

0931	貴	年
21	重	月
5	書	日
佛教大学蔵書		
第	167559	号

4 5 6 7 8 9 21m 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

3m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 3m 1 2 3

選擇得弘次疑鈔卷第五

第十二付屬佛名篇

沙門良忠記

岡田眞之藏書

問准法花等付屬儀式三摩付屬是顯應勲志
示未來流通今化極惡大悲究極尤可三摩如何
無邪吞化儀隨時設無三摩何必疎相大品前後付
屬齋積會之付屬未言必有三摩儀式亦此例也
又可三摩文無者略也

觀無量壽經云佛告阿難等事

正明付屬者諸師多云流通不言付屬但天台云結
名為付屬與今同也問席分文云阿難受持宣說
佛語地想觀云汝持佛語說是觀地法花座觀云
汝等憶持廣為大衆分別解說流通分云行此三
昧者又云若念佛者又云持無量壽佛名何云雅以
念佛付屬阿難各流通有二一勸持流通除
付屬外自余流通是也二付屬流通持名文是也
勸持付屬之名目者出自天台先勸持者從迹門
中至于本門神力品未惣相對機與暫雖勸受持
流通非慇懃儀然迹門者說未終故無付屬也故
尺云但有勸持無屬累也此付屬者本意說已
三摩訶側塞三變淨土之菩薩願與說今以付屬汝
等是鄭重之儀也今尺同之席正中有流通之文

唯云勸持勸說不名付屬今至此文始云付屬宛
如彼宗名目而已

私云案疏文等事

一定散二念佛者問下品念佛即是散善何故定
散外用立耶答既云案疏文有二行即指今上來
唯說等文也今消此文故且為二行也意云先言
上來雖說定散兩門之益者第一惣明定散二
善也次言望佛本願專稱佛名者第二別明念佛
一行也惣中有別用其別行立為念佛願佛願
莫超絕行故從十三觀可得往生其旨見經敢尊疑
慮者經云唯願佛日教我觀於清淨業處又云唯
願世尊教我思惟教我正受定善若不生夫人何
請故佛答言汝今知不阿鉢陀佛去此不遠汝當
繫念諦觀彼國淨業成者我今為汝廣說衆辭

定善若不生佛何許說又云如來今者教專樁希
及未來世一切衆生觀於西方極樂世界以佛力
故當得見彼清淨國土應時即得无生法忍此明
如來欲為夫人及未來等入觀住心凝神不捨心
境相應見境得忍也未來凡夫不得定者如來
設勸發便成後語又地觀文云若觀是地者除八十
億劫生死之罪捨身他世必生淨國心得无疑又
持觀文云若見此者除无量劫極重惡業命終之後
必生彼國又座觀文云此相成者滅除五万劫生死
之罪必定當生極樂世界又勢至觀云觀此菩薩
者不處胞胎常遊諸佛淨妙國土栴灼得生出此
四觀又自餘觀中其義非無謂樹觀或具見寶
樹林網廣連輝懸天花分十色菓現他方又心水漸
靜池觀成時正觀也池序七寶映水色色

無用也。花園樹上揚波，聲聲寶樹瑤池宛
在眼前。三昧定力盡發，身後何况像觀真身觀
觀音觀。中有觀成，有或罪依觀尚生。已
報觀勢至觀既生况。蘇陀觀音又雜想隨機
想池水丈六易境轉心。豈無觀成同現見當世
無得定者，故知經說唯是方便。答未來有三像
未法此界有中國是境何高。當時更難通說
嚴善有二一者三福二者九品者。問三福九品是用合
異更非別行何為二行。答席分正宗二處說故分
而為二非謂辨別並舉二者為以三福合九品行疏
用為二亦斯意也。世間孝養者孝經云明義章身
數。廣受之父母弗敢毀傷。孝之始也。立身行道
揚名於後世以顯父母孝之終也。又云士資於事
父以事母其愛同資於事人以事君其敬同故

石經曰居至孝者子歸之高行也忠者臣下之

取其愛而君取其敬兼之者父也故以孝事君

則忠同註云孝者子歸之高行也忠者臣下之

高行也上言事君盡命曰忠事親盡力曰孝也

事親盡命則曰之不孝所以毀父母之貴肝也

又同註云君子之道謙幼自持居上不驕處下不

亂惟敬能讓在眾不爭故遠於咎悔無凶禍

之灾此又云生則事之以愛歿此則事之以象

上史記云家貧親老不擇官而任負重涉遠不擇

處而息上論語云父在觀其志父沒觀其行三年

元故於父之道可謂孝矣上出世孝養者行事

鈔云二明生緣奉許法五分畢陵伽父母貧窮

以衣食供養佛言若人百羊之中右肩擔父左

肩擔母於上大小便利極世珍奇衣服供養備

不能缺須臾之恩後今聽此立盡心供養父母

不能缺須臾之恩後今聽此立盡心供養父母

本者得重罪僧祇父母不信之寶者應少經理若

有信者得自恣与無信若父母貧賤將至寺中若

洗水者不得觸得自手与食义者如沙弥法無異

一切皆得沮解以佛法僧三事常住啓悟父母乃

至七世皆令奉持乃至自學教人即名護法者得

長壽等毗尼母云若父母貧苦先受三歸五戒十

善然後施与若不貧唯受戒不合与四分阿羅

請授安道戒中乳養長大有恩故佛言若聞三

寶名字已報恩何況得淨信等雜寶藏慈童

女長者家貧獨養老母現世得報緣鸚鵡孝養

育父母得成佛緣增一孝順供養父母功德与

一生補處功德一等文云教二人作善不可報恩

謂父母也是故此丘常當孝順供養父母不失

特言如是學五百問云父母盲病無人供給得乞

毛行如不柴耗

乳養長大有恩故佛言

受恩如懷初集

鸚鵡

大恩故報

論

食与羊自能紡績与衣食犯罪况为埋藏棺木

等僧祇比丘不得喫阿^野麻^阿娘^阿婆

阿兄阿姊乃至姨姑等不得喫本俗名準應

優婆優婆等塙一云四姓入佛法同名為釋也

種子不得依俗姓比丘當學善見之喫婢為大

姊不得云婢阿摩母也及者女也若父母死自得

喫^阿屍^阿塙一云愛^阿道無常佛自共^阿羅^阿云各^阿扶^阿林^阿一^阿角

等^阿淨^阿飯^阿王^阿泥^阿洹^阿佛亦自^阿攀^阿之^阿山^阿林^阿坡^阿城^阿踊^阿沒^阿比^阿丘

不^阿須^阿及^阿服^阿依^阿常^阿為^阿要^阿上^阿資^阿持^阿記^阿云^阿弟^阿二^阿并^阿生^阿緣^阿中

初^阿引^阿緣^阿佛^阿下^阿立^阿割^阿親^阿搭^阿父^阿母^阿者^阿所^阿執^阿器^阿奉^阿事^阿珍

奇^阿衣服^阿所^阿供給^阿所^阿須^阿右^阿父^阿左^阿母^阿者^阿須^阿陰^阿陽^阿也^阿或^阿可

彼^阿方^阿偏^阿尊^阿故^阿有^阿西^阿土^阿以^阿東^阿為^阿尊^阿在^阿北^阿右^阿南^阿北^阿是

母^阿者^阿懷^阿抱^阿長^阿養^阿至^阿於^阿長^阿大^阿經^阿涉^阿多^阿時^阿百^阿年^阿勤^阿苦

不^阿報^阿須^阿史^阿况^阿多^阿時^阿乎^阿以^阿道^阿供^阿俗^阿本^阿是^阿行^阿家^阿唯^阿許

須史

二親故云聽也得重罪者違制吉羅業道重故有

中不信少經理者通令歸正故經理謂供

給營幹也有信恣与者必無虛費故用將至寺

者无親可歸故洗外不觸者不用親故又如沙鉢

者養同小衆故唐僧傳云敬脫常搭母一頭經

書一頭食時留母樹下入村乞食用以充縫又唐

道紀亦以經書佛像老母掃帚搭荷而行每

謂人白經不云子掃僧地如間淨不如佛地一掌許

親供母者与登地菩薩唐人或助擔者紀曰吾母

也非他之母形觀之累並吾身也有身必苦何得

以苦勞人所以身為苦先幸勿相助此乃大度豈

比常途雖教有小凌而理歸大煩酬恩竭力今

古無之三中濕縣三寶一將元生滅故皆常住

啓開也七世者北遠流無始皆用何上七世但

啓開也七世者北遠流無始皆用何上七世但

一應印文

格外

隨世俗且言七耳而梵網云六道衆生皆是我父
母我生無不從之受生是也母論貪者先法
後食不貪但法无所念故四分愛道求出家如
來不許阿難代請之詞愛道是佛姨母佛生七
日摩耶命終姨母乳養長大愛道在俗已證初
果故云况得淨信是知生育恩大雅百羊月荷
不報須臾三寶一聞淨嗣重德故唯佛法可報
物勞自外供須終老直養四中彼經第一云佛言我
於過去世時婆羅奈國有長者子慈童女又養賣
薪日得兩錢奉養老母次得四錢八錢十六錢
後欲入海採寶母所把提子鬻年絕母數根數遂
入海取寶還殺時有水陸二道而從陸道去乃見
有城糾琉璃色有四玉女敬等四如意珠作樂未定四
百歲中受大快樂酬上二錢次復前行見頗梨城有八

玉女擎珠未定，八万歳受樂。酬上復捨遠去，至

白銀城十六，玉女敬于珠未定，十六万歳受樂。酬上

又復捨去，至黃金城有三十二，玉女敬于珠未定，三

十二万歳受樂。酬上又復捨去，遙見鐵城，心生疑

恠，遂入鐵城，有一人頭戴火輪，捨着童女頭上。

酬復童女問獄卒言：我戴此輪，何時可脫？答言：

世間有人罪福如汝，然後可代。又問：今獄中頗有

受罪如我者否？答言：不可稱計。聞已，思惟願一

受苦者，盡集我身，作是念：已鐵輪，隨地獄卒以

鐵，又打頭，命終生兜率天。時慈童女者，即我身

是。當知父母少作不善，獲大苦報，少作供養，得無

量福。童女是長者鸚鵡彼云：過去雪山有一鸚鵡

父母都盲，時有田主初種穀，時願言：與眾土共食

鸚鵡子，而常於田採取，以供父母。田主按行苗稼

級
級
級

梅主畏宜欣者
梅止也

見諸虫鳥剪穀穗處噴毒便設網捕鸚鵡子
言曰主先有好心何見網捕且曰者如母常生種子

如父相繼實語如子丁寶曰主如王長故摧護由得自

作是語已曰主歡喜同言汝取此穀何為在故答言

有旨父母願以奉之佛言鸚鵡者我身是曰主

者舍利是旨父母者淨飯摩耶是謂一兩節初

校量功德一生補處所等覺菩薩準知孝養

德唯降佛菩薩戒云孝順至道之法儒書亦謂

至德要道則萬善之德百行之源儒釋皆然教門

尤切常當思報勿得背恩父下次明恩大父合作

又並增一故謂難以善導因極難酬故云不可報

或可教導餘人可使報恩父母有恩故不望報

是下結勸五中論舉旨病餘病例然又但圖行

須不必在病自能紡績者將舉被賤類餘死

是故以無常若何又曰供人之孝

便之

足不須施与犯罪而吉同行家故準此斟量六
中僧祇令改俗阿字入呼準應即義準文不
出改增一明易姓彼云四姓出家同稱釋氏所謂
比丘開俗土此明離俗已後不得依本族姓也
善見曰釋既已出家則非所屬故加養飾不復
本名阿摩尼而佛曰姨母之号然此二号乃是
通云女流僧祇所制而局本特親屬故不同也
七中初聽攀屍引經顯據彼文云安道温縣佛与
阿難、陀羅云攀屍後特梵釋曰王敬代為之
佛肯不許為報恩故淨飯亦然改音頗我音我
謂傾動也次制久服今特多著絲帛袈裟乃以
布衣為孝服又云僧无服制但有少麻是不聞
智論云如來看麻布伽梨傳譯至今愚迷不沒又
有白帽素條蒲鞋尖杖做同鄙俗一任愚情觀

此明

此明文早須慢草上仁義礼智信者惣而言之

則号之孝行開而名之則云之五常五行大義

五常仁義礼智信也行之終久恒不可闕故名焉

常以此敵成其德故云五德敵亦仁盜亦義媯

亦礼酒亦智妄亦信恣傷不害曰仁清察不盈

曰義防害不媯曰礼持心禁酒曰智非法不言

曰信此五不可造次而歸馬歌云造孝養奉事

為往生業者問疏二云世善輕微感報不具既判

感報不具今何立世善往生之義乎答凡驗經意

為化定敵機更說定敵法定敵若不成就何稱定敵

機若許其行成寧不成生因然三福中世善寂方

為讚戒福且數世福唯同往生而有勝方是故彼

文更元相遠故疏四云或有一人單行世福迴亦得

生或有一人單行戒福迴亦得生或有一人單行

此明

曰信此五不可造次而歸馬歌云造孝養奉事

為往生業者問疏二云世善輕微感報不具既判

感報不具今何立世善往生之義乎答凡驗經意

為化定敵機更說定敵法定敵若不成就何稱定敵

機若許其行成寧不成生因然三福中世善寂方

為讚戒福且數世福唯同往生而有勝方是故彼

文更元相遠故疏四云或有一人單行世福迴亦得

生或有一人單行戒福迴亦得生或有一人單行

福迴亦得生等復九品中上六品行皆以餘行各
為主目未述佛讚唯為受法若云餘行不生者恐
乖二尊之意加之大師定判祖師口決皆許定敬
往生之義真言宗意不明諸行往生之義下云
慈心不敬於十善業此有二義者九品往生義云
不害物命為不敬即是十善中第一戒善也乃
又釋慈心者是四无量心舉初願後故悲喜捨
具足維摩經又說四無量心是菩薩淨土菩薩成
佛時成就慈悲喜捨眾生來生其國已上解上品慈
心不敬是諸戒
行之今釋寫之又周師觀經疏云慈心不敬者緣一
切眾生欲與其樂故名慈四無量中慈无量也
此心廣大得无量福能生淨土也上四無量者一慈
二悲三喜四捨言无量者無量有情為所緣故亦
无量福故感無量果故慈是与樂謂云何當念諸

有情類得如是樂如是思惟入慈等至悲是拔苦
謂云何當令諸有情類離如是苦如是思惟入悲
等至喜是喜慰謂諸有情類得樂離苦豈不
快哉如是思惟入喜等至捨是平等謂諸有情
平等無有怨親如是思惟入捨等至此四无
量不能令他實得樂等善阿世耶其勝解想相
應而起願欲令彼得樂乃至捨故雖實未得更
非顛倒故由此力能治貪等謂慈治嗔悲治害喜
治不飲慰捨治欲貪嗔害此緣欲界一切有情不
緣上界能治緣彼嗔等淳故謂於欲界有怨親
中三聚有情能生嗔等於中有捨怨親等相便
能伏除嗔等煩惱是故此境唯欲有情具如俱
舍不能廣釋周蔭心不效以屬曰无量心其義不
明今說嚴善彼定善故各准俱舍論四無量心依

地異說不同故論二十九已第三但依初二靜慮善
受攝故餘定地無所餘三種通依六地謂四靜慮
未至中間或有欲令唯依五地謂除未至是容顏
德已離欲者方能起故或有欲令此四元量隨其
所應通十地謂欲四本近今中間此意欲令定
不定地根本加行皆元量攝已第義許通欲
界故九品義意依準而已大業三歸者為受三
聚十重等戒通歸三種四種三寶小業三歸者親
學名句中五種三歸一翻亦三歸二五戒三歸三
八戒三歸四十戒三歸五具戒三歸已俱舍等意具
足戒者羯磨受戒非受三歸更可思擇大小業戒
者五戒八戒沙鉢十戒比丘二百五十戒比丘尼五
百戒是名小業戒三聚淨戒十元盡戒四十八輕戒
等是名大業戒及三千威儀者四教菩提心者上

觀一云推取發心者法性自天而然集不能除若不
能惱道不能通滅不能淨如雲籠月不能妨害
却煩惱已乃見法性經言滅非真諦曰滅會真
滅尚非真三諦焉是煩惱中无菩提中无煩
惱是名推生滅四諦上求佛道下化衆生發菩提
心推无生四諦發心者法性不異苦集但迷苦集
共法性如水結為冰无別水也達苦集无苦集即
會法性若集尚是何况道滅經言煩惱即是菩提
菩提即是煩惱是名推无生四諦上求下化發菩
提心推无量者法法性者名為實相尚非二乘境
界况復凡夫出二邊表別有淨法如佛藏經十諦
是名推无量四諦上求下化發菩提心推无作者法
法性与一切法無一無別凡法尚是况二乘乎離
凡法更求實相如避此空彼處求空亦凡法是

實相不須捨凡向聖經言生死而但懸一色一香
皆是中道是名推無作四諦上求下化發菩提
心上私謂生滅者三藏無生者通教無量者別教
無作者圓教之中各有四諦之無常故名
生滅四諦本空故名元生四諦通界內外若于無
量故名元量陰入皆如名苦諦塵勞本道名
集諦是邪中玉名道諦生死即如名滅諦四諦
皆是實相不思議第一義故名元作各推生滅等
四諦亦發元上菩提心是名推理發心觀相好神
通法滅等發菩提心亦有四教文廣不述真言
菩提心者非談義法本法有箇何載其義花嚴
菩提心者遊心安樂道今依此文略弁其相於
中有二先明正目後明助緣所言正目謂發元上
菩提心也而不願世間安樂及與二乘菩提但

標一向志願三身菩提名元上菩提之心標標然
於中有二一者隨事發心二者順理發心言隨
事者煩惱無數欲求新之善法无量願求修
之眾生元過願求度之於此三事決定期願
初是初德正目次是如來智德正目第三心者
具德正目三德為元上菩提即是三心極為元
上菩提之目果雖異廣長量齊等元所貴
無不貴故如經說言發心畢竟二不別如是二心前
心難自未得度先度他是我初發心此心果報
唯是菩提而其花報在於淨土所以然者菩提心
量廣大元過長遠無限故能感得廣大元際依
報淨土長遠元量正報壽命除菩提心無能當
彼故說此心為彼正目是明隨事發心相也所言
順理發心者理信解諸法皆如幻夢非有非元

離言絕慮依此信解發廣大心雖不見有煩惱
善法而不撥无可劫可於是故雅願悉斷於而
不遠於元類三昧雖無皆度元量有情而不存
有能度故能隨順於空元相如經云如是滅度
元量衆生實元衆生得滅度者乃至廣說故如
是發心不可思議是明煩理發心相也隨事發心
有可退義不定性人亦能得發煩理發心即元
退轉菩薩性人乃能得發如是發心功德無量設
使諸佛寤劫演說彼諸功德猶不能盡二目之相
略說如是三論法相菩提心相不違廣述世間目
果者有漏因果名為世間破懷義故流轉義故如
正法念經說者諸經論中雖亦宣說十二目緣流轉
行相與彼經說五教分布之辭而廣明五道流轉
相故別指耳出世因果者元漏因果名為出世謂

諸出離行名出世目遂到所期名出世果且依天台
者彼宗意聲聞乘是三藏文佛是通菩薩別
佛是圓是依涅槃四乘觀智而立四教之意也
言四乘觀智者下智觀中智觀上智觀上智
觀如次藏通別圓本名也化嚴說別圓故說
佛菩薩因果方等般若法花涅槃例之可知
何合唯說藏教何言說聲聞緣覺因果緣
覺乘即通教中智觀故如何答此四乘觀具
豎橫二義橫則教首有四乘豎則四教配屬四
乘若約豎者實如所責今約橫義故何合中具
說二乘也問若約橫義者可云四乘何言二乘耶答
阿含經意正化二乘倍為菩薩今從正意故云二乘
也讀誦大乘者九品義云對文名讀離文稱誦大
者普遍廣博之義乘者即是連載之義謂連一

切蠶、群生證大覺果故名大乘上已五種法師者

一受持二讀三誦四解說五書寫也出法苑珠林功德品十種

法行者天王般若云有十種法行一書寫二供養

三流傳四諦聽五披讀六憶持七廣說八誦誦九

思惟十修行中邊論釋十種法行但限大乘上已

已結集未結集等者徐玄記云花嚴經有六本

一但本於一毛端慶念中以彼慶數身盡未來際常說

二大本如是品過慶數諸菩薩以陀羅尼力所受持也

三上本結集中之上本也有十三大千世界

四中本有四十九萬八千八百偈一千二百品已上二本並

五下本有十萬頌三十八品天竺所傳也六略本六十卷本是也十萬頌

私謂花嚴既介餘經例知又傳闡法苑

經五天梵本有一由旬城即上初福第一第二

句意者同孝養仁慈如次可合彼第一第三句

何云第_二句耶答敬上慈下二義別故合四句為
二句以上二句為第一句以下二句為第二句也或
可言第_三句言第_二者一點歟歟若准上三福第
三福大乘意者問且下品三生之念佛疏中不合三
福今何合行福耶答疏中以六念合行福大乘之
意義故知念佛應合行福大乘意義也但至疏中
不合者只是文略可_不故略_不答准上六念_不別
知故然今學者云下二品念佛非三福攝以非受法
云今謂此義既遠此集何足言也但彼執者云疏
文既以下品三生念佛不合三福亦不屬第六門此
乃念佛通九品故別不可為一品受法也今謂疏
中以念佛不屬第六門者十一門次第雜亂故也
謂下三品至第九門遇知識時遂具前八門故不
云第六門從以罪惡屬第五第六門終至最後與

行念佛偏可屬第九門故亦不云第六門也然執
者只者略文三起異解透此集文朝上人義得失
之間何是何非疏既不云下品念佛非是受法何
况文前或云善惡二行或云受若樂法是豈非云
三品念佛屬第六門明文在此迷者可憐又學者
多附此集而言念佛非定散攝亦此集中釋定
散已結云定散二善大概如此文即云上朱雅說
定散兩門之益是也次念佛者專稱諸佛名是也
故知念佛非定散攝此亦不尔散善之文極
至下單若存此義有云宗中不說本願念佛之
各若以二心而屬念佛亦有二行雜亂之各但至
今釋者且消上來雅說等文意也彼文亦釋經
名号付屬文謂云宗中雅廣說定散念佛而至付
屬文唯屬念佛者願佛本願故也自想中云抽

別非謂念佛離定散行故群疑論云或深或淺
通定通散已吞曰本願念佛等者吞直不說本
願念佛謂純說本願モラフ在大經故讓彼不純說也
又說定散等者吞觀經說定散謂定散衆機
樂欲異故佛對其機說應定散而今言為廢
而說者對隨自機願佛願時佛意亦自有廢條
意故言為廢非謂如來直為廢設定散說也
傳聞蓮花谷始見此等文心中思念此集之趣頗
似偏執其夜上人入夢所謂天王寺西門有多病
者疲卧道路時有一聖子執一鉢入滌湯灌病
者口問曰此誰人乎傍人吞曰源空上人夢覺已
後深生隨喜即解夢云辭如病室不能食飯唯
好玄甫梨淮南橋病跡尅時亦嫌菓子僅飲
滌湯暫文性命今迫未劫法命至唯真言上

觀梨無含三論法相橋苦口唯有念佛是為良
藥當知上人可是知時鑿機偏勸念佛散善十
一者指三福之十一句也隨他之前等者本上未
雖說定散兩門之益等文意也言開閉者是說
默義謂始自序至勸持流通這隨他機雖用說
定散兩門益至付屬時默而不說故言還閉念
佛一行非意上來說亦付屬時唯尚此法此則
本願行故佛意所在令一向稱名故言一開後永不閉也
隨見他言出涅槃經二乘法名隨他意語一乘法名
隨自意語天台依經亦用名目今釋隨義轉用也

第十三念佛多善根篇

多善根者一念乃至十念等能得無上大利不可
思議功德故名多故群疑論七云此念阿鉢陀佛
一嚴已上即是元量無邊殊勝功德故名多又靈

芝云問四字名号。凡下常聞有何勝能超過眾
善。吞佛身非相。果德高深。不立素名。莫歎妙將。
十方三世皆有異名。况我鉢陀。以名攝物。是以耳聞。
口誦。元暹聖德。攬入識心。永為佛種。頓除億劫。
重罪。獲證元上善根。信知非小善根。是多功德也。
花嚴云。寧受地獄苦。得聞諸佛名。不受無量樂。
三聞諸佛名。乃至廣說。小善根者。餘諸雜行。
功德少。故名為小善。故釋云。隨緣雜善。忍難生靈。
芝云。如來欲明持名功德。先舉餘善。為小善根。所謂
布施持戒。立寺造像。禮誦生禪。懺念苦行。一切福業。
若無正信。迴向願求。皆為小善。非往生因。若依此經。
執持名号。決定往生。即知稱名。是多善根。多福德也。
已意云。餘善正信。難三故。多分不生。云非往生因。
非謂全不生。念佛正信。易三故。決定往生。云多善根。

等問少善若難行者難行生彼上何云不生答於難
人中有堪能機至心生彼故餘經中盛說往生今經
為令不堪之機不行餘善嫌云不生是則大聖善
退物機設數讚言故釋家得旨改不生文述惡難
生希有一二三五得生故惡者惡慮不生之文難生
者對易生之言非謂全不生難易相對其義可
見問釋之与狂非可錄猶惡字惡慮餘經生文彼
說生者教門可便更非實美我獨局念佛盛有證誠
即其義也既无證誠知方便說如云壽命延長難可
量實難元量亦云難量若言有量佛壽常住何有
盡期又如云凡夫妄想難生妄想之時雖全不生
亦云難生故今尺難善惡難生以全不生應言難
生若存諸行不生義者諸經明文首悉破壞今
家定判念成慮說况上六品未定佛讚專在餘善

若屬虛說釋迦蘇陀成設妄言若云妄言惡招謗法
之過者，似不可不慎。但證說有無，諸經不同，何元證
誠之諸經典皆屬妄語，獨為證說，經得者實說哉。
至所難文者，壽命定長難可量等者，實云量故。
雅云難量，隨緣難善。惡難生者，對于易生之難生。
故希生言難有何妨。耶問難生之義，雅是兩兼今。
惡難生全可同。經何得會云希生為難，只在汝情。
亦會經文，各以對字。若詩有兩兼義，汝之義豈道此難。
雅約多分可會。今文經云難信之法，豈全不信念佛哉。
今家亦云佛道人身難得，今已得，緣五難聞，今已聞。
等此皆希有名云難也。此例非一。凡三經所說，今家定
判虛明諸行往生之義，五番相對，不生對十
三失中，不判有不生失。但至子中元一文者，既豈不
至心言不足為難，未見一處述不生義，何為今釋。

定判難行不生之義況者今文勢改不生文釋成
難生定有深意校余處釋驗今文意為許希得
一二之義故法華讚云一切福業皆迴向終時化佛
自未定已解林池經釋許諸行往生何堅執不生
耶或心史妄想思難生者心史心多散亂是名亂
想諸經盛說心史往生十方淨土思慮此說故置
思言難生者對易生之言謂為勸西方極樂易
往顯示余方淨土難生勸向西方為別異耳故云如
未別指西方國大經云易往與無人禮讚云以佛願力
易得往生今云一切佛土難生難易相對其義分
明故群疑論云只如觀經等中勸生西方一頭心史
二明未來三歎造罪四有十方諸佛師言證誠五
有多本經文同證依之於學無有疑滯故此西方
淨土業易可依行諸經既元前件等文唯有一句

兩句勸生之處難可依行何故捨廣多文句而就
小經文非比余方淨土翻到可知故同上文云一有
說無勸二有勸機少三勸文不具已

阿鉢陀經云不可以少善根等事

一日七日執持名号者問焉臨終念佛為尋常別

行卷尋常別行法事讚云七日七夜心無間長時

進行倍皆然既對長時知是別行問觀念門云

上盡百千下至七日一日十聲三聲一聲等既對

一祇言下至七日等是似判臨終七日行卷不亦彼

文所言七日等者亦是尋常別行但言百千一聲

等者因釋別行廣解長時短時念佛也須依小阿

鉢陀經一七日相續無間念名号若滿一百千必

必得往生釋道生信此言從七日念佛行果得一

百千必盡之夜六時不睡卧出第七夜五更聞空

戒珠傳云通解曰

或鉢陀經七日念佛非是尋常別行意云通於臨終故觀念門釋其義耳又

中巖言淨業已三必得往生却後九年我未定之
所示不遠六十有五身有微疾而無惱氣絕終向
西方說一偈曰西方聖眾現來定神散心念佛切
妙難測上天台蘇陀經義記云心不顛倒即得往
生何以故臨終一念用心懇切即當得去惠心略記
云問一七日等為是尋常為是臨終答由尋常
所行得臨終正念也上義記云臨終一念用心懇
切即當得去上釋臨終正念之用非言七日必近臨
終上禪林蘇陀經要記云七日行後設雖造罪與
此行決定業故是人終時心不顛倒懺悔滅罪必
得往生或七日後不遇惡緣是以大善威德力故
一切諸佛所護念故上此等諸師判尋常行也又
群疑論五云阿蘇陀經對經目死人能念佛之生淨
土上此釋臨終一心不乱者起行之時專注不散者為

一心故禮讚云乃至七日一心稱佛不乱法事讚云
七日七夜心無間通替云一心不乱者專注无散
也靈芝云後一句指一心教紫想此一句經明成
業先須收念面向西方合掌正身遙想彼佛現
坐道場依正莊嚴光明相好自慨此身久沈苦
海漂流孤露無依如嬰兒隨在坑窞叫呼
父母急救危懼一志依投懇求脫免嚴相續
念不移上祖師小經釋云一心不乱者念佛時心不
散亂至誠至信專念佛名也此等文約起行而釋
一心義又通安心一心上人云本願至心信樂欲生我
國觀經三心小經一心皆三心也或人問云何蘇陀經
行說一心當我等分云何得意上人答云一代所說
蘇陀行相不出四十八願是意願文既云至心信
樂等知一心者指三心也已上二義俱祖師義故知

一心通二義也。教念弥陀專復專者，先師云：初之專者，對正行於雜行而言專；後之專者，對正業於助業而言專也。私謂或可再言者，表志之鄭重，謂專念之勸，佛意慇懃，故釋家採教，自可再置專字矣。長時起行，信肯然者，是因七日行勸，長時起行，謂盡戒行念之信增，更元退屈也。如觀念法門云：七日夜及盡一生等，坐時即得元生忍等者，得慶不退名元生忍，進入初住位不退云，證得不退始入三賢，故云入三賢也。

私云：不可以少善等事

襄陽石刻等者，龍舒居士大智律師俱刻，彼本以為規模龍舒者，王日依先生也。私在家心出家志，求出離作淨土文。隋陳仁陵者，靈芝云：梁陳仁陵，梁隋相，並故非相遠，戒度聞持記云：彼云

下云刻文據彼右下較經得失梁陳乃南朝南
國之名朝散高陳仁祿書碑在襄州龍興寺
本朝殿樞李子云講文闡字季益嘗守官於
彼持此經歸錢唐疏主得之書不自勝遂復刊
右云下靈芝大殿之後續曰兵火焚毀悲史遂推
梁陳去晉未遠可驗得真今本既經六百餘載
中間傳寫訛脫可知非意有多少義等者梵
言摩訶是大多勝義也今雅對竹籙之本玄標符
契葉之文耳又大一字具有大多勝三義謂勝人
稱大人是大有勝義也祇大稱大人直是大義也
多人稱大眾是大多義也是注釋意
篇十四六方諸佛唯證誠念佛篇
言證誠者誠實也證驗也所謂諸佛證明釋迦
行說念佛是誠實語也問何故此經獨明古相證

誠卷群疑論二云今說阿鉢陀經言五逆十惡罪根
衆生唯能念佛皆生淨土唯佛弟子信向之者亦
生疑或不信此言現見今時四部衆咸有不信尚
疑念佛不即得生故知此經甚難生信一切種智
願知未來有此衆生懷疑者衆故同舒舌相表
法至真勸物修學又往生淨土解行已上三賢善
薩或龍樹等得生西方極惡凡夫亦生云信彼諸
勝人福多罪少得生淨土有何可怪五逆十惡凡
夫一念十念至誠徹倒棄佛本願得生西方十地
三賢諸菩薩衆亦信此事不起疑心唯說下品下
生五逆十惡如此愚人無惡不造逢善知識教稱佛
名具足十念即生淨土還是此輩十惡衆生不信
念佛得生淨土我等更是罪惡凡夫無始已來是
惡皆犯念佛十嚴有何功德令我重罪則得除

滅往生西方極樂世界此但是佛接引之言或是遠
嚴作近嚴說是第二階法或言別時之意種種異
解不信即生斯謗極多信煩甚少故此言教為信
者希諸佛同舒舌相徧覆三千之界證法不認
決定得生護念行人令生淨土已通贊云證小事即
覆面門以至數條今證大事故至三千今說目
微果勝惡眾生疑此乃極苦惱之要門證常樂
之疾路事既廣大現瑞非輕舒舌相而遍覆大千
證西方而真快樂也上問夫證誠者為令此眾聞
他佛證發起信心而於本國說誠實言不足證誠
答群疑論云現不重誑之舌相發誠諦之真言令
眾生觀相聽言除疑生信上此會眾既許見舌
相聞言說故成證誠義也又通贊云問虛山開
塔要假舌集分身舍衛啓造何故不邀諸佛答

白佛開其實塔赴彼佛之願心證五層相信誠顯此
專之悲意但各居自國不至此方也此又法事讚云
為其本國凡聖眾讚嘆釋迦變現身又云上方諸
佛如恒沙還歸古相為娑婆通贊云問供等者為
是六方諸佛告語自國聽徒為當釋迦勸誡祇
園之眾各觀此經勢而有二意一他方諸佛告自
國聽眾二釋迦轉於彼佛意言證彼西方人一
會眾生信敬也上准此等杖舒古相化通自他立故不
偏來耳

善導觀念法門云又如蘇陀經云等事

一切造罪凡夫者此經唯說善男善女依觀經意言
造罪也一嚴一念者念稱相備名為一嚴唯念
無數名為一念如次應觀下上下下中兩品受法

私問曰何故六方等事

天台十類等者上釋云文雅在此經義通於彼經
為成此義列十類文故知大經鼓音嚴經雅元證
誠之文彼二經意含證誠義也問誰知天台意彼
二經無證誠文故大經下云無量壽佛威神無極十
方世界元量元通不可思議諸佛如來莫不稱
歎鼓音嚴經云十方恒沙諸佛皆具讚彼安樂等
既有讚歎豈非證誠者讚歎與證誠有寬狹
異讚歎是廣證誠是狹何必須云讚即證誠一義
云天台之意引證誠文也但處與不處豈無與棄

第十五方諸佛護念篇

言護念者通贊云諸佛護持明記憶念也即衆行
雅廣難方念佛之功諸福雅多爭並持經之力
故使六方諸佛以神力而護持沙界聖人乃一心
而憶念故云一切諸佛所護念經靈芝云護謂覆

護不使應燒念謂訖念不令退去雙至章云十方
如來憐念衆生如母憶子大論云辭如莫子母若
不念子即壞爛

觀念法門云又如蘇陀經等事

恒沙等佛共未護念者問經不說諸佛未答既
能護念何未來現如阿蘇陀觀音勢至帝釋
至也橫病橫死者藥師經云阿難問言九橫何
救脫菩薩言有諸有情得病雖輕然元醫藥及
者病者設復過醫授以非藥實不應死而便橫
死又信世間邪魔外道妖華之師妄說禍福便生
惡勤心不自正外問免禍致種衆生解夢神明
呼諸魘魘請乞福祐欲異定卒終不能得恩礙
迷惑信邪倒見遂令橫死入於地獄無有出期是
名初橫二者橫被王法之所誅戮三者畝獵嬉戲

耽淫嗜酒放逸元度橫為非人奪其精氣四者
橫為火焚五者橫為水溺六者橫為種惡獸
所取七者橫隨山崖八者橫為毒藥厭禱元
咀起屍鬼等之行中害九者飢渴所困不得飲
食而便橫死是為如來略說橫死有此九種其
餘復有無量諸橫難可具說上已

私問曰唯有六方如來等事

彼佛即遣者問彼經云我從今日常便前二十五
菩薩護持是人觀念法門云又如十往生經說佛
告山海惠菩薩及以阿難若有人專念西方阿彌
陀佛願往生者我從今已去常便二十五菩薩數
護行者上已此以釋迦而為能造禮讚引文何以稱陀
為能遺乎吞二尊大悲更无殊異釋迦既遺於陀
蓋亦改禮讚文顯此義耳二十五菩薩者觀世

音菩薩大勢至菩薩藥王菩薩藥上菩薩普賢菩
薩法自在王菩薩師子吼菩薩陀羅尼菩薩虛
空藏菩薩德藏菩薩寶藏菩薩金藏菩薩金
剛藏菩薩光明王菩薩山海惠菩薩華嚴王菩
薩殊寶王菩薩月光王菩薩日照王菩薩三昧王
菩薩定自在王菩薩大自在王菩薩白鳥王菩薩
大威德王菩薩無量身菩薩也出十往而得正
年轉壽者問臨終要訣云常自思念我現在之身
多有衆苦不淨惡業種種纏文放下身心莫生戀
著纔有病患草論輕重便念無常一心待死今
此正年轉壽之義蓋妨一心待死之想吞轉壽者
護念利益也待死者行者用心也莫言西方行者
祈願現世長壽問若有行者志求淨土與祈延年
亦得往生吞若自念年壽者即成不厭穢土若

无狀穢之心何有飲淫之思欲飲若无何生終止
但穢類万品可有平生之時兼祈二世臨終之時
偏期往生遂其本意之人間全不期往生之類
念佛可得延年轉壽若獨有其益安樂集云
又辟奈經中有一長者不信罪福年已五十
忽夢見敘也責付未敢取之不過十日其人
眠覺惶怖非常至明求覓相師占夢師作卦
叱云有敘鬼必欲相害不過十日其人惶怖信常詢
佛求請佛特教云若欲攘此從今已去專意念佛
持戒燒香燃燈懸幡幡蓋信向三寶可知此死
即依此法專心信向敘鬼到明見修功德遂不能
害鬼即走去其人緣斯功德壽滿百年死得生天
第十六以鉢陀名号付属舍利弗篇百三
問今所刻文結集者言更非佛語况付属耶吞

法事讚受此文云應息付屬故引之也問釋尚不
去難有返經共故况彼讚既舉未後一段有三重
讚誰定付屬言讚經家詞卷本以讚文校經現
文初讚釋諸佛讚釋此文即初至說是一切世間
難信之法次讚釋迦自讚文即舍利弗當知下
至是為甚然後讚釋付屬文即佛說此經等文
三以讚文配文分明上卷諸段依經起盡今文亦
余不可致疑故上人蘇陀經釋云善導和尚釋開佛
行說歡喜信受文云世尊說法時將了應息付屬
蘇陀名已全與今同但至經元付屬言者是文畧
也故釋家寧經家流通釋出付屬流通也問諸
經流通付屬隨時有無不定何必此經有付屬耶
答鷲峯之一會佛以名号為付屬慈氏王宮之一
會亦以佛名為付屬在舍祇園之一會蓋以名号

二付屬鷲子邪大師之深意在茲未代之淺識行數
阿鉢池經云佛說此經等事

世尊說法時將了者正說已了大眾將去佛定應
勲付屬佛名故云將了生旨闡提軍者謗念佛
者愚癡故辭生旨不信故類闡提如疏四云三
福俱不行者即名十惡邪見闡提人也

私云此經三經意等事

問前十五篇中皆引文之後即釋其文何為此篇
不解當文解釋八種選擇之義平答文无別義
故不釋之耳又此集中雖引諸文与只在顯選擇
一義故至文終委款其相也雙卷經中有三選擇
等者略舉八種若具存者散在諸文故今又加二十
二種選擇之義一就雙卷經亦有一選擇謂三軍
中偏為念佛与言一向此乃選擇一向也二就觀經

文亦有一送擇謂下品三生對輕次重罪与故下
念此乃送擇遇惡待對也三就弥勒經亦有一送
擇謂送捨少善送取大善此乃送擇大善也四就
文殊般若經亦有一種送擇謂捨相貌送取石
字此乃送擇一行也五就普賢菩薩有一種送
擇謂花散須我臨欲命終時等既臨終之時
送捨餘淨土送取極樂界此乃普賢送擇四句
也六就文殊菩薩有一送擇謂同經云須我命終時
等此乃文殊送擇四句也七就觀世音菩薩有一送
擇謂千手經云念我本師阿鉢陀佛此乃觀音送
擇本師也八就勢至菩薩有一送擇謂首楞嚴
云我本因地以念佛心入无生忍今於此界攝念佛
人歸於淨土此乃勢至送擇念佛也九就龍樹菩
薩有一送擇謂十住論中三難易二道此乃龍

樹。選擇易行也。又就龍樹所造智論有一選擇
謂彼論云阿鉢陀佛先世特作法藏比丘佛將導
適至十方示清淨國令選擇淨妙之國以自在
嚴其國。以此乃智論選擇本願也。抑弟子然師
入滅之後自助得此文上人之新。而龍樹之所擇彼
此符合深以道善。然則選擇本願之義更非上人
之義。即是龍樹之義亦非龍樹之義。即是擇也
之義亦非擇也之義。即是法藏之義亦非法藏之
義。即是前佛之義也。前佛義故即是法藏菩薩之
義亦如也。如來義亦龍樹菩薩義亦法然上人義
也。法然上人師未立此義。上人始立選擇之名。尤以耳
心而已。十就天親菩薩有一選擇謂往生論云云何
讚歎口業讚歎稱彼如來名等。此乃天親選擇
名義也。十一就惠遠大師有一選擇謂大師維摩經

三藏之教法而送念佛為得度要此乃廬山送擇
得度也十二就曇鸞大師有一送擇謂過流支
即燒仙經而得觀經此乃鸞師送擇觀經也如之
此師自云二送擇義謂在心在緣在決定是也十
三就天台大師有一送擇謂傳云火車相現嚴改悔
者等餘行非火車現時改悔之法故知念佛福化
極要此乃天台送擇念佛也十四就道綽禪師有一
一送擇謂化并別念行念佛十五就善導大師有一
送擇謂正教勸正分別是也十六就懷感法師有一
送擇謂見大師口出光明專行念佛十七就少康法
師有一送擇謂於寫就山築三級之壇集四部之
衆令行道念佛十八就法照禪師有一送擇謂詣
竹林寺依二聖之教化得末世之要法十九就惠日
三藏有一送擇謂三藏從天竺而歸後語云下度

諸衆備興念佛二十就大智律師有一選擇謂
師始崇戒律中宗上業終歸淨土便深惠之時
專歸淨土但行念佛二十一就惠心先德有一
選擇謂要集序意云願密事理之教行者為
利智精進之者也稱念佛隨之一行者為如予願
尊之者也二十二就法然上人有一選擇謂自計
機分亦驗佛誓便捨十一宗之出要方顯十願
之往益上來種選擇之義即是先師之遺範
也又被示云吾便知大概記之汝亦隨有可見聞而
集於選擇之文可續於此義之後文速欲離生
死等者此十六句即集大意也初題選擇終出
八種皆是念佛起諸行故稱名行獨得選擇名
今為顯此意有此惣結也於中初四句者願第一
篇次十二句願第二篇舉此二意備盡一部後十

四段莫非選擇念佛之故也。問曰：花嚴天台等者，
上未偏依善導一師而勸念佛之故，為類足為
依帶施此問答類，其德行也。諸師各造淨土章
疏者：花嚴海東元曉師，在心女樂道大經宗要
同私記小經記、般舟經略記等；天台智者五方便
念佛門觀經疏、小經義記、十數論法慈觀經記
等；真言禪明、飛錫念佛寶王論、西方讚文、智
覺神棲、女養賊并十方善同歸集等；三論善祥大
經觀經義疏等；法相慈恩、西方要決、小經通贊同
經疏、智首小經抄、義家大經述、義記等；略舉五三
不皇具載。道綽禪師問善導等者，問蓮花不萎
事兩傳有異說，謂瑞應傳中善導問道綽卷也。
新修傳中或同善導卷也。然今何言綽問道卷
乎？答：雖為或人問，與綽歎其深詣，目請令人

定次往生得否義當道綽亦同此事歎德為要
又不委細也復次言成者非成人是成時也見傳前
後綽公成時同善導也彼瑞應傳是傳不同耳
絕論之譽不可得稱者密迹姓氏本生鄉里少
年發願從師訪道精進苦節入滅行儀希者
歸德今略不載具如諸傳於是貪道者披閱
茲典粗識素意等者自下作者述懷也上人昔
崇德院御宇長兼二年美誕生久安三年十三
攀登叡峯同年同六年二九隱居黑谷兼安五
年未歸善導疏入專修門二十謂為出離生死難
學一切教而當我機共得度門後人報恩藏周覽
積年披閱一切經已及五遍知尚八軸之書亦覽五
遍文幽義邈未得其自然後別開八卷亦者三遍
前後補接竊ニ窺ト八遍ヲ總至一心專念茲陀名号

フコフ
フコフ

之文正解素意偏行念佛心定業敬業雅區可
行可善雖多唯送稱名一行以為正定之業也
爰知瞻專念之文而止餘行作佛願之語而除疑
心唯終稱名可遂往生自余以來自行化他花素
專早但唱佛名皆生淨刹然間建久八年己丑月
比先師始謁上人上人六十五先師三十六自余至爰月輪
殿下被催宿緣深以信作歸以西方之行請以
念佛之文上人遵命而作此集時也建久九
年竹作已竊示先師去此集依作不令流布
然而汝是可傳此法之仁也寫取一本可令初通
末代云先師自寫魚網敬受提撕究如得
函杖亦似水寫器經十五年建曆二年壬二月
廿五日午時上人入滅八經四十二年嘉禎四年
戊閏二月廿九日未時先師入滅七弟子嘉禎

二年九月八日詣天福寺始謁先師先師七十五

箇年間觀經疏法華讚禮讚觀念法門般舟

讚論註安樂集送擇集到被作加往生要

集并十二門戒儀一讀傳早但至般舟

讚者先師云上人淨時未流布故不聞口受今

准八軸義勢一授也云又送擇集本有唐畧

略則高覽本有遺弟云唐本者執筆人為

初心者後加名月自有小異不知高修本云

此本先師所傳作弟子有宿目值用曉只

恨緣淺纔聞一遍先師對衆示曰我年圓於

顏在世不久思將來微圖肝腑不容然我法

授然何早法燈何銷然問是希之成若也遺

弟對此人可不審法雖為弟言是永思出

也亦過分之遺誡也今以三代相表輒記五卷

爰數子也

爰澤傳新爰數鈔卷第五

北海越人

釋

幽關

十八

107553

