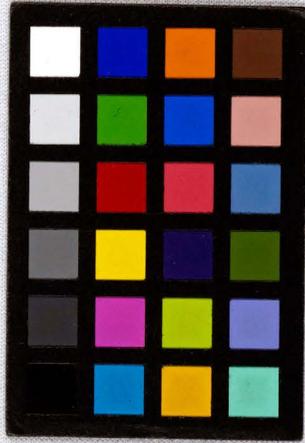

大經鈔

第七

0931	貴	年
61	重	月
7	書	日
佛教大學藏書		
第 270627 号		

無量壽經

無量壽經鈔卷第七

盡經下卷

望西樓沙門了慧述

270627

四汝等下勸捨疑惑於中為三初勸專修次
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亦其人續念

了
原
用

不絕暫信暫不信意志猶豫

大弥陀同之猶豫者輔行四云

是不丈之惣名猶者余雅云如鹿善登木尸

子言五尺大犬曰猶說文云壘右謂犬子為

後不定故各猶豫疑即悔也或復疑惑與中

悔也云過咎者指疑悔也三文中生彼邊地

等者弥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弥陀佛當

中心坐如大師云弥陀如來當心坐比然疑

感人遠去佛所取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

城中大弥陀義寂云在彼邊地不近佛所如

湛云淨土側故名邊地比或準下云常不見

佛不聞法等不見三寶義似此土邊地難故

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

土取在其邊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
比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憬興云帛謙本
中辯中下輩皆云至乃喜止其城即於七寶池
蓮華化生至乃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比若依此文官
外亦摠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憬興
同依受諸厄者指不見聞三寶名厄非是憂
苦用之以下文云受諸樂故然憬興云受諸厄者
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苦比此
恐未了違文理故言違文者違諸經故覺大
悲華且稱讚經云無有憂苦比言違理者憂

苦即是惡業所感淨土善處寧應有耶如才
師引大法鼓云苦受是不善樂受是善捨受
是無記三受門時問不見三寶豈不憂之答
雖厭彼厄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至乃厭
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比問邊地往生為
三輩攝將為不攝答經說不同謂覺經及大

弥陀經中下輩攝今經不介別說之故諸師
亦異所謂曇鸞元曉法位如湛等師存不攝

義本朝永義寂唯攝中下輩非下憬興龍興

仁岳等師存攝義也本朝御廟各據一義並

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一種往生安

樂不入三輩已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

觀經云生諸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
臨終來迎同于三輩竟經疑者見來正佛也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為同為異答異也彼
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今雜修者先
生彼土遂生極樂比問珍海會通十二萬
之不同云極樂去此十萬億刹者是以一四
天下為一國數此積至十萬億也故平等覺
經云西方是去閻浮提地界千億萬須弥山
佛國度人道經同之既以閻浮又對須弥數
之故知是為四天下國也懈慢亦亦但云去
閻浮不云去娑婆故亦據四天下也然億有
多位那由他亦是摠數不知名言雖異其事

相通也。此此義應理。答彼之會通。恐未盡理。縱許一四天下為數。遠近猶別。謂彼十二此十萬。故其二與萬寧可相通。又兩經億有增減。義猶未盡。理違稱讚。故即彼經云。過百千俱。那由多佛土。智光釋云。言俱那者。此為億也。乃至今億者。即是万万為顯。此義舉那由多。已上小經准之胎經亦云。億那由他。故其億位。彼此全同。有何增減。然小經十萬億佛土。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。以三千界為一佛土。諸教常規。此經何獨異常。途耶。但覺經者為顯穢土。云須彌國。非取一須彌而為一國也。其閻浮者。以別顯摠。且約如來正住之處。呼閻浮。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。領佛向前勸捨疑感彰。已不疑。同之三佛告彌勒。汝等下舉業苦過於

中為三初，揔辯次佛言何等，下別說三佛告。彌勒吾語汝等，下重揔辯也。初文為二，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，各端心不求餘事，各正意比至德者。孔安國云至德，孝德也。孝生於敬，比今亦可然。佛家孝德在敬佛化，故云至德。次文中十方等者，問淨穢中何答，可是淨土。謂於此世不作眾

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，只是土風，而於穢土不作眾惡，寂為希有。例如穢土一日修行，勝於淨土百歲行也。匹玉篇云匹費謚，反輩也。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

邪嬖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為五痛以此五惡
於未來世三途受報說為五燒憬興同之又義寂
存二義一義如影依五行經本行一義云身業三惡
以為初三口業四惡合為第四意業三惡合
為第五至此五中非但攝彼根本業道亦取
眷屬加行後起諸不善法又云痛為華報燒
為正果記又法位意五攝七支身三為三口
四為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彌
陀終得涅槃翻上五燒憬興同之又義寂云所得
果中長壽為華報涅槃為正果比淨影所解
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為華報如慧

心云往生淨土為華報證大善提為果報上。問今長壽者指穢土天下別說中云上天故。答彼土長壽且名上天順餘方故。二別說中為二初佛自問次佛言其一下佛自答初文亦二先問所離次何等消化下問所得也文並可知次答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上。初殺生惡中亦有二先明惡次人能下明善初文亦四先摠標次諸天下別說三是

為下摠結四辟如下辟喻初文中其一惡者標殺生惡太賢云世間所畏死苦為窮損他之中無過奪命上。以此義故半滿道俗諸戒同制大小人畜悉不害也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瀦看還置本處欲有行動亦須瀦瀦袋自隨夫雖在家必持瀦袋其益實理上。水虫尚尔况人命乎在俗猶然况出家乎如南山云物雖輕小所為

極大出家慈濟願意在此。比次文亦三初明
惡次世有下明痛三壽終下明燒初文亦三
先明造惡類次欲為下正明造惡三不知下
明造惡過初文可知次文中剋賊等者憬興
云剋者殺也賊者害也。比噬者切韻云視制
反齧也。問剋賊殘害等別如何答義寂云轉
相剋賊者以下侵上也殘害殺戮者以上刑
下也迭相吞噬者等倫相伐也。比梵網經云
一切男子是我父一切女人是我母我生生

無不從之受生。乃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
嗚呼屠恩愛肉味三寸舌斷禽獸命養一期
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
記識者各籍先定不墜跌也。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
善神一月六反錄其名籍葵上大王地獄亦
然一月六齊一歲三覆一載八按使不差錯
故有犯者不赦也比止觀八云城主剛守者
強城主惟守者忙心是身主同名同生天是
神能守護人心固則強身神尚尔况道場神
同輔行云城主等者惟怯也憂惶也忙遽也
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

人必假心固神守則強身神尚尔下以後况
前身兩肩神尚常護人况道場神比同生同
名出華嚴經月六等說在五戒經即彼經云
三覆八按一月六葵比言三覆者正五九月
之各一日言八按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
也取彼經意義寂記引彼經已云所作善惡非但

從口入藏於胃五味濁源為形骸骨肉血脉
六情其鬼曰魄魄者雌也上有云第六識名
魂神第八識曰精識云天地等者從此已下
惣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為顯因果
決定法介上卒暴者憬興云忽也惣結譬喻
兩文可知二明善中二初辯次是為下結初
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為惡者是止善也
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為二初明
惡次人能下明善初文有四先惣標次世間
下別說三是為下惣結四譬如下譬喻初文
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
五劫物若多若少不與而取以為此惡故下文

自識內熏天神外記記在二處安有救手上已
言二處者內外記也然憬興破嘉祥義云此
恐非也業感起非神所堪故今退還同精神指上文也
剋識以種子識功能不亡各記識故上已此破
恐當破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
記故云不救下文或云天神剋識別其名籍
或云著於人鬼並外記故救者廣韻云救始
舍反宥也貧窮等者法位云若擄殺業所招

氣至一止而
未也至一仇
語說切說文
曰勇也
書曰仇
勇夫王
自古易古
容二口乞也
行請也
取也丐
同上

先隨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
中明凡為殺之者必不好慧施故尋眾生皮
肉等淮偷盜故兼受貧窮之苦比乞丐者經
音義云蒼頡篇云乞行謂乞字體從人從亡
言人亡財物行求乞也上已孤獨者智周小經
疏云少而無父曰孤老而無子曰猶憬興云
孤者無父母獨者無子女上已聾盲者廣韻云
聾龍也如在蒙籠之內不可察也盲目無童

云常懷盜心，悵望他利。上問若尔何故舉餘
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。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
實欺感而取，今經任心已下是也。三曲度心，
取謂無正直恨度而取，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。取意略抄次文亦三初

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
次奢媾下，正明造惡初文中都無等者，如憬
興云更相盜竊，故無義理，非理求財，故不順
法軌。法位同之廣韻云度從各，反度量也。又憬興
云度者量也，則也。上今用則訓，故覺經云略
無義理不從，正今。上比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

亦二初明盜所為次任心下正明劫盜初文中奢媼等者法位云不勒貪心名奢耽財樂得名媼同之玉篇奢多也媼喜也次文中任心等者從此已下明盜犯相心口等者憬興云雖有心欲而言足故心口異口出善言心懷惡計故云倭覆藏自性故云諂為行無信故云不忠法位大同玄應云倭奴定反諂媚也廣韻云忠無私也敬也直也上慎事直行忘私事君是名為忠不忠翻之諛媚者玉篇云諛

與朱反諂也莊子云不擇是非而言之為諛切韻云媚可悅也怨枉者廣韻云枉紆往反邪曲也義寂云怨枉者侵犯也憬興云枉者橫也上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云仕於公曰臣仕於家曰僕上機偽者如義寂云機謂幻感偽謂虛詐也妄攝不實幻感多端上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偽知君形勢不能正

子也上比瘖瘖者法位云瘖無聲不言瘖者有聲無詮表上比弊者廣韻云困也愚也上比狂者憬興云厄烏皇反羸也弱俗文短小曰厄也狂其亡反變性意也又亂也上比不逮者義寂云觸事在人後上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為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各為王法犯初惡者即受木刑即百五十罪故云

諫同儻之與在位等者法位云良由為君不正故
被臣欺天意平均不伐無辜既矣損忠良故
云不當天心上比孔安國曰明王不為一人枉
其法法天合德象地無缺取日月之無私則
兆民賴其德也上比三惡過中破家等者從此
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儻興云鄉
者一万二千五百家黨者五百家市者交易
所居五家為隣隣五為里上比愚民等者如義

寂云愚民者謂頑器無識類同狗畜野人者
兇暴不仁性比野狎不同信典先進禮樂為
野人也儻興云野人者孔子曰先進於禮樂
謂君子後進於禮樂謂野人也苞氏曰謂鄙
陋也郊外曰野邑外謂郊上比論語云子曰先
進於禮樂野人也後進於禮樂君子也上比興
釋違之轉共等者如義寂云合計共事順則
相利違則相害上比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

王云官丁帖
切折竹筆也

為惡入罪受其殃罰上比彼經所說與孝經異
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
頰墨之也劓剕之屬千截其肌也剕之屬
五百斷其足也官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上比
辟訓罪也死是罪之中大者也故稱大辟孟
蘭金新記照元云此古五刑笞杖徒流死為今
五刑上比牢獄者廣韻云臯陶所造也王云三

伏善女婦神農或

伏神
或人
黃帝
伏女

王始有獄又謂之牢上比三燒文中尤深等者
從此已下明受惡報王篇云尤于留反過也
多也上比後世獄燒多深劇故又義寂云尤者
甚也上比其現世王法痛後世獄燒甚為深劇
以時劫長苦具重故上比辟如等者義寂云隨
犯受罪一往相似故引為喻嘉祥云如似王
法治罪先桎械詣市殺之先現報後入地獄
故上比極刑者五刑之中大辟是也鄭氏注周
禮云刑正人之法也上比乃刑者側也過出罪施

苦過如是等者從此已下明無所特過至竟者竟謂死也特怙等者毛詩云失父為特失母為怙梵網注道云失父母故無特無怙上義寂云作惡時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果皆追命根所生處也又憬興云追者遂也命者業遂善惡業以所生故上然後等者正法念經閻羅人答罪人云汝本作惡業為欲凝所誑彼時何不悔

今悔何所及上世間等者從此下明無慙愧過見善等者無慙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惟知色故不豫等者如義寂云無遠慮故有近憂也上二痛文可知三燒文中天神等者如殺中釋籍者玉篇云籍書也說文曰籍簿

書也。摠結譬喻兩文可知。二明善中。如上文作諸善者持偷盜戒以之為異。餘文準前三佛言其三。下明邪媾惡於中為二。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。摠結四譬如下。譬喻初文中。其三惡者愛欲邪媾以為此。惡義寂云宗辯。媾妖兼舉餘思以成媾過。比夫媾欲者流轉生死之根源矣。遠離解脫之因緣也。如太賢云生死罕獄。媾為枷鎖。深縛有情。難出離。故如智

論云。媾欲者雖不惱眾生繫縛心。故立為大罪。瑜伽論云。諸愛之中。欲愛為最。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。我問心曰。玉箱納觸體。錦囊裹腸胃。汝乾翫之。而抱持不心。曰。勿作此問。且怖且穢。尚不可近。况可翫哉。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

也玉篇云刑戶丁反法也罰罪惣名也故有
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
漸增地肥既滅粳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
禁檢其有憍慢齷窳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
盜媼佚無度兩舌惡詈妄言綺語嫉妬瞋恚
愚癡邪見者至鐵圍山間十八地獄中考而

治之至乃十八地獄外更有阿鼻地獄至乃造五
逆入入此獄中上已質者玉篇云質亡候反市
賈經音義云換易也魂神等者覺經云魂神
命識淮南子云天氣為魂地氣為魄左傳云
心精爽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人以五
氣從尊入藏於心五氣清微為精神聰明音
聲五性其鬼曰魂魂者雄也地食人以五味

近况娼樂耶。何况以禁娼思比三途苦。算分
喻分不可為譬。云何著不淨骸骨將受猛利
大苦哉。此斯言至要。行者措心何耽。刹那之
微樂。應受永劫之大苦。次文亦三。初明惡次
亦復下。明痛三。如是下。明燒。初文為三。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。

處年筆者。如義寂云。謂處世間年。及壽命不
能久住。今時壽命。雖復百歲。於中死緣多現。
前故。今日雖保至明。出息安期。還入故云。無
能幾何。比上有筆者。義寂云。上有賢明長者。
等正。辯人倫不同。德位俱尊。為上倫。德位俱
賤。為下倫。有位無德。為中倫。起娼妓過。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

有賢明下第二稟生三品發明三器俱有欲
心上比若據理者設雖上下何無媼嫉但寂公
意從強邊歟有云身者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
稱一丈為量謂之丈夫周禮以八寸為尺十
尺為丈人長一丈故曰丈夫上比次文中邪惡
等者凡於媼欲有其二種一欲邪行二非梵
行今則邪媼問邪媼相何荅如諸律文恐繁
不載於此可論云但念等者玄應云嫉與一

反蕩也媼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裹
禍凡夫遭之無厄不至行者既得離之若復
顧念是為從地獄出還復思入或觀身不淨
即是屎囊或諦彼媼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比

大聖金言所訶如斯然今任性但念媼妖有
何所救眇眇等者說文云眇眇見反邪視也
眇力代反瞳目不正也義寂云邪視曰眇內
視曰眇比細色即是男女好色邪態者懷興
云態古文催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為媼造
作殺盜等事是其過也懷興云結者斯也上已
帥者切韻云帥所類反軍將同之古迹云興
者起也帥者衆也懷興云帥所飢反四千人

為軍二千五百人為帥帥十二匹馬也五百
人為旅比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比強奪等
者懷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
在外比恐熱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懼比玄
應云憍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。比準之可知極身者極
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。比二痛文中禁
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怙云今謂此詔書也
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。比非人鬼著日月亦見非
日月見諸天亦記造惡之人豈有所免摠結
譬喻兩文可知二明善中科文如上作諸善者持
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
下摠結四譬如下譬喻初文中其四惡者標

妄語思如燎興云此第四釋妄語淨影問遍
舉口四何限妄語故義寂云宗辯口四兼舉
餘思以成口過比答如淨影云口之四過不
應法故通名妄語又毗尼下卷五戒章也討要引善生經云
若當妄語亦攝綺語兩舌惡口比或舉餘過
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為一惡也凡此
妄語世人喜犯不願來報如南山云此戒人
多喜犯者良由妄業重積識種尤多故隨摩

薄玉云
古候切
渴也

境動便虛攝不思反流之始但願畢世之終
以此安生為要當死定非排業良可悲矣又
行基菩薩云口庸害身舌劍斷命令口如鼻
死後無咎比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
為三先明造惡人次不念下正明造惡三讒
賊下明造惡過初文可知次文中兩舌等者
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持綱疏文云蓮扇彼此乖和

合故比言惡口者新云產惡語如雜心云不
軟語惱亂心若惱不惱各為惡口比言妄言
者新云虛誑語違想發言如梵網云不見言
見見言不見比言綺語者新云雜穢語簡正
記云非時語無義語皆調戲心名綺語也又
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
詠等比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

王佞
奴定切
口找也

善故比三文中譏賊等者舉造惡過謂譏賊
已下兩舌過也切韻云譏仕陷反謹言玉篇
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憬興
云傍者夫婦比朋友已下妄語過也禮記云
同門曰朋同志曰友比尊貴已下綺語過也
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艱也奴案

反憚也今用憚訓偃蹇者廣韻云偃居免反
仆也五音之僂羈演反跛也僂與云蹇居右反左傳
偃蹇騎微也廣雅大嬌也謂自高大貌也釋
名云偃偃息而卧不執事也僂第四光跛僂痛不能
作事也上僂僂者光記引婆娑云此中僂者
謂不方他但自染著種姓色力財位智等心
傲逸相此中僂者謂方於他種性色力財位
智等自舉特相上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
此厄為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迫
促者玉篇云促且足反速貌也般若抄云促
催也上頓之者憬興云頓者至也上記在等
者如淨影云鬼神攝錄將入惡道上無從等
者憬興云從者處得者依也上天道者經音
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

至云蹉
朱何切
蹉徒結切
蹉徒結切
蹉徒結切
蹉徒結切
蹉徒結切

可廢故憬興云天者業也惡業之道故瑜伽
亦云業天蓋同此矣上比瑜伽論云業天所惱
雖無作者而業果自屬難得逃上比指此文歟
蹉跌者憬興云蹉千何反跌徒結反通俗文
失躡曰跌廣雅差也亦偃也業報暈數終不
參差故即不違之義上比摠結譬喻兩文可知
二明善中如科文上作諸善者持妄語戒以之為
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為四先摠標

次世間下別說三是為下摠結四譬如下譬
喻初文中其五惡者標飲酒惡故下文云耽
酒嗜美然舉餘惡為成酒過行事鈔引律云
若以我為師者乃至不得以草木內酒中滯
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六四現瞋恚相此九與
五壞業資生家破六增疾病六益鬪訟業長八無
名稱衰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

哉比加之出曜經說三十六失經涉弥戒大論
中出三十五失縱有治病延年之德既多諸
失寂可禁之况一期後必墮地獄不可不恐
如薩遮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抄略有如是
等大過失故雖是速罪道俗俱斷諸教同制
今經之意蓋在斯耳次文為三初明惡次如

至徒
思爾切
移也

倚於擬
切依倚也
能皮皆切
能優難
戲也
個胡雷切
音良

是下明痛三大命下明燒初文亦三先明造
惡人次徒倚下正明造惡三肆心下明造惡
過初文下知次文中徒倚等者從此下明依
酒懈怠故淨影云飲酒之人不修善行不事
家業上廣韻云徒斯氏反倚於綺反猶俳個
也祝尚丘云徒倚少迴步也義寂云循循俳
個也憬興醉酒之人懈怠嬾墮而俳個故不
作出世及世間業父母等者從此下明依酒
違反應於證反以言對也廢者乖也取與等

循云云
似連切
因也

者從此下明依酒無節禮記云節法度也孝
經云謹身節用以養父母註曰謹身者不敢
犯非也節用者約而不奢也不為非則無患
不為奢則用之身無患而財用終足以恭事
其親又云為君而慧為父而慈為臣而忠為
子順此四者人大節也大節在身雖有小過
不為不孝為君而虐為父而暴為臣不忠為
子不順此四者人之大失也大失在身雖有
少善不得為孝上負廣韻云負擔也又受貸

不償曰負背恩忘德曰負債廣韻云償市羊
反報也還也辜較等者從此下明依酒縱奪
憬興云辜古胡反介雅罪也較苞舉反粗略
也廣雅明也見也謂較然易見也義寂云辜
者固也較者專也言其大固專略利也放恣
遊散等明辜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憬興
云振者慧也損富補貧也賑亦同也義寂云
賑濟也給資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上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憬興云肆者申也上比魯扈犴窳者扈胡古反義寂云魯者魯鈍謂無所識知也扈者跋扈謂縱盜自大也同之憬興犴窳者如前釋止觀四云魯扈度窳不畏思道同輔行云魯扈等者無慙不順之貌上比無義等者釋名云義者宜也裁制事物使合宜也禮記云順人情故謂

之禮上比難者憚也職當者掌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念恩過言六親者如散善記六親之外名爲眷屬所資等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思過先聖者覺經云不信有賢明先主不信作善爲道可得度世不信世間有佛大弥陀同之欲殺等者從此下明

卷之四十一

起逆罪過如太賢云乃至四逆從此而生唯
除破僧故今制也上酒過寂重不可不斷真
人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
一云端應云真人同疏記云真是所證證真
之人故曰真人上比次痛文中愚癡等者從此
下明朦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
願過去冥冥不見其首臨未來浩浩不尋其

尾三辰戴頂暗同拘眼五嶽載足迷似羊目
營營日夕繫衣食之獄趁逐遠近墜名利之
坑上比不仁等者莊子云愛人利物謂之仁左
傳云慈和遍服曰順上比翻之可知僥倖者切
韻云倖僥非分規求憬興云僥五鄙古倂二
反遇也謂求親遇也倖胡耿反非其所得而
謂得也上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
屬痛文答如淨影云痛中明其現有愚癡闇

障覆心無所知曉以之為痛亦應有其王法
治罪文略不說比三燒文中大命等者從此
下明臨終悲悔義寂云死生為大命窮逼為
小命憬興云命是天地壽三大中之一故云
天比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

比玉篇云窈於鳥反幽闇也窕徒鳥反深極
也浩胡道反水盛也茫莫郎反滄也玄應云
茫遠貌也憬興云茫茫者冥昧貌比當者受
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比惡人等者明惡因
果義寂云苦之與冥配惡二果比意云從苦
入苦惡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遠九十六術皆

五云滄
七郎切
寒也又
滄也

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。揔結譬喻文並可知。二明善中科文。上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憬興云助也稱也。上上作諸善者持飲酒戒以之為異餘文準前上三佛告弥勒下重揔辯中為二初明惡次佛語下明善初文亦二先揔明相

生次但作下別顯相生初文中展轉等者問為惡生痛痛生惡耶答不尔只是因果相望而相生故謂惡為因必先生痛次必生燒故云展轉有云甲非及空解序方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為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文中或其等者對上五燒名痛為或示眾等者示者現也五惡現痛無人不見故云眾見次燒

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
二支中第二也故憬興云行者業也此次文
中至其等者後報無盡故云又後殺由瞋究
竟故云怨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嬖惡嬖由貪
究竟故云欲所迫無明通與諸惑相應故亦
云癡又律藏中娑通七毒云已者休也厚已

笨者起妄語惡語惡通由三毒究竟今且舉
貪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
玉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準理此亦由貪
究竟若從加行五惡皆悉由三起也威勢等
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
大劇憬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
施立是故名為天道施張造惡必彰名自亂
舉上老子云天之道其猶張弓乎高者抑之
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
舉有餘上玉篇云施舒移反施張也張陳良

反施弓弦也網紀等者如淨影云身當法網
是故名為網紀網羅貴賤上下莫不從此是
故名為上下相應罪者歸之無人伴送故云
燒怙同懼興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
優劣故云上下相應比此約燒故非今所用
白虎通云大者為網小者為紀燒者玉篇云
榮具營反單也無兄弟也無所依也憂思也
亦作燒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熟善於中
為二初令修世善次棄捐下今修出世於中
亦二初出世因次終得下出世果也文並可
知四佛言汝今下勸人修捨於中為二初如
來勸修次於是下彌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
令修初亦為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

離

惡也初文中變化者郭知玄云寧導引之也
勅令者孫柚云勅君父之命也令命也法也
端守者憬興云匡邪守正故上博愛者孝經
云先出上博愛而民莫遺其親上次文可知
二對歎中二初對西方嘆次於此下對他方
嘆初文為二先比按顯勝次所以下顯勝由
也初文亦二先舉修善次正心下正比按初
文亦二先明自行次轉相下明化他也初文
中德本者摠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。勿犯等者即戒度也。為佛道故制禁諸惡。謂之道禁忍辱忍度。精進進度。一心禪度。心住一境不散亂。故名為一心智慧智度。六波羅密通自他故。以為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。義寂云能迴向菩提為正心。不希願諸有為正意。比齊戒等者八齋戒故云一日等次勝由中彼佛等者如思益經云若人於淨國

持戒滿一劫。此土須臾間行慈為最勝。乃淨土多億劫受持法解說於此娑婆界從且至食勝我見喜樂國及見安樂土此中無苦惱亦無苦惱名於彼作功德未足以為奇於此煩惱處能忍不可事亦教他此法其福為最勝。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。譬如貧賤施一錢雖可稱美而不辯眾事富貴捨千金雖不可稱而能辯萬事。

二界修行亦復如是如金剛般若經云佛世
信解未足為勝滅後為勝上若欲速辯成佛
利他眾事專依淨土何留穢土不辯佛道次
對他方中二初比校顯勝次所以下顯勝由
也初文中他方等者寶積經五十八文殊師利授記
會云若有眾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眾生
起慈悲心所獲功德尚多於彼何況能於一
日一夜住清淨心上比準之可知問他方佛國

為是淨土將為穢土若淨土者次下既云為
惡者少設雖少分淨土之中豈有造惡若穢
土者既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彌勒
出時百年受戒不如我土一日一夜何以故
我時眾生具五滓故善男子是八齋戒即是
莊嚴無上菩提之路也上比彌勒佛土雖無五
滓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

五滓
里切
也滅也

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
徒愷反疑也欺也師古云誑也切韻云殆厄
也欺也近也憬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
明住世益也遊履者廣韻云游浮也放也亦
作遊履踐也幸也國邑等者玉篇云邑於意
反國也四井為邑廣雅云五里為邑國是也小玉
篇云丘去留反聚也憬興云邑者周禮四井
為邑方二里也九夫為井方一里也說文八
家一井也聚落者小鄉曰聚廣雅落居也謂
人所聚居也比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
負上日上月等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
雨難上日上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

仁王經說七難云日月失度或赤日出黑日
出二三四五日出或日蝕無光或日輪一重
二三四五重輪現第一難也時節返逆冬雨雪
第四難也大風吹殺萬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
水風第五難也合文可知灾厲者廣韻云天火曰
裁亦作灾左傳云厲罔鬼也憬與云厲力制
反疫厲也人病相注也釋名云病氣流行中
入也上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飭也兵動則有所害故万物無有不惡之也上憬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包子云為國以禮禮貴讓郭知玄云讓推賢之言也次滅惡中獲五德者憬興云滅五惡故獲五德離痛燒故昇無為之安樂上三舉滅後中二初明滅後襄損次佛語下勸人修捨初文中經道漸滅

者正法尚以不如在在何况像末故云漸滅如俱舍云第三十既知如來正法壽漸次淪亡如至九雙是諸煩惱力增時應求解脫勿放逸上二彌勒領解中二初正明領解次如來下顯已奉行支並可知

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隨胎受厄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
智慧初文為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辯得失初文
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
被袈裟西向拜當日沒處為無量清淨佛作
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之由諸佛尚嘆汝須

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眾皆得聞
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此下加阿彌陀威神
之力令此大衆皆得眼見彼國之事信上野
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
決定修因比三光照中三初法次譬如下譬

三彼佛下合初文中照一切者無尋光故無
所不照金剛圍山者鐵圍山也如前已辯同
一色者準觀經說同一金色例如法華放光
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
三靜慮為水灾頂此下為水所侵潤故上濕
瀆等者玉篇云濕胡廣切濕瀆波也濕餘掌
切無涯際也古文漾孫佻云濕瀆大波貌也
廣韻云浩汗大水貌也義寂云濕當作潢潢

積水也瀆水崖際也謂其水廣積崖際不可
見也又潢瀆者廣蕩不見其際浩汗者漫漫
不可分別憬興云浩汗者布水貌也上合文
可解四相見中二初此見彼次彼見下彼見
此也初文亦二先阿難見佛次此會下四眾
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答莊嚴次汝寧下問
答說法三彼國下問答人民初文中佛告等
者憬興云弥勒是影嚮眾之主阿難為當機

宜之旨故佛唯對此二大聖勸物令修淨土
之因上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上微妙
等者當上卷中依報所說次文中大音等者
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但云見光寶
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
隔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文
爲四先顯胎生果次介時下對因顯果三復
次下對勝顯劣四佛告下寄喻顯過初文亦
二初直問答次其胎下重辯胎生初文中有
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
土一向化生故法位同之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
中狐疑不信分檀布施作諸善後世得其福
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

所專據

大張隨同之

依此等文中間疑悔不具心

行信疑前後名之邊地今胎生者雖疑念佛
猶信餘善心行相續信疑同時名之胎生修
因既別得名亦異果體豈同若邊胎同者約
彼果報得名之異從其厄相如義寂云於此
諸智疑惑不信然非今撥一切因果是故猶
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
疑念佛而修餘行疑或疑往生暫闕心行中
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
非遮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
邊界或墮官胎上既疑觀察而生邊地豈限
稱名以疑智相以是義故修因亦同雖有二
義後義為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惣有二類一者三
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闇故毀名胎
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闇故不名胎問
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但見其光明心中自
悔責踊躍喜耳此既見佛光何云處闇答雖
見佛光身無光明故云處闇例如劫中人無
光也然化生人雖在華中身帶光故不名處
闇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此
翻之准知明知胎生不具光明故驚師判胎
言其闇問言胎化者於三輩等含華各胎華
開名化謂論因時信疑雖異得其果日俱在

華中不見三寶閻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今胎生以是義故其障雖同有胎化異豈不前言

有明闇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鸞師判不入三輩次大師釋華未發者依覺經

及十住論說指邊地華非指九品問輩品外
者亦非報土第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眾善俱現定知此
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

攝亦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為二先惣明次
不了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
曇鸞淨影法位元曉佛智為惣餘四為別然

於別中驚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為圓鏡
智不可捨智為平等智大乘廣智為觀察智
無等倫智為成事智宗要曉法師意如次配當成
事觀察平等圓鏡然憬興師破摠別義五智
別立清淨法界名為佛智四智配當全同法
位又義寂師更在別義云今依驚師宗高祖
故諸師多朋驚師義故謂法位釋雖是略說
義趣同驚如憬興者摠別雖異文義同位故

不違驚元曉不思議智之釋似寫略論當知
驚師辨聖典矣彼略論文於此可論恐繁不
載云須用位與消略論矣與釋亦恐繁不載
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
如是是名不了如覺經云不信有無量清淨
佛國不信往生其國中是則疑於佛智故
也然而猶信罪墮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，憬興云此方年數，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。初文中信佛等者，舉唯信人，即三輩也。但三輩中設分別緣，如來五智，惣信佛有度生神力，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
凡聖惣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
華上上品猶須更華開况大菩薩次文中
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
來喻問次對曰下彌勒頌答三佛告下如來

合辭初文中張設等者玉篇云設置也陳也
床身所安也俗作牀同帳知高反惟也帑也
釋名云帳張也施於床上也小帳曰斗俗云帳

云屏風帳形如覆斗也比牀厚者切韻云曹憲云

蓐原也案謂所卧蓐也今亦作褥武玄之云
衾也次文可知三文中亦復如是者合辭文
故疑佛智者合得罪王生宮殿者合內宮中
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比合辭可知不見

三寶合繫金鎖寶積經云以關浮不樂彼處
合寧樂彼然文有不合今試合之者轉輪聖
王王辟王彌陀佛別有官室王三輩外別有邊地
種種莊嚴王辟邊地相覺經說云七寶城故諸
小王王子王辟王疑王惑王人王得意王可知此為苦有者胎
望王化生且名為苦王例如下智證望上證為苦
非是苦受又義寂云但望勝樂劣樂為苦如
欣上者厭下劣定為苦王鹿等雖名為苦非苦
受也又云問生彼邊地為是疑心果為是修

善果王答正是修善果非疑心果王但由疑心所
間雜故令所得果不得純淨王問若尔此果應
是雜業果如黑白異熟王答若所修善滯疑心
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
雜業果此則不尔非用疑心為加行意樂修
彼業故但不能離疑前後間雜耳王二若此
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等者疑佛五智謂

之本罪非十惡等生厭離心謂之悔責非惡
作心厭欣唯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
彼國土容受之中散位得起處中受故捨尚
不起况苦憂也上問起悔責者於彼胎生爲
是始心將爲終心上答看今文勢五百歲終宿
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
意還同三輩生者五百年未方識罪悔耳又
嘉祥云深自悔責者明不必一種若能悔即
出不悔必滿五百歲上次文中菩薩生疑者
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入永

失大利百千万劫中輪轉悉趣無有出期常
不見佛不聞法不都僧比即其例也二彌勒
菩薩下舉攝聖而顯智慧中分為四初此土
往生次佛告下他土往生三佛語下無量土
往生四我但下摠結初文為二先彌勒問次
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彌陀寶
積經云七十二億莊嚴經說七十二俱脰那
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余何云次如彌
勒彌勒應是十地滿故次如應是隣次義故
答且舉上位攝下位也問不退菩薩往生彼
土有何意耶答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

所發思願皆得成滿上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為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為衆生者至無佛法衆處上比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為此耳上比熟他本緣其義可知次文中小行等者十信菩薩名為小行對不退故如覺經云阿惟越致菩薩及其餘諸小菩薩上既云其餘明知退位十信菩薩故義寂云小行菩薩已入十信上比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雖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。二他土中為三初揔標次其第下，別列初文可知。次文中其第一者問十三次第為約，諸佛出世前後將為約。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歟，名曰遠照者已下佛号及菩薩數。

諸譯不同。然大彌陀佛名存梵，餘譯皆漢。欲知閱經，云皆不退轉等者，問十三國中於第十二嘆菩薩德有何意耶。答彼土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。比準之解，今甘不已下舉自行勝於七日已下明化他勝。大士所修利物為懷利物不退，謂之堅固。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文可
知四惣結中略說等者憬興云顯往生者多
今增欣求之意上已

大文第三佛語弥勒其有已下明流通分於
中爲四初嘆經勸學次尔時下聞經得益三
尔時下現瑞表實四佛說下大衆同喜初文
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

說一

下結勸修行初文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
故下正勸信行初文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
稱弥陀佛名故但流通稱名行大經釋黑谷云
上本願願成就文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
諸往生行者於但念佛助念諸行懷疑網未

決故至流通初廢助念諸行二門但明念佛
往生又云上逗機緣且雖明助念往生及諸
行往生之旨準本願故至流通初廢諸行歸
但念佛助念猶廢之况但諸行哉此問今文
亦有付囑義耶大經略初若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為是
安心將為起行答依大師意按願成就及本
願文定是起行故選擇云言一念者是指上

念佛此問覺經云聞無量清淨佛聲慈心歡
喜一時踊躍心意清淨大疏隨寶積經云聞
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此異譯皆說安
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此
今從能詮名曰聞經歡喜等者往生安心受

持等者修能詮教即是讀誦正行如說等者
修所詮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

等者諸師異解謂大師云万年三寶滅此經
住百年淨影道綽慈恩義寂法位同之如憬興者依法住記
指於增劫七萬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為依憑
問大弥陀云我般涅槃泥洹去後經道留止千
歲千歲後經道斷絕我甘慈哀特留是經法
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滅即有暫滅永滅如

法住記云人壽極長至十歲刀兵劫起互相
誅戮佛法亦時暫滅至乃增至百歲後至乃十六
大阿羅漢與諸眷屬復來人中徐揚顯說無
上正法度無量衆生至乃六萬歲時無上正法
流行世間至乃七萬歲時無上正法亦滅沒上
若暫滅後此經留者永滅之後亦可留耶答
今案道理諸餘經教既兩度興濟凡要法何
不再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亦此劫當飢災也
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
或人長四尺也飢渴災起二十歲疾三尺十歲刀
也二尺時量同前已傍論經道滅盡者如選擇
集云問末法万年聖通諸經皆滅盡者何故
釋迦本願中第四百二願云願我來世入涅槃

後我之舍利於刀兵劫中作大佛事利益衆

生令住三乘不退地第四百二十八願疾劫

劫益其相大同又菩薩處胎經法住云般涅槃後此

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時以

諸定力除刀兵劫令諸有情平相慈愍除疾劫

亦相同加之或秘經云若末法世人長誦此真

言刀兵不能害水火不焚漂此答聖教常談

如是等事皆約多分不遮少分得意應知况

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

益有云此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摠舉難次若

聞下別舉難初文中難值等者淨影云生當
佛時名之為值目觀稱見此皆難也上難得
等者淨影云手得經卷名之為得耳聽曰聞
亦可領誦目之為得耳食稱聞此等皆難上
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上次文
中難中等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
入往生獨此一經為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為眾
宣說名如是說如是教者如來上來教人往
生名如是教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等者如
淨影云聞弥陀佛發願修行得佛淨土攝化
眾生上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發心今始初發種種諸
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
無量壽佛上比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
等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亦况聞此經皆生歡
喜豈不願乎次文中得不退者三賢位也弘
擔竿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擔欲濟
度名擔自嚴由斯剋果故於將來當成正覺
懷與此亦應有往生願矣三現瑞中介時等
者如來化周為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

天雨曼陀羅華沒至于膝及至阿迦膩吒天
皆作種種殊妙供養此芬芬者懽興云芬芬
者亂聲之狀也此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答得
益遲速必不可同今經聽衆於流通終得其
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

故稱長老此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
故此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

永仁三年_未四月二十五日_{黑谷上人故}始

草記之明年正月十三日終於功矣同五

年二月治定之畢其盥觴者先師和上有

嗣法上足_{諱良}正應元年_{戊子}春請曰先師

鈔記皆以整足但所闕者大經鈔耳夫親

真承輩不聞披閱於末學者定迷文義異

記先聞資未聞焉予雖受斯請不敏之性

晚覺未馭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_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_{諱然}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

貽將來矣此鈔一部七卷雖記相傳義定

有其誤歟留贈後賢勿恐漆削焉

沙門了慧謹疏

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

洛陽七條寺內平井近江法橋良專開板
于時慶長二十年卯初夏上旬

