

之思。薰習內心不捨之義。非破其之惡心之義。推義料簡難允當。慎之。云云。○患害。瑞廣韻云。患。病也。禍也。憂也。苦也。害。傷也。殘也。利害也。會。更相患者。愛人者人常愛之。敬人者人常敬之。災。人者人必災之。現世如是。生後亦爾。如人殺羊。羊死為人。人死為羊。還為羊之所殺。會子謂。出乎爾者。反乎爾。老子云。天道好還。皆更相之謂也。○雖不即時。會。今世所受之果。前世所修者。猶今歲所食之穀。乃前歲所種者。人不能朝種穀而暮食。所以穀必半歲。福自隔世。雖不即時。豈不恐之。古曰。一日行善。福雖未至。禍自遠矣。一日行惡。禍雖未至。福自遠矣。行善之人。如春園之草。不見其長。日有所增。行惡之人。如磨刀之石。不見其損。日有所虧。私。今文未必說善惡報應。唯是嗔恚結怨不解。未來對生可報復之意。多言多事。還無其證可思。云云。此中言恨意憎嫉者。是小隨惑。嗔之等流也。宗原。雖未及害殺事。尚含恨心中不解也。○然含毒畜怒。私。然評量之言。謂前恨嫉心。在今世

雖是至微。然堅執不解。更結精神。後世報復。則成。大怨故。評彰。未來怨害過也。覺無然字。會。恨心結胸中。如。蛇含毒。故云。含毒畜怒。私。毒害也。憎也。此則欲害人之嗔毒也。覺經。大彌陀云。愁毒。上文明。失財苦。云。憂毒。恚。無有解時。下明。起嗔殺害。云。各懷殺毒。今猶在心。不彰。故云。含畜也。箋。前之微恨最可。急破之。然還含。憂毒。而不忘。畜。恚怒。而不棄等。此亦不然。可知。○結憤精神。鈔。義寂云。五戒本行經曰。肝。臟。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。爾。爾。與。云。精神。又。第八。藏。識。名。為。精。神。其。性。精。微。有。神。解。故。薰。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。文中解精神。有二義。可見。又下文云。魂。神。精。識。已。上。外。典。中。云。魂。屬。精。魄。屬。神。又。云。精。人。之。靈。爽。也。識。人。之。靈。神。也。已。上。信。瑞。引。之。箋。云。精神。謂。心。也。會。○自然。剋。識。鈔。義寂云。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。鈔。引。流。離。王。殺。釋。種。之。緣。可。見。涅槃會疏三十六。卅丁。探。要。記。十二。十八。丁。等。謂。與。云。起。者。要。也。識。者。要。也。由。前。結。恨。成。怨。種。子。引。果。不。假。功。用。故。云。自然。復。

也。者。謂。其。之。毒。怒。積。習。有。時。不。覺。成。性。故。曰。自然。會。也。不知。所以。然。自。生。怨。結。心。故。云。自然。剋。識。古。來。云。識。音。シ。ル。ス。今。按。剋。遂。也。得。也。如。言。斯。願。若。剋。果。會。當。剋。果。廣。韻。云。剋。必。也。經。音。義。一。卅。二。曰。剋。口。勒。反。言。必。當。也。言。必。定。不。虛。也。識。是。第。八。識。也。言。此。酬。怨。心。薰。第。八。識。方。可。遂。報。對。心。故。云。剋。識。剋。遂。也。又。剋。必。也。云。時。已。所。結。怨。心。必。定。薰。藏。識。設。入。空。海。山。間。未。毫。棄。捨。必。可。報。復。故。云。剋。識。二。義。共。識。定。第。八。識。也。然。結。怨。之。初。雖。有。作。意。薰。識。之。時。是。任。運。也。故。云。自然。剋。○不。得。相。離。者。箋。無。得。暫。離。其。念。也。私。一。義。云。能。酬。所。報。不。得。相。離。一。義。云。怨。心。薰。識。不。相。離。捨。歟。○皆。當。對。生。更。相。報。復。私。皆。者。能。恨。所。恨。人。也。會。世。世。同。時。生。怨。憎。相。會。互。相。殺。害。故。云。皆。當。對。生。更。相。報。復。復。酬。也。覺。經。三。云。皆。當。對。相。生。值。更。相。報。復。大。彌。陀。下。云。會。對。生。者。與。怨。對。共。生。一。處。之。義。也。會。古。曰。勸。君。莫。結。冤。冤。深。難。解。結。一。日。結。成。仇。千。日。解。不。徹。若。將。恩。報。冤。如。湯。去。澣。雪。若。將。冤。報。冤。如。狼。重。見。蝸。上。○人

在世間愛欲之中。科。文。依。與。科。云。此。次。別。易。會。難。亦。云。明。愛。別。文中。自。人。在。至。趣。入。明。自。業。自。得。相。遠。到。以。下。明。恩。愛。別。離。相。○人。在。世。間。箋。夫。一。切。凡。夫。生。在。世。間。愛。欲。之。中。而。愚。暗。無。智。溺。愛。欲。之。水。於。生。死。海。無。有。出。期。故。經。云。生。死。輪。迴。愛。欲。為。本。會。實。積。經。云。愛。縛。所。纏。為。愛。僮。僕。妻。妾。男。女。所。共。纏。裏。為。無。義。利。之。所。圍。繞。更。引。經。○獨。生。獨。死。獨。去。獨。來。箋。自。作。自。得。非。他。使。然。故。曰。獨。也。鈔。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。四。有。之。事。探。要。記。五。十九。可。見。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。會。生。死。約。現。在。始。終。去。來。約。三。世。流。轉。謂。生。時。雖。受。極。苦。更。無。代。者。死。時。雖。列。眷。屬。無。分。微。苦。何。況。三。世。去。來。誰。伴。我。者。故。云。獨。生。死。去。來。箋。現。在。生。現。在。死。後。生。去。後。生。來。云。云。○當。行。至。趣。會。當。行。者。隨。逐。所。作。業。至。苦。樂。道。憶。與。云。當。者。逐。也。行。者。業。也。逐。者。從。也。即。追。業。行。從。業。行。也。下。云。追。行。所。生。又。箋。當。謂。相。當。如。其。行。而。不。差。也。此。即。惡。行。至。苦。地。善。行。趣。樂。地。因。果。報。應。無。毫。髮。之。異。

也。○身自當之無有代者。(與)當者受也。(會)字書曰。當都良切。敵也。承也。(私)又允當意。見可也。(箋)善人得樂。惡人受苦。皆是自作之自受之。非他使然。又無他代當之者。所謂自業自得者也。○善惡變化殃福異處。(箋)善惡舉因。殃福舉果。善惡相變而不同。猶如水火。故曰變化。化亦變也。依惡而入殃惡之地。依善而至福樂之地。其之相異。猶若楚越。故曰異處。謂殃福。瑞音云。殃福方六反。德也。周易云。積善之家。必有余慶。積不善之家。必有余殃。是也。(會)善惡今世成。殃福異地熟。故云異處。亦可。今世雖善果。業因惡則來世變招殃過。現在雖惡報。所作善則後生化享福報。千變萬化不可具述。謂私云。善惡變化等者。謂當到殃福二處現。善惡業之所。善惡之變現。變現處也。或言業能變殃福則所變可見。見文謂可。言殃福異所。アト。鈔。雖有諸師解。大旨不出此意。可知。然大彌陀下卷云。殃咎惡處。文覺經三十七云。殃咎異處。文恐寫錄誤歟。○宿豫嚴待(瑞)豫先也。宿猶豫也。アラカシメ。憬與云。豫者逆也。嚴者修也。由宿世逆修善惡之業。苦樂報而待故也。遺修善根七分全得。隨願經說也。經(四丁)大藏一。又覽五(廿二丁)統紀卅四(九丁)新記下(八十七丁)又嚴者嚴然。即隨宿善惡。地獄天堂嚴然而待也。嘉祥用。謂後義。

雖身未死。來果先成。不差毫釐。故云嚴待。(私)難陀尊者有此緣。如佛本行集經說。又安心決定生。但二義中。後義宜歟。覺經大彌陀云。當獨昇入。故。昇天堂。又(箋)宿謂昔也。豫謂先也。嚴即莊嚴。此乃介爾有心。十界宛然。十界三千性相常然。全性修起。善惡莊嚴。猶似待人。故曰宿豫嚴待等。未詳。更檢之。○當獨趣入者。既有善惡之處。而存矣。今人自造業。而當入其趣。乃是如世預造獄。即有罪者自入其中也。此一義云。上來經文。明業之所感。謂善惡業之變化。此所變現二處。還待。能造之人。故云宿豫嚴待等。是皆自業所得。非他爲之。今謂云。善惡之變化。殃福之異處。リ。アト。待其人等。○遠到他所莫能見者。(箋)謂隔生爲遠到。指當來世處爲他處。雖其依業得報各異。隔生遠去。則無有見其善惡者也。○善惡自然追行所生。(箋)其當來殃福之報。即是依現世善惡之業所感生也。(鈔)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。云云。追者隨也。隨業浮沈故。云追行所生。(私)大彌陀下卷云。遠到他處。莫能見。去在何處。善惡自然追逐行生。窈窈冥冥別離久長等。覺經(十七)云。

遠到他處。莫能見者。去在何所。善惡自然追逐往住。云云。○窈窈冥冥(私)首書莊子四十八外篇在宥篇云。至道之精。窈窈冥冥。註云。窈窈冥冥。遠而不可窮也。文止觀七之二卅七云。冥冥獨逝。弘決云。冥者北方幽冥。即是陰方幽道故也。文廣韻云。窈窈深遠也。冥。暗也。幽也。瑞音引。玉云。窈於烏反。幽間深遠也。說文亦同。淮南子曰。古未有天地之時。惟像無形。窈窈冥冥。引之。此等之文。共趣冥途貌。今文意。鈔。義寂云。生善道者。莫知識其所從來。故窈窈也。墮惡趣者。不識其所至去。故冥冥也。憬與云。窈窈者。即中有之時。冥冥者。即生有之時。已又(箋)窈窈深遠也。謂身死識去。而不知其所之也。譬如鳥之遠飛。魚之深沈。不見其形。故曰窈窈也。冥冥幽闇也。昏蔽也。謂不見其之生處如何也。譬如幽暗之夜。不辨物之好惡。故曰冥冥也。○別離久長。(箋)相別隔生。再會不知何時。是故曰長久。(瑞)廣韻云。近日離。遠曰別。○道路不同會見無期。(箋)各各所趣二十五有。其路不一。實其相見一處。不可有合期。

也。○甚難甚難。(箋)其合會之難也。最甚焉。故再言之。○復得相值者。既是生處不一。道路不同。一別已後豈得再值乎。(私)覺經全同。今大彌陀云。甚難得復相值。文明本作復於今也。○何不棄衆事各曼強健時。(科)言結勸修捨者。是影與二疏意也。言世間衆事。皆是起惑之本。無一所得。宜棄如涕唾。而今不棄何也。早捨之則可。修道法也。衆事。大彌陀作。家事也。○曼者(鈔)義寂云。曼者及也。與同。信瑞亦同。○強健(瑞)玉篇曰。強。堅也。說文曰。彊。弓有力也。亦作強。健自強不息也。已意云。各於強壯勇健之時。可策勵修道。若至老病衰殘。則無由勇爲也。(會)法句經曰。世有四時。行道得福。得度可免衆苦。何謂爲四。一者年少有力勢時。二者富貴有財物時。三者得遇世尊良福田時。四者當計萬物憂離散時。故云。強健時(鈔)義寂云。經云老者失三種味。謂出家誦經坐禪故。不可失時也。南本涅槃經行品。會疏十一(卅二丁)止觀十(五十九丁)引同弘決引。經釋。○努力勤修善。箋謂當強壯之時。發心起行。勵力勤修。無暫有懈倦。可以願度生死海。(私)科註及會箋二

疏。俱以努力等一句屬上文。點自勤修還。不字。其義亦好謂上文說何不力為善亦說何不棄世事。勤行求道德。蓋此又現行圖經自願度世還不訓。若此時者。度世是出世義。非世善若爾此文誠求。世間流轉善果。勸出世還滅。因果歟。謂努力等二句明其因。可得等句。明其果也。此亦准上文云何不棄世事。勤行求道德也。道德度世。言與意同。但精進願度世之一句。向上向下。義兼兩向可知。○可得極長生。(箋)其如此發心勤修。則生彼淨土。可得壽命無量。故曰極長生也。既有此大利。何不求其道乎。(私)上文云。可獲極長生。壽樂無有極。文今文關壽樂無極。又覺經大彌陀云長壽。然此文唯雖舉長壽。意專勸往生也。故上文云宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生安養國等。文勢大同。義意可知。○如何不求道。如何者。重責不信人也。覺經云。殊不肯求於道。大彌陀全同。殊如何。意同。○道者。菩提大道也。上文云道德。又云為善行道進德。已下亦多。此言可知。○安所須待欲何樂哉。註明本作。子乎。覺經

云。復欲何須。待欲何樂乎。大彌陀鈔云。安可須待老。欲何樂乎。又與疏(下卷廿三)云。待者停也。位法師云。待何事。欲何願樂乎。欲何快樂。義亦可也。(私)玉篇云。待。徒改切。擬也。俟也。位法師意。擬也。訓。用歟。鈔。意用俟也。訓。然經上文云。強健時修。善。知。是責修善待老之情欲也。異譯亦云。復欲須待。明知責待老後情欲也。但經文無老字。故位法師。釋亦不違。故與師許之。又與云。待者停也。字書未見。玉云。停。止也。定也。息也。又玉篇有侍。侍。字。共。訓。設也。具也。非今。非也。又(會)安所須待者。人生百年。俟。如閃電。末路唯老死耳。豈待老來。此同。鈔解。又(箋)人之在世也。其所求者。虛妄幻事。其所待者。只是生死到來而已。云何不驚懼乎。此解未必然。今按。非是待老來之義。亦非待事意。唯是須待二字連續。而求索之意也。言。如何不求善提道德。此外更有何欲求。又壽樂無極。外更有何快樂。欲求之乎。云意也。覺經欲何之言在兩所。測知。學情欲世事。不求出世也。但是愚推也。云云。

○欲何樂哉。(私)位法師。通二解。謂願樂快樂也。會箋二疏。約現前樂解。會云。雖盡生涯。無有真樂故。(箋)設累陶朱猗頓之富。得三槐九棘階。結駟連騎。食方丈于前。若尊為天子。富有四海之內。皆是一夢程之戲耳。此有何樂也。云云(私)未必舉現樂。遮之。唯是誠不修不信之言。言。不思當來快樂。無求道心。不修不信。復欲何快樂。恐不求而得。不可有之。為言歟。

○如是世人。至痛不可言者。(科)三。明愚癡過二。一。明愚癡等者。皆淨影科節也。嘉祥亦云。愚癡心。造惡。與師亦同。淨影也。(箋)依淨影。會疏。依自科。可見。言愚癡者。唯識論六十一。曰。云何。為癡。於諸理事。迷闇為性。能障無癡。一切雜染所依。為業。文然愚癡有二。一者邪見愚癡。謂不信生死苦因果。淨土樂因果。若不。改悔。不得往生故。往生時必應改悔。二者頑愚癡。謂雖信知苦樂因果。然於真俗二諦。法門。不覺不知。此人雖愚具厭欣心。即得往生。唯以信。佛。

他力之智。方得往生。故祖師云。聖道門意。窮於智惠。而出生死。淨土門意。還于愚癡。而生極樂。上(文記二)釋。今經文。明初。邪見愚相。應知。○如是世人(箋)此明不信世人昏愚。有善惡報應之事也。○如是者。指下詞。謂其不信而如是也。元是不信。愚癡之所致。蓋癡即於諸理事。迷闇為性。今於因果理事。迷暗都。不知之。是以會不信也。又(會)如是。一句承上之詞。指上貪愛人。(私)會疏從本不據古師科。別立自科云。三五趣流轉苦二。初舉其因等故。如是。一句指上之言未詳。學者思之。○不信作善等。(會)不信下。列三不信。一。不信現在報應。二。不信後世福報。三。不信善惡理也。彼自配釋云。一。不信現在。報應者。則不信作善得善。為道得道之文是也。二。不信後世。福報者。則不信人死更生。惠施得福之文是也。三。不信善惡。理者。則善惡之事。都不信之文是也。(私)會疏列三不信者不然。此段。惣別合有五不信。譯者雖唯在三處。其理必五。是故覺經(三卷十七)云。如是世人。不信作

善得善。是一不信爲道得道。是二不信死。後世復生。是三不信施與得其福德。是四都不信之亦以謂之不。然。是五（十一）當知初、四、是別。第五、是總。今經、在二處、通四處意也。○作善得善。（鈔）義寂意云。善約世間。道約出世。於世出世不信因果故。（意云。作善。果。是世間。因果。爲道。是因。得。是果。出世因果也。）又（會）作善。通世出世。爲道。局出世。存解之。彼云。順理行是謂善。世、五常。出世、五戒。十善等也。積善之家有餘慶。三聖之教殊途同歸。故云。作善得善。可履行法。是爲道。所謂出世。聖道。行之者必至之。故云。爲道得道。然。上、愚人。不信此事。恣造諸惡。常行非道也。（與鈔大。同小異。）又（箋）此乃過現對也。謂宿世作十善戒行。則現生得人天之善果。宿世修レ定慧之道。則今生得定慧之道。而速得開悟。所謂纔出頭レ來。一聞千悟スル者矣。（私）過現對解。未得其意。若是對次文現未對故歟。經文未必然。學者更思擇セ。今按。准舊、兩經。此中有二不信。（向如。若爾。義寂約世出世不信因果義。尤親歟。然。得善得道之。）

言。准五善、文。或指現、華報。或指當、往生成佛歟。若爾。是現未相對。（會）云。現、報應。（箋）云。過現對。未得其意。○不信人死更生惠施得福。（私）准舊、兩經。此有二不信。然會疏云。二不信。後世、福報。唯爲一不信。復解文唯爲一、福報者。非經意也。學者思之。（對。彼繁故略。）又（鈔）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。（已。雖有此釋。更可思擇。見六（五十八丁）云。寂師意。不信等。約未來現死此生彼有。下、惠施得福。不信。有。不信人死更生。不信因果。見。故云。可思擇。已上。）又法位云。不信人死、下。撥無報因報果。善惡之下。總、撥レ無。（已上。止觀五丁）云。報因報果此就レ與世。前、習因果皆名レ報因。此因。率レ來果。故。以レ報日レ之。名爲レ報因。後受レ五道身。即是報果也。又（箋）此亦現未對也。不信人死更生。即是不信有後世也。世儒所謂人死スレ。則魂歸レ天。魄歸レ地。泯然無迹。猶如盆水月影翻却スレ。亦歸レ天。即是也。惠施得福。今世有惠施者。後世必獲福樂之報。既不信有後世。何況於惠施得福乎。（私）此解分經文。不レ爲レ二不信。非也。餘、大好矣。○善惡之事都不信之。（私）此一總。故

法位云。善惡之下。總、撥レ無。會行善者生人天。行惡者陷三途。是則善惡之事。然上、愚人疑惑六道。因果。不慎。善惡業行。破之廣如。蟬肆經等。○謂之不然。終無有是。（會）不信。是故。即發言端。自損損他也。（箋）之。謂因果之事。此乃迷情暗昧。而不知報應之理。毫髮不差。却謂不然。惑之甚矣。故終身不能レ之。是（私）也。（私）准覺經。有心口、不信。彼云。亦以謂之不然。言無有是。（已。上。今文言謂之不然者。明意猶不受。終無下。更發言不也。）○但坐此故且自見之。（鈔）坐猶由也。（箋）此即坐不信之妄情。且自起不然之執見。淨影云。坐不信故。專執自見。（寂與同。蓋是君臣父子忠孝之道。末伽梨起見云。衆生罪垢無因無緣。不因行得自然耳。又儒道二家不言因果。皆是斯類也。已。又嘉祥云。但坐此故。坐之意由。由其不信。造惡不悔。且自見之者。臨終相現。爾時方知也。）（私）推祥師意。下文文明第五惡相。說。大命將終。悔懼交至。不豫修善。

臨窮方レ悔。悔之於後將何及乎。以此文意。釋臨終相現等歟。問。以何用下經意釋之乎。答。彼第五、惡人。平生作惡。全同此文。彼云。心常念惡。口常言惡。身常行惡。（當今文言謂之不然。然終無有是。）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。作惡得惡等。（此正當今五。不信。文。）故用彼意釋。今。其義實。親。學者可思。（但愚案也。取捨任他。）又（會）但坐此故。一句屬上文。而言結。不修道德。所以。且自見之一句。爲下、句頭。而言。自以邪智立僻見。（此解分文。更。可思擇。）私按。下文言死生之趣。善惡之道。自不能見。以彼思。今。唯坐不信因果。妄情。故。見。修善無益於罪無過。邪理。撥レ無。因果。云。但坐乃至見之歟。淨影云。但坐是下、總結顯過。坐不信故。專執スル。自見。是其過也。○更相瞻視先後同然。（會）更相瞻視者。瞻仰他人。邪見。視之雷同也。先後同然者。效先人。迷執。後後傳習スル也。（鈔）父祖爲先。子孫爲後。（箋）此乃外道梵志。執已邪計。而傳習。以爲家教之比也。○轉相承受父餘教命。（會）自生邪見家。承父祖

402
 教令也。令亦教也。(箋)累世相次轉轉承受。父乃餘
 教令。于子。子亦受父。教而不違也。淨影云。明。子
 無知。受父。邪言。(瑞)引東宮切韻云。命。猶教令
 也。又新華嚴音義云。命。教令也等。本按。教令者。君
 父之命也。上。○先人祖父素不為善。(會)此中別。責承
 受先祖邪見不改之。世間甚多此類故。云。淨影云。先
 人祖。下。舉父。癡頑成子。無智。上。○先人者。史記評
 林(八紙)云。太史公曰。先人有言。索隱云。先人
 謂先代賢人也。准之。指先祖也。而略。言先人謂父。未詳。○祖父(瑞)引
 名義集(廿四)云。開黎。此云祖父。文句(四之三)云。
 衆生最初。生彼道。名祖父。後生者。亦名祖父。妙樂
 云。亦是後生者之祖父也。私云。此鬼道名也。何。東宮切韻云。
 祖。始也。親之始也。自。父已上。皆曰祖王等。倭名云。
 祖父。訓於保知。具注。○素不。(鈔)愷與云。素者昔也。
 (瑞)廣韻曰。列子曰。太素者。質之始也。又故也。○不為
 善者。無行。覺。覺。不作善。謂不。○不識道德者。無解。謂不
 佛之正道。故。無由。○身愚神開心塞意閉。(鈔)義寂云。五情

皆頭為身愚。六識悉昧為神暗。不。慮。未然為心塞。不
 察。已更為意閉。此中五情。即五根也。謂又與云。身者色根。神
 者性也。心者果也。意根也。見六(五十九紙)。又
 嘉祥云。身造惡。故云身愚。心不信。故云神暗。上。又(箋)
 身口不正。謂之身愚。意業不明。謂之神暗。邪見塞路。而
 無由通。正道。故云。心塞。妄惑閉門。而無所開。真智故
 云。意閉。此解。○死生之趣。善惡之道。(箋)死生。謂所趣
 之果。善惡。謂能趣之因。道。即因。義也。(私)與師云。趣
 者果也。道者因也。即世出世善惡。因果。皆不能知。上。今
 謂。云。世出世善惡。皆不能知者。未。然。謂。次。上。言。不為
 善。不識道德者。明。出世善惡不識。心愚已下。明。不知
 世間善惡。故淨影云。三身愚神闇。至。無有語者。重明。無
 解。前。句。無解。不。識。出。道。謂。出。道。一。本。此。句。無。解。不。知。
 世間善惡因果等。況覺經(十七)云。身愚神開心塞意
 閉。不見天道。殊。無有能見人。生死有所趣向。下。大。論。陀
 一。丁。既是人天二道。善惡因果。明。不。知。世間因果
 乎。淨影釋。尤。契。○自不能見無有語者。箋。謂。於。善惡因
 果。理。而。自。不。能。見。之。却。執。邪。見。為。是。不。捨。復。無。

他。教解其惑者。嗟夫。何。由。知。正。道。乎。實。可。哀。矣。
自。無。知。無。他。教。授。絕。內。然。不。能。知。見。一。句。通。上。因。果。
 外。因。緣。何。時。得。顯。其。非。二。故。淨。影。云。生。死。之。趣。不。能。知。見。不。識。果。也。善。惡。之
 道。不。能。自。見。不。知。因。也。於。因。果。自。心。不。識。他。無。語
 者。故。不。解。(私)異。譯。兩。本。俱。言。不。能。見。者。莫。能。知
 者。當。譯。唯。舉。不。見。以。攝。不。知。也。淨。影。釋。不。見。文。云。不。識
 不。知。者。亦。能。識。經。意。
合。異。○吉。凶。禍。福。淨。影。云。吉。凶。禍。福。等。重。明。無。行。前。
 句。無。行。彰。不。作。善。此。句。無。行。明。其。造。惡。云。云。(鈔)
 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。瑞。音。更。引。諸
 文。可。見。
 ○禍。福。(鈔)莊。子。曰。禍。福。生。於。得。失。人。災。由。於。愛。惡。雜。篇
 九。紙。郭。知。玄。語。(鈔)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。上。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
 惟。吉。福。幸。慶。未。必。修。善。略。論。大。同。會。云。見。他。吉。凶。事。不
 覺。其。因。自。感。禍。福。不。知。其。業。妄。恨。天。訴。地。無。省。察。

心。故。云。無。一。惟。也。(私)此。等。義。皆。不。知。吉。凶。禍。福。悉
 由。宿。業。故。指。不。知。云。無。一。惟。也。所。言。惟。者。經。音。義
明。本。七。云。惟。古。懷。反。惟。異。也。驚。惟。也。凡。奇。異。非。常。皆
 (十四)。云。惟。古。懷。反。惟。異。也。驚。惟。也。凡。奇。異。非。常。皆
 曰。惟。也。准。之。此。愚。人。雖。遇。奇。異。非。常。事。不。知。是。前
 業。所。感。其。心。不。惟。不。驚。故。云。無。一。惟。也。又。嘉
 祥。云。死。亡。祠。祀。殺。生。為。凶。嫁。娶。等。為。吉。世。人。於。此。二
 事。競。各。為。之。思。是。所。宜。故。云。不。相。惟。也。私。約。是。世
 今。文。未。然。與。云。無。一。惟。者。即。無。惟。行。也。此。義。意。人。常。依。但
 然。與。云。無。一。惟。者。即。無。惟。行。也。此。義。意。人。常。依。但
 私。按。淨。影。所。覽。本。云。無。一。語。者。彼。疏。如。而。釋。云。自
 己。為。惡。釋。吉。凶。禍。福。他。無。語。者。釋。無。一。語。故。不。永。離。
離。字。恐。可。行。字。不。若。若。如。是。即。准。上。無。有。語。者。句。文。義
 此。句。明。無。行。故。若。如。是。即。准。上。無。有。語。者。句。文。義
 能。通。然。異。本。中。未。見。作。語。經。亦。覺。經。大。彌。陀。云。殊
 無。有。惟。彼。云。福。德。殃。咎。禍。罰。各。自。競。作。為。之。用。殊。無
 有。惟。也。此文。意。云。吉。凶。禍。福。等。平。生。作。惡。雖。淨。影。釋。無
 是。作。惡。未。其。意。惟。悔。之。也。雖。淨。影。釋。無
 行。明。其。造。惡。尤。合。異。譯。但。作。無。一。語。者。經。本。待。後
 賢。尋。求。也。問。若。如。ナラ。異。譯。云。福。德。亦。作。何。偏
 云。造。惡。乎。答。福。德。雖。作。非。後。世。及。善。提。不。知。因。果
 故。唯。祈。邪。神。轉。禍。求。福。等。戒。禁。取。見。故。屬。造。惡。歟。

但是愚按也。更可思擇。

○生死常道轉相嗣立。此明癡過四段。如懸科可知。 (科)言自他相哭者。淨影云。父子相哭。鈔主改言也。略箋。科。科。親屬相哭。言異意同。但箋科。尤親。會疏別。科。云。破迷執。言。人世命數先後難期。何強執。父祖。迷言乎。破。上。轉相承受。父命。迷言乎。○生死常道轉相嗣立。 (箋)死。此生彼。相續。不止。蓋是生死。常理也耳。嗣立。乃相續之義也。非父子嗣立之謂矣。學者可知。 (私)此破。鈔主也。謂鈔解。嗣立。二字。即引廣韻及法華疏。云。父子繼成。故云。嗣立。破之。乃相續之義。私按。此破。尤好。謂覺經云。至。於生死之道。轉相續。文。大彌陀云。至。於生死之道。轉相續立。文。此相續。相續。云者。所謂本有。五蘊。一期相續。至。死。有。死。有。之。蘊滅。直受。中有。蘊。中陰。既滅。即受。當。生。有。剎那。無。斷絕。故云。生死常道等。此即愚人。不信。人。死。更生。故預。勸。示。言。生死。嗣立。然會疏。解。老。者。先。死。小人。後。死。是。為。常。道。故。宜。應。父。去。子。嗣。立。展。轉。相。承。守。其。教。令。此。解。背。異。譯。故。故。 ○或。父。哭。子。 (箋)依。有。此。生。

死之大患。則世人遇此患。乃哭泣不堪。故。謂。或。父。哭。子。或。子。哭。父。等。也。 (私)此。亦。生。死。常。理。也。且。就。閻。浮。人。趣。如。是。說。其。難。定。然。會。疏。解。云。雖。然。人。世。命。數。先。後。難。期。故。云。或。父。等。何。強。執。父。祖。迷。言。乎。蓋。如。來。在。世。多。執。父。子。禮。隨。從。外。道。教。雖。知。其。非。不。歸。聖。化。之。倫。一。熾。所以。叮。嚀。反。復。者。乎。云。云。今。謂。此。唯。非。破。執。迷。言。佛。對。愚。人。說。生。死。常。理。相。續。不。絕。之。旨。彰。其。過。失。謂。如。是。現。雖。有。生。死。不。絕。理。愚。人。不。知。不。知。故。不。信。因。果。報。應。之。理。却。恣。造。惡。流。轉。等。云。云。意。也。可。思。○哭。泣。 (鈔)郭。知。玄。曰。哭。空。谷。反。哀。亡。者。之。聲。廣。韻。云。哭。哀。聲。也。 (瑞)孫。伽。云。說。文。哀。聲。哭。者。人。必。聚。故。從。叩。故。從。二。口。又有。聲。曰。哭。無。聲。出。涕。曰。泣。 (瑞)音。委。 ○顛。倒。上。下。鈔。意。云。小。先。死。老。後。死。曰。顛。倒。老。前。小。後。曰。上。下。或。前。死。曰。上。後。死。曰。下。前。後。不。次。故。云。顛。倒。 (鈔)所。引。微。與。釋。者。又。 (會)父。哭。子。云。顛。倒。子。哭。父。云。上。下。 (箋)然。而。子。去。父。哭。幼。逝。老。泣。則。非。顛。倒。而。何。也。此。乃。上。下。無。序。順。逆。相。背。故。曰。

顛倒上下等。又云。無常根本者。其有顛倒之患者。乃無常為本。何。則。夫。無。常。到。來。不。期。時。不。擇。人。是。故。有。上。下。不。次。之。事。故。云。根。本。 (私)如。此。解。者。顛。倒。上。下。無。常。根。本。訓。也。今。按。顛。倒。等。二。句。非。唯。說。上。下。不。次。之。事。是。總。說。生。死。相。續。常。理。以。無。常。而。為。根。本。非。常。住。法。所。以。者。何。如。穢。界。者。生。死。流。轉。無。有。休。止。故。常。有。親。屬。相。哭。順。逆。不。同。是。皆。歸。無。常。更。無。免。者。而。云。無。常。根。本。對。下。說。淨。土。長。壽。次。於。無。為。等。以。勸。厭。穢。欣。淨。之。端。由。覺。經。云。至。於。生。死。之。道。轉。相。續。顛。倒。上。下。無。常。為。根。本。已。上。此。文。不。限。上。下。不。次。之。事。可。思。之。 (會)雖。有。老。小。順。逆。無。不。皆。歸。無。常。故。云。無。常。根。本。此時。無。常。於。根。本。失。雖。爾。與。老。小。順。逆。亦。逆。覺。經。可。知。又。科。註。點。云。顛。倒。上。下。無。常。根。本。此。點。顛。倒。○皆。當。過。去。不。可。常。保。 (箋)夫。有。為。諸。法。四。相。被。移。去。而。不。留。其。速。甚。乎。山。水。故。云。逝。者。如。斯。夫。不。舍。晝。夜。既。不。止。暫。時。何。能。保。護。可。常。也。 (私)下。文。云。愛。欲。榮。華。不。可。常。保。皆。當。別。離。無。可。樂。者。文。彼。勸。捨。五。欲。准。亦。

今可有勸進意。然愚人朦昧不信。故次文來乎。○教誨開導。 (箋)因果報應之理。雖教導人。更信斯理者最少。既不信則不能修道。既不修道則生死流轉。何由可止。故曰。無有休止也。 (會)歎。執。非。實。法。不。信。真。實。理。也。 (私)覺。經。 (十八)卷。云。教。誨。開。導。信。道。者。少。皆。當。生。死。無。有。休。止。 (大彌陀)下。卷。准。之。信。之。者。信。道。之。事。然。則。指。菩。提。涅。槃。二。轉。依。果。云。道。下。文。云。顯。示。大。道。泥。洩。之。道。或。總。指。佛。法。云。道。也。言。佛。說。生。死。有。失。涅。槃。有。德。雖。開。化。引。導。愚。人。不。信。不。厭。不。放。無。願。佛。法。之。者。既。無。於。厭。欣。金。剛。志。故。不。能。超。斷。四。流。是。以。生。死。流。轉。不。能。斷。絕。也。○生。死。 (瑞)名。義。集。 (五十八)云。開。提。闍。社。此。云。生。死。又。云。乞。那。或。繕。摩。此。翻。生。瑜。伽。論。二。卷。 (十五)云。五。蘊。初。起。名。之。為。生。 (彼。釋。四)未。刺。論。少。成。此。云。死。勝。靈。云。生。者。新。諸。根。生。死。者。故。諸。根。滅。已。上。莊。子。曰。人。之。生。氣。之。聚。也。聚。則。為。生。散。則。為。死。又。曰。人。生。天。地。之。間。若。白。駒。之。過。隙。忽。然。而。已。孫。卿。子。曰。生。人。始。也。死。人。之。終。也。是。也。不。引。也。○流。轉。 (瑞)經。音。義。明。本。 (廿三)云。

故橫死乎。答。便頓奪之故。嘉祥云。便頓奪之者。正明滅壽奪算。惡鬼打之。(私)安樂集(下卷)云。又譬喻經中。有一長者。不信罪福。年已五十。忽夢見殺鬼齋符來欲取之。不過十日。其人眠覺。惶怖非常。至明求覓相師。占夢。相師作封兆云。有殺鬼必欲相害。不過十日。其人惶怖倍常。詣佛求請。佛時報云。若欲攘此。從今日已去。專意念佛。持戒清淨。燒香燃燈。懸幡蓋。信向三寶。可免此死。即依此法。專心信向。殺鬼到門。見修功德。遂不能害。鬼即走去。其人緣此功德。壽滿百年。死得生天。(已上快疑五)今言便頓奪之。准是。惡鬼可奪。其未盡之命。(四十五)引。藥師本願經。可見。○下入惡道。(會)譬如。射箭空中。勢力盡則反向下落。○展轉其中。(私)從此獄至彼獄。又從獄至鬼畜等也。○無有出期。(會)明受苦無窮也。(私)祥云。下入惡道。明受苦無窮也。(此解)甚可哀感。(私)諸佛大悲於苦者。心偏愍念常沒衆生。故云甚可哀感。

無量壽經卷下集解第十四 畢

無量壽經卷下集解第十五

遣譽白辨 述

○二勸人修捨。次上舉苦令厭四中第二科也。一正勸修捨二。科一觀修捨三。科一勸斷前過。三毒是子段也。○我今語汝。或曰。我今等四句。牒上。結易往而無人。所以。人用是故下。諍不急之事也。○世間之事。(鈔)與云。世間事。即前三毒事。用者以也。坐者由也。世人以是三毒不得歸真。去道遠故曰不得道。淨影又義寂云。止世間不得道。坐者止也。已上當熟下。通勸熟。純熟。思。思計將遠離世間衆惡。○擇其善者。論語云。三人行有我師焉。擇其善者而從之。其不善者改之。已上今善者佛道也。(科)二捨五欲過。五欲者。欲五塵境。是云五欲。又一覽六云。欲有五種。一財。二色。三食。四名。五睡。○愛欲榮華者。會スル者定ヲ離ル。故云不可常保。云無可樂者。盛ナル者必ス衰。故云。○曼佛在世者。曼及也。鈔云。是舉佛世而勸修捨。謂佛出希也。勿失時也。已上

今既逢之。當勤精進。勿失時。○智惠明達者。或云。智惠者。般若波羅蜜功德。前五度也。○勿得等者。別勸持戒。戒者萬行之洪基故。諸經所說。尸羅是爲經戒。問。淨土教門本爲凡夫。若如此說。誰得相應乎。答。此文教誠時會大衆故。對彌勒等在世勝機。有此說。非勸末代造惡之機。之說。已上又可。得等二句。爲往生後益。故彼云。若人聞淨土深法。至心信樂欲生其國。無一不往生。既得生者。皆是得不退轉。證無生忍。其智其德。無量無邊。更不可測。鈔意。其有等。指往生果。虧負之言。猶云。闕違。勿闕經義。違於戒行。而出離在人後。爾約。出與云。負者違也。玉云。虧。去爲切。又虧。缺也。背恩忘德云。虧負。虧負。經義戒行。勿在人後。儻。モシ。玉云。儻。他浪切。若也。○所說快善。快。解脫疑惑。爲快。善。獲得善利。爲善。實心。通徹也。○世人實爾。影云。世人實隨三毒事。不得道。故云實爾。或云。領。自佛告彌勒。至甚可哀感。說世人惑。○今佛慈愍。通言則指一會說。別論慈愍者。領。如來以無盡大悲。矜哀三界。○大道。指他力

淨土大道。惠以真實之利。法。對難行直路故。○耳目。(箋)聞之耳根開通。解之而惠目明了也。依之長度。苦海。速脫惡趣。(私)耳聞勝法。目瞻光顯。○聞佛所說。顯示大道也。○蠕動之類。字彙。而宜切。輕。セシム。反。微。動。貌。荀子。蠕而動。乳允切。盾。乳演切。音輕。非也。(鈔)安般經音義。圖上。修。云。蠕。蟲行貌。類音。蠢。俗。輕正。蠕。今蟲動也。玄應九。丁。二十一。三。曰。蠕。如宛反動也。平等覺經曰。諸天人民。蠕動之類。聞我名字。皆悉踊躍求生。我國若不爾者。我不作佛。散善義曰。五趣齊生。又私云。淮南鴻烈解。一二。曰。蠕。輒動。塵鹿之類行也。蠕。音。ネント。相通。以。テ。ナント。ヨム。畜生往生事。統紀廿九(廿八丁)無西宗要(三十八)○皆蒙慈恩。人天及輒動之類。速脫憂苦。永得解脫。皆是莫非佛慈愍之力。○佛語教誡。教善誠惡也。頌疏。界品。教是教授。令人修善。誠是誠勸。令人斷惑。斷惑修善名。教誡。○八方上下。橫也。○去來今。豎也。○謙苦。(鈔)寂曰。謙謂謙讓。苦謂勤苦。佛昔求道之時。諸利樂事讓衆生。諸苦勤。事於自勤苦。我等蒙得解脫。由此謙

讓勤苦所致。已。是所謂勞謙善讓也。○恩德普覆。大悲由恩德。上經文十五云。其大悲者。深遠微妙。靡不覆載。此意也。○福。善也。○錄。福也。自福殊勝也。○徹照。照三世。橫十方也。○達空。自智殊勝故。達真諦空理也。○開入泥洹。影曰。化人證滅。○教授典攬。教人趣道。教授者。影曰。道法訓。世名為教授。以此經典。要攬衆義。令其習學。故曰典攬。○威制。鈔云。攝剛強類。不過威勢。故云威制。○感動。攝善軟機。不過慈力。故曰感動。(箋)或口教授令悟其理。或據經典而令攬其義。依經解義。乃如以手攬物。故云典攬。○佛為法王下。就人立信謂也。○衆聖。三乘也。○歡喜者。一部宗要。無上大利。聞即歡喜。(會)問。上來所說甚弘多。今何特舉聞佛名耶。答。是一部宗要故。是無上大利故也。(私)值佛甚難。今既得逢。即一歡喜也。聞彌陀佛名亦難。今聞二歡喜也。此即非唯彌勒及一會人天。復是一切衆生。歡喜。○心得開明。或云。開發佛智。斷滅無明。故云開明。此過。唯可云。心開意解也。○汝言是也。鈔曰。向。

文佛語教誡已下說。稱佛智故。印云是也。淨影曰。此言當理故曰是。○慈敬。(鈔)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。名為慈佛。敬荷佛恩。名為敬佛。此實大善也。已見聞悉得益。故云大善。○天下久久。約一箇三千故云天下。久久者。影曰。彰已難值。已意云。過去諸佛久久出世。故難值也。舉已出希。而顯適遇。今佛出世。○復。猶重。大論九十五賢劫前九十一劫有佛。名毘婆尸。第三十一劫中有二佛。一名尸棄。二名鞞怒附等。往見。○今我。釋迦。○於此世。是第九賢劫。所謂隱西化。驚入火宅。門。○斷諸疑網。鈔云。令斷煩惱。煩惱雖多。從重舉二。謂生死家。疑為所止。故別舉之。諸苦所因貪欲為本。(國法華科註)二。故云之本。愛欲即本持業釋也。○疑網。杜。○衆疑使籠心。如網難脫。故云疑網。○杜。塞也。○衆惡。惡業也。杜衆等者。令斷惡業也。流轉生死。惡業為源。故云之源。衆惡即源持業釋也。○遊步。無方神化也。又與曰。天上人間唯佛獨尊。故云遊步三界。化之縱任。

故無所拘礙也。即身業化也。而典攬智慧。備解三乘所行之道。故衆道之要。即意業化。執持綱維。口業化也。制戒御衆。故云執持。○典攬。(鈔)能解經典。攬知衆義。是智。能。故云典攬。此智能解三乘行。故云衆道要。○執持等者。執說法綱。持諦理維。故云綱維。○分明。簡邪顯正。故曰分明。廣逗衆機。故曰五趣。○決正等者。開持記云。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。涅槃而為生死。今為決了。使復正道。○綱。大繩。維。細繩也。○彌勒當知汝從無數劫來等。(鈔)彌勒所問經云。彌勒發意。先我之前。四十二劫。我於其後。乃發道意。於此賢劫。以大精進。超越九劫。得無上正真之道。佛藏經。寶積經。同云。四十劫。故云久遠。大論三十。廿九。有一義。見于鈔。佛藏經三十五。寶積百七十二。大論三十。廿九。(箋)約能化。則彌勒於無數劫。遊歷六趣。勤苦化物。故云汝也。○從汝。彌勒得道。初發已來。修慈心三昧。化度衆生。無量無數也。合讚約成道之後。

往見。○一切四衆。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷也。○永劫。或云。明遠劫以來。雖值多佛。發大心。聖道修行難成。故常沒常流轉。乃至今日。未出生死。云云。○憂畏。鈔云。問。衆生憂苦可然。彌勒何有憂苦。答。衆生憂苦。菩薩憂苦也。註維五。五問疾品。以一切衆生疾。是我病也。若一切衆生病滅。我病滅。云云。或可。對告衆故。云汝及等。○乃至今世生死不絕。此二句屬上可也。與佛等二句。明值佛聞法。故屬下文可也。○聽受經法。總約一代時教。○又復得聞。又復。重疊之義。謂值佛聞法。曠劫大幸也。利加以聞名開悟故。別約念佛。○快哉。或云。佛無憂喜。以衆生憂喜為憂喜。一今得聞佛名。解脫曠劫流轉。故。二彌勒領受遠沾。退代故。云云。喜者。(鈔)彌勒值佛聞法。即生歡喜。是佛助也。○汝今亦可。當言汝及衆生等。既離分段。實偏在衆生。而耳。或云。彌勒乃是對告衆故。先召告命。實。告。一切人天。或云。菩薩雖體生死涅槃本一如。亦宜為化他。厭穢欣淨。故云汝今亦可。○生死老病痛苦。(鈔)舉五。

苦痛苦。攝八苦。痛言除四苦也。○惡露。對淨土演穢土。鈔云。本起經說。老相曰。惡露自出坐臥其上。觀佛經曰。自見己身三十六物。惡露不淨也。醫心方云。惡露者血也。止觀七之三四云。惡露臭穢蟲尸所集。已上今惡露穢汁也。○端身鈔身行也。端直乎身業。而不為虧曲。行其正道不陷邪徑也。○洗除心垢者。離貪等過故。言行忠信。離虛誑等過故。○修己等者鈔勸意行也。言行等者。勸口行也。義寂云。修實語等故。表裏相應。○忠信者。論語註曰。盡己之謂忠。以實之言信。性理字義上曰。忠信在萬善中。便是五常實理之發也。或云。如言而行。如行而言。是為忠信。表裏口意也。○人能自度。牒前自德。○轉相拯濟。正勸利他拯救也。○積累善本開精明。專信。求願往生也。積累化起行。善本通名諸善。別名念佛。合讚上云。益作諸善故。今云善本者。惣互諸行。別在念佛。○雖一世勤苦者。順次得生。簡異宿善往生義。略箋此有二意。往見。○須臾之間。俱舍頌云。百二十刹那為恆

刹那量。臘縛此六十也。此三十須臾也。此三十晝夜也。云云今對彼土長壽等。且云一世須臾須臾十二頌義三六丁引。指塵鈔八六十。○道德合明。淨影曰。身與福俱名。道德合。心與智俱名。為合明。又義寂曰。得神通神謂之道。所得不失謂之德。反迷歸性故合明也。或云。長與道德。菩提果。永拔生死。涅槃果也。至明。無過道德。真智獨合其明。故云合明。○永拔。一生淨土則更不還生死。生死根本。無明也。○隨意。於本願中。除其本願之脩短。故亦是第十五願成就也。○無為無作。不期。鈔云。雖然。淨土有為義。如上卷解鈔第五。○四勸捨七卷也。疑感。始終不退名精進。○求心所願者。求願往生也。既說恐其歡喜。則領解。彌勒等聞彌陀佛名。皆歡喜。說既說恐其歡喜。則不可不願生其土也。○疑惑中悔者。鈔悔是惡作也。初信後疑悔前信修。故云中悔。疑即悔也。或復疑惑中悔也。○生彼邊地者。鈔云。攝信罪福及暫信

因ト令生極樂。而有疑惑故墮邊地。邊者經釋異也。都有二義。如略論云。邊地者。言其五百歲中不見聞三寶。義同邊地難。或於安樂。最在其邊。次下五十說胎生。又邊地與三輩異也。邊地胎生同也。如鈔。頌義三十季。○後五百歲。如覺經云。是間五百歲也。○受諸厄也。指不見聞三寶名厄。非是憂苦。以下文曰。受諸樂故。○宮殿。鈔以為。覺經曰。於七寶水池蓮華中化生。此說外相。今經約內故曰宮殿。○以為寶積曰。處花胎中。猶如蘭苑宮殿之想等。○重誨者。初命令問疑惑。已申無疑惑。重明信疑得失。深誠疑悔故。箋云。尊重教誨。○奉行。影曰。初言受佛乃至奉行。者。領佛向前初修之言。彰己奉行。○不敢有疑者。領佛向前勸捨疑惑。彰己不疑。

不曲也。正意者正而不邪。合讚有一義。○至德者。孔安國云。至德孝德也。孝生於敬。已今亦可。然佛家孝德在敬。佛化故云至德。私云。惣修諸善云至德。次上云不作眾惡。翻而可知。鈔十方等者。是可淨土。謂於此世。不作眾惡。十方淨土無比類。倫。嘉祥曰。他土中多有勝緣。又復善報強勝。善為易。此土無此二緣。修善即難故名希有。○五惡。淨影與並為殺盜淫妄飲酒。寂存二義。一義如影。一義意云。身二為初三。口四合為第四。意三為第五。此五中非但攝根本業道。亦取眷屬加行後起諸不善法。此中兼攝十惡等。根本加行後起事。頌疏十六。造五惡於現世。逢王法治罪厄難。名五痛。於未來受三途報。名五燒。淨影。○為最劇苦。示現五惡等中。故且名劇苦。非佛有苦受。○令捨五惡。因也。○五痛。業報也。○五燒。果報也。○降化其意。降。降伏。化。教化。其指所化。意。五惡之意。所謂降伏強剛者。誘化。轉弱。○五善。五戒也。○福德。現在。福德也。影曰。由持五戒。於現世身安無苦。翻前五痛。嘉祥曰。降化其意

者怖心ヲ入道。令持五善者。順教修行。獲其福德者。舉遠近二果成其行也。○度世等者。(淨影)後生彌陀國。終得涅槃。翻上五燒。(私)此解翻對五痛。痛既現世也。五善豈無現世華報。又義寂云。所得果中長壽為華報。涅槃為正果。文(私)此解。彼士長壽。對於佛果以為華報。(鈔)問。今長壽指スナラフ穢土天下。別說中云。上天故。答。彼士長壽且名上天。順餘方故。上○別說科。如懸佛自問自答有五節。嘉祥曰三十問。何故但明此五。答。由世人喜造故偏彰。上或云。凡他力門。救大小權實自力化度所漏淺機。為本。故但辨五惡。念佛則足矣。微細起惑非必所遮故。

○第一殺生惡。標殺生惡。世間所畏。死苦為窮。損他之中無過奪命。故第一標之耳。太賢梵經古○諸天人民者。殺惡之事。通人畜等。但所要。有誠人之殺惡。此舉人能欲為者。天人畜雖異。欲其為惡之心即同。故云。皆然。明造業作意皆同。○強者。能殺者。○伏弱。所殺者。○轉相等者。寂曰。轉相尅賊者。以下侵上也。殘害殺戮者。以上刑下

也。迭相吞噬者。言等倫相伐。私曰。迭相吞噬者。謂畜害。箋云。能噬禽獸。禽獸亦相食。必先弱者為強所噬。故云。迭相(鈔)尅。殺也。賊害也。殘害也。戮殺也。刑也。迭互也。入聲噬。習也。迭相如蝦吞蚯蚓。蛇亦噬蝦也。○不知。或云。不知下至積德所致。以現果權過去因。○惡逆。害上逆也。○後受者。對過去以現在云。後殃禍也。罰者罪也。○自然趣向。自然趣向惡道。自作自向也。○神明記識。嘉祥曰。名籍先定不蹉跌也。一切眾生皆有二神。一名同生。二名同名。同生。女在右肩上。書其作惡。同名。男在左肩上。書其作善。此出華嚴經。大疏六十五丁。經。未考。又四天善神。一月六度。錄名籍。奏上天王。此出五戒義。經。未考。寂云。所作善惡。但非ス自八識內熏スルノミ。天神外記。記スコト有二處。安有赦乎。詳如晉華嚴四十五十七唐譯六十五。○貧窮。據殺業所招。先墮三途。後於人中貧窮下賤也。○乞句。鈔云。經音義二卷云。乞。行。請。乞。字體從人。從亡。言人亡。財寶行。求。句。也。○孤獨。智周云。小經疏小而無父曰孤。老而無子曰獨。

○弊。困シムル也。○庭狂者。庭。鳥皇切。弱也。短小云。庭。曲頸也。○不逮者。觸事在人後。狂。變。性。意。也。亂也。○之屬。此等皆等流增上之果。依前世殺業。而所感殘殃也。○修善。非。無。餘。善。不。殺。為。本。○世。有。常。道者。百王不易常道也。○王法(鈔)現世痛。王治。犯。者。故。○牢獄。廣韻。阜陶所造。史記五帝本紀一廿九玉云。三王。始有獄。又謂之牢。上獄。狂獄也。惡獸。名。今人略云獄。所造牢獄。門。即作此獸張口食人之狀。令人略從。此口入。如與此獸食之也。頌義十一廿四標指鈔中一五十釋名五。七。牢。所在堅牢也。廣韻獄。从。杖。从。言。所以守也。○尤深等。寂云。比其現世王法痛。後世獄燒甚為深劇。以時劫長。苦具重故。○幽冥。冥途黃泉也。○轉生者。轉人趣。受惡趣身等。○譬如等。寂云。隨犯受罪。一往相似。故引為譬。嘉祥曰。如似王法治罪。先杜械詣市殺之。先現報。後入地獄故。即極刑之中大辟。死罪是也。刑。正。人。之。法。也。周禮註。卅四初丁○轉賈易。易。改。形。轉。返。四。生。六。道。生。死。○壽命長短。長。八。大。地。獄。

又長壽鬼畜。短。飛。蛾。蟬。○魂神精識。信。論。委。曲鈔云。淮南子云。天氣為魂。地氣為魄。左傳云。心精靈是謂魂魄也。五行大義魂屬精魄屬神。廓知玄云。精靈也。識人之靈神也。鈔云。有曰。第六識名魂神也。第八識曰精識。識入私按。自業自得謂之獨。能殺所殺俱皆惡者。實可共生。能殺惡。所殺善。獨能殺者沉流惡報。暗對。非情受其業果。如地獄。鬼實非情也。能所相從。經生報答。故曰相從。禮記註曰。復猶償。又周禮註復猶報。大彌陀下十七云。轉相報償。當相還復。(箋)自業自得。無有代者。獨自償。向其處也。○相從共生者。唯有惡業。相從共生。彼苦處。故有獄中羅刹苦具等。或云。今世所殺者相從後生。共生一處。報怨心。獨有能殺之人。值向其怨。而非餘。故言當獨償。向等。更相報復者。今日之怨。後世報我。彼我相復。生生展轉。永無由得斷絕也。○天地之間者。且約世教言。即是三界之間也。○自然者。寂曰。作惡雖不樂。欲苦果。苦果自應。義同影響。然此經多言自然者。為顯因果決定法爾。

上。○卒暴。マチ與曰。暴忽也。彙。卒記貌。○譬如大火。覺經云。愁毒呼嗟。比如劇火起燒人身。或云。大火喻極苦相。三界無安猶如火宅。衆苦充滿甚可怖畏。○於中。濁世中。○一心者。心心相續。意三。○端身。身三口四。○作諸善者。鈔云。持殺生戒。亦以餘善資助殺戒。故曰。諸善即行善也。○不爲惡者。是止惡也。標指下五六丁。○上天。鈔。彼土長壽且云。上天。順餘方故。上文云。度世長壽泥洹等。

○其二惡者。鈔云。於有主物。若多若少。不與而取。以爲此惡。寂云。宗辨却盜。兼舉餘惡。以成盜過。○室家。父子等。所居。○都無等者。與曰。更相盜竊。故無義理。非理求財故。不順法軌。度者。廣度量也。與曰。度則也。鈔云。今用則訓。度者其禮法也。信瑞有。○奢姪。法位曰。不勤貪心名奢。就財得樂名姪。玉曰。奢。侈也。僞。恣也。任心。但逞私意。故云。任心自恣。○更相欺惑。子欺父。父欺子也。○心口各異。與曰。雖有心欲而言足。故心口異也。是表裏相背也。○言念無實。外

言清直。內念齟曲。○佞。懷惡計。○諂。外求愛寵也。論語三十三。朱子曰。口才也。佞人所以應答人者。但以口取辨。而無情實。徒多爲人所憎惡耳。音義三卷。曰。諂媚也。○不忠者。廣韻忠無私也。程伊川曰。發己自盡爲忠。不忠反之。○諛媚。コビ。莊子云。十卷。不擇是非。而言之爲諛。切韻。媚可悅也。論語二註曰。媚親順也。○怨枉。寂曰。侵犯也。廣韻。枉。邪曲也。○主上不明已下。明互厚己。○機僞。機。謂幻惑。僞。謂虛詐也。妄構不實。幻惑多端。機。彙。巧術也。又變也。○踐度。踐。謂履踐。度。謂量度。如法位云。巧言令色。曲取君情。能有跡故云。踐度。嘉祥曰。因公憤私。○在位等者。法位曰。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。上天。理也。蓋假言於儒耳。(箋)。天以仁義爲心。妄損忠良。既背仁義。豈當天心哉。○忠良。良。善也。賢也。○破家亡身。明忘前後過。○不顧前後者。(鈔)。過去名前。未來云後。又義。前者云

不顧辱先祖。後者云。不顧後孫。○或時室家下。明終結怨過。○鄉黨市里。與云。鄉。萬二千五百家也。黨。五百家也。市。交易所居也。五家爲隣。隣。五爲里。○愚民。寂云。謂頑器無識類。向狗畜野人。凶暴不仁。性比野狂。論語曰。(集註六)。先進於禮樂。野人也。後進於禮樂。君子也。與釋違之。包氏曰。謂鄙陋也。○轉共等者。寂曰。合計共事。順則相利。違則相害。合計共事。盜犯。和合共作。業。○富有慳惜。已下明勞苦過。慳。口閉切。恪也。惜。吝。惜。貪也。○心勞身苦。徒爲守護。○如是至竟。已下明無所得過。命終時無所恃怙。恃怙。共賴也。毛詩曰。無父何恃。無母何怙。義寂曰。作惡時鄉黨轉共。受果時無一隨者。○追命所生。寂曰。謂善惡因及禍福果。皆追命根所生也。又與云。追者逐也。命業也。逐善惡業。以所生故。○然後等。正法念經曰。十三卷。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。要集上本(七二) 引指應二四。○世間人民。已下明無慙愧過。○見善。鈔云。無慙。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。○糜者。科注意云。糜。可作靡。靡皮切。散也。滅也。○邪心等。起盜犯時。生邪思惟。即恐他知。色有ハコト。故。○不豫。寂云。無遠慮。故有近憂也。○天神。信瑞音義。委。禮記註鄭玄云。天神謂五帝。日月星辰也。云云。今指四王等云。天神歟。○尅讖。尅。尅擇。又必也。識。記也。猶。必記。○名籍。札也。玉曰。書也。說文曰。篆書也。篆誤也。可作簿。手板簡。長一尺。古以簡記事。事物起原四初丁。○作諸善。鈔云。持偷盜戒。以之爲異。餘文准前。

○其三惡者。第三邪姪惡也。寂曰。宗辨姪姪。兼舉餘惡。以成姪過。上。鈔曰。夫姪欲者。流轉生死根源也矣。遠離解脫因緣也。○相因。(鈔)。法位曰。男女相因受氣生。上。又親子相因而受生也。如大師云。相因生。即有父母。已上。補注七。四十三。初在胎依於母息。故。俗名。子以爲息。○寄生。詫也。和。○處年。寂曰。處世

間年及壽命不能久住。○上有等。寂曰。德位俱尊。爲上倫。德位俱賤爲下倫。有位無德爲中倫。起姪妹過正有中倫。是故文中據中倫顯過。已法位曰。設雖上下何無姪妹。但寂公意從強邊歟。有曰。中內也。謂上下內有不善人。常懷邪惡。○賢明約德長者約尊貴約位豪富約福貧窮約食無衣無位。厄劣無力用愚夫也。○中有不善人。中偏也。或上下之內也。○邪惡。鈔云。凡姪欲有其二種。一欲邪行。二非梵行。今即邪姪也。同見聞七十四曰。欲邪行者。夫凡所犯。即非處。非道。非境。非時也。非梵行者。聖者所犯。謂雖斷見惑。思惑尚有故。犯於自妻。如孫陀羅等。○煩滿胸中。姪火內燃胸熱。心狂故云。煩滿胸中。愛著其色。欲希取從我。交亂心中。相交亂動。又交々生。亂起無由禁止。○唐ト。イタヅラ。○呵ト。眠見切。邪視也。○昧ト。力代切。瞳目不正。與云。傍視也。○細色ト。好色也。○態ト。與云。他代反。意恣也。謂能度人情外逸也。○私妄出入ト。入出妾家也。覺經曰。有婦厭憎。私妄出入。持家所有。相結

爲非聚會飲食。自共作惡與兵。作賦攻城。格闘却殺。截斷強奪。不道ナリ。○交結。影曰。爲姪作殺盜等事。彙交互也。更也。與曰。結期也。攻代也。○強奪者。與曰。公然却取也。○不道者。左道取物。貧無產業故。自不修業。唯外懷攝故。惡心在外。○盜竊ト。私隱也。趣。僅也。○欲繫ト。結也。縛也。與所覽作擊。○恐熱。寂曰。謂不自修業。唯恐逼他以給妻子。以威力相逼謂迫情也。○或於親屬ト。法位曰。此明姪貪盛故。於親屬中竝能行殺盜姪也。私非唯於他而作邪惡。覺經曰。行亂他人婦女。或於親屬不避尊卑長老。衆共憎惡。家室中外。患而苦之。云云。○著於人鬼。寂曰。顯中作業者著於人。隱中作業者著於鬼。俗典云。莊子七(四)爲セハ不善於顯明之中。人得テ而誅之。爲不善幽闇中者。鬼得而誅之。人鬼信瑞。義委名義集二(三十)○日月照見。照見非一故。不可逸情也。已非レ人鬼著日月亦見。非ス日月。諸天亦記造惡人豈有所免也哉。已

○其四惡者。第四妄語惡也。鈔曰。標妄語惡。影曰。口之四過不應法故。通名妄語。又毘尼討要引善生經云。若當妄語。亦攝綺語兩舌惡口ト。已或舉餘過以成妄語。例如餘段。但寂意與今不同。彼五惡中攝十惡。口業四爲一惡也。○轉相教令ト。上文。轉相承受父餘教令。與今同。○兩舌者。新云離間語。彼此開亂令他破。頭流十六。○惡口。新云惡語。又不輕語惱亂心。○綺語者。新云雜穢語。調。戲心。名ト。亦有獨頭綺語。歌詠等也。若不染心綺。傍文詞。歌讚スレ。實德。非不善。○讒賊。兩舌相切。約。讒。仕陷切。遊言也。玉曰。佞也。廓知玄曰。邪言害正賊曹。孟子二十六賊也。仁者謂之賊。賊義謂之殘。殘賊人謂一夫。註曰。賊害也。○鬪亂。鬪亂和合。○於傍。已下惡口過也。與曰。傍者夫婦。大阿彌陀曰。憎嫉善人。敗壞賢善。於傍快之。復不孝順供養父母。已覺經同之。○朋友。已下妄語過也。禮記曰。羊傳廿五(廿二)同。門曰。朋。同志曰。友。○信。誠也。○尊貴。已下綺語。過。祥曰。成其惡口。○橫行。非理也。

○侵易。玉曰。易。以致切。輕也。寂曰。侵易犯輕。他。切。韻云。釋氏云。侵犯也。武玄之曰。欺也。經音義引。三六紙同十六紙。○不能自知。已下愆顯。口過。○自以強健。以有力大阿彌陀曰。自用頑健。○敬難。廣韻。難。那干切。艱也。奴案切。憚也。今用憚訓。覺經曰。令人承事敬畏。○僂僂。左傳二十九(十八丁)僂僂。驕傲也。アナル。廣雅。大嫡也。謂自高大貌也。釋名云。僂。僂息。而臥。不執事。僂。跛。僂。痛不能作事。○常爾。謂常住不知無常也。○僂慢。僂。不方他。但自染著種姓色力財位智等。心放逸相也。此中慢者方他。自舉特相也。已。○次痛文中。○賴其前世等。影曰。宿善滅盡善神捨遠。身無依倚。多遭厄難。是其痛也。又嘉祥曰。賴。意蒙也。頗之意少。蒙前身少作善故。今世善神護之助彼。作惡不息善神捨去。上賴。由也。頗。少也。少猶希。○營護者。善神營護也。營云。回旋。觀念門十三曰。依灌頂經。若人受持三歸五戒者。佛敕天帝。汝著天神六十一人。日夜年月隨逐守護受戒之人。勿令獲諸惡鬼神橫相惱害。法苑珠林百四八丁百五

八頌見八^四十。○小善者。世善也。○大明燒中。○迫。逼迫。促。催促。○共趣頓之。惡業。共。趣。頓。之也。按。明。至。閻。王。廟。○又。其。下。依。判。送。獄。中。與。曰。頓。者。至。也。○記。在。者。影。曰。鬼。神。攝。錄。將。入。惡。道。○無。從。等。者。與。云。從。者。處。也。得。依。也。○殃。咎。所。作。殃。咎。也。○火。鑊。爐。炭。鐵。湯。○身。心。者。心。精。神。換。詞。耳。身。四。大。所。成。也。○天。道。經。音。義。一。二。云。日。月。星。辰。陰。陽。變。化。謂。之。天。道。法。位。曰。言。天。道。者。就。世。俗。言。等。如。天。道。布。行。不。可。廢。故。據。與。云。天。業。也。惡。業。道。故。瑜。伽。亦。云。業。天。蓋。同。之。矣。瑜。伽。論。云。九。三。丁。取。意。業。天。所。攝。雖。無。作。者。而。業。果。自。屬。難。得。逃。上。指。此。文。歟。○蹉。跌。與。曰。通。俗。文。失。フ。蹉。ハ。曰。跌。廣。雅。差。也。亦。假。也。業。報。遲。數。終。不。參。差。故。即。不。違。之。義。蹉。彙。足。跌。也。應。音。十。八。八。丁。

○其五惡者。第五飲酒惡也。鈔標飲酒惡故。下文云。就酒嗜美。然舉餘惡為成。酒過。○飲酒過罪下。義章十三。三指塵二十七。鈔引行事抄中三。資持記中三。下十七。出曜經八廿。大論十三廿。○徒倚懈怠。已下明依酒懈

怠。徒。斯氏切。倚。於倚切。猶徘徊。醉酒人懈怠。懶墮。徘徊。故。不。作。出。世。及。世。間。業。淨。影。曰。飲。酒。人。不。修。善。行。不。事。家。業。上。○父。母。教。誨。已。下。明。依。酒。違。反。○響。於。證。切。以。言。對。問。也。○違。戾。箋。違。戾。教。誨。而。不。從。反。為。瞋。怒。而。逆。之。○取。與。依。酒。取。與。會。取。父。母。妻。子。等。財。與。伎。女。惡。友。等。○節。於。事。有。法。度。曰。節。譬。如。竹。有。節。々。也。○負。恩。恩。遠。義。義。親。子。會。父。母。師。長。本。有。大。恩。今。皆。背。之。不。修。身。整。家。荒。色。故。上。○報。親。恩。債。報。也。無。有。報。債。父。母。師。長。心。也。又。不。報。恩。德。不。償。他。財。也。貧。窮。困。乏。不。治。身。修。業。故。云。無。有。報。債。也。○辜。較。寂。云。辜。固。也。較。專。也。言。其。大。固。專。略。利。也。與。曰。辜。古。胡。切。罪。也。較。苞。學。反。剝。音。也。粗。略。也。上。○放。恣。遊。散。明。辜。較。縱。轡。相。也。孝。經。註。辜。較。猶。梗。概。也。此。纒。舉。其。大。略。也。○串。數。玄。應。云。串。古。患。切。習。也。數。所。觸。切。類。也。○賑。給。與。曰。賑。惠。也。損。富。補。貧。賑。亦。同。義。寂。曰。賑。濟。也。給。資。也。○就。酒。嗜。美。耽。酒。嗜。美。已。下。明。當。段。正。惡。度。量。度。時。入。聲。法。度。時。平。聲。○肆。心。恣。也。已。下。明。魯。扈。之。過。○魯。扈。者。寂。曰。

魯。魯鈍。無所識知。扈。跋扈。縱恣自大也。輔行四之一。四十云。無慙不順貌。○抵突。廿五丁。略鈔六八。五十。○強欲者。覺經曰。雖肝強制見人有喜。憎嫉恚之。雖肝瞋視跋扈貌。○無義者。釋名四初。紙義。宜也。裁制事物。使合宜也。禮記順人情。故謂之禮。○顧難。畏憚。○職當。掌之貌也。○諫曉。切韻以言說示人也。○自用。謂達禮義。知是非也。○六親。下明不念恩過。○所資。六親眷屬所持資具也。○心常。三業全惡作十惡。無間斷。故云常。○不信。先聖。下明不信善惡過。覺經云。不信有賢明先聖。乃至不信世間有佛。上。○不信行道。不信出世因果也。○不信死後。不信三世。○不信作善。不信世間因果。○欲殺。下明起逆罪過。此文中出四逆。今置二欲字。但有其氣象。非正殺也。○真人。羅漢也。文句疏記一之二十八。證真之人。故曰真人。音義八十二同之。信瑞引世典釋。覺經曰。欲殺羅漢等。上。如太賢云。古途下。四逆從此而生。唯除破僧等。上。酒過最重不可不斷。私案。今文除出佛身血。以為四逆。此教攝末世滅後為本。故除

之也。末世凡僧知行亦劣。故為醉亂所破。至亂。私案。醉人破僧。實不可有。今依欲殺真人。而衆僧開亂也。○次痛文中。○如是世人。下明瞋昧不了。○心。彙。身之主也。○意。志也。思也。心所嚮也。小補勻會十七。二十。以心察言。而知意也。○希望。希望富貴。○僥倖。會。求利不止貌。切韻。非分。窺求也。僥。五彫切。倖。胡耿切。經音四三。○慈心教誨。下明不受教誨。鈔云。上來造過。無王治。何屬痛文耶。答。痛中明其現有愚痴闇障。覆心。無所知曉。以之為痛。亦無王治文略也。○大命。寂云。死生云。大命。窮通云。小命。與云。又命。天地壽三大中一故云。大命。文選八。初久執不癢。大命乃傾。○天地之間。順世間言。三界之間也。○五道分明。寂曰。生死因果分明也。橫觀十方。恢廓浩浩。望三世。窈窕茫茫。浩々水貌。茫々廣大貌。○身自。自業自得數理也。○所行。業因也。○殃咎。感果也。○從樂入樂。寂云。謂善異熟相繼而生。○從明入明。善等流無間而起。上。惡例之知。且約殺生而言之。從此命終生。捺落迦。是異熟也。來。生人間。壽命短促等流果

也。若不殺生。生天上。是異熟果也。來生人中得壽長遠。是等流果也。自餘善惡例之而知焉。○誰能者。寂云。如此因果理趣幽遠。九十六種皆迷。其端唯我世尊獨知其源。○教語開示。已下明不信聖化。○言行。鈔明三業相應真實。若准理上四段亦可。有此文。○獨作諸善。持飲酒戒。以之為異。餘文准前。○私。今諸善々業道也。○展轉。只因果相望而相生故。謂惡為因。先必生痛。大必生燒。故云展轉。

○但作衆惡。下四句。會初四句結五惡中。上二句正明。皆悉等對因果。○或。其次上對五燒云。或。會次六句結五痛。○箋。或者前以王法牢獄而為痛也。今非特王法ナル。現被殃病亦是痛也。故曰。或。會。殃謂殃禍。王法痛苦等也。病謂疾病。諸業病也。○殃。殃罰。病。病難也。○隨行。與云。行業也。十二支中。○熾然。箋。即陷洞然猛火之中。○科。二明燒起惡。此科見惡故異解。具見聞七二十科註下二三十如首辨。略箋云。蓋是既入惡趣。久々受苦而後罪畢。乃出得成人身。猶有惑習。復

其起惡也。即約順後生之事。學者可思。上問。若爾是前生造惡等流果也。何今言明燒起惡。屬順次之受報。況於三途中。不可有起惡痛義。如何。答。實前世五惡等流。從三途生人趣。順次受之。約此邊科言。燒起惡也。合讚曰。自下重略說。示五惡五痛是明世々生々展轉相結。無免出之期也。不說五燒是略耳。○至其。鈔。後報無盡。故云。久後。殺由瞋究竟。故云。怨結。從微至著。故云。大惡。是則燒生殺生惡。○共。殺生怨結。能殺所殺。○小。微。小恨也。○大。大怨也。○皆由等。鈔。是起盜惡。盜由貪究竟。故云。由貪。○癡。欲。起邪姪惡。姪從貪究竟。故云。欲所迫。無明通與諸惡相應。故云。痴。○厚。己者。起妄語惡。語惡通三毒究竟。今且舉貪故云。諍利。或厚己舉貪究竟。諍利舉瞋究竟。痴相應二故有三毒。○省。錄。寂云。於惡事無所省察。於善法中無攝錄。省音星。察也。視也。錄。記也。○富貴。起飲酒惡。飲酒醉酪富貴所致。若縱之時。數々增瞋恚。懈怠善行。准理亦由貪究竟。若從加行。五惡皆悉由三毒起也。○施張。老子下

六十。曰。天道其猶張弓乎。高者抑之。下者舉之。有餘者損之。不足者補之。玉曰。施。施張也。張。施弦也。今言天道因果相應道。非老子所言天道。譯人假語彰業道自然。○自然。舉造惡必彰。故云。自然。糾通作糾。察也。察。舉其過非事。依法斷治。故云。糾。舉。影曰。造惡必彰。名自糾。舉身當法。網是故名。為。網。紀。羅。貴賤上下莫不從之。故云。上下相應。罪者歸之。無人伴送。故云。鞞。○鞞々。單獨貌。應音義。一四鞞。單也。無兄弟。怙々。心動也。○當入其中。入。王法刑罰牢獄。○網。紀。羅。網。網大繩也。以網提綱。綱主綱者也。紀。謂記也。物之曰。綱。理之曰。紀。箋。天乃網。記萬物之羅網。而上善應之以福。下惡應之以禍。更無差違。故云。相應也。○以威神力。○私。翻五惡。令作五善。佛威神力故也。○棄損所思。惡人所思也。即世間妄惡也。○經戒。禁戒也。○終得度世。究竟所歸也。

行。廣云。諸天人民。今何舉主上。答。上。人好善。下。萬民率其化。○率。化。率。廓知玄曰。導引之也。○轉。相。自天子及諸侯。鄉大夫。士。庶民。唐代ヨリ天子ノ命ヲ云。勅ト。命令也。法也。○尊。聖者。上敬三寶。通佛僧。下慈百姓。○端。守。與云。匡邪守正。故。○博。愛。孝經曰。先之以博愛。而民莫遺其親。○虧。音希。缺也。○負。音附。背也。○拔。斷。斷苦因。○離。三塗。離苦果。○汝。等。於是。指娑婆。○德。本。勳。標。六度。次下別說。○布。恩。檀。度。仁。慈。先。被。云。布。恩。財。物。後。與。云。惠。施。○勿。犯。等。戒。度。也。為。佛。道。故。制。禁。諸。惡。也。○忍。辱。精。進。一。心。一。心。禪。度。也。心。住。一。境。不。散。亂。故。智。惠。合。第。六。度。也。○教。化。以。六。度。法。教。化。他。○正。心。正。意。寂。云。回。向。善。提。為。正。心。不。希。願。有。為。為。正。意。○齋。者。名。義。七。二十。開。義。引。祭。統。云。齋。之。為。言。齊。也。齊。不。齋。以。致。齋。者。也。今。釋。氏。以。不。過。中。食。為。齋。亦。取。其。防。邪。訖。欲。齋。不。齋。之。義。也。○一。日。一。夜。鈔。八。齋。戒。故。云。一。日。等。○無。為。論。語。靈。玄。篇。曰。子。曰。無。為。而。治。者。其。舜。也。與。註。曰。聖。人。德。盛。而。民。化。不。待。其。有。所。作。為。也。鈔。曰。穢。土。修。行

若殊勝。在此可修。何願淨土。答。要集下末五此經但顯修行難易。非顯淨穢善根勝劣。金剛般若。佛世信解未足。勝。滅後為勝。指摩鈔二十八釋。○修善。六度齋戒等也。私按經旨。此指上來所說三輩諸善。及五戒八戒等。別本願念佛云修善。○佛國。鈔。廣互。好世土。故無少惡。又解。只限淨土。例如次上。但少惡者相對說。穢土中惡多善少。對之且云淨土中善多惡少。其實淨土無造惡也。○勤苦求欲。明無自然善。○轉相欺給。下明眾生惡。○欺。詐也。○給。誑也。○心勞。攀緣六塵故。○困。馳走四方。飲八苦水。食三毒饑。○息務。急遽也。○寧息。寧安也。息也。息。止也。○苦心誨喻。已下明說法益苦心。五時調機半滿垂教故。誨。誨教也。喻。曉也。○隨器。萬品器也。漸頓則各稱所宜。隨緣者則蒙解脫故。○佛所遊履。下明住世益遊履。浮行也。○國邑等。與云。周禮。四井為邑。方二里也。九夫為井。方一里也。說文。八家一井也。廣雅云。五里為邑。邑。小國也。又王都亦稱邑。國亦名邑。彙曰。丘。聚也。春秋丘。申註。四邑為丘。丘十六井也。聚落者。鈔云。小鄉

云。聚。廣雅。落。居也。謂人所聚居也。孟子。大舍二井田之制。方一里為一井。其田九百畝。中盡井字。界為九逼。一逼之中為田百畝。中百畝為公田。外八百畝為私田。八家各受私田百畝。同養公田。是九分而稅其一也。已上。私九夫。云。仲。井方。中。加。云。九夫。○天下和順等。此文。皇大神託宣。神國。疑篇上。四丁。字信錄。君臣。父子。夫婦。三綱。有禮儀故。云。禮記。云。寒暑不時則疾。風雨不節。飢廣韻云。天火曰。裁。亦作。災。左傳云。厲。惡鬼也。與云。厲。力制切。疫厲也。人病相註也。○兵戈者。老子。上。四。夫佳。兵者不祥。器也。廣韻。兵。戎也。與云。戈。居和反。平頭。戟。長十尺六寸也。案。兵。戎器也。其品有五。戈其一也。○崇德者。論語。顏淵篇云。子曰。主忠信。從善崇德也。○與仁者。論語。曰。顏淵問。仁。子曰。克己復禮為仁。一日克己復禮。天下歸仁。註曰。仁者。本心全德。○禮讓者。里仁曰。以禮讓為國乎。何有。註曰。讓者。禮實也。○父母念子。覺經。念子。下。今。我。上。有。今。八。方。上。下。諸。天。帝。王。人。民。及。胡。飛。蠕。動。之。類。得。佛。經。戒。奉。行。佛。道。皆。得。明。惠。心。悉。開

解。莫不得過度。脫憂苦者之四十三字。○改惡。大彌陀。覺經。作。攻。攻。伐。也。改。無。伐。訓。今。攻。宜。○獲五德。與曰。滅五惡。故獲五德。離痛燒。故昇無為之安樂。○漸滅。鈔云。正法尚以不如在世。何況像末。故云漸滅。○久後。正像末法互。末法轉劇。○轉相教誡。令流後五百歲。又令傳。人天大眾。○甚苦者。一領上苦毒相。一苦心誨喻義。○實爾。彌勒。領解。世人造惡。痛燒苦報。實不虛也。○重誨。愍重教誨也。大彌陀經曰。受佛重誨。請展轉相教。不敢違犯。已於上指。示三毒過失。教令修捨。今復舉說五惡五善。重勸修捨。故云重誨。○科。二。明。智。惠。初。了。三。明。所。攝。二。一。明。悲。化。二。明。智。惠。序。分。義。云。依悲化。顯開智惠之門。記曰。悲智前後只是一往也。實無前後。且論化他。大悲為先。○智惠者。鈔云。所謂彌陀證五智。故攝凡聖。上來所攝功由五智。若有眾生疑五智者。墮胎受厄。若凡若聖。信五智者。自然化生。即得大利。○科。中。二。一。舉。得。失。而。顯。智。慧。得。化。生。失。胎。生。也。

○佛告阿難。上來雖明彌陀因行果德。只是口音陳唱耳。今乃欲直現身土。而令眾親見。故命阿難。而禮彼佛也。可謂千聞不如一見。○汝起。告命言也。○整。整乎衣服袈裟也。○禮無量壽佛。覺經曰。佛言。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。科。明。禮。由。鈔云。諸佛尚歎。汝須禮拜。○無著。無礙。○私。彼佛所證理。普離縛著。故云無著。是解脫德也。惠光照物無障礙。故云無礙。是般若德也。舉此二者。法身在其中也。或云。佛智深妙。不著迷悟。故云無著。大悲無方。不簡善惡。故云無礙。合讚云。佛於因位。志無所著。果上益亦爾。故云無著。悲化自在。故云無礙。○科。啓。請。求。見。○白。言。世。尊。依。寂。意。有。四。由。一。上。來。所。說。劣。惠。下。輩。者。未。能。決。定。故。二。耳。聞。不。如。眼。見。故。三。欲。令。見。嚴。淨。土。各。勤。修。往。生。之。業。故。四。欲。令。見。胎。化。二。生。捨。猶。預。心。故。白。言。承。聖。旨。以。問。○普。照。無。礙。光。故。無。所。不。照。○金。剛。圍。山。鐵。圍。山。也。○七。金。山。也。圍。繞。須。彌。故。云。圍。也。○皆。同。一。色。鈔。准。觀。經。同。一。金

色。第七觀光明熾盛。不可具見。百千閻浮檀金色。上○劫水。劫末大三災中水災是也。頌疏二十三云。第三靜虛為水災頂。此下為水所浸潤。故上○混漾。水深廣貌。○浩汗。大水貌。指塵抄十三七○巍々。高出貌。決五三六○高出箋。舊來以此文而為報身之證。即是觀經六十萬億那由他恆河沙由旬之身。故云高出諸世界。○此會靈山四衆上。發起。影響。當機。結緣之四衆也。法華文句三二六。壽會。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。悉見。莊嚴經會中。苾芻。苾芻尼。優婆塞。優婆夷。天龍八部。人非人等皆見。○彼見此土。從極樂見釋尊會座。○爾時等。與云彌勒是影響衆之主。阿難為當機衆之首。故佛唯對二大聖。勸物令修淨土因。上○至淨居天。因順此土說。無煩天至色究竟五天也。頌疏八四所有微妙嚴土。當上卷中依報所說。○唯然。玄贊云。唯承。然。諾。○大音鈔。報佛音聲無邊際。故云宣布一切。問。見佛之衆。悉可聞耶。答。既見佛體。何隔聽乎。當下卷十二初班宣法文。又梵聲猶雷震八音暢妙響。○彼國人民鈔

指三輩生。○七寶宮殿。實蓮花化生也。宮殿約內。○胎生。略論云。於五百歲中常不見聞三寶。安樂國土謂邊地。亦云胎生。邊謂其難。胎言其闇。身無光明此二名借此况彼耳。非八難中邊地。亦非胞胎中胎生。何以知之。安樂國土一向化生故。○或自由旬鈔。疑有輕重。故使所居有大小。○何因何緣。共由也。鈔云。邊地往生雖實化生。由疑惑果入住闇。故毀名胎生。化生者三輩生人信五智故。雖有華內不處闇不名胎。已上身光明有故○修諸功德。通念佛餘行。○不了佛智等。略論云。不了佛智者。謂不能信了佛一切種智。不了故。故起疑。此一句惣辨所疑。下一々對治所疑。○不思議智者。謂佛智力能以少作多。以多作少。以輕為重。以重為輕等。不可思議也。○不可稱智者。言佛智絕稱謂。非相形待。法若是有。必應有知。有之智。法若無。亦應有知。無之智。諸法離於有無。故。佛冥諸法。則智絕相對離。四句。心行處滅。言語同斷。○大乘廣智者。言無法不知。無煩惱不斷。無善不

備。無衆生不度。○無等無倫最上勝智者。凡夫智虛妄也。佛智如實也。虛實玄異也。理無得等。故言無等。二乘欲有所知。入定方知。又智有限。私二乘結果當菩薩七地佛常在深定。遍知照萬法。二無二深法。非偏故言無倫。八地已上菩薩。雖得報生三昧。用無定出入。習氣微重。三三昧極不明淨。形待佛智。猶為有上。佛智斷具足。故言最上。已上略鈔疑惑相。具如論文又大原第三問答。佛智以配他力實體。圓智以屬他力化用。云云。○生彼宮殿。鈔云。信罪福之果也。○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。○明信佛等。鈔云。設不別緣。如來五智。惣信佛有度生神力不疑。稱念歸依修善而往生。當了五智。故云明信。○華開須臾。且就上機。若下輩者。花開已後得益而已。○諸大菩薩。可通地前地上。○命終等。鈔云。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。結化生勝。此有三義。一云。所以花中化生者何。彼化生者如大菩薩。智惠勝故。信佛智者智之用

故。一云。彼菩薩受化生者智惠勝故。解了如來內證智德。是智之能也。如彼菩薩。凡夫化生亦復如是。有智惠故自然化生。一云。不論凡聖。惣讚化生。問。如九品化生有花合障。大菩薩化生亦有花合耶。答。無花合障。只生花上。上々品猶須與花開。況大菩薩。○菩薩法式。上求下化也。○功德。六度萬行。○轉輪聖王。喻彌陀佛。○別有七寶宮室。喻三輩外別有邊地。○種々莊嚴。譬邊地相。○張者。開也。陳也。○設者。置也。○牀。與床同。○帳者。幕也。○小王子。喻疑惑人。○得罪於王。喻佛智疑。○內宮中。喻邊地宮。○以金鎖。喻不見三寶。○褥。音肉。謂所臥蓐。○寧。花嚴音義上二十五寧。年形反。玉篇安也。漢書集註曰。安。焉也。安。焉。之言。皆是微問之言耳。○求諸大力。憑大勢力之人而慰。喻輪王。壽會云。常常思解脫。求諸親識居士宰官長者近臣。○以此為苦鈔。胎生望化生且名為苦。非苦受。略論當是五百年末方識罪悔耳。○識其等鈔。看文勢。五百歲終而生悔責。故障盡即到彌陀佛所。又嘉

祥曰。明不必一種。若能悔即出不悔滿五百年。鈔云。疑。五智謂之本罪。非十惡等。生厭離心。謂之悔責。非惡作心。厭欣鈔七三丁是善心所故。正理論七十三說。○菩薩生疑惑。鈔問。菩薩何生疑惑耶。答。大乘凡夫名菩薩。或是縱說歟。謂縱菩薩生疑惑者。可失大利。是故凡夫當明信。○為失大利。鈔不見三寶名。失大利。胎生過故。非如念佛名。大利。○明信諸佛。勸諸佛。別彌陀佛也。

○此世界者。指娑婆故。即限釋迦一代所化。非論前佛後佛所化。○不退等者。鈔云。廣指三賢已上諸位。問。若爾何云。次如彌勒。彌勒十地滿。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。若約機者。此亦應有。自熟熟他本緣三義。○小行菩薩。十信菩薩曰。小行。對不退故。下文不退菩薩名。大菩薩故。○少功德。鈔云。薄地微善名少功德。又感師意云。數少曰少。唯念佛無餘善故。若准此義。縱雖餘行唯一行。可收此中歟。問。今攝

菩薩何交下品。答。是因明也。要集記八鈔云。問。十三次第約諸佛出世前後歟。將約方處歟。答。此義難知。寶積經下十七難云。東北方寶藏佛。於餘佛不說方處。其文猶闕。又出世前後未得文證。豈輒定耶。若是欲舉數云。一二歟。○第十二鈔云。問。於第十二嘆菩薩德。有何意。答。彼土菩薩德勝餘土故。寶積經云。具大精進。發趣一乘。於七日中。能令衆生離百千那由他劫生死流轉。已上準之解。今皆不退轉已下舉。自行勝。於七日已下明化他勝。大士所修利物為本懷。利物不退云。堅固。又解。今經別說。自行超越。故云。攝取百千劫等。如釋迦超越九劫。地上超越如願中辨。鈔第四。二十一。願。西師曰。舉一土菩薩德。顯諸土菩薩德。奉讚云。十方佛土菩薩衆。已生今當亦爾。皆曾供養無量佛。攝取百千堅固法。○大菩薩。三賢已上不退。○諸小行菩薩。十信不退。○小行菩薩。順釋迦土可知。問。十二國中何不舉小菩薩等耶。答。十四國中。初後舉之。令知中間。○尙未能竟。與曰。顯往生者多。令增欣求之意。

○第三流通。鈔云。今文亦有付屬義耶。答。觀經。小經皆有付屬。此經何無。既命彌勒。云過大火。聞經受持。豈非付屬。故黑谷曰。選擇下付屬念佛云云。○彼佛名號。鈔曰。上來雖說萬行往生。望佛本願。意在一向專稱彌陀佛名號。故但流通稱名行。○乃至一念者。起行也。選擇上三十七云。今此言一念者。是指上念佛願成就之中所言一念。與下輩之中所明一念也。○大利等者。鈔云。約對餘善。嘆於念佛。例如小經念佛餘善相對名多少。委如選擇上三十七。大綱抄中。六。曰。十即十生。百即百生之利益也。○無上功德。對有上言。新千歲集。前大納言 爲氏ヒトタビモ、ソノナヲキキテ、タノムコソ、ウエナキ道ノ、シルシナリケレ。○聞是經法。鈔聞佛名也。如禮讚云。直過聞佛名。已今從能詮名爲聞經。○歡喜等者。往生安心也。○受持等者。修能詮教。即是讀誦正行。○如說等者。修所詮行。即是稱名正定之業也。○無上道。鈔問。何故不言往生。答。於無上道不退轉者。依往生故。舉所期也。○佛言吾今。一本無佛言之二字。鈔主所闕無此二字。

本而耳。○說此經者。鈔云。指正宗說。○令見。下指阿難等所見依正。○所當。已下正誠疑心。受胎生故。已顯胎化。豈不捨求。○當來之世者。大師十二丁云。萬年三寶滅。此經住百年。淨影下道綽安樂下慈恩要等決同之。師○慈悲哀愍等。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。即是釋迦出世本懷也。特留念佛義如選擇集上三十九。法滅之相 行事鈔上○新千歲集。覺空上人。止住百年意。タチナラフ、カケヤナカラシ、ヨロツヨノ、後マテ照ス法、燈也。○皆可得度。與曰。法滅盡後。聞獲利。往生淨土。況今亦聞者。○難值等者。影曰。生當佛時。名之爲值。目觀名見。○難得等者。手得經卷名之爲得。耳聽曰聞。亦可。領納口誦。目之爲得耳。耳。受。其理。稱聞。此等皆難也。○菩薩勝下。明其行法。聞之甚難。○遇善知識。能行亦難。○明修行難。○難中等。鈔云。如影云。約對前三。明此經中修學最難。餘義餘法。處々宜說。開顯淨土。教人往生。獨此一經爲此最難。言前三者 除見佛難今按。見佛聞法修行

三難歟。難言雖有六不出見佛開法修行三故。○是故我法影曰。舉此經法。○如是作者。此經宜說彌陀修願。修行得身得土名。如是作。○如是說者。上來為衆宣說名。如是說。○如是教者。教人往生名。如是教。又嘉祥曰。如是作者。立其大志。如是說者。說其國土正報殊勝。如是教者。教修行願。已上○如法修行。一經極要有此四字。是專心念佛也。已上今謂。三心具足心行不退云。如法修行。歟。○皆發無上。影曰。開彌陀佛發願修行得佛淨土攝化衆生。願與同之名。正覺心矣。鈔云。又此可有往生願。今舉果報願攝花報願。寶積莊嚴具說。○萬二千等。鈔問。聞大乘經何得小果。答。此義如前大意中辨。已上意云。此經所說有於五惡可厭法。大小俱聞。大機即是發度生心。且證大果。小機還發宿習證小果。是則機性各別也。例如無量義經時。聞所開權法。即得小果。然經一乘也。小機亦非不解大乘。如台宗解圓行漸。鈔云。證小果人。願往生耶。答。阿難既願。如上。餘人亦爾也。況聞此經皆生歡喜。豈不願乎。○清淨法眼。小乘初

果。影曰。言得清淨法眼者。成須陀洹。見四真諦。名淨法眼。阿那含。第三果。漏盡。第四果也。法眼。維摩一三六。○弘誓。此亦可有往生願。影曰。大乘衆生聞彌陀佛威德廣大。堅心願求。故得不退。聞此多益。誓欲濟度。名誓自嚴。別嚴一本作莊由斯尅果。故於將來當成正覺。○爾時等者。如來化周。為表所說真實不虛。令物信。現此奇瑞。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。得益之遲速必不可同。今經聽衆於流通終。得其益歟。序分中有光顏奇瑞。今亦現瑞相。佛意表。鄭重。○粉々。與曰。亂墜之狀也。○長老。鈔云。通贊云。具二義。故名爲長老。一年高臘長故。二學廣解深故。覺經莊嚴列。天龍等雜衆也。

團一本表紙裏有。此集解全拾六卷者遺譽白辨上人述而下卷至。于甚可哀感。下註之餘缺之矣。之文。

無量壽經卷下集解第十五畢

大正四年十一月二十日初版印刷
大正四年十一月廿五月初版發行
昭和十六年五月廿五日再版發行

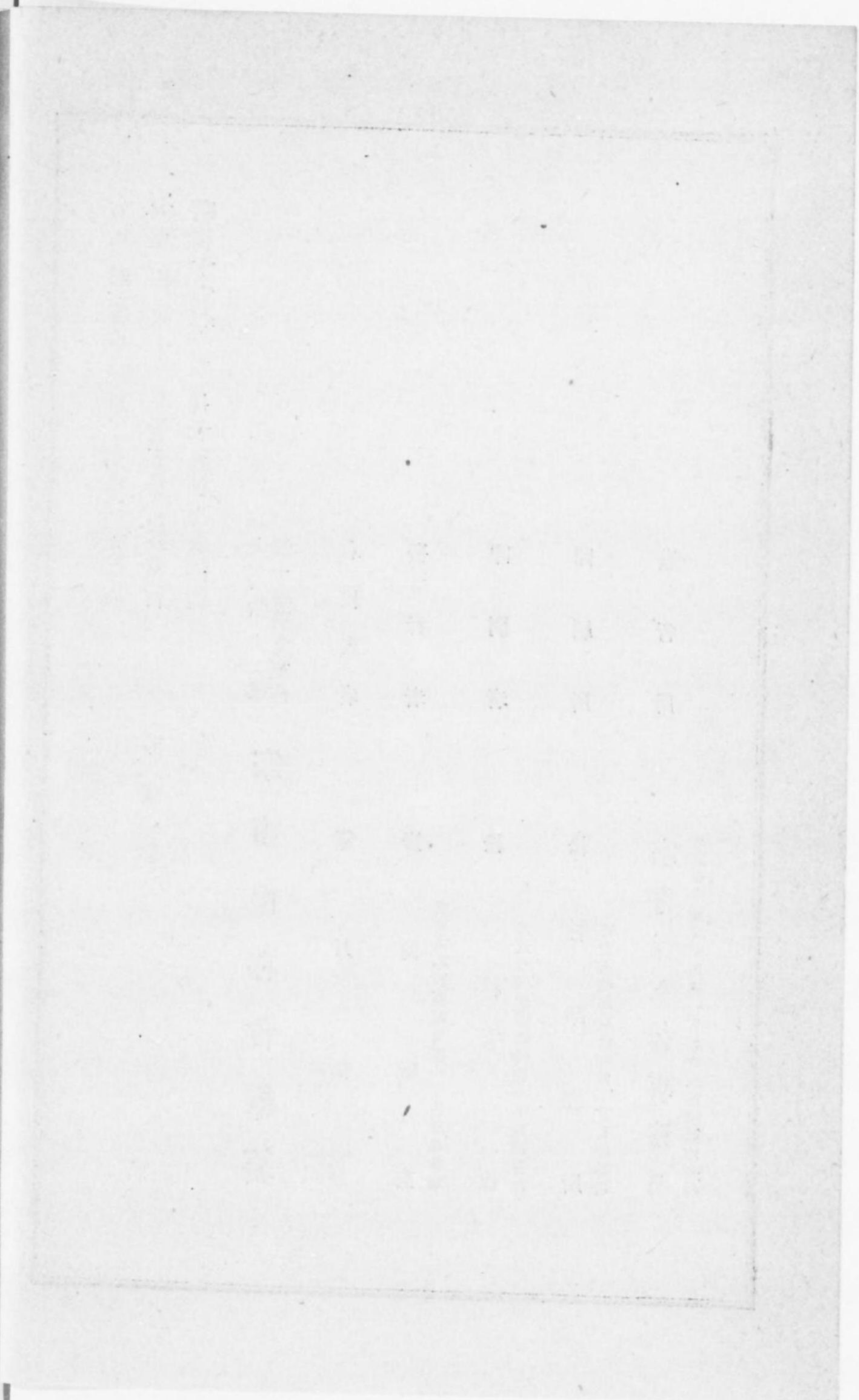
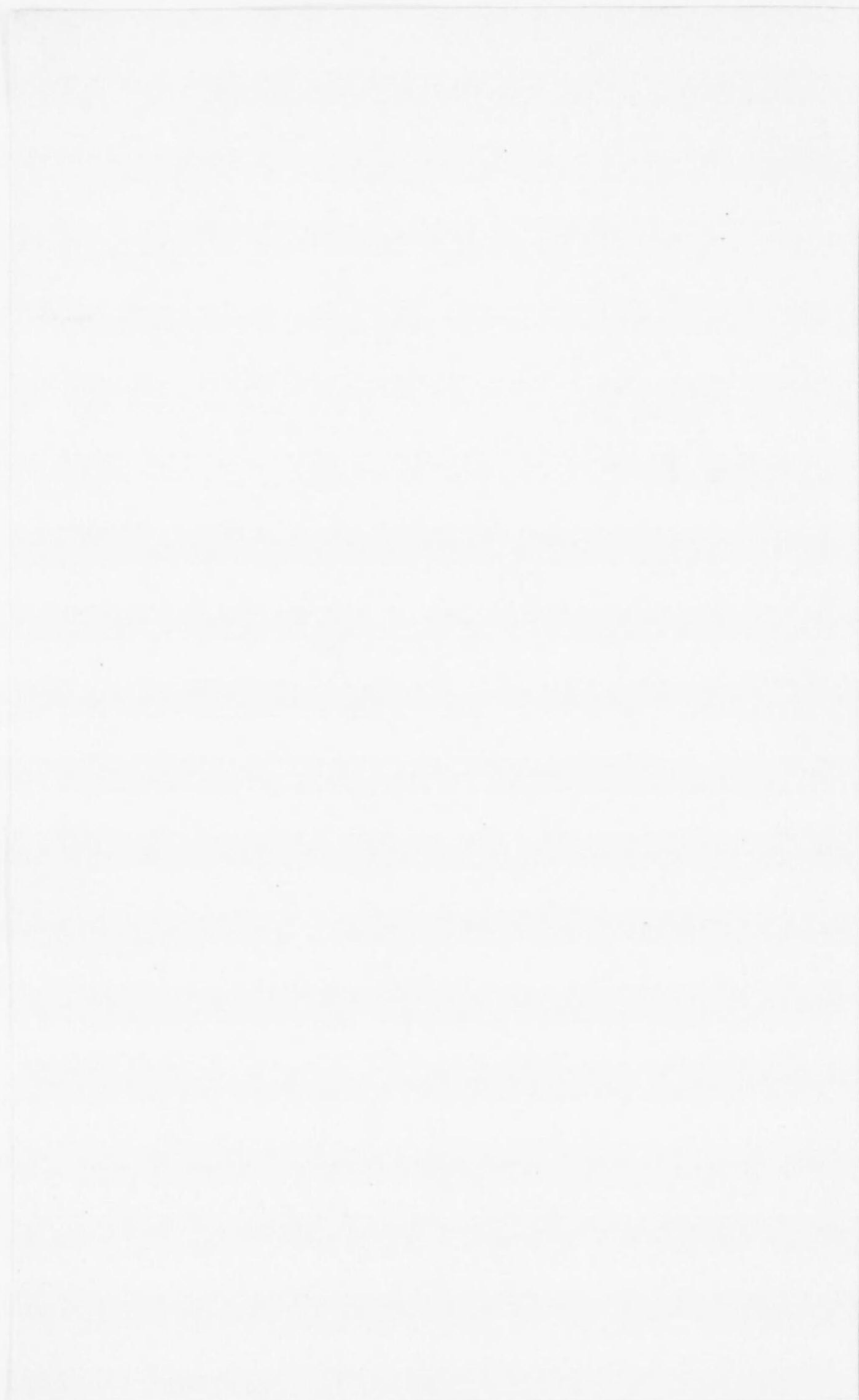
(非賣品)

大正大學
淨土學研究室內

宗書保存會編纂

右代表者 望月信亨
 發行者 岩崎 啟 玄
 印刷者 松村 保
 印刷所 松村 印刷所
 發行所 宗書保存會事務所
 東京市本所區橫川橋一丁目廿八番地靈山寺內

321
63

終

