

敬告讀者諸君四

淫慾爲沉淪苦海之深因。念佛爲穩登彼岸之捷訣。一墮落。一超脫。其界域卽從能不能降伏心猿上分之。若人欲生享令名。歿歸善道。倘不嚴持淫戒。斷難如願。然縱生善道。福盡仍墮。三途苦劇。分毫作不得主張。修羅方在煩惱障中。諸天方在快樂障中。均難斷輪轉苦本。其最便修習者。惟有人道。其修習法門中最爲了當者。惟有精修淨業。力求出苦。爲至圓至頓。至直捷而又至穩妥。發揮本具之佛性。安住不動之道場。發深信願。下實工夫。勇猛精進。念而無念。無念而念。念到心空識枯。現證無生。報謝之日。往生極樂。永脫輪轉之苦矣。欲修空慾工夫。欲圓出苦大願。力求斷惑證真。一生取辦者。則是編記載。詳備無遺。急宜熟誦而力行之。

安士全書

欲海回狂 西歸直指

附省庵不淨觀頌 勸發菩提心文

第四冊

欲海回狂集目次

卷一 法戒錄

總勸 因果二則一法一戒

勸有官君子 五則四法一戒

勸將士 二則一法一戒

勸求功名者 八則四法二戒二法戒

勸塾師 二則一法一戒

勸少年 四則二法一戒一法戒

勸不和其室者 六則二法四戒

勸求嗣者 五則皆法

勸求壽者 三則一法一戒一法戒

勸遇難者 三則二法一戒

勸醫士 二則皆法

勸商農工賈 六則皆戒

勸親狎妓童者 二則皆戒

勸悔過 三則各兼法戒

勸犯根本重罪者 三則皆戒

勸發心出世 引經十則八法二戒

卷二 受持篇

居官門 十科七十五條

居家門 十科一百條

廣戒門 十科一百二十條

滅罪門 七科六十條

經要門 四科二十四條

胎獄觀 不分科三十九條

蟲寓觀 不分科 十九條

不淨觀 六科 十二條

四覺觀 四科 四條

九想觀 十科 十條

輪回觀 十七科 十七條

天欲觀 五科 五條

因緣觀 不分科 二十四條

解脫觀 不分科 十七條

卷三 決疑論

統論姪業類 八問答

因果析疑類 八問答

雜問防姪類 十問答

受持破惑類 十問答

胎娠差別類 十二問答

形滅神存類 六問答

中陰異同類 七問答

性學闡微類 七問答

惡道緣由類 十問答

婚嫁窮源類 八問答

懺業往生類 七問答

如來應化類 七問答

內典字義譯註附

俱係本集所用者其
先經之次悉照篇內

頁數行數凡一
百二十餘處

欲海回狂原序

辛酉季夏。余與周君納涼於荷亭之畔。握手論心。盱衡今古。因及福善禍淫之理。周君喟然長吁而作曰。色欲之惑人。甚矣哉。賢智猶或不免。況其他乎。余低回良久。竊思勸人於一時。不如勸人於千古。爰以編輯是書爲請。周君曰。余刊萬善先資集。垂二年矣。竣工尙有待也。敢及其他。余曰。苟有利於天下。吾無惜乎。錙銖。周君喜。遂發心編輯。既而日復一日。倏至今秋七月庚午。余復舉前言。周君卽於是日。焚香盥手。握筆構思。每發一論。必欲洞見原本。豁人心目。而又廣蒐三教典籍。以備參考。寢不安席。食不甘味。書成之日。冀茨三更。乃募工於鐵筆者。繡之梨棗。用廣流傳。惟願見者聞者。作清夜之鐘。饑鄉之穀。日置案頭。以供賞玩。則慧性既開。福緣自固。至於此集之探源發奧。光怪陸離。當世自有巨眼。余又何容贊一詞哉。

康熙廿一年壬戌十一月既望姑蘇顧夢青林氏題

懿德堪欽。

揚州甘泉縣志

元秦昭揚州人。弱冠遊京師。已登舟矣。其友鄧某持酒送行。正飲

間。忽擡一絕色女子至。鄧令拜昭曰。此女係僕與某部某大人所買之妾。乘君之便。祈爲帶去。昭再三不肯。鄧作色曰。君何如此其固執也。卽不能自持。此女卽歸于君。不過二千五百緡錢耳。昭不得已。許之。時天已熱。蚊蟲甚多。女苦無帳。昭令同寢。已帳中。由內河經數日至京。以女交店主娘。自持書訪其人。因問君來曾帶家眷否。昭曰。只我一人。其人勃然慍。現于面。然以鄧某之書。勉令接女至家。至夜方知女未破身。其人慚感不已。次日卽馳書報鄧。盛稱昭德。隨往拜昭。謂曰。閣下眞盛德君子也。千古少有。昨日吾甚疑之。蓋以小人之腹測君子之心耳。慚感無旣。按秦昭之心。若非了無人欲。渾全天理。與此絕色女子。日同食。夜同寢。經數十日之久。能無情欲乎哉。秦昭固爲盛德君子。此女亦屬貞潔淑媛。懿德貞心。令人景仰。因附于此。用廣流通。民國十一年壬戌。釋印光識。

凡例 十二則

一是集分三卷。首卷蒐羅往事。所以興起其戒姪之心。次卷縷析條分。所以開陳其戒姪之道。末卷設爲問答。所以堅固其戒姪之根。由淺入深。不容倒置。

一集中所援因果及古人議論。出於何書者。逐一註明。務期可考。設互見他本。則錯舉之以例其餘。

一古來貞姪二案。每多膾炙人口。苟非事迹顯明。槩行刪去。其有現在因果。從未刊行者。閒多錄之。

一昔人紀事。往往連篇書寫。不分門類。故閱者易於生厭。茲獨因事標名。因名立勸。處處豁人心目。

一首卷事迹。采於百家之書。其間雅俗繁簡。各各不同。今則僭加改削。如出一手。

一戒姪等書。前人多所發明。然大都徵引舊事。用垂勸戒而已。欲其將下手工夫。一一屈指於中卷之萬象包羅。則從來未有也。

一勸世之文。有初閱之如長江大河。甚是可喜。及細按之。直一二語可了者。茲集痛革。

其病故受持一篇皆言簡而意該名雖戒姪而經世之道悉備其中覽者幸勿如走馬觀花沒其用心之苦

一姪欲之源皆生於愛愛心不斷如草畱根向春復發故中卷不淨等觀皆從未有姪欲之前斷其或有姪欲之念身體力行方見其妙若以躁心閱之謂其無關於本旨則伯牙爲之撫弦而泣已

一前一卷中戒姪之道幾備矣要其所以然之故不能無疑故末卷作百番問答以成一集之大觀

一世人切身之患莫大於生死不問儒釋皆當究心今人視爲佛學諱言久矣是集既志在利人何敢畏首畏尾故中下二卷內凡生死之故幽明之說姑就管窺述其一

二一本集三卷細分之有數十冊皆算定字數自爲起訖不惟便於增補且處處可作斗方粘之座右

一著書問世原係極難之事俗則不合於文人雅則難通於儔類愚者顯之猶疑其晦

智者精之。已病其羸。雖起聖賢於今日。猶不能盡慊斯人之意。况吾儕後學耶。此集所論戒姪。有爲保家而發者。有爲保身而發者。有爲獲福消災而發者。有爲修身養性而發者。有爲超生死出三界而發者。譬之藥草。肆中百物。皆備。惟在自識其病者。取之耳。

玉峰懷西居士識

援引大藏目次

華嚴經	法華經	般若經	寶積經	楞嚴經	圓覺經
涅槃經	佛本行經	密嚴經	阿含經	法句喻經	過去因果經
梵網經	雜譬喻經	禪祕要經	普耀經	出耀經	威德陀羅尼經
維摩經	三戒經	八師經	處胎經	摩耶經	修行道地經
僧護經	優填王經	提謂經	月上女經	摩鄧女經	業報差別經
蓮華面經	尼乾子經	造像經	七佛滅罪經	禪要呵欲經	
大阿彌陀經	優婆塞戒經	四十二章經	日明菩薩經	賢愚因緣經	
起世因本經	樓炭正法經	十二因緣經	正法念處經	觀佛三昧經	

佛般泥洹經 戒德香經

瑜伽論

智度論

俱舍論

釋迦譜

觀經疏鈔

顯密圓通

準提淨業

法苑珠林

淨土文

正訛集

法喜志

竹窗三筆

現果隨錄

稽古略

援引儒書目次 道書附

易經

書經

四書

禮記

左傳

列子

莊子

周書異記

史記正義

前漢書

後漢書

淮南子

晉書

宋書

南齊書

梁書

陳書

魏書

北齊書

周書

隋書

南史

北史

唐書

宋史

元史

文獻通考

北山錄

廣仁品

廣仁錄

迪吉錄

懿行錄

知非集

唐氏譜

節義傳

張子語錄

皇明通紀

鄭景仲集

茅鹿門集

羅狀元傳

三教平心論

欲海晨鐘

戒淫彙說

科名勸戒錄

冒憲副紀事

不可不可錄

續筆乘

文昌化書

文昌寶訓

感應篇集解

感應篇說定

感應篇廣疏

感應篇圖說

感應篇淪注

欲海回狂集卷一

玉峰周思仁安士氏述

法戒錄

總勸 共二則 一法 一戒

蓋聞業海茫茫。難斷無如色欲。塵寰擾擾。易犯惟有邪姪。拔山蓋世之英雄。坐此亡身。喪國繡口錦心之才士。因茲敗節墮名。今昔同揆。賢愚共轍。況乃囂風日熾。古道淪亡。輕狂小子。固耽紅粉之場。慧業文人。亦效青衫之溼。言望欲而欲念愈滋。聽戒姪而姪機倍旺。遇嬌姿於道左。目注千翻。逢麗色於閨簾。腸回百折。總是心爲形役。識被情牽。殘容俗嫗。偶然簪草簪花。隨作西施之想。陋質村鬟。設或帶香帶麝。頓忘東婦之形。豈知天地難容。神人震怒。或毀他節行。而妻女酬償。或汙彼聲名。而子孫受報。絕嗣之墳。墓無非刻薄。狂生妓女之祖宗。盡是貪花浪子。常富則玉樓削籍。應貴則金榜除名。答杖徒流大辟。生遭五等之誅。地獄餓鬼畜生。沒受三途之罪。從前恩愛。到此成空。昔日雄心而今何在。普勸青年烈士。黃卷名流。發覺悟之心。破色魔之障。芙蓉白面。須知帶

肉。骷。髏。美。貌。紅。妝。不。過。蒙。衣。漏。廁。縱。對。如。玉。如。花。之。貌。皆。存。若。姊。若。母。之。心。未。犯。姪。邪。者。宜。防。失。足。曾。行。惡。事。者。務。勸。回。頭。更。祈。展。轉。流。通。迭。相。化。導。必。使。在。在。齊。歸。覺。路。人。共。出。迷。津。若。視。勸。戒。爲。迂。談。請。觀。冒。公。之。後。報。倘。以。風。流。爲。佳。話。再。鑒。金。氏。之。前。車。

冒嵩少 出冒憲副紀事

如。皋。冒。嵩。少。諱。起。宗。己。未。下。第。歸。註。太。上。感。應。篇。於。見。他。色。美。下。尤。致。意。焉。時。助。寫。者。其。西。賓。羅。憲。岳。後。羅。歸。南。昌。崇。禎。戊。辰。正。月。夢。一。道。妝。老。翁。左。右。二。少。年。侍。老。翁。手。持。一。冊。呼。左。立。者。誦。羅。竊。聽。之。卽。見。他。色。美。註。語。也。誦。畢。老。翁。曰。該。中。復。呼。右。立。者。詠。詩。卽。詠。曰。貪。將。折。桂。廣。寒。宮。那。信。三。千。色。是。空。看。破。世。間。迷。眼。相。榜。花。一。到。滿。城。紅。羅。醒。決。冒。公。必。中。卽。以。是。兆。寄。其。子。及。榜。發。果。登。第。後。官。至。憲。副。

金聖歎 姑蘇盛傳

江。南。金。聖。歎。者。名。喟。博。學。好。奇。才。思。穎。敏。自。謂。世。人。無。出。其。右。多。著。姪。書。以。發。其。英。華。所。評。西。廂。水。滸。等。極。穢。褻。處。往。往。撫。拾。佛。經。人。服。其。才。徧。傳。天。下。又。著。法。華。百。問。以。己。見。妄。測。深。經。誤。天。下。耳。目。順。始。辛。丑。忽。因。他。事。繫。獄。竟。論。棄。市。

原本作荆某諱之也。今則久遠矣。特爲訂正。

勸有官君子

共五則四法一戒
附吏役

均是人也。或勞心。或勞力。或安富尊榮。或食貧守困。豈天道之不齊哉。抑亦自有以致之也。詩曰。永言配命。自求多福。易曰。積善之家。必有餘慶。今世富貴之人。大抵宿生修福之士。子孫享榮華之報。皆是祖父有厚澤之遺。理所固然。但享福之時。又須修福。譬如耕田。年年收穫。卽當年年下種。若自逞威權之赫。縱心花柳之場。豈非得人爵而棄天爵乎。所難者。順境常樂。樂則忘善。忘善則姪心生耳。此處若能驀地回光。便是福基深厚。

韓魏公

宋史

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

無比。

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

曹文忠公 廣仁品

宣德中。曹鼎為泰和典史。因捕盜獲一美女於驛亭。意欲就公。公曰。處子其可犯乎。取片箋書曹鼎不可四字。焚之。終宵心不動。天明召其家領回。後殿試對策。忽飄一紙於前。有曹鼎不可四字。於是文思沛然。狀元及第。

人有不為也。而後可以有為。不可之中。大有力量。

王克敬 不可不可錄

王克敬為兩浙鹽運使。時溫州解鹽犯。以一婦人至。王大怒曰。豈有逮婦人行千百里外。與吏卒雜處者。汗教甚矣。自今以後。凡係婦人。永不許逮。

官長拘人。往往逮及婦女。此最損德事也。蓋婦人愧恥之心。百倍於男子。無論訶辱。

窘迫。致彼輕生。即使婉容詢究。而一經見官。彼且膽落魂飛。爲終身之玷。嗟乎。自妻與他妻。不過貴賤稍殊耳。假令己之妻。女跪於堂下。官府赫赫臨之。萬目眈眈視之。此時。何以爲情乎。若王公者。可以高大其門矣。

顧提控 懿行錄

太倉吏顧某。凡迎送官府。主城外江賣餅家。後江以盜誣入獄。顧白其冤。江感之。以十七歲女進焉。使備灑掃。顧弗納。具禮送歸。如是者三。後江益窘。鬻女於商。又數年。顧考滿赴京。撥韓侍郎門下辦事。一日侍郎出。顧偶坐門首。聞夫人至。旋跪庭中。不敢仰視。夫人曰。請起。君非太倉顧提控乎。我卽江氏女也。賴某商以女畜之。嫁爲相公側室。尋繼正房。今日富貴。皆君賜也。第恨無由報惠。幸得相逢。當爲相公言之。侍郎歸。備陳始末。侍郎曰。仁人也。竟上其事。孝宗稱歎。命查何部缺官。得除刑部主事。恩不受報。顧提控之仁。報必償恩。江夫人之義。薦賢爲國。韓侍郎之忠。立賢無方。聖天子之斷。

劉差某

其兄向王姓者說

順治壬辰。江寧役劉某。往江北拘人。拘至收禁。須十餘金可贖。囚云。我有一女。汝囑我家賣之。劉諾。過江與其妻商議。賣得二十金。盡付焉。劉竟自取。囚知之一慟而卒。旬日劉病。自言囚在東嶽訴我。我舌將爲鐵鉤矣。須臾舌出數寸。七竅流血而死。

公門正好修德。若劉差者會見其入三途矣。

勸將士

共二則 一法戒一戒

茫茫宇宙。皆天地之蒼生。君王之赤子也。不幸當兵戈擾攘之日。夫婦分散。母子流離。此時所恃。稍開生路。不至速填溝壑者。惟有將帥耳。一遇無紀律之師。竭其膏。破其節。戕其命。則白雪加霜。紅爐添炭矣。吾今代千百年後之窮民。拜禱千百年後之將士。無屠城郭。無剗鄉村。無焚民房。無掠婦女。見人之父母。竄匿逃亡。當作我之父母。傍徨莫措。想見人之妻女。顛連失所。當作我之妻女。恩情難割。想古人云。富貴豈一家物哉。當權若不行方便。如入寶山。空手回。爲將士者。縱不爲天地之蒼生計。君王之赤子計。獨不爲後世之子孫計乎。早自覺悟。福報無疆。

宋將曹彬。慈和謙讓。未曾妄殺。初破遂州。諸將皆欲屠城。公不可。有獲婦女者。悉閉一室。密令衛之。事平。咸訪其家。還之。無親者。備禮嫁之。及伐金陵。先焚香約誓。城下之日。不戮一人。後彬子瑋。琮。璨。繼領旄鉞。少子玘。追封王爵。實生光獻太后。子孫榮盛無比。時同姓將軍翰。忿江州不下。屠其城。縱兵姪掠。死未三十年。子孫有乞匄於海上者。不染固佳。何如禁軍不掠之爲愈乎。蓋彬所密衛之婦女。皆係諸將所掠者。決非曹公自取之而自還之。且自嫁之也。曹公可謂萬世仁將之師矣。

支某 現果隨錄

嘉善諸生支某。康熙己酉春。語友人顧某曰。吾神魂恍惚。似有怨譴相隨。及病。顧偕僧西蓮問之。忽腹中作鬼語曰。吾於明初爲副將。姓洪名洙。主將姚君。見吾妻江氏美。起貪婪心。會某處叛。以殘兵七百。命余征討。余力不能支。全軍覆沒。姚收吾妻。妻遂縊死。銜此深讎。累世圖報。奈姚君末路修行。次世爲高僧。再世爲大詞林。三世爲戒行僧。四世爲大富人。好施與。皆不能報。今第五世當戍西連捷。以某年舞弄刀筆。害鬻茶客。四人削去祿籍。故來相報。西蓮聞其言有序。勸之許其誦經禮懺。以解怨讎。鬼唯諾。遂請

西蓮作佛事。支病頓愈。後數日。復作鬼語。西蓮責之。鬼曰。吾承佛力。超生斷無。反復。今來索命者。乃鬻茶客四人。非吾也。恐師疑吾負信。故特相報。言畢遂去。俄支某病發。不信宿而亡。

佛言。假使百千劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。償二三百年前之債。猶其近焉者。

勸求功名者 共八則 四法二戒二法戒

美色人之所欲也。科第亦人之所欲也。二者若能兼致。何異腰纏十萬。更跨揚州之鶴乎。無如世間最易惑人者。莫過於欲。而與功名爲水火者。亦莫過於欲。古今來。慧業才人。爲愛水大河之所漂沒者。何可勝道。彼或作或輟。平日無志於科名。則亦已矣。向使雪夜寒窗。殘燈獨坐。劬勞之父母。瞻玉兔而神傷。重義之佳人。聽金雞而淚墮。一旦朱衣擯斥。黃榜除名。香闈之屬望。徒虛罔極之深恩。未報此際。何以爲情乎。男兒欲遂青雲志。須信人間紅粉空。

信州林茂先。閉戶讀書。得鄉薦。後有富鄰婦。厭夫不學。慕茂先才名。奔之。茂先曰。男女有別。禮法不容。天地鬼神羅列。森布奈何。汚吾婦。慚而退。茂先次舉。登第三子。皆登第。中庸發端。便說戒慎恐懼。及推論小人。則曰。無所忌憚。可見修身要圖實。唯敬畏男女有別。禮法不容。敬也。天地鬼神羅列。森布畏也。知其夙養深矣。

羅文毅公 羅狀元本傳

羅倫。赴會試。舟次姑蘇。夜夢范文正公訪。且曰。來年狀元屬子。羅遜謝。公曰。某年某樓事動太清矣。羅因憶昔年曾拒奔女於此樓。夢當不妄。及廷試。果然。暗室之中。神目如電。故君子必慎其獨。

楊希仲 科名勸戒錄

成都楊希仲。未第時。在外讀書。有豔婦就之。不納。其妻在鄉。是夕夢神曰。汝夫勵操。客齋當令魁多士。寤而莫解其故。及歲暮歸。乃知明年舉蜀中第一。優填王經云。女人最爲惡。難與爲因緣。恩愛一縛。著牽人入罪門。楊公可謂牽之不動矣。

曹某 不可不錄

松江曹某。應試南都。寓中有婦奔之。曹趨出行。至中途。見燈火。喝道入古廟中。竊聽之。乃唱新科榜名。至第六。吏稟云。此人有短行。已削去。應何人補。神曰。曹某。不姪。寓婦。貞節。可嘉。當補之。及揭曉。果第六。

好色之人。有女相就。不啻惡燿。臨門積德之士。有女來奔。乃是福星。光照故曰。禍福無不自己求者。

劉堯舉 廣仁錄

龍舒劉堯舉。僦舟應試。調舟人女。舟子防之密。既入試。舟人以重扇棘闈。必無慮。入市良久。而試題皆堯舉私課。出院甚早。遂與之通。劉父母夢黃衣人持榜至。報劉首薦。適欲視榜。忽一人掣去。曰。劉某近作欺心事。殿一舉矣。覺言其夢而憂。俄拆卷。劉以雜犯見黜。主司皆歎惜其文。既歸。父母以夢詰之。匿不敢言。次舉乃獲薦。然竟以不第終。舟次倉猝之歡。竟以一省元博之。何如彼其愚也。

鳳陽某生 其友面述

鳳陽諸生某。家有小池植荷。年久未得花。康熙己酉。某生將往句曲錄遺。忽放一並蒂蓮。父母悅甚。謂是秋闈捷兆。詰朝將置酒賞焉。是夕。某生夫婦歡聚。有侍婢趨過。夫欲調之。婦弗禁。遂私焉。明晨視花。則已折矣。詢之。卽此婢也。父母悵甚。折花之夜。某生夢謁帝君。己名已登天榜。帝君忽勾去。涕泣拜禱。三度麾下。及醒。自知不祥。怏怏登道。府學遺才。舊額三名。時往句曲者僅有三人。而某生獨黜。三次大收。亦復如是。垂涕而歸。向使其婦毅然不容。夫必以爲妒矣。豈知冥冥之中。保全科第耶。昔叔向之母。因子之諫。欲避妒名。而羊舌氏之族及於難。詳左傳則妒亦安可槩論哉。

直隸兩士 戒姪彙說

明有一士。應試南京。寓對某指揮第。有女窺之。屬意於生。試畢。使婢授意。期於是夜相會。生懼。累陰德。卻之。同寓一友。素輕挑。乃僞爲生赴約。婢暗中莫辨。引之入。相與就寢。偶忘閉門。適父晨歸。突人見之。大怒。奮劍俱斬。首於有司。明日榜發。在寓者居首列。一登舉子錄。一登鬼子錄。榮辱苦樂。皆天淵矣。念別於幾微之界。而報分於旦夕之間。良可畏哉。

南昌兄弟 感應篇廣疏

南昌有兄弟二人。係雙生。容貌音聲。父母亦難猝辨。至各以衣色別之。及長。同時婚娶。同時入泮。以及榮枯得失。無不皆同。一日應試。同寓一舍。有鄰女挑其兄。兄拒之。并戒其弟。弟佯應。竟僞稱兄而往。且約中後來娶。及榜發。兄獲售。而弟名竟黜。女以貌同莫辨。猶謂中式者。即所私之人也。大喜。助其行貲。及來春。兄復登第。女聞之。私治行裝。意必來榮娶。望之杳然。遂怨恨死。其後。兄享高壽。子孫榮盛。弟早夭。無嗣。命相吉凶。皆宿世之心。所造。宿生若行善事。則在胎自具貴相。出胎自值良時。宿生若造惡業。則二者俱反。此命相所以不可不信也。然命相有定。心則無定。禍福之機。乃心所造。非命相所造。是命相不可盡信也。觀南昌兄弟。可以悟已。

勸塾師

共二則 一法一戒

敗名喪節之事。尚不可行於市井。况儼然自命爲先生。範生徒於禮義者哉。慙慙音義同寧失之板。母失之圓。慙使人指爲朴訥書生。不使人目爲風流才士。則庶幾矣。

明季浙有一士爲某指揮西賓。病寒。令徒入內取被。誤捲母鞋出。墮牀下。師徒皆不知。指揮見之。疑妻與通。訊焉。不服。令婢詭以妻命邀師。已持刀伺後。俟門啓。兩殺之。師聞扣門。問何事。婢曰。主母奉屈。師怒。斥之。去。復強其妻往。師曰。某位忝西席。敢以冥冥墮行哉。請速回步。主人怒稍解。明日師辭去。始釋然謝罪。備述其故。師隨登第。位至通顯。紅顏扣戶。白刃臨門。稍一依回。冤殺多人矣。

張德先

余翁年時親見其計

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

佛言。諸佛之法。國王大臣不能壞。而僧自壞之。譬如師子之蟲。還食師子。余於儒門亦云。

勸少年

共四則 二法一戒一法戒

少年誰不欲膺富厚。而姪者偏赤貧。少年誰不欲掇巍科。而姪者偏運蹇。少年誰不欲生貴子。而姪者偏無後。少年誰不欲享高壽。而姪者偏早夭。一日風流。終身困苦。有志

者其不可以仰事俯育之身。暫迷情於花柳也。後生可畏。尙慎旃哉。

唐皋 唐氏譜

歙縣唐皋。少年讀書燈下。有女調之。屢將窗紙舐破。公補訖。因題於上云。舐破紙窗。容易補損人陰德。最難修。一夕有僧過其門。見一狀元扁左右懸二燈。卽書舐破二句。異而詰問。始知神火。後果大魁天下。窗。前。題。語。門。外。懸。燈。感。應。之。機。捷。於。桴。鼓。

茅鹿門 茅公文集後序

歸安茅鹿門。弱冠遊學餘姚。師事錢應楊。錢氏有婢竊窺之。佯至書室呼貓。意欲相就。公正色曰。吾遠出從師。若以非禮相犯。何以歸見父母。又何顏以對汝主。婢愧而去。後登科以文章名世。念親仁也。尊師義也。守節禮也。不惑智也。一不姪而四善備矣。

陸仲錫 廣仁品

嘉靖中陸篔齋子仲錫。異才也。隨師邱某居京。窺一對門處。子師弗禁。且告曰。都城隍

最靈。盍禱之。仲錫因往。是夜忽夢中狂哭。衆駭問。曰：都城隍追我師徒耳。詢其故。哭告云：神查我兩人祿位。吾名下註甲戌狀元。師無所有。神將奏聞上帝。削我祿籍。師則抽腸以彰顯戮也。言訖。哭猶未止。而館僮叩戶適報。邱某斃於絞腸痧矣。後陸果以貧賤終身。

擇師訓子。最宜詳慎。邱陸師徒。其鑒不遠。

莆田二生 欲海晨鐘

莆田有表兄弟二人。同學甚厚。甲貌醜而富。乙貌美而貧。甲求繼室於富家。必欲觀壻始允。甲懇乙代往。富家許之。將婚。又欲親迎。復懇乙往。方至。天忽大雨。而隔嶺難行。乃止壻宿。乙謙讓至再。又不敢明言取辱。而富家恐失吉期。卽欲成禮。乙固辭不聽。及寢。不敢解衣。次日雨益甚。仍畱宿。復不敢近。第三日迎至甲家。甲怒。奔告於縣。縣令雷應龍鞠之。乙泣訴真情。驗知非僞。乃謂甲曰：汝妻既同彼宿。義不可歸汝。汝不患無妻。又謂乙曰：子不欺暗室。天以是女畀汝。聘金吾代償也。乃以三十金與甲。而令乙爲夫婦。欲欺外家者。弄真成假。不欺朋友者。弄假成真。

勸不和其室者

共六則 二法 四戒
附女人

琴瑟不調。非男子之過。卽女人之失。大抵曲直參半者多。決無各盡其道。而交相怨尤者也。然而當今之天下。乃男子之天下。非女人之天下。則家之不齊。當歸咎男子。語云。人生莫作婦人身。百般苦樂由他人。彼其離親別愛。生死隨人。舉目言笑。唯有一夫耳。飢不獨食。寒不獨衣。有足不能出戶。有口無處聲冤。舍其身而身我。舍其父母而父母我。一遇客外之商。遊學之士。孤房獨宿。形影相憐。豈易受哉。我乃鍾情花柳。造業無窮。桑濮之地。一身獨受其歡。天譴之來。舉室盡遭其禍。鐵石爲心。亦當墮淚矣。而或身當富貴。便廣置姬妾。薄視糟糠。恐懼惟汝。安樂棄余。抑何不恕之甚也。普勸世人。愁甘淡泊。莫羨多情。縱遇紅顏。且思結髮。莫教他年轉女身。閣中含恨淚淋淋。

鄔憶川 節義傳

四明鄔憶川。諱孟震。年二十九。喪妻何氏。誓不更娶。終身不復齒男女事。婦有再醮者。挾貲以通。勃然曰。若愧爲婦。奈何。污吾暮夜有奔之者。厲聲叱去。亦竟不與人言。夜攜兩兒。蕭然並臥。儼若寡女。當事者時賜粟帛。扁其門曰。義夫子元會。仕至新安太守。

按昏義。男子親迎。再拜奠雁。蓋取一與之齊。終身不改之義。非獨婦道爲然。夫道亦然也。顧男子以繼嗣爲重。一經喪偶。內助無人。不成家道。故於服終後。不得已而開續娶之途。非因世間男子爲政。私自從寬也。嗟乎。人或桑弧未設。井臼難操。是亦遇之窮耳。苟或不然。則夫婦之倫。原係人道之始。奈何使乾坤之正氣。獨聽巾幗者主張。而鬚眉男子。皆屏息以藏耶。卓哉。鄖君。願拜下風矣。

賈御史 謄行錄

明賈御史某。幼聘魏處士女。逾年而女瞽。處士將返幣焉。御史急娶之。魏孺人日請御史置妾。御史不可。時御史有兄爲戶部。納寵京師。孺人請益力。御史復不可。生子衡。弱冠登第。官至刑部主事。

古今來娶瞽女者。唐有孫泰。宋有周世南。劉廷式。周恭叔。張漢英。數人耳。詳唐宋史此外不多見也。賈公行履。古人所難。而魏夫人能克配其賢。更足景仰。

史堂 威應篇圖說

史堂微時已娶。及登第。自恨不得富家女爲妻。漸至睽隔。不與同寢。其妻抑鬱成疾。臥

病數年。堂不一顧。臨終隔壁呼曰。我今死矣。爾忍不一視耶。堂竟不顧。妻死。心不自安。乃從邪說。以土器蓋面。兼用枷索束其尸。是夕見夢於父曰。女託非人。生遭楚毒。死受厭勝。然彼亦以女故。壽祿俱削盡矣。明年堂果死。天順中都指揮馬良。最爲上愛。妻亡。上每慰問。適數日不出。上怪之。左右以新娶對。上怒曰。這厮夫婦之道尙薄。豈能事我。杖而疏之。若史堂夫婦。非宿生之怨對乎。覩破怨家。各自尋門走。不覺有味於蓮大師之言。

裴章 科名勸戒錄

河東裴章。父鎮荊州時。有神僧曇照。言章位望過於其父。弱冠娶李氏。後從職太原。棄妻洛中。別有所挈。李氏自感薄命。布衣蔬食。日誦佛經。又十年。復遇曇照。照驚訝曰。吾十年前。嘗語郎君必貴。今皆削盡。何也。章不能諱。照曰。夫人生魂訴上帝。恐有大難。後旬日。爲其下剖腹於浴釜中。五藏盡出。

李氏可謂覩破怨家。各自尋門走矣。

嘉定陳公子某。爲徐文學壻。寵媵婢月蘭。伉儷不和。適有算命婆至。知之。索徐重價。出一小木人付徐。身帶七針。囑其密縫夫枕內。過三夜。婢當失寵。徐如其言。夜半夫忽狂叫。口吐血沫。徐驚悔。取出斷之。未幾。徐亦狂叫。自稱杭州萬卷書。旬日而死。家遂凋落。夫固無良。婦亦自取。主婢業報。均所難免。

婆羅門婦

詳雜譬喻經

佛世有婆羅門。其妻無子。妾生一男。夫甚愛之。妻懷嫉妬。佯爲憐惜。私取小針刺兒顛上。沒入於頂。舉家不知。兒遂哭死。妾悲悼幾絕。後微知之。問一僧曰。欲求心中所願。當修何功德。僧曰。受八關齋。所求如意。妾遂受八戒。七日命終。轉生卽爲其女。容貌端正。一歲而死。妻哭之哀。過於妾之哭子。復生一女。倍勝於前。未幾又死。如是七返。最後一女生十四歲。垂嫁而死。晝夜悲慟。不能飲食。停尸棺中。不忍蓋之。日視其尸。顏色益好。經二十餘日。有一羅漢。化作沙門。詣門求見。直言示之。妻始覺悟。旋復視尸。臭不可近。遂求沙門授戒。明日欲往寺中。忽有毒蛇當道。沙門知其爲妾。代之懺悔。解其怨結。蛇後命過。便生人中。

薄行之夫。前既詳言之矣。妒悍之婦。其惡豈可恕哉。正法念處經云。女人之性。心多嫉妬。以是因緣。女人死後。多墮餓鬼中。故略舉內典一條。以爲炯戒。

勸求嗣者 共五則皆法

子息一端。人知操之自我。而不知主之者天也。人知主之者天。而不知操之者我也。何謂主之者天。世有姬妾滿室。兒孫絕響。孑然一婦。子女盈前者。比比皆是。更有多方滋補而無效。而未沾藥餌者。先得矣。百計嘗試而無功。而暫共衾裯者。偏遇矣。此天也。非人也。何謂操之自我。蓋斬焉無後者。非今生所造之因。卽前世所招之果。豈有明明上天。於我獨行其刻乎。然作惡既已招殃。則修善自應獲福。譬如虎項之鈴。自繫者還從自解。亦如寒潭之內。積水可以成冰。化冰還能爲水。此人也。非天也。善求子者。往往於不求中得之。於方便中得之。於慈悲平等中得之。現見前人獲是報。何不依他樣子修。

斬瑜 懿行錄

鎮江斬瑜。五十無子。訓蒙金壇。夫人出貲買鄰女爲妾。翁歸。因置酒於房。以鄰女侍。且告之故。公面赤。夫人以爲己在也。出而反扃其戶。公遂踰窗出。告夫人曰。汝意固厚。但

此女幼時。我嘗提抱之。恆願其嫁而得所。吾老又多病。不可以辱。遂還之。次年夫人生子。文僖公十七歲發解。位至宰相。

因無子故置妾。既還妾反生子。使不還妾。未必生子也。今人無子。便思娶妾。豈知欲火愈熾。福德愈輕。是猶渴飲鹽湯。彌增其渴。惜乎世人不悟也。

馬封翁 迪吉錄

馬封翁。中年無子。娶一妾甚艷。每櫛髮。見公必避。叩之。乃曰。父死於任。骸骨難歸。故鬻妾耳。妾未經卒。哭約髮以素。是以相避。公惻然。即日還其母。不索原錢。并助路費。母子拜泣而別。是夕夢神告曰。天賜汝子。慶流涓涓。明年果生一子。因名曰涓。卽狀元公也。岳州馮狀元。父無子。買妾得一宦女。還之。未幾妻娠。里中皆夢鼓樂送狀元。與此同。

高封翁 感應篇淪注

揚州高某。初無子。販貨京口。寓中時聞安息香。一日壁中忽伸進一枝。公潛窺。見一少女獨坐。訪之。主人即其女也。問何以不字。曰。擇壻難耳。數日。公於鄰中訪一壻。以告。主人微嫌其貧。公曰。吾當借貲與之。是日卽爲作伐。贈數十金。歸夢神曰。汝本無子。今當

賜汝可名銓。踰年果生一子。後登第。仕至尙書。

不起邪心。難矣。爲之擇壻。更難。擇壻難矣。捐貲助其營生。更難。仁人用心。固如此哉。

錢長者 懿行錄

毘陵錢某。貲甲一郡。行善乏嗣。里有喻老。爲勢家所逼。求貸於公。公不計券。如數給與。事平。喻挈妻女踵謝。夫人見女有姿色。欲翁娶之。喻氏甚喜。公曰。乘人之危。不仁。本欲行善。復雜愛欲於其間。不智。急還之。是夕婦夢神曰。汝夫厚德。當賜汝貴子。踰年果生子。名天錫。年十八。鄉會連捷。

經云。姪人婦女者。得絕嗣報。可以返觀而悟矣。

富翁某 迪吉錄

閩富人某。無子。多美妾。皆不育。時有官赴任。中道妻亡。行李告竭。女泣曰。母將腐矣。不若鬻我以葬。餘爲行貲。父任滿贖可也。父曰。我止有汝。安忍爲此。女曰。舍此無策。於是涕泣鬻之富人。得錢三百千。而富人不知也。見其幽閒貞靜。行止非常。約髮雖以素。略不示憂戚之容。問之不告。叩介紹者。乃知其詳。遂送還其父。父慮錢散無償。翁曰。不必。

價矣。又助路費二百千。未幾正妻生二子。皆少年登第。

馬公所買之妾。是鬻身葬父。富翁所買之妾。是鬻身葬母。若不遇此善人。無以爲孝女。勸若不生此貴子。無以爲義士。勸。

勸求壽者

共三則 一法一戒 一法戒

人之有精液也。如樹之有脂也。燈之有膏也。滋之則茂。竭之則枯。解脫要門云。修行之人。若數十年。欲心不動。則精髓凝結。漸成舍利。道書曰。欲念不生。則精氣發於三焦。榮華百脈。蘇子曰。傷生之事。非一。而好色者必死。無如世人。姪欲關頭。至老不悟。當姪火動時。便起欲念。欲念起時。精氣益耗。精氣既耗。姪火愈動。互相引發。死亡立至。更有服餌熱藥。助火導姪。煎灼五臟。其禍尤慘。至於虧損陰德。削奪壽算。更不必言矣。有志長年者。豈可蹈此覆轍哉。

范縣尹 迪吉錄

唐范某。精於歷數。自算來秋。壽祿俱盡。時欲就職江西。訪之曰。日者曰。君大限在來年七月矣。何以遠官爲。范曰。某亦自知。但欲得微俸以嫁女耳。及之任。買得一婢。詰之。

姓張。父嘗爲某堰官。乃故友也。歎曰。吾女不愁不嫁。擇一賢壻。先以女妝嫁焉。秩滿歸京。仍遇日者。見而駭之。問故。以直告。歎曰。子今福壽未可量也。後歷官數任而卒。人若康健時。常想死日。則何善不爲。何惡不戒。惜乎不念歸期耳。菩薩八念中。有一念死。其義深哉。

王某 思仁目擊

崑山庠生子王某。弱冠時。與一鄰女有約。往來不絕。其父時用夏楚。卒不戒。一日傷於胸。得嘔血證。百藥不效。畢姻甫三載。遂身故。其婦哀毀數年。亦卒。

昔有宮人多懷春疾。醫者曰。須救數少年藥之。帝如其言。閱月。宮人皆肥澤。拜帝謝恩。諸少年俯伏於後。枯瘠無復人狀。帝問是何物。對曰。此是藥渣。王某既自身爲藥渣矣。又欲服藥。將焉用之。

王沈二公 威應篇集解

宋開禧初。簡州進士王行菴。弱而寡欲。其表弟沈某。色力強壯。肆情花柳。王屢規之。不聽。一日沈自外歸。目擊其妻與人苟合。正欲取器擊之。手臂忽不能舉。浩歎而卒。時年

三十一。丁卯冬。王偶患疾。設醮。道士拜疏。伏地良久。起云。查公壽算。止得五旬。以兩次。不姪人女。延壽三紀。後果至八十有六。

野草閒花。固宜永斷。卽夫婦之際。亦當相敬如賓。唐薛昌緒。與妻會。必有禮容。先命女僕。通語再四。然後秉燭造室。高談雅論。茶果而退。或欲就宿。必請曰。昌緒以繼嗣事重。欲卜一嘉會。此雖近迂。然欲矯枉。必先過正。故錄之。以備章弦。

勸遇難者 共三期 二法 一戒

顛沛流離之際。完一婦女節。功必倍之。損一婦女節。過亦倍之。得失天淵。尤宜謹守。是在強爲善而已矣。

汪一清 續筆乘

嘉靖末。漳庠汪一清。遇亂被獲。見賊執一婦至。乃同學友妻也。竟認爲妹。許其贖出。賊乃同閉一室。相對月餘。不起邪念。後得贖歸。友泣拜謝之。汪隨登第。達旦之義。再見汪君。古往今來。幾人彷彿。

張文啓 不可不可錄

明末福建張文啓與周某避寇山中有少女先在見二人倉皇欲避張曰去必遇寇吾等皆誠實人決不相犯中夜周欲私之張力阻得免及旦張惡周在同之出山知寇已退速訪其家迎之張後爲黃姓者壻奩具甚厚觀之卽其女也生二子皆登第周生業報固自在後惜乎未之知耳

池州舟子 池州人述

康熙癸卯池州大水有人駕舟救一少女將污之女仍入水遇樹得生踰年女嫁他村合香之明日女見其舅卽前逼己之人大恨泣告送嫁者遂自縊死

後女家與之構訟其事始聞於人

勸醫士 共二則皆法

姪欲關頭他人破之難醫家破之易何則人想病時欲心自淡今則所見無非病人其易一也人惟不知衛生所以斲喪今則精於調攝其易二也男女之體本是革囊滿盛惡露只因薄皮所覆瞞盡天下英雄今旣識得病源不啻洞見肺腑其易三也勉之哉

宋嘉祐閒黃靖國爲儀州判官被攝至冥主者曰汝官儀州曾知一美事乎取簿示之乃醫者聶從志於某年月日在華亭楊宅行醫拒奔婦李氏上帝敕其延壽三紀三世登科其後一一皆驗。

禁止邪淫鬼神便稱美事則反此者可知矣。

陳醫師

感應篇廣疏

餘于陳某嘗醫活一貧士士感之一日暮宿其家值士他往妻欲出陪陳止之婦曰姑意也陳曰不可婦低回良久陳連曰不可不可後幾不自持遂取筆書曰不可二字甚難天明辭去後陳之子應試試官欲棄其文忽聞連呼不可細閱之決意欲去遂大聲曰不可二字甚難不得已強錄之及謁見乃知其故其子幾不中式皆從乃父幾不自持來。

勸商農工賈

共六則皆戒附豪僕

商農工賈當自念曰吾等或靠經營或靠手藝披星戴月冒暑衝寒不過欲少積錙銖耳人有妻女我亦有妻女人有姊妹我亦有姊妹他人若起惡念我必切齒銜仇我若

稍。有。邪。心。彼。亦。摩。牙。抱。恨。現。見。某。某。爲。姦。姪。事。疾。病。死。亡。官。非。破。敗。甚。至。鬻。女。賣。男。棄。家。蕩。產。只。爲。一。念。之。差。以。致。如。此。吾。今。早。自。覺。悟。便。當。斷。此。邪。心。見。女。之。老。者。當。作。母。想。長。者。當。作。姊。想。少。者。當。作。妹。想。幼。者。當。作。女。想。不。談。閨。闈。之。事。不。看。姪。邪。之。書。兼。之。步。步。積。陰。功。時。時。行。方。便。則。福。壽。自。然。日。增。子。孫。自。然。榮。茂。世。閒。便。宜。孰。過。於。此。

木商某 戒姪彙說

嘉。靖。末。宜。興。節。婦。陳。氏。有。姿。色。一。木。商。見。之。百。端。誘。餌。知。不。可。犯。乃。夜。擲。木。其。家。聞。官。以。盜。又。賄。胥。吏。箠。辱。以。冀。其。從。婦。日。夜。禱。玄。壇。一。夕。夢。神。曰。已。命。黑。虎。矣。未。幾。木。客。入。山。有。黑。虎。躍。出。越。數。人。而。食。之。

此。等。惡。人。投。畀。豺。虎。固。不。足。惜。獨。惜。其。白。髮。高。堂。紅。顏。少。婦。在。千。鄉。萬。里。外。哭。望。天。涯。骸。骨。俱。無。著。耳。客。居。之。士。所。當。痛。心。而。鏤。骨。矣。

王勤政 感應篇圖說

滌。陽。王。勤。政。與。一。婦。通。有。偕。奔。之。約。而。虞。其。夫。追。及。未。幾。夫。爲。婦。所。制。而。死。王。駭。奔。江。山。縣。自。謂。可。脫。飢。投。食。店。業。店。者。供。二。人。食。王。問。故。曰。頃。有。被。髮。人。隨。汝。非。二。人。乎。王。

知爲怨鬼。詣郡自首。而伏辜焉。
怨鬼既隨。不能自主。其自首也。怨魂有以使之也。

麻村二人 不可不可錄

麻村甲乙二人。居止不遠。甲戀一孀婦。其妻懷恨。乙使己妻挑之。遂通焉。積久。乙妻亦恨。一夕甲在孀婦家。渴而趨歸。至門首。忽聞乙與妻語。大怒。還至孀婦家。取斧而往。道經乙門。欲先姪其妻以報焉。乙妻亦怨夫之不歸也。姑從甲意。時乙在甲家。度甲將歸。私欲殺之。持斧立自門首。聞門內男子聲。急叩門。甲持斧躍出。乙持斧砍入。暗中大叫。鄰里執炬來勸。乙見姪夫即甲也。大驚。問甲曰。汝何處得斧。甲曰。本欲斷姪夫頭。因汚汝妻。姑饒汝命。乙曰。吾何曾姪汝妻。甲指其斧曰。此非我廚下缺柄斧乎。乙語塞。衆皆曰。此天報也。譁然而散。

姪人妻女。妻女人姪。與慶封之易內何異。

戈阿己 目擊其審單

康熙己酉。崑山戈阿己。姪一邱氏婦。時往焉。一日曰。我殺汝夫。何如。婦怒。止之。其夕竟

操刀往。妻不覺。乘暗揮刃。適邱如廁。誤傷其女。邱聞之。官戈戮於市。姦人之妻。反惡其夫。只此一念。天網難逃。

南京工某 余成童時親聞

康熙辛亥冬。南京有工某。僦居崑山。通於賣麪之妻。夫覺之。遷避一村。未幾。工亦遷至。一夕。夫自外歸。潛聞私語。密自開門。取麪刀。暗中斫之。正中其腦。連被捆榻下。夫以爲死。叩鄰取火。火至。并殺其妻。而姦夫已失所在矣。明日有人報曰。某處荻葦中有死人。血流徧體。但裹一濕棉被。冰結如膠。視之。卽某工也。相距里許。隔一大河。蓋裹被渡河。冷水入腦而死者。

臨白刃。至痛也。渡冰河。至寒也。暴尸骸。至羞也。別妻子。至慘也。而皆於姦念致之。所以楞嚴經云。菩薩見欲。如避火坑。

張甫 萬人目擊

太倉張甫。素有姪掠之行。良家婦女。亦間遭其污。後投郡城顯宦家。勢益橫。康熙壬戌秋。被害者羅其惡事。控於軍門。當事鞫得其實。拷掠備至。枷示闔門。限其絕命。而後釋。

余闔門目親後。適梓人進此板書樣。故并刊之。

勸親狎妓童者 共二則皆戒

妓女之流毒甚矣哉。竭人精氣。耗人貨財。離人夫婦。樸者親之而姪蕩。智者戀之而昏迷。迎新送舊。藏垢納汙。此亦天下之至穢者也。而俗士甘之。奇已。至於龍陽。尤屬多事。幸得爲男矣。無可被污矣。乃於無可污之處。而必求其污之之道。豈非白尋煩惱耶。不知何人作俑。其習至今存也。潔白之士。宜並戒之。

趙劉二子 都中競傳

宛平民趙林。與劉方遠。飲妓家。妓之舊好。王宗義至。劉毆之。立斃。聞於官。劉囑妓誣供。趙殺趙抵死。一日劉方宴客。客忽揪其髮。作趙聲罵曰。爾實殺人。嫁禍於我。我已訴陰司。攝汝輩矣。未幾。劉與娼俱死。

楊邦。父足不涉茶房酒肆。一日被友誘入妓館。遂至焚衣。自責較之趙劉。優劣何如。

張崇義 友人目擊

康熙辛亥。山西永寧州銀匠張崇義。比一頑童。武根耳子。寢食與俱。一日張醉。先就枕。

根耳子見鋪內有物。竟拉殺張。竊之而逃。時適五鼓。逃出東門。門尙未啓。次早獲之。擬斬立決。

俊童在家。每彰醜。張生之變。猶屬意外耳。

勸悔過

共三則各兼法戒

邪淫之事。世人犯者甚多。雖一時不見惡報。然冥冥之中。有默消其福者。有陰奪其算者。有削去其科名者。有死於蛇虎刀兵官非水旱者。更有自身暫脫。而報於子孫。今世未償。而酬於來世者。譬如密羅之雀。處處無逃。亦如漏器之魚。漸漸就死。今人舉足動步。皆臨暗厠深坑。恬不知畏。一旦業報到來。手脚忙亂。如落湯螃蟹。嗟何及哉。普勸世人。早自覺知。生大恐怖。發大羞慚。起大勇猛。於佛菩薩前。一一懺悔。則罪從心起。還從心滅。積德既久。自可挽回。若欲超出三界。又當發菩薩誓願。願未來世。度盡一切衆生。所有姪業罪報。盡行救拔。使彼蓮華化生。不由胎獄。則不惟惡業消除。抑且獲福無量。故涅槃經云。譬如氎華。雖有千斤。終不能敵真金一兩。如恆河中。投一升鹽。水無鹹味。屠刀放下。遠同不壞之身。水底回頭。便立菩提之岸。火急進步。時不待人。若智若愚。皆

當自勉。

洪燾 迪吉錄

明洪燾。忠文公次子也。一日如廁。被亡僕拉至陰府。見一貴人中坐。緋衣綠衣者。左右侍立。洪以前程爲問。綠衣者出一冊於袖中。其字如蚊。己名下不能盡閱。後註云。合參知政事。以某日汚室女某降。祕閣修撰。轉運副使。洪悚然淚下。綠衣者曰。但力行善事。猶可挽回。既蘇。已死三日。遂勇於爲善。後公以祕撰兩浙漕。召甚恐。竟無恙。以上壽終。官至端明殿學士。

最易犯者。莫如媵婢。豈知折福。乃爾哉。慎之慎之。

項夢原 知非集

北直項夢原。原名德棻。夢已中辛卯鄉科。以汚兩少婢。削去。遂誓戒邪。姪力行。善事。刻金剛經。歲施之。後夢至一所。見黃紙第八名。爲項姓。中一字模糊。下爲原字。因易名夢原。壬子鄉試中二十九名。己未會試中第二名。心甚疑之。及殿試二甲第五。方悟合鼎甲之數。恰是第八。而榜紙實黃也。後官至副憲。

戒姪善矣。并流通內典善之善者也。奚但滅罪哉。

田某 不可不可錄

明季田某。丰姿俊雅。婦人往往奔之。田心知其非而不能戒。讀書於南山寺。見神人白。日告之曰。汝有大福。因花柳多情。削去殆盡。若自今改過。猶不失爲進士。御史田急。猛省懺悔。其爵果如神言。

解脫要門云。若懺悔姪業。須觀女根如毒蛇口。其罪自滅。犯姪戒者。不可不知。

勸犯根本重罪者 共三則皆戒

華嚴經云。邪姪之罪。能令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者妻不貞。良二者得不如意眷屬。罪福報應經云。姪人婦女者。死入地獄。男抱銅柱。女臥鐵牀。從地獄出。常生下處。墮雞鴨中。雖然。此猶泛言姪業也。若乃至親尊長。僧尼淨衆。而有烝穢染污。則名根本重罪。死墮無間地獄。屠割燒磨。無暫停息。此界壞時。寄生他界。他界復壞。更寄他方。具如經說。言之可畏。若世人不知。曾犯此罪。或雖無其事。而有其心。亦名爲犯。須知此人。三寸氣斷。必墮無間地獄。千萬億劫。求出無期。宜乘康健之時。於三寶前。苦

切懺悔。誓度十方一切衆生。使彼皆出三界。我然後方成正覺。則雖有定業。自然消除。昔阿闍世王。犯大逆罪。以懺悔懇切。故在地獄中。不過如世間牢獄五百日苦。詳善藏本行經足見懺悔功德。不可思議。倘然一日。因循難免。長劫苦楚。

朱公取卷 本房吳履聲述

宿松令朱維高。康熙己酉。入江南內簾。取中一卷。夜夢鬼曰。此人不可中。因手書一姪字。問其詳。曰。此人姦繼母之女。已干天譴。次日偶忘其夢。以此卷呈主試者。大加稱賞。忽以筆抹險阻二字。朱稟云。中卷內有此字者甚多。似不應抹。主試者悔之。命朱洗去。及洗而墨跡潰透數層矣。忽憶前夢。遂決意擯去。

北俱盧洲。當男女會合時。同至樹旁。樹枝四面垂下。自然得諸臥具。若此女係母姨姊妹。樹枝不垂。強意污之。樹即枯死。出起世因本經可見骨肉之間。大犯天忌。擯出孫山。未足以懲其罪也。

許兆馨 感應篇說定

晉江許兆馨。戊午孝廉也。往福寧州。謁本房坐師。偶過尼庵。悅一少年尼。挑之不從。遂

以勢脅之。強汚焉。次日無故發狂。嚼舌兩斷而死。
此是華報果在地獄。

進香舟人 姑蘇同進香者述

順治初年。有夫婦進九華香。夜宿舟中。有人窺其妻美。夜半詐爲夫而淫之。次早方覺。慙而縊死。夫大痛。買棺殯於道。朝禮畢。載其柩歸。至家。則其妻先在焉。駭以爲鬼。婦曰。汝送我。先歸耳。夫益駭。發棺視之。則死者。乃同舟人也。項上有索。如縊死狀。由是遠近傳播。朝禮者益加嚴肅。

進香之人。定係信善男女。報之所以速而奇也。

勸發心出世 引經十則 八法二戒

昔世尊在祇園精舍。有四比丘。共論世間何者最苦。一言姪欲。一言飢渴。一言瞋恚。一言驚怖。共諍不止。佛言。汝等所論。未究苦義。天下之苦。莫過有身。飢渴瞋恚。色欲怨讎。皆因有身。身者衆苦之本。禍患之源。出法句經即如淫欲一事。有女人之身。即愛男子。有男子之身。即愛女人。敗名喪節。損福削壽。靡不由之。縱或矢貞守操。現享富貴。而享富貴。

時必造惡業。一日行凶。萬劫受報。所得不償所失。卽或享福之時。又修善業。直至生天。而天福一盡。復入輪回。所以經云。轉輪聖王。王四大天下。飛行自在。福盡還作牛。領中蟲。則知業緣福報。總歸墮落之因。地獄天宮。盡是輪回之處。若不發出世之心。趣菩提之路。而徒屑屑焉。今日修善。明日改惡。轉輪於三途八難。非所望於血性男子也。雖然。曲高者和自寡。此言可爲知者道。

如來降誕

釋迦如來譜。此條雖無與乎戒經。然欲爲下文張本。不得不述應化原由。庶使一段大事因緣。不至泯沒耳。

本師釋迦牟尼佛於無量劫前已經成道爲欲救度衆生故分身無數處處示現降生耳。卽以此土釋迦言之。卽天竺國淨飯王之太子也。未降生前在兜率天宮名善慧菩薩。時天竺國有聖王名淨飯王。聖后名摩耶夫人。皆過去古佛現身爲國王國母菩薩。卽乘六牙白象騰空入夫人右脅。聖母卽覺身體安樂。如服甘露。智慧辯才。應時具足。諸天妙膳。自然而至。將及彌月。聖母引諸宮女游於園中。偶舉右手攀波羅叉樹枝。太子於右脅忽然而生。放大光明。徧照天地。萬天聖衆讚歎歡喜。地上忽涌香水二池。一冷一熱。浴太子身。又虛空中九龍吐水以應之。四大天王抱持太子。忉利天王以天衣

承接爾時太子各於方面自行七步。曰：天上天下唯我獨尊。時淨飯王坐寶殿上。適議國政。忽聞大臣擊歡喜鼓。奏誕聖子。欲以寶輦載之入宮。毘首羯磨天化作七寶車。四大天王爲之御。諸天於虛空中燒微妙香。供養太子。太子身具三十二相。八十隨形好。十九出家。三十成道。此其大略之毫末也。詳在大藏諸經。不可殫述。

不染世緣

佛本行經及過去因果經

爾時淨飯王聘耶輸陀羅爲太子妃。具足姻禮。復增二妃。一名瞿夷。二名鹿野。卽爲三妃。起三宮殿。采女三千。侍御太子。第一宮采女。當於初夜。第二宮采女。當於半夜。第三宮采女。當於後夜。宮中復奏千萬音樂。晝夜不絕。爾時太子恆與其妃。行住坐臥。無有世俗之意。於靜夜中。但修禪觀。未嘗與妃有夫婦之道。

菩薩降魔

觀佛三昧海經

魔王波旬見太子勇猛修行。欲敗其道。徧集天兵毒龍惡鬼。詣太子所。刀輪火箭。四面雲集。太子入慈心三昧。不能爲害。波旬大怒。復遣三女。天冠纓絡。容儀晃耀。乘七寶車。安施寶帳。無量玉女。各奏天樂。身中毛孔皆出妙香。至太子所。下車合掌。安詳徐步。禮

敬太子。手執寶器。盛天甘露。獻太子言。太子生時。萬神侍衛。何棄天位。來此樹下。我是天女。六天無雙。願以微身。奉上太子。乞遂下情。爾時太子。身心不動。但以眉閒白毫。旋向三女。三女自見身內。膿血洩唾。九孔筋脉。大腸小腸。生藏熟藏。其間各有無量諸蟲。宛轉遊戲。三女爾時。即便嘔吐。又見自首。一化爲蛇。一化爲狐。一化爲狗。背上負一老母。髮白面皺。猶如僵尸。胸前復抱一死小兒。六竅流膿。三女驚怖。匍匐而去。

醜訶美女 雜譬喻經

佛世一婆羅門。生女端正。豔麗無雙。乃懸金於外。募有能訶我女爲醜者。當與之金。九十日內。竟無應者。引至佛所。佛便訶言。此女甚醜。無有一好。阿難白佛言。此女實好。而佛言惡。佛言。人眼不視色。是爲好眼。耳鼻舌亦爾。身不著細滑。是爲好身。手不盜他財。是爲好手。今此女眼視色。耳聽音。鼻嗅香。身著細滑。手喜盜財。如此之者。皆不好也。

佛破男欲 出曜經

拘睢彌國。有摩因提。生女端正。將詣佛所。願給箕帚。佛言。汝以女爲好耶。曰。從頭至足。周旋觀之。無不好也。佛言。惑哉。肉眼。吾觀從頭至足。無一好也。汝見頭上有髮。髮但是

毛象馬之尾亦皆爾也。髮下有髑髏。髑髏是骨。屠家豬頭骨亦皆爾。頭中有腦。腦者如泥。臊臭逆鼻。下之著地。莫能蹈者。目者是池。決之純汁。鼻中有涕。口但有唾。腹藏肝肺。皆爾腥臊。腸胃膀胱。但盛屎尿。四肢手足。骨骨相拄。筋攀皮縮。但恃氣息以動作之。譬如木人。機關作之。作之既訖。解剝其體。節節相離。首足狼籍。人亦如是。好在何處。

佛破女欲 摩鄧女經

佛告摩鄧女。汝愛阿難何等。女言。我愛阿難眼。愛阿難鼻。愛阿難口。愛阿難耳。愛阿難行步。佛言。眼中但有淚。鼻中但有涕。口中但有唾。耳中但有垢。身中但有屎尿。臭處不淨。其夫妻者。便有惡露。惡露中便生兒子。已有兒子。便有死亡。已有死亡。便有哭泣。於是身中。有何所益。

目連卻婦 禪秘要經

長老目連。得羅漢道。本婦欲從之。盛服莊嚴。欲壞目連。目連即說偈言。汝身骨乾立。皮肉相纏裹。不淨內充滿。無一是好物。我心如虛空。一切無所著。正使天欲來。不能染我。

沙彌守戒 賢愚因緣經

佛世安陀國有優婆塞。供養一比邱。一沙彌。日日餽膳。一日舉家出門。獨存十六歲幼女。容貌無雙。偶忘餽膳。食時既至。比邱遣沙彌自取。女聞叩門。知爲沙彌。喜而延入。倍現姪態。謂沙彌言。吾家財寶。其數無量。若遂我願。當爲汝婦。沙彌自念。我有何罪。遇此惡緣。愁喪身命。終不破戒。若欲逃去。彼必牽住。路人見之。反取污辱。乃方便告云。汝可閉門。我入一房。暫停須臾。當卽如願。女出閉門。沙彌入室。見一剃刀。心甚歡喜。乃脫衣服。合掌跪向狗尸。那城佛涅槃處。涕泣發願。我今不破佛菩薩戒。及和尚戒。自捨身命。願我世生生。出家修道。究竟成佛。遂自刎死。流血滂沱。其女見之。欲心頓息。大生悔恨。自斷其髮。父適歸家。叩門不啓。使人踰入。見女如是。駭問其由。女默不答。心自思惟。若以實對。甚可羞慚。若言沙彌辱我。必墮地獄。受苦無極。展轉熟思。卽以實告。父因入房。合掌作禮。國王聞之。禮拜讚歎。見聞者。皆發菩提之心。

抱眠罪果 僧護經

僧護比邱。從龍宮出。經歷一處。備見種種可畏之事。殿堂壁柱。及諸器皿。皆血肉所成。

火燒受苦共有五十六事。詳在中內有二沙彌眠臥相抱。猛火燒身。苦不休息。出問世尊。世尊一一答之。詳在中又云。汝見二沙彌者。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。共一被褥。相抱眠臥。故入地獄。火燒被褥。中相抱受苦。至今不息。

業識化蟲 法句喻經

佛世有清信士。供養三寶。臨終之時。其妻在傍。悲傷痛苦。夫聞哀戀。即時命終。魂神不去。在婦鼻內。化作一蟲。時有道人。見婦哀哭。善言勸諭。其婦爾時。涕淚交出。蟲便墮地。婦見而慚。欲以脚踏。道人急告曰。止。莫殺。是汝夫君。婦曰。吾夫奉經持戒。精進難及。何緣為此。道人曰。因汝恩愛。臨終哭泣。動其戀慕。故墮蟲身。道人為蟲說法。蟲聞懺悔。命終生天。

臨命終時。最為要緊。一念偶錯。前功盡棄。慎之。

欲海回狂集卷二

受持篇

居官門

共計十科。七十有五條。多屬治國平天下之事。

萬惡之首。實唯邪姪。况居高位。式化匪輕。作君股肱。納誨宜勤。為民父母。訓俗須殷。敢竭芻蕘。獻之公庭。擴而充之。存乎其人。

翼贊皇猷。第一。輔君以清心寡欲。時陳福善禍姪之理。不進姪書。不獻美女。常

言少置妃嬪。疏請禁天下編輯姪書。裁節梨園教坊。流通三教典籍。

八條。初成主德。次盡臣

道。次福及宮中。未恩流海內。

鼓勵風俗。第二。增修節義傳。贈義夫節婦扁額。仍不許置酒高會。刊行善書。嚴喪中

娶妻生子律。禁畜娼優。禁編造姪書。禁賣小說。禁寫春畫。禁造泥美人。禁貨姪藥及

姪具。禁賭博。禁掠賣男女。禁賽會迎神。男女無故。不入尼院。婦女不豔游。妾不衣帛。

婢無膏沐。稅沽酒。

十八條。初尚禮教。次禁器靡。末崇節儉。

約束軍士。第三。

嚴禁奸姪虜掠。不許混入尼庵。

二條。初通禁。次特禁。

不輕准呈狀第四。離人夫婦株連尼孀。奸情無實。童年男女。四條○初存厚。次原情。

勿逮婦人第五。非關大逆。事在赦前。有夫男者。適欲遣嫁。新婚之女。臨產之婦。

我將遠出。我方醉怒。八條○初論事。次諒情。末審己。

勿輕逮婦人第六。良時令節。酷暑嚴寒。事尚可遲。路遠經宿。可以調和。勢家所訟。

未經三思。現在出家。多年守寡。良家之女。有孕之婦。新遭火盜。十二條○初撥時。次度地。次量事。末觀人。

謹防物議第七。不以美女幼童結權貴。不縱幕賓。及子弟親戚僕從。游妓館。不於任

所納妾姻聯。不賞花玩月。不受助淫藥餌。不納舞女歌童。不赴優觴妓席。七條○初恐失名節。次恐損威望。

名節。次恐損威望。

用刑仁術第八。生員犯姦。教官扑責。僧道違律。易服施刑。婦人有罪。著衣行杖。重

罪女犯。另置一牢。四條○初貴賤有等。次男女有別。

毋置妾第九。有子年老。姬媵滿前。已造姪業。家有悍妻。有俊僕。多方求子不效。

自身顯達。妻在故鄉。八條○初論理。次量勢。末度情。以下通士庶。

不敢作妾第十。同姓女。儒家女。尼孀女。祖父之婢。四條○初以在外者言。次以在家者言。

居家門

共十科。一百條。多屬齊家之事。

具此鬚眉。號曰丈夫。一家之中。瞻我仰我。苟失其正。萬事俱左。天惡淫人。如棄涕唾。

邪淫之報。更僕難數。說之傷心。聞之悽楚。聊陳管見。不辭口苦。遵此居家。芳流千古。

杜邪第一。妓女不許入門。梨園不許入門。賭博挾妓者不許入門。師巫不許入門。

藥婆不許入門。貨淫具者不許入門。

六條。初絕能淫之輩。次斷導淫之緣。

遠嫌第二。同胞兄弟。不入寢室。嫂叔相見。笑不露齒。男女五歲不同臥。十歲不同食。

不互穿小衣。出嫁姊妹。不至其臥房。從堂姊妹。嫂叔不私見。服外姊妹。不相見。抱幼妹。

姪女。不裸形。不鳴口。女子無故。不見姑夫。妻之姊妹。不相見。婿至外家。不進內室。妾。

之兄弟。不見主母。養媳雖幼。勿使共食。非至戚。內外不通問。非大禮。內外不通問。

十五條。初同姓。次異姓。末同異姓。

肅閨第三。家中不聞悍婦聲。婦女不豔妝。不佩香囊。不觀燈看戲。不窺門。少飲酒。無。

穢語。相敬如賓。笑不露齒。暑不袒裼。男子暑月下體重衣。女人三衣。衣服不曬外。不薰。

香。名刺書簡。妻女不代筆。妾不近僮僕。奴不裸形。婢不入市。

十五條。初妻妾。次僕婢。

家教第四。對子女夫婦不戲。』男子過十歲不近婢。往親友家勿使入內。行路教以正視。不許多飲酒。不許觀燈看戲遊春。不許習博弈擲鬪牌擲骰。勿近狂徒。勿從毀謗三寶之師。使早修不淨等觀。使常知福善禍淫。』幼女勿使僮僕抱。六歲以上不出門庭。不許飲酒。不許覽山歌小說。勿學詩畫琴棋。常使持經念佛。教以四德三從。』八十

條○初端其本。次訓子。末訓女。

冠婚第五。未冠不先婚。贅壻及養媳。未婚各不相見。洞房無戲謔聲。』子已冠。父節

欲。子已婚。父絕欲。』五條○初夫道。次父道。

喪祭第六。三年之喪不娶妻妾。夫婦不同寢。期之喪。夫婦僅同寢。』父母忌日。不同

寢。將忌三日。僅同寢。』五條○初喪略。次祭略。

宴會第七。不尚聲樂。不酣歌狂飲。妾婢不侑觴。』媼婦非至戚。不邀飲。不畱宿。女親

在家。臥室宜遠徙。親戚所隨婢媵。臥榻不離其主母。少年女僕。邀遠客。必使其夫同往。

』七條○初男。次女。

遠慮第八。家主常早起晚睡。門戶謹嚴。不與迎神賽會。』子女謹樸者。婚嫁宜遲。流

動者婚嫁宜早。太幼勿聯姻。勿過信媒妁。勿輕以女爲養媳。有二子者喪偶勿娶。一子者宜娶妾。恐凌虐原配子女故。少年孀婦有志者守。無力者嫁。不畜美貌乳母。不彰豔妾名。奴婢不令同處食。同室臥。不畜豔婢。不畜俊僮。不藏戲文小說。美女圖像。樂器。十五條。○初防意外事。次婚嫁等事。次妾媵等事。末器玩等事。

世諱第九。父子同居防聚麀。兄弟同居防亂宗。親戚同居防亂姓。室女通外防閨醜。四條。○初防倫紀之壞。次防德名之損。

御下第十。寬待奴僕。常作子想。於諸媵婢。常作女想。妻不在家。婢媵不臥寢室。脫鞞帽。換衣服。勿用婢。洗男子溺器。不用婢。奴僕早婚配。新婚者不遠遣。婢媵父母備價來贖。速還其券。家生女。聽僕遣嫁。奴婢通姦。宜遠逐之。勿酷毒拷掠。罵奴婢。不及其父母妻室。彼若罵他人。亦嚴禁之。十條。○初總言存心之厚。次備列家政之寬。

廣戒門

共十科。一百二十條。多屬修身正心之事。

諸惡莫作。衆善奉行。阿難此語。苦口叮嚀。載於阿含。增益之經。吾述廣戒。本此苦心。莫謂人微。其言亦輕。凡百君子。洗耳來聽。

守身第一。不敢以父之遺體。隕節敗名。令人不齒。不敢以父母之遺體。少年斲喪。

多病蚤夭。不敢以父母之遺體。顯犯王法。身投憲網。不敢以父母之遺體。上干天

譴。福祿俱消。不敢以父母之遺體。造絕嗣因。斬焉無後。五條○初以名壽言。次以國法言。末以果報言。

攝心第二。務絕愛心。貪心。驕心。侈肆心。逸樂心。妒忌心。怙惡心。迷戀心。隨逐心。退惰

心。常發慈心。悲心。恕心。智慧心。厭惡心。羞愧心。恐懼心。懺悔心。堅固心。出世心。十二

條○初去妄。次存誠。

言語第三。與女人言。不現情欲相。不談夫妻胎產事。不傳閨門語。不破人婚姻。不代

人作伐。不介紹買婢妾。不以穢語罵讎家。不出風流綺語。乍見遊女。不以告人。不言

某處劇戲。不說女人貞淫好醜。不論服飾妍媸。不言某家有賢女。長女美女。不問某家

婦有孕與否。不讚歎姪書。常言善惡。必有報應。常言死後神明不滅。十六條○初自積陰功。次斷人邪念。

文藝第四。多閱內典。少撰詩賦。見詩書所載節婦。常起敬心。所載美女。不起染心。

於苟且事。不起隨喜心。賀祖父伯叔兄弟姊妹婚姻詩文。不低回涵泳。常善著書。不

評閱傳奇事。著節婦傳。不稱其貌。不翻貞節事案。不流通婦女詩文。纂修史冊。遇導姪

之事痛加刪削。誹謗僧尼者尤甚。十二條○初預養善心。次防微杜漸。末志存利益。

出外第五。不往茶軒酒肆。不赴娼優席。不遊春。不觀審錄奸情事。不宿孀婦家。訪

友不默入中堂。不窺內室。不抱他家女孩。不與婢婦言笑。見婦人不有意整容。不揣

度是何人妻女。嫁否孕否賢否。見婦人衣服簪珥。不念是何人物。對他家亡婦像。不注

目視。不念其姘媾。見人類異類行欲。心不隨喜。與男子同被。不解下衣。不同浴同廁。

十六條○初慎所往。次絕嫌疑。次清念慮。末修容止。

相與第六。毀謗三寶者勿友。編撰淫書者勿友。談論閨門者勿友。親狎妓童者勿友。

好酒賭博者勿友。常勸人歸依三寶。流通善書。深信因果。持不二色戒。修不淨觀法。

十條○初擇交。次忠告。

時令忌第七。佛降生日。成道日。天地交會。國忌。三光之下。雷電風雨。六齋十齋日。三

元五臘日。八王日。大寒大暑。父母誕忌。夫婦誕日。十二條○初戒。次私戒。

胎產忌第八。孕婦不絕房事。子殤於痘。勞形者。子女患驚。勞神者。子女患姪。服熱藥

者。子女患瘡。常多血證。起居輕佻。子女形體不正。孕婦飲酒。子女淫佚。精氣損耗。子女

怯弱。產後行欲。夫婦癆傷。八條○初胎前。次產後。

妻妾忌第九。非地非道。懷娠產未四月。抱兒乳兒。病其父母。誕忌。作他女想。父母

之媳想。十條○初身孽。次意孽。

雜錄第十。見婦人目不逆送。不出穢語。不同婦女乘涼。不往觀迎親者。不懼內。不虐

內。小溺不視下。不故意出精。拭去市井中所粘助姪方。過尼孀牆下。不小溺。遙見婦

女。不小溺。暗不裸形。十一條○初絕鄙薄態。次存長厚心。

滅罪門 共七科。六十條。多屬誠意之事。

光陰如箭。日月如流。業報一至。欲避無由。乘此康健。勇猛回頭。六根不動。八苦齊休。

親近三寶第一。參究禪學。常修淨土。紹隆佛種。莊嚴佛像。修造殿宇。流通經典。

持誦神呪。常參訪大德高僧。四事供養。勿念僧尼過。居官常護法。十條○初總歸。次佛寶。次

法寶。次僧寶。末總結。

發宏誓願第二。衆生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛道無

上誓願成。四條○初悲心。次

懺除業障第三。懺悔無始已來邪姪六親尊長之罪。懺悔邪姪出家四衆之罪。懺悔邪姪朋友妻妾之罪。懺悔邪姪奴僕婢媵之罪。懺悔邪姪歌童妓女之罪。懺悔邪姪神女仙姑之罪。懺悔邪姪天龍八部之罪。懺悔邪姪鬼魅妖狐之罪。懺悔邪姪餓鬼畜生之罪。如是一切罪垢願乞消滅。又代宿世今生父母六親懺悔。又代國王師長懺悔。又代比丘比丘尼優婆塞優婆夷懺悔。又代朋友知識懺悔。又代無量劫來債主怨家懺悔。又代地獄餓鬼畜生懺悔。又代刀兵饑饉疾疫衆生懺悔。又代諸天諸仙懺悔。又代盡虛空徧法界一切苦惱有情懺悔。如是一切罪垢願乞消滅。二十條○初自懺。次代懺。修福利人第四。施戒姪書。取人淫書付火。保全婦女節。助貲嫁女。代贖良家女。收養兒。施胎產良方。七條○初布施智慧。次布施聲名。末布施財帛。現在覺悟第五。見妻妾產育。受諸苦惱。當作累他想。默念佛號。願其世世不受女身。往生佛國。見子女疾苦。及諸產育。亦當作累他想。度脫想。見婢媵懷抱兒女。亦當作累他想。度脫想。遙想數世後子孫。代代娶妻。代代嫁女。代代產育。代代生死。亦當作累他想。度脫想。四條○初因見生覺。次因想生覺。

隨喜功德第六。見貞節事。見貧女長女得嫁。見人夫婦復合。見善書。見人離欲出

家。皆當贊成。助之歡喜。五條○初世間功德。次出世間功德。

罪滅之相第七。忽然不想欲事。忽然覺女身污穢。忽然厭惡娼優。忽然欲毀姪詞小

說。忽然發慈悲心。忽然信因果。忽然肯布施。忽然尊信三寶。忽然自知將來必死。忽

然厭惡此身。發出世之想。十條○初專以姪見。次不專以姪見。

經要門 經分四科。二十四條。多屬格物致知之事。

我聞在昔鳩摩羅什臨滅度時。矢天誓曰。余譯經典。字字誠實。苟有虛言。舌當腐出。

及至荼毘。萬人目擊。舌獨不壞。如蓮之赤。三藏真言。有此威力。天宮龍宮。寶而弗失。

供以香華。浮屠萬級。痛彼凡夫。有目不識。覩面錯過。尤堪歎惜。我今盥手。敬錄數筆。

拜登梨棗。流通萬邑。共斬姪魔。遺世獨立。

菩薩訶欲分第一。大寶積經云。菩薩觀諸衆生。愚癡顛倒。耽嗜姪欲。於母姊妹。向生

陵逼。況復其餘。觀是事已。作是念言。苦哉世間。此等衆生。曾處母胎。臥息停止。生由產

門。如何無恥。共行斯事。極可憐憫。墮於地獄。畜生閻羅鬼趣。無暫停息。譬如生盲。羣狗

逼逐臨大坑澗。彼諸衆生亦復如是。譬如園豬行處糞穢。兼又食噉。初無厭惡。彼諸衆
 生亦復如是。我當爲彼宣說妙法。令其永斷諸欲煩惱。●月上女經云。汝等昔或作我
 父。我或與汝。昔爲母。互作父母。及兄弟。云何於此生欲心。我或往昔殺汝等。汝等或復
 殺我。來各作怨讎。互相殺。云何於此生欲想。●智度論云。菩薩觀諸衰中。女衰最重。刀
 火雷電霹靂。怨家毒蛇之屬。猶可暫近。女人慳妬。瞋諂。妖穢。鬪諍。貪嫉。不可親近。●增
 一阿含經云。莫與女交通。亦莫共言語。有能遠離者。則離於八難。●長阿含經云。阿難
 白佛言。佛滅度後。諸女人輩。來受誨者。當如之何。佛言。莫與相見。阿難又白。設相見時。
 當如之何。佛言。莫與共語。阿難又白。設與語者。當如之何。佛言。當自檢心。●密嚴經云。
 男女相耽愛。精血共和。如蟲生臭泥。此中生亦爾。右共六章。首二。悲憫一切。三四五。
 斷絕姪根。末。斥其不淨以結之。
 邪姪罪報分第二。●法苑珠林云。佛言。邪姪有十罪。一者常慮彼夫所殺。二者夫婦不
 睦。三者惡增善減。四者妻子孤寡。五者財產日耗。六者惡事常被。人疑。七者親友誹謗。
 八者廣結怨家。九者死入地獄。十者報盡爲男。妻不貞潔。報盡爲女。多人共一夫。●八
 師經云。邪姪犯人婦女。或爲夫主所獲。臨時得殃。禍及門族。或爲王法收捕。酷毒掠治。

地獄畜生次第而受。縱得為人。閨門姪亂。吾見是故。不敢復姪。●薩遮尼乾子經云。白妻不知足。好姪他人婦。是人無慚愧。受苦常無樂。●優婆塞戒經云。若於非時。非處。非女。處女。若屬自身。是名邪姪。若屬自身。而作他想。屬他之人。而作自想。亦名邪淫。如是邪淫。亦有輕重。從重煩惱。則得重罪。從輕煩惱。則得輕罪。●涅槃經云。菩薩雖不與女人和合。然見男女隨逐。便生貪著。即名毀破淨戒。●造像功德經云。佛告彌勒。有因緣。令諸男子受黃門身。一者殘害他形。乃至畜生。二者於持戒沙門。瞋笑毀謗。三者情多貪欲。故心犯戒。四者親近犯戒人。復勸他犯。若有男子。先行此事。後起信心。造佛形像。不受斯報。復有四種業。能令丈夫受二形身。一者於尊敬所。而有烝穢。二者於男子身。非處染著。三者即於白身。而行欲事。四者街賣女色。而與他人。若有衆生。曾行此事。深白悔責。造佛形像。不受此身。右共六章。首二三。以惡人言。四。以善人言。五。以出家人言。末。勸其懺悔。

戒姪功德分第三。●七佛滅罪經云。受持姪戒。有五善神侍衛。一名貞潔。二名無欲。三名淨潔。四名無染。五名蕩滌。●佛般泥洹經云。佛告柰女。不邪姪者。有五增福。一。多人稱譽。二。不畏縣官。三。身得安隱。四。死生天上。五。從立清淨。得泥洹道。●戒德香經云。不

姪佚者。不犯他妻。所在化生蓮華之中。●楞嚴經云。若諸世界六道衆生。其心不淫。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。姪心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。若不斷姪。必落魔道。必使姪機身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。●提謂經云。年三長齋。月六齋。日三光之下。及八王日。並須忌之。●禪要訶欲經云。行者求道。持戒修定。應除六欲。所謂色欲。威儀欲。言聲欲。細滑欲。人相欲。著上諸欲。令觀可惡。不淨之相。

右共六章。首二。言衆福歸集。三四。言出離生死。五六。示以戒之之法。

警悟在俗分第四。●菩薩訶色欲法云。女色者。世間之枷鎖。凡夫戀著。不能自拔。女色者。世間之重患。凡夫困之。至死不免。女色者。世間之衰禍。凡夫遭之。無扈不至。行者既得捨之。若復顧念。是爲從獄得出。還復思入。從狂得正。而復樂之。●又云。女人之相。其言如蜜。其心如毒。譬如淵停澄鏡。而蛟龍居之。金山寶窟。而師子處之。室家不和。婦人之由。毀宗敗族。婦人之罪。實是陰賊。滅人慧明。譬如高羅。羣鳥落之。不能奮飛。又如密網。衆魚投之。剝腸俎几。是以智者知而遠之。不爲此物之所惑也。●大寶積經云。當知婦人是衆苦本。是障礙本。是殺害本。是繫縛本。是怨對本。是生盲本。當知婦人滅聖慧。

眼當知婦人是熱鐵華散布於地足踏其上又云何因緣故名為婦人所言婦者名加重擔能令衆生負於重擔徧周行故●又云我觀一切千世界中衆生大怨無過妻妾女色諸欲於女色等所纏縛故於諸善法多生障礙●四十二章經云人繫於妻子舍宅甚於牢獄牢獄有散釋之期妻子無遠離之念●道行般若經云在家者與婦人相見心不喜樂常懷恐怖譬如有人行大荒澤中心畏盜賊右共六章首二三統論女色之害四五言衆生被其所縛末動其畏懼之心以後皆入觀想法門工夫尤為深細必須澄心默照至於純熟方能永斷淫根

胎獄觀

音貫後同此觀成時了悟胞胎種種慘狀是為原始息姪方便門

父母未生前面目將何在只為投胎時見欲生貪愛姪心才一起忽被精血蓋從此十月中次第還宿債母噉熱食時如受鑊湯漑母飲冷水時若臥寒冰塊腹中當飽滿頂上懸鐵袋五內若飢虛空洞無依賴當其臨產育母危父驚駭眷屬繞牀前叩首呼天拜身在兩山中遙遙難出外辱母牽其頭握之如引帶細皮觸著手刀劍無能賽放聲忽大哭痛苦不可耐旁人不識此鼓掌皆稱快豈知稱快人當年亦此態清夜一思量咄咄真堪怪此言非臆說五王經所載凡夫貪愛欲生生常困憊無量

無邊劫曾見何人代。欲破煩惱軍。智者擒其帥。主帥是姪魔。魔死餘兵敗。更將胎形慘。屈指陳其槩。珍重世間人。可一不可再。

修行道地經云。胎成七日。初不增減。二七日如薄酪。三七日如生酪。四七日如熟酪。五七日如生酥。六七日如瘰肉。七七日如段肉。八七日其堅如坏。九七日變五泡。兩肘兩髀及項。十七日續生五泡。兩手腕兩足腕及頭。十一七日復生二十六泡。十手指十足指及眼耳鼻口。十二七日泡相成就。十三七日現腹相。十四七日生五藏。十五七日生大腸。十六七日生小腸。十七七日有胃處。十八七日生二藏。十九七日生手掌足跌臂節。二十七日生陰臍頤乳。二十一七日有三百柔輭骨。如初生瓠。二十二七日如未熟瓠。二十三七日堅如胡桃。二十四七日生一百筋。二十五七日生七千脉。尙未具成。二十六七日成如藕絲。二十七七日有三百六十三筋。二十八七日始生肌膚。二十九七日肌肉稍厚。三十七日方有皮像。三十一七日皮轉厚堅。三十二七日皮革轉成。三十三七日耳鼻肩指膝節成。三十四七日生九十九萬毛髮孔。猶尙未成。三十五七日

毛孔具足。三十六七日。爪甲成就。三十七七日。母腹中有風起。通其七竅。三十
 八七日。隨其宿世善惡。分香臭二種。風以定容貌骨節貴賤。是時不滿九月。僅餘四
 日。過四日後。風吹兒體。令其倒懸。頭向產門。其有福者。自謂吾投浴池。或墮香花之所。
 其無福者。自謂或墮高巖。或懸劍樹。愁憂不樂。出胎之時。如山合體。受苦無量。由是迷
 憤不識。去來兒既長大。適得穀氣。其體即生八十種蟲。詳在後觀

蟲寓觀

此觀成時。備見此身諸蟲。蟬集。是為初開。不淨方便門。

穢哉。血肉軀。無量諸蟲聚。潛伏四大中。其形甚微細。凡夫不覺知。天眼方能觀。靜心

一返觀。男女真兒戲。

正法念處經云。髑髏內有二種蟲。遊行骨內。常食此腦。復有放逸蟲。住頂上。令人疾
 病。復有髮蟲。住骨外。常食髮根。復有耳蟲。食耳中肉。復有鼻蟲。食鼻中肉。復
 有脂蟲。住脂中。瞋則令人頭痛。復有食涎蟲。住舌根。瞋則令人口燥。復有醉味蟲。
 住舌端。得美食則昏醉。粗食則萎弱。復有蟲。名六味。彼嗜此味。我亦嗜此。復有牙
 根蟲。住齒內。瞋則令人牙痛。復有四種蟲。住咽喉中。令人食時。津唾雜亂。咽之入喉。

與腦澁合。或生嘔吐。復有蟲名杼氣。瞋則咽喉閉塞。復有二種續蟲。生支節間。令人脉痛。復有腫蟲。住身內。其蟲飲血。自然腫起。復有嗜睡蟲。住周身。疲極歸心。人則睡眠。復有十種蟲。行於肝肺。令人得病。復有二十種蟲。行於骨髓。食人精液。欲火常熾。復有二十種蟲。行於陰處。令人消瘦多瞋。下體常臭。復有十種蟲。行於屎溺。形色臭惡。或令人瀉。或令閉塞。已上八十種蟲。俱有名狀。詳在經文。繁不盡述。

不淨觀

此觀成時。頓覺男女精血汚穢。是為對治姪關方便門。

世間苦惱事。皆從愛欲生。愛心不能斷。對色已消魂。水從骨內出。火自眼中騰。心雄膽已潑。業重障還深。平時顧禮義。或復愛聲名。到此霎時間。廉恥安足論。鬼神且不畏。名教豈能繩。茫茫一濁世。獄訟漸繁興。聖賢垂訓戒。紙上亦空存。幸有如來教。大開甘露門。示以不淨觀。欲火化為冰。縱有天仙女。還同癩乞形。何況凡間婦。本是革囊成。不用談因果。不用設嚴刑。見此衆穢具。姪魔不敢爭。此觀得成就。拔去愛姪根。我從昔年來。亦復似摩登。多方用強制。對境還復萌。作此觀想後。欲念頓然輕。今日稍覺悟。歸戴大慈尊。誓於未來世。掃盡魔王軍。分身無量刹。普利諸有情。冰菴張夫

子。誨我嘗諄諄。其言修觀法。譬之學庖丁。庖丁技成後。不見全牛身。用刀十九載。猶如新發硎。我此降魔劍。百鍊已成金。斬盡妖容鬼。目內無全人。西施接膝坐。唯見骨纏筋。三十六種物。色穢氣羶腥。坐懷即是亂。不復慕展禽。爰述爲俚句。樸陋不堪吟。但使文義暢。牧豎亦能聽。聽後轉相化。永斷愛河津。法輪時時轉。濁世皎然清。

男女總相第一。靜觀一切凡夫。皆從情欲生。是種子不淨。本精血和合。是受生不淨。

淨。住腹中生藏之下。熟藏之上。是居處不淨。在胎惟飲母血。是所食不淨。十月

月滿足。從產門出。是初生不淨。身內膿血。九竅常流。是舉體不淨。

女根垢相第二。大威德陀羅尼經云。佛告阿難。當知婦人有五蛆蟲戶。而丈夫無此。

其五蛆蟲。在二道中。其一蟲戶。有八十蟲。兩頭有口。悉如鍼鋒。彼之蛆蟲。常惱彼女。而

食噉之。令其動作。

女腹垢相第三。禪祕要經云。若行者貪姪風動。晝夜思欲。如救頭然。當疾治之。治之

之法。先觀子藏。子藏者。在生藏之下。熟藏之上。有九十九重膜。如死豬胞。滿盛惡露。形

若馬腸。上圓下尖。直至產門。中有一千九百細節。如芭蕉葉紋。八萬戶蟲。周而圍繞。人

飲水時。散布四百四脉。諸蟲食之。卽吐敗膿。其色如血。復有細蟲。遊戲其內。積之一月。無可容受。所以女人必有經水。

男。軀。垢。相。第。四。又云。男子。周身。四百。四脉。皆。從。眼。根。布。散。流。注。諸。腸。生。藏。之。下。熟。藏。之。上。於。其。兩。邊。盛。青。色。膿。如。野。豬。精。臭。惡。難。近。至。陰。藏。處。分。爲。三。支。如。芭。蕉。葉。紋。有。一。千。二。百。脉。一。一。脉。中。皆。有。風。蟲。細。於。秋。毫。風。蟲。之。外。有。筋。色。蟲。七。萬。八。千。圍。繞。如。環。眼。觸。於。色。風。動。於。心。心。根。一。動。四。百。四。脉。皆。動。八。萬。戶。蟲。一。時。張。口。眼。出。諸。淚。其。色。青。白。化。成。爲。精。從。小。便。出。

總。結。觀。力。第。五。佛。告。舍。利。弗。若。有。四。衆。著。慚。愧。衣。服。慚。愧。藥。欲。求。解。脫。者。當。學。此。法。如。飲。甘。露。想。前。子。藏。乃。至。女。根。及。男。子。身。內。諸。蟲。張。口。豎。耳。瞋。目。吐。膿。靜。氣。數。息。一。一。觀。之。如。掌。上。螺。紋。閉。目。開。目。了。了。皆。見。此。觀。成。已。欲。火。自。息。縱。見。天。子。天。女。猶。如。癩。人。自。身。他。身。乃。及。欲。界。衆。生。亦。復。如。是。若。服。此。藥。是。大。丈。夫。天。人。之。師。不。爲。恩。愛。大。河。之。所。漂。沒。當。知。是。人。未。出。生。死。其。身。香。潔。如。優。鉢。羅。人。中。香。象。龍。王。力。士。摩。醯。首。羅。所。不。能。及。

決定勸修第六。禪要訶欲經云。如囚在獄。四顧牢密。唯有廁孔。更無異路。如人中毒。惟糞能治。更無餘藥。思惟是已。諦觀不淨。

四覺觀

此觀成時。深知彼我同具陋。實是為隨境除貪方便門。

凡夫姪欲念。世世常遷徙。宿生為女。時見男。便歡喜。今世得為男。又愛女人。體隨在。覺其污愛。從何處起。

睡起生覺第一。默想清晨睡起。兩眼朦朧。未經盥漱。此時滿口粘膩。舌黃堆積。甚是

污穢。當念絕世嬌姿。縱具櫻桃美口。而脂粉未傅之先。其態亦當爾爾。

醉後生覺第二。默想飲酒過度。五內翻騰。明晨忽然大嘔。盡吐腹中未消之物。餓犬

嗅之。搖尾而退。當念佳人細酌。玉女輕餐。而杯盤狼籍之時。腹內亦當爾爾。

病時生覺第三。默想臥病以後。面目黧黑。形容枯槁。又或瘡癰腐潰。膿血交流。臭不

可近。當念國色芳容。縱或年華少艾。而疾苦纏身之日。形狀亦當爾爾。

見廁生覺第四。默想通衢大廁。屎尿停積。白蠟青蠅。處處繚繞。當念千嬌百媚之姿。

任彼香湯浴體。龍麝薰身。而飲食消融之後。所化亦當爾爾。

九想觀

此觀成時。方悟身後無量。慘。是為返終絕愛方便門。

人。想。死。亡。日。欲。火。頓。清。涼。愚。人。若。聞。此。愁。眉。歎。不。祥。究。竟。百。年。後。同。入。熾。燬。場。菩。薩。

九想觀苦海大津梁。

新。死。想。第。一。靜。觀。初。死。之。人。正。直。仰。臥。寒。氣。徹。骨。一。無。所。知。當。念。我。貪。財。戀。色。之。身。

將。來。亦。必。如。是。則。姪。心。淡。矣。

青。癍。想。第。二。靜。觀。未。斂。骸。屍。一。日。至。七。日。黑。氣。騰。溢。轉。成。青。紫。甚。可。畏。懼。當。念。我。如。

花。美。貌。之。身。將。來。亦。必。如。是。則。姪。心。淡。矣。

膿。血。想。第。三。靜。觀。死。人。初。爛。肉。腐。成。膿。勢。將。潰。下。腸。胃。消。糜。當。念。我。風。流。俊。雅。之。身。

將。來。亦。必。如。是。則。姪。心。淡。矣。

絳。汁。想。第。四。靜。觀。腐。爛。之。屍。停。積。既。久。黃。水。流。出。臭。不。可。聞。當。念。我。肌。膚。香。潔。之。身。

將。來。亦。必。如。是。則。姪。心。淡。矣。

蟲。噉。想。第。五。靜。觀。積。久。腐。屍。徧。體。生。蟲。處。處。鑽。嚼。骨。節。之。內。皆。如。蜂。窠。當。念。我。鸞。儔。

鳳。侶。之。身。將。來。亦。必。如。是。則。姪。心。淡。矣。

筋纏想第六。靜觀腐屍。皮肉鑽盡。止有筋連在骨。如繩束薪。得以不散。當念我偷香。竊玉之身。將來亦必如是。則姪心淡矣。

骨散想第七。靜觀死屍。筋已爛壞。骨節縱橫。不在一處。當念我崇高富貴之身。將來亦必如是。則姪心淡矣。

燒焦想第八。靜觀死屍。被火所燒。焦縮在地。或熟或生。不堪目擊。當念我文章蓋世之身。將來或亦如是。則姪心淡矣。

枯骨想第九。靜觀破塚棄骨。日暴雨侵。其色轉白。或復黃朽。人獸踐踏。當念我韶光易邁之身。將來亦必如是。則姪心淡矣。

引經策發第十。涅槃經云。菩薩修於死想。觀是壽命。常為無量。怨讎所繞。念念損滅。無有增長。猶山瀑水。不得停住。亦如朝露。勢不久停。如囚趣市。步步近死。如牽牛羊。詣於屠所。

輪回觀 此觀成時。便見六道生死形相。是為智破邪緣方便門。

識離此形軀其名曰中陰。一入胞胎後。此相忽然隱。譬之暗中燈滅。還晦冥。六道

十七相智者宜觀省。

人死。生天相第一。正法念處經云。若人中死。生於天上。則見細輦白氎。垂而欲墜。復見園林華池。歌舞嬉笑。次聞香氣樂音。眷屬哭泣。以福業故。自然不聞。不復憶念。卽生天上。

閻浮提死。生鬱單越相第二。其中陰身。則見細輦赤氎。遂起貪心。以手攬之。親族咸

謂兩手摸空。次見青蓮華池。鵝鴨鴛鴦充滿。入中遊戲。從華池出。卽見父母欲染不淨。

以顛倒故。見其父身是雄鵝。母爲雌鵝。若當爲男。自見其身如雄鵝形。於父生瞋。於母

生愛。若當爲女。自見其身如雌鵝形。於父生愛。於母生瞋。

閻浮提死。生瞿陀尼相第三。其中陰身。則見黃氎繚繞。屋宇皆成金色。見身若牛。父

如特牛。特牛父也。母如乳牛。瞋愛二心。亦復如是。

閻浮提死。生弗婆提相第四。其人臨終。則見一切皆青。懸青氎相。恐青氎墜。以手遮

之。若有所畏。男女和合。皆作馬形。男如駁馬。女如驎馬。亦以瞋愛。分爲男女。

鬱單越下品生天相第五。臨終時。見上妙華香。心生愛著。欲升大樹。作是念已。卽便

升之。乃是升於須彌。遂見天世界。華果莊嚴。

鬱單越中品生天相第六。終時見池中蓮華。衆蜂圍繞。升此蓮華。乘空而飛。

鬱單越上品生天相第七。終時見勝妙堂。莊嚴殊特。升此堂已。卽爲其中天子。

鬱單越生天復有一相第八。終時見園林遊戲之處。心不濁亂。以清淨心。卽升宮殿。

見諸天衆。遊空而行。

瞿陀尼生天相第九。終時見大池水。神識隨流。浮至彼岸。見諸天女。近前抱之。卽生

天上。

弗婆提生天相第十。終時見殿堂殊勝。心生歡喜。於殿堂外。見諸天人。與天女遊戲。

猶如睡覺。卽生天上。

餓鬼業盡生天相第十一。終時不患飢渴。見飲食。唯以目視。見可樂。卽便往趣。

畜生業盡生天相第十二。臨終卽見光明。癡心薄少。智慧漸開。可樂卽便往趣。

地獄業盡生天相第十三。是時獄卒打之。隨打卽死。若置鐵函銅釜。置已卽死。若爲

鐵鳥惡獸所噉。噉已卽死。不復更生。忽於空中。見歌舞戲笑。香風觸身。卽得生天。

人死還生人中相第十四。臨終見大石山欲墜其上以手遮之。又見此山如白氈。卽升此氈升已。乃是赤氈。次第復見光明於中。見有男女會合。若男子生自見其身與母交會。謂父妨礙。女人反此。慕爾中陰相滅。卽便入胎。

天上命終還生天上相第十五。其天命終不失己身莊嚴之具。亦無餘天。坐其本處。從下天生上天。則有可愛勝相。

上天命終生下天相第十六。見園林池皆不如前。飢渴苦惱。渴仰欲得。卽便往生。

弗婆提瞿陀尼彼此互生相第十七。臨終見暗窟中有赤電光下垂如旛。以手接之。

緣旛入窟受中陰身。或見二牛。或見二馬。如前不異。入地獄者亦各有相。載觀佛三昧經。文繁不述。

天欲觀。此觀成時。識得天福輕重緣由。是為因他覺悟方便門。

駭矣。娑婆國無一不愛色。上自諸天仙。下至於蚤蝨。凡有形識者。皆被業波。汨但其輕重間。不啻天淵隔。福重欲斯衰。孽重情偏迫。觀彼聚姪犬。貪心何太赫。腥臊一牝狗。羣雄愛徹骨。强者踞其肩。弱者繞其側。已遂斯願者。揚揚獨自得。挖舌靡兩耳。慚愧全不識。慕有狠心人。大杖毆其脊。一片好恩情。俄頃喪魂魄。天上視人間。其理亦

可格更超天外者如來大威德。

四王天。忉利天。第一。樓炭正法經云。四王忉利行欲之時。男女形交。同於世人。而不

泄精。

夜摩天第二。夜摩天上。喜相抱持。或但執手而為究竟。

兜率天第三。兜率陀天。意嬉笑語。即為究竟。不待相抱。

化樂天第四。化樂天中。共相瞻視。即為究竟。不待笑語。

他化自在天第五。他化天中。但聞語聲。或聞香氣。即為究竟。不待瞻視。

因緣觀 此觀成時。洞徹三世煩惱根本。是為愛水窮源方便門。

衆生畏苦果。菩薩斷惡因。惡因既已斷。苦果自難侵。譬如猛師子。利鏃中其纓。急向發的處。四顧徧追尋。追尋之後。獵戶盡潛形。犬若遭人擊。但向棒頭鳴。一智一愚。蠢不啻徑與庭。又如止湯沸。爨者去其薪。十二因緣內。首惡在無明。各各加趺坐。聽

講法華經。

法華經云。無明緣行。無明者。宿世煩惱虛暗。無所明了也。緣由也。行者。宿世造業也。合而言之。謂宿世因一念無明。所以造業。行緣識。

念謂初起妄識緣名色後諸根成形也名色緣六入有此六根將來必六

入緣觸觸者出胎後三四歲時觸緣受受者由五六歲至十受緣愛愛者從十八

九食著聲色即起愛心也愛緣取取者從二十歲後貪取緣有有者有漏之因既著善惡有緣

生生者謂未來五蘊生緣老死憂悲苦惱身老而復死也

無明滅則行滅 行滅則識滅 識滅則名色滅 名色滅則六入滅 六入滅則觸

滅 觸滅則受滅 受滅則愛滅 愛滅則取滅 取滅則有滅 有滅則生滅 生滅

則老死憂悲苦惱滅過去無明即現在愛取若觀一切無常破滅

解脫觀此觀成時必然諸罪消滅蓮華化生

修行無別法出世為究竟出世有多途淨土為捷徑述此觀想法言言宗大乘託實

上品蓮戒姪之事盡

戒姪之士清晨盥漱既畢著清淨衣焚香頂禮三寶向西趺坐先想自身頂上有梵書

字即嗑偏有赤光初如赤珠次如滿月變成三角火輪從頭至足燒盡自身并燒一

城一國徧閻浮提及三天下如是漸廣至十方界縱有重罪此字燒已漸得消除 次

想梵書一刃字。即阿字。生成自身。及一切衆生。皆作金剛不壞之體。自身在西方極樂世

果。七寶池內。千葉蓮華之中。華尙未開。次想自心如月輪。於月輪中。有一梵書象字。

即唵字。次想蓮華忽然開敷。團圓十二由旬。閻浮檀金爲莖。白銀爲葉。金剛爲須。甄叔迦

寶爲臺。種種莊嚴。不可具說。次想華開時。忽見阿彌陀佛。坐大寶蓮華座上。其華八

萬四千葉。一一葉。八萬四千脉。一一脉。八萬四千色。一一色。八萬四千光。佛身如百千

萬億夜摩天閻浮檀金色。高無量由旬。眉閒白毫。右旋宛轉。如五須彌山。佛眼如四大

海水。青白分明。身諸毛孔。演出光明。彼佛圓光。如百億三千大千世界。次想一大寶

蓮華座。在佛左邊。觀世音菩薩。跏趺其上。身紫金色。頂上摩尼寶。以爲天冠。微妙光明。

以爲纓絡。手掌作五百億雜蓮華色。一一指端。有八萬四千畫。皆出種種光明。舉足下

足。有千輻輪相。自然化成五百億光明臺。其餘身相。如佛無異。唯頂上肉髻。及無見頂

相。不及世尊。次想一大寶蓮華座。在佛右邊。大勢至菩薩。跏趺其上。身量大小。如觀

世音。圓光面各百二十五由旬。照二百五十由旬。菩薩天冠中。有五百寶華。普現一切

佛事。常以寶手。接引念佛衆生。次想琉璃地上。黃金繩界道。樓閣千萬。百寶合成。或

浮虛空。或停寶地。無量樂器。皆出妙音。次想寶樹。皆七重行列。具足七寶華果。一一
 華果。作異寶色。瑠璃色中。出金色光。玻璃色中。出紅色光。碼碯色中。出磔磔光。磔磔色
 中。出綠珍珠光。珊瑚琥珀一切衆寶。以爲映飾。妙真珠網。彌覆其上。次想七寶池中。
 八功德水。皆妙寶所成。其寶柔輦。從如意珠王生。分十四支。一支作七寶色。黃金爲
 渠。渠下皆以雜色金剛爲底沙。一一水中有六十億七寶蓮華。一一蓮華。團圓正等。十
 二由旬。次想自身。見佛菩薩。踊躍歡喜。乘空而行。到佛菩薩所。頭面頂禮。燒無價名
 香。散無價寶華。作無量天樂。放無量寶雲。供養阿彌陀佛。并二大士。次想自身供養
 之後。於佛菩薩前。作大懺悔。誓度十方一切衆生。次想極樂國土。一一寶樹。一一樓
 閣。一一宮殿。皆有一佛二菩薩。跏趺端坐。自身化無量身。一一佛菩薩前。各各如前供
 養。如前懺悔發願。次想自身還至從前華上。端然趺坐。一心觀阿彌陀佛眉間白毫
 相光。湛然而住。若妄想起時。但作蓮華開想。合想。妄念自息。若分別心起。但想一
 梵書𠄎字。即灑字。即成無分別。若執著心起。但想一梵書𠄎字。即含字。即得空諸執著。觀

詳在十六觀經。茲因限於卷帙。不能備舉。故將大阿彌陀經。觀經。疏鈔。顯密圓通。准
 提。淨業等書。參酌會通。定撮要數則。庶使初入法門者。易於修持。或未始非一心。三

觀之少助耳。信心之士。取十六觀經詳覽。使觀法不背佛言。方不墮入魔境。至若觀想成熟。淨境現前。雖天宮之樂。猶不屑受。豈特區區防姪節欲。為下根說法而已哉。

欲海回狂集卷三

決疑論

統論姪業類 八問八答

問。太極生兩儀。兩儀生四象。而人類興焉。則男女形體。實天地所生也。天地既生男女。又惡男女之事。是誠何故。●答。男子有室。女子有家。父母大願也。若不待父母之命。鑽穴踰牆。則又惡之賤之。父母既爾。天地亦然。

問。天地以生物爲心。男女之道。生生之本也。苟其惡之。生生之理安在。●答。生物爲心者。蓋言慈心不害耳。非以生育之多爲貴也。天道若貴生育。則雞犬豬羊。一乳數子。魚蝦之卵。累百盈千。較之人類。豈不更合天心耶。

問。上帝既惡邪姪。當使世人皆生一類形相。壯年自然生育。則邪姪之本斷矣。何爲計不出此。●答。吉凶禍福之柄。雖天實司之。然不過因物付物耳。初無私意於其間也。况男女之相。皆隨其宿世之心。所造。天既不能強天下之男女。皆出於一心。又安能強天下之男女。皆出於一相哉。

問。男。女。之。事。世。人。最。秘。天。地。鬼。神。焉。能。一。一。知。之。●答。法。界。與。心。原。非。二。物。自。心。既。知。十。方。世。界。悉。知。豈。特。天。地。鬼。神。而。已。乎。水。清。而。月。現。鼠。腐。而。蟲。生。何。不。細。參。其。理。

問。殺。生。者。令。彼。痛。苦。竊。盜。者。令。彼。貧。窮。其。受。罪。報。固。不。待。言。至。於。姪。欲。彼。此。皆。悅。庸。何。傷。哉。●答。彼。此。則。皆。悅。矣。試。問。其。夫。見。之。亦。悅。乎。其。父。母。兄。弟。見。之。亦。悅。乎。天。地。鬼。神。見。之。亦。悅。乎。則。悅。者。不。過。一。人。而。切。齒。拊。膺。怒。目。環。繞。者。徧。虛。空。也。烏。得。無。罪。

問。然。則。較。之。殺。盜。畢。竟。孰。重。孰。輕。●答。殺。者。痛。苦。難。當。姪。者。惡。名。難。受。盜。者。劫。其。養。身。之。財。姪。者。劫。其。養。性。之。寶。因。既。不。同。果。亦。各。異。所。以。犯。殺。盜。者。如。風。火。之。疾。速。生。速。死。犯。邪。姪。者。如。癆。怯。之。證。難。脫。難。除。未。可。分。輕。重。於。其。間。也。

問。踰。東。鄰。垣。摟。其。處。子。猶。曰。我。作。之。孽。也。至。於。奔。女。彼。乃。自。投。羅。網。納。之。何。足。爲。罪。●答。摟。是。何。心。納。是。何。心。既。可。以。納。即。可。以。摟。譬。如。彼。有。毒。藥。竊。而。食。之。者。固。死。受。而。食。之。者。亦。死。

問。犯。良。家。女。其。罪。誠。重。至。於。婢。媵。何。足。爲。罪。●答。在。彼。受。染。之。軀。則。有。貴。賤。之。異。在。我。行。欲。之。體。實。無。彼。此。之。殊。妓。女。且。有。罪。況。婢。媵。乎。

因果析疑類 八問八答

問。大富貴人。往往多造姪業。何以不見有報。○答。宿世善緣。既熟。今世雖惡。尙當先享福報。畱其苦於來生。譬如凶年之穀。得之往歲。今歲之荒。來歲受苦。善亦如是。說本業

報差別經

問。風流之事。偏與功名爲水火。其義何居。○答。風流之事。最損彼家名節。故亦受損名之報。

問。好色之士。後世每墮女身。何以故。○答。姪者意中念念有一美女。情之所牽。其音容笑貌。常摹美女之嬌態。以故陽氣漸消。不覺形隨心變。

問。姪男念念想女。後世若必墮女身。則姪女念念想男。後世反可得男身矣。女何幸而男何不幸。○答。轉男爲女。墮落也。轉女爲男。超生也。同造墮落之因。決無獨受超生之果。譬如兩人登山。一人過於視下。忽然失足。一人過於視上。忽然失足。視下失足者。固墮至山下矣。豈視上失足者。必墮至山頂耶。

問。子息既從欲事而生。則多欲者宜多子。何以耽於色欲者。子女偏覺寥寥。○答。其故

有二。一者使盡男子之態。不應更生男子。故二者精液耗散。如鄙吝之人釀酒。米少水多。故。

問。世間之法。猶言罪不及孥。官不及世。若善者克昌厥後。姪者殃及子孫。則爲善人之後者。何以享自然之福。爲姪人之嗣者。何以受無妄之災。●答。宿世修善。投作善之家。享福。宿世造惡。投作惡之家。受禍。蓮華不發。荊榛之幹。偃鼠豈出龍象之胎。

問。修善得貴子。理也。但其人與我有緣。方來託生。萬一福之稱者。緣不合。緣之合者。福不稱。奈何。●答。無量劫來。欲報我讎者。不計其數。欲報我恩者。亦不計其數。善以善應。惡以惡應。不患無轉移之法。

問。險惡之人。固當無後。彼持齋奉佛。發心出世者。何以往往無嗣。●答。險惡者無後。刻薄之孽。報也。修行者無後。清淨之福。報也。世間不肖子孫。貽祖父以死不瞑目者。何可勝數。大聖大賢。猶不能顧後。況其他乎。即使世世得象賢之嗣。而姪殺之業。人所同有。究本尋源。孰階之厲。所以修行人具大智慧。求大解脫。既欲捨此。凡軀。并求斷此。凡種。俯視塵世。瓜瓞螽斯。嚼蠟無味。譬如有人前世爲貓。產一貓子。必欣然愛之。若轉世爲。

人。後。識。得。此。貓。是。吾。宿。世。所。生。見。其。盜。魚。捕。鼠。必。切。齒。愧。恨。矣。豈。尚。願。其。貓。種。不。絕。源。源。產。乳。哉。

雜問防姪類 十問十答

問。普。門。品。云。若。有。衆。生。多。於。姓。欲。常。念。恭。敬。觀。世。音。菩。薩。便。得。離。欲。何。爲。其。然。也。●答。色。是。迷。津。佛。乃。覺。路。覺。之。破。迷。猶。燈。之。破。暗。此。定。理。也。孔。子。曰。苟。志。於。仁。矣。無。惡。也。不。其。然。乎。

問。夢。中。所。見。天。榜。名。次。往。往。奇。驗。固。無。所。疑。但。世。間。每。一。國。土。有。一。種。字。體。則。天。上。必。別。有。天。書。凡。眼。不。識。凡。眼。若。識。豈。天。上。反。奉。人。間。之。字。耶。●答。夢。中。天。榜。皆。由。自。心。感。通。自。心。但。有。此。方。之。字。無。天。書。之。體。故。所。見。亦。唯。此。方。之。字。耳。譬。如。夢。中。聞。鬼。神。語。南。方。人。夢。音。同。南。方。北。方。人。夢。音。同。北。方。也。

問。夫。婦。恩。愛。者。後。世。還。爲。夫。婦。否。●答。譬。如。水。上。浮。萍。林。中。宿。鳥。緣。至。則。合。緣。盡。則。散。問。宿。世。有。緣。故。爲。夫。婦。既。爲。夫。婦。其。緣。更。深。何。以。後。世。反。不。能。相。聚。●答。兩。人。後。世。能。保。其。皆。得。人。身。乎。卽。皆。得。矣。能。保。其。年。相。若。福。相。等。地。相。近。一。爲。男。一。爲。女。乎。

問。六天福德。愈高愈重。六天欲念。愈高愈輕。理固然矣。但誰人見之。●答。善言天者。必有驗於人。觀寡欲者。享厚福。耽色者。遭奇禍。其理自曉。若必目擊之。而後信。則愚孰甚焉。

問。六天欲念。雖漸至輕微。不知還因此墮落否。●答。但有欲念。無不墮落。如正法念處經說。●經云。天中大繫縛。無過於女色。女人縛諸天。將至三惡道。

問。羅漢應化凡間。示有妻子。何以不受業報。●答。孽由心造。羅漢已斷凡情煩惱。從何著腳。譬如釵裙日。附女人之體。不作女人之想。釵裙豈有罪孽耶。

問。修仙術者。用采補之法。謂可長生。信然乎。●答。神仙雖在七趣中。未出生。死。然非清淨。解脫。不能陟其階梯。豈有縱心姪穢之場。反受長生之報者乎。現在惑世誣民。來生地獄種子。必此人矣。

問。姪穢之事。與長生之術。二者固同冰炭。獨訝楊貴妃。幾覆唐室。何以死後成仙。●答。誰見其成仙者。縱有宿福。流入仙趣。然福盡必墮惡道。古德云。饒汝作仙人。恰似守屍鬼。何足慕哉。

問。七夕長生殿。夜半所私語。固昔人之寓詞也。但劉阮遇仙於天台。牛女訂期於霄漢。又何稱焉。●答。此乃稗史妄傳耳。六天欲念。較之世人。真有雲泥之隔。若據稗史所傳。何異凡夫薄態。後人襲謬仍訛。嘲調神女。唐突天孫。口業無邊矣。

受持破惑類 十問十答

問。戒姪已屬難事。而受持之法。又如是曲盡周詳。得毋強人以太難乎。●答。中道而立。能者從之。儒有禮儀三百。威儀三千。釋有三千威儀。八萬細行。豈爲一人設哉。

問。君子不邇聲色。不邇者。不過淡之之詞。若比之毒蛇猛虎。不幾擬之太甚乎。●答。死於蛇虎者。千中希得一二。死於貪欲者。什有八九。由是觀之。蓋甚於猛虎毒蛇也。

問。綱常名教之防。莫過於禮。男女有別。非禮勿視。便是戒姪。何必設不淨等觀。作此污穢之想。●答。男女之道。人之大欲存焉。欲火動時。勃然難遏。縱刀踞在前。鼎鑊隨後。猶圖僥倖於萬一。若獨藉往聖微詞。令彼一片姪心。冰消雪解。此萬萬不可得之數也。且夫理之可以勸導世人。助揚王化者。莫如因果之說矣。獨至姪心乍發。雖目擊現在因果。終不能斷其愛根。唯有不淨二字。可以絕之。所謂禁得十分。不如淡得一分也。論戒

姪者。斷以不淨觀爲宗矣。

問。不淨九想等觀。在俗者固當修習。若向最上一著。則正智現前。煩惱自破。何必學此小乘法門。●答。至道雖無取捨。入門必有欣有厭。天台大師云。雖則不淨初門。能成大事。如海中屍。依之得度。從此獲清淨智慧。從此生淨妙佛國。常觀不淨。是名淨業。昔世尊懸記七種法滅相。其第四條曰。末世弟子。不樂修不淨觀。詳摩訶經則知深於佛學。乃能修此法門。大般若經中。詳言死屍白骨等觀。而結云。是爲菩薩大乘相。則此觀豈小乘法門耶。

問。世間美色。與降脹死屍。宛然二相。何得彼此同觀。●答。相雖暫異。實非二物。人若夏月。猝死。經宿便臭。三四日後。蟲出於屍。彼柔姿婉媚。不過現前假相耳。

問。肉軀污穢。固不待言。若云周身之內。有八十種蟲。吾不信也。●答。佛觀一鉢水。八萬四千蟲。况垢穢之軀乎。若云生人之體。不當有蟲。則瘡疥蚤蝨。獨非蟲耶。

問。受持篇中。以居官居家等。分配治國平天下數條。大段則然矣。其如內有不甚切合者何。●答。總科條。後原謂多屬某事。未嘗曰都屬某事也。况古人斷章取義。止論其大。

槩。曾子釋誠意。而曰心廣體胖。不嫌於混雜身心。釋新民。而引日新又新。不嫌其可移。明德必欲銖銖較之。則鑿矣。

問。受持一篇功過二字。可以該之。何不分某事爲若干功。某事爲若干過。使人凜然知戒乎。●答。功過皆由心造。同一善也。發心大則功亦大。發心小則功亦小。同一惡也。愛心重則過亦重。愛心輕則過亦輕。譬之諸天共器。食有精麤。三獸同河。渡分深淺。安能比而同之。懸而斷之乎。

問。比邱尼中魚龍混雜。間有姪蕩之女。僞作尼姑。引誘良家婦者。居家杜邪之科。何獨遺此。●答。果其貞節。誘亦不妨。若其可誘。何獨尼姑。因千中一見之姪女。遂欲遠棄佛法。侮慢出家。是猶爲一家失火。禁天下之晨炊矣。智乎不智。

問。婦人到庵院中。燒香聽講。多被輕狂者畱盼。禁其出門。方見治家之正。肅閨者。何獨遺此。●答。信善之女。安坐家中。儘可奉佛。輕於出外。固非所宜。然亦當視乎其年。視乎其地。視乎其人。若果能傾心歸佛。將肅閨一十五條。事事遵守。必然度勢。揆時。舉動以正。安有非禮之事哉。於此槩行禁之。同於崑岡烈火。則佛法甘露之門。爲婦女者。老死

不能沾惠。後世女身之報。恐不免耳。說本大方廣三戒經

胎娠差別類 十二問 十二答

問。男女未會以前。從無產乳之事。一經配合。便有子女。試問彼投胎者。日在男女之傍。伺其動靜乎。抑偶然遇之。驀爾入胎乎。●答。業報因緣。不可思議。若業緣當為其子。雖神識在千世界外。此間男女會合彼處。即見光明。一彈指間。乘光入胎。帝釋梵王。不能阻須彌鐵圍。不能障。

問。世人一壁之阻。不見不聞。數里之遠。猝難馳至。千萬國土外。何以纖悉無障。●答。人所礙者。乃在於形。不在於神。延陵季子曰。骨肉復歸於土。命也。若魂氣。則無不之也。檀出 譬如夢中。在千萬里外。忽然驚覺。復在牀中。在於間壁。亦復如是。不以遠近分遲速也。神識投胎。何以異此。

問。世有夫婦。日在一處。終無子息。為是神識未來乎。抑命數無子乎。●答。神識不來。即是命數無子。命數無子。神識自然不來。如增一阿含經說。○經云。若男女共集。識未來投。或識既外投。男女不集。則不成胎。若女人無欲。男子欲盛。或男子無欲。女人欲盛。亦

不受胎。又男子無病。女人有病。或女人無病。男子有病。亦不受胎。法苑珠林云。若父母福重。子福輕。不得入胎。若父母福輕。子福重。不得入胎。必父母子三福業等。方得入胎。苟合所生男女。千中不留其一。是命不當爲其子也。不當爲其子。便不應投胎。投胎而仍被殺。何以故。●答。此各償宿世之債耳。子所償者。軀命。父母所償者。惡名。問。富貴男與貧賤女合。或富貴女與貧賤男合。三福大不等矣。何以亦有胎。●答。託生之子。宿世修福有虧。或但當得富貴父。或但當得富貴母。或父母當得富貴子。或子當得富貴父母。因緣不同。故亦成胎。如阿難口解十二因緣經說。○經云。子以三因緣生。一者父母先世負子錢。二者子先世負父母錢。三者怨家來作子。問。託生者。或投富貴之家。或投貧賤之家。有以異乎。無以異乎。知其富貴貧賤乎。抑不知富貴貧賤乎。●答。異則有異。知實不知。如瑜伽論中說。○論云。薄福者當生下賤家。彼於死時。及入胎時。但聞種種紛亂聲。或見入於叢林竹葦中。若福厚者。生尊貴家。彼於爾時。但覺寂靜美妙。或聞妙音。或見升宮殿。問。男中陰入胎。於母生愛。於父生瞋。女中陰入胎。於父生愛。於母生瞋。理則然矣。所據

何在。○答。據在胎形之向背耳。男胎向母而背父。女胎向父而背母。心既有異。故身亦隨之。如處胎經說。○經云。若是男者。蹲居母腹。右脅而坐。兩手掩面。向脊而住。若是女者。蹲居左脅。兩手掩面。背脊而住。

問。男女會合。必藉神識來投。然後成胎。而世多有此處分。親見彼人入室。訪之。彼人死期亦在此刻。則十月以前。其人尙在陽世。彼父母會合。更有誰人見之耶。若無中陰。則不能成胎。若有中陰。則中陰定是他人。何以又見彼人入室。○答。造宅造獄。何必自。已。監工規模制度。悉依當人本分宅獄成。而監工即去。胎相成。而本識方來。壽雖未盡。生固定然。自感宿生有負之人。爲之代其受胎也。

問。據世俗所傳。則入胎在臨產之際。而據內典所載。則投胎在十月之前。抑何說之。不相符乎。○答。臨產入胎。當是千萬中之一耳。非其宿有大福。不當受胞胎之苦。即其父母懷胎時。彼人未當壽盡。直至臨產。一處命終。一處託生。或亦有之。譬如官爵。從資格。漸升者。其常也。不次擢用者。其變也。

問。雙生者。在母腹中。必有兩中陰。其入胎也。出於同時乎。抑不同時乎。○答。有同時。有

不同時若同時入。則先產者為兄。後產者為弟。若不同時。則先產者為弟。後產者為兄。譬如竹筍。納胡桃。後入者必先出。故說本法苑珠林

問。同一孕也。而所生子女。有端正者。有缺壞者。其間或黑或白。種種不同。何故。●答。一

係此兒宿世之故。一係其母今世之故。此兒宿世若柔和忍辱。裝造佛像。親近沙門。今

世自然相好。若宿世遮佛光明。取三寶物。瞋恚鬪諍。代他詞訟。或譏毀醜貌之人。今世

自然醜惡。說本業報差別經。及三戒經。其母今世懷孕之時。若近煙黑之處。胎兒遂黑。居清涼之處。

胎兒遂白。習鹽灰等味。毛髮稀少。習姪欲之事。多患瘡癬。若或跳擲。或復負重支節。缺

壞。說本法苑珠林。

問。人有恆言。皆曰。父母遺體。敢問孰者是父遺體。孰者是母遺體。●答。爪齒骨節。髓腦

筋脉。凡係堅者。皆父遺體也。頰眼舌喉。心肝脾腎。毛髮腸血。凡係柔者。皆母遺體也。說

地修行道經。

形滅神存類 六問六答

問。福善禍姪。不過生時受報耳。若人而既死。則形神消滅。縱有罪業。何從受報。●答。身

有敗壞性無敗壞。譬如五穀根莖雖枯。其子落地向春復生。修福生人天。造業歸惡道。亦猶是也。賈誼曰。千變萬化。未始有極。忽然為人。出漢書。魏伯起曰。三世神識不滅。出魏書

張子厚曰。知死之。不亡。可與言性。出橫梁語錄。生死之名。從肉軀所得。非從心性所得。若謂

死後神亡。則伯蘇為熊。音乃平聲。事詳史記正義。如意為犬。出漢書。鄭人相驚。以伯有彭生報怨於齊

襄。俱出左傳。種種事迹。皆在漢明帝之前。則佛法未傳。東夏而輪回之理。已大著於天下矣。

斷滅之論。可欺愚人。難罔智士。

問。輪回之理。如所固有。孔子何以不言。●答。孔子言之詳矣。易曰。精氣為物。遊魂為變。

知鬼神之情狀。精氣者。受生之後也。遊魂者。託胎之前也。知其情狀。則輪回之理明矣。

中庸言誠者。物之終始。不言始終。見循環無端。非斷滅也。惜後儒見未及此耳。

問。精氣為物。遊魂為變。不過論其理耳。若謂有後世之說。不幾近於誕乎。●答。生死輪

回。乃世人必然之理。見於記載者。不可勝數。若名為誕。是真誕矣。且爾不聞文昌帝君

為十七世士大夫乎。出文昌實訓。不聞袁盎十世為僧乎。出水懺緣起。不聞某樵轉生為梁武帝

乎。見金剛感應錄。不聞王曾為曾子後身乎。出文昌文。蘇子瞻為戒禪師後身。曾魯公為青草堂後

身乎傳見淨不聞永公轉生為房瑄乎見法不聞遜長老後身為李侍郎南菴主後身為陳忠肅知藏僧後身為張文定嚴首座後身為王龜齡乎俱見竹窗二筆及諸公本傳不能博觀

記載徒學坐井觀天何哉

問如君所言固歷歷有據獨惜其不出正史耳○答正史者對稗史而言正史可信稗

史不可信也若文昌寶訓等書皆煌煌實論可質鬼神乃超於正史之上又當格外視

之倘必以史臣之筆為可信則二十一史中所載三世輪回事亦更僕難數他不具論

姑以人所共知者略述一二如羊祜前身為李氏子詳晉書一帙十冊梁元帝前身為

眇目僧詳南史梁紀一帙劉氏女前身為李庶詳北史齊紀二帙五冊劉沆前身為牛

僧孺詳宋史七帙四冊二范祖禹前身為鄧禹詳宋史八帙四冊三郭祥正前身為李

太白詳宋史十帙三冊四夏原吉前身為屈原之類此事出皇明通紀不勝屈指也若夫天仙

列宿降生人間者如天帝子為齊高祖詳南齊書一帙四冊神人降胎為唐代宗詳唐書

冊七十七來和天尊為宋真宗詳宋史七帙五冊二南嶽真人為虞伯生詳元史五帙

十一卷文昌星為呂仲實之類詳元史五帙六冊一彰彰可考也有死後數日復生者

有數年復生者。有備述冥事無不奇驗者。略言之。如長沙人桓某。詳後漢書一帙七冊。二十七卷。六頁。武

陵女子李娥。同上卷。七頁。干寶父殉葬之婢。詳晉書二帙十冊。八十二卷。十四頁。魏明帝時塚內女。安吳民陳

焦。晉惠帝時杜錫之婢。東陽黃氏女孩。詳宋書一帙十冊。三十四卷。二十五頁。二十九頁。淳熙十三年。行都人

之類。詳宋史二帙二冊。六十一。一可測也。至於男子現生變異類者。如後漢公牛哀化爲

虎。後漢書三帙一冊。八十卷。二十頁。詳淮南子。霍州老翁化猛獸。詳隋書一帙八冊。二十三卷。十八頁。乾道五年。衡湘間人化

爲虎之類是也。詳宋史二帙二冊。六十二卷。二十三頁。女人現生變異類者。如江夏黃氏母化爲龍。詳後漢書

一帙七冊。二卷。六頁。清河宋十宗母化爲鼈之類是也。詳宋書一帙十冊。三十四卷。二十四頁。隔世重爲夫婦者

如晉惠帝時梁國女子。詳宋書一帙十冊。三十四卷。二十七頁。宋末王婦梁氏等類。詳宋史十帙十五冊。四百六十卷。五十頁。

此其尤大彰明較著者也。甚至天女生北魏始祖。詳魏書一卷。二頁。韓擒作冥府閻王。詳隋書二帙四冊。五十二卷。二頁。辛彥之建立梵宇而報感天宮。詳隋書二帙八冊。七十五卷。五頁。庾彥寶念佛持經而

往生淨土。詳梁書一卷。九冊。五十一頁。王賓修寺得宿世之碑。詳宋史七帙三冊。二百六十六卷。二十五頁。太興設

齋感神僧之赴。詳北史一卷。四頁。異香滿室。徐孝克之往生。詳陳書一帙四冊。二十六卷。十四頁。坐化空棺

陸法和之善逝。詳北齊書一卷。五頁。盧景裕在獄持經枷鎖爲之自脫。詳北史二帙一冊。三十三卷。二十七

冊。三十二卷。五頁。

頁。張孝始修齋禮誦祖目。因以復明。詳北史三卷九頁。如斯等類。皆名儒國史直筆之

言。豈無稽之論耶。已上頁卷冊。俱照萬曆三十九年。所刻監本廿一史。與坊間小本不同。嗟乎。宇宙之外。奇事固多。六合

之中。異聞不少。今人生於天涯片角。所見無非庸常之士。所讀不過世俗之書。情竇甫

開。而業緣踵至。婚嫁未畢。而景薄桑榆。宜乎生不知來。死不知去。日在輪回中。而莫信

其理也。良可憫已。

問。輪回之理。固不爽矣。但吾之所言。本於某先生之某書。非無據也。某先生謂死者形

既朽滅。神亦飄散。託生者。乃湊著生氣。偶然不散耳。●答。子曾讀金縢乎。武王有疾。周

公願以身代。告於三王曰。予仁若考。多材多藝。能事鬼神。若依斷滅之說。則周公既代

武死。形亦朽滅。神亦飄散。雖多材多藝。亦散滅。無存。何以事祖考乎。且祖考亦散滅。久

矣。何以復為周公所事乎。况祭祀之禮。先聖所重。若祖宗既已散滅。則菲飲食。而致孝

鬼神。聖人反覺迂腐。倘云某先生不可不信。則堯舜周孔。愈不可不信。若謂堯舜周孔

不足信。何有於某先生。不特此也。若某先生既沒。今日能奉其斷滅之教。則某先生雖

賢。今日亦在散滅之數。春秋二祭。可以不設。若現今尚行春秋二祭。則某先生之教。先

生一次。卽餘二鬼。託生十次。餘二十鬼。千次。餘二千鬼。且一人餘二千鬼。二千人卽餘四百萬鬼。積之久久。徧處皆鬼矣。試問此等舊鬼。將來如何著落。凡夫境界。安能百千化身耶。且問誰鬼幸而託生。誰鬼不幸而受罪耶。

問。正人命終。自然有主。何至中陰身時。見人相如牛馬鴉鴨耶。●答。到此作不得主。譬如夢中顛倒。聖人亦有。孔子豈不知周公去世幾百年。而夢見之時。恐未必作死想。豈不知生者不當受奠。何以坐奠兩楹耶。聲聞有出胎之悶。菩薩有隔陰之迷。况凡夫乎。問。命終之時。欲念一動。必然墮落。而瞿陀尼中陰。前抱女身。何以生天。●答。臨終之念。固甚關切。而天福實由平日所造。譬如樹枝向東者。斷時還從東倒。向西者。還從西倒。問。觀經九品往生。皆見蓮華之相。而鬱單越中品生天。亦見蓮華。有何分別。●答。觀經中。每品皆有化佛來迎。生天者。無化佛故。

問。欲入犬豕胎中。見諸美女。而瞿陀尼生天者。亦見美女。有何分別。●答。一屬情。一屬想。想者輕清。故上升。情者重濁。故下降。如楞嚴經說。○經云。純想卽飛。必生天上。若有福慧。及與淨願。自然心開。往生佛國。情少想多。卽爲飛仙鬼王。或飛行夜叉。情想均等。

不飛不墮。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫生。重爲毛羣。輕爲羽族。七情三想。沈下水輪。身爲餓鬼。九情一想。下入地獄。輕生有間。重生無間。純情卽入阿鼻地獄。

問入阿鼻獄者。甫入之時。見八萬四千劍林。猶如寶樹。大熱火燄。猶如蓮華。諸鐵嘴蟲。猶如鳧雁。而生天者。亦見種種境界。有何分別。●答入地獄者。命終之時。以熱逼故。設此妄想。有此妄想。則成妄見。而生天者。四大輕適。熱則涼風吹之。寒則煖氣乘之。豈可槩論。

性學闡微類 七問七答

問季路問生死之說。仲尼拒之。子獨嘵嘵不已。母乃素隱行怪耶。●答未知生焉知死者。乃夫子婉轉啓發之也。非漫然拒絕之也。孔子曰。死生亦大矣。出莊子豈素隱行怪耶。問佛教所謂性卽無善無不善之說乎。●答無善無不善。則頑空斷滅矣。世人非著於有。卽著於無。非著於亦有亦無。卽著於非有非無。所以觀佛三昧經。譬之瞽人摸象也。生而盲者不識象。有一國王。集羣瞽告曰。汝欲知象形否。瞽人皆言願知。王敕象夫牽

象於庭。命羣瞽以手摸之。王曰。汝等已知象形否。皆曰。已知。摸其耳者。曰。象形如箕。摸其鼻者。曰。象形如琴。摸其牙者。曰。象形如楸。摸其背者。曰。象形如屋。摸其髀者。曰。象形如壁。摸其尾者。曰。象形如帚。摸其足者。曰。象形如柱。羣瞽各執所見。爭競不已。繼以毆擊。王笑曰。汝等皆未知象。箕者。其耳也。琴者。其鼻也。楸者。其牙也。屋者。其背也。壁者。其髀也。帚者。其尾也。柱者。其足也。羣瞽聞王所說。不敢復言。然意中猶信所摸不謬。世人言性。亦猶是也。

問。萬物成必有壞。始必有終。性亦有生滅乎。○答。凡有形之物。卽有成壞終始。性既無形。焉有生滅。

問。然則性如虛空乎。○答。非也。虛空之空。名爲頑空。性空之空。名爲真空。問。耳目形也。見聞神也。神若不滅。則能見能聞者。當少壯如一。乃垂暮之年。目力漸昏。耳力漸聵。則見聞之性。亦有老死。以是知神有生滅耳。○答。耳目昏聵。形骸所致。豈關聞見之性乎。目之能見。非自見也。依於見性。而能見耳。之能聞。非自聞也。依於聞性。而能聞。若謂目能自見。則瞪死人之目。亦當有見。而夢中閉眼之時。不應復見種種形像。

若謂耳能自聞。則提死人之耳。亦當有聞。而夢中耳在牀上。不應復聞他處之聲。安有生滅去來乎。

問。性無生滅。畧知其概。性無去來。所不解也。●答。乍去乍來者。妄想心也。非真性也。真性之大。包乎虛空大千世界。在我性中。不過如海上一浮漚耳。

問。三途之報。以及託生人間。論相者。謂閻君所判。論性者。謂自業所招。敢問是非何在。●答。不執。則兩說皆是。執之。則兩說俱非。譬如夫婦共生一子。若兩人無心。曰此吾所生也。無傷也。倘夫婦赤面爭奪。以爲此吾所生也。非汝所生也。則謬矣。

惡道緣由類 十問十答

問。鴛鴦鶉鴿。因宿世造姪。故今世爲姪鳥。而飛雁喪耦。至死不合。宿世不姪明矣。何以亦墮鳥身。●答。十惡之中。姪其一耳。十惡皆可墮畜生。鴛鴦鶉鴿。從姪業而墮者也。孤雁之報。從他惡而墮者也。如俱舍論中說。○論云。人若造業。當墮畜生。各自差別。就中姪欲盛者。生鴿雀鴛鴦中。瞋恚盛者。生蝮蠍蛇中。愚癡盛者。生豬羊蚌蛤中。憍慢盛者。生虎狼獅子中。掉戲盛者。生獼猴中。慳嫉盛者。生餓狗中。

問人若造罪當入畜生胎此時識得爲畜生否○答到此不由作主

問云何死後作不得主○答現在何曾作得主同一美色也姪人見之愛八骨髓妬婦

見之恨入骨髓現在且然何況身後

問昔有忉利天王自知壽盡將入驢胎至心歸依三寶即時墮胎復爲天帝詳法句又

何以說○答此因宿福深厚故得挽回不然則母屍在前但見美女屎尿之氣宛若旃

檀矣

問世人至衆世事甚繁若絲毫記錄則積墨如山且不足用閻老何苦費此閒心記此

閒事○答一切惟心造心能作天宮心能作地獄天宮內院勝境甚多然非營造所就

生於中者自然受樂地府泥犁獄具無量亦非營造所就生於中者自然受苦

問生時痛苦從形體得死後無形痛苦誰受○答痛在於神不在於形若從形得死人

亦痛

問人造惡業固當重治但獄卒鬼王其惡更甚復有何等地獄報之○答若以事論譬

如獄卒奉命答人決無更受答罪之事若以理論則阿旁獄卒等皆造業者自心所現

問。地獄既有。當使世人各一目擊。方可信受。○答。將來目擊者。徧處皆是。但恨目擊者。不能復歸耳。

問。如來以足指按地。大千世界。皆成金色。見維摩詰經。有此神通。盍破十方地獄。使受苦者。盡生佛國。○答。大醫王能療惡病。不能救不服藥之人。造業者自招惡報。菩薩不能救之。而免。猶之貧人枵腹。富者不能代之食。而使飽也。

問。定業既所難免。佛法亦無所用。而經中動稱救度無量。何歟。○答。世間一切苦惱。皆由惡業所成。勸人不造惡業。已斷苦惱之根。非救度。而何。

婚嫁窮源類 八問八答

問。姪既為萬惡之首。則聖王治世。當有以絕之。而伏羲通媒妁。合二姓之好。何耶。○答。此正所以息天下之姪也。婚禮不設。無論天下男女。必入禽獸之為。而所生子女。亦必致棄而不育。以故開一方便之門。定為婚姻之道。使男子各妻其妻。女子各夫其夫。父母各子其子。守其一而不亂也。

問。歸作合之權於媒妁。何也。○答。恐巧詐者取姘棄媾。開天下之爭也。

問。設問名納吉請期之禮。何也。○答。恐開後世苟合之途。故多其曲折也。
問。婚嫁之故。余既知之。男女之道。始於何日。○答。按起世因本經。劫初之時。衆生皆從
光音天下。自然化生。不由母腹。逮食地味既久。形色醜惡。便有筋脉骨髓。分男女之相。
而後有姪欲之情。此男女之道。所由始也。
問。儒謂不孝有三。無後爲大。而佛制辭親出俗。極言室家之爲害。儒釋兩途。何以判然
若此。○答。爲善不同。同歸於治。世人根器不一。有佛法不足化。而儒教可化者。有儒教
不足化。而佛法可化者。故三教聖人。雖同心協力。不得不分任其事。各立一種門庭。各
垂一種教化。名雖三。而實則一也。譬如三大良醫。皆欲治病。而病有不同。若三人皆習
一業。所濟必不能廣。又如刀兵劫至。有三大長者。各欲救人出城。若止開一門。所救亦
必不廣。是故能盡仲尼之道。釋迦見之。必喜。能盡釋迦之道。仲尼見之。亦必喜。若謂從
吾之教而善。則悅。不從吾之教而善。則不悅。亦不得爲佛。不得爲聖矣。隋李士謙曰。三
教如三光也。豈可缺一哉。出隋書後人議論紛紛。徒形其隘耳。
問。或疑羲皇諸聖。皆是大菩薩應化。不識有諸。○答。或亦有之。良弓之子。必學爲箕。良

治之子。必學爲裘。佛教有權有實。有漸有頓。離欲出家。實教頓教也。配合兩姓。漸教權教也。譬之不能持齋者。先勸之食三淨肉耳。三教聖人。此心同。此理同也。

問。天下人人絕欲。百年後無復人類。奈何。●答。此等濁世。男女二十不嫁娶。則相窺相從矣。安得人人絕欲。只如足下自反。恐亦不能。況其他乎。漁人一日不捕魚。遂患舟楫之不通。是杞老憂天墜矣。

問。設或有之。奈何。●答。果爾。則一切世間。皆如諸天化生。不由胎獄。

懺悔往生類 七問七答

問。已造姪業。欲除其罪。當於佛前懺悔乎。抑從自心懺悔乎。●答。心卽是佛。佛卽是心。佛前懺悔。不礙自心懺悔。自心懺悔。不礙佛前懺悔。

問。今世所犯姪業。固當懺悔以消除。若過去世中所犯。涉於渺茫。何須懺悔。●答。吾等曠劫以來。至於今日。凡係四生六道之身。一一受過無量。凡係罪大惡極之事。一一造過無量。若懺悔今生。而不及宿世。豈非去草留根耶。

問。善惡因果。父子不能相代。懺悔一身之業。猶恐不暇。并代四生六道懺悔。迂執甚焉。

○答但求自利。不思利人者。凡夫之見。未求自度。先欲度人者。菩薩之心。禹稷已溺已飢。孔子老安少懷。范子先憂後樂。其揆一也。

問。姪欲固是生死之根。不可不斷。但出世之法。乃身後事耳。晚年修習。未爲遲也。○答。凡事豫則立。不豫則廢。晚年而後修習。是猶飢而耕田。渴而鑿井矣。況得至晚年者。目前豈數數見哉。舉世盡從忙裏老。誰人肯向死前休。

問。末世衆生。貧苦殊甚。佛國樓閣宮殿。皆七寶莊嚴。何其苦樂之不均哉。況佛視衆生。等於一子。何不分惠十方。使一切共享其樂乎。○答。苦樂天淵。現在之果。而所以致此者。過去之因。往昔因中。舉世皆造殺業。菩薩獨尙慈悲。舉世皆耽色欲。菩薩獨修梵行。舉世皆事貪吝。菩薩獨愛布施。作善作惡。既有天淵之別。各各不能相代。則受樂受苦。亦有天淵之別。各各不能相代。譬如舜目重瞳。較之雙眸而有餘。瞽瞍盲視。擬於獨眼而不足。舜雖大孝。豈能以己之有餘。補其親之不足哉。

問。土階茅舍。乃見堯舜之仁。瓊室瑤臺。適形桀紂之惡。佛既觀三界爲牢獄。何必藉七寶以莊嚴。○答。一則是萬姓之脂膏。一則是三生之福果。二者合觀。擬非其類。

問。佛國清淨莊嚴。固萬倍於塵世。但經中所言。未免形容太過。若皆信之。不幾近於荒唐乎。●答。人所信者。不過耳目心思。耳目不及之處。猶謂荒唐。況心思不及者乎。譬如蚯蚓。但知尺土中食泥之樂。不知蒼龍躍於大海。突浪衝波。亦如蜣螂。但知糞壤內轉丸之樂。不知大鵬扶搖九萬里。風斯在下。

如來應化類 七問七答

問。世人產育。必由陰道。菩薩入胎。必從右脇。何也。●答。凡夫有欲。故由產門。菩薩無欲。故從右脅。

問。三界至尊。莫如天帝。而如來降生。四王忉利天子。皆恭敬奉承。得毋故爲此言。以張大其說乎。●答。經稱六道。諸天亦在其中。世人觀之。以爲尊而無對。佛眼視之。同爲未出世之凡夫。故如來每一說法。無量帝釋天王。皆恭敬禮拜。聽受妙義。略言之。如華嚴經云。爾時天王。遙見佛來。卽以神力。化作寶蓮華藏師子之座。百萬層級。以爲莊嚴。百萬天王。恭敬頂禮。般若經云。一切世間天人阿修羅。皆應供養。大寶積經云。四天王天。三十三天。諸天子等。虛空散華。供養如來。蓮華面經云。帝釋天王。見世尊已。卽敷高座。

頂禮佛足。梵網經云。十八梵天。六欲天子。十六大國王。合掌至心。聽佛誦大乘戒。圓覺經云。爾時大梵王。二十八天王。卽從座起。頂禮佛足。賢愚因緣經云。帝釋侍左。梵王侍右。普曜經云。梵天侍右。帝釋侍左。造像經云。梵王執白蓋在右。帝釋持白拂侍左。法華經云。是諸大梵天王。頭面禮佛。繞百千匝。如是之類。不勝屈指。若如來福德。僅等諸天。則經中不敢說此大言。而梵王帝釋。豈容此等經典流通哉。

問。玉皇經載天帝說法。佛來聽受。然則非歟。●答。如來經典。佛口親宣。阿難結集。一言不妄。玉皇經者。出於後人之手。非玉帝降鸞之筆。雖其所言。不失尊崇玉帝之意。然未知所以尊矣。且爾亦聞佛教之大乎。合古今福德最厚之人。不如四王天一天人。合四王福德最厚之人。不如忉利天一天人。玉帝者。忉利天之王也。忉利而上。展轉相勝。至他化天。爲欲界。有四重階級。他化而上。展轉相勝。至色究竟天。爲色界。有十八重階級。色究竟而上。展轉相勝。至非非想天。爲無色界。有四重階級。總爲未出世之凡夫。若出世聖流。有聲聞小乘。自須陀洹。至阿羅漢。有四重階級。又上之。有緣覺。獨覺。又上之。則菩薩位中。有十信。十住。十行。十回向等。有數十重階級。又上之。得入初地。自歡喜地。至

法雲地。又有十重階級。然後位臻等覺。為補處之尊。將成佛矣。佛為無上大法王。以其無有得而更上也。豈有玉皇說法。反來聽受者乎。蓮大師正訛集中。辨之甚詳。

問如來降誕。既在周昭王時。則佛法在天竺國。已將五百年矣。孔子何以不問其槩。

答孔子。已微聞其略矣。昔太宰問孔子曰。夫子聖者歟。孔子曰。聖則某弗敢。又問三王

五帝。孔子皆不對。太宰駭曰。然則孰者為聖。孔子動容有閒曰。某聞西方有大聖人焉。

不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎。民無能名焉。出列子仲尼篇安得謂不聞哉。

問佛教至漢明帝時。方傳東夏。孔子何由而知。

答如來降生。此間已有其兆。昭王二十六年甲寅。坊本作二十四年四月八日。日有重輪。五色祥雲入貫。太微徧照。西方大地震動。

池井泛溢。王命太史蘇由筮之。得乾之九五。由曰。西方有聖人降誕耳。卻後千年。教法

來此。王命鑄石記之。置之南郊祠前。出周書異記及白馬寺碑記則孔子所言。蓋有自矣。但教未東

來言之略耳。

問六經所言。方可為據。列子之書。何足信乎。

答孔子生平所言。傳於後世者。百千中

之一耳。安保其盡載六經乎。列子學孔子者也。去聖未遠。其言必非無據。何由知數百

年後有佛法至此而預爲之地乎且何以不言他方而獨指西方乎

問上古無佛人頌升平之化後世有佛反成叔季之風其教亦何益於人國也●答諸

佛降生正因救度濁世譬如因暗而設燈非因設燈而始暗也亂天下者皆凶暴姪虐

最不信佛之人曾見有斷酒戒葷而殺人行劫棲身寺院而弑君篡奪者乎劉宋文帝

曰若使率土皆感佛化朕則坐致太平矣出宋書唐太宗序三藏聖教極意尊崇謂侍臣

曰佛教廣大莫極高深玄奘法師示寂高宗曰朕失國寶矣哭之至慟輟朝五日玄宗

聞神光師之論歎曰佛恩如此非師莫宣朕當生生敬仰宋朝太祖太宗真仁高孝無

不歸心佛門精研大法或駕臨佛宇或問道禁中事迹見於唐宋史稽古略文獻通考北山錄鄭景重家集等書所以

古今來明智之人類多歸向深信禪學有所悟入者略言之如許玄度詢劉遺民之周

道祖續雷仲倫次宗少文炳沈休文約宋廣平環王摩詰維王夏卿紹杜黃裳漸白樂

天居李習之翱裴中立度裴公美休呂聖功蒙李文靖沈王文正旦楊大年億尹師魯

洙富鄭公弼文潞公博楊次公傑王敏仲古趙清獻并周濂溪頤邵堯夫雍張安道平

黃魯直庭陳瑩中璣張無盡商張子韶成張德遠浚王虛中日馮濟川楫呂居仁中劉

屏山子李漢老邴等是也。敬佛法而明佛理者。如羊叔子祐王茂宏導謝安石安何次

道充王逸少羲之王文度坦謝康樂靈運褚季野真蕭時文瑀房喬年玄齡杜克明如晦魏元成

徵伯施南世褚登善遂良顏魯公真卿李太白白李鄴侯泌柳子厚宗元李潛之渤寇萊公準

范文正仲淹韓魏公琦杜祁公衍亮曾明仲亮二蘇兄弟軾呂晦叔著汪彥章藻李屏山純之

張敬夫拭呂東來祖謙劉靜齋謚等是也。近代名德尊信者。若趙松雪孟頫宋景濂濂周恂

如忱徐大章一羅念菴洪先唐荊川順之趙大洲貞吉陸平泉樹聲陸五臺光祖殷秋溟邁薛君采

蕙王弇洲世貞宗子相臣鄧定宇以讚馮具區夢禎虞長孺淳熙袁玉蟠兄弟宗道陶石簣兄

弟望齡焦漪園竝黃慎軒輝王宇泰肯堂鍾伯敬惺等卓然稱盛。若白沙憲章陽明守仁二公

爲道學宗主。而立言皆契禪門宗旨。得其傳者。若王龍溪畿羅近溪汝芳周海門汝登楊貞

復元起元等益深究大法。噫。佛法苟非最上真乘。有補王化。安得昔賢如是欽奉乎。見於二

十一史及各文集各語錄。戒淫之士。願回欲海之狂瀾。誠不可不畱心於此也。

跋

勸善之書。展卷而令人攢眉者。其書必不傳。展卷而令人鼓掌者。其書亦必不傳。何則。一失之深。一失之淺也。吾師是集。意在戒淫。而復惓惓於生死之際。疑其過深。

矣。然於平旦時。取生。死之說。自問焉。則人人不能免也。挾不能免之心。復取是書。反覆玩味。而後知其學識之宏。善心之切也。而後攢眉者。皆鼓掌也。現在紙貴洛陽。他年再光梨棗。可遙卜已。虞山門人陳鎰聖來氏拜識。

內典字義譯註

卷一 三途 優填王

惡道。即三。梵語。即陀行那。此言出愛。亦云優陀延。即。一。也。○凡婆羅

門。此云淨行。是西天四姓。八關齋。即入戒也。在家者皆可受。期止一日一夜。欲日日持。

決定。羅漢。二不受後有三。應受人天供養。沙門。此云勤息。勤修戒定。舍利。此云骨身。

四聖皆有之。形色不定。靈異。菩薩。具云善提薩埵。此言覺有情。同佛修證之謂覺。無明。

故云覺。八念。念佛。念法。念僧。念戒。念。三界。無色界。色界。涅槃。此云滅度。得寂滅樂。度生。死。

生不滅。名。毘。音送。其花可織為布。高。恆河。具云恒伽。亦名殑伽。此云。善提。此言。三惡道。

鬼畜生。三寶。佛法僧也。正覺。梵語。三善提。此言。阿闍世。此言。未生怨。瓶。北俱

盧洲。在須彌山北。其洲人民。壽皆千歲。祇園。祇陀太子所施之樹。給孤長者所買之。

舍佛僧住。比丘。此言乞士。乞法於佛。以資慧命。乞。轉輪聖王。輪王有。四。種。金。輪。王。王。四。

輪王。王。二。天。下。鐵。八難。一。地。獄。二。餓。鬼。三。畜。生。四。邊。地。五。長。壽。天。六。諸。根。不。具。七。生。邪。

般若經。較量。如來。梵語多陀阿伽度。此言釋迦牟尼佛。此言寂默。謂德能仁。梵語牟尼。壽命經。可見。如來。佛十號中之一。釋迦牟尼佛。此言寂默。謂德能仁。梵語牟尼。道。

尚寂默無為。天竺。即佛降生之國。亦名印度。亦名身毒。乃閻浮提之正中。先佛出世。皆也。佛覺也。天竺。在於此。周圍九萬餘里。三面距海。北背雪山。東至震旦國。南至金地。國。西至阿踰遮國。北至小香山。各五萬八千里。其國於夏。淨飯王。梵語閱頭檀。此言。

至午刻。用土圭測之。四面無影。其餘一切國土。皆有影。夏。淨飯王。梵語閱頭檀。此言。王。迦維羅。摩耶夫人。具云。摩訶。此言大術。或云。波羅叉。此言無憂。四大天王。北。

衛國主也。摩耶夫人。大幻。謂能以大幻術。母諸佛也。波羅叉。此言無憂。四大天王。北。聞。天王。東。持國。天王。南。忉利天王。即帝釋天主。釋提桓因。毘首羯磨。此云種種工業。西。

增。長。天王。西。廣目。天王。南。忉利天王。即帝釋天主。釋提桓因。毘首羯磨。此云種種工業。西。天。三十二相。足下平滿。有千幅輪。相。手足柔如兜羅綿。足指紋同綺畫。圓滿纖長。足跟。

轉。髮。皆。右。旋。膚。不。沾。水。身。皮。金。色。晃。耀。手。足。肩。頸。七。處。充。滿。肩。項。殊。妙。膊。腋。充。實。容。儀。洪。滿。體。相。端。嚴。身。量。悉。稱。威。容。廣。大。如。師。子。王。常。光。面。各。一。尋。四。十。齒。齊。密。白。如。珂。雪。

四。牙。鋒。利。得。味。中。上。味。舌。相。淨。薄。能。覆。面。輪。至。於。髮。際。梵。音。和。雅。遠。近。等。聞。眼。瞳。紺。青。齊。整。鮮。白。紅。環。面。如。滿。月。眉。相。皎。淨。如。天。帝。弓。眉。間。有。白。毫。相。頂。上。高。顯。周。圓。猶。如。天。

蓋。八十隨形好。詳華嚴。大般若。耶輸陀羅。此云名聞。移施長者之女。悉瞿夷。此云明女。之女。十二遊經。及釋論。皆云是鹿野。釋長者之女。太波旬。亦云波卑夜。此云三昧。正定。

太子。正妃。耶輸陀羅。為次妃。鹿野。釋長者之女。太波旬。亦云波卑夜。此云三昧。正定。不。受。諸。受。名。曰。正。受。六天。四王。天。至。他。化。阿難。此云慶喜。亦云歡喜。生於佛成道日。

拘睺彌國。亦名憍賞彌。中。摩因提。長者。摩鄧女。鄧女。即指摩登伽也。摩目連。此云目犍連。沙彌。此言息慈。息世染。安陀。近天竺。優婆塞。而承事故。亦云鄔波薩哥。此言善宿男。謂。

欲。慈濟衆生也。安陀。近天竺。優婆塞。而承事故。亦云鄔波薩哥。此言善宿男。謂。沙彌。此言息慈。息世染。安陀。近天竺。優婆塞。而承事故。亦云鄔波薩哥。此言善宿男。謂。

沙彌。此言息慈。息世染。安陀。近天竺。優婆塞。而承事故。亦云鄔波薩哥。此言善宿男。謂。沙彌。此言息慈。息世染。安陀。近天竺。優婆塞。而承事故。亦云鄔波薩哥。此言善宿男。謂。

沙彌。此言息慈。息世染。安陀。近天竺。優婆塞。而承事故。亦云鄔波薩哥。此言善宿男。謂。沙彌。此言息慈。息世染。安陀。近天竺。優婆塞。而承事故。亦云鄔波薩哥。此言善宿男。謂。

雖在家而男。拘尸那城。此言角城。其迦葉佛。劫中。釋迦佛之師。實

女不同宿也。卷二。八王。立春秋分。立夏。夏至。六根。眼耳鼻。八苦。生老病死。愛別離。怨憎。出家四眾。比丘。

比丘尼。沙彌。八部。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。比丘尼。七女。優婆夷。近事女。謂親近比丘。

波薩吉。此言善宿女。鳩摩羅什。九年。太史奏有德星現外國。故迎至此。茶毘。亦云闍維。焚化。

也。三藏。經律。浮屠。佛塔也。彌勒。佛。詳慈氏。姓也。繼釋迦而成。七佛。毘婆尸佛。尸棄佛。

佛。拘舍牟尼佛。迦葉佛。釋迦牟尼佛。般泥洹。即般涅。槃六道。天人。阿修羅。畜生。餓鬼。地獄。三長齋月。正。五。行者。修人。

也。四大。肉。地。水。火。風。也。有內外。以人身言。骨。天眼。等。有外道。天。仙。之。一。通。其。間。廣。狹。不。

覺之。一。有。善。摩登。嚴。會。上。聞。法。悟。道。出。家。名。性。比。丘。尼。優鉢羅。曇。鉢。羅。也。優曇鉢。

羅。樹。名。此。云。靈。瑞。其。樹。有。實。無。華。若。摩醯首羅。阿迦尼吒。此云室。礙。究。竟。又。云。色。究。竟。

乃。色。界。之。閻浮提。具。云。一。那。提。樹。名。也。此。言。勝。金。樹。下。有。金。故。以。名。樹。又。鬱單越。此。

頂。天。也。高。出。亦。云。勝。處。即。北。俱。盧。陀。尼。亦。云。閻。耶。尼。此。言。牛。貨。洲。也。其。地。七。千。由。旬。又。鬱單越。此。

盧。洲。也。其。地。十。千。由。旬。瞿。陀。尼。亦。云。閻。耶。尼。此。言。牛。貨。洲。也。其。地。八。千。由。旬。西。弗。婆。提。亦。云。毘。提。詞。亦。云。

東。勝。神。洲。也。其。須彌。下。之。中。其。高。十。六。萬。八。千。由。旬。半。出。海。水。上。半。藏。海。水。下。頂。有。切。

地。九。千。由。旬。利。天。宮。日。月。行。於。娑婆。又。云。娑。婆。詞。又。云。索。詞。此。言。堪。忍。即。釋。四。天。王。地。四。萬。二。千。由。旬。

宮殿鄰於日月。**忉利天** 梵語一。此言三十三。在四王天之上。帝釋居中。四面有三十三也。**夜摩天**

具云須一。此言善。上。兜率天 具云一。陀。此言妙。化樂天 梵語須涅密陀。此言化。他化

自在天 梵語婆舍跋提。此言一。一。在化樂天之上。乃欲界第六天也。由旬 亦云由

六里者。有作三十里。四十里。六十里。至八十里者。甄叔迦 此言赤色。阿彌陀佛 梵語阿。此

彌陀。此言量。以光明無量。三千大千世界 千日。千月。千須彌山。乃至千梵世天。名小千

名大千世界。以三次言千。摩尼 正云末尼。八功德水 一澄靜。二清冷。三甘美。四輕軟。五

故云三千。實則一大千也。諸根。諸

卷三七趣 楞嚴經。以仙道合。三獸 象。馬。梵王 是娑婆世。鐵圍 云一。一。山。在四州之外。亦

三世 過去。現在。未來。五陰 行。色。受。想。聲聞 證果。名曰。一。九品往生 上中下。共成九品也。義詳觀

佛經。十惡 身三。惡。口四。惡。意三。惡也。身。殺盜淫。泥犁 地獄也。此言無有言無。阿旁 獄

也。此言。光音天 禪天之頂。劫火至時。此天首免其災。地味 劫初地上所生之物也。狀

四生 胎。卵。化。梵行 持戒絕欲。三生 即三。阿修羅 此云無端正。男醜女端正。故亦云無酒。釀酒不成。

斷心。誓。十八梵天 即色界天也。在欲界之上。已斷情欲。故稱爲梵。十八者。梵乘天。梵輔

天。福愛天。廣果天。無想天。無煩天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天也。義詳楞嚴經八九卷。十六大國。如央伽。摩竭提等。二十八

天王。欲界六色界十。非非想天。頂天也。須陀洹四重階級。梵語。得預聖流也。合斯

陀舍。阿那含。阿羅。緣覺。而得悟道。故名。獨覺。出無佛世。獨自。十信。信心。念心。精進

漢。有四重階級。退心。回向心。護。十住。發心住。治地住。修行住。生貴住。方便具足住。十行。歡喜行。饒益行。

法。離戒心。癩心。十住。正心住。不退住。童真住。法王子住。灌頂住。十行。無瞋恨行。無盡

行。離癡亂行。善現行。無著。十回向。救護一切衆生。離衆生相。回向。不壞回向。隨順平等善

根。回向。隨順等觀。一切衆生。回向。真如。歡喜地。十重階級。即十地也。歡喜地。離垢地。發

相。回向。無縛觸脫。回向。法界無量。回向。歡喜地。十重階級。光地。餘慧地。難勝地。現前地。

遠行地。不動地。補處之尊。梵語阿惟顏。此云一生補處。善慧地。法雲地。補處之尊。言一來降生。即當成佛也。

省庵法師不淨觀頌 四念處頌 附

不淨觀頌 並叙

佛為貪欲衆生說不淨觀觀之既久貪欲即除可以越愛河而超苦海余閒居閱大

智度論因取意而為之頌以此自警并以警世云

死想。先作此觀為。有愛皆歸盡此身寧久長替他空墮淚誰解反思量

脹想。記得穠華態俄成降脹軀眼前年少者容貌竟何如

青。癍。想。

紅。白。分。明。相。青。黃。癍。爛。身。請。君。開。眼。看。不。是。兩。般。人。

壞。想。

皮。肉。既。墮。落。五。藏。於。中。現。憑。君。徹。底。看。何。處。堪。畱。戀。

血。塗。想。

無。復。朱。顏。在。空。餘。殷。血。塗。欲。尋。妍。醜。相。形。質。漸。模。糊。

膿。爛。想。

腐。爛。應。難。覩。腥。臊。不。可。聞。豈。知。膿。潰。處。蘭。麝。昔。曾。熏。

噉。想。

羊。犬。食。人。肉。人。曾。食。犬。羊。不。知。人。與。畜。誰。臭。復。誰。香。

散。想。

形。骸。一。已。散。手。足。漸。移。置。諦。觀。娥。媚。姿。畢。竟。歸。何。處。

骨。想。

本。是。骷。髏。骨。曾。將。誑。惑。人。昔。時。看。是。假。今。日。覩。方。真。

燒。想。

火。勢。既。猛。烈。殘。骸。忽。無。有。試。看。烟。燄。中。著。得。貪。心。否。

前詩粗示端緒。尚未諦審觀察。復作五言律以廣之。

死。想。

所。愛。竟。長。別。淒。涼。不。忍。看。識。纔。離。故。體。尸。已。下。空。棺。夜。火。虛。堂。冷。秋。風。素。幔。

寒。勸。君。身。在。日。先。作。死。時。觀。

脹。想。

風。大。鼓。其。內。須。臾。降。脹。加。身。如。盛。水。袋。腹。似。斷。藤。瓜。垢。膩。深。塗。炭。蠅。蛆。亂。聚。

沙。曾。因。薄。皮。誑。翻。悔。昔。年。差。

青。癩。想。風。日。久。吹。炙。青。黃。殊。可。憐。皮。乾。初。爛。橘。骨。朽。半。枯。椽。耳。鼻。缺。還。在。筋。骸。斷。
復。連。石。人。雖。不。語。對。此。亦。潛。然。
壞。想。肌。膚。纔。脫。落。形。質。便。遭。傷。瓜。裂。半。開。肉。蛇。鑽。欲。出。腸。枯。藤。纏。亂。髮。濕。蘚。爛。衣。
裳。寄。語。嬋。娟。子。休。將。畫。囊。
血。塗。想。一。片。無。情。血。千。秋。不。起。人。淋。漓。塗。宿。草。狼。藉。污。埃。塵。莫。辨。妍。媸。相。安。知。男。
女。身。哀。哉。癩。肉。眼。錯。認。假。爲。真。
膿。爛。想。薄。皮。糊。破。紙。爛。肉。棄。陳。羹。膿。血。從。中。潰。蠅。蛆。自。外。爭。食。猪。腸。易。嘔。洗。狗。水。
難。清。不。是。深。憎。惡。何。由。斷。妄。情。
噉。想。尸。骸。遭。噉。食。方。寸。少。完。全。不。飽。饑。烏。腹。難。乾。饑。狗。涎。當。年。空。自。愛。此。日。有。誰。
憐。不。若。猪。羊。肉。猶。堪。值。幾。錢。
散。想。四。體。忽。分。散。一。身。何。所。從。豈。唯。姿。態。失。兼。亦。姓。名。空。長。短。看。秋。草。穠。纖。問。晚。
風。請。君。高。著。眼。此。事。細。推。窮。
骨。想。皮。肉。已。銷。鑠。唯。餘。骨。尙。存。雨。添。苔。蘚。色。水。浸。土。沙。痕。牽。挽。多。蟲。蟻。收。藏。少。子。

孫風流何處去愁殺未歸魂
燒想 烈焰憑枯骨須臾方熾然紅飛天際火黑透樹頭烟
妄念同灰盡真心並日
懸欲超生死路此觀要精研

四念處頌 並叙

佛垂涅槃囑諸比丘依四念處住如佛無異今時丁末法正念者少顧此法門何人
修學豈惟不思其義抑亦未識其名可勝歎耶余山居無事讀涅槃遺教品因取其
意以入聲律俾歌詠者正念增長安心息滅置諸座隅日以自警並不忘遺誠云

觀身不淨 一興顛倒想遂有幻緣身膿血常交湊腥臊每具陳紙粘皮裹肉藤絆

骨纏筋毛覆叢叢草蟲居比比隣內藏惟臭穢外飾但衣巾四大元無實諸根豈有真
語言風自響動轉氣相循強號爲男女虛名立主賓百年三尺土萬古一堆塵貴賤空
回首賢愚共愴神徒生復徒死誰識本來人

觀受是苦 衆苦從何起深知受者情順違才領納取捨便縱橫有盛衰還至無榮

辱不成怨從親裏出哀是樂中生王謝家何在曹劉國已傾悲歡幾場夢勝敗一棋枰

事與心違背。貧將病合并。錢神呼不至。窮鬼送難行。戚戚終何益。悻悻漫不平。無求卑亦貴。知足欠還盈。若悟真空理。憂欣何處萌。

觀心無常。妄心無著處。體相竟如何。閃閃風中燭。搖搖水上波。一家門戶別。六

個弟兄多。六識擾擾各馳競。如眼逐色紛紛總不和。如眼不與聲和青黃俄改換。無眼識動

靜屢遷訛。無耳識臭別香隨到。無鼻識甜來淡又過。無舌識炎涼易翻覆。無身識好惡每偏頗。無意識

常無境滅心安。寄情忘智亦孤掀。翻五欲窟搗盡六根窩。劫賊歸王化。飛禽出網羅。何當

悟常住諸妄盡消磨。

觀法無我。諸法從緣起。初無我主張。因緣有生滅。念慮遂低昂。欲得翻成失。求閒

反遇忙。畏寒冬不輟。苦熱夏偏長。貧憶富時樂。老追年壯強。有誰憎順適。若個好危亡。

得失閒忙冷熱等皆從緣生不因我有自在方為主。遷流豈是常。離根念何起。無識境還忘。內外無些子。

中間有底藏。六窗虛寂寂。一室露堂堂。但得塵勞盡。居然大覺王。

介紹淨業經典 修持淨業為現在修持中最方便最穩妥之法門下列經典可向各地佛經流通處請閱...照下開價目外加運費一二成

龍舒淨土文 一本 二角六分...允推入手佳本

西歸直指 一本 二角一分...出大辯才發菩提心助諸有緣出生死苦

淨土切要 一本 七分...直捷痛快入手佳本

往生集 一本 二角一分...蒐羅宏富勸策多方

徹悟語錄 一本 一角四分...語語金石字字血淚淨業精策第一佳著

彌陀要解 一本 一角二分...因病付藥返機開解深入顯出得未曾有

無量壽三經論 一本 二角一分...以天縱才諳甚深義眼前雪亮口吐蓮花

十六觀經四帖疏 二本 三角...解義精審空前傑著

西方要訣 一本 六分...破惑開解大法屏藩末示四修一生取辦

以上南京延齡巷金陵刻經處出版

印光法師文鈔 二本 五角五分...導引初機堪推第一言言金針字字準繩

以上上海商務印書館出版

徑中徑又徑 二本 三角二分...分門開示懇切痛快入道要旨暢發無遺

淨土十要 四本 八角三分...藕益師緝淨宗巨著膺啓多方百讀不厭

淨土聖賢錄 六本 九角六分...荷友古人可以進德導人成功出離苦窟

省庵語錄 二本 二角八分...起大悲心出沈痛語淨土資糧苦海寶筏

以上揚州城內風箱巷後藏經院出版

秘藏指南 一本 二角九分...是圓頓門是秘密藏是宗論眼是三昧王

彌陀圓中鈔 二本 二角九分...希有圓音空前妙解湛然義顯徹爾心開

淨土三經 一本 一角八分 備作課誦

以上杭州昭慶寺慧空經房出版

歸元鏡 一本 二角...放方便筏到世界海備無盡燈續三祖劇

以上上海四馬路望平街有正書局出版

佛學推行社謹布

懷西居士遺像

西歸直指
卷首
遺像

像贊

崑山安士先生所著數種書爾且讀而受其益者誠非淺鮮矣昔世尊為半偈故猶捨身供養若先生之恩爾且則茫然不知何以報也汪子石心以繪像素題驚喜瞻禮之餘敬為四言二十韻不足道先生之萬一惟欲推廣著書之意重為結往生淨域之緣想先生在紫金臺中當遙為一笑爾道光庚子季冬朔後一日虞山張爾且眉叔維大居士生康熙時辯才無礙能以法施筆舌並用霆掣電馳三教典籍悉誦悉知雲涌其氣瀾翻其詞為如來使作大導師嗟嗟末法衆生愚癡苟非菩薩孰吼同獅沒歸安養我生詎遲著述萬言啓發是資昔聞論說今瞻逸姿筇笠西行飄然雪髭我於弟子淑則稱私稽首涕泣名同佛持凡我同志敬而仰之此雖圖像因緣在茲彼有願力難可議思繪形所現涌蓮花枝孰能頂禮攝受以慈億衆咸趨西方寶池脫屣歸安養高風說至今著書同佛偈愛物寓婆心身已超塵遠情還度世深圖摹遺像在咳唾有餘音

古吳 朱兆庚 吟白

性月妙明人人具足矢誠積修憬然先覺一塵不染在俗超俗仰止居士鹿城尊宿運

大○悲○心○造○無○量○福○前○躡○龍○舒○後○引○尺○木○巍○巍○金○臺○獨○標○高○躡○普○願○大○千○脫○離○垢○濁○善○果○
圓○時○同○生○極○樂○

元和 邱洪業 幼遲

愛○河○流○日○深○苦○海○浪○日○濺○哀○哉○閻○浮○提○五○濁○習○難○變○維○公○起○鹿○城○獨○矢○菩○薩○願○手○撰○四○
種○書○字○字○寓○懲○勸○譬○如○暗○室○中○光○明○燭○流○電○又○如○墜○懸○崖○援○手○垂○白○練○自○度○并○度○人○悲○
憫○婆○心○現○一○朝○善○果○成○蓮○臺○金○百○鍊○後○生○失○準○繩○私○淑○空○懷○念○賢○哉○石○心○翁○公○裔○訪○求○
徧○驚○喜○得○真○容○臨○摹○妙○手○倩○余○生○亦○苦○晚○道○貌○無○從○見○則○效○具○素○心○披○書○如○覩○面○况○今○
覩○此○圖○頂○禮○生○依○戀○再○拜○默○致○詞○願○假○津○梁○便○接○引○娑○婆○衆○共○登○不○退○轉○和元朱兆杓卿
三○復○先○生○書○再○拜○先○生○像○仁○言○利○以○溥○道○貌○睟○而○盎○多○生○菩○薩○行○一○現○居○士○相○出○入○儒○
佛○閒○究○竟○歸○安○養○可○憐○閻○浮○提○生○死○苦○流○浪○遺○書○滿○人○閒○振○若○天○鼓○響○我○生○恨○已○晚○未○
及○侍○几○杖○卅○年○鹿○城○道○徒○切○高○山○仰○敬○爇○一○瓣○香○翹○勤○禮○華○藏○娑○婆○願○回○入○度○衆○生○無○
量○

笠水 邱孫錦 畫堂

居士是吾鄉先生高山在望敬仰止吾鄉文筆秀玉峰近代名人接踵起莊渠理學得
真傳柏廬繼之各具體文章獨數歸震川考据亭林貫經史居士更通儒佛關覷破性

命。了。生。死。著。書。二。種。戒。殺。淫。當。頭。一。喝。聲。震。耳。度。此。衆。生。出。迷。津。後。舉。西。方。路。直。指。一。
心。念。佛。向。樂。邦。十。萬。億。土。近。如。咫。七。寶。池。內。蓮。花。開。笑。語。家。人。佛。來。矣。我。生。已。後。六。十。
年。恨。不。親。見。如。來。使。究。竟。私。淑。別。無。他。出。世。因。緣。在。乎。是。居。士。自。號。曰。懷。西。我。之。懷。兮。
在。居。士。

崑山方步瀛 小湘

現。居。士。身。爲。法。施。者。龍。舒。而。後。唯。我。先。生。彼。勸。淨。土。開。化。初。機。以。欲。鈎。牽。令。入。佛。智。先。
生。直。指。三。根。均。被。因。緣。譬。喻。乃。住。其。中。汪。子。深。心。繡。像。供。養。爲。告。世。人。各。宜。敬。信。

吳縣周孝垓 心香

善。知。識。大。菩。薩。冠。儒。巾。說。佛。法。扶。木。又。戒。淫。殺。三。乘。教。意。深。括。將。身。心。奉。塵。刹。宏。持。名。
揚。蓮。宗。魯。陽。戈。日。再。中。讀。公。書。如。見。公。拜。公。像。道。氣。充。前。龍。舒。後。尺。木。公。中。立。三。鼎。足。
象。教。衰。公。等。作。息。邪。說。振。頹。俗。我。後。公。已。百。年。瞻。遺。像。撫。遺。編。心。悲。喜。涕。泗。漣。公。懷。西。
我。亦。然。願。加。被。公。瓣。蓮。

方外釋祖觀 覺阿

一。榻。茶。煙。颺。鬢。絲。幾。年。故。步。笑。蠅。癡。而。今。了。卻。周。何。累。長。向。寒。林。禮。導。師。東。柳。朱。大。韻。
曩。讀。先。生。集。時。懷。尚。友。情。仁。言。霑。庶。物。確。論。醒。羣。盲。像。喜。今。朝。觀。心。應。夙。世。傾。他。年。清。

泰國翹首望相迎。

杭州馮旭升

一紙傳圖像欣然見我師。後塵懷景仰素志願西馳。闡教遺書在蘇民奏議垂焚香瞻道範。矍鑠現龐眉。絲繡久成想。真容仔細看。迷津傳寶筏。末劫挽狂瀾。趨步摹猶易。頑廉感獨難。十年酬宿願。弁首付雕刊。於余於十年前識公之玄孫少蓉茂才得此遺稿又汪石心丈處臨摹遺像未幾少蓉物故余擬將

仁和胡珽珽臣

此稿付梓久而不果今始得汪心持沈濟之助費排印。

果遂懷西願。華開萬劫春。垂慈拯民物。普利到天人。幻夢憐誰覺。迷途許問津。如公山海度。擬議總涓塵。尚有遺文在。刊行敢自怡。辯才雄不礙。潛德耀非遲。筆墨從心寫。煙雲向腕隨。一編三復讀。蓮種定含滋。校印遺文工竣敬題二律

古吳汪鳳章心持

汪大紳

周安士居士傳

周夢顏一名思仁字安士崑山諸生也博通經藏深信淨土法門自號懷西居士嘗以衆生造無量罪唯淫殺二業實居大半因著戒殺戒淫二書其戒殺書名萬善先資言多懇切深痛自言每過一切神祠必祝願云唯願尊神發出世心勿受血食一心常念

阿彌陀佛求生淨土。思仁自今二十四歲。直至壽盡。中間若殺一小魚蝦。乃至家中眷屬。若有一人傷一蚊蟻。唯願尊神是糾。是殛。迅雷擊碎。所著書板。思仁自今二十四歲。直至壽盡。臨河見魚。仰面見鳥。不思救度。反萌殺機。亦同此誓。思仁自今二十四歲。直至壽盡。若夢寐中見人殺生。不能至心稱佛名號。發救度心。而反歡喜贊成其事。亦同此誓。其戒淫書名慾海回狂。勸諸淫者先觀胎獄。了種種苦。是爲息淫。原始方便。次觀此身諸蟲。蝟集宛轉。遊行食人腦髓。是爲初開不淨方便。次觀男女膿血。洩唾惡露。中滿猶如溷廁糞穢。所都是爲息淫。對治方便。次想死人正直。仰臥寒冰。徹骨黃水流出。臭不可聞。徧體生蟲。處鑽噬皮肉。漸盡骨節。縱橫乃至冢破。骨出人獸踐踏。而我此身終亦如是。次念法華所說。因緣生相。滅相與不生滅。是爲斷淫。窮原方便。次觀自身在極樂世界。七寶池內。蓮華之中。蓮華開敷。見阿彌陀佛坐寶蓮華。及諸種種莊嚴瑞相。亦見自身禮拜供養於佛。作是觀時。發願往生極樂世界。永脫淫穢。是爲究竟解脫方便。又著陰騭文廣義三卷。西歸直指四卷。乾隆四年正月。與家人訣。云將西歸。家人請以香湯沐浴。卻之曰。我香湯沐浴久矣。談笑而逝。異香郁然。滿一室。年八十四。

西歸直指目次

卷首 像贊傳圖

懷西遺像

懷西像贊

懷西略傳

目次

西方有十種勝

蓮池大師普勸念佛

念佛九種勝

三界四生六道

七種不淨觀

三種人必定往生

發五種心決定往生

九想觀

白骨觀

七可惜

卷一 淨土綱要

阿難啓請

佛土雙標

法藏因地

願滿成佛

四十八願

如來得名

堂宇寶池

天樂雨華

池岸華樹

樹網宣音

德水香華

鳥宣偈頌

景象殊勝

自然飲食

隨宜修習

音容相貌

作觀念佛

稱名見佛

持名往生

生非易事

末後付囑

修持法門

十念法門

報恩法門

助緣法門 三則

卷二 疑問指南

度生宜急等 二問答

自性唯心等 二問答

佛土非一等 三問答

無生爲宗等 二問答

捨苦趨樂等 二問答

軒輕禪淨等 二問答

先見彌勒等 一問答

感應難必等 三問答

福輕業重等 二問答

淨緣難致等 二問答

發願度生等 四問答

修持異同等 七問答

卷三 啓信雜說

如居士勸修行文 理障更甚於欲

先要知三世之說

又要明因果之理 孔子必定說過三世

勿以短命自待

不可隘其見聞 藏經不可不讀

莫法師善於啓發

當於肉軀生厭離心 大孝人不願入胎

大貴人須知自慚

蠶繭喻

斷籃喻

馬喻

野狐喻

歸咎冥王

撲燈蛾

窗內蠅

調馬四法

眼藥

有願必遂

為僧者必宜修淨土

高僧亦當修淨土

不可甘心作鬼

九類皆當往生

念佛無枉用之力

人間勝事無如念佛

卷四 往生事略

菩薩往生類

十則

高僧往生類

廿六則

尼僧往生類

五則

王臣往生類

十二則

居士往生類

二十則

童子往生類

五則

婦女往生類

十七則

惡人往生類

三則

惡趣往生類

四則

西方有十種勝

蓮華化生——較之生長胞胎者

相好端嚴——較之肉軀醜陋者

黃金為地——較之塵沙垢穢者

衣食自然——較之飢寒凍餒者

宮殿隨意——較之創作艱難者

飛行自在——較之革囊多病者

善友愛敬——較之怨家會聚者

壽命無量——較之乍生乍死者

永不退轉——較之業緣障道者

受記成佛——較之頻入三途者

穢淨有天淵之別

苦樂有天淵之別

難易有天淵之別

蓮池大師普勸念佛

若人

富貴	受用現成
貧窮	家累甚小
有子	宗祀得託
無子	孤身自由
子孝	安受供養
子逆	免生恩愛
無病	趁今康健
有病	切近無常
孤寡	孑然無礙
遇難	遭逢如此

正好念佛

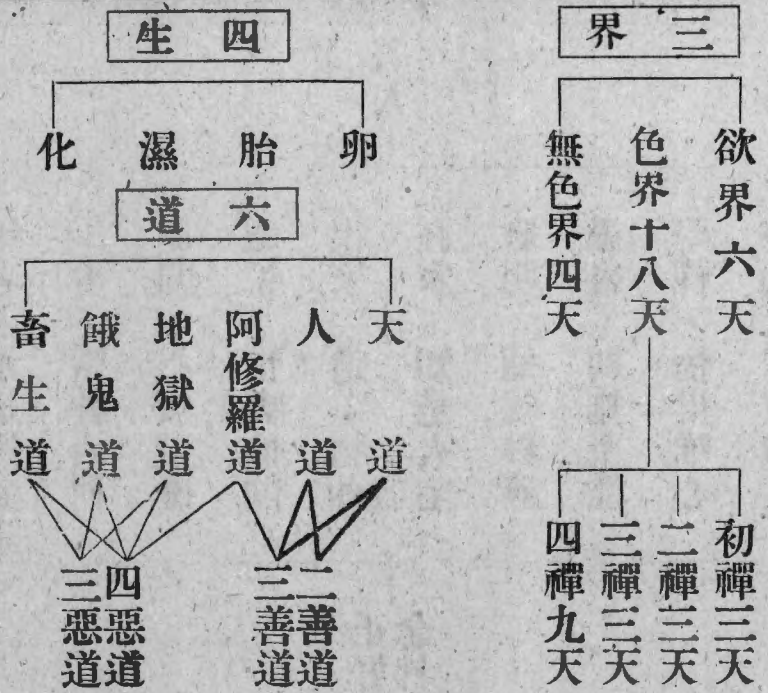
若人

年老	光景無多
年少	精神清利
處閒	心無事擾
處忙	忙裏偷閒
出家	逍遙物外
在家	知是火宅
聰明	通曉經義
愚魯	別無所能
學禪	悟得唯心
修仙	求無量壽

正好念佛

念佛九種勝

- 一。一字少易念。不若經呪之難持。
- 二。隨地可念。不必定在佛前。
- 三。隨時可念。不論早晚閒忙。
- 四。隨人可念。不分貴賤智愚。
- 五。增長福德。
- 六。消滅重罪。經云。至心念佛一聲。能滅八十億劫生死重罪。
- 七。天神恭敬。
- 八。惡鬼遠離。
- 九。臨終往生。必定蒙佛授記。

七種不淨觀

種子不淨——從愛欲而生

受生不淨——從精血而成

住處不淨——住臟腑之下

所食不淨——食胎中之血

初生不淨——宛轉惡露之中

舉體不淨——腹中皆藏糞穢

究竟不淨——命盡終歸腐爛

在胎不淨

出胎不淨

三種人必定往生

十六觀經云。修習觀法者。

復有三種人。必定得往生。

一者。孝養父母。慈心不殺。

修十善業。

二者。受持三歸。具足衆戒。

不犯威儀。

三者。發菩提心。讀誦大乘。

勸進同學。

發五種心決定往生

厭離心——此界八苦交煎。

怨家會聚故。

欣慕心——西方萬福莊嚴。

壽命無盡故。

報恩心——父母師長洪恩。

唯佛可報故。

恐懼心——若不往生必受

三途業果故。

慈憫心——受苦衆生當吾

發心救度故。

九想觀

新死想——正直仰臥。寒氣徹骨。

青瘀想——三四日後。變作青紫。

膿血想——青紫發潰。盡化膿血。

絳汁想——膿血消糜。流爲絳汁。

骨臭想——惡臭熏天。至親掩鼻。

蟲噉想——千萬蛆蟲。恣意啖食。

筋纏想——肉已銷完。惟筋連骨。

白骨想——筋復化盡。僅存白骨。

枯朽想——枯骨漸朽。轉復消散。

吾身 將來 必定 如是 及早 覺悟 念佛 求生

白 骨 觀

何。不。早。修。行。
作。箇。西。歸。計。

此。際。一。思。量。
件。件。帶。不。去。

七 可 惜

彌陀有願。竟虛彼國之金臺。
閻老無情。偏惹他家之鐵棒。
盆花野草。百計營求。而永
無彫謝之寶林。不求託處。
現在身受飢寒。卻不思
求生於衣食自然之所。
自古皆有死。卻未
曾算到死歸何處。
一塵一字。拈据經營。不
求生於七寶莊嚴宮殿。
小小疾病。便求醫卜。卻不
願生永無疾痛死亡之國。
涉水登山。猶欲參訪知識。彌
陀現在說法。反不親近瞻依。

不 信

不 知

玉峰周安士先生著述。傳於世者。計有四種。一曰陰騭文廣義。二曰萬善先資集。三曰欲海回狂。四曰西歸直指。凡有見者。莫不歡喜信受。以故各處刊板。流通最廣。西歸直指一書。經吳門江鐵君刪改。非復周氏原制。江君以爲綱要一卷。撮舉王龍舒所輯大彌陀經。及四十八願等。今已先將魏譯無量壽經。及二林居士所著論。合刻流行。則綱要可以不列。不知周氏此書。全從名家撰集中摘來。若以他本所有者。概不重出。則此書不至刪除淨盡不止也。今於虞山朱君保之處。得勝蓮居士施刻原本。見者慶喜無量。咸謂周君願力所持。特畱此本。嘉惠後學也。亟授手氏。以復舊觀。周君有云。願將東土三千界。盡種西方九品蓮。惟冀展轉流通。以相傳於無窮耳。光緒十二年春正月仁山楊文會識

西歸直指卷一

玉峰 懷西居士周夢顏安士氏彙輯

淨土綱要

世尊爲一大事因緣。出現於世。憐憫衆生。輪迴六道。頭出頭沒。受苦無量。故於十方佛土中。指出西方極樂世界。使人知所趨向。而又授以至簡便法。使但念彼佛。即便往生。眞生死海中。大慈航也。吾輩宿福深厚。幸遇此法。不敢仰負如來厚恩。故將大小本彌陀要旨。節錄其槩。使閱者一覽便知。名爲淨土綱要。

阿難啓請。大本彌陀經云。釋迦如來。一日容顏異常。阿難問之。佛言。汝所問者。勝於供養一四天下。聲聞緣覺。及布施諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。雖至累劫。猶百千萬倍。不可以及。所以者何。以諸天帝王人民。乃至蜎飛蠕動之類。皆因汝所問。而得度脫之道。

觀此。則知淨土法門。不獨人類之梯航。亦諸天諸仙之寶筏。慎莫泛視。

佛土雙標。小本彌陀經云。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。

法藏因地。大本經云。無量無數劫前。有世自在王佛出世。化度衆生。是時有大國王。往聽說法。頓然覺悟。乃捨王位。而往修行。號曰法藏比丘。卽今阿彌陀佛是。對世自在王佛。發四十八大願。皆爲濟度衆生。乃精進修行。入菩薩地。內則修慧。外則修福。於一切世間。無所不知。無所不見。且復託生於一切衆生中。同其形體。通其語言。以施教化。故上自天帝。下至昆蟲。無不欲令其超生極樂。

願滿成佛。大本經云。阿彌陀佛。歷大阿僧祇劫。行菩薩行。不計衆苦。手中常出一切衣服。飲食。音樂。及最上所須之物。惠施衆生。令其歡喜。發無上菩提之心。歷無數百千萬億劫。方得成就。從前所發四十八願。而入佛位。是以十方無量衆生。一念歸依。遂生其國。

四十八願。◎第一願。我作佛時。刹中無地獄。餓鬼。禽畜。及蜎飛蠕動之類。◎第二願。刹中無婦女。無央數世界諸天人民。以至蜎飛蠕動。來生我刹者。皆於七寶池。蓮華

中生。◎第三願 我刹中人欲食之時。七寶鉢中。百味飲食。化現在前。食已器用。自然化去。◎第四願 我刹中人。所欲衣服。隨念卽至。不假裁縫。擣染浣濯。◎第五願 我刹中自地以上。皆有宅宇。宮殿樓閣。池流華樹。悉以無量雜寶。百千種香。而共合成。其香普薰十方世界。衆生聞是香者。皆修佛行。◎第六願 我刹中人。皆心相愛敬。無相憎嫉。◎第七願 我刹中人。無淫佚瞋怒愚癡之心。◎第八願 我刹中人。皆同一善心。無惑他念。其所欲言。皆預相知意。◎第九願 我刹中人。不聞不善之名。況有其實。◎第十願 刹中人。知身如幻。無貪著心。◎第十一願 刹中雖有天人之異。而其形容。皆一類金色。面目端正淨好。◎第十二願 我作佛時。假令無央數世界諸天人民。盡爲緣覺聲聞。不能知我之年壽。當若干萬億劫。◎第十三願 假令十方各千億世界諸天人民。皆爲緣覺聲聞。一心共計。亦莫知我刹中天人之數。◎第十四願 我刹中人民。壽命皆無央劫。莫知其數。◎第十五願 我刹中人。所受快樂。一如漏盡比丘。◎第十六願 我刹中人。住正信位。離顛倒想。遠離分別。諸根寂靜。所止盡般泥洹。◎第十七願 我作佛時。說經行道。十倍於諸佛。◎第十八願 刹中人。盡通宿命。知百

千億那由他劫事。◎第十九願 刹中人。盡得天眼。見百千億那由他世界。◎第二十願 刹中人。盡得天耳。聞百千億那由他諸佛說法。悉能受持。◎第二十一願 刹中人。得他心智。知百千億那由他世界衆生心念。◎第二十二願 刹中人。盡得神足。於一念頃。能超過百千億那由他世界。◎第二十三願 我作佛時。名聞十方無數世界。諸佛稱我功德。及國土之勝。諸天人民。乃至蜎飛蠕動。聞我名號。慈心喜悅者。皆令來生我刹。◎第二十四願 頂中光明絕妙。勝於日月百千萬倍。◎第二十五願 我作佛時。光明照無數天下。諸天人民。乃至異類。見我光明。皆慈心作善。來生我國。◎第二十六願 衆生蒙我光明。觸其身者。過諸天人。◎第二十七願 十方諸天人民。有發菩提心。奉持齋戒。行六波羅。欲生我刹。我現其前。引爲不退菩薩。◎第二十八願 十方世界天人。聞我名號。燒香散華。飯食沙門。起立塔寺。齋戒清淨。一心繫念於我。雖止一晝夜不絕。亦必生我刹。◎第二十九願 十方世界諸天人民。至心信樂。欲生我刹。十聲念我名號。必遂來生。惟除五逆。誹謗正法。◎第三十願 十方世界衆生。前世作惡。聞我名號。卽懺悔爲善。奉持經戒。壽終不經三惡道。得生我刹。◎第三十一願 十

方天人。聞我名號。五體投地。喜悅信樂。修菩薩行。常爲諸天世人之所敬。◎第三十二願。十方無央數世界女人。聞我名號。喜悅信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後。不復爲女。◎第三十三願。生我刹菩薩。一生將補佛處。若其本願。欲往地方。攝化衆生。我以神力。助其修種種行願。◎第三十四願。刹中人欲生他方者。如其願。不墮惡道。◎第三十五願。刹中菩薩。以香華旛蓋。眞珠瓔珞。種種供具。往無量世界。供養諸佛。一食之頃。即可徧至。◎第三十六願。刹中菩薩。欲以萬種供具。供養十方無央數佛。供養衆具。自然在前。◎第三十七願。刹中菩薩。受持經法。必得辯才智慧。◎第三十八願。刹中菩薩。辯才智慧。不可限量。◎第三十九願。刹中菩薩。得金剛那羅延力。身皆紫磨金色。具三十二相。八十種好。◎第四十願。我刹清淨。照見十方無量世界。菩薩欲於寶樹中。見十方一切佛刹。卽時應現。◎第四十一願。刹中菩薩。雖少功德者。皆知見道場樹。◎第四十二願。刹中一切萬物。皆嚴淨光麗。形色殊特。雖得天眼。不能辨其名數。◎第四十三願。刹中欲得聞法。隨其志願。自然得聞。◎第四十四願。刹中菩薩。聲聞。頂中皆有光明。說經行道。無異於佛。◎第四十五願。他方菩薩。聞我

名號。皈依精進。皆得清淨解脫三昧。供養不可思議諸佛。◎第四十六願 他方菩薩。皈依精進。皆得普等三昧。◎第四十七願 他方菩薩。皈依精進。即得不退轉地。◎第四十八願 他方菩薩。聞我名號。皈依精進。即得至第一忍。第二忍。第三忍。於諸佛法。永不退轉。

佛言。爾時法藏比丘。於彼佛所。發斯弘誓。應時大地震動。天雨寶華。以散其上。空中贊言。決定成佛。

如來得名。小本經云。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。又云。彼佛壽命。及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。

堂宇寶池。大本經云。阿彌陀佛講堂精舍。皆自然七寶。相間而成。復有七寶。以爲樓

觀欄楯。勝於此世界中。第六天上。天帝所居。百千萬倍。其餘菩薩聲聞。所居宮殿。亦復如是。彼諸天及人。衣服飲食。微妙音樂。隨意而現。所居宮宇樓閣。稱其形色。高下大小。或以一寶。二寶。乃至無量衆寶。悉化現而成。然其宮宇。有隨意高大。浮於空中者。有不能隨意高大。止在寶地者。由其前世求道時。德有厚薄故。止有衣服飲食。則皆平等。宮

宇內外。復有自然流泉。及諸池沼。若一寶二寶成者。其底沙亦以一寶二寶。如黃金池者。底白銀沙。水晶池者。底瑠璃沙。若三寶四寶。以及七寶成者。其底沙亦如是。池中皆八功德水。清淨香潔。味如甘露。其間復有百種異華。枝皆千葉。光色既異。香氣亦異。芬芳馥郁。不可勝言。

天樂雨華。小本經云。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。各以衣祴。盛衆妙華。供養他方十萬億佛。卽以食時。還到本國。飯食經行。

池岸華樹。大本經言。諸寶池岸。有無數旃檀香樹。吉祥華果。香氣流布。又有各色蓮華。彌覆水上。又有七種寶樹行列。其純一寶樹者。根莖枝葉華果。皆以一寶。二寶爲一樹者。根莖枝葉華果。亦以二寶。如是行行相值。枝枝相準。華華相順。果果相當。乃至周徧世界。不可勝視。

樹網宣音。小本經云。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。

德水香華。大本經言。生西方者。若入七寶池中。澡雪形體。意欲令水沒足。水即沒足。欲令至膝。至腰。至頸。亦復如是。調和冷煖。無不順適。既出浴已。各坐蓮華之中。自然微風徐動。吹諸寶樹。或作音樂。吹諸寶華。皆成異香。散諸菩薩。聲聞大衆之上。極目明麗。芳香無比。及至小萎。自然亂風吹去。大衆有欲聞法者。有欲聞音樂者。有欲聞華香者。有皆不欲聞者。各如其意。不相違忤。

鳥宣偈頌。小本經云。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴。孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸衆鳥。晝夜六時。出和雅音。其音演暢。五根。五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。其土衆生。聞是音已。皆悉念佛念法念僧。又云。是諸衆鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流。變化所作。

景象殊勝。大本經言。剎中諸上善人。壽皆無央數劫。皆洞視徹聽。遙相瞻見。遙聞語言。其面目皆端正淨好。無復醜陋。其體性皆智慧勇健。無復庸愚。凡所存念。無非道德。形諸談說。無非正事。各相愛敬。無或憎嫉。各通宿命。雖歷萬劫。已所從來。靡不知之。復知十方世界去來現在之事。復知無央數世界。天上天下一切衆生心意所念。復知彼

於何劫何歲。盡得度脫爲人。得生極樂世界。

自然飲食。大本經云。阿彌陀佛刹中。諸往生者。其飯食時。有欲銀鉢者。有欲金鉢者。有欲水晶瑠璃鉢者。乃至有欲明月珠。摩尼珠者。皆隨其意。化現在前。百味飲食。充滿其中。多亦不餘。少亦不缺。食已。自然消散。無有渣滓。或但見色聞香。自然飽滿。既已食訖。器皿自去。再欲食時。復現如前。微妙快樂。次於泥洹。

隨宜修習。大本經云。彼國人民。有在地講經者。有在地誦經者。有在地聽經。思道。坐禪者。亦有在虛空中講經者。有在虛空中誦經者。有在虛空中聽經。思道。坐禪者。於是未得須陀洹者。因此得須陀洹。未得斯陀含者。因此得斯陀含。乃至未得阿羅漢。及不退轉菩薩者。因此得阿羅漢。及不退轉菩薩。各隨其質。欣然適意。

音容相貌。佛問阿難。譬如丐者。在帝王側。形相容儀。可相類否。阿難答言。丐者羸陋醜惡。安可比擬帝王。佛言。帝王雖貴。然較之轉輪聖王。猶如丐者。轉輪聖王。僅王四天下。然比忉利天王。又百千萬倍。不可以及。忉利天王。比第六天王。又百千萬倍。不可以及。第六天王。比阿彌陀佛刹中。諸菩薩聲聞。諸上善人。又百千萬倍。不可以及。

作觀見佛。十六觀經載頻婆娑羅王之后。韋提希。因其子阿闍世王。弑逆。不願住此娑婆濁惡世界。求生西方清淨佛土。佛告以修十六種觀想之法。至第七觀。遂見西方琉璃寶地。遙觀阿彌陀佛。光明相好。佇虛空中。觀音侍左。勢至侍右。世尊遂授記。韋提希及五百侍女。皆生淨土。此用觀想之法。以往生也。然佛告韋提希。汝是凡夫。心想羸劣。如來有異方便教汝。故得往生。所以蓮大師云。觀法深玄。祇應守約。守約者。持名之謂也。

稱名見佛。世尊說大阿彌陀經。備言極樂世界。種種莊嚴。告阿難曰。汝起整衣。合掌恭敬。面西爲阿彌陀佛作禮。阿難如教作禮。白佛言。願見阿彌陀佛。及極樂世界。與菩薩聲聞大衆。說是語已。阿彌陀佛。卽放大光明。普照一切世界。爾時阿難。見阿彌陀佛。容貌巍巍。如黃金山。會中四衆。悉皆覩見。并見國土一切莊嚴。是時盲者皆見。聾者皆聞。啞者皆語。跛者皆行。地獄餓鬼。皆獲安樂。諸天樂器。不鼓皆鳴。

持名往生。阿彌陀經云。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。又云。若有信者。應當發願。生彼國土。

此段乃一經之要旨。重在執持名號。一心不亂上。

生非易事。佛告舍利弗。不可以少善根福德因緣。得生彼國。

前云。若有信者。應當發願。故信爲入門之要務。人若不信。便不能念佛。不能念佛。便是無善根。無福德。無因緣矣。如此甘露法門。乃竟於我無分。豈不痛惜。余每誦經至此。不覺毛骨悚然。有時淚下如雨。旣復幡然自慰。曰。只愁不欲往生耳。果能信得阿彌陀佛。真便是我之善根。果能發得菩提心切。便是吾之福德。果能念得如來聖號。便是吾之因緣。安有不往生之理。法華經云。心生大歡喜。自知當作佛。

末後付囑。佛告舍利弗。若有人已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。汝等皆當信受我語。及諸佛所說。

人在三界中。如在圍城內。急求出路。方能逃脫。乃幸而開得一門。可以直達家鄉。機

緣。豈。可。錯。過。淨土法門者。透出圍城。直達家鄉之路也。釋迦如來。大慈大悲。憫念被圍之人。必受荼毒。所以開此捷徑之門。招人速出。此段經文。是最後叮嚀語。不獨教人諦信如來自己之言。并示以信受十方諸佛之語。悲心亦甚切矣。吾輩身荷大恩。無由上報。惟有如說修行。立弘誓願。求生淨土而已。謹將修持法門等。開列於後。

修持法門

每晨盥漱焚香。合掌向西。

如有佛像。即便向之。

至心奉為四恩三有法界衆生。頂禮

南無娑婆世界本師釋迦牟尼佛。

或三拜或一拜

南無十方盡虛空界一切諸佛。

一拜

南無十方盡虛空界一切尊法。

一拜

南無十方盡虛空界一切賢聖僧。

一拜

南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛。

或十拜或七拜

南無觀世音菩薩。

或三拜或一拜

南無大勢至菩薩。

或三拜或一拜

南無清淨大海衆菩薩。

或三拜或一拜

菩薩四弘誓願

衆生無邊誓願度。拜一煩惱無盡誓願斷。拜一法門無量誓願學。拜一佛道無上誓願成。拜一

禮拜訖。即誦阿彌陀經。或平日所誦經。或平日所持呪。皆不拘多寡。但須至心持誦。

誦畢。即回向西方。略停。即一心念佛。

念佛起止儀

阿彌陀佛身金色。相好光明無等倫。白毫宛轉五須彌。紺目澄清四大海。

光中化佛無數億。化菩薩衆亦無邊。四十八願度衆生。九品咸令登彼岸。

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。隨念六字名號。或四字名號。或幾百聲。或

幾千聲。各隨其力。念完。即念觀音勢至二菩薩名號。即念回向文一遍。回向西方。

若每日所課佛號。多至幾千幾萬聲。當分作幾時念。每念一時。即回向一次。其回

向文。有詳有略。詳者。雲棲大師所定。略者。慈雲懺主所定。最略者。即經偈十六句。後見

各隨其力。

十念法門

此爲最忙者設

每日清晨盥漱焚香。

若無香華。須心上觀想。作無數香華。供養三寶。

合掌面西。至心頂禮。

南無本師釋迦牟尼佛。一拜

南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛。三拜

南無觀世音菩薩。一拜

南無大勢至菩薩。一拜

南無清淨大海衆菩薩。一拜

隨合掌面西。至心念南無阿彌陀佛六字聖號。盡一口氣爲一念。如是十口氣爲十念。隨氣長短。不限佛數。氣極爲度。聲不高不低。不緩不急。調停得中。十氣連屬。令心不散。專精爲功。名十念者。是藉氣束心也。作此念已。卽念十六句迴向偈。偈曰。

我今稱念阿彌陀。真實功德佛名號。唯願慈悲哀攝受。證知懺悔及所願。

我昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生。一切我今皆懺悔。

願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見我佛阿彌陀。卽得往生安樂刹。

我既往生彼國已。現前成就此大願。普願沈溺諸衆生。速往無量光佛刹。

報恩法門。修淨土者。靜想吾一生以來受恩最深者。莫如父母。自十月懷胎。三年乳。

哺。以。及。教。訓。養。育。此。恩。此。德。何。能。上。報。又。念。吾。從。無。量。劫。來。託。生。之。數。不。可。窮。盡。則。父。母。之。恩。未。報。者。亦。不。可。窮。盡。此。無。量。宿。世。父。母。現。今。必。有。在。地。獄。中。燒。煮。屠。割。者。必。有。在。餓。鬼。中。飢。火。焦。燃。者。必。有。在。畜。生。中。負。重。牽。犁。者。吾。若。不。信。有。此。是。猶。母。雞。被。殺。而。小。雞。不。信。也。吾。若。不。思。救。度。猶。小。雞。雖。見。母。殺。而。不。知。所。以。救。度。也。興。言。及。此。便。當。涕。淚。悲。泣。舉。身。投。地。代。爲。宿。世。今。生。父。母。及。受。恩。師。長。眷。屬。發。菩。提。心。至。心。稱。念。聖。號。若。干。聲。念。念。中。先。免。其。八。十。億。劫。生。死。重。罪。俟。我。往。生。之。後。回。入。娑。婆。然。後。盡。行。度。脫。若。有。至。親。骨。肉。新。遭。喪。亡。者。亦。回。向。在。內。

助。緣。法。門。修。淨。土。者。每。日。清。晨。觀。想。一。閻。浮。提。推。至。大。千。世。界。中。所。殺。牛。羊。犬。豕。禽。獸。魚。鱉。之。類。每。日。無。算。積。其。尸。可。以。遍。高。山。之。頂。收。其。血。可。以。赤。江。海。之。流。此。等。異。類。止。因。宿。生。造。業。不。知。有。西。方。故。受。輪。迴。之。苦。吾。當。代。其。發。菩。提。心。至。心。稱。念。佛。號。若。干。聲。念。念。中。先。免。其。八。十。億。劫。生。死。重。罪。俟。我。往。生。之。後。回。入。娑。婆。然。後。盡。行。度。脫。又。觀。想。一。閻。浮。提。推。至。大。千。世。界。中。一。切。餓。鬼。爲。飢。渴。所。逼。咽。喉。出。火。骨。節。出。聲。受。苦。無。量。又。念。八。寒。八。熱。大。小。地。獄。中。斬。砍。燒。磨。一。日。一。夜。萬。死。萬。生。受。苦。無。量。止。因。宿。世。

廣造惡業。不信有西方。故受輪迴之苦。我當代其發菩提心。至心稱念佛號。念念中先免其八十億劫生死重罪。俟我往生之後。回入娑婆。然後盡行度脫。又修淨土者。每日之間。隨力隨分。所行善事。如布施貧窮。齋僧塑像。買物放生之類。一毫之福。卽代爲十方受苦衆生。回向極樂世界。

西歸直指卷二

玉峰 懷西居士周夢顏安士氏彙輯

疑問指南

華嚴經云。信爲道元。功德母。長養一切諸善根。故八萬四千法門。無不從信而入。人若無信。便如焦芽敗種。無藥可施。何況念佛往生。尤爲難信之法乎。往昔禪宗長老。暨博學鴻儒。皆有闡揚淨業。設爲問答之詞。如天台智者大師之十疑論。天如老人之淨土或問。王侍郎之決疑集。袁中郎之西方合論。其外復有爲集爲文。目不勝賞。無非欲人堅固信根。同歸安養耳。茲特統彙羣編。撮其領要。間亦竊附管窺。補所未逮。總名之曰疑問指南。敢曰製錦以成章哉。聊云釀花而作蜜爾。

第一疑 問。諸佛菩薩。以大悲爲業。若欲救度衆生。祇應願生三界。於五濁三塗中。救苦衆生。因何求生淨土。專爲自利。捨離衆生。毋乃闕大慈悲。障菩提道耶。●答。菩薩有二種。一久修行菩薩。已曾親近諸佛。證得無生法忍者。一初發心菩薩。未嘗親近諸佛。未得無生法忍者。久修行菩薩。有大神通。有大威力。故能爲天爲仙。爲帝爲王。爲鬼爲

畜。出。入。生。死。廣。度。衆。生。若。初。修。行。人。力。量。淺。薄。雖。發。善。提。之。心。猶。住。凡。夫。之。地。自。疾。不。能。救。焉。能。救。他。人。故。智。度。論。云。具。縛。凡。夫。有。大。悲。心。願。生。濁。世。救。苦。衆。生。者。無。有。是。處。何。以。故。五。濁。世。中。聲。色。貨。利。刻。刻。糾。纏。煩。惱。怨。家。重。重。密。布。略。一。失。足。便。成。墮。落。縱。使。得。生。人。中。難。逢。有。佛。之。世。縱。使。有。佛。出。世。難。生。信。向。之。心。幸。而。信。向。佛。乘。修。行。出。家。轉。生。若。遇。大。富。大。貴。未。免。耽。著。塵。緣。廣。造。衆。惡。從。此。一。失。人。身。何。時。更。當。解。脫。所。以。有。智。慧。人。將。欲。度。生。先。求。見。佛。果。能。一。心。不。亂。念。佛。往。生。業。已。爲。金。剛。不。壞。之。身。然。後。可。行。隨。類。度。生。之。願。譬。如。救。溺。須。自。乘。舟。筏。方。能。引。人。出。水。若。徒。從。井。救。人。未。有。不。與。之。俱。溺。者。非。闕。慈。悲。也。正。善。用。其。慈。悲。也。

第二疑 問。諸。法。體。空。本。來。無。生。平。等。寂。滅。何。乃。捨。此。求。彼。欲。生。西。方。經。云。心。淨。則。佛。土。淨。欲。求。淨。土。當。先。淨。心。何。乃。不。求。淨。心。而。求。淨。土。●答。欲。生。西。方。者。謂。是。捨。此。而。求。彼。則。不。欲。生。西。方。者。獨。非。捨。彼。而。求。此。耶。若。云。彼。此。兩。無。所。求。是。執。斷。見。矣。若。云。彼。此。兩。無。所。捨。是。執。常。見。矣。維。摩。經。云。雖。知。諸。佛。國。及。與。衆。生。空。而。常。修。淨。土。教。化。諸。羣。生。故。雖。熾。然。往。生。不。礙。無。生。之。理。至。於。心。淨。佛。土。淨。之。說。有。理。有。事。若。言。乎。理。何。見。求。生。

者之心必非淨而不求生者之心反爲淨耶若言乎事與其淨此心常居五濁惡世何如淨此心以居極樂蓮邦耶况居濁世者之求淨而不淨在蓮邦者之不求淨而自淨耶

第三疑 問十方諸佛土功德皆平等何不普念一切功德生一切淨土而乃偏求一佛淨土耶●答諸佛淨土固皆平等但衆生根鈍濁亂者多若不專心一處三昧難成故專念阿彌陀佛卽是一相三昧隨願往生經云普廣菩薩問佛十方悉有淨土世尊何故偏讚西方彌陀淨土專遣往生佛告普廣閻浮提衆生心多濁亂爲此偏讚西方一佛淨土使諸衆生專心一境易得往生華嚴經云一切諸佛身卽是一佛身譬如淨滿月普應一切水故知念一佛卽是念一切佛生一淨土無異生一切淨土也

第四疑 問十方佛土無量無邊隨念一佛皆得往生何爲偏念阿彌陀佛●答有三因緣一阿彌陀佛與娑婆世界有緣故無量劫前發四十八種誓願皆欲接引念佛衆生故今娑婆世界人信口念佛必稱阿彌陀將來衆生福薄法欲滅時諸經皆去獨有阿彌陀佛經遲去百年非其驗何一因本師釋迦如來指示故三藏十二部經所說甚

廣獨有持名一法。不念他佛。但念阿彌陀。苟非至切至要。胡爲再四諄諄。一因十方諸佛。皆作證明。故蓋淨土法門。係難信之法。故世尊每說阿彌陀佛。卽有十方如來共作證明。以見不可不信。然則欲修淨業者。安得不專念彌陀哉。

第五疑問。具縛凡夫。惡業厚重。一切煩惱未斷。一毫福德未修。若西方淨土。已是超出三界。過於天帝天仙。百千萬億恆河沙倍。凡夫念佛。安能遂生其國。答。此仗阿彌陀佛之力。非藉自己之力也。譬之跛人行路。終日不能數里。若乘轉輪王之象寶。一朝能歷四大天下。又如寒士欲親近帝王。倘從州縣小試。以望登科甲位。通顯則難而未穩。若能託胎而爲王子。不過旬月之間。便與帝王同爲一家。往生者之專仗佛力。亦猶是也。修行人若不求生淨土。僅在濁惡世界修持。則頭出頭沒。不知經若干年劫。尙不能成一羅漢。何況至於菩薩地位。若修淨土法門。只要精進修持。一心不亂。現世便可往生。竟從西方修行。永不退墮。直至成佛。最爲捷徑。譬如竹中之蟲。向上欲出。必要敲穿無數竹節。不勝其苦。若識得從旁便可敲穿。則橫出甚易。所以修淨業者。謂之橫出三界。而何疑凡夫之不能遂生也。

第六疑 問。九品之中。下三品。多是惡人。止因臨終念佛。所以往生。萬一既生彼國。仍有邪見三毒。奈何。●答。只愁不生。不愁生後復惡。其中蓋有五因緣。一者阿彌陀佛。大悲願力所持。故二者所願如意。無所貪求。故三者寶樹花鳥咸宣妙法。故四者純以菩薩爲良友。惡緣永斷。故五者壽命長遠。歷劫修持。故所以一生西方。直至成佛。永不退轉。良有以也。

第七疑 問。繼釋迦而成佛者。卽彌勒菩薩。今現在兜率天宮說法。人能修上品十善。便生其處。何不往生兜率天宮。親侍彌勒。將來下生成佛之時。隨之而下乎。●答。上品十善。固得生天。但欲必生兜率。恐亦未穩。不觀彌勒上生經乎。經云。行衆三昧。深入正定。方始得生。試問修十善者能之乎。若阿彌陀佛。但得持名。無不攝受。較之廣修十善者。其易數倍。况兜率天宮。多欲界退位天子。天女之多。不可勝計。天人見之。往往耽染。何況凡夫。薩遮尼乾子經云。諸天太繫縛。無過於女色。女人縛諸天。將至三惡道。較之西方。萬不及一。又况縱見彌勒。未獲聖果。一生淨域。永不退轉乎。

第八疑 問。凡夫宿世今生。廣造無量惡業。臨終十念。云何遂得往生。●答。今世造惡。

臨終十念往生者必其宿世修行。今生不過一念之迷耳。不然臨歿之時。惡緣必至矣。安能反遇善知識教以念佛乎。即教以念佛。彼安得而聽信乎。况彼念佛之時。必其幡然覺悟。痛悔前非。大怖切心。萬緣齊放。止認西方一條路。更無別處可回頭。如此念佛。雖然一句可當千聲。所以十六觀經云。念念中滅八十億劫生死之罪。果能辦著此種精誠。又加以宿生福業。佛來接引。夫亦何疑。

第九疑 問極樂國土去此娑婆世界。尚有十萬億佛土。如此遼遠。凡夫豈能即到。又

聞女人根缺及二乘人皆不得往生信乎。○答道遠難去者形也。一念可往者心也。念佛者生彼。又土只在此心。非挾此形骸以往也。如人夢遊他國。雖在千萬里外。一呼便醒。豈因道近易覺。道遠難覺耶。女人及根缺不生者。謂極樂國土無有女人及根缺之人也。非謂女人及根缺者不得往生也。若女人不得往生。則韋提希阿闍世王之母與五百侍女世尊何以授記其悉得往生乎。無量壽經四十八願中。佛有一願云。設我得佛。十方世界一切女人。稱我名號。厭惡女身。捨命之後。更受女身者。不取正覺。女人如此。根缺可知。且鴈鴒鸚鵡。尚因念佛而往生。一見淨土文。一見法苑珠林。豈根缺者反不如異類耶。至於二

乘。乃。果。位。中。人。凡。夫。尚。得。往。生。豈。有。反。擯。二。乘。之。理。阿。彌。陀。經。云。彼。佛。有。無。量。無。邊。聲。聞。弟。子。皆。阿。羅。漢。將。謂。獨。非。二。乘。耶。故。謂。生。彼。國。者。無。二。乘。之。執。心。則。可。謂。二。乘。不。生。生。彼。國。者。即。無。二。乘。則。不。可。

第十疑 問。今。欲。決。定。求。生。西。方。未。知。作。何。功。行。何。等。發。心。得。生。彼。國。又。世。俗。之。人。皆。有。妻。子。未。知。不。斷。淫。慾。得。生。彼。國。否。●答。欲。決。定。生。西。方。者。持。名。之。外。當。具。二。種。念。力。必。得。往。生。一。者。當。生。厭。離。濁。世。之。念。二。者。當。生。欣。慕。樂。邦。之。念。又。當。發。善。提。心。隨。力。作。善。以。回。向。之。未。有。不。往。生。者。至。於。妻。子。之。緣。在。俗。亦。所。不。礙。苟。能。使。之。共。沾。法。味。斷。不。因。之。而。反。種。孽。根。所。謂。厭。離。濁。世。者。濁。惡。世。中。動。生。荊。棘。世。人。只。爲。衣。食。二。字。困。苦。一。生。爲。名。利。兩。途。奔。波。一。世。手。忙。腳。亂。甘。爲。妻。子。做。家。奴。晝。思。夜。夢。總。爲。色。身。尋。煩。惱。自。想。七。尺。形。軀。外。面。只。因。一。片。皮。包。所。以。妄。自。尊。大。若。將。天。眼。一。觀。中。間。不。過。滿。腹。屎。溺。及。膿。血。惡。露。而。已。所。以。涅。槃。經。云。如。是。身。城。愚。癡。羅。刹。止。住。其。中。何。有。智。慧。者。當。樂。此。身。而。謂。不。當。厭。離。乎。所。謂。欣。慕。樂。邦。者。西。方。之。樂。非。天。宮。之。可。比。不。可。以。言。語。形。容。每。日。但。將。經。中。所。言。一。一。靜。想。以。爲。吾。將。來。必。定。到。此。則。欣。慕。之。念。自。生。淨。土。之。緣。自。熟。

何謂發菩提心。往生論云。菩提心者。誓願成佛之心也。誓願成佛者。憐憫一切衆生。輪迴六道。受苦無極。是以發心救度。使其超出三界。同至西方極樂國土。而後已也。念佛之人。若能具此二種念力。又加以發菩提心。仰體如來度人之意。有不決定往生。蒙佛授記者。未之有也。已上十疑論。

客問。天如老人曰。永明壽禪師。海內推爲宗匠。而自修淨土。且以教人。謂有禪無淨土。十人九蹉路。無禪有淨土。萬修萬人去。無乃自屈其禪。而過讚淨土耶。●答。水明大師。非過讚也。淨土法門。至廣至大。淨土修法。至簡至易。廣大者。一切機緣。收攝都盡。上等覺位中菩薩。下至愚夫愚婦。五逆十惡之徒。臨終念佛。悔過無不往生也。簡易者。初無艱難勞苦之行。但持六字名號。即便往生。得不退轉。直至成佛。而後已也。試問修行出世。更有捷於此者乎。非壽禪師不能以此自修。非壽禪師不能以此教人也。

問。廣大簡易。旣聞命矣。但禪宗悟達之士。旣曰見性成佛。何必復求淨土耶。●答。惟其悟達。故願求生。汝但未悟耳。使汝旣悟。則淨土之趨。萬牛難挽矣。且汝謂一悟之後。結習已除。諸漏已盡。無量劫來之怨對已消。更不復受後有耶。抑或尙有結業未完。不免。

重報輕受耶。且謂一悟之後。遂具三十二相。八十隨形好。降伏天魔。救度十方世界乎。抑或神通威力一時尙未具足。猶待他生後世也。倘謂只消一悟。大事已畢。則諸大菩薩之廣修六度。動經塵劫者。反有愧於汝矣。觀佛三昧經。載文殊菩薩。自叙宿因。謂得念佛三昧。世尊記之曰。汝當往生極樂世界。華嚴經。載普賢菩薩。以十大願王。教善財童子。亦終之以導歸極樂。楞伽經中。世尊授記龍樹。亦有往生極樂之語。至於大寶積經。世尊印許淨飯王及七萬釋種同生安養。十六觀經。指示韋提希及五百侍女同觀彌陀。若夫東土之廬山遠公。天台賢首。諸宗尊者。無不宣揚淨業。共修西方。豈其所悟所證。反出今人下耶。

問淨土攝機誠哉廣矣。然所謂淨土者。在十萬億佛刹外。較之唯心淨土。本性彌陀之說。似乎著跡矣。●答楞嚴經云。色身外。洎山河虛空大地。咸是妙明真心中物。又云。諸法所生。唯心所現。安有佛土而在心外者哉。當知心外無土。土外無心。所謂十方微塵國土者。唯我心中之十也。三世恆沙諸佛者。惟我心中之佛也。知此則知無一土不依我心而立。無一佛不因我性而現。然則十萬億刹外之極樂。獨非唯心之淨土。極樂國。

中之教主獨非本性之彌陀乎。

問淨土之說蓋表法耳。智者當直悟禪宗。方爲上著。若只讚揚淨土。將母執著事相。不明理性耶。●答歸元性無二方便有多門。識得此意。則禪宗淨土殊途同歸。中峰大師云。禪者淨土之禪。淨土者禪之淨土。雖互爲闡揚。而修之者必貴一門深入。故大勢至菩薩得念佛三昧。而曰以念佛心入無生忍。普賢菩薩入華嚴不思議解脫境界。而曰願我命終時往生安樂刹。是二大士一侍娑婆教主。一侍安養導師。宜各立門戶。而乃和會圓融。兩不相礙。安得尙執偏見耶。且爾云淨土表法者。豈不以淨心即是淨土。不復有七寶莊嚴之淨土乎。果爾則亦將謂善心即是天堂。不必更有夜摩。忉利。惡心即是地獄。不必更有刀劍。鑊湯。愚癡即是畜生。不必更有披毛戴角耶。然則既有寂光淨土。必有實報莊嚴等土。可知。況事外無理。相外無性。定要捨事求理。離相覓性。則理事尙不能無礙。安望其事事無礙乎。且爾雖具如來之性。現在猶是凡夫之身。若果能隨處淨土。試問能於厠溷之中安之。如衽席否。能與犬豕牛馬同槽而食否。能與腐爛屍骸蛆蟲鑽齧者同寢同眠否。如其能之。任汝說高山平地。總西方。任汝說縱遇鋒刀常

坦坦若猶未也。則是穢淨之見未空。愛憎之情猶在。而乃以過量境界。侈口高談。使淺見之夫。略讀幾本經書。略看幾則公案。便欲謗法造罪。伊誰之咎哉。

問。修行求出生死。故貴無生。慕西方而願往。得毋乖於無生之義乎。●答。以生爲生者。常見之所失也。以無生爲無生者。斷見之所惑也。生而無生。無生而生者。第一義諦也。蓋妙真如性。本自無生。因緣和合。乃有生相。以性能現相。故曰無生卽生。以相由性現。故曰生卽無生。知此則知淨土之生。惟心所生。若疑遠而難到。則心包太虛。量周法界。夫何遠之有。

問。十方佛土淨妙者多。今偏指極樂。又偏讚其境勝緣勝。何耶。●答。此間國土。衆苦所歸。縱有樂緣。皆招苦果。西方不然。所以經云。是諸衆生。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。試以兩土畧一較量。豈特天淵。只如此方投胎。必在胞十月。分娩之際。與鬼爲隣。彼則質託蓮房。安坐妙香宮殿。既不受胞胎之汗穢。復不累母氏之劬勞。而人世之生苦。謝矣。此方年老之人。髮白面皺。腰曲背駝。坐起須人。奄奄一息。彼則法味資神。永無衰老。十方國土。瞬息往來。而人世之老苦。免矣。此方一遇疾病。則呻吟牀褥。宛轉哀號。彼則

具大神通。有大威力。國中不聞痛癢之名。而人世之病苦絕矣。此方人必有死。死必有罪。唯有低頭就縛。押付閻羅。彼則一託蓮胎。便成金剛不壞之體。相好光明。壽命無量。而人世之死苦捐矣。此方有合必有離。劬勞之父母。難保長存。恩愛之夫妻。類多各散。彼則法中眷屬。永遠相親。寧有愛別離之苦乎。此方讐敵相尋。有怨必報。大怖切心。無可逃避。彼則相親相敬。無非菩薩。勝友相與周旋。曾有怨憎會之苦乎。此方人類皆爲衣食奔波。妻子驅遣。困苦萬狀。彼則念衣衣來。想食食至。宮殿園林。無非七寶。各各受用。自然曾有所求。闕絕之苦乎。不特此也。此方則醜穢形骸。根多缺陋。彼國則光明赫奕。相好莊嚴。此方則頭出頭沒。輪轉生死。彼國則一證無生。永不退轉。此方則丘陵坑坎。荆棘成林。彼國則寶樹參天。黃金爲地。又此方則觀音勢至。徒仰嘉名。彼國則二大菩薩。親爲勝友。彼此較觀。境緣迴勝。境勝者可以攝取淨之心。緣勝者可以助修行之力也。

問。欣厭之心。卽愛憎之念。愛憎乃生死岸頭事。非修行人所宜。奈何。●答。厭離娑婆。欣慕極樂。雖具愛憎之心。然非世間之愛憎。乃十方如來轉凡成聖之愛憎也。若非厭離。

何以脫此娑婆濁世。若非欣慕。安能生彼極樂蓮邦。蓋惟厭離而後。能轉凡欣慕而後。能成聖也。

問。此間飲食衣服宮室器皿。必待營爲。方能受用。云何極樂世界。一應享福之事。皆可自然而來。●答。享福之事。皆從修福而來。北俱盧洲。其飲食衣服。皆能受用現成。何況阿彌陀佛。萬福莊嚴之寶刹乎。大阿彌陀經云。此講堂宮宇。初無作者。亦無所從來。以彼佛願大德重。自然化生。又云。他方佛刹。悉皆爲善。無造惡之所。故其福德亦皆自然。其次有世界爲善者多。爲惡者少。亦有自然之福。不待修營。若此世界爲惡極多。爲善極少。故不自修治。物無自有。

問。念佛往生者。臨終之時。皆見佛與菩薩親來接引。經云。誦持往生呪三十萬遍。阿彌陀佛常住其頂。衛護是人。假令十方世界。皆誦眞言。皆求佛與菩薩接引。阿彌陀佛安能皆住其頂。往而迎之乎。●答。天上日月之光。猶能普照世界。不患光之不足。何況佛之誓願神通乎。

問。華嚴會上。普賢菩薩現坐道場。衆菩薩盡其神力。不能得見。今往生者。皆博地凡夫。

如何卽能見佛。就其所見之佛。果與菩薩所見之佛。無以異乎。●答。佛相總如是。所見各不同。初生西方者。所見不過佛之麤相。如三十二相八十隨形好之類。若華嚴經所云。如來有十華藏世界海微塵數大人相。恐非大菩薩不能見也。譬之諸天所食須陀之味。一器之中。色味各別。又如有病人與無病人。共嘗一物。甘苦迥殊。所以世尊佛土本極嚴淨。螺髻梵王。只見如自在天宮。餘皆見其土石諸山。穢惡充滿。見佛亦如是。問。此間念佛。西方七寶池中。卽生蓮華一朵。若能精進。其華漸大。倘或退惰。其華萎落。信乎。●答。此易明也。譬之大明鏡中。凡有物來。必現其影。且如舍衛城中。樹提伽樓閣。不過白銀瑠璃所成。然其牆壁中。猶能現出一城中事。何況阿彌陀佛清淨莊嚴之寶刹乎。此間念佛。彼土生蓮。固無疑也。

問。帶業往生。且得不退。則人於生前。世緣未了。何不且做世間事業。直待臨終。然後念佛乎。●答。此邪說也。存此一念。自誤多矣。發此一言。誤人多矣。惡人臨終。念佛往生者。必其宿有善根。又遇得善知識。所以臨終有此僥倖。此乃千萬人中的一。豈各人臨終皆有此僥倖哉。羣疑論云。世間有十種人。臨終不得念佛。一者善友未必相遇。二者業

累。纏。身。不。違。念。佛。三。者。偏。風。失。語。四。者。狂。亂。失。心。五。者。或。遭。水。火。六。者。遭。遇。豺。狼。七。者。惡。友。壞。其。信。根。八。者。飽。食。過。度。昏。迷。猝。死。九。者。陣。亡。十。者。高。巖。失。足。有。一。於。此。便。難。念。佛。縱。使。好。病。而。死。當。四。大。分。離。之。候。亦。未。免。風。刀。解。體。恐。怖。惺。惶。豈。暇。安。心。念。佛。又。或。業。緣。未。畢。世。念。未。休。家。私。未。明。後。事。未。辦。而。且。求。醫。問。卜。擾。亂。其。心。子。哭。妻。啼。驚。惶。其。耳。方。寸。之。內。一。無。主。張。當。此。之。時。求。其。從。容。念。佛。望。其。一。心。不。亂。萬。無。此。理。所。以。古。人。云。莫。待。老。來。方。念。佛。孤。墳。多。是。少。年。人。又。云。平。時。勸。人。念。佛。皆。說。我。忙。獨。至。無。常。一。到。極。忙。也。休。人。生。在。世。能。有。幾。時。乘。此。未。老。未。病。便。當。屏。棄。俗。緣。幹。辦。要。事。得。一。日。光。陰。念。一。日。佛。號。得。一。時。王。夫。修。一。時。淨。業。不。然。一。失。人。身。萬。劫。難。復。矣。危。哉。

問。待。老。修。行。固。無。此。理。但。凡。夫。皆。在。世。網。中。有。事。不。能。撥。棄。奈。何。●。答。人。在。世。間。必。有。一。死。修。與。不。修。總。不。得。免。與。其。墮。落。孰。若。超。升。苟。其。痛。念。無。常。何。患。用。心。不。切。無。論。處。靜。處。忙。順。境。逆。境。總。與。念。佛。求。生。兩。不。相。礙。縱。使。世。緣。極。重。亦。當。忙。裏。偷。閒。定。爲。日。課。或。萬。或。千。不。可。間。斷。其。冗。忙。之。極。者。晨。朝。十。念。定。不。可。闕。

問。一。心。不。亂。一。日。至。七。日。卽。得。往。生。或。一。日。七。日。內。一。心。此。後。不。能。一。心。未。知。亦。得。生。

否。○答。既能一心以後。心即稍散。定不至於大散。如顏子三月不違仁。三月以內。固是仁人。豈三月以後。遂爲惡人耶。苟能常自檢點。屢發弘願。無不生者。

問念佛者。念念相續。功方能密。但暑月之內。裸體時多。安得竟日衣冠。未知飲食坐臥。裸形盥漱時。皆可念佛否。○答。默念無妨。所謂造次必於是。顛沛必於是也。

問一心稱名時。又發求生添土之心。似乎雜以兩念。如之何。○答。稱名固所以求生也。經云。應當發願。願生彼國。又云。執持名號。則知固一事。非兩事也。譬之做舉業家。其欲得名。求生淨土也。其讀書作文。執持名號也。此處似有微分也。則求生之念。宜於早晚發願時。若稱名之刻。又當專一其心。不可使之以夾雜也。

問終日念佛。遇福則作。固是學人本分。但作福時。未免心在福事。不在佛號。未識有礙一心不亂否。○答。明鏡本空。物來則現。於鏡空何礙人。但事未至。而將迎事已過。而留滯乃爲病耳。

問父母之恩。最難圖報。若能往生西方。未識有法可以報恩否。且人生一世。即有一父母。若百千萬億世。即有百千萬億父母。未知往生之後。能各記憶姓名。各知其所在。可

以一一報之乎。○答。欲報之德。昊天罔極。此世俗之言也。以世俗之道報親。誠無可報之法。若往生之後。欲報其親。則易矣。豈惟報一世之親。卽欲報百千萬億世以前之父母。亦有報之之法。蓋人一至西方。必得神通天眼。能見無數世界之事。必得神通天耳。能聽無數世界之聲。必具他心通智能。能知一切衆生之心。必得宿命通智能。能知無量劫前死此生彼之事。所謂某人在某處。如是名。如是姓。如是種族。如是居里。纖悉皆知。可以惟我所爲。盡其報効。豈有父母之恩。不能酬答者乎。昔孟子稱舜之孝。曰。爲天子父。尊之至也。以天下養。養之至也。使吾往生爲菩薩。俾父母爲菩薩之父母。不更尊於人類乎。且使父母得生淨土。念衣衣來。想食食至。受自然之福。享無極之壽。不更愈於以天下養乎。况一國土中。不過一天子。若有第二位孝子出來。也要想以天下養。則必謀爲不軌。反做亂臣賊子矣。豈若淨土法門之盡人。可以展其孝。仍無礙於世法乎。問。異類衆生。在三惡道中受苦者。其數無量。吾安能一一救之。而徒發此虛願乎。○答。菩薩欲普度衆生。則一應三惡道中受苦者。皆我分內應度之人。豈可因其多而有畏心。因其多而有厭心。倦心乎。地藏菩薩云。地獄不空。誓不成佛。普賢菩薩十大願。願願

以盡衆生界爲期。然則修淨業者。欲生西方。不當以回入娑婆。誓拔三途爲願乎。抑問微細物命。其類甚多。假令每見物類。卽發救度之心。不識此心。僅能畢我志願乎。抑或仍有益於彼乎。●答當觀發心之誠否。苟能竭我之誠。無不有益於彼。觀世尊往劫爲忍辱仙人。目連往劫爲樵夫事。便知發心之有益。釋迦如來於無量劫前。爲忍辱仙人。在山中修道。遇國王出獵。逐一走獸。問道。獸今何往。此時若實告之。則害獸不實。告又妄語。沈吟未對。國王怒斫去一臂。又問之。亦沈吟不對。又斫去一臂。道人乃發願云。我成佛後。當先度此人。勿使世人效彼爲惡。後首度比丘憍陳如。卽當時國王也。佛世有一城人難化。佛言。此輩人與目連有緣。因遣之往。其人果皆向化。問佛因緣。佛言。目連往劫。曾爲樵夫。驚起無數亂蜂。目連戒之曰。汝等皆有佛性。他時我若成道。當來度汝。今此城人。乃當日聚蜂也。因其曾發一念。故與有緣。觀此。不特見一切人類。皆當勸其念佛。發救度之想。卽見一切異類。亦當代其念佛。發救度之想矣。問念佛雖誠。然所念之數有限。假令百命而以千聲佛號施之。百命自然隱沾其福。萬一恆沙物命。而亦以千聲佛號施之。其福轉微。奈何。●答譬如一炬百人分去。此炬如

故。千。人。萬。人。分。之。此。炬。亦。如。故。

問。昔。有。二。僧。於。念。佛。時。觀。想。身。坐。大。蓮。華。內。作。蓮。華。開。想。合。想。如。是。五。月。皆。得。往。生。不。知。念。佛。者。可。以。之。爲。程。式。否。●答。可。然。畢。竟。以。念。佛。爲。主。

以上天如老人二十二答問

西歸直指卷三

玉峰 懷西居士周夢顏安士氏彙輯

啓信雜說

以淨土之說。勸大智慧人。化導甚易。因其宿福深厚。根器不凡也。以淨土之說。勸愚夫愚婦。化導亦易。因其胸無成見。如甘之可以受。和之可以受。采也。獨是以其說告之。吾輩讀書人。卻甚不易。由其先有一番膚淺套語。牢結於胸。故雖有至道。而不欲聞。雖有良言。而不欲聽也。爰集指迷歸信之言。可與淨土相發明者。摘錄數條。以當法喜名爲啓信雜說。

如。如。居。士。顏。丙。勸。修。行。文。 人。人。愛。此。色。身。誰。信。身。爲。苦。本。刻。刻。貪。圖。快。樂。不。知。樂。是。

苦。因。浮。生。易。度。豈。是。久。居。幻。質。匪。堅。總。歸。磨。滅。長。年。者。偶。至。八。九。十。而。亡。短。命。者。不。過。

二。三。旬。而。夭。更。有。今。日。不。知。來。日。事。又。有。上。牀。忽。別。下。牀。鞋。幾。多。一。息。不。來。便。是。千。秋。

永。別。歎。此。身。無。有。是。處。奈。誰。人。不。被。他。瞞。筋。纏。七。尺。骨。頭。皮。裹。一。包。肉。塊。髮。毛。爪。齒。聚。

若。堆。塵。涕。淚。痰。涎。汗。如。行。廁。冬。寒。夏。熱。年。年。向。瘡。疾。裏。偷。生。蟲。齧。蚊。嚼。歲。歲。從。蛆。蟲。邊。

混過。此身無可愛樂。諸人當願出離。如何迷昧者尙逞風流。懵懂漢猶生顛倒。或有骷
體頭上簪花簪草。或有臭皮袋邊帶麝帶香羅衣。徧罩膿血囊錦被。悉遮屎尿桶。用盡
奸心百計。將謂住世萬年。不知頭痛眼昏。閻羅王接人來到。加以鬢斑齒落。無常鬼寄
信相尋。箇箇戀色貪財。盡是失人身之捷徑。日日耽酒嗜肉。無非種地獄之深根。眼前
圖快活一時。身後受苦辛萬劫。一旦命根絕處。四大風刀割時。外則腳手牽抽。內則肝
腸痛裂。縱使妻孥相惜。無計留君。假饒骨肉滿前。有誰替汝。生者枉自悲啼。痛切死者
但覺神識奔馳。前途不見光明。舉目全無伴侶。過奈河岸。見之無不悲傷。入鬼門關。到
者自然悽慘。棄世方經七日。投冥漸歷諸司。曹官抱案。沒人人情。獄卒持叉。無笑面。平生
爲善者。送歸天道。仙道人道。在日造惡者。押入湯塗火塗。刀塗。當初盡道因果荒唐。此
際方知語言不謬。孽鏡裏件件分明。夜臺中般般苦楚。刀山劍樹。喫不盡萬種煎熬。戴
角披毛。填不了多生業債。任汝心雄膽潑。免不得向鬼卒而低頭。憑他謗道毀僧。挨不
過對閻君而屈膝。魂魄雖歸陰界。身屍猶臥棺中。或隔三朝五朝。或當六月七月。腐爛
則出蟲出血。臭穢則熏地熏天。無錢財者。付之一堆野火。有體面者。埋諸萬里荒山。昔

時俏麗紅顏。翻成灰燼。今日荒涼白骨。變作塵埃。從前恩愛。到此成空。自昔英雄。而今何在。青草邊。漫留碑石。綠楊內。空挂紙錢。想到梢頭結局。誰人能免。如斯若欲跳出輪迴。須是。皈心正覺。休向鬼窟裏作活計。要知肉團上有真人。是男是女。總堪修。若俗若僧。皆有分。急求活路。當思身後之身。切莫依回。仍做夢中之夢。若明日更待明日。看看誤盡青春。使後人復哀後人。纍纍增高白骨。彌陀好念。勿虛彼國之金臺。閻老無情。莫惹他家之鐵棒。捨惡從善。改往修來。對衆爲大衆。宣揚歸家爲一家。解說使在在齊知。覺悟教人人。共免沈淪。佛言不信。何言可信。人道不修。他道難修。各請直下承當。莫使此生空過。

理障更甚於欲。生而盲者不識象。有一國王。集羣瞽而問之曰。汝等欲知象之形否。皆曰願知。乃命象夫牽象於庭。喚羣瞽以手摸之。摸訖。問曰。汝等已知象形否。皆曰已知。乃各自揣度。摸其鼻者曰。象形如琴。摸其足者曰。象形如柱。摸其脊者曰。象形如屋。摸其脇者曰。象形如壁。摸其耳者曰。象形如箕。摸其尾者曰。象形如帚。各執一說。爭論不已。繼以毆擊。王笑曰。汝等皆未知象。琴者其鼻也。柱者其足也。屋者其脊也。壁者其

脇也。箕者其耳也。帚者其尾也。由是羣瞽默不敢言。然意中猶謂所摸之不謬。而大恨羣說之皆非。於是瞽人終身不識象矣。向使不教以手摸。則象之形狀數語。便知夫何至於爭執也。惟其有此一摸。彼遂謂親驗之於手。斷無疑惑。是以牢固於中。而不可拔也。不讀書人。教以修淨土。縱未能皆信。然必不至於誹謗。若一讀舉業之書。便自以爲是空腹高心。以爲此不過佛氏之教。而誠實之語。反爲荒唐。甘露之投。視爲鳩毒矣。故曰。理之爲障。更甚於欲。

先要知三世之說。讀書人有不信前世後世。因而不信淨土者。不知前世後世。卽是昨日來。朝合下。便有並非佛家造出。譬如五臟六腑。原在病人自己腹中。奈何因其出諸醫人之口。遂視爲藥籠中物乎。文昌帝君勸士子文。開口便謂吾一十七世爲士大夫身。是顯然有三世矣。士子科名。皆經其掌管。豈其言不足信乎。

又要明因果之理。儒者不信因果。非不信佛也。乃不信儒也。易曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。書曰。作善降之百祥。作不善降之百殃。夫作善作不善。因也。降祥降殃。則果矣。譬之日與太陽。同是一物。故曰。欲知前世因。今生受者是。人若信乎。

其說自然不敢爲惡。倘以報應爲荒唐。是落得欺人詐人。無所忌憚矣。且如一邑之內。一人信之。而作一善。萬人卽增萬善。一人不信。而造一惡。萬人卽增萬惡。故曰。人人信因果。大治之道也。人人不信因果。大亂之道也。

三世之理。孔子必定說過。三世之說。考之書史。所載甚多。卽今世俗見聞。事亦不一。儒者止因孔子未嘗言及。所以不敢出諸口。然而孔子豈有不言者乎。若云孔子不知三世。亦不得爲聖人矣。一部論語中。孔子所言者。不過八千五百零三字。則言之不傳於後者必多。若必待見之經書而後信。則四書五經中。孔子未嘗自言其父母。儒者亦當隱諱其所生。未嘗自言其昆弟。儒者不當道及其手足。未嘗自言其室廬田疇。儒者不應居宮室而業恆產。不寧唯是文房四寶。經書中未之及也。子之習字。差矣。夏葛冬裘之外。未嘗說及小衣。得母今之穿袴者。非乎。江南金錫。儒者不當爲用。西蜀丹青。儒者不當作彩。何也。以孔子未嘗出諸口也。獨是經書所傳。孔子教人孝友。儒者卻不肯孝友。教人忠恕。儒者卻不肯忠恕。並未嘗勸人賭博。儒者偏好賭博。並未嘗教人做某事。某事偏要去。做某事。某事則又何也。一言以蔽之。曰弗思耳。

智者勿以短命自待。人身初未嘗有死。死之名乃從肉軀得之。蓋肉軀雖有變更。吾性本無變。更譬諸遠行。或乘舟坐轎。或馳馬驅車。舟車轎馬。肉軀也。乘舟車轎馬者。真性也。就肉軀論。長者不滿百年。若言吾之本來面目。豈止天長地久。靜言思之。何等快樂。今之不信後世者。知有肉軀。而不知有真性也。是明明以短命自待也。亦見之謬矣。有智者不可隘其見聞。農夫心眼中不知富翁境界。富翁心眼中不知帝王境界。同在人類中。而大小懸殊矣。況其由人而天。復由天而至於佛國乎。人謂讀書之人見聞必廣。豈知越是讀書人。見聞越小。由其執著先入之言。牢固不拔耳。蓋彼所見聞者。不過此間一國土。而不知世界之多。不可窮盡。日月之多。亦不可窮盡。但知厥初生民。始於盤古。不知劫初自大平等。王開創後。目下已經第九小劫。但知此處號爲中華。不知就閩浮一洲中。其自號爲中華者。已有十六大國。五百中國。十萬小國。但知人生七十便號古稀。不知劫初之人。皆從八萬四千歲而始。但知此方衣食之源。必由耕織。不知天宮佛土。皆念衣。衣來。想食。食至。但知金銀財寶。此方得之甚難。不知十方佛土。大地皆七寶所成。但見此方文字。止有蒼頡所造六書。不知自開闢後。書法已有六十四種。

但知左國史漢些微典籍。便稱藝苑之宗。不知普光明殿上祕笈琅函。同於山積。但知人類肉軀。必從男女精血而成。不知質託蓮胎。生於上妙香潔之處。可以不由女人之腹。但知娶得一位黃瘦婦女。便愛之惜之。珍之玩之。唯其言之是聽。豈知轉輪王臨御時。除玉女外。尚有二萬妙麗夫人。至於忉利天王。其玉女之多。動以萬億計。每一玉女之旁。化一天王。以受娛樂。但人人爲萬物之靈。謂可贊化育。參天地。不知人類不過六道中之一道。四生中之一生。十法界中之一法界。但知奉得一位兩位聖人。便謂其尊無對。其餘一應天神地祇人鬼。皆不足信。一應未曾目擊之事。皆謂荒唐。豈知每一國土。卽有幾位聖人。主持教化。人類之多。閻浮提中。共有六千四百種。不獨此間。一處有聖人。嗟乎。此種境界。豈聲色貨利之徒。所能窺其毫末哉。譬如蚯蚓。但知尺土中食泥之樂。不知蒼龍躍於大海。突浪衝波。譬如蜚蝗。但知糞壤內轉丸之樂。不知大鵬扶搖九萬里。風斯在下。是故學佛人。當須大著眼。

藏經不可不讀。雞犬牛羊。能鳴而不能語。較諸能言之人。人之能言者。貴矣。一字不識之人。但能以口言語。不能以手言語。而略識幾字者。能以筆通信於千里之遠。則畧

識幾字者貴矣。略識幾字者。雖能以手代口。終不能化一手爲百千手。并不能留其手。以至百千年。若能博通古今。著書垂後。則能一書刷印百千書。一書留至百千年矣。其人。不更貴乎。雖然。此猶世間之書也。若於儒書外。更能博覽佛藏。則一應天上天下。前劫後劫。以及龍宮海藏。皆可略知其槩。見聞不更廣乎。雖然。見聞固廣。若不得捷徑之方。超出三界。則於菩提種子。猶無分也。倘能博通三藏。復遇淨土法門。能篤信而奉行之。斯其福德智慧所由來。非三世五世之事矣。或曰。龍宮海藏之文。雖係如來誠實之語。其如儒者之不信。何曰。堯舜禹湯文武之事。若以告之不識字人。彼亦以爲荒唐。也是故。佛書誠不可不讀也。

矣。師善於啓發。世俗或以僧無戒行。故輕之而不信淨土。謬也。是以道士不肖而輕老子。士人不肖而輕孔子也。智者尚不以人廢言。况可以其徒而輕其教乎。昔唐太宗謂玄奘法師曰。朕欲齋僧。但聞僧多無行。奈何。奘法師曰。崑山有玉。混雜泥沙。麗水生金。寧無瓦礫。土木雕成。羅漢敬之。則福生。銅鐵鑄就。金容毀之。而有罪。泥龍雖不能行。兩祈雨。須禱泥龍。凡僧雖不能降福。修福須敬凡僧。太宗恍然曰。朕自今以後。雖見小

沙彌猶如敬佛。嗟乎太宗固自有宿福。一撥便醒。契師亦可謂善於啓發矣。當於肉軀生厭離心。人生在世。八苦交煎。而人不自知苦。反以爲樂。宜乎以苦入苦。永無出期也。且以生苦言之。人在母胎。住肝膈之下。大腸之上。由膜而胞。漸漸成形。胞胎裹住。不得自由。母噉熱食。如灌鑊湯。母飲冷水。若臥寒冰。所居乃不潔之處。所食皆不淨之血。其住胎也。不滿三百日。其受苦也。同於數十年。迨至彌月。便倒懸其體。頭向產門。形質漸大。欲出無由。自斃之道。在此一刻。殺母機關。亦在此一刻。此時母牽之痛如車裂。所以一出胞胎。無不放聲大哭。出胎之後。屎溺狼籍。不知羞愧。所謂大富大貴者。亦如此。所謂大聖大賢者。亦如此。人惟習爲固然。所以不知不覺。若能清夜一思。豈不可哀可恥。如來大聖憐憫世間。教人求生淨土。蓮花化生。免此患難。奈何耽染沈迷。不生厭離之想。大孝人不願入胎。神識投胎。不獨自己受苦。卽爲母者亦大受其苦。無論在胎十月。度日如年。到出胎之際。爲母者痛苦萬狀。慚懼難言。刻刻與鬼爲隣。念念求生。不得幸而難過重生。便愛嬰兒若寶。由是推燥就溼。顧復提攜。一生精血。暗裏消磨者多矣。昔

有七歲沙彌。出家得道。自識宿命。因歎曰。吾之一身。累五母。悲惱爲第一世母子時。鄰家亦生。吾獨短命。母見鄰子長成。卽生悲惱。爲第二母子時。吾復早夭。母若見人乳兒。卽生悲惱。爲第三母子時。十歲卽亡。母見他兒飲食類我。卽生悲惱。爲第四母子時。未娶而死。母見同輩娶婦。卽生悲惱。今當第五世。七歲出家。吾母憶念復生。悲惱。吾念生死輪迴。累親如此。所以精進修道。今街上摩肩接踵。往來不絕之人。大抵遺累於親者。多能報親恩者。曾有幾人。夫託胎一世。卽累一父母。則託胎百千萬世。卽遺累百千萬世。父母矣。若能超然出世。蓮華化生。永遠不累父母。豈非大孝之大孝乎。乃今之謗佛者。反謂出家不孝。是甘心常住胎中。而累及其親者也。

大貴人須知自慚。所謂貴人者。非爵尊位顯。學富五車之謂也。謂其能去乎賤態也。謂其能去同乎禽獸之賤態也。賤何在。曰貪。曰淫。曰殺。曰盜。是也。此禽獸所同有也。其外尙有可羞可恨者。莫如腹中化糞一事。無論珍羞百味。一入咽喉。便同津唾腦涎。隨之而下。胃中卽有黃色長蟲。屈伸宛轉於其內。經一晝夜。鑽嚙消化。流注大腸。臭不可近。積之既多。遂從大小便。分道涌出。醜惡之狀。同於犬豕。此種賤態。偶一爲之。已是可

羞何堪。日日如此。若有此賤態。不自覺知。不求厭離。便與禽獸無異。故必自怨自艾。刻刻欲去此賤態。方是大貴之人。六天之中。雖食天須陀味。然皆香潔輕清。無纖塵渣滓。身上香雲。涌現自在。百千萬國。倏忽去來。無有涕淚痰涎。大小便利之穢。故天人一爪。甲價值閻浮提地。然不可稱爲大貴人者。以猶不免於輪迴。也是必超然出世。蓮華化生。而後可永絕此賤態也。此非孔孟之力所能救吾也。

蠶繭喻。蠶之作繭也。左之右之。上之下之。盡吐腹中所有以成之。方謂常住其中。可安然無恙。豈知所以自經自營者。適所以自纏自縛乎。豈知彼方恃其所吐以衛身。人卽利其所吐以殺身乎。萬萬千千癡蟲。誰得免於沸湯者。然彼方子復傳子。孫復傳孫。以入沸湯也。則慘莫慘於此也。世間兩片大門內之家。繭亦復如是。竭畢世之經營。剛爲妻子謀衣食。設機械。結怨讐。無所不至。迨家業麤成。而此身已束縛其中矣。萬萬千千癡人。誰得免於償報者。然彼方將子復傳子。孫復傳孫。以償報也。則奇莫奇於此也。故四十二章經云。人繫於妻子舍宅。甚於牢獄。牢獄有散釋之期。妻子無遠離之念。斷籃喻。漁人設籪中流。使魚不得越過。其傍浮以水草。示以可藏匿狀。而密埋能進。

不能出之籃於草下。於是魚爭投之。以爲可以棲託。而不知已在籃中矣。愛河中之斷。籃亦復如是。人但知無病無患時。家舍可安。妻子可託。悠悠忽過。不覺不知。一旦閻老之籃忽起。而平日最愛之父子。夫妻。一一被其登簿勾取。思之豈不可恨。徒恨無益。唯有使其不敢勾取。乃爲高著。

馬喻。馬有四種。其最上良馬。見鞭影而馳。不待驅策。次則一鞭卽走。又次之鞭輕不走。鞭重方走。其最下駑馬。鞭重亦不走。必錐入於膚。痛極而始走。人亦如是。有智慧者。易於醒覺。百里內聞人死。卽當駭曰。百里內有人死矣。吾亦人也。死必及我。作速修行。以求解脫。此見鞭影而馳者也。其次則見親戚死而覺悟。又其次見逼鄰人死。而後覺悟。若待自己年老。或自己已有病。而後覺悟。已是錐入膚而後走者。倘或年老猶不覺悟。或已病猶不覺悟。豈非并此而不若者乎。

野狐喻。野狐黑夜入廚房。飽食睡去。天明不能逃竄。乃佯死而待人棄去。未幾果有欲棄之者。一人曰。狐尾甚佳。待我割之。而後棄。狐聞而懼。忍痛而聽其割。俄有童子來欲取其兩耳。狐聞益懼。然思兩耳猶無關於性命。仍復忍之。俄復有人曰。皮可補裘。狐

大駭曰。若取我皮。必至斷頭剖腹。其可忍乎。於是奮然跳起。向外狂奔。而此狐竟走脫矣。人在三界牢獄。無異廚房。業已託胎為人。已難逃於一死。只有念佛往生。乃可死裏逃過。錯過強壯之時。狐尾已經割去。若到桑榆遲暮。已將斷頭剖腹矣。苟非立弘誓願。奮不顧身。其能跳出迷途。蒙佛接引乎。

歸咎冥王。一人死。見冥王。據孽受罪。其人曰。早知如此。大王何不先通一信。冥王曰。通過信矣。汝髮漸黃。是第一信。汝齒漸搖。是第二信。汝力漸衰。是第三信。汝之耳目漸昏。是第四信。第五信。信之通也。屢矣。有少年者泣曰。彼信通矣。我猶未也。冥王曰。通於爾亦多矣。爾猶憶某少年有病。死疫亡者乎。某少年有刀傷。縊死者乎。某少年有水溺。火焚。狼吞蛇螫者乎。皆汝信也。豈必呼名而告也。任汝有拔山蓋世之勇。掀天揭地之才。其能免於此間之對簿乎。獨有超然事外。不唯免於此間之對簿。并能使冥王敬而禮之者。則唯念佛往生之人。

撲燈蛾。燈蛾之死於油火也。非死於油火也。死於見也。人方憐而驅之。彼必乘隙而投之。以爲我之所見者。必不謬。是以一往無前。死而後已也。人之嗜聲色。嗜貨利。嗜賭

博者亦因彼之所見者止在於此。是以一往無前。直至死而後已也。何不借鑒於蛾也。窗內蠅。癡蠅之在窗也。有盤旋往復。竟日不能出者。由其拘於所見。不能作一退步耳。若能翻然作一退步。處處海闊天空矣。婆婆世界是一箇大窗。欄自古及今。不知關閉多少。癡蠅於內。吾今幸而忽作退步向西飛去也。向西飛去也。快哉。

訓馬四法。佛世有調御良馬者。佛問其用幾法。答言用四法。一恩。二威。三先威後恩。四先恩後威。佛言。四法不調。將如之何。馬師曰。便當殺之。世尊教化衆生。當用何法。佛言。亦用四法。其一用恩者。謂善信之人。教以修行學道。其二用威者。謂造惡之人。示以三途輪轉。三則先教以修行學道。四則先示以三途輪轉。馬師曰。四法不化。將如之何。佛言。我亦殺之。馬師曰。如來大慈。何以行殺。佛言。四法不化。教亦無益。遂不與言之。言即殺之矣。

眼藥。

世尊之將入涅槃也。摩耶夫人。

淨飯王之后

在忉利天宮。得數種惡夢。內一夢云。夢

下界日輪忽沒。舉世黑暗。有無數羅刹。手執利刀。挑去世人之眼。摩耶歎曰。此必吾子釋迦如來。入涅槃之兆也。俄而阿那律尊者。果然昇天來報矣。世間毀謗三寶之書。皆

挑去人之眼目者也。末劫之人福力愈淺。則此種書籍愈多。智慧愈微。則奉此種書籍者愈衆。故有福之人。必須早自覺悟。不被其挑。固爲上也。倘或已經挑傷。宜速以妙藥塗之。藥何在此書亦其一也。

有願必遂。宋呂文正公蒙正。字聖功。太宗時舉進士第一。封許國公。每晨興禮佛時。必祝云。不信佛者。勿生吾家。願吾子孫世食天祿。護持三寶。後從子夷簡。封申國公。每遇元日。拜家廟。後卽叩禮廣慧禪師。申公之子公著。亦封申國公。於天衣禪師亦如之。左丞好問。於圓照禪師亦如之。左丞之子用中。於佛照禪師亦如之。世世貴顯。奉佛果符。公願夫文正所期。不過世願。猶能成就。何況發菩提心。願生安養。而不遂其所求乎。爲僧者不可不修淨土。宋青草堂禪師。素有戒行。年九十餘。曾氏常供養之。屢施衣物。僧感其德。許以託生其家。後曾氏婦人生子。使人看草堂。已坐化矣。所生子卽曾魯公也。以前世曾修福慧。故少年登高科。後作賢宰相。又如明末浙江僧大成。爲寺中收盞飯供衆。道經飯店。史家奉佛。僧來化齋者必留。大成收飯回寺。史見其日飯少。輒以其飯湊滿。史家素無子。後其妻忽有孕。分娩時親見大成。走入臥房。急追問之不

得而分。婉者。竟產一男。是日大成僧不見來取飯。造寺問之。乃知卽於是日謝世。於是卽以大成名之。其子幼年聰慧孝友。茹胎齋。終身不破戒。以順治乙未大魁天下。自世俗觀之。此兩公者。皆富貴而享大名。若修行人觀之。兩僧之自誤者多矣。向使兩師知有西方法門。以其所修者。回向淨土。縱或不得上品。猶或可以中品。何至僅以狀元宰相。竟其局哉。

高僧亦宜修淨土。隋相州釋玄景。宗教俱通。道風遐播。大業二年六月。將欲示寂。沐浴端坐。兩目上視。忽自言曰。吾欲生兜率內院。見彌勒菩薩。云何。乃作夜摩天王。衆問之曰。非爾所知也。頃之又云。天上甚忙。賓客甚多。遂坐而逝。嗟乎。師修行時。固發心見彌勒。到此不能見彌勒。而轉作天王者也。自世俗觀之。其位已在上帝之上矣。然較之生於西方。則遠不逮也。是知高僧亦不可不修淨土也。

不可甘心作鬼。大千世界。一切人類。不問貴賤智愚。老幼男女。臨終之後。若不出世。未有不爲鬼者。勸人念佛。求生淨土。是勸世人不去爲鬼也。小儒不信佛法。反從而謗之。不唯自己甘心爲鬼。并欲勸一切世人爲鬼矣。其現在不爲鬼者。特暫耳。目下林林

總總一切人。卽轉盼後。林林總總。一切鬼也。人惟不知甚暫。所以疲形勞神。以求富貴。無論不得富貴。縱使極富極貴。當臨去之候。手內不能齎分文。一鬼呼之而輒去。安在其爲富貴耶。獨有念佛之人。到此無疾無災。安然脫化身。無一切病。苦厄。雖心無一切貪戀。迷惑。惡鬼。覩影潛踪。閻老。聞名頂禮。豈非超然出世之大丈夫乎。人惟如是。而後始能不作鬼也。則夫不作鬼者。誠非易事也。

九類皆當往生。九類者。所謂胎生。卵生。濕生。化生。有色。無色。有想。無想。非有想。非無想也。九類則盡乎貴賤幽明。及天上天下之數矣。九類之中。最苦者。三惡道。最樂者。三界二十八天。止因未出生死。所以輪迴六道。是苦者。固苦。樂者。亦苦也。縱使長壽諸天。現享無涯之樂。然而天福報盡。仍墮三途。豈若極樂國土之永脫輪迴。長辭六趣乎。余嘗於文昌關帝東嶽廟中進香禮拜之後。必祝云。願帝君尊信三寶。發菩提心。往生西方。行菩薩道。又嘗頂禮斗母尊天。及昊天上帝。雖誠惶誠恐。稽首頓首之後。亦願至尊念佛。往生行菩薩道。廣度一切。何以故。祇因有智慧人。看得世間極高明事。無如念佛。最有福事。莫若往生念佛往生。非一切福德所可比擬者也。斗母尊天。卽經中摩利支。

天菩薩。昊天上帝。卽經中所稱忉利天王。世尊每說法時。忉利天王。無不恭敬禮拜。侍立左右。今日聞此默祝。必然歡喜。斷無反開罪戾之事。吾輩幸而遇此法門。不思勇猛精進。回向善提。豈非如來所稱最可憐憫者乎。

念佛無枉用之力。世俗之事。謀而不成。則前功盡棄。獨有念佛。縱有始無終。而從前所念。亦決不枉費。昔有樵夫。遇虎登樹。一稱南無佛。多生多劫。後猶賴之以出家。漸至成佛者。何況精誠一世乎。卽或現世不能往生。來世必出生死。非如世俗之讀書不就。枉費精神。經營不就。反虧貲本也。

人間勝事。無如念佛。譬喻經云。昔有夫妻二人。禱天求子。婦卽懷娠。生四種物。一旃檀米斗。二甘露蜜瓶。三珍寶錦囊。四七節神杖。其人歎曰。吾本求子。何用此物。天神問曰。汝欲得子。何爲。其人曰。吾欲得子。將來望其養育耳。神曰。斗中之米。取之復盈。甘露瓶中。能消百病。珍寶之囊。用之不竭。七節神杖。以備凶暴。人間孝子。豈能如是。其人大喜。遂至殷富。後他國聞之。遣兵往奪。其人擎杖。飛行擊退。保之終身。世人孜孜汲汲。無暇修行者。不過爲妻子耳。然妻子縱極趨奉。安能若此。四物哉。至於往生西方。則超出

生死萬福莊嚴。所求如意。又豈四物之所可比哉。故天上人間第一勝事。無如念佛。

清光緒二三年。北方數省大旱。有蔚州僧蓮某者。于村外小廟中住。有山東飢民突來。喊肚飢。要吃飯。僧云。我飯已吃過。無有餘者。其人要更急。僧云。我爲汝另煮點。其僧日課六萬佛號。口雖許煮。欲將此一串珠。掐完。其人意謂不與我煮。遂執斧。用背向頭一打。僧遂跌倒。其人以挖煤鐵勺。挖兩勺腦肉。倒于煤中。而去。其僧昏迷。不知人事。遂到鐘前。急撞數十下。村中凡有官事。以撞鐘爲號令。遂通來廟中。見其僧仍臥。被打之處。血流滂沱。而從屋至鐘。前來去。皆流有血迹。按之。猶有氣。因扶起喚醒。云。被飢民所打。遂去數十人。四路追之。其人被執。願爲償命。拉至廟中。僧曰。我與彼前生定規有怨。彼今打我。諸君又難爲他。豈不是令我白受打。不但宿怨不能解。更結新怨。我吃不起此虧。我尙有一千錢。與他令去。其僧之頂。遂長合。而且仍復如平人之堅硬。但全頂無一毛。而周圍俱有傷痕。亦異矣哉。光緒十三年。光與其師弟蓮。如由紅螺山朝五臺。回至其僧廟中。時已六十餘矣。面目奕奕。有光一望。卽知其爲有道之士也。蓮如師指其頂。而爲光言之。附之于此。以爲啓信之助。民國十一年。釋印光記。

西歸直指卷四

玉峰 懷西居士周夢顏安士氏彙輯

往生事略

天下無憑無據者。其言不足信。有徵有驗者。其說必定真。念佛往生。有徵有驗者也。蓋天下萬事。可假託。獨死生之事。纖毫不可假託。古今來聖賢豪傑。講道論德。修仁行義者。不啻千萬。然其沒也。不過以疾臥牀。斯爲考終命矣。若要預知時。至沐浴端坐。或聞異香盈室。或見天樂迎空。自生民以來。未嘗有一人也。獨有念佛之人。此種祥瑞。不一而足。是莫受用於念佛之人。亦莫尊貴於念佛之人矣。夫臨去之際。既如此安閒。則所到之方。必定是非常福地。人奈何不於此際。動一念乎。因將此地生西之人。摘錄數十條。名爲往生事略。亦欲見賢思齊。同生安養云爾。

菩薩往生類

如來記。往大無量壽經云。彌勒白佛言。於此世界。有幾菩薩。往生極樂。佛告彌勒。於此世界。有六十二億不退菩薩。往生彼國。小行菩薩。不可稱計。不但此國。他方佛土。如

遠照佛刹有百八十億菩薩皆當往生乃至十方佛刹往生者甚多無數我若具說一劫猶未能盡

文殊願生 觀佛三昧經佛記文殊當生極樂文殊發願偈云願我命終時滅除諸障礙面見彌陀佛往生安樂刹生彼佛國已滿足我大願阿彌陀如來現前授我記

普賢求往 華嚴經普賢菩薩列十種大願普為衆生求生淨土偈云願我臨欲命終時盡除一切諸障礙面見彼佛阿彌陀即得往生安樂刹

偈論淨土 天親菩薩天竺人廣造諸論升兜率天宮內院見彌勒佛著無量壽經論及淨土偈五門修法普勸往生

請佛形儀 天竺雞頭摩寺五通菩薩以神力往安樂國見阿彌陀佛陳云娑婆衆生願生淨土無佛形儀請垂降許佛言汝應先行尋當現彼五通還聖儀已至一佛五十

菩薩各坐蓮華在樹葉上遂傳寫流布見感通傳
造論起信 馬鳴菩薩西天第十二祖嘗著起信論後明求生淨土詞皆切要

龍樹記生 楞伽經云大慧汝當知善逝涅槃後未來世當有持於我法者大名德比

丘厥號爲龍樹。能破有無宗。世間中顯我。無上大乘法。得初歡喜地。往生安樂國。集善往生。大悲經云。佛言。我滅度後。北天竺國。有比丘名。祁婆迦。修集無量種種最勝善提善根。已而命終。生於西方。過百千億世界。無量壽國。於彼佛所。種諸善根。後當作佛。號無垢光。

得忍往生。菩薩生地經云。佛言。時差摩竭。得不起法忍。五百清信士。二十五清信女。皆得不退轉地。壽終俱生無量壽佛清淨國。

勝會書名。長蘆蹟禪師。遵慧遠大師遺範。建蓮華勝會。普勸念佛。一夕夢一少年。烏巾白衣。風貌清美。揖而曰。欲入公蓮華勝會。乞書一名。師問何名。答曰。普慧書。已又云。家兄普賢。亦乞併書。覺而異之。忽思華嚴經離世間品。有二菩薩名。普慧連。發二百問。普賢連。下二千答。此大菩薩也。何得荷冥加。乃爾。遂書二菩薩爲會首。蓮大師曰。凡僧結社。古聖書名。甚哉。淨土之非小緣也。良由事出真誠。則冥通靈應。爾非可強致也。高僧往生類。

慧遠大師。晉慧遠。雁門樓煩人。博通世典。尤善六經。聞安法師講般若經。豁然大悟。

因剌染事之。太元六年。過潯陽。見廬山閒曠。可以息心。遂感山神現夢。一夕雷雨。材木自至。剌史桓伊。乃爲建殿。名曰神運。以慧永先住西林。故號所居爲東林。建念佛社。三十年不入塵俗。專志西方。製六時蓮漏。念誦不輟。高僧鉅儒。預社者百二十三人。澄心繫念。三觀聖相。而沈厚不言。後十九年七月晦夕。於般若臺方從定起。見阿彌陀佛。身滿虛空。圓光之中。無量化佛。觀音勢至。左右侍立。又見水流光明。分十四支。洄注上下。演說妙法。佛言。吾以本願力來安慰汝。汝七日後當生我國。又見佛陀耶舍。慧持。慧永。劉遺民輩。已往生者。皆在佛側。師喜謂門人曰。吾始居此。已三觀聖相。今復再見。必生淨土矣。至期端坐而逝。時義熙十二年八月初六日也。

慧永。晉慧永。河內人。十二出家。既而與遠公同依安法師。太元初。駐錫廬山。剌史陶範捨宅爲西林寺。以居之。絕志塵囂。標心安養。義熙十年示疾。忽斂衣欲起。衆驚問。答曰。佛來迎我。言訖而化。異香七日方滅。唐玄宗追諡覺寂大師。

僧叡。晉僧叡。冀州人。遊學諸方。遠歷天竺。還關中。從羅什師。稟受經義。後預廬山蓮社。專心念佛。宋元嘉十六年。忽告衆曰。吾將行矣。面西合掌而化。衆見師榻前一金蓮。

華。倏然而隱。五色香煙從其房出。

道敬。晉道敬。瑯琊人。祖王凝之。刺江州。因從遠公出家。年十七。博通經論。日記萬言。篤信念佛。早夜弗替。永初元。謂衆曰。先師見命。吾其行矣。端坐志佛。而化。衆見光明。滿室。彌時方滅。

僧顯。晉竺僧顯。南遊江左。遇疾。專志西方。虔苦不替。忽見阿彌陀佛。光照己身。所患皆愈。即起沐浴。爲旁人說其見。并陳誠因果。詞意剴切。明晨端坐而化。

慧光。齊慧光。居洛陽。著華嚴涅槃十地等疏。一日有疾。見天衆來迎。光曰。所願生唯淨土耳。遂專志念佛。已而見化。佛空迎。光稽首曰。願攝受我。禱祝方畢。已化去矣。

道珍。梁道珍。住廬山。修淨業。曾夢海中有舟。西往。問之曰。往極樂國。珍乞隨行。舟中曰。汝未營浴室。未誦彌陀經。不得遂往。覺而浴。僧誦經。歷年不輟。後見池面降白銀臺。珍默記其瑞。祕而不言。一夕。邑人見半山。烈火千炬。交相輝映。謂是諸王禮覲。及旦訪之。乃知珍已坐化。

神鸞。後魏曇鸞。少游五臺。感靈異。出家。而性嗜長生。受陶隱居仙經十卷。後遇菩提。

流支乃問曰。佛有長生不死術乎。支笑曰。長生不死。吾佛道也。乃授以十六觀經。曰。學此則三界無復生。六道無復往。其爲壽也。河沙劫石。莫能比焉。鸞大喜。遂焚仙經。而專修淨業。寒暑疾痛。曾無少懈。魏主號爲神魏。一日見梵僧。謂曰。吾龍樹也。以汝同志。故來相見。鸞自知時至。集衆誡曰。地獄諸苦。不可不懼。九品淨業。不可不修。令弟子高聲念佛。西向稽首而終。衆聞天樂自西而來。良久乃已。

智者大師。隋智顓。號智者大師。孩提時見像。卽禮逢僧。必拜。年十八出家於果願寺。後禮南嶽思大禪師。著觀經疏。及十疑論等。讚揚淨土。將示寂。謂弟子曰。世緣畢矣。唱十六觀經。題竟。復曰。西方淨土。易往無人。火車相現。一念改悔者。尙得往生。况戒定熏修者乎。智朗云。未知大師證入何位。曰。但登五品。又曰。觀音大士來迎。吾言訖。稱三寶名。如入禪定。

登法師。隋登法師。講涅槃經於并州興國寺。來聽經者。普勸念佛往生。開皇十二年。命終。異香滿室。及殯。祥雲香氣。徧諸聚落。

善導和尙。唐善導。貞觀中見西河綽禪師九品道場。喜曰。此真入佛之津要。遂殫志。

精勤。晝夜禮誦。每入室。胡跪念佛。非力竭不休。雖寒冰時。或至流汗。出則爲人演說。淨土三十餘年。未嘗睡眠。好食送廚。麤惡自奉。所得贖施。寫彌陀經十萬卷。淨土變相三百壁。從其化者甚衆。有誦彌陀經十萬遍。至五十萬遍者。有念佛日課萬聲。至十萬聲者。得念佛三昧。往生西方者不可勝紀。其勸世偈曰。漸漸雞皮鶴髮。看看行步龍鍾。假饒金玉滿堂。難免衰殘病苦。任汝千般快樂。無常終是到來。惟有徑路修行。但念阿彌陀佛。一口忽謂人曰。此身可厭。吾其西歸。乃登柳樹而化。高宗知之。賜其寺額曰光明。康法師。唐少康。縉雲人。十五通法華楞嚴。貞元中。見白馬寺內文字。放光探之。乃善導和尚西方化導文也。因祝曰。若淨土有緣。乞更放光。祝訖。光明轉熾。遂詣長安善導和尚影堂瞻禮。忽見遺像。升空後。至新定。先化小兒念佛。初時念佛一聲者。與一文。繼而能念十聲者。與一文。年餘。無少長貴賤。皆知念佛。復於烏龍山建淨土道場。策勵學者。後二十一年十月三日。囑道俗曰。當於淨土起欣樂心。於閻浮提起厭離心。遂放異光數道而逝。

懷玉。唐懷玉。台州人。布衣。一食常坐不臥。誦彌陀經三十萬遍。日課佛五萬聲。天寶

元。年。見。聖。像。滿。虛。空。中。一。人。持。銀。臺。至。玉。曰。吾。一。生。精。進。誓。取。金。臺。何。爲。不。爾。銀。臺。遂。隱。三。七。日。後。擊。臺。者。復。見。云。師。以。精。進。得。升。上。品。宜。跌。坐。以。俟。越。三。日。異。光。滿。室。謂。弟子。曰。吾。生。淨。土。矣。含。笑。而。逝。郡。太。守。段。公。作。偈。讚。曰。吾。師。一。念。登。初。地。樂。國。笙。歌。兩。度。來。惟。有。門。前。古。槐。樹。枝。低。只。爲。挂。金。臺。

道。昂。唐。道。昂。魏。郡。人。常。講。華。嚴。地。論。勸。人。求。生。西。方。後。預。知。時。至。訂。以。八。月。辭。世。人。未。之。信。也。至。八。月。朔。無。所。患。問。齋。時。至。未。卽。昇。高。座。爐。香。自。發。引。四。衆。說。菩。薩。戒。說。訖。見。天。衆。繽。紛。管。絃。嘹。唳。告。衆。曰。兜。率。陀。天。迎。我。然。天。道。乃。生。死。根。本。非。吾。素。願。吾。本。求。生。西。方。此。誠。不。知。何。以。不。遂。俄。而。天。樂。隱。沒。但。見。西。方。香。華。伎。樂。充。塞。虛。空。旋。繞。頂。上。大。衆。仰。觀。遐。邇。驚。歎。昂。曰。淨。土。相。現。吾。當。逝。矣。言。訖。香。爐。忽。墜。於。手。卽。於。高。座。而。化。僧。街。唐。僧。街。并。州。人。初。念。慈。氏。期。上。生。兜。率。年。九。十。遇。道。綽。禪。師。得。聞。淨。土。始。迴。心。念。佛。日。禮。千。拜。一。心。無。怠。後。有。疾。告。弟。子。曰。阿。彌。陀。佛。授。我。香。衣。觀。音。勢。至。共。垂。寶。手。吾。其。行。矣。言。訖。而。逝。七。日。異。香。不。散。時。有。啓。芳。圓。果。二。法。師。目。擊。其。事。亦。發。勇。猛。誓。必。生。西。晝。夜。念。佛。不。輟。忽。見。七。寶。池。邊。佛。及。大。士。坐。寶。臺。二。僧。作。禮。佛。云。念。我。名。者。皆。生。

我。國。復。見。三。道。寶。階。其。一。白。衣。一。則。道。俗。相。半。其。一。唯。僧。也。皆。至。心。念。佛。得。生。彼。土。之。人。後。五。日。忽。聞。鐘。聲。兩。僧。同。時。化。去。

壽。洪。唐。壽。洪。汾。陽。人。一。心。念。佛。求。生。安。養。將。亡。見。兜。率。天。童。子。來。迎。洪。曰。我。期。西。往。不。生。天。上。卽。令。衆。念。佛。未。幾。洪。曰。佛。從。西。來。言。訖。而。化。

大。行。唐。大。行。居。泰。山。修。普。賢。懺。法。三。年。感。大。士。現。身。晚。歲。入。藏。陳。願。隨。手。得。彌。陀。經。晝。夜。誦。持。至。三。七。日。觀。瑠。璃。地。上。佛。及。大。士。現。身。僖。宗。聞。之。詔。入。內。賜。號。常。精。進。菩。薩。後。一。年。瑠。璃。地。復。現。卽。日。而。終。異。香。經。旬。肉。身。不。壞。

明。瞻。唐。明。瞻。晚。歲。刻。志。安。養。念。佛。不。輟。或。譏。其。遲。暮。瞻。曰。十。念。成。功。猶。得。見。佛。吾。何。慮。乎。後。因。疾。於。興。善。寺。具。齋。別。道。俗。時。僕。射。房。玄。齡。杜。如。晦。皆。與。焉。日。過。午。整。威。儀。念。佛。遽。曰。佛。來。矣。二。大。士。亦。至。竦。身。合。掌。而。化。

永。明。壽。禪。師。吳。越。延。壽。餘。杭。人。初。爲。縣。庫。吏。取。庫。銀。到。西。湖。盡。買。生。放。之。法。當。死。聞。將。刑。大。喜。曰。此。番。雖。死。吾。必。往。西。方。吾。所。放。生。不。知。幾。千。萬。萬。矣。錢。鏐。王。特。命。赦。爲。僧。賜。名。延。壽。依。四。明。翠。岩。師。出。家。參。天。台。韶。國。師。發。明。心。要。後。住。永。明。專。修。淨。業。夜。往。別。

峰行道念佛。旁人時聞天樂。鳴空。忠懿王歎曰。自古求西方。未有如此專切者。乃建西方香嚴殿。以成其志。開寶八年二月二十六日晨起。焚香告衆。趺坐而化。後有僧來自臨川。經年遶其塔。人問之曰。吾病入冥。見殿左供一僧像。冥王朝夕禮拜。密詢其人曰。此杭州永明壽禪師也。凡死者必經此處。此師生西方上品矣。王重其德。故禮敬耳。志通。石晉志通。鳳翔人。因見智者大師淨土儀式。不勝欣怵。自是不向西唾。不背西坐。專心念佛。後見白鶴孔雀。成行西下。又見蓮華開合於前。乃云。白鶴孔雀淨土境也。蓮華光相受生處也。淨土現矣。乃起禮佛而終。闍維時。有五色祥雲環覆火上。舍利鱗砌於身。

圓淨常法師。宋省常錢塘人。七歲出家。淳化中。住南昭慶。慕廬山之風。乃刺血書華嚴經淨行品。回向西方。士大夫預會者。稱淨行弟子。而文正公王旦爲之首。一時公卿牧伯。共百二十人。比丘千人。翰林蘇易簡作淨行品序。至謂予當布髮以承其足。剗肉以請其法。猶尚不辭。况陋文淺學。而有惜哉。天禧四年正月十二日。端坐念佛。有頃。厲然唱云。佛來也。泊然而化。

淨觀。宋淨觀住嘉禾寂光菴。修淨土懺法十餘年。謂弟子曰。我過二十七日。行矣。至期二日。前見紅蓮華。次日又見黃蓮華。滿室有化童子坐華上。仙帶結束。至第三日。入龕端坐。命衆念佛。頃之脫去。

慈雲懺主。宋遵式。台州臨海縣人。學行高古。名冠兩浙。專修淨土。常行般舟三昧。九十晝夜不睡眠。兩足皮裂。嘔血不已。夢觀音以手指其口。注甘露灌之。覺身心清涼。疾遂愈。著淨土決疑行願及淨土懺法行世。將化之日。炷香禮佛。願生安養。至晚坐脫。人見大星隕於靈鷲峰。

圓照本禪師。宋宗本。常州無錫人。初參天衣懷禪師。念佛有省。後遷淨慈。奉詔入東京。召對稱旨。平居密修淨業。雷峰法師神遊淨土。見一華殊麗。問之曰。待淨慈本禪師耳。又資福曦公亦來禮足。施金問其故。曰。定中見金蓮華。是待本公者。又見蓮華無數。內有萎者。曰。此退墮人也。因問本公留心禪學。何以淨土標名。答曰。雖在宗門。亦兼修淨土耳。後臨終安坐而逝。諡圓照禪師。

久法華。宋可久。居明州。常誦法華。願生淨土。時號久法華。元祐八年。八十一。坐化。

三日後復蘇。謂人曰：吾見淨土境。與經所言符合。蓮華臺上。皆標合生者名。見一金臺。標成都府廣教院勳公。一標明州孫十二郎。一標可久。一銀臺標明州徐道姑。言訖復化。五年徐道姑亡。異香滿室。十二年孫十二郎亡。天樂迎空。皆如所言。蓮華標名人。或疑其太著。然言於坐化復蘇之後。而又皆懸記於數年之前。豈其猶不足信與。

截流大師。師諱行策。明末宜興蔣司農第八子。父鹿長先生。夢愁山大師入臥內。忽報楊夫人得一公子。卽師也。年十八。父沒。喪葬畢。卽投武林箬菴和尚出家。後應虞山普仁院請。闡揚淨土法門。每日六時念佛。自謂佛號萬聲。雖忙不缺。嘗著蓮藏一集。勸緇素。以康熙十九年七月九日辭世。坐化之刻。有遠鄉童子。正當午食。忽投箸仆地。半日方甦。問之。乃云。此刻有截流和尚往生土地。命我擎旛送耳。又有城南姓吳者。已亡數日。忽附其家幼童言之。亦謂親見冥王跪送。是日冥府停刑一日。

尼僧往生類

尼大明。隋尼大明。每入室禮念。先著淨衣。口含沈香。文帝后甚重之。將終之日。衆聞沈香滿室。俄而光明如雲。隱隱向西而沒。

尼淨真。唐尼淨真居長安積善寺。衲衣乞食。誦金剛經十萬遍。一心念佛。語弟子曰。五月內十度見佛。兩度見寶蓮華。上童子戲。吾已得上品生。言訖。跏趺而化。祥光滿菴。尼悟性。唐尼悟性居廬山念佛。虔願往生。忽聞空中樂音。謂左右曰。吾已得中品生。見同志念佛精進者。皆有蓮華待之。汝等各自努力。言訖而逝。尼能奉。宋尼能奉。錢塘人。專修淨業。嘗夢佛光照身。及聞空中善言開慰。告其徒曰。吾往生時。至少頃。聞奉念佛聲甚厲。視之。則合掌面西坐逝矣。異香滿室。樂音西邁。尼法藏。宋尼法藏居金陵。勤志念佛。不管外務。夜見佛菩薩來。光明照耀。合掌念佛而逝。

蓮大師曰。佛以姨母出家。歎正法由此而減。使女人出家者。皆如上五人。正法其彌昌乎。而勢有所不能。佛之懸記。非過矣。

王臣往生類

烏菴國王。烏菴國王。萬幾之暇。雅好佛法。嘗謂侍臣曰。朕爲國王。雖享福樂。不免無常。聞西方阿彌陀佛國。可以棲神。朕當發願求生彼國。於是六時行道念佛。每供佛飯。

僧王及夫人躬自行膳三十年不廢臨崩容色愉悅共見化佛來迎祥瑞不一

宋世子 宋魏世子父子三人與一郡主俱修西方惟妻不修後郡主早歿死七日復生謂其母曰兒見西方七寶池中吾父及兄三人皆有蓮華後當生彼惟母獨無是以暫歸相報願母及早念佛言訖復瞑目逝其母由是頓發信心念佛不倦以後相繼坐脫臨終皆有瑞應

劉遺民參軍 晉劉遺民彭城人 楚元王之後少孤事母以孝聞初爲府參軍卽隱去謝安劉裕交薦不就入廬山預遠公蓮社專志念佛積久弗懈嘗於定中見佛光照地皆作金色居十五年見阿彌陀佛玉毫光照垂手慰接劉拜懇曰安得如來手摩我頭衣覆我體俄而佛如言慰之一夕又夢如來項有圓光胸有卍字指池中八功德水令飲之劉飲而甘美覺來異香發於毛孔乃告衆曰淨土緣至矣焚香對像祝曰我以釋迦如來遺教知有阿彌陀佛以香先供釋迦如來次供阿彌陀佛及妙法華經願一切有情俱生淨土言訖合掌面西而逝

馬子雲縣尉 唐馬子雲舉孝廉爲涇邑尉押租赴京遭風舟溺被繫乃專心念佛五

年。遇赦入南陵山寺隱居。一日謂人曰。吾一生精勤念佛。今淨業已成。行將往生矣。明日沐浴整衣。端坐合掌。異香滿戶。喜曰。佛來迎吾。言已而化。

張迪助教。宋張迪。錢塘人。官助教。從圓淨律師。受菩薩戒。咨問淨業法門。篤志修持。誓生安養。每念佛時。勇猛揚聲。至失聲猶不已。一日謂圓淨曰。定中見白色。頻伽鳥。翔舞於前。又三年。西向端坐念佛而化。

王龍舒進士。宋王日休。龍舒人。端淨簡潔。博極經史。一旦捐之曰。是皆業習。非究竟法。吾其爲西方之歸。自是精進念佛。年六十。布衣蔬食。日課千拜。夜分乃寢。作淨土文。勸世將卒。三日前。徧別知識。至期讀書罷。如常禮念。忽厲聲稱阿彌陀佛。唱言佛來迎。吾屹然立化。邦人有夢二童子。引公西行者。於是家家畫像。供之如神云。

葛繁大夫。宋葛繁。澄江人。少登科第。官至朝散。凡公署私居。必營淨室。設佛像。嘗入室禮誦。舍利從空而下。平時以淨業普勸道俗。多服其化。有僧定中神遊淨土。見繁在焉。後無疾。面西端坐而化。

楊無爲提刑。宋楊傑。無爲州人。號無爲子。少年登科。官尙書主客郎。提點兩浙刑獄。

尊崇佛法。明悟禪宗。謂衆生根有利鈍。唯有西方淨土。易知易行。嘗作天台十疑論序。淨土決疑集序。闡揚修淨法門。晚年繪丈六彌陀像。隨行供養。感佛來迎。端坐而化。文彥博。潞公。宋文彥博。崇信三寶。專修淨業。居京師時。與淨嚴法師結社念佛。嘗勸萬人。當時士大夫。曾有偈贈之曰。知君膽氣大如天。願結西方十萬緣。不爲一身求活計。大家齊上渡頭船。臨終無疾。安然念佛而化。

鍾離少師。宋鍾離瑾。提刑浙西日。遇慈雲懺主。遂篤信淨土。後知開封。出則盡瘁國事。入則不寐念佛。忽夜促家人起。索浴更衣坐逝。舉家見瑾乘青蓮華。仙樂迎引。西去。錢象祖。郡守。宋錢象祖。號止菴。守金陵日。公事外。唯念佛不輟。嘗於鄉州。建接待菴。院十餘處。皆以淨土極樂等名之。自左相辭歸。益專心於淨業。嘉定四年二月。有微疾。索筆書偈。趺坐而化。後有人夢公生西。爲慈濟菩薩。王敏仲。侍郎。宋王古。字敏仲。官禮部侍郎。慈仁愛物。七世不殺。深契禪宗。又棲心淨土。著直指淨土決疑集三卷。普勸念佛。行住坐臥。唯以念佛作觀爲事。數珠未嘗去手。後安坐念佛。沐浴更衣而脫。有僧神遊淨土。見古與葛繁同在往生。益有徵矣。

居士往生類

周續之。晉周續之。雁門人。十二通五經五緯。號十經童子。公卿交辟。皆不就。事廬山遠法師。預蓮社。文帝踐祚。召對辨析。帝大悅。時稱通隱先生。後居鍾山。專心念佛。愈老愈篤。一日向空云。佛來迎我。合掌而逝。

宋滿。隋宋滿。常州人。計豆念佛。積三十石。開皇八年九月。飯僧畢。坐逝。人見天花並聞異香。滿乘空西去。

鄭牧卿。唐鄭牧卿。舉家念佛。開元中病篤。有勸進魚肉者。嚴拒不許。手執香爐。願求往生。忽異香充蔚。寂然而逝。尚書蘇頲。其舅也。夢寶池蓮開。牧卿坐其上。

元子才。唐元子才。居潤州觀音寺。通彌陀經。念佛忽小疾。聞空中香氣。樂音似有人言。羸樂已過。細樂續來。君當行矣。念佛而化。異香數日不散。

孫良。宋孫良。錢塘人。隱居閱大藏。尤得華嚴之旨。依大智律師。受菩薩戒。日誦佛萬聲。二十年弗輟。忽命家人請僧念佛。以助往生。僧集念佛方半晌。望空合掌云。佛及菩薩已荷降臨。退坐而化。

王闡。宋王闡。四明人。號無功叟。凡禪林宗旨。天台教門。無不洞達。著淨土自信錄。晚年專心念佛。西向坐化。異香芬郁。焚龕時。獲舍利如菽者百八粒。

孫忠。宋孫忠。四明人。早慕西方。築菴念佛。後因病。請僧百人念佛。忽仰空合掌。手結雙印。怡然而化。合城聞天樂。異香漸向西沒。一子亦專心念佛。相繼坐化。

沈銓。宋沈銓。家錢塘。同妻施氏。專修淨土。平時諸善悉用。回向後。與妻先後命終。皆感化佛來迎。天樂徹耳之瑞。

唐世良。宋唐世良。會稽人。持戒念佛。誦彌陀經十萬遍。一日忽曰。佛來迎我。言訖作禮。即便命終。有人在道味山。夢西有異光。旛華天樂空中聲。云唐世良已歸淨土。

陸俊。宋陸俊。錢塘人。少事公門。久之棄去。以淨土爲業。每對佛懺悔。垂淚交頤。臨終請圓淨律師。開示西方。諷觀經。至上品淨曰。可以行矣。俊曰。衆聖未齊。姑待之。少頃。忽

起就竹牀。面西端坐而逝。

吳子章。元吳子章。蘇州人。世業醫。與兒子才。同參雲屋和尚。精勤念佛。合門奉法。至

正間。無疾合掌稱佛名。安然脫化。

蓮華太公。明蓮華太公者。越人。一生拙樸。唯晝夜念佛不絕。命終後棺上忽生蓮花一枝。親里驚歎。以是知其必往生云。

華居士。明華某。江千人。醇樸無偽。但知求生西方。中年以家業託子。獨處一室。不涉世事。朝暮唯孜孜念佛。後將卒。自知時至。更衣整冠。別衆而逝。

吳居士。吳毛。青陽吳六房家人。持戒修善。念佛不輟。順治初年。值左氏兵渡江。舉家避出。獨吳毛代主守宅。被賊七鎗而死。少頃。其弟來看。又復甦曰。吾有宿業。當受猪身。七次以齋戒力。將七鎗散。其怨從此徑生西方矣。後其主恍惚見空際。有一神人。前後幢旛尊嚴無比。曰。吾卽吳毛也。緣到天界。偶過此耳。言訖不見。主爲畫其像而敬禮焉。

周益生。周益生。崑山世族也。住後市橋。業醫。不與貧人計利。病者招之。輒往。日間唯念佛不絕。一意求生西方。康熙乙巳間。年已望七。忽欲辭世。謂家人曰。取筆硯來。吾欲書偈而往。書畢。遂怡然念佛而化。

沈承先。崑山沈承先。住宣化坊。以木作爲業。年七十餘。持齋念佛。專修淨土。手不停斧斤。而佛聲亦不絕口。康熙十年三月。預知時至。三日前。徧別親族道友。謂吾當往生。

西方。此後不復相見。告子媳曰。吾明日十五。將往生矣。明晨浴畢更衣。向西端坐。取一淨几置前。憑而念佛。焚香趺坐而逝。

王孟隣。王孟隣。崑山儒家子也。一生授徒。誠實無僞。生一子。號湘臣。事親甚孝。孟隣日間。惟以念佛爲事。康熙四十一年。已七旬外。初冬。有微疾。余於十一月初旬。問之。孟隣曰。十七。世俗所謂彌陀聖誕也。予於是日行矣。余曰。屆期。某當來送先生。至十七。清晨往候。雖臥病。神色怡然。余曰。先生當發菩提心。經云。修行不發菩提心。譬如耕田不下種。因以四弘誓願與之細論。孟隣首肯。余曰。某暫別。少停再來。因密囑其子湘臣曰。尊人倘謝世緣。切莫呼喚啼哭。迨飯後復往。孟隣已念佛脫化矣。孟隣族中有貞生者。余內戚也。其父彥敷。爲崑庠善友。崇奉三寶。貞生美少年。能書。多習氣。不甚信奉。一日得病。見有長大黑鬼。謂是前世冤仇。貞生怖甚。遂勇猛念佛。求生西方。念佛稍懈。鬼形遂現。臨沒時。氣竭力盡。其聲漸低。隱隱向西去。據理斷之。雖無異香天樂。必定生於安養。

蘇岐山。崑山蘇岐山。名起鳳。幼年矢志宗乘。徧參知識。有所悟入。一生戒殺蟲蟻。不

傷。晚。年。篤。修。淨。土。四。威。儀。中。未。嘗。間。斷。康。熙。己。卯。年。已。八。十。時。值。嚴。寒。擁。被。而。坐。十。一。月。廿。六。日。午。間。謂。其。孫。甸。方。曰。淨。土。之。緣。熟。矣。三。日。前。卽。見。佛。來。吾。不。欲。顯。言。耳。今。夜。子。時。吾。當。往。矣。更。餘。披。衣。而。起。焚。香。燃。燭。端。坐。向。西。命。家。中。亦。各。念。佛。以。助。往。生。將。及。三。更。聲。音。漸。低。寂。然。而。化。

吳敬山 吳敬山與蘇岐山居同里爲蓮社友年逾七十發願參學善友蘇甸方以其年老勸其專修西方可以一生成就吳信之晝夜念佛不輟未及一載吳之至戚來謂甸方曰今早敬山見護法神現接引往生臨行時安然坐脫特囑我致謝是以來耳王君榮 太倉王君榮自幼持戒參學見地超卓後修淨土日課佛號萬聲寒暑無間康熙五十六年八月初二日預知時至請淨名菴乾行長老至欲令開示兼作證明日方午乾師曰歸期盍於後日王曰吾已決定今日矣索筆作偈後命其女備好龕遂合掌念佛而逝女抱以入龕力不能勝因默禱之忽然輕舉世壽八十有一

童子往生類

二沙彌 隋汝州二沙彌同志念佛長者忽亡至淨土見佛白言有小沙彌同修可得

生否。佛言。由彼勸汝。汝方發心。汝今可歸。益修淨業。三年之後。當同來此。至期二人俱見佛來。大地震動。天花飄舞。二僧同化。

童子願往。唐惟岸師。修淨土懺法。精勤不倦。見觀音勢至二菩薩。現於空中。岸喜。欲覓畫工圖之。忽有二人。自言能畫。畫畢不見。岸乃告衆弟子曰。吾今往生。誰偕行者。有童子願往。岸令歸辭父母。父母謂是戲言。不之信。頃之沐浴更衣。先行坐化。岸因索筆作讚。書讚畢。亦兀然坐逝。

師讚。宋師讚。雍州人。爲僧童。年十四。念佛不絕。忽遇疾暴亡。俄而復甦。謂師及父母曰。阿彌陀佛在此。當隨行。隣人見空中寶臺五色異光。向西而沒。

何曇迹。元何曇迹。年十八。持菩薩戒。終日念佛。一日四鼓即起。人云太早。答云。吾見金相凌空。旛花來迎耳。遂坐脫。

吳某。吳某。浙人。祖父俱庠生。順治元年。大兵圍城。父母失散。吳被掠。送張將官標下服役。時方十三。自歎吾本儒家子。今下賤。若此。必是宿業。遂於佛前立誓。持齋念佛。日誦金剛經一遍。回向生西。年十六。本官發糧充丁。即將糧銀買香供佛。跪誦阿彌陀聖

號。至丁酉年十月廿二。忽告本官。欲往西方。本官不信。訶爲妖言。次日。又到提督前。乞假。提督怒。批送本官。細打十五。毫無怨言。又向各營作別。自限十一月初一日。歸西。是日。五更沐浴。焚香拜佛。畢。仍至本官船上。叩辭。本官大怒。差兵隨至焚身之所。見其西向。三拜。端坐說偈。偈畢。自吐三昧火。出焚化。其軀合營官長。皆遙望羅拜。本官合門齋戒。贊曰。身披鐵甲。足步金蓮。願諸將士。各著一鞭。

婦女往生類

隋。皇后。隋文帝后。獨孤氏。雖處王宮。深厭女質。常念阿彌陀佛。求生淨土。八月甲子。辭世之日。異香滿室。一切音樂自然震響。帝問闍提斯那。是何祥瑞。答曰。皇后專修淨業。得生其國。故有斯瑞。

溫。靜。文。妻。唐溫靜文妻。并州人。久患在牀。夫勸以念佛。乃至心稱念者。一年。一日忽見淨土聖境。告其夫曰。吾已見佛。後月當去。并囑父母。亦生西方。言訖。吉祥善逝。

李。氏。宋胡門李氏。上虞人。夫喪後。日夜高聲念佛。及誦彌陀經。十餘年。不替。一日見僧覆以緋蓋。曰。汝十五日子時往生。問師何人。曰。是汝所念者。李乃徧別姻親。端坐而

逝衆見異樣光明照耀奪目七日焚化六根不壞舍利不可數計次日焚化處生一花狀如白罌粟

鄭氏 宋鄭氏錢塘人日課觀音經念佛不輟後病中索浴浴畢向西坐問家人聞磬聲乎佛與菩薩且至已而喜曰佛菩薩皆至矣合掌而化

王氏夫人 宋荊王夫人王氏專修淨業曉夕勤至給侍之人無不則效惟一妾懈慢夫人責之遂悔悟精進忽無疾而逝後致夢他妾云蒙夫人誨已生安養夫人未信也未幾夢與妾同遊寶池見一華天衣飄揚題曰楊傑一華朝服而坐題曰馬圩復見金

臺光明晃耀妾指曰此夫人生處也既覺彌加精進年八十一慶誕之晨左右方獻壽儀而夫人手秉香燭向觀音大士前立化矣

陸氏宜人 宋宜人陸氏朝請王璵妻也常誦法華篤意淨土每一禮懺必念佛萬聲如是者三十年一日忽聞天鼓自鳴人方驚異即面西端坐雙手結印而逝

龔氏 宋錢塘龔氏晝夜念佛誦彌陀經後有疾請亭律師指示陳說未終端坐而化

老妾于氏亦念佛不輟一夕夢龔氏告云我已生淨土汝七日當生至期果無疾而逝

項氏。宋項氏。名妙智。寡居。有二女。悉令爲尼。精勤念佛。終時。異香滿室。西向結印。微笑而脫。

裴氏女。宋汾陽裴氏女。專志念佛。寒暑無閒。報盡日。索火焚香。言佛以蓮臺迎我。我當往生。已而天花飛墜。安坐而終。

沈氏。宋沈氏。自幼茹齋念佛。歸章氏。濟人凍餒。因小恙。念佛尤力。忽見菩薩諸天聖衆。普現目前。卽日吉祥善逝。

孫氏。宋四明孫氏。寡居念佛三十年。不懈。後微疾。夢同八僧禮懺。既覺。沐浴更衣。請僧禮懺。於大衆前。端坐誦經。至一心不亂。左手結印而逝。遠近皆聞空中樂音。

樓氏。宋樓氏。慧靜。適寺簿周元卿。嘗披玩傳燈。發明見地。尤以淨土爲指歸。念佛不輟。晚年有疾。忽見蓮花紫色。化佛無數。異香滿庭。語家人。急助我念佛。俄頃坐逝。

秦氏。宋秦氏。淨堅。厭惡女身。與夫各處。精持齋戒。閱華嚴法華。光明般若。經無虛日。晨昏修彌陀懺。禮佛千拜。久之。見有光明入室。面西安坐而終。

梁氏女。宋梁氏女。居汾陽。兩目俱盲。遇沙門勸令念佛。越三年。雙目開明。後忽見佛。

菩薩旛蓋來迎。即日坐脫。

蔣氏。興化蔣氏。年四十歲。夫亡。葬畢。向子泣曰。無常到來。莫能替代。譬如我今亦死。汝亦無奈。從今以後。我發心持齋念佛。不管閒事矣。子順母命。宅旁蓋一茅舍。禁足念佛。寒暑無閒。經歷五載。至順治庚子年。五月二十日。忽向子云。可買木作龕。吾於二十三日午時。西方去矣。遂往鄰家辭別。屆期念佛而逝。自放三昧火以焚其龕。

賀氏。毗陵賀氏。善士潘向高之室也。向高雅好佛。賀與夫同修淨業。日誦金剛經。晨夕則禮拜念佛。回向西方。康熙庚申七月。有疾。預期二十九日午刻辭世。屆期。子女畢集。又請諸善友至。齊聲念佛。合掌而逝。

陸氏。太倉陸氏。大西關外張季思妻也。年十七。卽長齋念佛。且誦金剛經。大悲呪。回向西方。見殺物命者。卽發願救度。康熙四十二年九月。空中見輿舟往西。其肩輿運舟者。皆僧。不三日。安然念佛而逝。時爲九月廿六。

惡人往生類

張善和。唐張善和。殺牛爲業。臨終。見羣牛。作人語。索命。於是大怖。喚其妻云。速延僧。

爲我懺悔。僧至諭之曰。觀經中說。臨終惡相現者。至心念佛。卽得往生。和云。地獄至急。不暇取香爐矣。卽以右手擎火。左手拈香。面西專切念佛。未滿十聲。自言佛來迎我。卽化去。

瑩珂。宋瑩珂。雖經出家。不忌酒肉。自念我爲僧人。如此作事。將來墮落奈何。令同住取往生傳讀之。每讀一傳。輒一首肯。乃向西而坐。絕食念佛。越三日。夢佛告曰。汝壽尙有十年。當自勉。珂白佛言。閻浮濁惡。易失正念。所願早生安養。奉事衆聖。佛言如是。後三日當迎汝。至期。請衆誦彌陀經。乃曰。佛及大衆俱至。寂然而化。

仲明。宋仲明。居山陰報恩寺。素無戒檢。因感疾。謂同學道寧曰。我今心識散亂。何藥可治。寧教以隨息念佛。明如所教。至心持念。至七日。力已困憊。寧又令想目前佛像。久之。忽見二菩薩。次復見佛。瞑目而逝。

惡人往生須念佛之心。百倍勇猛。方能十念成功。不然。稍一泛緩。失足三塗矣。

惡趣往生類

龍子。菩薩處胎經云。有一龍子。謂金翅鳥曰。我自受龍身。未曾殺生。觸撓水性。壽終

之後當生阿彌陀佛國。

鸚鵡。唐貞元中。河東裴氏。畜一鸚鵡。常念佛。過午不食。臨終十念。氣絕。火化之。得舍利十餘粒。炯然耀目。僧慧觀者。建塔以旌之。成都尹章。臯爲之記。

鳩鵒。宋黃岩正等寺觀公。畜一鳩鵒。能言。常念佛。不輟。一日立化。籠上穴土葬之。未幾。舌端出紫蓮華一朵。

又。潭州有人。養一鳩鵒。常念佛。既斃。以棺葬之。忽生蓮華一朵。發其根。乃自其口中出。蓮大師曰。鸚鵡鳩鵒。人教以念佛。蓋常事耳。今胡不見往生。噫。譬諸世人。均聞念佛之教。有信心。念者。有輕心。念者。是以念佛人多。往生人少。彼鸚鵡鳩鵒。何獨不然乎。

勝蓮羅居士傳

附

勝蓮居士者。婁東羅子允枚也。初號無偏居士。曷以復稱勝蓮也。康熙四十年秋。允枚病且革。將作偈辭世。忽聞空中語曰。勝蓮居士。尙餘壽一紀。偈可無作。自此頓痊。親戚咸異之。以故羣目爲勝蓮居士也。居士處胎時。父夢有僧來寄居。厥明遂產。早知具夙根。年四五歲。猶憶前父母容貌。里居。一日遶柱走。頭暈仆地。母撻之。哭而寐。醒而遂

不復憶。乃知史稱羊叔子。董青建。蘇東坡。已事誠不妄。就傅後。不事遊戲。無少年童子習。既而學日益進。咸擬爲科第中人。而父席之。以其多病。憐愛之。不令應試。居士善體親心。雖從事詩書。不求聞達。惟手一編以自娛。所著有黃葉草。以心性宗旨。發爲李杜文章。由其少時留心導引之術。繼參槩巖老人。透徹宗門一著故也。席之中年後。居士卽仔肩門戶。不以家務累親。盡勞盡養。沒齒不衰。君子莫不賢之。五十二年秋。居士復病。屈指一紀之數已滿。人方憂之。居士絕不介意。先是州中修淨業者少。居士倡蓮社三四處。自是人多念佛。一日夢人告曰。汝勸人修淨。厥功甚大。壽猶未盡。今且勿來。疾復頓愈。由是人益異之。居士性慈樂善。凡放生育嬰賑饑諸善事。無不領袖樂助。實心舉行。康熙己丑。道瑾相望。當事知其賢且能。聘以襄事。於是大中丞于公。給匾示獎。居士卻之不得。乙未冬。有同里二人。從居士貸百金。質以與之。其人欲往崇川收花。舟至天妃宮。視銀已失。同舟七人皆返。將擬赴官庭鞠。居士惻然曰。到官必夾訊。此極刑也。盜者猶可。如未盜何。且七人中。尙有嘉興二客。如此嚴寒羈禁。誰爲送食。必有因而隕命者。於是遂許貸者以勿償。而寢其事。其他立心制行。類多若此。今歲端陽。居士見余。

往晤大喜曰。某欲著西歸直指。勸修淨業。非先生之筆不能。幸爲我速成。以光梨棗。余諾之。乃徧採淨土經書。并附以鄙意。編作四卷。至六月十四日告竣。望後齋書到。婁而居士已於書成之刻。端然坐脫矣。居士之西歸也。於六月初二日。卽徧別親友。訂初六午刻辭世。處分後事甚悉。復囑其子。刊行西歸直指一書。至期沐浴端坐。說偈而逝。已閱踰時。而眷屬號泣。呼喚不已。忽然開目曰。奈何。累我更遲七日耶。十四日黎明。復曰。今日吾必行矣。是日有乾行長老。暨道友數人。各稱佛號。以助其西歸。至辰刻。忽聳身曰。大士來矣。遂合掌向西念佛而脫。嗟乎。世人萬事皆可僞爲。獨死生不可僞爲。居士臨行之際。如此安詳。豈一朝一夕之故哉。居士有子一人。曰兆陞。原配媳沈。繼配媳朱。皆賢孝。孫三人。已翩翩露頭角。附辭世偈。七十年。拖著皮袋。今日撒下。何等自在。

玉峰年家眷同社弟周夢顏頓首拜撰

省庵法師勸發菩提心文附

不肖愚下凡夫僧實賢。泣血稽顙。哀告現前大衆。及當世淨信男女等。唯願慈悲。少加
聽察。嘗聞入道要門。發心爲首。修行急務。立願居先。願立則衆生可度。心發則佛道堪
成。苟不發廣大心。立堅固願。則縱經塵劫。依然還在輪回。雖有修行。總是徒勞辛苦。故
華嚴經云。忘失菩提心。修諸善法。是名魔業。忘失尙爾。況未發乎。故知欲學如來乘。必
先具發菩薩願。不可緩也。然心願差別。其相乃多。若不指陳。如何趣向。今爲大衆略而
言之。相有其八。所謂邪正真僞大小偏圓是也。云何名爲邪正真僞大小偏圓耶。世有
行人一向修行。不究自心。但知外務。或求利養。或好名聞。或貪現世欲樂。或望未來果
報。如是發心。名之爲邪。『既不求利養。名聞。又不貪欲樂果報。唯爲生死爲菩提。如是
發心。名之爲正。』念念上求佛道。心心下化衆生。聞佛道長遠。不生退怯。觀衆生難度。
不生厭倦。如登萬仞之山。必窮其頂。如上九層之塔。必造其巔。如是發心。名之爲眞。』
有罪不懺。有過不除。內濁外清。始勤終怠。雖有好心。多爲名利之所夾雜。雖有善法。復
爲罪業之所染汚。如是發心。名之爲僞。』衆生界盡。我願方盡。菩提道成。我願方成。如

是發心。名之爲大。觀三界如牢獄。視生死如怨家。但期自度。不欲度人。如是發心。名之爲小。若於心外。見有衆生。及以佛道。願度願成。功勛不忘。知見不泯。如是發心。名之爲偏。若知自性是衆生。故願度脫。自性是佛道。故願成就。不見一法離心。別有以虛空之心。發虛空之願。行虛空之行。證虛空之果。亦無虛空之相。可得如是發心。名之爲圓。知此八種差別。則知審察。知審察。則知去取。知去取。則可發心。云何審察。謂我所發心。於此八中。爲邪爲正。爲真爲僞。爲大爲小。爲偏爲圓。云何去取。所謂去邪去僞。去小去偏。取正取真。取大取圓。如此發心。方得名爲真正發菩提心也。此菩提心。諸善中。王。必有因緣。方得發起。今言因緣。略有十種。何等爲十。一者念佛重恩故。二者念父母恩故。三者念師長恩故。四者念施主恩故。五者念衆生恩故。六者念生死苦故。七者尊重己靈故。八者懺悔業障故。九者求生淨土故。十者爲令正法得久住故。云何念佛重恩。謂我釋迦如來。最初發心。爲我等故。行菩薩道。經無量劫。備受諸苦。我造業時。佛則哀憐。方便教化。而我愚癡。不知信受。我墮地獄。佛復悲痛。欲代我苦。而我業重。不能救拔。我生人道。佛以方便。令種善根。世世生生。隨逐於我。心無暫捨。佛初出世。我尙沈

淪。今。得。人。身。佛。已。滅。度。何。罪。而。生。末。法。何。福。而。預。出。家。何。障。而。不。見。金。身。何。幸。而。躬。逢。舍。利。如。是。思。惟。向。使。不。種。善。根。何。以。得。聞。佛。法。不。聞。佛。法。焉。知。常。受。佛。恩。此。恩。此。德。邱。山。難。喻。自。非。發。廣。太。心。行。菩。薩。道。建。立。佛。法。救。度。衆。生。縱。使。粉。骨。碎。身。豈。能。酬。答。是。爲。發。菩。提。心。第。一。因。緣。也。」云。何。念。父。母。恩。哀。哀。父。母。生。我。劬。勞。十。月。三。年。懷。胎。乳。哺。推。乾。去。濕。嘔。苦。吐。甘。才。得。成。人。指。望。紹。繼。門。風。供。承。祭。祀。今。我。等。既。已。出。家。濫。稱。釋。子。忝。號。沙。門。甘。旨。不。供。祭。掃。不。給。生。不。能。養。其。口。體。死。不。能。導。其。神。靈。於。世。閒。則。爲。大。損。於。出。世。又。無。實。益。兩。途。既。失。重。罪。難。逃。如。是。思。惟。唯。有。百。劫。千。生。常。行。佛。道。十。方。三。世。普。度。衆。生。則。不。唯。一。生。父。母。生。生。父。母。俱。蒙。拔。濟。不。唯。一。人。父。母。人。人。父。母。盡。可。超。昇。是。爲。發。菩。提。心。第。二。因。緣。也。」云。何。念。師。長。恩。父。母。雖。能。生。育。我。身。若。無。世。間。師。長。則。不。知。禮。義。若。無。出。世。師。長。則。不。解。佛。法。不。知。禮。義。則。同。於。異。類。不。解。佛。法。則。何。異。俗。人。今。我。等。粗。知。禮。義。略。解。佛。法。袈。裟。被。體。戒。品。沾。身。此。之。重。恩。從。師。長。得。若。求。小。果。僅。能。自。利。今。爲。大。乘。普。願。利。人。則。世。出。世。間。二。種。師。長。俱。蒙。利。益。是。爲。發。菩。提。心。第。三。因。緣。也。」云。何。念。施。主。恩。謂。我。等。今。者。日。用。所。資。並。非。己。有。三。時。粥。飯。四。季。衣。裳。疾。病。所。須。身。

口所費。此皆出自他力。將爲我用。彼則竭力躬耕。尙難餬口。我則安坐受食。猶不稱心。彼則紡織不已。猶自艱難。我則安服有餘。寧知愛惜。彼則葦門蓬戶。擾攘終身。我則廣宇閒庭。優游卒歲。以彼勞而供我逸。於心安乎。將他利而潤己身。於理順乎。自非悲智雙運。福慧二嚴。檀信沾恩。衆生受賜。則粒米寸絲。酬償有分。惡報難逃。是爲發菩提心。第四因緣也。』云何念衆生恩。謂我與衆生從曠劫來。世世生互爲父母。彼此有恩。今雖隔世昏迷。互不相識。以理推之。豈無報效。今之披毛戴角。安知非昔爲其子乎。今之蠕動蜎飛。安知不曾爲我父乎。每見幼離父母。長而容貌都忘。何況宿世親緣。今則張王難記。彼其號呼於地獄之下。宛轉於餓鬼之中。苦痛誰知。飢虛安訴。我雖不見不聞。彼必求拯求濟。非經不能陳此事。非佛不能道此言。彼邪見人。何足以知此。故菩薩觀於螻蟻。皆是過去父母。未來諸佛。常思利益。念報其恩。是爲發菩提心。第五因緣也。』云何念生死苦。謂我與衆生從曠劫來。常在生死未得解脫。人間天上。此界他方。出沒萬端。昇沈片刻。俄焉而天。俄焉而人。俄焉而地獄。畜生餓鬼。黑門朝出而暮還。鍊窟暫離而又入。登刀山也。則墾體無完膚。攀劍樹也。則方寸皆割裂。熱鍊不除。飢吞之則

肝腸盡爛。洋銅難療。渴飲之。則骨肉都糜。利鋸解之。則斷而復續。巧風吹之。則死已還。生猛火城中。忍聽叫嗥之慘。煎熬盤裏。但聞苦痛之聲。冰凍始凝。則狀似青蓮蕊。結血。肉既裂。則身如紅藕華。開一夜死。生地下。每經萬徧。一朝苦痛。人間已過百年。頻煩獄。卒疲勞。誰信閻翁教。誠受時知苦。雖悔恨。以何追脫。已還忘其作業也。如故鞭驢出血。誰知吾母之悲。牽豕就屠。焉識乃翁之痛。食其子而不知。文王尙爾。噉其親而未識。凡類皆然。當年恩愛。今作怨家。昔日寇讐。今成骨肉。昔爲母而今爲婦。舊是翁而新作夫。宿命知之。則可羞可恥。天眼視之。則可笑可憐。糞穢叢中。十月包藏。難過膿血道裏。一時倒下。可憐少也。何知東西莫辨。長而有識。貪欲便生。須臾而老病相尋。迅速而無常。又至風火交煎。神識於中潰亂。精血既竭。皮肉自外乾枯。無一毛而不被針鑽。有一竅而皆從刀割。龜之將烹。其脫殼也猶易。神之欲謝。其去體也倍難。心無常主。類商賈而處處奔馳。身無定形。似房屋而頻頻遷徙。大千塵點。難窮往返之身。四海波濤。孰計別離之淚。峩峩積骨。過彼崇山。莽莽橫尸。多於大地。向使不聞佛語。此事誰見。誰聞。未親佛經。此理焉知。焉覺。其或依前貪戀。仍舊癡迷。祇恐萬劫千生。一錯百錯。人生難得而

易失。良時易往而難追。道路冥冥。別離長久。三途惡報。還自受之。痛不可言。誰當相代。興言及此。能不寒心。是故宜應斷生死。流出愛欲海。自他兼濟。彼岸同登。曠劫殊勛。在此一舉。是爲發菩提心第六因緣也。云何尊重己靈。謂我現前一心直下。與釋迦如來無二無別。云何世尊無量劫來早成正覺。而我等昏迷顛倒。尙做凡夫。又佛世尊則具有無量神通智慧功德莊嚴。而我等則但有無量業繫煩惱。生死纏縛。心性是一。迷悟天淵。靜言思之。豈不可恥。譬如無價寶珠。沒在淤泥。視同瓦礫。不加愛重。是故宜應以無量善法對治煩惱。修德有功。則性德方顯。如珠被濯。懸在高幢。洞達光明。映蔽一切。可謂不孤佛化。不負己靈。是爲發菩提心第七因緣也。云何懺悔業障。經言犯一吉羅。如四天王壽五百歲。墮泥犁中。吉羅小罪。尙獲此報。何況重罪。其報難言。今我等日用之中。一舉一動。恆違戒律。一餐一水。頻犯尸羅。一日所犯。亦應無量。何況終身歷劫所起之罪。更不可言矣。且以五戒言之。十人九犯。少露多藏。五戒名爲優婆塞戒。尙不具足。何況沙彌比丘菩薩等戒。又不必言矣。問其名。則曰我比丘也。問其實。則尙不足。爲優婆塞也。豈不可愧哉。當知佛戒不受則已。受則不可毀犯。不犯則已。犯則終必

墮落。若非自愍。愍他。自傷。傷他。身口。併切。聲淚。俱下。普與衆生。求哀懺悔。則千生萬劫。惡報難逃。是爲發菩提心第八因緣也。』云何求生淨土。謂在此土修行。其進道也難。彼土往生。其成佛也易。易故一生可致。難故累劫未成。是以往聖前賢。人人趣向。千經萬論。處處指歸。末世修行。無越於此。然經稱少善不生。多福乃致。言多福。則莫若執持名號。言多善。則莫若發廣大心。是以暫持聖號。勝於布施百年。一發大心。超過修行歷劫。蓋念佛本期作佛。大心不發。則雖念。奚爲發心。原爲修行淨土。不生。則雖發。易退。是則下菩提種。耕以念佛之犁。道果自然增長。乘大願船。入於淨土之海。西方決定往生。是爲發菩提心第九因緣也。』云何令正法久住。謂我世尊無量劫來。爲我等故。修菩提道。難行能行。難忍能忍。因圓果滿。遂致成佛。既成佛已。化緣周訖。入於涅槃。正法像法。皆已滅盡。僅存末法。有教無人。邪正不分。是非莫辨。競爭人我。盡逐利名。舉目滔滔。天下皆是。不知佛。是何人。法。是何義。僧。是何名。衰殘至此。殆不忍言。每一思及。不覺淚下。我爲佛子。不能報恩。內無益於己。外無益於人。生無益於時。死無益於後。天雖高。不能覆我。地雖厚。不能載我。極重罪人。非我而誰。由是痛不可忍。計無所出。頓忌鄙陋。忽

發大心。雖不能挽回末運於此時。決當圖護持正法於來世。是故偕諸善友。同到道場。述爲懺摩。建茲法會。發四十八之大願。願願度生。期百千劫之深心。心心作佛。從於今日。盡未來際。畢此一形。誓歸安養。既登九品。回入娑婆。俾得佛日重輝。法門再闡。僧海澄清。於此界人民。被化於東方。劫運爲之更延。正法得以久住。此則區區眞實苦心。是爲發菩提心第十因緣也。『如是十緣備識。八法周知。則趣向有門。開發有地。相與得此人身。居於華夏。六根無恙。四大輕安。具有信心。幸無魔障。況今我等。又得出家。又受具戒。又遇道場。又聞佛法。又瞻舍利。又修懺法。又值善友。又具勝緣。不於今日發此大心。更待何日。唯願大衆。愍我愚誠。憐我苦志。同立此願。同發是心。未發者。今發。已發者。增長。已增長者。今令相續。勿畏難而退怯。勿視易而輕浮。勿欲速而不久。長勿懈怠。而無勇猛。勿委靡而不振起。勿因循而更期待。勿因愚鈍而一向無心。勿以根淺而自鄙無分。譬諸種樹。種久則根淺。而日深。又如磨刀。磨久則刀鈍。而成利。豈可因淺勿種。任其自枯。因鈍弗磨。置之無用。又若以修行爲苦。則不知懈怠。尤苦修行。則勤勞暫時安樂。永劫懈怠。則偷安一世受苦。多生況乎。以淨土爲舟航。則何愁退轉。又得無生爲忍。

力。則。何。慮。艱。難。當。知。地。獄。罪。人。尙。發。善。提。於。往。劫。豈。可。人。倫。佛。子。不。立。大。願。於。今。生。無。始。昏。迷。往。者。既。不。可。諫。而。今。覺。悟。將。來。猶。尙。可。追。然。迷。而。未。悟。固。可。哀。憐。苟。知。而。不。行。尤。爲。痛。惜。若。懼。地。獄。之。苦。則。精。進。自。生。若。念。無。常。之。速。則。懈。怠。不。起。又。須。以。佛。法。爲。鞭。策。善。友。爲。提。攜。造。次。弗。離。終。身。依。賴。則。無。退。失。之。虞。矣。勿。言。一。念。輕。微。勿。謂。虛。願。無。益。心。真。則。事。實。願。廣。則。行。深。虛。空。非。大。心。王。爲。大。金。剛。非。堅。願。力。最。堅。大。衆。誠。能。不。棄。我。語。則。善。提。眷。屬。從。此。聯。姻。蓮。社。宗。盟。自。今。締。好。所。願。同。生。淨。土。同。見。彌。陀。同。化。衆。生。同。成。正。覺。則。安。知。未。來。三。十。二。相。百。福。莊。嚴。不。從。今。日。發。心。立。願。而。始。也。願。與。大。衆。共。勉。之。幸。甚。幸。甚。

●備荒「見潛齋叢書」糯米煮飯曬至乾透永遠不壞饑者嚼一撮得米氣便可不死每年各家留飯一斗曬飯入甕置乾燥處甚不費力若得家家如此遠勝積穀備荒多矣或以糯米一斗淘淨屢蒸屢曬搗細入甕封口放乾燥處經久不壞至用時日服三勺渴則飲之

●救饑方「見周氏集驗方」核桃仁去皮茯苓去皮薄荷各四兩杏仁去皮尖一兩煮甘草去皮一兩嫩桔梗一兩小茴炒貫衆各四兩共研細末或曬或烘乾候冷瓶收每用一匙含口中再食草木枝葉細嚼至飽為度依舊氣力不減若食樹皮必與稻草節同食否則脹死不可不知久饑後大忌驟飽緣饑則食腸細薄驟飽則傷及圍腸矣宜先少食稀粥並忌過熱之物漸漸由稀加稠細心調理

●解砒毒方「見勸戒錄類編」欽醫蔣紫垣有秘方解砒毒立驗然必索取重資不滿所欲坐視其死一日行醫鄰縣中夜暴卒見夢於主人曰吾以耽利之故誤人九命死者訴於冥司冥司判九世服砒死今將赴轉輪我賂鬼卒來以解砒毒方相授君為我活一人則我少受一業報若得偏傳利世君更獲福無量吾悔晚矣其方如下

▲防風一兩研末 藥僅一味用水調服並無他藥言訖涕泣而去南坡鄧葵卿異談可信錄又載冷水調石青解砒毒如神幸善知識心存普濟也

●治瘡疾：凡患瘡者忌飲冷水冷茶並一切生冷之物惟以薑湯乘熱飲之最良○熱未全退不宜進食○服截瘡之藥必俟發瘡過後「金雞納霜丸」截瘡最靈一二粒已效忌多進「此係植物質產於南洋熱帶中」此丸各大埠各大城市西藥房多發售價甚廉

●又截瘡神方：烏梅兩個紅棗兩個胡豆 粒○胡豆即蠶豆一歲一粒按歲數多少定之此三種書之於紙於未發之前一小時男左女右繫於手腕勿令人知即不復發靈驗之極不可輕視

●戒煙神方：鴉片流毒受害者不知凡幾有志同胞每欲力戒而苦無良方近來市上所售戒煙丸藥多參以嗎啡毒質雖可抵癮受害尤甚今此神方簡便易辦有利無弊望有志戒煙諸君從速照服百發百中萬勿輕忽

甘草八兩川貝母四兩杜仲四兩藥三味千兩不加他藥加則不靈○右藥三味用清水六斤熬至一半將藥用布去渣加入好紅糖一斤或膏每日服三四次均可

○服法：初三天每藥膏一兩加入煙一錢第四五六天一兩藥加煙八分第七八九天一兩藥加煙六分第十天至十二天一兩藥加煙四分第十三十四十五天一兩藥加煙二分第十六十七十八日一兩藥加煙一分十八日後每兩藥加煙一分再服七日以後不須加煙服完此膏其癮自斷並無難受及一切毛病真奇方也斷癮後切忌再吸愛惜名譽保養精神至為盼禱正戒煙服藥時忌食酸味

○防法：倘戒煙期內發生別種毛病每兩藥膏照期多加煙一分不可過多自然病愈萬無一失

○浴啓：此方治好多人有每日吸二三兩煙者均服一料斷癮不但生毛病而且精神強健極靈極效

○近若千年來厲行禁煙但餘毒尚存實玷國譽而促民生尙望見者聞者流布此方庶於短時期內撲滅鴉片餘存毒害

安士全書慨任印施同植勝因者之姓字錄三

為便檢閱依得數多寡為序
上次已經刊布者今不復錄

熊大冥 續認貳百元合前共叁百元

鄧契一

壹百元合前共壹百肆拾元

方仲良 錢能訓

喬保衡 各壹百元

王芝祥

鍾世銘

各伍拾元

胡子丞

叁拾元

葉小玉

陸建三

丁道源

張恩壽

紫鏡眞

各拾元

張立先

鍾芳法師

淨然和尚

袁昌齡

葉鴻昌

馮

雲初

趙悅臣

吳爐初

葉王氏

黃文舫

黃如崧

朱杰民

林昌領

郁慎廉

王韞如

蔣裕眞

朱凝眞

黃永峯

各伍元

葉金氏

吳金睿文

黃其根

黃其增

葉益卿

葉保

三

葉伯言

董仲文

鄭藝奎

金古堂

葉少松

葉春甫

各貳元半

張光衡

壹元

鍾雅軒

伍拾部

華智大師

加陸部合前共念捌部

陸健生

拾捌部

董再生

拾部

周

富亭

柒部

何德培 叁部

以上發心印施安士全書諸君姓字數目自中華民國十一年七月十一日至八月廿七日止作第三次結束後來加入者俟續印之日刊布

共公祝願辭

安士全書四萬餘部陸續出刊敬為 諸上善人之施資助印者 慨捐巨金希望流布此書消除未
來厄運以免生靈塗炭者 多方面熱誠勸發者 為方便勸發故暗擲如許心思才力金錢時間於

不見不聞之地者 施心力目力腕力足力助成此清淨大施勝舉者 歡喜讚歎堅人施心成人美舉以及出至誠心平等心博愛心深心大心協助流通者 虔誠誦讀逢人開導者 一切善根夙植之士聞法起修矢誠力行勇猛精進盡此報身無稍退惰者 以迄一切見者聞者曾發一歡喜心慚愧心畏憚心報恩心奉持心推行心作勝福田中新播種子者 祝願

願 諸上善人諸有緣聞法人現在未來各各因成美心普益心以及慈悲喜捨四無量心上宏下化大善提心消一切災障獲無量吉慶現生備膺五福沒後高登九品由茲進修圓證法身先亡祖考悉登極樂之邦後代兒孫咸入聖賢之域

願 自今以往此書不久譯成各種文字傳徧全球俾各國人民方便開發同沐慈化永拔三毒咸離八苦息一切之殺機免未來之厄運由茲勤修六度萬行消滅多生業障永拔三界之苦因捷證一乘之道果

又願 十方法界四生六道一切含靈均平普徧沐此法施功德悉皆背塵合覺離苦得樂斷惑證真超凡入聖同顯妙明真性共成無上菩提由茲一切濁惡世界悉皆變爲極樂世界伏願

十方三世諸佛聖賢證明攝受十方三世一切善神流通擁護俾我等所願一一圓成

右疏 中華民國十一年歲次壬戌七月穀旦

佛學推行社同人公祝

安徽婺源江易園居士勸請安士全書函存 弘一大師加圈付刊

●致江蘇省教育會 江蘇省教育會鑒敬啓者。謙頃近見報載南北各方戰釁迭兆。心滋惕然。因思截絕亂源。端資教育。嘗以語人。世界之良教育。三曰誠。曰相生。曰簡易。切用。如是則世界日進於治。惡教育亦三曰偽。曰相殘。曰繁難。無用。如是則世界日趨於亂。若亂之效已彰。而教育之趨未改。則世界前途可懼也。願以此語遍告提倡教育之諸碩士大家。以是二端懸之。心目。衡以良知。務良遠惡。慎果於因。善自爲之。庶有其多。儻蒙采錄而廣布之。幸甚幸甚。教育部及各省教育廳教育會南北大學。皆一國一省教育樞要之地。不揣冒瀆。希爲轉達。即敬 公候。 江謙再拜 五月初一日 又周安士全書實爲今日救世第一寶筏。普陀印光長老及滬上學佛諸仁者。皆發願推行全國。謙亦深表同情。並希傳布海內。集願購請。列爲講課。如教修行。曷勝殷盼。再叩以聞。 附上募印安士全書通告

●上張退菴書 周安士陰騭文廣義一書。溝通內外典籍。詳備良法嘉猷。信爲救世寶書。可購揚州藏經院。本交翰墨林排印。若以遍布南通各機關。講說課行。他日自治。必爲世界模範。

●上婺源縣長書 至於凡軀得壽之因。根於宿生成殺放生及施衆生食。周安士萬善先資一書。證引經典。事實最爲詳備。先生披讀之餘。其於廣孝之道。必有裨益。若發願流通此書。功德尤无量也。

●與安徽第二師範校長書 今勸學校諸君子。但將周安士先生陰騭文廣義一書。傳寫讀誦。按條而實行之。他日必有真人才。真教育。真自治。真福德。出現。任是天翻地覆。顛撲不破。何慮小小潮流。任是世界風王。吹揚不動。何慮今日世界之東洋風西洋風。耶。謙忝任教育十餘年。今日惟餘懺悔。不敢隱秘。謹露陳之。幸爲宣諸同志。

●復武昌高師國文學會 誠欲研幾國學。謂宜尚友前人。王文成公全書。周安士先生全書。此皆宇宙大文。洞徹原本。果能人手

一編日諷一事。終卷以後。必有廣大勝妙境地。湧現心目之間。家國宏模。人天大事。由此進求。皆當了了。豈但區區文字之業而已。

●為張退庵先生七秩祝壽事。敬告各同志。本年九月。退庵先生七十壽。凡欲壽先生者。謙意是日。各機關人員。宜為持齋。供佛。能說經者。說經。全境禁屠。宰廠工。加給工價。各實業機關。布施各項善舉。印刷機關。印送單張。經咒教員。學生。分各區演講。周安士。萬善先資。中戒殺放生。因果故事。劇場演慈善劇。以功德為慶祝。勝於虛文浪費多矣。佛言得壽之因。根於宿生戒殺放生。及施衆生食。願與諸同仁君子商之。江謙再拜。

●其二。今歲五月。齋庵師壽七十。同人誼當有祝。竊惟先生之壽。關繫一世之大。憂無過殘殺。今欲救世。靖殺為先。頃者普陀印光大師。海上佛學推行社諸仁者。皆發願推行安士全書。遍布全國。如謙所見。亦深信此為救世第一寶書。竊願邀集同人。以上壽之儀。推行此書。使遍全國樞要之地。主持生殺之人。列為講課。如教修行。為斯世永濟殺機。勸行衆善。即為無數衆生增崇壽命。廣種福因。以是功德。迴向老人。祝其長壽永福。乃至成佛。不亦善乎。

全書內分四種。一陰鷲文廣義。證引內外經典故事。逐條疏釋。二萬善先資。詳列戒殺事宜。三愆海回狂。專戒淫行。四西歸直指。演說淨土法門。導歸極樂。購者每願五元。除郵費。得書七部。經理購請之事。可託南通報社。及上海九江路大生紡織公司帳房。施送之法。則請商之齋庵老人。江謙再拜。

●致佛學推行社。此間認印安士全書三十八願。謙母汪氏認印兩願。印成分送國內著名女子師範學校。再書附文。婺源江謙母汪氏敬贈安士全書一部。願祝救世仁人。發心講演。如教修行。俾一切含靈積德。果仁乃至成佛。不勝殷盼。今年徽屬六邑教育協進社開會。通過各校請安士書。以為講課附閱。

●其二。雪行居士大鑒。承賜安士全書兩部。敬領謝。即就敝村小學。設公閱處。以廣法施。敬祝福德无量。江謙再拜。

閏五月十八日

安士全書刊誤表

欲	同	萬	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	陰	書
海		善											鷺文廣義節錄卷上	名及卷
回		先											鷺文廣義節錄卷下	數頁
狂		資											鷺文廣義節錄卷下	數行
集	上	集	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	鷺文廣義節錄卷上	數
二	同上	八六	一四五	一〇九	七十一	五十二	十八	一一六	一〇五	五	目錄十六	目錄十三		
十三	十	六	八	十二	十三	十	七	六	九	六	十	一		
治	在	爲	公	祿	第	賦	屈	晏	於	文	海	君	正	
始	者	有	先	錄	弟	域	屈	宴	之	交	梅	民	誤	

2831

1124

(4)