

淨土叢書

普為贈借淨籍贊助編纂及損資
助印預約讀誦受持展轉流通者

回向偈曰

願以此功德
增長諸福慧
所有刀兵劫
疾病災難等
先亡皆超昇
風雨常調順
國運永昌隆
法界諸含識

消除宿現業
圓成勝善根
水火及饑饉
普願盡消滅
現眷咸安樂
人民悉康寧
世界普和平
同證無上道

中華民國六十一年四月初版
中華民國七十年七月再版
西元二〇〇六年二月十五日三版

淨土叢書 全部精裝四十八冊

原編纂者 毛 惕 園 居 士

倡印處：（馬來西亞）新山阿彌陀佛蓮社

17, Jalan Permas 10/3, Bandar Baru Permas Jaya,
81750 Johor Bahru, Johor, Malaysia

電話：607-3875122 傳真：607-3867122
手機：6019-7620272

承印處：福峰圖書光碟有限公司

台北市士林區永公路500巷48號
電話：〇二・二八六一九〇五

本書願與世界各淨宗學會及念佛團體結緣

第四十冊

目次

著述部 (六)
纂集部 (一)
行儀部 (一)

十八・著述部

東海若解

闡教編

淨土三要述義

一・纂集部

樂邦文類

樂邦遺稿

一・行儀部

往生禮讚偈

觀念阿彌陀佛相海三昧功德法門

中峰三時繫念儀範

修西輯要

修西定課

往生禮讚偈

唐柳宗元著 清實賢解

清楊文會著

民國駱印雄述

宋宗曉編

宋宗曉編

唐善導集記

唐善導集記

宋中峰述

清信庵輯

清鄭澄德源註

唐善導集記

東
海
若
解

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。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。剝而振其犀。以嬉取海水。雜糞壤。蟻虻而實之。臭不可當也。望以密石舉而投之海。逾時焉而過之。曰是故棄糞邪。

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。故言得剝而振其犀。以嬉。謂大士遊戲神通。不取衆生相也。剝空也。振去也。犀子也。言空去其子。以瓠爲嬉。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。故曰望投海。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。夙緣相植。故名曰過。曰是故棄糞邪。此開發之辭也。謂汝于

過去曾種善根。今猶遺棄生死邪意。欲令其發心念佛。故問之也。

其一微聲而呼曰。我大海也。

此喻違教執理之人。微聲而呼。卽驚疑不信之狀。

我大海也。卽執理廢事之言。

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。旦則浴日而出。之夜則浴列星。涵太陽。揚陰火。珠寶之光。以爲明。其塵霾之雜。不處也。必汨之西。溼故其大也。深也。潔也。光明也。無我若者。

此喻大士爲說佛眞性海。以顯眞諦也。呀然張口貌。怪矣。是責之也。今天下具示正理。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。外涵神通。內具智慧。所謂萬德悉圓也。又曰。喻應身星月。喻隨類化身。應身出世名旦。涅槃名夜。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。溼水涯也。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。天外涵內具是光。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。卽有之是少分而已。非究竟也。

今汝海之棄滴也。而與糞壤同體。臭朽之與曹蜎虻之與居其狹陋也。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。虚空世界。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。臭卽是苦朽。卽無常曹伍也。言此身者。無常衆若之爲伴侶。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。蕞爾六尺。故言咫尺。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。蓋是卽妄觀眞。不執妄以爲眞。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。然旣離大海。又與糞壤交雜。豈得謂之卽是海耶。卽妄觀眞而不執意。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。卽諸佛深大光潔之用。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。突然而往于然。而來執非海者。子去矣。無亂我。

此喻問教不信。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。卽具海之全體。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。故云執非海者。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。深斯害矣。量不容物。廣斯害矣。顛倒是非。明斯害矣。現前一念。

尙不能保其無害。況未來生死。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。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。今于告我海之大。又目我以故海之棄糞也。吾愈急焉。涌吾洙。不足以發其望。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。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

●若疑苦

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。涌洙喻小。慧分別發。窒喻破。無明旋波。喻微功轉。勦穴。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。卽凡心而見佛心。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。卽心淨土。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。二人同出于毗盧遮那之海。而汨于五濁之糞。而墮于三有之瓠。而望于無明之石。糴于十二類之螻。虵人有問焉。其一人曰。我佛也。毗盧遮那五濁三有。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。二人卽信毀二機。毗盧遮那。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。三有卽三界。謂欲色無色。隔歷不同。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。則唯尚功勳。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。何名為言偏意。圓答如誌公云。五欲貪瞋。是佛地獄。即是天堂。智者知心是佛。愚人樂往西方。是則名為言偏意圓也。今當釋之。謂若人能觀五欲境界及貪瞋癡如虛空華。不生分別。當知此人。即名為佛。故云五欲。

貪瞋是佛。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。故云地獄卽是天堂。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。此人念佛卽是智者。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。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。不知已愚。反謂他愚。謂之何哉。故責在得意。忌在執文。舉一例諸思之可見。

其一人曰。嗜吾毒之久矣。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。常欲躋等視。此念佛法門。不啻草芥。尙生鄙恥。況肯修行此。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。卽是不可數。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。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。此二句釋上云則實不去也。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。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。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。佛尚不可得。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。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。汝尚不能超欲界。何況能出色無色界。尚不能超三途。況能超佛問聲聞證四果。此身尚在。豈非十二類。攝答聲聞證四果。身雖未滅。不久卽滅。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。示理胞胎父母。旣云示現。則雖有非實。豈得實判衆生。收歸十二類邪。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。尚有變易生死。

佛亦有常住五陰。故得名焉。今乃捨通從別。祇論分投主死。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。分是分段。是形段。以彼土壽命無量。故無分段形。況生彼土。便入聖流。直至成佛。更不受身。豈得名爲十二類邪。問禪宗悟達之士。見性已徹。其于三界。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。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。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。卽同一法門。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。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。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

闡
教
編