

淨土十要

十要四冊附本一冊共五冊

第八要

附續生無生論

寶王三昧念佛直指

淨土法語

第九要

附省庵菩提心文

淨土生無生論

附圓觀等傳

本原淨土十要

第三冊

慧元敬題

阿彌陀佛百頌

四三至五五

阿彌陀佛三十七願。聞我名者。天人致敬。阿彌陀佛三十八願。
我國衣服隨念卽至。阿彌陀佛三十九願。國人受樂。一如漏盡。
阿彌陀佛第四十願。國中寶樹見諸佛刹。阿彌陀佛四十一願。
聞我名字。諸根無缺。阿彌陀佛四十二願。聞我名字。得淨解脫。
阿彌陀佛四十三願。聞我名字。得勝妙福。阿彌陀佛四十四願。
聞我名字。具足德本。阿彌陀佛四十五願。聞我名得普等三昧。
阿彌陀佛四十六願。菩薩隨願各聞妙法。阿彌陀佛四十七願。
聞我名字。得不退轉。阿彌陀佛四十八願。聞我名字。得三法忍。
阿彌陀佛發誓願已。地動天驚。佛聖歡喜。

阿彌陀佛百頌五 六至六八

阿彌陀佛願雖六八。一一願中數含塵刹。阿彌陀佛誓願無疆。
豎第三際橫徧十方。阿彌陀佛慈悲難量。德逾天地恩深爺娘。
阿彌陀佛特啓淨宗。九界衆生悉皆景從。阿彌陀佛興無緣慈。
普令凡聖同證菩提。阿彌陀佛運同^{豎三際}九界衆生同蒙提持。
阿彌陀佛在因地中具修萬行期副初衷。阿彌陀佛修淨土行。
一心虛寂三業清淨。阿彌陀佛修行施度內外俱捨心無所住。
阿彌陀佛修行戒度持犯俱超真性徹悟。阿彌陀佛修行忍度。
我見既空何有違忤。阿彌陀佛修行進度一念不生萬行俱備。
阿彌陀佛修行禪度動靜體離惺寂莫附。

寶王三昧念佛直指總目

卷上

極樂依正第一

勸持衆戒第十一
勉起精進力第十二

斥妄顯真第二

正行第十三

附真妄心境勝劣圖說

訶謬解第三

別明客途所修三昧第十四
三昧儀式第十五

正明心佛觀慧第四

揚佛下化之力第十六

道場尊像念佛正觀第五

十大礙行第十七

闡斷空邪說第六

羅顯衆義第十八

開示禪佛不二法門第七

獨示一願四義之門第十九
示念佛滅罪義門第二十

示諸佛二土折攝法門第八

勸修第九

略示列祖行門第二十一
正示迴向普勸往生第二十二

卷下

勸戒殺第十

附破妄念佛說

靈峯蕩益大師選定淨土十要第八

述曰聞夫法外之異見易除法內之異見難滌慈氏所謂謗菩薩藏說相似法也淨土法門如大小權實諸疑皆自外來者也胥徒入境望爲敵國壁壘雖堅而亦可攻唯認自性彌陀唯心淨土者以虛妄識神爲自性以胸中緣影當唯心癡守迷情妄撥身土此自內發者也以法謗法真似難明襲我旌旗而來人皆認賊爲己在昔像季此說尙未熾然末法漸深毒氣漸慘古今師匠未有認定此痘以爲時證而專治之者也妙喜老人痛呵默照邪禪埽清黑山鬼窟妙叶禪師著念佛直指暴斥土外立心之謬二師所治者同一病所投者同一藥所顯示者同一不思議心性而淨土尤難良以自性一語乃諸祖誠言天下古今所共據奸生肘腋多易忽難圖舉國皆狂每一呼衆譁余讀十疑或問以迄直指深歎運愈移人根愈陋時日降見網日張所幸至人出興恰應時節蕭牆禍起幹蠱誕生十方廣長無處不徧諸佛恩德其在茲乎謹奉直指次天如禪師或問而流通焉至於此書顯晦之緣詳在別序今調西齋詩於第七此則次西齋詩後

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。教主唯心淨土。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。厥名妙叶深悞邪見。述爲念佛直指二十二篇。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。有車密蕃居士。秉受歸戒。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讎校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十九一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迴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己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

清順治七年

古吳蕪益道人智旭識於祖堂幽棲寺之大悲壇右

寶王三昧念佛直指總目

卷上

極樂依正第一

勸持衆戒第十一
勉起精進力第十二

斥妄顯真第二

正行第十三

附真妄心境勝劣圖說

訶謬解第三

別明客途所修三昧第十四
三昧儀式第十五

正明心佛觀慧第四

揚佛下化之力第十六

道場尊像念佛正觀第五

十大礙行第十七

闡斷空邪說第六

羅顯衆義第十八

開示禪佛不二法門第七

獨示一願四義之門第十九
示念佛滅罪義門第二十

示諸佛二土折攝法門第八

勸修第九

略示列祖行門第二十一
正示迴向普勸往生第二十二

卷下

勸戒殺第十

附破妄念佛說

寶王三昧念佛直指卷上

并序

明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，後偏流於天下。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。但末代淺根，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，聖主世尊，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。而於皆法界緣起

此法界第一緣起。

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，誓海願王不取正覺。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。約同居應身而論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。今現在彼。以昔大願及神通力而爲說法，攝取十方世界念佛衆生，衆生生者，得不退轉。剎那尙莫勝數，何況歷劫度脫。其生彼者，有何限極？微塵恆沙所不能喻。其佛國土莊嚴勝妙，約同居淨土而論超過十方有諸寶池，隨其大小，皆七寶成。或有大池，其量盈廣，正住其中，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，八功德水，香美清徹，盈溢充滿，爲十四支，於諸無量莊嚴具中，尋流上，出聲演說無量法門。是妙水中，復有六十億七寶蓮華，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，旛蓋珠纓，各各無量，殊特妙好。周迴閒列，莊嚴其國。又於虛空，雨諸天衣天香，天花天繪天樂，各各無量，繽紛散漫，徧虛空界。如是無量諸莊嚴具，皆金銀琉璃，碑磲瑪瑙，毘楞伽，甄叔迦等，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。如是無量一一光明，一一莊嚴，與虛空中天樂香華，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，尙無一念疲倦之心。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。況能於念念中，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

下十六句皆言與我同一相一味。

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。百恆河沙微塵刹數。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。徧歷三道。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。

斥妄顯真第一附真妄心

境圖說

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。四句既不可求。或謂處處皆是西方極樂。或謂心淨則是極樂。或云極樂不離這箇。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。既在身中。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著相
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之計雖更愚淺然與緣影同計在胸中所
以同抗無異士本性彌陀者實遼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

謂緣想過去五塵影子及法家生滅二塵皆名影事

此金剛圈栗棘蓬也

非淨宗本旨

許。多。聰。利。邪。智。有。損。無。益。如。此。

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。
愚夫愚婦。卻暗合道妙。

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。尙不閒於地獄。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。故名唯心淨土。本性彌陀。非謂從妄心中求妄心無體焉。

得名爲唯心本性之佛耶。彼向自己緣影妄心中求者。以色身及山河大地。十方刹

海爲外境也。

此向自己不動真心中求者。卽十方刹海。大地山河爲內心也。若知十

方刹海卽內心。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。故求無不得。若謂十方刹海爲外境。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。故雖求無得。又妄心

求心反失心如此

徹悟