

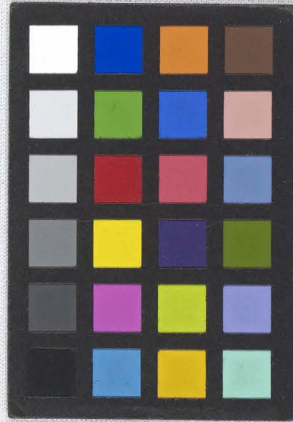
往生要集記

大尾八

受領第	149672	號	八	冊
門	五	部	七	號
大正	一	年	六	月
購入				

0931	貴	年
11	重	月
8	書	日
佛敎大學藏書		
第 149672 号		

華生要集卷下義記第八

釋良忠述

仙波喜多院

周海歲

第一在位階位疑決連續有十三重偏驗今時
 出苦要路戒中初二舉土而決凡夫
 主之義次一舉彌勒經而決凡夫生三舉不退
 而決九生四四舉九品解而決凡生五二舉世
 現量而勸心行相須六舉胎經而簡正雜七二
 舉一聞成佛而決唯行不虛三地菩薩方生得
 土者諸師異解懷感道倫景法師等釋發光地
 元曉師及淨丘集意七地門中第三淨勝慧樂

地即實下地中初歡喜地也波論立七地十三
住一種姓地是各種姓住二勝解行地是名勝
解行住三淨勝慧樂地是名歡喜住即是初地
四行正行地此對六住一增上戒住即是二地二
增上心住即是三地三覺分法相應增上慧住
即是四地四諸諦相應心增上慧住即是五地
五緣起相應流轉止相應增上慧住即是六地
六無相有用住即是七地五決定地是名無
相無功用住即是八地六決定行地是名無學

解住即是九地七畢竟地此對二住一最上成
滿住即是十地二最極如來住即是佛果云
列撲揚等釋十地中後三地今勸地前者問
上來無勸三賢及聲聞在生何云今勸等耶答
是群疑論言今文解無勸地前文而為立義引
釋也各淨土等者以二義成九夫生淨初勝劣
義瑜伽約勝雖取三地若劣淨土何妨凡生二
報化義瑜伽雖報何妨化淨凡夫為機若依勝
劣冰成凡夫生報之義若依報化即成九夫定

生化說淨土差別等者於報土中有此別歟見
次下文引群疑論而彼論意舉四相對第四對
釋依佛願入故差別者於報土中容有鹿野海
東元曉立四種淨一究竟淨仁王唯佛所居二
一向淨八地已上列居三純淨離有漏生滅四
才遊淨極樂界也下文設非報土等者於次義
致斯問也問有人云瑜伽論文及淨土更不論
勝劣於往生亦無上下差九夫往生惟是密意感
師內作淨土差釋在有人云非約瑜伽意判淨

土差妙凡夫往生勸化淨土也今云瑜伽論文
自力一途不遮佛願具如宗要道宣律德云等
者出法苑珠林並諸經要集第一問上引三地
菩薩等文何重出之各論文只云淨土不論報
化之別而引律德云報佛淨土者即為證不遮
凡夫往生化土也天台云等者淨名疏一云一
明同居土者無量壽佛國雖果報殊勝難可比
喻亦染淨凡聖同居何者雖無四趣而有人天
何所以知之生彼土者未必悉是得道之人故經

云犯重罪者懺悔念佛業障便轉即得往生
者但望生九夫何得願生彼土故知雖具感染
願力持心亦得居也此遷云願力持心者行人
願力及佛力也此問持心何義答攝持信心義
也又生彼國已佛願持心不起漏染即居住淨
土也惡律儀者法華經云旃陀羅及畜猪羊
雞狗豕獵漁捕出俱舍一五亦列屠羊雞猪
捕鳥魚等十六人類得惡律儀由二種因一者
由作二由誓受一由作者謂彼生在牙律儀

家初作殺等起加行時便發惡戒屠家見殺起
誓心輕不發惡戒二由誓者謂生餘家為活命
故懷殺害心便發誓言我從今日至命終當作
如是專業益活自身起誓心時便發惡戒無文
證者問必至定聚類等其文何云無證答麁不
不退義經說雖多論藏子列故云無證如天中
等者鈔根離漢天中無退純正無邪等者無邪
師等雀淨等者無染五境也此五緣等者問由
此五緣其處無退土體天然德義不退之義無

之吞土體本自不退之上亦備此德也又此五
緣即不退義何更有土不退也九品階位釋者
上輩之內舉五師說群疑論中舉六師釋今除
彼第二第三師加力法師彼論但言云有云今
云力法師基法師等依龍興釋言中輩之內亦
舉五師力師同遠故四說別群疑論亦舉四師
說除力法師下輩之內不舉異說彼論亦同上
三品中諸論等者初地無生在大論等忍位無生
出攝論等問忍何位答法相宗談第十迴向立

四加行彼第三位也此等文全寫群疑論本業
瓔珞在十住華嚴在十信者疑問云瓔珞經與
生忍十住義如何大師釋云瓔珞偏存別門云
義推可在初地况經文不明歟華嚴十信無生
忍甚以不明彼經無信位明文况判無生忍忍
乎宗釋云唯華嚴起信彰灼明文十住八相云
以斯一解釋疑彼二經而已過勘諸文皆十信
經今云疑問意存證理無生以天台釋疑彼二
經只指不退云無生忍未悉證理可通淺深故

迦才立四種無生慈恩懷感明四不退華嚴十
信者法華記云彼經子列十信之名唯於住前
觀十梵行自古講者判為十信故今列之以為
信但此占察經相似無生者問指何位乎答群
疑論云在十信前凡夫位出一行三昧者觀一
如理得一行名也委如禮讚記善導禪師等者雖
舉諸師光明大師以為指南故祖師云慧心盡理
定往生得否以導和尚釋為指南也然則用慧心之
輩亦可歸導和尚也此凡震且大師以後於九品

機悉存凡夫誠德之至也方便以前看釋為常
沒九夫等故知未入五十二位也難云誰知寸
信即常沒凡夫吞淨影觀經疏云善起已前常
沒此導師所判同彼解歟違理之義難為所破
順理之文多依用故經論多依文等者如文句
三引攝論云了義大乘依文判義出天合有二
無生等者別教初地圓教初住問今師慧許上
上品即悟無生是證位無生各有云予余依導
師釋九品機分判方便前故不退但出天台

二無生者證悟無生恐有遲速許也今云光明
大師釋九品機雖云常設生後得益最速疾也
或云十地頓行自然彰或云三明明自然乘佛願
等依佛願故證理亦速全異諸師自力情釋若
尔今師亦依大師此土機淺彼土益深莫例餘
處等釋因其意也若處不退無生可云即悟無
生淺位無生何勞費言乃至惡趣身亦有頓證
者龍女即其證也又凶廣出惡趣得道者弘九
云又在九界修三學唯在地獄縱無現行亦容

發習比淨名記云以三途中亦可發習能生三
乘及六道因出遷云三途至宿習者輕繫地獄
說耳比效樂云輕繫地獄尚因佛出乃有一念
厭惡之心後方得離此少分速於斯者問許有
速於今上上益者乎答不然既云汎論九品知
於餘品許之大士九品攝不者和尚義寂不入
淨影攝入問若辨者問他力往生末法易得之
法何云近代求者千万得無一二卷集無實行
者名爲千万近代實行設雖千万而無一失故

禮讚云十即下生百即百生設雖下凡三心易
具往益何難此乃為勸安心舉非實者也信心
不深若存若亡者問其相如何答初信弱故
存亡叵定行亦輒弱如彌論云若人有信心則
於善無厭次信不一故不專一行業不成就後
信不續行亦廢退問此三信與誠等三心同異
如何答今釋三心中信之三相信彼惣今別雖舉
信心含攝誠二又此三信即誠等三直心廻願
則由信力故云三信問如誠等心通於淺深三

信亦通答理推可然問若尔下機多分若存若
亡可不生何答如忌本願嫌之若亡縱雖下機
而隨分信佛願甚妙何不往生二河白道之辭
思之祖師口傳如餘處記有人疑云今何不
引實相身等之文答有云誠以予審若信心益
自可具之又下根念佛信心為先故引三信往
生可足若欲捨專等者正行云專雜行云雜具
亦決疑歎如上者指禮讚等首問百即百生往
生唯在稱名何指五門答此約助正兼行之機

長時等者時約時分修約作業二師無過者問二
師何異吞大師釋云畢命為期威師釋許長時
短時皆得往生一往以異若長短通畢命為期
二釋應同故大師釋上上品時舉長短時云大
意者差懈慢國等者問其名言何吞經云皆由
懈慢等智首鈔云以毀責故名為懈慢約人待
名此問淨穢中何吞威師意許化淨土歟問為
極樂內吞經云去此十二億等十因云亦於道
中且有懈慢比丘極樂外也但平等覺經於極

樂內說懈慢國同名異體難云智首云懈慢國
者即疑城也為中下品比丘珍海大同吞恐遲經
文問有佛來迎吞群疑論六云佛來迎即是西
方淨業成豈容佛迎而生懈慢國此問有能化
佛耶又不具三心之人生耶又有退耶又無佛
迎自力生耶又化生耶吞群疑論彼國為彌陀
化土而于判能化有無又信行極樂之人執心
不牢隨懈慢界轉生極樂雖無佛迎何難佛力
又經不見三劫緣前後發願等者有云古今之

時有云進退之義。心不牢故深著懈慢者。問
生淨途中。見懈慢國者。生彼耶何。答感師意云
生淨佛迎佛慈來此。不可生彼。問若余何時
見懈慢國。答業熟彼故。臨終時現彼影像。歟一
人能生善者。執心牢。幾釋云。由餘業熟者。香象
疏也。北五下華嚴第信念佛者等者。帳元壽。因緣
其證也。下下品。依宿善等者。問為同淨影。答宿
善內熟佛願外。攝異彼師釋。問此等釋許依宿
善。生異大師何。答釋田帝願強。不違其大師亦

引覺經文許宿善往生

第三往生多少分三初。舉此界他方往生。二。此
諸下。選取此土少善往生以死。自分三問。答決疑
多少者。為顯化益多義。一劫未竟。何云少也。顯
多。為顯願骨有多。不退菩薩等者。問何位菩薩
答既云。次亦彌勒。可是深位。故義叙云。此是影
響故。往生未必入於三輩九品。出諸小行者。寂
云已。入十信。無連以上。在上輩。小功德者。未滿
無連以下。在中下輩。比問不退菩薩往生具故。

可其數多少皆根等往生難故可其數少何故
夜云六十七億此云其數不可計乎答泉云
穢土難叶不退故其數良少依少功德往生彼國
是易故其數多今云是未必然隨宜舉之十四
佛國者加此國故少善往生者淨名妙記釋雙
觀文云下至十念臨終一念皆得往生故云少
善比今釋依之數感師意云大經言下六字
數少小經言多各号功多如如意珠餘師釋亦
法事讚記輪迴業者云人天戒善歟

第四尋常念相分文爲二初分四業二疑決業
益一定等者定散相對約心攝散相無相對約
智淺深定散別論束爲有相轉入無相不離前
業泉云問散有相定無相可爲二何爲四答誠
散有相無相理觀之非散定業可且有相無
相云今以四句略分別之或有定非無相但觀
佛相好或有無相非定理解未及觀達上品中
故或有有相而散唯佛名或有定而無相理
觀通達觀非空等者觀祭門中雖遮無相今

舉衆幾非渠本意此機頓悟漸修之人吳芝華釋
多舉此機即以下釋三諦之旨對文可知三段
文者如次空假中之三文如上所引問答中初
三番決往生果益次一番決彼土品位三四番
決此土見佛後一番決往生因緣問依淨土經列
定散業業必有果何更有疑答上列四業為成決
疑決疑處在引證堅信並二業意在決劣散
與有相雜經所說今引研竅勸化懇也或深或
淺等者一云深即定通事理之觀以次文云即

甚深故淺即散局口稱之念次文云不妨諸務
故一云觀通淺深攝通定散其義可知十地者
感師云雲比丘是聖人大菩薩雲自修此行亦
授善財故云深故甚深法者雲比丘為善財廣
明狀五種念佛三昧問為念佛唯局甚深答通
於淺深如玄義記觀涅槃等者問觀涅槃非有
所得何答以情愛執故有所得我見等者如上
記也有聖教者佛藏經第一卷并無上依經等
有經言等者般舟經也依云賢護經第二云次

第得空等者問必初觀色後觀法身答大都可
然若據頓機直應觀空泉云初心之人唯有相
行可得性生後心之人可移無相云問念等者
上下問中標四業為決劣業往生見佛今嘆四
業直名念佛為決劣業九品因由如說行等者
問其分齋何答有云具大心解之人念佛得生
上下今云未必然如選擇及鈔問勝劣往生俱
是佛說何局上上云如說那答上上行儀說不
意故是示一端業者弘六云如判往生據行優

劣何啻凡品亦為攝九又略而說此今念佛者雖
通四種抽拂者為問答正意下品拂佛屬一端
而且九品故唯除別緣者雖散心依佛加別
緣得見佛如草提拜三尊於空中月蓋感聖容
於門闥又香象起信論云見佛者是過去修習
念佛三昧乃於此世得見佛身非謂今世要依
定心方能見佛以散心中亦見佛故出無相見
佛者問無相觀何見色身佛答弘二云見色身
佛雖非本期觀力使亦出無相法身三身相即無

相即相相即無相故因在人雖觀無相先見相
佛方便無相也或亦見佛者或者不定無相必
見對之云或也於有相觀混本自情見佛不定
若依佛力觀成見佛故云或亦則為垢等者九
夫有相心為煩惱所汚故所見猶若此等經文
為勸無相嫌有相也其意應知三身不異者問
泉云問二乘小行菩薩於余前座開三身不異
旨答聞入已教各異解故如不聞止但見化身
等者問經云微妙淨法身具相狀二如何答色

即空故即化觀法身體故云法身具相而以其
空色法身豈不邪乎依經等者觀經等也自善
等者如次行心者於自分論因緣義自善為因
自願為緣如業為因煩惱為緣今對他緣善願
同因三滿地等者親踈雖異對自善等同是緣
也釋迦護助等者彼經下云佛言要當齋戒一
心清淨晝夜常念欲生無量壽清淨佛國十日
十夜不斷絕我當慈愍之悉令生無量清淨佛
國也

第五臨終念相有十三重初三重決念相二三
重決念力三五重釋妨四二重對學常初十先
引四種異義次引彌勒經下下品十念同別義
三明臨終一十念由但憶念者奔彼本文隨
下下品辨名為正辨於諸念古今憶念辨名所
包之總別念也設雖愚闇苦逼下機想四方有
所求國土所歸作來可歸惣相又隨分或念法
身不共或心相好光明或念不願攝益名為別
相又下下八難唯辨名釋家以觀添下下辨也

釋上上品受法明單復具釋持節明延促異也
委如安樂集記聖者一數之名者聖者彌陀
一數以滿為一數也又數者謂種也捕名對
觀云一種也業道以弁者竹谷云雖發三心非
業成弁許有退故具三心上決定生因不退謂
之業道成弁如先師云三心具足念佛行者決
定往生云業成弁雖業道成凡夫故許有少分
退亦依聖教者明觀念數出觀佛經明捕名數
在木槌經又觀經見以聲數之有云者此舉義

寂不願十念一義。或寂釋十八攝取至心欲生願。列下下品云。准此等文。經十念項。專稱佛名。名為十念也。此言念者。謂稱南無阿彌陀佛。經斯六字。項名一念。好一心見道。非唯一生滅於一類境事。究竟各一念。非限刹那數量多少也。出已上四義前。三十念通冠。觀稱後一限。稱又第二十。即呼滿義前後三義。記頭數也。次問。懶勤。華者。義寂。尋上而起。問云。問若余何故。懶勤。問。經云。如佛所說。願阿彌陀。功德利益。若能十

念相續。不斷念佛者。即得往生。當云。何念佛言。非凡夫念。非不善念。非雜結使。念具如是念。即得往生。安樂國土。九有十念何等。十一者。於一切衆生。當起慈心。不毀其行。若毀其行。終不往生。二者。於一切衆生。深起悲心。除殘害意。三者。發護法心。不惜身命。於一切法。不生誹謗。四者。於忍辱。中生決定心。五者。深心清淨。不除利養。六者。發一切種智心。日日常念。無有廢忘。七者。於一切衆生。起尊重心。除我慢意。謙下言說。

八者於世談話不生味著心九者近於覺意深
起種種善根因緣遠離橫開散亂之心十者正
念觀佛除去諸想此外十念其事甚難云何苦
逼不違念佛而能具起如此十念止吞諸師等
昔引三釋中初有三義一十聲項具慈等十則
成兩十二十念言限慈等十不涉拂念三十聲
念各具慈等則成百念今按第三釋云又此十
念雖九所起非九夫事故云非凡夫念專心積
佛非餘念間故非不善念非雜結使念如是相

續經十念項一十念中自然具足慈等十念當
知此念豎論其時經於十念橫論其事則其慈
等十可以非九夫念言高推上地於自免脫令
修因有生燃岸想以觀經中依下而生說十念
故又此經中唯除五逆誹謗正法不言除於凡
夫罪故出此之三義拂念慈等同時相須感即
迦才以為別業云不別緣善者有人云不知彌
勒問經說者至心拂佛自然具之若尔三歸得
戒之人本為得戒歸依三寶彼此要期不同何

例各有云然也彼經不論知不知自然具之但
 至例者只取自然具義不論要期不同稱三歸
 等者舉有宗還頌疏云依經部宗受三歸名三
 歸近事後說五戒相名五戒近事受三歸時未
 發五戒於此五戒隨受多少者發得戒若薩婆
 竟
 多宗受三歸竟即發五戒要須五戒方名近事
 比論本第十四
 廣明兩宗詳又具足十念等者問兩釋別
 何台妙云上釋付十念於稱名之間具慈等也
 下釋名十念於慈等之下十念之上十稱多稱

悉可往生問本願乃至十念具慈等下尚以難
 成况乎十念直屬慈等永沒稱念何可得耶本
 願中云乃至十念願成就乃至一念只是稱
 名多少又觀經中上云具足十念下云於念念
 中此亦稱念多少如何本二經同說往生念預
 故願生人兼帶兩念故兩經說雖約一邊有預
 須理令義不應如三經文論一轍義問依後釋
 意別緣慈等若能具足言願別緣尋問縱逆者
 若具足慈等之上可許一稱必生如何答余此

義、慈、悲、十念、為、不、依、持、多、少、故、問、彼、造、逆、
者、障、終、何、具、慈、等、十、念、答、難、知、三、問、雙、觀、業、
者、上、來、雖、舉、華、義、而、承、唯、持、十、念、之、義、致、疑、決、
也、素、正、憶、但、持、佛、名、以、為、臨、終、念、相、問、觀、經、下、
卷、意、
一、有一、念、主、何、舉、雙、觀、各、在、感、歸、真、耳、極、惡、者、
逆、謗、人、也、決、念、力、中、初、標、法、喻、因、力、緣、力、來、雜、
二、顯、隔、然、心、力、三、顯、佛、名、即、體、那、先、比、丘、經、者、
上、下、兩、卷、今、下、卷、又、比、丘、言、兩、俱、死、等、者、問、上、
王、疑、問、重、猶、決、之、答、不、然、是、別、問、答、之、文、經、云、

王復問那先第七梵天去是幾所那先言甚遠
今石大如王殿從第七梵天上墮之六月日乃
墮斯間地耳王言鄉曹諸沙門言得羅漢通
人留神辟項以飛上第七梵天上王言我不信
是行數千萬億里何以疾乃余耶那先問王
本生何國王言我本生大荼毘國名阿荔散那
先問王阿荔散去是間幾里王言二千由旬合
八万里那先問王頗曾於此遙念本國事不王
言然恒念本國中事耳那先言王試復更念本

國中事，曾有所作為者。王言：我即念已。又那先言：王行八万里，反復同，以疾。王言：善哉。王復問：那先，若有兩人於此，俱時死一人，上生第七梵天一人，生剎質去，是七百二十里，誰為先到。那先言：兩人俱時到耳。王言：相去遠近太多，何以俱到。那先問王：試念阿荔國王言：我已念之。那先復言：王試念剎質王言：我已念之。那先問王：念是附國，何所疾。先王言：俱等耳。那先言：附人俱死一人，生第七梵天上。一人，生剎質亦等。

耳。那先問王：若一雙飛鳥，一鳥於大樹上止，一鳥於小卑樹上止，兩鳥俱上，誰影先在地者。王言：影俱到地耳。那先言：兩人俱死一心，生第七梵天上。一人，生剎質亦俱到耳。王言：善哉。此問引飛鳥，文其意，如何答同經，文故引之。令知業力難思。一者，在心等者，如論註記：起一念邪見，墮阿鼻者，如四禪比丘等之類，但彼得禪，今十善也。臨終猛利者，問臨終必起猛利之心，可得往生。若未必然也。命終心者，小乘許通三性。

三受之中捨受昧劣况大乘意三性之中唯是
無記三受之中唯捨受心縱將命終許通三性
三受之心順昧劣心故次第可暗鈍觀經汝若
不能念之支即昧劣證又感即許以無記經於
多日尚得往生難云大論釋臨終心云如火如
毒邪違如何吞勝願院云若約一機作是說數
多分劣於平生心之也云又最後心雖是昧劣
將命終時心多猛利故論意尔又群疑論往生
人許喜受命終云問平生臨終何作業勝答明

了之邊平生為勝無後心邊臨終若最又珍海

決定在生集云應云現生十念雖有後心思業成定

業例如重罪後雖小悔不能除過且上廣彼安

樂集等者如彼記釋今加之等者十箇喻中第

一出觀佛第二九任華嚴第三以下六辭在涅

槃經第十那先經也石汁者是水金較有云仙

藥也此辭亦在大論十七羝羊者豕男女淫

槃九云辭如金剛無能壞者唯除龜甲及白羊

角且上大論出二云著龜甲上沙訶藥者有云

及山羊角打發則死不牢固

阿訶施也。沮槃伏五。云雷山之中。有上香藥名。

曰沙訶。廣說孔雀華者。有云修文殿御覽云。三

六。十孔雀為鳥不女。四合以音韻相接有孕。此

尸利沙者。涅槃云。此樹菓先無形質。見於星時。

則出生。是長五寸。出隨文梵語集。終云尸利沙

唐云。台勸樹。出有云過去尸棄佛。菩提樹地。出

經有云大論云。等者。出第二寸。勝百歲行。昔

是無後心。故又臨終起一念善心。一切善法集

生。助力况猛利心。惡念亦不。正故勝百年業。

最。可用心也。如阿羅漢捨是身著者。阿羅漢斯。

云無著。或翻無生。謂亡果無著。滅因無生。亡三

界果。云捨身著。有云指入無餘安樂集等者。如

彼記釋。劫中黑繩地。還生阿鼻獄者。問阿鼻業

盡。既生餘獄。何還生彼。答此義難知。但阿鼻業

雖未悉盡。餘地獄業先強熟。故重引生彼。阿鼻

餘業猶在。不盡。故還生也。凡謗法罪重。故如此

經歷諸苦。一切明王佛者。有云指愬諸佛。下云

值九十億佛。故今云亦一切明王佛。別号。值

億佛者出獄以後亦直多佛問值多佛者為限
生身各多是教法了義燈七云定值佛者有佛
教法從他聽聞慧名值佛雖有佛教無人傳說
名無佛世比探玄記云值恒沙佛者繒像木像
比問既值諸佛何不得道各有值佛像無出離
因不得順忍者有云內凡忍善也有處說彼忍
名順忍問若除已前善得之耶答所得何善未
決十萬億歲如救頭燃豈無分得忍位不隨惡
趣故且舉之唯造五逆等者群疑論舉十王家

中第三師釋似驚師釋五逆不定善者彼第十
一師當義寂一義有十五家者憬興大經云從
昔會釋自成百家出逆十餘一皆是定者問
要託求云逆者十念不定可然余者一念何為
不定是謬之課比此破何救答既許逆者十念
不定餘者一念何無其理餘者一念宿善厚薄
平生臨終可逆逆者十念不定宿善有無等者
疑問云此一段料能有多不審一者何不載天
台觀經疏乎非唯此中一部三卷都小引用此

疏有何意乎若疑此疏不用者師面慈慧僧正
依疏註九品往生義門人何不用哉二者十五
家引感法師義善導集記何不引之哉此師集
記若阿彌陀如來面指授ラフク念佛宗人誰不用之
乎二者逆者十念往生不定義尤難思自釋成
云由宿善有無念力別故二義共有疑造逆之
人十念成就スレバ希有之中希有也非最強宿善者
何因有此事故上云彼一生作惡臨終十念即
得往生多是宿善內熟今聞云上下以相違次

念力別故義一生造五逆最後唱十念者反極
惡為極善也置其念力定可強盛何有念力差
別致往生不定此等義非聊尔善思擇之正有
會云此有三疑次第答之不載天台疏與淨影
疏無少不同淨影天台出時雖同時淨影是前
記大師或將引諸師釋切入自章疏今觀經疏
取淨影釋為自解釋知此子細之人知非大師
御釋強不說之歟然惣知札作末書者重大師
御釋之故歟不引善道釋者彼師解釋出沒不

定唐土人師僅見玄義分不知餘卷慧心同不見餘卷駁宿善有無念力別故業因感果凡情難測出毗會通多分同之妙云宿善有無力別故者疑問意存二故見之一釋也但其上猶彼疑有之止今云若一釋者由有宿善念力強生由無宿善念力弱不生難云若無宿善何遇念佛各禮值聞之不及深信但誰人無一毫之善今少屬無可云微值遇宿善不及往生深厚宿善即結緣機也若云一釋者有宿善者生念強

者亦生不生機翻此難云由宿善力念有強弱何云二釋各機類力品何執一隅但先義勝闕此釋雀局臨終之人各各疑問者云臨終人此未必然宿善有無可通平生臨終尋常念時別者無後心故臨終念生有後心故平生不生或約一機臨終猛利故得往生平生不猛故不往生妙云問餘人唯依平生丁念可往生乎答一義云可生也難云四重罪人平生稱名其後造惡以前功力可往生乎答不可然也如上釋成

念佛犯戒者藥之文重尋云若余凡夫之習平生十念以後小造罪人難有如何台實其類希而修善後住無訛心之人可王出群疑論第七已上餘義有之可見彼抄今云此義不許平生業成如何修善以後作惡無生小生義禪林要記述或二義披彼知之珍海所釋如上所引報時俱定者對報定時不定時定報不定等之業云報時俱定九部不了者十部中即除方廣無問授記或說十一除方廣一或大小乘各具十

二異說不同密意說者撰揚云九言密意不盡理故比一切業悉皆不定若問於大乘都無定業耶否決定任生集云大乘法中雖無自性決定之業而有因緣決定業也此自性決定因緣決定分別者是私案也依宗意可比一決定二不決定者智故不定愚故決定或有輕業作重者經三十二云若具五事令現輕報轉地獄受一者愚癡故二者善根微少故三者惡業深重故四者不懺悔故五者不修不善業故復有五事

到五者親近惡知識故比阿闍世不入地獄者
問普超經下云舍利弗王阿闍世入地獄名
賓叱晉曰集欲適入尋出其身不遭苦惱之患
此又云王阿闍世從集欲墮地獄出生於上方
去身五百佛國其世界名莊嚴比阿云才入
依涅槃經異說涅槃經二十云阿闍世王若
不隨順耆婆語者來月七日也定命墮阿鼻
地獄止又與臨速出亦不受苦故云不入
羅等者此翻指鬻在賢愚經等依邪師教殺於

千人而取一指以為鬻師冠首必得天上勝報
將害如來時佛言何守鄙志捨善不乎聞之悟
乘入法證果未得解脫者及賢云言解脫者
謂世道伏游乃至得聖成無學等即同涅槃經
未入佛法名決定業若入佛法名不定業
同大此釋約斷惑依佛加善緣我等所修亦滅
定業身即感師等之釋其意也故鉢經者普超
經同本異譯彼云若善男子善女人宿命殃惡
未盡死當入泥梨中歎苦一劫皆得善師教悔

過一日一夜各三持經戒不復作惡一日一夜
者頭痛身熱諸病悉盡不復入泥梨中此六劫
乃至為輕受苦者問要記舉此釋已云今云不
不極樂受苦誰有智者許之乎何況轉重輕受
後世重報現世輕受豈於淨土得輕受比此彼
何救答鸞師云十二大劫償娑婆古業取今釋
依之數問此釋猶不明於現世可受之何於淨
土受答可受重苦何處輕受子背轉重輕受之
義數問於同惡果可判轉重輕受然今下品人

依十念出於三界是非轉重輕受之義答是一
注釋非實苦故泉云今文通別意也圖何有輕
受之義比尋常稱名不應如彼者問不論平生
臨終滅罪多少可思強弱何答爾也但臨終心
多分強云不如彼若觀念成等者問如觀佛經
是不見俱滅罪同何答多分觀成可滅罪多約
此理解隨心淺深等者問平生心深許同臨終
強心滅罪答一云不然必先釋成一云不同今
問答意尚存臨終心滅罪多然者平生但稱名

不及臨終隨心淺深許隨分益如前利益門者
問指何文乎吞前念雖滅非後念更造罪業
文也首楞嚴三昧者此斷捷相也

第六鹿心妙果有九番初三重明樂世善根必
至涅槃二一重明無敬信者一闡名益三一重
明染心有益四二重明誘欺有益五重決所益
果相六一重會諸文不同欣世樂等者云鹿心
得涅槃果說為妙果立科意者以鹿心益况顯
淨心佛力難思淺深成益誰有智者不期直益

也初父子輪廻方得涅槃初樂世善於中間生
何子酬乎至涅槃者問已酬未酬俱至涅槃者
合宗論義多分義云俱至涅槃云業果之理等
者以諸善業順問以鷄狗業違問是故善者成
義意云鷄狗類樂不得邪見業故諸善不願終
至涅槃其善妙有故是故隨業不必由願父子
輪廻者問所引經云父子當出相連如何答所
望不同以結緣者大心人名父流轉對未依佛
者為子又問敬心發心應是出世勝心何合樂

世善根。况敬信。亦並餘。遂業非於佛。善如何。吞
所引。止意。止在釣魚。樂世於佛。如吞釣魚。必得
涅槃。如疾出池。樂世善根。微劣。大心。其義相似。
五顯無乖。又憑佛。樂世。何非敬信發心。於佛名
信。樂世。除惡。染心等者。於奉行。法身。菩薩。發
嬌。染心。雀之。亦可於佛起染心也。密迹力士。者
問。為一人。神者。普通。廣釋云。若域等者。齊域
者。婆有。同異。諍可云。二人俱備。兩名。具如。亭分
記。無陰。種諸入。若陰。入界也。俱舍云。聚生門。種

強。是蘊。屬界。義比。既云等者。嬌。是欲。染。怒。是惡。
狀。變。是誹。謗也。當有等者。問。得至涅槃。由有悔
心。何云。蓮心。果也。吞悔心。生元。在一。緣。佛。餘。直。
造。惡。非。交。是。故。謗。狀。佛。即。重。一。次。疑。決。了。莫。致。
遲。疑。謂。彼。等。交。被。緣。力。闡。提。隨。地。獄。時。續。善。根。
也。問。諸。文。等。者。果。躡。廣。通。二。乘。故。疑。上。來。菩。提。
涅槃。定。體。各。中。雖。有。三。乘。之。果。實。果。止。佛。故。法。
華。指。一。實。佛。乘。為。淨。土。然。以。三。乘。教。為。方。便。說。
又。涅槃。經。以。佛。性。即。為。決。定。義。故。今。果。體。無。上。

佛果也。問佛果種子可通三乘耶。答性宗意許一切眾生皆當作佛。故下種但可局一乘。若下權種得其實果。豈伊蘭種生栴檀菓。今初竟者雖下大種其緣微弱。亦轉五道。適遇佛出。濁障重故。無一乘益。故如釋迦鹿野說權法華會實也。

第七諸行勝劣標立。尊者念佛餘行並云。諸行若往業中。念佛雖勝。若餘法中。念佛是劣。不足信敬。辭如非健所好。弱弓食者所尚。意使不以

為好。故於餘法重判勝劣。還以增長往生信心。念佛行能本自取勝。強引愚凡於理無疑釋。有二重初判勝劣。決疑滯初問。尊者上來諸門往業相。盡今更欲決對餘勝劣。余業中者三業業業也。各中引五文。今集雖是權念。為要念佛行相廣通觀攝事理。今依所引應知其相。初六辭中。初者藏實必諸行念佛。如一金九愚易持。合十六兩行相。剪略合十六寸十六兩寸。是狹略。義四朱為一分四分。為一兩十六。為一十寸。

六寸量且從行量十六是一數故涅槃分諸性
為十六分此金等者念佛滅罪等益悉勝諸行
外諸文說此行更略穢質持金念故云置泥不
合名利予識是金二者念佛是果海故喻三寶
印雖欣易升進六賊來侵雖摧有漏身隨念佛
心印永不壞敗六兵者是六府也謂左右近衛
衛門兵衛餘行善種雖不敗壞隨生納福非如
念佛得菩提果三者念佛最勝而化淺機念佛
功多故合寶珠四者念佛語密猶如神咒生善

功甚故合降雨五者念佛行人如持珠人隨在
或纏乘佛願船能到彼岸力士髻中明珠者問
不限輪王餘凡下類有此珠乎答云文余見六
者念佛三昧即驚果地涅槃不生不滅之身修
性一如金剛山等者問須彌七金劫盡摧滅打
何物乎答有云指金剛座歟問本際者指金輪
際乎若尔劫盡三輪悉壞何殘金剛答金剛座
有壞不壞義如靈鷲山塔見燒盡山則安穩今
取不壞證道八相成道不息何無金座行是定

等者依此念佛證過去佛實際理也問何別舉
過去答過去已定故也例如云肯上成佛道又直
可指諸佛所證然舉過去且順于住本際辭歟
易行道者問鸞師意屬淨土門相違如何答
師師意別問於人師釋且豈不論論文既云得
生彼國亦云疑則華不開華如何會之答此章
不違可通二土彼土益者云得生故此土益者
在餘佛故故今引證此土益也况願文誓此土
不退故論不義通二土故無相違於此論文述

三義具如決疑欽其中廣讚彌陀者蓋教多
故諸佛之中彌陀願緣厚於此界益物異他故
易行而至彌陀章懇勸之若依此義彌陀名
号獨成勝義問柵念餘佛可屬餘業合往生在
中餘佛是餘六七兩段舉通佛德顯彌陀智
惠之業無上等者其上禪定人雖第五六異今
讚定慧均等之業故知一人三昧者大論文
也決疑滯中一念信解者天台宗意名字內等
對眼耳之色聲係意識之染淨本自明白莫非

實相故中論云因緣所生法我說即是空亦名
為彼名亦是中道義如是觀慧名為信解偏圓
差別天台家立四教前三教偏第四名圓為不
淺機權說名偏為化深機實法名圓天集等看
法華以前當機成益設雖說圓不歷餘教故約
一教者至法華開會諸權故圓望偏問觀經所
說念佛何攝答灵芝釋云惟知一代彌滿劫說
皆是圓頓一佛乘法更無余乘比知孔承天台
頓教釋云此法純圓定有二等者初定慧均等

故為勝次唯定無慧故為劣判二定相具如弘決
第八信毀因緣有其標彈信毀翻對故為一段
以信因緣致阿惟越以毀因緣得五劫苦文分為
二初明信因緣二問不下明毀因緣初中有三
初明開信益二明聞不信三明薄福聞書學業
者聞已而信信心書持也問值百佛聞何聞無
等答雖有劣故今舉勝學問值百佛者何無付
度各幾類不定又值教法緣云值佛數最後守
者有云遇百佛後得不退轉即云最後守是持

義問若尔等者以上般舟難世不信者依覺經
立聞不信聞有淺深淺聞不信聞如不聞深聞
即信如般舟說故無相運生因緣者受生死
之間有不思議善惡因緣也難知其緣者以真
如法常重習故無明將滅其益此彰約惡串習
故云難知始覺吐用故須得聞鳥豆聚等者希
有之義出俱舍論辯苦中有樂成論云有漏法
無樂問佛等者上雖云難知其緣而為吞出四
依更疑決也於八万歲等言妙云說覺何經覺

法印云未檢得之云善惡有四位別等者為決
具度不聞薄德輒聞之疑則分四位薄福輒聞
當容預句又具度不聞當交際為障所障如般
舟經云我肯欲得聞是三昧承事其師三万六
千歲魔事數數起竟不得聞此疑問云此四位
釋甚妙下下抑此妙釋自宗有憑據乎又善趣
衆生聞無益者容預位也惡趣地獄一聞佛名
肯得解脫不審皆是交際器數人間善趣舉為
容預泥梨罪人皆以為交際此有會云自宗章

疏中未檢其文泥梨奉生預交際益此事誠難
思被過極苦生猛利狀離預其益歟諸佛感應
受苦衆生爲先云此會通猶寸明如何云交際
入者釋捨九入聖時以惡趣難屬交際但強攝
此四誠交際攝歟定難屬餘三比毗云人天之
中有適聞法即開悟之類今所出常啼菩薩須達
老婢等是也此即凡夫入聖交際位也三途衆
生酬聞法功雖受人天生即時予開悟之類有
之尚是容預位也非以善趣聞法者者爲容預

以惡趣聽法流悉定交際器矣比地住以上等
者如次舉於別圖證位問地前住前人何攝乎
答四位廢立且約入聖圖住前人屬交際位別
地前人屬容預位善惡交際者天台宗釋被接云
兩埋交際即其證也止觀第四私記云善惡交際
者謂甘莠種隱在惡中惡業已謝乘種將現急值
強緣即得無生九厥一切小善小惡感大果報是
善惡交際大善大惡得小果報是善惡容預如住
上受
上日一類之人若此位中人多分常可得聞法然

後有障闡法甚難故云一類常啼老女者其緣如
上魔所障者老女因緣善惡容預者緩弱之義問
此四位攝一切凡聖盡吞有云介也唯除佛果凡
舉二位聖舉二位間近代往生機四中何答有云
第三中攝但判捨凡等捨穢入淨義亦分因有云
第三既判捨凡之位非往生機第四中者若生厭
欣心可許往生但釋與聞無巨益者且釋過邊有
云文集意趣許凡聖生故四位俱往生機謂第一
極惡機在二謗法闡提回心皆在又釋五惡性迴

心生之文思之第二第三賢聖往生如大經說
第四常沒凡夫當體迴心可在今不別判往生
之機即其意也今云三義俱各非無其謂凡於
此四第第二第三往生勿論但非觀經所說之機
取第一與第四迴心之邊可為機也難云或定
無聞法或判無巨益何許往生益吞只是舉未
迴心當體如被謗法無信雖信不受之機亦許
迴心皆在即其證也又經說為煩惱賊之所害
者釋迷常沒常流轉是非第四機類分乎彌陀願

本願他力，妙術寄捨此，橫レ流轉乎問此，四位
於凡夫，一位亦可顯之，合此四位，決般舟，開法
得益，上疑其信益者，即是往レ生故，約レ九，應分
四位，通聖凡，約レ入聖者，四相顯，故若偏約レ九，義
相レ分，故例上，傍地住常啼，詳四位相識，凡四
位，諸第一位，自性惡人，第二位，即自性善人，第
三，善惡俱強之人，如彼滿中，賴義等，類第四，常
人，如云，是人觸目，皆是等也，問世有惡心，增強
聞レ功，謗隨可攝，何耶，答是第一位，攝離聞而謗，如

不聞故，第二，明毀，因緣中，五劫墮獄者，問般若
等，說謗法，受苦無數劫，何答，經經異說，或崔五
逆五劫，特分數罪，當道等者，覺經等文，意也，然
諸師所釋者，齋師元曉，以胎生人，不入三輩義
寂憐興，即攝三輩，清淨法界者，問理智中，何答
相宗，意理，問若余，何以佛智配之，答智性，故呼
理，名智，如云，楞伽經中，兼說識性，
第九助道資緣，即有標釋此，集前後有三助法
助念親俱，要行故，次正修示餘二，通變，故在文

未今資緣是定有之法故先示之下人定是不
必定俱茲後示之釋有六番問答初一示資緣
次五決疑初中一明自資二况復下重明他資
若無道意自資尚度况有他資若有道意兩緣
必備一緣尚足况二整足如木槌經云王常誦
志雖親軍族不發捨此具如觀念門所引出家
三類等者止觀第四具五緣中第二衣食具足
支云衣者透醜陋遮寒熱避蚊蛇飾身躰衣有
三種雷山大士絕形深洞不爲人間結草爲席

被庶皮衣無受持說淨等事堪忍力成不煩溫
厚不遊人間無煩支助此上人也十二頭隨但
畜三衣不多不少出聚入山破服齋整故立三
衣此中士也多寒國土聽百一助身要當說淨
趣足供事無得多求下下辛苦守護又苦妨自
行復擾檀越少有所得即便知足下士也會者三
匙論食可以資身養道一深山絕跡去遠人民
但一菜一菓飼松柏以續精氣如雪山甘香藕
等食已繫心思惟坐禪更無餘事亦是食者上

士也二阿蘭若處頭陀持擲絕放牧聲是修道處
分衛自資七佛昔明乞食法方等般若法華皆云
乞食路徑若遠分衛勞妨若近人物相喧不遠
不近乞食便易是中士也三斷不能絕穀餌菓
又不能頭陀乞食外護檀越送食供養亦可
受又僧中非法結淨食亦可得受下上也止問鹿
皮是宿生具亦非法衣何為道服各上下之皮
只隨所應上下互有開遮各為道法雪山絕跡
誰供衣食福尊道法須識通塞鹿皮遮寒方宜

也祖師云老倒而自然死鹿等皮也有云四
分衛之十誦許之云若為結緣歟如空也緣常
乞食者大論云受請食者若得起憐不得憚
惱受僧食者隨眾事多心散妨道受常乞食
比丘糞掃衣者大論云好衣難覓亦招賊難受
衲衣等法出各句上云十誦云四種糞掃衣一
塚間暴死人衣二暴死人已持來施比丘三無
主衣四生衣謂巷陌塚間弃物止檀越等者寄
歸傳云梵云施那鉢底譯為施主所檀越者本

非正譯略去那字取上施音轉名為檀更加越
字意導由行檀捨自可越度貪窳妙釋雖然終
非正亦止明他資中若分別等者應無所住而得
實法若取實相即成法塵豈是無相無所積聚
者無貪心故也二決疑中初三直決次二因論初
凡夫不必等者有云此集一部三卷始終以此
釋止為本意見之得意為我等者隨佛化意雖
剃鬚髮見愛羅刹侵奪浮囊尚有道意冥得所
須世多改形漏嗜利是國大賊可恐可悲壞

三世諸佛報身者為佛出家設雖破戒已得佛
種必得菩提同前佛身若加非法亂亂即成破
壞前得體同諸佛迦吒富單那者經音義云此
云極臭鬼或言奇臭鬼中著袈裟片者如龍王
免金翅鳥怖之因緣也無之少者先師語云別
當大師一心傳戒云道心中有衣食衣食中無
道心止然則後世者不可領衣食只可祈道心
賢劫中慈恩云此劫之中多出賢聖故云賢劫
比大悲經同之此報果分作三等者可感菩提

涅槃報之移分福為三一分自受用二分施與他
問何違自業自得果理各雖無他作自受之理
而有緣起難思之義何况釋尊別意豈以常理
致疑難耶但可仰信次問若破戒等者大集
不相應亦當弃捨文與梵網涅槃雖是異文其
意是同故重引難况上唯有非人弃捨今引人
行亦拂跡強引別文致問決耳若如理苦治
等者問已非人捨護相違今問標非人護何
唯決人苦治答疑決意在但會護念苦治相違

致問若破戒人天龍所護者云何國王群臣
遣死戒者決若如理等也况復為禰供養福
因非人行尋決人行也問如理非理雖異若有
苦治則違一向供給何云故不相違答誰念苦
治其詞雖異如理苦治則護念我若無苦治
無救破戒下下是護念故云故云不相違又
於破戒一護念苦治此開制異故無相違非理
惱亂已違聖旨此為相違問傳教大師會涅槃
經文云未法明記約正法時作如是說及未代

既持戒呵破戒，取今釋何連，各今釋再注論
之，其實用如彼記，今不論我取大集，且作此釋。
大殺生等者，簡於四重部類輕罪也。大謂殺八
第一五錢已上，第二邪娼，第三誑果，第四誑之，大野後問
人間等者，如理非理為攢治，別若非理治，違
向供若如理治，即順佛教故，不可然，知業能者
至因論文可知其相，若制等者，於破戒人苦治，
各別供養，各開同順佛教故，云各益末世之中，
名守比丘為第一寶，敬而得福惱，而得罪須用。

眾生益於無苦治若善比丘成佛法，怨若破戒
者，如懺悔儀須制主益，此在因論其相顯了。因
論中於彼犯戒等者，問供養惱亂，不是前事何
云因論答前就他資直論供惱，今就供惱更論
罪福故，云因論十輪地云等者，地藏十輪經以
云過去有佛名般遮羅王，名勝軍統領彼國，持
彼有一大丘壙，所名竭藍婆，甚可怖畏，藥叉羅
刹多住其中，到時國有人罪，應合死王勅典獄
縛其五處，送竭藍婆，到令諸惡鬼食，敬其身罪。

人聞已為護命故即剃鬚髮求覓袈裟到自繫
其頸時典獄者如王所勅縛其五處送上墻中
諸人還已至於夜分有大羅刹女名刀劍眼與
五千眷屬來入冢間罪人遙見身心驚悚時羅
刹母見有此人被縛玉處剃除鬚髮片赤袈裟
繫其頸下即便右還尊重頂禮合掌恭敬而說
頌言人可自安慰我終不害汝見剃除杂衣令
我念佛時羅刹子白其母言汝我為飲渴甚其
思切以心願聽食此人息苦身心樂時羅刹母

便告之言被恒河沙佛解脫幢頂衣於此起惡
心定無間獄羅刹子與諸眷屬右邊此人尊
重頂禮合掌恭敬而說頌言懺悔染衣人我寧
於父母造身語意悉於汝終無害到時諸羅刹
母子眷屬同起慈悲解此人縛懺謝慰喻歡喜
放還此人清旦疾至王所以如上事具白於王
時勝軍王及諸眷屬聞之驚躍歎未曾有即立
條制願告國人自今以後於我國中有佛弟子
若持戒若破戒下至無戒但剃髮鬚被服袈裟

請有侵陵或加害者當以死罪而刑罰之由此
因緣華人慕德漸漸歸化王略部別皆共誠心歸
敬三寶乃億佛身血等者如法師品釋云毀如
來之罪輕毘待故毀行者之罪重有待也問
若余一向尋者問上決一向拂跡供給乖角而
云若制若開各生巨益今何重言益直決因論
其意是異謂直決於如理治巨益今約非理苦
治則苦等者問非理惱亂成墮獄及多內乃億
佛身血罪何今許之答上於無過非理治故成

注 不令於壞正法苦治故可成其德阿蘭若
此大益云雖出居家還屬師徒心後嬉亂故受
蘭若止若過尋者非理惱亂也為若過寸制應
治名為不令若得兩間消釋疑慮意氣故云消
息有云氣色也云
第十助道人法則有標釋人者初二明師同行
法者後一即經法也人法不離故合一聚上來
狀欣正修等法即人法力故雖已備為令人識
今進示之問如彼止觀得善知識有三種人今

何別科春助法多種類聚意別彼中外護是人
故合入三今明三類衣食下根自有外護故為
別科釋自為三初一須等者身口律儀為好意
地律儀為內謂大小乘俱有遠方便及十善惡
後三是也問性生道師宜明淨教所以卜舉
部法非是戒律何云內外律各戒是法元設淨
土師何間戒相又上惣系性生諸業即攝戒品
又止觀明明師善內外律字何可忽沒次如
後者止觀云同船又阿難言者報恩經也

初二初明直論二明因明初亦為二一用
教二問答決疑於中初一標示要教次三遮
過初西方證據皆是其文者問何以不云念佛
證據吞得可指二西方證據多舉經論從多指
之有云西方證據讓上所引故云如前正明以
下重明念佛證據之文云上三經者上有五經
近指次上觀經大經雖有修法唯標行名未細
方法故不如觀佛經等委悉廣勸日日讀誦者
文少義豐謂說本願正因明證據實語光明大

師勸誦十萬卷今師自書懸頸下問何不列經
中者類聚修行方法合標三經及十住論指讀
誦部更標小經問摩訶淨土行如何各以彼
擬今其儀甚適故上引彼次勞者此文者問指
何文者問指何文耶各有不別指次上所舉經
論悉通一部今云非指次上物指一部故祖
師云以今此文為廣略如予等者問序是他筆
何耶本耶各集主得彼自為序文今亦指彼自
指心損壞他法等者諱宗義時被此所依經

也 心若無殊異難決精意故消他法加文外
義才失止義故云損壞况深法屬淺其過彌甚
又難知兩經文同為勝劣故藏他彰自故云開
藏况藏深益是不當也任已執情引他經云此
經文法是所詮經是能詮互舉而已凡不量佛
不意存利益為名利等亂引之時感盲報欺或
復於彼下法行若中邊論等所說十種法行交
決疑抄自非句至畧抄
第三永觀已下流通問經流通客在題內如何

各經流通者或佛勸學或集經語故在題內今
 後夢事故不同經并諸釋序題內外殊已依
 聖教等者唯識文意問非人造這偈答有云依
 他夢告今師造之有云多門天造見慈慧傳矣
 聖教等者能詮云聖教所詮云正理若依聖教
 可達所詮雖爾愚迷雖依能詮正理今師
 能所符契利益弘廣問願共誰願答見聞之倫
 願喜提或偈主願

安集卷下義託第八

