

王日休居士撰

龍舒淨土文

荃灣東普陀寺

(非賣品)

王日休居士撰

龍舒淨土文

龍舒王居士立化像

丞相周益公贊

皇皇然而無求。惕惕然而無憂。憫頹風之將墜。攬衆善以同流。導之以仁義之原。誘之以寂滅之樂。人見其有作。而莫識其無爲。故中道奄然而示人以眞覺。

晉軒李居士贊

心焉遺塵。跡則混俗。龐居士之修持而無家。何子季之精進而不肉。禪宗立言。瑩徹羣疑。崇蓮池之梵行。洞祖佛之神機。礪然頰頰。約畧撫繡。湛然一性。唯安養之歸。

王龍舒國學傳

雲棲沙門株宏譔

宋王日休。龍舒人。端靜簡潔。博極經史。一旦捐之。曰。是皆業習。非究竟法。吾其爲西方之歸。自是精進念佛。年六十。布衣蔬食。日課千拜。夜分乃寢。作淨土文勸世。將卒。三日前。徧別親識。有不復相見之語。至期。讀書罷。如常禮念。忽厲聲稱阿彌陀佛。唱言佛來迎我。屹然立化。如植木矣。邦人有夢。二青衣引公西行者。自是家家供事云。

贊曰。龍舒勸修西方。最爲激切懇到。非徒言之。亦允蹈之。至於臨終之際。殊勝奇特。照耀千古。嗚呼。豈非淨土聖賢。入塵垂手者耶。

王虛中傳

節錄

知歸子彭際清譔

王虛中。名曰休。廬州人也。宋高宗時。舉國學進士。棄官不就。著書名龍舒淨土文。自王公士大夫。下至屠丐僮奴。早隸優妓之屬。咸以淨土法門。勸引皈依。其文淺說曲喻。至詳至懇。若父兄之教子弟然。虛中嘗以無量壽經。稱讚西方。義蘊深廣。而自漢迄宋。譯文晦塞。罕中倫節。致我佛說經之旨。不白。乃禱於觀世音。會四本而譯之。三年乃成。釐爲五十六分。文辭爾雅。條理燦然。遂得大行於世。乾道中。廬陵李彥弼有疾。垂死。夢一人自稱龍舒居士。謂曰。汝起飲白粥。疾當瘳。且汝尙憶闕仲雅教汝修行捷徑否。彥弼曰。每日念佛不輟。旣覺索粥飲之。立愈。彥弼初未識虛中。旣而見其畫像。與夢合。使諸子往受學焉。虛中將卒。前三日。徧別道友。勛以精修淨業。云將有行。不復相見。及期。與生徒講書畢。禮誦如常。時至三更。忽厲聲稱阿彌陀佛數聲。唱言佛來迎我。屹然立化。彥弼聞而感之。爲刻虛中像。並述其事。傳遠近。自是廬陵人多供事之。

龍舒淨土文序

阿彌陀如來。以大願力。攝受羣品。繫念甚簡。證果甚速。或者疑之。余嘗爲之言。阿彌陀佛。卽汝性是。極樂國土。卽汝心是。衆生背覺合塵。淪於七趣。立我與佛。天地懸隔。佛爲是故。慈悲方便。開示悟入。現諸無量如幻三昧。莊嚴其國。備極華好。復以辯智而爲演說。令諸衆生歡喜愛樂。於日用中能發一念。念彼如來。欲生其國。卽此一念。清淨堅固。還性所有。與佛無異。當是念時。不起於坐。阿彌陀佛。極樂國土。悉皆現前。如是修習。乃至純熟。幻身壞時。此性不壞。金蓮華臺。由性種生。往生其中。如歸吾廬。諸佛菩薩。卽我眷屬。性無異故。自相親愛。友人龍舒王虛中。端靜簡潔。博通羣書。訓傳六經。諸子數十萬言。一旦捐之。曰。是皆業習。非究竟法。吾其西方之歸。自是精進。惟佛爲念。年且六十。布衣蔬茹。重趼千里。以是教人。風雨寒暑。弗皇惜。閒居日課千拜。夜分乃寢。面目奕奕有光。望之者信其爲有道之士也。紹興辛巳秋。過家君於宣城。留兩月。始見其淨土文。凡修習法門。與感驗章言。具有顛末。將求信道。鋟木傳焉。諉予序其書。故爲之題其端云。虛中名日休。十月旦。狀元歷陽張孝祥序。

錄印光大師代王弘願阿闍黎作重刻龍舒淨土文題詞并序

衆生心性。與佛同儔。由迷背故。輪迴不休。如來慈愍。隨機說法。普令含識。就路還家。無奈根性。萬有不齊。非出格人。決難出離。因茲特開淨土一門。普攝一切上中下根。五逆十惡。地獄相現。一念投誠。卽登彼岸。等覺菩薩。德與佛齊。尙須往生。方證菩提。博地凡夫。具足煩惱。不肯念佛。如何是好。寄語世人。同生信願。執持佛號。始終莫變。待至臨終。蒙佛接引。頓出五濁。直登九品。見佛聞法。親證無生。乘大願輪。普度有情。

淨土法門者。如來徹底悲心。普度衆生之法門也。令彼無力斷惑具縛凡夫。信願持名。現生了脫。與觀音勢至同爲伴侶。上而至於等覺菩薩。位鄰佛果。尙須往生。方成正覺。至頓至圓。徹上徹下。超越一代時教。所說一切法門。以故當佛說阿彌陀經時。六方諸佛出廣長舌。一音讚歎。稱爲不可思議功德。一切諸佛所護念經。又謂我釋迦世尊。能爲甚難希有之事。而我世尊自叙宿因。謂我於五濁惡世行此難事。得證菩提。爲一切世間說此難信之法。是爲甚難。令其聞者信受奉行。以究竟暢已出世之本懷而已。然此法門甚深難測。雖經諸佛本師交相勸信。而世之疑者。猶復甚多。不但世智凡情不信。卽深通宗教之知識。猶或疑之。不

但知識不信。卽已證真諦。業盡情空之聲聞緣覺。猶或疑之。不但小聖不信。卽權位菩薩。猶或疑之。卽法身大士。雖能諦信。尙不能窮源徹底。良以此之法門。以果覺爲因心。全體是佛境界。唯佛與佛。乃能究盡。非彼諸人智所能知故也。我輩凡夫。仰信佛言。依教奉行。自獲實益。若得聞此不思議法門。便是多劫深種善根。況信受奉行乎哉。

溯自大教東來。遠公創開蓮社。嗣後宗教高人。無不弘贊。如智者。慈恩。清涼。永明等。以其爲初機入道之第一要門。華嚴成佛之末後一著也。由是具縛凡夫。仗佛力以了生死者。非算數譬喻所能知也。

當南宋時。吾宗先德有龍舒居士。名日休。字虛中者。乘願再來。以身說法。雖在塵俗。不納妻室。雖入國學。不履仕途。發揮儒佛之正宗。教授具信之子弟。又欲同人咸生淨土。作爲此書。普徧倡導。言淺而典。理深而著。俯順劣機。循循善誘。曲盡婆心。無所不至。恐其畏難不入。故以晨朝十念。作普攝羣機之最勝方便。待其漸入漸深。如得嘉肴。既知其味。則日用云爲。自己能拳拳服膺。唯佛是念。非限於一茶之頃。以爲定章也。倘能具眞信願。畢生堅持十念。決定往生。況更能加功用行者乎。不但此也。卽絕無信願。絕不修持。知有彌陀聖號。亦爲不可思議善根。何以故。以由知故。遇境逢緣。便能提起。如陳企被所殺之怨鬼見逼。由念佛而鬼遂

不現。因茲畢世念佛。臨終往生。且能歸而敘述前因。親現生西本身妙相。使先未預聞。則便被鬼奪命。永劫沉淪矣。所以觀經三福。初則世善皆堪回向。及至九品。末則獄現。尚獲往生。平於一心不亂。妙觀圓成。證三昧而往生者。更不須言矣。是知淨土法門。普攝羣機。了無棄物。猗歟大哉。其書以真信切願。持佛名號。卽生決定往生爲宗。詳觀斷疑生信。普勸修持。往生事迹。特爲勸喻等。以及居士一生所行。末後所現。則上中下三根。無根不被。信願行三法。無法不彰矣。爰付剞劂。普徧流通。企酬釋迦說法。諸佛證明。列祖傳證。居士著書之大慈悲。心於刹塵海滴云耳。

序

阿彌陀佛於往劫中發四十八願度脫衆生。有一願云。若有衆生。聞我名號。求生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。阿彌陀佛誓願度生。若衆生不求接引。佛亦無可奈何。倘志心稱名。誓求出離娑婆者。無一不蒙垂慈攝受也。故淨土法門。乃超脫輪迴之捷徑。倘能真信切願。持佛名號。求生西方之誠。必能與佛感應道交。臨終親蒙接引。卽得帶業往生。

龍舒居士著成此書。曲盡婆心。勸人修行念佛。語意懇切。循循善誘。蓋欲勉人以必爲。要人以必至。其愛人之心。可謂懇且切矣。普願讀者詳味其言。諦思其義。息心實求其益。發菩提心。生真信願。勇猛精進。持佛聖號。求生西方。臨命終時。蒙佛接引。如願往生極樂世界。庶不辜負龍舒居士勸人念佛之婆心焉。

戊戌年元旦日林俠菴頓首敬勸

龍舒淨土文目錄

第一卷	淨土起信	九篇
第二卷	淨土總要	七篇
第三卷	普勸修持	九篇
第四卷	修持法門	十五篇
第五卷	往生事迹	三十篇
第六卷	特爲勸諭	三十七篇
第七卷	指迷歸要	七篇
第八卷	現世感應	十八篇
第九卷	助修上品	十六篇
第十卷	淨濁如一	十篇
附錄	淨土指導	

龍舒淨土文卷第一

宋國學進士王日休撰

予徧覽藏經及諸傳記。取其意而爲淨土文。無一字無所本。幸勿以人微而忽其說。欲人共曉。故其言直而不文。予龍舒人也。世傳淨土文者不一。故以郡號別之。

淨土起信一

淨土之說。多見於日用之間。而其餘功。乃見於身後。不知者。止以爲身後之事而已。殊不知其大有益於生前也。何則。佛之所以訓人者。無非善。與儒教之所以訓人。何以異哉。唯其名有不同耳。故其以淨土爲心。則見於日用之間者。意之所念。口之所言。身之所爲。無適而非善。善則爲君子。爲大賢。現世則人敬之。神祐之。福祿可增。壽命可永。由是言之。則從佛之言。而以淨土爲心者。孰謂無益於生前乎。其次爲業緣所奪。而不能專志於此。苟有志焉者。亦惡緣可以自此而省。善緣可以自此而增。惡緣省而不已。終必至於絕其惡。善緣增而不已。終必至於純乎善。惡既絕矣。善既純矣。非爲君子而何。非爲大賢而何。由是言之。則從佛之言。而以淨土爲心者。孰謂無益於生前乎。又其次。不知禮義之所在。不知刑罰之所畏。惟氣

力之爲尙。惟勢力之爲趨。苟知以淨土爲心。則亦必知省己而自咎。所爲雖不能皆合於禮義。亦必近於禮義矣。雖不能盡超乎刑罰。亦必遠於刑罰矣。漸可以脫小人之域。而終爲君子之歸。庸人稍知佛理者。世必目爲善人。此其效也。由是言之。則從佛之言。而以淨土爲心者。孰謂無益於生前乎。或曰。從孔子之言。而以儒教爲心。豈不益於生前。何必淨土哉。曰。此世間法耳。非出世間法。世間法。則不出於輪迴。出世間法。則直脫輪迴之外。淨土旣益於生前。又益於身後者。以其兼世間出世間法故也。

淨土起信二

淨土之說。有理有跡。論其理。則見於日用之間。而未嘗離。前篇所言是也。論其跡。則見於早晨一茶之頃。而不必終日泥。十念法門是也。蓋修持法門有九品。人人皆可以修。雖罪惡之人。佛亦不棄。回心向善。則爲善矣。故此十念法門。人皆可以通行。譬如久爲暗室。一燈照之。則爲明矣。故雖殺牛屠馬之人。放下屠刀。亦可以修。所以修者不難。亦不妨一切俗事。故在官不妨職業。在士不妨修讀。在商賈不妨販賣。在農人不妨耕種。在公門不妨事上。在僧徒不妨參禪。凡一切所爲。皆不相妨。故曰。其修持工夫。見於早晨一茶之頃耳。遂可以爲萬萬劫不壞之資。人何爲而不修乎。今有販物者。一錢而得兩錢之息。則必自喜。以爲得息之多。

矣。行路者。一日而及兩日之程。亦必自喜。以爲及程之多矣。是於外物小有所得而知其喜也。或兩錢而得一錢之價。必憂之以爲喪本。兩日而及一日之程。亦必憂之以爲費日。是於外物小有所失。而知其憂也。何於吾身之光陰有限。則汨沒以過。其失大矣。而不以爲憂。於淨土之因緣難遇。幸而知之。其得大矣。而不以爲喜。是徒見小得失。而知憂喜。及得失之大者。則不能知。何不思之甚也。況不費時刻。用力甚少。而收功有不可盡言者。人何爲而不修乎。此時不修。可痛惜哉。可痛惜哉。

淨土起信三

人驟聞淨土之景象。多不信之。無足怪也。蓋拘於目前所見。遂謂目前所不見者。亦如此而已。且如陋巷糞壤之居者。安知有廣廈之清淨。小器藜藿之食者。安知有食前之方丈。弊篋錙銖之蓄者。安知有天府之充溢。故處此娑婆濁世。不信其有清淨佛土。所以生長於胞胎。不知彼有蓮華之化生。壽不過百年。不知彼有河沙之壽數。衣食必由於營作。不知彼有自然之衣食。快樂常雜於憂惱。不知彼有純一之快樂。然則佛之所言。不可以目前所不見而不信也。況佛切戒人以妄語。必不自妄語以誑人。世人妄語者。非以規利。則以避害。佛無求於世。何規利之有。佛視死生如刀斫虛空。何避害之有。是佛無所用其妄語也。世間中人以

上者。猶不肯妄語。以喪其行止。況佛乎。其言可信。無足疑者。故先賢云。佛言不信。何言可信。昔有以忠臣爲姦黨者。刻之於石。天雷擊之。今以金寶綵色。鐫刻裝繪。以爲輪藏貯佛之言。供以香華。嚴以神龍。使其言之妄。則又甚於姦黨之碑。何爲歷千百歲。而天雷不擊之哉。以其言之誠也。言之誠而不信。將何俟哉。是故淨土之說。更無可疑者。況自古及今。修此者感應甚多。尤不可以不信也。感應在第五卷。

淨土起信四

儒者或以釋氏之徒無戒行。故輕其教。而因以不信淨土。是不然。豈可以道士不肖而輕老子。士人不肖而輕孔子。智者尙不以人廢言。況可以其徒而輕其教乎。釋氏之教。有世間法。有出世間法。其世間法與吾儒同者。不可以縷數。姑舉其大者言之。釋氏之所以孳孳訓世人者。無非戒惡勸善。而吾儒何嘗不戒惡勸善哉。且以目前言之。佛以殺生偷盜邪淫爲身三業。而孔子言勝殘去殺。詩人言文王德及鳥獸昆蟲。是豈不戒殺哉。盜固不在所言矣。孔子言吾未見好德如好色者。詩人刺不好德而悅美色。是豈不戒邪淫哉。佛以妄言綺語兩舌惡口爲口四業。孔子謂人而無信。不知其可。豈不戒妄言也。謂巧言令色鮮矣仁。豈不戒綺語也。書稱爾無面從。退有後言。豈不戒兩舌也。惡口謂之惡怒之聲。尙未至於穢語。荀子

謂傷人之言。深於矛戟。是未嘗不戒惡怒之口也。佛又以貪瞋癡爲意三業。孔子謂見得思義。是則戒貪矣。謂伯夷叔齊不念舊惡。是則戒瞋矣。謂困而不學。民斯爲下。是則戒癡矣。由此言之。儒釋未嘗不同也。其不同者。唯儒家止於世間法。釋氏又有出世間法。儒家止於世間法。故獨言一世而歸之於天。釋氏又有出世間法。故知累世而見衆生業緣之本末。此其所不同耳。欲知釋氏之所長。須看楞嚴楞伽圓覺。與無蓋障菩薩所問經。及曉金剛經之理。未能如是而遂非之。則孔子所謂不知而作之者。可不戒哉。誠如是。則釋氏爲可信矣。其言淨土。烏可以不信哉。所謂出世間法。淨土尤其要者。不可以不勉也。

淨土起信五

世有專於參禪者云。惟心淨土。豈復更有淨土。自性阿彌。不必更見阿彌。此言似是而非也。何則。西方淨土。有理有跡。論其理。則能淨其心故。一切皆淨。誠爲惟心淨土矣。論其跡。則實有極樂世界。佛丁寧詳復言之。豈妄語哉。人人可以成佛。所謂自性阿彌者。固不妄矣。然猝未能至此。譬如良材。可以雕刻佛像。而極其華麗。必加以雕刻之功。然後能成。不可遽指良材。而遂謂極佛像之華麗也。是所謂惟心淨土。而無復更有淨土。自性阿彌。不必更見阿彌者。非也。又或信有淨土。而泥惟心之說。乃謂西方不足生者。謂參禪悟性。超佛越祖。阿彌不

足見者。皆失之矣。何則。此言甚高。竊恐不易到。彼西方淨土。無貪無戀。無瞋無癡。吾心能無貪無戀。無瞋無癡乎。彼西方淨土。思衣得衣。思食得食。欲靜則靜。欲去則去。吾思衣而無衣。則寒惱其心。思食而無食。則飢惱其心。欲靜而不得靜。則羣動惱其心。欲去而不得去。則繫累惱其心。是所謂惟心淨土者。誠不易到也。彼阿彌陀佛。福重山海。力挈天地。變地獄爲蓮華。易於反掌。觀無盡之世界。如在目前。吾之福力。尙不能自爲。常恐宿業深重。墜於地獄。況乃變作蓮華乎。隔壁之事。猶不能知。況乃見無盡世界乎。是所謂自性阿彌者。誠不易到也。然則吾心可以爲淨土。而猝未能爲淨土。吾性可以爲阿彌。而猝未能爲阿彌。烏得忽淨土而不修。捨阿彌而不欲見乎。故修西方見佛。而得道則甚易。若止在此世界。欲參禪悟性。超佛越祖。爲甚難。況修淨土者。不礙於參禪。何參禪者。必薄淨土而不修也。大阿彌陀經云。十方有無量菩薩。往生阿彌陀佛國。彼菩薩尙欲往生。我何人哉。不欲生彼。是果勝於諸菩薩乎。由此言之。惟心淨土。自性彌陀者。大而不要。高而不切。修未到者。誤人多矣。不若腳踏實地。持誦修行。則人人必生淨土。徑脫輪迴。與虛言無實者。天地相遠矣。

淨土起信六

佛眼見無量劫事。故自古及今。無所不見。又戒人妄語。必不自妄語以誑人。又戒人有我。必