

淨土十要

4

浙杭西湖慧
空經房流通

靈峰藕益大師選定淨土十要卷第十

志願出

述曰世有兩般人於淨土法門必不能入禪者執

悟門矜自力視念佛不啻依草附木搖尾乞憐儒

者咀名理豔清言視念佛不啻臭腐殘餒食唾欲

嘔此兩者一如長貽潑暉而不見映毛一如覓龍

肝鳳髓而厭棄本分茶湯也何從接而入哉儻冀

其入須向此人眼底盤踞鴟蹲揚聲大呼使其睽

睽失據或俟枵腹垂涎時進以簞食豆羹使其饒

饒厭足然非尋常禪者儒者及念佛者可能也禪

能滅却正法眼藏灼見永明楚石用處儒能裂斷

文字縛徹悟君子之道果造端乎夫婦之知能然後從而發揮淨土庶可死兩般人偷心耳袁宏道身爲橫埽千軍之儒英又爲跳跟并幹之禪擘乃能百尺竿頭得一步上世界身合西方言教而論斷之使

上兩般人不能不屈驕折傲俯從而窺纔一俯窺心膽俱寒肺腑盡奪匪仗阿彌神力未易有此也嗟乎壇經之警策旣杳世徒聞破斥安養之譚龍谿之宗說雙亡世徒有尋僧說禪之號西方豐蔀日斗俱蔽矣台論出於淨宗弊極之年闡教救時於今爲烈靈峰收爲一要卷當第卜志殿也

評點西方合論序

唯○大○徹○人○悟○人○始○可○與○談○念○佛○難○三○昧○否○則○百○姓○之○與○知○

與○能○其○難○猶○遠○勝○仁○者○見○之○謂○之○仁○智○者○見○之○謂○之○智○也○達○

磨○西○來○事○出○非○常○有○大○利○必○有○大○害○嗚○呼○先○輩○幸○得○大○

利○今○徒○有○大○害○而○已○誰○能○以○悟○道○爲○先○鋒○以○念○佛○爲○後○

勁○穩○趨○無○上○覺○路○者○耶○袁○中○郎○少○年○穎○悟○坐○斷○一○時○禪○

宿○舌○頭○不○知○者○以○爲○慧○業○文○人○也○後○復○深○入○法○界○歸○心○甚○難○甚

樂○國○述○爲○西○方○合○論○十○卷○字○字○從○真○實○悟○門○流○出○故○絕○

無○一○字○蹈○襲○又○無○一○字○杜○撰○雖○台○宗○堂○奧○尙○未○詣○極○而○可○見○悟○門○不○可○限○量

透○徹○禪○機○融○貫○方○山○清○涼○教○理○無○餘○矣○或○疑○佛○祖○宗○教○

名衲老宿未易徧通何少年科第五欲未除乃克臻此

祗因透徹自爾融貫

不知多生熏習非偶然也傳聞三袁是宋三蘇後身噫

透徹融貫一公自知

中郎果是東坡佛法乃大進矣予每謂明朝功業士遠

滿園春色別露一枝皆正宗

不及漢唐宋理學則大過之陽明一人直續孔顏心脈

之記

佛門居士唐梁肅宋陳瓘明袁宏道蓋未可軒輊也忠

諡

肅初年偶疑金剛爲泥人揩背語遂爲禪者所笑試讀

笑者不知

彼三千有門頌可復笑乎中郎少年風流灑落亦爲緇

可忽

素所忽試讀彼西方合論可復忽乎嗚呼今人不具看

忽者不肯

書眼何怪乎以耳爲目也哉特集吳門所刻標註并爲

至公至明

評點以表彰之重謀付梓用廣流通普使法界有情從

此諦信念佛法門至圓至頓高超一切◎施◎難◎信◎難◎信禪教律統攝◎故◎攝◎唯◎攝◎故◎一切

切禪教律不復有泣歧之歎也辛卯夏四月北天目滿

益沙門智旭拜述

曾有緇素共閱此序一人大拂一人把玩不置數人

傾服余謂數人曰大徹悟人與與知與能之百姓相

去幾何皆擬議余又問設使未悟以何爲先鋒復擬

議余爲指大拂者曰此公若解傾服定不類公等又

爲指把玩者曰此公得其毛公等不屬於毛時數公

互相顧笑而拂玩兩公默然然則具擇法眼誠難乎

哉附記於此弟子成時

西方合論原序

此序亦靈峰大師評點

香光子避囂山刹修淨業。一禪人闕視高步過舍而譚見案上淨土合論闕未終篇抗聲曰。此之法門原用接引中下。中下根智慧輕微業力深重。以憶佛念佛獲生淨土。如石附舟。可以到岸。吾輩洞了本源。此心是佛。何處覓佛。此心是土。何處見土。實際理中。覓生佛去來生死三世相。無一毛頭可得。纔說成佛已是剩語。何得更有分淨分藏。捨此生彼之事。但應於此悟去。作一自在閑人。淫怒癡皆平等道場。如如不動。何乃舍已佛拜金銅。且謂悟與未悟皆宜修習。無事生事。吾所不曉。香光

○頂○門○針○

聞而太息曰若所言止圖口角圓滑不知一舉足將墜
火坑也生死無常轉盼卽至如何熟記宗門見成相似
語以爲究竟都云我已成佛不必念佛若約埋言一蚤

一蠶皆具如來清淨覺體諸佛成正覺衆生墮三塗本

體未嘗增減生死涅槃等是妄見無諸佛無衆生於此

證入亦無能證之人所證之法泯絕心量超越情有大

地無寸土佛之一字向何處安至於進修法門於無修

證中修證無差等中差等下差萬別雖位至等覺尙不

知如來舉足下足處從上祖師所以呵佛斥教一切皆

此學而不思議之病

遮者因人滯教相隨語生解不悟言外之本體漫執語

○正○見○正○論○

中之方便一向說心說性說空說幻頓漸因果無不曉

通及問本命元神便將經論抵對除却現成言語依舊

茫然所謂數他家錢已無亞分或有真實修行之士佛

此思云不學之病

性不明辛苦行持如盲無導止獲人天之果不生如來

二設藥

之家諸祖知其弊端遂用毒手剗言語塞解路授情識

令其苦叅密究逆生滅流生滅情忘取捨念寂始識親

生父母歷劫衣珠却來看論看經一如道家中事然後

如說修進以佛知見淨治情緣拜空花如來修水月梵

行登陽燄階級度谷響衆生不取寂證是謂佛種

悟後正

看經正好修行可見悟道是初步看經修行是悟後功

大不同流俗以看經修行爲淺近悟道爲深遠成顛倒

見。正。如。果。日。當。空。行。大。王。路。不。同。長。夜。趨。走。攀。棘。墮。荆。

豈。謂。一。悟。以。來。卽。同。極。果。岑。大。蟲。謂。果。上。涅。槃。天。下。善。

三引證

知。識。未。證。以。功。未。齊。於。諸。聖。但。明。見。佛。性。亦。得。名。善。知。

識。也。弘。辨。禪。師。曰。頓。明。自。性。與。佛。同。儔。然。有。無。始。染。習。

故。假。對。治。令。順。性。起。用。如。人。喫。飯。不。一。口。便。飽。滌。山。曰。

初。心。從。緣。頓。悟。自。理。猶。有。無。始。曠。劫。習。氣。未。能。頓。淨。須。

教。渠。淨。除。現。業。流。識。卽。修。也。不。可。別。有。法。修。行。趣。向。經。看。

修行皆所以淨除此下總斷夫諸祖爲人壁立萬仞火聚觸卽燒

習氣皆非別法

刀林動便創未曾開口已隔千山至機緣之外平實商量未嘗絕階級遮修行傳燈錄中分明詳悉大慧中峰

言教尤爲緊切。血誠勉旃。惟恐空解。著人墮落魔事。何

曾悟後。不假修行。後世不識教意。不達祖機。取喝佛罵

說出病根

祖。破膽險句。爲行持。昔人爲經論所障。是雜食米麥。不

能運化。後人飽記禪宗語句。排因撥果。越分過頭。是取

確

大黃巴豆。爲茶飯也。自誤誤人。弊豈有極。是以纔入此

門。便輕十方如來。莫不云無佛可成。無行可修。見人念

佛。則曰。自性是佛。見修淨土。則曰。卽心是淨。言叅禪尊

之九天。言念佛。蹂之九地。全不思叅禪念佛。總之爲了

生死。同是出苦海之寶筏。越界有之。橋梁事同一家。何

公論

勝何劣。叅門所悟。亦有淺深。念佛所修。亦有高下。如何

執定叅者卽是上器念者便爲下根達磨西來已云二

○聖○口○授○記○果○然○不○差○

百年後明道者多行道少說理者多通理少今傳燈錄

中如麻似粟同云入悟其實迴分至如般若緣深靈根

夙植伽陵破郛香象截流見根宗於片言顯威用於一

喝一聞千悟得大總持或有懷出世之心具丈夫之志

舍塵情究大事不怙小解惟求實知嘗膽臥薪飲冰吞

蘖三○四○十○年○後○或○遇○明○師○痛○與○鍼○剗○偷○心○死○盡○心○華○始

開○此○後○又○須○潛○行○密○修○銷○融○餘○習○法○見○尚○捨○况○非○法○耶

趙州除粥飯是雜用心湧泉四十年尚有走作香林四

十年打成一片業業兢兢如護頭目直至煙消灰滅自

然一念不起業不能拘生死之間隨意自在詰其所證

恐亦未能超於上品上生之上何以明之龍樹菩薩宗

門鼻祖也大智慧大辯才住持佛法世尊遙爲授記不

過曰證初歡喜地往生安樂國而已而觀經上品上生

剎那亦證初地今宗門諸大祖師縱見離蓋纏語出窠

臼豈能卽過龍樹龍樹悟無生無相之宗具不墮階級

之見而生於安養與上上輩所證正等則禪人所證豈

能獨超良以上上生解第一義還同禪門之悟深信因

果還同禪門之修止念佛往生別耳吾以爲悟修之士

既不能取無餘涅槃同如來又不肯取有餘涅槃同二

乘必入普賢行願之海。若非拾一身受一身濟度衆生。則從一刹至一刹供養諸佛。既見諸佛。還同往生。究竟與上上生止在鴈行伯仲之間。何以高視祖師。輕言淨侶。其或悟門已入。休歇太恩。智不入微道。難勝習一念。可爲寒心喪膽不盡卽生死之根。業風所牽。復入胎獄。如五祖戒爲蘇子。青草堂作魯公。隔陰之後。隨緣流轉。道無長而有消。業有加而無減。縱般若緣深。不落三塗。而出房入房。亦太辛苦。還視中下往生輩。已天地不足喻其否泰矣。况確中時病後世宗風。日下入根日漓。發心既多。不真功夫。又不純一。偶於佛祖機鋒。知識涎沫。悟得本來成佛處。當下卽

是處意識行不到語言說不及處一切不可得不可得
亦不可得處將古人語句和會無不相似卽云馳求已
歇我是無事道人識得煩惱如幻則恣情以肆煩惱識
得修行本空輒任意以壞修行謂檀本空也反舍檀取
慳忍本空也反聽隨真忍言戒則曰本無持犯何必輕
犯重持言禪則曰本無定亂何必捨亂取定聽情順意
踏有譚空旣云法尙應捨何爲復取非法旣云真亦不
求胡爲舍之求妄旣云修觀習定皆屬有爲之功何獨
貪利求名偏合無爲之道愛憎毀譽之火纔觸卽高生
老病死之風微吹已動爭人爭我說是說非甚至以火

說盡今時醜態

性爲氣魄。以我慢爲承當。以譎詐爲機用。以誑語爲方便。以放恣爲游戲。以歲言爲解黏。讚歎破律無行之人。侮弄繩趨尺步之士。偏顯理路。故窮玄極妙。莫之踪由。盡剗行門。故縱意任心。無復規矩。口言往生。是小乘法。令人修習。已乃宴然。或至經年。不拜一佛。不禮一懺。不轉一經。反看世間。不必有之。書行道人不妄行之事。使後生小子。惟尋見解。專逞聰明。纔有所知。卽爲一超。直入輕狂傲慢。貢高恣睢。口無擇言。身無擇行。成羣作隊。舞弄猖狂。父旣報讐。子遂行劫。寫鳥成馬。展轉差譌。不念世間情欲。無涯隄之尙濫。如何日以圓滑之語。其破

字字血淚

痛切只恐不知