

《淨土十疑論》CBETA 電子版

版本記錄: \$Revision: 1.11 \$ (Big5)

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA)cbeta@ccbs.ntu.edu.tw

資料底本: 大正新脩大正藏經 第四十七冊 No.1961

原始資料: 蕭鎮國大德提供, 北美某大德提供

No. 1961

淨土十疑論序

宋無爲子楊傑述

[0077a06]愛不重不生娑婆。念不一不生極樂。娑婆穢土也。極樂淨土也。娑婆之壽有量。彼土之壽則無量矣。娑婆備諸苦。彼土則安養無苦矣。娑婆隨業轉輪生死。彼土一往則永證無生法忍。若願度生則任意自在。不爲諸業轉矣。其淨穢壽量苦樂生死。如是差別。而眾生冥然不知。可不哀哉。阿彌陀佛。淨土攝受之主也。釋迦如來。指導淨土之師也。觀音勢至。助佛揚化者也。是以如來一代教典。處處叮嚀。勸往生也。阿彌陀佛與觀音勢至。乘大願船。泛生死海。不著此岸。不留彼岸。不止中流。唯以濟度爲佛事。是故阿彌陀經云。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛執持名號。若一日乃至七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生極樂國土。又經云。十方眾生。聞我名號。憶念我國。植諸德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。所以祇洹精舍。無常院。令病者面西作往生淨土想。蓋彌陀光明。遍照法界。念佛眾生。攝取不捨。聖凡一體。機感相應。諸佛心內眾生。塵塵極樂。眾生心中淨土。念念彌陀。吾以是觀之智慧者易生。能斷疑故。禪定者易生不散亂故。持戒者易生遠諸染故。布施者易生不我有故。忍辱者易生不瞋恚故。精進者。易生不退轉故。不造善不作惡者易生念能一故。諸惡已作業報已現者易生實慚懼故。雖有眾善。若無誠信心無深心無迴向發願心者。則不得上上品生矣。噫彌陀甚易持淨土。甚易往眾生。不能持不能往。佛如眾生何。夫造惡業入苦趣。念彌陀生極樂。二者皆佛言也。世人憂墮地獄。而疑往生者。不亦惑哉。晉慧遠法師。與當時高士劉遺民等。結白蓮社於廬山。蓋致精誠於此爾。其後七百年。僧俗修持。獲感應者非一。咸見于淨土傳記。豈誣也哉。然贊輔彌陀教觀者。其書山積。唯天台智者大師。淨土十疑論最爲首冠援引聖言。開決群惑。萬年闇室。日至而頓有餘光。千里水程舟具。而不勞自力。非法藏後身不能至於是也。傑頃於都下。獲斯文。讀示所知無不生信。自遭酷罰。感寤益深。將廣其傳。因爲序引◎熙寧九年仲秋述◎

淨土十疑論

隋天台智者大師說

第一疑

[0077b24]問曰。諸佛菩薩以大悲爲業。若欲救度眾生。祇應願生三界。於五濁三塗中。救苦眾生。因何求生淨土。自安其身。捨離眾生。則是無大慈悲。專爲自利障菩提道

[0077b28]答曰。菩薩有二種。一者久修行菩薩道。得無生忍者。實當所責。二者未得已還及初發心凡夫。凡夫菩薩者。要須常不離佛。忍力成就。方堪處三界內。於惡世中。救苦眾生。故智度論云。具縛凡夫。有大悲心願生惡世。救苦眾生者。無有是處。何以故。惡世界煩惱

強。自無忍力。心隨境轉。聲色所縛。自墮三塗。焉能救眾生。假令得生人中。聖道難得。或因施戒修福。得生人中。得作國王大臣富貴自在。縱遇善知識。不肯信用。貪迷放逸。廣造眾罪。乘此惡業。一入三塗。經無量劫。從地獄出。受貧賤身。若不逢善知識。還墮地獄。如此輪迴。至於今日。人人皆如是。此名難行道也。故維摩經云。自疾不能救。而能救諸疾人。又智度論云。譬如二人各有親眷。爲水所溺。一人情急。直入水救。爲無方便力故。彼此俱沒。一人有方便。往取船筏。乘之救接。悉皆得脫水溺之難。新發意菩薩。亦復如是如是。未得忍力。不能救眾生。爲此常須近佛。得無生忍已。方能救眾生。如得船者。又論云。譬如嬰兒不得離母。若也離母。或墮坑井。渴乳而死。又如鳥子翅羽未成。祇得依樹傳枝。不能遠去。翅翮成就。方能飛空。自在無礙。凡夫無力。唯得專念阿彌陀佛。使成三昧。以業成故。臨終斂念得生。決定不疑。見彌陀佛。證無生忍已。還來三界。乘無生忍船。救苦眾生。廣施佛事。任意自在。故論云。遊戲地獄。行者生彼國。得無生忍已。還入生死國。教化地獄。救苦眾生。以是因緣。求生淨土。願識其教。故十住婆沙論。名易行道也

第二疑

[0078a02]問。諸法體空。本來無生。平等寂滅。今乃捨此。求彼生西方彌陀淨土。豈不乖理哉。又經云。若求淨土。先淨其心。心淨故即佛土淨。此云何通

[0078a06]答。釋有二義。一者總答。二者別答。總答者。汝若言求生西方彌陀淨土。則是捨此求彼。不中理者。汝執住此。不求西方。則是捨彼著此。此還成病。不中理也。又轉計云。我亦不求生彼。亦不求生此者。則斷滅見。故金剛般若經云。須菩提。汝若作是念。發阿耨菩提者。說諸法斷滅相。莫作是念。何以故。發菩提心者。於法不說斷滅相。二別答者。夫不生不滅者。於生緣中。諸法和合。不守自性。求於生體。亦不可得此生。生時無所從來。故名不生。不滅者諸法散時。不守自性。言我散滅。此散滅時。去無所至。故言不滅。非謂因緣生外。別有不生不滅。亦非不求生淨土。喚作無生爲此中。論偈云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦名中道義。又云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故知無生。又維摩經云。雖知諸佛國及與眾生空。而常修淨土教化諸群生。又云。譬如有人。造立宮室。若依空地。隨意無礙。若依虛空。終不能成。諸佛說法。常依二諦。不壞假名。而說諸法實相。智者。熾然求生淨土。達生體不可得。即是真無生。此謂心淨。故即佛土淨。愚者。爲生所縛聞生。即作生解。聞無生。即作無生解。不知生者即是無生。無生即是生。不達此理。橫相是非嗔他。求生淨土幾許誤哉。此則是謗法罪人。邪見外道也

第三疑

[0078b04]問。十方諸佛。一切淨土。法性平等。功德亦等。行者普念一切功德。生一切淨土。今乃偏求一佛淨土。與平等性乖。云何生淨土

[0078b07]答。一切諸佛土。實皆平等。但眾生根鈍。濁亂者多。若不專繫一心一境。三昧難成。專念阿彌陀佛。即是一相三昧。以心專至。得生彼國。如隨願往生經云。普廣菩薩問佛。十方悉有淨土。世尊何故偏讚西方彌陀淨土。專遣往生。佛告普廣。閻浮提眾生。心多濁亂。爲此偏讚西方一佛淨土。使諸眾生。專心一境。即易得往生。若總念一切佛者。念佛境寬。則心散漫。三昧難成。故不得往生。又求一佛功德。與一切佛功德無異。以同一佛法性故。爲此念阿彌陀佛。即念一切佛。生一淨土。即生一切淨土。故華嚴經云。一切諸佛身。即是一佛身。一心一智慧力。無畏亦然。又云。譬如淨滿月。普應一切水。影像雖無量。本月未曾二。如是無礙智。成就等正覺。應現一切刹。佛身無有二。智者以譬喻得解。智者若能達一切月影即一月影。一月影即一切月影。月影無二。故一佛即一切佛。一切佛即一佛。法身無二。故熾然念一佛時。即是念一切佛也

第四疑

[0078b28]問。等是念求生一佛淨土。何不十方佛土中。隨念一佛淨土隨得往生何須偏念西方彌陀佛耶

[0078c02]答。凡夫無智。不敢自專。專用佛語。故能偏念阿彌陀佛。云何用佛語。釋迦大師一代說法。處處聖教。唯勸眾生。專心偏念阿彌陀佛。求生西方極樂世界。如無量壽經觀經往生論等。數十餘部經論文等。殷勤指授。勸生西方。故偏念也。又彌陀佛別有大悲四十八願。接引眾生。又觀經云。阿彌陀佛有八萬四千相。一一相有八萬四千好。一一好放八萬四千光明。遍照法界。念佛眾生。攝取不捨。若有念者。機感相應。決定得生。又阿彌陀經。大無量壽經。鼓音王陀羅尼經等云。釋迦佛說經時。皆有十方沙諸佛。舒其舌相。遍覆三千大千世界。證成一切眾生念阿彌陀佛。乘佛大悲本願力故。決定得生極樂世界。當知阿彌陀佛與此世界。偏有因緣。何以得知。無量壽經云。末世法滅之時。特駐此經。百年在世。接引眾生。往生彼國。故知阿彌陀佛與此世界極惡眾生。偏有因緣。其餘諸佛。一切淨土。雖一經兩經。略勸往生。不如彌陀佛國。處處經論。殷勤叮嚀。勸往生也

第五疑

[0078c24]問。具縛凡夫。惡業厚重。一切煩惱。一毫未斷。西方淨土。出過三界。具縛凡夫。云何得生

[0078c27]答。有二種緣。一者自力。二者他力。自力者。此世界修道。實未得生淨土。是故瓔珞經云。始從具縛凡夫。未識三寶。不知善惡因之與果。初發菩提心。以信為本。住在佛家。以戒為本。受菩薩戒。身身相續。戒行不闕經一劫二劫三劫。始至初發心住。如是修行十信十波羅蜜等無量行願。相續無間。滿一萬劫。方始至第六正心住。若更增進。至第七不退住。即種性位。此約自力。卒未得生淨土。他力者。若信阿彌陀佛大悲願力攝取念佛眾生。即能發菩提心。行念佛三昧。厭離三界。身起行施戒修福。於一一行中。迴願生彼彌陀淨土乘佛願力。機感相應。即得往生。是故十住婆沙論云。於此世界修道有二種。一者難行道。二者易行道。難行者。在於五濁惡世。於無量佛時。求阿鞞跋致。甚難可得。此難無數塵沙。說不可盡。略述三五。一者外道相善。亂菩薩法。二者無賴惡人。破他勝德。三者顛倒善果。能壞梵行。四者聲聞自利。障於大慈。五者唯有自力。無他力持。譬如跛人步行。一日不過數里。極大辛苦。謂自力也。易行道者。謂信佛語教念佛三昧。願生淨土。乘彌陀佛願力。攝持決定。往生不疑也。如人水路行。藉船力故。須臾即至千里。謂他力也。譬如劣夫從轉輪王。一日一夜周行四天下。非是自力。轉輪王力也。若言有漏凡夫不得生淨土者。亦可有漏凡夫應不得見佛身。然念佛三昧。並無漏善根所起。有漏凡夫。隨分得見佛身相也。菩薩見微細相。淨土亦爾。雖是無漏善根所起。有漏凡夫發無上菩提心。求生淨土常念佛。故伏滅煩惱。得生淨土。隨分得見相。菩薩見微妙相。此何所疑。故華嚴經說。一切諸佛刹。平等普嚴淨。眾生業行異。所見各不同。即其義也

第六疑

[0079b04]問。設令具縛凡夫。得生彼國。邪見三毒等常起。云何得生彼國。即得不退。超過三界

[0079b06]釋曰。得生彼國。有五因緣不退。云何為五。一者阿彌陀佛大悲願力攝持故得不退。二者佛光常照故。菩提心常增進不退。三者。水鳥樹林。風聲樂響。皆說苦空。聞者常起念佛念法念僧之心。故不退。四者彼國純諸菩薩。以為良友。無惡緣境。外無神鬼魔邪。內無三毒等煩惱畢竟不起。故不退。五者生彼國即壽命永劫。共菩薩佛齊等。故不退也。在此惡

世。日月短促。經阿僧祇劫。復不起煩惱。長時修道。云何不得無生忍也。此理顯然。不須疑也

第七疑

[0079b18]問。彌勒菩薩。一生補處。即得成佛。上品十善。得生彼處。見彌勒菩薩。隨從下生三會之中。自然而得聖果。何須求生西方淨土耶

[0079b21]答。求生兜率。一日聞道見佛。勢欲相似。若細比較。大有優劣。且論二種。一者縱持十善。恐不得生。何以得知。彌勒上生經云。行眾三昧。深入正定。方始得生。更無方便接引之義。不如阿彌陀佛本願力光明力。但有念佛眾生。攝取不捨。又釋迦佛。說九品教門。方便接引。殷勤發遣。生彼淨土。但眾生能念彌陀佛者。機感相應。必得生也。如世間慕人能受慕者。機會相投。必成其事。二者兜率天宮。是欲界退位者多。無有水鳥樹林風聲樂響。眾生聞者。悉念佛發菩提心。伏滅煩惱。又有女人。皆長諸天愛。著五欲之心。又天女微妙。諸天耽玩。不能自勉。不如彌陀淨土水鳥樹林風聲樂響。眾生聞者。皆生念佛發菩提心。伏滅煩惱。又無女人二乘之心。純一大乘。清淨良伴。爲此煩惱惡業。畢竟不起。遂至無生之位。如此比較。優劣顯然。何須致疑也。如釋迦佛在世之時。大有眾生。見佛不得聖果者。如沙。彌勒出世亦爾。大有不得聖果者。未如彌陀淨土。但生彼國已。悉得無生法忍。未有一人退落三界。爲生死業縛也。又聞西國傳云。有三菩薩。一名無著。二名世親。三名師子覺。此三人契志同生兜率願見彌勒。若先亡者。得見彌勒。誓來相報。師子覺前亡。一去數年不來。後世親無常臨終之時。無著語云。汝見彌勒。即來相報。世親去已三年始來。無著問曰。何意如許多時始來。世親報云。至彼天中。聽彌勒菩薩一坐說法。旋繞即來相報。爲彼天日長故。此處已經三年。又問。師子覺今在何處。世親報云。師子覺爲受天樂。五欲自娛。在外眷屬。從去已來。總不見彌勒。諸小菩薩。生彼尚著五欲。何況凡夫。爲此願生西方定得不退。不求生兜率也

第八疑

[0079c25]問。眾生無始已來。造無量業。今生一刑。不逢善知識。又復作一切罪業。無惡不造。云何臨終。十念成就。即得往生。出過三界。結業之事。云何可通

[0079c29]釋曰。眾生無始已來。善惡業種。多少強弱。並不得知。但能臨終。遇善知識。十念成就者。皆是宿善業強始得遇善知識。十念成就。若惡業多者。善知識尚不可逢。何可論十念成就。又汝以無始已來。惡業爲重。臨終十念爲輕者。今以道理。三種校量。輕重不定。不在時節久近多少。云何爲三。一者在心。二者在緣。三者決定。在心者。造罪之時。從自虛妄顛倒生。念佛者。從善知識。聞說阿彌陀佛真實功德名號生。一虛一實豈得相比。譬如萬年闇室。日光暫至而闇頓滅。豈以久來之闇。不肯滅耶。在緣者。造罪之時。從虛妄癡闇心。緣虛妄境界。顛倒生念佛之心。從聞佛清淨真實功德名號緣無上菩提心生。一真一僞豈得相比。譬如有人被毒箭。中箭深毒傷肌破骨。一聞滅除藥鼓。即箭出毒除。豈以箭深毒。而不肯出也。在決定者。造罪之時以有間心有後心也。念佛之時。以無間心無後心。遂即捨命。善心猛利。是以即生。譬如十圍之索。千夫不制。童子揮劍。須與兩分。又如千年積柴。以一豆火焚。少時即盡又如有人。一生已來。修十善業。應得生天。臨終之時。起一念決定邪見。即墮阿鼻地獄。惡業虛妄。以猛利故。尚能排一生之善業。令墮惡道。豈況臨終猛心念佛真實。無間善業不能排。無始惡業得生淨土。無有是處。又云。一念念佛。滅八十億劫生死之罪。爲念佛時。心猛利故。伏滅惡業。決定得生。不須疑也。上古相傳判十念成就。作別時意者。此定不可。何以得知。攝論云。由唯發願故。全無有行。雜集論云。若願生安樂國土。即得往生。若聞無垢佛名。即得阿耨菩提者。並是別時之因。全無有行。

若將臨終。無間十念。猛利善行。是別時意者。幾許誤哉。願諸行者。深思此理。自牢其心。莫信異見。自墜陷也

第九疑

[0080b06]問。西方去此十萬億佛刹。凡夫劣弱。云何可到。又往生論云。女人及根缺二乘種不生。既有此教。當知女人及以根缺者。定必不得往生

[0080b10]答。爲對凡夫肉眼生死心量說耳。西方去此。十萬億佛刹。但使眾生淨土業成者。臨終在定之心即是淨土受生之心。動念即是生淨土時爲此觀經云。彌陀佛國去此不遠。又業力不可思議。一念即得生。彼不須愁遠。又如人夢。身雖在床。而心意識。遍至他方。一切世界如平生不異也。生淨土於爾。動念即至。不須疑也。女人及根缺二乘種不生者。但論生彼國。無女人及無盲聾瘖人。不道此間女人。根缺人不得生。彼若如此說者。愚癡全不識經意。即如韋提夫人。是請生淨土主。及五百侍女。佛授記悉得往生彼國。但此處女人。及盲聾瘖人。心念彌陀佛。悉生彼國已。更不受女身。亦不受根缺身二乘人。但迴心願生淨土。至彼更無二乘執心。爲此故云。女人及根缺二乘種不生。非謂此處女人及根缺人不得生也。故無量壽經四十八願云。設我得佛十方世界一切女人。稱我名號。厭惡女身。捨命之後。更受女身者。不取正覺。況生彼國。更受女身根缺者亦爾

第十疑

[0080c01]問。今欲決定求生西方。未知作何行業。以何爲種子。得生彼國。又凡夫俗人皆有妻子。未知不斷姪欲得生彼否

[0080c04]答。欲決定生西方者。具有二種行。定得生彼。一者厭離行。二者欣願行。言厭離行者。凡夫無始已來。爲五欲纏縛。輪迴五道。備受眾苦。不起心厭離五欲。未有出期。爲此常觀此身膿血屎尿。一切惡露不淨臭穢。故涅槃經云。如是身城。愚癡羅刹止住其中。誰有智者當樂此身。又經云。此身眾苦所集。一切皆不淨。扼縛癰瘡等根本無義利。上至諸天身皆亦如是。行者若行若坐。若睡若覺。常觀此身唯苦無樂深生厭離。縱使妻房不能頓斷。漸漸生厭作七種不淨觀。一者觀此姪。欲身從貪愛煩惱生。即是種子不淨。二者父母交會之時赤白和合。即是受生不淨。三者母胎中在生藏下。居熟藏上。即是住處不淨。四者在母胎時唯食母血。即是食噉不淨。五者日月滿足頭向產門。膿血俱出臭穢狼藉。即是初生不淨。六者薄皮覆上。其內膿血遍一切處。即是舉體不淨。七者乃至死後。脹爛壞。骨肉縱橫狐狼食噉。即是究竟不淨。自身既爾他身亦然。所愛境界男女身等。深生厭離常觀不淨。若能如此觀身不淨之者。姪欲煩惱漸漸減少。又作十想等觀。廣如經說。又發願。願我永離三界雜食。臭穢膿血不淨。耽荒五欲男女等身。願得淨土法性生身。此謂厭離行。二明欣願行者。復有二種。一者先明求往生之意。二者觀彼淨土莊嚴等事欣心願求。明往生意者。所以求生淨土。爲欲救拔一切眾生苦故。即自思忖。我今無力。若在惡世。煩惱境強自爲業縛。淪溺三塗動經劫數。如此輪轉。無始已來未曾休息。何時能得救苦眾生。爲此求生淨土親近諸佛。若證無生忍。方能於惡世中救苦眾生。故往生論云。言發菩提心者。正是願作佛心。願作佛心者。則是度眾生心。度眾生心者。則是攝眾生佛國心。又願生淨土須具二行。一者必須遠離三種障菩提門法。二者須得三種順菩提門法。何者爲三種障菩提法。一者依智慧門。不來自樂遠離我心貪著自身故。二者依慈悲門。拔一切眾生苦。遠離無安眾生心故。三者依方便門。當憐愍一切眾生欲與其樂。遠離恭敬供養自身心故。若能遠三種菩提障。則得三種順菩提法。一者無染清淨心。不爲自身求諸樂故。菩提是無染清淨處。若爲自身求樂。即染身心障菩提門。是故無染清淨心。是順菩提門。二者安清淨心。爲拔眾生苦故。菩提心是安隱一切眾生清淨處。若不作心拔一切眾生。令離生死苦。即違菩提門。是故安清淨心。是順菩

提門三者樂清淨心。欲令一切眾生得大菩提涅槃故。菩提涅槃是畢竟常樂處。若不作心令一切眾生得畢竟常樂。即遮菩提門。此菩提因何而得。要因生淨土常不離佛。得無生忍已於生死國中救苦眾生。悲智內融定而常用自在無礙。即菩提心。此是顯生之意。二明欣心顯求者。希心起想緣彌陀佛。若法身。若報身等。金色光明八萬四千相。一一相中八萬四千好。一一好放八萬四千光明。常照法界攝取念佛眾生。又觀彼淨土七寶莊嚴妙樂等。備如無量壽經十六觀等。常行念佛三昧。及施戒修等一切善行。悉已迴施一切眾生。同生彼國決定得生。此謂欣願門也

淨土十疑論◎終◎

淨土十疑論後序

[0081b16]人心無常。法亦無定。心法萬差。其本在此。信此則遍信。華嚴所以說十信。疑此則遍疑。智者所以說十疑。出疑入信。一入永入。不離於此。得究竟處。淨土者究竟處也。此處有說法之主名無量壽。此佛說法。未嘗間斷。疑障其耳則聾而不聞。疑障其心則昧而不覺。不聞不覺。安住惡習。讚歎不念。隨喜心。妄指蓮胞。以為虛誕。終不自念。此分段身。從何而得自何而來。胎獄穢濁。真實安在。信憑業識。自隔真際。於一幻境。非彼執此。生生不靈。永絕聖路。以如是故。釋迦如來。起大慈愍。於穢濁中。發大音聲。讚彼淨土上妙之樂。於生死中。為大船師。載以法船。令趨彼岸。晝夜度生。無有休息。然而彌陀之岸。本無彼此。釋迦之船。實非往來。譬如一燈分照八鏡。鏡有東西。光影無二。彌陀說法。遍光影中。而釋迦方便。獨指西鏡。故已到彼岸者。乃可以忘彼此。未入法界者。何自而泯東西。於此法中。若未究竟。勿滯方隅。勿分彼此。但當正念。諦信而已。此二聖之意。而智者之所以信也。信者萬善之母。疑者眾惡之根。能順其母。能勦其根。則向之所謂障緣眾生。聾可復聞。昧可復覺。未出生死得出生死。未生淨土得生淨土。順釋迦之誨往面彌陀。隨彌陀之願來助釋迦。在此而遍歷十方。即西而普入諸鏡。自二聖建立以來。如是之人。如河沙數。云何不信。云何而疑。能自信己。又作方便令諸未信無不信者。此則智者之所以為悲也。明智大師。中立學智者之道。不順其文而順其悲。所以又印此論冠以次公之序。予乃申廣其說。以助其傳。

[0081c17]元祐八年七月十一日左宣義郎前簽書鎮東軍節度判官廳公事陳瓘序