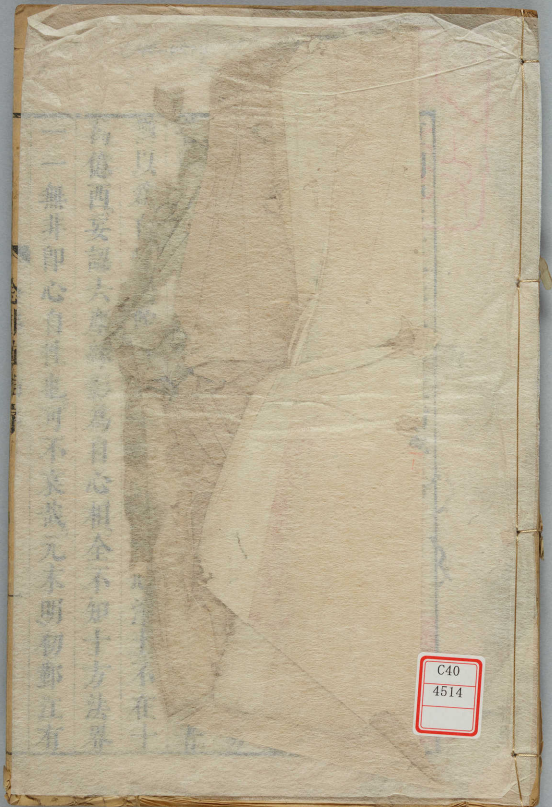
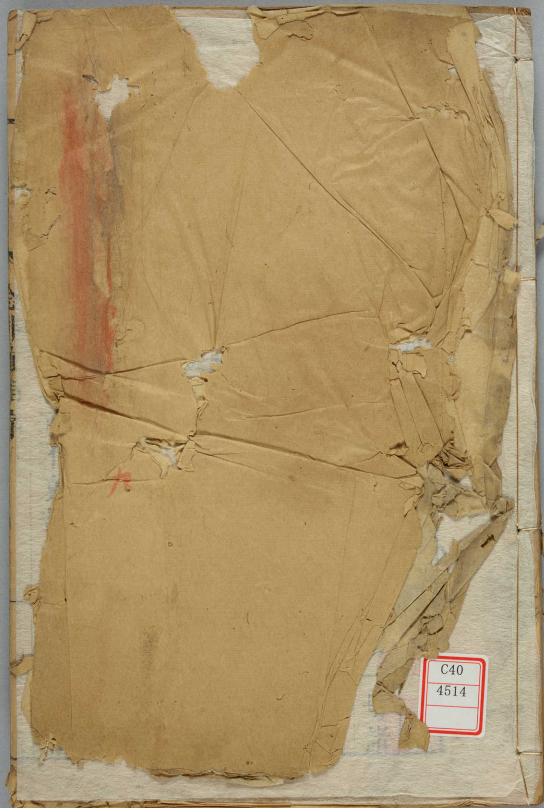

C40
4514

C40
4514

C40-4514
重刻寶王三昧念佛直指序

念佛三昧所以名爲寶王者。如摩尼珠。普雨一切諸
三昧寶。如轉輪王。普統一切諸三昧王。蓋是至圓至
頓之法門也。始自華嚴終至法華。一代時教無不讚
揚此寶王三昧。始自文殊普賢乃至永明楚石。一切
菩薩聖祖無不修證弘通此寶王三昧。而世之昧者。
猶以爲自性彌陀。非卽樂邦教主。惟心淨土。不在十
萬億西。妄認六塵緣影爲自心相。全不知十方法界
一一無非卽心自性也。可不哀哉。元末明初鄞江有

大善知識厥名妙叶。淡憫邪見。述爲念佛直指二十篇。世久失傳。故雲棲老人每欲見之而不可得。神廟年間。古吳萬融禪伯偶于亂書中得此遺帙。與唐飛錫法師所撰寶王論同爲一編。皆雲棲老人所未見也。韓朝集居士先刻寶王論板。置于雲棲。予續刻此直指板。畱于佛日。客歲幻寓長干。有車蓐蕃居士。兼受歸戒。聽講唯識心要及南岳大乘止觀。遂專心修淨土行。今夏禁足九旬。執持名號。因念今時狂妄之徒。薄視念佛法門。以大悲心手輯古今淨土法語。

一冊名曰念佛須知。分爲信解發願修行證驗四門。蓋信願行三。乃生西之要筏。而證驗則舉果以勸因也。節錄甫成。適予應祖堂請。重到長干。遂虛心乞予讐較可否。予曰。居士之志則善矣。但淨土法語從古迄今。充楹積棟。曷擇其簡切精到者而流通之。不尤易取信乎。以予觀居士命名立科之旨。則叶師直指最爲相似。何以言之。彼第一極樂依正。第二斥妄顯真。第三訶謬。解乃至第八示折攝。皆居士所謂信解門也。第九勸修。卽居士所謂發願門也。第十勸戒殺。

乃至第十八羅顯衆義皆居士所謂修行門也。第九一願四義謂戒解行向。是重申以願攝信行也。戒亦是行解。卽是信。向仍是願。一願便具四義。四義乃滿一願。明信願行本非條別。願居於中而統前後厥義彰矣。第二十示滅罪義。第二十一示列祖行。皆居士所謂證驗門也。第二十二正示廻向。普勸往生。例同經論有流通分。從始至終。雅合居士之旨。若此居士何不捨已從人。樂取於人以爲善乎。於是居士踴躍歡喜。再拜稽首而謝曰。某乃知妙叶大師先得我

心之所同然。又能發我之所未發也。今得奉此遺編。誓當刊布流通。用薦先人。早生淨土。又願普與法界有情。決定信入此門。永不退轉。請更序厥緣以爲同志者告。噫。如車居士亦可謂勇於自利利他者矣。讀是書者。慎勿負此苦心也哉。

庚寅冬十有一月之吉。古吳萬益道人智旭識於祖堂幽栖寺之大悲壇右。

寶王三昧念佛直指總目

卷上

極樂依正第一

斥妄顯真第二

訶謬解第三

正明心佛觀慧第四

道場尊像念佛正觀第五

闢斷空邪說第六

開示禪佛不二法門第七

示諸佛二土折攝法門第八

勸修第九

卷下

勸戒殺第十

勸持衆戒第十一

勉起精進力第十二

正行第十三

別明客途所修三昧第十四

三昧儀式第十五

揚佛下化之力第十六

十大礙行第十七

羅顯衆義第十八

獨示一願四義之門第十九

示念佛滅罪義門第二十

略示列祖行門第二十一

正示廻向普勸往生第二十二

附真妄心勝劣圖說

附破妄念佛說

寶王三昧念佛直指卷上

并序

四明鄞江沙門 妙叶集

念佛三昧稱爲寶王者。蓋於一切三昧之中。最上三昧者也。首獨唱於廬山。後徧流於天下。歷代所修。往生非一。著文於世。證驗良多。自昔至今。富於編簡。若禪若教。無不尊崇。是聖是凡。悉皆景仰。但未代淺。根因藥致病。以極樂淨土。不求之於西方。而求之於分別緣影。多流此見。內懷痛傷。嗟彼唐喪其功。雖修無感。乃以淨土諸經。及各宗疏鈔。採

其奧旨述以成編。雖其言之不文。莫敢裁於胸臆。自爲警省。敢聞於人。故以寶王三昧念佛直指定其名焉。

極樂依正第一

原夫無上正徧知覺聖王世尊。普應機宜。從兜率宮降神於世。故四十年中說法三百餘會。皆令羣有同證真常。乃至末後靈山會上。方說法華。俾令衆生開示悟入佛之知見。出世本懷於茲暢矣。然出世度生之道。非但釋迦三世如來莫不咸爾。而於釋迦一代

施化法門之中。求其所以機宜相感。生佛緣深。至簡至易。而功高徑捷者。無越求生淨土一法門也。蓋念佛法門。首因法藏比丘於無量劫前爲大國王。聞世自在王佛說法。遂棄國出家而成比丘。其佛復爲廣說二百一十億佛刹莊嚴。人天善惡麤妙不同等事。法藏聞已。卽於佛前發四十八種大願。願成佛時國中無有三途三毒八苦八難九惱十纏等一切障礙。生我國者皆住正定。得忍悟心。解脫勝智之人。乃至十念得生。若不爾者。不取正覺。其時大地震動。天雨

妙花。空樂自鳴。佛與其記。今已得果。成佛十劫。因昔願勝功德神通光明力無畏等。超過十方。佛號阿彌陀。其阿彌陀佛所居之國。從是娑婆世界直西過十萬億國土。名曰極樂。或曰安樂。今見在彼。以昔大願及神通力而爲說法。攝取十方世界念佛衆生。衆生者得不退轉。剎那尚莫勝數。何況歷劫度脫。其生彼者有何限極。微塵恒沙所不能喻。其佛國土莊嚴勝妙。超過十方。有諸寶池。隨其大小。皆七寶成。或有大池。其量盈廣。正任其中。底布金沙。邊鋪階道。其池

之上。復有樓閣。千層萬疊。廣博妙好。光明赫奕。不可具說。其池之內。入功德水。香美清徹。盈溢充滿。爲十四支。於諸無量莊嚴具中。尋流上下。出聲演說無量法門。是妙水中。復有六十億七寶蓮華。團圓正等。水注葉間。四色四光。三輩九品。行列次第。香潔微妙。映蔽其國。寶地平正。願力所成。於其地上。復有七重欄楯。七重行樹。寶幢臺榭。幡蓋珠纓。各各無量殊特妙好。周迴間列。莊嚴其國。又於虛空。雨諸天衣。天香。天花。天繒。天樂。各各無量。繽紛散漫。徧虛空界。如是無

量諸莊嚴具皆金銀瑠璃磚磑瑪瑙毘楞伽甌叔迦
等金剛摩尼如意珠王不可思議衆寶所成。是衆寶
內各放無量百千萬億寶色光王互相輝映。一一徧
照三千大千世界。其光交羅不相障礙。極虛空際不
可窮盡。如是無量一光明。一一莊嚴與虛空中天
樂香花珍禽鈴網其聲雅正宮商清徹鏗鏘應節流
出無量無邊微妙之音。其音徧滿不間不斷。悉能演
說苦空無我諸波羅蜜。歎菩提道讚佛法僧。或說念
處正勤根力覺道諸菩薩行諦緣願度力無畏等。十

八不共大慈大悲大喜大捨不可思議無量法門。其
所說法三世十方依正色心融通無礙及勸精進如
佛音聲等無有異。其國衆生聞是法已悉皆念念隨
其所樂速能證入三乘勝行。一切道品無量解脫。如
從佛聞得無差別。縱是凡夫聞此法故自然精進。尚
無一念疲倦之心。云何更有退轉。又彼國土純一男
子。無有女人。蓮華化生。不處胎胞。妙服美味。能成法
喜。從其所欲悉隨念至。無寒暑晝夜。無生老病死。無
土石諸山。無三途惡道。往來虛空經行樹下。欲作佛

事。示現神通悉從心念。又復壽命無極。如是種種快樂無極。故名極樂。況復彌陀世尊功德光明。威神相好。各八萬四千。如紫金山。處大蓮華師子之座。莊嚴赫奕。超過虛空。大海彌盧所不能及。眉間白毫功德增勝。如日舒光。衆明悉絕。光中化佛菩薩聲聞各放光明。遠照塵刹。攝受衆生。彼二大士亦復如是。文殊師利普賢大行。諸大菩薩皆住彼國。一生補處其數甚多。諸上善人。俱會一處。悉爲良友。以佛爲師。親近慈容。聞第一義。頓超三界。卽證無生。十地高超。二覺

圓滿。况能於念念中供養十方三寶。成就一切法門。遊戲神通淨佛國土。乃至入於三途六道。舒光破暗。救苦衆生。或復塵刹分身。隨機化導。應病與藥。如佛弘慈。於念念中。圓滿普賢所有行願。具文殊智。有大勢力。如觀世音。同證菩提。同佛所住。則一切衆生性雖昏昧。得聞此說。誰不歡喜而生信樂。然彼妙土及莊嚴事。雖具我心。若非彌陀如來於過去世爲度衆生。行菩薩道。不可稱計焉。得成就。當知彼佛行願無邊。莊嚴無盡。是故如來居彼國土。大願圓滿寶土斯

成。依正莊嚴悉皆具足。如是莊嚴依正境界。假使各十方面。百恒河沙微塵刹數菩薩聲聞以大辯才如實稱揚。盡未來時不可窮極。若善男子善女人。聞如是說。至心信樂。欲生彼國者。應如佛教。圓發三心。具足衆戒。不犯威儀。然後直心正向。觀彼國土一切依正無量莊嚴勝妙境界。及彼如來八萬相好功德光明清淨之身。或復隨取一相一境。乃至如來眉間白毫相光。遠離虛妄。或一念至十念。或一日至七日。譬如壯士屈伸臂頃。卽得往生。其有直信有彼國土。有

彼如來願力威神。不生疑惑。但能一心不亂。執持名號者。不出所期。亦得生彼。何待色身報滿。然後得生。當知阿彌陀佛接引衆生。令離苦海。過彼慈親。於先劫中。已立大誓。無苦不忍。無行不臻。無願不立。無法不說。爲度我故。方便百千。今正是時。目睛不瞬。垂臂待我。已歷十劫。念念不捨。甚於剖心。乃至其心激切。入生死中。遍歷三道。地獄猛火。不辭勞倦。我若迴心向佛。如子戀母。正慰所懷。則不逾當念。便得往生。何必更經十念之頃。然後得生。

斥妄顯真第二

行人欲生彼國出離生死。先當深識求生彼土真妄之心。且謂如是極樂世界爲是在境爲是在心。若在於心。但有虛想無土可生。若在於境雖有生處。又復失心。若謂心境二俱求生。則我身心是一。寧生兩處。若謂心境是一。一心求生。則自今心境宛爾。難說是一。又極樂娑婆淨穢不同。況是世尊垂教。敕令捨穢求淨。一義奚得。四句旣不可求。或謂處處皆是西方極樂。或謂心淨則是極樂。或云極樂不離這個。若作

此解皆名邪見。而余因不得以默矣。彼若謂極樂在心。卽便妄認此心住在我今身中。旣在身中。但名求心。何名求生。豈我世尊不知極樂在心。而說在西方。十萬億國土之外耶。又豈不能指說內心。而但能說外境耶。今西方極樂世界阿彌陀佛。現在說法。實境宛然。此是聖人誠言。焉敢不信。而不知此緣影心外之極樂正。卽是我真心。我此真心。如彼大海。不增不減。而汝妄謂爲境。汝謂極樂在緣影心。此緣影心。如海一漚。生滅全妄。而汝妄謂爲心。汝若固執妄見。不

信外有極樂。信在汝緣影心內者。汝緣影心無體。不可以心求生於心。而不知彼極樂雖在西方。西方卽我真心。真心無性。卽彼名體以顯我心。名體本空。亦卽我心。而示其相。心境一體。生佛同源。求彼佛。卽求自心。非外求也。究自心。須求彼佛。豈他惑哉。如是則取捨忻厭熾然着相。任我所求。豈復外心。心能具故。則知此心圓裹一切。依正境界。乃至色心淨穢。生佛因果。三世十方諸法。含攝無外。同一受用。求一外相。了不可得。雖無外相。不分而分。淨穢宛爾。故當如是。

而求。豈可求之於妄心也。如是願求佛所印可。與彼世之不識本心。愚癡無智。不求西方極樂之佛。但向自己肉團緣影妄心中求。謂是唯心淨土。本性彌陀者。實遠矣。然彼極樂國土。非依緣影妄心。又彼彌陀色身。非在衆生陰體。若向我今四大緣影身心中求。本性自己之佛。不求西方極樂之佛。則妄心生滅。佛亦生滅。佛生滅故。三昧不成。縱求有得。但成生滅之佛。還生生滅之土。不成正行。經云。以輪迴心生輪迴見。彼圓覺性。亦同輪轉。卽此義也。若欲離諸妄見。

直生彼者。但求西方十萬億國土外極樂彌陀之佛。以稱性妙觀。如實觀之。使彼如來本覺相好。於彼顯現。合我衆生始覺真心。於此發明。始本相冥。生佛互感。三昧乃成。正行斯立。不生滅土。始可生也。故知此心徧一切處。尚不聞於地獄。何止極樂。但地獄苦處。今順性而求離。極樂九品。今順性而求生。但依修多羅教。順佛法音。求離苦得樂。從凡入聖。實不出吾之心性。故名惟心淨土。本性彌陀。非謂從妄心中求。妄心無體。焉得名爲惟心。本性之佛耶。彼向自己緣影。

妄心中求者。以色身及山河大地十方剎海爲外境也。此向自己不動真心中求者。卽十方剎海大地山河爲內心也。若知十方剎海卽內心。則打成一片。故我任意於中捨穢取淨。厭東忻西。不出自心。以實有彼大願果佛能接引故。故求無不得。若謂十方剎海爲外境。則打作兩橛。故纔動念。便乖法體。卽失其用。不得自心。以但有此性具因佛。無力用故。故雖求無得。又妄心但是虛妄緣影。惑爲色身之內。無上可生真心。含育一切塵刹。本具極樂。依正求之。必生。妄心。

捨外趣內真心卽外爲內內無外故外求有相果佛
卽求自心內非實故內求無體緣影不見自心妄心
心境宛然真心卽心卽境妄心生滅無據真心不動
不搖妄心在因無果始終生滅真心因果一致性修
交徹故知從真心妄心求者其別若是論時則何啻
日却相倍論處則何但天地懸殊論體真則圓裹十
虛妄則居於身內論田真則橫截娑婆直出生死妄
則煮砂爲飯經劫難出是故行人發菩提心求生淨
土豈可但求自己緣以妄心不求西方極樂真佛良

可痛傷譬如欲西而面東欲升而抱石從水求火從
火覓水奚可得焉嗟今之人不識真心徧一切處卽
色顯體而妄認緣塵影事謂是本性謬之甚矣譬如
有人認賊爲子其家財寶必被消滅分別影事妄認
爲心亦復如是若或識子是賊賊不爲害知意是妄
妄亦奚傷但不可認彼爲是極樂依正也四明法智
大師所以有指妄卽真之說觀佛觀心之談終不撥
於極樂依正實境奈何後世邪見蜂起魔侶熾然破
滅佛法斷佛種性妄計極樂妙土在我緣影心中而

不肯西求。可勝顛倒。彼閭巷之人。未聞正說。以此邪見。密相傳授。疑悞人者。雖不逃於地獄苦報。尚有可恕。而我出家四衆。圓頂方服者。同此見解。尤可傷憫。倘若真爲生死。則必以此說爲是。若有障重之人。於此法門。不能隨順者。則當更審緣影妄心。境界云何。此虛妄心。旣無有體。但隨我生滅。遂卽妄認爲我。妄認我故。便謂此心。住在我今色身之內。謂此色身。住於今之世界。謂此世界。還住今之虛空之中。此虛空性。廣大難量。遍含塵刹。如是則空大界小。心劣於身。

一念轉微。不可舉示。豈可以至微至末。一念無體之妄心。而於此求極樂依正之妙境乎。不可求而求。豈不甚惑。旣了此義。則知如是空性。無邊雖不可量。元不出我大覺清淨心中。如彼片雲。點太清裏。況諸世界。在虛空耶。況此色身。在世界耶。況此妄心。在色身耶。故知妄微身。著界大空圓。從纖至洪。不出我今本心之內。故知我心。如空。彼空如塵。我心廣大無涯。無底。圓裹十方三世一切虛空微塵刹土。一切衆生色身妄念。欲求一法。在於心外。了不可得。何特西方極

樂非心外耶。造次顛沛尚不可離。况淨行莊嚴要期西邁。透脫生死。豈求外耶。經云。認悟中迷。晦昧爲空。空晦暗中。結暗爲色。色雜妄想。想相爲身。聚緣內攝。趣外奔逸。昏擾擾相。以爲心性。一迷爲心。決定惑爲色身之內。不知色身外。洎山河虛空大地。咸是妙明真心中物。譬如百千澄清大海。棄之唯認一浮漚體。目爲全潮。窮盡瀛渤。汝等卽是迷中倍人。如我垂手等無差別。又云。妙覺明心。徧十方界。含育如來十方國土。清淨寶嚴。妙覺王刹。又云。十方虛空生汝心內。

猶如片雲點太清裏。况諸世界在虛空耶。以是義觀。旣十方空。剎依正色心。是我本有。我今決志求生。本有之士。求見本有之佛。有何不可。而謂外求。我旣願求。心能感故。彼佛爲我顯現之時。卽我自家底本有心。佛顯現。心佛真實。何有外來。旣無外來。彼佛顯時。卽我心顯。我心顯時。卽彼佛顯。我心卽是彼佛之心。彼佛卽是我心之佛。一體無二。性本圓融。何可捨彼西方極樂內心之佛。而妄計別有惟心佛也。或曰。雖妄心豈不亦具依正之法。何必使人求乎外境。答曰。

妄心設具一切依正之法豈不亦具西方極樂。若知西方極樂。一如娑婆之實境可求可說。心具若謂此心卽是心外更無實境。此則但是妄心虛想有何實焉。而謂心具又卽境之心名真心。離境之心名妄心。故知真妄雖同卽離爲異。卽得離失卽是離非。其旨明矣。又如法師少康因念佛故稱佛名時佛從口出狀若連珠亦存其相。使其衆會皆得見也。佛既有相上焉不實。更有一等謂於事則有於理則無。或云處處皆是淨土。傷哉此輩。迷惑難祛。又禪宗南陽國師

爲禪客舉無情說法之語雖不專言淨土旨趣亦痛末世向緣影求佛者多。故此說中不得不備

呵謬解第三

念佛三昧名三昧王。境界甚深卒難究竟。古今師授互有不同。至於天台其說大備。慈恩賢首各引其長。企仰禪宗亦極明顯。但後學淺陋莫得指歸。尚未升堂焉能入室。尋門未得異見多途。遂將禪宗六祖大師壇經說淨土處。暗地搏量。隨語生解。便謂本無淨土。不必求生。而不知我大師非但所說隨機。實乃義

符經旨。縱隨其語。但言淨土不必生。亦不說無淨土。淨土既有生理。昭然何故。初機執指爲月。若依大師所云。迷人念佛求生於彼。悟人自淨其心。又云。東方人但心淨。卽無罪。雖西方人心不淨。亦有愆。東方人造罪。念佛求生西方。西方人造罪。念佛求生何國。凡愚不了。不識身中淨土。願東願西。悟人在處一般。又言。淨土遠近。但隨衆生善根不同。而佛土焉有遠近之異。是謂不必求生也。然要衆生永斷十惡八邪。具修十善八正。又令妙識心地性王。不離此身。但迷悟

有異。若悟則能行慈悲喜捨。能淨平直等善。卽是觀音勢至。釋迦彌陀。若迷則分別人我。邪心虛妄。塵勞之殊。卽是須彌海水之境。龍鬼地獄之黨。今詳大師旨意。但能心淨。則隨處皆淨。實與維摩會上佛足按地。變穢爲淨。其諸大衆。各自見坐寶蓮華。義實無二。則經所謂隨其心淨。卽佛土淨。其說明矣。大師之辯。豈不稱可佛心。漢符經旨。但聖人說法。遮表不同。其有位未至於此者。不可引彼遮詮而自誑也。况一大藏教。或說遮詮。一切皆非。何必求生。或說表詮。一

切皆是。必當求生。此二法說。同出佛口。義無有殊。豈可偏執遮詮之說。頓棄表詮求生之義耶。若果直謂於土不必捨穢取淨。而但淨其心者。則大師亦當謂人但淨心而已。不必令人斷諸惡業而修善行也。今既令人斷惡行善。則必於土捨穢取淨。其義益明。故佛說遮詮之時。正欲顯於表詮。令求生說表詮時。正是依於遮詮。知無生。故知曹溪令人因心先淨。則報境自淨。不令求生遮詮也。廬山令人佛報境淨。則因心自淨。教必求生表詮也。然佛祖說法。因果不二。非

前非後。二義未嘗相離。雖使人所入不同。而法體本一。奈何今人。纔聞遮詮之說。謂是。便謂表詮之談。爲非。自生退墮。良可憫傷。不知大師作此遮詮。不必求生之說。正是顯於表詮。令求生淨土故也。又如釋尊一代聖教。諸部歷談。無非一味。而於顯說法中。定多讚顯說。於密說義中。必特稱密說。各宗當部。而置別談。然佛豈無別談妙於此者。蓋欲應機。使衆會受持。得以一志無猶豫也。今像季中。扶宗樹教。豈無抑揚之時。六祖既欲弘一行三昧。理宜杜絕諸乘。廬山特

欲闡念佛三昧使之橫超直截。正當圓攝羣機。後學豈可妄生二見。宜詳審之。又謂東方西方之人心淨無罪不淨有慙者。正謂東方惡境羸羸佛已滅度不能心淨。如俗在家火宅萬煎。縱修亦失。譬如小石入水卽沉。故必求生西方。彌陀聖衆現在境勝行深。逃子既回。佛親誨益。如出家在寺。善緣具足。決不退轉。故生彼國。心淨無慙。如彼大石乘船。入水不沉。故也。又東方西方理本一體。彼佛國土。非但境勝。其佛現在能除慙罪。心必清淨。聖地可階。故必遠勝娑婆。須

求生也。若是根勝如曹溪會中者。尚能入生死大海。尋聲救苦。教化衆生。何必求生。其或道力未充。妄効先覺。自不求生。教人亦不求生。譬如救溺。無船彼此俱溺。可奈何哉。又我大師實弘禪宗之六祖。所說豈非闡揚少室之禪。乃云心平何勞持戒。行直何用修禪。若依此語。則謂不必持戒修禪矣。而不知心若平。則我待物無不平。物我既平。豈可殺他。自養盜彼。自利分男女相而行非行。語不真實。而更飲酒使醒醉異時。心平既無此犯戒之相。則一切戒皆在其中。豈

可全不持戒與刼殺人等而云心平。是知作此心平何勞持戒之語。正是顯於大戒也。禪字乃是梵語。此翻靜慮。或翻正定。或翻一行三昧。豈有行直之人其心慮而不靜其住定而不正其行有不一者。是知何用修禪之語。正是顯於深禪也。大師行超天人之表。道隆像季之間。恐後學著法泥跡。於戒體中說何勞持戒之語。於禪境中說何用修禪之言。例此則知亦於必當求生淨土法中而說不必求生之語也。後學猶轉泥跡。謂實不必求生愚之甚也。蓋大師所說反

勸也。諸祖所談順讚也。非順則無以啓進修之路。非反則不顯圓頓之修。反勸順讚悉應當時之機。無有實法。如云逢佛殺佛。豈真殺佛乎。若殺佛之語是實。則文殊仗劍亦是真殺佛乎。苟隨古人之語不求古人之心。謂實不必求生者。正所謂醍醐上味爲世所珍。遇斯等人。翻成毒藥矣。是故大師稱彼三諦圓妙之理於有生中說無生。於無證中說修證。二邊俱得中道不存。合教乘圓頓法門。坦然明白。如揭日月於昏衢。無不蒙照。而謂禪宗於念佛三昧淨土肯趣有

念佛直指 十
所未盡可乎。若夫河西緯公。長安善導。信源禪師。智覺。慈覺。豈非繼其後者。皆能遠稟遺音。力弘斯道。道珍。懷玉。行業厥彰。圓照諸師。其驗益著。況今禪林。爲病僧念誦及茶毘十念。稱佛名號。俾其往生。事載典章。餘風尚在。更奚惑焉。

正明心佛觀慧第四

夫念佛三昧者。實使羣生超三界生極樂之徑路也。始自鷲嶺敷宣。次羨廬山繼軌。十方稱讚。諸祖傳持。自昔至今。有自來矣。但其說或不能一。致後學不得。

其歸。獨天台三觀法門。理冠羣經。超乎衆說。稟教得旨。其益難思。故後學不可不以此爲舟航也。夫三觀者。一念卽空。卽假。卽中也。自我如來恢揚。至於智者妙悟。所謂空則一切皆空。假則一切皆假。中則一切皆中。俱破。俱立。俱非。破立圓融。絕待難議。難思。統諸部之玄門。廓生佛之境智。極萬法之源底。顯淨土之圓修。念佛三昧。非此法門。則有所未盡也。四明大師發揚妙旨。以諭後學。今悉用其語。求生淨土。雖不外乎世間小善及彼事想。若非以大乘圓妙三觀法門。

釋彼十六觀經奧旨使人開解起行何由必生十六觀者初觀落日所以先標送想向彼佛也。初心行人雖了根塵皆是法界。而心想羸劣勝境難現。是故如來設異方便。卽以落日爲境。想之令起觀中之日。圓人妙解。知能想心。本具一切依正之法。今以具日之心緣於卽心之日。令本性日顯現其前。斯乃以法界心緣法境界。起法界日。旣皆法界。豈不卽空假中。此猶總示。若別論三觀成日功者。以根境空寂。則心日無礙。以緣起假立。故累想日生。以其心日皆法界故。

當體顯現。日觀旣成。則三觀同在一心。非一非三。而一而三。不可思議。日觀旣爾。餘觀例然。應知十六皆用卽空假中一心三觀。以爲想相之法。次觀清水。復想成冰。良以彼土琉璃爲地。此地難想。且令想冰。冰想若成。實地可見。如上。且以所見落日及冰。以爲方便。次觀地觀樹觀池。及以總觀樓地池等。已上六觀。皆所以觀彼土之依報也。至於觀華座者。爲三聖之親依。觀實像者。類三聖之真體。欲觀於佛。先觀於座。眞佛難觀。要先觀像。乃至普觀往生。雜觀佛菩薩等。

七觀皆所以觀彼土之正報也。後三觀者。明三輩九品之人。自此而生彼也。既然修因不同。是故感果差降。今亦觀者爲令行人識別三品優劣。捨於中下。而修習上品往生故也。然諸觀皆用經所示相憶持在心爲所觀境。仍了自心本具此法。託境想成發明心目。又經題云。佛說觀無量壽佛經者。佛是所觀勝境界。舉正報以收依果。述化主以包徒衆。觀雖十太言佛便周。則當但觀彼佛也。欲觀彼佛者。則當先觀彼佛如虛空量。端嚴微妙。廣大色身。一一身分。八萬四千

相。一一相中。八萬四千隨形好。一一好中。八萬四千光明。一一光明之中。一一世界海。彼世界海中。一切十方諸佛菩薩聲聞緣覺僧衆。一一微妙廣大。不可具說。但當憶想。令心眼見。見此事者。卽見十方諸佛。以見諸佛故。名念佛三昧。作是觀者。名觀一切佛身。以觀佛身故。亦見佛心。佛心者。大慈悲是。以無緣慈攝諸衆生。作此觀者。捨身他世。生諸佛前。得無生忍。又云。觀無量壽佛者。從一相好入。但觀眉間白毫。極令明了。見眉間白毫者。八萬四千相好自然當現。見

無量壽佛者卽見十方無量諸佛得見無量諸佛故
諸佛現前授記是爲徧觀一切色身相故知十六妙
觀以觀佛爲要。八萬相好都想難成故令但觀眉間
毫相如五須彌。此想若成。八萬皆現。此爲要門也。若
修前諸觀心得流利。觀已宏深。則可稱彼毫量而觀。
使八萬相好自然皆現。疏中令觀劣應毫相乃爲未
修前諸觀者及爲雖修觀未成者。故於佛身別示初
心可觀之相爲三昧門也。又慈雲法師但令直想阿
彌陀佛丈六金軀坐於華上。專繫眉間白毫一相。其

毫長一丈五尺。周圍五寸。外有八稜。中表俱空。右旋
宛轉在眉中間。瑩淨明徹不可具說。顯映全顏。分齊
分明。作此想時。停心注想。堅固勿移。此想若成。則三
昧現前矣。是故觀佛三昧經云。若人至心繫念端坐
觀念色身。當知心如佛心。與佛無異。雖在塵勞。不爲
諸塵之所覆蔽。作是觀者是真念佛。是知觀佛功德
其事如是。又彼世尊相好光明微妙。廣大衆生狹劣。
想念難成。佛令於真身觀前先令想像。佛必坐座。又
先觀座。座觀若成。則當想像。經云。諸佛如來是法界

身入一切衆生心想中。是故汝等心想佛時。是心卽是三十二相八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸佛正徧知海從心想生。是故應當一心繫念諦觀彼佛。夫法界身者。報佛法性之身也。滿足始覺名爲報佛。究顯本覺名法性身。始本相冥。能起應用。然非衆生能感。則諸佛亦豈能應。能感如水。能應如日。是故始覺合本。猶白日昇天。應入淨想。如影現百川。有感有應。此二道交。是爲入衆生心想之義也。又法界身者。卽佛身也。無所不徧。故以法界爲體。若能得此觀佛。

三昧。則觀解心契入佛體。佛體入觀解心。斯乃始覺解於本覺。是故本覺入於始覺。有解有入。此二相應。是爲入衆生心想中也。當知今之心觀。非直於陰心觀本性佛。乃託他佛以顯本性。是故先明應佛入我想心。次明佛身全是本覺。故應佛顯知本性明。託外義成。惟心觀立。二義相成。是今觀法。又經中云。是心作佛。是心是佛者。所以示今觀佛當明修性不二之旨。言作佛者。此有二義。一者淨心能感他方應佛。謂諸佛法身。本無色相。由衆生淨心依於業識熏佛法。

身。故能見佛勝應色相。二者三昧能成自己果佛。謂衆生以淨心想成就觀佛三昧。故能使自己終成作佛。此之二義。初作他佛。次作已佛。當知果佛從證非是自然。卽是而作。全性成修。顯非性德。自然是佛也。言是佛者。亦有二義。一者心卽應佛。前言性本無相。心感故有。則心佛有無條然永異。今泯此見。故卽衆生之心。全是應佛。以離此心外。更無佛故。二者心卽果佛。旣心是果佛。故知無有成佛之因。以衆生心中已有如來結加趺坐。豈待當來方成果佛。此之二義。

初是應佛。次是果佛。當知果佛本真。非從緣成。卽作而是。全修成性。顯非修德。因緣成佛也。若以作是顯於三觀。則空破假立。皆名爲作。二邊之觀也不破不立。名之爲是中道之觀也。全是而作。則三諦俱破。俱立。全作而是。則三諦俱非。破立卽中之空假名作。則能破三惑。立三法。故感他佛三身。圓應能成我心三身。當果。卽空假之中名是。則全惑卽智。全障卽德。故心是應佛。心是果佛。故知作是之義。一心修者。乃不思議之三觀。爲十六觀之總體。一經之妙宗也。交出

此中義遍初後。是故行者當用此意修淨土因。或曰。何不依經所說。惟以事想直生淨土。乃顯慧觀之門。使初心難入耶。答曰。觀慧事想。乃至入中微善。但得一心。皆可生於淨土。但麤妙之不同耳。麤則惟彼事想妙。則專乎心觀。疏云。良以圓解全異小乘。小昧惟心。佛從外有。是故心佛其體不同。大乘行人。知我一心。具諸佛性。託境修觀。佛相乃彰。今觀彌陀。依正爲緣。熏乎心性。心性所具。極樂依正。由熏發生。心具而生。豈離心性。全心是佛。全佛是心。終日觀心。終日觀

佛。其旨明矣。又應了知。法界圓融。不思議體。作我一念之心。亦復舉體作生。作佛作依。作正作根。作境。一心一塵。至一極微。無非法界全體。而作。既一一法。全法界作。故趣舉一。卽是圓融法界全分。旣全法界。有何一物不具諸法。以一切法。一一皆具一切法。故是故今家立於惟色。惟香等義。又云。毘盧遮那徧一切處。一切諸法。皆是佛法。所謂衆生性德之佛。非自非他。非因非果。卽是圓常大覺之體。故知果佛圓明之體。是我凡夫本具性德。故四三昧。通名念佛。若此觀

門託彼安養依正之境。用微妙觀。專就彌陀顯真佛體。雖託彼境。須知依正同居一心。心性周徧。無法不造。無法不具。若一毫法從心外生。則不名爲大乘觀也。又仁王般若經云。佛問波斯匿王。汝以何相而觀如來。王言。觀身實相。觀佛亦然。無前際中際後際。不住三際。不離三際。不住五蘊。不離五蘊。不住四大。不離四大。不住六處。不離六處。不住三界。不離三界。乃至非見聞覺知。心行處滅。言語道斷。同真際等法性。我以此相觀如來身。佛言。應如是觀。若他觀者。名爲

邪觀。此義益明矣。又云。若其然者。何不直觀彼土真身之妙。而又此經教人先修像觀耶。答。娑婆教主稱讚樂邦。務引衆生出離五濁。教觀彼佛六十萬億那由他由旬之法身。而先之以華上實像者。開示方便。使觀麤見妙也。繼之以丈六八尺之像者。隨順下凡。使觀小見大也。蓋麤妙異想。悉從性而起修。小大殊形。咸自本而垂迹。能觀之性。初無差別。所觀之境。寧可度量。是故圓頓之談。一音普被。開示其次第而非漸。隨順其根器而非偏。並啓觀門。全彰實相。像教之

源豈不在茲。此是念佛三昧單提直截之旨。始終不二之談。大乘圓頓之道。如日月普照天下後世。使知真妄之心。卽一而不同。而理有所詣也。可謂不離日用。解行觀慧悉皆具足。學者可不盡其心哉。

道場尊像念佛正觀第五

夫觀慧三昧者。當以斯觀慧之旨。觀彼極樂依正。使此心純熟。心境理一。而直生於彼土也。道場正觀者。以彼雖達觀慧之旨。而六根所對尚留塵境。或有退轉。故於道場聖像。乃至莊嚴供具。卽與極樂依正一

體而觀。行人雖未離娑婆。以此心觀一故。如已生淨土矣。於命終時。莫不感應。且如行人懺悔行事。清淨道場莊嚴供事。至於一香一華。豈不卽彼三諦之理。若不以此諦理。事事之中。正念觀察。使勝行有歸。則於大乘圓頓之道。不能開顯。如彼佛土有無量一一莊嚴之具。皆從彼佛初修菩薩行時。因行所感。因行既立。果土現前。故莊嚴具勝妙無盡。我今觀果知因。則知三昧道場一一莊嚴。與彼極樂因果無二。豈不亦各各成大三昧。顯諸法門圓融微妙。如極樂土等。

無差別亦自卽彼嚴具爲妙身相身相供事非彼非此非一非多依正互融顯法界理如諸佛上不可思議豈可視爲土木所成境耶故知或境或心或身或土同一受用自在無礙經云以波羅蜜所生一切寶蓋於一切境界清淨解所生一切華帳無生法忍所生一切衣入金剛法無礙心所生一切鈴網解一切法如幻心所生一切堅固香周遍佛境界如來座心所生一切寶衆妙座供養佛不懈心所生一切寶幢解諸法如夢歡喜心所生一切佛所住處寶宮殿無

著善根所生一切寶蓮華雲等以是觀之則知極樂依正之境乃是彌陀如來因行所成今感其果我此道場既是生淨土因勝劣雖有不同如海如滄而其氣分豈不與同體耶因是義故則道場中六根所對香華燈燭勝旛寶蓋一切供具乃至衣服卧具飲食醫藥諸受用具一色一香及一微塵無非三昧無非法門皆能使人發乎妙解悟心證聖雖未聞音亦能表現念佛三昧諸大法門亦卽一切生佛之身境智無礙亦能與我同行爲真法侶行人敢輕視之使不

發妙悟俱生彼國可乎。經云。禪定持心常一緣智慧
了境同三昧。義亦若是。能作此觀。則根境一致。何但
我之三業爲能修也。又如地獄苦具。刀杖劍火。以彼
先造惡因。所使皆能搖動爲蛇爲狗爲蟲爲鳥。穿骨
入髓。作諸苦事。況道場中諸莊嚴具。而不依正同源。
皆解脫法。與我共成三昧者乎。又道場莊嚴形皆異
物。尚能使人發乎妙解。況今所奉尊像恭敬供養。盡
心竭志。如父如母。豈不能令我解脫速生安養。且如
一佛二菩薩像。置道場中。爲的對懺悔之主。餘像是

伴。總名爲正。諸莊嚴具。悉名爲依。是則主伴依正。與
彼極樂依正。雖麤妙不同。而其像主所有神通願力。
同佛真身。扣之則靈。求之則應。有何差別。旣無差別。
則於此像豈可但作土木膠漆金彩所成之見。而不
作西方極樂大願相好真身之佛觀耶。若於像中不
見真身。則其心不一。三昧難成。妙悟不深。失之甚矣。
蓋今所見之像。與彼真身實無二致。但以彼佛大慈
普徧。於無二身。隨機應現。示真示化。或示形像。而我
亦眼障尚深。於一法中所見自異。於佛真身而謂像

耳。則知此像豈實像哉。譬如觀經三輩九品接引之佛。隨其品位所遣。從勝至劣。各各不同。故知我所見像。實亦當我所見。豈佛慈不普。而示我以像哉。雖然見有不同。皆卽彌陀一體。又如經說。懺彼眼障。漸薄見佛座已。先見一佛。二佛。障又薄時。漸漸見佛遍虚空界。以彼例此。若我懺願求生之心。與理相應。先見佛像。及化後。能見佛真身。又如華嚴會上。佛體本一大菩薩衆。見佛是廣大無量天冠莊嚴舍那之身。三乘見佛。是王宮降生老比丘身。我等凡夫。故應見佛。

是土木所成之身。不爾。云何普賢觀經。但懺眼罪而得見佛。是知佛本一體。或真或像。實見者自異耳。又昔有人。刻木爲母。母身本木。人有借覓於母。或與或悖。木母亦能形喜慍色。與真母同。彼世間孝意所感。尚能若是。况我無量大願神通之佛。卽真寶像。不及木母者乎。况古今造像徵驗不一。或放光明。或示瑞應。乃至身生舍利。水溺火焚。不壞者。載之傳記。不可具陳。則我道場像王。卽是彌陀如來真實色身。而我障故。謂是像耳。縱彼直謂是像。亦能入前像觀。從像

見真豈不顯同體之妙。經云。佛清淨身遍一切處。又云。一切諸法。無非佛法。何特此像而非佛乎。或問。離一切相。卽名爲佛。佛身尚非。何況此像與佛同耶。答。若於相非佛。何止於像。雖舍那報身亦非是佛。若一切非佛。卽一切是佛。何非佛耶。若知此義。則悟我今所奉尊像。不離願海。具大神力。能攝能受。所有一切力。無畏等十八不共大慈大悲。常樂我淨。相好光明。與彌陀全身等無差別。而我於中懺悔行事。當如乞人得近帝王。常懷慚戰。畏愛兼抱。渴仰攝受。冀求出

離。况復歷劫難遇。今旣遭逢。豈可輕易使勝行不進。自作障礙耶。又念彼佛哀憫我故。垂示像身。受我懺悔。旣受我懺。則一切重罪。定得消滅。必生淨土。於是心得歡喜。忽如天廓地清。獲得法眼。彼極樂國。可如目覩。故知真像一致之說。非不甚深。學者宜盡其誠。莫作異解。

闡斷空邪說第六

釋迦如來一代聖教。一本於善惡果報。因緣諸法。爲始終不易之正教也。雖有百非超脫之句。豈必離乎

因緣法哉。奈何。今時有一等斷人善根。極惡闡提之輩。不識佛祖爲人。破執除疑。解粘去縛之談。隨他脚後跟轉。妄謂除此心外。諸行皆空。無佛無法。非善非惡。錯認妄識是真。謂此心外無法可得。遂卽撥無因果。排斥罪福。言一切菩薩諸佛形像。祇是個金銀銅鐵土塊木頭。一大藏教。亦祇是個樹皮。指不淨底。故紙。本非真實。何足依憑。於一切善行功德。無不一一掃除。謂言著相。一路談他之短。顯己之長。或存所參話頭。而又謂不可固執。索性使人內外空索。索豁達

地了。卽乃潛行諸惡及姪怒癡等。反謂於道無礙。自賺賺他。內心腐爛。始不可聞。譬如師子身中蟲。自食師子身中肉。此等見解。其類甚多。必是天魔波旬。昔恨未消。所遣來者。令同我形服。壞我道法。而無遺餘。嗚呼痛哉。若如彼見。謂形像非佛。不知何者是佛。紙墨非經。不知何者是經。若自心是佛。何物非心。而獨謂聖人之像非心非佛耶。又心既是佛。何人無心。而獨謂汝心是佛。使人非像非經耶。不知衆生之心。全體在迷。必假聖人形像經法而表見之。使人有所悟

解也。若有悟解。則識生佛真心。平等徧一切處。經云。諸佛說空法。爲度於有故。若復著於空。諸佛所不化。又云。寧可說有如須彌山。不可說無如芥子許。縱證空法。猶滯小乘。豈能如大菩薩等。從空入有。證於俗假。於衆生界。如佛度生者也。是故小乘空見。是大乘菩薩所棄。佛說空法。是未了義。又佛說空法。乃卽有顯空。空不離有。得名真空。今人說空。離有方空。空成斷見。深爲可畏。如陷坑窞。永不可出。永嘉云。棄有著空病。亦然還如避溺而投火。斯之謂也。善星比丘妄

說法空。實蓮香比丘尼私行姪欲。生陷泥犁。豈不是後人龜鑑。後人不以爲戒。復蹈其已覆之轍。如盲引盲衆。使師及弟子自甘沒溺。可悲甚矣。又若孝子聞父過惡。以承彼生育之恩。猶尚不忍。况我釋氏之子。負出世恩。於佛形像。法言恣意輕毀。安然不懼。可悲痛傷。此人必向五無間獄。大熱猛饑之中。各各自受。今日謬解之報。豈虛語哉。縱是德山丹霞。亦但如文殊等。一時爲人破執顯理耳。豈欲以此教後世耶。今爲其後者不識先人之方便。更喫彼已吐之唾。一向

念佛打
謬謂拆佛殿燒木佛是究道之行。可謂顛倒。若遵彼遺說。惟能燒拆便是道者。今天下釋子。皆當如文殊師利以劍自隨。有佛殺佛。無佛所像。卽是道矣。更不須以佛所傳定慧等學而爲道耶。又佛法門得久住者。全賴經像形服威儀善行乘法而已。不知捨是何據而得久住者哉。是故佛說於諸經像敬之。不至尚獲大罪。况更輕毀罪逆可知。妙經有云。提婆達多昔作仙人阿私陀時。爲釋迦師。釋迦自以其身而爲床座。奉上供養。令我具足六度。相好金色。無畏攝法。乃

至不共。神通道力。成佛度生等者。皆因達多善知識也。今釋迦已得證果。欲相成其道。不說法空。但逆讚其法。微損佛足小指。尚不逃於地獄長劫之痛。何況後五百歲。斷人善根。妄說法空者。豈能免苦果耶。又佛說法空。蓋欲令人體空斷惡。奈何不識佛意而反滯空退善。豈不顛倒。又彼於諸不善尚說無礙。不知善法何礙。而欲不修。古人以不落因果答學者。問尚五百世墮野狐身。非百丈老人不能脫之。况今妄說法空。撥無因果。不懼後世恣意妄談。非止毀於經像。

又將素食之人比之牛羊。說法之人叱爲虛解。罪將安極。不知慧解如人之目。道行如人之足。有目無足。雖見而不能行。有足無目。雖行而不能見。以不見故。必墮坑塹。以不行故。奚到寶所。雖不能到。還識是非。旣墮坑塹。身命俱失。如經所謂五度如盲。般若如導。以如盲故。行必墮凶。以如導故。必到寶所。豈可反叱經教之談爲虛解也。然則解行雖各爲要。設使有行無解。真若慧解爲優。譬如羅漢應供。象身挂纓。其義可了。又若有解無行。菩提可發。有行無解。難會圓乘。

故知文殊解深。爲諸佛之師。普賢行太。作羣生之父。豈可偏滯一隅。而自執也。禪宗南嶽。尚以不似一物。不無修證。不可汚染。爲悟道入門之要旨。况今人邪見若是之深。豈不速疾陷於極苦之處。楞嚴云。自謂已足。忽有無端大我慢起。心中尚輕十方如來。何况下位聲聞緣覺。又云。忽然歸向永滅。撥無因果。一向入空。空心現前。乃至心生。長斷滅解。不禮塔廟。摧毀經像。謂檀越言。此是金銅。或是土木。經是樹葉。或是疊華。肉身真常。不自恭敬。却崇土木。實爲顛倒。其深

信者從其毀碎埋棄地中疑悞衆生入無間獄失於正受當從淪墜則知世尊於妄說法空之人及未得謂得未證謂證者預已授其入獄之記明鑑若是今人豈能逃佛所記哉或曰彼達多入獄無苦我奚畏焉不知達多因心欲逆讚釋迦之道故在地獄中無苦且如三禪天樂然以身口似謗故在地獄之中還如身口所作具受無量種苦佛師尚爾况今人効之使人於經像間不生尊敬視猶土木待如故紙令彼不識因果薄於罪福遠佛教誠近五逆行如是惡

報其能免乎

開示禪佛不二法門第七

釋迦如來所垂念佛法門統法界羣機而無外者也實文殊普賢所證大人境界天台四明判與華嚴法華同部味屬醍醐卽禪宗所謂單傳直指之道永明四料簡中謂無禪有淨土萬修善人去但得見彌陀何慮不開悟誠向上一路也奈何今人因於名利所謀不遂其志乃作色長歎而自悔云噫我平生一切都罷了叅禪非我所望不如且念些阿彌陀佛以度

生世苟不折本足矣。於是反忘其身曾未深省。倘或忽遇些些兒得志趣。便自無量惡作。依舊一時現前莫之能禦也。念佛如此。何益之有。今詳其見。彼謂叅禪雖妙而難。如造萬間大厦。念佛雖麤且易。如作一隙草窟。見地若此。譬如饑世得遇大王百味珍饈。認作草菜之食。以如意珠王。視爲魚目。可不哀哉。不知禪佛二門發行雖異。到家一著其理是同。當知所以發行異者。如叅禪拈來卽是不著佛求。然若自不能具正知見。又不過正知見人。縱不退轉。多入魔道。無

佛力救護故也。若念佛一切不取。惟念彼佛。雖無正解及師友開發。但直信有佛。身土發志。卽生縱滯邪小。亦還於正。有彌陀願力救護故也。是名發行有異。非謂法門地位深淺有異也。是知叅禪卽念佛。念佛卽叅禪。禪非佛不得往生。佛非禪不得觀慧。念佛叅禪豈有二致。若知此義。則當乘彼功名富貴得志之時。一刀割斷。卽便猛發大心力行斯道。於世所有妻子寶貨。頭目髓腦。乃至身命。不自惜惜。決志求生。豈可直待悔吝失節不得已之際。以此最上法門。但作

草窟魚目小道之見。以苟且之法而欲修之。可傷可惜甚矣。若能因是悔吝。從公一時放下。生大乘寶所之見。辦決定不退轉心。譬如隨風順流之舟。更加櫓棹。豈不疾有所至。何幸如之。問。若是則禪書有云。如。何是佛。答。乾屎橛。客麻三斤。云。我當時若見一棒打殺。與狗子喫貴圖天下太平。乃至魔來也殺。佛來也殺。且道與念佛三昧。尊敬戀慕。畏愛渴仰之心。及到家之旨。如何同耶。答。念佛者。本持念彼西方極樂世界報身阿彌陀佛也。此佛報身。有無量相好光明。化

佛菩薩聲聞願力功德。不可具說。此爲佛身。又佛所依境。有諸寶池。地樹幢網。臺鈴旛華水等。一切莊嚴。此爲國土。然彼佛以身爲土。以土爲身。身土無礙。心境圓通。或彼或此。同一受用。乃至蘊入界處。一切諸法。直至無上菩提。及能殺所殺之義。一切時一切處。無障無礙。非縛非脫。縱橫逆順。皆卽彌陀清淨色身。何以故。心卽境界。卽心身。卽土土身。卽身。卽佛。佛卽生。此卽彼。彼卽此。及青黃赤白之色。眼耳鼻舌之根。如是諸法。或心或身。亦一一無不自在。無不解脫。

尚不聞於姪怒癡是梵行塵勞儔是法侶。何特乾屎
橛麻三斤非是佛耶。此既是佛何須於淨地上特地
示現降生挖肉做瘡起度生想。如此正好一棒打殺
與狗子喫却省得許多作模作樣。六年苦行降魔說
法於無生滅平等法中唱生唱滅賣弄千端攪動世
界。惱亂一切使平地上死人無數。豈不天下太平。噫
到這裏切忌錯會不得動著。動著則喫我手中痛棒
有分。若謂此說是曹溪門下搥搥堆頭觸着得底。且
未曾夢見在我早打折你驢腰問恐不容汝如此計

較答亦不外此計較。又汝莫謂計較有心計較無心。
我幾曾計較來。問只此早是計較了。答我適來說什
麼底。問者不會。良久又問。若一切是佛則糞箕若筍
皆可酬彼所問。何特以極劣乾屎橛而作答耶。答。既
一切是佛。則門窻戶闥目前諸境皆可爲問。何特取
最勝之佛而爲問耶。故知問者心地本純太取其高
而答者欲破彼執反取其劣耳。若知屎橛非劣則佛
亦且非優。豈可謂彼語有不同而妄認禪佛爲異行
哉。問此念佛法門若如此奇特與少室指心成佛之

說台宗觀心觀佛之談初無有異可謂不出一念顯三千妙法而三觀宛然不離萬法究一真如門而一心頓了且教我鈍根後學之人如何修行得相應去答但肯發行何慮不成譬如空谷之間有聲皆答聲大則大鳴聲細則細響隨彼發聲無不克應正如樂國以三輩九品攝受衆生亦隨其根利鈍淺深邪正遲速而導之應生何品無遺機矣如谷應聲高低共作若能勤加精進必不唐捐又況時無先後何嫌鈍根以是義故則知一切法門卽一法門一法門卽一

切法門豈特禪佛不二舉釋迦二代施化之道不出念佛一法門矣又此法門量廣大故攝機無外何間愚智之根奉勸後賢於此法門莫生異見

示諸佛二土折攝法門第八

夫二土者卽諸佛折攝二門也行人聞上所說依正之境則能如彼經言了知此土實苦彼土實樂雖聞觀慧法門圓融微妙而直見二土儼然皆卽實境非如淺信之人謂彼土心有則有心無則無光影幻化虛妄不實處處皆是西方等解深知彼土亦如此土

端確的實而無謬悞。若人能具此智。不爲世間一切
邪解偏見諸惡知識之所回轉。則當正觀二土苦樂
淨穢。於其境上生二種心。以爲方便。非此二心不能
生。彼何謂二心。一者厭離心。二者忻樂心。於此娑婆
生厭離故。則能隨順釋迦所說折門。於彼極樂生忻
樂故。則能隨順彌陀所示攝門。以此二門精進修行。
念佛三昧必定成就。何謂折門。以聞如上所說極樂
勝妙。則應如理觀察。此娑婆世界皆苦。無一樂者。三
塗地獄。日夜燒然。餓鬼旁生。不可堪忍。修羅忿戰。人

處何安。根塵與八苦交煎。因果共四生昇墜。時有寒
暑境。是沙泥。晝夜推遷。無常不住。又復受身臭穢男
女異形。所需衣食艱難。麤惡壽命不永。衆苦相生。縱
有生於天宮。報盡還歸極苦。又不知人中樂。卽是苦。
親正是冤。顛倒攀緣。不求出路。從業致業。展轉不休。
如是苦惱。不可具陳。故當厭離也。何謂攝門。行人聞
說娑婆實苦如是。則於彼土西方極樂生大忻樂。彼
極樂土實地寶池。無三惡道。莊嚴妙勝。超過十方。無
寒暑晝夜推遷。無生老病死結業。純男無女。蓮華化

生衣食自然能成法喜。壽命無量。身光莫窮。聞法音則應念知歸。觀相好而刹那悟道。如是種種快樂無量。得名極樂。故當忻樂也。若能於此一門。精進修習。日夜不休。隨順佛教。於此土聲色諸境。作地獄想。作苦海想。作火宅想。於諸實物。作苦具想。飲食衣服如膿血鐵皮想。於諸眷屬。作夜叉羅刹。歌人鬼想。況復生死不住。長劫奔波。實可厭離。於知識若經卷中。聞彼佛願力。國土莊嚴。於念念中。稱彼理趣。生安隱想。生寶所想。生家業想。解脫處想。彌陀如來菩薩僧衆。

如慈父想。如慈母想。生接引想。生津梁想。於怖畏急難之中。稱名卽應。功不唐捐。刹那便至。速來救護想。應念出離想。如是功德無量。實可忻樂。若於此折門不能修行。厭離不淡。則娑婆業繫不脫。若於彼攝門不能修行。忻樂不切。則極樂勝境難躋。是以行人欲生淨土。成就念佛三昧。當齊修二門。爲發行最初一步也。若不修此二門。雖了觀慧之旨。但成虛解。縱欲生彼。以不忻厭。無因可得。若能修此二門。不識觀慧之旨。雖可生彼。但事想故。位非上輩。若能熾然忻厭。

圓修觀慧。既生而復上品者矣。學者豈可謂此說固執着相而輕棄也。或曰。何不諸緣放下。一念萬年。使心與理會境與神融。自然合法。何必忻厭取捨。若是之淡答。若謂諸緣放下是道。只起一念放下之心。便不名爲放下。却與道反遠。類於斷見外道。故鵝湖云。莫祇忘形與死心。此個難醫病最淡。又云。若還默默恣如愚。知君未解做工夫。又佛十八不共法中有精進無減。又六波羅蜜。因精進故。方得成滿。且放下者。但放下世間業緣耳。豈是放下精進體道之心哉。古

人所謂坐在無事甲裏。正是此輩。若謂放下自在。是道而不勤加精進。一心修行。豈得心會境融。打成一片。與道合耶。若知不放下。是放下。熾然忻厭取捨。卽是不忻厭取捨。修卽無修。念卽無念。則名無功用行。亦名無作妙心。奚難速證中道之理。又修故離斷。無修離常。斷常旣離。則異乎所問。而直生安樂世界。以二大士爲同修。日與彌陀佛相對。彼時知何法。而不可問。何行而不可學。何疑而不可除。何求而不可得。旣無退轉。則此忻厭。豈不是成無上正覺之大因行。

哉

勸修第九

夫淨穢同心。生佛一理。諸法本等。奚假勸修。其奈衆生迷心作境。淨穢斯分。對待相成。縛脫迴異。纏縛多劫。不覺不知。故須勸娑婆苦海衆生。求生西方極樂世界也。行人既聞如上所說二種法門。則必深知淨穢苦樂之土。真實不謬。便當發行求生。如彼農民得利自趨。止之不可得也。然彼農民近爲一歲饑寒之苦。尚甘日夜不休。朝愁暮苦。具經年載而不自倦。况

彼三昧行者。若一念精勤。超歷劫娑婆之苦。何止一歲饑寒。登九品極樂之安。何止一年溫飽。以彼較此。優劣可知。是尤不必待人勸也。又前示人折攝二門。其旨已明。如云。此是金玉。此是砂石。雖三尺孺子。亦必棄石而求金。不勸而自取。蓋因識其貴賤。行者亦爾。旣明識此土是苦。彼土是樂。此是生死沉溺。彼是自在解脫。亦必捨此穢土而求彼淨土。自然念念不住。心心不息。如救頭然。聞教便行。奚待更勸。苦樂二土。是佛所說。諦信不疑。修則自得。今人見屎尿。則必

擣鼻攢眉嫌其臭穢。便欲速去。見錦綺則必舒顏展笑。貪其瑩潔。便欲速得。彼暫時美惡幻境。尚不能一忍而憎愛熾然。況長劫極樂極苦之處。而不速生忻厭。可謂愚之甚惑之深矣。又此娑婆世界。釋迦已滅。彌勒未生。賢聖隱伏。一切衆生。奔波苦海。猶失父之兒。若不以極樂願王爲歸。則誰爲救護。又況此界六道雜遷。入天雖優。報盡則墜。今且以人處豎修論之。彼神仙之黨。未離空地。尚不易至。況彼天乎。彼生天者。以三品十善之因。生三界天。自劣至優。各歷多劫。

不能如願。成小敗。廣如海如滴。中間或遇邪惡魔黨。永退永失。敢言得出三界。而望四果四向之地。況歷信任。行向諸地。而超此耶。若能修此念佛法門。求生淨土。雖在凡地。不出一生。即便橫截三界五道生死。徑超諸有。蒙佛接引。頓生安養。於彼上品蓮臺。托質花開。見佛聞法。悟道不離當念。闊步大方。供養一切三寶。教化一切衆生。彌勒世尊降生之時。再來此地。同佛弘慈。所有歷劫父母妻子兄弟姊妹冤親等境。論以道品。告以昔因。皆令證果。則其行願豈不廣大。

耶。此娑婆世界所有三障一切結業更不能累我如是功德若一念失修便屬後世豈宜自緩况又世事千端生緣萬擾如鎖如鈎連環不斷心則念念不住身則在在無休役我升沉障我本性歷劫至今曾未休息無常遷變不可久留縱壽百年不逾彈指今日明日難保其存忽於眼光落地之際不覺剎那異生隨其業因受形別類披毛戴角着地飛空今日見解都忘恍忽三途六趣飄零多劫不知自歸可謂大苦縱是彌勒出世而我生處何知尚不聞父母三寶名

字。何況經教圓談雖受異身保惜深重因業致業從冥入冥懼死貪生不異今日若非卽於目下當念之間効彼先覺丈夫猛發大心立決定志奮揚舉鼎拔山之力一截截斷跳出稠林使兩頭撒開中間放下安能行業昭著光動人天羣有蒙恩諸佛護念閉三惡趣開總持門卽使不待娑婆報滿便得往生者也若又更待處所穩便衣食豐饒充足香華事事稱意思前算後卜彼良時報盡恩冤圓成善事然後發行假使虛空界窮亦無此日矣所謂晴乾不肯去直待

雨淋頭古云。卽今休去便休去。欲覓了時無了時。斯之謂也。

寶王三昧念佛直指卷上

寶王三昧念佛直指卷下

四明鄞江沙門 妙叶集

勸戒殺第十

相國裴公美休。嘗著圓覺經疏序。其略曰。夫血氣之屬。必有知。凡有知者。必同體。所謂真淨明妙。虛徹靈通。卓然而獨存者也。以是觀之。則知蜎飛蠕動。至微之物。及彼大身師象。巴蛇之類。與十方佛圓覺妙心。虛徹靈通。同一真淨。奚可分優劣乎。生佛既同。人雖至靈。豈不亦與彼等同一體性。共稟四大五行之質。

同生天地之間。如虛鼠危燕之類。上應乾象。肖乎日月。反能司人災福。焉得不及人也。此理既明。乃知人與物類。性均天倫。彼既無別。豈可逞我一時之強暴。乘彼之微弱。而恣行殺戮哉。又彼所以異於人者。但因無始妄想。極重惡業所牽。故不覺不知。改頭換面。異類受形耳。非謂心體有異也。體既無異。又與彼類俱在生死。云何析其皮骨。潰其血肉。腸胃肝膽。或稱量買賣。煎煮百端。咀嚼其軀。恣取甘美。於一時間。飲我貪饕。適我口腹。曾不顧懼未來惡道長劫之痛。可

謂失之甚也。人雖或謂優彼。但業對未至耳。豈真優於彼哉。況彼類中有報盡當爲人者。爲天者有聖人。諸佛菩薩。示同其類者。我障不識。奚可殺彼所極愛重之身命。資我片時之口欲。忽爾人業報盡。反有不及彼者。奚謂彼類是我食啖而定不及我乎。又況我身昔同彼類。彼類同我。於類類中。亦曾互爲父母兄弟。妻子姊妹。諸親眷屬。形體變流。心亦迷沒。不復相識。妄謂彼劣。今殺食之。卽殺我父母先親眷愛。又我身不離四大。亦殺自己四大故身也。又佛言。一切衆

生皆有佛性。以未來必成佛故。尚當供養給侍。如父母想。奚忍殺之。若殺之。是亦殺未來佛也。可不懼乎。嗟。今傷殺之人。不識先因。爲親之時。於逆境中。多生違逆。從親起冤。從冤結恨。冤恨連讐。世世不失。於是相生相殺。展轉不已。如彼海潮。盈虧往來。不能自止。審彼約已。可不痛傷。故梵網經中。旣禁自殺。乃至教他方便。讚歎誓咒等殺。及因緣法業。皆制令永斷。此佛誠教誡也。我若不止相吞食者。則必令彼佃獵漁捕惡求之人。展轉滋多。使水陸空行一切衆生。藏竄

無地。纔入其手。毛羽鱗甲。一時傷毀。哀聲未絕。便供食啖。或易他物。以養吾體。豈知一切物類。怕死貪生之心。本與我同。若能知是先親。同斷殺業。亦能全乎孝道。經云。孝名爲戒。卽戒殺爲孝也。且彼物類。性具先知。避不擇時。逃不擇處。况復天地寬闊。亦有自養之處。今故不能自生。而兩恰相值。必入人之手者。蓋以先因不可逃耳。先因旣不可逃。今因自當深思痛戒。倘或不戒。則彼此殺害之業。必如前牽入其類。亦安可逃耶。經云。假使百千劫。所作業不亡。因緣會遇

時果報還自受。豈虛語也。故我世尊滿淨覺者。現相
人中。於諸法會。以此戒殺之訓。叮嚀告誡。非不再三。
且以此戒列於諸乘之首。於梵行中。非不嚴切。又復
示現琉璃大王盡殺釋種。佛亦頭痛。及金鎗之報。垂
誠於世。欲使人知因果難逃。而同止其殺也。可不信
乎。或謂佛必無此。而爲物示此者。則聖人有誑人之
過。佛既無過。此奚不實。此既是實。佛自尚爾。何況於
人。故知報償之理。如影隨形。又如世人平生友善。但
或一言之忤。一物之負。尚結冤至死。況加以白刃。恣

食其肉。可忘深恨乎。且彼世典。亦有不合圍。不捨羣
釣。而不網弋。不射宿。及聞其聲。不忍食肉之訓。正與
吾佛三藏漸教。許食三種淨肉之說頗同。雖不如大
乘方等盡止殺業。亦止殺之漸也。止殺之漸。尚有至
德及禽獸之譽。何況口悉素餐。身必麻襦。意專慈忍。
不暴一物。使各遂其生。豈不德化無邊。可稱譽也。且
古聖尚不肯暴露枯骨。枯骨無知。心猶不忍而葬之。
何況有命血肉同靈之物。乃可殺食耶。老子曰。馳騁
田獵。令人心發狂。又曰。射飛逐走。發蟄驚巢。縱暴殺

傷非理烹宰。乃至行住坐臥。舉動施爲。所傷殺物。其於天地空中。必有司命。欽承上帝好生之德。隨其輕重。悉筆記之。毫髮無失。使彼生則減紀。招不如意。死則墮獄。備受衆苦。所有刀山。劒樹。斬剉煎煮。抽腸拔肺。剝皮啖肉。切骨削髓。繳首挑眼。焚脚燒手。諸大地獄。靡不經歷。拂石塵沙。無可喻其壽命。縱彼大獄之報有盡。於百千劫。復墮餓鬼。於如是劫。又墮畜生。於畜生中。必殺一酬一。殺心若重。或殺一報之千萬。乃至無盡。方與相殺之人。如前相值。或殺或食。以償宿

債。鎔銖無差。如其先有微善。得生人中。尚世世貧窮孤苦。多病短命。癩痢失志。盲聾瘡癰。疥癩癰疽。膿血諸衰。百千等苦。以自莊嚴。衆怨境界。畢集其身。親族棄捨。不可堪忍。此皆殺業。旣深。故受如是極苦也。是以梓童帝君。有化書戒殺之篇。書經亦云。作惡降之百殃。不其然乎。又况異類。亦有仁心理。不可殺。羔羊跪乳。慈烏返哺。有行孝之禮。胡犬護主。獬豸不屈。有忠直之能。蜂蟻君臣。鴛鴦夫婦。鴈行兄弟。嚶鳴友朋。觀彼羣生。與人何異。人雖至靈。反不能推同體之慈。

以及合議更殺彼命以養一己可謂靈乎可謂仁乎
又如陸亘大夫問南泉云弟子食肉是不食是泉云
食是大夫祿不食是大夫福義亦可了縱彼世俗延
會賓客及行時祭之禮豈無蘋藻瓜果庶羞可薦之
儀得全齋戒之道也譬如經說昔有屠殺之子欲求
出家因不肯殺其父以刀及羊并子共閉密室謂若
不殺羊當殺於汝其子因卽自殺緣是功德便生天
上於多劫中受天快樂是知不殺之人旣生善處必
善其身世世得長壽之報又能以德遠及子孫世代

矣然今佛法欲滅如一絲繫於九鼎多有爲佛弟子
不能體佛慈悲飲啖自若見素食人反謗爲小乘爲
魔頭甚至比爲牛羊爲鵝豕或謂其心太毒及百般
綺語訐露其過此等惡人雖天神見而怒之謂若啖
人羅刹其如世人得彼類已反謂之條直也嗚呼此
佛法將滅之兆不可不知夫子產於魚尚發得其所
哉之歎齊王不忍乃稱無傷仁術之言戴記殺獸有
不孝之談書生救蟻中甲科之選當知殺與不殺損
益昭然况我釋氏四衆乃可行此殺業乎楞嚴云以

人食羊。羊死爲人。人死爲羊。汝償我命。我償汝債。以是因緣。經百千劫。常在生死。又云。生生死死。互來相啖。惡業俱生。窮未來際。法華云。佃獵漁捕。爲利殺害。販肉自活之人。皆勿親近。又有偈云。若欲殺生者。應作自身觀。自身不可殺。物命無兩般。此等誠訓。寧不昭然。或有邪見之人。謂彼衆生。但妄生妄死。罪福本空。殺之無報者。則何不道我等。亦妄求妄食。舌味本空。食之無益也。是以既有貪心。豈無報境。若云此類不食何用。則蜈蚣蛇虺。皆無用者可食之乎。以上所

述。乃是審已。例彼平等。不殺。仁人各行之道。若我出家之子。欲修念佛三昧。正欲清淨三業。解冤釋結。生於淨土。豈可不斷殺食。於臨終時。而自障乎。大藏經中。廣有教旨。諸佛一音。始終不二。三教聖訓。莫不皆然。片紙之中。豈能備引。但願法界衆生。聞斯義趣。體道好生。同躋仁壽。俱盡天年。免諸冤結。更能如法化人。充聖人慈濟之道。使彼已悉。證慈心。必同造於蓮華之域。成正覺矣。

勸持衆戒第十一

惑者問曰。今聞念佛直指戒殺之說。可謂指體投機。事理悉備。實善世利物之訓也。敢問爲只此殺業當極戒之。爲兼盜淫妄等諸惡。悉宜深戒之耶。若當悉戒。何以語之略也。答。噫。是何言也。子豈不聞經有具足衆戒之說。奚獨戒殺。但殺業最重。通於貴賤人所難除。故於正行之首。先令斷殺。庶可具乎衆戒。故語之詳耳。戒體豈有取捨哉。又若戒德不修。憑何立行。如器欲貯醍醐。先滌不淨。修三昧者。亦復如是。必衆戒清淨。乃可得成。縱其宿業深厚。不能頓斷。當亦方

便制抑。自勸自心。省身悔過。修四念處。了知世間樂少苦多。無常敗壞。不久磨滅。一切諸法。皆不清淨。如夢幻無我。設諸方便。而使必斷。豈可隨妄念而失其宰。又戒德雖具。若不使身心澄定。息諸世間伎能雜術。乃至一切若善若惡。能分念者。設不屏去。何能一心修此三昧。三昧不一。往生何由。然今一切衆生。無明業識。徧周法界。苟起一念世心。便被如是等塵勞魔黨。牽拽將去。全身陷沒。求出無期。譬如遊魚。雖逸一絲可繫。其害非不大也。心念尚爾。況身行哉。今既

修此三昧。正欲如箭一心取的。不待此身報盡跳出稠林。決生淨土。豈可失戒攀緣。志行因循。使三昧不成。更入惡道。可不痛傷。若果聞之不戒。則臨終無驗。莫謂佛力無感應也。

勉起精進力第十二

精進者。不爲世間八風所退。又不爲身心異見。一切大小病緣。而怠其行。故名精進也。行人旣依勸發。永斷殺業。漸具衆戒。欲入三昧。於三昧中。或被一切強輓二魔。內外惑亂。行有退轉者。則當堅強其志。重加

精進。如金剛幢不可摧毀。如須彌盧不可搖動。如彼大海衆毒莫壞。假使行人聞佛記云。汝今雖修此行。彼安養土。必不得生。卽當答言。善哉世尊。我先受佛記。求生極樂。釋迦佛言。一切衆生。皆當發願。願生彼國。尚不間於女人根闕。十惡五逆。阿鼻之輩。何況於我。我今道行雖微。不造五逆。數過十念。必當得生。佛豈自誑。肯違本願。况十方諸佛。示廣長舌相。證明斯事。是故我今必定求生。不敢退轉也。如是名爲行人。金剛延幢勇健之力。佛記尚不能退其初志。何況天

魔惡黨人中水火盜賊強邪境界及妻妾情愛而能動我行願哉。或曰。我見世人雖修而不得生者。何耶。答。蓋其見異而行不莊故也。問。如是則虛喪其功耶。答。豈虛其功。彼亦必承彌陀願力。今世不生。二世必生。二世不生。三世必生。若但一念一動歸向彼佛。必在當來多世定得往生。是名皆得不退轉者。豈有不生者乎。故知生彼國者得不退轉。修此行者亦得不退轉也。但彼後世生者。枉受多劫輪迴之苦。故須一生取決。豈可自二其志。墮在他世往生者乎。其中若

有宿業所使。願行有虧。常當一心誦此拔一切輕重業障得生淨土陀羅尼。若持一遍。卽滅身中所有一切五逆十惡等罪。若持一十萬遍。卽得不廢忘菩提心。若持二十萬遍。卽感菩提芽生。若持三十萬遍。阿彌陀佛常住其頂。決生淨土。此呪世所誦者。雖出藏本。其音聲句讀多訛謬。今所傳者。乃是近代三藏法師沙羅巴所譯。比他本最爲詳要。修是行者。故宜誦之。爲正行之直指。今附錄於此。呪曰。

奈麻辣怛納

特囉耶也

奈麻阿哩也

阿彌打

跋也 但達哥怛也 阿囉喝帝 三迷三不達也
怛的也撻 唵 阿彌哩帝 阿彌哩打 唵巴
偉 阿彌哩打 三巴偉 阿彌哩打 葛哩比
阿彌哩打 薛帝 阿彌哩打 帝除 阿彌哩打
韋羯蘭帝 阿彌哩打 韋羯蘭帝 哥彌你 阿
彌哩打 哥哥奈 羯哩帝葛哩 阿彌哩打 頓
度比 蘇哇哩 薩哩哇 阿勒撻 薩怛你 薩
哩哇 哥哩麻 吉哩舍 吉哩也 葛哩 莎喝

與奈
同音

亦名無量壽如來根本真言。誦此得大精進速生淨
土

正行第十三

如上所述依正二境乃至精進。雖皆圓妙。悉是求生
之方。未爲正行。此下所陳乃是正行之旨。何謂正行
行者。既發此志。必使身心清淨。入於道場。先當觀察
我及盡虛空界微塵刹海一切衆生。常在生死大海。
歷劫不休。飄零沉溺。於六道中。無歸無救。若不令其
普得解脫。何名正行。於是等觀冤親之境。卽此境上。

起大悲心。如虛空量廣大普覆。又作是念。我今此身。如彼瘡疣。冤業苦聚。若不以此布施衆生。等修三昧。令彼解脫。則違佛教。誠違我本願。衆生受苦甚可悲。愍我今發心。如師子王出窟。不求伴侶。不求護助。嘯呻哮吼。摧伏一切。定不爲彼弊魔惡黨之所退轉。如是大心既立。然後審彼古賢念佛正行。當擇自然寂靜之方。及非先曾穢染之地。所費先當盡已。所有乃可丐人。如法建立道場。下以香泥。上懸寶蓋。中奉三身及九品像。極令嚴淨。布諸幡華。供事畢備。皆令瑩

淨微妙。次則著新淨衣。燒香然燈。安設坐具。無始所有一切善根。普爲衆生回向淨土。莊嚴行願。若不如是回向。生因奚得。於是三心圓發。五體投誠。觀佛相好。胡跪合掌。乃至運心普緣無邊刹海一切衆生。及我此身。自昔至今。流浪不返。渙爲可痛。涕淚悲泣。求佛垂慈。不覺此身如大山崩。歸命三寶。手擎香華。想徧法界。請佛歎德。敬禮投誠。刮腹洗腸。發露過罪。修行五悔。旋繞歸依。於是端坐。面西觀佛相好。誦經念佛。出入經行。晝夜六時。克期練行。如或障渙未感。至

死爲期於中不得剎那念世五欲。如是一心若不往生則我佛是大妄語者。故此三昧其神若是。此三昧者諸佛所讚諸聖同遵。始則唱於廬山終則流於天下。歷代傳弘皆以此爲歸趣。但三昧儀軌雖多。惟慈雲所撰詳略得中。宜熟味之。此是第一上行境界。甚深。學者於中當竭其力。慎不可捨此而趨彼也。若或根機不等。勝行難全。亦必處於淨室。使內外肅清。隨意立行。禮佛懺悔。日定幾陳。精進一心。誓不中悔。或專誦經或專持呪。或但執持名號。直求往生。或能淡

達法義。觀佛依正。若至得見好相。卽知罪滅緣深。亦生彼國。如經有云。不可以少善根福德因緣得生彼國。若有聞說阿彌陀佛。執持名號。一日二日乃至七日。一心不亂。其人命終。佛與衆聖現前接引。卽得往生。故知執持名號。卽是多善根多福德因緣也。又有未能盡斷世緣。亦修世善。於極樂國諦信不疑。念念戀慕不忘。於前行門隨意修習。四威儀內以此爲歸。觸境則達彼淵源。臨事則力行方便。臨命終時必生彼也。然此諸行詳略雖有不同。而其法力本等。但存

心或有緩速。故佛應亦有遲疾。學者不可不知。又有慈雲十念法門。每於晨朝盥漱已畢。靜處面西。宜亦修行。此實往生極樂之初因。願必不可失也。如上行相義具委明。可謂義無餘蘊矣。或曰。某於念佛之際。雖運身口。而心念紛飛。不能自制。且如何用心。得不散亂。答。能運身口之念。母論其散。但不間不斷。自能一心。亦可卽名一心。惟行之不休爲度。固不必憂散亂矣。譬如父母喪。愛子龍失命珠。不期心一而心自一。豈制之令一也。此心本不可制。實在行人勤怠耳。

別明客途所修三昧第十四

道場旣備。供事已陳。一一無不如儀。豈可隨時空過。則當依教運之以觀慧。解之以妙境。承此勝心。立無作行。則生死海必枯。淨土必生矣。時有客在坐。雍容自如。端莊雅重。內蘊不怯之貌。忽作禮而問曰。今觀師誨。則知運心廣大。深淺咸該。然皆建立道場。使供事畢備。乃安心處靜。方可起修之說也。若余生於晚輩。機鈍寡聞。自昔至今。矜嶢湖海。周旋境邑。或去或來。雖欲處靜進功。量力未得。若能卽於旅次。不假道。

場亦可六時行道。三業無虧。誦呪持經。稱名禮懺。一如儀期。生安養。一同道場功行。庶我輩可以奉行。伏願弘慈。啓迪未聞之旨。曲垂始終方便。答大哉問也。世人欲修三昧。謂必所需百事具足。然後發行。今子之志。可謂拔乎其類矣。非此問。不發吾之所蘊。使悉被餘機也。蓋聖人垂教。如一味雨。三草二木。各得敷榮。況念佛三昧。普攝羣機。子若求決生淨土。當知四威儀中。皆爲道用。豈特妨於客途哉。子若欲就斯立行者。最初當先立不欺心。藏德露耻。慎毋矜耀。始

從脚根下。便要內外穩當。次則必放下諸緣。休息萬事。預宜熟讀淨土經呪。五悔懺法。極令通利。又應修習所行威儀。必使端莊雅重。乃如前說起真正信心。運大悲智。普爲衆生。如理觀察。二土淨穢苦樂。兩報實可厭忻。於此發行。既在客途。居處不一。如雲如水。故不必莊嚴道場。但一清淨身心。服隨分淨勝之服。於六齋日。或客何處。卽具最爾香華之供。供養三寶。表有所施。正當於三寶前。拜跪稽顙。立廣大願。誓不退轉。在處生世。以此爲歸。更不生中悔心。雖無道場。

莊嚴卽於是日爲始。至形壽盡。每日六時修行此法。
香燈有無。毋固必矣。問。三昧旣須一心。人事則有萬
緒。且如何修行。佛事世事不相妨礙。答。譬如捕鳥入
籠。身雖在籠。心憶園林。兩不妨礙。籠但繫身。不能繫
彼。求出之心。事但拘身。不能拘我。願往之志。所謂三
界如籠。此身如鳥。求出卽願往。園林乃淨土也。故知
妄緣萬緒。不礙真心。何況客中。他事少惱。自不涉他
身心。坦如正好進修。問。法門次第。願更委曲。使進修
之人。臨事不惑。答。日三夜三。時分不差。是其次第。今

在客中。或日初時至。若有像處。或自有像隨身。則當
口誦身禮。或默誦身禮。對像而修。如無佛像。或對經
卷。或但面西遙禮。或但除東向。隨方修禮。當具如道
場儀式。若有時在道登舟。及不得已。一切治身動用
之事。不可撥置。則佛事世事同運也。又當念此世務。
本爲養身。我身行道功。亦不棄。卽與三昧同體也。問。
我聞心無二用。得一失一。如何二事同運。答。子豈不
聞籠鳥之喻。已自委明。又如一心。不妨眼見耳聞。身
作心憶。應用無盡。何止二事。用旣無盡。則當就彼一

切動用之中。一心持誦小阿彌陀經一卷。或上品。或楞嚴勢至章。及誦淨土呪。或三。或七。至百多遍。又稱佛號。或三百。五百。至千。及不計數。爲入懺佛事。回向已。方入懺其禮懺儀式。具出慈雲懺儀。從一切恭敬。次禮三寶。運香。歎佛。禮拜。懺悔。至於旋繞歸依。皆當隨其文義節段。一一想我此身。恭對淨土佛前。或此道場形像佛前。跪拜瞻繞。一一明了。不使昏亂。禮畢。觀佛及白毫相等量時而止。於是如前念誦經呪。佛號。回向畢。方爲初日分佛事。以此想禮與道場行法。

一同。但加身禮爲異耳。又其所誦之音。雖隨人境好惡而輕重之。當令聲默相半。沉大雅重。俾兩肩之人隱聞。切不可與人多語。又當於未作務前。或先於佛前燒香一炷。或更不能。但隨手拈物爲香。就先散之。至時但運想耳。於餘時。惟宜獨坐。獨行。遠離喧雜。及聚首閒談戲謔。侮弄。哂笑。歌歎。吟詠。筆硯。使人忘失正念等事。是爲日初分佛事。其日中分後分。與夜三分亦然。是爲六時行法。念彼夜中人。定境寂用功正。宜與日不同。行者旣爲生死事大。豈可隨於懈怠。而

恣睡眠。縱歷寒暑之極。慎勿脫衣。法服數珠。宜置近處。手中淨水。不離坐隅。或有所需。皆應預備。又應觀彼信根厚薄。不惱他人。不使人厭。於此無礙。則當微出其聲。如琴如瑟。細而沉重。大而不雌。使天神歡喜。降護鬼畜。聞聲解脫。則其功彌深。或在船中。及在他家。卑隈之處。皆當察境。察人。一心精進。方便宛轉。以竭其行。切不可於中起人之過。彰人之惡。又不可盡人之歡。傾人之美。縱遇時間處。便或有他事。異人爲礙者。亦當擇於僻處。端坐。面西。合掌。至膺聲。嘿隨宜。

如前想禮。與作務不異。又若於作務之時。事訖身閒。不拘其懺多少。乃至一句一拜未圓。卽當連音隨誦。至彼佛前身禮圓滿。若於佛前端禮之時。忽有他事。急爲亦不拘懺多少。乃至一句一拜未圓。卽當隨所作處。想禮圓滿。切不可入懺未多。而重起懺。又此客中想禮。蓋出乎不得已者。不可暇時。亦以想禮而忘其身。又不可以此想禮。加於作務之時。而於閒時。反虛擲也。於淺信人。不可遽然勸修。於深信人。又不可不密啓之。使其自肯。又不可使化功歸已。如春育物。

不見其功。彼依道場所修者。名順中易行。從客中而修者。名逆中易行。若以逆中易行。比之於順中易行。不啻若天地之懸遠矣。逆中易行。其功益著。問。此想禮與身禮同否。答。同。子豈不聞三業者。意爲身口之主。主旣注想焉。得不及乎身口也。又如懺中運念香華。及此身心徧至之旨。豈不亦但念想也。例此可知。問。若爾。但心想禮。可不運身口耶。答。意業雖勝。若全身口。名三業圓修也。其默誦之義。例此可知。又能以此想禮之數。於空時填禮。其行尤壯。問。六時行法之

外。如何用心答。或觀佛相好。持呪誦經。稱名頂禮等行。念念不捨。克期往生。如行路人。步緊到速。步緩到遲。當如是用心也。若人身心力弱。不能具修六時行法。但克定經懺之目。每日或三五時。雖不厭乎加多。亦不可一時增減。而改其所立之行也。問。客中三昧之說。圓融次第。於世罕聞。若爾。則依道場所修者。爲不必耶。答。如人墮海。求船未得。忽遇橫木。且執之得達岸也。豈可無船。又棄其木而自喪哉。况又客中去住。隨主厭忻。得無罣礙。可不進功。如上。是爲客途所

修三昧。此三昧者。境界甚深。功能廣大。合佛妙心。稱揚莫盡。四三昧中。名非行非坐三昧。亦名隨順四威儀三昧。正被大機。小智小根。隨分受益。以此三昧。比於道場。或缺身禮餘儀。亦同。子當以此三昧。精進受持。一志西馳。切不可因循而更滯於生死也。如上自爲正行。余又觀今世之人。或有志於斯道者。纔聞其易。卽作易想。便妄謂得證。纔聞其難。卽生退屈。便盡失其志。縱有信心。頗切者。又流入邪見叢裏。密相傳授。以悞多人。其傳授之法。千形萬狀。至有不可聞者。

皆能羅罩人心。使其自肯。非行漸強。師徒俱陷。豈能若爾正心下問之切也。客作禮曰。某崎嶇於客中久矣。每想生死無常。欲修未得。但慮口體之養。於行道場不得起修爲恨。今宿生緣幸得聞此說。可謂如甘露灌頂。徹骨清涼。敢謂決志受持。始從今日。如冤爲親。更無餘恨。從是身心放下。如息重擔。自在坦然。願世世生生頂戴受持。寧斷命根。誓不退失。普使一切法門。皆悉了知。在處在客。於逆順中不礙道用。同成三昧。可謂羣生之大幸。可謂學佛者之大幸也。此

既可修。則知一切奔馳世務。流蕩四方。勞生販賣。邸店市鄽。商賈負道。百工伎藝。男女老幼。奴婢黃門。受人驅役。不自在者。於彼一切行住坐臥。著衣喫飯。語默動靜。及被牢獄者。於喜怒哀樂之間。未有不可修時。況出家四衆。在家四民。有居可處。有暇可修。所欲皆具。得自在者。寧不進其行也。客又曰。今有聞極樂過十萬億佛土之遙。而望途怯遠。聞生者多是一生補處。而恥躬弗逮者。云何。答曰。彼等豈知如上所說。十方空界。悉是我心。心淨則十萬非遙。心垢則目睫

猶遠。但期心淨。何算程途。如少頃睡眠。夢行千里。豈以常時爲比較哉。理既有土。可生。切不可謂但能心淨。卽是。更不須生於彼土也。乃復禮曰。唯敬受來教。又曰。某初聞是說。先所未聞。謂師但隨自意。以垂其言。今聞三昧之名。乃知來自聖典。實應機宜。如青天白日。可謂後學之誠訓也。豈是爲我曲說哉。願筆記之。永爲將來之訓。更求垂示道場。所修始終微細正行法門。普利斯世。則其幸尤大。余曰。善哉。當盡子意。而與彼說之。客乃謙恭而退。其客名行一。字志西。白。

言曾讀智覺禪師萬善同歸集甚熟。後遊廬山。見始祖遠公遺跡。因發願念佛云。

三昧儀式第十五

念佛法門嚴建道場之事。并供養儀式。及預治衣服鞋履。更衣沐浴。門頰出入。方便正修。禪誦懺禮等清淨法則。具如慈雲尊者懺儀等文。此不再具。如所期日至。當於七日之前。營理庶事俱畢。必先使身心靜定。期於懺內障盡。行圓。又起首必六齋日。又期日之前。或三日。或七日。佛前香華淨水等供。不宜不謹。蓋

有佛天先降。森嚴此處。辟除魔事。穢惡等障。使行人於道場中。三昧成就。故於此道場。當作淨土想。作解脫處想。作實所想。作定得往生想。無輕視之。又當返觀世間無窮之苦。如得避冤。永不再入。又不可將平日難割捨事。蘊之於心。存其餘念。與正懺時作障。使勝行不進。虛喪其功。恐難再會。儀云。不得剎那念世五欲。

行者十人已還。多則不許。須預審擇其人。可不觀。彼平日行止。無大麤過。或信根淳厚。離諸卒暴。音聲和

雅儀軌端莊。受人約束。爲生死故。不生悔惱。肯存謙下。可作同修。若無是人。止四三人。亦善。或一己尤妙。不可失察。反使敗壞軌則。惱亂清修。又於衆中。宜推尊一人。德重行熟者。或別請久爲師範者。作方等道場之主。主行懺事。使一衆觀其儀禮。聽其舉揚。作大依止。於中或時示現逆順之相。毋見過失。其人亦可審已謙辭。或赴或止。

其禮誦儀式。或拜或跪。或坐或立。叉手合掌恭敬。旋繞皆當。一一端莊雅重。收視隔聽。攝境歸心。未達者

當問先覺。慎勿自恃其力。使身心搖動。或欹或倚。衆雖預集。當於隔宿之前。沐浴盥漱。換服履等。使道具如儀懺。首鳴引磬。領衆入道場。除內護二人外。餘不許同入。各周旋燒香了。依修懺位。朝佛三禮。以祈感降。禮畢。環繞立定。王懺出衆。白文一篇。讚佛讚水。乞祈三寶。加護證明。俾於正修之時。無魔無障。必生淨土。禱畢。就舉過去正法明讚。念大悲咒七遍。如意輪咒七遍。毘盧灌頂咒七遍。王懺候舉咒之時。卽以手執水盂。於香爐上請熏。約半卷許。方傳與右邊之

人。次砂。次香。次華。亦然。如是右旋展轉三匝。三呪畢。復舉大悲呪。周圍灑淨。及各處欲經過所。先明燈已。當最前挑燈照路。次則執盂灑水。次捧盤撒砂。次提鑪行香。後隨處散華。領衆從佛座後轉。先於道場內右繞熏灑圓滿三匝。使砂水邊皆徧。次從道場外及施生處所。到禪悅堂。亦繞轉一匝。次淨厨。次東淨浴室。脫著處。晏息處。閒處及要路。凡行人及經過處。或繞彼屋。皆當熏灑一匝。是故以灑爲界。名爲結界。經云。界如金剛城牆。蓋遵此義。又撒沙者。換土淨地。結

地界也。灑水者。卽去垢鎮疆。結方隅界也。行番者。使香雲如懸蓋於空。結虛空界也。散華者。顯瑩結鮮明莊嚴法界也。如上一切法用。悉是我大悲聖王及神呪力加持。故砂水到處爲佛寶土。以是因緣。邪魔不能入。外道不能壞。而我三昧可成也。又此界相慎。不可破。若破此界。便爲不祥。必使一衆道行難成。多障何謂界相。界相有二。有內。有外。內界相者。卽修懺道場四方際畔是也。外界相者。卽屋際外八方。砂水到處是也。內人出至外界裏必止。越外界爲破界。外人

入至內界外必止。越內界名破界。或辦事人以手指及衣裾入內界簾幕內一分許亦爲破界。或葷穢惡人入外界片時亦爲破界。破界之兆。不吉可知。若如經旨則當重建道場再行懺悔乃能遠破界之相也。行人可不畏哉。

其有身心之力不及於此法。行不能具修。若欲但修五時者。當止日中時。欲修四時者。又止夜中時。欲修三時者。又再止日後時。若欲但修二時者。惟在早晚之間也。又行雖隨意而立。立定之後。不許改易。但可

增修。不可退減。縱有病緣官事。亦當想念。豈可隨或勤怠。或興或廢。朝立暮改。使其正行不純一也。今欲修此道者。必先取彼念佛法則。及淨土經懺呪等。前後排布。如意多少。安頓諦當。再三審實。我能行。不。譬如有人。浮身渡水。察水遠近。不致疲絕。而乃渡之。行人亦爾。觀自勤怠。觀法廣略。而乃取之。不當起一時之勇而立。卽時而廢。又不可別有誦持。心不專注。如人發箭。心一則中。念佛法門。亦復如是。若能行純心一。應念得生。遊戲極樂。於一念中所獲功德。豈易量。

哉

揚佛下化之力第十六

已上所述種種方便皆是衆生起心進行上求之心。而不知我世尊下化願力種種方便。無所不至。過於衆生上求之心。百千萬倍。不得爲喻。如經所謂。阿彌陀佛慈悲光明。徧照法界。普覆衆生。作大救護。不令墜墮。阿彌陀佛慈悲願力。徧周法界。普接衆生。作大攝受。不令漏失。阿彌陀佛。陰入界身。徧同法界。普示衆生。令彼了悟。不令退轉。是故十方世界一切衆生。

皆我彌陀願力所持。猶彼慈母。愛惜嬰兒。懷抱乳哺。不令失念。父母愛兒。但止一世。報盡則休。佛念衆生。世世不捨。以是義。故能於我佛大願之中。一稱其名。滅八十億劫生死重罪。信有旨矣。蓋我彌陀願力。常在世間救苦衆生。衆生能念。豈不速應。譬彼母救嬰兒。水火之難。何待兒求。兒若能求。母必倍愛。惟彼歷劫逃逝。自甘退失。不受救者。誠難救焉。縱有五逆具造。十惡滿心。毀謗妄語。虛誑說法。無罪不造。臨命終時。應墮阿鼻。其相已現。必入地獄之人。若能遇善知。

識教令念佛。此人苦逼。一念改悔。能十稱其名者。尚
能變地獄之相爲淨土。而得往生。若能以是觀行莊
嚴。及能先排所造之業者。豈不克應。喻昔有人懼虎
上樹。因失聲。故稱南無佛三字。後值釋迦得道。况彼
命終苦逼。猛勵十念。而不感彰。問。我聞彌陀願力。遍
一切處。今觀此說。但能救彼將入地獄。及未命終之
人。其已入者。似不能救。如不能救。則知彌陀及諸佛
願力。有不徧之處耶。答。子豈不聞諸法所生。惟心所
現。一切因果。世界微塵。因心成體。若知諸法尚不離

於衆生之心。豈離彌陀本體。而願力有不徧處耶。問。
若爾。如何地獄之人。長劫受苦。未聞有能救護者。答。
子又當觀今之市鄣屠肆之內。聚生而殺。日夜不休。
未聞有能止其殺者。殺因既不能止。獄報亦無能救。
然則殺在彼。而報在我。但因果難逃耳。豈彌陀願力
不徧。而地獄無救護者耶。譬如有人。頗知經義。合佛
妙心。而於身三口四等惡。承宿習故。不能滅除。因不
滅。故其人命終之時。不遇善友提獎念佛。直入地獄。
於地獄中。受無量苦。雖受諸苦。善因不滅。於諸苦事。

皆能照察觸境知心。既知是心亦知生佛一體。以一
體故。卽知正是如來微妙清淨之身。由能覺了生佛
一故。則當其人正受苦時。悉如夢事。了彼苦相。卽是
菩提。此心淳熟無錯謬故。又能促彼多劫地獄極苦
之報。一時輕受。其人於是雖受衆苦。得無苦相。反起
代受苦心。是以不求出離。以此妙解合佛心故。彼昔
所曾供養之佛。乃至曾於名像所歸敬佛及經卷中
所信解佛。或念彌陀機感相投之佛。彼佛則必如我
解境還現。如是廣大如虛空量。威德熾盛光明之佛。

相好神通巍巍赫奕。至彼地獄最上之頂。垂肩彈指
慈音告勅。於其支體放大光明。其音隨光。直至地獄
淵源之底。其獄所有鐵城鐵門鐵網銅柱。乃至刀山
劒樹鑊湯鑪炭一切苦具。承光照者。無不摧碎灰滅。
如影如風。了無踪跡。又彼一切牛頭馬面鬼吏獄卒。
銅狗鐵鷹鐵蛇鐵嘴諸蟲鳥等。承光照故。如菩薩相
慈視愛念。其受苦人。及同獄苦囚。忽得本心增益善
念。見彼光明。又聞告勅。如溪井底。仰望雲漢。舉眼上
視。見佛勝身。踴躍歡喜。頭面頂禮。悔過自責。與同苦

者發菩提心。隨光直上。至佛所已。摩頂授記。接足作禮。聽佛說法。應念悟道。卽能飛行遊戲神通。淨佛國土。同佛生處。如大菩薩成無上道。教化衆生。難可窮極。問。若從因果。則此佛光。但照勝解之人出獄。衆因無與。如何一時同出。答。譬如有一惡逆之人。罹於官禍。入獄之時。由彼一惡爲因。衆過俱生。則必展轉累乎妻子。父母親戚。知識人等。同受苦果。其善行人出獄之時。亦復如是。豈不亦令同受苦者。展轉生善。悉承佛力。皆生樂處。若此。則我彌陀願力。實徧一切時。

處。豈特不能救護。已入地獄衆生耶。若謂獄報未盡。先欲使之令出。獄因無善。而欲佛光下照。其可得乎。更能以彼省已。奚不自悔。問。若待獄報盡時。佛光來照。我必報盡自出。何須佛光照耶。答。若非佛光報盡。雖出。於三惡道。未知何生。則必各各自重。至微展轉。歷於多劫。多無量劫。不思議劫。方至人中。猶自貧窮。下賤癯殘百疾。受諸大苦。又因求不得。苦惡念轉甚。若無微善。還墮地獄。如盲入棘林。何由能脫也。若承佛光下照威力。則能轉重輕。受轉長短。受轉多少。受。

又能一出地獄使生佛土。豈可言不須佛光照耶。若作此見得大重罪。經云。假使大千世界滿中大火。念彼佛者直過無疑。何況一已之火而不可滅。卽此義也。又云。彌陀如來悲心激切。乃至於無間獄大火輪中。代諸衆生受諸苦惱。方便救脫。令生安養。況未淪墜之人而不救護。又云。彼佛慈力普覆世間一切衆生。於彼佛身刀所香塗。以慈力故。不二攝受。是故彌陀願力。下化衆生激切之心。於茲可見。何況以種種形身同衆生。於諸時處作化事者。實難可測。若不諦

信。未可謂知法者。或謂衆生全體是佛。未審誰是能救所救者。余只向他道。汝欠悟在。

十大礙行第十七

詳夫一心平等體性無虧。衆生雖纏綿於業識之中。靡不有出塵之志。方欲究道魔境先彰。一事虧心萬善俱失。成小敗廣得者還稀。況乎物欲交傾。死生遷變。遞相倣効。易地皆然。使我如來於三大阿僧祇劫。捨無數頭目髓腦國城妻子身肉手足戒忍精進承事知識。不惜身命。修行道品。所得法門。因茲障礙退

其心故。一旦在我而滅。可不痛傷。我今既爲釋迦之子。不以力爭。坐令法界羣有永失慧目。甚於割切身肉也。是故我今依經。創立十種大礙之行。名十不行。人雖不故願於礙。但於此間。或不得已。有一切障礙。現前之時。俾我身心先居礙中。而衆魔諸惡障礙之境。不能侵我。不能障我。譬如金火同爐。火雖欺金。金必成器。其十種大礙之行。今當說。一念身不求無病。二處世不求無難。三究心不求無障。四立行不求無魔。五謀事不求易成。六交情不求益我。七於人不

求順適。八施德不求望報。九見利不求露分。十被抑不求申明。此十種大礙之行。攝一切諸礙。惟上智者堪任。中下之人不敢希冀。若有得聞此十句義於諸礙中。一一皆能照察覺悟。省身體道。持之不失。則能入諸魔界。不爲羣魔退轉其心。循諸色聲。不爲色聲惑亂其志。乃至憎愛利名之境。人我得失之場。我心先居礙中。彼礙豈能爲礙。礙若無礙。則於道行尚可直進。何況得於自然無礙之境。道豈不可進哉。譬如高崖之木。雖久旱如焚。尚不改其秀色。何況雨澤滂

需而又加於三春之令。豈不敷榮茂實者乎。又如根
缺之人。運用雖艱。而於求食之計。有不勝之巧。若以
求得之計。移之於求道。豈在礙不能行道乎。當知此
礙。卽是一切衆生大善知識。亦是一切衆生良佑福
田。可以了死脫生。可以超凡入聖。於諸世間所有美
味上服金剛珠玉。一切衆實所不能及。是故若非以
礙爲通。則於非礙反成爲礙。何以故。身無病。則貪欲
乃生。世無難。則驕奢必起。心無障。則所學躡等。行無
魔。則誓願不堅。事易成。則志成輕慢。情益我。則虧失

道義。人順適。則內必自矜。德望報。則意有所圖。利害
分。則癡心必動。抑申明。則人我未忘。以是義故。則知
十無礙道能生。是過及成。如是一切不吉祥事。爲障
道因緣。何以故。貪欲生。必破戒退道。驕奢起。必欺壓
一切學躡等。必未得謂得。願不堅。必未證謂證。志輕
慢。必稱我有能。虧道義。必見人之非。內自矜。必執我
之是。意有圖。必華名欲揚。癡心動。必惡利毀已。存人
我。必怨恨滋生。是十種過從。凡妄生。皆名邪見。展轉
生起。無量惡法。徧虛空界。必令衆生墮於地獄。豈可

於此不生敬慎若能體茲礙境識病因緣知病性空
病不能惱了難境界體難本妄難亦奚傷解障無根
卽障自寂障不爲礙達魔妄有究魔無根魔何能矯
量事從心成事隨業事不由能察情有因於情難強
情乃依緣悟人處世觀人妄爲人但酬報明德無性
照德非常德亦非實世利本空欲利生惱利莫妄求
受抑能忍忍抑爲謙抑何傷我是故大聖化人以病
苦爲良藥以患難爲解脫以障礙爲逍遙以羣魔爲
法侶以事難爲安樂以弊交爲資糧以逆人爲園林

以市德爲棄屣以疎利爲富貴以受抑爲行門如是
則居礙反通求通反礙於此障礙皆成妙境故得之
與失自不能知人奚於中強生取捨是以如來於障
礙中得菩提道至若爲半偈時之遇羅刹作仙人世
之值歌利瓦石來擊之增上慢比丘木盂爲孕之大
毀謗嬖女及鴛屈摩羅之輩提婆達多之徒皆來作
逆而佛悉與其記化令成佛豈不以彼逆而爲吾之
順以彼毀而爲吾之成也何況時薄世惡人事異常
於學道人豈無障礙於今若不先居於礙則障礙至

時莫能排遣。使法王大寶因茲而失。可不惜諸。愚故依經聊述所知。願勿嫌棄。倘因聞此義故障礙現前。反能勇進於道。可謂得斯旨焉。

羅顯衆義第十八

夫念佛三昧者。名一行三昧也。蓋彼行人。既了深旨。能持一心。惟念彼土。惟憶彼佛。知身上無二。了憶念亦一。乃得名爲一行也。雖名一行。亦當以彼一切世出世間無量法門諸功德。行以爲助道。則往生行疾。是故一切諸行。悉爲淨土而修。無別岐路。名一行耳。

譬如衆流入海。同得海名。萬善同歸。得名一行。以是義故。則一切念處正勤。根力覺道。四弘六度。皆淨土行。乃至彈指之善。及散心念佛。或一稱名。或舉一手。一禮。一讚。或一瞻仰。乃至或奉一香。一水。一華。一燈。一供養具。或一念修習。至於十念。或發一施。一戒。一忍。禪定智慧。一切善根。同向極樂。願力持故。雖有遲疾。皆得往生。如經所說喻。昔有人以小滴水寄於大海。願不壞不失。不異不竭。雖經多劫。要還元水。其人經多劫已。如寄所取。果得元水。不壞不竭。此亦如是。

念修五排一
以小善根。回向極樂。如寄滴水。雖經異生。善根不失。亦不壞竭。生彼無疑。是以大乘小乘。有漏無漏。散心定善事。想觀慧。皆名一行。悉得往生。惟除外道種性。故云。但辦肯心。必不相賺。又經所謂。一稱南無佛。皆已成佛道。良可深信。其有因心未起。善行未立。身心未屈。先期感應者。不可與其同語也。是故釋迦聖主。一代至談。有無量三昧。無量解脫。無量行願。總持相應。無量法門。惟念佛一門。圓攝無外。悉皆具足。如彼大海。吞納衆流。性無增減。如如意珠。置高幢上。能滿

一切衆生願求。體無虧損。此三昧寶王。能攝能具。亦復如是。由是義故。始我世尊。以此三昧。徧告衆會。非不再三。彼會所有承聽大根之士。若文殊等。及三乘聖賢。天龍八部。無不傾心而歸信也。逮法流東土。有大至人。於彼廬山。闡揚遺化。彼信奉者。如風行草上。極天下之望。無不美其教焉。自佛至今。將二千三百餘載。中有聖賢之人。高僧巨儒。農商仕賈。匹夫匹婦。奴婢黃門。或自行而勸人。或著文而作誓。重法如寶。輕身若塵。臨難不懼。臨死不顧。挺身立行。力修此道。

者。何知其幾。或修隨喜。或信歸依。乃至隨得盡已之誠而行者。其數益衆。誠所謂列宿塵沙。莫況其多也。或有半信不信。猶豫不決之人。尚生彼國疑城邊地。何況正信行者哉。傳記所載。萬不及一。自古及今。歲受其賜。豈筆舌所能盡述。縱欲別修道品。但假自心之力。或有退轉着魔之患。惟此法門。因仗佛力。修則必成。無復魔業。永不退轉。又此三昧。非但遠魔。亦於人間一切縣官口舌。是非患難。水火盜賊。惡人凶事。乃至一切虎狼蟲獸。鬼魅妖精。不吉祥事。不能侵害。

又亦不爲一切疫痢傷寒。癰疥下賤。眼耳鼻舌諸病所惱。如其願行。無虧皆能排遣。惟於人中名聞利養。甜愛軟賊。及嗔心嗔火。雖有佛力。蓋是自咎不能救焉。行人當深加精進。以攘却之。若一念因循。必爲所奪。然彼軟魔。但能害淺信貪怠失念之人。其精進者。如剛火得水。反堅焉。敢小近而睥睨也。是故行人。因佛捍魔。非止此身安樂。又得三昧成就。天人護助。臨終正念往生。其往生之際。瑞應非一。或天樂盈空。或異香滿室。或光明照體。或寶座現前。或彌陀垂臂親

自來迎。或菩薩執臺授手而接。乃至預知時至。正念不謬。諸障忽空。自能沐浴加趺。會衆說法。叉手告別。或更勉人進道。書偈擲筆合掌而逝。或臨終之後。舉體如生。齒骨數珠。燒之不壞。光燄異常。五色鮮明。祥物於空盤旋不散。煙所至處。舍利流珠。觸物而生。此耳目之所常有者也。若非平日履踐明白。精進力感。焉能若是。嗟今之人。或有修而無効者。蓋彼信根淺薄。因地不真。未曾立行。先欲人知。內則自矜。外欲顯曜。使人恭敬供養。冀有所得。甚至妄言得見淨境。或

見小境及夢中喜相。未識是非。先欲明說。此等卑下。必爲如上魔侶所惑。願行退失。還隨生死苦趣。可不慎哉。雖有道場持誦懺願儀式。不得不被人知。蓋出於不得已。豈可特露其迹。使觀行傾敗哉。是則行人還當審諦。密實自行。內懷慚愧。勿露其德。至到家時。不被如上強軟二魔所惑可也。中有宿障欲滅。微見好相。如其不能蘊德聞人之耳。則其行必覆。所以遠公三觀聖相。平日未嘗言也。但除臨終時耳。至禱至禱。又此三昧體性雖圓。所解則宜廣大。所行則宜盡。

諸微細條章。革諸猥弊。乃至小罪。猶懷大懼。又當解
隨大乘。行依小學。乃能合此三昧。若知小不自小小
隨解圓。圓不離小。小卽是大。大小解行。一理無分。卽
超世見。經云。孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善
業。受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。發菩提心。深信因
果。不謗大乘。勸進行者。以上每句。是一法行。古人各
有法訓一章。茲不能述。又復當護人心。勿使誇嫌。動
用自若。誦大乘經解第一義。親近善友。請問先覺。不
執已見。不引已長。志存忍辱。行當依經。聽聞正法。不

毀僧尼。息世雜善。不貪名利。遠離邪惡。處事必忠。將
過歸已。淡誠綺語。一心不亂。視人如佛。捐棄伎能。惟
求往生。身必清淨。如是等無量善行。悉宜修習。能助
正道。更能割世染心。於憎愛二境。無諸畱難。疑心如
一。必生淨土。其功甚大。不可盡述。是故於此法中。密
修斯行。高而不名。得生彼者。何知其幾。然而有名於
傳記之人。如大海之滴耳。豈可量其數哉。若人能依
教誠。但行此行。尚能利益無量冤業衆生。何況父母
師長。法門眷屬。兄弟姊妹。及平日中解我患難。提挈

我者不得其利。故知但修此行。恩無不報。是以應當一心念佛。阿彌陀佛。及二大士。境界甚深。於苦海中難得親近。難得憶念。何以故。能憶念者。必解脫。故聞名尚難。何況親近。經云。若善男子。善女人。但聞佛名。二菩薩名。除無量劫生死之罪。何況憶念。若念佛者。當知此人。是人中芬陀利華。觀世音菩薩大勢至菩薩。爲其勝友。當坐道場。生諸佛家。是故十方如來。示大舌輪。殷勤勸勵。娑婆教主。告誡叮嚀。其辭激切。俾令五濁衆生。必修此道。乃得度世。何以故。蓋彼五濁

衆生。身心俱苦。以苦爲命。猶水火聚。而佛特於苦處。行悲最深。正應機宜。如水如月。感應道交。故也是故。世尊自成正覺。至入涅槃。其音不二。於法說中。始從華嚴會上。終極法華道場。玉音布告。稱述何窮。彼會所有大心勝志之士。承順慈旨。悉皆起願。而求生也。何況我等末世鈍機流浪者哉。有識之流。須銘肌骨。自是彌陀願力不斷。代不乏人。聖人以此唱之於前。賢者以此繼之於後。廓然徧乎十方三世。何止天下。霈然充乎六道四生。奚但人倫。天神嚮化。鬼物順之。

念修正打
若人非人。無不讚仰。載諸行事具諸典章。盈溢乎海
藏龍宮。徧布乎人間天上。深根固蒂。悉應羣機。蓋皆
我彌陀願力致然也。佛言。最後惡世。我法滅時。惟此
教典。多留百年。以度羣有。然則此法。豈非我等殿後
之至訓也。彼飛禽名八八鸛鵒者。墮在愚癡妄想異
類之中。以能隨人稱名。亦承三昧力。故尚于埋處生
蓮。何況於人。人而不如。可謂不知愧矣。余生於末世。
正值後五百歲。故人根淺薄。疑惑不信。又復異見邪
解。各執不同。遞相誘掖。使彼正行之人。多被惑亂。傷

感盈懷。是故集彼禪教淨土諸文及諸經卷。取其極
深至要之義。述作此說。類以成編。流布世間。斥邪顯
正。普願法界衆生。於此說中。一見開解。了悟真心。知
彌陀依正還在西方。達西方依正不離本性。但含識
者皆同往生。悉深入其階位也。更願先覺不恪慈悲。
見未悟人。如法教導。前人若昧。可與隨根應病。剖析
幽微。更爲宣說。彼若一念信解。行願必成。往生可期。
功莫稱述。縱有異執牢固。信樂不深。但一句染神。亦
成緣種。展轉利益。無盡無窮。勸發之功。非不大矣。若

人果能如是不師於心不欺不妄。隨此正教誨人不倦者。縱自不行卽爲已行。縱自未學卽爲已學。何以故。法界一相。無自他故。如昔有人。自於一生未曾修行。但能二次悉傾。已有平等一心。建會勸人同念佛。故命終之時。亦得往生。其事昭著。故知能發慈悲之心。示攝受之相。及能利彼勸人念者。所得弘多。誠爲無上法王所使。但不可執已謂定不必修耳。是故三昧甚深。法門如海。顯利之事。豈能盡言。聊記所聞爲世勸發。

獨示一願四義之門第十九

或有問曰。念佛勸發之書。吾於古人見之多矣。雖唱和相尋。言有同異。而義豈有異哉。若此集者。除述依正明觀。慧分折攝。顯衆義等。餘如斥妄顯真之類。余若未之聞也。雖古之至人。尚未肯盡如有所待。況其於此而敢輕視哉。余雖不能入直指之道。而亦獲新聞之益。敢問何謂而作也。答曰。噫。余傷世之不軌道也。而悉逐塊陷邪。故爲之說。豈余之好辨哉。蓋出乎不得已也。又問。此三昧說。既詳且明。或謂難至。還可

以一句而盡其義乎。答。何必一句。亦可以一言而盡。
何謂一言。所謂願也。何謂一句。所謂戒解行向也。然
此一部之義。不出戒解行向一句。戒解行向一句。必
從願起。乃可以一言盡也。或廣或略。卷舒自由。豈復
滯於一隅者哉。何謂爲戒。行人既修三昧。若不持戒。
雖有信心。爲彼世間惡緣雜染。相侵相奪。塵勞難遣。
毀壞法身。令解入邪。不得往生。經云。若一日夜持沙
彌戒。持具足戒。卽得往生。故必當持戒也。何謂爲解。
行人修此三昧。求生極樂。若不以此深慧妙解。知淨

穢兩土。東西敵立。真實不謬。又知卽此淨穢兩土。全
具我心。不離當念。從何法修。可得生彼。經云。讀誦大
乘解第一義。乃得往生。故必當正解也。何謂爲行。行
人求生淨土。慧解既正。則必依解立行。六時行道。三
業無虧。直進不退。決期生彼。經云。修行六念。迴向發
願。一日乃至七日。卽得往生。故必當立行也。何謂爲
向。行人欲必往生。於如是戒解行等。所生功德。及今
一切時處。與無始來。大小善根。一一回向淨土。臨終
乃得決生。經云。回向願求生極樂國。譬如辦事於家。

歸家得用故必當發廻向也。此四大法門一句之義能攝一切善法。譬如四時成實穀果各得其要失一不成。此四法門亦復如是。若失其一三昧不成。是故須當四義具修乃滿一願也。問只此一句還成多句答。多句卽一句。一句卽多句。多句一句攝義皆盡。不可謂多句義詳而一句義闕也。問若是何不但說一句答。多句廣說一句略言。廣略雖殊蓋各爲其機皆能顯道。豈可但一句說而廢廣說也。又問彼三家村裏匹夫匹婦行公行婆東西不辨菽麥不分。此持戒

等一言四義懵然無知。或惟一心稱名。或但專勤禮拜而得往生。臨終徵驗昭著何也。答。此一心。中何法不具。旣從慧解信有二土發行稱名。回向求生。豈更破乎佛戒。如是四義旣具諸行不立而成。遂得往生。成其初願。豈可名爲菽麥東西不分不辨者哉。問若爾行者但當一心諸行自具。更不必立四義等也。答。若先知四義而一心者。如以基地堅牢故則永無退轉。若先一心而具四義者。雖得往生。於中忽遇魔惡邪黨則多有退轉。是知還以四義爲優也。繼時間衆

將散忽有承上問意復作問曰我聞淨土勸修之書自古及今作者多矣其辭義純善悉應機宜將徧於人間世又依教得生者已廣可謂義無餘蘊矣云何於今更有所作使學者有異解耶今詳此集義若述古古人已明不須更說義若別立今人莫解恐成臆見若不出二句而說不知爲名耶爲利耶願聞其要答噫陋矣子之難誨難明也吾聞古人立言必祖佛經既祖佛經雖一句義假使大千世界塵數衆生皆如普賢經初而談理趣猶尚不盡豈古人已說今人

不可言哉豈先佛已說古人不可言哉不知今人不可言古人之言古人之言行不顯古人不垂今人之誠今人之志慮無憑又義雖述古意趣不重語雖別立理不異古但以世去人逝所解異端雖決甲疑復增乙病乙病既復丙疾又生展轉多岐流於岐見又彼聖賢之書雖則山高海積泯滅者多後學機遲卒難尋究是故於彼廣文中摘其精華簡要之義急欲解當世之惑集以成帙盡壬癸之沉痾豈爲利名乎哉子之所問慚且愧矣譬如大海添流海豈厭其深廣

巍山加土。山奚惡其崇高。又今人之疑古所未聞。古人之偏今人莫至。去聖既遠。故當依經辨明。今人之疑也。又如滿室並金之藥。雖貴。若不診其疾而擇其對者用之。非但疾之弗瘳。命亦難保。又經中一義萬解。萬明。何厭乎言之再聞。何憚乎言之未聞也。子當以此三昧披究詳明。立大願行。直進於道。求生淨土。慎毋更待臨行決別之際。愛境惜身。如生龜脫殼。萬苦攢心而自悔焉。

示念佛滅罪義門第二十

有客問曰。念佛三昧直指。始於極樂依正之境。終則求生行願之門。無不畢備。但經有稱佛一聲。能滅八十億劫生死重罪之句。其於此語。不能無惑。若果有此理。今觀世人。若貴若賤。於盡生中。未有不一稱其名者。則當皆滅如是重罪。悉生極樂世界矣。何故世人依舊業識茫茫。死時如落湯螃蟹。昇墜不識所之。滅罪之義何在。不應佛語有虛妄者。願爲釋答。答曰。至哉問也。彼世間未悟之人。因子所問。於此三昧。必不退轉。直生淨土矣。今世行人。皆謂此說是方便勸

進之語。豈知是佛真實之說。必不我欺也。子豈不聞。汝於無量劫前。與世尊釋迦牟尼同爲凡夫之義否。而我世尊成道以來。已經爾所塵點劫數。此塵點劫。妙經委明。然我亦於爾所劫中。在凡夫地。漂零六道。造諸結業。不可限量。同佛至今久遠無異。如此塵劫。安可稱量。假使有人。於一生內。不說餘善。但稱佛名。盡壽聲聲不絕。隨其所稱之名。一一皆減八十億劫。生死重罪。然盡一生。以及他生。稱佛滅罪劫數。雖多。若比如是極大久遠塵點之劫。正如指上土。欲比大

地土耳。豈可謂稱佛名能滅多劫罪故。更無餘劫之業障。我生淨土耶。而不知未滅之罪劫數長久。無始無際。與佛同壽實過如是八十億等數量劫外。又如炬火雖熱。欲消大地之雪。豈易融泮。故雖念佛滅罪。未得生者。其義如是。况人長劫造業心堅。念佛片時心弱。退易進難。又况與佛同爲凡夫之前。劫數轉倍。乃至煩惱無始發心在近。罪豈易滅。可不思之。今謂一日至七日一心不亂。卽得往生。及臨命終時一心不亂。稱佛一聲。卽滅八十億劫生死重罪。乃至極惡

逆人臨終獄火相現能稱十念悉生淨土者蓋仗我稱佛名號滅罪威神一隙之功承佛速疾救護大願之力譬如壯士正戰墮圍臨危倉卒之際得一勇夫與之強弓銳刃良馬善策卽便猛發其志勇身馬上奮揚威武努力揮挽突圍而出戰勝獲功偃寇施恩歸奉其主永享豐樂此亦如是彼佛接引生極樂國其義若此故云稱佛一聲滅八十億劫生死重罪非謂如今念佛人今日三明朝四且猶且豫或見目前些兒聲色境界便被牽拽將去全無把捉與不曾念

者一般欲因一稱之中真實滅多劫罪使便不爲障卽生淨土其可得乎然如此念者聲聲非不滅如是劫數罪但因初心緩故報生亦緩止可作他世生緣耳或能稱念不息雖成聚露成流之功豈得與前說較優劣速疾哉若人精進能如前說生猶反掌如箭取的決無不中故知散心念者及雖志誠未離妄想者或被如是劫外之罪所障但報在他生不能卽應其功若勵聲竭志勇猛念者旣滅爾所劫罪由勇疾力餘劫之罪不爲障礙便得十念成就往生淨土此

義瞭然可見決定無疑豈可因悠悠念佛之人依舊業識茫茫死時如落湯螃蟹而疑佛爲妄語但是勸進之說哉故知佛力廣大遍覆一切時處能攝我小善入佛大願使同一味拔諸衆生置安樂地使一切劫罪皆得消滅何止滅八十億劫之罪耶如是稱佛功德實難可測大乘圓頓橫超直截之旨於斯可見十疑論云譬如十圍之索千夫莫制童子揮刀須臾兩分如觀經下輩生因之說此喻纔念滅罪卽生者也又如佛世有人於佛衆會欲求出家歷徧聖衆悉

以道眼觀察皆謂此人永無善種無肯度者後至佛所佛乃度之比丘以是問佛佛言此人雖無善根但於無量劫前非二乘道眼所知此人因採薪爲虎所逼上樹避之忽失聲稱南無佛以此一稱名故於此賢劫之中值我得度後當會道此明一生念佛未卽獲報於後世方得往生者也以此例之則知一稱佛名雖未著何佛尚能令人滅罪得道何況彌陀願力超過十方專注彼佛稱名功德所滅罪障可思議耶經云一稱南無佛皆已成佛道是斯說之明證也故

知若能稱彌陀名。念念不休。此功德實難稱量。雖障
重人有散心退轉者。其於往生之驗。必在將來。又稱
佛屬口。惟論其功。念佛在心。乃彰其德。論功則在我
不倦。彰德乃見佛現前。二義不同。優劣可見。口稱尚
爾。況心念乎。是故我今因汝所問。依經述事。達諸同
行決志之人。願於此義如說修行。慎毋疑慮。

略示列祖行門第二十一

法門廣大。徧攝羣機。易進功高。衆行莫及。始自鷲峰
初演。大器所歸。終至震旦流輝。三乘共證。其於法化

益盛振古絕今。可謂最上微妙不可思議極勝廣大
法門者也。迨至東晉遠祖。於彼匡廬。唱立其教。繼時
和者一百二十三人。祖師三親聖相。如願往生。朝士
劉遺民作文立誓。亦見彼佛。親自摩頂。衣覆其體。又
與同志闕公則等於命終時。悉從其行。此皆傳記所
明實人世共知者也。又晉翰林張抗。但持大悲呪十
萬遍。宋江陵僧曇鑒。以平日毫芒之善。悉回淨土。南
齊揚都僧慧進。願誦法華爲淨土行。而此二人皆生
彼國。可謂行不虛矣。抗卽見淨土在西屋間。良久而

化鑒乃覩彌陀以水灑面曰。滌汝塵垢。清汝心念。汝之身口俱致嚴淨。又覩瓶中生花。定起與寺僧話別。進因誦經致病。乃願造法華百部。施人。填吾所誦造畢病愈。忽聞空中讚善。隨卽往生。此三人者。其功尤難具述。又後魏壁谷僧曇鸞。棄仙學佛。修淨土真長生法。臨終乃令弟子高聲念佛。鸞卽向西叩頭而亡。空中天樂從西而去。隋僧道喻。以旃檀香造三尺彌陀之像。發願求生。後亦死而復甦。乃於冥中親觀瑞應。見佛謂云。明星現時。吾來接引。及期果逝。其大行

者。如唐京師善導和尚。台州懷玉汾州芳果二師。真州自覺睦州少康及并州惟岸等。皆不離大乘建誓立願。具修是行。靈驗昭著。感動天人。法雲普覆。含攝無窮。法雨徧濡。充擴一切。其德故非一端。實不可具述矣。又陳隋天台智者國師。洎傳法列祖。法智慈雲等。國初永明智覺禪師。長蘆慈覺禪師。此大聖師。行超人天。德臨三有。揭昏衢之慧日。破苦處之導師。皆以此三昧爲自利利他。傑世化人之道。化儀旣畢。皆生上品者也。又唐長安尼淨真。誦金剛經十萬徧。將

終五月肉十度見佛。兩度神遊極樂。唐房翥因勸一人念佛。感動幽冥。長安李知遙五會念佛。見空中神僧來接。得生淨土。上黨姚婆念佛立化。并州溫靜文妻修行如願。又張鍾馗張善和皆爲殺業。獄相已現。十念便歸。石晉鳳翔僧智通。宋明州僧可久。觀智者遺文。一心修習。亦爾神遊淨土。見標名華座者。出定之後。悉如其言。宋金太公黃打鐵。吳瓊初皆爲惡業。因改悔精修。於往生時。悉有瑞應。荆王夫人觀音縣君馮氏夫人。雖在女流。其德反著。故知此勝法門。凡

有心者。皆可修行。奚間經白男女老幼。愚智異流。極惡最逆。闡提之輩也。雖聞法音。尚生善道。人能念佛。豈不西歸。如是則但慮人之弗修。毋慮佛不垂應也。今依傳記。聊述所聞。俾同志之士。見賢思齊。爲日用行藏之警省耳。至若四海八極之地。古往今來之時。耳目不接。所聞未廣。歷時既久。亡失者多。豈能盡述。

正示廻向普勸往生第二十二

詳夫邪見之源。實由於不正師友之教也。雖是夙業所召。豈免於自心見惑哉。惑旣不離我心。報必難逃。

苦趣。况彼一染於識。萬化莫回。所以寶王三昧念佛。直指由是而作也。余纔立斯志。卽以此心緣娑婆業繫之大苦。念極樂依正之逍遙。淨穢交參。生佛互顯。無量義海聚之於心。法喜充盈。如不見我。理事無礙。身上圓融。或匪筆舌所拘。蓋猶生淨土矣。如是功德。無量無邊。我今願以如上功德。及未來際觀集發心。求生淨土。一切善根。如法性理展轉無窮。自果從因。遍周塵刹。爲行爲願。回施衆生。一切圓成。同生淨土。又願承茲念力。悉使十方刹海。并娑婆世界一切衆

生。如我所願。若同若別。依正色心。一時趣入樂邦。教主無量光明一毫端中。皆爲樂國。變現自在。遊戲神通。如佛所住。永無遺餘。我願方滿。於是重復一心攝我無始至今。盡未來際。若大若小。三業所修一切無量善根。皆現在前。普與衆生。於極樂國一心回向。仰祈諸佛神力。彌陀願力。及二大士功德之力。願此法門。願此善根。遍我六根及諸支體。令我六根境智自在。滿虛空界。皆爲色身。悉能宣說如是法門。以此根身。卽於一切衆生之前。盡未來際。不生疲厭。供養恭

敬。如事世尊。五體投地。胡跪合掌。志心奉勸。勸以偈

曰

極樂世界最清淨

莊嚴微妙超世間

彌陀願力同虛空

相好光明亦如是

念念不離衆生界

普度我等生其邦

我等自甘生死中

歷劫沉淪莫超越

彼佛垂臂待已久

咨嗟彈指誠殷勤

光明欲發蓮華開

今正是時願生彼

身欲無常時欲過

衆苦交煎應當離

願速念佛同修行

盡此報身生極樂

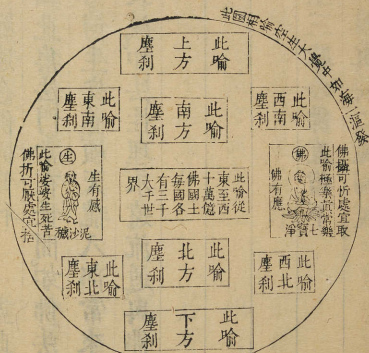
又願此集法門。常在世間。如佛法身。作不請友。利樂一切。同生安養。願天龍八部。常來護持。於此法門。不容毀滅。如法性理。永遠流通。與佛常住。

寶王三昧念佛直指下

附真妄心境圖說

眞妄心境界勝劣之圖

此方相喻眞心大方廣

此圖所引乃上
卷第二篇斥妄
顯眞之說中來
恐人觀彼猶有
昧者故作此圖
再述其旨使後
學易曉云

此一大方相喻大覺不生滅之眞心也。心量不可爲喻。今姑以方相擬之。此一圓相喻十方無邊虛空也。此十箇小方相喻十方各微塵數世界也。此人身心字喻汝今智中所蘊六塵緣影之妄心也。此妄影心在我身中。身在世界。世界在空。空在大覺本然眞心之中。故知此東穢西淨二土實境兩形遠隔十萬億國土之外。豈在汝今虛妄緣影心中。佛祖有云。惟心淨土。本性彌陀者。正在此以方相爲喻。能含裹十虛大覺不生滅眞心中。若謂

在汝卽今妄想緣影心中。可謂惑甚。楞嚴云。譬如
百千澄清大海棄之。惟認一浮漚體。自爲全潮窮
盡羸渤。此是迷中倍人。卽此義也。又云。十方虛空
生汝心內。如片雲點空。况世界在空。豈能離我本
然真心也。又云。空生大覺中。如海一漚發。有漏微
塵國。皆依空所生。如是則淨穢等土。不離真心。又
何礙於著相求生耶。若能了遠。卽近求。卽無求。自
合理趣。此真妄二心。古人廣有妙釋。不能具引。行
者可不鑑乎。

附破妄念佛說

一名直指心要

念佛三昧者。大雄氏觀此娑婆有生老病死等業繫
諸苦。教人念彼阿彌陀佛。求生極樂國土之法也。以
彼佛身及彼國土。清淨無比。莊嚴第一。依正極妙。故
得名焉。彼佛衆會所有大心菩薩。聞佛言。教得生彼
者。尙止萬億。自是法流天下。東土西國。自始至今。如
教生者轉多。不可以微塵恒沙比其數量也。去聖逾
遠。人世澆漓。不知西方極樂實境。見存。乃錯解諸法
在心一句。以爲玄妙。便妄認胸中六塵緣影。昏擾擾

相爲心。謂樂土在內。不求生彼。顛倒甚矣。此六塵緣影。皆屬前塵。本無自體。前塵若無。此心卽滅。云何更有彼土在此心內耶。汝又謂心本在智。心小在胸焉。可著此廣大佛土耶。縱謂悟道便爲佛土在心者。只可名爲見性悟道焉。可謂之淨土在心。若人作此見者。實名邪見。縱是天魔惡賊。外道種性。亦超此見。世間無有此見最下劣矣。可憐憫哉。汝今若欲悟真實本然心者。先當觀汝所認六塵緣影之心。本在汝智。智住於身。身居國土。此土及一切淨穢剎海。悉在虛

空之內。此虛空界。無際無外。十界依正。一切在中。廣大難思。此空雖大。我之天然不動真實本心。非大極大。又能圓裹如上最大虛空。彼空在我真心。尚如小片之雲。忽點太清之裏。云何娑婆極樂一切淨穢剎海。而不在我本然心中耶。然則佛說諸法在心者。實非在汝智中。妄想緣影心內也。乃在現前一念本真之心內也。此真實心。遠離知覺。超諸聞見。永斷一切生滅增減之相。非始非今。性本真如。具含衆妙。乃十界迷悟之本。實不可得而思議其廣大者。旣一切身

上皆在汝今大覺不動真心之中。與佛同證。則知極樂娑婆等土。雖是實境。乃全我心。既全我心。我今任意於中。捨東取西。厭穢忻淨。惡娑婆求極樂。乃至憎生愛佛。恣意熾然著相而求。皆不離我心也。如是而求。不離心故。故彼極樂彌陀相好現時。卽自心顯。自心顯時。卽彼佛現。又我心卽是彼佛之心。彼佛卽是我心之佛。一體無二。故云惟心淨土。本性彌陀。非謂西方無土無佛。不須求生。但在汝生滅緣影之中。名爲惟心本性也。又云。求彼佛。卽求自心。求自心。須求

彼佛。義意甚明。云何。今時有等破法散僧。開道遊儒。與泛叅禪理者。不知卽境卽心。求不礙真之理。反於不二法中。分內分外。辨境辨心。又教人捨外取內。背境向心。使憎愛轉多。分別更甚。而漢達理趣也。一分其境。便以極樂爲外。教人不必求生。一分其心。便妄指六塵緣影。虛僞妄想爲心。謂極樂在內。因思此心無質。又謂本無一切。因果善惡修證之法。從是恣意妄涉世緣。教人不須禮佛。燒香然燈。誦經懺願等種種善行。謂之著相。其上者。又使彼縛心不動。如頑石

相似。壞亂禪法。甚者更令其放曠自如。言殺盜姪業
悉是空華。無妨於道。因此邪見墮落。生死直向阿鼻
獄底最下一層而住。罪甚屠酤。直待此見悔時。彼獄
亦隨而壞。方乃得出。又於身外田屋山河大地所依
之境。雖見實有。不敢說無。亦皆指爲心外之物。打作
兩橛。不能得成片段。使心境一如。惟於著衣喫飯。因
貪口體之重。不敢叱之爲外。而於天堂地獄及極樂
土等塵刹。雖曾聞名。因不見故。直說爲無。反言某人
某處快樂便是天堂。某人某處苦楚便是地獄。曾不

知彼真心非幻。而亦實具天堂地獄刹海也。以此教
人。不必求生愚之甚矣。嗚呼。汝旣不識不生滅真心
含裹太虛。妄認身內方寸緣影爲心。以賊爲子。不求
於佛。其見卑哉。經云。譬如百千澄清大海。棄之惟認
一浮漚體。自爲全潮窮盡瀛渤。如來說爲可哀憐者。
正此輩也。是以我心實與佛心同一理故。故我彌陀
願力威德光明。在我心中。承我心愚癡之力。作一切
佛事。無時不引導於我。我心亦於彌陀願力大心之
內。修諸念佛求生一切善行。無一善行而不具含佛

德了彼佛德成我三昧。故知彌陀願力始於發心終
於究竟。無一法而不直趣我心。以我心卽佛心故。我
心亦於無始至今。盡未來際。修一切三昧。無一法而
不攝歸佛海。成本來佛。以佛心卽我心故。如是依正
色心因果淨穢雖同一心。而實不妨一一自分。各任
其位於一心內也。以一心故。雖淨穢不同。所求不出
於真心。以自分故。雖一心而必捨穢取淨也。捨穢取
淨。則感應道交。見彼本性彌陀。了悟一心。則淨穢自
分可悟。惟心淨土如是。而修譬如一滴投海。便同一

味。方知大海卽自己也。豈有一行虛棄不成功德者
哉。今彼三家村裏愚夫愚婦。雖不識理。以信實有彼
土。故於命終時。反得往生。彼畏有陷空之人。因認緣
影爲心。謂無外土。故雖修道行。還受生死。如是則知
彌陀光明威德。願力常在世間。化事不息。尚欲攝取
逝逝。專忘衆生。况憶念佛者。豈不生也。又彼國土旣
勝。其求生者。亦必當淡心起勝願行。或單稱名號。專
持一呪。及但旋繞禮拜。乃至燒香散華。六時懺悔。盡
撥世緣。一心專注。觀佛形容。與白毫相。心不懈廢。命

終定生更能孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業受持三歸具足衆戒不犯威儀深信因果不謗大乘勸進行者修如此法亦生彼也若得生彼非止得生又能了知如上著實努力念念求生之時正是無念無求無生之理何以故卽精修是無修非謂不修是無修也若果謂一切放下善惡無著坦蕩無礙爲無修者又何異斷見外道非愚癡而何豈不聞古人以色相反爲無相以淡修乃爲無修以彼例此法法皆爾可不審之今念人命無常轉息來世又况塵事

連環如鈎鎖不斷若不能於是事縈心塵勞鬱結時及正當得志歇手不得處一割割斷起願立行盡力一跳焉得應念生彼是故我今作禮奉勸佛子皆當一心精進而行也

此說因吾鄉大方李公居士作勸念佛圖請著語於中故述此云時

洪武乙亥九月二十日書附

跋語

淨直向讀雲棲大師法語便知有淨土法門然猶謂

淨業與禪正如春蘭秋菊不妨各擅其美未知淨業
即是無上微妙禪也自丁亥冬登祖堂禮滿益大師
聞禪淨不二之談謂不惟不可分亦且無待合雖暴
之而竊疑之今讀此念佛直指方信滿師實非臆說
並信永明大師四料簡語真不我欺故力募衆緣刻
印流通而衆友亦各歡喜樂助當知阿彌陀佛弘誓
願力貫徹于人心久矣刻既成敬跋數語以識法喜
辛卯中秋望日淨業弟子車淨直書于四通院

年六十

人
世
七