。遂不覺其言之近於增上慢。蒙其開示者。亦因其實有所證。自愧不如。亦不暇察其言之究合於教理與否。勇誠恐其長此以往。爲魔得便。將來轉正定爲邪定。或竟至退失三昧。於譚個人所關尙小。於佛法前途。令人已信者退。未信者愈加不信。其關係豈不重大耶。嘗聞淨土初祖遠公大師。在廬山數證念佛三昧。秘不告人。臨命終

勸今日念佛者須兼持經論文

大圓

大圓初學佛。卽專修淨業。至今十二年。雖大倡唯識。而仍以回向極樂爲歸趣。蓋以此法三根普被。五性咸攝。眞方便中之極方便。善巧中之最善巧矣。惜乎今世淨業行人。往往拘泥持名。不許持經研教。受其化者。或致念久懈怠。漸失正念。或欣厭心甚。疾此界如怨毒。欲自害生命。冀速往西。又或忽遇皮相者。笑爲迷信。則無言抵對。至爲魔所轉。更失正信。然則今日佛法之所以衰微。與爲外魔之所侵侮。多由於此矣。

况邇來西化東漸。邪說繁興。思想雜糅。千條萬緒。若專欲以持名攝淨土宗及一切法。不獨狂者不肯起信。卽狷者雖強信。而不以經教固其基。則將來見異思遷。亦終爲魔道所轉。論語有云。仁者先難而後獲。余竊以爲今世學佛者。多因先好求易。而後無所獲。若果肯先爲其難。則於念佛之外。應廣持法相唯識經論。以回向西方。則於能仁之道。當大有所獲。至於直往蓮域。見佛聞法。眞可操左券矣。

問曰。上根固可多持大乘經論。中下奈何。答曰。若爲年老愚鈍。及不識字男女。思想固簡。一信難變。卽教信願持名。尙可帶業往生。若中根青年有知識。雖識字少。或職業忙。猶當教持淨宗三經一論。知本宗之根源。庶不致中道而廢。及歧途誤會。若夫中人以上。有世智辯聰者。除持本宗經論外。猶當兼研法相唯識各籍。以資達空有實相。庶能降其貢高我慢。死盡偷心。漸趨入淨土宗之究竟道矣。

問曰。人言研究唯識法相。等於說食數寶。恐礙於一心不亂之效。何若但持淨宗三經一論可乎。答曰。若世俗學者。以法相唯識當哲學研究。固可云數他人寶。無濟於用。說他人食。自不得飽。若真發菩提心。以學佛者。常知唯識法相。乃佛所遺之法寶。數之卽是數佛。又佛所留之甘露。說之亦是說法。如是日夜數佛說法。豈異汝之念佛乎。又彼數佛說法之心。豈尙有二與亂乎。是故吾於淨土之教。極爲崇重。於提倡淨宗諸知識。與專修淨業行者。均極贊同。惟欲興揚此法。及維持全部佛教於今世風雨飄飄之際。不得已而稍摭淺見。述爲此篇。以作隨機應變之方。并願就海內外淨業大善知識。一請教焉。其所

未詳。或須重談者。更說十六偈云。

昔專持佛名。爲治多聞病。今世病無聞。應讀大乘。佛告韋提希。修淨業三要。讀大乘經典。尤爲妙中妙。若果通三藏。一句佛攝盡。未通三藏者。此語不相應。譬曾遊上海。一說境現前。若未曾到者。萬說仍茫然。人問你學佛。請說法云何。低首無一語。南無阿彌陀。請問阿彌陀。教人往生者。又說悟無生。此理云何也。他人問種種。我不答一言。無乃內自省。慚愧於佛門。或云仗他力。自有佛接引。我謂能念者。仍是自力境。彌陀四八願。雖許帶業生。若非宿善力。僥倖恐難成。今日修淨業。最宜師永明。萬善同歸佛。乃真菩薩行。永明日十萬。亦是念佛課。但須二種人。乃可如彼作。

一是愚且老。無能再看經。根鈍妄想少。專念佛也靈。
一是持經論。智慧無邊量。乃更念一佛。念念到西方。
若彼世辯聰。不教持經論。但許念一佛。決難起正信。
縱或別因緣。初亦信行願。忽遇魔境來。前念完全變。
此由念佛人。不學乃無術。願告淨行者。吾言是誠實。