

特36

835

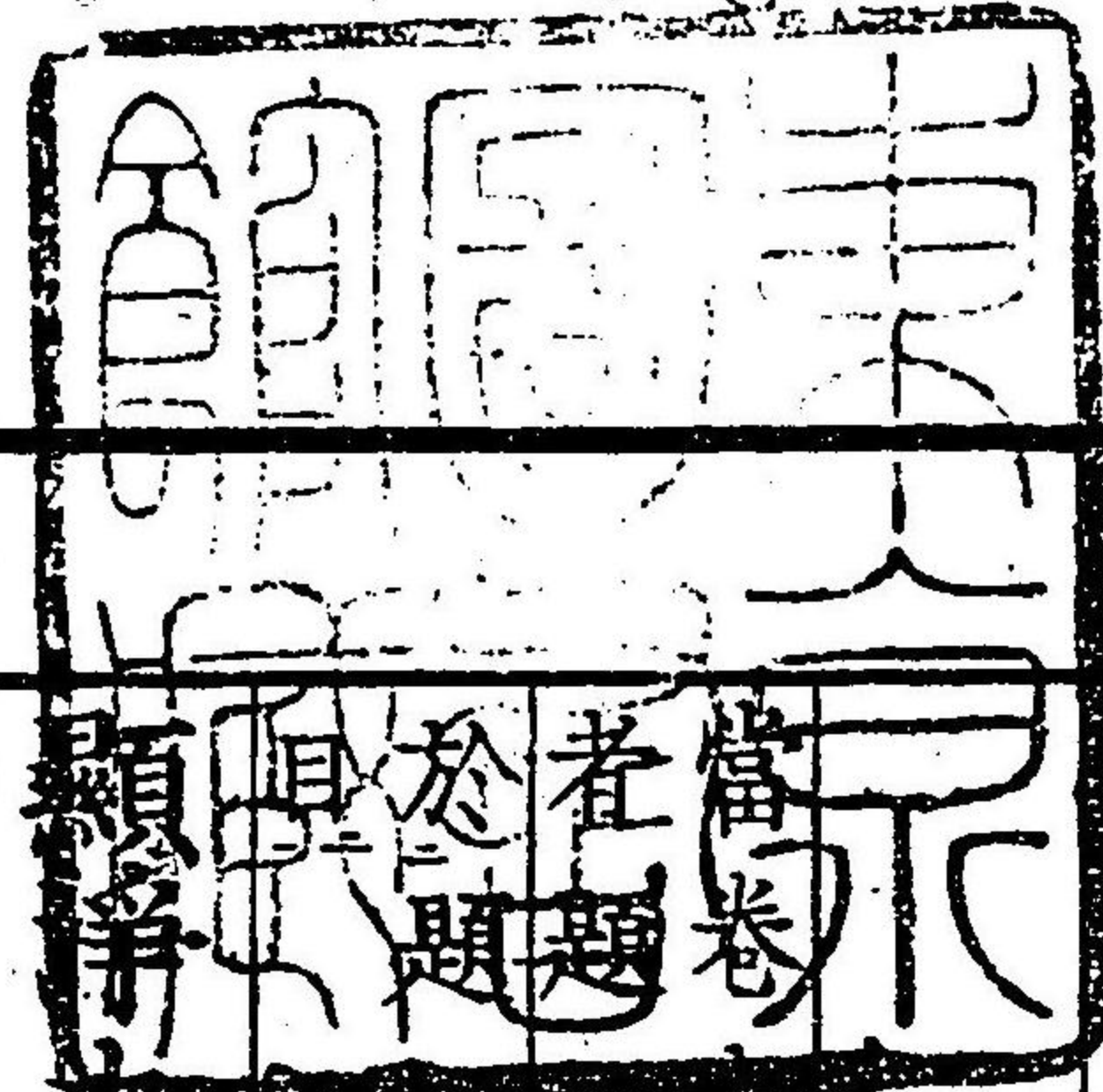
東 京 圖 書 館

和書門

類 函 架 號 冊

存覺上人著
教行信證六要鈔會本 下

教行信證六要鈔會本第八化

當卷六文第六顯明化之身土於中為四
者題目二者標舉三者正釋四者總結△初
顯淨土方便化身土文類六本

愚禿釋親鸞集

分二準上題目之中言方便者是對真實化
身土者對真佛土真化相對五六成次撰號
如前△二
標舉之中

至心發願之願

邪定聚機 無量壽佛觀經之意也 雙樹林下往生

至心廻向之願

不定聚機 阿彌陀經之意也 難思往生

並舉三願。○至心發願是第十九之誓願也。邪定聚機者問今所言者淨土正機往生極樂之行人也。何云邪聚。答疑端所來誠以為難。但試會之。觀經九品眾機之中其下三品是正實機而彼三品或說應墮地獄或說應墮惡道斯乃為顯定業能轉奇特之益且約遇善以前之機云邪定歟是故下云觀經意也。雙樹林下往生者問其意如何。答雙樹林者狗尸那城跋提河邊大聖釋尊入滅處也。是則化身入滅處故於明化土舉此處歟。○至心廻向第二十之本誓願也。○不定聚機者問淨土真宗所被之機偏願極樂必得往

生須言正定何因謂之不定聚乎。答三部之中且依小經長時起行為其本意。臨終來迎為其所期起行若懈所期難遂對至心信樂之幾平生業成必得生邊為示勝劣彌之。且云不定聚也。○難思往生者問其意如何。答是又同對第十八願至心信樂決定往生難思議義為之難思議字有無可有差別淺深。應知問三種往生之名目者出法事讚今所出義正為彼讚所明義乎。答三種往生謂其名目出彼事讚今分別意又任彼釋更無異論。但於其中或約三經或約三聚此集料簡愚解味覃今集主意配當定叶其教旨歟。仰可信之。△三正釋者自長行初至當卷末引論語詞是其文也是於一部分其三。段終正宗分當此正釋。四總結者同次下云竊以已下是其文也是又三段判釋之時云流通分

其文是也此正釋中分以爲二一自文初至之願也粗標當願所起大旨二是以下正引諸文△初中有
三先標後釋

謹顯化身土者佛者如無量壽佛觀經說真身觀佛是也土者觀經淨土是也復如菩薩處胎經等說即懈慢界是也亦如大無量壽經說即疑城胎宮是也然濁世群萌穢惡含識乃出九十五種之邪道雖入半滿權實之法門真者甚以難實者甚以希偽者甚以多

滋寬 永正 保二 本作 滋

虛者甚以滋是以釋迦牟尼佛顯說福德藏誘引群生海阿彌陀如來本發誓願普化諸有海既而有悲願名修諸功德之願復名臨終現前之願復名現前導生之願復名來迎引接之願亦可名至心發願之願也

謹顯等者是其標也○佛者等者是其釋也問弥陀報化諸師今家異解是也天台淨影以下諸師立化身義高祖大師破彼等義引諸經文存報身義謂其所論本是觀經真身佛也而如今者併同他家諸師謬解忽背今師指定正義已云真身何屬化身是一大事

最要法門具預宣說欲開疑滯蓄其誠信... 實是大要尤可開解解有二義一云真身觀... 佛為報身義置而不論但今釋意別願酬因... 報身土者身是念佛三昧教主土又乘願所... 入土也而彼真身之佛體者先約觀門所說... 身故雖有真實色身之名若望念佛所見之... 身猶帶方便依此義邊為化身歟二云言真... 身觀佛是也者此非指彼真身報佛謂之化... 身指真身觀真身所共之化身也真身本佛... 約其觀門所見邊時雖屬化身約彼念佛眾... 生攝取不捨益時其實體者是報身也今化... 身者所謂經云於圓光中有百萬億那由他... 恒河沙化佛上指此化佛言真身觀所說化... 佛非其真身則化身也此佛則是下九品中... 來迎佛也因茲玄義引同性等三經之文證... 報身義引觀經文即釋成云報身無化共來

授手此此釋之中言報身者真身本佛言無... 化者彼所共之化身是也尋云此義有疑然... 者可謂真身觀中之化佛乎答上標謹顯化... 身土者其下釋故不重牒耳問二義之中何... 為正乎答二義並存各以有義所用宜在學... 者之意但第二義可稱穩便土者等者問所... 言觀經所說土者十三定善所觀淨土并九... 品土共化土欵吞總標觀經無分別言是故... 可云共化土也問共以有疑先就定善所觀... 淨土其土教主已是真身其真實身所居之... 土即應真土何化土乎次就九品極樂世界... 是彌陀佛本願所成之淨土也言九品者於... 其淨土所建立也彌陀淨土為報土者何言... 九品非報土乎抑九品外有何淨土得報名... 哉答彌陀本願所成之土判為報土一家定... 判不及異論但九品土報化分別高祖大師

解釋未決諸流面面異義皆在末學料簡是則諸師異解區故各任意樂又就本習依彼用此而集主意以觀經土判為化土九品之土是為其攝凡真報土唯是一種不可思議真妙土也但亦就言九品是化聊有通局言總意別所以然者於九品中上品上生之一品者是真土也是則名號所入之土三心具足得生土也真化諸土皆悉攝在九品中故總云九品下之八品假立土也故帶九品名言邊者是屬化土離其名目只是一種退謂所標之一種者當彼上品上生土也可分別之凡九品中上六品者約大小乘修善之別下三品者約輕次重造罪之異加之花開遲疾差降花開已後得益不同皆是善惡因果配立自力修入之說相也斯乃餘行非佛本願麤劣行故不生報土今九品相皆是邊地

化土相也稱名念佛必生報土此是如來本願故也彌陀如來酬因願身極樂淨土酬因報土念佛三昧宿願之行必生本願所成報土其報土者本論所說二十九句莊嚴功德第一義諦妙境界相是其土也平等覺經名上言無量光明土淨土論說土名言蓮花藏世界同論又說土相言究竟如虛空是真實報土之相唯稱佛名所入土也問上六品者依受法異分其階位且屬化土其義可然下三品者共行念佛隨而十惡破戒五逆造罪之機只依一聲聞名十念臨終遇善得生淨土以之為奇依之餘人皆言報土何言化乎答彼下三品既說多劫含花之相此非正覺花化生相是假立也約此義意雖修念佛是為自力起行往生故下上云聞三寶名即得往生上釋云法僧通念亦得去也上若約報

土往生之義多劫胎生是_レ可_レ假立_レ則云_レ十劫
須更不覺盡等_レ蓋其意也_レ多劫花開縱非_レ實
義假立_レ相者是化土也_レ是_レ故_レ約_レ帶_レ九品名言
之義邊_レ者_レ可_レ屬_レ化_レ也_レ○復如_レ等_レ者_レ懈慢界相
如_レ下_レ所引_レ○亦如_レ等_レ者_レ問疑城胎宮是_レ同處
欵是_レ別處欵_レ又_レ此_レ得_レ名_レ其_レ意_レ如何_レ答_レ是_レ同處
也_レ疑惑行者所止_レ城_レ故_レ謂_レ之_レ疑城簡_レ彼_レ化生
謂_レ之_レ胎生_レ則_レ此_レ胎生處_レ宮_レ殿_レ故_レ言_レ之_レ胎宮_レ則
邊地也_レ大經_レ下_レ云_レ汝等_レ宜_レ各_レ精進_レ求_レ心_レ所_レ願_レ
無_レ得_レ疑惑_レ中_レ悔_レ自_レ為_レ過_レ答_レ生_レ彼_レ邊地_レ七寶宮
殿_レ五_レ百_レ歲_レ中_レ受_レ諸_レ厄_レ也_レ上_レ是_レ誠_レ行者_レ依_レ疑惑
外_レ生_レ彼_レ邊地_レ宮_レ殿_レ失_レ也_レ又_レ同_レ下_レ說_レ化_レ生_レ胎生
得_レ失_レ之_レ相_レ如_レ下_レ所_レ引_レ經_レ雖_レ有_レ三_レ十_レ餘_レ行_レ處_レ本
十_レ畧_レ故_レ行_レ問_レ今_レ此_レ邊地_レ報_レ土_レ攝_レ欵_レ答_レ集_レ主_レ之_レ意
判_レ為_レ化_レ土_レ報_レ土_レ外_レ也_レ若_レ報_レ土_レ者_レ當_レ卷_レ之_レ中_レ不
可_レ明_レ也_レ問_レ自_レ餘_レ諸_レ家_レ皆_レ言_レ邊地_レ在_レ報_レ土_レ中_レ是

則大師定_レ判_レ唯_レ報_レ非_レ化_レ故_レ也_レ何_レ背_レ彼_レ義_レ云_レ化
去_レ耶_レ答_レ諸_レ家_レ所_レ立_レ匪_レ所_レ是_レ非_レ大_レ師_レ定_レ判_レ誰_レ不_レ
依_レ憑_レ但_レ今_レ唯_レ報_レ非_レ化_レ之_レ義_レ自_レ他_レ領_レ解_レ其_レ意_レ相
異_レ今_レ所_レ言_レ之_レ唯_レ報_レ非_レ化_レ諸_レ師_レ所_レ判_レ或_レ云_レ報_レ身
或_レ云_レ化_レ身_レ或_レ又_レ云_レ通_レ報_レ化_レ二_レ身_レ異_レ義_レ萬_レ差_レ不_レ
一_レ決_レ故_レ不_レ依_レ彼_レ等_レ蘭_レ菊_レ異_レ義_レ今_レ正_レ為_レ顯_レ指_レ定_レ
實_レ義_レ偏_レ所_レ定_レ判_レ報_レ身_レ義_レ也_レ是_レ則_レ指_レ彼_レ名_レ號_レ所
入_レ之_レ土_レ釋_レ云_レ則_レ是_レ酬_レ因_レ之_レ身_レ乃_レ此_レ意_レ也_レ謂_レ之_レ
唯_レ報_レ謂_レ之_レ非_レ化_レ言_レ然_レ非_レ謂_レ於_レ彌_レ陀_レ佛_レ無_レ應_レ化_レ
身_レ有_レ化_レ身_レ者_レ可_レ有_レ化_レ土_レ三_レ經_レ所_レ標_レ既_レ說_レ彼_レ佛_レ
有_レ其_レ化_レ佛_レ何_レ無_レ化_レ土_レ一_レ切_レ諸_レ佛_レ皆_レ具_レ三_レ身_レ彌
陀_レ一_レ佛_レ豈_レ無_レ隨_レ類_レ應_レ現_レ身_レ土_レ問_レ九_レ品_レ邊_レ地_レ共
化_レ土_レ者_レ是_レ同_レ處_レ欵_レ答_レ集_レ主_レ之_レ意_レ共_レ雖_レ屬_レ化_レ未_レ
判_レ同_レ異_レ諸_レ師_レ之_レ意_レ或_レ以_レ邊_レ地_レ接_レ三_レ輩_レ內_レ或_レ以_レ
胎_レ宮_レ為_レ九_レ品_レ外_レ依_レ為_レ異_レ解_レ同_レ異_レ輒_レ以_レ難_レ定_レ故
耳_レ問_レ大師_レ釋_レ中_レ解_レ此_レ事_レ耶_レ答_レ宗_レ家_レ釋_レ中_レ同_レ異

不明於宗家釋中學者各存異義一者也問諸師之中何師令立何義趣耶答鸞師所立存各別義故略論云又有三種往生安樂不入三輩謂以疑惑心修諸功德元曉同之謂彼釋云生邊地者即是類非九品攝上法位又同寂存同義彼義記云受胎生者在何品中依舊兩本皆說在於中下品中至起疑惑然不誹謗帶疑惑心修功德故雖生彼國而生在邊地於五百歲不能見佛聞法修行如在胎中無所見聞是故說名受胎生也此興師又同舉諸師釋各破其義遂成自義彼疏釋云有說更有往生而非三輩謂下文中之疑五智人疑惑心中修諸功德亦信罪福少修善本願生彼土以信不定故非前六少修福故亦非後三由此不入九品所攝此亦不然帛謙皆云中輩之人狐疑不信雖生彼

土在其城中於五百年不見佛不見經不見聖必不可言疑智九夫不在九品故有說不決曰疑雖生彼國而在邊地別是一類非九品攝是故不應妄生疑惑此亦不然二經所說中下之屬所止寶城既五百年應如此經疑智凡夫所在寶宮亦是邊地故不爾便違經云中所復言阿彌陀佛其大違上故有說疑佛智入即此中輩觀經中品故帛謙經中辨中輩云持戒布施飲食沙門作寺起塔後疑不信其人暫信暫不信續倍其善願得往生雖生彼國不得前至無量壽佛所遙見佛國界邊自然寶城於五百歲不得見佛聞法故不應非法護經中疑佛人故此亦不然帛謙下輩亦在路城於五百年不得見佛如何疑智唯在中輩而非下耶若言中輩疑智修因相似

故雖屬中品而非下者亦可下輩受果似中
 品故攝疑佛智果雖相似不攝疑智因雖復
 同何容疑智又彼所言九品之內屬於中上
 理必不然觀經中上下此經疑智花開見佛聞
 法獲利皆不同故若言中上自有多種故無
 此過者若不中下亦有種種故攝疑故今即
 疑佛五智中下下二生所攝由此帛譙後
 之二輩皆言在城於五百年不得見佛聞法
 見聖故若三輩若九品皆無寬狹攝往生盡
 地同師又釋經說胎官云百由旬五百由旬
 之義意云百由旬者即下輩疑佛所生之官
 五百由旬者則中輩疑智所止之官也此師
 之意三輩之內攝胎生也問所出之釋皆約
 三輩不云九品如何答三輩九品同異之義
 雖有異解撰擇集意既存輩品開合之義故
 無相違而有等者舉其願名其願名中修諸

功德約其同行臨終現前約其利益靜照所
 立現前導生其意是同智光御廟共立此名
 但四字上又有行者命終一句來迎引接其
 意又同真源名云聖眾來迎彼約所與今約
 能與能所雖異共以來迎為其願意至心
 發願約心願耳△正引文中先舉願文

是以大經願言設我得佛十方衆生發菩提
 心修諸功德至心發願欲生我國臨壽終時
 假令不與大衆圍繞現其人前者不取正覺

發菩提者問菩提心者安心起行之中何耶
 答若依導家意在起行若安心者未發心人
 不可生故隨而黑谷選擇集中判屬起行所
 謂三輩念佛往生章中釋云捨家棄欲而作

沙門發菩提心者，是助行也。亦是能助也。又云：謂此三輩中，通皆有菩提心等，諸行若依鸞師，是應安心。心謂論註云：三輩生中，雖行者有優劣，莫不皆發無上菩提之心。二師之釋其義各別，可修諸功德，是起行也。黑谷又屬起行故也。○修諸功德，是起行也。菩提心別諸功德，總總別合云：發菩提心修諸功德，至心發願，是安心也。○言假令者，有云：不現非實，故云假令。今云：不來迎假益，故云假令。當卷下云：佛心光明，不照攝餘行者也。假令之誓願，良有由哉。假門之教，忻慕之釋，是彌明也。此問來迎，是為行者所期。何云：假益。答此有二義。一云：法事讚云：淨土莊嚴諸聖眾，籠籠常在行人前。觀經說云：無量壽佛化身無數，與觀世音大勢至常來至此，行人之所。此又同經中說念佛益云：觀世

音菩薩大勢至菩薩為其勝友。此散善義釋。此經文云：專念彌陀名者，即觀音勢至常隨影護。亦如親友知識也。故佛菩薩雖在眼前，煩惱障蔽，不能得見。而命終時，時至顯現。非始來也。凡彌陀佛依有名體不二道理，稱其名號，則具佛體。花座觀云：應聲即現。證得往生，蓋其義也。故心行具足，行人臨命終時，當稱佛名，佛體則現。非從外來。約此義理，謂之不來，但以顯現是名來迎。釋文顯說常途談耳。云：法事讚云：坐無移亦不動。般舟讚云：坐花臺，未曾動。是顯真實報身相也。故言來者，且所應迷情，方便是非實義。故涅槃云：我實不往彼，亦不來。慈善根力見如此事，上准之，可思。但對心期來迎之機，不可感應。若約所達至理之機，不可來。而來而更無所違，莫拘偏見深可。

此要必會不來者

思擇又群疑論第二卷云問曰金剛般若言
 如來者無所從來亦無所去故名如來維摩
 經言我觀如來前際不來後際不來今則不
 住文殊師利言不住亦不去不取亦不捨遠
 離六入故敬禮無所觀准此大乘諸聖教說
 佛本不來亦無有去何因觀經說有化佛來
 迎隨化佛往有來有去與前經相違釋曰甚
 深實相平等妙理法身如來本無生滅以佛
 本願無限大悲接引眾生從真起化十方世
 界如來引接三輩九品以化即真不來不去
 隨機應物有往有還前經據化體即真說無
 來去觀經據從真流化現現有往還又西方有
 釋言實無有佛從彼西方而來至此授手迎
 接亦無有佛引彼眾生往淨土但是如來
 慈悲本願功德種子增上緣力令諸眾生與
 佛有緣念佛修福作十六觀諸功德力以為

因緣自心變現阿彌陀佛來迎行者隨佛往
 言彼佛遣來不是實遣但是功德種子與所
 化生時機正令見化佛來迎故言彼遣而
 實不遣阿彌陀佛悲願功德湛然常寂無去
 不來眾生識心託佛本願功德勝力自心變
 化有來有去迎接行人見有往生是自心相
 分非關化也○大眾等者舉所與眾大阿
 彌陀經說有菩薩聲聞二眾彼經說云我即
 與諸菩薩阿羅漢共飛行迎之如上平等覺云
 我與不可計比丘眾飛行迎之如上會云
 我於無數劫現前圍遶來迎彼人下之
 二經唯說比丘問所與之眾何不同乎答大
 阿彌陀經約上品生自餘二經約中品生且
 說之或又故說所與不定顯其來迎假令
 義欲問何標所與無能與耶答有所與者可
 有能與理在絕言隨而異譯經等之中皆有

我字是能與也舉其所與必有三能與彌陀佛也△次悲華經

悲華經大施品言願我成阿耨多羅三藐三菩提已其餘無量無邊阿僧祇諸佛世界所有衆生若發阿耨多羅三藐三菩提心修諸善根欲生我界者臨終之時我當與大衆圍繞現其人前其人見我即於我前得心歡喜以見我故離諸障尋即便捨身來生我界其文大同△次此願下

尋寬 永正 保二 本作 閱明

曆本 作閱 寬文 本作

此願成就文者即三輩文是也觀經定散九品之文是也

觀經等者問九品之行是散善也何云定散答總標定散其二善中別舉散善之中九品三輩九品為一機故標九品也△次大經文

又大經言又無量壽佛其道場樹高四百里其本周圍五十由旬枝葉四布二十萬里一切衆寶自然合成以月光摩尼持海輪寶衆寶之王而莊嚴之阿難若彼國人天見

故寬 永正 保二 本作 故

此樹者得三法忍一者音響忍二者柔順忍
三者無生法忍此皆無量壽佛威神力故本
願力故滿足願故明了願故堅固願故究竟
願故至乃又講堂精舍宮殿樓觀皆七寶莊嚴
自然化成復以真珠明月摩尼衆寶以為交
露覆蓋其上内外左右有諸浴池或十由旬
或二十三十乃至百千由旬縱廣深淺各皆
一等八功德水湛然盈滿清淨香潔味如甘

露

明道場樹問道場樹者既極樂淨土道樹
定是可知報何屬化耶答此道場樹與佛身量
不相應故諸師各作種種異解其中興師存
佛身報此道場樹為化土義又玄一師設三
義中初義同之集主之意依此等義判屬化
也謂興師云又無量壽佛至隨應而現者述
云第二辨道場樹有初三道樹昇相也一
里三百步故四百萬里十二萬由旬應知前
菩薩小一見道場願而所成也有說隨彼佛
身高六十萬億那由他恒河沙由旬以佛神
力故縱小道場樹不相妨尋若爾所餘官殿
不應各稱其形大小故今則彼經佛量既他
受用身故此道樹即化土故不相違也二十
萬里者六十千由旬應不稱其本量故又有

云二百萬里蓋是正也。此玄一師云。觀經所明佛約他受用門而顯殊勝。此經所明樹約變化邊故無相違。謂若變化身者短於樹。故云佛德不可思議。彼廣長身蔭於一尺樹。於佛非難。況四百萬里者。也。三云。此云。四百萬里者。佛頂已上。去佛足量。若辨佛身相稱之長。則是六十萬億。那由他恒河沙。由旬有餘。四百萬里也。亦可。彼佛尺出於所計。四百萬里。已。文中高四百萬里者。於此樹量。經說不同。寶積經云。若百千由旬。而彼寶積願成就云。高十六由旬。如願文者。言百千者是當。上萬則是一億。成就文。言高十六億由旬者。倍其上。量十萬億也。會此相違。言百千者。非指十萬。只標數耳。又悲花云。縱廣正等。一萬由旬。異譯意別。不須和會。○月光等者。摩尼珠。中有其多種。月光持海。共是其攝。○而

莊嚴。下阿難若。上言乃至者。自周匝條。至無惱患。九行是也。彼文之中。獨明樹相。又明樹德。言其德者。見聞獲利。自土他土。得益等也。繁故畧之。○次阿難。下列得忍別。○次此皆下。明得忍。由興師言之。本願獲利。就此經文。所設興釋。在第二卷。仍新末。中粗加愚勸。依此佛力。所得益。故今三法。忍彼卷之中。雖不被引。同註解訖。○次乃至者。佛告之下。至為第一。五行餘也。彼文之中。嘆極樂界寶樹。伎樂音聲。先舉餘樂。比校頭勝。後嘆極樂世界。伎樂繁故。且畧次。所引之。○又講堂。下是明宮殿。自文之初。至云。化成明宮殿。相。○言講堂者。是說法處。下卷說云。七寶講堂。廣宣道教。則此處也。○言精舍者。則寺名也。復以以下。至蓋其上。明莊嚴相。○真珠等者。舉能莊嚴一義。云真珠。即明月珠。今加愚察。真珠是

總明月別款 ○言摩尼者是別珠也故法花
 云真珠瓔珞摩尼珠瓔珞 ○言眾寶者言
 摩尼等之眾寶也一義云明月珠者則摩尼
 也摩尼之中有明月珠明月珠者即上所
 言月光摩尼千手經說日月精摩尼月精
 月精者則此珠也內外以下明寶地相 ○言
 內外者今此寶池在于宮內在于宮外故云
 內外此義見彼平等覺經大阿彌陀經 ○或
 十等者是明浴池深廣不同各皆等者隨池
 分量縱廣深淺皆同池量十由旬者縱廣亦
 同乃至池量千由旬者縱廣亦等 ○八功德
 者是明池水有其八功德是故稱云八功德
 池八功德者定善義云一者清淨潤澤即是
 色入攝二者不臭則是香入攝三者輕四者
 冷五者軟則是觸入攝六者美是味入攝七
 者飲時調適八者飲已無患是法入攝 今

言清淨香潔甘露八德之中且舉第一二六
 德也問所講堂精舍以下何屬化土答其
 真土相究竟如空不可具見不可具說不可
 說之妙境界也如此莊嚴皆是有相為引他
 方凡聖類也仍屬化相則經文說正言化成
 化字宜思宮殿等然寶池准之 △次所引者
 同下
 卷文

又言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
 自然爾時慈氏菩薩白佛言世尊何因何緣
 彼國人民胎生化生佛告慈氏若有眾生以

疑惑心修諸功德願生彼國不了佛智不思
 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
 本願生其國此諸衆生生彼宮殿壽五百歲
 常不見佛不聞經法不見菩薩聲聞聖衆是
 故彼國土謂之胎生至乃彌勒當知彼化生者
 智慧勝故其胎生者皆無智慧至乃佛告彌勒
 譬如轉輪聖王有七寶牢獄種種莊嚴張設

四寬
 永正
 保二
 本作
 丙

牀帳懸諸繒幡若諸小王子得罪於王輒囚
 彼獄中繫以金鎖至乃佛告彌勒此諸衆生亦
 復如是以疑惑佛智故生彼胎宮至乃若此衆
 生識其本罪深自悔責求離彼處至乃彌勒當
 知其有菩薩生疑惑者為失大利抄出

是說化生胎生之相顯明佛智信疑得失之
 誠說也於當段中所以引之上所除之文餘二
 十行佛告阿難汝起以下是其文也彼所除
 者如來告命阿難對曰並所見等今所引下
 正所說也○其胎生者問胎生邊地同異如
 何答是同處也鸞師所造略論釋曰安樂國

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到邊言其難胎言其聞也○或百由旬或五百由旬者見上所引興師釋也○爾時慈氏菩薩以下具說胎化二生因果○不了等者略論委釋宜見彼解鸞師之意佛智為總次四為別法位師意不思議等四智如次配大圓鏡智等之四智元曉師意逆次配當又憬興師以佛地經所說五法立為五智所謂清淨法界以為初之佛智大圓鏡等如次配彼不思議等之四智也又玄一師佛智如前以後四智逆對成事等之四也○言乃至者於此經文略有五處或似重說讓其前文或恐繁故除非至要○佛告彌勒譬如等者為示胎生不可樂義先說譬喻○此諸等者是合譬也○生彼胎者本云宮殿今云胎宮經異本力決定善義

中判云胎宮言胎生者宮殿故有此等名問生疑惑機宮中必滿五百歲耶答如經文者處處皆說經五百歲先可云滿但嘉祥云明不必一種若能悔則出不悔必滿五百歲上比失大利者不見三寶名之為失△次如來會

如來會言佛告彌勒若有眾生隨於疑悔積集善根希求佛智普徧智不思議智無等智威德智廣大智於自善根不能生信以此因緣於五百歲住宮殿中至阿逸多汝觀殊勝智者彼因廣慧力故受彼化生於導華中結

皆寬
文本
作此

要寬
永正
保二
本作

跏趺坐汝觀下劣之輩乃不能修習諸功德

故無因奉事無量壽佛是諸人等皆為昔緣

疑悔所致至佛告彌勒如是如是若有隨於

疑悔種諸善根希求佛智乃至廣大智於自

善根不能生信由聞佛名起信心故雖生彼

國於蓮華中不得出現彼等眾生處華胎中

猶如園苑宮殿之想抄

文言大同○汝觀殊勝智者等者指信智入

出

智者而已於導華者導異本欵遺字為正下

劣輩者指疑智人大經說言無有智慧疑惑

所致上是其人也△次大經文

大經言諸小行菩薩及修習少功德者不可

稱計皆當往生

是說菩薩乘彼佛智往生上文故次下引之彼

明此土他方菩薩往生其中今說此土之中

最下淺位往生文也○諸小行者是指十信

外凡之位對上說云不退故也其不退者是

則三賢不退位也問何除上位不退菩薩之

往生哉答彼文在於第三卷末故略之欵△

次所引文

佛要錄會集卷第八

稱寬 永正 保二 本作 講

又言况餘菩薩由少善根生彼國者不可稱計計上巳

又者如例問今之二文說信佛智往生菩薩是化生也於當卷說胎生化生往生之中何引之耶答經文所說信疑化胎更互相對顯其勝劣是故引之△次宗師釋

隆明 曆本 作隨

光明寺釋云含華未出或生邊界或墮宮胎上巳

是地觀中解必生彼國心得無疑之文釋也含花等者是明疑心往生之相蓋雖有疑猶得往生佛大悲故雖得往生此是化土非本願故邊界宮胎名異處同○言邊界者是顯

化土非其報土○言官胎者是顯處宮處胎之失唯是綺言示得失也言其得者是得往生言其失者非報土耳△次憬興釋

憬興師云由疑佛智雖生彼國而在邊地不被聖化事若胎生宜之重捨上巳

是又意同疑佛智者雖是罪咎生淨土者佛大悲心也而雖得生在彼邊地不被聖化是疑惑失信疑別故報化又異胎生之失可重捨也△次要集文

首楞嚴院要集引感禪師釋云問菩薩處胎經第二說西方去此閻浮提十二億那由他

有懈慢界乃至發意眾生欲生阿彌陀佛國者
 皆深著懈慢國土不能前進生阿彌陀佛國
 億千萬眾時有一人能生阿彌陀佛國云云
 以此經准難可得生答群疑論引善導和尚
 前文而釋此難又自助成云此經下文云何
 以故皆由懈慢執心不牢固是知雜修之者
 為執心不牢之人故生懈慢國也若不雜修
 專行此業此即執心牢固定生極樂國乃至又

報淨土生者極少化淨土中生者不少故經

別說實不相違

已上
畧抄

明懈慢界下卷釋也處胎經者一部五卷或
 為四卷或為八卷竺佛念譯○言乃至者國
 土快樂作倡以下二行餘也彼明土相強非
 要故今略其文感師釋者彼群疑論七卷之
 內今所引釋在彼第四指導師釋言前文者
 集次上云導和尚云若能如上念念相續畢
 命為期者十即十生百即百生若欲捨專修
 雜業者百時希得一二千時希得三五已今
 此釋者往生禮讚前序文也論所引者取意
 文故其言聊異彼釋文云善導禪師勸諸四
 眾專修西方淨土業者四修靡墜三業無雜
 廢餘一切諸願諸行唯願唯行西方一行雜

修之者方不一生專修之人千無一失上已自助成者則云此經下文以下是其釋也○生極樂下又報淨土上言乃至者集置此言所畧之文七行餘也彼解釋云妙符隨願往生經旨經言娑婆世界人多貪濁信正者少習邪者多不信正法不能專一心亂無志實十方淨土無差別令諸眾生專心有在是故讚嘆彼國土耳諸往生者悉隨彼願無不獲果故知雜其行墮於懈慢之邦專其業生於安樂國斯乃更顯淨門專行而得往生豈是彼國難往而無生易哉學徒不可有不專其道也上已△次爾者下私御釋也

爾者夫按楞嚴和尚解義念佛證據門中第十八願者顯開別願中之別願觀經定散諸

機者勸勵極重惡人唯稱彌陀也濁世道俗

善自思量已能也應知

此自解意專明定散諸善之業非佛願故不生七報土而說諸善是為念佛三昧方便○念佛證據門中第十八願者要集所明十門之中第三所舉十八願也○顯開等者問今具文云四十八願中於念佛門別發一願云乃至十念若不生者不取正覺上已彼此二文唯二別願二重之別有何據乎答念佛門者諸善之中為其別門而於念佛其言可且觀念並諸佛名今顯選擇本願稱名以之為別故有二重選擇集釋其意又同謂以當願為願主是例如觀經唯言頌教黑谷觀經講釋中云

頌中頌也。○觀經定散諸機等者。同證據門第四文也。△次問答中。

問大本三心與觀經三心一異云何。答依釋家之意。按無量壽佛觀經者。有顯彰隱密義。言顯者。即顯定散諸善。開三輩三心。然二善三福。非報土真因。諸機三心。自利各別。而非利他。一心如來。異方便。忻慕淨土善根。是此經之意。即是顯義也。言彰者。彰如來弘願。演暢利他通人。一心緣達。多闡世惡逆彰。釋迦

微咲素懷。因韋提別選。正意開闡。彌陀大悲。本願斯乃。此經隱彰義也。

問意可見。其答之中。○言釋家者。導大師也。今就觀經。被述自解。○顯彰等者。問於顯彰。彰有何別乎。答今釋之意。顯帶方便。彰標實義。隨勘字訓。顯廣韻云。呼典切。明著玉篇云。虛典切。明也。彰廣韻云。渚良切。明也。玉篇云。諸揚切。明也。彼此字訓。雖似無異。如宋韻者。明上云。著明明義。歟。轉唯云。明是故。顯屬分明。顯示之義。彰字聊屬隱示。義欲分別之。釋非無由耳。○言緣達多闡世等者。如第一卷彰釋迦微咲素懷者。經云。爾時世尊即便微咲。比序分義云。此明如來以見夫人願生極樂。更請得生之行。稱佛本心。又顯彌陀願意。

因斯二請廣開淨土之門非直韋提得去有
識聞之皆往有斯益故所以如來微笑也此
問言二請者上欣淨緣之別去行思惟正受
二請是也其二請者是定善其定善者非
佛本願何稱佛心為微笑由答觀經所說定
散弘願之三門也而說定散為顯弘願選擇
集云又說定散為顯念佛超過餘善若無定
散何顯念佛特秀例如法花秀三說上若無
三說何顯法華第一故今定散為廢而說念
佛為立而說此故請定善顯隨他教其定善
外佛開散善應散動機其散機中猶有不堪
廢惡修善佛為其機說念佛行依是義故初
所微笑雖約定機佛之本懷遂在念佛今此
解釋顯此義也○因韋提者別所求意經文
及以序分義釋如第一
卷鈔中所出可見彼文

為寬
永本

是以經言教我觀於清淨業處言清淨業處
者則是本願成就報土也言教我思惟者即
方便也言教我正受者即金剛真心也言諦
觀彼國淨業成者應觀知本願成就盡十方
無尋光如來也言廣設眾譬則十三觀是也
言汝是凡夫心想羸劣則是彰為惡人往生
機也言諸佛如來有異方便則是定散諸善
顯為方便之教也言以佛力故見彼國土斯

在教下字之 彼寬 永正 保二 本作 得

二種 寬文 本作 三種

乃顯他力之意也言若佛滅後諸衆生等即
是未來衆生顯爲往生正機也言若有合者
名爲麤想是顯定觀難成也言於現身中得
念佛三昧即是顯定觀成就之益以獲念佛
三昧爲觀益即以觀門爲方便之教也言發
三種心即便往生又言復有三種衆生當得
往生依此等文就三輩有三種三心復有二
種往生良知此乃此經有顯彰隱密之義二

經三心將談一異應善思量也大經觀經依
顯義異依彰義一也可知

教我等者問今此文者欣淨緣下通所求也
未關西方何云本願成就土耶答元自所言
此一段者今師聖人已心領解隱彰意也通
別所求十方西方轉入教義更非可濫故今
所指雖巨十方遂其所尅志在西方故從本
意釋之無過暫遊心於常途呀談教門之外
可信深意徹到趣也○教我思惟等者問窺
大師釋思惟即是觀前方便正受即是約觀
成位而今料簡於釋思惟雖云方便不云定
前其意不詳又解正受何云金剛真心也耶
答此義乃又隱彰意也先釋思惟不言觀前
不分深淺只顯定善爲方便義如來方便答

請隨他之教故也。次以正受配真心。意定散
 弘願次第轉入觀經密意。此乃散動根機。定
 善不堪之時。行彼散善。於其散善。廢惡修善
 難成之時。終歸念佛。正得往生。見佛之益。故
 就落居如此釋之。○諦觀彼國淨業等者。問
 序分義。釋解此文云。正明凡惑障深。心多散
 動。若不頃捨攀緣。淨境無由得現。此即正教
 安心住行。若依此法。名為淨業成也。如
 釋者。如所教之心。行觀修名淨業成。是約能
 觀而。今相違有二。何者。一先約所觀。二縱為
 所觀。云彼國故。可為依報。何約正報。答疑難
 一往似有。其理但序分釋。且就觀門論業成
 故。依此方法。如說修觀名淨業成。故約能觀
 道理。宜然。但有能觀。定有所觀。今就所觀所
 設。料簡其義。不違隨而彼釋。既云淨境無由
 得現。故以觀成淨境。現為詮。而其觀法實難成。

故遂乘弘願。見佛往生。可實益。故以其義邊
 有此自解。是故約其所觀。無答次所觀。中可
 有主伴。故先約主。則今釋中。既云淨境淨境
 之中。廣含二報。是故諸師多存此義。謂淨影
 云。汝觀彼國。勸觀依果淨業成者。勸觀正報
 諸佛菩薩及與三品往生人等。名淨業者。此
 又龍興云。諦觀彼國淨業成者。如其次第。觀
 二清淨。謂器世間清淨。眾生世間清淨。此又
 元照云。淨業成者。總目彼土。依正二報。此今
 之所。述旁非無。據所言淨境。真實報土。其教
 主者。是盡十方無量光佛。故云爾也。○言廣
 等者。問今以定善。名為眾譬。有何證乎。意又
 如何。答。序分義中。不釋此事。但淨影云。此
 方。日水等。相並以。此方。佛菩薩。像類。慶彼。方
 名為眾譬。此又元照云。極樂境界。眾未識。以
 物。地。擬。故云眾譬。此。外。諸師。各。雖。設。釋。大

概無異故不悉舉其證如斯義意粗見此等
解釋○汝是凡夫心想等者序分義云韋提
實是菩薩假示凡身我等罪人無由比及為
斷此疑故言汝是凡夫也凡夫位上縱雖大權
則是女人相貪瞋具足凡夫位上縱雖大權
今約九教發起本意以謂凡夫為淨教致故
有此釋○諸佛如來有異等者問玄義分云
日想水想冰想乃至十三觀已來盡名異方
便如上今釋者異方便言偏在定善何言定
散為方便乎答經文說言異方便者正指定
善故釋十三是故釋云方便由序言方便者
十三定善言由序者示觀緣也但大師釋異
方便言雖約定善再往論之可通十六故般
舟讚述此義云定散俱回入寶國則是如來
異方便也玄義釋者任經顯說般舟讚者探
佛密意今家依彼生讚釋也○以佛力故見

彼等者釋云此明夫人領解佛意如上上光臺
所見謂是已能向見世尊開示始知是佛方
便之恩上比彼約釋迦此存於陀陀彼被見土此
在往生准據示之故云顯意○若佛滅後諸
眾等者釋云正明夫人悲心為物同已往生
永逝娑婆婆長遊安樂上比又云此明夫人舉出
苦機此等罪業極深又不見佛不蒙加備云
何見於彼國也上比如來大悲本被未來故於
往生為正機也○若有合者名為等者像觀
意也問當觀釋云從令與修多羅合下至見
極樂世界已來辨觀邪正之相上比何為定觀
難成證耶答辨邪正者意在難成修觀之人
未必悉應合修多羅若不合者則妄想也難
成之義其意可知○於現身中得念等者是
又像觀之結文也問今所言之念佛三昧觀
稱之中指何法乎答念佛三昧兼且觀稱觀

念三昧約真身觀觀成之位。稱念三昧則同。觀念所詮之法。念佛衆生攝取不捨之益。是也。彼觀所詮。攝取不捨。是為彌陀願意。宗旨。集主聖人深達其義。有此釋也。尋云。當文釋云。正明。尅念修觀。現蒙利益。尅念等者。是指當觀。現蒙等者。指下。真身。只就觀門。所釋之也。何約。稱念。答於下云。現蒙利益之言。有其重重。初修像觀。次得真觀。得真觀後。歸攝取。益蒙其攝。取在。稱念。故廣引三經。成。為。稱。益。今。釋。專。顯。經。極。致。也。○發三種心。即便等者。明。信。心。人。必。得。往。生。其。往。生。者。是。報。土。也。○復有等者。定散諸機。世戒行人。復有往。生。但。化。土。也。○依此等者。明。於。三。輩。各。有。三。心。上。即。上。所。言。復。有。三。種。衆。生。往。生。是。也。○良。知。已。下。至。云。可。知。是。辨。兩。經。所。說。三。心。依。下。顯。與。彰。有。異。同。也。

盧 本 文 保 永 盧
作 三 寬 正 寬

爾者光明寺和尚云。然娑婆化主。因其請。故。即廣開淨土之要門。安樂能人顯彰別意之。弘願其要門者。即此觀經定散二門是也。定。即息。盧。以凝。心。散。即廢。惡。以修。善。廻。此。二。行。求願往生也。言弘願者。如大經說。爾者等者。引證。成。義。所。引。釋。者。序。顯。門。釋。問。為。成。三。心。一。異。之。義。今。引。此。釋。其。意。云。何。答。教主世尊。開定散。門。彌陀。如來。顯其。弘願。而。言。弘願。引大經。說。當。知。觀。經。所。說。之。義。只。是。定。散。雖。說。三。心。味。必。念。佛。他。力。安。心。廣。且。定。散。自。力。安。心。約。其。意。趣。兩。經。是。異。又。所。言。之。

別意弘願正觀經第七觀之住立
三尊約此義邊兩經是一故所引也
又云今此觀經即以觀佛三昧為宗亦以念
佛三昧為宗一心迴願往生淨土為體言教
之大小者問曰此經二藏之中何藏攝二教
之中何教收答曰今此觀經菩薩藏收頌教
攝

又云今此觀經等者宗旨門釋言觀佛者真
身觀意是則攝心觀想彼佛相好光明及依
正等○言念佛者於同觀意選取稱名是則
歸入念佛眾生攝取不捨本願宗源問觀佛
念佛一法異名故念佛名通觀與稱是諸經
論之通例也何為兩宗答此是淨土不共妙
談如彼諸教通途談者正助未別今分觀稱
稱名正業願念佛本願觀行助業非佛本願就
立此門有兩三昧問於觀佛者觀若成者則
可見佛故稱三昧其義可然於念佛者散稱
之行不得見佛何稱三昧答縱雖散稱繫心
一境聲聲連注功行積累得念佛定可得見
佛觀念門云口稱三昧蓋此義也又現身不
得念佛定人臨命終時必可見佛約當得益
豫名三昧是則因中說果義也宗者妙樂大
師釋云宗猶尊也國無二主也又度律師以
三義解所謂獨尊統接歸趣之義是也問宗
為主者何有二宗旨答若依釋迦定散要門真
身觀佛為其宗旨觀佛三昧為宗是也若依
彌陀別意弘願念佛眾生攝取不捨為其宗

七
西
三十七

旨念佛三昧為宗是也而依流通付屬之意
 念佛為立而說定散為廢而說若依此義遂
 歸念佛三昧一宗故獨尊義無所違諍是則
 又約隱顯義宜得其意若依顯義有兩三昧
 若依隱義唯一宗也○一心等者是明其體
 此有二義一云一心回頭是約觀佛往生淨
 土是約念佛二云共顯念佛之體觀佛三昧
 遂可廢故不立體也○言教等者明其教相
 言二藏者三乘教也聲聞藏者是小乘教以
 緣覺乘攝此藏也斷道同故菩薩藏者是大
 乘教異二乘故此二藏名本出智論專三論
 宗用此名目宗家大師又依用之龍樹菩薩
 為高祖故○言二教者於菩薩藏
 所分別也△次所引文序分義釋
 又云又言如是者即此指法定散兩門也是
 即定辭機行必益此明如來所說言無錯謬
 故名如是又言如者如眾生意也隨心所樂
 佛即度之機教相應復稱為是故言如是又
 言如是者欲明如來所說說漸如漸說頌如
 頌說相如相說空如空說人法如人法說天
 法如天法說小如小說大如大說九如九說
 聖如聖說因如因說果如果說苦如苦說樂
 如樂說遠如遠說近如近說同如同說別如

別說淨如淨說穢如穢說一切法千差萬別

如來觀知歷歷了然隨心起行各益不同業

果法然眾無錯失又稱為是故言如是

釋如是句有三重釋悉被引之初約定散在

文分明言定辭下別釋云言無錯謬蓋其意

也○機行等者釋名門云定散隨機義不零

落能益修趣之者必籍教行之緣因乘願往

生證彼無為之法樂也又可有隱顯之義

依顯說者定散之機各修已行預其利益依

隱說者定散之機各乘佛願得往生益是宗

旨也次約弘願○如眾等者以稱名行為佛

本願如眾生之意令生淨土故定善義解雜想

觀神通如意之文有二其一釋云如眾生之意

隨彼心念皆應度之也則其意也後約諸教

此釋中有二十雙二十重其文可見△次所引

彼寬
永本
作得

文顯行
緣釋

又云從欲生彼國者下至名為淨業已來正

明勸修三福之行此明一切眾生機有二種

一者定二者散若依定行即攝生不盡是以

如來方便顯開三福以應散動根機

機有等者定散雖為所修之行望佛本願意

在專稱故其定散只是機分是故二機共歸

佛願可得往生故云眾生機有二種一者定

イノ身金會才者第ノ

則攝生不盡是以如來方便顯開三福以應散動根機竊伺宗旨此可言於散動機亦有二種善人惡人若依三福攝生不盡故佛顯開弘願一行應其惡機於其惡機亦有二種長命短命上盡一形七日一日乃至十念皆是以應長命之類乃至一念聞名往生應短命機是佛大悲不瀆眾機之深要也△次所引文三心釋也

又云又真實有二種一者自利真實二者利他真實言自利真實者復有二種一者真實心中制作自他諸惡及穢國等行住坐卧想同一切菩薩制捨諸惡我亦如是也二者真

掌明
曆本
作常

實心中懃修自他凡聖等善真實心中口業讚嘆彼阿彌陀佛及依正二報又真實心中口業毀厭三界六道等自他依正二報苦惡之事亦讚嘆一切眾生三業所為善若非善業者敬而遠之亦不隨喜也又真實心中身業合掌禮敬四事等供養彼阿彌陀佛及依正二報又真實心中身業輕慢厭捨此生死三界等自他依正二報又真實心中意業思

六要妙會才者第ノ

證寬
文本
作稱

想觀察憶念彼阿彌陀佛及依正二報如現

目前又真實心中意業輕賤厭捨此生死三

界等自他依正二報乃至又決定深信釋迦佛

說此觀經三福九品定散二善證讚彼佛依

正二報使人忻慕乃至又深心深信者決定建

立自心順教修行永除疑錯不為一切別解

別行異學異見異執之所退失傾動也乃至次

就行立信者然行有二種一者正行二者雜

行言正行者專依往生經行行者是名正行

何者是也一心專讀誦此觀經彌陀經無量

壽經等一心專注思想觀察憶念彼國二報

莊嚴若禮即一心專禮彼佛若口稱即一心

專稱彼佛若讚嘆供養即一心專讚嘆供養

是名為正又就此正中復有二種一者一心

專念彌陀名號行住坐卧不問時節久近念

念不捨者是名正定之業順彼佛願故若依

禮誦等即名為助業除此正助二行已外自
 餘諸善悉名雜行若修前正助二行心常親
 近憶念不斷名為無間也若行後雜行即心
 常間斷雖可迴向得生眾名踈雜之行也故
 名深心三者迴向發願心言迴向發願心者
 過去及以今生身口意業所修世出世善根
 及隨喜他一切凡聖身口意業所修世出世
 善根以此自他所修善根悉皆真實深信心

中迴向願生彼國故名迴向發願心也

問此三心釋第三卷初既引用之何重戴哉
 答彼此所引互有除取即第三卷雖戴自利
 利他標釋不引細釋是故今具引之等也但
 雖不引其本文詞為知前後私聊解之載在
 彼卷所謂總約捨惡修善別約三業明其欣
 厭又就善惡解真實義是大意也是即諸機
 自力心也因茲名之自利真實於彼利他真
 實心者先雖標之不釋其相蓋是如來利他
 之心則上釋中言下凡所施為趣求之義趣是
 也○言乃至者除至誠心中之所言不善三
 業必須以下並深心中機法二種信心之釋
 七行餘也彼第三卷引用之故今略之耳○
 又決定深信釋迦佛等者問此釋同在第三
 畧一段文何強引用此一文耶答除彼取此

不必_レ准_レ但_レ非_レ無_レ由_レ機法二種_レ之信心者_レ眞實信心_レ暫_レ約_レ定散二種_レ之機_レ雖_レ宜_レ說_レ之_レ遂_レ同_レ如來利他_レ三信_レ今觀經中_レ所_レ說_レ定散_レ正_レ是非_レ彼報土所生_レ眞因_レ以_レ此_レ義_レ故_レ當_レ卷_レ引_レ之_レ表_レ爲_レ陀土生因者歟○次_レ乃至_レ者_レ又決定深信彌陀經以下_レ至_レ云_レ往生之大益也_レ二十行也是又同_レ爲_レ第三卷之所引_レ故也○次_レ又深心深信者_レ下_レ二行餘者_レ第三卷中_レ所_レ引_レ殘_レ之解釋初也_レ故_レ今引_レ之_レ○次_レ乃至_レ者_レ四重難破以下_レ至_レ就_レ人立信也_レ五十七行有餘是也_レ四重難破_レ雖_レ不可_レ除_レ第三卷中_レ略_レ初_レ三重及四重初_レ中間以下_レ簡要_レ文言_レ六十行餘_レ引用_レ既_レ訖_レ是故_レ大概讓_レ前_レ畧_レ取_レ○言_レ次_レ就行立信者_レ下_レ至_レ名_レ爲_レ正_レ六行餘者_レ第三卷中_レ除_レ故_レ引_レ之_レ○又就_レ此_レ正中_レ下_レ至_レ言_レ悉名雜行_レ明_レ往_レ生_レ行_レ相_レ文_レ彼_レ卷_レ中_レ雖_レ引_レ之_レ若_レ修_レ前_レ下_レ至_レ言_レ雖_レ可_レ回_レ向_レ得_レ生_レ明_レ二_レ行_レ得_レ失_レ文_レ彼_レ卷_レ除_レ故_レ今_レ具_レ引_レ之_レ委_レ舉_レ二_レ行_レ爲_レ令_レ識_レ知_レ其_レ得_レ失_レ也_レ○三者_レ回_レ向_レ發願_レ等_レ者_レ於_レ此_レ心_レ中_レ有_レ三_レ重_レ釋_レ今_レ所_レ引_レ者_レ是_レ其_レ初_レ重_レ回_レ因_レ向_レ果_レ自力_レ心_レ也_レ是_レ故_レ當_レ卷_レ故_レ被_レ引_レ之_レ下_レ之_レ二_レ重_レ回_レ思_レ向_レ道_レ回_レ入_レ向_レ利_レ第三_レ卷_レ中_レ既_レ引_レ之_レ訖_レ彼_レ一_レ重_レ約_レ他_レ力_レ故_レ也

教行信證六要鈔會本第八

教行信證六要鈔會本第九

又云定善示觀緣又云散善顯行緣又云淨

土之要難逢抄出

次言又云定善等者序分義文即七緣中第六第七兩緣名也問云何故略出二緣名乎答前所引之三心中第三之心所云隨喜過去今生一切九聖三業所修世出世間善根等者是定散也是故散善為佛自開顯往生行定善答韋提請示往生觀此定散機各歸他力得往生益今表名題蓋其意欲問如本書者顯行在前示觀居後今何前後答序

六要鈔會本第九

分說相夫人之意先依當機雖請定善如來
為攝一切諸機先開散善後示定善正宗說
相先應請問後顯自開今就正宗說相次第
前後如此次一句者散善義與後序文也淨
土要者有其二意一要門義即定散也二要
法義即念佛也如事讚云故使如來選要法
也即真要義是為本意△次
所引文往生禮讚前序文也

又云如觀經說先具三心必得往生何等為

三一者至誠心所謂身業禮拜彼佛口業讚

嘆稱揚彼佛意業專念觀察彼佛凡起三業

必須真實故名至誠心乃三者迴向發願心

所作一切善根悉皆回願往生故名迴向發

願心具此三心必得生也若少一心即不得

生如觀經具說應知又菩薩已免生死所

作善法回求佛果即是自利教化眾生盡未

來際即是利他然今時眾生悉為煩惱繫縛

未免惡道生死等苦隨緣起行一切善根具

速迴願往生阿彌陀佛國到彼國已更無所

畏如上四修自然任運自利利他無不具足

應知

三心之釋粗同疏釋故不別解言乃至者深
心釋也問此中何略深心釋乎答深心之釋
第二卷中載智昇釋既以引之故今畧之次
○乃至者所明五念四修文也○又菩薩下
至足應知明四修法之結文也上正所明彼
四修法之文意云一者恭敬修恭敬禮拜彼
佛及彼一切聖眾等二者無餘修專稱彼佛
名專念專想專禮讚彼佛及聖眾等不雜餘
業三者無間修相續恭敬禮拜稱名讚嘆憶
念觀察回向發願心心相續不以餘業來問
又下以貪瞋煩惱來問隨犯隨懺不隔念隔
時隔日常使清淨四者長時修畢命為期誓
不中止取意問四修法者論藏等論深位菩
薩所修法也謂俱舍論二十七云一六無餘修

福德智慧二種資糧修無遺故二長時修經
三大劫阿僧祇耶修無倦故三無間修精勤
勇猛刹那刹那修無廢故四尊重修恭敬所
學無所顧惜修無慢故此此論文與宗家釋
義相違非一無餘修者彼約福智資糧圓滿
無遺餘義此約一行無雜餘義長時修者彼
約三大阿僧祇劫長遠之義此約一生畢命
之期何相違乎答論說雖然就今修行隨義
轉用即今所引○已勉等者願彼論說所設
釋也○所作善法已下三句約自利行此中
含容無餘無間尊重三修○教化眾生已下
三句就利他行約長時修○然今等者彼大
菩薩四修之行今時煩惱繫縛九夫修行分
絕只發回願往生之心明於一生一行分具
四修義也○到彼以下明論藏等所說
四修於彼淨土自然任運具足益也

又云若欲捨專修雜業者百時希得一二千
時希得五三何以故乃由雜緣亂動失正念
故與佛本願不相應故與教相違故不順佛
語故係念不相續故憶想間斷故迴願不慙
重真實故貪瞋諸見煩惱來間斷故無有漸
愧懺悔心故懺悔有三品至乃上中下上品懺
悔者身毛孔中血流眼中血出者名上品懺
悔中品懺悔者徧身熱汗從毛孔出眼中血
流者名中品懺悔下品懺悔者徧身徹熱眼
中淚出者名下品懺悔此等三品雖有差別
是久種解脫分善根人致使今生敬法重人
不惜身命乃至小罪若懺即能徹心髓能如
此懺者不問久近所有重障皆頓滅盡若不
如此縱使日夜十二時急走終是無益坐不
作者應知雖不能流淚流血等但能真心徹
到者即與上同上巳

六要錄會集卷第九

四

又云若欲捨專等者判雜條失之解釋也問
 本書文中具舉專雜二條得失今之所引畧
 矣出得有_レ何意耶答第二卷中引判得_レ文當
 卷之中引判失_レ釋兩處相照令知之也就_レ中
 雜修化土因_レ故此卷引_レ之○乃由雜緣亂動
 等者舉十三失於_レ中初四翻對四得_レ可知其
 義如第二卷新本鈔解第五以下目此四中
 開出應_レ知問第五之失云係念等第六之失
 云憶想等有_レ何差別答係念等者是約初心
 憶想等者約後心也問今所出失是至第九
 不載第十以下之失有何由乎答無別由於
 云專修得_レ既出四種仍雜修失不出四種是
 故四失十三之失只開合異以_レ之言之四失
 之外廣畧引用須隨時_レ放雖然猶強求其由
 者非無其要謂第九失就云無有慚愧懺悔
 出興釋文明懺悔相示其懺悔不關煩惱懺
 害劣機終顯真心發得義也是大要故為_レ次前
 誠心即顯三心發得義也是大要故為_レ次前
 後懺悔文義略自下失引具懺悔之釋文耳
 言乃至者自前序終至_レ六時下所引文前省
 畧故也上中下下分別釋也三品懺悔其意
 可見○久種等者為_レ出離故菩提心上所修
 之善云解脱分善根者也○能如等者顯聖
 人等如法懺悔○若不等者是顯薄地底下
 之類自力懺悔難成義也如此下機雖不能
 修三品懺悔真心徹到其功全同上所言_レ之
 三品隨分如法懺悔是故_レ今
 云與上同也△次所引文

又云總不論照攝餘雜業行者

又云總不論照等者觀念法門護念緣釋是
 明彌陀攝取心光攝念佛人_レ不_レ且餘也具_レ文

載在第三卷末仍於其下
粗註解畢△次所引文

又云如來出現於五濁隨宜方便化群萌或

說多聞而得度或說少解證三明或教福慧

雙除障或教禪念坐思量種種法門皆解脫

又云如來出現等者法事讚釋此讚略標一
代說教遂勸念佛為其出要○如來等者是

依能於娑婆國土五濁惡世等之經文○隨
宜等者對機意也○或說多聞指聲聞教或

說少解約緣覺教已上小乘或教福慧指菩
薩教此是大乘加前二乘即為三乘若依圓

宗於菩薩乘又攝大小有三藏教菩薩故也
○言福慧者六度之中前五是福後一慧也

或教禪念約佛心宗故此中會大小權實教
內教外一代意也○種種等者即許隨分得

度之益是就根性利者之類且所論也於彼
鈍根無智機者難得其益為之所設稱名行

也是故結云無過念佛往西方也問所云結
句誠宗旨也但今除之失要須耶答一代化

儀聖道淨土轉入教旨利根鈍根潤益次第
念佛往生終窮極談文意分明而除一句故

標其由萬善諸行化土業因是故廣引上下之
諸句種種已下至往西方末後二句於下別

載問於下所載同是當卷二十願下所引之
也彼願即示諸行願也何為別乎答雖為植

諸德本之願又說聞其名號故也△次所引文

又云萬劫修功實難續一時煩惱百千間若

將寬
永正
保二
本作
時

待娑婆證法忍六道恆沙劫未期門門不同
名漸教萬劫苦行證無生畢命為期專念佛
須臾命斷佛迎將一食之時尚有間如何萬
劫不貪瞋貪瞋障受人天路三惡四趣內安
身抄要

又云等者般舟讚釋○萬劫等者是明十信
一萬劫之修行長遠煩惱間隔修功難續是
依瓔珞所說漸教明此義相為令引入觀經
所說之頌教也○門門等者所引今文中間
有五句二十五行除彼等偈如此被引漸
教難行修習說相義趣隣故引次之即無
修功又云苦行其功相同云證法忍云證無
生其益又同而上文云六道恆沙劫未期示
難行不堪今此讚云須臾命斷佛迎將勸易
行頌益上下相扶令勸入也一食等者或云
一念猶為短時○貪瞋等者貪瞋是因為能
障路人天是果為所障報言其生因五戒十
善而依貪瞋障彼戒善是故不受人天善果
只徒安身三惡四趣今示此義鈔大要耳△
次所引文

又云定散俱回入寶國即是如來異方便韋
提即是女人相貪瞋具足九夫位上已

又云定散俱回等者上於料簡觀經序分汝
是九夫等句之下出今定散俱回之文又於

解_レ釋_レ各_レ加_レ愚_レ解_レ如_レ來_レ等_レ句_レ之_レ下_レ載_レ今_レ韋_レ提_レ即_レ是_レ之_レ文

論註曰有二種功德相一者從有漏心生不

順法性所謂凡夫人天諸善人天果報若因

若果皆是顛倒皆是虛偽故名不實功德已

論註釋者上卷所解本論真實功德相文之
註釋也今引不真實功德之文翻對所顯真
實功德之釋具在第二卷
中△次所引者安樂集文

安樂集云引大集經月藏分言我末法時中

億億眾生起行修道未有一人得者當今末

法是五濁惡世唯有淨土一門可通入路

上卷釋也十二門內大文第三有四番釋其

第三番亦有五番今所引者第五番也○大

集等者大集一部三十卷外有日藏分及月

藏分各一十卷故云大集月藏分也○我末

法者是明滅後三時之中於末法時聖道修

行難得證也問本經之中未勘此文如何答
取意文也此集上卷大文第一明教興由約
時機下所載文也謂彼經中具顯五箇五百
年間法住及以隱沒之相明說初三五百年
中如次戒定及慧堅固第四五百造寺堅固
第五五百鬪諍堅固自法隱沒之文意也此
正文言當卷之與重引此集有此文也問起

行修道無簡別言可耳淨土何限聖道答聖
道修行在戒定慧是策自力淨土得道歸功
他力故綽公意深達聖道修入方軌設此釋
也問聖道之教末法之中修行得果非無其
證何云未有一人等乎答今釋之意少是屬
無約多分欣不渡末法少分又有諸教證也
○當今等者綽公釋也問依綽公傳大宋貞
觀一十九年乙巳入滅年八十四佛滅時代
雖有異說且據一說佛滅已來至彼乙巳一
千一百九十三年然者正像各千年內像法
半也何云末法答今所問者是依正像各千
年說此是一義今存正法五百年說如此釋
也問如前答者不渡聖道少有修理云而今
釋云唯有一門唯言渡餘何鮮銷乎答聖道
修行少分得道淨土修行全分獲
益皆蒙佛加不一而虛故云唯也

又云未滿一萬劫已來恆未免火宅顛倒墜

隨故各用功至重獲報偽也上已

次又云者同下卷文大門第七有兩番內二
番釋也上具文云第二段中明此彼修道用
功輕重而獲報真偽者若欲發心歸西者單
用少時禮觀念等隨壽長短臨命終時光臺
迎接迅至彼方位階不退是故大經云十方
人天來生我國若不畢至滅度更有退轉者
不取正覺此方多時具修施戒忍進定慧上已
又下依經具述橫截五惡趣義其大意云若
得往生彌陀淨刹娑婆五道一時頓捨故名
橫截之文等也依繁畧之△然今以下至之
願也四下半餘百十二行私御釋也於中為
三一自文之始至云一異之義答竟就三經

意委明信心一異之義又判諸機心行往生
差別相等二次下問答又就三經明隱顯義
終成三經一心之義三夫濁世下為引所標
第二十願先粗叙顯意又出願名△初段之
中

彰明曆本
作鄭

然今據大本超發真實方便之願亦觀經顯
彰方便真實之教小本唯開真門無方便之
善是以三經真實選擇本願為宗也復三經
方便即是修諸善根為要也依此按方便之
願有假有真亦有行有信願者即是臨終現
前之願也行者即是修諸功德之善也信者
即是至心發願欲生之心也依此願之行信
顯開淨土之要門方便權假從此要門出正
助雜三行就此正助中有專修有雜修就機
有二種一者定機二者散機也又有二種三
心亦有二種往生二種三心者一者定三心
二者散三心定散心者即自利各別心也二
種往生者一者即往生二者便往生便往生

者即是胎生邊地雙樹林下往生也即往生
 者即是報土化生也亦此經有真實斯乃開
 金剛真心欲顯攝取不捨然者濁世能化釋
 迦善逝宜說至心信樂之願心報土真因信
 樂為正故也是以大經言信樂如來誓願疑
 蓋無雜故言信也觀經說深心對諸機淺信
 故言深也小本言一心二行無雜故言一也
 復就一心有深有淺深者利他真實之心是
 也淺者定散自利之心是也依宗師意云依
 心起於勝行門餘八萬四千漸頓則各稱所
 宜隨緣者則皆蒙解脫

自初至云是也二十一行餘者粗且三經述
 自解義一流深義難及短解有志與智之後
 為等且稟師傳且
 加料簡可領解耳

難行 之難 寬永 正保 二本 作雜

然常沒凡愚定心難修息慮凝心故散心難
 行廢惡修善故是以立相住心尚難成故言
 縱盡千年壽法眼未曾開何況無相離念誠

難獲故言如來懸知末代罪濁凡夫立相住
 心尚不能得何況離相而求事者如似無術
 通人居空立舍也言門餘者門者即八萬四
 千假門也餘者則本願一乘海也凡就一代
 教於此界中入聖得果名聖道門云難行道
 就此門中有大小漸頓一乘二乘三乘權實
 顯密豎出豎超則是自力利他教化地方便
 權門之道路也於安養淨刹入聖證果名淨
 土門云易行道就此門中有橫出橫超假真
 漸頓助正雜行雜修專修也正者五種正行
 也助者除名號已外四種是也雜行者除正
 助已外悉名雜行此乃橫出漸教定散三福
 三輩九品自力假門也橫超者憶念本願離
 自力之心專修者唯稱念佛名離自力之心
 是名橫超他力也斯即專中之專頓中之頓
 真中之真乘中之一乘斯乃真宗也已顯真

斯寬
永本
無

七

六乘少會本卷第九

七

實行之中畢夫雜行雜修其言一而其意惟
 異於雜之言攝入萬行對五種正行有五種
 雜行雜言人天菩薩等解行雜故曰雜自本
 非往生因種迴心迴向之善故曰淨土之雜
 行也復就雜行有專行有專心復有雜行有
 雜心專行者專修一善故曰專行專心者專
 回向故曰專心雜行雜心者諸善兼行故曰
 雜行定散心雜故曰雜心也亦就正助有專
 修有雜修就此雜修有專心有雜心就專修
 有二種一者唯稱佛名二者有五專就此行
 業有專心有雜心五專者一專禮二專讀三
 專觀四專名五專讚歎是名五專修專修其
 言一而其意惟異即是定專修復散專修也
 專心者專五正行而無二心故曰專心即是
 定專心復是散專心也雜修者助正兼行故
 曰雜修雜心者定散心雜故曰雜心也應知

金剛經疏

卷九

宮寬 永正 保二 本空 作二

凡於淨土一切諸行綽和尚云萬行導和尚
稱雜行感禪師云諸行信和尚依感師空聖
人依導和尚也據經家披師釋雜行之中雜
行雜心雜行專心專行雜心亦正行之中專
修專心專修雜心雜修雜心此皆邊地胎宮
懈慢界業因故雖生極樂不見三寶佛心光
明不照攝餘雜業行者也假令之誓願良有
由哉假門之教忻慕之釋是彌明也二經之

三心依顯之義異也依彰之義一也三心一
異之義答竟

然常沒下又借大師釋義之言粗辨定散難
成之義○息慮發惡序題門意○立相住心
像觀意也○縱盡等者華座觀釋○無相離
念以下又是像觀意也○言門依者據上所
引序題門釋豎出豎起橫出橫起是等名義
在第三本是故愚解載彼下畢○已顯真實
行之中者問指第二卷何釋文乎答彼卷終
舉念佛諸善比校對論初出四十八對已來
終至于云他力真宗之正意也二丁有餘殊
嘆淨土超勝至德指彼等故○復就等者又
問或云專行或云雜心又云五專此等名目
出何典耶答強無本據有所對故以義名之

既云雜行可有專行對專雜故已云專心可有雜心所對同前又云雜行可有雜心對心行故合五種時蓋言五專今師處處被用如此之名目等最以為巧愚禿鈔中云七深信云六決定又云六印三印三無三隨順等蓋一轍也△第二段中

又問大本觀經三心與小本一心一異云何

答今就方便真門誓願有行有信亦有真實

有方便願者即植諸德本之願是也行者此

有二種一者善本二者德本也信者即至心

回向欲生之心是也二十願也就機有定有散往

生者此難思往生是也佛者即化身土者即

疑城胎宮是也准知觀經此經亦應有顯彰

隱密之義言顯者經家嫌貶一切諸行少善

開示善本德本真門勵自利一心勸難思往

生是以經說多善根多功德多福德因緣釋

云九品俱回得不退或云無過念佛往西方

三念五念佛來迎此是此經示顯義也此乃

真門中之方便也言彰者彰真實難信之法

密曆層密
文作二
本

斯乃光闡不可思議願海欲令歸無尋大信
 心海良勸既恆沙勸信亦恆沙信故言甚難
 也釋云直為彌陀弘誓重致使凡夫念即生
 斯是開隱彰義也經言執持亦言一心執言
 彰心堅牢而不移轉也持言名不散不失也
 一之言者名無二之言也心之言者名真實
 也斯經大乘修多羅中之無問自說經也爾
 者如來所以興出於世恆沙諸佛證護正意
 唯在斯也是以四依弘經大士三朝淨土宗
 師開真宗念佛導濁世邪偽三經大綱雖有
 顯彰隱密之義彰信心為能入故經始稱如
 是如是之義則善信相也今按三經皆以金
 剛真心為最要真心即是大信心大信心希
 有最勝真妙清淨何以故大信心海甚以已
 入從佛力發起故真實樂邦甚以易往籍願
 力即生故今將談一心一異義當此意也三

經一心之義答竟

此經應有顯彰等者此經是指小經其顯說者只憑善本德本功能不措心於利他願力勵自力心約此分齊其隱說者難信之法是則願力不思議法信心為本是為甚難諸佛證誠其意在斯故約顯說或引此經多善根文或引無過念佛解釋前除此句為載此也口稱自力之行門者二十願分說聞名故因茲今引此文等也○言彰者下約隱說意所引之文所述之義深可思擇○是以以下結其三經一致之旨又彰信為能入之要○大信心海甚以等者問由佛力故令發起者何回入乎答得他力信甚難故也若得他力真實信者甚應易往真實以下下句之意顯此義也△第三段

夫濁世道俗應速入圓修至德真門願難思往生就真門之方便有善本有德本復有定專心復有散專心復有定散雜心雜心者大小凡聖一切善惡各以助正間雜心稱念名號良教者頓而根者漸機行者專而心者間雜故曰雜心也定散之專心者以信罪福心願求本願力是名自力之專心也善本者如來嘉名此嘉名者萬善圓備一切善法之本

此嘉名之

七

一五八

二二

故曰善本也德本者如來德號此德號者一
聲稱念至德成滿眾禍皆轉十方三世德號
之本故曰德本也然則釋迦牟尼佛開演功
德藏勸化十方濁世阿彌陀如來本發果遂
之誓願也悲引諸有群生海既而有悲願名
植諸德本之願復名係念定生之願復名不
果遂者之願亦可名至心迴向之願也

第三段者就二十願述其大意又出得名大意
意可見言得名者植諸德本不果遂者至心
同向共就經文有此願名係念定生
真源名之黑谷據此△次引文中

是以大經願言設我得佛十方眾生聞我名
號係念我國植諸德本至心迴向欲生我國
不果遂者不取正覺

所引願者第二十也當願意者偏憑善本德
本功力不信佛智難思他力雖然終依係念
之因令果遂也問言果遂者御廟黑谷共判
三生果遂之義今師同乎答三生之義不可
違寔問當願之益為化土者所果遂者可為
報土往生益欣答一生聞名一生化生一生
報土如此得意果遂之益可報土耳大經下
云若此眾生識其本罪深自悔責求離彼處

即得如意往詣無量壽佛所此指彼往詣佛所之時云果遂也問彼轉生者不改其生何
三生乎答雖不改生離三種障得三種
益義當轉生例如變易生死是也

又言於此諸智疑惑不信然猶信罪福修習
善本願生其國此諸衆生生彼宮殿

次又言者同下卷文是說下衆生疑惑佛智信罪福者受胎生也此下所引就果遂益出說名號之利諸文上

又言若人無善本不得聞此經清淨有戒者
乃獲聞正法上已

次又言者三十偈文△次所引者如來會文

無量壽如來會言若我成佛無量國中所有

衆生聞說我名以已善根回向極樂若不生

者不取菩提上已

以不果遂說不生者所言果遂即往生故△次覺經文

平等覺經言非有是功德人不得聞是經名

唯有清淨戒者乃還聞斯正法惡憍慢蔽懈

怠難以信於此法宿世時見佛者樂聽聞世

專寬
文本
作惠

尊教人之命希可得佛在世甚難值有信專

不可致若聞見精進求上已

五言六言字數雖異文言義趣大同大經三十偈矣△次觀經文

觀經言佛告阿難汝好持是語持是語者即

是持無量壽佛名上已

至經流通付屬佛名之佛語也△次小經文

阿彌陀經言不可以少善根福德因緣得生

彼國聞說阿彌陀佛執持名號上已

至生彼國說少善根不生之義聞說已下所說名號執持益也△次所引等宗家解釋總有九段初定善義

光明寺和尚云自餘衆行雖名是善若比念

佛者全非比技也是故諸經中處處廣讚念

佛功能如無量壽經四十八願中唯明專念

彌陀名號得生又如彌陀經中一日七日專

念彌陀名號得生又十方恆沙諸佛證誠不

虛也又此經定散文中唯標專念名號得生

竟正保明

曆二本作

意

此例非一也廣顯念佛三昧竟

解經念佛攝取文釋標三經
意其文可見△次所引文

又云又決定深信彌陀經中十方恆沙諸佛

證勸一切凡夫決定得生至乃諸佛言行不相

違失縱令釋迦指勸一切凡夫盡此一身專

念專修捨命已後定生彼國者即十方諸佛

悉皆同讚同勸同證何以故同體大悲故一

佛所化即是一切佛化一切佛化即是一佛

所化即彌陀經中說至乃又勸一切凡夫一日

七日一心專念彌陀名號定得往生次下文

云十方各有恆河沙等諸佛同讚釋迦能於

五濁惡時惡世界惡眾生惡煩惱惡邪無信

盛時指讚彌陀名號勸勵眾生稱念必得往

生即其證也又十方佛等恐畏眾生不信釋

迦一佛所說即共同心同時各出舌相徧覆

三千世界說誠實言汝等眾生皆應信是釋

誠正寬 保二作 成本成 要寬 文略

部寬 永正 保二 本作 部

迦所說所讚所證一切凡夫不問罪福多少
時節久近但能上盡百年下至一日七日一
心專念彌陀名號定得往生必無疑也是故
一佛所說一切佛同證誠其事也此名就入
立信也抄要

又云決定深信等者散善義釋就三經意釋
深信中依彌陀經解釋以下取要被引第三
卷本由具被載三心之釋有此文故其所引
下粗加註畢仍不重解問第三引之何重引
耶答第三廣引當卷畧引又於兩卷互有除
取非無異也得生之下言乃至者又滅心下
四重難中至第四云推驗明知二十丁半餘
所除是也但所除內至大益也十八丁餘第
三卷本引之故除又深信下四十餘行彼卷
同除但此文云諸佛言行不相違失縱令十
字彼卷除之此卷引之○經中說下言乃至
者所云釋迦讚嘆極樂種種莊嚴十字是也
△次所
引文

又云然望佛願意者唯勸正念稱名往生義
疾不同雜散之業如此經及諸部中處處廣
歎勸令稱名將為要益也應知

又云然望佛願等者散善義釋解下上品稱
佛名故我來迎汝之文釋也其上云所聞

化讚但述稱佛之功我來迎汝不論聞經之事比雜散業者聞經題者是雜行也又食受心令浮散故名雜散業者是正業也攝散住心故不同也○如此等者此有三義一云指三部經謂此經者即是觀經及諸部者即指大小二部經也二云指一代教如此經者是代諸大乘經今此淨土三部意也△次所引者同流通釋

付囑之囑下去四本屬囑互見

又云從佛告阿難汝好持是語已下正明付囑彌陀名號流通於遐代上來雖說定散兩門之益望佛本願意在衆生一向專稱彌陀佛名

解上所引付囑阿難佛語釋也△次所引文

又云極樂無為涅槃界隨緣雜善恐難生故使如來選要法教念彌陀專復專又云劫欲盡時五濁盛衆生邪見甚難信專專指授歸西路為他破壞還如故曠劫已來常如此非是今生始自悟正由不遇好強緣致使輪回難得度又云種種法門皆解脫無過念佛往

西方上盡一形至十念三念五念佛來迎直
為彌陀弘誓重致使凡夫念即生

三段共是事讚下釋其中初解經少善不生
意讚次兩偈者是明五濁劫末眾生邪見難
信意在勸發堅固信心永絕輪回後一偈半
或載一句或載二句處處引之諸教念佛對
此勝劣簡要文也△
次兩偈者般舟讚文

又云一切如來設方便亦同今日釋迦尊隨

機說法皆蒙益各得悟解入真門乃佛教多

門八萬四正為眾生機不同欲覓安身常住

處先求要行入真門

行寬 永正 保二 本作 門

初文○一切如來等者是明諸佛道同之義
○隨機等者是明諸教一分利益根性利者
皆蒙益也○各得等者明彼諸教終入真門
為其益也○言乃至者門門不同八萬四下
九行是也次一偈內初之二句第三卷未略
雖引之今於當卷全引一偈○佛教等者是
又正明一代說教普應諸機下根修行若不
成者不可輒得常住之果故勸可入西方門
也△次
所引文

又云爾比日自見聞諸方道俗解行不同專

雜有異但使專意作者十即十生修雜不至

心者千中無一上已

又云等者禮讚序釋結前專雜二修得失釋也○千中等者問前許一二三五往生今何相違答與棄意也與許少分棄云無一又依教意於化土生且許一二三五往生而自力道化益猶難故所見聞現在得益未得其證故云千中無其一也△次元照釋

元照律師彌陀經義疏云智昇法師禮懺儀文云光明寺禮讚

也如來欲明持名功勝先貶餘善為少善根

所謂布施持戒立寺造像禮誦坐禪懺念苦

行一切福業若無正信回向願求皆為少善

非往生因若依此經執持名號決定往生即

知稱名是多善根多福德也昔作此解人尚

遲疑近得襄陽石碑經本文理冥符始懷淺

信彼云善男子善女人聞說阿彌陀佛一心

不亂專稱名號以稱名故諸罪消滅即是多

功德多善根多福德因緣上已

文意易見但就碑經問選擇集中勘載龍舒淨土文云自一心不亂而下云專持名號以稱名故諸罪消滅即是多善根福德因緣今世傳本脫此二十一字比今所用者以持為

稱又增多功德三字加增又福德上有多一字
字數增減相違云何答試出二義一經說不
可思議功德論判真實功德相故言雖略之
義必可在故云功德既無上大利功德大
通多勝故曰為多善根福德皆悉圓備故福
德上加多字於石碑本有異本於持稱
兩字即由此耳
△次所用文

孤山疏云執持名號者執謂執受持謂住持
信力故執受在心念力故住持不忘已

孤山疏者智圓法師小經疏也○執持等者
智度論云信力故受念力故持比寂師大經
義記下釋受持義云受者作心領納故持者
得記不忘故此等之釋其意皆同△次大
者本

蜜寬
文本
作密

大本言如來興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若聞此經信樂受持
難中之難無過此難是故我法如是作如是
說如是教應當信順如法修行已

大經下卷流通文也佛語弥勒其有已下為
流通中有四段內第一嘆經勸學有五於其
五中今所引者四五兩段自所引初但正其
至云之難無過此難四舉難勸信故我法語
勸

下至云信順如法修行五結勸修行第四舉
 難勸信之中又分為二自文之初至亦為難
 是先約總若聞以下次約別也約總之中依
 淨影意難值等者生當佛時名之為值目覩
 稱見此皆難也難得等者手得經卷名之為
 得耳聽曰聞亦可領誦目之為得耳食稱聞
 此等皆難遇善知識能行亦難明修行難約別
 之甚難中等者約對前三除見所難顯淨土
 之中難中等者約對前三除見所難顯淨土
 中修學最難餘義餘法處處宜說開顯淨土
 意人往生獨此一經為是最難起意就此釋
 正為之總於其文中如來等者於佛在世約
 其佛寶諸佛已下於其滅後是約法寶菩薩
 等者是約僧寶遇善等者是雖屬總帶別意
 於是則此文存淨教意其中今約起行之邊
 若聞已下別中之別謂約安心得此信心難
 中難也結此信行下說信順如法修行且依
 一流口傳宗旨且就一分短慮領解聊以記
 之他不可與述愚意耳第五結勸修行文中
 是故等者淨影師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
 得土名如是作如是說者如來為眾宣說名
 如是說如是教者如來上教人往生名如
 是教比丘義寂師云如是作如是說者謂神
 發心故如是說者謂記說輪知而說故如
 是教者謂教誡輪教授教誡故比丘次濕槃
 經文是上大經就說知識信心勝德雖為他
 經竊會上文即如證上來處處之彌陀名號
 涅槃義故付其內證被得合之今師已證有
 由者也此經所
 引有此三段

法苑珠林卷第九

三

涅槃經言如經中說一切梵行因善知識一切梵行因雖無量說善知識則已攝盡如我所說一切惡行邪見一切惡行因雖無量若說邪見則已攝盡或說阿耨多羅三藐三菩提信心為因是菩提因雖復無量若說信心則已攝盡

如經中者是初讚說善知識德并信心益

又言善男子信有二種一者信二者求如是之人雖復有信不能推求是故名為信不具足信復有二種一從聞生二從思生是人信心從聞而生不從思生是故名為信不具足復有二種一信有道二信得者是人信心唯信有道都不信有得道之人是名為信不具足復有二種一者信正二者信邪言有因果有佛法僧是名信正言無因果三寶性異信諸邪語富闍那等是名信邪是人雖信佛法

施定 寬永 正保 二本 作定 施

僧寶不信三寶同一性相雖信因果不信得
 者是故名為信不具是是人成就不具足信
 乃善男子有四善事獲得惡果何等為四一
 者為勝他故讀誦經典二者為利養故受持
 禁戒三者為他屬故而行布施四者為非想
 非非想處故繫念思惟是四善事得惡果報
 若人修習如是四事是名沒沒已還出出已
 還沒何故名沒樂三有故何故名出以見明
 故明者即是聞戒施定何以故還出沒增長
 邪見生憍慢故是故我於經中說偈若有眾
 生樂諸有為有造作善惡業是人迷失涅槃
 道是名暫出還復沒行於黑闇生死海雖得
 解脫雜煩惱是人還受惡果報是名暫出還
 復沒如來則有二種涅槃一者有為二者無
 為有為涅槃無常常樂我淨無為涅槃有常
 人深信是二種戒俱有因果是故名為戒戒

六要金會本卷第九

三十九

不具足是人，不具信戒二事，所樂多聞，亦不具足。云何名為聞不具足？如來所說十二部經，唯信六部，未信六部，是故名為聞不具足。雖復受持是六部經，不能讀誦，為他解說，無所利益，是故名為聞不具足。又復受是六部經，已為論議，故為勝他，故為利養，故為諸有，故持讀誦，說是故名為聞不具足。

抄略

又言之下，次說信不具足之相。今知信相，又段中言是名沒沒，已等者，彼經第三十二卷云，如恒河邊有七種人，恐畏寇賊，則入河中。第一，人者入水，即沉。第二，人者雖沒，還出。出已，復沒。第三，人者沒已，即出。出已，復沒。第四，人者入已，便沒。沒已，還出。出已，即住。遍觀四方，第五，人者入已，即沉。沉已，還出。出已，即住。住已，觀方，觀已，即去。第六，人者入已，即去。淺處，即住。觀賊，近遠。第七，人者既至彼岸，登岸。大山上，無復恐怖。離諸怨賊，受大快樂。此是譬喻。合譬意者，第一，闡提。第二，造惡。第三，內九。第四，四果。第五，支佛。第六，菩薩。第七，佛也。此中，今出第二，人也。云何名為聞不等者？問此所引文，全載以在第三卷，未何重引耶？答彼所引者，其文非多。今一具文所引是多。廣畧為異。又第三卷，以聞具足，欲顯不信兩處所引，非無異之中，以不具足，欲顯不信兩處所引，非無異。

七 大要金會本卷第九

取△第
三段中

又言善男子第一真實善知識者所謂菩薩
諸佛世尊何以故常以三種善調御故何等
為三一者畢竟輕語二者畢竟呵責三者輕
語呵責以是義故菩薩諸佛即是真實善知
識也復次善男子佛及菩薩為大醫故名善
知識何以故知病知藥應病授藥故譬如良
醫善八種術先觀病相相有三種何等為三
謂風熱水風病之人授之蘓油熱病之人授
之石蜜水病之人授之薑湯以知病根授藥
得差故名良醫佛及菩薩亦復如是知諸凡
夫病有三種一者貪欲二者瞋恚三者愚癡
貪欲病者教觀骨相瞋恚病者觀慈悲相愚
癡病者觀十二緣相以是義故諸佛菩薩名
善知識善男子譬如船師善度人故名大船
師諸佛菩薩亦復如是度諸衆生生死大海

先下 寬永 正保 二本 又有 先字 風病 之寬 永本 作風 病病 蜜寬 文本 作密

七

六度心會本卷第九

六度心會本卷第九

三十一

以是義故名善知識抄出

第一真實善知等者問已以諸佛並諸菩薩為善知識雖傳淨教凡夫知識難關其分更不可有仰信義欣答尅體言之其本可在佛與菩薩但慥相承如來教意令傳來者又即必為善知識也諸教相承皆以如彼等不四品知識皆是凡夫末代劣機遇其知識可得往生是佛意也△次華嚴經文

華嚴經言汝念善知識生我如父母養我如乳母增長菩提分如醫療眾疾如天灑甘露如日示正道如月轉淨輪又言如來大慈悲出現於世間普為諸眾生轉無上法輪如來無數劫勤苦為眾生云何諸世間能報大師恩已

又有二段初文總說善知識義次又別說如來大恩言大師者即是釋迦牟尼佛也△次大師釋此有四段初之三偈及一句者般舟讚文△初偈之中

光明寺和尚云唯恨眾生疑不疑淨土對面不相忤莫論彌陀攝不攝意在專心回不回或導從今至佛果長劫讚佛報慈恩不蒙彌

道明曆寬文

化

六要錄會本卷第九

三十一

陀弘誓力何時何劫出娑婆何期今日至寶
 國實是娑婆本師力若非本師知識勸彌陀
 淨土云何入得生淨土報慈恩

莫論等者誠疑礙心勸不疑心下疑心者即
 信心也○淨土等者日中禮云云行者傾心常
 對目者乃此意也忤者玉篇云五故切逆也
 廣韻云宜故切逆也○莫論等者明佛引攝
 與不引攝由其回心與不同心○次一偈者
 此非其次其中間隔七十九行讚佛等者讚
 彌陀恩次下句云不蒙等彌陀故也○次一
 偈者中隔一句言本師者是讚釋迦前後相
 并嘆二尊也○次一句即同次也生淨土者
 本師力也得生乃又報佛恩也△第二段文

又云佛世甚難值人有信慧難遇聞希有法
 此復最為難自信教人信難中轉更難大悲
 弘智昇法師普化真成報佛恩

佛世之下此八句者初夜禮也○佛世等者
 經說如來興世等意○人有等者經說聞法
 能行等意○自信等者經說若聞斯經等意
 ○大悲等者總結上來聞法能行信樂受持
 之勝益也傳字與弘各依一本共不乖
 放傳即傳通弘弘通也△第三段文

又云歸去來他鄉不可停從佛歸本家還本
 國一切行願自然成悲喜交流深自度不因

時聞

寬永

正保

二本

開作

時

際

永正

保二

除本

作

釋迦佛開悟彌陀名願何時聞荷佛慈恩實

難報

歸去等者第三卷末所引用之疏定善義水
觀之讚蓋一轍也彼云魔神此云他鄉一字
雖殊大意是同○歸家等者日中禮云努力
翻迷還本家也今此鈔本云歸本家流布本
無本之一字是異本欵云本家者宛如禮讚
云本國也縱無本字本家義也○一切等者
十地願行自然成也○悲喜等者唱讚偈也
是又頂載二世尊恩述難報志今此一偈雖
為別段不云又云仍
屬前段△第四段

又云十方六道同此輪回無際循循沉愛波

而沉苦海佛道人身難得今已得淨土難聞

今已聞信心難發今已發上已

初十方等者同後序文先述生死輪回無際
然後述於難得人身難聞淨土難發信心忽
得忽聞忽發而已△
真知以下私御釋也

真知專修而雜心者不獲大慶喜心故宗師

云無念報彼佛恩雖作業行心生輕慢常與

名利相應故人我自覆不親近同行善知識

故樂近雜緣自障障他往生正行故悲哉垢

七

六要錄卷第九

三十四

障凡愚自從無際已來助正間雜定散心雜
 故出離無其期自度流轉輪回超過微塵劫
 已歸佛願力已入大信海良可傷嗟深可悲
 嘆凡大小聖人一切善人以本願嘉號為已
 善根故不能生信不了佛智不能了知建立
 彼因故無入報土也是以愚禿釋鸞仰論主
 解義依宗師勸化久出萬行諸善之假門永
 離雙樹林下之往生回入善本德本真門偏
 發難思往生之心然今特出方便真門轉入
 選擇願海速離難思往生心欲遂難思議往
 生果遂之誓良有由哉爰久入願海深知佛
 恩為報謝至德據真宗簡要恆常稱念不可
 思議德海彌喜愛斯特頂戴斯也

無念等者禮讚前序判雜修失之解釋也十
 三失內初之九失於當卷始既舉之訖今所
 引者彼失餘殘第十以下四失是也○悲哉
 等者集主被述悲情意也○大小等者本願
 嘉號蓋是如來不可思議他力功德而准諸
 善為已善根故不生信是故不入真報土也

釋意如斯○久出等者萬行諸善是聖道意
雙樹林下是約觀經十九願意善本德本
約小經二十願意乃是難思往生心也選擇
願海是大經意即難思議往生是也○果遂
等者如此展轉從假入真出方便門入真實
門即果遂願之所成也是偏今師不共別意
人不知之
可仰信也

信知聖道諸教為在世正法而全非像末法
滅之時機已失時乘機也淨土真宗者在世
正法像末法滅濁惡群萌齊悲引也是以據
經家披師釋辨說人差別者凡諸經起說不
過五種一者佛說二者聖弟子說三者天仙
說四者鬼神說五者變化說爾者四種所說
不足信用斯三經者則大聖自說也

信知以下明聖道教其利是短淨土真宗其
益長也○據經家披師釋等者觀經玄義說
人門釋立此門者是為簡異餘人諸說唯以
佛說今依憑也於此釋文○辨說等者先標
章門○凡諸以下總舉五種起說不同所言
五種本出大論論第二云一者佛自口說二
者佛弟子說三者仙人說四者諸天說五者
變化說比論與今釋開合異也論開仙天以
為兩說不立鬼神是則仙者雖有內外共是
人類天者六欲及以四禪是皆天道人天異

七
一、要金會本卷第九
三十五

故開為二種不立鬼神諸天皆兼八部鬼神
 是故攝天不別立之釋合天仙共備五通德
 相似故不別立之別立鬼神諸經之中正有
 其說謂如法華十羅刹女藥師十二神將等
 也故別立之論說釋義各有其由○爾者以
 下一行餘者聖人私結正明不依四種權說
 唯可三依用佛自口說三經說也問說人門釋
 有其三段初先總舉五種起說今之所引是
 初段也次明今經為佛自說所謂下云今此
 觀經是佛自說八字是也後問曰下問答料
 簡明其說處所為等也第三問答縱雖存畧
 第二文段最可引之初舉五說為明其中今
 經正是為佛說也而略其文似忘所詮其意
 如何答如此引文廣畧隨時依畧彼文私被
 加詞正述釋意此有二意一彼釋雖言是佛
 自說不言四種不足信用但雖不言其意顯
 然故探釋意如此被釋非無由故二彼釋只
 云今此觀經不且三經故以佛說為通三經
 私有此釋是非自由三部同
 標佛說故也△次大論文

大論釋四依云欲入涅槃時語諸比丘從今

日應依法不依人應依儀不依語應依智不

依識應依了義經不依不了義依法者法有

十二部應隨此法不應隨人依義者義中無

諍好惡罪福虛實故語已得義義非語也如

人以指指月以示教我者視指而不視月人

儀正 永正 保寬 三文 義作

視寬 永正 保二 本作 觀

語言我以指指月令汝知之汝何看指而不
 視月此亦如是語為義指語非義也以此故
 不應依語依智者智能等量分別善惡識常
 求樂不入正要是故言不應依識依了義經
 者有一切智人佛第一一切諸經書中佛法
 第一一切眾中比丘僧第一無佛世眾佛
 為此重罪不種見佛善根人上爾者末代道
 俗善可知四依修法也

然據正真教意披古德傳說顯開聖道淨土
 真假教誠邪偽異執外教勘決如來涅槃之
 時代開示正像末法旨際

四依之釋其意顯著不能委述依義之下如
 人等者以指譬語以月喻義玄悟之實直爾
 看月不見指也依了義下有一等者了不了
 義諸經異說諸宗所談領解雖區今教之宗
 唯以佛說為了義經此論灼然大經下云如
 來智慧海深廣無涯底二乘非所測唯佛獨
 明了上彌陀五智深奧之理三乘五乘非其
 境界是故今談菩薩等說不足信用以此義
 故了義經名被佛說也深心釋云除佛已還
 智行未滿在其學地由有正習二障未除果

願了雖有平章要須請佛證為定也○
切衆中比丘等者問除佛已還皆非所信如
今釋者可用之耶答所信用之佛自口說了
義經者約所說理今比丘僧第一等者無佛
世時約其形體所判之也爾者以下又私御
釋結下知四依可修法行又明下淨教相應未法
五濁之機隨可得道廣引大文被勸人也△
次綽公釋安樂集
文所引有四△初

是以玄忠寺綽和尚云然修道之身相續不
絕逕一萬劫始證不退位當今凡夫現名信
想輕毛亦曰假名亦名不定聚亦名外凡夫
未出火宅何以得知據菩薩瓔珞經具辨入
道行位法爾故名難行道

然修道之身等者下卷之文大文第五有四
料簡其中一況明修道延促文也○逕一等
者是指十信外凡退位○證不退者是三賢
位內凡不退○當今等者信外常沒凡夫類
也△
第二

又云有明教興所由約時被機勸歸淨土者
若機教時乖難修難入正法念經云行者一
心求道時常當觀察時方便若不得時無方

第五 寬永 正保 二本 作第 三五 三字

便是名爲失不名利何者如攢濕木以求火
 火不可得非時故若折乾薪以覓水水不可
 得無智故大集月藏經云佛滅度後第一五
 百年我諸弟子學慧得堅固第二五百年學
 定得堅固第三五百年學多聞讀誦得堅固
 第四五百年造立塔寺修福懺悔得堅固第
 五百年白法隱滯多有諍訟微有善法得堅
 固計今時衆生卽當佛去世後第四五百年
 正是懺悔修福應稱佛名號時者一念稱阿
 彌陀佛卽能除却八十億劫生死之罪一念
 既爾况修常念卽是恒懺悔人也

有明教興等者上卷大文第一初文○勸歸
 等者淨土之下若機之上若有若教赴時機易
 修易悟九字又難入之下正法念上有是故
 二字是等之字依非至要各被除放所引經
 文其意可見次月藏文此集爲證聖道難證
 引此經時云我末法時中等文依今經說取
 意文也○計今以下綽公私釋此釋之上又
 引同經明佛出世有四種法化度衆生一者
 說經二者光明三者神通四者名號引此經
 意其後結云今時等也○卽當等者綽公在

化 六要金剛經卷第九

四

世依_レ為_二第四_一五百年
中_一如_レ此_レ釋_ス也_二△第三_一

又云辨經住滅者謂釋迦牟尼佛一代正法

五百年像法一千年末法一萬年衆生滅盡

諸經悉滅如來悲哀痛燒衆生特留此經止

住百年

時實 永正 保二 本二 時作

下卷第六大門有三番中第三段也言此經者即是大經大經即是念佛選擇集云此經止住者即念佛止住也上蓋此義也△次大集文

又云大集經云我末法時中億億衆生起行

修道未有一人得者當今末法是五濁惡世

唯有淨土一門可通入路_上

大文第三小科載之當卷之初雖引此文各依至要不憚重引被載之故△爾者以下私御釋也

爾者穢惡濁世群生不知末代旨際毀僧尼

威儀今時道俗思量已分按三時教者勘如

來般涅槃時代當周第五主穆王五十一年

壬申從其壬申至我元仁元年_{後堀川院諱}

甲申二千一百八十三歲也又依賢劫經仁
王經涅槃等說已以入末法六百八十三歲
也

至我等者下所被引末法燈明記兩說內周
異記意佛涅槃後至我延曆二十年辛巳一
千七百五十歲也就之勘之自同二十一年
壬午至于元仁元年甲申四百二十三箇年
也仍佛涅槃至甲申二千一百七十三年
而云八十其八之字書生誤放宜云七十也
已以等者且依正法五百年說若依此說欽
明天皇治十五年貴樂二年壬申之曆始入
未法自其壬申至此元仁元年甲申六百七
十三箇年也而云八十其八之字誤又同前
宜云七十也若依正法千年說者後冷泉院御
宇永承七年壬辰始入末法自彼壬辰至此
元仁元年甲申一百七十三年也以此檢
之自彼元仁甲申翌年嘉祿元年乙酉之曆
今至延文五年庚子一百三十六箇年也故
佛涅槃迄于當年庚子二千三百九箇年也

披閱末法燈明記最澄
制作

披閱等者自此已下至當卷終相也悉是末
法燈明記文作者最澄謚號傳教山家大師
本書位署即云傳教大師作集是則後人所
安之此書是演佛法王法治化之理乃明真
諦俗諦相依之義又正像末三時異故此機
利鈍故於一法皆有讚毀互有取舍如此事
等具以明之一一文不能具解引用意者
此記之意能修之機所學之教機教相順可

獲益故具明末世五濁眾生無戒放逸修行
難立故引相勸淨教修行偏欲令知下一名稱佛
名一各生信者所作功德終不虛也
△於中等者三段總標

猶寬 永正 保二 本作 猷

曰夫範衛一如以流化者法王光宅四海以
乘風者仁王然則仁王法王互顯而開物真
諦俗諦遞因而弘教所以玄籍盈宇內嘉猶
溢天下爰愚僧等率容天網俯仰嚴科未遑
寧處然法有三時人亦三品化制之旨依時
興讚毀讚之文遂入取捨夫三石之運減衰

試寬 永正 保二 本作 誠

不同後五之機慧悟又異豈據一途濟就一
理整乎故詳正像末之旨際試彰破持僧之
事於中有三初決正像末次定破持僧事後
舉教比例

△初決已下
其別釋也

年下 釋上

初決正像末出諸說不同且述一說大乘基
引賢劫經言佛涅槃後正法五百年像法一
千年此千五百年釋迦法滅盡不言末法准

四本
有後
字

餘所說尼不順八敬而懈怠故法不更增故
不依彼又涅槃經於末法中有十二萬大菩
薩眾持法不滅此據上位故亦不同問曰若
爾者千五百年之內行事云何答依大術經
佛涅槃後初五百年大迦葉等七賢聖僧次
第持正法不滅五百年後正法滅盡至六百
年後九十五種外道競起馬鳴出世伏諸外
道七百年中龍樹出世摧邪見幢於八百年
比丘縱逸僅一二有得道果至九百年奴為
比丘婢為尼一千年中開不淨觀瞋恚不欲
千一百年僧尼嫁聚毀謗僧毘尼千二百年
諸僧尼等俱有子息千三百年袈裟變白千
四百年四部弟子皆如獵師賣三寶物爰曰
千五百年拘睺彌國有二僧互起是非遂殺
害仍教法藏於龍宮也涅槃十八及仁王等
復有此文准此等經文千五百年後無有戒

拘寬
永正
保二
本作
狗明
曆寬

文二
本作
物

分寬
永本
作箇

後之
寬永
本作
之後

定慧也故大集經五十一言我滅度後初五

百年諸比丘等於我正法解脫堅固初得聖果名爲

次五百年禪定堅固次五百年多聞堅固

法隱沒云云此意初三分五百年如次戒定

慧三法堅固得住即上所引正法五百年像

法一千二時是也造寺已後竝是末法故基

般若會釋云正法五百年像法一千年此千

五百年後之正法滅盡故知已後是屬末法

問若爾者今世正當何時答滅後年代雖有

多說且舉兩說一法上師等依周異說言佛

當第五主穆王滿五十一年壬申入滅若依

此說從其壬申至我延曆二十年辛巳一千

七百五十歲二費長房等依魯春秋佛當周

第二十主匡王班四年壬子入滅若依此說

從其壬子至我延曆二十年辛巳一千四百

七

六要少會本卷第九

四十五

十歲故如今時是最末時也彼時行事既同
 末法然則於末法中但有言教而無行證若
 有戒法可有破戒既無戒法由破何戒而有
 破戒破戒尚無何況持戒故大集云佛涅槃
 後無戒滿州云云

○大乘基者法相祖師慈恩大師窺基是也
 ○賢劫經者舊云賢劫三昧經也有十三卷
 或為十卷法護譯之於正像法時節延促雖
 有多說常存二說一正法像法各一千年二
 正法五百像法千年故正法時是異說也而
 基師意今依正法五百之說引賢劫經成此

義也○此千五百年者本書於年字下有後
 一字有異本欵有彼字本最叶理欵○准餘
 等者賢劫經外指餘經說是依諸說雖可滿
 足正法千年依許女人出家得度減其半分
 爰千年義云尼以修八敬不減而今言尼不
 順等者若修八敬雖不可減云不修故不更
 增也○不依彼者言是不依八敬而已○言
 八敬者律名句云一六百歲尼禮初夏比丘足
 二不得罵謗比丘三不得舉比丘罪說其過
 失四從僧受戒五從僧出罪六半月求教授
 七依僧安居八依僧自恣此又引涅槃證末
 法中持法不滅菩薩所堪不關凡愚是故今
 云據上位等○亦不同者同字是又異本為
 用同字用字各有一途若依同字是云菩薩
 凡夫不同若依用字不被凡夫言凡愚輩更
 不慣彼上位菩薩持法意也○次千五百年

問答答中○大迦葉等七賢等者問案附法
藏馬鳴以前有其十人謂大迦葉阿難尊者
商那和修優婆塞多竝提多迦與彌遮迦佛
陀難提佛陀密多與脇比丘及富那奢比丘
是也云何言為七賢聖乎答其數誠爾今試
推之是應非云云七人賢聖蓋顯其位云登七
賢七聖人放○至六百年九十等者馬鳴菩
薩附法藏中第十一代之祖師也即富那奢
比丘弟子今依摩訶摩耶經意彼經說云如
來滅後六百歲已九十六種是異種諸外
道等邪見競起毀滅佛法有一比丘名曰馬
鳴善說法要降伏一切諸外道輩比○七百
年中龍樹等者龍樹又是附法藏中比羅比
丘弟子第十三代祖師亦同經云如來滅後
七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法要滅
邪見懂燃正法炬比○一千年中開不等者
智者雖說不淨觀意多欲之人著愛境故不
能信受還起瞋也但開與聞有其異本開據
能化教此觀意開演義也聞約所化聽聞意
也○爰曰千五百年等者本書之中無爰曰
字有異本放○拘朧彌者第二之字或朧或
朧本有異放朧王篇云式冉切暫視貌廣韻
云失漆切暫見上於朧字者未勘見之又此
國名俗用陝音旁以朧字可為正乎次大集
經第五十一安樂集判末法時中聖道難證
依此經文於末法時無戒定慧三學故也○
基般若會釋云等者問上出此文重累如何
答上定正法像法時分兼示不言末法時代
今前不言末法時分約法滅盡但雖法滅非
無末法為顯此義重引用之所引異故無其
過也上人此鈔不痛再用宜為准據○次問
答中佛滅時代舉兩說中可用何耶答只舉

七 大要金會 卷第九

兩說不判殿最何是何非難輒用捨但我聖
 人依周異記上云如來涅槃時代周第五主
 穆王壬申至我元仁勸其年記既結二千
 餘故也將又匪帝聖人用之常途所用大畧
 亦同次大集文問此文唯云佛涅槃後不指
 時分何證末法無戒義耶答文段前後未廣
 檢之山家高覽不可成疑定於末法說此義
 於只所引文不具而已△次問答下賞云次
 定破持僧事之文段放當段之中
 問答有四△今其初重也

問諸經律中廣制破戒不聽入眾破戒尚爾
 何況無戒而今重論末法無戒豈無瘡自以
 傷哉答此理不然正像末法所有行事廣載
 諸經內外道俗誰不披諷豈貪求自身邪活
 隱蔽持國之正法乎但今所論末法唯有名
 字比丘此名字為世真寶無福田設末法中
 有持戒者既是怪異如市有虎此誰可信

寶寬 永正 保二 本作 實 信寬 永正 保二 本作 言

此問意云佛教不聽破戒况無戒哉而立末
 法無戒義者今時僧侶既非世寶不足受供
 何表過也○豈無等者以譬責之他不加疵
 豈自傷之言無益也今見本書豈與無中
 非一字本有異放對有此字其意易得但
 無之讀其文點無所違放答意趣者三時
 事經說無私妄存邪活豈枉正理但受世
 更非虛受末法之中名字比丘為世寶故

可痛也△
第二重問

真寬 永正 保二 本作 眞實

錫寬 永本 作錫 鉛下 寬文 本更 有錫 字

田寬 永正 保二 本作 由

問正像末事已見眾經末法名字為世眞寶
出聖典答大集第九云譬如眞金為無價寶
若無眞金者銀為無價寶若無銀者鋤石偽
寶為無價若無偽寶赤白銅鐵白錫鉛為無
價如是一切世間寶佛法無價若無佛寶者
緣覺無上若無緣覺羅漢無上若無羅漢餘
賢聖眾以無上若無餘賢聖眾得定九夫以
為無上若無得定九夫淨持戒以為無上若
無淨持戒漏戒比丘以為無上若無漏戒剃
除鬚髮身著袈裟名字比丘為無上寶比餘
九十五種異道最為第一應受世供為物初
福田何以故破能身眾所怖畏故有護持
養育安置是人不久得忍地經已上此文中有
八重無價所謂如來像緣覺聲聞及前三果
得定九夫持戒破戒無戒名字如其次名為

七

大正藏經卷第九

四十九

正像末之時無價寶也初四正法時次三像法時後一末法時由此明知破戒無戒咸是眞寶

就云前答末法比丘名字爲上問其說也偈之其答出大集經第九卷文上文意可見△第三重

問伏觀前文破戒名字莫不眞寶何故涅槃大集經國王大臣供破戒僧國起三災遂生地獄破戒尚爾何況無戒而爾如來於一破戒或毀或讚豈一聖之說有兩判之失答此理不然涅槃等經且制正法之破戒非像末代之比丘其名雖同而時有異隨時制許是大聖旨破於世尊無兩判失

涅槃經明破戒僧失現當益况無戒乎又引大集雖證可尊名字比丘同經之中又有相同涅槃之說仍問一佛所說之中讚毀異也答意趣者制許隨時制破戒者約正法時許名字者是約像法及末法也△第四重問

問若爾以何知涅槃等經但制止正法所有

破戒非像末僧答如所引大集所說八重真
 寶是其證也皆為當時無價故但正法時破
 戒比丘穢清淨眾故佛固禁制不入眾所以
 然者涅槃第三云如來今以無上正法付囑
 諸王大臣宰相比丘比丘尼至乃有破戒毀正
 法者王及大臣四部眾應當苦治如是王臣
 等得無量功德至乃是我弟子真聲聞也得福
 無量至乃如是制文法往往眾多皆是正法所

明之制文非像末教所以然者像季末法不
 行正法無法可毀何名毀法無戒可破誰名
 破戒又其時大王無行而可護由何出三災
 及於失戒慧又像末無證果人如何明被聽
 護二聖故知上所說皆約正法世有持戒時
 有破戒故次像法千年中初五百年持戒漸
 減破戒漸增雖有戒行而無證果故

減寬 永正 保二 本作

就前所立問其據也答中出證於重重義有
 其十三一以前所引大集經說即先為證二

大要少會本卷第九

五十一

滅

涅槃第三此文之中所畧有三初丘尼下有
 破之上言乃至者有二行餘其闕文云優婆
 塞優婆夷是諸國王大臣及四部眾應當勸
 勵諸學人等令得增長上定戒智慧若有不
 學是三品法懈怠有破戒等也○次功德下
 是我之上言乃至者有一行餘其闕文云當
 無有小罪我涅槃後其方面有持戒比丘護
 持正法見壞法者即能駢遣呵嘖戀洛比○護
 後無量下如是之上言乃至者所除文言有
 六行餘其中前涅槃文殘一行餘三大集經
 文第二十八一行有餘四同三十八二行有
 餘彼此文云若善比丘見壞法者置不可嘖
 當知是人佛法中怨又大集經二十八云若
 有國王見我法滅捨不擁護於無量世修施
 戒慧悉皆滅失其國內出三種不祥事乃至
 命終生地獄又同經三十一云佛言大王寧
 守護如法比丘一人不護無量諸惡比丘今
 我唯聽二人賞護一羅漢具八解脫二須陀
 洹人上比△五
 涅槃第七

涅槃七云迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說
 有四種魔若魔所說及佛所說我當云何而
 得分別有諸眾生隨逐魔行復有隨順佛說
 者如是等輩復云何知佛告迦葉我涅槃七
 百歲後是魔波旬漸起當頻壞我之正法譬
 如獵師身服法衣魔波旬亦復如是作比丘

化

畜寬

永正

保二

本作

玄

錫寬

永本

作鍋

明曆

寬文

二本

作錫

像比丘尼像優婆塞優婆夷像亦復如是至乃

聽諸比丘受畜奴僕使牛羊象馬乃至銅鐵

釜錫大小銅盤所須之物耕田種敗賣市易

儲穀米如是眾事佛大悲故憐愍眾生皆聽

畜如是經律悉是魔說云云既云七百歲後

波旬漸起故知彼時比丘漸貪畜八不淨物

作此妄說即是魔流也此等經中明指年代

具說行事不可更疑其舉一文餘皆准知次

像法後半持戒減少破戒巨多

此文之中○如是之下聽諸之上言乃至者

所畧文言有三行餘其闕文云化作本諸地

字不是須陀洹身乃至化作阿羅漢身及佛

色身魔王以此有漏之形作無漏身壞我正

法是魔波旬為壞正法當作是言佛在舍衛

國祇陀精舍比問引此經已解釋中云八不

淨物指何物乎答上經之中所言奴婢僕使
等欲如婢為一僕使為一牛羊象馬分而為
四銅鐵雖異釜鍍為一大小雖別銅
盤為一合八種也△六同經第六
故涅槃六云至乃
但舉經名不截言句其現文云佛告菩薩言
善男子譬如迦羅林其樹眾多闕菓乃有九

輪寬
永正
保二

本論
又作

戒
又作

永正
保二

本論
又作

永正
保二

本論
又作

永正
保二

本論
又作

永正
保二

本論
又作

分是人不知識賣來詣市而術是林中唯有一
樹名鎮頭迦是迦羅樹與鎮頭迦樹二菓相
似不可分別其菓熟時有一女人悉皆捨取
鎮頭迦菓載唯有一分迦羅迦賣之凡愚小
兒復不別故買迦羅迦菓噉已命終有智人
輩聞是事已即問女人姊於何處持是菓來
是時女人即示方所諸人即言如是方所有
無量迦羅迦樹唯一根鎮頭迦樹諸人知之
已笑而捨去善男子大衆之中八不淨法亦
復如是於是衆中多受用如是八法唯有一
人清淨持戒不受如是八不淨法而知諸人
受畜非法然而同事不相捨離如彼林中一
鎮頭迦樹比△
七十輪經文

又十輪言若依我法出家造作惡行此非沙

門自稱沙門亦非梵行自稱梵行如是比丘

能開示一切天龍夜叉一切善法功德伏藏

為衆生善知識雖不少欲知足剝除鬚髮被

著法服以是因緣故能為衆生增長善根於

諸天人開示善道乃至破戒比丘雖是死人

而戒餘才如牛黃此雖死而人故取之亦如

麝香後有用云云既云迦羅林中有一鎮頭

迦樹此喻像運已衰破戒濁世僅有一二持

持

佛說金剛經卷第九 五十四

戒比丘

才寬
永不
作戈

△八又
同經文

又云破戒比丘雖是死人猶如麝香死而有
用為衆生善知識明知此時漸許破戒為世
福田同前大集次像季後全是無戒佛知時
運為濟末俗讚名字僧為世福田

△九
大集經文

又大集五十二云若後末世於我法中剃除
鬚髮身著袈裟名字比丘若有檀越捨於供
養得無量福

第五十二△
十賢愚經文

又賢愚經言若檀越將來末世法乘欲盡正
使蓄妻挾子四人以上名字僧衆應當禮敬
如舍利弗大目連等

△十一又
同經文

又云若打罵破戒無知身著袈裟罪同出萬

億佛身血若有眾生為我法剝除鬚髮被服
袈裟設不持戒彼等悉已涅槃為印之所印
也乃至

此文之中所印也下言乃至者此經文殘有
三行餘其終文云是人猶能為諸人天示涅槃
槃道是人便已於三寶中心生敬信勝於一
切九十五種外道其人必能速入涅槃勝於
一切在家俗人唯除在家得忍人是故天人
應當供養此△次大悲經十二番也

大悲經云佛告阿難於將來世法欲滅盡時

當有比丘比丘尼於我法中得出家已手牽

兒臂而共遊行彼酒家至酒家於我法中作

非梵行彼等雖為酒因緣於此賢劫中當有

千佛興出我為弟子次後彌勒當補我所乃

至最後慮至如來如是次第汝應當知阿難

於我法中但使性是沙門行自稱沙門形似

沙門尚有被著袈裟者於賢劫彌勒為首乃

至盧至如來彼諸沙門如是佛所於無餘涅

槃次第得入涅槃無有遺餘何以故如來一

形寬 永正 保二 本作 戒

惻寬 文測 乃至 二字 寬文 本無 記說 寬永 正保 二本 作說

切沙門中乃至一稱佛名一生信者所作功德終不虛設我以佛智惻知法界故云云
此等諸經皆指年代將來末世名字比丘為世導師若以正法時制文而制末法世名字僧者教機相乖人法不合由此律云制非制者則斷三明所記說是有罪此上引經配當已訖

本書所引經名之上有一字此經文終法界故下言乃至者維摩經文十三番也經名文言令一行餘其現文云次維摩經云佛十號中聞初三號佛若廣說經劫不盡出問多文之中除此經文有何故乎答上諸文者皆證像末貴名字僧其義分明故具引之今讚佛號其義聊異故且畧耳問如此義者本書何煩引此文乎答上說名字比丘行狀嘆諸沙門一稱佛名功德不虛此經亦說佛號德故為助其義所引用也△抑後舉教比例之中

後舉教比例者未法法爾正法毀壞三業無記四儀有乖且如像法決疑經云又遺教經云乃又法行經云乃鹿子母經云乃又仁

王經云乃 已上 畧抄

出五經文但舉經題皆畧其文是依文繁讓
 本書放然而為令後學易見偏任本書重牒
 經名悉以戴之其具文云且如像法決疑云
 若復有人雖造塔寺供養三寶不生敬重請
 僧在寺不供養飲食衣服湯藥返更乞飯噉
 僧食不問貴賤一切專欲於眾僧中作不饒
 益侵損惱亂如此人輩永墮三塗今見俗間
 盛行此事時運自爾非人故爾檀越既無檀
 越志誰得誹僧無僧行又遺教經云一日乘
 車馬除五百日齊當代行者之罪何豈持齊
 之德又法行經云我弟子若受別請不得國
 王地上行不得飲國王地水五百大鬼常遮
 其前五千大鬼常從罵言佛法大賊鹿母子
 經云別請五百羅漢猶不得名福田若施一
 似像惡比丘得無量福當代道人已好別請
 何處殖福持戒之人豈加之既不踐王地上
 亦不許飲王地水五千大鬼常罵大賊嗟呼
 持戒僧罪何於其改過乎又仁王經言若我
 弟子為官所使非我弟子立大小僧統共相
 攝縛當爾之時佛法滅沒是為破佛法破國
 因緣云推仁王等拜僧統以為破僧之俗彼
 大集等稱無戒以為濟世之寶豈留破國之
 蝗遂棄保家之寶須下分二類共食一味僧
 尼不絕跡鳴鐘不失時然乃死未法之教令
 有國之道上比

寬永保正二下題

顯淨土方便化身土文類六本

六要鈔會本卷第九

有愚 禿釋 親釋 集六 字明 曆本 亦同 但無 釋字

教行信證六要鈔會本第九

教行信證六要鈔會本第十化

顯淨土方便化身土文類六未

愚禿釋親釋集

於當帖中有一標有文標有總別言總標者初云夫據以下一行二字是也言別標者於諸文上所題經論解釋名也今此別標上來諸卷皆以安之於當帖者總標之外流通以前更無私詞只廣引用諸文而已是故短慮迷文義但荆溪云得文大旨不暗元由比一推知所引梗槩可仰祖意其祖意者乃頭總

七 六要鈔會本卷第九

標卽是勘決真偽
已下其意明也

夫據諸修多羅勘決真偽教誠外教邪偽異

執者

若依佛教云真云正若依外教云邪云偽而
或依外不信內教縱依佛教宛真宗縱入
真門不專一行或加諸行或住雜心如此心
行尋其本心起自佛智疑惑迷心縱離邪教
不出化土胎生因故當卷明之勸
當捨之以此爲詮△先涅槃文

涅槃經言歸依於佛者終不更歸依其餘諸

天神
出略

卽出經名是別標也已下皆同○言終不更
歸依等者問天神地祇世之所貴何誠之乎
答歸佛陀者釋教軌範崇神明者世俗禮奠
內外別故法度如此是則月氏晨且風教所
崇之神多邪神故歸三寶者不得事之故俱
舍云衆人怖所逼多歸依諸仙園苑及藪林
孤樹制多等此歸依非勝此歸依非尊不因
此歸依能解脫衆苦此聖道修行既有此制
況於一向專念倫哉是故善導大師臨終正
念決云問神祇禍福求禱如何答人命長短
生下已定何假鬼神延之耶世人迷惑反更
求邪殺害衆生祭祀神鬼但增罪業倍結怨
讎變損壽矣大命若盡小鬼奈何空自悻悻
必無所濟切宜謹之此是等皆誠事邪神者
有損無益於權社者非此限就中我朝是
神國也王城鎮守諸國擁衛諸大明神尋其

本地往古如來法身大士不可相同異域邪
神和光素意本在利物且酬宿世值遇善緣
且依垂迹多生調熟今歸正法欲出生死思
其神恩不可忽諸雖然欲專一心一行稱念
結緣猶且閣之一宗廢立大師定判更非不
信彼利生等只守專念專修之義依此專念
生淨土者諸上善人俱會一處其說明故聖
眾俱會不可疑惑一切諸佛共所護念其益
不空雖不別念蒙其利益故念弥陀必得諸
佛菩薩冥護為其垂迹天神地祇又不可違
本地聖慮故專一心唯念一佛以之為要於
彼諸神本地等者深致信伏不可忽緒△次
般舟

般舟三昧經言優婆夷聞是三昧欲學者乃
至

自歸命佛歸命法歸命比丘僧不得事餘道

不得拜於天不得祠鬼神不得視吉良日

優婆夷者舉對告人○聞三昧者念佛三昧
歸命等者即弥陀界之三寔也○言鬼神者
所言之鬼是邪神也○言不得視吉良日者
吉凶禍福本是妄情之分別也學佛教人不
足措心故顯其義但案事情縱於內心雖信
佛法其身未棄俗塵之類准世守禮入境問
風可謂神妙於內心者信知之旨
全不可及動轉者欵△次同經文

又言優婆夷欲學三昧不得拜天祠祀神

出略

濟寬

永正保二

本齊

地上

下有

永本

又有

上字

斯明

曆本

作期

寬文

本作

暄暖

寬永

大星

正保

二本

星作

其意同前△次日藏經所引有三
一第八卷魔王波旬星宿品文

大乘大方等日藏經卷第八魔王波旬星宿
品第八之二言爾時佉盧虱吒告天衆言是
諸月等各有一主儻汝可救濟四種衆生何者
爲四救地上人諸龍夜叉乃至蝎等如斯之
類皆悉救之我以安樂諸衆生故布置星宿
各有分部乃至摸呼羅時等亦皆具說隨其
國土方面之處所作事業隨順增長佉盧虱

吒於大衆前合掌說言如是安置日月年時
大小星宿何者名爲有六時也正月二月名
暄暖時三月四月名種作時五月六月求降
雨時七月八月物欲熟時九月十月寒凍之
時十有一月合十二月大雪之時是十二月
分爲六時又大星宿其數有八所謂歲星熒
惑鎮星太白辰星日月荷羅暎星又小星宿
有二十八所謂從昴至胃諸宿是也我作如

七
六要金會本卷第十
四

是次第安置說其法已汝等皆須亦見亦聞
 一切大衆於意云何我所置法其事是不二
 十八宿及八大星所行諸業汝喜樂不爲是
 爲非空各宜說爾時一切天人仙人阿修羅
 龍及緊那羅等皆悉合掌咸作是言如今大
 仙於天人間最爲尊重乃至諸龍及阿修羅
 無能勝者智慧慈悲最爲第一於無量劫不
 忘憐愍一切衆生故獲福報誓願滿已功德

忘寬
 永正
 保二

本作
 忌

如海能知過去現在當來一切諸事天人之
 間無有如是智慧之者如是法用日夜刹那
 及迦羅時大小星宿月半月滿年滿法用更
 無衆生能作是法皆悉隨喜安樂我等善哉
 大德安穩衆生是時佉盧虱吒仙人復作是
 言此十二月一年始終如此方便大小星等
 刹那時法皆已說竟又復安置四天大王於
 須彌山四方面所各置一王是諸方所各領

槃寬 永正 保二 本作 般 乾上 寬永 正保 二本 有有 字 維寬 永正 保二 本作 惟

衆生北方天王名毘沙門是其界內多有夜
又南方天王名毘留茶俱是其界內多有鳩
槃荼西方天王名毘留博又是其界內多有
諸龍東方天王名題頭隸吒是其界內多乾
闥婆四方四維皆悉擁護一切洲渚及諸城
邑亦置鬼神而守護之爾時佉盧虱吒仙人
爲於諸天龍夜又阿修羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等一切大衆皆稱善哉歡喜無量是

皆寬 文本 作此

時天龍夜又阿修羅等日夜供養佉盧虱吒
次復於後過無量世更有仙人名伽伽出
現於世復更別說置諸星宿小大月法時節
要略爾時諸龍在佉羅坵山聖人住處尊重
恭敬光味仙人盡其龍力而供養之抄出

於中有一初三爾時下至已說竟二十八行餘
是明安置大小星宿又分時節安穩衆生次
又復下至虛虱吒一十行餘是明安置四大
天王并鬼神等致令擁護後次復下至盡當
文三行餘者明未來記△二三
第九卷念佛三昧品第十七文

日藏經卷第九念佛三昧品第十言爾時波
 旬說是偈已彼眾之中有一魔女名為離暗
 此魔女者曾於過去植眾德本作是說言沙
 門瞿曇名稱福德若有眾生得聞佛名一心
 歸依一切諸魔於彼眾生不能加惡何況見
 佛親聞法人種種方便慧解深廣乃至設千萬
 億一切魔軍終不能得須臾為害如來今者
 開涅槃道女欲往彼歸依於佛即為其父而

父寬
永本
作又

說偈言乃至修學三世諸佛法度脫一切苦眾
 生善於諸法得自在當來願我還如佛爾時
 離暗說是偈已父王宮中五百魔女姊妹眷
 屬一切皆發菩提之心是時魔王見其宮中
 五百諸女皆歸於佛發菩提心益大瞋忿怖
 畏憂愁乃至是時五百諸魔女等更為波旬而
 說偈言若有眾生歸佛者彼人不敢千億魔
 何況欲度生死流到於無為涅槃岸若有能

應寬 永正 保二 本作 魔

以一香花持散三寶佛法僧發於堅固勇猛

心一切眾魔不能壞至乃我等過去無量惡一

切亦滅無有餘至誠專心歸佛已決得阿耨

菩提果爾時魔王聞是偈已倍大瞋恚怖畏

煎心憔悴憂愁獨坐宮內是時光味菩薩摩

訶薩聞佛說法一切眾生盡離攀緣得四梵

行至應淨洗浴著鮮潔衣裳食長齋勿瞰辛

臭於寂靜處莊嚴道場正念結跏或行或坐

念佛身相無使亂心更莫他緣念其餘事或

一日夜或七日夜不作餘業至心念佛乃至

見佛小念見小大念見大乃至無量念者見

佛色身無量無邊抄略

於云乃至言廣博故非至要故不及勘載所

除之文今就所引現在之文私分為九爾

時已下八字是明結前生後二彼眾之下至

不能得須臾為害五行餘者是明魔女歸佛

世尊即自具述聞名見佛聞法之德三如來

之下至說偈言一行餘者是明同女欲往佛

謂修學下至還如佛一四句偈是略始出終