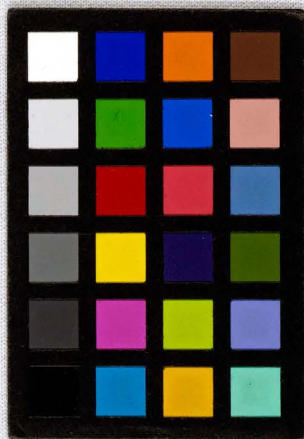

大經鈔

第六

下卷

0331	貴	年
61	重	月
6	書	日
佛教大學藏書		
第	270626	号

法苑珠林

無量壽經鈔卷第六

盡勸修行

岡田眞之藏書

望西樓沙門了慧述

第三佛告阿難其有衆生下明所攝中分爲
二初明悲化次佛告阿難汝起下明智慧也
初文爲三先明凡夫往生次佛告阿難無量
壽下明聖人往生三佛告阿難彼國菩薩下
明欣厭境界初文亦三先揔舉正定聚益次
十方下別明念佛利益三佛告阿難十方下
揔辯往生因緣初文中住於正定等者第十

中
原

一願願成就也不問万行生因不同往生凡夫皆不退故三定聚義聖教不同小乘如常依大乘者諸論亦異且如釋大衍論一云有其三種一者十信前名邪定聚不信業果報等故三賢十聖名正定聚不退位故十信名不定聚或進或退未決定故二者十信前并十信名邪定大覺果名正定三賢十聖名不定三者十信前名邪定十聖名正定十信三賢名不定馬鳴菩薩須彼初門抄略因茲諸師

異解亦遍且如淨影約數論大分別三種如義寂者依婆娑及十地瑜伽分別五種欲知開釋云然淨影義雖被興破其中大乘全同釋大衍論初說不可為非况淨影釋今正定云莫問大乘小乘眾生彼國者皆住正定所以下釋彼無邪定及不定聚故皆正定上已此釋無失依經文故然興破云善趣已前既名邪定若生彼土即住正定者應越十信即入習種必無此義故若生彼土不即入習種

位故無有此各者還有彼土不定聚故此破未了彼由今經無不定文顯生得故若約位者豈無不定當知淨影深得理也舉要言之決定流轉各邪定聚決定不退名正定聚隨緣不定各不定聚然今三聚約所處說所謂一切善惡凡夫乘佛願力生彼國者處不退故悉無退者是名正定處不退故無流轉類是說無邪處不退故無或退者是云無不定大師云坐時即得無生忍一念迎將至佛

前法侶將衣競來著證得不退入三賢上坐時無生指處不退三賢已前之所得故又群疑論四云今生西方無有惡緣或造無間之罪入邪聚位行雖淺唯遇勝緣念念進修大乘聖道決定無退故得名為正定聚也不得一一同彼娑婆退轉之處判阿鞞跋致及正定聚位地高下即令淨土無退轉處同於此方也上要決亦判處不退矣次念佛利益中二初諸佛讚嘆次諸有下念佛往生初文中

十方恒沙等者第十七願願成就也。嘆佛名
号攝凡夫。故次文中聞其名号等者。第十八
願願成就也。問所言一念心行中何答是起
行也。問看今文勢。至心迴願標為一念。故義
寂云第三至願易往文中。至言一念者。以事
究竟為一念。非唯生滅刹那等。謂聞佛名歡
喜迴向願生。此事得成。以為一念。比况寶積
云聞無量壽如來名号。乃至能發一念淨信。
歡喜愛樂。所有善根迴向願生。比一念淨信。

說其安心。所有善根。即起行。故答今文不糸
謂聞諸佛所嘆名号。生歡喜。故即捨念於所
聞名号。既有念佛大功德。故至心迴向。即得
往生。文相顯著。勿生疑滯。但寶積經譯言不
正。不可指南。又一念者。舉稱名行。所有善者。
指彼一念。次寂公釋。用否在時。問莊嚴經云。
聞彼佛名。發清淨心。憶念受持。歸依供養。比
此說餘行。答異譯不同。不須和會。唯除等者。
亦是抑止。而非實除。問抑止門者。對攝取文。

且設會通然淨土經未說逆者一念往生既無攝取何云抑止答此難非也謗法雖無攝取之文屬抑止故問若介逆一亦可生耶答如傳通記云凡案宗意抑止等者唯存逆者攝不攝義未論十念之滿不滿其滿不滿感師異義不開京師若抑止亦在念數者謗者十念實不可生謗罪重故若不生者何同逆者而云抑止當知逆謗一念往生弥陀願力難思益也三因緣中亦二初惣標次其上下

大經私記 卷一

別說初文中凡有三輩者黑谷云等十九願願成就也問此經三輩觀經九品為同為異答諸師異義天台義寂孤山靈芝並云不同驚師嘉祥淨影法位龍興憬興源清悉存同義彼不同義亦不一准謂靈芝意三輩之中攝上三品不攝餘六無菩提心故此師係用天台釋也又義寂意於上輩攝上上上中全及上下少分於中輩攝上下一分於下輩攝下品三生然中三品一向不攝又孤山意三輩中攝上

此樂和文義

中六品不攝下三善惡異故又存同師非無
差異所謂嘉祥觀經疏中明全同義大經疏
文似存不同謂上輩人同上中品彼此俱乘
七寶華故中輩人同中上中中俱佛迎故下
輩人同下品下生俱十念故又淨影意如輩
品同其機亦同謂中三品臨終之時發菩提
心下三品人始學大故二經各說一機始終
故非別機憬興不尔輩品雖同機類別故即
會中輩機不同云中輩之內自有多類二經

各談其一無違_上比然龍興存二義一義同興
一義意云下六品機生彼土後當發心故云
當發心非說別機又源清意會中輩云彼大
本據長時始終故云不能出家當發心等觀
經據短時故云一日一夜具戒異解如斯然
宗家釋雖無所判今義推之存同義歟若存
異者可有簡別既無簡別明知二經三輩是
同唯識論云義有異者皆別故選擇云開合
異也但會二經說相異者三輩之中自有多

類二經各說其一而已問且就中輩大小多
類雜居不明若發大乘菩提心者可生上輩
何在小機所生中輩若就萬行機大分有三
所謂極上極下處中大小極上生上輩內大
小處中生中輩內大小極下生下輩內生後
得益順因不同故有九九八十一品如宗要
等云問淨影之意三輩往生為唯凡夫為通
聖人若唯凡者判上中輩為地上及小聖往
生若通聖者自分科云自下第三明其所攝

至乃文中有四一攝下人同往彼國二無量壽
威德無極下攝取上人同往彼國三彼國菩
薩皆當究竟一生已下重攝下人同生彼國
四彌勒白佛於此世界幾許菩薩生彼已下
重攝上人同生彼國上既對聖人往生而名
下人往生明知唯凡上答通聖人者解釋分明
但下人者未知其意無明判故但彼疏云攝
取下人正明所益攝取上人彰彼國勝增人
慕求上今推此釋不論凡聖求往生益從娑

婆去摠名下人諸大菩薩為勸人慕求而往
詣彼土名上人歟若余攝取下人等者非謂
唯凡往生而已但未決定學者思擇問興意
如何答憬興明許三輩九品凡夫往生故彼
釋云一凡小往生二大聖往生比言凡小者
指三輩故問若尔何故不破淨影答相違雖
多不必悉破以恐繁故次別說中三初明上
輩次其中下明中輩三其下下明下輩初文
亦三先舉次捨家下辯三是故下結勸初文

可知次文亦四初明生因次此等下明生緣
三即隨下明往生四住不下明生後得益初
文中捨家等者問捨家棄欲即出家義何重
亦云作沙門耶答有心捨家欲而身非沙門
如淨名等有心想家欲而身是沙門如行道
沙門有心捨家欲而身亦沙門如阿難等今
簡初二故非重疊所言欲者即指色欲故覺
經云捨妻子斷愛欲言沙門者持戒為儀故
覺經云齊戒清淨此等修因摠有五因一者

捨家棄欲而作沙門二者發菩提心三者一
向專念四者修諸功德覺經云奉行五者願
生安樂前四起行後一安心此心行為行者
內因於中念佛本願行故勸云一向委如選
擇及決疑鈔云次文中現其人前者佛之來
迎行者外緣準群疑論可有勝劣勝來迎者
迎念佛機即三緣中增上緣故以為勝也劣
來迎者迎餘行機非三緣中增上緣故名為
劣也當知因緣和合能成往生大事一闕不

可如序題門云上來兩科即其意也中下準
之三文中自然化生者問准藏土者華中所
生可濕生何答藥師經疏云問涅槃經云
菴羅樹女迹否多樹女等因樹華而生名為
濕生今淨土中亦因蓮華而生何故乃名化
生答藏土中諸草木等人未託生之前先自
藉濕氣而生常有濕氣後時菴羅女等託此
菴羅濕等而生故名濕生淨土中蓮華與人
同時無而忽有若人若華俱不因濕氣而起

故不名濕生又法華文句八云胎經云蓮華
生者非胎卵濕化之化生也非化而言化耳
實不如四生中之化生也請觀音云蓮華化
生為父母無量壽觀云處華臺又者為胎生
實非胎也例蓮華生者亦稱濕卵而非濕卵
比此約假立亦無失也四文中不退轉者指
正定聚即處不退下去準之三結勸中欲於
今世等者指上來迎雖命將終非後世故云
今世也如義寂云問見佛來迎等在何位耶

為未死時為已死時耶答此在將終未已死
時命終位有三種一明了心通起善惡無記
之心二自體愛唯起有覆無記之心三者寂
後不明了心唯有異熟無記心也此中見佛
來迎等事即在第一明了心位比二中輩亦
二初舉次十方下辯於中亦四初明生因次
其人下明其生緣三即隨下明其往生四住
不下生後得益初文亦二先簡去上次當發
下正明修因初文中大修功德者簡去上輩

修諸功德不堪機故大者多義次文中多少
修善者是揔標也謂於齋戒乃至燒香隨力
修故故義寂云奉持齋戒乃至散華燒香於
如此等諸善因中隨其力能多少修也上齊
戒者即八齋戒俗所持故業疏云齋謂齋也
齊一其心上或言清也上韓康伯曰洒心曰齋
防患曰戒上比塔像者塔謂塔廟像謂佛像玄
應云諸經論中或作數斗波或作塔婆或云
兜婆或言偷波或言蘓偷婆或言暗帝浮都

亦言支提浮圖皆訛略也正言窣覩波此譯
云廟或言方墳此義翻也或云大聚或云聚
相謂累石等高以為相也上此等修因即有
七因一者發菩提心二者一向專念三者奉
持齋戒四者起立塔像五者飲食沙門六者
懸繒說文云繒布帛懸名燒香七者迴向願
生心行準經音義云繒布帛懸名上二三可知四文中次如筆者次
者劣義如者似義雖劣似前故云次如三下
輩亦二初舉次十方下辯於中亦四初明生

因次此人下明其生緣三亦得下明其往生
四功德下生後得益初文中亦二先簡去中次
當發下正明修因初文中諸天人者問爲是
善人將焉惡人答下輩之內有多類故觀經
說惡今說善人故覺經云當斷愛欲無所貪
慕慈心精進不當瞋怒齊戒清淨如是清淨
者當一心念欲生無量清淨佛國此諸功德
者簡去中輩多少修善乃至燒香故覺經云
若無所用分檀布施亦不能燒香散華燃燈

懸繒綵作佛寺起塔飯食沙門此次修因中
即有三因一者發菩提心二者一向專念三
者至心願生心行準前一念十念機宜別故
如決疑鈔云二生緣中夢見佛者問觀經下
輩正感佛迎今云夢見相違如何答三輩俱
有夢見眼見故覺經中說上輩云於其卧睡
中夢見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢其人
壽命欲終時無量清淨佛則自與諸菩薩阿
羅漢翻飛行迎之大疏隨中輩亦同夢見彼

佛往生先兆臨終來迎本願勝益故俱應有
若無佛迎本願虛設然今文中無來迎者且
為分別三輩差異謂上報佛中是化佛下夢
佛故以實而言夢見之後可見佛迎故觀經
說化佛來迎惡人尚介况善人耶問覺經三
輩不說念佛只云願念生弥陀國大弥陀經
上中不說下輩始說大莊嚴經上下不說中
輩文云憶念弥陀及彼國土是似觀念加之
大弥陀經說中輩云雖不專念無量佛亦非

恒種衆多善根隨已修行諸善功德迴向彼
佛願欲往生此簡念佛如是相違云何會
通答三輩之中有多類故各說其一實不相
違簡念佛者顯但諸行往生機也如大經釋
各黑云修往生業有三一但念佛二助念佛三
但諸行也上又龍興觀經疏下云今三輩文
有但念佛義有助念佛義亦有諸行往生義
佛以一音演說法衆生隨類各得解上摠而
言之三輩俱有二種生因一者念佛二者諸

行其念佛者本願行故置一向言或顯所立
或顯所助或顯正行其諸行者非本願故不
云一向或為所廢或為助行或為傍行三義
雖異無不往生三世諸佛淨業正因故若得
大意於文不闇委如選擇并大經釋云二佛
告下明聖人往生所以今明聖往生者如憬
興云欲令凡小增欲生之意故須顯彼國土
之勝比是則釋迦說教意也若約菩薩應有
自熟熟他本緣之三義也云於中有二初長

行略辯次余時下重頌廣說初文亦二先諸
佛讚嘆次於彼下大聖往詣初文亦是第十
七願願成就也謂上讚嘆攝凡德竟今亦讚
嘆攝聖德故於中有二初釋迦讚嘆次十方
下餘佛讚嘆文並可知次文中亦二初舉東
方次南西下類餘方也初文中東方等者問
何東為始答大論七云問曰何以先照東方
南西北後答曰以日出東方以為上故佛隨
眾生意先照東方後次俱有一難若先照南

方當言何以不先照東西北方若光照西方
北方亦後如是又慈恩小經疏云準西域法
以東方為上天子正位及以臨朝皆面東上
及諸菩薩等者問為所供養為能聽人答寶
積經云東方如恒河沙界一一中有如恒沙
菩薩為瞻禮供養無量壽佛及諸聖眾來詣
佛所南西北方四維上下亦復如是上準此
文者應所供養淨影亦尔然今不言佛及等
者供佛義顯是故略也又莊嚴經云東方至

一一刹中無量無數菩薩摩訶薩及無數聲
聞之眾以彼香華幢幡寶蓋持用供養極樂
世界無量壽佛上準此文者應能聽人所言
及者供及聽故次文可知二重頌中二初經
家序列次東方下世尊正頌於中為二初大
聖往詣次諸佛下諸佛讚嘆初文亦三初明
往詣次一切下明其供養三應時下明其聽
法初文亦二初東方往觀次南西下餘方往
觀此中往觀者觀猶見也憬興云諸侯見天

子日觀^上比次供養中亦二初見佛供養次見
彼下見土願求初文中亦二先外事供養次究
達下內事供養初文中寶香等者淨影云寶
者寶供香者香供^上比或復寶香唯是一種非
寶與香咸然等者廣韻云咸皆也同也悉也
羹進也嘉祥云咸之言同羹之言作輔行一
云羹者爲也凡爲樂音皆稱爲羹^上比暢發等
者伎樂音中嘆如來也次文亦二初口嘆供
養次恭敬下身敬供養初文中究達等者憬

興云究者究竟達者洞達^上乃即神通究竟智
慧洞達義也傍觀曰遊窮原稱入深法者即
智所入深門者即通所遊故即智通雙也福
行負備故具功德藏慧行殊妙故智無等倫
福是慧資慧是福道故即福智雙也^上比慧日
等者憬興云慧日者隨喻之名感業苦三能
覆真空及智日月即同雲覆虛空日月故云
生死雲佛智達真能除自他感業苦障故云
慧日令生物解故云照世間^上比此師慈者上

來六句通自他德然淨影意究等四句嘆佛
自德慧等二句嘆佛利他憬興破云通是化
物之妙術故此破一往神通未必化他德
故何況興師下文通明判屬自行忽招自語
相違失耶次身敬文可知二見土中因發等
者十方菩薩為供養佛往詣彼土見妙刹故
發淨土願例如輔行一云觀諸土相上求下
化比今之所發即是別願此等大聖摠願前
發故三聽法中亦三初弥陀現相次大士下

觀音惟問三梵聲下弥陀具答初文亦二先
正現相次一切下見者歡喜初文中欣笑者
廣韻云欣喜也笑欣也喜也無數光者神通
光也故莊嚴經云尔時彼佛無量壽化導他
方菩薩用神通化大光其光從彼面門出至
普照俱底千佛刹如是入天普照已即入如
來頂髮中比迴光等者指上口光謂彼光明
照十方已還來遶身故問此之奇相表何事
耶答準經問答依華嚴等表授菩薩成佛記

也如嘉祥云所以欣笑口出光還從頂入者
表吐言說為物授至極法身之記也比次歡
喜及惟問之文其義易知三具答中二初勅
聽次十方下正答所問初文中梵聲等者如
來音聲如梵王聲從辟為名雷震正喻大論
四云二十八者梵聲相如梵天王五種聲從
口出一者甚深如雷二者清徹遠聞聞者悅
樂三者人心敬愛四者諦了易解五者聽者
無厭菩薩音聲亦復如是五種聲從口中出

迦陵頻伽聲相如迦陵頻伽鳥聲可愛鼓聲
相譬如釋鼓音深遠比八音等者如禮讚記
云又嘉祥云一響二徹三清四乘五哀六亮
七和八雅比如是等音雖通諸佛今文別指
弥陀妙聲問若尔何故莊嚴經云釋迦答耶
即彼文云尔時世尊說此偈已會中有觀自
在菩薩乃白佛而作是言世尊以何因緣無
量壽佛於其面門放無量光照諸佛刹乃尔
時世尊告觀自在菩薩言汝今諦聽吾為汝

說彼佛如來於過去乃至廣說廣說答異譯不同非適
今也次文亦四初舉願心記成佛次覺了下
舉智願記成土三知法下舉智行記成佛四
通達下舉智願記成土初文可知二三四中
如夢幻響雷影等者俗諦智也通達法性空
無我者真諦智也二智雖殊性空是同雖知
性空而願淨土如維摩云雖知諸佛國及與
衆生空而常修淨土教化諸群生大論三十
八云若諸法都空者此品中不應說往生何

有智者前後相違若生死相實有云何言說請
法畢竟空但為除諸法中愛著邪見顛倒故
說畢竟空不為破後世而說汝無天眼故疑
後世欲自陷罪惡遮是罪業因緣故說種種
往生佛法不著有不著無有無亦不著非有
非無亦不著不著亦不著如是人則不容難
又十疑云問諸法體空本來無生平等寂滅
今乃捨此求彼生西方阿彌陀淨土豈不乖
理哉又經云若求淨土先淨其心心淨故即

佛土淨此云何通答曰汝若言求西方弥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住此者則斷滅見智者熾然求生淨土達生體不可得即是真見無生此謂心淨故即佛土淨愚者為生所縛聞生即作生解聞無生即作無生解不知生即無生無生即生不達此理橫相是非瞋他求生淨土幾許誤哉此則謗法罪

人邪見外道也抄略又淨名疏云世有邪見學禪之人但信有心佛不信諸佛神力加被上已聖教指掌學者留心次諸佛讚嘆中為二初餘佛讚嘆次若人下釋迦讚嘆初文亦二先勸往觀次至彼下舉往觀益初文可知次文中五初神通益次必於下受記益三其佛下不退答四菩薩下起願益五奉事下供佛益初二可知三文中本願力者憬興云其佛願力至自致不退轉者乃即前住正定聚也淨影

同今謂此文摠含二願謂據第二第三句者
指第十八以願王故別標之也今舉聞名攝
於稱念例如下品中生聞名又舉發願顯於
起行如上宮王法華疏云發願行必起言實
願也此據第四句指第十一不退益故或有
聞名不退願意上機章故願雖他士利益可
通自土故也所言不退約攝凡者處不退也
約攝聖者位不退也問攝上機段何說攝凡
答彼淨土即佛願力故凡聖通入今舉其德

而為菩薩興願本故又攝凡夫是本意故四
文中至願等者真實願也無異等者淨影云
國無異者求淨土願願已得土同弥陀佛名
國無異普度一切化衆生願名顯十方求佛
身願此五文可知次釋迦讚嘆中為三初聞
信甚難次聲聞下佛智難思三壽命下舉難
勸聞初文亦五先無善不聞次清淨下有善
獲聞三曾更下宿善能信四憍慢下惡人難
信五宿世下宿善樂聽初文中無善本者且

約戒善而論有無善初門故實通餘善宿世見佛亦聽信故義寂云即持戒等為善本也此本者因義對聞果故次文可知三文中見世尊者正見佛體及值遺教俱名見佛如溜洲云言值佛者一者值生身佛聽聞正法名為值佛二者有佛教法從他聽聞亦名值佛雖有佛教無人傳說名無佛世上比讓者唐云謙伸也讓也退也四文中憍慢等者如禮讚記云無宿善故有此惡心五文中宿世等者

如念佛三昧經說云問所見諸佛為限生身為通形像否可通形像例如香象釋彼四依供佛云通繪像木像如法華者供養畫像既成佛因見像何非值教緣耶凡於宿善有二種別一者係念上之宿善二者汎余宿善係念宿善第二十願助其機故近世果遂譬如下吞鈎魚在水不久也汎余宿善但任善力無他力故遠劫得聞例如大通結緣輩也問係念宿善為通生因答如願中辯二難思中亦

三初二衆不測次假使下一切不知三佛慧
下結嘆初文亦四先法次譬如下譬三如來
下合四唯佛下顯知者也法譬可知合中二
乘等者問上舉菩薩今何除耶答淨影云於
中初有七句之文明諸聲聞菩薩不測上案
此釋意若是指上聲聞菩薩名二乘歟或復
上舉菩薩不舉支佛今舉支佛不舉菩薩影
略互顯四文可知次不知中一切等者淨影
云明一切人悉得聖道共思不知假使一切

人之多也具皆得道行德勝也淨慧達本空
解深也憬興大同餘文可知三結嘆中無邊等者
淨影云佛慧無邊嘆佛智廣如是致淨嘆佛
德淨至乃窮至清淨法性涅槃故難測知憬興
云無邊者盡十方無際者窮三際上三勸聞
中亦三初勸進精次聞法下勸發心三設滿
下勸聞法初文中壽命等者憬興云既離三
難不容空過故壽是道依佛為勝緣信即行
本故偏說也上問當今滅後屬第二難何云

離三蒼有遺教故猶屬佛世如前釋矣次文中聞法等者諸師異解淨影云聞不忘者弥陀佛所聞法不忘言見敬者見弥陀佛心生重敬得大慶者明前聞法見佛恭敬得善利也乃行順釋迦名我善友憬興又義寂云聞法能不忘者聞而能思故不忘也見敬得大慶者於思擇時見其深趣而敬重得其滋味而大慶若能如此則與佛同志故云則我親善友也比影約彼國寂約此土今日且朋寂善

市山尼鈔合同

友者玄暉引四分律云親善友者要具七法一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友比義準應知當發意者指菩提心亦兼願生三文中設滿等者義寂云聞法不願甚難必證果而廣濟也比是勸志願堅固不退非無此例思益經四云若無量世界大火悉充滿要當從中過往聽如是經能聞佛道經若欲得聞者積

寶如須彌盡應供是人上三佛告阿難彼國
下明欣厭境界大分爲二初舉樂令欣次然
世人薄俗下舉惡令厭初文爲二先舉彼土
樂事次佛告彌勒下勸人往生初文亦八先
究竟補處次阿難彼下光明殊妙三阿難其
下身相具足四智慧下智慧殊勝五又彼下
永離惡趣六佛告下供佛如意七佛語下聞
法不絕八佛語下行德圓滿初文中一生補
處者必至補處願成就也此以超證爲彼樂

事菩薩聞之何不欣求然淨影云明壽長遠
無有中友同興師非今所用次文亦三初明光
明次阿難下明二士各三二下二士往生
初文中光一尋等者聲聞光明諸說多同菩
薩光明經論不同謂寶積云百千尋覺經云
項中光明千億万里大彌陀大論四十二云
如阿彌陀佛世界中諸菩薩身出常光照十
万由旬又莊嚴經云一切菩薩及諸聲聞圓
光熾盛百千由旬上已觀音勢至亦以不同謂

覺經云項中光明炎照他方千須弥山國大

之觀經云觀音圓光百千由旬勢至圓光

百二十五由旬照二百五十由旬大論四十

二云觀音大勢身出光明能照十方如恒沙

世界抄如是異說或說圓光或說身光或明

光體或明外照或約常光或約現起或隨機

緣遠近不定諸經論中各說其一實無相違

言一尋者義寂云隨彼身量面各一尋已百

由旬者淨影云其一由旬有四十里照百由

旬合四千里讚彌陀偈同之三千界者舉此三千令

知分齊問一切補處同位等行二菩薩光何

獨寂尊答隨時不定例如觀經二士光明勝

劣不同故義寂云隨所化機身量不定光明

大小不可一例記大論四十二云如遍吉菩

薩觀世音得大勢明網無量光菩薩等能有

是力身出無量光明能照十方如恒洎沙等

世界已如此文者二士不勝勿偏執矣次文

中一名等者覺經云其一菩薩名盧樓亘其

二菩薩名摩訶那鉢此說梵語莊嚴經云一名觀自在二名大精進此大精進者勢至異譯三文中於此國者寶積經云此二菩薩從娑婆世界捨壽量已往生彼國此即是念王太子故也悲華經二云時王子第一大王名曰不胸第二王子名曰摩尼義寂云發心因緣如悲華經觀世音授記經廣說應知此三身相中其有衆生等者上來約聖自下說凡此一段則第二十一願成就也四智慧中亦四初通達教法次神通下

神通無礙三諸根下六根明利四其鈍下得忍不同初文中深入等者憬興云有說證會法性故云深入諸法窮達教詮故云究暢要妙私云奉淨影釋此必不然衆生生彼得此二智應無凡小故今即入諸法者悟所詮故暢要妙者閑能詮故也此次文可解三文中諸根等者憬興云有說諸根即信等五非也信等即鈍根故今即六根也此四文中成就二忍等者憬興云有說二忍者即生法二忍又五忍

中之初二種無生忍者即第四忍此恐不然
無生法忍即生法忍故超於順忍忽說無生
無別所以故今即中下之人唯得音響柔順
二忍上品之屬於不可數法得無生忍故云
不可計既有利鈍必是凡地故而非根性利
鈍也此此師意者二忍即是十住十行故位
位相望上位云利下位名鈍不開根性宗家
不然如般舟讚云地前地上元無二隨根利
鈍超增位上五離惡中如我國者憬興云欲

顯生諸方化衆生如釋迦土中諸菩薩故云
如我國淨影六供佛中三初歷供諸佛次聽
受下聞法歡喜三供養下明歸本國初文亦
四先明供佛次隨心下供具隨心三在虛下
供物神變四其諸下諸聖歌嘆初文即是第
二十三願成就也次文亦是第二十四願成
就也三文中文化成等者寶積經云若復樂求
種種名華至乃皆現手中奉散諸佛其所散華
即於空中成華蓋蓋之少者滿十由旬乃至

至三千大千世界莊嚴同之昱爍者憬興云昱非
字體應作煜由鞠反耀也熾也昱宿音明也
爍舒灼反灼爍也說文義也始若反亦作爍
才斫反火光也比玉云煜又盛貌也灼之藥
切華盛也四文中僉者玉云僉且廣反皆也
憬興云僉齊狀禮狀二反皆聚貌也次聞法
丈可知三文中未食之前者寶積經云於晨
朝時奉事供養乃即於晨朝還到本國此由
無量壽佛本願加威覺經云日未中時上七

聞法中三初聞法得益次即時下供養如來
三當斯下快樂無極初文中班宜者余雅云
班賦也玉云班補間切布也玄應云班補姦
反遍也比或本云規規猶分也次文亦三初
風起音供次兩無下風吹華供三一切下諸
天供養初文中風起等者風出音供及吹華
供有云聲聞菩薩得利益已發供佛心風應
其心起供養故功歸二眾云次文可知後文
中前後來往者覺經云諸天人前來者轉去

避後來者轉復供養如前更相開避上已廣韻
云開解也避婢致反迴也三快樂中熙怡者
唐云熙許其反和也玉云怡異之反悅也樂
也說文云熙怡和悅也八行德中二初別嘆
次阿難彼諸下摠結初文亦七先行修離過
次具足下成德圓滿三等觀下修行具足四
究竟下成德殊勝五摧滅下行修增進六因
力下諸力具足七身色下摠嘆顯勝初文亦
三先化行離過次於其下自行無失三究竟

說一切智願

下摠結初文中常宣等者第二十五願成就
也隨順智者順一切智一切智義如願中釋故寶積云
諸菩薩衆所說語言與一切智相應上是二
十五願成就也無違等者法位云不違聖教
不失正理上今謂說法順智故無違無違故
無失失者過也次文亦二初攝對治次滅諸
下離諸過也初文亦六即是六度一修捨行
二去來下修戒行也三於諸下修忍行也四
離蓋下修精進也五定心者修禪行也六愛

法下修慧行也。初文中無我所等者，是第十願願成就也。願從始說，今從終明，故凡聖異見所斷感名，我所心修所斷感曰，染著心舉一顯諸淨影云，無我所心明，其離見無染著心彰其離貪除捨此二名為捨行。憬興之次文中初之三句無身失也，次之二句無意失也，後之一句無口失也。去來等者，去于他方來于本國，動作身儀名為進止。適莫者，親踈之言，如淨影云，於衆生所無適適親無莫莫踈。

憬興東宮切韻云，適莫厚薄之辭也。抄批十

四云無適摸者，有云既捨親出家已，心行平等無有的的之親，亦無落慢之踈也。俗儒云適慎謂厚薄也。案論語第二云君子之於天下也無適也，無莫也。比無競等者心亡彼我故口無競訟也。切韻云訟似用反爭財也。三文中大慈悲者，南山引大論云夫言慈者意在柔和，被他所惱不生瞋恨，夫言悲者意在饒益善順物情。比此文雖亦今之經文，饒益

乘瀉俱通慈悲不可分別忿恨即是瞋等流
故能障忍辱故云無也四文中離蓋等者蓋
謂五蓋如前對法論云能令善品不住顯了
是五蓋義也覆蔽其心障諸善品令不轉故
比蓋障諸善進勤眾善故今相翻然憬興師
以離蓋句屬上文段義雖無違分文不宜學
者思擇等心等者淨影云諸行齊修故曰等
心所修繫上各為勝心求心懇重各曰深心
憬興云無退屈故云深心上二心同淨影五文可知

六文中愛法等者憬興云聞慧愛樂故云愛
法思慧味著故云樂法修慧潤神故云喜心
比二三兩文文並可知二成德圓滿中為二
初摠標次得深下別說初文可知次文亦二
初明自利次以無下明利他初文亦二先自
分德次修心下勝進德也初文中禪定等者
憬興云禪者四禪定者四空通者六通明者
三明慧者三慧聞思修也淨影同之七覺者若約位者
或見論大或修合俱異說不同此中可說三十七

品略故舉七七覺支相如傳通記云次文中

肉眼等者德雖無量略舉五眼且穢土中肉

天眼者人間扶根四境各肉正根淨色能見

名眼見有五義世友尊者云眼根見法救尊者云眼識見辭喻師云心王心所和合

而見妙音師云眼識同時慧見經部室利羅多云根境識和合而見今依評家其義可知

但緣兼色塵不緣細色牛塵緣障內色不

緣障外又緣近境不緣遠境言天眼者禪定

名天眼得天得眼故名天眼天中淨色以為其

體能見衆生此死生彼亦見肉眼不見諸色

如大論三十三云肉眼見近不見遠見前不

見後見外不見內見晝不見夜見上不見下

以此身故求天眼得是天眼遠近皆見前後

內外上下悉皆無礙此天眼有修生咒別

如俱舍等云又大論四十九云菩薩天眼有

二種一者果報得二者修禪得果報得者常

與肉眼合用唯夜闇天眼獨用諸人得果報

天眼見四天下欲界諸天見下不見上菩薩

得果報天眼見三千大千世界禪定離欲天

論主及中有等眼也才似天眼也

眼所見如先十力天眼明中說菩薩用是天
眼見十方如恒沙等世界中衆生生死比穢
土肉天大藥如斯然彼國中清淨肉眼見無
數界內外產細故云清徹所見明審故曰分
了蓋是弥陀神力所致例如依彼法華他力
肉眼遠緣三千內外彼土天眼皆是生得能
見一切所見廣多故云無量所緣長遠故曰
無限是故不同穢土天眼豎限自下橫極三
千是則弥陀願力所爲天眼通願願成就故

問二眼同見無數界者以何爲別答如憬興
云照曠現在色像名爲肉眼能見衆生此死
生彼故名天眼比法眼等者緣俗諦智能照
法故名爲法眼如憬興云法眼即以有智爲
體能見衆生欲性心及諸佛法故名法眼普
知三乘道法差別故云究竟諸道比慧眼等
者緣真諦智能照空理故名慧眼淨影云能
見真空故名見真除捨有相達到平等無相
彼岸名度彼岸憬興云度者至也比以無所

見云見真空名至無相故思益經三云又問
慧眼爲見何法答言若有所見不名慧眼慧
眼不見有爲法不見無爲法所以者何有爲
法皆虛妄分別無虛妄分別是名慧眼無爲
法空無所有過諸眼道是故慧眼亦不見無
爲法比又大論三十三云是天眼見和合因
緣生假名之物不見實相故求慧眼得慧眼
不見衆生盡滅一異相捨離諸著不受一切
法智慧自內滅是名慧眼比亦其義也問常

途聖教慧眼第三法眼第四今何相違答依
義寂意類例修起有不同故若類例者可知
今經法眼之境與前二眼同是俗故若論修
起法眼第四謂先達真後導他故如彼台宗
十住入空十行出假故大論四十云菩薩摩
訶薩初發心時以肉眼見世界衆生受諸苦
患心生慈悲故求慧眼以救濟之得是慧眼
已見衆生心相種種不同云何令衆生得是
實法故求法眼引導衆生比佛眼等者就入

為名故名佛眼緣中道之一切種智以為其
體無法不照故云具足照見如來藏理故曰
覺了法性又四眼別佛眼惣故四眼至佛悉
名佛眼如法華文句四云佛眼圓通本勝兼
劣四眼入佛眼皆名佛眼此問佛捨肉身何
有肉眼荅義寂云且就化相入問成佛說有
肉眼實佛果唯有清淨修得天眼尚無報得
天眼何況有其肉眼若介佛實德不具五眼
耶義說有肉眼知障內色故亦可約實唯四

眼并化方具五眼此大論七云慧眼法眼佛
眼雖勝非見眾生法欲見眾生唯以肉眼天
眼以肉眼不遍有所障故用天眼觀此問菩
薩何得具佛眼耶荅義寂云隨分覺了諸法
性故亦名佛眼故云佛眼具足覺了法性此
次利他中無尋智者憬興云四無尋辯為物
說法義寂法位同之三修行具足中為二初明修行
次從如下明修成也初文亦二先自利行次
具諸下利他行初文可知次文中辯才等者

四無尋辯又義寂云則能具足八九種辯言
八辯者謂不嘶喝辯遠離大衆威德畏故不
迷亂辯堅住明了不怯弱故不怖畏辯菩薩
處衆如師子王無恐懼故不憍慢辯離煩惱
故義具足辯不說無義契法相故來具足辯
善解書論知文字故不拙澀辯多劫積集巧
便語故應時分辯善順三時謂熱雨寒說無
差亂亦順三分謂初中後說不交雜由斯故
說辯應時分此八名爲清淨辯也言九辯者

謂無著辯無盡辯相續辯不斷辯不怯弱辯
不驚怖辯不共餘辯無邊際辯一切天人所
愛重辯此九名爲無礙辯也如寂勝天王般
若經說比次文亦二初自行成次其大下利
他成初文亦四先自分解次修諸下自分行
三聞甚下勝進解四常能下勝進行也初文
中從如等者菩薩解行從佛口生故解法集
者所生理解善知等者所生教解習謂習善
滅謂滅惡聲謂聲教方便即是生解之教善

知如是，弥陀說教，不求世語，欣住正論，世對，出世正對，邪論即解，德也。次文中修諸等者，趣菩提行，知一等者，能對治，行生身等者，所對治滅能修空觀盡苦感，生身者苦道也，今舉二道而略業道，言二餘者，二道餘殘，餘殘盡，故即行成也。三文中不疑懼者，信深教，故名曰不疑解深理，故云不懼也。四文中常能等者，無間修也。次利他中深遠等者，釋大悲深覆載等者，悲遍一切說之，為覆不捨眾生，故云

載也。孔安國曰：夫覆而無外者，天也。其德無不在焉。載而無棄者，地也。其物莫不植焉。是以聖人法之，以覆載萬民，萬民得職而莫不樂用。芳經注也。菩薩亦尔。準例應知。廣韻云：覆，蓋也。載，乘也。四成德殊勝。中為二。初明攝善勝。次照諸下明離過勝。初文亦三。先智斷對。次決斷下。理教對。三智慧下。定慧對也。初文中一乘等者，智斷二德相對而說。如憬興云：一乘者，即智。雖有三乘，其極無二。故云一乘。至乃

彼岸即斷既得法智淨無爲故云至彼岸上已
今云皆得究竟一佛乘智悉至佛乘斷德彼
岸故云一乘如下文云遠離聲聞緣覺之地
上已即斯意也次文中決斷等者智斷既成豈
有疑網疑網既斷實理忽證彼能證智不由
他生必由心出此智訛羅如來教法無有餘
故云無外也寶積經云得一乘道無有疑惑
於佛教法不由他悟上已訛玉云古來切感也
智也玄應云備也三文中智慧等者此有四

辭心出之智深廣如海所得之定高勝無動
如須彌山慧明除闇起於日月定淨滿德如
雪山也言雪山者南州北邊有九黑山黑山
之北有大雪雪色白故辭白善也次離過中
亦二初明法說次猶如下明辭說也初文中
等一淨者憬興云無有一德而不離染故上已
至下辭文其義可知次文亦二初自利次猶
如大乘下利他初文有六辭顯離自過無異
心者莊嚴經云忍辱如大地一切平等上已平

等即是無分別故論注釋心業無分別云如
地荷負無輕重之殊已上塵勞等者別指思惑
如火王者王即猛義一切煩惱者五住地也
無障導者問風有導何答於虛空中無障導
故且以為喻無所著者問與下無染有何別
耶答廣按為異所謂不著世出世法不染世
法故或如次第深淺異故次文中有十三譬
喻顯離化過如大乘者是大車也如寶積云
荷載眾生猶如良乘憬興云乘者車也淨影
同之

重雲等者問非重雲必有雷如何答從有雷
時以為喻故金剛山者有云甲斐空海七金山也有云
須彌山也故莊嚴云堅固不動如須彌山已上
此未決定法華疏記云金剛山者此州之南
將燒寶山者火欲至餘金山已上依此釋意非
七金山及須彌故又准下文云金剛圍山須
彌山定非須彌今謂疏記又云長阿含十八
南洲有金剛山中有脩羅宮所治有六十由
旬已上今經指之歟又解指鐵圍山各金剛山

故寶積云他論不動如鐵圍山此起世經云諸餘大山及須彌山王之外別有一山名斫迦羅鐵圍山也高六百八十由旬縱廣亦六百八十由旬彌密牢固金剛所成難可破壞此鐵圍山外復有二重大鐵圍山高廣正等如前由旬兩山之間極大黑闇無有光明此金剛所成故名金剛山歟即下文云金剛山恐其義也外導等者梵語劫文云底體迦此云外道翻譯名義集云學非諦理隨自妄情不返

內覺稱爲外道此梵天王者如法華云娑婆世界主梵天王此已故爲上首又於梵衆梵輔上故尼物類樹者元照云翻樹林罪福報應經云尼物類樹高二十里枝布方圓覆六十里其樹上子數萬斛玄應云勝天王般若經云亦云尼物盧陀此譯云無節亦云從廣樹也此此壁覆護衆生廣大優曇華者補注四云具云優曇鉢羅此翻瑞應其葉似梨果如奉大此妙玄七云此華若生輪王應出至此靈瑞華似蓮華

此三界義云輪王出世時海水減衆寶出現
道闊一由旬地平如掌時優曇華按道而生
此然此轉輪王減八万不出故優曇華亦為
難遇金翅鳥者法華文句云迦樓羅此云金
翅翅鞞金色居四天下大樹上兩翅相去三
百三十六万里已上長阿含云四洲各有一
大樹並高百由旬南洲樹者
是闍浮樹胎經四云須弥山北有大鐵樹高
六万里金翅鳥至彼食龍已鳥大樹小豈得
居耶私志記云或其神觀佛三昧經云迦樓
羅王乃日食一龍王及五百小龍經八千歲

此今取伏龍以為喻也衆遊禽者客來遊鳥
於諸食物但思啄會無貯思故憬興即辭四
聖種觀以少欲故如牛王者牛中之王以聲
勝故莊嚴經云如牛王聲異衆牛故比有王
為王又取大力以為喻也如象王者如大象
者調伏小象及諸獸故但除師子如醉象者
伏強敵故如師子者大論七云又如師子四
足獸中獨步無畏能伏一切佛亦如是於九
十六種外道中一切降伏故名入師子已今

辟菩薩五行修增進中爲二初自分行修次
常行下勝進行修初文亦二先方便次常欲
下正行初文亦二先利他方便次專樂下自
利方便初文中摧滅等者若有嫉心不能利
他故須滅嫉如十住論云等心於衆生不嫉
他利益乃至失身命上說法師過比忌切韻
云憎惡也次文中無厭足者若於求法有厭
足者不進修故次正行中亦二先利他正行
次擊法下自利正行初文可知次文中法鼓

等者淨影云擊法鼓等所說法勝言擊法鼓
喻聞慧法教聲遠被名擊法鼓建法幢者喻
思慧法立義稱建義出名幢言曜慧日除癡
闇者說修慧法聞衆生也修六和敬正明自
利行成同他情無乖異名六和敬比六和敬
者法位云瓔珞經云謂身業口業意業同戒
同見同學同學亦名同利戒見利既同身口
意復慈故無乖諍以無乖諍故名和敬普賢
經記證云此六通名和敬者外同他善謂之

為和內自謙卑名之為敬。比次勝進中亦三
初明修始次為世下明修次三拔諸下明修
成也。初文亦二先利他次志勇下自利初文
中行法施者如大論云佛說施中法施第一
何以故財施有量法施無量故。比次自利文
可知次文亦二初利他次唯樂下自利初文
中初之二句明化德勝次之二句明化益勝
能生物解故名燈明亦生物善故名福田以
慧開化故名導師慈悲平等名無憎愛次文

中無餘欣戚者明離過也。上云憎愛今云欣
戚共是煩惱憎則瞋恚是則戚行轉之感也。
愛是貪欲即是欣行轉之感也。俱舍云願正
道故無貪瞋也。三文亦二初利他次滅三下
自利初文中欲剗等者廣韻云刺七賜反針
刺俗作刺五欲惱人如被針故須拔之也。莫
不等者化諸群生令從諸善故云尊敬次文
中滅三垢等者滅三毒故成就斷德得神通
故成就行德六諸力具足中為二初別說次

如是下摠結初文亦二先自利力次如法下
利他力也初文為七一起修所依二意力下
起修方便三方便下加行正修四定力之下
修心成就五多聞下起行之解六施戒下所
起之行七正念下依行成德初文中因力等
者宿世善根謂之因力親近知識謂之緣力
因緣和合能起行故次文中意力等者如理
作意謂之意力求菩提心謂之願力依此安
心正起行故三文中方便等者常善加行各

方便力即是摠也無間修行謂之常力捨惡
正修謂之善力此二別也四文中定力等者
止行成就謂之定力觀行成就謂之慧力五
文中多聞等者所聞妙解謂之多聞六文中
施戒等者所修妙行謂之六度七文中正念
等者捨相入實謂之正念離礙見性謂之正
觀依彼入實見性之因得通明果名通名力
通謂六通明謂三明次利他中調伏等者嘉
祥云乘者以法調之對者以勢伏之比次摠

結文可知七身色下揔嘆顯勝中為四初自
德勝次恭敬下為佛共嘆三究竟下究竟大
乘四遠離下超出二乘初文中辯才等者第
二十九願成就也次文中共稱嘆者行願諸
佛故蒙佛嘆三文中空無相等者如序中釋
不生等者憬興云空無相無願故不見有生
滅取四文中遠離等者一切菩薩所可怖畏
無過聲聞支佛地故二阿難下揔結可知上
來彼土樂事已竟次佛告下勸人往生為二

初牒入土勝次何不下正勸往生初文亦二
先牒入勝次又其下牒土勝也初文可知次
文中若此等者問上但舉入未說國土何云
若此答說入勝時土勝即顯例如小經舉眾
生樂成土名也次文亦三初正勸次易往下
傷歎三何不下重勸初文中何不力等者諸
師異解且出三師淨影云何不力為善正勸
修因何不力勸為善求生名力為善念道已
下明修利益念道之者自然往生名念自然

但能念道行德顯著不簡上下同得往生故
言著於無上下也若得生彼神智洞達無有
邊際故云洞達無邊際耳比依此釋者自下
四句皆可切讀不可長讀又義寂云有十八
句二二為對何不力為善念道之自然者謂
何不勤力作善念其道之自然為善得樂道
之自然非有別主使之然也此顯因果法亦
道理非如外道所計自然被說無因自然有
故又可念道之自然者謂念彼國為道自然

故下文云彼佛國土無為自然皆積眾善無
毛髮之惡著於無上下洞達無邊際者謂自
然道其理顯著無有上下得之洞達無有邊
際比依此師者初之二句即可長讀謂不之
字流至念故又懽興云何不力為善者勸修
往生之因力者盡力人聖國妙詎不盡力作
善願生故又力者力勵道之自然者修所得
之利因善既成不自獲果故云念自然唯能
念道行德著不簡貴賤皆得往生故云著於

無上下念字長讀流至此故比或本云流至
不故前本為正今釋著於等之句故依此師
者三句長讀謂不之字流至于念念字流至
于著字故如是三師各據一義並不相違然
而今且可朋淨影以易讀故義寂亦佳謂順
下何不可獲等句故彼等二句長讀宜故又
四句長讀有何過耶著張慮反顯也宜各等
者重勸修因努者切韻云竭力也必得等者
重明修益橫截等者淨影云今此約對弥陀

淨刹娑婆五道齊名惡趣地獄鬼畜純惡所
向名為惡趣娑婆人天雜業所向亦名惡趣
若依此方修習斷除先斷見感離三途因滅
三途果後斷修感離人天因絕人天果漸次
斷除不名橫截若得往生弥陀淨土娑婆五
道一時頓捨故名橫截截五惡趣截其果也
惡趣自閉閉其因也此明所離昇道無極彰
其所得得道深廣故無窮極安樂集全同
懷興亦同次
文中易往等者淨影云修因即去名為易往

無人修因往生者，豈故曰無人憬興嘉祥云只修十念成就，即得往生而行者，希故云易往而無人也。義不逆等者，淨影云：其國不逆彰前，易往自然所牽，彰前無人娑婆衆生，又習蓋纏自然為之牽縛，不去故彼無人興。同又法位云：言自然所牽者，因圓果熟，不假功用自然招致故。興師亦許此義三重勸中，道德等者，憬興云：道德者，因壽樂者果壽者受也。比因果可然淨影亦同壽義不尔長命。

樂故二然世下舉苦令厭中分為四初舉煩惱過次佛告弥勒下勸人修捨三佛告弥勒下舉業苦過四佛言汝今下勸人修捨初文亦三先明貪欲過次世間下明瞋恚過三如是下明愚癡過初文亦二先揔標次於此下別說初文中薄俗等者人間風俗富貴為樂此樂少薄故云薄俗可急佛法不可急世間故云不急如憬興云世俗之人薄於風俗以貪欲心共諍觀世不可急五欲之事故淨影同之

又嘉祥云心愚少智故云薄俗比次文亦三
初通明世人貪次尊貴下別明富貴貪三貧
窮下別明貧賤貧初文亦三先明求財苦次
有田下明守護苦三橫為下明散失苦初文
中給濟者切韻云以物饒足為給濟度也憬
興云給者資也比無尊等者無簡尊卑貧富
等別若少若長若男若女同求財故云共憂
也若依淨影憬興意者無尊等是能求之人
少長等則所為之人為他求故云非今所用

錢財者如次別摠衆生所欲不局錢故有無
等者有財無財貧富雖異求欲是同故云同
然亦云適等憬興云適者乃也問憬興云有
者恐失無者欲得憂之無異故云有無同然
比此釋應理今何異解答有者恐失是守護
苦於求財中不可說故屏營等者憬興云屏
者閉塞營者血氣之名也若強憂慮者氣塞
難息故云心苦也義寂云屏營者不遑之息
比廣雅云屏營自不專貌國語云屏營拊膺

於山林累念等者義寂云累念於既往積慮
於未至比次文中六畜者古跡引周禮云牛
馬犬羊豕鷄為六比問若介何別舉牛馬耶
荅六畜之中牛馬為長故別舉也奴婢者說
文云男入罪曰奴女入罪曰婢比什物者切
韻云什物謂供家雜物也玄應云什時立反
聚也雜也又憬興廣釋欲知往見累息者廣
韻云累增也息歎也三文亦二初失財苦次
或坐下失身苦也初文中橫為等者或非理

事或不慮事俱名為橫問怨家酬因債主徵
負何名為橫荅過分酬徵故名為橫水火等
者舉失財緣即有五也債廣韻云債例賣反
徵財也焚灑等者舉失財相為火所焚為水
所灑灑準水火者可云灑焚隨言便故云焚灑
為盜賊所劫奪義寂梵網疏云竊取名偷顯
奪名劫盜通二也比為怨家所消散為債主
所磨滅問約債主者可云責徵何云磨滅荅
由責失財故名磨滅或賊怨債配於劫奪消

散磨滅通明亡相松松者玉云職容反心不定驚惶處也憬興云懼心亂動也比憤心者玉云憤技粉反煩也比上心猶曾也如大弥陀云結憤曾中比上心堅意固者如次鹿細次文中摧碎者玉篇云摧在回反折也廣韻云碎籜內反細破也莫誰等者指財云誰次富貴文亦二初指同向苦次憂懼下結初文可知次文中寒熱等者淨影云明進求時寒熱等苦釋次此師意云為求財故嚴寒凌冰熱天

拭汗故云痛居又義寂云以憂怖故或戰慄多玉云而令寒心或焚灼而令熱身不能離於其痛煉必苦也非冰炭而能寒熱非刀刃而能痛切者火飛唯憂苦也比三貧賤文二初明現苦次不肯下明當苦也初文亦二先求財苦次或特下失身苦也初文亦五先無中生苦次適有下少中生苦三適欲下得中生苦四當復下求不得苦五憂念下摠結初文可知次文中有也一等者有此少彼故有是等者所有不足故

齊等者欲彼此俱有故又憬興云思齊富貴
故上三文中糜散者玄應云糜靡為万散也
碎也四五兩文文顯可知次文中坐者由也
大命者不盡天年謂之大也次當苦文中莫
能知者法位云此明現在眷屬既不得天眼
善惡之路豈有知者比二明瞋過中為三初
以理教勸次或時下廣明瞋過三何不下勸
修捨也初文中夫婦家室者玄應云鄭玄曰
有室有妻也妻稱室案室戶內房中也比準

此文者約其所居婦名家室又夫名家妻名
為室故義寂云夫婦亦是家室義也比問若
余有重疊之過答慢興云禮記三十杜有室
玄公曰有室有妻也蓋論語由也比問下文
云室家父子兄弟夫婦又覺經云臣欺其君
子欺其父弟欺其兄婦欺其夫室家中外知
識相殆各懷貪媼心比此等諸文婦外舉室
明知別體云云有云性心房今家室者舉於親屬等
之所居非妻之名餘文亦亦謂不可有重言

過故如龍樹云語言雖同其心則異比中外
等者義寂云父族為內母族名外比當相
者已下文有三雙六句二二相對約理而勸
世間親屬理應愛和莫憎違矣當字再讀流
至莫字有無等者義寂云以已所有通濟彼
無得財貪惜反成野人比言色者言謂口言
色謂面色度廣韻云即計反耶也次文亦三
初未來怨害過次人在下未來惡道過三窺
窺下別離難會過初文中結憤精神者義寂

云五戒本行經云肝藏魂肺藏魄脾藏意與
思腎藏志與智心藏神居中央然則心藏神
名精神也又第八藏識名為精神其性精微
有神解故重習在彼故云結憤結憤時微故
用識而無記對生時著入空海而難脫可不
憤乎至乃自然尅識不得相離者謂結憤已者
怨不相離尅者剋獲識者記識業在神識終
不敗亡如債有券終不捨離故流離王欲敗
釋種時目連聞白世尊言願佛聽我化作鐵

籠籠彼大城佛告目連汝雖有神力何能改
此定報因緣佛以此義即說偈言夫業若黑
白終不有腐敗雖又要當至還在現前受非
空非海中非入山石間莫能於是處得免宿
命殃應報之所事無遠近幽深自然趣其中
隨處無不定比次文中獨生獨死等者問生
死去來有何異耶答生死限各生有死有去
來通巨中有等也又義寂云獨生獨死者就
一趣一界說獨去獨來者就異趣異界說上比

當行者憬興云當者遂也行者業也上比自當
者憬興云當者受也上比善惡變化者嘉祥云
惡因得苦善因得樂其報易前也義又憬
興云善變化者即惡趣報惡變化者即善趣
報上比宿豫嚴待者憬興云豫者逆也嚴者修
也由宿世逆修善惡之業苦樂報而待故又
嚴者嚴然即隨宿善惡地獄天堂嚴然而待
也嘉祥同自然等者義寂云作善不期樂果
樂果自然應之作惡不期苦報苦報自然應

之。比三文中，竊竊等者，玉云竊於鳥反幽闇也。義寂云生善道者莫知識其所從來，故竊也。隨思趣者不識其所至去，故冥冥也。憬興云竊竊者即中有之時，冥冥者即生有之時。已三修捨中，身強健等者，義寂云身者及也。憬興之意云各及健時努力修善如梵網序云各聞強健時努力勤修善如何不求道安可須待老欲何樂乎。義寂云經云老者失三種味，謂出家誦經坐禪故不可失時也。比三

明癡過中二初明愚癡次生死下明愚癡過初文亦二先明自無信次更相下明受他語初文亦二先別說次但坐下摠結初文中作善等者問作善為道有何別耶。答義寂意云善約世間道約出世於世出世不信因果故人死等者。義寂云不信人死更生者不信後世因果不信慧施得福者不信現世因果。比雖有此釋更可思擇。又法位云不信人死下撥無報因報果善惡之下摠撥並無比次文

中但坐等者坐猶由也淨影云坐不信故專
執自見同與二文中先後同然者父祖為先
子孫為後淨影云前後同然効習他人轉相
承下承習父祖於中初言轉相承受父餘教
今明子無知受父邪言先人祖下舉父癡頑
成子無知比素不等者憬興云素者昔也不
為善者無行不識道德者無解淨影同之身愚等
者義寂云五情皆頑為身愚六識悉昧為神
闇不慮未然為心塞不察已更為意閉比吉

凶等者廣韻云吉利也凶禍也左傳云吉凶
由人杜預曰積善餘慶積惡餘殃故曰吉凶
由人也莊子云禍福生於得失人災由於愛
惡比性者玄應云怪驚也問上文既云素不
為善何作吉福答義寂云吉凶是因禍福為
報以相對故覆舉未必具作其吉福也比私
云見他吉凶禍福競作不覺因是積善積惡
不知自身吉凶禍福皆酬前業故云無性吉
福幸慶未必修善二癡過中四初明自他相

哭次如此下明造惡受苦三或時下明親戚
相憶四搃猥下明造惡受苦初文亦二先明
相哭次教語下明難開曉初文中嗣立者廣
韻云嗣祥吏反繼也立成也法華疏記六云
胤者嗣也上比父子繼成故云嗣立哭泣者郭
知玄曰哭空谷反哀亡者之聲廣韻云哭哀
聲也無聲出涕曰泣顛倒上下者憬興云有
說少者早友老者後死故云顛倒不報上下
死之同然故云上下非也若如野言廣云顛

倒不報上人下人故今即顛倒者即相錯之
義上者上昇下者下墜故五道相錯或昇善
趣或墜惡趣故云上下比今有文勢上云父
哭子下云無常本明知只約眼前無常不約
後世有義無失但上下者不次第亡名爲顛
倒次第而亡名上下也或前死名上後死名
下前後不次故云顛倒次文可知二造惡中
亦三初明造惡次當更下明其受苦三哀哉
下愍傷令捨初文中蒙冥極寔者玉云朦莫

公反有眸子無見也憬興云蒙又作朦蒙覆
不明也冥闇昧無知也比廣韻云柎都禮反
角觸也亦作觚同窞陀骨反觸也欺也切韻
云柎獸以角觸物窞衝也憬興云柎柎也摧
也窞觸胃也義寂云柎窞者唐窞謂無所了
知觸事違犯如小兒夜行狂犬忌走無所不
作也比遠慮者如論語云人無遠慮必有近
憂義寂云心無遠慮者謂不慮後患各欲快
意者謂但見現世比癡惑等者貪欲相應之

無明也迷沒等者瞋恚相應之無明也貪狼
等者廣韻云貪探也狼魯當反找也似天老
子章云下士貪狼多欲也義寂云狼性多貪
故多貪者謂之狼如狐性疑謂之狐疑比二
三可知三相憶中為三初正明相戀次思想
下明不修善三便旋下明不得道初文可知
次文中昏者廣韻云昏日冥也三文中便旋
者義寂云字書云便旋猶徘徊也修之徘徊
之間已至竟於大期又便旋者本起經中說

老相云目冥耳聾便旋即忘即是須臾之間
至無常期竟也憬興云便旋者疾比四造惡
中為三初明造惡次自然下明其受苦三痛
不下斃傷今捨初文亦二先起貪追求即是
貪欲相應癡也次各懷下起瞋殺害即是瞋
恚相應癡也初文中捨猥憤擾者王云捨子
孔反將領也合也猥於隗反犬聲也憤公對
反心亂也擾如紹反攬亂也憬興云隗烏罪
反惡也義寂云言捨猥者非其事而事之謂

之捨猥謂憤擾俗事非道人所為而從雜之
謂捨猥也比慘賴者王云慘力彫反賴也唐
韻云賴恃也或本云聊賴義寂云聊者願樂
也賴者依怙也比次文中天地者天謂天神
地謂地神照瞰善惡而好善故惡違神也又
嘉祥云上不順天心下違閻羅王之意比二
文中自然等者淨影云造罪之人宿罪之力
自然招集非法惡緣隨而與之恣其作罪與
全三文可知二佛告弥勒菩薩下勸入修捨

於中為四初正勸修捨次彌勒菩薩下彌勒
領解三佛告下重勸修捨四彌勒白佛下重
明領解初文為二先正勸修捨次儻有下勸
人請問初文亦三先勸斷前過次愛欲下捨
五欲過三鼻佛下勸人勤修初文中世間事
者憬興云世間事者即前三毒之事用者以
也坐者由也世人以是三毒不得歸真去道
遠故云不得道淨影又義寂云止世間而不
得道坐者止也比次文可知三文中鼻佛等

者鼻猶及也是舉佛世而勸修捨謂佛出希
勿失時也其有等者是舉利益而誠造惡謂
往生殊勝勿闕違經戒出離在人後憬興云
負者違也義寂謂闕經義違戒行也次文中
儻者玉云儻他浪反若也二領解中為二初
正明領解次今得下歡喜自慶初文亦四先
嘆佛所說次今佛下領佛慈化三佛語下重
嘆佛說四今我下重領佛恩初文中貫心等
者如淨影云貫謂通也通心思之世人實隨

三毒之事坐不得道名為實同之興又義寂
云貫心者入心也比次文中蠕動者安般經
音義云蠕者中行貌也類音云蠹俗蠕正蠕
今虫動也玄應云蠕如宛反動也比三文中
佛語教戒等者教戒是教智慧是智八方等
橫去來等豎教主世尊皆得究暢四文中為
二初舉得度由次皆佛下正出由相初文可
知次文亦二初明佛因次思德下明佛果也
初文中謙苦等者如義寂云謙謂謙讓苦謂

勤苦佛昔求道之時諸利樂事謙於衆生諸
苦難事於自勤苦我等蒙得解脫由此謙讓
勤苦所致比次文亦三初揔舉次福祿下別
說三佛為下結嘆初文可知次文中福祿等
者即福得也切韻云福祐也神所降也釋氏
云福善也祿官科穀也孫愐云福祿也比達
空等者即智德也開入等者以智化人如淨
影云開入泥洹化人證滅教授典攬教人趣
道道法訓世名為教授以此經典要攬衆義

令其習學故曰典攬懽與同之威制等者以福化
入攝剛強類不過威勢故云威制攝善軟機
不過慈力故云感動懽與之意三文可知二自慶
文亦可知矣三重勸中為四初嘆上領解次
彌勒下嘆其聞法三汝今下勸其修行四汝
等下勸捨疑惑初文為三先印領佛說次若
有下嘆領佛恩三天下下舉其化益初文中
汝言是者向文佛語教戒已下之說稱佛意
故印云是也如大師云若稱佛意即印可言

如是如是比次文中慈敬等者嘆次上文所
以蒙得已下說也如淨影云彌勒向者憐佛
前世勤苦與物志求佛道名為慈佛敬荷佛
恩名為敬佛此實大善比三文亦二初明佛
世難值次今我下明佛出化益初文中又又
等者淨影云彰已難值比意云過去諸佛又
又出世故難值也懽興破立云有說申已難
值非也復言必是顯當有故今即標彌勒當
成佛之時也比今救淨影云舉已出希而顯

適遇今佛出世復者猶重未必當有若當成者其義未了謂今文即明弥勒等所值佛希然還亦標弥勒當成爲所值者能所證故不應理也次文亦二初揔明化益次遊步下別明化益初文中斷諸等者令斷煩惱煩惱雖多從重舉二謂生死家疑爲所止故別舉之諸苦所因貪欲爲本故云之本愛欲即本持業釋也杜衆等者令斷惡業流轉生死惡業爲源故云之源衆思即本持業釋也杜猶塞

也次文中遊步等者身業化也典攬等者意業化也能解經典攬知衆義是智能故云典攬智此智能解三乘行故云衆道要執持等者口業化也執說法網持諦理維故云網維網王云大繩也維唐韻云細繩也上簡邪顯正故云分明廣逗衆機故云五趣未度等者正顯化益決正等者聞持記釋此文云良以生死涅槃本無二法迷之則涅槃即生死悟之則生死即涅槃衆生邪見妄認涅槃而爲

生死今為決了使復正道又法位云能決生死
死衆流正涅槃之道故云決正等比切韻云
決判也穿也定也王云正定也定是也次嘆
聞法中為三初明修行又次乃至下明今值
佛三快哉下明佛正度初文亦三先正明行
又次從汝下明所化多三汝及下明憂苦多
初文中其已又遠者如弥勒所聞經云弥勒
發意先我之前四十二劫我於其後乃發道
意於此賢劫以大精進超越九劫得無上正

第三十也

真之道

佛藏經寶積
同云四十劫

故云又遠又大論云如

釋迦牟尼佛與弥勒菩薩等諸菩薩同時發
心釋迦佛精進力故超越九劫比縱如此文
又遠無違次文可知三文中汝及等者問衆
生流轉憂苦可然弥勒菩薩有何憂苦答衆
生憂苦即菩薩苦如義寂云衆生病菩薩亦
病也比次文亦二初明聞餘法次又復下明
聞淨教文並可知三文中尔者汝也喜者弥
勒值佛聞法即生歡喜是佛助也三勸修中

為二初正勸修行次雖一下舉益勸修初文
亦三先勸捨過次端身下勸其修善三人能
下勸利生也初文亦二先勸狀苦次惡露下
勸捨不淨初文中生死等者舉於五苦而攝
八苦謂痛言攝餘四苦故次文中惡露等者
觀佛經云自見已身三十六物惡露不淨本
起經說老相云惡露自出坐卧其上醫心方
云惡露者血也大論中舉五種不淨種子依
處當體
外相究竟十疑論出七種不淨云二文中端身等

者勸身行也如義寂云離殺等過故身端而
行正也修三善故兼作諸善比修已等者勸
意行也如義寂云習無貪等故修已而潔體
離貪等過故洗除心垢比言行等者勸口行
也如義寂云離虛誑等故言行忠信修實語
等故表裏相應忠者直也信者誠也比孝經
云非先王之法言敢弗遵注曰法言謂孝悌
忠信仁義禮典也非先王德行敢弗行注曰
修德於身行已于人擬而後言許而後動是

故非法弗言、非道弗行、口無擇言、身無擇行。
注曰：言可、言行可、行言滿天下、亡口過行漏。
天下亡怨惡。比準此文者：法言八中舉忠信。
二顯餘六也。三文中人能等者：牒前自行也。
轉相等者：正勸利生也。二舉益勸修中為二。
初明修時短、次後生下明得益長。初文中雖
一筆者、一世修行、順次得生、簡異宿善往生。
義故觀心往生論云：今生榮華一期之裡、結
苦果於億劫、現世勤修、須臾之間、開覺蒙於

三。明比次文亦二。初正明益長、次無為下明
益殊勝。初文亦四。先明受樂長、次長與下明
成德長、三永拔下明離過長、四欲壽下明得
壽長。初文中樂無極者、靈芝釋小經極樂文
云：彌陀淨土境界殊絕、聖賢同會、聞法悟道。
壽命求劫不退、菩提更有餘樂、不能過此。祇
無諸苦已為可樂、况具諸勝事、其樂何窮。故
云極也。比次文中道德等者、淨影云：身與福
俱名道德。合據興全同義寂云：得理通神謂之道。

皇四六
六十七
所得不失謂之德反迷歸性故合明也上巴三
文中永拔等者離思業過也無復等者離煩
惱過也苦惱等者離苦報過也生彼土已離
三道故四文中隨意等者於本願中除其本
願之修短故亦是十五願成就也二益勝中
無為等者雖是變易有為衆生得涅槃分故
稱無為
無量壽經鈔卷第六

本奧書云

正安二年

子庚

十月中旬拭老眼清書之

留贈後見共期往生

沙門

了

慧

謹疏

皇清六
六

真光寺

270626

