

安

樂

集

唐道綽法師撰
凡夫譯

附白話編譯

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經及闡揚佛法諸書。無不令人趨吉避凶。改過遷善。明三世之因果。識本具之佛性。出生死之苦海。生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心。作難遭想。淨手潔案。主敬存誠如面佛天。如臨師保。則無邊利益。自可親得。若肆無忌憚。任意褻瀆及固執管見。妄生毀謗。則罪過彌天。苦報無盡。奉勸世人。當遠罪求益。離苦得樂也。

目次

一、緣起／凡夫	一
二、前言／凡夫	三
三、復鄧伯誠居士書一／印光	六
四、復鄧伯誠居士書二／印光	二〇
五、安樂集／道綽	三四
1. 卷上	三四
(1) 第一大門	三四
(2) 第二大門	七八
(3) 第三大門	一五〇

2. 卷下 一七八

(1) 第四大門 一七八

(2) 第五大門 二〇八

(3) 第六大門 二三〇

(4) 第七大門 二三八

(5) 第八大門 二四六

(6) 第九大門 二五六

(7) 第十大門 二六六

(8) 第十一大門 二七二

(9) 第十二大門 二七六

緣起

佛法浩瀚如海，博大精深，如何下手研讀，實是一大問題。然而也不是問題，因為法法頭頭，皆能入門。只要從自己感興趣的地方入手，再鑽研下去，就能找到源頭。

雖然如此，佛典經論對初機者而言，實不易懂。因此本系列叢書，以把佛典經論及古大德註釋，簡單譯成白話文為主，俾便利有心者閱讀。

文採原文與白話文對照方式刊出，一來希望讀者能逐漸養成閱讀原文之習慣，以便將來自己能更深入閱讀經典，二來杜絕瞎造謠言之過，由於原文在此，不容妄以己意胡說，且如有說錯之處，明眼人立即可知。

本系列叢書大致分成因果、往生、高僧、雜著、感應、戒律、禪定、智慧、淨土及經典等十大類。前五類適合一般未學佛及初學佛者閱讀，後五類特為真修實證者作指南。

諸佛之母為法，不知法何以成佛，因此願所有閱此書者，均能早日自利利他，福

慧圓滿，是爲緣起。

中華民國八十五年元月十六日凡夫于台灣汐止竹鷺溪精舍

前言

念佛法門是第一妙法，尤其適合在家衆，因為隨時隨地都能修之故。然而雖然大家早也念，晚也念，但總得不到一心，所以印光大師在「復鄧伯誠居士書」中，告訴我們專心念佛之法，就是要把死字貼到額頭上，掛到眉毛上才行。

唐朝的道綽禪師，原本講敷涅槃經，後來到石壁的玄中寺，讀了曇鸞碑之後，大有所感，從此以後，不再講說涅槃經，而專門念佛，一生中講了觀無量壽佛經二百多遍。

在這二卷「安樂集」中，他分十二大門，引用大乘經文，來勸大家相信淨土法門，並求生淨土。

第一大門中，他引證大集經，說佛滅度二千五百年之後，衆生只有求生

淨土，方能得度。

第二大門中，說明往生者要發菩提心，且不能凡夫發心，即願在穢土拔濟衆生，因為能力不足之故。

第三大門中，說明自力在娑婆世界修行是難行道，仗佛力往生淨土修行是易行道。

第四大門中，說明諸經中的念佛三昧修法。

第五大門中，說明修念佛三昧，能早日證得菩提。

第六大門中，說明面向西方的理由。

第七大門中，說明生西方就登不退位。

第八大門中，說明釋迦牟尼佛推薦阿彌陀佛，用心良苦。

第九大門中，說明往生淨土後，能得五通，並比較娑婆世界與極樂世界的苦樂不同。

第十大門中，說明回向的道理。

第十一大門中，說明善知識的條件。

第十二大門中，說明不信大乘經者的地獄果報。

讀後希望大家能對淨土法門更有信心，更加精進，也勸別人同生極樂。

民國八十七年四月二十三日 凡夫于台北三芝山海雲精舍

復鄧伯誠居士書一

印光

相晤已來，忽滿六年，不但星霜更，即國曆已非其舊，世相無常，誠可歎悼。

接手書，知不廢淨業，洵足嘉美。而至身心不安之至，為境遇不嘉，致不安耶，抑或疾病纏綿，致不安耶？

若境遇不嘉者，當作退一步想。試思世之勝我者固多，而不如我者亦復不少。但得不飢不寒，何羨大富大貴？樂天知命，隨遇而安，如是則尚能轉煩惱成菩提，豈不能轉憂苦作安樂耶？

若疾病纏綿者，當痛念身為苦本，極生厭離，力修淨業，誓求注生。諸佛以苦為師，致成佛道。吾人當以病為藥，速求出離。

書一

見面以來，已經滿六年了，不僅年齡已更改，連國家的曆法也都不用舊的了，世間現象的無常，實在可歎息哀悼啊。

接到你的信，知道你並沒有荒廢修淨土法門，實在很值得讚美。而你說身心不安之至，不知道是因爲境遇不好而不安，還是因爲被病折磨而不安呢？

如果是境遇不好的話，就應當要做退一步想。要想世間勝過我的人固然很多，然而不如我的人也是不少。只要能夠不遭遇飢餓與寒冷，又何必去羨慕大富大貴的人呢？如果能夠樂天知命，隨遇而安的話，還能夠把煩惱轉變成菩提呢，因此又怎麼不能把憂苦轉變成安樂呢？

如果是被疾病折磨的話，就應當要痛念身體就是痛苦的根本，要對身體產生極端厭離的心，更加要努力修淨土法門，發誓要往生極樂世界。諸佛都把痛苦當成老師，因而最後成就佛道。我們也應當要把病苦當成良藥，以速求出離生死之苦。

須知具縛凡夫，若無貧窮疾病等苦，將日奔馳于聲色名利之場，而莫之能已。誰肯于得意烜赫之時，回首作未來沈溺之想乎？

孟子曰：「故天將降大任于是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為。所以動心忍性，增益其所不能。」

故知天之成就人者多以逆，而人之祇承天者宜順受也。然孟子所謂大任，乃世間之爵位，尚須如此憂勞，方可不負天心，何況吾人以博地凡夫，直欲上承法王覺道，下化法界有情。

要知道完全被束縛住的凡夫，如果沒有貧窮及疾病等痛苦的話，就會天天在聲色及名利場中，奔馳個不停。有誰肯在得意烜赫的時候，回過頭來想想將來沈淪時的情景？

孟子說：「因此上天將要把大任務降給此人承擔時，一定會先使他的心志受到困苦，使他的筋骨疲勞，使他的身體飢餓，使他一無所有，並擾亂他的所作所爲。之所以要使他心動，又要他能忍住性子，就是爲了要增加他原先所達不到的能力。」

所以我們可以知道，上天要成就人們時，多會以逆境來考驗，而人們就應該以順從的態度，來接受上天的考驗。不過孟子所說的大任務，還只是人世間的官祿而已。光是如此，就必須要這麼的憂心操勞，才能夠不辜負上天的心意，何況我們以凡夫俗子的地位，而就想要向上承受佛的覺悟之道，向下化度法界的有情眾生。

倘不稍藉挫折于貧病，則凡惑日熾，淨業難成。迷昧本心，永淪惡道，盡未來際，求出無期矣。

古德所謂：「不經一番寒澈骨，爭得梅花撲鼻香」者，正此之謂也。但當志心念佛以消舊業，斷不可起煩躁心，怨天尤人，謂因果虛幻，佛法不靈。須知吾人自無始以來，所作惡業，無量無邊。華嚴經謂：「假使惡業有體相者，十方虛空，不能容受。」豈泛泛悠悠之修持，便可消盡也？

所以釋迦、彌陀兩土教主，痛念衆生無力斷惑，特開一仗佛慈力，帶業往生之法門。其宏慈大悲，雖天地父母，不能喻其恆河沙分之一。只宜發慚愧心，發懺悔心，自可蒙佛加被，業消身安耳。

要是不稍微藉著貧窮和生病之挫折的話，就會迷惑日日熾盛，而淨業難以成就。由於對本具真心迷惑而一片黑暗，結果永遠沈淪在惡道之中，生生世世都出脫不了。

古大德所謂的：「如果不經過一番徹骨的寒冷，梅花又怎能有撲鼻的香味呢？」就是指這種情形。不過當我們立志發心念佛，以消除舊有罪業之時，千萬不可以起煩躁的心，而怨天尤人，說因果是假的，佛法不靈。

要知道我們從無始劫以來，所造做的惡業，有無量無邊之多。華嚴經上說：「假使眾生所造作的惡業有形相的話，連十方世界的虛空，都容受不了。」所以怎能夠以這種漫不經心的修持，就以爲能消得盡呢？

因此釋迦牟尼佛及阿彌陀佛，這兩位佛國土的教主，痛念眾生沒有能力斷除迷惑，於是特別開示仰仗佛的慈悲力，帶業往生的淨土法門。他們的大慈大悲，就算是天地和父母，比起來就像一粒沙與恆河沙數之對比般。因此眾生只要發慚愧心，發懺悔心，就能夠蒙受到佛的加被，罪業自然能消除，身心自然能安穩。

若病苦至劇，不能忍受者，當于朝暮念佛回向外，專心致志，念南無觀世音菩薩。觀音現身塵刹，尋聲救苦。人當危急之際，若能持誦禮拜，無不隨感而應，即垂慈佑，令脫苦惱而獲安樂也。

念佛一法，乃至簡至易，至廣至大之法。必須懇切志誠之極，方能感應道交，即生親獲實益。若懶惰懈怠，毫無敬畏，雖種遠因，而褻慢之罪，有不堪設想者。縱令得生人天，斷難高預海會。

至于佛像當作真佛看，不可作紙墨等看。對經像時，當如忠臣之奉聖主，孝子之讀遺囑。能如是，則無業障而不消，無福慧而不足矣。

現今士大夫學佛者多，然率皆讀其文，解其義，取其供給口頭，以博一通家之名而已。至於恭敬志誠，依教修持者，誠為難得其人。

若是病苦得厲害，無法忍受的話，就應當在早晚課念佛回向之外，再專心的念南無觀世音菩薩。觀世音菩薩只要聽到求救的聲音，就會在塵世中現身，以救眾生出離苦惱。人們在危急的時候，如果能夠念觀音、拜觀音的話，不會沒有感應，一定會立刻獲得保佑，得以脫離苦惱，得到安樂的。

念佛法門，是最簡單最容易，最廣博最偉大的方法。不過必須要虔誠懇切到了極點，才能夠感應道交，這輩子立刻獲得真實的利益。若是懶惰懈怠，毫無敬畏之心，雖然種了得度的遠因，然而褻瀆傲慢的罪過，卻不堪設想。即使下輩子生天或生人間，也一定不能往生淨土。

對於佛像，一定要當成是真佛來看待，不可以當做紙墨的圖畫而已。面對佛經及佛像時，應當要像忠臣侍奉聖主般，猶如孝子讀父母遺囑般。能夠如此，則沒有業障不能消除，沒有福慧而不具足的了。

現在學佛的士大夫很多，不過他們都只是閱讀經文以了解意義，做爲口舌上的賣弄，以博取大通家的名稱而已。至於說能恭敬虔誠，依經教來修行的，實在難得其人。

余常謂，欲得佛法實益，須向恭敬中求。有一分恭敬，則消一分罪業，增一分福慧。有十分恭敬，則消十分罪業，增十分福慧。若無恭敬而致褻慢，則罪業愈增，而福慧愈減矣，哀哉。凡遇知交，當諄諄以此意告之，乃莫大之法施也。

淨土法門若信得及，何善如之。若己智有不了，即當仰信諸佛諸祖誠言，斷不可有一念疑心。疑則與佛相背，臨終定難感通矣。

古人謂：「淨土法門，唯佛與佛，乃能究盡。登地菩薩，不能知其少分。」夫登地大士，尚不全知，豈可以博地凡夫，妄生臆斷乎。

我經常說，想要獲得佛法的真實利益，必須要恭敬。有一分恭敬，就能消除一分的罪業，增加一分的福德智慧。有十分的恭敬，就能消除十分的罪業，增加十分的福德智慧。若是沒有恭敬心，甚至還褻瀆傲慢的，則罪業愈增愈多，而福德智慧愈減愈少，真是悲哀啊。你如果和知交們見面，能苦口婆心的把這道理告訴他們，就是最大的法布施了。

淨土法門如果信得過，再好不過。若是自己的智慧所限，無法透徹了解此法門，則只要相信諸佛及諸祖師的誠實之言就可以，千萬不可以有一絲懷疑的心。懷疑的話就和佛互相背對，那麼臨終時一定很難和佛感應道交的。

古人說：「淨土法門，只有諸佛彼此之間，才能夠究竟了知。登地菩薩對此之所知，連很少都說不上。」連登地的大士，都無法全部知道，而凡夫俗子，又怎能胡亂猜測呢。

若欲研究，當看淨土十要，此書乃蕩益大師於淨土諸書中，採其精華，妙契時機，最爲第一。其開首彌陀要解，自佛說此經以來，爲西天東土中，絕無而僅有之註解也。宜恪遵守，不可忽略。

今之聰明人，雖學佛法，以未親近具眼善知識，率皆專重理性，撥棄事修及與因果。既撥事修因果，并理性而失之。

所以每有才高等輩，詞驚鬼神，究其行爲，與市井無知無識者無異，其病根皆由撥事修因果之所致也。俾上智者徒生憐愍，下愚者依樣妄爲。所謂以身謗法，罪過無量。

如果你想要研究淨土法門，應當要看淨土十要，這本書是滿益大師在淨土諸書中，摘錄其中的精華而集成的。以契合現代人的根基而言，此書實在是第一。第一篇的彌陀要解，是自從釋迦牟尼佛說這部經以來，不管是天竺或我國，都是絕無僅有的註解。你要特別遵守書中所言，不可以忽略。

現在的聰明人，雖然學佛法，但因為沒有親近真有慧眼的善知識，所以都專門注重理性，而廢棄事相上的修行及因果的道理。由於他們廢棄事修及因果，結果連理性也都沒有了。

所以往往有些才華高的人，寫出來的文字連鬼神都驚歎，然而探究他們的行爲，卻和世俗一般無知無識的人沒有兩樣，病根就在於他們廢棄事修及因果之故。結果使得上等有智慧的人對他們只能心生憐愍，而下等的愚蠢之輩，就學他們胡作非爲。這就是所謂的以身之所行來毀謗佛法，罪過是無量無邊的。

法苑珠林一書，詳談因果，理事并進。事迹報應，歷歷分明。閱之令人不寒而栗。縱在暗室屋漏，常如面對佛天，不敢稍萌惡念。上中下根，皆蒙利益，斷不至錯認路頭，執理廢事，歸于偏邪狂妄之弊。

夢東所謂：「善談心性者，必不棄離于因果。深信因果者，終必大明乎心性，此理勢所必然也。」

夢東此語，乃千古不刊之至論，亦徒逞狂慧者之頂門針也。各流通處皆有，宜請而閱之，其利益當自知之，亦宜令一切知交閱之。

令弟去秋復來山，亦曾以恭敬相勉，但未知伊以余言為是也。

法苑珠林這本書，詳細的談因果，理體與事相都具備。書中講述因果報應的事迹，歷歷分明，使人閱後不禁不寒而栗，縱然在黑暗的室內及無人知道的情況下，也都能夠如同面對諸佛及天地鬼神，而不敢稍微有一點邪惡的念頭。因此，上中下等的根器，都能夠蒙受利益，一定不至於認錯路，而致於執著理體而廢棄事修，產生偏邪狂妄的弊病。

夢東祖師說：「善於談說心性的人，一定不捨棄因果。而深信因果的人，最終一定會明白心性，這是必然的道理。」

夢東祖師這句話，是千萬年也不可消除的至理名言，也是只有狂妄智慧者的頂門針。這本書各流通處都有，最好請來閱讀，看了以後自會知道所獲得的利益，最好也告訴各位好朋友都要看。

令弟去年秋天曾到普陀山來，我也勉勵他要對佛法恭敬，但不知道他是否認同我的話。

復鄧伯誠居士書二

接手書，讀之令人心神暢悅。蘧伯玉行年五十，而知四十九年之非。孔子年將七十，尚欲天假之年，卒以學易，以祈乎無大過。

聖賢之學，未有不在起心動念處究竟者。近世儒者，唯學詞章，正心誠意，置之不講。雖日讀聖賢書，了不知聖賢垂書訓世之意。而口之所言，身之所行，與聖賢所言所行，若明暗之不相和，方圓之不相入，遑問究及于隱微幾希之間哉。

佛經教人常行懺悔，以期斷盡無明，圓成佛道。雖位至等覺如彌勒菩薩，尚于二六時中，禮十方諸佛，以期無明淨盡，圓證法身，況其下焉者乎。

書二

接到你的信，讀了之後覺得心神暢快。蘧伯玉將近五十歲時，能夠知道自己四十九年來的過失。孔子快要七十歲時，還希望老天爺多讓他活幾年，好來學易經，以免犯大的過失。

儒家的聖賢之學，沒有不在起心動念的地方下工夫的。然而近代的儒者，只知道學詩詞文章，對於正心誠意的事，完全不講究。因此他們雖然每天都在讀聖賢書，卻一點也不知道聖賢寫書訓導世人的用意。而他們口裡所說的，和身體所行的，與聖賢所說所行的，猶如光明與黑暗的不相融和，方形和圓形的不相切入，更不用提在微細處的修爲了。

佛經教人們要經常懺悔，以便能夠把無明斷除乾淨，而成就圓滿的佛道。雖然彌勒菩薩都已經證到等覺的地位了，都還從早到晚，禮拜十方的諸佛，以期望把無明斷除乾淨，證得圓滿的法身，何況是在下位的眾生。

而博地凡夫通身業力，不生慚愧，不修懺悔。雖一念心性，與佛平等。由煩惱惡業障蔽心源，不能顯現。譬如大圓寶鏡，經劫蒙塵，不但了無光明，即銅體亦不顯現。

若知即此全體塵垢之鏡，具有照天照地之光。用力磨礱，日復一日，積功不已，銅質自露。又復加功，光明漸發。光明雖發，磨礱更切。力極功純，垢盡明復，照天照地，為世至寶。

須知此光，鏡本具足，非從磨得。若非本具，從磨得者，磨磚磨石，亦應發光。又須知此光，鏡雖本具，不磨則永無發光之日。

而博地凡夫通身都是罪業，卻絲毫不生慚愧心，不修懺悔法。雖然凡夫的一念心性，和諸佛是平等的，然而由於煩惱及惡業障礙遮蔽了心性之源，以致於真心不能顯現。譬如又大又圓的寶鏡，無始劫來沾滿了灰塵，不僅一點光明都沒有，連銅的鏡體都看不出來了。

若是知道這個全體沾滿塵垢的鏡子，具有照天照地的光明，人們就會用力磨擦，每天不停的擦洗，這樣銅鏡的本質就會露出來。於是又再加緊用功磨擦，這樣銅鏡的光明就漸漸發出來。雖然光明已發，磨擦卻要更加熱切，等到功力達到極點時，污垢全部去掉，光明完全恢復，這時大圓寶鏡就能照天照地，成爲世間的珍稀寶物。

要知道銅鏡的光明，是鏡子本身就具備的，不是因爲磨擦才有光明的。如果不是鏡子本身就具備的，而是由於磨擦才有的話，那麼磨磚和磨石，也應該會發光才是。不過又必須知道，這個光明雖然是鏡子本身所具備的，然而若是不加以磨擦的話，鏡子就永遠沒有發光之日。

衆生心性亦復如是，雖則與佛平等，若不改惡修善，背塵合覺，性具功德，永不能發。以本具佛性之心識，造長劫沈淪之業苦。猶如暗室觸寶，不但不得受用，反致受其損傷，可哀也已。

念佛一法，乃背塵合覺，返本歸元之第一妙法，于在家人分上，更爲親切。以在家人身在世網，事務多端。攝心參禪及靜室誦經等，或勢不能爲，或力不暇及。

唯念佛一法，最爲方便。早晚于佛前，隨分隨力，禮拜持念，回向發願，除此之外，行住坐臥，語默動靜，穿衣吃飯，一切時，一切處，皆好念。

眾生的心性也是如此，雖然和佛是平等的，然而若是不改惡修善，背塵勞合覺悟的話，那麼自性本具的功德，就永遠也不能發出來。卻反而用本自具足的佛性之心識，去造作長劫沈淪苦海的惡業。好比在黑暗的屋子裡，去碰觸到寶貝，不僅得不到受用，反而因此而受傷，真是可悲哀啊。

念佛這一個法門，是背塵勞合覺悟，返回根本，歸向元始的第一妙法，對於在家而言，更是親切。因為在家人身在世俗之網上，事務多得很，想要收心參禪，或在靜室中誦經等，不是環境不允許，就是能力做不到。

只有念佛這個法門，最為方便，只要早晚在佛像前，隨自己的時間和能力，禮佛念佛，回向發願。除此之外，不管是行住坐臥，語默動靜，穿衣吃飯等，在任何時間，任何地方，都可以念佛。

但于潔淨處，恭敬時，或出聲，或默念皆可。若至不潔淨處（如登廁等），或不恭敬時（如睡眠洗浴等），但宜默念，不宜出聲，非此時處不可念也。睡出聲念，不但不恭敬，又且傷氣，久則成病。默念功德與常時一樣，所謂念茲在茲，造次必于是，顛沛必于是也。

居士既能發露懺悔，于淨土法門，最易相應，所謂心淨則佛土淨也。然既知非，又肯發露懺悔，必須改過遷善。若不改過遷善，則所謂懺悔者，仍是空談，不得實益。

至謂欲心不貪外事，專念佛。不能專，要他專，不能念，要他念，不能一心，要他一心等，亦無奇特奧妙法則，但將一個死字，貼到額額上，掛到眉毛上。

在乾淨的地方，恭敬的時刻，出聲念或默念都可以。如果在不乾淨的地方（譬如上廁所），或不恭敬的時刻（譬如睡覺或洗澡等），只可以默念，不可以出聲念，而並非說在不清潔的地方和不恭敬的時刻不能念佛。因為睡覺時出聲念佛，不僅不恭敬，而且又傷氣，久了之後還會生病。而默念的功德，和平常出聲念是一樣的，所謂心念所在之處即是，倉卒的時候也如此，受困挫折的時候也如此。

你既然能夠發露罪過而懺悔，這是最容易和淨土法門相應的了，正是所謂心清淨的話，佛土就清淨了。然而既然知道過失，又肯發露懺悔，就必須要改過遷善。如果不改過遷善的話，那麼所謂的懺悔，都只是空談而已，是得不到真實利益的。

你說想要不貪圖身外之物，只想專心念佛，然而卻無法一心專念。如果心不能專，要它專，心不能念，要它念，不能一心，要它一心，這也沒有什麼奇特奧妙的方法，只要把一個死字，貼到額頭上，掛在眉毛上，就可以了。

心常念曰，我某人從無始來，直至今生，所作惡業，無量無邊。假使惡業有體相者，十方虛空不能容受。宿生何幸，今得人身，又聞佛法。若不一心念佛求生西方，一氣不來，定向地獄鑊湯鑪炭劍樹刀山裏受苦，不知經幾多劫。

縱出地獄，復墮餓鬼，腹大如海，咽細如針，長劫飢虛，喉中大然，不聞漿水之名，難得暫時之飽。

從餓鬼出，復為畜生，或供人騎乘，或充人庖廚。縱得為人，愚癡無知，以造業為德能，以修善為桎梏，不數十年，又復墜落。經塵點劫，輪迴六道，雖欲出離，末由也已。

心裡要常想，我某人從無始劫來，一直到今生，所造作的惡業，有無量無邊。假使惡業有形相的話，十方的虛空也容受不了。我又何其幸運，今世得個人身，又能聽聞佛法。如果這輩子再不一心念佛，求生西方淨土的話，一口氣上不來之後，一定會到地獄的湯鍋、爐炭、刀山、劍樹裡去受苦了，還不知道要在地獄中受多久的苦呢。

縱然出了地獄，又會墮入餓鬼道中，肚子大得像海，咽喉細得像針，長劫處於飢餓狀態，喉嚨中火在燃燒，漿水的名字聽都沒聽過，很難得有吃飽的時刻。

從餓鬼道出來之後，又投胎到畜生道中，或是供人乘騎，或是被人當成食物。縱然能夠投胎人道，也是愚癡無知，以造惡業認為是功德能耐，以修善事認為是腳鐐手铐，數十年命終之後，又再度墮落。這樣經過塵沙般多的長劫，在六道中輪迴，雖然想要出離，卻身不由己。

能如是念，如上所求，當下成辦。所以張善和、張鍾馗，臨終地獄相現，念佛數聲，即親見佛來接引往生。如是利益，一代時教，百千萬億法門之無者。吾常曰，九界衆生離此法，上不能圓成佛道，十方諸佛捨此法，下不能普利群萌者，此之謂也。

果能生死心切，信得及，不生一念疑惑之心，則雖未出娑婆，已非娑婆之久客，未生極樂，即是極樂之嘉賓。見賢思齊，當仁不讓，豈肯因循怠忽，以致一錯而成永錯乎哉？有血性漢子，斷斷不肯生作行肉走尸，死與草木同腐矣，勉旃勉旃。

如果能夠這麼想，一心專念佛號，馬上就能辦到。所以張善和及張鍾馗，臨終時地獄之相出現，他們念了幾聲佛號之後，就親眼見到佛來接引他們往生。這樣的利益，是佛陀示現八十年中的教化裡，百千萬億的法門中所沒有的。我常說，九法界的眾生，遠離這個法門，向上不能成就圓滿的佛道。十方的諸佛，捨離了這個法門，向下不能夠普遍的利益眾生，就是這個道理。

如果了生死的心真的很急切，信得過這個法門，心裡不生一念的疑惑，那麼雖然現在尙未能出離娑婆世界，也已經不是娑婆世界久留的客人了。雖然現在尙未能生到極樂世界，也已是極樂世界的嘉賓了。見到賢人就想向對方看齊，對於仁德之事一定不讓別人專美於前，怎麼能夠因循怠惰，以致於一錯再錯，而永遠錯下去呢？有血性的男子漢，一定是不肯做行尸走肉，死亡時與草木同樣的腐朽而已，要自我勉勵啊。

又念佛固貴專一，然居士上有父母，下有妻室。分外營謀，妄希富樂，實所不應。至於分內所當為者，亦須勉力為之，非必屏棄一切，方為修行也。若屏棄一切，能不缺父母妻室之養則可，否則便與孝道相背，雖曰修行，實違佛教，是又不可不知也。

又須以淨土法門利益勸父母，令其念佛求生西方。若能信受奉行，臨命終時，定得往生。一得往生，直下超凡入聖，了生脫死，高預海會，親炙彌陀，直至成佛而後已。世間之孝，孰能與此等者？

又若能以此普告同人，令波各各父母，皆得往生，則化功歸己，亦親與自己之蓮品，更當高增位次矣。詩云：「孝子不匱，永錫爾類。」欲孝其親者，宜深思而力行之。

念佛固然最好能專一，不過你有父母，下有妻子，本分之外的鑽營謀求，希望獲得富貴享樂，實在是不應該的。至於分內所應當做的事，也必須要盡力去做，並非一定要把一切都摒棄，才叫做修行。如果摒棄一切，而仍能夠供養父母妻子的話是可以的，否則便和孝道相背，雖然你說是爲了要修行，然而這實在是違背佛教的，這點不可以不知道。

此外，還必須要把淨土法門的利益告訴父母，勸他們念佛求生西方。如果他們能相信並照著做的話，臨終時一定能往生的。只要能往生，馬上就能超凡入聖，了生脫死，參與蓮池海會眾菩薩的行列，親自受到阿彌陀佛的教誨，一直到成就究竟佛果。世間的孝道，如何能與此相比呢？

如果你和父母還能把淨土法門的利益，遍告其他的人，使他們每一個人的父母，也都能夠往生，那麼度化眾生的功勞就會歸自己所有，而且父母親與自己的蓮品，就會增高。詩經上說：「孝子是不會有所缺乏的，這類人是永遠會獲得賞賜的。」想要孝順雙親的人，最好要深思而力行啊。

安樂集

釋道綽撰

卷上

此安樂集，一部之內，總有十二大門，皆引經論證明，勸信求注。今先就第一大門內，文義雜衆，略作九門料簡，然後造文。

第一、明教興所由，約時被機，勸歸淨土。第二、據諸部大乘，顯說聽方軌。第三、據大乘聖教，明諸衆生發心久近，供佛多少，欲使時會聽衆，力勵發心。第四、辨諸經宗旨不同。

第五、明諸經得名各異，如涅槃、般若經等，就法爲名，自有就喻，或有就事，亦有就時就處，此例非一。今此觀經就人法爲名，佛是人名，說觀無量壽是法名也。

第六、料簡說人差別，諸經起說不過五種，一者佛自說，二者聖弟子說，三者諸天說，四者神仙說，五者變化說。此觀經者，五種說中世尊自說。

安樂集這部書中，總共有十二大門，全都引用經論來證明，勸大家相信而求往生極樂世界。現在先講第一大門，因為內容甚多，所以大略分成九類來論，以便詳細說明。

第一、說明淨土法門之教興起的原因，是就眾生的時代及根機，而勸眾生往歸淨土。第二、根據大乘諸經，顯示說法者與聽法者的模式。第三、根據大乘經典，說明眾生發心時間的多久，及已供養多少諸佛，以便使聽法的眾生，策勵自己發心。第四、辨別諸經宗旨的不同。

第五、說明諸經名字的不同，譬如涅槃經、般若經等，是以法門作為名字。有的經是以譬喻為名，有的以事件為名，有的以時間為名，有的以地方為名，有種種的不同。而觀無量壽佛經是以人和法為名，無量壽佛是人的名字，觀無量壽佛是法門的名字。

第六、總別說法人的不同，說諸經的人不出下列的五種，一、佛陀自己。二、佛陀證得聖果的弟子。三、諸天。四、神仙。五、變化出來的人。觀無量壽佛經，在這五種人中，是世尊自己說的。

第七、略明真應二身，并辨真應二土。第八、顯彌陀淨國，位該上下，凡聖通注。第九、明彌陀淨國，三界攝與不攝也。

第一大門中，明教興所由，約時被機，勸歸淨土者。

若教赴時機，易修易悟，若機教時乖，難修難入。是故正法念經云：「行者一心求道時，常當觀察時方便。若不得時，無方便，是名爲失，不名利。」何者？如攢濕木以求火，火不可得，非時故。若折乾薪以覓水，水不可得，無智故。

第七、簡略說明佛陀的真實身及應化身，也分辨真實土及應化土的不同。第八、顯示阿彌陀佛的淨土，果位上下都具備，凡夫及聖人通通都能往生。第九、說明阿彌陀佛的淨土，是否屬於三界。

第一、說明淨土法門之教興起的原因，是就眾生的時代及根機，而勸眾生往歸淨土。

如果教門配合時代及眾生根機的話，就容易修成，也容易開悟。如果教門違背時代及眾生根機的話，就很難修成，也很難入門。因此正法念處經說：「當行者一心求道的時候，應當要隨時觀察時代的方便。如果時機不對，沒有方便，就叫做錯失，不能說會得到利益。」

爲什麼？譬如攢濕的木頭，要求得火花，那是不會得到火種的，因爲時機不對。如果折斷乾燥的木柴，想要從中找尋水滴的話，是不會找到水的，因爲沒有智慧之故。

是故大集月藏經云：「佛滅度後第一五百年，我諸弟子學慧得堅固。第二五百年，學定得堅固。第三五百年，學多聞讀誦得堅固。第四五百年，造立塔寺，修福懺悔得堅固。第五五百年，白法隱滯，多有諍訟，微有善法得堅固。」

又波經云：「諸佛出世，有四種法度衆生，何等爲四？一者、口說十二部經，即是法施度衆生。二者、諸佛如來有無量光明相好，一切衆生但能繫心觀察，無不獲益，是即身業度衆生。三者，有無量德用神通道力，種種變化，即是神通力度衆生。四者、諸佛如來有無量名號，若總若別。其有衆生繫心稱念，莫不除障獲益，皆生佛前，即是名號度衆生。」

所以大集月藏經說：「佛陀滅度之後的第一個五百年，我的弟子們能堅固的修學智慧。第二個五百年，能堅固的修學禪定。第三個五百年，能堅固的修學多聞讀誦。第四個五百年，能堅固的造立塔寺、修福懺悔。第五個五百年，佛法隱而不顯，教理停滯不通，眾人諍訟不已，佛弟子只能堅固的造一些微少的善法。」

大集月藏經又說：「諸佛出現世間，以四種方法來度化眾生，是那四種？一、口裡講說十二部經，也就是以說法來度化眾生。二、諸佛如來有無量的光明及美好的容顏，一切眾生只要能繫心觀察，沒有人會不獲得利益的，這就是以身業來度眾生。三、諸佛有無量的功德神通道力，能作種種的變化，這就是以神通力來度化眾生。四、諸佛如來有無量的名號，有總稱，有別稱。如果眾生繫心稱念諸佛名號的話，都能除障礙獲利益，都能在有佛的國土出生，這就是以名號來度化眾生。」

計今時衆生，即當佛去世後第四五百年，正是懺悔修福，應稱佛名號時者。若一念稱阿彌陀佛，即能除卻八十億劫生死之罪。一念既爾，況修常念，即是恆懺悔人也。

又若去聖近，即前者修定修慧是其正學，後者是兼。如去聖已遠，則後者稱名是正，前者是兼。何意然者？實由衆生去聖遙遠，機解浮淺暗鈍故也。是以韋提大士自爲，及哀愍末世五濁衆生，輪迴多劫徒受痛燒，故能假遇苦緣，諮開出路，豁然大聖加慈，勸歸極樂。

現今（唐貞觀年間）的眾生，也就是在佛陀去世之後的第四個五百年，正是能堅固修習懺悔修福之時，也正是應該稱念佛名號的時代。如果能一念稱阿彌陀佛的名號，就能夠除卻八十億劫的生死之罪過。一念都能夠如此，何況經常能修念佛法門，這就是恆常懺悔的人。

如果離佛陀涅槃的時間近，那麼之前的修禪定、修智慧是正學，之後的多聞讀誦、造立塔寺、修福懺悔是兼學。如果離佛陀涅槃的時間已經久遠，那麼後面的稱名念佛是正學，前面的禪定、智慧是兼學。為何如此？實在是因為眾生離佛陀涅槃的時間已經甚為遙遠，根機暗鈍，理解力浮淺之故。

所以韋提夫人這位大士，一方面為自己，也爲了哀愍末法時代五濁惡世的眾生，無始劫來輪迴六道，受痛苦之火所燒。於是假借這個痛苦的因緣，向佛陀請問解脫的出路。因而大聖世尊慈悲加被，勸她往生極樂世界。

若欲於斯進趣，勝果難階。唯有淨土一門，可以情恠趣入。若欲披尋衆典，勸處彌多。遂以採集真言，助修注益。何者？欲使前生者導後，後去者仿前，連續無窮，願不休止，為盡無邊生死海故。

第二、據諸部大乘，明說聽方軌者。

於中有六：第一、大集經云，於說法者作醫王想，作拔苦想，所說之法作甘露想，作醍醐想。其聽法者作增長勝解想，作癒病想。若能如是，說者聽者，皆堪紹隆佛法，常生佛前。

第二、大智度論云，聽者端視如渴飲，一心入於語義中，聞法踴躍心悲喜，如是之人應為說。

如果想在淨土法門中修行的話，殊勝的果報誰也比不上。只有淨土法門，是可以全心投入的。由於勸修淨土法門的經典甚多，於是我就採集佛陀所說的真實之言，以幫助大家修行往生，獲得利益。爲什麼？因爲要使已經往生的人，引導後來的人往生，並使後來的人，能夠仿效前人的往生。如此希望往生的人連續無窮盡，永無休止之時，以盡無邊的生死大海。

第二、根據大乘諸經，明示說法者與聽法者的模式。

分六部分來說：第一、大集經說，要把說法者，當作大醫王，能夠把自己的痛苦拔除。把說法者所說的法，當作甘露，當作醍醐。說法的人，要認爲自己所說的法，能使聽法的人增加殊勝的瞭解，能使對方的病痊癒。如果能這樣的話，說法者與聽法者，都能夠有資格來介紹佛法，並使佛法興隆，經常能生到有佛的淨土中。

第二、大智度論說，聽法的人看著說法的人，猶如渴望飲水的人看著水般，一心進入所聽到的法的義理之中，當他聽聞法理時，心中悲喜交集。像這種人，就應當爲他說法。

第三、波論又云，有二種人得福無量無邊，何等為二？一者樂說法人，二者樂聽法人。是故阿難白佛言：「舍利弗、目連，何以所得智慧神通，於聖弟子中最為殊勝？」

佛告阿難：「此之二人於因中時，為法因緣千里不難，是故今日最為殊勝。」

第四、無量壽大經云：「若人無善本，不得聞此經，清淨有戒者，乃獲聞正法。」

第五、云：「曾更見世尊，則能信此事，奉事億如來，樂聞如是教。」

第六、無量清淨覺經云：「善男子善女人，聞說淨土法門，心生悲喜，身毛為豎，如拔出者，當知此人過去宿命已作佛道也。若復有人，聞說淨土法門，都不生信者，當知此人始從三惡道來，殃咎未盡，為此無信向耳，我說此人未可得解脫也。」

第三、大智度論又說，有二種人獲得的福德是無量無邊的，是那二種人？就是樂於說法的人，及樂於聽法的人。所以阿難問佛說：「舍利弗和目連，爲何所證得的智慧和神通，是聖弟子中最殊勝的？」

佛陀告訴阿難說：「因爲他們二個人，在因地的時候，爲了求法，能夠不遠千里而去，所以現在智慧及神通最殊勝。」

第四、無量壽經中說：「如果這個人沒有善根的話，是不會聽到這部經的。只有清淨而持戒的人，才能夠得聞正法。」

第五、無量壽經又說：「曾經見過世尊的人，才能夠相信這種事情。曾經奉事過億萬如來的人，才會樂於聽聞淨土法門。」

第六、無量清淨平等覺經說：「如果有善男子、善女人，聽聞淨土法門時，內心悲喜交集，身毛豎立，猶如被拔出來的毛一樣。要知道，此人過去世時，就已經修行佛道了。如果有人，聽聞淨土法門，一點都不相信，就可以知道，這個人才剛從三惡道中投胎爲人，由於過去世的罪過尙未竟盡，所以不信淨土法門。我說這個人，尙未能得到解脫。」

是故無量壽大經云：「憍慢弊懈怠，難以信此法。」

第三、據大乘聖教，明衆生發心久近，供佛多少者。

如涅槃經云：「佛告迦葉菩薩，若有衆生，於半恆河沙等諸佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，聞是大乘經典，不生誹謗。」

「若有於一恆河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，聞經不起誹謗，深生愛樂。」

「若有於二恆河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，不謗是法，正解信樂，受持讀誦。」

「若有於三恆河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，不謗是法，書寫經卷。雖爲人說，未解深義。」

所以無量壽經說：「傲慢、弊惡、懈怠的人，是很難相信淨土法門的。」

第三、根據大乘聖經，說明眾生發心的久近，及供佛的多少。

涅槃經說：「佛陀告訴迦葉菩薩說，如果有眾生，曾於半恆河沙數諸佛所，發了菩提心之後，才能在濁惡世之中，聽聞這部大乘經典，而不起誹謗。」

「如果有眾生，曾經於一恆河沙數諸佛所，發菩提心，然後才能夠在濁惡世中，聽聞大乘經典，而不起誹謗，並且深深生出喜愛好樂之心。」

「如果有眾生，曾經於二恆河沙數諸佛所，發菩提心，然後才能夠於濁惡世中，不誹謗大乘法，並且能夠正確瞭解，相信好樂，受持讀誦。」

「如果有眾生，曾經於三恆河沙數諸佛所，發菩提心，然後才能夠在濁惡世中，不誹謗大乘法，並書寫流通大乘法。雖然爲人講說大乘法，但卻尙未能瞭解大乘法的甚深義理。」

「何以故須如此教量者？為彰今日座下聞經者，曾已發心供養多佛也，又顯大乘經之威力不可思議。」

是故經云：「若有衆生，聞是經典，億百千劫，不墮惡道，何以故？是妙經典所流布處，當知其地即是金剛，是中諸人亦如金剛。」故知聞經生信者，皆獲不可思議利益也。

第四、次辨諸經宗旨不同者。

若依涅槃經，佛性為宗。若依維摩經，不可思議解脫為宗。若依般若經，空慧為宗。若依大集經，陀羅尼為宗。今此觀經，以觀佛三昧為宗，若論所觀，不過依正二報，如下依觀所辨。

「爲什麼要做這種比較呢？因爲要彰顯現在在下面聽經的人，都曾經發心並供養過甚多諸佛，同時也顯示大乘經的威力不可思議。」

所以涅槃經說：「如果有眾生，聽聞此經典，百千億劫中，都不會墮落惡道之中。爲什麼？因爲玄妙大乘經典所講說的地方，就是金剛之地，在座聽講的人，也和金剛一樣。」因此得知，聽聞大乘經而能相信的人，都會獲得不可思議的利益的。

第四、分辨諸經不同的宗旨。

涅槃經是以佛性作爲宗旨，維摩經以不可思議解脫作爲宗旨。般若經以空慧作爲宗旨，大集經以陀羅尼作爲宗旨。觀無量壽佛經以觀佛三昧作爲宗旨，它所觀的，就是依報及正報這二種，下面介紹各觀佛三昧的不同。

若依觀佛三昧經云，佛告父王：「諸佛出世有三種益，一者、口說十二部經，法施利益，能除衆生無明暗障，開智慧眼，生諸佛前，早得無上菩提。二者、諸佛如來有身相光明無量妙好，若有衆生稱念觀察，若總相若別相，無問佛身現在過去，皆能除滅衆生四重五逆，永背三途，隨意所樂，常生淨土，乃至成佛。三者、今勸父王行念佛三昧。」

父王白佛：「佛地果德真如實相第一義空，何因不遣弟子行之？」

佛告父王：「諸佛果德有無量深妙境界神通解脫，非是凡夫所行境界，故勸父王行念佛三昧。」

父王白佛：「念佛之功其狀云何？」

觀佛三昧經是這麼說的，佛陀告訴父王說：「諸佛出生世間有三種利益眾生之事，一、諸佛口裡講說十二部經，以佛法布施利益眾生，能夠除去眾生無明的黑暗障礙，打開眾生智慧之眼，使眾生能生到有佛的淨土，早日證得無上菩提。二、諸佛如來的色身有無量的美好及光明，眾生如果稱念佛號觀察佛身，不管是觀總體之相或部分的別相，不管此佛身是現在佛或過去佛，全都能除滅眾生殺盜姪妄四重罪，及殺父、殺母、殺羅漢、出佛身血、破和合僧等五逆罪，永遠不再生到三惡道中，隨自己高興，生到喜歡的佛國土中，乃至於成就佛果。三、現在我要勸父王修念佛三昧。」

父王問佛說：「佛果功德的眞如實相第一義空，爲什麼不要弟子修行呢？」

佛陀告訴父王說：「諸佛果位的功德，有無量的深妙境界、神通及解脫法，不是凡夫所能夠修行的境界，所以要勸父王修行念佛三昧。」

父王問佛說：「念佛的功效，情況如何？」

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，若有噉其花菓，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，衆生見者皆生希有心。」

佛告父王：「一切衆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，如波香樹改伊蘭林。所言伊蘭林者，喻衆生身內三毒三障無邊重罪。言栴檀者，喻衆生念佛之心。纔欲成樹者，謂一切衆生但能積念不斷，業道成辦也。」

問曰：計一切衆生念佛之功，亦應一切可知，何因一念之力能斷一切諸障，如一香樹改四十由旬伊蘭林，悉使香美也？

佛陀告訴父王說：「猶如四十由旬方正的伊蘭林中，有一棵牛頭栴檀樹，它雖然有根芽，但是尚未鑽出土來。伊蘭林只有臭味，沒有香味，有人吃了它的花果，就會發狂而死。後來栴檀樹的根芽漸漸長大，才剛要形成一棵樹時，它的香氣就非常的濃郁，結果把伊蘭林整個改變成芳香美好，眾人見了都覺得太稀有了。」

佛陀告訴父王說：「一切眾生在生死中念佛的心，也是如此，只要能不停止的念佛，一定能生到佛國之中。只要能往生，就能夠把一切的諸惡改變，而成爲大慈悲，猶如那棵香樹改變了伊蘭林一樣。所說的伊蘭林，是比喻眾生身內的貪瞋癡三毒三障等，無量無邊的重罪。所說的栴檀樹，是比喻眾生念佛的心。所說的才剛要形成一棵樹，是比喻一切的眾生，只要能不斷累積的念佛，道業一定能成就辦妥。」

問：一切眾生念佛的功德，可以感應一切，這是可以知道的，然而爲什麼一念的力量，能夠斷除一切的障礙，譬如一棵香樹，可以改變四十由旬的伊蘭林，全都成爲芳香美好？

答曰：依諸部大乘顯念佛三昧功能不可思議也，何者？如華嚴經云，譬如有人用師子筋以為琴絃，音聲一奏，一切餘絃悉皆斷壞。若人菩提心中行念佛三昧者，一切煩惱一切諸障悉皆斷滅。

亦如有人攬取牛羊驢馬一切諸乳，置一器中，若持師子乳一滌投之，直過無難，一切諸乳悉皆破壞，變為清水。若人但能菩提心中行念佛三昧者，一切惡魔諸障直過無難。

又波經云，譬如有人持翳身藥處處遊行，一切餘人不見是人。若能菩提心中行念佛三昧者，一切惡神一切諸障不見是人，隨所詣處無能遮障也。何故能爾？此念佛三昧即是一切三昧中王故也。

第七、略明三身三土義。

答：諸大乘經，全都說念佛三味的功能是不可思議的，爲什麼？譬如華嚴經說，如果有人用獅子的筋作爲琴絃，只要一彈奏，其他的絃全都斷掉。如果有人以菩提心來修念佛三味的話，一切的煩惱及一切的障礙，也全都斷除。

如果有人擠牛、羊、驢、馬等的乳，放在器皿之中。只要在器皿中，滴一滴獅子的乳汁，獅子的乳汁能在整杯乳汁中直接穿透，而把乳汁全都變成清水般。如果有人，在菩提心中修行念佛三昧，就能在一切惡魔諸障礙中直接穿過而不會遇到困難。

華嚴經又說，譬如有人拿著隱身藥到處走動，其他的人都看不見他。如果能夠在菩提心中修念佛三昧的話，一切的凶神惡煞及諸障礙，都見不到這個人，他到任何地方都不會有遮障。爲何能夠如此？因爲念佛三昧是一切三昧的王。

第七、簡單說明三身及三土的道理。

問曰：今現在阿彌陀佛是何身，極樂之國是何土？

答曰：現在彌陀是報佛，極樂寶莊嚴國是報土，然古舊相傳皆云，阿彌陀佛是化身，土亦是化土，此為大失也。若爾者，穢土亦化身所居，淨土亦化身所居者，未審如來報身更依何土也？

今依大乘同性經，辨定報化淨穢者。經云，淨土中成佛者悉是報身，穢土中成佛者悉是化身。波經云，阿彌陀如來、蓮華開敷星王如來、龍主王如來、寶德如來等諸如來，清淨佛剎，現得道者，當得道者，如是一切皆是報身佛也。

問：現在還在的阿彌陀佛是以那一種身示現，而極樂世界又是屬於那一種國土？

答：現在的阿彌陀佛是報身佛，極樂世界的七寶莊嚴國土是報身佛的國土。而自古相傳說，阿彌陀佛是化身佛，國土也是化身佛的國土，這是很大的錯誤。因為如果是這樣的話，污穢的國土也是化身佛所居住的，清淨的國土，也是化身佛所居住的，那麼不知道報身佛到底是居住怎麼樣的國土？

現在我們依照大乘同性經，來辨定報身佛、化身佛、清淨國土及污穢國土等情形。經上說，在清淨國土中證成佛果的，都是報身佛。在污穢國土中證成佛果的，都是化身佛。大乘同性經說，阿彌陀如來、蓮華開敷星王如來、龍主王如來及寶德如來等諸如來，還有在清淨的佛國土，現在得道或將來得道的，通通都是報身佛。

何者如來化身？由如今日躡步健如來、魔恐怖如來，如是等一切如來，穢濁世中如現成佛者，當成佛者。從兜率下，乃至住持一切正法，一切像法，一切末法，如是化事，皆是化身佛也。

何者如來法身？如來真法身者，無色無形，無現無著，不可見，無言說，無住處，無生無滅，是名真法身義也。

問曰：如來報身常住，云何觀音授記經云，阿彌陀佛入涅槃後，觀世音菩薩次補佛處也？

答曰：此是報身示現隱沒相，非滅度也。波經云：「阿彌陀佛入涅槃後，復有深厚善根衆生，還見如故。」即其證也。

又寶性論云：「報身有五種相，說法及可見，諸業不休息及休息隱沒，示現不實體。」即其證也。

化身如來又是怎麼樣的呢？譬如現今的跬步健如來，及魔恐怖如來等，這一切的如來，在污穢濁惡世中，現在成佛或未來成佛的，都是化身如來。從兜率天降生，乃至於住持一切的正法時期、像法時期及末法時期，這一切如幻法事的，都是化身佛。

什麼是法身如來？如來的真正法身，是沒有色質，沒有形相，沒有示現，沒有附著，看不見，沒有言語說話，沒有住止之處，沒有生起也沒有滅亡的，這就是真正法身的義理。

問：要是如來的報身是恆常住止的話，觀音授記經爲什麼說，阿彌陀佛入涅槃之後，觀世音菩薩接著補佛的位置呢？

答：這是佛的報身示現隱沒之相，並不是佛滅度。大乘同性經說：「阿彌陀佛入涅槃之後，善根深厚的眾生，還一樣能見到阿彌陀佛。」這就是證明。

究竟一乘寶性論說：「報身佛有五種相，說法、看得見、身口意三業不休息、身口意三業休息隱沒、示現不真實之形體。」這就是證明。

問曰：釋迦如來報身報土在何方也？

答曰：涅槃經云：「西方去此四十二恆河沙佛土，有世界名曰無勝，波土所有莊嚴，亦如西方極樂世界，等無有異，我於波土出現於世。為化衆生，故來在此娑婆國土。非但我出此土，一切如來亦復如是。」即其證也。

問曰：鼓音經云，阿彌陀佛有父母，明知非是報佛報土也。

答曰：子但聞名，不究尋經旨，致此疑，可謂錯之毫毛，失之千里。然阿彌陀佛亦具三身，極樂出現者，即是報身。今言有父母者，是穢土中示現化身父母也。亦如釋迦如來，淨土中成其報佛，應來此方示有父母，成其化佛，阿彌陀佛亦復如是。

問：釋迦牟尼佛的報身國土在那裡？

答：涅槃經說：「娑婆世界西邊四十二恆河沙的佛土之邊，有一個世界，叫做無勝，該國土所有的莊嚴情形，和西方極樂世界完全一樣，我就是在那個國土出現的。而爲了要度化眾生，所以來到此娑婆世界。不僅我在此娑婆世界出現，一切的如來也都如此。」這就是證明。

問：阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經說，阿彌陀佛有父母親，所以他不是報身佛及報身國土。

答：你只是聽到這種說法，而不去探究經典的道理，所以才會有這種疑問，可以說是錯之毫毛，失之千里。要知道，阿彌陀佛也同樣具有法報化三身。在極樂世界出現的，就是報身。現在說的父母，是穢濁國土中所示現出來的化身父母。就好比釋迦如來，在清淨國土中成就報身佛，應此間娑婆世界眾生之感，而示現有父母，以成就化身佛，阿彌陀佛也是如此。

又如鼓音聲經云：「爾時阿彌陀佛與聲聞衆俱，國號清泰，聖王所住，其城縱廣十千由旬。阿彌陀佛父是轉輪聖王，王名月上，母名殊勝妙顏，魔王名無勝，佛子名月明，提婆達多名寂意，給侍弟子名無垢稱。」

又上來所引竝是化身之相，若是淨土，豈有輪王及城、女人等也。此即文義晒然，何待分別？皆不善尋究，致使迷名生執也。

問曰：若報身有隱沒休息相者，亦可淨土有成壞事？

答曰：如斯難者，自古將今，義亦難通，雖然，今敢引經為證，義亦可知。譬如佛身常住，衆生見有涅槃。淨土亦爾，體非成壞，隨衆生所見，有成有壞。如華嚴經云：「由如見導師，種種無量色，隨衆生心行，見佛刹亦然。」

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經說：「那時阿彌陀佛和聲聞眾弟子所住的國家，名字叫做清泰，當時聖明的國王所住的都城，周圍有十千由旬之廣大。阿彌陀佛的父親是轉輪聖王，名字叫月上，母親名字叫做殊勝妙顏。魔王的名字是無勝，佛陀的兒子叫做月明，與佛作對的弟子叫做寂意，侍者叫做無垢稱。」

上面所引用的，全都是化身佛的情形，如果是淨土的話，那裡會有轉輪王及都城、女人等等。這些道理都很明白，那裡還需要再加說明呢？全都是因為你不懂得去善巧探究，所以才會被名稱弄迷糊而起執著。

問：如果報身會隱沒休息的話，那麼淨土是否也有成住壞空的情形？

答：這類問題，從古到今，很多人都搞不懂。雖然如此，我現在就斗膽引用經典來證明，道理也就能搞懂了。譬如佛的身體是恆常住止的，然而眾生卻見到佛有涅槃。淨土也是如此，它的本體是沒有成住壞空的，而隨眾生之所見，有成住壞空。譬如華嚴經說：「猶如見到世尊導師，有種種不同的色相，這是隨眾生的心而產生的，所見到佛土的情形也是如此。」

是故淨土論云：「一質不成故，淨穢有虧盈。異質不成故，搜原則冥一。無質不成故，緣起則萬形。」故知若據法性淨土，則不論清濁。若據報化大悲，則非無淨穢也。

又汎明佛土，對機感不同，有其三種差別：一者、從真垂報，名為報土，猶如日光照四天下，法身如日，報化如光。

二者、無而忽有，名之為化，即如四分津云，錠光如來化提婆城與拔提城，相近共為親婚往來，後時忽然化火燒卻，令諸衆生覩此無常，莫不生厭，歸向佛道也。

所以淨土論說：「由於並非是同一的，所以有清淨土及污穢土的虧損及圓滿。由於並非是不同的，所以搜尋其原則冥合於一。由於並非是空無的，所以因緣起而現萬般形相。」因此若從法性來論淨土的話，就不說有清淨土及污穢土。若從大慈悲的報身及化身來論淨土的話，就並非沒有淨土與穢土。

由於根機感應的不同，佛土有三種差別的情形：一、從真身而垂現的報身，就叫做報土。猶如太陽的光，照四天下，法身猶如太陽，報身及化身猶如陽光。

二、本來沒有而忽然有，就叫做化土。在四分律中說，錠光如來變化出提婆城及拔提城，這兩座城的人民交往的結果，就互有婚姻親屬關係，後來城被變化的火燒掉，使眾生都親眼見到此無常，於是大家就對世間產生厭離的心，而歸向佛道。

是故經云：「或現劫火燒，天地皆洞然，衆生有常想，照令知無常。或爲濟貧乏，現立無盡藏，隨緣廣開導，令發菩提心。」

三者、隱穢顯淨，如維摩經，佛以足指按地，三千刹土莫不嚴淨。

今此無量壽國，即是從真垂報國也。何以得知？依觀音授記經云，未來觀音成佛，替阿彌陀佛處，故知是報也。

第八、明彌陀淨國，位該上下，凡聖通注者。

今此無量壽國是其報淨土，由佛願故，乃該通上下，致令凡夫之善竝得注生。由該上故，天親、龍樹及上地菩薩亦皆生也。

所以經上說：「或者示現劫盡時大火의 燃燒，天地都付之一炬，破除眾生恆常的想法，而使眾生知道無常。或者爲了救濟貧乏의 眾生，於是示現造立無量의 寶藏，隨眾生的因緣而廣泛의 開導眾生，使他們發起菩提之心。」

三、隱沒穢土顯現淨土，譬如維摩經中，佛陀以腳指頭按大地，三千大千世界馬上就變得莊嚴清淨。

現今의 無量壽國土，就是從眞身所垂現의 報土。如何知道呢？因爲觀音授記經說，未來觀世音菩薩成佛，接替阿彌陀佛의 地位，所以知道該國是報土。

第八、說明阿彌陀佛의 淨土，不管是上位或下位의 菩薩，也不管是凡夫或聖人，一律都能往生。

無量壽佛의 國土是報身佛의 淨土，由於阿彌陀佛의 願力之故，所以不管上位或下位，乃至凡夫의 善業，全都能往生。由於包括上位菩薩，所以天親及龍樹等菩薩，及登地以上の菩薩，都能夠往生。

是故大經云，彌勒菩薩問佛：「未知此界，有幾許不退菩薩得生波國？」
佛言：「此娑婆世界有六十七億不退菩薩，皆當注生。若欲廣引，餘方皆闕。」

問曰：彌陀淨國既云位該上下，無問凡聖，皆通注者。未知唯修無相得生，為當凡夫有相亦得生也？

答曰：凡夫智淺，多依相求，決得注生。然以相善力激，但生相土，唯觀報化佛也。是故觀佛三昧經菩薩本行品云，文殊師利白佛言：「當知我念過去無量劫數為凡夫時，波世有佛，名寶威德上王如來，波佛出時，與今無異。波佛亦長丈六，身紫金色，說三乘法，如釋迦文。」

所以無量壽經說，彌勒菩薩問佛陀說：「不知道這個世界，有多少不退位的菩薩往生極樂世界？」

佛陀回答說：「此娑婆世界，有六十七億不退位的菩薩，都會往生極樂世界。仔細說的話，其他世界也如此。」

問：既然阿彌陀佛的淨土，不管上位或下位菩薩，不論凡夫或聖人，通通都能往生，那麼不知道只修無相念佛的人能往生呢，還是凡夫修有相念佛的也能往生？

答：凡夫的智慧淺薄，大多是修有相念佛，他們也絕對可以往生。不過因為有相念佛的善力微弱，所以只能生到有相的國土，只能見到報身佛及化身佛而已。因此觀佛三昧經的菩薩本行品中說，文殊師利向佛陀說：「我過去世無量劫前還是個凡夫時，當時的佛叫做寶威德上王如來。彼佛的出生，和現在的釋迦佛一樣，也是高一丈六，身體是紫金色的，也說三乘的佛法。」

「爾時波國有大長者，名一切施，長者有子，名曰戒護。子在母胎時，母以敬信故，預為其子受三歸依。子既生已，年至八歲，父母請佛於家供養。」

「童子見佛，為佛作禮。敬佛心重，目不暫捨。一見佛故，即得除卻百萬億那由他劫生死之罪。從是以後，常生淨土，即得值遇百億那由他恆河沙佛，是諸世尊，亦以相好度脫衆生。」

「爾時童子一一親侍，間無空缺，禮拜供養，合掌觀佛。以因緣力故，復得值遇百萬阿僧祇佛。波諸佛等，亦以色身相好化度衆生。」

「從是以後，即得百千億念佛三昧，復得阿僧祇陀羅尼門。既得此已，諸佛現前，乃為說無相法，須臾之間，得首楞嚴三昧。」

「當時該國有位大德長者，叫做一切施，他的兒子叫做戒護。當兒子還在母胎的時候，母親由於敬重相信佛法的緣故，就先替兒子受了三歸依。兒子生下來之後，八歲那年，父母就請佛到家裡來供養。」

「兒子見到了佛，就向佛頂禮。因爲很敬重佛，就目不轉睛的一直看著佛。由於這次的得見佛，於是童子就得以除去百萬億那由他劫的生死之罪。從此之後，他經常生到淨土，而得以遇見百億那由他恆河沙般多的佛。這些世尊，也都以三十二相，八十種好來度脫眾生。」

「這時童子對每一尊佛，都一一親自侍候，沒有缺過任何一尊佛，他全都禮拜供養，合掌觀佛。由於這個緣故，他又再遇到百萬阿僧祇般多的佛。這些佛，也都以色身的三十二相，八十種好來度脫眾生。」

「從此之後，童子就獲得百千億的念佛三昧，又得了阿僧祇的陀羅尼門。如此之後，諸佛就出現在童子面前，爲他說無相法，一下子之間，童子就證了首楞嚴三昧。」

「時波童子，但受三歸，一禮佛故，諦觀佛身，心無疲厭，由此因緣，值無數佛，何況繫念，具足思惟，觀佛色身。時波童子豈異人乎？是我身也。」

願時世尊讚文殊言：「善哉善哉，汝以一禮佛故，得值無數諸佛，何況未來我諸弟子，勤觀佛者，勤念佛者。」

佛勅阿難：「汝持文殊師利語，遍告大眾及未來世衆生，若能禮佛者，若能念佛者，若能觀佛者，當知此人與文殊師利等無有異，捨身他世，文殊師利等諸菩薩為其和上。」

以此文證，故知淨土該通相土，往生不謬。若知無相離念為體，而緣中求注者，多應上輩生也。

是故天親菩薩論云，若能觀二十九種莊嚴清淨，即略入一法句。一法句者，謂清淨句。清淨句者，即是智慧無為法身故。

「當時的童子，最初只是受了三歸依，向佛一頂禮，很專心的看佛而不厭倦。就由於這樣的因緣，而遇到無數的佛，何況是專心觀想思惟佛的色身。當時的童子不是別人，就是我本身。」

這時世尊稱讚文殊師利說：「善哉善哉，你因為向佛一頂禮的緣故，而遇到無數的諸佛，何況我未來的諸弟子，很勤力的觀佛，很勤力的念佛。」

佛陀吩咐阿難說：「你把文殊師利說的話，告訴所有的人，及未來世的眾生，如果能夠禮拜佛、念佛、觀佛的人，是和文殊師利沒有二樣的，當此人命終之後再出生時，文殊師利和其他的諸菩薩，就是他的和尚。」

從這段經文可以證知，淨土和有相之土是相通的，是一定可以往生的。如果知道無有形相、離卻念頭是諸法的本體，而以修行法門作為因緣求往生的人，大多是屬於上品生的。

所以天親菩薩的淨土論中說，如果能夠觀二十九種莊嚴清淨，就是簡略入一法句之中。一法句就是清淨句，清淨句就是智慧無為法身。

何故須廣略相入者？但諸佛菩薩有二種法身，一者法性法身，二者方便法身。由法性法身故，生方便法身。由方便法身故，顯出法性法身。此二種法身異而不可分，一而不可同，是故廣略相入。菩薩若不知廣略相入，則不能自利利他。

無為法身者，即法性身也。法性寂滅故，即法身無相也。法身無相故，則能無不相，是故相好莊嚴即是法身也。法身無知故，則能無不知，是故一切種智，即是真實智慧也。

雖知就緣觀總別二句，莫非實相也。以知實相故，即知三界衆生虛妄相也。以知三界衆生虛妄故，即起真實慈悲也。以知真實慈悲故，即起真實歸依也。

今之行者，無問縑素，但能知生無生，不違二諦者，多應落在上輩生也。

爲什麼廣略要互相融入呢？因爲諸佛菩薩有二種法身，一種是法性法身，一種是方便法身。方便法身是由法性法身所生出來的，而由於有方便法身，才顯得出法性法身。這二種法身雖然相異，但卻不可加以分開，雖然它們合爲一體，但卻又不相同，所以廣略要互相融入。菩薩如果不知道廣略互相融入的話，就不能夠自利利他。

無爲法身就是法性身，由於法性是寂滅的，所以法身是沒有形相的。而由於法身沒有形相，所以就能夠顯出任何形相，因此佛的三十二相，八十種好的莊嚴，就是法身。由於法身無所知道，所以能夠無所不知，因此一切種智，就是真實的智慧。

就以總相與別相的觀照來看，一切都是真實之相。由於知道真實之相，所以就知知道三界眾生的虛妄之相。由於知道三界眾生的虛妄，所以就起了真實的慈悲。由於起了真實的慈悲，所以就起了真實的歸依。

現在的行者，不管是出家眾或在家眾，只要能夠知道生即無生之法，不違背真諦及俗諦的話，大多屬於上品生。

第九、明彌陀淨國，三界攝與不攝。

問曰：安樂國土於三界中，何界所攝？

答曰：淨土勝妙，體出世間。此三界者，乃是生死凡夫之閻宅。雖復苦樂少殊，脩短有異，統如觀之，莫非有漏之長津，倚伏相乘，循環無際，雜生觸受，四倒長溝，且因且果，虛偽相習，深可厭也。是故淨土非三界攝。

又依智度論云，淨土果報無欲，故非欲界，地居故非色界，有形色故非無色界。

雖言地居，精勝妙絕，是故天親論云：「觀波世界相，勝過三界道，究竟如虛空，廣大無邊際。」

第九、說明阿彌陀佛的淨土，是否屬於三界之中。

問：安樂世界在三界之中，屬於那一界？

答：西方淨土殊勝美妙，體質是超出世間的。娑婆世界的三界，是有生死現象的凡夫俗子之黑暗屋宅，其中雖然苦樂稍有不同，壽命長短有異，不過統而觀之，全都是在煩惱長河流之中，起起伏伏，不停的循環，在六道中混雜受生，起常樂我淨四種顛倒，互爲因果，各種虛妄之相互熏習，實在深可厭惡。因此，西方淨土不屬於三界。

大智度論說，生到西方淨土的人，自然沒有貪欲之念，所以不是欲界。淨土的人住在地上，所以不是色界。淨土的人有色身形相，所以不是無色界。

雖然住在地上，但是環境非常精細殊勝美妙超絕，所以天親菩薩的淨土論說：「極樂世界的外觀，超過三界的莊嚴，猶如虛空般究竟，廣大而沒有邊際。」

是故大經讚云：「妙土廣大超數限，自然七寶所合成，佛本願力莊嚴起，稽首清淨大攝受。世界光耀妙殊絕，適悅晏安無四時，自利利他力圓滿，歸命方便巧莊嚴。」

第二門中，有三番料簡：第一、明發菩提心。第二、破異見邪執。第三、廣施問答，釋去疑情。

就初發菩提心，內有四番：一、出菩提心功用。二、出菩提名體。三、顯發心有異。四、問答解釋。

第一、出菩提心功用者，大經云：「凡欲往生淨土，要須發菩提心為源。」

云何菩提者？乃是無上佛道之名也。若欲發心作佛者，此心廣大，遍周法界。此心究竟，等若虛空。此心長遠，盡未來際。此心普備，離二乘障。

所以無量壽經讚歎說：「淨土廣大得沒有限量，是自然的七寶所合成的，是阿彌陀佛用本誓願之力量所莊嚴成的，頂禮清淨而有攝受力的佛陀。極樂世界光明照耀美妙殊絕，舒適愉悅安樂而沒有春夏秋冬。自利及利他的能力都已圓滿，歸命以方便巧莊嚴極樂世界的阿彌陀佛。」

第二門中，分三部分來講：第一、說明發菩提心。第二、破除邪知見。第三、回答疑問，去除疑惑。

發菩提心又分四部分：一、說明菩提心的功用。二、說明菩提心的名字與本體。三、說明各種發心的不同。四、回答問題。

第一、說明發菩提心的功用，無量壽經說：「凡是想要往生淨土的，都必須要以發菩提心作為基礎。」

什麼叫做菩提？就是無上佛道的名字。若是發心成佛的話，這種心是非常廣大，能夠周遍法界的。這種心是究竟的，猶如虛空般。這種心是長遠的，是到未來之盡頭的。這種心是普被三界的，能夠脫離二乘的障礙。

若能一發此心，傾無始生死有倫所有功德，迴向菩提，皆能遠詣佛果，無有失滅。譬如寄花五淨，風日不萎，附水靈河，世旱無竭。

第二、出菩提名體者。然菩提有三種：一者法身菩提、二者報身菩提、三者化身菩提也。

言法身菩提者，所謂真如實相第一義空，自性清淨體無穢染，理出天真不假修成，名為法身。佛道體本，名曰菩提。

言報身菩提者，備修萬行，能感報佛之果，以果酬因，名曰報身。圓通無礙，名曰菩提。

言化身菩提者，謂從報起用，能趣萬機，名為化身。益物圓通，名曰菩提。

只要能一發這種心，並把無始劫以來的所有功德，都迴向菩提，最後都能成就佛果，而不會消失滅亡。譬如把花寄放在第四禪的五淨居天，則風吹日晒都不會枯萎，把水注入有龍住的河川中，即使世間大旱也不會枯竭。

第二、說明菩提的名字與本體。菩提有三種：一、法身菩提。二、報身菩提。三、化身菩提。

法身菩提就是所謂的眞如實相第一義空，它的自性是清淨的，體質是沒有沾染污穢的，它的理體是天然眞實而不須要靠修行才成就的，這就叫做法身。是佛道的體性根本，就叫做菩提。

報身菩提是一切的法都要具足修行，由於能感得佛果之報，以果報來酬答修因，所以叫做報身。它是圓滿通達而沒有障礙的，所以叫做菩提。

化身菩提就是從果報而起功用，能應各種根機，這就叫化身。它能圓滿暢通的利益眾生，所以叫做菩提。

第三、顯發心有異者。今謂行者修因發心，具其三種：一者、要須識達有無從本已來自性清淨。二者、緣修萬行，八萬四千諸波羅密門等。三者、大慈悲為本，恆擬運度為懷。此之三因，能與大菩提相應，故名發菩提心。

又據淨土論云：「今言發菩提心者，即是願作佛心。願作佛心者，即是度衆生心。度衆生心者，即攝取衆生，生有佛國土心。」今既願生淨土，故先須發菩提心也。

第四、問答解釋者。

問曰：若備修萬行，能感菩提得成佛者，何故諸法無行經云：「若人求菩提，即無有菩提，是人遠菩提，猶如天與地」？

第三、說明各種發心的不同。行者發菩提心，有三種原因：一、已認識清楚有與無本來就是自性清淨的。二、由於修了八萬四千種的諸波羅蜜門之故。三、有大慈悲心，想要度眾生。這三種原因，能夠和大菩提相應，所以叫做發菩提心。

淨土論說：「所謂發菩提心，就是願意成佛的心。願意成佛的心，就是度眾生的心。度眾生的心，就是攝取眾生，生到有佛的淨土之心。」現在大家既然願意生到淨土，就必須要先發菩提心才行。

第四、回答問題。

問：如果具足修了萬行，就能夠感得菩提而成就佛果的話，為什麼諸法無行經上說：「如果有人想要求得菩提的話，就不會得到菩提，因為這個人和菩提的距離遙遠，猶如天與地之間」？

答曰：菩提正體理求無相，今作相求不當理實，故名人違也。是故經言：「菩提者，不可以心得，不可以身得」也。

今謂行者雖知修行注求，了了識知理體無求，仍不壞假名。是故備修萬行，故能感也。

是故大智度論云：「若人見般若，是則為被縛。若不見般若，是亦為被縛。若人見般若，是則為解脫。若不見般若，是亦為解脫。」

龍樹菩薩釋曰：「是中不離四句者為縛，離四句者為解。」今祈菩提，但能如此修行，即是不行而行。不行而行者，不違二諦大道理也。

答：菩提的真正本體，在理上而言是無有形相的，而此人在形相上追求，與實際的理體是不相當的，因此說此人和菩提的距離遙遠。所以經上又說：「菩提這個東西，是不可以用心念去獲得，也不可以用身體去獲得的。」

現在這裡是說，行者雖然知道要修行去求得菩提，但也了了知道理體是無所求的，但行者仍能不破壞此求菩提的假名，因此說具備修行萬行，所以能感得菩提果。

因此大智度論說：「如果有人說他見到了般若，那麼他就被束縛住了。如果他說沒有見到般若，那麼也是被束縛住了。如果有人說他見到了般若，那麼他就獲得了解脫。如果他說沒有見到般若，他也獲得了解脫。」

龍樹菩薩解釋說：「如果不能脫離見、不見、亦見亦不見、非見非不見這四句的話，就是被束縛住了，如果能脫離這四句的話，就能獲得解脫。」這裡說的祈求菩提，也是如此，能這樣修行的話，就是不修行而修行。所謂不修行而修行，就是不違背真諦與俗諦這二大道理。

又依天親淨土論云，凡欲發心會無上菩提者，有其二義：一者、先須離三種與菩提門相違法。二者、須知三種順菩提門法。

何等為三？一者、依智慧門，不求自樂，遠離我心貪著自身故。二者、依慈悲門，拔一切衆生苦，遠離無安衆生心故。三者、依方便門，憐愍一切衆生心，遠離恭敬供養自身心故。是名遠離三種菩提門相違法。

順菩提門者，菩薩遠離如是三種菩提門相違法，即得三種隨順菩提門法，何等為三？一者、無染清淨心，不為自身求諸樂故，菩提是無染清淨處。若為自身求樂，即違菩提門，是故無染清淨心是順菩提門。

二者、安清淨心，為拔一切衆生苦故，菩提安穩一切衆生清淨處。若不作心拔一切衆生離生死苦，即便違菩提，是故拔一切衆生苦是順菩提門。

天親菩薩的淨土論說，凡是要發心想求無上菩提的，必須具備二個條件：一、要遠離與菩提門相違背的三種法。二、要知道三種順菩提門的法。

是那三種？一、要依照智慧門，不追求自我的快樂，以便遠離對自己色身的貪愛。二、要依照慈悲門，拔除一切眾生的痛苦，以便遠離不想使眾生得安樂的心。三、要依照方便門，起憐愍一切眾生的心，以便遠離只恭敬供養自己的身心。以上就是遠離三種違背菩提門的法。

順菩提門是說，菩薩遠離了這三種菩提門相違法之後，就會獲得三種隨順菩提門的法，是那三種？一、無染清淨心，是不是爲了自己而追求諸快樂，因爲菩提是無有染污的清淨處。如果爲了自身來追求快樂，就違背了菩提門，所以無染污的清淨心是隨順菩提門的。

二、安清淨心，就是要拔除一切眾生的痛苦，因爲菩提是安穩一切眾生的清淨處。如果不起要替一切眾生拔除生死痛苦的心，就違背了菩提，所以拔除一切眾生的痛苦是隨順菩提門。

三者、樂清淨心，欲令一切衆生得大菩提故，攝取衆生生波國故。菩提是畢竟常樂處，若不令一切衆生得畢竟常樂者，則違菩提門。此畢竟常樂依何而得？要依大義門。大義門者，謂波安樂佛果是也。故令一心專至願生波國，欲使早會無上菩提也。

第二、明破異見邪執者，就中有其九番：第一、破妄計大乘無相異見偏執。第二、會通菩薩愛見大悲。第三、破繫心外無法。第四、破願生穢國，不願注生淨土。

第五、破若生淨土，多喜著樂。第六、破求生淨土非是小乘。第七、破求生兜率勸不歸淨土。第八、會通若求生十方淨土，不如歸西。第九、料簡別時之意。

第一、破大乘無相妄執者，就中有二：一總生起，欲令後代學者，明識是非，去邪向正。第二、廣就繫情，顯正破之。

三、樂清淨心，爲了要使一切的眾生獲得大菩提，所以要攝取眾生往生極樂國。菩提是畢竟恆常快樂之處，因此，如果不能使一切眾生獲得畢竟常樂的話，就違背了菩提門。而畢竟常樂從何而獲得呢？必須要從大義門得。所謂大義門，就是在安樂世界所證得的佛果。所以必須要使眾生一心一意，發願求生極樂世界，這樣才能使他們早日與無上菩提相會。

第二、說明破除邪知見，分九部分來講：第一、破除大乘無相的邪知見。第二、融會貫通菩薩貪愛及知見的大悲心。第三、破除執著心外無法的邪知見。第四、破除願生穢土而不願往生淨土的邪知見。

第五、破除以爲往生淨土者，會耽著歡樂。第六、破除認爲求生淨土是小乘的說法。第七、破除勸人求生兜率，不求生淨土的說法。第八、融會貫通求生十方淨土，不如往生西方淨土的說法。第九、說明特別的含意。

第一、破除大乘無相的邪說，分二部分講：一、總就此語的起因說明，以便使後代的學者，明白是非，去除邪知見，歸向正知見。二、以正法廣泛破除執著之處。

一總生起者，然大乘深藏，名義塵沙，是故涅槃經云：「一名無量義，一義無量名。」要須遍審衆典，方曉部旨，非如小乘、俗書，案文畢義。

何意湏然？但淨土幽廓，經論隱顯，致令凡情種種圖度。恐涉諂語刀刀，百盲偏執，雜亂無知，妨礙注生，今且舉少狀，一一破之。

第一、破妄計大乘無相者。

問曰：或有人言，大乘無相，勿念波此，若願生淨土，便是取相，轉增漏縛，何用求之？

一、總就起因說明。大乘是深奧的佛法寶藏，其中的名字義理猶如塵沙般多，所以涅槃經說：「一個名字含有無量的義理，一個義理含有無量的名字。」必須要仔細的、廣泛的閱讀諸經論，才能夠曉得它的宗旨，不同於小乘法及世俗的書籍，義理全在表面的文字上。

爲何要如此破法呢？因爲淨土的道理幽微而空寂，經論中的說法有的隱沒，有的明顯，以致於使得人們以凡情做種種的猜測。爲了怕逢迎順人的諂媚語，使得眾盲人偏執，使得無知者頭昏腦脹，而妨礙了眾人的往生，因此現在姑且舉幾個例子，來一一加以破除。

第一、破除大乘無相的邪知見。

問：有人說，大乘法是沒有形相的，所以不要分別這裡或那裡，如果發願求生淨土的話，就是取著形相，反而增加束縛的煩惱，因此何必求往生呢？

答曰：如此計者，將謂不然，何者？一切諸佛說法，要具二緣，一依法性實理。二、須順其二諦。波計大乘無念，但依法性，然謗無緣求，即是不順二諦。如此見者，墮滅空所收。

是故無上依經云，佛告阿難：「一切衆生，若起我見如須彌山，我所不懼，何以故？此人雖未即得出離，常不壞因果，不失果報故。若起空見如芥子，我即不許，何以故？此見者破喪因果，多墮惡道，未來生處，必背我化。」

今勤行者，理雖無生，然二諦道理，非無緣求一切得往生也。是故維摩經云：「雖觀諸佛國及與衆生空，而常修淨土教化諸群生。」

答：這種說法是不對的，爲什麼？因爲一切諸佛說法，都要具備二種因緣：一、依照法性的真實理體而言。二、必須要隨順真諦及俗諦而言。說大乘法不要有分別的念頭，是只依法性來說的，但卻毀謗說不要求往生，這樣就沒有隨順真俗二諦之理，如此的知見，屬於斷滅空。

所以無上依經中，佛陀告訴阿難說：「一切的眾生，如果起有我的知見如須彌山那麼高大，我也不怕，爲什麼？因爲這種人雖然尙未能立刻出離生死，但卻能不破壞有因有果的觀念，而不會失去果報。然而如果有人起空無的知見，即使如芥子般微小，我都不容許，爲什麼？因爲這種知見會破壞因果的道理，而墮入惡道之中，未來此人投生的地方，一定是違背我的教化的。」

現在要勸告行者，理體上雖然是無有往生的，然而真俗二諦的道理，並非是一切都不求而能往生的。所以維摩經說：「雖然觀諸佛國土及眾生都是空無的，然而仍然恆常修行以成就淨土，且教化諸眾生。」

又波經云：「雖行無作而現受身，是菩薩行。雖行無起而起一切善行，是菩薩行。」是其真證也。

問曰：今世間有人，行大乘無相，亦不存波此，全不護戒相，是事云何？
答曰：如此計者，為害滋甚，何者？如大方等經云，佛為優婆塞制戒，不得至寡婦、處女家、沽酒家、藍染家、押油家、熟皮家，悉不得注來。

阿難白佛言：「世尊，為何等人制如斯戒？」

佛告阿難：「行者有二種，一者在世人行，二者出世人行。出世人者，吾不制上事。在世人者，吾今制之。何以故？一切眾生悉是吾子，佛是一切眾生父母，遮制約勒，早出世間得涅槃故。」

維摩經又說：「雖然修行無所造作，然而卻能示現所受之身，這就是菩薩的修行。雖然修行無有起造，然而卻能起造一切的善行，這就是菩薩的修行。」以上就是真實的證明。

問：現在有些人，修行所謂的大乘無相行，不分你我，毫不守戒律，這是怎麼回事？

答：這種知見，危害甚大，爲什麼？譬如大方等經說，佛陀爲優婆塞制定戒律，不准在家居士到寡婦家、處女家、賣酒之家、染料之家、榨油之家、皮革之家等，規定全都不可去這些地方。

阿難就問佛說：「世尊，是爲怎麼樣的人，而制定這些戒律的？」

佛陀告訴阿難說：「修行人有二種，一種是在世間的修行人，一種是出世間的修行人。出世間的修行人，上面的戒律不是爲他們制定的。而在世間的修行人，是我今日制定戒律的對象。爲什麼？因爲一切眾生都是我的兒子，佛陀是一切眾生的父母，所以要制定禁戒加以約束，以使眾生早日能脫離世間，獲得涅槃。」

第二、會通菩薩愛見大悲者。

問曰：依大乘聖教，菩薩於諸衆生，若起愛見大悲，即應捨離。今勸衆生共生淨土，豈非愛染取相，若爲免其塵累也？

答曰：菩薩行法，功用有二，何者？一、證空慧般若。二、具大悲。

一、以修空慧般若力故，雖入六道生死，不爲塵染所繫。二、以大悲念衆生故，不住涅槃。菩薩雖處二諦，常能妙捨有無，取捨得中，不違大道理也。

是故維摩經云：「譬如有人，欲於空地造立宮舍，隨意無礙。若於虛空，終不能成。菩薩亦如是，爲欲成就衆生故，願取佛國。」願取佛國者，非於空也。

第二、融會貫通菩薩的貪愛及知見的大悲心。

問：依照大乘法，菩薩如果對諸眾生，起了貪愛及知見的大悲心，就應當要捨離。因此現在勸眾生一起往生淨土，豈不是起了貪愛染污之相了嗎，要如何免除這種塵勞的拖累呢？

答：菩薩的修行法，有二種功用，是那二種？一、證得空性智慧般若。二、具備大悲心。

一、以修行空性智慧般若的力量，而能夠進入六道的生死之中，且不被塵染所束縛。二、由於以大悲心來思念眾生，所以能夠不住於涅槃之中。菩薩雖然處在真諦與俗諦之中，而常能巧妙的捨棄有與無。因為取捨合於中道，所以能夠不違背大道理。

因此維摩經說：「譬如有人，想要在空地上建造屋舍，是可以隨意造而沒有障礙的。如果想要在虛空之中造屋舍的話，是一定造不成的。菩薩也是如此，爲了要成就眾生之故，所以願意求生佛淨土。」願意求生佛淨土，並非求生虛空之中。

第三、破繫心外無法者。就中有二：一、破計情。二、問答解釋。

問曰：或有人言，所觀淨境，約就內心淨土融通，心淨即是。心外無法，何須西入？

答曰：但法性淨土，理處虛融，體無偏局，此乃無生之生，上士堪入。是故無字寶篋經云：「善男子，復有一法，是佛所覺，所謂諸法不去不來，無因無緣，無生無滅，無思無不思，無增無減。」

佛告羅睺羅言：「汝今受持我此所說正法義不？」

爾時十方，有九億菩薩，即白佛言：「我等皆能持此法門，當為衆生流通不絕。」

第三、破除心外無法的邪知見，分二部分來說，一、破除此種情見。二、回答問題。

問：有人說，所觀的淨土境界，是心內的淨土，所以要融通淨土，只要心清淨就是了。除了心之外，是沒有其他法的，因此何必要去西方呢？

答：這只是說的法性淨土，理上是空虛圓融的，體上是不偏局於某處的，這叫做無有往生之往生，只有上等根器人士才夠資格進入此境界。所以無字寶篋經中說：「善男子，還有一法，是佛所覺悟的，就是所謂諸法沒有去處，也沒有來處，沒有因，也沒有緣，沒有生起，也沒有滅亡，沒有思慮，也並非沒有思慮，沒有增加，也沒有減少。」

佛陀問羅睺羅說：「你有沒有受持我所說的這個正確法義？」

這時十方世界中，有九億菩薩向佛陀說：「我們都能受持這個法門，我們一定會爲了眾生，而使此法門流通不絕。」

世尊答言：「是善男子等，則為兩肩荷擔菩提，波人即得不斷辨才，得善清淨諸佛世界，命終之時，即得現見阿彌陀佛與諸聖衆住其人前，得往生也。自有中下之輩，未能破相，要依信佛因緣，求生淨土，雖至波國，遷居相土。」

又云：「若攝緣從本，即是心外無法。」若分二諦明義，淨土無妨是心外法也。

二、問答解釋。

問曰：向言無生之生，唯上士能入，中下不堪者，為當直將人約法，作如此判，為當亦有聖教來證？

世尊就說：「這些善男子，是兩肩荷擔菩提的人。這些人馬上就能獲得不間斷的辯才，能夠善巧清淨諸佛的世界。他們命終的時候，馬上就能見到阿彌陀佛及諸聖眾，出現在他們的眼前，他們能夠往生淨土。而中下根器的人，由於尙未能破除色相，所以要靠信佛的因緣，求生淨土，到了淨土之後，還是居住在有色相的國土之中。」

經上又說：「如果從因緣追溯根本的話，就是心之外沒有他法。」如果以真俗二諦來分別說明此義理的話，淨土不妨是心外之法。

二、回答問題。

問：剛才說無有往生之往生，只有上等根器的人才能得入此淨土，中下根器的人沒有能力入此淨土，這是直接將人與法配合而作的判斷，還是有經教上的證明？

答曰：依智度論云，新發意菩薩機解軟弱，雖言發心，多願生淨土，何意然者？譬如嬰兒，若不近父母恩養，或墮阨落井，火蛇等難，或乏乳而死。要假父母摩洗養育，方可長大，能紹繼家業。

菩薩亦爾，若能發菩提心，多願生淨土，親近諸佛，增長法身，方能匡紹菩薩家業，十方濟運。為斯益故，多願生也。

又波論云，譬如鳥子翅翮未成，不可逼令高翔，先須依林附樹，羽成有力，方可捨林遊空。新發意菩薩亦爾，先須乘願求生佛前，法身成長，隨感赴益。

又阿難白佛言：「此無相波羅密，在何處說？」

答：大智度論說，新發菩提心的菩薩，根機和理解力都還很軟弱，雖然說已經發了心，但大多還是要發願往生淨土，爲什麼如此？譬如嬰兒，如果不靠父母養育的話，很可能會墮落井中，或遭遇火燒蛇咬的災難，或者缺乳而死亡。所以必須要靠父母的摩抱、洗浴等養育，才能長大成人，而接繼家業。

菩薩也是如此，如果能夠發菩提心，又都發願求生淨土，以便親近諸佛，增長自己的法身，如此才能夠承繼菩薩的家業，在十方世界中救濟運度眾生。爲了這些利益，所以菩薩都發願往生淨土。

大智度論又說，譬如小鳥的翅膀尚未長成，是不可以逼牠們高飛的，必須要依靠樹木，等到羽毛長成而有力量之後，才可以捨棄樹林而在空中遨遊。新發心的菩薩也是如此，必須要先發願求往生佛國，等到法身成就之後，就能應眾生之感而利益眾生。

阿難問佛陀說：「無相波羅蜜的法門，在什麼地方講說呢？」

佛言：「如此法門，在阿毘跋致地中說，何以故？有新發意菩薩，聞此無相波羅密門，所有清淨善根，悉當滅沒也。」又來但至波國，即一切事畢，何用諍此深淺理也。

第四、破願生穢土，不願生淨土者。

問曰：或有人言，願生穢國教化衆生，不願往生淨土，是事云何？

答曰：此人亦有一徒，何者？若身居不退已去，爲化雜惡衆生故。能處染不染，逢惡不變，如鵝鴨入水，水不能濕。如此人等，堪能處穢拔苦。

若是實凡夫者，唯恐自行未立，逢苦即變，欲濟波者，相與俱沒，如似逼雞入水，豈能不濕。

佛陀回答說：「這個法門，在不退位的菩薩中說，爲什麼？因爲有的新發意菩薩，聽了無相波羅蜜門之後，所有的清淨善根，全都沒有了。」而且只要一生到西方淨土，一切該辦的事都完成了，又何必再諍論這個道理的深淺呢。

第四、破除發願生在穢土，而不求生淨土的說法。

問：有人說，願意生到穢濁的國土來教化眾生，而不願意往生淨土，這是怎麼回事？

答：這種人是有的，是什麼樣的人呢？如果已經證到了位不退以上的菩薩，爲了要度化雜有惡業的眾生，所以這麼做。他們能夠處在污染的環境中而不被污染，遇到惡緣而能不變惡，猶如鵝鴨進入水中，水沾不濕牠們的羽毛。像這一類的人，是有能力處在穢濁的世界中，拔除眾生的痛苦的。

如果實在只是凡夫的話，只怕自己的修行尙未能有成，一遇到苦難，馬上就變了，這時還想要救別人，只有一起沈沒的份了，猶如把雞逼入水中，豈能不把雞弄得一身濕的。

是故智度論云：「若凡夫發心，即願在穢土拔濟衆生者，聖意不許。」
何意然者？龍樹菩薩釋云，譬如四十里冰，如有一人，以一升熱湯投之，
當時似如少減，若經夜至明，乃高於餘者。凡夫在此發心救苦，亦復如是，
以貪瞋癡境界違順多故，自起煩惱返墮惡道故也。

第五、破若生淨土，多喜著樂者。

問曰：或有人言，淨土之中唯有樂事，多喜著樂，妨廢修道，何須願注
生也？

答曰：既云淨土，無有衆穢，若言著樂，便是貪愛煩惱，何名爲淨？
是故大經云：「波國人天往來進止，情無所繫。」

所以大智度論說：「如果凡夫發了菩提心，就發願要在穢濁國土中，拔除眾生痛苦、救濟眾生的話，佛陀是不允許這麼做的。」

爲什麼？龍樹菩薩解釋說，譬如四十里的冰，如果有一個人，用一升的熱湯澆在冰上，當時的冰好像減少了一些，然而過了一夜到天亮之後，那個地方的冰比別處的冰還要高。凡夫在娑婆世界發心救濟眾生的痛苦，也是如此，因爲貪瞋癡的境界多於善的境界，所以凡夫反而自己生起煩惱而墮落惡道之中。

第五、破除認爲往生淨土會耽著於歡樂的看法。

問：有人說，淨土之中只有快樂的事情，因此會耽著快樂，而妨礙荒廢了修道，因此何必要發願往生呢？

答：既然是淨土，就不會有污穢的東西。如果說耽著快樂，那就叫做貪愛的煩惱，怎麼能叫做淨土呢？

所以無量壽經中說：「該國土的人類和諸天，對一切的作爲，心都不會有任何的繫念。」

又四十八願云：「十方人天來至我國，若起想念貪計身者，不取正覺。」

大經又云：「波國人天，無所適莫。」何有著樂之理也？

第六、破求生淨土，非是小乘。

問曰：或有人言，求生淨土便是小乘，何須修之？

答曰：此亦不然，何以故？但小乘之教，一向不明生淨土故也。

第七、會通願生兜率，勸歸淨土者。

問曰：或有人言，願生兜率不願歸西，是事云何？

答曰：此義不類，少分似同，據體大別，有其四種，何者？

四十八願中說：「十方世界的人類和諸天，來生我國土的，如果有貪戀色身的念頭，我就不證佛果。」

無量壽經又說：「該國土的人類和諸天，沒有什麼東西是喜歡或不喜歡的。」因此，又怎麼會有耽著快樂的情形呢？

第六、破除認為求生淨土，詆毀是小乘的說法。

問：有人說，求生淨土是小乘，因此何必修淨土法門呢？

答：這也是不對的，爲什麼？因爲小乘教，一向都不說求生淨土的。

第七、融會貫通發願生兜率天的情形，以勸眾生往生淨土。

問：有人說，願意生兜率天，而不願意生西方淨土，這是怎麼回事？

答：這兩種往生是不同的，其中只有少部分相同，而本質上是大大不相同的，下面分四種情形來說明：

一、彌勒世尊為其天衆轉不退法輪，聞法生信者獲益，名為信同。著樂無信者，其數非一。又來雖生兜率，位是退處，是故經云：「三界無安，猶如火宅。」

二、往生兜率，正得壽命四千歲，命終之後不免退落。

三、兜率天上雖有水鳥樹林，和鳴哀雅，但與諸天生樂為緣，順於五欲，不資聖道。若向彌陀淨國，一得生者，悉是阿卑跋致，更無退人與其雜居。

又復位是無漏，出過三界，不復輪迴。論其壽命，即與佛齊，非算數能知。其有水鳥樹林，皆能說法，令人悟解，證會無生。

一、彌勒世尊爲天眾轉不退法的法輪，天眾聞法之後而相信的就能獲得利益，這和極樂世界眾生聞法相信是一樣的，這叫做信同。然而天眾耽著欲樂不信佛法的，大有人在。而且即使生到兜率天，還是會退墮的，所以經上說：「欲界、色界、無色界這三界不安穩，猶如在火中燃燒的屋宅。」

二、往生兜率天之後，壽命是四千萬歲，命終之後免不了要退步墮落。

三、兜率天上雖然池水、鳥雀及樹林，也都能發出幽雅的聲音，但這些聲音，都只是讓諸天快樂的因緣，隨順天界的五欲，並不能資助聖道的修行。如果是阿彌陀佛的淨土，只要能夠往生，眾生全都立刻位居不退，沒有會退墮的人雜居其中。

而且這種不退位是無漏的，超出三界之外的，再也不會在六道中輪迴。淨土眾生的壽命，和佛陀一樣長，長到根本算不出來。淨土中的池水、鳥雀及樹林，全都能說法，能使人開悟得解，而證得無生法忍。

四、據大經，且以一種音樂比較者，經讚言：「從世帝王至六天，音樂轉妙有八重，展轉勝前億萬倍，寶樹音麗倍亦然。復有自然妙伎樂，法音清和悅心神，哀婉雅亮超十方，是故稽首清淨勳。」

第八、校量願生十方淨土，不如歸西方者。

問曰：或有人言，願生十方淨土，不願歸西方，是義云何？

答曰：此義不類，於中有三，何者？一、十方佛國非為不淨，然境寬則心昧，境狹則意專，是故十方隨願往生經云，普廣菩薩白佛言：「世尊，十方佛土皆為嚴淨，何故諸經中偏歎西方阿彌陀國，勸往生也？」

四根據無量壽經的說法，只用一種音樂來比較就可以知道，譬如經上讚歎說：「從世間、帝王一直到六欲天，音樂的美妙有八層的等級，而西方淨土的音樂美妙，要勝過它們億萬倍，七寶樹聲音的美妙也如此。此外，極樂世界尚有自然美妙的法樂，這些樂聲清淨祥和，能使心神愉悅，聲音柔婉幽雅而亮麗，超過十方世界，所以頂禮清淨元勳之佛陀。」

第八、比較願生十方的淨土，不如生西方淨土。

問：有人說，願意生到十方世界的淨土，而不願意生西方淨土，道理何在？

答：這兩種是不同的，分三部分來說明，一、十方的佛國土並非不清淨，然而如果所觀想的境界太寬廣的話，心就會不明朗，如果所觀的境界狹小的話，心意才能夠專注，所以十方隨願往生經上說，普廣菩薩問佛陀說：「世尊，十方的佛國土也都很莊嚴清淨，而爲什麼諸經中，卻都特別讚歎西方阿彌陀佛的國土，勸大家往生呢？」

佛告普廣菩薩：「一切衆生濁亂者多，正念者少，欲令衆生專志有在，是故讚歎波國，為別異耳。若能依願修行，莫不獲益。」

二、十方淨土雖皆是淨，而深淺難知。彌陀淨國乃是淨土之初門，何以得知？依華嚴經云：「娑婆世界一劫，當極樂世界一日一夜。極樂世界一劫，當袈娑幢世界一日一夜。」

如是優劣相望，乃有十阿僧祇，故知為淨土初門，是故諸佛偏勸也，餘方佛國都不如此丁寧，是故有信之徒多願往生也。

佛陀告訴普廣菩薩說：「一切的眾生中，污濁心亂的多，正念的少，因此爲了要使眾生能夠專注在一個淨土之中，所以特別讚歎阿彌陀佛的淨土，這是不同之處。只要能夠依照所發之誓願去修行，全都曾獲得利益。」

二十方世界的淨土，雖然全都清淨，但它們深淺的層次，我們是很難知道的。阿彌陀佛的國土，是淨土的初入門，何以知道？華嚴經說：「娑婆世界的一劫，等於極樂世界的一天一夜。而極樂世界的一劫，等於袈娑幢世界的一天一夜。」

如此優劣相對比，有十阿僧祇那麼多，所以由此可知，西方淨土是所有淨土的初入門，因此諸佛特別勸眾生往生，而其他的佛國土，都不如此叮嚀勸往生。所以信佛的人，都願往生西方淨土。

三彌陀淨國既是淨土初門，娑婆世界即是穢土末處，何以得知？如正法念經云：「從此東北有一世界，名曰斯訶，土田唯有三角沙石，一年三雨，一雨濕潤不過五寸。其土衆生，唯食菓子，樹皮爲衣。求生不得，求死不得。」復有一世界，一切虎狼禽獸，乃至蛇蝎，悉皆有翅飛行，逢者相噉，不簡善惡。」此豈不名穢土始處？

然娑婆依報，乃與賢聖同流，唯此乃是穢土終處。安樂世界既是淨土初門，即與此方境次相接，往生甚便，何不去也？

三、彌陀佛國既然是諸淨土的初入門，那麼娑婆世界應該就是穢惡國土的最末端，何以知道呢？譬如正法念處經說：「在娑婆世界的東北方，有一個世界，叫做斯訶，那裡的土地上，只有三角形的沙石，一年只下三次雨，一次的下雨量，最多只能濕潤五寸的土地。該世界的眾生，只有水果及種子可以吃，穿樹皮做的衣服。他們求生不得，求死不得。」

「又有一個世界，那裡的禽獸，從老虎、野狼，乃至於蛇類、蝎類，全都有翅膀飛行，只要彼此相遇，就互相吃食對方，不管對方是善意或惡意。」這難道不是穢惡國土的最開始嗎？

而娑婆世界的依報，是和賢聖相同的，如此才是穢惡國土的終結處。安樂世界既然是淨土的最初入門，也就是和娑婆世界相接處，所以往生是很方便的，爲什麼不求往生呢？

第九、據攝論與此經相違，料簡別時意語者。

今觀經中，佛說下品生人，現造重罪，臨命終時，遇善知識，十念成就，即得往生。依攝論云，道佛別時意語。

又古來通論之家，多判此文云，臨終十念，但得作往生因，未即得生，何以得知？論云：「如以一金錢，買得千金錢，非一日即得。」故知十念成就者，但得作因，未即得生，故名別時意語。

如此解者，將為未然，何者？凡菩薩作論釋經，皆欲遠扶佛意，契會聖情，若有論文違經者，無有是處。

第九、根據攝大乘論，而認為有與十六觀經相違背的意思，因此加以分別說明其含意。

十六觀經中，佛說下品往生的人，現在世造了重罪，臨命終時，遇到善知識教淨土法門，十念成就的話，就能夠往生。攝大乘論說，這是佛陀特別的意思。

自古以來的講論師都說，這段文字所說的臨終十念，只能作為種下往生的因，實際上是不能往生的，何以得知呢？因為攝大乘論說：「譬如用一個金錢作為資本，而貿易到一千個金錢，不是一天就辦得到的。」所以知道十念成就，只是作為往生之因，還不能立刻就能往生，這就是佛陀特別的意思。

這種解釋並不正確，為什麼？凡是菩薩造論來解釋經典的話，都是爲了要把佛陀幽遠的含意顯示出來，以切合聖人的本意，如果說菩薩的論著違背經典，那是絕不能的。

今解別時意語者，謂佛常途說法，皆明先因後果，理數炳然。今此經中，但說一生造罪，臨命終時，十念成就，即得往生，不論過去有因無因者。直是世尊引接當來造惡之徒，令其臨終捨惡歸善，乘念往生，是以隱其宿因。此是世尊隱始顯終，沒因談果，名作別時意語。

何以得知但使十念成就，皆有過去因？如涅槃經云：「若人過去，已曾供養半恆河沙諸佛，復經發心，而能於惡世中，聞說大乘經教，但能不謗，未有餘功。若經供養一恆河沙諸佛，及經發心，然後聞大乘經教，非直不謗，復加愛樂。」

現在來解釋「佛陀特別的意思」這一句話，是說佛陀平常的說法，都是先把因說出來，再說明後來的果報，道理非常明顯。而十六觀經中，只說這一生造了罪業，臨終的時候，只要十念念佛成就，就能夠往生淨土，而沒有說明過去世是否有因緣。這是世尊爲了要接引未來世造惡的眾生，想使他們臨終時捨棄惡念歸向善念，乘著此善念而得以往生，所以就隱去了他們宿世的因緣。這是因爲世尊隱沒了宿世的善始，而只顯示最後的善終，不談起因，只談果報，所以叫做特別的意思。

何以知道只要十念念佛成就，都是有過去世因緣的？譬如涅槃經說：「如果此人，已經供養過半恆河沙數的諸佛，而且又發了心，才能夠在濁惡世中，聽聞到大乘經典而不毀謗，但也尚無其餘的功德。如果曾經供養過一恆河沙數的諸佛，也發了心，然後才能在聽聞大乘經典之後，不僅不毀謗，還能夠喜愛且樂於其中。」

以此諸經來驗，明知十念成就者，皆有過因不虛。若波過去無因者，善知識尚不可逢遇，何況十念而可成就也。

論云：「以一金錢買得千金錢，非一日即得」者，若據佛意，欲令衆生多積善因，便乘念往生。若望論主，乘閉過去因，理亦無爽。若作此解，即上順佛經，下合論意，即是經論相扶，往生路通，無復疑惑也。

第三、明廣施問答，釋去疑情者。

自下就大智度論，廣施問答。

問曰：但一切衆生，從曠大劫來，備造有漏之業，繫屬三界，云何不斷三界繫業，直爾少時念阿彌陀佛，即得往生，便出三界者，此繫業之義，復欲云何？

答曰：有二種解釋，一、就法來破。二、借喻以顯。

從這些經典來驗證，可以得知十念成就的人，都是真的有過去世的因緣。如果他們過去世沒有這些因緣的話，連善知識都還不會遇到，更不要說會十念成就了。

攝大乘論說：「以一個金錢，貿易得千個金錢，不是一天就能成功的。」如果是佛陀的意思，應該是要想使眾生多多累積善因，以便乘此善念而得往生。如果是論主無著菩薩的意思，是藉此關閉過去世的遠因，道理也沒有不對。如果這麼解釋的話，就能夠上順佛經的意思，下合論著的意思，也就是經和論互相扶助，往生的路就通了，再也沒有疑惑之處。

第三、回答問題，去除疑惑。

下面就以大智度論來回答問題。

問：一切的眾生，無始劫來，就造了各種有漏的業，以至於被三界所束縛住，因此怎麼能夠不斷除三界的業果束縛，只用很少時間來念阿彌陀佛，就能夠往生淨土，而超出三界之外。業果束縛的道理，要如何解釋呢？

答：有二種解釋，一、就法理上來破除。二、借用比喻來顯示。

言就法者，諸佛如來有不思議智、大乘廣智、無等無倫最上勝智。不思議智力者，能以少作多，以多作少。以近為遠，以遠為近。以輕為重，以重為輕。有如是等智，無量無邊，不可思議。

自下第二有七番，竝借喻以顯。第一、譬如百夫，百年聚薪，積高千仞，豆許火焚，半日便盡。豈可得言，百年之薪，半日不盡也。

第二、譬如癡者，寄載他船，因風帆勢，一日至於千里。豈可得言，癡者云何一日至千里也。

就法理上說，諸佛如來具有不可思議智、大乘廣智、無等無倫最上勝智。不可思議智力是，能夠把少的數量變成多的數量，把多的數量變成少的數量。把近的距離變成遠的距離，把遠的距離變成近的距離。把輕的東西變成重的，把重的東西變成輕的。如此等的智力，佛陀有無量無邊，不可思議。

接著要借用七個比喻，來顯示其中的道理。第一、譬如一百個成年人，以一百年的時間來積聚薪柴，堆得有千仞般高，然而只要用像豆子般小的火來焚燒此薪柴，半天就能焚盡。而又怎能說，百年積聚的薪柴，半天是燒不完。

第二、譬如腳有毛病的人乘船，借著風力及帆力，船一天能行千里。因此怎能說，腳有毛病的人，如何能夠一天走一千里路呢。

第三、亦如下賤貧人，獲一瑞物，而以貢王。王慶所得，加諸重賞，斯須之頃，富貴盈望。豈可得言，以數十年仕，備盡辛勤，上下尚不達而歸者，言波富貴無此事也。

第四、猶如劣夫，以己身力，擲驢不上。若從輪王行，便乘虛空，飛騰自在。豈可得言，以劣夫之力，必不能昇虛空也。

第五、又如十圍之索，千夫不制，童子揮劍，倏爾兩分。豈可得言，童子之力，不能斷索也。

第六、又如鳩鳥入水，魚鱗斃皆死，犀角觸泥，死者還活。豈可得言，性命一斷，不可生也。

第三、譬如下賤貧困的人，獲得一種祥瑞的東西，就把它獻給國王。國王很歡慶，就重重的賞賜他，一下子之間，此人就既富貴又有名望。因此怎能說，以自己做官幾十年，備嘗辛勤，朝廷既不知道，民眾也不歸順，所以此賤人得富貴是不可能的。

第四、譬如身力劣弱的人，連驢子都騎不上去，如果他跟著轉輪王的話，就能夠在虛空中，飛行自在。因此怎能說，身體劣弱的人，是一定無法在空中飛行的。

第五、有十個人圍起來那般粗的繩索，一千個人也拉不斷，然而童子只要用利劍揮斬，繩索一下子就分成兩半。因此怎能說，以童子的力量，是斷不了此十圍之索的。

第六、又譬如鳩鳥進入水中，魚類及蚌類立刻都死了，然而只要犀牛的角觸到泥沼，死去的水族又都活了過來。因此怎能說，性命一斷了，就不能再活過來呢。

第七、亦如黃鸝喚子安，子安還活。豈可得言，墳下千齡，無可甦也。

一切萬法，皆有自力他力，自攝他攝，千開萬閉，無量無邊。汝豈得以有礙之識，疑波無礙之法乎？

又五不思議中，佛法最不可思議。汝以三界繫業為重，疑波少時念佛為輕，不得往生安樂國，入正定聚者，是事不然。

問曰：大乘經云，業道如秤，重處先牽。云何衆生一形已來，或百年，或十年，乃至今日，無惡不造，云何臨終遇善知識，十念相續，即得往生。若爾者，先牽之義，何以取信？

第七、也譬如黃鵠叫喚子安，子安又活了過來。因此怎能說，在墳墓下過了一千年，就再也不可能甦醒。

一切的萬法，都有自己的力量和別人的力量，自我收攝和他人收攝，千種開法和萬種閉法等，是無量無邊的。你怎能以有障礙的所知，來懷疑別人無障礙的法力呢！

在五種不可思議之中，佛陀的法力是最不可思議的。你認爲三界的業力束縛重，而懷疑少時間念佛的力量輕，所以不能夠往生安樂國，進入正定聚之中，這是不對的。

問：大乘經中說，業力與三道猶如秤，最重的先牽去投胎。因此眾生或百年、或十年，或一天之中，無惡不造，爲何能在臨終時，遇到善知識，只要十念相續念佛，就能夠往生。如果是這樣的話，最重的業力先牽去投胎的道理，如何能叫人相信呢？

答曰：汝謂一形惡業為重，以下品人十念之善以為輕者，今當以義較量輕重之義者，正明在心、在緣、在決定，不在時節久近多少也。

云何在心？謂波人造罪時，自依止虛妄顛倒心生，此十念者，依善知識方便安慰，聞實相法生。一實一虛，豈得相比也。何者？譬如千歲闍室，先若暫至，即便明朗。豈可得言，闍在室千歲，而不去也。

是故遺日摩尼寶經云，佛告迦葉菩薩：「衆生雖復數千巨億萬劫，在愛欲中，為罪所覆。若聞佛經，一反念善，罪即消盡也。」是名在心。

答：你認爲人造惡業的罪過重，下品人十念念佛的善心輕，所以現在要告訴你所謂輕重的道理及分別比較，是在心、在緣、在決定，而不在時間的久近。

什麼叫在心？是說人在造罪的時候，是以虛妄顛倒的心來造的，而十念念佛時，是由於善知識的方便安慰法，用聽聞實相法的心在念的。一個是虛妄，一個是真實，兩者如何能相比呢？譬如已經暗了一千年的屋宅，只要光明一照，立刻就明朗起來。因此怎能說，已經暗了一千年的屋宅，黑暗是不會離去的。

所以遺日摩尼寶經說，佛告訴迦葉菩薩說：「眾生雖然幾千億萬劫，都在貪愛的欲念之中，被罪業所覆蓋。如果在聽聞佛經之後，能夠改過向善，那麼他的罪就立刻能夠消失竟盡。」這就叫做在心。

二、云何在緣者？謂波人造罪時，自依止妄想，依煩惱果報衆生生。今此十念者，依止無上信心，依阿彌陀如來真實清淨無量功德名號生。譬如有人被毒箭所中，激筋破骨，若聞滅除藥鼓聲，即箭出毒除。豈可得言，波箭深毒厲，聞鼓音聲不能拔箭去毒也，是名在緣。

三、云何在決定者？波人造罪時，自依止有後心，有間心生。今此十念者，依止無後心，無間心起，是為決定。

又智度論云，一切衆生臨終之時，刀風解形，死苦來逼，生大怖畏，是故遇善知識，發大勇猛，心心相續十念，即是增上善根，便得往生。

又如有人對敵破陣，一形之力一時盡用，其十念之善亦如是也。又若人臨終時，生一念邪見，增上惡心，即能傾三界之福，即入惡道也。

二、什麼叫在緣？是說人在造罪的時候，是從妄想，及煩惱果報的眾生而起造的。而十念念佛，是從無上的信心，及阿彌陀如來真實清淨具有無量功德的名號上起念的。譬如有人被毒箭射中，傷到筋破了骨，如果聽到除毒藥的鼓聲，箭立刻跳出來，毒也去除了。因此怎能說，箭中得深，毒藥厲害，所以即使聽到鼓聲，箭也出不了，毒也去不掉，這就叫在緣。

三、什麼叫在決定？就是人在造罪的時候，是用有後來的心，有間斷的心。而十念念佛，是用沒有後來的心，沒有間斷的心，這就叫在決定。

大智度論又說，一切眾生在臨終的時候，風大像把刀子一樣，正把身體加以分割，死亡的痛苦正在逼迫時，人們心裡就會生起很大的恐懼感，所以當遇到善知識時，就會發很大的勇猛心，心心相續不間斷的十念念佛。由於這個增上善根，所以能夠往生淨土。又譬如有人面對敵人奮戰時，全身的力氣一時都全用上了，十念念佛的善業，也是如此。又如果人在臨終時，起了一念的邪知見，由於這個增上惡心，於是就能把三界的福業都傾倒，而進入惡道中受生。

問曰：既云垂終十念之善，能傾一生惡業，得生淨土者，未知幾時為十念也？

答曰：如經說云，百一生滅成一剎那，六十剎那以為一念，此依經論汎解念也。今時解念，不取此時節，但憶念阿彌陀佛，若總相若別相，隨所緣觀，逕於十念，無他念想間雜，是名十念。

又云，十念相續者，是聖者一數之名耳，但能積念凝思，不緣他事，使業道成辦，便罷不用，亦未勞記之頭數也。

又云，若久行人念多應依此，若始行人念者，記數亦好，此亦依聖教。

又問曰：今欲依勸行人念佛三昧，未知計念相狀何似？

問：既然臨終十念念佛的善業，能夠把一生的惡業都傾倒，而得以往生淨土，不知道多久叫做十念？

答：經典上說，一百零一個生滅是一剎那，六十剎那是一念，這是依照經論而解釋念的意思。現在我們說念，不以這種時間為準，而只要憶念阿彌陀佛，不管是念佛的全身相或是部分身相，只要隨所觀的境界，十念成就，中間沒有參雜其他的念頭，就叫十念。

或者說，十念相續，是聖人一念的名字罷了，只要能夠累積意念，凝定思慮，不想其他的事，使道業成就，就罷而不用了，也用不著去數。

或者說，已修行很久的人，就用前面這種不記數的方法，而剛開始修行念佛法門的人，記數也是好的，這也是佛陀的教法。

又問：現在想要照你的勸說，來修行念佛三昧，但不知道所謂的「念」，情形是如何？

答曰：譬如有人，於空曠迴處，值遇怨賊，拔刀奮勇，直來欲殺。此人逕走，視渡一河，未及到河，即作此念：「我至河岸，為脫衣渡，為著衣浮？若脫衣渡，唯恐無暇，若著衣浮，復畏首領難全。」爾時但有一心作渡河方便，無餘心想間雜。

行者亦爾，念阿彌陀佛時，亦如波人念渡，念念相次，無餘心想間雜。或念佛法身，或念佛神力，或念佛智慧，或念佛毫相，或念佛相好，或念佛本願，稱名亦爾。但能專至相續不斷，定生佛前。

答：譬如有人，在曠野之處，遇到怨家賊盜，拔刀要來殺他，這人就一直往前奔逃而去，見到前面有一條河，來到河邊之前，他就想：「我到河邊時，是要把衣服脫掉渡河呢，還是就穿著衣服漂浮而過？如果脫衣渡河的話，恐怕來不及，如果穿著衣服浮水而過的話，又怕此頭難保。」這時，此人一心一意都在想渡河的方便法，沒有餘暇想其他的問題。

行者也是如此，念阿彌陀佛的時候，也和那人念渡河的情形一樣，念念都是佛，沒有餘暇想別的事。或是念佛的法身，或是念佛的神力，或是念佛的智慧，或是念佛的白毫相光，或是念佛的三十二相、八十種好，或是念佛的四十八願，稱佛的名號也是如此。只要能專心至意相續不斷，一定能生到佛國土。

今勸後代學者，若欲會其二諦，但知念念不可得，即是智慧門。而能繫念相續不斷，即是功德門。是故經云：「菩薩摩訶薩，恆以功德智慧，以修其心。」若始學者，未能破相，但能依相專至，無不往生，不須疑也。

又問曰：無量壽大經云：「十方衆生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。」今有世人，聞此聖教，現在一形全不作意，擬臨終時，方欲修念，是事云何？

答曰：此事不類，何者？經云「十念相續」，似若不難，然諸凡夫，心如野馬，識劇猿猴，馳騁六塵，何曾停息？各須宜發信心，預自剋念，使積習成性，善根堅固也。

現在要告訴後代的學佛者，如果想要體會真俗二諦的道理，只要知道念念是沒有的，這就是智慧門。而又能夠使念念相續不間斷，這就是功德門。所以經上說：「菩薩摩訶薩，恆常以功德和智慧，來修行他的心。」如果是才開始學的人，尙未能破除色相，這時只要能夠依此色相，專心至意的修行，全都能往生，不須要懷疑。

又問：無量壽經說：「十方世界的眾生，如果以至誠心相信、好樂，想要生到我的國土，乃至於只有十念這種念頭，如果不能生到我國土的話，我就不成佛。」現在的人，聽到這種說法，就想目前無所謂，打算到臨終的時候，才來修這十念法，請問這種看法如何？

答：這是兩碼子事，爲什麼？經上說「只要十念相續」，看起來似乎不難，然而諸凡夫的心，猶如野生難馴的馬匹，心識猶如猿猴般動盪，在色聲香味觸法的六塵之中馳騁不已，什麼時候會停止過呢？各位必須要相信，一定要先練習克制自己的念頭，等練習到心念相續不斷，已成爲本能之後，善根才能堅固。

如佛告大王：「人積善行，死無惡念，如樹先傾，倒必隨曲也。」

若刀風一至，百苦湊身，若習先不在，懷念何可辨？各宜同志三五，預結言要，臨命終時，迭相開曉，為稱彌陀名號，願生安樂國，聲聲相次，使成十念也。

譬如蠟印印泥，印壞文成。此命斷時，即是生安樂國時。一入正定聚，更何所憂？各宜量此大利，何不預剋念也？

又問曰：諸大乘經論皆言，一切衆生畢竟無生，猶若虛空，云何天親、龍樹菩薩，皆願注生也？

答曰：衆生畢竟無生如虛空者，有二種義，一者、如凡夫人所見，實衆生、實生死等。若據菩薩，注生畢竟如虛空、如兔角。

譬如佛陀告訴大王說：「人們平常累積善行，死的時候又沒有惡的念頭，就猶如樹木要傾倒之時，必定會朝向已彎曲之處傾倒。」

因此，當死亡的刀風一到的時候，百種苦楚一時爆發，如果以前都不曾練習過十念法，這時候光用想的怎能有用呢？所以大家最好要三五同志好友，事先約好，臨終的時候，要輪流來開導並助念阿彌陀佛聖號，求往生安樂國，聲聲接續不斷，以成就十念法門。

譬如蠟印印泥，印泥壞了而紋路形成。命斷的時刻，也就是往生安樂國的時刻。一進入安樂國，馬上就進入了正定聚，那時，又還有什麼好憂慮的呢？各位一定要想到有這種大利益，所以爲什麼不預先練習十念法呢？

又問：諸大乘經論都說，一切的眾生，畢竟是無有生的，猶如虛空一般。既然如此，爲什麼天親菩薩和龍樹菩薩，都發願要往生呢？

答：眾生畢竟無有生，猶如虛空一般，有二種意義，一從凡夫的角度所見到的，是真的有眾生，真的有生死。而從菩薩的角度來看，往生之事畢竟猶如虛空，猶如兔角。

二者、今言生者，是因緣生。因緣生故，即是假名生。假名生故，即是無生，不違大道理也，非如凡夫謂有實衆生、實生死也。

又問曰：夫生爲有本，乃是衆累之元。若知此過，捨生求無生者，可有脫期。今旣勸生淨土，即是棄生求生，生何可盡？

答曰：然波淨土，乃是阿彌陀如來清淨本願無生之生，非如三有衆生愛染虛妄執著生也，何以故？夫法性清淨，畢竟無生，而言生者，得生者之情耳。

又問曰：如上所言，知生無生，當上品生者。若爾，下品生人，乘十念往生者，豈非取實生也？若實生者，即墜二疑，一、恐不得往生。二、謂此相善，不能與無生爲因也。

二、這裡所說的生，是指因緣而生。由於是因緣而生，所以就是假有名字之生。由於是假有名字之生，所以就是無有生，這並沒有違背大道理，也不是凡夫所謂的真的有眾生，真的有生死。

又問：生是有的根本，是所有煩惱的根源，如果知道有這種過失的話，就應該捨生而求無生，如此才能夠獲得解脫。而現在你勸大家生淨土，就是捨棄娑婆世界之生，而求生淨土，這樣的話，豈不是生個不停嗎？

答：西方淨土是阿彌陀如來的清淨本願，是無有生的生，不同於三界眾生貪愛、污染、虛妄、執著的生，爲什麼？因爲法性是清淨的，是畢竟無生的，而現在說生到那兒，只是以生的情況來比喻而已。

又問：你所說的生而無生，應當是上品人的生。如果這樣的話，下品人以十念法往生，不就是真的生了嗎？如果真的生，就有二個問題，第一、或許不能往生。第二、這種善沒有辦法成爲無生的因。

答曰：釋有三番，一譬如淨摩尼珠，置之濁水，以珠威力，水即澄清。若人雖有無量生死罪濁，若聞阿彌陀如來至極無生清淨寶珠名號，投之濁心，念念之中，罪滅心淨，即便往生。

二如淨摩尼珠，以玄黃帛裹，投之於水，水即玄黃，一如物色。波清淨佛土，有阿彌陀如來無上寶珠名號，以無量功德成就帛裹，投之所往生者心水之中，豈不能轉生為無生智乎？

三亦如冰上然火，火猛則冰液，冰液則火滅。波下品往生人，雖不知法性無生，但以稱佛名力，作注生意，願生波土，既至無生界時，見生之火自然而滅也。

又問曰：依何身故說往生也？

答；分三部分來解釋，一、譬如清淨的摩尼珠，放到混濁的水中之後，由於摩尼珠的威力，濁水立刻就澄清了。好比人們雖然有無量的生死罪如濁水般，如果聽到阿彌陀如來無上無生的名號，猶如清淨的寶珠，投到了混濁的心中，在念念之中，罪過息滅而心得清淨，於是就能往生。

二、譬如清淨的摩尼珠，用黑色或黃色的布帛包裹，放入水中，水就呈現黑色或黃色，和物體的顏色一致。西方清淨佛土，有阿彌陀佛如來無上寶珠的名號，用無量功德成就的布帛包裹，放入往生者的心水之中，又怎能不把眾生的生，轉成聖人的無生智慧呢？

三、也猶如在冰上用火燃燒，火勢猛烈的話，冰就會變成液體，當冰變成液體之後，火就會被熄滅。下品往生的人，雖然不知道諸法的自性是無生的，但由於稱佛名號的力量，加上求往生的意願，因此當生到無生國界的時候，認為有生的火焰自然就會息滅。

又問：是用那一種身去往生的呢？

答曰：於此間假名人中，修諸行門，前念與後念作因，穢土假名人，淨土假名人，不得決定一，不得決定異。前心後心亦如是，何以故？若決定一，則無因果。若決定異，則非相續。以是義故，橫豎雖別，始終是一行者也。

又問曰：若人但能稱佛名號，能除諸障者，若爾，譬如有人，以指指月，此指應能破闇也。

答曰：諸法萬差，不可一概，何者？自有名即法，自有名異法。有名即法者，如諸佛菩薩名號，禁呪音辭，修多羅章句等是也。

如禁呪辭曰：「日出東方，乍赤乍黃。」假令酉亥行禁，患者亦愈。

答：在穢土世界的假名人，修行淨土法門時，前念是後念的因。而穢土的假名人，和淨土的假名人，不可以說就是同一個人，也不可以說不是同一個人。前面的心念和後面的心念，也是如此，爲什麼？如果說是相同的話，就沒有因果的發生，如果說不同的話，就沒有相續的情況。因此，雖然橫說豎說都有差別，然而始終是同一的行爲。

又問：如果人們只要稱佛名號，就能夠除掉諸障礙的話，就好比有人，用手指指著月亮，那麼他的手指應該能夠破除黑暗。

答：諸法有萬種的差異，不可以一概而論，譬如有的名字本身就是法門，有的名字本身和法門不相干。

名字本身就是法門的，譬如諸佛菩薩的名號，呪語的聲音辭句，佛經的文章句子等。

譬如呪語說：「太陽從東方升起，顏色忽紅忽黃。」規定病人下午五時至七時，晚間九時至十一時，不得做某些事，而病人的病也好了。

又如有人被狗所噬，灸虎骨熨之，患者即愈。或時無骨，好獺掌摩之，口中喚言：「虎來虎來。」患者亦愈。

或復有人，患腳轉筋，炙木瓜枝熨之，患者即愈。或無木瓜，炙手磨之，口中喚言：「木瓜木瓜。」患者亦愈，吾身得其效也，何以故？以名即法故。有名異法者，如以指指月是也。

又問曰：若人但稱念彌陀名號，能除十方衆生無明黑闇得往生者，然有衆生稱名憶念，而無明猶在，不滿所願者何意？

答曰：由不如實修行，與名義不相應故也。所以者何？謂不知如來是實相身，是為物身。

又譬如有人被狗咬，必須要把虎骨灸熱之後，敷在被咬之處，病就會好。如果沒有虎骨，就要用完好的獺掌來按摩傷處，嘴裡說：「老虎來了，老虎來了。」病也會好。

有人的腳筋扭到，就要用烤炙過的木瓜枝，來熨患處，病就會好。如果沒有木瓜枝，就要把手烤熱來按摩患處，嘴裡說：「木瓜木瓜。」病也會好，我就曾身受其效益。原因何在？因為名字就是法門之故。

名字和法門不相干的，譬如以手指指月亮。

又問：如果人們只要稱念阿彌陀佛的名號，就能夠除去十方眾生的無明黑暗而能往生。然而有的眾生雖然稱佛名號，憶念佛陀，無明卻仍在，往生的願望也沒有達成，這是什麼道理？

答：因為他們沒有真實去修行，所以和佛陀的名號義理不相應之故。原因何在？因為他們不知道如來是實相之身，而以爲是眾生之身。

復有三種不相應，一者、信心不淳，若存若亡故。二者、信心不一，謂無決定故。三者、信心不相續，謂餘念間故，迭相收攝。若能相續，則是一心。但能一心，即是淳心。具此三心，若不生者，無有是處。

第三大門中，有四番料簡。

第一、辨難行道易行道。第二、明時劫大小不同。第三、明從無始世劫已來，處此三界五道，乘善惡二業，受苦樂兩報，輪迴無窮，受生無數。第四、將聖教證成，勸後代生信求注。

第一、辨難行道易行道者，於中有二：一、出二種道。二、問答解釋。

還有三種情形，所以不相應。一、信心不淳，若有若無。二、信心不一，就是沒有絕對的信心。三、信心不相續，就是其他的念頭，間雜其中。如果能夠念念相續的話，就能夠一心。如果能夠一心的話，就能夠淳心。如果具備了這三心，還不能生淨土的話，是不可能的。

第三大門中，分四部分來說明。

第一、分辨難行道及易行道。第二、說明時間劫數的長短不同之處。第三、說明從無始劫以來，眾生在三界五道之中，由於造了善業及惡業，而受到苦報及樂報，於是不停的輪迴，不停的受生。第四、引用佛經證明修成的例子，勸後代的人相信而求往生。

第一、分辨難行道及易行道，分二部分來說，一、說明難行道及易行道。二、回答問題。

余既自居大界，實想懷怖，仰惟大聖三車招慰。且羊鹿之運，權息未達，佛訶邪執，障上求菩提，縱後迴向，仍名迂迴。若涇攀大車，亦是一途，只恐現居退位，嶮徑遙長，自漣未立，難可昇進。

是故龍樹菩薩云，求阿毘跋致有二種道，一者難行道，二者易行道。言難行道者，謂在五濁之世，於無佛時，求阿毘跋致為難。此難乃有多途，略述有五，何者？

一者、外道相善，亂菩薩法。二者、聲聞自利，障大慈悲。三者、無恥惡人，破他勝德。四者、所有人天，顛倒善果，壞人梵行。五者、唯有自力，無他力持。如斯等事，觸目皆是，譬如陸路，步行則苦，故曰難行道。

我自己既然身居三界火宅之中，想來實在很害怕，只有仰仗佛陀以三種車子來招呼安慰。然而羊車與鹿車的運載，只是權宜的暫時休息而已，並未抵達目的地，因此被佛陀訶責爲執著邪見，以致於障礙向上求得菩提。即使後來迴小向大，仍叫做走迂迴之路。如果直接就攀登大車的話，也是一條途徑，不過就怕現在只能證到仍會退步的果位，危險的路徑還遙遠得很，而自己的功德又尚未成立，因此很難前進到不退位之地步。

所以龍樹菩薩說，求不退位有二條道路，一條是難以行走的道路，一條是容易行走的道路。難行道是指，在五濁惡世，沒有佛出世的時候，求不退位是很難的。困難的地方，大略說來有五種，就是：

- 一、和外道相親近，而亂了菩薩的修行法。
- 二、聲聞自利的修法，障礙了大慈悲心。
- 三、沒有羞恥心的惡人，破壞別人殊勝的功德。
- 四、所有的人類和諸天，顛倒善業果報，破壞人們修梵行。
- 五、只有自力修行，沒有他力的扶持。像這類的事情，到處都是，譬如走陸路，步行是很辛苦的，所以說是難行道。

言易行道者，謂以信佛因緣，願生淨土，起心立德，修諸行業。佛願力故，即便往生。以佛力住持，即入大乘正定聚。正定聚者，即是阿毘跋致不退位也。譬如水路，乘船則樂，故名易行道也。

問曰：菩提是一，修因亦應不二。何故在此修因向佛果，名為難行，往生淨土期大菩提，乃名易行道也？

答曰：諸大乘經所辨一切行法，皆有自力他力，自攝他攝。何者自力？譬如有人，怖畏生死，發心出家，修定發通，遊四天下，名為自力。

何者他力？如有劣夫，以己身力，擲驢不上。若從輪王，即便乘空，遊四天下，即輪王威力，故名他力。

所謂易行道是說，以信佛的因緣，發願往生淨土，於是就生起菩提心，造立功德，修諸善行。由於佛陀的願力加持，所以就能往生淨土。往生之後，由於佛力的住持，於是就得以進入大乘的正定聚。所謂正定聚，就是阿毘跋致的不退果位。這就譬如走水路，坐船是很快樂的事，所以叫做易行道。

問：證菩提既然是相同的一件事，那麼修行的因也應該相同才是。因此，爲何在娑婆世界修因以求佛果，叫做難行道，而往生淨土求大菩提，才叫做易行道？

答：諸大乘經所說的一切修行法門，全都有自力與他力，自攝與他攝的分別。什麼叫做自力？譬如有人，害怕生死的苦果，於是就發心出家，修行禪定而發了神通，於是就能夠遊行四天下，這就叫做自力。

什麼叫做他力？譬如拙劣的人，以自身的力量，都騎不上驢背。如果靠轉輪王的輪寶，他就能在天空飛行，也能遊行四天下，這是靠轉輪王的威力，所以叫做他力。

衆生亦願，在此起心立行，願生淨土，此是自力。臨命終時，阿彌陀如來光臺迎接，遂得往生，即爲他力。

故大經云：「十方人天，欲生我國者，莫不皆以阿彌陀如來大願業力爲增上緣」也。若不如是，四十八願便是徒設。語後學者，既有他力可乘，不得自局己分，徒在大宅也。

第二、明劫之大小者。如智度論云，劫有三種，謂一小、二中、三大。如方四十里城，高下亦然，滿中芥子。有長壽諸天，三年去一，乃至芥子盡，名一小劫。

或八十里城，高下亦然，芥子滿中，如前取盡，名一中劫。

或百二十里城，高下亦然，芥子滿中，取盡一同前說，方名大劫。

眾生也是如此，在此娑婆世界起菩提心開始修行，發願往生淨土，這就是自力。臨終的時候，阿彌陀佛就以光臺來迎接眾生，於是眾生就能往生，這就叫做他力。

所以無量壽經說：「十方世界的人類和諸天，想要生到我的國土，全都是以阿彌陀佛的大願業力作爲增上緣的。」如果不是這樣的話，四十八願就是虛假的。所以說，諸位後學之人啊，既然有他力可以借助，就千萬不要自己局限在自己的能力之內，最後落得仍在三界火宅之中。

第二、說明劫數時間的長遠。大智度論說，劫有三種，就是小劫、中劫和大劫。譬如方廣四十里的城，城內裝滿了芥子，有一個長壽天的天子，每三年來拿一粒芥子，直到把芥子拿光，叫做一小劫。

有方廣八十里的城，城內裝滿了芥子，長壽天的一位天子，每三年來拿一粒芥子，直到把芥子拿光，叫做一中劫。

有方廣一百二十里的城，城內裝滿了芥子，和前面一樣，把芥子拿光，才叫做一大劫。

或八十里石，高下亦然。有一長壽諸天，三年以天衣一拂，天衣重三銖，為拂不已，此石乃盡，名為中劫。其小石大石，類前中劫可知，不勞具述。

第三門中有五番，第一、明從無始劫來，在此輪迴無窮，受身無數者。

如智度論云，在於人中，或張家死，王家生。王家死，李家生。如是盡閻浮提界，或重生，或異家生。或南閻浮提死，西拘耶尼生。如閻浮提，餘三天下亦如是。

如四天下死，生四天王天亦如是。或四天王天死，忉利天生。忉利天死，生餘上四天亦如是。色界有十八重天，無色界有四重天，此死生波，一一皆遍亦如是。

或有方廣八十里的石頭，一位長壽天的天子，每三年來用天衣把石頭拂一下，此天衣的重量只有三銖，直到把石頭拂磨盡了，才叫做一中劫。至於石頭的大小，可比照前面小劫和大劫的情形，這裡就不再多說了。

第三門中分五部分來講：第一、說明從無始劫來，眾生不停的輪迴，受了數不盡的色身。大智度論說，在人間投胎時，有時以姓張的身份死亡，然後投胎到姓王的人家。後來又以姓王的身份死亡，而投胎到李家。如此在閻浮提界之中，或投胎在同一家，或投胎到別家。有時候在南閻浮提死亡，而生到西拘耶尼。其他三天下的人，投胎的情形，和閻浮提人一樣。

在四天下死亡的人，投生到四天王天的情形也如此。有的在四天王天死，而生到忉利天。有的在忉利天死，而生到上面的四層天，也是如此。色界有十八層天，無色界有四層天。在這一天界死亡之後，生到另一層天界，每一層天的投生也都如此。

或色界死，生阿鼻地獄。阿鼻地獄中死，生餘輕繫地獄。輕繫地獄中死，生畜生中。畜生中死，生餓鬼道中。餓鬼道中死，或生人天中。如是輪迴六道，受苦樂二報，生死無窮。胎生既爾，餘三生亦如是。

是故正法念經云，菩薩化生告諸天衆云：「凡人經此百千生，著樂放逸不修道，不覺注福債已盡，還墜三塗受衆苦。」

是故涅槃經云：「此身苦所集，一切皆不淨，扼縛癰瘡等，根本無義利，上至諸天身，皆亦復如是。」

也有的在色界天死亡之後，生到阿鼻地獄。在阿鼻地獄死了之後，生到其餘罪比較輕的地獄。在罪比較輕的地獄死了之後，生到畜生中。在畜生身死了之後，生到餓鬼道中。在餓鬼道死了之後，或許會生到人間或天上。眾生就如此的在六道中輪迴，受到痛苦和快樂的二種果報，就這樣不停的生生死死。胎生的情形是如此，其餘的卵生、濕生、化生也是如此。

所以正法念處經說，菩薩化生告訴諸天眾說：「凡夫在此投胎百千生，都耽著快樂的日子，很放縱而不修行，不知不覺間，過去世所積的福報就享盡了，於是又墮落到三惡道去受眾多的痛苦。」

涅槃經說：「這個身體是痛苦所積聚而成的，全身都不清淨，又被煩惱緊緊束縛住，還會長出毒瘡來，根本就沒有什麼益處可言，即使是諸天的色身，也是如此。」

是故又波經云：「勤修不放逸，何以故？夫放逸者，是衆惡之本。不放逸者，乃是衆善之源。如日月光，諸明中最。不放逸法亦復如是，於諸善法，為最為上。亦如須彌山王，於諸山中，為最為上。不放逸法亦復如是，於諸善法中，為最為上。何以故？一切惡法，猶放逸而生。一切善法，不放逸為本。」

第二問曰：雖云無始劫來，六道輪迴無際，而未知一劫之中，受幾身數，而言流轉？

答曰：如涅槃經說，取三千大千世界草木，截為四寸籌，以數一劫之中，所受身父母頭數，猶自不漸。

或云，一劫之中，所飲母乳，多於四大海水。

或云，一劫之中，所積身骨，如毘富羅山。如是遠劫已來，徒受生死，至於今日，猶作凡夫之身，何曾思量傷歎不已？

所以涅槃經又說：「勸告眾生要修行，不要放逸，爲什麼？因爲放逸是眾惡業的根本。而不放逸，是眾善業的源頭。猶如日月的光明，是所有光明中最亮的。不放逸也是如此，是諸善法中最高無上的。也猶如須彌山王，在諸山之中，是最高無上的。不放逸也是如此，是諸善法中最高無上的。爲什麼？因爲一切的惡法，都是由於放逸而發生的，而一切的善法，是以不放逸作爲根本。」

第二個問題：雖然說無始劫來，眾生就不停的在六道中輪迴，不過不知道一劫之中，到底要受身多少次？

答：涅槃經說，把三千大千世界的草木，都截成四寸長，來數一劫之中，當過自己父母的人之數目，都還不夠。

又說，一劫之中，所飲母親的奶水，比四大海水還多。

又說，一劫之中，所死亡的身骨，猶如毘富羅山。如此久遠劫以來，白白受生死，一直到今天，都還是凡夫之身，何曾思量此事而傷心感歎不已呢？

第三又問曰：既云曠大劫來受身無數者，為當直顯總說令人生厭，為當亦有經文來證？

答曰：皆是聖教明文，何者？如法華經云：「過去不可說久遠大劫，有佛出世，號大通智勝如來。有十六王子，各昇法座，教化衆生。一一王子，各各教化六百萬億那由他恆河沙衆生。其佛滅度已來，至極久遠，猶不可數知。」何者？

經云，總取三千大千世界大地，磨以為墨。佛言，是人過千國土，乃下一點，大如微塵，如是展轉，盡地種墨。佛言：「是人所經國土，若點不點，盡抹為塵，一塵一劫，波佛滅度已來，復過是數。今日衆生，乃是波時十六王子座下，曾受教法。」

是故經云：「以是本因緣，為說法華經。」

第三個問題：你說久遠劫來眾生受身無數，這種說法是爲了要使大家對世間起厭惡心，還是經典上有證明？

答：經典上都有證明的，譬如法華經上說：「過去世不可說那麼久遠的大劫之時，有佛出現世間，叫做大通智勝如來。有十六位王子，各自昇座說法，來教化眾生。每一位王子，都各自教化六百萬億那由他恆河沙數的眾生。大通智勝如來滅度之後的時問，久遠到數也數不完。」爲什麼？

經上說，把三千大千世界的大地，磨成爲粉墨，佛說，有人飛越過一千個佛國土，才撒下一點如微塵般大小的粉墨，如此展轉飛越無數國土，把粉墨全都撒光。佛陀說：「此人所經過的國土，不管是撒粉墨的，還是沒有撒粉墨的。把這些國土的土地，全都又磨成微塵，以一微塵當一劫來算，大通智勝如來滅度到今天的時間，還超過這些微塵的數目。而今天在會中聽法的眾生，都是當時十六王子座下，聽受教法的弟子。」

所以經上又說：「由於這個本來因緣之故，所以要爲大家講法華經。」

涅槃經復云：「一是王子，一是貧人，如是二人，互相注反。」言王者，今日釋迦如來，乃是波時第十六王子也。言貧人者，今日衆生等是。

第四問曰：此等衆生，既云流轉多劫，然三界之中，何趣受身為多？

答曰：雖言流轉，然於三惡道中，受身偏多。如經說云：「於虛空中，量取方圓八肘，從地至於色究竟天。於此量內，所有可見衆生，即多於三千大千世界人天之身。」故知惡道身多，何故如此？但惡法易起，善心難生故也。

今時但看現在衆生，若得富貴，唯事放逸破戒，天中即復著樂者多。是故經云：「衆生等是流轉，恆三惡道為常家。」人天暫來即去，名為客舍故也。

涅槃經又說：「一位是王子，一位是貧人，這二個人，互相來往。」所說的王子，就是如今的釋迦如來，也就是當時的第十六位王子。所說的貧人，就是涅槃會上的眾生。

第四個問題：這些眾生，久遠劫來生死流轉不已，他們在三界之中，大多投生那一道呢？

答：雖然說是在六道中流轉，不過大多是在三惡道中受身。譬如經上說：「在虛空之中，取方圓八個手肘的面積，從地上一直到色界天的頂點，在此面積之內，所有可以見得到的眾生，就比三千大千世界人類及諸天的眾生還要多。」所以可以得知，惡道的眾生多，為何如此？因為惡法容易生起，而善心甚難生起之故。

看看現在的眾生，富貴中的人，就只知道放逸、破戒，而天上的眾生，又大多耽著逸樂。所以經上說：「眾生在六道中流轉，經常以三惡道爲家。」做人或生天，只是暫時停留，馬上就會離開，所以叫做客居之舍。

依大莊嚴論，勸一切衆生，常須繫念現前，偈云：「盛年無患時，懈怠不精進，貪營衆事務，不修施戒禪，臨為死所吞，方悔求修善。智者應觀察，除斷五欲想。精勤習心者，終時無悔恨。心意既專至，無有錯亂念。智者勤攝心，臨終意不散。不習心專至，臨終必散亂。心若散亂時，如調馬用磴。若其鬪戰時，迴旋不直行。」

第五又問曰：一切衆生皆有佛性，遠劫以來應值多佛，何因至今，仍自輪迴生死，不出火宅？

答曰：依大乘聖教，良由不得二種勝法，以排生死，是以不出火宅。何者為二？一謂聖道，二謂往生淨土。其聖道一種，今時難證。一由去大聖遙遠，二由理深解微。

大莊嚴論中，勸告一切的眾生，必須要常常當下收攝心念，偈語中說：「壯盛年歲及沒有災患的年頭，如果懈怠不精進，只貪心的經營各種事務，而不修行布施、持戒及禪定的話，等到臨命終時，才來懊悔想要修善業。有智慧的人應該要善修觀察，以斷除五欲的念頭。這樣精進勤力修習心念的人，臨終時就不會起悔恨之心。專心收攝心念，不起錯誤雜亂之念，有智慧的人勤力攝心，臨終的時候意識就不會散亂。如果果不專心修習的話，臨終一定會心意散亂的。那時心如果散亂的話，猶如用齒磨來調伏馬，這樣臨當戰鬥之時，馬只會迴旋而不會向前直行。」

第五個問題：一切的眾生都具有佛性，久遠劫來，也應該遇見很多佛了，爲什麼一直到今天，都還在生死中輪迴，而出不了三界的火宅呢？

答：大乘經上說，因爲眾生不依照二種殊勝的法門，以排除生死，所以出不了三界火宅。那二種殊勝法門？一種是聖道，一種是往生淨土。聖道法門，現在的人是很難證得的，一方面是由於佛陀涅槃已經很久遠了，一方面是因爲佛理甚深奧，佛義甚玄微之故。

是故大集月藏經云：「我末法時中，億億衆生起行修道，未有一人得者。」當今末法，現是五濁惡世，唯有淨土一門，可通入路。

是故大經云：「若有衆生，縱令一生造惡，臨命終時，十念相續，稱我名字，若不生者，不取正覺。」

又復一切衆生都不自量，若據大乘，真如實相第一義空曾未措心。若論小乘，修入見諦修道，乃至那含羅漢，斷五下，除五上，無問道俗，未有其分。縱有人天果報，皆為五戒十善能招此報，然持得者甚希。若論起惡造罪，何異暴風驟雨。

是以諸佛大慈，勸歸淨土。縱使一形造惡，但能繫意專精，常能念佛，一切諸障自然消除，定得往生。何不思量，都無去心也？

所以大集月藏經中說：「在我涅槃之後的末法時期，雖然有億億的眾生修行，但卻沒有一個人能證得道果。」現在正是末法時期的五濁惡世之中，因此只有淨土法門，是可以通行的道路。

因此無量壽經說：「如果有眾生，即使一輩子都在造惡業，只要臨命終時，十念相續，稱我的名字，如果不能生我國土的話，我就不成佛。」

一切的眾生，都不自量力，不要說修大乘的人，連真如實相第一義空的道理，都未曾放在心上。就連修小乘的人，連見諦道證初果、二果，乃至於三果的斷五下分結，羅漢的除五上分結，不管是出家眾或在家眾，都沒有一個人有分的。縱然是生人間或生天的果報，也都必須要修五戒和十善才能獲得此果報，然而能持五戒和十善的人也是十分稀少的。而至於造罪惡的行爲，則像暴風快雨般。

所以諸佛大慈悲，勸眾生歸向淨土。即使這輩子造作惡業，只要能經常一心一意精進的念佛，一切的障礙自然就能消除，一定能夠往生。爲什麼大家不想一想這個道理，而都無心求往生呢？

自下第四、引聖教證成，勸信求生者。

依觀佛三昧經云，爾時會中，有財首菩薩白佛言，世尊，我念過去無量劫時，有佛出世，亦名釋迦牟尼佛。波佛滅後，有一王子，名曰金幢，懦弱邪見，不信正法。

有知識比丘，名定自在，告王子言：「世有佛像，極為可愛，可暫入塔，觀佛形像。」

時波王子，從善友語，入塔觀像。見像相好，白言比丘：「佛像端嚴，猶尚如此，況佛真身。」

比丘告言：「王子今見佛像，不能禮者，當稱南無佛。」

還宮繫念，念塔中像，即於後夜，夢見佛像。心大歡喜，捨離邪見，歸依三寶。

第四、引用佛經證明往生成功者，以勸大家相信而求往生。

在觀佛三昧經中說，當時在法會中，財首菩薩告訴佛陀說，世尊，在過去世無量劫的時候，有一位佛出世，也叫做釋迦牟尼佛。這尊佛滅度之後，有一位王子，叫做金幢，非常的傲慢，充滿了邪知見，而不相信正法。

他有一位當比丘的朋友，叫做定自在。比丘告訴王子說：「世間有佛像，樣子非常可愛，你可以進去塔寺一下，看看佛的形像。」

王子就聽了這位善友的話，進入塔寺去看佛像。他見到佛像的美好，就向比丘說：「佛像都已經這麼端正莊嚴了，何況是真的佛身。」

比丘就告訴他說：「王子，你如今見到了佛像，如果不想向佛像頂禮的話，那麼至少稱一聲南無佛。」

王子回到王宮之後，心裡就一直在想念塔寺中的佛像，於是就在醒過來之前，夢見了佛像。這時王子心裡很歡喜，就捨離了邪知見，而歸依三寶。

隨壽命終，由前入塔稱佛功德，即得值遇九百億那由他佛。於諸佛所，常勤精進，恆得甚深念佛三昧。念佛三昧力故，諸佛現前，皆與授記。從是以來，百萬阿僧祇劫，不墜惡道。乃至今日，獲得首楞嚴三昧。爾時王子者，今我財首是也。

爾時會中，即有十方諸大菩薩，其數無量，各說本緣，皆依念佛得。

佛告阿難：「此觀佛三昧，是一切衆生犯罪者藥，破戒者護，失道者導，盲冥者眼，愚癡者慧，黑闇者燈。煩惱賊中大勇猛將，諸佛世尊之所遊戲，首楞嚴等諸大三昧始出生處。」

王子命終之後，由於之前進入塔寺稱南無佛的功德，而能遇到九百億那由他的佛。他在諸佛之處，常常勤力精進，而恆常獲得甚深的念佛三昧。由於念佛三昧力的緣故，於是諸佛出現在眼前，一一爲他授記。從此之後，經過百萬阿僧祇劫，都不曾墮落惡道之中。一直到今天，獲得了首楞嚴三昧。當時的王子，就是我財首。

這時法會之中，有無數無量的十方諸大菩薩，都各自說得道因緣，他們全都是由念佛法門而得道的。

佛陀就告訴阿難說：「觀佛三昧是一切犯罪眾生的藥，是破戒者的守護神，是迷路者的嚮導，是盲人的眼睛，是愚癡者的智慧，是黑暗中的燈光，是煩惱賊中的大勇猛將軍，是諸佛世尊的遊戲，是首楞嚴等諸大三昧的入門。」

佛告阿難：「汝今善持，慎勿忘失。過去、未來、現在，三世諸佛，皆說如是念佛三昧。我與十方諸佛及賢劫千佛，從初發心，皆因念佛三昧力故，得一切種智。」

又如目連所問經，佛告目連：「譬如萬川長流，有浮草木，前不顧後，後不顧前，都會大海。世間亦爾，雖有豪貴，富樂自在，悉不得免生老病死。只由不信佛經，後世為人，更甚困劇，不能得生千佛國土。」

「是故我說，無量壽佛國，易注易取。而人不能修行注生，反事九十五種邪道，我說是人名無眼人，名無耳人。」

經教既爾，何不捨難，依易行道矣。

（安樂集卷上終）

佛陀告訴阿難說：「你要好好護持此經，千萬不要忘記了。過去世、未來世及現在世，三世的諸佛也都同樣說此念佛三昧。我和十方的諸佛，及賢劫的千佛，從最初發菩提心開始，都是因為念佛三昧的力量之故，而獲得一切種智。」

在目連所問經裡，佛陀告訴目連說：「譬如在萬條川流中，人們依附著草木浮在水面上，雖然前後左右的人都顧不了，不過大家都會流到大海中。世間也是如此，雖然有人富豪尊貴，日子過得快樂而自在，但也免不了生老病死。只因為不相信佛經所言，所以後世做人時，就更辛苦，而不能生到有佛的國土中。」

「所以我說，無量壽佛的國土，容易往生，容易取證，而人們卻不想修行往生，反而去侍候九十五種邪魔外道。我說這種人，叫做沒有眼睛，沒有耳朵的人。」

經典上都這麼講了，各位為什麼不捨棄難行道，而依易行道修行呢？

（安樂集卷上終）

卷下 第四大門中，有三番料簡。第一、依中國三藏法師，并此土大德等，皆共詳審聖教，歎歸淨土，今以勸依。第二、據此經宗及餘大乘諸部，凡聖修入，多明念佛三昧以為要門。第三、問答解釋，顯念佛者得種種功能利益，不可思議。

第一、依中國及以此土大德所行者。余五翳面牆，豈寧自輒？但以遊歷披勘，敬有師承，何者？

謂中國大乘法師流支三藏。

次有大德，呵避名利，則有慧寵法師。

次有大德，尋常敷演，每感聖僧來聽，則有道場法師。

次有大德，和光孤栖，二國慕仰，則有曇鸞法師。

次有大德，禪觀獨秀，則有大海禪師。

次有大德，聰慧守戒，則有齊朝上統。

第四大門中，分三部分來講。第一、天竺佛國的三藏法師，及我國的諸大德，全都透徹了解佛教，而他們都很讚歎並歸向淨土，所以現在就以他們作爲榜樣，而勸大家也歸依淨土。第二、根據觀無量壽佛經及其餘的諸大乘經，不管是凡夫或聖人的修行入道，都說念佛三昧是入門之要。第三、回答問題，以顯示念佛者所獲得的功德利益之不可思議。

第一、依據天竺佛國及我國大德的修行來學樣。我是什麼都不知道的人，因此豈敢自作主張呢？不過由於我到處遊歷比較勘驗之後，而能很恭敬的繼承諸位老師的教誨，他們是：

天竺國的大乘法師流支三藏。

呵斥逃避名聞利養的大德，慧籠法師。

平常講論佛理，就能感應到證聖果的僧人來聽講的大德，道場法師。

和光同塵而獨自棲息，佛國及我國眾生都仰慕的大德，曇鸞法師。

禪定觀照工夫超群的大德，大海禪師。

聰明有智慧又守戒的大德，齊朝上統。

然前六大德，竝是二諦神鏡，斯乃佛法網維，志行殊倫，古今實希，皆共詳審大乘，歎歸淨土，乃は無上要門也。

問曰：既云歎歸淨土，乃是要門者，未知此等諸德，臨終時皆有靈驗已不？

答曰：皆有不虛，如曇鸞法師，康存之日，常修淨土。亦每有世俗君子，來呵法師曰：「十方佛國皆爲淨土，法師何乃獨意注西，豈非偏見生也？」

法師對曰：「吾既凡夫，智慧淺短，未入地位，念力湏均。如似置草引牛，恆須繫心槽檻。豈得縱放，全無所歸？」

這六位大德，全都明照真俗二諦，是佛門的龍象。他們的志願與修行都超越同倫，是古今都稀有的修行人。他們全都透徹了達大乘的宗旨，而也都讚歎歸向淨土，稱淨土是無上的要門。

問：既然他們都讚歎歸向淨土，稱爲是無上要門，不知道這些大德，臨終時可有什麼靈應證明？

答：都有事實根據，譬如曇鸞法師生前，經常修淨土法門。而往往有一些世俗的人，來呵斥法師說：「十方的佛國土全都是淨土，法師爲什麼只獨獨注重西方淨土，這豈不是起偏見嗎？」

法師回答說：「我既然是凡夫，智慧自是淺薄短少的。尙未證入果位的話，念佛的力量必須要集中。猶如放置草糧引牛來，牛恆常必須要心心念念都放在置草糧的器皿中。因此心念怎能放縱，而全無所歸向呢？」

雖復難者紛紜，而法師獨決，是以無間一切道俗，但與法師一面相遇者，若未生正信，勸令生信。若已生正信者，皆勸歸淨國。是故法師臨命終時，寺傍左右道俗，皆見旛花映院，盡聞異香，音樂迎接，遂往生也。

餘之大德，臨命終時，皆有激祥。若欲具談往生之相，並不可思議也。

第二、明此波諸經，多明念佛三昧為宗者。就中有八番，初二明一相三昧，後六就緣依相，明念佛三昧。

第一、依花首經，佛告堅意菩薩：「三昧有二種，一者、有一相三昧。二者、有衆相三昧。一相三昧者，有菩薩聞其世界，有其如來，現在說法。菩薩取是佛相，以現在前，若坐道場，若轉法輪，大衆圍繞。」

雖然反對的人眾說紛紜，而法師就是修淨土法門。因此不管是出家或在家眾，只要和法師有一面之緣的，如果尚未正信佛法的，就勸他們起信心。如果已經有了正信，就勸他們往生淨土。所以當法師臨命終時，佛寺附近的出家眾及在家眾，都見到院子裡有幡蓋及天花的映照，又聞到奇異的香味，還有音樂聲來迎接法師往生。

其餘的諸位大德，在臨命終時，也都有祥瑞的徵兆。他們的往生情形，也都是不可思議的。

第二、說明諸經典，都說念佛三味的殊勝，分八部分來講，前面二部分說明一相三昧，後面六部分，從因緣的情形，來說明念佛三昧。

第一、佛說華手經中，佛陀告訴堅意菩薩說：「三昧有二種，一種是一相三昧，一種是眾相三昧。一相三昧就是，有菩薩聽說有個世界，其中有如來正在說法。於是菩薩就想像此佛，出現在眼前，想像此佛或坐在道場中，正在修行成佛，或被大眾圍繞，正在轉法輪。」

「取如是相，收攝諸根，心不馳散，專念一佛，不捨是緣。如是菩薩，於如來相，及世界相，了達無相。常如是觀，如是行，不離是緣，是時佛像即現在前，而為說法。」

「菩薩爾時，深生恭敬，聽受是法，若深若淺，轉加尊重。菩薩住是三昧，聞說諸法皆可壞相，聞已受持，從三昧起，能為四眾，演說是法。」

佛告堅意：「是名菩薩入一相三昧門。」

第二、依文殊般若，明一行三昧者。

時文殊師利白佛言：「世尊，云何名為一行三昧？」

「這麼想像時，就把六根都收攝，心一點也不馳走散亂，專心思念這一尊佛，不停的想像此情景。而此菩薩，透徹知道如來之相及世界之相，都是沒有的。如果菩薩經常如此觀照，如此修行，心不離開此境界，這時候佛像就會現在眼前，而為菩薩說法。」

「此時菩薩就會深深的生起恭敬之心，而聽受佛陀所說之法，不管所說的法是深奧的或是淺顯的，都會非常尊重。菩薩這時住在三昧之中，聽聞佛說諸法之相都是可以破壞的，聽聞之後受持此法。菩薩從三昧起來之後，就能夠為出家及在家的男女四眾，演說此法。」

佛陀告訴堅意菩薩說：「這就叫做菩薩入一相三昧之門。」

第二、文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經中，說到一行三昧的情形。

當時文殊師利問佛陀說：「世尊，什麼叫做一行三昧？」

佛言：「一行三昧者，若善男子、善女人，應在空閒處，捨諸亂意，隨佛方所，端身正向，不取相貌，繫心一佛，專稱名字，念無休息。即是念中，能見過現未來三世諸佛。何以故？念一佛功德，無量無邊，即與無量諸佛功德無二，是名菩薩一行三昧。」

第三、依涅槃經，佛言：「若人但能至心，常修念佛三昧者，十方諸佛，恆見此人，如現在前。」

是故涅槃經云，佛告迦葉菩薩：「若有善男子、善女人，常能至心專念佛者。若在山林，若在聚落，若晝若夜，若坐若臥。諸佛世尊，常見此人，如現目前，恆與此人，而住受施。」

佛陀回答說：「一行三昧就是，有善男子或善女人，在空曠安閒的地方，心念不散亂，向著佛所在的方向，端身正坐，也不去想佛的相貌，只是把心念，放在一尊佛上，專心稱這尊佛的名號，念念都不休息。就在念佛之中，就能見到過去世、現在世及未來世的諸佛。爲什麼？因爲念一尊佛的功德，是無量無邊的，就和念無量諸佛的功德是一樣的，這就叫做菩薩修行一行三昧。」

第三、涅槃經上，佛陀說：「如果有人能夠以極專注的心，經常修念佛三昧的話，十方諸佛恆常見到此人，就像在他們眼前出現一樣。」

所以涅槃經中，佛陀告訴迦葉菩薩說：「如果有善男子或善女人，經常能夠以極專注的心念佛，不管是在山林裡，或是在聚落中，不管是白天或是夜晚，不管是坐著或是躺著，諸佛世尊經常會見到此人，如同出現在眼前一樣，諸佛世尊常會停住而接受此人的布施。」

第四、依觀經及餘諸部，所修萬行，但能迴願，莫不皆生。然念佛一行，將為要路，何者？審量聖教，有始終兩益。若欲生善起行，則普該諸度。若滅惡消災，則總治諸障。

故下經云：「念佛衆生，攝取不捨，壽盡必生。」此名始益。

言終益者，依觀音授記經云，阿彌陀佛住世長久，非載永劫，亦有滅度。般涅槃時，唯有觀音勢至，住持安樂，接引十方。其佛滅度，亦與住世時節等同。然波國衆生，一切無有覩見佛者，唯有一向專念阿彌陀佛往生者，常見彌陀，現在不滅，此即是其終時益也。

第四、觀無量壽佛經及其他的大乘經都說，行者所修的任何功德，只要能夠發願迴向，一定能夠往生。然而念佛這項修行，是最主要的道路，爲什麼？從佛經中可以看出來，有開始及終結兩種利益。如果想要開始修行善法的話，念佛就能把六度都包括了。如果想要滅除惡業，消除災殃的話，念佛就能對治所有的障礙。

所以經上說：「念佛的眾生，一直不捨念佛之心，壽命終結時一定能往生。」這就是開始念佛的益處。

念佛終結的益處是，在觀世音菩薩授記經中說，阿彌陀佛住在世間的時間很久，雖然有兆載永劫，但也有滅度的時節。當他般涅槃時，就只有觀世音及大勢至菩薩，住持安樂國土，接引十方的眾生。阿彌陀佛滅度的時間，和他住世的時間同樣長久，而該國的眾生，就都見不到佛陀，只有以前一心專念阿彌陀佛而往生的人，還能經常見到阿彌陀佛現在眼前，並沒有滅度，這就是終結時的利益。

所修餘行，迴向皆生。世尊滅度，有覩不覩。勸後代審量，使沾遠益也。

第五、依般舟經云，時有跋陀和菩薩，於此國土，聞有阿彌陀佛，數數係念，因是念故，見阿彌陀佛。既見佛已，即從啓問：「當行何法，得生波國？」

爾時阿彌陀佛，語是菩薩言：「欲來生我國者，常念我名，莫有休息，如是得來生我國土。當念佛身三十二相，悉皆具足，光明澈照，端正無比。」

第六、依大智度論，有三番解釋。第一、佛是無上法王，菩薩為法臣。所尊所重，唯佛世尊，是故應當常念佛也。

修其他法門，而迴向往生的人，雖然也都能往生淨土，不過在阿彌陀佛滅度之後，他們有人看得見佛，也有人看不見佛。所以在此勸告後代的人要仔細思量，以便能夠獲得久遠的利益。

第五、般舟三昧經說，當時有跋陀和菩薩，在這個國土中，聽說有阿彌陀佛，於是就經常一心想佛，由於他一心念佛，於是就見到了阿彌陀佛。見到阿彌陀佛之後，他就請問佛：「要修行什麼法，而能夠生到西方淨土？」

阿彌陀佛就告訴跋陀和菩薩說：「想要生到我的國土，就要經常念我的名字，不要休息，這樣就能生到我的國土。要念佛身有二十二相，全都具足，身上發出的光明，徹照十方，相貌端正無比。」

第六、大智度論中，有三種解釋。第一、佛是無上的法王，菩薩是法王的大臣。菩薩所尊重的，只有諸佛世尊，所以菩薩應當經常心念諸佛。

第二、有諸菩薩自云：「我從曠劫以來，得蒙世尊長養我等法身、智身、大慈悲身，禪定、智慧、無量行願，由佛得成。為報恩故，常願近佛。亦如大臣蒙王恩寵，常念其主。」

第三、有諸菩薩復作是言：「我於因地遇惡知識，誹謗般若，墮於惡道經無量劫。雖修餘行，未能得出。後於一時依善知識邊，教我行念佛三昧，其時即能併遣諸障，方得解脫。有斯大益，故願不離佛。」

第七、依華嚴經云：「寧於無量劫，具受一切苦，終不違如來，不覩自在力。」

又云：「念佛三昧必見佛，命終之後生佛前。見波臨終勸念佛，又示尊像令瞻敬。」

第二、有的菩薩說：「我們從久遠劫以來，得以蒙受世尊生長養育我們的法身、智慧身及大慈悲身。禪定、智慧及無量的行願，也是由於諸佛而得以成就的。爲了報答佛陀的恩德，所以經常願意親近佛陀。也像大臣蒙受國王的恩惠及寵愛，因此會經常想念他的主人。」

第三、有的菩薩說：「我在修因的時候，遇到惡知識，結果誹謗般若，而墮到惡道中，經過無量劫。雖然我修其他的法門，但都出不了生死。後來有一次，我跟隨一位善知識，他教我修念佛三昧，於是就把障礙都遣除掉，而獲了解脫。由於有這麼大的利益，所以我發願不離開佛。」

第七、華嚴經上說：「情願在無量劫，受一切的痛苦，也不願意遠離如來，以致於見不到具有自在力的佛陀。」

經上又說：「修念佛三昧一定能見到佛，命終之後一定會生到佛的面前。見到眾生臨終時，就要勸他念佛，並且把佛像展示出來，使眾生瞻仰禮敬。」

又善財童子求善知識，詣功德雲比丘所，白言：「大師云何修菩薩道，歸普賢行也？」

是時比丘告善財曰：「我於世尊智慧海中，唯知一法，謂念佛三昧門。何者？於此三昧門中，悉能覩見一切諸佛，及其眷屬、嚴淨佛刹，能令衆生遠離顛倒。念佛三昧門者，於微細境界中，見一切佛自在境界，得諸劫不顛倒。念佛三昧門者，能起一切佛刹，無能壞者，普見諸佛，得三世不顛倒。」

時功德雲比丘，告善財言：「佛法深海，廣大無邊，我所知者，唯得此一念佛三昧門。餘妙境界，出過數量，我所未知也。」

第八、依海龍王經，時海龍王白佛言：「世尊，弟子求生阿彌陀佛國，當修何行，得生波土？」

善財童子參訪善知識，拜訪功德雲比丘時說：「大師，您是如何修行菩薩道，而歸向普賢菩薩行願的？」

比丘告訴善財說：「我在世尊的智慧海之中，只知道一個法門，就是念佛三昧門。在這個三昧門之中，能夠見到一切的諸佛，及他們的眷屬，還有他們莊嚴清淨的佛土，這個法門，能夠使眾生遠離顛倒。念佛三昧法門，能夠在微細的境界中，見到一切佛的自在境界，能夠諸劫不顛倒。念佛三昧法門，能夠現起一切的佛國土，沒有任何東西可以破壞此佛國土，能夠見到十方的諸佛，而獲得三世的不顛倒。」

功德雲比丘告訴善財說：「佛法猶如深闊的大海，廣大得無有邊際，我所知道的，只是這一個念佛三昧法門而已。其他的美妙境界，數也數不完，那是我還不得而知得的。」

第八、海龍王經中，海龍王問佛說：「世尊，弟子想要求生阿彌陀佛的國土，不知道應當如何修行，才能生到該淨土去？」

佛告龍王：「若欲生波國者，當行八法，何等為八？一者、常念諸佛。二者、供養如來。三者、咨嗟世尊。四者、作佛形像，修諸功德。五者、迴願往生。六者、心不怯弱。七者、一心精進。八者、求佛正慧。」

佛告龍王：「一切衆生，具斯八法，常不離佛也。」

問曰：不具八法，得生佛前，不離佛不？

答曰：得生不疑，何以得知？如佛說寶雲經時，亦明十行具足，得生淨土，常不離佛。

時有除蓋障菩薩白佛：「不具十行，得生已不？」

佛言：「得生，但能十行之中，一行具足無闕，餘之九行，悉名清淨，勿致疑也。」

佛陀告訴海龍王說：「如果想要生到該國，就要修行八種法，是那八種呢？就是，一、經常要念諸佛。二、要供養如來。三要讚歎世尊。四、要造佛像，修行諸功德。五、要迴向發願往生。六、內心不要膽怯懦弱。七、要一心精進。八、要追求佛陀的正確智慧。」

佛陀告訴海龍王說：「一切的眾生，只要具足了這八法，就是沒有離開過佛。」

問：如果不具備這八法，能不能夠生到佛國，而不離開佛？

答：毫無疑問是可以往生的，怎麼知道呢？因為佛在寶雲經中，也說具足十行，就能夠往生淨土，經常能不離開佛。

除蓋障菩薩問佛說：「如果不具備十行，能不能夠往生呢？」

佛回答說：「能夠往生，只要在這十行之中，具足了一行的功德，完全都無缺失，而其餘的九行，也都可以叫做清淨了，所以不要懷疑。」

又大樹緊那羅王經云，菩薩行四種法，常不離佛前，何等為四？一者、自修善法，兼勸衆生皆作注生見如來意。二者、自勸勸他，樂聞正法。三者、自勸勸他，發菩提心。四者、一向專志，行念佛三昧。具此四行，一切生處，常在佛前，不離諸佛。

又經云，佛說菩薩行法有三十二器，何者？布施是大富器，忍辱是端正器，持戒是聖身器，五逆不孝是刀山劍樹鑊湯器，發菩提心是成佛器，常能念佛注生淨土是見佛器。

略舉六門，餘者不述。聖教既爾，行者願生，何不常念佛也？

大樹緊那羅王經中說，菩薩修行四種法，就能經常不離開佛，而出現在佛的眼前。修那四種行？一、自己修行善法，也勸眾生皆求往生以見如來。二、勸自己，也勸別人，要好樂聽聞正法。三、勸自己，也勸別人，要發菩提心。四、立志專心不變，一直修行念佛三昧。具備了這四行，不管生到何處，都一定會常現在佛前，而不離諸佛。

經上又說，佛說菩薩的修行法，有如三十二種器皿。譬如布施是獲得大財富的器皿，忍辱是獲得端正的器皿，持戒是獲得聖果身的器皿，五逆不孝是獲得刀山劍樹鑊湯的器皿，發菩提心是成佛的器皿，經常能念佛求生淨土是得見佛陀的器皿。

略舉這六門，其餘的就不多說了。佛陀的教典既然已經這麼說了，發願往生的行者，爲何不經常念佛呢？

又依月燈三昧經云，念佛相好及遮汙，能使諸根不亂動，心無迷惑與法合，得聞得智如大海。智者住於是三昧，攝念汙於經汙所，能見千億諸如來，亦值無量恆沙佛。

第三、問答解釋，顯念佛三昧有種種利益，有其五番。

第一問曰：今云常修念佛三昧，仍不行餘三昧者？

答曰：今言常念，亦不言不行餘三昧。但行念佛三昧多故，故言常念，非謂全不行餘三昧也。

第二問曰：若勸常修念佛三昧，與餘三昧能有階降以不？

月燈三昧經中說，念佛的三十二相及八十種好，還有念佛的德行，能夠使行者六根不會亂動，心地不會迷惑，而能夠和正法會合，能夠聞佛說法，能夠獲得如大海般的智慧。有智慧的人住在念佛三昧中，收攝心念行走在經行的地方，就能夠見到成千上億的諸如來，也會值遇無量的恆河沙佛。

第三、回答問題，以顯示念佛三昧的種種利益，分五大段回答。

第一個問題：經常修念佛三昧，是不是就不修其他的三昧呢？

答：我們說經常念佛，並沒有說就不修其餘的三昧。因為修念佛三昧的時間多，所以說常念佛，並非說完全不修其他的三昧。

第二個問題：你勸人常修念佛三昧，那麼其餘的三昧，和念佛三昧的高低如何？

答曰：念佛三昧勝相不可思議，此云何知？如摩訶衍中說云，諸餘三昧非不三昧，何以故？或有三昧，但能除貪，不能除瞋癡。或有三昧，但能除瞋，不能除癡貪。或有三昧，但能除癡，不能除貪瞋。或有三昧，但能除現障，不能除過去、未來一切諸障。若能常修念佛三昧，無問現在、過去、未來，一切諸障悉皆除也。

第三問曰：念佛三昧既能除障，得福功力大者，未審亦能資益行者，使延年益壽以不？

答曰：必得，何者？如惟無三昧經云，有兄弟二人，兄信因果，弟無信心，而能善解相法。因其鏡中，自見面上死相已現，不過七日。時有智者，教注問佛。

佛時報言：「七日不虛，若能一心念佛修戒，或得度難。」

答：念佛三昧的殊勝情形是不可思議的，如何得知呢？譬如摩訶衍中說，其餘的三昧並非不是三昧，爲什麼？因爲有的三昧只能除去貪心，而不能除去瞋心和癡心。有的三昧，只能除去瞋心，不能除去癡心和貪心。有的三昧只能除去貪心，不能除去癡心和瞋心。有的三昧只能除去現在的障礙，而不能除去過去及未來的一切障礙。然而如果能夠經常修念佛三昧的話，不管是過去、現在及未來，一切的障礙都能除去。

第三個問題：念佛三昧既然能夠除去一切的障礙，獲得很大的福德力，不知道是否也能使行者，獲得延年益壽的利益？

答：一定可以的，爲什麼？譬如惟無三昧經中說，有兩兄弟，哥哥相信因果，弟弟不信，不過卻很懂面相。有一天，弟弟在鏡子中，見到自己的臉上，已經現出了死亡之相，最多不過七天就要死了。於是有位有智慧的人，就教他去請問佛陀。

佛陀告訴他說：「七天之內會死沒有錯，如果你能夠一心念佛，並且持戒律的話，或許可以度過此災難。」

尋即依教繫念，時至六日，即有二鬼來，耳聞其念佛之聲，竟無能前進。選告閻羅王，閻羅王索符，已注云：「由持戒念佛功德，生第三炎天。」

又譬喻經中，有一長者，不信罪福，年已五十，忽夜夢見剎鬼索符來欲取之，不過十日。其人眠覺，惶怖非常。至明求覓相師占夢，師作卦兆云：「有剎鬼必欲相害，不過十日。」

其人惶怖倍常，詣佛求請，佛時報云：「若欲攘此，從今已去，專意念佛，持戒燒香，然燈懸繒幡蓋，信向三寶，可免此死。」

即依此法，專心信向，剎鬼到門，見修功德，遂不能害，鬼即走去。其人緣斯功德，壽滿百年，死得生天。

弟弟立刻就照著佛陀所教的方法，一心一意念佛。到了第六天，有兩個鬼來要捉他，而鬼聽到他念佛的聲音，卻無法向他靠近。於是鬼就回去報告閻羅王，閻羅王就把弟弟的生死符拿來看，見到上面已經加注說：「由於此人持戒及念佛的功德，將生到第三炎摩天上去。」

在譬喻經中，有一位長者，不相信造善有福，造惡有罪。五十歲時，忽然晚上夢見羅剎鬼，拿著索命符說，十天之內，要來取他的性命。長者醒過來之後，非常害怕。天亮後，他就去找占夢的相命師，占夢師替他卜了一個卦，卦上說：「十天之內，就會有羅剎鬼要來害你。」

長者更加害怕，就去求佛救命，佛告訴他說：「如果你想躲避此災害的話，從今天開始，要專心誠意的念佛，還要持戒律，燒香點燈，懸掛旛旗，歸依三寶，這樣就可以免除死亡。」

長者就完全照做，專心念佛，信向三寶。結果羅剎鬼到了他家門口，見到他修功德，不能害他，只好走開。此人由於修了這些功德，最後活到了一百歲，死後還生到天上。

復有一長者，名曰執持，退戒還佛，現被惡鬼打之。

第四問曰：此念佛三昧，但能對治諸障，唯招世報，亦能遠感出世無上菩提以不？

答曰得，何者？如華嚴經十地品云：「始從初地，乃至十地，於一一地中，皆說入地加行道。」地滿功德利已不住道，訖即皆結云：「是諸菩薩，雖修餘行，皆不離念佛、念法、念僧，上妙樂具，供養三寶。」

以斯文證得知，諸菩薩等，乃至上地，常學念佛、念法、念僧，方能成就無量行願，滿功德海，何況二乘凡夫，求生淨土，不學念佛也。何以故此念佛三昧，即具一切四攝六度，通行通伴故。

又有一位長者，名叫執持，把佛陀教他的戒律，退還給佛，結果立刻被惡鬼痛打一頓。

第四個問題：念佛三昧能夠對治一切障礙，及現在世的果報，不知道是否也能感應到久遠之後，出世間的無上菩提？

答：當然可以，爲什麼？譬如華嚴經十地品中說：「從初地開始，乃至於第十地，在每一地之中，都說進入此地的加行道。」當每一地的功德修滿之後，行者獲得自利的好處，然而也不住在此道中，最後都做一個總結說：「登地以上的諸菩薩，雖然修其他的法門，但都不離開念佛、念法、念僧，以無上美妙的快樂東西，來供養三寶。」

由此經文可以證知，諸菩薩即使證到上面的果位，也仍然經常修念佛、念法、念僧的法門，才能夠成就無量的修行及誓願，才能夠圓滿功德大海，何況是二乘人及凡夫，要求生淨土，卻不學念佛。爲什麼？因爲念佛三昧，具備了一切的四攝法及六度法，是和諸法相伴相行至涅槃的。

第五問曰：初地已上菩薩，與佛同證真如之理，名生佛家，自能作佛，濟運衆生，何須更學念佛三昧，願見佛也？

答曰：論其真如，廣大無邊，與虛空等，其量難知。譬如一大闇室，若然一燈二燈，其明雖遍，猶爲闇也。漸至多燈，雖名大明，豈及日光？菩薩所證智，雖地地相望，自有階降，豈得比佛如日明也？

第五大門中，有四番料簡，第一、汎明修道延促，欲令速獲不退。第二、此波禪觀，比校勸注。第三、此波淨穢二境，亦名漏無漏比校。第四、引聖教證成，勸後代生信求注。

第一、汎明修道延促者，就中有二，一、明修道延促。二、問答解釋。

第五個問題：證初地以上的菩薩，和佛同樣證了真如之理體，叫做生到了諸佛之家，自己已經能夠做佛，救濟運度眾生了，何必還要學念佛三昧，發願要見佛呢？

答：真如的理體，是廣大而沒有邊際的，和虛空一樣，難以知道它的限量。譬如一間黑暗的屋子，如果只點了一兩盞燈，雖然滿屋子都照明了，可是仍然顯得很暗。即使燈數漸漸增多，可以說是大大光明了，然而，又那裡比得上太陽光呢？菩薩所證得的智慧，雖然每一地都各有高低，然而，又怎麼比得上如太陽光的佛呢？

第五大門中，分四部分來講，第一、說明修道時間的長短，以便快速獲得不退之位。第二、分別此土與淨土在修禪觀照的不同，勸眾人往生。第三、此穢土與彼淨土的境界不同，也叫做有漏與無漏的比較。第四、引用經典證明，勸後代的人起信心求往生。

第一、說明修道時間的長短，分二部分講，一、說明修道時間的長短。二、回答問題。

明延促者，但一切衆生，莫不厭苦求樂，畏縛求解，皆欲早證無上菩提者。先須發菩提心爲首，此心難識難起，縱令發得此心，依經終須修十種行，謂信、進、念、戒、定、慧、捨、護法、發願、迴向，進詣菩提。然修道之身相續不絕，逕一萬劫，始證不退位。

當今凡夫，現名信想輕毛，亦曰假名，亦名不定聚，亦名外凡夫，未出火宅。何以得知？據菩薩瓔珞經，具辨入道行位法爾，故名難行道。

又但以一劫之中，受身生死，尚不可數知，況一萬劫中徒受痛燒。若能明信佛經，願生淨土，隨壽長短，一形即至位階不退，與此修道一萬劫齊功。諸佛子等，何不思量，不捨難求易也？

一、說明修道時間的長短，一切的眾生，沒有不厭惡痛苦，追求快樂的。全都畏懼束縛，追求解脫，也都想早日證成無上菩提。因此，首先必須要發起菩提心，而這個菩提心很難識知，很難發起。即使發了菩提心，經上說，還必須要修信心、精進、憶念、戒律、禪定、智慧、捨心、護法、發願、迴向等十種修行，才能往菩提路上前進。而且此修道的身體，還必須要相續不絕，有一萬劫之久，才能證得不退的果位。

而現今的凡夫，目前只能叫做信心輕如鴻毛，也叫做假有之名字，也叫做不定聚，也叫做外凡夫，尙未能脫離三界的火宅。何以知道呢？因為根據菩薩瓔珞經中所說，完全具備入道的修行果位，就是如此，所以叫做難以修行的道路。

而且在一劫之中，所受的生死之身，都多得數不清了，何況在一萬劫之中，白白受到痛苦之火所燒。如果能夠明白相信佛經所言，發願往生淨土，不管這輩子壽命的長短，只要一往生，就能登不退之位，和修行一萬劫的功德相等。諸位佛弟子呀，爲何不想想，而不捨棄難行道，轉修易行道呢？

如俱舍論中，亦明難行、易行二種之道。難行者，如論說云，於三大阿僧祇劫，一一劫中，皆具福智資糧，六波羅密一切諸行，一一行業皆有百萬難行之道，始充一位，是難行道也。

易行道者，即波論云，若由別有方便，有解脫者，名易行道也。

今既勸歸極樂，一切行業悉迴向波，但能專至，壽盡必生。得生波國，即究竟清涼，豈可不名易行之道？須知此意也。

二問曰：既言願往生淨土，隨此壽盡，即得往生者，有聖教證不？

答曰：有七番，皆引經論證成。一、依大經云，佛告阿難：「其有衆生，欲於今世，見無量壽佛者，應發無上菩提之心，修行功滿，願生波國，即得往生。」

在俱舍論中，也有提到難行道及易行道這二種道。論上說，難行道是在三大阿僧祇劫中的每一劫，都要具備福德及智慧的資糧，還有六波羅蜜的一切諸修行。而每一種修行中，又都有百萬種難行的道路，如此才能進入一個果位，這就叫難行道。

該論又說，易行道是有特別的方便法門，而達到解脫的目的，這就叫易行道。

現在勸大家歸向極樂世界，把一切的修行功業，全都迴向淨土，只要能專心至極的念佛，命終時必定能往生。只要能生到該國，就能獲得究竟的清涼，這樣豈能不叫做易行道嗎？要知道這個道理啊。

二、回答問題：你說只要發願往生淨土，在此土壽命盡了之後，就能往生，經典上可有證明？

答：分七部分，引用經論來證明。一、無量壽經上說，佛陀告訴阿難說：「如果有眾生，想要在這輩子，見到無量壽佛的話，就應當要發無上的菩提心，修行功德，發願往生無量壽國，就可以往生。」

故大經讚云：「若聞阿彌陀德號，歡喜讚仰心歸依。下至一念得大利，則為具足功德寶。設滿大千世界火，亦應直過聞佛名。聞阿彌陀不復退，是故至心稽首禮。」

二、依觀經，九品之內，皆言臨終正念，即得往生。

三、依起信論云，教諸衆生，勸觀真如平等一實。亦有始發意菩薩，其心軟弱，自謂不能常值諸佛，親承供養，意欲退者。當知如來有勝方便，攝護信心，謂以專意念佛因緣，隨願往生，以常見佛故，永離惡道。

所以無量壽經讚歎說：「如果聽聞阿彌陀佛的功德名號，起了歡喜讚歎仰慕皈依的心，甚至只要起一念這種心，就能獲得甚大的利益，就能具足功德的寶藏。即使三千大千世界都充滿大火，也要從中經過以聽聞阿彌陀佛的名號。只要聽聞阿彌陀佛的名號，就能夠不再退轉，所以要以至誠的心向彌陀佛頂禮。」

二、觀無量壽佛經中說，九品之內，只要臨命終時心有正念，就能夠往生。

三、大乘起信論中說，要教導諸眾生，勸大家觀照真如之性是平等的，同一的，真實的。有才開始發菩提心的菩薩，他們的心很軟弱，認為如果自己不能經常遇到諸佛，親自承諸佛教導，親自供養諸佛，就可能會退心的人，如來有殊勝的方便法門，以收攝守護他們的信心，就是要專心想念佛，就能隨所願而往生淨土。由於能經常見到佛之故，所以就能永遠離開惡道。

四、依鼓音陀羅尼經云，爾時世尊告諸比丘：「我當為汝演說，西方安樂世界，今現有佛，號阿彌陀。若有四衆，能正受持波佛名號，堅固其心，憶念不忘，十日十夜，除捨散亂，精勤修習念佛三昧。若能令念念不絕，十日之中，必得見波阿彌陀佛，皆得往生。」

五、依法鼓經云：「若人臨終之時，不能作念，但知波方有佛，作注生意，亦得往生。」

六、如十方隨願往生經云：「若有臨終及死墮地獄，家內眷屬為其亡者，念佛及轉誦齋福，亡者即出地獄，往生淨土。」況其現在自能修念，何以不得往生者也？

是故波經云：「現在眷屬為亡者追福，如餉遠人，定得食也。」

四、鼓音陀羅尼經中，世尊告訴諸比丘說：「我要告訴你們，西方安樂世界，現在有佛，叫做阿彌陀佛。如果四眾弟子，能夠以正信的心，受持阿彌陀佛的名號，以很堅固的心念，來憶念阿彌陀佛，在十天十夜之中，能夠把散亂的心去掉，很精進勤力的修習念佛三昧。要是能夠念念都不斷絕的話，在十天之中，一定能見到阿彌陀佛，也都能够往生安樂世界。」

五、法鼓經上說：「如果有人臨命終時，沒有辦法念佛，而只要知道西方有佛，心裡起念要往生西方淨土，也是可以往生的。」

六、十方隨願往生經中說：「如果有人臨終之際，及死後墮入地獄之後，家中的眷屬爲死亡者念佛及誦經齋僧培福的話，亡者就會從地獄中出離，而往生到淨土。」何況是現在自己能够修行念佛，又怎麼不會往生呢？

所以該經又說：「活著的眷屬爲死亡者追造福業，猶如宴請已經遠離的先人，是一定能够吃到的。」

第七、廣引諸經證成，如大法鼓經說：「若善男子、善女人，常能繫意，稱念諸佛名號者，十方諸佛，一切賢聖，常見此人，如現目前。是故此經，名大法鼓。當知此人，十方淨土，隨願往生。」

又大悲經云：「何名為大悲？若專念佛，相續不斷者，隨其命終，定生安樂。若能展轉相勸行念佛者，當知此等悉名行大悲人也。」

是故涅槃經云，佛告大王：「假令開大庫藏，一月之中，布施一切衆生，所得功德，不如有人稱佛一口功德，過前不可校量。」

又增一阿含經云，佛告阿難：「其有衆生，供養一閻浮提人衣服飲食、臥具湯藥，所得功德，寧為多不？」

阿難白佛言：「世尊，甚多甚多，不可數量。」

第七、引用諸經證明，大法鼓經上說：「如果善男子和善女人，經常能夠收攝心意，稱念諸佛的名號，那麼十方的諸佛及一切的賢聖，都能夠經常見到此人，猶如在眼前出現般。所以這部經，叫做大法鼓經。要知道，此人能夠隨自己的心願，往生十方的淨土。」

大悲經上說：「爲何叫做大悲？如果能夠專心念佛，心念一直相續不斷的話，命終之後，一定生到安樂國中。如果能夠展轉勸別人念佛的話，這些人全都叫做修行大悲心的人。」

所以涅槃經中，佛陀告訴大王說：「假使把大倉庫打開，在一個月之內，把倉庫內所收藏的東西，布施給一切的眾生，所獲得的功德，不如有一個人，稱念一聲佛號的功德，念佛人的功德，超過前面布施者多得算不完。」

增一阿含經中，佛陀問阿難說：「如果有眾生，供養一個閻浮提的人，衣服、飲食、臥具、湯藥，他所獲得的功德，多不多？」

阿難回答佛陀說：「世尊，甚多甚多，多得算不完。」

佛告阿難：「若有衆生，善心相續，稱佛名號，如一搆牛乳頃，所得功德，過上不可量，無有能量者。」

大品經云：「若人散心念佛，乃至畢苦，其福不盡，若人散花念佛，乃至畢苦，其福不盡。」故知念佛利大，不可思議也。

十往生經，諸大乘經等，竝有文證，不可具引也。

第二、次明此波禪觀比技，勸往生也。但此方穢境亂想難入，就令修得，唯獲事定，多喜味染。又復但能伏業報，生上界，壽盡多退。

佛陀告訴阿難說：「如果有眾生，以善心相續不斷的稱佛名號，時間只要短得像擠一下牛乳般，他所獲得的功德，超過上面那個人，多得數不完。」

大品經上說：「如果有人以散亂的心稱念佛號，乃至於命終，所獲得的福報是數不完的。如果有人向佛散花並稱念佛號，乃至於命終，所獲得的福報是數不完的。」所以知道念佛的利益甚大，是不可思議的。

此外，十往生經及諸大乘經等，都有說念佛的利益，不過無法一一引證了。

第二、比較在此世界及在淨土，修禪定及觀照的不同，而勸大家往生淨土。此世界環境穢濁，人們心思雜亂，難以進入禪定中觀照。即使修成，也只是獲得事相上的定境而已，而且人們大多還會沈迷在此定境之中。此外也只能伏住業報，生到天界，等到天界的壽命終了之後，大多就退墮下界。

是故智度論云：「多聞持戒禪，未得無漏法，雖有此功德，是事未可信。若欲向西修習，事境光淨，定觀易成，除罪多劫，永定速進，究竟清涼。」如大經廣說。

問曰：若西方境界勝，可為禪定感，此界色天劣，不應為禪定招。

答曰：若論修定因，該通於彼此。然波界位是不退，并有他力持，是故說為勝。此處雖復修定剋，但有自分因，闕無他力攝，業盡不免退，就此說不如。

因此大智度論上說：「博學多聞且持戒又修禪定，然而尚未獲得無漏法之前，雖然有這些功德，還是不能確信不會出差錯。如果在西方淨土修行的話，那兒的事相及環境是光明而清淨的，禪定中的觀照容易成就，於是就能除去無量劫的罪業。由於長久在禪定中，所以進步神速，而證得究竟清涼的地步。」情形就如無量壽經上所說的。

問：如果西方淨土的境界殊勝，可以感得禪定，那麼此娑婆世界的色界天陋劣，不應該招得禪定。

答：修禪定的因緣，娑婆世界和西方淨土是一樣的，不過因為西方淨土一往生就是不退位，而且有佛力的加持，所以說比較殊勝。這裡雖然也同樣修禪定，但卻只有靠自己的力量，而沒有佛力的加持，這一輩子過完之後，下輩子免不了會退墮，所以說不如西方淨土。

第三、據此波淨穢二境，亦名漏、無漏者。若論此處境界，唯有三塗丘坑，山澗沙鹵，棘刺水旱，暴風惡觸，雷電礚礚，虎狼毒獸，惡賊惡子，荒亂破散，三災敗壞。

語論正報，三毒八倒，憂悲嫉妒，多病短命，飢渴寒熱，常為司命害鬼之所追逐，深可穢惡，不可具說，故名有漏，深可厭也。

往生波國勝者，據大經云，十方人天，但生波國者，莫不皆獲種種利益也。何者？一生波國者，行則金蓮捧足，坐則寶座承軀，出則帝釋在前，入則梵王從後。

第三、娑婆的穢土與西方的淨土，也叫做有漏和無漏。說到目前我們所處的境界，只有三惡道及丘陵、坑洞、高山、深澗、沙漠、荊棘、水災、旱災、暴風雨、雷電霹靂、老虎、野狼、毒蛇、猛獸、凶惡的盜賊、敗家的惡子，還有戰爭、瘟疫、飢饉的三災，造成人間一片荒蕪、混亂、破壞、失散的情景。

說到我們色身的正報，有貪瞋癡三毒，有常、樂、我、淨、非常、非樂、非我、非淨的八倒，有憂愁、悲傷、嫉妒的情緒，又常生病，或短命而死，感到飢餓、口渴、寒冷及炎熱的痛苦，還經常被拘魂鬼所追逐，其中的污穢惡劣，說也說不完，所以叫做有漏，實在深可厭棄。

往生安樂國殊勝之處，據無量壽經上說，十方世界的人類和諸天，只要生到那裡，都會獲得種種的利益。有那些利益？生到那裡的人，走路時有金色蓮花捧著腳，坐下時有七寶的座位承受身軀，出門則叨利天主在前面開道，入室則有梵天王跟隨在後。

一切聖衆，與我親朋。阿彌陀佛，為我大師。寶樹寶林之下，任意翱翔，八漣池中遊神濯足。形則身同金色，壽則命與佛齊，學則衆門竝進，止則二諦虛融。

十方濟運則乘大神通，晏安暫時則坐三空門，遊則入八正之路，至則到大涅槃。一切衆生但至波國，皆證此益，何不思量，不速去也？

第四、引聖教證成，勸後代生信求願注者。依觀佛三昧經云，爾時會中有十方諸佛，各於華臺中結跏趺坐，於空中現。

東方善漣如來為首，告大衆言：「汝等當知，我念過去無量世時，有佛名寶威漣上王，波佛出時，亦如今日說三乘法。波佛滅後，末世之中，有一比丘，將弟子九人，注詣佛塔，禮拜佛像。」

一切的聖人，和我是親戚朋友，阿彌陀佛則是我的老師。在寶樹寶林之下，可以任意飛翔，在八功德池中，可以遊玩洗腳。身形是金色的，壽命和佛同樣長。在修學上，一切法門都可以同時修學，在修止時，則真俗二諦虛寂融會。

到十方世界救度眾生時，就用大神通力。暫時安住則坐於空、無相、無願三解脫門中。遊行則進入八正道之道路。目的地就是到達大涅槃的境界。一切的眾生只要生到該國，都能證得此種利益。因此，爲什麼不想趕快去呢？

第四、引證佛經上修成之人，以勸後代的人相信發願求往生。觀佛三昧經說，在法會中，十方諸佛各自在蓮花臺上結跏趺坐，在空中出現。

代表東方諸佛的善德如來告訴大眾說：「你們要知道，過去無量世的時候，有寶威德上王如來出現於世間，他也和今世的佛一樣講說三乘之法。該佛滅度之後，在末法時期，有一位比丘，帶領九位弟子，去佛塔禮拜佛像。」

「見一寶像嚴顯可觀，觀已敬禮，目諦觀之，各說一偈，用為讚歎。隨壽修短，各自命終。」

「即命終已，即生佛前，從此已後，恆得值遇無量諸佛，於諸佛所，廣修梵行，得念佛三昧海。既得此已，諸佛現前，即與授記，於十方面，隨意作佛。」

「東方善德佛者，即我身是。自餘九方諸佛者，即是本昔弟子九人是。十方佛世尊，因由禮塔一偈讚，故得成為佛，豈異人乎？我等十方佛是。」

是時十方諸佛，從空而下，放千光明，顯現色身，白毫相光，各各皆坐釋迦佛床。

「他們見到一尊佛像，塑造得莊嚴美好，大家禮拜過後，仍目不轉睛的觀看，於是各人就說了一首偈語，讚歎佛的功德相好。之後，他們就隨自己壽命的長短，而各自命終。」

「他們命終之後，都生到有佛的國土。從此以後，他們遇到無量的諸佛，而在諸佛處廣修清淨梵行，最後獲得念佛三昧海。獲得念佛三昧海之後，諸佛就出現在眼前，爲他們授記，於是他們就在十方世界，隨意作佛。」

「東方善德佛就是我，其他九方的佛，就是我本來的九位弟子。這十方佛世尊，由於到佛塔禮拜佛，並以一首偈語來讚歎佛，而最後都證成佛果，他們豈是別人嗎？就是我們這十方佛。」

這時候十方諸佛，就從空中下來，放出千種光明，明顯現出他們的色身，白毫中放出無量的光芒，這十方諸佛都各自坐在釋迦牟尼佛的床上。

告阿難言：「汝知釋迦文佛，無數精進，百千苦行，求佛智慧，報得是身，今為汝說。汝持佛語，為未來世，天龍大衆，四部弟子，說觀佛相好，及念佛三昧。」

說是語已，然後問訊釋迦文佛。問訊訖已，各還本國。

第六大門中，有三番料簡。第一、十方淨土共來比校。第二、義推。第三、辨經住滅。

第一、十方淨土共來比校者，有其三番。一、如隨願往生經云，十方佛國，皆悉嚴淨，隨願竝得往生，雖然，悉不如西方無量壽國，何意如此？但阿彌陀佛，與觀音、大勢至，先發心時，從此界去，於此衆生，偏是有緣，是故釋迦處處歎歸。

十方諸佛告訴阿難說：「你知道釋迦文佛，是經過無數劫的精進，修百千種的苦行，以追求佛的智慧，最後獲得此佛身果報的嗎？我們現在告訴你，就是這種情形。你要受持我們十方諸佛的話，告訴未來的天龍大眾，及四眾弟子，說要觀想佛的三十二相及八十種好，還有念佛三昧的功德。」

十方諸佛說完此話之後，就向釋迦文佛問訊。問訊完之後，就各自回到他們的佛國。

第六大門中，分三部分來說明。第一、比較十方的淨土。第二、就義理來推論。第三、辨別經典上所說，佛住世與滅度之事。

第一、比較十方的淨土，分三部分來講。一、隨願往生經上說，十方世界的佛國，全都莊嚴清淨，行者可以隨自己的意願往生。雖然如此，但這些淨土都比不上西方無量壽國，爲什麼？因爲阿彌陀佛，及觀世音菩薩，和大勢至菩薩，他們最初發菩提心時，都是在娑婆世界發的，所以他們對娑婆世界的眾生，特別有緣，因此釋迦牟尼佛處處讚歎極樂世界，勸大家要歸向往生。

二、據大經，法藏菩薩因中，於世饒王佛所，具發弘願，取諸淨土。時佛為說二百一十億諸佛刹土，天人善惡，國土精麁，悉現與之。於時法藏菩薩，願取西方成佛，今現在波，是二證也。

三、依此觀經中，韋提夫人復請淨土，如來光臺為現十方一切淨土，韋提夫人白佛言：「此諸佛土，雖復清淨，皆有光明，我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。」是其三證，故知諸淨土中，安樂世界最勝也。

第二、義推者。

問曰：何故要須面向西，坐禮念觀者？

答曰：以閻浮提云，日出處名生，沒處名死，藉於死地，神明趣入，其相助便，是故法藏菩薩，願成佛在西，悲接衆生。

二、無量壽經中，法藏菩薩修因的時候，在世饒王佛處，發了弘大的誓願，要成就淨土，所以想參考其他的淨土。於是世饒王佛就爲他說了二百一十億個諸佛的國土，其中諸天及人類的善惡根器，國土是精緻的，或是粗劣的，全都現出來給他看。結果法藏菩薩發願要成立西方淨土以證成佛果，就是現在在西方的極樂世界，這是第二個證明。

三、觀無量壽佛經中，韋提夫人也要求看諸佛的淨土，於是釋迦如來的光明蓮花臺上，就爲她現出了十方世界的一切淨土，韋提夫人向佛陀說：「這些佛國土，雖然都清淨，也都有光明，不過我樂於生到極樂世界阿彌陀佛那裡。」這是第三個證明，所以知道淨土中，安樂世界最殊勝。

第二、就義理來推論。

問：爲什麼要面向西邊，禪坐、禮拜、念佛及觀想？

答：閻浮提的人說，日出的地方叫做出生，日沒的地方叫做死亡。由於西邊是死亡之地，神識會往西邊去，有協助的方便，所以法藏菩薩發願在西方成佛，以悲心來接引眾生。

由坐觀禮念等，面向佛者，是隨世禮儀。若是聖人，得飛報自在，不辨方所。但凡夫之人，身心相處，若向餘方，西注必難。

是故智度論云，有一比丘，康存之日，誦阿彌陀經，及念般若波羅蜜，臨命終時，告弟子言：「阿彌陀佛與諸聖衆，今在我前。」合掌歸依，須臾捨命。

於是弟子依火葬法，以火焚屍，一切燒盡，唯有舌根一種，與本不異。遂即收取，起塔供養。

龍樹菩薩釋云，誦阿彌陀經故，是以垂終佛自來迎。念般若波羅蜜故，所以舌根不盡。以斯文證，故知一切行業，但能迴向，無不注也。

禪坐、觀想、禮拜、稱念等，面向阿彌陀佛的方向，是隨順世間的禮儀。如果是聖人的話，可以獲得自在的飛行果報，根本就用不著去分辨方向。不過凡夫俗子的身心所向之處，如果不向西方，而向其他方向的話，往生西方可就困難了。

所以大智度論說，有一位比丘，生前讀誦阿彌陀經，並念般若波羅蜜經，臨終時，他告訴弟子說：「阿彌陀佛和諸聖眾，現在在我的眼前出現。」於是他就合掌歸依佛，不久就命終了。

他的弟子用火葬法，焚燒他的屍體，全身都燒完之後，灰燼中舌根卻沒有燒掉，而且和活著時一樣。於是弟子就把舌根收藏起來，並起了一個塔來供養此舌根。

龍樹菩薩解釋說，由於比丘讀誦阿彌陀經的緣故，所以臨終阿彌陀佛親自來迎接。由於念般若波羅蜜經的緣故，所以舌根不壞。從此經文得證，可以知道一切的修行及善業，只要能夠迴向，沒有不能往生的。

故湏彌四域經云，天地初開之時，未有日月星辰，縱有天人來下，但用項光照用。爾時人民多生苦惱，於是阿彌陀佛遣二菩薩，一名寶應聲，二名寶吉祥，即伏犧女媧是。

此二菩薩，共相籌議，向第七梵天上，取其七寶，來至此界，造日月星辰，二十八宿，以照天下，定其四時，春夏秋冬夏。

時二菩薩共相謂言，所以日月星辰，二十八宿西行者，一切諸天人民，盡共稽首阿彌陀佛。是以日月星辰，皆悉傾心向波，故西流也。

第三、辨經住滅者，謂釋迦牟尼佛，一代正法五百年，像法一千年，末法一萬年，衆生滅盡，諸經悉滅，如來悲哀，痛燒衆生，特留此經，止住百年。

所以須彌四域經中說，天地初開的時候，沒有日月及星辰，縱然諸天到人間來，也只是用脖子的光來照明。當時地上的人民因此而感到苦惱，於是阿彌陀佛就派遣二位菩薩下來，一位叫寶應聲，一位叫寶吉祥，他們就是伏羲和女媧。

這二位菩薩商量的結果，決定拿色界第七層天的七寶，到人間來造日月星辰及二十八星宿，以照明天下，定出春夏秋冬四個季節。

當時二位菩薩都說，日月星辰，二十八星宿，全都向西方走，是代表一切的諸天及人類，全都向阿彌陀佛頂禮的意思。所以日月星辰，全都心向極樂世界的教主，因此它們全都向西而流逝。

第三、辨別經典上所說，佛住世與滅度之事。經上說，釋迦牟尼佛的一代時教，正法時期有五百年，像法時期有一千年，末法時期有一萬年。然後眾生就沒有了，諸經也沒有了，因此如來悲愍被痛苦所焚燒的眾生，於是特別將無量壽經，多留在世上一百年。

以斯文證，故知波國雖是淨土，然體通上下，知相無相，當生上位。凡夫火宅，一向乘相注生也。

第七大門中，有兩番料簡。第一門中，此波取相，料簡縛脫。第二次明此波修道，用功輕重，而獲報真偽，故勸向波。

第一、此波取相，料簡縛脫者。若取西方淨相，疾得解脫，純受極樂，智眼開朗。若取此方穢相，唯有妄樂，癡盲厄縛憂怖。

問曰：依大乘諸經，皆云無相乃是出離要道，執相拘礙，不免塵累。今勸衆生捨穢忻淨，是義云何？

由此經文證知，極樂世界雖然是淨土，不過它的本體是上下徹通的，只要知道一切的形相就是沒有形相，就能夠上品往生。在三界火宅中的凡夫，向來就是以有形相而往生的。

第七大門中，分二部分來講。第一、說明娑婆世界與西方淨土，束縛與解脫的情形。第二、說明這裡和那裡，修道用功的多寡，及所獲果報的真假，因此而勸大家往生那裡。

第一、說明這裡和那裡，束縛及解脫的不同。如果在西方淨土的話，由於純粹是清淨之相，所以很快就能獲得解脫，只享受至極的快樂，智慧之眼得以張開，朗朗明見。如果在此娑婆世界，由於是充滿穢濁之相，所以只有虛妄的快樂，及愚癡、盲目、困厄、束縛、憂愁、恐怖。

問：大乘諸經都說，無有形相才是出離生死的要道，執著形相會有所拘束及障礙，因而免不了塵勞之累。而你現在勸眾生捨棄污穢而欣悅清淨，是什麼意思呢？

答曰：此義不類，何者？凡相有二種，一者、於五塵欲境，妄愛貪染，隨境執著，此等是相，名之為縛。

二者、愛佛功德，願生淨土，雖言是相，名為解脫，何以得知？

如十地經云，初地菩薩尚自別觀二諦，勵心作意，先依相求，終則無相，以漸增進，體大菩提。盡七地終心，相心始息。入其八地，絕於相求，方名無功用也。

是故論云：「七地以還，惡貪為障，善貪為治。八地已上，善貪為障，無貪為治。」況今願生淨土，現是外凡，所修善根，皆從愛佛功德生，豈是縛也？

答：這兩種情形是不同的，爲什麼？形相有二種，一種是對於五欲的塵境，產生虛妄的貪愛污染，隨著境界而起執著之心，這種情形，就叫做束縛。

一種是愛樂佛的功德，發願要往生淨土，雖然說這是一種形相，但卻叫做解脫，何以知道？

譬如十地經上說，證初地的菩薩，都還要分別觀察真諦與俗諦，集中心意在形相上探求，最後才達到無相的地步，用這種漸漸增進的方法，體悟大菩提的境界。一直證到七地的末後之心，有相的心才會止息。進入八地之後，才不再在相上探求，這時才叫做不再用功而功用自現。

所以十地論上說：「七地以前，惡的貪心是障礙，要以善的貪心來對治。八地以上，善的貪心是障礙，要以無貪之心來對治。」何況現今發願往生淨土的人，都是凡夫，他們所修的善根，全都是從愛樂阿彌陀佛的功德而生的，怎麼會是束縛呢？

故涅槃經云：「一切衆生有二種愛，一者善愛，二者不善愛。不善愛者，唯愚求之。善法愛者，諸菩薩求。」

是故淨土論云：「觀佛國土清淨味，攝受衆生大乘味，類事起行願取佛土味，畢竟住持不虛作味，有如是等無量佛道味。」故雖是取相，非當執縛也。又波淨土所言相者，即是無漏相、實相也。

第二段中，明此波修道，用功輕重，而獲報真偽者。若欲發心歸西者，單用少時禮觀念等，隨壽長短，臨命終時，光臺迎接，迅至波方，位階不退。是故大經云：「十方人天，來生我國，若不畢至滅度，更有退轉者，不取正覺。」

所以涅槃經說：「一切眾生都有二種愛，一種是善法的愛樂，一種是不善法的愛樂。不善法的愛樂，是愚蠢的人所追求的，善法的愛樂，是菩薩所追求的。」

因此淨土論說：「觀察佛國土叫做清淨之味，攝受眾生叫做大乘之味，起心修行相類似之事叫做發願成就佛國土之味，畢竟能住持叫做不虛假造作之味，有如此等等無量的成佛道之味。」所以雖然是取相，但卻不是執著束縛。而西方淨土所說的相，就是無漏之相、實相之相。

第二、說明這裡和那裡，在修道上用功的輕和重，所獲得果報的真和假。如果想發心歸向淨土的話，只要花很少的時間禮拜、觀想、稱念彌陀佛，隨著各人壽命的長短，臨終之時，發光的蓮花臺就會來迎接行者，很快的就到極樂世界，馬上就證入不退的果位。

所以無量壽經說：「十方世界的人類和諸天，只要生到我的國土，如果不證到究竟滅度，而還會退轉的話，我就不取證無上正等正覺的地位。」

此方多時，具修施戒忍進定慧，未滿一萬劫已來，恆未免火宅，顛倒墜墜，故名用功至重，獲報僞也。

大經復云：「生我國者，橫截五惡趣。」今此約對彌陀淨刹，娑婆五道，齊名惡趣。地獄餓鬼畜生，純惡所歸，名為惡趣。娑婆人天雜業所向，亦名惡趣。

若依此方修治斷除，先斷見惑，離三塗因，滅三塗果。後斷修惑，離人天因，絕人天果。此皆漸次斷除，不名橫截。

若得往生彌陀淨國，娑婆五道，一時頓捨，故名橫截五惡趣者，截其果也。惡趣自然閉者，閉其因也，此明所離。

在這裡，要經過長久的時間，具足修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，如果不滿一萬劫的話，仍然免不了三界火宅，顛倒墮落的受生，所以說用功很重，卻獲得虛假的果報。

無量壽經又說：「生到我國土的眾生，一下子就橫把五惡道生死輪迴給截斷了。」這是相對於彌陀的淨土，而把娑婆世界的五道，統統叫做惡趣。地獄、餓鬼、畜生，這三道純粹是造惡業的歸向，所以叫做惡趣，而娑婆世界的人道和天道，是善惡雜業的歸向，所以也叫做惡趣。

如果在這裡修行，以對治斷除煩惱的話，首先要斷除見惑，以脫離三惡道之因，息滅三惡道之果報。之後，再斷修惑，以脫離人天之因，斷絕人天之果報。這都是漸次第的斷除，不叫做橫加以截斷。

如果能夠往生彌陀淨土的話，娑婆世界的五道，一下子就能頓然捨棄，所以叫做橫截五惡趣，就是截斷它的果報。惡道自然關閉，是關閉它的因緣，以上說明往生淨土所脫離的東西。

昇道無窮極者，彰其所得。若能作意，迴願向西，上盡一形，下至十念，無不皆注。一到波國，即入正定聚，與此修道一萬劫齊功也。

第八大門中，有三番料簡。第一、略舉諸經來證，勸捨此忻波。第二、彌陀釋迦，二佛比技。第三、釋注生意。

第一、略舉諸大乘經來證，皆勸捨此怖波者。一、謂耆闍崛山，說大經二卷。二、觀經一部，王宮耆闍兩會正說。三、小卷無量壽經，舍衛一說。四、復有十方隨願往生經明證。五、復有無量清淨覺經二卷一會正說。六、更有十往生經一卷。

諸餘大乘經論，指讚處多，如請觀音、小品經等。又如龍樹、天親等論，歎勸非一，餘方淨土，皆不如此丁寧。

上升之道無有窮盡，達於極點，是彰顯往生淨土所獲得的東西。如果能夠下定決心，迴願往生西方淨土的話，最多這一生，最少十念，就都能往生。一生到該國，就進入正定聚，這就和修道一萬劫的功德相等。

第八大門中，分三部分來講。第一、略舉諸經來證明，勸大家捨棄此間，欣悅彼處。第二、比較阿彌陀佛與釋迦牟尼佛。第三、解釋往生的意思。

第一、略舉諸經來證明，勸大家捨棄此間，欣悅彼處。一、佛陀在耆闍崛山，說了二卷的無量壽經。二、在王宮及耆闍崛山二處法會，說了觀無量壽佛經一部。三、在舍衛國說了阿彌陀經一部。四、十方隨願往生經證明往生淨土。五、有無量清淨覺經二卷。六、有十往生經一卷。

其餘的大乘經論，讚歎西方淨土的有很多，譬如請觀音及大品般若經等。而龍樹菩薩及天親菩薩等的論著，也處處讚歎往生西方淨土，至於其他的淨土，他們都不如此叮嚀後學之人。

第二、彌陀釋迦二佛比技者，謂此佛釋迦如來，八十年住世，暫現即去，去而不返，比於物利諸天，不至一日。

又釋迦在時，救緣亦弱。如毘舍離國救人現患等，何者？時毘舍離國民，遭五種惡病，一者、眼赤如血。二者、兩耳出膿。三者、鼻中流血。四者、舌噤無聲。五者、所食之物，化爲麤澀，六識閉塞，猶如醉人。

有五夜叉，或名訖拏迦羅，面黑如墨，而有五眼，狗牙上出，吸人精氣。良醫耆婆，盡其道術，所不能救。

時有月蓋長者爲首，部領病人，皆來歸佛，叩頭求哀。爾時世尊，起無量悲愍，告病人曰：「西方有阿彌陀佛、觀世音、大勢至菩薩，汝等一心合掌求見。」

第二、比較阿彌陀佛與釋迦牟尼佛。釋迦如來住世只有八十年，只是暫時的出現，馬上就走了，而且一去就不復返。停留的時間，還不滿忉利天的一天。

釋迦如來在世的時候，救度眾生的機緣也很微弱。就拿毘舍離國的人生病這件事來說，當時該國人民，生了五種怪病。一、眼睛變紅，好像充血般。二、兩耳流出膿來。三、鼻子流血。四、口不能言。五、所吃的東西，味道變成粗澀，六、識閉塞，好像喝醉的人。有五個夜叉，叫做訖拏迦羅，臉黑得像墨，有五隻眼睛，狗牙向上突出，吸人們的精氣。當時的良醫耆婆，盡了他的能力，也救不了這些人。

於是月蓋長者就帶領了這些病人，來歸向佛陀，向佛陀叩頭求救。這時世尊起了無量的悲愍之心，告訴病人說：「西方有阿彌陀佛，及觀世音菩薩，和大勢至菩薩，你們要一心合掌，哀求要見他們。」

於是大衆，皆從佛勸，合掌求哀。爾時波佛，放大光明，觀音勢至，一時俱到，說大神咒，一切病苦，皆悉消除，平復如故。

然二佛神力，應亦齊等，但釋迦如來，不申己能，故顯波長，欲使一切衆生，莫不齊歸。是故釋迦處處歎歸，須知此意也，是故曇鸞法師，正意歸西。

故傍大經奉讚云：「安樂聲聞菩薩衆，人天智慧咸洞達，身相莊嚴無殊異，但順他方故列名。顏容端正無可比，精微妙軀非人天，虛無之身無極體，是故頂禮平等力。」

第三、釋注生意者，就中有二，一、釋注生意。二、問答解釋。

第一問曰：今願生淨土，未知作何意也？

於是眾人都聽從佛陀的勸告，合掌哀求西方三聖。這時阿彌陀佛就放出大光明，和觀世音及大勢至菩薩，一起來到該國，他們說了大神咒，結果眾生的一切病苦都消除，恢復了以往的健康。

這二尊佛的神通力量，應該是齊平的，而釋迦如來不顯出自己的能力，卻讓彌陀佛發揮長處，是爲了要使一切的眾生，全都歸向阿彌陀佛之故。要知道釋迦如來處處讚歎歸向西方的用意，也正是曇鸞法師往生西方的意思。

無量壽經稱讚說：「安樂世界的聲聞及菩薩眾，對於諸天及人們的智慧全都洞徹通達。他們的身相莊嚴都相同，爲了順應他方眾生所以列名於極樂世界。佛陀的容顏端正無人可比，精緻微妙的身軀非是人天之身，佛身是虛無而無有極限的，所以向有平等力量的世尊頂禮。」

第三、解釋往生的意思，分二部分來說，一、解釋往生的意思。二、回答問題。

第一問：現在我們發願要往生淨土，但不知該如何起心意？

答曰：只欲疾成自利利他，利物深廣，十信三賢，攝受正法，契會不二，見證佛性，明曉實相。觀照暉心，有無二諦、因果先後、十地優劣、三忍三道，金剛無礙，證大涅槃。大乘寬運，欲無限時住，為盡無邊生死海故。

問有三番，問曰：願生淨土，擬欲利物者，若爾，所拔衆生，今現在此。已能發得此心，只應在此拔苦衆生。何因得此心竟，先願生淨土，似如捨衆生，自求菩提樂也？

答曰：此義不類，何者？如智度論云，譬如二人，俱見父母眷屬，沒在深淵。一人直往，盡力救之，力所不及，相與俱沒。一人逃走，趣一舟船，乘來濟接，竝得出難。

答：只需要發願，希望很快就能自利利他，利他要深廣，證十信位、三賢位，攝受一切的正法，以契合融會不二法門，見佛性並證佛性，明白曉了諸法實相，以心觀照有無二諦、因及果的先後次第、十地的優劣比較，得到喜忍、悟忍、信忍的三忍，見道、修道、無學道的三道，獲得無障礙金剛定，證得大涅槃。大乘法寬大運轉，希望能無時間限制的住著，以盡無有邊際的生死之海。

問：發願往生淨土，必須要利益眾生，如果是這樣的話，要救拔的眾生，現在就在此地。而既然行者已經發了度眾之心，就應該在這裡救拔苦惱的眾生，因此為何在發了菩提心之後，卻先發願往生淨土？好像捨棄眾生，而自己追求菩提的快樂般。

答：這種比喻不對，為什麼？正如大智度論所說的，有二個人，都見到父母及眷屬，掉在深淵之中。有一個人就直接跳下深淵，盡力去救他們，然而能力不夠，結果和被救者一起滅亡。另一個人則走到遙遠的地方，去找一艘船，然後乘船來接濟溺水者，最後共同出離此災難。

菩薩亦爾，若未發心時，生死流轉，與衆生無別。但已發菩提心時，先願注生淨土，取大悲船，乘無礙辯才，入生死海，濟運衆生。

二、大論復云，菩薩生淨土，具大神通，辯才無礙，教化衆生時，尚不能令衆生生善滅惡，增道進位，稱菩薩意。若即在穢土拔濟者，闕無此益，如似逼難入水，豈能不濕也？

菩薩也是如此，在尙未發心之前，在生死中流轉，和眾生沒有差別。但是在發了菩提心之後，就先發願往生西方淨土，取得大悲船之後，再乘著無礙的辯才，進入生死海之中，來救濟運送眾生出難。

二、大智度論又說，菩薩生到淨土之後，具備了大神通力，又有無礙的辯才，到娑婆世界教化眾生之時，都還不能使眾生把惡心滅掉生出善心來，以增加道業，增進果位，合菩薩的心意。如果菩薩不往生淨土，立即就在此穢土救拔眾生的話，連大神通力及無礙辯才都沒有，簡直就好似把雞逼入水中般，這樣雞怎能不濕呢？

三、大經讚云：「安樂佛國諸菩薩，夫可宣說隨智慧。於己萬物亡我所，淨若蓮華不受塵。往來進止若汎舟，利安為務捨適莫。波已猶空斷二想，然智慧炬照長夜。三明六道皆已足，菩薩萬行觀心眼。如是功德無邊量，是故至心願生波。」

第九大門中有兩番料簡，第一、苦樂善惡相對。第二、明波此壽命長短
比按。

就初段中有二：一、苦樂善惡相對。二、引大經為證。

三無量壽經上讚歎說：「安樂佛國土的諸菩薩，具有隨眾生根器而宣講佛法的智慧，他們已經沒有了自己，也沒有了我所有的一切萬物，他們清淨得像蓮花一樣，不沾染一點灰塵。他們的來去動止好比在泛舟，只爲了要利益安樂眾生，沒有任何的愛好或厭惡。他們已經證空性，斷了有無二想。他們燃燒智慧火炬以照明黑暗的長夜。他們具足了三明及六通，這些菩薩用心眼來觀察萬行。淨土的菩薩具備了如此無量無邊的功德，所以眾生以至誠心發願要往生。」

第九大門中，分二部分來說，第一、痛苦快樂及善惡的相對照。第二、比較兩邊壽命的長短。

第一中又分二部分：一、苦樂善惡的相對照。二、引用無量壽經來證明。

初言苦樂善惡相對者，在此娑婆世界，雖有苦樂二報，恆以樂少苦多，重則三塗痛燒，輕則人天刀兵疾病，相續連注，遠劫已來，無有斷時。縱有人天少樂，猶如泡沫電光，速起速滅，是故名為唯苦唯惡。

彌陀淨國，水鳥樹林，常吐法音，明宣道教，具足清白，能令悟入。

二、引聖教為證者，淨土論云，十方人天生波國者，即與淨心菩薩無二。淨心菩薩即與上地菩薩，畢竟同得寂滅忍，故更不退轉。

又引大經四十八願中，有五番大益：第一、大經云：「有十方人天來生我國，不悉真金色者，不取正覺。」

二云：「十方人天來生我國，若形色不同，有好醜者，不取正覺。」

苦樂善惡相對照是說，在此娑婆世界，雖然有苦樂二種果報，但大多是樂少苦多。重的苦就是三惡道中被燒的痛苦，輕的苦就是諸天及人間的戰爭和疾病，連續不斷的發生，從久遠劫以來，就沒有斷過。縱然人間和天上稍有快樂，也像泡沫和電光般，發生和滅亡都十分迅速，所以說娑婆世界只有痛苦，只有惡事。

而阿彌陀佛的清淨國土，則是流水、鳥雀和樹林，經常吐露出道法之音，講說修道及教理，內容既清淨又明白，能夠使聽聞的人悟入佛性。

二、引用經典證明。淨土論說，十方世界的人天生到安樂國的，就和心地清淨的菩薩沒有兩樣。心地清淨的菩薩和上地菩薩，最後都同樣證得寂滅忍，所以是不會退轉的。

無量壽經中的四十八願，有五種大利益：第一、經上說：「十方世界的人天生到我的國土，如果身體不是真金色的話，我就不取證佛果。」

二、經上說：「十方世界的人天生到我的國土，如果身形色貌不相同，有美好醜陋之分別的話，我就不取證佛果。」

三云：「十方人天來生我國，不得宿命智，下至不知百千億那由他諸劫事者，不取正覺。」

四云：「十方人天來生我國，不得天耳通，下至不聞百千億那由他諸佛所說，不悉受持者，不取正覺。」

五云：「十方人天來生我國，不得他心智，下至不知百千億那由他諸佛國中衆生心念者，不取正覺。」

欲論波國利益之事，難可具陳，但當願生，必不可思議。是故波方唯善唯樂，無苦無惡也。

第二、明壽命長短者。此方壽命，大期不過百年。百年之內，少出多減。或生年夭喪，乃至童子身亡，或復胞胎傷墮。何意然者？良由衆生作因時雜，是以受報亦不得齊同也。

三經上說：「十方世界的人天生到我的國土，如果沒有宿命智，連百千億那由他諸劫的事都不知道的話，我就不取證佛果。」

四經上說：「如果十方世界的人天生到我的國土，沒有天耳通，連百千億那由他諸佛所說的法都聽不到，而且不全部照著做的話，我就不取證佛果。」

五經上說：「如果十方世界的人天生到我的國土，沒有他心智，連百千億那由他諸佛國中的眾生，心想什麼都不知道的話，我就不取證佛果。」

該國利益的事，根本就講不完，只要發願往生，一定是不可思議的，所以西方淨土只有善事，只有快樂，沒有痛苦，也沒有惡事。

第二、說明壽命的長短。這裡人們的壽命，大多不超過一百年，而且超過百歲的少，少於百歲的多。有人出生的那年就夭亡了，有人在兒童期就死亡，甚至在母胎中就受傷而墮胎的。爲什麼會如此呢？因爲眾生造業很複雜，所以人們所受的果報也就大不相同。

是故涅槃經云：「作業時黑，果報亦黑。作業時白，果報亦白。淨雜亦爾。」

又據淨度菩薩經云，人壽百歲，夜消其半，即是減卻五十年也。就五十年內，十五年已來，未知善惡，八十已去，昏耄虛劣，故受老苦，自此之外，唯有十五年在。

於中外則王官逼迫，長征遠防，或繫在牢獄。內則門戶吉凶，衆事牽纏，熒熒怱怱，常求不足。如斯推計，可有幾時得修道業？如此思量，豈不哀哉，何得不厭？

又波經云，人生世間，凡經一日一夜，有八億四千萬念。一念起惡，受一惡身。十念念惡，得十生惡身。百念念惡，受一百惡身。計一衆生，一形之中，百年念惡，惡即遍滿三千國土，受其惡身。

因此涅槃經說：「造作黑色的業，果報也是黑的。造作白色的業，果報也是白的。造作清淨的業，或造作雜業，果報也如此。」

淨度菩薩經說，人在一百年的壽命，夜晚就去掉了一半，也就是減了五十年。在剩餘的五十年中，十五歲以前，不知道何謂善惡。八十歲以後，頭腦昏沈身體虛弱，只能感受到年老的痛苦。除此之外，就只剩十五年了。

這十五年中，外面有政府官員的逼迫，要服兵役到遠方打仗或駐防，或是被關在監獄中。裡面則要管家門的吉凶之事，家務眾事牽纏不已，獨自忙個不停，經常追求缺乏之物。如此推計之下，還有多少時間可以修行道業呢？細細思量，人生如此豈不可悲，怎能不厭倦呢？

此經又說，人生在世間，一天一夜之間，有八億四千萬個念頭。一個念頭起一個惡念，就會受一個惡業之身。十個惡念的念頭，就會受十生的惡業之身。一百個惡念，就受一百世惡身。如此一個眾生，在一輩子之中，一百年都生惡念的話，三千大千世界的國土中，全部都充滿了此眾生的惡業之身。

惡法既爾，善法亦然。一念起善，受一善身。百念念善，受一百善身。計一衆生一形之中，百年念善，三千國土善身亦滿。

若得十年、五年念阿彌陀佛，或至多年，後生無量壽國，即受淨土法身，恆沙無盡，不可思議也。

今既穢土短促，命報不遠，若生阿彌陀淨國，壽命長遠，不可思議。

是故無量壽經云，佛告舍利弗：「波佛何故號阿彌陀？舍利弗，十方人天往生波國者，壽命長遠，億百千劫，與佛同等，故號阿彌陀。」各宜量此利大，皆願往生也。

惡法既然如此，善法也是如此。一念起善心，就受一個善業之身。百念起善心，就受一百個善業之身。如此一個眾生，在一輩子之中，百年都起善念，則三千大千世界，充滿此眾生的善業之身。

如果眾生能夠以十年或五年，來念阿彌陀佛，或者很多年念佛，後來生到無量壽國土時，就會受淨土的法身，此法身猶如恆河沙般無有窮盡，是不可思議的。

這個穢土生命短促，很快就會面臨死亡。如果生到阿彌陀佛的淨土，壽命的長遠是不可思議的。

所以無量壽經上，佛陀告訴舍利弗說：「彼佛爲什麼叫阿彌陀？舍利弗，因爲十方世界的人天往生到該國的，壽命都很長遠，有億百千劫，和佛一樣，所以叫做阿彌陀。」各位要思量這種大利益，要發願往生啊。

又善王皇帝尊經云，其有人學道，念欲往生西方阿彌陀佛國者，憶念晝夜一日，若二日，或三日，若四日，若五日，至六日、七日。若復於中欲還悔者，聞我說是善王功德，命欲盡時，有八菩薩，皆悉飛來，迎取此人，到西方阿彌陀佛國中，終不得止。

自此已下，又引大經偈為證，讚云：「其有衆生生安樂，悉具三十有二相。智慧滿足入深法，究暢道要無障礙。隨根利鈍成就忍，三忍乃至不可說。宿命五通常自在，至佛不更雜惡趣。除生他方五濁世，示現同如大牟尼。生安樂國成大利，是故至心願生彼。」

第十大門中，有兩番料簡，第一、依大經引類證誠。第二、釋迴向義。

善王皇帝尊經說，有人學道，想要往生西方阿彌陀佛的國土，晝夜憶念佛，一天、二天、三天、四天、五天、六天、七天。如果中途後悔的，由於聽了這部善王經的功德，在命欲終時，會有八位菩薩飛來，迎接此人到西方阿彌陀佛國中，而不會不往生。

下面引用無量壽經的偈語證明，偈語讚歎說：「眾生到安樂國的話，就會具備三十二相，智慧充滿足以得入深法中，能究竟暢達佛道而沒有障礙。隨往生者根器的利鈍，而成就忍法，不僅成就三忍，乃至不可說忍。往生者獲得宿命通等五通，經常能自由自在，一直到成佛都不再投胎惡道。除非爲了要像釋迦牟尼佛一樣示現，所以才生到其他的五濁惡世之中。往生安樂國能夠成就這麼大的利益，因此要以至誠的心發願往生。」

第十大門中，分二部分來講，第一、引證無量壽經。第二、解釋迴向的意義。

第一、依大經引類證誠者。十方諸佛無不勸歸西方，十方菩薩無不同生，十方人天有意齊歸，故知不可思議事也。

是故大經讚云：「神力無極阿彌陀，十方無量佛所讚。東方恆沙諸佛國，菩薩無數悉注觀，亦復供養安樂國。菩薩聲聞諸大衆，聽受經法宣道化，自餘九方亦如是。」

第二、釋迴向義者。但以一切衆生，既有佛性，人人皆有願成佛心，然依所修行業，未滿一萬劫已來，猶未出火界，不免輪迴。是故聖者愍斯長苦，勸迴向西，為成大益。

第一、引證無量壽經。十方的諸佛，沒有不勸人往生西方淨土的。十方的菩薩，沒有不同生西方淨土的。十方的人天，也都有意要往生淨土。所以可以知道，這是不思議的事。

因此無量壽經讚歎說：「神通力量沒有極限的阿彌陀佛，是十方無量諸佛所讚歎的。東方如恆河沙數般多的諸佛國中，有無數的菩薩都去西方淨土觀看，也都供養安樂國。菩薩及聲聞等諸聖人，聽了阿彌陀佛的佛法之後，都到處宣化，其餘九方的聖人也都如此。」

第二、解釋迴向的意義。一切的眾生，既然都有佛性，人人也都有成佛的願心，然而依照各人所修的行業來看，如果尙未滿一萬劫的話，就出不了三界火宅，而免不了仍要輪迴。所以聖人憐愍眾生要長久受苦，於是勸眾生要把功德迴向往生西方，以成就大的利益。

然迴向之功，不越於六。何等爲六？一者、將所修諸業，迴向彌陀。既至波國，還得六通，濟運衆生，此即不住道也。二、迴因向果。三、迴下向上。四、迴遲向速，此即不住世間也。五、迴施衆生，悲念向善。六、迴入去，卻分別之心。

迴向之功，只成斯六，是故大經云：「其有衆生，生我國者，自然勝進，超出常倫，諸地之行，至成佛道，更無迴復之難。」

故大經讚云：「安樂菩薩聲聞輩，於此世界無比方，釋迦無礙大辯才，設諸假令示少分，最賤乞人竝帝王，帝王復比金輪王，如是展轉至六天，次第相類皆如始，以天色像喻於波，千萬億倍非其類，皆是法藏願力爲，稽首頂禮大心力。」

迴向的功用，不出下面所說的六種，一、將所有修行的功業，迴向彌陀淨土。往生淨土之後，獲得六種神通，再去濟度眾生，這就能夠不住著於道法之中。二、把修因迴向果報。三、把下界生迴向上界生。四、把遲成就迴向速成就，也就是不住在世間。五、悲念眾生，希望眾生向善，而把功德迴向眾生。六、迴向入與去，也就是除卻分別之心。

迴向的功用，可以成就這六件事，所以無量壽經說：「眾生到我的國土，自然能夠獲得殊勝的進步，超出平常每一地修行的常規，一直到成就究竟佛果，都不會有任何的困難。」

因此無量壽經讚歎說：「安樂國中的菩薩及聲聞，在娑婆世界找不到可以相比擬的。以釋迦牟尼佛無礙的大辯才，稍微來說一下此種比喻。譬如最微賤的乞丐與帝王相比，猶如帝王與金輪王相比，如此展轉一直相比到第六天，次第相比都如此。再以第六天子的色像，比喻淨土的菩薩眾，美醜相差有千萬億倍，這都是法藏菩薩願力所為，所以我們向偉大心力的阿彌陀佛頂禮。」

第十一大門中，略作兩番料簡：第一、勸一切衆生，託善知識，作向西意。第二、死後辨生緣勝劣。

第一、勸託善知識者，依法句經，與衆生作善知識。有寶明菩薩白佛言：「世尊，云何名為善知識也？」

佛言：「善知識者，能說深法，謂空、無相、無願，諸法平等，無業無報，無因無果，究竟如如，住於實際。然於畢竟空中，熾然建立一切諸法，是為善知識。」

「善知識者，是汝眼目，能見一切善惡道故。」

「善知識者，是汝大船，運度汝等，出生死海故。」

「善知識者，是汝絙繩，能挽拔汝等，出生死故也。」

第十一大門中，分二部分講，第一、勸一切的眾生，要委託善知識，作往生西方的打算。第二、分辨死後因緣的殊勝與陋劣。

第一、勸眾生委託善知識，法句經中說，要成爲眾生的善知識。寶明菩薩問佛陀說：「世尊，什麼叫做善知識？」

佛陀回答說：「所謂善知識，是能夠說深奧之法的，譬如說空三昧、無相三昧、無願三昧，知道諸法是平等的，是沒有造業也沒有果報的，是沒有因緣也沒有果報的，是究竟如此的，是住於實際的。然而在畢竟空之中，又熾然能建立一切諸法。能說這些深法的，就是善知識。」

「所謂善知識，就是你的眼睛，因爲它能夠見到一切的善惡道之故。」

「所謂善知識，就是你的大船，因爲能夠運度你們，出離生死的大海。」

「所謂善知識，就是你的救命繩，因爲能把你們，拉拔出生死大海之故。」

又勸：「雖與衆生作善知識，必須歸西，何以故？由住斯火界，違順境多，多有退沒，難出故也。」

是故舍利弗於此發心修菩薩行，已經六十劫，逢惡知識乞眼因緣，遂即退轉，故知火界修道甚難，故勸歸西方。一得往生，三學自然勝進，萬行普備。故大經云：「彌陀淨國，無造惡之地，如毛髮許」也。

第二、次辨衆生死後受生勝劣者。此界衆生壽盡命終，莫不皆乘善惡二業，恆為司命獄率妄愛煩惱，相與受生，乃從無數劫來，未能免離。

經上又勸眾生說：「雖然當眾生的善知識，但仍必須要往生淨土，爲什麼？因爲住在三界火宅之中的話，違逆及隨順的境界多，因此大多數人會退沒，而難以出離生死之故。」

所以舍利弗在娑婆世界發心修菩薩行，修了六十劫之後，遇到一位惡知識，要向他乞討眼睛，結果他就退心了。因此我們知道，在三界火宅中修道是很困難的，所以要勸大家往生西方。只要一往生，戒定慧三學自然會有殊勝的進步，六度萬行很快就具備。所以無量壽經說：「阿彌陀佛的淨土，沒有像毛髮那樣大的地方，是造惡之處。」

第二、分辨眾生死後的受生，殊勝與陋劣的不同。娑婆世界的眾生，壽終命盡之後，全都乘著善業和惡業，帶著虛妄的貪愛煩惱，隨著管壽命的獄卒，向該受生之處投胎。這種情形，從無始劫以來，一直都逃不脫。

若能生信歸向淨土，策意專精。命欲終時，阿彌陀佛與觀音聖衆，光臺迎接行者。歡喜隨從合掌乘臺，須臾即到。無不快樂，乃至成佛。

又復一切衆生造業不同，有其三種，謂上中下，莫不皆詣閻羅取判。若能信佛因緣，願生淨土，所修行業竝皆迴向，命欲終時，佛自來迎，不于死王也。

第十二大門中有一番，就十往生經為證勸往生也。如佛說生阿彌陀佛國，為諸大衆說觀身正念解脫。

十往生經云，阿難白佛言：「世尊，一切衆生觀身之法，其事云何？唯願說之。」

如果眾生能夠相信往生淨土，發憤精進修行，命終的時候，阿彌陀佛和觀世音等聖眾，就會拿放光的蓮花臺來迎接行者。這時行者就很歡喜的合掌，乘上蓮臺，隨從聖眾而去，一下子就到了極樂世界。在那兒，一直到修成佛果，都沒有任何的不快樂。

一切眾生由於所造的業不同，而有上中下三品，不過全都要到閻羅王那兒去聽取判決。如果眾生能夠信佛，發願往生淨土，把所修行的功德，全都迴向往生。這樣命終的時候，佛就會親自來迎接，而不必到閻羅王那兒報到。

第十二大門中，引證十往生經，而勸大家往生。經上佛陀說往生阿彌陀佛國土的方法，為大眾說觀身的法門，以獲得正念而得解脫。

十往生經上，阿難向佛陀說：「世尊，一切眾生想要修觀身的法門，情形是怎樣的？請佛陀為我們講說。」

佛告阿難：「夫觀身之法，不觀東西，不觀南北，不觀四維上下，不觀虛空，不觀外緣，不觀內緣，不觀身色，不觀色聲，不觀色像，唯觀無緣，是為正真觀身之法。除是觀身，十方諦求，在在處處，更無別法而得解脫。」

佛復告阿難：「但自觀身，善力自然，正念自然，解脫自然。何以故？譬如有人，精進直心得正解脫。如是之人，不求解脫，解脫自至。」

阿難復白佛言：「世尊，世間衆生，若有如是正念解脫，應無一切地獄、餓鬼、畜生三惡道也。」

佛陀告訴阿難說：「觀身的方法，就是不觀東方和西方，不觀南方和北方，不觀四維和上下，也不觀虛空，不觀外在境界，不觀內在境界，不觀身體，不觀聲音，不觀容貌，而只觀無有因緣這個東西，這就是真正的觀身之法。除了這個觀身法之外，即使再向十方任何地方去尋求，都再也沒有別的方法，可以獲得解脫。」

佛陀又告訴阿難說：「自己只要這樣來觀身，自然就能得到善力，自然就能得到正念，自然就能得到解脫。爲什麼？譬如有人，由於用正直的心來精進，於是就獲得了正解脫。這樣的人，不去追求解脫，而解脫自然到來。」

阿難向佛陀說：「世尊，世間的眾生，如果有這樣的正念而獲得解脫的話，就應該沒有一切的地獄、餓鬼、畜生這三惡道了。」

佛告阿難：「世間衆生不得解脫，何以故？一切衆生皆由多虛少實，無一正念，以是因緣，地獄者多，解脫者少。譬如有人，於自父母及以師僧，外現孝順，內懷不孝。外現精進，內懷不實。如是惡人，報雖未至，三塗不遠。無有正念，不得解脫。」

阿難復白佛言：「若如是者，更修何善根，得正解脫？」

佛告阿難：「汝今善聽，吾今為汝說。有十注生法，可得解脫，云何為十？」

「一者、觀身正念，常懷歡喜，以飲食衣服，施佛及僧，注生阿彌陀佛國。」

「二者、正念以甘妙良藥，施一病比丘及一切衆生，注生阿彌陀佛國。」

佛陀告訴阿難說：「世間的眾生，沒有辦法獲得解脫，爲什麼？因爲一切的眾生，實在的少，虛僞的多，沒有一點正念，所以地獄的眾生多，而得解脫的眾生少。譬如有的人，對於自己的父母及老師僧侶，外表現出孝順的樣子，而內心其實不孝。外表現出精進的樣子，而內心實在並非如此。這種惡人，果報雖然尚未到來，然而離三惡道已經不遠了。沒有正念的話，是不會獲得解脫的。」

阿難又問佛說：「如果是這樣的話，要修什麼善根，才能獲得正解脫呢？」

佛陀告訴阿難說：「你仔細的聽，我現在告訴你，修十種往生的方法，可以獲得解脫，是那十種？」

「一、用正念來觀此色身，經常滿懷歡喜的以飲食及衣服，布施佛陀及僧眾，發願往生阿彌陀佛國土。」

「二、用正念以好的藥品，布施一位生病的比丘及一切的眾生，發願往生阿彌陀佛國土。」

「三者、正念不害一生命，慈悲於一切，往生阿彌陀佛國。」

「四者、正念從師所受戒，淨慧修梵行，心常懷歡喜，往生阿彌陀佛國。」

「五者、正念孝順於父母，敬奉於師長，不起憍慢心，往生阿彌陀佛國。」

「六者、正念注詣於僧房，恭敬於塔寺，聞法解一義，往生阿彌陀佛國。」

「七者、正念一日一夜中，受持八戒齋，不破一，往生阿彌陀佛國。」

「八者、正念若能齋月齋日中，遠離於房舍，常詣於善師，往生阿彌陀佛國。」

「九者、正念常能持淨戒，勤修於禪定，護法不惡口，若能如是行，往生阿彌陀佛國。」

「三用正念不殺害任何一個生命，對一切慈悲，發願往生阿彌陀佛國土。」

「四用正念從師父處受戒法，以清淨的智慧來修清淨的梵行，而心中能經常的滿懷歡喜，發願往生阿彌陀佛國土。」

「五用正念來孝順父母，敬奉師長，而不起傲慢的心，發願往生阿彌陀佛國土。」

「六用正念去拜訪僧人的住所，對塔寺很恭敬，聽聞佛法以了解第一義諦的道理，發願往生阿彌陀佛國土。」

「七用正念在一天一夜之中，受持八關齋戒，一條戒律也不破，發願往生阿彌陀佛國土。」

「八若能在齋月及齋日中用正念，遠離在家生活的環境，經常去拜訪善知識，發願往生阿彌陀佛國土。」

「九經常用正念來持清淨的戒律，勤力修行禪定，護持佛法而不惡口，如果能夠這麼做的話，就能往生阿彌陀佛的國土。」

「十者、正念若於無上道，不起誹謗心，精進持淨戒，復教無智者。流布是經法，教化無量衆生。如是諸人等，悉皆得注生。」

爾時會中有一菩薩，名山海慧，白佛言：「世尊，彼阿彌陀國，有何妙樂勝事，一切衆生皆願注生波？」

佛告山海慧菩薩：「汝今應當起立合掌，正身向西，正念觀阿彌陀佛國，願見阿彌陀佛。」

爾時一切大衆，亦皆起立合掌，共觀阿彌陀佛。爾時阿彌陀佛，現大神通，放大光明，照山海慧菩薩身。

爾時山海慧菩薩等，即見阿彌陀佛國土，所有莊嚴妙好之事，皆悉七寶。七寶山，七寶國土，水鳥樹林，常吐法音，波國日日常轉法輪。波國人民不習外事，正習內事，口說方等語，耳聽方等聲，心解方等義。

「十、以正念對無上道不起誹謗的心，很精進的持清淨的戒律，並且教導沒有智慧的人。又流布此部經法，以教化無量的眾生。以上諸人，全都能往生西方淨土。」

這時法會中有一位菩薩，叫做山海慧，他問佛陀說：「世尊，阿彌陀佛的國土，有什麼殊勝的奇妙快樂事，而能使得一切的眾生都發願往生呢？」

佛陀告訴山海慧菩薩說：「你現在應當要起立合掌，正面向著西方，以正念來觀阿彌陀佛的國土，發願要見到阿彌陀佛。」

這時候所有的人，也都起立合掌，一同觀看阿彌陀佛，這時阿彌陀佛就現出大神通力，放出大光明，照在山海慧菩薩的身上。

於是山海慧菩薩等人，就見到阿彌陀佛的國土，所有的莊嚴妙好境界，全都是七寶所造的。有七寶所成的山，七寶所成的國土，流水、鳥雀和樹林，經常吐出法音，該國天天有佛菩薩在轉法輪。該國的人民除了修習佛法之外，不做其他的事。他們口裡所說的，耳裡所聽的，及心裡所了解的，全都是大乘方等經的義理。

爾時山海慧菩薩白佛言：「世尊，我等今者覩見波國，勝妙利益不可思議。我今願一切衆生悉皆往生，然後我等亦願生波國。」

佛記之曰：「正觀正念得正解脫，皆悉生波。若有善男子、善女人，正信是經，愛樂是經，勸導衆生，說者聽者，悉皆往生阿彌陀佛國。若有如是等人，我從今日，常使二十五菩薩護持是人，常令人無病無惱。若人若非人，不得其便。行住坐臥，無間晝夜，常得安隱。」

山海慧菩薩白佛言：「世尊，我今頂受尊教，不敢有疑。然世有衆生，多有誹謗不信是經，如是之人於後云何？」

這時山海慧菩薩就向佛陀說：「世尊，我們現在都看到該國，不可思議的殊勝美妙之利益。我現在發願希望一切的眾生都能夠往生，然後我們也發願往生該國。」

佛陀就預記說：「以正觀及正念而獲得正解脫的眾生，全都會生到那裡。如果有善男子及善女人，正信這部經，愛樂這部經，並勸導眾生這麼做。如此說的人及聽的人，全都能夠往生阿彌陀佛的國土。如果有這種人的話，我從今天開始，經常派遣二十五位菩薩護持此人，使此人沒有煩惱也不會生病。如果有人類或非人類想要害此人的話，一定不會得逞。此人的行住坐臥，不管是白天或黑夜，經常會平安無事。」

山海慧菩薩向佛說：「世尊，我現在以十二萬分的恭敬，接受您的教導，不敢有一絲的懷疑。不過世間有的眾生，會誹謗不信這部經，這種人以後會怎麼樣呢？」

佛告山海慧菩薩：「於後閻浮提，或有比丘、比丘尼，見有讀誦是經者，或相瞋恚，心懷誹謗。由是謗正法故，是人現身之中，來致諸惡重病，身根不具，聾盲瘡癰，水腫鬼魅，坐臥不安，求生不得，求死不得。」

「或乃致死墜於地獄，八萬劫中，受大苦惱。百千萬世，未曾聞水食之名。久後得出，在牛馬豬羊，為人所殺，受大極苦。後得為人，常生下處，百千萬世，不得自在，永不聞三寶名字。是故無智無信人中，莫說是經也。」

撰集流通處，普施於一切，先發菩提心，同歸向淨國，皆共成佛道。

（安樂集卷下終）

佛陀告訴山海慧菩薩說：「以後閻浮提中，有比丘及比丘尼，見到讀誦此經的人，而起了瞋恚和誹謗之心。由於毀謗正法之故，此人當生就會生重病，而致六根殘缺，耳聾、眼盲、口啞、水腫，被鬼魅所著，坐臥不得安穩，求生不得，求死不得。」

「甚至死後會墮入地獄之中，在八萬劫裡受到很大的痛苦。然後百千萬世成餓鬼，連水和食物的名字都沒有聽過。很久之後才脫離餓鬼道，而成爲牛馬豬羊，被人類殺食，受到很大的痛苦。之後投胎做人時，又經常生在下賤之家，百千萬世都不能夠自在，而且連三寶的名字都沒有聽過。所以在沒有智慧不信大乘法的人中，不要講這部經。」

我把撰寫、收集及流通此文的功德，普遍布施給一切眾生，大家要先發菩提心，然後一起發願往生極樂淨土，最後大家都能成就佛道。

（安樂集卷下終）

安樂集（附白話編譯）功德主名錄

委印文號：104026

三四、○○○○元：三寶弟子（回向法界眾生，同生淨土。）

以上計新台幣：三四、○○○○元，恭印一、○○○○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

佛曆二五五九年／西元二〇一五年二月

安樂集 (附白話編譯)

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) 二二九九五一一九八 傳真：(011) 二二九九一三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九九七七九

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) 親臨本會三樓講堂。(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→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路(紹興街口)→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

恭印：一〇〇〇本

流水號：12965
書號：CH863-10

