

往生集卷中義記第六

釋良忠述

第四止修善，即有標釋止行二善為此段名。
進退之人，鄭勤行心修善之者，正行有勇，故此

段來澤中，有二一依二部經列所修要三以問
答，釋取捨意初分爲二初明五事二明事初二
一引本經二問此下明事義相有五因緣者問
若無五緣終不成就答機益子同若期見佛如
具五事若中下人散心忘佛隨犯隨懺故同經說
犯戒業等其五緣法可隨應也亦當讀誦等者

仙波喜多院

周海藏

問更如讀誦可云六緣各有云上五緣能助也
正念諸佛所助也亦當讀誦能助也念佛力所
助也依讀誦解生上五事無別體合才云六緣
能生所生異立別科次下云六種法蓋此意也
此六種法者引經文已云此六種故五事法加
讀誦也雖云泉云不惠不嫉合別論之故云六
種註文云已上瞋恚已上嫉妬比私云可存兩
義一云舉五緣已後云亦當讀誦次下云六種
法知加讀誦云六法也一云下委釋註云已上

戒品已上邪見憍慢已上瞋恚已上嫉妬已上
精進如今分文者開恚與嫉合邪見憍慢此加
讀誦云六法數但今分文雖順引證而未可亂
標列科文前解爲正細若起邪念者即見也
有本云邪命此亦爲正符合觀念門引文故或
忍者辱翻嗔故今舉之於六十等者問阿鼻獄
是一劫限外何咎無間中爻六十菩薩忽然歟
生黑繩者問在阿鼻後生等於獄應善活後生
餘惡道下賤人身若於是善活約順後業黑繩

華約不定業數從此沒已者燒熟後燙地下
劣是前生報指直佛生而云從此以殘殃故釋
尊滅後十五白歲猶爲閻銖五百歲後惡業漸
減生極樂界得彼佛記問華值佛世悲愍在障
流淚懺悔乃至滅後五百歲初得滅罪生極樂
界始無始無明有厚薄矣得道時限自分遲速
又有宿業時記五百歲後往生益若約滅罪何
逕多時故復更云一切業滅善根增長菩薩乘
入者雖經不說比丘行相持戒頭陀菩薩致誣謗

故則知彼二比丘大乘深解之人故云以欲樂
等不同其過亦彼勝意誘喜根解即墮惡趣哉
曜者以持戒等爲名利緣甚遠深理馬井二比
丘者問爲馬與井爲馬井等之二比丘答一云
馬師井宿之二人也婆娑論云如世尊爲馬師
井宿二云葛說此愚人離我正法及毗奈耶比
丘云馬井等二比丘也大論慧影疏云馬井
比丘者即是馬星非是好星比丘也亦名馬師
今此中乃言馬星是星名二是滿宿此二比丘

以放逸故無有善法也。比大論十八云如馬星
比丘爲舍利弗說偈正十住論六云馬師滿僧
二苾芻比禪尼佛聞法者自獄來蚊殘殃猶有
無信但行重蹈惡道又前兩句指焉并相狀後
兩句述值佛無益故上臨惡下亦不自勉是
事也曠劫沈苦今亦不勉故云猶不戒席有此
比丘是不淨故佛不說戒目連以他心智擯出
然佛尚不說戒目連謂戒漏言吾無二言前言
不說今何可說云此戒門旨非多羅金剛般若

論者同經疏云彌勒作偈大親長行擇惣有
三卷比瑜伽道倫記云慈氏菩薩隨無著機恒
於夜分從知足天降於禪省爲說五論十頌一
瑜伽二分別觀亦名分瑜伽論三大乘嚴四并
中邊五金剛般若比福不趣菩提等者福者爾
五波羅蜜也二者於般若波羅蜜分爲二一自
受持二爲他演說於實名了因於餘名生因者
此有二義一云於實者法身也此以受持演說
二智悟顯法身故名了因了因者能了智法身

者所了了理今能了了皆了因也於餘者報應二身以此受持演說二智出生二身出生者餘二身本無今有身波若生因故金剛般若論上云偈言於實名了因亦為餘生因到於彼法身此二能作了小趣作生因餘者受報相好症發佛化身相好佛於此為生因比一云於實者般若波羅蜜是無漏成佛因故名了因於餘者前五波羅蜜是成有漏三界生因不能出離故名生因釋載五云論云於實名了因等者此意正明

讀誦般若資於實相是故持誦名了因故云於實除斯已外但余生因下者有漏因也故云於餘福不趣菩提二能趣菩提者布施七寶如須彌山福也受持及讀誦此二趣菩提是故此二名爲了因正尋云於二義中何義順文答林善抄云唯論文抄之受持讀誦二種於法身名了因望報應名生因也問若爾竹文云生因若有漏因十七者唯金剛仙論文以世間有漏布施等名有漏因比此支何會答此報應因名

首漏有阿失耶有云於餘名生因者以有漏布施盡生死果報名生因載文余也云問若余違本論文如何各隨義轉用意也可見淨名跡第十一矣尋云二能趣菩提到阿者爲二一六受持二者演說如經多持到四句偈等爲他入說此竹文何云受持讀誦答竹云今引論文且并自行故無說法上持本經殊無惠業者問戒品讀誦何引餘文合本經雖具說相更引餘益何有妨二明十事直引經文不更別釋義易了及當

愛敬人者或學誦三昧人數或忽過一切行人歟問第二長老第十善師有別耶答應誦作四句自省長老如非師故擇取捨中有五問答初捨六部法次取五念門三決持戒要四因明道別治五明持戒念佛各有利益初問舉六部中多法國十六種法應看本文是今所置不能曲舉勸行六法者問所標六法文初舉之如何答文初五事讀誦今之六法同異未并若異兩種六法若同並標取捨詣法喜交繕知文者弘

云如彼來我往珠闇水濁比杏中。有三初明。就
護行者略舉最要二若堅下明今所舉攝持無
外三然麾下治無義語鹿強感業者指數十貪
賊十惡華無義語者無益語也註維摩云凡不
爲善及涅槃而起口業悉名雜說也釋僧肇曰
華飾羨言苟悅人意名無義語正華嚴廿六云
無義語罪亦令衆生臨三惡道。若生人中得二
種果報一者所有言語人不信受二者所有言
說不能明了已問無義語所善法河今治之。荅

雖是所捨是最要故抽而治之。城人失火等者
大論云遠離無益談說者此即是綺誦為自心
他心解。愁事說王法事賊事大海山林藥草寶
物諸方國土如是等事無益於福於道。菩薩愍
念一切衆生沒在無常苦火中我當救濟云何
安坐說無益之事如人失火四邊俱起云何安
處真內語說餘事今云絕無益語相續念佛之
勸尤懶懶銘肝勿忘二取五念中一者依智慧
門業者智慧約自行慈悲約化他方便兼二也

一者無染淨者初一智慧後二慈悲拔苦興樂，
以爲差別。又如註記前四弘中者指緣事中自
利他具菩提心之人具離順六法也三決持戒，
要問意者念佛自滅罪何更用戒慎罪若意者助
念用不可隨機宜一心念佛何必用也若餘旨
濁亂何不用也又集義並勸持戒及菩提心已
許未發心往生義戒法亦以不定正行念佛人
之同修助行用于多少可隨機宜正行隨機尚
異觀世凡乎持戒定冠諸機問一心念佛可勝

餘皆濁亂其餘下機必可守戒行耶否上下相
對不可一槩令一心念餘皆濁亂俱上品機觀
佛經中云行五事令心不退疾得見佛若一心
念不必用戒其餘下機持戒見佛若一心念持
戒見佛矣冠一切下機是以下用對治今濁
亂流極惡最下豈須此治故知三學無分下機
若在平日若於臨終拂本願名以佛力故滅罪
往生祖師口傳云淨土教文上自龍樹天親下
至五逆謗法普勸九聖善惡人故乖角文多見

勸上機文勿卑下見勸下機文勿放逸云當壯
勸持戒律師等雖似勸正見立破戒不生義令
機凝梅甘露交命蓋斯謂也野鹿難繫繩者勘
云大經十四云又如家犬不畏於人山林野鹿
見入怕走賾患難去如守家狗慈心易失如彼
野庶比精進持淨戒等者勘云六度經云人無
戒如瓦石具戒者如明珠比

四因明治中誠如等言指上然畫等句妄心等
言指上其餘等句答中先治明治障次若惑

下重勸用意治障最要故戒治上重述對治文
分別道初一治等者惛闇者觀離不妙相妄心
明了如惛眼時見明照相其心覺悟惡念者忘
佛正功德當得正念逼迫者念寂滅平等何滯
境界初治惛闇障者初觀真佛半子除障當對
像佛猶不明了頗重開目閉目即心眼開次治
惡念障者初明障二何以下明由三詳如下立
辭合法後治逼迫障者初明治相二若念下明
餘治不當二別相下明通治中今加三通治者歟

云以三障配三身是云治次通治者今家意
可云一能等者先標治相次引二經初者已知
感賊何奪法財賊被人知何留跡也三業持善
如擎油鉢常作用意無失善法次者初經擯煩
惱賊防護自心次經作惡沈苦如入大僻毀譽招
亂是煩惱境心易傾動煩惱起動凡風頻起忍之
成德大辟若五刑中之第五即死罪佛問類婆
云何治國王云以五刑而治佛言我以五篇治
余子云孝經云五刑之最三十注五刑謂墨劓

荆宮大辟也其三千條墨辟之最千刻其額墨
文也劓辟之最千截其肥也剕辟之最五百断
其足也宫辟之最三百割其勢也大辟之最二
百死刑之九五刑之最三千也凡二通等者先
標治相次謂此下正明推求先列四句次若由
下正明推求後引經論四角之中兩單俱非義
易覺了也壯執共生又佛教中亦許因緣生法
若知無明從妄想生共生見破若無妄想共時
不生若有妄心共時必生既攝爲妄云何有因

若有所因云阿名姜若識境界虛幻非有何徒
得有若威安心龜毛菟角者勘云弘一云成論
云菟角龜毛若飛菟陸龜容有毛角故大經云
水龜毛如走菟角比辭如二沙等者勘云涅
槃經二十三云離妙厭沙油不可得心亦如是
雖復厭之食不可得當知貪心二理各異設有
之何能汙心此由觀不生由心不生等之辭也
用多四句者隨所推多云多四句有云付此四
句如今被四句各六作四句合四十六也具

足四句合六十四也三者等者先明治相次故
經下引證後我今下仰請佛力經云罪者心地
觀經也常為心師等者涅槃疏十一釋云前心起
惡後心隨緣者此非心師前心起惡後心即息
是則心師止五明各有益問者若破戒者三昧
不成何以念佛治破戒病答者破戒之者恐累
守戒立念佛行前雖破戒念佛還滅前罪常恒
破戒念佛不成何有治病此且約消觀佛經難
若依佛力無戒念佛滅罪往生諸文分明勿致

遲疑問犯重戒者可更受持答云

第五懺悔衆罪即有標釋懺悔者天台觀經疏云懺摩此云悔過而今梵漢兼云懺悔比釋分爲二一述懺罪意才過日者礼讚云不謗念特日令且約下品二懺悔非一下正明懺悔於中有二初明別時懺悔二然行下明常器三事初正明懺悔二餘如下列下加今初明事理懺悔二問直觀下問答決疑初二先事懺悔次或復下理懺悔事懺爲三一憑依毫光三或須以心

依毫相三或一下仰念神咒過去空王佛等者依云惹出觀師經第九等云慈覺大師依波經意結此偈也本經云敬札西塔常行堂云礼拜東塔妙今放檀光等者止觀私記云真華嚴思益等名六度光比華嚴七云又放光明名無慳彼光燭悟除貪憤財寶非常有能捨離無所著難制慳心能調伏解財如夢如浮雲常能歡喜樂布施因是得成無慳光正餘五度光雀之可知大般若八云六波羅蜜是菩薩光明正

大品云欲得光明無量無邊當學般若比或須
臾間等者前後俱與念白毫相前露罪相念
相力依云觀佛經第二比一遍能滅四重罪者
妙云此文引觀行軌也疑問云所引文違本軌
說文云比丘比丘尼犯根本罪者誦七遍已還
得戒手清淨如今所引者一遍功勝七遍力劣
但減根本罪手及滅五逆故也毗盧云所
引文本軌文更無相違但所探疑者今罪恐非
殺等四波羅夷數大日經疏常不應捨法捨離

菩提心慄惻一切不利衆生行是名四根本云
有云別機也云又有會云本軌云此無量壽如
來陀羅尼誦一遍則滅十惡四重無間罪一
切罪障悉皆消滅若犯比丘比丘尼根本罪誦
七遍已即時還得戒本清淨此根本之罪者殺
盜婬妄四波羅夷殃於七衆雖是重罪而出家
人更加破戒違無作業之故犯之勝俗人殺盜
婬妄故一遍罪輕七遍罪重云今云如本軌者
一遍唯滅四重五逆七遍非唯滅四重罪剉得戒

本^一送生^也而^今所引略^引之譏經^故也又今論
戒非故略得戒理中非內非外者身^云內境^云
外決疑有四番初何故等者事極既毫相神
咒同念佛德故疑修理^卷中先許事理別有何
況^等明理即念佛又念佛亦有理念謂念佛來
名相之人亦念理體故安樂集云或念法身稱
名亦爾又於理行有迷悟境佛所證理豈混迷
理故佛功德云無上涅槃合教所談三千在理同
名雖明即是等罪障本理即是法身^十觀是

真實念佛順機^無勝等者止觀一云或言界內
隨他意故爲拙界外隨自意故爲巧或言界內
拙機故爲巧界外不拙機故爲拙正九於佛教
毀譽隨時與棄依事以可垂知又他力門中事
行九勝經^十千劫^出火宅^一十念力橫截五
惡堅住執著者妄生不善知妄本無誰執罪福
類石^故生^{飛華供}佛更無罪福初生有見名爲
堅住才^者變樂名爲執著是輕重異耳戒身不
壞者身^無義持開遮戒者發大心人設^犯重戒

無所違犯故菩薩戒名無戒故云不失大賢云然
望聲聞略有三種不同分相一受不同分相謂
菩薩戒除具七逸一切受得如本業說六道罪
坐受得戒但解語得戒不失佛子又雖犯重若
非七逃現身得受子同餘戒如平業說十六云
有犯無悔得使重受瑜伽亦爾然此經中約犯
七遮^罪意惣說犯十重者現身不得戒二犯不
同分相攝大乘說並性罪不現行故與聲聞共
相以遮^罪有現行故與彼不共於此處所有聲

^{俱須要}
聞犯菩薩具有身語心戒聲聞唯有身語二戒
謂人與行各有四句人四句者一內邪外正二
外染內淨三俱淨四俱染行四句者一合小福
而乖廣大二順深道而違淺近三俱違此中苦
盡取中間二故與聲聞自有子同由^此亦有性
罪現行如瑜伽說善權方便為利他故於諸性
罪少分現行而無所犯反生功德問既生功德
何名性罪答意樂雖善方便惡故然處大說不
犯子染悞由意樂才由方便以方便時亦有染

故亦說在家慈心行善出家不護聲聞故三
捨不同分相比丘戒三品犯重皆捨淨戒菩薩
必由上品纏捨如慈尊說若諸菩薩毀犯四種
他勝處法數十現行都無懶愧深生愛樂見
是功德當知說名上品纏犯米諸菩薩贊一現
行他勝處法便捨菩薩淨戒律儀好諸菩薩又
比丘戒必知受持故犯一重便失一切菩薩不
杀如瑜伽菩薩戒中無下餘犯謂上品纏雖破
丁重不失餘故猶知近事知受持一雖名犯戒

而成其性迦契經言有而犯者勝無不犯有菩
薩無犯名外道又初誦戒由有一分受亦有一
分持如世尊言受一戒名一分優婆塞菩薩
亦余隨分戒故迦契經言有受一分戒名一分
菩薩乃至十分名具足受戒又比丘戒隨命即捨
菩薩不杀雖轉餘生戒隨逐故又如經說一切
菩薩凡聖戒盡心為體是故心盡戒亦盡心無盡
故戒亦無盡此又天台梵網義記云開遮異若
大士見機得殺聲聞雖見不許比開者許義遮

著翻之垂餘逸說者指大論數或指彌勒所問經
十念數第一義空等者緣中心也問若雀天台
一切智者緣空心何益余也有云或約相即耳
雀三論宗或任大論現文而已戒律中戒罪者
遮罪也納微者捐威儀等矣十惡輪罪者分離
名輪十惡別故轉重輕受者大論三十七云先
此重罪應入地獄以有般若波羅蜜故現世輕爻
詳如重因緣應死有勢力者護則受鞭杖而已
比行淨鉢云何是業能得現報不未來受謂懲

悔發露供養三寶常自呵責以是善業今世
頭目等痛橫繼死殃鞭打飢餓若不修心戒心
慧反上諸法增長地獄正資持記云初明識者
現報即受所謂轉重爲輕也到若下明不識者
生報方受比隨轉理門者勘云唯識論云小乘
等之非理盡說言隨轉理門也意瑜伽抄智云
今案此論上下文意言隨轉理門出雀藏文考與
四悉檀中世界悉檀爲人悉檀意同一切隨宜
不違機宜之名也暫用便捨不棄也隨轉旋

遷。并隨他意也。所以彼隨轉理門與天合。隨他意。語用比隨轉理門。則方便說。真實理門是實說也。如_下料簡念佛相門者。此指歸終念相段也。二三事中。懺悔滅罪。如文隨喜勸請亦滅罪業。故_同用之。起信論云。晝夜六時禮拜諸佛。誠心懺悔。勸請隨喜。廻向菩提。常不休。廢得免。詣障。善根增長。比法然云。六時禮拜等。惣明除障方便。又人負責依附於王。則於責王無如之。所_外是行人礼拜諸佛。所護能脫諸障。懺悔。

明了善事何是魔耶。答下文云。如是等事。若過
若不及。皆是魔事。雖是善事。過分。魔事也。言行
相應者。是真實人。佛天加護。故魔不惱。言行不
相應者。是虛假人。佛天不護。故魔惱之。一切所
言。剝護念等者。大般若對治魔事品文也。始下
利益門者。此指真得護持段也。妙止觀等者。治
相是同故。今引用彼此同。雖觀無相法。今約他
力。偏為忿弗譖。毒屑者。毒碎也。若不順我等苦
天魔發心。而試群魔止觀。云魔難說。空假。子龍

中道比故行實相魔不得便

第七總結要行即有標釋者不爭要徒疲非要故立此段釋有二重問卷初簡要不後明要義龍要有七一菩提心二護三業三者深信四者至誠五常無間六念佛正業七迴願心七法中以拂五爲正餘爲助此段料簡如上人釋但有諍論事上諸門中者問指向門耶各有云局助念門有云指第四第五兩門疏云總結要行於行門中標要故局四五兩門文云未知何業故云

兜復具餘諸妙行故狀離等三門不行故不可舉足云今云不然廣指上五章也但至總結要行言者行爲要故非遮心解兜復具餘諸妙行者有云顯密事理等行以下文云今勸念佛非是遮餘種十妙行故狀云上諸門中不舉難行故今所問於五念中何行爲往生要也答意捕名爲要次况復具餘者指礼拜觀察也下文云觀經下十品阿彌陀經鼓音聲經但以名号爲往生要何況觀念相好功德也云意與今同

如此料簡不可違無余修有人

西止宮

云此念佛

門宗義爲不堪觀者勸進稱名故觀察門述此義也若約當機可勸稱名總結要行即此意也尤可然下曰上多抄念佛爲不者是稱名行以下文云稱念佛是行善是覺觀業障者覺觀約能作心業障約所作業稱念佛行善者妙云稱謂稱名念謂觀念一云唯局稱名淨空上人料簡正尋云惣結要行者總結一部所明行業若余結文何在中間念佛門中行相用心四

五、兩門悉盡故也

大文第六別特念佛分二初標列二集一下別釋尋常者是平生此對臨終之言別行者即別持此對長時之言妙云付之總有二類別有四類先平生遙期往生修此行之人此有二類一平生修行別特念佛之後長日行不退念佛信不怠慢雖犯小罪懺懃修懺悔之人必唱贊終十念可遂往生素懷二遙期往生之處俄報命盡人猛烈心不怠即可往生次近臨終之期

修此行之人亦有二類一即命終人往生無疑
如上第二類二不慮命延送多年之人亦可往
生如上初類凡上四在然雖修別時念佛其信
才深亦修畢之後犯罪業才用懺悔之人又一
度修別時行後不修長日念佛之類等之人
不可往生所詮七日相名之間信心厚薄一
期平生之間罪障輕重依此等差異可看往生
得否凡上妙抄別釋自二初尋常中爲四初標二於
日下釋名義三或一下列時量四所下引林釋

相列量中有二種儀初謂一七不定次謂十九
十定又從其機一七俱定若從諸機何定十日
九十日也釋相有三初一日乃至七日二十日
三九十日一七不定故爲一段十九十定故二
牒釋初舉四文中觀念門首先引所依次欲入
下明行儀三晝夜或下明懺悔四願誦下明出
定行一十義相對彼私記引諸文中雖非彌陀
以通成別如彼文殊般若隨一佛方面釋必須
正西如次利益者指彌陀別益又縹禪師依小

經釋。若問上。捨得經文。今依小爾陀經。有何異也。又經中。不說別時行。如何。若依本據經。捨持。但能念佛。百遍。依小經。七日念佛。捨得。百万遍。爲異。百万遍。行七日。別時並。爲要益。二要俱依綽師。故。附度呼節述其義也。七日事成。其例甚多。百万遍。功出木搥經。故。七日中。滿。百万遍。其益彌强大集等。經雖說七日。未勸遍數。又士日行經意多含。故有異釋。二中。標二部經義。相指下。問今子引文。推下別益。有何意也。答今明時

量。所依為要。下明益相。非文。何。并三。九。十。日。本依。雖是般舟。烏。平行相。引止觀文。今提。決意。令文。偈。識。剎。開。章。次。方。泓。者。下。別。釋。先。方法。中。有三業。相。於。中。先。標。用。三。業。意。二。此法。下。明。三昧。所依名義。所住。三身。開。下。正。明。行。相。翻。爲。佛立。者。般舟讚。翻。常行道。以。常行道。成。佛立也。佛威。力。等。者。經云。大誓力。誓願即威。力。故。本。功德力。者。一卷。經云。佛力。三昧。本功德力。正。依之觀念門。云。緣施佛三力。三卷。經。上云。於三昧中。立者。有

三事持佛威神力持佛三昧力持本功德力用
是三事故得見佛此三力中第一第二同有
佛字第三無故今約行者弘決云三力者不可
偏升故也因緣和合感應道交故三力隨何方
佛發見即見彼能力持三昧力持本功德力持
用是三事是故見佛丘住處者三昧相應而下
不同三昧于等經云或時說有覺有觀等三地
相應或說喜樂等五受相應或說諸支相應或說
眾繫相應或說非界繫等如是等相助念佛三昧

相應住處法不得不引其深淺故云須論議也
又釋經意故從惣說雖云有覺等請相矛盾以
念佛故全異根本中間者中間禪也或非中間
禪可通初中間二三四今不次第故知惣指四禪
何云其中間問子舉未至地答云或少時等若
付少中多差別有四一約四禪二約時節三約
世界四約見佛對文可見明行相中先身開遮
且約常行文具三業辟穀人等者與惡知識往
來傳舊以能生不善根故十寶積經云有四法

應急走捨財一利養二惡交三惡雖四同住者或笑或瞋或闖當離自由向外好招他故名曰癡人鄉里親屬絲務多故下須遠不得希望到子受別請者弘云不得慳望至別請者經云難以乞食自活多所成就十住毗婆娑云乞食十利一者活命自屬子屬他故二者施我食者令供三寶然後當受三常生悲心四隨順佛教五易滿易養六破橋櫓七無見頂相善根八見我乞食餘善人効我九不與男女大小有諸事

十次第乞生平等心若淨名中迦葉捨富從貧空生捨貧從富外現偏跡亦受彈呵諸律論文乞食之法不一處足為福也故令至七家順少欲法牙預施主不受別請者普使丁方獲拘受之益亦順佛教父少欲等及令施主得平等福故優婆塞戒經云佛告鹿母雖請佛及五百羅漢猶不得名請僧福田若於僧中請一似像極惡比丘得無量福雖是惡人亦能為人說戒定慧及三菩提有因有果不毀三寶執持如來無

止勝情之志者袈裟也為是義故不受別請俾
開多緣梵綱唯制雜部雖許僧徒常行今入三昧
一切俱制梵此大乘宜順梵綱大論云僧中食
者食者生諸漏緣若無次請妨修三昧論云若
受請者得諸應謂我是福德之人非不得者則
生嫌恨謂彼無識應謂不請亡子而請或自歛
禪若入衆食當隨舉法類理僧畢心則散亂妨
廢於道故令乞食道場者道場俗中亦以爲祭
神也今以供佛之愛名爲道場香齋者弘云

亦作肴菜也米穀而食曰肴亦豆實也興沐華
者弘云洗手曰盜洗頭曰沐洗身曰浴洗足曰
洗左右業者弘云左出右入出從觸入從淨妙
云左右者便利云内外律者弘云身曰雜儀扁
外意地律儀爲內謂大小乘俱有意地所起遠
方便罪爻十善惡後三是也弘云小乘制身口
大乘制意者不必全余應知大小兩乘若結衆
邊咸從身口遠方便邊並防於意地故知大小
兩乘若制口邊並防意地若制作邊單制意者

謂修定慧則大小不然除發已外餘心念法外
懺輕塔并加身口合掌宣吐或有但心如悔輕
吉或大乘中觀理懺重仍加身口又小乘爲外
大乘爲內若但善律儀不識防障亦非師位於
濟闡三昧處如視世尊等者亦出彼經又大論
四十九云菩薩因師得菩提云何子敬豈有上智
高明於師不敬若不敬師則失大利如井無縛
水無由得有憚之人如水不住嶺若依善師三
學增長如樹有根枝葉增長是故佛說敬師文

佛論問善師尚不能敬惡師云何能敬而令敬
師否勿順世法著善遠惡若能開釋深般若則
盡散之不念餘惡不以囊棄而弃其金如夜
行鑑惡人執燭不可以入惡而取照菩薩亦
余得智慧光不計其惡如空中聲告波輪言汝
於師所勿念其惡復次師之好惡何預於我十
求福利不求於惡如泥木等無有功德因發佛
想得無量福何況於人又觀師如佛者外觀諸
法畢竟空雖諸衆生視之如佛何況於師十住

婆婆云從他求智慧不惜身命故須敬師若師輕慢久以愛敬心無有異子因師求利師有過失當須隱藏師過彰露方便覆之師有功德拂揚流布何以故修三昧者善護其心於輕於師三昧才威故下文云若於師生惡來此三昧終難得然爲師者茲須無過分明凡師未能盡善故識學者不見短長等當割肌肉等者舉重光輕肌皮也餘謂身外依報等也弘云僕者奴也古之男女入業者以爲奴婢須外護等者不飢

不飽亦亦愛亦亦策固行如共涉驗者失一則俱衰同行當如之須要期等者以觀自要期心三昧起大信等者信一切法無非佛法故不可動爲此法故而行精進名大精進於法無染曰精念下趣求爲進一切種智導於舉行故無能及常與善師等者求師必在盡善事師必忘於師過爲三昧故須護其心恐徒弃光陰故令預擇又所言善者善解三昧通塞之相將算行者使時不空消閒出有有人云只名卧爲出有何

不可然。但得卧而闕於出。未必卧時必出。故須分釋坐食左右者經文。但云攝眠論。云有四能生三昧。一者三月未嘗臥眠除便利飲食坐起。二者於三月乃至彈指不生我心。三者三月經行無休息。四者三月兼說法不求利養。今文語便無復次第。以第二我心為想欲。以第一睡眠為卧出。以除便利等與三四合說。親近善知識等偈者論。又問如是三昧寶何法能得。答親近善知識。一偈是也。偈具四義。一知識。二精進。

三智慧。四信力。又三昧助修習法。有五十種次。
口說黑。初從九十日下。至心念彌陀無休息。
者教用三業也。次或唱念下。教用念佛。雖云先
後及以併運。於念念中。無使闕一。故云相繼次。
若唱下。釋疑也。具如前釋此中。又加法門主也。
舉要下。結勸三業也。步十舉業聲下。口業念之。
意業。問於諸佛中。獨彌陀為法門主。答菩提心
義。安云彌陀妙觀察智主。故為法門主。取有云
四種三昧。本尊各異。今常行故。以歸陀云為法

門主常行三昧依般舟經彼經竟就瀨陀說故
以瀨陀爲此三昧本尊常坐三昧依文殊般若
經文殊問經彼經意惣就諸佛說也相觀未成
就之時乞救護就弥陀明之半行半坐依方等
胎羅尼經十二夢王請道場依法華經以普賢
爲本尊並行半坐歷諸經歷諸善歷諸惡歷無記
明之依請觀音經觀音爲本尊如此四種二
昧各有本尊今釋常行三昧處故云專以瀨陀爲法
門主也云今云一代法門多讚瀨陀故云主也

意止觀中先念佛相以爲觀境刹者具云刹塵
此云田也即一佛所王土或以柱表刹表所居
處或三月常念若彼經云菩薩入三昧見佛便
問有何因緣得生其國佛答修念佛三昧今文
云何念即彼經問念三十二下彼佛答又一卷
經云常念我名故和尚以拂名而爲佛名我亦
還是相者見佛發願次又念下於境以修三觀
初空觀者初兩句正推次佛不下即知色心佛
可得初兩句不用我心得佛心不用我身得佛

身次兩句交互但略我字後何以下釋佛之色
心無相無得我色心亦余身口是色智慧是心
色心有者良由首我以我無故攝法平無破此本
無故云壞本亦絕此壞故云絕本次假觀舉六
喻三夢寶骨像其真大同略合夢者心性如境
觀文緣想觀成如夢此純約行者又法身如境
報身如想應身如夢此純約佛又彼佛如境行
人如想見佛如夢此約感應三夢昔余故九起
觀想已成見想皆具三夢畢竟空中求諸已得

故知前後二夢明見而不可得中間一夢明不
可得而見故初夢云覺已追念不知在何處最後
夢云覺已腹空中間夢云子來不往而樂事
宛然寶等三與夢大同實如能緣心瑠璃如所
緣境影境如夢事觀骨鏡像各具三義若作異
者依空現現假瑠璃如空影現如假無骨如空起
骨如假淨鏡如空現像如假前三小具空假行
人下經中略令也諸喻起觀行者名行人色亡
即身也由念想現名為所有見已即問聞佛說

歡喜雖在三昧而成聞念說者是佛故曰聞經
次中觀者雖引經文今文有略及隨義便語猶
難見故先錄被合今釋今文今云自念等經云
菩薩思惟云佛從何所來我亦無所至即知諸
佛無力從來我無所至云我所念即見經云
作是念時三界皆無所有皆心所作何以故隨
心所念皆悉得見今云心作佛心自見心見佛
心云以心見佛心作佛今云是佛心
是我心見佛經云心即是佛心即是身今云

心子自知心子不自見心經云心不自知心亦
不自見心若取心想肯悉無智可從無明出因
是心想即入諸法實相得是三昧智慧此二力
故隨意二頓次釋今文初句准逕可如次我所
等下佛者皆具二甚一自心三昧所見佛二西方
從因感果佛今合二義共爲一境爲順理故
從初義釋三昧既成隨念即見子是心性名心
作佛子既心作故見佛時名見自心若見自心
即見佛心以彼佛心是我心故是佛心至見佛

者明所見佛不異我心。子不自知心至見心者
明雖見佛來能見吾父。意緣知畢竟叵得故此
中意追觀自心及所見佛子出法性故見佛心
即見上心。下个佛心即是中道。不須更置雙杵
等言從心有想至泥洹者釋上已得之心即是
涅槃是法不可示者明非說所知。昔念至空耳
者明涅槃離念假使有念亦能皆遙空寂。次五
言偈即頌前文次諸佛下七言偈轉釋前偈佛
印者釋前所觀既是實相無所貪下釋出觀相

牒有食有著空求中三想所有觀境所發觀智
盡能所亡故無生亡故無滅被壞名滅自滅
名壞體其本無名烏燄滅不滅自照名無壞敗
能趣之道心藉此理名爲道要從始至終此理
爲本名爲道本婆婆下別論校量相體等者實
相而體共別因名業四八相名果各有利他名
用四十不共法者飛行自在變化無量乃至無
導解脫地持有一百四十不共法謂三十二相
八十種好十力四無畏四無導解三念變七眾

上大論亦有四十不共謂十八子共十力四無
畏四無等大悲三念處偶云等者重須三身善
知等者信樂色法二身如空於一切處得無須
彌等障等隨意見他方勸修中實智母見中眼
善權方便父十無緣大悲母智不具真子不成
實智所生大悲所養成二母義若聞等者今文
與論有少迴互此有深裏今錄論文次明互相
論云妙人據疾百年行處滿中真金以用布施
若於是三昧四種隨喜則尚菩提常求多聞如

三世佛行菩薩道時隨喜是三昧我亦如是隨
喜隨喜三世菩薩乃行三昧亦復如是于三世
佛及以菩薩四眷隨喜福與上施金福百千億
分不及其一故聞三昧不驚得無邊報劫火燄
滅官事師子等毀唯除業報必應受者不得
眼耳等病常被天龍等所護諸天諸佛來至其
所若一劫滅說不能盡何況信修成者又有四
番果報一不驚二信受三定心修因能成就次
互相首今先以果報四眷校量施寶次將隨喜

四番校量果報以番謂自成等不如隨喜之福
多者此經通不若才迴向父隨喜等皆自作成
喜當從小故以四番形狀果報四番此一往勸
耳必歸鼻人等辭不行法人歸者鼻病不聞氣
也經卷好栴檀或遇是經如手把破無戒信
義如鼻子肯修行猶如不見田家子喻不識法
入并雖行食五欲以珠博牛

第二臨終行儀先標列次釋相臨終行儀攝別
時者臨終儀式即摸別時念佛軌則故攝別時

是以所引觀念法門云一依上念佛三昧法所
言上指別時行儀也為輔病人臨終行業簡處
安佛之儀則也故云行事安病苦已勸事念故
云勸念初明行事中一明臨終處二尊和尚丁
明行相三如大論下引論釋述用意最要四分
律抄者行事抄瞻病送終篇云若依中國本傳
云祇園今所引若有屎尿吐唾隨身除之亦無
有業傳云原佛垂忍土為接群生遠在拔除煩
惱才唯異除為惡处諸天鬼人鬼穢猶人之見

屏廁。是氣難言。尚不以爲遠。恒來衛護。何況佛
德而有愛憎。相有歸投者。無不拔濟乃至焉。來
者隨機說法。命終恒在佛所。不得殺之。正資持
詎。又次文中。國本傳壇經。所謂別傳是也。日光
沒處。者壇經云。西方爲無常之院。由終沒於天。
頓之位也。今寺亦有但方隅不定。不知法故。以
下出別堂所。以今号延壽。豈非相反專心念法
者。由來舊題。無心戀著。但念無常。必思勝法。故
也。其堂中下。次明設像。彌陀院者。歸心有馮也。

然十方淨土。而偏指西方者。繫心一境。想念易
成。故西方諸佛。而獨歸彌陀者。誓願弘深。結緣
成就。故是以儒釋靡不留心。况濁世九患煩惱
垢重。心猿未鎮。欲馬難調。捨此他求。終無出路。
請尋大小彌陀經。十六觀經。往生論。十疑論等。
諸文詳究。聖言必生深信矣。蒙面向因病苦。在
後。謂將終之時。已前。常須瞻仰。令其繫心忍土。
者梵語。娑婆此云。堪忍大悲經。云此眾衆生忍
受三毒及諸煩惱。八間臭穢者。感通傳天人云。

入中奧氣上薰於空四十万里諸天清淨無不
厭之但以愛佛付屬令護於法佛尚與人同止
諸大不敢不來恒在佛所者於心無繫忘世事
故比又諸經要集十九云依西域祇洹寺國云
寺西北角日光殿處為無常院若有病者安置
在中堂乞無常多生厭背來者極衆還唯二
美堂內安置一立像金色塗者面向東方當置
病人在像前坐若無力者令病人卧面向西方
觀佛相好其像手中繫一五色綵幡令病人手

執幡脚作往生淨土之蓮坐處雖有便利世尊
不以爲惡原其以此土是難穢之處猶降靈俯
接下類群生况今將命授佛寧相弃捨隨病人
所樂何境或作趺脰彌勒阿闍梨皆等形如前
安置燒香散華供養不絕生病者善心止瞻病
送終者大覺鈔批行釋云瞻是能瞻病是所
瞻送是能送終是所送能所通舉故曰瞻病送
終也比中國本博者有五梁代灵祐述師造也
即事而求專心念佛者妙於云即事而求專心

念者慈謂光觀日光屢沒見日沒處爲無常院者此謂日光沒是無常相今以此像安置其中色至又見來者雖多還反一二觀此等事求其已身活躍烏在爲此義故念法心則專故須送波無常院中也比置一立像者疑問云彼像明不云彌陀以爲定證唐土人師釋云彼或彌陀或彌勒云法相宗學徒疑難之比有人會云無常院本佛行事抄文送不云何佛新度資持記云阿弥陀也云法苑珠林云隨病人所樂何境或

作彌陀彌勒阿閦觀音等乃却前安置燒香散華供養牙絕牛病者善心止此文似云釋迦前文雖不云何佛舉下諸尊云隨行者欣樂最初一弗者可教主釋尊八十知何烏蟲終本尊者一代教主偏讚西方歸終時往生西方是釋尊力也故爲照常院平尊有向過耶雖有佛迎接極樂世界之上爲極樂誰據尤有道理何況釋尊耶比今云不然毗尼討要下憍云瞻病送終章第二十三到華嚴賢首偈云又放光明普見

佛妙莊生論云修五念門行成就者等資持
記立彌陀者歸心有處比此等人師瞻病送
終篇引用彌陀今亦同之加之樂邦文類四云
無常院彌陀佛像比二十五三昧起諸_{惠心作}
_{彌陀}寫祇園寺之風近攝別院立彌陀像止又
湛秀臨終記云佛即西國方在祇洹精舍無常
院作三尺跡瓶立像止但至或作跡匪彌勒觀
音等文爲隨行者意樂舉諸尊也子可云上立
像外佛問無常院教主舉量如何答祖師說草

云傳祇園精舍風作三尺立像_聖妙云有人覓
云此像三尺見西域傳又此像者釋尊所造_聖
世常用之未檢本說云金薄塗之者先師語云
故上人云臨終本尊可用薄佛今文爲證云五
綵僧者問靈異記云佛手付五色糸現世悉地
祈首成道_聖今何云幡隨意但幡為正捨玄記
云依西國方有欲捨命者令面向西卧於前安
立佛像亦向西以一憍頭掛像手指令病人手
捉憍脚_聖尋云本尊之手懸憍相何者今文云

佛像左手繫搘行者左手執之云又有云此有兩說一說云本尊力指懸之行者進指取之十指當十度雖有異說左手瞑指是力指也右手頭指進指也憑佛力增強標行者勇猛歟一說云本尊願指月懸之憑引接悲願之蓮也云二明行相導和尚等者委蛇彼託但拔要抄之傍人即為念佛等者也藏本願經稱佛名号品云若有臨命終家中眷屬乃至一人為是病人高聲念一佛名是命終人除五無間業餘業報等悉

得消滅是五無間業雖至極重動經億劫了不得出承斯壽命終時他人為其稱念佛名於是罪中亦漸消滅何況衆生自稱自念獲福無量滅無量罪正助同懺悔者源清顯要託云起依賴心還同自悔比丘若不起仰賴心者無其益耶荅有厚薄異云者病等者問其軌則何荅先師云震旦人師西明寺道世為末代衆生拾一切經論章疏造法苑珠林百卷其中為種樂行者引四分律抄華嚴經往生論隨願經教臨終

方法可依用此等文隨類經云佛告普廣菩薩摩訶薩若四衆男女臨終之日願生十方佛刹土者當洗浴身體著鮮潔之衣燒香懸繒幡蓋歌讚三寶讀訊尊經廣焉病者說因緣辭喻善巧言辭微妙經義苦空非實四大假合形妙芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色子父鮮當得歸壞敗精誠行道可得度苦隨心所願無不獲果法苑珠林引此文也又云普廣菩薩復白佛言若四衆男女眷命未終若以終者我今當勸

修福業得生十方諸佛刹也佛言善哉普廣菩薩摩訶薩隨意教導十方人也普廣菩薩語四輩言若人臨終未終之日當爲燒香燃燈繒明於塔寺中表刹之上燃命過惱轉讀尊經竟三十七日所以然者命終之人在牛陰中身死小兒罪福未定應爲修福亡者神使生十方無量刹土承此功德必得往生亡者在世若有罪愆應墮八難幡燈功德必得解脫若善願應生父母在異方不得疾生以幡燈功德皆疾生無後留

難苦得生以當爲人作福總之子不爲邪鬼之所付便種強豪強是故應修憐燈功德諸過食者修行福業至心懇惻應代亡者悔過衆罪始即滅已看此文有多事一可莊嚴病者謂經文云洗浴身體著鮮潔之衣二可燒名香三可懸繒幡蓋四可讚歎三寶讀誦尊經五可用善知識文云廣爲病者說因緣辭喻善巧言辭微妙經義等云又可供燈明西大寺已講臨終行儀云東大寺燈燼殿銘云若人於佛塔廟施明已

臨終時見三種明一者被人臨命終時先所作福悉現前憶念善法而不忘失因此念已心生踊悅二者因此便起念佛心能行布施得歡喜心無有死苦三者因此便得念佛之心又得見四種光明一者臨終見於日輪二者見淨滿月三者見諸大聖四者見於妙來坐菩提樹自見已身尊重如來合掌而住此說有憑常修此事檢起世經有此說燈燼銘依此說數師酒內五辛者正法念經云若於前世以酒施於特

戒人或破禁戒而自飲酒或作麴釀醉命終時其心迷亂失於正念墮於地獄比問五辛禁忌日數如何答委々觀念法門訖但妙云一說增補集七日一說四分蔣吐菲五日一說根本有部那藏那藏蒜吐葱月菲一或以香失爲期毗那耶藏事文云方洗濯香薰無氣後方入寺此一說善經食蒜人九十月此結不或人云五辛中不入荳荳分日數云相尋我禪上人處不知此說五妙問本願念佛猶滅逆謗何爲酒肉所障導那

吾先師云和尚三昧發得人也往生之道既能決佛仰而可信但至難者以後念佛能滅前罪今即不然依惡香緣鬼神交亂病人狂死子注正念不修念佛何得大利不可子頃云又呑食酒肉莘莘是破戒人然下中品猛火現前一念即生故以餘障誠念佛人又機分差品有障好自謹慎舉持教者先師云丁寧勸也尤可守之此則當於禁忌補養藥如服藥後禁毒美念佛名是良藥誠酒肉是禁忌燈明惱蓋善知識業

助發念佛補養法也禁忌補養名目出妙樂十二門戒儀受三聚十重戒是服良藥慎破戒惡緣是禁忌也補養有二或自修喜云補養或勸他惟善云補養諸宗皆有此意真言灌頂之時授二摩耶戒是怖破三摩耶罪故也先師上三述用意先引神變作意例顯往生迎接想有在次引綽和尚正明旨在前能弁懷念神變作意者依大論惠神通有二在任運神通作意神通今別作意神通勸往生想自力神變猶依想念而

成況於他力平願往生哉心如野馬者資持詣云心猿未鎮歇馬難調積習成性者有云性有二性謂習成性不改性也今成性者習成性耳佛告大王者麌師略論云類婆娑羅王有云觀佛經意見淨飯王太子泥洹經云大王臨終之時釋迦勸念佛令往生云問所言念佛何念佛耶答有云觀佛經小說阿念佛寶積經詳勸父王令生極樂故是彌陀念佛數好樹先願等者大論十八云佛告摩訶男汝勿怖勿憂汝是時

不生惡趣。必至善處。詳如樹常東向曲若有病者。必當東倒。善人亦如是。比樂邦文類四云。智論云。外風吹樹。欹勢西傾。父其倒時。必當西倒。胃善得坐。水復力足。比刀風一至。者弘四云。言風刀者。人命欲盡。必為業力。散風所解。如解囊使息。風子續。如解蒲瀆。使血脉不流。如解機開。使筋節不懶。如解火炬。使煖氣滅盡。如解器。便骨肉分離。四大既分。止所言十念者。指下十品釋。歸終故雖有多釋等者。此指曇鸞道縹。

義寂迦才懷感等云。多釋也。

次勸念。有標釋二。初正明勸念。二問答決盪。初分爲二。一明能勸用意。二但勸下明勸念相。善交者心地觀經三云。菩提妙果不難成。真善知識實難遇。一切菩薩修勝道。四種法要。應當知。親近善友。爲第一聽聞止法。爲第二處理思惟。爲第三。法修證。爲第四。比佛性論三云。善友者。不出三義。一。怜愍。二。聰明。三。堪忍。三義。善友者。不出三義。一。怜愍。二。聰明。三。堪忍。少。一種。則非善友。若但怜愍。不聰明。譬。如父母。雖。

急子病不能救治。若但聰明無慈悲者。如怨家。
師子治他病苦不能堪忍。則自行不足怜憐。聽
明亦手成就比為順等。用意有凶順教等言。雖
是通懶。今約看病故。因用遠是最勝義。順佛教
者四分律云。佛言。自今已去。應著病人。應作瞻
病人。若欲供養我者。應先供養病人。及至路直
五。推出家人病。佛制七衆。皆令住看。若捨而不
看。皆結有罪故。諸佛心者。以大慈悲爲體。隨順
我語。即是佛心也。比為利業者。若無輔助病者。

無脫離下十品。此人甚逼。不遑念佛。善友扶之。
十聲除逆。是利生極此善最大。必滿自果。彼已
得度。須知今緣明。勸念中初為勸念而誠餘緣。
二。今且下正明勸念。誠餘緣中初標前事。勸今
用心。二。須閉下誠此穢境。令期淨境。標前事中
且為自身結其詞者對。他云。且他意雖
多。豈足也。狀欣逋漫。臨終最急。故云就中誠
餘緣中穢境。無香味觸。自非往。下惣誠故。淨境唯
缺觸。一。恐自然。略明勸念中初標二別釋。念第

一事爲二。一發實智知生死本還。常自寂滅相
二。是故下依三寶。加翻生死妄。乘實智者緣。
實理智故。云實智間。不發實智。不往生耶。荅不
然上。大上中可發實智。上下以去。雖無此智可
往生也難。云若尔。直可勸念佛。何作此釋耶。荅
先師云。縱不領解聞深法。故成悟實相之妙緣。
也詳如小兒見火。雖不知熱。由來觸耳。終有證悟。巨
生熱惱。今雖不知生死由來。觸耳終有證悟。巨
益而已。圓覺經等者圓覺是佛性異名。無明圓

覺是同時也。心體本不生妄。生幻無明。禪論意
云。汝寧一時無有前後。云妄心者。問有何由起
妄心。荅首楞嚴經云。既稱爲妄。云何有因。若有
所因。云何名妄。比故。子妄論其因。由妄迷圓覺
矣。執諸有更起貪瞋輪迴。永絕圓覺本覺。圓
異必同。否同也。且對始覺。故云本覺。始不圓融。
故云圓覺。問妄心未起已前。之與覺悟。如何來焉。
全同耶。若言異者。從妄心起。名迷惑生。知其已
前。本覺。不體除此之外。更無異佛。若言同者既。

佛覺體何足妄心。華云本睡覺體而迷出者。纏迷
端惜之後亦可迷出。各談實理時心性圓明之
外更無餘法。迷妄衆生覬悟。如來全非別體。若
言今悟如頭重頭眠土夢中之所鬼食。何云真
實頭未具足。更無變異士夫依身亦全。不妄只
是迷情。更不可叶法之實體。得此理已還。亦還
者無有。是處幻無定性。若法性不守自性。通
用變作諸法。其變作法云無自性。下下下故云
無定性。圓覺有二性。自性清淨。不反不滅。不守自性。

隨錄
諸法淨名經云於慧如何等。如幻師幻作男女。寧
沒生耶。比歸三寶中先以喻標三寶。次是故
佛子下別列三寶。三爾無種樂下。總結三寶別
念中。佛自總之別發歸正行故法僧自別之。總
先念別總故藥師像法轉時有緣。如來垂加今
時。況復有八菩薩示道路益般若佛母波華皆
成設。雖欣西盍。仰彼總普賢文殊示往生道彌
勒。有付屬總地藏拔苦。遂深龍樹生先達尤
可歸念此諸別總問別總雖茶淨土教意令淺

追機專心有在何閑此理念諸德忌淨土經標
般若等。召請翻耶加故念諸德般若空妄說華
樂實尤叶今念證誠淨教豈浦總結又問若舉
三寶可局極樂何舉餘佛而非專修。召今家意
哀滅劣機雖勸唯彌非全外真即數問可謂一
體何謂別相耶。召先師云教化病者可說淺法。
今即此意也或令聞鐘聲增正念者弘云於是
教維那曰人命將終聞鐘聲增其正念。唯長輩
文氣盡無期止念第二事先標假有淨土為下

念由二故為下先狀穢界於中初顯苦相以勸
狀離二然下明易離由設離狀怖若不滅因何
絕苦果然以佛力速滅苦因離此苦界若據餘
門子除見思不出三界不證真如難昇報土然
緣心名除滅罪業忽入報國是佛強緣何堪慶
悅三。是故下結念佛心勢盡應勸次事者知識
見病者倦念佛且止念佛可勸次事勸誡為令
生信心也念第三事初舉欣生結前狀離二眼
瞻下舉彼欣樂勸臨終念三佛子下標入身佛

教難得以厭於求。因應作下結念下第四事。先舉願力次佛子下束傍正業決定樂果。須求其業者。問引二十願有何要。答三際善為脩往業。故云須來其業一生正行。雖是定業為令往生。堅求過未及現餘善難。云上舉十念何求餘業。答十念即是所修正業諸善為助。此十念此之諸業只所迴善。非勸始修。祖師口傳云深心嫌難。此嫌始修非嫌。善體迴向心中。迴方善。已修善故云全與今同。問今師意第廿願存願。

次耶若答違御廟釋矣。答此願則有過現現未二意是故約過現門引順次可更不可違御廟釋也。問上舉本願次佛子下請佛力攝故。一生修對上植善盡迴向對至心選願由等對上果遂。門云過現門乎答上未既定祖生心行是一生業更所求業定是余業為成此業即引願文。故先標一生所修業云佛子等次述引願文之意。云今須重華圓三際善三際善之言。雖是通懶於中過華印此照攝當。每一生修西業故不

覩注業聚其心去遠生一切苦根令生因堅故
不可以大願爲願次願也問次下先舉願文以
行者已發重發大心諸善而對願文今文同彼
何成別義各不類兆一此是一生行者臨命終
時更求大願植德本若願所誓行者所作是一何
忽替言願雖植德標行者云一修業後願行者
俱用同名此標一生更集三際後標已發重發
是一大心故不可類同上一生三際前後不等若願
植善是一生善據何忽聞三際善也念第五事

先舉願文令平生心行次今須下懸願文勸臨
終重發心三應作下結念今須重發普提心等
著此願有普提心有諸功德上願下行於中蓋
心龜要故云今須重發普提心尋工爲堅其業
引本願文而何不引第十八耶若案此行儀始
末初云本所明是臨終十念第一段云南無阿
彌陀佛上第二段云南無阿彌陀佛有子恩
講威力若一心彌念每第三段云十念彌陀佛
到故應一心稱念自初至第三段正勸攝名後

引兩願是求助業第六歸胎方德第七念白
電一頤第八念攝取光明第九念來迎軌則此
六七八九四段勸攝名意念第十勸止歸終念
佛十段雖異攝名爲要是願所誓則決了故不
別耳問今引兩願何違經次答經十八九願是
順生願第廿是遠生願故願順次生因尋誓臨
終迎接今次正業求其餘業更勸菩提心故果
遂願後還方來迎願況乎聞名是正行氣類尤
可真一生業問第十九願來迎爲要子意何反

經旨答今師非沒願意故第九十或云決定來
迎或云來本誓一毫無諱即指第十九願今爲
勸重發菩提心且取來迎所對菩提心句所對
中雖有諸功德正行之人非可重行故不勸重
修問發菩提心非是正行可勸重發答雖非正
行是助念佛矣願我爲利益等若問初心行者
豈發此心答大乘本意故勸發心非被方機念
第六事初立第六念由二然彼下正念功德小
經依正名子功德或云阿僧祇劫說或云不可

思議念此功德，豈無大益？三應念下，結念具往生業者。此指四五兩段，迴向發心，而云真往生業，雖指四五，亦通尋常重迴，重發可包前故。今須舉者，彌陀名號功德所歸故。念一名，乃益深廣，今殊忘彼一切功德業，增盛念第七事，先念白毫一相，雀淵施因行故。二是即下念滅罪德，無漏智力滅有漏罪故。三是故下結念如五須彌者，今文雖勸真身白毫下機不堪隨其所應，可觀丈六之白毫。數念第八事，先舉攝取益，能

業難脫得，不取益。次如華下舉覺悟益，清淨光力淨三種，染三是故。今下結念七八兩事同念白毫前念滅業後念攝取故，非重疊。又放光明者說佛光因果文，先師云人師多引此文，最要文也。留心思之，云樂邦文類五云：又放光明名見佛，此光覺悟將終者，令隨補念見妙來命終，得生其淨土。見有臨終勸念佛及示尊像，令瞻仰，仰於佛所深歸命是，故得成此光明。此二偈首前四句讀佛放光，其光多為見佛能令臨

終者見佛非生後四旬讚佛修此光明之因共
因者只是勸臨終人念佛并示其佛像故成佛
時得此光明今廣施此偈者蓋勸深信者尤遇
眷屬父一切人瞬命終時先於床前安置佛像
令彼佛見及勸令念佛若痛苦所遇或先無信
心子肯念佛者亦須種種方便勸令種子下至
十念得滅重罪生佛淨土此一利益不可思議
若勸得一人生淨土縱自不修行亦得生佛
國況當來成佛能放光明照一切衆生臨終見

佛也多見世人爲恩愛故聚頭哭泣不思救度
苦哉十十名爲惡知識也恩愛所牽墮落惡道
無解脫期世間有五種人不肯念佛一者先無
信心二者戀著財寶三不捨妻子四者自惜身
命五者罪業所障死墮地獄願早覺悟慈雲鐵
華嚴真言首讀佛偈念佛三昧必見佛者安樂集云菩提
心成佛器念佛見佛器出境界自體當生三種
愛者勘云釋氏要覽云唯識鈔云命終心起四
種愛即一切有情善惡身之根本也一者於自

身起現有愛二者於現在眷屬起貪喜恨打愛三者於現田宅資生業起後彼喜樂雙四者於當來世起後有愛且四愛中前三助潤生後一
是正潤生謂於當來生地起故下名愛生心此心位若得人善巧策發聞佛名聲聲念專繫聖境以不顛倒故如隨體往生善趣比開以何方便可對治之荅湛秀歸終記云凡續生緣其有一種一境界夢謂貪染資具妻子等也二自體愛謂賞翫自身增我執也依此二種緣生死更

續若臨最後其緣竟起者應作是念世俗財寶皆幻法也血肉諸根昔以不淨也寶眷實者何不隨身去其今最後終焉之期娑婆一期之限也財寶親戚皆以別去若致貪染者雖有因此沈沒之患願無因此益身之計生死無常分段不淨此度可弃置之正此文留心矣又千觀內供十大願云臨終之時身心安樂者人生未滿愛欲命終之時必起三愛一者境界愛謂終死現前之時於其所夢妻子眷屬生深重愛也二

者自體愛謂身心猶羸命終時捨先所愛妻子眷屬但愛自體惜已身命二者當生愛明正命終時見中有身迎來即愛其當有生也此三種愛流動其心故心生愁懼命猶盡然風刀解脉千苦相通故身生極苦身心遇苦不能忘附故登此願要其安適問凡夫人誰斷此愛死遍際苦又是分段生死之理豈得免者哉答尋常深著五欲愛惜身命之人臨命終時必起三愛若觀諸法無常當厭自身過患深生厭離不戀著者

此人臨終不必起此三愛雖一趣之愛執尤輕光乎發此願人設雖尋常欲愛深重願力持心才可起又死邊際苦是雖生死之理若願力相資者其苦又輕比問此三種愛何經論說答有云大集經有此說比又無著顯揚論雖述此義不言三種愛也念第九事初舉攝護况今迎接二何況下正明來迎三故佛子下結念尤攝舉第九觀來護舉普觀文是常念人父母於病子華者涅槃經廿云詳如一人而有七于是七

字中一子遇病父母之心非不平等然於病子
心則偏多大王迎來亦尔於諸衆生非不平等
然於罪者心則偏重於放逸者佛則慈念不放
逸者心則放捨比動法性山入生死海者止觀
一云淨名云其子得病父母亦病大經云父母
於病子心則偏重動法性山入生死海故有病
行嬰兒行是名感應發心也此弘云次引兩經
以證感應從張機說故云病子到動法性山衆
者結感應義法性不動如山衆生惡深如海非

大誓無謀善權安能動難動山入難入海同
善同惡示逆示順同惡故有病行同善故有嬰
兒行慈悲從因感應從果以首因故果方能入
比興諸聖衆俱來引接者問上第五段引來迎
文今何重舉登上雖引願文釋菩提心子述來
迎之儀式故今正述所誓相也感障相隔雖不
能見者聞佛既來入何不見之答佛來應有其
真顯異正命終前必有真來故知識約其勤訪
病者之言故無失結念中初結念多少二若病

者下局結當念第七八九條事者十段皆雖要
多要中取要所以然者第七念佛相好滅罪第
八念佛光明治愛若有罪因愛繫焉離苦界第
九正念佛來迎若得迎接諸業繫無能導者故
三箇條尤大要也念第十事初明知識勸誘二
種作下結念歸終一念勝百年業者大論二十
云佛告阿難行惡人好處生行善人惡人生
阿難言是事云何佛言惡人今世罪業未盡宿
世善業已熟以是因緣故今雖爲惡生好所或

臨死時善心亡數法生是因緣故亦生好所行善
人生惡所者善人今世善未熟過去惡已熟以
是因緣故今雖爲善而生惡所或臨死時才善
心亡數法生是因緣故生惡所問曰熟不熟義
可念臨死時少許時心云何能勝終身行力答
曰是心雖時頃少而心力猛烈如火如毒雖少
能成大事是垂死時心神定猛健故勝百歲行
力是後心名爲大心以捨身及諸根事急故如
人入陳子惜身命召器健如阿難漢捨是身著故

得阿羅漢如是等種種果報事不應如
是此間必論文者善惡相對而判今釋善惡相
對何云依彼各隨義轉用云結念中初結廣盤
念二也是下明廣略意第十事是最要行止障
終時著者問以何舉第十一行儀各下釋云但
以一事爲最後念不得衆多出其一事苦彌陀
本願言衆多者十箇條事先節譜云真觀序臨
終之時書當殿文押枕邊矣時勢觀空爲童心
無後形見詣書要文真觀序書云如來不誓等

云依乏上人御庵室中以此文謂更集肝心仍
手染肝腑云言才誓者臨終一念勝百年業重
乘無謬生因願決蒙引接言一事者應是別佛心
心引接可言衆多者應是廣勸及上九事言進
止者是詞多少言攀緣者苦遇多言才應其時
併多言狀狀要事缺濫引觀佛經如法事讚記

