

蕩益大師著
古歛門人成時編輯

靈 山 峰 宗 論

卷上
一
卷五
冊

蕩益大師著
古歙門人成時編輯

靈
峰
宗
論

上 冊
卷一—卷五

香光淨宗學會敬贈

校勘說明

• 校勘版本：依據《蕩益大師全集》金陵木刻本（佛教出版社）。文內疑或有誤者，依照《嘉興大藏經》註記，以供參考。

• 正異體字（古今字）、難字注音：依據教育部重編國語辭典修訂本、異體字字典，並附上正異體字、通同字對照表。

• 爲方便大眾閱讀，特將本書重新排版，在不違背原文原義之原則下，將古字改成今所流通字體。若有疑義或疏漏之處，祈盼十方縑素不吝指教，俟再版時得以修正。

靈峰蕩益大師宗論序

佛法無他諦而已矣。諸佛說法常依二諦。二諦即三諦也。即四諦也。即一切諦也。即一諦也。即無諦也。二諦如此。諸諦亦然。自心本具之法。非思議所行境界。皆不可說也。然有因緣。亦可得說。以要言之。無可說之諦。無不可說之諦。如是而已矣。不見此則無教。無教則行無由起。理無由顯。果無由剋。如是而言說。皆臆見也。見此則爲真實覺悟。有教有行理果。如是而言說。皆妙法也。自正像既遠。末世抑何言說之多哉。或見諦未全則雜。中者如摩尼處瓦礫。不掩其光。不中未免以一言誤天下萬世。或見諦未精則執。與之亦成一家言。奪之則無同異中。見同見異。未免墮分河飲水之覆轍。或見諦未神妙則跡抑揚建蕩。總不能爲人解粘去縛。起必死沉痾。金錕既不在手。言言

與目以明。言言增目之膜。至其下者。博而似雜。實全無所中也。戲論也。僻而似專。實非專家也。鬥諍法也。或蛇爲龍。襲取神妙。非特跡而已也。罔之徒也。昔魔王害佛不得。誓曰。當於後世。入佛法中。破壞佛法。佛曰。自壞耳。法可壞哉。由是觀之。下者不足論。論其上。若而人自利未入圓門。利他安得無弊。得失恆無端倪。利害潛相倚伏。欲裂大網。令大地眾生咸歸大處。苟非其人。道不虛行。唯靈峰蕩益大師之以言教也。徹悟心性全體。復深入不思議願輪。一切時一切處。一切事中。悲智雙運。解行互融。實無一法可得。故無峻豎之門庭。實無一法不通不備。故無隔垣之音響。其發明三學。一以全性起修。全修在性爲宗趣。全性起修。無實非權。全修在性。無權非實。非實非權。而權而實。其獨契法身向上。以一人開萬古欲絕之學。得非以是歟。嘗論

之師之三學。即一大事也。真律真教真禪。適還吾心之律教禪。適還先佛世尊之律教禪。師未曾有一言也。未曾有一言。故無雜也。律既爲真律。教既爲真教。則何同異。何大小。何律之不即教。即禪。教之不即律。即禪乎。禪既爲真禪。則何分佛祖。何有宗支。何禪之不即律。即教乎。是故唯精故不執。無非事事無礙法界。無諍三昧也。夫言不神妙。以雜與執也。不雜不執。則不自立宗。不自立宗。則縱橫變化。不可方物。是以師之言。盡脫窠臼。頓起膏肓^①。一歸於堂堂正正。如唐虞三代之禮樂。不俟干戈而天下太平也。識者謂末法以來。建大法幢。擊大法鼓。其味醇平。其道光明。唯師一人而已。師具開演二智。作廣略二說。一四句偈。不爲少。汗牛充棟。不爲多。諸疏外稿。有七部。今輯爲全書。以文爲類。原在稿外別行者。亦以次收入。按三藏。凡高僧撰述。

①肓：金陵版作「盲」，依嘉興藏改作「肓」。

悉入阿毘曇論藏。而有二種。專釋一經者。曰釋論。概宗十二部經。自成名句文者。曰宗論。今以釋論收靈峰諸疏。而七部稿總以宗論收之。合十大卷。分三十八子卷。嗚呼。成時不肖。老人在日。不能實學。不思議諦。如醉轉屋。今哲人雖逝。遺書尚存。敢不自淑。以報師恩於萬一。亦願凡遇是書者。勿離文字而說解脫。勿即文字而忘真月。但因是見諦。則離即雙超。圓契自心。則不雜。圓收萬法。則不執。圓說圓泯。則不跡。千百世而後。必有其人。成時願先捨此身命。以供之矣。抑更有慮焉。凡言之揣摩擬議而得者。亦可揣摩擬議而得之。若夫引商刻羽。不涉思議。非從真聞。以起思修。則若雜若執。若跡之禍。嘗伏於揣摩議擬之下。而不覺。成時願與天下萬世之遇是書者。由博學審問。慎思明辨。以階於篤行可也。補傳後二日。

門人成時百拜撰

①議擬：嘉興藏作「擬議」。

靈峰蕩益大師宗論序說

引有小

成時輯 老人七稿成。通序大意。越一日。作序說。其言別。故不入序。不屬科。故不立例。凡十五段。

• 達摩大師懲專逐名相之陋。力爲學者明宗。而不立文字一語。遂爲昧宗者所執。執之既久。由狂入痴。故永明大師大開教眼。以明宗鏡。至寂音師。且說文字禪。紫柏大師。寂音再來。而憨山師。直顏其全書曰。紫柏集。憨集最富。未傳。紫竹林顛愚師。爲憨大師獨契。亦自顏其書爲紫竹林集。諸老懲無聞之禍。救不立文字之弊。心良苦矣。竊恐此風既盛。凡沙門稍擅世譽者。皆思以文相炫。夫文盛道亦必衰。試觀唐宋儒。多以文字成名。號稱作者。深爲宮牆之

辱。可使釋子復覆其轍乎。故雖老人別顏七稿。多自稱集。今不敢以集行。然亦不敢名爲錄。何故。今之祖錄。遍天壤矣。老人每齒及。則痛心泣血。故亦不敢也。

• 昔陽明子在日。有傳習錄。附錄數冊行世。公薨_{（死）}。出文錄外集等。後華亭新建諸公。懼學者弗克盡讀也。彙成全書以傳。夫作者。非有意行其言也。閱歲月。涉山川。接人物。幻成文勢。不得不別。其久也。書不全。道亦不彰。言既散。傳必不盛。聖君賢臣。採藏天府。皆無統緒可遵。有會一者。恐失其舊。是故言之始。不得不分。終不得不合。勢也。今輯七稿爲一。作者海印炳現。讀者古鏡全收。庶天朝採錄。無零落割裂之虞矣。

• 大卷唯十。避繁也。一一卷中。復開子卷。備梵冊也。

• 文以類出。取便耳。非以文體也。見文則味道。因文則明道。達文則證道。證道而後知文無體也。

• 不肖戊子歲。始晤大師。師一日顧予曰。吾昔年。念念思復比丘戒法。邇年念念求西方耳。時大駭。何不力復佛世芳規耶。久之。始知師在家發大菩提願以爲之本。出家一意宗乘。徑山大悟後。徹見近世禪者之病。在絕無正知見。非在多知見。在不尊重波羅提木叉。非在著戒相也。故抹倒禪之一字。力以戒教匡救。尤志求五比丘。如法共住。令正法重興。後決不可得。遂一意西馳。冀乘本願輪。仗諸佛力。再來與拔。至於隨時著述。竭力講演。皆聊與有緣下圓頓種。非法界眾生。一時成佛。直下相應。太平無事之初志矣。

• 佛法有偏痛快。偏精細者。則性快心細之人。各偏好之。唯此論快

性者必失麤淺。細心者必失廉纖。縱高明不敢昧綱宗。不敢輕名相。而綱宗只作綱宗會。名相只作名相會。終爲俗學。若能知非綱宗。非名相。而麤淺廉纖二病頓超者。雖爲執鞭。所欣慕焉。

● 自人不悟圓宗。諸佛願海無能隨順。修學者不知非眞實發大菩提心。一切盡成虛解。縱有爲生死志。亦必入小乘權曲境界。若並無此志。直成修羅魔外。何疑。老人一生於法界三寶前。緣法界眾生殷勤發願。今願文一卷。直顯不思議境界。眞無上醍醐也。吾見有憎者。謂爲繁瑣。有讚歎者。讀其文惟恐臥。有感動流淚者。然亦未遑直下承當。徹悟性修之致。嗟乎。何眞法之不易讀。若此。小子時。敬燃臂香四十八炷。普爲法界眾生等。供安養願王。乞吾師願文。於一切世間。大作佛事。願遇者興起感觸。徹悟諸佛。即自心本

性。庶不令一切願王。久淪於異生界也。

• 淨土一門。真參禪學教持戒者所共趨。夫彌陀寂光。即自心理智。由不悟故。橫生邪慢。取笑識者。讀宗論。幸徹底薦取。則無邊法藏。一以貫之矣。棒打石人頭。暴^①暴論實事。八十翁入場。不是小兒戲。是之謂乎。

• 學佛僻謬者。皆法外取心。世之本來面目。向上一著是也。計此必成惡取空見。佛目此病。爲不可救。圓覺經誠取圓覺。大乘止觀誠先觀真如。諸祖深訶邪禪暗證。意皆在此。今論示第一義心。圓妙明快。千古未有。讀者諦審諦觀。字字從繩。言言破的。或得之。

• 先師自行。不過破流俗知見。於現前一念。了一切法而已。法語中。亦唯以此剖心膽。傾腸腹。而發明介爾一念。在續集寢餘尤詳。蓋

①暴暴：卷二之三〈示玄著〉作「曝曝」。

鼓兩片皮既久。唯覺此話。大神至明也。雖然。失之亦成話柄。得之不外言詮。吾雖不敢謂有是語。尤不敢謂無是語也。

• 法語書柬中。諸名公鉅卿。遵大師原稿。但書姓氏。概不書尊稱。以末法。道則僧體日卑。爭務乞靈人爵。俗則我相日重。終難覩破浮雲。兩者皆生死根株。於道何啻霄壤。若非各懋盛德。安能共扇真風。今唯重道誼。以副護法天龍之望。

• 儒宗隱覆之說。非深契法華三昧。及華嚴事事無礙法界。未易拈提。求曲盡同異之致。匪歸一實。千百世來。大師一人而已。孔子。顏子。文中子。後陽明子。處隱顯間。蕩益子繼之。大闡開顯之道。緬想時會。應非偶然。今而後庶吾人一實事。會其有極。歸其有極也夫。雖然。蕩益子云。非行之艱。知之尤艱。敢告。

• 忠孝至佛始極。不知其極。或以愛論俗典揀之。竟成無君無父。全違金口誠言。或以至德要道收之。又墮有漏有爲。全乖出世正軌。一大事之乖張僻謬久矣。

• 讀宗論。但貴用極。不貴株守。守則揀。不守則收。子臣弟友。丘未能一。嗚呼。一大事之彰明會一久矣。

• 先師著述。除宗論外。其釋論。則有阿彌陀要解卷一。占察玄疏卷三。楞

伽義疏卷十。孟蘭新疏卷一。大佛頂玄文卷十二。準提持法卷一。金剛破空

論。附觀心釋卷二。心經略解卷一。法華會義卷十六。妙玄節要卷二。法華綸

貫卷一。齋經科註卷一。遺教解卷一。梵網合註卷八。後附授戒法。學戒法。梵

網懺法問辯卷一。優婆塞戒經受戒品箋要卷一。羯磨文釋卷一。戒本

經箋要卷一。毘尼集要卷十七。大小持戒捷度略釋卷一。戒消災經略釋

卷一。五戒相經略解卷一。沙彌戒要卷一。唯識心要卷十。八要直解卷八。起信裂網疏卷六。大乘止觀釋要卷四。大悲行法辯訛卷一。附觀想偈略釋。法性觀。懺壇軌式種三。四十二章經解卷一。八大人覺經解卷一。占察行法卷一。禮地藏儀卷一。教觀綱宗並釋義卷二。閱藏知津四卷。法海觀瀾卷五。旃珊錄卷一。選佛譜卷六。重訂諸經日誦卷二。周易禪解卷十。闢邪集卷二。共四十七種板俱在嘉興府楞嚴寺。是爲靈峰二論目錄。大記。明咒行法。四書。蕩益解未行。宗論全部。可取其中讚戒者。別爲戒波羅蜜之書。讚淨土者。別爲祕藏指南之書。或合上二者。別爲不昧因果之書。儻能盡美盡善。則有大利而無害。未遑別刻。附記於此。

目錄

靈峰蕩益大師宗論（上冊）

靈峰蕩益大師自傳	一	為母發願回向文	三四
靈峰始日大師私諡竊議	一三	持準提咒願文	三七
靈峰蕩益大師宗論卷第一之一		禮大悲銅殿偈	三八

願文一

四十八願	一九	起咒文	四〇
受菩薩戒誓文	二八	己巳除夕白三寶文	四〇
刺血書經願文	二九	閱律禮懺總別二疏	四一
書佛名經回向文	二九	安居論律告文	四四
為雪航楫公講律刺血書願文	三〇	為母四周願文	四六
持咒先白文	三二	為父十二周年求薦拔啟	四七
禮大報恩塔偈	三二	結壇水齋持大悲咒願文	四八
為母三周求拔濟啟	三四	為父回向文	四九
		楞嚴壇起咒及回向二偈	五〇

續持回向偈 五二 自恣日拈鬪文 七四

靈峰蕩益大師宗論卷第一之二 七六 禮淨土懺文 七六

願文二 禮金光明懺文 七七

龍居禮大悲懺文 七四 講金光明懺告文 七九

結壇持大悲咒偈 五五 靈峰蕩益大師宗論卷第一之三

結壇持往生咒偈 五六 願文三 九華地藏塔前願文 八四

結壇念佛回向文 五七 十周願文 八六

結壇禮大悲懺文 五八 持咒文 八八

補總持疏 五九 閱藏願文 八九

為父母普求拯拔啟 六〇 完梵網告文 九〇

再禮金光明懺文 六一 減定業咒壇懺願文 九四

結壇禮懺並回向補持咒文 六三 陳罪求哀疏 一〇一

禮大悲懺願文 六四 為如是師六七禮懺疏 一〇五

禮淨土懺文 六八 孟蘭盆大齋報恩普度道場總別

西湖寺安居疏 六九 合疏 一〇六

前安居日供鬪文 七一

靈峰蕩益大師宗論卷第一之四

願文四

鐵佛寺禮懺文……………一〇九

甲申七月三十日願文……………一一〇

佛菩薩上座懺願文……………一二二

大悲行法道場願文……………一四

禮千佛告文……………一六

祖堂結大悲壇懺文……………一八

占察行法願文……………二一

大悲壇前願文……………二三

閱藏畢願文……………二五

大病中啟建淨社願文……………二八

靈峰蕩益大師宗論卷第二之一

法語一

示印海方丈……………三一

示法源……………三一

示初平……………一一一

示陳受之……………一一三

示羅性嚴……………一一三

示沈驚百……………一一四

示沈清彥……………一一四

示范明啟……………一一五

示王稚炎……………一一五

示無雲……………一一六

示夢西……………一一六

示方暉元……………一一七

示攝三……………一一八

示律堂大眾……………一一八

示存朴……………一一九

示真學……………一四〇

示萬韞玉……………一四一

示王簡在……………一四二

示王心葵	一四二	示文約	一五九
示廣戒	一四三	示慧幢	一六〇
示慧含	一四三	示未能	一六二
示定西	一四五	示慈昱	一六二
示一念	一四六	示迦提	一六三
示元白	一四七	示乳生	一六四
示法雨	一五〇	示懸鏡	一六五
示西瞻	一五一	靈峰蕩益大師宗論卷第二之二		
示費智瀾	一五一	法語二		
示慈門	一五二	示靖玄	一六六
示彭雙泉	一五二	示玄闇二則	一六六
示象巖	一五三	示惟淡	一六八
示韞之	一五五	示惟默	一六九
示閱藏四則	一五六	示晦涵	一七〇
示朗融	一五八	示未一	一七〇
示三止	一五八	示汎如	一七一

示庸庵	……	一七二	示郭太爵	……	一八七
示密詣	……	一七三	示靖開	……	一八八
示元印	……	一七四	示靖聞	……	一八九
示念日	……	一七六	示郭善友	……	一九〇
示非幻	……	一七六	靈峰薄益大師宗論卷第二之三		
示本光	……	一七七			
示淨禪	……	一七八	法語三		
示漢目	……	一七八	示新枝	……	一九二
示毓悟	……	一七九	示潘拱宸	……	一九二
示解天	……	一八〇	示惺白	……	一九三
示元賡	……	一八一	示宋養蓮	……	一九四
示緒竺	……	一八二	示陸喻蓮	……	一九五
示映竺	……	一八四	示彙宗	……	一九六
示鏡衷	……	一八五	示可生	……	一九七
示遙集	……	一八六	示素風	……	一九八
示沐苑	……	一八六	示行恕	……	一九八
			示吳而上	……	一九九

示淨堅優婆夷	二〇〇	示慈幢	二二四
示徐仲弼	二〇一	示達心	二二五
示方爾階	二〇一	示劉今度	二二七
示王思湖	二〇二	示穎生	二二九
示張子歲	二〇二	示馬堯都	二二九
示夏恕庵	二〇三	示玄著	二三一
示自若	二〇三	示爾先	二三一
示巨方	二〇四	示清聞	二三三
示聞覺	二〇五	示松石	二三三
示爾階	二〇六	示蒼牧	二三四
示世聞	二〇七	示聽月	二三五
示未學	二〇九	示自天	二三六
示智可	二一〇	示日唯	二三七
示宇泊	二二二	示開一	二三八
示恆慈	二二三		
示七淨	二二四		

靈峰蕩益大師宗論卷第二之四
法語四

示曇生方丈	………	一三〇	示如白	………	一三九
示智林	………	一三〇	示莫允臣	………	一四〇
示旭生	………	一三一	示朝徹	………	一四〇
示明一	………	一三一	示雪林	………	一四〇
示屈遠	………	一三二	示王亦含	………	一四一
示大觀	………	一三二	示六度	………	一四二
示幽若	………	一三三	示養德	………	一四二
示石友	………	一三四	示予正	………	一四三
示無己	………	一三四	示庸庵	………	一四四
示卓飛	………	一三五	示明西	………	一四五
示止生	………	一三六	示謝在之	………	一四六
示恆素	………	一三六	示咎慧	………	一四七
示見徹	………	一三七	示不岐	………	一四八
示淨鄉	………	一三七	示爾介	………	一四九
示劉詣昭	………	一三八	示夏蓋臣	………	一五〇
示朗然	………	一三八	示蔡二白	………	一五二

靈峰蕩益大師宗論卷第二之五

法語五

示李剖籓	二五二	示何德坤	二七四
示石耕	二五四	示念佛社	二七六
示語幻	二五六	示閱周挺	二七七
示聖可	二五七	示閱大飛二則	二七七
示證心	二五八	示戒心	二八二
示靈奕	二六〇	示吳景文	二八三
示講堂大眾	二六一	示如母	二八五
		示用晦二則	二八六
		示明記	二九〇
示王夢回	二六五	示馬太昭	二九二
示范得先	二六五	示六正	二九四
示葉天紀	二六六	示清源	二九六
示巨方	二六七	示九牧法主	二九八
示蒼雲	二六九	示吳允平	二九九
示朱震暘	二七一	示吳劬庵	三〇〇
示西池	二七三		

靈峰蕩益大師宗論卷第三之一

答問一

答卓左車彌陀疏鈔三十二問……………三〇五

答印生四問……………三二五

代答劉心城又上博山四問……………三二八

擬答忘所上博山書問……………三三〇

擬答白居易問寂音禪師書……………三三三

答人問參究初心方便說……………三三四

答菩薩戒九問……………三三五

答黃稚谷三問……………三四一

答陳弘袞二問……………三四四

答元賡問……………三四六

答鄧靖起三問……………三四七

答淨性三問……………三四九

答淨塵問……………三五一

靈峰蕩益大師宗論卷第三之二

答問二

答張叔韓問……………三五四

答敷先問……………三五四

答庸庵二問……………三五六

答湛持公三問……………三五七

壇中十問十答……………三五九

續一問答……………三七三

性學開蒙答問……………三七七

靈峰蕩益大師宗論卷第三之三

答問三

答大佛頂經二十二問……………三九六

教觀要旨答問十三則……………四一四

答徐仲弢問……………四二四

答何二華問……………四二五

答比丘戒五問……………四二七

答唐宜之問書義……………四三四

答成唯識論十五問……………四三八

答準提持法三問……………四四三

法華堂第三第四二問並答……………四四五

靈峰蕩益大師宗論卷第四之一

普說

祖堂幽棲寺丁亥除夕普說……………四四七

歛西豐南仁義院普說……………四五〇

歛浦天馬院普說……………四五六

茶話

答卓左車茶話……………四六〇

示念佛法門……………四六三

示念佛三昧……………四六五

除夕答問……………四六八

為大冶……………四七三

辛卯除夕茶話……………四七五

靈峰蕩益大師宗論卷第四之二

說

作法說……………四七七

妙安說……………四七八

謙光說……………四八一

孝聞說……………四八二

洗心說……………四八四

慈濟說……………四八六

念佛三昧說……………四八七

孕蓮說……………四八九

陳子法名真朗法號自昭說……………四九一

法器說……………四九二

聖學說……………四九四

文最說……………四九六

藏野說……………四九七

恥庵說……………四九八

柴立說……………四九九

茶毘說……………五〇〇

持名念佛歷九品淨四土說……………五〇一

文

戒淫文……………五〇四

勸戒殺文……………五〇五

惠應寺放生社普勸戒殺念佛文……………五〇八

靈峰蕩益大師宗論卷第四之三

偶錄一

梵室偶談……………五一〇

偶書二則……………五三六

閱陽明全集畢偶書二則……………五三六

偶書二則……………五三八

山客問答病起偶書……………五三九

解

致知格物解……………五四〇

藏性解難五則……………五四一

靈峰蕩益大師宗論卷第五之一

書一

寄母……………五四五

寄剃度雪嶺師……………五四六

上闍梨古德師……………五四八

答茂林律主……………五四八

答志隆……………五五〇

答博山無異師伯……………五五一

答水林二書……………五五二

寄了因……………五五三

與曹源三書……………五五四

答曹源二書……………五五五

寄壁如兄……………五五六

寄歸一兄……………五五七

與瑩然……………五五七

寄不忘……………五五八

與攝三……………五五八

與如是兄	五五九	復卓左車	五七二
寄陳旻昭二書	五五九	復陳旻昭二書	五七二
與韓蓮洲	五六一	復智龍	五七四
寄修雅法主	五六二	寄徐雨海	五七四
答程季清	五六二	寄靈隱兄	五七五
復圓聞	五六三	復項淨性	五七六
寄萬韞玉	五六三	寄徐雨海	五七六
寄王簡在	五六四	寄徹因大德	五七七
寄潘戒如	五六四	寄恆如	五七八
與胡遠志	五六五	與非幻	五七八
寄金臺師	五六六	復淨禪	五七九
與戒明	五六七	寄王東里	五八〇
復靈隱兄	五六七	寄雪航法主	五八〇
復錢元沖	五六八	復鄧靖起	五八一
囑徹因比丘	五六九	寄程用九	五八一
復胡善住	五七一	與行恕	五八二

靈峰蕩益大師宗論卷第五之二

書二

與緒竺	五八三	復程用九	五九五
復王思鼓	五八三	寄善超	五九六
與永覺禪師	五八四	寄王古學	五九六
與周洗心	五八四	與沈甫受甫敦	五九七
		與聖可	五九七
		與了因及一切緇素	五九七
簡韓茂貽	五八六	與沈敬園	五九九
復九華常住	五八六	復韓朝集	五九九
與王季延	五八七	復唐宜之	六〇〇
與忍草	五九〇	答蓮勺	六〇一
復吳聿修	五九一	答韓服遠	六〇二
復閻淨士	五九二	復張中柱	六〇三
與智龍	五九二	復陳旻昭	六〇四
與體境	五九四	復導關	六〇五
寄丁蓮侶	五九四	復達戒	六〇六
復轉依	五九四	復松溪法主	六〇六

與唐宜之 六〇八

答唐宜之二書 六一〇

寄達月法主 六一四

與見月律主 六一五

與劉純之 六一五

復張中柱 六一六

寄錢牧齋 六一六

復錢牧齋 六一七

靈峰蕩益大師宗論卷第五之三

論

參究念佛論 六一九

慈悲緣苦眾生論 六二四

非時食戒十大益論 六二六

念佛即禪觀論 六二九

辯

戒衣辯訛 六三二

法派稱呼辯 六三四

議

儒釋宗傳竊議 六三八

記

介石居記 六四七

遊駕湖寶壽堂記 六四八

端氏往生記 六四九

祖堂幽棲禪寺大悲壇記 六五一

祖堂幽棲禪寺藏經閣記 六五四

明慶寺重建殿閣碑記 六五五

靈峰蕩益大師自傳

前後有門人私識
三則附記一通

• 先大師生平。不曾乞縑素一字。不唯佛法難言。知己難得。亦鑒尚虛名之陋習。而身爲砥也。西逝時。誠勿乞言。徒增誑誤。嗚呼。冰操如彼。治命如此。安敢不遵。今刻老人自傳一通。述其意於首。

門人靈巖稽首

• 先師壬辰秋。決志肥遯^去。縑素遮道不得。請述行腳。冬憩長水營泉寺。念行腳未盡致。復述茲傳。癸巳春。過古吳。有老人二三舊友。或謂傳既寓名。則宗譜法號可弗出。或謂一生心跡可述。夢感等嫌自言。老人一笑。慨然刪改。時從古吳。傳至留都。與長水本。數處不同。後堅密子成時。謂傳收著述未盡。請補。於是與古吳本。又增數句矣。今同門刻傳。命南酌同異。南思老人一生苦心。唯佛祖知之。

餘難知者。至不獲已述傳。令後裔有聞。此四宏法門。三祇誓海。可
以古人自作別傳之例例之也耶。允宜從營泉本。照第三番補遺
書。閑字不妨互證。僉くま曰善。錄定本如左。

門人照南稽首

八不道人傳

老人親筆評語三處附。取
中論八不。梵網八不之旨。

八不道人。震旦之逸民也。古者有儒。有禪。有律。有教。道人既蹴然不
敢。今亦有儒。有禪。有律。有教。道人又艷然不屑。故名八不也。俗姓鍾。
名際明。又名聲。字振之。先世汴梁人。始祖南渡。居古吳木瀆。母金氏。
以父岐仲公。持白衣大悲咒十年。夢大士送子而生。蓋萬曆二十七
年己亥。五月三日亥時也。七歲茹素。十二歲就外傳。聞聖學。即千古

自任誓滅釋老。開暉酒。作論數十篇。闢異端。夢與孔顏晤言。十七歲。閱自知錄序。及竹窗隨筆。乃不謗佛。取所著闢佛論焚之。二十歲。詮論語。至天下歸仁。不能下筆。廢寢忘餐三晝夜。大悟孔顏心法。冬喪父。聞地藏本願。發出世心。二十二歲。專志念佛。盡焚窗稿二千餘篇。二十三歲。聽大佛頂經。謂世界在空。空生大覺。遂疑何故有此大覺。致爲空界張本。悶絕無措。但昏散最重。功夫不能成片。因決意出家。體究大事。二十四歲。夢禮憨山大師。哭恨緣慳。相見太晚。師云。此是苦果。應知苦因。語未竟。遽請曰。弟子志求上乘。不願聞四諦法。師云。且喜居士有向上志。雖然。不能如黃蘗ひやく臨濟。但可如巖頭德山。心又未足。擬再問。觸聲而醒。因思古人安有高下。夢想妄分別耳。一月中。三夢憨師。師往曹溪。不能遠從。乃從雪嶺師剃度。命名智旭。雪師。憨

翁門人也。夏秋作務雲棲。聞古德法師講唯識論。一聽了了。疑與佛頂宗旨矛盾。請問師云。性相二宗。不許和會。甚怪之。佛法豈有二岐耶。一日問古師云。不怕念起。只怕覺遲。且如中陰入胎。念起受生。縱令速覺。如何得脫。師云。汝今入胎也未。道人微笑。師云。入胎了也。道人無語。師云。汝謂只今此身。果從受胎時得來者耶。道人流汗浹背。不能分曉。竟往徑山坐禪。次年夏。逼拶功極。身心世界。忽皆消殞。因知此身。從無始來。當處出生。隨處滅盡。但是堅固妄想所現之影。刹那刹那。念念不住的。確非從父母生也。從此性相二宗。一齊透徹。知其本無矛盾。但是交光邪說。大誤人耳。是時一切經論。一切公案。無不現前。旋自覺悟。解發非爲聖證。故絕不語一人。久之則胸次空空。不復留一字腳矣。二十六歲。受菩薩戒。二十七歲。遍閱律藏。方知舉

世積訛。二十八歲。母病篤。四_又割肱不救。痛切肺肝。既悟此身非父母生。何故又割肱救

參母。葬事畢。焚棄筆硯。矢往深山。道友鑒空。留掩關於松陵。關中大病。

乃以參禪工夫。求生淨土。三十歲。出關朝海。將往終南。道友雪航。願

傳律學。留住龍居。始述毘尼事義集要。及梵室偶談。是年遇惺谷歸

一兩友。最得交修之益。三十一歲。送惺谷至博山_太薙髮。隨無異禪師

至金陵。盤桓百有十日。盡諳宗門近時流弊。乃決意宏律。然律解雖

精。而煩惱習強。躬行多_{カマ}玷。故誓不爲和尚。三業未淨。謬有知律之名。名過於實。此道人生平之

恥。三十二歲。擬註梵網。作四_ハ鬪問佛。一曰宗賢首。二曰宗天台。三曰

宗慈恩。四曰自立宗。頻拈得台宗鬪。於是究心台部。而不肯爲台家

子孫。以近世台家。與禪宗賢首。慈恩。各執門庭。不能和合故也。時人以耳

爲目。皆云道人獨宏台宗。謬矣。謬矣。三十三歲秋。惺谷壁如二友去世。始入靈峰過冬。

爲作請藏因緣。三十五歲。造西湖寺。述占察行法。三十七歲。住武水。述戒消災略釋。持戒捷度略釋。孟蘭盆新疏。三十八歲。住九華。次年述梵網合註。四十一歲。住溫陵。述大佛頂玄義文句。四十二歲。住漳州。述金剛破空論。蕩益三頌。齋經科註。四十四歲。住湖州。述大乘止觀釋要。四十六歲。住靈峰。述四十二章經。遺教經。八大人覺解。四十七歲。住石城。述周易禪解。是秋。住祖堂。越二年。述唯識心要。相宗八要直解。彌陀要解。四書蕩益解。五十一歲。冬返靈峰。述法華會義。次年述占察疏。重治律要。五十四歲。住晟谿。草楞伽義疏。遷長水而始竟。尚有閱藏知津。法海觀瀾。圓覺。維摩。起信諸疏。厥願未完。姑俟後緣而已。生平嘗有言曰。漢宋註疏盛。而聖賢心法晦。如方木入圓竅也。隨機羯磨出。而律學衰。如水添乳也。指月錄盛行。而禪道壞。如鑿

混沌竅也。四教儀流傳。而台宗昧。如執死方醫變證也。是故舉世若儒。若禪。若律。若教。無不目爲異物。疾若寇讎。道人笑曰。知我者。唯釋迦地藏乎。罪我者。亦唯釋迦地藏乎。孑然長往。不知所終。

• 先大師示寂。不肖成時。謬膺同門嚴命。輯靈峰宗論。輯成。載老人自傳於卷首。因念老人癸巳甲午二年中。行腳還山。並所有著述。及乙未正月。末後一段光明。皆缺然無紀。同門又謬謂不肖侍行脚。知其事爲詳。理應附記。辭不獲。合十稽首記曰。

靈峰蕩益大師自傳。成於壬辰臘月。次年癸巳。老人五十五歲。夏四月入新安。結後安居。於歙浦天馬院。著選佛譜。閱宗鏡錄。刪正法涌。永樂法真諸人所竄雜說。引經論之誤。及歷來寫刻之訛。於三百六十餘問答。一一定其大義。標其起盡。閱完。作校定宗鏡錄。

跋四則。又汰袁宏道集。存一冊。名袁子。秋八月。遊黃山白嶽諸處。冬復結制天馬。著起信裂網疏。次年五十六歲甲午。於正月應豐南仁義院請。法施畢。出新安。二月後。褒灑陀日。還靈峰。夏臥病。選西齋淨土詩。製贊補入淨土九要。名淨土十要。夏竟。病癒。七月述儒釋宗傳竊議。八月續閱大藏竟。九月成閱藏知津。法海觀瀾二書。冬十月病。復有獨坐書懷四律。中有庶幾二三子。慰我一生思之句。十一月十八日。有病中口號偈。臘月初三。有病間偶成一律。中有名字位中真佛眼。未知畢竟付何人之句。是日口授遺囑。立四誓。命以照南等慈。二子傳五戒。菩薩戒。命以照南靈晟性。旦三子代座代應請。命闍維後。磨骨和粉麵。分作二分。一分施鳥獸。一分施鱗介。普結法喜。同生西方。十三起淨社。有願文。嗣有求生淨

土偈六首。除夕有良六居銘。有偈。乙未元旦有偈二首。二十日病復發。二十一日晨起病止。午刻。跌坐繩床角。向西舉手而逝。時生年五十七歲。法臘三十四。僧夏從癸亥臘月。至癸酉自恣日。又從乙酉春。至今乙未正月。共計夏十有九。丁酉冬。門人如法茶毘。髮長覆耳。面貌如生。跌坐巍然。牙齒俱不壞。因不敢從粉髒遺囑。奉骨塔於靈峰之大殿右。丁酉下。四十二字。係戊戌春茶毘後補記。嗚呼痛哉。世間眼滅。正法幢摧。惡心向佛之魔邪。誰與救正。好心遭毒之男女。誰與扶持。良以吾輩業重。不能感哲人久住故耳。老人傳末云。尚有閱藏知津。法海觀瀾。圓覺。維摩。起信。諸疏。厥願未完。姑俟後緣。又閱藏畢。燃香願文中云。一者竊見南北兩藏。並皆模糊失次。或半滿不辨。或經論互名。或真訛不分。或巧拙無別。雖有宋朝法寶標目。明

朝彙目義門。並未盡美盡善。今輒不揣。謬述閱藏知津。法海觀瀾二書。儻不背佛旨。乞得成就流通。二者如圓覺。維摩。彌陀。地藏。乃至大涅槃經。夙有微願。再加解釋。並僧史寶訓。亦願增修。仰求庇護。令得速成。又定嗣註經目。有行願品續疏。圓覺經新疏。無量壽如來會疏。觀經疏鈔錄要。十輪經解。賢護經解。藥師七佛經疏。地藏本願經疏。維摩補疏。金光明最勝王經續疏。同性經解。無字法門經疏。十二頭陀經疏。仁王續疏。大涅槃合論。四阿含節要。十善業道經解。發菩提心論解。摩訶止觀輔行錄要。僧史刪補。緇門寶訓。共二十一種。上三處所列。唯閱藏知津。法海觀瀾。起信疏。告成。餘俱不可復得矣。雖然。老人著述頗富。識取綱宗。更何所欠。況大用方新。願輪正轉。珍池受記之後。速入娑婆。收拾有緣。喘息未了。

公案當可頓完。吾輩現在未來。皆可親近受學。勿以時方形骸不實之相。貳其心可也。但成時受恩最深。負恩最重。又緬想哲人間出妙法難逢。又念大事因緣。關繫萬世。雖流通有時。而眾生障難殷繁。爰燃香一千炷。捨身洪流。一報師恩。助轉願輪。二供妙法。生值遇。三轉劫濁。救苦眾生。四代粉融。滿師弘誓。五懺重罪。決生珍池。嗚呼。知我罪我。唯大地眾生乎。

順治乙未臘月十二日 不肖門人成時稽首謹記

附記

靈峰大師入滅八年壬寅七月。門人性旦病逝。先書囑語。面乞不肖成時。並胞兄胡淨廣。粉遺骨。代先老人滿甲午臘月初三日所命。先是成時邀淨侶。禮佛說佛名經。旦就壇燃頂燈。以報

法乳深恩。至是復有此囑。謹就八月。集眾修行藥王本事七晝夜。而作法焉。於時法弟通玄粉融。成時說偈曰。無身何必苦摧殘。只爲無身故不貪。此意許誰能會得。前三三與後三三。旦出新安績邑胡氏望族。年三十三歲。退居近住。故無夏。不畜徒眾。故無傳。爲學精細。少年如槁木死灰。雖性相圓明。而以未悟爲恥。以愚拙爲懼。故不敢任法道。身孱弱而苦行。不爲人敬憚。而愈不文其過。病中初現業相。哀籲於佛。乃見彌陀接引。去時眼耳根離。唯蹲坐微笑不已。著有和西齋淨土詩。及圓覺疏。未行。旦逝之次年四月。道友程從焜感其事。亦力疾念佛西逝。自聞異香。越數日。猶趺坐巍然。舉手^①昂視。焜歛之槐塘人。其近事菩薩兩戒。皆稟於先老人者。

癸卯冬 成時稽首附記

①手：嘉興藏作「首」。

靈峰始日大師私諡竊議

古歛門人成時稽首百拜議

萬益老人遷化靈峰。門人成時議行私諡。或曰。有典乎。曰。自柳下惠後。有王文中。朱文忠。陶靖節。蕭文元諸人。皆門人爲道而尊師。尊師以明道。由周而來。昭昭也。曰。世間法耳。出世有典乎。曰。志磐師作佛祖統紀。興道下八世。無師號者。悉立私諡。志之曰。是蓋尊祖之大義也。世出世何間哉。曰。聞其典。知其義矣。未悉其故。豈無力請於朝。或位不在龍錫之列耶。抑朝有所諱。定論不得不在野耶。曰。蔡邕ウ元結。豈不能爲朱穆。元延祖。乞易名於漢唐之世乎。文忠靖節。載在漢書宋史。功令何嘗拘。聖明何嘗諱乎。然則何故。曰。不失其實也。世間聖賢。有舉世不見其心者。柳下爲士師。三黜ス不去。欲護生於刀鋸鼎鑊。

間也。既不能大行其道。以期於無刑。則不羞不卑。隨地救民於死。其和也。所以行其惠也。此意當時不知。唯中饋知之。非惠之一言。而柳下隱矣。一字斷金。柳下之心見。千古聖賢心學亦見。言不失其實者。利澤天下。萬世無疆也。若夫出世宗匠。道爲心性。全體大用。心合生佛。慈力悲仰。難知難見。尤甚。然正法猶不爲難。末法魔強法弱。正衰邪熾。則誠難。觀行相似以上。猶不爲難。具縛凡夫。以肉眼作佛眼用。則尤難。既難知難見如此。不惟嘉號缺然。堪爲法道之懼。即過推神聖。錫智勇。亦不足發潛德。而迪後彥。故從來若及門。若遠裔。皆深引爲慮。而仁人哲士。亦不得不憫其衷。而避其說。不忍概以愚賤斥之也。夫大宗哲匠。淵懿不彰。雖靈山王臣。咸以爲恥。百世苗裔。咸以爲憂。而其罪不得不屬之。及門流亞。門內萇萇。王臣何所採。當世寂寂。

曠代何從聞。噫。大矣哉。私諡之所由來也。或人於是懼曰。幸從子聞其典。知其義。復究其故。已之。是不仁也。以愚賤避罪。是不智也。願與聞。萬益老人師號。於是成時。謹稽首百拜。議曰。佛法之盛也。三學一源。其季也。三學鼎足。其衰也。三學互諍。至其極也。三學內訌。至內訌。一切人皆爲破法之人。一切法皆賊人之法。斯時也。非溯其源。曷救正哉。今日支那三學。其內訌也甚矣。先大師生當其世。自號孤臣孽子。力揭三學一源以救之。其於律也。以斷有漏法爲宗。洞開遮會同異。融大小。顯修證。純乳無水。即律即教即禪。一如先佛世尊之律。師未嘗有一行也。稽諸古。宣公不逮。若夫恆轉三輪。深契二共。師尚不敢擬雲棲。顛愚二師。矧東林天台臨濟諸老。其於教也。以破我法。二執爲宗。教觀並明。性相互融。權實不二。性修交徹。純乳無水。即教

即律即禪。一如先佛世尊之教。師未嘗有一字也。稽諸古荆溪清涼不逮。若夫五品誕登。三因圓發。師尚不敢擬幽溪。矧天台慈恩永明諸老。至師之禪。徹悟心源。深契方便。法法皆通。法法皆備。而無一法可得。即禪即律即教。允爲曹溪永明之徒。而師終以戒之定道未深。教之理果未剋。故遂不敢謬膺祖位。墮邇來大妄語之覆轍。蓋唯真實識法。是以真實之懼。^①豈非名字位中大宗匠之正標榜哉。夫日之方昇也。大地未盡蒙光。而普天胥旦。濃夢者雖未瞻明。而夜遊伏匿。作務興成。其師之象歟。宜尊稱爲始日大師。謹按志磐法師。諡道興法智諸祖也。曰。他日有能考論懿德。上之清朝。賜以徽諡者。幸當用此定名。庶乎不失其實。先大師貫徹三學。力振頽流。其著述若釋論若宗論。皆慧命所關。津梁斯在。上考先佛。下俟後聖。當必有乘願大

①之：嘉興藏作「知」。

士。受靈山囑者。爲之入藏流通。徽諡定名。幸存今議。不敢過。不敢不及也。補傳後一日。

末劫修行少成多殆慎
勿師心硬作主宰觀色
察言如路如在謙恭牧已
毋思露彩但省我非不
念人罪八喻銘心恒觀法
海虛矯未除真味斯

餒

靈峯大師法語

靈峰蕩益大師宗論卷第一之一

古歙門人成時編輯

願文一

四十八願

天啓元年。歲次辛酉。七月三十日。時名大朗優婆塞。

稽首三身圓滿尊。一切真如覺性海。
稱彼法界等虛空。種種莊嚴大願海。
果因交徹不思議。菩薩一切修行海。
亦禮阿彌陀如來。觀音勢至及地藏。
我為慈親罔極恩。遍憫一切眾生界。
發生如實增上心。修行念佛勝方便。
深信淨土攝受門。廣大誓願普皆被。

妙戒為舟智慧舵。方便為帆佛力風。

盡未來際渡眾生。終不一念捨五濁。

諸佛願海如帝珠。攝於我願重重現。

我願亦如摩尼王。諸佛願海悉皆攝。

願輪橫遍於十方。亦復豎窮於三際。

一切智智之所乘。故我至心勤修習。

• 第一願。我本發心上報慈父鍾之鳳生恩。願三寶力。令我無始慈父。咸生淨土。速證菩提。令聞我名者。亦報父恩。

• 第二願。我本發心上報悲母金大蓮養育恩。願三寶力。令我無始悲母。咸生淨土。速證菩提。令聞我名者。亦報母恩。

• 第三願。度法界眾生成佛竟。方取泥洹。

• 第四願。我淫機身心俱斷。斷性亦無。令聞我名者。永斷淫根。
• 第五願。我殺害業習。滅盡無餘。令聞我名者。遍生慈力。
• 第六願。我痴闇謗三寶業。滅盡無餘。令聞我名者。正信三寶。
• 第七願。我諸不善業。悉得清淨。令聞我名者。安住梵行。
• 第八願。我決生極樂世界。速證無上菩提。分身塵刹。盡未來際。度
生無厭。

• 第九願。我生生不忘本願。於五濁世。善化眾生。

• 第十願。我處處宏通正法。無諸魔障。

• 十一願。得無量智慧。達一切佛法。

• 十二願。得無量辯才。開迷降外。一切無畏。如師子吼。

• 十三願。得無量神通。遍十方國。承事如來。及善知識。一切海會。無

不得與。

- 十四願。我能出種種妙音。盡未來際。讚歎三寶。令眾生知所歸依。
- 十五願。隨意出生種種妙供。供養三寶。為眾生作大福田。
- 十六願。隨喜一切眾生所有功德。令成無上菩提。
- 十七願。十方如來成正覺時。我先勸請。轉大法輪。開示眾生。無上覺路。
- 十八願。十方如來般涅槃時。我悉勸請。莫入涅槃。常住世間。饒益含識。
- 十九願。一切海會。推我為大法王子。佛讚我功德智慧。慈悲願力。如觀世音。地藏王等。無有異。
- 二十願。以大悲光照諸地獄。觸我光者。應時變諸苦事。悉成妙樂。

• 二十一願。以大悲光照諸餓鬼。觸我光者。應時捨身。得淨土生。

• 二十二願。以大悲光照諸畜生。蒙我光者。離諸怖畏。捨身之後。得淨土生。

• 二十三願。以大悲光照諸鬼神。蒙我光者。悉捨瞋心。開悟佛道。捨諸醜陋。得清淨身。

• 二十四願。以大悲光照諸苦惱眾生。蒙我光者。疾病消除。六根具足。厄難恐怖。悉皆解脫。無病延年。發菩提意。若臨命終。即生淨土。

• 二十五願。以大悲光照有形無形。有想無想。及諸魔外。令其身心。捨諸邪見。通達佛乘。

• 二十六願。以大悲光照觸人天。令不迷欲樂。及欣厭定。勤求無上

菩提。

- 二十七願。以大悲光。照聲聞緣覺。令捨無爲。速趣佛乘。
- 二十八願。以大悲聲。令一切眾生。決定明悟。不戀三界。不樂餘乘。唯求無上菩提。
- 二十九願。以大悲神力。隨順眾生。種種所求。俾於我法。生深信心。
- 三十願。以救度眾生。故於十方。現作佛身。或淨土攝取。或穢土調伏。方便無量。
- 三十一願。救度眾生。故隨類現身。一一類中。種族尊勝。威德自在。令諸同類。敬愛受教。直至菩提。
- 三十二願。以大悲方便。現於一切。無佛法處。法滅處。佛法不能行處。隱顯大化。爲長夜燈。救拔沉冥。出於苦海。

• 三十三願。恆於眾生饑渴之時。現作飲食。疾疫現作藥草。寒作衣服。熱作涼風。險阻作津梁。一切所須。皆現作之。若服若食。若倚若履。咸得安樂。發菩提心。

• 三十四願。樂求佛乘眾生。聞我名已。不捨肉身。得佛菩提。

• 三十五願。莊嚴佛土菩薩。聞我名已。其國踰於極樂。欲現穢土。則得無量方便。善化剛強。

• 三十六願。令欲見諸佛土。聞法眾生。皆得見聞。

• 三十七願。令欲往無數世界。供養三寶眾生。一念之間。普得周遍。

• 三十八願。令欲生佛土眾生。聞我名號。即得隨願往生。

• 三十九願。令同我誓願眾生。速得無量。智慧方便。威德自在。

• 四十願。令樂小乘眾生。速登聖果。即回心入菩薩乘。

• 四十一願。十方修行菩薩。聞我名號。直至菩提。永無魔事。

• 四十二願。十方魔外。聞我名號。即捨邪見。同歸正覺。

• 四十三願。以大悲心力。使五逆十惡。四棄八棄。當墮大獄眾生。知求哀懺悔。隨現勝妙色身。摩頂安慰。令罪根永拔。發菩提心。

• 四十四願。以平等大慈悲力。能滅謗我法。詈我名者。極重惡障。速趣菩提。

• 四十五願。我慈眼最極清淨。普視盡虛空界。乃至極苦處。悉令安樂。極惡眾生。悉令賢善。

• 四十六願。我印手最極莊嚴。於念念中。出一切供養雲。珍寶雲。衣服雲。眾具雲。飲食雲。醫藥雲。三昧雲。總持雲。辯才雲。光照雲。遍虛空界。盡未來際。利益眾生。

• 四十七願。我名號盡十方界靡不周遍。彼法滅處。我名不滅。恆令聞稱。悉得解脫。

• 四十八願。我色身最極微妙。以不可說不可說佛刹。極微塵數大人相。而自莊嚴。一一相有不可說不可說佛刹。極微塵數隨形好。一一好有不可說不可說佛刹。極微塵數光明。一一光作不可說不可說佛刹。極微塵數色。嚴飾國界。演不可說不可說佛刹。極微塵數聲。宣揚妙法。出不可說不可說佛刹。極微塵數香華飲食。衣服眾具。普供一切。現不可說不可說佛刹。極微塵數化佛。教化一切。一一佛有不可說不可說佛刹。極微塵數諸化菩薩。一一菩薩有不可說不可說佛刹。極微塵數殊勝莊嚴。一一嚴作不可說不可說佛刹。極微塵數廣大佛事。一一事於不可說不可說佛刹。極

微塵數世界利益眾生。有見一佛事。則得見我微妙色身。見我身者。則能與我平等。則能速得成佛。

受菩薩戒誓文

天啓四年歲次甲子
十二月二十二日

如是戒品。我今於一切三寶前。誓願受持修學。盡未來際不復捨離。假使持戒因緣。百千萬劫恆受困苦。誓不以苦故退失今日道心。假使破戒因緣。百千萬劫恆受安樂。誓不以樂故退失今日道心。以此學戒功德。願我及眾生。無始眾罪。盡得消滅。若一切眾生定業當受報者。我皆代受。遍微塵國界。歷諸惡道。終無厭悔。令彼眾生。先成佛道。我所發願。真實不虛。願十方三寶。現爲我證。令我道心。日夜增長。文殊智海。念念清淨。普賢行海。念念圓成。命終之後。生諸佛前。證度迷流。同登覺岸。虛空有盡。我願無窮。

刺血書經願文

戊戌^①

菩薩戒弟子智旭。刺舌血書大乘經律。先於三寶前。燃臂香十二炷。發十二願。願亡父。及無始慈父。斷無始我執。生樂土。受佛記。願亡母。及無始悲母。斷根本煩惱。蓮華生。佛授記。願現在同行。及過去一切真善知識。皆先圓滿菩提。願普與法界眾生。破二執。斷眾苦。得金剛身。淨三聚戒。圓正定。證實慧。發菩提心。得不退轉。歸無上覺。以上發心發願善力因緣。普施法界。同了無二無生。無得無作。永離虛妄。會證常樂。

書佛名經回向文

比丘智旭。書佛名畢。燃香發願。三炷供如是三寶。願與法界眾生。紹隆佛種。入智慧藏。登解脫門。六炷懺六根罪。願與法界眾生。常睹佛

①西元一五九八年和一六五八年為戊戌年。大師生於一五九九年，示寂於一六五五年。

色。聞法音。嗅法香。宣法味。服慚愧衣。悟如來藏。二炷祈父母親緣。國土人民。入九蓮胞胎。獲三寶福祐。四炷保常住僧伽。和合說戒。淨業善友。嚴淨毘尼。禪堂清眾。熏修大乘。職事諸師。名標蓮蕊。三炷保比丘某某及一切善友。身康祿熾。正向菩提。如是功德。普施含靈。同生安養。

為雪航楫公講律刺血書願文

崇禎己巳春正月十有五日。菩薩戒比丘智旭。為同學比丘智楫。講四分戒本。燃香十炷。發十大宏願。一者願法界一切地獄眾生。同得解脫。永不受果。永不造因。二者願一切餓鬼道。同得解脫。三者願一切畜生道。同得解脫。四者願一切阿修羅。捨憍慢習。五者願一切人道。發菩提心。六者願一切天道。永斷諸漏。七者願一切聲聞。回小向

大。八者願一切辟支。發起大悲。九者願一切菩薩。盡無明源。十者仰願一切如來。更增法樂。又願以此功德。令道友智楫。蕩滌流俗。知見拔除。儻侗邪思。赤歷歷荷擔正法。不惜身命。真懇懇哀憫眾生。善能度脫。若其從無始來。至於昨日。所有一切惡業。應受報者。智旭悉皆代受。令得解脫。所有一切善業。應受報者。普施法界眾生。同成正覺。從今已去。執持禁戒。塵業不侵。嚴護威儀。蜎飛無損。樹正法之妙幢。作人天之模範。更願智旭。恆於盡虛空遍法界三惡道中。普代眾生。受無量苦。經於不可說不可說微塵劫海。備嘗楚毒。終無厭悔。使法界眾生。無一不成佛竟。我方解脫。以此發心發願功德。仰願諸佛大慈加被。大悲拔濟。令一一字放無量光。一一光照無量國。一念之頃。悉周法界。普施眾生。究竟法樂。情與無情。同圓種智。

持咒先白文

智旭供臂香五炷。願持滅定業真言百萬。觀音靈感。七佛滅罪。藥師灌頂。往生淨土真言。各十萬。次當結壇。持大悲咒十萬。又三炷供證明比丘廣鎬等。鎬各燃三炷。隨喜助發。所願如來正法復興。末世弊端盡革。光明壽命。稱性量而無量。福德智慧。等虛空而不空。普與含生。同生安養。

禮大報恩塔偈

同燃香者
一十五眾

稽首大悲堅固藏。普現色身妙寶塔。
隨求感應不思議。哀愍我等及群生。
願舒無畏大光明。令我等除惡道怖。
出入遊戲六道中。度脫一切如幻眾。

願舒清淨大光明。令我等除破戒垢。
毘尼嚴淨最清涼。息諸六道煩惱熱。
願舒三昧大光明。令我等除雜亂想。
照了法界無分別。起諸無作大神通。
願舒智慧大光明。令我等盡無明漏。
願舒如意大光明。令我等滿隨心願。
以茲啟迪諸群蒙。令皆歡喜發深信。
護持正法永不滅。實義熾然昭千古。
寧使身碎如微塵。終不退捨菩提願。
寧使永劫受眾苦。終不忘失大悲心。
唯願三寶及天龍。證知宏誓攝受我。

為母三周求拔濟啟

敬禮十方三寶。阿彌陀佛。及二大士。清淨海眾。復禮現前真實善友。悉同啟請。伏願以慈善力。悲救心。為我亡母優婆夷金大蓮。隨意課持經咒。哀令我母。未生淨土。決定得生。已生淨土。決定見佛。若已見佛。增長品位。母棄不肖。已經三載。及省己躬。無德可報。實深慚愧。痛自悔責。負世間孝道。乖出世本期。自非眾友提攜。恐貽未來深累。唯願廣菩提心。廣菩提願。廣菩提行。普為法界眾生。經生父母。歷劫親緣。運無緣慈。興同體悲。令一經一咒。功沾沙界。福等虛空。願智旭為最後得解脫人。盡見一切眾生。皆先解脫。仰憑十方三寶。淨土聖賢。現前善友。攝受救護。

為母發願回向文

菩薩戒比丘智旭。一心歸命。法界三寶。伏爲亡母優婆夷金大蓮。今六月初一日。棄世三周。敬燃臂香七炷。供十方三寶。釋迦文佛。文殊普賢等諸大菩薩。阿彌陀佛。觀音勢至等諸大菩薩。地藏大士。及十方諸大菩薩。現前清淨。眞實善友。普同供養。伏蒙善友。爲我母誦種種經咒。列比丘沙彌。及諸佛子。共十一人。禮懺二堂。持諸經十六部。諸咒品二萬三千一百。佛菩薩名四十三萬。自持諸經十二部。禮三世三千佛。文不錄。願母罪因苦果。淨盡無餘。智種福基。具足無減。悟法界藏身。入普賢行海。智旭又爲父母乃至歷劫親緣。亦爲現前善友。所有歷劫親緣。廣及法界眾生。悉爲歸依懺悔。發宏誓願。盡法界眾生。無始至今。一切殺罪。願得消除。自今以去。更不復造。若定業應受刀山劍樹等。智旭普皆代受。令彼安住大悲。一切盜罪消除。更不復造。定業應受考逼酬償等。智旭普皆代受。令彼成就大捨。一切淫罪消

除。更不復造。定業應受鐵床銅柱等。智旭普皆代受。令彼圓滿梵行。一切妄語罪消除。更不復造。定業應受拔舌犁耕等。智旭普皆代受。令彼證真實法。一切飲酒罪消除。更不復造。定業應受灰河沸屎等。智旭普皆代受。令彼得大智慧。一切貪罪消除。更不復造。定業應受積寒堅冰等。智旭普皆代受。令彼永獲清淨。一切瞋罪消除。更不復造。定業應受猛火燒燃等。智旭普皆代受。令彼發起大慈。一切痴罪消除。更不復造。定業應受盲聾頑鈍等。智旭普皆代受。令彼滿足菩提。一切塵沙等罪消除。更不復造。定業應受種種塵沙苦等。智旭普皆代受。令彼究竟涅槃。以此功德。伏願一切地獄等受安樂。一切餓鬼等獲飽滿。一切畜生等蒙解脫。一切修羅等證慈忍。一切人道等悟無生。一切天道等盡諸漏。一切聲聞等發大願。一切緣覺等起大

悲。一切菩薩等滿菩提。一切如來等增法樂。又願現前四比丘。增長壽命。增長大悲。開發深智。昭明慧眼。四佛子。盡一切習。速圓梵行。三沙彌。戒根永淨。捨諸瞋掉。又願智旭。生生處處。常得承事供養。一切善友。善友成佛。爲影響眾。盡未來際。不念疲勞。仰唯法界三寶。大慈覆護。大悲拔濟。令我所願。疾得滿足。普與含生。同圓種智。

持準提咒願文

智旭向以十二願。燃香十二炷。散持準提咒一百二十萬。今束爲三願。燃香三炷。結壇持三十萬。一願毘尼實義。昭揭中天。教觀禪那。盡除流弊。靈山共睹儼然。淨土同期托質。二願修治大藏。昭佛祖之慧命。救贖眾生。普法界之慈緣。三願學無邊法門。窮正覺心源。竟法海涯底。折舉一廢餘之魔見。導萬有不齊之群機。讚戒讚聞。無人不秉。

真說宏禪宏淨。無處不轉正輪。如此三願。不爲自圖名利安樂。出生死。證菩提。普爲法界眾生。同具如來十號。證涅槃四德。至究竟安穩處。超二種生死苦。圓四智菩提果。居上上寂光土。仰唯法界三寶。大準提王。速如所願。盡未來際。行普賢妙行。披地藏誓鎧。眾生不度盡。不取般涅槃。

禮大悲銅殿偈

稽首圓滿大悲尊。慈心普覆虛空界。
陀羅尼力妙威神。誦者隨求皆獲願。
我本仰承咒力生。我父夢中曾覺悟。
我幼持齋甚嚴肅。夢感大士曾相召。
我以無始惡業緣。盲無慧眼從邪教。

破齋毀佛詬大士。大士於我恆憐憫。
無非妙德冥加被。令我終獲堅固信。
我今已發菩提心。誓忘身命持正法。
憾我障重惑業深。恆與大士悲相隔。
三漏三垢常熾然。三德三身恆覆蔽。
我今哀懇發深誠。願求大士恆悲救。
我雖具有無邊罪。大士能令悉消滅。
我雖無有勝善根。大士能令悉具足。
我燃臂香滿十炷。供養大士十界身。
誦持神咒滿十萬。懺除無始十惡業。
願我永斷十惡業。願我究竟十善業。

大土地藏之宏誓。十方菩薩微塵願。

我皆隨順普修習。大聖威神攝受我。

起咒文

歸命法界三寶。護咒神王。願展慈威。俯垂折攝。智旭向持種種神咒。奈障緣深厚。煩惱重濁。仍紆雜想。每犯威儀。克己省躬。實增慚懼。由是重生悲切。再展真誠。易慮洗心。懲前創後。燃香七炷。供七伽陀。十一月初一日始。日誓持大佛頂首楞嚴咒七遍。復以次持滿諸咒。次香三炷。先供地藏真言諸咒。俟時次第供養。將此哀忱。必求加被。伏願戒根永淨。定慧圓明。廣化眾生。咸歸淨土。

己巳除夕白三寶文

菩薩戒比丘智旭。第三閱律藏畢。敬燃臂香三炷。供本師釋迦牟尼。

三劫三千諸佛。一切毘奈耶爲首。及一切尊法。彌勒菩薩。優波離尊者。及西天東土宏律大師。又三炷代同學某等。供養三寶。伏念諸佛滅後。以戒爲師。唯有如說修行。名爲正法住世。丁茲末運。競驚虛名。別解脫經。罕知端緒。秉羯磨法。罔識範模。文字法師。狂妄禪客。同爲師子身蟲。形服沙門。羈羊持律。並致魔軍侵侮。爰發勝心。誓勤守護。仰願諸佛菩薩。應世聖賢。以本願大悲。救拔折攝。令我等永杜因循。苟且之心。速奏挾持匡濟之力。再補第一義天。重浴尸羅法日。曜三途而息苦。覆六道以常安。淨治三業。契會寂光。圓證五身。遍遊塵刹。

閱律禮懺總別二疏

庚午

• 某等歸命三寶。及現前同行。伏念以戒爲師。最後明誨。因戒生定。無漏初基。憫世競裂其綱維。慶我猶逢於正教。爰發勝懷。同心披

覽。檢閱將終。懺摩發願。比丘受籌。燃頂香三炷。臂香十四炷。智旭
燃臂香二十八炷。性泓燃臂香十炷。道援燃臂香四炷。及某等各
爲四恩三有。法界眾生。興無緣慈。運同體悲。等諸佛心。發無作誓。
殷勤修慈悲道場懺法。仰願大哀曠濟。拯劫濁沉淪。神力冥資。錫
初心福慧。闡毘尼之祕旨。禪那與教觀。齊彰補佛處之宏猷。暗證
與依文俱竄。見聞得真。隨喜習學。可實修持。合彌陀攝受之符。操
淨土莊嚴之券。

稽首毘奈耶。無漏清淨藏。建立及宏通。並如說行者。
我今為自身。亦為諸含識。彙釋成集要。唯垂哀攝受。
智旭與法界眾生。無始至今。迷寂滅性。開有漏門。背解脫城。造三
業罪。或不知聖戒。或受已不持。辜負佛恩。折損福慧。致使身多病

苦心繞昏愚。生逢末運。世遍魔軍。幸荷深慈。獲睹正教。復承微善。稍達義途。由是發護法心。立宏通願。又以業重障深。德涼解淺。切懷慚愧。哀望加持。燃香三炷。普爲國王宰輔。父母親緣。信施檀護。供十方法界。無盡三寶。又二十五炷。供本師釋尊。願正法久住。過去七佛。願戒法流傳。阿彌導師。願同生淨土。琉璃光佛。願圓滿尸羅。逸多慈氏。願常來教授。三十五佛。願遮障消除。及供觀虛空藏經。願戒身成就。毘尼法藏。願過犯永清。及供虛空藏菩薩。願滅除重罪。地藏本尊。願轉我定業。文殊普賢諸大士。願智行圓滿。觀音勢至諸大士。願攝歸極樂。藥王藥上諸大士。願修法供養。金剛藏準提總持王等諸大士。願得大陀羅尼。優波離大師。願得最上律儀。迦葉阿難尊者。及翻譯受持諸大法師。願遊化無礙。兼供達觀。

可大師報刊行大藏。重振僧風之德。蓮池和尚。報遺規私淑之恩。憨山清師。報初緣發心。夢中攝受之德。雪嶺峻師。報剃度之恩。古德賢法師。報證明學戒之德。無異艤禪師。報勸讚付梓之緣。壁如鎬兄。歸一籌兄。報參訂商確之力。及現在六師。未來一切同行善友。願並扶法運。季賢獻師。淨空妙師。外護知識等。願同入法流。伏願一切眾生。悟圓通門。證王三昧。破二十五有輪。顯二十五我性。共入蓮邦。齊成佛道。

安居論律告文

稽首真如清淨性。具足圓滿無減修。
學無學地諸功德。及我同欣梵行人。
願興同體大悲心。愍此沉淪迷倒世。

直昭正法善毘尼。遍破眾生惑業苦。

弟子智旭。普爲法界眾生。求於諸佛無上菩提正法輪故。專心披閱。毘尼藏彙輯要詮。便諸學習。又以業重福輕。障深慧淺。染心易熾。淨德難成。性罪僅持。遮罪多犯。言之似易。行之實難。自淑未遑。利人奚望。是以專自慚愧。徹底策新。燃香四炷。供三寶善友。發十種增上誓願。盡法界眾生。有一未捨淫業。未忘淫法。未絕淫緣。未斷淫因。我終不取正覺。有一未捨殺盜業。未忘法。未絕緣。未斷因。我終不取正覺。有一未捨妄言兩舌惡口綺語業。未忘法。未絕緣。未斷因。我終不取正覺。有一未捨貪瞋邪見業。未忘法。未絕緣。未斷因。我終不取正覺。唯願法界三寶。以本誓願力。證知哀憫。令我黑業永除。善法增長。克偕善友。淨滿圓成。

為母四周願文

稽首大孝尊。孝順至道法。及一切三乘。同修孝道者。
我以哀懇心。為母重發願。願法界師友。咸垂哀護持。

智旭自惟居家多染。世孝非真。捨慈母以披緇。擬克果而廣濟。無奈惑業障深。慧行福淺。未盡三心。罔遵二利。既虧就養無方。復恣負債受用。是以重增慚愧。再瀝丹忱。因慈母棄世四周。修稱性無作四誓。啓善友同體之悲。作淨土增上之行。列比丘沙彌淨人十五人。共持諸經部卷三百三十六。咒品二萬三千四百十四。佛名五十一萬六千。禮千佛名經一部。其文悉不錄。智旭仍向十方三寶。及一切善

友。燃香九炷。要九界以同歸。以此功勳。悉回向我父母。及無始親緣。並證寂光。速躋正覺。又願現前十大比丘。圓行輪明戒體。離偽因。破俗見。滋慧命。普慈心。遠魔事。脫情染。邪正了辨。戒乘俱急。三沙彌。戒

身早復。折慢幢。祛邪見。二淨人。護威儀。離惡友。又願諸友。生身父母。歷劫親緣。同遊四德之城。悉入二嚴之地。又願智旭。恆與諸友爲影響。眾諸友成佛。請轉法輪。請久住世。滅後護持正法。末季重使昭明。乃至一切未發心者令發。已發心者令熟。已成熟者令證。盡眾生界。成正覺。我始自取般涅槃。仰願三寶。證明攝受。

為父十二周年求薦拔啟

智旭泣血稽顙今同修淨業。上善勝友座下。伏爲先嚴捐世。已十有二年。負債出家。方自救不了。十一月初五日。爰屬諱日。預於六月二十九日。對三寶前。燃臂香三炷。供善友知識。啓請廣運慈悲。同垂濟拔。佛名神咒。經律懺悔。隨意樂爲。悉資淨業。功沾沙界。果極法身。無任哀祈。肅茲遍叩。

結壇水齋持大悲咒願文

十一月
初五日

智旭自惟障緣深厚。慧力衰微。行濁言清。始勤終惰。負生我重恩。背
慈尊明誨。四十八願。僅托空言。一十二求。罔希實果。悠悠歲月。病與
業俱增。罔罔胸懷。志與形並邁。捫心扼腕。驚慮悽神。重策舊圖。思收
新益。言念智旭。七歲斷肉。未知出世正因。十二學儒。乃造謗法重業。
賴善根未絕。每潛轉默移。一觸念於自知之序。次旋意於寂感之譚。
禮藥師妙典。知佛與神殊。聞地藏昔因。知道從孝積。既懷喪父之哀。
復切延慈之想。書慈悲懺法。矢志尸羅。聽大佛頂經。決思離俗。捨母
披緇。剋期取果。無奈夙因力弱。現行惑強。觸境多乖。反躬無似。又復
喜談人過。鮮克己非。每忽人長。不知己短。雖時時發願。亦數數廢忘。
或猛厲自訶。復紆回自弛。身汨浮沉之浪。云何度他。心纏愛見之絲。

云何脫彼。是以再瀝丹忱。追補昔願。自己已春。已立誦持之誓。及仲冬月。又新懲創之功。於今咒數雖完。心仍未淨。豈不愈堪慚愧。更可悲哀。敬對三寶大悲菩薩。燃香十炷。結七七壇。謹服水齋。至心持大悲圓滿神咒十萬八千。以此功德。必求加被。願從今去。戒根永淨。遮性無虧。定慧齊彰。寂用自在。三途息苦。九品蓮敷。共睹須彌毫相。同圓法界藏身。

為父回向文

日月同上

歸命無上尊。及以寂滅法。

解脫眾僧海。同垂哀護持。

智旭二十喪父。已萌孝感之懷。廿四出家。未紆男女之業。本期普利塵沙。奚止願超九世。所憾業障深纏。克果莫就。追思罔極。遺憾終天。

今集自他經咒。

列諸佛菩薩名七十八萬八千。諸經部卷一千四百九十一。咒品十三萬八千五百二十。懺一部。自持諸

經七部。咒品七萬。佛名諸菩薩名二十三萬。文不錄。

燃香三炷。供法界三寶。伏願鍾之鳳。速昇

淨界。早悟寂光。又願過去父母親緣。永離妄緣。咸會常樂。現前善友同行。共報慈恩。同合悲仰。恭惟三寶。證明攝受。

楞嚴壇起咒及回向一偈

未 辛

◎稽首大慈悲。救護末劫者。我念末劫苦。破戒為第一。

我思救苦方。無越毘尼藏。毘尼若住世。正法永不滅。

行成果斯剋。教不屬空言。或因持戒力。速成淨滿尊。

或因淨尸羅。嚴淨諸佛土。或因別解脫。作獨覺聲聞。

或因善戒力。生禪及天道。亦作人中勝。福樂好名稱。

如是差別果。皆由戒所得。近果說差別。究竟歸一乘。

如是勝妙法。願為我昭明。普度長夜中。無依無怙眾。
故以一百日。棲身清淨壇。持於圓滿咒。具足十萬輪。
又增持一萬。減定業五萬。共回向菩提。同生極樂國。
唯冀三寶尊。證明哀攝受。證明哀攝受。
◎歸命明行足。顯密清淨輪。種種勝修持。學無學功德。
我慚愧發心。入壇持神咒。數足心尚雜。威儀亦未淨。
內倍懷憂懼。願發事難濟。故燃香十炷。懺我十惡根。
其增持一萬。減定業五萬。亦燃臂六炷。加被願如心。
又為十一友。持減定業咒。共計九十萬。供臂香七炷。
又為報恩繼志心。追薦已往度脫心。
勸請轉法隨喜心。代除邪謬悲救心。

為諸友朋宏濟心。為諸檀護宏法心。
從來緣會慈念心。欲持三百二十萬。
故燃臂香復七炷。令我七心皆得成。

續持回向偈

稽首善逝尊。無上顯密藏。三乘賢聖眾。地藏滅業咒。
我以大菩提。最初清淨心。續為善友眾。持四十八萬。
若有禪思士。善入諸三昧。不起增上慢。恆修勝法忍。
持經者達義。如說得修行。營福者隨心。畏罪嚴佛乘。
住戒者增明。已汙速歸真。未住秉威儀。尊重正法教。
或有毀重禁。願令發深慚。拔除罪犯根。速達無生理。
今我燃香炷。供養三寶尊。願我及含識。滅除一切業。

又燃香三炷。悔三業諸惡。從今誓永斷。起無作善根。
敬依占察經。擲輪決疑惑。亦以此妙法。流通益世間。
我誓以身心。奉上地藏主。隨於剎塵劫。永處眾苦中。
普代眾生苦。令得先成佛。劫石或可移。此願終不改。
我所修福業。懺悔發弘願。種種勝善根。體性同法界。
一一皆回向。普施諸含識。悉願證真常。同歸寂光土。

靈峰蕩益大師宗論卷第一之一

終

靈峰蕩益大師宗論卷第一之二

願文二

龍居禮大悲懺文

壬申

歸命勝威德。勇猛人師子。不共力無畏。大悲救世者。

歸命照世燈。真實出要法。顯密不思議。破愛見網者。

歸命眾生父。慈願無比尊。帶果示行因。住不思議者。

歸命降魔外。忿怒大明王。真實勝慈悲。調伏難調者。

我今發宏願。誓斷惡修善。燃頂香四炷。陳白自深心。

弟子智旭。自惟障緣深重。過罪多端。惑染既殷。業累斯積。未歸信前。已造無邊邪謗。雖學道後。尚纏無量愆尤。四誓秉懷。固欲並乎往哲。七支身口。每負墮於前賢。內因力微。外感復亂。野犴爭鳴於大地。孺

羊遍處於域中。不唯乳雜水而飲者增痾。方且毒爲食而嘗者喪命。是以痛心疾首。哀告慈尊。一期方便。三七熏修。願錫^①群盲。速圓福慧。勿壞如來正教。勿摧出世寶幢。願我同行。以及檀那。外護諸賢。見聞大眾。各秉深志。共策玄猷。清性遮而畢淨。嚴篇聚以無虧。悟無諍之真源。除微細之法執。作師子吼。滅戲論愚。又願現前眾等。遍及含靈。資生眾具。學道因緣。罔不隨心。悉能滿願。化三毒爲三脫。轉六道爲六通。覲淨土於目前。證菩提於當念。性修不二。具種種行門。事理交融。興重重法化。印彌陀之願璽。滿自在之悲心。

結壇持大悲咒偈

歸命施無畏。大悲救世尊。神妙祕密輪。及一切三寶。
我業深如海。努力勤禪定。半身感楚酸。實由三毒根。

①錫：金陵版作「錫」，為「錫」之異體字。

今慚愧剋責。燃臂香三炷。結一七淨壇。持大悲一萬。
誓當勤精進。護佛法正輪。不惜身命財。唯宣一乘教。
我今以身心。奉上三寶尊。唯願平等悲。究竟垂加護。

結壇持往生咒偈

稽首無量壽。拔業障根本。觀世音勢至。海眾菩薩僧。
我迷本智光。妄墮輪迴苦。曠劫不暫停。無救無歸趣。
劣得此人身。仍遭劫濁亂。雖獲預僧倫。未入法流水。
目擊法輪壞。欲挽力未能。良由無始世。不植勝善根。
今以決定心。求生極樂土。乘我本誓船。廣度沉淪眾。
我若不往生。不能滿所願。是故於娑婆。畢定應捨離。
猶如被溺人。先求疾到岸。乃以方便力。悉拯瀑流人。

我以至誠心。 深心迴向心。 燃臂香三炷。 結一七淨壇。
專持往生咒。 唯除食睡時。 以此功德力。 求決生安養。
我若退初心。 不向西方者。 寧即墮泥犁。 令疾生改悔。
誓不戀人天。 及以無為處。 仰願大威神。 力無畏不共。
三寶無邊德。 加被智旭等。 折伏使不退。 攝受令增長。

結壇念佛回向文

稽首阿彌陀。 諸佛護念法。

淨土諸聖賢。 唯垂哀護持。

智旭無始來。迷常住理。失智慧明。背自性而枉受輪迴。取妄心而永違真境。善根雖發。投正教以捨家。宿習偏濃。熏三昧而罔就。矢心淨域。誓出苦輪。機感不專。聖應莫顯。悠悠歲月。罔罔襟期。可痛可悲。無

洲無渚。今依釋迦誠訓。七日持名。用投無量慈光。一生求度。棲身淨壇。專稱洪號。若定若散。有記無記。仗佛悲輪。功無唐棄。願以功德。及諸善根。悉共眾生。回向安養。所冀現生魔障消除。捨報正念決定。一刹那頃。生如來前。受苦提記。滿本願輪。

結壇禮大悲懺文

智旭與眾生自迷覺性。恆處昏蒙。眼隔圓常。耳違微妙。未知出要時。枉役聽聞之用。既思求道後。反虧聰利之功。聆法語則乍憶還忘。展經典則遺前失後。遂使無上醍醐。莫由染識。圓明珠體。弗克映心。觀行難於奏功。豈能自利。辯才短於章句。安望利他。是以捫躬知過。稽顙求哀。諦信大士悲心。歸命總持神力。燃頂香三炷。供大悲三寶。願以智慧光。灌我頂門。以聞持水。洗我心垢。使速離暗鈍。蚤獲開明。遙

①蚤：通「早」。

聞諸佛轉妙法輪。永無遺失。常讀三乘甚深法藏。過目不忘。等與眾生同開佛慧。性修交徹。頓證圓常。

補總持疏

敬禮慈尊地藏王。神咒善能滅定業。

普救無邊五濁苦。紹隆三寶種不斷。

智旭與法界眾生。迷本淨心。已造定業。無明所覆。不自覺知。故於今日。同嬰苦報。遠隔正法。遭遇魔邪。倒說大乘。誣毀了義。逐後世微勸。忘教主典型。設宣實道。反被譏訶。雖解真乘。仍虧智斷。歎同修之落。嗟外護之冥冥。果豈他尤。因原自造。惟捫心內悔。悲仰求哀。恭念地藏大士。無上醫王。滅業真言。無邊神力。定能拔三障苦。施三德樂。是以專心持誦。速望冥加。向持三百二十萬。一百萬。四十八萬。竟。今

復爲某等。廣列比丘沙彌居士等不錄。各各有差。至心共持一百四十萬。伏願一

切比丘。增長福慧。成就聖根。斷世愛網。摧我見山。一切沙彌。志慕大僧。克臻淨行。增修戒慧。棄捨幻緣。期許誓同先哲。舉止不類時流。一切檀護。明識是非。了達邪正。以願作眾生之眼。將身爲佛法之城。又願各信淨土玄猷。共勗樂邦妙行。具諸戒品。讀誦大乘。深信因果。解第一義。常爲人說法藏。遠因彌陀現果。令諸有情。咸脫苦輪。畢獲安樂。又願智旭與諸知識。互爲主伴。恆轉法輪。誓滅三途定業。妙暢安養真詮。恭干三寶聖尊。同體攝受。

為父母普求拯拔啟

不肖智旭。生於萬曆己亥。是時嚴慈。並年四十。止一子。撫育倍殷。旭年二十。先嚴捐館。未展一日孝養。徒切終天痛憾。嗣聞佛法。稔思知世

孝非真。廿四捨母逃逝。本期剋時取果。總報四恩。詎謂業重障深。久滯凡地。至廿八慈母復棄。而旭於出世大孝。反躬無似。倍嬰罔極之悲。終墜憂虞之網。出家十夏。白業無成。扼腕捫心。可慚可懼。明歲六月一日。爲先慈金大蓮七周。十一月五日。爲先嚴鍾之鳳十五周之期。自力既微。應乞恩於師友。法施爲最。豈祕吝於庸愚。藉同體大悲。作無緣與拔。智旭儻此生解脫。誓處處同爲影響。或今身沉淪。願永永代受眾苦。又自持減定業真言二十萬。金光明空品二千。梵網上卷一千。爲我父母。耑懇同仁。互爲增上勝因。並入彌陀願海。

再禮金光明懺文

歸命能仁福慧尊。最勝金光明性海。
信相功德大吉祥。同賜慈悲垂攝護。

智旭等

列六人不錄

普爲眾生求滅罪障。轉正法輪。如法建金光明經吉祥妙懺。至誠咨請十方三寶功德大天。普願圓慈。速垂妙應。伏念自迷金光明性。備起貪瞋痴業。著我我所。橫生是非。障智慧之真源。妄求世智。喪聖財之法樂。妄愛俗財。致使瞞因昧果。藐法欺心。感報墮三途劇苦。餘殃使百務無貲。今始覺悟。痛改前非。翹五體以投誠。歷一心而悔罪。願我等無始至今。三業六根。所作重障。煩惱惡業。花果報殃。以金光明海三寶功德。及吉祥大天本願威神。於一念間。悉皆消滅。顯發自性慧輪。成就本來福聚。紹隆三寶。普利塵沙。又願智旭身無眾病。心悟總持。自證法門。清淨演說。某痛念娑婆。深求大法。身心一致。福慧並修。某明了正法。剖斷狐疑。懲流俗心。希先哲行。某猛省無常。力除瞋慢。反躬自勵。不念人非。某廣發大願。善學古人。某永

離掉舉。成就深因。某開發蒙憤_又。增長信根。又願執勞運力。隨喜見聞。同植勝因。等沾殊利。乃至法界含識。均藉經威。仰資懺力。頓空二死。並證三身。恭惟金海聖天。見知證攝。

結壇禮懺並回向補持咒文

智旭及眾生。於同體法。幻成十界之殊。向真常境。謬作三世之異。既隔遮那妙體。罔知正法要津。正轉像。像轉末。誰思砥柱中流。輕成重。重成定。誰達緣生無性。我今仰藉觀音大聖。地藏慈尊。真實圓悲。始蒙覺悟。信三無差別之理。十界不離一心。解佛性常住之宗。三世不移當念。由是發廣大心。修真言行。誓滅自他定業。重興正法毘尼。曾持大悲咒十萬八千。加被毘尼集要。流通益世。今復六時行道。一七熏修。燃香三炷。回向佛乘。唯願千手千眼。真實勝慈。專憫剛強。速垂

折攝。使如來正法。再顯支那。末運迷津。重歸至化。汙道生慚愧之心。不淪空見。羶羊獲聞思之慧。不囿凡愚。又爲緇素等。補持滅定業真言。一百四十萬已竟。並燃香三炷。總申回向。伏願三途息苦。八難除災。竭業海之波濤。摧惑林之根蒂。五住圓消。三輪同淨。悟戒體而果極法身。達性遮而行同淨滿。泯大小偏圓之執。普會一乘。深浮囊草繫之思。範圍法界。證宗說二通。禪教不二。修事理一致。因果同符。覲彌陀於安養。輔彌勒於龍華。情與無情。咸臻常樂。

禮大悲懺願文

頂禮無邊際。三寶威德尊。

觀世音地藏。同垂哀護持。

智旭與眾生。自迷性德。恆造業緣。障於覺體。不了法因。能所熾然。自

他橫隔。沉淪六道。困頓三途。乃至劣得人身。仍遭諸障。投躬正教。未識妙津。良由業重。致此坎坷。復念生死根株。愛染第一。潛伏藏識。難斷難除。我雖密承大士三寶加持。有生不習無慚穢行。而無始惡習。時與念俱。身貪諸觸。口喜惡言。三業六根。罪實無量。已躬未淨。何以導人。扼腕論心。誠堪愧恥。今於大悲淨壇之次。日課梵網戒經一卷。修行四十八願。念阿彌陀佛千聲。持金光明經空品一卷。復總持大悲咒萬遍。佛頂咒千遍。以爲斷惑方便。及爲過現某等各持經咒。崑申回向。建壇日燃頂香五炷。今完滿日。復燃臂香二十一炷。供盧舍那佛。釋迦牟尼。阿彌陀佛。千光王靜住佛。九十九億殞伽沙佛。正法明佛。十方三世諸佛。供梵網經菩薩心地品。大般涅槃經。大悲心陀羅尼。悉怛多般怛囉神咒。滅定業真言。顯密一切法藏。供觀世音。地

藏菩薩。大勢至。總持王。日光。月光。寶王。藥王。藥上菩薩。華嚴。大莊嚴。寶藏。德藏。金剛藏。虛空藏。菩薩。彌勒。普賢。文殊師利。十方三世一切菩薩。供摩訶迦葉。優婆離。阿難。一切聲聞緣覺賢聖僧。供初來震旦摩騰。竺法蘭。初往西乾。法顯尊者。淨土教主。遠公尊者。求見舍利康僧會尊者。禪宗初祖達摩尊者。天台智者大師。相宗玄奘下法師。清涼澄觀國師。會歸宗鏡永明大師。重振僧風達觀大師。及私淑戒法雲棲宏和尚。現夢接引憨山清師祖等。如是一切三寶師僧。我供養已。投地披肝。作如是白。願我三業。究竟清淨。身不犯纖塵。口無諸掉失。意永離愛見。願父母及無始父母眾等。同生淨土。願同行比丘九發深悲願。披堅忍鎧。願外護比丘某等列名者八人。深愛正法。曲體眾僧。願隨喜比丘某。成就忍力。密荷法門。願某等列名者三人。痛懲時弊。力追古

風願同盟比丘某。平等大悲。愍念剛惡。願某深開教眼。精曉毘尼。願

某成就開智。廣達真宗。願某等

列名者七人。

克除習氣。深入法門。願某痛

念無常。深思出要。永除諂誑。成就真因。願外護沙彌及行人某等

列名

者十人。成就深因。希求實果。願某等

列名者九人。

精求出要。矢志蓮邦。願某

等

列名者八人。

三學兼修。二嚴等備。願破戒闡提某等

出四名。

從緣警悟。頓

革邪心。深信因果。早求滅罪。願檀護某。以圓通慧。修稱性福。願某等

列名者十六人。

成出世法。脫愛使纏。願亡故比丘

十一人。

沙彌某等

列名者六人。

處

士某。俱脫幽途。徑歸樂土。願亡故往生淨土優婆夷盧智福。蓮開上

品。果記一生。以如意通。廣度含識。以上燃香發願功德。上報佛恩。下

挽劫濁。願一切持律者。實洞開遮持犯之源。深悟定共道共之法。不

以積訛自私。不以習陋滅法。常補佛處。不類孺羊。一切演教者。解行

雙修教觀並舉。精嚴律檢。通達禪思。不同說食數寶。善能隨文獲證。一切禪思者。明識是非。了別邪正。不墮暗證坑。不起增上慢。真參實悟。信戒信聞。一切修淨業者。信即事之理。悟即佛之心。不撥相而高譚自性。不輕視而認作退休。披菩提誓鎧。合法藏願輪。一切習瑜伽者。深達顯密圓宗。清淨三輪施化。革除戲習。守護禁儀。不妄教授。不輕舉行。蒙諸佛矜憐。免鬼神瞋罰。一切營福業者。深信罪福。嚴持因果。遠離世法。興揚正化。回有爲業。趣無漏乘。又願以前諸願。悉嚴淨土。總向西方。臨命終時。更無他念。親睹慈尊。聖眾接引。應時化生。旋聞妙法。隨證無生。成就十種身輪。廣度法界含識。唯觀音大士。地藏慈尊。哀愍覆護。令我願不退不沒。不失不忘。滿菩提行。

禮淨土懺文

癸酉

①昧：金陵版作「時」，依嘉興藏改作「昧」。

比丘智旭等。曠大劫來。至於今日。既迷本性。恆在輪迴。三業六根。無惡不造。五趣八難。無苦不嘗。暗識相傳。曾弗覺悟。死生浩漫。解脫何期。茲值大乘。得生微信。快聞淨土。宜速知歸。勤精進而已。憾其遲。更怠緩而擬將何及。爰發懇心。共期三昧。^①修往生之願儀。矢七日以無雜。六時行道。四威攝心。仰叩圓悲。必垂妙應。願深求正法。不染情塵。行與志齊。道追古聖。盡捨緣務。痛念無常。八風不動。四誓莫移。乃至外護行人。並植深因。同歸淨土。師僧父母。歷劫親緣。法界靈蠢。過現有情。蒙法藏之願光。承阿彌之慈力。三障頓除。四土等淨。以此發願功德。總報三有四恩。同圓種智。

西湖寺安居疏

一心歸命。梵網教主。盧舍那佛。極樂世界。阿彌陀佛。菩薩心地品。毘

奈耶藏。三乘十二分教。一切尊法。觀音勢至。文殊普賢。地藏彌勒等。一切菩薩。優波離。迦葉。阿難。西天東土。一切聖師。願展慈光。同垂悲濟。伏念諸佛滅後。以戒爲師。三無漏學。以戒爲首。秉羯磨而如說修行。名爲正法住世。依律藏而和合共學。斯令僧寶不漸。深嗟末運。罔識良模。持犯總自不知。源委何嘗略討。或恣行非法。或痴若啞羊。或離事談空。或執相迷旨。致使覺皇巧便。埋沒湮沉。邪見稠林。蔓延滋茂。既忝如來之胤。寧無離^①之悲。爰發勝心。糾我同志。結期蘭若。討論毘尼。敘外護緇素。回向皆不錄。伏願外魔不擾。內障不侵。紹隆僧種。圓證佛乘。悟開權顯實之旨。合扶律談常之印。以淨戒眞因。登淨土極果。津梁劫濁。摧伏魔邪。報釋迦之深恩。滿阿彌之大願。

①離忝：「忝離之悲」指對國家殘破的悲痛。

前安居日供鬪文

崇禎癸酉前安居日。菩薩戒比丘智旭。燃香十炷。奉供遍一切處。淨滿大覺。示滅雙林。眞實常住。本師慈父。一體三寶。極樂世界。阿彌陀佛。十方三世一切諸佛。梵網尊經。毘奈耶藏。十方三世一切尊法。地藏彌勒。兩土二侍。金剛藏。虛空藏。藥王。藥上。玄通華光主。華光大智明等。十方三世一切菩薩。優波離。迦葉。阿難。馬鳴。龍樹。一切僧寶。願以大慈悲力。折伏剛強力。攝受善根力。現前證明。智旭本謗法人。幸聞地藏尊經。發心救苦。書慈悲懺法。復斷酒辛。聽大佛頂經。決志出家。閱憨山方便語。矢心參究。捨母逃逝。誓明大事。既多障緣。仍悲法亂。因思誠訓。以戒爲師。俯仰斯時。誰堪作範。乃棄衣單。千里陳情。雲棲塔前。頂受四分戒本。一載後。求菩薩律儀。遂檢全藏。輯錄要略。

但圖自利。未暇化他。不意事成。漸至流布。然既再三翻讀。深知時弊多端。不忍隨俗誦訛。共蝕如來正法。而自受具。心雖殷重。佛制未周。爰作八鬪。虔問三寶。若智旭比丘戒。從心感得。十夏行持。當得作和尚鬪。若得戒前。輕犯未淨。當得禮懺。作和尚鬪。先行懺法。若未得不成遮難。或已得未堪作範。當得見相好作和尚鬪。禮懺求相。若不成難而未得。當得重受鬪。如法秉受。更滿十夏。若成盜難而通懺。當得禮懺。重受鬪。若已成難。當得菩薩沙彌鬪。若不許沙彌法。當得菩薩優婆塞鬪。若一切戒法悉遮。當得但三歸鬪。嗚呼。不敢師心者。此生之出處。不可忘廢者。曠劫之弘誓。但進退語默。弱識豈能自知。逆順與奪。正覺自然隨器。仰對三寶。剗可瀝一心。若得作和尚等三鬪。誓忘身命。護持正法。寧受劇苦。作真聲聞。不爲利名。作假大乘。若得重受

等二鬪。敦弟子職。誓不藐法。若得菩薩沙彌鬪。誓尊養比丘。護持僧寶。若得菩薩優婆塞鬪。誓以身命護正法。終不迷失菩提心。若得但三歸鬪。誓服役佛法僧間。種種方便。摧邪顯正。我以質直心。殷重心。護正法心。度眾生心。伏魔外心。除巧偽心。向一體三寶。供如是鬪。發如是願。從今日迄自恣日。現前大眾。日持大悲咒一遍。自修梵網懺法日一時。以求加被。願三寶大眾。護法天龍。同垂哀鑒。重復說偈曰。

三寶護一切。同體無差別。我悲劫濁苦。法亂邪風熾。

願續正法燈。照世開迷惑。內護及外護。未卜當安從。

救世大悲者。知我夙世根。應以何等位。自利及利他。

願扶律談常。從境而發諦。徹悟聲聞法。同歸無上印。

終不作對待。隔別諸邪見。我哀迷惑者。觸事生執著。

律昧持犯源。唯事衣與鉢。教失觀行旨。但著名句味。
禪道迷綱宗。流入一機境。或但尚工夫。或專求向上。
或強鑿悟門。或並棄正解。執藥反成病。戲論妨實詣。
淨土圓頓法。多視作權機。不發菩提心。但作偷閑法。
不修淨戒因。空希淨妙果。密部大威神。翻成世流布。
穢雜不堪聞。幾同兒豎戲。如來無量劫。修習最殷勤。
得此難思法。度我諸含識。云何至今日。衰替不忍觀。
我本具縛人。自哀哀一切。以何方便力。重顯正法輪。
仰學至誠心。深心回向心。燃香表無盡。待命無他向。

自恣日拈鬪文

稽首法界淨滿覺。正法毘尼淨性海。

權實聖賢常住懺。一體證知垂攝受。

智旭無始至今。迷三寶之本性。淪六道以往還。僻稟邪宗。恆違出要。妄希捷徑。不了真乘。尚幸夙因微善。獲聞正法。毘尼於前安居日。供鬪陳志。今三月告終。僧將自恣。復供頂香六炷。三炷求鑒根機。授我明決。唯聽聖命。心無適莫。三炷隨鬪。皆發三誓。若得三歸鬪。盡未來際。誓不離佛。誓不離法。誓不離僧。得優婆塞沙彌鬪。誓不忘菩提心。誓作外護。助興正法。誓供養如法比丘。得二重受鬪。誓不違奉師之則。誓五夏依止。誓十夏未滿不爲師。得相好鬪。誓忘身修懺。誓不違願。先畜弟子。誓未見相不講演。除結伴清淨法施。得餘二鬪。誓不濫度人。貽羞法道。誓不改人法名。誓與同志如說行。不逐名利涉世事。但秉正法。以俟後賢。三寶龍天。必垂哀攝。

禮淨土懺文

敬禮能仁無量壽。二土法寶教行理。

觀音勢至海眾僧。無邊三寶咸加護。

菩薩沙彌智旭。與法界眾生。迷真起妄。背覺合塵。惑業無窮。苦果不息。無始至今。從未覺悟。雖逢出要。罔識進趣。由是往還六道。沒溺三途。廣造惡因。備嬰劇苦。今以夙時微善。獲遇真乘。無奈染習偏強。淨功莫剋。違出家初志。負佛祖深慈。扼腕論心。慚天愧地。爰立勝志。七日爲期。修行淨土懺儀。願成念佛三昧。六時行道。一意持名。叩佛圓悲。必垂妙應。燃香三炷。供二土三寶。願三心圓發。三障頓除。又十四炷。拈十四種鬘。一決行藏有四事。二定占察行法之時有三種。三至十定占察行儀有八事。十一決金光明懺有三種。十二定誦滅定業

之時有七種。十三決般舟三昧有五種。十四定註經前後緩急有十八種。是中詳悉。佛自見知。願賜洪慈。除我疑惑。伏願分毫之善。等施含生。稱法性以無窮。乘願輪而自在。見聞隨喜。惡滅善生。契會寂光。同歸常樂。盡法界有情。無一不生極樂。而極樂不增。盡法界微塵。無一不現極樂。而極樂不減。徹悟無生。而熾然往生。了知不去。而確爾求去。大闡彌陀法化。廣破僞伺邪宗。深符釋迦願輪。力挽支離淺學。度五濁於九品。淨四土於一心。虛空可隕。我願不灰。願佛法僧。證明攝受。

禮金光明懺文

甲戌

智旭自念生逢法亂。不遇真乘。內因既微。外緣亦薄。魔障數侵。淨業罔就。觀人省己。愧慮驚心。幸值最勝經王。吉祥妙懺。更幸清淨僧眾。

如法行持。爰發虔心。燃香供養。一奉供釋迦文佛。阿闍佛等。一切世尊。願與一切眾生。速發菩提心。紹隆佛種。二奉供大乘金光明海十部經。願與一切眾生。速得深廣慧。悟入法海。三奉供信相菩薩。金光明等一切三乘聖眾。願與一切眾生。速證入解脫。同登法流。四爲梵釋八部聖眾供三寶。願增長威神。護持梵行。五爲第一威德吉祥大天供三寶。願不違本誓。示我吉祥。六至十一。奉供某師。列六師並願語不錄。十二至十四。奉爲恩師某供三寶。懺假稱悟道妄評公案之罪。妄造懺法。謗毀先聖之罪。損剋大眾。錯因昧果之罪。諸如此罪。願悉消除。或不可除。願皆代受。令現前病苦。速得痊安。若大限莫逃。竟登安養。十五至十七。奉爲外護沙彌。列名者六人。檀越。列名者三人。行人眾等供三寶。十八至二十。奉爲比丘某知友。列五居士。亡友。列名者三人。供三寶。上願語俱不錄。二

十一普爲見聞。若不見聞。及十方三世無窮無盡。一切眾生。供三寶。願皆頓悟。金光明海。永斷惑業。苦輪。唯願三寶。證明攝受。重復至誠。五體投地。燃香三炷。一奉爲比丘。某供三寶。願堅固忍力。不弛弘願。二奉爲震旦國主。兆民供三寶。願常享太平豐樂。不遭離亂饑荒。魔外潛蹤。正法昌熾。三爲自身供三寶。願憫凡愚。必加哀護。從今以後。淨業日增。夙習煩惱。心心伏斷。脫愛見輪。證寂光境。念念不違慈父。時時得睹樂邦。普與含生。齊成正覺。

講金光明懺告文

乙亥

智旭與法界眾生。自迷法性。幻作塵勞。貪瞋痴慢。日夜熾然。淫盜殺妄。長時不息。致使三途鼎沸。八苦交煎。災異頻仍。饑荒洊^世至。干戈搔擾。魔外縱橫。悲同分妄見。長夜難開。痛循業自招。出離無助。茲遇邀

請功德大天。發心專求拯拔。講補助懺儀一卷。日隨喜行法一壇。於
圓滿日。燃香二十一炷。一二三。奉供本師寶華琉璃四方四佛等。盡
金光明經中一切諸佛。大乘金光明海十二部經。信相菩薩盡經內
一切聖眾。四五。奉爲大梵帝釋護世四王等。第一威德成就眾事大
功德天供三寶。伏願增長威神。令此國中風祥雨順。物阜時雍。干戈
永息。疾疫消除。聖主播仁慈之化。群臣竭忠蓋之良。六七八。自懺身
口意業供三寶。伏願慈威。折伏攝受。九至十二。奉爲四師。列四師
名不錄。十
三至十五。奉爲懺師外護隨喜供三寶。上願語
俱不錄。十六。奉爲結伴同修
諸友供三寶。願各秉遠志。共集真猷。十七。奉爲護正法輪發弘誓願
某等。列五
居士。供三寶。伏願各增福慧。自離障緣。十八。奉爲緇門實德有
志賢人道震照渠等供三寶。伏願解行齊修。二嚴克備。十九。代爲惡

魔眷屬外道流裔某某某某等供三寶。深求懺悔。伏願三寶威神。愍彼見濁。或默示感通。令反邪歸正。還度群迷。或速彰黜罰。令消除退散。莫惑凡愚。若罪惡障力。決不能悔悟消融。智旭願皆代受。若善根斷盡。終不可速救者。智旭願以無始至今。所有一毫之善。皆施與之。令其速悟。二十二十一。奉爲十戒閻梨。出家閻梨。及某等覺靈亡父母及一切親緣眷屬供三寶。願語俱不錄。以此燃香發願功德。悉施法界眾生。願皆悟入金光明海。以清淨業。感吉祥天。擁眾常護。皆能以財以法。攝化一切。各各改惡從善。反邪歸正。皆能修身修戒。修心修慧。皆知鼠啣鳥空之解爲非。皆知佛法自有真脈。非可僭傳。ハク皆知聰明穿鑿。鬼家活計。徒增謗法之愆。不療生死之苦。皆能忘身捨命。專求正法。自利利他。由能應念修行一切供養。奉供三寶故。心常清

淨無染著。由能了達一切法空故。不捨莊嚴佛土。成就眾生。由能了達淨穢平等故。熾然求生極樂世界。由能深信心佛眾生三無差別故。精修念佛三昧。不作無佛無眾生想。由能徹證持犯性空故。以三聚淨戒。攝化一切。由能遠離聲聞辟支佛意故。受持比丘清淨戒律。常能演說戒即摩訶衍。由能了知法性無增減進退故。方便增進一切善根。由能深入大定故。恆普現威儀。由能究竟無相智慧故。不捨一切諸相。由能悟入離文字法故。不離文字談解脫相。由能證徹無依無住大般涅槃故。數示生滅。於三界中廣作利益。由能念念遍知一切法界眾生界事故。不捨方便。示學一切法門。由能遊戲生死故。而無染汙。由能深觀涅槃故。而不取證。由能了知煩惱生死即菩提涅槃故。不作一想。不作二想。由能念念沐浴法流故。不捨作法取相。

之事常能演說一一法。一一相皆即法界。當體無生。已發如是大願。竟廣大如法界。究竟如虛空。恭唯金光明海。同體三寶。成就眾事。大功德天。速如所願。滿菩提願。

靈峰蕙益大師宗論卷第一之二

終

靈峰蕩益大師宗論卷第一之三

願文三

九華地藏塔前願文

丙子三月

稽首慈悲大願王。本源心地如來藏。

善安慰說真救世。現聲聞相護法者。

願承本誓度眾生。鑒我微忱垂加護。

智旭夙造深殃。丁茲末世。雖受戒品。輕犯多端。雖習禪思。粗惑不斷。讀誦大乘。僅開義解。稱念名號。未入三摩。外睹魔黨縱橫。痛心疾首。內見煩惱紛動。愧地慚天。復由惡業。備受病苦。痛娑婆之弊惡。歎沉溺之無端。由是扶病入山。求哀大士。矢菩提於永劫。付身命於浮雲。

臂香六炷。三炷供忉利勝會。化身無數。大集勝會。現聲聞相。六根聚會。善巧說法。地藏菩薩摩訶薩。一炷悔三業重失。生來殺業淫機。謗三寶罪。口過惡念。乃至舊歲染疾後。種種不盡如法。如是等願盡消除。一炷爲求四願。律儀清淨。斷惑證真。長康無病。廣作福事。一炷爲決疑網。若先禮懺。求淨律儀。若先習禪。斷除煩惱。若先閱藏。以開慧解。若先立行。以廣福緣。唯願救世眞士。大智開士。一切知見者。於諸眾生得不忘念者。必垂哀鑒。開我迷雲。我復於大慈悲父前。瀝血銘心。作如是願。如一眾生未成佛。終不先自取泥洹。儻夙業因緣。牽入惡道。願菩薩弘慈。常覺悟我。使我念念憶菩提心。令菩提心相續不斷。若夙障稍輕。願大士威神。令我早成念佛三昧。決生阿彌陀佛世界。乘本願力。無邊剎海。化度有情。盡未來際。無有疲厭。

十周願文

六月初一日

稽首釋迦大聖尊。十方克盡人倫者。

真實至孝真實忠。真實禮誼真師友。

所說究竟真實法。真實如法修行僧。

我今哀請垂護持。願賜慈悲同作證。

智旭生逢末世。福慧並微。蒙二親獨養深恩。罔知攸答。始則違親教命。造謗佛誹法。重愆既而稍解真乘。棄生事死。葬俗典。雖欲剋期取果。頓捨家緣。實乃夙障偏多。久滯凡地。追初志而涕泗慚惶。念未來而痛心酸鼻。世出世法。均資未得。生後世報。嬰苦無疑。由是自持經咒。列經三千卷。咒二千萬。佛名號一萬。俱不錄。燃香三炷。匯諸善友所持經咒。列比丘丘沙三十八人。共持諸經律。四千八百零七部。背經論各一部。偈一百萬。諸咒品二百二十萬零三千五百九十六。又持一字大輪真言七日。

佛菩薩名七百一十五萬。禮佛三萬拜。俱不錄。以此薦父鍾之鳳。母金大蓮。伏願決生淨土。

速證無生。蒙授記於十方。度含靈於五濁。又香三炷。轉爲緇素善友。

乞恩三寶。伏願比丘某痛念正法之衰。某克證真實之法。某等

列名者四人

人。

圓修定慧之業。沙彌某某。發深固志。成忍辱力。某等

列名者四人

戒德

日懋。慧性開朗。優婆塞某離諸障緣。成就二利。某某了悟塵緣。增長信力。捨惡住善。堅固菩提。又願智旭病消障淨。所有誓願。無不圓成。所有著述。允可佛意。所有佛事。速辦無難。所有開化。悉皆領悟。興釋迦正法於支那。作彌陀輔弼於樂土。紹地藏家業。入普賢行門。以勢至念佛三昧。自度度他。以迦葉結集深心。護法護眾。俾邪魔外道。遁影藏蹤。使教戒禪那。日昭月朗。恭唯三寶垂慈。滿菩提願。

持咒文

智旭夙生業重。現世罪深。豈但不能剋期取果。普報四恩。亦且不能傳修聖道。弘範三界。悠悠歲月。放恣因循。致使他緣逼迫。惡疾纏身。眩累縑素。供養護持。反躬內忖。何德堪消。靜言思之。實增慚懼。爰屏他緣。結壇專誦。二總持。奉報外護。九炷臂香。供養三寶。及地藏自在。愍眾生者。願比丘某正見卓然。能轉時流。不被流轉。沙彌某某內外一如。始終一致。山房某等列名者十人。於世法中。增長信根。優婆塞某身心永安。智慧如海。某了知恩愛。猶如桎梏多。自然伏斷煩惱罪根。某某即求子之凡心。成真善之聖行。沙門某等列名者三十六人。慧命堅固。成就道果。優婆塞某人十人。及信女某某等列名者五人。欲行惡法皆不成。欲修善業速成就。關閉一切諸惡趣門。開闡人天涅槃正路。又願智旭。病苦消

除。福德生長。速完閱藏之鬪。早遂斷惑之志。著述開人天眼目。字字皆懸契佛心。與諸縑素。同生樂邦。世世生生。爲影響眾。直至道場。永無隔礙。又決疑拈鬪。供香一炷。願所拈鬪。決定靈應。從此一意行持。無疑無悔。自利利他。功無虛棄。滿菩提願。廣度眾生。

閱藏願文

歸命法界大醫王。種種應病妙法藥。

觀音地藏看病母。願賜慈悲同哀護。

智旭與眾生。背一真性。起諸幻疾。三惑爲眾罪根元。四大爲百病窟宅。保妄念而塵劫不肯捨離。受毒身而輪迴無有窮絕。幸獲人倫。仍嬰眾苦。叨成僧相。尚纏惑根。禪那教觀。徒有虛名。戒律總持。咸無實義。致使魔軍得便。障難頻侵。身則眾病交煎。心則他緣逼迫。欲行善

事。每不能成。是以深生慚愧。諦信因緣。歸命觀音地藏。二大慈尊。求哀懺悔。懇賜護持。爲療惡瘡。持完大悲章句。二百七十堂。而瘡漸癒。燃香三炷。供養三寶。願與眾生。離病因緣。斷病苦報。身心安樂。真性現前。發起大心。行諸妙行。復燃三炷。今日爲始。暫減恆課。續閱藏經。願此番決無障緣。從始至終。字字明解。外則事事豐饒。行人和順。毫無片節擾心。內則精義入神。隨聞入證。決得聞持勝力。普與眾生。開頓悟門。成正修路。摧魔外邪。幢奪權小。僻執沉痾。立起枯槁。旋生恭唯慈覆。

完梵網告文

丁丑

歸命華臺盧舍那。

千華上佛千百億。

梵網契經心地藏。

玄通華光大智明。

亦禮彌陀大願王。觀音勢至大海眾。

及我地藏勝慈尊。同賜哀憐垂拔濟。

菩薩戒沙彌智旭。竊念梵網尊經。久祕龍藏。下卷雖有義疏。古略多含。人罕妙解。上卷則兩家草創。皆隔門牆。致使修證要途。千秋貿貿。旭以宿因微善。得遇靈文。再四潛心。宛如故寶。不辭鄙拙。合註斯成。敬燃臂香二十一炷。回向真乘。一二三奉供三身一體盧舍那佛。梵網心地教行理經。玄通華光主。華光王大智明。及文殊。普賢。藥王。藥上。金剛藏。虛空藏。彌勒。金剛手等。盡梵網海中發趣長養金剛十地。菩薩摩訶薩。伏願智旭。無始至今。身口意不善業。謗毀僻謬種種罪惡。皆得消除。一切善根。皆得堅固。四供極樂世界阿彌陀佛。依正宣揚。二侍眾海。伏願智旭。捨此幻身。定生極樂。華開見佛。滿大願輪。五

供地藏慈尊。伏願智旭。大智開明。大悲增上。離諸煩惱。廣度眾生。滅諸罪障。廣代群苦。六供靈峰藏經。願早莊嚴。七八爲父母亡屬。及請主先亡供三寶。願仗良因。同生淨土。九爲剃度十戒兩師。道友某等。五人。供三寶。願滅除罪垢。得宅九蓮。十爲在俗邪正兩師。供三寶。願邪捨邪見。不受邪報。正增正信。成就正修。十一爲請主道五昉比丘供三寶。願成千古眞品。作末世藥樹。十二十三爲比丘四人。沙彌某等列名者七人。供三寶。願令破除習氣。成就剛骨。十四爲一切隨喜結緣眾。供三寶。願深植善根。永爲道種。脫離塵網。趣向菩提。十五至十七爲菩薩戒優婆塞二人。居士某等列名者七人。供三寶。願令轉父母親族之邪心。離盜賊奸雄之害意。十八奉爲虛空法界一切曾受菩薩戒者。供三寶。願令戒品堅牢。細過無犯。定共道共以同彰。攝善攝生而圓證。由三

十心。登體性地。速成正覺。滿足法身。十九奉爲虛空法界一切受苦。薩戒有毀犯者。供三寶。願令罪障消除。戒品復淨。重輕故誤。一切蠲除。二十奉爲法界含識。雖未受戒。曾聞梵網名者。供三寶。願仗良因。同生覺悟。發心秉受。如法修持。二十一奉爲法界含識。雖具梵網。眞常佛性。從不聞此名者。供三寶。願以大慈悲力。不思議力。同體法性。眞實威力。令從今去。咸聞此微妙法門。正信正解。離三途。超八難。決登戒品。並事眞修。展轉誘化。同證菩提。若惡障所纏。不能自拔。昏迷倒惑。不能覺悟者。願三寶究竟大功德智慧慈悲力。阿彌陀佛無邊願力。地藏菩薩勇猛誓力。令速覺悟。盡拔苦輪。設其定業。決應受報。願智旭早生淨土。隨乘願輪。普于十方。不可說不可說世界海。阿鼻等獄中。代其受苦。令彼眾生。先證菩提。假使法界。唯一眾生。未成正

覺智旭。甘于無量獄。代受楚毒。盡一切劫。無厭無疲。智旭今日誓願。悉同三世佛菩薩所發。悉是一切佛菩薩所加。若智旭無始惡業。應墮大苦趣中。神識昏迷。違今日大心大願大行者。仰望舍那慈父。釋迦本師。彌陀願王。地藏悲母。哀我護我。覺悟于我。令于苦中憶。今本願。不捨于苦。而度眾生。又願以今燃香發願功德因緣。令正法重。昭于震旦。邪風絕扇于恆沙。持律者洞明持犯。善識開遮。習教者深知義理。了達性修。坐禪者擴悟心源。不遭魔外。念佛者事理圓融。自他不隔。又願一切法門。人皆通達。永無鬥諍堅固之愆。盡革門庭施設之見。念念紹佛祖心燈。法法匯梵網性海。情與無情。同圓種智。

滅定業咒壇懺願文

稽首業性如虛空。滿分解脫滅障者。

我今持誦祕伽陀。願滅自他諸定業。

無邊福慧互莊嚴。成就希有勝功德。

見聞隨喜發菩提。心地性藏同圓證。

婆伽婆佛陀妙覺者無上地。摩訶一和沙無相無垢地。阿訶羅弗明行足法雲地。阿那訶

慧光妙善地。阿尼羅漢變化生不動地。阿羅漢過三有遠行地。阿那含薄流現前地。斯陀含度障

難勝地。須陀洹觀明燄地。須陀迦流照明地。須阿伽一波道流離垢地。鳩摩羅伽逆流歡喜

地。達磨邊伽。波羅提弗陀。波訶諦。師羅叉伽。羅叉必。佛度阿。法必陀。

必白伽。羅曇沙。羅羅諦流沙。度又一婆。度佛阿。度阿訶。度沙必。度生

婆諦。度利他。度和差。度只羅。度安爾。度伽阿。流山迦。必阿羅。必叉伽。

阿毘跋。毘跋致。安婆沙。流摩阿。流羅伽。流諦伽度。流伽度。

信念進定慧戒。向護捨願。一切菩薩摩訶薩。唯願大乘三寶。若聖若

凡同加護念。同作證明。聽智旭今日至心懺悔。滿今日廣大願輪。胡跪合掌。瀝膽剝肝。作如是白。智旭自迷真性。枉入妄流。隨逐無明。增長惡業。無始至今。曾未覺悟。所積罪障。無量無邊。賴遇地藏菩薩。滅定業咒。既勸同仁。共持十萬萬。兼復自勵。專持五百萬。十日方便。百日正修。結如法淨壇。受一食勝行。仍于道場將畢。默課行法助成。恭燃臂香三炷。供法界三寶。仰祈占察壇法。早獲流通。又念種種定業。由身口意三。廣造十惡。惡法既成。如弦發箭。勢須遠到。理無中止。雖大士悲心。真言神力。不可思議。亦須新殃永斷。方可故愆俱亡。而撫躬內省。慚悚彌增。我實淫機盜意。殺習未除。云何使人永除身三惡業。我實妄言綺語。惡口兩舌。種現未消。云何使人永消口四惡業。我實貪瞋痴起。現不停。云何使人永停意三惡毒。嗚呼。檢點一身。渾是

短。驚惶半世已成虛。扼腕痛心。號天慟地。更燃三炷。深自悔責。亦爲法界眾生求哀悔過。伏願從今已後。十惡消。三業淨。不造因。不受果。又香一炷。供五臺妙峰老師。及雲棲和尚。憨山師祖。紫柏大師。密藏尊者。一切真善知識。願以福慧力。同加覆護。令我九華銅殿之願。速得滿足。又香五炷。一爲九華二寮持二十萬。二爲藏櫛普塔及助成緇素持二十萬。三爲聽法及結緣眾持十萬。四爲往來流寓持十萬。五爲某某舊持五十萬。及每日大悲咒十四遍。今加持真言十萬。上五臂香。供養三寶。悉代彼地藏真子。皆紹我地藏願王。又爲沙彌某舊持百萬。今加五萬。供香一炷。願令培福壽基。離作輟習。立躬如泰山喬嶽。矢志必函乾蓋坤。又爲沙彌_{人三}各持五萬。供香一炷。願令從事入理。成就五根。發明五力。向爲比丘某每日持三百。十夏爲期。及

別持悲咒。每日七遍。成器爲期。曾爲某某各持五十萬。今共加持十萬。供香一炷。願某捨攀尋枝葉之習。悟直捷根蒂之功。析義如庖丁解牛。得理如鵝王擇乳。某專求己過。毋責人非。知將就苟且難出生死牢關。信驚駘顛蹶。不可橫超淨土。猛策新猷。莫仍故轍。某慎思明辨。沉細精微。痛革浮氣麤心。未會先會。專求深造自得。若無若虛。悟文字三昧。似獨繭以抽絲。能入理深談。必敲骨而取髓。又爲沙彌某舊持百萬。某今持十萬。某每日別持悲咒七遍。成器爲期。今共加真言五萬。供香一炷。願某折伏貢高。斷除我慢。深培福壽。專務思修。省己之短。慕人之長。下學上達。即事鍊心。某戒根永固。某藩垣頓剖。又爲比丘某某持十萬。供香一炷。願某莊嚴大藏。速得圓成。某名心霧散。覺意日明。莫念鼻孔撩天。但顧腳跟著地。又爲比丘二十人持二十

萬。供香二炷。願某等煩習永斷。荷擔正法。某等勤修出要。永離妄因。又爲一切禪者。學者。持律者。念佛者。瑜伽者。及邪命雲遊務農者。誑多是著如來衣。現僧伽相。踐伽藍地。冒出家名。盡三天下所有緇流。共持三十萬。供香三炷。伏願狂誕狐禪。盡轉而爲宗說俱通之龍象。鑽紙蠅學。盡轉而爲隨文入觀之獅狔。孺羊戒子。盡轉而爲定共道共之律麟。狼狽蓮宗。盡轉而爲猛智慧行之角虎。優倡瑜伽。盡轉而爲三昧授受之神僧。禿頭商賈。盡轉而爲六度萬行之導主。雲遊賊住。盡轉而爲頭陀勝行之芳標。農事僧民。盡轉而爲法界園田之靈種。又爲菩薩優婆塞某日持悲咒七遍。脫難爲期。今加真言五萬。爲某某舊持二十萬。某等列名者五人今持十萬。共供香二炷。願各增正信。長悔心。乳不與毒同食。福不與罪並行。永作金湯。進趨覺路。又香一炷。

供地藏慈尊。將此持咒燃香功德。並向爲父母。及法界有情。共持三千萬。爲一切師友。同學弟子。檀護怨親。知識等。所持若九十萬。三百二十萬。四十八萬等。乃至延生薦亡。悔過除災。若自爲。若爲他。所持若多若少。至心散心。又普化緇素。持十萬萬。若化未化。完未完。過現未來。一切功德。今皆攝取現前。普同回向。深信解。真言威力。不可思議。一。一字。圓具法界無邊功德。一切字亦如是。以此重重無盡。不可思議功德。威神。令我一切得如所願。滿菩提願。又香四炷。供法界三寶。及地藏大士。求占第三輪相。或依占察法。先悔罪障。或住阿蘭若。先修禪定。或著述弘經。先修觀智。或植諸善本。行眾三昧。懇乞大慈。分明指示。令我此生。不致浪死。又三炷供淨土三寶。以此功德。悉皆迴施法界眾生。願共捨此一期報身。決定同生極樂世界。永離苦

因苦果。速證菩提涅槃。

陳罪求哀疏

戊寅

稽首大孝能仁父。孝順為宗梵網經。

地藏目連達孝尊。修證孝慈諸聖眾。

今燃香炷懺前愆。願賜慈悲哀拔濟。

假名菩薩戒。汙道沙彌智旭。泣血稽顙。敬白常寂光土。一體三寶。嵩
懇大慈大悲。俯垂感應。言念罪旭。少年主張理學。妄詆三寶。過犯彌
天。應墮無間。然世間忠孝。根於至性。罔敢或忘。後蒙三寶密加。返邪
歸正。頓發出世心。圖其遠者大者。祈究竟報我君親。意謂剋期取證。
決定無疑。詎料於今十六年。竟成虛度。修行至道。仰彌高而鑽彌堅。
翦除惑業。根益深而枝益茂。死期將至。初志何成。扼腕撫心。厥罪曷

罄始願出家後。即能度脫。歷劫親緣。今母逝十二年。父亡二十載。而天眼未開。茫然不知生處。是第一大負。負我生恩也。始願出家後。即能戒律永淨。定慧圓明。今根本戒外。違犯多端。雜亂散心。全無正定。名字聞慧。不登五品。是第二大負。負我性靈也。始見假善知識。亂宗門正印。願出家後。福慧莊嚴。遍降魔外。今但能自識邪正。而孱無道力。空言何補。是第三大負。負我宗門也。始見末運。僧體日卑。願以一身力。振其頹。今德薄行荒。不足爲人天表率。是第四大負。負我僧相也。始見末運。僧無律行。願以一身爲其倡始。今自檢律行。缺誤尤甚。不足爲他師範。是第五大負。負此名位也。始閱律時。稔知末世種種非法。誓集同志五人。若過五人。如法共住。今如來正法復興。而自障深業重。不克與比丘列。復失方便。乖我良朋。是第六大負。負正法。

輪也。始見外寇猖獗。饑疫洊臻。國政乖張。元氣侵蝕。願修成道力。興隆正法。默扶皇運。今自救不了。坐視內寇邪魔。付之莫可如何。是第七大負。上負帝主弘護深恩。下負普爲眾生所發菩提心願也。嗚呼。負茲莫大七罪。復淹淹殘喘。九死一生。半體酸楚。已經十有餘年。三日惡瘡。更纏三年之外。儻地獄前茅耶。抑過惡雖重。而一線菩提願力。護法苦心。稍感寂光悲智。令轉重報於生前。俾輕受耶。展轉慚惶。未知攸底。悲形夢寐。歎徹庭闈。僅賴一線心願未忘。而杯水欲救焚車。益增恐懼。然諸佛誠言。菩提心寶。不可思議。如少金剛。能穿大地。少獅乳。能徹海乳。一息苟存。敢不痛自努力。今值先嚴諱日。敬捐衣鉢微資。營供常住三寶。燃香七炷。懺七大負。復四炷。啓請菩薩比丘沙彌^四人。同心修禮慈悲水懺。以此功德。端申回向。伏祈鍾之鳳。暨大

蓮優婆夷金氏。早敷淨土之華。頓悟惟心之旨。惑業冰消於片念。苦輪永斷於未來。次祈比丘某深信微塵中之法界經卷。篤志專心求剖出。斷除識田內之沉細愛見。剛毅敏達。建法幢。某直信觀心法門。真發菩提大願。沙彌某於一切事中。悉見第一義諦。一切時中。不忘無上道心。某入無邊無底之法海。超久習久染之凡情。次祈災亂冰消邪說鼠竄。皇仁蕩蕩。佛化暘暘。次祈智旭。病苦消除。戒身清淨。福德成就。止觀圓明。襄盛世皇猷。護如來正法。又復以此功德。普施一切眾生。願盡除一切煩惱罪根。斷一切有漏雜業。捨一切生死苦報。離一切惡魔惡友。歸一切大乘三寶。見一切諸佛世尊。生一切莊嚴淨土。開般若一切種智。證不可思議解脫。成無上清淨法身。如是法界眾生。畢獲如是究竟勝利益已。智旭乃當克證無上菩提。

為如是師六七禮懺疏

己卯

菩薩戒沙彌智旭。一心歸命釋迦慈父。三世千佛。極樂導師阿彌陀佛。梵網經菩薩心地品。大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經。千手千眼大悲觀世音菩薩。大勢至菩薩。清淨大海眾菩薩。二十五圓通諸大菩薩。大阿羅漢。文殊師利菩薩。金剛藏王菩薩。地藏菩薩摩訶薩。及十方三世無窮無盡一切三寶。願展慈光。同垂哀鑒。伏為菩薩戒比丘道昉身故。雖正念分明。往生可卜。而福慧未滿。華開未期。敬邀同行。禮三千佛。恭燃臂香六炷。供養千佛。及法界三寶。一者以此禮佛功德。回向道昉。願乘此心開。於一念中悉見十方三世一切諸佛。得一切時中不忘念法門。二者以今著述大佛頂經。及前合註梵網心地功德。回向道昉。願無始諸罪悉銷鎔。所有善根

悉圓滿。斷微細愛根。破人我瞋習。決增上慢水。豁暗鈍痴雲。戒體圓成。性業與遮業皆淨。定力深遠。昏昧與掉舉並亡。慧性開明。實智與權智齊顯。護心善巧。未學與有學等觀。乃至得記不越一生。華開不移當念。三者合上功德。代道昉資一切覺靈。列名三代願同登淨土。四爲孝徒某等頂禮三寶。願永無乖諍之心。不犯獅蟲之誡。五爲湛然寮中一切檀信頂禮三寶。願於剃髮者作導師想。於染衣者作賢聖想。乃至於諸行童凡足履伽藍地者。一切皆作未來佛想。確遵十輪嚴訓。長爲三寶金湯。六者代道昉轉伸酬謝同行某等。願因懺過而頓顯無過之體。因度他而密悟無他之宗。恭惟兩土法界聖賢。證明攝受。

孟蘭盆大齋報恩普度道場總別合疏

己卯

智窮實相。冥法界而融絕千如。悲極無緣。稱同體而普攝十界。惟能所之俱寂。乃感應以圓彰。智旭歸命祇園教主。大孝大慈之世雄。貝葉傳持。即事即理之妙典。啓教目連尊者。三乘十聖眾僧。願展慈光。同垂昭鑒。某等建孟蘭盆道場。敘晝夜經懺等不錄。普供大齋。用饗十方三寶。一切僧伽。以此功勳。專伸奉薦。各各七世父母。歷代親緣。若在三途八難。永脫苦輪。人道天仙。倍增福樂。已育蓮臺。當下花開。見佛。曾奉聖主。速蒙授記度生。又復以此功德。普施法界含識。伏願豎窮橫遍。一切眾生。若怨親。若非怨親。若見聞。若不見聞。以同體法性力故。無緣慈悲誓故。令其皆得妙益。地獄息苦。餓鬼離饑。畜生無驚。修羅捨鬥。人免八苦。天脫五衰。二乘出枯寂坑。菩薩拔無明箭。又復以此功德。莊嚴無上菩提。伏願豎窮橫遍法界含識。不求人天僞樂。亦不希

求偏真涅槃。不貪權位因果。亦不別緣事外理性。惟發廣大菩提心。速趣究竟等正覺。又復以此功德。當體融入不思議理。伏願懺文宣處。即作法。即取相。即無生。三障圓消於片念。佛號稱時。即假名。即報化。即法身。四德圓顯於刹那。於食等者。於法亦等。十界同飽醍醐。如行說者。亦如說行。教行同歸理性。了知自他。從來惟一真如。徹悟果因。始終罔非實相。又願我等。于事事念念中。具修如上三種大回向已。所生功德。仰冀四海享太平之休。六合沾出世之化。從今以去。盡於未來。紹隆三寶。使不斷絕。弘通大乘。令無壅蔽。折攝無私。慈威並運。於善不善。平等濟度。日照海納。地載天涵。情與無情。同圓種智。

靈峰蕩益大師宗論卷第一之三

終

靈峰蕩益大師宗論卷第一之四

願文四

鐵佛寺禮懺文

壬午

菩薩戒沙彌智旭。自惟障重不逢盛時。目擊時艱。倍增_念愀_念愴。斗米幾及千錢。已歎民生之苦。病死日以千計。尤驚業報之深。良由同分惡緣。感此非常幻相。了知心外無法。何容坐視漠然。茲遇孟蘭道場。燃香五炷。供養法界三寶。發五種願。

- 一願當今皇帝寬裕溫柔。尊賢容眾。視臣猶如手足。膏澤徹於寰區。用慈心三昧。降伏魔軍。以無作四弘。紹隆佛種。
- 二願檀越道府某某。廣及當朝宰輔。海內群臣。各得仕學無虞。明威有實。

• 三願苔溪境內。震旦國中。疾疫消除。刀兵寢息。風雨順時。穀稼豐稔。廣興法化。同出苦輪。

• 四願我等各各師僧父母。歷劫親緣。善惡知識。同學眷屬。造寺檀越。十方信施。無不超越。四流圓證。三德自利。究竟利他。遍周。

• 五願盡虛空界。抱識含靈。等悟真因。咸成妙果。空九界之夢幻。歸一心之本源。塵塵物物。無非寂光。法法頭頭。顯發妙行。遍徼塵國。不聞魔外之名。盡未來時。不起愛見之濁。恭惟法界三寶。證知護念。

甲申七月三十日願文

歸命能仁無上尊。大孝大慈真法性。

三乘權實眾威神。願賜哀憐垂攝受。

弟子智旭。自惟夙障。纏此幻形。復以深愆。丁茲劫濁。三寫烏焉。悲佛法之衰亂。五逆橫作。痛國步之艱難。朝野無改過之心。縑素爭覆轍之踐。良由共識相種。惡業同牽。同分妄見。眚緣共起。徹底思惟。決無心外實境。由衷悔憾。須勤體內漚和。爰與同行。並集檀那。普爲國王帝主。父母親緣。土境萬民。法界含識。頂禮慈悲道場懺法。供養歷代知識道容。燃香三炷。供常住三寶。又三炷。奉供幽冥教主。地藏慈尊。伏願大行皇帝。滅燬像之重尤。解殺戮之積怨。頓蒙解脫。速悟無生。今日主臣。進賢遠佞。發眞實悲救兆民之心。捐利去名。竭眞實不顧身家之愆。次願我等各各生身父母。歷劫親緣。師友知識。眷屬檀護等。已命過者。長辭八難。托質九蓮。今現在者。不受兵侵。永離驚懼。又願執勞運力。助營福業者。一念無私。共轉國家之禍亂。三輪不昧。等

消君父之愆亡。又願見聞隨喜。廣及法界眾生。普植良因。等成妙種。空五濁之幻染。證三德之性真。盡虛空界。悉悟圓常。智旭乃當。成等正覺。

佛菩薩上座懺願文

頂禮十方大威德。五分嚴身慈勇王。

以不思議本誓願。同賜哀憐拔濟我。

弟子智旭。敬燃頂香三炷。供養十方法界。去來現在無窮無盡一切三寶。剖瀝肝心而自責曰。嗚呼。從古解超佛祖之前。行落凡庸之後。殆未有甚於罪旭者也。智旭於未識佛時。未識法時。未識僧時。誤聽邪師。妄以千古理學自任。造無量謗三寶罪。應墮阿鼻大地獄中。具受阿僧祇劫劇苦。蒙觀音地藏二大士力。種種感觸。拔我邪心。令得

歸向佛法。正信出家。不謂出家後。仍被夙業所障。僅發解慧。不沾法流。復因損己利人。遂致心欲定而反亂。念欲淨而偏染。二十餘年。略無實詣。今者反躬無似。內省多愆。念及生死事大。無常迅速。真堪慟地號天。追思剌染初心。離俗本志。何啻斷腸裂膽。外無化他之實。內妨自行之功。在世既溺邪見濁流。出家又爲法門汙道。進退失措。慚憾何窮。竊思向年力託大士。大士尚自哀憐。今已深信三寶。三寶寧弗攝受。只由無始障濃。自隔同體悲應。然障無實法。惟心所生。既從心生。還從心滅。而理障必須理除。事障應須事遣。自惟多生以來。急乘緩戒。薄事尚理。久墮三途。偶獲暫出。所以一聞宗教。徹底知歸。力學毘尼。偏多違犯。圓頓妙理。無精細而不入。相好觀門。雖少分而罔成。既揣病源。理須良藥。曾聞造像功德。最能滅罪除愆。禮拜懺摩。實

可洗心滌慮。爰發虔誠。集資改造。一佛二菩薩像。仍發誓願。恆禮占察行法。不論年月。常祈純善輪相。眾生雖垢重。諸佛不厭捨。必以大慈悲。哀愍度脫我。使我從今以後。心無掉舉。身得輕安。護口過而勿出綺語惡言。淨心地而不起雜思欲覺。速得清淨三輪。克臻自他二利。普化眾生。同生淨土。

大悲行法道場願文

乙酉五月
初三日

頂禮真實大悲心。究竟分證二覺者。

我無始來墮虛妄。循環生死靡暫停。

失本性樂枉受苦。今欲與拔自無力。

願大威神同體緣。不捨本誓垂哀濟。

弟子智旭。自惟曠大劫來。言不顧行。口與心違。今雖幸廁縑流。仍不

能忘故轍。簡點一生。有六大罪。而小過蓋無數焉。明知向上一路。而不能親到佛祖。眞受用處。明知圓頓教觀。而不能登五品以淨六根。明知大小毘尼。而不能清淨性遮諸業。明知殺業是刀兵劫因。而殺機尚未永忘。明知偷盜是饑饉劫因。而偷心尚未全斷。明知淫欲是疫病劫因。而淫機尚自熾然。是以別業資乎同分。現行感於共種。睹三災之游臻。悲四生之無賴。徒懷曠濟之心。反受俱溺之害。捫心自憾。血淚何裨。今幸遇濟生禪院大悲心咒行法道場。發心隨眾重修。願滌自他塵垢。適值母難之辰。敬燃頂香六炷。供十方法界佛法僧寶。極樂教主阿彌陀佛。大悲心咒。總持祕要。千手千眼觀音大士。發六種願。一。千戈永息。二。五穀豐稔。三。兆民正信。三寶。四。靈峰古刹復興。五。六智旭多生惡習。速得剋除。煩惱脂消。功德圓滿。及永無意外。

逆順二緣。早完閱藏著述二願。又燃臂香十炷。供十方三寶。發十種願。一期主淨障。二同行成器。三香燈侍者事理齊修。四外壇同行戒乘俱急。五常住一切職事執勞運力助緣營福者。不落有漏。六一切護法宰官捨財檀越。深悟解脫。七一切見聞隨喜。若緇若素遇影蒙塵。功無虛棄。永爲道種。速證圓常。八靈峰住山沙門。及某等早得清淨輪相。圓成福慧。二嚴。深念苦空。專求出要。九三途息苦。八難超昇。蠕動蜎飛。均沾勝益。十以前功德。回向西方。普與含靈。同生淨土。

禮千佛告文

弟子智旭。與法界含識。自從無始。至於今生。昧我法本空。起遍計情執。具迷事迷理二種無明。作分段變易二死根本。貪瞋痴慢。邪見紛紜。殺盜淫欺。飲啖顛倒。依於三業六根。廣造五逆十重。致使三途鼎

沸。八苦雲攢。乃至幸獲人身。仍遭劫濁。疾疫饑荒。洊至。已足寒心。干戈兵革。頻興。尤堪喪膽。父母妻孥。莫保。骨肉身首。分離。百骸潰散。誰思一性常靈。萬鬼聚號。肯信三緣自召。悠悠長夜。淚與血而俱枯。沙漠荒郊。魂與魄而奚泊。哀哉同體之痛。慘矣切膚之悲。憾道力未全。徒懷悽愴。思拯援無策。只裂肺肝。爰鳩同志。五體投誠。代爲大地。被難眾生。頂禮三劫三千諸佛。臂燃香炷。心發菩提。仰願大悲拔苦。大慈鑑機。大智慧光。爍群盲之積闇。大神通力。出苦海之沉淪。令今日海內海外。江北江南。已命過者。速脫九橫之城。徑超九蓮之土。未命過者。即離驚竄之怖。永享太平之安。又願諸佛菩薩。興慈運悲。憫此劫波。來膺眾許。又願遇影蒙塵。蜎飛蠕動。廣及法界。一切有情。從今已去。乃至菩提。常知警悟。不構惡緣。永滅三途。頓消八苦。即同居而

橫徹寂光。不僧祇而圓登妙覺。

祖堂結大悲壇懺文

頂禮大悲尊。及法界三寶。

不厭垢眾生。始終垂哀拯。

智旭自惟無始來。至於今日。積惡逾於須彌。招苦浮於大地。雖蒙諸佛菩薩。種種提攜。薄解真乘。無奈夙業煩惱。淵淵深厚。時牽現行。蓋無論未歸信前。厥罪無量。即追思既出家後。愆累尤多。如大悲行法道場。業五與勝會。乃雜亂障垢。終不與三昧相應。虛消檀信脂膏。辜負人天屬望。撫心扼腕。慚懼何窮。茲又恭遇幽棲禪寺。建清淨壇。施主竭供養之誠。期主極殷重之悃。智旭以下劣凡夫。沙門汙道。不惟叨陪法席。兼復謬主行儀。反躬無似。驚悚彌增。爰於方便結界之始。

敬燃臂香三炷。奉供大悲同體三寶。又三炷。供九位同行懺師。伏願同體三寶。憫智旭之沉淪。速垂拔濟。同行九人。憫智旭之不逮。咸賜匡扶。俾一期中。內障外擾。以潛消。理觀事儀。皆成就。智旭又於十方三世三寶前。現在同行九人前。胡跪合掌。剖肝瀝血。作如是白。智旭從無始來。至於前世。所有種種煩惱惡業苦報。無明覆故。已不自憶。今悉懺悔。願盡消除。智旭少年謗三寶業。今尚憶知。誠心懺悔。願盡消除。智旭出家已來。掛菩薩比丘虛名。不能如法行持。所有性遮諸罪。若憶不憶。無量無邊。今悉懺悔。願盡消除。智旭於四十六歲。自反多愧。退作但三歸人。勤禮千佛萬佛。及占察行法。幸蒙諸佛菩薩大慈大悲。於今年正月元旦。錫以清淨輪相。稍自慰安。無奈夙習根深。不能自拔。出壇後。又起種種身口意業。乃至濟生庵修大悲行法。燃

香懺悔以後。默簡長夏初秋。仍復多諸違犯。嗚呼。佛稱二種健兒。一自不作罪。二作已能悔。夫作已能悔者。必悔已不更作。故可稱健兒也。數數悔。又數數犯。豈健兒乎。智旭今猶墜廁人。身口耳鼻。皆陷糞中。獨明信因果。不謗大乘。清淨正眼。未沒溺耳。設諸佛菩薩。現前善友。不乘此時力。拯拔之。正恐淹漬日久。清淨正眼。並從淪隱。可不哀哉。智旭反覆自思。本以真實爲生死心。決定大菩提心。絕不夾帶利名。亦不牽染恩愛。如法出家。因地頗正。胡爲墮落至此。久滯凡地。不預聖流。即欲逃名晦跡。獨往深山。筋力漸衰。不堪行邁。且愛見慈悲。漫縈纏於婆和學侶。致使枉尋直尺。擔麻棄金。如此痛傷。惟諸佛菩薩能知。亦唯有諸佛菩薩能救耳。且向年力詆三寶。惟有罪障。諸佛菩薩尚自矜憐。今日宏通大乘。亦有微善。諸佛菩薩豈反終棄耶。是

以披揭愚衷。仍求加被。願我煩惱脂消。功德肉肥。三學圓明。二嚴滿足。捨此幻軀。決生極樂。盡未來際。廣度群迷。又願同行九人。各各剋除習氣。成就總持。自利利他。棟梁法廈。又願期主福慧增長。檀越信行堅固。乃至隨喜緇素。執勞運力。見影聞聲。悉悟顯密圓通。咸了性修不二。直至菩提。不遭歧曲。又願風調雨順。物阜民安。干戈息而烽火無驚。疾疫除而醫藥無用。菽粟如水火。陌路猶至親。挽末劫頽風。不異正法住世。超娑婆濁惡。同歸安養蓮胎。

占察行法願文

丙戌

歸命慈威無等尊。拔苦與樂真出要。

定力能除三劫災。救世真士垂悲拯。

弟子智旭。痛念劫濁難逃。刀兵競起。雖云同分妄見。實非無因誤招。

往業莫追。來事可諫。爰偕同志某等^{十人}各捐淨資。營修供養。三日方便。七日正修。如法結清淨壇。頂禮占察行法。六時行道。五悔鍊心。哀籲同體大悲。懇乞無緣拔濟。伏念眾生障垢。雖至重至深。三寶洪慈。終不厭不捨。苟一念知改過。必隨許以自新。況釋迦本師。勇猛稱最。地藏大士。誓願無忘。子幼弱父愛偏強。兒不肖母憐益甚。憫茲匍匐入井之愚。賜以身手衣衾^衣之用。俾毫光照處。消兵戈爲瑞日祥雲。法雨霑時。轉邪^邪爲道。芽靈種。所願風調雨順。國泰民安。正教流通。魔邪竄絕。次祈比丘智旭。身無病苦。心脫結纏。定與慧而等持。戒並乘而悉淨。期主某法社。雖復三年。攝護願如一日。某等各各眞爲生死。發菩提心。剋除習氣。臻修法門。三學圓成。二嚴克備。續佛慧命。普利人天。又祈外壇隨喜緇素。悟知一實。開顯三因。二觀圓修。三忍圓證。

又祈外護助緣。廣及法界含識。若見若聞。若不聞見。等植良因。均霑勝益。又祈江北江南。乃至震旦域內。近日遭兵難者。種種債負消除。一一怨嫌解釋。脫幽冥之劇苦。胎蓮萼以超昇。恭干法界三寶。地藏聖師。眞實證知。眞實攝受。

大悲壇前願文

歸命頂禮十方常住三寶。大悲觀世音菩薩。地藏菩薩摩訶薩。伏祈同賜哀憐。俯垂拔濟。切惟智旭。向於九華拈得閱藏著述一鬮。遂復安心。重理筆硯。適於祖堂輪現。所患命盡之語。理應併意。徑馳樂邦。獨可痛者。閱藏未完。則私願未滿。教觀無繼。則法輪無傳。且梵網佛頂。雖已竭一隙之明。如塵培嶽。而楞伽唯識。猶復錮繁言之障。如霧迷空。自非假我數年。何以了茲陳債。自非洪慈庇護。安能不擾他緣。

敬燃臂香十炷。供養十方慈父。大悲觀音。地藏本尊。法界三寶。伏願智旭。從今以去。永離違緣。決定閱完大藏。得成閱藏知津。法海觀瀾。二書。決能撰述成唯識論觀心法要。及相宗八要直解。決能解釋楞伽尊經。及占察十輪度世要典。決能闡明無量壽會。彌陀賢護。淨土津梁。決能發暢大般涅槃。扶律談常。最後垂範。又願學侶。乃至現在未來。諸有志者。決能戒根永淨。福慧圓成。壽命延長。解行雙到。又願智旭。煩惱冰鎔。智慧火熾。十惡根枯。六情性露。又願萬民。無三災之苦。四姓伐邪見之林。又願以此功德。普施法界眾生。臨命終時。決定得生阿彌陀佛極樂世界。親承供養大悲觀音。得無量無邊三昧神通。總持智慧。同地藏慈尊。普入法界諸大地獄。救度一切苦惱眾生。乃至分形散體。橫遍豎窮。十界現身。三輪施化。如一眾生未成佛。終

不於此取泥洹。

閱藏畢願文

甲午九月初一日

敬禮無邊際。去來現在佛。

等空不動智。救世大悲尊。

弟子智旭。敬燃臂香四炷。供養盡十方三世一切諸佛。一切尊法。一切菩薩。一切聖賢。痛念智旭。年三十幻寓龍居。第二閱律。遂復發心。遍閱大藏。於一夏中。僅閱千卷。旋以事阻。至三十三歲。甫進靈峰。結冬時山中無藏。癸酉春藏至未裝。丙子季春遁跡九華。於彼抱病。閱千餘卷。壬午山中藏裝成。癸未結制。簡閱僅千餘卷。又被他緣所牽。幻寓祖堂。及石城北。共閱二千餘卷。己丑歸山。因註法華占察二經。改治律要。未遑展閱。壬辰秋。擬進山畢。茲夙願。又值幻緣牽至長水。

借閱千卷。直至今甲午春。方獲歸臥林泉。又以一夏病緣居半。乃於仲秋月畢。僅獲完滿。竊計發心看藏。已經二十七年。出入茲山。亦匝二十三載。凡歷龍居。九華。漳州。泉州。祖堂。石城。長水。靈峰八處。方獲竣事。於中前後閱律三遍。大乘經兩遍。小乘經及大小論。兩土撰述。各止一遍而已。嗚呼。緬想法緣不易。可勝涕泗滂沱。今幸仗三寶力。已畢微願。是以燃香更求加被。一者竊見南北兩藏。並皆模糊失次。或半滿不辨。或經論互名。或真偽不分。或巧拙無別。雖有宋朝法寶標目。明朝彙目義門。並未盡美盡善。今輒不揣。謬述閱藏知津。法海觀瀾二書。儻不背佛旨。乞得成就流通。二者如圓覺維摩彌陀地藏。乃至大涅槃經。夙有微願。再加解釋。並僧史寶訓。亦願增修。仰求庇護。令得速成。三者大殿半傾。前殿盡倒。觸目傷心。實難爲力。今以付

與天龍願蚤成就^①。四者念此荒野之地。久不聞佛法名。實賴大楫法主。大粹靜主。大願期主。以創其端。至於請藏。則戒周首發大心。道晉如源等。助成其美。印刷則受籌之功。裝潢則心見之力。苦守不墜。則成瓊爲最。助緣成就。則善信是資。伏願已上過去者。以今燃香功德。三障頓消。四生永脫。蓮開上品之華。佛授一生之記。現在者道心堅固。福德增長。壽命延長。智慧開發。又願學人^六。及堂內堂外上下靜室。一切法眷。各各剋除習氣。趣向菩提。戒定慧以增明。福壽康而如意。又願智旭。從今以去。病苦消除。煩惱冰釋。不遭逆順兩魔。恆得安心著述。以茲法施功德。回向西方淨土。普與法界眾生。同生極樂世界。

①蚤：通「早」。

大病中啟建淨社願文

十二月十三日

甲午十二月十有三日。菩薩戒弟子智旭。一心歸命極樂世界阿彌陀佛。觀世音大勢至清淨海眾。及十方三世一切三寶。痛念智旭。本爲生死大事。二十四歲出家。絕無半點好爲人師之念。不意幻緣所逼。謬爲人師。二十餘年。雖有弘法微善。而虛名所累。觀行荒疏。弗能折伏煩惱。以登五品。今病患纏身。心雖明了。力不自由。痛哭號呼。罔知攸措。幸仗佛慈。殘喘未絕。設非急勗淨業。何以永脫苦輪。爰發虔心。敬就靈峰藏堂。邀同志法侶_{十人}。及外護菩薩沙彌_{五人}。和合一心。結社三載。每日三時課誦。稱禮洪名。二時止靜。研窮大藏。教觀雙修。戒乘俱急。願與法界眾生。決定同生極樂。智旭從今以去。誓不登座說法。除同志執經問義。不敢倦答。若敷文演義。自有照南。靈晟性旦。略

可宣傳。誓不背佛平坐。除稍偏及對像坐。誓不登壇授戒。若授戒學律。自有照南等慈。可以教授。誓不應在家人請齋。除寺院靜室中。仰乞三寶證明攝受。令智旭諸緣未盡。早就輕安。大限難逃。徑歸安養。生則念佛兼著述。死則不墮亦不退。又願同行法侶。無論旭存與否。堅志同修。有始有卒。又願外護沙彌。無論旭存與否。誠心營事。勿懈勿失。以此殊勝淨因。回向無上極果。普與含生。咸歸祕藏。

靈峰蕩益大師宗論卷第一之四

終

持戒為本淨土

為歸觀心為要

善友為依

一九九一年元旦恭錄

靈峯大師淨社銘與

諸同學共勉之

靈峰蕩益大師宗論卷第二之一

古歙門人成時編輯

法語一

示印海方丈

先開見地。後可言修證。欲開見地。不得姑待異日。夫決擇身心。無過師友商確。經論尋討。今商確僅作言談會。尋討僅作文字會。必待冷坐。方名工夫成片。縱得成片。動靜^①依然兩橛。況動既不能隨處體會。靜又安保成片哉。真工夫不然。無論世法佛法。動靜順逆語默。但發慧眼。鎔習氣。磨礪身心。增益我所不到者。即實工夫。只期本分相應。更無動靜之別。儻不向本分會取。徒謝絕人事。枯守蒲團。敢保驢年無相應分。況塵緣無盡耶。應以猛切心治姑待心。常念時不待人。一

①靜：金陵版作「淨」，依嘉興藏改作「靜」。

蹉便成百蹉。以殷重心治輕忽心。一言有益於己。便應著眼銘心。以深廣心治將就心。期待誓同先哲。舉措莫類時流。三若缺一。學道難矣。

示法源

念佛工夫。只貴真實信心。第一要信我是未成之佛。彌陀是已成之佛。其體無二。次信娑婆的是苦。安養的可歸。熾然欣厭。次信現前一舉一動。皆可迴向西方。若不迴向。雖上品善。亦不往生。若知迴向。雖誤作惡行。速斷相續心。起殷重懺悔。懺悔之力。亦能往生。況持戒修福。種種勝業。豈不足莊嚴淨土。只爲信力不深。勝業淪於有漏。又欲捨此別商。誤之誤矣。但加真信。一切行履。更不須改也。

示初平

人知宗者佛心。教者佛語。不知戒者佛身也。盧舍那佛。以戒爲體。惡無不止。故淨。善無不行。故滿。儻身既不存。心將安寄。語將安宣。縱透千七百公案。通十二部了義。止成依草附木。無主孤魂而已。

示陳受之

聖賢皆以同體大悲。爲學問綱宗。儒謂萬物皆備於我。釋謂心佛眾生三無差別。推惻隱之心。可保四海。極大悲之量。遍周法界。故曰。天地之大德曰生。儻殺戒不持。豈名一日克己復禮。天下歸仁乎。願卽向儒門實究。必能奮然頓決於一日。位天地。育萬物。取諸片念而有餘矣。

示羅性嚴

剃髮染衣。會有良時。歸戒聞修。不勞誣日。非歸戒無以爲出要之本。

非聞修無以開出要之門。佛法染神既深。解脫機緣自湊。否則前牽後引。歲復一歲。淨信初心。漸至牯亡。非丈夫所以自奮也。

示沈驚百

世出世固不可判作兩橛。亦不可混作一事。蓋儒佛下手同要歸異。雖從真儒下手處下手。學道有基。不向真佛要歸處要歸。真性不顯。東坡學佛。然後知儒。以宣聖出春秋世。眾生根性機緣未熟。一往且就倫常指點。五乘格之。僅屬人乘。間露極談。終不彰著。復被宋儒知見覆蔽。遂使道脈湮埋。非藉三藏十二部教。求開眼目。不唯負己靈。宣尼亦受屈多矣。

示沈清彥

人不知本地風光。天地萬物俱成芻狗。位育事業。徒有虛名。凡夫如

井蛙夏蟲。豈信大海非誑。永劫不誣。欲入此信門。應觀現前一念。前不得其始。後不得其終。現莫窮涯際。設追尋。絕無蹤跡。言其無。不可斷滅。禪家謂之淨裸裸。赤灑灑。尚冤不少。況紫陽謂虛靈不昧。稟得於天。非戲論妄想耶。急從良師友。快讀了義經。薦取本來面目。掀翻流俗知見。勉之。

示范明啟

三寶深理。非庸儒所知。大智丈夫。乃能諦信。余少時亦拘虛於程朱。後廣讀內典。稍窺涯畔。莫窮源底。方知有真實心性之學。唯以超方眼。觀究竟理。庶不墮井蛙夏蟲之誚也。

示王稚炎

喻義喻利。在心術不在形骸。果聖賢自期。功名亦道德之用。儻志在

目前不求上達。雖駕言理學。止富貴之媒而已。今以孝父母。和兄弟。致君澤民三種心。持準提咒。豈非大乘願力。精勤一致。始終不渝。君子喻於義。利亦化爲義矣。

示無雲

舉手低頭。皆成佛道。開示悟入。妙在不別覓玄奧。無相不離有相。解脫不離文字。究竟不異初心。若以生滅心觀一切法。設有一法過涅槃者。亦是生滅數。若以不生滅心會一切法。是法住法位。世間相常住。豈得漫云塔是土木。經是紙墨耶。急薦取可也。

示夢西

欲坐斷凡聖情解。頓明佛祖心源。不可絲毫夾雜。然所謂夾雜。正不在看經尋論。乃在世間利名煩惱。我慢慳嫉。放不下。嘗見主宗乘者。

動以經論爲雜毒。反置習氣於不訶。豈知古英傑凡情先盡。故但掃其聖解。今人濁智流轉。不向痛處加錘。云何出得生死。且如婆子燒庵公案。須向自己腳跟下理會。可笑世人欲代轉語。望婆子供養。面皮厚多少哉。須不欺心的。的覷ひ破那僧及婆子落處。即自己落處。便是出生死真實路頭。切不可向解路卜度。失卻自己鼻孔。其二六時中。用心方便。妙在從緣薦得。不宜固守枯寂。塞妙悟門。直撈ひ碎虛空。再來理會。

示方暉元

浩然之氣。人皆性具。雖云集義所生。實非有生。但念念以聖賢自期。則本性日顯。氣自充矣。若一念餒。便名自棄。所貴豪傑之士。無待而興也。

示攝三

聽講不得徒事口耳。先應諦思。佛爲何事說經。我爲何事學經。若知佛所爲何事。則不耽著文言。若知我當爲何事。則不貪逐名利。不逐名利。則杜外謗。不著文言。則善悟理。悟理則本立而道生。杜謗則德孚而物化。可以自利。可以利他。不然。學問愈多。去道愈遠。學人愈盛。法門愈衰。師蟲之記。良足畏也。

示律堂大眾

流俗知見。	不可入道。	我慢習氣。	不可求道。
未會先會。	不可語道。	宴安怠惰。	不可學道。
顧是惜非。	不可謀道。	自信己意。	不可問道。
捨動求靜。	不可養道。	棄教參禪。	不可得道。

依文解義。不可會道。欲速喜近。不可悟道。
隔小於大。不可見道。執穢為淨。不可知道。
厭常喜新。不可趨道。樂簡畏繁。不可明道。
將就苟且。不可修道。得少為足。不可證道。

惟超群拔俗。謙己虛心。忍苦捍勞。親近知識。觸處體會。以教印心。廣大悠久。事理雙備。棲神淨域。履蹈典型。博通古今。特達勇銳。深心無極。誓窮法海源底。乃真實男子。出世丈夫。

示存朴

夫比丘者。體預僧寶之尊。職紹佛法之種。須超群拔俗。迴脫流俗。知見方無愧。厥名儻。故轍不改。則一舉一動。罪案如山。一旦業風吹去。袈裟下失卻人身。苦中之苦。人間五十年。四王天一晝夜。有何實法。

可戀。若不急尋出要。寧唯一錯百錯。塵沙劫數。未有了期。血性漢子。能勿悚然在念乎。

示真學

真學以解行雙到爲宗趣。非開解無以趨道。非力行無以證道。而解行又有大小漸頓不同。若但求一出生死法門自度脫者。小解小行也。若遍通一切法門自利利他者。大解大行也。若先解後行者。漸也。若知解行同時。隨文入觀。不離語言而得解脫者。頓也。如兵卒習一伎。可殺一賊。取一賞。糊數口。又市醫僅知一方。可療一病。取一直。資厥身。則聲聞緣覺是也。若任大將。作大醫者。必盡知韜略。遍達方味。然後向無不克。治無不驗。圓頓行人。通達萬法。圓悟一心。自行則無惑不破。化他則無機不接。今欲遍通一切法門。雖三藏十二部。言言

互攝互融。然必得其要緒。方能勢如破竹。爲聖賢者。以六經爲楷模。而通六經。必藉註疏開關闢以也。爲佛祖者。以華嚴法華楞嚴唯識爲司南。而通此諸典。又藉天台賢首慈恩爲準繩。蓋悉教網幽致。莫善玄義。而釋籤輔之。闡圓觀真修。莫善止觀。而輔行成之。極性體雄詮。莫善雜華。而疏鈔懸談悉之。辦法相差別。莫善唯識。而相宗八要佐之。然後融入宗鏡。變極諸宗。並會歸於淨土。以此開解。即以此成行。教觀齊彰。禪淨一致。遠離擔板之病。不墮數寶之譏。可謂慶快生平。卓絕千古者矣。

示萬韞玉

受一非餘。固爲魔攝。無端泛涉。不入聞持。既知心學淵源。工夫次第。則隨閱一書。必徹頭徹尾。巨細畢明。庶無擇不精語不詳之患。仍須

捨盡舊時知見。方有格外新得。唯道集虛。虛乃心齋。儻陳見橫於意中。一芥翳天。一塵覆地矣。

示王簡在

有出格見地。方有千古品格。有千古品格。方有超方學問。有超方學問。方有蓋世文章。今文章學問不從立品格始。品格不從開見地始。是之楚而北其轅也。嗚呼。習俗移人。賢知不免。狃一時耳目。忘曠劫因緣。非以理奪情。以性違習。安能洞開見地。使文章事業。一以貫之也哉。

示王心葵

法華一經。殷勤稱歎方便。須知有世間方便。布施愛語。孝悌忠信等。是也。有出世間方便。苦空無常。無我不淨。數息因緣。遠離知足等法。

門。是也。有出世上上方便。十波羅蜜。四攝四辯。八萬四千三昧。總持等。是也。有不思議勝異方便。信自性中實有西方。現成佛道之彌陀如來。唯心中實有莊嚴之極樂世界。深心弘願。決志求生。不唯上上方便。是其資糧。將世出世一切方便。無非往生左券。此法門中點鐵成金手段。不歷僧祇。頓階不退。名絕待妙法也。

示廣戒

無量法門。不出三學。一往戒定屬緣因。慧學爲了因。實三學之中。三因圓具。又次第則因戒生定。因定發慧。後後勝前。推本則戒無定慧。猶剋善果。定慧無戒。必落魔邪。思之思之。

示慧舍

習氣不除。無出生死分。然習氣熏染。非一朝一夕之故。不痛加錘撈。

何由頓革。須猛念身世無常。幻緣虛假。人道難生。佛乘難遇。失此不求度脫。千生萬劫何期。便將是非人我。體面界牆。身見慢幢。愛染情性。全體放下。不復躊躇^多。將如來出世要法。徹底承當。愛樂受持。精勤趨向。自然福慧增長。日造深微。而出要無奇。正在平常日用間。切不可離事覓理。捨麤求精。厭動求靜。喜順惡逆。或鑽他故紙。認指爲月。或枯守蒲團。釘椿^①搖櫓。此近世禪講學人。膏肓痼疾。習氣最惡毒者。設不深自省察。力加剋除。愈趨愈下。無救無歸。當知此輩。若劣有微福。必作魔家眷屬。萬行若荒。直感三途劇苦。吾人暗識相傳。長夜不曉。今得人身。不值正法。魔外充斥。無從問津。幸善根未絕。獲聞遺教。何容更悠悠視作等閒。生大慚愧。嘗膽臥薪。一念便應決斷。想道不由別人也。

①椿：金陵版作「椿」，依嘉興藏改作「椿」。

示定西

儒者民胞物與。盡此身命。尚不可不弘毅。況塵刹不隔毫端。十世不離當念者乎。夫真弘者。聲聞緣覺。權乘果位。猶不足掛懷。安問世間名利。真毅者。百劫千生。不生一念退失。安問現在境緣。今時釋子。只圖作宗法律師。設無出頭一著。雖頓超佛地者。亦不顧矣。本發心。原非爲菩提大道。曠劫遠猷。故一受戒。兢兢鉢杖表相。一聽講。孜孜消文爲事。一參禪。念念機鋒是務。至應期禁足閉關等。皆百年活計。人世公案。本分事千萬重矣。彼於微妙佛道。僅從經本上依稀聞解。未嘗親知灼見。終屬半信半疑。於眼前活計。未嘗諦觀三界空苦無常。終覺放他不下。雖學成語。陵駕佛祖。實一時高興。或初生牛犢不畏虎。或童豎戲劇自稱天王。未嘗以佛祖自期也。間有發勝志者。不能

到底唯爲菩提一事。或被名利改節。雖云漸變初心。仍是因中夾帶。不可不慎思而痛勵也。

示一念

不可不趨向者。中行之道。不可稍夾帶者。鄉愿之心。然狂狷似與中行遠。而實不遠。鄉愿似與中行近。而實天懸。良以學道所最嚴者。在毫釐心術之辨。佛法中。亦有狂狷中行鄉愿。創自凡夫。始聞妙法。直下以諸佛自期。乃至權乘小道。亦所不願。是名真狂。既趨佛乘。九界事業。皆所不屑。是名真狷。了達心佛眾生。三無差別。以心即佛故。上求無厭。與大智相應。以生同佛故。下化無疲。與大悲相應。念念悲智。隨四悉檀。善自護。亦善護他。是名真實中行。儻名關未破。利鎖未開。藉言弘法利生。止是眼前活計。一點偷心。萬劫纏繞。縱透盡千七百

公案。講盡三乘十二分教。興崇梵刹。如給孤獨園。廣收徒眾。如無相好佛。無明業識不斷。俱爲自誑自欺。況一知半解。沾沾自足。是望鄉愿爲極果。僅成鄉愿真因而已。

示元白

學道一要真爲生死。二要具足剛骨。三要開發見識。無真實爲生死心。饒你有志氣力量。只作世間豪傑。斷不能爲出世聖賢。無真實剛骨。饒你要出生死。決被情欲牽。熟境迷。利名移奪。魔患埋沒去。無真正見識。饒你怖生死。勇猛直前。必被邪師惡友引誘。輕安少得縈惑。或墮光影門頭。或坐知見窠臼。乃至或以味禪爲功德。或以空寂爲家鄉。極勝亦流入二乘權曲境界。無由直趨菩提。良由眾生心性。雖與佛等。無始迷妄積習深厚。欲返本源殊非容易。果能念念觀察世

間苦空無常無我不淨。下從地獄。上至非非想。總非究竟安寧地。儻不誓求出要。三界流轉。有甚了期。生不知來處。死不知去處。茫茫苦海。言之痛心。豈容爲生死心不切。既生死心切。視世間一切事。那件出得生死。那件稍有真實。便痛發省悟。向千纏萬繞中努力一踴。直得殺父淫母他家活計。將無始恩愛眼前活計。盡情割斷。如悉達初出家即誓云。設骸骨枯腐。不盡生老病死之源。終不返還。如此志氣。方不被一切業境奪去。方名具大剛骨。既離愛網。專求出要。必應甄別邪正。洞明權實。了悟頓漸。若不遇真師匠。唯應讀誦大乘。深求至理。不依文解義。不離經穿鑿。法法會歸自己。處處體認心性。自於真宗。漸堪趨入。儻遇明師良友。不問聖凡。但具正見。知如來祕密藏者。即可依之人。放下身心。不惜體面。不辭勞苦。不畏饑寒。乃至不吝身

命畢生服役。咨稟法要。自然福至心靈。感應交徹。如螟蛉カク克肖。時雨化生。以得親近善知識故。則能親近最上妙乘。以得習學上乘法故。則能出生廣大圓滿智慧。切莫高推聖境。自處凡愚。戀刹那幻境。忘曠劫遠猷。自暴自棄。非才之罪也。重說偈曰。

佛性眾生性。一性無二性。迷之沉六道。悟之為三乘。
迷雖無量惑。厥病唯有三。一者戀世間。不知世間苦。
二者雖知苦。苟且自因循。三者雖勇猛。得少便為足。
以此三病故。長夜在生死。或復出生死。亦墮權小乘。
我依諸佛語。為設三妙藥。一者怖生死。對治根本病。
念念如救頭。莫復存餘想。二者奮剛勇。降伏愛見魔。
五欲不能牽。八風不能動。三者開正見。遠離諸邪曲。

根選擇圓通。現生成正覺。此三或自具。或復藉餘緣。
唯有明師友。名為真實救。策發生死心。鍛鍊純剛骨。
開示真實乘。令行稱性修。修性不相離。斯名正覺印。
迷性言修習。修墮有為功。廢修談法性。自然外道同。
是故佛與祖。垂訓咸雙顯。雖或性奪修。而非不修習。
雖或不言性。而性在修中。性非修不顯。修非性不立。
但以生死心。勇猛不退心。廣大弘遠心。親師習正法。
必能親悟入。知我言不誣。

示法雨

悲智相應。名菩提心。發此心已。方得無作戒。又須二六時。常自省察。
念念相應。即念念成佛。稍不合。便於菩薩戒。得失意罪。在慎思而力。

行之。

示西瞻

有三障。能敗戒德。使信心退沒。一瞋恚。橫於自他。而生惱害。二我慢。於諸僧寶。而生輕忽。三懈怠。於諸妙法。不肯學習。三法有一。牽入惡道。忘失信心。

示費智瀾

學不難。努力自修。難親近知識。不難高談名理。難實踐躬行。蓋單恃己靈。錯修多端。尊師取友。熏習成性。空談玄妙。畫餅不益饑腸。剋實行持。觸處無非緣了。願以放生寡欲爲要。長壽之因。養身之道。能達無緣大慈。成清淨梵行。以此銘心。久久自成法種。

示慈門

達摩一宗。超情離見。迥出格量。近世各立門庭。競生窠白。認話頭爲實法。以棒喝作家風。穿鑿機緣。杜撰公案。謗讟々々古人。增長戲論。不唯承虛接響。且類優人俳說。言之可恥。思之可傷。唯憨翁具金剛眼。鑒時流弊。說方便語。作救病藥。寧註經造論。以觸時諱。終不據曲々々蠹木。弄鬼眼睛。使狂穢藉口。噫。此大菩薩護法苦心也。開士侍大師。又遊雲門博山間。夫識取綱宗。本無實法。藥非定藥。病非定病。善用。諸方短處皆成長。不善用。大師長處亦成短。學人不具參方眼。纔除一病。一病旋生。須脫流俗窠白。的向腳跟下打透。真禪真教真律。方不負爲大師親侍也。

示彭雙泉

既具生死心。參方眼。不可不及時努力。隨事著眼。從緣薦取。夫本地風光。雖沉埋。而處處迸露。只爲眼遲腳慢。錯過多端。能向塵勞輕輕覷破。菩提涅槃正在煩惱生死中全身顯現。若的見菩提涅槃正因真性。便能稱性起緣了二修。今於緣了二因。拈出最要二種。爲出生死方便。一發菩提心。受菩薩戒。二熾然作福。於正因拈出最實一事。爲歸趨之方。所謂淨土。以二要行。趨一實地。隨觀行淺深。任運淨於四土。至三惑盡。二死亡。則究竟寂光上上品也。

示象巖

如來謂出家三種事業。坐禪。讀誦。營眾福業。隨修一種。皆超生脫死。成就菩提。而修必隨機。藥病不投。徒增穴結。或一門到底。或展轉助成。然自無道眼。須善友教。如重病者。須信良醫。若信己意。應服不服。

應忌不忌。小疾尚致死。痼疾寧有瘳^瘳。今時喪心病狂無恥禪和。影響竊掠。聽其言超佛祖之先。稽其行落狗彘^彘之下。復有一輩怯弱之人。我相習氣放不下。名利關鎖打不開。希望討一適性便宜的路頭。不肯徹底向一門中透去。禪不禪。教不教。律不律。行門不行門。依稀彷彿。將就苟且混過一生。毫無實益。百千萬劫。依然還在生死。若的確求出生死證菩提。先將近時禪講流弊。盡情識破。自己從來杜撰主意。盡情放捨。軟煖習氣。盡情打掃乾淨。夢幻身命。盡情拌得拋得。種種惡逆境界。盡情看作真實受益之處。名利聲色。飲食衣服。讚譽供養。種種順情境界。盡情看作毒藥毒箭。能如此降伏。不坐一炷香。看一句經。保出生死有分。儻不痛處加錐。欲向法邊起見。假饒坐斷八萬四千劫。通盡三藏十二部經。只好向無事中過日。一遇順緣。依舊

牽去。一遇逆緣。依舊打失。一不覺察。依舊落在無記。如何出得生死。到得西方。成無上菩提。圓覺經云。末世眾生。無令求悟。唯益多聞。增長我見。但當精勤。降伏煩惱。須知坐禪讀誦作福。皆可增長我見。可降伏煩惱。但審自己何事最切近。最對病根。今在汝數年作學問不成。一旦願齋僧而就便。是夙緣有在。又身見重者。宜苦行消之。貪愛強者。宜苦境鍊之。人我山高者。逆緣挫之。體面心重者。忍辱治之。一意向此門打徹。自能遊戲百千三昧。通達無量法門。較枯守蒲團。咿唔章句。不可同劫語矣。

示韞之

討究佛法。第一要務。諸佛所師。所謂法也。況弟子乎。雖勝義法性。貴在親證。儻非黃卷赤牘。作標月指。示真實修行出要。何由得證勝義。

試觀外道。亦出家求出生死。不知正法。求昇反墜。故不留心教典。饒勇猛精進。定成魔外。脅尊八十出家。晝觀三藏。夜習禪思。乃有濟。有謬云。年少力強。宜習教典。年衰力弱。只堪念佛。豈年少不必念佛。年老不可習教。將謂如來教法。僅同舉子業。博名利於半生者乎。一歷耳根。永爲道種。大士所以捨全身求半偈也。今佛法流布。賴迦葉阿難二祖。徹底悲心。人皆視作等閒。殊不知恆沙世界。無量劫中。妙法名字不可得而聞也。

示閱藏四則

- 一須體如來說法本意。要人超生脫死。非爲口耳活計。句句消歸自心。如說修行。方不受說食數寶之誚。其一
- 一學問之道。貴下學上達。所以如來施教。必有次第。今人空腹高

心。但圖圓頓之名。無力飲河。詎能吞海。必先閱律藏。稔知佛世芳規。深鍊爲僧要務。次閱四阿含。了正因緣境。爲圓妙三觀之本。次留心台教。深知如來說法所以然之妙。及四悉檀巧被之致。然後將此法界匙鑰。遍開不思議經論之鎖。勢如破竹矣。其二

• 一閱律首四分。次僧祇。次十誦。次根本。次五分。次及善見毘尼母等。諸家傳受不同。各有源委線索。須細尋之。無執一非餘。亦無猶豫兩楹。在得意善用。大意如問辯所明。莫謂此小乘法不足久久留心。當捨之別參上乘。是末世痴人邪慢惡見。牽人墮惡道深坑。不可信也。其三

• 一大小經律論。雖字字明珠。言言見諦。然各就習氣所重。對治所宜。或隨時弊不同。救拯有異。不妨摘出要語。期自利利他。如雪山

無非藥。採者期於對病。寶山無非寶。取之先擇摩尼。只此成錄。足

驗手眼。其四

示朗融

萬法本融。由迷情執而成礙。如一指能蔽山岳。認漚必遺大海。不惟埋沒己靈。亦冤屈六塵境界。詎思六塵。非能惑人。人自妄惑。根根幻馳。識識紛動。仔細推求。塵既不居其咎。根亦豈職其愆。識寧獨當其罪。三科分析。既無真主。縱令共合。那有實法。而於此虛妄法中。著我著人。分取分捨。猶如捏目。亂華發生。更欲分別花相。妍醜大小。不益惑乎。惟將身心世界全體放下。作一超方特達之觀。譬如爲天下者。不顧家。則智眼昭明。一切境界。無非真實受用處矣。

示三止

惺惺寂寂是。無記寂寂非。寂寂惺惺是。妄想惺惺非。此四語。叢席爭誦。然悟惺寂源頭。方不墮守精魂窠臼。如儒亦言明鏡止水。豈慎獨便是奢摩他妙修行路耶。祖云。觀者何人。心是何物。此二語。直得遍計妄想百雜粉碎。以此體真。以此方便隨緣。以此息二邊分別。一句中有三玄。一玄中具三要。喚甚麼作獨。將誰去慎。不惟妄想無記無容身。惺寂亦並無處著落。非惺非寂。是謂寂寂惺惺。惺惺寂寂。喚作不二。早已二也。況雙修並運哉。悟此成修。是一心三止。

示文約

做工夫人。每被昏散所擾。久便退悔。不知昏散根源。全由迷己作物。楞嚴經云。認悟中迷。晦昧爲空。乃至昏擾擾相。以爲心性。夫昏障慧。擾障定。定慧既障。則睡眠與散亂雜呈。若欲去其根源。須識取心性。

①麼：金陵版作「磨」，依嘉興藏改作「麼」。

本體從來明靜。諸佛證之爲定慧。行人修之爲止觀。止觀之功。全即明靜之體。惟靜故明。惟明故靜。既非二致。豈有前後。但約對治法門。昏重者觀起之。散多者止息之。然息散之止。非無觀。起昏之觀。非無止。止觀不二。勤修不息。自然本體漸露。客塵漸銷。者著工夫。大段間斷不得。性急不得。然欲除昏蓋。直須打起精神。不可貪戀蒲團穩坐。欲除散亂。正不必厭惡妄想。直須覷破妄想無性。僧問巖頭。起滅不停時如何。咄。是誰起滅。此明心見性者第一先鋒也。

示慧幢

予讀子輿氏書。至舜盡事親之道。而瞽瞍^々底豫。見圓頓觀心要旨焉。夫父雖至頑。不可別覓他父。又不可如傲象之順命爲惡。現前介爾一念無明頑父。即法性真父。順無明流。造業流轉。則是傲象。捨妄覓

真。別觀法性。又成背父逃逝。善惡稍殊。均爲不孝。六道凡夫。順無明而爲惡者也。藏通別三種行人。捨無明逃逝者也。若知焚廩掩井之瞽瞍。即允若底豫之瞽瞍。則必盡事親之道於己躬。肯作順逆兩法以虧天性耶。所謂盡事親之道者。亦只深信父實生我。除此父外。別無真父。然斷不可從命爲惡。須竭怨慕之誠以格之。則頑如瞽瞍。亦可回心。況未必如瞽瞍者哉。觀心亦爾。深信現前一念。全體法界。離波覓水。終不可得。然斷不可隨其生滅。不事觀察。須以不思議一心三觀。深體達之。則惡無記心。尚成不思議境。況善心哉。知一念圓具三德。事理兩重三千。互遍互融。深生信解。名爲慕。此境不現。是止觀力微。發勤精進。誓以十法成乘。名爲怨。如此努力。鈍逾般陀。發明有日。儻悠悠忽忽。縱利如藍弗。敏過達多。無濟也。

示未能

夫幻境侵奪。不惟順流俗而俱化也。即厭流俗而切思遠離。亦名侵奪。以一切境界。全是無明變現。無明變現之性。全即法性。由不達故。橫生欣厭。趨無上菩提者。不得隨順幻境。亦不得厭離幻境。但了幻境即法性。悲長夜之在迷。以悲迷故。起無作二誓。欲拔性德之苦。以了性故。起無作二誓。欲與性德之樂。發此心已。則一切不如法境界。觸目警心。無非助發菩提資糧。起信論云。菩薩見法欲滅。護正法故。發菩提心。有見眾生苦。而發菩提心。正謂此也。

示慈昱

佛法大海。信爲能入。智爲能度。信如堅舟。智如舵師。餘五度萬行。皆舟中器具也。須時時念生死苦。警悟無常。不得沉迷五欲。執著世情。

①提：金陵版作「薩」，依嘉興藏改作「提」。

知世情定了。我生死不得。五欲定牽入放逸坑。墮惡道苦。此生死長夜中真實信心。發此心已。急求智慧以爲導師。第一親近明師良友。第二讀誦方等大乘。非明良決不能益我身心。非大乘決無有出世正楷。人有信心而無智慧。則能增長煩惱。有智慧而無信心。則能增長邪見。故知船及舵師。相須度險。缺一不可。況俱乏耶。

示迦提

法華妙旨。惟令眾生開示悟入佛之知見。佛知見。現前一念心之實性。是也。現前介爾一念。不自生。不他生。不共生。不無因生。未生無潛處。欲生無來處。正生無住處。生已無去處。心無心相。其性無生。無生故無住。無異無滅。無生住異滅。即真法性。橫遍豎窮。不可思議。若於此無相妙心。妄謂有心相可得。則佛知見便成眾生知見。若即妄相

幻心。達其本非有相。則眾生知見。便成佛之知見。心性既舉。體全空。亦復即假即中。以三諦宛然。故三觀法爾。以法爾之三觀。照宛然之三諦。能所不二。境智互融。於此信解。名爲隨喜。解義觀文。名讀誦。轉示他人。名講說。歷事煉心。名兼修正修。有相無相二安樂行。一串穿卻。只貴篤信力行。別無奇巧方便也。

示乳生

夫置身海州。而伯牙善琴。其情移也。望似木雞。而餘雞卻走。其神全也。世間小技。尚非聊爾。況學出世大道。仔肩如來正法者乎。圓頓十乘觀法。必先以二十五前方便。所謂具五緣。訶五欲。棄五蓋。調五事。修五法。就二十五事。各具表法。及觀心法門。然後正助合行。事理雙備。足目並運。安穩入清涼池。後來禪士講徒。率情任意。逞一得之見。

①禪：金陵版作「祇」，依嘉興藏改作「禪」。

罔達大方軌則。以此蔑裂學問。求世伎術。戛戛乎難之。投足宗教兩途。思自利利他。誠奚望也。真正學人。必先移夙情。則神自全。情之所牽。雖萬別千差。總不出色聲香味觸五種。神之所虧。雖受病不等。總不外貪瞋睡掉疑五種。急須訶棄。則聖賢可階梯而至矣。

示懸鏡

奮發之心。人皆有之。不能不藉於外緣。羞惡之心。人皆有之。不能不汨於惡習。嗚呼。善友罕逢。惡緣偏盛。非咬釘嚼鐵。刻骨鏤心カク。何以自拔哉。

靈峰蕩益大師宗論卷第二之一

終

靈峰蕩益大師宗論卷第二之二

法語二

示靖玄

自他不二之體名玄。自利利他之行名靖。能悟玄體。性本自靖。能爲靖功。玄體可會。此性修不二之真旨也。見思靖。方知真諦本玄。塵沙靖。方知俗諦本玄。無明靖。方知中諦本玄。三玄既會。方知眾生三惑亦本靖也。佛頂云。狂心頓歇。歇即菩提。一人發真歸元。十方虛空悉皆消殞。法華云。如來如實知見三界之相。無有生死。若退若出等。噫。可悟性修交成矣。

示玄闇二則

• 古云。明時無暗。暗時無明。此相傾奪義也。又當明中有暗。當暗中

有明。此性無傾奪義也。佛頂云。明能破暗。此以真融妄。全妄成真。無破無不破。而論破也。須知無傾奪性。全體在傾奪相中。而傾奪妄相。全體不離無傾奪性。知性相二而不二。不二而二者。則知非破非不破。而論破矣。非破非不破。性也。破者。全性所起之妙修也。破即無所破者。全修在性也。故明生時。暗無所去。闇無去。則明無所來。無去無來。則不生不滅。如禪人未聽經時。心性無滅。而妙義茫然。已聽經後。慧解頓開。而心性無增。知無增減。則知六而常即。知茫然與漸開不同。漸開與圓悟圓證定不同。則知即而常六。請以此爲造修方便。其一

• 小水常流。則能穿石。吳江一行人。學法華。半日不能一句。晝夜不捨六年。而全部成誦。法友熏習已多。所以未淪浹者。不切心故耳。

誠切心則法味津津現前。既得法味。欲罷不能。患不時習。不患不悅也。有忘食之憤。後有忘憂之樂。幸將所聽之法。溫習勿忘。日久功深。豁然開悟。既得法喜之樂。便是超脫之緣矣。其二

示惟淡

世法惟恐不濃。出世法惟恐不淡。人惟淡故。其交恆。道惟淡故。久而不厭。時習之悅。朋來之樂。不知之不慍^以。皆淡中滋味也。欲界情淡。得離生喜樂。初禪情淡。得定生喜樂。二禪情淡。得離喜妙樂。三禪情淡。得捨念清淨。三界情淡。得寂滅涅槃。似道法愛淡。證中道常寂滅性。是故三世如來。究竟此淡者也。十方菩薩。分證此淡者也。聲聞緣覺。得淡之一隅者也。老子莊子。竊淡之影響者也。欲深入淡字法門。須將無始虛妄濃厚習氣。盡情放下。放至無可放處。淡性自得現前。淡

性既現。三界津津有味境界。如嚼蠟矣。僧夢虎。驚寤喜曰。匪夢幾被虎食。既悔曰。知是夢。何不做一人情。噫。可醒三界之戀幻質。不知淡性者矣。

示惟默

孔子曰。予欲無言。佛云。吾四十九年不曾說一字。然六經四書。三藏十二部。果何物哉。如以杜口爲默。凡瘖啞者。皆聖與佛矣。詎知諸法無性。言語本空。終日言。未嘗有言。終日不言。未嘗無言。故又曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言哉。尊者無說。我乃無聽。無說無聽。是真般若。推此致也。塵說刹說熾然說。三世無間斷說。亦若是已矣。苟未達說默之源。說是覺觀生相。默是覺觀滅相。既墮生滅情見。則說默俱非。若妙契寰中。說能開悟。默能密喻。是說默無非善說也。說

無說相。默無默相。是說默無非善默也。善說者謂惟說可。善默者謂惟默可。皆法界故。法界不二。說默不二。不相借。不相成。不相破。亦不相亡。不相礙。亦不相融。當體清淨。絕待離微。夫諸佛解脫。即於凡夫心行中求。觀心無心。說默何有。說默無性。說默俱妙。是頓悟緣起無生。超彼三乘歷劫修證者也。

示晦涵

莎伽陀不能誦一偈。而調息豁然。阿那律多失雙目。乃修三昧。觀大千界如掌果。人正不以多知多見爲貴。法友既於了義未深解。但篤信企慕。禮拜持誦。使淪骨浹髓。功深力到。忽發旋陀羅尼一品。親見靈山勝會。便與智者把手共行矣。

示未一

聖學究竟處。決無滿足。下手處。決不委靡。孔子十五志學。此即不可奪之志也。志立然後以無厭足心。期盡性命之源。蓋自期遠大。簡點必嚴。簡點嚴則惟日不足。不肯半途自安。堯舜猶病。禹拜善言。湯有慚德。望道未見。寡過未能。聖仁豈敢。皆深知性命源底。非大覺不能究竟也。一究竟一切究竟。子臣弟友。丘未能一。愈不能愈。無息肩地。不然。夜郎自封。區區自得。如貧獲一金。志驕意滿。何以階大道哉。

示汎如

孟子曰。人能充無受爾汝之實。無所往而不爲義也。此與無我人眾生壽者相。修一切法之旨。略同。夫爾汝之名。亦何足恥。爾汝之實。真不宜受。見思斷。則不受生死之爾汝。塵沙斷。則不受枯寂之爾汝。無明斷。則不受變易之爾汝。誠能充無受爾汝之實。則盡大地是個自

己盡大地是個自己。則將修一切善法。以利益大地眾生。豈復以爾汝之名。與世諍哉。

示庸庵

教觀譬膏火。終始相需。故離教觀心者闇。迷心逐教者浮。浮則茫無歸著。闇則愈趨愈訛。此末世禪教。所以名盛而實衰也。須知一切了義大乘。諸祖公案。皆我現前一念註腳。說來說去。總不離我一心。我今此心。全真成妄。全妄即真。若不能當下反觀。則靈知靈覺之性。恆被一切法所區局。縱慧成四辯。定入四空。依舊迷己爲物。認物爲己。若能直觀現前一念的。確不在內外中間諸處。無體無相。無影無蹤。但有一法當情。皆心所現。終非能現。此能現者。雖云量同虛空。亦無虛空形相可得。若有虛空情量。又是惟心所現之相分矣。一切時放

教歷歷明明。空空蕩蕩。亦不認歷歷明明。空空蕩蕩者爲心。以心體離過絕非。不可思議故。了知一切惟心。心非一切。忽然契入本體。一切語言公案。無不同條共貫矣。

示密詣

爾祖誦帚公之與余交也。尋余疊冰積雪中。不恤三千里之勞。故余亦攜病來趨。不肯食一言之諾。逮示疾。一提其西方本願。遂能萬緣放下。怡然坐逝。豈非生平視師友如饑渴。故得享其報於臨行耶。爾祖既寂。至今思其冰霜凜烈之苦操。樂受鉗錘之虛志。猶足令人痛心酸鼻。繼志述事。責在爾躬。念之哉。世事虛幻。人命無常。當擴其眼界。勁其神慮。苦其身。毋墮宴安鳩毒坑。策其志。毋循將就苟且途轍。汰奢窒欲。積行存誠。惜福延壽。以期於大成。爾誠靜坐默思。只此現

前一念見聞之性。本非內外方隅。亦非有無情量。云何被此虛妄形質所局。虛妄形質。生必有滅。千般保愛。不能令其不朽。而所作幻業。如影隨形。從劫至劫。不肯相離。豪傑之士。先須覷空。身形非我。不過假借四大所成。心亦無相。不過因於情塵。妄見生滅。便頓捨情塵。專心辦道^①。兼律兼教。助顯心源。但得悟心。萬法何有。萬法俱息。萬法俱備矣。

示元印

立身行己之道。志欲剛。氣欲柔。志不剛。不足成千古品格。氣不柔。不足陶多生習氣。夫眾生所以淪苦海者。無他。任情適意。好順惡逆。不深求出要故也。書云。言逆汝。必求諸道。言遜汝。必求諸非道。爲君尚然。況出世丈夫者乎。出世丈夫。以佛祖自期。以四弘爲券。以六度萬

①辦：金陵版作「辨」，依嘉興藏改作「辦」。

行爲家常茶飯。以自利利他爲的。發一言。不足自利利他。勿言也。舉一步。作一念。不足自利利他。勿舉也。勿念也。事苟益身心。禪法化。必黽勉爲之。雖劬勞困苦。勿恤也。否。雖有浮名幻利。弗屑也。凝^①神定志。拓度虛懷。人皆可以爲堯舜。滿街都是聖人。謂我不能成佛。是自棄也。知可成佛。而不肯力行佛行。是自暴也。不自棄則志剛。不自暴則氣柔。志剛則本立道生。氣柔則深造自得。志剛可上求佛道。氣柔可下化眾生。志剛可荷負眾生。氣柔可承事諸佛。易曰。天行健。君子以自強不息。用九。見群龍無首。吉。剛而柔也。地勢坤。君子以厚德載物。用六。利永貞。柔而剛也。剛柔合德。定慧力莊嚴。此世出世法之正印也。

①凝：金陵版作「凝」，依嘉興藏改作「凝」。

示念日

顯密圓通。皆以解行雙進爲要。解者。達我現前一念心性。全體三德。祕藏。與諸佛所證。眾生所具。毫無差別。十方三世。顯密契經。惟爲發明此一念心性。達此一念心性。即顯密二詮之體。從此起於顯密二行。顯行依經修觀。廣如二十五圓通法門。略則惟心識觀。眞如實觀。二種收盡。二十五境。各具二觀。且約耳根言之。先從徵心處破妄。惟心識觀也。圓解既開。即於聞中入圓通常流。眞如實觀也。密行亦具二觀。達字字句句無非法界者。眞如實觀也。心無異緣。專持此咒。悟知音聲如響。能持之心如幻者。惟心識觀也。由惟心識。進眞如實。密行成。顯行亦圓滿矣。

示非幻

人能痛念生死事大。覷破一切世情。若順若逆。總虛妄不實。過眼便是空花。獨一念持戒禮懺。篤信三寶之心。生與同生。死與同死。而又專求己過。不責人非。步趨先聖先賢。不隨時流上下。庶幾信心日固。智慧日開。而生死可永脫耳。

示本光

顯密二詮。理體無殊。功用亦等。須信五會真言。一字一句。無非全體。三德祕藏。現前能持之心。介爾介爾。無非橫遍豎窮之性。乃至楮墨筆腕。一一無非法界。法界性不可改。即大定體。法界理不可昧。即不動智光。若念念與此定慧相應。便可謂常持如是咒。百千萬億遍。若念念讀誦書寫此咒。便與性定本智相應。所以天龍矢護。菩薩常隨。今禪人發至誠心。刺血書咒。緣因誠非淺淺。緣因之體。即是正因。達

正因者即名了因。三因不一不異。不縱不橫。大佛頂性。徹底現前。大涅槃果。元吾家故物矣。

示淨禪

聽法須觀心。書寫須解義。然解義正不必強加穿鑿。亦不徒循章摘句。但至誠讀誦。展卷如對活佛。收卷如在目前。千遍萬遍。淪骨浹髓。寤寐不忘。緣因既深。一十二千七百。無不一串穿卻也。得此消息。便知吾言不誣。

示漢目

大佛頂首示真心。隨勸修直心。直心有事有理。理則正念真如。事則四威儀。一切行中毫無虛假。是也。末世禪和。不爲生死大事。裝模做樣。詐現威儀。不真實學禪教律。徒記兩則公案。辨幾句名相。受三衣。

一鉢。以爲佛法盡此矣。嗚呼。此何心哉。今止觀此一念假借佛法之心。出得生死否。成得佛祖否。又觀此念爲在內外中間諸處否。爲從自生。從他生。爲自他共生。爲無因生。若一念虛假之心。既無生無體。無方隅處所。則妄想顛倒寂滅。而常住真心宛然呈露矣。是謂由事直心。以合於理直心也。其深思力研之。

示毓悟

世人談及生死。鮮不悚慮。往往不能真爲生死者。眼前活計放不下耳。然所以放不下者。只不曾徹見生死之苦。以從來爲俗爲僧。皆向順境中捱過。故畏三界心。自然發得不真切。儻以遠大慧眼。曠觀無始輪迴。痛念此生。果從何來。死後當至何趣。前際茫茫。後際墨墨。饒鐵石心腸。必爲驚怖。然後依正教。開圓解。起圓行。敢保十人有五雙。

到家。最懼因地不真。道眼昏暗。或爲世味所牽。或爲邪師僞法所誤。袈裟下失卻人身。此予所以俯仰時流。而寤寐永歎也。

示解天

具參方志。尤須具參方眼。具參方眼。還須不忘參方志。參方志者。不爲虛名圖體面。博一知半見。發無上大菩提心。遍學一切法門。無厭無足。參方眼者。末世師匠。邪正難分。今自卓立。不論宗教。但與出生死相應。名利不相應。大菩提相應。眼前活計不相應者。則爲正。反此則爲邪。正則依。邪則捨。具眼不忘參方志者。本求無上菩提。雖邪正分明。不妄生憎愛。善吾師。不善吾資。但隨緣觸境。增長道心。智眼而已。此本分中最要緊事。其餘叢林粥飯習氣。萬萬不宜沾染。亦不必厭惡也。

示元賡

愚魯恐不精明。伶俐恐不篤摯。道雖從智慧領悟。尤從澄定體合。必向身心切近。日用動靜間。沉細思察。方有真實開豁。當下受用。若於一切行門。不能作助修想。必捨煩取靜。方理經典。又於一切經典。不能隨文入觀。必掩卷趺坐。方理身心。一件事分作三項。不可語至道明矣。從緣薦得相應疾。就體消停得力遲。大乘法門。貴行住坐臥語言施爲時薦取。見色聞聲嗅香嘗味覺觸知法處理會。薦取者。薦其本自天成之性真。理會者。會其出障圓明之妙體而已。性真妙體。不即一切法。不離一切法。試看只今語言動靜者。讀經看教。打坐思惟。妄想昏沉。惺惺寂寂者。畢竟是個甚麼。咄。切勿認賊爲子。切勿撥波求水。切勿作水中鹽味。色裡膠青會。直恁麼薦取理會去。

示緒竺

三界惟心。萬法惟識。二語。人能言之。觸境逢緣。仍被境緣所轉。若實達惟心惟識。豈有心識外之境緣哉。且縱不達惟心惟識。境緣決定不離心識。如夢中妄計夢境爲實。起欣起怖。而離夢心決定別無夢境。學人先須了達三界萬法。種種境緣。實無心識外之別物。次推究此心此識。畢竟有何體性相狀。若現前心識。實無體性相狀者。惟心所現三界萬法。又豈有少許體性相狀可得也。心識不可得。名心寂三昧。心寂則色自寂。境緣不可得。名色寂三昧。色寂則心亦寂。心色俱寂。則無煩惱亦無菩提。無生死亦無涅槃。無凡無聖。一味平等。是謂心佛眾生三無差別。然後全性成修。企自心本具之佛道。度自心本具之眾生。如知水性冰性。同一溼性。已不於水外有冰。不於冰外

覓水而方便融冰成水。則念念常觀即心即佛。而不起上慢。時時上求下化不倦。而總名無作妙德。無功用行矣。若捨此別商方便求工夫。乃至覓玄妙。是演若怖頭。醉兒索食也。或初心散亂多者。用數息法。如童蒙止觀所明。須了知息出入。來無所從。去無所至。此息當體全空。舉體即假。仍非二邊。即是中道。所謂圓人用偏法。偏法亦成圓。又昏蓋重者不宜貪坐。須方便調停。減雜事。減飲食。令神清氣定。則觀慧漸漸增明。昏散漸漸退舍。又學道如調琴相似。大緩則無聲。大急則弦絕。生死之心常切。求效之心莫生。先難而後獲。庶幾近之。若欲體達現前心識無體性相狀者。不出四性四運二種推法。四性推者。謂現前一念。設自生。不應藉緣生。既藉緣。心無生力。心既無生。緣亦無力。心緣各無。合云何有。合尚多得。離云何生。故知心識實無。

生也。四運推者。觀此一念未生時。潛在何處。欲生時。何緣得生。正生時。作何體相。爲在內外中間耶。爲方圓長短青黃赤白耶。生已無間。必滅。滅又歸於何處。三際覓心皆不可得。奈何於本空寂。妄計內心外境。起惑造業。枉受輪迴耶。然畢竟覓一能起惑造業受報者。元不可得。如醉見屋轉。屋元不轉。但吐卻一向妄計無明之酒。惑業苦三。當下永息。設口談空。無明不吐。如醉見屋轉。硬言不轉。併此不轉。亦醉語耳。且道無明酒作麼生吐。咄。要知端的意。北斗面南看。珍重。

示映竺

超生脫死法門。不可以聰明湊泊。不可以意氣承當。不可以情見夾雜。不可以麤疏領會。先須專求己過。無責人非。見賢思齊。見惡內省。法法消歸自心。時時警策自心。將定盤星認得清楚明白。然後看經。

可。坐禪可。營福可。如眼目未明。存心未篤。則看經必墮口耳活計。坐禪必墮暗證深坑。營福必成魔家伴侶。縱福慧雙修。教觀並進。而我心未忘。能所日熾。其爲修羅眷屬無疑。所宜慎思而密察也。

示鏡衷

履三寶地。具出世儀。皆多劫善種。況聞正法乎。寧國一老者。種福五十餘年。求來世作燒火僧。不可得。而聽經白鴿。轉身爲戒環禪師。聞法功德超勝如此。人生幾何。少壯忽老。老忽烏有。且盛年天橫者。無數。一息才斷。孤魂無侶。生平惡業。無不隨身。何不趁早放下幻夢塵勞。勤修戒定智慧。息心達本源。乃號爲沙門。不然。堂堂僧相。多劫勤修而得之。一旦藐視而失之。能無憬哉。

示遙集

不能頓盡者。塵緣之累。不可暫忘者。出世之心。待無累而修行。何如藉修行而脫累。且塵勞逼迫。正可警悟苦空。磨礱情性。每見人冗中偷閒。吟詩習字。作種種清課。豈不能偷閒玩大乘。息心學定慧耶。彼於詩字得少幻味。未嘗於大乘定慧得真法味也。然縱不得味。亦爲無上菩提而作種子。且幼時詩字。亦向不得味中來。安知佛法漸熏習。不於現身得受用耶。嗟嗟。人之精神。用之詩字。吾見右軍李杜。不出生死。用之佛法。吾見散亂豔喜。愚痴特迦。大事已辦。

示沐苑

發心應學二事。一智慧。二慈悲方便。欲學智慧。莫若讀誦大乘方等經典。深解義趣。隨文入觀。不墮嚼木之譏。不招數寶之誚。又數近明

師良友。討究決擇。不可師心自是。欲學慈悲方便。須深信一切眾生皆有佛性。定當作佛。見僧俗造惡者。勿生輕慢。須憐憫愛念。種種善巧而迴護接引之。儻恃己修。見不修行。便生忽慢。自持戒。慢破戒者。自讀誦大乘。慢無聞者。自解義。慢愚魯者。自觀心。慢口說者。人我山高。勝負情重。畢生勤苦。止成修羅法界。去菩薩道遠矣。

示郭太爵

位別業殊。有不別不殊者在。君子素其位而行。以富貴貧賤夷狄患難。皆唯心所現。全攬法界爲體。全體即是法界。法界橫遍豎窮。無少事少理趨過。所以無入而不自得也。佛頂二十五門。無一門非圓通。華嚴入法界品。無一法非解脫。各可就路還家。不勞取一捨一。故曰。素其位而行。不願乎其外。一塵法界。即無邊法界。法界本來無外故。

也。雲搏之法界不大。蜩鳩トウコウ之法界不小。以此解易。舉凡十界十如。權實之要。五時八教。施設之方。總入一卦一爻。卦爻之法界不少。界如權實之法界不多。故孔子曰。假我數年五十以學易。可以無大過矣。孔子傳千古聖賢心學。全以內自寡過者。爲趨吉避凶之門。所謂無入而不自得也。箋釋者。固不必盡殉舊說。亦不必盡廢舊說。但虛其心。體其言外之旨。疏其文字之脈。始信宋儒之循行數墨。公輩之索隱立異。皆非孔之所謂學也。晦庵早富著述。晚乃悔。欲追泯之不可得。居士當讀韋編。至於三絕。必大有進者。更作一番筆削。不閱而知其可行遠也。如切如磋。如琢如磨。請三復斯語。

示靖開

三界之中。無非牢獄。暫時快樂。終歸無常。眾生燕雀處堂。罕思出離。

惟逆境當前。庶幾生遠離之心。故佛稱八苦爲八師。非虛語也。公冶長在縲カク縛ト而非其罪。聖賢不以爲恥。世出世求無忝己躬而已。素患難行乎患難。婆藪仙人在地獄。化無量獄眾。發菩提心。遍融達觀。憨山三大師。坐刑部牢時。勸牢中無量人。歸敬三寶。持齋念佛。或藉現生脫苦。或藉永出輪迴。惡因緣是好因緣。莫謂囹圄カク非自利利他地也。歸依三寶。奉持①五戒。自念佛。勸他念佛。自斷十惡。勸人莫行十惡。自修十善。勸人同修十善。此十善法。雖下品爲神因。中品人因。上品天因。而上上品則爲羅漢支佛菩薩如來之因。毘勉修持。久而不替。不惟現災可脫。而無始三界牢獄。亦將從此永離矣。

示靖聞

香山參鳥窠。直告曰。諸惡莫作。眾善奉行。三歲兒說得。八十翁行不

①持：金陵版作「特」，依嘉興藏改作「持」。

得。從上諸祖。指點出生死法。最簡易明白。正不必金剛圈栗棘蓬爲玄妙也。後世學人。偷心益多。祖庭方便益變。方便既變。而偷心又與之俱變。佛亦末如何已。馬祖初年。但云即心即佛。果知即心即佛。自然諸惡莫作。眾善奉行。果能諸惡莫作。眾善奉行。便知即心即佛。故知欲悟即心即佛。須是持戒念佛。戒持得淨。佛念得切。塵垢自除。光明自露。偈曰。

持戒便是平心。

念佛便是直行。

參得個點玄關。

不向鉢盂討柄。

若更者也之乎。

失卻佛祖性命。

示郭善友

佛法大海。信爲能入。智爲能度。若信心而乏智慧。未有不泣岐兩端。

者。佛言末世鬥諍堅固。億億人學道。罕有一人證果。惟依念佛求生淨土。可以橫超苦輪。昔有祖師。初但至誠禮法華經。拜至糞字。遂悟法華三昧。有誦法華人來壽昌禪師處請益。叱云。邪見眾生。不識好惡。法華便是禪。那別有禪可參。其人服膺而去。竟以持法華悟道。若深信念佛禮拜是佛祖真因。確乎不被時流所轉。便是大智慧光明。超登淨土。永無泣岐之患矣。

靈峰蕪益大師宗論卷第二之二

終

靈峰蕩益大師宗論卷第二之三

法語三

示新枝

溫故知新。可以爲師。所謂故者新者何物耶。天下莫故於現前一念之心。亦莫新於現前一念之心。惟故故隨緣而不變。惟新故不變而隨緣。若能頓達吾家故物。便可斬新條令。以菩提悲智爲幹本。以六度萬行爲新枝矣。

示潘拱宸

三教聖人。不昧本心而已。本心不昧。儒老釋皆可也。若昧此心。儒非真儒。老非真老。釋非真釋矣。且喚甚麼作本心。在內外中間耶。過去現在未來耶。有無亦有亦無非有非無耶。果直知下落。百千三昧。恆

沙法門。不啻眾星拱月。如或不然。堅持三歸五戒。以爲緣因。時節若到。其理自彰。

示惺白

佛法之衰也。名利熏心。簧鼓爲事。求一眞操實履者。殆不可得。有能持戒精進。讀誦大乘。不馳世務。縱道眼未開。亦三世諸佛所歎許也。況了必藉緣。非持戒讀誦。何處得有道眼。今講家多忽律行。禪門並廢教典。門庭愈高。邪見益甚。開士既精。非時食戒。勤讀方等大乘。但於戒教二門。深造自得。鑿井不已。必得及泉。鑽木不息。必得出火。無勞更覓玄關也。觀經謂具諸戒行。讀誦大乘方等經典。皆上品上生。操此券以往。吾當攜手珍地華池。斯時憶及今日得悟不得悟之疑。當不勝破顏大笑矣。

示宋養蓮

自性彌陀。惟心淨土二語。世爭傳之。不知以何爲心性也。夫性非道理。無所不統。故十劫久成之導師。不在性外。心非緣影。無所不具。故十萬億刹之極樂。實在心中。惟彌陀即自性彌陀。所以不可不念。淨土即惟心淨土。所以不可不生。今有譬焉。北京聖王。即惟心之北京聖王也。然行道濟時者。必北上覲王。儻囂囂畎畝。縱伊周可治天下乎。故無論已悟未悟。皆要求生淨土。求見彌陀。未悟如童蒙之求師。已悟如孔子之求仕。上自文殊普賢馬鳴龍樹。下至蜎飛蠕動羽族毛群。唯此一事。此事第一要信得及。^①二要時時發願。三要念佛工夫不間。三事具。至愚亦生。三事缺一。雖聰明伶俐亦不生也。其有謗此者。即謗三世諸佛菩薩。毘盧頂上。翻爲阿鼻最下層矣。哀哉。

①及：嘉興藏作「極」。

示陸喻蓮

超生脫死。捨淨土一門。決無直捷橫超方便。而生淨土。捨念佛一法。決無萬修萬去工夫。近世盲禪。妄謂彌陀不必念。淨土不必生。儻侗鶻突。墮塹落坑。夫夜臥之頃。枕席不安。猶必安置。以三界火宅。而不思出離可乎。若漫云悟心之士。此間即寂光。何不曰惡罵是稱讚。惡打即供養。糞穢即栴檀。塗炭是天堂寶殿乎。儻未能啖糞臥炭。則淨土決不可不生。設果能。亦豚豕雞犬耳。何若老實念佛。導之以信。要之以願。徑登九品蓮臺。與觀音勢至海眾爲眷屬。迴視空頭惡見邪禪。博一時假祖師之虛名。墮萬劫拔舌犁耕之實苦。何啻雲泥也哉。莫論散心定心。只剋課程終身不缺。日勤日切。淨土華蕊。晝夜增榮矣。

示彙宗

世間學問。義理淺。頭緒多。故似易反難。出世學問。義理深。線索一。故雖難仍易。線索非他。現前一念心性而已。古云。立一心爲宗。照萬法如鏡。能觀心性。則具一切佛法。且如此心。不在內外中間諸處。亦非過去現在未來。亦非自生他生共生無因緣生。豈非即空。而十界十如。三千性相。炳然齊現。無欠無餘。豈非即假。心外無法。法外無心。於其中間。無是非。豈非即中。迷此一念即空。則爲六凡。迷即假。則爲二乘。迷即中。則爲別教。惟悟現前一念當下即空假中。則十界無非即空假中。不於九法界外別趨佛界。亦不於佛界外別有九界。是謂三千果成。咸稱常樂矣。向此薦取。方知千經萬論。咸非心外施設。勉之。

示可生

佛法不出唯心真如二觀。蓋一切色心依正假實諸法。無非仗因托緣而生。皆是依他起性。不了依他。妄計實我實法。即名遍計執性。了其如幻。有即非有。體惟一心。即名圓成實性。今唯心識觀。於依他達其遍計本空。而真如實觀。只二空所顯理性而已。大佛頂最初七處徵心。乃直破遍計。明其本空也。次十番辨見。廣歷陰入處界會理。乃就依他起上。破其遍計餘執也。次定耳根爲所觀境。明其本圓通常。乃就依他起上。顯其圓成本具也。然設不向前文破執開解。則圓通常性甚易而甚難。故南嶽大乘止觀。誠初心不得即觀圓成實性。惟以四性簡責。深達遍計本空。依他如幻。一念觀成。轉令餘念自然契實。實心繫實境。實緣次第生。是則前念爲能觀。後念爲所觀。故能坐

斷妄源。無以波逐波之失耳。

示素風

學不難有才。難有志。不難有志。難有品。不難有品。難有眼。惟具超方
眼目。不被時流籠罩者。堪立千古品格。品立則志成。志成才得其所
用矣。末世競逐枝葉。罕達本源。誰知朝華易落。松柏難彫。才志之士。
奈何甘捨大從小哉。莫大於現前一念。誠能直下觀察。知其無性。則
決不妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。身心二妄既消。不真
何待。然後以此真解歷一切法。俾盡淨虛融。無塵影垢習可得。還淳
復素。道風豎窮橫遍矣。但一念未瞥。使百年活計縈懷。眼下虛名惑
志。吾恐天真日漓。負美才好志不淺也。

示行恕

儒以忠恕爲一貫之傳。佛以直心爲入道之本。直心者正念真如也。真如無虛僞相。亦名至誠心。真如生佛體同。亦名深心。真如遍一切事。亦名回向發願心。此三心者。即一心也。一心泯絕內外謂之忠。一心等一切心謂之恕。故曰。心佛眾生。三無差別。果達三無差別。欲一念自欺自誑不可得。欲一念自私自利亦不可得。欲一念自分自局尤不可得矣。

示吳而上

性靈不可以有無求斷常取。由無始妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。所以耽著有常。及聞非有非常。又轉計斷無而生恐怖。不思議斷無者。畢竟能斷無否。又恐怖者。念念生滅。無體無隅。畢竟可喚作常有否。由是觀之。終日在妄之性靈。即終日恆真之性靈。一

向迷己爲物。認物爲己。曾未覺耳。試思假借四大以爲身。則身非實我。心本無生。因境有。則心亦非我。無始妄計之身心。既俱非我。更有何物可爲我者。此超常有邪見也。而知此無我者。畢竟不可斷滅。此超斷無邪見也。然但除常有我執。則不斷不無之性靈法爾現前。更不勞以心覓心。如以眼覓眼。設可見者。決非己眼。設可得者。決非己心。但盡凡情。別無聖解。有除翳法。無與明法也。

示淨堅優婆夷

極聰明人。反被聰明誤。所以不能念佛求生西方。而愚人女子。反肯心厭娑婆苦。深求出離。當知彼是真愚痴。此乃大智慧。好惡易分。莫自昧也。每見僂侗瞞盱大言欺世之假善知識。遇著老實念佛的樵夫農婦。亦教參禪。推來拽去。自供撫掌。此輩老實人。認作誠實。破壞

善根。究竟參又參不來。念又念不熟。腳跟不穩。心事徊徨。噫。亦可慘矣。吾勸汝咬釘嚼鐵。信得西方及。切切發願。持戒修福。以資助之。無禪有淨土。萬修萬人去。但得見彌陀。何愁不開悟。此千古定案。汝不須疑。彼無恥邪師。敢誣先聖。輒肆翻案。只益露其惡見耳。何嘗翻得古人定案哉。

示徐仲弢

居士習氣。不在名利。但心麤氣浮。爲累果觸事十思。深入菩薩微細智網。不患不能出世也。

示方爾階

念佛法門。雖該羅八教。圓收無量百千三昧。而下手之方。又最直捷痛快。蓋凡念相好念法門念實相等。固先開真解。然後下手。萬無夾

帶疑情之理。只今持名一法亦止。驀直持去。不用三心兩意。深信淨土可生。發願決定往生。以持名爲正行。以六度等爲助行。萬修萬人去。斷斷可保任者。若一點好勝之心。涉入參究。謂爲向上。則腳跟不穩。禪淨兩失之矣。智者不可不決定其所趨也。

示王思湖

菩提種子。人人有之。因自暴自棄。自畫。使無量功德善根。枉作人天生死資糧。摩尼寶珠。買一衣一食。可惜也。吾人與三世諸佛同一心性。同具六根。何有分毫欠缺。但肯一念發菩提心。誓成佛道。則今所作所爲。無非稱性功德。不必改弦易轍。後謂修行。只須恁麼信去。漸積功德。成佛無疑矣。

示張子歲

今人畢世咿唔於致知格物之旨。曾未究心。可謂好學耶。孔子亟稱顏回好學。唯以不遷怒不貳過兩語爲之寫神。此了心外無境。深達唯心識觀者也。儻見心外有一物可當情。則物不格。知不至。而過之貳。怒之遷。必已甚矣。安有不遠之復。

示夏恕庵

諸法如夢。妄計爲實。而生苦樂。所以歷劫自縛。然正憶時。不必強令不憶。只返觀此意念^①。心畢竟是個甚麼。看來看去。看得一場懔懔^{トモトモ}。無始恩愛。不知何處去矣。著眼。

示自若

佛法盛時。人爭務實。逮其衰也。眾咸競名。實故超生死證菩提。名必增人我長魔業。志士不可不熟審也。現前一念心性。在凡不減。在聖

①念：嘉興藏作「戀」。

不增。然迷之則爲凡夫。悟之則爲聖人。其人迷。縱稱爲聖。何救於迷。其人悟。縱貶爲凡。何損於悟。虛名不足重輕明矣。善學道者。先觀毀譽紛然。而迷悟自若。則不以毀譽二其心。次觀迷悟條然。而心性自若。則不以迷悟惑其見。不被迷悟二字所惑。於本分事稍有相應分耳。

示巨方

名照南

諸法無性。盡隨心轉。心爲名利。一切趨名利。心爲菩提。一切趨菩提。故曰。地獄爲法界。乃至佛爲法界。是趨不過也。善財發菩提心。廣歷百城。隨其所向。方盡稱南。定盤星正。無往非南方耳。惡王淫女。苦行弄沙。世人觀之。何嘗不作惡法會。今未嘗無暴虐王。豔異女。炙身婆羅門。聚沙諸童子。若以善財眼視。非即真善知識哉。所以真正發心。

人觸境逢緣。待人接物。一切作佛色佛聲佛香佛味佛觸佛法想。則念念與薩婆若海相應。不必商量修證工夫。而妙在其中。若捨目前佛境界。別問蒲團上觀心法要。含元殿裡。更覓長安。身在海中反致渴死。由不達妙止妙觀。取諸左右逢源故也。請以此根本智光。照方盡南。始信一一微塵。各具大千經卷。塵塵皆巨方矣。

示聞覺

現前一念聞性。本圓通常。只不自覺耳。誠向靜居。聞十方時。識取本圓。隔垣垣聽音響時。識取本通。聲生聲滅。聞不生滅處。識取本常。則信吾人現行業識。即諸佛不動智光。耳根既爾。餘根亦然。六根既爾。塵識亦然。塵塵法法。罔非圓通常。是謂耳門圓照三昧。豈離吾人現前一念。別有觀音所證法門哉。恁麼覺得。則三十二應。十四無畏。四不

思議無作妙德。一皆性具力用。貧女寶藏。本自有之。非外得也。但諦思而深會。無邊法藏。列祖機緣。同條共貫。無岐指矣。

示爾階

四念處者。佛法之總綱。偏圓權實。靡不由之。出生死要路。成菩提通途也。一身念處。二受念處。三心念處。四法念處。身受心法。指果報五陰。即苦諦也。不了虛幻。妄起常樂我淨等計。即集諦也。了了觀察。知其不淨苦空。無常無我。亦如幻化。亦惟假名。亦即法性。即道諦也。不起常樂我淨四倒。不招分段生死。不起無常無樂無我不淨四倒。不滯偏真涅槃。不起亦常亦無常。亦樂亦苦。亦我亦無我。亦淨亦不淨。雙四倒。不招真常流注。不思議變易生死。即滅諦也。故勤修四念處。則見四四諦矣。觀身不淨等。見生滅四諦。觀身如幻等。見無生四諦。

觀身假名無性緣生遍造十界等。見無量四諦。觀身法性即實相等。見無作四諦。故維摩云。觀身實相。觀佛亦然。毘舍浮佛云。假借四大以爲身。心本無生因境有。前境若無心亦無。罪福如幻起亦滅。諦信審觀。不患不立地成佛也。

示世間

禪教律三。同條共貫。非但春蘭秋菊也。禪者佛心。教者佛語。律者佛行。世安有有心而無語無行。有語而無行無心者乎。今之學者。不惟分門別戶。縱發心遍學。曾不知其一以貫之。所以一入律堂。便將衣鉢錫杖爲標榜。一入講席。便將消文貼句爲要務。一入禪林。便將機鋒轉語爲茶飯。迨行腳十廿年。築得三種習氣飽滿。便思開一叢林。高踞方丈。自謂通禪通教通律。橫拈豎弄。七古八怪。騙惑愚迷。牢籠

世智。及以真正佛心佛語佛行覈之。鮮不公然背者。此無他。最初參學。既不具正眼。又不具真正大菩提心。又不具真正爲生死心故也。不爲生死。決不能發起大心。不發大心。決不能開發正眼。欲真爲生死。別無他術。須識三界無非是苦。現在身心便是苦具。不知苦故。重造苦因。今以四大觀身。四蘊觀心。了知無我我所。只緣迷惑。枉受輪迴。深生慚愧。猛求解脫。此即真實爲生死心。而又了知心佛眾生三無差別。諸佛已悟。眾生尚迷。我今既知此理。誓與眾生同證正覺。此即真正大菩提心。發此心已。又知設有一事不合佛行。一言不合佛語。一念不合佛心。則不足自利利他。三千威儀。八萬細行。皆磨礱真性之具。斷不在衣鉢錫杖間。便應洞明作犯止持。及開遮方便。方成佛行。十二分教。三乘聖典。皆指點心性之詮。斷不在名句文身間。便

應痛究偏圓權實。及體宗力用。方解佛語。拈花豎拂。種種機緣。皆點鐵成金方便。斷不可落識情卜度邊。便應直下覓心。了不可得。不於心外商量。古人公案。方契佛心。夫佛心己心。豈有二哉。觀現前一念心。了不可得。不復誤認緣影爲心。方知一切諸法。無非即心自性。既知一切法皆即自心。則佛心亦即自心。既知佛心即是自心。則佛語佛行。何獨非自語自行乎。不於心外別覓禪教律。又豈於禪教律外別覓自心。如此則終日參禪看教學律。皆與大事大心正法眼藏。相應於一念間矣。豈以枯禪默照爲觀心哉。

示未學

一切諸法。本自不有。不過自心所現。眾生迷惑。妄起計著。究其大病。只因迷己爲物。又復於中認物爲己。所謂妄認四大爲自身相。六塵

緣影爲自心相。此即無始生死根本也。邇來稍解佛法者。縱知四大非身。全不知緣影非心。不思緣影便是一物。何能靈妙常知哉。然正認緣影時。緣影元非心。而妄認緣影者。元未嘗不靈妙常知。離諸戲論也。但覷破一切所知境界。無論真妄有無。皆自心相分。而能知之體。究竟了不可得。如眼決不自見其眼。亦決非無眼。心不知心。亦復如是。由眼故見一切物。由心故有一切法。一切法皆不是心。而離心無一法。如微塵許可得。但恁麼體達去。無有一法是心。更無一法非心。久久純熟。便到心法一如境界。亦無能到所到。思之思之。

示智可

生死大事。人皆有之。惟顛沛患難中歷過。倍應親切。乃有歷苦難而生死心仍未切者。虛妄我執。情計深厚。埋沒本有智光故也。然本有

智光。豈可埋沒。日用動靜。嘗在我執情計中。躍躍欲露。人不肯冷眼一覷破耳。誠向虛妄我執中。努力冷覷。畢竟何物是我。何人計我。覓我於四大五蘊中。既不可得。覓一能計我者。於四大五蘊外。又不可得。能計所計。不亦當體空寂也。與唯其當體空寂。而橫生計著。所以背覺合塵。若知正橫計時。仍未始不當體空寂。豈不當下背塵合覺。嗚呼。迷則全覺成塵。悟則全塵歸覺。塵之與覺。其性不二。背無可背。合無可合。非背合而論背合。不深於教觀者。不知也。然非念念反觀身心理性。亦決不能深入教觀。或有聞無慧。執火自燒。或有慧無聞。操刀反割。真爲生死者。放下眼前活計。痛除無始惡習。以心印教。而不爲虛言。以教印心。而不爲暗證。雙超禪教兩弊。爲智人所可已。

示宇宙泊

宇宙無非旅泊。而泊宇宙內者。畢竟是甚麼人。五蘊身心。邸中幻物。喚作自己不得。然離身心。又喚何物作己。謂無豈不斷滅。別有與神我何異。經云。見與見緣。並所想相。如虛空花。本無所有。此見及緣。元是菩提妙淨明體。透此雙超。斷常二見。便知現前一念。離過絕非。便知宇宙內外一切物。泊今一念妄想心中。猶浮雲之在太虛。是謂不被物轉。便能轉物。回視妄認四大爲身。緣影爲心。復生厭離。必出此三界。乃歸家者。何啻日劫相倍而已。偈曰。

宇宙泊在吾心。 吾心本無所泊。

一任亂想昏沉。 本有靈明如昨。

彩雲端見仙人。 豈被手扇遮卻。

不遮卻。 耆婆童子空摸索。 咄。

示恆慈

慈之名一。義有三。生緣慈。法緣慈。無緣慈也。慈之義三。體惟一。謂佛性也。佛性體恆不變。生佛不殊。達此佛性。便成三慈。有人於此。起惑造業。破戒犯法。菩薩見之。了知善惡。從因緣生。如幻而有。既造幻因。必招幻果。誓拔其幻。因幻果之苦。與以幻滅之樂。是生緣慈。又知此善惡法。既從緣生。便無實性。當體本空。不了本空。枉受輪轉。今自了本空。亦令他覺了本空。拔不了苦。與了空樂。是法緣慈。又知此善惡法。緣生無性。無性緣生。其體不二。即是實相。不了實相。妄墮二邊。善了二邊。罔非實相。拔其非邊計邊之苦。與以即邊即中之樂。是無緣慈也。說雖次第。行在一時。常不輕菩薩所行法華三昧。乃恆慈三昧。

也。

示七淨

大佛頂經云。眾生生死相續。皆由不知常住真心。性淨明體。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。試問妄想畢竟是個甚麼。在內耶。在外在中間。乃至一切無著耶。若七處徵窮。都無是處。非楞伽所謂妄想無性耶。妄想既本無性。如何而可用耶。既無妄想可用。又云何有流轉耶。果即現前一念妄想。痛究其源。究至當下無性處。便知離真心。別無妄想可得。如水外無波。離妄想別無真心可覓。如波外無水。但破遍計。則依他起上。即顯圓成。開口處討得清楚。十卷文義皆清楚矣。豈效群盲摸象。展轉訛亂哉。

示蕊幢

①摸：金陵版作「模」，依嘉興藏改作「摸」。

人知種種光明。蕊香幢。安住無邊香水海中。亦知香海住太虛。太虛住吾人一念妄想心中乎。妄想不生。虛空何有。虛空消殞。香海安存。香海本空。喚甚麼作蕊幢。咄咄。切莫作斷滅會。切莫作海印炳現會。待汝真打失鼻孔時。再來蕩益道人手裡領痛棒。

示達心

經云。三界無別法。惟是一心作。畢竟心是何物。能作三界諸法耶。若是一物。既成一物。何能遍作諸物。若畢竟非有。自既無體。又何能遍作諸物哉。如無水。決無波。然水既舉體作波矣。捨波別覓水體可乎。於波中分別何波是水。何波非水。又可乎。亦如幻事。無巾則無兔馬。然巾既舉體作兔馬矣。捨兔馬別覓巾體可乎。即謂兔馬爲巾。又可乎。更謂兔馬本無。並巾亦無。又可乎。心法不一不異。亦復如是。自其

不變隨緣者言之。心既舉體爲依正。爲名色。爲凡聖矣。依正名色凡聖法外。別覓心性如毛頭許。胡可得也。依正名色凡聖法中。別認如毛頭許以爲心性。亦胡可得也。指諸法爲即是心。胡可得也。諸法爲非是心。亦胡可得也。說依正名色凡聖諸法無量差別。心亦無量差別。胡可得也。心無差別。諸法亦無差別。又胡可得也。說依正名色凡聖諸差別法。不即無差別心。無差別心。不具諸差別法。胡可得也。說心外實有依正名色凡聖諸法。胡可得也。諸法俱非實有。心亦非有。又胡可得也。此皆不變隨緣之理。當下離過絕非者也。自其隨緣不變者言之。既舉心性全體幻成依正名色凡聖諸法。於中隨舉一法。無不仍是心性全體大用。如舉水作波。無一一波。非水之溼性。舉金作器。無一一器。非金之堅性貴性。又如舉日輪全體。光射一隙。無一

一隙中不具見日之全體大用者也。由此言之。事事無礙法界。原在吾人日用間頭頭爾。法法爾。豈必高推聖境。謂凡夫絕分哉。只此妄謂凡夫絕分之情見。亦仍不可思議。亦是法界全體大用。以不在內。不在外。不屬過去現在未來。不可謂有。不可謂無故。如燒糞掃火。即燒栴檀火。亦即遍燒大地之火。故知凡夫情見。即出世智慧之體。亦即諸佛根本不動智體。設無此情見。亦無出世智不動智矣。情即智體。業即解脫。苦即法身。亦復何疑。如拳即手。冰即水。華即空。蛇即繩。繩即麻。如是了達。方名達心。亦名達一切法。亦名無達無不達。雙照達與不達。如是達得。便能特立千古。決不被眼前活計所區局矣。

示劉今度

上品上生三種人。首云慈心不殺。具諸戒行。蓋戒爲萬行總部。而慈

心不殺。又爲戒行先務。以此圓發三心。何土不淨哉。三心者。直心正念真如。名至誠心。顯法身德。樂集一切功德。名深心。顯般若德。弘誓無盡。名回向發願心。顯解脫德。戒亦有三。攝律儀戒。無惡不斷。即成法身。攝善法戒。無善不滿。即成般若。饒益有情戒。無生不度。即成解脫。慈亦有三。生緣慈。不殺生緣。觀一切眾生。皆我父母兄弟六親眷屬也。法緣慈。不殺法緣。觀一切地水。是我先身。一切火風。是我本體也。無緣慈。不著我緣。觀現前一念佛性。無所不遍。十方三世有情無情。同一覺體。無二無別也。念念修此三慈。即淨三聚。三聚戒淨。三心即具。上品上生無疑矣。又觀行三心。能生上品凡聖同居淨土。相似三心。生上品方便有餘淨土。分證三心。生上品實報莊嚴淨土。究竟三心。生上品寂光淨土。永嘉誰無念。誰無生。若實無生無不生。金剛

應無所住。而生其心。一切賢聖皆以無爲法而有差別。此之謂也。

示穎生

大慧禪師禮觀音文。最有靈驗。妙在行之密而且恆。若不密不恆。雖至聖亦何由無感。輒應也。凡頂禮之法。靜夜時。先於像前燒香供養。精持大悲神咒三五遍。以淨壇。次合掌對像讀讚觀音文一遍。次至誠頂禮千手千眼大慈大悲觀世音自在菩薩摩訶薩。三十二拜。乃跪誦觀音文回向。如此行去。勿與人知。三年不輟。必得靈應。隨其根行。所發戒定慧三品。各各有上中下不同。將藏中法華三昧修證之相。細自簡察。庶不墮魔事。

示馬堯都

世衰道微。由聖學不明。聖學不明。由功利惑志。不有豪傑振其頽。吾

恐孔顏真脈不墜地者。幾希也。豪傑。不過念念以聖賢自待。見賢思齊。知過必改。訥於言而敏於行。友直友諒友多聞。樂節禮樂。樂道人之善。樂多賢友。發憤忘食。樂以忘憂。如此用心。而不優入聖域。吾不信矣。下手直捷方便。莫如致良知。夫知善知惡。猶眼知色。鼻知臭。非不學而知哉。知善而不能如好好色。知惡而不能如惡惡臭。非不致其良知哉。有良知而不肯致。則爲自欺。自欺即自暴自棄。若能如惡惡臭。如好好色。以致之。即是自慊。自慊即意無不誠。意無不誠。欲不謂之大聖大賢不可得矣。故曰。欲誠其意。先致其知。誰謂致良知外別有誠意功夫也。然致知又在格物。故陽明云。爲善去惡是格物功夫。至於如惡惡臭。如好好色。則可謂格物而物格。物格而知至。意誠矣。昔張子韶未悟物格之旨。大慧師曲示之。迺悟。蓋三界因果。一切

惟心。心外無物。故名物格。非大慧不能曲垂方便。暗擊旁敲。非子韶不能因指見月。頓領深旨。儻向此薦取。則不負靈山親囑。亦如孔子之於春秋。孟子之於戰國。不必得君行道。而萬世聖學絕而復續。豈非豪傑本分中事哉。堯都堯都。勿以予言爲河漢也。

示玄著

佛知佛見無他。眾生現前一念心性而已。現前一念心性。本不在內外中間。非三世所攝。非四句可得。只不肯諦審諦觀。妄認六塵緣影爲自心相。便成眾生知見。若仔細觀此眾生知見。仍不在內外中間。諸處不屬三世。不墮四句。則眾生知見。當體元即佛知佛見矣。儻不能直下信入。亦不必別起疑情。更不必錯下承當。只深心持戒念佛。果持得清淨。念得親切。自然薦地信去。所謂更以異方便。助顯第一

義也。此棒打石人頭。曝曝論實事。若要之乎者也。有諸方狐涎トコ在。非吾所知也。偈曰。

眾生知見佛知見。如水結冰冰還泮。冬分

戒力春風佛日暉。黃河坼冬聲震兩岸。

切莫痴狂向外求。悟徹依然擔板漢。

示爾先

仁者先難而後獲。夫欲明明德於天下。最先格物。格物非事之最難者耶。乃大慧示子韶。但知格物不知物格。舉斬像落頭事。子韶乃悟。噫。古人但知格物之難。而不知物格之易也。今人但知物格之易。而不知物格之難也。請更以一事證之。皋亭永慶寺有化主明澈。往海岸一庵。與彼主人共榻。主夢賊至。大呼撲賊。明澈被打。驚呼助撲。鄰

聞急來救。則二人各謂打賊。結手不放。既見火光。大笑而臥。此格物耶。物格耶。知此義者。則知大慧所點。子韶所悟。物格而後知至。乃至天下平不難矣。

示清聞

剋除習氣。莫若三業行慈。三業行慈。則無十過。十過既除。十善斯在。而五乘之本立矣。然後以實相印之。法法皆歸佛道。古有行之。常不輕菩薩是也。初隨喜品。便淨六根。何俟誦說。方名深觀。果能以慈修業。自能善入佛慧。不然。學問愈多。我慢愈熾。習氣愈長。去道愈遠。惟益多聞。增長我見。可懼也。

示松石

佛種若有。何勞從緣方起。若本無緣。又何能起之。設謂亦有無。豈不

①各：金陵版作「名」，依嘉興藏改作「各」。

相違。縱謂非有無。終成戲論。假使離卻四句。又墮第五不可說句中。作麼生是入道之機。不見道。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。雖然如是。不得一向。苟知不可說句之非。則知有因緣故。亦可得說。謂有可。如鏡有像性故。無可。鏡中元無像故。亦有無可。鏡像緣至則現。緣去則無故。非有無可。鏡像現而無實。無而能現故。識佛種圓離四句。而圓照四句。從緣起處。不辨自明矣。古有熟讀三千部之勤。後收曹溪一句亡之效。迷時法華轉。即悟時轉法華之緣也。苟懲依文解義之迷。便離文字別求解脫。加於迷一等矣。

示蒼牧

二死大海。戒爲舟楫。欲受戒品。尤以發菩提心爲本。蓋菩提心。正出世戒體。大小律儀。則菩提心之相也。發出生死心。降伏愛見。是聲聞

戒體。發上求下化心。自調調他。是大乘戒體。發生佛體同平等普度心。是最上乘戒體。既發心已。專精護戒。微細無虧。即三乘正行也。持戒不發心。止得世間樂果。發心不持戒。難免三途苦輪。故須本末兼舉。始終一致。方能保任解脫。名波羅提木叉。不然。有目無足。有足無目。何能速到清涼池哉。

示聽月

學問之道。求其放心。心是何物。求者何人。覓心了不可得。祖許云。汝安心竟。即能推者爲心。佛咄云。此非汝心。宗教釋儒。一耶異耶。同耶別耶。於此瞥然會去。正好向山僧座下。讀上大人。如或不然。不免再下註腳。中論偈云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故知無生。諸法者。廣言之。百界千如。略言之。佛法。眾生法。心法也。雖心佛眾

生三無差別。但佛法太高。生法太廣。初機之人。觀心爲易。但諦觀現前一念介爾之心。若自生何藉境。若他生何關自。各既不生。合云何有。合尚叵得。離何能生。仔細簡責。心之生相安在心。既無生。豈非覓不可得。心不可得。豈可喚作一物。心既非物。求豈有人。無物無人。何收何放。盡大地是個自己。心外更無別法。方知萬物皆備於我。十方虛空悉消殞。皆不得已而有言。言所不能盡也。

示自天

眞爲生死固。不得遠師友。妄自師心。亦不得單恃夾持。不深自操履。必有善財之志趣。力量方能收百城。知識之益。有常啼之堅固。勇猛方能受法上菩薩之經。苟無出格超方手段。但欲如葛依松。蠅附驥。正法時或可濟事。丁茲末運。鮮不空過一生者。況葛可依松。松不能

俯就於葛蠅。可附驥。驥不能停待於蠅。進退深思。宜如何努力。以無負此爲生死心也。儻必謂力弱膽怯。不堪致遠。更聽一偈。

晝夜彌陀十萬聲。畢生莫起宗教想。

直送心歸極樂邦。蓮蕊珍池立地長。

任他笑我是愚夫。行尺從來勝說丈。

他年驀上願王舟。善財常啼同撫掌。

示日唯

世出世法。皆解行相須。解如奕棋眼。行如奕棋子。有子無眼。著著皆死棋。有眼無子。喚棋盤作眼可乎。孔子曰。吾道一以貫之。曾子曰。唯。此指活棋勢也。曾子忠恕二字。此於一局活棋中。指點做眼之高著也。金剛般若指活棋勢云。應如是住。如是降伏其心。唯然世尊。又於

一局活棋中指點高著。一則云。有持戒修福者。於此章句能生信心。一則云。以無我人眾生壽者。修一切善法。此忠恕之旨。而學般若者。於心枰中下手方便也。當知五度如子。般若如眼。有五度無般若。恕而不忠。棋死矣。錯認般若而廢五度。則不忠不恕。破壞心枰。無處下手。安問般若智眼哉。

示開一

儒云。吾道一以貫之。又云。執一賊道。舉一廢百。內典云。達得一萬事畢。又云。是一非餘。是為魔業。嗟乎。一豈有定法哉。得鳥者網之一目。不以一目廢眾目。收功者棋之一著。不以一著廢眾著。一切法莫如法華妙。而法華能妙一切法。不離一切法。別為妙也。一切法莫與般若等。而般若能等一切法。不離一切法。獨無等也。末世只圖鼻孔撩

天不顧腳跟著地。只喜說妙說玄。高提向上。全無真操實履。下學工夫。言居佛祖先。行落凡愚後。既未知爲實施權。權是實家之權。又烏知開權顯實。實是權家之實。法友鑒此。向一實地中。廣開三學萬行。所開雖廣。無一非實也。

靈峰蕩益大師宗論卷第二之三

終

靈峰蕩益大師宗論卷第二之四

法語四

示曇生方丈

境緣無好醜。好醜起於心。愚人除境不除心。至人除心不除境。心既除矣。境豈實有。達境本空。便能素位而行。不願乎外。以所歷位。無非無外之法界也。知皆即法界。自無入而不自得。稍或未然。則富貴能淫之。貧賤能移。夷狄患難能屈之矣。孟子論素位而行。則曰。居天下之廣居。立天下之正位。行天下之大道。其在吾門。則曰。入如來室。坐如來座。著如來衣。要之皆不爲物轉。方能轉物也。

示智林

大般若云。三十二相無別因。皆由持戒所得。若不持戒。尚不能得野

干之身。況復佛身。大佛頂云。因戒生定。因定發慧。則名三無漏學。縱有多智禪定現前。若不斷淫。必落魔道。若不斷殺。必落神道。若不斷偷。必落邪道。若不斷大妄語。如刻糞爲栴檀。欲求香氣。無有是處。戒之關係大矣。

示旭生

一切罪中。疑罪爲最。一切功德。信爲其首。信則不疑。不疑則直下承當。直下承當。則不自暴棄。不自暴棄。則不敢暴棄人。此常不輕所以通禮四眾。速淨六根者也。便恁麼信去。譬如日出先照高山。何俟四十年淘汰。方入佛慧哉。

示明一

達得一萬事畢。一果何物哉。設以事物爲一事物。且紛然不齊矣。設

離事物而別談一理。理復安在。若謂如空。亦是物也。非理也。若謂非事。非物亦非虛空。不幾龜毛兔角乎。故知真明一者。事事物物。何莫非一。苟迷事物之源。妄計別有一理。此理亦事物影像而已。計事物者。一重虛妄。別計事物影像爲一理者。乃妄重加妄。謬之謬矣。諸佛哀之。特與道破曰。妄想無性。祖師悟之。特與發明曰。覓心了不可得。此明一者之晨鐘也。

示屆遠

一心三觀。必以空爲初門。以無始妄認六塵緣影爲自心相。未有真知妄想無性者。尤以戒爲基。人無遠慮。必有近憂。勿如火燒眉毛。只圖眼下也。

示大觀

登泰山而小天下。觀海難爲水。此世間大觀也。反觀父母生身如海一漚。起滅無從。十方虛空生心內。猶如片雲點太清裡。此出世大觀也。善財入普賢毛孔。一念舉不可說步。一步過不可說刹。經刹塵劫。不得毛孔中世界邊際。一毛孔一切毛孔亦如是。且道世間耶。出世間耶。大觀耶。小觀耶。咄。逢人切忌錯舉。偈曰。

大觀小觀。剎海毛端。兩個五百。元來一千。

恁麼會去。畢竟可憐。參。

示幽若

十界差別。無多差別也。正因理體同。了因解性同。緣因業用同。不同者。幾希之一念耳。一念背覺合塵。法身般若解脫。即苦惑業。如暗觸寶。傷皮破骨。豈寶之罪哉。但庶民去之耳。一念背塵合覺。苦惑業即

法身般若解脫。如善用寶。四事豪適。乃顯妙寶之功。故曰。君子存之。顧念惟緣生。豈有實法。達緣生一念。性空無體。是謂真存。總不離乎幾希者。近是。

示石友

念佛求生淨土。乃一門圓攝百千法門。非舉一廢百也。但必一門深入。念佛爲正行。餘一切戒定慧等爲助。正助合行。如順風之舟。更加板索。疾到岸矣。念佛之法。雖多。持名最爲簡便。持名之法。亦多。記數尤爲穩當。眞操實履之士。豈求異愚夫愚婦哉。

示無己

無始來妄認有己。何嘗有實己哉。識得妄己本無。則淨土不期生而自生。淨戒不期持而自持。此先悟後修之旨也。或未頓悟。亦不必作

意求悟。但專持淨戒。求生淨土。功深力到。現前當來。必悟無己之體。悟無己。即見佛。即成佛矣。

示卓飛

聿^レ彼飛隼。先卓然自立。後奮然高騫^ト卓者。可與立之謂。飛者可與權之謂也。吾門則先自利。而後利他。戒定慧三學是已。三學具足。不期喻人。人已孚化。動之以禮。其身正。不令而行也。然尤以戒爲初基。持戒者。非三衣一鉢之標榜。錫杖皂襪之混淆也。貴精明開遮。持犯。使性遮二業。悉如冰霜。然後六情不馳騁於六塵。而念處可思修耳。身受心法名處。不淨苦無常無我等觀名念。以念緣處。即定之慧。以處繫心。即慧之定。定慧具足。方稱妙戒。由此言之。戒不惟初基。復該究竟三乘。七眾律儀。隨一眞修。皆二利之具。不必高掛菩薩比丘之名。

而後爲尊勝也。

示止生

心性照而常寂名止。寂而常照名觀。故稱性而修止觀。全修在性。非造作也。末世不能通達文字。被文字縛。如痴狗吠聲。才聞止觀二字。便謂是工夫。不是本體。詎思離本體外。那有工夫。離工夫外。那顯本體。本體工夫。不一不異。寂照定慧。何性何修。況諦觀一念昏散之性。畢竟是誰昏散。則終日昏散而未嘗昏散者。即終日圓覺而未嘗圓覺者也。未嘗昏散而終日昏散者。即未嘗圓覺而終日圓覺者也。夫昏擾擾相。與寂照違。猶不離本體。止觀可云非本體乎。

示恆素

時人有二患。一作輟有始無終。二矯飾外美內弊。然外美者誣世。是

尤足患也。夫二既是患。則恆與素。眞良藥矣。互古今而一如曰恆。統十界惟實相曰素。由素而恆。此又入手最要之門。一洗假宗假教假律之弊。千古有一人知其解者。旦暮遇之矣。

示見徹

法法頭頭。無非至道。人見不徹耳。今受根本五戒。只須住於戒中。明見佛性。五戒之體。固是無作法身。五戒之相。一一無非法界。慈良清直。正見昭明。念念圓滿。無上功德。奚必吹毛拈拂。方稱向上哉。

示淨鄉

四不壞信。尤從戒始。蓋昏途寶炬。示人以何路可行。何路不可行。何路超生脫死。何路墮坑落塹。凡發心起行。親師取友。擇法眼目。看教指歸。工夫要訣。巨細精麤。無不從學戒而辨。故從上佛祖。雖教觀有

偏圓權實種種不同。未有不以戒爲初基。以戒辨邪正者。清淨明誨。的是樂邦左券。此信不可壞也。

示劉詣昭

學道不難伶俐。難於慎重。發心不難勇銳。難於堅久。涉世不難矯俗。難於自持。作事不難敏達。難於深忍。研義不難領解。難於精確。夫豪傑者。聖賢之基址也。聖賢者。佛祖之階梯也。不能爲豪傑。而能爲聖賢。吾所不信。不能爲聖賢。而能爲佛祖。吾尤不信。然真豪傑。決不以豪傑自局。真聖賢。決不以聖賢自滿。真佛祖。豈復以佛祖自命哉。

示朗然

世情淡一分。佛法自有一分得力。娑婆活計輕一分。生西方便有一分穩當。此事只問心。不必問知識也。知識亦勸淡世情。輕活計。專修

出要耳。天平一頭低。一頭必昂。雖巧識強捻。不得腰纏十萬貫。騎鶴上揚州。漢武秦皇。不能扭作一句。況下者乎。

示如白

學道莫若專精。有分嗜利。智亦罕能詣法源底。況中人哉。吾人無始來。於三界六道中。何事不歷。何藝不習。獨不曾修四念處。明四諦理。證四果。及四智耳。已歷已習者。無救生死。奚勞更歷更習。而脫苦法要。茫未有得。三年艾。安得不從今日畜耶。念處慧熟。聖諦理明。然後出真照俗。遊戲百千技藝。非爲分外。若不向根本討線索。饒法法專精力學。學到百千萬劫。術術巧妙。仍是生死岸邊事。一隨業轉。旋歸廢忘。豈非枉用心機。思之擇之。無俟朽人之苦誠矣。

示莫允臣

世出世事。莫不成於慈忍。敗於忿躁。故君子以慈育德。以忍養情。德育。天地萬物皆歸我。春風和氣之中。情養。乖戾妖孽皆消於光天化日之下。然後以之自成。則爲淨滿自尊。以之成物。則爲慈力悲仰。儻一念瞋起。百萬障生。小不能忍。大謀斯亂。況今刀兵劫濁。不過積〔各〕患所招。世局土崩。皆無遠慮所致。士生斯世。宜何如努力。以障狂瀾也。

示朝徹

佛法中行佛法。非難也。世法中行佛法。乃爲難事。又佛法。仍不壞世法。名難中之難。然第患認佛法不真。不親切耳。世法佛法。何嘗不同一緣起哉。讀世主妙嚴品。及入法界品。可悟如來境界矣。

示雪林

學道與學好不同。學好只得世間虛名。學道貴得出世實益。學好只顧眼前局面。學道須明塵劫遠猷。塵劫遠猷。不離眼前。而戀卻眼前頓昧塵劫。惟達士直觀眼前一剎那性。非生滅無去來了不可得。安有身世自他可拘可戀。然後觀同體積迷。興無緣弘誓。苟不足自利他者。舉世趨之弗屑爲。果能自利利他。世共非之弗敢怨。是謂學道。亦真學好者矣。

示王亦舍

修身以俟。不計近功。此造命之術也。惟後天而奉天時。始先天而天弗違。小水長流。則能穿石。鑽木未熟。火難可得。是以學道不難一時勇猛。難永久弗替。觀世音菩薩求男得男。如因病求得仙丹。兼得輕身遐舉。吾願居士。因求子而力行眾善。惟廣惟大。愈久愈堅。則證入

一子地。視法界眾生皆是吾子。振振麟趾。不待卜而可必矣。

示六度

眾生無始來。不知一切惟心。妄計六塵緣影爲自心相。故佛頂約七處徵之。中論約四性推之。智者約四運觀之。無非破緣影妄計而已。但不執緣影。則現前介爾一念。本自離過絕非。清淨周遍。百界千如。海印炳現矣。欲破緣影妄執。或就七處遍徵。或就四性橫簡。或就四運豎破。皆可。隨病服藥。法無一定。思而修之。存乎其人。

示養德

學道之人。骨宜剛。氣宜柔。志宜大。膽宜小。心宜虛。言宜實。慧宜增。福宜惜。慮宜遠。思宜近。事上宜虔。接下宜謙。處同輩宜退讓。得意勿恣。意奢侈。失意勿抑鬱。失措作福。莫如惜福。悔過莫如寡過。應念身世。

苦空。切莫隨流逐隊。衣取蔽形。莫貪齊整。食取克餒。莫嗜美味。嘗省此世。前生作何功行。可坐享檀施。十二時恆簡點身口意業。善多耶。惡多耶。無記多耶。堪消四事耶。不堪耶。如此慚愧覺悟修省。自然習氣漸消。智光漸露。祖意佛意。顯於一念清淨心中矣。

示予正

研真窮妄名之爲學。蓋能深造自得。則左右逢其源。故愈博而愈約。否則愈博愈無頭緒。去道亦愈遠矣。古人發心出家。必矢志參學。由痛念生死事大。無常迅速。此身不向今生度。更向何生度。此身所以三登九上。百城煙水。不憚其勞。念念了當大事。豈肯著相計名。尋行數墨。附葉攀枝。以徒資口耳哉。末世不然。名爲欲續如來慧命。撐如來法門。而不知痛爲生死。惟積學問。廣見聞。冀可登座揮塵而已。嗟

嗟。不與菩提大心相應。云代佛揚化。吾不信也。不與爲生死心相應。云大菩提心。尤不信也。勝負情見不忘。僅成阿修羅法界。名利眷屬意念不忘。僅成三途魔羅種子。隨其所見所聞而起法執。不能捨棄名言習氣。不達如來說法旨趣。不知種種四悉因緣。僅成凡外戲論窠窟。學問益多。害心益甚。學人益盛。正法益衰。吾所以每一念及。未嘗不夢寐痛哭者也。

示庸庵

千里之行。始於一步。一步未足。不名到家。謂千里只一步。可也。謂一步即千里。可乎。夫以佛道爲千里者。戒是最初一步。從此至成佛總不出此一步。而決不容守而不進。蓋進則此一步念念保全。止則此一步當下衰息。然進步之法。不過捨無始故步。故步各有偏滯。而最

障道。莫若瞋慢。一念瞋心起。百萬障門開。慢如高山。法水不停。又非理瞋麤而易除。執理瞋細而難斷。慢過慢顯而易見。增上慢卑劣。慢隱而難知。知所難知。斷所難斷。是謂能離退緣矣。

示明西

出三界火宅。有橫豎兩途。以自力斷惑超生死者。名豎出三界。事難功漸。以佛力接引生西方者。名橫超三界。事易功頓。遠祖云。功高易進。念佛爲先。經云。末世億億人修行。罕一成道。惟依念佛可得度脫。如趁船渡海。不勞功力。夫能篤信西方捷徑。至誠發願。一心念佛求往生者。真大丈夫矣。儻信不真。願不切。行不力。佛雖大慈爲舟。如眾生不肯登舟。何哉。

示謝在之

吾人現前一念心性。過去無始。未來無終。現在無際。覓之了不可得。而不可謂無。應用千變萬化。而不可謂有。三世諸佛。一切眾生。從無二體。十方虛空。剎塵差別。皆吾心所現之相分耳。是故四種淨土。皆不在心外。乃名唯心。謂極樂不即唯心。則西方豈在心外。而吾心豈局東方者哉。人謂諸有爲法。皆如夢幻。不知心性。不可喚作有爲。不可喚作無爲。因迷故即無爲。成有爲。有三界輪迴因果。喻如夢幻泡影。露電。若返迷歸悟。則又即有爲成無爲。如夢得醒。幻復本。泡歸水。影歸質。露不異溼性。電不異常光。今念佛求生淨土。正返迷歸悟。至圓至頓。概以夢幻掃之。可乎哉。今人於夢幻妻子家緣。不能當下割捨。夢幻功名富貴。不能當下遠離。夢幻苦樂寒暑。不能當下覷破。乃

至夢幻詩文機鋒轉語。不能當下唾棄。獨於夢幻西方。則不求生。亦大惑矣。夫依對待而論。娑婆活計。添夢者也。求生淨土。醒夢者也。不可不求生也。依絕待而論。惑業感於三界。惡夢也。念佛生於淨土。好夢也。亦不可不求生也。惑者又曰。當下即是淨土。何必西方。問曰。當下即飽暖。何必喫飯穿衣。當下即富貴。何必貨殖科甲。當下是學問。何必讀書。當下是帝京。何必北上。既世間法。毫不可廢。何獨於出世法而廢之。苟深思此理。淨土之生。萬牛莫挽矣。天如大祖師云。悟後不願往生。敢保老兄未悟。釋迦復起。不易斯言。

示答慧

學道貴有品格。有識量。而文字記問不與焉。有品格無識量。不足曠超千古。猶無品格也。有識量無品格。不足砥柱中流。猶無識量也。品

格識量既具。則不被眼前活計所局。時流習氣所遷。縱鈍若般陀。而拂塵除垢四字義熟。便堪證沙門果。發無礙辯。況本解文義者哉。嗚呼。法門之衰。至今日。不忍言矣。剝必復。否必泰。若要梅花香撲鼻。還他徹骨一番寒。豪傑之士。宜何如動心忍性。以無負己靈也。

示不岐

十方如來一門超出妙莊嚴路。不過了妄想無性。悟常住真心。性淨明體而已。欲悟真性。貴直心正念真如。欲作真如實觀。先修惟心識觀。強觀諸法無實。惟心所現。則心外無法。次觀心無心相。覓之了不可得。則法外無心。既心法兩亡。能所性絕。不謂之真如實觀。不可得矣。設不正念真如。妄計有心有法。有能有所。則自生岐隔。墮委曲相。只此委曲。亦無別體。元攬真如爲體。如狂花以空爲體。波浪以水爲

體。故曰此想不真。知想不真。則不隨虛妄生死相續。而佛祖傳授心法。極盡於此。以此心法。往印千經萬論。列祖公案。不啻閉門造車。出門合轍。若不向此門打徹。別商學問工夫。總之多岐亡羊。非大佛頂首楞嚴三昧。欲修三昧。尤須事理並進。顯密互資。除助因。剋正性。違現業。誓於現生取辦可也。

示爾介

介爾有心。三千具足。此圓人稱性而觀。稱性而悟。彈指超無學。一路涅槃門也。今有志之士。不能一超直入者。只由妄認六塵緣影爲自心相。不肯直下諦觀介爾之心。本自了不可得故也。如肯直觀。則知心無心相。既不認緣影爲心。則虛空山河大地。咸吾介爾心中所現物矣。能緣既無。所緣安有。一空一切空。而非斷滅。所現窮互。能現亦

然。一假一切假。而皆如幻。不可以空名。不可以假名。強名為中。中亦不在空假之外。空假無體。全以中道為體。言空則三千悉空。言假則三千並假。言中則三千並中。故得互互具足。無欠無餘。如此則一塵中。剖出大千經卷。有何正像末之可分別。此則不唯為佛祖出氣。亦可為予一洗句讀先生之恥矣。

示夏蓋臣

聖賢固不擇地。不擇時生。然往往生於山谷。亂世者。蓮出汙泥。珠生濁水。非苟然也。蓮在泥。泥不能染。珠在濁。濁不能混。聖賢之在山谷。亂世。山谷豈能局之。亂世豈能易之。夫山谷不能局。亂世不能易者。寧唯聖賢有之。聖賢能勿喪耳。堯舜心法。不過危微二字。操則存。捨則亡。伯玉寡過。未能。子路聞過則喜。孔子五十學易。文王望道未見。

皆危微心印也。是故不以求放心爲學問。而徒事口耳。異乎聖賢所謂學問矣。顧心是何物。云何名放。云何而求。若放則馳散六合。求則還歸一腔。此緣影耳。風大耳。過去未來現在。心不可得。設有可得。與雞犬同是一物。而心豈一物哉。真求放心者。必須覓心了不可得。惟心了不可得。方知天地日月山河國土。皆妙明心中所現物。亦無能現所現之分。是謂天下歸仁。是謂明明德於天下。是謂山谷所不能局。亂世所不能易。故陸象山云。東南西北海。有聖人出焉。此心此理同也。悟此決不更問天地何所窮際。以心外無天地。天地止是心之相分耳。楞嚴云。十方虛空。生汝心內。猶如片雲。點太清裡。況諸世界。在虛空耶。知此則儒與佛。均不足以名之。一任名儒與佛。無所不可。努力求焉。

示蔡二白

天地萬物皆有始終。有形象。有方隅。有分劑。唯心識無始終。形象方隅分劑。故曰。覓心了不可得。心了不可得。而天地萬物無一不唯心矣。然我法二執不破。則唯心唯識之理不彰。心識之理未明。則因果感應之妙。不能如指諸掌。故華嚴云。應觀法界性。一切唯心造。觀經云。深信因果。不謗大乘。夫心猶金也。十法界因果。猶種種莊嚴器具也。然天下容有不造器之頑金。斷無不造十法界之頑心。縱一念不生。仍造成無想外道矣。故大智慧人。深悟唯心。必勤念佛。所謂是心作佛。是心是佛。此唯二白居士可承當之。

示李剖籓

善學聖人之道。貴得其神。不可泥其跡。神也者。妙萬物而爲言者也。

故曰。聖而不可知之。謂神。然神豈迴在跡外哉。特不泥於跡耳。不泥跡故。堯舜揖讓。湯武征誅。武周治世。夷齊高隱。比干諫死。微箕奴去。孔不俟駕。孟不可召。泰伯斷髮文身。曾子啓足啓手。禹稷過門不入。顏子簞瓢陋巷。不唯並行不悖。亦可易地皆然。如以跡而已矣。則子莫執中。不幾濫大舜之用中乎。嗟乎。盈天地間。凡可睹聞。何莫非跡。惟視之而弗見。聽之而弗聞者。乃爲神。而求道者。往往局視聽所及。鮮能求於不睹不聞之真源。其何以當吾世而見知。越百世而聞知。故曰。顏子沒而聖學亡。良足悲已。顧聖學雖亡。有不可亡者。特患仁者見之。謂之仁。智者見之。謂之智。百姓日用而不知耳。王陽明奮二千年後。居夷三載。頓悟良知。一洗漢宋諸儒陋習。直接孔顏心學之傳。予年二十時所悟。與陽明同。但陽明境上鍊得。力大而用廣。予

看書時解得力微而用弱。由此悟門。方得爲佛法階漸。今於佛法所窺。較昔所悟。猶海若之於河伯。而佛法海中。尚未盡一滴之量。道之無窮。其致若此。儻不剖開人世藩籬。何由到此海闊天空境界。孔子答善人之道。謂不踐跡。又云善人吾不得而見。甚矣。不踐跡之難也。下學而上達。斯不踐跡而入室者乎。上達爲君子。下達爲小人。汝爲君子。儒。毋爲小人。儒。當知四科六藝皆跡。而三綱五常亦跡也。天地日月兩儀太極。無非跡也。皆形而下者也。神而明之。存乎其人。形而上者。乃謂之道。中人以上。可以語上。非剖籓是望。而誰望。

示石耕

佛法之盛衰。由儒學之隆替。儒之德業學問。實佛之命脈骨髓。故在世爲真儒者。出世乃爲真佛。以真儒心行而學佛。則不學世之假佛。

何謂假佛。立門庭。尚施設。取悅耳目。不究極於心源。以衣鉢爲持律。消文貼句爲演教。機鋒偈頌爲禪宗。名利存懷。偷心見刺。魔王長歡。大聖永歎。壞周室者齊桓。晉文耳。何謂眞佛。破我法二執。觀二空眞如。自見其過。憫他犯過。舉心動念。舉足動步。皆爲自出生生死成菩提。亦令眾生同出生生死成菩提。是故持律。則開遮持犯。洞了分明。性業遮業。誓求清淨。閱教則辨體明宗。識用知相。若權若實。深達指歸。參禪則截斷偷心。直明本性。識取綱宗。不存軌則。雖三學圓明。仍能不知不愠。決不炫玉求售。決不執己律人。惟隨順物宜。應病與藥。漚和般若。雙照並行。斯乃不負堂堂僧相。堪稱出世丈夫。佛恩既報。則宣聖之恩。君父檀信之恩亦報矣。

示語幻

法門之衰。已非一日。而致衰之故。由因地不真。今人發心參學。罔不以扶持法門爲志。及察其所謂扶持者。不過曰開叢林。建梵刹。攢指五千一萬。災梨殺青無虛日。嗣子皆才華名世。美丰神。座下戒子。鉢杖圍繞數十匝。薙度徒眾。環里市而處如錯星。乃至紫綬金魚。乘高車肥馬。往來山林間。絡繹不絕而已。故下手時。便從世諦流布中著眼。便向門庭施設處安排。而佛祖真命脈。遂爲此等人埋沒殆盡。五霸者三王之罪人。諒哉。何謂佛祖真命脈。破我相。蕩法執。剋除習氣。涕唾利名。時自簡點過失。決不一言一事欺心。師正法不師像法。學古人不學時人。自己死盡偷心。然後能死學人偷心。自己透盡佛祖心奧。亦不輕以佛祖心奧強示於人。何故。中人以上。可以語上。中人

以下不可語上。不憤不啓。不悱不發。民可使由之。遯世不見。知而不悔。如釋尊之脫珍御敝。能爲下劣忍於斯事。四十餘年。久默斯要。不務速說。凡佛祖聖賢出世。止循循誘眾生。非賣自己風光。何須汲汲炫其所長。惟恐門庭或卑。名位之或下耶。才有一念爭門庭。分高下心。便是生死根本。以此撐持。則法門日陋。直至不可復救而後已。痛哉痛哉。予於此夢寐永泣。無可輕與言者。法友或能信此。爲一拈之。

示聖可

千經萬論。求之語言文字。則轉多轉遠。求之現前一念。則愈約愈親。蓋一切經論。不過現前一念心之註腳。非心性外別有佛祖道理也。然心性難明。故藉千經萬論互相發明。今捨現前心性。而泛求經論。不啻迷頭認影矣。眞明心性者。知經論是明心性之要訣。必不棄捨。

但看時知無一文一字不是指點此理。就所指處。直下從身心理會清楚。如破我法二執的。破盡。不留分毫。辨種現根隨。則使自心種現根隨。歷如指掌。不使家賊作祟。是謂不離文字。而得觀照。不作文字解。不作道理解。便是真參實究。不論年月生劫。將三藏十二部。都盧作一話頭。看來看去。人一能之。已百之。人十能之。已千之。看到牛皮穿破。眼睛突出。忽然無心契悟。方知與麻三斤。乾矢橛。同是敲門方便。那時若不透盡千七百公案。不攝盡十方三世一切佛法。無有是處。

示證心

證心大德。問心要於予。予曰。心要莫若念佛。壽昌云。念佛心即是佛。蓋現前一念之心。無性緣生。緣生無性者也。惟其無性緣生。故念名

滿腔是名。念利滿腔是利。乃至晝所爲。夜所夢。無不趨歸於一念之專注。而十界昇沉從此出矣。惟其緣生無性。故熾然造集善惡之時。驀地放下。則一切法了不可得。然設向此了不可得處坐定。則墮無爲深坑。不能證法界無障礙體。不能起法界無障礙用。故須念佛求生淨土。方是大乘不可思議圓頓法門。夫念佛者。豈有他哉。以此緣生無性之一念。念彼無性緣生之佛名耳。佛名既是無性緣生。則緣生亦仍無性。是故念一聲。有一聲佛名顯現。念十百千萬聲。有十百千萬佛名顯現。而不念時便寂然矣。念性既是緣生無性。則無性不礙緣生。儻不念佛。正恐又生種種雜念。縱不生雜念。亦恐墮在無生窠臼。故必以佛號生我之念。使我念念不離佛號。此乃心外無佛。佛外無心。是心作佛。是心是佛。謂之以佛證心可也。謂之以心證佛可

也。謂之以佛證佛。以心證心。亦可也。至直捷穩當。至圓頓了義。不可思議。不可將餘一切法門比量。果如此信得及。直下念去。則諸佛出廣長舌相。以證之。若人專念彌陀佛。號曰無上深妙禪。至心想像見佛時。即是不生不滅法。金口誠言。可不信哉。

示靈奕

壽者。福之本也。福者。慧之基也。念念思警策者。慧之萌。而福與壽之源也。故曰。常想病時。則塵心漸滅。常想死時。則道念自生。夫病死正現前時。有何我相可恃。五欲可貪。有何名可戀。古董之可攜去。不恃我相。我見伏矣。不貪五欲。煩惱降矣。不戀虛名。體面可放下矣。知古董之不可攜去。則不越分以求之。縱先有者。亦可捨之。以作福矣。苟能離我所見。執煩惱。則視縉素靈蠢。無一非未來佛。既所見無非。

未來佛。則凡可以供養恭敬未來佛者。無弗為也。凡可以損惱忤觸未來佛者。無弗止也。如此而福不增。壽不永。萬益舌當墮落。儻不能一切時念未來佛。則不能一切時積集福慧。福慧不積。雖僥倖活至百年。亦終與草木同腐而已。

示講堂大眾

並註

一切

通指八心王五十一心所。

相分。

皆是心影。

喻如鏡像。

一切見分。

皆是心光。

喻如鏡銅。

此四

一切

鏡明。

一

切自證分。皆是心體。

鏡質。喻如鏡質。

一切證自證分。

皆是心性。

喻如鏡銅。

此四

一切

鏡明。

一

光影妄。則體性亦妄。

此妄含兩重義。一若於光影計有實我實法。則

為遍計所執性。既執光影為我法。則並體性亦

為我法。是四分皆成遍計也。二雖不妄計我法。猶見光影二分之異。

不了唯是一心。則墮依他起性。不惟光影是依他。並體性亦是依他。

所以四分皆

為依他性也。

體性真。則光影亦真。

此真不是離依他四分而別有真。

只達得光之與影。實非有二。惟是

一心。云何於中有是非。則不但體性即圓成。

實。而光影亦圓成實。故四分無非圓成實性也。譬如計繩為蛇。則麻

亦成蛇。亦如計鏡像為實人。既迷了繩即麻。則蛇亦是麻。亦如了像依他之相。必迷圓成之體。

是鏡。既悟依他非有。自知遍計本空。是故見蛇者不見繩與麻。此喻一切凡夫外道。是謂一遍計

一切遍計。十界皆為所遍計境。而非無繩。非不即麻也。可見遍計不離依圓。故元不可空。縱除滅三性。入三無性。乃名一空一切空。亦只是除其定有三性之執。仍但空彼依圓上之遍計執情耳。見繩者不

計蛇。亦不見麻。此喻三乘權智。是謂一依他一切依他。十界無非依他起性。而未嘗不

即麻。亦未嘗礙彼痴者之計蛇也。可見依他。亦不離遍圓。故假觀但立。縱成立三性緣起。乃名一假一切假。亦只是約悟名圓成。約迷名遍計。仍但發明三性無非依他起耳。見麻者。了知非

蛇。亦非繩。此喻圓人實慧。是謂一圓成一切圓成。十界無非圓成實性。而不礙愚者之

計實繩實蛇也。計實繩是三乘愚。計實蛇是凡外愚。可見圓成亦不離遍依。故中觀但顯圓成。而遍依元無可顯。縱圓統

三性。乃名一中一切中。亦只顯彼遍依無體。但能如是觀察自心境

體。即圓成。仍但顯彼遍依。統一圓成實性耳。

界。一切境界。皆惟心現。皆不著語言文字。聖賢造論。隨意取譬。以曉蒙童。原無死法。且如鏡可

即是心。故名自心境界。

譬於依他四分。亦可加一認有實人。而譬三性。謂鏡即圓成實性。像即依他起性。愚小無知。計有實人。即遍計執性也。又如繩可譬於迷悟三性。亦可除卻妄計為蛇而譬四分。謂繩二股。可譬見相二分。麻可譬自證分。四微可譬證自證分也。以喻通喻理最易明。若死死執定。不知變通。是謂依華嚴偈云。文隨於義。義隨文。文解義。三世佛冤矣。亦不背語言文字。古人云。離經一字。即同魔說。則若宗若教。一以貫之矣。又復應知。眾生起過。只由見相二分。決不由自證及證自證分。以內二分。終日在妄。終日恆真。且眾生日用不知。無由起過。故相宗明其皆是現量。皆是挾帶。只因舉體成用。用既依他。體必同成依他。故四分皆屬依他。不許單立見相為依他性。以用外別無體故。若了知全用即體。則體既圓成。用亦當下圓成。故四分皆即圓成。不許單立內之二分為圓成實。以體外別無用故。今人不達。若執四分皆是依他。於四分之外別立圓成實性。而云真如與一切法不一不異。是猶捨彼已成繩之麻。而別求未成繩之麻。與繩

相對。乃云不一不異也。但不一耳。豈真不異也哉。嗚呼。毫釐有差。天地懸隔。不變隨緣。隨緣不變之旨。幾爲蝕書蠹魚之見所亂。吾安能已於辯也。

靈峰蕩益大師宗論卷第二之四

終

靈峰蕩益大師宗論卷第二之五

法語五

示王夢回

名淨
醒

心性意知夢具也。天地萬物夢境也。古今治亂夢所幻現也。惟能做夢者。終日在夢。終日不壞。夫做夢者。不惟不可喚作古今治亂。天地萬物。且不可喚作心性意知。通此者。通乎晝夜之道而知矣。

示范得先

惟得天下之最後者。能得天下之最先。惟知天下之最先者。能得天下之最後。故曰。乾知大始。坤作成物。豈自強載物有二體哉。顏子沒。聖學亡。知行分張。朱陸競異。參以功利之心。雜以人我之見。飾以掠虛捕影之禪。而天下無真儒矣。顏氏有不善。未嘗不知。可謂知其最

先。知之未嘗復行。可謂得其最後。然孔子極力發明。惟不遷怒不貳過。六字而已。無怒無過。心之體。有怒有過。意之動。知怒知過。是良知。不遷不貳。是格物。向此薦得。真得先矣。

示葉天紀

有心而後有天地萬物。聖賢傳授。不過以心印心。故曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。心豈有二哉。迷其本一。故人心惟危。如水成冰也。悟其無二。故道心惟微。如冰還成水也。返迷歸悟。故名惟精。如湯消冰也。迷悟性空。故名惟一。如冰水同一溼性也。熾然迷悟。體元不屬迷悟兩端。故名厥中。即惟一之體也。從迷得悟。一悟永不復迷。故名允執。即惟精之功也。堯以此心學立其極。了知心外別無天地萬物。所以天與之。人歸之。草木瑞應之。梧桐紀閏。蓂莢紀月。豈

離心性外別有感應乎哉。唐虞三代雖往。而吾人心性元未嘗往。春秋之時有孔顏。六朝之末有王通。宋有陸象山。明有王文成。後之學者。苟契於心性之源。謂堯舜孔顏至今未亡可也。然堯舜孔顏不過達心外無法。故物格而良知自致。知至而意誠。心正。修齊治平。不勞功力。何嘗以八條目。三綱領。亂此一以貫之之傳也。周濂溪發悟於東林總。欲薙落。總公囑以扶植儒學。遂爲宋儒鼻祖。吾於天紀。有厚望焉。

示巨方

天台接龍樹聞知之傳。闡鷲峰開顯之妙。權實同彰。教觀並舉。如三代禮樂。超卓萬古。非漢唐雜霸雜夷之治。能彷彿萬一也。後世逐流忘源。漸成繁蕪。而矯枉過正者。又復束置高閣。適令諸侯之惡其害

己者。益無忌憚。公然以疏抗經。祖抗佛。噫。可悲甚矣。妙峰老人。出月亭之門。而力弘台旨。紹覺老人。私讀大覺遺籍。而遍演三宗。紹師雜無的傳。妙師專傳無盡師。於是世間復知有台宗名字。逮今日又未免名盛實衰矣。予本宗門種草。因感法道陵夷。鑒近時禪病。思所以救療之者。請決於佛。拈得依台宗註梵網鬪。始肯究心。三大五小。愧無實德。不克以身弘道。然於古之妙。今之弊。頗辨端的。蓋台宗發源法華。法華開權顯實。則無所不簡。無所不收。今之弘台宗者。既不能遍收禪律法相。又何以成絕待之妙。既獨負一台宗爲勝。又豈不成對待之麤。是故台既拒禪宗法相於山外。禪亦拒台於單傳直指之外矣。夫拒台者。固不止於不知台者也。拒禪與法相者。又豈止於不知禪與法相而已哉。寧學聖人未至。不願以一善成名。噫。果不以一

善成名。聖人亦無不可學至之理矣。

示蒼雲

學道別無實法。變化氣質。剋除習氣而已。氣質變。品格不期超而自超。習氣除。佛法不求透而自透。金以鍊而精。鏡以磨而淨也。今之學者。吾惑焉。任鹵莽之質而不知革。益驚外之習而不知返。投鉛鐵於真金。求斤兩之多。不知其雜偽不堪也。用白墁ㄉㄨㄥˋ塗鏡。欲光明潔白。不知其埋沒愈甚也。真有志聖賢佛祖之學。必先易眾人所難。緩時流所急。師於古。不師於今。考於人。不信於意。說我過者如良醫。譽我善者如鴆酒。千古道脈期我者。爲明師良友。眼前活計誘我者。爲惡友。魔黨。看一經。思與身心當下相應。睹一事。思與本分有何損益。見賢思齊。見不賢而內自省。是賢與不賢皆能益我矣。儻見善不能隨喜。

修學。見惡輕慢毀侮。是善惡皆能損我矣。嗟嗟。善取益者。無往非益。甘自損者。無往非損。故曰。智人治心不治境。愚人治境不治心。奈何不深思哉。予生過失最多。未能寡過。安能策人。然法友果能自策。予之過。即法友藥也。予惟實無片長。故無可自炫。今法友縱有長處。亦當學予之不炫。予自省。真不如一切人。故斷不敢輕一切人。今法友縱勝一切人。亦斷不可輕一切人。予惟無所不師。故無偏師。今法友縱偏師予。亦宜學予無所不師。至若專研教觀。事懺摩。送想安養。不求名聞。不志利養。皆本分當然。無一可表異者。儻一念表異。只此一念。便與教觀不相應。亦與懺摩不相應。安養不相應。亦是名根。亦是利藪。此予所以念念自訟。的知寡過之難。未審法友果能自訟。能寡過否也。嗚呼。世衰道微。師資誼喪。相縻以名。相羈以勢。誰復知有出

生死成菩提事。口云爲生死。培生死者有之。口云求菩提。背菩提者有之。總由不破我法二執故也。然此二執。潛伏藏識。遊戲諸根。日夜流注。曾無間斷。捨此不究。而別究教觀。捨此不懺。而別修懺摩。捨此不淨。而別求淨土。豈自覺覺他之道哉。

示朱震暘

金剛般若。不出應住降心二問。而非兩事也。能降伏。則能如所教住。住六塵。則爲不降伏心。是故西土菩薩。以四心釋降伏。義無不盡。一廣大心。謂所緣境遍。不隔三界四生。降伏無始區局六塵之心。二第一心。謂所發誓深。令得無餘涅槃。降伏無始於下劣六塵喜足之心。三常心。謂眾生即自心。心外實無眾生得滅度者。降伏無始於六塵隔越妄計彼我之心。四不顛倒心。謂達無我人眾生壽者四相。降伏

無始於虛妄六塵計我我所之心。當知念念與四心相應。即爲如所教住。儻一念住六塵。即爲非住。以色聲香味觸法區局不廣大。下劣非第一。遷變非眞常。顛倒非正智。故不住六塵。亦不住於不住。故云應無所住。而生其心。蓋住六塵。固名凡夫外道。住於不住。只名聲聞緣覺。仍住出世微細法塵。不名眞正無住。故亦爲區局下劣。遷變顛倒。而非廣大第一眞常正智。惟發阿耨_多羅三藐三菩提心之大菩薩。了知現前一念心。本自廣大第一眞常本無顛倒。是以住於廣大第一眞常正智。而修六度萬行。不同凡夫之住有。二乘之住空也。吾人見此。便可直下修行。儻起一念。若區局心。若下劣。若隔別。若顛倒心。即以廣大心第一常正智心而降伏之。亦復不取廣大乃至正智之相。以四心本非色聲香味觸法境故。如此功夫。甚痛快。甚直捷。盡

未來際如此應住。如此降伏。可謂以不生不滅爲本修因。然後圓成果地修證者矣。

示西池

經云。得遇道。興信心難。既信心。發菩提心難。既發心。無修無證難。嗟乎。此至言也。然不達無修無證之體。不名真菩提心。不發真菩提心。亦不名真信。信豈易言哉。馬鳴立論。直名起信。三祖作銘。直名信心。不似後世。妄以信解修證。強分淺深次第也。西池賢者。同子妾女俱出家。昔龐居士。夫婦同居。男不婚。女不嫁。且云。但願空諸所有。切勿實諸所無。其契無修無證之旨。不甚明白耶。今近住戒。正無修無證妙法。儻不向此著眼。擬於何處覓玄。且如不殺殺業空。不偷盜業空。不淫相生業空。不妄語相惱業空。不飲酒痴暗業空。然不殺不取長。

壽報。不盜不取富饒報。不淫不取梵世報。不妄不取信重報。不飲不取聰利報。豈非但空所有不實所無之妙行乎。以此清淨三業。普與眾生同歸寂光真性。豈非無修無證大菩提心乎。若不能於戒中徹見性修不二宗旨。何名真信。故三祖曰。信心不二。不二信心。言語道斷。非去來今。馬鳴曰。自心起信。還信自心也。

示何德坤

善學佛法者。不難通文難達義。不難達義難入理。又不難入理難忘情。夫情苟未忘。所入理決不瑩徹。理不瑩徹。所達義決不無礙。義未無礙。所通文決非總持。是以性相分河。宗教別戶。末法之蔽。非情爲之累乎。然情非僅色聲香味觸法牽動六根已也。非僅富貴功名道德羈繫生平已也。縱全體放下。渾身拶入。而學天台者。有天台當情。

學賢首慈恩者。有賢首慈恩當情。參曹洞者。有曹洞當情。參臨濟者。有臨濟當情。一法當情。便成理障。理障則義局。義局則文脈死矣。文脈死尚不可爲文宣子孫。況迦文真胤乎。故吾每謂真不負己靈者。須盡翻近時宗教窠臼。方可遍入古來宗教堂奧。夫堂奧豈有他哉。不過發明吾人本有心性而已。心性無法不具。無法不造。而所具所造一切諸法。皆悉無性。明此無性之法。一一皆非實我實法者。謂之慈恩宗。明此諸法無性。一一皆能遍具遍造者。謂之法性宗。直指現前妄法妄心。悉皆無性。令見性成佛者。謂之禪宗。是故臨濟痛快直捷。未嘗不精微。曹洞精細嚴密。未嘗不簡切。唯識存依圓。未嘗不破遍計。般若破情執。未嘗不立諦理。護法明真如不受熏。未嘗謂與諸法定異。馬鳴明真如無明互熏。未嘗謂其定一。乃至教乘。雖借語言。

未嘗不契實相之體。禪宗雖掃文字。未嘗或墮暗證之愆。良由古人真能忘情。所以入理。今人多分泥理。所以添情也。

示念佛社

吾人從無始來。直至盡未來際。決無不起念時。縱心慮灰凝。入無想定。仍墮八萬四千枯稿亂想。^①但念地獄則地獄界人。念餓鬼則餓鬼界人。乃至念佛則為佛界人耳。此理至明。故宗鏡云。一念相應一念佛。念念相應念念佛也。若更問念佛是誰。頭上安頭。騎驢覓驢。明眼為之噴飯。而近代無知狂悖之徒。反以話頭為奇特。名號為尋常。棄如意珠王。競取瓦礫。可哀矣。晟溪諸善友。獨能結社念佛。盡一日中。出聲一炷香。默持一炷香。循環無間。必以一心不亂為期。此簡巧之行。須深信勿疑。久久勿替。自當圓超五濁。圓淨四土。更莫向含元殿

①「枯稿」亦作「枯稿」。

裡問長安也。

示閔周挺^①

信願如目。眾行如足。信願如牛。眾行如車。信願如棋之有眼。眾行如棋之有子。故信願行三。雖缺一不可。而尤以信願為主為導也。蓋信願既專。凡種種諸善。皆淨土資糧。縱萬不幸。誤作諸惡。誠心懺悔。斷相續心。亦足為往生妙行。苟無信願。則戒感人天。定感色無色界。慧剋二乘權果而已。

示閔大飛二則^②

• 佛法貴精不貴多。精貫多多不能專精。故提綱挈領之道。不可不急講也。綱領者。現前一念心性而已。心性不在內外中間。不屬過現未來。不可以色聲香味觸法求。不可以有無雙亦雙非取。心性

①挺：嘉興藏作「埏」。②大：嘉興藏作「六」。

既爾。一切法性亦如是。故曰。因緣所生法。即空即假即中。中者性體。空者性量。假者性具也。迷此性量。名見思惑。迷此性具。名塵沙惑。迷此性體。名無明惑。三惑皆迷中翳妄。非有實體。故三觀起。三惑隨消。由吾人迷有厚薄。致如來教有頓漸。是知頓漸諸教。皆爲了悟心性而設。若了心性。教綱在我不在佛矣。然須先破我法二執。是故唯識初二卷言之獨詳。學者果能隨文會理。將無始名言。戲論我法習氣。當下剷除。則真空理顯。此之空理。不當有無。有無自爾。無者無彼遍計。有者有彼依圓。圓成實者。唯識實性。名中道第一義諦。依他起者。唯識假相。名爲俗諦。此二皆非實我實法。但眾生遍計執情。名爲我法。我法本空。名爲真諦。三諦不一異。不縱橫。真中爲理如水。俗諦爲事如波。藏通二教。僅詮真理。以六凡爲

俗別圓二教。正詮中理。以十界爲俗。先於現前一念心性。達三諦已。則知一代教法。或頓詮此心性。或漸詮此心性。或詮心性少分。或詮心性全體。不啻持一鑰開眾鎖也。豈於千經萬論興望洋之歎哉。其一

• 般若非他。現前一念心性而已。心性本自豎窮橫遍。故廣大。妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。則狹小矣。本自微妙寂絕。故第一。妄貪三界有漏因果。二乘偏真因果。則下劣矣。本自生佛體同。故常。亦名愛攝。妄計內外彼此不同。則厭怠矣。本離我法二執。故不顛倒。亦名正智。妄計我人眾生壽者諸相。則顛倒矣。然雖迷此心性爲狹小。下劣厭怠顛倒。如水成冰。實廣大第一。愛攝正智之體。依然如故。毫無缺減。如冰之溼性。仍即水之溼性。苟遇煖緣。

未有不應念成水者也。故善學般若菩薩。莫貴觀察現前一念心之實性。此心體本離過絕非。不墮諸數。至尊至貴。名實相般若。譬如金剛。爲無價寶。此心覓之了不可得。靈明洞徹。泛應曲當。名觀照般若。譬如金剛。堅利不壞。此心炳現根身器界。百界千如。森羅昭布。名文字般若。譬如金剛。普雨眾寶。只此一心。即三般若。三世諸佛。不能增一絲毫。蜎飛蠕動。不能減一絲毫。但迷之舉體爲惑業苦三障。悟之舉體爲般若解脫法身三德。三德如水外無冰。故云三千果成。咸稱常樂。三障如冰外無水。故云三千在理。同名無明。如此達得。則但有泮冰法。別無覓水法。有去翳法。無與明法。但願空諸所有。切勿實諸所無。所以熾然諸惡莫作。眾善奉行。乃至布施持戒。忍辱精進。修行五悔。習學諸禪。廣學多聞。研究法義。皆

泮冰去翳。空諸所有。至冰執盡消。幻翳盡去。所有盡空。適復本有。一念心性之全體大用。而別無心外一法可得。故曰。入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提。歸無所得。又曰。以無我人眾生壽者。修一切善法。即得阿耨多羅三藐三菩提。又曰。法法皆通。法法皆備。而無一法可得。名最上乘。此即金剛正印。佛祖傳心要訣也。三藏十二部。千七百公案。乃至天台三大五小。皆發明此理而已。此理不明。徒學佛法。徒參公案。竟有何益。此理既明。一切宗教皆吾心註腳。豈異說所能簧鼓。以此圓解。淨除無始妄惑種子。若觀行淨。則同居土淨。相似淨。方便土淨。分證淨。實報土淨。究竟淨。寂光土淨。故曰。隨其心淨。則佛土淨。當知華藏莊嚴無邊刹海。皆我淨心所感依報。皆第八識所現相分。豈別有心外之土。又豈別有土外之心也。

示戒心

欲使悲智恆得相應。必須諦觀現前一念。此一念心。不在內外中間。不在去來現在。非青黃赤白。非長短方圓。欲言其有。毫無朕跡。欲言其無。不可斷滅。三世諸佛所證。證此也。一切眾生所迷。迷此也。證時不增。迷時不減。故曰。心佛眾生。三無差別。然證雖不增。恆受法性真常之樂。爲求此樂。故名爲智。迷雖不減。枉受顛倒輪迴之苦。爲拔此苦。故名爲悲。非大智不運大悲。非大悲不圓大智。一念觀心。即一念返迷歸悟。念念觀心。即念念返迷歸悟。返迷是即智之悲。歸悟是即悲之智。即智之悲。所以遊行四方。即悲之智。所以承事諸佛。佛及眾生。總不出我現前一念心性。持戒者。瑩治此也。作福者。莊嚴此也。忍辱者。體達此也。精進者。顯發此也。坐禪者。映徹此也。看經者。照了此

也。見佛菩薩善知識者。印契此也。立大願行。盡未來際。度脫有情者。完滿此也。觀一念心中十界假名。而興與拔。爲平等生緣慈悲。觀一念心中十界五陰。而興與拔。爲平等法緣慈悲。觀一念心中十界體性。而興與拔。爲平等無緣慈悲。一切時中觀心爲主。讀誦了義大乘。而助顯之。勤修種種福德。而資發之。勿令此心墮在無記不善境界。勿貪世間文字詩詞而礙正法。勿逐慳貪嫉妒我慢鄙覆習氣而自毀傷。日新其德以詣於成。一生如此。則生生亦復如是。得生淨土。永無退轉。百劫千生。大事因緣。只在現前一念。此念若正。無不是正。此念若邪。無不是邪也。

示吳景文

無法不從心造。無法不即心具。識取自心。佛祖道盡矣。心造者。即理

恆事也。心具者。即事恆理也。即理而事。謂之百法。即事而理。謂之大乘。百法是理家之事。全事即理。故云一切法無我。無我即二空真如。欲不謂之大乘。不可得也。大乘是事家之理。全理成事。故以止觀所依等五番建立。攝盡三千性相。百界千如。欲不謂之百法。不可得也。故欲透唯識玄關。須善台衡宗旨。欲得台衡心髓。須從唯識入門。未有日用尋常分劑頭數。尚未了了分明。而漫擬玄妙者。法華諸法如是相。如是性。乃至如是本末究竟等。相^①最在初。以其攬而可別。故也。設現前心起之相。尚不知是王是所。是善不善。有覆無覆。於三量中。爲是何量。於三境中。爲緣何境。彼若性若體。乃至果報。何由洞然明白。設於事造一界十如。尚未能了。又何由即事造而達理具之百界千如。又何由即事造之理具。遂洞照了達。即理具之事造百界千如。

①末：金陵版作「未」，依嘉興藏改作「未」。

嗚呼。台衡心法不明久矣。彼蓋不知智者淨名疏。純引天親釋義故也。疏流高麗。莫釋世疑。而南嶽大乘止觀。亦約八識辨修證門。正謂捨現前王所。別無所觀之境。所觀既無。能觀安寄。辨境方可修行。止觀是台衡真正血脈。不同他宗泛論玄微。法爾之法。道不可離。彼拒法相於山外。不知會百川歸大海者。誤也。

示如母

道不在文字。亦不在離文字。執文字爲道。講師所以有說食數寶之譏也。執離文字爲道。禪士所以有暗證生盲之禍也。達摩大師以心傳心。必藉楞伽爲印。誠恐離經一字。即同魔說。智者大師九旬談妙。隨處結歸止觀。誠恐依文解義。反成佛冤。少室天台。本無兩致。後世禪既謗教。教亦謗禪。良可悲矣。予二十三歲。即苦志參禪。今輒自稱

私淑天台者。深痛我禪門之病。非台宗不能救耳。奈何台家子孫。猶固拒我禪宗。豈智者大師本意哉。憾予爲虛名所累。力用未充。不能徹救兩家之失。但所得名字位中圓融佛眼的。可考古佛不謬。俟百世不惑。願如母但學予解。勿學予之早爲人師。庶法門有賴乎。

示用晦二則

• 弟之從予遊。啓之者。松蘿令師。成之者。如母乃兄也。令師謂弟堪作法廈一椽。蓋謙詞也。亦實語也。然材之大小何可定。雖有大木。匠人斲而小之。則不勝其任矣。拱把之桐梓。能善養之。則漸成合抱矣。今天下之匠。未有不以名利斲人者也。汝固能不受其斲。所以善自養者。不可不急講也。曾子曰。士不可以不弘毅。任重而道遠。夫法界含生爲己任。任乃重矣。盡未來際無已時。時乃遠矣。任

雖重。不可他諉也。時雖遠。不可中止也。知不可諉。不期弘而自弘。知不可止。不期毅而自毅。以此自養。雖天魔外道不能斲令小也。陰涼大樹。深為弟望之。其一

• 法身之性。本無差別。佛異眾生。修德有功而已。修德亦皆性具。眾生日用不知者。痴愛異見。為之障也。欲彰修德。莫先除障。修德有二。一。般若。二。解脫。欲證般若。須勤聞思修三慧。欲證解脫。須勤施戒心三福。施除貧乏。得大助道。戒除垢染。成就法器。心除散亂。能引實慧。所以福慧二輪。不可暫廢。廢則法身流轉五道。名曰眾生矣。嗚呼。末世求真修福慧者。厥唯艱哉。或師心任意。或縱恣宿習。或精勤不得其門。唐捐苦行。或知路不肯舉足。坐待日暮。或甫欲入路。外魔內障。順逆境緣。紛紛競作。有志不展。可痛哭流涕者。不

止一二事也。彼發心不真正。志願不遠大。誓力不勇猛者。俱不足論。且如朽人。二十四歲出家。父未葬。母乏養。毅然薙髮染衣。作務雲棲。坐禪雙徑。住靜天台。心真正。志遠大。誓勇猛。將出家。先發三願。一未證無生法忍。不收徒眾。二不登高座。三寧凍餓死。不誦經禮懺。及化緣以資身口。又發三拌。拌得餓死。拌得凍死。拌與人欺死。終不出一言理是非。競得失。何況有報怨復仇之事。故數年行腳。不敢亂走一步。輕發一言。動大眾念頭。特因少年。稍通文墨。未幾爲道友所逼。輒爲商究佛法。遂致虛名日彰。於三願中。違卻不高座願。又因初出家時。急要工夫成片。不曾依薙度師作務三年之訓。始意工夫成片。仍可作務。豈料虛名所誤。竟無處可討務單。一蹉百蹉。福輪欠缺。三十年來。自利既不究竟。利他又無所成。雖

種種著述。僅與天下後世結般若緣。而重興正法之志。付諸無可奈何矣。豈不大可慟哉。汝志兼修福。甚慊予願。但汝資雖穎。質雖誠。志雖正。而稟氣柔弱。短於人情世故。既柔弱短智。莫若一筆句倒。作一痴呆漢好。若不能涉入。又不能句倒。反多一種。不覺福慧俱受傷矣。孔子謂邦家必達者貴。質直好義。察言觀色。此雙修二輪之祕訣也。夫質直者。正念真如也。好義者。樂集功德也。二者皆以察言觀色爲進修方便。蓋修此二輪。必須親近知識。儒所謂親仁也。必須隨順眾生。儒所謂泛愛眾也。夫親愛之道。非察言觀色。則我法熾然。我法熾然。不唯不能升堂入室。竭力盡誠。恐不至深獲戾於仁眾不止。良由智光未露。則福德全傷。福德全傷。則智種滅沒。是修惑業。非修福慧也。汝欲修此觀察妙法。請從一筆句倒。

始內不見有我。則我無能。外不見有人。則人無過。一味痴呆。深自慚愧。劣智慢心。痛自改革。逮積福多。善根淳厚。只此痴呆漢子。卻能如水之隨處流行。泛應曲當。若坐立去來。悉不逆前人意。如須菩提是相似痴呆。亦相似察言觀色。若觀十法界眾生。稱汝名者之音。令彼前人悉得解脫。如觀世音。是分真痴呆。亦分真察言觀色。若外道婆羅門懷善惡心而來。莫不悅可其意。乃至隨緣赴感。靡不周。如釋迦牟尼。則究竟痴呆。亦究竟察言觀色。身證二嚴。號稱兩足。邦家必達。義極於此。嗚呼。鴛鴦繡出。從君看。不把金鍼度與人。梓匠輪輿。能與人規矩。不能使人巧。一個荔枝。殼剝了。核去了。放在你口裡。只代咽不得。用晦其深思之。

示明記

佛法衰。由出家人見地不明。見不明。又由因地不真。使發心真爲生死大事。定知三界生死無不是苦。既知三界總是苦諦。決不起三界內心。是謂斷集。知苦斷集之智。便是道諦。更無二道。修道永斷苦集。便是滅諦。更無他滅。自苦如此。他苦亦然。故發誓云。眾生無邊誓願度。自集應斷他亦然。故發誓云。煩惱無盡誓願斷。自須修道他亦然。故發誓云。法門無量誓願學。自期證滅他亦然。故發誓云。佛道無上誓願成。此之謂因地真。見地自明白也。今人不然。才說爲生死。便置法門於度外。惟思獨善。才說爲法門。便置生死於度外。惟競世情。夫思獨善者。不失爲人天二乘種子。競世情者。鮮不墮修羅魔外窠臼。撐法門者。益多。而正法益壞。可勝悼哉。予別無長處。但深知菩提大心。決與爲生死心不二。今特爲汝徹底道破。能信此語。則念念與四

諦四弘相應矣。

示馬太昭

予向拈周易禪解。信無十一。疑逾十九。嗟嗟。我誠過矣。然察疑者之情。謂儒自儒。佛自佛。欲明佛理。佛經可解。何亂我儒宗。易果有禪乎。四大聖人。豈無知者。易果無禪乎。爾何人斯。敢肆異說。噫。予是以笑而不答也。昔陸象山。始疑天地何所窮際。逮豁悟後。不過曰。東海有聖人出焉。此心同也。此理同也。南西北海有聖人出焉。此心此理。亦莫不然。更不復談及天地。豈非以無窮無盡之天地。總不出此心此理。故不復生有邊無邊諸戲論哉。易曰。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神無方而易無體。夫易既範圍曲成矣。何無體。既無體矣。以何物範圍天地曲成萬物。噫。試深思之。

可謂易無禪耶。可謂聖人不知禪耶。且聖人明言。陰陽不測之謂神。又言神無方矣。後儒必以乾陽配天配君。坤陰配地配臣。則廣八卦所云。乾爲寒爲冰爲瘠馬等。坤爲吝嗇爲文爲黑等。果何謂耶。聖人明言。易無體矣。後儒必以易定是易。尚不可推諸詩書禮樂。況可推三寶四諦十二因緣六度萬行。是四聖之心耶。非四聖之心耶。至動莫若乾。晝反奇。恐動或非動也。至靜莫若坤。晝反偶。恐靜或非靜也。艮山兌澤。皆不動之物也。何得稱咸也。巽風震雷。皆不停之象也。何反稱恆也。坎中男也。何水至冷也。離中女也。何火至熱也。水降滅火也。火燃竭水也。何以稱既濟也。水潤得所也。火炎上而順性也。何以稱未濟也。故曰。不可爲典要。惟變所適。胡後儒之執爲典要。不知變通也。馬太昭。自幼留心易學。獨不以先入之言爲主。客冬聞台宗一

①黑：金陵版作「墨」，依嘉興藏改作「黑」。

切皆權。一切皆實。一切皆亦權亦實。一切皆非權非實之語。方知周易亦權亦實。亦兼權實。亦非權實。又聞現前一念心性。不變隨緣。隨緣不變之妙。方知不易之爲變易。變易之終不易。夫所謂不易者。惟無方無體故耳。使有方有體。則是器非道。何名神。何名易哉。又不達無方無體。不惟陰陽是器。太極亦器也。苟達無方無體。不惟太極非器。陰陽乃至萬物亦非器也。周子曰。太極本無極也。亦可曰。陽本無陽也。陰本無陰也。八卦本無卦也。六爻本無爻也。故曰。陰陽不測之謂神也。陰陽設有方體。安得名不測也。論云。諸法無自性。無他性。無共性。無無因性。無性亦無性。無性之性。乃名諸法實性。噫。此易耶。禪耶。亦易亦禪耶。非易非禪耶。居士必能默識之矣。

示六正

戒者佛身。律者佛行。禪者佛心。教者佛語。有身行。無心語。木偶傀儡而已。有心無身語。無主孤魂而已。有語無身心。風鳴谷響而已。又有身心無語。嬰孩孺子而已。有身語無心。鸚鵡百舌而已。有心語無身行。癩人賣藥而已。由是觀之。三宗果可分乎。然自行斷不可分。化他又不必合。迦葉未嘗不持戒精嚴。博通佛法也。以禪名。阿難未嘗不深證六通。嚴持妙戒也。以教名。優波離未嘗不廣解佛法。深入禪思也。以律名。又此土律師。如曇無讖等。何嘗不備禪教。法師如智者荆溪清涼等。何嘗不備禪律。禪師如六祖南嶽百丈滄山等。何嘗不備教律。末世不求其實。求其名。識短智闇。志小慮近。既乏大菩提種。又無真實爲生死心。一味隨波逐浪。爭趨百年活計。做成一律師法師宗師。哄愚夫愚婦禮拜供養。苟且混過此生。豈復思有塵劫大事。其

根稍利者。欲遍襲禪教律皮膚糟粕。妄謂能集大成。殊不知爲三教帽子。反不如專一法者。尚有小受用也。嗚呼。欲速則不達。見小利則大事不成。人之患在好爲人師。眼前名聞利養。不啻白駒過隙。乃不能全體放下。深求出要。欺人只成自欺。吾所以目不忍見。耳不忍聞。惟畢命深山。早生淨土耳。六正數千里來。求示三學不一不異之旨。必已知生死大事的確可痛。律師法師禪師虛名的確不出生死。反增長生死。從此便應埋頭苦志。力學三法。一一徹其源底。勿更覆時轍哉。

示清源

乙酉。紫竹林顓顓愚大師。遣七人來學。清源容闍梨而爲上首。丙戌。顓師逝。庚寅。紫竹林萬白公去世。命延清源繼主戒場。僧使捧緇素簡

至靈峰跪懇。予亦勸駕。清源痛哭。辭欲作他方萍梗。予及僧使。並鑒其誠。不敢強。嗚呼。近世輕薄少年。毫無實德。好爲人師。稱律主法主。宗主者。遍域中。誑彼生盲。以耳爲目。如清源識法者。懼。豈初生牛犢所能企哉。清源。充此不敢。謬爲人師。一念。養至極純粹。俾三學圓明。萬行具足。發菩提心者。以未來際爲一刹那。豈似短見人。惟圖眼前活計。將來三途劇苦。一總不顧。不亦大可哀哉。成佛作祖。墮坑落塹。所爭只一念間。故儒云。人心惟危。道心惟微。惟聖罔念作狂。惟狂克念作聖。欲知舜與跖^{shí}之分。無他。利與善之間也。所以一般受戒學律。聽教看經。參宗坐禪。但夾帶利名心。便是三途種子。但執著取相。便是人天魔外種子。但一味出離生死。便是二乘種子。但具真實自覺。覺他心。便是菩薩種子。但從自覺聖趣。光明發輝。徹其源底。共迴向。

淨土。普與眾生同登極樂。便是無上菩提種子。故曰。一切法正。一切法邪。清源信此。但向現前一念討取禪教律源頭。不墮今時禪教律流弊。亦不因咽廢飯。妄掃禪教律法門。則不負顓師命汝從予遊之盛心矣。

示九牧法主

台宗云。研真斷惑。名之爲學。真窮惑盡。名爲無學。儒者云。學問之道。無他。求其放心而已。心者。覓之了不可得。而非無。豎窮橫遍。而非有。本離四句。如何可放。本無可放。如何可求。以不達離過絕非之體。妄認緣影。或肉團爲心。如認一浮漚。棄百千大海。名之爲放。若能四性四運。推簡此心。觀其無生無住。名之爲求。是故無生無住之體。究竟現前。乃名真窮。肉團緣影之執。究竟蕩盡。乃名惑盡。未登佛地。皆名

學人學不求心。徒增虛妄。千經萬論。少室天台。真實指歸。唯此一事而已。觀此者。名觀不思議境。發此者。名發真菩提心。安此者。名安圓頓止觀。但向此中破一切惑。即塞成通。自然道品調適。事理悉備。不被名利所牽。得少爲足。自當心心流入薩婆若海也。

示吳允平

佛祖心印。超情離見。不落窠臼。謂之向上一著。可心思擬議。道理湊泊。是向下非向上矣。般若如大火聚。四邊皆不可觸。觸則被燒。分明不離教乘。教乘決收不得。故名教外別傳。夫如來聖教。尚收不得。世間典籍。可比況耶。堪嗟末季。正見衰微。每有竊據祖位。妄稱知識者。敢於訶詆佛言。偏欲牽合儒典。其詆佛言。是諸侯惡王制害已。而去其籍也。其牽儒典。是儀衍投時君之好。而以順爲正也。不思達摩以

楞伽印心。五祖以金剛印心。安公讀楞嚴悟道。普庵閱華嚴合論悟道。則佛言豈可詆乎。無心猶隔一重關。儒乃妄認六塵緣影爲心。謂有存有亡。有在不在。何啻迷頭認影。則世典可牽合乎。欲了當大事。須真參實悟。徹底打破情識意見道理窠臼。如大死再甦相似。又將了義大乘。一一印過。始不墮邪曲蹊徑也。

示吳劬庵

五戒即五常。不殺即仁。不盜即義。不邪淫即禮。不妄言即信。不飲酒即智。所以在天爲五星。在地爲五嶽。在時爲五行。在人爲五臟。天有五星。地有五嶽。時有五行。方生育萬物。人有五臟。方成立色體。然五常只能爲世間聖賢。維世正法。而五戒則超生脫死。乃至成就無上菩提。以儒門但總明戒相。未的確全示戒體故也。何名戒體。謂吾人

現前一念良知之心。覺了不迷爲佛寶。佛者覺也。儒亦云明明德。而未知明德即現前一念本覺之體。明明德即現前一念始覺之智。依於本覺而有始覺。以此始覺契乎本覺。始本不二。名究竟覺。故此心性即佛也。吾人現前一念所知之境爲法寶。儒亦云。範圍天地。曲成萬物。而未顯言。內而根身種子。外而山河國土。天地虛空。乃至百界千如。種種差別。皆是現前一念所現。故此心相。盡名法也。如此心外無境。境外無心。於其中間。無是非。是。心境和合。從來不二。名和合僧也。儒亦云。萬物皆備於我。而未了物我同源。故此三義。皆未的確。況圓顯無剩哉。十方三世一切常住諸佛。無不徹證我一心三寶而成正覺。所說一切常住法藏。無不詮顯我一心三寶而成真軌。所化一切常住聖賢。無不觀察我一心三寶。而成二利。一心是理。常住是事。

一心是性。常住是修。性修不二。理事不二。三寶圓顯的示知歸。一心既彰。五戒斯具。所謂現前一念。能緣一切正報。而悲愍仁慈即是佛。所緣之正報即是法。心境不二即僧。故不殺。方爲歸依三寶也。現前一念。能緣一切依正。而奉公守義即佛。所緣之依正即法。心境不二即僧。故不盜。方爲歸依三寶也。現前一念。能緣一切正報。而清心寡欲即佛。所緣即法。不二即僧。故不邪淫。方爲歸依三寶也。現前一念。能緣一切正報。而誠實無妄即佛。所緣即法。不二即僧。故不妄語。方爲歸依三寶也。現前一念。能緣一切旨酒。深恐昏迷即佛。所緣酒即法。不二即僧。故不飲酒。方爲歸依三寶也。若以歸望戒。三歸爲能持。五戒爲所持。若以戒望歸。三寶爲所歸。五戒爲能歸。念念之間。圓顯法身向上。如如不動。則端拱太平。若動著。則禍生不測矣。蕩益道人。

已爲劬庵徹底拈示了也。還信否。信則穩步歸舍。疑則一任別參。
靈峰蕩益大師宗論卷第二之五
終

悔過不如防過惜福
尤宜積福佛法深妙
無窮切勿自棄自局
若要熟處漸生先須
生處漸熟

五九二年元旦恭錄

靈峯滿益大師戒心戒方銘

靈峰蕩益大師宗論卷第三之一

古歙門人成時編輯

答問一

答卓左車彌陀疏鈔三十二問

原問附

問。華嚴雖二乘盲聾。亦兼攝聲聞。以含無量乘故。此經雖二乘種不生。乃道品大小互通。正與華嚴四聖諦品不異。故有生彼經劫方證小果者。大智度論云。彌陀亦以三乘度生。自應二藏五教總攝。何云不攝小乘。且既通雜華。復不能通雜華所攝無量乘耶。

答。疏主判經。以頓通圓。不以圓攝頓。又約道品。即小成大。小果暫有終無之義。謂不互攝。豈一句彌陀。不橫羅諸教。圓契五宗。不全體華嚴。全攝諸乘也。

問。餘門豎出。念佛橫出。餘門正指教中觀行。故禪稱別傳。淨云徑路。皆以超越觀行故。今云觀即是念。念即是觀。直以台觀當之。不反鈍置念佛耶。

答。此之橫豎。約自力他力。斷惑帶業而論。不約境諦觀智。故念佛圓收。圓超一切法門。亦不可以參禪爲例。若論諦智。四教觀行。有析空體。空次第一心之不同。謂前三豎出三界則可。謂非橫非豎之一心三觀。亦爲豎出可乎。況觀經以如來勝異方便。攝眾生性具觀門。同宗一心。同歸淨土。觀念相即。何名鈍置。但辯持名。不惟散善。非妙觀。便不捷徑也。別傳之旨。尤不容剩言滯句。末法之中。有名無義。果令四教不收。便成離經魔說。烏在其爲超越也。

問。天台三觀。得攝法界觀否。

答。華嚴法界。生佛同源。以收機不盡。不免現權隱實。則阿含乃至涅槃。皆華嚴闡外。所以驅率土盡令臣服也。法華實相。本跡同印。以說時未至。不免爲實施權。則般若乃至華嚴。皆法華前茅。所以會旬荒同令執玉也。一名從本垂末。一名攝末歸本。非一心三觀。何得事事無礙。非事事無礙。何名一心三觀。

問。合論判極樂淨土是權。淨名唯心淨土是實。然菩薩成佛。眾生來生。明言攝受往生之事。與彌陀無二。疏言此指事一心者。豈事一心。便不名唯心耶。

答。合論以不斷惑生同居。乃如來權巧之力。非謂法藏四十八願。莊嚴淨土。亦非實也。淨名心淨土淨。正同法藏往因。至於菩薩成佛。眾生來生。何妨從實垂權。若念佛人。因事入理。又何妨即權即實。權實

事理總屬一心。雖分不分。古人判釋。皆當作如是觀。

問。觀雖十六。言佛便周。何故鈔只通普觀。爲助因耶。

答。念佛觀佛。歸趣同。入門異。初心行人。雜則不成三昧。故唯稱萬德。洪名。便爲多善根。然正助兼修。本無定法。如行舟然。揚帆扯纜。撐篙。搖櫓。各隨其便可也。

問。大本言生彼國者。皆當一生遂補佛處。然中下胎生。豈等覺菩薩耶。

答。非等覺。而可稱一生補處。以不更歷生死。必圓無上菩提故。小本眾生。生者。皆是阿鞞跋致。亦指此生必補佛處而言。不以常途三不退論。下又云。其中多有一生補處。則別指現證等覺者。亦以此生必補。故得云。其中多有也。所以極樂凡聖同居土。與常途教意迥別。常

途不過暫時同居。此與一切等覺同淨寂光。故云得與如是諸上善人俱會一處。諸上二字。不概指無量聲聞菩薩。單指多有一生補處而言。又常途約感應。及聖者過去有漏業。得與權實聖人同居。此則同一無漏不思議業感生。俱會一處。故又云。不可以少善根福德因緣得生彼國。少字揀至別教地前。並豎揀至圓教住前。以住前皆仗自力登住。入同生性。方蒙諸佛護念故。吾每謂淨土大教。圓收一切教。超出一切教。正謂此也。

問。單念佛人。不修餘行。得波羅蜜。即是多善多福。今念佛所證。止素法身耶。已具萬行莊嚴耶。

答。三身一體。普賢行門。不外毘盧性海。是以初心雖不修餘行。令三昧易成。而三昧既成。三因圓顯。豈有已證法身。莊嚴終缺。亦何須未

證法身。預恐不具足耶。然或一門深入。或餘行助成。未許執一。一行三昧。一即是多。萬善同歸。多即是一。

問。念佛的是誰。與別則公案無二。鈔云。體究念佛。與舉話頭下疑情。意極相似。然四種念佛。未列體究一法。經文本無此意。不應入淨業門。今兩路雙徵。若參此不悟。亦不失往生。此爲參門留一退步。正墮偷心。若此疑不破。便不得生。此爲念門啓一疑情。卻成異說。智徹慈炤^此天奇毒峰諸師。皆主此說。何所本耶。雲棲若祖諸師。何不直拈誰字。若只相似而已。願聞不全是處。

答。因念佛人不見佛性。偷心不死。故以此語昭告之。令直下相應。即於一念中圓見三身。圓淨四土。階理一心。此一門深入。一心不亂之前茅也。後人聞此誠言。無論悟與不悟。便可死心念佛。更何用參此。

段公案。直須如此了得。當知昔人下此語時。絕無禪淨之分。後祖收之。但入本宗。非入淨業。何以故。公案現在故。今疏主收入淨業。仍爲禪宗。何以故。救有禪無淨土之病故。然則若信得及。以悟爲則。以淨土爲歸。真實不欺。不留退步。即此似處。即已全是。若信不及。死我偷心。而偷心轉甚。正好實念。而念反狐疑。只此似處。即全不是。故曰。學道須是鐵漢。著手心頭便判。有疑則參。雖罷參而不能無疑。則念欲起疑。而何自。如是則直念苦參。亦無非往生正行也。

問。如子憶母。必想儀容。今但念聲相續。不取相貌。易馳散否。或依出入諸息。得非小乘法耶。

答。子之憶母。或善想儀容。或呼號血淚。觀經云。彼人苦逼。不遑念佛。此指善友教言。汝若不能念彼佛者。應稱無量壽佛。此指夫三界無

非劇苦。何止臨命終時。以畏苦心呼號求救。馳散何從。否則攝心調息諸法。亦自不惡。圓人受法。無法不圓。豈有定屬小乘者。試問記珠定香鳴魚擊磬等。大乘耶小乘耶。

問。大本有一念定生彼國。疏中不及。豈以此經七日入定乃生。故揀去剎那生滅之一念耶。若釋一以義不以數。大本不應繫十念後。若止如經文。作一念喜愛。何不動如來佛剎。不以愛戀得生。

答。按寶王論。利根之士。元只一念往生。鈍根之人。臨終十念脫苦。一念者。一心不亂之一念也。當知十念。七日。十日。七七。九十日等。究竟亦唯一念。此一念。斷非剎那生滅之散心。亦不必四禪四空之禪定。故云一念喜愛。阿閼經。喜戀心。本指欲染。

問。七日後。若永不復亂。不應只名七日。若更亂者。已經退轉。何能感

佛。

答。前此若無真實意樂。則七日決不能一心不亂。後此若無真實受用。又安見七日功成耶。

問。鈔謂理一心。爲觀力成就。則體究全屬觀門。然前言妙觀難成。故顯持名殊勝。今又通觀法。不仍觀勝持耶。若參誰字是體究。又全屬宗門。正參話時。不應有如智不二。寂照難思等理路可傍。

答。事理二途。混不得。分不開。疏主一往以稱名爲事持。體究爲理持。仍云機亦互通。不必疑阻。謂不假方便。自得心開。事持能成就理一心也。又謂體究之極。於自本心。忽然契合。名理一心。則未契時。體究無間。止名究理。正是事功。然體究一門。與近時禪宗相合。實與台宗妙觀不同。台觀必圓解了了。全性起修。隨舉一觀。無非不思議境。體

究以未明心性。鞫其根源。契合之後。達如智不二。寂照一心。方與台宗圓解吻合。非正參話時。有理路可傍也。初學妙理。既未精通。不可彷彿相傍。心麤境細。妙觀難成。以此。

問。疏鈔大意。全重理持。則所明持法。最爲要害。今既持名。復云理觀。既是理觀。復拈話頭。禪淨止觀。三法混淆。行人念不歸一。將何爲宗。與一門深入專修無間之旨。何復不侔。

答。疏主欲即事入理。非以理奪事。當知持名是正行。理觀是所通。話頭是持名轉局也。序云。著事而念能相繼。不虛入品之功。執理而心實未明。反受落空之禍。亦未專重理持。所以處處明理者。恐狂罔謗爲凡愚之行耳。後裔無知。反執理輕事。以遭落空之記。哀哉。

問。疏言一心。即達摩直指之禪。又云六祖斥無。乃門庭施設不同。假

使纔弘直指。復讚西方。則直指之意。終無由明。既言即是直指。復言爲門不同。是少林曹溪亦不同耶。

答。心地法門。包含無際。總不外一心。門庭施設不同。一心旨歸不異。今一心即直指之禪。言其指歸也。六祖斥無是老婆罵婢子。只圖齒切耳。非謂但是宗門。便須撥淨土也。永明云。有禪有淨土。猶如戴角虎。中峰云。禪者淨土之禪。淨土者禪之淨土。豈贊西方。直指便不明耶。若言六祖定作是語。莫謗六祖好。

問。疏指至心念佛一聲。滅八十億劫生死重罪。屬理一心。又釋佛名經。一聞佛名。滅無量劫生死之罪。云一聞。不待憶念。無量。不但八十億劫。則何獨理一心也。又此經聞經聞名。皆得不退。事耶理耶。

答。觀經十念除罪往生。由怖苦心切。善友緣強。一念猛利。過百年悠

悠。非必有究理之行。然勝於尋常事持。疏主或借顯事功極者。即不違理乎。若佛名經所言。以彼佛具無量威德願力。故聞者獲如是益。聞不信。亦獲無量罪。要非少善根福德眾生所能得聞也。不退亦不一等。隨聞證者。有位行念三不退。僅歷耳根者。如食少金剛。究竟不消。爲遠因終不退也。

問。棗柏言華嚴一乘大道。非往生菩薩境界。何故華嚴長子。十願導歸極樂耶。生公說闡提有佛性。則後出涅槃爲證。今後出行願。全與棗柏不符。宗旨竟將安歸。

答。淨土豎該橫遍。寂光惟佛土。實報乃法身大士所居。方便攝三乘權位。同居則凡夫皆與。合論指大心凡夫。回心羅漢。出五濁。生同居方便二淨土。未悟毘盧性海。入因陀羅網法界也。普賢十願導歸極

樂。正不思議解脫境界。徹果徹因。通凡通聖。聖全法界入一塵。凡從一塵通法界。棗柏但言一乘大道。非往生菩薩境界。不謂往生菩薩。非一乘大道法門也。若云華藏大。極樂小。大小之見未忘。未夢華嚴法界在。

問。既以事持屬定。理持屬慧。而云事持未能破妄。利根徑就理持。將事不顯理。慧不由定耶。

答。三無漏學。後必具前。故理一心。或從體究。忽然契合。或從念佛。自得心開。皆由定來。今重悟理。不止除散。雖體究無間時。便可名事一心。亦有定力。而仍屬慧門。實則定慧二門。各有利鈍。疏主略未言耳。

問。決志求驗。正在平時。經胡止言臨終佛現。

答。行人見佛。隨淨業淺深。經明往生。故言接引耳。今只在執持名號。

處努力加鞭。無論見與未見。但得信願行成就。往生自可無疑。慎勿生僥倖退息心也。

問。心不顛倒。故能預知時至。乃云死時何苦欲先知。何耶。

答。不貴預知。正欲令其心不顛倒。頗有因欲先知而愈重其顛倒者。問。大本十念。不言臨終。此與觀經。爲同爲別。

答。大本云。志心信樂。乃至十念。觀志心信樂。何等深切。不必在臨終時。實與臨終同一猛利。後世祖師。因立晨朝十念行門。畢生不缺。亦決往生。

問。文殊亦發願往生。何反揀去勢至。鈔言耳根不攝念佛。念佛能攝耳根。又何耶。

答。法無優劣。機有抑揚。無煩戲論。觀音六根中。從耳根入。勢至七大

中。從根大入。論入門。耳根此方獨利。論收機。淨念三根普通。又圓人法法貫徹。耳根淨念。互攝互融。初機耳唯一根。念乃都攝。亦可抑揚。問。用攀緣心爲自性。如煮沙成饌。今念佛心。是攀緣耶。非攀緣耶。若是。則一切覺觀思惟。皆生死根本。若非。又何言念性生滅。因果殊感耶。若生滅即不生滅。何云煮沙。此與波水之喻。當自不倫。波即是水。沙非是饌。然法華若人散亂心。南能不斷百思想者。又非即用此生滅心耶。

答。錯不在用攀緣心。在以之爲自性。所謂認驢鞍橋作阿爺下領（今）。便成沙饌之喻。若識得攀緣心。本無自性。則能用攀緣。不被攀緣用。所謂家賊難防時。識得不爲怨。便合波水之喻。況勢至一門。本屬根大。意根爲主。五根從之。故曰都攝六根。淨念相繼。意根即第七識。七識

無始來。念念執我。今以妙觀察智力。令直下念佛。甜瓜換苦瓠₅。非尋常攀緣心比。尋常眼識緣色。乃至意識緣法。皆順生死法。念佛時。佛非色非非色。乃至非法。非非法。超世間法。離語言道。但可淨念憶持。原非情量所行境界。豈念佛心是攀緣耶。且以攀緣六塵增長生死者。轉攀緣慈父。永脫苦輪。亦自不惡。安得一概論耶。又娑婆根性。唯耳根易顯圓常。念性猶屬生滅。非已悟如來藏性者。終不達念性本圓通也。末世學人。鮮登圓解。耳根入道。亦甚難言。儻不能向佛頂前四卷。痛思深義。窮源徹底。則初於聞中入流亡所工夫。畢竟如何理會。圓頓法門。非小根劣智所能擬議。無米索炊。畫空成繪。反不若因果殊感者。自得心開耳。

問。經末先言不退。後明往生。正以現生取辦。超乎餘教。何反開少壽

多障。不克往生。來世得生一路。

答。眞念佛。決無不生淨土。退菩提者。第恐障深慧淺之流。見自他未效。不罪工力淺。肉眼眯。反疑佛法無靈。現生退惰。故曲顯勝益。策令現生取辦也。

問。顯密並圓。何云持名勝準提。

答。極準提神力。肉身往詣十方淨土。極念佛三昧。肉眼等見十方如來。誠無勝劣。然約生佛因緣。法門所被。通途教意。理應獨顯今宗。

問。參究念佛。謂向上一著。千聖不傳。必從參究方得。既一代時教。皆屬他寶。何禪門公案。便屬家珍。若云禪是教之綱領。何故世尊不說。若云經文亦可參究。又何勞千七百則耶。參話一節。迦文既未拈示。西來亦無此門。若謂門庭既熟。便成窠臼。故換此法。今參話亦成熟。

路。更換一法何如。

答。向上一著。千聖不傳。可云必從參究得耶。然亦一種方便。本無實法。綴人。故古稱敲門瓦子。何嘗以公案作家珍。苟昧綱宗。死在句下。謂參話方能悟道。病參話亦成門庭。皆益戲談。何關宗教。當知舉一明三。目機銖兩之士。隨拈一法。透一切法。盡屬家珍。誰爲他寶。若緣木求魚。守株待兔。三藏十二部。是拭瘡疣紙。千七百公案。亦陳腐葛藤。法無得失。得失在人。但當因言會心。何得迷心逐語。果契心源。知佛祖皆無一法與人。將以何法換去何法耶。

問。五逆可以往生。佛何不能滅定業耶。又造業人。若借此自寬。寧不入地獄如箭射耶。

答。千年暗室。一燈能破。懺力既殷。業便無定。若頑愚迷津。得船不上。

牽裳作筏。抱石爲舟。既無迴轉之力。是真定業難逃矣。

問。涅槃法師。以未誦彌陀經。不得往生。法華云。聞此經。如說修行。命終生安樂世界。何不同耶。

答。淨土一門。願爲前導。未誦彌陀。即平日願樂不深。若法華所云。是世尊直以妙經爲蓮邦左券。勸願明矣。法華即是彌陀。妙經勸願。即是彌陀勸願。即是涅槃勸願。亦即是一切諸經勸願。無不同也。

問。彼土爲人天錯居。爲各分九品。佛浴池及菩薩聲聞。爲在天上。在人間。既注彼境。應令依正條然。

答。淨土純樂。天人豈應迢絕。九品往生。未判人天。或皆九華化生。或天不須托質。皆未可知。大本謂宮殿樓閣。有在池者。在空者。觀經謂樹上寶網。妙華宮殿。諸天童子。自然在中。然則淨界莊嚴。豈可凡情

測量俾其條然耶。

問。淨土既宣道品。何觀經止言讀誦大乘。不及小乘。又淨業門。有不禮餘佛不誦餘經者。不併違觀經耶。

答。般若每列三十七品。隨結云。乃至一切智智清淨。無二無二分。無別無斷故。道品豈非大乘法門耶。淨業古宿。有一門深入者。乃圓人禮一佛。即禮一切佛。誦一經。即誦一切經。恆沙寶性。無量法藏。一齊委付。一時領知。大乘方等經典。須如是讀誦始得。

問。一句彌陀。若不通種種法門。莫罄其致。乃云。修餘法門。便屬二心。豈非受一非餘耶。

答。不知一切法。即一法。廣修誠屬二心。若一法中透一切法。專習即是總持。佛行魔行。豈在法也。

問。樊師下七以免率近。判內院易生。鈔以論因不論地揀之。後言勝蓮雖超極樂。然樂邦近。何又論地耶。

答。皆論因也。勝蓮境界。去博地凡夫甚遠。不同彌陀。近垂方便。十念便可成。因。未有不能生極樂。而能生勝蓮者。但深信佛語。入淨土玄閻。極樂未必不即勝蓮。如情生遍計。疑極樂爲權施。則勝蓮遠矣。

問。鈔中蓮臺二義。今金剛臺。紫金臺。爲是房臺。是基臺。

答。汎言二義。若托質金臺。本在花內。基臺非所論也。

答印生四問

原問附

問。未得戒時。以何法攝心。十戒有犯。許懺悔否。懺悔後。即許進具否。作何懺法。方名得戒。

答。得戒須具殷重心。清淨心。希求勝法。懺悔須具慚愧心。決斷心。翻

前惡境。即此爲攝心法。即此是得戒因。十戒有犯。誓不更造。律許進具。應鄭重。不宜欲速。

問。一代時教。初心許遍閱否。參禪許看教否。若悟後方看。此生恐難保任。若麤了即參。又恐知解纏繞。

答。看教貴精不貴多。一部中精研妙義。徹骨徹髓。自然旁通眾典。勢如破竹。欲徹骨髓。必須看時。即是觀心。既曰觀心。功同參悟。原非尋言逐句。有何相礙。教理資神。如膏助火。是在精了其義。不應麤了。未能精了。而曰知解纏繞。何異戰敗之士。咎武藝太多耶。

問。黃蘗^①已前無話頭。未審何法得悟。我今當從何入門下手耶。作何主宰。不被境奪耶。何時當見人。何地方究竟耶。幸詳示之。

答。直下知歸。那有實法。參話本後世方便。死人偷心耳。從上諸祖。但

①蘗：金陵版作「蘗」。

向本分中留心。只今學人。須向本分中下手。一切時。一切處。只爲此本分事。自不見有境。豈爲所奪。善知識者。時時當見。決擇身心。直至圓滿菩提。方爲究竟。是在當人發大勇猛。擴大虛懷。啓迪大智。長養大悲。捨一切愛見。修一切方便。乃不墮外道二乘權教諸境界耳。問。參究念佛之說。當得話頭否。既恐今生不悟。來生難保。故用此法。以攝往生。然又恐爲參禪開一退步。當作何融通耶。一生參禪。臨終發願何如。

答。眾生顛倒。轉說轉疑。吾今徹底道破。亦令當來諸有志者。毋泣岐路。既一門深入。何須疊床架屋。更涉參究。但觀蓮宗諸祖。便知淨不須禪。若爲大事因緣。有疑未破。欲罷不能。而行參究。正應殷勤回向西方。但觀永明等諸大祖師。便知禪決須淨。本分中事了。然可辨。何

須曲爲融通也。信則便信。疑則別參。

代答劉心城又上博山四問

原問博山書附

蒙示。即今若有取捨。同之一字。即是妄言。然妙宗云。取捨若極。與不取捨亦非異轍。正謂取捨愈有愈無。斯爲圓妙。若無之始無。不落小乘耶。

答。極者。謂取至無可取處。捨至無可捨處。恰與不取捨合。非僅以取捨作無取捨會也。正欲極之。不欲無之。若未致其極。便欲無之。且墮惡取。便擬欲同。正屬妄言。

蒙示。以葛藤掃葛藤。與不絆葛藤者。優劣若何。夫台宗二而不二。不二而二。正爭此葛藤之有無。則教理不廢葛藤。葛藤無非圓頓。

答。文字性離。非離文字。未達斯旨。謾云不立。只此不立。便是文字。悟

時轉法華。此不絆葛藤也。誰爲所掃。誰爲能掃。智者九旬談妙。字字從祕藏流出。字字能含攝祕藏。豈似尋章逐句。入海算沙。全墮葛藤窠白。乃云葛藤掃葛藤耶。

蒙示。多句不如一句。須得水源。若尋枝蔓。妄云句歸何處。不太蚤計耶。竊聞台宗專用六識。謂伐樹得根。灸病得穴。既得其本。即蔓是本。既得其源。即流是源。

答。定穴定根。所以待灸待伐。故曰須得水源。若培業根而不伐。護膏肓而不灸。則錯認源流。倒置本末。悖台宗奧旨。入生死迅流矣。蒙示。一念識心保無失腳。未知用那個心保得。若用識心。隔陰不知宿命。然台宗專用六識。爲圓頓無上止觀。懸合楞嚴。楞嚴云。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。憶念非用六識耶。教中明用六識。六識明知

①蚤：通「早」。

位次。若能依教修學。教理可作保人。

答。台宗觀一念識心。即不思議境者。以圓解之人。既達如來藏性。故即流是源也。若謂專用六識。是以攀緣爲自性。乃生死根本。正楞嚴所訶。猥云懸合。不幾謗止觀耶。又勢至圓通。屬七大中根大。故曰都攝六根。淨念相繼。意根爲主。五根從之。以根爲識。確爲有過。台宗云。觀心若起。本跡俱絕。從此方能斷惑證理。安立位次。若六識明知位次。便屬法塵分別影事。何名圓頓法門。既留心台教。藉爲保人。未識保人作何面孔。能決定相保耶。果然識得保人。管取亦能自保。

擬答忘所上博山書問

原問博山
東附

• 法久逾衰。非時使然。授受濫觴。不可援耳。且以學人論之。根之利鈍。誰免相生住滅。及流注生住滅。縱不落識情。分別迴絕。相許言

斷。流注能截然乎。即使截然。尚名真如流注。夫眾生妄想執著。世尊四十九年剷刷。令執著遣盡。然後拈花示眾。此一拈花。豈非佛四十九年說的。眾生積劫迷的。以迷則不敢拈。非佛不能作捷徑法。最初了此一大事也。今於善知識棒喝機鋒。能如是承當否。復以師範言之。達摩西來。正爲此方。名言習氣沸盛。別投一劑無意路。還元丹也。至曹溪分行。仍恐又墮言說。所以五家各立門戶。借賓主君臣玄要。以探虛實。古人於此事。真劍刃上行。乃今之宗乘。又爲昔之教法。安得再有一達摩來。藥病俱掃。掃亦不留。面少林九年壁乎。不爾。亦當如趙州黃蘗之大用。其餘又不勝數。要皆以新法勝人也。此新法正是無師智。自然智。佛不能傳。語所不載。如大將軍臨敵。韜略俱捨。以敵亦熟明此法故。然亦離此韜略一字。

不得。以韜略正載此活法。人自死耳。得之者。死語拈來皆活。不得者。活句拈來皆死。無法無新。新在自得。語不出人意表。何以解人無始黏縛。點鐵成金乎。

• 從上佛祖。本無實法與人。拈花微笑。乃至達摩初來。雖云傳佛心印。豈離眾生心外。更有佛心可傳。不過爲人解黏去縛。令達妄想無性耳。達得妄想無性。二種生住滅當下寂然。若欲向生住滅處截斷。正恐一番剷刷。倍增一番執著。且達摩單傳之旨。如畫龍點睛。令其飛去。非離文字。說於解脫。則昔日之教法。本未嘗掃。今日之宗乘。又何用新。謂一切知識皆以新法勝人。幸莫謗知識也。且既知離卻舊法。別無新法。豈不知欲作新法。便成舊法。死語活句。亦復如是。當今學者。濁智流轉。偷心熾然。不思追蹤往哲。但欲奪

彩時流。爲善知識。正應據先聖之典型。杜其僭竊。不惟棒喝機鋒。漸成惡套。即有藥病俱掃。掃亦不留之。達摩來。恐不留復成窠臼。如波逐波。有何了期。莫若向源頭處討個脈路。則循規蹈矩。不施一巧。坐致太平。幸薦取本分草料。莫更求格外鉗錘也。

擬答白居易問寂音禪師書

問在林
間錄

如來出世。惟爲一乘。眾生根性不等。方便說三。雖復說三。究竟歸一。恐不信。沒在苦。故須鑒彼當機。恐以三乘作實法會。故云無有高下。夫眾生種種病。只是一病。以不識佛性故。如來種種藥。元是一藥。究竟爲一佛乘故。然受病既久。變症多端。醫王用藥。亦須隨宜得所。然則病癒藥除。乃如來本意。藥應病與。乃方便智門。惟達如來設教。元由自得。末世利人妙用。爲下種者。強毒以大亦可。爲熟脫者。善巧說

三亦可。若權實之致不明。悉檀之義未委。豈惟順機說三爲妄分別。即一味道亦瞞。肝僮侗。故六種經中所有二義。恰恰相成也。五蘊十二因緣者。蘊以積聚覆蓋爲義。分名爲四。對色成五。只名色一支便具。何得約十二因緣。倫次成難耶。十二因緣。約三世因果輪迴。以能生果爲因。展轉相藉爲緣。是故蘊惟苦諦。緣兼苦集。蘊法約橫。因緣約豎。始從無明。終至老死。一一支中。皆具五蘊。不依五蘊。何得無明。安有諸行。生即五蘊。虛妄和合。老即五蘊。虛妄變異。死即五蘊。虛妄散壞耳。

答人問參究初心方便說

向上一機。自有祖庭正令。不落方便。既曲爲中下。設方便門。有一病。隨有一藥。病既萬端。藥亦千變。良醫合宜而用。砒霜活人。庸醫昧機。

而施。醍醐傷命。立一法。必伏一弊。有一利。必具一害。棒喝機鋒。提持公案。皆藥也。亦皆病也。未可軒輊。亦未可決定執爲初心方便。如人行路。不與導師同程。莫若博問路徑。不然。惜一時之躊躇。貽歷年之錯誤。入鬼國。墮深坑。遇蠱毒。逢劫賊。敢保十個五雙有分在。

答菩薩戒九問

原問
附

問。梵網云。於未受戒人前。說七佛教戒者。犯輕垢罪。謂但遮誦時。不遮講時。何意。

答。比丘戒法。關係僧輪。爲防賊住。一切俱遮。菩薩戒法。普收五道。解義發心事。非所禁。但誦時恐有發露。不合令未受者知。故云不得說也。

問。戒本四重。梵網十重。詳略不同。梵網犯重。見相更受。戒本但云更

受。寬嚴有異。何也。

答。戒本出地持。地持合殺盜淫妄。名出家八重。善生經列殺盜淫妄。酤酒說過。名優婆塞六重。梵網備二經之義。總爲十重。瓔珞亦同。由被機不等故也。今戒本四重。復有三義。一者。在家出家欲受此戒。必先受五戒十戒具戒。是則殺盜淫妄根本性重。不須更列。惟列增上戒也。二者。菩薩戒法。逆順無方。爲眾生故。容少分現行性罪。此四理無開許。故獨列之。三者。根本四罪。一犯永墮。大乘雖通懺悔。亦必期于見相。今此四法。設有犯者。猶堪更受。恐濫前四。故獨列之。然梵網犯重。必見好相者。釋迦和尚一往法嚴。彌勒闍梨。輕重開遮。理須詳悉。今准經論參合發明。殺盜等四。隨犯一種。諸戒並失。得見好相。大可重受。而比丘法中。仍無僧用酤酒等六。隨犯一種。失菩薩戒。具

①瓔珞：金陵版作「纓絡」。

戒以下。不名爲失。故殷勤悔過。許其重受。二經互相影略。非相違也。問。比丘遮罪難緣。乃開。今性罪開而遮罪無文。且逆行凡夫。安能利人耶。

答。遮罪爲護眾生。大士皆應同學。難緣所開。已同聲聞。惟性罪一向遮。故須開也。不揀是凡。是聖。果能悲心代苦。慚愧不爲功。則戒身無恙。儻藉口任情。止成自欺。必虧戒體。莫貪大士虛名。而招長夜苦報也。

問。受戒羯磨文。若無授者。聽像前自受。梵網自誓受戒。必須要見好相。不見好相。不名得戒。何也。

答。受戒一事。須論因緣。因是內心殷重。緣是授受分明。修證貴因深。教道藉緣具。是以比丘律藏。嚴住持僧寶之體。專重眾緣。瓔珞地持。

開趨向菩提之路。但觀因地。梵網最初結戒。理須二法並扶。故雖許自受。必見相爲期也。又復應知。如起信所明。或有眾生以大悲故。能自發心。或正法欲滅。以護法因緣故。能自發心。復有見佛色相。而發其心。今梵網求相。所以使發菩提。地持像前得受。但指已發心者。梵網嚴立法。地持嚴擇人。互表裡也。復次瓔珞經云。諸佛菩薩現在前受。名上品戒。法師相授。名中品。千里無師像前自受。名下品。亦無求見好相之言。然猶約外緣分別。復有論云。發增上心。得增上戒。又心無盡者。戒亦無盡。是約內因分上中下也。今人大須自審。果念念與悲智相應。上荷正法。下憫含生。便遵瓔珞地持。如雖希佛道。悲智未深。則須秉持梵網。或現有明師。心存憍慢。不從求受。別向像求。斯則兩經咸不聽。五悔終不成。既欲遠趨極果。豈容因地不真。豪傑士斷

不宜自誑矣。

問。大乘重內因。今時律師。可知人內因真否。如不真。得戒否。如不得戒。設犯。還定罪否。

答。羯磨文有觀察當機之法。不知內因而妄授。不免無解作師之過。受者不善無記心。雖不發戒。然濫膺菩薩名。自當依法判罪。非比丘戒中。竟以賊住論也。

問。懺罪羯磨。許向小乘悔過。梵網經。不得向未受菩薩戒者說。尚不向說。可向悔耶。

答。住持僧寶。堪受懺悔。又聲聞人。雖未識長者。是父。實是真子。非餘一切未受戒者比也。至半月說戒。遣之令出。是布薩常規。亦彈斥微旨。然當必有菩薩比丘主之。仍是攝取於僧矣。

問。梵網有見上座和尚阿闍梨。及請二師之文。又五逆。加弑二師。成七。今授戒。何止一師。

答。瓔珞地持。並止一師。又梵網受法。傳自什師。載於義疏。亦止一師。其請二師。是請佛菩薩。所云應如法供養二師。及弑二師成逆。則遍指比丘戒等二師。

問。重定受戒法。初已發菩提願。何後復令發四弘。招重繁過。

答。前審因。後秉法。前發心向道。後誓鎧莊嚴。前總後別。前覺悟始因。後要期極果。前一心思惟知識開示。後三寶加持道場剋證。由前故有後。由後以成前。豈云重複。如先請師。像前復請。又如授比丘戒。屏問遮難。僧中復問。亦重繁耶。

問。既謂機感有殊。授法不一。若簡若繁。俱無乖舛。則直宗一轍。何必

會三家成一式。

答。始予獨遵慈氏羯磨。往往有嫌太略者。乃敢折衷會三爲一。但用經論成言。更不別加文飾。三典並現流通。想是機宜有在。聊順一時之機。匪敢執今非古。可用與否。一任後賢。

答黃稚谷三問

原問
附

問。佛不能滅定業。地藏菩薩胡爲有滅定業真言耶。且既達本來罪福皆空。又何謂耶。

答。業之與報。皆是自心現量。心空一切皆空。心假一切皆假。心中一切皆中。特凡夫不達能造所造。能受所受。當體三德祕藏。而以殷重倒心。作殷重惡業。必招殷重苦報。名爲定業。彼心既定。不可挽回。大覺亦不能即令消滅。故大慈悲巧設方便。令地藏大士說咒勸持。即

是轉其定心。漸使消滅也。是故菩薩功能。全是佛之功能。佛既不居。菩薩亦不居。究竟只在當人一念信受持咒之心耳。此正所謂既達本來罪福皆空之旨。原非撥無因果。以罪福因果當體即空。亦復即假即中。迷則滅與不滅。俱非達本。達則滅與不滅。總不礙空也。古人云。如何是本來空。業障是。如何是業障。本來空是。透此二語。便出野狐窠臼矣。

進問。畢竟佛何不自說。所謂佛不能滅。尚有疑在。

答。釋此須知三義。一諸佛說法。必係四悉因緣。有聞佛說而歡喜。生善滅惡入理者。佛即自說。如楞嚴尊勝諸咒。皆滅定業也。有聞菩薩說而歡喜。生善滅惡入理者。須菩薩說。如此咒及大悲等咒是也。二罪不自滅。不他滅。不共滅。不無因滅。而有時唯說自滅。云心空業空。

有時惟說他滅。云佛菩薩力。有時說須共滅。雙舉內因外緣。有時說無因滅。云非自非他。皆四悉因緣。否則便成四謗也。三不能滅約三藏跡佛。能滅指圓教因人。如華嚴云。初發心時。已勝牟尼。亦其例也。知此三義。一切法無不通達。

問。萬緣攝搆時。息心休定。覺甚快樂。而攝入之功甚難。若行數息作觀等門。恐多一番作意起滅。如何頓入一念不生境界。

答。一切境界。本自不生。亦不住滅。迷此理本。皆是生住滅相。妄見萬緣。搆集。妄生苦惱。又於息心休定境界。妄生快樂。苦惱快樂。皆醉見也。緣集緣散。皆屋轉也。直須酒醒。方知屋本不轉。又須知屋本不轉。迷醉方可醒耳。數息作觀等妙法。各逗一機。欲頓悟境界不生。莫若四性推揀。觀此現前一念。爲自生耶。他生共生無因生耶。念若自生。

何藉外緣。若他生。何關自己。若共生。應一分有知。一分無知。有因尚不可。況無因生。仔細檢責。覓念生相。實不可得。念既無生。境界安有二俱不生。不復更滅。一切時中。重重照破。不捨一切法。不住一切法。不厭一切法。不著一切法。作意即非作意。起滅亦無起滅。一門超出。妙莊嚴路也。

答陳弘袞多二問

原問附

問。橫死之說。與業報矛盾。又既有不應死而死。必有不應生而生。推之富貴貧賤。莫不皆然。范鎮謂人生如樹花同發。隨風而散。或墜茵席之上。或落糞溷之中。不誠有理耶。

答。一切因果。從來不爽。橫死之果。的由橫死之因。蓋業有三世不同。謂現報業。生報業。後報業。此三世業力。又各論強弱。互相傾奪。且如

有人前生業報。今應長壽。乃忽起猛惡夭折之因。遂入橫死科中。據現報則非橫死。據夙善即不應死而死。惟業果由心招感。故心能轉業。則定而不定。心被業牽。則非定而定。請爲決曰。人生如樹花。隨善業風吹。墮人天茵席之上。隨惡業風吹。墮三途糞溷之中。噫。安得深達唯心之士。與曠觀業性差別哉。

進問。因果三世義備矣。儒不信也。易曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。論其身及其子孫而止耳。故德之厚者。必曰宗廟饗子孫保。以斬然無後爲德之至薄。佛亦有以此論因果者否。

答。因果道理窮深極遠。徹妄該真。尼山大聖。姑就見聞開曉。乃因果一義耳。即此而通之。可信佛法。執此而自是。兼礙儒門。夫積善餘慶。何堯舜無肖子。夷齊無後昆。積惡餘殃。何盜蹠永壽。曹馬高爵。此非

通于三世。終墨墨矣。由一切無非因果。故窮通壽夭。榮辱得失。雜然互感。事非一轍。乃至父母子孫。皆以同業相召。佛經亦雅言之。然世間因果。虛幻不實。且如大舜。宗廟饗。子孫保。已不能留至今日。三千年來。彈指已過。何如度脫親因。永超生死。爲出世大孝耶。是以儒明因果。非不合佛法。但知一不知二。知近不知遠。此拘虛者之所不信。明達者之所必求也。

答元賡々問

眞言與佛名功德平等。機緣不同。各具四益。今勸持咒。與勸持佛名無異。當信菩薩機緣。及吾人願力。各自離過絕非。不可思議。儻謂持名爲是。持咒爲非。華嚴所謂受一非餘。魔所攝持也。記數之法。普被三根。上根不礙記。下根必須記。故總以數期之。俾利者即此打成一

片。而鈍者亦不失緣。因善根。儻託言事理一如。不須記數。恐上智少下愚多。不至忘失者幾希矣。

答鄧靖起三問

• 禪門流弊久矣。未可力爭也。賴有識之士。用其法不染其病。鑒其失不廢其法耳。凡鍼灸藥石可起病者。無論君臣佐使。皆心上化工也。古人訶坐禪。勸坐禪。勸提話。訶提話。各逗機宜。善用之無非是藥。不善用無不增病。必執訶坐爲是。何異執話頭者訶放下也。真到參無可參處。教外別傳。正法眼藏。是甚麼馬屁埒。

• 念佛三昧。三昧中王。信不容易。但既三根普被。又不宜一味說難。且七日一心不亂。不可判淺。夜夜伴佛眠。不可判深。蓋一心不亂。有事有理。事一心。已不容易。理一心。何容強臻。而共眠共起之佛。

不過本具性德。蠢動皆爾。非關修證。殊未希奇。若達共起共眠之佛。仍熾然言念無間。方得名理一心。若未達共起共眠之佛。一味言念他佛。念至打成一片。得見他佛。即頓悟共起共眠之佛矣。勢至云。不假方便。自得心開。十六觀云。諸佛有異方便。令汝得見。此之謂也。故一聲彌陀。無論解與不解。如染香人。身有香氣。念念都是成佛真因。而漫云炒砂成飯。不幾謗三世諸佛大方便法輪乎。

• 攝律儀戒成法身德。攝善法戒成般若德。攝眾生戒成解脫德。三德即三身極果。戒爲法界。一切法所歸趣。一切法所從出。故云。惟佛一人持淨戒。其餘皆名破戒者。又云。若人受佛戒。即入諸佛位。佛頂謂縱有多智禪定現前。若不斷淫殺等。必落魔道神道。惟以戒攝心。令其生定發慧。方名三無漏學。故知受戒修行。如黃帝堯

舜垂衣裳而天下治。不假兵戈也。至別商參究話頭等對治法門。是兵者不得已而用之耳。六祖既悟心宗。出世仍須稟具。清涼華嚴菩薩十誓凜如冰霜。遠公蓮社始祖。臨終考午後蜜。千古芳規。昭昭具在。何狂禪肆無忌憚。淺學絕不經懷也。

答淨性三問

附原問^①

問。心外無法。同體之義明矣。如何大心不發而自利。法外無心。法法皆是法界明矣。云何逢緣又生取捨。若云名字位中雖知此理。奈煩惱習氣所使。還捨習氣。不捨習氣耶。

答。汝之所明者。語言道理而已。法塵妄影。尚不能自利。何況大心。已是取捨。何待逢緣。此即是汝煩惱習氣。若果了同體法界。更有何習氣可捨哉。

①問：金陵版作「同」，依嘉興藏改作「問」。

問。十界一心。何不相知。若惟佛知。則生佛不同。若名字知。非究竟知。還屬修功。若云不須論修。現現成成。則生佛無別。

答。妄謂各不相知。便於心外別計十界矣。若知十界唯一心。則心尚不可得。何有各各不相知之十界耶。悟十界唯一心者。假名為佛。如醒人見屋不轉。迷一心計十界者。假名眾生。如醉人妄見屋轉。生佛不同者。醒醉所同者。從來不轉之屋也。就理同處。何須論修。醉人屋非現現成成不轉者乎。

進問。體同用亦應同。何有十界之異。若體性真實是同。虛妄相狀是異。性相豈有二耶。若云相即無相。相即法界。則地獄何必趣於佛界。若不須趣。畢竟如何成佛。

答。十界體用。本無不同。迷者謂相異性亦異。體用元不曾減。悟者知

性同相亦同。體用亦仍不增。故獄界即法界。元無佛界可趣。獄界可捨。約此實義。假名出獄成佛。奈何終日向假名上分別。忘卻法界真體性耶。不達體性。終日說法界。是極惡名言習氣。

答淨塵問

原問
附

問。大慧云。光未透脫的。不曾親見法身。到底覺得面前有物。此豈非昭昭靈靈之一物也。此物既從真心而有。全體是真。如此了得。盡大地是個法身。是個自己。云何復說有見不見。透脫不透脫。然如此爲甚觸境逢緣。又用不著。被習氣所使。過在甚麼處。又大慧此旨。與台宗觀心法門。爲同爲異。

答。大慧正是拈出禪病。要人討個透脫親見一回。若實透脫。便不作透脫不透脫想。若實親見。便不作見不見想。今云此物既從真心而

有。乃至如此了得云云。全墮見解窠臼。正所謂到底覺得面前有物者也。何必昭昭靈靈而後謂之一物哉。惟坐此見解窠臼。所以說有逢緣觸境用著用不著等。儻實透脫親見。你喚甚麼作緣境。誰去逢觸。你要用個甚麼。又誰去用。只者習氣。從甚處來。又誰被使。豈不百雜粉碎。更喚甚麼作法身。作自己。設或未然大非容易。須將身心世界。及種種名言習氣。乃至平日思前慮後諸般念頭。全體放下。單單用個推檢法。看此能了達的。所了達的。畢竟是個甚麼。此台宗絕妙工夫。與宗門不隔絲毫。若但看麻三斤。狗子無等。一則公案。又是一種方便。下手不同。到家則一。皆須勿忘勿助。拼命死挨。不論時劫。切忌將心待悟。切忌坐在無事甲裡。切忌作道理商量。切忌性急求速發明。切忌今日張三明日李四。東鑽西撞。空喪光陰。但生死心切。綿

綿密密。日久歲深。不計程限。自然或向看經處。或向習坐時。或著衣喫飯邊。或見色聞聲際。驀然撈入。方信從來說的。都是夢話。

靈峰蕩益大師宗論卷第三之一

終

靈峰蕩益大師宗論卷第三之二

答問二

答張叔韓問

作善作惡。固皆生死根本。不作善惡者。獨非生死根本乎。天堂地獄。於我何有。獨不曰。作善作惡。於我何有乎。烏窠諸惡莫作。眾善奉行。與吹布毛之旨何別。若不以斷惡修善爲門。但願無善無惡。無生無死。此善星所以毫釐有差。天地懸隔也。

答敷先問

法華三昧。圓該始終。貫徹凡聖。動靜云爲。全在此三昧中。無奈情生智隔。日用不知。縱令不知。理性何減。欲知理性。只諦觀現前一念心性。爲在內外中間諸處耶。爲屬過未現在耶。爲有青黃長短等方隅。

色像可蹤跡耶。爲竟空無斷滅不可道耶。若心性離四句絕百非。如此從心所現諸法。安得不離句絕非也。又諸法各有名貌。各可指陳。心何名貌。如何指陳。由此言之。法外無心明矣。然設無心。誰知諸法。法現心中。如影現鏡中。雲現空中。既不可分別是心是法。又不可分別非心非法。謂非實相實性可乎。佛界實相。乃至獄界亦實相也。佛界實相。無相無不相。具足百界千如。乃至獄界實相。亦無相無不相。具足百界千如也。十界正報是實相。十界假名國土亦實相也。既無一法非實相。則無一法非法華三昧。不於實相法界。妄起凡夫二乘見解。縱偶起之。隨了此見。亦是實相。亦是法界。如此了達。勿忘勿助。久久打成一片。自然與法華三昧相應。切莫捨此別圖圓頓。亦莫畏此別圖捷徑。此最圓頓最捷徑法也。若事行助成理觀。有智者三昧。

懺儀在勤而行之。果證可剋。若不誦一經。不入壇行道。則如常不輕。觀一切眾生決定作佛。觸境逢緣。恆作佛法界觀。由眼所見無非佛色。耳所聞無非佛聲。鼻所嗅無非佛香。舌所宣無非佛號。身所觸無非佛境。意所緣無非佛法。故得六根清淨。三障圓轉。此所謂能轉法華。不墮說食數寶之譏。亦不招闇證無聞之禍矣。

答庸庵二問

• 善惡無性。先須論心。心若迷善。功微而惡罪大。心若悟善。功大而惡力微。以善惡雖皆性具。一順一逆故也。招報隨其念之強弱。亦無一定。學人失念。只貴覺照。果能覺照。煩惱雖熾。必漸減矣。覺於臨境貴猛。覺於平日貴密。又貴事理並運。顯密互資。危微精一之功。在己不在人也。

• 法執根本無明。我執枝末無明。論生起先法後我。論斷除先我後法。然圓人直觀心性。我法本自虛融。何有先後。或開圓解。我執習強者。不妨先作人空觀也。

答湛持公三問

附原問

問。知之一字。妙禍之門。二門同是一知。工夫如何下手。又此知若有所知。對待成妄。若無所知。何所表而云知也。又用知知於知耶。不起知知於知也。

答。知見立知。禍門也。知見無見。妙門也。若不達能所性空。妄計心外有法。此知即名不覺。若達心外無法。能所不二。此知即名始覺。亦名妙觀察智。亦名無塵智。此智從本體起。還照本體。雖復自照。實無能照所照。以達無二體故。名字位中直用此智。念念體達心外無法。法

法唯心。不論時劫。不論功用。至金剛後心。永斷生相無明。始覺合本。稱究竟覺。今下手工夫。正要起知。知於知體之外更無餘法。永嘉所謂但知而已。若不起知。知於但知。未有不隨妄能妄所者。大乘止觀。三明以何依止中言之頗詳。

進問。若起知。知於但知。恐但知而成所知。起知之知。不無能所。恐用心時。更落妄想窠臼。如何善用心者。起知知於但知。仍不墮妄能妄所耶。

答。非除他物。但取於知也。以知外無法。名但知也。達得但知。則知之。一字。亦是強名。原無一物。豈成所知。若有所知。又成一物。非但知矣。下手方便。強觀諸法無實。唯是一心。隨觀心無心相。覓不可得。然後悟入。但知法門。前二方便。皆唯心識觀。初除分別性。次除依他性。悟

入但知。是真如實觀。證圓成實性也。

問。摩訶止觀。初以識陰爲所觀境。然能觀亦用意識。能所有何辨耶。
答。前念爲能觀。後念爲所觀。由能觀全用一心三觀。便知所起後念。全是一境三諦。既一境三諦。則起即無起。亦不妨無起而起。起無起名爲諦。無起起名爲觀。是謂諦觀。名別體復同。是故能所二非二也。

壇中十問十答

引有

病臥深山。力疾商梵。網佛頂。乘戒源頭。性修旨趣。圓通本根。常住妙理。和盤托出矣。然根節所聚。窠會所關。無有發一言啓予者。豈未知所以問耶。論畢。予結壇課咒。同志亦仍于此結後安居。每布薩輒一晤言。因設問端十條。同志各答。長短俱露。大約平日依文解義處多。入理觀心處少。故不能遊刃於節間也。于是更作十答。嗟乎。語言即

道。道非語言。此之問答。大似嚼飯喂嬰。^①他年好惡知端的時。當發嘔耳。然臭腐神奇。善用茹退者。不又爲新穀作增上緣乎。

問。戒乘緩急。四句料揀。本出經論。畢竟以何爲戒。以何爲乘。如大論十戒。則戒即乘。梵網暫離菩提心犯輕垢。則乘即戒。又四教各有戒。有乘。須一一知其歸著。然後商其緩急何如。

答。乘戒同依一性。元非異體。故緣了二修。亦常相即。如梵網大論所明是也。但眾生積迷既久。事理二障。各有輕重。致令修時。亦分緩急。此則性遮諸業爲戒。念處觀慧爲乘。而藏通二教。戒指七眾律儀。乘指生滅無生二種念觀。別圓二教。戒指梵網^②重輕。並七眾律儀。乘指無量無作二種念觀。各就當教。自有事障重理障輕者。堪修觀慧。易犯性遮。名乘急戒。緩自有理障重事障輕者。堪能護戒。不達理觀。名

①喂：通「餵」。②網：金陵版作「綱」，依前後文改為「網」。

戒急乘緩。若二障俱輕。則戒乘俱急。二障並重。必戒乘俱緩。此歸著大略也。今既聞皆有佛性。又知戒即全性所起緣因。乘即全性所起了因。仍復全修在性。則急戒即急乘。急乘即急戒。豈肯再歷三途。方得悟道。又豈肯久滯人天。不歸真際哉。

問。梵網明不受佛戒。爲畜生木石。又犯戒人。畜木無異。夫不受戒。虛生浪死。故名畜生。覺悟無期。故如木石也。受戒即入佛位。而犯者仍與畜生木頭無異。則受戒之益毫無耶。

答。永居門外。永棄佛海。厥苦是均。然不受戒。未必盡墮地獄。破戒決墮地獄。一則常處暗暝。固爲可憫。一則捨明入暗。尤爲可悲。但不受戒。無成佛期。破戒墮落。猶爲成佛緣種。此受戒之勝益也。至於未受而發心秉受。誤犯而殷重悔除。木石皆非木石矣。

問。人謂不受戒。雖失大益。而無破戒罪。然則地獄中。更無不受戒人耶。又謂受而不學。則不知不坐罪。戒壇掛名。便好看教參禪。且如暗中踏茄。誤謂蝦蟆。命終墮獄。若據律誤踏蝦蟆。尚不結罪。況復踏茄。則學律者坐罪乎。不學者坐罪乎。若謂彼惟妄計破戒故墮。若無疑畏。便不墮。則寶蓮香尼。善星比丘。皆無疑畏。何以均墮耶。若謂性罪不可作。遮罪不學無妨。何以醫羅龍王。損樹葉招劇苦。難提比丘。破根本。獲果證耶。

答。不受戒者。設造重惡。亦墮三途。毀淨戒者。雖具性遮二罪。設勤懺悔。罪亦可滅。是故必須受戒也。學律者。洞明開遮持犯。未犯知護。已犯能除。不學者。既不知避罪。又不知出罪。過必日積。是故受已必須學也。夫菩薩於小罪中。恆生大畏。惟不造三惡因。故無惡道怖耳。若

硬作主宰。大膽欺心。妄言無罪。寶蓮醫羅。真般鑒矣。

問。儒云。君子尊德性而道問學。致廣大而盡精微。極高明而道中庸。溫故而知新。敦厚以崇禮。與佛法同耶。別耶。亦同。亦別耶。非同。非別耶。象山重尊德性。紫陽重道問學。互相矛盾。致成大諍。爲一是一。非耶。俱是。俱非耶。且如何超出是非。究竟無弊耶。

答。儒佛有名同義異者。如德性廣大精微等。一世間道理。一出世道理也。有名義俱同。而歸宗異者。如問學致盡等。下手無別。到家實分世出世也。然爲實施權。儒亦五乘中之人乘。開權顯實。則世間道理亦順實相。故同別四句。執之皆謗。善用之。即四悉檀。象山雖重尊德性。非棄問學。紫陽雖重道問學。非遺德性。得其旨。似頓悟。漸修兩門。失其意。則爲狂罔愚劣二病。可謂是則俱是。非則俱非。然廣大精微。

等。皆德性本具之義。致盡等。皆道問學以尊之之事。原非兩法相濟。孰能偏重偏輕。此則超出是非兩關。永無流弊者也。

問。佛頂明歇。即菩提。何藉修證。爲盡漏紆疑悔者言也。又明非歷劫辛勤。不能免難。爲開悟未除漏者言也。一所知障重。一煩惱障重。故如來因病發藥如此。我輩二障俱重。又未開悟。又未除漏。爲先除漏耶。先開悟耶。爲二功並進耶。漏云何除。悟云何開。並進云何下手。

答。二障雖重。非有實體。只徹究圓宗。即以圓解。淨除業習。下手之方。不出十乘觀法。上根惟一。中二之七。下具用十。精勤修之。何障不破。問。耳門最勝。根勝耶。性勝耶。若根勝。則兼耳與勞。同是菩提。瞪發勞相。豈可依此生滅。爲本修因。若性勝。則耳之性。應非即是餘五根性。云何說性中相知。及六解一亡。

答。耳門易顯性。故勝。非性有優劣。亦非竟用耳根。但借耳境。以觀真性。性即不生不滅。亦復非一非六。故得一返六皆脫。六解一亦亡也。問。耳門具三真實義。爲根是圓通常耶。性是圓通常耶。若根是。不應云黏湛發聽。聽精映聲。卷聲成根。又不應云離動離靜。元無聽質。若性是。則耳之性爲即五根之性。爲非五根之性。若非還如前難。若即則既觀其性。應兼得其相。若不兼。則性外有相。若果兼。則應於耳中見色聞香。嘗味覺觸。若不能見色等。不名圓通之性。若云能者。畢竟如何以耳見聞。嘗覺耶。若謂六根互用。須待證入。則因果仍不相應。若謂雖未有用。其理確然。如何指點。知其不謬。

答。元以一精明。分作六和合。則六和合之本性。皆圓通常。亦非有二性也。特就迷情。揀取。此方耳門易顯真實名利。餘門難顯名鈍。非竟

以耳根爲圓通常也。初下手時。正欲棄生滅而守眞常。所謂入流亡所。尚不許用此耳根。外循動靜二相。奈何責以見色聞香等事。如清水未現。便責以一切變現。設能變現。增其渾濁矣。若不能見色聞香。便疑因果不相應。如濁水未有變現。遂謂中無清水可乎。至於現前指點。則耳自聽法。口問身承。即性中相知義。不能以耳見色等。正用中相背義。將此相知相背二種迷情妄見。一總放下。方許入耳門三昧。

問。天台言善惡皆性具。此義不然。謂性非善惡。不礙善惡可耳。若性實具善。便不容惡。性實具惡。便不容善。如佛頂經。滿慈以水火不相陵滅爲難。如來亦但釋云。虛空體非群相。不拒諸相發揮。妙覺明心。先非水火。何不相容。細玩體非群相。先非水火二語。性非善惡明矣。

夫七大一往皆無記法。尚須棄相。方得會性。況善惡有記之法。可云同具耶。

答。若謂性非善惡。不礙善惡。則善惡從何處來。混擾於性。既顯性後。善惡復歸何處。且正現善惡時。非善惡之性。避至何處。爲復斷滅。善惡去時。非善惡之性。又從何來。爲復更生耶。若謂善惡無性。隨妄緣有。既無其性。誰隨緣者。既隨緣必有能隨所隨。所隨即迷悟染淨。能隨豈非性善性惡。又即彼所隨迷悟染淨之緣。爲在性外在性內。若在性外。性不遍常。若不離性。那云非具。詎知無性之性。正善惡實性。設性中不具善惡。縱遇迷悟染淨等緣。決不能現修中善惡。如沙無油性。縱遇壓緣。終不出油。請即就喻以申明之。使空非即群相。相豈從空外來。空現時。相豈出空外去。且正現相時。空避至何方。爲復斷

滅。相去後空。又從何來。爲復更生耶。當知虛空。無去無來。無滅無生。則知群相之中。空性不動。可例知現善現惡之時。藏性不變。既知正隨緣而即不變。又可例知正不變而即隨緣矣。故達不變隨緣之義。則未起修善修惡時。非無善惡之性。如水火諸相未現。非無水火之性。以性空眞水。性空眞火故。達隨緣不變之義。則熾然造善惡時。亦無善惡實法。如水火正現。非異虛空之性。以性水眞空。性火眞空故。迷於相全性即相。妄見傾奪。故云觀相元妄。謂但觀性家之相。相妄性亦妄也。悟其性全相即性。隨拈一相。皆俱即俱非。離即離非。是即非即。故云觀性元眞。謂能觀相家之性。性真相亦眞也。然則虛空非群相。群相亦非群相矣。空不礙諸相發揮。群相亦不礙諸相發揮矣。所以得有俱現之義。又心先非水火。水火亦先非水火矣。先非先後。

之先。只是元本之義。故不惟未現水火時。水性即火性。火性即水性。決定不相陵滅。雖正現水火時。水元非水。火元非火。亦決不相陵滅。所以有入水不濡。入火不焚。身上出水。身下出火。入地如空。處空如地等事也。彼妄見生剋傾奪。但隨心應量。循業發現而已。故知相外無性。棄相即棄性。性外無相。會性則會相。若棄相方得會性。此大不然。夫棄色相。是空相。棄空相。是色相。棄有情心相。是無情色空相。棄無情相。是有情相。棄無分別之根塵相。是有分別識相。棄分別相。是無分別相。棄根塵識妄相。是覺明真相。棄真相。是妄相。畢竟何相可棄。何性可會耶。經云。棄生滅守真常者。直棄其於真常中妄見生滅之情。守其即生滅處。了悟真常之智耳。試玩七大文中。先以空融地水火風。次以覺融空等五大。次以精融根塵六大。次以知融識等七

大。則色空不二。依正不二。見相自證不二。眞妄不二明矣。是以不變之性。正由全具善惡。故能舉體隨緣。而善惡二修。正由全攬眞性。故復舉體不變。不變舉體隨緣。故稱理具三千。隨緣舉體不變。故稱事造三千。又理具只是具於事造。事造只是造於理具。故雖稱兩重。亦非六千。雖云兩重。即重重無盡也。

問。涅槃明常住佛性。說乳酪子樹二喻。使乳本有酪性。乃至熟酥本有醍醐性者。何藉善巧鑽搖等緣。尼拘陀樹子。本有五丈性者。何藉水土等緣。藉緣之法。即是無常。安得名常。又謂乳有酪性。故鑽乳不鑽水。子有樹性。故種子不種沙。此是當有。非現有。亦不名常。又今見酪中雜水。則不出酥。樹子經火。則不生芽。適爲三無二有家作證。彼謂所知障重者。不能克證大菩提故。

答。常非死定之常。性乃不改爲義。涅槃既明常住佛性。恐迷者執性廢修。即成天然外道。故明須藉緣了二因。以緣了二因雖屬於修。在因之時同名性德。正因理發。雖全是性。在果之時同名修德。然則無性之性。即是實性。緣生之法。當體無生。二鳥雙遊。喻常無常。厥義若此。若當有不名常。必執凝然不變死定爲常。何異常見外道。又乳酪樹子。水火能障。佛性不爾。闡提斷善。終必復生。二乘證空。亦終迴大。故復有佛性雄猛。不可沮壞。猶如金剛之喻。而三無二有。終爲不了義說。豈可執片喻難全法哉。

問。天台明理具事造兩重三千。同於介爾心中具足。此亦不然。夫理具渾然頓足。猶之可也。事造則一念起時。必落一界。既落一界。餘九皆伏。縱一界還具十界。亦只一界之十界。非十界之十界也。幽溪云。

一界現時。九界冥伏。既云冥伏。則事造三千。不居一念明矣。今梵網玄義云。一界既現。九界齊彰。試觀調達。地獄相現。則佛界滅。下品金蓮相現。則獄界滅。何得齊彰耶。

答。心無形質。無分劑。不可割裂。落一界之一念。即全體之心。非心少分。既舉心之全體。成此一念。亦必舉心之全用。歸此一念。亦必即此一念。頓具心之全體大用。如孔子爲乘田。即以聖人之全體而牧牛羊。亦即舉出將入相之全用而歸諸牧牛羊人。亦即於牧牛羊時。問以文事武備。無不能知。安得牧時非孔子全體。無將相全能耶。冥伏或是隨具之義。儻以現對冥。以起對伏。則事造信非一念頓具。那成圓理。今既知一界還具十界。則境界互具。無盡重重。鏡光珠影。更何分劑。謂之三千性相。亦略舉耳。即觀調達墮獄。正在佛前。又舉身下

陷。合掌南無。成無根信。便得授記。而下品往生者。即地獄火。化爲清風華佛。可見獄界佛界。舉體相即。互遍互融。不可思議。此天台性具之旨。觀心之要。所以真能傳佛心印。遠勝他宗也。

續一問答

問。世之講者。謂初心仰信中道。不能頓觀。先用空假爲方便者。性中雖具三因。而不相即。修中雖用三觀。而不同時。故名性橫修縱。又在因次第開發。在果一時同具。故名因縱果橫。惟圓教行人。初心便解三德祕藏。直以一心三觀。進破無明。初信任運斷見惑。見真諦。七信任運斷思。八九十信任運斷內外塵沙。見俗諦。初住分破一品無明。見中諦。破惑全用三觀。故非縱。惑斷不次而次。故非橫。今設一難。既全用三觀。次第見於三諦。仍是智橫斷縱。亦爲修橫證縱。因橫果縱。

設令極利根人。不住十信。竟超初住。乃至妙覺。亦只智斷俱橫。何得非縱橫並別耶。

答。別教諦觀名縱橫並別者。以不達三觀只是一心。三諦只是一境。一心法爾三觀。一境宛具三諦。如君與將相。只是一國。雖只一國。宛具三人。而一君二臣。君臣之義不明。並別之局必立。並則成橫。別則成縱。致使性修隔別。因果不齊。圓人了一心之體。即不思議中。此心能破凡聖情解。即名爲空。此心能立聖凡道理。即名爲假。了一境之體。即第一義諦。此境本非遍計所執。即名爲真。此境本是依他所現。即名爲俗。初心解此三德祕藏。直以一心三觀。圓破三惑。而初心斷見惑時。就破惑處名爲空觀。見真諦處即名妙假。然未破時全以真諦爲見惑。既破後全以見惑爲真諦。如水成冰。冰還成水。冰之與水。

同一溼性。見惑真諦。亦復如是。體即法界。無可破立。是名中觀。故知非破非立。而論破立。說名空假。正破正立。元無破立。說名為中。如邊方擾亂。猛將出征。兆庶歸投。賢相撫慰。究而論之。只是王土王民耳。所用只一觀而三觀。那得云橫。所見即一諦而三諦。乃即俗即中之真。永異偏真。那得云縱。十信見俗。初住見中。亦復如是。能破雖全用三觀。而仍以一觀為主。故非並非橫。所見雖任運次第。而一一諦無非三諦。故非別非縱。以例性中。雖具三因。然緣了無功。同名正因。故非縱橫並別。如家國無事。非無將相。然將相不顯其能。但聞國主之名也。修因之中。全賴緣了。然緣了威權正。因所賜。故亦非縱橫並別。如命將命相。皆由聖主。然聖主不居其功。咸稱將相之力。至果位中。雖三德同時圓顯。然仍以法身為主。亦非縱橫並別。以般若解脫。元

①土：金陵版作「士」，依嘉興藏改作「土」。

法身之所本有。非新得故。如三人同享太平。然將相元是舊臣。仍奉舊主。無伐無施也。又將專武。君相非無武備。故三觀皆破一切法。相專文。君將非無文略。故三觀皆立一切法。主專統御。將相非無君德。故三觀皆統一一切法。儻三人各止一德。雖互相統順。仍爲縱爲別。儻三人不相統順。雖各具全德。仍爲橫爲並。皆不可喻於圓觀。儻唯一人獨具三德。而無將相。雖總無縱橫並別。不成國法。尤不可喻於圓觀。儻三人各具德。又相統順。而非其境界。妄欲破立撫御。亦不可喻於圓觀。今所破所立所統。皆自心現量境界故。思之思之。又此亦片喻。非全喻也。以堯舜治局九州。中諦統一一切法。豎窮橫遍。無少許性相能出中諦外故。又堯舜令民安於至治。不能使人人盡爲堯舜。中觀證一切法。無一微塵一剎那不全攬中道全體。不全具中道大用。

各各豎窮橫遍。難思議也。儒云。聖人不知不能。堯舜猶病。意顯此道。唯佛能盡。又云。道不遠人。下學上達。意顯標心不離此宗。是謂入門。同而到家別。教道別而教意同。吾言益不誣矣。

性學開蒙答問

即壇中第
四問廣答

• 儒釋同異之致。性學重輕之關。憤憤久矣。欲釋此疑。須先就儒典消文釋義。以超是非兩關。次就二公決擇是非。以示平心公論。後對佛教細辨同異。以彰權實本跡。

• 初就儒典消釋者。朱註以尊德性爲存心。道問學爲致知。以致廣大。極高明。溫故敦厚。屬存心。以盡精微。道中庸。知新崇禮。屬致知。如兩物相需。未是一貫宗旨。所以偏重偏輕。致成大諍。今謂首倡大道。既包下兩節。則洋洋優優。同是道。故同稱大。不可謂洋洋但

大不入無間。優優但小不極無外。尤不可謂洋洋但是德性。不由問學。優優但是問學。不關德性也。然此大道。全率於性。全凝於德。故名德性。猶釋稱如來藏性。以藏性雖十界所同。惟如來能合之。故以如來藏稱。不稱地獄藏性。人天藏性等也。然則德性二字。已含性修因果旨趣。而廣大精微等。皆德性所具之義趣。致之盡之。乃至崇之。皆道問學者之妙修耳。尊此德性。方道其問學。道此問學。方尊其德性。否則性近習遠。淪於汙下。猶所謂法身流轉五道。爲眾生矣。然德性廣大。謂其洋洋發育也。精微謂其優優百千也。高明謂其位天育物也。中庸謂其不離子臣弟友之間也。故謂其稟自初生也。新謂其經綸參贊也。厚謂父子君臣等皆天性所定也。禮謂仰事俯育等皆人事應爾也。世有廣大而不精微者。如海

魚身長若干由旬。蕩而失水。螻蟻得意。有即廣大而精微者。如阿修羅王。變身與須彌齊。復能幻入蕩絲孔。德性亦爾。雖洋洋峻極。而復舉體攝入一威儀。隨舉一小威儀。全具德性。非德性少分也。世有精微而不廣大者。如玩器等。微妙精巧。不堪致用。有即精微而廣大者。如摩尼珠。圓明清淨。不過分寸。置之高幢。四洲雨寶。德性亦爾。雖百千經曲。而隨拈其一。皆全具位育功能。非少分功能也。世有高明而不中庸者。如夏日赫盛。不可目視。有即高明而中庸者。如諸佛光明。勝百千日。而觸者清涼。德性亦爾。上達即在下學。位天育物之極致。不離庸言庸行之家風。世有中庸而不高明者。如鄉黨善人。可狎可欺。有即中庸而高明者。如時中之聖。溫而厲。德性亦爾。下學全體上達。灑掃應對之節。即具旋乾轉坤之用。

①蕩：同「藕」。

世有故而新者。如衣敝不堪復御。有故而常新者。如上古瑤琴。一番摩撫一番音。德性亦爾。出生一切道德文章經綸事業。不可窮盡。世有新而不故者。如美食不可再列。有新而嘗故者。如春至花開。樹未嘗改。德性亦爾。雖出一切經綸事業道德文章。而體嘗如故。世有厚而非禮者。如牛犢相隨。殷然天愛。而罔知儀節。有厚而即禮者。如孝子事親。冬溫夏清。昏定晨省。出於至性。匪由勉強。德性亦爾。雖率其天真。自有禮節。世有禮而非厚者。如六國事秦。勢不得已。有禮而即厚者。如孔子拜下。盡禮非諂。德性亦爾。雖百千經曲。絕非強設。又致廣大而不盡精微者。亦自有博學多聞。與則半是。奪則全非。以既不精微。即於廣大不能致故。盡精微而不致廣大者。亦自謂一門深入。與亦半是。奪亦全非。以既不廣大。則

於精微不能盡故。極高明而不道中庸者。亦自謂豁達大度。然離中庸。而別擬高明。便不名極道。中庸而不極高明者。亦自謂言行相顧。然捨高明而安於卑陋。非君子之道。溫故而不知新者。亦自謂守其德性。而德性豈如此之痴頑。知新而不溫故者。亦自謂日有增長。然如溝澮ヲヲ可立待其涸。敦厚而不崇禮者。亦自謂率其本真。未免同人道於牛馬。崇禮而不敦厚者。亦自謂舉止有式。反爲忠信之薄。而亂之首。故必了知廣大精微等無非德性。皆須道問學以尊之。則全修在性。全性起修。既非二致。那偏重輕。斯爲超出是非兩關。全收二公之長。永杜二公流弊者也。

• 次就二公決擇者。象山意謂不尊德性。則問學與不問學皆無用。但能尊其德性。即真問學。猶吾佛所謂勝淨明心。不從人得。何藉

劬勞肯繁修證。亦猶六祖本來無物。又即孔子吾道一以貫之也。是將尊德性攝問學。非恃德性而廢問學。故得爲名賢也。紫陽意謂若不道問學。雖高談德性。如所謂理佛。非關修證。必道問學。以成至德。方可凝其率性之道。猶吾佛所謂菩提涅槃。尚在遙遠。要須歷劫辛勤修證。亦猶神秀時時拂拭。又即孔子庸德之行。庸言之謹。下學而上達也。是將問學尊德性。非徒問學而置德性。亦得爲名賢也。然則悟象山之所謂德性。問學已道。悟紫陽之所謂問學。德性自尊。可謂是則俱是。而象山似頓悟。較紫陽之漸修。當勝一籌。然執象山之言而失旨。則思而不學。與今世狂禪同陷險院^①。孔子謂之曰殆。執紫陽之言而失旨。則學而不思。與今世教律同無實證。孔子謂之曰罔。可謂非則俱非。而無實證者。尚通六趣。陷

①院：同「坑」。

險阨者。必墮三途。象山之流弊。亦較紫陽倍甚。若就二公之學。以救二公之徒。亦有兩番。一逆救。以象山之藥。治紫陽之病。以紫陽之藥。救象山之病。二順救。執象山之言者。爲申象山真旨。執紫陽之言者。爲申紫陽真旨。終不若向初義打透。則二病不生。二藥無用矣。

• 後對佛教細辨者。先須知此五句。有名同義異者。有名義俱同而歸宗異者。又須知對待絕待二種妙義。然後約跡約權以揀收之。約實約本以融會之。庶得戲論永滅。諍論亦消也。

• 言名同義異者。德性二字。及德性中所具廣大精微等八義。同則同名德性。及廣大等。異則儒以天命爲性。修之上合於天者爲德。老以自然而然。強名曰道者爲性。復歸無名無物者爲德。一往判

之是天乘。亦未盡天中差別。恐不過四王忉利法門。遠自人間視之。稱爲自然。及無名無物耳。推而上之。夜摩等空居四天。亦以自然爲性。以欲界未到諸定及上品十善爲德。魔天以命根互通爲性。廣化七珍多增寶媛爲德。初禪天以出欲爲性。離生喜樂爲德。二禪天以超出覺觀爲性。定生喜樂爲德。三禪天以永無喜水爲性。離喜妙樂爲德。四禪天以不動爲性。捨念清淨爲德。無想天以一念不生爲性。滅心心所爲德。四空天以超出色籠爲性。微細定心爲德。我佛法中藏教以真諦爲性。擇滅無爲爲德。通教以諸法無生爲性。體空智果爲德。別教以離過絕非中道爲性。所證法身般若解脫爲德。圓教以不生不滅常住真心。不縱不橫三德祕藏爲性。一心三智妙合如來藏理爲德。既德性一名。厥義各別。故所

具八義。隨此皆異。儒但以洋洋發育爲廣大。乃至仰事俯育爲禮。如前說耳。老則以生天生地爲廣大。杳冥昏默爲精微。神鬼神帝爲高明。專氣致柔爲中庸。長於萬古爲故。生一生二生三生萬爲新。還淳返樸爲厚。守雌守黑爲禮。夜摩等天各以境界倍增者爲廣大。受用倍妙者爲精微。不假日月爲高明。十善攝散爲中庸。劫初先成爲故。果報變化爲新。隨順善性爲厚。具善三業爲禮。魔天則以統攝欲界爲廣大。超化無化爲精微。威力自在居欲界頂爲高明。不離塵勞爲中庸。悟本命元爲故。自在化現爲新。愛網所攝爲厚。眷屬莊嚴爲禮。四禪各以捨下苦麤障爲廣大。得上淨妙離爲精微。安住勝處爲高明。十禪支行爲中庸。超歷大小諸劫爲故。喜樂捨受相應爲新。同一定體爲厚。王臣民等差別爲禮。無想天

則以無諸想礙爲廣大。體同木石爲精微。居四禪上爲高明。滅心心所爲中庸。初半劫滅爲故。後半劫生爲新。順無動性爲厚。次第令其心慮灰凝爲禮。四空天則以體同太虛爲廣大。微細心心所法爲精微。遍超色縛爲高明。不離心想爲中庸。報境無有成住壞空爲故。受用禪味爲新。順無色性爲厚。次第證入爲禮。藏通二教各有三乘。雖體析巧拙不同。同以無爲涅槃。離我所。曠若虛空爲廣大。超諸斷常有無戲論妄想爲精微。遠離三界成一切智爲高明。依戒而住。依念處行道爲中庸。因緣法性無有作者爲故。觀諦觀緣出生三乘道果爲新。二乘別以警悟無常速求出離爲厚。三攝身口意解脫業繫爲禮。大士別以自愍愍他願皆濟度爲厚。三聚淨戒上求下化爲禮。別教則以無量四諦十界因果爲廣大。中

道佛性緣了修證爲精微。迴超九界佛眼種智爲高明。從因緣境歷修三觀爲中庸。本覺無始爲故。功德智慧二種莊嚴爲新。次第三慈爲厚。歷侍諸佛遍度九界種種儀軌爲禮。圓教則以介爾有心三千具足。豎窮橫遍無欠無餘爲廣大。三千性相互具互遍。一色一香無非中道爲精微。一心三智照窮法界爲高明。無作四念一心三觀爲中庸。即隨緣而不變爲故。所以一切諸法無非性具。即不變而隨緣爲新。所以權實因果施設無方。心佛眾生三無差別爲厚。所以上合無緣慈力。下合同體悲仰。而熾然常行與拔。上侍諸佛下應群機爲禮。所以性遮諸業。一切皆成無盡戒體。皆名無上道戒。是謂名同而義異也。

• 言名義俱同而歸宗異者。不論儒老。色無色定。乃至藏通別圓。欲

以至德凝道。必道問學以尊之。欲真實學問。必尊德性以道之。欲證德性之廣大。必盡精微以致之。欲證德性之精微。必致廣大以盡之。欲證德性之高明。必道中庸以極之。欲證德性之中庸。必極高明以道之。欲證德性之故。必知新以溫之。欲證德性之新。必溫故以知之。欲證德性之厚。必崇禮以敦之。欲證德性之禮。必敦厚以崇之。是名義俱同。然如此問學。各尊其所謂德性。故儒成人間之聖。與天地參。老成天道之聖。爲萬化母。乃至藏通成三乘之聖。永超生死。別教成圓滿報身之聖。永超方便。圓教成清淨法身之聖。方爲真能盡性。是歸宗永異。

• 言對絕二妙者。若以人望天。以欲界望色界。展轉乃至以別望圓。則彼廣大之外更廣大。精微之內更精微。高明之上更高明。中庸

之中更中庸。故之前更故。新之後更新。厚亦彌厚。禮亦彌周。若以圓視別。以別視通。乃至以天視人。則彼廣大精微等。皆悉有名無義。故以下望上。傳傳皆妙。以上視下。法法皆麤。此對待明妙也。絕待明妙者。爲實施權。開權顯實。若別。若通。若藏。若天。若人。究竟同歸一乘。圓人受法。無法不圓。則法法皆妙。既知此理。方許論揀論收。能融能會耳。

• 後約跡約權揀收等者。揀之則全非。儒是世法。佛出世故。又此云天命爲性。易云太極生兩儀。並屬非因計因。不知正因緣法。見論所攝。夫婦父子等恩愛牽連。愛論所攝。老子天法道。道法自然。是無因論。不知正因緣法。亦見論攝。收之則儒於五乘法門。屬人乘攝。所明五常。合於五戒。其餘諸法。半合十善。尚未全同金輪王法。

也。老屬天乘。未盡天中之致。已如前說。究而言之。總不及藏教之
出生死。況通別圓耶。然此直約跡約權耳。若約實約本融會者。此
方聖人。是菩薩化現。如來所使。大灌頂經云。佛先遣三聖。往化支
那。所立葬法。南洲中最。三聖法化若在。如來正教亦賴以行。而列
子具明孔子讚佛之語。老子騎牛出關。欲訪大覺。既聞示寂。歎息
而返。經史所載。彰明若此。後人不達。紛紛起諍。豈理也哉。然三聖
不略說出世教法。蓋機緣未至。不得不然。且如五天機熟。佛乃示
生。而初倡華嚴。在會聾啞。不惟須說阿含。以爲漸始。兼立人天戒
善。以作先容。況此地機緣。遠在千年之後。縱說出世法。誰能信之。
故權智垂跡。不得不示同凡外。然即此儒典。亦未嘗不洩妙機。後
儒自莫能察。及門亦所未窺。故孔子再歎顏回好學。今也則亡。深

顯曾子以下皆知跡而不知本。知權而不知實者也。何謂所洩妙機。如易經繫辭傳云。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。此語最可參詳。夫既云易有太極。則太極乃易之所有。畢竟易是何物有此太極。儻以畫辭爲易。應云太極生天地。天地生萬物。然後伏羲因之畫卦。文周因之繫辭。何反云易有太極。易有太極。易理固在太極之先矣。設非吾人本源佛性。更是何物。既本源佛性。尚在太極先。豈得漫云天之所賦。然不明言即心自性。但言易者。以凡夫久執四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。斷斷不能理會此事。故悉檀善巧。聊寄微辭。當知易即真如之性。具有隨緣不變。隨緣之義。密說爲易。而此真如。但有性德。未有修德。故不守自性。不覺念起而有無明。此無始住地無明。正是二種生死根。

本。密說之爲太極。因明立所。晦昧爲空。相待成搖之風輪。即所謂動而生陽。堅明立礙之金輪。即所謂靜而生陰。風金相摩。火光出現。寶明生潤。水輪下含。即所謂兩儀生四象也。火騰水降。交發立堅。爲海爲洲。爲山爲木。即所謂四象生八卦。乃至生萬物也。名相稍異。大體宛同。順之則生死始。逆之則輪迴息。故又云。易逆數也。亦既微示人以出世要旨矣。老子道生天地。意亦相同。但亦不明言。即心自性。皆機緣未熟耳。且易傳寂然不動。感而遂通一語。即寂照無二之體。而乾坤其易之門一語。即流轉還滅逆順二修之關。以性覺妙明。本覺明妙。非干修證。不屬迷悟。而迷則照體成散。寂體成昏。逆涅槃城。順生死路。全由此動靜兩門。是名逆修。亦名修惡。悟則借動以覺其昏。名之爲觀。借靜以攝其散。名之爲止。逆

生死流順。涅槃海。亦由此動靜兩門。是名順修。亦名修善。然修分順逆。性無增減。又雖善惡皆本於性。而道必昇沉。如斯祕旨。豈異圓宗。菩薩現身。信非虛倡。習而不察。過在後儒。又既知宣聖祕密微談。兼秉法華開顯妙旨。即此中庸。便可作圓頓佛法解釋。天命之謂性者。天非望而蒼蒼之天。亦非忉利夜摩等天。即涅槃經第一義天也。命非命令之解。即第八識執持色身相續不斷之妄情也。謂生滅與不生滅和合。而成阿賴耶識。此識即有生之性。以全真起妄。天復稱命。以全妄是真。命復稱天。全真起妄。即不變而隨緣。全妄是真。即隨緣而不變也。率性之謂道者。此藏性中具染淨善惡一切種子。若率染惡種子而起現行。即小人之道。亦名逆修。若率淨善種子而起現行。即君子之道。亦名順修。道二。仁與不仁。

而已矣。正合此意。亦合台家性具宗旨。修道之謂教者。小人之道。修除令盡。君子之道。修習令滿。此則聖賢教法。惟欲人返逆修而歸順修。即隨緣而悟不變也。三句合宗。頭正尾正。凡一文一字。皆可消歸至理矣。以要言之。若得法華開顯之旨。治世語言。資生產業。乃至戲笑怒罵。豔曲情詞。尚順實相正法。況世間理性之談耶。然此是智旭之中庸。非子思之中庸也。如大慧杲禪師。以此三句作法報化三身。亦只是宗杲之中庸耳。儻子思實知宗杲智旭之中庸者。孔子急當印之。胡顏淵死。一慟傷心。自稱天喪。且追憶之。再歎今也則亡耶。昔孟子歷敘見知聞知之道。結云然而無有乎爾。則亦無有乎爾。是孟子尚不肯以曾子子思爲見知者。何況孔子。彼一以貫之之傳。但的示尊德性之真實問學如此。乃下手發

足之方。非到家消息。又跡中權理之一。非本中實理之一也。今約三聖立教本意。直謂同可。以無非爲實施權故也。約三教施設門庭。直謂異可。以儒老但說權理。又局人天。佛說權說實。皆出世故也。約權則工夫同。而到家異。謂亦同亦異可也。約實則本不壞跡。跡不掩本。謂非同非異可也。惺谷壽禪師云。爲門外人說同。否則以爲異端。爲入門人說別。否則安於舊習。爲升堂人說亦同亦別。以其見理未諦。須與微細剖析。令知同中有異。異中有同。爲入室人說非同非別。麤言細語。皆第一義。又何儒釋可論。斯言得之。以其次第順於四悉檀故。然細論說法方便。則四句之中。一一皆具四悉。又貴臨時善用。不得固執斯言爲死法也。

靈峰蕙益大師宗論卷第三之二

終

靈峰蕩益大師宗論卷第三之三

答問三

答大佛頂經二十二問

原問附

問。阿難登伽。同藉咒力。何登伽先證三果。阿難後獲法身。

答。如來說法。賢愚利鈍。先後證悟。萬有不齊。此何足疑。若論二人本地。皆大權發起。悟有先後。俱爲物作則。若就跡論。登伽欲熾。急者先治。阿難圓解未開。顯說方悟。儻不消欲心。阿難何由得脫。儻阿難先證。大教何由得啓。觀跡知本。亦非二致。

問。由心生故。種種法生。由法生故。種種心生。若法先。云何心生。法生。若心先。云何法生。心生。若心法一。云何相由。若二。畢竟孰先孰後。

答。心法本非一異。非一故妄情得說相由。非異故終無先後。如冰水

同一溼性。若問溼與水冰孰先孰後。終不可得。然約迷妄。可於無先後中強說先後。性覺必明。妄爲明覺。心生法生也。引起塵勞煩惱等。法生心生也。故曰惑業苦三。更相由藉。至妄明不起。則性覺亦不受心性之名。既可名心亦可名法。以是法性法界法住法位故也。當知心法俱是假名。實無二體。無二而二。不變隨緣。二而不二。隨緣不變。故此二語。雖一往約迷。實顯心外無法。法外無心之旨。蓋迷則不惟妄心妄法似有二別。即全舉真心眞法而成二妄。如空成華。水成冰。麻成蛇。若悟則不惟真心眞法從來無二。即全舉妄心妄法而歸一眞。如華本空。冰即水。蛇即麻也。

問。阿難自說。即能推者。我將爲心。如何判其但認所推。

答。眾生迷己爲物。認物爲己。皆以所作能。若達能推之性。演若悟頭。

不狂走矣。文句釋能推爲心曰。阿難雖以能推爲心。實是所推影子。非真能推者。真能推者。雖是第六意識見分。而此見分。便不在內外中間。本離過絕。非如眼不見眼。何可舉似。而曰即能推者。我將爲心耶。故如來訶云。汝執分別覺觀。所了知性。必爲心者。此心應離色香味觸。別有全性。明指爲所了知性。非能了知性矣。圓覺妄認六塵緣影爲自心相。此經謂前塵虛妄相想。皆是物也。阿難云。離此覺知。更無所有。豈非認緣氣爲覺知。緣氣是所知影像。非能知能覺之見分。以見分從來無相故也。見分無相。誤爲有相。便成蛇見。若了見分雖妄。實本無相。則依他當下消歸圓成。天台所以專立第六識爲所觀境。譬鑽木出火。火即燒木。合于此經識陰本如來藏。性識明知。覺明真識等語。不啻如空合空。水合水。此直指人心。見性成佛。不動一步。

久已到家。真無上圓頓法印也。阿難未證初果。全墮凡外。無心計心之過。如來種種徵破。不過欲其覓心了不可得而已。

問。緣心現有其用。如何決不能推。經言。汝等尚以緣心聽法。此則亦許緣心能聽。

答。一切法名色盡之。眼耳鼻舌身。色聲香味觸法。皆色也。受想行識皆名也。名者。但有名字。無色相也。是故八心王。五十一心所。其相分皆色也。其見分皆名也。經云。妄有緣氣。於中積聚。假名爲心。見分惟有名。如何可稱爲氣。可積聚於中耶。緣氣積聚。則一件物。一件物。則是相分。唯識云。相分理無能緣用故。阿難認爲能緣。亦如認目有見。浮塵目必不能見。緣影心必不能知。故破云。尚以緣心聽法。正謂緣心是緣氣。亦名風大。決無聽法功能。尚誤爲能聽法耶。此從我法音。

爲緣。起於法音影子。非得我所指心性也。古人云。卻是虛空能講。今例云。卻是虛空能聽。何如何如。至此漏逗不少。知我罪我。未審何人。問。阿難獲法身。而不解脫。富樓那得羅漢。而有疑悔。若止悟理。豈有理外之事。若但事障清淨。豈有事外之理。設理障理遣。事障事除。互不相攝。何成圓宗。

答。阿難煩惱障重。滿慈所知障重。由事理不二而二。仍分根本枝末也。如樹根枝葉。同屬大地四微。亦自不分而分。阿難斫根。斫枝葉尚青。滿慈枯枝。根尚未拔。至理障理遣二語。復通四教。不得直以煩惱爲事障。所知爲理障。界內界外。各論事理二行故也。

問。三卷中阿難既獲法身。何更數求開示。四卷中疑惑銷除。心悟實相。而又如旅泊之人。得屋求門。不幾法身在門外耶。

答。法身亡得失。絕內外。只緣迷悟有殊。曲分修證差別。雖約修證。不礙性真。如虛空非丈尺。丈尺顯虛空。三卷獲法身。約相似解行。四卷請入門。約分證智斷。不相違也。古人云。道曠無涯。逢人不盡。大悟一十八。小悟不計數。此阿難所以番番開悟。處處陳疑。終未足中。生滿足想也。堪嗟末世。瞎鍊盲修。於靜境中。稍得一兩番六塵乍息。光景。便謂千了百當。自誤誤他。並相似法身。尚未夢見。況親窺華屋門耶。佛法不是者。個道理。慎之慎之。

問。水土二物。性本真空。何必去泥土。取清水乎。

答。水土不出虛空。喻十界五陰不離藏性。今既以清水喻九界中佛界五陰。以泥土喻佛界中九界五陰。必棄九界濁。成佛界清。若泥土不必去。則自性眾生不必度。自性煩惱不必斷。若清水不必取。則自

性法門不必學。自性佛道不必成。執性廢修。成大邪見。

問。既以可作法喻。十八界生滅相。以虛空喻。如來藏不生滅性矣。何又以水土相投。喻阿難等身中五濁。以去泥純水。喻如來常樂我淨耶。文句雖以五濁合可作喻。以純水合虛空喻。然如來何不直依如虛空之藏性爲本修因。乃別令澄濁得清耶。

答。經云。如澄濁水。貯於靜器。器仍喻十八界七大。而器中空。則喻十八界七大皆藏性也。十八界七大皆得爲所觀境。喻之以器。境中本具妙諦。喻器中空。能觀境諦之智。喻所貯水也。蓋水喻見分。土喻相分。六凡眾生見分。必取同居土相。二乘眾生見分。必取方便土相。菩薩眾生見分。必取實報土相。故皆濁。唯佛見分直緣真如。不復變帶三土妄相。如貯水器中之空。至明相精純。則八識轉成四智。以根本

智無相分故。名去泥純水。以後得智能現相故。名一切變現。雖有變現。仍是無漏。故云不爲煩惱。皆合涅槃清淨妙德也。是知以虛空喻不生滅性。證之成無爲無漏功德。即是法身。亦即大乘止觀淨分真實性也。以純清水喻佛果四智菩提。證之成有爲無漏功德。即是報身。亦即大乘止觀淨分依他性。唯識謂其純無漏。亦可攝歸圓成實性也。以一切變現。喻佛果利他功德。所謂嬰兒行病行等。即是化身。亦即大乘止觀淨分分別性也。如次配三涅槃。三菩提。三德祕藏。皆無不可。佛語巧妙。佛意深遠。豈片言隻義能盡哉。

問。空喻涅槃。則了因所了。水喻菩提。仍生因所生。豈皆元清淨體耶。又空無邊際。水有涯畔。不幾涅槃理遍。菩提智不遍耶。

答。清水元非生因所生。以濁水中本具清水性故。澄濁得清。可喻轉

識成智。但轉其名無實性。故不同相宗權說也。空水邊畔。此觀相元妄耳。性水真空。性空真水。清淨本然。等周法界。

問。阿難已獲似位法身。何聞不明自發。語仍疑見聽離塵。畢竟無體。以爲斷滅耶。初徵心在迷。此已悟性真。何更指前爲例也。

答。阿難此時見惑已斷。知六根虛妄。無我我所。不執緣影爲心。但思惑及無明未斷。故欲棄妄求真。未能了妄即真。夫二決定義。意在定境修觀。譬澄濁得清。不棄濁水。別求清水。阿難執現前濁相。疑無清水性。不知清水性。即在濁水中也。占察云。初心應先習唯心識觀。南嶽止觀。亦誠不得即觀圓成。良以圓成之性。全在依他及分別中。離現前分別及依他境。別無圓成實性可得。全水成波。波外更無別水故也。末世禪流。昧定境修觀妙旨。離於事境。高談理性。所計理性。還

成分別。所謂未證無爲。而辨圓覺。彼圓覺性即同流轉。毫釐有差。天地懸隔。阿難深知此弊。方發此疑也。

問。龍王河女空神。能聽聞觸覺。不依浮塵。勝義何住。若無勝義。不應是凡。又勝義根有證知處否。

答。勝義依浮塵。約迷妄言耳。龍以角聽。勝義依角。河神鼻根。亦可例知。空神無業果麤色。有定果色。依之覺觸。然此段文。正顯六根之性。不藉浮勝二根。在凡在聖。其理無二。非謂無勝義即聖。有勝義即凡也。但凡夫迷己爲物。又認物爲己。故見聞覺知。必賴浮勝二根。聖人背塵合覺。即全塵是覺。故得寄根明發。六根互用。謂聖無六根可也。謂聖方有六根可也。至於凡夫勝義根。但可比知。若無六根。終不發識。如無燈炷。焰則不生。焰但照他。不照燈炷。

問。如耳根。何者是六識七識八識。又從聞思修。此思在六識。如何用心。又如何辨此七之思八之思。

答。耳之浮塵勝義二根。俱第八識相分。聞精即第八見分也。八七法爾相緣。依第七復發第六意識。與耳根所發耳識同緣聲相。此八識相緣起也。思修思字。正是諦觀聞性。即空即假即中。不隨聲色流轉。此名雖同。遍行五中之思。實與妙觀察智相應。又與別境中慧並起。並與善中信等相扶。故名思慧。若尋常釋思。則以令心造作為性。於善品等役心為業。與第六相應者。同彼遍緣三量。與第七相應者。同彼但緣內我。與第八相應者。同彼於不可知執受處了。此思相差別也。

問。初心反聞性時。又被色香味觸法牽動。未審當境推破入真流耶。

還歸本根入真流耶。

答。餘塵牽動。只是工夫不得力。見地不清楚耳。果於耳門悟圓通常。以此圓通常觀。歷一一法。皆耳門三昧。故曰。此是微塵佛。一路涅槃門。至於順治逆治。隨樂隨宜。隨治隨理。不可執一。摩訶止觀立十境。初觀陰心。餘界入並後九境。待發方觀。知此例者。修心之要。不泣岐矣。

問。身心二俱捐捨。將何修入三摩地。寧復別有一身心耶。

答。執我之心。乃生死根。由此我執。方愛其身。而有身即是我。離身有我。我大身小。身大我小之四別。若謂身即是我。萬無肯捨之事。縱妄計捨則斷滅。更無後苦。仍未達此妄計之心。即是苦本。若謂離身有我。見身多苦。捨令無苦。此正由我見捨身。非能捨此我見心也。惟將

此四種我見。一齊放捨。則幻身亦決可捨。二俱捐捨。則二俱妙用。便可入三摩地。故知只此身心放得下。流賊便爲良民。放不下。良民便爲流賊耳。

問。初下手時。待不得力。而後持咒助耶。或持咒與所觀境並進耶。兼二亦名一門深入否。

答。眾生根性。萬別千差。或顯悟。或密證。或須助。或不須助。事非一等。皆是一門深入。若無障緣。直修境觀。若恐障侵。兼持密印。顯密正助。並須與妙觀相應。方合一門深入之旨。

問。遠論動源。過在無始。近論只是當念。離當念有無始否。若有何得一念了卻。若無何得有今一念。

答。離當念。別無無始可論。現前一念。即豎窮橫遍之全體。根身器界。

善惡種子。離現前一念。竟無少許實法可得。故曰。十世古今。始終不離於當念。

問。既獲法身。復請至何漸次得修行目。詣何方所名入地中。豈法身有差別漸次耶。

答。法身無差別。差別不離法身。修行無漸次。漸次依於修行。如虛空無遠近。遠近不離虛空。奮飛無漸次。漸次依於奮飛。阿難悟心。即悟無差別性。猶如太虛所請修行。即是圓行。猶如奮飛。由奮飛遠近。得論漸次差別。若只許無漸次無差別義。則是以性廢修。昧即而常六之旨。且既無差別。亦無無差別可得。無漸次。亦無非漸次可得。如無遠近。亦無虛空。六義既昧。即亦不成。須達全性起修。全修在性。則從始至終。皆以佛知佛見而為修行。圓家之漸。即漸是圓。非漸圓可比。

也。

問。固身常住。長不傾逝。且色陰既空。受想行陰都滅。從何起此長想。指何色爲身耶。

答。五陰互相攝屬。色陰未破。五陰皆色也。色破受現。五皆受也。受破想存。五皆想也。想破行顯。五皆行也。今行破識露。則五皆識也。是故生滅雖滅。而於寂滅精妙未圓之中。法爾仍具五陰。只此色受想行。罔非寂滅未圓境界。豈行人至此。竟無色身。亦無苦樂覺觀舉止動靜等耶。良由第六識相應心行。於定境修觀時。如次觀於識陰境界。見識陰之精圓。而生長想。此想即從觀行起。此色即識陰所執受也。問。第六外道。圓虛無心。以永滅依爲所歸依。註云。令不恆行心心所滅也。功力至此。應侔聖流。而成斷滅。過在何所。既斷滅。又何果可成。

種可得耶。

答。無想定中。雖滅不恆。行心心所法。只由計明中虛。以爲方便。則見惑全在。所以下地思惑。雖伏。仍堅執無想。天之生死妄想。誤爲真實。決定不入聖流。過在不曾眞實。先開圓解。所以觀行位中。見此寂滅境界。不知全是顛倒微細精想。而生勝解也。雖云斷滅。非眞斷滅。仍是十二類生所攝。所謂枯槁亂想。無想羯南。故名爲種。亦名爲果也。問。首楞嚴大定。從觀行入。即以觀行爲定耶。爲有次第有出入耶。畢竟至究竟。方可稱大定耶。

答。欲知大定體相。須明性修妙旨。眾生本具大佛頂性。即大定之體。如云陰入處界。乃至七大。皆如來藏。妙眞如性。則皆大定體性也。眾生。生在迷。但有理。即大定。悟此理。是名字大定。依佛知佛見。而爲修行。

是觀行大定。觀行功深。相似理發。六根清淨。如鑽火得煙。是相似大定。於頭頭法法中。分證三德祕藏之理。是分證大定。乃至徹證。無欠無餘。是究竟大定。始終理一名之爲性。六位轉變。功在於修。修不在性外。悟性方成修。如弈者得勝不離棋局。知局方可取勝也。

問。從破七處。至顯藏性。體用彰。真俗顯。天地同根。萬物一體。無生死可得。無涅槃可證矣。又選耳根爲方便。耳根即聞見覺知。熾然成異。乃光影門頭。於常住真心。自相逾越。何從修證入三摩提耶。

答。不悟妙性。無以成修。不事真修。無以顯性。經初破緣影非心。顯見性非物。會四科以歸性。明七大之遍圓。喻以狂走而頭不失。貧乞而珠自存。皆直指人心。見性成佛。顯圓融諦理。以開妙悟者也。次即依妙悟。以起真修。借此方最利之耳根。薦取本圓本通本常之性體。故

得名爲以不生不滅爲本修因。然後圓成果地修證。此真金剛寶劍。何惑不破。何理不彰。若不知耳根之性。即如來藏妙真如性。漫云同一體。無生死。無涅槃。全墮光影門頭相似語句。其不知此經宗趣甚矣。試取擊鐘驗常處一番問辯。沉思細玩。自知所問之非也。

問。多聞無功。不逮修習。憶持十方如來十二部經清淨妙理。如恆河沙。只益戲論。積劫聞熏。不能免難。歷劫憶持如來祕密妙嚴。不如一日修無漏業。阿難尚如此。訶。今人設持此經。亦何益耶。

答。阿難病不反聞。非病多聞。經訶一向徒聞。非教無聞。正以今人愚鈍。依教修行。猶恐失足。痴禪暗證。墮落何疑。所以曲隨根性。且令持此深經。利者得以隨文入證。鈍者亦可永爲道種。庶免無聞比丘之禍也。

教觀要旨答問十三則

原問附

問。三界唯心。萬法唯識。二義同耶異耶。

答。心識通有真妄。局則心約真。識約妄。唯心是性宗義。依此立真如實觀。唯識是相宗義。依此立唯心識觀。料簡二觀。須尋占察行法。方知同而異。異而同矣。

問。遍計依他須破。圓成還須破否。圓成不須破。遍計依他亦不須破否。破與不破。乞師細剖。

答。三性元非定三。亦非定一。言遍計依他入圓成實者。只達遍計本空。依他如幻。即是圓成實性。非別有也。若存圓成實見。還是遍計。亦須破盡。若知三性即三無性。則遍計依他本無可破。無可破。所以具明淨分三性。須破盡。所以復明三無性也。更以喻明。達繩即麻。則依

他非實。遍計安有。謂繩是蛇。則麻性不改。恐怖妄生。迷時全麻是蛇。蛇繩麻皆迷情。悟時全蛇是麻。麻繩蛇皆悟境。儻謂麻即繩。麻非繩。麻亦繩。亦非繩。麻非繩。非非繩。又謂繩即蛇。繩非蛇。繩亦蛇。亦非蛇。繩非蛇。非非蛇。乃至展轉互作四句。皆成遍計。若不起性計。深知不變。隨緣隨緣不變之理。以四悉檀因緣。巧說種種四句。則三性三無性二義並成。故知非破非立。而論破立。破立同時。破立不二。

問。三因圓具。方稱圓修。請示現前一念。何爲正緣了。及一一位中。因相差別。令不生上慢退屈也。

答。性具三因。止現前惑業苦三而已。惑即了因種子。業即緣因種子。苦即正因佛性也。若就行人點三因者。能觀觀即了因佛性。所觀境即緣因佛性。若能若所。若心若法。唯一實諦。即正因佛性了。知此三。

依此修習。是名字位相。此觀力深。圓伏五住。是觀行位相。六根清淨。是相似位相。八相成道。三身圓顯。是分證位相。盡無明源。窮覺海邊。底是究竟位相。知一念圓具三因。安生退屈。知道力非可浪階。安生上慢。思之修之。

問。正觀心時。豎窮橫遍。微塵刹土。一念圓具。如是觀察。契具字法門。否。設起異見。以四運四性推之。設不起異見。止如上念。念現前耶。或有他法耶。

答。只是虛解。未實現前。還將二種觀道。善巧進修。別無他術。的於一塵中見法界性相始終。方成妙觀。

問。正觀心時。眼見色如鏡照像。耳聞聲如空中風。乃至意識覓能緣者了無蹤跡。正恁麼時。如何又有時如無事人。有時如知事人。有時

如有事人。有時如疑事人。盤結在心。如何併除。

答。見色如鏡像。聞聲若空風。能緣無蹤跡。皆色陰未破境界。須推此覓能緣者。阿誰能覓。不暫時忘卻。四運工夫。即了義正修。如無事時。四運推破。不可坐在無事甲裡。如知事有事疑事時。推此知者有者疑者。如此則盤結自除。不必畏其盤結。立意併除也。

問。推揀時。心不可得。何有三觀。境不可得。何有三諦。心境總不可得。何有能所。如是契了義否。

答。心境不可得。爲竟斷滅耶。若竟斷滅。只今誰問此法。若不斷滅。心不可得。真是一心三觀。境不可得。真是一境三諦。若總不可得。能所融絕。真是心境不二。虎谿尊者頌云。境爲妙假觀爲空。境觀雙忘。即是中。忘照何曾有先後。一心圓絕了無蹤。唯忘故照。唯照故忘。果然

一名不落。則萬別千差名義俱彰矣。

問。根身器界。達之唯一心建立。此心有耶。無耶。亦有無耶。非有無耶。若在當人密悟。就悟處有淺深耶。正否耶。

答。根身器界。無論達與不達。從來只是唯心。非心立法。非法從心立。若有能建所建。不名唯心。以心外無法。故名唯心。唯心則唯色唯香等義。一切俱成。此妙心法。離四句。絕百非。唯以妙悟領之。悉檀說之。的可於四門入道。但不落四句。而圓照四句。即爲正爲深。儻離四句。又墮第五不可說句中。即爲邪爲淺。

問。集要釋一體三寶云。現在一念。本具三諦。在迷不覺。是爲法寶。能覺三諦之智。是爲佛寶。諦智和合。是爲僧寶。夫眾生念念趣境。不了自心。觸處相違。無能覺智。及和合義。豈唯具法寶耶。

答。眾生趣境。果有心外之境可趣耶。果離覺體外有能趣之妄念耶。即彼能趣妄覺。所趣妄法。果可分別令各在一處耶。若念念趣外。終無外法可趣。亦無離覺體之念。亦無二處可分。則理即三寶煥然。問。介爾之心。本無邊畔去來。亦非斷滅。今念念間策善不敢違。思惡不敢匿。每向三尊前。求哀悔過。如是用心。契正修否。

答。能策能思之心。與所策所思之善惡。有邊畔去來可得否。若達善惡之性。即是實性。無形像邊畔動靜去來。始終生滅。則必修善日增。修惡日損。而增損了不可得。即是正修行路。若見有善可增。有惡可損。成於偏小。若不見有。任其善惡。成於魔外。審之。

問。持經時。如何即字字句句。當體不思議境。

答。字句法性。本不可思議。更問如何。成思議矣。若平日觀心得力。正

持經念佛。不與觀心違。此真如實觀之門。未達者。須用唯心識觀。四運四性推此字句之性。若知其當體即空。舉體即假。亦復即中。則思議心息矣。

問。煩惱即菩提。生死即涅槃。爲約迷約悟。約性約修。

答。法爾理性。不關迷悟。悟知其即。非悟方即。迷不知即。未嘗不即。惟有此即是之性。方可起即是之修。所起之修。究竟即性。無性外少法可得。

問。一念不生全體現。一念不生即如如佛。爲復惟圓頓耶。亦有偏有漸有邪正耶。

答。以名定義。萬無一得。以義定名。萬無一失。圓頓之談。隨類各解。外人計緣影爲心。如石壓草。制令不生。謂是即如如佛。其實成無想外。

道。稟藏教人。知根塵爲緣。則有念生。遠離根塵。念性永寂。得入涅槃。名如如佛。其實止成小果。稟通教人。了知念無自性。求其生相了不可得。名如如佛。其實止是乾慧。稟別教人。謂生者是妄識。真如凝然不生。名如如佛。亦名素法身。還須智行嚴之。惟有稟圓教人。了知現前一念。即是法界。不變隨緣。無生說生。隨緣不變。生即不生。是故全體顯現。名如如佛。即與三世諸佛體用平等。前三教爲偏。惟圓教爲圓。後三教俱有頓義。惟藏教屬漸。四教皆正。外道爲邪。嗟嗟。世之乘言滯句者。輒云一念不生。即如如佛。曾簡點及此耶。圓頓宗旨。有名無義久矣。

問。中論一偈。以配四教。爲定別配耶。亦隨類各解耶。幸剖實義。以驗教眼。

答。偈攝權實事理。罄無不周。天台依立四教。前不具後。後必具前。載在廣文。昭若日月矣。若隨類各解。復各四別。如因緣所生法。有人聞之。便謂諸法仗因託緣。展轉生起。別無梵天微塵等以爲因緣。亦非無因無緣而有諸法。又人知因無實因。緣無實緣。生無實生。法無實法。如空華夢物。說名因緣所生。又人知無明爲因。境界爲緣。出生十界因果差別。又人知一心具足三千性相爲因。隨於迷悟具成十界。染淨爲緣。次即空句。有人聞之。便謂諸法無我我所故空。又人謂法體自空。非滅故空。又人謂法無實性。體不可得故空。又人謂法非空非假非中。三諦俱破故空。次假名句。有人聞之。便謂俗諦是有。故稱假名。又人謂諸法如幻。故稱假名。又人謂法法出生十界因果差別。故稱假名。又人謂法法即空即假即中。三諦俱立。故稱假名。次中

道句。有人聞之。便謂離斷離常故名中道。又人謂真俗不二故中。又人謂非空非假故中。又人謂法法無非實相實性假空皆中。不見有法異於法界故中。然初一人無我我所之空。生死非即涅槃。空義不成。俗諦是有之假。法法不相融攝。假義不成。離斷離常之中。不證法身應本。中義不成。覈實只成因緣所生法一句耳。第二人諸法如幻之假。不知幻復作幻。假義不成。真俗不二之中。不知中體不空。中義不成。覈實只成因緣即空句耳。第三人非空非假之中。不知中道具一切法。遍一切法。不知法法無非中道。覈實只成因緣即空即假句耳。惟第四人了知因即法界。攝一切法。更無一法出過於因。緣即法界。乃至能生所生。罔非法界。空亦法界。假亦法界。中亦法界。通則具收四句。別則即中一句便足。此智者大師。所以棄通取別。直依四句。

而明四教也。復次因緣所生法。即生滅四諦。我說即是空。即無生四諦。亦名爲假名。即無量四諦。亦名中道義。即無作四諦。復次知正因緣境者。生滅無生無量無作皆因緣也。知即空者。皆即空也。知即假者。皆假名也。知中道者。皆中道也。復次知生滅四諦者。因緣空假中皆生滅也。知無生四諦者。皆無生也。知無量四諦者。皆無量也。知無作四諦者。皆無作也。

答徐仲弢本問

中論四句偈。深談諦理。不涉觀照工夫。諦理明白。觀照在其中矣。先分爲二。初句舉事境。下三句顯三諦。舉事境。不論色心假實。皆仗因託緣而生。遍指十界十如。百界千如。三千性相。一一皆名因緣所生法。若謂心爲塵因。塵爲心緣。窒礙甚矣。此句走卻線索。下文如何著

落。況空假中。直就所生法。圓具圓現。不得次第解。尤不得牽帶觀門。教眼精妙。決非麤心浮氣可領。姑俟居士行門成就。轉身拶入耳。略說。但云因緣所生種種事境。無不當下即空假中便了。若細談。雖九旬未罄其旨。今即空句。半是半非。假中全然遠隔。可輒厝心動筆耶。

答何二華問

欲明大般涅槃。須知小乘無餘涅槃之義。小義未了。何由議大。今明無餘涅槃。一祕相而談。二開顯而說。祕相者。佛與耆婆至一荒郊。連舉枯骨。問其在生善惡。男女壽夭。乃至死歸何處。毫無錯答。佛遙向他山。取一骨。耆婆再三彈聽。茫然不知。佛云。此羅漢骨。已忘我相。已斷後有。非三世所攝。三界所繫。汝不能知也。由此觀之。無餘涅槃。已不可思議。況大涅槃哉。莫見此說。便作斷滅之解。外道問羅漢死後

有無。佛言。皆是戲論。又問。畢竟如何。佛言。積薪投以芥火。燒蔓不絕。展轉投薪。展轉遠熾。設使薪盡。火則隨滅。此火爲有去處。無去處。爲斷滅。非斷滅。外道言。火無去處。亦非斷滅。此處火滅。非一切火性皆滅。佛言。羅漢亦如是。惑業薪盡。果報火滅。何可言有去不去。斷與不斷。此祕相而談也。開顯者。二乘但斷界內分段生死。猶未永斷界外變易生死。雖凡聖同居土。無受生處。猶受方便有餘土。法性之身。雖非斷常。仍似有來去也。如來五住究盡。二死永亡。知一切法無非即心自性。不離當處。寂湛圓常。約正報名清淨法身。約依報名常寂光土。約智德名無上菩提。約斷德名大般涅槃。身土不二。智斷難思。以要言之。無一微塵不是如來不思議法界全體大用。故云佛身充滿於法界。普現一切群生前。牆壁瓦礫。清淨法身。一色一香。無非中道。

當知眾生生死輪迴境界。盡是如來大般涅槃境界。醉人所見轉屋。即醒人所見不轉之屋。無二屋也。佛成無上覺。親證諸法本來常寂滅相。不出不入。不滅不生。爲性淨涅槃。二死因果永斷。名圓淨涅槃。爲眾生故。示生示滅。爲方便淨涅槃。經謂佛涅槃。即方便淨之相。非彌陀無量劫後。方證大涅槃也。

答比丘戒五問

原問
附

問。毘尼之學。人天可保。福盡將如之何。孰若宗教先開眼目。以道共戒。爲急務。貴見地。不貴行履。詎不然乎。

答。毘尼之學。出世正因。戒波羅蜜。佛地方滿。豈僅人天福耶。宗教開眼。言雖相似。但離戒別談宗教。便墮惡見。馮山云。毘尼法席。尚未叨陪。了義上乘。豈能甄別。荊溪云。用前四戒爲境。以六觀之事理相即。

當知篇聚。一不可虧。世人蔑事。欲尚深理。驗知此觀。孤虛無本。既虧觀境。觀亦無從。宗教誠訓昭然。^①胡弗思也。無上戒而判屬人天。捨律儀而空談道共。正見已破。行履必荒。惡趣三途。敢保有分。人天不可得矣。

問。末世鈍根。只宜要略。四分律藏。世尚畏繁。何不宗四分戒本。略加旁註釋疑。

答。固守痴頑。終無釋疑之日。必須博學反約。乃克有濟。戒本旁釋。開遮持犯。安能洞然。樂佛法者。既難以通。習懈怠者。仍未必學。進退失措。有何利益。

問。念佛一門。廣大簡易。一心念佛。自然止惡防非。律相浩繁。已非簡易。果極聲聞。又非廣大。不若專弘淨土之妙也。

①昭：金陵版作「照」，依嘉興藏改作「昭」。

答。持戒念佛。本是一門。淨戒爲因。淨土爲果。若以持名爲徑。學律爲紆。既違顧命誠言。寧成念佛三昧。多纏障垢。淨土豈生。夫如海無涯。豈不廣大。保任解脫。豈不簡易。故一心念佛者。必思止惡防非。而專精律學。專精律學者。方能決定往生。而一心念佛。現在紹隆僧寶。臨終上品上生。法門之妙。孰過於此。只一大事。何得乖張。取笑識者。問。罪因譏嫌。制有隨方。此方不譏。何乖聖訓。又時丁末運。外緣不豐。內因微薄。必欲纖毫無犯。而演教弘宗。則佛法不能廣布。完小節而失大益。豈菩薩本心。

答。如來一切知見。普爲大千眾生而制戒律。六群等亦大權示現。曲體末世情態。而示犯緣。正由人情懈怠。不肯輕重等護。致成末運。今欲弘宗演教。必以持戒爲本。內因淳厚。外緣自豐。白毫相中一分光

明。決非誑語。若以戒爲小節。便成謗法。談宗說教。皆是儻侗瞞盱。設獲外緣。總名魔業。何益正法哉。

問。西乾列祖。三學精通。此間地僻時遙。人罕聞見。唯唐宋來數輩宗匠。蹤跡彰著。然當其水邊林下。則以三條篾口廿一把鋤。爲清淨自活。逮其匡徒領眾。則以一日不作。一日不食。爲真實芳規。至於揚化接人。則以一棒一喝爲拈提向上。俱與律學不相應。好心出家之流。由行腳入山。至登座披衣。所倣倣者。無非此等。今還許從上諸祖。是真比丘否。若非何紹祖位。若是何不遵律。又今紹祖位者。例輕律學。從上諸祖。亦輕視否。又今紹祖位者。不遵戒而爲人授戒。從上諸祖。亦爲人授戒否。

答。祖有三類。一者嚴淨毘尼。弘範三界。如遠公。智者。左溪。永嘉。荆溪。

大梅。永明。高峰。中峰。楚石等是也。古今如此知識。亦甚眾多。所應景仰。倣倣。二者丁茲末世。勢不獲已。遵佛遺命。捨微細戒。住靜則刀耕火種。領眾則墾土開田。然非時食等諸戒。仍自遵行。故晚用藥石。不用粥飯。德山托鉢。亦因視影。而此等知識。便不肯爲人授戒。所以唐宋以來。有禪講律寺。初出家。多學律。律有得。則以律名家。無得。則習講參禪。但捨微細戒。不捨重戒。及性戒也。復有徑投禪教者。此即乘急戒緩。然亦護根本五戒。斷無毀重之理。而決不敢自稱比丘。輕視律學。但愧未能以爲慚德。至出世接人。或重登戒品。性遮皆淨。如六祖等。或單提向上。獨接一機。如壽昌等。人問壽昌。佛制比丘。不得掘地。損傷草木。今何耕種芸穫。答云。我輩只悟佛心。堪傳祖意。指示當機。令識心性耳。正法格之。僅稱剃髮居士。何敢當比丘名。問。設有如

法比丘師何以視之。答。當敬如佛。待以師禮。非不爲也。實未能也。又紫柏大師。生平一粥一飯無雜食。脅不著席。四十餘年。猶以未能持微細戒。終不敢爲人授沙彌及比丘法。必不得已。則授五戒法耳。嗟乎。從上諸祖。敬視律學如此。豈敢輕之。若輕律者。定屬邪見。非宗匠也。三者大用現前。觀機利益。破他疑執。不拘恆規。如文殊菩薩執劍逼佛。三處度夏。重勝比丘。與女同坐。令證無生。乃至寒拾之訶律主。歸南之斬貓蛇。譬良醫砒霜治病。大將奇計除賊。而不可爲典要。又凡訶佛罵祖。痛棒毒喝。皆不得已而用。所謂兵者。不祥之器。非布帛菽粟也。用得當。跡似違律。實真持律。以得律意故。如經謂末利夫人飲酒救殺。佛讚其真持齋戒。菩薩見機得殺盜等。於菩薩戒無所違犯。生多功德也。若失其宜。將作門庭施設。如優孟之學叔敖。宗既非

宗律又非律。謗大般若。疑誤後學。三途劇報。何由得免。設亦誘引愚流。作種種福。福力所持。不即墮落。終爲外魔眷屬。非佛弟子。末世多此妖邪。誑惑世間。魔所攝助。多得供養。聚眾百千人。眷屬兒孫遍天下。毀戒毀教。破壞如來真正法輪。愚小無知。羨彼名聲。而爭倣倣。令好心出家者。皆墮其黨。求升反墜。哀哉痛心。然由仍以三寶爲所緣境。罪報畢時。還藉佛法僧戒之力。而得度脫。魔王語佛。吾於汝末法中。令眷屬食汝飯。著汝衣。破壞汝法。佛言。汝但自壞。法不壞也。今欲不墮三途。竟登聖果。請必從持戒始。若掛名受戒。又輕視戒法。既不精戒法。又爲人授戒。既爲人授戒。又不教學戒。且言戒是小乘。不須習學。則決墮三途。爲魔眷屬。自受其苦。無人能代。終亦必皆成佛。我不敢輕之矣。

答唐宜之問書義

引有

智及之。即大學格物致知。中庸擇乎中庸得一善也。仁守之。即大學誠意正心。中庸拳拳服膺而弗失之也。莊蒞之。即大學修身。中庸誠身也。動之以禮。即大學齊家治國平天下。中庸順親信友獲上也。聖人說法。應病與藥。若爲智未及者。則云知德者鮮矣。以思無益。不如學也。思而不學則殆。此孟子重始條理意也。今責智及之者。以仁守之功。正孟子兼重終條理意。中而不至。亦非善射。況不至便不中。巧力俱不可輕。但先論巧。後論力耳。乾知大始。坤作成物。有坤無乾固不可。有乾無坤又豈可哉。非初步無以爲究竟之始。非到家無以結初步之局。此儒門智仁合一之學。與佛門解行互徹之旨相類也。儒不更贅。請言佛氏之學。須分四教。以辨內外小大偏圓。細思之。勿忽。

藏教。知三界苦空無常無我不淨。名智及之。念念與四念處觀相應。不起見思煩惱。名仁能守之。身口意業。恆與三千八萬律儀相應。名莊以蒞之。得不忘念。一切時中。應機設教。名動之以禮。

• 鬱頭藍弗入有頂定。亦似仁守。威儀庠序寂靜。似莊蒞。以自所謂定門。攝化多人服從其道。似動之以禮。由智未及於出世法故。所以守不名仁。蒞不名莊。動不名禮。鬱頭亦是智及了非非想處。仁能守非非想處者。但非出世間之智耳。

• 須陀洹捨戒還俗。是智及之。仁不能守之。舍利弗瞋習。畢陵伽慢習。難陀貪習。憍梵鉢提呵習等。是仁能守之。不莊以蒞之。迦葉目連等神通。作意方有。是動之不以禮。

通教。知三界夢幻空華水月。名智及之。念念與即空觀相應。名仁能

守之。莊以二句。並與藏教同。

• 藏教極果。雖到動之以禮境界。不達諸法本空。不名智及之。智既未及。不名仁守等也。

• 見地薄地。亦有捨戒還俗者。是不能守。已辦地不侵習。是不莊蒞。支佛地習氣未盡。是動之不以禮。

別教。知生死是有邊。涅槃是無邊。真如法性非有非無。依真如乃成生死之有。涅槃之無。名智及之。先以空觀斷見思惑。出生死有邊。名仁能守之。次假觀破塵沙惑。出涅槃無邊。名莊以蒞之。後中觀破無明惑。證中道體。從體起用。名動之以禮。

• 通教極果。雖到動之以禮境界。不達中道法性。不名智及之。智既未及。不名仁守等也。

• 十信有退。是仁不能守之。十住自利。是不莊以蒞之。十行未修中道。十向未證中道。是動之不以禮。

圓教。知一切法皆是佛法。法界實相。性相常住。一色一香。無非中道。生死即涅槃。煩惱即菩提。遍能破除一切世出世法。遍能建立一切世出世法。遍能統攝融貫一切世出世法。名智及之。念念與此圓妙止觀相應。圓伏五住煩惱。名仁能守之。六根清淨。名莊以蒞之。入無功用妙道。名動之以禮。又圓教智仁莊禮。一一圓融。一一互攝。非一非四。而一而四。名字位中。則有名字智仁莊禮。乃至究竟位中。則有究竟智仁莊禮。今以名字智仁莊禮。總名智及之。觀行智仁莊禮。總名仁能守之。相似智仁莊禮。總名莊以蒞之。分證究竟智仁莊禮。總名動之以禮。圓融不礙行布。行布不礙圓融。以無爲法而有差別。此

之謂也。

• 別教十向。雖得相似動之。以禮境界。未達中道圓融不思議性。不名智及之。智既未及。不名仁守等也。

• 名字開圓解。未伏煩惱。是仁不能守之。觀行伏五住。未淨六根。是不莊以蒞之。相似^①。未入無功用道。是動之不以禮。瀉山大師。謂此宗難得其妙。切須仔細用心。乃深歎圓教智及之之難也。可中頓悟正因。便是出塵階漸。生生若能不退。佛階決定可期。此於圓教智及之者。責仁守全功也。

答成唯識論十五問^②

附原問

問。末那與慧相應。故因中隨第六識轉而為智。藏識不與慧俱。至果方圓。前五既有慧俱。又與善俱。復是轉識所攝。何故不隨第六因中

①相似：嘉興藏作「十信」。②金陵版作「十五問」，但內文實有「九問」。

轉。亦至果方圓耶。

答。末那之慧。即是我見。我見無自體。直以慧爲體也。第六識入二觀。第七識二執不得現行。故得轉爲平等性智。然第六出法空觀。第七仍起法執。第六出生空觀。第七仍起我執矣。但第七是第六不共親依。故六轉七不得不轉。若前五識雖有慧俱。既無我見相應。則慧甚劣。雖與善俱。由第六善或境界善。暫得相應。無斷惑證理之能。以凡斷惑須在定心。定心中多無前五識故。直至果位。第八識中有漏種盡。轉與大圓鏡智相應。名無垢識。從此淨識所變五根相分。純無漏故。依之發識。亦成無漏。名成所作智相應心品。僅屬果上化他之用。非能自利。不同第七識也。

問。有我見故。餘見不生。無一心中有二慧故。云何既有我見。又得與

慧相應。

答。心所有假實。如別境中慧。則有自體。十煩惱中五見無體。惟以染慧爲體。今第七相應之慧未轉。舉體爲我見法見。已轉舉體爲平等性智。故云約義別也。豈一心中有二慧耶。

問。末那俱之我見。以慧爲體。由義別故。仍以慧俱。忘念以念爲體。何不亦由義別故。與念相應耶。

答。末那有慧故。有我見。與我見俱。即與慧俱也。忘念以念爲體者。不遍染心。以痴爲體者。乃遍染心。只於第七識我痴上。明其無正念。故斥爲忘念。無正知。故斥爲不正知。皆無自體。約過失邊義。立此二耳。問。謂此識緣自所依者。如有後識。即緣前意。儻難云。前五識所依五根。亦增上緣。何獨不許作所緣耶。識相緣之義。乞垂細剖。

答第七識唯內門轉。故得所依爲所緣。前五識唯外轉。不得所依爲所緣。不應爲例。

問。意識依意。具三分別。設依色者。便同五識。第八亦依意不依色根。何但有自性分別。無隨念計度。

答。前六皆轉識攝。而一依心法。五依色法。故有差別。第八非轉識攝。但是所熏。唯無記性一類恆轉。儻亦具三分別。則有轉易。而受熏持種皆不得成矣。

問。唯識五觀。與占察二觀。是同是別。

答。遣虛存實。捨濫留純。攝末歸本。隱劣顯勝。皆從唯心識觀開出。若遣相證性。義仍兩屬。如云俗有真空。仍是唯心識觀。若遣相執。達相即性。乃真如實觀。

問。思能令心造作。第八識相應之思。令造何等。

答。爪生髮長。筋轉脈搖。髮白面皺。氣消容悴。及日月稽天。江河競注。滄桑易。春夏更。皆第八所造。

問。瞋唯不善。則初二果任運所起瞋心。名不善否。與無慚無愧相應否。能發業潤生否。

答。學人失念起瞋。亦名不善。此念亦名無慚無愧。然已斷見惑。故不發業。善心易起。惡心易滅。不潤生也。

問。自在位。唯樂喜捨。以諸佛斷憂苦事故。彼金鎗馬麥等報。得名苦否。憂念眾生。得名憂否。又如頭臨白刃。如斬春風。得名無憂苦否。

答。唯識名義。憂喜苦樂等。各有分劑。唯佛方能實無憂苦。金鎗馬麥。大權示現。原非實事。故非苦憂。念眾生亦不同。凡夫迫戚。故非憂也。

臨刃斬風。雖無憂苦。仍與佛果未同。以佛果不受害故。至稱性極談。菩薩分證憂苦。諸佛究竟憂苦。是在忘名字相者。方能信之。

答準提持法三問

附原問

問。一切能詮之文。必有所詮之體。顯密二詮。其體同耶異耶。又佛何以顯說。復密說耶。

答。千經萬論。若顯若密。皆直指人心。見性成佛。除此心外。更無所詮。猶云六經我心註腳也。顯密說者。有因顯說得四益。有因密說得四益。佛智鑑機。能隨施化。良醫因病。藥不爽宜也。

問。稱體起願。名發菩提。上求下化。不相捨離。今持法中所明發菩提心。皆儒宗世教。與佛法同否。

答。上古儒宗。皆佛菩薩示現。爲師爲導。接引迷流。所立世教。無非佛

法。後儒拘虛。不能引伸觸長。遂有門庭之隔。剋實思之。聖人先得我心同然。寧非三無差別之旨。樂堯舜之道。若己推而納諸溝中。寧非上求下化之懷。但犬牛人性皆同。告子自不敢承當耳。孟子又謂人禽幾希。豈非習雖遠。性仍近之證耶。

問。顯密圓通。不持齋戒。不忌暉酒。往往獲應。何必別述此法。反令畏難。

答。大凡持咒。各有攸宗。五部既別。三類亦殊。圓通一書。附會夾雜。非金剛正印也。依持靈應。由人篤信力行所感。設以此而如法奉持。靈應豈止功名男女已哉。況近時持者多。而獲應者少。不惟信弗篤。行弗力。亦由法未善故也。然今依經所立結壇。持八關齋等法。不過爲久積方便。剋期取效者設耳。非謂平日持咒。皆須如此也。

法華堂第三第四二問並答

餘見
頌中

問。三身與三自性。是同是別。

答。三自性與三身。亦同亦別。同者。由悟圓成實性。證會法身。淨依他。成報智身。悟遍計本空。成普應身。別者。三身約果德。約悟顯。三性約境界。通迷悟也。

問。一切法皆可作四句。且如三性。各四句。如何作。

答。遍計所執性四句者。情有故常。理無故無常。情有即是理無。故亦常。亦無常。理無即是情有。故非常。非無常。依他起性四句者。緣生故常。無性故無常。緣生即無性。故亦常。亦無常。無性即緣生。故非常。非無常。圓成實性四句者。理有故常。情無故無常。理有即是情無。故亦常。亦無常。情無即是理有。故非常。非無常。亦可約不變隨緣。隨緣不

變而作四句。又單約依他起性辨三性。以明四句者。依他性中有圓成實性故常。如繩有麻。依他性中無遍計所執性故無常。如繩無蛇。雙照故亦常亦無常。雙遮故非常非無常。當知惑業苦三。皆是依他起性。於依他起。並具四句。依他苦四句。即性具法身四句。依他惑四句。即性具報身四句。依他業四句。即性具應身四句。又佛三身即淨分三自性。各四句也。

靈峰蕩益大師宗論卷第三之三

終

靈峰蕩益大師宗論卷第四之一

古歙門人成時編輯

普說

祖堂幽棲寺丁亥除夕普說

諸昆仲欲復本來面目。須破我法二執。欲破我法二執。先懲流俗知見。何謂流俗知見。今人一出家參學。便要做善知識。只此豈非我執。又或以律非教。以教斥禪。以禪藐教。輕律。豈非法執。縱使和融。不互相非。亦罕兼善。且律師不問何等根性。概要人持律。法師不問何等根性。概要人聽經。宗師不問何等根性。概要人參禪。豈非我法二執。殊不知禪教律三。皆如來隨機所說。豈有死法。吾今爲諸昆仲徹底說破。若真爲生死持戒。持戒亦必悟道。真爲生死聽經。聽經亦必悟

道。真爲生死參禪。參禪亦必悟道。真爲生死營福。營福亦必悟道。專修一法亦悟道。互相助成亦悟道。以因地真正故也。若想做律師受戒。想做法師聽經。想做宗師參禪。想有權勢營福。則受戒聽經參禪營福。必皆墮三惡趣。故智者大師云。爲利名發菩提心。是三途因。毫釐有差。天地懸隔。錯認定盤星。醍醐成毒藥。今受戒聽經參禪營福之士。口中亦說真爲生死。心中未知生死大苦。火燒眉毛。且圖眼下。殊不知無始劫來。頭出頭沒。枉受多少辛酸。即今幸得人身。幸成僧相。亦經過多少艱苦。然猶未肯猛省發心。此與燕雀處堂何異。且如今夜臘月三十。古人以喻大命盡時。何等迫切。今人且歡呼茶飲。曾不思百歲光陰。尚存幾許。豈不痛哉。予出家時。母舅謂曰。法師世諦流布。吾甥決不屑爲。將必爲善知識乎。予曰。法師是烏龜。善知識是

忘八。總不墮此坑塹。舅曰。畢竟何爲。予曰。佛且不爲。況其他也。舅曰。既爾何用出家。予曰。只要復我本來面目。舅乃歎善。嗟嗟。予初志若此。尚被虛名所害。不滿本志。深以爲恥。況初心便要做善知識者耶。假使做得一個世諦善知識。濟甚麼事。名利日重。正法日衰。壞周室者。齊桓晉文耳。又吾眼見耳聞諸善知識。唯紫柏大師一人。已證無生。已得自在。其餘大老。建叢席。立規條。廣大周詳。名滿海內者。臨命終時。俱未免牽纏係戀。反不若我憨翁大師。及幽溪師伯。晚年一味默修。不管叢林中事。皆得脫然坐逝。又不若彼雪庭禪師。靈源法師。一生不拘小節。臨終亦得瀟然。故知門庭施設。不惟無益本分。正復縈絆殺人。吾憾障深力薄。戒品尚多缺略。持名猶屬散心。然既深知生死過患。故決不敢裝模作樣大膽欺心。今二年聚首。不久擬別。故

盡力抖擻屎腸。爲諸昆仲。作此最後警策。伏惟著眼珍重。

歙シ西豐南仁義院普說

諸仁者。生死事大。無常迅速。生不知所從來。死不知所從去。是分段生死苦。念念遷流。剎那不住。是變易生死苦。此二種苦。但是生死枝流。未是生死根源。如何是二種生死根源。不了一真法界。不覺念起。而有無明。妄於平等性中。分能分所。分色分心。分爲無爲。分漏無漏。分依正。分因果。分善惡。分苦樂。分內外。分大小。乃至種種虛妄分別。便是變易生死根源。不知一切法因緣無性。妄計我人眾生壽者等種種知見。妄起貪瞋痴慢等種種煩惱。便是分段生死根源。此二種根源。總不離現前一念。虛妄無明。而虛妄無明。正眼觀來。不在內。不在外。不在中間。不在過去。不在現在。不在未來。非青黃赤白。非長短。

方圓。非聲香味觸法。非眼耳鼻舌身意。當下即是真空實相。但由眾生不了。自生迷倒。流轉無窮。所以諸佛出現。祖師西來。直指人心。見性成佛。無非破此二種根源。只如二祖見初祖云。我心未安。乞師安心。初祖云。將心來與汝安。二祖良久云。覓心了不可得。初祖云。與汝安心竟。只此覓心了不可得一語。大須著眼。莫似鸚鵡禪。但能學語。我且問你。既了不可得。又誰爲覓心者。且如現前此身。不出地水火風空識六界。身中堅相是地界。溼相是水界。煖相是火界。動相是風界。骨節毫竅及腑臟疏通處即是空界。見聞覺知分別妄想是心識界。若謂堅相能覓心者。則大地皆能覓心。溼相能覓心者。江河海水皆能覓心。煖相能覓心者。燈灶火乃至劫火。皆能覓心。動相能覓心者。大小風乃至毘嵐。亦能覓心。空界能覓心者。現前虛空亦能覓心。

見聞覺知能覓心者。又喚甚麼作見聞覺知。眼如葡萄。耳如新卷。鼻如雙垂。舌如初偃。身如腰鼓。顙今都是色法。如何能見。能聞。能嗅。能嘗。能覺。意如暗室。見昏擾擾。相自不明了。如何能知。見聞覺知既不可得。安能覓心。如是地水火風空識六界。皆不能覓心。畢竟誰爲能覓心者。若是個有血性的男子。到這裡。分疏不下。體會不來。決要討個分曉。撈下到水窮山盡處。如銅牆鐵壁相似。老鼠入牛角。直至沒興路頭窮。向有意無意間。忽然打失娘生鼻孔。方知能覓所覓。果然了不可得。方是宗門最初一步。若謂此外別有修行。便是天魔外道。若謂此後更無修行。便當朝打三千。暮打八百。貶向阿鼻地獄。何以故。如二祖半世弘法。將大法付與三祖後。更復混跡塵寰。濫同乞士。以自調心。咄。既覓心了不可得。何故又說調心。終非二祖前後。

自語相違。當知此事。大不容易。馮山祖師云。此宗難得其妙。切須仔細用心。可中頓悟正因。便是出塵階漸。生生若能不退。佛階決定可期。古來宗匠。於此一大事因緣。何等慎重真切。豈似末世穢濁狂禪。纔得一知半解。便向人前妄開大口。自誑誑他。壞我祖意。貽禍無窮。當知若從了不可得處安心。則更無一物可貪。即是隨順修行施波羅蜜。更無一塵可染。即是隨順修行戒波羅蜜。更無人我是非可論。即是隨順修行忍波羅蜜。更無懈怠夾雜。即是隨順修行精進波羅蜜。更無散亂妄想。即是隨順修行禪波羅蜜。更無顛倒愚痴。即是隨順修行般若波羅蜜。者個方是應無所住而生其心。除此心性法門外。何處有戒可持。有教可看。有禪可參。況如來所制大小律儀。皆爲斷除現在未來有漏。直下安心。本是至圓至頓。如來所說一代時教。

皆是破除我法二執。直下安心。亦是至圓至頓。祖師千七百則公案。皆是隨機設教。解黏去縛。斬破情關識鎖。直下安心。亦是至圓至頓。若不能斷有漏法。即不知戒意。不能破我法二執。即不知教意。不能斬破情關識鎖。即不知祖師西來意。既不知戒意教意祖意。縱三千威儀。八萬細行。性業遮業。悉皆清淨。止是人天小果有漏之因。縱三藏十二部。無不淹貫。談說五時八教。權實本跡。皆悉明了。止是貧人數他寶。身無半錢分。縱公案爛熟。機鋒轉語。頌古拈古。上堂普說等。一一來得。只足長慢飾非。欺誑人天。皆所謂因地不真。果招紆曲。邪人說正法。正法亦成邪。故圓覺經云。末世眾生。無令求悟。唯益多聞。增長我見。但當精勤降伏煩惱。未得令得。未證令證。此之謂也。諸仁者。出生死事。大不容易。蕩益道人。二十四歲出家。真爲生死大事。真

不著一毫意見。真不用一點氣魄。真不爲一些名利。只因藏身不密。爲一二道友所逼。功用未純。流布太蚤^①。遂致三十年來。大爲虛名所誤。直至於今。髮白面皺。生死大事。尚未了當。言之可羞。思之可痛。所以平生誓不敢稱證稱祖。犯大妄語。誓不敢攝受徒眾。登壇傳戒。邇來並誓不應叢林請開大法席。蓋誠不肯自欺自誤故也。今玄邃^吳居士。普爲緇素。特請開示超生脫死法門。蕩益自實。未曾超生脫死。如何可開示人。然既同在生死海中。幸於出生死法。頗知真正路頭。故不妨與諸仁者。平實商量。最初一步。果欲超生脫死。第一不得意見卜度。第二不得氣魄承當。第三不得雜名利心。適閩之南。適燕之北。路頭一錯。愈趨愈遠。此實言言血淚。字字痛心。只恐愁人莫向無愁說。說與無愁總不知耳。諸仁者。還知愁麼。佛言得人身者。如爪上

①蚤：通「早」。

土。失人身者如大地上。一口氣不來。便向驢胎馬腹胡鑽亂撞。動經千生百劫。得出頭來。知是幾時。況末世邪師說法如恆河沙。一盲引眾盲。相牽入火坑。故永明大師云。無禪有淨土。萬修萬人去。有禪無淨土。十人九錯路。我憨翁大師又云。今時若有禪無淨。奚止十人九錯。敢保十一個錯在此。皆深慈大悲。真語實語。伏願諸仁者。莫墮狂野覆轍。直須痛念無常。信願念佛。求生淨土。此身^①不向今生度。更向何生度。此身珍重。

歙浦天馬院普說

華嚴經云。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。金剛經云。一切有為法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀。當知二偈。旨趣無別。既唯心造。皆是有為。既唯有為。皆如夢幻。然有

①身：金陵版作「生」。

爲有二。一有爲有漏。即六凡法界。二有爲無漏。即四聖法界。十界聖凡雖別。究竟皆唯心造。而有爲有漏如夢幻。有爲無漏順法性故。非夢幻也。何謂六凡皆唯心造。若一念與上品十惡相應。則法界舉體而爲地獄。一念與中品十惡相應。法界舉體爲畜生。一念與下品十惡相應。法界舉體爲餓鬼。一念與下品十善相應。法界舉體爲修羅。一念與中品十善相應。法界舉體爲人道。一念與上品十善相應。法界舉體爲天道。此六道者。不但三途。及下界人天。生死往還。如幻如夢。假饒非想。非非想處。不免墮落空亡。皆如夢幻也。何謂四聖皆唯心造。若能知苦斷集。慕滅修道。勤修戒定慧品。得證偏真涅槃。則法界舉體而爲聲聞。能諦觀流轉還滅十二因緣。而得覺悟。則法界舉體爲獨覺。能以先知覺後知。先覺覺後覺。廣修六度萬行。自利利他。

則法界舉體爲菩薩。菩薩復有四種。若依生滅四諦。發四弘誓願。三大阿僧祇劫。伏惑度生。即是藏教菩薩。依無生四諦。發四弘。先斷正使。扶習潤生。度如幻眾。即通教菩薩。依無量四諦。發四弘。不但化度六凡。出分段生死。兼度三乘權聖。出變易生死。即別教菩薩。若能徹悟現前一念心性。本自豎窮橫遍。眾生迷之舉體爲集苦。而此心不減。諸佛悟之舉體爲道滅。而此心不增。妙心雖同。迷悟懸隔。遂依無作四諦。發無上菩提心。稱性修行六度萬行。自覺覺他。即是圓教菩薩。此四種菩薩所修福智。便名有爲無漏。況功行圓滿。同歸無上菩提。則法界舉體而爲四智菩提。無漏身上。盡未來際。利樂有情。豈可亦謂之如幻如夢乎。然四聖中。二乘雖出生死。但證偏真。不達心性全體。僅名有爲無漏。諸佛菩薩。能證心性全體。故約全性起修。即名

有爲無漏可也。若約全修在性。即名無爲無漏可也。金剛經如幻如夢者。爲破凡外二乘我法二執言之。夫夢境雖空。而夢心即是覺心。幻事雖虛。而幻本亦不全虛。泡雖無實。而非無水。影雖無實。而非無質。則知六凡生死往還。雖如幻夢。而佛性亦不斷滅。但日用不知耳。菩薩了知現前一念心性。亙古亙今。本不生滅。上等諸佛。下等眾生。雖欲不上求下化。不可得也。然雖發大菩提心。無始虛妄無明習重。觀力輕微。恐易退轉。必須將此圓解。專念阿彌陀佛。求生極樂世界。蓋吾現前一念心性。既本豎窮橫遍。則本具無邊剎海。於我心性無邊剎海中。實有十萬億剎外之極樂世界。實有現在阿彌陀佛。先證心性。慈悲接引一切迷流。我今以此菩提心力。稱彼名號。便與阿彌陀佛如空合空。水合水。故稱名一聲。即一聲一心不亂。稱名十聲。即

十聲一心不亂。乃至稱名七日。即七日一心不亂。以正稱名時。更無二心。更無可亂故也。或謂十惡五逆。臨終十念。尚得往生。何必平日矻矻稱名。此大不然。經云。十惡五逆得往生者。必過去曾種菩提種子。若無菩提種子。何能遇善友。縱遇善友勸發。亦何能頓生信願。稱念弘名耶。故凡修心淨業之士。急須薦取妙心。發菩提願。稱念阿彌陀佛。雖不斷惑。亦能帶業往生。橫超三界。乃不可思議法門。十方諸佛。以無量舌。無量音。歎此法門。猶莫能盡。應當諦信而力行之。今輩南聖河吳居士。與堅密法友。特爲令先慈成淨優婆夷。洪太孺人。請說法要。敬爲拈出。

茶話

答卓左車茶話

原問博
山啓附

• 上堂則超佛越祖。接眾則權引中下。此流俗宗匠。未悟心法者。所必墮之窠臼。致禪教律。及淨土諸法。俱失綱宗。俱成實法。智者無所適從。愚人蔑棄一切。有自來也。佛言。若人專念彌陀佛。是名無上深妙禪。如今弄虛頭。逞精魂。漢一味胡言亂語。定不如真實參究念佛底人。寧爲上上人。撥無淨土。令悟土即心。不應爲中下人。收作權乘。破壞眞法。況法王於法自在。隨時應機。自無陳見。何必依他古宿。揚禪抑淨。伏乞豎吹毛劍。擊塗毒鼓。大轉法輪。如何是念佛門中通身入理。向上一路。直踏毘盧頂上行作略。如何是學人初下手時。便離四句絕百非念佛。如何是念佛人最後極則。淆訛處腦後一錘。從來宗門語句。壁立萬仞。一涉淨土。定屬廉纖。冀和尚將向來自性彌陀。惟心淨土等語。撇向一邊。親見如來境界。

快說一番。震動大千世界。

• 宗乘與淨土。二俱勝妙法。眾生根性異。不免隨機說。向上一著。非淨非禪。即禪即淨。才言參究。已是曲爲下根。果大丈夫。自應諦信。是心作佛。是心是佛。設一念與佛有隔。不名念佛三昧。若念念與佛無間。何勞更問阿誰。故參究誰字。與攝心數息等。皆非淨土極則事也。淨土極則事。無念外之佛。爲念所念。無佛外之念。能念於佛。正下手時。便不落四句百非。通身拶入。但見阿彌陀佛一毛孔光。即見十方無量諸佛。但生西方極樂一佛國土。即生十方諸佛淨土。此是向上一路。若捨現前彌陀。別言自性彌陀。捨西方淨土。別言惟心淨土。此是淆訛公案。經云。三賢十聖住果報。惟佛一人居淨土。此是腦後一鎚。普賢十大願王。導歸極樂。誰敢收作權乘。

憶佛念佛。不假方便。自得心開。誰謂定屬廉纖。但能深信此門。依信立願。依願起行。則念念流出無量如來。遍坐十方微塵國土。轉大法輪。照古照今。非爲分外。何止震動大千世界而已。欲知衲僧家事。不妨借中峰一偈。通個消息。偈曰。

禪外不曾譚淨土。須知淨土外無禪。

兩重公案都拈卻。熊耳峰開五葉蓮。

示念佛法門

念佛法門。別無奇特。只深信力行爲要耳。佛云。若人但念彌陀佛。是名無上深妙禪。天台云。四種三昧。同名念佛。念佛三昧。三昧中王。雲棲云。一句阿彌陀佛。該羅八教。圓攝五宗。可惜今人。將念佛看做淺近勾當。謂愚夫愚婦工夫。所以信既不深。行亦不力。終日悠悠。淨功

莫剋。設有巧設方便。欲深明此三昧者。動以參究誰字爲向上。殊不知現前一念能念之心。本自離過絕非。不消作意離絕。即現一句所念之佛。亦本自超情離計。何勞說妙譚玄。只貴信得及。守得穩。直下念去。或晝夜十萬。或五萬三萬。以決定不缺爲準。畢此一生。誓無變改。若不得往生者。三世諸佛。便爲誑語。一得往生。永無退轉。種種法門。咸得現前。切忌今日張三。明日李四。遇教下人。又思尋章摘句。遇宗門人。又思參究問答。遇持律人。又思搭衣用鉢。此則頭頭不了。帳帳不清。豈知念得阿彌陀佛熟。三藏十二部極則教理。都在裡許。千七百公案向上機關。亦在裡許。三千威儀。八萬細行。三聚淨戒。亦在裡許。真能念佛。放下身心世界。即大布施。真能念佛。不復起貪瞋痴。即大持戒。真能念佛。不計是非人我。即大忍辱。真能念佛。不稍間斷。

夾雜。即大精進。真能念佛。不復妄想馳逐。即大禪定。真能念佛。不爲他歧所惑。即大智慧。試自簡點。若身心世界。猶未放下。貪瞋痴念。猶自現起。是非人我。猶自掛懷。間斷夾雜。猶未除盡。妄想馳逐。猶未永滅。種種他歧。猶能惑志。便不爲真念佛也。要到一心不亂境界。亦無他術。最初下手。須用數珠。記得分明。刻定課程。決定無缺。久久純熟。不念自念。然後記數亦得。不記亦得。若初心便要說好看話。要不著相。要學圓融自在。總是信不深。行不力。饒你講得十二分教。下得千七百轉語。皆是生死岸邊事。臨命終時。決用不著。珍重。

示念佛三昧

念佛三昧。名寶王三昧。三昧中王。凡偏圓權實種種三昧。無不從此三昧流出。無不還歸此三昧門。蓋至圓頓之要旨。亦三根普利之巧

①下：金陵版作「不」，依嘉興藏改作「下」。

便也。眾生心性一而已矣。只此一心。法爾具真如生滅二門。正隨緣而不變。名真如門。即不變而隨緣。名生滅門。依真如門說圓實教。依生滅門說偏權教。離真如無生滅。權是實家之權。故可爲實施權。離生滅無真如。實是權家之實。故須開權顯實。爲實施權。有藏通別教之三。開權顯實。統惟圓教之一。權實四教。無非念佛法門。所謂念自佛。念他佛。雙念自他佛。約四教成十二種念佛三昧。又常行等四種三昧同名念佛。一一三昧。各具十二。則四十八種。復次念他佛者。或念相好。念法門。念實相。以例念自念雙。亦可各三。廣歷四三昧。四教則一百四十四種。一一種。復有無量境觀差別。非言可宣。而持名一法。出佛說阿彌陀經。仍在前來種種三昧之外。觀經云。汝若不能念彼佛者。應稱無量壽佛名字是也。此持名法門。雖似曲爲中下。仍復

最頓最圓。蓋所持之名。無論解與不解。當體無非一境三諦。能持之心。無論達與不達。當體無非一心三觀。請嘗言之。六字彌陀。爲因名故名。爲因心故名。爲亦名亦心故名。爲非名非心故名。若因名故名。名應自持。何待心持。又名能自持。與心何預。若因心故名。是心本有名。則不持時。名何不現。若亦名亦心故名。名能有名。何待於心。心能有名。何待於名。又此名字。誰半屬名。誰半屬心。且不持時。名中半名。雖無。心中半名。應在。離既各無。合云何有。若非名非心故名。既非名非心。何能更有彌陀名字。如此推名。名字性空。緣生幻有。一名字性。即一切名字性。名字即法界。中道實相。舉一全收。無一法在名字外。所念境諦既爾。能念觀智。例此可知。復次束此境三。總名妙假。舉正報該依報。舉化主該徒眾。舉假名該實法。一句名號。三千歷然。故復

①名：金陵版作「心」，依嘉興藏改作「名」。

次束此觀三。總名爲空。以覓心無朕故。復次名若是心。復何爲名。名若非心。心何持名。心若是名。復何爲心。心若非名。名何預心。於其中間。無是非是。豈非即中。虎谿云。境爲妙假觀爲空。境觀雙亡即是中。亡照何嘗有先後。一心圓絕了無蹤。此之謂也。悟此理而持名。則一稱一念。頓圓無上菩提。縱未悟而捨珠記數。矻矻窮年。未嘗不暗合道妙。全在妙境妙觀之中。久久熏習。性德漸顯。如染香人。身有香氣。不假方便。自得心開。此蓮宗諸祖。所以極力弘揚也。誰有智者。捨此別求歧徑哉。

除夕答問

維那問。臘月三十日。請師直拈向上一著。

答。本具現成。不從人得。

西堂問。本具現成。因甚欲證而不能即證。

答。何勞欲證。良久曰。欲證者稀。乃曰。文殊起佛見法見。世尊貶向二鐵圍山。高峰云。今日有起佛見法見。便應合掌讚歎。何以故。時節若到。其理自彰。世尊貶文殊。爲誠心外求佛法者。高峰讚二見。爲勸甘棄佛法者。惟達心外別無佛法。方可熾然求於佛法。古人不著佛法僧求。如是而求。豈似今人。才說求佛求法。便昧性具之宗。才說無佛無法。便欲全廢修證。偏邪之見。何預圓宗。

眾居士問。大慧答中庸首三句爲三身。有過無過。

答。宗眼圓通。隨拈皆得。灼然無過。然是大慧之中庸。非子思之中庸也。

進問。何故清涼國師。謂妄欲和融儒釋者。應墮無間。

答。儒是世間法。執同則謗出世法。所以犯墮。今稟華嚴事事無礙之宗。如遍行外道。同證解脫。又稟法華開顯之旨。治世語言。皆順正法。故無過也。惺谷禪師云。爲門外人說同句。不同。彼必反生疑謗。爲入門人說異句。不異。彼必狃於舊習。爲升堂人說雙亦句。令知差別源委。爲入室人說雙非句。麤言細語。同歸第一義諦。儒釋但假立名字。有何同異可論哉。

進問。且如喜怒哀樂之未發。謂之中。與一念未生。爲同爲別。

答。若熾然喜怒哀樂時。仍是未發之中。可謂一念不生。全體現。若離現前一念。別求一念未生前。謂是向上。全墮滅相法塵。當知念即無念。故云未生。喜怒哀樂即無喜怒哀樂。故云未發。怎麼會得。方許說同。其或不然。四句俱謬。

又問。菩提流支是大乘法師。何於達摩興毒。

答。南嶽思大師亦受七毒。此皆二義。約實則權位大士。不達圓乘。如增上慢四眾。打常不輕是也。約權則正顯南嶽達摩之妙。如調達真善知識是也。

西堂問。既云教外別傳。何復云楞伽四卷可以印心。

答。教外別傳。即教內真傳。如因指見月。指非是月。不謂所指非月也。離經一字。即同魔說。不以經卷印心。何名傳佛心印。又吾宗乘妙處。奪情不奪法。執著文字。須云不立。若執不立。妙藥反成大病。卻是依文解義。三世祖冤。所以仍須以教印心也。凡看宗語。須具超方眼目。且如神秀偈。五祖教人禮拜持誦。依此修行。可作佛祖。六祖書偈。以鞋抹之云。亦未見性。人皆謂與奪互換。又詭護六祖。不知此時。佛法

尚盛。人情尚淳。彼追逐者。皆英傑爲法而然。絕非爭虛名虛位。何必如兵不厭詐之局。貽羞法門哉。當知秀偈。雖涉漸修。千穩百當。祖偈。雖甚圓頓。毫釐有差。天地懸隔。得則直超。失則永墜。五祖賞則眞賞。罰則眞罰。非詭態也。且必密付信衣。遣令他去者。正欲與六祖共扶圓門。漸修之慧命。不忍使現在未來眾生。誤墮坑塹。乃爲密護神秀。故致六祖備受逋逃驅逐之苦。使一時表彰。分以半座。何得有此。豈五祖亦曾受金幣故。法嗣不厭眾心。六祖亦以薦書得法故。雖受源流。而心虛膽怯。不能登座揮塵坐哉。若能於語錄看出文外之旨。亦能於千經萬論看出文外之旨。便不是依文解義。亦復不離經論一字。如或不然。三藏十二部。千七百公案。皆標月指。認祖指爲月。與認佛指爲月。何以異哉。

為大冶

禪教律三。總非心外有法。是故分執之固謬也。合求之亦謬也。分執鬥諍滋生。合求泛濫無統。皆由不知痛爲生死。直趨菩提。所以圖名不圖實。圖枝末不圖根本耳。夫禪教律。皆名也。真能自覺覺他。乃其實也。機鋒轉語。偈頌拈提。禪之枝末也。透脫識情。禪根本也。消文衍義。章句名相。教之枝末也。觀心入證。教根本也。著衣持鉢。錫杖芒鞋。律之枝末也。斷有漏法。律根本也。苟依禪透脫識情。何患不觀心入證。斷有漏法乎。苟依教觀心入證。何患不斷有漏法。透脫識情乎。苟依律斷有漏法。何患不透脫識情。觀心入證乎。不惟分無可分。亦且合無可合。分無可分。故古來大聖大賢。無不貫通三學者。合無可合。故古來真實知識。無不各專一門者。六祖南嶽等。未嘗爲人授戒說。

經也。窺基長水等。未嘗爲人棒喝授戒也。道宣懷素等。未嘗爲人上堂講經也。降自近代尊宿。亦有古風可仰。如壽昌禪師。深知教律之意。終不授戒說經。雪浪法師。深知禪律之意。終不提拈授戒。大會示權二律主。亦知禪教之意。終不譚宗說教。至紫柏大師。學淹三藏。果證無生。道高德厚。杲日麗天。乃一生絕不上堂。不講經傳戒。只令人真參實究。深入經藏。誓持根本五戒而已。其視法門中事。何等尊重。豈似後人。茫無所知。肆無忌憚。敢於輒自上堂講演傳戒。如賤丈夫之登壘斷。幾何不以如來正法。爲戲劇之具也。嗚呼痛哉。江右大冶賢者。苦求一言。發明三學根源。予謂學人出門一步。先須痛絕眼前虛名小利。百年活計。必當置身千古聖賢之列。誓就現前一念。識取三學真正血脈。仍向紅爐烈燄中。千錘百鍊。勿爲躍冶之金。然後晦

跡韜光。向古廟香爐安身立命。畢志不起一念浮動心。直俟絕後再甦。譬如冷灰豆爆。無秋毫意必固我。方可作陶凡鑄聖大冶矣。大眾珍重。

辛卯除夕茶話

諸方茶話多說向上事。朽旭不然。與諸友說家常受用耳。佛制比丘。行六和敬。所以僧伽名和合眾。身和同住。口和無諍。意和同悅。戒和同修。見和同解。利和同均。遵此六和。乃名僧寶。其要只一慈心也。佛告比丘。汝等應當身業行慈。口業行慈。意業行慈。當知慈能關閉諸惡趣門。普生無量眾善。慈心之人。瞋者見之歡喜。怖者見之安穩。憂者見之開釋。苦者見之悅樂。乃至鳥獸見之不生毒害恐怖之心。試觀魔亦現佛相好光明殊特。而令見者恍惚不安。以無慈心也。佛亦

現明王相。忿怒威猛。而令見者拔罪生善。以有慈力也。朽旭生平。不曾爲一人薙頭。亦不曾爲一人改名。凡同住者。十方彼此。法道爲親。情無適莫。但願諸友。各修慈心三昧。不可隨俗徇汙。亦勿矯強立異。恪可也遵佛戒。痛革妄情。除得一分習氣。是一分修行。融得一分偏私。是一分學問。朽旭德薄緣淺。誓不圖熱鬧門庭。世諦流布。須各爲大事。念報深恩。互相砥礪。力挽頹風。庶不辜同住一番。最後臘月三十日。到來。保有真實受用。不至如落湯螃蟹也。珍重。

靈峰蕩益大師宗論卷第四之一

終

靈峰蕩益大師宗論卷第四之二

說

作法說

破戒雖惡。覆藏尤惡。無過雖善。改過尤善。改過一途。三世諸佛。證菩提之通津也。故五悔法門。凡夫迄等覺。無不藉爲進趣方便。憂悔吝者存乎介。震無咎者存乎悔。禍福無門。唯人自召。世人正造罪時。實是大惡。不以爲恥。向人發露。善中之善。反以爲羞。甘於惡而苦於善。遂成惡中之惡。永無出期。顛倒愚痴。莫此爲甚。眾中懺悔。能使不犯者。倍加警策。已犯者。深生慚愧。或亦發心懺悔。學好者。增長善根。譏笑者。亦植遠因。兼可消我夙罪。誠我未來。如來立法。決定不錯。違佛語者。非佛弟子。矧造已能悔。即是猛勇丈夫。可敬可畏。勇改一念。成

佛正因。非具真信心深善根。不能將此法門流通人世。凡能此者。皆當與勇施比丘同垂不朽。合掌而說偈曰。

罪性本無生。何須復覆藏。覆藏罪成有。不覆罪乃空。
嗟彼無慚人。藉口觀實相。作法尚不能。豈達無生理。
若實了無生。罪相即實相。罪既即實相。故無可覆藏。
如因病求藥。乃獲得仙丹。輕身而飛舉。勝無病凡庸。
不捨作法懺。而入無生理。後後固具前。前前亦通後。
慎終能如始。深達諸緣起。不欺於三寶。及護法天龍。
將此真切心。自度復化他。回向安樂邦。是名大乘道。

妙安說

三界無安。猶如火宅。惟深入火光三昧者^①。能轉煩惱業報之火為智

①昧：金陵版作「味」，依嘉興藏改作「昧」。

慧火於中遊戲出沒自在無礙。乃名妙安。夫煩惱火與智慧火。體一而異名者也。非煩惱滅而智慧生。以無智慧時。煩惱決不滅故。亦非智慧生而煩惱滅。以有智慧時。煩惱已先謝故。如暗時無明。明時無暗。暗不障明。明不破暗。二法從不相到。以明暗無體。同以虛空爲其體故。如是智慧煩惱無體。同以心性爲其體故。如火大緣於糞境。臭氣逼人。緣於栴檀。馨香遠徹。心性亦爾。緣利爲三途。緣名爲修羅。緣五常十善爲欲界人天。緣四禪四空爲色無色界。緣無漏偏眞爲聲聞緣覺。緣六度萬行自利利他爲菩薩。緣於實相則名爲佛。夫心雖隨緣具成十界。其性仍非十界。猶火隨緣具有香臭。其性仍非香臭也。夫十界法外。別無自心。而一一界心。還出十界。猶香臭草木外。別無火體。而一一草木火種。還燒一切諸草木也。法華三乘人天。龍女

闡提。無不授記作佛。以一切草木之火。同一火性故也。能知一火一切火。一切火一火者。不於煩惱火外。別求智慧火。不于業火外。別求神通三昧火。不于苦報火外。別求法性真火。併世間聰明而置諸佛法。是謂即煩惱火成智慧火。用推人之手扶人。毀人之口讚人。怨憾人之心愛人慈人。是謂即業火成解脫火。知此根身器界。一一唯心。不作彼此人我種種情見。則鑊湯爐炭劍樹刀山。皆衲僧家樂意三昧。何況人間小小逆境惡緣。寧非磨礱多性真之具。是謂即苦火成法身火。是謂火光三昧。偈曰。

迷時妙法成生死。悟後三千性寂然。

寂然元不落空亡。生死何嘗有實體。

為實施權說迷悟。開權顯實迷悟絕。

迷情絕處悟無棲。權實二名亦無寄。
非權非實法之本。心佛眾生性匪殊。
依此建立權實門。及以本跡不思議。
譬如蓮華不異時。四微亦復無差別。
而說華因蓮為果。果又生因不可盡。
若人識得心蓮華。長在三界非界攝。
便能恆轉如是經。百千萬億無數卷。
序正流通及勸發。一彈指頃功圓滿。

謙光說

易曰。謙。德之柄也。謙。尊而光。卑而不可踰。此與當仁不讓於師之旨無殊。經云。心佛眾生。三無差別。眾生與佛平等。不應輕於一切。故示

以謙。佛與自心平等。不應諉能於佛。故策以不讓。不讓故無卑劣慢。謙故無增上慢。及我慢邪慢。此謙之實義也。欲契此實義。應諦觀現前一念心之自性。適言其有。覓不可得。適言其無。應用無盡。以爲在內。周遍六虛。以爲在外。覺滿身際。以爲即身。夢不俱寐。死不俱滅。以爲離身。除卻四大六根。畢竟便無形相。是知凡夫終日在妄之心性。即離過絕非之心性。不俟成佛而後離過絕非也。夫我心性本自離過絕非。何得讓能於佛。一切眾生心性亦罔不離過絕非。何得稍生忽慢。由不讓故。上合十方諸佛。與佛如來同一慈力。由不輕故。下合十方眾生。與諸眾生同一悲仰。是謂尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

孝聞說

世出世法。皆以孝順爲宗。梵網經云。孝順父母師僧三寶。孝名爲戒。蓋父母生我色身。師僧生我法身。三寶生我慧命。是故咸須孝順。而欲修孝順者。尤須念念與戒相應。如曾子云。無故而殺一蟲蟻。非孝也。無故而折一草木。非孝也。世孝尚爾。況出世大孝乎。以要言之。眞能孝順父母師僧三寶。決不敢犯戒造惡。經言。孝名爲戒者。正欲人以戒爲孝故也。夫世間孝。以朝夕色養爲最小。以不辱身不玷親勿可爲中。以喻親於道爲大。出世孝亦如是。勤心供養三寶。興崇佛事。小孝也。脫離生死。不令佛子身久在三界淪溺。中孝也。發無上菩提心。觀一切眾生無始以來皆我父母。必欲度之。令成佛道。此大孝也。舜。盡世間大孝之道。玄德升聞於堯而爲天子。今出家兒。盡出世大孝之道。玄德聞於法界。必成無上菩提明矣。

洗心說

夫心性本自離過絕非。靈明清淨。只由無始無明。迷理爲咎。妄有三惑。譬如浮雲翳彼太虛。然浮雲決不從太虛外來。以虛空性無外故。則無明三惑。亦豈從心性外來。而心性豈有外哉。心性無外。何有能洗所洗。當知既約全體成迷。假說能翳所翳。亦約全迷歸悟。假說能洗所洗。全體成迷。猶全水成冰。冰即翳水而不令流動也。全迷歸悟。猶全冰成水。水即融冰而不令質礙也。於一心中。既妄成三惑。了彼三惑。即成妙三止矣。體真止者。了知十界無非一心。能融界內界外。見思之惑。方便隨緣止者。了知一心具足十界。能融界內界外。塵沙之惑。息二邊分別止者。了知一心十界十界一心。不可思議。能融根本無明之惑。由能融惑也。三止皆有止息義焉。由能了知也。三止皆

有停止義焉。由惑與理無二體。能融所融。能知所知。無二致也。三止皆有不止止義焉。三止各具三義。則是九義。九義只是三止。三止只是一心。一心本無能洗所洗。而能洗所洗。宛然不濫。易傳曰。聖人以此洗心。退藏於密。義極於此。大經曰。三德若縱。亦不名妙。三德若橫。亦不名妙。三德不縱不橫。名祕密藏。乃名爲妙。契此妙密。功在於智。發此妙智。不離於心。心智既發。則三惑融泮。如湯消冰。假名爲洗。請更以佛頂證之。經云。指皆是物。無是見者。此明妙心離一切相。體真止也。又云。微細發明。無非見者。此明妙心即一切法。方便隨緣止也。又云。此見及緣。元是菩提妙淨明體。云何於中有是非。此明妙心離即離非。是即非即。息二邊分別止也。即此一章。宛具三止。即彼三止。各含三義。若向此處真實體會。不泥語言文字。亦不悖語言文字。

從見色聞聲處分疏得下。從語言文字中照剖得來。方知一代時教。千七百公案。說來說去。無不是者個道理。千變萬化。總是一條線索。一條線索。具足千變萬化。便可坐微塵裡。轉大法輪。剖一塵。出大千經卷。以大千經卷。收入一塵。亦不見有大千相。亦不見有一塵相。亦能使大千一塵。各各宛然。不相妨礙。不相映奪。是謂至顯至露。至微至密。是謂非顯非密。亦顯亦密。是謂無可洗而洗。是謂若欲淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨矣。

慈濟說

佛道曠濟。以孝爲宗。孝該萬行。以慈爲要。慈心三昧之力。毒藥可爲甘露。刀杖化爲天華。誠救劫濁之良藥。解冤業之神咒也。嗚呼。四大同體。覺性無差。何彼何我。孰怨孰親。由迷強故。橫計是非。由執重故。

妄成憎愛。愛則相生不斷。憎則相害不息。順則憎復成愛。逆則愛復成憎。憎愛遞來。怨親互作。別業同造。劫感刀兵。設不修行大慈。何以濟茲大難。誠能設七境以繫心。施三樂而調意。乃至上怨緣中。與以上樂。心生喜悅。無復嫉惱。以此定向刀山。刀山必折。以此定向火湯。火湯必滅。故知普門究竟無畏神力。不離吾人現前一念慈心也。設滿閻浮人。盡修此慈心三昧。娑婆不即轉爲淨土者。三世諸佛即爲誑語。縱大地造殺。一人獨修此。一人未嘗不獨得清泰也。唯智者能深信之。

念佛三昧說

全城章絜之。述乃翁字衡。生平實行。臨終念佛坐逝。及其先慈武碩人。得秉歸戒。正念善終。因緣乞予一言。莊嚴淨土。淨名經云。若欲淨

土當淨其心。二先尊心既淨矣。土安得不淨乎。且居士孝思不匱。深向法門。心又淨矣。土安得不加淨乎。是何俟予言。而予始可以言也。妙宗鈔云。五濁輕則同居土淨。體空巧方便土淨。圓三觀實報土淨。究竟證寂光土淨。夫淨土之道。若大路然。固不難知。淨土之理。若大海然。豈一蹴盡乎。令先人五濁習輕。同居之淨。蓋可必也。至於淨方便實報寂光。善繼善述。全賴君之孝思。居士但諦審諦觀。此一念孝思。在內耶。在外在中間耶。過去耶。現在未來耶。青黃赤白耶。長短方圓耶。自生耶。他生共生無因生耶。有耶。無耶。亦有亦無。非有非無耶。如是觀已。於心無所取。於法無所著。了知孝思。當體即空。即假即中。即空故見思淨。即假故塵沙淨。即中故無明淨。三惑淨故。三土亦淨。自心三土淨。故父母三土隨淨。以無心外之父母故。如觀一念孝思。

任運能淨三惑。觀一切善念。一切惡念。一切無記念。亦復如是。是名覺意三昧。亦名念佛三昧。以知自心即空。得見化身佛。知自心即假。得見報身佛。知自心即中。得見法身佛。如觀自心。能見三佛。則念三佛。亦即顯發自心三德。故曰。觀身實相。觀佛亦然。觀佛實相。觀身亦然。生佛不二。父子一體。能度所度。俱不思議。慎母曰。但向父母未生前薦取也。饒你說個父母未生。早已有無邊生死。而只向現前一念覷破。何嘗是父母生的。故曰。十世古今。始終不離於當念。了卻目前。更無剩法。深思之。

孕蓮說

亦名求生淨土訣

癸未冬。予弘法華於普德。李石蘭居士。忘其齒爵。最先歸依。時有求子凡情。予名曰淨育。越三年。則轉其求子之心。塑佛像朝夕戀慕。一

意求生淨土矣。予語之曰。世間生育。膿血雜亂。安得稱淨。唯蓮華化生。乃真淨育。居士當別號孕蓮。予更請以要訣券焉。古人謂愛不重生。娑婆念不一。不生極樂。居士既不求子。則愛已輕。又能塑佛。則念已一。乃更有要訣者。蓋莫切於是心作佛。是心是佛。二語也。夫梅檀不過世間木耳。燒則成灰。雕則成像。豈非隨心所作乎。既成像矣。朝夕禮拜瞻對。朝夕在心目中。心外無佛。豈非即心而是乎。若知所雕佛像的的心作心是。則知極樂彌陀亦的的心作心是也。若知極樂彌陀心作心是。則知十方三世一切諸佛亦的的心作心是也。若知一切諸佛心作心是。則知一切淨土亦的的心作心是也。以唯心淨因。育唯心淨果。無生而生。生即無生。操此券而猶墮疑城。斷不可得。悟此訣而猶謂淨土法門。不至圓頓。尤不可得矣。

陳子法名真朗法號自昭說

詩曰。既明且哲。以保其身。夫身非七尺肉團之謂也。聖人以天下爲一身。以萬古爲一息。故必天地位。萬物育。而後謂之保身。大學明明德於天下。論語一日克己復禮天下歸仁。皆此理也。王陽明超漢宋諸儒。直接孔顏心學。一生示人。唯有致良知三字。良知者。性德靈明之體。大學之所謂明德。論語之所謂己。詩之所謂身也。致者。稱性圓照之功。大學之所謂明。論語之所謂克。詩之所謂保也。苟不悟良知。則何所用其致。苟不用致之功。則良知何由全體顯現。得大受用。故吾命汝名曰真朗。即直指汝良知本體。欲汝全性起修也。又命號曰自昭。欲汝念念致其良知。不向外求。全修在性也。果能顧名思義。何難憲章姚江。祖述洙泗。又何難遠溯熙河。朝宗於香水大海也哉。

法器說

盈天地間皆器也。天爲覆器。地爲載器。日月爲照明之器。虛空爲容受之器。夫誰爲不器者。其唯形而上者乎。然形而上者。使離於天地日月虛空萬物。不幾爲兔角龜毛哉。縱天地日月虛空萬物外。果別有一法。名之曰道。其誰見聞之。設可見聞。又一器而已矣。何名不器。吾是以知形而上者。謂器即不器。器即不器。乃可稱法器耳。子以四教。文行忠信。文行忠信。古之學者以之爲道。今之學者以之爲器。顏子博文約禮。而欲從末由。則何器非道。由求赤各得其偏。而富強禮樂。則何道非器。惟吾佛門亦然。三藏十二部。佛之以文教也。四等六度。佛之以行教也。至誠心。深心。回向發願心。佛之以忠信教也。文爲般若德。行爲解脫德。忠信爲法身德。般若有三。謂文字。觀照。實相。亦

三德也。解脫有三。謂性淨。圓淨。方便淨。亦三德也。法身有三。謂自性。受用。變化。亦三德也。三三不爲多。一三不爲少。不縱橫。不並別。隨拈一法。諸法頓彰。何器而非道。何道而不具足一切器。先儒謂物物一太極。太極本無極。庶幾近之。蓋以太極爲太極。則太極亦一器矣。知太極之本無極。而物物無非太極。則物物無非道矣。以此持戒。名無上戒。以此念佛。名無上禪。以此閱教。名甚深般若。以此禮拜持誦。作諸善事。名普賢行門。將此隨類度生。名遊戲神通。若未悟此。而勤修行門。只名有漏有爲。若離諸行門。而別求向上一著。只名龜毛兔角。亦名捉影捕虛。故不曰不器。而曰法器。夫器以法稱。不逃空於器外。不局有於器中。非有非空。超諸戲論。真儒耶。真佛耶。吾不得而區局之矣。

聖學說

佛祖聖賢之學無他。求盡其心而已。盡其心者。不於心外別立一法。不於心內欠缺一法。是故爲子臣弟友。止孝忠順信。充惻隱辭讓羞惡是非之心。而仁義禮智不可勝用。造次顛沛必於是。可以久處約長處樂。皆由了達心外無法故也。六祖云。法法皆通。法法皆備。而無一法可得。名最上乘。今人甫欲通備一切法。必捨自心而求諸外。甫說法皆無實。必固守痴頑。而不知藉境鍊心。無怪乎不墮枝離之學。便落暗證之坑也。夫不知萬法唯心。泛求諸事事物物。安得不罔。不知心具萬法。獨取一昭昭靈靈。安得不殆。嗟嗟。昭昭靈靈。尚不可取。況昏昏墨墨哉。眞志佛祖聖賢者。素位而行。不願乎外。凡富貴貧賤種種境緣。皆大爐鞴。一切時中。動心忍性。增益不能。然後富貴不淫。

貧賤不移。威武不屈。如松柏亭亭獨秀於霜雪間。而天地之心賴此見矣。吾悲儒釋真風。今日盡皆掃地。良由學儒者急富貴。學佛者在利名。元無佛祖聖賢襟期。故學問操履行門。皆適助其虛妄。如良田然。種未植。莠未芸。而灌以糞膩。益增蕪蕪而已。學者但向心田中保護菩提嘉苗。芟刈名利莠草。隨時溉灌。勿助勿忘。守到白露秋分。自見秀而且實。至於旱則車水。潦則開渠。雖神農復興。亦不能使歲時無旱潦也。以此方便。自養善根。令成熟度脫。便堪以四悉檀益物。令其番番種熟脫。盡未來際。無所不度。而吃緊關要。只在今日最初一步。蓋南其轅則步步近楚。北其轅則愈趨愈遠。縱能久後覺悟改轍。不唯所傷既多。亦枉卻多少功夫。豈不可惜。此苦口良藥。勿但作文字看過。道理解過。直滴滴入口。從咽喉灌入臟腑。三百六十骨節。八

萬四千毛竅。皆爲藥味所透。庶幾也已。

文最說

天下不治。由人心不明。人心不明。由聖學不講。聖學不講。由功利不
忘。功利不忘。由自待菲薄。君子莫貴厚自期待也。誠念念自厚。則大
行不加。窮居不損。有何功利不忘。功利既忘。凡接對師友。誦讀詩書。
專爲身心性命。有何聖學不講。聖學既講。行一不義。殺一不辜。而得
天下不爲。有何人心不明。人心既明。正己而物正。有何天下不平治
也哉。今之文學。吾惑焉。不求於自心。不合於聖學。惟趨時襲取科甲
爲志。苟遂厥志。則恣其人欲之私。而莫知返。無怪乎世道人心大壞。
而不可救也。雖然。非文之咎。文不知其最者之咎也。出世之文。迦文
爲最。治世之文。文宣爲最。迦文捨身求得半偈。文宣遇難曰。文王既

沒。文不在茲乎。此皆於文而知其最者也。文之最者。始於大聖大賢。極於諸佛菩薩。誠以聖賢佛菩薩自厚。舉凡道德文章功名富貴。皆非五霸假之。皆非義襲而取。吾所以勗下文最者無他。惟以文最厚。自期待而已。

藏野說

易曰。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。又曰。同人於野。亨。蓋不藏不足以致用。而不於野。不能爲大同。乾之初九曰。潛龍勿用。潛即藏也。藏者。道之體也。歷見惕躍飛而不改其本體。故曰。不變塞焉。知進退存亡而不失其正也。世但謂乾爲陽物。坤爲陰物而已。孰知一陰一陽之謂道。即形而下是形而上。其君之也。即所以藏之。其藏之也。即所以君之。元非偏屬者乎。故又曰。乾坤其易之蘊耶。蘊即藏。

也。藏乾坤於易。易外無乾坤。藏易於乾坤。乾坤外亦無易。又以易與坤而藏於乾。乾外無坤與易也。以乾與易而藏於坤。坤外無易與乾也。斯之謂物物一太極。太極本無極也。

恥庵說

恥者心耳。心之精神是謂聖。聖人不過有恥而已。富貴庸人所嗜也。豪傑恥之。功名豪傑所矜也。聖人恥之。恥至聖賢。大行不加。窮居不損。能以道援天下。禹稷顏子。易地皆然。此世間之行已有恥也。出世之道。何莫不然。人天五欲。色無色定。凡外所嗜。三乘賢聖恥之。偏真涅槃。二乘所尚。諸大菩薩恥之。出假神通。菩薩所宗。圓頓行人恥之。故世出世最有恥者。莫尚圓頓行人矣。名字以未登五品爲恥。觀行以未淨六根爲恥。相似以未證法性爲恥。分真以未滿本體爲恥。所

以立躋妙覺。而不見其功也。恥之於人大矣。信哉。

柴立說

一切名號。無不性空。性空之義。則不可盡。不可盡空。即是第一義空。故一一號。體即法界。不當以世出世事局取之也。然惟超越世間出世間。則能遍入世間出世間。世間柴者。孔子所謂柴也。愚也。世間立者。孔子所謂立於禮也。子羔足不履影。啓蟄不殺。方長不折。避難而行。不徑不竇。乃能見恩於被刖之人。非所謂其愚不可及乎。出世柴者。釋迦爲降苦行外道。示現雪山苦行六年。其骨柴現。而不顛仆。故名柴立。夫苦行雖非正道。然借此降伏外人。則自立立他。皆在此矣。今居士欲爲世間聖賢。當學子羔。欲爲出世佛祖。當學釋迦。苟能學此世出世間之道。則能超越世出世間。獲二殊勝。你有拄杖子。與你

拄杖子。你無拄杖子。奪卻拄杖子。縱橫殺活。無不自在。喚作柴立亦得。不喚作柴立亦得。三千性相。百界千如。盡向柴立二字中炳然齊現。柴立爲法界。一切法趣柴立。是趣不過。柴立尚不可得。何況更有趣與非趣。迷此柴立法界。則無始流轉生死。悟此柴立法界。則速證安樂妙常。故知六凡法界。原在居士身中自取輪迴。四聖法界。亦在居士身中放光動地。居士會麼。堂堂獨露無他物。莫認摩尼作水晶。

茶毘說

人之受生。識壽煖三而已。識業所牽也。壽煖識所變之相也。依出入息名之爲壽。即風大。煖即火大。識外無壽煖。業外無識。妄想外無業。業爲受生之因。識壽煖三爲受生之果。因果總不外於妄想。妄想無性。則因果亦並無性明矣。眾生於無性因果法中。慣起妄想。種種計

著。謂有實我實法。枉受輪迴。大覺愍之。爲設方便。生則教以觀我法空。令永斷苦因。死則教作荼毘佛事。令速脫冥滯。蓋火葬者。所以裨二空觀慧也。凡夫執情重。見理不分明。語以荼毘。則詫爲不情。楚石大師。示寂於洪武三年。時禁火葬。師欲遵佛制。太祖特爲開例。噫。聖賢明達若此。復何疑哉。宜之老居士。捨所卜兆宅。入棲霞常住。發願必遵火葬。非深觀我法二空者。不能也。

持名念佛歷九品淨四土說

若欲速脫輪迴之苦。莫如持名念佛。求生極樂世界。若欲決定得生極樂世界。又莫如以信爲前導。願爲後鞭。信得決。願得切。雖散心念佛。亦必往生。信不真。願不猛。雖一心不亂。亦不得生。云何爲信。一者信阿彌陀佛願力。二者信釋迦文佛教語。三者信六方諸佛讚歎。夫

世間正人君子。便無妄語。況彌陀釋迦六方諸佛。豈有妄語。此而不信。真不可救。故須先生深信。勿起疑惑。云何爲願。一切時中。厭惡娑婆生死之苦。欣慕淨土菩提之樂。隨有所作。若善若惡。善則迴向求生。惡則懺願求生。更無二志。是名爲願。信願既具。則念佛方爲正行。改惡修善皆爲助行。隨功力之淺深。以分九品四土。纖毫不濫。只須自己簡察。不必旁問他人。謂深信切願念佛。而念佛時心多散亂者。即是下品下生。深信切願念佛。而念佛時散亂漸少者。即是下品中生。深信切願念佛。而念佛時便不散亂者。即是下品上生。念到事一心不亂。不起貪瞋痴者。即是中三品生。念到事一心不亂。任運先斷見思塵沙。亦能伏斷無明者。即是上三品生。故信願持名念佛。能歷九品。的確不謬也。又信願持名。消伏業障。帶惑往生者。即是凡聖同

居淨土。信願持名見思斷盡而往生者。即是方便有餘淨土。信願持名豁破一分無明而往生者。即是實報莊嚴淨土。信願持名持到究竟之處。無明斷盡而往生者。即是常寂光淨土。故持名能淨四土。亦的確不謬也。

問曰。如何持名能斷無明。

答曰。所持之佛名。無論悟與不悟。無非一境三諦。能持之念心。無論達與不達。無非一心三觀。只爲眾生妄想執著。情見分別。所以不契圓常。殊不知能持者。即是始覺。所持者。即是本覺。今直下持去。持外無佛。佛外無持。能所不二。則始覺合乎本覺。名究竟覺矣。

問曰。既始覺合本。則當下即常寂光。如何亦說往生。

答曰。若達當下即常寂光。又何妨說個往生。蓋往即非往。非往而往。

生即無生。無生而生。文殊善財之生西方者。此也。咄哉男子。無措思惟。

文

戒淫文

人知殺生之業最慘。不知邪淫業尤慘也。人知殺生之報最酷。不知邪淫報尤酷也。蓋種種受生。肇端淫欲。種種造罪。托因有生。淫爲生本。生爲罪本。是故三途劇苦。人世餘殃。淫意才萌。一切俱起。淫習難斷。如火燎原。於極臭處。謬爲香美。於極穢處。謬爲潔淨。隨處苟合。何異畜生。非道染觸。過於雞犬。此在稍有良心者。便應痛絕。奈何聰明學識之士。甘此喪心無恥耶。一念欲心。是鐵床銅柱因。一念愛心。是

積寒堅冰因。況具行非法。滅理亂常。塵沙劫數。不足盡其辜。千萬億言。不足數其惡。須發大慚懼。大誓願。寧火炙刀剜。終不與一切男女欲心相觸。寧碎身粉骨。終不與一切男女汙穢交邁。設忘正念。更犯前非。必遭毒害橫災。生身陷入地獄。以茲猛決。善自要心。時時懺除往業。切切悔過自新。庶白法可修。而又勤觀經論格言。以策廢忘。精修對治觀行。以除毒本。不然縱有多智禪定現前。必落魔道。永無出期。矧世智辯聰。曾非大器。隨業直墜。百劫千生。受諸燒煮。尚不成魔。安能成佛。尚失人道。安能往生。請於靜時。仔細思之。於對境努力防之。不然。諸佛無下手處。善友其奈爾何哉。

勸戒殺文

自佛法東流。人知殺生爲首戒。垂爲勸誡。充楹積棟矣。而猶多未悟

者。冤業虛妄結集。不能頓解也。經云。除奢摩他。及佛出世。不可除滅。嗚呼。懵懵斯世。將何抵極。殺業既厚。劫成刀兵。寇賊紛然。干戈不息。釋迦往矣。彌勒未生。設欲拯救。惟力修奢摩他耳。奢摩他此翻妙止。止一切惡。從止殺始。若能止殺。即是止一切惡。又止有三義。一體真止。觀此身惟四大合成。毫無實我可得。我既無實。何得殺彼生以養之。彼我皆無實。即是同體。何忍殺之。二方便隨緣止。觀一切靈蠢無始以來。恆與我互作父母妻子親緣眷屬。隨業改形。所以不識。若殺害之。是殺我過去六親也。安得不種種方便而救護之。三息二邊分別止。若但觀生空。悲心不熾。但觀緣屬。慈心未周。今直觀蠢動含靈。皆有佛性。皆得作佛。無論大小升降。本覺平等。終無有二。豬牙中現化佛。蛤蜊中現大士。毒蛇聞偈而轉身證果。鸚鵡念佛而焚得舍利。

當知蝟飛蠕動。鱗甲羽毛。或是過去諸佛。或現在如來。或未來世尊。那有可殺之理。能修此三止。即成三慈。三慈既成。名佛出世。一人修之。轉化多人。多人修之。轉化無盡。傳傳廣化。普遍十方。庶最慘殺業可停。刀兵劫濁可救也。修元性沙彌。幼持齋戒。癸酉忽萌一食肉想。夢至陰府。備見殺生者受報楚毒。歷歷分明。乃革心自矢。蓋以深知過患。方敢孜孜勸人。予爲申其說而獎助之。普願仁人君子。體天地好生之德。推聖賢惻隱之心。必使殺機永斷。天下歸仁。而又念娑婆之苦空。企樂邦之常淨。一念十念。咸彰三觀妙修。自戒戒他。悉合三慈妙行。止觀不二。福慧俱崇。虛妄結業。如湯消雪。則釋迦含笑於寂光。彌勒授手於兜率。無量壽在其頂門。觀世音爲其勝友矣。

惠應寺放生社普勸戒殺念佛文

夫物雖至微。未有不貪生惡死者。此貪生惡死之心。全是煩惱。亦是靈知靈覺所發現也。吾人貪生惡死。情與物同。苟充此情。所欲與共。所惡勿施。安得不是靈知靈覺。苟昧此情。但知我生可貪。不知他亦貪生。我死可惡。不知他亦惡死。安得不是煩惱。是故若欲放生。先須戒殺。欲拔生死煩惱。必須深心念佛。深心者。自救救他之心。佛者。靈知靈覺之極致。深心念佛者。以自救救他之心。契於靈知靈覺之極致。令若自若他。念念解脫者也。以此爲正行。以不殺大悲放生大慈助嚴之。必生極樂。蓮華化現。永脫輪迴之苦。所以修曇禪友。公路居士等。盡心竭力。普皆勸請也。有緣遇此佛圖。便請專精受持。展轉勸人。功德尤爲不可思議。當知生佛同體。佛者無上眾生。眾生者即

未來諸佛。一念一切念。一切念一念可也。

靈峰蕩益大師宗論卷第四之二

終

靈峰蕩益大師宗論卷第四之三

偶錄一

梵室偶談

共五十
五條

• 只貴子見地。不貴子行履。謂有見地。必有行履。有行履。未必有見地也。今負狂解。而蕩德喪檢。痛哉。

• 因戒生定。定生而戒愈完。因定發慧。慧發而戒定愈勝。故名三無漏學也。今甫習定。戒先蕪矣。甫學慧。定先汨矣。以後後廢前前。猶豎梁掘圮_久基址。覆椽_多截去梁柱也。欲優游寢處其下。得乎。

• 夫惟得其神者。能遺其跡。亦惟失其要者。必染其病。故今之持律者。十人九陡。演教者。十人九流。弘宗者。十人九妄。得神遺跡。百無一矣。

• 戒定慧三學。佛法大綱。出苦要徑也。今也見律師陡遂廢戒。見法師流遂棄教。見宗師妄遂置禪。何因噎廢飯。甘守餓而死也。

• 有戒無定慧。有定無戒慧。有慧無戒定。非真戒定慧也。有戒無定慧。墮欲天。有戒定無慧。墮色無色天。有定無戒慧。墮土木金石。或空散銷沉。有定慧無戒。墮邪魔神鬼。有慧無戒定。不免三惡道苦。或曰。若是。則古人取乘急戒。緩何居。答曰。緩之云。非無也。且豪傑之士。與其急乘。緩戒。墮惡道。而方昇。何如乘戒俱急。常近佛。而無退。又因戒生定。因定發慧。急戒即急乘之階梯。若藉經教為名利本。托話頭為優免牌。戒不唯緩而且廢。乘雖名急而實緩。甚非古人料揀之心也。

• 予居徑山。始受一食法。有禪者曰。定共戒。道共戒。是務。茲在所緩。

矣。予不屑答也。嗚呼。儻侗瞞盱。病通斯世。解文識義。能復幾人。若
在所緩。應云定奪戒。道奪戒。共之一字云何通。

• 古之受戒者。修心之基也。今受戒者。我慢懺也。古之習教者。學道
之戶也。今習教者。破戒由也。古之參禪者。增上之要行也。今參禪
者。捨戒別名。謗教途轍也。革弊防非。在豪傑士矣。

• 因地不真。果招紆曲。何謂也。方受戒。志爲律師矣。方聽經。志爲法
師矣。方參禪。志爲宗師矣。不爲律師。法師。宗師。無所用其受戒聽
教參禪也。猶應院不爲嚙吟施。無用經懺。俗儒不爲作宦。無用舉業。
娼優隸卒不爲利。無用眩色俳演務。承迎趨走也。雖然。以世法圖利。
事雖卑。無大過也。讀書規富貴。得罪宣尼矣。佛法博虛名。玷汙正
教矣。

• 古者透最後關之謂宗匠。博通三藏之謂法師。塵業不侵之謂持律。今也稍解麤淺機緣。則以宗自鳴。略知流通教典。則以教自負。但護根本四重。則以戒自滿。根器狹劣如此。誰與荷擔正法。

• 予寓龍居。有老僧看寶積經云。若先看此經。和尚做不成。予曰。若不看此經。和尚做不成。謂不成和尚法故。謂無所取於爲和尚故。噫。可爲知者道。難與俗人言也。

• 予甫受菩薩戒。發心看律藏。闍梨古師試曰。汝已受大。何更習小。對曰。重樓四級。上級既造。下級可廢耶。師曰。身既到上層。目豈緣下級。對曰。雖昇他化。佛元不離寂場。

• 一花拈於三藏既說之後。達摩來自佛法盛行之時。龍畫就一點。睛則飛去也。今龍影尚無。睛何處點。

• 邇來宗教大失。在爲正法之心不切。爲門庭之見熾然。詎知爲正法。門庭不期高而自莫及。爲門庭。正法以爭抗而愈玷汙也。

• 古者大宗匠之掃教爲義學。認指爲月。不見眞月也。彼已具通教理。但不能親證親到。故奪其依解。俾入眞通。今之學者。尚未夢見教理。何所用掃。不幾謗法之罪乎。

• 如來應世。教隨機設。故大小兩乘。並行不悖。其小乘者。出家受具。先以學戒爲基。次讀誦坐禪。隨修一法。不必兼行。其大乘者。亦必以戒爲基。次讀誦坐禪。雖隨根各分主助。而要兼修。決無一往禪思不通了義。一往持說不事觀心者。不通了義。味禪之犯必成。不事觀心。說食之譏何濟。迨夫末法三學。分張尸羅。僅成人天之福。而持犯未達。猶未保其人天。禪思每墮無聞之小。而戒慧兩荒。多

見淪於惡取。持說每爲名利之媒。而戒定俱廢。罕不落於空談。噫。安得豪傑士。一振其頹者乎。身爲床座。所深願焉。

• 末法衰敗。良以邪正不分。丁斯時者。未暇較深淺。急須甄邪正。如以深淺。則如來三昧。迦葉不知。迦葉三昧。阿難不知。乃至六群比丘。猶勝馬鳴龍樹。正法尚爾。末法可求全責備乎。如以邪正。則頻伽在穀。已勝餘鳥。砒毒少許。便能傷命。安得不辨於幾微乎。故其人正。淺亦可依。其人邪。深愈當斥。正人雖淺。必害少而利多。邪人雖深。必害多而利少。欲辨邪正之致。未有出於教理二種定量者也。

• 宗者無言之教。教者有言之宗。至言也。三藏十二部。默契之皆宗也。既無言矣。安得謂之教。千七百公案。舉揚之皆教也。既有言矣。

安得謂之宗。故不以說證分宗教。第以門庭施設者。啗糟漢也。

• 數見教病則思禪。數見禪病則思教。然有當互救者。亦有可各自救者。良以病在當人。非法門咎也。何謂各自救。實義虎。決不以畫餅充饑。真禪人。決不墮惡取空見。三藏十二部。無一法不勸修行。今之不修行者。皆叛教人。非學教人也。西來大意。直指人心。見性成佛。今之不務見性成佛。而妄逞邪解者。皆謗禪人。非參禪人也。既云見性。安得撥教律於性外。既成覺者。安得置教律於不覺。即或未能。且以一句話頭作見性成佛方便。權置萬行門頭。必須信得及。守得定。是非莫管。身世俱忘。憤同殺父。急似燒眉。寒暑饑渴。尚無暇知。律檢教門。又何暇謗。直以一門深入。未及兼修。亦以一鏡既懸。能含多影。故舉起話頭。萬緣俱捨。即檀。十惡俱息。即戒。境

風不動即忍。綿密不斷即進。更無異緣即禪。真疑歷歷。窮義路之淵源。詣離絕之境界。尋伺無棲。能所雙絕。即慧。若不能捨緣息惡。不動綿密。更無異緣。真疑歷歷者。當知名真提話頭也。既不真提。獨以之爲優免牌。且爲邪見本。豈法門咎哉。故知教禪。法無優劣。特因地不真。利名奪志。不免作獅子身蟲耳。果求其本。則禪亦無病。何求救於教。教亦無病。何求救於禪。又學人因地雖或不真。若遇正師。自能中養不中。才養不才。唯師匠自眼未明。自事未了。盲引深坑。雖正因之士。猶被其荼毒。況適相叩者哉。吾故曰。法門之壞。撐法門者壞之也。

• 唯真宗匠。可呵教家空言。唯真義虎。可斥宗乘僮侗。否則自救不暇。何堅固鬥諍爲哉。

• 今人患不在提話頭。患不知所以提耳。患不在廢萬緣。患廢不盡耳。亦不患教人提話頭。患不知所以教耳。且萬緣既廢。身心世界何以依然不廢。廢惡不廢善。猶在人天。廢善不廢惡。報必三惡。捨人天而趣三惡。謂之有智可乎。又身心世界。既不能全體放下。則真實話頭。必不能直下承當。以悠悠泛泛心。而提儻侗話頭。自誑也。於悠悠泛泛人。而儻侗教提一話頭。誑人也。以誑人之師。誑自誑之弟子。法門抑何罪乎。故雲棲曰。人以爲佛法復興。吾以爲宗風大壞也。

• 唯三種人可參話頭。一者。夙具靈根。著手便判。身心世界。全體放下。金剛寶劍。當下提起。直待大事了畢。然後或見知識。或觀契經。印證自心。接引後學。二者。雖道路未甚明白。能依真實具眼宗匠。

死心參究。到歧途處。自能爲我指點。到根節處。自能爲我解闢。到轉關處。自能爲我撈入。三者。既未深明道路。又無真師。必洞徹教理。方死心參究。雖不能通三藏眾典。楞嚴一部。不可不精熟也。譬如獨自遠行。若不預問路程。斷斷必有錯誤。除此三種。其餘悠悠泛泛之徒。欲參禪悟道。敢保十個。錯有五雙。

• 憨大師。以話頭喻敲門瓦子。至言也。識得本無實法。方能用法。而不被法縛。或有病其說破。令不生切心。則金剛筏喻。圓覺標指。亦有過耶。且惟說破。知瓦非寶。亟在敲門。若不說破。必忘敲門。終日玩瓦。救病神丹。而人顧病之。得無愚且狂乎。

• 歸元性無二。方便有多門。然則參禪念佛止觀。皆方便也。既謂之門。安得同。若知全性起修。全修在性。則三皆一致。安得異。故真修

止貴就路還家。說同說異。增益戲論。

• 慙大師方便語。曲爲末世開助道門。契理契機。善之又善者也。或非之曰。正道不得力。更修助道。教門則可。宗乘斷不可。噫。若論向上一著。話頭亦用不著。既許話頭。已屬方便。安得獨廢助道。必不許持咒爲助。先不許提持話頭。以話頭爲宗而許。是謗宗。以持咒等爲教而不許。是輕教。輕教謗宗。何止得罪慙師。三世佛冤耳。

• 今之知識。每於利者令參禪。鈍者教念佛。是參禪唯被上機。念佛唯爲中下也。夫禪不曲被中下。則謗禪。念佛不被上機。則謗教。禪教俱謗。扇以成風。遂令禪作虛名。念無實行。可悲也。詎知參禪念佛及修教觀。各有夙根。一一根性。各分三品。禪門第一品人。觸著便了。更無餘事。夙具靈根。如時雨化。第二品人。直下不疑。深藏密

養。直待瓜熟蒂落。大用現前。龍天推出。任運利生。第三品人。具大疑憤。如殺父怨。判盡平生。究明此事。念佛第一品人。頓悟自心是佛。念念圓明。第二品人。深信自心作佛。念念入理。第三品人。深信佛力無量。念念滅惡。此復四種。謂念佛自性。念佛相好功德。念佛名號。念佛形像。此四各通三品也。教觀第一品人。創聞圓理。頓發初心。成正覺於剎那。示八相於百界。第二品人。信一境三諦。淨生身六根。伏住地無明。摧見思塵垢。第三品人。發圓覺於聞經。修五品之觀行。習三觀以成熏。伏五住而趣覺。由此言之。法無優劣。應病則是藥。皆靈。機有淺深。執方則因藥成病。

• 身病知憂。家不給知憂。年不熟知憂。方隅不靖知憂。獨大事未了。則不憂。佛法將漸。則不憂。眾生業重。則不憂。或雖憂而不知所以。

憂。或復倍增其可憂。噫。憂寧有已時也。

• 宗乘所以超勝者。具諸功德而無所住故也。若以不具爲不住。何異家無斛米兩金。而曰超勝千金之子。

• 古者相宗易。性宗難。故玄奘捨性習相。演教易。證宗難。故神光立雪斷臂。今也不然。以宗自鳴者。教茫然也。以教自負者。相宗紊然也。嗚呼。難其所易。而易其所甚難。不能舉一羽而能舉百鈞。不能見輿薪而能察秋毫。五尺童子。不爲所欺矣。

• 予遊歷諸山。備覽人情物態。顛倒最多。卒難悉舉。且如飲食衣服。塵勞也。惟恐不勤。持誦禮拜。勝業也。惟恐不惰。三聚淨戒。出世正因也。深厭煩瑣。百年活計。生死根本也。常虞缺略。爲佛法慢幢高起。求貨利體面頓忘。乃至同一語也。謂出某經論。則棄如怨敵。謂

出某語錄。則愛如珍寶。世緣中事。與道無妨。律檢教門。有違向上。嘻。吾不知其所趣矣。

• 何謂教。何謂宗。語言施設之謂教。忘情默契之謂宗。故宗也者。雖云教外別傳。實即教內真傳也。如以指指月。認指爲月。不可也。謂所指非月。亦不可也。且諸佛言教。皆指。諸祖語錄。寧獨非指。不認佛指作月。何獨認祖指也。又祖所指是月。佛所指寧非月。信^①祖之所指。何獨不信佛所指也。甚矣。人之顛倒也。

• 發大心猶易。具正見更難。具正見猶易。勤修習更難。勤修習猶易。除心病更難。然心病不除。安事修習。修習不勤。安取正見。正見不具。豈真大心。則直謂之發大心難。

• 利關不破。得失驚之。名關不破。毀譽動之。既爲得失毀譽所轉。猶

①信：金陵版作「言」，依嘉興藏改作「信」。

以禪道佛法嗚乎。

• 不見己短。愚也。見而護。愚之愚也。不見人長。惡也。見而掩。惡之惡也。

• 或問予。汝何願。願生西方。更何願。願入地獄。曰。是何心哉。曰。西方則上事諸佛。地獄則下度眾生。佛從彌陀始。願王勝故。生從地獄始。悲心切故。

• 有禪者問予。作何功夫。曰。念佛。曰。念佛何爲。曰。求生西方。禪者嗤曰。何不薦取自性彌陀。唯心淨土。用是妄念妄求爲。予曰。汝謂阿彌陀佛在性外。極樂國土在心外耶。心性亦太局隘矣。即汝所謂不念不求者。非惡取空耶。

• 善知識者。猶良醫乎。良醫能兼療諸病。亦有專治一病者。兼療則

應病與藥。專治非其病。不醫。故皆能壽夭而生死也。若伎倆唯一。欲眾疾普收。其傷害多矣。況一伎未精哉。

• 語云。真人前說不得假。今也。假人前說不得真。悲夫。

• 語云。三日賣不得一擔真。一日賣得三擔假。吾曰。寧使千日賣不得一擔真。不願一日賣得千擔假。

• 人謂參禪則悟道。不必求生西方。念佛則生西。未必即能悟道。不知悟後。尚不可不生西方。況未必悟耶。又禪者欲生西方。不必改爲念佛。但具信願。則參禪即淨土行也。又念佛至一心不亂。能所兩忘。即得無生法忍。豈非悟道。故參禪念佛。俱能悟道。俱能生西也。但有疑則參。無疑則念。在人下手時自酌耳。

• 古人自牧愈卑。品愈高。今人自視愈高。品愈卑。古人自處愈小。道

愈大。今人自視愈大。道愈小。古人自考愈歉。德愈完。今人自恃愈完。德愈歉。是謂不揣其本。而齊其末。

• 小人以己之過爲人之過。每怨天而尤人。君子以人之過爲己之過。每反躬而責己。夫不謂人過謂己過。有四觀焉。眼見惡色。耳聞惡聲等。皆自業所感。非關他事故。惡境紛紛。皆唯識所現。虛幻不實故。眾生煩惱無量。應度應斷。己分事故。眾生修惡。即是性惡。眾生性惡。即己性惡故。

• 法性本常住。云何分正像。正像之分。全在人耳。嗚呼。時丁末季。去聖時遙。爲利者十之九。爲名者十之一。爲己生死發二乘心者。百千中一。爲大地眾生發無上心者。萬萬中一。此止就禪和料簡耳。應院及俗人。又不必言矣。佛法將安恃耶。

• 生西方以三種心。至誠心。深心。迴向發願心。此三直至成佛。流俗人亦三種心。輕心。忽心。將就心。此三常遊五趣。嗚呼。前三百千中或一有。後三百千中或一無。奚怪口言求生者多。真實往生者少也。

• 末法中病有三不可救。喜守不喜攻。喜略不喜廣。喜同不喜異。交友有三大惡。喜順不喜逆。喜口是而心非。喜不如不喜勝。學問有三大錯。好多不好精。逐末不求本。求解不求證。

• 古人疏經論。必爲發幽微。示指歸。出綱要。明修法。故隨依一典。可了生死。上弘下化。後世畏其繁而廢棄焉。雖似善變通。實大傷教眼。如五霸尊周。周益受削。嗚呼。攀枝忘幹。罪元不在先賢。因噎廢飯。訓豈可遺後裔。扶教者曷深思之。

• 予見學士堂與務下互輕也。學士曰：彼不知教，不知理，貿貿然勤作而已。非我等叢林無光輝，縉紳莫酬對矣。務下曰：我竭力而作，彼袖手而食，戒德不守，學業不成，安用是浪蕩子爲哉？予傷之，私念曰：彼學士，胡不念務下之勞，實我外護，我無實行，坐享難消，即一切作普賢想，彼務下，胡不念我等障重，無聞熏種，彼等聰利，皆由夙因，即一切作導師想，叢林不幾盛乎？復見禪堂與藏堂相輕也。禪輕藏曰：彼鑽故紙，圖嚙施耳，使進而坐香，安可得，亦安可能哉。藏輕禪曰：彼坐食而身不勞，守痴而心不用，叩以了義，茫無所知，警其昏沉，瞋心震發，悟道無人，著魔接踵，何如看經種般若因，作務得人天福耶？予倍傷之。復代念曰：我堂大事未了，滴水難消，彼應和有外護功，閱藏爲思修本，設我念念親切，法行亦無超于

信行。儻悠悠自縱。禪誦反高出於坐禪。而藏堂人。胡不念明理不修行。說食終不飽。發心欲坐禪。勝十方論師。況謝絕萬緣。併除昏散。專心向上。窮究本參。我等散心。豈能彷彿。則法門不亦光乎。唯貢高各蘊於懷。忌剋每形於吻。致令是非蜂起。體段兩傷。皆獅子身蟲矣。

• 凡智利宜慧行。力強宜定行。亦各有二種。慧行二者。一單從慧入。明極則誠。不煩修定而自得定。此夙因深厚。習氣微薄故也。二能發聞解。不能即證。必依解起行。行起解絕。若不猛做一番。不能親證親到。故須定力濟之也。定行二者。一單刀直入。便能徹法源底。此亦夙因深厚。正見力強故也。二但能死守。不能權變。每墮空見。或耽味禪。求脫反縛。求升反墜。必慧行濟之。方免墮坑落塹也。復

有智力並備定慧雙圓者。如佛在世時。聞法得道。及六祖等是也。若夫借宗教資牙後慧。托話頭爲優免牌。慧行定行。兩無所當。皆獅子身中蟲矣。

• 雲棲大師發揮念佛法門曰。有事一心不亂。理一心不亂。說者謂持名號是事一心。參誰字是理一心。亦何訛也。夫事一心者。歷歷分明。不昏不散是也。理一心者。默契無生。洞明自性是也。是參時話頭純熟。猶屬事門。念時心佛兩忘。即歸理域。安得事獨指念。理獨指參也。又參誰字。謂之究理則可。謂理一心不可。然非其人。即究理亦未可輕易。何以故。事有挾理之功。理無隻立之能。幸審思之。

• 甚矣二見之爲害也。煩惱菩提。生死涅槃。同依於一心。而判然爲

二。宗乘教乘。同傳於一佛。而判然爲二。法性法相。同秉於一音。而判然爲二。慧解行門。同詮於一教。而判然爲二。二見紛然。正見滅矣。

• 坐禪名一。實則有六。謂圓頓禪。次第禪。利慧禪。鈍修禪。世俗禪。假名禪也。圓頓禪者。創聞正法眼藏。涅槃妙心。不可思議。微妙理性。而發其心。此復四。一者。乍聞即悟。頓證自心。不落階級。具足智德。二者。以未頓證。便大疑憤。罣塞虛空。當下依正兩忘。凡聖坐斷。昏散無棲泊處。智理無湊合處。儼如有氣死人。直待冷灰豆爆。三者。未能直下成片。實信得及。疑得定。雖被無始業力所纏。種種昏散障緣。不退初心。或一向單提。或道品助成。畢生不起名利心。不起餘乘心。約機即鈍。約根亦名圓頓種子。四者。先於教典留心。討明

理性。隨起觀行。名爲乾慧。次得相似理水。名入信心。次乃發心。名入正位。即與頓悟同一智德。須知頓悟。本多生熏習。故初心不可不於至教厚植種子也。次第禪者。先以空慧修一切智。觀一切法無不皆空。次以假慧修道種智。觀一切法從空建立。後以中慧修一切種智。觀一切法非空非假。即第一義心。利慧禪者。達一切法如幻如夢。當體全空。非空故空。鈍修禪復四。一者。爲得神足行菩薩道。修根本四禪。依之發通。二者。深觀十二因緣。坐斷無明。三者。深觀四諦。剎那斷惑證真。四者。雖深知苦諦。必九次第定。漸次斷惑證真。世俗禪復二。一者。凡夫以欣厭心。修上八定。二者。外道計彼涅槃。修習彼定。假名禪復三。一者。雖聞圓頓名言。慕名不會義。強提一話頭。尚未解盡話頭義路。況義路窮處。是人以一句話。作

優免牌。盡廢他善。死在繫驢橛上。雖稍卻昏散。且未得世俗禪定。安望圓頓。雖無大害。卻失聞熏無量功德。二者。於諸祖機緣。深求道理。廢寢忘餐。或得一義路入處。輒認爲有所醒發。便作得本不。愁末想。是人雖不撥萬行。常躲身無事甲裡。且以解行分作兩橛。是名謗真般若。三者。但好虛名。以機緣資牙慧。胡說亂說。自害害人。或掛虛名。言參話頭。偷安藏拙。昏散不除。憎愛恆熾。空消檀施。敗壞法門。已上六種中。共成十有五等。若再料簡。差降更多。嗟哉末季。徒取其名。莫稽其實。奈何宗教不掃地也。

• 古謂虛舟飄瓦。則不生瞋。今亦生瞋矣。鵲噪鴉鳴。則不分別。今亦分別矣。逆順境緣。安望其脫然耶。

• 法門有七壞相。六興相。何謂七壞相。一懼命夭。知命孤。以家貧故。

令出家。二避難無聊。激氣求安樂故自出家。三求清高故自出家。四以好名故受戒。五好名故聽經。六藏拙故參禪。七好名故參禪。七種雖高低不等。優劣判然。同爲因地不真。壞法門一也。何謂六興相。一爲生死故出家。二爲大菩提故出家。三爲修行基本故受戒。四爲修行門路故聽經。五爲了生死故參禪。六爲得種智故參禪。六種雖大小不等。偏圓有殊。同爲因地真正。能興正法一也。噫。凡吾同類。尚自考之。儻因地真。幸善自保持。俾終正而不入於邪。或因地未真。則痛自改悔。速反真而無溺於僞。庶幾自救。亦救法門耳。

• 正人觀邪法。邪法亦成正。邪人觀正法。正法亦成邪。深人觀淺法。淺法亦成深。淺人觀深法。深法亦成淺。圓人觀偏法。偏法亦成圓。

偏人觀圓法。圓法亦成偏。道人觀俗法。俗法亦成道。俗人觀道法。道法亦成俗。嗚呼。今之正成邪。深成淺。圓成偏。道成俗。往往矣。試各自簡點。苟知其病。必知其藥。深望之。

●有名同而實異者。如佛言道。謂三種菩提。老言道。謂虛無自然。儒言道。謂五常五倫。未可同語也。有名異實同者。如台宗謂之一心三觀。賢首謂之一真法界。相宗謂之勝義唯識。禪宗謂之向上。一著。未始少異也。譬一帝都曰北京。曰燕都。曰順天府。有盛譚北京。鄙燕都爲陋劣。或譚燕都。鄙順天爲陋劣。吾知其必被嗤也。彼性相分河。南北豎黨。何以異此。

●松江李居士。寓天封寺。猛欲出家。予問汝欲出家。曾看經否。未也。看語錄否。稍看。何以看語錄不看經。曰。經則煩細。語錄爽快可觀。

予曰。爽快可觀。無如水滸傳。三國志矣。

偶書二則

• 諸佛修稱性之善。故能化身千百億。自在度眾生。眾生造稱性之惡。故能一身遍滿八萬四千大地獄。一日一夜具受八萬生死之苦。然則佛境界不可思議。眾生境界亦不可思議。只由現前一念。本自不可思議耳。有智者宜安從耶。

• 四凶居堯舜之世。而不能自安其生。孔孟丁春秋戰國之亂。而不足以改其樂。故知得失全由自心。外境何與焉。今人不治心而問境。無乃惑乎。

閱陽明全集畢偶書二則

• 君子小人。良知之體。未始不同也。一蔽於私而不能致。遂嫉功忌

能誣忠陷良。無所不至。吁。可哀矣。唯君子昭曠如太虛空。絕不與較是非。辯得失。故小人卒無所騁其毒。而陷溺未深者。猶可化爲君子。一與之抗。則其去小人不能以寸。而玉與石角。玉必先敝矣。通此佛氏二無我觀。妙旨泠然。力之孰謂世間大儒。非出世白茅哉。或病陽明有時闢佛。疑其未忘門庭。蓋未論其世。未設身處其地耳。嗚呼。繼陽明起諸大儒。無不醉心佛乘。夫非鍊酥爲酒之功也哉。

• 學無論儒釋。其貴真賤僞一也。學果真。雖一時受讒被抑。精光終不可掩。學苟僞。雖一時欺世盜名。醜態終亦必露。故曰。斯民也。三代所以直道而行。夫直道即良知本體而已。致此本體。可建天地質鬼神。俟百世。況斯世之民哉。顧斯世之民信之。而權姦獨誣陷之。俗儒獨排斥之。彼權姦俗儒。獨無良知耶。特有以蔽之。弗能致

之耳。嗚呼。均此本體。但弗致則與瑾彬同惡。能致則與陽明同善。讀聖賢書者。宜何如慎其獨也。今世佛門。陷足於僞者亦多矣。吾爲此懼。欲閉之而未能。閱此書。不覺感憤流淚云。

偶書二則

• 唯識以遍破我法二執爲宗趣。故借立法爲遣情之門。般若以會一切法無非妙理爲宗趣。故借破執爲立理之門。然則唯識宜名破相。般若宜名立法。而相傳反稱唯識爲相宗。般若爲空宗者。謬也。

• 烏窠禪師爲侍者吹布毛。止是初入信門方便。世多認爲極則事。其爲白香山拈諸惡莫作眾善奉行二語。正是徹骨徹髓。原始要終法門。世多認爲淺近事。無怪乎解行分張。不達實相正印。

山客問答病起偶書

靈峰有五美四惡。何謂五美。一者泉甘且多。二者黜陟不不聞。三者暑不酷。四者寒燒柴火。五者蚊少。何謂四惡。一者病時醫藥難。二者貧時借貸難。三者大風能飄瓦。四者地瘠多砂。所生穀菜味皆劣。客曰。敢問四惡亦可屏乎。山曰。可。客曰。請聞厥方。山曰。節口腹。慎寒暑。則少病。斯屏醫藥矣。少欲知足。則不貧。斯屏借貸矣。緊覆茅。泥治壁。糊窗閉戶。斯屏風矣。依佛教戒。於美惡食勿妄分別。趣療形枯。斯屏劣味矣。客拜曰。善哉。受教。請畢世依君住。

解

致知格物解

約佛法為
唐宜之說

知者。明德之本體。乃中道第一義諦妙心。非空非假而實離一切相。即一切法者也。致者。一心三觀。了達此一諦而三諦也。物者。迷此知體。而幻現之身心家國天下。如水所結之冰也。格者。推究此身心家國天下。皆如幻影。並非實我實法。如以煖氣銷堅冰也。欲得水。莫若泮冰。欲致知。莫若格物。冰泮水現。物格知致矣。物者。所觀之境也。格者。能觀之智也。知者。所顯之諦也。一心三觀名格物。一境三諦不令隱晦名致知。不可以致知為空觀。格物為假觀也。唐謬分
故破之。了知五位百法皆無實我實法為物格。轉第六識為妙觀察智為知致。轉第七識為平等性智為意誠。轉第八識為大圓鏡智為心正。轉前五識為

成所作智爲身修。一身清淨故。多身清淨。乃至一世界清淨故。一切世界清淨。爲家齊國治天下平。只一物格工夫到底。致知之學。始無虧欠。是謂究竟不離於初步也。

藏性解難五則

• 隨緣那名不變。不變那得隨緣。一難

非不變之體。安有隨緣之用。非隨緣之用。安顯不變之體。一解

• 不變體常。隨緣用無常。還是一分無常。一分常。二難

體不變故。妙用不變。體常用亦常。用隨緣故。舉體隨緣。用無常體

亦無常。常與無常。二鳥雙遊。二解

• 正隨緣時。不變安在。悟不變後。豈更隨緣。三難

正隨緣。隨緣即不變。別無不變所在。如二月外無眞月。二月即是

眞月。悟不變。不變隨悟緣。了了常無迷惑。如淨眼見眞月。更不見

二月。三解

• 月是能隨耶。見是所隨耶。四難

就月爲喻。眞月不變。一二皆隨緣。眞月隨人見。一見二。不變常自隨緣。見一見二。實無他月。隨緣常自不變。就見爲論。見性不變。見一見二皆隨緣。見一是眞見。見二是妄見。只一見體。而有眞妄。不變常隨緣。眞見妄見總是見。隨緣常不變。四解

• 月是能隨。即是所見。見是能見。即是所隨。名不二耶。五難

此非不二。須知月不在天。見不在目。月在天。見在目。二物相遠。如何成見。又復月不來目。見不往天。月來目。天則無月。見往天。目則無見。然非月何見。非見何月。月若是見。復何名月。月若非見。云何

見月。見若是月。復何名見。見若非月。月云何見。從此體會。方知能所不二。不二之性。即是不變。迷者謂二。悟知不二。總號隨緣。一性隨迷悟兩緣。迷悟總不改一性也。五解

靈峰蕩益大師宗論卷第四之三

終

如於此處見佛
坐一切塵中亦
如是佛身無去
亦無來所有國
土皆明現

靈峰蕩益大師宗論卷第五之一

古歙門人成時編輯

書一

寄母

甲子正月三日。方外男智旭。敬燃臂香刺舌血。白母親大人膝下。男幼蒙庭訓。少長便道學自任。寧不知父宜葬。母宜養。但生死一事。人人有之。靜夜深思。真可怖畏。如大母舅宦正濃而忽殞。虞表姪年未壯而早亡。身命無常如朝露。大限至老少莫逃。苦海茫茫。誰能免者。念及自身。已覺酸鼻。更念亡父老母。倍覺傷神。親身既然。眾生寧異。儻不早圖出世。正恐追悔無及。男憶二十一。至星家問母壽。言六十二三。必有節限。遂於佛前立深誓。唯願減我算。薄我功名。必冀母臻

上壽。今既切思離俗。儻萌一待心。豈是求益母壽之念。男又安能保無中天耶。生育一事。世間苦本。況與功名。皆有定數。且青雲得志。難敵生死。大母舅即是殷鑒。何如地藏大士。目連尊者。累劫親恩。皆蒙度脫之爲孝也。男少年諾大士。賴母痛下鉗錘。今得改過從善。志在出世。恐母愛情難割。不得不硬卻心腸。潛行方便。又恐母日夜懸念。故於三寶前燃香刺血。寄書遠達。伏祈勿事勞心。惟努力念佛。求出輪迴。親屬可化者。皆以此意示之。

寄剃度雪嶺師

別忽三載。反躬無似。莫報師恩。方今像季。有三可痛哭。三可哀愍。毘尼法。三學初基。出世根本。僧寶所由得名。正法賴以住世。而罕有師承。多諸訛謬。遂令正法墜地。僧倫斷絕。一可痛也。三藏教。修行之徑。

出苦之要。而依文解義。罔知觀心。廢先哲舊章。塗一時口耳。遂令禪門訶爲葛藤糟粕。多音二痛也。宗門一著。本爲上上根點鐵成金。今但作門庭施設。道理商量。不墮狂罔無知。便墮雜毒知見。更有去施設掃道理者。多落闇證窠臼。盲修瞎鍊。實是險途。無上妙法。流弊至此。三痛也。第一可哀愍者。借佛法圖名利。無實爲人之心。二者。但知己長。不知人長。但見人短。不見己短。株守一得。向無佛處稱尊。不能放下。面皮打破。局量從千萬人腳跟下穿過。三者。但爲大以欺佛。不思三界無安。言淨土不必生。彌陀不必念。中郎判爲唯心墮。圓實墮。確論也。時丁未運。非具大忍力。大願大智大巧便力。多音驩虞小補。何當至治。博山老師。雖見處未徹源底。實有苦功操履。不肖與互感得益。然不服其藥。大忍願智。便俟當請益也。

上闍梨古德師

五夏以前。專精戒律。專精者。豈徒著衣持鉢而已。律中第一要務。在常一其心。念無錯亂。謂依四念處行道也。四念處慧。佛法總關。無念處慧。著袈裟如木頭幡。禮拜如碓^冬上下。六度萬行。皆同外道苦行。無與真修。若依念處行道。則持戒功德。現能獲四沙門果。乃至圓十地。剋獲無難。第二要務。在洞明二百五十戒開遮持犯之致。否則二六時。既掛比丘名。當結無量罪。言之駭聞。思之喪膽。此二不明。與邪戒何異。末世流弊。非有力大人。不能挽回。吾師德盛名顯。僧俗同欽。吾知諸佛所付託矣。

答茂林律主

經論二藏。說通五人。戒經如來自說。等覺猶非所堪。譬禮樂征伐自

天子出。迦葉白椎云。是佛所制者。不應卻。非佛所制者。不應制。千古不易之典也。承問逐人受戒。大難方許三人。過四便不得戒。不惟僧祇根本四分等皆有文。且得戒不得戒關係非小。敢憚繁耶。三衣止長三肘。闊五肘。過是步步結等流罪。若與佛衣等量。便結第三篇罪。今豎三橫六。致左臂疊作三重。又與迦絺那衣自不相干。功德衣五條十隔。受捨各有定時。豈可但持此衣。永當三衣。非時食戒。本無開聽。今稱七不過午。全無出處。律中八種十種開聽。謂展轉食。別眾食。及不作餘食法而食。皆上午。豈非時也。時懷非想。猶結吉羅。服吐下藥。止許煮麥。不令頭破。漉汁飲之。不聞權開也。又離衣宿。結罪有文。不持鉢。結罪五部不載。又皮革出考支心氈毳。他經充類至盡之言。非為破戒。可不稱為大端。而過午之中受食。咽咽結第三篇。未便稱為小節。渡

海浮囊芥子不捨。況第三篇喻如手掌。可以爲小耶。又五百問一書。與五百餘卷律藏全反。用五百問。必廢五百卷。遵五百卷。五百問不得不闕。若謂佛說無容致議。則受生血盆高王等。不亦稱佛說耶。律學之訛。已非一日。宣公亞聖。爲懷素所嫌。義淨大賢。受翻譯名義彈駁。故知如來以降。等覺猶未稱一切智也。俗不合聞比丘軌式。一出根本薩婆多部。一出戒因緣經。序根本部因緣。乃迦葉佛時外道子。欲破法。假就比丘學。比丘告以俗得聞經論。毘奈耶教俗不合聞。外子權出家學習。然後破之。若俗不合聞。謂半月誦戒。則三藏具在。自可展閱。何待出家而學之。若謂出薩婆多。不出僧祇。則五百問。又豈出僧祇部也。

答志隆

不諱疾忌醫。誠末法優曇。既自知病。又知流俗之病。惟勇於自療。而即以療人。便是真實修行。否則知病不療。病源正在此耳。人必有超群拔俗手段。方有出離生死機括。人世愛見。稍或未忘。無上白法。如何希冀。紫柏大師云。情之所有者。理必無。理之所有者。情必無。古人云。識得一尺。不如行得一寸。夫閉戶看尊宿語。以自警。難敵現境熟識。儻安守故轍。可坐進此道。豈五十三參之計拙。而三登九上亦唐勞耶。

答博山無異師伯

梵網戒本。是界外別圓二教。獨菩薩法。其界內藏通二教出家菩薩。無別戒法。同秉比丘律儀。但發心自度。即名二乘。發心度人。斯名菩薩耳。然界內之機。不得捨本位而空希界外。界外大士。必須秉權法。

而遊於界中。故菩薩比丘。迥與菩薩士女不同。近世咸謂小乘所制。大乘悉開。比丘所執。菩薩悉融。皆屬流言。並非實義。

答水林二書

- 既值事緣。又生厭苦。不免添一重公案。不涉本頭。加以幽憤。又是第三重公案。欲捨此刻念彌陀。四重公案。既云直往無算。又欲拂散疑雲。五重公案。公案愈多。相去益遠矣。識論云。一切唯有識。有種種相轉。彼依識所變。若識所變。不應自識逼苦自識。經云。阿彌陀佛。是法界身。則事緣非彌陀身中事耶。即此彌陀。即此念彌陀。胡彌陀身中抱一捨一。捨決不可捨。抱決不可抱。向不可捨抱處會取。則皎日當空。疑霧消散矣。其一
- 全身放下。蕩蕩空空。似則固似。是則未是。離生喜樂。初禪之全身

放下也。定生喜樂。二禪之全身放下也。捨念清淨。四禪之全身放下也。不恆行心心所滅。無想外道之全身放下也。恆行心心所滅。滅盡定聖人之全身放下也。視那伽大定。尚不啻螢火日光。足下希心。當在何境。儻亦幸而妄想亂思遮障。使不墮坑落塹。如果驀直去。恐諸佛亦救不得矣。此事非一言可盡。能虛心意。不妨有相商分。

寄了因

年未壯。世態惡。不可輕爲去就。往往好心行腳。高者退道心。卑與俗俱化。非大智慧。大力量。罕能出類拔萃也。圓覺經云。一切眾生。身心皆是無明。欲求智慧。須親善友。然求善友於末世。亦甚難言。有少多行門者。智眼昏昧。有少多學識者。行業荒蕪。於中棄短取長。須自眼

正。否則無不憤憤耳。又

與曹源三書

• 所謂直下承當者。須置身千古聖賢之列。不屑爲隨波逐浪之人。言行相顧。心跡相符。方終始不二。幽明無間。憨翁云。學道第一要骨氣剛。次識量大。次生死心切。夫剛則不爲情欲所靡。大則不被目前所轉。切則不順習氣所趨。即靈源禪師易世俗所難。而緩時流之急。此第一良藥。幸時服之。勿懼苦口。使積劫沉痾終不療也。新師識論。獨有苦心。幸潛玩領其長處。能剷一妄習。便是深妙。儻決定收功心。未若農夫望秋。雖析義如繭絲牛毛。只麤淺耳。人不解此意。多墮數寶之誚。惟自勗。其

• 不虞之譽。君子不喜。求全之毀。達人不辭。自反有愧。無怨於他人。

自反無愆。更何嫌眾口。以此持心。不論時古時今也。其二

• 人不難有志。難有忍。事不難有察。難有容。故曰。有容德乃大。有忍乃有濟。

答曹源二書

• 懺悔殷勤。感佛光現。雖僅二寸。亦得戒前茅也。嗣嬰貴恙。是夙習交加。及向來口腹犯戒所致。然法華一部。悲懺二時。尚終不替。猛丈夫矣。其一

• 圓教從名字初心。便用佛知佛見修行。豪傑丈夫。具一切無明煩惱。偏向冰凌劍鋒上行。非冰凌劍鋒。不能鑄無明煩惱成菩提般若故也。天降大任。必先苦勞拂亂。令動心忍性。頑鐵不鍊不成鋼。美玉不治不精瑩。松柏不歷歲寒不挺秀。孤臣孽子不厲熏不達。

豈有粥飯習氣。煖軟形態。可坐進此道者。夫小小境緣。便成事障。因平日無分毫契心恰意處耳。果達妙理。則現前極惡逆事。第一玄妙。爲第一明師良友。若捨此等境界。何法可修。可悟。可頓耶。兄平日學問。大率向語言文字上著眼。不向義理上體會。躬行處較勤。轉得此關^{カキ}楔子。方是大乘淨土因也。

寄壁如兄

知參究無緣。便向有緣處入。歸元無二。方便多門。入手不同。到家則一。均佛祖法門。有何進退勝負。可愛憎取捨。必區區博一丈夫名耶。兄雲棲法系。曾事幽溪。雲棲教律兼修。幽溪教觀並舉。斯並津梁。寧非直指。特人心不了。願不大耳。生西方者。貴大菩提心寶。心寶若在。帶惑亦可往生。心寶若迷。參禪早已兩^{カキ}橛。若翻轉此關^{カキ}楔。真實不欺。

正好真實參悟。若翻不轉。爲舊習所汨。必須就教律大開慧眼。鍊就鋼骨。方始相應。請急著眼。又末世禪人病膽大。老兄病膽小。膽大肆無忌憚。直向泥犁。膽小顧後瞻前。不得自在。善惡雖殊。不能打徹一也。欲徹體清涼。將定散淨穢情見。全體放下。始得。

寄歸一兄

鳥必學飛也。而後毛羽成。舟必學操也。而後江河濟。松柏必歷歲寒也。而後貞幹堅。行人必以佛祖自期也。而後成佛祖。若以狐疑鼠竄之因。希獅行象顧之果。恐不可得。發大菩提心。使悲智調停可也。

與瑩然

豪傑立身。決以破我法二執爲準的。我執不破。定不能作千古至人。法執不破。定不能弘如來正法。才魄橫一世者。須開千古眼界。成千

古學識。方不負己靈。否則僅同春草之榮。終非松柏之幹。

寄不忘

學人第一要務。在克除習氣。誠以圓頓法淨治夙習。猛風吹沙。實無艱險。儻習染不除。則談玄說妙。有名無義。天台荊溪之道。恐不如斯。苦口良藥。同病皆堪服之。勿使如來慧命夭喪也。

與攝三

每見多人於勝事種種障難。俗累病苦。親長眷屬。無量纏繞。阻斷良緣。空具信慕。莫遂雅懷。而得無障難者。反信慕浮淺。衣衫不整。觸手捉經。如措大對舉業相似。又復惟記名言。專喜貼句。依文解義。甘爲三世佛冤。釣利沽名。永背一乘出要。不惟寶山空回。正恐袈裟難復。好因緣是惡因緣。此之謂也。如來說教。諸祖弘經。並開眾生眼目。作

劫濁津梁。不向此中著眼。便是盲修瞎煉。今欲不犯末世惡習。不負往因現緣。一要信諸佛境界。吾人各具。本無差別。不生退怯。二要仰企諸佛。慚愧己靈。句句會歸自己。不可說食數寶。三要虛心樂善。稍有長者。皆師友之。四要悲愍一切。凡堪以此意相警者。不惜苦口。五要恕人厚己。凡不如法。生哀愍心。勿見其過。近時學者。見他放逸。不與隨流。則生憍慢。皆增長生死。可懼也。

與如是兄

兄斷欲去愛。固有辣手。調身護物。尚乏方便。望內則放開懷抱。以養神。外則體察世情。而惜福。此一病。未必非二利之緣也。

寄陳旻昭二書

• 八月惺谷師西歸。九月壁如師辭世。一月奪二碩交。皆法門梁棟。

也。痛哉。每思大事因緣。非定慧莊嚴。悲智雙運。誠難一生了當。惺師慧力有餘。定力不足。譬師定慧調適。悲願未深。俱未免遺下公案。目下同袍。鮮有生死心者。況菩提心。天人減少。三惡充滿。將何底極耶。大廈將傾。一木難支。惟人定可勝天。誓當易世俗所難。緩時流之急。棄名利。絕囂喧。持以深心。要以弘願。操以恆久不變之力。庶無忝於嬰杵。願居士斷泛涉之心。省不急之務。篤志近思。深造自得。以圖共報佛恩。無以寶劍切泥。隋珠彈雀。是鄙衷所惓惓耳。其一

• 一芥翳天。一塵覆地。字經三寫。烏焉成馬。佛法之蝕。由來漸矣。非外道天魔能破。壞周室者。齊桓晉文也。治世嚴王霸之辨。操心分義利之關。視聽言動之復禮不真。克伐怨欲之不行何得。隱居求

①焉：金陵版作「焉」。

志。人定勝天。此實字字血淚。

與韓蓮洲

韋提以逆子起淨業正因。慶喜以染緣爲楞嚴弄引。惡因緣是好因緣。轉禍爲福。在人著眼。儻隨遍計分別。雪上加霜。冤結有何了期。若達曠劫因果。則現在冤親。總非天降地出。以慈忍心調停解釋。以夢幻觀消遣情懷。未必非煉磨心性。透露真常之一助也。語云。跌法從他得。燈不剔不明。鐘不擊不鳴。他山之石。可以攻玉。汙泥生蓮華。神奇出臭腐。夫吾人本地風光。埋藏蘊宅。潛伏根門。無時不煞煞欲現。稍藉外緣一擊。便當迸裂騰輝。儻不肯向此際薦取。佛界便爲魔界。如霜雪寒冰。松柏增妍。凡卉失色。咎在己不在境也。又仁者。雖捨比丘沙彌律儀。而大士木叉。自宜固守。仗此菩提戒光。方可禦侮消難。

其說似迂。其事實邇。幸精思力行之。

寄修雅法主

雲棲大師云。古人著述。多在晚年。良以道曠無涯。逢人不盡。上代疏論家。殫一生精神。博綜內外學問。得一二帙垂世。尚不免後賢彈駁。況一時口耳草料。欲流布人間耶。須見到養到。從居安資深流出。則輝天燭地。照古騰今。非分外耳。毘尼尤不容片言隻字有作。譬禮樂征伐自天子出。稍或僭竊。厥罪不小。傳佛心印。記註附呈。清覽。此翁學識俱富。解行兩優。堪爲近日作家。虛心玩味。知未易及耳。

答程季清

法門不衰於無外護。衰於無內守。主持法門。先盤星立正。然後隨時隨力。興隆幻事。皆屬普賢行門。稍涉世間名利心。佛法止成世法。深

可悲也。

復圓聞

如來最後以扶律談常爲宗。苟廢事談理。理成烏有。智者荊溪諸老。無不戒行冰霜。方堪垂範千古。豈可以毒器令貯醍醐。不肖始雖染指宗門。亦既遊心教苑。今不得不以持戒爲第一急務。又見律學之訛。較禪教更多。爰爲集要。以便訓蒙。捨舉世共趨之轍。遵時豪恥問之途。知我苦心者。惟如來耳。仁者乘戒並急。當是如來所使。法運可回。喜不寐也。

寄萬韞玉

貴地久乏聞熏。囿聞見。儻宋儒陳腐見識。一毫未淨。未可深談佛法。況坐陳腐障中。欲商真正宗教。誠難誠難。寧以百千刀。刀刺其耳根。

終不忍聞佛是方便說誑語人。寧百千刀刀斷其舌。終不肯言佛肯方便說誑語法。寧百千刀刀割裂心胸。終不可作佛經同寓言解。此言儻一字不從真心中出。不但死墮拔舌。現世舌當爛壞。當知宣尼大聖。若比於佛的。如小星比滿月。燭火比燎原。川瀆比大海。中尊比朝廷。若不能信此語。是謗佛人。不可謂信佛也。

寄王簡在

古之君子。爲立六合內事。尚一家非之不顧。乃至天下非之不顧。況圖出世大法。塵劫遠猷。可近囿一時耳口。曲徇流俗人情耶。居士非無志願。直欠識力。欲開千古識力。決須視歸戒如泰山。視世故如鴻毛。庶作中流砥柱。不然。未可稱豪傑也。

寄潘戒如

財色瞋慢。清濁稍殊。同爲十習因。同感六交報。若別配因果。慢屬修羅。瞋屬地獄。尤可畏。躬自厚而薄責於人。有諸己而後求諸人。無諸己而後非諸人。雪浪大師云。不可以聖賢律人。不可以率性自任。此皆居士對症良藥。幸時時服之。作蓮邦左券。

與胡遠志

爲禪林求主人者。弘護之願爲一身商出處者。自知之明。竊以鮑老當場。不若舉賢相副。有季賢老師。雲棲嫡子。年德俱隆。慈願並廣。以禮敦迎。或當俞允。貧衲與歸師。拈鬪洞庭。既許安居。律不容改。又己躬下事。靜動無妨。著書立言。必須靜境。衲長於著述。短於應酬。儻從捨失措。則長短互乖。況律學之訛。已將千載。革非矯弊。與俗相違。僅可僻處深山。鳩真同志。作傳火計。即欲行之天下。以觸時諱。禍且不

測。夫大乘弘誓。以寬成大。住持僧寶。以局表尊。既痛有名無實之弊。必守貴精不貴多之箴。設居勝刹。求戒必多。嚴擇則招怨之端。濫許則壞法之始。進退維谷。其何以堪。嗚呼。今天下稱圓稱頓稱大乘者。遍滿域中。獨聲聞一脈。不惟置諸高閣。亦且藐若草芥。抑思世尊拈花時。破顏微笑者。果誰人耶。靈源清禪師云。易世俗所難。緩時流之急。衲銘心此語久矣。愁人莫向愁人說。說與愁人愁殺人。居士具金剛眼。探法海源。當亦爲斯言肯首也。

寄金臺師

咒壇火浴。緇素之口。其致非一。蓋清淨咒壇。不容女人得履。亦不宜緇素輒入。入者齋戒沐浴。方得合制。又咒心之說。起於長水。然疏中亦不敢確然自是。既經文無據。必宜繞壇行一百八遍爲長。夫無上

壇場。震旦僅有其二。天龍共持。諸佛共念。再造之後。幸錄此言。

與戒明

汝今六時精進。欣慰。須知此世間第一福。第一受用。天魔鬼神所忌。刻也。必折意降情。帶三分不如意境。以自煉。方爲法器。方可挽回定業。勉之。

復靈隱兄

生則隱居求志。死則下下品生。是弟之定局。兄道眼明白。志力勇銳。此生必辦。但粥飯習氣。軟煖麤浮。戲論習氣。思前算後習氣。一一直下斬截。方可立造聖賢閻域。此尤不肖惓惓於知我者。渠師萬望於淨土一門硬作主宰。如韓信背水陣相似。勿生一念恐不能生之心。至囑至囑。

復錢元冲

均一法門。內外護其用各異。內護持邪正之辨。不得不嚴。外護膺金湯之任。不得不寬。一如良工之分玉石。一如投鼠之須忌器。總以弘護正法爲懷。易地皆然耳。業障一事。不出因果。因果之理。統於十界。楞嚴以不生不滅爲本修因。然後圓成果地修證。法華以一乘因果爲宗。觀經明深信因果。不謗大乘。即上品中生。乃教家浪以因果資談柄。禪門謬謂因果非向上。事理俱迷。長夜莫曉。不惟昧佛旨。亦背儒宗。易稱積善餘慶。書稱作善百祥。豈皆爲愚人說法哉。正誼不謀利。明道不計功之仁人。恰是修身俟命實學。斷不可謂立巖牆爲知命也。今以勇猛善心。回往昔決定業障。如離弦之箭。通臂猿能接之。菩薩智猿亦復如是。以方便臂。接定業箭。令不墮地。亦不著身。此即

眞實懺悔。不但世法中所求如願。且增長正信。開發菩提。因病得仙方。非但卻疾。兼可飛昇矣。

囑徹因比丘

吾望公甚高。勿自卑。甚遠。勿自近。甚廣。勿自狹。甚大。勿自小。甚尊。勿自褻。甚重。勿自輕。甚穩。勿自浮。甚密。勿自疏。甚微。勿自陋。甚妙。勿自麤。聖賢自期謂之高。無數塵劫謂之遠。遍周刹海謂之廣。超權越小謂之大。不染名利謂之尊。不輕去就謂之重。始終一致謂之穩。精察力行謂之密。窮理盡性謂之微。開佛知見謂之妙。嗚呼。律門衰敗。大法並危。不具前之十德。鮮克砥其頽波。勉之哉。第一須依念處行道。隨文入觀。觸事會心。心觀爲主。看教爲助。第二須專求己過。勿責人非。第三須作出生死學問。莫作趨時學問。第四須和光同塵。幸勿矜

異。欲看教典。且完玄籤。次十不二門詳解。次律藏五百卷。並大乘律五十卷。次止觀輔行。次阿含經等諸小乘經。然後及餘經論。或急於修證。唯律藏不可不閱。餘皆隨意。萬勿妄想出頭。惟真操實履。了當生死。不得爲人改法名。剃度師與受戒教授傳法師。皆有父子之誼。改法名是蔑剃度師也。傷理背情。無道之甚。古來知識。不聞有法派之說。奈何末世。以此爲親。吾聞先受戒者在。前坐。後受戒者在。後坐。不聞先取名者爲師兄。後取名者爲師弟。既以法派爲重。必以戒法爲輕。叔伯弟姪。儼然與俗無異。可羞可恥。所宜痛戒。不得曲媚權貴。須如達大師家風。若不能。寧死不出頭。不得多收徒眾。多畜沙彌。多受依止。教訓不周。必有壞法之咎。切忌餽送白衣等事。切忌無恥喪心。到人家念經拜懺。漸成應赴。即檀越到山門作福。須示以佛法尊

重。莫如近時叢林套子。亡比丘物。依律分與現前僧。切不可學估唱陋習。其餘諸事。不能枚舉。總以律爲指歸。則無過矣。不聽吾言。非吾弟也。

復胡善住

自利利他。須知彼知己。知時知勢。衲每自反。世謂我持律第一。實增慚懼。無論三聚十支。八萬微細。即二百五十。未行萬一。又無論遮罪除飲酒過午二條。餘皆未淨。即性罪七支。能免故殺。不能防誤。能不錯因果。不敢三寶物私取。而不能磚錢不買瓦。如古人。執身不犯。不能夢寐清淨。不妄語兩舌。不能無惡口綺語。良由多劫乘急戒緩。習以性成。恥躬不逮。退居沙彌。更無弘戒之理也。宗乘中事。未出家已留心。苦參十載。頗辨真偽。不敢以教律爲夾雜。教觀一途。叨仗夙因。

頗窺堂奧。不敢以真實而自疑畏。然此二者。皆背時宜。惟有山中苦行。代一切眾生求消夙業去障而已。非敢固也。路資本不宜領。寒威將逼。贖典冬衣。亦見因果不甚分明。戒律疏緩之一端矣。

復卓左車

入山非石隱計。痛念大法傾頽。綿力難救。姑俟人定勝天耳。承謬舉於葉宗伯。謂宗說俱通。解行雙到。實增慚愧。以今時俱通雙到。見稱固未免靦然。儻擬古之俱通雙到。能勿蹴然哉。數年被道友所牽。虛名盛而實行微。多方作入山計。今始半遂。正欲深之又深。能爲居士頓改節耶。葉公處以原東繳。

復陳旻昭二書

• 大廈非一木所支。年來惟道友爲命。而眾生習氣各有偏重。不能

如水乳合。興言及此。血淚橫流而已。居常謂壞法門者。皆撐法門人。齊桓晉文。尊周適所以壞周。方痛懲不暇。奚忍蹈其覆轍。嗟乎。出家初志。急剋聖果。十五六年。竟成虛度。慚天愧地。夫復何言。即此十五六年行腳。打破面皮。放捨身命。僅於佛菩提。了知歸家道路。而形枯氣索。前進爲難。欲傳得一人。勿令最後佛種從我而斷。亦竟未遇其人。嗚呼。痛心夢寐永泣而已。公所處頗艱。道念益固。深以爲慰。每觀種種邪外。其智短。其說陋。猶簧鼓天下後世有述者。大底別有一段徹底精神持之耳。況將此持正法乎。但自反自勵。不必他求也。船子身葬水中。夾山大弘其道。荆溪以居士身參學多載。後方出家。一世不登法座。書傳萬世。不可磨滅。宣聖木鐸。孟軻好辯。皆此類也。此意願與居士共之。未獲一第。奚足憂。當勤。

心道業。誓續佛祖慧命爲急務耳。其一

• 大法垂秋。亂臣賊子遍天下。邇雖稍衰。而正法受其剝蝕。元氣殊覺難復。未可欲速也。衲以孤孽之身。獨抱嬰杵之任。雖感傷切髓。不得不附虞仲夷逸之科。遣茲餘喘。居士竭力弘護。即大學問。大精進。貴自著眼而已。聖力智巧。雖筭筭相拄。非巧力所及。終亦不離巧力。何如。榔梅吳公。不敢浪通名字。

復智龍

逃名萬死之後。已悔其遲。傳法一隙之天。倍見其拙。然生平受用。惟多虛不如少實一語。庶不致身謗三寶耳。退戒一事。亦以爲今比丘則有餘。爲古沙彌則不足。寧捨有餘。企不足也。

寄徐雨海

居士生長富貴。不知世間些小苦事。況此大苦。然雄才大略。膽識高曠之人。負蓋世資。具千古學。懷聰明慢。眼空天下。世出世法。麤心浮氣。未入甚微細智法門。非此惡辣鉗錘。何由入聖賢闡域。佛祖堂奧。天降大任。必行拂亂。動心忍性四字。不妨十思百思。迺圓中第一法藥也。乾之上九。亢龍有悔。而不食之碩果。轉爲不遠之復。復之象辭曰。至日閉關。商旅不行。后不省方。即潛龍勿用之意。盈虛消息。通於至道。於通起塞。即塞成通。台觀所以貴善識也。日爲居士持大悲咒七遍。脫難爲期。萬自愛勉。

寄靈隱兄

兄眼目志識。俱足千古。而不能千古者。欠剛骨也。挺出剛骨。以俯就幻緣。方可了辦大事。蒙許華嚴大鈔。意欲細閱一遍。求與台宗真出

入處。悠悠門外之談。未足據也。聞於台宗教觀。已有信入。尤願潛心討徹源底。流光如駛。衰老日侵。自反痛心。乃敢饒舌。

復項淨性

和偈落在口頭三昧。大似初生牛犢不畏虎。居士本正信篤實。亦弄此虛頭耶。古人錯下一語。墮五百世野狐身。奈何妄談般若。作拔舌犁耕種子。萬祈戒之。勿視作等閒。夫詩偈可作也。儻侗套語不可襲也。帝鄉可遊也。歸戒之心不可忘也。紅塵堆裡學山居。風塵何能染人。人染風塵耳。

寄徐雨海

到泉州一軒。即索居士歷年手札觀之。知苦緣中進益如此。貧衲向歎台宗居士未深入。今果然否。東中爲如是師語。字字金錕。恰與衲

爲渠所發之願同。但不知爲居士所發願。有當尊意否。夫知人者明。自知者強。自知者明。自勝者強。居士能知人矣。真自知乎。設自知。能自勝乎。台宗玄妙無暇論。大學修身正心。中庸居易俟命。請三思之。五欲八風。三教聖人同訶。一塵之糞。徹體是穢。一毫砒霜。徹體是毒。勿以小善而不爲。勿以小惡而不去。方不負再三稟受菩薩大戒也。台宗云。以前四戒爲所觀境。後六觀之。事理相即。世人蔑事而欲尚深理者。驗知此觀孤虛無本。既虧事境。觀亦何從。此荊溪尊者語。幸加詳焉。

寄徹因大德

眞實比丘。寥寥無幾。不知何日五比丘如法同住。一展吾外護初心。興言至此。肝腸寸裂。所有不絕如線一脈。僅寄足下。萬萬珍重愛護。

養德充學。以克荷之。勿爲最後斷佛種人。使我抱憾千秋。至囑至囑。遠隔三千里。未審作何用心。苟不能念念與妙觀相應。則失聞熏琢磨之益多矣。

寄恆如

語有之。胡越人之相仇也。當同舟共濟。風水險厄。其相救也。如左右手。每念分段生死。不啻惡風巨浪。而出家諸人。所以互相忌刻。智不如胡越同舟者。無他。不曾痛念生死故耳。今既知痛念生死。豈復以世間名相爲活計哉。

與非幻

此事日親日近。日遠日疏。若無良友明師夾持。恐漸退其初心。今世如此。來世可知。靜言思之。能無懼乎。佛頂文句。須潛心玩閱。看不透

也須苦看。老鼠咬棺材。定有穿日。即此是話頭。是參禪工夫。是摩訶止觀。須信得及。守得定。方有真實受用。勉之。

復淨禪

淨土法門。本該一切宗教。普收一切群機。故從上佛祖聖賢。著述亦最富博。欲摘其精要。利益群品。須備採眾長。證以心悟。方可流傳。若此門未遵堂奧。宜事力修。無急急以著述爲事也。度人要務。以智慧方便爲本。有智慧則能究權實理。稱理而說。義無不周。有方便則能莊嚴文章。文如於義。觀者咸悅。今周集理致。僅七八分。文章僅五六分。似宜邃養。更加錘鍊爲妙。意周所熟玩者。但彌陀疏鈔。龍舒淨土等文。恐妙宗鈔一書。尚未窮研。乞勸細細尋繹。參以十疑。或問。淨土指歸。寶王三昧。西方合論等書。畢竟更有大豁眼處。然後以慈悲心。

觀此方此時機宜。採集一言半句。以利益之。功德更殊勝矣。

寄王東里

此事雖直捷。亦甚委曲。雖簡夷。亦甚精細。吳公於簡夷直捷。已信得及矣。委曲精細處。須竿頭進步。此必居士陶鑄之力。方可升堂入室也。

寄雪航法主

調護他人。正調護自己處。調伏得自己一分習氣。方調伏得他人一分習氣。視人猶己。捨己從人。血脈誠在此。朕躬有罪。無以萬方。萬方有罪。罪在朕躬。愛人不親。反其仁。治人不治。反其智。禮人不答。反其敬。三歲兒童讀得。八十老翁行不得。無怪乎受菩薩戒者多。行菩薩道者^工少也。

復鄧靖起

參禪念佛。善用無非是藥。不善用。無不添病。又或執藥是病。或借病爲藥。事非一概。未可片言盡也。生死事大。佛道玄妙。縱一知半見。小工夫。尚不濟事。況一味死在向下者乎。禪本無參。佛本無念。二語亦是醍醐。亦是毒藥。今之呼蒼天呵佛祖者。正墮無參無念坑中。若真參真念。決不作此狂態矣。

寄程用九

日爲居士持大悲七遍。五六年未嘗一日缺也。命持準提。當助百萬。但願篤信咒力。不可思議。杜絕夤緣妄想。設一念妄想未盡。是信咒不及。雖大悲準提二大菩薩。亦末如之何矣。不肖十二三。便知有聖賢道脈。今知與佛法到家雖別。入門實同。若世法稍違。聖賢軌轍。則

出世決不成真實佛祖。方今賄賂公行。丈夫寧終身寥落。誓勿蹈其鄙跡。庶砥狂瀾於萬一。若未免逐流。以圖一得。枉尋直尺之誚。其誰與歸。大非所望於高明也。夢天神授籤。乃大梵天王。非韋馱也。現有神策九十九首。在大灌頂神咒經中。南北藏皆恭字函。急取流通。勿以易林。苟且塞責。

與行恕

憶自十二三時。以千古道脈爲任。便囂囂自得。天子不得臣。諸侯不得友。況今廁僧寶。豈世間宰官書帖可招致哉。何病深山。已無人世間想。即今幻緣所牽。流浪漳泉。並不曾謁一宰官居士。若茗中不必用此世套。可容方外散人。專用佛法教化群品。則遣一確人。持足下一束來。即相赴。若不可爲。毋強。

與緒竺

三頌附覽。語言文字。標月之指。神而明之。存乎其人。際明生平。傀儡。全露筆端。斷不在筆端上安身立命。看得仙人手中扇。鶴子過新羅久矣。

復王思鼓

老子爲學日益。爲道日損。易傳云。損德之修。益德之裕。居士精力雖減。而信心慚愧有加。即苦海津梁。不求進而無所退。豈在學問修持間耶。凡夫無不好勝好進。不知以退爲進也。迦葉願居人後。不爲物先。乃成千古鼻祖。病是吾輩良藥。消盡塵寰妄想。覷破此身虛幻。深明苦空無常無我觀門。皆賴有病境耳。願寬心耐意。安忍無厭。作隨緣消舊業想。轉重令輕受想。代眾生受苦想。正不以不如人爲愧也。

與永覺禪師

法運日訛。老成凋謝。獸蹄鳥跡。交於中國。乳臭小兒。競稱宗主。拈花微旨。掃地至此。不惟可悲。亦可恥矣。惟老師耆年碩德。堅握壽昌不肯二字心印。不必頻呻哮吼。狐狂已爲喪氣。茲者泉南隙地。羶風雖已時來。毒氣幸未深入。老師正應久住此方。防護外邪。養育善種。但令二三志士。得接老師法脈。將來魔黨敗後。泉南佛國。一燈可遍布天下也。不肖幻緣所牽。未能執巾瓶。猶冀法駕蚤臨。庶獲一晤慈顏。兼欲委陳生平苦心。故敢冒昧。輒助勸請。

與周洗心

不可說破。恐塞悟門。是參究一途。別方便耳。宗門亦有不妨直說破者。況教觀。況淨土耶。淨土的旨。全在妙宗一書。縱持名不修觀。可

①蚤：通「早」。

不達四土橫豎之致乎。西方合論亦淨土有功之書。不肖圓通文句一則。收盡念佛三昧綱宗。但言簡義富。乃提綱挈領之學。非遍探一代時教。不足盡數千言中所包攝也。儻專辦己事。未暇利人。只晝夜彌陀十萬。且求往生。一切宗教眼目。不必作意求通。但得見彌陀。何愁不開悟。自是一論。若大悲爲人。思垂言句。必令十分精瑩。庶可普利三根。不然。一法才立。一弊旋生。況末世禪教淨土種種語錄。充楹積棟。安事更以雜而未純之作。與流俗鬥富哉。法號漫作一文。其中理路。頗爲入道之要。當依義不依文可也。

靈峰蕙益大師宗論卷第五之一

終

靈峰蕩益大師宗論卷第五之二

書二

簡韓茂貽

紫柏集點完。此老以博地凡夫。力戰煩惱魔軍。一生取辦。真踞地獅子。透網金鱗也。今觀其法語。精悍決裂。猶足令頑夫廉。懦夫立。柔情媚骨。不覺冰消瓦解。幸細細留心。必羹牆寤寐見之。

復九華常住

向年托跡寶山。於一切精律行者。作地藏大士想。即一二不拘小節者。亦作志公濟顛等想。聖道場地。龍蛇混雜。凡聖交參。不敢以牛羊眼妄測。自招無間重罪也。適聞山中稍稍構難。雖大菩薩示現作略。然經云。寧破千佛戒。莫與外人知。又世典云。胡越人相爲讎敵。及乘

舟遇風。則相救如左右手。九華實地藏慈尊現化地。山中大眾無非地藏真實子孫。不知歷幾劫修行。到此名山福地。乃爲小小一朝之忿。遂使智不若胡越同舟。非所謂一芥翳天。一塵覆地者耶。不肖智旭。少時無知。毀謗三寶。罪滿虛空。仗地藏大士。深慈厚願。拔我邪見。令廁僧流。故今日稱地藏孤臣。山中大眾。皆吾幼主。臣無輕君之念。而有諫君之職。惟是誠惶誠恐。稽首頓首。遙向寶山。披陳忠告。惟願眾師。各各捨是非人我之心。念法門山門之體。同修無諍三昧。永播大士道風。古人云。官不容鍼。私通車馬。又云。家無小人。不成君子。縱有實非大士真正眷屬。亦須慈恕。令其漸種善根可也。

與王季延

淨業障經。的是佛說。毫無可疑。請試言之。佛廣度一切眾生。如大醫

王亦如大仙能起必死之證。非循行數墨者可思議也。大般涅槃。爲阿闍世王懺罪。與此經同。所謂實相懺。無生懺。直枯罪源。罪流自涸。如翻大地。樹何所依。大佛頂經云。卻來觀世間。猶如夢中事。摩登伽在夢。誰能留汝形。又云。尚無不殺不盜不淫。何況更有殺盜淫事。皆是此旨。良由阿闍世王與今無垢光比丘。及過去勇施比丘。此三人慚愧恐怖急切。悔過之心無異。故對治妙藥亦無異耳。良醫於無名腫毒。初灸不痛者。灸至極痛而止。初灸即痛者。灸至不痛乃止。不如是病不能療也。毘尼藏中。訶破戒爲斷頭法。是不痛者灸令極痛。此經及大涅槃經。明罪性本空。是極痛者灸令不痛。如是妙法。但爲無知誤犯者。作救命神丹。非爲談空行有者。資牙慧口實。所云觀於犯。即是不犯等者。只此觀之一字。幾許慧解。幾許功夫。譬如鑽木出火。

火出則木必盡。儻犯戒心分毫未盡。豈名觀於犯即不犯哉。固知此經。真大乘圓頓無上法門。只就路還家。不改絃易轍。與華嚴法華涅槃等經。同一線索。是故能令犯者聞之。罪根永拔。未犯聞之。永不復犯。譬如靈丹一粒。不論有病無病。但肯服之。可輕身遐舉。何止延年益壽而已。儻讀此經。不永離淫殺等事。與不讀一般。如遇靈丹不服。身嬰重病。豈靈丹卻致病耶。設無慚人。欲援爲例。請語曰。汝犯戒。亦如二比丘出不得已乎。既犯後。如二比丘恐怖發露。急切求哀乎。縱求哀如二比丘。遇佛菩薩爲說法乎。縱聞此法。如二比丘隨文入觀。頓悟無生。淫心永斷乎。彼達法空已。淫習永除。一成佛於未來。一成佛於現在。然殺人之報。或因中即償。或成佛方受。如金槍頭痛。理必有之。善夫古人曰。如何是本來空。業障是。如何是業障。本來空是。故

知大徹悟人。但可不墮地獄。決無不償夙債之理。師子尊者。神光大師。僧肇巖頭等。歷歷可據。非遍閱大藏。深明教眼宗眼。未可輕議也。至現在無垢光比丘。偶與過去無垢光佛同名。如觀世音菩薩。與古觀音佛同名。迦葉比丘。與古迦葉佛同名。奈何混而一之。所云開元附秦錄者。唐開元重敘藏目。偶失譯師之名。相傳姚秦時譯。仍附秦錄。藏經失譯名者頗多。未必皆僞。不當以此爲責。嗚呼。末世狂禪。罕知教典。依文解義。法師。又無真正手眼。鼠啣鳥空。遍於寰宇。居士能如此留心。可謂優曇鉢華矣。然真正經王。須闡幽旨。以示未聞。方見維摩大士作略。儻麤浮涉獵。輒云可疑。魔王聞之。踴躍歡喜。關係亦不小也。

與忍草

身病易治。心病難遣。古云。克己須從性。偏難克。處克將去。慈雲大師亦云。行人各有無始惡習。速求捨離。當自觀察。何習偏重。訶棄調停。取令平復。勿使行法。唐喪其功。夫惡習豈惟殺盜淫妄而已。二六時中。四威儀內。苟可動人念頭者。最能折福損壽也。

復吳聿修

青龍鈔。豈可與妙蓮玄文同年而語。蓋未悟時。搜索擬議。決無當大道。故德山云。窮諸玄辯。似一毫置於太虛。竭世樞機。似一滴投於巨壑。丈夫出詞吐氣^②。真實不欺如此。可謂太煞明白。何反代爲瞞昧。妄擬於如虛空如大海之玄文。且疑一燒一不燒耶。末世迷人看語錄。往往有此等惡習。不思比擬稍失當。金剛法華皆可燒矣。謗法之罪。亦大可畏哉。請燒卻德山手中陳腐枯藤。此一言之失。不難知也。

①巨壑：嘉興藏作「大海」。②吐氣：嘉興藏作「唾氣」。

復閻淨士

文字性空。故淹貫三藏。元無一字。非以不識一丁爲無字也。末世無聞比丘。借達摩不立文字。以掩其拙。亦可嗤矣。非知之艱。行之維艱。固然。又復應知非行之艱。知之更艱。不知而行。墮坑落塹。佛頂十卷。最勗修行。而以先開圓解爲最初方便。圓覺經。文殊普賢二章。亦先開解。大乘止觀。摩訶止觀等書。無不皆然。參於學問。思辨篤行之旨。若合符節矣。修行之法。如調琴絃。緩則不鳴。急則聲絕。勿忘勿助。庶循循進道也。正修行路。必以空觀爲主。痛快直捷。莫若毘舍浮佛半偈。熟讀默思。使淪骨浹髓。紫柏全集。幸覓觀之。得此法印。可辨邪正。不被今時邪師所誤矣。

與智龍

顛沛患難。是鍛煉佛祖英靈。漢一大爐鞴。能受鍛煉。便如松柏歷歲寒而逾堅。不受則如夏草春花。甫遇風霜頹靡無似矣。夫松柏花草。稟質不同。不可強也。現前一念靈明心性。豈有定質。只貴當念自立。將身心世界一眼覷破。平日晏安粥飯習氣一力放下。便向刀山劍樹遊戲出沒。有何艱險。縱身心世界情見放不下。而身心世界未嘗不是空花。縱晏安粥飯習氣除不得。而業運臨頭。何處保得晏安粥飯如意。千經萬論皆磨礱久之習氣之具。習氣不除。學問何益。不能親明師良友。受惡辣鉗錘。徒覓幾部好佛法。靜靜閑坐。燒香啜茗。而披閱之。此措大學問。尚不可爲世間聖賢。況佛祖哉。佛祖可如此悠悠而得。善財常啼。真千古極拙人矣。何爲華嚴般若之榜樣也。

與體境

出家大丈夫事。非王侯將相所能。然不難有始。難於有終。故因果之邪正。必四句料簡。應日慎一日。臨深履薄。期到真實受用處。萬勿大膽麤心。中途狂惑。從袈裟下失人身也。切囑切囑。

寄丁蓮侶

淨土一門。有名無義久矣。居士躬行實踐。爲緇素標榜。此阿彌願光所映發也。但末世往往視作曲爲中下。不知其至圓至頓。普被三根。須將妙宗鈔。及西方合論二書。深玩熟思。庶可破邪計耳。

復轉依

指戒生來。具見接引。然衲是岳武穆。非淮陰侯也。用九一向麤浮。墮時文惡窠白裡。大乘性相。都作語言文字會去。待被禪宗菲薄。方思

結制觀心。觀心之法。甚不易言。近代宗門。多發足問津。唯台衡知津發足。修證途轍。不啻什伯相倍。只恐不是教下真種草。真種豈被禪宗菲薄。亦豈畏菲薄者。若是台宗真種。世語外籍。皆不相違。豈有輕唯識而不屑學者。可憐眾生情見封迷。絕無超方手眼。才入台宗。便染台宗重病。才入禪門。便染禪門重病。未得清。先得隘。未得和。先得不恭。求不沒於時流者幾何人。大丈夫出家。不拌二三生理頭徹底。輒希十年二十年後弘教揚宗。修天爵以邀人爵。終必亡而已矣。

復程用九

圓頓行人。春夏秋冬。無非觀心之期。晝夜六時。無非觀心之會。行住坐臥。無非觀心之事。說法聽法。無非觀心之緣。若必待冬期結制。而後觀心。則三時講演。仍說食數寶矣。講聽時不與心觀相應。觀心時

亦決不與教理相應。若是縱百春夏秋冬講經。百冬觀心。到底是兩樞事。書生麤浮領略。無超方出格知見。出言鄙陋。從來可歎。經云。人命在呼吸間。儒云。才說姑待明日。便不可也。唯居士一向不肯當下隨文入觀。妄謂一切人皆不能當下隨文入觀耳。當痛思力改。莫作矮子看戲文句當也。

寄善超

世出世法。孝慈第一。以慈心而修孝行。可順父母。格鬼神。況出世師長乎。勉旃。無任情率意也。

寄王古學

丈夫不難高明。難於精細。苟精細。則儒理釋理。可分割同異之致。宗眼教眼。可坐證合一之源矣。

與沈甫受甫敦

占察行法。蒙昆玉梓梵冊。而不肖屢結壇。俱不獲清淨輪相。此可信天下後世耶。今誓作背水陣。掩死關禮之。十二頭陀經。俟後或敢著筆。今沉船破釜時。未暇作空頭話也。

與聖可

不肖三業罪過不少。雜亂垢心。豈致清淨輪相。爰發慚愧。退作但三歸人。誓不爲師作範。誓不受人禮拜。誓不出山。誓得清淨輪相。不論百日千日。六年九年。畢死爲期。辭嘉興事竟。嗣當辭留都事也。

與了因及一切緇素

宋儒云。才過德者不祥。名過實者有殃。文過質者莫之與長。旭一人犯此三病。無怪久滯凡地。不登聖階也。旭十二三時。因任道學而謗

三寶。此應墮無間獄。彌陀四十八願所不收。善根未殞。密承觀音地藏。二大士力。轉疑得信。轉邪歸正。二十年來。力弘正法。冀消謗法之罪。奈煩惱深厚。於諸戒品。說不能行。癸酉中元拈鬪。退作菩薩沙彌。蓋以爲今比丘則有餘。爲古沙彌則不足。寧捨有餘。企不足也。夙障深重。病魔相纏。從此爲九華之隱。以爲可終身矣。半年餘。又漸流布。浸假而新安。而閩地。而茗城。樵李留都。虛名益盛。實德益荒。今夏感兩番奇疾。求死不得。平日慧解。雖了了。實不曾得大受用。且如占察行法一書。細玩精思。方敢遵古式述成。仔細簡點。並無違背經宗。乃西湖禮四七。不得清淨輪相。去年禮二七。不得。今入山禮一七。又一日。仍不得。禮懺時。煩惱習氣現起。更覺異常。故發決定心。盡捨菩薩沙彌所有淨戒。作一但三歸弟子。待了因進山。作千日關房。邀佛菩

薩慈悲拔濟。不然者。寧粉此骨於關中矣。

與沈敬園

聞楊乘乘與笑禪師齟齬^{ㄘㄨˋ ㄍㄨˋ}。夫參知識。須領其所長。不責其所短。法門深遠。等覺未盡。況今時知識耶。法中起過。福反成罪。幸同往釋此芥蒂。法門幸甚。

復韓朝集

境苦生厭。此苦諦慧也。厭苦則不敢造業。此集諦慧也。因不生則果不生。此滅諦慧也。殷勤知悔。即道諦慧也。須陀洹所見。見此而已。阿羅漢所證。證此而已。捨戒不如法。不必疑。已捨矣。但有世間性罪。安更有犯法罪。受戒不如法。舉世皆然。亦不必疑。但如法行一日。便有一日功德。瑜伽師地論。言之甚詳。時當^①末世。不可以正法爲例故也。

①當：金陵版作「富」，依嘉興藏改作「當」。

夫犯戒造惡。固有罪矣。念佛書經。獨無福乎。均是佛言。何一信一不信。甘墮憂疑坑中耶。悔得當。則名勝行。過其宜。則成悔蓋。千經萬論。只要人直下安心。安心無術。只知法無性而已。般若謂過現未來心。不可得。華嚴云。心不妄取過去法。亦不貪著未來事。不於現在有所住。了達三世悉空寂。仁者聞之熟矣。胡不時時觀察乎。淨土痛快直捷。廣大圓融。至頓至易。無機不收。無罪不滅。仁初發心。便知歸向。胡三十餘年。猶半信半疑。特錄往生公案二則。以助信力。萬勿更躊躕也。但觀察現前一念緣起無生。罪源自涸。此事甚不難。人看得難耳。

復唐宜之

妙宗鈔一書。不可動一字。蓋大小彌陀經。普被三根。註須通淺深。此經專被韋提希等圓頓大根。令現悟無生忍。儻作是一心之旨未徹。

斷無依事修觀之理。雲棲謂心粗境細。妙觀難成。本諸善導等諸大祖師。信非臆說。旭謂宋時根性稍利。四明發揮猶略。若今大師復作。只可詳釋。何容節要。大匠不爲拙工。改廢繩墨。羿不爲拙射。變其殼殼率。此係不小。儻圓解不十二分透徹。便欲作觀。未有不招魔事者。唯持名一法。千穩百當。而圖經及妙宗鈔。姑與人結圓頓種。或眾生根性不可妄測。亦自有能解者。若解。決不嫌多。若未解。刪之於彼何益。且刪淺存深。初機益不能解。若刪深存淺。大違經宗。進退思之。萬勿萌此念也。

答蓮勺

翁出家。當紹蓮大師法脈。往者雪公。不耐鉗錘。甘心小就。楊生志大才美。因地欠真。皆作古人。良可歎悼。旭福尠障深。聊作村學究。尙當。

賴二三童蒙。未染近時惡態。僅種金剛種子。儻先有成見者。任掉頭不顧而已。自愧百煉千磨。終未斷惑證果。而具縛凡夫。以肉眼作佛眼用。若教若宗。得無纖毫疑滯。故著述甚多。皆可考諸佛祖而俟百世。此真自信。非天下能瞞盱也。承示心經口義。別具見學富才華。儻欲壽梓。不妨再酌。法門至誼。無容獻諛。知不見罪耳。

答韓服遠

尊恙鬱痰所致。鬱又從勘境不破所致也。種種逆境。可動心忍性。增益不能。皆所以成就自己而已。世道交喪。儒門久已無人。願足下矢志爲君子儒。近世學佛人。才聽講只思做法師。才不思做法師。便不肯究心佛法。學儒人。才讀書只思中進士。才不思中進士。便不讀書。殊不知讀書。是爲聖賢正路。研究佛法。是成菩提。生西方正路也。哀

哉。然佛門猶有一二知成佛者。儒門絕無一人思爲聖賢。世安得不亂。亂安得復治耶。足下果發起決定爲聖賢心。而釋迦不暗中摩頂。孔子不晝夜擁護。無有是處。

復張中柱

儒釋二學。到家雖別。入門大同。若云尊德性而道問學。即全性起修之謂也。若云下學而上達。即全修顯性之謂也。^①未有不圓悟心。佛眾生三無差別。可言修證工夫者。亦未有不深修十乘妙觀。可階究竟極果者。是故近世苟簡法門。最易湊泊。最難到家。佛祖無上心印。最難入手。最易成辦。滄山云。此宗難得其妙。切須仔細用心。可中頓悟。正因。便是出塵階漸。生生若能不退。佛階決定可期。上古宗匠之言。類皆斟酌穩重。若此。豈以一棒一喝。一句一偈。謬作極則者耶。承問

①性：金陵版作「姓」，依嘉興藏改作「性」。

諸書。大乘止觀。性相總持。實與佛頂玄文。唯識心要二書。相爲表裡。苟留心既久。得其血脈。一代時教。思過半矣。小止觀。可依行持。摩訶止觀。淵深宏博。須輔行並觀。禪波羅蜜門。所詮禪法。工夫稍得力。即取看之可也。六妙門。維摩疏二書。久錮海東。僮仗鼎力。復照此地。乃千古奇事。日夜祝之。

復陳旻昭

力疾草法華會義。七旬告成。然每一念及佛道深遠。未嘗不涕淚交流。昔瀉山三作國王。遂忘宿命。戒老一念偶誤。復爲坡仙。證斷之難。固不待言矣。又憶經中阿難白佛。十二因緣。特易解耳。佛語阿難。莫作是說。除佛一人。餘不能盡因緣性海也。遂舉往事以訶之。昔有阿修羅子。語其父曰。大海特淺淺耳。父曰。我身長七千由旬。以幻術故。

變爲十六萬八千由旬。乃窮其底。汝年幼。身僅七百由旬。又未有幻術。何藐視此海耶。子不信。投身入海。沒溺洪波。幾至喪命。父以幻力接出。喘息僅存。佛語阿難。往昔阿修羅王。即我身是。阿修羅子。即汝身是。汝昔輕視大海。而受疲苦。今復於我法中。輕視十二因緣甚深法海。當招惡報。於是阿難慚愧改悔。誓不於法起輕易想。至如來滅後。方辦大事。傳佛心宗。此解悟之難。又豈容藐忽哉。念此二難。方切悲痛。謬辱獎譽。以爲義句。兼到解行雙圓。不益令我置顏無地耶。

復導關

吾人本分中事。如飲水冷煖自知。然有先飲水知冷煖者。分毫瞞他不得。所以十乘觀法。須知次位。儻有觀無教。未有不墮增上慢者。既四棱塌地。不同迷時法華轉。便可恆轉是經。隨文入證。方名不雜用。

心。儻不看一字。則此一字仍是礙心之物。豈虛空已碎。一字尚未碎。大地已沉。一字尚未沉。看則便被他雜。不成一片耶。幸細思之。當噴飯滿案也。

復達戒

勤心作福。不可但貪清閑。少年清閑。是不祥事。非折壽則損福。於清閑二字作毒藥想。方有少分出生死路。背經雖好。非出家正務。周利不誦半偈。深證二種解脫。提婆在家。通十二韋陀。出家通八萬法藏。無救阿鼻地獄。三大劫苦。牛飲水成乳。蛇飲水成毒。智學成菩^①提。愚學成生死。不可不深思也。

復松溪法主

癸亥春。拜見幽溪尊者時。正墮禪病。未領片益。戊辰冬。遇歸一兄。方

①菩：金陵版作「見」，依嘉興藏改作「菩」。

悔向日當面錯過。曾刺血書一燃香供師伯文。寄至台嶺。屈指二十二年矣。台宗一脈。我兄勇猛仔肩。次達月管公。亦復半壁。觀彼會合玄籤。一字弗敢稍易。知不墜家風也。如劣弟者。少年誤中宗門惡毒。放恣之習。淪骨浹髓。今雖痛革。餘習難除。故私淑台宗。不敢冒認法派。誠恐著述。偶有出入。反招山外背宗之誚。近述法華會義。因留都久染知音大窳マク酸臭氣味。絕不知權實本跡綱宗。況得觀心悉檀四益。語以三大五小。甫展卷。無不望洋而退。不得已。竊取文句妙樂之旨。別抒平易顯豁之文。聊作引誘童蒙方便耳。消文分句。不無小殊。教部時味。敢有他議哉。然置弟門外。不妨稱爲功臣。收弟室中。則不免爲逆子。知我罪我。聽之而已。

與唐宜之

讀修行會義序。知有卓見。但曰修行須修般若。般若以實相爲體。觀照爲宗。無住生心爲因。究竟種智爲果。經云。於法實無所得。不可以三十二相得見如來。無有法得菩提。故然燈授記。皆指示初下手時。以無所得爲方便之觀門。所謂應無所住而生其心者也。居士反判作第一義諦。一可商也。論云。不離佛世住。供給如來住。求佛教授住。皆點明菩薩位中。分得眞實受用。所謂漸住究竟種智者也。居士反判作忠恕之語。二可商也。請以喻明。黃帝失珠。罔象得之。今於法實無所得等。皆罔象之求也。可竟喚作第一義諦乎。不離佛世。供給如來。求佛教授。皆玄珠之異名也。可喚作切實功夫乎。雖王文成云。喚戒愼恐懼作本體亦得。喚不睹不聞作工夫亦得。然戒愼恐懼畢竟

是達本體之工夫。猶所謂於法實無所得等。不睹不聞畢竟是工夫所顯之本體。猶所謂不離佛世住等。若直以實無所得等。爲第一義諦。何異偏空。不離佛世等爲工夫。何異著相。以著相工夫。求偏空義諦。是背般若。豈修行般若哉。此等關係。迷悟攸分。儻肯細細理會一番。不唯更有一番真實受用。即古人鼻孔。亦決不向文字同異中卜度矣。衲近重閱大般若六百卷。見其義趣愈博愈約。無法不從此出。無法不歸於此。六祖所謂法法皆通。法法皆備。而無一法可得者。正以無一法可得。故法法皆通。法法皆備也。無一法可得。最上乘下手工夫。法法皆通。法法皆備。最上乘圓滿本體也。設有一法可得。則被此一法所礙。不能法法皆通。法法皆備矣。如唐太宗。設不拌喪家亡身。何得富有天下。直至富有天下。即以天下爲家。天下爲身。亡身家

者。爲莫大身家。是故於法實無所得。則恆不離佛世。不以相見如來。則恆供給如來。無有法得菩提。則能求佛教授。如此方名修行般若。方可降伏其心。方爲住所應住。不然依文解義。三世佛冤。縱行六波羅蜜。百千萬劫。以有所得爲方便。終名遠離甚深般若而已。向謬述破空論。破今人之得空故也。若無所得。則不得有。亦不得空。亦不得無所得。何所可破哉。

答唐宜之二書

• 問意。請直言之。紫柏之問。爲要問。切問。妙問。坐斷咽喉問。立斷命根問。向彼問處著眼。十個有五雙悟道。居士之問。爲呆問。迂問。戲問。不達理路問。佛所不答問。若向此胡思亂想。十個有五雙發邪。經明不應思而思。不應問而問。反成毒智也。夫六百卷般若。心經

該之。心經二三百言。照見五蘊一語。該之。照見一語。色心二字。該之。凡所照者。無非色攝。凡能照者。無非心攝。而能所無性。由妄念立故。瞥爾一念。則爲色心本源。究此一念瞥起。起處無從。全依真性。然真非妄因。何因起妄。真非有外。妄豈外來。展轉簡責。畢竟此妄。從何瞥起。此銀牆鐵壁。真疑情。真話頭也。不論年月時劫。只有此個疑團。眉毛與大地廝結。會須討個分曉。老鼠入牛角尖。定有倒斷處。又如鼠咬棺材。不穿不歇。如此疑去。勿忘勿助。機緣到時。噴地悟去。方知世界身心。本是翳眼空花。本來不生。不復更滅。那得更有無始劫前。最初起念之由可問。如痴人說夢也。就此噴地悟門。復分淺深邪正。須略言之。有人得此坐斷兩頭消息。便謂一空永空。無復修證可論。則爲惡取空見。反墮大坑。有人得此了知。

身心世界皆如夢影。執著漸輕。修行漸進。則爲乾慧。有人得此知。身心世界雖如幻影。唯有真心不生不滅。爲一切生滅所依。由是雲興六度萬行。助嚴真心。自他兩利。則爲中道正信。有人得此了。妄無生。全是性起。真性不生不滅。則一切法當下亦皆不生不滅。真性具一切法。造一切法。一切法亦皆具一切法。造一切法。遂見法法互融互具。互遍互周。雖復重重融具遍周。亦無所在。雖無所在。而無盡無盡。法法宛然。是謂具縛凡夫。能知如來祕密之藏。雖是肉眼。即名佛眼。從始至終。以此佛知佛見而爲修行。直至圓滿菩提。歸無所得。中間永無諸委曲相。滂山云。此宗難得其妙。切須仔細用心。可中頓悟正因。便是出塵階漸。生生若能不退。佛階決定可期。此之謂也。豈似後世講士。妄計積功累行。不明平等法性。

又豈似今時狂禪。妄計即心即佛。不知差別義門者耶。然欲發妙悟。或從思入。或從聞入。事非一概。但先滌舊時知見。令淨盡無餘。方堪有新益耳。其一

• 狂言駭聽。乃蒙嘉納。且承不棄。賜以忠告。字字金錕。可銘可戴。嗟乎。惺兄逝後。久不聞直諒之言矣。今何幸得此於老居士哉。雖習氣深重。當數數念此良藥。漸有瘳也。又生平過失多端。不止動氣輕喜二種。尤望不吝直言。令我改革。但動氣一事。有大不得已處。夫五百弟子。各說身因。雖皆非佛意。而各稱善說者。以入門不同。到家則一。又未知佛實意。皆順佛權門。故不妨也。儻如楊墨充塞仁義。則孟子必爲之懼。惶恤好辯之譏哉。所以慈明慢罵諸方。大慧痛訶暗證。懼大禍而不敢避。是或別有一道。不可以雲棲竹林之

法例之也。雖然。不肖力學不怒之威。居士深諒折肱之苦。庶幾允當也乎。

寄達月法主

尊者台宗獨步。不唯近接幽溪之緒。實遠繼荆溪之教。非同皋亭《外》一派。有名無實也。曾聞台門多順子。乃即中之門。何以有躍冶之金耶。憶甲戌春。見金若采法華百問。時一笑置之。不意歷年七周。未摧斧鉞《上》。今且梓成。何肆無忌憚至此。雖鄙陋淺惡。亦有一輩生盲。輒從其教。在尊者已不屑誨。其如害愚小何。昔世尊於提婆達多之逆。必遣舍利弗。廣向王臣說其過罪。尊能獨默然耶。某睹茲僭竊。悲出肺肝。自附於沐浴請討之科。姑直批彼邪問。呈諸方丈。法道陵夷。斯時爲甚。壞正教者。不止一金氏。尊者向現居士身。已作人天重望。況今儼

然沙門儀表。釋迦智者荊溪。實式臨之。何容諉其責也。

與見月律主

律學之訛。將及千載。義淨懷素二師既沒。能知開遮。持犯輕重。緩急者。絕無其人。近世愍忠大慧律主。頗糾正小半。猶未復佛世芳規。旭又薄德。眇福。不足取信於人。寤寐永歎。涕淚交流。大廈將傾。決非一木所支。邇聞座下。奮金剛志。秉智慧炬。革弊遵古。喜而不寐。冀獲良晤。盡獻片長。以益明聖。塵歸大地。水入滄溟。座下既得盡善盡美。旭亦無遺珠剔璞之憾矣。今夏細商集要一遍。遂重治成稿。卷帙較舊不多。而刪繁補要。頗爲精鍊。並聞之具眼者。

與劉純之

此一大事因緣。積訛已久。伶俐人往注意見湊泊。氣魄承當。如余集

翁輩。可爲殷鑒。五燈花一書。豈不爲千古具眼者笑耶。陳旻翁字深。心弘護。肉身韋馱。但本分中事。有時精細巧妙。不愧古人。有時粗疏抹過。尚不堪與座主提草鞋。亦未經陶鍊耳。渠於法門極爲在行。絕不承當悟字。甚討便宜。然微窺其意。遠不如做秀才時之虛心矣。世間科第。果能埋沒賢豪者耶。可畏也。

復張中柱

承諭世俗通病。唯喜熱鬧道場。誠當世師資。頂門一鍼。晨昏佛號。悲咒。便是宦海慈航。自利利他。法皆具足。只恐含元殿裡。更覓長安。然丈室留心圓頓教法。決不同近日伶俐士夫。得便宜處失便宜也。

寄錢牧齋

今夏兩番大病垂死。季秋閱藏方竟。仲冬一病。更甚。七晝夜不能坐。

臥不能飲食。不可療治。無術分解。唯痛哭稱佛菩薩名字。求生淨土而已。具縛凡夫。損己利人。人未必利。己之受害如此。平日實唯在心性上用力。尚不得力。況僅從文字上用力者哉。出生死成菩提。殊非易事。非丈室。誰知此實語也。

復錢牧齋

濟雲鬥諍。不啻小兒戲。閱儒釋宗傳竊議。可付一笑矣。續燈事。遍集明朝語錄。乃可成之。非朝夕能辦。未填溝壑。當以三四年爲期也。著述須實從自己胸中流出。方可光前絕後。設非居安資深。左右逢源。縱博極群書。遍採眾長。終是義襲而取。不可謂集大成也。大菩薩乘願力闡正法。須如馬鳴龍樹。智者清涼。立極千古。若圭峰長水輩。雖各有所得。猶未免爲明眼簡點。況其餘哉。乞丈室裁之。慙大師性相

通說。久爲教家嗤笑。無能爲害。達大師以能所八法所成釋性境二字。不過承魯庵之訛。習而不察。白璧微瑕耳。交光用根一語。毒流天下。遺禍無窮。非一言可罄。宗鏡對畢。乞寄還山中。所許通翼。亦乞慨付。

靈峰蕙益大師宗論卷第五之二

終

靈峰蕩益大師宗論卷第五之三

論

參究念佛論

原夫本覺妙明。眞如法界。智理無能所之分。依正絕自他之量。只因迷妄。遍計橫生。背覺性而九界雜陳。昧眞境而三土幻現。勞我世尊。垂慈設教。隨眾生根性。示無量法門。或顯了說。或隱覆談。或曲接偏機。漸令入道。或直投圓種。頓使開明。或從一法中。分別說爲無量。或以異方便。善巧助顯一乘。雖復教網萬殊。①無非醒九界長夢。令復還元覺。了三土幻翳。令冥契寂光耳。然了義中最了義。圓頓中極圓頓。方便中第一方便。無如淨土一門。何以言之。隨其心淨。則佛土淨。見思淨。超同居。塵沙淨。超方便。無明淨。超實報。故曰。唯佛一人居淨土。

①網：金陵版作「網」，依嘉興藏改作「網」。

尚何不了之義。眾生心念佛時。是心作佛。是心是佛。以一念頓入佛海。故曰。一稱南無佛。皆已成佛道。若人專念彌陀佛。是名無上深妙禪。豈不至圓至頓。果德願力不可思議。因心信力亦不可思議。感應道交。文成印壞。以凡夫而階不退。未斷惑而得橫超。又復三根普被。四土橫該。五濁輕淨。在同居。體空巧淨。在方便。三觀圓淨。在實報。究竟覺淨。在寂光。尚無等者。矧レ或過之。是名不可思議功德。世間難信之法也。總其大要。須具信願行三。信則信事信理。信自信他。信因信果。知心外無土。土外無心。性外無佛。佛外無性。因必該果。果必徹因。願則念念回向。心心趨往。行則無量法門。會歸一致。而淨土正行。尤以念佛爲首。願念佛一行。乃有多途。小經重持名。楞嚴但憶念。觀經主於觀境。大集觀佛實相。後世智徹禪師。復開參究一路。雲棲大師

極力主張淨土。亦不廢其說。但法門雖異。同以淨土爲歸。獨參究之說。既與禪宗相濫。不無淆訛。可商。嘗試論之。心佛眾生。三無差別。果能諦信。斯直知歸。未了之人。不妨疑著。故誰字公案。曲被時機。有大利亦有。大害。言大利者。以念或疲緩。令彼深追力究。助發良多。又未明念性本空。能所不二。藉此爲敲門瓦子。皆有深益。必淨土爲主。參究助之。徹與未徹。始不障往生。言大害者。既涉參究。便單恃己靈。不求佛力。但欲現世發明。不復願往。或因疑生障。謂不能生。甚則廢置萬行。棄捨經典。古人本意。原欲攝禪歸淨。於禪宗開此權機。今人錯會。多至捨淨從禪。於淨宗翻成破法。全乖淨業正因。安冀往生彼國。問。淨土爲主。參究可當念佛否。

答。參念皆屬行攝。切則參亦往生。不切則念亦不生。又雖有切行。若

信願爲導則往生。無信願爲導則不生也。

問。徹悟人還須往生否。

答。普賢願王。導歸極樂。初地至十地。皆云不離念佛。怡山發願。承事十方諸佛。無有疲勞。百丈清規。課誦送亡等事。無不指歸淨土。故天如云。若果悟道。淨土之生。萬牛莫挽。雲棲云。悟後不願往生。敢保老兄未悟。是知凡言不必生淨土者。皆是增上慢人。非真入菩薩位者也。

問。念佛兼參究。可爲助行。參禪兼願往。非偷心歟。

答。無禪之淨土。非真淨土。無淨土之禪。非真禪。然淨土之禪。本不須參究。但一心不亂即靜。名號歷然即慮。若夫禪之淨土。必須證極淨心。非可以理奪事。從上諸祖。凡情已盡。聖解未忘。不妨隨機掃執。後

世學人。雖有乾慧。染習未枯。自非發願往生。依舊隨業輪轉。永明四料簡。楚石十念不缺等。正所謂有禪有淨。豈偷心也。

問。參究念佛。與止觀法門。爲同爲異。

答。理則互融。門實有異。止觀以信入。參究以疑入。止觀雖三根普被。而上根方真得明了。參究雖亦被三根。而上根始獲大總持。且如下根之人。或念佛。或參究。雖未達止觀深理。然理無不具。以置心一處。即止。用心參念。即觀。故中根之人。或借解而起念行。或塞解而發參情。雖隨機致用不同。亦皆不失止觀大義。惟上根之士。直下相應。境智一如。觀諦不二。斯時念與不念。皆得而究竟。更無可參。何以故。言前薦得。屈我宗風。句下分明。沉埋佛祖。故知參究念佛之說。是權非實。是助非正。雖不可廢。尤不可執。廢則缺萬行中一行。執則以一行

而礙萬行也。高明學道之士。試熟計而力行之。

慈悲緣苦眾生論

自佛性之理不明。同體之誼斯晦。但知好善惡惡。罔知與樂拔苦。異類傍生。藐若草芥。罔^カ罔^ル罪苦。視作當然。誰知蠢蠢含生。知覺無別。賢。賢惡黨。人類是齊。迷性靈而有意招愆。已爲可憫。因夙障而無端罹網。尤屬堪哀。乃有目睹悽惶。耳聆哀叫。不惟漠不關懷。方且快稱應爾。嗚呼。悲名拔苦。捨此輩以何緣。慈名與樂。向善趣而奚益。戒本經云。菩薩於惡人所起慈悲心。深於善人。良有以也。未探斯旨。藉口懲非。自恃暫居福報。邪慢盈懷。慶他劇受苦輪。羅刹無異。豈有稍悟常住慈心。而無同體切膚之痛者耶。或曰。慈悲與拔。乃果上之功能。慚愧勸懲。實因中之妙行。故尊崇賢善。名之爲慚。輕拒暴惡。名之爲愧。

慚愧自嚴。方能斷惡修善。慈悲利物。乃是接世度生。何得初心。藉口大聖。噫。誤矣。夫慈悲慚愧。同稱善心。因中乃可同修。果上方能同滿。若如子論。則菩薩不修四無量心。佛果。不名具足慚愧。失既非細。罪乃瀰天。詎知慈悲慚愧。恰恰相成。有慚愧者。方有慈悲。無慈悲者。即無慚愧。蓋由了達心佛眾生三無差別。觀佛即心。是生慚愧。觀生即佛。是起慈悲。尊崇本有賢善之性。隨願與一切眾生性德之樂。輕拒迷真暴惡之習。隨願拔一切眾生性德之苦。有一分慚愧。方有一分慈悲。有十分慈悲。方為十分慚愧。汝今見此。同稟血氣。同抱靈覺之流。背自真心。枉受困苦。不思拯拔。反起傲心。不惟無慈悲。正屬無慚愧耳。儻悟明心性。確知生佛體同。見此未來諸佛。枉墮三途八難。便當惕目傷心。胼手_{多可}胝足_止。如饑食渴飲。欲罷不能。何忍視作泛常。反以

救援爲迂務耶。只恐前生之善報有限。他世之苦果無窮。既永隔於圓悲。諸佛亦難授手。今日所以笑傲苦倫者。他日復爲苦倫所笑傲也。悲夫。

非時食戒十大益論

客問杜多子曰。吾聞殺盜淫妄。名爲性罪。飲酒昏迷。失智慧種。食眾生肉。斷大慈悲。是以如來制戒。七眾同遵。固無惑焉。至於常食養身。有何過咎。而非時食戒。如此嚴耶。願聞其旨。

杜多子曰。吾正欲申齋法之要。以軌行人。時哉問也。夫齋法。是十方三世諸佛弟子。通行大道。出生死法之要津也。愚夫逐逐口腹。甘爲飲食之人。既畏此律檢。豈辨其利益。今原如來立制本意。盡善盡美。何能殫述。略而舉之。大益有十。

• 一斷生死緣。經云。一切眾生皆因淫欲而正性命。又云。三界眾生。皆依飲食而得存活。所謂段食。觸食。思食。識食。由此觀之。淫欲固生死正因。飲食乃生死第一增上緣也。均爲五欲所攝。特資此毒身。借之修道。不能全斷。然設得時食。尚作曠野食子肉想。何容恣意於非時耶。

• 二表中道義。台宗云。午前進食。表方便道。猶似有法可得。過中不食。表除中道外。更無所需。此之理觀。全托事境。儻粗戒尚不自持。非同俗人。夜猶飲食。放縱之不及。即同外道。日啖一麻一麥之太過。行不適中。妙理何由契會。

• 三調身少病。脾主信。數數食。最能傷脾。故玄門以戒晚食爲養生善術。豈名忍餓。

- 四道業尊崇。趙州云。二時粥飯。是雜用心處。二時已雜。況三四耶。儒曰。飲食之人。則人賤之。今恪守齋法。專精辦道。道業自隆。
- 五堅固戒品。晚食助火助氣。增長淫心。今寂爾清淨。戒體堅牢。
- 六堪能修定。斷其雜食亂想。身心輕利。取定不難。
- 七出生智慧。晚餐助昏蓋。今清淨惺寂。不障觀慧。又於四種食。如法作厭離想。即能斷三界惑。
- 八離鬼畜業。畜生午後食。鬼夜食。不持齋法。鬼畜無異。牽入其類。持此齋法。遠離二趣生緣。
- 九不惱檀信。謂長乞食者。設午後更復持鉢。則終日但見沙門往還。必令施主生惱。今午後惟晏坐修道。能令僧俗皆安。
- 十不擾行人。今時叢林晚餐。廚人惟事炊爨支勞。終身碌碌。不異傭工。

齋法若明。則無此煩擾。共修道業。

是以諸佛出世。必立此制。乃至在家居士。猶令於月六齋日。受八關齋法。以種永出因緣。況沙彌比丘。可無慚無愧。非時受食耶。設有病苦因緣。佛自立非時漿。七日藥以濟之。斷無以晚食爲藥石之理也。願高明者。深信而力行之。

念佛即禪觀論

• 或問蕩益子曰。參禪教觀。與念佛法門。同耶異耶。

• 答曰。同異皆戲論也。即亦同亦異。非同非異。亦戲論也。以三種法門。無不離四句故。若知一切法。無非即心自性。仍可四句而詮顯之。何者。梵語禪那。此云靜慮。靜即是定。慮即是慧。靜即止。慮即觀。靜即寂。慮即照。是故定慧也。止觀也。寂照也。皆一體而異名也。或

謂寂照約性。餘二約修。止觀約因。定慧約果。不過一往語耳。夫吾人現前一念心性。雖昏迷倒惑。靈知終不可滅。雖流轉紛擾。本體終未嘗動。此豈非寂照真源。止觀血脈。定慧根據乎。究此現前一念心性。名爲參禪。達此現前一念心性。名爲止觀。思惟憶持此現前一念心性。名爲念佛。蓋念者始覺之智。佛者本覺之理也。就此念佛法門。有念自佛。他佛。自他佛之不同。若單念自佛。與參禪止觀全同。若單念他佛。與參禪止觀。亦異亦同。若雙念自他佛。與參禪止觀。非異非同。夫念自佛者。是四念處觀。所謂觀身。觀受。觀心。觀法。若一切法門。不爲四念處所攝。即外道法。故知與禪觀同也。夫念他佛者。或念相好。或法門。或實相。或不能作此三種念者。則但持名號。若念相好。一往似與禪觀異。然必止息異緣。專觀彼佛。

則仍與止觀同。亦仍與靜慮同也。念法門者。例此可知。若念實相。雖托他果佛爲異。然終無兩種實相。究竟是同。若持名號。一往亦與禪觀異。然無論解與不解。而所持之名。當體無非一境。三諦能持之心。當體無非一心。三觀。故曰。明珠投於濁水。濁水不得不清。佛號投於亂心。亂心不得不一。是則心無異緣。即是靜。是止。名號歷歷。即是慮。是觀。亦究竟同也。夫雙念自他佛者。了知心佛眾生。三無差別。乃托他佛。助顯本性。由悟本性。故與禪觀非異。由托他佛。故與禪觀非同。是謂勝異方便。無上法門。文殊般若經。般舟三昧經。觀無量壽佛經等。皆明此圓頓了義。而妙宗鈔申之爲詳。凡棲心淨土之士。不可不熟究而力行之也。

辯

戒衣辯訛

出家有戒衣。猶居官有公服也。戒既七眾不同。衣豈一概無別。佛爲比丘。則制三衣。一僧伽梨。本宜九條。或十二條。貧窶無措。事不獲已。乃用二十五條。名後後品。非上上品也。二鬱多羅僧。惟用七條。三安陀會。惟用五條。此三皆名袈裟。以是壞色。非彩色故。亦名田衣。以其形似水田。又僧爲人世福田也。爲比丘尼。則制五衣。三衣如上。加掩腋衣。浴衣也。爲沙彌。則制二衣。一上衣。即無縫袈裟。亦名縵條衣。色與比丘同制。與比丘異。但直縫之。不許刺葉。故律部云。求寂之徒。縵條是服。輒披五條。深爲罪濫。蓋沙彌雖已出家。尚未入僧寶數。是故五條。猶不許披。況七條九條等乎。二內衣。即掩腋衣之類。梵稱僧腳

崎也。爲菩薩優婆塞。則令畜無縫三衣。制與沙彌同。入壇行道。方許披之。平日不得披著。所以與沙彌別也。今時衣制。大違律法。其訛有十。請備陳之。受沙彌戒。便令具足三衣。一訛也。沙彌擅披七條。竟與比丘無別。二訛也。前人無知妄作。輒令優婆塞得披三衣。後人矯枉過正。並禁優婆塞不畜縵衣。三訛也。一切衣制。皆以豎三肘橫五肘爲度。縱稍稍增減。咸須隨身隨臂。今豎三橫六。謬云摺時取方。四訛也。田衣但取形似畦畔。今謬云。須通水路。五訛也。五條七條等。不過割截使異俗服。今謬云。表於須彌日月四天王等。六訛也。僧伽梨。本翻大衣。今謬稱祖衣。七訛也。三衣之制。千佛所同。故即名千佛衣。正訛集中已辯。今尚有繡佛在衣者。八訛也。一切出家所用衣服臥具。以壞色故。總名袈裟。今返以五彩爲之。九訛也。佛與大迦葉以衣貿

衣。所以彰其頭陀勝德。令持衣遠待彌勒。所以助成龍華佛事。達摩傳衣二祖。所以表信。令人不疑。今有不受戒律。但付衣者。進無正法。眼藏心印可傳。退無比丘沙彌名位可守。不惟僅成世諦流布。亦且大亂聖賢幢相。十訛也。嗚呼。僅一戒衣。其訛若此。奈何正法不淪替耶。有志之士。請頭頭法法。咸遵佛制。期於自利利他。勿謂此是著相。躲身於無相坑中也。

法派稱呼辯

• 客問。蕩益子曰。出家法派。族姓宗譜也。子爲不然。何耶。

• 答曰。世間至親。莫如滴血。出世至親。莫如法道。法道本離名相。豈以名字爲派哉。佛雖曰。四河入海。皆失本名。四姓出家。同稱釋子。此但一其姓耳。豈必更一其名。是故憍陳如。大迦葉。目犍連等。皆

俗氏也。阿難陀。莎伽陀。阿那律等。皆俗名也。出家證果。當時咸以此稱之。後世亦以此傳之。然則別命法名。已非律制矣。況法派乎。其在東土。五祖下出二人。南曰惠能。北曰神秀。馬祖下出三人。西堂曰智藏。百丈曰懷海。南泉曰普願。且南嶽既名懷讓。百丈爲其嫡孫。未嘗避之。宗門果有派乎。北齊師也。南嶽徒也。師名慧文。徒名慧思。慈雲四明。同師寶雲。一名遵式。一名知禮。天台果有派乎。又宗門有大本小本。天台有大威小威。法名果足論乎。降而近世。雖法派之說已行。高尚者。猶然弗屑。如密藏名道開。介山名傳如。對峰名真弘。澹居名法鎧。寒灰名如奇。皆不失爲紫柏弟子。善知識。果有派乎。巢松名慧浸。一兩名通潤。蘊璞名如愚。皆不失爲雪浪弟子。法師果有派乎。惟其道無足傳。法無足授。不知戒律之當。

尊。不知紹繼之正務。爲師者但貪眷屬。爲徒者專附勢利。遂以虛名互相羈繫。師資實義掃地矣。豈不痛哉。

• 客曰。法派之非。既聞命矣。法門兄弟。緇素無間耶。

• 答曰。同門列爲兄弟。豈惟不知出世法。亦不知世法者也。且如公卿也。百寮也。胥吏也。萬民也。皆天子臣庶也。然百寮不得呼公卿爲兄弟。乃至萬民不得呼吏胥爲兄弟。何也。分異故也。佛法亦爾。比丘之法。多已十夏者。爲與和尚等。多已五夏者。爲阿闍梨等。比丘尼之奉八敬法也。雖百夏禮初學比丘足。夫比丘尼已入僧寶數。特以比丘爲上眾。尼爲下眾。其禮數懸絕如此。況式叉摩那。但學法。未預眾僧法事者乎。又況沙彌。沙彌尼。但同僧利養。未入僧數者乎。欲稱比丘爲兄弟。何異有司稱宰輔爲兄弟也。又況優婆

塞等。並無僧相。不得同僧利養者乎。欲稱沙彌爲兄弟。何異民庶稱有司爲兄弟也。且佛之初出世也。提謂長者。先受五戒。稱佛爲師矣。五比丘後方師佛。提謂非兄。五比丘非弟乎。乃佛之授與三歸也。則曰。歸依未來僧。是不惟不敢以五比丘爲弟。並不敢以五比丘爲兄。以其歸依僧。則一切僧皆我師也。乃至最後須跋陀羅。亦我師也。今世俗士。擇一名德比丘禮事之。竊竊然矜曰。吾某知識某法師門人也。彼知識法師者。亦竊竊然矜曰。彼某居士某宰官歸依於我者也。噫。果若此。則應曰。歸依佛。歸依法。結交一大德可也。可云歸依僧也。與哉。須達多之初聞佛名。夜趨見佛也。甫聞說法。即證三果。已入勝義僧寶數矣。既而造精舍於祇桓。供佛及僧。凡新出家未知佛法者。須達多日爲教授。必禮出家人足已。然

後說法。寧惟不敢以教授師自居。不敢以兄自居。並不敢以弟自居。而兄視新出家人也。羅睺羅之出家也。以舍利弗爲和尚。均提之出家也。亦以舍利弗爲和尚。羅睺羅爲比丘。均提尚爲沙彌。不聞其稱羅睺羅爲兄也。則住持三寶之體最嚴。亦猶朝廷之禮故也。朝廷無禮法。上下不辨。而天下亂。佛法無律儀。七眾不辨。而化道絕。可弗辯乎。

議

儒釋宗傳竊議

有
序

大道之在人心。古今唯此一理。非佛祖聖賢所得私也。統乎至異。匯乎至同。非儒釋老所能局也。剋實論之。道非世間。非出世間。而以道入真。則名出世。以道入俗。則名世間。真與俗皆跡也。跡不離道。而執

跡以言道則道隱。故曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。又曰。君子上達。小人下達。嗚呼。今之求道於跡者。烏能下學而上達。直明心性。迥超異同窠臼也。夫嘗試言之。道無一。安得執一以爲道。道無三。安得分三教以求道。特以真俗之跡。姑妄擬焉。則儒與老。皆乘真以御俗。令俗不逆真者也。釋乃即俗以明真。真不混俗者也。故儒與老。主治世。而密爲出世階。釋主出世。而明爲世間祐。至於內丹外丹。本非老氏宗旨。不足辯。然則言儒。而老與孔皆在其中矣。言釋。而禪與教皆在其中矣。故但云儒釋宗傳竊議。

• 儒之於道學也久矣。上古無文字。無可徵。可徵始於堯舜。堯允執厥中。舜危微精一。皆心外無法。故天地賴以位。萬物賴以育。貫徹古今萬世。不能踰其道也。嗣禹皋陶之見知。湯之聞知。不過還知

此心此理而已。知之則近見亦可。遠聞亦可。不以遠近爲親疏也。乃韓愈云。堯以是傳之舜。舜以是傳之禹。嗟嗟。是何物也。可互相傳乎。譬諸射樹的而專注之。先有巧力者先中。後有巧力者後中。或在同時。或在異世。貴各中的而已矣。的非可傳也。巧非可傳也。力非可傳也。謂之曰見知聞知則可。謂以是相傳可乎哉。

• 見知不唯禹皋也。凡稷契伯益等。皆見而知之者也。聞知不唯湯也。伊尹耕於有莘之野。樂堯舜之道。則於湯爲見知。於堯舜禹等亦爲聞而知之者也。

• 文王既沒。武周又逝。柱下史聞而知之。孔子問禮。歎爲猶龍。則於老聃勿又爲見而知之。門人推崇厥師。不復齒及老氏。孟子亦蹈其舊轍耳。

• 顏於孔。誠見知也。但繼孔學。又先孔亡。不同太公之於文王。伊尹之於湯。禹之於舜也。故孟子不言之。

• 顏淵死。子哭之慟。再歎今也則亡。故古人云。顏子沒。而聖學亡。非虛語也。孟子曰。然而無有乎爾。則亦無有乎爾。蓋亦不敢虛妄承當者歟。

• 老氏之學。蓋公等得其少分以治漢。漢則大治。孔孟之學。漢代絕響。

• 北宋周濂溪定性書云。性者剛柔善惡中而已矣。太極圖說云。太極本無極也。細玩二語。真得孔顏心法者也。後儒紛紛解釋。罕有知其語脈者。且云。定性書可以不作。噫。可哀矣。即及門之士。明道似曾子子思。伊川似子夏而已。

• 南宋陸象山。先立乎其大者。乃得孟氏心法者乎。然不信太極無極。展轉撥之。紫陽又展轉救之。吾觀撥者救者。皆非實知周子也。

• 王陽明龍場大悟。提致良知三字。爲作聖真訣。雖曰顏子復生。不亦可乎。

• 釋之於道學也。十方三世無不徹也。此界此時。則始於釋迦。繼於迦葉難陀等也。其在震旦。則遠公造法性論。羅什歎其未見佛經。能知佛理。北齊慧文大師。讀龍樹中論。悟圓頓心宗。二並可稱聞而知之。菩提達摩大師。受記東化。可稱見而知之。

• 遠公後。凡修淨業得往生者。皆見知聞知之流類也。有人僅立蓮宗七祖。但約行化最專者耳。然四明尊者。慈雲懺主等。何嘗不以淨土行化。而智者大師十疑論。飛錫法師寶王論。天如禪師淨土

①難陀：嘉興藏作「阿難」。

或問。楚石禪師懷淨土詩。妙叶法師念佛直指。尤於淨土法門有功。至若近世則幽溪師生無生論。袁中郎西方合論。皆遠公之裔也。

• 達摩傳至六祖。乃有南嶽青原二甘露門。門似二。道無二也。二則毒藥。非甘露也。又數傳而爲五宗。人有五。宗非五也。五則枝條。非宗本也。譬如阿耨³達池。一水流爲四河。歸於大海。河有四。水無四也。今不知池之一。不知水之一。不知海之一。獨從四河闊狹曲直。遠近起見。互相是非。可謂智乎。

• 繼北齊者。有南嶽思大師。出大乘止觀法門四卷。真圓頓心要也。次有天台顛¹大師。出三種止觀。法華玄義文句。及維摩。仁王。金光明。普門品。十六觀等疏。於是教觀大備。歷五傳至荊溪。其道中興。

又八傳至四明。道乃重振。此後裂爲三家。漸式微矣。

• 唐玄奘法師。遍遊天竺。學唯識宗於戒賢法師。盡其所知。旁搜其所未知。廣大精微。真彌勒天親之子。釋迦文佛之遠孫也。慈恩基師。雖實繼之。然觀所撰法華玄贊^①。則靈山法道恐未全知。無怪乎唯識一書。本是破二執神劍。反流爲名相之學。亦可悲矣。

• 賢首法藏國師。得武后爲其門徒。聲名藉甚。疏晉譯華嚴經。經既未備。疏亦草略。故不復傳。所傳起信論疏。淺陋支離。甚失馬鳴大師宗旨。殊不足觀。方山李長者有新華嚴經論。頗得大綱。清涼觀國師。復出疏鈔。綱目並舉。可謂登雜華之堂矣。後世緇素。往往獨喜方山。大抵是心粗氣浮故耳。不知清涼。雖遙嗣賢首。實青出於藍也。圭峰則是荷澤知見宗徒。支離矛盾。安能光顯清涼之道。

①玄贊：金陵版作「贊玄」，依《妙法蓮華經玄贊》改之。

• 禪宗自楚石琦大師後。未聞其人也。庶幾紫柏老人乎。壽昌無明師。亦不愧古人風格。

• 台宗絕響已久。百松覺公稱爲鳴陽孤鳳。僅出三千有門。頌略解。及楞嚴百問耳。幽溪繼之。一時稱盛。然唯生無生論。足稱完璧。而自所最得意圓通疏。殊爲不滿人意。何哉。但能趺坐書空。作妙法蓮華經字。脫然西逝。則誠蓮華國裡人矣。

• 雲棲宏大師。極力主張淨土。讚戒讚教讚禪。痛斥口頭三昧。真救世菩薩也。憨山清大師。擴復曹溪祖庭。晚年掩關念佛。晝夜課六萬聲。故坐逝後。二十餘年。開龕視之。全身不散。遂與六祖同留肉身。人天瞻仰。得非蓮宗列祖乎。

• 或曰。佛祖之道。必師資授受。方有的據。否則法嗣未詳。終難取信。

無名子應之曰。譬諸世主。桀非傳自大禹。紂非傳自成湯者乎。身苟無道。天子而不若匹夫矣。今之雖有師承。顛覆如來教戒者。何以異此。漢之高祖。明之太祖。並起草莽。誰授以帝位乎。苟得其道。匹夫而竟開大統矣。今之雖乏師承。能自契合佛祖心印者。亦奚不然。必如子論。是但許有見而知之。不許有聞而知之者矣。可乎哉。且子又不聞。有師資具足。皆不足齒及者乎。譬如俳優俳及相搏者。豈無師資授受。然不過戲劇及鬥諍法耳。吾故曰。執跡以言道。則道隱。譬諸射者。期各中的焉耳。十方三世。唯此一的。常住不變。何俟於傳。巧之與力。存乎其人。父不能傳①之子。子不能得之父。有何所傳。或見而知之。或聞而知之。及其知之一也。正知其不可傳者也。謂有可傳。則不至於戲劇鬥諍不止。非佛祖聖賢之道也已。

①傳：嘉興藏作「得」。

記

介石居記

自寂光之性。翳於五住塵勞。一切含識。鮮有恆居。雖四禪四空。及方便土。亦屬旅泊。然以正法眼觀。則世間相即常住相。妙在不爲物轉。便能轉物。故楞嚴云。見與見緣。並所想相。如虛空華。本無所有。元是菩提妙淨明體。蓋惟達無所有。方契菩提。儻逐境生情。流轉從茲相續矣。予讀豫之六二曰。介于石。不終日。未嘗不掩卷太息也。夫六道豫有。二乘豫空。藏通菩薩豫於度幻。別教大士豫於但中。皆未了法界隨無明流。豈若圓頓初心。悟因緣即空假中。法本無住。物亦不遷。是則幾之微也。不容一瞬。況終日乎。無生剎那。名之爲介。常自寂滅。喻之以石。融剎土於毫端。會古今於當念。以三無差別。而獲二殊勝。

不諂不瀆。義極於此。誰謂宣尼心學僅在六合內。而牟尼法要不在日用間哉。權可居士。額其居曰介石。因記之。

遊鴛湖寶壽堂記

甲申中秋前四日。廣若姚居士。邀予遊於別室。室在鴛湖濱。去五龍橋數武。其地幽勝。紅蓼夾徑。無階砌排耦之繁。荷葉滿池。蓮香尚馥。池北屋宇。皆朴素古簡。循廊而東。則寶壽堂在焉。廣若語予曰。此堂昔本僧居。先君時淪爲俗舍。後因重事覆苫於梁間。得金剛經一卷。工人異之。持以告予。予先夜曾得夢。夢至一破廳。有僧募予三百金。予未許。僧云。當以事證。遂指其地。忽有塔從地湧出。告予云。汝本欠此塔緣三百金。須填還也。次日忽聞梁中得經。遂往視之。躡梯而上。覲面真如塔。隨身湧現。宛同夢中所見。故今復爲僧舍。以奉吾母。並

淨侶數十人。咸此熏修焉。予嘗謂夢之一法。至幻而至靈。一夕中普能現三世事。試觀法華安樂行品。始初心終妙覺。總不出如夢三昧。故知三界諸法。誠無非夢也。成佛之夢。豈真夢幻也哉。廣若居士。信夢醒無二。便能踐夢中諾。而捨園爲庵。且成出世大孝。今日遊此堂。聞此語者。皆印入於廣若之一夢。而予復夢爲之記如此。

端氏往生記

乙酉冬。全城章絜之。以二先人行實乞言。予拈念佛三昧印之。今居士追憶二先人之信佛。實由乃室端氏。更乞一言表彰。兼欲決其所疑。蕩益道人。生平不浪爲人作傳。獨往生傳。則不待請。然必見聞彰灼。乃作。予與絜之交未久。此山去全成遠。予又未履其處。似未可附見聞彰灼之科。但絜之篤信謙謹。非肯誑語者。且於大法有疑。可不

①成：嘉興藏作「城」。

爲決。請即其言而導其意。其言曰。亡室端氏。年十七適某家。即與某同志茹素。好惠施。無私積。不喜珍飾綺服。不恚罵給侍人。孝事翁姑。恐不逮。知不生育。遂買妾事某。專心持珠念佛。一載有餘。病篤。請姑同聲念佛。欲辭去。姑高喚令住。俟胞弟端尚卿相會。乃延至次日。與弟訣別。聲如男子。劇談禮義孝友大節。半日不倦。至暮復請姑助念佛。三日不沾飲食。不發餘言。以崇禎癸未八月二十九日。吉祥而逝。某父因此感發。越七日坐逝。次年秋某母復秉歸戒而終。適聞觀經疏鈔。謂臨終十念成就。亦得往生。未審亡室獲往生耶。蕩益道人聞而嘆曰。甚矣。心力不可思議。佛力不可思議。夙世善根信根不可思議也。鸚鵡シウ鳩シウ猶得往生。謂念佛人不得往生。可乎。吾輩生於末世。既無天眼。又無宿命智通。佛語不信。更信何語。苟於佛語諦信無疑。

則娑婆何啻旅邸。淨土何啻家鄉。獨怪夫聰明伶俐衲子。曾女流之弗若。深可悲耳。予少年猛志參究。視佛祖果位。猶掇之多。冀欲以此報父母不報之恩。中歲多障多病。今乃一意西馳。而散心弘法。計功定位。僅堪下品下生。每一念及法界父母。不禁血淚交流。反不如端氏女。先享蓮宮之樂。且拔其舅姑同出苦輪。成出世大孝。居士但求之己。若不疑己心。即是佛心。即更不疑佛語。若於佛語不疑。即於善女之生淨土。亦不疑矣。嗟乎。此事絜之家事。此語絜之親語。而得生不得生之疑。尚徵於予。乃信。後之讀斯記者。可不速諦信自心。如端氏女之操。往生左券於不忒本吉哉。

祖堂幽棲禪寺大悲壇記

並銘

如來顯密二教。並具四種悉檀。而密教尤重壇儀。蓋全理成事。全事

①娑：金陵版作「娑」，依嘉興藏改作「娑」。

攝理。直以事境爲諦觀。本非僅托事表法而已。觀世音菩薩。慈遍刹海。於娑婆世界更有大因緣。其所說咒。藏中最多。唯大悲心咒。流通獨盛。有宋四明尊者法智大師。佛子羅睺再來。專修密行。依天台教觀。創立大悲三昧行法。十科行道。十乘觀心。並是佛祖祕要。萬法總持。豈徒以音聲色相爲觀美哉。近世武林流通特廣。謬亂多端。予不得已。特爲之辯訛矣。祖堂湛持如公。爲遠痕禪師高足。雪浪大師法孫。子曩在真寂。躬修此行。凡歷四期。次住匡山豆葉坪。奉爲日課。後因師兄如幻行公。偕護法二白蔡居士。登山邀請主幽棲事。遂發願云。設欲某服役禪堂。必建大悲懺壇。以踐聞熏聞修實益。於是拮据七年。始獲就緒。壇在藏經閣右。佛像南向。大悲像東向。壇右爲觀堂。及齋堂浴室侍者寮等。大功既竣。請予爲記。令後裔有聞。予惟湛公。久

參者宿。不主先入之言。毅然聽予改正積訛。真大豪傑。而公且囑予曰。某生平精力。竭在茲壇。恐後裔無知浸假。又訛而爲逸老堂也。亦必藉一言預爲之正。予懼。爰秉筆勒詞曰。

大悲三昧。	含靈本具。	曠劫迷之。	輪迴諸趣。
菩薩弘慈。	方便巧度。	文字性空。	演妙章句。
如法誦持。	靡不感赴。	四明行儀。	萬古流布。
久而失真。	吾爲此懼。	辨訛初宣。	群小爭怒。
勇矣湛公。	不迷岐路。	築此淨壇。	龍天呵護。
維此壇室。	千秋一日。	齋法肅恭。	食時勿失。
禪侶熏修。	勿令老逸。	冬夏安居。	春秋努力。
行願相資。	同歸淨域。	虛空可盡。	弘誓不息。

若有違者。法門敗德。持咒神王。必相排殲。^下
仰乞威靈。證茲真實。百億其年。永垂芳式。

祖堂幽棲禪寺藏經閣記

依文解義。三世佛冤。離經一字。即同魔說。宗教不容兩分彰矣。摩訶迦葉。西土初祖也。佛示寂。不供養舍利。惟事結集法藏。菩提達摩。東土初祖也。力掃依文解義之習。仍以楞伽印心。豈似後世僭竊位號。爭去王室典籍。恣其吞併暴虐哉。祖堂幽棲寺。本融祖習坐觀心地。後得四祖點悟。遂傳大法。其道遠播雙徑。芙蓉峰下。寥寥久矣。正德年間。有臨濟子孫。號海天者。來居此地。嗣有雪浪大師。乃慈恩再來。於時受法者。爲瑞麟諸公。而紫柏大師亦曾杖笠相訪。^①蓋自有唐以來。未有盛於斯際者也。雪師寂。高足遠痕。法主繼守叢席。遠公逝。高

①曾：金陵版作「會」，依嘉興藏改作「曾」。

足如幻法主。又繼守之。以授乃弟湛持如公。湛公久參真寂。聞谷老人。隱居匡嶽。既應請。遂放下身心。專營佛事。七八年來。未有間。今諸願已畢。惟藏閣功。僅將半。適予應請。弘演法華。湛公謂宜一言以紀其事。予於大悲懺壇。先有記銘。今藏閣雖未告成。實予心所最急者。蓋佛祖慧命。全賴三藏始傳。緬惟宋朝藏板。有十餘部。今僅存南北二藏。頗模糊。嘉興書本藏經。猶未全足。真九鼎一絲之懼。且鼠啣鳥空輩。視經典如怨家。儻不力爲護持。將有不忍言者。湛公之急。以此爲務。其如來所使。行如來事者耶。請即以此語。告我同仁。必當共發勝心。請即留此語。勒之堅石。必當俟百世不惑也。

明慶寺重建殿閣碑記

像教之設。肇自佛世。來自漢時。大盛於南北六朝。歷唐宋來。未嘗稍

①湛：金陵版作「浩」，依嘉興藏改作「湛」。
②請：金陵版作「講」，依嘉興藏改作「請」。

替。故琳宮梵刹。星布九州。凡名山勝地。無不有住持三寶爲世福田者。由覺法和合之義。民之秉彝。非可泯也。然住持三寶。本從一體三寶建立。而一體三寶。必藉住持三寶顯明。明則成己成物。自慶慶他。所以暫廢還興。無非全性起修之妙應耳。松陵西南隅。七十餘里。有麻溪焉。溪南爲明慶寺。宛在水中。形如菡萏（今多）背縹渺（冬）。面曠野。左右兩漾。群流合襟。開山者爲晚唐智洗（今）禪師。宋乾符間。有祕謚（今）師。建益友堂。其言曰。凡三藏之士。斂跡於斯。皆我益友也。則尊賢取善之風可想矣。宣德年。衲子廣善。擴其址。規模弘敞。萬曆甲戌。殿閣禪堂。一夕灰燼。歷四十餘年。僅睹瓦礫。逮戊午年。本寺順蒼郁公。矢志恢復。身董其役。不辭勞苦。於是蓮宇松澗等。竭誠助之。一時緇素響應。財施力施。勸讚隨喜。未幾。大殿鼎新。山門廊廡。香積僧寮。漸次畢舉。其間

輸粟布金者。未易悉數。而仲繼峰居士爲最。書本大藏。則寓中念公獨成之。自是安居者。有尊像瞻禮。有法寶展玩。雲水者夜可息。晝可啜。儼復唐宋舊觀。永甲松陵眾刹矣。竊思創業難於勇進。守成利於堅貞。非勇進莫能爲先。非堅貞無以善後。今之片瓦一椽。莖薪粒米。無非前人捍勞忍苦所致。檀信減割身口所成。是宜記厥始末。以告未聞。庶幾善繼善述。久久勿替者也。

靈峰蕩益大師宗論卷第五之三

終

橫出三界少人知。易修易。
往。勿。狐。疑。塵。垢。未。除。求。解。
脫。一。心。信。願。念。彌。陀。臨。終。正。
念。分。明。去。三。朝。七。日。預。知。時。
既。生。淨。土。常。聞。法。何。愁。不。
得。悟。心。機。

慈照宗主偈

人生苦短生死
事大六通羅漢
憶昔墮苦猶出
血汗地獄誠可
怖畏也

人我是非

一扇揮去

慈悲喜捨

六字念來

雪廬老人句

弟子淨六書

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