

觀經正宗分散善義卷第四

沙門善導集記

從此已下。次解三輩散善一門之義。就此義中。卽有其二。一明三福。以爲正。因二明九品。以爲正行。今言三福者。第一福卽是世俗善根。曾來未聞佛法。但自行孝養仁義禮智信。故名世俗善也。第二福者。此名戒善。就此戒中。卽有人天聲聞菩薩等戒。其中或有具受不具受。或有具持不具持。但能廻向。盡得往生。第三福者。名爲行善。此是發大乘心。凡夫自能行。兼勸有緣。捨惡持心。廻生淨土。又就此三福之中。或有一人單行世福。廻亦得生。或有一人單行戒福。廻亦得生。或有一人單行福。廻亦得生。或有一人行上二福。廻亦得生。或有一人行下二福。廻亦得生。或有一人具行三福。廻亦得生。或有一人

等三福俱不行者。卽名十惡邪見闡提人也。言九品者。至文當辨。應知。今略料簡三福差別。義意竟。

十四就上輩觀行善。文前總料簡卽爲十一門。一者總明告命二者辨定其位。三者總舉有緣之類。四者辨定三心以爲正因。五者正明簡機。堪與不堪。六者正明受法不同。七者正明修業時節。延促有異。八者明廻所修行願生彌陀佛國。九者明臨命終時。聖來迎接不同。去時遲疾。十者明到彼華開遲疾不同。十一者明華開已後得益有異。今此十一門。義者約對九品之文。就一一品中。皆有此十一。卽爲一百番義也。又此十一門。義就上輩文前總料簡亦得。或就中下輩文前。各料簡亦得。又此義若以文來勘者。卽有具不具。雖有隱顯。若據其道理。悉皆合有。爲此因緣。故須廣開顯出。欲令依行者易解。易識也。上來雖有十一門不同。廣料簡上輩三品。義意竟。

次下先就上品上生位中亦先舉次辨後結卽有其十二一從佛告
阿難已下卽雙標二意一明告命二明辨定其位此卽修學大乘上
善凡夫人也三從若有衆生下至卽便往生已來正明總舉有生之
類卽有其四一明能信之人二明求願往生三明發心多少四明得
生之益四從何等爲三下至必生彼國已來正明辨定三心以爲正
因卽有其二一明世尊隨機顯益意密難知非佛自問自徵無由得
解二明如來還自答前三心之數經云一者至誠心至者眞誠者實
欲明一切衆生身口意業所修解行必須眞實心中作不得外現賢
善精進之相內懷虛假貪瞋邪僞奸詐百端惡性難侵事同蛇蝎雖
起三業名爲雜毒之善亦名虛假之行不名眞實業也若作如此安
心起行者縱使苦勵身心日夜十二時急走急作如灸頭然者衆名
雜毒之善欲廻此雜毒之行求生彼佛淨土者此必不可也何以故

正由彼阿彌陀佛因中行菩薩行時乃至一念一剎那三業所修皆
是眞實心中作凡所施爲趣求亦皆眞實又眞實有二種一者自利
眞實二者利他眞實言自利眞實者復有二種一者眞實心中制捨
自他諸惡及穢國等行住坐臥想同一切菩薩制捨諸惡我亦如是
也二者眞實心中勤修自他凡聖等善眞實心中口業讚歎彼阿彌
陀佛及依正二報又眞實心中口業毀厭三界六道等自他依正二
報苦惡之事亦讚歎一切衆生三業所爲善若非善業者敬而遠之
亦不隨喜也又眞實心中身業合掌禮敬四事等供養彼阿彌陀佛
及依正二報又眞實心中身業輕慢厭捨此生死三界等自他依正
二報又眞實心中意業思想觀察憶念彼阿彌陀佛及依正二報如
現目前又眞實心中意業輕賤厭捨此生生死三界等自他依正二報
不善三業必須眞實心中捨又若起善三業者必須眞實心中作不

簡^ハ內外明闇^ヲ皆須^ル眞實^{ナル}故名^ク至誠心^ト二者深信^ハ言^フ深信^ト者^ハ卽是深信^{スル}之心^{ナリ}也亦有^リ二種^ニ一者決定深信^ス自身現是罪惡生死^レ凡夫曠劫已來常沒常流轉^ニ無有^シ出離^ノ之緣^ニ二者決定深信^ス彼阿彌陀佛四十八願攝^{メテ}受^{メテ}衆生無^レ疑無^レ慮乘^テ彼願力^ニ定得^テ往生^ス又決定深信^ス釋迦佛說^ク此觀經三福九品定散二善證讚^{シテ}彼佛依正二報使人欣慕^セ又決定深信^ス彌陀經中十方恒沙諸佛證^{シテ}勸^{メテ}一切凡夫決定得^テ生^ス又深信者仰願^{クハ}一切行者等一心唯信^ニ佛語不^レ顧^ミ身命決定依行^{セヨ}佛遣捨者卽捨^テ佛遣^レ行者卽行^シ佛遣^レ去處卽去^レ是名隨順^シ佛教隨^{スト}順佛意是名隨^ニ順佛願是名眞佛弟子^ト又一切行者但能依^テ此經深信行者必不誤^ラ衆生也何以故佛是滿^{セル}足大悲^ヲ人故實語^{シテ}故除^テ佛已還^ハ智行未^レ滿^セ在其學地^ニ由^テ有^リ正習二障未^レ除^カ果願未^レ圓^カ此等凡聖縱使測量^{スル}諸佛教意未^レ能決^ス了^ト雖有^リ平章^{スル}要須^ク請^テ佛證^ヲ爲^ス定^ト也若稱^ハ佛意卽印^シ可^ク言^フ如

是如是。若不_レ可_レ佛意者。卽言_下汝等所說。是義不如是。不_レ印者。卽同_二無記無利無益之語。佛印可者。卽隨順佛之正教。若佛所有言說。卽是正教。正義正行正解正業正智。若多若少。衆不_下問菩薩人天等。定_中其是非也。若佛所說。卽是了教。菩薩等說。盡名不_レ了教也。應知是故。今時仰勸一切有緣往生人等。唯可深信佛語。專注奉行。不_レ可信用菩薩等。不相應教。以爲疑礙。抱惑自迷。廢失往生之大益也。又深心深信者。決定建立自心順教修行。永除疑錯。不_レ爲一切別解別行異學異見異執之所退失傾動也。問曰。凡夫智淺惑障處深。若逢解行不同人。多引經論來相妨難證。云一切罪障。凡夫不得往生者。云何對治彼難成就信心。決定直進。不生怯退也。答曰。若有多人。多引經論證云。不生者。行者卽報云。仁者雖將經論來證。導不生。如我意者。決定不_レ受汝破。何以故。然我亦不_レ信彼諸經論。盡皆仰信。然佛說_下彼

經時處別時別對機別利益別。又說彼經時卽非說觀經彌陀經等時。然佛說教備機時亦不同。彼卽通說人天菩薩之解行。今說觀經定散二善。唯爲韋提及佛滅後五濁五苦等一切凡夫。證言得生爲此。因緣我今一心依此佛教決定奉行。縱使汝等百千萬億。導不生者。唯增長成就我往生信心也。又行者更向說言。仁者善聽。我今爲汝更說決定信相。縱使地前菩薩羅漢辟支等。若一若多。乃至徧滿十方。皆引經論證言不生者。我亦未起一念疑心。唯增長成就我清淨信心。何以故。由佛語決定成就了。義不爲一切所破壞。故又行者善聽。縱使初地已上十地已來。若一若多。乃至徧滿十方。異口同音。皆云釋迦佛指讚彌陀。毀砮三界六道。勸勵衆生。專心念佛。及修餘善。畢此一身後。必定生彼國者。此必虛妄。不可依信也。我雖聞此等所說。亦不生一念疑心。唯增長成就我決定上上信心。何以故。乃由

佛語眞實決了義故。佛是實知實解實見實證。非是疑惑心中語故。又不爲一切菩薩異見異解之所破壞。若實是菩薩者衆不違佛教也。又置此事行者當知。縱使化佛報佛。若一若多。乃至徧滿十方。各各輝光吐舌徧覆十方。一一說言釋迦所說相讚勸發一切。凡夫專心念佛及修餘善。廻願得生彼淨土者。此是虛妄定無此事也。我雖聞此等諸佛所說。畢竟不起一念疑退之心。畏不得生彼佛國也。何以故。一佛一切佛。所有知見解行證悟果位。大悲等同無少差別。是故一佛所制。卽一切佛同制。如似前佛制斷殺生十惡等罪。畢竟不犯不行者。卽名十善十行隨順六度之義。若有後佛出世。豈可改前十善。令行十惡也。以此道理推驗。明知諸佛言行不相違失。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。卽十方諸佛悉皆同讚同勸同證。何以故。同體大悲故。一佛所化卽是一

切佛化一切佛化。卽是一佛所化。卽彌陀經中說釋迦讚歎極樂種種莊嚴。又勸一切凡夫一日七日一心專念彌陀名號。定得往生。下文云十方各有恒河沙等諸佛。同讚釋迦。能於五濁惡時惡世界惡衆生惡見惡煩惱惡邪無信盛時。指讚彌陀名號。勸勵衆生稱念。必得往生。卽其證也。又十方佛等。恐畏衆生不信釋迦一佛所說。卽共同心同時各出舌相。徧覆三千世界。說誠實言。汝等衆生皆應信。是釋迦所說所讚所證。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。卽一切佛同證誠其事也。此名就人立信也。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。若禮卽一心專禮彼佛。若口

稱スル卽ニハ一心專稱シ彼佛若讚歎供養卽ニハ一心專讚歎供養是名爲正又
就ニ此正中復有ニ二種一者一心專念彌陀名號行住坐臥不問時節
久近念念不捨者是名正定之業順彼佛願故若依禮誦等卽名爲
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
常親近憶念不斷名爲無間也若行後雜行卽心常間斷雖可廻向
得生衆名疎雜之行也故名深心三者廻向發願心言廻向發願心
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眞實深信心
中廻向願生彼國故名廻向發願心也又廻向發願願生者必須決
定眞實心中廻向願作得生想此心深信由若金剛不爲一切異見
異學別解別行人等之所動亂破壞唯是決定一心投正直進不得
聞彼人語卽有進退心生怯弱廻願落道卽失往生之大益也問曰

若有解行不同邪雜人等來相惑亂。或說種種疑難。善不得往生。或云。汝等衆生曠劫已來。及以今生。身口意業於一切凡聖身上具造十惡五逆四重謗法。闡提破戒破見等罪。未能除盡。然此等之罪。繫屬三界惡道。云何一生修福念佛。卽入彼無漏無生之國。永得證悟不退位也。答曰。諸佛教行數越塵沙。稟識機緣。隨情非一。譬如世間人眼可見可信者。如明能破闇。空能含有地。能載養水。能生潤。火能成壞。如此等事。悉名待對之法。卽目可見。千差萬別。何況佛法不思議之力。豈無種種益也。隨出一門者。卽出一煩惱門也。隨入一門者。卽入一解脫智慧門也。爲此隨緣起行。各求解脫。汝何以乃將非有緣之要行。障惑於我。然我之所愛。卽是我有緣之行。卽非汝所求。汝之所愛。卽是汝有緣之行。亦非我所求。是故各隨所樂。而修其行者。必疾得解脫也。行者當知。若欲學解。從凡至聖。乃至佛果。一切無礙。

皆得_レ學_ル也。若欲_ハ學_{ント}行者_ヲ必藉_ニ有緣_ノ之法_ニ。少用_ク功勞_ヲ。多得_ク益也。又白_ス一切_ヲ往生人等_ニ。今更爲_ニ行者_ノ說_テ一譬喻_ヲ。守護_ニ信心_ヲ以防_{カン}外邪_ノ異見_ノ之難_ニ。何者_ニ是也_{カナル}。譬如_ハ有人_ノ欲_{スル}向西_ニ行_{ント}百千_ノ之里_ニ。忽然_ト中路_ニ見_ル有二河_ノ。一是火_ノ。河在南_ニ。二是水_ノ。河在北_ニ。二河各闊_サ百步_ヲ。各深_{シテ}無底_ク。南北無邊_シ。正_ニ水火中間_ニ。有_リ一白道_ヲ。可_ク闊_サ四五寸許_ヲ。此道從_リ東岸_ニ至_{マテ}西岸_ニ。亦長_サ百步_ヲ。其水波浪_ノ交過_テ濕道_ヲ。其火燄亦來_テ燒道_ヲ。水火相交_{リテ}常無_シ休息_ト。此人既至_ニ空曠_ノ迴處_ニ。更無_シ人物_ヲ。多有_テ群賊惡獸_ヲ見_テ此人_ノ單獨_{ナル}。競來_テ欲殺_{ント}此人_ノ怖死_リ。直走_ニ向西_ニ。忽然_ト見_ル此大河_ヲ。卽自念_ミ言_フ此河南北_ハ不見_レ邊畔_ヲ。中間見_ニ一白道_ヲ。極是狹小_{ナリ}。二岸相去_ル。雖近_ト何由_ニ可行_ク。今日定死_{メテ}不疑_ハ。正欲_ニ到_レ迴群賊惡獸_ノ。漸漸來逼_ム。正欲_ニ南北_ニ避_リ走_{ント}。惡獸毒蟲競來_テ向我_ニ。正欲_ニ向西_ニ尋_テ道_ヲ而去_{ント}。復恐墮_リ此水火_ニ。二河當時_ニ惶怖_シ不復_シ可言_フ。卽自思念_ミ我今迴亦死_{ナン}。住亦死_ル。去亦死_ル。一種不勉_{マスカレ}死者_ヲ。我寧尋_テ此道_ヲ向前_ニ而去_{ント}。既

有此道必應可度。作此念時東岸忽聞人勸聲。仁者但決定尋此道。行必無死難。若住卽死。又西岸上有人喚言。汝一心正念直來。我能護汝。衆不畏墮於水火之難。此人旣聞此遣彼喚。卽自正當身心。決定尋道直進。不生疑怯退心。或行一分二分東岸群賊等喚言。仁者廻來。此道嶮惡不得過。必死不疑。我等衆無惡心相向。此人雖聞喚聲亦不廻顧。一心直進念道而行。須臾卽到西岸。永離諸難。善友相見慶樂無已。此是喻也。次合喻者言東岸者卽喻此娑婆之火宅也。言西岸者卽喻極樂寶國也。言群賊惡獸詐親者卽喻衆生六根六識六塵五陰四大也。言無人空迴澤者卽喻常隨惡友不值眞善知識也。言水火二河者卽喻衆生貪愛如水。瞋憎如火也。言中間白道四五寸者卽喻衆生貪瞋煩惱中能生清淨願往生心也。乃由貪瞋強故卽喻如水火善心微故喻如白道。又水波常濕道者卽喻愛心。

常起能染汚善心也。又火燄常燒道者。卽喻瞋嫌之心。能燒功德之法財也。言人行道上。直向西者。卽喻廻諸行業。直向西方也。言東岸聞人聲。勸遣尋道。直西進者。卽喻釋迦已滅。後人不見。由有教法。可尋。卽喻之如聲也。言或行一分二分群賊等。喚廻者。卽喻別解別行。惡見人等。妄說見解。迭相惑亂。及自造罪。退失也。言西岸上有人喚者。卽喻彌陀。願意也。言須臾到西岸。善友相見喜者。卽喻衆生久沈生死。曠劫淪迴。迷倒自纏。無由解脫。仰蒙釋迦發遣。指向西方。又藉彌陀悲心。招喚。今信順二尊之意。不顧水火二河。念念無遺。乘彼願力之道。捨命已後。得生彼國。與佛相見。慶喜何極也。又一切行者。行住坐臥。三業所修。無問晝夜時節。常作此解。常作此想。故名廻向。發願心。又言廻向者。生彼國已。還起大悲。廻入生死。教化衆生。亦名廻向也。三心既具。無行不成。願行既成。若不生者。無有是處也。又此三

心亦通攝定善之義。應知五從復有三種衆生已下。正明簡機。堪能奉法。依教修行。六從何等爲三。下至六念已來。正明受法不同。卽有其三。一明慈心不殺。然殺業有種種。或有口殺。或有身殺。或有心殺。言口殺者。處分許可。名爲口殺。言身殺者。動身手等。指授名爲身殺。言心殺者。思念方便。計校等名爲心殺。若論殺業。不簡四生。皆能招罪障。生淨土。但於一切生命。起於慈心者。卽是施一切衆生壽命安樂。亦是最上勝妙戒也。此卽合上初福。第三句云。慈心不殺也。卽有止行二善。自不殺。故名止善。教他不殺。故名行善。自他初斷名止善。畢竟永除名行善。雖有止持二善。總結成慈下行也。言具諸戒行者。若約人天二乘之器。卽名小戒。若約大心大行之人。卽名菩薩戒。此戒若以位約者。當此上輩三位者。卽名菩薩戒。正由人位定。故自然轉成。卽合上第二福。戒分善根也。二明讀誦大乘者。此明衆生性習。

不同執法各異前第一人但用修慈持戒爲能次第二人唯將讀誦大乘爲是然戒卽能持五乘三佛之機法卽熏成三賢十地萬行之智慧若以德用來比較者各有一能卽合上第三福第三句云讀誦大乘也三明修行六念者所謂念佛僧念戒捨天等此亦通合上第三福大乘之意義也言念佛者卽專念阿彌陀佛口業功德身業功德意業功德一切諸佛亦如是又一心專念諸佛所證之法并諸眷屬菩薩僧又念諸佛之戒及念過去諸佛現在菩薩等難捨能捨內捨外捨內外捨此等菩薩但欲念法不惜身財行者等既念知此事卽須常作仰學前賢後聖捨身命意也又念天者卽是最後身十地之菩薩此等難行之行已過三祇之劫已超萬德之行已成灌頂之位已證行者等既念知卽自思念我身無際已來共他同時發願斷惡行菩薩道他盡不惜身命行道進位因圓果熟證

聖者踰於大地微塵。然我等凡夫。乃至今日。虛然流浪。煩惱惡障。轉增多。福慧微微。若對重昏之臨明鏡也。忽思忖此事。不勝心驚。悲歎者哉。七從廻向發願已下。正明各各廻前所修之業。向所求處。八從具此功德已下。正明修行時節。延促上盡一形。下至一日一時一念等。或從一念十念。至一時一日一形。大意者。一發心已後。誓畢此生。無有退轉。唯以淨土爲期。又言具此功德者。或一人具上二。或一人具下二。或一人三種盡具。或有人三種無分者。名作著人皮畜生。非名人也。又不問具三不具三。廻盡得往生。應知九從生彼國時。下至往生彼國已來。正明臨命終時。聖來迎接。不同去時。遲疾卽有其十一。一明標定所歸之國。二明重顯其行。指出決定精勤者。亦是校量功德。強弱。三明彌陀化主身自來赴。四明觀音已下。更顯無數大衆等。皆從彌陀來迎行者。五明寶宮隨衆。六明重觀音勢志。共執金

臺_ニ至_ル行者_ノ前_ニ七_ニ明_ニ彌陀放_テ光_ヲ照_ト行者_ノ之_ニ身_ヲ八_ニ明_ニ佛_ト既_ニ舒_テ光_ヲ照_シ及_テ即_ニ與_ニ化佛等_ノ同_ニ時_ニ接_ス手_ヲ九_ニ明_ニ既_ニ接_シ昇_ト臺_ニ觀音等_ノ同_ニ聲_ニ讚_ニ勸_ニ行者_ノ之_ニ心_ヲ十_ニ明_ニ自_ミ見_レ乘_レ臺_ニ從_テ佛_ニ十一_ニ正_ニ明_ニ去_ト時_ノ遲_テ疾_ヲ十_ニ從_テ生_レ彼_ニ國_ニ已_ハ下_ニ正_ニ明_ニ金_ニ臺_ニ到_テ彼_ニ更_ニ無_ニ華_ニ合_レ之_ニ障_ヲ十一_ニ從_テ見_レ佛_ノ色_ヲ身_ヲ下_ニ至_ル陀羅尼門_ニ已_ハ來_ニ正_ニ明_ニ金_ニ臺_ニ到_テ後_ノ得_レ益_ヲ不_レ同_ニ即_ニ有_リ其_ノ三_ニ一_ニ者_ノ初_ニ聞_テ妙_ニ法_ヲ即_ニ悟_ル無_ニ生_ニ二_ニ者_ノ須_ニ與_ニ歷_ニ事_ヲ次_ニ第_ニ授_ニ記_ヲ三_ニ者_ノ本_ニ國_ニ他_ニ方_ニ更_ニ證_ス聞_テ持_テ二_ニ益_ヲ十_ニ二_ニ從_テ是_ニ名_ニ已_ハ下_ニ總_ニ結_ス上_ニ來_ニ雖_ニ有_ト十二_ニ句_ヲ不_レ同_ニ廣_ニ解_シ上_ニ品_ニ上_ニ生_レ義_ヲ竟_ス次_ニ就_ニ上_ニ品_ニ中_ニ生_レ位_中亦_ニ先_ニ舉_シ次_ニ辨_シ後_ニ結_ス即_ニ有_リ其_ノ八_ニ一_ニ從_テ上_ニ品_ニ中_ニ生_レ者_ノ已_ハ下_ニ總_ニ舉_ニ位_名即_ニ是_レ大_ニ乘_ニ次_ニ善_ヲ凡_ニ夫_ノ人_{ナリ}也_ニ二_ニ從_テ不_レ必_ニ受_テ持_テ下_ニ至_ル生_レ彼_ニ國_ニ已_ハ來_ニ正_ニ明_ニ第_ニ六_ニ第_ニ七_ニ第_ニ八_ニ門_中廻_ニ所_ニ修_レ業_ヲ定_ニ指_テ西_ニ方_ニ即_ニ有_リ其_ノ四_ニ一_ニ明_ニ受_テ法_ヲ不_レ定_ニ或_ハ得_テ讀_シ誦_ヲ不_レ得_テ讀_シ誦_ヲ二_ニ明_ニ善_ニ解_テ大_ニ乘_ニ空_ニ義_ヲ或_ハ聽_テ聞_テ諸_ノ法_ヲ一切_ノ皆_ニ空_ニ生_レ死_レ無_レ爲_モ亦_ニ空_ニ凡_ニ聖_ニ明_ニ闇_モ亦_ニ空_ニ世_ニ間_ニ六_ニ道_ヲ出_テ世_ニ間_ニ三_ニ賢_ノ十

聖等若望其體性。畢竟不二。雖聞此說。其心坦然。不生疑滯也。三。明深信。世出世苦樂二種因果。此等因果及諸道理。不生疑謗。若生疑謗。卽不成福行。世間果報。尙不可得。何況得生淨土。此卽合第三福。第二第三句也。四。明廻前所業。標指所歸。三。從行此行者。下至迎接。汝已來。正明彌陀與諸聖衆。持臺來應。卽有其五。一。明行者命延不久。二。明彌陀與衆自來。三。明侍者持臺至行者前。四。明佛與聖衆同聲讚歎。述本所修之業。五。明佛恐行者懷疑。故言我來迎汝。四。從與千化佛。下至七寶池中。已來。正明第九門中衆聖授手去時。遲疾。卽有其五。一。明彌陀與千化佛同時授手。二。明行者旣蒙授手。卽自見身。己身坐紫金之臺。三。明旣自見坐臺。合掌仰讚彌陀等衆。四。明正去時。遲疾。五。明到彼止住寶池之內。五。從此紫金臺已下。正明第十門中。到彼華開時節不同。由行強故。上上卽得金剛臺。由行劣故。上

中即得紫金臺。生在寶池。逕宿如開也。六從佛及菩薩俱時放光。下至得不退轉。已來。正明第十一門。中華開已後。得益不同。即有其五。一明佛光照身。二明行者既蒙照體。目即開明。三明人中。所習到彼衆聲。所彰還聞。其法四明。既得眼開。聞法即下。金臺親到佛邊。歌揚讚德。五明逕時。七日即得無生。言七日者。恐此間七日。不指彼國七日也。此間逕於七日者。彼處即是一念須臾間也。應知七從應時。即能飛至十方。下至現前授記。已來。正明他方得益。即有其五。一明身至十方。二明一一歷供諸佛。三明修多三昧。四明延時得忍。五明一一佛邊。現蒙授記。八從是名。已下總結。上來雖有八句。不同廣解上品中生竟。

次就上品下生位中。亦先舉次辨後結。即有其八。一從上品下生者。已下總舉位名。即是大乘下善。凡夫人也。二從亦信因果。下至無上。

道心已來。正明第六門中。受法不同。卽有其三。一明所信因果不定。或信不信。故名爲亦。或可亦同前深信也。又雖信不深。善心數退。惡法數起。此乃由不深信苦樂因果也。若深信生死苦者。罪業畢竟不重犯。若深信淨土無爲樂者。善心一發。永無退失也。二明信雖間斷。於一切大乘。不得疑謗。若起疑謗者。縱使千佛繞身。無由可救也。三明已上諸善。似亦無功。唯發一念厭苦樂。生諸佛境界。速滿菩薩大悲願行。還入生死。普度衆生。故名發菩提心也。此義第三福中。已明竟。三從以此功德已下。正明第八門中。廻前正行。向所求處。四從行者命欲終時。下至七寶池中。已來。正明第九門中。臨終聖來迎接。去時遲疾。卽有其九。一明命延不久。二明彌陀與諸聖衆。持金華來應。三明化佛同時授手。四明聖衆同聲等讚。五明行者罪滅。故云清淨。述本所修。故云發無上道心。六明行者雖覩靈儀。疑心恐不得往生。

是故聖衆同聲告言我來迎汝。七明既蒙告及卽見自身已坐金華之上。籠籠而合八明。隨佛身後一念卽生。九明到彼在寶池中。五從一日一夜已下。正明第十門中。到彼華開時節不同。六從七日之中。下至皆演妙法已來。正明第十一門中。華開已後得益不同。七從遊歷十方。下至住歡喜地已來。正明他方得益亦名後益也。八從是名已下總結上來。雖有八句不同。廣解上品下生竟。

讚云。上輩上行上根人。求生淨土。斷貪瞋。就行差別分三品。五門相續助三因。一日七日專精進。畢命乘臺出六塵。慶哉難逢今得遇。永證無爲法性身。上來雖有三位不同。總解上輩一門之義竟。

十五就中輩觀行善文前。總料簡卽爲十一門。一者總明告命二者。正明辨定其位三者。正明總舉有緣之類。四者正明辨定三心以爲正因。五者正明簡機堪與不堪。六者正明受法不同。七者正明修業。

時節延促有異。八者正明廻所修行願生彌陀佛國。九者正明臨命終時。聖來迎接不同。去時遲疾。十者正明到彼華開遲疾不同。十一者正明華開已後得益有異。上來雖有十一門不同。廣料簡中輩三品竟。

次就中品上生位中亦先舉。次辨後結。卽有其八。一從佛告阿難已下。總明告命。二從中品上生者。正明辨定其位。卽是小乘根性。上善凡夫人也。三從若有衆生下至無衆過患已來。正明第五第六門中。受法不同。卽有其四。一明簡機。堪與不堪。二明受持小乘齋戒等。三明小戒力微。不消五逆之罪。四明雖持小戒等。不得有犯。設有餘慳。恒須改悔。必令清淨。此卽合上第二戒善之福也。然修戒時。或是終身。或一年一月一日一夜一時等。此時亦不定。大意皆畢命爲期。不得毀犯也。四從以此善根迴向已下。正明第八門中。廻所修業。向所

求處。五從臨命終時。下至極樂世界已來。正明第九門中。終時。聖來迎接。不同。去時。遲疾。卽有其六。一明命延不久。二明彌陀與比丘衆來。無有菩薩。由是小乘根性。還感小根之衆也。三明佛放金光。照行者身。四明佛爲說法。又讚出家離多衆苦。種種俗緣家業王官長征遠防等。汝今出家。仰於四輩萬事不憂。廻然自在。去住無障。爲此得修道業。是故讚云。離衆苦也。五明行者既見聞已。不勝欣喜。卽自見身已坐華臺。低頭禮佛。六明行者低頭在此。舉頭已在彼國也。六從蓮華尋開者。正明第十門中。到彼華開。遲疾不同。七從當華敷時。下至八解脫已來。正明第十一門中。華開已後。得益不同。卽有其三。一明寶華尋發。此由戒行精強故也。二明法音同讚。四諦之德。三明到彼聞說。四諦卽獲羅漢之果。言羅漢者。此云無生。亦云無著。因亡故無生。果喪故無著。言三明者。宿命明。天眼明。漏盡明也。言八解脫者。

內有色外觀色。一、解脫內無色外觀色。二、解脫不淨相。三、解脫四空及滅盡總成八也。八從是名已下總結上來雖有八句不同廣解中品上生竟。

次就中品中生位中亦先舉次辨後結卽有其七。一從中品中生者總舉行名辨定其位卽是小乘下善凡夫人也。二從若有衆生下至威儀無缺已來正明第五六七門中簡機時分受法等不同卽有其三。一明受持八戒齋。二明受持沙彌戒。三明受持具足戒。此三品戒皆同。一日一夜清淨無犯乃至輕罪如犯極重之過。三業威儀不令有失也。此卽合上第二福應知。三從以此功德已下正明廻所修業向所求處。四從戒香熏修下至七寶池中已來正明第九門中行者終時聖來迎接去時遲疾卽有其八。一明命延不久。二明彌陀與諸比丘衆來。三明佛放金光照行者身。四明比丘持華來現。五明行者

自見聞空聲等讚。六明佛讚言汝深信佛語隨順無疑。故來迎汝。七
明既蒙佛讚。卽見自坐華坐。坐已華合。八明華既合已。卽入西方寶
池之內。五從經於七日已下。正明第十門中。到彼華開時節。不同六
從華既敷已。下至成羅漢已來。正明第十一門中。華開已後。得益不
同。卽有其四。一明華開見佛。二明合掌讚佛。三明聞法得於初果。四
明經半劫已。方成羅漢。七從是名已下。總結上來雖有七句。不同廣
解中品中生竟。

次就中品下生位中。亦先舉次辨。後結。卽有其七。一從中品下生已
下。正明總舉行名。辨定其位。卽是世善上福。凡夫人也。二從若有善
男子。下至行世仁慈已來。正明第五第六門中。簡機授法不同。卽有
其四。一明簡機。二明孝養父母。奉順六親。卽合上初福。第一第二句。
三明此人性調柔善。不簡自他。見物遭苦。起於慈敬。四正明此品之

人不曾見聞佛法。亦不解悖求。但自行孝養也。應知三從此人命欲終時。下至四十八願已來。正明第八門中。臨終遇逢佛法時節。分齊四。從聞此事已。下至極樂世界已來。正明第九門中。得生之益。去時遲疾也。五從生經七日者。正明第十門中。到彼華開不開爲異。六從遇觀世音。下至成羅漢已來。正明第十一門中。華開已後得益不同。卽有其三。一明逕時已後。得遇觀音大勢。二明既逢二聖。得聞妙法。三明逕一小劫已後。始悟羅漢也。七從是名已下。總結上來。雖有七句。不同廣解中品下生竟。

讚云。中輩中行中根人。一日齋戒處金蓮。孝養父母。教廻向爲說西方快樂。因佛與聲聞衆來取。直到彌陀華座邊。百寶華籠經七日。三品蓮開證小眞。上來雖有三位不同。總解中輩一門之義竟。

十六就下輩觀善惡二行文前料簡。卽爲十一門。一者總明告命。二

者辨定其位。三者總舉有緣生類。四者辨定三心以爲正。因五者簡機。堪與不堪。六者明受苦樂二法不同。七者明修業時節。延促有異。八者明廻所修行向所求處。九者明臨終時聖來迎接不同。去時遲疾。十者明到彼華開遲疾不同。十一者明華開已後得益有異。上來雖有十一門不同。總料簡下輩三位竟。

次就下品上生位中亦先舉次辨後結。卽有其九。一從佛告阿難已下。正明告命。二從下品上生者。正明辨定其位。卽是造十惡輕罪。凡夫人也。三從或有衆生下至無有慚愧已來。正明第五門中簡機。舉出一生已來造惡輕重之相。卽有其五。一明總舉造惡之機。二明造作衆惡。三明雖作衆罪於諸大乘不生誹謗。四明重牒造惡之人。非智者之類也。五明此等愚人雖造衆罪總不生愧心。四從命欲終時下至生死之罪已來。正明造惡人等臨終遇善聞法卽有其六。一明

命延不久。二明忽遇往生善知識。三明善人爲讚衆經。四明已聞經，
功力除罪千劫。五明智者轉教，稱念彌陀之號。六明以稱彌陀名故，
除罪五百萬劫。問曰：何故聞經十二部，但除罪千劫？稱佛一聲，即除
罪五百萬劫者，何意也？答曰：造罪之人，障重加以死苦來逼，善人雖
說多經，滄受之心浮散，由心散故，除罪稍輕。又佛名是一，即能攝散，
以住心復教，令正念稱名，由心重故，即能除罪多劫也。五從爾時，彼
佛下至生寶池中，已來正明第九門中終時，化衆來迎去時，遲疾，即
有其六。一明行者正稱名時，彼彌陀即遣化衆，應聲來現。二明化衆
既已身現，即同讚行人。三明所聞化讚，但述稱佛之功。我來迎汝，不
論聞經之事。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，將爲要益也。應知四明既
蒙化衆告，及即見光明，徧室五明，既蒙光照，報命尋終。六明乘華從

佛・生・寶池，中・六・從・經・七・日・已・下・正・明・第十・門・中・到・彼・華・開・遲・疾・不・同・
七・從・當・華・敷・時・下・至・得・入・初・地・已・來・正・明・第十・一・門・中・華・開・已・後・得・
益・有・異・卽・有・其・五・一・明・觀・音・等・先・放・神・光・二・明・身・赴・行・者・寶・華・之・側・
三・明・爲・說・前・生・所・聞・之・教・四・明・行・者・聞・已・領・解・發・心・五・明・遠・逕・多・劫・
證・臨・百・法・之・位・也・八・從・是・名・已・下・總・結・九・從・得・聞・佛・名・已・下・重・舉・行・
者・之・益・非・但・念・佛・獨・得・往・生・法・僧・通・念・亦・得・去・也・上・來・雖・有・九・句・不・
同・廣・解・下・品・上・生・竟・

次・就・下・品・中・生・位・中・亦・先・舉・次・辨・後・結・卽・有・其・七・一・從・佛・告・阿・難・已・
下・總・明・告・命・二・從・下・品・中・生・者・正・明・辨・定・其・位・卽・是・破・戒・次・罪・凡・夫・
人・也・三・從・或・有・衆・生・下・至・應・墮・地・獄・已・來・正・明・第・五・第・六・門・中・簡・機・
造・業・卽・有・其・七・一・明・總・舉・造・惡・之・機・二・明・多・犯・諸・戒・三・明・偷・盜・僧・物・
四・明・邪・命・說・法・五・明・總・無・愧・心・六・明・兼・造・衆・罪・內・心・發・惡・外・卽・身・口・

爲惡。既自身不善。又見者皆憎。故云諸惡心自莊嚴也。七明下驗斯罪
狀。定入地獄。四從命欲終時。下至即得往生。已來正明第九門中。終
時善惡來迎。即有其九。一明罪人命延不久。二明獄火來現。三明正
火現時。遇善知識。四明善人爲說彌陀功德。五明罪人既聞彌陀名
號。即除罪多劫。六明下既蒙罪滅。火變爲風。七明天華隨風來應。羅列
目前。八明化衆來迎。九明去時遲疾。五從七寶池中。下至六劫已來。
正明第十門中。到彼華開時節。不同六從蓮華。乃敷下至發無上道
心。已來正明第十一門中。華開已後。得益有異。即有其三。一明華既
開。已觀音等梵聲安慰。二明爲說甚深妙典。三明行者領解發心。七
從是名已下。總結上來。雖有七句。不同廣解下品中生竟。
次就下品下生位中。亦先舉次辨。後結。即有其七。一從佛告阿難。已
下。總明告命。二從下品下生者。正明辨定其位。即是具造五逆等重

罪凡夫人也。三從或有衆生下至受苦無窮已來。正明第五第六門中。簡機造惡輕重之相。卽有其七。一明造惡之機。二明總舉不善之名。三明簡罪輕重。四明總結衆惡。非智人之業。五明造惡既多。罪亦非輕。六明非業不受其報。非因不受其果。因業既非。是樂果報焉。能不苦也。七明造惡之因。既具酬報之劫。未窮問曰。如四十八願中。唯除五逆。誹謗正法。不得往生。今此觀經。下品下生中。簡謗法攝五逆者。有何意也。答曰。此義仰就抑止門中解。如四十八願中。除謗法五逆者。然此之二業。其障極重。衆生若造。直入阿鼻。歷劫周障。無由可出。但如來恐其造斯二過。方便止言。不得往生。亦不是不攝也。又下品下生中。取五逆除謗法者。其五逆已作。不可捨令流轉。還發大悲。攝取往生。然謗法之罪。未爲又止言。若起謗法。卽不得生。此就未造業而解也。若造還攝得生。雖得生。彼華合。逕於多劫。此等罪人在華

內時有三種障。一者不得見佛及諸聖衆。二者不得聽聞正法。三者不得歷事供養。除此已外更無諸苦。經云猶如比丘入三禪之樂也。應知雖在華中多劫不開。可不勝阿鼻地獄之中。長時永劫受諸苦痛也。此義就抑止門解竟。四從如此愚人下至生死之罪已來。正明聞法念佛得蒙現益。卽有其十一。一明重牒造惡之人。二明命延不久。三明臨終遇善知識。四明善人安慰教令念佛。五明罪人死苦來逼。無由得念佛名。六明善友知苦失念轉教口稱彌陀名號。七明念數多少聲聲無間。八明除罪多劫。九明臨終正念卽有金華來應。十明去時遲疾。直到所歸之國。五從於蓮華中滿十二劫已下。正明第十門中到彼華開。遲疾不同。六從觀音大勢下至發菩提心已來。正明第十一門中。華開已後得益有異。卽有其三。一明二聖爲宣甚深妙法。二明除罪歡喜。三明後發勝心。七從是名已下。總結上來雖有七

句不同廣解下品下生竟。

讚云下輩下行下根人十惡五逆等貪瞋四重偷僧謗正法未曾慚愧悔前慙終時苦相如雲集地獄猛火罪人前忽遇往生善知識勸專稱彼佛名化佛菩薩尋聲到一念傾心入寶蓮三華障重開多劫于時始發菩提因上來雖有三位不同總解下輩一門之義竟前明十三觀以爲定善卽是韋提致請如來已答後明三福九品名爲散善是佛自說雖有定散兩門有異總解正宗分竟。

三就得益分中亦先舉次辨卽有其七初言說是語者正明總牒前文生後得益之相二從韋提已下正明能聞法人三從應時卽見極樂已下正明夫人等於上光臺中見極樂之相四從得見佛身及二菩薩已下正明夫人於第七觀初見無量壽佛時卽得無生之益五從侍女已下正明觀斯勝相各發無上之心求生淨土六從世尊悉

記已下。正明侍女得蒙尊記。皆生彼國。卽獲現前三昧。七從無量諸天已下。正明前厭苦緣中。釋梵護世諸天等。從佛王宮臨空聽法。或見釋迦毫光轉變。或見彌陀金色靈儀。或聞九品往生殊異。或聞定散兩門俱攝。或聞善惡之行齊歸。或聞西方淨土對目非遠。或聞一生專精決志。永與生死分流。此等諸天。旣聞如來廣說希奇之益。各發無上之心。斯乃佛是聖中之極。發語成經。凡惑之類。蒙滄。能使聞之。獲益。上來雖有七句。不同廣解得益分竟。

四次明流通分。於中有二。一明王宮流通。二明耆闍流通。今先就王宮流通分中。卽有其七。一從爾時阿難已下。正明請發之由。二從佛告阿難已下。正明如來雙標依正。以立經名。又能依經起行三障之雲。自卷答前初問。云何名此經。一句。三從汝當受持已下。答前後問。云何受持。一句。四從行此三昧者下。至何況憶念已來。正明比按顯

勝勸人奉行。卽有其四。一明總標。定善以立三昧之名。二明依觀修
行。卽見三身之益。三明重舉能行教之機。四正明比校顯勝。但聞三
身之號。尙滅多劫罪愆。何況正念歸依。而不獲證也。五從若念佛者
下至生諸佛家。已來正顯念佛三昧功能超絕。實非雜善得爲比類。
卽有其五。一明專念彌陀佛名。二明指讚能念之人。三明若能相續
念佛者。此人甚爲希有。更無物可以方之。故引分陀利爲喻。言分陀
利者。名人中好華。亦名希有華。亦名人中上上華。亦名人中妙好華。
此華相傳名。蔡華是。若念佛者。卽是人中好人。人中妙好人。人中上
上人。人中希有人。人中最勝人也。四明專念彌陀名者。卽觀音勢至
常隨影護。亦如親友知識也。五明今生旣蒙此益。捨命卽入諸佛之
家。卽淨土是也。到彼長時間。聞法。歷事供養。因果滿道場之座。豈
六從佛告阿難。汝好持是語。已下正明付屬彌陀名號。流通於遐代。

ハルカナランヤ
ト云フヲヤ

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。七從佛說此語時已下。正明能請能傳等聞所未聞見所未見遇。甘露熹躍無以自勝也。上來雖有七句不同。廣解王宮流通分竟。五就耆闍會中亦有其三。一從爾時世尊已下。明耆闍序分。二從爾時阿難已下。明耆闍正宗分。三從無量諸天已下。明耆闍流通分。上來雖有三義不同。總明耆闍分竟。

初從如是我聞下。至云何見極樂世界已來。明序分。二從日觀下。至下品下生已來。明正宗分。三從說是語時下。至諸天發心已來。明得益分。四從爾時阿難下。至韋提等歡喜已來。明王宮流通分。五從爾時世尊下。至作禮而退已來。總明耆闍分。上來雖有五不同。總解觀經一部文義竟。

竊以眞宗回遇淨土之要難逢。欲使五趣齊生。是以勸聞於後代。但

如來、神力轉變無方、隱顯隨機、王宮密化、於是耆闍、聖衆小智懷疑、佛後還山、弗闕委況、於時阿難爲宣王宮之化、定散兩門、異衆因此同聞、莫不奉行而頂戴。

敬白一切有緣、知識等、余既是生死、凡夫智慧淺短、然佛教幽微、不敢輒生異解、遂卽標心、結願請求靈驗、方可造心、南無歸命盡虛空徧法界、一切三寶釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、觀音勢至、彼土諸菩薩大海衆、及一切莊嚴相等、某今欲出此觀經要義、楷定古今、若稱三世諸佛、釋迦佛、阿彌陀佛等、大悲願意者、願於夢中得見如上所願、一切境界、諸相於佛像前、結願已、日別誦阿彌陀經三徧、念阿彌陀佛三萬徧、至心發願、卽於當夜、見西方空中、如上諸相境界、悉皆顯現、雜色寶山、百重千重、種種光明、下照於地、地如金色、中有諸佛菩薩、或坐或立、或語或嘿、或動身手、或住不動者、既見此相、合掌立觀。

量久乃覺覺已不勝欣喜於卽條錄義門自此已後每夜夢中常有
一僧而來指授玄義科文既了更不復見後時脫本竟已復更至心
要期七日日別誦阿彌陀經十徧念阿彌陀佛三萬徧初夜後夜觀
想彼佛國土莊嚴等相誠心歸命一如上法當夜卽見三具磴輪道
邊獨轉忽有一人乘白駱駝來前見勸師當努力決定往生莫作退
轉此界穢惡多苦不勞貪樂答言大蒙賢者好心視誨某畢命爲期
不敢生於懈慢之心云云第二夜見阿彌陀佛身眞金色在七寶樹下
金蓮華上坐十僧圍繞亦各坐一寶樹下佛樹上乃有天衣挂繞正
面向西合掌坐觀第三夜見兩幢杆極大高顯旛懸五色道路縱橫
人觀無礙既得此相已卽便休止不至七日上來所有靈相者本心
爲物不爲己身既蒙此相不敢隱藏謹以申呈義後被聞於末代願
使含靈聞之生信有識觀者西歸以此功德廻施衆生悉發菩提心

慈心相向佛眼相看菩提眷屬作眞善知識同歸淨國共成佛道此
義已請證定竟一句一字不可加減欲寫者一如經法應知

觀經正宗分散善義卷第四