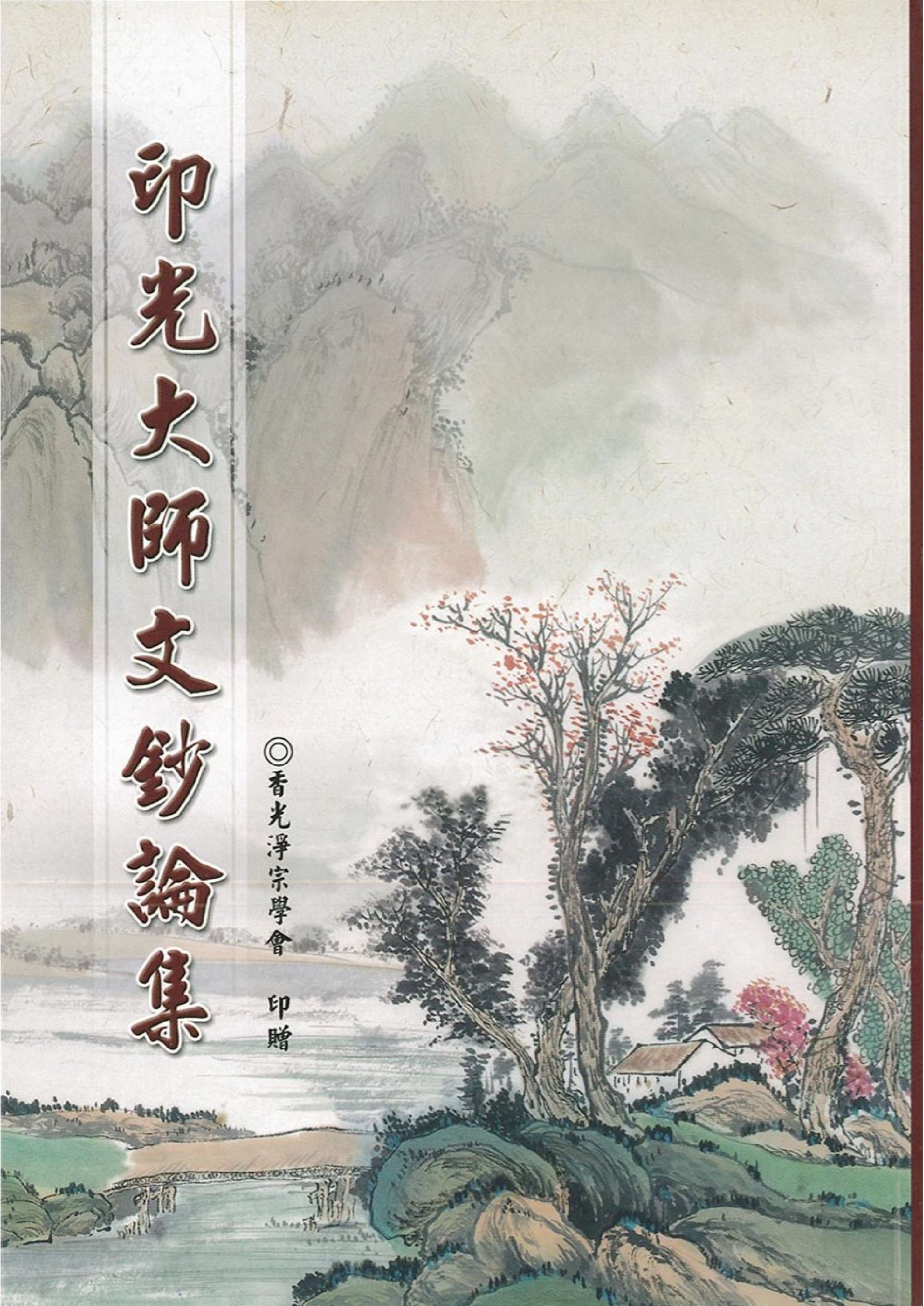

印光大師文鈔論集

◎香光淨宗學會 印贈

印光大師文鈔論集

目錄

淨土決疑論	1
淨土法門普被三根論	27
宗教不宜混濫論	31
佛教以孝為本論	45
如來隨機利生淺近論	49
持經利益隨心論	52
竭誠方獲實益論	54
挽回劫運護國救民正本清源論	72
一函遍復	84
臨終三大要	96

【論】

— 印光法師文鈔卷二 —

淨土決疑論

藥無貴賤。癒病者良。法無優劣。契機則妙。在昔之時。人根殊勝。知識如林。隨修一法。則皆可證道。即今之世。人根陋劣。知識希少。若捨淨土。則莫由解脫。余自愧多生多劫。少種善根。福薄慧淺。障重業深。年當志學。不逢善友。未聞聖賢傳薪之道。爭服韓歐闢佛之毒。學問未成。業力先現。從茲病困數年。不能事事。諦思天地鬼神。如此昭著。古今聖賢。如此眾多。況佛法自無權力以脅人服從。必賴聖君賢相護持。方

能流通天下耳。倘其法果如韓歐所言。悖叛聖道。為害中國。豈但古今聖君賢相。不能相容于世。而天地鬼神。將亦誅滅無遺也久矣。又何待韓歐等託空言而闢之也耶。中庸謂君子之道。夫婦之愚。可以與知與能。及其至也。雖聖人亦有所不知不能焉。韓歐雖賢。其去聖人遠甚。況聖人所不知不能者乎。佛法殆非凡情世智所能測度之法也。遂頓革先心。出家為僧。自量己力。非仗如來弘誓願力。決難即生定出生死。從茲唯佛是念。唯淨土是求。縱多年以來。濫廁講席。歷參禪匠。不過欲發明淨土第一義諦。以作上品往生資糧而已。所恨色力衰弱。行難勇猛。而信願堅固。非但世間禪講諸師。不能稍移其操。即諸佛現身。令修餘法。亦不肯捨此取彼。違背初心。奈宿業

所障。終未能得一心不亂。以親證夫念佛三昧。慚愧何如。一日有一上座。久參禪宗。兼通教理。眼空四海。誓證一乘。效善財以徧參知識。至螺山以叩關余舍。時余適以彌陀要解。文深理奧。不便童蒙。欲搜輯台教。逐條著鈔。俾初學之士。易于進步。非敢效古德之弘闡道妙。聊以作後進之入勝因緣。喜彼之來。即贈要解一本。且告以著鈔之意。上座因謂余曰。要解一書。吾昔曾一視之。見其詞曰。華嚴奧藏。法華祕髓。一切諸佛之心要。菩薩萬行之司南。皆不出于此矣。若此者不勝枚舉。直是抑遏宗教。過讚淨土。謗正法輪。疑誤眾生。不憶蕩益大師。以千古希有之學識。不即直指人心。弘揚止觀。反著斯解。以為愚夫愚婦之護身符。俾舉世緇素。守一法以棄萬

行。取蹄涔以捨巨海。同入迷途。永背覺路。斷滅佛種。罪過彌天矣。欲報佛恩者。當即燬滅令盡。又何堪著鈔。以助其流通耶。憤心厲氣。若對讎仇。余俟其氣平。徐謂之曰。汝以蕩益此解。為罪過藪者。但知其末流。而不知其本源。是逐塊之癡犬。非擇乳之鵝王也。須知其過。實不在于蕩益此解。在于釋迦。彌陀。及十方諸佛。與淨土三經。及華嚴。法華。諸大乘經。文殊。普賢。馬鳴。龍樹。智者。善導。清涼。永明等諸大菩薩祖師也。汝若能為大法王。正治其罪。庶汝之所言。舉世奉行矣。否則即是山野愚民。妄稱皇帝。自制法律。背叛王章。不旋踵而滅門誅族矣。汝作是說。謗佛謗法謗僧。當即生陷阿鼻地獄。永劫受苦。了無出期。恃宿世之微福。造窮劫

之苦報。三世諸佛。名為可憐憫者。即汝是也。彼瞿然曰。師言罪在釋迦彌陀等者。何反常之若是也。請詳陳其故。若其理果勝。敢不依從。余曰。如來為一大事因緣故。出現於世。所謂大事因緣者。欲令眾生。開示悟入佛之知見。直下成佛而已。豈有他哉。無奈眾生。根有大小。迷有淺深。不能直下暢佛本懷。因茲隨機設教。對病發藥。為實施權。開權顯實。于一乘法。作種種說。或有善根成熟者。令其誕登覺岸。其有惡業深厚者。令其漸出塵勞。曲垂接引。循循善誘。雖天地父母。不能喻其少分矣。又以一切法門。皆仗自力。縱令宿根深厚。徹悟自心。倘見思二惑。稍有未盡。則生死輪迴。依舊莫出。況既受胎陰。觸境生著。由覺至覺者少。從迷入迷者多。上根

猶然如是。中下又何待言。斷見惑如斷四十里流。況思惑乎。了生脫死。豈易言哉。以是不能普被三根。暢佛本懷。唯念佛求生淨土一法。專仗彌陀弘誓願力。無論善根之熟與未熟。惡業之若輕若重。但肯生信發願。持佛名號。臨命終時。定蒙彌陀垂慈接引。往生淨土。俾善根熟者。頓圓佛果。即惡業重者。亦預聖流。乃三世諸佛度生之要道。上聖下凡共修之妙法。由是諸大乘經。咸啟斯要。歷代祖師。莫不遵行。汝以禪教自負。而妄謂弘淨土者。為謗正法輪。斷滅佛種。足徵汝乃魔附其身。喪心病狂。認迷為覺。指正為邪之地獄種子耳。夫釋迦彌陀。于往劫中。發大誓願。度脫眾生。一則示生穢土。以穢以苦折伏而發遣。一則安居淨土。以淨以樂攝受而鈞陶。汝只

知愚夫愚婦。亦能念佛。遂至藐視淨土。何不觀華嚴入法界品。善財于證齊諸佛之後。普賢菩薩。乃教以發十大願王。迴向往生西方極樂世界。以期圓滿佛果。且以此普勸華藏海眾乎。夫華藏海眾。無一凡夫二乘。乃四十一位法身大士。同破無明。同證法性。悉能乘本願輪。于無佛世界。現身作佛。又華藏海中。淨土無量。而必迴向往生西方極樂世界者。可知往生極樂。乃出苦之玄門。成佛之捷徑也。以故自古迄今。所有禪教律叢林。無不朝暮持佛名號。求生西方也。汝歷參叢林。何日日修習。而反生毀謗之若是也。儒書所謂習矣不察。日用不知者。莫汝為甚也。夫華嚴為諸經之王。王于三藏。華嚴不信。即一闡提。縱不生陷阿鼻。報終定墮無間。吾欲離苦而求生淨

土。汝欲得苦而毀謗華嚴。汝守汝志。吾行吾道。將軍不下馬。各自奔前程。道不同不相為謀。汝去。吾不語汝。彼曰。道貴弘通。疑須剖決。師何見拒之甚也。嘗聞毘盧遮那。徧一切處。其佛所住。名常寂光。則但證法身。當處即是寂光淨土。又何必以生滅心。捨東取西。然後為得也。余曰。談何容易。寂光淨土。雖則當處即是。然非智斷究竟。圓證毘盧法身者。不能徹底親得受用。圓教住。行。向。地。等覺。四十一位尚是分證。汝若圓證毘盧法身。則不妨說當處便是寂光。其或未然。則是說食數寶。不免飢寒而死也。彼曰。唯心淨土。自性彌陀。宗門常談。不應有錯。余曰。宗門所說。專指理性。非論事修。所以然者。欲人先識不涉因果修證凡聖生佛之理。然

後依此理以起修因證果。超凡入聖。即眾生而成佛道之事。汝何事理儻侗。知見顛倒之若是也。又汝以捨東取西。為生滅者。不知執東廢西。乃斷滅也。夫未證妙覺。誰離取捨。三祇鍊行。百劫修因。上求下化。斷惑證真。何一非取捨之事乎。須知如來欲令一切眾生速證法身。及與寂光。所以特勸持佛名號。求生西方也。問。棗柏李長者華嚴合論。謂西方淨土。乃為一分取相凡夫。未信法空實理。以專憶念。其心分淨。得生淨土。是權非實。何以華藏海眾。同願往生。棗柏現生證聖。神通智慧。不可思議。定是華嚴會上菩薩示現。所有言說。當無錯謬。答。棗柏雖菩薩示現。以經未全來。不能預斷。故作此說。按棗柏造論。在唐玄宗開元年間。論成之後。隨即入

滅。歷五十餘年。至德宗貞元十一年。南天竺烏荼國王。方進普賢行願品四十卷之梵文。至十四年。始譯畢流通。其前之三十九卷。即八十華嚴之入法界品。而文義加詳。彼第八十。善財承普賢威神之力。所證與普賢等。與諸佛等。普賢乃為說偈。稱讚如來勝妙功德。以文來未盡。故未結而終。及行願品來。第四十卷。普賢乃以十大願王。勸進善財。及與華藏海眾。令其迴向往生西方極樂世界。說畢。如來讚歎。大眾奉行。文方圓備。故古德以此一卷。續于八十卷後流通。欲後世學者。咸得受持全經云耳。古德謂念佛求生淨土一法。唯佛與佛。乃能究盡。登地菩薩。不能知其少分者。即此是也。則一切上根利器。淨土總攝無遺矣。大集經云。末法億億人修行。罕一得

道。唯依念佛。得度生死。則一切人天六道具縛凡夫。淨土亦總攝無遺矣。汝信棗柏而不信行願品。大集經。是遵縣令一時權宜之告示。而違皇帝萬古不易之敕旨。何不知尊卑輕重之若是也。問。彼既海眾示現。何待經來方知。答。弘揚佛法。大非易事。須有證據。方能取信。華嚴一經。迴越羣典。無從引類。以自裁度。問。涅槃全經未至。生公何以預倡闡提皆有佛性。將謂棗柏。不及生公。答。闡提原是眾生。一切眾生皆有佛性。闡提何得獨無。有智識者。皆可預斷。往生圓滿佛果。諸經絕未宣說。誰敢自出心裁。豎此奇義。二者事理絕不相侔。不可引以為證。至于二公所證。則非吾輩博地凡夫可知。何敢戲論。須知菩薩弘法。或順或逆。種種方便。不可思議。得

非棗柏示以不知。以敦後世之信向耶。問。禪宗諸師。多撥淨土。此又何說。答。禪宗諸師。唯傳佛心。所有言說。皆歸向上。汝參禪有年。尚不知此。則汝之所解。皆破壞禪宗之惡知見也。問。博地凡夫。豈敢自任。諸祖誠言。斷可依憑。六祖謂東方人造罪。念佛求生西方。西方人造罪。念佛求生何國。趙州云。佛之一字。吾不喜聞。又云。老僧念佛一聲。漱口三日。禪宗諸師。多有此等言句。則又何說。答。六祖直指向上。令人識取自心。汝當作訓文釋義。辨論修持法門。所謂認驢鞍橋作阿爺下頷。幾許誤哉。汝須知西方之人。見思淨盡。進破塵沙。及與無明。祇有進修。絕無造罪之事。謂彼求生何國者。若在此間。未斷見思。仗佛慈力。帶業往生之人。則生凡

聖同居淨土。一生彼土。則見思二惑徹底消滅。喻如洪鑪片雪。未至而化。德人覲面。鄙念全消。若是見思淨盡。則生方便有餘淨土。分破無明。則生實報無障礙淨土。無明淨盡。福慧圓滿。則生常寂光淨土。在此土現證者如是。在彼土進修者亦然。汝何過慮彼無生處。而自障障人。不肯求生。聞噓廢食。自喪性命。則天下癡人。莫汝若也。汝但知趙州佛之一字。吾不喜聞。何不領取下文僧問和尚還為人也無。州云佛佛乎。但欲依念佛一聲漱口三日。何不依僧問和尚受大王如是供養。以何報答。州云念佛乎。又何不依僧問十方諸佛。還有師也無。州云有。問。如何是諸佛師。州云阿彌陀佛。阿彌陀佛乎。汝謂禪宗諸師。多有此等言句。不知禪家酬機之言。名為機鋒。

名為轉語。問在答處。答在問處。不知返照迴光。叩己而參。一向但噇酒糟。逐土塊。有甚了期。吾出家三十餘年。漱口佛不喜聞之言。則眾口同宣。至于以佛佛為人。以念佛報恩。以阿彌陀佛為十方諸佛師。絕未聞一人說一句者。夫言出一口。既以彼為實為可依。則此亦是實是可依。何受損者即依。得益者即違。一依一違。自相矛盾。夫趙州所言。總歸本分。佛不喜聞。與念佛等。皆屬轉語。若能直下識得自心。方知趙州道越常情。語出格外。當孜孜念佛。唯日不足矣。倘不能親見趙州。則寧可以念佛為修持。不可依撥佛為把柄。依念佛。則即生便出輪迴。將來定成佛道。依撥佛。則謗佛謗法謗僧。現生則罪業山積。福慧冰消。命終則永墮阿鼻。長劫受苦。其利害

得失。奚啻天淵。總之。今人率皆福薄慧淺。業重障深。于得益者。皆若罔聞。于受損者。全身頂戴。

得益受損。且約未悟錯會說非古德所說之法。有益有損也。

諸師酬機之言。悉皆如是。不勞備釋。汝謂諸祖誠言。斷可依憑。何不依百丈云。修行以念佛為穩當乎。又不依百丈立祈禱病僧。化送亡僧之規。皆悉迴向往生淨土乎。將謂百丈唯令死者往生。不令生者求生乎。又不依西天第十四祖龍樹菩薩。如來預記往生。龍宮誦出華嚴。廣造諸論。偏讚西方。如毘婆沙論。稱為易行疾至之道乎。又不依第十二祖馬鳴菩薩。于起信論末後。示最勝方便。令人念佛求生西方。常侍彌陀。永不退轉乎。又不依二祖阿難。初祖迦葉。結集三藏。與淨土諸經乎。倘淨土不足為法。有害于世。彼何不知好歹。貽後

世以罪藪乎。又諸大乘經。皆讚淨土。而小乘經則無一字言及。將謂諸大乘經。不足為法乎。又佛說彌陀經時。六方恆河沙數諸佛。悉皆出廣長舌。勸信此經。將謂六方諸佛。亦貽人以罪藪乎。如謂六祖趙州等。不可不信。則龍樹。馬鳴。阿難。迦葉。釋迦。彌陀。六方諸佛。諸大乘經。更為不可不信。若謂諸佛諸祖諸經。皆不足信。又何有于六祖趙州為哉。見近而不見遠。知小而不知大。如鄉民慕縣令之勢力。而不知皇帝之威德。小兒見銅錢而即拾。遇摩尼寶珠而不顧也。汝還知永明四料簡。所示禪淨有無。利害得失乎。夫永明乃彌陀化身。豈肯貽人罪藪。謗正法輪。疑誤眾生。斷滅佛種乎。彼曰。永明料簡。語涉支離。不足為法。何以言之。彼謂有禪有淨土。猶

如戴角虎。現世為人師。來生作佛祖。若如所說。則今之禪者。類多皆看念佛的是誰。又有住念佛堂。長年念佛者。彼皆現世能為人師。來生即成佛祖乎。又云。無禪有淨土。萬修萬人去。若得見彌陀。何愁不開悟。今之愚夫愚婦。專念佛名者。處處皆有。未見幾人臨命終時。現諸瑞相。蒙佛接引。往生西方也。故知永明料簡。為不足法。余曰。汝何囫圇吞棗。不嘗滋味之若是也。夫永明料簡。乃大藏之綱宗。修持之龜鑑。先須認准如何是禪。如何是淨。如何是有。如何是無。然後逐文分割。則知字字皆如天造地設。無一字不恰當。無一字能更移。吾數十年來。見禪講諸師所說。皆與汝言。無少殊異。見地若是。宜其禪與淨土。日見衰殘也。問。何名禪淨。及與有

無。請垂明誨。答。禪者。即吾人本具之真如佛性。宗門所謂父母未生以前本來面目。宗門語不說破。令人參而自得。故其言如此。實即無能無所。即寂即照之離念靈知。純真心體也。

離念靈知者。了無念慮。而洞悉前境也。

淨土者。即信願持名。求生西方。非偏指唯心淨

土。自性彌陀也。有禪者。即參究力極。念寂情亡。徹見父母未生前本來面目。明心見性也。有淨土者。即真實發菩提心。生信發願。持佛名號。求生西方也。禪與淨土。唯約教約理。有禪有淨土。乃約機約修。教理則恆然如是。佛不能增。凡不能減。機修須依教起行。行極證理。使其實有諸己也。二者文雖相似。實大不同。須細參詳。不可籠侗。倘參禪未悟。或悟而未徹。皆不得名為有禪。倘念佛偏執唯心而無信願。或有信

願而不真切。悠悠泛泛。敷衍故事。或行雖精進。心戀塵境。或求來生生富貴家。享五欲樂。或求生天。受天福樂。或求來生。出家為僧。一聞千悟。得大總持。弘揚法道。普利眾生者。皆不得名為有淨土矣。問。出家為僧。弘法利生。又有何過。而亦簡除。答。若是已斷見思。已了生死。乘大願輪。示生濁世。上弘下化。度脫眾生者。則可。若或雖有智願。未斷見思。縱能不迷于受生之初。亦復難保于畢生多世。以雖能弘法。未證無生。情種尚在。遇境逢緣。難免迷惑。倘一隨境迷。則能速覺悟者。萬無一二。從迷入迷。不能自拔。永劫沉淪者。實繁有徒矣。如來為此義故。令人往生淨土。見佛聞法。證無生忍。然後乘佛慈力。及己願輪。迴入娑婆。度脫眾生。

則有進無退。有得無失矣。未斷見思。住此弘法。他宗莫不如是。淨宗斷斷不許也。世多謂參禪便為有禪。念佛便為有淨土。非但不知禪淨。兼亦不知文義。辜負永明古佛一番大慈悲心。截斷後世行人一條出苦捷徑。自誤誤人。害豈有極。所謂錯認定盤星。毫釐有差。天地懸隔也。彼曰。禪淨有無。略知旨趣。四偈玄文。請詳訓釋。余曰。有禪有淨土。猶如戴角虎。現世為人師。來生作佛祖者。其人徹悟禪宗。明心見性。又復深入經藏。備知如來權實法門。而于諸法之中。又復唯以信願念佛一法。以為自利利他通途正行。觀經上品上生。讀誦大乘。解第一義者。即此是也。其人有大智慧。有大辯才。邪魔外道。聞名喪膽。如虎之戴角。威猛無儔。有來學者。隨機說

法。應以禪淨雙修接者。則以禪淨雙修接之。應以專修淨土接者。則以專修淨土接之。無論上中下根。無一不被其澤。豈非人天導師乎。至臨命終時。蒙佛接引。往生上品。一彈指頃。華開見佛。證無生忍。最下即證圓教初住。亦有頓超諸位。至等覺者。圓教初住。即能現身百界作佛。何況此後。位位倍勝。直至第四十一等覺位乎。故曰。來生作佛祖也。無禪有淨土。萬修萬人去。若得見彌陀。何愁不開悟者。其人雖未明心見性。卻復決志求生西方。以佛于往劫。發大誓願。攝受眾生。如母憶子。眾生果能如子憶母。志誠念佛。則感應道交。即蒙攝受。力修定慧者。固得往生。即五逆十惡。臨終苦逼。發大慚愧。稱念佛名。或至十聲。或止一聲。直下命終。亦皆蒙佛

化身。接引往生。非萬修萬人去乎。然此雖念佛無幾。以極其猛烈。故能獲此巨益。不得以泛泛悠悠者。校量其多少也。既生西方。見佛聞法。雖有遲速不同。然已高預聖流。永不退轉。隨其根性淺深。或漸或頓。證諸果位。既得證果。則開悟不待言矣。所謂若得見彌陀。何愁不開悟也。有禪無淨土。十人九蹉路。陰境若現前。瞥爾隨他去者。其人雖徹悟禪宗。明心見性。而見思煩惱。不易斷除。直須歷緣鍛鍊。令其淨盡無餘。則分段生死。方可出離。一毫未斷者。姑勿論。即斷至一毫未能淨盡。六道輪迴依舊難逃。生死海深。菩提路遠。尚未歸家。即便命終。大悟之人。十人之中。九人如是。故曰十人九蹉路。蹉者。蹉跎。即俗所謂擔閣也。陰境者。中陰身境。

即臨命終時。現生及歷劫。善惡業力所現之境。此境一現。眨眼之間。隨其最猛烈之善惡業力。便去受生于善惡道中。一毫不能自作主宰。如人負債。強者先牽。心緒多端。重處偏墜。五祖戒再為東坡。草堂清復作魯公。此猶其上焉者。故曰陰境若現前。瞥爾隨他去也。陰。音義與蔭同。蓋覆也。謂由此業力。蓋覆真性。不能顯現也。瞥。音撇。眨眼也。有以蹉為錯。以陰境為五陰魔境者。總因不識禪及有字。故致有此胡說八道也。豈有大徹大悟者。十有九人。錯走路頭。即隨五陰魔境而去。著魔發狂也。夫著魔發狂。乃不知教理。不明自心。盲修瞎鍊之增上慢種耳。何不識好歹以加于大徹大悟之人乎。所關甚大。不可不辯。無禪無淨土。鐵牀並銅柱。萬劫與千生。

沒個人依怙者。有謂無禪無淨。即埋頭造業。不修善法者。大錯大錯。夫法門無量。唯禪與淨。最為當機。其人既未徹悟。又不求生。悠悠泛泛。修餘法門。既不能定慧均等。斷惑證真。又無從仗佛慈力。帶業往生。以畢生修持功德。感來生人天福報。現生既無正智。來生即隨福轉。耽著五欲。廣造惡業。既造惡業。難逃惡報。一氣不來。即墮地獄。以洞然之鐵牀銅柱。久經長劫。寢臥抱持。以償彼貪聲色。殺生命等。種種惡業。諸佛菩薩。雖垂慈愍。惡業障故。不能得益。昔人謂修行之人。若無正信求生西方。泛修諸善。名為第三世怨者。此之謂也。蓋以今生修行。來生享福。倚福作惡。即獲墮落。樂暫得于來生。苦永貽于長劫。縱令地獄業消。又復轉生鬼

畜。欲復人身。難之難矣。所以佛以手拈土。問阿難曰。我手土多。大地土多。阿難對佛。大地土多。佛言。得人身者。如手中土。失人身者。如大地土。萬劫與千生。沒個人依怙。猶局于偈語。而淺近言之也。夫一切法門。專仗自力。淨土法門。專仗佛力。一切法門。惑業淨盡。方了生死。淨土法門。帶業往生。即預聖流。永明大師。恐世不知。故特料簡。以示將來。可謂迷津寶筏。險道導師。惜舉世之人。顛預讀過。不加研窮。其眾生同分惡業之所惑者歟。彼曰。我昔何罪。早昧真詮。宿有何福。得聞出要。願廁門牆。執侍巾瓶。余曰。余有何德。敢當此說。但余之所言。皆宗諸佛諸祖。汝但仰信佛祖。弘揚淨土。則無德不報。無罪不滅。昔天親菩薩。初謗大乘。

·後以弘大贖愆。汝能追彼芳蹤。我願捨身供養。上座乃禮佛發願云。我某甲從于今日。專修淨業。唯祈臨終。往生上品。見佛聞法。頓證無生。然後不違安養。徧入十方。逆順隱顯。種種方便。弘通此法。度脫眾生。盡未來際。無有間歇。虛空有盡。我願無窮。願釋迦彌陀。常住三寶。愍我愚誠。同垂攝受。余曰。淨土事者。是大因緣。淨土理者。是祕密藏。汝能信受奉行。即是以佛莊嚴而自莊嚴。上座唯唯而退。因錄其問答。以為不知此法者勸。

淨土法門普被三根論

一切眾生。具有如來智慧德相。但由迷真逐妄。背覺合塵。全體轉為煩惱惡業。因茲久經長劫。輪迴生死。如來愍之。為說諸法。令其返妄歸真。背塵合覺。使彼煩惱惡業。全體復成智慧德相。從此盡未來際。安住寂光。猶如結水成冰。融冰成水。體本不異。用實天殊。然眾生根有大小。迷有淺深。各隨機宜。令彼得益。所說法門。浩若恆沙。就中求其至圓至頓。最妙最玄。下手易而成功高。用力少而得效速。普被三根。統攝諸法。上聖與下凡共修。大機與小根同受者。無如淨土法門。

之殊勝超絕也。何以言之。一切法門。雖則頓漸不同。權實各異。皆須修習功深。乃得斷惑證真。出離生死。超凡入聖。是謂全仗自力。別無倚託。倘惑稍未盡。則仍舊輪迴矣。且皆理致甚深。不易修習。若非宿有靈根。即生實難證入。惟有淨土法門。不論富貴貧賤老幼男女智愚僧俗士農工商一切人等。皆能修習。由阿彌陀佛大悲願力。攝取娑婆苦惱眾生。是故較餘門得果為易也。凡我有情。聞是淨土法門者。當信娑婆極苦。西方極樂。當信多生已來。業障深重。匪憑佛力。驟難出離。當信求生決定剋期得生。當信念佛定蒙慈悲攝受。由是堅定一心。願離娑婆。如囚之欲出牢獄。絕無繫戀之心。願生西方。如客之思歸故鄉。豈有因循之念。從此隨分隨力。至心持念阿

彌陀佛聖號。無論語默動靜。行住坐臥。迎賓待客。著衣吃飯。務令佛不離心。心不離佛。譬如切事繫心。凡百作為。不忘此事。或有公私眾務。了無少暇。須於早晚十念念佛。至心發願。亦能往生。以阿彌陀佛曾有願云。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。是故十念念佛。亦得往生也。但既念佛求生西方。必須發慈悲心。行方便事。息貪瞋癡。戒殺盜淫。自利利人。方合佛意。否則心與佛背。感應道隔。但種來因。難獲現果矣。若志誠念佛。行合佛心。心口相應。如是念佛之人。至臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖眾。必然親垂接引。往生西方。一生西方。則超凡入聖。了生脫死。永離眾苦。但受諸樂矣。此則全仗佛力。不論功之深淺。

惑之有無。但具真信切願。決定萬不漏一。至於已斷惑者求生。則頓超十地。已登地者求生。則速證佛乘。所以文殊。普賢。馬鳴。龍樹等菩薩。皆願往生也。具十惡者念佛。尚預末品。將墮獄者念佛。亦登蓮邦。因茲張善和。張鍾馗。雄俊。惟恭等惡人。同出輪迴也。其他戒善具修。定慧均等。居塵不染。處濁恆清。剋志西方。高登上品者。如羣星之拱北。眾水之朝東。何可得而勝數耶。是以千經萬論。處處指歸。往聖前賢。人人趣向。以其為如來普度眾生之要道。眾生即生出苦之妙法故也。

宗教不宜混濫論

因講經者每喜談宗而發

如來說經。諸祖造論。宗教二門。原是一法。從無可分。亦無可合。隨機得益。隨益立名。上根一聞。頓了自心。圓修道品。即名為宗。此約後世說。當初但只圓頓教耳。中下聞之。進修道品。漸悟真理。

即名為教。及至像季。法流此土。人根聰利。多得聞持。率以記誦講說為事。衲僧本分。向上一著。實悟親證者少。說食數寶者多。以故達磨大師特地而來。闡直指人心之法。令人親見本來面目。後世名之曰宗。既見本來面目。然後看經修行。方知一大藏教。皆是自己家裏話。六度萬行。皆是自己家裏事。

是以宗之悟解為目。教之修持為足。非目則無由見道。非足則不能到家。是宗教之相需而不相悖。相合而不相離也。至于南嶽天台。其究竟指歸。大略皆同。故傳燈指月二錄。皆列二師于應化聖賢科中。而高僧傳不列于義解。而列于習禪。是古之具眼知識。以宗教為一貫矣。及至曹溪以後。禪道大行。不立文字之文字。廣播寰區。解路日開。悟門將塞。故南嶽青原諸祖。皆用機語接人。使佛祖現成語言。無從酬其所問。非真了當。莫測其說。以此勘驗。則金鈺立辨。玉石永分。無從假充。用閑法道。此機鋒轉語之所由來也。自後此法日盛。知識舉揚。唯恐落人窠臼。致成故套。疑誤學者。壞亂宗風。故其機用愈峻。轉變無方。令人無從摸索。故有呵佛罵祖。斥經教。

撥淨土者。

如此作用。南嶽思大師兩句道盡。曰超羣出眾太虛。玄。指物傳心人不曾。認做實法。則罪同五逆矣。

以此語言。剿人

情見。塞人解路。根熟者直下知歸。徹悟向上。機生者真參力究。必至大徹大悟而後已。良以知識眾多。人根尚利。教理明白。生死心切。縱未能直下了悟。必不肯生下劣心。認為實法故也。今人多或少讀儒書。不明世理。未窮教乘。不解佛法。纔一發心。便入宗門。在知識祇為支持門庭。亦學古人舉揚。不論法道利害。在學者不下真實疑情。個個認為實法。或有于今人舉處。古人錄中。以己意卜度出一番道理。總不出按文釋義之外。便自謂徹悟向上。參學事畢。即處知識位。開導後學。守一門庭。恐人謂非通家。因茲禪講並弘。欲稱宗說兼通。談宗則古德指歸向上之語。竟作釋義訓文之言。講教則如

來修因剋果之道。反成表法喻義之說。以教破宗。以宗破教。

盲引盲眾。相牽入火。致使後輩不聞古人芳規。徒效其輕佛陵祖排因撥果而已。古人語言。絕未曉了。衲僧本分。何曾夢

見。今將宗教語言意致。略為分別。用冀唯得其益。不受其病也。何謂宗。何謂教。演說之。宗教皆教。契悟之。宗教皆

宗。教固有宗。宗亦有教。教家之宗。即實相妙理三德祕藏。

乃宗家之衲僧本分向上一著也。

此對宗說。故以體為宗。若就教論。即名為體。教中之宗。乃是入體之門。不堪與宗之

向上一著對論。

教家之教。即經論所說文字語言。及法門行相。無不皆

詮妙理。皆歸祕藏。亦猶宗家之機鋒轉語。種種作用也。但教則未悟亦令解了。宗則未悟不知所謂為異。宗家之教。即機鋒轉語。揚拳豎拂。或語或默。種種作用。皆悉就彼來機。指歸

向上。是轉語等。乃標向上。真月之指。非轉語等。即是向上真月。倘能依指觀月。則真月直下親見。所見真月。方是宗家之宗。今人以機鋒轉語為宗。不求契悟。唯學會透。是認指為月。不復知有真月矣。惜哉。又教則三根普被。利鈍全收。猶如聖帝明詔。萬國欽崇。智愚賢否。皆令曉了。皆須遵行。有一不遵者。則處以極刑。佛教有一不遵者。則墮于惡道。宗則獨被上根。不攝中下。猶如將軍密令。營內方知。營外之人。任憑智同生知。亦莫能曉。以此之故。方能全軍滅賊。天下太平。軍令一洩。三軍傾覆。祖印一洩。五宗喪亡。未悟以前。祇許參究話頭。不準翻閱禪書。誠恐錯會祖意。則以迷為悟。以假亂真。即名為洩。其害甚大。大悟之後。必須廣閱祖錄。

決擇見地。則差別智開。藥忌明了。尚須歷緣鍛鍊。必使行解相應。方可出世為人。弘闡宗風。今人不教人力參。而為人講演。使其開解路。起卜度。以己見會祖意。依稀彷彿。想個義理。全體是錯。便謂就是。直饒不錯。只是泥龍畫餅。豈能致雨充飢。所以宗須真參。方有實益也。未開眼者。聞其講說。喜出望外。其有具眼者。必痛徹骨髓矣。如此弘宗。徒有大損。毫無實益。何異以軍令往告敵兵。相邀共戰。其不自殄滅者鮮矣。由是假充悟道者。不勝其多。壞亂佛法者。實繁有徒矣。又教則以文顯義。依義修觀。觀成證理。令人由解了而入。故天台以三止三觀。傳佛心印也。宗則離文顯意。得意明心。明心起行。令人由參究而得。故禪宗以直指人心。傳佛心

印也。又經教所說因果修證。凡聖生佛。事理行相。歷歷分明。若能修因。自然證果。超凡入聖。即眾生而成佛道矣。既得此事。則不涉因果修證。凡聖生佛之理。豈待外求。宗門所說。總歸本分。不涉因果修證。凡聖生佛。此理即若得此意。此名字及觀行初心

也。定然依此不涉因果修證。凡聖生佛之理。而起修因證果。超

凡入聖。即眾生而成佛道之事矣。此觀行至究竟也。所以古德大悟後。有

三次七次閱大藏經者。汾州無業。三終大藏。育王知微。大慧杲門人。有以坐

看為不恭。跪讀行披立誦者。棲賢湜三終大藏皆如此。有畢生日持一部法華

者。永明壽。首山念。差音又去聲。異也。貼帖子于方丈門首。曰看

經時不許問話者。仰山。寂。有持觀音聖號者。明教嵩。日誦十萬觀音。世出世

念觀音。遂感二虎常相依附。有持準提神咒者。金華俱胝和尚。有日課百八佛事者。永明壽。一部

法華·亦在百八之數。

有對立像不敢坐。對坐像不敢臥者。

大通本·又凡食物以魚藏名者·即不食。

有

一日不作。一日不食者。

百丈海。

至于念佛求生西方。則多不勝數

也。良以百丈乃馬祖傳道嫡子。其開示有云。修行以念佛為穩當。又所立清規。凡祈禱病僧。化送亡僧。皆歸淨土。故五宗

諸師。多事密修也。多有久歷年所。躬行苦行。

如瀉山作典座。雪峰作飯頭之類。

無非欲圓滿六度。自利利他。類皆重法如寶。輕身似塵。絕不似今人之輕慢古今。褻黷經論也。是知宗為前鋒。教為後勁。

其所辦是一事。其所說是一法。但以語言施設。門庭建立不同。門外漢不知其同而不可合。異而不可離之所以。妄用己見。強作主宰。不是互謗。便是混濫。互謗之過。愚或能知。混濫之愆。智猶難曉。蓋以歸元無二。方便多門。宗家方便。出

于格外。所有語言。似乎掃蕩。未得意者。不體離言之旨。唯
噎出酒之糟。在宗則開一解路。不肯力參。在教則妄學圓融。
破壞事相。唯大達之士。雙得其益。否則醍醐甘露。貯于毒器。
遂成砒霜鴆毒矣。教雖總明萬法唯心。然須就事論事。事理
因果。毫無混濫。原始要終。不出唯心。宗家的實商量。亦復
如是。若舉揚向上。雖指盡世間法法頭頭為問。答時總歸本分。
絕不就事論事。所謂問在答處。答在問處。縱有似乎就事說
者。意則在彼而不在此。若認作就事者。即白雲萬里矣。的實
商量者。禪書不錄。所錄者皆屬本分話。若欲知者。必須廣閱
羣書。否則看萬善同歸集。及淨土十要中禪匠著述。亦可見其
梗概矣。剋論佛法大體。不出真俗二諦。真諦則一法不立。所

謂實際理地。不受一塵也。俗諦則無法不備。所謂佛事門中。不捨一法也。教則真俗並闡。而多就俗說。宗則即俗說真。而掃除俗相。須知真俗同體。並非二物。譬如大圓寶鏡。虛明洞澈。了無一物。然雖了無一物。又復胡來則胡現。漢來則漢現。森羅萬象俱來則俱現。雖復羣相俱現。仍然了無一物。雖復了無一物。不妨羣相俱現。宗則就彼羣相俱現處。專說了無一物。教則就彼了無一物處。詳談羣相俱現。是宗則于事修而明理性。不棄事修。教則于理性而論事修。還歸理性。正所謂稱性起修。全修在性。不變隨緣。隨緣不變。事理兩得。宗教不二矣。教雖中下猶能得益。非上上利根不能大通。以涉博故。宗雖中下難以措心。而上根便能大徹。以守約故。教則世法佛

法。事理性相。悉皆通達。又須大開圓解。

即宗門大徹
大悟也。

方可作人

天導師。宗則參破一個話頭。親見本來便能闡直指宗風。佛法大興之日。及佛法大通之人。宜依宗參究。喻如僧繇畫龍。一點睛則即時飛去。佛法衰弱之時。及夙根陋劣之士。宜依教修持。喻如拙工作器。廢繩墨則終無所成。教多顯談。宗多密說。宗之顯者。如達磨云。淨智妙圓。體自空寂。馬祖云。即心即佛。百丈云。靈光獨耀。迴脫根塵。體露真常。不拘文字。心性無染。本自圓成。但離妄念。即如如佛。此則與法華楞嚴諸大乘經。毫無異致。總之六祖前多顯。六祖後多密。愚人不知宗教語言同異之致。每見宗師垂問。教家不能加答。遂高推禪宗。藐視教典。佛經視作故紙。祖語重愈綸音。

綸音即
聖旨。今

之欲報佛恩。利有情者。在宗則專闡宗風。尚須教印。在教則力修觀行。無濫宗言。良以心通妙諦。遇緣即宗。柏樹子。乾屎橛。鴉鳴鵲噪。水流花放。效唾掉臂。譏笑怒罵。法法頭頭。咸皆是宗。豈如來金口所說圓頓妙法。反不足以爲宗耶。何須借人家扛子。撐自己門庭。自家榷楠豫章。何故棄而不用。須知法無勝劣。唯一道而常然。根有生熟。雖一法而益別。然則教外別傳之說非歟。曰。言教外別傳者。令人于指外見月也。又宗家提持。超越常格之外。名爲教外別傳。然此四字。埋沒多少豪傑。今爲道破。對教說。則曰教外別傳。機鋒轉語等。亦是教。對宗說。則曰機鋒轉語外別傳。庶不至辜負佛祖。徒造口業矣。若真佛教不能傳佛心印。則已得別傳之迦葉。

阿難。馬鳴。龍樹。當另弘別傳之法。何用結集三藏。註經造論為哉。宗須教印者。如木須從繩則正也。予嘗勸一狂僧念佛。彼言衲僧鼻孔。三世諸佛尚摸不著。用念佛作麼。予曰。若真摸著三世諸佛摸不著的鼻孔。尚須步步隨著三世諸佛腳後跟轉。倘不隨三世諸佛腳後跟轉。則摸著者非衲僧鼻孔。乃阿鼻地獄鐵牀銅柱上火孔也。達磨云。二百年後。明道者多。行道者少。說理者多。通理者少。智者示登五品。南嶽示證鐵輪。故知今人于宗教二門。開眼尚難。何況實證。其有慈悲願深。生死心切者。宜隨遠公。智者。永明。蓮池。專致力于念佛求生淨土一門也。書至此。有傍不甘者呵曰。佛法廣大如法界。究竟如虛空。妙性圓明。離諸名相。安用汝許多落索。分

疆立界為。予應之曰。妙性雖離名相。名相豈礙妙性。虛空法界雖無疆界。疆界豈礙虛空法界。吾欲捨東往西。必須定南辨北。庶幾方向不迷。措足有地。又恐己見錯謬。欲請正于達人。是跛夫之路程。非輪王之輿版。輿版即地輿圖。若夫通方開士。過量大人。世法全是佛法。業道無非佛道。祖意教理。佛經禪錄。本自融通。有何混濫。盡吾之智。不能測其境界。竭吾之力。不能窺其藩籬。吾之鄙論。姑就吾之鄙機言耳。子何以迦樓羅王之飛騰。用責于蠓螟蚊蚋。而令其齊驅也哉。

佛教以孝為本論

孝之為道。其大無外。經天緯地。範聖型賢。先王修之以成至德。如來乘之以證覺道。故儒之孝經云。夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。佛之戒經云。孝順父母師僧三寶。孝順至道之法。孝名為戒。亦名制止。是世出世間。莫不以孝為本也。奈何世俗凡情。只知行孝之顯跡。不知盡孝之極致。每見出家釋子。輒隨己臆見。肆其謗讟。謂為不孝父母。與蕩子逆徒無異。不知世法重孝。出世間法亦無不重孝。蓋世之所謂孝者。有跡可循者也。釋氏之所謂孝者。略于跡而專致力于本也。

有跡可循者。顯而易見。專致力於本者。晦而難明。何以言之。儒者服勞奉養以安其親。孝也。立身行道。揚名於後世以顯其親。大孝也。推極而論。舉凡五常百行。無非孝道發揮。故禮之祭義云。斷一樹。殺一獸。不以其時。非孝也。故曰孝悌之道。通於神明。光於四海也。論孝至此。可謂至矣盡矣。無以復加矣。然其為孝。皆顯乎耳目之間。人所易見。惟我釋子。以成道利生為最上報恩之事。且不僅報答多生之父母。並當報答無量劫來四生六道中一切父母。不僅于父母生前而當孝敬。且當度脫父母之靈識。使其永出苦輪。常住正覺。故曰釋氏之孝。晦而難明者也。雖然。儒之孝以奉養父母為先者也。若釋氏辭親出家。豈竟不顧父母之養乎。夫佛制。出家必稟父

母。若有兄弟子姪可託。乃得稟請於親。親允方可出家。否則不許剃落。其有出家之後。兄弟或故。親無倚託。亦得減其衣鉢之資。以奉二親。所以長蘆有養母之芳蹤。

宋長蘆宗謁禪師。襄陽人。少孤。母陳氏鞠養。

於舅家。及長。博通世典。二十九歲出家。深明宗要。後住長蘆寺。迎母於方丈東室。勸令念佛求生淨土。歷七年。其母念佛而逝。事見淨土聖賢錄。道丕有葬父

之異跡。

道丕。唐宗室。長安人。生始周歲。父歿王事。七歲出家。年十九。世亂穀貴。負母入華山。自辟穀。乞食奉母。次年往霍山戰場。收聚白骨。虔誦經咒。祈得

父骨。數日父骨從骨聚中躍出。直詣丕前。乃掩餘骨。負其父骨而歸葬焉。事見宋高僧傳。故經云。供養父母功德。與供

養一生補處菩薩功德等。親在。則善巧勸諭。令其持齋念佛求生西方。親歿。則以己讀誦修持功德。常時至誠為親迴向。令其永出五濁。長辭六趣。忍證無生。地登不退。盡來際以度脫眾生。令自他以共成覺道。如是乃為不與世共之大孝也。推極而論。舉凡六度萬行。無非孝道擴充。故梵網戒經。一一皆言

應生慈悲心。孝順心。又云。若佛子以慈悲心。行放生業。一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道眾生。皆是我父母。而殺而食者。即是殺我父母。因茲凡所修持。皆悉普為法界眾生而迴向之。則其慮盡未來際。其孝徧諸有情。若以世孝互相校量。則在跡不無欠缺。約本大有餘裕矣。惜乎不見此理者。不謂之為妄誕。便謂之為渺茫。豈知豎窮三際。橫徧十方。佛眼圓見。若視諸掌也。

如來隨機利生淺近論

人同此心。心同此理。生佛不二。凡聖一如。由迷悟之攸分。致升沉以迴別。大覺世尊。愍而哀之。示成正覺。普度眾生。以醍醐之一味。隨機宜而殊說。大根則為說頓法。令其速成佛道。小器則授以漸教。使彼徐出塵勞。隨順世間。循循善誘。示戒善。闢人天之坦路。明因果。陳趨避之良謨。言戒善者。五戒不殺。即仁。不盜。即義。不邪淫。即禮。不妄語。即信。不飲酒。則心常清而志凝。神不昏而理現。即智。五戒全持。不墮三途。恆生人道。此與儒之五常大同。第儒唯令盡義。

佛則兼明果報耳。十善者。不殺。不盜。不邪淫。名身三業。不妄言。不綺語。不兩舌。不惡口。名口四業。不貪。不瞋。不癡。名意三業。此與五戒大同。而五戒多分約身。十善多分約心。十善具足。定生天界。至於遇父言慈。遇子言孝。對兄說友。對弟說恭。種種倫理之教。則皆欲使人各盡其分。無或欠缺。隨順世相。修出世法。若夫廣明因果報應。不爽毫釐。墮獄生天。唯人自召。乃如來至極悲心。欲令眾生永離眾苦。但受諸樂耳。故不惜現廣長舌相。為諸眾生盡情宣演。經云。菩薩畏因。眾生畏果。若欲不受苦果。必須先斷惡因。若能常修善因。決定恆享樂果。此即書之作善降祥。作不善降殃。易之積善必有餘慶。積不善必有餘殃之意。但儒唯約現世與子孫

言。佛則兼過去現在未來三世無盡而論。而凡情未測。視作渺茫。不肯信受。如盲背導師。自趣險道。欲不墮坑落塹。何可得耶。是故佛法廣被十法界機。若約人道而言。即無一人不堪受佛法。亦無一人不能受佛法。藉令各修戒善。則俗美人和。家齊國治。唐虞盛世之風。何難見於今日。因茲道啟西乾。法流東震。歷代王臣。咸皆崇奉。以其默化人心。隱贊治道。伏凶惡於未起。消禍亂於未萌故也。至於出家為僧。乃為專志佛乘。與住持法道而設。非謂佛法唯僧乃可修持也。此諸淺說。乃如來隨順世間。漸令出世之人天乘法。餘如聲聞。緣覺。菩薩等乘。咸皆以此為基。若夫有大根者。直趣妙覺。徹證吾心本具之佛性。極暢如來出世之本懷。其義深遠。姑置勿論。

持經利益隨心論

大覺世尊。所說一切大乘顯密尊經。悉皆理本唯心。道符實相。歷三世而不易。舉十界以咸遵。歸元復本。為諸佛之導師。拔苦與樂。作眾生之慈父。若能竭誠盡敬。禮誦受持。則自他俱蒙勝益。幽顯同沐恩光。猶如意珠。似無盡藏。取之不匱。用之無窮。隨心現量。悉滿所願。楞嚴所謂求妻得妻。求子得子。求三昧得三昧。求長壽得長壽。如是乃至求大涅槃得大涅槃。夫大涅槃者。究竟果德。若論如來本心。契經全力。實屬乎此。但以眾生志願狹劣。與夫致誠未極。不能直契。故隨彼

行心。滿彼所願。倘宿根深厚之士。則頓明自性。徹證唯心。破煩惑而直趣菩提。圓福慧而速成覺道。獲契經之全益。暢如來之本懷矣。譬如一雨普潤。卉木同榮。大根則拂雲以蔽日。小根則長寸而增分。道本唯一真如。益隨心而勝劣。然善根苟種。佛果終成。縱不能即獲巨益。亦必以因茲度脫。聞塗毒鼓。遠近皆喪。食少金剛。決定不消。先以欲鉤牽。後令入佛智者。其斯之謂歟。

竭誠方獲實益論

諺云。下人不深。不得其真。此言雖小。可以喻大。夫世間大而經術文章。小而一才一藝。若欲妙義入神。傳薪得髓。藝超儕伍。名傳古今。而不專心致志。竭誠盡敬。其可得乎。故管子曰。思之思之。又重思之。思之不得。鬼神其將通之。非鬼神之與通。乃精誠之極也。漢魏昭。見郭林宗。以為經師易遇。人師難逢。因受業。供給洒掃。林宗嘗有疾。命昭作粥。粥成進之。林宗大呵曰。為長者作粥。不加意敬事。使不可食。昭更為粥復進。又呵之者三。昭容色不變。林宗曰。吾始見子

之面。今而後知子之心矣。宋楊時。游酢。師事伊川。一日請益時久。伊川忽瞑目假寐。二子侍立不敢去。良久。伊川忽覺曰。賢輩尚在此乎。歸休矣。乃退。門外雪深尺餘矣。張九成。十四歲游郡庠。終日閉戶。無事不越其限。比舍生隙穴視之。見其斂膝危坐。對詩書若對神明。乃相驚服而師尊之。此四子者。所學乃世間明德新民。修齊治平之法。其尊師重道。尚如此之誠。故得學成德立。致生前沒後。令人景仰之不已。至于弈秋之誨弈也。唯專心致志者勝。痾僂之承蜩也。以用志不分而得。由是觀之。學無大小。皆當以誠敬為主。而況如來于往昔劫中。欲令眾生。同成覺道。以無緣種。莫由得度。因茲普現色身。垂形六道。種種方便。隨機利物。千門具啟。一道

同歸。善根未種未熟未脫者。令其即種即熟即脫。應以何身得度者。即現何身而為說法。雲布慈門。波騰行海。六度齊修。四攝普益。其布施也。內外俱捨。所謂國城妻子。頭目髓腦。身肉手足。歡喜施與。故法華云。觀三千大千世界。乃至無有如芥子許。不是菩薩捨身命處。夫如來為眾生故。經歷三大阿僧祇劫。廣行六度。普結緣種。待其機熟時至。然後示成正覺。弘開法會。普應羣機。上根則顯示實相。令其誕登道岸。中下則曲垂接引。令其漸次熏陶。顯密權實。偏圓頓漸。隨機而施。相宜而用。乘雖有三。道本無二。為實施權。權是實家之權。開權顯實。實是權家之實。俯順羣機。循循善誘。必令機理雙契。方得解行俱圓。學者雖則專主大乘。亦不可輕蔑棄

捨小乘。以小乘原為進入大乘而設。乃如來之度生妙用。實下根之出苦宏猷。故四十二章經云。學佛道者。佛所言說。皆應信順。譬如食蜜。中邊皆甜。吾經亦爾。大海雖有淺深。水味原無二致。凡屬佛經。固應一體尊重。如輪王命令。事雖種種不同。其為王敕則一也。而圓人受法。無法不圓。治世語言。資生業等。皆順正法。況如來金口所說之生滅無生四諦十二因緣等法乎哉。及如來一期事畢。示現滅度。迦葉阿難等諸大弟子。結集法藏。徧界流通。一千年後。教傳此土。兩土高僧。東西往還。譯布佛經。不惜軀命。讀法顯。曇無竭。玄奘等傳。其道路險阻。非常艱辛。不覺哽噎涕泣。莫之能已。經云。人身難得。佛法難聞。若非宿有因緣。佛經名字。尚不能聞。

況得受持讀誦。修因證果者乎。然如來所說。實依眾生即心本具之理。于心性外。了無一法可得。但以眾生在迷。不能了知。于真如實相之中。幻生妄想執著。由茲起貪瞋癡。造殺盜淫。迷智慧以成煩惱。即常住而為生滅。經塵點劫。莫之能反。幸遇如來所說大乘顯密諸經。方知衣珠固在。佛性仍存。即彼客作賤人。原是長者真子。人天六道。不是自己住處。實報寂光。乃為本有家鄉。回思從無始來。未聞佛說。雖則具此心性。無端枉受輪迴。真堪痛哭流涕。聲震大千。心片片裂。腸寸寸斷矣。此恩此德。過彼天地父母。奚啻百千萬倍。縱粉身碎骨。曷能報答。唯有依教修行。自行化他。方可少舒春草仰暉。夏葵向日之微忱而已。然今之緇素。翻閱佛經。毫無誠

敬。種種褻慢。難以枚舉。而習行既久。彼此相安。其褻慢之跡。不忍備言。視如來之法言。同破壞之故紙。且勿謂不知旨趣者。了無所益。即深知實義者。亦只是口頭三昧。面門輝光。如飢說食。如貧數寶。雖有研究之功。絕無實證之益。況褻慢之罪。奚啻彌天。而受苦之期。豈止窮劫。雖是善因。反招惡果。縱為將來得度之因。難免多劫備受其苦。用是心懷慘傷。敢陳芻蕘。企依佛教以奉行。庶唯得益而無損。金剛經云。若是經典所在之處。即為有佛。若尊重弟子。又云。在在處處。若有此經。一切世間天人阿修羅所應供養。當知此處。即為是塔。皆應恭敬作禮圍繞。以諸華香而散其處。何以令其如此。以一切諸佛。及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。

故。而諸大乘經處處教人恭敬經典。不一而足。良以諸大乘經。乃諸佛之母。菩薩之師。三世如來之法身舍利。九界眾生之出苦慈航。雖高證佛果。尚須敬法。類報本追遠。不忘大恩。故涅槃經云。法是佛母。佛從法生。三世如來。皆供養法。況博地凡夫。通身業力。如重囚之久羈牢獄。莫由得出。何幸承宿世之善根。得睹佛經。如囚遇赦書。慶幸無極。固將依之以長揖三界。永出生死牢獄。親證三身。直達涅槃家鄉。無邊利益。從聞經得。豈可任狂妄之知見。不存敬畏。同俗儒之讀誦。輒行褻黷。既讀佛經。何不依佛經所說恭敬尊重。既褻佛法。豈能得佛法所有真實利益。倘能暫息狂見。清夜自思。當必心神驚悸。涕淚滂沱。悲昔日之無知。誓畢生以竭誠。從茲心

意肅恭。身口清淨。永絕粗鄙之惡態。恆依經論之聖謨。果能如是。庶可于佛法大海中。隨分隨力。各獲實益。如修羅香象。及與蚊虻。飲于大海。咸得充飽。又如一雨普潤。卉木同榮。如是。則自己受持之功。方不枉用。而如來說經。諸祖弘法之心。亦可以稍得舒暢而慰悅矣。今將古德恭敬經典之事跡利益。略錄數條。企欲真修實踐者。有所取法焉。

齊僧德圓。不知氏族。天水人。常以華嚴為業。讀誦受持。妙統宗極。遂修一淨園。樹諸穀楮。並種以香草。雜以鮮花。每一入園。必加洗濯。身著淨衣。溉以香水。楮生三載。香氣氤馥。別造淨屋。香泥壁地。結壇淨器。浴具新衣。匠人齋戒。易服出入。必盥漱熏香。剝楮取皮。浸以沉水。護淨造紙。畢

歲方成。別築淨基。更造新室。乃至柱梁椽瓦。並濯以香湯。每事嚴潔。堂中別施方柏牙座。周布香花。上懸寶蓋。垂諸玲珮。雜以旒蘇。白檀紫沉。以為經案。並充筆管。書生日受齋戒。香湯三浴。華冠淨服。狀類天人。將入經室。必夾路焚香。唄先引之。圓亦形服嚴淨。執鑪恭導。散花供養。方乃書寫。圓胡跪運想。注目傾心。纔寫數行。每字皆放光明。照於一院。舉眾同見。莫不悲感。久之方歇。復有神人執戟。現形警衛。圓與書生同見。餘人則不睹焉。又有青衣梵童。無何而至。手執天華。忽申供養。前後靈感。雜沓相仍。迄經二載。書寫方畢。盛以香函。置諸寶帳。安彼淨堂。每伸頂謁。後因轉讀。函發異光。至於嚴潔。敬絕今古。此經遞授。于今五

代。有清淨轉讀者。時亦靈應昭然。其經今在西太原寺賢首法師處。守護供養。

註此與下二條。皆係晉譯六十卷華嚴經也。穀。音谷。從木。不從禾。楮之別種。德圓種楮。造紙寫經。入此楮園。尚須洗濯。著淨衣服。其平日禮佛誦經。誠敬淨潔。蓋可知矣。今人登大雄殿。尚無彼入楮園之虔潔。良可慨歎。浴具新衣者。浴。即浴室。新字宜作觸。謂浴室中具有登廁之衣。匠人齋戒。易服出入者。所用匠人。皆須持五戒。日受八關齋法。凡欲登廁。先至浴室。脫去常服。著登廁衣。及出。先洗淨。次洗浴。方著常服。旒蘇。即鬚子。乃聚眾絲線。于頭上綰一結子。下則散分者。唄。唱讚也。五代。即齊梁

陳隋唐。此傳係唐人所作。故曰于今五代。德圓之誠。超越古今。故其靈感。雜沓相仍。今人雖無此財力。于力所能及者。可不竭誠盡敬以期三寶垂慈。冥顯加被乎。倘惟事形跡。了無誠敬。則無邊法力。莫由感通。謂為佛法不靈。其可乎哉。此依華嚴懸談及會玄記二書錄出。

唐定州中山僧修德者。不知氏族。苦節成性。守道山林。以華嚴起信。安心結業。于永徽四年。發心抄寫。故別為淨院。植楮樹。兼種香花。灌以香水。凡歷三年。潔淨造紙。復別築淨臺。於上起屋。召善書人為州王恭。別院齋戒。洗浴淨衣。焚香布花。懸諸幡蓋。禮經懺悔。方陞座焉。下筆含香。舉筆吐氣。每日恆然。德日入靜室運想。每寫一卷。施縑十疋。一部

總六百縑。恭乃罄竭志誠。並皆不受。才寫經畢。俄即遷化。德以經成。設齋慶之。大眾集已。德於佛前。燒香散花。發弘誓願。方開經藏。放大光明。周七十餘里。照定州城。城中士女。普皆同見。中山齋眾。投身宛轉。悲哽懺悔。

註此與上事跡大同。可見古人於三寶分上。多皆竭誠盡敬。絕不似今人之怠忽褻慢。有名無實也。舉筆吐氣者。或欲咳嗽。或欲呵欠。即停筆少頃。面向旁邊。令氣出之。不敢以口氣熏經故也。才寫經畢。俄即遷化者。以專心寫經。不求名利。志誠之極。致令業盡情空。了生脫死。高登上品寶蓮。親證不退轉地矣。觀此。可見佛法不辜負人。而今之緇素。多多皆是辜負佛法耳。奈何奈何。此一條出會玄記。

唐僧法誠。姓樊氏。雍州萬年縣人。幼年出家。以誦華嚴為業。因遇慧超禪師。隱居藍谷高山。遂屏囂煩。披誠請益。後於寺南嶺。造華嚴堂。澡潔中外。莊嚴既畢。乃圖畫七處九會之像。又竭其精志。書寫受持。宏文學士張靜者。時號筆工。罕有加勝。乃請至山舍。令受齋戒。潔淨自修。口含香汁。身被新服。然靜長途寫經。紙直五十。誠料其見。才寫兩紙。酬直五百。靜利其貨。竭力寫之。終部已來。誠恆每日燒香供養。在其案前。點畫之間。心緣目睹。略無遺漏。故其剋心鑽注。時感異鳥。形色希世。飛入堂中。徘徊鼓舞。下至經案。復上香鑪。攝靜住觀。自然馴狎。久之翔逝。明年經了。將事興慶。鳥又飛來。如前馴擾。鳴唳哀亮。貞觀初年。造畫千佛。

鳥又飛來。登止匠背。後營齋供。慶諸經像。日次中時。怪其不至。誠顧山岑曰。鳥既不至。吾誠無感也。將不嫌諸穢行。致有此徵。言已。歟然飛來。旋還鳴轉。入香水中。奮迅而浴。中後更逝。前後如此者。非復可述。靜素善翰墨。鄉曲所推。山路巖崖。勒諸經偈。皆其筆也。手寫法華。正當露地。因事他行。未營收舉。屬洪雨滂注。溝澗波飛。走往看之。合案並乾。餘便流潦。嘗卻偃橫松。遂落懸溜。未至下澗。不覺已登高岸。不損一毛。

註法誠張靜。各竭誠敬。故其感應。俱難思議。出華嚴懸談。及會玄記。並續高僧傳。

唐僧曇韻。定州人。行年七十。隋末喪亂。隱於離石北千山。

常誦法華經。欲寫其經。無人同志。如此積年。忽有書生。無何而至。云所欲潔淨。並能行之。即於清旦。食訖入浴。著淨衣。受八戒。入淨室。口含檀香。燒香懸幡。寂然抄寫。至暮方出。明又如先。曾不告倦。及經寫了。如法奉襯。相送出門。斯須不見。乃至裝潢。一如正法。韻受持讀之。七重裹結。一重一度香水洗手。初無暫廢。後遭胡賊。乃箱盛其經。置高巖上。經年賊靜。方尋不見。周惇窮覓。乃於巖下獲之。箱巾糜爛。撥朽見經。如舊鮮好。

註寫經心誠。感聖來應。聖雖來應。示同凡夫。故一依其法。清旦食訖入浴。著淨衣等也。八戒。即八關齋法。以過中不食為體。以不殺等八戒助成。關閉貪瞋癡等煩惱惑業。不

令生起。乃令在家人受出家戒。從今朝清晨受。至明日明相出為限。寫經令其日日常持。故須日日常受。至暮方出。則午亦不食矣。裹音果。包也。一重一度香水洗手者。即讀一回經。先用香水洗一度手。箱巾爛而經鮮好者。一以聖人之力力加持。一以韻師之誠心感格。一以妙經之功德難思故也。韻師後住隰州。道宣律師。貞觀十一年至彼見之。時年已七十矣。此下數條。皆出三寶感通錄。

唐貞觀五年。有隆州巴西縣。令狐元軌者。敬信佛法。欲寫法華。金剛般若。涅槃等無由自檢。憑彼土抗禪師檢校。抗乃為在寺如法潔淨。寫了下帙。還岐州莊所。經留在莊。並老子五千言。同在一處。忽為外火延燒。堂是草覆。一時灰蕩。軌於

時任馮翊令。家人相命撥灰。取金銅經軸。既撥外灰。其內諸經。宛然如故。潢色不改。唯箱帙成灰。又覓老子。便從火化。乃收取諸經。鄉村嗟異。其金剛般若一卷。題字焦黑。訪問所由。乃初題經時。有州官能書。其人行急。不獲潔淨。直爾立題。由是被焚。其人現在。瑞經亦存。京師西明寺主神察。目驗說之。

註老子五千言。即道德經。一切佛事。俱以戒行誠敬為本。若戒行精嚴。誠敬篤至。則三寶諸天。皆為擁護。否則無邊法力。莫之能感。觀此諸經毫無所損。唯金剛經題。字跡焦黑。以其人既無戒力。又無誠心故也。受持佛經者。可不以持戒竭誠為急務哉。

唐河東有練行尼。常誦法華。訪工書者寫之。價酬數倍。而潔淨翹勤。有甚餘者。一起一浴。然香熏衣。個中出息。通於壁外。七卷之功。八年乃就。龍門寺僧法端。集眾講說。借此尼經。以為楷定。尼固不與。端責之。事不獲已。乃自送付端。端開讀之。唯見黃紙。了無文字。餘卷亦爾。端愧悔送尼。尼悲泣受已。香水洗函。頂戴繞佛。七日不休。開視。文字如故。即貞觀二年。端自說之云。

本擬廣錄恭敬三寶之利益。及褻慢三寶之罪愆。令研究佛學者取法有地。獲罪無由。以

目力不給
遂止。

挽回劫運護國救民正本清源論

道德仁義。乃吾人本具之性德。因果報應。實天地化育之大權。人生天地之間。藐爾七尺之軀。其與廣大高厚莫測之天地。並立為三。稱為三才者。以其能仰體天地之德。皆可以為堯舜。皆可以作佛。以參贊其化育故也。故聖人于易乾坤二卦之象。一以自強不息法天。一以厚德載物法地教人。夫自強不息。則閑邪存誠。克己復禮。非到明明德。止至善。人欲淨盡。天理流行。以復其本具之性德不可也。厚德載物。則仁民愛物。推己及人。當必本忠恕。行慈悲。胞與為懷。物我同觀。非

盡其參贊之天職弗止也。然此非專指居位行政者言。即匹夫匹婦。亦皆能行。以堯舜之道。孝悌而已。聖賢之學。修身而已。能修身者。必能孝悌。必能格除物欲。擴充良知。以獨善其身矣。而其效必能刑于寡妻。至于兄弟。以御于家邦。況得位行政。豈有不能兼善天下之理乎。天下不治。匹夫有責。使人人各秉誠心。各盡孝悌。各行慈善。矜孤恤寡。救難憐貧。戒殺放生。吃素念佛。則人以善感。天以福應。自然雨順風調。民康物阜。決不至常降水旱瘟疫。風吹地震等災。而時和年豐。人樂其業。加以慈和仁讓。相習成風。縱有一二愚頑。亦當化為良善。如矜梁上之君子。一方永絕竊賊。賄匿室之偷兒。此後遂成善士。古人仁慈為政。真誠愛民。尚能感化異類。

如虎不入境。魚徙他方等瑞徵。載諸史冊。不一而足。果能各以慈善相感。斷不至常有土匪刀兵。蹂躪劫掠等禍。然人之氣稟。萬有不齊。天機深者。自能恪遵道義。以盡為人之分。其有宿習濃厚。障蔽性德。以至心之所念。口之所言。身之所行。每與道義相悖。然由聞其福善禍淫之理。及見其善惡報應之事。未有不戰兢惕厲。以自修省冀其獲福而免禍者。是知天地以福善禍淫。為攝持人民悉遵道德仁義之大權。聖人本天地之心。以行教化。以故惠吉逆凶。五福六極。作善降之百祥。作不善降之百殃。積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃之說。屢見于經。其所以感發人之善心。懲創人之逸志者。至深切矣。然則因果報應之吉凶禍福。乃道德仁義依違真偽之實驗

也。既知其實驗。則欲為善而益加奮勉。必底于成。欲為不善而遂生恐懼。有所不敢矣。如是則提倡因果報應。乃仰承天地聖人之心。以成全世人道德仁義之性德也。若以因果報應為渺茫無稽。不但違背天地聖人之心。自己神識。永墮惡趣。且使上智者不能奮志時敏。聿修厥德。下愚者無所忌憚。敢于作惡。以致天地聖人化育之權。抑而不彰。吾人即心本具之理。隱而弗現。其為禍也。可勝言哉。但以世間聖人。語言簡略。又且只說現生。及與子孫。至于生之以前。死之以後。與從無始以來。隨罪福因緣。輪迴六道。皆未發明。以故識見淺者。雖日讀聖人因果報應之言。猶然不信因果報應。如來大教。顯示吾人心性之妙。與夫三世因果之微。舉凡格致誠正修齊治平

之道。與夫斷惑證真了生脫死之法。無不備具。是故遇父言慈。遇子言孝。兄友弟恭。夫唱婦隨。主仁僕忠。各盡己分。則與世間聖人所說。了無有異。而復一一各示前因後果。則非世間聖人所能及。盡義盡分之語。只能教于上智。不能制其下愚。若知因果報應。則善惡禍福。明若觀火。其誰不欲趨吉而避凶。免禍而獲福乎。又不知因果。多有外彰善相。實則暗存惡心。以行惡事。意謂人既不知。有何妨礙。不知吾人之心。與天地鬼神。及諸佛菩薩之心。息息相通。我心隨起一念。彼則無不了知。故曰人閒私語。天聞若雷。暗室虧心。神目如電。周安士曰。人人知因果。大治之道也。人人不知因果。大亂之道也。甚矣佛恩之浹于民生也。人特不深思。故弗知耳。上

古之世。人情淳朴。勝過叔季之澆漓。奚啻數倍。文王之澤。及乎枯骨。不數百年。殺人殉葬之風。徧于天下。列國諸侯之死。殺所愛之臣妾。動至數十百人。不惟不生憐愍。而復反以為榮。各相效尤。以秦穆公之賢。尚殺百七十七人以殉葬。子車三子。乃國之良臣。亦復不為國與民計而免。況其他無道之暴君哉。國君如是。大夫與士。亦各隨其力而為之。雖孔孟老莊齊出。亦莫能止。及佛教東來。闡明因果報應。令人戒殺放生。斷葷吃素。即蟲蟻蚤蝨。尚令護惜。勿行殺害。何況于人。以一切眾生。皆有佛性。皆知貪生怕死。皆是過去父母眷屬。皆是未來諸佛世尊。固宜愍念憐恤。何敢妄行殺害。以充口腹乎。慈風一扇。勝殘去殺。勿論諸侯大夫士。不敢殺人殉

葬。即南面稱朕者。亦不敢行此惡法。即有一二暴虐者行之。亦斷不敢以多為榮也。使無佛法生死輪迴。因果報應之說。則後世之人。能盡其天年而死者。蓋亦鮮矣。此係至淺近之法。而其效尚能如是。況論心性極蹟之理。與斷惑證真之道乎哉。而如來隨順眾生。循循善誘。初以五戒十善之人天乘。接引劣機。以作超凡入聖了脫生死之前方便。若根機稍深。則為說四諦十二因緣。令其斷見思惑。證聲聞緣覺之二乘果。若是大乘根性。則令其發大菩提心。徧修六度萬行。上求佛道。下化眾生。興無緣慈。起同體悲。不住色聲香味觸法而行布施。以及六度萬行。度脫一切眾生。令入無餘涅槃。不見能度之我。與所度之人及眾生。並所證之無餘涅槃之壽者相。由其四相不著

。三輪體空。故令塵沙無明。因之消滅。隨其功行。以次證夫十住十行十迴向十地等覺之菩薩果。及全彰自性。徹悟唯心。福慧圓滿。智斷究竟之佛果耳。又以末世眾生。根機陋劣。匪仗如來弘誓願力。決難現生即出生死。由是以大慈悲。特開一仗佛慈力了生脫死之淨土法門。但具真信切願。持佛名號。求生西方極樂世界。其所行一絲一毫之世善。並六度萬行種種功德。悉以迴向往生。此則以己信願。感佛慈悲感應道交。必蒙攝受。待至臨終。蒙佛接引。往生西方。既往生已。則圓離眾苦。但受諸樂。親炙彌陀。參隨海眾。其證無生而成覺道。如操左券而取故物。校彼仗自力以了生死者。其難易固天淵懸殊也。又仗自力者。百千萬人。難得一二即生了脫。以其必須定

慧具足。惑業淨盡。方可如願。倘惑業尚有絲毫未盡。則生死輪迴決難出離。仗佛力則信願真切。萬不漏一。三根普被。利鈍全收。上根則速證法身。下根則帶業往生。如來度生之懷。唯淨土法門。方能究竟舒暢耳。由有如上種種利益。故古今來聖君賢相。傑士偉人。莫不自行化他。護持流通。以其能陰翼郅治。顯淑民情。消禍亂于未萌。證本具之佛性也。近來世道人心。日趨日下。各懷我見。互相競爭。以致刀兵連綿。無時靜謐。而上有好者。下必有甚焉者。一班頑民。盡作土匪。肆行劫掠。毒害生民。人以惡感。天以災應。水旱疾疫。風吹地震。種種慘災。頻頻見告。國運危岌。民不聊生。欲行拯救。苦無其力。唯有懇求當權諸公。及一切同胞。悉本忠恕之心。

以行慈悲之道。視一切人民。皆如同胞。互相扶持。勿行殘害。思前因與後果。必修德而行仁。利人者實為利己。此生他世。福報無窮。害他者甚于害自。現在未來。苦報無盡。與其逞勢于一時。以致神識受苦于永劫。何如修德于畢世。以期身心受樂于多生乎。然在凡夫地。未斷惑業。縱生人天。終非究竟安隱之處。倘能隨分隨力。持佛名號。求生西方。以期盡此報身。高登極樂。方為最上脫苦之道。而堂堂丈夫。忍令本具佛性。常被惑業所縛。以受生死苦荼乎。張季鸞君。特刊中華新報。每日專闢一欄。提倡佛學。舉凡如來應化。法道流通。信毀罪福。修持利益。與夫戒殺放生。吃素念佛之言論事跡。隨便登載。冀閱報諸君。同悟心佛眾生。三無差別之理。以行

斷惡修善。復本心源之事。余謂此實護國救民正本清源之道。因將吾人天職。天地化育。聖賢心法。佛教綱要。與夫亂之所始。治之所由。撮略言之。以貢當世具眼高人。所愧文字拙樸。不能暢發蘊奧。然其意義。固非妄談杜撰。有可取焉。又人生世間。所資以成德達才。建功立業。以及一才一藝養活身家者。皆由文字主持之力。而得成就。字為世間至寶。能使凡者聖。愚者智。貧賤者富貴。疾病者康寧。聖賢道脈。得之于千古。身家經營。遺之于子孫。莫不仗字之力。使世無字。則一切事理。皆不成立。而人與禽獸無異矣。既有如是功力。固宜珍重愛惜。竊見今人任意褻汙。是直以至寶等糞土耳。能不現生折福折壽。來生無知無識乎哉。又不但有形之字。不可褻汙

遺棄。而無形之字。更不可褻汙遺棄。孝悌忠信禮義廉恥。若不措之躬行。則成亡八字矣。八字既亡。則生為衣冠禽獸。死墮三途惡道矣。可不哀哉。

【書】

— 印光法師文鈔續編卷上 —

一 函 徧 復

語雖拙樸。義本佛經。若肯依行。其利無窮。

民國二十一年

淨土法門。三根普被。利鈍全收。乃如來普為一切上聖下凡。令其於此生中。即了生死之大法也。於此不信不修。可不哀哉。此法門。以信。願。行。三法為宗。信。則信我此世界是苦。信極樂世界是樂。信我是業力凡夫。決定不能仗自力。斷惑證真。了生脫死。信阿彌陀佛。有大誓願。若有眾生。念佛名號。求生佛國。其人臨命終時。佛必垂慈接引。令生西方。願。則願速出離此苦世界。願速往生彼樂世界。行。則至誠懇

切。常念南無

音納莫

阿彌陀佛。時時刻刻。無令暫忘。朝暮於佛

前禮拜持誦。隨自身閒忙。立一課程。此外。則行。住。坐。

臥。及做不用心的事。均好念。睡時當默念。不宜出聲。宜只

念阿彌陀佛四字。以免字多難念。若衣冠不整齊。或洗澡。抽

解。或至不潔淨處。均須默念。默念功德一樣。出聲於儀式不

合。無論大聲念。小聲念。金剛念。

有聲而旁人不聞。

心中默念。均須心

裏念得清清楚楚。口裏念得清清楚楚。耳中聽得清清楚楚。如

此。則心不外馳。妄想漸息。佛念漸純。功德最大。◎念佛之

人。必須孝養父母。奉事師長。

即教我之師。及有道德之人。

慈心不殺。

當喫長素。或喫花

素。既未斷葷。切勿親殺。

修十善業。

即身不行殺生。偷盜。邪淫之事。口不說妄言。綺語。兩舌。惡口之話。心不起貪欲。瞋恚。愚癡之念。

又須父

慈。子孝。兄友。弟恭。夫和。婦順。主仁。僕忠。恪盡己

分。不計他對我之盡分與否。我總要盡我之分。能於家庭。及與社會。盡誼盡分。是名善人。善人念佛求生西方。決定臨終。即得往生。以其心與佛合。故感佛慈接引也。若雖常念佛。心不依道。或於父母。兄弟。妻室。兒女。朋友。鄉黨。不能盡分。則心與佛背。便難往生。以自心發生障礙。佛亦無由垂慈接引也。◎又須勸父母。兄弟。姊妹。妻室。兒女。鄉黨。親友。同皆常念南無阿彌陀佛。及南無觀世音菩薩。每日若念一萬佛。即念五千觀音。多少照此加減。以此事利益甚大。忍令生我之人。及我之眷屬。並與親友。不蒙此益乎。況且現在是一個大患難世道。災禍之來。無法可設。若能常念佛及觀音。決定蒙佛慈庇。逢凶化吉。即無災難。亦得業消智朗。障盡福隆。況勸人念佛求生西方。即

是成就凡夫作佛。功德最大。以此功德迴向往生。必滿所願。◎凡誦經。持咒。禮拜。懺悔。及救災。濟貧。種種慈善功德。皆須迴向往生西方。切不可求來生人天福報。一有此心。便無往生之分。以生死未了。福愈大則業愈大。再一來生。難免墮於地獄。餓鬼。畜生之三惡道中。若欲再復人身。再遇淨土即生了脫之法門。難如登天矣。佛教人念佛求生西方。是為人現生了生死的。若求來生人天福報。即是違背佛教。如將一顆舉世無價之寶珠。換取一根糖喫。豈不可惜。愚人念佛。不求生西方。求來生人天福報。與此無異。◎念佛之人。不可涉於禪家參究一路。以參究者。均不注重於信願求生。縱然念佛。只注重看念佛的是誰。以求開悟而已。若生西方。無有不

開悟者。若開悟而惑業淨盡。則可了生死。若惑業未盡。則不能仗自力了生死。又無有信願。則不能仗佛力了生死。自力佛力。兩者無靠。欲出輪迴。其可得乎。須知法身菩薩。未成佛前。皆須仗佛威力。何況業力凡夫。侈談自力。不仗佛力。其語雖高超。其行實卑劣。佛力自力之大小。何止天淵之別。願同人悉體此義。◎念佛之人。不可效愚人。做還壽生。寄庫等佛事。以還壽生。不出佛經。係後人偽造。寄庫。是願死後做鬼。預先置辦做鬼的用度。既有願做鬼的心。便難往生。如其未作。則勿作。如其已作。當稟明於佛。弟子某。唯求往生。前所作寄庫之冥資。通以賑濟孤魂。方可不為往生之障。凡壽生。血盆。太陽。太陰。眼光。竈王。胎骨。分珠。妙沙等經

·皆是妄人偽造。切不可念。愚人不知念大乘經。

即阿彌陀經。無量壽經。觀無量

壽佛經。心經。金剛。藥師。法華。楞嚴。華嚴。普賢行願品等經。偏信此種瞎造之偽經。必須要還壽生。

破地獄。破血湖。方可安心。有明理人。為說是偽。亦不肯

信。須知做佛事。唯念佛功德最大。當以還壽生。破地獄。破

血湖之錢。請有正念之僧念佛。則利益大矣。◎念佛之人。當

喫長素。如或不能。當持六齋。或十齋。

初八。十四。十五。廿三。廿九。三十。為六齋。加初一。

十八。廿四。廿八。為十齋。遇月小。則儘前一日持之。又正月。五月。九月。為三齋月。宜持長素。作諸功德。由漸減以至永斷。方為

合理。雖未斷葷。宜買現肉。勿在家中殺生。以家中常願吉祥

。若日日殺生。其家便成殺場。殺場。乃怨鬼聚會之處。其不

吉祥也。大矣。是宜切戒家中殺生也。◎念佛之人。當勸父母

念佛求生西方。然欲父母臨終決定往生西方。非預為眷屬說臨

終助念。及瞎張羅。並哭泣之利害不可。故欲父母臨終得眷屬助念之益。不受破壞正念之害者。非平時為說念佛之利益。令彼各各常念不可。如是。則不獨有益於父母。實有益於現生眷屬。後世子孫也。臨終助念。無論老少。均當如是。詳看飭終津梁。自知。◎女人臨產。每有苦痛不堪。數日不生。或致殞命者。又有生後血崩。種種危險。及兒子有慢急驚風。種種危險者。若於將產時。至誠懇切出聲朗念南無觀世音菩薩。不可心中默念。以默念心力小。故感應亦小。又此時用力送子出。若默念。或致閉氣受病。若至誠懇切念。決定不會有苦痛難產。及產後血崩。並兒子驚風等患。縱難產之極。人已將死。教本產婦。及在旁照應者。同皆出聲念觀世音。家人雖在別房。

亦可為念。決定不須一刻工夫。即得安然而生。外道不明理。死執恭敬一法。不知按事論理。致一般念佛老太婆。視生產為畏途。雖親女親媳。亦不敢去看。況敢教彼念觀音乎。須知菩薩以救苦為心。臨產雖裸露不淨。乃出於無奈。非特意放肆者比。不但無有罪過。且令母子種大善根。此義係佛於藥師經中所說。非我自出臆見。我不過為之提倡而已。

藥師經·說藥師誓願功德·故令念藥師佛·而

觀音名號·人人皆知·固不必念藥師佛·而可念觀音也。

◎女人從十二三歲。至四十八九歲。皆有

月經。有謂當月經時。不可禮拜持誦。此語不通情理。月經短者。二三日即止。長者六七日方止。修持之人。必須念念無間。何可因此天生之小恙。竟令廢棄其修持乎。今謂當月經時。可少禮拜。宜少禮·不是絕不作禮也。念佛誦經。均當照常。宜常換洗穢布。若

手觸穢布。當即洗淨。切勿以觸穢之手。翻經。及焚香也。佛法。法法圓通。外道只執崖理。世人多多只信外道所說。不知佛法正理。故致一切同人。不能同霑法益也。◎觀世音菩薩。誓願宏深。尋聲救苦。若遇刀兵。水火。饑饉。蟲蝗。瘟疫。旱澇。賊匪。怨家。惡獸。毒蛇。惡鬼。妖魅。怨業病。小人陷害等患難者。能發改過遷善。自利利人之心。至誠懇切念觀世音。念念無間。決定得蒙慈護。不致有何危險。倘仍存不善之心。雖能稱念。不過略種未來善根。不得現時感應。以佛菩薩。皆是成就人之善念。絕不成就人之惡念。若不發心改過遷善。妄欲以念佛菩薩名號。冀己之惡事成就。決無感應。切勿發此顛倒之心也。念佛最要緊。是敦倫盡分。閑邪存誠。諸惡

莫作。眾善奉行。存好心。說好話。行好事。力能為者。認真為之。不能為者。亦當發此善心。或勸有力者為之。或見人為。發歡喜心。出讚歎語。亦屬心口功德。若自不能為。見他人為。則生妬忌。便成奸惡小人心行。決定折福折壽。不得好結果也。宜痛戒之。切不可做假招子。沽名釣譽。此種心行。實為天地鬼神所共惡。有則改之。無則加勉。◎世有女人。不明至理。或不孝公婆。欺侮丈夫。溺愛兒女。虐待婢僕。或屬填房。虐待前房兒女。不知孝公婆。敬丈夫。教兒女。惠婢僕。教養恩撫前房兒女。實為世間聖賢之道。亦是佛門敦本之法。具此功德。以修淨土。決定名譽日隆。福增壽永。臨終蒙佛接引。直登九蓮也。須知有因必定有果。己若種孝敬慈愛之因。

自得孝敬慈愛之果。為人即是為己。害人甚於害己。固宜盡我之職分。以期佛天共鑑也。◎小兒從有知識時。即教以孝。悌。忠。信。禮。義。廉。恥之道。及三世因果。六道輪迴之事。令彼知自己之心。與天。地。鬼。神。佛。菩薩之心。息息相通。起一不正念。行一不正事。早被天。地。鬼。神。佛。菩薩。悉知悉見。如對明鏡。畢現醜相。無可逃避。庶可有所畏懼。勉為良善也。無論何人。即婢僕小兒。亦不許打罵。教其敬事尊長。卑以自牧。務須敬惜字紙。愛惜五穀。衣服。雜物。護惜蟲蟻。禁止零食。免致受病。能如此教。大了決定賢善。若小時任性慣。概不教訓。大了不是庸流便成匪類。此時後悔。了無所益。古語云。教婦初來。教兒嬰孩。以其習與

性成。故當謹之於始也。天下之治亂。皆基於此。切勿以為老僧迂談。無關緊要也。◎光老矣。精神日衰。無力答復來信。但以郵路大通。致遠近誤聞虛名。屢屢來信。若一概不復。亦覺有負來意。若一一為復。直是無此精神。以故印此長信。凡有關修持。及立身涉世。事親教子之道。皆為略說。後有信來。以此見寄。縱有一二特別之事。即在來信略批數字。庶彼此情達。而不至過勞也。若欲大通經教。固當請教高豎法幢之大通家法師。須知大通經教者。未必即生能了生死。欲即生了生死。當注重於信願念佛求生西方也。

【雜著】

臨終三大要

民國十九年

世間最可慘者。莫甚於死。而且舉世之人。無一能倖免者。以故有心欲自利利人者。不可不早為之計慮也。實則死之一字。原是假名。以宿生所感一期之報盡。故捨此身軀。復受別種身軀耳。不知佛法者。直是無法可設。只可任彼隨業流轉。今既得聞如來普度眾生之淨土法門。固當信願念佛。預備往生資糧。以期免生死輪迴之幻苦。證涅槃常住之真樂。其有父母兄弟。及諸眷屬。若得重病。勢難痊癒者。宜發孝順慈悲之心。勸

彼念佛求生西方。並為助念。俾病者由此死已。即生淨土。其為利益。何能名焉。今列三要。以為成就臨終人往生之據。語雖鄙俚。意本佛經。遇此因緣。悉舉行焉。言三要者：第一、善巧開導安慰。令生正信。第二、大家換班念佛。以助淨念。第三、切戒搬動哭泣。以防誤事。果能依此三法以行。決定可以消除宿業。增長淨因。蒙佛接引。往生西方。一得往生。則超凡入聖。了生脫死。漸漸進修。必至圓成佛果而後已。如此利益。全仗眷屬助念之力。能如是行。於父母。則為真孝。於兄弟。姊妹。則為真悌。於兒女。則為真慈。於朋友。於平人。則為真義真惠。以此培自己之淨因。啟同人之信嚮。久而久之。何難相習成風乎哉。今為一一條陳。庶不至臨時無所適從。

耳。

第一、善巧開導安慰。令生正信者。切勸病人。放下一切。一心念佛。如有應交代事。速令交代。交代後。便置之度外。即作我今將隨佛往生佛國。世間所有富樂眷屬種種塵境。皆為障礙。致受禍害。以故不應生一念繫戀之心。須知自己一念真性。本無有死。所言死者。乃捨此身而又受別種之身耳。若不念佛。則隨善惡業力。復受生於善惡道中。

名善道。亦名惡道。以彼修因感果。均皆善惡夾雜故也。

若當臨命終時。一心念南無阿彌陀佛。以

善道。即人。天。惡道。即畜生。餓鬼。地獄。修羅。則亦

此志誠念佛之心。必定感佛大發慈悲。親垂接引。令得往生。且莫疑我係業力凡夫。何能以少時念佛。便可出離生死。往生西方。當知佛大慈悲。即十惡五逆之極重罪人。臨終地獄之相

已現。若有善知識教以念佛。或念十聲。或止一聲。亦得蒙佛接引。往生西方。此種人念此幾句。尚得往生。又何得以業力重。念佛數少。而生疑乎。須知吾人本具真性。與佛無二。但以惑業深重。不得受用。今既歸命於佛。如子就父。乃是還我本有家鄉。豈是分外之事。又佛昔發願。若有眾生。聞我名號。志心信樂。乃至十念。若不生者。不取正覺。以故一切眾生。臨終發至誠心。念佛求生西方者。無一不垂慈接引也。千萬不可懷疑。懷疑即是自誤。其禍非小。沉離此苦世界。生彼樂世界。是至極快意之事。當生歡喜心。千萬不可怕死。怕死則仍不能不死。反致了無生西之分矣。以自心與佛相違反故。佛雖具大悲慈。亦無奈不依佛教之眾生何。阿彌陀佛萬德洪名。

如大冶洪鑪。吾人多生罪業。如空中片雪。業力凡夫。由念佛故。業便消滅。如片雪近於洪鑪。即便了不可得。又況業力既消。所有善根。自然增長殊勝。又何可疑其不得生。與佛不來接引乎。如此委曲宛轉開導安慰。病人自可生正信心。此係為病人所開導者。至於自己所應盡孝致誠者。亦唯在此。切不可隨順俗情。求神問醫。大命將盡。鬼神醫藥。豈能令其不死乎。既役情於此種無益之事。則於念佛一事。便紛其誠懇。而莫由感通矣。許多人於父母臨終。不惜資財。請許多醫生來看。此名賣孝。欲世人稱我於父母為能盡孝。不知其天地鬼神。實鑑其心。故凡於父母喪葬等事。過於張羅者。不有天災。必有人禍。為人子者。宜注重於親之神識得所。彼世俗所稱頌。

固不值明眼人一哂。況極意邀求。以實罹不孝之大咎乎。

第二、大家換班念佛。以助淨念者。前已開導病人。令生正信。然彼病人。心力孱弱。勿道平素絕不念佛之人。不易相繼長念。即向來以念佛為事者。至此亦全仗他人相助。方能得力。以故家中眷屬。同應發孝順慈悲之心。為其助念佛號。若病尚未至將終。當分班念。應分三班。每班限定幾人。頭班出聲念。二三班默持。念一點鐘。二班接念。頭班。三班。默持。若有小事。當於默持時辦。值班時。斷斷不可走去。二班念畢。三班接念。終而復始。念一點鐘。歇兩點鐘。縱經晝夜。亦不甚辛苦。須知肯助人淨念往生。亦得人助念之報。且莫說是為父母盡孝應如是。即為平人。亦培自己福田。長自己善

根。實為自利之道。不徒為人而已。成就一人往生淨土。即是成就一眾生作佛。此等功德。何可思議。三班相續。佛聲不斷。病人力能念。則隨之小聲念。不能念。則攝耳諦聽。心無二念。自可與佛相應矣。念佛聲不可太高。高則傷氣。難以持久。亦不可太低。以致病人聽不明白。不可太快。亦不可太慢。太快則病人不能隨。即聽亦難明了。太慢則氣接不上。亦難得益。須不高不低。不緩不急。字字分明。句句清楚。令病者字字句句。入耳經心。斯易得力。念佛法器。唯用引磬。其他一切。概不宜用。引磬聲清。聽之令人心地清淨。木魚聲濁。故不宜用於臨終助念。又宜念四字佛號。初起時。念幾句六字。以後專念阿彌陀佛四字。不念南無。以字少易念。病人或

隨之念。或攝心聽。皆省心力。家中眷屬如此念。外請善友亦如此念。人多人少均如此念。不可一起念。歇歇又念。致令病人。佛念間斷。若值飯時。當換班喫。勿斷佛聲。若病人將欲斷氣。宜三班同念。直至氣斷以後。又復分班念三點鐘今皆念二十四小時。然後歇氣。以便料理安置等事。當念佛時。不得令親友來病人前。問訊諭慰。既感情來看。當隨念佛若干時。是為真實情愛。有益於病人。若用世間俗情。直是推人下海。其情雖可感。其事甚可痛。全在主事者明道理。預令人說之。免致有礙面情。及貽害病人。由分心而不得往生耳。

第三、切戒搬動哭泣。以防誤事者。病人將終之時。正是凡。聖。人。鬼分判之際。一髮千鈞。要緊之極。只可以佛號。開

導彼之神識。斷斷不可洗澡。換衣。或移寢處。任彼如何坐臥。只可順彼之勢。不可稍有移動。亦不可對之生悲感相。或至哭泣。以此時身不自主。一動則手足身體。均受拗折扭捩之痛。痛則瞋心生。而佛念息。隨瞋心去。多墮毒類。可怖之至。若見悲痛哭泣。則情愛心生。佛念便息矣。隨情愛心去。以致生生世世。不得解脫。此時。所最得益者。莫過於一心念佛。所最貽害者。莫過於妄動哭泣。若或妄動哭泣。致生瞋恨。及情愛心。則欲生西方。萬無有一矣。又人之將死。熱氣自下至上者。為超升相。自上至下者。為墮落相。故有頂聖。眼天生。人心。餓鬼腹。畜生膝蓋離。地獄腳板出之說。果然大家至誠助念。自可直下往生西方。切不可屢屢探之。以致神識未離。

。因此或有刺激。心生煩痛。致不得往生。此之罪過。實為無量無邊。願諸親友。各各懇切念佛。不須探彼熱氣。後冷於何處也。為人子者。於此留心。乃為真孝。若依世間種種俗情。即是不惜推親以下苦海。為邀一般無知無識者。羣相稱讚其能盡孝也。此孝與羅剎女之愛。正同。經云。羅剎女食人。曰。我愛汝。故食汝。彼無知之人之行孝也。令親失樂而得苦。豈不與羅剎女之愛人相同乎。吾作此語。非不近人情。欲人各於實際上講求。必期亡者往生。存者得福。以遂孝子賢孫親愛之一片血誠。不覺其言之有似激烈也。真愛親者。必能諒之。

頂聖眼天生等者。謂人氣已斷。通身冷透。唯頭頂獨熱者。則必超凡入聖。了生脫死也。眼天生者。若眼及額顙處獨熱

。則生天道。心處獨熱。則生人道。肚腹獨熱。則生餓鬼道。膝蓋獨熱。則生畜生道。腳板獨熱。則生地獄道。此由人在生時。所造善惡二業。至此感現如是。非可以勢力假為也。是時若病人能志誠念佛。再加眷屬善友助念之力。決定可以帶業往生。超凡入聖耳。不須專事探試徵驗。以致誤事也。至囑。至禱。

楞嚴經

處逆境隨惡緣無

瞋恚業障盡消隨順

境處善緣無貪痴福慧

全現心淨生慧行善生

福純淨純善可矣

淨空

南無阿彌陀佛

回向偈

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

印光大師文鈔論集

印贈者——香光淨宗學會

電話：(〇二)八五一—〇九五五

傳真：(〇二)八五一—〇九五三

地址：台北縣三重市中興北街179號1樓

網址：www.hsiangkuan.org

E-mail：hsiangkuan@sparqnet.net

淨空法師
影音網址

淨空法師專集網站 <http://www.amtb.org.tw>

淨空法師專集簡體網站 <http://www.amtb.cn>

淨空法師英文網站 <http://www.chinkung.org>

排版承印——和裕出版社

電話：(〇六)二四五四〇二三—七

中華民國九八年五月恭印貳仟本結緣
佛曆二五五三年

【歡迎翻印·功德無量·免費結緣·敬請愛護珍惜】

真誠 清淨 平等 正覺 慈悲

看破 放下 自在 隨緣 念佛

本會法寶·免費結緣·絕無託人募款義賣·敬請明察·愛護珍惜

Printed in Taiwan(This book is not to be sold.)
FOR FREE DISTRIBUTION