

3 4 5 6 7 8 9 4
50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
70

無量壽經鈔卷第七

盡經下卷

望西樓沙門了慧述

四、汝等下勸捨疑惑，於中爲三。初勸專修，次無得下正勸捨疑，三生彼下舉過勸捨。初文可知，次文中中悔者悔是惡作初信後疑悔，前信修故云中悔，如覺經云其人奉行施與如是者，若其然後中復悔，心中孤疑不信，分檀布施作諸善法，後世得其福不信有無量清淨佛國，不信往生其國中，雖余直人續念。

不絕暫信暫不信意志猶豫

大疏
豫者

同之猶行四云

是不彼之惣名猶者余雅云如鹿善登木

子言五尺大犬曰猶說文云墮右謂大子為

猶到隨人行時前後不定故名猶豫

疑即悔也或復疑惑與中

悔也云過咎者指疑悔也三丈中生彼邊地

禁者彌陀攝彼信罪福及暫信之因臨終來
迎令生極樂雖生極樂有疑過故不生佛前
而隨邊地所言邊者對中之言謂彌陀佛當
中心坐如大師云彌陀如來當心坐上然疑
惑人遠去佛所寂在邊方故名邊地如覺經

云不能前至無量清淨佛所便道見無量清
淨佛國界邊自然七寶城中便生歡喜止其
城中大疏同之義寂云在彼邊地不近佛所如
湛云淨土側故名邊地上或準下云常不見
佛不聞法等不見三寶義似此士邊地難故
亦名邊地故略論云邊地者言其五百歲中
不見聞三寶義同邊地之難或亦於安樂國
土寂在其邊全同法位宮殿者問覺經云於七寶
水池蓮華中化生相違如何答寶積經云彼

等衆生處華胎中猶如園苑宮殿之相何以
故彼中清淨無諸穢惡一切無有不可樂者
已若依此文覺經說外相此經說內相實不
相違例如御廟會九品含華此經宮殿云彼
經云處宮殿者是望內相此經云在蓮華者
是約外相此師意許九品又憍興云帛謙本
中辯中下輩皆云乃喜止其城即於七寶池
蓮華化生乃至城中亦有七寶舍宅舍宅中皆
有七寶浴池浴池中亦有蓮華故此中言七

寶宮殿者蓋城內寶舍宅也已上若依此文宮
外亦揔華內亦別而非一物內外之相五百
歲者此方歲數如覺經云是間五百歲憍興
慧心
同依用之受諸厄者指不見聞三寶名厄非是憂
苦以下文云受諸樂故然憍興云受諸厄者
不能見聞三寶故若作此說彼土亦有憂根
者諸厄即憂受而出世受故不名苦上此
恐未了違文理故言違文者違諸經故覺大
寶積悲華等經且稱讚經云無有憂苦已言等理者憂

苦即是惡業所感淨土善處寧應有耶迦才
師引大法鼓云苦受是不善樂受是善捨受
是無記憂攝苦故問不見三寶豈不憂之荅
雖厭彼尼非是憂受厭欣即是善心所故如
光記云若依正理於善法中更說欣厭乃至厭
謂厭背如緣苦集欣謂欣向如緣滅道此二
互起必於一心不得俱生雖唯是善非遍善
心故大善地中不別標顯已問邊地往生爲
三輩攝將爲不攝答經說不同謂覺經及大

弥陀經中下輩攝全經不分別說之故諸師
亦異所謂曇鸞元曉法位如湛等師存不攝
義本朝觀同之義寂雖攝中下輩非下輩懶興龍興
仁岳等師存攝義也本朝海同之各據一義並
不相違但以此經翻譯正本曇鸞大師我宗
高祖今須依之即略論云又有二種往生安
樂不入三輩上夫三輩則信心往生亦所勸
也邊地即是疑心往生亦所誠也信疑勸誠
天地水火何得相攝又信心人皆生佛前故

觀經云生謂佛前大師云直到弥陀華座邊
疑心之人在邊方故覺經云不能前至遠近
既異豈得攝耶問覺經等說不可不會答異
譯不同非適於今何更會之若欲會者可謂
臨終來迎同于三輩疑障盡後還同信者據
此義邊攝中下輩是譯者意樂不開聖意耳
因論生論問邊地懈慢爲同爲異答異也彼
懈慢國去閻浮提十二億那由他邊地即在
極樂中故故十因云又非唯有胎生邊地亦

於道中且有化城謂懈慢國乃至今雜修者先
生彼土遂生極樂上問珍海會通十二十万
之不同云極樂去此十万億刹者是以一四
天下爲一國數此積至十万億也故平等覺
經云西方是去閻浮提地界千億万須弥山
佛國度人道經同之既以閻浮又對須弥數
之故知是爲四天下國也懈慢亦余但云去
閻浮不云去娑婆故亦據四天下也然億有
多位那由他亦是據數不知名言雖異其事

相通也上此義應理答彼之會通恐未盡現
縱許一四天下爲數遠近猶別謂彼十二此
十方故其二與万寧可相通又兩經億有增
減義猶未盡理違稱讚故即彼經云過百千
俱脰那由多佛土智光釋云言俱脰者此爲
億也乃至今億者即是万方爲顯此義舉那由
多已上
經准小胎經亦云億那由他故其億位彼
此全同有何增減然小經十万億佛土可三
千界何者下文說一佛土云三千界前後佛

土必可同故何況胎經但云十二億那由他
不云佛土何忽定判彼此齊耶以三千界爲
一佛土諸教常規此經何獨異常途耶但覺
經者爲顯穢土云須弥國非取一須弥而爲
一國也其闍浮者以別顯穢且約如來正住
之處呼闍浮故四重領文中受佛等者淨影
云初言受佛乃至奉行領佛向前勸修之言彰
已奉行不敢疑者領佛向前勸捨疑惑彰已
不疑據興同之三佛告彌勒汝等下舉業苦過於

中爲三初總辯次佛言何等下別說三佛告
彌勒吾語汝等下重總辯也初文爲二先嘆
向領解次今我下顯佛化意初文亦三先當
相正嘆次十方下寄對顯勝三所以下明顯
勝由初文中端心等者如義寂云其趣菩提
名端心不求餘事名正意比至德者孔安國
云至德孝德也孝生於敬比全亦可然佛家
孝德在敬佛化故云至德次文中十方樂者
問淨穢中何答可是淨土謂於此世不作衆
下明所得也初文中五惡等者五惡惡因五
痛華報五燒果報如淨影云五惡所謂殺盜

惡十方淨土無比類倫所以淨土無比倫者
淨土本自善根界故所有人天不大作惡只
是六風而於穢土不作衆惡最爲希有例如
穢土一日修行勝於淨土百歲行也匹王篇
云匹費謐反覆也三文可知次文亦三初顯
自成佛次處於下顯化導處三教化下正顯
化意初二可知三文亦二初明所離次降化
下明所得也初文中五惡等者五惡惡因五
痛華報五燒果報如淨影云五惡所謂殺盜

邪婬妄語飲酒是其五惡造此五惡於現世
中王法治罪身遭厄難名爲五痛以此五惡
於未來世三途受報說爲五燒煩興同之又義寂
存二義一義如影依本行經五戒一義云身業三惡
以爲初二口業四惡合爲第四意業三惡合
爲第五乃至此五中非祖攝彼根本業道亦取
眷屬加行後起諸不善法又云痛爲華報燒
爲正果記又法位意五攝七支身三爲三口
四爲一及飲酒故痛地獄苦燒者苦具興師

破之云嘉祥五惡義同淨影痛燒似位今之
所用影興義也次文中五善等者翻前五惡
即五戒也如淨影云令持五善所謂五戒翻
前五惡獲其福者由持五戒於現在世身安
無苦翻前五痛度世長壽泥洹道者後生弥
陀終得涅槃翻上五燒煩興同之又義寂云所得
果中長壽爲華報涅槃爲正果已淨影所解
翻對五痛痛既現世五善豈無現世華報寂
公所解彼土長壽對於佛果以爲華報如慧

心云。往生淨土爲華報證大菩提爲果報。比
問今長壽者指穢土天下別說中云。上天故
蒼彼土長壽且名上天順餘方故二別說中
爲二初佛自問次佛言其一下佛自蒼初文
亦二先問所離次何等消化下問所得也文
並可知次蒼中自有五節即是五惡起盡可
見嘉祥云何故但明此五由世人喜造故偏
彰。比初殺生惡中亦有二先明惡次人能下
明善初文外四先摠標次諸天下別說三。是

焉下摠結四辭如下辭喻初文中其一惡者
標殺生惡太賢云世間所畏死苦爲窮損他
之中無過奪命。比以此義故半滿道俗諸戒
同制大小人畜悉不害。比毗尼討要云若受
不殺戒乃至一切有形蠢動皆不得加害。如
俗家井水多有細小諸虫盡須濾看還置本
處。欲有行動亦須脅濾袋自隨夫雖在家必
持濾袋其益實理比水虫尚余况人命乎在
俗猶然况出家乎如南山云物雖輕小所爲

極大出家慈濟厭意在此上次文亦三初明
惡次此有下明痛三壽終下明燒初文亦三
先明造惡類次欲爲下正明造惡三不知下
明造惡過初文可知次文中刺賊筆者慳興
云刺者殺也賊者害也上噬者切韻云視制
反鬪也問刺賊殘害筆別如何吝義寂云轉
相刺賊者以下侵上也殘害殺戮者以上刑
下也迭相吞噬者筆倫相伐也上梵網經云
一切男子是我父一切女人是我母我生生

無不從之受生至殺而食者即殺我父母秘
藏寶鑰云禽獸盡心未飽厨屋滿舌不厭比
嗚呼屠恩愛肉味三十古斷禽獸命養一期
身無慚之甚思而應識三文亦二初正明過
次又有下舉得顯失初文中殃罰者廣韻云
殃禍也罰罪也自然趣向者覺經云當往趣
向即向惡趣也神明記識者如嘉祥云神明
記識者名籍先定不蹉跌也一切衆生皆有
二神一名同生二名同名同生女在右肩上

書其作惡同名男在左肩上書其作善四天
善神一月六爻錄其名籍葵上大王地獄亦
然一月六齊一歲三覆一載八校使不差錯
故有犯者不赦也止觀八云城主剛守者
強城主恒守者忙心青是身主同名同生天是
神能守護人青心固則強身神尚余况道場神
同輔行云城主等者恒怯也憂惶也忙遽也
城如身主如心守者如身神與身同名與身
同生名爲天神自然有故名之爲天雖常護

久必假見心固神守庚則強身神尚余下以後况
前身兩肩神尚常護人况道場神已同生同
名出華嚴經月六等說在五戒經即彼經云
三覆八校一月六葵上言三覆者正五九月
之名一日言八校者歲八王日謂立春春分
立夏夏至立秋秋分立冬冬至言六葵者月
六齊日謂八日十四十五二十三二十九盡
三十如是等日天帝諸神記錄衆生善惡業
也經意取彼我寂記引彼經已云所作善惡非但
義

自識內熏天神外記記在二處安有赦手上
言二處者內外記也然憚興破嘉祥義云此
恐非也業感起非神所堪故今退還同精神
剋識以種子識功能不亡名記識故上此破
恕當破卷之三彼等經業感亦非神所堪者經不可
說故當知雙有內熏外記之二種也今約外
記故云不赦下文或云天神剋識別其名籍
或云著於人鬼並外記故赦者廣韻云赦始
舍反宥也貧窮等者法位云若據殺業所招
舍反宥也貧窮等者法位云若據殺業所招

先墮三途後於人中多病短命若言聾盲等
病並當其業今言貧窮乃是盜業所招然此
中明凡爲殺之者必不好慧施故尋衆生皮
肉等準偷盜故兼受貧窮之苦上乞丐者經
音義云蒼頡篇云乞行謂匱字體從匱從亡
言人亡財物行求匱也上孤獨者暫周小經
疏云少而無父曰孤老而無子曰猶憚興云
孤者無父母獨者無子女上聾盲者廣韻云
聾籠也如在蒙籠之內不可察也盲目無童

子也。比瘡症者法位云瘡無聲不言。症者有聲無詮表。比弊者廣韻云困也。思也。比狂者憄興云。比烏皇反羸也。弱俗文短小曰。比也。狂其亡反變性意也。又亂也。比不還者義寂云。觸事在人後。比如是惡報皆悉宿世殺生餘殃次文中修善等者非無餘善不殺爲本二痛文中王法等者現世痛是王治犯故如義寂云。世有常道下辯其痛相五戒經云三千之罪生屬五刑死屬五官五刑者一者劓

贖刑正法五十其屬五百是木刑也。二者墨刑正法百其屬千是火刑也。三者割刑去入枝幹。正法百其屬千是金刑也。四者大辟刑正法二十其屬二百是水刑也。五者宮刑正法三十其屬三百是本土刑也。合于三千三千之罪皆屬五刑。五刑屬五官。五官分治。屬於五戒案生屬五刑者即是此中所說五痛死屬五官者即是五燒以五刑治犯者名爲王法犯初惡者即受木刑即百五十罪故云

爲惡入罪受其殃罰。已彼經所說與孝經異。
孝經云子曰五刑之屬三千注曰五刑謂墨
劓剕宮大辟也。其三千條墨辟之屬千刻其
頸墨之也。劓辟之屬千截其肌也。剕辟之屬
五百断其足也。宮辟之屬三百割其勢也。大
辟之屬二百死刑也。凡五刑之屬三千矣。北
辟訓罪也。死是罪之中大者也。故稱大辟。亟
蘭盆新記元照云此古五刑笞杖徒流死爲今
五刑上窄獄者廣韻云臯陶所造也。玉云三

王始有獄。又謂之窄。上三燒文中尤深禁者
從此已下明受惡報玉篇云尤于留反過也
多也。比後世獄燒多深劇故又義寂云尤者
甚也。比其現世王法痛後世獄燒甚爲深劇
以時劫長苦良重故上辭如等者義寂云隨
犯受罪在一往相似故引爲喻嘉祥云如似王
法治罪先極械詣市殺之先現報後入地獄
故已極刑者五刑之中大辟是也。鄭氏注周
禮云刑正人之法也。至刑者惄也過出罪施

也玉篇云刑戶丁反法也罰罪懲名也故有
自然等者從此已下明惡業不虛義寂引樓
炭經云劫初之時天地始成世間人民貪心
漸增地肥既滅糧米復生始有諍競之心更
相暴奪施弱相凌便立王法洲郡令長使相
禁檢其有惱慢觸窶負責不還者變成畜生
身慳貪嫉妬不仁義者變作餓鬼身殺生倫
盜燔決無度兩舌惡口妄言綺語嫉妬積恚
愚癡邪見者至鐵圍山間十八地獄中考而

治之乃十八地獄外更有阿鼻地獄乃造五
逆人入此獄中上貿者玉篇云貿亡候反市
賣經音義云換易也魂吳神等者覺經云魂神
命識準南子云天氣爲魂地氣爲魄左傳云
心精矣是謂魂魄也五行大義云魂氣歸于
天此謂神又云魂屬精魄屬神郭知玄云精
靈也識人之靈神也河下公云天食久以五
氣從尊入藏於心五氣清微爲精神聰明音
聲五性其鬼曰魂魄者雄也地食久以五味

從口入藏於胃五味濁源爲形骸骨肉血脉
六情其鬼曰魂魄者雌也記有云第六識名
鬼神第八識曰精識云天地等者從此已下
惄明業不虛自然者義寂云作惡雖不樂欲
苦果苦果自應修善雖不希望樂果樂果自
應義同影響然此經多言自然者爲顯因果
決定法余上卒暴者慳興云忽也惄結辭喻
兩文可知二明善中二初辯次是爲下告初
文亦二先翻對作惡次身獨下翻對痛燒初

文中作諸善者持殺生戒亦以餘善資助殺
戒故云諸善即是行善不爲惡者是止善也
次文中獲其福者現世安穩度世已下後生
安穩即是往生成佛故也結文可知下去準
之二佛言其二下明盜惡中大分爲二初明
惡次人能下明善初文有四先惄標次世間
下別說三是爲下惄結四辭如下辭喻初文
中其二惡者於有主物一三寶物二屬人物
三畜生物四鬼神物若多若少不與而取以爲此惡故下文
五却賊物

云常懷盜心，慘望他利。問若余何故舉餘惡耶？答起惡之法諸惡相從，如義寂云宗辯。劫盜兼舉，餘惡以成盜過。已上又引律藏五種盜心合今經文一黑闇心取謂於理教非義而取今經都無已下是也二邪心取謂心無實欺惑而取今經任心已下是也三曲處心取謂無正直恨處而取今經或時已下是也四常有盜心取今經常懷已下是也五恐怯心取今經邪心已下是也

略抄
取意

次文亦三初

明惡次今世下明痛三因其下明燒初文亦三先明造惡人次都無下正明造惡三破家下明造惡過初文可知次文亦二先明無善次奢端下正明造惡初文中都無等者如憲興云更相盜竊故無義理非理求財故不順法軌法位廣韻云度從各反度量也又憲興云度者量也則也上今用則訓故覺經云略無義理不從正今上例如孝經云進退周施不越禮法則可度矣度者其禮法也上次文

亦二初明盜所爲次任心下正明劫盜初文
中奢媚等者法位云不勦貪心名奢耽耽樂
得名媚樣興同之玉篇奢多也媚喜物次文中任
心等者從此已下明盜犯相心口筆者懷興
云雖而有心欲而言足故心口異口出善言心
懷而計故云懷覆藏自性故云謂爲行無信
故云不忠法位大同玄應云懷效定反謂媚也廣
韻云忠無私也敬也直也已慎事直行忘私
事君是名爲忠不忠翻之諛媚者玉篇云諛

與朱友謂也莊子云不擇是非兩言之爲諛
切韻云媚可悅也怨枉者廣韻云枉糺往反
邪曲也義寂云怨枉者侵犯也懼興云枉者
橫也已主上等者從此已下明互厚已主上
者祝尚立云君上也臣下者孔子大同云仕於公
曰臣仕於家曰僕已機僞者如義寂云機謂
幻惑僞謂虛詐也妄攝不實幻惑多端已踐
度等者踐謂履踐度謂量度如法位云巧言
令色曲取君情能行機僞知君形勢不能正

諫

憲興同之

新

在位等者法位云良由爲君不正故被臣欺天意平均不伐無辜既妄損忠良故云不當天心上孔安國曰明主不爲一人枉其法法天合德象地無缺取日月之無私則兆民賴其德也比三惡過中破家筆者從此下明忌前後過過去云前未來云後或時等者從此下明終結怨過鄉黨等者憲興云鄉者一万二千五百家黨者五百家市者交易所居五家爲隣隣五爲里比愚民等者如義

寂云愚民者謂頑器無識類同狗畜野人者兇暴不仁性比野犬不同信典先進禮樂爲野人也憲興云野人者君子曰先進於禮樂謂君子後進於禮樂謂野人也荀氏曰謂鄙陋也郊外曰野邑外謂郊比論語云子曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也比興釋違之轉共等者如義寂云合計共事順則相利違則相害上或本云殺害是不正也識謙同譯曰利害故富有等者從此已下明勞

苦過如是等者從此已下明無所恃過至竟
者竟謂死也特怙等者毛詩云失父爲特失
母爲怙何別梵網注道云失父母故無特無怙上
義寂云作惡時元卿黨轉共受果時無一隨者
此則乘業受報無人相代上追命等者如義
寂云謂善惡因反禍福累皆追命根所生處
也又釋興云追者遂也命者業遂善惡業以
所生故比然後等者正法益經閻羅人答罪
人云汝本作惡業爲欲癡所誑彼時何不悔

今悔何所及望上世間等者從此下明無慚愧
遇見善等者無慚而作所謂善者三學師長
於此等善無敬無崇生憎謗故但欲等者無
愧而作所謂惡者善士所厭於此罪惡不見
怖畏作非法故常懷等者從此下明生求懼
過邪心等者起盜犯時生邪思惟即恐他有
恠知色故不豫等者如義寂云無遠慮故有
近憂也已二痛丈可知三燒丈中天神等者
如殺中釋籍者玉篇云籍書也說文曰籍簿

書也。總結辭喻兩文可知。二明善中科文如上作諸善者持偷盜戒。以之爲異餘文。準前三佛言其三下。明善初文爲四先。總標次世間下別說能下明。善初文爲四先。總標次世間下別說三。是爲下總結四辭。如下辭喻初文。中其三惡者愛欲邪婬。次爲此惡。義寂云。宗辯。婬殃。兼舉。餘惡以成。婬過比夫婬欲者流轉生死之根源矣。遠離解脫之因緣也。如太賢云。生死牢獄。婬爲枷鎖。深縛有情。難出離故。如智死。

論云。婬欲者雖不憚衆生。繫縛心。故立爲大罪。瑜伽論云。諸愛之中。欲愛爲最。若能治彼。餘自然伏。如制強力劣者。自伏。然此欲法有三種。過苦而似樂。故少味多灾。故不淨似淨。故比勸心往生論云。我問曰。玉箱納觸體。錦囊裹腸胃。汝耽覩之而抱持不心。曰。勿作此問。且怖且穢。尚不可近。况可覩哉。詰曰。所厭穢物。即在男女與。彼箱囊有何不同而愛。男女汝奇。玉箱當知此身。可怖可穢。尚不可。

近况嬉樂耶何況以禁嬉思比三途苦筭分
喻分不可爲辭云何著不淨骸骨辟受猛烈
大苦哉^已斯言至要行者捐心何耽刹那之
微樂應受求勘之木苦次文亦三初明惡次
亦復下明痛三如是下明燒初文爲三先明
造惡人次常懷下正明造惡三交結下明造
惡過初文中相因等者法位云男女相因故
受氣生^比又親子相因而受生也如大師云
相因而生即有父母^比玉篇云寄託也依也

處年輩者如義寂云謂處卅間年及壽命不
能久住^充今時壽命雖復百歲於中死緣多現
前故今日難保至明出息安期還入故云無
能幾何^比上有輩者義寂云上有賢明長者
葉正辯人倫不同德位俱尊爲上倫德位俱
賤爲下倫有位無德爲中倫起媿媿過正在
中倫以上倫有欲具而能節止下倫有怖欲
而無所從中倫有具而無節止故放其心無
所不作是故文中據此顯過比又法位云上

有賢明下第二真生三品欲明三器俱有欲
心上若據理者設雖上下何無媢嫉但寂公
意從強邊照有云中者內也謂上下內有不
善人常懷邪惡云愚夫者切韻云夫男子通
稱一丈爲量謂之丈夫周禮以八寸爲尺十
尺爲丈人長一丈故曰丈夫比次文中邪惡
等者凡於媢欲有其二種一欲邪行二非梵
行今則邪媢問邪媢相何答如諸律文恕第
不載於此可論云但念等者玄應云媢與一

反蕩也媢也資持記引訶欲經云女色者世
間之枷鎖凡夫戀著不能自拔女色者世間
重患凡夫因之至死不免女色者世間之襄
禍凡夫遭之無已不至行者既得離之若復
願念是爲從地獄出還復思入或觀身不淨
即是屎糞或諦彼媢根實唯便道或緣聖像
或念佛名或誦真經或持神咒或專憶受體
或攝念在心或見起滅無常或知唯識所變
隨心所到著力消之任性隨流難可救之上

大聖金言所訶如斯然今任性但念嬌姍有何所救躬瞞筆者說文云躬眠見反邪視也瞞力代反曠目不正音五也義寂云邪視曰躬內視曰瞞上細色即是男女好色邪態者憮興云態古丈儻他代反意恣也謂能度人情狀也上三惡過中交結等者如淨影云爲嬌造作殺盜等事是其過也憮興云結者斯也上師者切韻云帥所類反軍將廣韻同之古迹云興者起也帥者衆也憮興云帥躬飢反四千人

爲軍二千五百人爲帥帥十二匹馬也五百人爲旅上攻者唐韻云攻古冬反擊也又伐也孔安國云攻劫曰寇殺人曰賊上強奪等者憮興云強奪者公然劫取不道者左道取物貧無產業故不自修業唯外懷攝故惡心在外上恐懼等者如義寂云謂不自修業唯恐逼他以給妻子以威力相逼謂迫憮上玄應云憮虛葉反謂威力相恐懼也恣心等者問恣心快意有何別耶荅義寂梵網疏云自

恣心者於佛所制無所顧禪縱自愚情隨緣
造作快意殺生者於內無迷謬於外無逼切
以了了心行殺生也上準之可知極身者極
謂疲也或於等者如法位云此明媯貪盛故
於親屬中並能行殺盜媯也上二痛文中禁
令者禁謂制禁令謂教令廣韻云禁制也止
也令命也律也法也師枯云令謂此詔書也
三燒文中著於人鬼者如義寂云謂顯中作
者著於人隱中作者著於鬼故俗典云為不

善於顯明之中人得而誅之為不善於幽闇
之中鬼得而誅之日月照見神明記識者非
一故不可逸情也比非入鬼著日月亦見非
日月見諸夫亦記造惡之人豈有所免摠結
辭喻兩文可知二明善中科文上作諸善者持
邪媯戒以之為異餘文準前四佛言其四惡
下明妄語惡於中為二初明惡次人能下明
善初文為四先摠標次世間下別說三是為
下摠結四辭如下辭喻初文中其四惡者標

妄語惡如憲興云此第四釋妄語淨影意同問遍舉口四何限妄語故義寂云宗辯口四兼舉餘惡以成口過記荅如淨影云口之四過不應法故通名妄語又毗尼討要引善生經云若當妄語亦攝綺語兩舌惡口上或舉餘過以成妄語例如餘段但義寂意與今不同彼五惡中攝十惡故以口業四爲一惡也凡此妄語此人臺犯不顧來報如南山云此戒人多臺犯者良由妄業重積識種尤多故隨塵

境動便虛擣不思反流之始但願畢世之終以此安生爲要當死定非排業良可悲矣又行基菩薩云口庸害身舌劙斷命令口如翼死後無咎上願諸行者結舌可慎次文亦三初明惡次如是下明痛三壽命下明燒初文爲三先明造惡人次不念下正明造惡三謗賊下明造惡過初文可知次文中兩舌業者舉造惡體言兩舌者新云離間語四分律云彼此鬪亂令他破也天台云違扇彼此和

合故上言惡口者新云麤惡語如雜心云不
軟語惱亂心若惱不惱名爲惡口上言妄言
者新云虛誑語違想發言如梵網云不見言
見見言不見上言綺語者新云雜穢語簡正
記云非時語無義語皆調戯心名綺語也又
法位云雜心云不成說不善心非義非時不
應法言隨入一切口惡亦有獨願綺語謂歌
詠等上十業道章云說染言詞名雜穢語舊
云綺語若不染心綺飭文詞歌讚實德非不

善故上三文中讒賊等著舉造惡過謂讒賊
已下兩舌過也切韻云讒仕階反讒言玉篇
云佞也郭知玄云邪言害正賊曹憲云敗也
釋氏云殘害也比於傍已下惡口過也慷慨
云傍者夫婦上朋友已下妄語過也禮記云
同門曰朋同志曰友已尊貴已下綺語過也
玉篇云易以致反不難也輕也今用輕訓故
義寂云侵易謂犯輕他惡也比不能已下摠
顯口過敬難者廣韻云難那干反難也效案

反憚也今用憚訓偃蹇者廣韻云偃居免反
仆也僂羈演反跋也憚興云蹇居后反左傳
偃蹇驕徹也廣雅大嫡也謂自高大貌也釋
名云偃偃息而卧不執事也僂跋僂痛不能
作事也上憚慢者光記引婆娑云此中憚者
謂不方他但自染著種姓色力財位智等心
放懶逸相比中憚者謂方於他種性色力財位
智慧自舉特相比次痛文中賴其等者依宿
善故善神營護故云助之今依造惡宿善滅

時善神捨去故云離之善神捨故今世遭厄
此厄爲痛故淨影云宿善盡滅善神捨遠身
無依倚多遭厄難是其痛也上三燒文中追
促者玉篇云促且足反速貌也般若抄云促
催也比頓之者憚興云頓者至也上記在業
者如淨影云鬼神攝錄將入惡道上無從等
者憚興云從者處得者依也比天道者經音
義云天道日月星辰陰陽變化之謂天道法
位云言天道者就世俗言等如天道南行不

可廢故憍興云天者業也懼業之道故瑜伽亦云業天蓋同此矣上瑜伽論云業天所惱踰無作者而業果自屬難得逃上指此文數蹉跌者慄興云蹉千何反跌徒結反通俗文失蹣曰跌廣雅差也亦偃也業報運數終不參差故即不違之義上摠結辭喻兩文可知二明善中科文如上作諸善者持妄語戒以之爲異餘文準前五佛言五惡下明飲酒惡於中二初明惡次人能下明善初文爲四先摠標

次世間下別說三是爲下摠結四辭如下辭喻初文中其五惡者標飲酒惡故下文云躬酒嗜羨然舉餘惡爲成酒過行事鈔引律云若以我爲師者乃至不得以草木內酒中涕口內諸酒有十過資持記云一顏色惡二少力三眼視不明此三及四現瞋恚相此一與六摸色九智慧少十命終墮三惡道觀斯十名稱德九智慧少十命終墮三惡道觀斯十過現事灼然世愚反云益力治病者不亦謬

哉上加之出曜經說三十六失沙弥戒經同之大論
中出三十五失縱有治病延年之德既多錯
失寂可禁之况一期後必墮地獄不可不恐
如薩速尼乾子經云假使犯戒壽滿百年不
如護戒即時身滅若服酒延其壽百年後當
死死後必可生地獄所延壽纔百年望地獄
壽如夢如幻所受苦患多劫間也略有如是
等大過失故雖是遮罪道俗俱斷諸教同罰
今經之意蓋在斯耳次文爲三初明惡次如

是下明痛三大命下明燒初文亦三先明造
惡人次徙倚下正明造惡三肆心下明造惡
過初文下可作知次文中徙倚等者從此下明依
酒懈怠故淨影云飲酒之人不修善行不事
家業上廣韻云徙斯氏反倚於倚反猶徘徊
也祝尚丘云徙倚少迴步也義寂云脩脩徘徊
個也蒙興醉酒之人懈怠嬾隨而徘徊故不
作出世及世間業父母等者從此下明依酒
違反膺於證反以言對也度者那也取與等

者從此下明依酒無節禮記云節法度也孝經云謹身節用以奉父母註曰謹身者不敢犯非也節用者約而不奢也不爲非則無患不爲奢則用之身無患而財用終足以恭事其親又云爲君而慧爲父而慈爲臣而忠爲子順此四者人大節也大節在身雖有小過不爲不孝爲君而虔爲父而暴爲臣不忠爲子不順此四者人之大失也大失在身雖有少善不得爲孝比負廣韻云負擔也又受貸

不償曰負背恩忘德曰負償廣韻云償市羊反報也還也羣較等者從此下明依酒縱奪憲興云羣古胡反余雅罪也較_學舉反粗略也廣雅明也見也謂較然易見也義寂云羣者固也較者專也言其大固專略利也放恣遊散等明羣較縱奪相也上串數者玄應云串古患反習也數所觸反頻也振給者憲興云振者慧也捐富補貧也賑亦同也義寂云賑濟也給貸也上耽酒等者從此下明當段

正思左氏傳云子皮之族飲酒無度也比醉飲飽食蓋酒過也三文中肆心等者從此下明魯扈之過廣韻云肆息利反恣也放也又憚興云肆者申也已魯扈狃元者扈胡古反義寂云曾者魯鈍謂無所識知也扈者跋扈謂縱盜自大也憚興同之狃元者如前釋止觀四云魯扈狃元不畏惡道同輔行云魯扈等者無慙不順之貌已無義等者釋名云義者宜也裁制事物使合宜也禮記云順以情故謂

之禮上難者憚也職當者掌九之貌也廣韻云職主也博雅云業也當主也諫曉者切韻云諫曉以言說示人也周禮云諫以禮義正之也六親等者從此下明不忿恩過言六親者如散善記六親之外名爲眷屬所資華者六親眷屬所持資具然今不思彼有無也不信等者從此下明不信善惡過先聖者覺經云不信有賢明先生不信作善爲道可得度此不信世間有佛大殊隨同之欲殺等者從此下明

起逆罪過如太賢云乃至四逆從此而生唯除破僧故今制也比渭過最重不可不斷真入者如覺經云欲殺羅漢鬪比丘僧法位云真人者羅漢也此文中但出四逆法華文句一云端應云真人同跡記云真是所證證真之人故曰真人比次痛文中愚癡等者從此下明昧昧不了不知等者如寶鑰云生我父母不知生由來受生我身亦不悟死之所去顧過去冥冥不見其晉臨未來浩浩不尋其

尾三辰戴頂暗同狗眼五指戴足迷似羊目營營日夕繫衣食之獄遂遠近隱名利之坎上不仁等者莊子云愛人利物謂之仁左傳云慈和遍服曰順比翻之可知僥倖者切韻云僥倖非分規求憲興云僥五眇古倣二反遇也謂求親遇也僥胡耿反非其所得而謂得也比慈心等者從此下明不受教誨文顯可知問上來皆是造惡之過而無王治何屬痛文荅如淨影云痛中明其現有愚癡闇

障覆心無所知曉以之爲痛亦應有其王法
治罪文略不說上三燒文中大命等者從此
下明臨終悲悔義寂云死生爲大命窮逼爲
小命^已懲興云命是天地壽三大中之一故云
天^已_上悔懼等者命欲終時獄火來現見此相
時生懼生悔悔懼俱有故云交至天地等者
從此下明因果無差義寂云天地之間五道
生死因果分明橫觀十方恢廓而浩浩不得
其邊際豎望三世窈窕而茫茫難尋其端底

上玉篇云窈於鳥反幽闇也窪徒鳥反深極
也浩胡道反水盛也茫莫郎反滄也玄應云
茫遠貌也懲興云茫茫者冥昧貌已當者受
也數者理也善人等者明善因果如義寂云
從樂入樂者謂善異熟相繼而生從明入明
者謂善等流無間而起上惡人等者明惡因
果義寂云苦之與冥配惡二果上意云從苦
入苦思異熟也從冥入冥惡等流也誰能等
者義寂云如是因果理趣幽邃九十六術皆

迷其端唯我世尊獨知其原上教語等者從此下明不信聖化聖化理深故信者希如是等者從此已下結惡顯多故有等者從此已下正明燒也摠結辭喻文並可知二明善中科文言行等者此明三業相應真實若準理者上四段亦可有此文以今顯上副者慳與云助也稱也上作諸善者持飲酒戒以之爲異餘文準前三佛告彌勒下重摠辯中爲二初明惡次佛語下明善初文亦二先摠明相

生次但作下別顯相生初文中展轉等者問爲惡生痛痛生惡耶答不尔只是因果相望而相生故謂惡爲因先必生痛次必生燒故云展轉有云五痛生燒云此義非也不應理故次文亦二初明惡生痛燒次身死下明燒生惡痛初文爲三先明造惡次皆悉下明其起燒三或其下明其起痛初二可知三丈中或其等苦對上五燒名痛爲或示衆等者示者現也五惡現痛無人不見故云衆見次燒

生中亦三初明燒次至其下明燒起五惡三
身坐下明惡起五痛初文中隨行等者即十
二支中第二也故憚興云行者業也上次文
中至其等者後報無盡故云久後殺由瞋究
竟故云慾結也從微至著故云大惡是則燒
生殺生惡也皆由等者是起盜惡盜由貪究
竟故云由貪也癡欲等者起邪婬惡婬由貪
究竟故云欲所迫無明通與諸惑相應故亦
云癡又律藏中嬈通七毒云已者休也厚已

等者起妄語惡語惡通由三毒究竟今且舉
貧故云諍利又解言厚已者舉貪究竟言諍
利者舉瞋究竟癡相應二故有三毒省錄者
王篇云省視也錄具也義寂云無所省錄者
謂於惡事無所少察於善法中無所攝錄上
富貴等者起飲酒惡飲酒醉酪富貴所致若
縱之時數增瞋恚懈怠善行准理此亦由貪
究竟若從加行五惡皆悉由三起也感勢等
者造作五惡威勢未幾四相遷變遂歸磨滅

三起痛中身坐等者明受痛苦坐者由也如淨影云坐前五惡身受勞苦苦增不息名又大劇憚興云坐亦由也受也比天道等者明痛苦相如淨影云凡在世間天下道理自然施立是故名爲天道施張造惡必彰名自亂舉比老子云天之道其猶張弓乎高者杓之下者舉之有餘者損之不足者與之天之道損有餘而補不足人之道則不然損不足以舉有餘比玉篇云施舒移反施張也張陳良

反施弓弦也綱紀等者如淨影云身當法網是故名爲綱紀網羅貴賤上下莫不從此是故名爲上下相應罪者歸之無人伴送故云兜惄慘興同之又義寂云引業招其報主如經紀也滿業辯其苦樂猶羅網也隨因強弱報有優劣故云上下相應上此約燒故非今所用白虎通云大者爲綱小者爲紀梵者玉篇云梵具營反單也無兄弟也無所依也憂患也亦作梵同二佛語下明善中三初牒前惡次

佛皆下顯佛悲相三以威下滅惡善於中
爲二初令修壯善次棄捐下令修出世於中
亦二初出世因次終得下出世果也文並可
知四佛言汝今下勸入修捨於中爲二初如
來勸修次於是下弥勒領解初文亦三先舉
道理勸次吾哀下舉現在勸三吾去下舉滅
後勸初亦有二先正勸修捨次汝等下對嘆
令修初亦爲二先勸自行次主上下勸化他
初文可知次文亦二先勸修善次當求下勸

惡也初文中寧化者郭知玄云寧導引之也
勑令者孫佃云勑君父之命也令命也法也
端守者懼興云匡邪守正故上博愛者孝經
云先生_之已博愛而民莫遺其親上_之已次文可知
二對歎中二初對西方嘆次於此下對他方
嘆初文爲二先比較顯勝次所以_下顯勝由
也初文亦二先舉修善次正心下正比較初
文亦二先明自行次轉相下明化他也初文
中德本者撫標六度次下別說布恩等者即

檀度也仁慈先被謂之布恩財物後與謂之
施慧勿犯業者即戒度也爲佛道故制禁諸
惡謂之道禁忍辱忍度精進進度一心禪度
心住一境不散亂故名爲一心智慧智度六
波羅密通自他故以爲自行次文中轉相等
者以六度法教化他故二正比校中正心等
者義寂云能迴向菩提爲正心不希願諸有
爲正意比齊戒等者八齋戒故云一日等次
勝由中被佛等者如思益經云若人於淨國

持戒滿一劫此土須臾間行慈爲最勝乃至淨
土多億劫受持法解說於此娑婆界從且至
食勝我見毒藥國及見安樂土此中無苦惱
亦無苦惱名於彼作功德未足以爲奇於此
煩惱處能忍不可事亦教他此法其福爲最
勝上問穢土修行若殊勝者在此可修何願
淨土答如要集云此經但顯修行難易非顯
善根勝劣辭如貧賤施一錢雖可稱美而不
辯衆事富貴捨千金雖不可稱而能辯万事

二界修行亦復如是。如金剛般若經云。佛世
信解未足爲勝。滅後爲勝。上若欲速成佛
利他衆事。專以淨土。何留穢土。不辨佛道。次
對他方中。二初。比校顯勝次。所以下顯勝由
也。初文中。他方等。老寶積經。五十八。

文殊師利授記

會云。若有衆生於彼佛土。億百千歲修諸梵
行。不如於此娑婆世界。一彈指頃。於諸衆生
起慈悲心。所獲功德。尚多於彼。何況能於一
日一夜。住清淨心。比準之可知。問他方佛國

爲是淨土。將爲穢土。若淨土者。次下既云。爲
惡者少。設雖少。分淨土之中。豈有造惡。若穢
土者。旣對娑婆論。其勝劣。明知淨土。答佛國
言廣。且好。世土故有少惡。如善生經云。弥勒
出時。百年受戒。不如我土。一日一夜。何以故。
我時衆生具五澤。故善男子是八齋戒。即是
莊嚴無上菩提之路也。比彌勒佛土雖無五
澤。豈無造惡。準之可知。又解只限淨土。例如
次上。但惡少者相對。而說謂穢土中。惡多。善

少對之且云淨土之中善多惡少其實淨土無造惡也欺給者廣韻云欺詐也玉篇云給徒愧反疑也欺也師古云誑也切韻云殆厄也敗也近也憚興云殆者厄也盡也今此中意存其俗語言欺之也比心勞等者義寂云心勞形困者謂心攀緣於六塵故勞形馳走於四方故困飲苦食毒者謂既飲八苦水復食三毒味比寧息者廣韻云寧安也息止也二舉現在中二初勸修善次佛言下勸滅惡

初文中苦心等者從此下明說法益也誨喻者玉篇云誨教也喻曉也佛所等者從此下明住世益也遊覆疲者廣韻云淤浮也放也亦作遊覆踐也幸也國邑等者玉篇云邑於急反國也四井爲邑廣雅云五里爲邑是小國也玉篇云丘去留反聚也憚興云邑者周禮四井爲邑方二里也九夫爲井方一里也說文八家一井也聚落者小鄉曰聚廣雅落居也謂人所聚居也已天下等者君臣父子夫婦三

經有禮儀故如覺經云奉行道禁令言令正臣孝其君忠直受令不敢違負父子言令孝順承受兄弟夫婦室親朋友上下相令順言和理尊卑大小轉相敬事如禮如義不相違負上已日月華者明國無難藥師經中說七難云人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變恠難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨難比日月清明者無第五難故風雨以時者無第六七故災厲不起者無第一難故又

仁玉經說七難云日月失度或赤日出黑白日出二十三四五日出或日蝕無光或日輪一重二三四五重輪現次第也時節返逆冬雨夏雪也第四大風吹殺万姓國土山河樹木一時滅沒非時大風黑風赤風青風天風地風火風水風第五也合文可知灾厲者廣韻云天火曰裁亦作灾左傳云厲惡鬼也愷輿云厲力制反疫厲也人病相注也釋名云病氣流行中久也比兵戈者老子云夫飭兵者不祥器也

廣韻云兵戎也章句云兵者驚精神濁和氣
不善人之器也不當修飾也兵動則有_失害
故万物無有不惡之也比懲興云戈居和反
平頭較長十尺六寸或六尺六寸也上禮讓
者禮謂禮儀讓謂讓推己子云爲國以禮禮
貴讓郭知玄云讓推賢之言也次滅惡中獲
五德者懼興云滅五惡故獲五德離痛煩故
屏無爲之安樂上三舉滅後中二初明滅後
襄捐次佛語下勸人修捨初丈中經道漸滅

者正法尚以不如在世何況像末故云漸滅
如俱舍云既知如來正法壽漸次淪亡如至
唯是諸煩惱力增時應求解脫勿放逸比二
弥勒領解中二初正明領解次如來下顯已
奉行文並可知

第二佛告阿難汝起下明智慧所謂弥陀證
五智故能攝凡聖上來所攝功由五智若有
衆生疑五智者墮胎受尼若凡若聖信五智
者自然化生即得大利於中分二初舉得失

而顯智慧次彌勒菩薩白佛下舉攝聖而顯
智慧初文爲五先佛命阿難禮次於是下阿
難承命禮三說是下彌陀光照四余時阿難
下因光相見五余時佛告下正辭得失初文
亦二先勸阿難禮次十方下明禮之由初文
中汝起等者告命言也覺經云佛言若起更
被袈裟西向拜當自沒處爲無量清淨佛作
禮以頭面著地言南無無量清淨平等覺上
次文中諸佛等者舉禮文由諸佛尚嘆沒須

禮拜次承命中二初阿難設禮次白言下啓
請求見初文可知次文中白佛言者如義寂
云上來廣說阿彌陀佛身土因果衆皆得聞
勝智上流雖皆信解劣慧下輩未能決定又
耳聞者不如眼見是故下加阿彌陀威神
之力令此大衆皆得眼見彼國之事信上所
聞決定不虛又欲令見彼國嚴淨土各各勤
修往生之業又欲令見胎化二生捨猶預心
決定修因記三光照中三初法次辭如下辭

三波佛下合初文中照一切者無導光故無所不照金剛圍山者鐵圍山也如前已辨同一色者準觀經說同上金色例如法華放光端時照于東方万八千土皆是金色次文中劫水等者大三灾中水灾是也如頌疏云第

三靜慮爲水灾頂此下爲水所侵潤故上混濁等者玉篇云滉胡廣切滉濁洛也滉餘掌切無涯際也古文漾孫愐云滉濁大波貌也廣韻云浩汗大水貌也義寂云滉當作潢潢

積水也濁水崖際也謂其水廣積崖際不可見也又潢濁者廣蕩不見其際浩汗者湧湧不可分別懷興云浩汗者布水貌也比今文可解四相見中二初此見波次彼見下彼見此也初文亦二先阿難見佛次此會下四衆見佛文並可知五得失中二初顯德次彼國下顯失初文亦三初問荅莊嚴次汝寧下問荅說法三彼國下問荅人民初文中佛告衆者憲興云弥勒是影響衆之主阿難爲當機

宜之首故佛唯對此二大聖勸物令修淨土
之因已言當機者如莊嚴云阿難白言彼佛
淨刹得未曾有我亦願樂生於彼土已微妙
等者當上卷中依報所說次文中大音華者
當下卷初班宣法文報佛音聲無邊際故云
布一切然異譯不同覺經大阿祖云見光寶
積經說化鳥說法莊嚴經云聖衆說法傳者
異耳問見佛之衆悉可聞耶答既見佛體何
聞聽矣三文中人民等者指三輩生次顯失

中二初顯胎生失次若此下勸令修捨初丈
為四先顯胎生果次余時下對因顯果三復
次下對勝顯劣四佛告下寄喻顯過初丈亦
二初直問答次其胎下重辯胎生初文中
胎生者指彼邊地邊地胎生同體異名如略
論云於五百歲中不見佛不聞經法不見菩
薩聲聞聖衆安樂國土謂之邊地亦曰胎生
邊地者言其五百歲中不見聞三寶義同邊
地之難或亦於安樂國土寂在其邊胎生者

辟如胎生人初生之時人法未成邊言其難
胎言其闇此二名皆借此况彼耳非是八難
中邊地亦非胞胎中胎生何以知之安樂國
土一向化生故法位問案經文勢邊胎各別
何者今經說邊地云疑惑中悔然覺經說中
悔相云佛言其人奉行施與然後中復悔心
中孤疑不信分檀布施作諸善後世得冥福
不信有無量清淨佛國不信往生其國中雖
尔其人續念不絕暫信暫不信意志猶豫無

取專據大疏隨同之依此等文中間疑惑不具心
行信疑前後名之邊地今胎生者雖疑惑念佛
猶信餘善心行相續信疑同時名之胎生修
因既別得名亦異累體豈同答邊胎同者約
彼果報得名之異從其厄相如義寂云於此
諸智疑惑不信然非令撥一切因果是故猶
信罪福修習善本修習善本以疑惑心間雜
起故今所修善不得清淨是故往生彼國之
時在彼邊地不近佛所於其見佛聞法之事

不得自在。如在胎藏無所見聞。是故名彼胎生。上若約修因即有二義。一云如今所難或疑念佛而修餘行。釋或疑往生。轉闕心行悔。疑相雖異俱有疑過故。隨邊胎不以疑相少異。可云邊胎永別然。邊胎中有多類故。兩處各談其一無違例。如三輩九品同體而有多類。一云今經不了五智。猶信罪福。如次覺經等。暫不信暫信相也。謂疑智時疑佛。神力度衆生。故念佛餘行俱不可修信罪福。日信佛。

力故隨其性習可修。何行故二處說唯是一機。但諸人師同約稱名釋。疑相者且從要行。非遠。餘行故大師釋地觀心得無疑。文云修因正念不得雜疑。雖得往生含華未出。或生邊東。或墮宮胎。既疑觀察而生邊地。豈限稱名可知此義。以是義故修因亦同。雖有二義。後義爲正。次重辯中或百等者。疑有輕重。致使所居有大小也。例如憬興云。百由旬下輩。疑生五百由旬中輩。疑生二對因中二初。

彌勒問次佛告下如來答也初文中胎生化
生者上文所說凡夫往生總有二類一者三
輩信心往生即所勸也二者邊地疑惑往生
是所誡也阿難已曰見彼二類彌勒亦問二
類因緣然胎生者指第四問即是邊地邊地
往生雖實化生由疑惑過久住闍故毀名胎
生言化生者指第三問即是三輩三輩生人
信五智故雖在華內而不處闍故不名胎問
覺經中說邊地人云其人於城中不能得出

不能得見無量清淨佛祖見其光明心中自
悔責踊躍喜耳上既見佛光何云處闍答雖
見佛光身無光明故云處闍例如劫中人無
光也然化生火難在華中身帶光故不名處
闍例如劫初人有光也故次下說明信人云
身相光明智慧功德如諸菩薩具足成就上已
翻之準知明知胎生不具光明故鸞師判胎
言其闍問言胎化者於三輩華含華名胎華
開名化謂論因時信疑雖異得其果日俱在

華中不見三寶闍闍而住故且名胎華開已後離三種障故名化生若三輩等一向化者彼含華時何有不見三寶障耶又御廟立九品即胎生義已結云若不尔者此經九品攝生不盡比况大師云帶惑疑生華未發華合豈非九品相耶如是等義云何通釋答凡詳不見三寶之障其因非一或由行強弱如上六品或由罪障如_下三品或由疑心如_下胎生以是義故其障雖同有胎化異豈不前言

有明闍殊若如難者有三相違一者時分相違謂胎生定限五百歲九品華合一宿乃至十二劫故二者信疑相違謂胎生人不信念佛下輩等人不疑五智信念佛故三者善惡相違謂下三品一生逆惡此胎生人非逆惡故是故胎生不攝輩品但御廟釋其理非難凡看經文聖人往生在輩品外當知輩品攝生不盡若尔何妨帶惑疑生在輩品外故寫師判不入三輩故大師釋華未發者依覺經

及十住論說指邊地華非指九品潤輩品外
者亦非報土答豈不前言極樂邊方故報土
也問樂邦文類引守護國界主經云若人命
終之時預知時至正念分明洗浴著衣吉祥
而逝光明照身見佛相好衆善俱現定知此
人決定往生淨土若人念佛持戒無精進心
命終亦無善相亦無惡相地府不收安養不
攝如睡眠去此人疑情未斷生於疑城五百
歲受樂再修信願方歸淨土上既云安養不

攝外云方歸淨土明知邊地非是極樂非極
樂故亦非報土答對彼邊方且指佛前三輩
九品以名安養亦名淨土非謂疑城全非安
養次如來答中二初明胎生次若有下明化
生也初文有二先辯次是故下結初文亦二
先明因次此諸下明果初亦爲二先總明次
不尅下別說初文中修諸功德者通念佛餘
行故云諸功德次文中佛智等者諸師異解
雲鷲淨影法位元曉佛智爲總餘四爲別然

於別中寫影等師不配四智位曉興等配當四智是亦不同謂位法師不思議智爲圓鏡智不可稱智爲平華智大乘廣智爲觀察智無華倫智爲成事智曉法師意如次配當成事觀察平等圓鏡然惺興師破揔別義五智別立清淨法界名爲佛智四智配當全同法位又義寂師更在別義云今依寫師宗高祖故諸師多明寫師義故謂法位釋雖是略說義趣同寫如惺興者揔別雖異文義同位故

不違寫元曉不思議智之釋似寫略論當知寫師掣聖典矣彼略論文於此可論恐繁不載云須用位興消略論矣興釋亦恐繁不載云但繫屬義不可混亂性相二宗所談異故取要言之起邪思惟不信佛有度生神力是故疑云稱名無德禮讚觀察歸依供養亦復如是是名不字如覺經云不信有無量清淨佛國不信往生其國中已是則疑於佛智故也然而猶信罪障趣福生善處不撥因果

故復修善願往生也次明果中生彼宮殿者
信福之果常不見佛者疑惑之果修因之昔
信疑雜故得果之今不得純淨五百歲者覺
經云是間五百歲憍興云此方年數故餘本
皆云於是間五百歲也比次結文可知二明
化生中二初明因次此諸下明果初丈中信
佛等者舉唯信人即三輩也但三輩中設不
別緣如來五智總信佛有度生神力不疑稱
念歸依修善而往生者當了五智故云明信

作諸功德者通念佛餘善翻疑可知次文可
知三對勝顯劣中二初舉化生勝次其胎下
顯胎生劣初文中大菩薩者廣可通於地前
地上命終等者地前菩薩必可命終地上不
定或有直往詣如十方往詣或有命終如龍
樹等今取命終成化生義當知等者結化生
勝此有三義一云所以華中化生者何彼化
生者如大菩薩智慧勝故信佛智者智之用
故一云彼大菩薩受化生者智慧勝故解了

如來內證智德是智能也如彼菩薩凡夫化生亦復如是有智慧故自然化生一云不論凡聖惄讚化生問如九品化生有華合之障大菩薩化生亦有華合耶答無華合障只生華上上上品猶須臾華開況大菩薩次文中菩薩法式者上求下化謂之法式不知之故不行六度故云不得修習功德寶積經云不知菩薩威儀法則比四寄喻顯過中三初如來喻問次對曰下弥勒順苔三佛告下如來

合璧初文中張設案者玉篇云設置也陳也床身所安也俗作牀同帳知高反惟也幕也釋名云帳張也施於床上也小帳目斗俗云帳云屏形如覆斗也上牀牀者切韻云曹憲云牀原也案謂所卧牀也今亦作裯武玄之云袞也次文可知三丈中亦復如是者合璧文故疑佛智者合得罪主生官殿者合內宮中無刑罰等合無乏少如寶積云飲食時來亦有自然食具百味食在前已合璧可知不見

三寶合鑿金鑼

寶積經云以闍浮
鑽其兩足

不樂彼處

合寧樂彼然文有不合今試合之者轉輪聖王
辟彌陀佛別有官室辟三輩外別有邊地種種莊嚴
辟邊地相覺經說云七寶城故諸小王子
辟疑惑惑人得意可知此爲苦有者胎望化生且名爲苦例如
下智證望上證爲苦非是苦受又義寂云但望勝樂劣樂爲苦如
於上者厭下劣定爲苦鹿等雖名爲苦非苦受也又云問生彼邊地爲是疑惑心果爲是修

善果答正是修善果非疑心果但由疑心所
間雜故令所得果不得純淨問若余此果應
是雜業果如黑白異熟答若所修善滯疑心
故名雜業果此義亦得然非疑善合雜感果
名雜業果如對法論加行意樂善惡雜故名
雜業果此則不然非用疑心爲加行意樂修
彼業故但不能離疑惑前後間雜耳比二若此
下勸令修捨中二初正勸修捨次彌勒下結
勸修學初文中識其本罪無者疑佛五智謂

之本罪非十惡等生厭離心謂之悔責非忠作心厭欣雅是善心所故正理論說如前已辯義寂云言悔責者此省察心名爲悔耳非不定地中惡作所收彼必憂苦捨隨一相應故非彼國土客受之中散位得起處中受故捨尚不起况苦憂也已問起悔責者於彼胎生爲是始心將爲終心答看本文勢五百歲終宿障微薄識其本罪而生悔責依悔責故障盡即到弥陀佛所即言所表應是終心故略論

云若識其本罪深自悔責求離彼處即得如意還同三輩生者三百年未方識罪悔耳又嘉祥云深自悔責者明不必一種若能悔即出不悔必滿五百歲已次文中菩薩生疑惑者問菩薩何生疑惑耶答大乘凡夫名菩薩歟或是縱說謂縱菩薩生疑惑者可失大利是故凡夫當明信矣失大利者不見三寶名失大利胎生過故非如念佛名大利也千手經云若於此陀罪尼生疑不信者當知其人永

失大利百千万劫中輪轉惡趣無有出期常
不見佛不聞法不都僧上即其例也二彌勒
菩薩下舉攝聖而顯智慧中分爲四初此土
往生次佛告下他土往生三佛語下無量土
往生四我但下總結初文爲二先彌勒問次
佛告下如來答初文可知次文亦二初大菩
薩往生次諸小下小菩薩等往生初文中此
世界者指此娑婆故莊嚴云我此娑婆世界
比即限釋迦一代所化非論前佛後佛所化

六十七億者覺經云七百二十億大疏隨同之寶積經云七十二億莊嚴經說七十二俱胝那
由他譯人見別不須和會下去準之不退等
者廣指三賢已上諸位問若尔何云次如彌
勒彌勒應是十地滿故次如應是隣次義故
荅且舉上位攝下位也問不退菩薩往生彼
土有何意耶荅約佛者有本願故寶積經說
十四佛國往生已云彼無量壽佛昔行菩薩
道時成就有情悉皆當生極樂世界憶念昔

所發思願皆得成滿已即其義也若約機者此亦應有自熟熟他本緣三義且自熟者如大論云問曰菩薩法應度衆生何以但至清淨無量壽佛世界中答曰菩薩有二種一者有慈悲心多爲衆生二者多集諸佛功德樂多集諸佛功德者至一乘清淨無量壽世界好多爲衆生者至無佛法衆處已今生彼者第二是也又論註云此菩薩願生安樂淨土即見阿彌陀佛時與上地諸菩薩畢竟身等

法華龍樹菩薩婆藪槃頭菩薩輩願生彼者當爲此耳已熟他本緣其義可知次文中小行等者十信菩薩名爲小行對不退故如覺經云阿惟越致菩薩及其餘諸小菩薩已既云其餘明知退位十信菩薩故義寂云小行菩薩已入十信已薄地微善名小功德又感師意云數少云小謂唯念佛無餘善故若準此義縱難餘行唯一行者可收此中歟問今攝菩薩何交下凡答是因明也問今小行等

攝三輩否。答凡依宗家三輩九品唯攝凡夫
不攝聖人而其十信攝不難知如韋提者得
十信忍生九品否更可思擇二他土中爲二
初擇標次其第下別列初文可知次文中其
第一者問十三次第爲約諸佛出世前後將
爲約方答此義難知寶積經中雖云東北方
寶藏佛而於餘佛未說方處其文猶闇又出
世前後未得文證豈輒定耶若是欲舉數而
云一二數名白遠照者已下佛号及菩薩數

諸譯不同然大弥陀佛名存梵餘譯皆漢故
知閱經云皆不退轉等者問十三國中於第
十二嘆菩薩德有何意耶答彼玉菩薩所修
德行勝餘土故寶積經云具大精進發趣一
乘於七日中能令衆生離百千億那由他劫
生死流轉已準之解今皆不已下舉自行勝
於七日已下明化他勝大士所修利物爲懷
利物不退謂之堅因又解今經別說自行超
越故云攝取百千劫等例如釋迦超越九劫

地上超越如願中辯諸小菩薩等者準釋迦
土其義可知問十二國中何不舉於小菩薩
等答十四國中初後舉之令知中間三丈可
知四摠結中略說等者憬興云顯往生者多
全增於求之意比

大文第三佛語彌勒其有已下明流通分於
中爲四初嘆經勸學次余時下聞經得益三
余時下現瑞表實四佛說下大衆同喜初丈
爲五先勸持念佛次吾今下勸人除疑三當

來下明利益又四佛語下舉難勸信五是故
下結勸修行初丈亦四先明稱名功德次是
故下舉難勸聞三若有下明聞名利益四是
故下正勸信行初丈中彼佛名號等者上來
雖說万行往生望佛本願意在衆生一向專
佛弥陀佛名故祖流通稱名行大經釋黑各云
上本願願成就丈雖明但念佛上來迎等願
中及次三輩文明助念往生諸行往生依之
諸往生者於但念佛功念諸行懷疑網未

喫故至流通初廢助念詔行二門但明念佛
往生又云上逗機緣且雖明助念往生及諸
行往生之旨准本願故至流通初廢諸行歸
但念佛助念猶廢之況但諸行哉比問今文
亦有付囑義耶答觀經小經皆有付囑此經
何無既命彌勒云過大火聞經受持豈非付
囑故黑谷云付囑念佛乃至一念者問爲是
安心將爲起行答依大師意校願成就及本
願文定是起行故選擇云言一念者是指上

念佛上已問覺經云聞無量清淨佛聲慈心歡
喜一時踊躍心意清淨大弘疏同之寶積經云聞
彼佛名能生一念喜愛之心莊嚴經云得聞
無量壽佛名号發一念信心上異譯皆說安
心一念今亦可然答異譯不同非適今也大
利等者約對餘善嘆於念佛例如小經念佛
餘善相對而名多小委如選擇云次文中聞
是經者聞佛名也如禮讚云直過聞佛名上
今從能詮名曰聞經歡喜等者往生安心受

持筆者修能誣教即是誦誦正行如說筆者
修所誣行即是稱名正定之業菩薩等者舉
聖勵凡三文中無上道者問何故不云往生
彼國答於無上道不退轉者依往生故舉所
期也四文可知二除疑中說此經者指正宗
說令見已下指阿難等所見依正所當已下
勸其信心受化生故不得已下正誠疑心受
胎生故已見胎化豈不捨求三利益中二初
指留經時次其有下明念佛益初文中當來

筆者諸師異解謂大師云万年三寶滅此經
住百年淨影道緝慈恩義寂法位同之如憍興者依法住訖
指於增劫七万歲後然感禪師引二家義不
判是非云各據一義並不相違但以大師彌
陀垂迹慈恩觀音化現所解不輕以爲依憑
問大弥陀云我般涅泥洹去後經道留止千
歲千歲後經道斷絕我皆慈哀特留是經法
止住百歲覺經同之如此文者猶在像法答異譯
不正又有一義云問法戒即有軫滅永滅如

法住記云人壽極長至千歲刀兵劫起互相
誅戮佛法尙時暫滅乃增至百歲後乃至十六
大阿羅漢與諸眷屬復來久中稱揚顯說無
上正法度無量衆生乃至六萬歲時無上正法
流行世間乃七萬歲時無上正法永滅沒上
至
若暫滅後此經留者永滅之後亦可至留耶答
今案道理諸餘經教既兩度興濟凡要法何
不無興釋尊濟凡慈悲不可捨於永滅後衆
生故因論生論問刀兵劫等其相如何答若

依婆娑評家義者第一減人壽十歲時飢渴
災起第二減疾第三減刀故第九減當刀兵
劫然俱舍論列刀疾飢若余此劫當飢災也
刀限七日疾災七月七日飢災七年七月七
日若依大乘每一減終俱有三災謂三十歲
人長
或三尺四尺也飢渴災起二十歲疾三尺十歲刀
也二尺時量同前傍論竟經道減盡者如選擇
集云問末法百年聖通諸經皆滅盡者何故
釋道本願中第十四百二云願我來世入涅槃

後我之舍利於刀兵劫只作大佛事利益衆生令住三乘不退地第4百二十八願疾劫相大同

劫益其

又菩薩處胎經法住品

云般涅槃後此

經二十一劫流布在世然後乃斷又十輪經一說地藏菩薩利益云或有世界刀兵劫起害諸有情此善男子見是事已於晨朝持以諸定力除刀兵劫令諸有情平相慈愍除疾亦同相加之或秘經云若未法世人長誦此真言刀兵不能害水火不焚漂上答聖教常談

如是等事皆約多分不遽少分得意應知況處胎經所指劫量長短難知不可定準又十論經但云除災未論出離不可比類往生大益有云秘經文者非刀兵劫只指害具而云刀兵水火等也云此義非也不合文故慈悲哀愍等者濟凡慈悲哀愍常沒常沒出離但在往生往生直因無過念佛是故特留利益百歲即是釋迦出世本懷留念佛義如選擇集云次文可知四舉難中二初揔舉難次若

聞下別舉難初文中難值舉者淨影云生當
佛時名之爲值目觀稱見此皆難也已難得
業者淨影云手得經卷名之爲得耳聽曰聞
亦可領誦目之爲得耳食稱聞此等皆難已
菩薩等者淨影云菩薩勝下明其行法聞之
甚難遇善知識能行亦難明修行難已次文
中難中業者如淨影云約對前三明此經中
修學最難餘義餘法處處宜說開顯淨土教
人往生獨此一經爲是最難言前三者除見佛難五結

勸中我法等者淨影云言我法者舉此經法
如是作者此經宣說弥陀如來修願修行得
身得土名如是作如是說者如來上來爲衆
宣說名如是說如是教者如來上來教人往
生名如是教憬興大同二聞經得益中二初發願
益次万二下得道益也初文中皆發業者如
淨影云聞弥陀佛發願修行得佛淨土攝化
衆生已又此可有往生之願今舉果報願而
攝華報願如寶積云有四万億那由他百千

衆生於無上菩提未曾喪心今始初發種諸
善根願生極樂世界見阿彌陀佛皆當往生
彼如來土各於異方次第成佛同名妙音莊
嚴經云復有四十俱胝百千那由他人發阿
耨菩提心種諸善根皆願往生極樂世界見
無量壽佛上次文亦二初小乘益次四十下
大乘益也初文中法眼淨者小乘初果漏盡
華者阿羅漢果問聞大乘經何得小果答此
義如前大意中辯問證小果人願往生耶答

阿難既願如上餘人亦余况聞此經皆生歡
喜豈不願乎次文中得不退者三賢位也弘
捨篋者如淨影云大乘衆生聞阿彌陀佛威德
廣大堅心願求故得不退聞此多思捨欲濟
度名捨自嚴由斯剋果故於將來當成正覺
擇一興同之此亦應有往生願矣三現瑞中余時等
者如來化周爲表所說真實不虛令物信故
能以神力現此奇瑞百千樂者寶積經云無
量億那由他百千天人同時音樂不鼓自鳴

天雨鼻陀羅華沒至于_那及至阿迦臘咤天
皆作種種殊妙供養_已
著亂墜之狀也_已問看餘經說聞經得益在
正宗中現瑞在序今何俱在流通中耶_芬荅得
益遲速必不可同今經聽衆於流通終得其
益歟序分中有光顏奇瑞流通今亦現此瑞
相當知佛意表鄭重也四衆同喜中長老者
小經通贊_慈云具二義故名爲長老一年高
臘長故二學廣解深故元照疏云德重臘高
臘長故二學廣解深故元照疏云德重臘高

故稱長老比一切大衆者覺經莊嚴列天龍
等之雜衆也歡喜者法位云依伽耶山頂論
明歡喜有三義一說者清淨於諸法得自在
故二所說法得清淨以如實清淨法體故三
所依說法得果清淨以能證得清淨妙境界
故_已上今謂大衆聞弥陀願荷釋尊恩自得大
益何不歡喜矣

願以此功德平等施一切同發菩提心
往生安樂國

無量壽經鈔卷第七

本與書云元

永仁三年乙未四月二十五日
黑谷上人故往生一日始
草記之明年正月十三日終於功矣同五年二月治定之畢其盜觴者先師和上有嗣法上足譁良空正應元年子戊春請曰先師鈔記皆以整足但所闕者大經鈔耳夫親真承輩不閻披閱於末學者定迷文義異記先聞資未聞焉予雖受斯請不敢之性

晚覺未馳雖浴黑谷之正流未窺金刹之教源豈輒染筆乎是以再三固辭而送七迴永仁三年乙未春重示曰須先草記於治定者一門會合評義取捨云兩月之間此責四度予不得罷而抄記之發起慶悅而披覽取捨同法譁然空問答而再三精論然後治定已畢斯年之秋兩聖同滅嗟呼悲哉法燈忽消慶哉記鈔早終予若點止悲賚將來矣此鈔一部上卷雖記相傳義定

有其誤歟留贈後賢多益添劑焉

沙門了慧謹疏

本元
本與書云

正安二年庚子十月二十四日拭老眼清書
之留贈後見共期往生

沙門了慧謹疏

寃永元甲子曆

六條西寺內開板

