

對彌陀淨刹。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。先斷見惑。離三途。因滅三途果。後斷修惑。離人天。因絕人天果。漸次斷除。不名橫截。若得往生。彌陀淨土。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。懷與亦同。

易往而無入其國不逆違。自然之所牽。

次文中易往等者。淨影云。修因即去。名為易往。無入修因。因往生者。勸故曰無人。懷與亦許此義。念成就。即得往生。而行者希。故云易往而無人也。同之。不逆等者。淨影云。其國不逆。彰前易往。自然所牽。彰前無人。娑婆衆生久習。蓋纏。自然為之牽縛。不去故彼無人。同之。又法位云。言自然所牽者。因圓果熟。不假功用。自然招致。故與師亦許此義。何不棄世事。勤行求道德。可獲極長生。壽樂無。

有極三重勸中。道德等者。懷與云。道德者。因壽樂者。果壽者。受也。已因果可。然淨影亦同。壽義不。爾長命樂。故然世人薄俗。共諍。不急之。事。

二然世下舉。苦令厭中。分為四。初舉。煩惱過。次佛告彌勒。下勸。人修。捨三佛告。彌勒。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。先總標。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。懷與云。世俗之人。薄於風俗。以貪欲心。共諍。現世。不可急。五欲之事。故同。影又嘉祥云。心愚少智。故云。薄俗。

於此劇惡極苦之中。勤身營務。以自給濟。無尊無卑。無貧無富。少長男女。共憂錢財。有無同然。憂思適等。屏營愁苦。累念積慮。為心走使。無有安時。

次文亦三。初通明。世人貪。次尊貴。下別明。富貴。貪。二貧窮。下別明。貧賤。貪。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。懷與云。給者。資也。已無尊者。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。懷與。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。總。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。懷。與。云。適。者。乃。也。問。懷。與。云。有。者。恐。失。無。者。欲。得。憂。之。無。異。故。云。有。無。同。然。已。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。懷。與。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。貌。已。廣。雅。云。屏。營。自。不。專。貌。國。語。云。屏。營。彷彿。於。山。林。累。念。等。者。義。寂。云。累。念。於。既。往。積。慮。於。未。至。有。田。憂。田。有。宅。憂。宅。牛。馬。六。畜。奴。婢。錢。財。衣。食。什。物。復。共。憂。之。重。思。累。息。憂。念。愁。怖。次。文。中。六。畜。者。古。跡。引。周。禮。云。牛。馬。犬。羊。豕。雞。為。六。

已問若爾。何別舉。牛馬。耶。答。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。已上什物者。切韻云。什物。謂。供。家。雜。物。也。立。應。云。什。時。立。反。聚也。雜也。又懷與廣釋。欲。知。往。見。累。息。者。廣。韻。云。累。增。也。息。歎。也。

橫為。非常。水火盜賊。怨家債主。焚漂劫奪。消散磨滅。憂毒。怙。無。有。解。時。結。憤。心。中。不。離。憂。惱。心。堅。意。固。適。無。縱。捨。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。答。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。側。賣。反。徵。財。也。焚。漂。等。者。舉。失。財。相。為。火。所。焚。為。水。所。漂。準。水。火。一。者。可。云。漂。焚。隨。言。便。故。云。焚。漂。為。盜。賊。所。劫。奪。義。寂。梵。網。疏。云。竊。取。名。偷。顯。奪。名。劫。盜。通。一。也。已。上。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。答。由。責。失。財。故。名。磨。滅。或。

賊怨債配於劫奪消散磨滅通明亡相悖悖者玉
 云職容反心不定驚惶遠也懷與云懼心亂動也憤
 心者玉云憤扶粉反慙也心猶胃也如大彌陀云
 結憤胃中上心堅意固者如次蠱細
 或坐摧碎身亡命終棄捐之去莫誰隨者
 次文中摧碎者玉篇云摧在回反折也廣韻云碎蘇內反
 細破也莫誰等者指財云誰
 尊貴豪富亦有斯患
 次富貴文亦二初指同向苦次憂懼下結初文可知
 憂懼萬端勤苦若此結衆寒熱與痛共居
 次文中寒熱等者淨影云明進求時寒熱等苦下
 此師意云爲求財故嚴寒凌水熱天拭汗故云痛
 居又義寂云以憂怖故或戰慄而令寒心或焚灼
 而令熱身不能離於其痛苦也非冰炭而能寒
 熱非刀刃而能痛切者唯憂苦也
 貧窮下劣困乏常無無田亦憂欲有田無宅亦憂欲
 有宅無牛馬六畜奴婢錢財衣食什物亦憂欲有之

三貧賤文二初明現苦次不肯下明當苦也初文亦
 二先求財苦次或時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
 得苦五憂念下總結初文可知
 適有復少一有是少是思有齊等
 次文中有一等者有少彼故有是等者所有不足故
 齊等者欲彼此俱有一故又懷與云思齊富貴故
 適欲具有便復糜散如是憂苦
 三文中糜散者玄應云糜靡爲反散也碎也
 當復求索不能時得思想無益身心俱勞坐起不
 安憂念相隨勤苦若此亦結衆寒熱與痛共居
 四五兩文文顯可知
 或時坐之終身天命
 次文中坐者由也天命者不盡天年謂之天也
 不月爲善行道進德壽終身死當獨遠去有所趣
 向善惡之道莫能知者
 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
 世間人民父子兄弟夫婦家室中外親屬當相敬愛無相
 憎嫉有無相通無得貪惜言色常和莫相違戾
 二明瞋過中爲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室戶內房中也
 準此文者約其所居婦名家室又夫名家妻名
 爲室故義寂云夫婦亦是家室義也問若爾有重疊
 之過答懷與云禮記三十曰壯有室玄公曰有室
 有妻也蓋論語由也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
 其夫室家中外知識相親各懷貪嗔心此等諸文
 婦外舉室明知別體答云有云今家室者舉於親屬等
 之所居非妻之名餘文亦爾謂不可有重言過
 故如龍樹云語言雖同其心則異中外等者義寂
 云父族爲內母族名外已當相等者已下文有二雙
 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
 己所有通濟彼無得財貪惜反成野人上言色者
 言謂口言色謂面色辰廣韻云郎計反乖也
 或時心諍有所悲怒今世恨意微相憎嫉後世轉劇
 至成大怨所以者何世間之事更相害雖不即時
 應急相破然含毒畜怒結憤精神自然剋識不得
 相離皆當對生更相報復
 次文亦三初未來怨害過次人在下未來惡道過三竊竊
 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爲精
 神其性精微有神解故熏習在彼故云結憤結憤
 時微故同識而無記對生時著入空海而難脫
 可不慎乎自然剋識不得相離者謂結憤已者
 怨不相離剋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久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人在世間愛欲之中獨生獨死獨去獨來當行至趣苦樂之地身自當之無有代者善惡變化殃福異處宿豫嚴待當獨趣入遠到他所莫能見者善惡自然追行所生

次文中獨生獨死等者問生死去來有何異耶答生死限名生有死有去來通互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已當行者懷與云當者逐也行者業也上已當者懷與云當者受也上善惡變化者嘉祥云惡因得苦善因得樂其報易前也又懷與云善變化者即惡趣報惡變化者即善趣報上宿豫嚴待者懷與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

三文中竊竊等者玉云竊於鳥反幽閉也義寂云生善道者莫知識其所從來故竊竊也墮惡趣者不識其所至去故冥冥也懷與云竊竊者即中有之時冥冥者即生有之時

何不棄衆事各曼強健時努力勤修善精進願度世可得極長生如何不求道安所須待欲何樂哉

三修捨中曼強健等者義寂云曼者及也懷與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

如是世人不信信善得善為道不信人死更生慧施得福善惡之事都不信之謂之不終無有是

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總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惠施得福者不信現世因果上雖有此釋更可思擇又法位云不信人死下撥無報因果善惡之下總撥並無

但坐此故且自見之次文中但坐等者坐猶由也淨影云坐不信故專執自見寂與之六十一更相瞻視先後同然轉相承受父餘教令先人祖父素不為善不識道德身愚神闇心塞意閉死生之趣善惡之道自不能見無有語者吉凶禍福競各作之

無一怪也

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令明子無知受父邪言先人祖下舉父癡頑成子無知上素不等者懷與云素者昔也不為善者無行不識道德者無解淨影云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已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已恠者玄應云恠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雙舉未必具作其吉福也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恠吉福幸慶未必修善

相哭泣顛倒上下無常根本皆當過去不可常保

二癡過中四初明自他相哭次如此下明造惡受苦二或時下明親戚相憶四總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云胤者嗣也上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天老者後死故云顛倒不報上下死之同然故云上下非也若如所言應云顛倒不報上入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已今看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
如此之人瞿冥抵突不信經法心無遠慮各欲快意癡惑於愛欲不達於道德迷沒於瞋怒貪狼於財色坐之不得道
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抵突者玉云瞿莫公反有眸子無見也憬興云蒙又作瞿蒙覆不明也冥闇昧無知也上廣韻云抵都禮反角觸也亦作觥同突陀骨反觸也欺也切韻云抵獸以角觸物突衝也憬興云抵拒也摧也突觸冒也義寂云抵突者唐突謂無所了知觸事違犯如小兒夜行狂犬妄走無所不作也上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已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材也似犬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

當更惡趣苦生死無窮已哀哉甚可傷

二三可知
或時室家父子兄弟夫婦一死一生更相哀感思慕憂念結縛心意痛著迭相顧戀窮日卒歲無有解已一教語道德心不開明
三相憶中爲二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
思想恩好不離情欲昏瞶閉塞愚惑所覆不能深思熟計心自端正專精行道決斷世事
次文中昏者廣韻云昏日冥也
便旋至竟年壽終盡不能得道無可奈何
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
總猥憤擾皆貪愛欲惑道者衆悟之者寡世間恩恩無可謬賴尊卑上下貧富貴賤勤苦恩務

四造惡中爲二初明造惡次自然下明其受苦三痛不下愍傷令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總猥憤擾者玉云總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攪亂也憬興云猥烏罪反惡也義寂云言總猥者非其事而事之謂之總猥謂憤擾俗事非道人所爲而從雜之謂之總猥也上謬賴者玉云謬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
各懷殺毒惡氣窈冥爲妄興事違逆天地不從人心
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
自然非惡先隨與之恣聽所爲待其罪極其壽未盡便頓奪之下入惡道累世勤苦展轉其中數千億劫無有出期

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全同
痛不可言甚可哀愍

三文可知

佛告彌勒菩薩諸天人等我今語汝世間之事人用是
故坐不得道當熟思計遠離衆惡擇其善者勤
而行之

二佛告彌勒菩薩下勸人修捨於中爲四初正勸
修捨次彌勒菩薩下勸領解三佛告下重勸修捨
四彌勒白佛下重明領解初文爲二先正勸修捨
次儻有下勸人請問初文亦三先勸斷前過次愛
欲下捨五欲過三曼佛下勸人勤修初文中世間事
者懷與云世間事者即前二毒之使用者以也坐者由也
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
愛欲榮華不可常保皆當別離無可樂者
次文可知

曼佛在世當勤精進其有至心願生安樂國者
可得智慧明達功德殊勝勿得隨心所欲虧負
經戒在人後也

三文中曼佛等者曼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懷與云
負者違也謂闕經義違戒行也
儻有疑意不解經者可具問佛當爲說之

次文中儻者玉云儻他浪反若也

彌勒菩薩長跪白言佛威神尊重所說快善聽佛經語貫
心思之世人實爾如佛所
二領解中爲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爾隨三毒之
事坐不得道名爲實爾懷與又義寂云貫心者入
心也

今佛慈愍顯示大道耳目開明長得度脫聞佛所
說莫不歡喜諸天人人民蠕動之類皆蒙慈恩解脫
憂苦

次文中蠕動者守般經音義云蠕者虫行貌也類音云蠢
蠕正蠕今虫動也玄應云蠕如宛反動也

佛語教誡甚深甚善智慧明見八方上下去來今事莫不
究暢

三文中佛語教誡等者教誡是教智慧是智八方等橫去
來等豎教主世尊皆得究暢

今我衆等所以蒙得度脫

四文中爲二初舉得度由次皆佛下正出由相初
文可知

皆佛前世求道之時謙苦所致
次文亦二初明佛因次恩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

恩德普覆

次文亦三初總舉次福祿下別說三佛爲下結嘆初文可
知

福祿巍巍光明徹照達空無極開入泥洹教授典攬
威制消化感動十方無窮無極

次文中福祿等者即福德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祿福也巳達空等者
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法訓世名爲
教授以此經典要攬衆義分其習學故曰典

攬與之威制等者以福化人攝剛強類不過威
勢故云威制攝善軟機不過慈力故云感動
懷與之意

佛爲法王尊超衆聖普爲一切天人之師隨心所
願皆令得道

三文可知

今得值佛復聞無量壽佛聲靡不歡喜心得開

明

二自慶文亦可ル知矣ル

佛告彌勒菩薩汝言是也

三重勸中爲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爲

三先印領佛說次若有下嘆領佛恩二天下下舉

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

若有慈敬於佛者實爲大善

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

道名爲慈佛敬荷佛恩名爲敬佛此實大善

天下久久乃復有佛

三文亦二初明佛世難值次今我下明佛出化益初

文中久久等者淨影云彰已難值上意云過去諸佛久

久出世故難值也懷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

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其者義未了謂今文即

明彌勒等所值佛希然還亦標彌勒當成爲所

值者能所濫故不應理也

今我於此世作佛演說經法宣布道教斷諸疑網

拔愛欲之本杜衆惡之源

次文亦二初總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惡即本持業釋也杜

猶塞也

遊步三界無所拘礙典攬智慧衆道之要執持綱

維昭然分明開示五趣度未度者決正生死泥洹之

道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

網持諦理維故云綱維綱玉云大繩也維唐韻云

細繩也上簡邪顯正故云分明廣返衆機故云

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

生死今爲決了使復正道又法位云能決生死

衆流正涅槃之道故云決正等已切韻云決判也

穿也定也玉云正定也定是也

彌勒當知汝從無數劫來修菩薩行欲度衆生

其已久遠

次嘆聞法中爲三初明修行久次乃至下明今值

佛三快哉下明佛正度初文亦三先正明行久次

從汝下明所化多三汝及下明憂苦多初文中其已

久遠者如彌勒所問經云彌勒發意先我之四

二劫我於其後乃發道意於此賢劫以大精進

超越九劫得無上正眞之道佛藏經寶積云四劫故云久

遠又大論云如釋迦牟尼佛與彌勒菩薩等諸菩

薩同時發心釋迦佛精進力故超越九劫已縱如

此文久遠無違

從汝得道至于泥洹不可稱數

次文可知

汝及十方諸天人民一切四衆永劫已來展轉五道憂畏

勤苦不可具言

三文中汝及等者問衆生流轉憂苦可然彌勒菩薩有

何憂苦答衆生憂苦即菩薩苦如義寂云衆生病苦

薩亦病也

乃至今世生死不絕與佛相值聽受經法又復得聞

無量壽佛

次文亦二初明聞餘法次又復下明聞淨教文並

可知

快哉甚善吾助爾喜

三文中爾者汝也喜者彌勒值佛聞法即生歡喜是

佛助也

汝今亦可自厭生死老病痛苦

三勸修中爲二初正勸修行一次雖一下舉益勸修初文亦二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厭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

惡露不淨無可樂者宜自決斷

次文中惡露等者觀佛經云自見己身三十六物惡露不淨本起經說老相云惡露自出坐臥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

端身正行益作諸善修己潔體洗除心垢言行忠信表裏相應

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已修己等者勸意行也如義寂云習無貪等故修己而潔體

離貪等過故洗除心垢已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孝經云非先王之法言不敢弗善註曰法言謂孝悌忠信仁義禮典也非先王德行不敢弗行註曰脩德於身行之於人擬而後言誼而後動是故非法非言非道非行口無擇言身無擇行註曰言可言行可行言滿天下亡口過行滿天下亡怨惡上準此文者法言八中舉忠信二顯餘六也

人能自度轉相拯濟精明求願積累善本

三文中人能等者牒前自行也轉相等者正勸利生也

雖一世勤苦須臾之間

二舉益勸修中爲二初明修時短次後生下明得益長初文中雖一等等者一世修行順次得生簡異宿善往生義故勸心往生論云今生榮華一期之程結苦果於億劫現世勸修須臾之間開覺藥於二明

後生無量壽佛國快樂無極

次文亦二初正明益長次無爲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永劫不退菩提更有餘樂不能過此祇無諸苦已爲可樂況具諸勝事其樂何窮故云極也

長與道德合明

次文中道德等者淨影云身與福俱名道德合同與義寂云得神通謂之道所得不失謂之德反迷歸性故合明也

永拔生死根本無復貪患愚癡苦惱之患

三文中永拔等者離惡業過也無復等者離煩惱過也苦惱等者離苦執過也生彼土已離三道故欲壽一劫百劫千萬億劫自在隨意皆可得之

四文中隨意等者於本願中除其本願之脩短故亦

是十五願成就也

無爲自然次於泥洹之道

二益勝中無爲等者雖是變易有爲衆生得涅槃分故稱無爲

無量壽經鈔卷第六畢

無量壽經鈔卷第七盡經下卷

望西樓沙門 了慧述

汝等宜各精進 求心所願

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無得疑惑中悔自為過答

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狐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生其國中雖爾其人續念不絕暫信暫不信意志猶豫大彌陀同之猶豫者輔行四云是不決之總名猶者爾雅云如也鹿善登木戶子言五尺乃至隨人行時前後不定故名猶豫疑即悔也或復疑惑與中悔也過答者指疑悔也生彼邊地七寶宮殿五百歲中受諸厄也三文中生彼邊地等者彌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墮邊地所言邊者對中世言謂彌陀佛當中心坐如大師云彌陀化主當心坐自然疑惑人遠去佛所最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彌陀義寂云在彼邊地不近佛所如湛云淨土側故名邊地或準下云常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最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蘭苑宮殿之想何以故彼中清淨無諸穢惡一切無有不可樂者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含華即胎生故

又懷輿云帛謙本中辯中下輩皆云乃喜止其城即於七寶池蓮華化生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若依此文宮外亦總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問五百歲依與慧心受諸厄者指不見聞三寶名厄非是憂苦以下下文云受諸樂故然懷輿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若上此恐未了達文理故言違文者違諸經故覺經大寶積且稱讚經云無有憂苦上言違理者憂苦即是惡業所感淨土善處寧應有耶迦才師引大法鼓云苦受是不善樂受是善捨受是無記受門時受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已問邊地往生為三輩攝將為不攝答經說不同謂覺經及大彌陀經中下輩攝今經不爾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雖攝中下輩非攝下懷輿龍興仁岳等師存攝義也本朝御廟善惡異故懷輿龍興仁岳等師存攝義也珍海同之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三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彌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問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疑障盡後還同信者據此義邊攝中下輩是譯者意樂不關聖意耳因論生論問邊地懈怠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解慢國乃令雜修者先生彼土遂生極樂上已問珍海會通十二萬之不同云極樂去此十萬億利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彌山佛國度人道經同之既以閻浮又對須彌數之故知是為一四天下國也解慢亦爾但云去閻浮不云去娑婆故亦據一四天下也然億有多位那由他亦是總數不知名言雖異其事相通也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胝那由多佛土智光釋云言俱胝者此為億也乃今億者即是萬萬為顯此義舉那由多已上小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總且約如來正住之處呼閻浮故彌勒曰佛言受佛重誨專精修學如教奉行不敢有疑
四重領文中受佛等者淨影云初言受佛乃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惑彰已不疑
佛告彌勒汝等能於此世端心正意不作眾惡甚為至德
三佛告彌勒汝等下舉業苦過於中為二初總辨次佛言何等下別說三佛告彌勒吾語汝等下重總辨也初文為二先嘆向領解次今我下顯佛化意初文亦二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名端

心不餘事名正意上至德者孔安國云至德孝德也孝生於敬上今亦可然佛家孝德在敬佛化故云至德
十方世界最無倫匹
次文中十方等者問淨穢中何答可淨土謂於此世不作眾惡十方淨土無比類倫所以淨土無此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最為希有一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
所以者何諸佛國土天人之類自然作善不為惡易可開化
三文可知
今我於此世間作佛處於五惡五痛五燒之中為最劇苦
次文亦二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

教化羣生令捨五惡令去五痛令離五燒
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淫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又義寂存二義一義如影依五戒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上又法位意五攝七支身二為三三四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
降化其意令持五善獲其福德度世長壽泥洹之道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同之標與又義
寂云所得果中長壽為華報涅槃為正果已淨影所
解翻對五痛痛既現世五善豈無現世華報寂公所
解彼土長壽對於佛界以為華報如慧心云往生
淨土為華報證大菩提為果報已問今長壽者指
穢土天下別說中云上天故答彼土長壽且名上
天順餘方故

佛言何等五惡何等五痛何等五燒何等消化五惡令
持五善獲其福德度世長壽泥洹之道

二別說中為二初佛自問次佛言其一佛自答初文
亦二先問所離次何等消化下問所得也文並可知
佛言其一惡者

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已初殺生惡中亦
有二先明惡次人能下明善初文亦四先總標次諸
天下別說二是為下總結四譬如下譬喻初文中其一惡
者標殺生惡太賢云世間所畏死苦為寤損他之

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
小諸虫盡須澆看還置本處欲有行動亦須下賈
澆袋自隨夫雖在家必持澆袋其益實理上水
虫尚爾況人命乎在俗猶然況出家乎如南山云物
雖輕小所為極大出家慈濟厥意在

諸天人民蠕動之類

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

欲為眾惡莫不皆然強者伏弱轉相剋賊殘害殺
戮迭相吞噬

次文中剋賊等者憬與云剋者殺也賊者害也已噬者切
韻云視制反醫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
吞噬者等倫相伐也上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
即殺我父母祕藏寶鑰云禽獸盡心未飽厨屋
滿舌不厭已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
不知修善惡逆無道後受殃罰自然趣向神明記
識犯者不赦故有貧窮下賤乞匄孤獨瞽盲瘡癩愚癡
弊惡至有疋狂不逮之屬

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
名籍先定不蹉跌也一切衆生皆有二神一名同
生一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
名籍奏上大王地獄亦然一月六齋一歲三覆一載
八校使不差錯故有犯者不赦也已止觀八云城
主剛守者強城主恒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爾况道場神同輔

行云城主等者恒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為天神自然
有故名之為天雖常護人必假心固神守則強
身神尚爾下以後況前身兩肩神尚常護人况道場
神上同生同名出華嚴經一月六等說在五戒經即
彼經云三覆八校一月六奏已言三覆者正五九月之
各一日言八校者歲八王日謂立春春分立夏夏至立
秋秋分立冬至至言六奏者月六齋日謂八日十四十
五二十二二十九盡三十如是等日天帝諸神記錄衆
生善惡業也取彼義寂記引彼經已云所作善惡
非但自識內熏天神外記記在二處安有赦
乎上言二處者內外記也然憬與破嘉祥義云此
恐非也業感起非神所堪故今即還同精神剋識
以種子識功能不亡名記識故此破恐當破彼
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赦下文
或云天神剋識別其名籍或云著於人鬼並外記故

赦者廣韻云赦始舍反宥也貧窮等者法位云若據殺業所招先墮三途後於人中多病短命若言聲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惠施故尋衆生皮肉等準偷盜之故兼受貧窮之苦已乞丐者經音義云蒼頡篇云乞行謂勾也字體從人從亡言人亡財物行求勾也孤獨者智周小經疏云少而無父曰孤老而無子曰獨懷與云孤者無父母獨者無子女已聾盲者廣韻云聾籠也如在蒙籠之內不可察也盲目無童子也已瘖瘖者法位云瘖無聲不言瘖者有聲無聲表已弊者廣韻云困也惡也狂者懷與云危鳥皇反羸也弱俗文短小曰危也狂其亡反變性意也又亂也上不逮者義寂云觸事在人後已如是惡報皆悉宿世殺生餘殃

又有尊貴豪富高才明達皆由宿世慈孝修善積德所致

次文中修善等者非無餘善不殺為本

世有常道王法牢獄不有畏慎為惡入罪受其殃罰求望解脫難得免出世間有此目前見事

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一死屬五官五刑者一者剗臙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人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刑一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名為王法犯初惡者即受木刑即五百五十罪故云為惡入罪受其殃罰已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剗刑宮大辟也其二千條墨辟之屬千刻其額墨之也剗辟之屬千截其肌也刑辟之屬五百斷其足也宮辟之屬三百割其勢也大辟之屬二百死刑也凡五

刑之屬三千也已辟訓罪也死是罪之中大者也故稱大辟孟蘭盆新記云此古五刑苦杖徒流死為今五刑已牢獄者廣韻云阜陶所造也玉云三王始有獄又謂之牢

壽終後世尤深尤劇入其幽冥轉生受身譬如王法痛苦極刑故有自然三塗無量苦惱轉質其身改形易道所受壽命或長或短魂神精識自然趣之當獨值向相從共生更相報復無有絕已殃惡未盡不得相離展轉其中無有出期難得解脫痛不可言天地之閒自然有是雖不即時卒暴應至善惡之道會當歸之

三燒文中尤深等者從此已下明受惡報玉篇云尤于留反過也多也後世獄燒多深劇故又義寂云尤者甚也比其現世王法痛後世獄燒甚為深劇以一時劫長苦具重故譬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扭械詣市殺之先現報後入地獄故極刑者五刑之中大辟

是也鄭氏注周禮云刑正人之法也乃刑者例也過出罪施也玉篇云刑戶丁反法也罰罪總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閒人民貪心漸增地肥既滅糠米復生始有諍競之心更相暴奪強弱相凌便立王法洲郡令長使相禁檢其有憍慢舐突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偷盜姪洩無度兩舌惡言綺語嫉妬瞋恚愚癡邪見者至鐵圍山閒十八地獄中者而治之至十八地獄外更有阿鼻地獄至造五逆人入此獄中已質者玉篇云質亡候反市賣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靈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上公云天食人以五氣從鼻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從口入藏於胃五味濁源

爲形骸骨肉血脈六情其鬼曰魄魄者雌也已有云
第六識名魂神第八識曰精識云天地等者從此
已下總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爲顯因果決定法
爾已卒暴者懷與云忽也
是爲一大惡一痛一燒一勤苦如是譬如火焚燒
人身

總結譬喻兩文可知

人能於中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆
惡者

二明善中二初辨次是爲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卽是行善不爲惡者
是止善也

身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道
次文中獲其福者現世安穩度世已下後生安穩卽是往

生成佛故也

是爲一大善也
結文可知下去準之

佛言其二惡者

二佛言其二下明盜惡中大分爲二初明惡次人能
下明善初文有四先總標次世閒下別說三爲下總
結四譬如下譬喻初文中其二惡者於有主物一三
二屬人物三畜生物若多若少不與而取以爲此惡故
四鬼神物五劫賊物若多若少不與而取以爲此惡故
下文云常懷盜心怖望他利已問若爾何故舉餘
惡耶答起惡之法諸惡相從如義寂云宗辨劫盜
兼舉餘惡以成盜過已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惑而取今經任心已下
是也三曲戾心取謂無正直狠戾而取今經或時已下
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
世閒人民父子兄弟室家夫婦

次文亦三初明惡次今世下明痛三因其下明燒初
文亦二先明造惡人一次都無下正明造惡三破家下
明造惡過初文可知

都無義理不順法度

次文亦二先明無善次奢姪下正明造惡初文中都
無等者如懷與云更相盜竊故無義理非理求財
故不順法軌法位廣韻云度徒各反度量也又懷與
云度者量也則也上今用則訓故覺經云略無義理
不從政令已例如孝經云進退周旋不越禮
法則可度矣度者其禮法也

奢姪僑縱各欲快意

次文亦二初明盜所爲次任心下正明劫盜初文中
奢姪等者法位云不勒貪心名奢耽財樂得名
姪懷與玉篇奢多也姪喜也

任心自恣更相欺惑心口各異言念無實佞諂不忠
巧言諛媚嫉賢謗善陷入怨枉主上不明明任用臣
下臣下自在機僞多端踐度能行知其形勢在位不

正爲其所欺妄損忠良不當天心臣欺其
君子欺其父兄弟夫婦中外知識更相欺誑各懷貪欲
瞋恚愚癡欲自厚已欲貪多有尊卑上下心俱同然

次文中任心等者從此已下明盜犯相心口等者懷
與云雖有心欲而言不足故心口異口出善言心
懷惡計故云佞覆藏自性故云詔爲行無信故
云不忠法位玄應云佞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爲忠不
忠翻之諛媚者玉篇云諛與朱反諂也莊子云不擇
是非而言之爲諛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懷與云枉者橫
也已主上等者從此已下明互厚已主上者祝尙
丘云君上也臣下者孔子云仕於公曰臣仕於家
曰僕已機僞者如義寂云機謂幻惑僞謂虛詐也妄
構不實幻惑多端已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僞一知
君形勢不能正諫懷與在位等者法位云良由爲

君不正 故被臣欺 天意平均不伐無辜既妄
損忠良 故云不當天心 已孔安國曰明王不爲
人枉其法 上天合德象 地無缺取日月之無
私則兆民賴其德也

破家亡身不顧前後 親屬內外坐之而滅或時室家
知識鄉黨市里 愚民野人轉共從事更相利害忿成怨結
富有 慳惜不宥施與 愛寶貪重 心勞身苦 如是至
竟無所恃怙 獨來獨去無一隨者 善惡禍福追
命所生或在樂處 或入苦毒 然後乃悔 當復何
及 世間人民心愚 少智見善憎謗 不思慕及 但欲
爲惡妄作非法 常懷盜心 悖望他利 消散糜盡而
復求索邪心不正 懼人有色 不豫思計 事至乃悔
三惡過中破家等者 從此下明忘 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 懷與云 鄉者一萬二千五百家黨者 五百家市者 交
易所居 五家爲隣 隣五爲里 已愚民等者 如義寂云
愚民者 謂頑翬無識類 同 狗畜野人者 凶暴不仁

二一四

性比野狂 不同 信典 先進禮樂爲野人也 懷興
云野人者 孔子曰 先進於禮樂 謂君子 後進於禮
樂 謂野人也 包氏曰 謂鄙陋也 郊外曰野 邑外謂郊
已論語云 子曰 先進於禮樂 野人也 後進於禮樂 君
子也 已與釋違之轉共等者 如義寂云 合計共事
順則相利 違則相害 已或本云 殺害 是不正也 識謙同
譯曰 利害 故富有等者 從此下明勞苦過 如是
等者 從此下明無所恃過 至竟者 竟謂死也 恃怙
等者 毛詩云 無父 恃無母 何怙 梵網注 云失
父母 故無恃 無怙 已義寂云 作惡時 鄉黨轉共受
果時 無一隨者 此則乘業受報 無入相代 已追
命等者 如義寂云 謂善惡因及禍福果皆追命根 所
生處也 又懷與云 追者 逐也 命者 業逐 善惡業 以所
生 故已然後等者 正法念經 閻羅人答罪人云 汝本
作惡業 爲欲癡所誑 彼時何不悔 今悔 何所
及 已世間等者 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 一時生邪思 惟
即恐 他有怪知色 故不豫等者 如義寂云 無遠
慮 故有近憂也

今世現有王法牢獄 隨罪趣向 受其殃罰
二痛文可知
因其前世不信道德 不修善本 今復爲惡 天神剋
識別其名籍 壽終神逝 下入惡道 故有自然三塗無
量苦惱 展轉其中 世世累劫 無有出期 難得解
脫 痛不可言
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
是爲一大惡 二痛 二燒 二勤苦 如是譬如大火焚燒
人身
總結譬喻 兩文可知
人能於中一心制意 端身正行 獨作諸善 不爲衆

無量壽經鈔卷第七

二一五

惡者身獨度脫 獲其福德 度世上天 泥洹之道 是爲二
大善也
二明善中 如上文 作諸善者 持偷盜戒 以之爲異餘
文準前
佛言其二惡者
三佛言 其二下明邪姪惡 於中爲二初明惡次人
能下明善初文爲四 先總標次 世間下別說 三是爲下
總結 四譬如下 譬喻初文中 其二惡者 愛欲邪姪 以
爲此惡 義寂云 宗辨姪 姪 兼舉餘惡 以成姪過
已夫 姪欲者 流轉生死之根源 矣 遠離解脫之因緣 也
如太賢云 生死牢獄 姪爲枷鎖 深縛有情 難出
離 故如智論云 姪欲者 雖不惱衆生 繫縛心
故立爲大罪 瑜伽論云 諸愛之中 欲愛爲最 若能治
彼餘自然伏 如下制 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
故已勸心 往生論云 我問心曰 玉箱納 獨體 錦囊
裏 腸胃 汝耽翫之 而抱持 不心曰 勿作此問

且怖且穢尚不可近况可斷哉詰曰所厭穢物即在男女與彼箱囊有何不同而愛男女還棄玉箱當知此身可怖可穢尚不可近况姪樂耶何況以禁淫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已斯言至要行者措心何耽利那之微樂應受永劫之大苦世間人民相因寄生共居天地之間處年壽命無能幾何上有賢明長者尊貴豪富下有貧窮賤賤劣愚夫中有不善之人

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一次常懷下正明造惡二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已又親子相因而受生也如大師云相因而生即有父母已玉篇云寄託也依也處年等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上有等者義寂云上

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姪姪過正在中倫以下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已又法位云上有賢明下第二稟生三品欲明三品俱有欲心上若據理者設雖上下何無姪姪但寂公意從強邊歟有云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一丈以八寸為尺十尺為丈人長一丈故曰丈夫

常懷邪惡但念姪姪煩滿胸中愛欲交亂坐起不安貪意守惜但欲唐得一眇疎細色邪態外逸自妻厭憎私妄入出費損家財事為非法次文中邪惡等者凡於姪欲有其二種一欲邪行二非梵行今則邪姪問邪姪相何答如諸律文恐繁不載於此可論云但念等者玄應云姪與一反蕩也姪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衰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姪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已大聖金言所訶如斯然今任性但念姪妹有何所救眇昧等者說文云眇眼見反邪視也眇力代反瞳目不正也義寂云外視曰眇內視曰眇已細色即是男女好色邪態者懷興云態古文能他代反意恣也謂能度人情狀也

交結聚會與帥相伐攻劫殺戮強奪不道惡心在外不自修業盜竊趣得欲繫成事恐熱迫隘歸給妻

事是其過也懷興云結者期也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師師十二匹馬也五百人為旅已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已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已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脅已玄應云憍虛業反謂威力相恐懼也恣心等者問恣心快意有何別耶答義寂梵網疏云自恣心者於佛所制無所顧憚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已準之可知極身者極謂疲也或於等者如法位云此明姪貪盛故於親屬中並能行殺盜姪上也

亦復不畏王法禁令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古云謂此詔書也

如是之惡著於人鬼日月照見神明記識故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言

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非人鬼著日月亦見非日月見諸天亦記造惡之人豈有所免

是為三大惡三痛三燒三勤苦如是譬如大火焚燒人身

總結譬喻兩文可知

人能於中一心制意端身正行獨作諸善不為眾惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為三大善也

二明善中如上文作諸善者持邪淫戒以之為異餘

文準前

佛言其四惡者

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總標次世間下別說三為下總結四譬如下譬喻初文中其四惡者標妄語惡如憬與云此第四釋妄語淨影問遍舉口四何限妄語故義寂云宗辨口四兼舉餘惡以成口過已答如淨影云口之四過不應法故通名妄語又毗尼討要引善生經云若當妄語亦攝綺語兩舌惡口已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顧來報如南山云此戒人多喜犯者良由妄業重積種尤多故隨塵境動便虛構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虎害身舌劍斷命令口如鼻死後無咎已願諸行者結舌可慎

世間人民

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

不念修善轉相教令共為眾惡兩舌惡口妄言綺語

次文中兩舌等者舉造惡體一言兩舌者新云離間

語四分律云彼此鬪亂令他破也天台云遊扇彼

此乖和合故已言惡口者新云麤惡語如雜心

云不軟語惱亂心若惱不惱名為惡口已言妄言

者新云虛誑語違想發言如梵網云不見言

見見言不見已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

切口惡亦有獨頭綺語謂歌詠等上十業道章云說

染言詞一名雜穢語舊云綺語若不染心綺飾文

詞歌讚實德非不善故

讒賊鬪亂憎嫉善人一敗壞賢明於傍快喜不孝二

親輕慢師長朋友無信難得誠實尊貴自大謂已有道橫行威勢侵易於人不能自知為惡無

恥自以強健欲人敬難不畏天地神明日月不

寫作善難可降化自用優憊謂可常爾無所憂

懼常懷憍慢

三文中讒賊等者舉造惡過謂讒賊已下兩舌過也切

韻云讒仕陷反還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上於傍已下惡口過也憬

與云傍者夫婦上朋友已下妄語過也禮記云同門曰

朋同志曰友上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

他惡也已不能已下總顯口過敬難者廣韻云難那

干反艱也奴案反憚也今用憚訓優塞者廣韻云優居

免反仆也優羈演反跋也憬與云塞居免反左傳優塞驕

敖也廣雅大嬌也謂自高大貌也釋名云優優息而臥

不執事也優跛優痛不能作事也上憍慢者光記

引婆沙云此中憍者謂不方他但自染著種姓色

力財位智等心放逸相此中慢者謂方於他種性色
力財位智等自舉恃相
如是衆惡天神記識賴其前世頗作福德小善扶接
營護助之今世爲惡福德盡滅諸善鬼神各其離之身
獨空立無所復依

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去故
今世遭厄此厄爲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

壽命終盡諸惡所歸自然迫促共趣頓之又其名籍記
在神明殃咎牽引當往趣向罪報自然無從捨離但
得前行入於火鏡身心摧碎精神痛苦當斯之時悔
復何及天道自然不得蹉跌故有自然三塗無量苦
惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛
不可言

三燒文中迫促者玉篇云促且足反速貌也般若鈔云促
催也上頓之者憬與云頓者至也上記在等者如淨影

云鬼神攝錄將入惡道已無從等者憬與云從者處
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
天道布行不可廢故憬與云天者業也惡業之道故瑜
伽亦云業天蓋同此矣上瑜伽論云業天所惱雖
無作者而業果自屬難得逃上指此文歟蹉
跌者憬與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運數終不參差故即文違之義
是爲四大惡四痛四燒勤苦如是譬如大火焚
燒人身

總結譬喻兩文可知

人能於中心制意端身正行獨作諸善不爲衆
惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是爲四
大善也

二明善中如上文作諸善者持妄語戒以之爲異餘
文準前
佛言其五惡者

五佛言五惡下明飲酒惡於中二初明惡次人能下
明善初文爲四先總標次世間下別說三是爲下總結
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爲成酒過行事鈔引
律云若以我爲師者乃至不得以艸木內酒
中滯口內諸酒有十過資持記云一顏色惡二少
力三眼視不明六損色七損氣八損神九損
五壞業資生六增疾病七益鬪訟八無
名稱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已加之
出曜經說二十六失沙彌戒大論中出三十五失縱
有治病延年之德既多諸失最可禁之況一期後
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閉也
略有如是等大過失故雖是遮罪道俗俱斷諸教

同制今經之意蓋在斯耳

世間人民

次文爲三初明惡次如是下明痛三大命下明燒初
文亦三先明造惡人一次徒倚下正明造惡三肆心下
明造惡過初文可知

徒倚懈惰不寫作善治身修業家室眷屬飢寒困苦父
母教誨瞋目怒鷹言令不和違戾反逆譬如怨家不
如無子取與無節衆共患厭負恩違義無有報
償之心貧窮困乏不能復得辜較縱奪放恣遊散申數
唐得用自賑給耽酒嗜美飲食無度

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已廣韻云徒斯民
反倚於綺反猶徘徊也祝尙丘云徒倚少迴步也義寂
云循循徘徊也標與醉酒之人懈怠懶墮而徘徊故不
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反者乖也取與等者從此
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：君而惠為父而慈。為臣而忠。為子而順。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。為孝已負廣韻云：負擔也。又受貸。不償曰負。背恩忘德曰負。償廣韻云：償市羊反報也。還也。辜較等者。從此下明依酒縱奪。懷與云：辜古胡反。爾雅：罪也。較苞學反。粗也。略廣雅明也。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。已申數者。玄應云：申古申反。習也。數所觸反。頻也。振給者。懷與云：振者惠也。損富補貧也。賑亦同也。義寂云：賑濟也。給資也。已耽酒等者。從此下明當段正惡。左氏傳云：子皮之族飲酒無度也。已醉飲飽食葢酒過也。肆心蕩逸。魯扈。抵突不識人情。強欲抑制。見人

有善憎嫉惡之無義無禮無所顧難自用職當不可諫曉。六親眷屬所資有無不能憂念。不惟父母之恩不存。師友之義。心常念惡口常言惡。身常行惡。曾無一善。不信。先聖諸佛經法。不信。行道可得度世。不信。死後神明更生。不信。作善得善作惡得惡。惡欲殺真人。亂眾僧。欲害父母兄弟眷屬。六親憎惡。願令其死。

三文申肆心等者。從此下明魯扈之過。廣韻云：肆息利反。恣也。放也。又懷與云：肆者申也。已魯扈抵突者。扈古反。義寂云：魯者魯鈍謂無所識知也。扈者跋扈謂縱恣也。自大也。懷與云：抵突者如前釋。止觀四云：魯扈底突不畏惡道。同輔行云：魯扈等者無慙不順之貌。已無義等者。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。已難者。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

記六親之外名為眷屬。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。善惡過先聖者。覺經云：不信。有賢明先聖。不信。作善為道。可得度世。不信。世間有佛。大綱陀欲殺等者。從此下明起逆罪。過如太賢云：乃至四逆。從此而生。唯除破僧。故今制也。已酒過最重。不可不。斷真人者。如覺經云：欲殺羅漢。斷比丘僧。法位云：真人者。羅漢也。此文中但出四逆。法華文句云：瑞應云：真人。同疏記云：真是所證。證真之人。故曰真人。

如是世人心意。俱然愚癡蒙昧。而自以智慧。不知生所從來。死所趣向。不仁不順。惡逆天地。而於其中。稀望僥倖。欲求生。會當歸死。慈心教誨。令其念善。開示生死善惡之趣。自然有。是而不。信之。苦。心與語。無益。其人心中。閉塞。意不開解。次痛文中。愚癡等者。從此下明。蒙昧不了。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。暗同狗眼。五嶽載足。迷似羊目。營營日夕。繫衣食之獄。趨逐遠近。墜名利之坑。已不仁等者。莊子云：愛人利物。謂之仁。左傳云：慈和遍服。曰順。已翻之。可知。僥倖者。切韻云：僥倖。非分規求。懷與云：僥五彫古做。二反。遇也。謂求親遇也。伴胡歌反。非其所得。而謂得也。已慈心等者。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。

大命將終。悔懼交至。不豫。修善臨窮。方悔。悔之於後。將何及乎。天地之間。五道分明。恢廓窈窕。浩浩茫茫。善惡報應。禍福相承。身自當之。無誰代者。數之自然。應其所行。殃咎追命。無得縱捨。善人行善。從樂入樂。從明入明。惡人行惡。從苦入苦。從冥入冥。誰能知者。獨佛知耳。教語開示。信用者。少生死不休。

惡道不絕如是世人難可具盡故有自然三塗無量苦惱展轉其中一世世累劫無有出期難得解脫痛不可言

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懷輿云命是天地壽三大中之一故云大已悔懼等者命欲終時獄火來現見此相一時生懼生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測其邊際豎望三世窈窕而茫茫難尋其端底已玉篇云窈於鳥反幽闇也窈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懷輿云茫茫者冥昧貌已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已惡人等者明惡因果義寂云苦之與冥配惡二果上已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邃九十六術

皆迷其端唯我世尊獨知其原已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

是為五大惡五痛五燒勤苦如是譬如大火焚燒人身
總結譬喻文並可知
人能於中一心制意端身正念言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不為眾惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為五大善也
二明善中如上文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懷輿云助也稱也上作諸善者持飲酒戒以之為異餘文準前
佛告彌勒吾語汝等是世五惡勤苦若此五痛五燒展轉相生
三佛告彌勒下重總釋中為二初明惡次佛語下明善初文亦二先總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爾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五痛生燒云此義非也不應理故
但作眾惡不修善本皆悉自然入諸惡趣
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
或其今世先被殃病求死不得求生不得罪惡所招示眾見之
三文中或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
身死隨行入三惡道苦毒無量自相焦然
次燒生中亦二初明燒次至其下明燒起五惡二身坐下明惡起五痛初文中隨行等者即十二支中第二也故懷輿云行者業也
至其久後共作怨結從小微起遂成大惡皆由

貪著財色不能施惠癡欲所迫隨心思想煩惱結縛無有解已厚己諍利無所省錄富貴榮華當時快意不能忍辱不務修善威勢無幾隨以磨滅
次文中至其等者後報無盡故云久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淫惡淫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姪通七毒云已者休也厚己等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己者舉貪究竟言諍利者舉瞋究竟癡相應二故有二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省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怠善行準理此亦由貪究竟若從三起也威勢等者造作五惡威勢未幾四相遷變遂歸磨滅

身坐勞苦久後大劇天道施張自然糺舉網紀羅網上
 下相應覺惚惚當入其中古今有是痛哉可傷
 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久大劇
 興云坐亦由也受也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爲天道施
 張造惡必彰名自糺舉老子云天道其猶張
 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
 網是故名爲網紀網羅貴賤上下莫不從此是故
 名爲上下相應罪者歸之無人伴送故云覺
 惚與之又義寂云引業招其報主如網紀也滿業
 辯其苦樂猶羅網也隨因強弱報有優劣故
 云上下相應已此約燒故非今所用白虎通云大
 者爲網小者爲紀覺者玉篇云覺具營反單也無

兄弟也無所依也憂思也亦作覺同
 佛語彌勒世間如是佛皆哀之以威神力摧滅衆
 惡悉令就善棄捐所思奉持經戒受行道法無
 所違失終得度世泥洹之道
 二佛語下明善初二初牒前惡次佛皆下顯佛悲
 相三以威下滅惡就善於中爲二初令修世善次
 棄捐下令修出世於中亦二初出世因次終得下
 出世果也文並可知
 佛言汝今諸天人民及後世人得佛經語當熟思之能
 於其中一端心正行
 四佛言汝今下勸人修捨於中爲二初如來勸修
 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爲二先勸自行次主
 上下勸化他初文可知
 主上爲善率化其下轉相勸令各自端守尊聖敬
 善仁慈博愛佛語教誨無敢虧負

次文亦二先勸修善次當求下勸離惡也初文中率
 化者郭知玄云率導引之也勸令者孫愔云勸君父之
 命也令命也法也端守者憬興云匡邪守正故已博愛
 者孝經云先之以博愛而民莫遺其親
 當求度世拔斷生死衆惡之本當離二塗無量憂
 畏苦痛之道
 次文可知
 汝等於廣植德本布施恩惠勿犯道禁忍辱精
 進一心智慧
 二對歎中二初對西方嘆次於此下對他方嘆初文
 爲二先比校顯勝次所以顯勝由也初文亦二先
 舉修善次正心下正比校初文亦二先明自行次轉
 相下明化他也初文中德本者總標六度次下別說
 布恩等者即檀度也仁慈先被謂之布恩財物後與
 謂之施惠勿犯等者即戒度也爲佛道故制禁諸
 惡謂之道禁忍辱忍度精進進度一心禪度心住一
 境不散亂故名爲一心智慧智度六波羅蜜通自

他故以爲自行
 轉相教化爲德立善
 次文中轉相等者以六度法教化他故
 正心正意齋戒清淨一日一夜勝在無量壽國爲
 善百歲
 二正比校中正心等者義寂云能迴向菩提爲正
 心不希願諸有爲正意已齋戒等者八齋戒故
 云一日等
 所以者何彼佛國土無爲自然皆積衆善無毛髮之惡
 次勝由中彼佛等者如思益經云若人於淨國持戒
 滿一劫此土須臾閒行慈爲最勝淨土多億劫
 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
 於彼作功德未足以爲奇於此煩惱處能忍
 不可事亦教他此法其福爲最勝已問穢土修行
 若殊勝者在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

一錢雖可稱美而不辨衆事富貴捨千金雖不可稱而能辨萬事二界修業亦復如是如金剛般若經云佛世信解未足爲勝滅後爲勝上若欲速辨成佛利他衆事專欣淨土何留穢土不辨佛道

於此修善十日十夜勝於他方諸佛國土爲善千歲所以者何他方佛國爲善者多爲惡者少福德自然無造惡之地唯此間多惡無有自然勤苦求欲轉相欺給心勞形困飲苦食毒如是恩務未嘗寧息

次對他方中二初比校顯勝次所以顯勝由也初中他方等者實積經五十八授記會云若有衆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衆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準之可知問他方佛國爲是淨土將爲穢土若淨土者次下既云爲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互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衆生具五濁故善男子是八齋戒即是莊嚴無上菩提之路也彌勒佛土雖無五濁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敗也近也懷與云殆者厄也盡也今此中意存其俗語言欺之也上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上寧息者廣韻云寧安也息止也

雨以時災厲不起國豐民安兵戈無用崇德興仁務修禮讓

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急反國也四井爲邑廣雅云五里爲邑國也玉篇云丘去留反聚也懷輿云邑者周禮四井爲邑方二里也九夫爲井方一里也說文八家一井也聚落者小鄉曰聚廣雅雅落居也謂人所聚居也上天下等者君臣父子夫婦三綱有禮儀故如覺經云奉行道禁令言令正臣事其君忠直受令不敢違負父子言令孝順承受兄弟夫婦宗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已日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月清明者無第五難故

無量壽經鈔卷第七

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時節叛逆冬雨雪難也第四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難也合文可知災厲者廣韻云天火曰裁亦作災左傳云厲惡鬼也懷輿云厲力制反疫厲也人病相注也釋名云病氣流行中人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萬物無有不惡之也懷輿云戈居和反平頭戟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爲國以禮禮貴讓郭知玄云讓推賢之言也

佛言我哀愍汝等諸天人民甚於父母念子今我於此世間作佛降化五惡消除五痛絕滅五燒以善改惡拔生死之苦令獲五德昇無爲之安

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
吾去世後經道漸滅人民諂偽復為衆惡五燒五痛還
如前法久後轉劇不可悉說我但為汝略言之耳
佛語彌勒汝等各善思之轉相教誡如佛經法無
得犯也

三舉滅後中二初明滅後衰損次佛語下勸人
修捨初文中經道漸滅者正法尚以不如在世何況
像末故云漸滅如俱舍云既知如來正法壽漸次淪
亡如至喉是諸煩惱力增時應求解脫勿放逸
於是彌勒菩薩合掌白言佛所說甚苦世人實爾如來普
慈哀愍悉令度脫受佛重誨不敢違失

二彌勒領解中二初正明領解次如來下顯已奉行
文並可知
●第二佛告阿難汝起下明智慧所謂彌陀證五智
故能攝凡聖上來所攝功由五智若有衆生疑
五智者墮胎受厄若凡若聖信五智者自然化生

於此彌勒菩薩合掌白言佛所說甚苦世人實爾如來普
慈哀愍悉令度脫受佛重誨不敢違失
二彌勒領解中二初正明領解次如來下顯已奉行
文並可知

次文中白佛言者如義寂云上來廣說阿彌陀佛身
土因果衆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
上所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

說是語已即時無量壽佛放大光明普照一切諸佛
世界金剛圍山須彌山王大小諸山一切所有皆同一色
三光照中三初法次譬如下譬二彼佛下合初文中照一
切者無礙光故無所不照金剛圍山者鐵圍山也如
前已辨同一色者準觀經說同一金色例如法華
放光瑞時照于東方萬八千土皆是金色
譬如劫水彌滿世界其中萬物沈沒不現混濇浩汗
唯見大水

次文中劫水等者大三災中水災是也如頌疏云第三
靜慮為水災頂此下為水所侵潤故已混濇等者

即得大利於中分一
佛告阿難汝起更整衣服合掌恭敬禮無量壽佛
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
阿難承命禮二說是下彌陀光照四爾時阿難下因光
相見五爾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

十方國土諸佛如來常共稱揚讚歎彼佛無著無礙
次文中諸佛等者舉禮之由諸佛尚嘆汝須禮拜
於是阿難起整衣服正身西面恭敬合掌五體投地
禮無量壽佛

次承命中二初阿難設禮次白言下啓請求見初文
可知
白言世尊願見彼佛安樂國土及諸菩薩聲聞大衆

玉篇云混胡廣切混濇波也濇餘掌切無涯際也古
文漾孫恤云混濇大波貌也廣韻云浩汗大水貌也義寂
云混當作潢潢積水也濇無崖際也謂其水廣積崖
際不可見也又潢濇者廣濇不見其際浩汗者漫
漫不可分別憬興云浩汗者布水貌也

彼佛光明亦復如是聲聞菩薩一切光明皆悉隱蔽見
佛光明顯赫

合文可解
爾時阿難即見無量壽佛威德巍巍如須彌山王高
出一切諸世界上相好光明靡不照耀此會四衆一
時悉見彼見此土亦復如是

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四衆見佛文並可知

爾時佛告阿難及慈氏菩薩汝見彼國從地已上至
淨居天其中所有微妙嚴淨自然之物為悉見不阿難
對曰唯然已見

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
初文中佛告等者景興云彌勒是影響衆之主阿難爲
當機宜之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已微妙等者當
上卷中依報所說
汝寧復問無量壽佛大音宣布一切世界化衆生不
阿難對曰唯然已聞
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
彼國人民乘百千由旬七寶宮殿無有障礙徧至十
方供養諸佛汝復見不對曰已見
三文中人民等者指二輩生
彼國人民有胎生者汝復見不對曰已見

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爾時下對因顯果二復次
下對勝顯劣四佛告下寄喻顯過初文亦二初直問
答次其胎下重辨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最在其
邊胎生者譬如胎生人初生之時人法未成邊言
其難胎言其閻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
作諸善後世得福不信有無量清淨佛國
不信往世生其國中雖爾其人續念不絕暫信
暫不信意志猶豫無所專據大彌陀依此等文中

開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答邊胎同者約彼
果報得名之異從其厄相如義寂云於此諸智
疑惑不信然非令撥一切因果是故猶信罪福
修習善本修習善本以疑惑心開難起故今所
修善不得清淨是故往彼國之時在彼邊
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已若約
修因即有二義一云如今所難或疑念佛而修
餘行或疑往生暫闕心行中疑相雖異俱有
疑過故墮邊胎非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下
三輩九品同體而有各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
界或墮宮胎已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
義爲正
其胎生者所處宮殿或百由旬或五百由旬各於其中
受諸快樂如忉利天上亦皆自然
次重辨中或百等者疑有輕重致使所居有大
小也例如景興云百由旬下輩疑生五百由旬中輩
疑生
爾時慈氏菩薩白佛言世尊何因何緣彼國人民胎生
化生
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總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誠也阿難已
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開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閻故不名胎問覺經中說邊地人云其人於地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已既見佛光何云處閻答雖見佛光身無光明故云處閻例如住劫人無光也然化生人雖在華中身帶光故不名處閻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已翻之準明知胎生不具光明故鸞師判胎言其問問言胎化者於三輩等含華名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波合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爾者此經九品攝生不盡上況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二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二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三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爾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答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衆善俱現定知此人決定往生淨土若人念佛持戒

二三四

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已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佛告慈氏若有衆生以疑惑心修諸功德願生彼國彼國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爲二先總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不了佛智不思議智不可稱智大乘廣智無等無倫最上勝智於此諸智疑惑不信然猶信罪福修習善本願生其國次文中佛智等者諸師異解曇鸞淨影法位元曉佛智爲總餘四爲別然於別中鸞影等師不配四智一位

曉興等配當四智是亦不同謂位法師不思議智爲圓鏡智不可稱智爲平等智大乘廣智爲觀察智無等倫智爲成事智曉法師意如次配當成事觀察平等圓鏡然憬興師破總別義五智別立清淨法界名爲佛智四智配當全同法位又義寂師更有別義云今依鸞師宗高祖故諸師多用鸞師義故謂法位釋雖是略說義趣同鸞如憬興者總別雖異文義同位故不違鸞元曉不思議智之釋似寫略論當知鸞師契聖典矣彼略論文於此可論恐繁不載云須用二位與消略論矣興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已疑於佛智故也然而猶信罪墮惡趣福生善處不撥因果故復修善願往生也

無量壽經鈔卷第七

二三五

此諸衆生之彼宮殿壽五百歲常不見佛不聞經法不見菩薩聲聞聖衆

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開五百歲懷興云此方年數故餘本皆云地於此開五百歲天也

是故於彼國土謂之胎生

次結文可知

若有衆生明信佛智乃至勝智作諸功德信心迴向

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不別緣如來五智總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

此諸衆生於七寶華中自然化生跏趺而坐須臾之頃身相光明智慧功德如諸菩薩具足成就

次文可知

復次慈氏佗方佛國諸大菩薩發心欲見無量壽佛恭敬供養及諸菩薩聲聞之衆彼菩薩等命終得生無量壽國於七寶華中自然化生彌勒當知彼化生者智慧勝故

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二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智慧故自然化生一云不論凡聖總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臾華開況大菩薩

其胎生者皆無智慧於五百歲中常不見佛不聞經法不見菩薩諸聲聞衆無由供養於佛不知修菩薩法式不得修習功德當知此人宿世之時無有智慧疑惑所致

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

佛告彌勒譬如轉輪聖王別有七寶宮室種種莊嚴張設牀帳懸諸繡旛若有諸小王子得罪於王輒內彼宮中繫以金鎖供給飲食衣服牀褥華香妓樂一如轉輪王無所乏少於意云何此諸王子寧樂彼處不

四寄喻顯過中三初如來喩問次對曰下彌勒順答三佛告下如來合譬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帷也幕也釋名云帳張也施於床上也小帳曰斗俗云斗帳形如覆斗也上牀褥者切韻云曹憲云壽原也案謂所臥

無量壽經鈔卷第七

尊也今亦作褥武玄之云衣也對曰不也但種種方便求諸大力欲自免出

次文可知

佛告彌勒此諸衆生亦復如是疑惑佛智故生彼宮殿無有刑罰乃至一念惡事但於五百歲中不見三寶不得供養修諸善本以此爲苦雖有餘樂猶不樂彼處

三文中亦復如是者合譬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已合譬可知不見三寶合繫金鎖寶積經云以閻浮金鑿繫其兩足不樂彼處合寧樂彼然文有不合今試合之者轉輪聖王譬彌勒佛別有宮室譬三輩外別有邊地種種莊嚴譬邊地相覺經說云七寶城故諸小王子譬疑惑人得意可知此爲苦有者胎望化生且名爲苦例如下智證望上智證爲苦非是苦受又義寂曰但望勝樂劣樂爲苦如欣上者厭下劣定爲

麤苦等雖名爲苦非苦受也又云問生彼邊地爲是疑心果爲是修善果答正是修善果非疑心果但由疑心所閉雜故令所得果不純淨問若爾此果應是雜業果如黑白異熟答若所修善帶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爾非用疑心爲加行意樂修彼業故但不能離疑前後開雜耳

若此衆生識其本罪深自悔責求離彼處即得如意往詣無量壽佛所恭敬供養亦得徧至無量無數諸佛所修諸功德

二若此下勸令修捨中初二勸修捨次勸勸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論說如前已辨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

生彼佛國

二彌勒菩薩下舉攝聖而顯智慧中分爲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總結初文爲二先彌勒問次佛告下如來答初文可知

佛告彌勒於此世界有六十七億不退菩薩往生彼國一菩薩已曾供養無數諸佛次如彌勒者也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已即限釋迦一代所化非論前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胝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爾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

受故捨尚不起況苦憂也上問起悔責者於彼胎生爲是始心將爲終心答看今文藝五百歲終宿障微薄識其本罪而生悔責依悔責故障盡即到彌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末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彌勒當知其有菩薩生疑惑者爲失大利是故應當明信諸佛無上智慧

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羅尼生疑不信者當知其入永失大利百千萬劫中輪轉惡趣無有出期常不見佛不聞法不親僧已即其例也

彌勒菩薩白佛言世尊於此世界有幾所不退菩薩

成就有情悉皆當生極樂世界憶念昔所發願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爲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爲衆生者至無佛法衆處上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龍樹菩薩婆藪槃頭菩薩輩願生彼者當爲此耳上熟他本緣其義可知

諸小行菩薩及修習少功德者不可稱計皆當往生次文中小行等者十信菩薩名爲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

行者可收此中一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佛告彌勒不但我刹諸菩薩等往彼國他方佛土亦復如是

二他土中爲二初總標次其第下列初文可知其第一佛名曰遠照彼有八百八十億菩薩皆當往生其第二佛名曰寶藏彼有九十億菩薩皆當往生其第三佛名曰無量音彼有二百二十億菩薩皆當往生其第四佛名曰甘露味彼有二百五十億菩薩皆當往生其第五佛名曰龍勝彼有十四億菩薩皆當往生其第六佛名曰勝力彼有萬四千菩薩皆當往生其第七佛名曰師子彼有五百億菩薩皆當往生其第八佛名曰離垢光彼有八十億菩薩皆當往生其第九佛名曰德普彼有六十億菩薩皆當往生其第十佛名曰妙德山彼有六十億菩薩

薩皆當往生其第十一佛名曰人王彼有十億菩薩皆當往生其第十二佛名曰無上華彼有無數不可稱計諸菩薩衆皆不退轉智慧勇猛已曾供養無量諸佛於七日中即能攝取百千億劫大士所修堅固之法斯等菩薩皆當往生其第十三佛名曰無畏彼有七百九十億大菩薩衆諸小菩薩及比丘等不可稱計皆當往生

次文中其第一者問十三次第爲約諸佛出世前後將爲約方答此義難知寶積經中雖云東北寶藏佛而於餘佛未說方處其文猶闕又出世前後未得文證豈輒定耶若是欲舉數而云一一歟名曰遠照者已下佛號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已準之解今皆不已下舉自行勝於七

日已下明化他勝大士所修利物爲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辨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

佛語彌勒不但此十四佛國中諸菩薩等當往生也十方世界無量佛國其往生者亦復如是甚多無數

三文可知我但說十方諸佛名號及菩薩比丘生彼國者晝夜一劫尙未能竟我今爲汝略說之耳

四總結中略說等者懷興云顯往生者多令增欣求之意

○大文第三佛語彌勒其有已下明流通分於中爲四佛語彌勒其有得聞彼佛名號歡喜踊躍乃至一念當知此人爲得大利則是具足無上功德

初嘆經勸學次爾時下聞經得益二爾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久四佛語下舉難勸信五是故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萬行往生望佛本願意在衆生一向專稱彌陀佛名故但流通稱名行大經釋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已問今文亦有付囑義耶答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爲是安心將爲起行答依大師意校願成

就及本願文一定起行故選擇云言一念者是上
 念佛已問覺經云聞無量清淨佛聲慈心歡喜一時
 踊躍心意清淨同之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號發一念
 信心已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
 是故彌勒設有大火充滿三千大千世界要當過此
 聞是經法歡喜信樂受持讀誦如說修行所以者何多
 有菩薩欲聞此經而不能得

次文中聞是經者聞佛名也如禮讚云直過聞佛
 名已今從能證名曰聞經歡喜等者往生安心受
 持等者修能證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凡
 若有衆生聞此經者於無上道終不退轉
 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

是故應當專心信受持誦說行

四文可知

佛言吾今為諸衆生說此經法令見無量壽佛及其
 國土一切所有所當為者皆可求之無得下以我
 滅度之後復生疑惑
 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
 當來之世經道滅盡我以慈悲哀感特留此經止
 住百歲

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萬年三寶滅此經
 住百年淨影道綽慈恩如懷輿者依法住記指於
 增劫七萬歲後然感禪師引二家義不判是非
 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彌陀經云我般泥洹
 去後經道留止千歲千歲後經道斷絕我皆慈哀特

留是經法止住百歲同之如此文者猶在像
 法答異譯不正又有二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
 誅戮佛法爾時暫滅至增至百歲後乃十六大阿羅漢
 與諸眷屬復來人中稱揚顯說無上正法一度無
 量衆至六萬歲時無上正法流行世間至七萬歲時
 無上正法永滅沒已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與濟凡要法何
 不再與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沙評家
 義者第一滅人壽十歲時飢渴災起第二滅疾第三滅
 刀故第九滅當刀兵劫然俱舍論列刀疾飢若爾此
 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滅終俱有三災謂二十歲
 人長四尺飢渴災起二十歲疾三尺十歲刀也二尺時量同
 或三尺也經道滅盡者如選擇集云問末法萬年聖道
 諸經皆滅盡者何故釋迦本願中願我來世

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益第四百
 又菩薩處胎經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互相慈
 愍除疾飢劫或秘經云若末法世人長誦
 此真言刀兵不能害水火不焚漂已答聖教常談
 如是等事皆約多分不遮少分得意應知況處
 胎經所指劫量長短難知不可定準又十輪經但
 云除災未論出離不可比類往生大益有云
 祕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
 其有衆生值斯經者隨意所願皆可度

次文可知

佛語彌勒如來與世難值難見諸佛經道難得難聞菩薩勝法諸波羅蜜得聞亦難遇善知識聞法能行此亦為難

四舉難中二初總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為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洽稱聞此等皆難已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

若聞斯經信樂受持難中之難無過此難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人往生獨此一經為是最難除見佛難是故我法如是作如是說如是教應當信順如法修行五結勸中我法等者淨影云言我法者舉此經法如

是作者此經宣說彌陀如來修願修行得身得土一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一名如是教大懷興爾時世尊說此經法無量眾生皆發無上正覺之心

二聞經得益中二初發願益次萬二下得道益也初文中皆發等者如淨影云聞彌陀佛發願修行得佛淨土攝化眾生已又此可有往生之願今舉果報願而攝華報願如寶積云有四萬億那由他百千眾生於無上菩提未曾發心今始初發種種善根願下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種善根皆願往生極樂世界見無量壽佛

萬二千那由他人得清淨法眼二十二億諸天人民得阿那含果八十萬比丘漏盡意解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辨問證小果人願往生耶答阿難既願所引餘人亦爾況聞此經皆生歡喜豈不願乎

四十億菩薩得不退轉以弘誓功德而自莊嚴於將來世當成正覺

次文中得不退者三賢位也弘誓等者如淨影云大乘眾生聞彌陀佛威德廣大堅心願求故得不退聞此多惡誓欲濟度一名誓自嚴由斯剋果故於將來當成正覺同懷此亦應有往生願矣爾時三千大千世界六種震動大光普照十方國土百千音樂自然而作無量妙華紛紛而降

三現瑞中爾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已紛紛者懷與云紛紛者亂墜之狀也已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眾於流通終得其益歟序分中有光顏奇瑞流通今亦現此瑞相發知佛意表鄭重也

佛說經已彌勒菩薩及十方來諸菩薩長老阿難諸大聲聞一切大眾聞佛所說靡不歡喜

四眾同喜中長老小經通贊云具二義故名為長老一一年高臘長故二學廣解深故元照疏云德重臘高故稱長老上一切大眾者覺經莊嚴列天龍等之雜眾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今謂大眾聞彌陀願荷釋尊恩自得大益何不歡喜矣

佛說無量壽經卷下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畢

永仁三年乙未四月二十五日黑谷上人始艸記之明年正月十三日終於功矣同五年二月治定之畢其濫觴者先師和有嗣法上足諱正應元年子春請曰先師鈔記皆以整足但所闕者大經鈔耳夫親稟承輩不聞披閱於未學者定迷文義冀記先聞資未聞焉予雖受斯請不敏之性晚學未馴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廻永仁三年乙未春重示曰須先艸記於治定者一門會合評義取捨云兩月之閒此責四度予不得罷而鈔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默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添削焉

沙門了慧謹書

書會本大經鈔後

我

終南大師觀經疏釋七重行樹曰此義彌陀經義中已廣說竟相傳所謂彌陀義者是乃大經疏也而未來于茲邦果然邪烏乎與師之疏今經也雖蘭菊各競爽一家之獅絃寥寥乎絕響則於其末裔猶之瞽者無相安所適從也可謂千載之遺憾矣記主禪師以英邁之資所著鈔起亡慮五十餘帖靡弗皆以黼黻宗猷潤色鴻敷矣而獨閣毫於斯典者何居惟師之溫厚也豈其以深慮彌陀義於將來邪抑所恃置焉以爲讓後哲邪是殆乎未可知也嗣後望西樓師因同法之請彙集諸解及舊聞爲之鈔剖蠶絲折牛毛不翅發揮經旨無餘蘊其啓迪來蒙補苴闕漏之功卓然不亦偉哉而間至有與我異軫擇在其人焉耳不必病也斯書也行乎海宇凡四百五十有餘年從事講演者未嘗不據以爲著龜也而以經與鈔異帙始涉之徒往往以對閱爲範焉緣山貫首大僧正蔡華樓不如尊者慨然介于懷蓋亦有年乃遂

命輪下學士貞鏡智英二子使分會以布之四方而今而後不勞別尋檢經文鈔解瞭然乎一昏間則世之染指於斯者母乃不荷其優賜乎哉余雖不敏弗能不踴躍乎盛舉也因聊書數語於卷尾云乎爾

延享戊辰之夏

巖月淨國寺釋義海謹撰

無量壽經隨聞講錄卷上之一

將講此經略開三門一大意二釋名三入文解釋元祖
 震旦人師釋經皆有三大意釋名入文解釋三又往要集大綱云
 將釋此集通經論當分三門大意釋名入文解釋已上然諸
 師或立五門或立八門十門只是廣略異耳第一辨
 大意中有四一教起所因二所說大猷三宗躰定判四藏
 教所攝今依樓師此四以一經義意悉盡
 一教起所因者謂淨土教所起所以之義也所謂淨土教
 起所因云之教起所因也惣如來出世一代教法云云教
 起所因今別淨土教起所因也宗家釋云或說一人法
 天二乘法或說菩薩涅槃因或漸或頓明空有一人法
 二障遣除根性利者皆蒙益鈍根無智難開悟
 萬劫修功實難續一時煩惱百千間若待娑婆證法
 忍六道恆沙劫未期驗此貪瞋火燒苦不如如走
 入彌陀國上已先約在世利根機為聖道機雖有漸
 頓差別皆是此土入聖得果之人以頓立地成佛以漸
 歷劫修行於茲衆機悉盡雖有類鈍根無智滓穢

衆生彼聖道機不堪漏殘此所殘難化衆生不度則
 非諸佛出世之本懷是以爲其衆生說此淨土門之
 法也若約如來入滅已後末世亦有此機故佛智遠
 鑑遐代別說此淨土教是故利根衆生還蒙慈悲薄
 是岸上衆生故鈍根衆生殊蒙大悲厚是沒溺衆生
 故若不濟此衆生豈爲滿大悲哉然則漏彼聖道
 網衆生以此淨土教網皆悉拔濟是淨土教所以由
 起也三世諸佛出世之儀式亦皆然初淨土教本爲凡夫
 故以下機爲本之時其下機爲本餘中機上機自契
 此教爾淨土教下機ハカリト得意由不知宗意
 也元祖大師云無口傳而見淨土法門見失往生得
 分也其故極樂往生上勸天親龍樹下勸末世凡夫十
 惡五逆之罪人迄也翼贊廿一
 二所說大猷者玄應音義云古言東齊謂猷曰道補注
 十六紙云猷訓道也尙書序云以聞大猷上詩經小雅云
 大猷聖人莫之已今大猷者一經大綱即所說大道筋
 也謂此無量壽經何事說玉フト云フヲ分別スル也

初如序分義釋以七段得意今經能契經意是
 卽元祖已來本朝相傳也蓋是證定妙釋故自合經意
 耳其七段者勝因本願淨土勝果諸得功能勝報果報妙覺極
 樂莊嚴國土已上五段上卷明感感成悲化凡夫往智惠今經所
 樂極樂之義下卷亦說依報國土義悲化生等智惠說五
 智已上二段下卷序記委至其所說處應知惣此經說彌
 陀因行果德悲化感通義就此有花報果報習因習果
 報因報果分別委止觀八之二卷廿三紙散記三今且言之
 譬菩薩初地位得初地果花報地々亦爾其後第十地
 畢成就妙覺極位時云果報其地々習因習果皆名
 報因妙覺果滿名爲報果此等義悉說上卷畢又就
 下卷初明凡聖往生次說極樂依報國土義後說
 如來五智勝德初因明法藏因果亦說衆生因果下
 三毒五此爲令衆生知因果道理防非止惡深信本
 願厭捨穢土欣慕淨土也問依智可起悲何依
 悲起智耶答悲智前後只是一往若約自證實無前
 後若約化他攝凡聖慈悲門此慈悲知佛有五智
 勝德故悲智前後也抄一卷三紙委至下卷始辨之初

序分義七段釋義科節今經釋義ナリト見人モアリ其
 義不可取用彼七段分別自然契此經非別科今
 經可得意之也
 三宗躰定判者所謂宗者一經所尊體者宗之所趣就
 之或宗即體或宗與體各別見之義アリ今家意宗體
 各別今此經念佛爲宗往生爲體謂雖諸行皆得往
 生本願生因唯在念佛釋尊付屬百歲特留亦復念佛
 是則一經所尊專在念佛故以念佛爲宗也宗之所
 趣唯在往生故以往生爲體也宗家釋云今
 此觀經即以觀佛三昧爲宗亦以念佛三昧爲宗一
 心回願往生淨土爲體已又如鸞師即以名號
 爲經體也是宗即體意謂今經所詮專在佛名故也所
 言體者彼佛修生顯得三身萬德惣別功德皆是佛體則
 以此體攝在名號今經宗致不出此意故以佛
 名爲經體也論註上卷二紙爾鸞師意從所詮爲經
 體サレ本願文若不生者不取正覺誓玉ヒタレハ廣
 餘行往生通スレ凡狹以念佛得往生爲宗體一既一

經始終廢立旨分明ナレハ若約ニ隨意ニ此經唯是念佛
 一法ナレハ念佛爲宗而往ニ生淨土ニ爲體耳
 四藏教所攝者藏謂聲善二藏教謂漸頓二教如來一代
 所說不出於此今此經者菩薩藏收頓教攝也宗家釋
 般舟說云觀經彌陀經等說即是頓教菩薩藏已所
 言等者三紙云觀經彌陀經等說即是頓教菩薩藏已所
 言等者等取此經也爾雖言頓聖道頓異聖道頓教頓
 蒙機則還漸淨土頓不論智慧不隔善惡不簡正
 像末不言臨終平生極重五逆一聲稱念速疾得生
 一生得不退此頓中之頓也故元祖大師漢語燈云天台
 眞言皆名頓教然レ彼斷惑證理故猶是漸教也
 明未斷惑凡夫直出過三界長夜者偏是此教故以
 此教爲頓中之頓也已
 第二釋題名者此有二初釋經題次辨譯人初釋
 經題者凡諸經題目所立不同或約人或約法或就喻
 或約事或約時或約處單復總別具足等七種立題今
 此經題者就人立名也佛者佛一字梵語即能說教主
 釋迦也此舉通號顯別號一佛國土無二佛相並故

舉通號顯釋迦元祖大師講三部經時御語於此
 菴室呼云御房者此指源空若呼他人者可云
 某甲也西宗要四卷廿一紙說無量壽者漢語說一字縱容
 不定而通能說所說謂佛說無量壽經點時能說佛
 カル若佛說無量壽經點時所說爲佛所說法ナ
 ルナリ扱說者口音陳唱故名爲說雖通六塵說法
 閻浮耳根利故且以四辯八音陳唱曰說也無量壽
 者所說之人其人非一故舉別號以簡異他佛無量
 壽者梵阿彌陀直翻無量即是正翻無量壽以義加
 翻然佛萬德圓滿給へり其中唯舉壽一法壽衆生所
 樂欲生靈所重無過壽故舉無量壽令衆生欣慕
 欣慕問題一部都名今一經文中具說法藏因行果德悲
 化感通等義若題無量壽可闕彼等義答凡立題法
 必尊略是故唯標無量壽也雖然亦非闕彼等義
 謂今舉能行人攝所行法舉能成人攝所成依正
 二報舉能攝人顯所攝人者也經者宗家釋言經
 者經也經能持緯得成匹丈有其丈用經能持法

理事相應定散隨機義不零落玄義謂佛四辯八音經所
 行所成所攝等緯打衆生取之往生淨土衣服トナシテ
 五濁五苦八苦等寒氣防ナリ又鸞師釋經者常也言安
 樂國土佛及菩薩清淨莊嚴功德能與衆生作大饒益
 可常行于世故名曰經論註上サレハ佛說法三世
 無改轉如王詔是以此方聖人經佛說經解給也
 卷者古書貌也梵土貝葉漢土簡編古皆然漢朝已來
 冊本トスルナリナレ隨古云卷上者此經有兩
 卷初ナルカ故云上
 次辨譯人者此經總有十二代譯立題名者亦有
 同異今本第四譯也十二代譯者第一後漢桓靈代安息
 國安清字世高譯名無量壽經二卷第二月支國沙門支
 婁迦識譯名無量清淨平等覺經四卷第三吳代月支國
 優婆塞支謙譯名阿彌陀經二卷第四曹魏代印度沙門
 康僧鎧譯名無量壽經二卷第五同代西域沙門帛延譯
 名無量清淨平等覺經二卷第六西晋代沙門竺曇摩羅
 密譯名無量壽經二卷第七東晋代西域沙門竺法力譯

名無量至真等正覺經二卷第八同代迦維衛羅國沙門
 佛陀跋陀羅譯名新無量壽經二卷第九宋代涼州沙門
 寶雲譯名新無量壽經二卷第十代屬賓國沙門曇摩
 蜜多譯名新無量壽經二卷第十一大唐代南印度菩
 提流支譯寶積經此經中第五無量壽如來會二卷即是
 此經同本異譯也寶積經者一部一百二十卷重新舊合
 譯四十九會於中折取二十六會三十九卷爲流志
 新譯餘二十三會八十一卷並是舊譯同編入之其新譯
 中第五無量壽如來會也上來十一譯並出開元錄第十
 二太宋代西天沙門法賢譯名大乘無量壽莊嚴經三卷
 出子樂邦文類一五存七闕トテ藏中只有五本五存者第
 二第三第四第十一第十二譯也七闕者第一第五六七八
 九十之譯也但就之有異義帛延所譯平等覺經依諸
 師見不見有現在闕本異也與師述文贊引延所譯覺
 經知非缺本爾鈔主準開元等錄以延本爲缺
 本雖然記主相傳帛延所譯覺經流布今世依之東
 宗要三紙云帛謙兩經中下二輩等云其上淨土源流章

初舉五存中第二清淨平等覺經二卷魏昂延譯アリ然則非缺本決又抄主意言缺本者開元等諸錄皆以延譯爲缺本加之樂邦文類一七出五存異譯無昂延譯也然開元等諸錄亦未了缺世間流布莊嚴經故又龍舒居士所覽大藏中缺如來會舉四部所譯如是未必一準也今案昂延所譯震旦開元等頃闕本而其後又流布日域故爲現本歟又於震旦雖存本智昇等不見之故爲缺本歟例如下智證將來四帖疏納後唐院而楞嚴先德只見玄義不見餘三帖空海將來般舟讚納仁和寺藏而元祖大師未見般舟讚委如今鈔第一九頭書辨之又與師所引昂延所譯經今抄引之引文私考一爾十二代譯中今獨用此譯本上契佛意下應衆機是故自然此譯本流布世間石芝宗曉云五譯之中文相頗明取曹魏本以故祖師諸文多引用之上樂邦文類第一卷七紙凝然師云雖有五本震旦日域世多依行讀誦講敷造疏述義舉世競斷者當康僧鑑譯無量壽經而已淨土源流

又此譯本別日域有緣經本既本朝宮講始故就之先出釋書次評釋彼先釋書卷五紙慧隱傳曰釋慧隱入唐留學舒明十一年九月從新羅使來歸白雉三年於宮中講無量壽經沙門慧資爲問者上同卷三紙資治表曰孝德天皇七年四月詔慧隱於宮中講無量壽經命慧資爲問難一千沙門豫聽上評曰今按國史日本紀卷三舒明天皇十一年紀曰秋九月大唐學問僧慧隱慧雲從新羅送使入京上同卷十二年紀曰夏五月丁酉朔辛丑大設齋因以請慧隱僧令說無量壽經已第廿五卷孝德天皇白雉二年紀曰夏四月戊子朔壬寅請慧隱於內裏使講無量壽經以沙門慧資爲論義者以沙門一千爲作聽衆上今私云慧隱舒明帝十一年九月來歸同十二年五月講經又孝德帝白雉二年四月講經已上兩度也然釋書云舒明帝十一年九月來歸白雉二年講經按是孝德帝白雉三年講經釋繫舒明帝紀恐時紀失乎抑年號始孝德帝大化舒明皇極之御宇未有之何舒明紀云白雉三

年又白雉三年依釋書資治表卷初紙當孝德帝七年亦據和漢合運並歷代備考之紀年當孝德帝八年今按此相違釋書紀年皇極帝在位四年而翌五年丙午正月改元於大化是年號始也依之白雉三年當孝德帝七年也合運等紀年皇極帝在位三年而翌四年乙巳孝德帝即位由之白雉三年當孝德帝八年也按釋書意孝德帝乙巳歲六月受御姊皇極帝禪即位七月建元大化故舊史合運繫元於乙巳然春秋之法一年不君一踰年即位年立元法乎春秋也舊史去七月書建元釋書改元於正月蓋春秋之意也尙微考又釋書資治表第廿卷舒明帝十二年紀曰五月初五宮中設齋會宣慧隱講無量壽經易爲書曰宮講始也隱師何書姓貴也曷爲貴始應宮講也已又和漢歷代備考第六卷舒明天皇紀云十二年二月七日星入日中自六年至是年依有異星代出暴風霖雨徵慧隱於內裡講無量壽經禁裡設齋講經是爲濫觴上本紀第廿三卷十二紙舒明十二年紀同備考十三紙孝德天皇紀曰春二月戊辰朔甲戌星入月上

無量壽經隨聞講錄卷上之一

日白雉三年自四月大雨不已洪水壞屋流苗人馬多死講無量壽經於內裡上日本紀第廿五卷三十四紙孝德帝於此日初連雨至九日損壞宅屋今私云右備考兩處說傷害田苗人及牛馬溺死者衆已上准日本紀全無相違但云白雉三年自四月按丁未二字脫歟因今經天下和順文出于寶基本紀事詳至下卷辨之又今經將來欽明天皇十三壬申年冬十月十三日御傳云朔日第百濟國聖明王貢佛經其時淨土正依三經一論來至本朝釋書第廿又定三經說時前後者雖有諸師異義依元祖意壽前觀後其旨觀經釋出文證道理委釋尙具記主東宗要第五卷廿廣施問答釋成之畢小經第三諸師皆同抑宗家大師彌陀義者傳風是大經疏八卷二紙然未來至此土故只證定聞名亦雖有餘師章疏元祖三經釋等唯明要義不釋文句也于茲望西樓七卷抄祖述光明憲章吉水舉諸師異釋依彼會此以歸至當可謂千歲龜鑑也誰不信之哉曹魏者即前魏也曹即帝姓魏是國號曹魏文帝明帝齊王高貴崩公元帝五代合

四十六年又南北朝南朝宋齊梁陳北朝北魏北齊之後周北魏自道武帝至孝武帝二十一代合百四十九年而分為三東西魏三代合二十三年東魏然魏有前後起後魏以來恐濫前魏加姓簡別言曹魏也後漢之後有魏吳蜀三國相並魏為正統即曹操時魏呼云曹魏即是前魏此以西晉東晉後有後魏棟之云曹叔曹字譯場時筆受非之置後魏起後魏之後魏有ルヘシトテ最初ヨリ此字可置道理ナシ但誰人不知置此字按校本錄者可置之乎天竺三藏者如康僧鎧者古今譯經圖記第一十七云沙門康僧鎧者印度人也廣學群經義暢幽旨以嘉平四年次壬申於洛陽白馬寺譯郁伽長者所問經二卷無量壽經二卷名義集一卷四十紙全同又出佛祖統記三十五卷十一紙同五十三卷爾此康僧鎧梵名漢名未詳按四分律抄批華嚴十六紙印度沙門僧伽跋摩此云衆鎧亦云僧鎧知是漢語ナル事但抄批無康字更詳抄翻譯時代魏第三主齊王嘉平四年當日本第十五代神功皇后五十二年壬申如來滅後千二百年也至寶永第三丙午年凡成一千四百五十五年也譯者總掌四方語各有官舍其

名東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯其官舍置通事者使通四方語其役所名ナリ爾譯所通北方語役所名ナルヲ今通西方語何トテ譯云ソナレハ漢世北方官舍北狄多集居兼善通西方語此時佛經西來遂使其人通西方語翻佛經故其ヨリ佛經成云譯也

第三入文解釋者凡諸經論分三段彌天為最初古來講師多無分節至安公以來經無大小始分三段委序記爾今三段科節淨影嘉祥義寂分科元祖依憑一卷五紙之也與師法位玄一異義非今所用我聞如是者證信序也阿難成證令入信經證誠可信スレハ證信云ナリ言非阿難私語從佛聞之扱我聞能聞之阿難是證也如是指正宗所說之法是即信也故如是可訓如是トハ不可訓此一句本隨佛勅置之阿難非私置其由佛臨滅度時阿泥樓駄開覺阿難汝傳法人何不請未來世事徒悲何益阿難對曰我今心沒憂海知何所問阿泥樓駄遂教阿難請問四

○蓋字下
恐脫文
觀小兩經
見一時併
可辨

事一依何修道以誰為師三惡性比丘以何撰治四一切經首當安何語序記一卷十紙孟蘭盆新記下一卷六紙委扱我聞如是一句證信序見說又六成就主ト處ト衆トヲモ證信序見說アリ天台嘉祥六成就共為證信淨影一時已下義有兩兼一家此一句為證信於中淨影義有兩兼者若取本事發起之義判屬發起本事發起者採抄廿六卷十三有之事也故云本事發起者約佛意故淨影觀經疏云一異處起化序佛在耆闍玄起後時王宮之化二自往攝化序已上有人今私云顯揚論六卷六紙同十一卷九紙有本事之名夜義別也勿于混矣首書引之名義辨事一本十四紙往見阿難引來證誠可信名為證信今準宗家法事證下云與佛聲聞菩薩衆同遊會備住一時已下可發是發起況乎淨影雖云兩兼正釋文中存一邊義故彼觀經疏云一時已下義雖兩兼對前一向證信序故自下偏就發起以釋已今抄一卷惣此證信發起二序大唐相傳古義其由約人約時故分二序謂一如來所說經二阿難所傳經如來所說益在當時對之立發起序淨影釋是故佛法傳來已後此二義分別アリ其中淨影依義兼兩向方今家依初一句為證信之方各任古說偏執スベカラズ此二

無量壽經隨問講錄卷上之一

義古來相傳事嘉祥法華遊意在委往見觀經疏六遊意トテ意扱餘經或云如是我聞阿彌陀經等或云我聞如是孟蘭盆經般舟經等遺教經直云釋迦牟尼佛初轉法輪等皆譯家任意樂耳一時者已下發起序也凡如來說法必託時處說不孤設定有緣緣如今經淨機既熟佛現悅豫悅豫超常何不恠問故阿難請問是即發起也扱法華八箇年涅槃一日一夜皆云一時惣言之說聽究竟名曰一時故量通長短此如來應機攝化之時今淨土教機教相應時云一時也扱一時ヒトトキトハ不可訓濫不可也若和訓セハアルトキト可訓日本紀一書文字アルシヨト和訓スレハナリ佛者序分義紙云言佛者此即標定化主一簡異餘佛獨顯釋迦意也言一佛主領國界佛云ハハ今佛釋迦ナルコト自顯ナリ佛具佛陀云此名為覺如常義今所言佛者三身相即之應身佛也委序記二卷廿四紙王舍城者此明起化之處即摩訶陀國都城名也王舍城事如常扱王舍城者閣崛山者隣近釋也謂王舍城者閣崛山云事ナリ喻如

云京比叡山雖非京內約人易知言之也扱中字五方中央見非也只者闍崛山內マシマスソト可レ知但台家法華觀心釋意ニテ中字解亦各別彼意佛住中道等義非今意不可混者闍崛山者此翻靈鷲常如王舍城東北方行十四五里而有此山日本九十九町程即九卷八紙法華一紙住者諸師異義アリ或約能住佛或就所住山縱容不定也若約能住佛佛住句切ナリ與者序分義云佛身兼衆故名爲與謂佛獨スゴスト山中ニ在スニハ非ル氣味云與也●大比丘衆等者大者褒美語此皆二百五十戒无缺少比丘ナレハ云大比丘但侍者中亦有沙彌等ソレハ各別衆者僧此云衆ナレハ大比丘僧云事也又大集ヲモ曰衆●萬二千者標數也惣大比丘等二句準序分義明八大中當總大等義委至觀經應知●一切大聖等者已下歎德也於中聲聞衆略歎菩薩衆廣歎法華聲聞菩薩共廣歎蓋是經家意樂耳若設別義此經非小乘教一舉聲聞行果無詮菩薩行願爲手本故經家阿難於下

具舉菩薩行願歎之歎●一切者皆普之言也大聖者聖簡賢證無學第四果聖者名大聖或趣大菩提聖者故名爲大●神通者六通也●已達者如是聖者皆同得神通故稱已達已者モハヤ最初ト云事達者入達也阿羅漢中不得六通之羅漢モアリ今發皆神通已達羅漢ト云ナリ其名者所云大聖指呼出シテ云其名今爰所列三十一聖於上大比丘中大聖而神通已達人略列也●尊者者淨影云有德可尊故曰尊者了本際已下三十一聖名義無辨素讀●阿難者非大聖世尊入滅時漸初果聖者又無漏盡通爾餘五神通有ルカト云ニ未證他心五神通不具足是非神通已達何今大聖已達中列ソト云從多分故有無量勝妙功德故同歎スルナリ畢竟少在屬無同列也又阿難世尊一代隨從給事侍者而亦結集人ナレハ別更列之也●皆如斯等者所言上首有二義一義指上所列三十一聖一義通萬二千一切大聖鈔意卷廿二紙指三十一聖也謂上惣萬二千人標數大次別列三十一聖爲顯所列即上首義有比此結

文若萬二千人爲上首以誰爲下衆今按指萬二千歎其由凡標釋結一致既上標萬二千下結皆如等此別結ヨリ見レハ指萬二千也但至萬二千爲上首者以誰爲下衆難萬二千羅漢隨從人爲下衆亦無妨一切大衆得聞經益者皆可爲下衆如斯大聖佛所來ラハ隨從人亦必可來ソレヲ爲下衆也鈔意標釋結不合故難依用上首者按萬二千大聖皆具上首德何處テモ爲上首人ナリト云意也又與者又者揀前聲聞衆置隔法字但淨影疏上十復重之辭釋此說亦可也●大乘衆等者如聲聞衆萬二千標數然今舉菩薩無標數菩薩無數ナレハ別不標數也大乘衆菩薩衆字即顯無量無數義云何知無量無數下總結文次下十紙說如是之等菩薩大士不可稱計一時來會故從其無量中且略舉四類菩薩義寂一普賢妙德爲一類此二大士或俱遍一切處或理智及定惠一雙故二慈氏等現在賢劫菩薩爲一類依悲華經第五第六取意於賢劫中有千五百佛而出

興世謂寶海有二千弟子五人侍者其最長者在於東方袈娑幢國而既成佛餘千四人及寶海中釋迦已上四佛已出彌勒已下一千一人是未成佛故今以慈氏爲賢劫一類初也抄三紙三賢護等十六正士爲一類此在家菩薩故爲一雙大論中本經列十六人名論只舉六人名餘存略セリ但論賢護云善守梵語跋陀波羅此云善守或云賢守或云賢護皆同大論七卷文句二二紙四善思議等十四菩薩爲一類是出家菩薩故爲一雙此十四菩薩皆餘劫成佛菩薩上賢劫出世菩薩異故別舉也●又賢護等者此在家菩薩故置又隔也●正士者同云大士即菩薩異名也又度世經卷十四紙華嚴離世間品異譯也菩薩有三十事號爲正士何謂爲十乃是號爲菩薩十正士也●皆遵普賢等者如是菩薩皆隨順以普賢十大願修行菩薩云事也普賢行願品第四十紙初云普賢菩薩稱歎如來勝功德已告諸菩薩及善財言善男子如來功德假使十方一切諸佛經不可說不可說佛刹微塵數劫相續演說不可窮盡若欲

成成就此功德門一應修十種大行願何等爲十等上
 既爲諸菩薩而發此願故皆遵之又準觀經特顯
 文殊高德云而爲上首今文亦當有以普賢爲上
 首之意所謂皆遵蓋其義也抑此二句義寂惺與嘉祥
 俱屬嘆德淨影法位同攝列名抄主亦攝列名爲
 菩薩結文既聲聞衆處皆如斯等例有結文今按
 屬嘆德者是也聲聞略嘆故直列名下有結文菩薩廣
 嘆故至下紙嘆德終云如是之等菩薩大士不可稱計
 一時來會結文分明也此文非結文何乎何於中間
 有結文耶若此二句強結文云ハ至下如是之等處
 可有切屬嘆德時皆遵普賢大士之德可訓也大
 士者是菩薩異稱或云正士或云大士度世經十號上謂
 堅住大乘號曰大士又發大心解大義修大
 行證大道趣大果故曰大士具諸菩薩等者已
 下菩薩嘆德也先就嘆德惣有得意謂權實自利利他
 也科實德者菩薩內德是即自行也權德化他德是即利他
 也謂化他權機調マデナリ若機緣薪盡カヌレハ無用

故云權德喻欲利益鳥類權現鳥類形度彼若
 度終ヌレハ即復本身等也又菩薩德有自分德或當
 勝進德喻菩薩居初地位具初地德是自分德也
 居初地位具足一地二地乃至十地德是勝進德譬
 十斛取侍自分十斛働スルハ自分德若何事カノ時借
 主人勢百斛取働スルハ勝進德也菩薩亦爾能證智雖
 有差別所證理齊故有自分及勝進德也惣此廣嘆
 中如此之義打カヘアリ得見可見扱爰オヒテ
 具舉願行廣嘆德按凡起大乘心者此爲手
 本修行故令知菩薩行願皆如斯也是故下世自在
 王佛前法藏四十八願說給亦是例也具諸菩薩者一
 菩薩行一切菩薩行故行者六度四攝也願者四無
 量心等無量菩提心也具者無缺少義也安住一切
 等者以菩提智安住涅槃理於理具萬德無缺
 少故謂以智照理我物スルヲ云安住一言一切功德
 法成就我物シテモハヤ無退心モトナキコトモ無故
 云安サモナケレハ住住ナレ非安又無量行願云

一切功德法ソレヲ具スルヲ曰安住一切功德之
 法者諸行皆有利益之功此功即是其善行家之德故
 名功德遊步十方者遊步菩薩能至有樣十方所至處
 即舉所化境界謂十方施化行故云歩ソレガ太儀苦
 勞モ無ク同幼兒遊戯故曰遊若以理談之菩薩有
 實衆生思甚太儀苦勞ナラン本來成佛衆生ナレハ迷
 カリノ迷ナリ是故實衆生無可化本來成佛衆生於茲
 能化云遊化能化無其功自他平等元來無能所
 別只以後得大悲智本來成佛衆生化曰遊化喻幼
 兒殿樣事シテ遊如夫シマハ殿樣鍵持云差別無只
 本太郎太郎扱歩者身輪威儀也是三業化中舉身輪
 顯口輪意輪化行權方便者隨物所宜種々異現
 名權方便化物已竟一切隨謝喻迷束者以指サシ
 知シムルニ東知終ヌレハ其指無用唯是假手立ナリ
 又教化實教化デナケレハ云權若實教化實涅槃取
 ラシメント思ハ非權方便今亦爾也非令取實
 涅槃也入佛法藏者眞如妙理曰佛法藏入者證會

義也謂初地已上分具如來藏中過恆沙功德故以初
 地无漏智證無漏妙理曰入究竟彼岸者涅槃妙
 理名彼岸對生死此岸也究竟是分究竟初地故雖分是究
 竟其由初地德與佛果德雖有分滿異同佛果無上
 涅槃理悟究此外別無故云究竟喻大海水シハユ
 キモ一滴水シハユキモ同一鹹味全無別コトク今
 毛雖分云究竟也以此譬菩薩勝進德相知ルヘシ
 於無量世界等者影云此嘆勝進故舉成佛爲權
 德耳無量世界者所化衆生之處也初地菩薩百佛世界
 云ハ相宗意實無量世界隨機變現初無量世界同時化
 事也非次此化彼等義現成者是分證成道非實
 成現謂示現蓋非實之謂也言現示現非實故曰現
 佛マナリ抄一卷卅紙ノ意也等覺者非等妙二覺等覺成正
 覺即指佛果云等覺也紙五處兜率天等者科別說者
 次上總明科廣明也謂上現成等覺具述有八相爾此
 經自下說九相或說八相或說九相開合互異謂今
 童子相嫂妻相攝彼出胎彼降魔相攝今成道或經出

家相无有如レ是經異說或開或合只是八相也問今九相全是釋迦出世儀相也何因位菩薩嘆德明之耶答惣說二因位事以果上釋迦顯之成就就因行取果上故又顯果上德以因位彌勒顯之依因成果故是則以果知因以因知果諸經常例也今亦然語釋迦事全會座菩薩勸也釋尊是現前教主故今舉其八相化儀以令準知菩薩示現八相但要註記菩薩德釋往々有之非也全是今日釋迦相也處兜率天者此一句明上天是上三下三天生等多義如鈔一紙弘宣正法者此一句明說法此非爲世樂爲衆說法普曜經第一卷曰其兜率天有大天宮一名曰高幢廣長二千五百六十里菩薩常坐爲諸天人敷演經典捨彼天宮者此一句明下天菩薩將下生時先觀四種事一觀時謂人壽八萬歲乃至百歲二觀處謂瞻部州中印度三觀種姓謂刹帝利或婆羅門四觀依器謂母胎寬博无失如是觀已下天降神母胎者惣明入胎相鈔略釋九種中此一句明託胎其中今明入胎形

貌成就之有大小異說普曜經曰化作白象口有六牙現白象形入母胎也謂兔馬象俱度水時象能盡底聲聞緣覺猶如兔馬唯菩薩象達法水底故現白象入母胎也大衆部等亦同此說有部不許九十一劫捨傍生故有部意菩薩乘六牙白象入母胎智論五十一云有人言菩薩乘白象與無量兜率諸天圍遶恭敬供養侍從入母胎辦事一本四爾大乘意菩薩梅檀樓閣乘法身眷屬陰雲月籠如共母胎降入聯正記二卷此意畢竟大乘中此皆示現於義无過扱託胎時節者或四月八日明星出時或五月十五日部意或五月八日意或七月十五日周又入胎處所者從右脇入給也普曜經第二卷菩薩所以處於右所行不左瑞應經上三從右脇入婆沙論亦同爾婆沙有說云從生門入不正義也上來託胎下抄及辦事一本四十四紙同四十九紙同五十一紙西谷句解一卷十八紙合見從右脇生者已下明出胎相淨影云世人生處不淨鼻佛爲異之故右脇生義寂云爲化衆生離左道故韻會左註人道尚右以右爲尊故非正之術曰左道

五事韻瑞小補韻會亦彼老子從左脇生佛生異之大集經第二云有諸衆生常行左道菩薩見已修習左道爲令衆生捨左道故又第四卷云如來世尊離左道故得阿耨菩提爾今準釋迦云右脇若餘菩薩生處不定彌勒從頂生等也扱誕生時節者四月八日明星出時十二遊經觀佛因果經或二月八日西域記或三月十五日上座部意或二月八日長阿含說誕生相佛母摩耶在父善覺長者家到嵐毗蘭後園明星出時聖后放光即以右手攀無憂樹東方之枝囉呻欠怯直正而立菩薩漸々從右脇生如出雲霧母身安泰不假扶持樹下亦生七寶七莖蓮華蓮華承足光照地動一指指天一指指地自稱云天上天下唯我爲尊三界皆苦吾當安之九龍下水洗浴身體左溫右冷即於嵐毗蘭七日七夜人天奏樂以供尊顏三萬二千波羅門等滿其所須梵釋上座演吉祥讚經七日已生母命終即還王宮佛姨母摩耶之妹摩訶波闍提爲養育其後父王命三十二養母令養鈔現行七步者

現現前現在目前七步給事內證密々オグラキヲニハ非云フ也七步者十方七步ツ、スルヲナリ上下七步上七足ハカリ下地クボンテ七足ハカリスルヲナリ嘉祥現行七步明過大道義寂引華嚴十事彼第八現七覺法相故光明顯曜者方廣莊嚴經第三卷云爾時菩薩放大光明无量百千種種異色遍滿三千大千世界一切衆生遇此光者身心安穩快樂无極六種震動者震者動也此有三六時動六方動六相動委出長阿含其中今六動六相動也謂六相動者一者搖颺不安爲動此ドコヒナク動動二者隣壠凹凸爲涌此アスコココガヒヨコトアガルヤウニナルナリ三震者隱隱有聲爲震此ドコヒナク聲アルヲ云フナリ四擊者有所扣打爲擊此疊タ、キヲ以テ打タ、ク様鳴云也五吼者磕碎發響爲吼此土器ワル如メリ、ト鳴云也六爆者出聲驚異爲爆此生竹燒バチ、ト鳴如云ナリ此亦各有二謂動等動極動也餘涌等五亦皆爾故名十八相又出菩薩藏經今如此六種震動スルハ何爲

トナレハ欲^{スル}使^シ魔^法伏^セ也^ト扱^レ有^ル无^量佛^土穢^土三
 千大千世界義自知^ル、コナリ^ク吾當於世爲无上尊者
 此語依^テ譯人意樂^ニ大論^ニ云^ク天上天下唯我獨尊三界皆
 苦我當安之^ト取^意也^ト外實積^ル於世者現在世也无上尊者此
 時聞者轉輪聖王思^フ佛意不^レ爾无上佛果菩薩以
 何如^シ是言^フト云^ク外道依^テ聞^ク此聲^ニ邪見憍慢幢摧降
 伏語ナレバ尤^モ有^ル利益^ニ釋梵奉侍等者其時梵天帝釋
 ツカハレ人成常給事^ス也既舉^テ釋梵^ニ所住天人不及
 言^フ也^ト次云^ク天人^ニ者是眷屬天人奉侍歸仰^ス此文影略
 互現渡^ル釋梵天人^ニ耳扱^レ可^ク云^ク梵釋^ニ云^ク釋梵^ニ者帝釋
 下界ナ^レ此界主^{ナル}故又釋迦大檀越也又請^ク法輪^ニ
 人^ニ故釋梵次第諸經皆如是^ト示現算計等者此明^ス
 童子相^ニ示現者示^シ現^ス六藝^ニ化迹非^ニ實故云^ク示現^ス言
 且^シ同^ク人類^ニ習^フ之非^ニ實事^ニ故云^ク示現^ス也算計等者即
 禮樂射御書數六藝也天子取^テ世間師^ニ世間學習給普
 曜經佛本行集經釋迦譜等^ニアリ惣大唐八歲^ニ入^レ學天竺
 七歲^ニ入^レ學作法也算計者即數也算用曆數世間算數日

月運動等知也^ト文者梵土六十四書此方詩經書經類也
 藝者此禮與樂也禮此方禮記類樂經類六樂歌舞
 即以^テ八音調^レ和^ス人意^ニ等也^ト射者射術也所向鶴云
 モノヲ掛置射習也^ト日本ニテモムツカシキ^ト也^ト
 御者御車也馬乗^リツカフ^ヲ興車^ニ乘^ル此內攝即馬進退法
 與車進退^ス法也今太子春宮ナレハ如此事入^リマシキ^ト
 ナレ^ト君^ニ不^レ知則不能^ク正^ス臣御^ス是故君子皆學^ル之
 ●博綜道術等者此二句述^ス明^ス上句^ニ道術者即仙道秘術
 或六藝即道術也此時未^レ有^ル佛法^ニ是故或修^ル外道非想
 定等^ニ或靜^ニ心延^ス壽命^ニ等事習給此皆出^テ四韋陀論^ニ博
 者廣學也綜者綜習博上修練數習手入也貫者貫通練者
 委練如^ク練^ル糸^ニチリキタ^フヲ云^ク群籍者多^ク云^ク群謂神仙
 秘法世俗異典天竺十八大經等指六藝中^ニ別指^ク文此等
 教典皆極^ニ術盡^ス群故云^ク綜練^ス惣言^フ之太子七歲^ニ到^リ
 學堂^ニ有^ル博士^ニ名^ク毗奢密多^ト此云^ク選友^ト見^テ菩薩威^ニ
 迷悶^ニ隣^ニ地時都率^テ天子名曰^ク清淨^ト即前^ニ牽^テ手^ニ令^テ從^ル
 地起^ル菩薩問^ク師云^ク何^ノ書^ヲ相教乎師答^ク云^ク以^テ梵書^ニ法留

書^ニ相教^ル耳更^ニ无^ク他^ノ異書^ニ菩薩云^ク其^ノ異書^者有^ル六十四
 書^ニ師何^ノ言^フ有^ル二^ノ種^ニ師問^ク其^ノ六十四書^ニ菩薩具^ク答^ク之
 師聞^テ未^レ聞^ク歡喜捨^テ慢即歎^ク菩薩^ノ无^ク比^テ之^ノ德^ト已^上普曜經
 ●遊於後園等者此四句明^ス嫂妻相^ニ後園者西域^ニ記^ニ卷^ニ第六
 紙^ニ曰^ク迦毘羅衛國城南門外路左^ニ有^ル宰堵婆^ト是^レ太子與^テ
 諸釋^ニ擲^テ藝射^ニ鐵鼓^ニ處也因果經^ニ卷^ニ第二^ニ紙^ニ曰^ク當^レ出^テ後園^ニ
 欲^ク試^シ武藝^ニ依^テ此等說^ニ後園是城外之苑也^ト講武試
 藝者本起經^ニ卷^ニ上^ニ紙^ニ曰^ク太子十七晝夜憂念^ニ未^レ曾^レ歡娛^ニ常
 念^ニ出家^ニ父王問^ク僕^ノ太子云^ク何^ノ日^ニ憂怖^ス時^ニ一臣言^ク太子
 已^ニ長宜^ニ當^ニ妻娶^ニ以^テ姻^ニ其^ノ心^ニ因^テ擇^ク名^ク女^ト小國^ノ之王善覺
 有^ル女^ノ名曰^ク裘夷^ト裘夷^ハ耶耶輸^ト昔^ニ定^テ光佛^ノ時^ニ置^テ姨^ト是^レ今日^ニ
 有^ル子^ニ十二^ト遊經^ニ出^テ三^ノ夫人^ト天下^ニ无^ク雙^ト八國^ノ諸王爲^テ子^ニ求^ク之^ノ父
 王聞^テ已^ニ即^ニ召^ク善覺^ト求^ク裘夷^ト善覺答^ク言^ク此^ノ女^ノ有^ル母^ト及^テ諸
 群臣國師梵志^ニ相議^シ宜^ク啓^テ善覺^ト歸^テ國^ニ愁^ニ不^レ飲^ス食^ス時^ニ女
 問^ク父何^ノ故^ニ不^レ樂^ス父則答^ク云^ク諸王^ノ求^ク汝^ト不^レ許^ス之^ノ又^テ白
 淨王^ノ今^ニ求^ク汝^ト我^ノ若^シ不^レ與^ス者王^ノ即^ニ罰^ス我^ト適^ニ與^テ汝^ト者諸王
 結^テ怨^ニ女^ノ云^ク勿^レ憂^ス我^ノ却^テ七日^ニ白^ク處^ニ城門^ニ用^テ勝^テ強^ク者^ト時

父白^ク王^ト王更^ニ憂念^ス太子未^レ練^ル云^ク何^ノ得^テ勝^テ時^ニ女^ノ至^リ門^ニ術
 士雲集爾時太子即與^テ優陀難陀調達等五百人^ト取^テ於
 禮樂射藝之具^ト而^シ出^テ城門^ニ時^ニ先^ニ調達^ト撲^テ塞^テ門^ニ象^ト象^ト即
 忽^ニ死^ス難陀牽^テ之^ト置^テ於^ニ道側^ニ次^ニ太子擲^テ象^ト城外^ニ象^ト蘇
 如^ク故^ト又復調達與^テ諸力士^ト相^ニ撲^ス无^ク對^ス與^テ難陀^ト決
 達多隣^ニ地^ニ心神^ニ悶絕^ス以^テ水灌^テ之^ト斯^レ須^ク乃^ニ蘇^ト王告^ク難
 陀^ト汝^ト與^テ太子^ト而^シ決^ス勝負^ト難陀答^ク曰^ク兄^ト如^ク須^ク彌^ト自^レ如^ク
 芥子^ト云^ク何^ノ勝負^ト拜^テ謝^ス退^リ又^ニ爲^テ射^テ決^ス先^ニ安^ク鐵鼓^ト十里^ニ置
 一^ニ至^テ于^ニ七鼓^ニ調達射^テ之^ト徹^ス一^ニ中^ニ二^ニ次^ニ又^ニ難陀^ト徹^ス二^ニ貫
 二^ニ爾時太子挽^テ弓^ト皆折^ス即告^ク僕^ト曰^ク祖^ト王^ト有^ル弓
 今^ニ在^テ天廟^ニ汝^ト可^ク取^テ來^ス二人^ト乃^ニ勝^ス令^ク與^テ衆人^ト无^ク能
 舉^ル者^ト太子張^テ弓^ト聲^ト如^ク雷^ト聞^ク四十里^ニ彎^テ弓^ト放^テ箭^ト徹^ス
 七鐵鼓^ト至^テ鐵圍山^ニ時^ニ優陀^ト語^ク善覺^ト言^ク太子^ノ藝^ト事^ト殊^ト特^ト
 卿^ト女^ト裘夷^ト今^ニ爲^テ所在^ニ善覺答^ク言^ク從^テ五百侍女^ト在^テ城門^ニ
 上^ニ優陀^ト白^ク太子^ト言^ク宜^ク現^ス奇特^ト太子^ト脫^テ身^ト珠^ト璣^ト欲^ク
 遙擲^テ之^ト優陀^ト言^ク衆女^ト大多^ク今^ニ擲^テ與^テ誰^ト太子^ト言^ク珠^ト璣^ト着^テ頸^ト
 則是其人^ト尋^テ便^ニ擲^テ璣^ト即^ニ着^テ裘夷^ト一切^ノ衆女^ト皆^ニ稱^ク妙^ト哉^ト

甚為殊特世之希有於此是善覺嚴辨送女已義寂引經略抄今亦粗爾擲象勇力名為講武共射鐵鼓說為試藝此後園嫂妻相見善覺長者後園耶輸苑若此二句屬上童子相見即淨飯王後園爾太子六藝中射術等事習タメシ試給ヲナラン歟若不爾遊於後園遊字難消歟若亦嫂妻相ナラバ打出如此无等事也經文表攝童子相可也●現處宮中者雖納妻娛化迹非實故云現處處居在即閨中處居宮中太子春宮也●色味者色謂女色味愛味愛親云味凡舌上物味ホド親キモノハ无故愛喻味也●見老病死等者已下明出家相惣而言之太子居宮未甘五欲常欲棄捨靜修道業濟度衆生即將官屬始出東門見於老人頭白齒落皮緩面皺惡露自出坐臥其上太子見已憂愁還宮次出南門亦見病人身瘦躄黃九孔敗漏不淨流溢見已還宮次出西門亦見死人室家啼哭曰何捨我太子見已憂悲還宮悟世非常此老病死乃淨居天所變作也次出北門見一沙門法服持

鉢行步安祥太子問曰出家何益比丘答曰處於空閒修習聖道調伏諸根護念衆生不染世間永得解脫於是太子歎前三苦沙門行是此沙門亦天所變耳詳如本起經下卷普曜經初紙等說爾北門見沙門今經不說之其由今爰舉默顯欣故不說之況沙門太子心所欣事也今默捨邊說故不舉之又除生雖是苦人皆愛樂不足厭境故不示現老病死世所厭故所變作也●悟世非常者上老病死ニワタルナリ爾ルニ非常新譯語此經舊譯ナルヲ何用新譯耶謂或舊譯中有新譯語或新譯中有舊譯語諸經往々有之廣不見經論有如是疑不可強疑●棄國財位等者此二句正明出家相惣而言之太子往父王所作禮自言恩愛集會必有別離唯願聽我出家學道王執其手流淚言曰國未可有嗣宜息此意時相師白王太子若不出家過七日後當得轉輪王位王聞益喜於城四門各置千人以為防護王語太子我昔曾聞阿私陀仙說汝畢定不樂

處世若生一子不復相違太子即以右手指其妃腹便覺有娠卻後六年汝當生男二月七日異說思求出家身放光明照諸天宮諸天皆知太子出家時至即來禮足白言無量劫來所修行願今正成就太子答言如汝等語然父王勅內外官屬嚴見防衛欲去无從諸天即以神力令諸官屬悉皆淳臥使无知者耶輸臥中即得三夢一月墮一牙齒落二失右臂一覺已具述太子語云月猶在天齒又不落臂復尚存當知此夢虛假非實至於後夜諸天自言內外眷屬皆悉睡臥今正是時太子即令車匿被躡陟來車匿流淚言曰今非遊觀之時云何中夜而忽索馬即舉聲號泣欲令王宮眷屬覺知以天神力昏臥如故車匿牽馬既至諸天捧馬四足并接車匿帝釋執蓋從北門出其門无聲自然而開行至天曉三踰閣那也諸天事已忽然不見上來統記二卷十五紙西谷句解一卷廿二紙●棄國財位者若約當位國中天子財位亦爾若約後位金輪王即四洲主財位亦爾所後可得國財位今預捨之也若

其在當得國位今已出家故云棄也●入山學道者或云檀特山普賢菩薩證明功德經或云尼連禪河邊大論三卷廿紙或云雪山五會讚蓋異說耳但西域記云渡尼連禪河至伽耶城西南五里至伽耶山山東鉢羅笈多菩提山唐言前正覺山自山西南十四五里去苦行處其處既近道樹故云樹下也尼連亦稍近故云河邊實非河也若依此說苦行之處在菩提樹東南不近非尼連禪河云大論證謂出家學道スルニハ必在靜處故云入山學道也●服乘白馬等者次上一句說出家相畢服乘下重上事取返委細辨明也德康僧鎧筆體如斯文法往々有之付見ヘシ僧鎧文章上手ナル人ナレハナリ服乘者鈔服謂著服著寶冠等此註非也今云服謂乘也服御車服之服也說文車服左曰騂右曰服乘云車駕四馬在內兩馬曰服在外兩馬曰騂又車左右騂左曰騂右曰服又服駕也駕車乘也詩鄭風巷無服馬註服乘也易下繫辭服牛乘馬爾服乘二字共所服所乘服亦乘也上下連續語耳今言服親也訓ニテ此訓追可考

無量壽經隨聞講錄卷上之一

服ハ屬也屬ハ親屬也未レ得親也此訓重テ可レ檢テ字書ヤハリ此方ニテ御召乘馬云意也爾服乘共乘云也又次下五十五紙隨心服御下鈔五卷四紙御謂勸御勸珍膳也爾惣上人ス、メアゲ用服御云也今其氣味ニテ可レ意得也乘者鈔騎乘騎白馬也此註尤善●寶冠瓔珞者太子至苦行林中下馬語車匿言我既捨國至閑靜處汝與健陟俱可還宮車匿悲泣不能舉目健陟砥太子足落涙如雨時太子自解髮取摩尼寶付車匿汝持此寶奉王大王又脫身所着瓔珞汝可持此奉僑曇彌又脫諸餘嚴身之具內衣ナ與耶輸多羅語言人生於世愛必別離我今爲斷此諸苦出家學道勿以戀着上來方廣大莊嚴經第六卷統記二卷十五紙及鈔意扱苦行林中至往古仙人即跋伽仙人住處ナリ是最初至玉フ處ナリ次至阿羅邏仙人處次至迦摩羅迦仙人處後至鬱陀羅羅摩子處上來統記二卷十六紙四谷句解一卷廿二紙又鈔一卷五十五紙引興師釋王舍城邊有二仙人一摩羅羅子亦鳥特迦按此此摩羅羅子同體異名歟辨事一未八十紙太子各仙人問答アリ具往見●捨珍妙衣等者太子思惟若不剃除髮非出家法

即取車匿之劍自剃髮發願言願共一切斷除煩惱及習氣其時帝釋善哉讚髮取去供養時淨居天化作獵師身着袈裟於太子前默然而住太子言汝着所者乃是往古諸佛之服也汝若與我我亦與汝於金縷衣獵師應請與衣然復本身還上梵天太子身着袈裟儀容改變化如是我言我今始名眞出家也於是發遣車匿時車匿牽健陟啼泣還王宮鈔及統記等上來趣太子出家已見其身所着衣猶是七寶也時淨居天化作獵師其袈裟即布衣ニテ僧伽梨大衣也爾此時袈裟有ルマシキヲナレ淨居天化作法衣也又一義非必袈裟出家學道宜シキ法服ナリト扱出家時節異說アリ瑞應因果中本起大論並云二十九出家十二遊經及增一雜長中四阿舍出曜經和須密論並云二十九出家梵網經云七歲從義及志誓依妙樂記取二十五出家具如統記二十七●髮除髮者有二義一自髮除二淨居天化者爲師此時見佛頂否就レ之有見不見二義委群疑論第六十四紙但无見頂相云へ

ハ不可見若示現ナラハ亦可見扱而著法服髮除髮髮二句倒語見鬢除髮髮而著法服也●端坐樹下者必樹邊云非又菩提樹下非只幽邃閑寂靜處也是出家居處ナレハナリ於此事仙習外道法修有漏定及衆多苦行食一麻一米皮骨連立●勤苦者勤苦也訓俱苦也ツトムル意非●六年者就此苦行六年又苦行樂行十二年兩說アリ十二年說補註五卷有人解云十九出家後五年事仙人行樂行六年行苦行三十成道四十二章經孤山疏十九踰城五載遊歷六年苦行鈔主評此等義云雖有此釋未知誠說五卷紙今云經論處々多云苦行六年未見樂行六年說請學者更考●行如所應者勤苦行雖是邪道即趣正行之方便故云行如所應言雖非是出離解脫因上此成基終爲解脫因是即爲方便因也三十四心斷結成道時發金剛喻定昔所習外道定因成自由發定入易也譬在家時手習置出家後寫經因ナルカ如シ又經文儘允當取義一々行隨宜皆入手云行如所應

●現五濁刹等者已下明成道相現五濁者諸佛出世涉濁非濁今經且準釋迦佛說八相義故云五濁應佛儀式釋迦爲本故刹者刹摩此云土田即國事也●隨順群生等者久不浴故受塵垢是同凡類示如是相上曰現下曰示文互顯知是非實事●沐浴金流等者先惣言之苦薩如向雖行如所應皆非解脫因以无正法師欲无師獨悟苦行已竟於屍中取破糞掃衣欲代苦行衣何處有水水洗是衣時有一天以手指地便成一池復更思惟何處有石可洗是衣時帝釋天即以方石安處池中菩薩見已在石洗衣時魔波旬變其池岸極令高峻彼池邊有阿斯那樹樹神按枝令低池上菩薩攀枝得昇池岸在彼樹下自納破衣時淨居天上沙門應量袈裟僧伽菩薩著已於晨朝時入村乞食時善生女即以金鉢盛滿乳糜持以奉獻菩薩受已即擊乳鉢出優盧頻羅聚洛至尼連河置鉢岸上剃髮沐浴既出河岸作是思惟當以何座食此美味河中龍

妃即上寶座菩薩坐已食彼乳糜身體相好平復如本即以金鉢擲致河中龍王歡喜收取欲供養之爾時帝釋變金翅鳥奪鉢還宮起塔供養上來大莊卷十六紙第九卷初紙同十八紙及今抄但抄天作池處有入池浴身四字此四字恐衍文ナラン若不脫菩薩兩處沐浴其義

抄如上文出池沐浴前後文別也若依因果經難解

第三卷 金流與池以爲一事經々異說今日依前後義解文也然爰金流尼連禪河也其由先天所化作池洗衣時魔波旬高池岸其時攀樹枝出池其後至尼連禪河沐浴爾出池前事也沐浴後事也今經文合說之前後互舉說相逆次セリ

●天按樹枝者天阿斯那樹之樹神也褒美曰天爾天按二句此事跡在前沐浴金流可在後經文倒語セリナレハ今因示有塵垢語先明沐浴金流也

●靈禽翼從者菩薩從尼連河至菩提樹下中路忽然有五百青雀從十方來右邊菩薩二市訖已隨菩薩往又五百迦陵頻迦等无量衆鳥四方而來出和雅音如前圍遶佛本行此鳥皆神鳥故云靈禽也靈神靈禽飛禽皆異靈ナルアヤシク珍シキ

鳥ナリ翼從翼亦從也從者隨也皆菩薩御供シテユクナリ

●道場者即指金剛座成佛道之所也道謂菩提智即指四智菩提智至涅槃理通入路也其菩提智成所場ナルカ故曰道場

●場治穀處ナリ煩惱ノアラヌカヲ拾捨菩提米拾取處也

●吉祥等者惣而言之吉祥人名也佛將成道感見此人而爲徵瑞也時帝釋天變刈艸人在菩薩右掬草而立草色青紺如孔雀尾

●菩薩問名答曰吉祥問作此念求利自他吉祥立前定證菩提念已乞艸吉祥白願先授吾菩提之記然後受艸菩薩記已取其淨草遍敷樹下

●金剛座上向東座草發大誓云我今若不無上大菩提寧可碎身終不立此座

●上來大莊嚴經第廿二紙抄意

●抄意 抄 吉祥目出度瑞相ナリ吉祥草天竺多有拂濕柔軀身アタムル草也大唐交趾アタリニアリ珍敷草也日本有人不知之

●感徵者感見徵瑞也徵驗也

●表章功祚者功行即因位加行也祚祚福即今日果福也依彼因行所感祚福ナレハ功之祚ナルカ故依主

釋也表顯章亦顯也祚福也言今此祥瑞感スルハ因位久種功德故吉祥感徵アツテ功祚表章スル也

●佛樹者亦云菩提樹亦云道場樹寄樹成覺因以名焉其本名畢鉢羅樹也此樹下有金剛座下極金輪上侵地際金剛所成周百餘步三世諸佛皆坐此座以成正覺

●奮大光明等者已下六句明降魔菩薩即放毫光照三千界時魔王夢見三十二不祥之相一者見其宮殿悉皆黑闇等魔有千子右面五百即歸菩薩左面五百專助魔王魔告諸子以何方便能摧滅彼右面中有有信者云假使力碎三千界如是大力滿恒沙不動菩薩之一毛何足能傷智惠者左面中有二百臂者云我今一身有二百臂一一皆能放百箭大王但去不假憂如是沙門何足害

●魔王告諸女往壞淨行於是魔女詣菩提樹綺言妖姿三十二種媚惑菩薩菩薩告云汝等故來亂人善事革囊盛糞非清淨物女不能破散花禮去時魔瞋恨四軍揮身菩薩告云汝以微善今得天

報我多劫行今可得覺如是告已以手指地地神即出言我成證應時大千一時感動爾時魔衆皆悉退散上來大莊嚴經及抄一卷

●抄 抄 降魔相諸佛有無不定也今奮光動魔宮欲降魔令發心是故放光令知成道也特奮大光明奮字光明異烈ナル事ヲ顯有力量也不云放大大光明此意耳

●魔卒官屬者大論三云是時魔王將十八億衆到菩薩所雜寶藏經第六卷云將八十億衆

●制以智力者制伏也降魔皆是智力所爲大論云菩薩智惠力故大破魔軍

●第三世尊五指現五獅子亦是智力也但實定惠力耳

●得微妙法等者此二句明成正覺微妙法三十七科菩提分法也若約果無師今則無師自然修得故大論第一卷云我行無師保若約因有師故瑞應經十八卷受荊於定光上菩薩以無漏智照涅槃理其菩提智方云得也謂能得菩提智所得涅槃妙理也凡涅槃一理凡聖全同凡衆生在纏不得之菩薩以菩提智得之故曰得微妙法

●又指菩提涅槃妙果云微妙法也

●成最正覺者或云

最正覺或云等正覺或曰佛皆菩提智方是能證智所
證理凡聖同具足云凡夫在纏不得之也言成
正覺相菩薩降伏魔怨已遊入四禪至初夜分獲
天眼通於中夜分得宿命智又觀緣起流轉還滅
於後夜分明星出時成無上覺而為諸天現成佛
瑞昇於虛空七多羅樹自稱成佛天喜雨華積至
佛膝已上方廣莊嚴經九卷十九紙 初成道時節臘月八日
夜但異說アリ安然九紙 出五說一二月八日一二月
八日一三月十五日一四月八日一八月八日但二月八
日長阿含說四月八日灌佛經說會二四異如寶師俱
舍疏初紙 釋梵祈勸等者已下明轉法輪祈求也請
轉法輪者如來說法初要須請後未必由請故有無
問自說經耳大論第七卷云佛在人中生用大人法故
雖有大悲不請不說若不請而說外道所譏以是
故初要須請初佛成道後經幾時節轉法輪耶云經
論異說出曜方等大莊嚴經逕七日因果法華同說三
七日大論中說五十七日五分律云八七日毘婆

沙云四月十二遊經云一年有如等諸部異說
若依天台乃由見別不須和會若依寶師有
多會通如俱舍疏第一七凡大人說法初要待請是
說法儀式ナリ無問自說スル有レ也今最初故可
令三請說法玉也轉法輪者輪具二義一運轉義
轉佛心中化他法度入他心名轉法輪二摧破義
與他摧破結惑如王輪寶能壞能安法輪亦爾也
名義集五卷言輪輪王寶能物キシリ摧モノ也今如來說
法能衆生惑障破喻也是故法即輪也轉語輪字ヨリ出
ル也●以佛遊步者已下明佛應請說三乘法凡佛
轉衆生迷欲令入悟有三業化今初身輪化也佛
遊步者現佛威儀遊行化物爾爰因位菩薩以齊
果上一曰以佛遊步若直言佛上不可云佛遊步
次下佛吼亦此意也遊字如上辨四紙 遊步者身輪威
儀也●佛吼而吼者佛字儗上應知吼者舉師子王哮
吼爲譬謂諸佛所吼諸有聖教菩薩用之爲物也言
今如師子吼恐百獸譬佛音聲●扣法鼓等者已下

八句雖一音說法顯法輪有衆德利益別故用種
種譬然則衆生方如此音聲說出也以是皆法輪並舉
也鼓者軍時集兵物初鼓進兵鐘退兵物是進破惡
敵以喻集衆趣善贏者贏俗吹贏軍立改ムル也
初魚鱗鶴翼ナスト云如贏本儻氣散物衆生惡局
執沉散シメテ令趣善也以喻改惡爲善劍者物斷
モノナレハ斷衆生疑網以喻生解斷結幢者破
外道邪見敵陣舉佛法正見幢是如敵陣打勝舉幢
以喻降魔得勝雷者天雷一鳴スレハ蟄虫悉動無明
闇沈處以雷打起今依法音無明氣生覺芽以喻
動無明眠電者內見セシム是以法音光照無明
闇以喻能有照用雨者衆生爲無明無始以來煩惱
爲ヒデリトナツテ菩提草木悉枯タリ今依法雨苦
提心草木青々芽出以喻樹沾衆生施者衆生無始
福惠珍財乏貧ナリ又今令依法富之以喻廣說四
諦十二因緣等教上來依嘉祥意解淨影四法四无碍
配立亦應知●光明普照等者自是已下上重廣明光

明從身放故屬身業又光明體以智故屬意業邊
ルナリ初依淨影及憬興意今文取義无量佛土下入
總攝魔界一句一見也抄六十四紙 經文交互得意應知此
謂也言文アザエテ見ヘシト云一也又按尤一段文
章面白ケレト文儘見テモ穩也无量佛土中即照魔界
故攝魔界動魔宮殿●六種震動者以如是光及
動使魔生懼怖心欲令歸伏故震動也懼者畏也
懼也怖者怯也●擗裂邪網等者上攝魔界此化外道
及凡夫也邪網者邪法教網依此邪網一生邪執其二云
諸見一即見惑也破邪網故諸見悉消滅擗者裂也裂者
破也●諸見者是見惑也所引起邪網之見惑也此外
道方云也●塵勞者是思惑也五塵之境令人勞勞故
曰塵勞一塵五欲チリニ喻ル也此二句凡夫方云ナリ初
外道凡夫俱雖有見思二惑今約強外道見惑凡夫思惑
云實互具也●欲慳者欲者貪境界樂欲是即愛欲之
心也爾爰欲即貪也與貪俱時起欲故顯欲令知貪
也欲與貪其體大別欲別境隨一於所樂境希望爲

性貪大煩惱隨一染着爲性。是亦思惑也。蓋今舉貪一攝。瞋痴慢。以貪欲爲本。故墮者。ホリノノ也。遠城堀云。墮也。廣韻。遠城水也。今言堀。ホレハ必難得。越今喻。貪境界。愛河甚深難越也。嚴護法城等者。法城上外道所對。正法即涅槃妙果。喻之城也。城必殺國賊。故也。智斷之果。能破見惑煩惱賊也。嚴護莊嚴守護也。莊嚴。此城眞實涅槃也。トホメアグル意也。守護云。止謗謂外道等計。无眞涅槃。止其謗也。畢竟爲破外道邪見國賊。築此城也。爾入其涅槃城。必可依門。卽定惠爲門。從此門入。二轉妙果法城也。法城法門。俱就喻法之城法之門。同依主釋也。開闡者。開闡爲演。闡謂令進言。初開云。開重開云。闡此二句對上外道。所明正法。ハ上見惑處。カケテ說文也。洗濯垢汗等者。按此下二句。明對治。凡夫思惑言。垢汗謂思惑也。洗濯垢汗。令顯明清白。是離五塵垢。故爾。此二句同合。上通正嚴護等。二句掛。上見惑處。洗濯等。二句掛。上塵勞處。可見而後光融等。二句惣結。上

通正。可見今云。結破邪。科文恐不正。歟省之。可ナラン。但與師意。顯明清白。一句當嚴護法城句。光融等二句。當開闡法門句。料簡。然文義未允。當若如古說。垢汗爲見惑。又顯明等。上通正處。結見。有不言思惑。通正之失。又不結思惑之過。惣嚴護等。已下古師及抄解。未詳學者。可思擇。扱洗字。アラフ。ハ音セイ。洗馬官。ハ音セン。爾。古來。セント讀來也。古文陳情表。下卷四。此官名出。光融等者。此二句結。通正。光廣也。融通也。宣流者。導化不絕。故曰宣流。正化者。以正法。轉化衆生也。入國者。所化之境也。分衛者。梵漢古來未決也。善見論云。梵語。僧祇律云。漢語。正音言。儂茶波陀。此云。搏墮。又云。乞食。古來論律。二說俱用。事。扱食。已爲三分。一分自身受。之二分。施他。施他。方云。分受。自方云。衛祇律。意也。又有四分。義上。豐膳者。因乞得食。謂之獲。也。豐膳。ヨキホト。ノソナエト云事也。貯功德者。功德廣德也。是施主方也。貯貯積也。是佛受給方也。譬如。有濕上田。其苗能實。佛上田功

德種。オロセハ施者得。大善苗也。示福田者。田有三。田。謂福田。恩田。悲田。三寶福田。所謂如世上田。生三世福善。如田生作物。故曰福田也。示此義。ハ只サシメス意也。說文。示者。語也。以事告人曰示。玉篇。又貯等二句。俱能化佛。方約見可也。此時示者。示現言。內貯。積功德。外示。現受。物供也。淨影興。欲宣者。欲字法華和訓。オボシテト訓。欣笑者。說法前相也。如說般若。若之時。毛孔皆笑。說楞伽之時。齒牙大笑。今經悅豫。觀經微笑。隨其所宜。現相非一。因出家。人ハ不ル。法藥者。教法有。除苦用。故云法藥也。如來對。八萬四千機。說八萬四千法。喻如。應種種病。有種種藥。救療者。謂如。救行。必度二死。故曰救療也。三苦者。苦々壞苦。行苦也。所言苦者。苦果也。爾非救。直苦果。惑業。因亦療。今舉。苦以顯。因是知。惑業。苦皆解脫。生死自離。今舉。此三苦。諸義。自收。謂以下。苦諦。廣通。三界。諸受。亦合。三苦。故。壞捨受。合。顯現道意者。顯現。顯。顯。說現。示現也。謂演說云。顯現。淨土論中。多云。示現。皆演

說之謂也。次下。善現道。今言。演說。菩薩。自所發。菩提心。相。使人發心。道意。同道心。即菩提心也。謂菩提智名。爲。道智。是至涅槃。通入路也。無量功德者。演說。菩薩所行之一。功德。使人起。行。言。令聞者。欲得。其功德。起。行。爾。上句。令發心。此句。令修行。是亦並演。說。心行也。顯現。二字。道意。無量功德。掛見。或可。道意。所具之。無量功德也。凡功德者。功。喻如。前々。手習。德。喻如。今日。手增進。依。功。得。德。曰。之。功德。謂。說。依。此。因。行。得。此。果。德。時。聞。者。亦。欲。得。此。德。越。行。門。也。授菩薩記者。授。授。與。也。記。識。也。萌。也。前。者。揚。升。菴。云。前。字。儒。家。字。與。別。同。今。時。渡。割。判。何。劫。過。何。時。何。國。ニ。テ。成佛。名。號。何。等。記。斯。ル。也。得。授。記。者。皆。得。決定。心。也。扱。爰。菩薩。云。因。位。等。行。菩薩。也。今。因。位。等。行。菩薩。授。記。例。如。台。宗。云。初。住。菩薩。借。佛。力。說。法。尙。勸。等。覺。令。斷。最後。品。无。明。抄。二。卷。今。亦。如。是。因。位。等。行。菩薩。與。授。記。也。成。等。正。覺。者。當。來。成。覺。也。示。現。滅。度。等。者。此。四。句。明。入。涅槃。相。如。來。非。滅。現。滅。倒。衆。生。常。見。故。

曰示現滅利生故曰拯濟喻如人見妻子死
 知无常滅度者肇公涅槃无名論云涅槃秦名滅度
 言乎生死大患永滅超度疏論新四流拯者救也助
 也消除諸漏等者是說顯拯濟無極句也諸漏即生死
 之因謂衆生見滅知生死无常能厭有漏消諸煩
 惱斷生死因滅故果隨滅是舉因令知果●植
 諸德本者德本即是涅槃因謂因行得果德之本故云
 德本此德之本云意也衆生見滅能欣圓寂修涅槃
 因得涅槃一本ウエルト云義也因辨釋尊入滅歲數
 月日者佛壽異說不同或七十九或八十或八十一或八
 十二或八十四今且依一說最勝王經壽量品疏二本云
 釋迦牟尼如來壽命短促唯八十年但至異說和會具
 難辨于斯委如又月日異說安然教時義九出八
 說一二月八日一二月十五日一三月八日一三月十
 五日一四月八日一八月八日一八月十五日一九月
 八日亦是依一說涅槃經師子吼品北第卅卷十七紙云
 以二月十五日入般涅槃但至三月日異說若依

台宗亦是見別不須和會若依寶師即有會通如俱
 舍疏●具足功德等者上來明菩薩八相畢此四句結
 歎上權實德●微妙難量者指上无量行願又入佛法藏
 等云微妙難量●遊諸佛國者從微妙難量處一生此
 權德●普現道教者道教口輪說法也實三輪化云道
 教今舉口輪攝二輪現字其意也現謂示現即演說
 也淨土論中多言示現皆演說之謂也註下紙曰此願偈
 明何義示現觀彼安樂世界願生彼國故
 應以準知●其所修行等者已下嘆二利德所言行
 者六度四攝等行也●清淨無穢者離有所得心故行清
 淨也行清淨故得涅槃淨果是以一一行皆無不
 歸薩婆波若海縱雖言善有所得善唯是得人天善
 果更不得涅槃淨果●无所不變者幻師於何處无
 所不變一切皆變●本學明了等者本幻師本諸幻
 術法修習入我手已處曰本學其幻術習問曰學幻術
 通達曰明了明了故變化自在故曰在意如是
 變化自在前方修習我物置ソトナリ●此諸菩薩等者

已下影與興釋意合應知●亦復如是者此有六意謂
 諸菩薩合上幻師學一切法合上本學貫綜練練合
 上明了所住安諦合上在意靡不致化合上所爲无
 數已下合上現像●貫綜練練者貫通也綜集也練誥也
 練陶也言通穿群典集括事理詮表玄旨陶委衆
 疑也興師●所住安諦者所住所化衆生能住菩薩大悲
 謂大悲住衆生上大智住菩薩上大慈不起愛大智
 不捨悲也安者安穩化所化衆生安如何化之顏
 貌寄勞无也言已住セント思慮易任サレハ心安
 穩住云事也諦者諦審也少アヤブムコト无シテ明
 化之也●致化者致謂運致於一切處无不運化
 又致謂感致令一切衆无不感化淨影釋興是二義
 俱有ベキ也●慢恣者高慢放恣也此一句顯向自行
 清淨謂所修之行何故清淨能生恭敬不高慢故所
 修之行何故无穢憶念不斷无放恣故言菩薩都住
 无所得心不慢恣不慢恣故清淨无穢●感傷衆生
 者此一句顯向化行善巧感謂慈愍傷謂悲傷感傷

衆生故能運化今所現異像何故普現憐衆生故如
 是之法等者上來自利二德云如是之法也●菩薩經典
 者大乘經典云ホドニ見ルベシ大乘菩薩所被經典ナル
 ガ故菩薩語大乘見此菩薩語尤見ニクシ但鈔意於
 菩薩法究竟通暢知能詮要得所詮妙今解少異應
 知●究暢要妙者究竟也暢通暢也要能詮要也謂能
 詮言教之肝要所詮法理之奧妙以各合機曰要曰妙
 是非必言高深之處只以各合機曰要妙也究暢
 文字掛要妙二見●名稱普至者依上自利名稱自
 至也又菩薩大悲誓至シム例如諸佛稱揚願又今時三
 歲幼兒如知地藏觀音皆是普至也●導御十方者引
 導進御也十方十方衆生也是舉所居顯衆生●無
 量諸佛等者諸佛所證與初地已上所證其理全齊故
 護念譬如護一身之中手足手足小ナレハ以一身
 中故令護之不痛也●護念者覆護憶念也行入佛
 境界故佛護念護故惡滅念故善生●佛所住者等者
 此顯一分入佛境界所住者佛所住法菩薩同住所

住是所證真理也智住是涅槃理何故同住謂證行同也
 言佛住是涅槃理今菩薩亦爾佛住是空无相理大士亦
 皆齊住是自行曰住所立者佛所立境菩薩同立所立
 是法界諸度也何故同立謂教行同也言以大悲立
 衆生上作化他行佛哀法界衆生常以大悲立今
 菩薩亦爾佛能立十二部經大士亦能隨分立教化衆
 生是化他曰立大聖者指佛科化相者相相貌也
 如來導化者能說菩薩ナレハ所說導化如來教法ナルガ
 故曰如來導化令是知非自臆說也爲諸菩薩者
 法身上上菩薩ナレハ初地已上菩薩然凡夫二乘三賢
 等皆攝之見ベシ而作大師者菩薩下位ナレハ現行
 佛化說如來所說教法化物同佛故曰而作大師
 如天台宗云初住菩薩借佛力說法令等覺斷最後
 品初住尚爾況十地耶弘決一卷 禪惠者止觀二法
 也諸行雖多止觀爲要故以此法開導群萌開導
 者令始學謂之開令終熟謂之導現行佛化化
 物同佛故爲其師也與師通諸法性者通通達也諸法

性者謂眞諦也言眞俗二諦之理名性是智正覺世間自
 在行也通達之智名智正覺是無漏眞諦智也即言佛
 菩薩也達衆生相等者此二句開俗諦爲二謂衆生
 世間自在行器世間自在行也二諦之性名之眞諦二
 諦之相名之俗諦今云達衆生相是俗諦方也達即无
 漏俗諦智也爾種因萬別ナルガ故生界隔別若形若躰種
 種相狀其餘差別衆生一切悉不知如何得一々度
 之又衆生差別故所居亦別也爾不明其國風及言音
 等別如何亦得一々度之是故達有情世間相及
 明了器界國土相明了者是亦无漏俗諦智也今日通
 曰達曰明了者蓋言之左右耳又一義云一切諸法我
 法二外更无他物是故諸法唯是我法也此我法一從
 因緣生若止此二即涅槃妙理今說此義曰通通達
 諸國此時能通無漏眞諦智所通涅槃所證妙理也供
 養諸佛等者能供養菩薩唯是一人所供養佛无量若不
 現種種多身云何一々得一供養其身者能供養菩薩
 身也猶如電光者淨覺慧覺化身偏至之速疾法位

憬興譬化身不住鈔依淨影既云現身影意尤可也
 又所現身无量ナレハ其无量數此中攝見善學无畏等
 者无畏四无畏佛具无畏說法故於人不怯網者教網
 佛以无畏教網下之生死大海救人天魚華嚴如來
 教法攝物如網物而无漏善學者是如來不共之
 德菩薩學之簡邪取正故曰善學幻化之法者佛
 見一切諸法離有無性非有非无猶如幻化菩薩
 亦如是了達故曰曉了魔網者天魔教網網能障物
 天魔邪網張之不令出界内如本朝神儒又一義云
 以業喻網業能繫人令不出界内如網解諸纏
 縛者十纏四縛或八纏三縛有情見思如繩能纏縛人
 菩薩教人離此見思故曰解超越等者初二句所
 超後二句所入菩薩易墮此自調自度偏小解脫深坑也
 故超越之空無相等者此菩薩三解脫門亦名三三
 昧空者一切諸法皆无自性情有理无法體都无曰
 之空无相无願者如幻相假有ナレハ自相云モノハ
 本ヨリ有 无其如幻相皆因緣生假集有ナレハ曰之

无相一如上空无相故願无有諸法境自本空无相
 ナレハ念願亦自無曰之无願上來三門定相應故曰
 三昧凡入涅槃城從此三解脫門故云解脫門
 因諸寺三善立方便等者已下影與二師其義各別且
 此表示也 依興意此有三業方便初一句意樂謂於三七日
 思惟惟如是事之意ナレハ是意業也方便者四方便中權
 巧方便也无一乘機故方便說三顯示三乘者此一
 句口業分別一乘說三乘也若依影師意已下三句
 共是口業也於此中下等者此二句身業也中下者緣覺
 名中聲聞名下涅槃說三種觀上々智觀菩薩中觀緣
 覺下觀聲聞也雖有多說只如斯見又準台家上圓
 菩薩中通菩薩下緣覺聲聞云說アレハ此等說マデニハ
 不可及也而現滅度者若依興師意準上云示
 現滅度今現滅度定可身業諸口業說皆收顯示三乘
 句竟何重更說中下涅槃若依影師意菩薩欲引
 權機且說一乘偏眞涅槃中下聞之即止化城言
 爲此中下說小乘果說於此中有涅槃也現

如_レ上_ニ云_ニ普現道教_一以_レ說名_レ現故曰_レ現滅度_一也滅度
 小乘滅度也●亦无所作等者亦字對_ニ上空无相等_一无所
 作者无_ニ因可_レ作言_一是所得理非_レ從_ニ因緣_一得_レ故●无
 所有者既無_ニ因可_レ作故无_ニ果可_レ有言_一是非_レ從_ニ因
 所_レ起果_一故●不起者无_ニ淨可_レ起言_一生死即涅槃故●
 不滅者无_ニ染可_レ滅言_一煩惱即菩提故●平等法者即前
 亦无所作等曰_ニ平等法_一涅槃所證理_一无_ニ前所作等_一四差
 別_一故曰_ニ平等_一得者證會名_レ得也●具足等者影曰得陀
 羅尼行德多也百千三昧諸根智慧餘德多也●无量總持
 者且如_ニ華嚴界品_一列_ニ百十八門_一總持_ニ其數非_レ一_一故曰_ニ无
 量_一總持者總攝_ニ任持_一以_ニ念惠_一為_レ體能持_ニ諸法善法_一
 令_ニ不散不失_一即陀羅尼也●百千三昧者如_ニ大品般若
 以_ニ百八三昧_一釋_ニ禪波羅蜜_一實有_ニ无量三昧_一故曰_ニ百
 千_一總持惠_ニ三昧定也_一弘決_ニ之二卷_一廿_ニ諸根智慧者_一上定慧
 相對此根惠相對故亦舉_ニ惠非_一繁重_ニ諸根者_一信等五根
 若通論_レ之一切善法悉名_ニ諸根_一果得本_一故又此諸善
 薩位十地_一已得_ニ自在_一六根互用故●廣普寂定等者初

一句說_ニ所證廣_一謂涅槃一理所證廣廣証_ニ寂定_一於_ニ一
 切法_一不_レ起_ニ忘想_一所證廣也後句說_ニ所證深_一諸所得法
 所證深_ニ深入_一真藏_ニ達_一大乘_ニ法_一无_ニ所_一滯碍_ニ所證深也
 ●菩薩法藏者菩薩所得法_一故名_ニ菩薩法藏_一又大乘名
 為_ニ菩薩_一故大乘_ニ法藏_一也二義俱是也按_ニ此二句_一定與
 惠也廣普定智相應定深入智定相應惠也●得佛華嚴
 三昧者法界唯心三昧名_ニ之佛華嚴_一以_ニ因行華莊嚴
 果上佛身實_一故入_ニ此三昧_一現見_ニ十方佛及佛土_一舊華
 嚴三十七_ニ離世間品_一云普賢菩薩正受_ニ三昧_一其三昧
 名_ニ佛華嚴等_一佛華嚴_ニ不可_レ訓_一●宣暢者助_ニ佛暢_一化
 故曰_ニ宣暢_一又助_ニ佛暢_一化故曰_ニ宣暢_一與師所覽本_レ作
 ●揚_ニ住深定門_一等者住_ニ深定_一故發_ニ天眼通_一見_ニ十方
 佛_一又發_ニ神通_一一時偏至●現在者揀_ニ過未_一謂過未
 諸佛非_ニ是所對_一故曰_ニ現在_一●一念者時_ニ極短也_一謂發
 神境通_ニ一時至_一彼土_ニ見_一佛四事_ニ供養能植_一福智_一故
 自行廣爾_ニ四事供養_一散行今定中蓋_ニ不起_一禪定坐_ニ得_一
 其自在_ニ定散自由也_一●劇難者劇甚也艱也即云_ニ三塗_一

難謂_ニ八難或八難及非想天_一云_ニ劇難_一●諸閑者閑安也暇
 也今言_ニヒマ_一ト云意也人天中_ニ不作_一善惡業_一閑者也是
 非_ニ三塗八難_一又無_ニ難障_一者也●不閑者惡業等_ニヒマ_一ナ
 キ者ナリ是有_ニ業惑二種障_一者今日衆生等也鈔主_ニ十因
 六紙_一云謂_ニ八難處恆受_一衆苦_ニ无_一暫閑暇_一可_レ修_ニ善根_一
 故云_ニ不閑_一已畢竟上八難不_レ所_レ攝者曰_ニ諸閑_一所_レ攝
 者曰_ニ不閑_一此劇難下諸師異解雖_ニ多依_一此說_ニ可_レ辨扱
 閑字或作_ニ間瑯琊代醉_一第十二_ニ四十一_一云古字多_ニ假借_一以
 中_ニ為_一仲以_レ說_ニ為_一悅以_レ召_ニ為_一邵以_レ間_ニ為_一閑後人以_ニ
 亂_一旁_ニ為_一舌揖下_ニ无_一耳等今按_ニ兩字_一雖_ニ通_一作_ニ間_一可也
 ●真實之際者實際即真如也際之_ニ為_一言極也又際_ニ言_一際
 真實至極_ニテハテナキ_一云ナリ此法真實之極ナリ
 此真如不言理分別顯示スルナリ●辯才之智者四无碍
 智也斯乃佛不共之德也故曰_ニ如來_一今菩薩分證_ニ非_一滿
 故曰_ニ得辯才者_一言音開_ニ惑名_一辯隨機巧妙_ニ為_一才●入衆
 言音等者解_ニ衆生種種言音_一用_ニ之起_一說開_ニ化_一一切_ニ謂_一
 鳥言音犬言音於_レ人國風皆別若不_レ解_ニ之如何_一解_ニ

化_ニ一切_一密迹經曰_ニ三千大千世界_一有_ニ八十四億百千
 垓衆生之類_一言辭各異_ニ已_一或可_レ辯才智_ニ指_一四无碍中辯无
 碍_ニ入衆言音_一指_ニ詞无碍_一入者解也●超過世間等者超_ニ
 過分段變易_一世間_ニ安_一住出世_ニ一空之智_一此二句明_ニ斷
 德_一次二句明_ニ智德_一●度世之道者度世_ニ涅槃也_一經文度
 世之道_ニアル道_一即智也謂成_ニ斷德_一故超_ニ過_一世間一切
 法_ニ成_一智德_ニ故安_一住_ニ真實_一无_ニ為_一度世之道_ニ度_一此二世
 間_ニ即涅槃_一度世_ニ至_一之道_ニ智畢_一竟安_ニ住_一智斷_ニ二德_一意也
 重曰度世涅槃理_ニ斷德_一得_ニ此斷德_一故超_ニ過_一世間_ニ是以
 初二句屬_ニ斷德_一次度世之道之度世雖_ニ涅槃_一斷德_ニ此句
 說_ニ智故屬_一智德_ニ蓋道字_ニ此謂也_一●隨意自在者依_ニ成_一
 智斷_ニ二德_一能得_ニ勝進_一故曰_ニ自在_一●庶類者庶凡庶也
 類品類也衆生无量_ニ其類甚多_一十二遊經_ニ云_一魚有_ニ六千
 四百種_一鳥有_ニ四千五百種_一獸有_ニ二千四百種_一●不請
 之友者是顯_ニ大悲深_一謂_ニ大悲溢_一內不_レ待_ニ他_一請_ニ種々_一變
 化作_ニ友利益_一或有_ニ宿无_一道根_ニ者_一或有_ニ現无_一樂欲_一
 者菩薩於_レ此強作_ニ友說_一法利益况復有_レ請者乎喻親

切者人振舞異見如荷負乃至重擔者菩薩利物爲懷故荷負之衆生迷重故成重擔受持如來等者明受持法藏修其勝解如來甚深法藏者是如來藏生也闡障既除明現已心故曰受持護佛種性等者佛種性者是法界諸度即指衆生云佛種性謂衆生以有佛種性故爾雖有佛種性欲衆生失之故護念常使不絕不絕則起修行道故曰常使不絕此雖利他在內則自利顯外則成利他故今屬自利得意應知又受持法藏修其妙解護佛種性修其妙行解行已備則自除障生善興大悲等者已下至視若自己鈔科文未穩淨影科之曰利他修二初法次譬初法中四一起悲心二起慈心三前悲益下四前慈益以不次譬下二彰慈厚如一顯悲深於諸興大悲者是非二乘小悲凡夫受見之德故云大悲演慈辯者慈心起教名演慈辯授法眼者教法生解名授法眼言教法令生解喻眼照物杜三趣者三趣二惡趣也作三塗因似開門令今斷因

曰之杜開善門者善門人天也今授至菩提一行門故曰開黎庶者黎民也衆也庶亦衆也謂衆民也純孝等者是通途譬異今子合菩薩父母合衆生愛敬者事父唯敬於母亦愛慈若敬父樂可尊故悲如愛母苦可愛故於諸衆生者菩薩以同體大悲全一理體視ソナハシ玉ヒテ起化他故曰視若自己爾如純孝下淨影科文抄主破之云此釋未了何以菩薩慈悲還喻菩薩慈悲又與師解恐似自語相違今謂不爾破之抄主意云於諸下重顯同體慈悲謂諸菩薩視衆生如自身故學者宜須思擇但或人云鈔主評議恐應經意異譯中云又視衆生如己身想實積經上四一切善本等者已下至不可思議淨影科云所成德二一因成句一果成皆度一果成中二一福莊嚴嚴二智莊嚴智惠鈔科未穩善本者福智因行至涅槃之本也故曰本是善之本故依主釋也彼岸者涅槃也福智因行必至涅槃果故曰皆度度至也但初地已上雖有二分涅槃滿在佛果悉獲等者此二句明

福德莊嚴諸佛无量功德者菩薩居因位而分得果故云諸佛无量功德智惠等者此二句明智德莊嚴聖明者聖正也无邪无味曰聖明不可思議者智惠深廣情緣莫測口量不及名不可思議如是等者已下惣結上菩薩衆數量此一句指具權實等功德菩薩曰如是之等一時來會者同時來名爲一時此等菩薩悉爲影響衆助化顯法故皆來會爲法之心同故其來亦一時如是圓極大士來會成二序儀則今經上行極致之教其義著明於斯矣問何无雜衆耶答略而不列異譯列之覺經云諸天帝王人民莊嚴經云天龍八部劫歎德文覺經大阿彌莊嚴三本皆闕略之而今經寶積兩經其文尤詳蓋譯者意樂耳然歎德深旨貫通正宗依歎德文知經意故二譯之巧可以知矣又佛地經論卷第二釋曰何故讚說菩薩功德爲捨衆生輕慢心故有作是言諸聲聞衆久修梵行應當敬禮又令衆生起淨信故菩薩尙有如是功德何況如來學者審思

已下正明發起序中有三雙六重具如分料爾時者約文解者師資合會爾時也謂无量大衆集此會如衆星遶月圍遶世尊爾時也又就佛意解者最初成道已來佛本意偏欲救常沒衆生爲懷聖道上機雖非不蒙佛大悲殊大慈重目ガクル所只是常沒機也譬如世間父母於其子雖同慈念多子中別悲憐病子佛亦爾耳雖然時機未至故先說漸頓空有教令度脫上根爾今可說淨教一時機熟既至說之機亦定可受之故佛意甚快意欣然內悅斯乃時至機熟爾時也扱淨土教發起正依阿難問起應知諸根悅豫者眼等五根同現喜相一名根悅豫言五根ウルハシクユツタリト悅相顯悅喜樂貌豫安也姿色清淨者上諸根悅豫形色此顯色ナリ姿色清淨上五根喜相上ツヤナリ瞋怒スレハ色赤愁憂スレハ色青今此等氣色无クシテ只ツヤカナル喜色顯ルヲ云清淨光顏巍巍者淨影與鈔其意別且影意光巍巍重顯上姿色清淨顏巍巍重顯上諸根悅豫巍巍高勝貌與師鈔

無量壽經隨聞講錄卷上之一

意準下法藏嘆佛偈者光巍巍者佛光炎明無與等者一也無如是微明顏巍巍者佛身尊特超世倫也無與如無倫是故次下云威容顯耀超絕無量或云何故威神光光乃爾故上二句顯其喜相次一句顯色身勝也學者思擇爾賢人喜怒不出色大人猶爾況如來住三念住於違順境不生憂喜爾者不可有如是之相乎謂今尋佛意如來實雖無歡戚為顯本意且現此相釋尊大悲偏愍常沒衆生常沒出離唯在往生一時至機熟往生佛願今將宣說世尊出世為令唯說此法勸歸淨土出世本懷亦已至故現此相宗家釋云諸佛大悲於苦者心偏愍念常沒衆生是以勸歸淨土又觀經說即便微笑散善顯大師釋序分義云因此二請廣開淨土之門非直章提得去有識聞之皆往有斯益故所以如來微笑也然無悲喜據自行示喜相約化他也承佛聖旨者有二解佛以妙智力加被阿難令起此問阿難有學故不知佛加起問是偏如來冥

加故也或阿難不知微笑由故欲問之白佛爾時佛汝何尋又佛許給受其佛許曰承佛聖旨初義通途文摸樣後義可也即從座起者凡天竺儀式大人白言必從座起是禮也如禮云請益則起更端則起也偏袒右肩者袒肉袒也此事師人之法也西方俗儀見王者必肉袒示非敢有犯佛教亦且隨之謂著衣右肩ヌイデ若御用事有承ラント云意也惣右キ、ウデナレハナリ此天竺ニテ貴人啓言時禮儀也律曰一切供養皆偏袒示有便於執作也論語鄉黨褻裘短右袂集註長スルヲ欲ナリ其温ナリ長跪者兩膝著地兩腋翹空兩足指地翹身立者是也合掌者即表一心一亦是亦身威儀耳法華義疏十二卷十言惣大事義言心散亂シテハナラス故形亦散亂セヌ様合掌也影暢表裏者此有諸師異解今依淨影謂鏡光外照名為影表外照之光明顯鏡內名為影裏佛身亦如是光明外照所放之光顯耀佛身名影表裏言鏡明外照為影表其外照光悉卷還照鏡內為

影裏影光影ニテ常言カゲト云事ニハ非今阿難意今日世尊光顏巍巍タル事若譬言之也威容者アナドラレヌ容チヲ云威ソレニ有光明テリカヤク故云顯耀超絕無量者如來平日非一倍二倍吾阿難二十五年間未觀如今日殊妙也唯然等者已下至念諸佛耶皆明阿難意念何故下啓佛正問唯然者淨影釋可唯是專義彰己專念言不念餘事只今日世尊光顏殊妙ナル事バカリヲ思ト云事也然謂爾也彰己心中所念實爾言ツクラフテ言非只實爾ナリト云事也是故此句唯然大聖句切見ベシ又興師意依俗書注說文小補唯諾是アイト答意也今不爾念言者意思思樣口言續如思曰念言諸經往々此文字アリ得意可解世間書狀ナドヲ永々書カキクドクト云モ此意也今日世尊等者已下阿難不承聖旨前念言セル事ノブル模樣也住奇特法者已下明如來五德是有五句初句是總餘四句別奇特者佛所得法超出餘人故云奇特又一義云如來安住

涅槃妙理故指涅槃理曰奇特法爰ニテハ菩提涅槃二轉妙果云奇特法是超過因人所住法故云奇特法也住安住也此奇特法次下分說為四今日世雄者已下四句別於中此句自德佛於世間最為雄猛故曰世雄鳥母曰雌鳥父曰雄老子河上雄以譬尊雌以喻卑今如來於人中為最雄健故云世雄卷廿五紙同卷畢竟勝人中名為雄住諸佛所住者諸佛同住涅槃常果故所住涅槃能住菩提也今日世眼者此句利他佛為衆生盲者導師開世人眼令見涅槃理喻如眼見物故云世眼是菩提智方云也住導師行者四攝等法導人故云導師行住住四攝等行也今日世英者此句自德智勝萬人曰英佛於世間最為英勝住最勝道者无上菩提云最勝道道即菩提故今日天尊者此句利他五天中上故名天尊五天者出涅槃經北本廿二卷五紙南本二十卷六紙一世間天二生天三淨天四義天五第一義天但經說四天第一義天淨影以義加釋乎南本涅槃第十云第一義天謂諸佛菩

薩●行如來德者十力四无畏等行之度物故曰行如來德●佛德唯以化物爲德也●去來現佛等者此念佛所爲勝諸如來言如來今日現奇相所爲勝諸如來●阿難意念スル也●佛々相念等者阿難我今以三世諸佛相念類知得無今佛亦念諸佛言思惟佛々相念釋尊何不知諸佛現相耶然今超過諸佛現此奇相有何故耶也耶者不定辭以理測度未敢專決是故曰耶平等覺經三紙曰阿難白佛言我侍佛已來未會見至心等正覺光明威神有如今日明好不安會當念諸過去當來若他方佛國今現在佛上莊嚴經亦同上來阿難意念何故威神下正問何故威神者光明威神●光々者顯耀之狀也次文曰威顏蓋文交互耳●乃爾者乃字イマシヒト讀時汝也ソノハフハト云事也日本紀點可見今スナハチト讀ベシ●來問佛耶者結集家或經家置問佛也直言問我耶云ベシ●自以惠見者見亦智慧也肇論抄云惠則見也集四卷謂對諸天故曰自以惠見理實佛之加力也

●自以諸見者阿難雖承如來加力不自知故云自問●甚快者佛意淨土教法機熟時至我將宣說時阿難亦既問阿難所問契當佛意扣開淨土廣大門故曰甚快●發深智慧者嘆其問智阿難以智向前知佛五種功德法體以巧辯問故如來如是稱歎然念佛五種功德一名發深智慧●真妙辯才者嘆其問辭向前歎佛住五德一名真妙辯言阿難如來機嫌取リニ問上非故曰眞上五德演何故問上言曰妙妙言語巧云也畢竟汝所問眞實ニテアリ様ナト云事也辯實名眞言巧稱妙言能辯了語能才巧故曰辯才●愍念衆生者佛現喜相豈徒然ナランヤ定衆生廣大利益有ラント知問之爾時佛言汝愍念衆生大悲爲此問御褒美語也●問此惠義者阿難舉佛五德爲請問此五德以惠爲主名問惠義上來經文意阿難所問模樣殊更契佛意是故歎美也●無盡大悲者此句以義分別有二解一施聖道得果大悲二施聖道不堪常沒大悲無此二大悲則非如來本

懷●佛佛皆然三世諸佛說法之儀式爾自此句雖二門出興●今後淨土大悲也既以救常沒流轉衆生爲大悲本懷若不濟常沒豈爲滿足本懷哉是則淨土教出興由致尙審悉談之云●無盡者悲心無窮猶如虛空故曰無盡盡或本作蓋此時佛大悲殊勝不能蓋上之意是同無上此本亦可用於猶憐也●光闡道教者光廣也闡開也暢也道教者教法人名爲道教是亦有二門意以通途聖道意解之令發菩提之教也今道教淨土道教也●群萌者群衆也萌謂種子未剖之相人天全爲無明所覆故曰群萌●惣衆生喻萌春艸ノモエイデ、多ウヤウヤト生スルガ如クナレバ也故衆生二字アヲヒトグサト訓●惠以眞實之利者證理益物爲眞實利言自證理而益物爾淨土教一生成不退不虛利益聖道教雖眞實之利若臨機不相應則非益物爲虛利耳又異本鈔云餘師如此但存宗義念佛名爲眞實之利也云是約大悲本懷見聞師并西師所覽本有此十七字此義趣鈔

主大經大意初紙下委釋セリ見ルベシ惠施也●无量億劫等者此明佛難價值流通文如來興世難值難見與今全同生當佛時名值觀目名見●靈瑞華者法華文句四之一卷云優曇華者此云靈瑞三千年一現上此譬非實分喻既云无量億劫故靈字レイハ訓點リヤウハ讀誦時時者希出之義以善時出故トキアツテト訓ベシヨリノニテハナシ●今所問者等者廣開淨土門自此所問出也大阿彌陀經曰釋迦佛一日容顏異常侍者阿難怪而問之佛言善哉汝所問者勝於供養一天下聲聞緣覺及布施諸天人民以至頗飛蝶動之類雖至累劫猶百千萬億倍不及所問功德所以者何以諸天帝王人民乃至翕飛蝶動之類皆因汝之所問而得度脫又歸元直指一紙引之嗚呼此問益也誠夫廣開淨土門之根本賢愚齊入之原始也當世利物目擊彌多有信之徒深思深喜敢勿忽緒●開化一切者遠至末法萬年後開化也●阿難當知者科述成諸問者阿難演五德至此佛重述成向前阿難所問五

德已下五句初一句總後四句別。如來正覺者述前奇特正覺即是佛所得。故謂今言正覺者舉能覺智顯斷得涅槃理。涅槃理自有之故。今只正覺智。バカリヲ出セドモ實ニ轉妙果斷德涅槃人々具足。以智德不顯。故凡夫是故。如來智德邊ニテ云正覺。如來正覺點如來。不可點一物。故其智難量者述前佛住佛智能證涅槃理。故多所導御者述前導師。以四攝等導衆生。故御者進也。惠見无碍者述前如來德。如來德皆惠爲主故。无能遏絕者述前最勝道。以苦提勝。不爲他人所止抑。故遏者止也。遮也。今以逆相止爲遏絕者抑也。一凜之力等者。是就阿難所見。以顯佛體常住也。一凜之力者。諸師有異。解與師以爲。即施食也。鈔主謂此舉。因位施食。修因。今看經文。果既據實。明壽无量。因豈約假說。示現食。故與師釋有。其理也。淨影以爲。是佛受食也。約化顯實言。一凜之力能住多劫。是隨化也。示受一凜之力能住多劫身。而无衰損。明佛體常是約化顯實也。如

來雖實无。凜食事。應同衆生。示現受食也。佛雖數食也。兩師解各據一義。但今按禪定云。一凜之力。既定。喻食諸經論常也。故次文舉。因曰定。惠究暢。又一家釋。法事讀上。飢。凜。九。定。食。是。知。定。食。鈔。所。用。未。穩。更。詳。億。百。千。劫。乃。復。過。於。此。等。者。法。華。壽。量。品。本。門。意。ニテ。久。遠。釋。迦。云。同。今。日。示。現。前。ニテ。ハ。或。光。顏。如。常。或。今。日。悅。豫。スル。等。也。億。百。千。劫。者。千。劫。非。只。千。劫。百。千。劫。百。千。劫。非。唯。百。千。劫。億。百。千。劫。非。唯。億。百。千。劫。無。數。無。量。今。超。過。之。曰。復。過。於。此。故。初。二。句。爲。所。超。復。過。於。此。爲。能。超。也。無。數。無。量。者。攝。大。乘。釋。論。八。卷。云。不。可。以。譬。類。得。知。爲。無。量。不。可。數。知。爲。無。數。諸。根。等。者。已。下。述。成。前。之。三。相。初。二。句。述。前。所。見。諸。根。悅。豫。次。一。句。述。姿。色。清。淨。後。一。句。述。光。顏。巍巍。姿。色。不。變。者。姿。色。清。淨。不。異。變。也。光。顏。无。異。者。光。顏。巍巍。无。變。異。也。定。惠。究。暢。等。者。定。止。惠。觀。此。二。要。行。以。是。偏。舉。定。惠。究。故。名。爲。究。通。暢。自。在。故。名。爲。暢。廣。寬。无。邊。稱。曰。无。極。定。究。暢。故。得。前。三。相。惠。究。暢。

故得前三相。惠究暢。故得前五德。二因既滿。无德不圓。故於諸法。得自在也。自在者不謀而運一切无碍。故於諸法。得自在也。淨影。自在者不謀而運。上來一果上體。惠勝命勝。所以如來定惠究暢。无極。故科云。舉因結果。因行果上。如是故於一切法。而得自在。得自在。故无所不現。是故雖惠常命常身常。今以欲顯內證真實。示現喜相也。惠勝者。如來正者。以食之力等。五句身勝者。諸根悅豫等。四句此皆明以因也。諦聽者。攝其聽心。今爲汝說者。許其前請。言雖如上。皆常。今且現喜相。汝欲聞爲說。勅給也。唯然者。唯者敬諾之詞。然者順從之稱。法華玄贊三卷廿七紙四十七紙。願樂者。意願思云。フナリ。欲聞者。冀聽之心。十地經。第一諸菩薩。以偈請。金剛藏菩薩。言如渴思冷水。如飢思美食。如病思良藥。如衆蜂依蜜。我等亦如是。願聞甘露法。上來序分已畢。

無量壽經隨聞講錄卷上之一終

無量壽經隨聞講錄卷上之二

自下大文第二正宗分。依淨影疏。大分爲三。初明所行。彌陀因二。明所成。彌陀果二。明所攝。彌陀現。又依宗家。細分爲七。初明勝因。二明勝行。三明勝果。上。來。淨。影。文。也。四。明。勝。報。五。明。極。樂。所。成。文。也。六。明。悲。化。七。明。智。慧。上。來。淨。影。二。七。兩。科。開。合。雖。異。其。義。是。同。今。須。以。二。爲。其。大。科。七。爲。小。科。勝。因。者。序。分。義。曰。彌。陀。本。國。四。十。八。願。願。願。皆。發。增。上。勝。因。糝。鈔。三。十。一。紙。云。永。劫。修。行。亦。是。雖。因。五。劫。發。願。是。因。本。故。從。初。從。本。願。且。名。因。乃。往。者。惠。琳。音。義。第。二。十。一。卷。曰。廣。雅。曰。乃。往。也。已。玉。篇。云。乃。猶。往。往。猶。昔。也。重。音。訓。義。猶。清。淨。今。言。過。ム。カ。シト云コト也。無央數劫者。梵云阿僧祇。此云无央數。央王逸楚辭註云。央盡也。解脫經中說六十數。第五十二名阿僧祇。解脫所說。乃約中劫。一增減謂彼經。十增減。爲一中劫。此是劫有。三。今則積大劫。增減至無央。數。又積无央數。以至无量不可思議。是故所逕劫數。

極遠凡劫有三種小中大劫三界義云有三種小中大劫一者一增為一小劫一增一減為一中劫二十增減為一大劫二者一增一減為一小劫二十增減為一中劫八十增減為一大劫二者二十中劫為一小劫八十增減為一中劫六十四轉為一大劫略解下二紙爾今八十增減為一大劫至无央數也俱舍論十二云八十中大劫大劫三无数同卷四云成住壞空各二十中劫積成八十劫一積至此八十成一大劫量已惠暉三十五云此論八十中劫為一積至此八十成一大劫即積風災劫六十四箇八十劫為一積至此八十成一大劫也然頌疏十一卷言為一中劫八十增減為一大劫也然頌疏十一卷言无間地獄壽一中劫二十增減為一中劫也此是劫有三種小中大劫中之義也故惠暉三十九云无間一中劫者此疏言二十增減為一中劫不知有何憑又法文下紙云就辨劫差別案處處文意應有三種一者小劫如智論意日月歲數或刀疾飢等劫皆名小劫二者中劫如俱舍論一增一減名一中劫三者大劫亦如俱舍論八十中劫名一大劫慈恩大師立成住壞空四劫惣當俱舍一大劫量所引天台文句四之二卷云從八萬至十歲為一小劫八十返為一大劫也今抄所引言劫者依西梵正音名為劫簸廳陀亦名劫波此翻為時秦言分別時節珠林三初云夫劫者蓋是紀時名猶年號耳統記十一卷初紙●錠光如來者此顯法藏發願久遠法藏最初發心則錠光如來御前今世自在王佛所ニテノ發心或地前或初地扱錠光如來寶積莊嚴等云然燈一語異義同爾非釋迦第二阿僧祇所值然燈彼甚近釋迦佛今時劫遠隔故知別佛●教化度脫者教化約始開教法故度脫約終利益生故●次有如來者各經劫有佛出如釋迦彌勒中間經劫直非出世也●次名處世者上來佛名皆以華語稱其德號謂或從其色相或取言音或約行業或從譬喻佛身微妙果德深高其於誦持不可不欽乎爾時者錠光等五十三佛皆悉入滅次世自在王佛出世給爾時ナリ●世自在王如來者世自在王名是別號也无

量壽會上號世間自在王如來如來等號是通號也釋迦彌陀等例應知梵樓夷互羅此翻世自在與師云於一切法得自在故玄一云世間自益自在故下文言世饒王佛其義是同●如來應供等正覺等者此十號通號佛具萬德故可有无量號於无量中或舉三號或舉十號今十號中前五自德後五利他於十號開合不同瓔珞下九云七无上十八調御丈夫涅槃南本十六卷初亦同大論二廿二瑜伽二十八成實等合為一號開佛與世尊為一號是為常說●時有者世自在王出世時也此時法王與俗王並出穢土皆爾也●國王者未知王名若依覺經一名世饒王又依大悲分陀利經一稱離淨王玄一師云龍珍王爾未知所據又劫國名號未檢元祖大師名離垢淨王亦名无諍念王一體異號漢語證一又准大宋觀音大悲論說云離垢淨王要註記八卷七紙未レ知孰是●尋發无上等者尋其儘云ナリ●正真道意者菩提心也道意以同道心故爾就法藏發心淨影此經立二重發心一亦同今三賢

滿位發心也下發願初地發心從下斯義弘深非我境界與其心寂靜志无所著兩文見今此發心三賢滿見也此十向滿四善根位於其中煥頂忍アタリニテノ發心ナルヘシ法藏發心定多カラシ今其中舉一說ナルヘシ爾今發心三賢滿凡位時下四十八願發時初地鸞師感師亦此意也但興師意唯存地前發心不許地上通途依淨影經現文分明故又抄主地上二重發心存是一義也委如抄二四十四紙釋●行作沙門者凡沙門以捨愛欲為其行作在王宮時捨妻子眷屬等故曰行上以捨國王位見則此行可妻子女等●法藏者玄一云所聞法教護持不失故名法藏已梵曰曇摩迦大阿彌陀經說漢語證一爾翻名不覺經云法寶藏寶積无量壽會云法處莊嚴經云作法大論云寶積又云法藏是則譯者異稱而已●高才者廣韻曰才智也才德過人故曰高才●勇哲者志強名勇心明稱哲ハガチヲトギタル如也ナマリ根性非ルヲ勇哲云也●與世者世猶代也是非指地前世間只其時代人勝ルト

云「也此影師與師及鸞師感師意也故ヨト讀ムベシセトハ不可讀又一義指地前是初地故言出世无漏智故與有漏超異セリト此義初地發心意非今所用也但元祖大師依與世超異文且存地上發心義雖爾云此也眞實雖知又置歎不定言知是往之義也委微選擇上卷十二紙」
 ●稽首佛足者稽至也令首直至佛足禮スル也爾比丘於尼女以有摩觸過佛制令運心爲稽首今時皆以運心是謂也出律中●右繞三匝者西天隨所崇事禮後皆須旋遠蓋歸敬之至也要覽中右繞隨順義也卷四十四紙以下隨順佛智斷恩三德義上敬佛三匝也●以頌讚曰者梵云伽陀此翻爲頌頌頌者美也歌也頌中文句極美麗故歌頌頌文故訛略云偈玄讚二卷西國法讚大人必以頌唐作詩詠同意也三十八紙日本ニテ長歌如モノナリ頌必文少義深モノナリ西國頌唐詩如何句數立平仄韻字等如モノアレハ翻譯スルノ不能故不譯也平仄等アレハ正唐詩如モノニモ非日本歌テニヲハノ様ノモノナリト●光顏巍巍等者先分別科文抄云初文中惣有十句初句惣讚身光

高勝後之九句別顯上光勝此科未穩講師云初二句惣句見ヘシ謂光巍巍顏巍巍光巍巍歎佛光勝顏巍巍嘆佛身勝此光顏二俱由威神无極也●威神者光明威神云威德神力也光發所依由威神故能放光明●如是皎明等者下八句別顯上光勝於中初一句正舉光體次一句顯對人勝日月下至聚墨四句顯對物勝此等諸光若對佛光皆悉隱蔽シテ猶如聚墨在珂貝邊如來等二句重顯顏巍巍●日月摩尼者日月皆以摩尼所成ナレハ一義見於釋或日月與摩尼二義見又日月與月摩尼三義見於義不異●猶若聚墨者譬如下日中然燈又晝无螢火光●正覺大音者同言佛大音●響流十方者秘密音聲无有限量故若衆生業障盡住此土則聞淨土音聲不密音聲不至佛邊不能聞目連試佛音聲極至西方猶聞佛音若如對面大論卅卷卅一紙密迹經說此經實積弘決一之二十二紙云佛在靈鷲目連自念欲知佛聲所至近遠即從座起住須彌頂聞如來聲如在

目前自以神力往大千邊大鐵圍頂故聞无異目連欲試我清淨音暢吾今欲現時目連承佛力去至西方界分九十九恒沙佛土名光明幡佛號光明王至彼故聞猶如對面要集記五卷十一紙指戒聞等者初八句菩提智德後二句涅槃斷德於智德中四句明教行勝次四句讚證行深爾爰先教行證之三分別スベシ●戒聞精進三昧智惠者此先戒定惠三學分別スベシ聞與精進通上戒與下三昧智惠凡三學業依多聞生依精進成不依師教不生不依精進不成也今多聞教戒定行精進智惠通教行二是故此唯教行一如是教行唯佛圓滿故云无侶深諦下證應知切於智斷中初舉智讚如來正覺智爲體涅槃理依智顯故最初嘆智德後嘆斷德涅槃理凡聖同具モノナレハ先佛智方嘆此習也於智中此俗智深諦下眞智也扱戒是色法也何攝意業謂戒體雖有色心淨心能導戒故屬意業抄上凡戒體色心異大小家上古諍論今鈔一往料簡今略言之以心爲體從能發而言

以色爲體從所發而說故知非心則无以發非色則无以彰是故諸文或從心說或從色說戒疏與成註上二卷廿六紙取意委待別論●深諦等者諦審諦正覺ノ智オグラフ无照云諦ソレガ深盡底云深諸佛所證涅槃理齊同ナルガ故云諸佛法海菩提智善念涅槃理云善念念觀念也●窟深者豎盡與者橫究其涯底者涯配橫底配深上言諸佛法海喻海故有此語●无明欲怒者如次癡貪瞋也三毒諸惑之本故今舉本攝末爾今文約本末次第謂无明最本故先說无明貪是次謂通一切處故瞋唯欲界耳若約起發多少次第言之貪數起瞋次痴瞋次也●人雄等者結嘆中有六句初二句惣結後四句別結人雄者佛於人中英雄健故雄鳥之父父可尊モノナレバ且寄其尊借云人雄上云世雄亦其義也老子上卷廿三河上公註雄以譬尊雌以喻卑●師子者獸中獨步无畏能伏一切亦以譬佛於九十六種外道一切人中降伏一切无所畏故●功勳廣大者下四句別別中初一句結向口業謂如來化他

功勳常度。衆生其功極廣大也。故云響流十方。功說文以勞定國曰功勳。彙能成王功。曰勳謂如來積善之功。能成化他之用。云功勳。智惠深妙者此一句結。向業。上件諸德皆是以智爲主。故偏舉智。光明威相等者此二句結。向身業。上來淨影意也。又與師意功勳已下二句爲意業結。光明威相爲身業結。震動大千爲口業結。抄主云各據一義並不相違。願我作佛等者已下明法藏所求。上求非爲自是。爲化他。是故上求中有攝法身攝淨土願。下化正攝衆生願。此有二地。前發願地上發願。二義淨影意有漏地前發願。與師意今與次四十八願。只是廣略耳。但相傳義地前發願也。聖法王者聖无漏義。故雖可通。何佛今指世自在王佛也。法王者佛法王菩薩法王。過度生死者生死苦果過度此棄苦也。過者度也。度者出也。靡不解脫者解脫先約業是離業也。此業即因故攝煩惱。此二道俱脫也。布施等者今舉六度。萬行唯此六度攝盡。故調意者防止云。調意謂防。止。三業。戒調意防。止。慳。施。

調意防。止。瞋。忍。調意防。止。怠。進。調意防。止。散。定。調意防。止。惡。惠。智。惠。調意是故。調意之言。流至智惠。下五度可治五弊。故必有調意。今文无者。舉初顯後。如是者抄有。二義。一義玄。一云指前四度。一義指下文。例如彼云。如是我聞。也。二義俱可。依用。但後義宜歟。爲上者抄初引。嘉祥釋云。五度爲行。不能出離。生死要須。智惠達。解本原。方皆過出。故云最上。也。淨影亦同此義。未穩抄主云。六度之中。禪智爲勝。此止觀法。如鳥兩翅。一闕不成。如文云。如來定惠。究暢无極。此佛德中就勝。爲語此義。允當故玄。一云如是四度。以定惠爲上首也。普行此願者。此願者下云。一切恐懼爲作大安。指此利衆生。曰願。普行者。成佛之後。何行此願。耶。云。今所言。普行非指。後果。謂今日。至得佛果。行此願也。故與師科云。舉果求。因故。恐懼者。指衆生也。衆生依煩惱。所感苦果。故如佛非。无畏。有諸恐懼事也。又非安住。是有財釋也。大安者言成佛也。假使者。次上上求下化括。

言見言。我今如是上求下化願發。斯。假使有佛等云事也。大聖數如恒沙者。抄主云。覺經云。假使有百千萬那由佛。如是佛之數。如恒河水沙。已。然上佛者爲。簡餘衆。下大聖者爲。譬。恒沙。故非重疊。指此諸佛云。一切等。已。上。講師云。大聖者指假使有佛之佛。是上。百千億萬再取反。シテ云。ナリ。上佛數多ナルヲ云。下无量佛。供養。セン。ヨリ。ト。再呼出。シテ云。ナリ。影。興。二。師。釋。一。向。不。可。取。也。求道者指向上求下化願也。堅正者堅固正。正念言非邪曲。謂堅固而不入邪曲也。不卻者卻者退也。アト。ス。サリ。ナリ。言雖供多佛。而是有邊求。道不。退。其。境。无。邊。故。云。不。如。抄。二。卷。五。十。紙。取。意。譬。如。等。者。自。下。攝。淨。土。於。中。二。初。舉。所。超。諸。土。次。令。我。下。求。能。超。自。土。恒。沙。諸。佛。世。界。者。此。所。超。土。雖。可。通。報。化。淨。穢。今。地。前。發。願。故。所。超。化。土。能。超。報。土。見。文。相。穩。也。若。再。往。約。宗。義。所。超。亦。攝。報。土。復。不。可。計。等。者。上。恒。沙。再。反。シテ云也。上恒沙喻此法體也。上來四句汎舉諸土。光明等者此二句明放光莊嚴。如是等者此二句明神通。

莊嚴。精進者諸佛各於其土。以光明勸作化事。攝化衆生。是云精進。難量者現化算表。故云難量。令我等者已下。求自土於中。初二句。惣求最勝。謂於前所舉諸佛國中。我國第一。ナラント也。後四句。別求最勝。國土第一者。約文次第。スナオニ見レバ。上所超化土。今第一報土。是地前場ナルガ故。再往言。之。此國土第一報土。亦勝。レント也。其衆等者。自下顯。國土第一。初句明衆第一。其衆者指菩薩聖衆。六通自在。悉不退轉也。道場超絕者。此一句明成佛第一。道場者是佛果異稱也。得道之場ナルガ故云。道場。宗家釋。觀經當座道場。云。因圓果滿。道場之座。豈。今亦。可爾。指其佛果。名道場也。超絕者。早作佛土。成佛速疾。通途從一地進。第二地。等爾。彼土超出常倫諸地之行也。論云。速得成就阿耨菩提。是謂也。國如泥洹者。此一句明化樂第一。泥洹唐云圓寂。爾極樂阿彌陀如來。智所變淨土。ナレハ有爲土。ナリ。有爲。ナレハ非。有漏。有爲也。无爲也。是故彼土涅槃。无爲法。不。全。同。故云。如泥洹。如。

者用似也訓有爲土ナレハ亦似無爲云也似無
 爲者彼土似涅槃四德波羅蜜云意也是依相宗意
 智有爲理无若依性宗意解之者云如言耳性宗本理
 智不二ナレハ如水投水有爲智全無爲理ナレハ智所
 變土全無爲泥洹也故下文云微妙快樂次於無爲泥
 洹之道當卷五十四紙下卷云無爲自然次於泥洹之道下卷廿二紙
 又下文說無衰無變即顯極樂無爲土故一家釋
 極樂無爲涅槃界法事讚下十三紙或云無衰無變湛然常同卷九紙
 旗流不許淨土有爲之義其義如常但是我練磨一
 義也而無等雙者此一句結上衆佛樂三句而成國
 土第一義也言諸佛淨土此程云一ハ非別雙モノア
 ラセジト也一切者十方衆生也此攝生廣云也十
 方來生者五乘齊攝盡故此生者多云也淨影云生人多
 也心悅清淨者今此心云兼行心也近言之三心具足
 者云心悅清淨意云本願值遇スルヲ悅阿彌陀佛歸
 敬渴仰心純ナルハ心悅ナリ其上安心具足離虛假
 等清淨也已到等者此二句明獲益勝也幸佛信明

等者初二句請世自在王佛爲己作證幸猶願也
 共佛指世自在王佛也信明者信印證明也謂如印除
 疑證明其事言願佛信印我所求不虛許證明
 我當來必定得果也是我眞證者如來眞實不虛妄故
 佛證不虛是我好證人ナリト云也我指法藏發
 願等者此二句更與願心於中初句陷前後句勵今
 於彼者指上土生三願意云我願身土生上發云
 也故云發願於彼力精者力勵精勤修習之也
 所欲者願欲也即指上發願也初上來發願是爲願將
 爲別願謂此容願攝雖有身土攝生之別只是淨
 佛國土成就衆生分齊未發六八故亦是地前故意也
 又解雖地前何无別願攝生願志故終遂志請其
 別願以此義故可別願攝與師但初義宜歎十方
 等者自下四句請十方佛爲己作證此尊者指十
 方諸佛也心行者心行二字コ、ロヤリト訓只願
 也行行狀ナドノ行ニテスガタ也通途心行不可見
 假令等者自下四句重起誓心意云タトヒ依此願我

身苦毒中アルト云也苦毒者地獄又三塗也受
 苦如楚毒故曰苦毒補注曰刑楚痛毒也无量壽會
 云縱沈无間諸地獄如是願心終不退我行此
 指願言行也願行別論願行一物分別有也次長行
 文云莊嚴佛國清淨之行皆指願言行斯乃因位若願
 若行惣以名行例如願波羅蜜雖十度行言願疑二卷四十六紙今亦然也忍終不悔者法事讚上卷五紙引賢愚
 經云一々諸佛從初發心終至菩提專心求法會
 无退念初發尙爾況十向乎忍シツハリト堪忍スルヲ
 云也上來地前發心已竟
 佛告阿難等者自下明地上發願是說上偈願已即時非
 起此願經年月而後起地上願今經文故不能具說
 得意應知白佛言者指世自在王佛曰佛科一舉發
 心者鈔科云次唯然下正請中亦三初牒前起後向前偈
 中求身求生二名發无上正覺之心是則牒前地前
 發心起後地上發願而已已上唯然世尊者此亦指世
 自在王佛也我發无上等者偈願中三願重言フ也是

向前地前身土生願フンテ今亦地上願起サント云也
 願佛者指世自在王佛也廣宣經法者是地前請地
 上發願模樣也經法指地上發願法意云法藏我已發地
 前願此外別可有地上願雖然我未能發幸今爲我其
 願模樣宣說シ玉ヘト也我當修行等者此下三節初
 句是彰所行次攝取下是彰所成於中攝取至妙
 土彰土令我下彰身後拔諸下彰所攝淨影是則正請
 地上發願之志在內故請問顯外預有願志故見土
 後選擇身土攝生諸願修行者此亦指願言行攝取者
 選擇也簡選擇曰攝取此取方バカリヲ云也佛國
 清淨者是惣相當論清淨功德莊嚴无量者是別相當
 經三種論十七也今无量者就廣說耳令我等者是所
 成身也令字シメ玉ヘニ義シメント點時攝取佛國清淨
 妙土令速成正覺拔諸衆生苦意也拔諸生死
 等者是後彰所攝影曰拔生死者出生死果拔勤苦之
 本離生死因由因數受生死之苦故名彼因爲
 勤苦本與師講師云勤苦之本者生死苦果曰勤苦苦

果本業煩惱私云影與二師佛語阿難等者自下世自在
 王佛返答也●世饒王佛者世自在王之別名也饒者即
 釋自在之言也饒豐也飽也餘也●汝所修行者此云
 行亦願義見●莊嚴佛土者此具可有身土生三願今
 舉土一顯身生私云法身攝生其本在佛土故●汝自當
 知者此爲令法藏發願堅固激勵言之氣味合也謂汝
 之發願在汝之心何求人乎汝自思惟知之也意云
 世自在王佛法藏請聞サテモ法藏ス、ドキ者哉地前在
 ハヤ地上發願請思召是世自在王佛雖知法藏請地
 上願爲激勵故ヲシカヘシテ汝自知之發願セヨト
 ナリ畢竟是佛巧方便也●斯義弘深等者地上發願甚深
 ナルガ故我地前因位分齊ニテハ以不叶故曰非我
 境界弘謂大也●如來淨土之行者此偏求淨土行身
 行略之耳今非請菩薩之土故曰如來淨土依主釋
 也影釋是也與師云相違釋次上佛答言莊嚴佛土汝自當
 知今文合得意應知之行者亦是指願名行也●如
 說者如稱如義カナフ也其所說義不違毫釐云也佛

演說給ハ、疎略聞ベカラス所說通行スベシト也●
 修行者此願行スル也願行譬如欲詣清水寺運
 步欲詣願ナリ次運歩行也既至清水寺成滿也●高
 明者非世間類故曰高其智最明ナレハ曰明私云觀
 念法門廿八紙引般舟三昧經曰唯得一度聞是念佛三
 昧即入高明智已記主釋云高明智者或是地上所見
 諸佛其數多故七紙而說經言者此時世自在王佛地
 上發願模樣具可有演說事也今略說言而說經言
 爾爲法藏比丘具有演說其上重以譬說給見へ
 シ●譬如大海等者義寂云喻說意者生死海中妙覺寶在
 有人發心志願爲器欲盡其原雖煩惱深廣劫數
 長遠若能至心精進求道中不中止其所志願皆應
 得遂有何願事而不能得今生死喻大海志
 願喻升量如來藏喻妙寶言雖煩惱深至心求
 道不止何不尅果也例如賢愚因緣經太施太
 子抒海之緣既海水有限志願無限故升者漢志登
 合之量也是一升マスノ也又只ハカルト見テ器

微妙ナルヲ云升歟今升量云微小願心也尙者猶也如
 也●妙質者涅槃妙寶也會者必也尙者遂也得也科
 說法現土者地上所發願行法二百一十億淨穢土也●於
 是等者於上具雖說法千聞不如一見是故更令
 現土見此法藏心願堅固不可動世自在王佛感得玉
 ヒテ也況聞說尙聞見質稍明故欲令明選故現與也
 ●二百一十億等者雖有異解所見土通淨穢報化
 也但法藏未登地上何見報土蓋由佛力故韋提
 凡夫猶由佛力一見報土況向滿乎悲華經二卷十六紙
世界純淨諸善備滿其國元有聲聞緣覺之名是即報土之云或ハ有世界清淨微妙元諸漏惡是當化土知以此文證
 報化扱所現土現何處耶謂此義難知依準觀經現
 土是亦現光中歟●天人之善惡等者天人善惡況說
 一切諸土之因國土產妙况宣一切諸土之果善惡應妙
 者是亦諸師異解但元祖意人天之惡國土之鹿以爲穢
 土入天之善國土之妙以爲淨土選擇上二十紙漢●應
 其心願者上來所說法具雖聽聞法藏內心願欲觀
 見世自在王佛以他心知見之故即現土與之

曰應其心願●時彼比丘等者此會座直非發願聞
 經見土已頂禮佛足而後退會座引籠一閑靜處
 山林等獨坐思惟其時開其心寂靜初地悟發六八
 願也莊嚴經悲華經等其模樣少見タリ初地悟開先
 以无漏正諦智觀眞如妙理其後邊後得智生以
 所起後得大悲智所說淨土行及所見土五劫思惟マ
 ク熟而後攝取四十八願也●嚴淨國土者說法現土
 通淨穢土今從本意約選取方云嚴淨國土直經
 四十超發等者此經文且前後謂其心寂靜悟開而後發
 願ナレ所詮處在願故先說超發等次示其位說
 其心寂靜等凡願必從後得大悲智生其後得智從无
 漏正諦智生是故超發者賢位見土聖位發願故超
 發有漏世間云也若約宗義超諸佛願故云超
 發既下文云我建超世願是也●无上殊勝之願者六
 八之願也●其心寂靜等者發願之位即在初地爲顯
 此義云其心等謂證二空理浪絶一切諸相故云
 寂靜四住已盡更斷无明故云无著所言心者指

无漏正諦智也。一切世間者有漏世間也。梁攝論曰：菩薩以地前爲世法，登地爲出世。无能及者者，今入初地，超地前世間因位境，故云无及。具足五劫等者，是明思惟成就其發願時節，謂五劫之間攝取諸佛淨土行，已詣彼佛前，述已攝取淨土之行，而佛聽許，令說所行，爾時法藏說已所願四十八願。義寂法師述今義意，甚合經意，最爲妙判。記主望西共稱嘆之。十六紙並今鈔，初五劫思惟通六八願，以下說願文，按上思惟文，惣通六八，有云思惟名號不通六八，此義非也。爾聖種性智不可思議，於一念頃，辨一切事，何送五劫耶？謂本願深重，豈容易乎？釋尊尙有三七日思惟，況初地耶？所言劫者，中劫也。具如當卷十五處，辨攝取者，選擇與攝取，其言雖異，其意是同。委如選擇第三章，一紙今舉取顯捨耳。莊嚴佛國者，實有身土生三願，今舉土顯餘具，如上莊嚴佛國處記。清淨之行者，是亦以發願名行，以下說願。按上淨行，即以發願名行也。尙如上我行精進處。

辨阿難白佛等者，阿難代會座大眾及末世衆生，舉此問，問起意云：凡佛出世，不過八萬，下不減百歲，云何得經五劫思惟乎？彼佛國土壽量者，佛指世自在王佛，國土壽量，國土衆生壽量，云云也。四十二劫者，義寂意云：如阿難疑問，凡佛出世，不過八萬，不減百歲，云何經歷五劫思惟之乎？爲決此疑，次此問答，夫佛出唯八萬百歲時，云此是小乘迦多衍尼所說，非是釋子通方之論，只是小乘常途所說也。但大乘之中，不限八萬，由佛願力各有差別，住世久近亦說不同，此師意若依大乘，若依願力，佛出時分住世久近皆悉不定，何故偏執一途性相及无佛時，定一切惣諸佛出世設化，不同說法華一小劫或大通佛十劫安坐等，此例多又樓至如來第廿增劫中，出世其壽半劫，不思議，明日光佛人壽五十歲時，出世勝日光佛人壽二十歲時，出世此等皆是由本願，故也。今亦有別願，四十二劫時，可有出世也。問曰：若彼得壽多劫，劫盡之時，居任何處，得修行乎？答釋曰：餘人見其劫

盡其法藏等見，彼國土安穩不動，故得修行。與法華中衆生見劫盡大火所燒時，我此土安穩，天人常充滿，其義相似。問答時法藏比丘至莊嚴佛土清淨之行者，意云法藏五劫思惟，攝取諸佛淨土行，已述佛所行，如上來辨義寂妙判符，合經文，仰可甘心。如是修已者，於此出五劫思惟巖窟，相見世自在王佛，模樣也。修者修治藥拈，樣四十八願，拈オハルナリ，即選擇已云也。詣彼佛所者，是唯非世自在王佛所住。前今經文，只雖舉一切大眾菩薩，以下文云：於其佛所諸天魔梵龍神八部大眾之中，見之人天大眾及雜類衆，迄悉集會座也。中々オグラヒテハ无イソ。我已者，ワタクシモハヤト云フホドノ也。清淨之行者，此行亦言願名行。汝今可說者，世自在王佛正勸宣說。是時者，機熟時至，宣說最有利，催促速說。發起悅可者，可者カナフ也。大眾聞說法藏已願，令同喜定願生其國也。一切大眾菩薩者，一切大眾通凡夫二乘。凡夫聞之生願，生心二乘聞之生大乘之

心菩薩聞之生，如汝心是故汝於此不憚須宣說也。修行者亦是行願云修行也。緣者法藏所說爲緣云也。致滿足者，上聞已修行起願始也。緣致滿足，願心終也。法藏五劫思惟發本願，竟其願在心誰能得知，故世自在王佛勸之一令說，以益五乘。雖在時會座，聞傳盡未來際，實是佛大悲巧方便而已。故云无量。上大經開書第一意也。此書禮阿門人述也。唯垂聽察者，察者是非之貌，ナレハ願佛聽給テ我發願是非正玉ヘト也。自下正說本願，是即地上發願也。爾大阿彌陀經平等覺經，共說二十四願，莊嚴經舉三十五願，寶積經无量壽會及今經明四十八願，是開合具略異耳。若論正不，今經爲正願，既合觀經及中下品文，云亦說智論，故疑抄二卷四十一紙，直標五卷十一紙，智論文未檢之，道可尋爾。抄世七卷四十二紙，云智論云寶積比丘四十八願，已上雖有此所引，未得其依淨影意，六八雖廣義，要唯三文別有七義。要三者一攝法身願，二攝淨土願，三攝衆生願，餘

四十三文別七者次第第七重如今科圖已上影意又有
 不次第七重類別一攝法身此有三願二攝淨土此
 有二願三攝自國凡夫此有十七四攝他國凡夫此
 有七願五攝聲聞此有一願六攝自國菩薩此有
 九願七攝他國菩薩此有九願也雖是類別莫以
 此懷於偏局以三種互通成主伴義故若依宗家
 可有二意愆而言之四十八願俱通攝身攝土攝生故
 六八皆互通攝玄義釋紙四十八願酬因之身アレハ皆攝
 法身願禮讚釋日中四十八願莊嚴起アレハ皆攝淨土願
 散善義紙四願攝受衆生般舟讚紙一一誓願爲衆
 生アレハ皆攝衆生願準之七重何不互與力乎別而
 言之應如淨影故觀念門抄出十八十九二十五等
 別爲攝凡攝身攝土準之應知若約願願通用凡聖
 及自國他國无失若約願表凡聖及自他國異又今經
 異譯本願之數願成有无各據一義並不相違若堅
 執一俱墮偏失卷十六紙意切一願文强无生起雖
 然自然生起可有之如二卷四紙又四十八願來意有

其次謂本願意正被凡夫傍通聖人依正意故先
 說攝凡傍意故後攝聖故元曉遊心安樂道紙五云四十
 八大願初先爲一切凡夫後兼爲三乘聖人故知淨土
 宗意本爲凡夫兼爲聖人迦才師全同淨土論切定本
 願所被機本爲凡夫兼爲聖人約時本爲末法兼爲正像
 本爲凡夫者法藏發願所志諸佛棄捨三學覺タル鈍
 根无智者絕无出離期凡夫救オボシメシテ殊更所
 願也願也切此凡夫中亦善惡二類アリ今法藏目ガクル
 處別惡凡夫救テノ別願ナリ惡凡夫事如故云本爲凡
 夫聖人者通途十信已上屬聖人爾常途十信已還屬
 凡夫與今各異今凡夫云指薄地凡夫也本爲末法者
 三時中所志別在末法末法中尙在後百歲此末法
 中別後百歲時受生者彌无出離故救此時節云本
 爲末法也爾レハ末法受生鈍根无智凡夫救給事法藏
 發願本意也切言願躰者七覺支中擇法覺支无漏擇法
 覺支无漏惠爲體惠觀法簡擇惠能於諸法捨劣得勝
 云簡擇今擇法者選捨鹿惡法選取善妙法爲願

故以擇法爲性是定性相也又依唯識解體者以
 欲勝解及信爲體謂欲於所樂境希望爲性勝解
 於決定境印持爲性信於實德能深忍樂欲心
 淨爲性對治不信樂善爲業以印可決定勝解
 爲因生也此三心所同時俱起鈔已上別誓與
 願者抄云與師云願者即怖求義所謂設我得佛等是
 言誓者即邀制義不取正覺是也言若所願不滿則終
 不成佛也是縱不滿而得成佛誓終不取也已上
 鈔三卷七紙決疑二卷四十五紙サレハ願怖求種々變事アレバヨハヨ
 ハシキモノ也誓要誓ニテ不變モノナレハツヨキ也
 設者猶若也是不定辭也願心雖重諸願成否未得證
 瑞故云若也又今在因位指佛果故表不輒之
 相是卑下之言耳我者流布語也假有也假者也得
 佛者得佛佛自他受用中何耶是一箇論議古來未決也
 白旗意自受用此乃成就內證成道而外可施對機之
 用譬如下日出天上影不浮萬水言彼自行暗
 妙宗无由利他今亦爾也又名越及鈔主等意他受

用內證成道雖不相離今則法藏發化他願宜願
 化他身是故指化他身云得佛也問師云是中古論
 也師仰云自受用也云都鄙諸人皆云他受用云但尊勝
 寺上人有子細云今私云相傳自受用佛也但亦云他
 受用强无其過歟仍如愚意可存二義云抄廿四
 又口決鈔下四十云昔法光明院與望西樓兩師相論院
 云實證之日三身成道同時也而實酬因之義唯在自受
 用利益諸行在他受用之由先師和上常仰也云樓云
 三身不離故自證之日佛之言中雖含實證化他願時
 之所志者可化他佛字一向約自受用其理不然云
 院師所解偏同相傳義樓師義趣存於佛字含實
 佛義故非全異但面同疑者也然兩師請評判於
 尊勝寺之處寺師返報云彼佛今現在世成佛之佛他受
 用事自他共所許也然者任多分世情他受用可被
 云歟設我得佛之佛云自受用義內々隱密之口傳可
 申歟已上口決抄趣如此
 第一願下言願意者六道雖苦三途最重法藏慈悲先

緣重苦選擇此願攝衆生也雖就重者不捨
人天舉重攝輕地獄等者是依五趣門取能居有
情不取器界是故以此願爲攝衆生也選擇集
章言極樂界中既無三惡趣當知是則成就無三惡
趣之願加趣之字是謂也爾地獄餓鬼畜生趣趣字入
見ベシ然彼土理實五趣共無經說橫截五惡趣論云
勝過二界道釋意今且舉重攝輕耳

第二願下言願意者所見土中有壞劫國諸有三塗定
受業者自國中無三惡趣故業力引置他方惡道或土
不然法藏愍念更惡有情選擇此願攝衆生也此
願亦是舉重攝輕理實不更人天二趣攝法藏願意
先彼土依有第十五長壽願雖不可有壽終義彼
願既有修短自在之誓彼若隨意自在設命終生他
方不復更生三惡趣事也此則雖自國無惡趣若
可有更他方惡趣故有此願畢竟我國中バカリニ
非他方獄中迄ヤルマジキト也爾第一願之時猶有
更義至此願時除更惡義此願之時猶雖有死義

長壽願時除壽終義願願互助願體各顯抄義寂釋此
願意云設命終生他方不復更生三惡趣也抄主評
云爲立此願舉假令言有人釋云只是假令言也
非實言也此義問師不依用也問師云此義雖然
偏而非具於極樂界中豈無實命終本願所除修短
自在是其類也等今鈔直釋抄當願意見壞劫時三途定
受業者此義不明經說云即爲廣說二百一十億諸佛
刹土既云諸佛刹土然四劫中唯有住劫諸佛出
現餘三劫中全無佛出法藏比丘何緣不見壞劫行
相發不更惡趣願十紙問起也此問難甚非世自在王所
現土本通淨穢其旨如悲華第二說具抄引之是故
義寂懷與及選擇意判通淨穢其通淨穢中當願所
選擇之土是穢土非淨土其義決疑鈔二四十七紙四十
今鈔二五紙分明也但元祖大師選擇上卷云二百一十億
諸佛淨土之中又辨師二百一十億土皆淨土歟問大師
云爾也答卷十一紙若爾者大師意非穢土此義記主
會云二百一十億土皆云淨土事无方適時答也其故无

三惡道料簡云淨土好世淨土實穢土也答給知是无
方適時答也同口筆下又決疑鈔裏書廿九先師答云選擇集
意二百一十億土通淨穢也淨土穢土淨土云事アリ
好世淨土云穢土中劫五濁无時云也迦葉佛時好世淨土
名事有云又決疑鈔二四紙云今集意判通淨穢而
今文唯言淨土中取淨爲要已故知第二願淨穢中
可穢土鎮西記主相傳源在大師更无異論既集意
約四十八願論選擇攝取時舉五箇願捨穢取淨
其義揭焉故集意通淨穢其旨分明也決疑鈔二卷
難問是高辨所難答即祖承義昔高辨著摧邪輪破
選擇集中始有此難時西泉律師在京師遍問吉水
門人无敢答者律師遠踰西海問之聖光上人此
摧邪輪破文有其道理覺候問京邊遺弟小坂長樂寺等
人々問申候分明无答者何樣可得意候耶先師即
舉祖承義決之律師聞之信受終散不審畢今抄問
答是也抑梅尾高辨作摧邪輪起十六問難破選擇
集中第八第九問第八云淨土有三惡趣過第九云

從淨土沒墮穢土惡趣過也其釋甚廣今採要辨之
第八難云集往生本願篇中何故立於淨土中有三惡
趣耶凡就世自在王如來所說二百一十億諸佛土古
師異說玄一師等云通淨穢法位法師云唯淨土
然汝集文惣標既云二百一十億淨土是同後師而別
釋文中云於所親見之二百一十億土中或有有三
惡趣之國土等明知如汝之所計者於淨土中或有
三惡趣有何淨土有三惡趣之國土乎又第九難
云同篇文中何云從淨土沒墮落穢土之惡趣耶既
汝集云第二不更惡趣願者於諸佛土中或有雖國中
无三惡道其國人天壽終之後從其國去復更三惡
趣之土等既云自土无三惡道離淨土外爲何
土乎知是淨土若然者有何淨土命終從淨土
沒更穢土惡趣之土乎汝作此邪言而令所化住
大邪見汝是破損諸佛淨土大賊也破損世間人舍
其過不輕汝吐胸臆之說顯惡情之狂不可思議不可
思議也此外波書中吐胸臆言罵我大師云汝是破損
諸佛淨土大賊也汝即畜生也汝豈非惡魔之使乎非

大邪見二乎汝一是レ上品圓滿之邪見也。是无性闡提之上首也。等摧邪輪上十三紙已下。俗中一卷拔書七十九紙。初決疑鈔釋當願云今集云國中无二惡道是約壞劫惡趣壞時其約壞劫時菩薩發此願者俱舍論云諸有地獄定受業者業力引置他方獄中等已若壞劫時一切有情法爾得定生上界天最可哀者定受業者獨更惡趣也。法藏比丘普捨穢惡境時見壞劫時定受業者墮他方惡道發起大悲心即立此願也已上決然就成當願由致定受業者有已墮未墮分別是中古論而已墮通局古來未決也。或云局未墮有情或云通兩墮謂古來義言俱舍意局未墮言正理意通兩墮先辨局未墮義者俱舍意一中劫間同時壞入大地獄時壞無間壽一中劫是約廿四增減下微之故地獄壞始地獄將壞時墮無間者地獄壞終九劫終其壽可盡故不可移他方所以然者從地獄壞始一有情不生地獄地獄壞始後無墮無間衆生故無已墮定受業者也。故論曰若時地獄有情命終無復新生為

壞劫始乃至地獄无一有情爾時名為地獄已壞次辨通兩墮義者俱舍意本以通兩墮正理意亦通必然其中先通未墮者地獄壞已劫終人天未壞時若有定受業者自國无惡趣故可墮他方獄是通未墮義也次通已墮者法爾後壞必最先成故入大地獄中等活先成最後无間可成故壞時亦无間先壞後等活可壞然一中劫間入大地獄壞時壞故無間壞時若可有半劫者若可有一中劫二十八分一者此是已墮者也故未墮者始墮無間可受一中劫分是可移他方无間也言若最初一劫无間先壞者將壞時始墮者只經半劫可命終若以依此義已墮者若經二劫命終便移他方也故正理意通已墮義邊釋也上來談二義也若然者俱舍未墮正理未墮差別云何謂俱舍未墮者約從壞劫始无墮自國地獄者成未墮義言雖自國有惡趣引置他方也正理未墮者約壞劫之終十九增惡趣全壞之時成未墮義言自國地獄壞畢自國无地獄故引置他方也是其異也初上來已墮未墮義引合當願辨之

者先存レ局二未墮一意願文標菩薩所緣定受業者云國中人天既云人天豈非是約未墮者况云壽終之後若以已墮者本願所緣不可云壽終之後所以然者已墮定受業者唯轉此獄亦移彼獄更非壽終知是壽終之後之意顯未墮故選擇集舉法藏選捨土言縱雖國中无二惡道其國人天壽終之後是壞劫惡趣壞畢時已三惡有情都無何得本願所緣言已墮者決疑鈔釋集意云今云國中無二惡道是約壞劫惡趣壞時其壞劫惡趣壞者三惡壞畢人天未壞之時斯乃以未壞人天定受業者即為本願所緣限未墮必其上集意縱雖國中无二惡道者預為申第一願意而起第二願之義端縱雖者詞含縱奪謂奪自國無惡趣而許生他惡趣義是故約願生起云國中無二惡趣也况又論文次上云若時地獄有情命終無復新生為壞劫始乃至地獄無一有情爾時名為地獄已壞此論文義意從壞劫始更无新生者爾一中劫間同時地獄壞故无間一中劫壽其

壽可盡故地獄壞時已墮者不可有移住他方獄中之義是故引置之義云局未墮者也畢竟言約未墮不通已墮一約願文生起二約祖釋之言雖無三惡趣雖多諸說且言大綱由此二義故決判成當願由致定受業者局未墮者以上件道理關東論義古來落著局未墮矣次通兩墮者俱舍論意本通兩墮文簡義明何勞分別而言正理論偏局已墮不審爾否不暇具考之若依彼第三十二卷偈頌長行文義全同俱舍何得曰通局有異然俱舍正理俱不外大毘婆沙論義彼論亦舉二兩說而无評決故知許通已墮未墮俱舍正理何必偏取為今撮略論文以備學者斷案新婆沙第一百九十九紙曰問若因破僧生無間地獄壽命未盡盡世界便壞者彼中天不若中天者彼極重業所引壽量云何中斷若不天者云何不與世界壞而作留難答若壽量定彼无中天問若爾云何不於世界壞而作留難答彼由業力引置餘世界地獄中

受如王都內欲有恩赦先移重囚置於邊獄然後放赦彼亦如是說此世界將欲壞時若諸有情造無間業者彼命終法爾更不生此間而必生於餘世界地獄中受此業果等云同一百三十四紙日間若諸有情於劫將壞餘半劫在破和合僧墮無間獄有中天不若有中天彼業云何減一劫壽若不中天彼於壞劫寧不稽留有作是說彼無中天若爾彼於壞劫寧不稽留劫欲壞時業增上力飄置餘界大地獄中譬如王都有嘉喜事先移極罪置邊獄中後於王都方降恩赦復有說者劫欲壞時造彼僧無間業者命終便墮他界獄中法爾不生將壞處故云兩處論文已顯然焉蓋以下彼談俱舍學匠不讀婆沙論故妄作臆談也然執者以為約限未墮者引證俱舍此義不爾鈔釋未嘗曰局未墮亦不曰地獄壞始俱舍論意本通兩墮故依通意引證俱舍何偏曰局未墮者今曲辨俱舍論文通兩墮義論曰諸有地獄定受業者業

力引置他方獄中謂諸有者廣指八獄及已墮未墮者他方獄中者此大千世界一時壞故更往他方獄中言已墮報未盡者及造定受業未墮者必然可受果報是以自國地獄已壞故業力引置他方獄中也如是釋之通兩墮者明焉當知俱舍及鈔以下通兩墮義為正矣然寶師麟師偏約未墮有情神泰偏約已墮有情神泰云諸有地獄定報業應一切報者至地獄中已墮有情由未盡時業由未盡者業力引置他方獄中是偏約已墮有情如是諸師偏局未滿人意學者細觀俱舍本文可曉兩墮義也上來辨又問師直牒釋之先引理真見聞次問師述成自義然於已墮未墮通局之論文義不明古今學者以為難決焉爰獅子谷忍激上人亦久抱斯惑會遊城南古寺覽直牒靈魚本積年故情渙然冰消不覺拍掌發一笑印本直牒傳寫訛脫非止此而已由之便按古本述已墮未墮辨釋一卷為示古本以解後學之惑可謂實為千歲之至寶焉然往昔東武芝峰容膝老人諱雲臥後任大僧正依忍激上人之兩墮辨釋亦自著評註一篇備幼學

之談柄予偶拜閱彼書已墮未墮通局往復數回實盡善盡美矣今粗窺其義趣法藏願意宗祖釋集及鈔鈔共結歸局未墮者不通已墮而破釋通兩墮義既成其義多端今且舉一二言之者先古見聞抄學匠二義云初義偏局未墮次義通兩墮問師自義釋今抄之意偏依次義然言二義中次義辨釋如文相以下通兩墮之義存次義也評註未墮有前義後義二義前義者指初義未墮後義者通兩墮時未墮然今言問師次義者指下通兩墮時未墮云次義非全通兩墮義云次義決判之今既前義未墮尚揀不取之何況已墮其上斥破云辨釋僻解取其要唯二一以決疑鈔強通兩墮之失二以一一中劫為二十增減之失二依用理真不辨問師難處之失成此等義逐一破辨釋義成立自義但評註解俱舍論文云此文通于已墮未墮謂若約說處成已墮義地獄壞下有此說故若約文相成未墮義可訓諸有禮波地獄定受業者能又

言諸有者若約現有已成已墮義可訓諸有里地獄定受業者能若約當有成未墮義訓點如先應知婆沙之文雖約已墮有此之說俱舍攝義故舍容二義說之而諸之一字若被地獄則指八獄若被者字乃通傍鬼地獄定受業者持業釋也與一定受業者言依主亦得他方獄中者此大千界同時壞故更往他方已上上來初義依辨釋及評註交雜其義解之次義偏依評註記之各粗示義意兩師異解執見不同取捨任學者意樂若欲決已未通局是非者悉閱彼書對校辨釋與評註可曉其旨已墮評註一卷正德二王辰開三板評註并忍激師之辨釋一卷合冊而行字世也今私謹熟讀願文實可通兩墮乎其由先文云國中人人壽終之後是局未墮不通已墮之義在文顯然次云復更惡道復更之言是亦通已墮意分明也既不入地獄何云復更但局未墮執者言之復更二字應顯輪轉無窮生靈所往來六道無始輪迴未知其始幾回生幾回死從地獄生人天復往地獄盡言復更況

常增之苦患法藏哀感好醜不同選擇此願攝衆生也
也形等者彰非顯色問有具相願故形無異何
重發之答約等不等門而發此願也謂雖俱具足
三十二相非無好醜如佛輪王具相明味故今不
論具相取均等之邊爲此願體而已扱第三第四
願如次顯色形色兩色差別也

第五願下從此已下或見五神通或見六神通諸師
異解今所用六神通也謂願有次故願悲華故願宗
家故具至第十漏盡願可辨紙但選擇第三章上卷廿八
五神通元祖意不可存六通云非彼就下文云先言神通
云五神通共有中下至之言願文非五神通云云
者如瓔珞經云神名天心通名惠性天然之惠徹照
无碍故名神通曰天心者天然之心也惠性者通達无碍
也言神者定心指ナリ定心譽神名タリ易云陰陽不
測之謂神寂然而不動感而遂通天下之故已今
天心云不測義也其故先外相種種奇特現事全定心所
以ナレトモ於定心體如何様ナルカラクリ有加様奇
特現云トハ思慮及サル重意ナレハ内定心譽神云

次通者内證智惠指也是名通事神定及外境證得通
達無碍故外境者外相奇特也是名境界外奇特現時
先初如是奇特成以智惠思惟故外相境云也所詮
神通二字内證定惠二法然外相奇特神通名事以內
證名外用可得也惣通有三種釋籤廿五卷云有定得
定力發起スル也惣通有三種釋籤廿五卷云有定得
通如鬼畜等有報得通如諸天等有修得通如
諸聲聞及諸外道三藏菩薩通教出假等此外惣通分四種
卷卅所言生得通者謂依宿習鬼畜等中有發神通
報得通者謂勝果報諸天人等飛騰自在也修得通者謂
依靜慮修習所得定果神通但生得報得一義釋處
八十二紙探要記然今通六通俱淨土得報通也是依願功
八卷四十八紙然今通六通俱淨土得報通也是依願功
故生得果報非定果通故惠心言不於四靜慮中
而修神通因只是彼土任運生得之果報本終紙記主
釋生得通也同記三卷言願意者所見土中或土衆生
神通自在或土衆生不具神通故不自在法藏感念不
自在類發此六願於中哀感諸有衆生不識宿

生但著現境造作衆罪上選擇此願攝衆生也
如澄憲云分段穢國流轉合識不知宿命故於善不
進於惡不恐萬善懈怠衆惡造作只爲不知知宿
業也等宿命者能知自他宿命及所行事名宿命
智法界次第中下至者下者是對上從多至少之義也
謂從無數劫之多至那由他之少爾下至上入上
從無數劫之五字可見下皆做之疑二卷五十五紙
●那由他者解脫經說六十數中一數也記主釋言那由
他者即是無數謂舉數量顯非數量此願意云於無
數劫事若能悉知爲上名多若不悉知爲下名少
斯乃從多向少義同上然凡夫宿命智不過知八萬劫
今緣無數劫是則大乘不共之通而更加本願力豈
混同凡小通自下六通亦皆爾也問五通次第何違
常途耶通途五通次第第一神境智證二天眼
生之次第也謂先以宿命知昔恩所次以天眼見
其在所次以天耳聞其音聲次以他心識知衆生
種々性欲後以神境飛到其所親近供養現身說法

故異常途二藏義廿三卷四紙望
第六願下言願意者所見土中或土衆生以不見諸
苦果故不恐苦因亦以不見諸樂果故不修樂
因法藏感念此等衆生選擇此願攝衆生也●天
眼者如是天眼天耳通依四靜慮所生淨色體即是
天此名天者定地攝故頌疏廿七但論約修名焉今則
由願力俱生所得也●諸佛國者通淨穢土下去準
之
第七願下言願意者所見土中或土衆生縱生佛世胡
越隔境不聞梵音但除密音聲鈔以不聞故不能
受持不聞持故苦輪恆轉況滅後乎法藏感念此等衆
生選擇此願攝衆生也●諸佛所說者是且舉其一
一實則聽諸佛說益上求心聞諸有情楚毒之聲
起下化心也二藏義廿三卷五紙意●不悉者不字當有聞字上也
而在下者回文未盡故寶積云不聞憶那由他等或
可於聞字上亦可有不字也無者脫也故安樂集
下卷引此願云不得天耳下至不聞百千萬億

那由他諸佛所說不悉受持今後義爲正受持者信力故受念力故持

第八願下言願意者所見土中或土衆生間他心故恐怖聚身侍養背情以惡爲善以善爲惡法藏惑念此等衆生選擇此願攝衆生也見他心智者見謂照見此智能照見衆生心所言見然以心是主一故唯名他心也衆生心念者問所言衆生者爲通凡聖答且俱舍中明他心智所取之相略有八種準之可知問新生人天亦知佛心答若準性相彼土人天何知聖人及佛心不緣上故既彼土新生未登聖位所得他心可有漏若是有漏何緣無漏非非同類故若約如來會得等心彌猴猶知況新生耶若約如來未曾得心見分心者聖人猶聞凡夫耶但依佛力不可定量故下文說云智慧光明神通洞達知於佛心亦可分知焉

第九願下言願意者所見土中或土衆生海路勞船陸路疲步何況隨意到諸佛國法藏惑之選擇此願

攝衆生也神足者所爲不測目之爲神遊涉往來喻脚足故名爲足大乘義章廿九卷一念佛者當俱舍等所談意勢通依俱舍論智品第七神境有三舊云如意一運身通謂乘空行猶如飛鳥二勝解通謂極遠方作意思惟便能速至三意勢通謂極遠方舉心身即能至此勢如意得意勢名爾異生成一謂運身二乘成三除意勢謂聲聞運身所顯獨覺勝解所顯佛具成三意勢所顯此婆沙有說一義也又有說云聲聞成三謂運身獨覺成二除意勢惟佛世尊具成三種婆沙第一百四十一卷四紙然意勢通者唯佛所得今以願力故彼土人天得此通也問新生舊住五神通有勝劣耶答觀經云七日之中乃得見佛雖見佛身於衆相好心不明了於三七日後乃了了見上文準之可有明昧不同扱上來五神通生得修得之沙汰如委辨上皆是任運生得果報也問若生得者華合之時亦可具之何無見佛聞法等耶答雖具其德華合之障未除盡故不施作用例如胎內雖具諸根未施作用鈔并要集記第十願下言願意者所見土中或土衆生具諸漏故

作輪回業受生死苦出離無期法藏惑之選擇此願攝衆生也漏盡者煩惱之異名也盡四住云漏盡若約聲聞在第四果故觀經說中輩凡夫漏盡通云應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫若約菩薩有在初地入心觀經上輩得益是也念貪計身者想念者是見惑也貪計身者是修惑也貪言所表可修惑或想念修惑計身見惑身言所表可身見故實兩義通用又想念者即所知障貪身者即煩惱障盡二障漏故懷輿意也述文中卷廿九紙扱漏盡者修習得非果報得爾彼土得生者以乘佛願速得漏盡此生得果報全非修習得故宗家釋云法事下到彼華開入大會無明煩惱自然亡三明自然乘佛願須與合掌得神通所言佛願即指此願既云自然知生得也雖是生得而亦漏盡以乘佛願永與他異也或云此是漏染不起非必是漏盡通此必從修而得不通生所得故義寂就第十願諸師諍論五通六通未必一準淨影懷輿及宗家并鈔主存六通義義寂懷輿

論四卷十四紙云言五通者如四十八弘誓願言國中衆生所得五通等彼論處處但言五通不說漏盡實難知文不述故探要八卷四下委並澄憲問師釋五通旨可一義宗家自然之言顯速疾義二鈔主意云今之所用淨影義也願有次故願悲華故願宗家故言願有次者謂一願雖無生起適五通後有此之願豈非漏盡哉言願悲華者彼經云人天無別皆得六通以宿命通力等已下具說六通如今經願文次第但悲華現行印本三卷十一紙有全文探要記第八卷四十四言願宗家者如引八紙如所引今鈔引文私考出之願宗家者如引向事讚文今家存六通旨也是故鈔主依用六通義然懷輿義寂等師同言五通非無其由五通生得願力所成不假修治漏盡通即名斷煩惱斷惑障必依修行力全非生得依此理故不願漏盡但至悲華者雖諸師未會彼願文試通之者彼文云悉解無我及無我所者同第十願只伏現起不離種子且伏惑上論斷功也雖有惑種不作違害如阿羅漢實能斷故屬漏盡若論實義惑種未斷非漏盡也要集記三卷十二紙指摩抄六卷七十一紙探要記八卷四十五紙同四十八紙此會通記主

御上來六通攝凡願亦通攝聖故願成就文云其諸聲聞菩薩天人智慧高明神通洞達
 第十一願下言願意者所見土中或土衆生雖修佛道多退入邪定或土衆生皆悉不退終成正覺法藏悲憐退墮衆生選擇此願攝衆生也定聚者正定聚即處不退故慈恩要決初註下引壽經生彼國者住正定聚小經衆生者皆是阿鞞跋致兩文判處不退惠心釋小經阿鞞跋致云此處不退八紙懷感釋初往生時即名不退者此約處不退說論六卷爾正定聚不退名異義同惣定聚有邪正不二三定聚義聖教不同委至下卷始可辨●不住者不言流至于至滅度謂不住定聚不滅度者可見言住正定聚終成佛故滅度者是非二乘滅度大乘滅度即指佛果其證在異譯寶積無量壽會上卷云若我成佛國中有情若不決定成正覺證大涅槃者不取菩提故鈔主云是大非小謂彼土衆生不退上必至如來大寂靜滅度義也極樂言大義門蓋此謂也扱得此正定

聚甚難得凡穢土修行一尺善作一丈ホ下退一切修行必有障難難成十信尙未得之初住已後漸得之爾得生凡夫位行念三不退俱欠處衆生ナレトモ極樂國風俗シテ得處不退益是偏願功也又龍樹釋論立極樂明處門是亦不退義也
 第十二願下自下兩願並第十七願此攝法身願也爾今報身呼言法身瓔珞經說二種法身一者果極法身是理法身二者方便法身自他受用是名方便法身經下十本文方便作應化但次下方便白旗意自受用法身名越意他受用法身也言願意者所見土中或有佛土教主光明有能限量或有國土教主光明無量無邊法藏爲橫照十方世界攝取念佛衆生選擇此願攝佛身也●光明者惣有現起光授記光常光今舉身常光也舉者皆也即云惣身一箇眉間白毫等云云舉身也非現起光故悲華卷第三云常光照於無量無邊百千億那由他諸佛世界舉身光而非頂光故觀經云八萬四千相好光明扱釋迦常光一尋七尺此佛常

光無量無邊光明無邊虛空無邊故國土亦無邊國土無邊故衆生亦無邊衆生無邊故大悲亦無邊大悲無邊故光明無邊光明無邊故攝取益無邊以要言之欲益無邊故光無邊此偏爲攝取無邊衆生也然此佛實照十方故穢土衆生若盡業障亦拜スベキ也●諸佛國者通淨穢二土今舉國令知光明無際意在攝取念佛衆生耳
 第十三願下言願意者所見土中或土教主壽命短促化事不久所化空過或土教主壽命延長利益無盡法藏爲欲盡未來利衆生故選擇此願攝佛身也●有能限量者此是無量之無量而非有量之無量也故名無量壽佛於異譯及餘經中有入滅說一本有入滅不滅之二德故今願文者約不入邊異譯經者依入滅邊又觀音授記經說是報身佛休息隱沒相而已安樂集上卷廿紙決天台文句九之一卷卅四紙釋疑鈔四卷五十八紙爾天台觀經疏上卷八紙釋有量之無量實由不解經亦不知報佛壽命不入入義也二藏義二十夫佛壽无量化道至極若壽命有齊

無量壽經隨聞講錄卷上之二

限何足渴仰哉如下彼迦葉佛時入定羅漢過二佛出世慘然傷之敢無其益此願尤至要也西域記十二日烏鐵國都城西二百餘里至大山嶺有罕都婆聞諸土俗曰數百年前山崖崩圯中有苾芻瞑目而坐軀量偉大形容枯槁鬚髮下垂被肩蒙而有眈獵者見已白王王躬親禮都人士女不召而至焚香散華競修供養王曰斯何人哉有苾芻對曰此鬚髮垂長被服袈裟乃入滅心定阿羅漢也夫入滅心定者先有期限或言聞健稚聲或言待日光照有茲警察便從定起若無警察寂然不動宜以酥油灌注然後鼓擊警悟定心王乃擊健稚其聲纒振此羅漢豁然高視久之乃曰爾輩何人形容卑劣被服袈裟對曰我苾芻也曰然我師迦葉波佛今何在對曰入大涅槃其來已久聞而閉目悵若有懷尋重問云釋迦佛出興世耶對曰誕靈導世已從寂滅聞復俯首久之乃起昇虛空現神變化火焚身遺骸墜地王收其骨起窣都波矣略抄珠林三十八

三取意出之今抄名義辨事並首如所引
 第十四願下言願意者所見土中或有佛土唯化菩薩無二乘及異生弟子自力或有佛土雖亦記小大化不遍多取滅度猶如或有佛土但說三乘不會二乘猶如多寶須眉多等寶無入請入便入二有佛土齊有三乘皆悉成佛他力法藏菩薩既發光壽無量之願此是報身何有二乘雖然為引他方小聖令速成佛選擇此願攝小聖也爾聲聞以實際為證不應更生佛道根芽而以本願不思議神力攝令生彼也問若爾何故悲華經及大悲分陀利說無有聲聞辟支佛乘所有大眾純諸菩薩耶答準宗家者此經從始悲華等約終故不相違問師二藏義十四云依一家釋義者初生之時實是聲聞也雖證四果轉向大乘大乘之菩薩也玄義分紙一云到彼證小果證已即轉向大一轉向大以去更不退生二乘之心故名二乘種不生前解就不定之始後解就小果之終也應知前解者指下約下三品人華開之時不簡者大小得便生信又先為說小乘者

開小生信等釋後解者即今文也抄此佛本願故最初成玄義分文并記六卷四十二紙合見道時即初會聲聞無數無量最初成道時有數十劫正覺已後無數ナドト云コトニハ非是報身十八圓淨中眷屬補翼德也然諸佛報土二乘屍骸不留今聲聞緣覺國中滿シムルハ偏別願功也縱荒原陸地生蓮華寧不轉二乘心如是大乘心芽難發處二乘攝令生彼國大乘心起シムル也是故聲聞有為彌陀別德也十住論以此聲聞無數義別歎彌陀也聲聞者舉聲聞攝於緣覺莊嚴經上卷八紙云雖住聲聞緣覺之位偏作佛事下至者無數為上三千為下三千大千世界者此下入滿中之二字可見意云三千界滿中所有衆生皆悉聲聞緣覺果取シメテ此能計校隨分閑靜ナル處住彼土聲聞計校スレ不能知也上所計校聲聞下聲聞緣覺云能計校也抄抄主云彼諸聲聞既信彌陀往生成佛計知此輩第九王子結緣之者若無往日一乘種者爭有西方成佛脫平情以我等亦信彌陀當知昔值第九王子下二乘種脫期在近歡喜幾乎

樂邦文類一卷十紙釋彌陀述中化緣之始云良以十六王子於大通時覆講為物結緣其諸王子各得成佛西方號阿彌陀以果驗因彌陀爾時乃為第九王子為衆講說是知彌陀為物結緣明矣乃至抑亦知古往今來生淨土者並第九王子當時結緣之衆ナラシト云來釋可甘心云云

第十五願下已下二願攝自國凡夫願也言願意者所見土中或有國土有情短命世間生憂出世退緣或有佛土衆生長壽無死魔恐增進佛道法藏欲令人天除恐增道選擇此願攝衆生也無能限量者小經曰及其人民壽命無量無邊阿僧祇劫除其本願等者論註下卷廿釋所求滿足功德云又欲捨彼壽命向餘國生上脩短自在隨願皆得未階自在之位而同自在之用焉可思議千福論六紙云縱使凡夫還入變易生死究竟成佛無死苦捨彼命願生穢土救苦衆生雖死非苦也問依淨土論意彼土聖衆身在淨土不動本處化施十方譬如日在天上而影現百川何云捨淨土壽生穢土耶答實然也今望衆生機欲如斯願也除字只衆生思約スル也爾此願為我等別過分假令佛壽無量

所化壽有限量其甲斐無彼土快樂何要有今無能限量誓給是成佛延延ツケノ壽命也然若隨意自在義無亦不自由ナラン任本願亦自在故欲利生則還入生死濟度衆生雖入生死其身不動本處此是偏別願功也壽命無量諸樂根本淨土第一德只在此願也澄圓卷十勝論第十云人天之言廣通互信前凡夫及以地前諸位耳夫地前菩薩猶未出分段生之闔域若不乘如來別願定有壽命際限矣第十六願下言願意者所見土中或有國土無如是缺惡人女人等之名體於中充滿或有國土無如是等不善名體法藏憐愍惡故選擇此願攝衆生也不善名者三塗及二乘女人根缺等惡名ナシト也離體譏嫌者三塗在第一無三惡趣願二乘依第十一正定聚願無二乘心又依十四願他方聲聞到彼成佛是大乘土故女人依第二十一三十二相願無女人彼願具大人相故根缺依第四十一諸根具足願无根不具今亦離名譏嫌也淨土論云淨土果報

離二種譏過一應知一者體二者名體有三種一者二
 乘人二者女人三者諸根不具人無此三過故名離體
 譏嫌一名亦有二種非但無三體乃至不聞二乘
 女人諸根不具等三種名故名離名譏嫌註下爾無
 體名自不可有何無體有名ナランヤ謂無體處惡名
 有喻世間至極苦辛艱難者見人呼譏之云地獄
 餓疲瘦衰者見云餓鬼背恩不義者見云畜生又男
 子柔弱者呼云女不顧他唯專自者呼云二乘
 聽說法講談不解知類呼云根缺此等類皆雖無
 其體尚有惡名爾淨土无有如是惡名故龍樹大
 士讚云彼尊佛利無惡名●乃至者從體至名說云
 乃至然乃至之言攝惡趣形可見鈔主云如是惡體
 皆攝今經乃至之言最為巧說

無量壽經隨聞講錄卷上之二終

無量壽經隨聞講錄卷上之二

第十七願下言願意者所見土中或有教主不為諸
 佛所悉讚歎或有教主為諸佛被咨嗟故名聞
 十方法藏便欲名稱普聞利衆生故選擇斯願攝
 佛身也六八願中此願最要縱法藏有超世願若無此
 願釋迦世尊不可說此三部經六方諸佛不可讚
 歎本願流至暨邊小國我等得聞名號功德偏此願
 功十方世界淨穢二土諸佛悉以稱揚讚歎故乘願
 往生得益無量如釋迦所說諸經所讚多在彌陀
 若約通途此娑婆世界極惡衆生偏有因緣再往何國
 界無不結緣彌陀也畢竟彌陀本願有云一若此
 願無ハ面々知ベカラズ尤モ渴仰スベキノミ鈔
 主云我等今值往生教者偏此願恩善思念之●十
 方世界者多分穢土少分淨土例如小經證誠●咨嗟者
 咨者讚也嗟者嘆也●稱我名者者稱亦嘆也唱一ハ
 非褒美ホソタル也我名者是約正報而實通國

土故覺經云嘆我功德國土之善一初問師釋當願云
 諸佛讚嘆稱彼如來衆生若聞名號光明智相應
 念如來名號是故發此稱揚願此則成於下願由致
 二藏義廿二
 卷十九紙

第十八願下言願意者委如選擇集第三及以鈔二卷
 紙記玄三卷十紙散宗要西宗要五卷四紙東宗要二卷二十五紙等釋即是選釋生
 因之行攝衆生也抑四十八願中此願獨云王本願
 餘願悉是臣下也其由法藏菩薩世自在王佛御前發苦
 提心淨佛國土成就衆生願立給其四十八願無三惡趣
 立或不更惡趣或悉皆金色無有好醜及六神通等皆為
 第十八願也所以然者彼國若生衆生無悉皆金色無有
 好醜等願依何成就給往生衆生有ヨリテコソ身色金
 色好醜有無六神通具又衆生不生彼土一一諸願
 皆不能得是故餘四十七願先言彼國生ヌル上莊嚴
 云ハルモノナリ若無此願悉有名無實ナルカ故王
 本願トハ云也是則以生因本願故其生因者往生
 淨土決定業引業ナレハ云生因本願也爾雖有六度

萬行阿彌陀如來不以布施等餘行為往生本願唯
 以念佛為往生本願也●具如選擇一凡極惡衆生餘行ア
 ツルニ受取ル事不能況法滅已後百歲時生者如
 何行シテカ能堪フル有ンヤ如諸佛本願皆是不
 堪行耳然法藏菩薩最初發願時彼諸佛所說不堪行漏
 殘サレタル衆生攝セント欲五劫思盡給先行體非易
 不能修之思惟マシマシテ選捨一切諸行唯偏
 選取念佛一行為往生本願故知念佛易故通一切
 諸行難故不通諸機然則為令一切衆生平等往生
 捨難取易以為本願此集縱使易行也トテモ其行體
 不殊勝亦難救既其機劣ナルガ故譬如下重病者不
 用上至極妙藥不能治其病治其重病靈藥
 ハト尋無過名號云何勝ルト云ハ阿彌陀佛云
 成佛果上名也佛果萬德具足給故萬德ノカタマル處ヲ
 名阿彌陀是萬德之所歸故此果號圓備萬德其萬
 德圓備處名稱スレハサナガラニ萬行修スル也慈恩
 釋云諸佛願行成此果名但能念號具包衆德誠此

謂也要決科注佛平等諸佛果萬德具足故果上名號皆悉雖可然此佛名號既云無量壽無量光況超世本願餘佛天地間隔是以名體不離故然世間有漏法未必名體不離無漏法一切皆悉名體不離也世間有漏法サハ名體不離アリ鸞師釋名即法具如論註又近云ハハスシ註ト云ヘバカユ然則佛名號功德勝餘一切功德シ況ヤ佛果上ノ名號チヤ然則佛名號功德勝餘一切功德故捨劣取勝以爲本願如名號有難易勝劣二義一放生因願立念佛也此集爾世間人情テ經一卷讀咒一遍誦其功甚高思念佛二三聲何程ニモ不思是人情也縱使百萬經咒讀誦念佛一聲中棟梁等一分諸行者得本願之旨謹勤修焉集釋●十方者衆生所居處也淨穢土中法藏所願唯局穢土不通淨土攝凡願故於穢土中不局人道通三惡及諸天等一如上第十二光明佛所證智無邊故光明亦無邊光明無邊故其所攝處亦無邊故今云十方亦無邊也無邊世界無處不照取要言之益無邊處曰十方衆生者能居衆生亦通五趣也所言衆生者凡夫衆

生也凡夫中極惡最下機也下機中先オモニ末法衆生也末法中法滅百歲時衆生也扱其衆生中或善男善女或惡男惡女アリ其中オモハ惡男惡女也又善者戒善ヲモ取レモ先ツハ處中ノ善也法藏發願立處ガ極惡最下衆生ヲ目掛テ發シ給フ故オモニ指處只在極惡其極惡衆生一人漏一無攝取シ玉ハントノ本願也是故本爲凡夫兼爲聖人本爲惡人兼爲善人本爲末法兼爲正像本爲百歲兼爲末法也畢竟本爲法滅百歲時在是法滅大悲極惡爲本故如是得意可見●至心等者此明行者安心觀經三心也觀經三心即開此本願三心兩經三心配當應知扱安心者總往生セント思者心持也凡一切萬行修スルニ若無菩提心其行徒過不能取果故云安心僻越スレハ萬行徒施蓋斯謂也是故菩提心佛道修行根本也爾念佛易行也ト云ヘハ法藏菩薩若非發菩提心衆生者不令得往生願給亦是難契往生既極惡最下機何得發彼大心哉尤其菩提心雖可有淺深厚薄皆新發心故甚難發也然此

至心等三心今新發心非皆凡夫生付備所心也所謂至心者存略爲言故無誠字三輩文中具云其有至心又至下輩云以至誠心願生彼國至誠心之言觀經全同扱其至誠心云物事真有様ナル心也喩カハクニ湯水飲タヒト云如少モ偽飾非此心往生引向往生セン爲念佛申偽飾ザル心至誠心也●信樂者今經約信相貌觀經深心約信分齊扱信樂者總凡夫生付何事ソウジヤト治定不疑心也ソレヲ往生引向往生不疑ウケガウ心也依俱舍意根品信謂忍許樂謂愛樂愛是信功故云信樂今信淨土亦是愛樂也但非染汚愛四卷初紙又準唯識信心所シテ清淨ナラシムルヲ爲性不信對治就之信解忍樂欲アリ忍謂忍許勝解許入忍也此即信因樂欲並是欲心所於所樂境希望即是信果勝解許入故樂欲也自心合點ウケガハバ其後邊樂欲起也信樂ダキ合テ云信樂爾束云ハハ信樂云ハ信因果信即因樂樂欲即果也樂ト與欲差別ハ樂ハ於能成セント起テ希望如聖道人於淨土教雖有忍

許無樂欲故不欣往生是無信果故信不滿足不名信樂於忍許上起愛樂者具足信因及信果故信心滿足是名信樂亦云深心今忍許上亦愛樂故云信樂也扱信樂分齊如何時勢一盃信樂下下品機極淺信樂乃至上品機極深信樂各皆器量一盃喻有大地へ杭ツキ立微力人漸一寸歟三寸大力人一尺二尺或三尺四尺各隨其力五尺一丈ツキ立人有ベシ今信樂分齊例之知ベシ只其器量一盃信樂凡深心凡云也所謂鎮西涯分窮心此謂也鎮西語未得本據但勝願院釋眞實心分齊處云只局涯分窮其心記主調色曰此義叶先師傳據有記主調色言以其義同先師傳云鎮西語一歟決疑鈔三卷四十七紙散記一卷十二紙

實因——信實相——謂於諸法實事理中深信忍故

德樂——信有德——謂於三寶眞淨德中深信樂故

能欲——信有能——謂於一切世出世善深信有レ力能得能成起希望故

●欲生我國者欲生之語當彼發願然不言回向一舉行時自備故成就文云至心回向願生彼國言回向者回所修善向極樂故初欲生者凡夫生付物好ヲハ樂欲スル心也ソレヲ往生引向極樂へ往ント子ガヒ思フ也皆是凡夫平生所起心直引向譬カブリフルヤウナモノ也右見ルヲ左ヘナラス分也又左肩物右肩ヘナオス分也難發相似菩提心大菩提發セト云非スレハ平生アル心ヲ往生ヘフリヲ替ル分齊也是法藏發願時遠末法下機ヲ鑑給テ難發菩提心此三心引替テ難修六度萬行念佛一行ツクリナオシテ衆生與へ玉フ誠大悲深重溢者哉初言三心體者後之二心其體分明也謂深心者大善地法中心所澄淨回向心者大地法中善欲心所作事業但今回向善欲爲體非染汚欲故云善欲心所至誠心體古來未決記主今按大善地法中捨心所無覺覺或無貪也委如散記一卷五十二紙決疑三紙是皆元來所具心所新起云非爾念佛申表向飾人ホメラレント不思イッハリ無眞實心申スハ至

誠心也念佛申セハ決定往生スルゾト毫髮疑ノ心内ウケガフハ深心也東山へ遊山ニ往タヒト思フヲ極樂へ往ントオシムケルハ回向心也爾レハ三心ト云ハ外ニ起スモノニハ非ス皆凡夫所具心所フリヲ替ヘテオシナラス分齊也上來三心念佛ノ三心ナレハ唱ル上三心也但觀經三心通定散二善可知●乃至者元祖大師釋從多向少之言也多者上盡一形也假令十四五歲時分ヨリニモセヨ自發心始五十六比至臨終暮申上盡一形ナレハ是多也少者下至十聲一聲等也今指臨終十念即少也是云從多向少也●十念者十者圓滿義也圓滿者數圓滿也其數圓滿有二義一者以十爲圓滿以百爲圓滿以千爲圓滿以萬爲圓滿其數不缺其數滿足云十云百云千云萬是云數圓滿二者以七取圓滿已上鎮爾大乘以十爲滿數小乘以七爲滿數今大乘故今經以十爲滿數也之御釋也但以七爲滿數引成實論道藏疏今略之委鎮西宗要三紙往見因記淨土初學抄云成實論十六

卷師子覺造羅什譯同論義章二十卷惠影同疏十六卷道藏十卷廿二本朝高僧傳第一紙曰釋道藏百濟國人白鳳年中來儀本朝東渡之後撰成實論疏十六卷昔東大寺之學者法相宗論習俱舍三論宗兼學成實至講成論無不據道疏師撰撰今鈔主亦同此意鈔三卷紙今十念者凡數一始十終其ヨリ十、二十、三十、乃至百千萬等成是故本願說十念約其滿數願成就一念約其數始也勢陽蓮溪寅載老上人辨一念十念滿不滿曰夫言一念十念者無一念亦不具十念十念亦是一念也以故十不爲多一不爲少言十是一之中十而一亦不出乎十此乃一而十也何者由闕其一則十不成一即具十十必具一也如彼一有全力故攝於十然其今言十且舉滿數也以故無數亦十無量是十也測知一念二念乃至十念亦各具十念焉鸞公註曰言十念者明業事成辦耳不必須知頭數也其是之謂乎又釋書序說志曰蓋一者十之所歸十者一之所成天下之數未嘗不一也十也

矣又一者渾也十者滿也渾而無不滿故一而之十焉滿而無不渾故十而反一焉是自然之理也矣第七紙就言十者數圓滿或人云此是名越義也此義不爾辨師既釋十者圓滿義若爾圓滿與滿數何差別耶恐不見鎮西御釋失歟法事讚私抄中其滿數故云十念此義當流學者多不依用取捨用否任學者執見但上件義趣相照更可思擇矣然十念之言含一念等故願成云乃至一念實二念三念等總臨終稱名皆曰十念鸞師註云明業事成辦即此謂也サレハ臨終時節雖非必稱十念一念二念或三念五念皆悉往生今文約其滿數故云十念以願成乃至一念文深汲佛意領解經文初念者聲也稱スルヲ云念也觀經令聲不絕具足十念稱南無阿彌陀佛一家下至十聲一聲等加之大集月藏經曰大念見大佛小念見小佛感師釋云大念者大聲念佛小念者小聲念佛是故元祖釋念聲是一總大唐俗語稱念云例如讀經曰念經誦咒曰念咒皆是唐俗

語也今時人俗語云不知故種種ムツカシキ穿鑿スル
 一也既龍舒淨土文念南無釋迦牟尼佛一百八遍念
 南謨阿彌陀佛一百八遍第六卷廿二紙取意又常念阿彌陀佛名以
 洗滌三業穢惡第六卷廿二紙取意又淨土或問念佛之外或念經
 禮佛懺悔發願等首書四十四紙又周克復淨土晨鐘淨口
 念咒七遍又念佛號十聲或百聲又念曰南無多寶
 如來第五卷廿二紙如三上伴彼方皆言念為稱其證分明此
 豈非念有唱訓也然若對體而論則念聲亦別也記主
 云本願十念即是稱念為顯此義簡異觀念云念聲
 是一再往論之念是等起念聲則所發語表色心體異
 能所義別不可言念直爾聲也決疑鈔二卷五十四紙乃至
 十念臨終平生通局事此異流當流淨一箇論義也述開抄
 白旗意乃至平生多十念臨終少也是通途也名越意乃至
 十念各通臨終平生意曰臨終百念千念萬念稱スルハ
 臨終乃至多也十念一念稱スルハ臨終少也又平生三萬
 六萬行者平生乃至多也極無隙者日課相續セント思
 漸一日十念センハ平生少也若不生者不取正覺者記

主云三心具足稱名念佛若不成就生因誓不成佛也
決疑鈔二卷言三心具念佛若往生淨土不成決定因
 業者云意也設日課千萬稱フモ若無安心則非本願
 念佛故何生淨土又記主言又有計設不調心稱
 佛名者往生直因之輩若無安心非本願念佛何
 生淨土此是戒禁取見散記一卷十八紙誠哉斯言切要行者善
 得本願之旨而日自省三心具與不具勿徒勤行
 起戒禁取見也上來此願中安心起行二願時以何
 為願體耶云時亦是異流當流淨論也白旗意心行引分
 分別時行願體心非願體若約心行不離邊時行中
 備心故亦可為願體雖然若離論之更非本願
 強言願體則成一願兩體失是故一家禮讚三十紙引此
 願云若我成佛十方衆生稱我名號下至十聲若不生者
 不取正覺至心等安心拔引用玉フ此其證也然法藏願
 心具願之行為往生因離願之行非往生益故取生
 因行為願體時為簡不具三心唯行並舉此安心
 若約備行邊論之亦一分容屬本願爾今以心

無量壽經隨聞講錄卷上之三

行具足名號為當願體故三心亦本願也但離行三心
 更非本願尤可味耳是則今家大師及本朝三代祖師
 相傳並鈔主亦此意也述開抄第九卷決疑鈔二卷四十四紙
 越意存十念為願體三心非願體又西山義以心
 為願體行不為願體故此至心等具足何行皆念
 佛乘此本願悉得往生此義甚背宗家意邪見邪
 見唯除五逆誹謗正法者今家意以抑止攝取二門分
 別觀經攝取已造人此經抑止未造者云就抑止此
 釋迦抑止歎彌陀抑止歎云時此義元祖鎮西記主望西問
 師其義不一準先元祖大師鎮西相傳彌陀抑止記
 主存釋迦抑止彌陀抑止為一義望西亦存釋迦抑
 止問師成立彌陀抑止義釋迦抑止為或可義各據
 一義記主意今家散善以下釋如來方便止言不得往
 生又云還發大悲攝取往生此乃說大經時對
 未造機雖云除逆誹說觀經時對已造機還起
 大悲而能攝取故知抑止攝取並屬釋迦又唯除之言
 雖在本願中既在不取正覺之後若法藏語者可

在遊誓內如彼五十二願中除言在於正覺之
散記三卷望西潤色此義偏存釋迦抑止鈔三卷然
 鎮西或時問元祖大師云抑止門者釋迦抑止歎彌陀抑
 止歎大師答言法藏菩薩抑止門也鎮西重問云本願願成
 就唯除同事也願成就文釋迦說相也大師答言因果相順
 同事也本願因中說果願成中說因也西宗要四此相傳
 落著彌陀抑止也問師亦潤色彌陀抑止義云既不
 取正覺之外有此文故知彌陀抑止也彌陀實知逆
 者應生不取正覺誓之後抑止未來造逆之人可
 加此言彼五十二願可實除故置不取正覺
 上此實應攝故置下故知彌陀抑止云釋迦之
 義未極成也夫實不可依文上下於本願文不
 可加餘言但是彌陀唯除也例寶積經上卷說第十五
 願云有情壽量有限齊者不取菩提唯除願力而
 受生者今經不取正覺之上云除其本願彼經置不取
 菩提之後言釋迦唯除耶但言異譯不正用不據時
 彼經新譯四十八願具足何不依用耶已上二卷義廿四
卷十一紙又釋抄

四十八卷九紙十紙十如_レ是異義區_ニ而難_ニ決定_シ各據_ニ一義_ニ成_ニ立_テ其義_ニ雖_レ然元祖大師鎮西相傳不_レ可_ニ外求_ニ異_ニ解_ニ今案釋迦抑止親_レ彌陀抑止親_レ義謂唯除之言在_ニ邀誓外_ニ釋迦抑止尤親_レ文又彌陀抑止_レ法藏願意實_ニ應_ニ攝取_ニ故在_ニ不取正覺之後_ニ亦本願願成因果相順等_ニ義得_レ旨應_レ知然則彌陀抑止_レ其義分明但難云攝取實_ニ義_ニ故法藏願意抑止方便_ニ故非_ニ法藏所誓_ニ若爾超絕_ニ大願何交_ニ方便語_ニ此豈非_レ有_ニ假實相亂失_ニ恐_ニ彌陀抑_ニ止難_レ成_ニ立_テ其義_ニ此難甚違_ニ道理_ニ法藏若不_レ存_ニ抑止_ニ攝取_ニ二門_ニ願意不足若釋迦不_レ抑止_ニ未造者可_ニ縱逸_ニ故_ニ釋抄四十八_ニ又一義云願文抑止彌陀觀經攝取釋迦此義_ニ未_ニ極成_ニ也其由法藏爲_ニ攝_ニ十方衆生_ニ誓_ニ不取正覺_ニ是無_ニ機_ニ不_レ攝更云唯除_ニ是護_ニ未造者_ニ本願文中十_ニ方衆生_ニ攝_ニ一切善惡凡夫_ニ其中何漏_ニ逆誘_ニ二人_ニ次云_ニ唯除_ニ知抑止攝取二門並屬_ニ彌陀_ニ釋抄四十八卷十三紙取意_ニ止_ニ義其道理尤_ニ允當_ニ爲_ニ成_ニ立_テ此義_ニ廣_ニ出末師_ニ解_ニ見者勿_レ倦_ニ畢_ニ竟法藏本願正意逆誘俱攝取_ニ極重惡人誤生_ニ邪見_ニ還

可_レ爲_ニ逆誘_ニ今爲_ニ防_レ之法藏大悲心抑止給禁遏抑止_ニ且方便大悲攝取大悲實觀經逆者既攝取例_レ彼知_レベシ_ニ誹謗正法亦攝取_ニ是故今家釋_ニ誹法闡提回心皆往_ニ法事讚上_ニ觀經誹法尙抑止是未_レ爲_ニ也若有_ニ誹罪_ニ還亦攝_ニ廿九紙_ニ劫五逆誹法_ニ二義見_ニ今家意也鸞師意除_ニ五逆_ニ誹_ニ謗_ニ正法_ニ一點_ニスル_ニ也言_ニ單逆者_ニ攝五逆_ニ亦誹_ニ謗正法_ニ復逆者不_レ攝存給也_ニ論註上卷_ニ五十三紙_ニ第十九願下言_ニ願意_ニ者所見_ニ土中或有_ニ佛土_ニ由_ニ佛迎_ニ接_ニ即便往生或有_ニ佛土_ニ雖_レ無_ニ佛迎_ニ亦自往生無_ニ佛迎者_ニ多_ニ爲_ニ邪業_ニ而所_ニ障_レ礙_ニ有_ニ佛迎者_ニ諸邪業繫_ニ無_ニ能_レ礙者_ニ法_ニ藏慈念臨終障_レ礙_ニ選擇_ニ此願攝_ニ順次機_ニ也抑此願生因_ニ既願云_ニ凡夫所修_ニナル_ニガ故若無_ニ此_ニ增上緣_ニ臨終_ニ時恐_ニ諸邪業繫_ニ障_レ礙_ニ不得_ニ往生_ニ其由業繫障_レ礙_ニスル_ニガ故_ニ三愛現前是即_ニ內_ニ八識中業種競起_ニ外天子魔競來_ニ惑亂_ニセ_ニシム_ニ爾_ニ未_ニ命終_ニ前_ニモ_ニハ_ニヤ_ニ此_ニ增上緣_ニ遇_ニ三種_ニ愛心_ニ自滅_ニ三_ニ惡引業_ニ不_レ所_ニ引_レ令_ニ得_ニ往生_ニ以此_ニ由_ニ法藏發_ニ此願_ニ助_ニ彼生因_ニ增上緣願給_ニ也縱令亦無_ニ障_レ礙_ニ臨終正念_ニナラ

人十萬億遠遠シキ處獨_ニスゴト往_ニヨリハ路々賑_ニ々_ニシク菩薩聖衆音樂奏_ニ往_ニ面白カルベシ_ニ凡界内界外受_ニ生_ニ皆悉不_ニ因緣_ニ和合_ニ不能_ニ受_ニ生_ニ喻_ニ如_ニ一切物種入_ニ置紙袋_ニ不能_ニ生_ニ芽必依_ニ水土_ニ緣_ニ出生_ニ今亦然上_ニ若不生者得生_ニ因此願他力增上緣_ニ也因緣和合_ニ即得_ニ往_ニ生_ニ是故十八十九取合_ニ因緣願云也抑望_ニ本願意_ニ正意_ニ爲_ニ念佛_ニ來迎願次第爲_ニ助_ニ上生_ニ因_ニ次此願來_ニレ_ニ也_ニ雖_レ然有_ニ歸投者_ニ諸行悉不_レ捨_ニ來_ニ迎_ニ給觀經上六品萬行_ニ此願中諸行來迎皆是攝機_ニ故來_ニ迎_ニ玉_ニ也_ニ攝機_ニ願_ニ次_ニ修_ニ諸_ニ喻_ニ言_ニ之_ニ先來_ニ迎_ニ乘物_ニ一_ニ挺_ニ拵_ニ置_ニ此_ニ我親_ニ父_ニ乘_ニ乘物_ニ定_ニ置_ニ時_ニヨリ_ニ老人_ニ客_ニナド_ニ有_ニ馳走_ニ爲_ニ乘_ニ之_ニ送_ニ歸_ニ或_ニ外借_ニ乘_ニシム_ニル_ニ事_ニアリ_ニ今亦然法藏願意念佛者乘來迎乘物_ニナレ_ニ也_ニ兼_ニ餘行者_ニ乘_ニ也_ニ抑來_ニ迎_ニ上_ニ正念歎_ニ正念_ニ上來_ニ迎_ニ歎_ニ云_ニ時_ニ來_ニ迎_ニ上_ニ正念所_ニ以_ニ然_ニ者_ニ先_ニ依_ニ此_ニ願_ニ故_ニ臨_ニ命_ニ終_ニ雖_レ未_ニ感_ニ來_ニ迎_ニ佛_ニ大悲_ニ彼_ニ先_ニ立_ニ故_ニ彼_ニ行者_ニ預_ニ住_ニ正念_ニ譬如_ニ欲_ニ日_ニ出_ニ時_ニ東方_ニ先_ニ明_ニ欲_ニ佛_ニ來_ニ迎_ニ時_ニ行者_ニ先_ニ住_ニ正念_ニ爾_ニ機_ニ緣_ニ水_ニ不_レ澄_ニ感_ニ應_ニ月_ニ不_レ浮_ニ此_ニ義_ニ一_ニ往_ニ其_ニ道理_ニア_ニレ_ニ也_ニ欲_ニ界_ニ凡

夫習_ニ何_ニ人_ニテ_ニモ_ニ自_ニ正_ニ念_ニ住_ニハ_ニ無_ニモ_ニ也_ニ其上_ニマ_ニダ_ニア_ニブ_ニナ_ニキ_ニ事_ニアリ_ニ其_ニ子_ニ細_ニ人_ニ人_ニ命_ニ終_ニ前_ニ正_ニ念_ニナル_ニモ_ニ皆_ニ佛_ニ御_ニ意_ニ契_ニテ_ニヤ_ニガ_ニテ_ニ來_ニ迎_ニ有_ニ前_ニ相_ニテ_ニアル_ニヲ_ニ其_ニ正_ニ念_ニナル_ニヲ_ニ我_ニ力_ニテ_ニ正_ニ念_ニナル_ニト_ニ思_ニ而_ニ來_ニ迎_ニ遲_ニ速_ニアル_ニヲ_ニナル_ニニ_ニ若_ニ自_ニ身_ニ正_ニ念_ニナ_ニリ_ニシ_ニ程_ニモ_ニハ_ニヤ_ニ來_ニ迎_ニ有_ニ心_ニ思_ニ時_ニ若_ニ來_ニ迎_ニ遲_ニ時_ニサ_ニテ_ニハ_ニ來_ニ迎_ニ云_ニ僞_ニナド_ニ佛_ニ謗_ニ心_ニナド_ニ一_ニ念_ニ生_ニ即_ニ無_ニ間_ニ業_ニ成_ニ也_ニ例_ニ如_ニ四_ニ禪_ニ比丘_ニ因_ニ緣_ニ此_ニ因_ニ緣_ニ大_ニ論_ニ十七_ニ卷_ニ三十五_ニ紙_ニ拾_ニ因_ニ今_ニ亦然_ニ我_ニ正_ニ念_ニハ_ニ來_ニ迎_ニナ_ニシ_ニト_ニ思_ニハ_ニ決_ニ定_ニ墮_ニ獄_ニ也_ニ上來_ニ念佛_ニ行者_ニ尤_ニ用_ニ心_ニ之_ニ本_ニ煩_ニ惱_ニ具_ニ足_ニ凡_ニ夫_ニ也_ニ將_ニ終_ニ之_ニ前_ニ正_ニ念_ニナル_ニヲ_ニ併_ニ彼_ニ佛_ニ慈_ニ悲_ニ加_ニ祐_ニ令_ニ心_ニ不_レ亂_ニ故_ニ也_ニ故_ニ元_ニ祖_ニ大_ニ師_ニ來_ニ迎_ニ上_ニ正_ニ念_ニ決_ニ判_ニシ_ニ玉_ニフ_ニ故_ニト_ニ知_ニベ_ニキ_ニ也_ニ爾_ニ鈔_ニ主_ニ望_ニ西_ニ尊_ニ問_ニ愚_ニ答_ニ廿_ニ五_ニハ_ニ來_ニ迎_ニシ_ニ玉_ニフ_ニ故_ニト_ニ知_ニベ_ニキ_ニ也_ニ爾_ニ鈔_ニ主_ニ望_ニ西_ニ尊_ニ問_ニ愚_ニ答_ニ廿_ニ五_ニ釋_ニ云_ニ若_ニ約_ニ平_ニ生_ニ回_ニ心_ニ機_ニ者_ニ前_ニ後_ニ難_ニ定_ニ感_ニ應_ニ道_ニ交_ニ不_ニ一_ニ準_ニ故_ニ是_ニ故_ニ或_ニ有_ニ由_ニ平_ニ生_ニ行_ニ業_ニ而_ニ得_ニ正_ニ念_ニ者_ニ或_ニ有_ニ由_ニ來_ニ迎_ニ善_ニ緣_ニ而_ニ得_ニ正_ニ念_ニ者_ニ若_ニ約_ニ臨_ニ終_ニ回_ニ心_ニ機_ニ者_ニ由_ニ機_ニ正_ニ念_ニ有_ニ佛_ニ來_ニ迎_ニ無_ニ因_ニ不_レ可_ニ來_ニ迎_ニ故_ニ也_ニ宗_ニ家_ニ釋_ニ下_ニ々_ニ品_ニ云_ニ正_ニ念_ニ即_ニ有_ニ金_ニ華_ニ來_ニ應_ニ故_ニ又_ニ要_ニ略_ニ抄_ニ下_ニ卷_ニ卅_ニ云

無量壽經隨聞講錄卷上之三

問佛來迎日來功ヨルカ又臨終念佛力ヨルカ答モトヨ
 リ安心具タラン人日來念佛力テ有ベキ也若日來未安
 心具セヌ人臨終時始佛法値是等又臨終念佛ヨルヘキ
 也此等釋機類多ナル故尤モ發菩提心者已下四句來迎因
 由於中上二句是起行下二句是安心也或菩提心亦通
 安心今此一句是舉餘行雖言發心若準三宗家是起
 行也如上品下生但發菩提心是也委至觀經記之又今
 見元祖大師亦屬起行三輩章下至心發願為安心
 故修諸功德者此中有念佛及餘行是即為來迎由
 念佛生因餘行攝機也問既以諸行為佛迎因明知諸
 行生因本願何云攝機耶答此願名來迎願非是諸
 行本願記主決疑鈔云第十九願即來迎願文言
 現其人前今言修諸功德者來迎所由舉修善相此
 願意者來迎引接以為願體而舉諸善為顯所
 迎修善之人故修善言為來迎由出來而已又不願
 餘行即有二由一云若並願念佛諸行人見願文
 難取一行二云四十八願皆是選擇其中發第十八

願時唯選取念佛選捨餘行畢何亦一類願中取已
 捨行還立本願宗要釋二十四由或八十由淨土總
 有三類一斷證機二諸行機三念佛機其中諸行機乘
 攝機願生淨土決二卷元祖大師傳云若人問諸行皆
 本願行耶應答而言不爾若人問諸行往生之時
 皆乘本願耶應答而言唯然故處釋述乘願
 邊不明行體也同卷之明知念佛生因餘行攝機ナル
 一次上乘物譬法也四十一紙上二句是起行也至心發願等者已
 下二句是安心也今舉前後中間深心略スル也又前後
 二心自深心生故不別說凡無信樂至心發願ス
 ルト云無之故今文學未攝本假令者モシト云程
 意テ假令不定言也鈔主云不現非實故云假令也問
 師二藏義廿云當來之事當時不決定故云假令也
 與設我之設意同問師意是因分恐慮ス果上意
 釋其義不釋若其然者徒戲語而已今云假令大衆圍繞
 者是相對語對其現者論其不現故云假令大衆圍繞
 等者菩薩及比丘衆也扱衆多少行者所修功ホド可
 有來迎喻世間親遠方行シ其子供迎道如其親父

至極隱氣テ諸事カサ高無者ナレハ漸僕一人遣是今念
 佛功少人如又先ヨリ少重キ氣質ナレハ手代一人
 添遣是念佛功前多人也又殊外ムツカシキ氣質ナレ
 ハ家内皆迎往程事是三萬六萬已上人上來皆念佛付
 事又餘行爾念佛親父テハ無ケレレ先樣萬善行修此
 至極俸祿アルノ也又大身ニテモアレハ左樣ナルハ迎
 モ亦澤山ヤラネハナラヌ也兎角衆多少行者所修功依
 ベシ現其人前者現前與來迎事體是同義稍異謂
 來迎之言只依事相即其來迎不來而來不迎而迎名
 現前言報佛自體元來不動而無去來不信者不感有
 信者感見此時佛現前云來迎也二藏義廿
 第廿願下次上兩願願順次往生此攝順後生機願如
 舍利弗既雖至六住退墮成二乘況凡夫衆生哉法
 藏大悲實可仰耳言願意者所見土中或有佛土攝
 結緣機令速果遂或土不然法藏惑念結緣衆生久
 々流轉一選擇此願攝順後機也此願亦云三生果
 遂願謂文中雖言聞名繫念其善劣弱不得順次生

故成宿善而三生等令速果遂往生係念以何得
 知謂文曰植曰果遂順後之義最分明也鈔三卷五十紙
 十五紙亦名順後往生願鈔三卷五元祖大師名繫念定生
 願漢語燈二鎮西亦同西宗要記主名遠生果遂願二卷三
 十扱係念者此有二機一者唯願無行是未具三心只是
 欲生係念分分欣求之心也二者雖願行具足始實終
 虛等人是云安心退者始實終虛始信終疑此等退者也虛實俱
 定如是等人不能順次生二藏義廿四卷廿七紙意三心
 爾法藏惑念此等機建此願促永劫於三生令速
 果遂往生係念也今願意云若不建此願一度結緣
 衆生永劫流轉センコヲ哀給次生必心行具足サセシ
 メ如上願來迎第三生令得往生也思是餘アマ
 ヤカシタル御本願我等爲過分此等テ油斷スベカラ
 ズ若第三生マテ殘居面目次第無事若油斷セハ不限
 三生四生五生乃至遠生流轉スベシ實可慎可慎扱
 就係念定生名目鎮西云極樂淨土是願行具足生土也
 而係念云者唯當願既無行何云定生乎謂係念定生

云名目以知順次往生非其時節長短難知西宗要同上是義向次聞我名號者聞名所求而非去行願明遠生係念我國者上聞我名號係念彌陀係念我國聞極樂最勝國係念其國係念者欲生心也植諸德本者德本者念佛及餘行也植者顯宿善義也爾係念安心德本起行既心行相順可順次往生云時植諸德本之言約多生故於一世中非心行相順義縱使亦心行具足或退者或不定等機故非順次鈔三卷九記主釋此願言是遠生果遂願也為顯果遂機之本善云植諸德本此果遂之由非所誓行即出六由明三生及多生義東宗要云又云三生往生就勝為言亦可有通四生已後德本有淺深至心有遲速故先師云佛菩薩大悲當機頓化結緣遠護結緣後如影隨形生生世世大悲覆護由護念力故促無窮生死不久出生死即入淨土也譬如吞鈎之魚在水不久第二願即此意也決疑鈔二卷廿七紙東宗要一以此願文有過現現未二門分別先過現門時聞我等三句明過去至心等二句明

現在不果遂者一句明未來大阿彌陀經即約此門也次現未門時聞我等三句明現在至心等下明未來也於此未來中初二句第二生也心行具足言回向故次不果遂者一句第三生也是正往生之生也今經即約此門也以此二門名目借山王院法華論記東宗要一初聞我名號係念緣係念我國安心植諸德本念佛及餘行是即因至心回向由宿善今至心回向也初心行具足退スルニモアレ唯願無行モセヨ聞我等三句不定見至心下第二生故心行具足決定見也是故記主宗要二卷云第二生中非無作善即合至心回向之句若無行者何成至心回向何物乎抄西山就此願分別總別二意卷十六紙第二十一願下言願意者所見土中或土衆生具四八相或土不具法藏感念醜陋衆生選擇此願攝衆生也凡聖道門意論具相聲聞藏中至佛果初得之也菩薩藏意初地已上或初住已上漸具相好今此淨土得生衆生不殖百劫業因不斷五住煩惱任運生得相也二藏義廿三惠心云相好彼土得生果報略抄具鈔

三卷廿一紙第九神境通下引之國中人人天者指新生乃至等覺菩薩也●不悉者悉者多人相望言之非言一人之上故下文云聲聞菩薩天人咸同一類形無異狀上卷五大人相者三十二之大人相故依主也佛果相亦云大人相又佛相好限三十二事四八相亦云轉輪聖王相觀佛經第九卷說應佛相云佛生人間亦同人事同人相初紙故說三十二相今亦可爾同輪王故云大人相佛相必不少蓋爾今具相非常三十二相即是佛果所具相此謂乎爾今具相非常三十二相即是佛果所具相也所以然者今經中上卷五明彼土人天以第六天王比無量壽國菩薩聲聞人天如比乞句人於輪王尚甚此以本願故越輪王勝獨覺等佛果相二藏三卷十問具足此相為華開後將為前耶答不待華開是生得故鈔四卷第二十二願下言願意者所見土中或有佛土菩薩多經二十地階次從一至一或土不然菩薩皆悉超至補處法藏感念諸菩薩不至補處選擇此願攝菩薩也前對凡夫發漏盡願今約菩薩立超證願

機益雖殊意趣是同諸菩薩衆者唯限地上不通三賢又雖有下通地前一義論註下卷六十紙十正補處僉議有初地已上地上可見究竟者畢竟也ツイニハト云意也●一生補處者種種義アレ非當願要今因位滿云一生補處也得此滿則果位成佛只一重羅殿異故等覺之一生也補處云衣破タルヲ塞補云如佛跡紹ベキ器量成也一生云穢土一生上生兜率一生淨土一生最後品無明一生此斷與不斷差別即等覺位如觀勢等是也爾一佛所主淨土何有多補處耶云時彼土菩薩因既得成至他方隨緣國土皆悉成佛也惠心小經略記十九云一生補處者或有補處過剎塵劫成佛無期如文殊等或不久成佛如賢劫諸佛故知但約斷惑證理隣近妙覺名為一生不約時分遠近差別彼土菩薩速成佛者理應往他方隨緣國土耳●除其本願者十方來生別意樂菩薩本願也菩薩意樂於安養刹一起度生願住止下位論註下廿二紙自在所化者是指菩薩化物之德名曰所化以次下云為

衆生故意言非言所化機化物自在云一也或云次下積累德本度脫一切等即自在所化之相也自在所化點又靜照曰能化之化自在所化總句餘句是別弘誓鑿者或說忍辱鏡或云精進鏡法華說忍辱第五卷五十二今譬悲願大悲誓願即表堅固不可破壞入迷情陣可被大悲誓願鏡故菩薩於三途劇苦中被大悲鑿故更不爲苦被者大悲誓願發云一也

●積累德本度脫一切者此二句自行化他總句初句自行次句化他遊諸等四句重述上自行開化等四句重明上化他此文相雖似繁重先如斯見べき也遊諸佛國等者爲積累德本故遊諸佛國等靜照云從於他方遊諸佛國由本願故雖至極樂不至補處●菩薩行者六度等也開化恒沙等者爲度脫一切故也●無上正真之道者菩提心也●超出常倫等者舉補處德謂依佛力超越常人所逕十地故常倫者ヨノツ子也世間ナミノ穢土諸地行云一也穢土修行必經地位從一地至一地等也爾于手經云我於

是時始住初地一聞此咒超第八地法華亦有八番增損依此等文設非本願有如此超越若爾今願有何要耶云時此土少分彼土全分不可比按況彼千手經但至第八法華增道多非補處西方不爾生彼菩薩除其願外悉至補處加之起信論意或示超地速成正覺或說我於無量阿僧祇劫當成佛道示如是無數方便不可思議而實一切菩薩皆逕三阿僧祇劫依此論文超證多劫俱是方便若論實者皆逕三祇若不依託佛願者爭速超入等覺位耶已上論又鸞師釋此願文云註下卷案此經推彼國菩薩或可不下從一地至一地言十地階次者是釋迦如來於閻浮提一應化道耳他方淨土何必如此若言菩薩必從一地至一地無超越之理未敢詳也惠心先德亦以此願文證圓教菩薩住上超次義意同玄忠之釋二藏義廿六卷十七紙住上超出者此有二義一義云速疾云超出此從一地至一地雖悉經十地而速出也喻如經十日一路往一

日言京ヨリ江戸往百二十里往事往只一日往如一義云超越云超出此不從一地至一地而從初地直至第十地喻京三條大橋江戸日本橋マテ一跨越如他方淨土實無住位故超越也爾地上菩薩自然流入薩波若海佛何悲傷發此願耶云時地上雖有自然之義而於七地有大怖畏佛悲愍之發此願也如論註云菩薩於七地中得大寂滅上不見諸佛可求下不見衆生可度欲捨佛道證實際爾時若不十方諸佛神力加勸即便滅度與二乘無異若往生安樂國見阿彌陀佛即無此難以此義故攝大聖時有此願也

●現前修習普賢之德者是補處貌也言普賢之德者普賢菩薩十大願非局自願總發一切菩薩大願有誰菩薩不修習之扱普賢者人之與法俱稱普賢若約人者普賢菩薩行願主故若約法者是普謂普法故賢謂至順調善故又賢謂眞善善契理故法界之善爲普賢法故

三行願品疏卷十五紙又普賢有事理二理普賢者一切有情皆如來藏以普

賢菩薩同一體故是即本覺心體諸法本源一眞法界謂此法界周遍一切四生六趣無不有之在聖在凡體性周遍曰普隨緣成德曰賢事普賢者得果不捨因門菩薩是也謂已成佛竟行德周備障累永社自利已圓上無求進也爲不捨悲願唯務濟生隱實德而現權形示居因而號菩薩是果無不極曰普不捨因門曰賢也

行願品疏三法華第八卷勸發品普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大菩薩無量無邊不可稱數從東方來普賢觀經初普賢菩薩乃生東方淨妙國土今此願文就事普賢爲言

廿四卷第廿三願下言願意者所見土中或七菩薩遍供諸佛或土不能自在供佛法藏愍念於供佛行未得自在之菩薩故選釋此願攝菩薩也國中菩薩者是可三賢地上自在供佛德不勞佛願故或復可通十信位歟爾莊嚴悲華及分陀利同云所有衆生又小經其土衆生供養他方十萬億佛抄若爾何局菩薩耶云時諸譯之中此經爲正其上四十八願所

對各別攝菩薩時始有此願。非對一切。其益互通。不可亂於所被機分。故小經文不關此願。若是神通之所致。歟。然觀經中三賢供佛。正當此願。鈔四卷。承佛神力者。彌陀神力也。供養諸佛者。諸佛者。通在世滅後。十勝論第十。一食之頃者。明時極短也。寶積經十一。紙云。每日於晨朝。供養即以食前。還到本國。彌悲華分。陀利今略。還本國。耳問此願與上神境通之願。有何別。耶答。上衆生自力。今教主加被。又上不言。供養。此顯。供佛德。卷十九。紙。不能偏至等者。淨土論。意菩薩不動本處。徧至十方。供養諸佛。論註上卷四。凡供養諸佛。是福業也。所供養既十方諸佛。能供養菩薩。得福無量也。況所到悉聞妙法。故即成智慧。依之福智。雙修。早作佛國。不誣耳。縱使修智。亦不修福。ハマカ。佛同學者。貧乏ナルガ如無益。今福智俱圓。竟成佛也。菩薩六度。行亦此氣味也。是以十方無量諸佛。供養玉フ也。第廿四願。下言。願意者。所見土中。或土菩薩。雖欲供佛。不得供具。或土菩薩。供具如意。法藏感念。無供具。而不遂心願。選擇此願。攝菩薩也。國中菩薩者。是亦可。三賢。或通。十信。現其德本者。供養具名。爲德本。以下衆功德。由供養而起。故言德本。玄一言。供具功德。本成處物。ナレハ也。德之本。故依主釋也。現者。菩薩隨。意樂。現前。供養具也。玄一釋。意ナレハ現。字如。欲求者。一本作。求欲。供養之具者。依願成就。及莊嚴經。華香音樂。旛蓋。並飲食衣服。臥具。醫藥等。四事也。第廿五願。下言。願意者。所見土中。或土菩薩。雖能說法。未順佛智。或土菩薩。順入佛智。說一切智。法藏感念。淺智偏說。選擇此願。攝菩薩也。然彼土風俗。水鳥樹林。皆悉說法。是則爲令。新天人。增進佛道。依報尙爾。況正報。是故菩薩。必可說法。說法若不順佛智者。定有違失。故發此願。而已。上爾。教主說法。雖實遍一國。菩薩亦說法。既水鳥樹林。猶唱法音。聞者得利益。釋尊在世。聲聞菩薩。處處說法。是則機緣。無定。佛亦許之。彼土如此。近佛邊者。聽佛說法。遠住之輩。相從菩薩。經行遊戲。何不說法。是然教主。鑒機聽之。菩薩趣。

緣化之已上澄。國中菩薩者。是亦地前。其所以者。若其地上分證。法性。設無佛願。應說何發。此願。如地前。者。未證中道。雖然說法。不順佛智。只乘佛願。順入佛智。以順入。故說一切智。全同地上。或復可通。七地。已前。謂此菩薩。未證淨心。有漏無漏。雜起。故不能說一切智。故託此願。二義俱可。依用。或後論十勝論。一切智者。總指佛智云。一切智。但今經中。舉所顯能也。是非。三智中。一切智云。權實二智。總智。即今經所說之佛智是也。言佛智者。總因行果。德自利。利他。內證外。用依報。正報。恒沙塵數。無邊法門。森羅萬像。後得大悲。萬法。皆空。根本智。德有相。無相。大小。權實。廣大。菩提。一切智。惠悉。皆具。證是名。說一切智。此即佛惠所證。境界也。然三賢菩薩。未得無漏智。故說事理法。喻。未見京物語。只畫圖。バカリ見語。樣物。若亦得無漏智。照真如妙理。能契法體。於茲起。後得智。照一切事法。是故說理。則契理。說事。則契法。體如是說法。曰說一切智。然彼土菩薩。未入地位。由願力。故能說一。

無量壽經隨問講錄卷上之三

切智。不違佛智。耳。三智。者。一切智。道。種種智。一切智。第廿六願。下言。願意者。所見土中。或土菩薩。身力堅固。能持心力。或土菩薩。不具身力。故非容持。大心力。器。法藏感念。不具身力。選擇此願。攝菩薩也。國中菩薩者。地前及七地。已前。或通。凡夫。菩薩之言。未必局。聖故。金剛那羅延。身者。金剛。取其體堅。謂金中。精牢。名曰金剛。是則堅密。不壞之物。以譬體堅。那羅延。取其力。固。謂那羅延。其力。用強。以譬力。固。此則體用不離。故以爲一願。金剛之堅力。故依主釋也。或可金剛顯。那羅延力。不可動義。堅力。如金剛。故云金剛。那羅延。身。金剛。即那羅延。故持業釋也。莊嚴寶積。悲華。分。陀利。諸文。皆但云。那羅延力。不云金剛。故知以堅力。譬金剛也。持業。二義。二藏。廿六卷。三紙。那羅延者。此翻。勝力。亦云。堅牢。天上力士也。說其力量。出在俱舍。廿七卷。其力量。象等。七力。謂先天。凡象。凡人。受用。至極。強力。香象。此。擬戰時。用其時。第二。已下。五力。皆神名也。謂摩訶。諾健。那鉢。羅塞。建提。伐浪。伽遮。怒羅。那羅延。後々。

力增前々十倍然今願金剛那羅延且舉分喻體有
 漏故未必校量鈔四卷十五紙右二藏義廿六卷四紙如レ此使レ身力堅
 固何要云時彼土菩薩依佛願故如レ上具佛智力
 即次上一切智願是也爾若無身力難持智力故有
 此願智慧力無畏次第前願與此願應知鈔四卷十四紙
 凡身持心器今入無漏廣大智力其身軟弱何能得
 持喻如銅鐵類入紙袋不能持之今亦爾也菩薩
 非更以力也於世間身力堅固者求法亦必精進彼三
 十四心斷結成道佛坐金剛寶石是也金剛喻定現在前
 得無漏智身故於餘處不能令坐此身若坐
 餘處大地微塵摧へん

第廿七願下言願意者所見土中或土衆生所須萬物
 惡乏少或土人所須諸物善妙甚多法藏愍念所須
 乏常懷愁憂選攝此願攝衆生也國中人人天者
 白國凡夫也一切萬物者人所須嚴身等具也廻文
 應言人天所受用之一切萬物等也爾添受用二
 字國中人人天所受用之一切萬物等可見是受用人

爲令得自由故一切萬物者是所須體也所須者能須
 人天取用處一切道具云也有可然程道具皆悉具足
 也嚴淨光麗者端嚴清淨ツヤアル也顯色也次一
 句形色也窮微極妙者微妙窮極嚴淨殊特言語所不
 及也此一句上顯形二色括云也無能稱量者意所不
 及也論曰備諸珍寶性具足妙莊嚴註云此莊嚴事
 縱使毗首羯磨工稱妙絕積思竭想豈能取圖性者
 本義也能生既淨所生焉得不淨其諸衆生者其者
 指淨土諸衆生者能受用人也乃至者餘通乃至スル
 也名數者猶言體數謂有體名隨故言體爲名
 莊嚴事體無量無數故不能明辨也扱此願既云
 萬物嚴淨知攝淨土願ナルヘシ云時文中先舉能須之
 人云人天其萬物者即是人所須之具也願文既云
 國中人人成就文亦云其諸天人故知攝衆生也
 第廿八願下言願意者所見土中或土凡聖不緣道
 樹以不緣故難得勝益或土凡聖知見得益法藏
 愍念不見道樹選攝此願攝凡聖也菩薩乃至

少功德者者菩薩者十信乃至者乃至二乘少功德者凡
 夫即人天衆也道場樹者成佛道場之樹故名道
 場樹今則彌陀道場樹也釋迦應身道樹畢鉢羅樹摩竭提
 正覺山之西南行十四五里有之彼土道樹七寶或無量莊嚴樹
 此樹也委西域記八卷十七紙
 不同穢土道樹此道場樹見聞者皆悉得廣大利益
 下成就文說得是故容易不能見依願力見之也
 六根益是也
 四百萬里者諸解云云今謂淨土境實無有數量前
 後改轉隨知見而差別然彼道樹蓋彼佛身能相契量
 也今唯說四百萬里非數量上數量且對穢土機情
 說四百萬里彼佛身量尚非數量且立數量皆對機
 情今說四百萬里時穢土衆生聞之猶思廣大也問
 師云佛身由句非數量道樹數量亦復如是非唯道
 樹華座圓光佛身菩薩大小不應亦是舉數量顯非數
 量故異說非異說一說非一說二藏義廿六卷七紙知見者知
 則意知見則眼見謂第六意識所緣法境見眼識所緣色
 境今舉初後二顯中間四實六根俱得益耳意鈔問彼
 土凡聖皆具神通設無此願何不不見見答於依報

中道樹最勝雖得神通難知見見聞覺知但依
 佛力緣道樹者六根清徹亦證法忍蓋斯樹德抑亦
 佛力而已已上
 第廿九願下言願意者所見土中或土菩薩雖讀經
 法不得智辯或土菩薩依讀誦等即得智辯法藏
 愍念雖疲讀誦不得智辯選攝此願攝菩薩
 也受讀經法誦誦持說者五種法師中舉其四種而
 闕書寫所謂五種法師者一受持二讀三誦四解說五書
 寫今文初一句當受持讀次一句當誦解說爾穢土佛
 在世尚無色經卷彼土教主常住說法何有無色經謂
 穢土在世非無少分色經如彼集異門足論法蘊足論
 施設足論佛在世造彼土莊嚴無盡於中何無黃紙赤
 軸況一切萬物嚴淨之土何無經卷耶受讀者既闕書
 寫知今言受讀者從他口說皆受讀也經法者有三
 種一色經卷二口音經三實相經今所言經後二經也既
 經云受讀不云書寫故問今文何無書寫答準向
 二義有無可知耳諷誦者自暗誦也覺經說此願成

就云諸菩薩聽經竟則悉皆諷誦通利上來鈔並二藏廿六卷九紙辯才智慧者辯才者四無礙辯也初地已上七地已還一分雖證無漏尚借尋伺分別而說法八地已上任運說之七地說法尚不自在況地前乎爾由願力故地前悉得於法無謬說之令得益眾生也爾上說一切智願名得一切智慧願入佛智所說法體能演說義如舍利弗所得此願能說巧辨無窮如富樓那所得是故為兩願也義同上世間知說云如非初辯字通巧辯與智慧從言巧辯辯舌事从力智慧今辯巧辯展轉屈曲能入人耳此巧辯也才智慧者直智慧云智惠者決定名智簡擇名惠惠與疑俱簡擇推尋諸法理趣乃成疑故智能決定其理趣故今言智者一切智等之智歟抄已上

第三十願下言願意者所見土中或土菩薩雖具智辯有能限量或土菩薩智辯無窮說法自在法藏愍念智辯有限不能窮說選擇此願攝菩薩也國中菩薩者問智辯無窮佛果勝德設雖他力因位何具答分

得無窮不同佛果問約對何位而論分得答此義難知準往生論若是未證淨心菩薩依佛力故與彼淨心菩薩常轉法輪同歟八地已上自有常轉無垢輪德故或望餘佛國聖眾就同位等行隨分無其限量歟問與次上願有何別乎答於上雖言辯才智慧恐有限量今以無限量為願體也上來初二問廿六卷十紙智惠辯才者言智惠者上願一切智言辯才者次上四無礙辯二俱無窮是此願也若可限量者縱使何程智得說盡事ナラヌトモ有モノ也此迄ハ說ルレ此ヨリサキハ說レヌト云ハ有有限量爾此願法體盡說カズト云フ無故無限量也

第三十一願下言願意者所見土中或土依報不清淨故不現十方或土莊嚴清淨如鏡十方佛刹於中而現法藏欲令國土清淨選擇此願攝國土也澄憲云上有天眼徹視之願是約能見眾生之德今有猶如明鏡之願理須約國土之德國土清淨者報土莊嚴皆有光明是故云清淨照見十方等者諸佛世界於光中現如下

寶樹觀云是寶蓋中映現三千大千世界一切佛事十方佛國亦於中現論云宮殿諸樓閣觀十方無礙註云宮殿樓閣鏡納十方諸佛世界者可通淨穢寶樹觀文其證也謂彼土菩薩依意樂淨穢俱照見スベシ大悲心起則現穢土悲心愍眾生故見之發下化心上求心起則現淨土見之向求佛果法藏願意清淨國土欲現穢土亦現其理無妨已上問師云局淨非穢斯乃國土清淨現無量土如因陀羅網二藏廿二卷二十紙言既清淨國土故不通穢也今謂論註下釋地功德云此莊嚴事如淨明鏡十方國土淨穢諸相善惡業緣一切悉現彼中人天見斯事故探湯不及之情自然成就況寶樹觀文經釋今家明通淨穢若準此等經釋通淨穢義可為正歟猶如明鏡等者此近近分明見喻初忽此願清淨云彼國土諸境垣壁迄悉皆透徹而光明其上香氣マテ有フ也是則彌陀無漏智所現國土ナレハ映徹清淨ナルベキ也畢竟此願透徹事體スル也靜照云菩薩自修法界無礙以與眾生而

無量壽經隨聞講錄卷上之三

發此願誠斯謂耳

第三十二願下言願意者所見土中或有國土所有依報非眾生之作亦無有妙香或土依報以眾雜寶而嚴飾之亦帶妙香法藏欲令國土莊嚴色香具足選擇此願攝淨土也謂次上願彼土清淨總願此願國土清淨上妙香等アラシムル國土彩色願故云國土嚴飾也自地已上等者準觀經淨土有二種莊嚴今舉地上虛空二略地下義意自通地下也樓者吳音ルウ音也故古經本ルウ假名付アリロウ漢音ナレハ古來讀來ロウ可讀池流者八功德池及渠流池流云如觀經所說華樹者蓮華此華字含見ルシ無量雜寶者雜寶之色也百千種香者彼土七寶皆悉有香氣穢土之習金銀未有妙香沉麝未有妙色珠玉者只以光為寶沉檀者只以香氣為寶彼土不爾雜寶而香而有光可謂實奇妙也穢土金銀等也奇妙者奇異絕妙超諸人天者超諸佛國土人天所有也普熏十方世界者可通淨穢土香熏不可

隔穢土之故機緣不可限淨土之故又其香氣雖通自
 且舉他土之令識自土也若在穢土障盡機熟
 則可聞彼土香氣臨終異香薰是也菩薩者或通
 凡夫機熟不可限菩薩故今成就勝但舉菩薩耳
 佛行者修佛果資糧之行曰佛行又濟度衆生
 之行曰佛行問既云菩薩聞者皆修佛行是似顯攝
 衆生何屬攝淨土答菩薩聞者只是舉香德而已
 今色香合成或以爲願體非顯攝衆生故異譯等但
 說香熏不明聞益知攝淨土願也

●第三十三願下言願意者所見土中或土教主雖有
 常光未施光攝或土教主無邊光明照益十方法藏
 欲以光明攝化十方選擇此願攝衆生也●十
 方無量等者雖可通淨穢土先可穢土此願且當
 穢土衆生見之●衆生之類者通五趣也願成就說
 三塗見光故●蒙我光明者蒙者或顯應或冥應或夢見
 顯應機爾鈔意是約冥應問師意四句分別中今約顯
 機冥應謂願文約冥應成就文約顯機既言見此光明

故本願願成冥顯影略互顯二藏義廿二紙扱佛光明常恒照無
 邊衆生故可感之機熟則蒙此光明譬日光輝時少
 ハカリノ錐穴ヨリモ光有如●身心柔軟者準成就文
 三毒消滅得三善根曰身心柔軟今且舉無瞋而
 顯餘二得此無瞋名爲心軟心無瞋者七支不犯
 十惡加行故云身軟無貪無痴準之可知或前五識名
 爲身也言準成就文曰三垢消滅身心柔軟消滅者
 三毒微薄分齊也凡夫豈有斷滅哉只三毒漸々微薄ナ
 ルヲ云也三毒微薄ナル故前五識身柔軟三毒微薄ナ
 ハ心安穩ナルモノナル故第六意識柔軟●超過天人者
 既得柔軟豈同常人問今願與第十二有何別耶
 答總而言之彼攝佛身此攝衆生是其異別而言之就
 彼佛光有三願別謂十二光體十八光名今願用是
 故十二光明之體此願光明之用體用異故立爲兩願
 爾就此願一條禮阿及鈔主意今光明見心光存觸
 光柔軟即攝取不捨之光益鈔釋云名號化導指十八
 願光明攝取指今願也十二光體十八光名今願光用

以此義故若有稱名之衆生者名體不離而施光用
 攝取護念片時不捨又十二是緣今願化益故黑谷云光
 明之緣名號之因因緣和合而蒙攝取不捨之益已上白
 旗意見色光此光明通念佛餘行二機故攝取不捨
 非此願益謂攝取不捨是順次往生現生護念之益今此
 願益通宿善結緣等但是攝取之由致也尤當願益雖
 成攝取之由正願體身意柔軟此願即非攝取益
當願通餘行攝取不捨局念佛也念佛行者此上別蒙心光護念之益是
 以攝取不捨此願上亦蒙一重益也白旗云觸光柔軟
 願機得益攝取不捨明佛護念不可一同而已抄五
十五問師問決疑抄引今願成遇斯光者等文按攝取
 益若爾此願許攝取本願義見如何答身意柔軟益源
 有攝取不捨由謂攝取光明照念佛行者時斯光明
 以佛無瞋善根生所照行者自得身意柔軟益是十
 二光中歡喜光益也故且按攝取益也然云非謂身意
 柔軟即攝取攝取即身意柔軟攝取不捨佛護念身意
 柔軟機得益也生佛既異不可云全體同直牒八上來

白旗相傳御義甚允當可甘心可甘心扱就此願
 有花報果報義觸光柔軟此土花報往生淨土當來果報
 若無開柔軟花何得往生淨土果是故若今日上三
 毒微薄ナラズンバ往生果取ラレマジキ也誰誰此願
 鏡掛我影可計事鈔主云念佛行者三業惡行隨分微
 薄常懷慚愧是光照驗四卷之又云舉要言之發心
 以前三毒稱念已後三毒定不可同三毒若有微薄分
 當知光益若無其分深可慚愧五卷之爾此願辱ナキ
 願亦氣味惡タメシ物ナル願面々念佛隨分三毒微薄成
 樣スベシ念佛修行ヨリ以來瞋恚強貪欲深成シナト云
 無心元事也必不可油斷

第三十四願下言願意者所見土中或土衆生雖聞佛
 名未得無生或土衆生聞佛名字即得總持法藏
 愍念聞名空過選擇此願攝衆生也●諸佛世界
 者雖可通淨穢土先約穢土可見●衆生之類者衆
 生之言廣菩薩亦名曰衆生雖然攝凡夫願故今凡
 夫衆生也既於所得云菩薩忍若機法俱是菩薩者

豈置能別之言而云菩薩等耶當知凡機得聖法也爾攝凡夫願明焉聞我名號者雖唯言聞是非但聞必兼所歸去行今舉聞攝所歸去行此經往々言聞者皆此意也例如下宗家釋次下願第三聞名云稱佛名號觀念門是則聞名之言通所歸去行記主釋云若人聞說西方有阿彌陀佛即知所歸是聞名之言通所歸也若人聞說阿彌陀佛有不思議本願至心念佛是聞名之言通去行也觀念記下又禮讚云聞名欲往生切夜是亦非但聞然云聞名不云稱名且舉所歸體略去行是所謂聞名言下必可有稱名之意故也禮讚見下大論二十四卷云設我得阿耨菩提十方如恒沙等國土中衆生聞我名者必得阿耨菩提次下文云復次聞名不以名便得道也聞已修道然後得度禮讚見開爾當願聞名之言通去行所言去行若約凡夫必不可稱名若約菩薩未必念佛以機類萬差不可一定故鈔表本有攝凡攝聖名雖然願文既云聞我名號當願所被攝凡而指稱

名念佛之人一文分明也無生法忍者入空法空無生云無生法忍爾唯云無生局人空故鈔所引攝法師意也紙二藏義見八卷四十三紙云準大論今所得無生法忍者初地無生忍其旨鈔具引玄一釋鈔主亦存初地無生所言得無生忍者爲穢土耶爲淨土耶云時是約穢土也澄憲云有機有緣之人得之不可疑也五濁惡世無機無益盲者常聞何疑日光乎然在世章提及五百侍女大唐善導懷感等本朝元祖及永觀等三昧發得人師皆是得無生忍一分此願功也尤雖爲章提上機之人得無生忍偏依此願功況其餘乎故末世有其機其緣必可得此益也論莊嚴口業功德註云願云使我成佛妙聲遐布聞者悟忍蓋斯謂耳問以聞名力豈得無生答佛願力故如十住論第六卷云過去無數劫有佛號海德是現在諸佛皆從彼發願聞名定作佛況我彌陀有超世願豈不然而耶已上問答抄四藏義釋云今無生者非遠生無生亦非淨土法忍但是念佛行人切求見生當體即相不退理事縱橫生即無

生故知見生當體即是無生行人也又總持者爲得大利無上功德多善因緣具包衆德是名總持見生無生衆德總持若具三心唱念名號任運無功用平等善根則成滿故名聞名得無生法忍諸深總持也合讚師云此解宗義故實也今謂上來解宗義故實者非所論限但雖於義無過過念佛行者皆悉現生得忍餘手過タル事歟不知法藏願意經文說相翻譯義意是亦云何尤可斟酌而已

第三十五願下言願意者所見土中或有淨土不攝女人或有淨土亦攝女人法藏感念重障女人選擇此願攝女人也問第十八願通攝男女何重發願答第十八願法即願所修行體今願機即願能修機故更非重發謂上願言十方衆生之言雖通攝男女女人障重罪深佛道所嫌佛家所棄故諸經論中處々呵擯女人自非三途八難何處可居之地誠佛法非器非女人者誰乎南山律師引經云十方世界有女人處即有地獄加之內有五障外有三

從五障之中前之四報是生滅之境輪迴之質而尙巨得如是何況往生極樂出世妙果乎如此疑之故別發女人往生願也元祖大師至當願殊更丁寧有勸誠御釋其旨漢語燈第一卷自十五紙委悉釋之學者尤可翫味耳聞我名字者此亦含容去行觀念法門釋此願云女人稱佛名號言聞處即修行也歡喜信樂者是安心也發菩提心者是亦安心也愍菩提心者雖有通心行義今安心而非去行也記主釋云菩提心者名厭女身觀念記知是安心依宗家不必發心具足信樂亦得此益如下觀經中下品云善男子善女人孝養父母等女人既依世善得生可以例知若亦有上機歡喜信樂上更發菩提心此是別機也厭惡女身者自願女身不愛自己而還厭惡也如彼爲悅己者容非厭惡女身今時見世上中々不厭惡若厭惡行者決定蒙此益壽終之後等者問今願文但云轉女不云往生若爾轉女爲是現身將爲後生答文云壽終之後宗家釋之爲往生

限念佛行者眞實念佛者一分一分人尊敬アルモノ也或下下賤者ニテモ念佛申者人アナドラス鹿相セヌモノ也如此皆願功也

第三十八願下言願意者所見土中或土衆生爲衣服故苦勞身心而造衆罪心地觀經五卷五紙云世間凡夫爲衣食道乃至生人間貧窮困苦求不得苦晝夜逼迫衣不蔽形食不支命如是衆苦皆由先世爲衣服故多殺生命造種種形已上或土衆生自然法衣在身隨念法藏愍念辛苦衣服

選擇此願攝衆生也言欲界無慚愧故無生得衣彼土有生得衣所著衣服隨念而改實非營造爾色界天衆於初生時身量周圍具妙衣服今且對欲界發此願也欲得衣服等者此有二意一義云寶積經上卷云所須衣服隨念即至如佛命善來比丘法服自然在體以此經解彼經欲得已下五句初二句法後三句喻是則舉善來比丘事以喻隨念即至也

念即至者言生得也佛所讚者指善來比丘也一義云佛所讚者是指袈裟也心地觀經第五卷云諸佛稱讚爲良田利樂群生此爲最袈裟神力不思議能令修

植菩提行堅固金剛眞甲胃煩惱毒箭不能害應法妙服者如法衣故云應法是則體色量三應法故自然衣故云妙服裁縫擣染浣濯者裁者剪也製也縫者以針縫衣也擣者春也敲也染浣濯如常今若有裁縫等云上自然義重說也如此人功不借云一也爾常願願彼土自然妙服非營造裁縫等因衣亦願此益切應法妙服自然妙衣有四句分別一自然妙衣而非應法服謂色界天人所著衣二應法服而非自然妙衣三衣也三應法服而亦自然妙衣尼滿安養世界妙服也四非法服非自然餘衆生衣服也

第二十九願下言願意者所見土中或土衆生者著刹那樂忘永劫苦或土衆生快樂不退而無著心法藏愍念著樂衆生選擇此願攝衆生也言世間習樂必染著生スルモノ也爾彼土快樂至極殊更樂著有ベキニ快樂不退而著心生ズルヲ無也漏盡比丘者第四阿羅漢事也即顯無著樂如漏盡人受三禪樂無一念著謂阿羅漢斷盡諸漏於一切法無著無執

故以爲譬意鈔問師云是分喻也大乘無漏快樂何全同小乘二藏義廿三卷廿一紙

第四十願下言願意者所見土中或土菩薩不如願見十方佛土或土菩薩任願照見法藏欲令菩薩遂見土願選擇此願攝菩薩也國中菩薩者此廣可通信前凡夫地前菩薩得生之衆皆可觀見諸佛之志故寶積經云國中群生隨心欲見諸佛淨國隨意欲見者若不欲見則不現也嚴淨佛土者問寶樹觀文是寶蓋中映現三千等文通現淨穢今但云淨相違如何答若論樹德通現淨穢觀經約之若論機欲只願見淨今願約之故不相違已上問若爾者此願嚴淨佛土何通淨穢答誰云此願嚴淨佛土之言直通淨穢但是以觀經寶樹推此願寶樹也若會二經違如願通淨穢且順勝故云嚴淨歟二藏義廿六卷十三紙如願者菩薩意欲見淨土欲見穢土應時各現故云如願二藏義同十二寶樹中者準觀經說非唯寶樹諸菩薩等見諸佛土意樂不同樹下池畔殿內樓上寶幢幡蓋珠簾

玉欄寶渠寶蓮寶網寶路種種莊嚴於中而現今願只舉樹一耳二藏義照見者若就機欲則唯見嚴淨佛土也若約樹德則遍現淨穢也猶如明鏡等者如上三十一願國土嚴淨問此願與第三十一願有何差別答上願約國土德攝淨土故故標國土嚴淨等此願說菩薩益攝衆生故故標菩薩隨意等其異可知意云上所見土清淨ヲ願スレハ是則土德願スル也清淨光明アルガ故諸土於光中現故見之此能見衆生益願上既可現願置故次此願隨意欲見即現云意也爾上願差別分明也

第四十一願下言願意者所見土中或土菩薩雖行佛道未離諸根缺陋之報或土菩薩雖居淺位而備諸根完具之德法藏愍念根缺之難選擇此願攝菩薩也諸菩薩衆者小乘三祇大乘住前諸根缺陋不具足者諸根不具八難隨一也小乘第三僧祇猶有此障於百大劫位修相好果報得六住定具根定時漸具此德然三祇劫中具不具不定也大乘十信中尙

具不具不定也初住已上至地上位一具此德也大乘意
談地上具根之義無明斷位故今願雖未至至如是
等位以本願力聞名之者至于成佛應具諸根
此是難思本願力也或可具根者具足六根清淨也故悲
華經云常得六根清淨是通漫教相斷無明位具此
德也二藏義廿七卷初紙同五卷十五紙陋者醜猥又鄙惡也

第四十二願下言願意者所見土中或土菩薩事理未
融事行妨定入定廢事或土菩薩不起滅定現諸威
儀法藏惑念定散隔得菩薩選擇此願攝菩薩也
謂此願願定散自在德也諸菩薩衆者二賢菩薩謂住
定供佛常途之說在初地已上今由佛願故三賢菩薩
具此德也或通七地已前望八地已上無功用故
●清淨解脫三昧總不離繫縛不現前三昧也又
曰清淨解脫三昧總不離繫縛不現前三昧也又
問師云夫菩薩萬行雖區取要言之不出止觀二
法也然則愛養心識之善資定也觀神解之妙術
惠也定是止也止是心識故云清淨惠是觀也觀觀

萬法故名解脫是故觀心內寂照備止觀於一心
是性頓入之所得也依修一行三昧不作意而獲得
此利是願益也二藏義廿七卷三紙逮者及也一發意頃者論曰一
念及一時普照諸佛會極樂自土菩薩如是如今他土
菩薩準知今一發意頃者同一短時云時極短也チヨ
ツト意發了也●供養者讚嘆等亦攝スヘシ●不失定意
者供佛本是散行爾供佛之時不失定意入定之時不
息供佛定散不妨故云不失次上供養無量諸佛世
尊此散行也其散供養シ乍シカモ不レ失定意定散元
來敵對法ナレモ以レ依願力也扱此願與第二十三供
養諸佛有何別耶云時謂上以供養而為其體今
以住定而為願體二藏義上又彼願自國此願他國其利
益也

賤若生卑賤為人被慢化物不自在故願之也若
依大論第三十八卷十七紙三賢菩薩常生貴家若依俱舍第十卷
八紙住定菩薩亦有斯德今由願力故大乘住前小乘
三祇常生貴家遍化衆生也或曰可通信前凡夫
也十勝論第十卷三十一紙又自在菩薩為利生故示生於他方世界
之時亦乘此願生尊貴家有何不應哉此是自然
通用之理如前述之應知●生尊貴家者王家姓人化婆
羅門家化人長者居士家化貧乏人大長者居士問師云今言生
尊貴家者從一王宮生一王宮從一貴家生一貴
家不生貧窮下賤之家也已上二藏義廿七卷四紙并今鈔夫帝王若與
佛法國悉隨之如言吳王好劍客百姓多創瘢楚
王好細腰宮中多餓死人專帝慮以如此也興隆佛
法豈不然而乎梁朝武帝和國上宮即其例也嗟乎一人之
心千萬人心也矣

第四十四願下言願意者所見土中或土菩薩未成行
德或土菩薩能具德本法藏惑念其無德本選擇
此願攝菩薩也●諸菩薩衆者十信三賢或通凡夫
十勝論十一卷三十三紙云三信前信上故●歡喜踊躍者若人歡喜踊躍必具德
本歡喜內心踊躍外相內外俱時也●修菩薩行者六度
行相名菩薩行德本者修行圓滿功在己名之為德
佛果之因故名為本然成就佛果德之因云德本
也凡因不成就則果不能成今亦然不具足德
本則難成佛而具足之甚難故今願之已上或可
聞名當體即是具德下文曰其有得聞彼佛名號至此
人為得大利即是具足無上功德二藏義廿七卷四紙
第四十五願下言願意者所見土中或土菩薩見佛甚
難如彼師子吼菩薩等或土菩薩得見佛定常見諸
佛法藏惑念不見諸佛選擇此願攝菩薩也謂此
願菩薩在定中常見十方諸佛若菩薩不值遇佛
則佛道修行有留難譬如嬰兒離父母遊戲然
遇佛尤難故今願之扱見佛隨菩薩位多少不同下
位所見佛數少後々漸々供養次第增進而見多佛也喻
世間テ知行少取侍大名遇ノモ亦少シキカ如今能供養
菩薩位低ケレハ所供養佛數少亦聞法少也此義出涅

樂經一諸菩薩衆者十信三賢或可通凡夫●普等三昧者普者即普通義等者即齊等義所見普廣佛佛皆見故所住之定名為普等一與師義也玄此解以見佛為名是則從果名為普等若從因者亦可名為念佛三昧依念佛定見諸佛故是乃楞嚴勢至章意也具如亦名般舟三昧此云立定見諸佛亦云佛立三昧也念佛與念佛三昧之淺深大論七卷四紙往見問此願與四十二有何別耶答彼淨二昧此普等定得名既異定體豈一彼供諸佛此見諸佛見未必供其益何同況彼止觀俱行為體是則唯定見佛為體故不同也已上

第四十六願下言願意者所見土中或土菩薩聞法甚希如常啼等或土菩薩隨願聞法法藏愍念不遂聞法志願撰擇此願攝菩薩也夫聞法甚難備重捨全身而始得半偈常啼割肝腑而遠求般若菩薩尚爾況凡夫求法難實如斯耳近言之吾朝テモ熊野山奥州夷其外邊鄙何程志願法聞有無縱希有求法身第一無病ナラデハ不叶況其餘資緣ソレソレノ因

緣具足セザレハ聞法ナラザル也故今願之●所欲聞法者阿彌陀佛成正覺淨土中心安坐教主說法鎮無止化身佛或在寶樹下或在寶池上或寶樓宮殿中處々徧滿大小隨意為說經法菩薩聖衆亦常演說一切智況水鳥樹林亦皆出法音音樂等亦如斯具如觀經應知●自然得聞者雖無口請雖身不往應念自在聞所欲法故云自然也誠思如此穢土尋師更難得適雖有之契理合法說法者少或說正法者亦稀若聞有明師百里千里尋之求之懇勸三請令漸說之然穢土之習或被障病緣或衣食不足如斯等有種種障礙不能聞法若諸緣不合法不成然隨其志願自然得聞豈不喜乎切問師以為極樂雖一乘清淨土若有志願亦可聞三乘法例如雖壽命無量之士有脩短自在之願若爾者雖一乘土有隨意聞法之願非所可怪六卷十四

第四十七願下言願意者所見土中或土菩薩以退位

故行願易退或土菩薩雖居退位行願不退例如台宗第五品位法藏愍念退轉菩薩撰擇此願攝菩薩也謂佛法退失永劫悲歎然十信菩薩雖居退位乘佛願故永不退墮終至菩提也●諸菩薩衆者十信菩薩或通凡夫●不退轉者鈔主云只於行願顯無退失非位不退等又義山老師辨云此十信菩薩不遇障難進初住不退今云此義粗同同師意二藏義釋也但與次上願文一分同異者上總云不退故或一或二隨人不定也今別云第一第二第三各悉得之廿七卷九紙既云或一或二故三忍各悉得之廿七卷願似同老師解此願與定聚願有何別耶謂彼攝凡夫而自土也此攝菩薩而他土也又與三十四有何差異謂彼攝凡夫此攝菩薩不可混亂又彼三賢菩薩證入地上得忍此不退十信只得不退故不同也已上鈔

第四十八願下言願意者所見土中或土菩薩不證法忍願行數退或土菩薩證得法忍位則不退法藏愍念菩薩退墮撰擇此願攝菩薩也●諸菩薩衆者十信菩薩或三賢位●第一第二第三法忍者所言三忍者仁

王般若五忍之中伏忍下中上之三位名為三忍第一住第二十行第三十向

五忍	伏忍	十住
信忍	歡喜	十住
生忍	下品	難勝
寂忍	遠行	不動
	法雲	上品
		發光
		現前
		妙覺

瑜伽第四十七亦說勝解行地有中上品三忍故回向加行者十回向後有煖等四善根也探要記四卷三十二紙又文中言得不退轉必對不退位菩薩故不可通信忍已上法事讚曰證得不退入三賢已上鈔并定記一或可今三忍者信忍願忍生忍所以者何伏忍次上不退轉願寂滅忍者必至補處所以今舉中間三忍一名三法忍下文音響柔順無生忍義彼此符名二藏義廿七卷十紙意但同師次故有此釋也同撰就當願三法忍諸師解釋不同然伏忍三位者與師釋義而亦是相傳義也記主云異釋雖多案今家意伏忍三位名為三忍故問師釋此是正相傳義定記一卷四十四紙二藏義同上於諸佛法者諸佛所得法也凡佛道修行ニハ段段階級有其位經佛果至一也今其次第如

遲々セズシテ後々位進シメント也合讚解與今少異
彼亦一義也問與次上願有何別耶答上願意者乍
居退位以佛力故而退轉雖無退而未證
不退此願意者十信退位速證不退由佛願力故進
證三忍也或上願總云不退故廣通淺深前願如
通地前三忍三十八人或一今願別云第一二三故狹局三
忍今願云第一第二第三故地前三忍皆總別是異卷六紙同見
八卷四又義山老師辨云次上願願使十信退位進入
初住不退此願非十信菩薩進至初住願使漸
進入上位故知十信退位漸進初住不退分齊此願
使十信退位速進三賢位此其異也此解粗如

無量壽經隨聞講錄卷上之二終

無量壽經隨聞講錄卷上之四

佛告阿難爾時法藏下科立誓請證者前所立願以偈
頌立誓若言此願不虛請證明也證者證許證明也
爾時者於上受世自在王佛教勅爾時也而說頌
曰者四十八願上更立誓佛為信證也今此偈頌總四
十八願結文也以此我建等三行偈頌大意者初行頌意四
十八願必定滿足第二行意以此本願濟衆生苦第三行
意此本願名超聞十力如此三事若不成就誓不成佛
故義寂云一望滿願果二望大施果三望名聞果已上鈔
三是則總指地上六八願若別約宗義指第十八也
我者法藏菩薩也超世願者所言願者諸師意
不同淨影景與指身土五願義寂法位玄一並指四十
八願今依義寂意攝生正是超世願故願滿不可限
身土故加之寶積經十五卷云若不滿足上諸願不
取十力無上尊既云諸願何局身土鈔五卷言超
世者鈔有二義初義超勝地前世間之位故名超

世意是通途也後義法藏選集諸土之中善妙建
此願故超世通途諸佛本願是名超世如下文云
無量壽佛威神光明最尊第一諸佛光明所不能及又
云清淨莊嚴超踰十方一切世界身土兩願既超諸
佛攝衆生願亦應然故鈔是我宗義也又凡夫入報土
義勝諸佛故又鎮西云諸佛別願皆超世願也妙覺一位
之上帶其別願之邊一々勝餘給也譬如武勇者中弓
能刀能一々第一云也宗要口筆下卷三十二紙又西宗要五卷八紙
若爾超世願者餘佛超世願者如何難答云法藏菩薩此願是
選擇本願也超世願云事此四十八願相叶相應七ムヘキ機
爲此願立給此機爲我建超世願也必也餘佛勝於云ハシハ
非法藏菩薩利益衆生機爲任所化機宜云超世願也實如何
妙覺位同證手佛因因果滿一切事足玉故以此御釋意超
世願義可夫思諸佛怖敷末世鈍根極惡重障機捨之不
下誓網其國閉門不入是非超世願然吾彌陀
獨從一切諸佛願海中選擇攝取建此願故超勝
諸佛本願曰超世願也無上道者無上菩提ナレハ
即佛果道也誓不成正覺者此誠恐シキ誓ナレハ我等
爲難有事也縱千劫萬劫地獄誓不成正覺難誓

無量壽經隨聞講錄卷上之四

語其由千劫萬劫時過スレハ彼獄中亦有可免期然
爲衆生故不成正覺誓給事實銘肝尤可甘心我
於無量劫者六八成就成佛已來也●大施主者施謂通
財法二種本願中有供具衣服稱名聞法等願故爾淨
影意通二種與師局財施破影義與師所破還非也
具如鈔若委言之亦可通無畏施佛德必具三種
故今法財俱富故曰普濟然一切衆生無始已來貧窮無
福惠此竝攝彼イテ是法華信解品下卷十九紙客作賤人說給
ナレハ定先般若智施給ラン又按以名號實普與
諸機是殊大施主玄忠云阿彌陀如來至極無生清淨寶
珠名號論注下卷照師云五會念佛摩尼寶能雨無邊聖法
財五會讚末分別功德論上曰大士法以惠施爲重
何者夫大士生人天中心在濟益濟益之要非施不
救夫衆生存命者以衣食爲先故以財施先救
其形然後以法攝御其神故大士施爲先●諸貧
苦者是亦通財法二貧財貧可知言法貧者法華方便
注一之下云見六道衆生貧窮無福惠鎮西云然見世
卷四十紙

間一貧道者是多此誓未成就一歎若此誓不叶者往生願亦不可叶歎謂此是大聖世尊御誓定有深意一歎凡夫輒不可疑之顯露雖無之隨分渡世計事與歎凡夫不知之冥冥與給歎此義後可聞之爾記主御口筆云貧苦者六道衆生無福資種故也法華曰見六道衆生一貧窮無福惠此意也此上依冥加今生財寶有事自可有之西宗要五卷九紙同口名聲者名謂如來佳名也名聲時聲俱名事音聲時本ヨリヤハリ聲ナリ超十方者超是遠聞之義淨影即是第十七所成及通國土故覺經曰嘆我功德及國土之善又無量壽會卷上云我證苦提坐道場名聞不遍十方界無量無邊異佛利不取十力世中尊論云梵音悟深遠微妙聞十方註論上卷鎮西云諸佛稱揚願與今文有差別耶謂第十七願但諸佛稱揚也今文稱揚之力名聞十方是其異也鎮西口筆下卷或超勝之義佳名超諸佛也謂雖諸佛同有遠聞義遠聞之上有超勝義獨局此佛一現見世間言佛即知彌陀故知名聲無曲至而有超勝義故

一切衆生究竟聞之次下究竟塵所聞一句即其義也此約宗義通途只遠聞之義耳究竟者無不聞之處不聞之者故曰究竟離欲等下科舉佛德順求者佛者指世自在王佛以總從別時先舉世自在王佛果德以爲手本我亦如是求自成佛故曰順求然非自然佛顯因因果滿所成酬因之身故先舉因曰離欲等也所詮先舉手本順其手本我亦求佛果也扱離欲等下雖可有誓願若不行者此願何成故以我行佛果爲手本順求也離欲等者此二句者舉己善因萬行之中今略舉六波羅蜜也謂離欲者施戒忍也爾離欲唯雖無貪施戒忍破事貪欲根本故此中攝戒忍也言戒行多分貪犯也忍己貪處不叶瞋恚生モノ也深正念者是禪也入禪定離一切散成正念故然定與念別境五中各別心所也何故明定曰正念哉謂俱舍定品中明定處云念增上故言念能助定若念心所微劣不憶持所聞何由定行成就依念不忘定成故曰念增上也已上鈔並見開意頌疏廿

八紙云第三定爲第二定勝喜漂溺若第四定爲第三定勝樂留碍由爲下地所留難故於自地染不能出離是故世尊勸住正念上淨惠者是智也進通五波羅蜜故不別說也其上偈頌文言窄故修梵行者指此六度總名梵行或三善根謂離欲者無貪正念者無瞋淨惠者無痴此名梵行此三善根諸善根本故初修梵行一黠ヨケレ修字下故ソウハ不讀修梵行黠スル也志求等者上二句者舉因此二句者舉果於中初句求佛自德次句求利他德諸天人師者實雖九界師人天受化多故曰天人師諸字天與人掛ナリ神力等者此二句身業化也謂佛果不測力用名神力因位非能所測故消除等者此已下口業化也或身口二業兼兩向見但合上上身體業此口業見也又身口二業生三意輪故上二句合三業化見也三垢冥者此二句是小乘法化教斷三毒一名除三垢小乘但斷煩惱障故三毒屬小三毒汚心故喻之云垢無漏惠目盲冥混弊妙理猶如冥闇故云

無量壽經隨聞講錄卷上之四

冥所知障冥智煩惱障冥理三毒煩惱上首故今舉之也煩惱繫縛於人置之界內厄難即界內也三界厄難云事也佛說小乘法令救出之故曰廣濟衆厄難或云廣濟衆厄難者護念增上緣之益也要註記十卷五紙開彼等者此二句大乘佛法大乘兼斷所知障故開智滅昏屬大然一空智慧云知慧眼昏盲闇即二障也謂昏善提智斷所知障兼斷煩惱障故曰滅此昏盲闇也閉塞等者此二句人天法化惡道即三途也謂作三途因喻如開門顯知之止三途因三惡之道自閉故曰閉塞是則言能化方也言佛說法教化給閉惡道自入人天善趣也善趣者人天也門者出入義出惡入善也功祚等者此一句舉佛德體一次三句明佛德用且舉光明餘略不論功者因位三祇修行功勳也其功所得果位福曰祚功之祚故依主釋也猶云功德是即佛德體也依之有威曜等用祚者福也威曜朗十方者有德可畏曰威佛果德威曜朗十方例如燈火無威光日月光モハヤ威曜應知日

月戢重暉者佛光熾盛日月爲所障蔽斂光不能照
故名戢重暉重暉者日月暈暈トテ日月ホンボリト取
リマハシタル光氣アリソレヲ云暉暈日月傍氣也注
是日月光明本常有モノ也世間言雨降月ガサニハ非
爾日月光世間中最勝也尙其光明戢ナリ戢者斂也止也
弘決一之二
卷五十五紙
●天光隱不現者梵王等光隱不照曰光不
現言諸天人光明也上來神力等已下至此句合讚有
別解是亦一義也●爲衆開法藏者起信論卷十四紙云恒
沙不思議佛法乃至滿足無有所少謂佛爲一乘機
施一乘法爲小乘機施小乘法分別說三其義應
●知功德實者德者得也如來財寶積劫功勞所得故
名功德實此功之德功德即實言佛果萬德法譬如寶
故云功德實上來二句約橫●師子吼者以佛說法一喻
師子吼蓋表如來於大衆中無畏而說此有二十一
章一如涅槃師子吼品卷五紙上來二句約豎●供養等
者科福智因者是亦順求也佛本有因果故先舉因行
我法藏亦如斯求之語也凡萬行之中以福智攝

レ之無不攝盡故舉此二供養者萬行之中檀那爲
首四攝之行布施爲初是以供養名衆德本也但供養
表福分ナレト内證亦備智謂供養佛時必聞法得
智故或德本者即指願惠以衆德之本故謂因供
佛一具足願惠遂以成滿得佛果也願惠者願字模
樣ヨリテ福智二掛アレト今準上如次福智見也言
上供養福及智惠悉成滿ト云也●三界雄者雄是勝義
法華授記品第三云大雄猛世尊●如佛等者凡佛働キハ皆
智惠力也故於一切得自在即四無碍等之智用也故
科云自在用●功惠力等者功是福因惠是智因願我
以此福智之力等此世自在王佛淨此者指世自在
王佛也●斯願若尅果者願指六八尅者遂也●大千者
土國義也大千國土云也總天事大千云ハ無キ也
感動者心動曰感也按天神地祇心感現諸瑞也●珍妙
華者珍寶奇妙ナリメヅラシキ花云ヲ云ナリ謂請
瑞有二三一者地神感動二者諸天雨花扱上來十一行中
合初二行與終一行云四誓也鎮西云體四誓舉釋

無任經文人料簡歟口筆下卷三十一紙又云上三行云誓下一
行云願何云四誓乎謂誓願者有二義有同邊
有異邊如四弘誓願誓與願合一義邊也又異邊
者願約當世誓約今世故今文雖言願其意誓也
言四十八願正可成就大地震動天人可雨華誓故
是誓意也宗要五卷八紙扱中間七行何事說給ト云時は誓約
成就成佛取正覺時德舉也同卷十紙
應時者法藏說此願已未入舌時アツテ云也應者
當也普地者指大千界●六種震動者地神應瑞即酬初
應感動請●天雨妙華者天人應瑞即酬後妙雨華請嘉
祥曰地動表皆行因雨華明必得果天台釋法華雨華
地動曰天雨華報其當獲佛因地六種動表圓家六番
破無明廿八紙●以散其上者人天大衆一會之上也●
自然音樂等者非作所成故云自然法既成就當成佛
果自然感而有此現瑞是故空中讚聲誰人何物讚聲
音樂云不知爲是佛聲爲是音樂故舉音樂顯能
讚體●於是者此二字廣上來括故甚見ニクシ次具足

修滿等語ヨリ見上三賢滿乃至地上發願迄皆攝此指
レ彼云於是歟●具足修滿者五劫盡思捨劣得勝四十
八具足セシメテ此願修滿給也修者修治義拈立也●
如是者指上之辭●大願者上六八願●誠諦不虛者向
瑞證既曰決定等誠諦不虛豈不宣哉●超出世間者
此處入於是二字見ベシ爰顯位場故謂法藏聖種性
位所立無漏願ナリト云事顯也即當上超發無上殊勝
之願及以一切世間無能及者又我建超世願等文●深
樂寂滅者應上其心寂靜志無所著等文故云深樂寂
滅上來地上發心所說不出之故以爲總結上來明
願因竟自下第二明勝行是則依因起於勝行以
願行相須故也謂法藏爲成就前所發願第二阿僧
祇初地出心位舉所修行之勝行也此中間菩薩六
波羅蜜或十波羅蜜等修行給也上來心願已下其願成
滿行也喻如欲往江戶而後運出於足欲往心
願運足修行自下其行步勝行明也●阿難等者科牒前
者其意應知時者世自在王佛法藏發願許說シメ給其

時也。其佛所者指世自在王佛諸天等者今略菩薩
 聲聞衆一舉雜類衆一上舉菩薩二乘及凡夫一切大衆之言
 略雜類衆一影略互顯耳諸天者八部衆中天人也。魔者
 欲界第六天主也。梵者色界梵天也。龍神者有二義一
 一義云龍有不測用故曰神此時只龍一也。一義云八
 部中舉第一天第二龍神攝餘六部此時龍與神也
 按八部中後六皆鬼故合曰神此二句都舉八部也。●
 八部者總別兼舉言之也。發斯弘誓者一義云弘誓指
 前六八願次建此願已指四誓一義云弘誓者四誓
 次此願者四十八願今云誓願分別餘穿鑿スギル也
 今弘誓只指六八四誓スラリト見ベシ。建此願已者
 是亦同上弘誓指六八四誓此願上起下再言也。●
 一向專志者專修淨佛國土之行不雜餘也。莊嚴妙
 土者實有二願今舉一願攝一身生一建立妙土
 其意在攝法身攝衆生故攝此中見之莊嚴。此
 間六波羅蜜等行事ガ警飾屋ニテ瓔珞ナドヲ拵エルニ
 令磨燒磋シテコトコト色々仕立如也妙土者淨

土清淨無爲故云妙土。所修佛國等者此因中引舉
 果一令知之謂第二阿僧祇間修行不虛即依此行
 成辨。此果之意也修者修治第二阿僧祇中以無漏
 後得智一拵立也。恢廓廣大者恢者大也廓者空也大也
 實報土故所證無邊。智亦無邊智無邊故恢廓廣大也
 論曰究竟如虛空廣大無邊際。超勝獨妙者超勝
 諸佛利故曰獨妙禮讚曰四十八願莊嚴起超諸佛利
 最爲精中。建立常然者三常住中凝然常住也。凝然常
 佛謂全一法句即二十九種故法事讚下云無衰無變
 湛然常彥琮法師讚云一立古今然。後古往今來
 然彼土修因感果之土而亦有始寧容得言非因非
 果凝然常耶謂修因感果是始覺智無爲凝然則本覺理
 因位若始覺究竟則無非本覺今此土始覺前雖十
 劫成覺還同本覺時久遠成覺也談能證日雖似有
 始至所證一時始本不二本有常住故云常然。●無衰
 無變者衰者異相也言古好極樂ナレ今宮殿フルビ
 タト云如衰也變者滅相也言昔極樂有ゲナト云如變

也今翻之應知爾生相亂修起住亂常然故略不
 舉以實而言不預有爲四相之土是故無衰無變即
 顯無爲土。故宗家云無衰無變湛然常出。又極樂無
 爲涅槃界。事讚下卷今經云次於無爲泥洹之道。當卷五十四
 卷三十二。抄修因感果始覺智無爲凝然本覺理然彼淨土
 紙見合。彌陀智所變國土有爲可非無爲云時若準相宗
 意一理智各別談故一往爾也性宗意理智不二有爲智全
 無爲理。故智所變土併無爲涅槃國土也白旗流不許
 淨土有爲之義其義如常抄修起所成國土ナレハ可
 言有爲生相耶謂彼既同本覺土故元來土而非有
 生相也抄凝然常者法身佛何約報身佛乎謂探要記
 四卷釋三身凝然義云三身凝然者本地三身俱體俱
 用凝然不遷是不變義法華論記云三身俱是凝然常
 住即此意也。於不可思議兆載永劫者科長時修者是
 正因位修行時節云也此最初發心已後修行思立給ヨリ
 ノ大荒増説也即入初地後至七地第二阿僧祇入
 地已上至第十地第三僧祇經此二大劫云不可思

議兆載永劫也兆載者兆與載俱是算數之名也兆即
 當於解脫經說六十數中第七類底洛又載即當於第
 十二那由多也雖然今非必取其算數只云時節
 長耳永劫者不可思議永劫數云也。無量德行者六
 波羅蜜十波羅蜜等也此間不離餘科云無餘修無量
 福智無遺餘修説爲積植科修法身行者指自身
 勤云法身行不生等者凡成法身不離煩惱則
 不能成佛果故先明離煩惱爾相宗意斷煩惱所
 知二障性宗意斷見思塵沙無明也抄言覺想者覺
 謂尋求令心散亂一龜性而轉モノ也是即果也取像
 能取境界差別內像取入モノ也是即因也爾今果
 因逆次ナレバ欲想等因本無故欲覺等果無云ヲ知シ
 メテ且果前舉也。欲覺等者淨影云覺有八種如地
 持說一是欲覺思財思色二是瞋覺亦名悲覺思欲
 瞋他三者害覺亦名惱覺於他人所念欲加害至
 此八種中初二過重爲是偏舉上。欲想等者此三想
 準三覺知淨影有二義釋初義云不起欲想瞋想害

想重復顯之不起欲想一名離欲覺不起瞋想一名離瞋覺不起害想一名離害覺二次義云亦可云今云初義爲正次義不正鈔主云想取境時尋必相應雖是一聚俱起之法一覺想體異故重舉之若爾淨影初義順理同時俱起法故又興師破影次解自義云今即三覺之因如次三想取境分齊一方生欲等故三覺不生必絕三想故亦兼之鈔主云懷與自義亦不違理二體別故今須依之問法藏菩薩既斷無明證入初地豈有欲等答今約所無顯其行德下去準之已鈔五卷十不著等者覺想等之內因既離外緣斯止故云不著言上覺想內因無故外緣色聲等不著忍力成就不計衆苦者安受苦忍等三忍以此忍力能忍損惱故離三覺三想意與法位云忍有三種一者安受苦忍謂於世違事能受故二者他不饒益忍謂他於己有違損能受故三者法思惟忍謂於法無分別故此三忍成就故言不計衆苦已計則計校少欲知足者遺教經曰多欲之人多求利故苦惱亦多少欲人無求無欲

則無此患不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富法位云於未來不多求一名少欲於現在希望滿名知足言未來不貪少欲當分樂知足譬布子一得防寒後更不貪少欲防寒當分樂知足也凡住少欲知足則雖貧賤常富貴不知少欲知足則縱雖國君常貧賤也爾鈔科明法對治中忍等二句治上覺想少等一句治向色等今按少欲知足一句次下無染患痴句可掛句法謂忍等二句明法對治少欲知足無染患痴二句連續離煩惱體科可見少欲知足句攝明法對治中此科不爾歟雖古師科其意不穩更詳問答得自其意無染患痴者鈔主云染謂貪也淨影云染猶貪也法位玄一無染患痴者絕三毒今云相宗意永斷俱生煩惱故無染患痴三昧等者三昧常寂止行深也智慧無碍觀行勝也淨影心住止觀三毒何起故成對治凡十地功德只是止觀二行耳依之離上因緣體也無有等者此四句離三業過與師應知虛偽詭曲者明離心過虛偽者虛妄詐僞也謂但有其安相而無

一一三

實體曰虛隱其虛相詐現實狀曰僞一卷廿紙詔曲者詔謂爲網他故矯設異儀險曲爲性能障不詔教誨爲業唯識論六卷廿二紙和顏者明離身過和顏云總物言安物問易貌卷廿二紙也說法教化亦和顏知者貌非ザル也今時人少バカリ學問シタルハ貌鏡百本有樣物問ニクヒ法藏菩薩不爾愛語先意承問者明離口過禮記祭義曰曾子曰君子之所謂孝者先意承志諭父母於道此曾子事父語先親意何事ヲモ此方問事也今亦爾也先所化意承問給也即知機所欲先疾問之爲彼說法給也上來雖舉身口終歸意業是故以爲離煩惱段勇猛等者已下四句三種精進也初一句梁攝論第十明三精進中初勇猛精進謂誓不怯敵故云勇猛譬如強武士著甲冑出軍中至切防敵少不引退今著戒行鎧執智慧利劍向生死軍中時爲煩惱及天魔敵甲冑堅固故曾不所破也志願無倦者即彼第二加行精進謂加修進故是常思行業不不足增加修行也專求清白

無量壽經隨聞講錄卷上之四

之法者即彼第三無足精進謂修不已故所言清白者總善惡名黑白今白法謂善法也以惠利群生者上專求清白之法之一句此一句二句連續明無足精進於中上一句即自利修行此一句即利他修行也興師釋此意也梁攝論并興師本疏俱作無足上來法位懷與意此利他前亦有二種精進一事也惠者胡桂切音惠恩也賜也恭敬三寶者此福方便奉事師長者此智方便大莊嚴者上恭敬等即大莊嚴也因位福智修行佛果大莊嚴ナレバ也淨影云謂以福智二種莊嚴而自嚴也具足修行者福智二莊嚴已成就故備施等之衆聖行也令諸等者上自行此化他也謂以己所修利衆生故令功德成住空無相等者此十地間地々修登也自初地二地次第深證得也三昧事如序中釋當卷無作無起者無作空因因無實用故無起空空果無實體故鈔意但影意無作空果無起空因各據一義觀法如化者如化用譬義寂云因無作者果無起者作起無實故如化也法謂諸法諸法既無實體用ナレ依因緣假有故云如

一一四

化又淨影疏下曰諸經中說理不定或說一空如大品中所說獨空或說二種謂二無我或說三種空無相無願也或說十八如大品說廣則無量今據一門且說五種於此理法證會名為觀法如化一鹿言者離口業過約對善語云鹿言故可通口四或於口四中舉惡口一而顯餘三既惡口云鹿惡語故自害害彼彼此俱害者離身業過彼云他此言自也害者對利云害只是損功德義故通身二亦是唯舉殺業而顯盜姪今害云殘未必斷命云一舉害殺殺コメテ見也故自殺殺他自他俱殺云一也彼此俱害世間ニテサシチカユルト云類也善語等者此舉能對治翻對上應知善語遠離鹿言自利等二句遠離三害人言他我言自也棄國等者此法藏大悲增上菩薩故初地至七地受分段生死顯利衆生相之文也但一地間經百千大劫今文面只一度模樣見ユル得意應知絕去財色者財謂財寶色謂女色然呼女名色紅粉面顏綺袂錦紳爲人容

之是故名色注文選四十一卷十二紙南山律師曰一切苦因果財色爲本淨心誠觀一卷五紙故云絕去教人令行者自既已有所捨所修以令他有所棄所修無央數劫者此自初地至十地間事ナレハ云無央數劫積功累德者積累功德云一也文字上下省置也上來明勝行竟自下第三明勝果即前二地已上習果之勝用也是依行感於勝果序記二卷五十六紙云謂十地之間地地所得功德尙是華報初地修初地行得初地果二地已上亦皆爾此因位果報故云華報亦名勝果初今經文初地二地等非分說只十地束明之爾義寂配十地行釋之經文次第未必然不可依用當鈔五卷十七紙隨其等者科明勝依果者是則以前淨土之因先感此果隨其生處長者居士或利利婆羅門或梵釋四王等處處生是則初地已上至七地受分段生死有樣也按法藏大悲增菩薩ナラン若智增菩薩ナラハ不可有生處二字以此文知悲增菩薩云一ヲ謂悲增受分段此死生彼智增不爾故在意所欲者影云在猶任也謂先隨

衆生所欲與寶藏勝財凡懷人之法惠物爲勝是故以財利生令入佛道是則悲增故也無量寶藏自然發應者寶藏謂勝財也此文先說轉輪王事也輪王在胎給同時土中七寶籠有一也若即位給同時涌出也其御生涯中用之若不滅時亦同時滅今文自然發應言之耳發發現涌出應隨意應即應衆生機欲也或爲長者等者科明勝正果者是亦以前法身之因先感此果此科中二初明功德果次明智德果初文亦二初明生勝於中亦三先列勝生此列中有二類八種勝初人類中有其四種次國王類中有其二種後天人類中有其二種長者者雖有十長者義今取外有仁德內合法門觀音兩卷疏下卷廿八紙合法門者外法華科註二上卷十三紙集解上卷廿六紙名義集二卷廿六紙又韓子曰如來十種功德爲出世法身長者委淨名著疏三卷六紙又韓子曰重厚自居謂之長者風俗通曰昔年德艾事長於人

君而有其姓財寶豐饒尤官祿アリ豊一生活オクリ後只隱居者也豪姓者淮南子曰智過百人者謂之豪第十四卷又富強家名之於豪後漢書十三卷載良傳云家富好施食客數百人語曰關中大豪今豪姓云最威勢有家本朝源平藤橘類也或是波羅門也俱舍寶記第十八卷曰婆羅門此云豪族尊貴者釋迦譜云利利王種最爲高貴南山之譜二紙此利利王種天子一類也按西域阿難本朝上宮等尊貴之人也又俱舍業品第十八卷曰常生貴家謂婆羅門或利利帝巨富長者大婆羅門準此論文尊貴之言其意是廣利利國君者輪王以外大小王也利利呼姓國君呼名利利大國主國君小國主也名義集十二卷云利帝利肇曰王種也秦言田主劫初人食地味轉食自然粃米後人情漸僞各有封植遂立有德處平分田此即王者之始轉輪聖帝者俱舍十二卷云由輪旋轉威伏一切名轉輪王有四輪王云六欲天主者其相可知知今天主之言別而言之帝釋總而言之通六欲天主乃至梵王者淨名略疏二卷四紙云梵是西音此

云離欲或云淨行梵王是娑婆主住初禪中間今言梵王者先初禪梵天也毗曇阿毘曇心論第一卷八紙云二禪已上無言語法故不立王法然瓔珞廿一卷禪皆有梵王次第禪門十四卷云佛於仁王經說十八梵應有王之民之異今文乃至之言有十八梵天故總而言之攝十八天之梵王也大乘意立也四事者飲食衣服臥具湯藥一切諸佛者此下可有施一切衆生句言今上舉諸佛供養下施一切衆生之意添見へシ經文略之口氣香潔等下科舉德者受分段生菩薩證得上分段ナレハ常途凡夫異其云方便法身今其法身菩薩故有如是德也口氣香潔者口中香潔云一也口臭過去口業罪障或謗大乘法餘習アレハ今翻可知優鉢羅華者惠琳音義第三卷曰優鉢羅唐云青蓮華其華青色葉細陞長香氣遠聞人間難有唯無熱惱大龍池中有栴檀香者名義集三卷曰牛頭栴檀無此方故不翻或義翻與藥能除病塗身入火坑不燒山峯形如牛頭生此峯中故云牛頭鈔云此

翻與樂謂夏時冷冬時煖故其香者指次上口身二香也容色者顏容時カラ也形容時總體也今云總體也色顯色此文容與色二見へシ其手常出等者鈔準上四事供佛之文應言供養一切諸佛文無略也故淨影云手出供具供養諸佛義寂云施諸有情供養三寶已言莊嚴之具文下可有供養一切諸佛之句也又如辨上四事供養處此處亦添施一切衆生之句可見上供養諸佛下施衆生是皆用也其手常出者舊華嚴賢首品第七卷曰十方國土勝妙華無價寶珠殊異香皆悉自然從手出供養諸佛最勝探玄記第四卷八曰由菩薩不亂智力而得顯現以是法界手故求差別性了不可得然出供具不可窮盡繪蓋幢幡者繪者布帛總名張帛也トバリ也蓋者天蓋キヌガサ也幢者翳也釋名施之車蓋以隱弊形容也旛者旌旗總名ツ子ノ布ナドニテ造ハタ也諸天人者天即人也於一切法而得自在者法得自在智所成故得謂分得也言於因位中除如來以

外於世出世一切法皆得自在云事故分得也上來分科大旨依淨影憬興今按此二句應言結依正二果也上來明勝果竟自下明所成中之勝報是依因果感勝報即妙覺極位名為勝報於上來法藏因位華報皆悉說盡竟爲已成佛等者是阿難舉三重問謂因行已成果亦終盡而取滅度耶又未成佛耶又今現在耶問起也今已成佛現在西方者鎮西常語云上人每對此文數有咸淚之氣道心顯色隨喜至深決疑鈔二卷禮讚云彼佛今現乃衆生稱念必得往生嗚呼今時行者何無喜心哉去此等者此者指百億三千大千世界釋迦一佛主領土非指說處者闍也如是百億三千大千世界一佛刹土過十萬億其西有極樂世界言事也爾義寂殊宏以一大三千界爲一佛刹土二藏義十一卷七紙八紙小經疏論註上卷八紙天台恒沙世界爲一佛刹抄二卷四十二紙佛主領下序記三卷十紙藏義同卷九紙十萬億刹者經々異說今且措之小經過十萬億佛土實積經上卷十稱揚諸佛功德經下卷同云十萬宗家定善義

云直西超過十萬億刹三紙法事讚云如來別指西方國從是超過十萬億下卷四紙爾稱讚經云去此世界過百千俱胝那由多佛土初卷莊嚴經中卷亦同就之小經等與此兩經何不同耶會之要集云論智光疏意云言俱胝者此爲億也那由多者當此間該數也世俗言十千曰萬十萬曰億十億曰兆十兆曰經十經曰該該猶是大數也百千俱胝即十萬億億有四位一者十萬二者百萬三者千萬四者萬萬今言億者即是萬萬爲顯此義舉那由多今鈔亦引此釋要集下末六紙觀卷五紙見合今解疏意云俱胝此云億然億有四位中今取萬萬爲億也那由多者當此間該數也者謂世俗算法該數當四種億中萬萬言事也先第一十千云萬第二十萬云億已二第三十億云兆是當百萬第四十兆云經是當千萬第五十經云該是當萬萬故言那由多當該數百千俱胝即十萬億者謂萬萬爲一億以其一億一千重之即成十億以其千億十數重之成十千億是即一萬億也言十千億之數

萬億以十千億亦十重之成百千億是故百千俱抵即十萬億也爲顯此義舉那庚多者謂今取萬萬爲億爾那庚多當核數其核數當萬萬今舉那庚多之意即以萬萬令知爲億故舉那庚多也

●名曰安樂者次下五紙云無有三塗苦難之名但有自然快樂之音是故其國名曰安樂意云安心受樂故名安樂定記二卷凡歷十劫者大阿彌陀經云十劫上卷稱讚經云十大劫五紙覺經云十八劫十五紙諸師會之或八字應誤餘文皆多云十劫故或應十小劫小字闕中點故或實應十八劫小經中十者約大數耳雖有如此異解非今所用今經小經既說十劫宗家法事讚下卷十紙云正坐已來經十劫故定十劫更不可存異義就之雖有四種十劫分別今當流意單十劫習之謂所言十者即約圓滿義也委如第十八願中十念處辨之夫實今佛釋迦法華本門意久遠成佛也大通智勝佛時彌陀乃是十六王子之一種第九王子也釋迦既經塵點劫彌陀豈得不然而乎是

以彌陀實久遠成佛也雖然宗義不用本門意實成而單十劫習之也十六王子化也因辨四種十劫了譽切紙云四種十劫頌曰常演十劫名越赴機十劫蓮華堂二義俱存藤田流二義俱非是當流口傳云單十劫者是非九劫非十一劫一局十劫一習也赴機十劫者佛邊無分量爲赴機說十劫也常演十劫者三世常住十劫也過去諸佛十劫現在亦如是延促劫智十劫者佛果自在故延短云永劫促長云短義也今此宗習者單十劫也爾者迹佛權佛問起答落居單十劫三世一念無差別開始本無二境智一體開諸家之始覺本覺外本迹不二覺體習納也單十劫者機分爲印持決定也此當流大事之法也聊爾異流不可露顯者也可秘可秘沙門了譽在御判上來切紙世間多不流爾法華意久遠爲規模淨土教實成爲規模只十劫計知習也單十劫意得ヲケバ衆生機ヤスンシテ好上來直牒六卷問所言劫者大小中何答與師云十劫又永觀師以爲望璣瓔珞經即是彼小劫按スルニ彼小劫者指俱舍論意云然說大小劫得名

不定望大名小望小名大已上今云永觀意以下俱舍八十小劫爲一大劫爲今劫也依之抄主次下引法華疏亦此意也疏文句四之二云從八萬至十歲爲一小劫八十反爲大劫然今十劫者此間十劫即大劫也雖小經說十劫唐譯稱讚經說十大劫故知大小之中是大劫也問十劫成道爲是實成將迹佛耶答三部等說即明實成經釋分明也謂經者於世自在王佛所發心修行而發於六八願既說因果始終故實成分明耳釋者云四十八願酬因之身又云彼佛今現在世成佛等知是經釋分明因了譽阿彌陀經十劫成佛之切紙云於首楞嚴經方等餘經意明彌陀久遠成佛見今經說十劫成佛若爾者十劫成佛可成通久遠實成如何答傳云今經十劫實成ナルヘシ但至久遠實成經文者十劫成佛佛果大義應用說也爾彌陀如來成佛時契當感得性海果分上十方三世依正一時無差也實法性大用是無窮自在也爾因位繫屬處無邊中明見久遠一機法性無窮大用中約豎長遠一用說久遠成

佛相若爾者餘經久遠今經十劫無相違也云可秘可秘了譽在御判此切紙亦稱于世記主云本地久成出法華中非今所談若約佛意非適今也法華記中云久近他事於我何益只仰願力偏欣趣矣或解曰樓師依用一期赴機之說其意難知諸師元照元曉惠心永約赴機說故且依之歎追而思之當流正義約實十劫或云常演十劫言經說十劫且取滿數前佛後佛皆說此經不論過去未來說於今十劫也此名越義常演赴機二義俱存或云延促劫智十劫也言妙玄云佛有延促劫智能演七日爲無量劫已既是延促佛智德故彌陀成道雖無量劫今促說十劫也上來諸義人師臆說共不得正義也當流意謂爲實十劫所以者何凡三經說皆宣實修實證意旨只述迹門就中今經有證誠說若爲方便赴機等說豈有證誠今證誠經說十劫故實之十劫而非赴機之說亦非常演等說學者先意當知者哉法華讚抄下卷三十紙直牒卷十七八九紙●自然七寶等者此文即是第三十二願成就也然願中云無量雜寶

但今且舉世之所貴言此土衆生則貴七寶爾今文
 淨土嚮スル處ナレハ逗衆生機欲且說七寶實無
 量雜寶也故願文中云無量雜寶一抄三部經中不限
 當文淨土事云ハ丁寧事クドク說ケリ其意幾度淨
 土沙汰聞不信衆生少信起モノナレハ國土事クリカ
 ヘシクリカヘシ說給也何シテモ獸離心難發衆生
 ナレハ如レ斯鄭重說給總經文拜見スルニモ其意ニテ
 見ベシト也●自然者如穢土七寶非借人功故云
 自然●金者出山石沙赤銅中此有五色黃金爲長
 久埋不變百陶不輕●銀者出燒石中白金謂銀●
 瑠璃者或作琉此云青色寶亦翻不遠謂西域有山
 去波羅奈城不遠山出此寶因以名焉●珊瑚者
 紅赤色出海中石樹也生海底一株數十枝枝間無
 葉大者高五六尺小者尺餘●琥珀者其色紅瑩松脂
 入地千年化爲茯苓茯苓千年化爲琥珀琥珀字吳音
 クト讀メレ古來コト讀來レリ●硨磲者此寶大貝如
 車之渠渠謂車軛其狀類之故名車渠後人字加

玉石青白色寶也大貝者大貝所出玉故是在貝中
 玉也●碼碯者此寶色如馬之腦因以爲名有赤白
 色一琢磨有文如纏絲焉或如石類字或從石
 上來七寶之名義集三卷三十七紙法華玄贊二
 卷四十二紙定記二紙六紙抄三十八卷十二紙●合成爲地者小經
 說黃金爲地約堅固邊觀經說瑠璃地約映徹邊
 故不相違一抄合成有相雜コチマゼタ樣聞ユレ非
 相雜合成樣樣有也元來彼國土如穢土衆生機局
 分有樣非故土亦爾也先就淨土地界道差別譬京
 極通杯豎筋コレニ三條通橫筋是道云也サテ其小割
 一町四方處界云也若碁盤テ喻言黑筋道也四角白處界
 也サテ就界色々敷瓦樣アリ如クナリ或ダンダラ
 筋ノ樣ナルモ有リ或二寶ニテ半分ツ、雜アリ或三寶
 四寶等雜アリ一色ナレハ純界マジフレハ雜界也今
 合成云非純界雜界事也小經黃金觀經瑠璃皆約純界
 也●恢廓曠蕩者恢者大也廓者開也空大也曠者闊也蕩
 者廣遠也●鑽字註引玉篇不見此●雜廁者廁間也雜
 也今先合成故云雜廁一抄轉相入間句其意也爾此二

句言七寶雜間也●光赫焜耀者赫者明也盛貌又顯盛
 貌焜者大光也又一本作煜盛也耀者同耀光也此
 一句說七寶所發光明照耀●奇麗者華綺也好也吳音
 ライノ音ナレ古來レ讀來レリ●清淨莊嚴者依報
 總持云也淨土論意無漏無生淨土ナレハ也●超踰者踰
 者越也●十方一切世界者淨土穢土皆悉攝此中既捨
 劣得勝土故今超踰十方諸佛世界況有漏世界●中
 精者精者明也好也靈也凡物之純至者曰精●猶如
 第六天寶者是分喻也欲界天中第六勝故且舉之爲
 喻次下文四紙云所處宮殿衣服飲食衆妙華香莊嚴
 之具猶第六天自然之物亦同●既對欲界衆
 生說故喻彼天實不足比次上云超踰十方何
 如彼天實況次下說正報文七紙云設第六天王
 比無量壽佛國菩薩聲聞光顏容色不相及逮百千萬
 億不可計倍正報既不相比當知依報亦然再往言
 之者有漏無漏遠別尙難言分喻●又其國土等者
 淨土生起無漏平等心故無須彌山及溪谷等也●須

彌山者如●金剛者有多義一義七金山歟莊嚴經下卷
 曰黑山雪山寶山金山須彌山鐵圍山大鐵圍山此中金山
 指之歟合讚雖引此文恐未允當案言七金山
 者可指持雙山等七金山此山金剛所成故二卷十六
 紙見又一義長阿含第二十卷初紙云南洲有金剛山中有
 修羅宮指之歟又一義指鐵圍一名金剛歟起世經第
 二卷云須彌山外別有一山一名爲輪圍鐵圍一名剛所
 成難可破壞鈔主六卷四云金剛所成故名金剛山
 歟準下文十二紙云金剛圍山須彌山王恐其義也今
 云此義潤色下卷文云金剛圍山須彌山王大諸山今
 云須彌山及金剛鐵圍一切諸山彼此文符合上下文俱
 指大小二鐵圍可言金剛紙處其記之●大海小海者
 外海名大是鹹水也內海名小是八功德水也俱舍論第
 一卷云妙高爲初輪圍最後中間八海前七名內第八名
 外●谿渠井谷者谿者有水曰谿渠者溝渠字林小瀆
 深廣各四尺也井者玉篇穿地取水谷者無水名谷
 問觀經中說黃金爲渠今何云無答彼池支流莊嚴隨

一此則古坎 非愛之境是故不同 言如穢土谿谷等 無不平處惡之處 言事也 欲見則現者如大阿彌陀 經說 七寶燈火萬種伎樂悉皆在前 雖淨土無火光 欲見則現今亦然也 問國土清淨二十一願長時照見 十方淨穢 彼穢土中有須彌等 何故今云欲見則現 答彼則影現譬如鏡像 今是體現譬如化鳥 機欲異 故聖應亦別也不可混亂 已上 又彼土莊嚴有山十往 生經云彼土有七寶山 散善義云即於當夜一見西方 空中顯現雜色寶山 三十八紙證其驗 一亦無地獄等 者是第一願成就也 諸難之趣者指八難處 莊嚴經中 云無地獄餓鬼畜生焰魔羅界及八難之報 調適者 調者和也 適者如也自得也 又安便也 佛語阿難第三等 者科如來反質者反覆也 質者對也 反覆阿難所問 應 對之故言反質也 又反對也 質正也 焰天者新譯 云夜摩天 色究竟天者金剛經疏 卷二十四 云遍知云 大自在天亦云色究竟 亦名有頂天 也要集記五十九 云阿迦膩吒天者翻色究竟 俱論第十 行業果報不可

思議者大論明五不思議 中第三也 論第三十紙曰 經說五事不可思議 所謂衆生多少 業果報坐禪人力 諸龍 力諸佛力 於五不思議中 佛力最不可思議 今云因行 業力果報亦不可思議 云云 其諸衆生功德善力者無 量壽會 初紙云諸佛及衆生善根業力汝可知乎 住行業 之地者名業爲地 住空不落依業力故 故能爾耳 者問如下文者彼土實無入人體 因順餘方有 人天名 何今云有四天等 耶答實如所難 但今文者 順阿難問且設无方適時答也 已上言如來正直答給 淨土既是界外豈有天王初利等 阿難叱給へキニ今 且望阿難機順所問 答へ給也 故呵給ハズシテ如此 反質シ玉フ也 是云無方適時答也 無方自在ナリ 適時 間ナブツテ遊フト云類也 將來者未來云同 威神光明等者是第十二願之成就也 因位法身勝 故果 位佛身亦勝於其中 今舉光明一 所言光明第十二 願之果即舉身常光 非現起等光明 此光明照十方 界無邊際也 佛果德有可恐處云威其德不測

云神 第一者出過義非對第二第三 諸佛光明者 指諸佛舉身常光 所不能及者今別願故勝諸佛 光明也 覺經一卷十 曰所以諸佛光明所照有遠近者 何本其前世宿命求道爲菩薩時 所願功德各自有 大小至期然後作佛時 悉各自得之是故令光明轉 不同等 阿彌陀佛今經 但對諸佛光明 說最尊 第一計 不說別願絕妙之旨 大阿彌陀經正說 諸佛 與彌陀相對別願光明 故彌陀光明勝之由 彼文卷 十一紙云阿彌陀佛光明最尊第一 無比諸佛光明皆所 不及也 乃此問次上所引 阿彌陀佛光明所照最大 諸佛光明皆所不能及也 阿彌陀佛光明極善善中明 好 甚快無比 絕殊無極也 阿彌陀佛光明殊好 勝於日 月之明 百千億萬倍也 諸佛光明中之極明也 諸佛光明 中之極好也 諸佛光明中之極雄傑也 諸佛光明中之快善 也 諸佛光明中之王也 諸佛光明中之極尊也 諸佛光明 中之最明無極也 已問云此文可秘 但藏見聞八卷廿一紙 文字相違具畧不少更 校 或有佛光等者自下文從上所

不能及之句 說下也 爾今經總說舉身常光 覺經大阿 彌陀經 共言三項光 但頂光一 項光二 又六卷廿五紙作 頂光三 項光四 故今鈔廿六紙更考 照百佛世界等者 自下料簡諸師不同 今所用淨影義也 淨影意云從諸 佛下至刹土者舉餘佛劣 從是故下至光佛者 顯彌陀勝 法位之此義經文標釋 順覺經及大彌陀 故所 言佛光者指舉身常光也 下去準之百佛千佛恒沙 者皆是預算數 光明也不可及 彌陀無量無邊也 取要言之者要者凡要之要 ヲ ヲト云也 カイトツ テト云氣味也 非肝要之要 維者隅也 由句者新 稱 險繕那 此云限量 同此方館驛 自古聖王一日 行也 或三十里或四十里昔來皆取四十里也 名義集三卷 廿六紙 一佛刹土者如其量辨 上鈔十九 指百億二千 大千世界也 雖爾如是皆有分量 然今無量壽佛次 下文ウツツテ見ヨ問照恒沙刹之餘佛者與彌陀 光有何別 耶答既云恒沙知有限量 故不可及 彌陀無量無邊光也 是故者受上最尊第一句 言之

無量壽經隨聞講錄卷上之四

●無量光等者本願所成光明有二十二德用故立二十二名此十二光亦常光也對餘佛之常光故然十二光義諸師異解如憬興者破淨影釋而述自義禮讚記中引用與釋委如彼記廿九紙記主云諸師各有別釋不如憬興故用彼解加以拙詞依茲今採要略抄記于斯無量者佛光非算數故無量謂彼佛光明照四方四維上下十方周遍如虛空故是無數量故今云豎以數量不可計無邊者無緣不照故無邊謂彼光明覺有緣衆生無所不益故准觀經念佛衆生名爲有緣是無邊際故今云橫以數量不可計無礙者無有三人法能障者故無礙謂彼佛光明餘人法無障之人者上從如來下至天魔等法者萬法此光力最大餘物不障之今時我等乍被照無礙光自成不奉見如盲者不見日光是無障礙故今云非如世間日光銀山鐵壁無能礙無對者非諸菩薩之所及故無對謂對敵對無有餘光齊等佛光但今舉菩薩爲其不及人經云諸

佛光明所不能及但合讚加諸佛光明之四字是無敵對故今云螢火燈火日月諸天二乘菩薩及今所說諸佛光漸々相對唯此佛光無所對故燄王者光明自在更無爲上故燄王謂燄者光明王者自在問無對燄王有何別耶答無對舉敵對次顯光照燄王就光體取自在邊故二別也但合讚答無對望所對以顯光體是光照勝故今云火燄盛ハゲシキガ如ナレハ云燄王者自在義又勝義也清淨者從佛無貪善根而現亦除衆生貪濁之心故清淨謂清淨等三光即自佛三善根而生以除衆生三毒罪留心思之此光遍照念佛衆生時能滅彼貪濁心垢令生清淨佛土故名清淨是離垢色淨故今云此光所觸者離貪成清淨歡喜者從佛無瞋善根而生能除衆生瞋恚感心故歡喜謂佛以此光照念佛衆生時除行者瞋恚感心令生喜故云歡喜光是除憂令悅故今云衆生除瞋生喜智慧者從佛無痴善根而起復除衆生無明品心故智慧光也謂佛以此光照念佛衆生痴闇造罪

令生彼世界故名智慧光是除痴闇故今云除衆生痴無明生惠不斷者佛之常光恒爲照益故不斷謂彼佛光明照益不斷絕故是相續不絕故難思者非諸二乘等所測度故難思謂彼佛光明果位功德二乘及菩薩難思量彼光明功德故云難思光是因位難測故今云等覺深位尙難思量無稱者亦非餘乘等所堪說故無稱謂二乘及大菩薩以言語不能說此光明故云無稱稱是言語道斷故今云等覺菩薩以言語不能稱次上言以心識難測此言以言語難稱耳超日月者日夜恒照不同娑婆二曜之耀故云超日月謂日照晝不照夜照三洲不照一洲一月照一夜不照晝亦光有盈虧亦日月照色法不照心法只益草木不除心垢彼佛光明超此日月無數億倍故名超日月光是光色超故今云此約娑婆光顯超勝光上來十一光解釋竟爾鈔主依諸釋判其同異記主以興師釋委悉依用之故今亦依禮讚記錄于茲耳號者清漢音呼ベシ名ツクルノ時去聲ナルガ故到切名稱也濁音時大哭也故

今不用大音也但讀誦時濁ルベシ其有衆生者所言衆生指人天也遇斯光者是第三十二願成就也遇者蒙光明義也此有顯機冥機及夢見應知委如上願文處記之扱就者字鈔主釋指稱名人名義不離故遇此光上白旗意通念佛及餘行人謂樓師意本願願成共此光益存名義不離攝取不捨益故定稱名人也白旗不爾此益通念佛及餘行機若歸投彌陀雖餘行行者可遇斯光其中稱名念佛行人此益外別蒙心光護念益是故念佛行者獲通別二重益也然則今言遇斯光者通念佛餘行二機若亦三心具足念佛行人此光益外更蒙心光護念攝取不捨之益也具如上辨之第三十三願處鈔四卷廿一紙流通抄五十五紙三垢消滅者即指三毒曰三垢蒙光觸故能滅貪等三問設雖光力具縛凡夫何速滅惑答三毒漸薄名之爲滅非謂斷惑舉要言之發心以前三毒稱念已後三毒定不可同三毒若有微薄分者當知光益若無其分深可慚愧身意柔軟者今舉身意二業攝口業可見柔軟舉無

顯顯無貪無痴二又前五識名為身第六識名為意識
 歡喜踊躍者是顯身柔軟之相歡喜內心踊躍外
 相故善心生焉善心者指三善根雖非如彼
 斷三毒生三善菩薩地今三毒漸薄三善漸生心行
 即增進曰善心生翻前三垢其義可知三塗者四
 解脫經曰地獄名火塗道餓鬼名刀塗道畜生名血
 塗道名義集二卷五十二紙但開元錄十八見此光明等者問人
 問行者猶見光難三塗衆生豈輒得見答心地觀經三
 云以其男女追修福有大金光照地獄光中演說
 微妙法開悟父母令發意孝子追善尚以如此彌
 陀光益唐唐捐乎但待機熟有此益耳已上又梵網經
 云若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經福
 資亡者得見諸佛生人天上已問心地觀經梵網
 等之意云何答彼明因緣由籍利益如下子為母作
 福業等子蒙母恩子報母恩作善與彼即當彼
 母自作善也諸有恩所例此可知止真記七卷四十六紙又
 作他受料簡具玄記二卷二十二紙已下探要記五卷十六七紙又七分瘦
 一事地祇本願經下卷三紙灌頂經第十一卷四紙安樂集下卷十三紙引

隨願往生經此經灌頂經十二卷之內也又三途見光下要集今云三塗
 中本廿七紙同記五卷四十九紙光明文句記三卷六十八紙
 劇苦衆生見此光明或雖修善根業力未滅由之
 墮地獄等之時若依因緣宿善忽開發時而有見
 或亦孝子追善功德依此等因緣見光明也皆得休
 息者三塗種類多見者皆得休息上來三塗光益亦有
 冥顯二類依之本願云蒙我光明今云見此光明
 是機有冥顯佛施二應本願文舉冥機冥應故云
 蒙我今說顯機顯應故云見此本願願成冥顯影略
 彼此互顯指摩抄十四卷四十八紙問三塗見光為限名義不離之益
 為通餘緣答機根萬差聖應非一可通餘緣如
 彼道如法師緣者即其事也若蒙別願之光益者必由
 稱名名義即故然望佛願稱念名號見光滅苦速
 疾不同定散之業今說別願攝取光益故在稱名
 已上鈔道如事者三寶感應錄上壽終之後者通上人天三塗
 卷二十四紙今抄首書具出之
 兩輩非一局三塗皆蒙解脫者解脫謂指往生也禮
 讚七紙日釋稱名禮拜相續不斷者現世得無量功德
 沒沒註釋稱名禮拜相續不斷者現世得無量功德
 命終之後定得往生如無量壽經說云具引證今

文知宗家意約往生無量壽佛等者是第十七願成
 就也顯赫者赫謂盛也莫不聞焉者最尊第一光普
 聞十方也即論妙聲功德也論曰梵音悟深遠微妙聞
 十方論註上卷廿五紙稱其光明者稱謂稱歎也一切諸佛聲聞
 緣覺諸菩薩衆者佛讚者如六萬恒沙諸佛稱讚也菩薩
 讚者如文殊普賢龍樹天親等讚此尊是也威神
 功德者次上十二光德等及三垢消滅三途見光離苦得樂
 等威神也稱說者稱謂稱揚讚嘆也此有稱揚及以稱
 名如論讚歎門也準論意辨之常稱梵語口唱
 南無阿彌陀佛即稱說也既言盡十方無碍光如來是
 直梵語南無阿彌陀佛故至心不斷者次上句起行此
 句安心也心行相續即當無間修也隨意所願得生其
 國者其國指安樂淨土也若依隨願往生經意以稱
 名行隨意所願生十方諸佛國土若近言之得
 生西方淨土之義也菩薩聲聞大衆者皆是舊住菩
 薩等也其功德者指歎稱因又依觀經於現世亦
 蒙歎謂若念佛者當知此人是人中分陀利華又有九

品來迎聖衆讚歎至其然後等者此彼土新生人天生
 彼土已其後得成佛一時言事也歎其光明者此即酬
 稱歎行因故謂此成佛已後光明也巍巍者高勝貌
 晝夜一劫尙未能盡者莊嚴經云我住一劫說此光明功
 德利益亦不能盡已
 寧者猶何也何云意見但依處其義カハル也假使
 十方世界等者第十三願成就也無量衆生者通五趣
 也皆得人身者問今於餘趣不言成就就聲聞緣覺
 而何偏說皆得人身耶答俱舍論賢聖品曰植順脫分
 唯人三洲餘厭離般若如應無故婆沙第七十曰問順決
 擇分何處起答欲界能起非色無色界於欲界中人天
 能起非三惡趣勝善根故人中三洲能起非北俱盧天
 中雖能起而後起非初謂先人中起已後退生欲天
 中由先習力續復能起問何故天中不能初起答彼
 處無勝厭離等作意故問惡趣中有勝厭離等作意何
 故不起此善根耶答惡趣中雖有勝厭離等作意而
 無勝依身人中具二故能初起聲聞既爾緣覺可爾

準此等說今言人身亦除北洲已上合讚又順解脫決擇
 探要記六都者猶總也禪思一心者禪謂梵語即寂靜
 義思謂漢語即思惟義名義集四卷云遠法師云夫稱
 三昧者何專思寂想之謂也思專則志不分想寂
 則氣虛神朗與師云禪思者專志之別言也與師意禪者專也
 今言禪思梵漢并舉心シヅメテ靜ナレハ禪思然心
 シヅメテ靜算用バカリニ心入ト云フヲ云一心也竭
 者盡也聲聞菩薩等者第十五願成就也長短者其壽
 命ホドヲヒト云フ也或多或少或遠近或長短皆俗語言
 ドラヒト云フ也此語經文往々有之別宗家釋多有語
 次下不能究了多少之數文亦此意也今壽命ナガキミジ
 カキナレハ所詮ホドヲヒト云フ也今雖長短意取
 長又聲聞等者凡大乘教中喻二乘爲死屍十方報
 土亦閉塞不能到彌陀大悲誠可仰耳神智者此即
 願令得他心宿命說一切智得辯才智辯無窮等
 之所成也但他心宿命雖攝凡人三重七重互相通故
 ●洞達者洞謂洞朗達謂到達●威力自在者得那羅延

之所成也●能於掌中者楞嚴疏二之上曰阿那律見閻浮
 提如觀掌中菴摩羅果諸菩薩等見百千界又四卷
 廿日身含十方無盡虛空於一毛端現寶王刹上卷
 微塵裏轉大法輪
 佛語阿難等者是第十四願成就也●初會者彌陀成道最
 初說法爲初會例如有彌勒三會說法問穢土應佛
 有二會等何於彼土有如此別耶答因順穢土
 且名初會今欲顯多故初會尚非目連等所知豈況
 後兩會數可知乎言借彌勒三會說初會也爾彌陀
 十劫時獨リスゴスト成佛給ト云事ニハアラズ成道
 最初說法ヨリハ願酬聲聞無數總報身有十八圓成
 德其中眷屬補翼圓成德最初成道時即無數聲聞來會
 況此佛有別願何獨成覺給ヤ蓋今初會之言顯不
 言成覺已後將至今日一聲聞無數也如此聲聞數多
 即此佛手柄如國改正則四方之民齊於糧來極樂
 早作佛國四方來會是併願力也●如今大目健連者寶
 積經第卅七廿二云如來常說我聲聞中得神通者所謂

長老目連最第一今意云今日我會坐神通第一目連如
 此神通第一尊者百千萬億無量無數集其上隨分時節
 長遠經劫數ヒマヲ入レテ乃至滅度マテト云フ也●
 乃至滅度者最初證入至灰身滅智也●計校者校謂考
 也●不能究了者報身補翼圓成德故非因位究了●多
 少者此亦ホドヲヒト云フ也折者折謂斷也分析ニテ少
 也●沾取者沾謂濡也沾取ウルヲシトル也●滯者謂
 水滴也シタ、ル也●巧曆算數者曆通歷本作歷字
 曆謂歲時氣節之數也又曆象也象星辰分節序推
 四時之逆徒一定寒暑一定數也漢書律曆志曰黃帝造
 曆也本日容成造曆尸子曰義和造曆尚書註第一曰曆
 所以紀數之書算計數者也今云巧曆曆師ノ也此
 二句莊子語也此經翻譯時節道教盛流布故今經中莊老
 語往々用之上來明勝報竟自下明極樂是依報
 感成極樂理實依正無前後耳今於依報中先明
 寶樹就樹有行樹寶樹道並木行樹也庭前莊ナドノ
 木寶樹此外有道場樹是別故下別舉也扞行樹寶樹共

有純樹雜樹於雜樹亦有二寶乃至七寶所成也
 七寶諸樹周滿世界者定善義曰明樹之體量諸寶林樹
 皆從彌陀無漏心中流出由佛心是無漏故其樹亦
 是無漏也讚曰正道大慈悲出世善根生是性功德成就莊嚴隨順法性莊嚴亦然也言量者一樹高三十二萬里合讚
 金樹等者上說七寶加琥珀一除玻璃寶餘六寶如
 上釋玻璃樹者下除玻璃更舉水精按玻璃總名
 有水火異下言水精者舉別名而已●玻璃者或云
 頗阻迦此云水玉或云水精火精即赤水精即白名義
 卷三十俱舍世間品卷九紙云日輪下面頗阻迦寶火珠所
 成月輪下面頗阻迦寶水珠所成又大論第十卷云出岩
 窟中過千歲冰化爲玻璃西方暑熱土地無冰何物
 化焉此但石類也處處皆有切七寶之義諸說不同名義集
 三十三舉四說七寶其外合讚具出問淨土莊嚴無漏法也何以
 世間有漏七寶解說之耶答且順穢土顯彼莊
 嚴大論第十七紙曰如是等諸寶是人中常寶佛所莊
 嚴一切世界是最殊勝諸天所不能得何以故是從

大功德之所。生佛地論第一紙曰就此所重且說七寶。其實淨土無量妙寶綺飾莊嚴非世所識。或有二寶三寶等者。定善義曰。或有一寶爲一樹。者或二三。四乃至百千萬億不可說爲一樹。者此義彌陀經義中已廣論竟。或有金樹銀葉華果者。觀經曰。於衆葉間生諸妙華。華上自然有七寶果。疏曰。明華實開時不從內出。記曰。華果同時非從華內出。生華實。或水精樹者。次上純樹之次。玻璃此云水精。顯玻璃寶是非。一歟。或顯玻璃即是水精。一歟。或瑪瑙樹。玻璃爲葉者。私按此玻璃爲葉之句。準上應云。珊瑚爲葉。上皆相對顯二寶樹。謂初珊瑚樹。玻璃爲葉。次玻璃樹。珊瑚爲葉。此玻璃與玻璃相對。亦珊瑚樹。碼碼爲葉。次碼碼樹。碼碼爲葉。此碼碼與碼碼相對。爾云。珊瑚爲葉。恐誤可。珊瑚作玻璃。若不爾。則玻璃爲葉。句在次上。故成重疊也。衆寶爲葉者。鈔云。問準上應云。珊瑚爲葉。何云。衆寶。答。上二寶樹下七寶樹。今爲欲顯二寶。乃至六寶樹。故總云。衆寶。二寶。乃

至七寶諸樹各有七々四十九本。今舉少分。得意應。知已。今私云。相對只說二寶樹。次下或有寶樹已下說。七寶合成。此等且舉少分。而令知餘耳。爾鈔問起語云。準上應云。珊瑚爲葉。此義不穩。如次上辨。應。珊瑚爲葉。句在上。此段或確磔樹句。無相對。故云。衆寶爲葉。自顯雜寶樹義。鈔問起更詳。今問起言。之或確磔樹之處。何云。衆寶爲葉。耶。問可。乎。但答釋解其義。尤允當甚深可仰。或有寶樹者。從此已下。七寶樹也。紫金者。上純樹者。唯云。金樹。今云。紫金。是又示金有。多種。乎。爲本者。本者。根也。定善義曰。黃金爲根。紫金爲莖。等覺經。二卷。曰。銀樹。銀根。金莖。等。大阿彌陀經。二十同之莖者。說文。莖。枝柱也。枝生於莖。故云。枝柱。一。枝者。大枝曰之。枝。條者。小枝曰之。條。爲實者。華果同時。非出華內。此諸寶樹者。指上純樹雜樹。云。此諸也。上來具七寶。相互取雜。實樹。ナリ。扱如。此七寶諸樹。若以人情見之。屈情還。アシカルベシト云。先淨土五塵。非如穢土五塵。既有漏無漏。別穢土有漏。

七寶所見。生貪所聞。皆有金氣。臭所觸。強堅亦冷。淨土不爾。所見證無生忍。所聞具足種香。所觸柔軟。猶都羅綿布。況其餘德。失不能比。今且佛以巧言。借穢土七寶。令衆生知淨土七寶。分齊也。行行相值者。行行ナミト訓。故並木也。相值アヒカナフニテ。行樹出入無云也。定善義云。彼國林樹雖多。行々整直。而無雜亂。若如此。相值相望。マハ還カタクナナルベシト云。時此且物正當云。時前說文也。若菩薩人。天情望レバ。亦種々カハルベキ也。相準者。擬也。相向者。寶樹觀云。葉葉相次。元照疏云。如鱗接也。榮色者。華也。茂也。ワカワカトシタル色也。不可勝視者。盡見ルベカラスト也。出五音聲者。鈔云。今云。次下既云。宮商。定知宮商角徵羽也。故影寂興一同作此解。法位。亦同。今文學。初二。此五音攝一切音聲。五音者。宮者。喉音。土用也。中央也。王也。商者。齒音。金音。秋也。西也。也。角者。牙音。木音。春也。東也。民也。徵者。舌音。火音。夏也。南也。人。事也。羽者。唇音。水音。冬也。北也。萬物也。此外五智五部五。史記樂書。第廿四卷。

四曰凡音者。生人心者也。情動於中。故形於聲。聲成文。謂之音。是故治世之音安。以樂其政。和亂世之音怨。以怒其政。乖亡國之音哀。以思其民。困聲音之道。與政通矣。出禮記樂記。今之五音。則是願王五智之所發響。自然相和。成佛事也。昔時法照依此文。立五會念佛。廣行勸化。須者當披事讚。按夫今世所行。詠聲念佛。亦有緩急。甲乙五種之別。蓋是根。據五會。而所構也。嗚呼。異國經年。訛略稱佛。其成往業。雖共一揆。是則宗極尊號。音韻雅正。念焉。合上音聲者。禮記樂記注疏。第三十七。曰。宮商角徵羽雜比。曰音。單出曰聲。或云。禮記樂記。宮商者。宮字讀誦時。クトヨムヘシ。相和者和。調和テ調子和。樂叶云也。道場樹者。如四百萬里者。此道樹量與佛身量。不相稱。事如第二十八願處。辨之。其本周圍者。本謂根也。周圍謂本根之周圍也。寶積經。二卷。曰。樹本隆起。高五千由旬。周圍亦爾。今云。周圍此方。一抱二抱。ト云。氣味也。五十由旬者。大法數第二。曰。由旬。此云。限量。大八十里中。

六十里下四十里如今驛程準宗家觀音天冠化佛二十五由旬般舟讚釋高千里寶樹八千由旬定善義釋三十二萬里一由旬依四十里說也二十萬里者上來皆是非數量之數量也一切衆寶者非唯七寶自然合成者非二道造作故云自然以七寶及諸摩尼珠爲體故云合成月光摩尼持海輪寶者鈔云月光持海同摩尼名月光約用持海約德意云月光摩尼持海輪寶摩尼言事也摩尼卽珠總名故約月光勝云月光摩尼有可持大海之德故云持海輪寶摩尼乎摩尼者正云末尼卽珠之總名也此云離垢此寶光淨不爲垢穢所染又翻增長有此寶處增上威德釋華嚴音義上卷四紙月光者天台云明月神珠在九重淵內驪龍領下三卷五十九紙大論五十九三云此寶珠從龍王腦中出人得此珠毒不能害入火不能燒論註下卷十二曰在大海中龍王以爲首飾又司馬相如上林賦云明月珠子的際江靡卷三十五紙楊子雲羽獵賦云推夜光之流離剖明月之胎珠同卷四十五紙

今事類全書續集廿五卷曰鯨鯢目卽明月珠故死不見有目精廣州記今按言月光者指明月珠乎故今以明月珠釋之次下經文明月摩尼之處照見持海輪寶者莊嚴經五紙云於其樹上復以月光摩尼寶帝釋摩尼寶如意摩尼寶持海摩尼寶明知持海亦是摩尼又如意與摩尼差別事註記衆寶之王者以能出寶是自在四卷十八紙引止觀私記故寶中勝故名爲王觀經說摩尼珠王種種異變者諸色相互相映故寶網者以金縷串玉造網故云寶網近會長崎ヨリ渡針金色色以玉串造網或作天冠樣物卽其類也羅覆其上者幕張樣七寶人頭巾カブル様アラズ隨應而現者ヨロシキニ隨ナレハ有可爾爾莊嚴皆悉現徐動者不急而吹風也徧諸佛國者他方諸佛國土也若業盡障除此土亦聞爾今時衆生爲無明聲故不能聞莊嚴經云其聲普聞無量世界其聞音者指聞他方界者是雖樹體不遍樹所觸風遍他方界聞之者卽得益譬如隔障子樹體不見觸樹風聞之若約機

宜見亦無方意鈔深法忍者通塗初地已上忍云深法忍故先初地忍見ベシ雖然隨機可有忍三賢不退於三賢中第一第二第三法忍各隨機可得若上根人忍三賢位不退中第二忍十回向或初地已上行不退見ベシ若中下根人忍三賢中初二忍十住十行見ベシ下文十紙說隨機得忍不同云其鈍根者成就二忍其利根者得不可計無生法忍既云得不可計忍以彼例今其意應知且今經文面若約三賢第三法忍十回或初地忍故云深法忍耳根清徹者此段開法下別舉耳根一云清徹次下亦說六根互用也苦患者言無耳根障也舌嘗其味者莊嚴經四紙云食樹果者乃至成佛於中間舌無病般舟讚七云卽與寶果教令食問變易淨土何有段食答自然飽足且名嘗味實無段食禪定爲食故下文云實無食者此謂也今六根次第故且說之耳心以法緣者心指第六意識莊嚴經云觀想樹者乃至成佛於其中間心得清淨遠離貪等煩惱之病甚深法忍者是亦如上初

地忍見ベシ然中下根三賢中初二忍上根三賢中第三忍及初地忍也若爾可非一切皆得云時謂尤一切皆得テ更虛下無ケレ皆得中有差別也喻修行者鉢鉢スルニ達者者澤山取樣物六根清徹者六根互用德也無諸惱患者六根互用障無云事也初通途非初地已上一如此彌陀道場樹不能見然彼土依願力見之得此益也上來經文若約見樹第廿八之願成也若約得忍第四十八之願成也然第四十八之願他方聞名之益蓋通用之義於此應辨通用之義二藏義廿七卷十爾目觀其色已下經文鈔主并問師釋第四十一之願成此義未穩更詳見此樹者今舉眼見一顯餘既上說六根之餘亦然一者音響忍等者諸師異解今依興師釋云尋樹音聲從風而有有而非實故云音響忍柔者無乖角義順者不違空義悟境無生不違於有而順空故云柔順忍觀諸法生一絕四句故云無生忍法位惠心安法名之爲忍扱得忍之位應是三賢法事讚四紙云證得不退入三賢

無量壽經隨聞講錄卷上之四

問上深法忍與此三忍同異如何答上總云深今說三
 是總別異此三忍一問答大經開書第三卷禮今云此舉中下根
 之三賢忍如次十住十行十回向上云深法忍或甚深
 法忍一舉初地忍不顯三賢今舉三賢略初地忍
 影略互顯耳下卷十紙其鈍根者威神力故等者依此六由
 能得三忍於中初一如來現在威力謂佛果上十力等
 威德自在皆是因位願力是亦為一總也後四別也謂
 若約見樹邊見道場樹願力若約得忍邊得三法忍願
 力也故云本願一聞見諸士五劫思惟發選擇願如
 是圓備故云滿足今云願心圓備故言滿足也此願顯著請
 佛聽察重得證瑞故云明了今云求心願著故於三人天大衆
 不悔立如是誓故云堅固今云緣不壞不離故云堅固
 佛果ヲカケテ超世大願不退果遂故云究竟今云終成不退
 誓玉ヲ故ニ上來就忍由諸師釋或同或異今且依淨影
 釋合讚師解并今云於義無別合讚師按此六由文雖
 在於得三法忍義則廣通諸餘利益凡他力門大願

業力為強緣故玄忠曰本法藏菩薩四十八願今日阿彌
 陀如來自在神力願以成力以就願願不徒然力
 不虛設力願相符畢竟不差又云今加凡是生彼淨
 土及彼菩薩人天所起諸行者皆緣阿彌陀如來本願
 力故何以言之若非佛力四十八願便是徒設
 上來二文支記世間帝王者粟散王也謂小王衆多
 如粟散也故以小國王名為粟散王亦以小國
 名粟散國也又按仁王經世間帝王有其五種四輪
 王外皆名粟散今鈔四十五紙探要時タイトヨムベシ
 自轉輪聖王乃至者此有四輪王自鐵輪王銅輪王
 勝如此相並比技自金輪王第六天勝見故云乃
 至萬種樂音等者此萬與一相對也一種方還勝千億
 倍此樂器數之比知ベキ也今第六天云且約欲界中勝
 比技實非比技既超勝諸佛國故諸七寶樹者是
 指道樹及諸寶樹亦有自然等者上從風樹出聲
 而非樂器音聲此樂器也即於虛空或宮殿等莊嚴琴
 瑟之類皆不鼓而自鳴故云自然爾必常住鳴物

非得時鳴也伎樂者伎者能也巧也與技通技藝也樂
 者史記樂書第廿四卷初紙曰凡作樂所以節樂天子躬於明
 堂臨觀而萬民咸蕩滌邪穢斟酌飽滿以飾厥性
 又曰同卷樂者所以象德也所謂淨土音樂所以窮樂
 彌陀法王中臺臨觀菩薩見之滿足足覺他二乘聞之
 蕩除趣寂是象佛德以飾其性其所所以異有漏
 造作音樂者說在鄰次因大論第九十三紙云問曰諸
 佛賢聖是離欲人則不須音樂歌舞何以伎樂供養
 答曰諸佛雖於一切法中心無所著於世間法盡
 無所須諸佛憐愍眾生故出世應隨供養者令
 隨願得福故受如以華香供養亦非佛所須佛
 身常有妙香諸天所不及為利益眾生故受是菩
 薩欲淨佛土故求好音聲欲使國土中衆生聞
 好音聲其心柔軟故易可受化故以音聲因緣而
 供養佛已上論文述非記三伎者从女非也妓女樂也今淨
 土樂ナレハ作伎藝之伎可也總樂人曰伎無非法音
 者是轉迷開悟法音也清者清淨スンデナマリ無也聞

者不生濁染心揚者宣揚其音ノビノビトシテ物
 サエラレズ能宣揚實相法哀者悲哀アハレニシテ
 スルドウ無スシキ聲非聞者能生大悲心亮者
 明亮シラベノ調子ハツキリト分明聞聲ナリ能開發
 智惠明微者微密其聲微密如梵音聲妙者妙
 善其聲妙善猶如鸞鳴聲中五音和者調和音韻ト
 ノフテ正宮商相和スル也雅者雅正調子トナフ
 上ナマリ無聲テ順佛法也上來依義最爲第一者最
 和調イトトヨム也甚意ニテキツウト云氣味ナレハ俗
 云イツチ第一云一也
 又講堂等者是第三十二國土嚴飾之成就也講堂者說
 法之堂謂之講堂講者說文曰和解也徐曰古人言講
 解猶和解也又論也堂者殿也其構自半以前虛之
 謂之堂堂之爲言明也所以明禮義精舍者息
 心所接曰之精舍一曰講讀之所亦曰精舍卓氏漢林
 六藝文類聚曰精舍者非以舍之精妙一名爲精舍由
 其精練行者之所居故謂之精舍也華嚴音義上卷三凡

出家居處總云精舍シラグルニテ糠糟去取米意也修行證道同云道場●宮殿者宮者室也古者貴賤所居皆得稱宮秦漢已來定爲至尊所居之稱樓觀者重舍等注殿者堂高大者今天子之宸居稱殿●樓觀者重舍曰樓登之以可遠觀曰觀卓氏漢林注五卷六紙樓タカドノニテ遠望スルニ有便故云觀也●皆七寶莊嚴者上來宮殿類亦有純舍雜舍今且舉雜舍云七寶莊嚴●自然化成者自然非工匠成彌陀願智巧莊嚴故云自然化成字變化運用時新物忽失去云變也又忽出來云化今如此宮殿等彌陀正覺同時化現故云化成也●真珠明月摩尼者真珠者大論第十廿七云真珠出魚腹中竹中蛇腦中佛地論第一紙曰赤真珠謂赤蟲所出名赤真珠或珠體赤名赤真珠此論文定記二明月摩尼如二上釋之爾真珠明月摩尼同異難定謂真珠與明月摩尼也或真珠明月與摩尼也已上共二珠也又真珠亦明月與摩尼也此時三珠也大阿彌上十六云復以白珠明月珠摩尼珠爲交露同覺經名義集三紙六云恒水

經曰金銀珊瑚真珠硨磲明月珠摩尼珠今云真珠此方蚌蛤含テオル珠也●交露者幔也謂珠珍交結覆露其上法華序品卷六十四紙曰珠交露幔今謂檐下カクル幔事也此方佛殿水引類也其幔二三尺程間置以珠オモリニ付ソレガ露樣見故云交露即指檐云其上入檐下居モノナレハ也幔幕也在上曰幕●內外左右者次上已說宮殿故其宮殿內外云事內浴池彼事清宮溫泉此方有馬ナドノ類也左右宮殿外左右也合讚講堂精舍未釋浴池者聖衆游浴故云浴池●各皆一等者十由旬池縱廣深淺亦十由旬百千準之●八功德水者如常但諸說少異稱讚經合讚引之宗家釋有開合異委如定記二十五今云佛說八功德水且以近說示謂無熱池八德及內海八德人能知之故說八功德淨土水豈唯八德ノミナランヤ●湛然者水湛不流貌湛廣韻水不流也●清淨香潔味如甘露者此二句八德中舉三德如次一二六也定善義云一者清淨潤澤即是色入攝二者不臭即是香入攝六者美是味入攝甘露者是不

死藥也涅槃德王品曰甘露之性令人不死卷一之一云如天甘露是不死之藥●黃金池者等者是第二十二國土嚴飾之成就也總池有純池雜池今文上說純池或二寶下明雜池然立純雜名鈔存二義一曰約底沙此準覺經文第一卷十八紙曰純白銀池者其底沙皆黃金也是明純池一寶作一池故復有二寶共作一池者其水底沙皆金銀也復有二寶共作一池者其水底沙皆金銀水精也乃至復有七寶共作一池者其水底沙皆金銀水精琉璃珊瑚琥珀硨磲也是明雜池既以一寶乃至七寶作一池故一曰約池岸今文但云金池等者約岸論純雜小經曰有七寶池八功德水充滿其中池底純以金沙布地此約岸立純雜也既標七寶池云底純金沙明知小經意約池岸說雜池爾見開師作異釋其義還非不可依用見開七卷今上云黃金池者等是皆純池下云或二寶等四十紙今上云黃金池者等是皆純池下云或二寶等之言知雜池分明也●白玉者是頗黎珠歟名義集三紙八曰頗黎此云水玉或云水精又云白珠●紫金者用

欽釋曰金有四別一金剛二閻浮檀金三紫金四黃金散記二卷●梅檀樹者委如上釋又正法念處經第六十九卷十廿二紙●天優盃羅華等者此四華如次青黃赤白四蓮華也天者褒美之詞共被四華天竺國法名諸好物褒美皆云之天西國梵天種姓ナルカ故優盃羅華者青蓮華也或有赤白二色又有不赤不白●盃曇摩華者赤蓮華也或有白色非鉢陀利●拘物頭華者黃蓮華也或有赤及青色●分陀利華者白蓮華也圓整可愛最外葉極白向內色漸微黃●茂者艸豐盛貌シゲクサカンナル也法事讚下卷六紙曰四種蓮華開即香●沒足者沒沉也增勻盡也足者足クビタクニテ足カウマデノ事也●灌身者身謂全身此水上平地如行チガフノ事也●欲令還復等者此二句皆通上意欲令水沒足等也●輒者彙忽然也●還復者復者返也今水身不濕義云也如上來所說淺深受用自在是何所以玄忠言此水爲佛事宗家云有不思議用唯仰信佛德耳其遊浴之相委釋般舟讚往而拜見又其相圖在三曼荼羅也●

調和冷煖者心觸好カゲン也。開神者神言智慧是開心惠謂生無漏智除無明煩惱也。悅體者體言五根謂能養五根是皆觸水德也。蕩除心垢者蕩者除也又廢壞貌問水除身垢何云心垢答心垢者即煩惱之名唯惠所除然今觸水發惠由之除煩惱垢故曰除心垢或可水當體即有除垢用謂佛教所要但在淨心干涉萬境即境發悟是以賢護大士入於浴室忽悟水因香嚴童子觀於香氣倏入妙圓況願智施為焉可思議哉。若無形者形謂水形也若者雖有猶如無言水至清故若無水形深山清水思應知之此方嵯峨大井川ナドハ餘清若無形也定善義云寶光映徹通照八德水一則同雜寶之色微瀾者ササナミ也。回流者メグリ流也。灌注者水流體也。安詳者詳審也緩急得中貌或威儀正行貌又離卒暴貌法華科註三卷四十七紙曰大通智勝佛從三昧起往詣法座安詳而坐守倫註安詳者謂宴安詳雅也。徐者緩也又安行也。波揚者揚宣揚トナエアグル也。

●隨其所應者已下第四十六隨意開法之成就也文意隨其所欲聞之如云佛以一音演說法衆生隨類各得解。或聞佛聲等者讚說三寶之德聲也良榮云聞佛聲等者是非直佛聲等唯讚佛德聲也下去應知。寂靜聲者涅槃寂靜之義。空無我聲者勝義諦。大慈悲聲者世俗諦。波羅蜜聲者此云到彼岸謂六度十度等也。十力無畏不共法聲者十力四無畏十八不共法如常讀誦時グトヨム。諸通惠聲者六通聲也通是惠性故云通惠或是定惠也定果曰通故通果惠因按初果中說因稱惠後因中說果稱通也。無所作聲者於諸法無實因所作故謂諸法無實無所作用是乃無自性法音也。不起滅聲者於諸法無實果起滅故謂無淨可起無染可滅。無生忍聲者四句推窮悟入無生。乃至甘露灌頂者是授佛記聲謂第十地也佛授記菩薩時眉間白毫放光明照菩薩頂授劫國名號等成佛記也是天子讓位時春宮即位節以四海水盛金瓶灌太子頂也準此例曰

灌頂也言乃至者應灌頂之外有種種妙聲故云乃至言甘露者是不死藥以喻涅槃實相舊華嚴第六廿六曰甘露法水灌其頂十方諸佛授記畢禮讚曰彌陀心水沐身頂。衆妙法聲者良榮以為衆聲者佛記非一菩薩無數故記。劫國名號亦無量故曰衆聲。或次上如云乃至灌頂之外種種妙聲及與上來佛聲等總結曰衆妙法。按後義宜歎妙者名不思議也。法華玄一卷歡喜無量者論云愛樂佛法味是法喜樂也科生五紙。歡喜無量者論云愛樂佛法味是法喜樂也科生物善者物謂人也周易傳物謂人也。隨順等者自下由上來開法明隨順菩提涅槃二轉妙果義。清淨離欲者即是涅槃寂滅理也。由聞法德無明煩惱自然消滅故云隨順。三寶者如力無所畏不共之法者皆是智作用也大論二十五廿一曰力無所畏無碍皆是智慧也。又二十六廿七曰不共法皆以智慧為義是即開法成智故說隨順。通惠者如次上即定惠也。所行之道者菩提涅槃二果之因。無有三塗苦難之名者是第十六無諸不善之成就也問池觀疏云皆說妙法或說衆

生苦事是非苦名耶答次下文云覺動菩薩大悲心則是利生之名非譏嫌之名也。快樂之音者池波音聲有聖衆受樂之事故云樂音。阿難彼佛等者上來明依報國土自下約土明人於中初新往次舊住亦各有依正細科應知。諸往生者者所乘生因願及攝機願之者也。如是者指下清淨等三句云如是。清淨等者已下三句如次身口意也清淨色身者身業勝也即真金色故色清淨也即第三願之成就也。諸相故身清淨也即第二十一之成就也。諸妙音聲者口業勝也辯無碍故音聲妙也即第三十之成就也。神通功德者意業勝也具六通故意功德也即第五六七八九十之成就。所處等者上舉正報此明為其正報衆生被取用處資具即第二十七之成就也。猶第六天者是分喻也下文云第六天王比菩薩聲聞不相及逮不可計倍故具如上辨之鈔廿三紙合見或可且喻非造作而自然所成上例如下觀經云如天寶幢不鼓自鳴故云自然之物。望西見開五卷四十二紙科資

用者上資具働模樣資用云也。時者若以穢土推淨土不過中食故晝前食ベシ爾淨土實無晝夜別時亦然也。七寶鉢器者是亦應有純雜。具蓋多羅此云應器。今言盃器。梵漢兼稱爾。於穢土者不許七寶鉢。釋尊石鉢瑠璃鉢。但瑠璃鉢帝釋所供養之鉢。世尊外更無所持。文珠等始諸弟子中不許之唯瓦鉢鐵鉢。二也。今時以銅造鉢非如法也。明月真珠如是諸盜者覺經。第二卷云。明月珠鉢摩尼珠鉢等。更說十二種盃。支婁迦識。又大阿彌陀經。上卷舉十一種盃。隨意者隨菩薩意樂也。百味者是約大數。非必百數。若過若減共稱曰百。記主云。一切衆味名為百味。序記二。又大論九十三。初紙有五義。曰有人言能以百種羹供養。是名百味。有人言餅種數五百其味有百。是名百味。有人言百種藥艸藥果作歡喜丸。是名百味。有人言飯食羹餅總有百味。有人言飲食種種備足。故稱為百味。人飲食故百味。天食則百千種味。菩薩福德生果報食及神通變化食則有無量味。能轉人心。令離欲清淨。

已上論文但序記二卷三紙所引。成義。第四義。攝論。世親攝論。述辨記三卷五十一紙所引。成義。第三義。說。四種食。曰段食者是能轉變由。轉變。故饒益所依。觸食者是能取。境由。暫能見。色等境界。便令所依饒益生。故意思食者是能希望由。希望。故饒益所依。如下見。遠水。雖渴。不。死。識食者是能執受由。執受。故所依久住若不爾者應同。死屍。不。久。爛。壞。是。故。應。許。識。亦。是。食。能。作。所。依。饒。益。事。故。論。文。或。此。外。有。病。食。是。能。以。病。為。食。畢。竟。資。身。物。云。食。也。食。入。大。腸。腑。能。者。下。為。糞。細。者。即。養。身。然。於。淨。土。不。須。段。食。且。準。穢。土。說。之。但。於。彼。土。非。無。觸。思。識。三。食。況。有。法。喜。禪。悅。三。味。三。種。食。論。註。曰。願。我。國。土。以。佛。法。以。禪。悅。以。三。味。為。食。永。絕。他。食。之。勞。同。註。上。卷。廿。八。紙。下。卷。廿。三。紙。爾。今。爰。所。言。食。者。三。味。食。也。三。味。食。者。以。神。通。力。示。現。食。也。是。定。果。食。謂。依。定。生。通。其。通。果。中。有。此。用。即。食。化。出。也。問。小。經。說。言。飯。食。此。經。云。自。然。飽。足。縱。雖。無。龜。段。食。何。無。細。段。食。乎。答。高。妙。報。土。何。有。段。食。以。此。經。言。實。無。食。者。推。小。經。說。非。段。食。也。悲。華。經。

第一八紙說蓮華世界相云。彼諸菩薩以禪味為食。法食香食猶如梵天。無有揣食。無亦名字。猶如西方極樂世界諸菩薩等。大悲分陀利經第一。八紙亦同。此說淨土段食。辨論二藏義十九卷十七。但見色聞香者若配攝論四食者。即觸食所攝也。身心柔軟者若如穢土。依飲食者。身體重。コハバルモノ也。今不爾身者。前五識身也。心者第六意識也。事已化去者。化謂化沒。自無而有。自。有。而。無。為。化。今。化。沒。也。彼。佛。國。土。等。者。已。下。總。結。上。來。清。淨。者。無。漏。所。感。故。安。穩。者。非。苦。諦。故。快。樂。者。四。德。波。羅。蜜。中。樂。波。羅。蜜。也。次。於。無。為。泥。洹。之。道。者。無。造。作。是。無。為。離。生。滅。是。泥。洹。泥。洹。涅。槃。梵。音。楚。夏。也。糝抄十六卷。言。次。於。無。為。涅。槃。之。道。也。就。解。此。文。有。廿。八。紙。釋。言。次。於。無。為。涅。槃。之。道。也。就。解。此。文。有。多。義。且。抄。主。解。云。論。註。下。卷。云。不。斷。煩。惱。得。涅。槃。分。故。云。次。也。次。猶。近。也。鈔。主。論。註。拾。遺。云。不。斷。煩。惱。而。生。彼。土。先。居。不。退。之。處。續。證。寂。滅。之。理。自。性。涅。槃。當。速。究。竟。云。此。續。證。之。續。字。即。是。今。於。無。為。之。意。也。或。隣。近。之。次。或。次。續。之。次。異。解。非。一。今。云。次。者。智。有。為。理。無。

為。故。淨。土。彌。陀。智。所。變。土。ナレハ。涅。槃。無。為。理。次。ゲリト云。意。也。此。義。相。宗。義。順。門。隔。歷。法。也。性。宗。意。不。爾。理。智。本。ヨリ。不。二。智。全。理。也。淨。土。論。意。二。十。九。種。事。相。莊。嚴。全。是。一。法。句。理。廣。略。相。入。無。障。無。碍。論。云。一。法。句。者。謂。清。淨。句。清。淨。句。者。謂。眞。實。智。惠。無。為。法。身。故。此。清。淨。有。二。種。應。知。何。等。二。種。一。者。器。世。間。清。淨。二。者。衆。生。世。間。清。淨。已。論。文。既。一。種。清。淨。分。出。二。種。清。淨。則。知。一。種。之。時。清。淨。元。清。淨。二。種。之。時。清。淨。是。清。淨。當。知。一。種。元。無。為。二。種。亦。無。為。是。故。一。法。句。無。為。二。十。九。種。亦。無。為。也。喻。如。水。起。波。水。之。中。水。波。水。波。全。水。也。爾。水。與。波。一。法。而。二。義。二。義。本。一。法。故。二。十。九。種。全。無。為。泥。洹。無。為。泥。洹。全。二。十。九。種。也。爾。今。爰。次。云。一。性。宗。實。義。本。無。為。ナレハ。一。往。面。約。言。レ。之。水。與。波。且。異。也。故。波。次。水。云。意。也。然。次。云。言。耳。彼。諸。法。實。相。且。分。ワ。カ。ル。樣。ナ。ル。モ。ノ。ニ。テ。今。且。彌。陀。智。所。變。土。ナレハ。有。為。也。故。涅。槃。無。為。理。次。ナリト云。氣。味。合。也。此。智。有。為。理。無。為。相。宗。義。順。門。方。約。云。實。一。法。二。義。モ。ノ。也。記。主。云。若。約。二。十。九。句。邊。者。有。為。無。漏。也。若。約。一。法。句。邊。