

佛尼牟迦釋師本無南

慧琛法師 註解
釋迦比丘 彙整

般舟三昧經注

般舟三昧經注 目錄

甲、懸論——般舟三昧經在中國	七
（甲）前言	七
（乙）傳譯	九
（丙）譯本	一〇
（丁）般舟三昧在佛法中的地位	一二
（戊）何謂般舟	一三
（己）古德修行般舟三昧的方法	一五
（庚）修証實例	二六
乙、釋經文	二八
（甲）序分	二八
壹、問事品第一	二八
一、證信序	二八

△六成就	二八
二、發起序	三六
△毘陀和菩薩發起法會	三六
△佛以般舟三昧總答	五四
(乙) 正宗分	六四
壹、行品第二	六四
一、佛教定意法	六四
△讚般舟三昧	六四
△修持要領	七一
△斷諸雜想	七五
△助成三昧之法行	八一
二、佛示西方專念佛法	八七
三、喻說	九三
△三婬女喻	九三

△思鄉夢喻·····	一〇二
△觀骨喻·····	一〇八
貳、四事品第三·····	一一八
一、行四事法疾得三昧·····	一一八
△第一四事法·····	一一八
△第二四事法·····	一二五
△第三四事法·····	一二九
△第四四事法·····	一三一
△重頌·····	一三四
二、視師如佛得成三昧·····	一三五
△敬師如佛·····	一三五
△三昧成就相·····	一三六
參、譬喻品第四·····	一三八
一、聞法不精勤如寶船沒·····	一三八

二、怠求三昧者如癡人於檀香起臭想	一四二
三、聞三昧不信如癡人不識寶珠	一四五
四、樂謗三昧之宿因	一四七
五、信疑三昧之宿因來果	一四九
六、偈頌	一五五
肆、四輩品第五	一五七
一、比丘	一五八
△畏苦持戒	一五八
△勿缺於戒	一六三
△述其行法	一六七
△偈頌	一七五
二、比丘尼	一七五
△述其行法	一七五
△偈頌	一七八

三、優婆塞·····	一七八
△述其行法·····	一七八
△偈頌·····	一八二
四、優婆夷·····	一八三
△述其行法·····	一八三
△偈頌·····	一八八
伍、擁護品第六·····	一八九
一、問修何法速得三昧·····	一八九
二、如法行者，得現世利樂·····	一九二
陸、勸助品第七·····	一九六
一、四種隨喜·····	一九六
二、隨喜之功德·····	二〇〇
三、往古實事·····	二〇二
四、當求法隨師·····	二〇三

柒、至誠品第八	二〇六
一、佛自述本生	二〇六
二、佛語教誡	二〇七
三、是經以佛印為印	二〇九
四、會眾得益	二一二
(丙) 流通分	二一二

甲、懸論——般舟三昧經在中國

（甲）前言

在中國盛行的淨土經論中，耳熟能詳的是所謂《佛說無量壽經》（以下略稱《無量壽經》）、《佛說觀無量壽佛經》（以下略稱《觀經》）、《阿彌陀經》、《大勢至菩薩念佛圓通章》（以下略稱《念佛圓通章》）和《普賢行願品》（以下略稱《行願品》）等五經，及一部《往生論》。之所以如此，當然和淨土宗第二代祖師——唐朝善導和尚觀機逗教，極力提倡信願持名決定往生西方，有著很大的關係。善導和尚當年力挽狂瀾於既倒，將淨土法門發揮到極致，得以和其它各宗並駕齊驅，這項豐功偉業深深地影響淨土宗的發展，連帶地將修行法本，連接到直接述及信願持

名的經典上。

關於這點，淨土宗初祖慧遠大師，在廬山所主修的觀想念佛，相形之下便較不普及。因此，其所宗的法本《般舟三昧經》也較少為人所知。當然，除此之外，《般舟三昧經》本身要求要具備修行的條件，也不可避免地會影響它的普及性。

但是，儘管如此，《般舟三昧經》仍不失它在淨土宗的地位。更何況佛陀在經文中對修行者所開示的義理，並對修法重要關鍵的提醒，在在都是一部無上的至寶。

本文主要從祖師的修行所留下的珍貴遺產，對這部經作側面的了解，一方面知道它的可行性，另一方面也藉此了解它在中國的影響層面；至於對它正面的認識，應是自經本中直接獲取吧！為方便讀者先有全面性的了解，所以將這篇文章放在銷釋經文之前。

（乙）傳譯

佛陀的誕生地在印度，同時他一生在那裡教化，而經典的結集也是用當地的文字。因此，其它地方的人對佛法的學習，就必須經過一番事先消化的工作，也就是翻譯。中國的譯經事業開始於後漢桓帝時代（西元一四七年～一六七年），而安世高為最初的譯經三藏法師。桓帝末年，竺佛朔及支婁迦讖來到洛陽，譯出了般若等為數不少的經典，來傳播大乘佛法。其中，支婁迦讖於靈帝光和二年（西元一七九年）與竺佛朔共同合作，翻譯出有關西方極樂淨土的重要經典——《般舟三昧經》，這就是有關彌陀經典傳譯到中國來的嚆矢。

這部經典翻譯得很早，可惜眾生福薄，消失得也早。《佛說法滅盡經》：「首楞嚴經、般舟三昧，先化滅去。十二部經

尋後復滅，盡不復現，不見文字，沙門袈裟自然變白。」。

（丙）譯本

這部經在藏經中，總共有四種翻譯本。由卷數從少至多排列順序為：

一、《拔陂菩薩經》一卷，未分章品（大正藏第十三冊No.419），譯者：不傳。

二、《般舟三昧經》一卷八品，（大正藏第十三冊No.417），譯者：後漢，支婁迦讖。

三、《般舟三昧經》三卷十六品，（大正藏第十三冊No.418），譯者：後漢，支婁迦讖。

四、《大方等大集經賢護分》（以下略稱《賢護分》）五卷十七品，（大正藏第十三冊No.418），譯者：隋·闍那崛多。

《大方等大集經賢護分通義》（以下略稱《賢護分通義》）指出：「支婁迦讖於後漢時，再譯此經三卷十六品。依然名《般舟三昧經》。內容較詳。」

其中，從藏經收集的結果來看，支婁迦讖就翻譯了兩部，只是詳略不同。一至四品略同前，〈譬喻品〉後，加〈無著品〉。〈四輩品〉後，加〈授決品〉。〈擁護品〉後，加〈羸羅耶佛品〉，〈請佛品〉，〈無想品〉，〈十八不共十種力品〉。〈勸助品〉後，加〈師子意佛品〉。改〈至誠品〉為〈至誠佛品〉，以下并加〈佛印品〉。共十六品。」。

就整體而言，《般舟三昧經》雖有四種譯本，但都來得很早，這對弘傳上應該是占著較大的優勢。但事實並不然，可見其它因素，遠超過這一步棋。

（丁）般舟三昧在佛法中的地位

在大乘佛教史上，極有貢獻的龍樹菩薩，在他所作的兩部論中說到：

一是《大智度論》：「復次般若波羅蜜是諸佛母，父母之中母功最重，是故佛以般若為母，般舟三昧為父。三昧唯能攝持亂心令智慧得成，而不能觀諸法實相。般若波羅蜜，能遍觀諸法分別實相，無事不達，無事不成，功德大故，名之為母。以是故行者雖行六波羅蜜，及種種功德和合能具眾願，而但說當學般若波羅蜜。」。

二是《十住毘婆沙論》（以下略稱《婆沙論》）：「有人言，般舟三昧及大悲名諸佛家，從此二法生諸如來。此中般舟三昧為父，大悲為母。復次般舟三昧是父，無生法忍是母，如助菩

提中說，般舟三昧父，大悲無生母，一切諸如來，從是二法生。」。

龍樹論師，對於般舟三昧的看法。他提到般若智慧是諸佛如來出生的親因，即如來母；而般舟三昧則是助緣，即如來父。是以修滿菩薩道中，般舟三昧占著相當重要的地位。

（戊）何謂般舟

佛法中有無量三昧，約所緣對象，或修行法本等不同而異。顧名思義這種三昧的重點在「般舟」，此正是般舟三昧異於其它三昧的地方。在唐朝飛錫法師所作的《念佛三昧寶王論》（以下略稱《寶王論》）卷中提到：「梵云般舟，此云現前，謂思惟不已，佛現定中。凡九十日常行道者，助般舟之緣，非正

釋其義也。」意思是說，「般舟」乃是梵語，義譯為現前。這是什麼意識呢？是指修行者繫佛念於心中，時刻不間斷，因緣成熟，佛在此行人的定中出現，這就是般舟三昧的修行特色。而一般常聽說，九十日身業精勤，無有懈廢地行道者，這只是說明助成般舟三昧的條件，並不是直接解釋它正面的涵義。

再引一部唐朝善導和尚的著作，《依觀經等明般舟三昧行道往生讚》中也這麼提到：「梵語名般舟，此翻名常行道。或七日九十日身行無間，總名三業無間故名般舟也。」這裡所謂「常行道」的意思，和飛錫法師所謂「思惟不已，佛現定中」所表達的意思其實是一致的。就是身、口、意三業繫緣於佛，並且沒有間斷，或者是七日乃至九十日專修，隨著個人因緣而異。

總而言之，修行般舟三昧的要領，就是專心繫緣於佛，而

且還要不為其它外緣所間斷，直到所緣的佛在定中出現，是為般舟三昧的成就相。可能是這個原因，所以《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》（以下略稱《演義鈔》）卷二七，便直接從所得的結果說：「般舟即念佛，此翻為佛立三昧。」。

（己）古德修行般舟三昧的方法

能達到見十方佛悉在前立的三昧境界，對修淨土法門的人而言，是一件非常值得歡慶和進取的一項偉大的目標。所以古來的祖師大德，有不少人依著這本經典而修持，當然，得到成就的也很多。以下引他們修行的心得所留下的記載，讓後人藉此能略知如何修習般舟三昧。

首先引用唐朝善導和尚的《觀念阿彌陀佛相海三昧功德法門》，他老人家可以說是專修淨土的引航菩薩，為當代及後

代留下不朽的榜樣。在這部著作中提到：「欲入三味道場時，一依佛教方法，先須料理道場，安置尊像，香湯掃灑。若無佛堂，有淨房亦得，掃灑如法，取一佛像西壁安置。」在進入壇場之前，必須事先作莊嚴道場的準備工作。除了掃灑乾淨以外，最主要的是要安置佛像，以提供修行般舟三昧者作為所緣。

「行者等從月一日至八日，或從八日至十五日，或從十五日至二十三日，或從二十三日至三十日，月別四時佳。行者等自量家業輕重，於此時中入淨行道，若一日乃七日。盡須淨衣，鞋屐亦須新淨，七日之中皆須一食長齋，軟餅粗飯、隨時醬菜，儉素節量。」外緣準備妥當之後，接著安置色身。先選擇自己適合的時段，並衡量本身的工作負擔。負擔較輕者可七日專修，若是重者亦可選擇一日來用功。在壇場內修行，衣物

要潔淨，飲食則儘量簡單。這顯示了善導和尚對色身採取極盡單純的角度來掌握，這對於專修有極大的幫助。可見立志求證是不能漫無目標，終日隨境而轉的。

「於道場中晝夜束心相續，專心念阿彌陀佛，心與聲相續，唯坐唯立，七日之間不得睡眠，亦不須依時禮佛誦經，數珠亦不須捉。但知合掌念佛，念念作見佛想，佛言，想念阿彌陀佛真金色身，光明徹照，端正無比，在心眼前。正念佛時，若立即立念一萬二萬，若坐即坐念一萬二萬。」從以上的這段文中，可以看出專修絕對不可含混籠統，必須要有準確的所緣作為修行的對象。修般舟三昧是以阿彌陀佛作為專修的對象，這種專對不僅要唯一，而且要無有間斷，乃至不得睡眠。這是般舟三昧不同於其它三昧的特點。

「於道場內不得交頭竊語。晝夜或三時六時，表白諸佛一

切賢聖，天曹地府一切業道，發露懺悔一生已來，身口意業所造眾罪，事依實懺悔竟，還依法念佛。所見境界不得輒說，善者自知，惡者懺悔。酒肉五辛誓發願，手不捉口不喫，若違此語，即願身口俱著惡瘡。或願誦阿彌陀經滿十萬遍，日別念佛一萬遍，誦經日別十五遍，或誦二十遍三十遍，任力多少，誓生淨土，願佛攝受。」善導和尚除了提出專修的要領之外，也說明在壇場中必須懺罪和發願，這點是共通於許多三昧的修法。因為要成就這麼殊勝的妙法，怎麼能允許用凡夫劣陋的身器來領納？所以懺罪是必要的過程；而這些功德必須有它背後的修行動機和目的，因此，以發願來圓成這些勝妙功德。

另外，智者大師的《摩訶止觀》卷二中，也對修此三昧提出很精要的看法：「方法者，身開遮，口說默，意止觀，此法出《般舟三昧經》翻為佛立。」以下智者大師將修般舟三昧，

收攝成這三方面來說明。足見他對修行提綱挈領的道力，如此地準確與深厚。

「佛立三義，一佛威力，二三昧力，三行者本功德力。能於定中見十方現在佛，在其前立。如明眼人清夜觀星，見十方佛亦如是多，故名佛立三昧。」這是在經文中說到，此三昧成就必須要具足三種力量。

接著先說明身業的部分：「身開常行，行此法時避惡知識，及癡人親屬鄉里，常獨處止，不得希望他人有所求索，常乞食不受別請。嚴飾道場，備諸供具香餠甘果，盥沐其身，左右出入改換衣服，唯專行旋，九十日為一期。須明師善內外律，能開除妨障，於所聞三昧處如視世尊，不嫌不恚，不見短長，當割肌肉供養師，沉復餘耶？承事師如僕奉大家。若於師生惡，求是三昧終難得，須外護如母養子，須同行如共涉險。

須要期誓願，使我筋骨枯朽，學是三昧不得，終不休息。起大信無能壞者，起大精進無能及者，所入智無能逮者。常與善師從事。終竟三月不得念世間想欲，如彈指頃。三月終竟不得臥出，如彈指頃，終竟三月行不得休息，除坐食左右。為人說經不得希望衣食。《婆沙》偈云：親近善知識，精進無懈怠，智慧甚堅牢，信力無妄動。」在這段文中，智者大師將經文有關身業的部分，整理成應當作，即是不應當作，即所謂遮，二個部分。

身業應當避免妨礙修行的因緣，例如，惡知識會引導我們走錯誤的路；親緣鄉里容易使我們牽掛等，這些因緣應儘量避免。相反的，嚴飾道場並且專修，能收束身心，進修道業；奉事師長為世間一大善利，能長養善根，培育菩提苗等，應當實行。

「口說默者，九十日身常行無休息，九十日口常唱阿彌陀佛名無休息，九十日心常念阿彌陀佛無休息。或唱念俱運，或先念後唱，或先唱後念，唱念相繼無休息時。若唱彌陀即是唱十方佛功德等，但專以彌陀為法門主，舉要言之，步步聲聲念念唯在阿彌陀佛。」在口業方面，主要是唱念阿彌陀佛聖號，而且是和身業配合的。身行無有間斷，口念佛名亦無有間斷，並由此也帶動意業，讓三業相互合作，同將力量集中在念佛上。

「意論止觀者，念西方阿彌陀佛，去此十萬億佛剎，在寶地寶池寶樹寶堂，眾菩薩中央坐說經，三月常念佛。云何念？念三十二相，從足下千輻輪相，一一逆緣念諸相，乃至無見頂，亦應從頂相順緣，乃至千輻輪，令我亦逮是相。」這段文主要是祖師們修般舟三昧的方法。從佛土的種種莊嚴，到菩薩

聖眾，乃至到阿彌陀佛本身相好等，皆須一一具足觀想。亦由此得以窺見，當時將此經觀想念佛的方法，作為重點，而持名念佛的方法相形之下，就顯得較為弱勢。雖然經上這兩種方法都有提及，但當時是如此的運用，這可能也造成此經在持名上的開示，少為人所知的原因之一吧！

「……又如舍衛有女名須門，聞之心喜，夜夢從事，覺已念之，彼不來我不往，而樂事宛然，當如是念佛。如人行大澤飢渴，夢得美夢，覺已腹空。自念一切所有法皆如夢，當如是念佛，數數念莫得休息。用是念當生阿彌陀佛國，是名如相念。」《般舟三昧經》另外還有一項非常值得注意的是，經中除了開示修習念佛的方法以外，對於為什麼要如此念佛，其中的道理也將它用眾生容易理解的譬喻表達出來。如以上的夢喻，是用來說明念佛得以見佛的道理。為什麼要用夢喻呢？在

《大乘大義章》卷中：「以人不信，不知行禪定法。作是念：未得神通，何能遠見諸佛也？是故佛以夢為喻耳。如人以夢力故，雖有遠事，能到能見。行般舟三昧菩薩，亦復如是，以此定力故，遠見諸佛，不以山林等為礙也。以人信夢故，以之為喻。又夢是自然之法，無所施作，尚能如是，何況施其功用，而不見也？」從這裡，修行者去體會實際的法界真相，宛如夢心中所現的夢境，夢境不是從外界而入，也不是夢心去到所現的夢境裡。到底是怎麼一回事呢？

「如人以寶倚琉璃上，影現其中。亦如比丘觀骨，骨起種種光。此無持來者，亦無有是骨，是意作耳。如鏡中像不外來，不中生。以鏡淨故，自見其形。」我們所見的一切外境，如同鏡中的影相一般，當處出生，隨處滅盡。沒有實體從某方來，又向某方而去，這是諸法的實際相貌，如夢境般如幻如

化。

「行人色清淨，所有者清淨。欲見佛即見佛，見即問，問即報。聞經大歡喜，自念佛從何所來？我亦無所至。我所念即見。心作佛心自見，心見佛，心是佛心，是我心見佛。心不自知心，心不自見心。心有想為癡，心無想是泥洹。是法無可示者，皆念所為。設有念，亦了無所有，空耳。」所以般舟三昧修至見佛時，有一大轉機，即是由見佛中進一步思惟，為什麼會見佛？阿彌陀佛不從西方來，我亦不往西方去。既無來去而可相見，進而反省到，見佛其實是見自心。既然一切是心的表徵，那由心所起的萬種思想不都是生死？因此經文中提及「心有想為癡，心無想是泥洹」。所以《大乘大義章》卷中有云：「了三界之物，皆從憶想分別而有。或是先世憶想果報，或是今世憶想所成。」由此可知成就涅槃，正在萬念俱寂，銷歸一

心。

「偈云：心者不知心，有心不見心。心起想即癡，無想即泥洹。諸佛從心得解脫，心者無垢名清淨，五道鮮潔不受色。有解此者成大道，是名佛印。無所貪，無所著，無所求，無所想，所有盡，所欲盡，無所從生，無所可滅，無所壞敗。道要道本。是印二乘不能壞，何況魔邪云云。」諸佛智慧甚深，從心得解脫，心中無亂想，即是清淨、涅槃。了知一切法皆是一心所作，則不復生起貪求、欲想。心不造作則萬法無有亂處，故不復有生滅、來去等生死流轉。

在《婆沙論》中也說到：「新發意菩薩，應以十號妙相念佛。如說，新發意菩薩，以十號妙相，念佛生毀失，猶如鏡中像。十號妙相者，所謂如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。無毀失者，

所觀事空如虛空，於法無所失。何以故？諸法本來無生寂滅故。如是一切諸法皆亦如是。是人以緣名號增長禪法，則能緣相，是人爾時即於禪法得相，所謂身得殊異快樂，當知得成般舟三昧。」念佛是以持名入手，而緣於此名號，於內心增長定力，於色身輕安悅適。所謂智慧即在念念名號中，見法實相，如虛空、如鏡中像。此是真實見，即是現觀。故云「於法無所失」。正由念佛得此現觀，故云「念佛無毀失」。反之，雖是念念持名，卻念念著相，乃有毀失。從這裡可以看出念佛法門精深之處。

（庚）修証實例

東晉慧遠大師之結社念佛，是依念佛三昧而見佛，以期往生西方。但當時《觀經》等淨土經典，尚未傳譯過來。可知廬

山之結社念佛，乃專依於《般舟三昧經》，以期現身見佛也。雖然肇開先鋒，筭路濫褻，說不出來那種前無古人的戰兢，與摸索的徬徨無助。若不是對佛所說經教，具有強大的信心，與堅決必成的超人毅力，恐怕相當難達成結社同修，一百二十三人皆得往生西方，這麼偉大且永具影響力的成就。畢竟是不負眾望，打開一條通往淨土的大道，讓後人信心大增，接引不可以數計的有緣眾生往生淨土。

每每打佛七，最後一支香大迴向時，內心萬分感恩，祖師們之高瞻遠矚，將娑婆業報身，作圓成西方清淨身的投注。此行此舉，再一次證成，當年釋迦佛在竹林精舍，對颺陀和菩薩開示的三昧行法。功德巍巍，澤被古今。

乙、釋經文

(甲) 序分

壹、問事品第一

一、證信序

△六成就

聞如是，一時佛在羅閱祇，加鄰竹園中，與大菩薩比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸天、龍、阿須輪、諸夜叉、迦樓羅、甄陀羅、摩睺勒等，無央數眾，一切都在大會坐。

「一時」——《觀無量壽佛經疏》（以下略稱《觀經疏》）：「今不論長短假實，說此經竟，總云一時。」即是不在時間的表相上論究，到底「一時」是多久。而是把這部上契如來接引

眾生得生淨域的菩提願心，下契濁惡眾生求脫苦難的出離心經典，宣說圓滿，名為「一時」。

「羅閱祇」——摩竭陀國王舍城之梵名也。《妙法蓮華經文句》（以下略稱《法華文句》）：「王舍城者，天竺稱羅閱祇伽羅，羅閱祇此云王舍，伽羅此云城。國名摩伽陀，此云不害，無刑殺法也，亦云摩竭提，此云天羅，天羅者王名也，以王名國。」《仁王般若經疏》（以下略稱《仁王疏》）：「王舍城者，外國云摩訶悅祇伽羅。摩訶言大，悅祇此言王舍，伽羅此云城。」此外《無量壽經》及《觀經》世尊亦是在王舍城所宣說。

「加鄰竹園」——迦蘭陀長者所有之竹林也，在摩竭陀國王舍城與上茅城之間。係迦蘭陀長者所有，本施與尼犍外道，後奉獻於佛，作為僧園，是為印度僧園之初，所謂竹林精舍是

也。

「比丘」——受聲聞二百五十條具足戒之出家修行者，含有三義，即乞士、破惡、怖魔。修至無學果位名阿羅漢。故阿羅漢亦含三義：一者應供，即乞士果。二者殺賊，即破惡果。三者無生，即怖魔果。雖聲聞乘是自力求解脫，但發起無上菩提心，迴小向大，亦是淨土中的上善人。

「優婆塞」——《賢護分通義》：「優婆塞譯曰清淨士，謂雖在家修道，能持五戒清淨。又譯為近事男，謂持戒清淨，堪能親近承事於三寶也。」在家眾依本經中所教，萬修萬人去。且於〈四輩品〉中特將在家二眾別立，說明其修行要點，在一般經典中甚為少見，有緣值遇，當善讀誦。

「諸天」——欲界有六天，謂之六欲天。色界之四禪有十八天。無色界之四處有四天。其他有日天、月天、韋馱天等諸種

天神，即諸天部也。諸天雖享樂，猶在三界輪迴之中，不出火宅，終難得究竟之安樂。故具有善根之諸天人，亦會要修行證畢竟解脫。

「阿須輪」——舊稱阿修羅，譯曰無端，容貌醜陋之義。又曰無酒，其果報無酒之義。新稱阿素洛，譯曰非天，其果報勝似天而非天之義，為常與帝釋戰鬥之神，六道之一，八部眾之一。《法華文句》：「阿修羅者此云無酒。四天下採花，醞於大海，魚龍業力，其味不變。瞋誓斷，故言無酒神，亦云不端。」《注維摩詰經》：「什曰：秦言不飲酒。不飲酒因緣出雜寶藏。此是惡趣，男醜女端正，有大勢力常與天共也。」。

「夜叉」——譯言能噉鬼，捷疾鬼，勇健，輕捷，秘密等。《注維摩詰經》：「什曰：秦言貴人，亦言輕捷，有三種，一在地，二在虛空，三天夜叉也。地夜叉但以財施，故不

能飛空，天夜又以車馬施，故能飛行。佛轉法輪時，地夜又唱，空夜又聞；空夜又唱，四天王聞，如是乃至梵天也。肇曰：夜叉秦言輕捷，有三種，一在地，二在虛空，三天夜叉，居下二天，守天城池門閣。」。

「迦樓羅」——《法華文句》：「此云金翅。翅翮金色，居四天下大樹上，兩翅相去三百三十六萬里。」。

「甄陀羅」——《一切經音義》（卷十一）：「古云緊那羅，音樂天也，有美妙音聲能作歌舞，男則馬首人身能歌，女則端正能舞，次比天女，多與乾闥婆天為妻室也。」。

「摩睺勒」——《一切經音義》（卷十一）：「古譯質朴，亦名摩睺羅伽，亦是樂神之類，或曰非人，或云大蟒神，其形人身而蛇首也。」。

「無央數眾」——央者盡也。佛說法時，會座的列眾可分為

四種：

一、發起眾：指能鑒知時機而發起集會、瑞相、問答等之會眾。本經毘陀和菩薩即是發起眾。

二、當機眾：指因宿世植眾德本，多劫善根成熟，得聞淨土法門，緣合時熟，而於會座得道之會眾。

三、影響眾：指往古諸佛或法身大菩薩，隱其圓極而示現偏小，以輔佐當會教主佛教化。恰如眾星繞月，顯德冥扶之會眾。

四、結緣眾：指宿善薄少、根機下劣之會眾。此等人現世見佛聞法，雖未能當下證悟受益，但已結未來證悟的因緣。

「一切都在大會坐」——《賢護分通義》：「退坐一面應避六法，一、不太遠，二、不太近，三、不在上風，四、不在高處，五、不擋眼前，六、不在後。」。

此段經文於《賢護分》：「爾時迦蘭陀園，其地弘廣如此，三千大千世界所有地方，大眾充滿無空缺處，若杖頭許而不遍者。如是上至有頂下逮梵宮，所有一切大威德神通諸天大眾，乃至一切諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆來集會。」這是與會大眾之盛況，來參加的有緣眾生充滿整個法界，從竹林精舍，上至非想非非想處天，此三千大千世界所有地方，乃至如杖頭那樣小的空缺都沒有。淨土法門，三根普被，行易而證深，只要發心起行，皆得蒙佛加被攝受。不僅通於人道眾生，乃至諸天、龍、人非人等皆得修習，沐恩德海。

本經之文末云：「佛說經竟，毘陀和菩薩等，舍利弗、目連比丘、阿難及諸天、阿須輪、龍、鬼神人民，皆大歡喜，為佛作禮而去。」與會大眾歡喜作禮而去，這是共通於一切經

典，何以如此？因為「法」乃是軌則，三業若合於軌則，於已可得解脫，於人可得利樂。一切眾生皆需要以法為依止，導正三業，入於聖行。故一雨普潤，大地蒼生盡得甘霖飽滿。

《善見律毘婆沙》中有段故事，往昔佛在瞻婆國，於迦羅池邊為瞻婆人說法。當時池中有一蛤蟆，聽到佛說法的音聲，非常歡喜，即從池出來，跳入草根下聽法。這時有一個牧牛的人，看見大眾圍遶著聽佛說法，便前往到佛所。牧人欲聽聞佛說法故，以杖刺地，正巧誤著蛤蟆頭，蛤蟆即命終，生到忉利天，為忉利天王。以其福報故，宮殿縱廣正十二由旬。於是蛤天人，與諸天女娛樂，尋即思惟，我先世為畜生，以何因緣得生此天宮？即以天眼，觀見先世於池邊聽佛說法，以此功德得此果報。蛤天人即乘宮殿，往至佛所，頭頂禮足。畜生為樂聽佛法的緣故而喪生，尚獲此福報，何況吾等精勤修學，而不受

今世、後世之利樂？

二、發起序

△颺陀和菩薩發起法會

是時颺陀和菩薩，從坐起整衣服，長跪叉手白佛：「願欲有所問，聽者今當問。」佛言：「善哉，恣汝所問，今當為汝說之。」。

長跪「叉手」——隻手合十。外現謙恭之儀，內達專致一意。

「聽者」——垂允聽許。願佛哀愍，開我蒙昧。

《賢護分通義》：「世尊垂慈，聽許所問。至此師資緣合，經法乃起。」。

毘陀和問佛言：「菩薩當行何等法，得智慧如巨海攬萬流？云何行，博達眾智所聞悉解而不疑？」

「智慧如巨海攬萬流」——即一切智、實智。由通達諸法悉空而得之根本般若智慧。般若空慧共通三乘聖者，故《金剛般若波羅蜜經》（以下略稱《金剛經》）云：「一切賢聖，皆以無為法而有差別。」此無為法即是諸法空性。空中無一法可得，亦無一法可捨，橫遍豎窮無一處不是它，故比喻如巨海般，能遍攬萬流。

「博達眾智所聞悉解而不疑」——即道種智、權智。此由了達諸法緣生緣滅而得的方便漚和智慧。諸法無相，假藉因緣而現相，雖現有相，而相是假有，無一處不是因緣所成。徹見唯是因緣，無有實法，於法真實不生之性上，明了見法幻生幻滅之化相。達性了相，故能「所聞悉解而不疑」。

《起信論疏筆削記》（以下略稱《筆削記》）：「真智下亦名實智、根本正體智等，此智證理之時，盡真如際無不圓極，故名遍知，即如理智證真義。俗智下亦名權智、後得等，此智分別緣生染淨等法，無不明了，亦名遍知，即如量智達俗義。」法界本真如一際，不生不滅，斷煩惱障時¹，證得此真實之際，圓滿究竟。如理遍知，融通無礙，名為實智。一切法因緣和合，因緣離異，千差萬別，斷所知障時，徹見去來。如量遍知，巨細靡遺，名為權智。

又真如一際，不生不滅，如何能證知？《大智度論》云：「菩薩亦隨是相，以智慧觀能得，能成就不增不減，是名相應，譬如函蓋大小相稱。雖般若波羅蜜，滅諸觀法，而智慧力

1 《演義鈔》：「初是實智，斷煩惱障。二是權智，斷所知障。」。

故，名為無所不能，無所不觀。能如是知，不墮二邊，是為與般若相應。」函與蓋，一喻智慧，一喻真如。心智與法性真如，二者相應時，正如同函與蓋相合一般，智境一如，湛寂無名，此時假施設名成就實智。而以此證空性之實智力，能稱性如量遍知見一切法相，分毫無差，是為權智。

這兩個問題是毘陀和菩薩最先要成就的二項功德。因為智慧是菩薩眼，以目資行，才能過度到達彼岸。而智慧中需權、實二智皆圓具，如此方能諦了真俗。既要行空，入解脫門，不為生死所羈；亦要涉有，行菩薩道，不為涅槃所留，二者或缺則不圓滿。

云何行，自識宿命所從來生？

這是別問如何得宿命智，實則隱含具問三明。所謂三明又

作三達、三證法。達於無學位，除盡愚闇，而於三事通達無礙之智明。即：（一）宿命智證明。即明白了知我及眾生，一生乃至百千萬億生相狀之智慧。（二）生死智證明。即了知眾生死時生時、善色惡色，或由邪法因緣成就惡行，命終生惡趣之中；或由正法因緣成就善行，命終生善趣中等生死相狀之智慧。（三）漏盡智證明。即了知如實證得四諦之理，解脫漏心，滅除一切煩惱等之智慧。

云何行，得長壽？

「得長壽」——此長當是絕待義，非是與短互相較量。壽命無量為報身佛，《法華玄論》云：「壽命無量劫，久修業所得，此是報佛。」極樂世界的天人皆壽命無量，這是彌陀本願所成。因為菩薩是以無量劫的行願，莊嚴佛的無上菩提。無上

菩提與本具不動的自性相應，無量劫的菩薩行願乃隨緣修積。證得三昧合於自性，即可得長壽。

云何行，常在大姓家生，父母兄弟宗親知識無不愛敬？

「大姓家」——古代印度社會分作四種階級，婆羅門、刹帝利、吠舍、首陀羅。其中婆羅門、刹帝利為四姓中之上位，稱為大姓家。阿彌陀佛因地亦以尊長身分，積功累德。如《無量壽經》云：「或為長者居士、豪姓尊貴，或為刹利國君、轉輪聖帝，或為六欲天主乃至梵王，常以四事，供養恭敬一切諸佛。如是功德不可稱說。」。

云何行，得端正顏好美艷？

如阿彌陀佛因地，極盡身分殊特莊嚴，廣興供養，普結法

緣。於《無量壽經》中云：「口氣香潔如優羅華，身諸毛孔出栴檀香，其香普熏無量世界，容色端正相好殊妙。」。

云何得高才與眾絕異，智慧通達無所不包？

前面經文，第一、二問題，請問出世間智慧。這是別指通達世間法的聰明卓越、廣博。無人能及，又無不明徹。阿彌陀佛因地為法藏比丘即是如此。《無量壽經》：「時有國王，聞佛說法心懷悅豫，尋發無上正真道意，棄國捐王，行作沙門，號曰法藏。高才勇哲，與世超異。」欲調伏群生，當通達內外典，以方便接引各種形類之眾生。

云何行，功立相滿，自致成佛威神無量，成佛境界，莊嚴國土？

佛土二嚴，亦即大乘滿果。即依正二報，皆行成果滿，這是菩薩道中共同的大願。以圓滿報身拔濟九道有情，將清淨國土與眾生究竟安樂。如《無量壽經》：「法藏比丘說此頌已，而白佛言：唯然世尊，我發無上正覺之心，願佛為我廣宣經法，我當修行，攝取佛國清淨莊嚴無量妙土，令我於世速成正覺，拔諸生死勤苦之本。」。

云何行，降魔怨？

意即降伏惡魔，此又可分內外不同。因惡魔乃擾亂身心，障礙善法，破壞勝事，奪取慧命者，此等皆為修行佛道之障礙，故稱之為怨。

又《大方廣佛華嚴經》（以下略稱《華嚴經》）云：「佛子，菩薩摩訶薩，有十種魔，何等為十？所謂五陰魔，貪著五陰故。

煩惱魔，煩惱染故。業魔，能障礙故。心魔，自憍慢故。死魔，離受生故。天魔，起憍慢放逸故。失善根魔，心不悔故。三昧魔，味著故。善知識魔，於彼生著心故。不知菩提正法魔，不能出生諸大願故。」。

云何行，而得自在所願不違？

於一切法能得遊戲自在，所有願求無有違失。法無實性，以慧眼覷破，不為所縛，故得自在。諸法萬象不離自心，一旦徹證本心，朗朗寂寂，不生不滅，亙古貫今，橫遍豎窮，則法界乾坤，攝入無遺。此時法隨心轉，自然所願皆遂。

云何行，得入總持門？

陀羅尼譯為總持，謂持善不失，持惡不生。即能總攝憶持

無量佛法，而不忘失之念慧力。空性無所有，以無所有故，其性常空，故得隨緣而無所不有。得入於一心無所想念之心體，方能獲得無礙憶持之功。恰如鏡體無相，遠近、大小無遁其跡，皆被含攝於鏡中。

云何行，得神足遍至諸佛土？

此問神足通。此串問題中，將六神通分開，又無他心通。但比照其它譯本，應當是具足問如何得六神通。六根被塵境所轉，迷於外相，則局囿狹隘；若證自性圓明，六根並皆通達無滯。

云何行，得勇猛如師子無所畏，一切魔不能動？

此以師子來比喻菩薩照見諸法不實如幻，超出諸有生滅。

於菩提路勇猛直行，作水月道場，成就夢幻佛事，無所怖畏。心行若是無所住著，則魔亦無機可趁，莫能動亂其心。

云何行，得佛聖性，諸經法悉受持，皆了知而不忘？

《大方等大集經》：「善男子，菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，離九種性得淨印三昧。何等為九？一者凡夫性。二者信行性。三者法行性。四者八忍性。五者須陀洹性。六者斯陀含性。七者阿那含性。八者阿羅漢性。九者辟支佛性。離是九性入佛種性得淨印三昧。」意即需遠離凡夫、二乘性，方得入佛聖性。聖性清淨，照見諸法無有遺餘。如日登天，光明普耀十方。

云何行，得自足離諛諂，不著三處？

「三處」——指三界。欲、色、無色界。三界生滅無常，質直心與之不相應，故不生依附心，但念念歸真，急求出離。

正直心修行，願出苦輪，不戀著三界。

云何行，得無罣礙持薩云若，教不失佛意？

《仁王經疏》（卷二）：「薩云若覺，自有兩說。一云，薩婆若，名一切智。薩云若，名一切種智。若依本記，皆翻一切智。」一切智者乃般若空慧，為諸智慧之根本，了達於空性，故無有罣礙。空為佛法宗要，得此智慧，凡有言說皆不違佛所證悟之法。

云何行，得人信？

「得人信」——獲得眾人之信服、恭敬。

云何行，得八種聲入萬億音？

《丁福保佛學辭典》：「如來所得八種之音聲也。一、極好音，佛德廣大之故，使皆入於好道。二、柔軟音，佛德慈善之故，使之喜悅，皆捨剛強之心而自然入於律行。三、和適音，佛居中道之理，故音聲能調和，使皆和融，自會於理。四、尊慧音，佛德尊高，故聞者尊重，智解開明。五、不女音，佛住首楞嚴定有世欲之德，其音聲使敬異一切，天魔外道無不歸服。六、不誤音，佛智圓明，照了無謬，使聞者各各得正見，離九十五種之邪非。七、深遠音，佛智如實窮際，行位極高，其音聲由臍而起，徹至十方。使近聞非大遠聞非小，皆證甚深之理。八、不竭音，如來極果願行無盡，以住於無盡之法藏。故其音聲滔滔無盡，其響不竭。使能尋其語義，得無盡常住之果。」能以此八種音入於一切語音中，為各界異類等不

同眾生宣說正法。

云何行，得具足相好？

「具足相好」——相及好皆具足者，乃報佛也。三十二相凡聖皆有，《大智度論》云：「三十二相轉輪聖王亦有，諸天魔王亦能化作此相，難陀提婆達等皆有三十相。」八十隨形好，乃莊嚴於相，唯聖獨具，《大智度論》云：「八十隨形好具足，唯佛菩薩有之。」。

云何行，得徹聽？

得天耳通。六神通之一。

云何行，得道眼睹未然？

得天眼。六神通之一。

云何行，得十力正真慧？

即十種智力，唯如來具足，即佛十八不共法中之十種。又作十神力。謂如來證得實相之智，了達一切，無能壞，無能勝，故稱為力。十力即：（一）處非處智力。謂如來於一切因緣果報審實能知，如作善業即知定得樂報，稱為知是處；若作惡業得受樂報，無有是處，稱為知非處。如是種種，皆悉遍知。（二）業異熟智力。謂如來於一切眾生過去、未來、現在三世業緣果報生處，皆悉遍知。（三）靜慮解脫等持等至智力。謂如來於諸禪定自在無礙，其淺深次第如實遍知。（四）根上下智力。謂如來於諸眾生根性勝劣、得果大小皆實遍知。（五）種種勝解

智力。謂如來於諸眾生種種欲樂善惡不同，如實遍知。(六) 種種界智力。謂如來於世間眾生種種界分不同，如實遍知。(七) 遍趣行智力。謂如來於六道有漏行所至處、涅槃無漏行所至處如實遍知。(八) 宿住隨念智力。即如實了知過去世種種事之力；如來於種種宿命，一世乃至百千萬世，一劫乃至百千萬劫，死此生彼，死彼生此，姓名飲食、苦樂壽命，如實遍知。(九) 死生智力。謂如來藉天眼如實了知眾生死生之時，與未來生之善惡趣，乃至美醜貧富等善惡業緣。(十) 漏盡智力。謂如來於一切惑餘習氣分永斷不生，如實遍知。

云何行，心一等念，十方諸佛悉現在前？

此約證成三昧相說，即成就般舟三昧。

云何行，知四事之本無？

「四事」——或是四大，或可指世間之和會事。既是和合方有，故雖然暫現是有，然終非自體有。故雖有而常無。非是本無今有，只是因緣假和，徹始徹終，無一處是有，故說本無。

云何行，便於此間見十方無數佛土，其中人民、天、龍、鬼神、及蠕動之類，善惡歸趣皆了知？

此願如同《無量壽經》：「設我得佛，國土清淨，皆悉照見十方一切無量無數，不可思議諸佛世界，猶如明鏡睹其面像，若不爾者，不取正覺。」。

所問如是，當云何行？願佛說之，釋一切疑。」。

問：菩薩為何要問智慧、威勢、福德、神力等如此多層

次，又於一種智慧中又有世間、出世間乃至佛不共之智力等多種類的問題？

答：為嚴土熟生故。若僅僅專為一己求解脫，則問題格局小。菩薩為度一切不同種類、不同根性之眾生，必需問如此廣泛的問題。因為菩薩不是為特定的某一種眾生，才有意義。乃對無量不同種類之眾生，皆有度化之心。如觀世音菩薩有三十二應身，乃至千手千眼，皆是為眾生得度因緣不同，而有不同的應化。

以上二十五問的內容為「願」，即是當來所要圓滿之果德，請問佛如何「行」，乃是當前修行之地。行願相資，方得究竟佛果。如法藏比丘發下四十八願已，一向專志莊嚴妙土。終得滿願，成就極樂淨土，接引十方有緣。

《華嚴經》：「譬如燈炷，隨其大小而發光明。若益膏

油，明終不絕。菩薩摩訶薩菩提心燈，亦復如是。大願為炷，光照法界，益大悲油，教化眾生，莊嚴國土，施作佛事無有休息。」。

菩提心燈乃待因緣所成，要發菩提心願作為燈炷、加以大悲燈油、而後才能放出智慧燈光，此時方出照明之用。毘陀和菩薩於《幻士仁賢經》中，得佛意三昧時，已發起菩提心，且隨佛出家修行。今本經乃宣說此菩薩發願度生，且請問如何修習，能成滿度生之願。以是因緣開啟佛宣說般舟三昧，令當世、後世眾生獲益。

△佛以般舟三昧總答

(1)先讚毘陀和菩薩

佛告毘陀和：「善哉，汝所問多所過度，不可復計。汝所

以能作是問者，汝乃前世過去佛時，所作功德，供養諸佛，樂於經法，守禁戒行清淨所致。常行乞食不就請，多成就諸菩薩合會，教語令棄眾惡。視一切悉平等所致，常有大慈大悲所致。汝功德不可復計。」。

「過度」——利益、安樂。意即令超凡入聖，超越凡夫地、二乘地。橫越煩惱海、生死流，永出生死，究竟佛道，故云「過度」。故於《賢護分》中云：「爾時世尊告賢護菩薩摩訶薩言。善哉善哉，賢護，汝今乃能請問如來如是妙義，汝為利益一切世間諸眾生故，亦為安樂諸眾生故，復為憐愍諸天人故，復為攝受未來世中諸菩薩故。」。

眾生虛妄流轉生死，佛乃真實證入法身，生佛中間即為菩薩的修行過程。生佛、虛實在於一念迷悟之間。故菩薩度生成佛，亦即是度虛妄念入真實心，而這種過度，同樣是由自性一

念心所出。真實、虛妄雖只在一念，但這一念翻轉卻是整個菩提道所要完成的內容。

例如淨土法門，佛以名號攝眾，令生淨土。眾生只需持一句名號，其餘無量功德皆由阿彌陀佛成辦，且只要持念佛名，便離虛妄入於實際。雖說是眾生持念佛名，其實還是念眾生自己的清淨心啊！

但如此簡易的法門，如何令有情信受奉行？此需由佛菩薩攝生之善巧方便來引導。故諸多問題，目的只為攝受、利樂有情。正如《無量壽經》所說：「今我眾等，所以蒙得度脫，皆佛前世求道之時謙苦所致，恩德普覆福祿巍巍。」阿彌陀佛為眾生所鋪的路，不僅成就一個淨土，讓眾生得以在清淨的國度修行，不再退轉，走易行道成佛。而且在他行菩薩道時，還在眾生邊上，種下將來願意受佛教化的種子。所以菩薩一方面自

已修證，另一方面還得為眾生播種。其「功德不可復計」！

「汝所以能作是問者……」——毘陀和菩薩，所以能問如是義，乃積功累德所致。那是如何累積的？

過去世時——自利「所作功德，供養諸佛，樂於經法。」此段經文於《賢護分》為：「賢護，而汝往昔已曾供養無量諸佛，種諸善根，聽聞正法，受持正法，愛樂正法，敬重正法。」。

「供養諸佛」——世出世間的福報培植，皆因供養而發始。尤其虔誠供佛，可得大福。《大般若波羅蜜多經》（以下略稱《大般若經》）：「若善男子善女人等，為供養佛下至一花散虛空中，是善男子善女人等，窮生死際善根無盡。善現當知，復置為欲供養佛故，下至一花散虛空中所獲福聚。若善男子善女人等，下至一稱南謨佛陀大慈悲者，是善男子善女人等，窮生死際善

根無盡，於天人中恒受富樂，乃至最後得般涅槃。如是善現，於諸佛所及佛化身恭敬供養，獲如是等廣大饒益。」。

「樂於經法」——得出世間福。聽經聞法能生正念、正定，長養正知見，進而化導身、口業皆修淨行。西方淨土，國中天人日夜皆隨其志願，自然聞法。如《佛說阿彌陀經》：「是諸眾鳥，晝夜六時出和雅音，其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分如是等法。其土眾生聞是音已，皆悉念佛念法念僧。舍利弗，汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何？彼佛國土無三惡趣。舍利弗，其佛國土尚無三惡道之名，何況有實？是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛，欲令法音宣流變化所作。」。

現在世時——自他兩利。「守禁戒行，清淨所致，常行乞食不就請。多成就諸菩薩合會，教語令棄眾惡。視一切悉平等所致，常有大慈大悲所致。」於自修中，現世自持淨戒，少欲知

足。於利他中勸請諸菩薩，教菩薩行法，於諸眾生起平等心。

(2) 次總答前二十五問

佛告颺陀和：「有三昧名十方諸佛悉在前立。能行是法，汝之所問悉可得也。」颺陀和白佛：「願為說之。今佛說者，多所過度安隱十方，為諸菩薩現大明相。」佛告颺陀和：「有三昧名定意，菩薩常當守、習、持，不得復隨餘法，功德中最第一。」。

「有三昧名十方諸佛悉在前立」——般舟三昧譯為常行道，是從因行說；十方諸佛悉在前立，是約果證而言。名異義同。

「能行是法，汝之所問悉可得也」——能成就般舟三昧，則所請問之願望皆能成滿。

問：為何成就般舟三昧一法，得圓滿以上所要的功德？

答：以上的二十五個問題為枝末，下手需找到根本處。眾生本具無量自性清淨功德，被妄念覆障故不顯現，若將之顯發則「汝之所問悉可得也」修三昧，則降伏諸妄想、煩惱，清淨心自然顯現，此為修行根本。而其餘福德隨之而來，是為枝末。好比撥雲見日，日既出，則大地一片光明、溫暖、欣欣向榮隨之而來。

清淨心好比空性，可隨應而有無量緣起，但要遠離於執有實在的生滅，才有應緣而起的大用。若被實有遮障，便見不到處處生機的緣起。

這種殊勝，在善財童子所參見的普救眾生夜神，也具有如斯殊妙勝德。此夜神成就一切智光明時，亦俱時而成就諸功德聖財。於《華嚴經》中云：「善男子，我依一切智光明故於念念中，見無量佛。既見佛已，先所未得，先所未見，普賢諸

行，悉得成滿。何以故？以得一切智光明故。」。

「為諸菩薩現大明相」——異譯本作「為未來諸菩薩輩，作大光明承受威力故。」菩薩的請問，除了安隱十方眾生，亦為將來的菩薩作智慧光明的引導。

行一法，得成就如上所問事宜，此法名十方佛悉在前立三昧，即定意三昧。菩薩常當守、習、持，功德中最第一。

「守、習、持」——「守」是堅執，三昧所緣的對象，初修好比心外之緣，需將之由外轉向內。

「習」是熏習，意即將此向內轉之外緣，於自體內部同化，使之與自心相應。

「持」是任運，乃與自心打成一片，無容分割。例如，要想成為打籃球的高手，當然要天天練習。最方便的是於行路時，可邊帶著球走。開始時，球是球，手是手，經常脫離，這

時需全身奮力執追，即「守」的階段。漸漸球能隨手呼喚，或前或後，或左或右，這是「習」的階段。而後球似乎黏在手掌心，隨意自如，此即是「持」。

假藉對所緣的執持，實際上是發揮能緣的專一，乃至任運自如，即是所謂「定意」。

此三階段，要賴六種力量修習，如下：

一、聽聞力，需藉由聽經、聞法來接受法義。

二、思惟力，內心對所接受法義，思擇肯定。此二種力可達成「守」，對治散亂。

三、憶念力，對所緣需加作意。

四、正知力，即對治力，不為外界名利所動。此二種力可達成「習」，對治昏沉。

五、精進力，無有分別的專注力。六、串習力，於所緣無

有障礙，任運自如。此二種力可達成「持」，即上路修行。

「不得復隨餘法」——《大方等陀羅尼經》：「如掘井家漸見濕土，必定自知，去水不遠而無疑也。」掘井由地表的乾土，漸至於地下溼土，而後見水。泥土雖然不是掘井所要的結果，但卻是必經過程，故不是見到土，便以為沒水而棄捨。故修行必有漸次，需耐得住苦澀的成長，才有甘美的果實。

《近代往生隨聞錄》：「張一留居士，末年謝絕人事，專修淨業。曾病目失明，百醫罔藥，一心念佛。不數月，目復明，看經作字如平時。嘗以指方立相念彌陀，為唯一宗旨，不尚玄談。臨終前自撰念佛偈數首，其一云：『昔來即一絲不掛，今去亦一絲不掛。了脫要在一念，一念即念茲在茲。』」旋示微疾，安祥而逝。」這甘美的結果，不離一路來的一挖一剷；而每一著力，既不住著，亦不鬆手，就這麼修去，到家

時，還是不離腳下一步。

(乙) 正宗分

壹、行品第二

一、佛教定意法

△讚般舟三昧

佛告颺陀和：「菩薩欲疾得是定者，常立大信，如法行之則可得也，勿有疑想如毛髮許。是定意法，名為菩薩超眾行。

常立大信——所謂「大」者，對象為大乘極果，佛身及淨土。所言「信」者，深忍愛樂為相；能起堅固繫念為用，即堅固善心所；去除疑想為對治，即對治不善心所。故《筆削記》云：「緣此勝境而發忍樂之心，名為起信。」想要生起信心，

需要尋找出足以引發自心深切肯定、嚮往欣樂之境。而後緣於此境，才能確定信心的生起。

修淨土要生起大信，所緣的對象，就是阿彌陀佛與極樂世界。淨土宗第十二代祖師——徹悟禪師，他的寮房，自稱「二有室」。在其語錄中云：「經云：從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀，今現在說法。此金口誠言，分明指示。而世之昧者，猶謬執唯心，橫生異議，可悲也。因特書此以名余室，用警省焉。」祖師大德明眼著力，確信有佛及其國土。心有究竟覺悟，功圓德滿的報佛可皈命；身有清淨平等，無量莊嚴的淨土可依託，怎不願求欣往？

同時起厭離娑婆苦之心，對極樂世界，方能發生深切肯定、愛樂。但凡夫未見淨土勝境，如何生起愛樂？故首要信受佛語。淨土法門乃甚深難信之法，諸佛出廣長舌，同聲讚揚。

對西方勝境，必詳加細讀述其殊勝的淨土三經。而後才有真實可靠的信心之相。

何謂堅固繫念？如眼所對之色，舌所嚐之味，所繫緣的對象皆明顯易了。而對於發願求生的淨土，何項事物最令自己欣往？對這勝境需要內心堅固繫念，歷歷分明，而引發自性本具之大信。其後縱是身在娑婆，「有」淨土，「有」佛之信念，則不被外境所動亂，自能對治心之疑念。相反地，對所信樂之對象含混者，便很難得信心之用。

《念佛人列傳》（以下略稱《念佛人》）中有一譬喻：「有人曾問五郎右衛門說：『你是如何依靠如來的？』五郎右衛門答道：『我不曉得應如何依靠。因為如來像是要給一個嬰兒哺乳般地，把他慈悲的乳房給我。所以我除了相信他，憑著佛願的不可思議，使我這無善造惡之人往生，而感覺心喜之外，實在

什麼也不知道。』」視自己如嬰兒，雖稚小無力，但能仰賴如慈母般的佛陀，這便是很確切、足以斷疑的信心。

「如法行之，則可得也」——如經所教而行之，此為因，則可得果。修三昧本身如掘井，於一處深探，不能朝三暮四；行人之修行過程，平時從順境至逆境、中容境；一生中從少壯至老死，從康泰至殘病，乃至生命最後一口氣，皆如法行之，終不更改題目，自然蓮臺現前，得生淨土。

一個人最大的苦痛，莫過於死苦。四大共同合作的因緣盡時，就自然走向分解，這即是一個人生命的尾聲。《四分律行事鈔資持記》（以下略稱《資持記》）：「準俱舍中，人命終時，三大次解。火大解時令心躁悶，翻睛吐沫。水大解時，形體洪腫，筋脈爛壞（此相必受惡報）。風大解時，瞥爾命終，不知不覺。地大堅重不能解也（生時由此三大支節連持。此三既散，支節即死，故

云解也)。「又《雜阿毘曇心論》：「問：何等能解支節耶？答：若能解支節，聖說水火風。三大能解支節，非地大，不利故。火大解支節者，謂命終時，火大增遍燒筋，燒筋已節節解，節節解已，不久命終。水大解支節者，謂節節解時，先令筋爛，筋爛已，餘如前說。風大解支節者，令筋碎，筋碎已，餘如前說。支節解已，不過日夜命終。四大錯亂故。」平時四大調和，能運作萬事，一旦四大分解時，支節、筋脈悉皆敗壞，極端痛楚難言。

立大信心，要在四大分離，百苦交煎中，亦能分明在目前，作最後信樂的引導。真正的修行方法，不僅能除妄想、煩惱，更能了生死。於此生死交關之際，作得了主。這不僅重要，更是可貴之處。

《念佛人》有段故事：「過年後，元月三日，他把親戚都

請來告別，說：『不久我將可到淨土去了，真喜悅得忘言。』說完，便念佛不止。當晚，人們看他有些呼吸困難，胸部又似十分疼痛，便說：『可憐，你一定很苦。』教信答道：『苦是很苦，但還未苦到無可忍受的地步。我正要離開多年來住慣的世界，嚐受這種程度的痛苦是應該的。我生命的終點已迫在眼前，我很想再拜拜大悲尊像，作為告別今生之紀念。』如此說著，便請人由佛龕上將掛像拿下，掛在枕邊屏風上，平靜地跪坐著，合掌禮拜，稱名念佛，洋溢著歡喜心情。須臾後，他說：『罪過！罪過！這是我自己該去的，但反把尊像請來如此不潔不淨的病床邊，真罪該萬死，趕緊請回去吧！』說完，稱名念佛聲漸低，終於斷氣。」這真是一幅令人神往的極樂圖。雖然主角已在垂危之際，仍然演出那分清涼、自在。

勿有「疑想」——無堅固信。疑心具則信不生，二者不能

並存。好比在枯池中，找不到活魚。《廬山蓮宗寶鑑》：「經云：得為人難，六根完具難，生中國難，值佛道難，興信心難。蓋嘗論信之難興者，緣有其疑也，不斷其疑，何由生信。故《金剛經》云：正信希有。《法華經》云：以信得入。王龍舒云：佛為人醫王能救一切病，不能救命盡者。佛能度一人，不能度不信者。蓋信者一念之真誠也，若人心念要去，身則隨去，心念欲住，身則隨住。是知此身隨心念動，有念欲去而身被牽繫者，色身壞時惟一念而已，一念到處則無處不到。所以一念信心念佛，求生淨土則必到淨土，況吾佛世尊諸大菩薩，又有本誓願力接引往生乎？」。

「超眾行」——《持心梵天所問經》：「當彼世時乃超眾行，具六度無極，所以者何？皆悉棄捨一切想故，是則名曰施度無極；蠲除一切所在緣使，名曰戒度無極；忍於諸性，名曰

忍度無極；於一切行皆悉寂然，名曰進度無極；於一切念而無習行，名曰寂度無極；了本清淨不起法忍，是則名曰智度無極。」。

前文「功德中最第一」與今「超眾行」意同，修任一法，皆悉棄捨一切想，即不取著相。由有作為的修積開始起行，蠲除所有想念，唯此一行，更無異想，故就此有為功行，當下即是無為理體，盡虛空、遍法界，皆悉充滿無餘，更無出其外者，是名「超眾行」。

△修持要領

立一念，信是法，隨所聞，念其方，宜一念，斷諸想，立定信，勿狐疑，精進行，勿懈怠。

「念」——《成唯識論》云：「云何為念？於曾習境，令心

明記不忘為性，定依為業。謂數憶持曾所受境，令不忘失，能引定故。」念乃對於過去曾經學習的對象，清楚地繫念，無有忘失，這種念力，是能引發定的。

「想」——《阿毘達磨俱舍論》（以下略稱《俱舍論》）云：「能取像為體，即能執取青黃、長短、男女、怨親、苦樂等相。此復分別成六想身，應如受說。」此中，所謂六想者，即指眼觸所生之想、耳觸所生之想，乃至鼻、舌、身、意觸等所生之想，隨所依六根之不同，而有六種不同之想。而取相的作用，是區分青黃、長短、男女等差別，施設安立假名。《成唯識論》（卷三）云：「於境取像為性，施設種種名言為業。」。

「宜一念，斷諸想」——應當專注於曾修學的所緣境，經常憶念、持守此緣，好讓它在心中明記不忘。此需以欲、勝解作為基礎。日用中，依於根、境、識而生觸。此根即是指感官、

境即是對象、識即是認識之主體，三者和合而所產生觸。由接觸生感覺，是為受，即內心之「領納」作用。次於受而起內心浮起的印象，施設種種名言，即是想。觸與受乃六根對境，此內六根對外六境之「受」，是必要的。但「想」乃是自我主觀施設名言，應當斷除。如何斷除？十二因緣流轉中，由受中起愛，此愛包括憎愛二種，即特殊的憎厭和貪愛感受，此應起警惕心，切不可取，因為由愛進一步即生取了。故要斷取，必先除愛。恩師智公上人，常如是教導，如《池畔蓮鈔》：「念佛人尤須注意，於一切處不可著相。當念諸相虛妄，莫於相中妄生憎愛。亦莫起取捨心，亦莫念利害成壞等事。但安閑恬靜，虛融澹泊，一心稱念彌陀。」。

凡夫慣習成性，若只斷想，尚不夠得力，需再運用五別境心所，標心於西方勝境，即時時念茲在茲，故除了「斷諸想」

外，還要配合「宜一念」一攻一守，期能剋果。立此佛念，在諸想之前，所以在觸、受之後，需作意生起佛念。「念佛不是比次數，而是一想起佛恩，便覺唯有念佛一事，晨昏皆然。」因為有明確的皈命目標，自然日用中，不易取著外相。在極樂世界便不同了，如《佛說阿彌陀經》：「彼佛國土，微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音，譬如百千種樂同時俱作，聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心。」其土眾生不只聞聲乃至見色、聞香、舌嚐、身觸等，不用作意，自然生起正念。

何以須念念守護，如此小心翼翼地修？凡夫心行正如《地藏菩薩本願經》所說：「是南閻浮提眾生，志性無定，習惡者多，縱發善心，須臾即退，若遇惡緣念念增長。」在穢土修行，如逆水行舟。要有強勁的念力引導，才好衝刺於濁亂外流。

「懈怠」——指懶惰，心不勇悍。

△斷諸雜想

勿起想，有與無。勿念進、勿念退，勿念前、勿念後，勿念左、勿念右，勿念無、勿念有，勿念遠、勿念近，勿念痛、勿念癢，勿念飢、勿念渴，勿念寒、勿念熱，勿念苦、勿念樂，勿念生、勿念老、勿念病、勿念死，勿念身、勿念命、勿念壽，勿念貧、勿念富，勿念貴、勿念賤，勿念色、勿念欲，勿念小、勿念大，勿念長、勿念短，勿念好、勿念醜，勿念惡、勿念善，勿念瞋、勿念喜，勿念坐、勿念起，勿念行、勿念止，勿念經、勿念法，勿念是、勿念非，勿念捨、勿念取，勿念想、勿念識，勿念斷、勿念著，勿念空、勿念實，勿念輕、勿念重，勿念難、勿念易，勿念深、勿念淺，勿念廣、勿

念狹，勿念父、勿念母，勿念妻、勿念子，勿念親、勿念疏，勿念憎、勿念愛，勿念得、勿念失，勿念成、勿念敗，勿念清、勿念濁。斷諸念，一期念。意勿亂，常精進，勿懈怠，勿歲計，勿日倦。立一念，勿中忽，除睡眠，精其意。

「勿起想，有與無」——此有與無是總說，代表不同的差異，這二者包括以下一切可能，在修三昧時，一概皆應除去這些取相。

「勿念進、勿念退，勿念前、勿念後，勿念左、勿念右，勿念無、勿念有，勿念遠、勿念近」——這是約行於道路時，一心念佛，勿取進或退等相。行路可進可退，但心中不作比較、計量，而生起是進或退之想。

「勿念痛、勿念癢，勿念飢、勿念渴，勿念寒、勿念熱，勿念苦、勿念樂」——此是約覺受而言。身體會有自發或外來

的覺受，但只有覺受，不進一步，取其由內自發生的飢或渴的相，亦不取由外而來的寒熱相，一心念佛。

「勿念貧、勿念富，勿念貴、勿念賤」——對資身之外在條件資源，不生取之想。雖資具匱乏，不生貧困想；雖資具富裕，亦不生富想，一心念佛。

「勿念色、勿念欲，勿念小、勿念大，勿念長、勿念短，勿念好、勿念醜」——於受用之物，不生大小、長短等較量想；自他之形貌亦不比量。雖如實見到有其差異，但一心念佛，不取其相。

「勿念惡、勿念善，勿念瞋、勿念喜」——在意念中對事物清楚是善或惡，但不起善惡、瞋喜等分別想。

「勿念坐、勿念起，勿念行、勿念止」——於四威儀中，隨緣進止，一心念佛。坐時不生坐想，無坐想則不生起坐之想；

行道亦無行道想，既無行想，則亦不起止住之想。

「勿念經、勿念法」——於聖教中依教奉行，不取其是經法之想。

「勿念是、勿念非，勿念捨、勿念取，勿念想、勿念識，勿念斷、勿念著，勿念空、勿念實，勿念輕、勿念重，勿念難、勿念易，勿念深、勿念淺，勿念廣、勿念狹」——日用中對外境不生差別想，放捨是非、輕重等比較，一心念佛。恩師智公上人於《華嚴一乘十玄門修學記》云：「我們可以用一個例子，就像明鏡。明鏡本來不動，而能普照一切法；普照一切法的時候，它不生染著。縱然把鏡子移到他方，鏡子它還是常不動本際，而能照而常寂。就是物去的時候，不生貪戀；物來的時候，能普照一切法，而不生分別心。」。

「勿念父、勿念母，勿念妻、勿念子，勿念親、勿念疏，

勿念憎、勿念愛」——於家眷盡分即是，一心念佛，勿取其相，牽掛於心。

「勿念得、勿念失，勿念成、勿念敗，勿念清、勿念濁」——於修道中，但一心老實念佛，於三昧成就與否，心無所得。

以上經文所說，皆是分別對待的差別想，最障三昧。行人不可不知，宜需斷除。

《眾經撰雜譬喻》：「譬如西方有一國，王素無馬。減損國藏，四出推求，買五百匹馬，以防外敵，足以安國。養馬既久，國中無事，王便思惟，五百匹馬食用不少，飼養煩勞，無益國事，便敕所典，掩眼令磨，可得自食不損國藏。馬磨既久，習於旋迴。忽然鄰國興兵入境，王便約敕，被馬具莊，勇將乘騎如戰鬥法，鞭馬向陣欲直前入。諸馬得鞭，盡旋迴走，

無向敵意，鄰賊見之，知無所能，即便直前大破王軍。以是故知，欲求善果報，臨命終時，心馬不亂，則得隨意往，不可不先調直心馬。若不先調直心馬者，死賊卒至，心馬盤迴終不如意，猶如王馬，不能破賊保全其國。」。

若人終日常緣念所執著的對象，總是惦記不忘，則雖有心想要念佛，必甚難得力。如上經文所說：「馬磨既久，習於旋迴。」縱然手撥著念珠，心中仍妄念紛飛。民國初年，安徽的松月法師，臨終前，蓮友問候中答道：「用功要在平時，如定時鐘，綿綿密密，不間不斷。信深願切，命終決定往生極樂。」所以本經教示，以由念力的專注，免去對外境的攀緣，是名「定意法」。

本經教修三昧，初開始由「念」下手，持至萬念俱灰，唯是一念。直至下文「心開」名為成就般舟三昧。

「一期念」——一日乃至七日。

「除睡眠，精其意」——《修習止觀坐禪法要》（以下略稱《坐禪法要》）云：「三棄睡眠蓋。內心昏闇名為睡；五情闇蔽，放恣支節，委臥睡熟為眠。以是因緣名為睡眠。蓋能破今世後世實樂法心，及後世生天及涅槃樂。如是惡法最為不善。何以故？諸餘蓋情覺故可除。睡眠如死，無所覺識，以不覺故，難可除滅。」昏睡與熟眠，前者是內心昏重晦暗，後者是連色身也放捨臥倒，此二皆是心智不明，無堪任力，縱不造惡，亦無法修積善法。長養懈怠，莫過於此。除去睡眠，精明其心，方能樂法，進修聖道。

△助成三昧之法行

常獨處、勿聚會，避惡人、近善友，親明師、視如佛。執

其志常柔弱，觀平等於一切。避鄉里遠親族，棄愛欲履清淨，行無為斷諸欲。捨亂意習定行，學文慧必如禪，除三穢去六入。絕姪色離眾受，勿貪財多畜積，食知足勿貪味，眾生命慎勿食。衣如法勿綺飾。勿調戲勿憍慢，勿自大勿貢高。若說經當如法。了身本猶如幻，勿受陰勿入界，陰如賊四如蛇，為無常為恍惚，無常主了本無，因緣會因緣散。悉了是知本無，加慈哀於一切，施貧窮濟不還，是為定菩薩行，至要慧起眾智。」。

「常獨處、勿聚會，避惡人、近善友，親明師、視如佛」——前段修持要領的經文，是教導行者心念之把握，至此談身行當注意之處。遠離惡知識，親近善知識，是經中一再教誨。《華嚴經》中提及，在史上不惜身命，愛樂菩薩道，常行參詣善知識，很值得學習的善財童子：「時善財童子，遽發是

念：由親近善知識，能勇猛勤修一切智道；由親近善知識，能速疾出生諸大願海；由親近善知識，能為利樂一切眾生，盡未來劫受無邊苦；由親近善知識，能被勇猛精進甲，於一極微中說法聲遍法界；由親近善知識，能速往詣遍十方海；由親近善知識，於一毛道盡未來劫修菩薩行；由親近善知識，於念念中，行菩薩行，究竟安住一切智地；由親近善知識，能入三世一切如來自在神力諸莊嚴道；由親近善知識，常緣法界未曾動出，而能遍往無邊國土；由親近善知識，能常遍入淨法界門，離去來想，遍往十方。」因善知識教導而求一切智、發諸大願、說法無礙等。故學子能上求佛道，成辦一切菩薩道業，為眾生勤修福聚，皆由親近善知識而來，所以善知識的功德似佛一般，是以當視善知識如佛出世。

「執其志常柔弱，觀平等於一切」——意志雖堅定，但性情

要調柔，對一切眾生平等相待。

「避鄉里遠親族，棄愛欲履清淨，行無為斷諸欲」——捨家棄欲，行作沙門。

「捨亂意習定行，學文慧必如禪，除三穢去六入」——此說修定。捨亂除意，修習禪定；雖好樂多聞，而內心寂靜，不起分別，故云「學文慧必如禪」；除去貪瞋癡三毒，及六根對六塵的貪染。

「絕婬色離眾受」——以下說修戒。除去婬欲，遠離貪愛細滑等諸觸受。

「勿貪財多畜積」——除去對財物的貪著、不捨。

「食知足勿貪味，眾生命慎勿食」——除去對飲食、口味的貪愛，及眾生肉食的美味。

「衣如法勿綺飾」——去除貪著尚好莊嚴的服飾。

「勿調戲勿憍慢，勿自大勿貢高」——除去高慢、自以為是的驕傲，及輕調嬉戲。

「若說經，當如法。了身本，猶如幻，勿受陰，勿入界。陰如賊，四如蛇，為無常，為恍惚，無常主，了本無。因緣會，因緣散，悉了是，知本無。」——此說修慧。四大五陰本和會而有，事相無常，不可保定；法性本空，了無所有。應覺悟世間因緣，故勿困滯於如幻的身心。若說法，當如是為眾生而說。

「陰如賊」——《維摩義記》：「如怨賊者，是其五陰生滅苦也。何故五陰說為怨賊，人皆樂住？而此五陰共相摧滅，違反人情，故名怨賊。以能相害，經中亦說為旃陀羅。是義云何？於五陰中，識陰始生想來摧滅，想陰始現受來摧滅，受陰始起行來摧滅，行陰始生識復摧滅，想於色陰中，根用相代，

生滅相功，故名怨賊。」五陰不能互相容受，此陰生起，彼陰來滅，故稱怨賊。

「四如蛇」——《維摩義記》：「如毒蛇者，是其四大違損苦也，譬如四蛇盛之一篋，共相違害。四大如是，盛一身篋，性相乖反故取為喻。云何乖反？論地則堅而重，風則動而輕，水則濕而冷，火則熱而燥，故曰相反。」四大彼此性相不同，若是過多或過少²，不相調和處，則易發病。

「加慈哀，於一切，施貧窮，濟不還」——對一切眾生當修

2 《坐禪法要》：「四大增損病相。若地大增者，則腫結沈重，身體枯瘠，如是等百一患生。

若水大增者，則痰陰脹滿，食飲不消，腹痛下痢等百一患生。若火大增者，即煎寒壯熱，支節皆痛，口氣大小便痢不通等百一患生。若風大增者，則身體虛懸，戰掉疼痛，肺悶脹急，嘔逆氣急如是等百一患生。故經云：一大不調，百一病起，四大不調，四百四病一時俱動。」（大正藏第四十六冊NO.1915.471頁）

習慈悲，此處略舉布施攝。

以上即身口意三業，常行於道。

「是為定菩薩行，至要慧起眾智」——此定所得的空慧乃是很重要之智慧，此慧是如實見到一切法，而覺悟的智慧，它能開發眾智，即能起方便慧，而且這些智慧皆不離修定。民初修無法師，磚瓦匠出身，懇切念佛，預知時至，送者請留偈作紀念，云：「我做苦工出身，不會作詩偈。不過我有一句經驗話，可以告訴諸位，就是：『能說不能行，不是真智慧。』」由此可知，是智慧的一定可修，這樣修一定開智慧。

二、佛示西方專念佛法

佛告颺陀和：「持是行法便得三昧，現在諸佛悉在前立。其有比丘比丘尼，優婆塞優婆夷，如法行，持戒完具。獨一

處止，念西方阿彌陀佛，今現在。隨所聞當念，去此千億萬佛剎，其國名須摩提，一心念之。一日一夜若七日七夜，過七日已後見之。」。

「持是行法，便得三昧，現在諸佛悉在前立」——持是行法為因，便得現在諸佛悉在前立三昧，是為果。

四眾弟子皆是可修行的對象。「如法行，持戒完具」，異譯本作「清淨持戒，具足諸行」。

「持戒完具」——持戒範圍不出十善樂。身口意行若不清淨，三塗尚有分，更遑論往生淨土。《華嚴經》：「是菩薩復作是思惟，此十不善道，上者地獄因緣，中者畜生因緣，下者餓鬼因緣。」故雖仗佛力往生，三業亦當警策，勿造三塗惡業因緣，以免墮落。

「獨一處止」——獨處空閑。外無慣鬧，內無欲蓋，一心念

現在西方阿彌陀佛，一日至七日。

「隨所聞」——隨由聽聞而知有極樂世界莊嚴、阿彌陀佛相好等而起修。

「須摩提」——梵語須摩提，此云安樂，亦云安養，亦云清泰，亦云妙意。名雖小殊，皆極樂義。

「一日一夜若七日七夜」——此即前偈頌之「一期念」。此文與彌陀經相符，執持名號，若一日乃至七日，一心不亂。

為何要說一日乃至七日？《佛性論》：「以修觀行，初入觀時，須作願心，起要期意。」《阿毘達磨大毘婆沙論》（以下略稱《大毘婆沙》）：「以期心故，謂修觀者先起意樂。」因為凡夫心不定，要努力守護，才能一心專注。要有時間長短的限制，方能發起意樂願求，一意攻剋。若時長日久，則難以振奮。

宋慈雲遵式法師在《往生淨土懺願儀》云：「行者欲入道

場，身心散亂，須預行方便，當於七日營理別房，不得與道場同處。如無別屋，亦許共室。應日夜調習案試，及預誦下五悔等文，極令精熟即通。染浣紉縫及中辦事，餘治生雜務，即時併息。但念不久定生淨土，一心求懺無有留難。各自剋期不惜身命，定取淨業即時成就。」。

「譬如人夢中所見，不知晝夜，亦不知內外，不用在冥中，有所蔽礙故不見。」。

毘陀和，菩薩當作是念，時諸佛國境界中，諸大山須彌山，其有幽冥之處，悉為開闢無所蔽礙。是菩薩不持天眼徹視，不持天耳徹聽，不持神足到其佛剎，不於此間終生彼間，便於此坐見之。」。

此段經文，於《賢護分》為：「賢護，菩薩摩訶薩心無障

礙，亦復如是。當正念時，於彼所有佛剎中間，凡是一切須彌山王，及鐵圍山大鐵圍山，乃至自餘諸黑山等，不能與此眼根為障，而亦不能覆蔽此心。然是人者其實未得天眼能見彼佛，亦無天耳聞彼法音，復非神通往彼世界，又亦不於此世界沒生彼佛前。而實但在此世界中，積念熏修久觀明利故，終得睹彼阿彌陀如來、應等正覺，僧眾圍遶菩薩會中，或見自身在彼聽法，聞已憶念，受持修行，或時復得恭敬禮拜，尊承供養彼阿彌陀如來、應等正覺已。是人然後起三昧，其出觀已次第思惟，如所見聞為他廣說。」。

以夢喻說明二事：皆因心無障礙，得以如是故。

一、「不知晝夜，亦不知內外」——觀想所見，如同夢中所見。夢境由夢心所現，不論晝夜，無時間差異；亦不論內外，無空間相隔。如菩薩於此世界，心無障礙見極樂世界，不被實

際之須彌山等，諸大山所隔障。耳聞法音，亦復如是無有障礙。

二、「不用在冥中，有所蔽礙故不見」——不因為在黑暗中，而障蔽不見。故知一切所見、聞，非是假藉眼、耳等根，方能成辦。

東晉慧遠大師住廬山東林，剋志西方，專修《般舟三昧經》修行，三十年跡不入俗。蓮漏六時，禪誦不輟，澄心繫想。三睹西方聖相，而沈厚不言。後於般若臺，方從定起，見阿彌陀佛身滿虛空，圓光之中，化佛無量，觀妙音、勢至二大菩薩，左右侍立。又見水流光明，分為十四支，洄注上下，演說妙法。佛告之言：「我以本願力故，來安慰汝，汝七日後，當生我國。」這是修證成就的實例，身在娑婆而親見西方極樂妙境，親聞法音。

三、喻說

△三婬女喻

「譬如人聞墮舍利國，有婬女字須門；復有人聞婬女阿凡和利；復有人聞優婆洹復作婬女。時其人未曾見此三女人，聞之婬意即動，是三人皆在羅閱祇國同時念，各於夢中到其女邊，與共棲宿，覺已各自念之。」。

此於《賢護分》云：「然彼三人實未曾睹如是諸女，直以遙聞，即興欲心，專念不息，後因夢已，在王舍城與彼女人共行欲事。」。

凡夫以欲心專念，雖不曾見彼婬女，但以念力專故，竟於夢中得見。若以此種專念之力念佛，亦得見佛。心的作用是一般，只是所繫想的對象不同。

妄念的當下，即是清淨的心體。離色之外，無另一個空，

色當下即空。此空性於一切法平等，不因色法淨穢，而有差別。緣念染法之心，與緣念佛之心，二者平等。故善於改轉妄念而專念一佛，即是用功之處。

佛告颺陀和：「我持是三女人以為喻，汝持是事為人說經，使解此慧，至不退轉地無上正真道，若後得佛號曰善覺。」。

此段經文，《賢護分》云：「寤已追念夢中所行，如所聞見，如所證知，如是憶念，來詣汝所，具為汝說者。汝應為彼方便說法，隨順教化，令其得住不退轉地，究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。」。

佛以此喻說明，修三昧的著力點，在於念力之專一。一般凡夫都有此資源，只要依照善知識指示修行，點石皆可成金。

《念佛人》有這麼一個故事：「從前，在伊賀國西條村，有位著名的念佛人，名叫三左衛門，是個油行老闆。……他不像一般愛談教理的人那樣，談得頭頭是道，而是東一句，西一句，用非常素樸的言語，表達他心中的喜悅，甚至往往一句話都尚未說完便念起佛來了。……就算是在店裡櫃台邊拿著筆，或撥著算盤理帳，三左衛門仍是不停地念佛；不但念佛，心中還不斷思惟著佛的大慈悲。由於注意力不集中，三左衛門往往算錯錢數，或漏記了帳，妻子擔心這種現象再持續下去，有一天便對他說：『念佛當然是很好的事，可是像你這樣，我們實在損失不起，你往後多注意一下吧！』三左衛門答道：『記帳是為了不忘卻此世的一些微小事情，如此微乎其微者都怕掛萬漏一，何況是未來永劫都要救助我們的如來大恩，我更是片刻不敢稍忘了。』妻子聽了，又慚愧又感動。」。

世間有人愛色，也有人愛財，都能達到夢寐不忘。會帶來痛苦的染法，尚且如此令人如癡如醉，將這種窮追不捨的心，用來憶念彌陀，極樂世界那會在十萬億佛國土之外？

佛言：「菩薩於此間國土，念阿彌陀佛，專念故得見之。」。

本段經文，於《賢護分》為：「賢護，彼善男子善女人等，若欲成就菩薩摩訶薩思惟一切諸佛現前三昧，亦復如是。其身常住此世界中，暫得聞彼阿彌陀如來、應供、等正覺名號，而能繫心相續思惟，次第不亂，分明睹彼阿彌陀佛，是為菩薩思惟具足成就諸佛現前三昧。」菩薩雖身處穢土，以心的專念力，可以親見淨土的阿彌陀佛，因為念力是沒有分齊限量的。所以十方眾生念佛，即得與佛相應，蒙阿彌陀佛加被、接

引往生西方。

《近代往生隨聞錄》：「梅老夫人患白內障，失明已久。告子曰：『近一兩年來，向壁而坐。常見有一寬敞大道，頗遙遠。所見清晰異常。恒觀至數小時，至兩眼疲極始止。』又云：『常夢至一大寺，輝煌壯麗，不可名狀，阿彌陀佛坐於殿中央。』捨報前數月，猶數數作如是夢。」梅老夫人雖已失明，而分明看見淨土，足見念佛見佛，不是假藉眼根，而是靠「專念故得見之」。

「即問：『持何法得生此國？』阿彌陀佛報言：『欲來生者當念我名，莫有休息則得來生。』」佛言：「專念故得往生。常念佛身有三十二相八十種好，巨億光明徹照，端正無比，在菩薩僧中說法不壞色。何以故？色、痛癢、思、想、生

死識魂神、地水火風，世間天上、上至梵、摩訶梵不壞色，用念佛故得三昧。」。

「專念故得往生」——此佛金口誠言，可為持名念佛之修行依據。此種修法之可貴在於，它是娑婆世界眾生，直超三界的妙法。此界眾生，罪障深重，業力糾纏不清，要在此中淨業除惑，得到解脫，實是非常不可能。世尊慈悲，教導持名念佛求生淨土，是釜底抽薪，究竟拔苦與樂的辦法。這也是龍樹菩薩在《十住毘婆沙論》中所說的易行道。

「常念佛身有三十二相八十種好，巨億光明徹照，端正無比，在菩薩僧中說法，不壞色」——雖未見彌陀，而於心中作想，觀阿彌陀佛相好莊嚴、光明無量，於眾會中，宣說常住不壞法。此文可為修觀想念佛之依據。

故本經可為持名念佛與觀想念佛，這二種修法之法本。

「不壞色」——色法空寂，空寂者，無所有也，故不可壞。乃至一切法亦如是，無所有、不可得，常住不壞。《賢護分》：「其所說者，謂一切法本來不壞，亦無壞者，如不壞色，乃至不壞識等諸陰故。又如不壞地，乃至不壞風等諸大故，又不壞色，乃至不壞觸等諸入故，又不壞梵，乃至不壞一切世主等，如是乃至不念彼如來，亦不得彼如來。彼作如是念如來已，如是次第得空三昧，善男子，是名正念諸佛現前三昧也。」。

以三婬女喻說明：假專念不斷，可現所念之對象。未見婬女者，專心想念，可於夢中得見，且受用之，共行欲事；未見佛者，專心想念者，可於三昧中得見，且受用之，與佛問答。

此念力即《賢護分》所說的「繫心相續思惟」，所謂「相續思惟」即是「專念不息」。故下文云：「欲來生者，常念我

名，莫有休息，則得來生。」但以眾生心力有限，故以七日為限。

如何能專念？必需信受佛語，唯此為依，全心皈命，如救頭然，如貓捉鼠。絲毫不夾雜其它想念，一心一意，專念一所緣境。皈命之切，如救頭然，十萬火急。念頭之專，如貓捉鼠，勢在必得。

有勢可仗，有位可居，有子可賴，有錢可花……都還是「有」依靠。當什麼都沒有，真正只能靠定一句佛號，此時「專念故得往生」宛如金色大招牌，在眼前引道，驚濤駭浪也擋不住勇進的步伐。

「世間天上、上至梵、摩訶梵不壞色」——此略舉欲界、色界，意含三界皆空、不壞。

「色、痛癢、思、想、生死識魂神、地水火風」——色、

受、想、行、識、地水火風。即是五蘊。

「用念佛故得是三昧」——此中念佛見佛，得成就念佛三昧，且亦可得空三昧。

佛告颺陀和：「是菩薩三昧誰證者？我弟子摩訶迦葉、因坻達、須真天子、及時知者。有行得者，是為證也。」。

此於《賢護分》為：「賢護，是中三昧誰當證知？今我弟子摩訶迦葉，帝釋德菩薩，善德天子，及餘無量諸菩薩輩，咸已修得此三昧者，是為證。云何證？所謂空三昧也。」。

「因坻達」——因坻，音遲，亦言因提。此云主，謂天主帝釋也。

「如是颺陀和，欲得見十方諸現在佛者，當一心念其方，

莫得異想，如是即可得見。」。

「一心念其方，莫得異想」——即是專念。誠如徹悟禪師所說的：「總之如渴之思飲，如饑思食，如病之思良藥，如嬰兒之思慈母，如避怨家之持刀相迫，如墮水火而急求救援。」這些都是生活中很平常的境界，都能發起一心專求。念佛就是這樣的心情來念。此即前云：「有三昧名定意，菩薩常當守、習、持，不得復隨餘法，功德中最第一。」般舟三昧所要守習的對象，即是極樂依正。前面經文是約成就三昧，對所緣應當持守的角度說；此處乃就小單位的心念所緣而說。

△思鄉夢喻

「譬如人遠出到他郡國，念本鄉里家室親族。其人於夢中歸到故鄉里，見家室親屬，喜共言語，覺為知識說之如

是。」。

此於《賢護分》為：「譬如有人，忽從本國至於他方，雖在他方，而常追憶本所生處。曾如是見，亦如是聞，如是憶念，如是了知，久追憶故於睡夢中明見自身在本生處，遊從見聞如前所更。」離鄉背井之遊子，以追憶懷念故鄉心切，而於夢中見自己回到故鄉，且與親友相見共語。

思念故鄉是很溫馨的懷想，令人很難用其它的方法替代。將之用來憶念彌陀，甚至恰當。《念佛人》：「清九郎在三十三歲那年喪偶，其後即獨身未娶，當髮妻去世時，他曾非常悲傷，但旋又破涕而笑，說道：『比我先走，實在聰明呵！』可見他為法緣而喜之貌，實已到飢而欲食，渴而欲飲的地步。後來，女兒成立一個圓滿家庭，生活順利，不幸她卻年方廿六即逝。小滿在信仰虔誠的老父與溫柔的夫婿看守照顧

下，隨念佛聲心平氣和地實現了往生夙願，諸方同修聞訊，都紛來弔唁，清九郎告訴他們：『我的女兒不知是怎麼修來的，他真是個幸運的人，如今得往生淨土，實在可喜可賀。我本希望諸位也能分享這份喜悅，但方才諸位盡說些哀嘆語，實令我大感意外。』他說了這些話後，又若無其事，也像是很寫意地繼續念佛。須臾，他又說：『從前死別糟糠時，我曾連連說些愚癡的話，哀嘆自己的不幸。現在不同了，對我女兒得有往生機緣，因佛之慈悲而得喜悅，除了佛智不可思議的恩典外，我不知還應該用什麼言語來形容。』清九郎說完，又高聲念佛，其狀至喜。」。

常聞道：「視死如歸。」要歸於何處？是最要緊的關鍵。將回去西方當作是回故鄉一般，那麼不管是誰回去，都該很為他歡喜，因為他終於不用再流浪了。而且不論麼時候回去都

好，因為娑婆世界實在不值得留戀。

佛言：「菩薩聞佛名字欲得見者，常念其方即得見之。」。

本經文，《賢護分》云：「如是賢護，有諸菩薩若在家、若出家，若從他聞有佛世尊，隨何方所即向彼方，至心頂禮，欲見彼佛，正念不亂，應念即見彼佛形像，或如琉璃，或純金色亦復如是。」。

以思鄉喻說明，常念久憶，即精勤憶念，則可緣現所念之對象。如離鄉在外，常念故鄉者，可於夢中見之。未見佛者，常憶佛者，可於三昧中得見。

如何能憶佛？肯定自己為阿彌陀佛所攝化的當機眾，願樂之心自然懇切。如《徹悟禪師語錄》：「若以一人觀之，佛則

專為我一人也。稱性大願，為我發也，長劫大行，為我修也。四土為我嚴淨也，三身為我圓滿也，以至頭頭現身接引，處處顯示瑞應，總皆為我也。」換句話說，阿彌陀佛為我成佛，如父母為我作一切事，此恩此德令我難以忘懷；極樂世界為我就，如父母為我建立家庭，家中所發生過的事，及所有的物品皆存於記憶。

從「聞佛名字」到「得見」，中間是眾生所要努力的。要將佛號持得真的是念出一尊佛，一尊「或如琉璃，或純金色」的阿彌陀佛，如同想念父母、師長，那樣逼真、現在目前一般。雖然是持念名號，卻被阿彌陀佛圓滿地攝受與感動。

這種當機著力的方法，必能達到全分受用的法喜。《念佛人》：「有一天，小沙彌問庄松：『庄松，你會不會唸淨土三部經？』小沙彌當然知道庄松大字不識一個，才會如此嘲

諷。但是，庄松卻拍著胸脯說：『當然會唸！』小沙彌大吃一驚，但仍強自定下心來，說：『既然會唸，那你就唸來我聽聽，也好讓我沾些法益。』庄松說：『好啊！我唸給你聽，不過，我有個條件：在我唸完之前，你要一直正襟危坐在我後面恭聆。』小沙彌心想：這傢伙反正也不識字，三兩下必定出洋相，唸不下去，所以便答應庄松。庄松先到院子裡，從頭上潑下好幾盆水，清淨五體，以示恭謹，然後再上到本堂阿彌陀佛前，回過頭向小沙彌說：『我就唸《佛說阿彌陀經》了，你好好跪坐恭聽。』然後，鄭重地攤開佛經，合十唸起：『佛說阿彌陀經。如是我聞：庄松，我救你！庄松，我救你！……』如此了一個小時，兩個小時，三個小時，庄松仍在反覆唸著：『庄松，我救你！庄松，我救你！……』小沙彌跪得兩腿都發麻了，終於無法忍受：『庄松，原諒我！』可是，庄松依然不

放過他，並且說：『現在才要真正開始哩！』以此為開場白，庄松一五一十地把《阿彌陀經》的真正內容，告訴小沙彌。庄松不拘泥於字句，如此一針見血地讀出《阿彌陀經》的心，豁達無人可及。寺裡的住持將此事來龍去脈弄得一清二楚後，稱讚庄松說：『庄松，只有你才真正會誦《阿彌陀經》。』

此思鄉喻所開示的修法，如《念佛圓通章》之「憶佛」；前經文三姪女喻則如《念佛圓通章》之「念佛」。不論憶佛或念佛，現前當來必定見佛。以下經文「心有想為癡心，無想是涅槃」則如《念佛圓通章》之「不假方便，自得心開」。

△觀骨喻

「譬如比丘觀死人骨，著前觀之。有青時、有白時、有赤時、有黑時，其色無有持來者，是意所想耳。菩薩如是持佛威

神力，於三昧中立自在，欲見何方佛即得見。」。

此文於《賢護分》為：「譬如比丘修不淨觀。見新死屍形色始變，或青或黃或黑或赤，或時腫脹，或已爛壞膿血俱流，蟲獸食噉，肉盡骨白其色如珂，如是乃至觀骨離散。而彼骨散，無所從來，亦無所去，唯心所作，還見自心。如是賢護，若諸菩薩欲得成就彼念諸佛現前三昧，隨何方所，先念欲見彼佛世尊，隨所念處即見如來。」。

「其色無有持來者，是意所想耳」——修不淨觀時，所觀出的青、白等色，是由意識取相而現的，並非由外而來。

此觀骨喻說明，唯心想念故，得以成就所觀之境。比丘修不淨觀，成就時可現所觀之不淨相；念佛成就得見所念的佛，亦同此理。

「何以故？持佛力、三昧力、本功德力，用是三事故得見。」。

此經文於《賢護分》為：「何以故？因緣三昧得見如來，得見彼佛有三因緣。何者為三？一者緣此三昧，二者彼佛加持，三者自善根熟。具足如是三因緣故，即得明見彼諸如來、應供、等正覺亦復如是。」。

佛力與三昧力是已成就的，再加上行者自己的功德力，便可見佛。所以要努力的是行者本身。順前經文，要增進本功德力，即是從集中心念，緣念、專憶阿彌陀佛，著手努力。

「譬如人年少端正著好衣服，欲自見其形。若以持鏡、若麻油、若淨水、水精，於中照自見之。云何寧有影從外入境、麻油、水、水精中不也？」颯陀和言：「不也，天中天，以

鏡、麻油、水、水精淨故，自見其影耳。影不從中出，亦不從外入。」。

水、鏡等清淨照物，可現出所照物的影像。心清淨念佛，則能見佛。鏡中所現的影像，不是由鏡中而出，亦非由鏡外而入。

問：何以心清淨能現所念之佛？即下經文所答。

佛言：「善哉，毘陀和，色清淨故，所有者清淨。」。

此經文在《賢護分》為：「諸物清淨，彼色明朗，影像自現，不用多功。」。

「色清淨故」——鏡、若麻油、若淨水、水精等清淨。以此比喻心清淨。

「所有者清淨」——所現影像清淨。以此比喻見佛身。

心清淨故，自能起照物之功用，是以念佛能見佛身。

「欲見佛即見，見即問，問即報。聞經大歡喜，作是念：佛從何所來？我為到何所？自念佛無所從來，我亦無所至。自念欲處、色處、無色處，是三處意所作耳。我所念即見，心作佛，心自見，心是佛心，佛心是我身，心見佛，心不自知心，心不自見心。心有想為癡，心無想是涅槃。是法無可樂者，設使念為空耳，無所有也。菩薩在三昧中立者，所見如是。」。

「見即問，問即報」——此即是指前面經文說三婬女喻中，菩薩見佛時與佛的對話。

「自念佛無所從來，我亦無所至」——見佛乃三昧之功，見佛聞法後，菩薩善思惟娑婆世間是穢土，沒有阿彌陀佛。那所見的佛，是如何現的？菩薩於般舟三昧中，乃於定心中見佛

身。此佛身不動，應緣而有不是從西方來；我心寂然，澄淨湛明亦不往西方去。所以雖見佛身，而佛無來，我亦無去。

「我所念即見，心作佛、心自見」——心念佛而見佛，所以佛是心念而現，不離自心。我不去，佛不來，以念力清淨自心，心淨而佛自現。如水不上升，月不下降，水清而月自現。

「心是佛心，佛心是我身」——心與佛相應，當下即冥合。念佛的心即是佛心，而這佛心即是念佛的人。《廣公上人事蹟續編》：「唵佛最重要，聽的清楚，唵佛要與自己配合。要唵到能靜下來，是自性在唵，就是工作中也在唵，別人也不知我們在唵，專心工作，別無妄想，也是一心。此是佛心，與佛道合，因有正念，所做所表現出來的就是慈悲。所見的自然也是正知正見，此也是佛心。」修淨土之行人，以念佛澄淨自心，至見佛時，可謂最極清淨圓滿。此清淨心，當下即入於法界實

際，一相無礙。不論閒忙動靜，總是心不離佛，佛不離心。說心，遍滿整個心，無一念不是佛；說佛，阿彌陀佛正在我一念心中。故心佛不二，生佛一如。

「心不自知心，心不自見心」——於法界一相中，湛寂遍滿，一法尚不可立，何況有二法可得？既無彼此，故不相知、互見。

「心有想為癡，心無想是涅槃」——心本湛寂不動，無有一法可立，更無一法可捨。心一動想念，即起無明。心念並空，是涅槃本色。心雖見佛，而佛實無來、無去。如水中月影無來，水亦無去，隨處映，隨處現影。心念專一，至無造作處，自然起映現之功。若有造作，波動心水，則影不現。是以心現佛時，正是心無想念之時。心無想念之時，正將佛想念得清楚。色即是空，空即是色，色空不二而宛然。恩師智公上人，

於《無字法門經講記》中云：「例如我們念一句『南無阿彌陀佛』，念得清聽得明，當下心中即無亂想。雖無亂想，卻非無記，因為『南無阿彌陀佛』正想得至誠懇切，清楚明白。正因為一句佛號想得懇切明白，所以才無亂想。正因為無有亂想，一句佛號才想得懇切明白。如此想不異無想，無想不異想。想即是無想，無想即是想。正是念而無念，無念而念也。念而無念，善權之用，即會大智之體。無念而念，大智之體，即起善權之用也。」。

「菩薩在三昧中立者，所見如是」——此為現觀之境。菩薩由專念得心清淨，此清淨心體與法性相應，冥然一體，故得如是見。《瑜伽師地論》（以下略稱《瑜伽》）：「由能知智與所知境和合無乖，現前觀察故名現觀。如剎帝利與剎帝利和合無乖，現前觀察名為現觀，婆羅門等當知亦爾。」。

見佛時了知我不去，此較容易，因為自身尚處於娑婆世界，故知未到極樂淨土；但既見佛，大多以為佛從西方來，故知佛不來難。以心至寂，一心不動且始終靈覺，方能覺照佛實無來。若謂佛有來，則不發空慧。故定力至此，始得發空慧。

所以需關閉六窗，方能止息亂緣，制心一處。不僅見佛如此，貪瞋等皆如此，非從外來、不從內出，應緣而現，雖現終無所有。

以下起觀慧，見一切法由心所見，雖幻化歷然，而不實如空。此正合《念佛圓通》之「不假方便，自得心開。」至此定慧齊發，三昧圓滿。

佛爾時說偈言：「心者不自知，有心不見心，心起想則癡，無心是涅槃。是法無堅固，常立在於念，以解見空者，一

切無想願。」。

「心者不自知，有心不見心」——無所念，亦無能念，能所雙泯，一相無相，故云「心者不自知」。若心起想念，則落虛妄，不見真心，故云「有心不見心」。

由念不起，專念一佛，而至見法本空，無有堅實。至此則更安住於無一想可念，亦無心得，是謂「涅槃」。

回顧行品：「信是法，立一念」將心繫於一境，斷諸想，專勤念至三昧境現前，此令心清淨之方法，即識心無一動念處。至三昧成就，達到一心不亂就是善心一處住不動。此時心清淨故佛現。

此經分成二部分處理眾生煩惱：

一是以三昧力對治粗重妄想，需用有力明顯之佛號，讓所念之佛號，強而有力，排除其餘的雜想。佛號在內心的穩定，

此好比畫龍，完整呈現所要畫的龍。

二是以空慧力對治微細妄想，需用觀慧力，反觀因三昧得見佛的本質、來去，使所緣不僅清楚顯現，更能透過所現之影相，徹見能現之本質。在內心的每一句佛號，或所見之佛身，由其體性與自性相應，故雖念佛號、見佛身，實在是念念見自性。此猶如點睛，使之有神、有生命、證實所依之處，唯是一心。

故定慧乃修治眾生致命的粗細妄想，拔出輪迴之無上良藥。

貳、四事品第三

一、行四事法疾得三昧

△第一四事法

菩薩有四事法，疾速得是三昧：一者、所信無有能壞者，二者、精進無有能退者，三者、智慧無有能及者，四者、常與善師從事，是為四。

前品云：「持佛力、三昧力、本功德力，用是三事故得見。」此中佛力已證成、三昧法力本自圓滿具足，唯行人本功德力可增益。故若於此品之四事信受奉行，則速急趨入般舟三昧。好比舟船已備，掌舵人亦現成，只欠渡河人願意上船。

「一者、所信無有能壞者」——對西方淨土依正二報之深切愛樂，無有能毀壞其信心者。善導和尚教化眾生，對西方淨土生起信願心的善巧，堪稱第一，猶如彌陀再來。於所著之《觀經疏》中云：「仁者善聽，我今為汝更說決定信相，縱使地前菩薩、羅漢、辟支佛等，若一若多乃至遍滿十方，皆引經論證言不生者，我亦未起一念疑心，唯增長成就我清淨信心。」

何以故？由佛語決定成就了義，不為一切所破壞故。又行者善聽，縱使初地已上，十地已來，若一若多乃至遍滿十方，異口同音皆云：釋迦佛指讚彌陀，毀訾三界六道，勸勵眾生專心念佛及修餘善，畢此一身，後必定生彼國者。此必虛妄，不可依信也，我雖聞此等所說，亦不生一念疑心，唯增長成就我決定上上信心。何以故？乃由佛語真實決了義故。佛是實知、實解、實見、實證，非是疑惑心中語故，又不為一切菩薩異見異解之所破壞，若實是菩薩者，眾不違佛教也。又置此事，行者當知，縱使化佛、報佛，若一若多乃至遍滿十方，各各輝光吐舌，遍覆十方，一一說言釋迦所說相讚勸發一切凡夫，專心念佛及修餘善，迴願得生彼淨土者。此是虛妄，定無此事也。我雖聞此等諸佛所說，畢竟不起一念疑退之心，畏不得生彼佛國也。」。

此對西方極樂淨土之信樂，不但凡夫不能動搖，甚至地上菩薩，乃至報佛亦不能動搖。因為對佛語起真實信心成就，不可破壞也。《念佛人》：「上野地方有位出家教信，家貧，然深信彌陀本願，不憂逆境，終生念佛，度其純美的生活。……那時，上野城外有座萬福寺，住持正講授《梵網經》，授在家五戒、八戒等，人們崇如活佛。有一天，一名萬福寺的信徒，遊說教信說：『在佛法中，持戒功德甚大，我看你也應到萬福寺去受五戒。』教信答道：『謝謝您此好的建議。』」。

教信本來就是深信彌陀本願而無惡心之人，所以雖然如此回答，但卻一點也不想依靠持戒之法，是以便依然如此一日日度過。有一天，那位信徒又來找他，再度懇勸他去受戒，如同上回一般。教信又以溫和的口吻道謝，那名信徒也離去了。但不過數日又來遊說道：『因為你是有志佛法之人，所以我才鼓

勵你去受戒，你還是快去吧！只要能守住一戒，萬福寺的比丘便能保證你後生的安樂，我也可保證。」。

因為對方實在太熱心了，教信難以推辭，只有將心底話掏出來了：『我很感謝你的勸導，但我是皈依彌陀本願，要依念佛生淨土之人。念佛人必生淨土一事，是十方恒沙諸佛之所證誠，故無有比此一法更切實的了。我乃一愚夫，長年來連這清淨無比諸佛證誠之法都有疑而不從，我更無法相信五或十位凡僧之證，請不必再勸我了。』剛開始時，他不願頂撞來人，都委婉作答，但因對方一次又一次來勸導而不放過他，使他不得脫身，故口出此語。」並不是念佛人不需要受戒、持戒，而是他深信佛語證成，縱是愚癡無智，只要能一心念佛，必生淨土，對於持戒能得的後生安樂，皆非所願。在戒律上對先求證三昧，再深入戒法的人也是認同的。

「二者、精進無有能退者」——《徹悟禪師語錄》：「念念相續無雜無間，是真精進。」《寶王論》：「有為雖偽，捨之則道業不成；無為雖實，取之則慧心不朗。」故修行不能捨加功用行，且運作到無功可加，不行自行，是謂「無有能退者」。所以此精進是細微到，心念中沒有夾雜，也無間斷。綿密密密，唯是一句佛號，相續不斷。

「三者、智慧無有能及者」——《徹悟禪師語錄》：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀，今現在說法。但發願持名即得往生，此乃佛心佛眼，親知親見之境界，非彼三乘賢聖所能知見也。但當深信佛言，依此而發願持名。即是以佛知見為知見，不必別求悟門也。」佛乃無明惑盡，究竟覺悟者，故智慧無上。依佛之智慧而起修，如藉佛之心眼來行道，當然無人能及得上。且生死苦海，難脫難度，非

上上智人無以教示，此淨土法門是方便中之大方便的修法。

《徹悟禪師語錄》：「古德謂眾生知見，須以佛知見治之。佛知見者，即現前離念靈知也。然此靈知，不能孑然自立，必隨緣起。不隨佛界之緣，便隨九界緣起。離十界外，無別緣起故。欲隨佛界緣起，無如以信願心，持佛名號。但信貴深，願貴切，持名貴專勤。果以深切專勤之心，信願持名，即是以佛知見而為知見。亦即是念念中，以佛知見治眾生知見。熾然十使心中，但置一信願持名之心，即轉生界緣起，為佛界緣起。此於修道門中乃點鐵成金極妙之法。」以信願持名的因緣，念念入佛法界，念念不離佛之知見。即念的當下，就是佛不共之智慧，故一切念中無有超勝於念佛者。心智緣於一句佛號，當下即是「智慧無有能及者」。

「四者、常與善師從事」——常親近、隨侍善知識，不違其

教，奉其所需。《大乘菩薩學論》（以下略稱《菩薩學論》）：「又善男子，應於自身起病苦想，於善知識起醫王想，隨所教令作良藥想，所修正行作除病想。」能醒覺自身有病苦，自己又無力療治，方能生起求醫之願求。為了要除病苦，服藥、修正亦聽醫師指示。如同眾生自覺具足煩惱，難安其心，才會虛心尋師訪道，追求解脫之方。

△第二四事法

復有四事，疾得是三昧：一者、不得有世間思想，如彈指頃三月，二者、不得睡眠三月，如彈指頃，三者、經行不得休息三月，除其飯食左右，四者、為人說經，不得望人供養，是為四。

此菩薩有三個月的專修因緣。

茲舉古來修成般舟三昧，很具代表的實例。《往生集》：「慈雲懺主，宋遵式，台州臨海縣人。學行高古，名冠兩浙，專志安養。嘗行般舟三昧，九十日苦學嘔血，入道場兩足皮裂，以死自誓。忽如夢中，見觀音垂手指其口，引出數虫，又指端出甘露，注其口，覺身心清涼，疾遂愈。」九十日不坐、不臥，唯有經行念佛，這和一般的日出而作，日落而息的生活習慣，差距相當大。這是不論白晝、黑夜皆勇猛辦道，若沒有堅韌的道心，很難完成。何況遇身疾苦，能通體放下，一心念佛，更加不可思議。

「一者、不得有世間思想，如彈指頃三月」——除去所有世間的雜想。此即除粗重散亂至極點。即前行品所開示的，勿有世間諸差別想。不是不能有想，因為凡夫無力除想，而是要專想極樂彌陀。

「二者、不得睡眠三月，如彈指頃」——擯除睡眠。此即除微細散亂至極點。

三月中，假藉行道念佛的方便，不坐不臥，使身體不得放縱委臥，故無有因緣可昏睡熟眠。初修時可由控制外在支體，來除去內心昏重欲眠。另一方面可由訶責、教諭，來警覺提醒行人，切勿縱恣睡眠。《坐禪法要》：「如佛諸菩薩訶睡眠弟子，偈曰：汝起勿抱臭屍臥，種種不淨假名人，如得重病箭入體，諸苦痛集安可眠？如人被縛將去殺，災害垂至安可眠？結賊不滅害未除，如共毒蛇同室居，亦如臨陣兩刃間，爾時云何安可眠？眠為大闇無所見，日日欺誑奪人明，以眠覆心無所見，入是大失安可眠？如是等種種因緣。訶睡眠蓋，警覺無常，減損睡眠，令無昏覆。」。

念佛心持續穩定、綿密，漸得心念清明；待佛號念至與心

念合為同體，念念不離佛，法味洋溢，身心輕安，則睡意漸消；若能念念清明，不念自念，四大調和，常有法喜、光明，自然全無睡意。

以上二者除心粗重，令心得輕安。以下第三除身粗重。

「三者、經行不得休息三月，除其飯食左右」——三個月專修中，四種威儀只能經行、住立，不得坐、臥。亦即不能稍微休歇，除了用齋及大小便利。

為何要選擇經行來修習般舟三昧？《止觀輔行傳弘決》：「為解睡故，佛開經行。」接著又說明經行當注意之事宜，及其利益：「若經行時，避有蟲地。十誦云：若經行時，應當直行不遲不疾。又《三千威儀經》云：經行有五處，一閑處，二戶前，三講堂前，四塔下，五閣下。四分律，經行五益：一堪遠行，二能思惟，三少病，四消食，五得定久住。」。

又修般舟三昧，需對淨土生起極大之信樂，求願往生。以此種經行，不坐不臥，表示對西方的決志嚮往。昔日釋迦牟尼佛因地，在弗沙佛時，翹一足，於七日中以偈讚佛。比起此中經行念佛，更加決志得忘我了。

「四者、為人說經，不得望人供養」——檀越請法，不得有所希望。但為法施，利樂有情，不為名聞利養。弘揚淨土，說的是故鄉風光。讓世間流浪的有情，皆知歸趣極樂，是一大樂事。善導和尚，亦如是行。在《往生集》云：「每入室互跪，念佛非力竭不休，出則為人演說淨土。」。

△第三四事法

復有四者，疾得是三昧，一者、合會人至佛所，二者、合會人使聽經，三者，不嫉，四者、教人學佛道，是為四。

此段經文，比對《賢護分》為：「賢護，菩薩摩訶薩復有四法，能具足行則得成就現前三昧。何等為四？一者勸他見佛，二者教人聽法，三者心無嫉妒，四者勸他發菩提心，賢護，是為菩薩具足四法，則得成就現前三昧也。」。

此菩薩除自行外，兼行化他。

「一者、合會人至佛所」——淨土法門是二力成就，要對佛力，真實依止，故需善用方便接引眾生，令生信敬心，歡喜見佛。

「二者、合會人使聽經」——往生淨土，乃甚深難信之法，要聞法除去凡情知見，起信願往。此需接引眾生，令生難遭想，願樂聽經聞法。

「三者，不嫉」——《賢護分通義》：「無嫉妒者，能與眾和合也。此是敬僧。」西方淨土，諸善上人聚會一處。於此土

修行，不論親疏，皆悉願盡此一報身，同生極樂國。故要除嫉心，和合無諍。

以上是親近三寶，亦是得三昧的方法之一。

「四者、教人學佛道」——佛者覺悟之，勸人學佛，即是勸發菩提心。《無量壽經義疏》：「三輩人皆菩提心為正因，餘行為緣因。」是以菩提心為根本因心，發起此心，方為學佛道。

△第四四事法

復有四事，疾得是三昧：一者、作佛形像，用成是三昧故，二者、持好素寫是三昧，三者、教自貢高人內佛道中，四者、常護佛法，是為四。

此菩薩不僅自行，兼行化他。

「一者、作佛形像，用成是三昧故」——令佛像住世。佛身圓滿殊勝，微妙莊嚴，眾生見者，悉除憂惱。過去世時，有一國王名優陀延，思憶佛陀³，是時天王曾為造像，是為人間有佛像之始。

3 《造像功德經》：「爾時世尊在彼天上，三月安居為母說法，於諸天眾多所利益，令無量諸天離苦解脫，無量諸天皆蒙法利獲大福果。……爾時閻浮提中無有如來，譬如暗夜星中無月，如國無君如家無主，歡娛戲樂一切都息。是時眾生孤獨無依，皆於如來心懷戀慕，生大憂惱，如喪父母如箭入心，共往世尊曾所住處，園林庭宇悉空無佛，倍加悲戀不能自止。爾時優陀延王住在宮中，常懷悲感渴仰於佛，夫人嫫女諸歡樂事皆不涉心，作是念言，我今憂悲不久當死，云何令我未捨命間，得見於佛？尋復思惟，譬若有人，心有所愛而不得見，見其住處及相似人或除憂惱。復更思惟，我今若詣佛先住處不見於佛，哀號感切或致於死。我觀世間無有一人能與如來色相福德智慧等者，云何令我得見是人除其憂惱。作是念已，即更思惟，我今應當造佛形像，禮拜供養。……爾時毘首羯磨天遙見其事，審知王意欲造佛像，於其夜中作是思惟，我身所解最為巧妙，世間之中無如我者，我若為作應少似佛。即變其身而為匠者，持諸利器至明清旦，住王門側，令守門人具白王言，我今欲為大王造像。」（大

吾等因障深福薄，所以生在末法，無由見佛。所幸尚有佛像住世，當自珍惜，視如真佛現前一般。《念佛人》中有個很有趣味的故事：「每逢夏日酷暑時，一般同行多是草草結束早課，但喜六卻完全相反，不論悶熱到什麼地步，早課依然隆重地進行。有一次，妻子對他說：『天氣熱的時候，請你早點結束佛前禮拜，我實在受不了長坐。』喜六答說：『如來在這種我們片刻也難以忍受的悶熱房裡，一直地站著不動，他又何嘗不覺得難受呢？所以，我才想儘量拖延功課的時間，好多讓些風吹進來。』」。

聽說，他還時常拿了扇子，在供佛的房中四處搨著。」。

「二者、持好素寫是三昧」——法寶以文字住於世間，故以上選之紙，書寫經法，令法寶流通，廣為弘傳。

「三者、教自貢高人內佛道中」——我慢大高山，法水不

入。末世多此種眾生，是當接引入道，令護持正法，續佛慧命。

「四者、常護佛法」——佛出世間說法弘教，乃有經法。今佛已取滅，眾生謹能依法修證，故當守護，如暗夜中，常有明燈普照。

△重頌

佛爾時說偈言：「常信樂於佛法，精進行解深慧，廣分布為人說，慎無得貪供養。意善解便離欲，常念佛有威德，悉見知無數變，過去佛及當來。並現在人中尊，諸相好若干種，黃金色無穢漏，堅固教無極慧。聽是法無亂心，常捨離懈怠行，無恚害向他人，敬於師當如佛。慎無得疑斯經，一切佛所歌歎，常造立佛形像，常教人學是法，行如是得三昧。」。

此重頌，合前長行總說。

二、視師如佛得成三昧

△敬師如佛

佛告颺陀和：「欲學是三昧者，當敬於師，承事供養，視當如佛，視善師不如佛者，得三昧難。」。

此文於《賢護分》為：「爾時世尊，復告賢護菩薩言，賢護，若諸菩薩摩訶薩欲得成就此三昧者，當應於彼說法師所，生諸佛想，起尊重心勿生憍慢，乃至無有諍競違逆，不順心故。然後於此勝三昧中，精懃修學方能剋證。」

賢護，若人於彼說法法師或比丘所，起不善心，苟違異心，諍競之心，故陵辱心，諸不淨心，乃至不生如諸佛想，如是菩薩假令修行，終不能證如是妙定。若得證者無有是

處。」。

行者，於善知識所，不生一切不善心，視師如佛無異。於善知識所教，心性調柔質直，如說修行，當下即是修三昧之方便。是以敬師與修三昧，二者事異而功同。

△三昧成就相

「菩薩敬善師從學得是三昧已，持佛威神於中立，東向視見若干百千萬億佛，十方等悉見之。譬如人夜起觀星宿甚眾多。菩薩欲得見今現在佛悉在前立者，當敬善師，不得視師長短，當具足布施、持戒、忍辱、精進、一心，不得懈怠。」。

本段經文於《賢護分》為：「賢護，譬如清淨虛空，無諸雲翳，有明目人，於靜夜時仰觀空中，無量星宿區別方所，形色各異，了了分明。如是賢護，菩薩摩訶薩思惟觀彼法性虛

空，以想成故見諸如來，其事若此。然彼菩薩觀東方時，多見諸佛，多見百佛，多見千佛，多見百千佛，多見億佛，多見億百千佛，多見億百千那由他佛，不假作意自然現前。而彼菩薩既作如是觀東方已，欣觀南方及西北方四維上下，十方世界各多見佛，所謂多見百佛，多見千佛，多見百千佛，多見億佛，多見億百千佛，多見億百千那由他佛，不假功用皆現在前。」。

般舟三昧成就，所見佛之數量，如晴明夜，天空中布滿遠近、大水、十方等不同的星辰，難以計數。且明眼之人，不需造作，仰觀天空，即可見得。三昧成就時，水到渠成，如明眼之人，不假作意，十方諸佛自然現前，亦是同此。

參、譬喻品第四

一、聞法不精勤如寶船沒

佛告颺陀和：「菩薩得是三昧不精進行者，譬如人載滿船珍寶渡大海，船中道壞，閻浮利人皆大愁憂，念失我爾所寶。」。

此文於《賢護分》為：「爾時世尊復告賢護菩薩言，賢護，若諸菩薩摩訶薩為求如是三昧寶故，當應勇猛發勤精進，自然速能入此三昧也。賢護，譬如有人乘御大船入於大海，恣意載滿眾妙珍寶，已過一切諸大難處，垂至此岸未幾之間，船忽破壞眾寶沈沒。當爾之間閻浮提人，發大叫聲，生大悲苦，以失如是无價寶故。」。

「已過一切諸大難處」——淨土法門甚難得遇，非以少善根福德得聞此法。故《無量壽經》云：「佛語彌勒，如來興世難

值難見，諸佛經道難得難聞，菩薩勝法諸波羅蜜，得聞亦難，遇善知識聞法能行，此亦為難，若聞斯經信樂受持，難中之難無過此難。」此經弘揚淨土，亦復如是甚難得遇。若非超越諸大障礙，殊難得聞般舟三昧。

「垂至此岸未幾之間，船忽破壞眾寶沈沒」——喻前功盡棄。得聞斯經而不精進者，為大損失。猶如寶船即將到岸，卻沈沒一般，令人深生悲嘆。故《賢護分》：「賢護，何等名為眾生損減？所謂於如是三昧寶中，聞已遠離不能書寫讀誦受持，不能解說思惟義理，不如法住專念修行，喪滅功德，是為減損。」是以得聞是經，並非代表即是獲得至寶，只是入了寶山。需是進一步，精勤修習，如法專念，才是入寶山，又滿載而歸。如此才不枉費過去、今生所累積，得以聞法的這段因緣。

採寶船為何中道壞？這可比喻一生修淨業，但臨終卻墮落。十足令人扼腕。乍看似乎是最後一時失誤，但事實上，是一生不精勤所致。唐迦才大師於《淨土論》云：「若有眾生，聞說阿彌陀佛，仍故造罪。雖念佛名，心緣五欲，此是雜結使念。臨命終時，心即顛倒，佛不來迎。」。

好比專修淨土者，一生念佛。臨終之際，若失去正念，則一生所修，悉皆枉然。因一失正念，瞥爾隨它去，又入輪迴；此種情形與一生念佛，臨終正念分明，衝破最後的障礙，往生極樂。這決非僅是最後十念，所招的殊異果報。行人當自警惕，慎勿抱持僥倖之心，老實念佛為要！

「菩薩聞是三昧不學者，一切諸天人民皆悲憂言：『乃失我爾所經寶。』」。

此經文於《賢護分》為：「賢護，有善男子善女人，亦復如是。耳聞如斯勝三昧寶，不能書寫讀誦受持，復不能思惟如法而住。賢護，當知爾時一切世間諸天神等，亦應如是發大叫呼，生大悲惱，作如是言：是諸眾生深可憐愍。」。

為何天人見眾生能值遇此經，卻不精進修習般舟三昧，會如此悲惱？因為天人能見眾生造善惡業，所感得之果報。《長阿含經》（以下略稱《長含》）：「以天眼淨，見諸眾生隨所業緣，往來五道。譬如城內，高廣平地，四交道頭起大高樓，明目之士在上而觀，見諸行人東西南北，舉動所為皆悉見之。」如法精進修習般舟三昧，必得往生極樂，此乃勝異果報。天人看見眾生能因此三昧得大福慧，眾生卻聞如不聞，見如不見，棄捨不修，而行於生死之道，自失大利，故甚悲憂。

二、怠求三昧者如癡人於檀香起臭想

佛言：「是三昧經者，是佛所囑，佛所稱舉，聞是深三昧，不書、學誦、守持如法者，是為愚癡。」。

此三昧乃佛為救護穢土眾生，得以徑往淨土受生而說。乃暗夜之明燈，荒漠之甘泉，能滌罪淨障，使得清涼自在。諸佛共同咐囑、讚歎。得聞此殊勝三昧，而不信受奉行，實在是愚駭癡闇之人。

「譬如癡子，人持栴檀香與之，而不肯受，謂之不淨香。主言：『此栴檀香也，卿莫謂不淨，嗅之知香，視之知淨。』其人閉目，不嗅不視也。」。

《賢護分》在此段經文之前，有文云：「譬如有人持赤栴檀，示愚癡人，而彼癡人以愚癡故，於赤檀香起臭穢想。」

此喻愚癡之人不知世間有香如栴檀者，故於檀香起臭穢想。少善根人亦如是，不知有妙法，能離苦得樂，於般舟三昧失信樂心，故不起行。以其功高易進，甚深難信，福薄之人，不信此法為真實。

《安樂集》：「父王白佛，念佛之功，其狀云何？佛告父王，如伊蘭林方四十由旬，有一科牛頭栴檀，雖有根牙，猶未出土，其伊蘭林唯臭無香。若有噉其花果，發狂而死。後時栴檀根牙漸漸生長，纔欲成樹，香氣昌盛遂能改變此林，普皆香美，眾生見者皆生希有心。佛告父王，一切眾生在生死中，念佛之心亦復如是，但能繫念不止，定生佛前。一得往生，即能改變一切諸惡，成大慈悲，如彼香樹改伊蘭林。所言伊蘭林者，喻眾生身內三毒三障無邊重罪；言栴檀者，喻眾生念佛之心；纔欲成樹者，謂一切眾生但能積念不斷，業道成辦

也。」。

眾生六根追隨六塵，無常生滅，則心亦隨生滅，心緒垢亂，如伊蘭林，唯臭無香。若能內守自性，安住於佛之聖號，則可開發自性功德香。此功德香，能除內心煩惱臭穢。如栴檀樹，才一成樹，即能轉變伊蘭林之臭穢，而成香美。心本常住不動，假三昧之功，繫念不止，圓顯本具現前一念心。此心圓現，自然清香滿園，無庸多功。

佛言：「聞是三昧不肯受持者，如彼癡子是為無知，反呼世間為有，不入空，不知無，自謂如法。反作輕戲言：『佛亦有深經乎？亦有威神乎？』反相形言：『世間亦有比丘如阿難乎？』」佛言：「其人從持是三昧者，所去兩兩三三相與語言：『是何等說？從何得是語？為自合會作是經，非佛所

說。』。

善根鮮少之人，聞是般舟三昧不肯受持。非但不敬信，更發戲言，疑佛、疑法、疑僧，實真愚癡。

此段文於《賢護分》後，接經文云：「賢護當知，如斯惡人，長夜遠離如是微妙無上大寶，如彼癡人見妙香已，掩眼塞鼻不用見聞。如是賢護，彼愚惡輩，聞此妙經三昧寶已，不欲書寫不樂讀誦，不念受持不能宣說，所謂無心親近不願聞故。」。

三、聞三昧不信如癡人不識寶珠

佛告颺陀和：「譬如賈客持摩尼珠，示田家癡子。曰評：『此直幾錢？』賈客言：『持是珠置冥中，其光所照直滿中寶。』」佛言：「其人不知是珠而言：『其價能與一頭牛等

不？寧可買一頭牛與我者善，不肯者休。」「如是颺陀和，菩薩聞是三昧不信，反形相者，如彼癡子。」。

摩尼珠非世間一切寶所及，但癡人不識貨，竟以一般眼光議價，將摩尼珠與一頭牛相較。此喻般舟三昧，甚難希有，世間所無。這三昧妙寶，唯有放下世間一切，方能信受皈依，依教專修。好比唯有不再信靠世間一切所有，才能真實得到這一句佛號的普照。此法猶如摩尼珠，當識知、當守護。

《往生隨聞錄》：「湯氏雀郎，婚後未生育，領養一子一女。子長大後，性情惡劣，對湯氏不盡孝道，百般虐待。湯氏皈依三寶，虔誠奉佛，每天必做早晚功課。在文革時期，宗教政策遭剝破壞。此子多次把母親湯氏功課本及念珠奪去，作為罪證，交與造反派，使湯氏備受折磨。湯氏戒殺茹素，此子卻強其母食肉。……湯氏在極端痛苦環境中，曾圖自盡。或有勸

之，要千忍百耐，堅持念佛，求生淨土。湯氏從其言，遂逆來順受。在惡劣環境中，信心更加堅定。欣厭之念，更加懇切。茹素念佛，更加精進。一九八一年農曆三月十四日，進午餐時還健康，及至傍晚，其女即發現湯氏已在小室中坐化。尤有奇特者，坐椅無靠背，湯氏竟挺身端坐，面色如生。「縱然是最親近之子女，比起如摩尼珠的阿彌陀佛，猶如聚墨般。心有至寶可得全心投靠，放下一切萬緣，到最後一刻能心無掛礙，已是難得，更何況身無靠背，實是令人萬分讚歎與佩服。信受佛語能達到如此瀟灑、自立，淨土行人應當直下承擔。

四、樂謗三昧之宿因

佛言：「菩薩聞是三昧信受持修行者，四面皆擁護無所畏持戒完具，是為高明。智慧深入，當分布語人，展轉相教，當

令是三昧久在世間。」。

《賢護分》在此段經文之前，有文云：「或有比丘，信根深厚慧根明利，已於過去諸如來所，親近承事聽聞正法，如教修行種諸善根，彼等聞此菩薩念佛現前三昧，即能讀誦思惟義理。」聞此三昧能生信、讀誦、受持，乃至如法修行者，皆過去世曾值佛聽法，種諸善根。故今世能發心護法、傳教。

《龍舒增廣淨土文》：「大慈菩薩勸修西方偈云：能勸二人修，比自己精進勸至十餘人，福德已無量。如勸百與千，名為真菩薩，又能過萬數，即是阿彌陀。」阿彌陀佛因地五劫思惟弘願，不可思議兆載永劫，積植菩薩行，作佛嚴土，就是為了成熟眾生。所以能勸人念佛求生，皆是隨喜這艘度苦眾生、往極樂邦的大願船，直下承擔如來家業。這不是一件容易的事，故化導人修行淨土，功德無量。

佛言：「癡人自於前世不供養作功德，反自貢高，多行誹謗嫉妒，貪財利故欲求名譽，但欲譁說不信深經，聞是三昧不信不樂不學，反誹謗是經，言非佛所說。」。

聽聞此三昧，不如法修，但求名聞利養者，乃過去世時，不供養佛、種諸善根，但以驕慢心，自是非他，專求利養。故於今世，雖遇法寶，不能守護、流通。

五、信疑三昧之宿因來果

佛告毘陀和：「今我故語汝如是，若善男子善女人，持珍寶滿三千國土布施，設有是功德，不如聞是三昧信樂者，其福過彼上。」。

此為世間財供養，與如說修行供養，二者功德之較量。以一國土之珍寶供佛之功德，尚不如聽聞、信樂此三昧。《華嚴

《經》中云：「諸供養中，法供養最。」。

佛告颺陀和：「如我所說無有異，今故說是語耳。今見我說是三昧有疑者，其人卻後除在惡師邊，正使善師所其功德不足言，如是輩人，轉與惡師從事，聞是三昧不信不樂不學。何以故，其所更佛少，智慧少故不信耳。」。

本文於《賢護分》具足說云：「賢護，此眾有人今在我前，親聞我說如是三昧，於我滅後其所生處，還復得聞是三昧寶，雖聞不信，誹謗毀訾，遠離善友，隨逐惡人。賢護，復有一人，於善人所聞是三昧深妙經典，尚不生信，不以為實，不能開解，況惡人處聞是經典，寧能生信而復開解？何以故？賢護，諸佛如來所言難信，諸佛世尊智慧難知故。」。

有人善根鮮少，雖今日在法會中坐，聽佛說此三昧，但生

疑惑，不生信樂。此人後世當隨業力，跟隨惡友，從事惡師。因為其過去世時，值遇佛少，智慧不足的緣故。

佛告颺陀和：「其有聞是三昧，不輕笑，不誹謗，不疑，不乍信、乍不信，歡喜樂書學誦持者，我悉豫知見之，其人不獨於一佛二佛所作功德，悉於百佛所聞是三昧，卻後世時聞是三昧。書學誦持守之一日一夜，其福不可計，自致得阿惟越致，所願者得。」。

有人聞此三昧，歡喜信樂、受持讀誦，是人當來得成佛道。因其前世值遇多佛，已聞此般舟三昧法。

書學誦持經文，即是念念與佛相見，故功德難思議。《法華傳記》：「釋僧衍，誦《法華經》，欣求安養。以經云即往安樂世界故也。每日一遍，三年成千部。夢自身左右生羽翼，

以法華文字為文綵，欲飛翔身自輕，即飛去西方。到七寶地，宮殿相並，天人滿中，顧視己身，羽翼頓成大寶蓮華臺。一一文字，變作文六佛身，各說偈云：汝在濁世誦妙法，眾生業障唯見字，實是三身圓滿佛，今成羽翼復本身。聞偈見臺，六萬九千三百餘化佛坐葉上，臺上佛是阿彌陀佛也。」。

佛告颺陀和：「聽我說譬喻，有人取一佛剝悉碎如塵，取一塵皆復盡破，如一佛剝塵，云何是塵數寧多不也？」颺陀和言：「甚多！甚多！天中天。」。

此段經文敘述極多之量，本經文於《賢護分》為：「譬如有人取此三千大千世界一切大地盡末為塵，復取一切草木枝葉，不問大小皆為微塵，彼人爾時於彼塵聚，取一微塵破壞分析，還令得作爾許微塵，然後復取彼一切塵，次第分析皆令等

彼初微塵數。賢護，於意云何，是微塵數可謂多不？賢護答曰：甚多世尊。」。

「取一佛剎悉碎如塵，取一塵皆復盡破，如一佛剎塵——此說明數目有多少。一佛剎皆磨為塵，再取其中一塵，盡磨破碎，如一佛剎之微塵數。如是此一佛剎，塵塵皆如是。以此為其數目。」

佛言：「有菩薩盡取一塵置一佛剎，其數爾所佛剎，滿中珍寶悉持供養諸佛，其福功德少少耳。不如聞是三昧學書誦持，為他人說守，須臾間聞，是功德不可復計。何況已得是三昧悉具足者。」。

「取一塵置一佛剎，其數爾所佛剎，滿中珍寶——此說明容量多少。每一塵皆充滿一佛剎量的珍寶，每一微塵悉皆如

是。

何以修學經法之功德，如是之大？以合於自性故。法皆有體相用，合於自性則稱性起用。如念佛得力，則可引發本具無量性德。但若起瞋心，則有因緣、時節性，以不合自性故。

又自性深廣度，極難思議，無有際畔。例如以水管、水桶澆水，耗時費力；下一場雨，頓時即解大地乾旱。相應於自性，剎時周遍一切。

問：布施供養之功德與法供養之功德，二者無法相比。如何將有為功德轉成自性功德？

答：如修布施，而不住著於布施相。如《金剛經》：「菩薩於法應無所住行於布施，所謂不住色布施，不住聲香味觸法布施。須菩提，菩薩應如是布施不住於相，何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。」念佛亦如此修。佛號分明，且

不住著於此，方得入一心。入一心即入自性無為。此一心實在無所有，才說一心，即失此一心。此一心非文字、語言、心緣相，不可以文字、語言、心緣相求。雖不可得，一心遍滿，佛號所到處，即此一心所在。個中滋味，行者自知。亦如煮菜，不住鹹酸甜等味，方得入於一味。雖入一味，而鹹酸甜等味具足。雖具足，而無法說出是鹹、是酸、是甜。若可嚐出是鹹味或酸味，則都失去那一妙味。

六、偈頌

佛爾時說偈言：「若有菩薩求眾德，當說奉行是三昧，信樂諷誦不疑者，其功德福無齊限。如一佛國之世界，皆破壞碎以為塵，一切佛土過是數，滿中珍寶用布施，不如聞是三昧者，其功德福過上施。引譬功德不可喻，囑累汝等當勸教，

力行精進無懈怠。其有誦持是三昧，已為面見百千佛，假使最後大恐懼，持是三昧無所畏。行是比丘已見我，常為隨佛不遠離，如佛所言無有異。菩薩常當隨其教，疾得正覺智慧海。」。

此乃重頌，經義合前長行文。

「假使最後大恐懼，持是三昧無所畏」——臨終將捨離此身心、世界，是一生中最大的恐懼。但有信願引導者，則可視死如歸，安詳自在。《廬山蓮宗寶鑑》：「廬山尊者弟子僧濟。臨終之際，尊者遺燭一枝曰，汝可運想西方，濟執燭注想金容，攝心無亂。復請僧眾誦十六觀經。五更，濟以燭授同袍，遂假寐。及寤曰：吾夢見阿彌陀佛垂手接引，吾當去矣。言訖右傷而逝。此非戒定慧之所熏修，而豈能溫容軟語於生死岸頭耶。可謂得路便行無罣礙，等閑抹過死生關。」臨終之際，我

我所一切皆捨離，無復相隨。其無依無助，非常人所能體會，唯有自身感受可以領知。當此之時，尚能若無其事，面不改色，從容溫婉。假使其內心世界沒有恒常充盛與喜悅，於此交替之際，那能自得若此，無有絲毫的驚慌恐懼？

肆、四輩品第五

《文殊師利佛土嚴淨經》：「我本土佛而見難曰：汝曹何為詣忍世界，忍土五逆剛強弊惡，貪嫉姪妒罵詈咒咀，心多瞋毒轉相傷害，麤獷慵悞佻張難化，勿至忍界自深勞穢。我等皆復重自啟曰：力能堪任來至忍界，正使遭值眾惱諸害火燒刀割，終無恨意。世尊及諸正士，乃能勞謙忍誨群生，願樂禮侍諮受深經。我本土佛乃見遣聽，重復敕曰：往，族姓子，從意順時，牢自持心慎勿懈怠。如我本土百千劫行，不如忍世精進

一旦。」。

「忍世界」即指娑婆世界，此處眾生，貪瞋癡熾盛，轉相傷害。故處於本土修行極艱難、辛苦，但既為此世界之眾生，則當自勵，深懷慚愧、懺悔。本經對四眾弟子，每一輩皆有當精進修治的重點，故稱四輩品。

一、比丘

△畏苦持戒

颺陀和白佛：「難及天中天，若有棄愛欲作比丘聞是三昧。當云何學？云何持？云何行？」佛言：「棄愛欲作比丘欲學是三昧者，當清淨持戒，不得缺如毛髮，常當怖畏於地獄痛苦，遠離於諛諂，是為清淨。」。

「天中天」——天中之最勝尊。此為讚歎佛陀，極為尊貴。

「云何學？云何持？云何行？」——云何聽聞、讀誦、受持，如法修行？

「清淨持戒」——戒乃聖法，即聖人所行之法。但對凡夫未入聖流，所行不合應於聖法，故云不得如何，不得如何。以去除如斯不清淨，即得入聖行故。如行走不得左右顧視、不得掉臂……等，自然如聖人之行。

《事鈔》：「初言聖道本基者，如《成實》云：戒如捉賊，定如縛賊，慧如殺賊。三行次第賢聖行之。即經云：依因此戒，得生諸禪定及滅苦智慧。又律云：為調三毒令盡故，制增戒學。又云：戒者行根面首，集眾善法三昧成就。又《智論》云：若無此戒，雖諸苦行皆名邪行。即經云：諸善功德皆不得生。」欲修定慧，以戒為道基。因戒能除去惡法，導示正行。本立而道生，若不持戒，無有穩固的道基，則修諸餘行，

何得安立於上？故修三昧需重視持戒。

問：修三昧首需「清淨持戒」何以故？

答：以怖畏地獄苦。欲脫地獄苦，需堅持淨戒，時刻提起正念防護身口。下段經文，則進一層講持戒波羅蜜。

「不得缺如毛髮」——《資持記》：「《百喻經》云：有人養牛二百五十，其一大者為虎所食。其主念言：數既不全，何用看守。遂一時殺之。愚癡比丘亦爾，既犯一戒，餘即雷同，頗符此意。」凡夫之心性，容易墮落，樂於放逸，是故不應以惡小而為之。此不在於所作之小小惡業，而在於對三業之不防護，則過患無窮。如上文經中所說之比丘，犯一戒，而戒禁之心全失，當慎警惕。

「常當怖畏於地獄痛苦」——不論犯重戒輕戒，所感果報，皆在地獄。而以心之緩急，論其生處。《徹悟禪師語錄》：

「若以緩軟心，念下品十惡，即墮畜生法界，或以緩急相半心，與中品十惡相應，便墮餓鬼法界。若以猛熾心，與上品十惡相應，即墮地獄法界也。」。

《觀音義疏記》：「大經云：如人帶持浮囊，欲度大海。有一羅刹乞此浮囊。初則全乞，其人不與。次乞其半，次乞三分之一，次乞手許，後乞微塵許。其人念言：若與塵許，氣當漸出，何由度海？故悉不與。護持禁戒亦復如是。常有煩惱羅刹令人破戒。若破根本如全與，破僧殘如半與，破捨墮如與三分之一，破波夜提如與手許，破突吉羅如與塵許。所破雖少，若不發露則不能度生死彼岸。菩薩護持重禁及突吉羅等無差別。」。

「遠離於諛諂」——持戒免三塗苦，得人天樂。乃自作自受之個人承擔，與外境毫不相關。故當遠離於向外獻媚諛諂。諛

諂與正直心不合，三昧不成。

《成實論》：「今當論三昧。問曰：三昧何等相？答曰：心住一處是三昧相。問曰：是心云何得住一處？答曰：隨所多習於此處住，若不多習則速捨離。問曰：當云何習？答曰：隨所樂習。問曰：云何能樂？答曰：身心麤重名苦。以猗法除身心麤重相，則能生樂。問曰：云何生猗？答曰：以歡喜因緣故身心調適。問曰：云何生喜？答曰：從念三寶及聞法等，心悅故生。問曰：云何心悅？答曰：從清淨持戒，心不悔生。」故知此乃調鍊心之過程。先持淨戒，令心不悔，不悔則心能安定。泰安穩定的心性，才能往喜悅及輕安的方向發展。

堅持淨戒，對於助修三昧甚為有力。何以得見？先約意業而言，修三昧時，若持戒者，此人雖打妄想，不出戒守範圍，如雞被雞籠罩住，跑不出籠外一般。例如，受八關齋戒者，不

必費心籌想晚餐。反之無持戒者，可打妄想的範圍較前者大，故要集中心力攻克處亦較多，當然事倍功半了。若通約三業，則更重要了。恩師智公上人，於《佛七講話》云：「我告訴大家一個法門，可以隨緣修，就是持戒。不管你作事、作工，甚而言之，吃飯、睡覺，在什麼時間，都能夠持戒。你如果持戒謹嚴，他一定三業清淨。三業清淨就幫助你淨除雜念，一心念佛。」。

△勿缺於戒

「云何為缺戒也？」佛言：「求色。」「云何為求色？」佛言：「其人意念我持戒自守，使我後世生，若作天，若作遮迦越王，如是為樂愛欲，是為缺戒。」。

「缺」戒：不圓滿，即持戒懷有所得心。以持戒是修習三

昧之助緣，成就三昧，則見法無所有，即從有為轉入無為，持戒波羅蜜方圓滿。如何轉易？以有為戒法收攝三業，入於一心清淨，此清淨心即是也。如學開車，初學時需有步驟，純熟後，便無法分割出那些是理論，那些是經驗。持戒就是如此，若懷有所得心，則無法貫徹始終，僅得皮毛，不見全貌。

求「色」——有為法。

「遮迦越王」——此是梵語，譯曰轉輪聖王。

如何得入持戒波羅蜜？《大般涅槃經》云：「善男子，譬如世間有諸大眾，滿二十五里。王敕一臣持一油鉢，經由中過，莫令傾覆。若葉一蒂，當斷汝命。復遣一人拔刀在後，隨而怖之。臣受王教，盡心堅持，經歷爾所大眾之中。雖見可意五邪欲等，心常念言：我若放逸，著彼邪欲，當棄所持，命不全濟。是人以是怖因緣故，乃至不棄一蒂之油。菩薩摩

訶薩，亦復如是。於生死中，不失念慧。以不失故雖見五欲，心不貪著。若見淨色，不生色相，唯觀苦相。乃至識相亦復如是。不作生相，不作滅相，不作因相，觀和合相。菩薩爾時五根清淨，根清淨故護根戒具。一切凡夫，五根不淨，不能善持名曰根漏。菩薩永斷，是故無漏。如來拔出永斷根本，是故非漏。」是菩薩所謂失念，乃於外塵，不如實知見，和合無實有之相，則為缺戒，是名樂愛欲。若如實知見，則可見相本貌，根不染塵，五根則清淨。

若就此佛念，就是戒。《念佛鏡》云：「由念佛故滅除諸罪，即是持戒。」正念佛時，明白清楚，不攀他緣，無有異想，正念不失。不住此念，內無守之功，故不住於念；不緣念外，外無散之亂，亦不住於境。句句如斯無雜無間，只止一句彌陀聖號，當下具足持戒波羅蜜。

不僅持戒要無所求，才得波羅蜜，佛法中一切諸行皆如此成就。《念佛人》中有個故事：「伊勢的某婦人，為出離之大事而煩惱，久以不能坦直接受本願的教化為苦。阿園告訴那位婦人說：『我曉得一種一定能安心的祕傳妙法，妳不想奉行個兩、三年？』婦人很高興地答說：『只要是為了後生大事打算，任何事我都肯做。』阿園便教她：『今後三年，妳就不停地念著：沒關係，無所求。』婦人很高興地回去了。但三、四天後，婦人又來了：『我聽從妳的話，三天之內從早到晚都唸個不停，但心中的苦惱一點也沒改變，這麼下去有何指望？』阿園說：『沒關係，無所求。』婦人又說：『還是什麼也沒有，心中毫無變化。』阿園再說：『沒關係，無所求。』此時，婦人才突然領悟到凡夫之身的得救，因而開心歡喜地雀躍念佛。」。

△述其行法

佛告颺陀和：「其有欲學是三昧者，清淨自守持戒完具，不諛諂，常為智所稱譽。於經中當布施當精進，所志當彊，當多信，當勸樂。」。

「其有欲學是三昧者，清淨自守持戒完具」——想要修學般舟三昧，以戒為首要條件。《大薩遮尼乾子所說經》：「欲離諸生死，安隱到涅槃，一切如來說，持戒最第一。戒如清涼池，能生諸善花，亦如猛熾火，能燒諸惡草。戒善持行者，如鳥飛虛空，不懼墮生死，諸趣惡道中。惡道大毒龍，無明諸羅剎，見持淨戒者，恭敬捨害心。一切諸如來，安隱住涅槃，斷諸惡趣道，皆由持戒故。是故諸佛子，欲求無上道，堅固諸善本，持戒波羅蜜。」三世諸佛皆由持戒捨離惡趣，堅固善本。不只三昧由持戒得，安隱涅槃，亦從此得成就。如萬丈高樓平

地起，腳跟不著地，終究建不起高樓大廈。

「不諛諂」——次需不諛諂，不求有為之果報。

「當布施、精進」——此略云六度。

「所志當彊」——當志勤求無上佛道。

「當勸樂」——以上自利，此為利人。勸發他人，樂修此般舟三昧。

「承事於師視當如佛。得三昧疾設不恭敬，輕易欺調於師，正使久學是三昧疾忘之。」佛告颺陀和：「是菩薩若從比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，聞是三昧當視如佛常敬尊，不當持諂意向。菩薩不得有諂意，常當至誠。」。

「不當持諂意向」——《婆沙論》：「心不端直者，其性喜行欺誑。」直心是道場，對善知識不得諂曲、迎其所好，所言

虛假。只為求其歡心，全不正直修道。雖身在善知識旁，聽聞三昧行法，以心不端直，非是法器，雖是久學，終不入法。

「至誠」——即真實也。內外一如，言如所行，行如所言，無有陰覆。不論人前人後，或見不見，皆不虛偽造作。《觀經疏》：「至者真，誠者實。欲明一切眾生身口意業所修解行，必須真實心中作。不得外現賢善精進之相，內懷虛假，貪瞋邪偽奸詐百端，惡性難侵事同蛇蝎。雖起三業，名為雜毒之善，亦名虛假之行，不名真實業也。」。

但若無善知識教授，無得入法修行，或者不得其門而入，或者盲修瞎練。今得出家，又得聞妙法，飲水思源，故視師當如佛。

「常樂獨處止，不惜身命，不得憊望人所索，常行乞食不

受請，自守節度所有趣足而已，經行不得懈臥，如是經中教學是三昧當守如是。」。

前云於善師所，得聞是般舟三昧，此云專精行道修學。於身於心，內外交涉，一併通皆放下。現前所有日用資身，足以辦道即可。如此方得如本經行品所說，專攻三昧，剋期取證。

颺陀和白佛：「難及天中天，後世若有懈怠菩薩，聞是三昧不肯精進學，當云何？」。

「後世若有懈怠菩薩，聞是三昧不肯精進學，當云何」——此段經文比對別譯本，文意較明顯，《般舟三昧經》：「若有後世懈怠菩薩，聞是三昧已不肯精進，其人自念，我當於後當來佛所，索是三昧耳。云何言？我曹身羸極有病瘦，恐不能求。聞是經已，懈怠不精進。」。

「懈怠」——心無堪任性，鬆懈懶散。《長含》：「云何八退法？謂八懈怠法。何謂八懈怠？比丘乞食不得食，便作是念：我於今日下村乞食不得，身體疲極，不能堪任坐禪、經行，今宜臥息。懈怠比丘即便臥息，不肯精勤。未得欲得、未獲欲獲、未證欲證，是為初懈怠。懈怠比丘得食既足，復作是念：我朝入村乞食，得食過足，身體沈重，不能堪任坐禪、經行，今宜寢息。懈怠比丘即便寢息，不能精進。未得欲得、未獲欲獲、未證欲證。懈怠比丘設少執事，便作是念：我今日執事，身體疲極，不能堪任坐禪、經行，今宜寢息。懈怠比丘即便寢息。懈怠比丘設欲執事，便作是念：明當執事，必有疲極，今者不得坐禪、經行，當豫臥息。懈怠比丘即便臥息。懈怠比丘設少行來，便作是念：我朝行來，身體疲極，不能堪任坐禪、經行，我今宜當臥息。懈怠比丘即便臥息。懈怠比丘設

欲少行，便作是念：我明當行，必有疲極，今者不得坐禪、經行，當豫寢息。懈怠比丘即便寢息，不能精勤。未得欲得、未獲欲獲、未證欲證，是為六懈怠比丘。設遇小患，便作是念：我得重病，困篤羸瘦，不能堪任坐禪、經行，當須寢息。懈怠比丘即尋寢息，不能精勤。未得欲得、未獲欲獲、未證欲證。懈怠比丘所患已差，復作是念：我病差未久，身體羸瘦，不能堪任坐禪、經行，宜自寢息。懈怠比丘即尋寢息，不能精勤。未得欲得、未獲欲獲、未證欲證。」總而言之，不論遇到乞食、執事、行路、患病等任何因緣，由心懈怠，都有理由休息，不肯用功辦道。

「若有菩薩精進欲學者，我輩當隨是經教之。」。

「精進」——《長含》：「云何八精進？比丘入村乞食，不

得食還，即作是念：我身體輕便，少於睡眠，宜可精進坐禪經行。未得者得，未獲者獲，未證者證，於是，比丘即便精進，是為初精進比丘。乞食得足，便作是念：我今入村，乞食飽滿，氣力充足，宜勤精進坐禪經行。未得者得，未獲者獲，未證者證，於是比丘即尋精進。精進比丘設有執事，便作是念：我向執事，廢我行道，今宜精進坐禪經行。未得者得，未獲者獲，未證者證，於是比丘即尋精進。精進比丘設欲執事，便作是念：明當執事，廢我行道，今宜精進坐禪經行。未得者得，未獲者獲，未證者證，於是比丘即便精進。精進比丘設有行來，便作是念：我朝行來，廢我行道，今宜精進坐禪經行。未得者得，未獲者獲，未證者證，於是比丘即尋精進。精進比丘設欲行來，便作是念：我明當行，廢我行道，今宜精進坐禪經行。未得者得，未獲者獲，未證者證，於是比丘即便精進。精

進比丘設遇患時，便作是念：我得重病或能命終，今宜精進。未得者得，未獲者獲，未證者證，於是比丘即便精進。精進比丘患得小差，復作是念：我病初差，或更增動，廢我行道，今宜精進坐禪經行。未得者得，未獲者獲，未證者證，於是比丘即便精進坐禪經行，是為八。」此精進者，無論因緣如何，皆自勵力用功，故得成滿所辦事宜。

同樣的事務，由心懈怠或精進不同，決定其所要採行的作為。想想，是不是應該好好教育這樣無常的心？

佛言：「善哉，颺陀和，我助其歡喜，過去、當來、今現在佛皆助歡喜。」。

△偈頌

佛爾時頌偈言：「如我所說悉受持，常獨處止行功德，自守節度不聚會，常行乞食不受請。敬於法師視如佛，除去睡眠志開解，常自精進無懈怠，如是行者得三昧。」。

此為總說長行文之重頌。

二、比丘尼

△述其行法

毘陀和白佛：「比丘尼求菩薩道，欲學是三昧。當云何行？」。

佛言：「比丘尼求是三昧者，不得自高，常當卑謙，不得自貴，不得自大。不得嫉妒，不得瞋恚。不得貪財利色，常當清淨，不得惜軀命。常樂經法念多學問，當棄姪怒癡，不得

貪好服飾珠環，當為智者稱譽。當敬善師視如佛，不得有諂意。」。

「不得自高。常當卑謙」——貢高與謙卑二者不相容，無法並存。修行人應態度謙下，方能入道修行。《夏雨清涼》：「修道人處下不處高。佛說過，高者必墮。老子也說過，修道如水，大海處下，才成其為大。」站在岸邊大海盡收眼底，以為海就這麼大。要愈深入大海，才愈發覺自身渺小。

為何需謙卑？為折伏心意。修道人能折伏心意，方能入道。如密勒日巴尊者，為其上師一再折伏心意，才有最後不朽的證悟。

《大乘寶雲經》：「謙卑故，憍慢不生。」常令自心處於卑下，自然障道的憍慢心，無由生起。於一切順逆境，才有道可修。如《法苑珠林》：「欲行此行，唯須自卑，推德與他。」

如拭塵巾，攬垢向己，持淨與人。故經云，退而得者，佛道也。」。

「不得自貴，不得自大」——不得自認尊貴、了不起。上乞法食以長慧命，下乞飲食以養色身。自己一無所有，全賴他人。且所修證，共通一切眾生，故無需自大。且正因如此，道才增長。《念佛人》中有則故事：「有一天，長松到七三郎家拜訪，彼此暢談佛到深夜，當晚住在七三郎家中。長松就寢後想：『七三郎此人是位有名的同行，但他的佛法知見未及我深入。』可是，到了夜裡，睡在鄰室的七三郎突然醒來，把身旁的妻子叫醒說：『夜實在很長，一睡就睡到天亮太可惜了！妳醒醒，起來享受享受喜悅吧！』妻子醒來，兩人一起念佛，不久又入睡。須臾後，妻子叫醒七三郎，兩人又繼續稱名念佛。長松未曾熟睡，從頭到尾都聽見了，不禁羞愧無地自容。從

此，一生都深戒憍慢之心，成為真正虔敬無我地感受喜悅的同行。」。

△偈頌

佛爾時頌偈言：「若比丘尼求三昧，常當精進勿懈怠，無得聽於貪欲心，除去瞋恚自高貴。不得慢欺及調戲，常行至誠立一信，恭敬善師視如佛，如是行者得三昧。」。

此為總說長行文之重頌。

三、優婆塞

△述其行法

颯陀和白佛：「若有居士修道，聞是三昧欲學者，當云何行？」。

佛言：「居士欲學是三昧者，當持五戒令堅。不得飲酒，亦不得飲他人；不得與女親熟，不得教他人。」。

「常持八關齋，當於佛寺中」——《賢護分》：「修八關齋，恒住伽藍。」常在佛寺中，受持八關齋戒。

居士修學般舟三昧應注意三項，第一項：堅持五戒。

《無量壽經義疏》：「何故但明此五？由世人喜造，故徧彰也。」五戒制身、口。先清淨身、口業，方能進趨修正意業。

一者殺戒。殺乃重暝，人趣報勝，堪受道法，故應戒止。

二者盜戒。資身之具，人情保重，盜則惱他，故應戒止。

三者婬戒。婬乃重貪，愛結纏心，不能捨離，障道之源莫過於此。

四者妄語戒。為求利養，惑亂群心，欺誑於世，是所不當

行。

五者酒戒。酒令人志性狂猖，廣興諸惡，妨修廢業，生患之本，故應戒止。

造此五惡業，將感五痛、五燒的苦果，是與極樂相對的。《無量壽經》云：「今我於此世間作佛，處於五惡五痛五燒之中，為最劇苦，教化群生令捨五惡，令去五痛，令離五燒，降化其意令持五善，獲其福德度世長壽泥洹之道。」。

且不持淨戒，三昧不得成就。《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》：「汝教世人修三摩地先斷心婬，是名如來先佛世尊，第一決定清淨明誨。是故阿難，若不斷婬修禪定者，如蒸砂石欲其成飯，經百千劫祇名熱砂，何以故？此非飯本，砂石成故。……第二決定清淨明誨。是故阿難，若不斷殺修禪定者，譬如有人自塞其耳，高聲大叫求人聞，此

等名為欲隱彌露。……第三決定清淨明誨。是故阿難，若不斷偷修禪定者，譬如有人水灌漏卮欲求其滿，縱經塵劫終無平復。……第四決定清淨明誨。是故阿難，若不斷其大妄語者，如刻人糞為栴檀形，欲求香氣無有是處。」。

此中四種清淨明誨，即是四重戒法。婬心非是修定之因，故不持婬戒欲得禪定，如蒸沙石欲其成飯，終不能成。不斷殺欲修禪定，乃背道而馳，故云「欲隱彌露」。不斷盜而修禪定，邊修邊漏，如灌水入補魚用的竹籃，不可能滿。妄語非淨法，故不斷妄語修禪者，如將糞刻成栴檀形，亦無法發出香氣。堅持五戒，身器清淨，方始攝念不忘，進剋三昧。

「不得有恩愛於妻子男女，不得貪財產。常念欲棄家作沙門。常持八關齋，當於佛寺中。常當念布施，布施已不念我自

當得其福，用為一切施。常當大慈敬於善師。見持戒比丘，不得輕易說其惡。作是行已，當學守是三昧。」。

居士學三昧應注意第二項：去戀眷心。

「不得有恩愛於妻子男女」——是去除對家眷的貪著。故能「常念欲棄家作沙門。常持八關齋，當於佛寺中。」。

「不得貪財產」——是去除對財產的貪著。故能「常當念布施，布施已不念我自當得其福，用為一切施。」用為一切施是指，為一切眾生而行布施。

居士學三昧應注意第三項：敬事善知識。

△偈頌

佛爾時頌偈言：「居士欲學是三昧，當持五戒勿毀缺，常當思欲作沙門，不貪妻子及財色，常八關齋於佛寺。不得

貢高輕蔑人，心無榮冀思所欲，奉行經法心無諂，棄捨慳貪常惠施。常當奉敬比丘僧，常志一行勿懈怠，學是三昧當如是。」。

此為總說長行文之重頌。

四、優婆夷

△述其行法

毘陀和白佛：「優婆夷聞是三昧欲學者，當云何行？」佛言：「優婆夷欲學者，當持五戒自歸於三。何等為三？自歸命佛、歸命法、歸命比丘僧。不得事餘道，不得拜於天，不得祠鬼神，不得視吉良日。不得調戲，不得慢恣有色想。不得有貪欲之心，常當念布施。歡樂欲聞經，念力學問敬重善師，心常拳拳不得有懈。若有比丘、比丘尼過者，以坐席賓食之。」。

優婆夷欲學三昧，應當修習：受三歸五戒。

「當持五戒，自歸於三」——歸依佛寶，以覺悟者為皈依處，學習智慧，斷一切疑惑，故「不得事餘道，不得拜於天，不得祠鬼神，不得視吉良日」。佛教徒皈依三寶，應有正確的人生觀，自我覺醒、自我操縱命運。對不可知的未來，不向外道等卜問，求乞安心。《念佛人》：「有一天，妻子正給五助燒灸時，來了位商人，見狀便說：『今天是遠行日，不要燒灸。』五助老實地答道：『謝謝你，既然如此，我還是不讓她燒了。』五助的妻子說：『在佛法的道理中，那有什麼好日子、壞日子的分別？你別聽他的，繼續燒。』五助示意妻子還是別燒。一會兒之後，商人離去了，五助又要妻子為他燒灸，妻說：『今天是遠行日，你方才不是說不燒灸了嗎？』五助答道：『遠行日已去，你還是幫我燒吧！』」。

「不得調戲，不得慢恣有色想，不得有貪欲之心。常當念布施，歡樂欲聞經。」——皈依法故。身心以法為準則來行持，令善安住。

身善安住於法——「不得調戲」，「常當念布施」。

心善安住於法——「不得慢恣有色想。不得有貪欲之心」，「歡樂欲聞經」。

「念力學問敬重善師，心常拳拳，不得有懈。若有比丘、比丘尼過者，以坐席賓食之。」——皈依僧故。敬奉、學問，勤勉不懈。

「心常拳拳」——心常勤勉。對自己用功，可能尚可勤心勉力為之，而要用來敬重善師，可能就要考量了。《念佛人》有云：「他深信相應於己身的本願之理，自認相續於報恩念佛。他時常說：『要是跟工作商量一下，就參詣不成了，可是若與

無常商量一下的話，就很容易成行了。』如此，他經常出入寺院與道場。」。

問：為何要選擇皈依三寶？

答：世出世間中三寶最究竟、圓滿，能作苦海舟航，令無有依怙的眾生，得以解脫生死大畏懼，故眾生應當一心皈依。《增壹阿含經》云：「彼云何名為歸佛之德？諸有眾生，二足、四足、眾多足者，有色、無色，有想、無想，至尼維先天上。如來於中，最尊、最上，無能及者。由牛得乳，由乳得酪，由酪得酥，由酥得醍醐，然後醍醐於中，最尊、最上，無能及者。此亦如是。諸有眾生，二足四足、眾多足者，有色、無色，有想、無想，至尼維先天上。如來於中，最尊、最上，無能及者，諸有眾生承事佛者，是謂承事第一之德，以獲第一之德，便受天上、人中之福，此名第一之德。」。

云何名為自歸法者？所謂諸法，有漏、無漏，有為、無為，無欲、無染，滅盡、涅槃。然涅槃法於諸法中，最尊、最上，無能及者。由牛得乳，由乳得酪，由酪得酥，由酥得醍醐，然復醍醐於中，最尊、最上，無能及者。所謂諸法，有漏、無漏，有為、無為，無欲、無染，滅盡、涅槃。然涅槃法，於諸法中，最尊、最上，無能及者，諸有眾生承事法者，是謂承事第一之德，以獲第一之德，便受天上、人中之福，此名第一之德。

云何名為自歸聖眾？所謂聖眾者，大眾大聚有形之類。眾生之中，如來眾僧於此眾中，最尊、最上，無能及者。由牛得乳，由乳得酪，由酪得酥，由酥得醍醐，然復醍醐於中，最尊、最上，無能及者。此亦如是。所謂聖眾者，大眾大聚者，有形之類眾生之中，如來眾僧於此眾中，最尊、最上，無能及

者，是謂承事第一之德，以獲第一之德，便受天上、人中之福，此名第一之德。」。

醍醐為諸食中之上味，由牛乳提煉出酪，再由酪提煉出酥，再由酥提煉出醍醐。經文中以醍醐譬喻佛為有情中之至尊，故當皈依；聖法為諸法中最究竟者，故當皈依；僧團為大眾團體中之最上者，故應皈依。

△偈頌

佛爾時頌偈言：「優婆夷欲學三昧，奉持五戒勿缺毀，承事善師視如佛，不得拜天祠祀神。除去殺盜及嫉妒，不得兩舌鬥彼此。不得慳貪常念施，見惡覆藏唯歎善。不得諛諂有邪姪，常當卑謙勿自大，敬事比丘比丘尼，如是行者得三昧。」。

此為總說長行文之重頌。

伍、擁護品第六

一、問修何法速得三昧

毘陀和菩薩、羅鄰那竭菩薩、憍日兜菩薩、那羅達菩薩、須深菩薩、摩訶須薩和菩薩、因坻達菩薩、和輪調菩薩。是八菩薩，見佛所說皆大歡喜，持五百劫波育衣布施，持身自歸，持珍寶供養。

「劫波育衣」——上服。

「持身自歸」——此處經文於《賢護分》為：「即以五百上服，奉覆世尊，復以多種供具供養世尊，心樂法故各以己身奉承如來。」八菩薩聞法得益，歡喜無以復加，以內外財，悉以供佛，以表無盡感恩之意。

佛告阿難：「毘陀和等五百人，人中之師，常持正法隨順教化，莫不歡喜，樂隨侍者心淨無欲。」。

經文於《賢護分》為：「爾時世尊，告阿難言：是賢護菩薩，當於彼等五百徒眾，而作義師，說諸法要，教化慰喻令彼歡喜。」。

「樂隨侍者」——隨侍善知識身旁，則可隨時應機受教，而修習入道，獲得解脫。《中含》云：「若奉事善知識者，未聞便聞，已聞便利。如是善知識，若奉事者，便習奉事。若有奉事，便習往詣。若有往詣，便習聞善法。若有聞善法，便習耳界。若有耳界，便習觀法義。若有觀法義，便習受持法。若有受持法，便習翫誦法。若有翫誦法，便習觀法忍。若有觀法忍，便習信。若有信，便習正思惟。若有正思惟，便習正念、

正智。若有正念、正智，便習護諸根、護戒，不悔、歡悅、喜、止、樂、定、見如實、知如真、厭、無欲、解脫。若有解脫，便習盡智。」。

時五百人，皆叉手立佛前。颺陀和白佛：「菩薩持幾事，疾得是三昧？」佛言：「有四事，一者、不信餘道，二者、斷愛欲，三者、當清淨行，四者、無所貪，是為四。」。

「一者、不信餘道」——佛法與外道最基本的揀別是般若空慧，如實照見一切法，故當皈依佛，學佛之無上智慧。

「二者、斷愛欲」——當皈依法，修定以除欲著。修行念佛法門，當如《行策大師淨土警語》：「今時淨業人，終日念佛懺罪發願，而西方尚遙，往生弗保者無他，情與愛猶未拔除故也。若能將娑婆恩愛，視同嚼蠟，不管忙閑動靜，苦樂憂喜，

靠著一句佛號。一切境緣，無能動搖，煩惱魔軍，無始情識，銷鑠無餘，此人雖現處五濁之鄉，已渾身坐在蓮華國裡。」對娑婆世界之戀著心一起，西方淨土即在十萬億佛土之外。雖發願往生，終困在情識執著裡。境緣一來，不能把持，頓失正念。一失萬失，甚為可惜。

「三者、當清淨行」——當皈依僧，學清淨戒行，修正三業。

以上即是三無漏學。

「四者、無所貪」——不貪染三界。

二、如法行者，得現世利樂

「如是行者，今世即得五百功德。譬如慈心比丘終不中毒，兵刃不加，火不能燒，入水不溺不害，正使劫盡燒時，墮

是火中，火即為滅，喻如大水滅小火。菩薩持是三昧者，若帝王、若賊、若水、火，若龍、夜叉、蟒、師子、虎、狼，獠、獍、薜荔、鳩毘，一切毒獸及鬼神，欲燒人，欲殺人，欲奪人衣鉢，壞人禪，奪人念故，欲中是菩薩，終不能也，除其宿命不請。如我語無異也。」佛言：「持是三昧者，終不痛日若耳鼻口身體，心終不憂，除其宿命所作。」佛言：「是菩薩為諸天、龍、神，及阿須輪、夜叉鬼神、迦樓羅鬼神、甄陀羅鬼神、摩睺勒鬼神，若人非人，皆共讚譽是菩薩，皆共擁護承事供養，瞻視敬仰思欲相見，諸佛世尊亦然。是菩薩所未誦經前所不聞持，是三昧威神悉自得之，若晝日不得者，夜於夢中悉得之。」佛告颺陀和：「其有持是三昧者，我說其功德，一劫復過一劫，不可盡竟，略說其要爾。」。

「五百功德」——比喻功德甚大。吾人雖未至淨土，於此惡

世，當急修功德，速出三界火宅。《無量壽經》云：「譬如大火焚燒人身，人能於中一心制意，端身正念，言行相副，所作至誠，所語如語，心口不轉，獨作諸善，不為眾惡者，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道。」從此穢土通往西方淨土，所要乘的就是功德船。而於諸善法中，制心念佛最為上善。故《觀經》說念佛人，是人中芬陀利花。《念佛鏡》：「若念佛者，是人中芬陀利華，此華者，諸華中極好，若念佛者，一切人中最好，故以為喻。滅除諸罪，故是好眾生。」此非一般善人而已，乃於心中存著佛念、淨念，心清淨故，身、口亦淨，三業清淨，所作皆淨土資糧，於其周圍可感受淨土氣氛，故是妙好人。

「慈心比丘終不中毒」——此比丘具慈悲心，如大熔爐，可化解諸不吉祥。故不論人、非人，乃至無情，皆悉不能為害，

甚且轉而擁護承事。受持普賢大願亦有如斯不思議力，於《華嚴經》云：「或復有人，以深信心，於此大願，受持讀誦，乃至書寫一四句偈，速能除滅五無間業，所有世間身心等病，種種苦惱，乃至佛刹極微塵數一切惡業，皆得銷除。一切魔軍，夜叉羅刹，若鳩槃荼若毘舍闍，若部多等，飲血噉肉諸惡鬼神，皆悉遠離，或時發心，親近守護。」。

另於《法華經》云：「假使興害意，推落大火坑，念彼觀音力，火坑變成池。或漂流巨海，龍魚諸鬼難，念彼觀音力，波浪不能沒。或在須彌峰，為人所推墮，念彼觀音力，如日虛空住。」故知相應於自性之大慈、大悲、大願等，皆具稱性德，一切妨難不能為礙，悉能過度，化為隨意自在。

「除其宿命不請」——與下文之「除其宿命所作」文異義同。表乃過去所造之業，且未具懺滅因緣，故需受其果報。

「瞻視」——隨時瞻視，不令有所匱乏。

「伽攬」——畜生道眾生。

「薜荔」——餓鬼道眾生。

「鳩埴」——畜生道眾生。

陸、勸助品第七

一、四種隨喜

佛告颺陀和：「菩薩於是三昧中，將有四事助其歡喜，過去佛持是三昧，助歡喜自致得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，其智悉具足。今現在十方無央數佛，亦於是三昧中，四事助歡喜得。當來亦當從是四事助歡喜得。我悉助歡喜。」。

「歡助」——隨喜義。四事助歡喜，即是四種隨喜。即對三世佛以及當來眾生起隨喜之心。因所緣對象不同，而分四種隨

喜：過去佛、未來佛、現在佛及與一切眾生願共成就，故名四種隨喜。

此段經文於《賢護分》說明甚清楚：「何等名為四種隨喜也？所謂彼菩薩摩訶薩應作如是念：如彼過去一切諸如來、應供、等正覺各於往昔行菩薩時，皆因隨喜得是三昧，因三昧故具足多聞，由多聞故速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。如我今日亦應如是，依因隨喜得是三昧，因三昧故具足多聞，由多聞故速得成就無上菩提。賢護，是為菩薩摩訶薩第一隨喜功德聚也。」

賢護，彼菩薩摩訶薩，復應如是念：如彼當來一切諸如來、應供、等正覺行菩薩時，皆因隨喜得是三昧，因此三昧故具足多聞，由多聞故速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。如我今日亦應如是，當因隨喜得是三昧，歸憑三昧求滿多聞，由多聞故

速疾成彼無上菩提。賢護，是為菩薩摩訶薩第二隨喜功德聚也。

賢護，是菩薩摩訶薩，復應如是念：而今現在無量無邊阿僧祇諸世界中，一切諸如來、應供、等正覺，各於往昔行菩薩時，亦因隨喜得是三昧，因是三昧故具足多聞，由多聞故現皆得成無上菩提。然我今日亦應隨喜，乃至為欲速成無上菩提故。賢護，是為菩薩第三隨喜功德聚也。

復次賢護，彼菩薩摩訶薩，復應如是念：我今已得仰學，三世一切諸如來本於過去行菩薩時，皆因隨喜得是三昧，皆因三昧具足多聞，皆由多聞而得成佛。今我以此隨喜功德，願與一切眾生共之，同生隨喜同獲三昧，同具多聞同悉成就阿耨多羅三藐三菩提。賢護，是為菩薩摩訶薩第四隨喜功德聚也。」
由經文得知因起隨喜心而得三昧，因三昧而得具足多聞，因具

足多聞而速得成就無上菩提。故隨喜是成佛不可或缺的因心。

何謂隨喜？《妙法蓮華經玄贊》：「隨者順從之名，喜者欣悅之稱，身心順從，深生欣悅。」意即對他人所行，有利自他的善法，身調順，心隨順，且深生喜悅。因離苦得樂乃修學佛法的目的。此通於自作教他，自家離苦得樂固然歡喜，但隨喜他得樂，在修行上亦同等重要。以心能超越自我的苦難，才是與三昧的相應，況且三昧是以無分別心入門。

此等心量是泯自他相，而互為功德。如《大智度論》：「隨喜名有人作功德，見者心隨歡喜，讚言善哉，在無常世界中，為癡闇所蔽，能弘大心建此福德。譬如種種妙香，一人賣一人買，傍人在邊亦得香氣，於香無損，二主無失。如是有人行施，有人受者，有人在邊隨喜，功德俱得，二主不失，如是相名為隨喜。」唯有智之人能起隨喜心，隨他人樂事而生喜，

於外相無有任何損失、勞役，然於心中與自性相應，故得無邊功德。

二、隨喜之功德

佛告颯陀和：「是三昧中四事助歡喜，我於是中說少所譬喻。人壽百歲隨地行至者不休息，其人行過於疾風，寧有能計其道里不？」颯陀和言：「無有能計者，獨佛弟子舍利弗羅，阿惟越致菩薩，乃能計之耳。」佛言：「我故語諸菩薩，若有善男子善女人，取是人所行處滿中珍寶布施，不如聞是三昧四事助歡喜，其福過布施者，百千萬億倍，當知是助歡喜福甚尊大。」。

問：隨喜功德為何如此不可思議？

答：《攝論釋》：「菩薩捨自愛，攝一切眾生為自體，一

切眾生行施，即菩薩行施，故菩薩起隨喜心，得無量施福。」生佛同體，自他無別。入於如是平等法性，故功德亦隨之無可限量。有人成功固然顯耀，但更要有陪襯得出這種顯耀背景，那才稱得上是一幅悠美、尊貴的畫面。假若配上的背景是不屑的眼光，和不以為然的姿態，那成功者亦單調得可憐。仔細想想，影響整個畫面不是那眾所矚目的焦點，反倒是在後頭默默襯托的背景。所以隨喜功德，甚為廣大。

心能樂見他人功成，此為最殊勝事。可除嫉妒、瞋恨，長養慈心。展開一片清涼，讓他人感受到您隨喜之心，所散發的芳香。在《純情的念佛人》中描述清九郎的一段文：「心能安祥的話，當就不會有粗暴的言語、無謂你爭我奪，以及瞧不起人的自傲、自滿態度。這時候，一個有著觸光柔軟的，隨時都甘陪末座的，謙沖開朗胸懷的開闊境界，於焉展開。」。

三、往古實事

佛告颺陀和：「乃久遠不可計阿僧祇，爾時有佛，名私訶摩提等正覺、無上士、道法御、天人師、佛、世尊，在空閑之處。是時閻浮利縱廣十八萬億里，凡有六百四十萬國，悉豐熟人民熾盛。有大國名颺陀和，有轉輪王惟斯芩，往到佛所禮畢卻坐一面。佛知其意便為說是三昧。其王聞之助歡喜，即持珍寶散佛上，自念曰：持是功德令十方人民皆安隱。時私訶提佛般涅槃後，惟斯芩王壽終，還自生其家作太子，名梵摩達。爾時有比丘名珍寶，是時為四部弟子說是三昧。梵摩達聞之助歡喜，踴躍持寶直百億散其上，復持好衣供養之，以發意求佛道，與千人俱，於是比丘所作沙門。求學是三昧，與千人共承事師，八千歲不休懈，得一聞是三昧四事，助歡喜入高明

智。因是卻後更見六萬八千佛，輒於一一佛所，聞是三昧自致得佛，名毘羅惟逮等正覺、無上士、道法御、天人師、佛、世尊。是時千比丘從得等正覺，皆名毘羅鬱沈，教不可計人民皆求佛道。」。

此梵摩達太子因聞法歡喜，以一念隨喜之心，內外財並施，得聽聞般舟三昧，乃至因此圓滿無上佛道。

四、當求法隨師

佛告毘陀和：「何人聞是三昧，不助歡喜學持守誦為人說者也？」佛言：「若有守是三昧者，疾逮得佛，但聞其功德不可計，何況學持者？若去百里千里，有是三昧當求之，何況近而不求學也？若有聞是三昧欲學者，當承事其師十歲，供養瞻視不得自用，當隨師教常念師恩。」佛言：「我故為汝說之，

聞是三昧去四千里者，往到其所，正使不得聞，其功德不可計也。所以者何？專精進故，會當得之自致作佛。」。

生死浩瀚，苦海無邊，若無妙法明師，何能到達彼岸，了卻一場無明大夢？追求法寶具有如救頭然之心，故不論距離是百千里，如此遙遠，亦當努力求學，則一切諸行皆功不唐捐，所作皆往覺悟道路行去。故云「會當得之自致作佛」。

《念佛人》：「與市做過這場夢後，非常驚訝，便每晚都到兩、三里外的地方去聽法，尋求生死出離之道。但因他白天尚有許多繁重的工作，要到天黑才能趕往道場，所以往往在說法已過半，甚至說法已畢才趕到。雖然如此，他仍夜夜前往參詣。有人問他：『你每次都趕不上聽法，來有什麼用呢？』與市說：『說教完畢後，還有同修們彼此談話的時間，這不是一大樂事嗎？』對方又問：『晚上談話完畢後，時間也晚了，

你次日還要工作，如此四、五里路地來回趕，不疲倦嗎？還能有精神工作嗎？」與市答：『我覺得有關他力信心的法門，我很能聽得進去，非常歡喜，所以睡眠少也不覺得苦。再說，每次我只要想到今晚又可聽聞可貴的尊法，便覺精神百倍了，工作也特別有勁。就是這樣，在這四、五十天來，我一日不斷地聽聞，所以連這種疑心特重的人，都可以感受到佛力加持，像是撥開雲霧，重見光明，發得一念皈命之信心。我是個愚癡的人，不知何謂佛，何謂法，連方向都抓不到，但如來卻把我這愚人抱進廣大悲懷中，一想到不久之後我也能到佛界去，除念佛外，我還有何報謝的方法？』與市說到這裡，感動得淚流滿面。」。

柒、至誠品第八

一、佛自述本生

佛言：「乃往昔有佛，名薩遮那摩等正覺、無上士、天人師、佛、世尊。時有比丘名和輪。其佛般涅槃後，是比丘持是三昧。我時作國王剎利種，於夢中聞是三昧，覺已便行，求是比丘即依作沙門，欲得聞是三昧，承事其師三萬六千歲，魔事數數起竟不得聞。」。

此經文於《賢護分》，較為完整說明：「我於爾時為大國王，一心專求是妙三昧。即於夢中聞有告言，是三昧處。既覺寤已，遂便躬詣比丘師所，求是三昧，因請法師剃髮出家。為求聽受是三昧故，躬用承事和輪法師，備經三萬有六千歲，天魔障蔽竟不得聞。」。

由是可知，此般舟三昧甚難值遇。需具足善根、福德、因

緣。或有善根而福不具、或有福德而無善根，或善根、福德具而因緣不具，皆不得聞是法。

二、佛語教誡

佛告比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷：「我故語汝等，疾取是三昧無得忘失。」。

「疾取」——此是佛教眾生重法。急疾聽受，納受此法，把握當下殊勝因緣。佛勸誡四眾弟子，於此法應具深切之珍重心，速修速證，甚勿忘失。乃至長久持守，莫生疲懈。

「善承事其師，持是三昧至一劫，若百劫若百千劫，莫得有懈倦。守善師不離，若飲食資用，衣被床臥珍寶以上勿有愛惜，設無者當行乞食給師，趣當得是三昧莫厭。常當自割身肉

供養於善師，何況寶物此不足言耳。承事善師當如奴事大家，求是三昧者當如是。得三昧已，當堅持常念師恩。」。

此是佛教眾生敬師。當於善師生難遭遇想，竭力給侍。隨逐善師，以內外財供養，為求是三昧，莫有厭煩之心。師資以法相親。《菩薩學論》：「善男子，是故親近承事善知識者，應如是作意。謂心如地荷負一切，無疲倦故；心如金剛，志願不可壞故；心如輪圍山，設遇諸苦無傾動故；心如僕使，隨諸作務不厭賤故；心如傭人，洗滌塵穢離憍慢故；心如大車，運重致遠不傾壞故；心如良馬，不暴惡故；心如舡筏，往來不倦故；心如孝子，於諸親友承順顏色故。」以如地無倦意之荷負，如最堅硬之志願，乃至如孝子之和顏，皆是經論所開示，事善師之應當學者。

「是三昧難得值，正使求是三昧至百千劫，但欲得聞其名不可得，何況學而不精進。得是三昧精進學，轉教人者，正使如恒河沙佛剎滿中珍寶，用布施甚多，不如學是三昧者。」。

佛本生欲聞法，出家奉侍善知識，尚不可得。今親證此法，為弟子宣說，故教誡弟子，當善持守，功德不可限齊。

三、是經以佛印為印

佛告颺陀和：「若有人欲學者，當助歡喜，欲學而得。學者持佛威神使學，當好書是三昧著素上，當得佛印印之，當善供養。」。

此文於《賢護分》為：「以如來力加持故，書寫如是大乘經典，以如來印印封之已。然後安置於匣藏中。」學是法，當先持守經典文字。以佛印印之，善為供養。

「何謂佛印？所謂不當行，無所貪，無求所，無所想，無所著無所願，無所向生，無所取無所顧，無所住無所礙，無所結無所有，盡於欲。無所生無所滅，無所壞無所敗。道要道本是印，阿羅漢辟支佛所不能及，何況愚癡者。是印是為佛印。」。

「佛印」——如同標記，以為揀別。修此三昧，以無欲、無所生滅為印，即以無欲、無所生滅為根本，非以有為為本。實修時亦以無欲、無所敗壞之真心為本。《大乘起信論》：「心真如者，即是一法界大總相法門體。所謂心性不生不滅，一切諸法唯依妄念而有差別，若離妄念則無一切境界之相。是故一切法從本已來，離言說相，離名字相，離心緣相，畢竟平等無有變異不可破壞，唯是一心故名真如。」修般舟三昧正是入此

真如一心，無有諸相雜礙，而除去此諸礙染，正是此三昧，別無他法，另可求得。故云以無欲、無所生滅為印。

《念佛法》：「每當有人施捨食物給他時，他便面露悅色地連說：『因緣！因緣！』就是不給任何東西，他也如此說著，毫無慍色。偶有頑童，群集在他周圍，或扔石頭、或用木棍打他，乃至將他穿著的草袋撕破，他也只是說：『因緣！因緣！』毫不以為意。因此，街上的人都給他一個綽號叫『因緣』乞丐。」這位乞丐不論順逆境，總以「因緣」二字化解。心中從早到晚，念佛不斷。請問，他的佛號念在那裡？念在那看透因緣世間的智慧上。依於此不與世爭的智慧，念出聖潔的名號。這所念的聖號是所顯的外相，如這經文；那不共的智慧即是能持的心，似這佛印。

四、會眾得益

佛言：「我今說是三昧時，千八百億諸天、阿須輪、鬼神、龍、人民，得須陀洹道，八百比丘得阿羅漢，五百比丘尼得阿羅漢，萬菩薩得是三昧，得無從生法於中立，萬二千菩薩不復退轉。」。

無上導師，一雨普洽，隨根受用，各得法益。

（丙）流通分

佛告舍利弗、目犍連比丘、颯陀和等：「我從無數劫求道，今已得作佛，持是經囑累汝等，學誦持守，無得忘失。若有欲學者，當具足安諦教之，其欲聞者，當為具足說之。」。

此於《賢護分》為：「復次阿難，若有諸善男子、善女

人，念欲修習此三昧經者，欲讀誦者欲受持者，欲思惟者，欲開示者，欲廣說者，當應令他生正信故，令他讀誦故，令他受持故，令他思惟故，令他開示故，令他廣說故。我今為彼安住大乘諸善男子善女人輩，廣開發已，當如是學，常當念我如斯教敕。」。

佛敕阿難，學守習持此《般舟三昧經》；且若有眾生欲學此法，應當具足教示俗諦事修方法，及真諦無生理體。有事修方可證入，則不落斷邊；有理悟可觀照，便不墮常邊。有理有事，方稱「具足安諦教之」，能將此經法，留傳後世。

佛說經竟。毘陀和菩薩等，舍利弗、目連比丘、阿難及諸天、阿須輪、龍、鬼神、人民，皆大歡喜，為佛作禮而去。

法會圓滿，大眾領受世尊聖教法味，由菩薩發願至修行成

滿，種種喻說及行持功德，四眾弟子教法各別，乃至勸發隨喜，導歸無為。由初始發心直至果德圓滿，從開示實際受持之重點到從旁引喻勸修，並讚歎其所得福聚及人非人皆共擁護，最後由隨喜他人成就之外環輔助心行直至核心之三昧佛印。首尾相連，相互呼應，極為完備。與會大眾聞已，心大歡悅，法喜充滿。親領佛恩深廣，頂禮佛足而去。