

蓮宗十一祖

省庵法師語錄

西方發願文註
東海若解 合刊

佛陀教育基金會 印贈

重印說明

清朝彭際清居士重訂有「省庵法師語錄」一書（以下簡稱「原書」），末學經臺灣屏東普門講堂上會下性法師惠贈該書木刻版一冊，因年代稍久，文字句讀多有模糊不清及若干文字錯誤之處。為便利有緣人士閱讀，末學乃於參閱 會公所作校正版、大陸北京清涼書屋張景崗居士在網際網路上流通之「省庵法師語錄」簡體標點本及卍續藏經後，對此次印行之本書作部份修訂，變動範圍包括：

一、原書書名為「省庵法師語錄」，因原書除語錄外，尚有「西方發願文註」及「東海若解」二文，故將之加小標列於封皮上，使讀者方便了解全書所含範圍。

二、於本書卷下目次之後加入原書目次所無之「西方發願文註敘、西方發願文註及東海若解」等目次名目，以實原書前後編排次序。另卷

下目次中原「庚戌春三月余禁足於梵天寺之西院右偏額其室曰寸香齋尊客相見略敘道話數語寸香之外念佛而已作詩以見志並告眾云」，因語長，故改爲「寸香齋詩并敘」，使較易辨明，特予說明。

三、參考中續藏經之編排方式，將原書列於語錄卷下末之清朝張悟基居士敘文提前至全書之開頭序文總彙處，並以清朝貝墉居士跋文代之；將原書所有撰文抒感及作序（敘）之文章置於同一處，並以彭際清居士之敘文作爲本書之首，以感念其重訂「省庵法師語錄」一書之無上功德。

四、爲利於讀者閱讀，末學於本書中加入若干作法：（一）加入及刪除若干原書已使用的「。」標記於原文多處文句中；（二）以新式頓號「、」標點將語句詞義並列重疊之處分隔；（三）對原書明顯錯字處直接修改，但有疑義處則在字右標（原作……）以供讀者比對參考；（四）爲保留本書原貌，末學儘可能不對原書所用之古字或俗字

予以修改，僅於該字右側加以注音、表明相通字或給予簡短之字義或詞義解釋，所依據之工具書則以臺灣建宏出版社印行之漢語大字典爲主；(五)提供本書常見之古字與現今通用文字對照表於「重印說明」之後，以使讀者先有一大概之用字了解；(六)就文中資料或用字有疑問之處，末學直接在該處右方以〔註〕加以說明。五、省略原書語錄卷下之後之「補刻送書芳名錄」，惟其等流通法寶之功德絲毫無損，敬請諒察。

本書流通容有若干功德之處，願悉回向十方方法界一切有情無情眾生，祈願同圓種智；並請三寶加被，特別以此回向臺灣屏東普門講堂上會下性法師及台北縣汐止市白雲寺上宗下興法師，願二位法師法體康健、平安住世、常轉正法輪、普救世間輪迴顛倒苦。

三寶弟子 法敬 謹識於臺灣臺北

民國九十七年（西元二〇〇八年）一月一日

本書常見古字俗字對照表

- 一、埽：同「掃」。
- 二、畧：同「略」。
- 三、場：同「場」。
- 四、況：同「況」。
- 五、歷：同「歷」。
- 六、于：同「於」。
- 七、衆：同「眾」。
- 八、邪：用在句末語氣詞時同「耶」。
- 九、然：除語氣詞或連接詞外，多處義同「燃」。

※若干較少或單獨出現之古字，則於書中各別註解，或於易混淆之處，特別再標以注音，以資辨讀。

- 十、蓋：同「蓋」。
- 土、莫：通「暮」。
- 土、脩：同「修」。
- 圭、畊：同「耕」。
- 圭、僊：音「丁亨」，同「仙」。
- 圭、祇：音「止」，同「但」或「只」，亦音「之」，如「阿僧祇」。
- 夫、寧：同「寧」。
- 去、間：多處有同「間」之義。
- 大、比、邱：同「比丘」。

省庵法師語錄目次

省庵法師遺書敘——彭際清居士	一一
省庵法師遺書敘——悟慧（應即為海雲禪師）	一五
省庵法師遺書序——陳悟候居士	一七
省庵法師遺書敘——張悟基居士	一九
省庵法師語錄 卷上	
勸發菩提心文	二一
涅槃會發願文	三九
回向偈 并敘	五五
念佛偈	五九
念佛開示	五九
示禪者念佛偈	六〇
念佛警策	六〇

示呂居士偈	六二
警世偈	六一
釋迦如來舍利寶塔讚	六二
阿彌陀佛像讚	六三
觀音大士像讚	六三
示現觀音像讚并敘	六四
藥山大師書空圖讚	六五
血書文殊像讚	六五
淨業堂銘	六六
寸香齋銘	六六
齋堂銘	六七
東銘	六七
西銘	六七

看經銘 ..... 六八

浴室銘 ..... 六八

厠室銘 ..... 六八

臥室銘 ..... 六九

舍利懺敘 ..... 六九

重建涅槃懺會敘 ..... 七三

涅槃會約敘 ..... 七六

涅槃會約第二敘 ..... 八〇

禱靈鰻菩薩文 ..... 九〇

與茅靜遠居士書 ..... 九五

應赴說 ..... 九八

然指問辯 ..... 一〇三

念佛著魔辯 ..... 一〇九

梅芳法師往生傳	.....	一一五
聖眼上人往生傳	.....	一一六
念佛規約并引	.....	一一八
淨業堂規約并引	.....	一二二
省庵法師語錄 卷下	.....	一二九
勸修淨土詩有敘	.....	一七一
八苦詩	.....	一七五
發願偈	.....	一七六
不淨觀頌并敘	.....	一八一
四念處頌并敘	.....	一八五
種樹歎	.....	一八七
題藍田叔畫蓮華佛國圖	.....	一八七
捨身祈雨歌有敘	.....	一八七

贈東阿居士二首	一九〇
將赴浙中留別朔方居士	一九〇
澆水囊	一九一
禮塔紀事八首并敘	一九一
寸香齋詩并敘	一九四
偶成四首	一九四
念佛述懷	一九五
辭世	一九五
省庵法師傳附錄	一九六
省庵法師遺書跋文——貝墉居士	二〇三
西方發願文註敘	二〇五
西方發願文註	二〇九
東海若解	二五五

省庵法師遺書敘

省庵法師遺藁(卷一)向有流通本。其弟子際本所錄而正
因刻之者也。其淨土詩、勸發菩提心文、涅槃會發願
文、別爲一錄。余從吳趨龍興寺得一鈔本。亦本公所
錄。中多詩偈。乃刻本所未及。寺僧安公(次公同題)屬余會三爲
一。稍有芟汰。擇其切要者登之。既卒業以授安公刻
行于世。而以師所注雲栖發願文、東海若解附之。余
讀師勸發菩提心文。未嘗不汗浹背、涕沾衣也。昔我
世尊始成正覺。歎曰。奇哉奇哉。無一衆生而不具有
如來智慧。但以妄想顛倒執著。不能證得。若離妄想。

一切智、自然智、無礙智則得現前。吾豈不解此諸衆生。于妄想執著。何苦而不離。于如來智慧。又何憚而(分)憚不證。卒乃舍父逃逝。(同捨)長劫漂流。甘爲客作賤人。而不知反。此無他故。不覺而已矣。菩提心者。即覺之異名。才覺。則現前妄想執著。全是如來智慧。(同蓋)蓋如來智慧無體。以衆生妄想爲體。衆生妄想無體。以如來智慧爲體。如水成波。全波是水。從本以來。畢竟常住無餘涅槃故。然而覺與不覺之分。斷不可以自矚自昧者也。于此瞿然(可也)而思。(下)原作志若然以解。則菩提心之發。自有沛然莫禦者。此心既發。一切智、自然智、無礙智。又何用

他求哉。師生當像季之餘。因瞻舍利。頓發大心。其生平。行在梵網。志在西方。發而爲言。披肝露膽。一片血誠。救焚拯溺。不足爲喻。真末法之精進幢也。昔善財童子。徧參知識。首于文殊所。得根本智。繼見德雲。復聞念佛法門。其卒也。普賢以十大願王。導歸極樂。觀師之志事。抑何與華嚴大士不謀而合。轍歟。或言菩提心者。徧一切處。何有智者。願東願西。答。大心凡夫。初入法界。未證無生忍。一經胎獄。便昧夙因。何如託質蓮臺。永離分段。聞法得果。分身普應。上事諸佛。下度衆生。直至泥洹。更無退轉。其爲利害。較若天淵矣。

且汝謂菩提心者。徧一切處。然則自東而西。譬如一臂之伸屈。顧于一體之中。樂其屈。不樂其伸也。可謂智乎。嗚呼。師今往矣。虛空有盡。我願無盡。師之心。其何窮已矣。讀斯錄者。有能志師之志。行師之事者乎。即謂師現身說法可也。余當布髮承足。以諸香華而散其處。乾隆五十一年元日。淨業學人彭際清謹撰。

省庵法師遺書敘

省庵法師遺書。誠爲脩淨土之資糧。通序，下四念佛法門之寶筏也。惜此書不常概見。下五兵燹後。其版久不存。而此書更不可得。今於友人處。偶得是本。緇素咸樂誦之。爰欲刊印。廣布流通。幸遇

守源甫陳君。耕根甫張君。與余有同志也。遂爲之倡首。暨諸同道信善者。皆樂從以付梓。要使蓮宗一派。源源繼起。永不致斷絕。凡脩淨業之士。必須遵循祖師之法則。篤信遺書之開導。至詳至切。言淺則易知。言近則易從。此書殊不易得。故特廣印普送。惟願同

志道侶。樂讀此書。如法受持。得生淨土。使天下信心人聞之。皆額手稱快焉。

同治十二年。歲次癸酉春三月。邗（揚州）上後學種瓜道人悟慧。識於妙香花雨之室。

省庵法師遺書序

省庵法師。爲蓮池大師後一人。故曰蓮宗九祖。上下千載九人而已。皆由君子儒而成蓮宗祖師也。各有傳畧(通也)著述傳世。其於儒釋道三教各得其正。皆有其功。豈獨釋家幸有其人而已哉。如法師遺書詩文。明儒通釋。闡釋輔儒。與夫垂示念佛修淨土。惟精惟一。至簡至明。洵爲苦海慈航。迷途寶筏。因兵燹後。書既(亡)。觀板又莫存。邗上重甯海雲禪師。亟圖續刻廣布。亦猶秉燭於夜行。指津於失路。予樂助之。以成其志。由斯人得追溯源流。同歸正覺。復明本體。胥獲真詮。

將見蓮宗ヲカ續緒。代不乏人。左道異端。概無惑世。豈非
吾儕之至幸。九祖之厚望也歟。

同治十一年臘八日。山陰守源氏陳悟候敬序。

省庵法師遺書敘

省庵法師遺書。乃傳蓮宗正脉書也。海雲禪師爲之重鐫。得於淨業正本清源。厥功偉矣。吾復請以蓮宗初祖至九祖傳全刊布。適同其意。囑綴數語。以堅奉持。因據管見曰。夫蓮宗正宗也。正教也。學者得之。猶木從繩則正也。然學者之得與不得。視人之幸與不幸耳。幸則誠意正心。自得正學。不幸則不得其正。蓄必逮夫身。所謂修身。在正其心。未有心不正而能身修也。禪師既自幸得正傳。復願善與人同。人得同聆正言。同歸正道。善哉善哉。先獨善而後兼善者也。如

人盡同其心。正己正人。皆成正果。天下安有不幸者乎。書至此。萬籟俱寂。一月在天。復得一偈曰。天地如逆旅。人皆是過客。惟有聖賢心。長明同日月。

同治十二年立秋日。蘭亭山耕根氏張悟基謹識。

省庵法師語錄卷上

淨業學人彭際清重訂

勸發菩提心文

不肖愚下凡夫僧實賢。泣血稽顙(五)。哀告現前大衆。及當世淨信男女等。唯願慈悲(通稱)。少加聽察。嘗聞入道要門。發心爲首。修行急務。立願居先。願立則衆生可度。心發則佛道堪成。苟不發廣大心。立堅固願。則縱經塵劫。依然還在輪回。雖有修行。總是徒勞辛苦。故華嚴經云。忘失菩提心。修諸善法。是名魔業。忘失尙爾。況未發乎。故知欲學如來乘。必先具發菩薩願。不可

緩也。然心願差別。其相乃多。若不指陳。如何趣向。今爲大衆。畧而同也言之。相有其八。所謂邪、正、真、僞、大、小、偏、圓是也。云何名爲邪、正、真、僞、大、小、偏、圓同也。邪。世有行人。一向修行。不究自心。但知外務。或求利養。或好名聞。或貪現世欲樂。或望未來果報。如是發心。名之爲邪。既不求利養名聞。又不貪欲樂果報。唯爲生死。爲菩提。如是發心。名之爲正。念念上求佛道。心心下化衆生。聞佛道長遠。不生退怯。觀衆生難度。不生厭倦。如登萬仞之山。必窮其頂。如上九層之塔。必造其顛。如是發心。名之爲真。有罪不懺。有過不除。內濁外清。始

勤終怠。雖有好心。多爲名利之所夾雜。雖有善法。復爲罪業之所染汚。如是發心。名之爲僞。衆生界盡。我願方盡。菩提道成。我願方成。如是發心。名之爲大。觀三界如牢獄。視生死如冤家。但期自度。不欲度人。如是發心。名之爲小。若於心外見有衆生。及以佛道。願度願成。功勛_{了了。阿也}不忘。知見不泯。如是發心。名之爲偏。若知自性是衆生。故願度脫。自性是佛道。故願成就。不見一法離心別有。以虛空之心。發虛空之願。行虛空之行。證虛空之果。亦無虛空之相可得。如是發心。名之爲圓。知此八種差別。則知審察。知審察。則知去取。

知去取。則可發心。云何審察。謂我所發心。於此八中。爲邪爲正。爲眞爲僞。爲大爲小。爲偏爲圓。云何去取。所謂去邪去僞。去小去偏。取正取眞。取大取圓。如此發心。方得名爲眞正發菩提心也。此菩提心。諸善中王。必有因緣。方得發起。今言因緣。(同略)畧有十種。何等爲十。一者念佛重恩故。二者念父母恩故。三者念師長恩故。四者念施主恩故。五者念衆生恩故。六者念原作先生生死苦故。七者尊重己靈故。八者懺悔業障故。九者求生淨土故。十者爲令正法得久住故。云何念佛重恩。謂我釋迦如來。最初發心。爲我等故。行菩薩道。經無

量劫。備受諸苦。我造業時。佛則哀憐。方便教化。而我
愚癡。不知信受。我墮地獄。佛復悲痛。欲代我苦。而我
業重。不能救拔。我生人道。佛以方便。令種善根。世
生生。隨逐於我。心無暫捨。佛初出世。我尚沈淪。今得
人身。佛已滅度。何罪而生末法。何福而預出家。何障
而不見金身。何幸而躬逢舍利。如是思惟。向使不種
善根。何以得聞佛法。不聞佛法。焉知常受佛恩。此恩
此德。(通丘)邱山難喻。自非發廣大心。行菩薩道。建立佛法。
救度衆生。縱使粉骨碎身。豈能酬答。是爲發菩提心
第一因緣也。云何念父母恩。哀哀父母。生我劬勞。十

月三年。懷胎乳哺。推乾去濕。嚙苦吐甘。才得成人。指望紹繼門風。供承祭祀。今我等既已出家。濫稱釋子。忝號沙門。甘旨不供。祭埽^{同掃}不給。生不能養其口體。死不能導其神靈。於世間則爲大損。於出世又無實益。兩途既失。重罪難逃。如是思惟。唯有百劫千生。常行佛道。十方三世。普度衆生。則不唯一生父母。生生父母俱蒙拔濟。不唯一人父母。人人父母盡可超昇。是爲發菩提心第二因緣也。云何念師長恩。父母雖能生育我身。若無世間師長。則不知禮義。若無出世師長。則不解佛法。不知禮義。則同於異類。不解佛法。則

何異俗人。今我等粗知禮義。畧解佛法。袈裟被體。戒
品沾身。此之重恩。從師長得。若求小果。僅能自利。今
爲大乘。普願利人。則世出世間二種師長。俱蒙利益。
是爲發菩提心第三因緣也。云何念施主恩。謂我等
今者。日用所資。並非己有。三時粥飯。四季衣裳。疾病
所須。(此同卷)身口所費。此皆出自他力。將爲我用。彼則竭力
躬耕。尙難餬口。我則安坐受食。猶不稱心。彼則紡織
不已。猶自艱難。我則安服有餘。(原作於)寧知愛惜。彼則華門
蓬戶。擾攘終身。我則廣宇閒庭。優悠卒歲。以彼勞而
供我逸。於心安乎。將他利而潤己身。於理順乎。自非

悲智雙運。福慧二嚴。檀信沾恩。衆生受賜。則粒米寸
絲。酬償有分。惡報難逃。是爲發菩提心第四因緣也。
云何念衆生恩。謂我與衆生。從曠劫來。世世生生。互
爲父母。彼此有恩。今雖隔世昏迷。互不相識。以理推
之。豈無報効。(同慈)今之披毛帶角。安知非昔爲其子乎。今
之蠕動(同受)蜎飛。安知不曾爲我父乎。每見幼離父母。長
而容貌都忘。何況宿世親緣。今則張王難記。彼其號
呼於地獄之下。宛轉於餓鬼之中。苦痛誰知。飢虛安
訴。我雖不見不聞。彼必求拯求濟。非經不能陳此事。
非佛不能道此言。彼邪見人。何足以知此。是故菩薩

觀於螻蟻^(小文)。皆是過去父母。未來諸佛。常思利益。念報其恩。是爲發菩提心第五因緣也。云何念生死苦。謂我與衆生。從曠劫來。常在生死。未得解脫。人間天上。此界他方。出沒萬端。昇沈片刻。俄焉而天。俄焉而人。俄焉而地獄。畜生。餓鬼。黑門朝出而莫還^(同筆)。鍊窟暫離而又入。登刀山也。則舉體無完膚。攀劍樹也。則方寸皆割裂。熱鍊^(同筆)不除飢。吞之則肝腸盡爛。洋銅難療渴。飲之則骨肉都糜。利鋸解之。則斷而復續。巧風吹之。則死已還生。猛火城中。忍聽^(同世)叫嗥之慘。煎熬盤裏。但聞苦痛之聲。冰凍始凝。則狀似青蓮^(同筆)。結血肉既裂。

則身如紅藕華開。一夜死生。地下每經萬徧。一朝苦痛。人間已過百年。頻煩獄卒疲勞。誰信閻翁教誡。受時知苦。雖悔恨以何追。脫已還忘。其作業也如故。鞭驢出血。誰知吾母之悲。牽豕就屠。焉識乃翁之痛。食其子而不知。文王尙爾。噉其親而未識。凡類皆然。當年恩愛。今作冤家。昔日寇讐。今成骨肉。昔爲母而今爲婦。舊是翁而新作夫。宿命知之。則可羞可恥。天眼視之。則可笑可憐。糞穢叢中。十月包藏難過。膿血道裏。一時倒下可憐。少也何知。東西莫辨。長而有識。貪欲便生。須臾而老病相尋。迅速而無常。又至。風火交

煎神識於中潰亂。精血既竭。皮肉自外乾枯。無一毛而不被針鑽。有一竅而皆從刀割。龜之將烹。其脫殼也猶易。神之欲謝。其去體也倍難。心無常主。類商賈而處處奔馳。身無定形。似房屋而頻頻遷徙。大千塵點。難窮往返之身。四海波濤。孰計別離之淚。(同境)峩峩積骨。過彼崇山。莽莽橫尸。多於大地。向使不聞佛語。此事誰見誰聞。(同)未覩佛經。此理焉知焉覺。其或依前貪戀。仍舊癡迷。(同)祇恐萬劫千生。一錯百錯。人身難得而易失。良時易往而難追。道路冥冥。別離長久。三途惡報。還自受之。痛不可言。誰當相代。興言及此。能不寒

心。是故宜應斷生死流。出愛欲海。自他兼濟。彼岸同登。曠劫殊勛。在此一舉。是爲發菩提心第六因緣也。云何尊重己靈。謂我現前一心。直下與釋迦如來無二無別。云何世尊無量劫來。早成正覺。而我等昏迷顛倒。尚做凡夫。又佛世尊則具有無量神通智慧。功德莊嚴。而我等則但有無量業繫煩惱。生死纏縛。心性是一。迷悟天淵。靜言思之。豈不可恥。譬如無價寶珠。沒在淤泥。視同瓦礫。不加愛重。是故宜應以無量善法。對治煩惱。修德有功。則性德方顯。如珠被濯。懸在高幢。洞達光明。映蔽一切。可謂不孤佛化。不負己

靈。是爲發菩提心第七因緣也。云何懺悔業障。經言
犯一吉羅。如四天王壽五百歲墮泥犁中。吉羅小罪。
尙獲此報。何況重罪。其報難言。今我等日用之中。一
舉一動。(同後)恒違戒律。一殮(字同)一水。頻犯尸羅。一日所犯。亦
應無量。何況終身歷劫。所起之罪。更不可言矣。且以
五戒言之。十人九犯。少露多藏。五戒名爲優婆塞戒。
尙不具足。何況沙彌、比丘、菩薩等戒。又不必言矣。問
其名。則曰我比丘也。問其實。則尙不足爲優婆塞也。
豈不可愧哉。當知佛戒不受則已。受則不可毀犯。不
犯則已。犯則終必墮落。若非自愍愍他。自傷傷他。身

口併切。聲淚俱下。普與衆生。求哀懺悔。則千生萬劫。惡報難逃。是爲發菩提心第八因緣也。云何求生淨土。謂在此土修行。其進道也難。彼土往生。其成佛也易。易故一生可致。難故累劫未成。是以往聖前賢。人趣向。千經萬論。處處指歸。末世修行。無越於此。然經稱少善不生。多福乃致。言多福。則莫若執持名號。言多善。則莫若發廣大心。是以暫持聖號。勝於布施百年。一發大心。超過修行歷劫。同義蓋念佛本期作佛。大心不發。則雖念奚爲。發心原爲修行。淨土不生。則雖發易退。是則下菩提種。同耕畊以念佛之犁。道果自然增

長。乘大願船。入於淨土之海。西方決定往生。是爲發
菩提心第九因緣也。云何令正法久住。謂我世尊無
量劫來。爲我等故。修菩提道。難行能行。難忍能忍。因
圓果滿。遂致成佛。既成佛已。化緣周訖。入於涅槃。正
法像法。皆已滅盡。僅存末法。有教無人。邪正不分。是
非莫辨。競爭人我。盡逐利名。舉目滔滔。天下皆是。不
知佛是何人。法是何義。僧是何名。衰殘至此。殆不忍
言。每一思及。不覺淚下。我爲佛子。不能報恩。內無益
於己。外無益於人。生無益於時。死無益於後。天雖高
不能覆我。地雖厚不能載我。極重罪人。非我而誰。由

是痛不可忍。計無所出。頓忘鄙陋。忽發大心。雖不能挽回末運於此時。決當圖護持正法於來世。是故偕諸善友。同到道場。述爲懺摩。建茲法會。發四十八之大願。願願度生。期百千劫之深心。心心作佛。從於今日。盡未來際。畢此一形。誓歸安養。既登九品。回入娑婆。俾得佛日重輝。法門再闡。僧海澄清於此界。人民被化於東方。劫運爲之更延。正法得以久住。此則區區真實苦心。是爲發菩提心第十因緣也。如是十緣備識。八法周知。則趣向有門。開發有地。相與得此人。身居於華夏。六根無恙。四大輕安。具有信心。幸無魔

障。況今我等又得出家。又受具戒。又遇道場。又聞佛法。又瞻舍利。又修懺法。又值善友。又具勝緣。不於今日發此大心。更待何日。唯願大眾。愍我愚誠。憐我苦志。同立此願。同發是心。未發者今發。已發者增長。已增長者今令相續。勿畏難而退怯。勿視易而輕浮。勿欲速而不久長。勿懈怠而無勇猛。勿委靡而不振起。勿因循而更期待。勿因愚鈍而一向無心。勿以根淺而自鄙無分。譬諸種樹。種久則根淺而日深。又如磨刀。磨久則刀鈍而成利。豈可因淺勿種。任其自枯。因鈍弗磨。置之無用。又若以修行爲苦。則不知懈怠尤

苦。修行則勤勞暫時。安樂永劫。懈怠則偷安一世。受苦多生。況乎以淨土爲舟航。則何愁退轉。又得無生爲忍力。則何慮艱難。當知地獄罪人。尙發菩提於往劫。豈可人倫佛子。不立大願於今生。無始昏迷。往者既不可諫。而今覺悟。將來猶尙可追。然迷而未悟。固可哀憐。苟知而不行。尤爲痛惜。若懼地獄之苦。則精進自生。若念無常之速。則懈怠不起。又須以佛法爲鞭策。善友爲提攜。造次弗離。終身依賴。則無退失之虞矣。勿言一念輕微。勿謂虛願無益。心眞則事實。願廣則行深。虛空非大。心王爲大。金剛非堅。願力最堅。

大衆誠能不棄我語。則菩提眷屬。從此聯姻。蓮社宗盟。自今締好。所願同生淨土。同見彌陀。同化衆生。同成正覺。則安知未來三十二相。百福莊嚴。不從今日發心立願而始也。願與大衆共勉之。幸甚幸甚。

涅槃會發願文

仰白十方三寶。釋迦本師。彌陀慈父。觀音勢至。涅槃會上一切聖賢。唯願慈悲。證明發願。比丘某與現前大衆。建立此會。分六、同、一起并發大心。有十種因緣。何等爲十。一者念佛重恩難報故。二者念父母恩故。三者念生死苦故。四者自傷不見佛故。五者覩佛法欲滅。衆生可

愍故。六者舍利難值。自欣得值故。七者涅槃難遇。生悲戀心故。八者令諸衆生。未種善根。令得下種。已種善根。令增長故。九者令諸衆生。歸佛法僧。遠離邪見故。十者與現前大衆。同發誓願。求生淨土故。即於佛前合掌。恭敬而發誓言。第一願者。願我過去父母。歷劫親緣。承三寶力。速離惡趣。得生人天。漸次修行。悉得成佛。第二願者。願我無始以來。諸不善業。悉皆消滅。永盡無餘。第三願者。願我無始以來。貪愛煩惱。永盡無餘。亦令衆生。皆得斷除一切貪愛。第四願者。願我無始以來。嗔恚煩惱。永盡無餘。亦令衆生。皆得斷

除一切嗔恚。第五願者。願我無始以來邪見煩惱。永盡無餘。亦令衆生皆得斷除一切邪見。第六願者。願我現生之內。一切魔事皆悉遠離。一切惡報悉皆不受。至得無生忍時。以我色身。代諸衆生受無量苦。令其皆得一切安樂。第七願者。願我速證念佛三昧。心無閒念。(同前)念念相應。於佛菩提。永無退轉。第八願者。願我得大智慧。悉皆通達一切佛法。第九願者。願我得大辯才。闡揚淨土法門。令無量人咸生彼國。第十願者。願得聞持陀羅尼門。自然記憶一切經典。爲人演說而無疲倦。第十一願者。願我得大忍力。具大觀智。

不爲名聞利養之所劫奪。不爲愛憎毀譽之所傷害。於五濁世善化衆生。第十二願者。願我大小律儀。性業遮業。悉得清淨。安住梵行。成就衆生。第十三願者。願我臨命終時。預知時至。身心自在。正念分明。彌陀聖衆。持金蓮華。來迎接我。如一念頃。生極樂國。令諸聞見。咸發信心。皆得修行。生彼國土。第十四願者。願我生淨土後。悟無生忍。還來化度一切衆生。同生極樂。第十五願者。願我諸佛出世。長得值遇。親近供養。佛初成道。勸轉法輪。佛入涅槃。請久住世。法欲滅時。護持正法。令得久住。無佛法處。興顯佛法。開示衆生。

第十六願者。願我生淨土後。速入娑婆。以神通願力。令釋迦佛法。延至彌勒出時。不使斷絕。第十七願者。願我來世。宏闡毘尼。建立正法。先以戒律攝諸衆生。後以定慧而成就之。第十八願者。願我來世。具足智慧辯才力故。令一切外道所有議論。皆悉破壞。一切邪見。同歸正見。第十九願者。願我來世。具足神通天眼。見有衆生。應折伏則折伏。應攝受則攝受。令其增長善根。調伏惡念。第二十願者。願我來世。化度衆生。知諸衆生。欲行惡法。未成就者。我現惡相而恐怖之。令其惡事皆悉不成。第二十一願者。若有衆生。欲行

善法（原作）未成就者。我現善相而喜悅之。令其善事皆速成就。第二十二願者。若有衆生。已作之罪。有慚愧心。欲懺悔者。聞我名號。乃至十惡五逆。無不消滅。第二十三願者。若諸衆生。現在作善。有懈怠心。欲退失者。聞我名號。乃至一毫之善。永無退轉。復更勤修一切善法。第二十四願者。願我來世化度衆生。於貧窮者。令得伏藏。於病苦者。令得良藥。飢渴衆生。令得飲食。裸形衆生。令得衣服。厄難衆生。解脫衆苦。失道衆生。示以正道。愚癡衆生。令得智慧。乃至一切所須（此同前）皆令果遂。使諸衆生。先得世樂。後得出世無上法樂。第二

十五願者。願我來世。於刀兵劫。現爲良將。五字絕殄滅干戈。於疾疫世。現作藥草。救療衆病。於飢饉世。現作稻糧。於熱惱處。現作涼風。於枯槁處。現爲甘雨。於險阻處。現作津梁。(渡口)橋於昏闇處。現爲燈火。隨諸衆生所欲得者。皆現作之。令諸衆生。若行、若住、若坐、若臥。咸得安樂。發菩提心。第二十六願者。願我來世擁護佛法。於閻浮提現作國王大臣。威德自在。化導人民。令行佛法。於其國界永斷殺業。不行惡事。諸有不信謗三寶者。即以勢力而摧伏之。第二十七願者。我於來世救度衆生。現作摩竭大魚。以自身肉施與衆生。隨取隨生。

不可窮盡。或復現作金翅鳥王、龍王、馬王、牛王、象王、諸鳥獸王等。一一類中。威德勢力超勝一切。化諸同類。捨離惡道。發菩提心。第二十八願者。或有衆生愚癡無智。雖有信樂。不解佛法。雖修道行。不達法相。雖欲讀誦。不能記憶。雖欲坐禪。不除昏掉。乃至起心作善。便生障礙。或爲惡魔惡友之所攝者。我以神力。令其智慧開明。了達法相。一切魔事皆悉遠離。一切善法皆速成就。第二十九願者。或有衆生不具信根。無惡不造。我於是人倍生憐愍。方便教化。隨逐不捨。經無量劫。此人若不發菩提心。我終不捨慈悲救濟。第

三十願者。我於來世佛法欲滅。邪魔熾盛。諸不善法
聚集之時。願以大悲神力。隨有惡魔止住之處。我現
極恐怖相而恐怖之。使其意欲破法。心即迷悶。口欲
謗法。舌不能動。身欲作惡。足不得舉。徒黨破散。惡魔
消滅。第三十一願者。我以救度衆生故。（原作度救）入於地獄。代
受衆苦。其中所有一切苦事。皆集我身。令彼衆生發
菩提心。生入天界。第三十二願者。若有餓鬼猛火熾
然。求索飲食而不得者。我以大悲神力。手出香乳。皆
令飽滿。身心安樂。發菩提心。第三十三願者。一切畜
生以惡業故。當受刀砧（受切）宰割種種諸苦。我以大悲神

力。爲其代受。或復示入其中。令行殺者。改悔修善。發菩提心。第三十四願者。有諸天衆。以天福故。憍慢放逸。我現天身。而警誡之。令其覺悟無常。速出三界。第三十五願者。若有衆生。欲求聲聞緣覺乘者。我以方便。令其先證小果。即便回心入菩薩乘。第三十六願者。或有衆生。樂著小法。毀謗大乘。復有衆生。執著權教。不信圓頓。或復執空謗有。執有謗空。執著空有。毀謗中道。乃至於佛法中。生種種異見者。我以智慧辯才力故。破諸異論。悉滅無餘。建立一乘。無上佛法。咸令衆生。於正法中。永無疑惑。第三十七願者。我爲化

度行惡衆生。示同其類。不染惡法。令諸同類信服。隨從。凡所言說。悉皆聽受。漸捨惡行。修行善法。第三十八願者。我爲化度諸比丘等。示現種種方便。於比丘衆中。有盜三寶物。破齋犯戒。種種邪見。不信因果者。此人以是因緣。當墮地獄。我爲現作執金剛神。諸鬼神等。或復現作地獄之相。顯示目前種種境界而恐怖之。使其已作之罪。發露懺悔。未作之罪。不敢復作。離地獄因。修出世業。第三十九願者。願得無量三昧（原作慧）神通智慧。悉能受持一切佛法。第四十願者。凡我所修布施持戒一切功德。悉皆回向一切衆生。一一衆

生受我施已。所有願求。悉皆果遂。所不願者。咸皆捨離。第四十一願者。一切菩薩所有無量難行苦行。我皆修學。盡未來際。無有疲厭。第四十二願者。一切菩薩所有慈悲誓願。功德智慧。我皆攝取。無有遺餘。第四十三願者。願我往詣十方世界供養諸佛。以一切華、一切香、一切燈、一切果、一切飲食衣服、幢幡寶蓋、伎樂歌舞。皆悉出過諸天所有。奉上諸佛。諸佛爲我說法之時。悉皆聽受。乃至一文一句。無有遺忘。第四十四願者。願我生生世世不忘本願。常在此土救苦衆生。第四十五願者。願我彌勒出世。最先值遇。聞法

得果。彼佛臨涅槃時。我當奉獻最後供養。如是乃至樓至如來出世。亦復如是。第四十六願者。衆生未盡。地獄未空。業海未乾。苦輪未息。我終未願先成佛道。第四十七願者。願我豎（同塵）歷塵劫。橫周沙界。以無量身業。無量口業。無量意業。供養諸佛。化度衆生。第四十八願者。我若成佛。世界廣博。無量佛土爲一佛土。佛身常住。佛法不滅。所有國界最極莊嚴。超過一切恒沙佛國。亦無正法、像法。亦無地獄、餓鬼、畜生、阿修羅等。及諸魔、魔民。雖有天人。皆大菩薩。彼佛色身不可思議。所有相好不可思議。所放光明不可思議。所有

眷屬不可思議。所化衆生不可思議。以要言之。若依若正。若主。若伴。皆不可思議。此願不滿。終不作佛。發是願已。復與現前大衆異口同音而說偈言。

稽首釋迦文。眞身舍利塔。甚深微妙法。大般涅槃經。一切諸菩薩。緣覺聲聞衆。我以至誠心。發此眞實願。願我先父母。累劫衆親緣。彼此盡超昇。自他俱解脫。貪嗔癡永斷。戒定慧常修。不起殺盜淫。及以諸邪見。已生惡永滅。未生更不生。過去諸惡業。當受地獄苦。逮得無生忍。千萬倍償還。願於現世中。魔障皆消滅。又以念佛心。速證王三昧。心心無閒斷。同前念念得相應。

於無上菩提。更不生退轉。又願得智慧。通達一切法。具無礙辯才。闡揚念佛門。得大陀羅尼。受持諸佛法。又願得忍力。具修諸觀行。裂開憎愛網。斬斷名利根。毀譽樹頭風。好醜空中迹。又願具威儀。通達毘尼藏。大乘及小乘。性業并遮業。一切悉清淨。成就諸衆生。願我命終時。正念心無亂。彌陀及聖衆。垂手共提攜。見聞皆發心。同生極樂國。見佛復聞法。獲得無生忍。還來此土中。化度於一切。供養於諸佛。護持諸佛法。釋迦法滅時。我以誓願力。及以神通力。令法久住世。延至彌勒時。中間無斷絕。又願未來世。建立佛正法。

以律攝衆生。後令得定慧。以大辯才力。破壞諸邪見。又以他心智。具知衆生心。折伏及攝受。二俱得自在。令其得利益。調伏諸惡念。惡法悉不成。善業速成就。有罪欲懺悔。聞名俱解脫。善根欲退時。皆令得增長。貧者得伏藏。病者得良藥。飢寒逼迫人。悉令得衣食。厄難得解脫。愚癡得智慧。刀兵劫起時。願我爲良將。飢饉疾疫世。願化作稻梁。及以諸藥草。徧救諸衆生。願於閻浮界。現作大國王。以法化衆生。令斷諸殺業。或現鳥獸王。攝化諸同類。具信及少信。乃至無信等。咸以諸方便。漸漸令調伏。諸魔悉退散。徒黨盡消滅。

地獄鬼畜生。上至諸天衆。我現入其中。皆令得解脫。
三途離衆苦。人天出三界。聲聞及緣覺。回心入大乘。
權教諸菩薩。同入一圓頓。諸行惡衆生。捨惡趣善法。
末法比丘僧。種種諸邪見。我以善巧力。令其生信心。
三昧悉通達。善法皆回向。菩薩悲智力。種種功德力。
願我皆攝取。供養十方佛。所有諸供具。願我皆具足。
我及諸大衆。皆同是願力。生生爲伴侶。處處化衆生。
龍華三會中。最先蒙佛記。彼佛涅槃時。我當施飲食。
衆生界未盡。成佛終無期。一切成佛時。然後登正覺。

回向偈 并敘

蓋聞修行前導。莫尚乎發心。衆善指歸。莫要於回向。良由無始迷此一心。不知諸法本空。四大非有。競執我人之見。橫生憎愛之心。所修善法。但爲己身。所得功勛。(同勛)唯歸眷屬。是以徒增業果。不斷漏因。三界豈離。四生難免。我今依教。發回向心。近將七日功勛。(同勛)遠洎多生善法。但有利益。悉施衆生。捨茲有所得心。向彼真如實際。運此無生妙觀。唯求無上菩提。相與胡跪合掌。作如是言。

稽首三界尊。釋迦牟尼佛。十方三世佛。菩薩及聲聞。唯願大慈悲。共垂哀攝受。我今依佛教。普發回向心。

捨茲有相心。趨向無生路。願我無始劫。乃至於今生。
所有三業善。悉皆用回向。願一切衆生。身口恒清淨。
意常緣善法。不起貪恚心。願以懺悔力。及諸誓願力。
請佛久住世。復請轉法輪。隨喜諸善根。悉施於衆生。
願諸衆生類。三障悉消除。生生常見佛。處處恒聞法。
常生歡喜心。不起憎嫉念。又以香供佛。願一切衆生。
常焚持戒香。普熏於法會。又以華奉獻。願一切衆生。
禪定如華敷。見者咸欣悅。又以燈施佛。願一切衆生。
同然智慧燈。普照於法界。以香塗佛塔。願一切衆生。
忍辱如塗香。不起於憎嫉。又以果奉獻。願一切衆生。

圓滿佛菩提。同歸無上果。以食施諸佛。願一切衆生。常餐法喜食。及以禪悅食。身心徧安樂。歡喜悉充滿。以旛供養佛。願一切衆生。翻轉貪嗔痴。咸成戒定慧。復以蓋奉獻。願一切衆生。同以無緣慈。蓋覆於一切。又以幢奉獻。願一切衆生。同豎最勝幢。高出於三界。以財施諸佛。願一切衆生。同具七聖財。法寶咸充滿。又願爲衆生。代修回向法。權教諸菩薩。同歸圓頓門。無著四沙門。咸趨無上慧。人天有漏善。皆成無漏因。回彼世間心。同歸正覺道。深知三界苦。勿生貪著心。阿修羅衆等。捨離憍慢心。所有勝善業。悉回向佛道。

龍神夜叉衆。(義同乾闥)乾達緊那羅。八部諸衆生。所有微善業。若多若少等。悉回向佛道。人道諸衆生。所有微毫福。今世若過世。盡回向佛道。地獄鬼畜生。衆苦逼迫時。若起一念善。所有微毫福。我皆代回向。同歸正覺道。以此回向善。復施諸衆生。普與衆冤親。一時成佛道。

念佛偈

念佛一聲。漱口三日。一句彌陀。衆罪消滅。兩家公案。是同是別。擬議思量。八萬億劫。

念佛開示

樓上念彌陀。樓下彌陀念。東房魚子響。西房佛聲現。

喫飯與穿衣。涕唾大小便。一句阿彌陀。打教成一片。
現在即西方。何必臨終見。

示禪者念佛偈

一句彌陀。頭則公案。無別商量。直下便判。如火聚。
觸之則燒。如太阿劍。同劍。撻之則爛。八萬四千法藏。六字
全收。一千七百公案。一刀斬斷。任他佛不喜聞。我自
心心憶念。請君不必多言。只要一心不亂。

念佛警策

生生難脫。輪回難避。淨念難純。妄心難制。勿學虛頭。
勿談雜語。奉勸諸人。切莫容易。

示呂居士偈

念佛無難事。所難在一心。一心亦無難。難在斷愛根。
當觀此身體。臭穢難具論。內外及中間。無一清淨物。
己身既如此。今作也它身亦復然。深生厭惡心。慎勿生貪著。
當觀極樂國。純是蓮華生。不假父母胎。壽命原無量。
一念念佛時。蓮華即化生。若能無間斷。決定生安養。

警世偈

茫茫大夢中。長夜誰能寤。反戀夢中歡。將醒還重做。
做得不如前。一錯是百錯。做得勝如前。依然空本無物懔懔。
造了夢中業。從苦又入苦。勸君早回頭。直走西方路。

萬緣都放下。勤修淨業課。日夜望還鄉。一心求覺悟。
豁然心地空。即是真淨土。彌陀忽現前。原來是這箇。

釋迦如來舍利寶塔讚

我佛降跡於彼中天。示現入滅。經於百年。有阿育王。
造舍利塔。衆香爲泥。七寶爲末。役彼鬼神。終夜告成。
八萬四千。遍四海濱。此震旦國。處有十九。唯茲四明。
靈踪（天）僅覩。西晉之世。地在并州。有一獵師。厥姓（可）曰劉。
示入地獄。大士告語。汝若懺悔。可求舍利。醒而出家。
易名慧達。遠來四明。尋求寶塔。忽聞鐘聲。從地而來。
頂禮七日。山巖自開。千年聖迹。於茲顯現。遂令有緣。

佛身親見。至今鄮⁽¹⁾峯。靈異非常。四方瞻仰。見相見光。圖之刻之。以傳四方。我作讚詞。稽首法王。

阿彌陀佛像讚

南無阿彌陀。何人不知念。雖念不相應。母子難相見。行住及坐臥。時將此心斂。⁽²⁾念念自相續。念來成一片。如此念彌陀。彌陀自然現。西方決定生。終身無退轉。

觀音大士像讚

大士法身。非男非女。身尚非身。復何所倚。以慈悲力。頂現化佛。以禪觀力。手執如意。示現威德。身乘怒猊。⁽³⁾折攝並運。慈忍雙垂。普告佛子。不應取相。菩薩是汝。

非畫非像。又復應知。自他不二。能如是觀。真不思議。

示現觀音像讚并敘

南郭顧善人家素事佛。丙申六月十九日。大士現像於竹簾上。儀容儼然。觀者如覩（原作也）。無何。有媯（媯之）之者。相忽不見。善人追慕之。乃倩工繪其像。以申供養焉。

大士示迹。俯應羣生。寒潭印月。空谷傳聲。衆生本覺。皆觀自在。逐色尋聲。流轉苦海。以苦爲機。乃可得度。策之以信。驅之以悟。故我大士。游戲神通。於簾幙間（尺、寸、同）。儼覩聖容。聖容非小。簾幙非大。片片眞身。塵塵法界。（尺、寸、同）

此方之人。靡不惕虔。香花是奉。燈火恒然。(同恆)(同燃)應緣而來。緣盡則去。其應唯何。唯誠斯致。乃繪水墨。以申供養。爰作讚詞。以傳無量。

藥山大師書空圖讚

太虛空中。了無形相。舉筆作書。是何模樣。字既無跡。筆亦非真。反求書者。復是何人。離紙無畫。離畫無紙。是紙是畫。爲一爲二。拈此一義。以問藥公。怡然不語。笑破虛空。

血書文殊像讚

子以血爲墨。畫出文殊相。我以筆爲舌。讚歎申供養。

(同義)閣筆試問子。何者是文殊。爲是血與紙。爲復二俱非。

子乃俛而答。文殊孰非是。筆筆皆文殊。縱橫盈素紙。(又·同義)

頂中現化佛。變化乘獅子。毫端入三昧。筆墨非遊戲。

嗚呼吾與子。二者俱顛倒。若遇真文殊。啞然當一笑。

淨業堂銘

堂名淨業。其義唯何。唯精唯一。專念彌陀。心苟不一。

業則不淨。唯昏與散。適生厥病。咨爾衆等。出入斯戶。

宜時(同檢)檢察。爲勤爲惰。惰宜發憤。勤宜進步。盡此一生。

彌陀決觀。

寸香齋銘

尊客相逢。勿談世諦。寸香爲期。唯道是語。不近人情。
不拘俗禮。知我罪我。聽之而已。

齋堂銘

粒米莖菜。皆從施得。分別未忘。一口難食。(口、飯部)擊盂舉筯。
唯佛是憶。喫著真味。方能酬德。

東銘

父母生汝。師友成汝。汝今負恩。不孝不悌。佛念未純。
妄心未制。汝即地獄。地獄即汝。

西銘

施主造堂。檀那供食。資汝念佛。宜自盡力。切莫閒斷。(同前)

最忌夾雜。策汝身心。慎勿放逸。

看經銘

佛固當崇。法尤宜解。匪佛疇師。匪法奚範。是經所在。則爲佛在。克敬克誠。勿昏勿怠。一念稍失。衆魔紛然。散風動地。昏霧迷天。制之何由。念力是強。唯堅唯勇。昏散斯降。心原湛然。究竟清淨。佛法雙忘。非藥非病。

浴室銘

四大本空。將何爲洗。一心叵得。念從何起。念尙不有。佛復何存。能如是念。決覩慈尊。

廁室銘

大小便時。毋忘正念。九孔常流。此身可厭。何當棄舍。(同捨)
蓮胎轉變。念念彌陀。西方定現。

臥室銘

昔人報怨。臥薪嘗膽。(三)廿載辛勤。大事斯辦。生死爲冤。
受害已深。如何睡眠。縱恣身心。三界無安。不宜久住。
勤修正觀。早求出世。蓮華佛國。其樂洋洋。歸去來兮。
無忘故鄉。

舍利懺敘

蓋聞法身無象。(相)因萬物以賦形。道體無方。隨衆生而
應跡。爰自雙林示寂。中夜還原。玉毫斂影於人間。寶

相潛輝於宇內。所遺舍利。三分攸分。乃造浮圖。八國是奉。屬當五天之地。經歷一百餘年。爰有聖君。厥名阿育。乘鐵輪而應世。受佛記以爲王。志在福田。心存佛法。甫聞舍利。始事請求。於是塞恒水之刀輪。機關不轉。開世王之寶篋。油火纔乾。育王經云。阿闍世王取佛舍利。藏恒河中。作千歲燈供養。中安金篋。用盛舍利。外置刀輪。四面旋轉。流水激之。輪無停晷。阿育王欲取之。殆不能得。有蓮華比邱。教以擲柰塞之。輪即不轉。乃下取舍利。纔開金篋。油盡火滅矣。乃役鬼神之智力。載求羅漢之神通。集衆香以成泥。碎七寶而爲末。八萬四千之佛塔。中夜造成。三千三百之人寰。即時分布。百神奮足。爭馳五指之光。萬鬼昂頭。齊覩半

空之臂

育王志云。阿育王取佛舍利。令諸鬼神以香泥七寶。一夜造成八萬四千塔。請邪舍尊者

舒指放光八萬四千道。諸鬼神各隨一光盡處安置一塔。尊者於虛空中以手障日。諸鬼神望之。普天之

內。一日之中。同時下塔。塔廟於焉始盛。佛法由是大興。彼居中

夏。數乃衆多。此屬東方。處唯十九。阿育造塔之歲。則

是周厲王之共和年也。自餘諸處。聖跡罕存。唯茲四

明。靈踪尙著。(字个表想)昔在西晉。年曰太康。有并州劉薩訶者。

利賓菩薩也。愍衆生之造業。示同類以化人。罹罪而

入幽冥。懼苦而求救。拔梵僧指示。舍利是求。覺而發

心。尋即改業。出身應世。暫爲(字个表想)畋獵之民。大士出家。還

作比丘之相。於是北背并汾。南游江浙。慕浮圖而顧

盼念舍利以追尋。萬里關山。豈憚馳驅之苦。數年道路。焉知跋涉之勞。由是登陟(世)鄮峯。徘徊玉几。鐘韻忽聞於地下。塔婆高湧於巖頭。一片青山。顯出千年之聖跡。數重磐石。長留萬古之神踪。從茲建塔度僧。藉僧守塔。地號東南佛國。僧稱累代人龍。迨乎有梁啓運。茲山之額號始彰。大宗肇興。厥寺之篇題重煥。嘉祥屢發。靈異疊生。或垂相好於塔中。或放光明於松頂。或數旬禮拜。慈親離冥報之殃。或(同燃)頻月熏修。尊者獲印文之瑞。乃至(同燃)或然一臂。神歸淨土九蓮。或捨全身。親證念佛三昧。實賢自悲生晚。不能親覩佛身。幸

喜緣深。猶得躬逢聖跡。於己亥夏。特申瞻禮。恭詣此山。三月安居。六時悔過。但以凡誠淺劣。難叩慈悲。宿業深沈。未蒙感應。是以重述行儀。再申懇到。終身從事。畢命爲期。不唯自省過愆。亦與人同懺悔。沈疴未起。每憐同病之人。浪子不歸。頻下思親之淚。文無足觀。義或可取。所冀障山翻倒。轉成功德之山。業海乾枯。化爲智慧之海。六根都攝。修淨業於此身。三昧早成。見彌陀於即世。凡我同志。毋忘此心。同垂願力於千生。共報佛恩於萬劫云爾。

重建涅槃懺會敘

蓋聞覺王西逝。乃當周穆之年。像教東流。爰在漢明之世。由迦維而達震旦。計其道路。僅云十萬八千。從正像以逮（分所及至）今時。算以春秋。幾見二千七百。痛哉末世。

孰挽頽風。傷矣吾徒。罔遵遺誨。仲春方屆（同屆）。疇興鶴樹

之悲。白月既圓。誰效純陀之供。實賢少慕尊儀。長思聖範。對金容而垂淚。讀遺教以興哀。曾於阿育王山。

啓建涅槃勝會。十年禮懺。頻瞻我佛之眞身。百味香饅。屢奉世尊之寶塔。茲念四方善信。跋涉唯艱。千里道塗（同途）。閒關莫致。以法從人則易。將人就法則難。由是捨難就易。取近置遙。人無勞苦之心。財省往來之費。

茲約來歲仲春二月既望。恭就仙林講寺菩薩戒壇。頂禮十日之懺摩。供獻百味之飲食。續開佳會。移創法筵。伏望若緇若素。同到道場。乃釋乃儒。咸臻勝地。摧邪輔正。必存外護之人。起弊扶衰。是在同袍之士。發心勝。則因果殊常。作事真。則人天感格。修行逕路。捨淨土則我將安歸。改過法門。匪懺摩則人無自洗。應起難遭之想。勿存輕慢之心。所願二懺同修。事觀與理觀雙運。三身並念。他佛與己佛齊彰。無始昏迷。長風起而陰霾絕點。多生罪障。太陽出而冰雪俱消。三昧成於現身。九品生於後世。然後再興悲願。回入

塵勞。挽既倒之狂瀾。重歸大海。捧已沈之佛日。復照高山。此誠不肖之愚意。願與諸賢共勉云爾。

涅槃會約敘

嘗讀涅槃經。佛臨涅槃。人天獻供。大眾悲哀。舉身血現。如波羅奢華。至有不忍見佛入滅。先取滅度者。嗚呼。何其悲哀戀慕。一至於此。今去佛日遠。時當末法。出家之衆。於佛涅槃日。莫知獻供。罔有悲哀。并不知是日爲佛滅度之辰。噫。爲佛弟子。豈宜如是耶。夫佛涅槃日。猶父母忌辰。爲人子而不知其親之忌日。可謂孝乎。於是日而不思致祭。可謂敬乎。世間出世雖

有不同。所以致其孝敬之心則一也。蓋世間父母。生我色身。養我報命。雖是重恩。有時而盡。雖然慈愛。亦有偏頗。雖復劬勞。亦有休息。出世父母則不如是。生我法身。養我慧命。推我以人天之乾。去我以三途之濕。嚙我以無常之苦。吐我以常住之甘。哺我以定慧之乳。覆我以慚愧之衣。保持愛護。靡所不盡。晝夜殷勤。撫育其子。經無量劫。未嘗休息。亦不念勞苦。唯知愛子爲念。不顧於他。方其幼稚。則憂其墮落。及其成立。又憂其夭喪。所以慈悲愛念。無有已時。又不於善子而生愛。於惡子而生憎。心常平等。覆護無偏。但以

諸子愚痴。悞服毒藥。慈父於此。設爲方便。留藥遠出。遣使還告。汝父已死。而實不死也。毒者何。煩惱之謂也。藥者何。佛法之謂也。方便者何。涅槃之謂也。遣使者何。舍利之謂也。當知如來憐愍我等。故方便示現入於涅槃。實不滅度也。佛於衆生有此恩德。而諸衆生冥然不知。可不哀邪。(同邪)夫如來舍利。震旦國中雖有一十九處。聖跡罕存。唯鄮峯一處。至今尙在。靈異非一。豈非四明之人。夙植善根。於末世中。得覩如來應化之事。雖諸佛法身徧一切處。而應身攝化。蓋有其方。舍利所在。則爲佛在。是故當知。雖居末世。有信則

長奉慈顏。縱遇佛興。無信則還同不見。是則我等之
所當策勤精進。而生慶幸難遭之想者也。實賢根機
下劣。德薄垢重。於現世中不獲見諦。今與衆等建立
斯會。每年一舉。畢世爲期。頂禮七日之懺摩。奉獻百
味之飲食。敢云最後之供。實表戀慕之誠。所作功德。
不爲自利。普施衆生。不求人天。但期淨土。庶幾爲未
來得度因緣。作往生見佛方便。用報佛恩於萬一耳。
然有始鮮終。聖人所誡。初勤後怠。人之常情。不以誓
願自要。何以保其永久。不以軌則爲準。何以約束身
心。於是斟酌事宜。設爲規約。以告大衆。如或事可通

行。願共相保守。如其不可。幸有以教之。規約別載
涅槃懺後

涅槃會約第二敘

余自幼出家。每于大僧衆中。叩諸長老曰。如來涅槃
爲在何時。衆皆罔對。或有指陳。進退無據。心竊疑焉。
又頻見僧俗營齋供佛。多不如法。往往以人所不堪
食者。陳列几筵。以爲供養。非唯無福。且招慢佛之過。
(同進)恒用慨然。(同進)及長。遊歷講肆。(同進)按覽藏文。(同進)閒讀涅槃經。始
知如來于二月十五日。日初出時。放光集衆。自言今
日當般涅槃。(同進)大衆蒙光。一時普集。當此之時。獻供如
雲。揮淚如雨。幢幡際天。(同秀)設饍布地。盡世間之六味。極

天上之五塵。無一不備矣。嗚呼。何其盛邪。(同耶)又嘗讀淨
覺法師禮讚文。見其偈讚。次第摹寫如來涅槃相貌。
如在目前。備極戀慕之意。則知古人亦有同吾心者。
第近世罕有舉行之耳。己亥春。從西泠渡江。恭詣四
明阿育王山。瞻禮釋迦如來真身舍利。遂即其處度
夏禮塔。安居既竟。(同卷)然一指供佛。心猶歉然未足也。既
而往永福水陸期中。偶與同輩論及供佛之事。一時
發心者即有數人。尋往蘇杭買供。採訪百味。貿易香
花。次年春。復還此山。於佛涅槃日。(山一又。本卷)鳩集數子。首創斯
會。蓋主于爲佛忌日。追遠報恩。以申戀慕之意。供雖

不豐。務存精潔。食須三德。不乾不濕。菜須六味。非生非冷。果須珍異。非賤非粗。于中首日供佛。依禮讚文。次日禮懺。則自述儀軌。至第七日。懺事既畢。以念佛回向終焉。衆皆嘆曰。此未曾有也。四明天下勝地。舍利吾佛真身。今四方善友一時來會。成此勝舉。是非小緣。此不可以輒已也。今而後當每年一舉。畢世爲期。此爲佛弟子分內所必當爲之事。不得與尋常應期禮懺。受施諷經。同日而論也。余告衆曰。此會難事有三。如求舍利。震旦國中雖有一十九處。歲月既遠。聖跡湮沒。唯鄮陰一處至今現存。曠劫有緣。幸得瞻

仰一難也。如來滅度二千餘載。涅槃獻供。在古則有。在今罕聞。今與衆等宿緣所迫。千里相值。四方來會。七日同修。此世界中。豈非希有。二難也。諸方結社起期。所在皆有。然佛家弟子。但聞禮懺得財。未聞捨財禮懺。道念未生。利心先起。今則不然。誠敬發於心中。財物捨諸身外。同前慙惶不暇。敢厭勤勞。報答未能。實懷戀慕。如此心念。非佛不知。三難也。言未既。有難于傍者曰。吾聞諸佛法身徧一切處。本無出世及以涅槃。既無涅槃。安有忌日。至于禪宗門下。單提正令。佛祖尚無安立。焉有所謂^{同前}掃塔獻供之事乎。今乃于無生

滅中。妄見生滅。羅百味以供之。集四衆以禮之。又不于所居庵院。致獻尊儀。而必遠詣鄮峰。偏崇舍利。豈非捨近求遠。著境迷心。不達理性耶。予曰。子之所言。理也。今吾以事問子。子以實答之。可乎。對曰。可。因問之曰。子有二親在否。曰。少也不幸。早從見背。久失恃怙矣。曰。子父母身亡。神其亡否。曰。神則未嘗亡也。又問曰。神有定所否。對曰。神既無形。又安有定所乎。曰。然則歲時致祭。亦上父母墳墓否。曰。某雖不孝。于茲禮數。尚不敢闕。予曰。子過矣。子父母而神在。則未嘗死也。未嘗死而祭之。是滅其神也。祭已滅之神。誰爲

受饗者。又神既無形。無有定所。則不局墳墓中。一念至誠。必能通格。何必近離家室。遠赴墳廬。僕僕道途。舟車往返。以爲祭掃之規乎。對曰。雖知父母神在。而形骸不存。故饗其神。神雖不食。猶食也。譬如夢中得食。飢飽宛然。不亦類是乎。雖神無定所。必有依憑。故爲之墳墓。以祭掃之。所以慰死者之神。而盡生人之道也。余曰。如知此。則子之所難通矣。(ハセ、何カ)知法身常住。而不知應迹云亡。知法體徧周。而不知應跡有所。不有應迹。安顯法身。不有舍利。誰知應跡。既言法身常住。豈有閒于應身。(同前)既曰法體徧周。寧獨

隔于舍利。子欲撥事求理。棄有談空。事相尙迷。況通
理性耶。昔大迦葉將入鷄足山。待彌勒佛。必往天上
龍宮。及于世間。徧禮諸塔。後方入定。夫迦葉。宗門之
鼻祖也。豈其不達理性而然耶。當知如來涅槃不可
思議。非常非斷。離有離無。不應以偏見而生分別。以
子所執法身常住。不達如來善權方便。利益衆生之
事。良由不深明理教而致然耳。如經所說。譬如嬰兒。
母常在側。于母不生難遭之想。母方去時。便生渴仰
思戀之心。如來涅槃。意蓋如是。吾子其知之耶。或曰
子之所言是矣。然吾聞孔子曰。二簋（二七）可用享。禴祭勝

于殺牛。奚取于百味乎。曰。孔子之言。蓋昭明德爲重。不以厚祭爲尊。非謂定于二簋也。如讚武王周公之孝。曰。春秋修其祖廟。陳其宗器。設其裳衣。薦其時食。言時食。謂四時之食。各有其物。則非二簋明矣。又讚大禹曰。菲飲食而致孝乎鬼神。觀夫致孝之言。則自奉雖儉。祭神必豐。又可知矣。至若菩薩供佛。則盡世甘美。猶不爲多。況區區百味乎哉。或又曰。普賢行願云。諸供養中。法供養最。今我子不修法供。專事有爲。豈菩薩用心乎。予曰。子又錯解經旨矣。經意以爲香華供養。一一皆從菩薩大悲大願之所流出。大行大

力之所成就。蓋是即財論法。事理圓融。故稱法供。如子所解。則普賢種種莊嚴供養。皆是有爲。則爲自毀矣。豈經意乎。當知敬佛雖主內心。亦兼外物。必若有心無力。則物雖輕而亦重。如其有力無心。則物雖重而猶輕。與其有力無心。寧貴有心無力。必心力兩盡。內外交資。則事理雙融。然後爲得也。今也內無誠敬。外又吝財。浪說唯心。心將安在。大抵末世人情。貴俗賤真。重人輕佛。待賓客則廣設嘉肴。供聖賢則畧陳粗饌。其自奉也。朝朝每擇肥鮮。其事佛也。旦旦不存甘旨。言香則祇(半。他)要心香。不須蘇合。言果則唯尊道果。

豈重菴羅(5)。法供爲上。何必世財。禪悅自資。奚須段食。
慳囊固塞。借佛語以飾凡情。(7)善種薄栽。立慢幢而增
見刺。又或見貴人則趨走逢迎。對佛像則倚臥不起。
暫時聞法。則便起昏沈。終日劇談。則曾無懈倦。嬉游
雜務。百忙中儘有工夫。供佛燒香。片刻閒畧無閒暇。(8)
貪名逐利。則頻年道路。不憚驅馳。禮懺誦經。則暫入
壇場。便生勞倦。纔念佛則曰口酸。適禮拜又云腰痛。
此皆舉世之通病。我輩所當深思而痛戒者也。予不
肖。不能克踐古人。擔荷斯道。爲法門之罪人。無所逃
責。今建斯會。竊欲上報佛恩。下救時蔽(9)。而人微德薄。

不自知其不可也。吾子尙不以人廢言。幸加察焉。于是難者悚然自失。赧然自愧。曰。我過矣。我過矣。今而後。吾不敢復議矣。復再拜稽首曰。子既善其始。當圖善其終。不有規約。何以行諸久遠乎。因徇社友之請。畧陳條例如左。并論次其語。并諸簡端。以爲後來者告云。

禱靈鰻菩薩文

唯康熙壬辰六月十七日。苾芻實賢謹齋香燭之儀。（一）持。原作靈。致禱於阿育王山金沙井護塔靈鰻菩薩曰。我聞大士擁護佛法。作大龍王。覆庇一方。保安萬姓。在昔爲

國獻功。爲民降澤。解三軍之焦渴。力運清泉。潤大地之乾枯。普施甘雨。故使先朝降勅。宣封尊號。并令有司。歲殺一豕致祭。以報功澤。苾芻實賢。今來此山。頂禮佛塔。已及兩度。親覩宰殺之事。哀聲徹耳。殆不忍聞。悲痛切心。（同上）寧能自己。是以投書潭中。哀告大士。大士護持佛法。救世安民。功德溥矣。（又、廣大）利益深矣。令有司宰殺。雖國家之命。非大士之心。（而）然業之所造。蓋有其因。罪之所歸。豈無其主。不歸大士。將安歸耶。大士既護佛法。當體佛心。佛心非他。即衆生是。離衆生無佛。離佛無衆生。（原作卷）奈何使未來諸佛。長受苦惱而不思救

濟耶。且夫大士神通。能消枯渴於三軍。不能免苦痛於一豕耶。能施甘雨於天下。不能全性命於衆生耶。人何幸而蒙庇。豕何辜而弗恤耶。將毋貪著口腹。假手於屠人。而受馨香之味耶。夫大士尙不愛自己身命。況貪衆生之血肉耶。今欲安樂衆生。豈反加之殺害耶。我爲佛遺教弟子。持佛禁戒。當以佛語宣示於人。此而不言。孰可言者。今爲大士陳其過失。畧有十種。唯神察之。夫大士度生。慈悲爲本。苟無此心。則非菩薩。大士既稱菩薩。奈何不斷殺生。殺生不斷。是則無慈悲心。其過一也。大士視人猶己。視物猶人。今雖

濟人。尚不及物。是則乖平等心。其過二也。既爲佛弟子。豈可不持佛戒。縱不受五戒。殺戒須持。大士不持。是則違佛律儀。其過三也。十不善業。殺業居先。大士雖非自作。故是教他。既不禁止。任其宰殺。非教他而何。是謂現作惡因。其過四也。因必有果。所謂三惡道。及多病、短命二種果報。如此果報。皆由殺生。是則當招惡果。其過五也。僧伽藍地。凡聖同居。佛塔所存。護法諸天長來供養。今使血塗蔓草。腥污壇場。天神見之。必生瞋怒。僧衆居之。亦所不安。是則污伽藍地。其過六也。累年宰殺。當有人生不信心。謂靈鰻若是菩

薩。不應食肉。舍利威神若有靈者。應不使其殺害衆生。是故當知。佛無靈驗。魚非菩薩。如此不信。過由大士。是則使人毀謗。其過七也。大士既墮龍身。當勤修善業。速離惡趣。今造此業。何時當脫此身耶。是則難離惡趣。其過八也。如經中說娑竭龍王告金翅鳥曰。我自生此海中。未嘗觸害水性衆生。捨此身後。當生西方極樂世界。大士今爲殺業。云何當得往生。是謂難生淨土。其過九也。大士修因。本期佛果。不斷殺業。云何當得無上果報。是則難成佛道。其過十也。一殺而具十過。罪孰大焉。反此十過則成十德。大士何爲

甘造雜業。不修純善耶。爲大士計。以神力致夢於朝廷。明以告曰。我爲佛弟子。持不殺戒。今而後無殺生（通世）見祭。朝廷知之。必尋改先朝舊例。雖猪豚之死。未必能逃。而死不由於大士矣。如上所陳。非爲衆生。乃爲大士。大士若能改革。則爲自救。非救衆生。大士尤宜懺悔故業。勿造新殃。發菩提心。修持淨戒。如上則衆生可度。佛道可成。菩薩之名。不爲虛得矣。大士若能見聽。何善如之。如不見聽。或恣其宿習。逞其暴怒。即震雷激電。摧滅我身。亦所弗惜也。唯神圖之。

與茅靜遠居士書

前三月下旬。返自四明。過訪居士。適遇（今作也）它出。悵然而去。尋歸回龍。茲又一月餘矣。因數子相勸。欲講法華。特到杭請經。因得致書於足下。居士造橋事畢。可謂莫大之功。然居士之心。好善無倦。一善甫完。復作一善。美則美矣。其如生死大事何。苟不以生死大事爲急。而孳孳爲善。所作善事如須彌山。皆生死業緣。有何了日。善事彌多。生死彌廣。一念愛心。萬劫（原作纏）纏縛。可不懼耶。居士世間公案。久已參透。西方淨業。久已修習。然而生死心不切。家緣撇不下。人情謝不去。念佛心不專。何也。將名根不斷耶。抑愛念牽纏耶。于此二

者。宜加審察。苟不把家緣世事一刀斬斷。六字洪名盡力提起。欲望娑婆之脫。安養之生。難矣。不生安養而欲脫生死。不脫生死而欲免墮落。抑（通天）又難矣。縱一生兩生不失人身。濟得甚麼事。嗟乎。居士慧心如此。明利。家緣如此豐足。繼嗣如此賢能。事事適意。尙不能放下萬緣。一心念佛。爲天負人耶。爲人負天耶。不以念佛爲急。而以世間小善爲急。不以生死大事爲先。而以人天福報爲先。是不知先後也。居士雖不求福而常作福。雖欲出生死而反入生死。皆由不知所緩在彼。所急在此。致使北轅適越。卻步求前也。居士

今日要務。唯當謝絕人事。一心念佛。加以齋戒二字。尤爲盡美。大抵西方佛國。非悠悠散善所能致。萬劫生死。非因循怠惰所能脫。無常迅速。旦暮即至。安得不爲之早辦耶。衲所知識者甚寡。知識之中。求可以語此事者尤寡。捨居士一人。而深以期望者。誰哉。倘不以人廢言。幸加努力。若曰吾不能也。則亦無可奈何矣。

應赴說

或問曰。應赴之說。始於何時。余曰。古未之聞也。昔白起爲秦將。坑長平降卒四十萬。死入地獄。至梁武帝

時。致夢於帝。乞所以濟拔之方。帝覺而謀諸誌公。公曰。聞大藏中有水陸儀文一卷。如法行持。可以濟拔。於是集天下高僧。建水陸道場。七晝夜。一時名僧咸赴其請。應赴之說。蓋自此始。昔佛在世時。爲法施主。以法教化衆生。人間天上。莫不以五時八教。次第調停而成熟之。諸弟子亦各分化一方。恢宏其道。迨佛滅度後。阿難等結集三藏。流通法寶。至漢明帝時。佛法始入震旦。正法像法。漸入澆漓。宋書奈何後世。取以博衣食之資。使法王大寶爲販賣之具。嗟乎異哉。或曰。佛法本以濟人。人來求法。我應其請。彼以財施。我以

法施。何不可之有。設使人人高蹈絕俗。不通應赴。則是杜衆生求法之路。塞亡靈濟苦之門。豈菩薩之本心。諸佛之遺意耶。余曰。度生一事。誠非多事。自既未度。焉能度人。譬如從井救人。人俱陷溺。故經云。不能自度而能度人者。無有是處。且夫施者。與而取之之謂也。今我以法與人。人以財與我。是之謂貿易。何以爲施。况本無法與人乎。縱有虔誠之功。不贖貪求財利之過。又况未必虔誠而得人利養。是之謂盜施主物。又謂之負債用。律有明文。呵責非細。今夫農夫竭其股肱之力。行人殫其手足之勞。粒米百工。汗多食

少。以彼血汗。爲我飲食。我僧人十指不點水。百事不干懷。誦經則曰口酸。禮懺則曰腰痛。無恭敬心。無慚愧意。彼亡者在地獄中。望汝度脫。施主在家室內。望汝延生。汝何爲安坐受食。略不思念。其爲罪何如邪。不坐鐵床而飲洋銅。無有是處。自身墮落之不暇。又安能濟度衆生邪。或曰。然則應赴一事。不可爲歟。余曰。非謂其不可爲。正言其不易也。古有瑜伽一事。乃登地菩薩利生之事。非初心凡夫所宜。或曰。然則如之何而可。余曰。必不得已。則有一說。應其請。生難遭想。入其家。生道場想。對經典。如對佛想。誦其文。思其

義行其事。踐其實。必使身與口合。口與心合。不昏沈。不散亂。不懈怠。不厭不倦。不貪求。不計利。知因知果。知慚知愧。兢兢焉。業業焉。若涉大川而履薄冰也。如是則不期度生而自度。不期利益而自利益。孔子曰。祿在其中矣。自既得度。他亦復然。若夫鼓橐籥而爲經。舂杵碓而成禮。身對尊像而目視他方。口誦佛言而心存妄念。吾見其口食信施。即同鐵丸。身著袈裟。即同鐵鑠。(二) 字。金。鑠。也。如是則不待身後墮落。即今早已墮落。不待未來受苦。即今已受無量大苦。寶梁經云。比丘不修比丘法。大千無唾處。明文灼然。可爲誠訓。慎之哉。

問者慚服而退。余因錄其語。爲應赴說。

然指問辯

客有問於省庵曰。然指一法。起於釋氏。從上諸師。或讚或毀。好惡不一。是非莫定。願吾子一言以決其疑。省庵曰。善哉問也。斯固有關於佛教。而人情之所易惑者也。不尅論其所以然。則是非邪正。何由決了。好惡讚毀。未免偏頗。今爲子統括古今。備陳差別。略有六種。唯吾子察焉。所謂六種差別者。一、內外邪正差別。二、儒釋立教差別。三、大小開遮差別。四、諸師宗趣差別。五、聖凡因果差別。六、心行是非差別。知此六種

差別。則是非邪正。皎如指掌。不復生疑惑矣。夫迷緣起之正理。執斷常之邪見。投灰事火。五熱炙身。用此苦因。冀招樂果。外道所以爲邪也。內修理觀爲正行。外假苦行爲助緣。或見合蕪卷一香。或然一指。以此堅其誓願。大其心志。身見既破。我執亦忘。內教所以爲正也。儒教主乎治身。身爲父母遺體。固宜全受全歸。一有毀傷。便名不孝。釋教主乎治心。心爲萬物之主。身乃四大假合。以之供佛。則破執滅罪。保此偷安。則虛生浪死。此儒釋立教之所以差別也。小乘律中。然指犯吉羅。大乘明若不燒身。臂指供養諸佛。非出家菩薩。

蓋小乘但期自利。故須奉法全身。大乘貴在利人。是以忘身爲法。此大小開遮所以差別也。南山律師依大乘宗。深加讚歎。義淨三藏據小乘宗。橫生貶斥。至若荊溪、永明、慈雲、法智。或辯論闡揚。或躬行履踐。後學取信。良無惑焉。唯近世雲栖同棲大師。獨不許可。蓋恐末流狂妄。易流邪僻。故爲權說以救之。一抑一揚。各有所以。此諸師宗趣所以差別也。法華明一切衆生喜見菩薩。頓捨一身。復燒兩臂。發誓願竟。兩臂還復。此得忍大士之現果也。梵網明新學菩薩千里遠來。師應如法開示苦行。若不燒身、臂、指供養諸佛。非出

家菩薩。此初心受戒之遠因也。此聖凡因果之所以差別也。今人果能內發大心。外緣三寶。期心破障。刻志菩提。則罪滅福生。功無浪費。如其內負我人。外貪名利。以之鼓惑庸愚。招致供養。則有過無功。不可不慎。人固有事同而心異者。不可不察也。此心行是非所以差別也。客曰。如此差別。可得融通否。曰。夫由外以知內。則外爲內助。因邪而入正。則邪爲正緣。經云。外道所說。皆是佛語。是以徧行。勝熱爲善財師。調達。善星皆如來伴。如此邪正融通。奚不可之有。儒釋兩教。觀其跡則異。論其理則同。是以泰伯斷髮。孔子

稱其至德。比干剖心。魯論美其爲仁。則儒釋未始不同也。大小三乘。均佛所說。隨機不同。或開或制。然小從大出。權自實開。非實則權何所開。無大則小不自立。理無二致。正不待融通也。宗趣不同。自是人師異見。何關理教差殊也。如二人見月。一東一西。各隨人去。月無二向。見有東西耳。聖凡雖有差別。然因該果海。果徹因原。（通一殊二）因果本自融通。亦何差別之可論哉。至於心正則事正。心邪則法邪。邪正在心。非由事相。然翻掌覆掌。初無異手。得念失念。豈有二心。正不必融通也。如上所陳同異。不可偏執。苟執其異。則適起諍

端。苟執其同。則漫無分別。然則如之何則可。必也知同異皆由一心。一心本非同異。雖非同異。同異宛然。夫是之謂正解。願吾子究心焉。客曰。快哉論也。聞所未聞。然尙有餘疑。望爲解釋。吾聞燒身臂指。乃得忍大士所爲。非初心境界。則如之何。答曰。梵網所明行法。本爲初心。故經中但云新學菩薩。不云得忍。蓋新學大士。誓願未堅。心志未廣。故藉師長爲開道。苦行爲鞭策。以成受戒增上緣因耳。若必期之得忍大士。則出家受戒者鮮矣。今人受戒。莫不然香供佛。蓋本諸梵網。以然香然指。同一苦行。第小大不同耳。若初

心不許然指。則亦不許然香。不許受戒矣。有是理乎。客曰。如上所論。謹聞命矣。未審出家之士。宜何所先。爲當必燒。爲復可緩。設使不燒。是犯戒否。答曰。出家之士。宜先明理觀。後及事行。則趣向有方。功無虛棄。若理觀不明。但行苦行。欲冀功勳。終無實益。燒與不燒。各隨人意。經雖勸人。亦不結罪。但不可故違佛語。自生異見。致使妨礙行門。阻人勝善。初心之士。又不可不知也。客於是再拜而退。

念佛著魔辯

或問省庵曰。參禪一門。全仗己力。故每多魔事。念佛

則仗他力。故承佛護念。魔事不生。有諸否乎。省庵曰。唯唯。否否。夫參禪念佛。論其難易。固有自力他力之分。若論魔事。二俱不免。或者曰。敢問何謂也。曰。魔事之來。其由有三。一者教理未明。二者不遇善友。三者自不覺察。今夫人適千里之路。苟不按輿圖。又不逢引導。復不識前路通塞。莽莽然而進。吾知其難免於錯誤之患矣。參禪念佛。譬如行路。經教如輿圖。善友如引導。覺察之心如識路通塞。雖兩條塗路。同途夷險不同。俱不免錯誤之患。參禪且置。只如念佛。或有厭平坦而好奇特者。或有捨直截而求紆曲者。或兩路兼

行。兩路俱失者。或以塗中(同途)爲家舍。平地爲高山者。如是錯誤。不可勝舉。皆教理未明之過也。念佛一門。極圓極頓。至易至難。只如彌陀經中一心不亂四字。淺言之。愚夫愚婦皆可爲。深言之。大聖大賢終不能過。今初心行人。或暫得輕安。自謂已得事一心者。初開淺解。復自謂得理一心者。或粗念不生。細念猶生者。或勇猛過分。精進倍常。不知外心無佛。速求取證。不達善巧方便。急欲捨身。魔鬼因之。遂入其體。爲風(同惡)爲狂。都不覺知。此善友不遇之過也。夫衆生生死。以我見爲本。我見不除。修行無益。然我見之生。根深蒂固。

其萌芽發幹。無處不有。是故見地高則我見俱高。工夫進則我見亦進。若不時時同檢撿點。刻刻提撕。則念念發生。心心增長。隨逐行人。雖死不離。是故學人心不虛。則自不覺察。不覺察故。我見增長。此同「稱」則生憍慢。譏嫌同學。誹謗行人。雖有修行。終成魔事。此自不覺察之過也。或曰。參禪須近明師。若無明師。須看經教。念佛祇平上貴深信力行。既能深信力行。則決定往生。何藉善友。經教。省庵曰。是何言歟。世閒同題小技。尚不可無師。況念佛爲出生死要門。若無善友。經教。從何開發。誰爲引導。觀經下三品。皆是臨終善友開發。故

得往生。其上、中品則不必言矣。須知從凡至聖。由易至難。莫不以善友、經教爲根本。汝不因經教。何由而知淨土法門。而生信向邪。同前或曰。若因經教而知念佛。則彌陀一經足矣。奚以多爲。曰。上根則可。中下根人。須徧閱淨土諸書。備識信、行、願三差別之相。加之善友警策。內以虛心覺照。庶幾免於魔事。而後念佛之功。可日進焉。否則不爲魔事。終成增上慢人。一念不覺。遂成淪墜。其禍可勝言哉。或曰。行人心既念佛。佛豈不垂護念。如其護念。魔事何從。省庵曰。念佛人果得一心不亂。則佛護念不虛。如其未得一心。或有以

輕安爲禪定。淺解爲深悟者。隨有所得。生增上慢。此則自取過愆。非如來咎。是故吾言善友、經教、覺察之心。三者缺一不可。而覺察之心。尤爲最要。不可須臾暫離。若一念不覺。則一念顛倒。念念不覺。則念念顛倒。顛倒既起。魔事興焉。畢世工夫。一朝唐喪。可不畏歟。淨土文云。身無病苦。心不顛倒。當知身無病苦。則求在於佛。心不顛倒。則求在於我。在於佛者。非我敢必。在於我者。安可不自勉焉。設使臨終一念顛倒。非唯九品不生。抑亦三塗難免。佛雖大慈。救我不得。奈何奈何。是故修淨業人。不可一念遠離善友。（原作方。）亦不可

一念生顛倒心也。

梅芳法師往生傳

師諱明宏。杭州人。幼年父母爲納婦。逃之出門。其母哭之失明。父母亡。出家剃髮於紹興河橋之彌陀庵。尋事參訪。習天台教觀。坐禪苦行。頗有省發。後閱藏於天台萬年寺。晝夜翻閱。久之兩目俱盲。乃曰。此吾害親之報也。自是一心念佛。寒暑無閒。(同前)嘗語人曰。我因失明。得大利益。居無常處。囊無長物。所得(同前)施。隨施貧乏。講經不用註疏。縱口任心。詼諧閒出。(同前)得意者善之。歲丁未九月。余於梵天寺起念佛七。師適寓廣

嚴庵因招之入社。時師患痢。日數十徧（レテ）然念佛未嘗少懈。七期畢。師往無錫齋僧館。病轉劇。忽一日徧告（レテ）檀越。期以明日將行。衆如期而至。師即起坐念佛。合掌而逝。

讚曰。師與余知交最久。余嘗斷師必生西方。何以知之。蓋師具三真。謂真解脫、真乾淨、真精進故也。然雖言之。尙未有驗。丁未冬。一元師從吳地來。述其坐化之事。因喜曰。余言驗矣。

聖眼上人往生傳

師諱明德。海寧人。（同案）俗姓馬。四歲出家。梵天寺。十六剃

髮自幼性情孤僻。不好世務。唯讀書吟詠。所居一室。蕭然無長物。年三十六。將往律堂求戒。忽得喘疾。遂不起。有徒孫一葦。延余及數友在寺結社。開淨業堂。堂之左即師臥室。日聞鐘魚念佛之聲。恒默隨之。逮病篤。自知時至。乃命徒孫。延衆師至牀前。高聲念佛。少頃命止之。向余曰。願師爲我開示。余告曰。汝當盡捨萬緣。一心念佛。萬劫死生。只今脫去。急宜著力。師遂同衆念佛。復發四宏誓願。語極懇切。至夜分。佛聲方畢。纔舉觀音聖號。即轉身張目而逝。時雍正七年臘月二十六日也。讚曰。昔東坡臨終。徑山禪師告曰。

端明莫忘西方。坡曰。西方不無。但箇裏用力不得。今師乃能用力如此。可不謂難乎。人皆謂師年方強壯。有志未遂而死。莫不惜之。豈知一生淨土。無志不遂。無願不獲。非唯不應惜。實所當賀。嗚呼。賢矣哉。

念佛規約

并引

夫生死海深。非念佛莫能濟度。菩提路遠。非淨土孰可依憑。然苟非精進。念佛無自成功。未得一心。淨土何由可到。今則三七爲期。六時無間。四方善友俱集。一時勝會宏開。第恐懈怠易生。精勤難致。若無約束。何以策我身心。不有規模。何以生他敬。

信。謹酌事宜。略陳條列如左。

▲五更聞鐘聲。一齊下單。洗面後。齊集大殿念佛。無得晏臥不起。避懶偷安。

▲明相既出。即用粥。粥後嚼楊枝畢。即入堂持佛名。候一寸香過。起身經行。打大木魚。至香餘一寸。即歸位坐。默然而止。少頃用茶畢。打小魚子兩下。方可起身抽解。

▲粥後三枝香。用小食。四枝香。用午飯。尅定時候。不宜錯誤。

▲坐香過一寸。二人起身行旛巡香。少頃。鳴魚引磬。二

人亦起身巡香。有昏沈者。即持旛與之。令其行香。執旛遣睡。如是展轉。遞相警策。至香餘一寸。魚磬二人先歸本位。次行旛者至佛前。問訊收旛。然後各歸本位。

▲佐食菜蔬。以四菜一湯爲準。(同準)

▲午飯後六枝香。用晚粥。明相既沒。念佛六枝香。俟第六枝香將半。即向上長跪。稱觀音。勢至、清淨海衆。各滿百聲。誦小淨土文。禮佛十二拜。歸單養息。餘日例此。至第七夜。誦西方發願文。禮佛四十八拜。餘日二七亦例此。

▲臨睡入觀。稱佛千聲。即默念佛名而臥。

▲經行趺坐時。睡眠時。及大小便利時。不宜雜話。

▲坐香。過二寸香不歸堂者。即移蒲團在佛前。跪香一枝。

▲昏沈時。行旛至不起身者。跪香一枝。

▲不得出外閒游。歸寮養息及交頭接耳。雜話戲笑。有犯者。跪香一枝。

▲會中有老病者。自應方便隨順。不拘常例。或隨喜念佛。暫來即去者。亦不在此例。

▲設有病緣。當告假。不得隨意自便。

▲衆中或有去就乖角。語言相爭。攪羣亂衆者。即移單出堂。

▲每一七完。養息半日。或靜坐。或睡眠。俱默念佛名。切忌閒游雜話。(同遊二)

▲每日巡照師各寮巡察放逸。每夜擊板念佛。以警策睡眠。

以上條約。有犯者。悅衆師應舉。舉而不服者。罰。知而不舉者。同罰。跪香一枝。

淨業堂規約 并引

夫生死海深。非念佛(日文、進)疇能濟度。菩提路遠。非淨土

孰可依憑。然苟非精進。三昧無以成功。未得一心。九品安能自致。今以三年爲限。數子同居。但專持乎六字洪名。唯致力乎一心不亂。第恐時長行久。懈怠易生。實喪名存。（同卷）劬勞徒設。不加鞭策。無以約束身心。必有條章。方能齊一彼此。幸相規而相勸。無爭我以爭人。俾淨業速成。華臺早就。見彌陀於現在。證三昧於此生。誠如是。則所願不虛矣。謹立規約如左。

▲每日課程。十時念佛。九時作觀。一時禮懺。雖大寒大熱。無得暫虧。（同卷）

▲黑白半月。誦菩薩戒本。朔望日。諷梵網經。經畢。長跪誦發願文回向。

▲凡遇佛降生日。成道日。涅槃日。及僧自恣日。俱宜設供獻佛。隨力爲之。

▲每年新正起念佛七。祝延聖壽。臘月起七。以濟年終被殺衆生。

▲每夜黃昏候。到大殿施食。持變食真言四十九遍念佛千聲。以濟鬼神。

▲每日念佛受齋。俱搭衣。朔望日午飯應持鉢。非時食戒。佛制最嚴。宜並持之。

▲宜禁止遊行。不得出寺觀望。入城閒走。除爲父母師長看病因緣。或可暫時告假。餘俱不可。

▲告假須尅定日期。若過期還者。罰跪香。或托事延緩。久假不歸者。各宜自便。

▲宜謝絕迎送。尊客相看。略敘道話數語。寸香之外。念佛而已。若有問法因緣。不在此例。

▲宜屏棄(スレ)雜務。凡經書、筆墨、詩偈、文字。一切置之高閣。不應重理。

▲不得應酬人間佛事。縱施主到山諷誦經唄。不宜輒許。設不得已。祇可禮彌陀懺。念佛而已。

▲堂中除念佛外。一切不應雜話。縱有要事問答同卷亦宜低聲。

▲念佛昏沈時。用小旛一首巡香。互相警策。

▲昏沈時。行旛至不起身者。罰香。有過不懺悔。屢諫不止者。罰香。動氣發粗。彼此鬪爭者。分列同也同罰。一人忍。一人嗔。嗔者罰香。

▲凡有過。宜互相規諫。設有違諍。即應懺悔。不得隔日、隔夜、隔時。

▲無故闖寮聚談雜話者。罰香。非要事。止靜不歸堂者。罰香。

▲朝莫(同暮)課畢回堂。維那合掌厲聲。念呵責銘。以誠策我。
我當長跪佛前。合掌承受。

省庵法師語錄卷上終

《省庵法師語錄》

省庵（原作著）法師語錄卷下

淨業學人彭際清重訂

勸修淨土詩有敘

實賢（目分、淺）讓劣庸僧。褊卑（分分、狹小）陋器。本無大力。仰承前輩宗

風。時有好懷。獨結西方淨願。雖躬行不逮。原無實

得於自心。而兼濟未忘。乃有愚衷於此世。原夫淨

土一門。理極頓圓。事誠簡易。在因強而得果疾。用

力少而成功多。淺之則夫婦與知。深之則聖賢莫

測。三根普被。萬類均收。撈漉（力入、漉、撈取）苦海之魚。信爲巨網。

挽回末法之證（同卷、分、深）的是奇方。離斯捷徑。出生死以奚

從。捨此法門。脫輪回而何日。但今時泛念者多。深信者少。或有訶〔七〕爲著相。貶作小乘。並由不讀教文。祇是任憑胸臆。豈知中天調御。開金色口以丁寧〔八〕。十方如來。出廣長舌而讚歎。文殊、普賢。尙有求生之偈。馬鳴、龍樹。亦有願往之文。至於智者、永明之輩。中峯、天如之流。並是教祖禪宗。莫不垂文著論。闡明至理。深勸後人。奈何末代凡夫。鈍根淺識。乃欲遠勝古人。置之弗屑邪。〔九〕實賢因此感慨。嘗欲發揮論議。解釋疑情。於乙未秋。著詩三十首。一時草草付工刊版。惜乎理未周圓。事多疏漏。每欲從事

添削。不遑下手。戊戌夏。依紹曇老人於隆興精舍。
學律安居。聽經坐臘。自恣既竟。同學攝兄踊躍讚
歎。慙(之)卒業。由是芟其繁(之)。芘(之)補其闕畧。理隨事廣。
語逐文多。不覺信筆任心。盈編成冊。於中鋪陳依
正。描寫莊嚴。廣破羣疑。深彰一理。指示工夫以知
操守。分張品類以勸修行。于是總陳三教。別派衆
流。所謂仕隱工商。漁樵耕讀。乃至苦樂閒忙之輩。
生老病死之人。莫不皆導以念佛。示其往生。凡一
日二六時中。每年十二月內。無時非念佛之時。無
月不思歸之月。所以一其念。專其志也。夫信是道

原。故首標依正以起信。疑爲信障。故次釋人情以破疑。疑障既除。信心堪發。信心既發。正行斯遵。故授之以工夫途路。非徒自善。尤宜利他。語貴隨機。事須逗巧。故分之以品第人論。(通論)然有行無願。終不往生。有念無觀。亦難見佛。故授之以恒時運想。頻月致懷。末則總歎娑婆之苦。同歸淨土之樂。伸明信願。結勸往生。蓋淨土法門。不出信行願三。故爲次第如此。詩成。新舊共得一百八首。雖非法海之全珠。亦是義山之片石。文誠粗疏。語頗切實。伏乞觀者。知我苦心。鑒茲不逮。畧其詞而察其意。行其

事以踐其途。庶幾同脫苦輪。盡超樂土。幸勿因人
廢言。下下。同物。是所至望。

▲我教原開無量門。就中念佛最爲尊。都融妄念歸真
念。總攝諸根在一根。不用三祇修福慧。但將六字出
乾坤。如來金口無虛語。(同卷)歷歷明文尙具存。

▲一入西方境自融。雙眸頓覺醫銷鎔。(通)無邊剎土光中
現。徧界真身象外逢。華襯玉欄紅隱隱。(原作把)樹含金殿碧
重重。色空泯合渾無寄。鏡像分明絕點蹤。

▲境勝由來道易修。多生習氣一朝休。盤中甘露珠圓
轉。樹上摩尼水倒流。碧玉蓮臺承足穩。真金華瓣襯

身柔。三車已息。馳求念露。地安然坐白牛。

▲瑠璃地上絕塵埃。晏坐經行亦快哉。錦綉織成行樹葉。丹青畫出衆樓臺。漫空華雨諸天下。徧界香雲大士來。何處忽生新佛子。芙蓉又見一枝開。

▲土淨能令心自空。無邊妙色現其中。千燈互照身光映。十鏡交輝佛土融。珠網重重懸寶樹。天童(同塵)歷歷在

華宮。龜齡鶴算渾閒事。直得虛空壽量同。

▲稱性莊嚴非外得。天然果報自無窮。一塵徧入諸塵裏。萬法全收一法中。華映玉池人倒影。身遊佛國地俱空。色心依正原無礙。但得情忘境自融。

▲瓊枝瑤草色長新。別有乾坤世外春。紅藕華藏金砌
鳴。綠珠簾映玉樓人。塵沙莫計聲聞輩。海水難量大
士倫。博地亦能容入會。何時得與聖賢親。

▲寂靜身心自偶諧。尋常阿歷歷覽興無涯。金幢倒映瑠璃
地。玉砌平鋪瑪瑙階。自有好華堪供佛。更無塵事可
干懷。何時得遂平生志。坐對鴛鴦水上排。

▲我佛慈悲相好身。隨機應現不同倫。盡虛空界元同
體。極一微塵總是眞。疊疊髻螺山頂綠。彎彎眉相月
鈎新。七重樹下金蓮上。處處追陪二大人。

▲相好凡夫皆具足。六通無礙異常倫。直將果用爲吾

用不改凡身作佛身。

淨土一生成佛更無中陰入胎之事。唯除願力欲往他方世界

度眾

周顧十方同指掌。徧遊諸國似比隣。同鄰。回觀此土

修行者。齷齪生涯太苦人。

▲彼方殊勝事無窮。依正由來總不同。同。通別。剗盡青山鋪碧

玉。收乾滄海出虛空。法音自演風柯裏。妙義頻宣水

鳥中。諸佛衆生同一體。互相周徧盡圓融。

▲淨土因何獨指西。要令心念有歸栖。同棲。一門入後門門

入。初步迷時步步迷。直就下凡階上聖。不離煩惱證

菩提。蓮華勝友應相待。何日歸來手共攜。

▲如來本願非虛誑。稱我名皆到此中。

大彌陀經云。設我得佛。十方眾

生志心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。莫患棘牆。界無客住。只

愁枷鎖。貪幾時空。或曰。若世間人皆往西方。則百川

歸海水寧溢。萬國朝王地豈窮。或曰。若世間人皆往

如何容受。故易往無人真可惜。不知何事戀樊籠。

▲人傳天竺是西方。世傳西方去此十萬八千里。天竺

支那在足傍。那。竺。人呼東土為支那。天竺。支。莫向泥

塗分淨穢。詞。居。五。濁。休從火宅辨炎涼。同。居。三。界。三

千世界非吾土。四大部洲。須彌山。六欲天。各滿一千

世界。千個中。千世界。名大千世界。千個小千世界。名中千

萬億乾坤是故鄉。極樂去此十萬億。去去莫愁途路

遠不勞彈指見空王。天台云。臨終在定之心。即淨土受生之心。動念即是生淨土時。

莫說西方為譬喻。有人云。西方是譬喻之說。乃誘引凡愚為善。非實事也。須知

名與實相應。譬甜似蜜非無蜜。喻冷如冰却有冰。同水。槐

國阿誰招客去。蠶樓何處勸人登。如來大聖成虛妄。

謗法愆尤懺未曾。

▲人言肅殺是西方。死後身空墮渺茫。有人云。西方是肅殺之氣。人死

歸空。生氣殄滅。即是西方。豈真有西方可生乎。身毒應無生博望。身毒即天竺國。漢博

望侯張騫曾至其地。岐山那有活文王。岐山在西夷。文王所生之地。眾諸侯

各朝天子。問。何故極樂在西。答。極樂非定在西。但對東言西。譬如天子所都名曰長安。諸侯朝

天子。四方來者不一。東方來者。則曰長安。在西。西方來者。則曰長安。在東。長安定有東西乎。彌陀所都名

為極樂。十方菩薩皆願往生。東方生者。即言極樂。四
在西。西方生者。即言極樂。在東。極樂定有東西乎。四
大洲殊觀日光。四大洲謂東勝身洲、南瞻部洲、西牛
彌山、照四大洲。東洲日出處為東。日沒處為西。則南洲
半夜。四洲人並指日出處為東。日沒處為西。則南洲
西方即是西洲之南。北洲之東。但得往生休恐怖。應
東洲之北矣。方位寧有定乎。
知壽命實難量。大彌陀經云。我剎中
人。壽命皆無央數劫。

▲都言念佛是愚夫。得作愚夫亦已夫。龍樹辯才還拙

否。龍樹菩薩造毘婆沙論。發願往生。文殊智慧是虛無。文殊菩薩往
生偈云。願我

命終時。盡除諸障礙。面
見阿彌陀。往生安樂國。主人底事憑居易。東坡詩云。
樂天不是

蓬萊客。憑仗西
方作主人。公據何人問大蘇。東坡南行。唯帶阿
彌陀佛一軸。曰此

軾西方公據也。寄語聰明宜念佛。閻君應不愛之乎。

▲六字真經堪讀誦。誰言名字假非因。有人言名字屬假。非成佛因。豈

有念假名而成。真佛即名顯體。方稱妙。託境觀心。易入真。六字

為境。四性螺贏祝兒終肖父。螺贏銜桑蟲于穴中。呼

名一世。安得不肖佛。蛄蜺丸糞亦遺塵。勸君早發西

歸願。臭穢何容戀此身。

▲娑婆魔外事縱橫。寂滅無如安養城。苦樂雙忘名極

樂。或謂求生西方是自貪快樂。非為了道。不知言極樂者。苦樂兩忘。方名極樂。若對苦說樂。是人天之

樂。不名為極。死生俱盡說無生。問既說往生。即有生。死云何言無生。答謂達生體本

空。故生即無生。又接引初機。權佛無彼此皆同體。又

說往生。生已親證。始知無生。佛無彼此皆同體。又

何。不念釋迦而反念彌陀。不念十方諸佛而念一佛。

答。念彌陀即是念釋迦。念一佛即念十方諸佛。以佛

佛道同故。順本師教故。心得專一故。地有東西是假。又彌陀與此土眾生偏有因緣故。名。何事勸人生彼國。只緣此土道難成。

▲若執往生爲妄想。或謂念佛是攝妄想一法。若求生西方。翻成妄想。豈言住

此便成真。若言生西方是妄想。則住著娑婆。妄想尤甚。東西不著尤非理。

若言我今不求生彼。亦不住此。二俱不著。隨意受生。此尤非理。何者。既非法身大士。又非應化聖人。欲愛未除。業緣未斷。若不生西方。定生此土。既生此土。則仍在輪回。業力所牽。三途有分。安能隨意受生耶。

淨穢雙忘亦是塵。只此淨穢雙忘一念。亦是情計。尚屬法塵所攝。若真雙忘。則何礙求

生生本無生生四土。見猶離見見三身。須知真妄原同體。迷悟由來總在人。

▲纔勸往生言著相。儘思貪戀卻迷蒙。無生畢竟有生

在。有執斷見者。言死後永滅。都無生處。不知業牽識走。畢竟復入胞胎。除卻念佛往生。更無有脫離處。

離相依然住相中。若言死後永滅。不求往生。名不著相。是則離緣起相。生斷滅相。斷滅

相者。是邪見法。念與佛融方是即。荆溪云。體不二故。方名為

一體。但執念心。不信念佛。則念佛念心。本來心

將境異不知空。即事顯理名為真空。撥事求理名惡

語。以淨土便言著相。不知心外無土。土外無心。但執

唯心不信淨土。則心與土劃而為二。此惡取空。非真也。空會須心佛雙忘後。日照山川處處通。

▲都言淨土唯心是。十萬餘程是外求。但執妄心居在

內。若言十萬億佛國之西方是外求者。則認一不知真

性體全收。楞嚴經云。當知虛空生汝心內。猶如彌陀

諸佛鏡中影。極樂娑婆水上漚。取捨厭欣無罣礙。自
家屋裏任優游。欣自心之淨。故取。厭自心之穢。故捨。一取一捨。不礙唯心。何外之有。

▲盡說厭欣爲障道。誰知淨業善資成。厭離未切終難
去。欣愛非深豈易生。何處安居能徙宅。誰人無事肯
登程。鐵圍山外蓮華國。掣斷情韁始放行。口无。同。性。

▲人疑念佛恐成魔。魔佛相爭不較多。了境唯心無罣

礙。但了佛從心現。外境本空。則雖魔即佛。將心取境便淆訛。不知境自心生。取著

為有。則雖佛即魔。國君憤憤民方擾。室主惺惺盜敢過。一念取著。

則魔得其便。妄心不起。則鬼不奈何。須信佛心常護念。彌陀經云。念佛之人。一切諸佛

之所護念。波旬束手更誰何。

▲都言處處是西方。平地高山總不妨。古云。高山平地。總西方。此是真

實到家之語。若未入廁。豈宜還塞鼻。衝泥何事尙褰（二）

裳。塞鼻。褰裳。即是穢相。未病來那得心無苦。夢裏焉

知身在牀。莫話空言違實行。好憑落日望還鄉。

▲盡說西方是小乘。小乘原自不相應。法華經信解品。迦葉等四大弟

子。白佛言。但念空。無相。無作。於菩薩法。遊戲神通。淨

佛國土。成就眾生。心不喜樂。故知淨土法門。是菩薩

所行。非小乘事。蓋如來在小乘教中。不說有他方佛

土。唯大乘方等經中。廣談十方佛國。而諄諄唯指歸

西方淨土一門。故西域稟小乘教者。都不信有彌陀

佛國往生之事。學大乘者。多修此法。今人反謂淨土

為小乘法。大乘所不須知念佛還成佛。雲栖云。念佛

子。故華嚴十地文。大勝為僧又作僧。大智律師云。近

地。地不離念佛。

發願來生童真出家者。嘗試語言。汝今已得男子出家。合求出離。何乃復求男子再願出家。畧無勝進乎。

白社遠公咸願往。晉慧遠法師於廬山集眾念佛。刻木為蓮。具十二葉。引流泉入池。每度一時。水激一聲。晝夜六時。禪誦不輟。與會諸賢。往生甚眾。華嚴大士亦求登嚴。華行願品。普賢菩薩偈云。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。即得往生安樂國。攀龍附鳳知何限。底事吾儕不願升。

▲餘教修行歧路曲。此門直入坦途平。三祇行遠終難

就。十念功成便往生。

藏教修行。要經三祇百劫方成佛道。圓教念佛。但憑十念一念。

便得往生。此則教門頓漸不同。自他功力有異。蓋餘法修行。多憑自力。念佛一門。兼藉他力。他力易就。故十念即生。自力難成。故三祇尚滯。有謂西方極樂。非一生可到。須經多世展轉修行。方得往生。此不知教門殊勝。佛力難思也。大石載舟還不沒。那先經云。如持百枚大力難思也。佛力難思也。大石載舟還不沒。石置於船上。因船力故。

石不沒水。若無其船。小石亦沒。大石喻重罪。船喻佛力。不沒喻不墮三途。無船喻無佛力。小石喻輕罪。

蒼蠅附驥始堪行。揚帆順水因風便。何憚迢迢十萬程。

▲休言極樂苦難生。纔說難生是障門。障門有三。一、疑

福力輕微。三、疑。不得往。生佛力自能除業力。信根端可

拔疑根。須信彌陀願力深重。尚不棄五逆十惡。何況善人。尚收功於十念一念。況復多念。何深

逃私債藏王府。一入西方。冤業不能違害。現受官刑。遇聖恩。親蒙佛力。

冥府不早晚相從裏糧去。此生終不負慈尊。

▲莫執壇經排淨土。壇經云。東方人造罪。念佛求生西方。造罪。念佛求生何土。此

意正勸人修善。不言無淨土。亦非謂西方實祖機佛有造罪之人。當以意逆志。不可以辭害意。

語並圓融。因言薦理彰吾教。得意忘言顯本宗。十善齊修焉造罪。羣賢共會豈還蒙。他方此土何來去。法界明明在眼中。

▲念佛若言真漱口。

趙州云。念佛一聲。漱口三日。今人便謂不必念佛。莫錯會好。今誦

經應不用開唇。藥能醫病還成病。火本溫身反炙身。

天台云。般若如大火聚。四邊不可觸。觸則被燒。不觸則溫身熟食。古人一時遺著之語。今人執之作實法會。豈非佛見未生除甚麼。
趙州云。佛之一字。吾不喜被燒乎。佛見未生除甚麼。
聞。古人真實證到這箇田地。方開大口。今人口談禪理。心輕實行。尚未除惡見。何況善見。尚未起三乘見。何況佛見。尚未起佛見。云何而除。
佛見。凡情尚在斷何因。勸君莫漫閒言語。只要今

生出苦輪。

▲念佛圓通攝六根。耳根誰謂獨超倫。

人知楞嚴圓通。耳根殊勝。不知。

念佛即攝耳根。

音聞既是圓常體。名字元非生滅因。

問曰。經言。諸行。

是無常。念性元生滅。念性尚是生滅。况名字耶。答曰。經文為順此方之機。於諸門揀擇一門。今初心入道。

故有抑揚之論。實則二十五聖法門。皆具圓通常義。故曰聖性無不通。順逆皆方便。言無不通。則知無不。

圓常也。豈名字獨成生滅耶。又問。聖性雖無不通。初心入道。豈無遲速優劣。答。別論雖爾。通論不然。念佛。

既攝耳根。則同是一門。何分優劣。又念佛主於意根。徧攝五根。耳根唯屬於耳。不兼餘根。耳根從一門深。

入。念佛則根根可入。當知耳根不攝念。念佛能攝耳根。故此一門。三根普被。以念念名名。

固切。將聞聞佛。佛還親。由來二聖皆昆仲。同作彌陀。

輔弼臣。

▲不信西方不願生。都由執計未能清。持冰喚水須融。

水。或謂即心是佛。何須更見彌陀。今釋曰。言即心是佛者。如持冰喚水。冰雖是水。結滯未融。須假太陽。

方能和解。心雖是佛。全體在迷。須假佛日。方能開悟。豈可固執迷心。而不願見佛乎。指木爲楹。

豈是楹。或謂即心淨土者。如指木爲楹。木雖可以爲楹。而不

即是楹。心雖能造淨土。而非即是淨土。今試自問。十二時中。於一切境緣上。還起一毫雜念染污心否。若

有一毫雜念染污。即是穢相未空。云何言即心淨土。若如是之言。皆為自欺。故知若不往生。唯心淨土。終不

得顯己佛。還從他佛顯。正因須藉了因明。殷勤苦口緣

何事。只爲娑婆是火坑。

▲悟後莫言休見佛。應知悟後正求生。天如云。汝若悟心。則淨土往生。

萬牛不能挽矣。童蒙未可離師學。稚子猶宜傍母行。喆老後

身休更蹈。宋喆老住京師大刹。四十年不睡。坐禪精苦。坐化後。紙襖亦燒出舍利。後生大富貴。

處。一生多受憂苦。青公覆轍豈堪成。宋青草堂後身作曾魯公會須親證

無生後。回入娑婆度有情。

▲借問往生何計策。須憑信行願俱全。信根先向心田

種。行足還加願力堅。路乏資糧終不到。有信願無行馬無

韁御孰能前。有信行無願但將三事爲符契。攜手同登九

品蓮。

▲念佛休嫌妄想多。試觀妄想起於何。無心收攝固成

病。著意遣除亦是魔。救火抱薪添烈焰。開隄同堤引水作

長河。直須字字分明念。念極情忘有甚麼。

▲佛聲易可除昏散。同昏出口還收入耳來。驀地亂茅隨火

盡蔽天濃霧。逐風開。通身是佛誰爲念。遍界生蓮不用栽。何待臨終生極樂。即今端坐玉樓臺。

▲彌陀四字絕商量。只貴專持不暫忘。若厭平常終隔斷。纔求玄妙便乖張。粗嘗橄欖(四)寧知味。細嚼鹽齏(一)始見香。念到身心空寂處。不勞開口問西方。

▲念彌陀佛貴專精。念到功深念自純。念念圓明眞性體。聲聲喚醒本來人。嬰兒墮水頻呼母。蕩子還家始見親。卻話從前離別事。翻令嗚咽淚沾巾。

▲欲得工夫無閒斷。(四)直須精進始相應。暫時失念雲霾日。瞥爾生心蛾掩燈。小水長流終貫石。沸湯停火亦

成冰。往生作佛。渾閒事。只在當人念力能。

▲念佛欲知端的處。箇中殊不計功程。塵消古鏡光逾

遠。風定寒潭水自平。四性本空心(同愚)。三身叵得佛(分明、清晰)

明明。一門具足諸方便。止觀匪從漸次成。

▲行時正好念彌陀。一步還隨一佛過。足下時時遊淨

土。心頭念念絕娑婆。傍華隨柳須回顧。臨水登山勿

放他。等得阿儂生極樂。十方來去任如何。(行)

▲住時念佛好觀身。四大之中那一真。我與彌陀非兩

箇。影兼明月恰三人。空房漸朽應難住。腐棟將頽豈

易蹲。何日如蟬新脫殼。蓮華胎裏獨栖神。(住)

▲坐時觀佛足跏趺。身在蓮臺華正敷。毫相分明隨念見。金容映現與心符。事如夢幻元空寂。理到圓融非有無。何日池頭捧雙足。親蒙頂上灌醍醐。〔坐〕

▲臥時念佛莫開聲。鼻息之中好繫名。一枕清風秋萬里。半床明月夜三更。更無塵累心難斷。唯有蓮華夢易成。睡眠朦朧諸佛現。覺來追記尙分明。〔臥〕

▲僧宜念佛痛加鞭。得預蓮池清淨緣。親聽法非徒對本。頓明心不用參禪。明師豈若彌陀好。善友誰居補處前。一念徧遊諸佛國。笑他行腳困山川。〔僧〕

▲此方正教在儒宗。但盡今形後世空。仁義躬行雖切

實。死生纔話却朦朧。好尋歸路思安養。莫認郵亭作

故宮。淨土原從忠孝得。金臺上品奏元功。(儒)

▲道家搬運爲延齡。用力偏多功少成。要識神僊非不

死。楞嚴經云。復有從人。不依正覺。修三摩地。別修妄

念。楞嚴經云。復有從人。不依正覺。修三摩地。別修妄

萬歲。斯亦輪回。妄想流轉。報盡還來。復入諸趣。須知淨土始長生。後魏曇鸞

陶隱君僊經十卷。專事修鍊。後遇菩提流支。問曰。佛

道有長生乎。支曰。長生不死。我佛道也。遂以十六觀

經與之。曰。學此則三界無復生。六道無復往。其持金

為壽。不可窮也。鸞於是遂焚僊經。而專修觀經。作今。無變。弄泡成珠或問。我學僊。則現世但有名便得長生。汝念佛。則現身便死長生何在。答曰。汝執幻身為堅固。如弄泡成珠有名無實。我知心性為真常。如持金作釧。終無變易又神僊壽命。劫石難量。如持金作釧。成珠西方壽命。劫石難量。如持金作釧。成寄語學僊宜(同也)

念佛蓮池端的勝蓬瀛。(真) (幻) (確實) [道]

▲求官常恨做官卑。官愈高時勢愈危。太璞不完慚美

玉。泥塗曳尾羨靈龜。已知仕宦空無味。試看彌陀念

是誰。案牘(分) (公文)雖忙姑少置。(同稱)朝朝十念不宜虧。十念者。每

西正立合掌。連聲稱阿彌陀佛。盡一氣為一念。如是

十氣。名為十念。盡此一生。不得一日暫廢。若能如是。

決定△ [仕] 往生

▲處士逃名遠市闌。(本)此身清隱翠微間。平分嶺上半邊

月。高枕床頭一片山。白屋安貧終暫計。夕陽歸路豈

知還。蓮華佛國深深處。出世芳踪不可攀。[隱]

▲百工居肆易成功。業有專門各不同。旋轉化工歸手

內。挽回造物在胸中。從來命不由人做。只有心堪自
己攻。隨分妻孥(原作孥)且安樂。團團頭念佛叢叢。(七各)〔工〕

▲商客經年道路行。舟車迅速每兼程。利深不覺風濤
險。物重翻將性命輕。長恨貨多難長價。焉知身死不
重生。勸君念佛歸西去。利比娑婆萬倍贏。(商)

▲漁人活計在扁舟。南北東西任去留。劈破月華沈棹
底。移來山色上船頭。常教妻子張羅網。誰識閻翁下
釣鈎。苦海無邊休陷溺。早憑佛力懺深尤。(漁)

▲樵夫家住碧山垠。斤斧聲中倒亂薪。(半·各)斫斷雲根穿地
脈。鑿開石齒露峰唇。但看舊冢埋枯骨。不見新墳起(同塚)

死人。及早回頭尋出路。蓮華胎裏好藏身。〔樵〕

▲農人念佛好殷勤。旋種新秧手自分。片笠衝開楊柳

雨。一犁〔同耕〕破杏華雲。曲肱〔又之也〕飽飯欣秋熟。回首思鄉望

夕曛。一片瑠璃田地美。天然殊不用〔同耕〕畊耘。〔耕〕

▲世間萬事總浮塵。只有詩書差可人。千卷西窗殘月

夜。數編東閣亂山春。吟聲未若佛聲好。書味何如道

味真。識得自心清淨土。文章糟粕不堪陳。〔讀〕

▲一等世人修福業。希圖來世作公卿。假饒位極五侯

貴。何似身居下品生。施水但滋貪種子。〔因貪富貴而行布施〕善

芽翻長業根莖。〔因布施而招富貴。因富貴而造業。因造業而復墮三途。〕願回有

漏成無漏。以此福業。回向西方。即成無漏。早注華閒（同前）第一名。此方念佛。西方

七寶池中。即生蓮華一朵。標名其上。身後託生其中。△〔營福〕

▲一心差處路歧逢。自造經書立本宗。即今五部六冊之類。皆偷竊佛

經。雜以鄙語。以成己典。兩扇門邊傳秘訣。三家邨裏聚羣蒙。（同前）樂

邦有路元平直。佛法無私本至公。奉勸回頭歸正教。

彌陀念念見真空。（外道）

▲尼師念佛好隨緣。莫向深閨處處穿。自守清貧為服

藥。休營痴福更招愆。古人云。有為之功。多諸過咎。天堂未就。地獄先成。情根

斷似枯絲藕。戒體芬如出水蓮。他日神栖（同前）安養國。七

珍池上禮金僊。（同前）〔尼師〕

▲貧人念佛莫躊躇。寒餓腸中愛易除。(下之)竈脚日斜烟未起。屋頭露落被還虛。深知此界爲囚檻。(下之)極厭殘骸是潰疽。無限天衣諸化食。他年極樂任安居。(貧)

▲家道休誇堪敵國。從來貴德賤金銅。無雙富莫如原憲。第一貧唯是石崇。徒有千箱遺子息。難將一物見閻翁。何如念佛生安養。自性財原用不窮。(通一源)(富)

▲貴人雖貴未爲欣。死後還他一個墳。三謝園亭空燕子。五侯門戶但寒雲。身登上品方爲貴。心悟眞如始立勳。卻到蓮池更回首。世間螻蟻盡紛紛。(貴)

▲宿業今招下賤身。從來眉眼未曾伸。頻年辛苦恒隨

主。畢世勤勞敢怨人。好向己躬勤念佛。偏宜淨土獨
栖神。(同棲)他時得預蓮池會。入聖超凡貴絕倫。(賤)

▲智人業識每彎環。好把從前念盡刪。六箇字中無計

較。一聲佛外絕機關。物情料破(同字)寧知死。世事多能只

欠閒。(下可)畢竟往生爲上策。早尋歸路自知還。(智)

▲慧業文人道易成。休誇才思負聰明。數篇未足充飢

餓。半字何曾敵死生。綺語化爲真實語。吟聲翻作苦

空聲。樂邦大有佳章在。水鳥風枝盡會賡。(慧)

▲愚夫造罪恣貪嗔。肯信從來果與因。祇道現生無後

世。可知今日有明晨。或問曰。明晨可見。後世何人能見。答曰。天眼能見。汝既無天眼。

又不信佛語。是以不見後世。又問。天眼能見。其相云何。答曰。如見人從一房出。復入一房。死此生彼。亦復如新移宅舍。猶迷向。纔換衣裳。不識人。生死關頭。眞痛切。勸君念佛莫辭頻。〔愚〕

▲痴人垂老不知休。喚殺朦朧未轉頭。毒病偏將醫作惡。沈疴翻與藥爲讐。〔多，切也〕愛繩易縛禽投檻。欲餌能牽魚

上鈎。奉勸世緣宜早悟。蓮池種子尙堪投。〔痴〕

▲世間唯有苦人多。自造新殃可奈何。滿地蓬蒿春不到。一身枷鎖夜難過。稱冤莫更呼天地。叫痛應須念

佛陀。〔同也〕三界從來是牢獄。勸君及早出娑婆。〔苦〕

▲莫道人間樂事稠。由來樂極轉生憂。滿城華柳攜佳

客徹夜笙歌醉畫樓。但覺酒來人面上。那知死在腳
跟頭。西方淨土真爲樂。但念彌陀便往遊。〔樂〕

閒人念佛正優游。莫把光陰空裏投。老有音書頭漸
白。死無官帖命難留。身前預把資糧辦。眼底休爲兒
女愁。家在樂邦歸去好。自然衣食不須謀。〔閒〕

勸君念佛未能閒。等得閒來病現前。心到亂時須著
眼。念從忙處要加鞭。千軍隊裏單刀入。百沸湯中勺
水傳。佛不礙忙忙自礙。便從今日奉金僊。〔忙〕

少年念佛正精神。莫待衰遲始問津。青草半埋紅粉
骨。黃泉多見黑頭人。獻珠龍女疾成佛。訪道善財還

證真。一旦無常音信至。此時追悔欲何因。〔少〕

▲莫年光景苦無多。〔同〕電影瀰華一剎那。黃葉漸凋真老

矣。秋風將至奈愁何。無心不用貪浮世。有口唯應念

佛〔同〕。珍重臨行須努力。莫教萬劫自蹉跎。〔老〕

▲疾病由來是藥方。深知生死是無常。重刑受過悲牢

獄。劇苦嘗來厭革囊。念念彌陀休背覺。心心極樂願

還鄉。何時得受清虛體。壽極河沙不可量。〔病〕

▲死時莫漫自驚惶。念佛人。第一切忌怕死。怕死則不
得往生。多有一生念佛。臨終唯務

服藥求醫。都不說著往
生之事。此怕死之過也。繫念殷勤向彼方。膿血漸拋

皮袋子。腥臊將脫垢衣裳。多生煩惱真疴瘵。一句彌

陀是藥王。苦海深沈但求出。莫愁佛不駕慈航。〔死〕

▲平旦寅時天氣清。東方曉色已初生。法身未顯仍居

暗。慧眼纔開始見明。安得樂邦今日去。都將妄習一

時平。遙思供佛諸賢輩。衣〔衣〕袂盛華手自擎。〔寅時〕

▲卯時日出氣蒼茫。萬象明明不覆藏。香霧叢中華影

亂。紅塵隊裏馬蹄忙。想成處處青蓮〔蓮〕萼。念熟時時大

覺王。直待無生生淨土。遍周沙界是毫光。〔卯時〕

▲食時萬戶起炊烟。貧富由來事太懸。茅屋糟糠猶不

繼。朱門酒肉尙憎嫌。夢中苦樂原無實。覺後身心始

不遷。安養此時應坐食。遙知百味現其前。〔辰時〕

▲巳時日影在禺中。恰恰還差分寸工。正念覺來猶有覺。妄心空處未忘空。邊邪那個非中正。偏曲何人不至公。攝受三根歸淨土。直教萬派盡朝宗。〔巳時〕

▲日輪當午正中天。普見高低物像全。阿鼻獄中真淨土。〔的性〕 蛭〔同仙〕 身裏紫金僊。迷家蕩子殊堪愍。背父痴兒信

可憐。今日始知歸故里。劫初田地尙依然。〔午時〕

▲未時窗外日初斜。華影闌珊上碧紗。三分光陰還過二。百年身世豈無涯。暫居此地非吾土。遙憶西方是我家。極樂人民無量壽。不將日月計年華。〔未時〕

▲〔未時〕 晡時薄晚正逢申。業識茫茫喪本真。瞻部洲中多苦

事。娑婆界內少閒人。(同)食中置毒焉知避。癢後搔瘡豈
厭頻。(同)日莫飄零不歸去。空勞望斷倚門親。(申時)

▲西時憶佛甚懸懸。獨倚樓頭聳兩肩。眼逐浮雲凝碧
落。心隨白日下青天。更無人去乾坤外。那有書來鴻

鴈邊。(一) 同應坐久不知天已莫。(同) 原作絕卻疑身在玉池蓮。(酉時)

▲戌時萬事且休論。要把無常念念存。大限忽來真黑
夜。幽關不曉是黃昏。持珠易念生前佛。剪紙難招死
後魂。預辦資糧早歸去。莫教前路悔無門。(戌時)

▲亥時人定絕喧囂。痛策身心莫漫僑。斬斷妄心青草
死。推開昏暗黑山高。(同)淚因憶佛渾難制。愁爲思鄉不

易消。遙想白蓮華。萼上(七、同聲)定知名字已曾標。(亥時)

▲夜半子時羣動息。陰陽往復互回旋。一輪孤月千家夢。幾點殘星萬里天。土自想成寧有外。佛從心現本無邊。何時永滅遷流苦。華裏藏身出(同聲)蓋纏。(子時)

▲丑時後夜曉鷄鳴。起坐披衣憶想清。一念未生眞佛現。萬緣纔動假名成。知緣不實名何礙。達妄無依念自平。安得身心歸極樂。真空幻有總無生。(丑時)

▲春王正月是新年。賀歲家家設酒筵。萬戶笙歌行樂地。滿街華月上燈天。目前景物難長好。劫外風光白不遷。安養故鄉無蠟燭。枝枝相照玉池蓮。(正月)

▲時當二月景堪誇。好念彌陀玩物華。淺白梨花初破
朶。淡黃楊柳乍抽芽。輕煙薄霧鶯兒店。細雨微風燕
子家。爭似故鄉佳麗地。七重行樹語頻伽。〔三月〕

▲三月清明瞥眼過。傷心無那是愁何。滿城風雨歌聲
少。十里山墳哭響多。早趁在生修淨業。莫教臨死怨
閻羅。故鄉春色還長在。想見芙蓉出綠波。〔三月〕

▲山林四月少塵埃。自念彌陀不用陪。新脫素衣摧粉
籜。亂拋金彈落黃梅。窮途作客眞爲苦。蕩子思鄉最
可哀。料得慈尊應念我。朝朝垂手望歸來。〔四月〕

▲五月端陽景物偏。龍舟競渡古今傳。數莖蒲葉劍刻

礪。一樹榴花火欲然。(同然)苦海無邊何日出。樂邦有路幾時還。玉池流水洄漩處。陣陣香風泛白蓮。(五月)

▲六月人閒暑氣高。炎炎火宅被焚燒。一林樹影藏高閣。十里荷華映畫橋。念佛聲悲頻有淚。思鄉心切更無聊。清涼池上何時返。滌盡煩襟水自饒。(六月)

▲新秋七月氣初涼。(同六、溽暑)溽暑將收夜漸長。四壁暗風鳴蟋蟀。一池衰草語寒蟬。(同六)深宵倚檻窺殘月。薄莫推窗望夕陽。客路踟躕久漂泊。苦求佛力早還鄉。(七月)

▲中秋八月有微寒。零露瀼瀼被草菅。(同六)一樹桂華香漏洩。萬家明月影團圓。(同六)長思故國無音信。幾欲高飛少

羽翰。行樹重重含佛土。何時親倚玉欄看。(八月)

(十七、通遠)

▲重陽九日景偏賒。自採茱萸且泛茶。紅錦妝成千樹

(註：有認為「日」應改為「月」，較符合前後詩文之用字，此語讀者自行參酌。)

葉。黃金開盡一籬華。每登山頂瞻鄉國。卻上樓頭望

故家。想見七珍池沼內。枝枝菡萏大如車。(九月)

(同塚，原作冢)

▲十月由來是小春。桃紅初破一枝新。長看舊冢添新

(同塚)

冢。每見新人送舊人。萬劫死生誰動念。百年身世獨

傷神。回頭便是西方路。只要當人願力真。(十月)

▲天涯又見一陽生。六管飛灰氣乍更。粒粒寒椒梅漸

(同塚)

破。尖尖嫩玉柳將萌。夜長易得還鄉夢。歲莫難爲作

(同掛)

客情。十萬餘程安養國。寸心耿耿挂長庚。(十一月)

▲歲盡時窮最可愁。陰雲慘慘日悠悠。(文一)風剝萬木皆枯

骨。雪覆千山盡白頭。但見過年忙似箭。有誰離苦急

如讐。(文二)那堪尙滯娑婆國。夢裏光陰又一周。(十二月)

▲一自娑婆繫業因。多生流轉寔酸辛。(文三)須臾出屋又投

屋。迅速捨身還受身。曾作王侯爭國邑。幾爲螻蟻喪

埃塵。這回若不思歸去。依舊從前受苦輪。

▲彌陀慈父願門開。攝受羣生等一孩。膿血團中離臭

穢。蓮華香裏受胞胎。但憑淨願爲良導。只有狐疑是

棄材。濁惡娑婆難久住。早同善友賦歸來。

八苦詩

生

業風吹識入胞胎。獄戶深藏實可哀。每遇飢虛倒懸下。頻驚粗食壓山來。聲聞到此心猶昧。菩薩於中慧未開。誓割愛緣生極樂。華中產取玉嬰孩。

老

萬事輸人已退藏。形骸自愧少康莊。朱顏一去杳無迹。華髮新來漸有霜。流淚暗思童稚樂。見人空話壯年強。寧知淨土春長在。不使身心晝夜忙。

病

四大因時偶暫乖。此身無計可安排。殘燈留影不成

夢。夜雨滴愁空滿街。自昔歡娛何處去。只今苦痛有誰懷。豈知極樂清虛體。自在遊行白玉階。

死

識神將盡忽無常。四大分離難主張。脫殼生龜眞痛絕。落湯螃蟹同雙漫悵惶。甘心獄戶爲囚侶。束手幽關事鬼王。何似華開親見佛。無生無滅壽難量。

愛別離

生離死別最堪傷。每語令人欲斷腸。虞氏帳中辭項羽。明妃馬上謝君王。淚深江海猶嫌淺。恨遠乾坤未是長。諸上善人俱會處。願教曠劫莫分張。

怨憎會

苦事人情皆欲避。誰知夙業自相招。有錢難買閻翁赦。無計能求獄卒饒。兵敗張巡思作鬼。身亡蕭氏願為猫。(同前)何時得預蓮池會。積劫冤讐好共消。(同前)

求不得

窮達由來有夙因。轉生希望轉因循。揚帆屢見沈舟客。(同前)挂榜偏傷落第人。畢世耕耘難果腹。頻年紡織尙懸鶉。(同前)樂邦衣食天然好。不用區區更苦辛。

五陰熾盛

色、受、想、行、識。為五陰。色陰是身。四陰是心。熾盛者。熾然增盛也。

逼迫身心苦事多。哀聲無地可號呼。肝腸斷處情難

斷。血淚枯時恨未枯。臨海廿年持使節。過關一夜白頭顛。何當淨土修禪觀。寂照同時離有無。

發願偈

稽首釋迦文。娑婆說法主。皈依無量壽。淨土之導師。我今承佛力。闡揚淨土教。詩成百八章。章各有八句。爲順此方機。故以詩演說。若我所說語。違背於諸佛。欺罔世人者。應受地獄苦。百千萬億劫。猶故不能盡。如其不然者。幸各生諦信。慎勿懷疑惑。而生增上慢。及以卑劣慢。由斯二種心。自致失善利。伏願見聞者。展轉遞相勸。若有勸一人。乃至於多人。功德不思議。

譬喻莫能盡。願以此功德。普及於一切。我等與衆生。同生極樂國。

不淨觀頌。并敘

佛爲貪欲衆生說不淨觀。觀之既久。貪欲即除。可以越愛河而超苦海。余閒居閱大智度論。因取意而爲之頌。以此自警。并以警世云。

死想

先作此觀。為下九想張本

有愛皆歸盡。此身寧久長。替他空墮淚。誰解返思量。

脹想

記得穠華態。俄成降脹軀。眼前年少者。容貌竟何如。

青瘀想

紅白分明相。青黃瘀爛身。請君開眼看。不是兩般人。

壞想

皮肉既墮落。五藏（尸大、同屬）於中現。憑君徹底看。何處堪留戀。

血途想

無復朱顏在。空餘殷血塗。欲尋妍醜相。形質漸模糊。

膿爛想

腐爛應難覩。腥臊不可聞。豈知膿潰處。蘭麝昔曾熏。

噉想

羊犬食人肉。人曾食犬羊。不知人與畜。誰臭復誰香。

散想

形骸一已散。手足漸移置。諦觀^(同燒)斌媚姿。畢竟歸何處。

骨想

本是骷髏骨。曾將誑惑人。昔時看是假。今日覩方真。

燒想

火勢既猛烈。殘骸忽無有。試看烟燄中。著得貪心否。
前詩粗示端緒。尙未諦審觀察。復作五言律以廣
之。

死想

所愛竟長別。淒涼不忍看。識才離故體。^(同燒)尸已下空棺。

夜火虛堂冷。秋風素幔寒。勸君身在日。先作死時觀。

脹想

風大鼓其內。須臾又尤降脹加。身如盛水袋。腹似斷藤瓜。
垢膩深塗炭。蠅蛆亂聚沙。曾因薄皮誑。翻悔昔年差。

青癩想

風日久吹炙。青黃殊可憐。皮乾初爛橘。骨朽半枯椽。
耳鼻缺還在。筋骸斷復連。石人雖不語。對此亦潛然。

壞想

飢膚纔脫落。形質便遭傷。瓜裂半開肉。蛇鑽欲出腸。
枯藤纏亂髮。(原作纏)濕蘚爛衣裳。寄語嬋娟子。休將畫糞囊。

血塗想

一片無情血。千秋不起人。淋漓塗宿草。狼藉污埃塵。
莫辨妍媸相。(有，同卷)安知男女身。哀哉痴肉眼。錯認假爲真。

膿爛想

薄皮糊破紙。爛肉(同卷)弃陳羹。膿血從中潰。蠅蛆自外爭。
食猪腸(同卷，下同)易嘔。洗狗水難清。不是深憎惡。何由斷妄情。

噉想

尸骸(同卷)遭噉食。方寸少完全。不飽飢烏腹。難乾饑狗涎。
當年空自愛。此日有誰憐。不若猪羊肉。猶堪值幾錢。

散想

四體忽分散。一身何所從。豈唯姿態失。兼亦姓名空。
長短看秋草。穠纖問晚風。請君高著眼。此事細推窮。

骨想

皮肉已銷鑠。唯餘骨尚存。雨添苔蘚色。水浸上沙痕。
牽挽多蟲蟻。收藏少子孫。風流何處去。愁殺未歸魂。

燒想

烈焰憑枯骨。須臾方熾然。(同燃)紅飛天際火。黑透樹頭烟。
妄念同灰盡。真心並日懸。欲超生死路。此觀要精研。

四念處頌 并敘

佛垂涅槃。囑諸比丘。(同丘)依四念處住。如佛無異。今時

丁未法。正念者少。顧此法門。何人修學。豈唯不思其義。抑亦未識其名。可勝歎邪。(同耶)余山居無事。讀涅槃遺教品。因取其意。以入聲律。俾歌詠者。正念增長。妄心息滅。置諸座隅。日以自警。并不忘遺誠云。

觀身不淨

一興顛倒想。遂有幻緣身。膿血常交湊。腥臊每具陳。
紙粘皮裏肉。藤絆骨纏筋。(系作纏)毛覆叢叢草。蟲居比比隣。(同鄰)
內藏惟臭穢。外飾但衣巾。(同飾)四大元無實。諸根豈有真。
語言風自響。動轉氣相循。強號爲男女。虛名立主賓。
百年三尺土。萬古一堆塵。貴賤空回首。賢愚共愴神。

徒生復徒死。誰識本來人。

觀受是苦

衆苦從何起。深知受著情。順違才領納。取捨便縱橫。
有盛衰還至。無榮辱不成。怨從親裏出。哀是樂中生。
王謝家何在。曹劉國已傾。悲歡幾場夢。(同場)勝敗一棋枰。(主之)
事與心違背。貧將病合并。(同併)錢神呼不至。窮鬼送難行。
戚戚終何益。悱悱漫不平。(主之)無求卑亦貴。知足欠還盈。
若悟真空理。憂欣何處萌。

觀心無常

妄心無住處。體相竟如何。閃閃風中燭。搖搖水上波。

一家門戶別。六根六箇弟兄多。六識擾擾各馳競。如眼逐色耳逐

聲紛紛總不和。如眼不與聲和青黃俄改換。眼識無常動

靜屢遷訛。耳識無常臭別香隨到。鼻識無常甜來淡又過。舌識無常

炎涼易翻覆。身識無常好惡每偏頗。意識無常境滅心安寄。情

忘智亦孤。掀翻五欲窟。搗盡六根窩。劫賊歸王化。飛

禽出網羅。何當悟常住。諸妄盡消磨。

觀法無我

諸法從緣起。初無我主張。因緣有生滅。念慮遂低昂。

欲得翻成失。求閒反遇忙。(下句)畏寒冬不輟。苦熱夏偏長。

貧憶富時樂。老追年壯強。有誰憎順適。若箇好危亡。

得失閒忙冷熱等。皆從緣生。不因我有。自在方爲主。遷流豈是常。離根念何起。無識境還忘。內外無些子。中間有底藏。(可也)六窗虛寂寂。一室露堂堂。但得塵勞盡。居然大覺王。

種樹歎

有樹始封殖。枝葉方欣欣。主人愛佳種。漑灌殊殷勤。長養既有年。日望陵煙雲。土淺根未固。搖蕩風雨干。(注亂)一朝遂傾倒。根荄不復存。嗟哉復嗟哉。徒增主人歎。

題藍田叔畫蓮華佛國圖

蓮華佛國華爲宮。彼國人民相貌同。父彌陀兮兄大士。不由乳養生華中。華之大兮如其體。或一二里至

百里。光明中有妙香生。自然清淨無倫比。慧爲食兮定爲飲。法身無老亦無病。德水充兮寶地平。何用畊（同耕）田與鑿井。彼佛願力獨超卓。不遺五逆并十惡。信願持名苟不虧。他年定向蓮華託。藍君妙得丹青理。佛境重重筆端啓。法界收藏片紙間。不覺恢恢有餘地。我觀淨土是真畫。爲君一一分明話。彌陀相好是畫佛。七寶莊嚴是畫土。九品衆生畫裏人。四色蓮華畫中座。畫境森羅在目前。求其實法無處所。畫人畫法既無實。觀與觀者亦如是。妙觀無非空假中。非一非三又非二。與君同見畫彌陀。共詣西方入畫圖。親證

唯心安樂土。還來度脫苦娑婆。

捨身祈雨歌

有敘

居士宋魁先者。明州人。家郡南門。平居奉佛甚誠謹。辛丑夏大旱。郡縣祈禱俱不應。出語人曰。我當致之。乃往天井山龍潭。投身而下。須臾雨大沛。旬日乃止。民賴以安。初居士之捨身也。問道於天井寺僧。僧目送之。見有雲自空起。少頃。雨即四注。僧疑而往探之。乃見居士跌坐水上。儼然不動。遂報其家。取其屍歸葬焉。噫。亦奇矣。昔我世尊行菩薩道。捨身無數。救度衆生。遂致成佛。今觀居士之事。

頗亦類是。不謂之菩薩。吾不信也。乃作長歌以紀之。

辛丑之夏旱魃驕。亢陽作虐如焚燒。乾坤爲爐日爲

炭。煨煉萬物皆枯焦。金烏爍爍毛羽爛。火雲焰焰無

時消。自夏徂秋五十日。點滴不聞潤稻苗。田疇土地

盡開拆。江河溪澗揚塵囂。井底之蛙尙不足以自偷

活。池魚性命焉能逃。農夫哀告聲嗷嗷。呼天不聞怨

天高。布衲當盡留赤肉。田禾枯死無蓬蒿。是時郡縣

計無出。爲民祈雨心切切。呼神遣鬼莫能應。方士咒

術無功勞。奇哉大士爲衆生。徑往龍宮喚睡蛟。老龍

當午睡不足。驚起平地翻波濤。龍潭之水何滔滔。其
下(山)龍(水)鼉常怒號。投身直下千萬丈。忽然湧出水面如
浮瓢。一雨旬日始休息。(同村)邨原城市皆周遭。死者復蘇
枯者潤。垂垂禾黍翻江郊。野航不覺入城市。柔櫓忽
到門前搖。勞者得休病者起。鄉人相賀鄰相邀。(下)吁嗟(世)
乎。大士尋常人不測。兒童婦女恒嘲調。一朝救世捨
身命。直視四大同漚泡。衆生之苦即我苦。物我(同)寧間
於秋毫。但期一切得安樂。身雖苦痛心陶陶。我聞人
固有一死。或重泰山輕鴻毛。此雨不從龍王降。亦非
江海潮。直從大士悲心出。滴滴點點化爲衆生血肉

性命之脂膏。能使寒者衣。飢者食。亂者治。逆者韜黃
金未爲貴。白玉何足高。大士不受功。此功何處標。我
作歌詩紀其事。留與千古萬古長歌謠。

贈東阿居士二首

城南靜者居。高枕一床書。世事吾何有。齋心只宴如。
折腰休乞米。彈鋏不求魚。日夕相過從。秋風滿敝廬。
高蹈謝時輩。翛然遠市闌。分泉聊灌菊。補畫當看山。
有愛皆成癖。無求始自閒。不須隨物轉。當處悟無還。

將赴浙中留別朔方居士

遠公社裏舊遺民。世外相逢說往因。千里關山兩芒

屨半瓢風月一閒身。扁舟細雨孤燈夜。殘雪寒梅古
寺春。準擬明年修白業。與君同作種蓮人。

澆水囊

護生方便最爲難。細行宜修莫自寬。性命由來無大
小。死生從此有交關。一毛去體猶知痛。滿盞充腸豈
忍餐。奉勸行人須仔細。朝朝蟲水要勤看。

禮塔紀事八首 并敘

己亥春三月。余從西泠渡江。詣四明阿育王山。瞻
禮釋迦如來眞身舍利寶塔。有德見師者。在寺禮
塔期滿八萬四千之數。留余同禮。余欣然就之。乃

即其處度夏。月餘。聞茲大師亦至。同時禮塔。課誦之餘。三人談論佛法。相得甚歡。恨相見之晚。安居既竟。余然（同卷）一指供佛。因作詩紀其事。以見一時之勝槩云。

▲迦文滅度二千年。舍利于今尙燦然。自慶宿生何善利。得瞻光相塔門前。

▲一顆如珠綴小鐘。青黃赤白現何窮。自心還見自心相。不是如來色不同。

▲佛身本自無生滅。舍利元從何處來。眞佛現前當面錯。妄將分別自驚猜。

▲殿含寶塔塔含空。剎剎塵塵本自融。八萬非多一非少。毫端應現寶王宮。

▲我佛三祇修福慧。功成萬古見遺勳。自家一顆光明種。久被塵埋直到今。

▲六時注想禮空王。懺悔殷勤不暫忘。月上塔尖人睡起。卻疑舍利放毫光。

▲醫王雖去藥還留。慚愧癡兒病未瘳。(十六) 癡讀罷(同)涅槃遺教品。傷心不覺淚長流。

▲夏終供佛將何事。一指持將當燭燒。猶有無明燒未得。不隨殘焰一時消。

寸香齋詩 并敘

庚戌春三月。余禁足於梵天寺之西院右偏。額其室曰寸香齋。尊客相見。略敘道話數語。寸香之外。念佛而已。作詩以見志。并告眾云。

省公鬻產（同德）構禪房。古寺重開淨業堂。（同德）盡掃萬緣如涕唾。憑將四字作資糧。同人共結三年社。對客空餘一寸香。三昧未成功未熟。此生終不到城隍。

偶成四首

▲無能祇合住深山。（同德）一室蕭然獨掩關。寄語世人休見召。此生終不到人閒。（同德）

▲百八輪珠六字經。消磨歲月度光陰。平生只有西歸

願肯爲他緣負此心。

▲爲善初勤鮮克終。願精一戒畢吾躬。從今日影過中後。粒米休將入口中。

▲破舟救溺理無由。(原作抵)抵死須撐到岸頭。等得篙師登陸後。更移新棹入中流。

念佛述懷

六字中間無贖法。(同前)等閒覷破祖師關。(同前)趙州不喜吾偏喜。公案從今要再翻。

辭世

身在華中佛現前。(同前)佛光來照紫金蓮。心隨諸佛往生

去。無去來中事宛然。

省庵法師傳 附錄

師諱實賢。字思齊。一號省庵。常熟時氏子。世業儒。師
生即不茹葷。總角時有出塵志。父既早歿。母張氏知
其夙具善根。命爲釋氏子。七歲禮清涼庵僧容。選爲
師。聰慧爽朗。經典過目不忘。十五薙染。兼通世典。能
詩。善書法。前輩錢玉友、許暘、谷皆執節與交。然未嘗
頃刻忘生死大事也。性篤孝。母亡。於佛前跪諷報恩
經七七。日。歲時伏臘。必設像修供。他日至普仁寺。見
一僧死仆地。師瞿然。悟世無常。益加鞭策。年二十四。

圓尸羅於昭慶。嚴習毘尼。不離衣鉢。日止一食。脇不帖席。(五世、齊武帝)率以爲常。庚寅。依渠成法師。聽講法華圓義。謁紹曇法師。聽唯識楞嚴。止觀諸部。晝夜研窮。未三夏。三觀十乘之旨。性相之學。無不通貫。曇師即授記。前傳靈峰四世天台正宗焉。甲午。叩靈鷲和尚於崇福。參念佛是誰話。操持嚴密。四月。恍然契悟。(同契)曰。我夢覺矣。自是應機無礙。才辯縱橫。鷲欲付以衣拂。弗受。(同辭)辭去。爰禁足於真寂寺。日閱三藏梵筴。(同)夕課西方佛名。三年期滿。寺衆請講法華。師升座開演。河懸泉湧。沛然莫禦。戊戌首春。止杭之隆興寺。紹曇(同法)法師命師代

講經律。每擊節稱善。己亥春。詣四明阿育王山。瞻禮

舍利。先後五然（同燃）指香供佛。每年佛涅槃日。講演遺教。

彌陀二經。示是心是佛之旨。三根普攝。法化洋溢。江

浙黑白。傾心歸仰。歷有十載。（同法）法筵之盛。甲於諸方。又

嘗應永福、普慶、海雲諸禪席。每進院。模範一新。清規

肅穆。日講法華、楞嚴諸部。執經問難者。翕集座下。未

幾。退隱杭城仙林寺。不出戶庭。力修淨業。己酉冬。杭

人茅靜遠、葉陸、皇甫子儀、李執玉、監院師省躬、一葦

等。請主鳳山梵天講寺。於是屏絕諸緣。純提淨土。結

長期。嚴立規約。晝夜六時。互相策勵。人皆謂永明再

來也。先後主刹十餘載。得度弟子(同及)洎乞戒歸依者。凡數百人。(同及)閒有學詩文者。師痛戒曰。人命在呼吸閒。(同及)那有閒工夫學世諦文字。稍一錯過。便成他世。欲望出離。難矣哉。至癸丑佛成道日。謂弟子曰。我於明年四月十四日長往矣。自此掩關寸香齋。限晝夜課佛十萬聲。明年甲寅四月二日出關。十二日。告衆曰。吾十日前見西方三聖降臨虛空。今再見矣。吾其生淨土乎。隨囑付院事。徧辭城中諸外護。侍者以偈請師書云。身在華中佛現前。佛光來照紫金蓮。心隨諸佛往生去。無去來中事宛然。書訖曰。我十四日定往生矣。

爾等爲我集衆念佛。十三日。斷飲食。斂目危坐。五更具浴更衣。面西趺坐。至巳時。遠近（注）坌集。雪涕膜拜。曰。願師住世度人。師復啓目曰。我去即來。生死事大。各自淨心念佛。言訖。合掌稱佛名而寂。少頃。鼻筋（注）下垂。顏色明潤。迄封龕。色不變。虞山上首無住師。以是歲臘月八日。（同函）函靈骨。塔于琴川拂水巖之西。乾隆七年二月十五日。鄧山諸緇素。懷師道行。迎骨去。重建塔育王寺之右。其舊塔以藏衣鉢云。師生于康熙二十四年。（注：大陸北京清涼書屋簡體標點版資料認爲係康熙二十五年。此待查。）四月初八日。春秋四十九。臘二十五。著淨土詩一百八首。（同注）注西方發願文。續往生傳。東海若解。舍利。

涅槃諸懺。並行於世。乾隆十年歲次乙丑重陽日。同學西庵律然。述於三峯寂照堂之右軒。

省庵法師語錄卷下終

《省庵法師語錄》

省庵法師遺書跋文

菩提心文。悲心廣大。四十八願。願力宏深。化導懇切。脩持精進。一時清脩之士。聞風欽仰。至今垂九十年。人猶稱之不替。其行解真實。瑞應超卓。置之千百年中。巍然傑出。奉繼一代正祖。不亦宜哉。

塘初發心時。即奉是書爲脩學指南。三十年來。服膺研究。至今嗜之益深。惜文星閣版日漸模糊。(同稿)每

欲翻刻。苦乏淨財。畫禪寺主人涌公長老。宗淨雙詮。全提密顯。策己功勤。爲人心切。禪誦之餘。好拈省師語句。警策學人。今春重刊流通。其自度度人。

之願。可見一斑矣。刊成示余。屬勘訛字。因錄豁然
開公所著蓮宗九祖傳後贊語代跋。以此少分功
德。願涌公及未來際緇素之讀是書者。與壩俱得
不退菩提。同生安養。省師常寂光中。當證明之也。
道光己亥三月朔日。脩淨業學人貝壩謹識。

西方發願文註敘

或有問於余曰。諸經所載淨土文。總有三篇。其間詞致。咸可宗尙。而師獨於雲棲所作。極口讚歎。又其文義。不爲難解。雲棲略注。(同註)已自顯然。而師復爲之註釋者。何也。余曰。餘文雖可宗尙。而詞義未周。獨此願文。義周詞備。請申言之。此一願文。大章有六。一曰發菩提心。二曰懺悔三障。三曰立四宏誓。四曰求生淨土。五曰回入娑婆。六曰總申回向。如此六章。始終備足。何者。(同差)蓋念佛法門。菩提最要。大心不發。淨土難期。故首之以發菩提心。心志雖立。惑業尙纏。果報一來。何

從得免。故繼之以懺悔三障。煩惑既淨。業累都蠲。宏誓不堅。修行易退。故申之以四宏誓願。心願並發。惑業雙消。則三昧可成。九蓮易往。故要之以求生淨土。但期自利。是名小乘。普願利他。方名大士。故次之以回入娑婆。自他因果。事理俱圓。故以總申回向終焉。此之六法。一不可缺。缺一則爲人天小果。缺二則受三途惡報。缺三則懈怠易生。缺四則輪回難免。缺五則聲聞獨善。缺六則因果非圓。餘淨土文。但有求生之願。而無回入之文。發心立誓。既未彰明。懺悔回向。亦無陳述。故言詞義未周也。然此願文。雲棲雖解。一

往但明大意。其中理致。則蘊而未發。初心鈍根。尙難開解。是以不憚繁文。復爲註釋。蓋此法門。屬於圓教。不明圓理。豈是圓人。苟非圓人。則安發圓願。安修圓行邪。(同舉)故此注文。(同註)言四宏則必歸無作。言回向則舉必具三。無事而非即理。有願皆從稱性。又恐末世行人。少諳教義。故諸名相。不敢備述。但取其意。變換其文。祇逗初機。敢聞宿學。其有因此少文。略通片義。然後而求大乘經典。諸祖著述。方知菩薩修行法門。諸佛成道因果。無不在是。又豈別有一法出於願文之外者哉。余之所以讚歎而註釋者。以此問者唯唯而退。

余因遂理前言而爲之敘。

雍正四年歲次丙午嘉平月之既望。東吳虞山沙彌
實賢。書於海南蛟門之海雲精舍。

西方發願文註

雲棲蓮池大師作

後學沙彌實賢註

釋此願文。大分爲二。初、題目。二、入文。題目五字。有通有別。西方發願是別名。文之一字是通名。就別名中。西方二字是所發。願之一字爲能發。發字具兼能所。又西方是所願之處。願是能發之心。言西方則該依報正報。言發願則攝自利利他。依報則七寶莊嚴。圓融四土。正報則彌陀聖衆。一體三身。四土者。一、常寂光土。二、實報莊嚴土。三、方便有餘

土。四、凡聖同居土。三身者。法身、報身、應身。應有勝

劣。勝則巍巍堂堂。劣則丈六八尺。問。祇(半。他。以下同)一西方。何

分四土。又祇是一佛。何有三身。得無割裂分張邪。(同邪)

答。如祇是一月。而有光影不同。又如祇是一鏡。而

有影像光明不同。何曾割裂光影。分張鏡像邪。(同邪)

身如月。報身如光。化身如影。寂光如鏡體。實報如

鏡光。方便同居如鏡影像。在佛則唯一法性身。寂

光土。爲衆生故。現起二身。應下三土。爲十地。三十

心菩薩。十住、十行、十回向。名三十心現圓滿報身。居實報土。爲

聲聞菩薩現勝劣二身。居方便土。爲凡夫初發心

菩薩。現劣應身。居同居土。此中身土被機。祇約圓教一往而論。若具明四

教。其相千差。問。此之四土。為同一處。為各異邪。(四等)答。

亦同亦異。同則譬如一水。天、人、魚、鬼。四見差別。異

則各各境界。所處不同。然上能知下。下不知上。應

化亦爾。菩薩能應同居方便。聲聞能應同居。彌陀

究竟三身。聖眾分得三身。凡夫但有理具而無事

用。此之身土。但約機見差別。故有不同。實則依正

不二。體用無差。故曰圓融一體也。自利則現生斷

惑。後世往生。利他亦爾。又言發者。以激動為義。願

者。以希求為義。激動則如箭離弦。勢不中止。希求

則如好美色。如謀重利。乃有始焉發願往生。少焉退惰者。此非發也。又有口談淨土。心戀娑婆者。亦

非願也。又願之一字。具該信行。信則自他因果。事

理不虛。

信得自心是佛。他人亦然。念佛為因。往生作佛為果實也。西方是事。唯心本性是理。

一一真實。行則專事持名。不雜不散。願則心心好

樂。念念希求。如此三事。缺一不可。有信行而無願者有矣。未有有願而無信行者也。問。有人聞說西方淨土。心生好樂。然不念佛。得往生否。答。若果心生好樂。定起希求。若起希求。必然念佛。好樂不希求。定非好樂。希求不念佛。豈是希求。好樂希求念

佛而不往生者。未之有也。問。有人於此。亦好亦求。亦念。但世閒心重。(同前)貪戀塵勞。得往生否。答。只要將猛。不怕賊強。若果希求心切。繫念心專。則貪戀雖重。自然漸漸輕微。亦當往生。如捨銀取金。捨魚取熊掌。則亦何難之有。第恐願力不敵愛力。佛念不勝欲念。悠悠忽忽。半信半疑。則吾未如之何也已矣。又問。爲善生天。作惡入地獄。本不發願。念佛往生。亦復如是。何須待願而後生邪。(同前)答。三界因果。隨業所感。固不待願而成。求生西方。出世正因。若無大願要期。縱然念佛。決不成就。譬如牛行熟路。雖

無御者。亦知歸宿。如行生路。決無趨向。必須御者。手執繩頭。復加鞭策。然後方行。衆生心性如牛。三界如熟路。西方如生路。願如御者。信如手。念似繩頭。誓如鞭策。往生如行路。無願不生。如牛無御。故必以發願爲要也。問。信、行、願三。既聞命矣。但十方皆有佛國。何須獨願西方。答。以彼土中阿彌陀佛。與此土衆生。深有因緣。諸佛不爾。是以專求彼國。不願餘方。又彼土中依報、正報。超過十方。諸佛所讚。不唯凡夫願往。菩薩亦然。不唯此方願往。餘方皆然。既無八難三途。亦無三毒八苦。衣食自然。壽

命無量。水鳥樹林。皆能說法。聲聞大士。其數甚多。
諸上善人。俱會一處。所以彌陀經中。釋迦如來苦
口丁寧。(同丁寧)汝等衆生。應當發願。願生彼國也。又問。祖
師云。智者知心是佛。愚人樂往西方。由是而言。則
愚人只好念佛。智者固宜參禪。若槩(同概)勸往生。恐違
祖意。非通論也。答。若言往生是愚。則從上諸祖。蓮
社高賢。乃至馬鳴、龍樹、文殊、普賢。亦皆愚邪。(同邪)亦不
知心邪。(同邪)當知盡理而言。唯佛一人稱爲智者。餘皆
是愚。若就事論。乃有千差。談何容易。嗚呼。祖師破
人執有。故發此言。今汝執空。因藥致病。不知有病。

易遣。空病難除。天下至愚。非汝而誰。又問。古有發願來生。生逢中國。長遇明師。正信出家。童真入道者。此復云何。答。在昔像教方隆。人根尙利。明師易得。入道非難。縱現世未明。來生可望。故發此願也。今則不然。佛法愈衰。人根愈鈍。邪多正少。退易進難。內障外魔。無人不具。明師善友。希世難逢。但見出家滿地。未聞得道何人。累劫未成。後生寧致。青公詰老。敗轍昭然。大集懸記。可爲誠證。大集經云。後五百歲中。億億人修行。無有一人得道。唯依念佛法門得度生死。乃有不知利害。妄效古人。仍發此願者。過矣。且言中國。則孰如安養。言

明師。則孰愈彌陀。言出家。則孰若橫超三界。言入道。則孰若華開見佛。悟無生忍。不是之願。而願娑婆。我信是人。誠爲愚執。問。求生西方。固所願也。但我下劣凡夫。罪業深重。福善輕微。如何容易得生安養。答。餘門學道。須賴行人自力。念佛往生。全賴彌陀願力。自力難。故累劫未成。他力易。故一生可致。是以一日七日。便得往生。十念一念。亦能見佛。縱十惡罪人。佛亦不棄。同況。以下同。况十善凡夫。一生發願念佛。而不得往生乎。且一稱洪名。滅罪八十億劫。何疑業重。暫持聖號。勝於布施百年。何慮福輕。但辦

信心。決不相賺。又問。兜率內院。近在此界。又有補處菩薩於中說法。亦可上昇親近大士。何須近越此方。遠超他土。答。西方淨土。是仗彌陀願力。接引往生。故雖遠而易屆。兜率內院。要賴行人定力。方得上昇。故雖近而難生。苟無禪定。は無翅欲飛。求昇反墜矣。且彼天欲樂。初心尙迷。西域三人。可爲

殷鑒。

西域記云。無著。世親。師子覺。兄弟三人。發願同生兜率。見彌勒佛。約以先去。上生。必來相

報。後師子覺先逝。杳無消息。世親繼歿。復隔一年。方來報語。無著問曰。生兜率否。答曰。已生。親見彌勒。又問。師子覺何在。答曰。彼生外院。耽著欲樂。不見菩薩。是以不來相報。故知小菩薩尚爾。何況凡夫。安可不又問。東方藥師佛國。依正莊嚴。與西方知利害。

無異。又有八大菩薩臨終示路。亦可往生。何須定願西方淨土。答。藥師一經。主於消災延壽。(同文)不專勸往生。其言菩薩示路。是爲一類不定善根衆生。欲隨方受生。供佛聞法者。此人福慧具足。所願皆得。故聞藥師佛名。隨念即生彼國。八大菩薩。特爲示路。指歸其處耳。亦非一定往生彼國也。故曰。或有因此生於天上。及生人閒(同文)爲輪王而攝四洲。安四民於十善。此非福慧具足而能之乎。今彌陀佛國。專勸往生。諸經廣談。十方咸往。彌陀聖衆。垂手提攜。釋迦諸佛。讚歎護念。而乃捨通途而行局路。執

暫語以廢常談。東西既無定向。持念又復不一。既無福慧。又鮮神通。未得隨生。翻成莽蕩。可弗審歟。今欲一其志念。專其趣向。不歸安養。將安歸邪。同耶專其趣向。故曰西方。一其志念。故曰發願。文者。能詮章句也。又願有通別。通則四宏誓願。別則隨心所發種種誓願。又通則皆名爲願。別則菩提名發心。四宏名發誓。求生西方名發願。又回向亦名爲願。如華嚴十回向文。一一皆云。願衆生等是也。又求生西方。總攝一切菩提誓願。及十方三世一切佛法。無有遺餘。故以此題而冠篇首也。然此願文。事

理周備。行願深廣。諸有智者。當味其言。力行其事。庶幾自他俱利。因果皆成。不徒爲文字、語言、音聲唱和而已。初釋題目竟。

二、入文爲二。初、歸命請加。二、發願回向。今初。稽首西方安樂國。接引衆生大導師。我今發願願往生。唯願慈悲哀攝受。

偈文初二句是歸命。後二句是請加。發願之始。必先歸命於佛者。所以求證此心也。稽首者。禮佛之儀式。謂以頭著地。稽留少頃而起。故名稽首。表敬之極也。西方安樂國。是依報。接引衆生大導師。是

正報言安樂國者。無八苦故名安。無三毒故名樂。法王所統名爲國。言接引者。衆生沒在苦海。佛以智手接之令出。著於五欲。佛以種種樂事誘之令離。故曰接引。言導師者。導人以正道也。衆生顛倒。以苦爲樂。以邪爲正。不知出要。佛爲分別娑婆是苦。西方是樂。令起欣厭。發願往生。故名導師。外道不知邪正。妄立宗徒。是師非導。聲聞能出三界。不化衆生。是導非師。菩薩能化衆生。雖是導師。不名爲大。唯有彌陀世尊。乘大願船。入生死海。不著此岸。不居彼岸。不住中流。而導衆生到於彼岸。如是

利益。徧於十方。盡於三世。無暫休息。是故獨稱爲
大導師也。我今願往。是自述己懷。唯願攝受。是請
求加護。愛念名慈。憐愍名悲。如母念子。心無捨離。
是名攝受。初歸命請加竟。

二、發願回向。二、初、發願。二、回向。初又二。初、自利。
二、利他。初又三。初、發心持名。二、懺悔三障。三、發
願。今初。

弟子 某甲。普爲四恩三有。法界衆生。求於諸佛一乘
無上菩提道故。專心持念阿彌陀佛萬德洪名。期生
淨土。

普爲四恩等。是所緣之境。求於諸佛等。是能發之心。專心持念等。是所念之佛。期生淨土。是所望之處。(同蓋、以下同)蓋發菩提心。必先緣境。若無此境。則心無所依。

亦無所發。然境有廣狹遠近不同。四恩狹而最近。三有居中。法界衆生。則遠而復廣。境既如此。心亦復然。必先從親至疏。由近及遠也。言四恩者。在家則天地、君、親、師。出家則父母、師、僧、國王、檀越。言三有者。即是三界。謂欲界、色界、無色界。隔歷不同。曰界。因果不(同七)亾。曰有。此三界中。即六道四生住處。舉依報以該正報也。法界衆生。即十方無量世界一

切衆生。亦即九法界衆生。非二非三故名一。運載衆生故名乘。無上。非有上。菩提者。能覺之智也。言不但專爲自利。乃欲普爲四恩。又不但爲四恩。亦欲普度六道四生。又復不爲一三界六道四生。乃是普爲十方無量世界一切衆生。欲令度脫。使其皆得一乘無上菩提之道。故發此心也。專心者。不雜餘事。持念者。受而不忘。一名而具萬德。故云萬德洪名。期者。望也。無有五濁。故名淨土。蓋念佛而不發大菩提心。不與彌陀本願相應。終不往生。雖發菩提心。不專念佛。亦不往生。故必以發菩提心

爲正因。念佛爲助緣。而後期生淨土。修淨業者。不可不知。

二、懺悔三障

又以業重福輕。障深慧淺。染心易熾。淨德難成。今於佛前。翹勤五體。披瀝一心。投誠懺悔。我及衆生。曠劫至今。迷本淨心。縱貪嗔癡。染穢三業。無量無邊。所作罪垢。無量無邊。所結冤業。願悉消滅。

又以下。明懺悔之因。今於下。明懺悔之法。我及衆生下。正陳懺悔。此一段文。承上文言。雖然念佛發心。期生淨土。而我罪業厚重。福善輕微。障緣既深。

智慧復淺。染污心識。如火熾然。清淨功德。一無成就。興言及此。焉不悲傷。蓋末世凡夫。鈍置如此。如此罪障。能障行人不得往生。將如之何。此懺悔之宜急務也。言業重福輕者。業即十惡。福即十善。言十惡者。身有三。謂殺盜淫。口有四。謂妄言綺語。兩舌惡口。意有三。謂貪嗔癡。翻此十惡。則名十善。言重則十惡具造。言輕則一善單修。又上品十惡名業重。下品十善名福輕。如十惡業。殺生則以父母師僧為上。餘人為中。畜生微細昆蟲為下。餘皆例此。可知。十善反此。可以意得。又熾然作惡名業重。泛然行善名福輕。乃有嗔他則咒其速滅。杖彼則立

使隨亡。此業重也。又或方才念佛。便謂口酸。適欲禮拜。又言腰痛。此福輕也。言障深慧淺者。障有二種。一者外障。二者內障。外障有二。一者塵緣逼迫。二者魔外牽纏。內障復二。一者疾病夭殤。二者愚癡顛倒。慧有二種。一者方便慧。二者真實慧。聞、思、修爲方便。見道爲真實。見道有二。一者小乘。二者大乘。大乘所見復有二種。一者空、假。二者中道。中道復二。一者但中。二者圓中。若就諸慧論深淺者。聞慧爲淺。思慧爲深。乃至但中爲淺。圓中爲深。轉（原作傳）

轉互論可知。言障深則內外交攻。言慧淺則聞熏

（註：轉傳原作傳傳。此依大陸北京清涼書局標點版修改之。）

薄解。乃有甫欲修行。便生惡疾。纔能向道。適遇邪師。此障深也。又有未得內凡。便謂已超佛地。稍通世智。自言已入悟門。此慧淺也。貪嗔癡名染心。戒定慧名淨德。言易熾者。嗔如火燄。觸乾草而展轉增高。愛似藕絲。割鈍刀而牽連不斷。癡則密織見網。愈縛愈纏。深種邪根。彌生彌廣。言難成者。戒則律儀篇聚。持少犯多。定則大小禪那。造修無地。慧則權實妙智。證悟無門。乃有一毫染著。累月牽懷。片語不投。終身結怨者。此易熾也。其或才登戒品。已破浮囊。一入禪堂。但增昏掉者。此難成也。自非

深生慚愧。痛自尅責。懇到懺悔。則縱經塵劫。滅罪良難。次懺悔法中。翹勤五體。表外儀恭。披瀝一心。明內心敬。兩肘兩膝及額。名爲五體。披瀝謂開發洗蕩也。以我之誠。歸投於佛。故曰投誠。懺悔者。斷相續心也。由昔身行惡法。故今五體翹勤。復由意起貪嗔。故用一心披瀝。又由舌談惡語。故今口陳懺悔。又昔無始身業猛利。故用翹勤而懺。意業穢污。故用披瀝而懺。口業粗獷。故用陳詞急切而懺也。次正陳懺悔中。我者。行人自謂。衆生即四恩三有。六道四生。謂我與法界衆生。自從曠劫直至今

生。常常起惑造業。未曾休息。非是一人獨造。亦非
一生一處所造。非是一人。故云我及衆生。非是一
生。故云曠劫至今。非是一處。故云無量無邊。蓋由
衆生從無始來。世世生生。互爲眷屬。更相主伴。更
相佐助。罪業方成。造業既同。懺悔亦爾。故須徧緣
法界衆生爲其懺悔也。問曠劫罪業。應已受報。云
何。直至今生猶未滅邪。同題若已受報。則不須懺。若猶
不滅。則懺亦無益。答衆生造業受報有三。一者現
報。二者生報。三者後報。現報。一生即受。生報。次生
方受。後報。經無量劫乃受。
復有二種。一者定業。二者不定。若過去業屬現報

者。則亦已受。若生報、後報。正在將來。豈可不殷勤

懺悔邪。(同邪)又若是定業。則不可懺。若不定者。懺則除

滅。何謂無益邪。(同邪)小乘所明有定、不定業。大乘所明一切不定。迷本淨心

二句。是懺煩惱障。染穢三業四句。是懺業障。所結

冤業二句。是懺報障。又迷本淨心。是根本惑。縱貪

嗔癡。是枝葉惑。言迷則如雲覆月。光明不現。言縱

則養賊爲子。自劫家珍。身、口、意三。與煩惱相應。名

爲染穢。造作十惡五逆。名爲罪垢。三業爲能造。罪

垢爲所造。罪垢既成。必招冤業。冤必有報。故名報

障也。言無量無邊。(同也)畧有五意。一、約心。一念塵勞。具

有八萬。何況相續。二、約境。一處所作。已自無量。何況十方。三、約事。一業若成。罪無邊際。何況諸業。四、約時。一生所作。亦應無量。何況曠劫。五、約人。一人所作。已自無邊。何況衆生。所以業若有形。虛空難受也。冤業有三。如云。人死爲羊。羊死爲人。死死生生。遞相吞噉。此名殺冤。汝負我命。我還汝債。經百千劫。常在生死。此名盜冤。汝愛我心。我憐汝色。經百千劫。常在纏縛。此名淫冤。問。淫則彼此無怨。何亦名冤。答。殺盜二業名爲怒冤。淫名喜冤。喜怒俱冤。無非是業。眾生顛倒。以怨爲親。良由於此。願悉消滅者。謂三障俱滅也。二、懺悔三障竟。

三、發願三。初、總願。二、別願。三、總結。今初。

從於今日。立深誓願。遠離惡法。誓不更造。勤修聖道。誓不退惰。誓成正覺。誓度衆生。

此即四宏誓願也。修行若無誓願。則有退失。故以此四法自制其心。則不生懈怠也。此之四宏。依於圓教無作四諦而發。名深誓願。願不依諦。名爲狂願。若非無作。亦不名深。言無作者。謂本性具足。四皆無所造作也。天台大師云。由迷理故。涅槃是生死。名爲苦諦。菩提是煩惱。名爲集諦。由悟理故。生死即涅槃。名爲滅諦。煩惱即菩提。名爲道諦。今畧

釋之。生死煩惱。是衆生因果。菩提涅槃。是諸佛因果。然衆生諸佛。但有名字。生死煩惱。菩提涅槃。亦但有名字。究極而言。祇是一心。以由無始迷此一心。全以菩提涅槃而爲煩惱生死。故於今日悟此一心。即以煩惱生死而爲菩提涅槃。名雖有二。體則無二。如水成冰。冰還成水。此即無作四諦也。問。衆生諸佛。但有名字。則誠然矣。生死煩惱。是染穢法。菩提涅槃。是清淨法。升沈迥異。優劣天淵。云何言亦但有名字耶。答。若就事論。誠如所說。若約理論。一一皆無實法。喻如梨園子弟。扮作貧兒。身行丐食。意起希求。須臾又扮帝王。身登九五。意生歡悅。有智慧者。不應於是而生實想。謂有貴賤高卑之異。生死煩惱。菩提涅槃。亦復如是。凡夫謂實。諸佛聖人。知其非真。又問。生死煩惱不實。可也。若菩提

涅槃亦非真實。何須辛苦修證耶。答。所言非真。但破執著。不言修證亦無。若執非真。反成邪見矣。乃有身犯律儀。口談玄妙。以念佛為愚夫。以修持為著相。此末世聰明人參禪大病。不可不知。今言遠離惡法。誓不更造。即是煩惱無盡。誓願斷。此依集諦發心。勤修聖道。誓不退惰。即是法門無量。誓願學。此依道諦發心。誓成正覺。即是佛道無上。誓願成。此依滅諦發心。誓度衆生。即是衆生無邊。誓願度。此依苦諦發心。文雖不次。義無二也。云何依於苦諦發心。謂觀衆生為生老病死之所逼迫。生大苦惱。以是因緣。發誓願云。我當早度生死。亦度無量衆生。得出生死。生死即所觀苦諦。因觀生

死。故願度脫。是名依苦諦發心。云何依於集諦發心。謂觀衆生。爲貪欲、嗔恚、愚癡、邪見之所惱害。不能自拔。以是因緣。發誓願云。我當自斷煩惱。亦斷衆生無量煩惱。令得解脫。煩惱即所觀集諦。因觀煩惱過患。故欲斷除。是名依集諦發心。云何依於滅諦發心。謂觀諸佛已滅煩惱。得解脫樂。具有無量神通自在。而諸衆生不覺不知。妄受諸苦。以是因緣。發誓願云。我當勤修方便。得大涅槃寂滅之樂。亦令衆生同得此樂。涅槃佛果。即所觀滅諦。因觀佛果。故有希求。是名依滅諦發心。云何依於道

諦發心。謂觀六度萬行。恒沙法門。具有無量稱性法樂。而諸衆生。不習不修。妄造諸業。以是因緣。發誓願云。我當精勤修學無量法門。亦令衆生修學是法。法門即所觀道諦。因觀法門。故願修學。是名依道諦發心也。然此祇是事相。若知理性具足。則四皆無作。云何無作。謂衆生是假名。度無所度。煩惱無實性。斷無所斷。法門元具足。學無所學。佛道本現成。成無所成。此名無作四宏誓願。依於無作四諦而發也。

二、別願二。初、求佛護念。二、正發願。今初。

阿彌陀佛以慈悲願力。當證知我。當哀愍我。當加被我。願禪觀之中。夢寐之際。得見阿彌陀佛金色之身。得同是歷阿彌陀佛寶嚴之土。得蒙阿彌陀佛甘露灌頂。光明照身。手摩我頭。衣覆我體。

阿彌陀下五句。明護念之心。願禪觀下。明護念之事。諸佛心者。是大慈悲。以慈悲故。則有誓願。以誓願力。則當證知。由證知故。復當哀愍。以哀愍故。必應加被。此彌陀護念之心也。禪觀謂十六觀。始從日觀。乃至九品往生。或具觀十六。或專一觀。言一觀者。且指總觀。謂觀己身坐蓮華中。作蓮花開合。

想。蓮花開時。彌陀聖衆俱放光明。來照我身。水鳥樹林。皆演妙法。此名總觀。或但觀丈六佛相。在池水上。垂手提攜己身。胡跪華中。亦可。問。今既專持名號。云何復令觀想。答。終日持名。暫時觀想。以觀助念。念則不散。縱令心粗境細。亦可託像而觀。復何礙乎。禪觀是醒時。夢寐是睡時。或醒或睡。皆得見佛。若不觀想。則見佛爲難。問。觀中見佛。得無魔事否。答。參禪人本不念佛。而佛忽現。此則心境相違。名爲魔事。念佛人本自觀佛。佛隨相現。此名感應道交。非魔事也。然須了知所見之佛。如水中月。

非有非無。不可取著。若生取著。則恐反成魔事。切宜慎之。金色身是正報。寶嚴土是依報。歷是經歷。寶嚴者。七寶莊嚴也。餘文可解。

二、正發願三。初、現生願。二、臨終願。三、往生願。

今初。

使我宿障自除。善根增長。疾空煩惱。頓破無明。圓覺妙心。廓然開悟。寂光眞境。常得現前。

由甘露灌頂。故宿障除。由光明照身。故善根長。由手摩我頭。故煩惱無明頓破。由衣覆我體。故妙心眞境現前。宿障指惑、業、苦三障。善根即戒、定、慧根。

昏煩之法。惱亂心神。名爲煩惱。指見思惑。於第一義諦不了。名曰無明。指根本惑。由此二惑。故妙心真境。不能顯現。今二惑頓空。故開悟現前也。圓覺是能證智。寂光是所證理。現前者。洞然明白也。

二、臨終願

至於臨欲命終。預知時至。身無一切病苦厄難。心無一切貪戀迷惑。諸根悅豫。正念分明。捨報安詳。如入禪定。阿彌陀佛。與觀音勢至諸聖賢衆。放光接引。垂手提攜。樓閣幢幡。異香天樂。西方聖境。昭示目前。令諸衆生。見者聞者。歡喜感歎。發菩提心。

臨命終時。第八識將去時也。三日七日爲預知。四大不調名病苦。水、火、刀兵、毒藥等名厄難。貪戀有四。一、終歲持齋。一朝食肉。二、長年念佛。此日貪生。三、恩愛牽纏。難割難捨。四、許願保襁(同七)。求神服藥。迷惑有三。一、疑罪業深重。二、疑功行淺薄。三、疑佛不來迎。諸根即眼等五根。正念是意根。無病無難故悅豫。無貪無惑故分明。捨所受身名捨報。不忙不亂故安詳。坐脫立(同七)。故云如入禪定。阿彌陀佛下。明感應道交。令諸衆生下。明見聞利益。如文可知。

三、往生願

我於爾時乘金剛臺。隨從佛後。如彈指頃。生極樂國。七寶池內。勝蓮華中。華開見佛。見諸菩薩。聞妙法音。獲無生忍。於須臾間。承事諸佛。親蒙授記。得授記已。三身四智。五眼六通。無量百千陀羅尼門。一切功德。皆悉成就。

金剛臺。即蓮華座。其座金剛所成。故名金剛臺。又華內蓮房。亦名爲臺。上品上生。乃有此臺。如彈指頃。言往生之速也。勝蓮華。即金剛臺上之華。無生忍者。一切諸法。本自不生不滅。衆生顛倒。妄見生滅。今以智慧而了達之。故云獲無生忍。得此忍已。

便登初住。大用現前。承事諸佛下。正明其相。三身者。法身、報身、化身。四智者。一、大圓鏡智。二、平等性智。三、妙觀察智。四、成所作智。五眼者。肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。六通者。天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏盡也。陀羅尼。翻總持。謂總一切法。持無量義也。一切功德句。總結上文。皆悉成就者。是初住分成就。非究竟成就也。初、自利竟。

二、利他

然後不違安養。回入娑婆。分身無數。徧十方刹。以不可思議自在神力。種種方便。度脫衆生。咸令離染。還

得淨心。同生西方。入不退地。

問。菩薩化他。不於淨土而於穢土者。何也。答。以淨土中人。有善無惡。化度則易。穢土惡多善少。化度則難。難故大悲增長。行願堅牢。易故悲心不深。行願不廣。大彌陀經云。此土修行一日。勝於西方淨

土修行一劫者。蓋謂此也。又此娑婆是本昔受生

（註：參閱大正藏大彌陀經相關經文。均為「百歲」，非「一劫」。請參考之。）

之處。有緣必多。化度宜急。所以生淨土後。必先回入。又問。逕在此土化導。有何不可。何須捨此趨彼。然後回入。答。若不捨此。則墮落有分。化導何從。若不往彼。則自利未能。利他安保。喻如貧人未見帝

王。未蒙官職。則自尙飢寒凍餒之不暇。又焉能周給鄰里鄉黨乎。故知不願度生則已。願則必求西方。不生西方則已。生則必須回入。又問。適欲往生。又欲回入。得無進退躊躇。志不決定邪。同邪答。先期自利。故願往生。後願利他。故須回入。發心雖在一時。行事則有先後。若不先發此意。一生淨土。回入則難。其如四恩三有何。故知未得往生。決無復入胞胎之念。既生安養。決無不來化導之心。此正明決定。何謂不定邪。同邪言不違安養者。法身不動也。言回入娑婆者。化身應現也。如一月千江。不升不降。從

體起用。亦復如是。非獨一國。亦徧十方。種熟脫三。番番不息。小乘外道。作意神通。名可思議。一心作一。不能作多。名不自在。菩薩不爾。不消作意。化化無窮。故名不可思議自在神力也。慳貪者。以財施攝。剛強者。以愛語攝。爲善者。以利益攝。行惡者。以同事攝。故名種種方便。使其三惑不起。名爲離染。三德圓證。名爲淨心。見思塵沙。無明為三惑。法身般若。解脫為三德。咸令離染二句。是現世益。同生西方二句。是後世益。不退有三。一、位不退。終不退爲凡夫。二、行不退。決無退失所修行業。三、念不退。決無一念忘失錯。

誤。又一入西方。縱在疑城邊地。下品下生。終不退
三途。故總名不退也。問。西方不退。設使回入娑婆。
還有退否。答。如上所明。三身四智。種種現前。加以
彌陀護念。諸佛攝受。焉有退失之理。喻如衣錦還
鄉。順風搖櫓。無求不利。無往不前。菩薩度生。所以
必欲求生西方。而後回入者。良由於此。

三、總結二願

如是大願。世界無盡。衆生無盡。業及煩惱一切無盡。
我願無盡。

如是大願。總結前文。世界無盡等。是舉例。我願句。

總顯無盡。如云世界不可盡。我願不可盡。衆生不可盡。業及煩惱不可盡。我願不可盡。若四種可盡。我願乃可盡。問。何故發此無盡之願邪。阿耶答。以由心無盡故。隨心所發誓願。亦無有盡。又世界等四。並由心具。縱然成佛。亦無可盡之理。又問。願既無盡。成佛何時。答。所言成佛。祇是識得自心。究竟不生耳。至於三十二相。方便施爲。本非真實。尙何成與不成之可論哉。初發願竟。

次、回向

願今禮佛、發願、修持功德。回施有情。四恩總報。三有

齊資法界衆生同圓種智。

菩薩修行。必先回向者。以若不回向。則是人天果報。若能回向。則成出世正因故也。回向有三。一、回己向他。二、回因向果。三、回事向理。云何回己向他。以由衆生無始時來。所修善業。並爲己身及己眷屬。今回此心向於衆生。以己所修。悉施於彼。願他得利。不求自樂。是名回己向他。云何回因向果。以無始來。但爲人天福報。不求出世實果。今回此心向於無上菩提。所修善業。悉用莊嚴佛果。是名回因向果。云何回事向理。若見有衆生、諸佛、善法、回

向種種差別。則事不空。今回此心向於實際。能修所修。能向所向。二俱寂滅。是名回事向理。今言恩有齊資。是回己向他。同圓種智。是回因向果。此二並是事相。理在事中。故三皆具足。種智者。佛之智慧也。謂能知諸法一相。亦能知種種相。無二無別。故名種智也。問。所修善業。雖有若無。名不住相。今一事甫畢。汲汲回向。不已著乎。答。汝言善不住相。爲有後報否。若無。則墮斷滅。若有。則雖不求福。福還隨汝。人天果報。固未免離。云何無著。今以此福。回施衆生。及以諸佛。則成無漏勝因。何著之有。問。

回施衆生。衆生實得利益否。若無利益。則成虛妄。若有利益。則我作他受。焉有此理。答。菩薩福德。與衆生共。現在雖無利益。未來成佛。則衆生受賜。如彌陀佛國。凡來生者。即同佛受用。並由世尊因地作福。回施我等。是故今日得其果報。如父財子用。孰曰不可乎。問。回向與不回向。功有勝劣。事有得失否。答。回向則少福成多。如一滴投海。不可分別。不回向則多福轉少。如水灌漏卮。卮。須臾即盡。又若能回向。則心能轉福。逕往西方。若不回向。則心被福牽。還生三界。是以修淨業人。凡有一善。必先回

〔原作〕未。以其義應以「來」生至佛國為正確。「來」為動詞。往來之意。故改之。

向西方者。蓋以此也。問。回向西方。則自求快樂。回向佛果。則自求尊勝。由來爲己。何與衆生。答。苟不爲人。則何須作佛。如不因治亂。焉用求王。當知利人必先自利。成己即是成他。尙何彼此分別之有哉。問。衆生本空。菩提非有。不見善法。將何回向。答。雖知三事俱空。而衆生不解。妄造諸業。妄受諸苦。是故菩薩以善法而回向之。又欲成佛而度脫之。不廢修持。因果耳。若執俱空。則反成偏見。墮入二乘斷滅深坑矣。是知具足三種回向。是菩薩修行要行。不可不知。略釋願文竟。

東海若解

唐柳子厚著

清釋實賢解

東海若者。昔有唐名儒柳子厚。愍學佛者知見不
同。於淨土法門。信毀不一。其間利害。不啻天淵。欲
令知所去取。以造乎心性之極致。故作此文也。第
習儒者。既以佛理而置之弗究。學佛者。又以文字
而漫不經心。間有聰明之士。多闕信根。設具信根。
復無智慧。致使深文奧義。（正名）韜晦于殘編斷簡中。莫
之通達。豈不惜哉。因申明其義。以爲解釋。庶幾爲

初機勸發之一助云

東海若陸遊。登孟諸之阿。得二瓠焉。(フク)剗而振其犀以
嬉。取海水。雜糞壤。蟻虻而實之。(フク)臭不可當也。窒以密
石。舉而投之海。逾時焉而過之。曰。是故棄糞邪。(同前。下同)

東海若。海神名。喻宏法大士。蓋海神主海。猶大士
主法。故以此喻之也。陸遊者。謂離淨土海。到娑婆
岸。猶海神離海而遊陸也。孟諸。地名。曲阜曰阿。高
下不平之處。以喻三界險道。謂自既出生死。復入
三界度苦衆生。故曰登孟諸之阿也。二瓠。喻信毀
二機。衆生五陰。名之爲瓠。因緣會遇。故言得。剗而

振其犀以嬉。謂大士遊戲神通。不取衆生相也。劄空也。振。去也。犀。子也。言空去其子。以瓠（同）瓠爲嬉。正喻離衆生相。以度生爲遊戲也。取海水者。爲說法也。雜糞壤者。衆生聞法。智慧與無明雜也。糞壤。喻煩惱。蟻虻。喻生死。煩惱因果。不出五濁。生死種類。不離十二。臭。猶苦也。生死煩惱。其苦難忍。故言臭不可當。密石。喻根本無明。一念不了。故曰窒。投海。喻入生死。衆生過去。雖曾聞法。種少善根。但以無明所覆。長在生死。不得解脫。縱遇知識勸導。其根生熟不同。亦有發不發者。發則順教修行。不發則

違教執理。故取二瓠爲喻也。然大士度生。如父母教子。不以孝子而偏教。不以逆子而置之。故雖不信。亦爲說法。又常伺察其機而開發之。逾時焉而過之者。此伺機也。久經輪轉。故曰逾時。夙緣相值。（原作違）故名曰過。曰是故棄糞邪。（同邪）此開發之辭也。謂汝于過去曾種善根。今猶遺棄生死邪。（同邪）意欲令其發心念佛。故問之也。

其一徹聲而呼曰。我大海也。

此喻違教執理之人。徹聲而呼。即驚疑不信之狀。我大海也。即執理廢事之言。

東海若呀然笑曰。怪矣。今夫大海。其東無東。其西無西。其北無北。其南無南。且則浴日而出之。夜則浴列星。涵太陰。揚陰火珠寶之光。以爲明。其塵霾之雜不處也。必汨之西澁。故其大也。深也。潔也。光明也。無我若者。

〔注〕原作「勝」。余諸後文解釋。應以「陰」爲正確。

〔口〕同「阿」。水瀉也。〔汨〕溷也。

此喻大士爲說佛真性海。以顯真諦也。呀然。張口貌。怪矣。是責之也。今夫下。具示正理。夫性海無涯。故無東西南北。性海光明。故外涵日月星辰。內具衆寶。外涵是神通。內具是智慧。所謂萬德悉圓也。又日喻應身。星月喻隨類化身。應身出世名曰。涅槃。

〔包含〕

槃名夜。應跡雖有生滅。法體常自湛然。衆生機熟。則現佛身而度脫之。緣盡入滅。則又現隨類化身而引導之。雖種種示現。總皆不出性海之外。是外涵也。陰火。喻神通珠寶。喻定慧。三皆全性發生。是內具也。性海清淨。故塵霾不處。塵霾。指五住煩惱。所謂諸惡都盡也。太陰是月。大海之中。火光常起。名爲陰火。滢水涯也。謂大海不與塵霾同處。必漂之涯岸。猶佛智慧海。不與煩惱同住。必斷之令盡而後已耳。深、大、光、潔四字。總結上文。無四方是深、大。外涵內具是光。無塵是潔。無我若者。是讚辭。謂

除佛已還。皆未得此深大光潔之用者。即有之。是少分而已。非究竟也。

今汝海之棄滴也。而與糞壤同體。臭朽之與曹。螻蛄之與居。其狹。咫也。又冥暗若是。而同之海。不亦羞而可憐哉。子欲之乎。吾將爲汝抉石破瓠。盪羣穢于大荒之島。而同子於向之所陳者可乎。

此喻斥其偏見。而示以正修行路也。夫衆生與佛。雖同一心。但衆生迷倒。棄海認漚。指漚爲海。聞說眞海。反以爲非。是則名爲可憐愍者。今夫執空之人。計五陰身中方寸妄心。謂是本來面目。與佛無

二。如瓠中糞水。計爲大海。與海無別。不知心體廣大。含裹十方虛空世界。衆生諸佛。一念徧收。不局在方寸內。如大海不局瓠瓢內。聞說西方淨土。彌陀性海。計爲心外。反生疑謗。如聞眞海。反以爲非。彌陀雖不捨衆生。衆生自棄耳。如大海不拒一滴。一滴自棄大海。故曰海之棄滴。衆生五陰。煩惱爲體。故云糞壤同體。臭即是苦。朽即無常。曹伍也。言此身者。無常衆苦之爲伴侶。非眞實也。蟻虻身中蟲也。喻十二類。言此身者。十二類之所同住。非解脫也。葛爾（又）六尺。故言咫。蒙然無智。故言暗。執此方

寸妄心。六尺妄身。謂同佛妙用。非顛倒耶。故斥之曰。羞而可憐。問。經云。諸佛解脫。當於衆生心行中求。又云。觀身實相。觀佛亦然。豈非衆生身心。與佛無別。而子乃欲分迷分悟。論聖論凡。得無眼見空華耶。答。如經所云。同前蓋是即妄觀真。不執妄以爲真。如將一滴觀海。不執一滴是海。且如一滴之水。與大海水。濕性何別。然既離大海。又與糞壤交雜。豈得謂之即是海耶。即妄觀真而不執。意亦如是。故知水性無別。而求歸海之計。則可也。若守定一滴。謂爲大海。則不可也。請試思之。子欲之乎。以下略。

示修行利益以勸之。言吾將爲汝者。非是爲彼修行。蓋謂化功歸己。利及他人也。抉石。喻斷根本無明。破瓠。喻出三界。盪穢。喻離五濁。大荒。喻寂光眞境。恢廓無際。島。喻同居極樂。高出十方。向之所陳。即諸佛深大光潔之用。知其不信。而復強爲說法者。蓋大士悲心太切。現雖無益。亦爲未來得度因緣也。

糞水泊然不說（同說）曰。我固同矣。吾又何求于若。吾之性也。亦若是而已矣。穢者自穢。不足以害吾潔。狹者自狹。不足以害吾廣。幽者自幽。不足以害吾明。而穢亦

海也。狹、幽亦海也。突然而往（同往）于然而來。孰非海者。子去矣。無亂我。

此喻聞教不信。執辭以拒也。博地凡夫。雖有小慧。

不斷煩惱。故名糞水。聞教不信。故云不說（同說）。我固同

矣。此執理之言。尅論理體。生佛不二。故曰固同。吾

又何求于若。此自足之語。前文所陳。乃諸佛境界。

蓋是以修德而顯性德。今執理者謬解。單言性德

而廢修德。故曰。吾之性也亦若是而已矣。謂我心

亦具深、大、光、潔之用。曾無欠少。不知說食畫餅。無

益飢腸。徒勞身口。下文具出偏空之見。穢不害潔。

言性體清淨。不爲生死所污也。狹不害廣。言性體廣大。不爲形器所局也。幽不害明。謂性體光明。不爲煩惱所覆也。穢狹幽暗。即具海之全體。無二無別。故云亦也。突然于然。往來貌。以喻出沒生死。皆本性妙理。故云孰非海者。問曰。如上所陳。未嘗不是。何子過之深也。答曰。誠如所問。其言雖是。其意則非。祇如三不害。大乘經論中。亦有此語。然諸佛菩薩未嘗撥棄修行。單言理性。今謬人守定穢狹幽暗。自謂光潔廣大。不知煩惱現前。潔斯害矣。量不容物。廣斯害矣。顛倒是非。明斯害矣。現前一念。

尚不能保其無害。况未來生死。安能自知。雖曰不害。乃所以爲大害也。如諸佛菩薩。有時化度衆生。示現煩惱。而心無分別。斯真穢不害潔矣。刀割香塗等無憎愛。羅云、調達。並濟均慈。斯真狹不害廣矣。行於非道。通達佛道。斯真幽不害明矣。而今乃以凡夫小智。濫同佛智。自取愆尤。豈非謬之甚者邪。(同邪)子去矣。無亂我。是拒絕之辭。蓋宗門執理之士。乍聞教理。輒大拂其心。故云然也。

其一聞若之言。號而祈曰。吾毒是久矣。吾以爲是固然不可異也。今子告我海之大。又目我以故海之棄。

糞也。吾愈急焉。涌吾沫（原作沫）不足以發其空。旋吾波。不足以穴瓠之腹也。就能之。窮歲月耳。願若幸而哀我哉。

此喻順教修行之士。初聞佛法。生大悔悟。心期解脫。故號泣而祈求焉。吾毒是久矣。毒害也。生死煩惱（原作憂）喪我法身。亡我慧命。名之曰毒。沈淪多劫。故曰久矣。又言久者。謂常有厭苦之心。未得出離之路。所謂善根將熟。機欲發動也。固然。真實貌。未聞教前。意謂生死煩惱。真實不可變異。徒厭無益。今聞佛功德海。廣大難量。則知生可作佛。故曰告我以海之大。又知夙曾下種。與佛結緣。我自迷背于佛。

遺棄生死。故曰目我以故海棄糞。是則出離有路。
解脫有方。求之厭之。當復彌切。故云愈急。下皆自
知分量之辭。涌沫原作沫喻小慧分別。發窒喻破無明。旋
波喻微功轉動。穴腹喻出三界。就能之。是假借之
辭。窮歲月。是遷延曠劫。幸而哀我。是求佛攝受。

東海若乃抉石破瓠。投之孟諸之陸。盪其穢于大荒
之島。而水復於海。盡得向之所陳者焉。

此喻順教修行之利。無明頓破。如抉石。生死永亡。
如破瓠。三界長揖。故曰投之孟諸。九蓮親到。故曰
大荒之島。即凡心而見佛心。故云水復于海。

而向之一者。終與臭腐處而不變也。

此喻違教執空之害。向執葫蘆之水。與大海無別。不知石未去而穢未除。水未歸于海。水雖無二。寬狹淨穢乃殊。又執穢狹皆海。不知終于臭腐而不能變化。豈不哀哉。今夫執理者。謂我心是佛。何須更見彌陀。即心淨土。豈必更生極樂。不知無明生死。業相熾然。雖有妙心。尙未親證。未得佛之大用。又執生死煩惱。皆是菩提涅槃。誰非佛法。不知生死現前。依舊茫然無據。何處當有涅槃。無明瞥起。仍復顛倒是非。誰是菩提覺者。一期浪語。長劫沈

淪。能不爲之痛心哉。

今有爲佛者二人。同出于毘盧遮那之海。而汨于五濁之糞。而幽于三有之瓠。而窒于無明之石。雜于十二類之蟻虻。（ハムシ、クモ）人有問焉。其一人曰。我佛也。毘盧遮那五濁。三有。無明。十二類。皆空也。一切無善無惡。無因無果。無修無證。無佛無衆生。皆無焉。吾何求也。

此合上文之譬也。同是學佛。知見不同。故皆言爲佛者。二人即信毀二機。毘盧遮那。此云徧一切處。是佛法身。亦名眞如性海。此之法身。生佛同體。故言同出。五濁者。一劫濁。乃至五命濁。此五皆以染

汚爲義。故喻之如糞。三有。即三界。謂欲、色、無色。隔
(同異) 歷不同。故名界。因果不無。故稱有。三有區局衆生。
故喻如瓠。四大區局六識。義亦如是。並得名焉。無
明窒礙法性。故喻如石。十二類不離三界。如蟻虻
不離人腹。人有問焉。人即四依大士。一人。即違教
執空之人。我。佛也。合上我大海也。一切皆空。正是
所執。五濁空。合上穢不足以害潔。三有空。合上狹
不足以害廣。無明十二類空。合上幽不足以害明。
善是人天。惡是三途。因果修證。通乎四聖。此執空
之人。乃有兩種。一者心自開解。二者從他聞說。心

自解者。病則難治。從他聞者。後或可醫。

問者曰。子之所言。性也。有事焉。夫性與事。一而二。二而一者也。若守一而定。則大患者至矣。其人曰。子去矣。無亂我。

此示以正解。而使知過患也。言性有三義。謂空義、假義、中義。如向所陳。但得空義。不知中、假。又空有三種。謂偏空、斷空、真空。向論祇是偏空。及以斷空。尚未得真空之理。豈知性者哉。若悟真空。自不撥無萬法。是故知其未解也。有事焉。以下正是對病發藥之語。性即理也。謂理與事。一而常二。二而常

一。圓融則大功斯立。守一則大患乃生。得失在人。非關佛法。問。何謂一而二。二而一。答。如祖師云。修證即不無。染污即不得。斯言是也。夫修證即不無。事也。染污即不得。理也。二句義理互具互融。不可偏廢。上句具下義故。無修證而論修證。下句具上義故。非染淨而說染淨。此事理不二之旨也。若單執有修證。即同二乘權教。單執無染污。即同自然外道。又同權教。則唯尙功勛（下句句也）。此過則淺。同外道則撥無因果。此害乃深。故曰大患者至矣。現在則失進修之利。未來則招墮落之殃。可不懼哉。又祖師

言句。有言偏意圓者。往往小慧之流。隨語生解。致使醍醐反成毒藥。良可悲痛。問。云何名爲言偏意圓。答。如誌公云。五欲貪嗔是佛。地獄即是天堂。智者知心是佛。愚人樂往西方。是則名爲言偏意圓也。今當釋之。謂若人能觀五欲境界。及貪嗔癡。如虛空華^(同花)不生分別。當知此人。即名爲佛。故云五欲貪嗔是佛。又觀地獄天堂苦樂之相。如夢中事。不於天堂而生愛著。不於地獄而生驚怖。二俱平等。故云地獄即是天堂。智者知心是佛。愚人樂往西方。此二句重在知心二字。謂若知心是佛。此人念

佛。即是智者。不知。則雖樂往西方。亦是愚人。智者指上上品。愚人謂下下品。此二語與淨土之旨。初無悖戾。而謬人執此。乃謂念佛是愚人所爲。豈西方只有下下品。而無上上品邪。同邪又下品者。其在此土。雖是愚人。若生淨土。則入不退地。便不可謂之愚矣。不知己愚。反謂他愚。謂之何哉。故貴在得意。忌在執文。舉一例諸。思之可見。

其一人曰。嘻。吾毒之久矣。吾盡我力。而不足以去無明。窮吾智。而不足以超三有。離五濁。而異夫十二類也。就能之。其大小劫之多。不可知也。若之何。

此明順教修行之士。知力不足。自審之辭也。時丁（五）
末法。人根轉鈍。心膽轉粗。大概而論有二種人。謂
一愚、二狂。愚者。茫然無解。固不待論矣。狂者。妄意
高遠。常欲躡（六）等（七）。視此念佛法門。不啻草芥。尙生鄙
恥。况肯修行。此無他。不自知也。古人云。知人則智。
自知則明。蓋當今之世。自知者。亦已鮮矣。文中合
譬。一一可知。言大小劫者。人壽一增一減爲一小
劫。積此小劫。至八十番。名一大劫。又積此大小劫。
至不可數。名一阿僧祇劫。言不可知。即是不可數。
藏教菩薩要經三無數劫修行。方得成佛。然退轉

者多。增進者少。此明自力之難能也。蓋一切法門。皆自力出生死。故難。唯念佛一門。兼仗他力。故易。故一生可辦。難。故曠劫未成。利害得失。其機在此。是故知難易。則知利害。知利害。則知去取。否則。前途失足。錯路者多矣。正、像之世。容有自力出生死者。末法之世。罕聞此人。今既自力不能。欲求他力。故問若何。

問者乃爲陳西方之事。使修念佛三昧。一空有之說。於是聖人憐之。接而致之極樂之境。而得以去羣惡。集萬行。居聖者之地。同佛知見矣。

此明念佛之利也。梵語三昧。此云正受。謂正念現前。不受諸受故。得此三昧者。現前當來。決定見佛。一空有者。謂無念而念。無生而生也。問。空則一法不立。有則萬法紛然。二者乖角。云何名一。答。昔天衣懷禪師開示淨土。其言曰。生則決定生。去則實不去。此一空有之旨也。夫生則決定生。有也。去則實不去。空也。言雖有二。意未嘗二也。師又曰。譬如(同應)鴈過長空。影沈寒水。鴈絕遺踪之意。水無留影之心。此自釋上文之辭也。請以此喻分解之。意自明矣。夫行人五陰。名之爲鴈。現前念佛之心。本自(同應)豎

窮橫徧。故喻之以長空。一期之身。不久即滅。故稱爲過。幻質雖有生滅。念性元無生滅。故名鴈過長空也。清涼國土。離諸熱惱。故名寒水。此方念佛。彼土華開。勤惰纔分。榮枯頓異。故曰影沈也。又此土陰滅。名鴈過。彼土陰生。名影沈。此滅彼生。曾無前後。故得以喻之。此二句。釋上生則決定生也。鴈絕遺踪之意。此明衆生不往。水無留影之心。此明諸佛不來。何以故。若有去者。即有程途。有程途。即有時分。云何此滅彼生。間不容髮。若有來者。即有足跡。有足跡。則此有彼無。不能周徧。云何十方應現。

接引同時。當知法性如是。非有非無。豈容思議於其間哉。此二句釋上去則實不去也。但法中單明不去。喻中兼顯不來。是帶說耳。問。既云衆生不往。又云諸佛不來。則生西方者。爲復即在此處。爲復本無方所。得非如夢所見。非真實邪。(同耶)答。不觀上影沈寒水之句乎。言影沈寒水。則顯西方實有化生之身。但以求其往來之相。本不可得。故言不去不來。子何迷悶之甚邪。(同耶)去羣惡。是斷德。集萬行。是智德。居聖地。是四十一位真因。同佛知見。是開示悟入之理。

向之一人者。終與十二類同而不變也。

此明不念佛之害。言十二類者。謂卵、胎、濕、化、有色、無色。乃至非有想、非無想。如楞嚴所明。此之十二。皆衆生數攝。若證四果出三界。則非十二類所能攝矣。問。參禪念佛。均之爲了生死。吾人祇患（半位）心性未明。心性苟明。則孰非淨土。三界本空。何出之有。十二類非實。何同之有。佛尙不可得。何況衆生。答。如汝所言。皆有名無義。但取一時快論。並不知利害也。吾試問子。汝證四果邪。（同邪）曰。未也。曰。既未證四果。則是凡夫。盡此一生。必受後有。若受後有。不在

人天。則在三途。終不出十二類。汝尙不能超欲界。何況能出色、無色界。尙不能超三途。況能超佛。問。聲聞證四果。此身尙在。豈非十二類攝。答。聲聞證四果。身雖未滅。不久即滅。滅則受法性身。居方便土。出三界外。譬如旅舍寄客。不久出門。其家眷屬。不得以家人目之。聲聞暫寄三界。亦復如是。問。諸佛菩薩。有時化度衆生。示現世間。必假胞胎父母。豈非亦是胎生。當何所攝。答。諸佛度生。示現胞胎父母。既云示現。則雖有非實。豈得實判衆生。收歸十二類邪。阿耨其寂光、實報二土。是佛菩薩本所住處。

此乃暫現耳。問。若爾。何故經論中。十法界。總名衆生。答。此乃通論。蓋三乘人出三界。尙有變易生死。

佛亦有常住五陰。故得名焉。今乃捨通從別。(世但)祇論

分段生死。不論變易及以常住。故不可以彼難此。

問。西方淨土。亦有化生。豈非十二類攝。答。淨土雖

有化生。然身非分段。純一化生。故無十二類。分是

段是形段。以彼土壽命無量。故無分段。形體無方。變化不一。若有若無。故非形段。况生彼

土。便入聖流。直至成佛。更不受身。豈得名爲十二

類邪。(阿耶)問。禪宗悟達之士。見性已徹。其于三界。不出

不入。于十二類。不捨不受。隨緣寄寓。方便度生。有

何不可答。悟達之士。雖有見地。不斷惑業。若生三界。一入胞胎。便成隔陰。從前所悟。尋復忘失。畢世工夫。一朝唐喪。可不惜哉。更有業焉。牽入異類。汝又安能自主。而不被惡報之所障邪。(同耶)若生彼土。親近導師。一入聖階。便登佛地。較之浮沈三界。出入胞胎。孰得孰失。宜自思之。故知不悟則已。悟則求生西方。當愈急焉。如人得寶。(同)須覓善地藏之。方得受用。否則終致散失。悟達往生。亦復如是。當知欲超生死。無過淨土一門。若在此土。而能出離。斷無是處。願無爭口舌。幸平氣而思之。

夫二人之相違也。不若二瓠之水哉。今不知去一而取一。甚矣。按下文當有其惑也三字

此總結前文。以明去取也。夫像季之世。豈唯宗教之士宗趣相違。如二瓠之水。即同一法門。同一師學。知見不同。其類非一。蓋正見之難遇。邪徒之易親。亦已久矣。今論去取。宜知利害。如上所陳。信毀得失。利害皎然。明何有智者。而不知去取。嗚呼。今人莫不求利。而常失利。亦莫不避害。而常遇害。何哉。大抵心不虛。行不實。知見不正故也。是故修心之士。務虛其心。實其行。端其知見。以聖教爲明鏡。以

師友爲鞭策。自始至終。戰兢惕勵。庶幾無大害矣。曰之。戒懼
否則終身受害。恬然不知。及其將死。尙不自悟。以
至空過一生。遺恨千古者多矣。是皆不知去取也。
甚矣。是責辭。言智不如歸海葫蘆之水也。可勝歎
哉。

東海若解終

省庵法師語錄

功德主名錄

委印文號：102231

三五、〇〇〇元：迴向盡虛空遍法界一切眾生皆共成佛道。

以上共計新台幣：三五、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

省庵法師語錄

佛曆二五五七年／西元二〇一三年七月

恭印：一〇〇〇本

流水號：11492
書號：CH64-15

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(011) 3395111-198

傳真：(011) 3391134-15

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九九七七

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會二樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎ 本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎ 本會交通——

※ 捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※ 公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237

仁愛路二段→222、297

開南商工→208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第 三 八 六 九 號

