唐沙門善導大師　集記
日本　良忠法師　述

觀經疏傳通記

佛陀教育基金會　恭印

觀經疏傳通記　目次

觀經疏傳通記考例……5
觀經玄義分傳通記卷第一……9
觀經玄義分傳通記卷第二……64
觀經玄義分傳通記卷第三……113
觀經玄義分傳通記卷第四……170
觀經玄義分傳通記卷第五……216
觀經玄義分傳通記卷第六……273
觀經序分義傳通記卷第一……322

觀經序分義傳通記卷第二……382
觀經序分義傳通記卷第三……465
觀經定善義傳通記卷第一……537
觀經定善義傳通記卷第二……613
觀經定善義傳通記卷第三……691
觀經散善義傳通記卷第一……762
觀經散善義傳通記卷第二……835
觀經散善義傳通記卷第三……897

觀經疏傳通記考例

一記主著述晚年尤多。而其詳且精者。決疑鈔居其最。是記則次之矣。良以選擇是宗義綱領。本疏乃聖僧指授。其於註釋一字不苟。殊慎筆削。屢加修治也。故曰。予年三十八稟師說於鎮西。乃垂六十始為是記。今茲建治元年重修定之。時年七十有七。可見惓惓竭情翰墨。至於耄年不衰。雲棲有云。仲尼三絕韋編。而十翼始成。晦庵臨終改定大學誠意之旨。古人慎重往往如此。記主則近是矣。

一是記初無刊本。師資轉寫傳之者。殆三四百年矣。以故不能文字無訛謬也。語曰。字經三寫。烏焉為馬。況積年之久。不知其經幾人手書。何但三寫而已哉。宜多脫落差舛。後之刻是記者。不能考訂令悉歸正。故致今猶有失誤。

一此刻初原典壽律師校本。律師嘗搜索數本。略定疑似。而自以為有所未盡。更俟他日。將再治上梓。未果而卒。於是屬予。以繼其業。予復獲校讎之華頂所藏古本。正字誤者。文倒置者。無慮若干處。其他雖猶有可疑者。而以諸本

咸同。不敢妄改。

一如所援引經論諸部。壽律師往往為參訂。然而當時不遑悉就原本勘之。頃者傳通院騰譽上人。更對校緣山三大藏並藏外諸本。脫者補之。誤者正之。若此善於彼。仍存其舊。若涉兩是。姑從記之所引。今刻用之。

一所引經論間有合於麗本宋本。不與明本同。卷帙亦然。但從其所覽耳。皆不改之。

一記引外典。有言孝經曰。其文安國註。又有言論語曰。其文禮記。安知其非轉寫之謬乎。今隨改正。令初學無惑焉。

一糅鈔間依錯本。強為之解。意冏師生干戈之世。處岩洞石室以著書。載籍浩漫。固有不暇對檢者矣。不可深責。今悉正之。後人莫據彼而以此為誤。

一此本自壽律師三歷校正。雖不敢謂無遺漏。比諸舊刻。亦足以稱善本矣。觀者並讀。精粗有自辨焉。

文政元年戊寅六月　平安　住淨福寺沙門音澂　謹誌

【編者按】

※《佛說觀無量壽佛經疏》(又名《觀經四帖疏》，本會出版編號：CH355-79)全文依序保留，並以【疏】置於句首。《傳通記》為依《大正藏》第五十七冊，經號：二二〇九編排，並依文意而另作分段安排。

※「科判」乃依《傳通記》製作，並以△置於句首。為閱讀方便故，文字及順序略有增減及改變。

佛陀教育基金會 出版部

西元二〇一二年七月

觀經玄義分傳通記卷第一

釋良忠述

【疏】佛說觀無量壽佛經疏卷第一　唐沙門善導大師集記

【疏】○玄義分

本曰觀經玄義分卷第一。沙門善導集記。

△將釋疏文。大分為二。一先解題名。二次分別文。先解題二。初釋疏題。次解撰號。初釋題。

言觀經者。所釋經。玄義分者。能釋名。經名中所以略無量壽。恐繁文故。如云法華文句等。又諸師標此經題名具略不同。所謂淨影嘉祥天台不略題字。龍興記上卷具題經名。下卷略云觀經記。道闇疏上下俱題觀經疏。法聰始題具云。釋觀無量壽經記。奥題略云。無量壽經記。又五會讚云。新無量壽經明十六觀。新修傳云。得無量壽經。即便誦習於十六觀。此等皆是人師意樂。更無別義。

玄者。幽遠深妙二義。玉編云。玄。幽遠也。妙也。幽遠者。文前立七門粗

顯經大旨。是對文句消文委曲。深妙者。垢障凡夫乘佛本願。不假斷證。直入報土。加之散善自說三輩。偏散九品唯凡等。此亦對於文句消文。句逗為先。故不專賾。故先師云。天台發得法華三昧故。悟法華深義而立法華玄義。善導發得念佛三昧故。悟觀經奥義而立觀經玄義也。

或云。智光云。玄者。先也。知玄義者。文前之意。或云。玄義者。群疑論云。玄者。幽玄也。準此。今玄唯是幽玄義。而非深奥義。所以者何。七門義幽故。對文句細判立玄名也。如法華玄義對文句委曲。若言深奥義者。可是文句淺近義耶。若不對文句。直名玄義。可是深奥義。今云。群疑論幽玄之言。非但幽遠。亦是深妙。彼文云。搜者。搜求也。玄者。幽玄也。搜其幽玄旨趣。淨穢兩相冥然同在一處。不可分成二處也。又云。亦可淨穢相殊。其體無二。搜其實體。唯是一如。故言搜玄即冥（已上）。

上幽遠義。下深奥義。何存一義非一義耶。例證又何。法華玄義亦深妙義。謂玄一云。玄悟法華圓意。釋籤一云。玄悟法華圓意者。五義釋經。統收五味。

故名為玄。非兼非帶。開廢諸典。名為圓意。又記一云。全迷玄文大旨。而欲以文句消經。固蔽理觀深微（已上）。此等文順深妙。若言法華玄義非深妙義者。何處所釋。未見其文。

義者。戒度記云。義。宜也。（乃至）符機宜。論註上釋大義門名云。門者。通大義之門也。大義者。大乘所以也（已上）。所以者。由也。由。道理也。與宜意同。又五常中義。斷也。判也。

分者。玉云。半也。施也。別也。限也。分劑也（今用別。限。分劑之訓）。是則玄義者。對後三義。分者。對後依文分。故名玄義分。

卷者。卷舒。**第者**。次第。**一者**。首也。續高僧傳云。第者為居。一者為始。總而論之。玄等三字雖屬能釋。而細判者。玄是經之玄意。義分即釋義名。此乃述經玄意之義分也。

問。玄義唯一卷。何云卷第一。答。四卷中居始。故為第一。謂玄義分即第一。乃至散善義即第四也。灌頂經有此例。諸經品品亦可準例。問。一部四卷

總名如何。答。可名觀經疏。

疏者。釋經之通名故。智證將來八帙抄云。善導和尚觀經疏四卷。遵式慈雲往生略傳云。善導造觀經疏一卷。戒度記上云。所述不出天台慧遠。善導並有章疏行世。選擇集云。善導觀經疏者。是西方指南。行者目足也。又云。舉世而稱證定疏。人貴之如佛經法。亦可名觀經義。以通四卷有義字故。亦可名觀經要義。以下文云。欲出此觀經要義故。

問。玄義文句既是各別。何以玄義同名疏耶。答。玄義文句各別之時誠如所責。但言疏者。通意之辭。玉云。疏。所居切。稀也。通也。理也。分也。非親也。又所去切。撿書也。稀者。疎也。疎者。不密也。又失去切。記也。條陳。亦作疎。記一云。疏者。通意之辭。亦記也。又疎音即疏。通疏條。疏鏤也。靈芝（盂蘭盆記）云。疏即訓疎。謂疎決文義。使無壅滯（已上）。

準此等意。設雖玄義。何不名疏。如天台觀經疏中釋五重玄義。是其證也。

問。諸師釋經之時並立玄義文句。有何意耶。答。法華記一云。但分文句則

大理不彰。唯譚玄旨則迷於起盡。若相帶以說。則彼此無歸。故使消釋。凡至大義。並指玄文名體宗用。三一總別。寄行約教。故知全迷玄文大旨。而欲以文句消經。固蔽理觀深微而但以事相釋義。言弘斯典者遠矣。又淨業記云。自古消釋混雜不分。故有相帶無歸之責。是故須兩說者。非但令說次第不壅。亦使聽者前後易明。所以若無文句則迷起盡。以隨文解消。理非容易。若無玄義則五重不顯。以一經大猷甚非造次（已上）。上釋疏題已竟。

△次解撰號者。

沙門者。釋氏要覽云。肇師云。出家之都名也。梵云沙迦懣（門字上聲呼之）曩。唐云勤息。謂此人勤修善品。息諸惡故。又秦譯云勤行。謂勤修善品。行趣涅槃也。或云沙門那。或云桑門。皆譯人楚夏爾。涅槃經云。沙門此云善覺（已上）。又涅槃經三十六云。阿難言。世間貧者乃名沙門（已上）。又沙門有四種。涅槃三十四（迦葉品）云。我於經中。為純陀說四種比丘。一者畢竟到道。二者示道。三者受道。四者污道。犯四重者即是污道。瑜伽論云。一勝

道沙門（佛）。二說道沙門（舍利子）。三活道沙門（阿難陀）。四污道沙門（犯重比丘）。俱舍云。一勝道沙門（謂佛。獨覺。自能覺故）。二示道沙門（謂舍利子。說法示道故）。三命道沙門（阿難。以戒定慧為命故）。四污道沙門（犯重比丘也。律云摩訶羅。謂老比丘。喜盜他物也）。

因問。沙門稱釋氏。始於何時耶。答。高僧傳五云。魏晉沙門依師為姓。故姓不同。安以為大師之本莫尊釋迦。乃以釋命氏。後獲增一阿含。果稱四河入海。無復河名。四姓為沙門皆稱釋種。既懸與經符。遂為永式（已上）。四分律云。四河入海。無復河名。四姓出家。同稱釋氏（已上）。

善導者。問。考諸傳似善導有多類。謂新修傳中卷舉三十三人中。第二十五善導。第二十六善道。是似二人。又念佛鏡作者善導。又法照少康二師號後善導。今撰者何師耶。答。念佛鏡云。有道綽。善導。懷感等。已往生者。明知彼作者善導是別人。後善導者。後人所名。既有別名。知非撰者。今撰者。即彼第二十五篇所載善導也。此與年代錄。瑞應傳等。所舉善導。皆以同人也。

問。若云第二十五篇遺命善導即今撰者者。今瑞應傳少康作也。而此傳中不載大師遺命事。定知大師可不遺命。後善導之所述不可不信。又多傳中不云遺命。明知遺命是可別人。答。新修傳。戒珠傳。龍舒淨土文。皆以今家為遺命師。又白蓮記云。善導和尚臨終緣高樹。捨身而逝（已上）。況名字行相大同今家。何依遺命一事忽云別人。彼瑞應傳不載滅相。故非相違。或云。今師非遺命人。所以然者。續高僧傳云。有人告導曰。今念佛名。定生淨土不。導曰。定生。其人禮拜訖。口誦南無阿彌陀佛。聲聲相次。出光明寺門。上柳樹。合掌西望。倒投身下。至地遂死（已上）。此文遺命舉所化事。況此傳者南山作也。南山入滅先於和尚遷化歷十五年。決定不可載今家入滅事。而敏仲侍郎等誤見續高僧傳文。以所化事為能化相也。

今云。此義難依用。只任諸傳文。應言能化所化俱是遺命。所謂所化捨身之後。久經年序已。大師亦遺命。有何鉾楯。凡戒珠等四人決定不可迷於續高僧傳文意。即有二由。一者傳文分明載所化事。親見明文。何致謬解。彼國之法。

童稚知文。黎元辨詩。況弘教沙門。明文居士。如何塞眼不看明文。二者乾封二年南山亡。永隆二年和尚卒。二人俱是龍象。四海一國皆知。一國受生之輩不知前後無常哉。然戒珠等何言南山自天降。再記西方往生。明知續高僧傳外。更聞大師遺命之事也。何況新修傳云。高宗皇帝知其念佛口出光明。又知捨報之時精至如此。賜寺額為光明焉（已上）。看此文相。非寫彼傳。加之曲記入滅言辭等。全異彼傳。新修傳云。導謂人曰。此身可厭。諸苦逼迫。情偽變易。無暫休息。乃登所居寺前柳樹。西向願曰。願佛威神驟以接我。觀音勢至亦來助我。令我此心不失正念。不起驚怖。不於彌陀法中以生退墮。願畢於其樹上投身自絕（已上此傳。非寫僧傳）。寔知戒珠等別知其相也。

問。第二十五六兩師為同為異。答。如傳者雖為別人。看其行儀定是一人。然敏仲侍郎聞於兩說。辭有少異。故誤為二人歟。

問。導道其字異。入滅日不同。謂新修傳云十四日。年代錄云二十七日。其日既異。又滅相異。二十六篇云。吾將往生。可住三兩夕而已。忽然微疾。掩

室怡然長逝（已上）。既異遺命。何云一人。答。凡以二十六篇善道。而校諸傳善導。有其十一同。一時代同。謂同是唐代（此同諸傳）。二師範同。謂同師道綽（如上）。三行經同。謂同行觀經（此同瑞應。此傳二十五）。四得定同。謂同發得念佛三昧（此同瑞應）。五懺悔同。謂同教師懺悔三罪（如上）。六白光同。謂同教師知臨終瑞（二十六篇云。當有白光照燭。是師往生之相也。瑞應傳云。三道光白毫照於房內）。七寫變相同。謂同寫淨土變相（此同瑞應。此傳二十五）。八專修同。謂同一向念佛（此同瑞應。此傳二十五。龍舒淨土文）。九精進同。謂同無間修行（此同瑞應。此傳二十五）。十入滅年同。謂同高宗皇帝永隆二年（此同年代錄）。十一入滅月同。謂同季春也（如上）。既有十一同。知是一人。

但至**三異者**。先導道音同。故非相違。念佛鏡云。善導懷感。此與今同。**次滅日異者**。或傳說不同。自有真偽歟。或權化隨緣。入滅有差別歟。例如玄奘入滅年代。述記云六十三。二月五日。帝王年代錄云六十五。麟德元年乙巳二

月六日。又妙樂入滅靈應傳第五云。七十一。二月五日。年代錄云七十二。不測二師為權為實。就中今家。彌陀垂跡。隨機緣故。入滅日異歟。例如釋尊出家成道異說不同。梵網經云。七歲出家。智論云十九。踰城捨國王位。三十成道。轉妙法輪。法華記云。準雜寶藏經。羅云是佛得道夜生。以羅云六年在胎。若佛十九出家。乃成二十四成道。若三十成道。乃成二十五出家。不同見別。不須和會（已上）。又寶法師釋云。長阿含第四云。八日如來生。八日佛出家。八日成菩提。八日取滅度（已上）。次文云。二月如來生。二月佛出家。二月成菩提。二月取涅槃（已上）。又灌佛經云。佛告諸天人民。十方諸佛皆用四月八日夜半時生。皆用四月八日夜半時出家。皆用四月八日夜半時成道。皆用四月八日夜半時入般涅槃（已上）。諸經八日皆同。說月有異。唯二四別。不言餘月。

次滅相異者。祖師會云。權者入滅。隨機不同。如彼龍樹菩薩入滅。或云為引正太子所害。或云如蟬蛻遷化。大權所作。隨機不定。兩篇滅相各且可載。

機見不同（云云）。又如天台往生都率西方不同。妙樂會云。然大師生存常願生都率。臨終乃云觀音來迎。當知軌物隨機。順緣設化。不可一準（已上）。生處滅相雖異。隨機設化意同（云云）。

問。今師禪師。法師。大德等中何名耶。答。異說不同。續高僧傳山僧。瑞應傳禪師。西方略傳和尚。淨土往生傳高僧。念佛鏡律師。又闍梨。問。有人稱京師和尚。亦稱大師。有其證耶。答。新修傳云。續至京師。激發四部弟子等（已上）。京師者。王城名。長房錄十二云。京者大也。師者眾也。大眾所聚。故曰京師。又大師者。顯要記云。善導大師於禮讚中釋此三心（已上）。

集記者。集聖僧指授。記之筆點。故云集記也。難云。大師制書五部之內。除般舟讚外。餘四部皆云集記。然餘三部既無證定。知集記者。集經文義。非證定義。答。集記之言彼此雖同。其意各別。有何妨礙。然禮讚中集諸禮文。觀念法門及法事讚集諸經文。故云集記。今疏文中集聖僧說。亦云集記。其義無妨。凡章疏中。或云集記。亦述亦記。亦撰亦作。亦造亦制。亦跋。只是作

者意樂各異。無別意趣。凡題下置撰號者。論註云。庶因人重法。故云某造。

問。依法不依人。涅槃極誡。何云因人重法。答。昔依四法。今依四人。具如註記。又震旦之法。開講之時多不讀撰號。弘決一云。西方風俗稱名為尊。如子之名兼於父母。佛當生彼。預設斯儀。使慕德稱名故也。此方風俗避名為敬。故以所居而顯其人（已上）。用欽阿彌陀經記云。名諱者。世以禮記云。詩書不諱。臨文不諱。遂乃讀之。何錯誤不仁之至於此耶。豈有為人資子。而不諱師父之名乎。於汝安乎。安即為之。吾未如之何也已矣。禮以詩書文內有涉此字者。故不諱之。非謂教汝臨讀之時。特稱其諱。智者慎之（已上）。泉湧寺云。教院有二義。一限開講之時可讀師號。二不可讀撰號。律院一同。不讀撰號。依之讀道宣字。上字道下字宣也。

問。偏用善導頗似偏執。淨影。釋義之高僧。嘉祥。三論之祖師。天台。法華之宗師也。位至五品。證發三昧。身備十德。心住十乘。昔在靈山聽法華。今生神州弘一乘。南山依天告。知靈山聽眾。香象歎曰。南嶽天台是僧中師子

象也。凡大法東漸。未有如此德行。何局觀經。致其謬解。須依彼疏而求出離如何。答。先師云。諸師非愚。所掌各異。皆如來使。知機知時。各弘其教。但於淨土宗。今師不似餘師也。機教得時。何師諍德。依用今師即有三由。一入於大藏。信手探之。得觀無量壽經。二稟承西河。三發得三昧（云云）。

今加云。四證定疏。五今師本地即彌陀也。豈迷本地利益。徒設末俗謬解。就中證定祈願之時。即云。為楷定古今。和尚已前作觀經疏。天台等三師也。即知天台鑒當機。弘圓宗以為正。善導鑒遐代。弘淨土以為正。兩師俱是內鑒冷然。所解豈違。各當其機。設一化耳。例如彼天台藥王垂跡。專弘一乘真實之文。慈恩本地觀音。偏立三乘真實之義。今亦如是。何況傳曰。佛法東行。不如禪師盛德。擇瑛用欽等皆判善導即彌陀化身。若爾。藥王將彌陀勝劣如何。天台與京師各化機緣。即知弘聖道時。以證理為津梁。弘淨土時。以往生為極致。若不爾者。宗義何顯。各以當部所貴之法以為正業。不假餘法。故宗義即顯。然天台等讓化今家。且蔽宗義。又偏依之由。選擇集分明也。

本曰先勸大眾下至往生安樂國。

△釋云。上來第一釋題已竟。自下第二分文中。因準經論應立三分。一先勸下。盡十四行偈。先明序分。二此觀經下至一部文義竟。次明正宗分。三竊以真宗下。後序。義當流通分。今則其初。於中為二。一先勸等九字。是說偈總標。二道俗下至安樂國。正結頌敘意。今初。

【疏】先勸大眾發願歸三寶。

初言先者。對下長行。以偈為先。**勸大眾者**。大師勸大眾令發願歸三寶也。大眾者。廣通在家出家。故偈文云。道俗時眾等。**發願者**。發菩提心及往生願。故偈文云。各發無上心。願入彌陀界。

三寶者。此有三種四種不同。言三種者。明曠梵網疏云。實相圓理名為一體。即一而三。無非秘藏。如世珍奇。故通名寶。何者。心體覺知名佛。性體離念名法。心體無諍名僧。別相者。十方三世諸佛及所說法門。並所化菩薩賢聖。是云別相三寶。住持者。泥木素像。佛寶。黃卷朱軸。法寶。剃髮染衣。僧寶

也。別相住持功由一體（已上）。言四種者。始起南山。靈芝資持記云。三寶有四位。初一體（眾生心性具覺了。軌持。和合義故。此局大乘也）。二化相（釋迦。四諦。五拘鄰也）。三理體（五分法身。滅諦涅槃。學無學功德也）。四住持（形像。經卷。剃染）。

問。一體理體復有何別。答。一體者性得。理體者修得。問。理體若修得者。與化相有何別。答。言化相者外用。言理體者內證也。小乘薩婆多歸所證。不歸人體。是則成歸理體。不歸化相。經部二俱歸也。問。今歸三寶者。三種四種俱可歸耶。答。爾也。但現文舉別相。凡歸三寶者。涅槃經八云。歸依於佛者。真名優婆塞。終不更歸依其餘諸天神。歸依於法者。則離於殺害。歸依聖僧者。不求於外道。如是歸三寶（已上）。問。今歸三寶為局西方。答。不爾。偈文云盡十方。亦云諸佛故。問。盡十方之言不可必亙諸佛。論言盡十方是限彌陀。又禮讚云。釋迦牟尼佛。等一切三寶。亦限釋迦如何。答。論文次云。無礙光如來。故限彌陀一佛也。禮讚禮釋迦云。一切三寶故。限釋迦分身也。

今文不爾。上云盡十方。下云諸佛故。彼此何例。問。新學名句云。五種三歸。一翻邪三歸。二五戒三歸。三八戒三歸。四十戒三歸。五具戒三歸。今歸三寶當何。答。凡歸三寶。是佛法修行之法式。不可必屬五中。但義當翻邪。問。發願歸三寶可通能化所化耶。答。可爾。但總標句偏勸所化。且約本意。其實可通能化所化。故偈文云。世尊我一心。我等咸歸命。所言我者。今家自督之詞也。問。無發願通能化之文。答。文無義有。總而言之。發願。所化為宗。令通能化。歸三寶。能化為宗。令通所化。所以知者。一順文相。二順道理。言順文者。如上已辨。言順理者。發願之意。令所化機出離生死。以為本意。故下文云。如此靈相本心為物。不為己身。

歸三寶者。請加造疏。是故能化歸敬為要。又題後文前置於總標。聖教多例。謂金剛能斷般若波羅蜜經云。歸命一切佛菩薩海等。大乘頂王經云。歸命大智海。圓滿淨覺尊。大薩遮尼乾子經云。歸命大智海。毗盧遮那佛。正法念經云。歸命一切諸佛菩薩。讚阿彌陀佛偈云。南無阿彌陀佛。

△二偈文二。初二行是發願。後十二行歸三寶。今初。

【疏】**道俗時眾等　各發無上心　生死甚難厭　佛法復難欣**

又以總標句配當偈文者。初二行是發願。後十二行歸三寶也。但後十二行有開合二意。先開意者。初七行歸敬序。後五行發起序。故先師云。前九行正明發願歸三寶。後五行次明造疏之述懷（云云）。次合意者。十二行俱是歸敬序。後五行是歸敬由致。非別發起也。今此總標約合意故。唯云歸三寶。不標發起意。若約開意者。歸三寶後更容有別標句也。

問。於後十二行立開合二科。其義不明。何於一文恣立二科。答。設雖一文。何無二科。如釋摩訶衍論欲開隔檀門等。一行通二序也。謂彼文云。頂禮圓滿覺。覺所證法藏。並造論大士。及諸賢聖眾。欲開隔檀門。權顯往向位。利益諸眾生。分報師恩故。論曰。今造此論重釋摩訶衍。為顯自師其體深玄等。慈行鈔云。偈頌明歸敬意。長行明發起意。此之二偈而有三節。一能所敬相。二敬之情意。三意之所因。有處亦為造論意者。望開子段故是造意。若連大文並

屬敬意。故彼此文無相違過（已上）。此是一文立二科之明據也。

問。何故今文只約合意置總標耶。答。釋家先勸所化眾故。但云發願歸三寶也。所以然者。發起之意疎於所化。故以發起且屬由致。更不別標。問。設屬歸敬。偈文的申廣開淨土。何通所化。答。此文若約所化機者。弘通修行。應云廣開。問。若存合意。唯有歸敬而無發起。答。設爾何妨。俱舍光記一云。泛明諸論。歸敬發起有無不定。或有歸敬而無發起。如阿毗曇心論。或有發起而無歸敬。如雜心論。或二序俱有。如俱舍論。或二序俱無。如發智論。亦隨作論者意。各各異故（已上）。問。準諸論立歸敬發起二序者。彼諸論中。歸敬以前無發願文。今何置之。答。論師人師意樂不同。何必一準。今師本意唯在欲使凡夫往生。凡夫往生。發願大要。故任元意。初置發願。此有何過。亦如二序有無不定。又俱舍論發起之後。置隨難別解。何妨今文。歸敬之前勸往生發願。

道俗者。出家五眾名道。在家二眾名俗。即指道俗云時眾等。言五眾者。一

比丘（受持二百五十戒也）。二比丘尼（受持五百戒。但毗尼討要依戒本云三百四十八戒）。三沙彌（十戒）。四沙彌尼（如前）。五式叉摩尼（正學六法）。言二眾者。一優婆塞（五戒）。二優婆夷（同前）。

問。今時無戒。云何分別道俗二眾耶。故安樂集云。五戒十善持得甚希。如何。答。今時多可就形分別道俗。故末法燈明記云。末法唯有名字比丘。此名字為世真寶。更無福田。設末法中有持戒者。既是怪異。如市有虎。此誰可信。

問。正像末事已見眾經。末法名字為世真寶。出何聖典。答。大集第九云。譬如真金為無價寶。若無真金者。銀為無價寶。若無銀者。鍮石偽寶為無價寶。若無偽寶。赤白銅鐵白鑞鉛錫為無價寶。如是一切世間佛寶無價。若無佛寶。緣覺無上。若無緣覺。羅漢無上。若無羅漢。餘賢聖眾以為無上。若無餘賢聖眾。得定凡夫以為無上。若無得定凡夫。淨持戒以為無上。若無淨持戒。污戒比丘以為無上。若無污戒。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。為物福田。何以故。能示眾生可怖畏故。若有護

持養育安置。是人不久得住忍地（已上）。又四沙門中污道沙門。四僧中啞羊僧無慚僧即其類也。

時眾者。能化值所化之時也。謂大師指所化呼時眾。斯乃正指大師在世道俗。兼通遺教流布未來之眾。以禮讚云。相續係心。助成往益。亦願曉悟未聞。遠沾遐代故。言等者。向上也。

各發無上心者。道俗名各。上求下化名無上心。問。聖道門機強。淨土門機弱。然聖道中。發菩提心唯局菩薩。聲聞緣覺尚不能發無上道心。況於今機。弘淨土教中寧最初勸之耶。故知無上心者。可是誠等三心。答。菩提心是大乘修行之綱要也。二門雖異。同可勸之。故九品中上品之人具菩提心。不可偏云淨土之機不發心也。二乘之人不期佛果。不發心義。理在絕言。今淨土機期於淨土。淨土大乘。發心何無。但菩提心有願有行。聖道菩提心於穢土中發願。於穢土中立行。故難行也。淨土菩提心。願在穢土。行在淨剎。故易行也。下文云。唯發一念厭苦。樂生諸佛境界。速滿菩薩大悲願行。還入生死普度眾生。

故名發菩提心也。集上云。依智度論云。新發意菩薩機解軟弱。雖言發心。多願生淨土。何意然者。譬如嬰兒。（乃至）要假父母摩洗養育。方可長大。能紹繼家業。菩薩亦爾。發菩提心。多願生淨土。親近諸佛。增長法身。方能匡紹菩薩家業。十方濟運。為此益故。多願生也。又云。若是實凡夫者。唯恐自行未立。逢苦則變。欲濟彼者。相與俱沒。如似逼雞入水。豈能不濕（已上）。加之此論及十疑等。俱舉多譬釋成此義。

問。設上品人具菩提心。中下六品無菩提心。若爾。菩提心具不具俱生。三心皆通往生諸機。文首所勸應是三心。答。雖許不具菩提心得往生。然大乘本意在發菩提心。今約教本意勸之。有何失。如彼要集上文。雖許不具發心往生之義。然下總結要行文云。大菩提心護三業等。問。以菩提心為教元意。其義未明。淨土門意偏濟重苦。重苦之者何必發心。故知三心是教本意。何恣立菩提心本意之義耶。答。教本意有二。若約能化先化上機之本意者。發菩提心是教本意。如彼涅槃三子三田三馬等譬。若約諸佛化極惡機之本意者。但發三心。

專稱名號。以為要益。各據一義並不相違。問。淨土門意下機為本。其義分明。亦攝上機以為本意。有何證耶。答。今經十六觀中。先化定機。後攝散機。散機之中。先化遇大。次化遇小。後化遇惡。是其證也。

一義云。無上心者。即是三心。眾機通發。故先勸之。言無上者。是三心名。般舟讚云。發起我等無上信心。下文亦名。上上信心。豈非是深心亦名無上心。深心既爾。二心可同。

問。上云各發無上心。下云同發菩提心。前後合論。是無上菩提心。上下何異。答。上勸三心。下勸菩提心。有何鉾楯。此二義中。前義親文。後義近理。但親文者其義難壞。文義兼故。故前為正。是以先師常立前義。有時被示。可云三心（云云）。非是定言。末學斟酌。問。今無上心與上下品發菩提心為同為異。答。異也。彼為去行。此屬安心。謂菩提心為總安心。至誠心等為別安心。今舉總別安心。未明其行。故彼此文其義不同。問。三心安心在禮讚序。以菩提心屬受法。出上品下生。既屬受法亦屬安心。有何文理。答。菩提心是

遠期佛果。近願淨土。若約此義。可屬安心。

凡九品受法。強業為行。彼上下品對堪能機。說菩提心以為生因。故是受法。若對餘機。不可說為強業生因。故非受法也。今文首所勸。非必生因。頌文窄故。今勸總別二種安心。下云定散等迴向。是勸起行。凡佛道綱要。菩提心最。往生秘術。三心亦勝。二俱用心。焉非安心。若言今無上心屬起行者。起行千差。選勸一行。可舉念佛。正定業故。何乖元意勸餘一行。彼上下品雖有亦信及以不謗。似無功。故唯菩提心為受法也。今無上心意異於彼。是勸總安心。下別勸起行故。

次出文證。往生論中。初明五念行。然後以菩提心為順菩提之心。五念行外說菩提心。焉非安心。故彼論意用菩提心及以三信。屬為總別二種安心。更以五念為起行故。別行之外說菩提心。可是安心。今亦同彼。

問。三心菩提心有何差別。答。大異小同。言大異者。菩提心先他。而方期佛果。三心先自。而正期往生。故約二心之正意者。彼此大異。言小同者。二

心俱是大乘心故。

然或人云。若以三心判屬三乘心者。可屬二乘心也（云云）。先師翻對便立義云。三心是菩薩心。即是一分菩提心也。意云。專厭自苦。方期灰斷。名為小心。三心不爾。既信佛願。欣大乘土。可屬大心。其理分明。彼屬小心。其義大誤。然有遺弟以為三心全是菩提心。此亦不然。若存此義亦成大失。所以然者。三心遍通九品。菩提心局在上品。何云全同。故有遺弟問云。三心菩提心同異如何。毗沙門堂答云。大異也。大菩提心甚難可發。三心是我等分也。此人聞已。即立座去。時法印誦云。聖教抑揚不可一向。此與先師其意同耳。

生死甚難厭。佛法復難欣者。此勸眾生厭欣之時。先舉所化不厭不欣。所以不厭不欣者。法華云。於諸欲染貪著深故。又云。諸苦所因。貪欲為本。又無量壽經下。具說其相。行者留心。可讀彼文。此之二句義兼兩向。謂屬上文。亦屬下文。言屬上者。若不厭不欣是菩提障。故對此人。上云各發無上心。言屬下者。若不厭不欣是三心障。故對此人。下云共發金剛志。

問。菩提心者。發兼濟心。度苦眾生。久居生死。不厭分段。若爾。厭生死義不可通菩提心。答。厭生死。欣無為。是佛法大綱也。故唯識云。菩提心有三。厭有為心。欣無為心。度有情心（已上）。斯乃菩薩雖厭生死。悲心深重。先度他苦。故居生死。身雖居生死。心深厭生死。況淨土機所發菩提心。先生淨土。後度眾生。智論云。身雖遠離。心不遠離。又十疑云。問曰。諸佛菩薩以大悲為業。若欲救度眾生。只應願生三界。於五濁三途中救苦眾生。因何求生淨土。自安其身。捨離眾生則是無大慈悲。專為自利。障菩薩道。答曰。菩薩有二種。一者久行菩薩道。得無生忍者。實當所責。二者未得無生忍已還。及初發心凡夫菩薩者。要須常不離佛。忍力成就。方堪處三界內。於惡世中救苦眾生。為此菩薩願云。先證無生忍。然後度眾生。故智度論云。具縛凡夫有大悲心。即願生惡世。救苦眾生者。無有是處。何以故。惡世界煩惱境強。自無忍力。心隨境轉。聲色所縛。自墮三途。焉能救眾生。假令得生人中。聖道難得。或因施戒修福。得生於人中。得作國王大臣長者。富貴自在。縱遇善知

識不肯信用。貪瞋放逸故。廣造眾罪。乘此惡業。一入三途。經無量劫。從地獄出。受貧賤身。若不逢善知識。還墮地獄。如此輪迴至於今日。人人皆如是。此名難行道也。故維摩經云。自疾不能救。而焉能救諸疾人。又大智度論云。譬如二人。各有親屬為水所溺。一人情急直入水。為救接無方便力故。彼此俱沒。一人有方便。往取船筏。乘之救接。悉皆得脫溺水之難。新發意菩薩亦復如是。未得忍力。不能救度眾生。為此常須近佛。得無生忍已。方能救眾生。如得船者。又論云。譬如嬰兒不得離母。若也離母。或墮坑井。渴乳而死。又如鳥子羽翅未成。只得依樹傳枝。不能遠去。羽翮成就。方能飛空。自在無礙。凡夫無力。唯得專念阿彌陀佛。便成三昧。以業成故。臨終斂念得生。決定不疑。見阿彌陀佛。證無生法忍已。還來三界。乘無生忍船。救苦眾生。廣施佛事。任意自在。故論云。遊戲地獄。行者生彼國。得無生忍已。還入生死國。教化地獄。救苦眾生。以是因緣。求生淨土者。願識其教。故十住毗婆沙論名易行道（已上）。

問。為厭欣心必具三心。答。未必然也。厭欣心廣。三心狹故。或有厭欣具三心者。如欣而無疑者是。或有厭欣不具三心者。如雖欣而疑者是。總而言之。厭欣具三心者。必橫超斷四流。有此大利故。願入彌陀界也。三句相成。何有別義。問。今言其志。不言其行。還成唯願。何是三心。答。上云發金剛志。下云定散迴向。省言上下。合顯心行。問。序分義云。無為之境不可輕爾即階。苦惱娑婆無由輒然得離。自非發金剛之志。永絕生死之元（已上）。此文為是三心。答。不爾。三心者。心行具足安心。夫人厭欣。未具去行。故其當體非是三心。但至正宗具去行時。可成三心。

【疏】共發金剛志　橫超斷四流　願入彌陀界　歸依合掌禮

共發金剛志者。厭欣名共。厭欣堅固猶如金剛。或云。共者指上道俗。金剛志者三心也。意云。上勸菩提心。云各發等。今勸三心。云共發等也。

問。或言。金剛志之分齊者。若遇違緣時不惜身命。可是金剛志。若不爾者。非金剛志。往生不可。此義如何。答。未必然也。機有上下。心有淺深。若約

上機。其義可然。若約下機。其理不當。退法羅漢若遇退緣。雖退無學。無退緣時不退其位。羅漢尚爾。何況凡夫。凡夫行人若遇惡緣。雖退三心。無退緣時。不退三心。三心不退。方得往生。故知彼義。若望下機。甘露害人也。問。下文云。不顧身命。般舟讚云。非是口言即生彼。會是專行不惜身。如此等文大順彼義。何云誤耶。答。不惜身命是行者意樂。然而機有上下。其中上機雖值退緣。不退其心。若下機者。值違緣時可退其心。臨終要決及禮讚長時修是其證也。

有曰。共發金剛志文亦勸菩提心。上云各發無上心。下云共發金剛志。明知中間言生死甚難厭等者。於厭欣二事。發金剛志厭之欣之。問。若爾。直可云無上心。何云金剛志。答。華嚴云。菩薩於生死。最初發心時。一向求菩提。堅固不可動。知金剛志即菩提心也。今謂未必然（云云）。

金剛者。梁攝論云。有四義故。以金剛譬三摩提。一能破煩惱山。二能引無餘功德。三堅實不可毀壞。四用利能令智慧通達一切法無礙（已上）。梵網經

古跡上云。金中精牢。名曰金剛（已上）。金剛頂經疏云。金剛者。是堅固利用二義。即喻名也。堅固以譬實相不思議秘密之理。常存不壞也。利用以喻如來智用。摧破惑障。顯證極理。又云。世間金剛有三種義。一不可破壞。二寶中之寶。三戰具中勝（已上）。

橫超斷四流者。大經云。宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生安養國。橫截五惡趣。惡趣自然閉。升道無窮極。易往而無人（已上）。今取此文即云橫超等。但經舉五趣果。釋標四流因。經超絕去。釋橫超斷。彼此意同。是則一切眾生依四瀑流惑。順生死愛河故。或沈三途底。或浮人天波。浮沉雖異。出離無期。然逆此生死流。離其三有獄。聖道門意。聲聞送三生六十修行。菩薩積三祇百劫行願。於其中間。遇緣者退轉。懈怠者不進。如此修行久經劫數。豎斷四流。然淨土門意。上盡一形。下至十念。乘佛願力遂往生時。功齊聖道斷證。而剎那生彼土。橫者對豎。超對次第。斷顯所離。非是伏斷。亦非正斷。此乃修生顯得智未起故也。故安樂集云。若依此方修治斷除。先斷見惑。

離三途因。滅三途果。後斷修惑。離人天因。絕人天果。此皆漸次斷除。不名橫截。若得往生彌陀淨國。娑婆五道一時頓捨。故名橫截（已上）。淨影大經疏云。截五惡趣。截其果也。惡趣自閉。閉其因也。此明所離。升道無極。彰其所得（已上）。

四流者。十住毗婆沙論云。欲流。有流。見流。無明流。俱舍等論皆同此說。凡於四流總攝一切見思諸惑。欲瀑流有二十九物（五部各有貪瞋慢。故三五十五。四諦各有疑。故足前成十九。並於十纏成二十九）。有瀑流有二十八物（謂上二界五部各有貪慢。總成二十。二界四諦各有疑。故八。足前二十八）。見瀑流有三十六物（苦諦下五。身邊戒取邪。集滅各二。除身邊戒。道下有三。除身邊二。合成十二。三界各有十二。故成三十六物）。無明瀑流有十五物（三界五部各有癡。故三五十五）。總而計之。百八煩惱。又四流名諸經散說。得名小異。其義大同。華嚴二十六云。是諸眾生為諸煩惱瀑水所沒。欲有見無明四流所漂。隨生死流。入大愛河。為諸煩惱勢力所食。不能得求出要之道。菩

薩念佛三昧經第八云。乘大法船。設大法橋。方當欲度一切眾生。出於生死四流瀑河。置於涅槃無為彼岸。又悲華第六云。四流流。華嚴瓔珞。大集十住論。同云四流。涅槃二十五云四瀑。俱舍二十云四瀑流。

歸依合掌禮者。若連大文。屬發願攝。即發願由。若立子段。屬歸三寶。即歸命標也。或可是一句唯禮彌陀。謂因願入。歸依彼佛。故屬發願。

△後十二行歸三寶二。初七行歸敬序。就此文中細分有二。一明正歸。二明請加。初文亦二。一初四句。正歸佛寶。二次十四句。正歸僧寶。次文亦二。一我等已下四句。請佛加備。二次六句。請僧加備。今初。

【疏】世尊我一心　歸命盡十方　法性真如海　報化等諸佛

世尊我一心（乃至）念念見諸佛者。**世尊者**。釋迦也。**我一心者**。今家自督之詞。言歸三寶。心心相續。無他想間雜。此乃散中息亂。非定一心。問。言世尊者。諸佛通號。何局釋迦。答。下句云。今逢釋迦佛末法之遺跡。又云。我依菩薩藏。故是釋迦。若依道同。遍通諸佛亦復無嫌。故註上云。世尊者。

諸佛通號。論智則義無不達。語斷則習氣無餘。智斷具足。能利世間。為世尊重。故曰世尊。此言意歸釋迦如來。何以得知。下句言。我依修多羅。天親菩薩在釋迦如來像法之中。順釋迦經教。所以願生。願生有宗。故知此言歸於釋迦。若謂此意遍告諸佛亦復無嫌（已上）。今文全寫論偈。彼此世尊豈不同耶。但盡十方已下。其義不同（云云）。

問。若如答者。今世尊言。可通釋迦彌陀二尊。今文既云。彌陀本誓願。極樂之要門。又云。今乘二尊教。廣開淨土門。明知今文可通二佛。如論文者。唯云。我依修多羅。不云二尊教。故尤可局釋迦。彼此二文其言不齊。不可例同。答。彼云我依修多羅。此云我依菩薩藏。二文全同。有何差別。但所難者。雖云二尊而教偏屬釋迦。故世尊言可局釋迦。又論偈中雖不言二尊。所說五念。全就彌陀所行法。故彼此文齊。世尊何異。

問。佛法無我。何以稱我。答。論註云。言我有三根本。一是邪見語。二是自大語。三是流布語。今言我者。天親菩薩自指之言。用流布語。非邪見自大

也。淨影疏云。問曰。阿難得理聖人。以何義故同凡說我。釋言。阿難雖復說我。不同凡夫。云何不同。如龍樹釋。說我有三。一見心說我。謂諸凡夫見使未亡。我見心中稱說有我。二慢心說我。謂諸學人見使雖除。慢使猶在。我慢心中稱說有我。三隨世流布宣說其我。謂無學人見慢已除。隨世流布。是故說我。然今阿難結集法時。身居無學。見慢已除。隨世流布。宣說其我。故不同凡（已上）。準之。今家雖稱凡夫。尋其本地。久成如來。訪其垂跡。三昧發得。何有邪見自大等我。故知今我是流布我。又所以今家先用歸敬者。註上云。夫菩薩歸佛。如孝子之歸父母。忠臣之歸君後。動靜非己。出沒必由。知恩報恩。理宜先啟。又所願不輕。若如來不加威神。將何以達。乞加神力。所以仰告（已上）。準此文。先歸佛有二由。一為報恩。二為加備。二義之中。今此偈文言順第二。意通二義。

歸命者。下文云。言南無者。即是歸命。亦是發願迴向之義。止觀二云。慚愧懺悔。以命自歸。弘決云。盡命無悔。故云以命自歸（已上）。無量義經註

云。有心眾生以命為寶。一切寶中命寶第一。今八萬眾。第一命寶歸實相佛。故云歸命（已上）。九品義云。歸身命於佛陀境（已上）。香象起信疏云。歸者是趣向義。命謂己身性命。生靈所重莫此為先。此明論主得不壞信。盡己所尊重之命。歸向三寶。請加製述。故云歸命。二歸是敬順義。命謂諸佛教命。此明論主敬奉如來教命。傳法利生。故云歸命（已上）。宗鏡錄二十六云。夫歸者是還原義。眾生六根從一心起。既背自原。馳散六塵。今舉命根。總攝六情。還歸其本。一心之原。故曰歸命（已上）。大日經開題云。命名無量壽佛。歸者則能依人（已上）。又釋大衍論釋歸命義不似常途。然今歸命。宗無判釋。雖輒難辨。而開題真言教意。宗鏡佛心宗義。並非今意。餘師所釋可當今文。先師常存香象後義。

盡十方者。佛僧所居。起信論云。虛空無邊故世界無邊。世界無邊故眾生無邊。眾生無邊故心行差別亦復無邊等（云云）。與此意同。諸佛大悲。普緣苦者。苦者多故。設淨穢土。化遍十方。故云盡十方。不同小乘十方世界唯有一

佛。

法性真如海者。就所歸佛舉三身中。今則法身。諸經論中明理異名。且大般若立十二法。謂一真如。二法界。三法性。四不虛妄性。五不變異性。六平等性。七離生性。八法定。九法住。十實際。十一虛空界。十二不思議界。又起信論釋真如體相云。名為如來藏。亦名如來法身。大乘止觀云。此心即是自性清淨心。又名真如。亦名佛性。復名法身。又稱如來藏。亦號法界。復名法性。如是等名無量無邊（已上）。

問。法身無所居。何云盡十方。故淨影大經疏云。法身平等。實無棲托。示化有方。故云住耳。答。法身身土其證非一。何偏云無。普賢觀云。毗盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光（已上）。舉一例諸。但雖理體無有方處。而遍十方。約所遍廣。以能遍理。名盡十方。

因問。理身理土有何差別。答。天台云。本有四德為所依。修得四德為能依（已上）。此亦一往。性前修後。既非同時。何成身土。又攝論金光明理智二

法合名真身。故以理智可辨身土。法華論意唯理名法身。故身土難辨（云云）。又唯識論十云。又自性身依法性土。雖此身土。體無差別。而屬佛法。相性異故（已上）。述記云。即法身亦名自性身。法性土者。以屬佛法。相性異故。以佛義是相。謂有為功德法所依故。眾德聚義故。二身自體故。法是性義。功德自性故。能持自性故。諸法自性故。體為土。義為身（已上）。群疑論云。雖知身土並一真如。夫如者不一不異。而言法性身居法性土者。此以覺照性義名身。法真理體名土。是施設安立諦門說（已上）。問。若言寂為土。照為身者。即成智為身。理為土。如何。答。勝願院云。不爾。此宗意者寂照俱理。然言照者。理自照也（云云）。

海者。海有種種不思議德。華嚴第二十七（十地品）云。譬如大海以十相。故名為大海。無有能壞。何等為十。一漸次深。二不受死屍。三餘水失本名。四一味。五多寶。六極深難入。七廣大無量。八多大身眾生。九潮不失時。十能受一切大雨無有盈溢。菩薩地亦如是。涅槃三十二云。譬如大海有八不思議。

何等為八。一者漸漸轉深。二者深難得底。三者同一鹹味。四者潮不過限。五者有種種寶藏。六者大身眾生在中居住。七者不宿死屍。八者一切萬流投至不增不減（已上）。雖海有多義。而今用一味以喻理一味。菩薩處胎經云。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人。平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌（已上）。亦可通餘義。

報化等諸佛者。明後二身。上舉法身。今言報化。此明所歸佛三身也。故下文云。三佛菩提尊。又云。過現諸佛辨立三身。除此以外更無別體。等者。指上三身。故向上等。又三身是總。亦有四身十身等無量身。故向下等（云云）。

△二次十四句正歸僧寶。

【疏】一一菩薩身　眷屬等無量　莊嚴及變化　十地三賢海
時劫滿未滿　智行圓未圓　正使盡未盡　習氣亡未亡
功用無功用　證智未證智　妙覺及等覺　正受金剛心
相應一念後　果德涅槃者

一一菩薩身（乃至）果德涅槃者者。就此文中細分有三。一初二句正舉僧寶。二次一句因歸依報。三後十一句舉僧次位。又分文為二。一初三句正舉僧寶。二如上。又分文為二。一如次上。二後十一句並舉佛僧位。問。初分文中後十一句舉僧次位。其義不明。妙覺是佛位。何云皆僧位。答。先師云。十地已下。正舉僧位。但舉妙覺只是盡舉次位始終。非文正意。私云。妙覺亦應僧寶次位。佛入僧寶。其例非一。涅槃十八云。云何念僧。諸佛聖僧（此說六念中念僧也）。同五云。善男子。僧亦二種。有為無為。有為僧者。名曰聲聞（乃至）無為僧者。即是如來（已上）。地藏十輪經云。有四種僧。一啞羊僧。二無慚僧。三清淨僧。四第一義僧（已上）。釋論一云。法雲菩薩能歸人時。當依何僧。於妙覺地有真實僧。故無過失（已上）。俱舍十五云。於佛上首僧。疏云。佛於僧中最為上首。佛雖非聲聞僧。而是聖僧攝也（已上）。律中佛是福田僧。不攝羯磨僧。故有施主供養三寶。佛受兩分。是其證也。

一一者。此明上首菩薩數。禮讚云。十方虛空無邊。三寶無盡。（乃至）一

一菩薩聖僧等。與今文同。眷屬者。此上所舉上首菩薩所將眷屬。如彼文殊一萬眷屬。普賢無數眷屬。地湧六萬恒沙眷屬等是也（云云）。

莊嚴者。淨土地下地上。即寶幢宮閣等是也。**變化者**。虛空莊嚴。即變化寶宮華網等是也。問。今文正歸僧寶。何舉依報。答。僧是佛所化。土亦佛所變。故對於佛能化能變。以所化所變一具舉之。況歸依報不限於今。故下文云。標心結願。請求靈驗。方可造心。南無歸命。盡虛空遍法界一切三寶。釋迦牟尼佛。阿彌陀佛。觀音勢至。彼土諸菩薩大海眾。及一切莊嚴相等（已上）。今亦如是。有云。菩薩中相好具足名為莊嚴。隨類化現名曰變化。問。今所歸中有二乘耶。答。正歸中無歸文。加備中云三乘。所以然者。大乘之意有與奪義。與而言之。斷四住惑。出分段域。人空自在。齊三賢。故可歸此德。奪而言之。已入無為正位。永不成佛。故方等彈云敗種。釋論嫌屬邪定。故今文中。上斥下歸。蓋與奪義而已。

十地三賢海者。總舉菩薩所經次位也。問。應云三賢十地。何逆次耶。答。

若約所經。實如所責。今約深淺次第列之。諸文皆順深淺次第。所以然者。先歸佛寶。後歸僧寶。僧中亦可先歸上位。其理分明。海者。大海雖有多義。今文正當廣大。漸漸轉深二義（云云）。問。今舉位中。何除十信。答。舉後攝初。問。十信退位應實不歸。答。下位必歸上位。大師自謙云信外輕毛。亦云余是生死凡夫。恐是十信之外流轉凡夫。何不歸命上位十信。況今歸三寶。廣勸道俗。可歸信位。其理顯著也。

時劫滿未滿者。上舉十地三賢。自下明其時劫等也。起信論云。修行信心。經一萬劫信心成就故。又云。一切菩薩皆經三阿僧祇劫故。但隨眾生世界不同。有所見聞。根欲性異。故示所行亦有差別（已上）。地持論意云。從種姓至初地是初僧祇。初地至八地是第二僧祇。八地已上是第三僧祇也。滿未滿者。三祇各有滿與未滿。究竟而論。三賢九地是未滿位。第十地是滿位。此約因滿。若約果滿。十地已還是未滿位。佛地唯滿。故下文云。如來智行已窮。時劫已滿。

智行圓未圓者。此舉所行六度。第六是智。前五名行。前四因位漸滿。禪智果位方滿。或開十度配當十地。

正使盡未盡。習氣亡未亡者。正是對習氣之言。使是驅使眾生。令流轉三有之義。言其體相者。智度論僧　疏云。泛論煩惱有四種。一者四住根本。二者四住習氣。三者無明根本。四者無明習氣。若就二乘。始之一種是正使。後之三種皆是二乘家習。若就菩薩。初三是正使。後一是習氣（已上）。宗鏡錄七十六云。習氣者。與種子名異體同。習氣即約熏習時而論。種子即對現行立號。都有三義。一種子名習氣。氣者氣分。習謂熏習。由彼現行熏習得此氣分故。二現行亦名習氣。謂都由種子能生現行。是種子家之氣分。三習氣名習氣。如裹香紙而有氣分。唯識論云。而熏本識起自功能。即此功能說為習氣。功能者。是習氣義。體即種子（已上）。述記云。習氣者是現行氣分熏習所成。故名習氣（已上）。又光記一云。習謂數習。氣謂氣分。有諸煩惱及劣慧等數習氣分。故名習氣。習之氣故。依主釋也。頌疏一云。數習煩惱所成氣分。習之氣故名

為習氣（已上）。智論二云。如舍利弗瞋恚餘習。難陀婬欲餘習。卑陵伽婆蹉慢餘習。又同二十七云。習者名煩惱殘氣。若身業口業不隨智慧。似從煩惱起。不知他心者。見其所起。生不淨心。是非實煩惱。久習煩惱。故起如是業。譬如久鎖腳人。卒得解脫。行時雖無有鎖。猶有習在。如乳母衣。久故垢著。雖以淳灰淨浣。無有垢。垢氣猶在。衣如聖人心。垢如諸煩惱。雖以智慧水浣煩惱。垢氣猶在。如是習氣。諸餘賢聖雖能斷煩惱。不能斷習。如難陀婬欲習。故雖得阿羅漢道。於男女大眾中坐。眼先視女眾而與言語說法（已上）。然僧疏不似常談。宗鏡初釋及唯識意。現行心心所留氣分於本識中。此氣分落在本識中。生現行功能名習氣。亦名種子。又宗鏡後釋及智度論。俱舍論意。煩惱氣分也。

問。約三賢十地云何判正習斷位耶。答。若約華嚴宗者。頓教意者。本無煩惱。無斷不斷。圓教意者。約體不可說。約用且論斷。其斷惑者。惑即一障一切障。斷即一斷一切斷。理即一理一切理。是故斷一惑時。諸惑無餘。顯一理

時。此外無理。故入初住即入妙覺。沒同果海在於初住。此亦且就終教之意。其實信該果海也。信知三賢十地階位。只是教門權說而已。若依天台。別教之位。前七住位斷見思惑。後三住位及行向位斷除習氣。並塵沙惑。初地已上斷無明也。若圓教意。教道云斷。證道不斷。且約教道。亦有前後同時之諍。若前後斷意者。初信斷見。次六斷修。後三斷塵沙。住上斷無明。此前後斷且就別教。其實三惑同時斷也。謂十信位斷粗分三惑。初住已上斷細分三惑。是則能治三觀既即。所治三惑必融故也。但有賢哲立前後斷。末學短才。何辨是非（云云）。若依三論。嘉祥大乘玄涅槃義云。今明十信伏見一處住地。十解斷盡。證入無我解。十解伏欲愛住地。十行伏色愛住地。十迴向伏有愛住地。初地初心斷四住地盡。初地已上斷十重無明（已上珍海云。佛果障如何。此於十地終心斷故。屬第十地障。不別開之歟）。統略下云（法華釋也）。伏斷位義不同。且依一途。十行第七心去。伏四住習及無明正使。（乃至）初地至法雲。開四住習及無明正使。各為三品。初地至七地斷上品習。八九斷中品習。十地

斷下品習。初地至七地斷上品無明。八九十斷中品。佛智斷下品（已上）。

又云。問。何位受變易生死。答曰。此義不定。若如前判。十行六心斷三界惑盡。與二乘齊受變易。爾前受分段（已上）。寶窟中云（勝鬘經疏）。若依三藏。十信伏見諦。十解斷見諦。十解伏思惟。十行斷思惟。十行第七心去。伏無明及四住習。從初地已去。斷無明四住習（已上）。珍海云。問。玄涅槃義云。十解伏欲愛住地。（乃至）初地初心斷四住地盡者。其三住地於何位正斷之哉。答。欲愛住地十解伏之。十行初心斷盡。色愛住地十行伏之。十迴向斷盡之。有愛住地十迴向伏。初地初心斷盡。文云。初心斷四住地盡者。且據總說。何以知然。見一處住地文云。十解斷盡故也。

問。伏與盡處明其始終。爾其斷位何。答。此文不明之。今且應云伏位長。斷位短。如聲聞斷道見道。十五心等。時分極短。菩薩即斷此惑時。何假長時耶。故知十信終心斷見一處。十解初心累外云斷盡也。十解伏欲愛者。長時伏之。終心方斷入十行也。色愛十行長時伏之。終心斷之。方入十迴向。有愛迴

向長時伏之。終心斷之。又即斷盡已。入初地也（無礙解脫至下知之。已上）。若相宗意。初地入心。斷分別二障。住心以後。地地漸斷俱生所知障種。至金剛心始斷煩惱障種。故唯識論十云。煩惱障中。見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起。地前已伏。修所斷種。金剛喻定現在前時。一切頓斷。彼障現起。地前漸伏。初地已上能頓伏盡。令永不行如阿羅漢。由故意力。前七地中雖暫現起而不為失。八地已上畢竟不行（已上明分別俱生煩惱障斷伏）。所知障中。見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起。地前已伏。修所斷種。於十地中漸次斷滅。金剛喻定現在前時。方永斷盡。彼障現起。地前漸伏。乃至十地方永伏盡（已上明分別俱生所知障斷伏）。就此唯識論。七轉識相應。二障斷位更不一準。文廣義繁。故略不引。

然今師不知何宗。但釋義順性宗。所謂兩垢如如。普該含識故。二萬劫盡。復生心故。不覺轉入真如門故。於性宗中。不似天台華嚴。二藏名目順三論宗。又彼宗血脈云。法朗大師有二弟子。嘉祥大師。明勝法師也。新修傳云。善導

幼投密州明勝法師出家。誦法華維摩（已上）。知三論也。

功用無功用。證智未證智者。上句約外用。下句約內證。註下云。未證淨心菩薩者。初地已上。七地已還。（乃至）亦能現身百千萬億無佛國土。施作佛事。要須作心入三昧乃能。非不作心。以作心故。名為未證淨心。同上云。大菩薩眾不動本處。遍至十方。（乃至）譬如日在天上而影現百川。（乃至）如大集經言。譬如有人善治堤塘。量其所宜。及放水時。不加心力。菩薩亦如是。先治一切諸佛及眾生應供養。應教化種種堤塘。及入三昧。身心不動。如實修行。常作佛事（已上）。準之。七地已前是未證智。亦是功用。八地已上即是證智。亦無功用也。又初地已上雖分無功用。而作心故。此屬功用。故註云。初地已上七地已還。亦能現身等。又諸論常談。初地斷除人法二執。證二空理。故地上名證智。地前名未證。佛地論意云。七地已前名功用。八地已上無功用。西方要決引十住論云。入八地已去。得任運無功用智。於定散中得自在。故無念退也（已上）。又八地自利中無功用。九地利他中無功用也。若天台家。地

前住前名為未證。亦名功用。登地登住名為證位。名無功用也。問。十地三賢已下文相。皆約深淺次第。何限功用無功用一句。先淺後深。答。依言便也。

妙覺及等覺等者。問。上先舉妙覺等覺十地三賢。次可明其時劫等如何。答。始舉三賢十聖位者。為釋此等諸位經歷時劫。智行等階降故。終舉等妙二覺位者。為顯最後斷證故也。

正受金剛心者。金剛喻定也。等覺位觀達無始無明源底。入於妙覺無念極位。其無礙道名金剛定。

相應一念者。即指金剛心。大品經云。一念相應慧。斷餘殘習。智論九十二云。是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜三十七助道法。具足佛十力。四無所畏。四無礙智。十八不共法。具足住如金剛三昧。用一念相應慧。得阿耨多羅三藐三菩提。是時名為佛。一切法中得自在。起信論云。如菩薩地盡。滿足方便。一念相應。覺心初起。心無初相（已上）。

問。一念相應其義云何。答。言一念者。無礙道一念也。此乃定慧相應之一

念。理智相應之一念也。又釋論鈔云。昔人云。一念者靈知之自性也。意言。始覺與彼本覺靈知之性。冥然不二。故云一念相應（已上）。準之。指始本無二。云一念也。問。言始覺歸本覺者。於佛果無念位而所論也。金剛心縱高獨力。業相根本無明猶在不盡。那論始本無二。答。案釋論意。始本無二義。尚可通信位。況因滿耶。故彼論第三云。融諸始覺令同本覺。謂五十一分滿始覺。實無轉勝漸次之異。亦無究竟圓滿之極（已上）。五十一位始覺。一一捨迷。冥合本覺。本斷本德。是故皆得始本無二也。

後果德涅槃者者。此舉佛果極解脫道二轉依也。言果德者。即是菩提。言涅槃者。即涅槃也。斯乃轉煩惱為菩提。轉生死為涅槃。後者對無礙道。用解脫道以名後也。者者。二轉依具足人也。

問。斷證可同時。如明闇不俱。低昂同時。故釋大衍論三云。謂佛果中證成。遠離二種念故。云何為二。一者大無明念。二者細業相念。如是二念。極解脫道一時相翻。不能俱行。是故說言佛果無念（已上）。何今釋意無礙道斷。解

脫道證。答。今由常途論教故。智論云。金剛三昧用一念相應慧得阿耨菩提。唯識論九云。無間道時已無惑種。何用復起解脫道。為斷惑證滅。期心別故。為捨彼品粗重性故。無間道時雖無惑種。而未捨彼無堪任性。為捨此故。起解脫道。及證此品擇滅無為。四教義十云。問曰。為定用金剛智斷無明。為用妙覺智斷無明耶。答曰。涅槃經云。有所斷者名有上士。無所斷者名無上士。問曰。勝鬘經云。無明住地其力最大。佛菩提智之所能斷。答曰。若用別接通。十地等覺即是佛菩提智。所以者何。涅槃經云。九住菩薩名為聞見。十住菩薩名為眼見。雖見佛性而不了了。以無礙道與惑共住。故不了了。諸佛如來了了見者。即真解脫。蕭然累外。故了了也。若別教明義。從初歡喜地即用佛菩提智。斷初品無明。乃至等覺後心方乃斷盡。若圓教明義。即是初發心住得用佛菩提智。斷初品無明。乃至等覺後心方斷盡也（已上）。此等諸文與今意同。凡二智斷。光宅開善二師諍也。今釋且就光宅之義（云云）。但釋論者不似常教。自是一途。

問。上文既云妙覺等覺。下文亦云相應一念果德涅槃。則似重言。金剛心位豈非等覺。果德涅槃全是妙覺。答。非是重言。上云等覺妙覺是舉其位。下云正受等者。舉二覺德。例如上舉十地三賢位。次釋其功德。四教義云。妙覺地者。金剛後心朗然大覺。妙智窮源。無明習盡。名真解脫。蕭然無累。寂而常照。名妙覺地。常住佛果。具足一切佛法。名菩提果。四德涅槃。名為果果（已上）。問。當文多是深淺次第。何至終文。一念相應為前。果德涅槃為後。答。今文為釋從等覺位至妙覺相。淺深舉之。餘文以歸敬意。先敬深也。問。今歸三寶中為舉法寶不。答。現文不舉。問。若云不舉法寶者。三寶並是萬善所歸。人天福田。何不舉之。況標既云三寶。偈文何除法寶。若云舉法者。正歸加備二文之中。但舉佛僧。不舉法寶。答。論師人師。意樂不同。歸三寶中文有具缺。香象起信論疏云。或有具敬三寶。如智論攝論等。或有唯歸佛寶。如地持論。或單歸人法。如十地論。或直說無歸。如十二門論（已上）。問。縱使論藏中雖有單歸人。今偈文中必可具三。若不爾者。違總標句。答。有具可歸理。

故總標三寶。舉於佛僧。法寶自彰。故偈文中不具舉之。何者。法寶是佛之所說所證。僧之所受所學。是故舉能彰所。舉人顯法。然光記云。問。何故此論但敬三德。不言三寶。解云。三德三寶其義不同。隨造論者意樂說故。泛明諸論。三德三寶有無不定。或說三德不言三寶。如此論說。或說三寶。不言三德。如阿毗曇心論。或二種俱說。亦應有文。然未檢得。或二俱不說。如發智論。又解。此論亦敬佛寶。於智德中兼顯佛故。又解。此論亦敬法寶。涅槃果法即斷德故。不言僧者。略而不論。又解。此論亦敬僧寶。於恩德中兼顯僧寶。故下論云。正法教手拔濟令出。拔於眾生令出三界。即顯僧寶（已上）。若準此解。舉於佛僧亦顯法寶。或又準此解。亦敬法寶。法性真如。兼敬法故。

△二明請加二。一我等已下四句請佛加備。二次六句請僧加備。今初。

【疏】我等咸歸命　三佛菩提尊　無礙神通力　冥加願攝受

三佛菩提者。指上三身。即云三佛菩提。故法華論中三身名三佛菩提。集上云。阿彌陀佛亦具三身。又云。菩提有三種。一者法身菩提。二者報身菩提。

三者化身菩提也。言法身菩提者。所謂真如實相。第一義空。自性清淨。體無穢染。理出天真。不假修成。名為法身。佛道體本。名曰菩提。言報身菩提者。備修萬行。能感報佛之果。以因酬果。名曰報身。圓通無礙。名曰菩提。言化身菩提者。謂從報起用。能赴萬機。名為化身。益物圓通。名曰菩提（已上）。

無礙神通力者。佛神通是任運不作意。故云無礙。此對凡夫二乘作意。故下文云。佛即以無礙智知。即能入彼想心中現。即此意也。言神通者。俱舍頌云。神體謂等持。光記云。神謂等持。境謂行化。智證境時無壅名通。依定及境能證為名。故名神境智證通。餘通雖亦依定。此通相顯。偏標神名（已上）。法華疏十云。神名不測。力名幹用。不測則天然之體深。幹用則轉變之力大（已上）。

冥加者。問。冥言所顯名無顯益。然下文云念念見佛。此是顯益。上下何違。答。顯應不輒故。上先請冥加。機感時熟故。下云見諸佛。始冥後顯。故無相違。

攝受者。此有二義。一云。此是證明加備護念也。禮讚云。願佛常攝受。又云。願佛慈悲不捨。本弘誓願攝受。法事讚等多有此言。皆是護念之義也。一云。折伏攝受中攝受也。凡此宗意。上盡一形。下至十念。皆得往生。是攝受機。因問。折伏攝受其相如何。答。機有順逆差別。故佛施此二益。若有逆機不受化道。不畏破法。墮獄之罪。直說大乘。此機生謗。雖墮惡道。謗法還為毒鼓之緣。遂重值佛。必得解脫。若有順機堪受化道。則說隨宜相應之法。漸漸攝受。令得解脫。故昔不輕直弘妙法。令上慢眾墮於惡道。遂值令脫。是則折伏利益相也。今日釋尊四十餘年漸調機根。令諸聲聞得果成佛。是則攝受利益相也。

△二次六句請僧加備。

【疏】我等咸歸命　三乘等賢聖　學佛大悲心　長時無退者

請願遙加備　念念見諸佛

三乘等賢聖。學佛大悲心者。問。三乘之中。學佛大悲唯限菩薩。聲聞緣覺

捨於大慈大悲之行。趣於自調自度之道。故下文云。聲聞狹劣。唯能自利。闕無利他大悲。如何。答。法華論云。聲聞有四種。一者決定聲聞。二者增上慢聲聞。三者退菩提心聲聞。四者應化聲聞。二種聲聞如來與授記。謂應化聲聞退已還發菩提心者。決定增上慢二種聲聞。根未熟故。如來不與授記（已上）。此中決定上慢二種不學大悲。退大聲聞昔學大悲。今退大心。應化聲聞內秘菩薩行。外現是聲聞。是則學佛大悲心也。故知今文約於能化。學其德行。又法華云。我等今者。真是聲聞。以佛道聲。令一切聞。天台依此經文。立佛道聲聞。學佛大悲。其義彌顯。

問。應化佛道二種聲聞具大悲心。其義可然。實行聲聞缺無慈悲。答。先師云。言二乘人無化他者。對菩薩故也。何無隨分之慈悲耶。在世般若轉教。滅後付法利生。豈非慈悲。是以優婆　多得無相好如來名。淚墮尊者悲三途眾生苦。此等聲聞慈悲如此。何偏云無。故大集經云。聲聞人悲猶如畫皮。菩薩大悲猶如破肉。如來大悲破骨徹髓（已上）。

復有義。**學佛大悲心者**。非謂三乘各發佛大悲心。只是佛由大悲心。說諦緣度法。三乘各學隨緣之法。出離生死。此云學佛大悲心也。

加備者。常云加被。被備義同。俱用無失。法事讚云。遙加普備。光記云。恐有魔事。造論不終。贊德歸敬。請加備故。此亦用備。不可怪也。

念念見諸佛者。文雖寄在僧寶之處。而意廣通佛僧加備。問。何不云見彌陀。答。此有二義。一云。見彌陀以為始。見諸佛以為終。故經云。見無量壽佛者即見十方無量諸佛。文殊般若意亦同也。一云。見諸佛者。非必標於定心見佛。只是且舉所歸諸佛。此二義中。後義為正。

問。後序歸三寶與今前後如何。答。彼初歸敬在造疏前。即第一也。今文歸敬在造疏時。即第二也。彼後歸敬脫本已後。祈誓流通。即第三也。一義云。彼後序歸敬與今偈歸敬俱是同時。脫本已後流通歸敬。即後時也。問。第一歸敬稱佛意故。見靈驗已。更有何疑。重歸佛僧請加被耶。答。請佛加被不必一準。或可有疑。佛加有無。請求加備。或可有信。佛加決定。方請加備（云云）。

觀經玄義分傳通記卷第一

觀經玄義分傳通記卷第二

釋良忠述

△我等愚癡身乃至往生安樂國者。自下五行明發起序。就此文中。細分有四。一初二行明願生意。二次一行述說偈意。三次一行敘造疏意。四後一行述迴向意。雖有四意。總是發起造疏之意。故用第三以為其要。斯乃初喜希值釋迦遺教。適願順次之無生。次述所勸有宗致。方明說偈之本意。次正述造疏發起。遠標當說之正宗。然後總以說偈造疏功德。普願自他發心往生。今初。

【疏】我等愚癡身　曠劫來流轉　今逢釋迦佛　末法之遺迹

彌陀本誓願　極樂之要門　定散等迴向　速證無生身

愚癡身者。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。故智度論三十四云。世間正見是無漏智慧根本。以是故說國中無三毒之名。貪欲有二種。一者邪貪欲。二者貪欲。瞋恚有二種。一者邪瞋恚。

二者瞋恚。愚癡有二種。一者邪見愚癡。二者愚癡。是三種邪毒眾生難可化度。餘三易度。無三毒名者。無邪三毒之名（已上）。祖師云。聖道門意。窮於智慧而出生死。淨土門意。還于愚癡而生極樂。

曠劫來流轉者。曠猶懸也。生死流轉無始懸曠。故云曠劫來流轉。流轉因緣愚癡為本。故俱舍云。無明諸有本。天台云。病而夜長。疲而路遠。愚而生死長（已上）。是故畜生特有受報相續之苦。愚癡報故。

釋迦佛末法者。於佛滅後判正像末。即有四說。一大悲經云。正法千年。像法千年。末法萬年（群疑論三引之）。雜阿含經云。正法千歲。善見毗婆沙云。正法千年。像法亦爾（已上正法千年說）。二大集月藏分十云。過去諸佛正法七日滅。我正法住五百年。像法住千年。摩耶經云。如來滅後正法五百年。賢劫經云。正法五百年。像法一千年。智度論云。佛之正法五百歲而衰微。經律異相引佛升忉利為母說法經云。我之正法當住千年。以度女人今止五百。釋迦譜云。以度女人。減我正法後五百年。毗尼母經云。為女人出家。勸請調御師。

正法應住世。滿足於千年。五百已損減。餘者悉如本。涅槃經及正法念經云。正法五百年（已上正法五百年說）。三大乘三聚懺悔經云。正法像法各五百歲（已上正像各五百年說）。四悲華經說正法千年。像法五百年。即彼經說釋迦第三百五十五願云。願我未來世成正覺已。入涅槃後。所有正法住世千年。利益眾生令住正果。若不爾者。不成正覺。第三百五十六願云。願我未來世成正覺已。入涅槃後。像法住世滿五百歲。利益眾生令入正見。若不爾者。不成正覺（已上二願正法千年。像法五百年說）。

問。立世經明百年減十歲。若爾。從百至十歲時。但經千年。如何於中有正像末。答。立世亦云。若佛法住。人壽遲減（云云）。今至二千年。未至十歲。明知遲減。又善見律十八云。問。正法千年後佛法都滅。答。不都滅。於千年中得三達智。次四千年。如次得四果。五千年後。學而不得道。萬歲後。經書文字盡。但有剃頭袈裟而已（已上略抄）。

問。鸞綽導三師用何說耶。答。三師俱依正法五百像法千年說也。所以知者。

註上云。天親菩薩在釋迦如來像法之中。順釋迦如來經教。所以願生（已上）。既指滅後九百年天親出世。而云像法中。故知法師依正法五百。像法千年說也。

問。舊云天親菩薩千一百年出世。法師既是舊譯人師。故依千一百年。應言像法。答。於舊譯中。小云千一百年。大云九百年。若新譯中。不論大小。同云九百。故述記一云。慧愷法師俱舍序云。佛滅以後千一百年。天親菩薩出世造論。依今所傳諸部說異。今依大乘。九百年間。天親菩薩出世造此頌本。真諦法師中邊疏亦云。九百年中天親生也。同時唯有親勝火辨二大論師。造此頌釋。千一百年後。餘八論師方造斯釋（已上）。真諦三藏述大乘時云九百年。法師何依小說。不依大乘。又集下云。正法五百年。像法千年。末法萬年（已上）。今偈云。末法之遺跡。依周異記。佛當周第五主穆王滿五十三年壬申入滅。自其壬申歷一千五百十一年。後周武皇帝保定二年壬午禪師誕生。又歷一千五百六十二年。隋煬帝太業九年癸酉和尚誕生。兩師同云今末法時。此同法師解。

問。誰知法師必依像法千年說。設依正像各五百說。可云像法故。何定大師亦依正法五百像法千年說。設依正法千年像法五百年說。無相違故。答。像法五百僅一兩說。像法千年經論多說。法師何故不依多說而依別途。又諸師不依此說。故次和尚亦依正法五百年說。所以知者。法師所解像法之中不依悲華。若依悲華猶在正法故。又集既云。正法五百。像法千年（如上所引）。師資相承。何忽相違。故知三師同依正法五百年說。

問。如何以彼正像末法配當此土時代。答。此有七說。且出兩說。一法上師等依周異記（如上所引）。二費長房依魯春秋。佛當周第二十一主匡王班四年壬子入滅。若依此說。從彼壬子至太業九年。凡歷一千二百二十二年。因問。釋尊滅後至於今時。經幾年序。又大師滅後亦經幾年。答。依周異記。從釋迦入滅壬申歲。至日本建治二年丙子。凡歷二千二百二十五年。又和尚隋太業九年誕生。當于日本第三十四代推古天皇治二十一年癸酉。然新修傳云。春秋六十有九。永隆二年三月十四日入滅。帝王年代錄云。高宗皇帝永隆二年三月二

十七日善導和尚亡。其年即當日本天武天皇第十年辛巳。凡和尚在世六十九年。漢朝經五代（煬帝。恭帝。高祖。太宗。高宗）。和國經七代（推古。舒明。皇極。孝德。齊明。天智。天武）。從天武辛巳至于建治二年丙子。凡歷五百九十六年。又因明和尚值道綽時代者。道綽入滅貞觀十九年乙巳四月二十七日。時年八十四。和尚三十三。瑞應傳云。及受具戒。妙開律師共看觀經。悲喜交歎。乃曰。修餘行業迂僻難成。唯此觀門定超生死。遂至綽禪師所（已上）。依此傳者。和尚值綽禪師。貞觀七年已後。十九年已前。凡十三個年間也。七年綽七十一。導二十歲也。所以知者。和尚受具戒後遇綽公。故可年滿二十以後。故知傳中雖云貞觀。而七年已前不值綽公也。

遺跡者。遺跡之言雖通諸經。今文本意指淨土經。故次下云。彌陀本誓願等（云云）。

彌陀本誓願。極樂之要門者。上句指壽經。下句指觀經。問。今文既是觀經疏序。明知應舉所釋之經。是以序題於一經立要門弘願。今亦如此。故此二句

但指觀經。答。具說彌陀本願之相。源在大經。更有何意閣彼本文。唯指觀經。但今文雖觀經疏序。而先總述遇淨土法。故言彌陀本誓願等。次正述造此觀經疏。故言我依菩薩藏等。彼序題局敘觀經。故要門弘願偏在一經。故無相違。又此二句共指觀經。說偈序題不可違故。

問。今經不說本願。何云偏指觀經。答。凡夫得生九品佛迎是則本願。總而言之。二經所詮豈非願力。故此二句不違序題要門弘願。但指觀經也。問。此中云何不言小經。答。彌陀經念佛與二經念佛其體不異。故不別標。問。下云十方恒沙佛。是當彌陀經。何云不別標。答。今明值遺跡。下請佛加備。故彼此文其意各別。何以請佛加備之文。即云值遇遺跡之文。

定散等迴向者。等謂齊定。定散俱生。故言等也。**速證無生身者**。此明往生益。若約始者。是處不退。法事讚云。九品俱迴得不退。阿鞞跋致即無生。此以不退名為無生。若約終者。可是證悟。故證之字可通證契證悟二義。凡無生有多說。群疑論。龍興記。迦才淨土論。等述其義。恐繁不載。

且西方要決云。今明不退有其四種。十住毗婆沙論云。一者位不退。即修因萬劫。意言唯識觀成。不復退墮惡律儀行。流轉生死。二者行不退。已得初地真唯識觀。捨二乘心。於利他行得不退也。三者念不退。入八地已去。得任運無功用智。於定散中得自在。故無念退也。四者處不退者。雖無文證。約理以成。何者。如婆沙論說。退根羅漢。欲界人中得果。遇五緣退具。恐失聖果。起修道惑。謂遠行多病。樂誦經典。樂和諍訟。樂營僧事。若天中得果。不逢退具。即得不退。入般無餘。行者亦爾。前三不退未得人中。若在娑婆。流浪生死。是其常處。由此染界遇五退緣。一者短命多病。二者大惡緣伴。沮壞淨心。三者外道雜善。亂真正行。四者六塵境界嬈動淨心。五者不常見佛。竭逢聖化。若常住此。遭五退緣。但生淨土。逢五勝事。一者命長無病。二者勝侶提攜。三者純正無邪。四者唯淨無染。五者恒事聖尊。由此五緣故得不退。據其行位未可輒齊。地勝緣強。更無退具也。譬如惡人常行不善。遇逢勝友。哀憫提獎。絕惡交友。恒隨良伴。至於一代無起過緣也（已上）。

△二次一行述說偈意。

【疏】我依菩薩藏　頓教一乘海　說偈歸三寶　與佛心相應

我依菩薩藏。頓教一乘海者。此偈文相雖依論偈而其意別。謂彼修多羅廣通三經。此菩薩藏唯局觀經。藏教之義至下可辨。言一乘者。無三乘異。名為一乘。今此經明一乘淨土。故云一乘教。智論三十八云。一乘清淨無量壽世界（此通諸佛淨土。今引通證西方）。往生論云。永離身心惱。受樂常無間。大乘善根界。等無譏嫌名。女人及根缺。二乘種不生。註上云。由國濁故分一說三。是故願言。使我國土皆是大乘一味等味。根敗種子畢竟不生。女人殘缺名字亦斷。是故言大乘善根界。等無譏嫌名。同下云。願往生者。本則三三之品。今無一二之殊。亦如漕澠一味。焉可思議（已上）。準之。所詮國土既是一乘。能詮教門亦是一乘。

問。若言能詮教一乘者。今經序分即舉父王阿那含益。中三品中說證小果。大經得益明法眼淨。及以那含漏盡小益。何云一乘。答。父王既非此經之機。

得益亦是序分光益。非正說益。次中輩益如下分別。次大經小益者。璟興云。此次聲聞益也。法眼淨者。即預流果也。漏盡者障盡。意解者智滿。眾聞此方穢惡可厭故。得聲聞之果。次釋大乘益云。此後菩薩利也。聞彌陀佛威德廣大。故得不退轉（已上）。是則大經正意專說彌陀因果。因果大故。其益亦大。但為厭穢欣淨。因明三毒五惡五痛等。時更有小機。聞如是說。獲得小益。故非大經本意益也。

凡就淨土三乘機法。廣集諸說可有三義。一云。若今家意。準依觀經中三品說及智度論。許安養界為三乘機說三乘法。二云。若鸞師意。準悲華經及淨土論。極樂界中無三乘機。無三乘法。三云。若感師一義者。例法華等。西方國中有小乘法。無小乘機。

先今家意者。觀經中上品云。聞眾音聲讚歎四諦。應時即得阿羅漢道。中中品云。聞法歡喜得須陀洹。經半劫已成阿羅漢。中下品云。經一小劫成阿羅漢。又智論九十三云。問曰。餘佛有三乘教化。豈獨劣耶。答曰。佛出五濁惡世。

於一道分為三乘。問曰。若爾。阿彌陀佛阿閦佛等不於五濁世生。何以復有三乘。答曰。諸佛初發心時。見諸佛以三乘度眾生。自發願言。我亦當以三乘度眾生（已上）。依此等文也。

問。若有三乘機與法者。彼國何名唯一乘土。答。雖一乘土。而由本願。暫說四諦令得小果。雖復證果。無灰斷情。即轉向大。令歸一乘。故云一乘。有何鉾楯。彼土雖報。由願力故。五乘齊入。何妨土雖一乘。由本願故。暫證四果。莫謂全如穢土。二乘四倒強。故說無常等。令得小果。即期灰斷。彼土所說無常苦空。慰誘小機。蘇息小果。既無灰斷情。亦易可迴心。總而論之。土是一乘清淨。機是正期佛果。何名三乘土。例如彼離垢世界。一乘淨土故。雖不可說三乘法。而以本願。故說三乘法教化眾生。故法華云。華光如來亦以三乘教化眾生。舍利弗。彼佛出時。雖非惡世。以本願故說三乘法。疏云。土淨唯一。酬願說三。妙記云。上品淨土不須開漸。故云因願（已上）。彼一乘土由願說三。此一乘土。何由本願不說三乘。

問。五乘齊入者。穢土五乘由願力故。同入報土。入報土後。皆期佛果。其義可爾。何入一乘土。後更證小果。又既許證果。何無灰斷情。住小果者證但空故。次離垢世界無小機故。名一乘無失。故道暹師云。但遂本願。非被權機。但法華云亦以三乘教化眾生者。嘉祥云。傳化餘方（已上）。是則彼土菩薩聞三乘說。以化他方眾生。彼土無機故。若爾。安養既有機法。何例彼土唯有說教。無二乘機。又智度論亦同觀經。機法俱有。故安養界可三乘土。答。安養世界唯一乘土。論藏解釋其文分明。何勞苦諍。但彼國中有小益者。慰誘小機暫住小果。雖住小果而無灰斷情執。故名唯一乘土。謂雖暫住人空之心。本期在大。故無情執。終不留小。即轉向大。如言粗心若息。還依頓觀。彼涅槃小益解圓故。雖無永滅情。行漸故暫得小果。與今不異。次離垢無機者。誰定彼土無機。既云亦以三乘教化眾生。又云告諸比丘。明知彼土亦有權機。經文分明。何用人師釋。設雖由本願。何無病須藥。是故玄讚云。雖有三乘。菩薩類多。故云大寶（已上）。故知彼土有三乘機。有三乘法。又縱許彼土無機有法。

何妨安養由本願故。機法俱有。謂彼但願法故無機。今願機法。故有機法。願意各別。有何相違。

問。大阿彌陀經云。阿彌陀佛國。諸阿羅漢般泥洹去者無央數。其在者。新得道者亦無央數。都不為增減也（清淨覺經亦同）。準之。彼國有不迴心入涅槃者。何云機無永滅情執。答。彼國既是必至定聚。何違本願有入滅者。但泥洹去者。轉向大乘後捨小。至大般涅槃名泥洹去。故下文云。諸天人民蜎飛蠕動之類。皆令得佛泥洹之道（已上）。既言佛泥洹道。何是小乘涅槃。或此會中有計聲聞不成佛者。若說極樂二乘成佛。此應成謗。故順其情。或會中有欣二乘道者。若聞彼土羅漢入滅。可欣彼土。以此義故。且說入滅。

次鸞師意者。悲華經第三云。令我世界無有聲聞辟支佛乘。所有大眾純諸菩薩。無量無邊無能數者。除一切智。又云。彼界無有聲聞辟支佛名。亦無有說小乘法者。純一大乘清淨無雜。其中眾生等一化生。亦無女人及其名字。彼佛世界所有功德清淨莊嚴。悉如大王所願。無量種種莊嚴。佛之世界。等無差別。

淨土論云。大乘善根界。（乃至）二乘種不生。依此等文。故註上云。根敗種子畢竟不生。女人殘缺名字亦斷。是故言大乘善根界等無譏嫌名。又云。安樂淨土不應有二乘。夫有病則有藥。理數之常也。法華經言釋迦以出五濁世。故分一為三。淨土既非五濁。無三乘明矣。諸聲聞以未得無上道。故必應有生。是以唯應於淨土生。謂安樂國不生二乘種子。亦何妨二乘來生耶。譬如橘栽不生江北。河洛果肆亦見有橘。彼有聲聞亦如是。作如是解。經論則會。

問。鸞師何會觀經中輩智度論文。答。此義難通。註無會故。今試解云。所說四諦。大乘一法而非小法。般若經云。念處道品即摩訶衍。所言四果是大乘益而非小機。但中輩人本習小故。暫證人空。假名四果。仍本為名。實非小益。以佛道聲令一切聞。有何所怪。次智論文更可思擇。

後感師意者。群疑論五。會通二乘種不生。文有四義。中第四義云。彼以迴心向大。所修聖道斷惑。皆為趣無上菩提。不名二乘也。以成佛果。必定須斷人法二執。正習雙亡。證人法二空。究竟滿足方得名佛。彼為先是小乘。厭人

執煩惱。為此先斷。取彼四果。得名阿羅漢。亦曰聲聞。然非小乘也。阿羅漢名非唯小果。以佛亦得名阿羅漢。（乃至）今此聲聞在七方便中。或七方便前位。中三品人為先求聲聞。深厭人執煩惱。以於此惑作意斷除。今生西方。雖復迴心趣求佛果。為先厭人執煩惱。還依本習為說四諦。令其具斷彼人執煩惱。見修兩惑。斷彼惑時。必須見於四真諦理。用無漏聖道斷此煩惱。斷見惑名曰預流。非住彼道名預流也。斷修惑已名阿羅漢。如阿羅漢無諸惑故。雖有此名。只是菩薩之行。漸頓兩人俱行菩薩行。並趣求佛果。雖並得名菩薩。然迂迴人亦得名聲聞。以因聲悟道。復本是小機。亦得名菩薩。以彼趣求大菩提故。菩薩之人以直往故。但名菩薩不名聲聞。以本不是因聲悟道故。佛以二名簡彼漸頓二眾弟子。故言。無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸菩薩眾亦復如是也（已上）。

問。若聞小乘四諦得大益者。機教相違。云何會通。答。此問不然。今文意者。所聞所得俱雖小乘。為大菩提故屬大乘。然而菩薩用非安立諦觀。證生空。

二乘用安立諦觀。見四真諦理。名證生空。彼此生空體雖是同。觀智別故。見四諦理不名大益。而今言大乘者。趣求佛果故名大乘。故不相違。

已上三義始終同異。此亦難知。一云。三義始終不同。如上所辨。二云。三義終是可同。先就今家會二師者。鸞斥譏嫌。何妨見修兩惑斷道用四諦觀。感許聞小證四諦理。故此二師可同今家。許有三乘機與法也（云云）。若依三論嘉祥意者。言一乘者。即是大乘。故法華義疏四云。為是諸佛子下。第三歎早為菩薩說大乘。即顯晚為聲聞說大乘也。而云說是大乘經者。是大乘經即法華也。昔為直往菩薩早說法華竟。故涌出品云。是諸眾生。始見我身。聞我所說。得入佛慧。佛慧則法華平等大慧。但昔作華嚴般若之名耳。今為迴小入大之人作法華之說。故知大乘顯道義同。故云。般若是一法。佛說種種名。隨諸眾生力。為之立異字。智度論又云。法華經者是波若異名。則明證也（已上）。法華者。即是一乘故。但有二一乘。一者爾前一乘。是未迴二歸一。並云一云二。勝二故云一。即是大品淨名等也。二者迴二權乘歸一實乘。即法華是也。又立

三法輪。根本法輪（華嚴經也）。枝末法輪（阿含經也）。攝末歸本法輪（法華經也）。統略釋云。華嚴已後。法華以前。諸大乘經名。亦根本亦枝末（取意）。言根本者。即一乘義。

問。說小乘法。諸大乘經何云一乘。答。說小乘者即菩薩之利他行也。又念處道品。摩訶衍意也（云云）。問。同此三經。亦可一代教中所說彌陀教門名一乘教。答。靈芝疏上云。準知。一代彌陀教觀皆是圓頓一佛乘法。更無餘途。慈雲法師云。小乘經部括盡貝書。曾無一字說有淨土。何況勸生。又小乘中不談他佛。亦無一字說有彌陀。是則淨土彌陀。一歷耳根。即下大乘成佛種子。不聞不信。豈非大失乎（已上）。

海者。以一味義喻理一如。註上云。漕澠一味。即此意也。

與佛心相應者。論言佛教。今云佛心。其言雖異。其意全同。但心是佛意業。教是佛口業也。又寶性論云。與佛心相應。亦同今文。

△三次一行敘造疏意。

【疏】十方恒沙佛　六通照知我　今乘二尊教　廣開淨土門

十方恒沙佛者。此舉小經證誠諸佛。請求加備。但六方十方是開合異。故稱讚經具列十方。

六通照知我者。六通如下。言照知者。欲釋觀經利樂眾生。乞願諸佛。以無礙智知見證明我心願也。問。上云冥加願攝受等。今言六通照知我等。二文意同。何似重言。答。上總請加。故云見佛。今文別述請加造疏。故云廣開。斯乃從總之別。故非重言。

二尊教者。先師云。釋迦如來說彌陀事。能所合論。故云二尊。是故教言唯屬釋迦。一段化儀所標教言偏被教主故也。又二尊教言可通大小阿彌陀經。海東阿彌陀經大意釋云。今此經者。斯乃兩尊出世之大意。四輩入道之要門（已上）。此以小經名二尊教。又二尊教言。非但三經。凡諸經中釋迦如來說他佛事亦名二尊教。藥師經靖邁疏云。此經二尊教也（已上）。有云。二尊二教也。言要門者。即釋迦教。言弘願者。即彌陀教。此乃法藏比丘於饒王佛所說四十

八願。知彌陀教即弘願也。群疑論五云。定散兩門備在觀經之說。三輩修福出自無量壽經。唯念佛名蓋是阿彌陀教（已上）。蓋以弘願行。名彌陀教也。

廣開淨土門者。此正明發起造疏之意。言廣開者。指能釋疏。淨土門者。舉所釋經。此乃對經略文消釋云廣。謂十一門隱顯義。及以三心妙解等。經文雖略。釋義具廣。為顯此意。故云廣開。又經開演亦曰廣開。故下文云。廣開淨土之要門。又欣淨緣釋云。即是廣開淨土之門。又顯行緣釋微笑本意云。因此二請。廣開淨土之門。非直韋提得去。有識聞之皆往。有此益故。所以如來微笑也（已上）。韋提請問。廣開淨土。今亦如是。大師再解即是廣開淨土門也。

△四後一行述迴向意。

【疏】願以此功德　平等施一切　同發菩提心　往生安樂國

願以此功德等者。總明以此說偈造疏功德。迴向自他發心往生也。問。說偈功德既已說故。迴向有理。造疏未有。不可預迴。故今家釋第三迴向。只云迴向過現善根。全不迴向未來善根。加之造疏功德。第四卷奧別更迴向。彼文云。

以此功德迴施眾生。悉發菩提心。（乃至）同歸淨國。共成佛道。故知今文唯迴說偈功德。答。未來善根亦有迴文。故華嚴中迴三世善。要集中云。問。未來善根未有。以何迴向。答。華嚴經說第三迴向菩薩行相云。以三世善根而無所著。無相離相悉以迴向。刊定記有二釋。一未來善根雖未有。今若發願。願熏成種。攝持力故。未來所修。任運注向眾生菩提。不待更迴向也。二依此教中。菩薩乃至修一念善根。攝法性故。遍於九世。故用彼善根迴向也（云云）。但迴向心中。不言未來善根。且約造業決定粗著。次第四卷奧亦有迴向者。造疏之後於已造時。亦用迴向。其義無妨。

問。不假自修因。偏依他迴向。直有出離義。答。菩薩慈悲。以己善根施他。自成熏發之緣。所謂眾生無始已來則有結緣繫屬。是故他修善根。用迴向時互有恩。故他修成於熏發之緣。更發善心修出離行。故非徒迴。況今釋亦云。同發菩提心。非是偏依他人迴向可出生死。先師語云。有賢哲云。悟自他一如理之人。以所修善迴向他時。何不成他善耶。先師不爾。自他一如悟前事也。迷

情眾生業感各別。何背自業自得之理。他人所修。直成自善。但世世流轉有結緣故。有緣者成熏發緣。無緣者無其益也（云云）。予少聞此義。亦同後說（云云）。故大乘義章九云。問。佛法無有自作他受。亦無他作自受。何須迴向。設與他云何得利。答。雖無自業他受。非無彼此互相緣助。以相助故。得以己善迴施於彼。以迴向故。於未來世常能不捨。利益眾生。助令修善。故須迴向。又復迴向即是己家能化之因。迴向力故。未來世中眾生見者。敬順受法。即是己家能化之果。良以佛法自作自受。故須迴向以成己家能化之因。使未來世成就己家能化之果。堪能益物（已上）。

問。小乘解四無量心云。此四無量不能令他實得樂等。寧非顛倒。願欲令彼得樂等故。或阿世耶無顛倒故。與勝解想相應起故。設是顛倒復有何失。若應非善。理則不然。此與善根相應起故。若應引惡。理亦不然。由此力能治瞋等故（已上）。此與大乘為同為異。答。異也。小乘一向勝解作意。大乘成緣令生他善。此昔所聞也。

問。俱縛婆羅門入阿鼻獄。後只由隨求陀羅尼力。不圖脫苦。風才傳文字而觸其屍。猶光照阿鼻。速免劇苦。況以慈悲心。迴他之善福豈唐捐。是以光明真言利益。梵網咒願功德。皆是大乘妙術。莫非出離大道。何滯自業。自得偏執。強疑滅罪生善妙益。是知。他修定成己益。然何今言成熏發緣。答。一乘三密妙益實以難測。但機有多種。應亦有異。所謂顯機顯應。冥機冥應。顯機冥應。冥機顯應。種種不同。誰知彼婆羅門全無宿因。若約感應道交義者。彼此焉乖。或依他迴向直出生死。文理惟多。且出少分。一法性平等。自他不二故。二平等慈悲。殷重迴向故。三生生世世互有恩故。四亡者為修善緣起故。五子息受父母色蘊故。隨願往生經云。命終之人在中陰中。身如小兒。罪福未定。應為修福。願亡者神使生十方無量剎土。安樂集引隨願經云。若有臨終及死墮地獄。家內眷屬為其亡者。念佛及轉誦齋福。亡者即出地獄。往生淨土。寶篋印陀羅尼經云。若有惡人死墮地獄。受苦無間。免脫無期。有其子孫稱亡者名。誦上神咒。才至七遍。洋銅熱鐵忽然變為八功德池。蓮華承足。寶蓋駐

頂。地獄門破。菩提道開。其蓮如飛。至極樂界（已上）。又隨求陀羅尼。光明真言等。即其證也。問。若約大師。迴向可爾。說偈造疏有功德故。若約所化。此不說偈。亦不造疏。迴何功德。答。若約所化。即以卷舒鑽仰功德可迴向也。

同發菩提心者。對往生機。以勸發心。具如上辨。

本曰此觀經下至依文釋義。

△釋云。上明序分已竟。自下第二明正宗。中二。一此觀經等十九字是總標。二第一先標下至一部文義竟。別釋。今則其初。

【疏】此觀經一部之內。先作七門料簡。然後依文釋義。

先作等者。標玄義分。**然後等者**。標依文分。文相可見。部者。玉云。分判也。

本曰第一先標下至得益分齊。

△釋云。上明總標已竟。自下第二別釋。釋中二。一文前玄義。二依文釋義。

初文三。一第一先標下至得益分齊。標列七門。二第一先標序題者下至現益故也。正釋七門。三證曰下至卷終。總結七門。今初。

【疏】**第一先標序題。第二次釋其名。第三辯釋宗旨不同。教之大小。第四正顯說人差別。第五料簡定散二善通別有異。第六和會經論相違。廣施問答。釋去疑情。第七料簡章提聞佛正說得益分齊。**

問。應云七門者第一先標等。如第二卷初云。從此已下就文料簡略作五門。如何。答。意顯。故不重牒。

序題者。略序出世大綱。亦題一經元意也。天台嘉祥同云序王。

第三依文釋義等者。問。今第三依文釋義與然後依文釋義。為同為異。答。異也。上依文釋義指第二卷已下。今依文釋義。於七門中以義分別文前依文。謂序題釋名定是文前。宗旨已下容是依文。故彼此異。

問。玄義七門俱是文前。更有何義。宗旨已下亦屬依文。答。序題經序在於文前。其義分明。釋名經題亦為文前。其理決定。後五門者義兼兩向。謂宗旨

中觀佛三昧在佛觀文。念佛三昧亦在同觀及下輩文。說人差別。就經文相而可分別。定散料簡中就韋提請文。判請不請之義。就所說十六觀文。分別定散之義。經論相違中。前四段者通在九品。第五段者局在下下。第六段者容在三輩。得益分齊在得益文。此等五門文中法門。故云依文。然於文中離可釋之。而為令知經大綱故。預於文前分別之也。若分文中載此等義。後學愚鈍可迷大猷。故此五門抽置文前。源出文中。故言依文釋義。今入文前。故結總是文前。信知五門義既兩兼。為知此義。故云依文。

問。若後五門皆依文者。何限第三置此言耶。答。置初顯後。宗旨之言限第三門。依文之言通後五門。故用並字以令隔法。若依文與宗旨俱第三者。何置並言。故知通別中間置並字也。

通別有異者。言通別者。通別五文。言有異者。通別即異。又通別文。自他義異。是云有異。問。通別去行皆約定善。何云定散二善通別有異。答。料簡定散請不請義。用此五文以為其證。所謂通別俱請定故。散善不請。其義自彰。

為顯此意。總云定散二善通別有異。

和會經論相違者。是總句。廣施問答。釋去疑情。是別句。意言。和會相違而有問答釋疑也。言和會者。此有二義。一如冰水者。凝釋雖異。濕性是一。是故和會冰水。二法相異體同。二如水火者。彼此雖別。於一塵中有水有火。濕不礙暖。暖不礙濕。是故和會。各據一義並不相違。今言和會各據一義。此乃觀經說他力。仁王說自力。等是其和會之相也。

本曰第一先標下至序題竟。

△釋云。上明列章已竟。自下二正釋七門。文自為七。今初先標序題。於中有三。一第等七字是標。二竊以下至常樂是釋。三此等七字是結。今初。

【疏】第一先標序題者。

△第二釋中有二。一竊以下至顯照。明佛出由致。

【疏】竊以真如廣大。五乘不測其邊。法性深高。十聖莫窮其際。真如之體量。量性不出蠢蠢之心。法性無邊。邊體則元來不動。無塵

法界。凡聖齊圓。兩垢如如。則普該於含識。恒沙功德。寂用湛然。但以垢障覆深。淨體無由顯照。

竊以者。問。竊謂私也。至如彼圓頓止觀中竊念立五章。述聞立五章者。竊念是記者說。述聞是天台說也。今云竊以亦可大師私言。然疏第四奧云。每夜夢中常有一僧。而來指授玄義科文。驗知七門玄義皆是聖僧指授。全非私言。若爾。何云竊以耶。答。實如問端。專集指授。非是私義。雖然大師獨得靈瑞。獨記所授。不與他共。故云竊以。例如法華玄義初題私記。妙樂判云。不與他共故名為私。又止觀初云。止觀明靜。前代未聞。智者大隋開皇十四年四月二十六日。於荊州玉泉寺一夏敷揚。二時慈霪。荊溪曉之。例經五句云。既是私記。故闕同聞。今亦如此。獨見獨記。何不言竊。又是聖僧指授之言。如彼如是我聞句也。

真如廣大（乃至）其際者。此舉不知人。顯妙理甚深。此乃真理遮詮也。**真如者。**起信論云。所謂心性不生不滅。一切諸法唯依妄念而有差別。若離心念。

則無一切境界之相。是故一切法。從本已來離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。不可破壞。唯是一心。故名真如。以一切言說假名無實。但隨妄念。不可得故。又云。又諸佛法有因有緣。因緣具足乃得成辨。如木中火性是火正因。若無人知。不假方便。能自燒木。無有是處。眾生亦爾。雖有正因熏習之力。若不遇諸佛菩薩善知識等。以之為緣。能自斷煩惱入涅槃者。則無有是處。若雖有外緣之力。而內淨法未有熏習力者。亦不能究竟厭生死苦。樂求涅槃（已上）。菩提心論云。妄心若起。知而勿隨。妄若息時。心源空寂（已上）。唯識論第九云。真謂真實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易（已上）。對法論二云。何故真如說名真如。由彼自性無變異故。謂一切時無我實性無改轉。故說無變異。當知此則是無我性。離二我故（已上）。大乘止觀云。問曰。云何名此心為真如。答曰。一切諸法依此心有。以心為體。望於諸法。法悉虛妄。有即非有。對此虛偽法。故目之為真。又復諸法雖實非有。但以虛妄因緣而有生滅之相。然彼虛法生時。此心不生。諸法滅時。此心不滅。不生故不增。

不滅故不減。以不生不滅。不增不減。故名之為真。三世諸佛及以眾生同以此一淨心為體。凡聖諸法自有差別異相。而此真心無異無相。故名之為如（已上）。宗鏡錄云。眾生迷於自理。起諸妄念。是時真如但顯染相。以本覺內熏妄心。故有厭求。有厭求故真用即顯。法苑珠林云。夫壅其流者。未若杜其源。揚其湯者。未若撲其火。何者。源出於水。源未杜而水不窮。火沸於湯。火未撲而湯詎息。故有杜源之客。不壅流而自乾。有撲火之賓。不揚湯而自止。故知心為源。境為流。不察本心源。但隨諸法轉。又云。眾生真心即諸佛。體無差別。若隨流生死即妄有功能。妄雖有功。離真不立。若返流出纏。即真有功能。真雖有功。離妄不顯（已上）。釋論鈔二引荷澤記云。夫真如無念。非想念而能知。實相無生。豈色心而能見。無念念者。即念真如。無生生者。即生實相。無住而住。常住涅槃。無行而行。即超彼岸。如如不動。動用無窮。念念無求。求本無念（已上）。

廣大者。真如實體雖非廣大。其理遍諸法。所遍法量廣故。能遍真如且云廣

大。謂萬法與真如其體不異故。事理互遍時。萬法有分界而無實體。真如有實體而無分界。是故真如遍一塵時。全遍而非分遍。一塵所遍真如之外。無復真如。非如片雲之奔太虛也。

五乘者。若準常途。人天三乘是名五乘。又智度論五善根者。一人。二天。三二乘。四菩薩。五佛。是合小開大。勝鬘四藏者。一人天。二聲聞。三緣覺。四菩薩。是合凡開聖。總論五乘。第五菩薩攝於大小。謂小乘三祇百劫因時未斷凡夫菩薩。及以大乘五十一位皆菩薩乘。然今五乘唯取小乘三祇菩薩及以大乘地前菩薩為菩薩乘。而不可攝十地菩薩。十地菩薩別舉之故。今此五乘全未見性。故云不測。十地菩薩分見未窮。故云莫窮。無量義經云。唯佛與佛乃能究了。註釋云。特妙圓教。果佛因佛。分了究了。言唯佛者。究竟即是妙覺果佛。言與佛者。分證即是四十一佛。言乃能究了者。果佛能究。因佛能了（已上）。

法性者。真如異名。菩薩處胎經云。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人。

平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌（已上）。大乘止觀云。法者一切法。性者體別義。以此淨心有差別之性故。能與諸法作體也。又性者。體實不改義。以一切法皆以此心為體。諸法之相自有生滅。故名虛妄。此心真實不改不滅。故名法性也（已上）。釋論鈔云。問曰。真法性本淨。妄念何由起。故清涼答曰。迷真妄念生。迷真即用。妄生即體（已上）。弘決四云。法性本淨。我無始迷。故迷成自。望淨為他。自非內熏。何能生悟。故知生悟力在真如。故以冥熏為外護也（已上）。楞伽經云。我念過去。於出時中我來依他。於入時中他來依我（已上）。我念者。世流布我也。次二我者。本覺真我也。又法性名不限唯理。止觀云。地持明二法性。一事法性。性差別故。二實法性。性真實故（已上）。法界亦爾。**深高者**。法性妙理。雖非高下。深妙高勝。非思慮境。故云深高。

真如體量（乃至）不動者。此明真理遍萬法也。是真理表詮也。所以上遮下表者。因人雖是不窮真理。凡聖本來具足故也。**體量量性（乃至）無邊邊體者**。

此義未詳。但試分別。言體量者。隨緣真如。言量性者。不變真如。無邊邊體如次亦爾。所以知者。體謂理體。量謂事相。體家之量則隨緣真如。量謂事相。性謂理性。量家之性則不變真如。無謂性空。邊謂事法。無家之邊則隨緣法性。邊謂事法。體謂理體。邊家之體則不變法性。今此二如二性。諸佛二智所照境界。真俗二諦法門。所謂隨緣俗諦。後得智境。不變真諦。正體智境。此之二如二性本在眾生妄心。真妄交徹。故云不出。妄心無體。即是真心。故云不動。此乃迷性是不變。迷用是隨緣。覺體是不變。淨用是隨緣。故起信論云。如大海水。因風波動。水相風相不相捨離。而水非動性。若風止滅。動相則滅。濕性不壞故。如是眾生自性清淨心。因無明風動。心與無明俱無形相。不相捨離。而心非動性。若無明滅。相續則滅。智性不壞故（已上）。問。凡夫迷心具二如義。誰信之耶。設雖理性平等一味。故遍妄法。然其事法四衍。四生種類各別。我等即是五道中人道。四生中胎生。我等妄心何遍四衍四生之法。答。緣起萬法雖各各異。一一之法不出心性。心法無礙。全遍萬法。若就分別妄心所

執。即一向不融。若據心性緣起之用。相鎔無礙也。

蠢蠢者。玉云。蠢。尺尹切。作也。動也。廣韻同之。眾生妄心滅起動。名為蠢蠢。仁王經云。眾生蠢蠢。都如幻虛（已上）。

無塵法界（乃至）湛然者。此明凡聖所具真理平等無差。本來具足寂照體用。無所缺失。**無塵法界者**。一理異名。起信論云。三界虛偽。唯心所作。離心則無六塵境界（已上）。真諦攝論五云。分別性相者。實無有塵。唯有識體顯現名塵。是名分別性相。釋曰。如無我等。塵無有別體。唯識為體。又云。此一切識無塵。故成唯識（此論唯識名為無塵。今文唯理名為無塵。理智雖殊。無塵義齊。故亦引用）。大乘止觀云。法者法爾故。界者性別故。以此心體法爾具足一切諸法。故言法界（已上）。止觀云。繫緣法界。一念法界。繫緣是止。一念是觀。信一切法皆是佛法。無前無後。無復際畔。無知者。無說者。若無知無說。則非有非無。非知者非不知者。離此二邊。住無所住。如諸佛住。安處寂滅法界。聞此深法。勿生驚怖。此法界亦名菩提。亦名不可思議境界。亦

名般若。亦名不生不滅。如是等一切法。與法界無二無別（已上）。弘決云。雖繫雖念。不出法界。雖止雖觀。寂照同時。信一切法下。勸信也。須信法界非三世攝。故無前後。（乃至）法界體遍。故無際畔。內證為知。化他為說。能知能說。不異法界。故云無知及無說者（已上）。

兩垢如如者。真諦攝論五云。論云。真實性亦有二種。一自性成就。釋曰。謂有垢真如。論曰。二清淨成就。釋曰。謂無垢真如（已上）。自性真理體。雖煩惱所覆而本清淨。譬如泥中蓮華不為泥污。是名自性。亦名有垢。即是在纏真如。佛果所顯理體清淨。不為惑覆。譬如望月圓滿無闇。是名清淨。亦名無垢。即是出纏真如。

含識者。是凡夫也。法事讚云。識含無際。窮塵之劫更踰。又云。普備含靈。壽盡乘臺。齊臨彼國。問。兩垢之名約凡聖異。何云兩垢如如該於含識。答。因果別論之時。實如所責。今約法性非因非果之義。作此釋也。問。若約非因非果義者。何立有垢無垢之稱。答。如此義相大乘恒談。有垢無垢名。雖約迷

悟立。而其迷悟體是融通。性相虛融故。事理互無礙。性不礙相故。分別有垢等。相不礙性故。兩如該含識。文句十云。正因佛性通互本當。緣了佛性種子本有。非適今也。果性果果性。定當得之。決不虛也（已上）。記云。若云眾生具有因果性者。則五佛性皆在眾生。遍一切處。但住因之日。果性名因。在果之時。攬因名果。名雖互得。其法恒如（已上）。問。無垢真如無有垢義。何云兩垢。答。就其垢言。且云兩垢。例如三斷三律儀等（云云）。

恒沙功德者。如來藏中所具諸淨功德是也。起信論云。所言不空者。已顯法體空無妄故。即是真心。常恒不變。淨法滿足。則名不空。又云。以如來藏。從本已來。唯有過恒河沙等諸淨功德。不離不斷。不異真如義故（已上）。

寂用者。寂是自性妙體。用則理內照用。斯乃理性寂照二德。又真如別用名為寂用。謂寂即用。但非今意。**湛然者**。此明凡聖所具寂照。本有常住。一體不二。然此眾生所具寂照。從無始來正施淨用。利益眾生。眾生迷故不知自德。此乃理體一味平等不二故也。

但以垢障覆深淨體無由顯照者。上述所覆真如湛然。今明能覆煩惱障深。理體雖是自性清淨。而為煩惱所隱覆。故不能顯現。無上依經云。法身體遍諸眾生。客塵煩惱為所覆。不知我身有如來。流轉生死無出期（已上）。起信論云。真如本一。而有無量無邊無明。從本已來。自性差別。厚薄不同故。過恒河沙等上煩惱。依無明起差別。我見愛染煩惱。依無明起差別。（乃至）唯如來能知故。（乃至）若不遇諸佛菩薩善知識等以之為緣。能自斷煩惱入涅槃者。則無有是處（已上）。

△二故使大悲下至常樂。正明出世利生之相。於中有二。一初至解脫。總明一代說法利生之相。二然眾生下至常樂。別明淨土興致觀經教起。第一總明一代中二。一故使大悲下至永夜。略明出世利生之相。

【疏】故使大悲隱於西化。驚入火宅之門。灑甘露潤於群萌。輝智炬則朗重昏於永夜。

大悲隱於西化驚入火宅之門者。上句取涅槃意。下句取法華意。斯乃探二經

意。釋佛出世利生相也。**隱於西化者**。四十涅槃二十四云。西方去此娑婆世界。度四十二恒河沙等諸佛國土。彼有世界。名曰無勝。彼土何故名曰無勝。其土所有莊嚴之事。悉皆平等。無有差別。猶如西方安樂世界。亦如東方滿月世界。我於彼土出現於世。為化眾生故。於此界閻浮提中現轉法輪。非但我身獨於此中現轉法輪。一切諸佛亦於此中而轉法輪（已上）。

驚入等者。法華譬喻品云。長者聞已。驚入火宅（已上）。問。般舟讚云。為度娑婆分化入。法事讚云。捨彼莊嚴無勝土。今文云隱於西化。為同為異。答。言分化者。以實義述不息西化。言捨彼者。且順世情。世人以為來此土者可捨彼化。是則世界悉檀釋也。隱西化者。此有二義。若言釋迦為此土機隱彼化者。同分化義。若言如來息彼土化為隱義者。同捨彼義。然捨一往。分化再住。故今文意可同分化。故法事讚云。分身百億閻浮內。示現八相大希奇。五濁凡夫將謂實（已上）。

甘露智炬者。此明說法相。大經云。雨甘露法。潤眾生故。法華云。如以甘

露灑。除熱得清涼。又云。能開甘露門。廣度於一切。又云。廣開甘露門。轉無上法輪。又云。澍甘露法雨。滅除煩惱焰（已上甘露）。又法華云。慧光照無量。大經云。慧日照世間。消除生死雲。又云。慧光明淨。超踰日月（已上智炬。法華亦有慧炬三昧）。甘露智炬者。此是譬喻。若合法者。理法喻之甘露。智慧喻之燈炬。慧光照世間。除長夜闇。故云智炬。理體常住不生滅。故喻不死藥。智論云。涅槃名甘露。住是甘露性中。我等妄想不復生。是菩薩自得無所著。亦令眾生得無所著。是名第一利益眾生（已上）。籤一云。實相常住。如天甘露。是不死之藥（已上）。

重昏永夜者。無明煩惱。譬以重昏。無始生死。喻以永夜。斯乃天昏則成夜闇。依煩惱深。成生死長故也。

△二三檀下至解脫。廣明一代化儀。中三。一初至齊收。明因位利生。

【疏】三檀等備。四攝齊收。

三檀者。無著所造金剛般若論立三檀攝六度。彼論上云。檀那有三種。一資

生施者。謂檀那波羅蜜。二無畏施者。謂尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。三法施者。謂毗梨耶波羅蜜。禪那波羅蜜。般若波羅蜜等。若無精進。於受法人所為說法時。疲倦故不能說法。若無禪定。則貪於信敬供養。及不能忍寒熱逼惱。故染心說法。若無智慧。便顛倒說法。多有過故。不離此三得成法施（已上）。天親般若論又作頌曰。檀義攝於六。資生無畏法。此中一二三。名為修行住。嘉祥法華義疏。據此等論三檀攝六度也。智論十四云。檀有三種。一者財施。二者法施。三者無畏施。唯識第九亦立三檀。此等論未云攝六度。

四攝者。大乘義章十一云。言四攝者。化他行也。他行不同。一門說四。四名是何。一布施攝。二愛語攝。三利行攝。四同事攝。布施攝中有四。一者財施。二者法施。三無畏施。四報恩施（已上）。大乘入道次第（智周）云。次明四攝。略分二門。初釋名字。後辨行相。初中亦二。先總後別。總者以此四事攝諸有情。故名四攝。或攝者益他。以施等法益有情故。故瑜伽云。所有攝事。能成就他一切有情。能成就者。即是益也。釋別名者。一者布施。運心普

及稱之為布。輟己惠人故名為施。二者愛語。音聲屈曲表彰名語。聞者悅樂故目為愛。三者利行。行是所修之行。即是因名。利是所得利益。即是果稱。故瑜伽云。由此能令於現法中得身輕安。於後法中般涅槃等。此現輕安後般涅槃皆並名利。有所益故。四者同事。同者等也。事者事業。謂與有情等修行業。故名同事（已上）。

△二開示下至五乘之用。先明述果成教興顯道樹照機。

【疏】**開示長劫之苦因。悟入永生之樂果。不謂群迷性隔。樂欲不同。雖無一實之機。等有五乘之用。**

開示長劫（乃至）樂果者。此述如來設化元意。起信論云。因緣總相。為令眾生離一切苦。得究竟樂故（已上）。觀念法門云。釋迦出現為度五濁凡夫。即以慈悲開示十惡之因。報果三途之苦。又以平等智慧。悟入人天。迴生彌陀佛國（已上）。

問。法華開示悟入。俱約佛之知見。今何開示約生死。悟入約涅槃。答。只

是借言。非用意也。問。生死涅槃各有因果。今何但舉苦因樂果。答。影略互顯。

永生者。若涅槃若淨土。名為永生。大經云。度世長壽泥洹之道（已上）。又云。可獲極長生。壽樂無有極（已上）。問。涅槃翻言不生不滅。何云永生。答。大乘實說生即無生。所言無生即永生也。涅槃云。滅無常色。獲得常色。註下云。生苟無生。生何所盡。盡夫生者。上失無為能為之身。下湎三空不空之痼。根敗永亡。蹄振三千。無反無復。於斯招恥（已上）。問。涅槃極理非苦非樂。非因非果。何云樂果。答。真如妙理非苦樂者。只是顯非迷情苦樂。非謂理內全無常樂我淨四德。普賢觀云。釋迦牟尼佛。名毗盧遮那。遍一切處。其佛住處名常寂光。常樂我淨之所成故（取意）。實相妙理非因果者。亦是顯非四相遷流。生滅因果。非謂理體無大般涅槃無為極果。小乘尚許無為因果。何況大乘。法華記云。如非因果。而通因果（已上）。

不謂群迷性隔。樂欲不同者。此明如來坐於道場。觀見機緣性欲非一。性欲

異故。一乘難演。化無獲已。不論性欲不同。法華方便品云。於三七日中。思惟如是事。（乃至）若但讚佛乘。眾生沒在苦。不能信是法。破法不信故。墜於三惡道。我寧不說法。疾入於涅槃。尋念過去佛。所行方便力。（乃至）十方佛皆現。梵音慰諭我。善哉釋迦文。第一之導師（已上）。言性欲者。性是過去習性。欲即現在樂欲。由習差別。致使欲異。無量義經云。知諸眾生性欲不同。性欲不同。種種說法（已上）。

雖無一實（乃至）之用者。此明隨機根。可說五乘法。**無一實機者**。無純一實機。非謂全無也。等者齊等。廣有五乘機故。用者機用。機有受教之用。問。五乘之中有一實耶。答。天台華嚴真言立四車故。一實之外應立五乘。三論法相立三車故。菩薩與佛則因果別。然今家者。看釋始終。考傳記文。應是三論。若爾。一實在五乘內。問。上云一實之機。下云五乘之用。知一實外別有五乘。答。準義消文。全無相違。謂雖無純一實機。廣有五乘之機也。

△三致使下至解脫。正明設隨緣法皆令解脫。

【疏】**致使布慈雲於三界。注法雨於大悲。莫不等洽塵勞。普沾未聞之益。菩提種子。藉此以抽心。正覺之芽。念念因茲增長。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。**

致使（乃至）大悲者。此正明說法相。所謂一實五乘之法。名為法雨。法華三云。譬如三千大千世界。山川谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草。種類若干。名色各異。密雲彌布。遍覆三千大千世界。一時等澍。其澤普洽。卉木叢林及諸藥草。小根小莖。小枝小葉。中根中莖。中枝中葉。大根大莖。大枝大葉。諸樹大小。隨上中下各有所受。一雲所雨。稱其種姓而得生長。華果敷實。雖一地所生。一雨所潤。而諸草木各有差別。如來亦復如是（已上）。弘決一云。今依華嚴。娑伽羅龍王凡有所雨。豎遍六天。橫亙四域。（乃至）經云。龍王示現自在時。從金剛際至他化。興雲周遍四天下。其雲種種莊嚴色。（乃至）如來如龍王。慈悲如雲。梵音如雷。說法如雨。能潤眾生。善根芽萌（已上）。

大悲者。是所化機。上云布慈雲於三界。下云注法雨於大悲。故三界大悲俱

是所化。但大悲名難關所化。然而諸名隨義不定。今指所化名大悲者。一切眾生受異苦。悉是如來一人苦。眾生受苦。有佛大悲。有大悲故名為大悲。是有財釋。又法雨大悲。俱是能化。謂佛以大悲注法雨也。如言朗重昏於永夜。是古筆體也。

莫不等洽（乃至）之益者。此明如來說法皆實不虛。病藥相應。莫不悉差。煩惱名塵勞故。長水云。物體名為塵。憂惱名為勞（已上）。**未聞之益者**。總指諸經得益。大經云。壽命甚難得。佛世亦難值。人有信慧難。若聞精進求。聞法能不忘（已上）。法華云。諸佛興出世。懸遠值遇難。正使出於世。說是法復難。無量無數劫。聞是法亦難。能聽是法者。此人亦復難（已上）。曠劫希聞。今始說之。故云未聞之益。問。序題正述今經大意。若爾。未聞之言可是別指淨土教益。何云總指諸教。故法事讚云。即說定散兩門。三福九章。廣作未聞之益。序分義云。因緣極要。利益處深。曠劫希聞。如今始說（已上）。彼此未聞之益那忽乖違。答。如此之言通局不同。何必一概。看文起盡。然眾

生下。正述今經。爾前未聞。總約諸經。若約諸經。淨土亦攝。

菩提種子（乃至）增長者。此明聞法得益之相。菩提正覺。佛果異稱。聞法為種。發心為芽。菩提之種故。依主釋。正覺之芽。亦依主釋。問。上廣舉五乘法。今菩提正覺廣可亙三乘。何云一乘佛果種芽。答。性宗之意。下種結緣正在一乘。退大流轉之後。修五乘行。雖得其益。得脫之時。必得一乘大菩提果。由今五乘之法。熟宿一乘之種。故云藉此抽心。如彼五百聲聞昔結一乘緣是種。退大已後證二乘果是熟。於法華席開悟是脫。問。一切眾生下種為唯局一乘。若言局者。遇緣非一。何無三乘下種。定性聲聞不論遇大。若言可通三乘法者。性宗意許一切眾生皆當作佛。得脫既局一乘。下種何通三乘。答。眾生下種可局一乘。若不爾者。下種得果有相違過。豈言伊蘭種生栴檀果實。但會定性義者。縱雖最初遇大。結緣極微微。故分別退大。決定二種。其實非無一乘下種。故妙樂云。不以餘教為種（云云）。

依心（乃至）八萬四千者。此明所治機有八萬四千異故。能治教門亦有八萬

四千不同。報恩經云。眾生有八萬四千煩惱。為對治之。有八萬四千法門（已上）。**依心者**。即標眾生心品之異。**八萬四千者**。異說不同。大集經十五云。一一眾生有八萬四千諸行。皆能了知。所謂貪欲行二萬一千。瞋恚行二萬一千。愚癡行二萬一千。等分行二萬一千。是為八萬四千諸行。一一眾生皆有是行。若廣說者。則有無量行。一一行相門中知有八萬四千諸根。一一根門中知有八萬四千種差別解。光記一云。真諦解云。十隨眠為十。一一有九隨眠為方便。一一具十。即成一百。一百各有前分後分。並本成三百。置本一百。就前後二百中。一一以九隨眠為方便。並本二百合成二千。足本一百為二千一百。又約多貪。多瞋。思覺。愚癡。著我五。品品有二千一百。成一萬五百。已起有一萬五百。未起有一萬五百。合二萬一千。又以三毒等分四人。各有二萬一千。合成八萬四千（已上）。餘者雖立八萬。其實無量。故云餘也。大集經云。若廣說者則有無量行。要法文下云。八萬四千者。出俱舍第一。依大乘煩惱。種類無量無數。故玄義第五釋無明惑云。一往大分為四十二品。然其品數無量無

邊（已上）。

問。八萬四千之內為攝淨土經不。答。佛教雖多。不出八萬。故淨土經亦可攝屬八萬四千。見文起盡。故大悲下至蒙解脫。總舉一代。其中八萬何除淨土。然眾生下。從總抽別。更顯淨土教興利生。

漸頓（乃至）解脫者。所化之機自有堪漸堪頓之能。佛觀其宜。赴機施設。各有利益。故云各稱。如彼道樹悟佛慧。鹿苑說偏小等也。問。有人云。聖道門中全無凡夫出離之法。此義如何。答。此義甚非。大違文理。若言諸經不說凡夫出離法者。一代教旨皆破。淨土出離何成。今釋上云。但以垢障覆深。淨體無由顯照。下結隨緣者則皆蒙解脫。文義分明。何勞苦諍。

問。執者云。諸經中說出離義者。皆是權者。此義如何。答。先可返問。若爾。觀經往生之機亦權者耶。若彼云不然者。可重問。何故諸經凡夫枉屬權者。觀經凡夫獨屬實者。若執者會云。道理必然故。謂自力行凡夫難成。煩惱所染故。他力本願。獨化凡夫故。彌陀妙術超諸經故者。此亦不爾。凡夫出離局淨

土者。出在何文。此乃佛教隨機。機宜萬品。三學自成。斷惑證理。故今文云。隨緣者則皆蒙解脫。下文云。各隨所樂而修其行者。必疾得解脫也。毗沙門堂云。此釋正許諸教得益。末代邪義不順今意（云云）。況彼三車火宅之譬。大聖金言無所可諍。父子相見之文。凡夫得度教益。文義顯著。但執者云。信解品是四大聲聞領解段也。而四大聲聞者。五百聲聞內也。不思議境界經云。舍利子等五百聲聞皆是他方極位菩薩（已上）。何云實者。此亦不然。經文雖舉上首聲聞。實有所引無量聲聞。於法說中雖舉身子一人。上根開悟其數非一。故領解段云。如我等比百千萬億。籤云。萬億諸大聲聞便悟大道（已上）。又歡喜段。四眾八部說云。大智舍利弗。今得受尊記。我等亦如是。必當得作佛（已上）。法說既爾。中下亦同。若言但有能引無所引者。大違經旨。故天台云。本是一萬二千菩薩。跡為一萬二千聲聞也。然妙樂云。若爾。則唯有能引而無所引。答。理實如然。但欲均用四義。故云皆有。然本不同。事須分別。若已入圓位。能引之人成於發起影響二眾。灼然本是菩薩。降斯已外。曾發大

心亦名菩薩。元住小者。則是大經未曾發心。尚名菩薩。此中具有退大應化及元住小（已上）。又設一萬二千聲聞皆是權者。法華會座亦有萬億諸大聲聞。何皆權者。唯有能引無所引者。將何會通。又華嚴經會中。法慧功德林等諸大菩薩雖為上首。亦有凡夫大根性者。然圓頓教本被凡夫。總一代中。凡夫得脫其數惟多。普屬權者。觀經凡夫亦屬權者。但自力行凡夫難成者。望淨土下機。其義雖可爾。不遮亦有上機或頓悟真如。或漸顯佛性。問。執者亦云。就淨土門。餘行不生。此義如何。答。此義先師殊以痛之。安居院亦同之。勝願院云。經文明說諸行往生。而言不生。此是謗法。痛哉。罪報定墮阿鼻。

觀經玄義分傳通記卷第二

觀經玄義分傳通記卷第三

釋良忠述

△二然眾生下至常樂。別明淨土興致觀經教起三。一然眾生下至遍攬。明舉淨土重障機不堪聖道得益。

【疏】然眾生障重。取悟之者難明。雖可教益多門。凡惑無由徧攬。

然眾生（乃至）遍攬者。此明別舉聖道不堪根鈍障重下根眾生為淨土機。斯乃重障眾生不知得度法。欲遍攬諸門者。命短促而一行尚難成。何及遍攬。如此歎已。然後遇因下。釋依觀經也。問。次上文云皆蒙解脫。何故忽云取悟難明。答。上則總舉隨緣得益。今別為明淨土教興。以餘教門望淨土機。且云難明。故不相違。有人云。言難明者。難字為句末。明字為句頭（云云）。

△二遇因下至增上緣也。正明淨土教興相。

【疏】遇因韋提致請。我今樂欲往生安樂。唯願如來。教我思惟。教我正受。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。定即息慮以

凝心。散即廢惡以修善。迴斯二行。求願往生也。言弘願者。如大經說。一切善惡凡夫得生者。莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也。

遇因等者。遇字可用適訓。此明釋迦欲說淨土之法。適因韋提致請。廣開淨土要門。故云遇因。我今樂欲往生安樂者。此文雖無致請之言。以通所求。校別所求。俱是請故。定善義云。韋提前請彌陀佛國。是故今釋屬致請文。

唯願如來（乃至）正受者。韋提雖有通別四請。四請之文自通之別。因別請故即說此經。通非極要。故今略之。

然娑婆化主（乃至）要門者。問。定散為俱因韋提請。若言散善因致請者。披經現文明韋提請。雖有四請。但請定善。不請散善。故下文云。定善一門韋提致請。散善一門是佛自說。般舟讚云。定善一門韋提請。散善一行釋迦開。若言散善不因請者。今文則云。因其請故廣開淨土要門。法事讚云。韋提致請。誓捨娑婆。念念無遺。決定求生極樂。如來因其請故。即說定散兩門。三福九

章。廣作未聞之益。此之二文云何通釋。答。定善因請。散善自開。經釋分明。誰人致諍。但今釋及法事讚者。夫人請定。如來即說所請之法。因說定善。自開散善。尋其濫觴。莫不因請。為顯此意。故云因請。

顯彰別意之弘願者。對總四弘。故云別意。弘是廣大。法事讚云。法藏行因廣弘願。總而言之。一部經文皆彰弘願。所謂凡夫往生淨土。皆乘彌陀佛願力故。別而言之。住立空中。攝取不捨。九品來迎。下輩念佛。即是顯彰別意弘願。問。住立可爾。餘文皆是釋迦所說。非是彌陀自顯弘願。答。雖是釋迦所說。正顯他力勝緣本在彌陀。推功於本故。以彌陀屬能顯也。又一義云。彌陀顯彰之義。局在第七觀初。餘文不然。後義親文。

其要門者（乃至）增上緣也者。自下重釋要門弘願。謂定散行以為內因。佛本願力以為外緣。因緣和合皆得往生。此乃行者造往生因。佛願與力接引故也。若依五戒十善等因。感人天果。局因果故。不別待於他力勝緣。若今凡夫生報土時。願力不加不可生故。別以佛願為增上緣。令凡夫行成報土因。譬如一滴

水。依龍力成大雨也。

問。感分段果有內因緣。牽變易生亦有內因緣。今何但立內因外緣。不云內緣。答。淨土宗意。弘願強牽得往生果。是故但立他力外緣。不云內緣。其實往生亦有內緣。所謂善貪以為內緣。法事讚云。不貪淨土。無生解脫障。此文已以不貪淨土為往生障。故知貪忻即是內緣。凡受生法以惑為緣。知往生時。以愛淨土而可為緣。故感師許準對法論九種命終。分段愛支潤淨土生。或種子或現行。雖有二義。皆以愛緣而生淨土。義寂亦許愛潤淨土生。是則九種命終之位。起於有覆無記愛故。生淨土時亦可起愛。

問。若爾。何故智論二十八云。問曰。若菩薩漏盡。云何復生。云何受生。一切受生皆由愛相續故有。譬如米。雖得良田時澤。終不能生。諸聖人愛糠已脫。故雖有有漏業生因緣。不應得生。答曰。先已說菩薩入法位。住阿鞞跋致地。末後肉身盡。得法性生身。非三界生也（已上）。彼約漏盡明自力義。今約凡夫釋他力義。二力雖異。無緣義同。何強立愛緣。答。受生之法必由愛緣。

但智論者言漏盡者。約分段惑。法性土生。何無細愛為內緣義。故同論云。順道法愛為因。無明為緣。生法性土。問。感師等許分段愛。智度論明變易無明。相違如何。答。彼師依相宗七地已前猶分段義故。

復有義。本願他力外緣之外。可無內緣。難思佛力超情乖常。知往生時。外緣之外更無內緣。不思議佛力何借生之愛緣。是故今釋結要門云。迴斯二行。釋弘願云。為增上緣。要門弘願。成於萬機往生因緣。在文分明。悉之悉之。今云。案禮讚序。以三心可為內緣。謂依安心修五念行。行必待心。心必牽行。故知三心以為內緣。五念念佛以為其因。如云果不孤起。必藉於因。因不孤起。必待於緣。可云往生果不孤起。必藉行因。因不孤起。必待三心。故知三心以為內緣。佛大悲願以為外緣。內外二緣不可闕減。但今文略者。乘佛本願力在三心。以外顯內。故不別釋。

問。下文云。辨定三心以為正因。觀念法門云。至誠等三心為內因。未見三心為緣之文。答。因緣之名所望有異。或有佛大悲為因。機信心為緣。言三心

正因者。對往生果。因緣皆因。又見佛緣文者。內外相對。佛願為外緣。三心名內因。不遮內中亦立緣名。又煩惱為緣。是其證也。如明受身因緣。或父為能生因。母為所生緣。或自業識為內因。父母精血俱為外緣。其例甚多。不遑具引。

要者。肝要。門者。通入。謂一一行各通淨土之要。故云要門。問。有云。念佛非要門行。是弘願行。此義云何。答。若如此義。即失要門弘願之旨。眾生善行不出定散。定散之外。不可別立弘願一行。三輩散善今家定判。故下輩行亦是要門。於行業上加佛願力。即是弘願。文理決定。何及疑殆。然世人云。凡夫行人不堪定散。欲修定行。心馳六塵。凝心絕分。欲修散善。貪瞋競起。廢惡難成。是故如來以弘願行引凡夫也。此亦不然。設雖念佛。全無廢惡。何生淨土。斯乃修善差品。廢惡亦異。佛意欲令一切眾生滅無量惡。速疾證萬德之果。根緣不同。就戒授於五八十具等戒。就定教於觀練熏修等定。就慧明於生滅無生等觀。或為婬女令授畫戒。或為獵者授與夜戒。一一皆有廢惡修善。

然念佛者係心淨土。勤行一萬十萬之時。或被安心制。或被起行防。三毒暫息。七支不起。豈非念佛具足廢惡。雖然凡夫具縛。行人數退數起。為治此惡。隨犯隨懺。如此故實是凡夫分。

問。念佛諸行同有廢惡修善義者。念佛勝餘。其義未顯。答。廢惡雖同。勝劣遙異。謂望下機。諸行難成。非本願行。加力弱故。念佛易修。乘生因願。他力強故。以此義故。令行念佛。凡修善法悉備廢惡。若住善心者。惡心不起故。修善之人猶是凡夫。貪瞋亦起。雖起更歸本修善心。善惡雖雜。其中善強。終遂出離。汝言善體無廢惡者。如言火炎而不燒薪。況念念中除多劫罪。豈非念佛有廢惡耶。又言餘行不止諸惡。其行不成者。上下品人善心數退。惡法數起。但用道心以為受法。又中中品一日齋戒以為受法。自餘時節何不起惡。凡成佛後。諸惡不生。諸善滿足。等覺尚起微細煩惱。況乎下位。聖人既爾。況乎凡夫。譬喻品記云。小乘中云上界無恚。非盡理也。然諸煩惱輕重雖殊。尚至等覺。豈隔無色（已上）。

定即息慮等者。定是靜慮。即有其二。一生靜慮（四禪。四空果報非今所用）。二定靜慮（依身在於六欲三洲等。上界為依地。修得其定）。此亦有三。一者味定（愛味淨定。不具支體）。二者淨定（具足支體。除斷煩惱。但成實及大乘意。不許有漏斷。唯許伏義）。三者無漏（無漏智相應。斷惑證理也。凡夫唯有前二）。又有九次第定。謂四禪。四無色及滅盡定也。又就四禪四空有根本近分。初禪近分名未到定。新言未至定。又初禪別立中間禪。謂大梵天以為依地。凡就八種根本。近分。中間。無想。滅盡定等。分別有漏無漏定者。四根本禪。下三無色。未至。中間。如此九定通漏無漏。餘七近分。無想。滅盡。非想定十。唯有漏定。若準唯識。非想雖無斷惑無漏。而有遊觀無漏法故。彼地亦通有漏無漏。滅受想定唯是無漏。謂依非想遊觀無漏。

然今十三定善。依地應是未至。中間。四根本定六地。無色定者。不觀色相。七近分地。欣自根本。不願他方。二無心定。無心心所。故不應觀極樂依正。又味淨無漏中。依止淨禪。觀淨土境。味禪是貪前滅淨定。是故不可厭離穢土。

又無漏定非凡夫定。故非今分。淨禪凡夫所修定行。故以今觀可攝淨禪。息慮凝心唯局定善。廢惡修善可通定散。定善廢惡則是加行及定共戒。一往大分廢惡修善且約散善。

迴斯二行求願往生者。此述定散各成生因。凡眾生根機雖多。不出定散。是故今經為明萬行往生。具說定散諸善。定機有異故。十三觀具不具區。散善亦異故。三福正因。九品正行。單複具足。其相惟多。為顯此義。故云其要門者。即此觀經定散二門是也。各別往生。經釋分明。是故迴者迴因向果（云云）。

言弘願者等者。弘願總通四十八願。故下文云。彌陀本國四十八願。願願皆發增上勝因。其文非一。別在凡夫引接之願。所謂十八。十九。二十。三十五等。但先師云。序題者是一經大意。若爾。所言要門弘願亦可顯於一經元意。是故弘願雖為諸行強緣。探大師意。可以第十八願為其要也（云云）。問。定散皆乘佛弘願者。可以諸行名弘願行。答。祖師云。若有人問。言定散諸善往生之時。乘佛願耶者。應答言。然也。若有人問。言定散諸善皆弘願行耶者。

應答言。不然（云云）。

大經者。無量壽經。三經之中此經廣故。對餘二經名大經也。天台此經名大本。阿彌陀經名小本。嘉祥名雙卷。淨影道綽與今家同。龍興名兩卷經。

一切善惡凡夫等者。本願經文雖無善惡得生者言。三經同顯本願益故。雖引大經。亦依觀經。善凡夫者。十三定善。上六品機。惡凡夫者。下三品也。或云。本願文中唯除逆謗。故知應攝十惡罪人。是故願文有攝善惡凡夫意也。

大願業力者。五劫思惟四十八願。名為大願。兆載永劫六度萬行。名為大業。十劫正覺利益眾生。名為大力。故下文云。彌陀本國四十八願。願願皆發增上勝因。依因起於勝行。依行感於勝果。依果感成勝報。依報感成極樂。依樂顯通悲化。（乃至）廣開甘露。因茲法潤。普攝群生（已上）。彼勝因者。今大願也。彼勝行者。今大業也。彼勝化報悲化等者。今大力也。論註下云。依本法藏菩薩四十八願。今日阿彌陀如來自在神力。願以成力。力以就願。願不徒然。力不虛設。力願相符。畢竟不差。故曰成就。又云。凡是生彼淨土。及彼

菩薩人天所起諸行。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（已上）。

增上緣者。起法勝用。故曰增上。為法緣故。名增上緣。如彼眼根為勝緣。生眼識。觀音為強緣。滅災難。此緣體廣。而通有力無力兩邊。俱舍論七云。增上緣性。即能作因。以即能作因為增上緣故。此緣體廣。名增上緣。同論六（釋能作因）云。一切有為唯除自體。以一切法為能作因。由彼生時。無障住故。雖餘因性亦能作因。然能作因更無別稱。如色處等。總即別名。（乃至）若於此生。彼能為障而不為障。可立為因。譬如國人。以其國主不為損害。咸作是言。我因國主而得安樂。（乃至）就勝為言。非無生力。如眼色等於眼識等生（已上）。光記云。我因國主而得安樂。此即通說一切無障諸能作因。若於能作因中。就勝為言。非無生力。如眼等下。舉親勝力（已上）。唯識論七云。四增上緣。謂若有法有勝勢用。能於餘法或順或違。雖前三緣亦是增上。而今第四除彼取餘。為顯諸緣差別相故。此順違用於四處轉。生住成得四事別

故。然增上用隨事雖多。而勝顯者唯二十二。應知即是二十二根（已上）。述記云。有勝勢用者。謂為緣義。即有為無為有勝勢用。此用非是與果等用。但不障力（已上）。淨名妙記云。如增上緣中有力無力（已上）。此則一切法生時。以不障法為能作因。即以此因名增上緣。復生諸趣。以業力等名增上緣。見異地境。以定力等為增上緣。此論強邊。而今言增上緣者。凡夫往生淨土。加佛願力。名增上緣。是強中強。故今家云。正由托佛願以作強緣。致使五乘齊入（已上）。

問。何故名增上緣。答。強勝名增上。能起法名緣。弱亦受名。以從勝故。大乘義章三云。增上緣者。起法功強。故曰增上。以此增上為法緣故。名增上緣。於中亦有非增上者。從勝受名。故曰增上（已上）。唯識論十云。自性身正自利攝。寂靜安樂。無動作故。亦兼他利。為增上緣。令諸有情得利樂故（已上）。宗鏡錄二十九云。如念觀音名號火不能燒等。此托觀音為增上緣（已上）。勝願院云。增上緣義雖有多解。若依宗家之正義者。增於上義。謂於行業上增

其力用故。名為增上緣（可考正文）。先師云。言增上者。對減下辭。

△三又佛下至常樂。明絕歎佛意可仰信果海利益。上來總明淨土施化利生之相。是解義分。即當地論因分可說。自下明果位難思發跡入源。是仰信分。即當地論果分不可說。於中有二。一又佛下至旨趣。正明解義教門難曉。二仰惟釋迦下至常樂已來。正明仰信易入。初文亦二。一又佛下至難曉。直明佛意廣大甚深。

【疏】又佛密意弘深。教門難曉。

佛密意者。是釋迦佛以次文云。教門難曉故。佛教寄於名色假法。雖有言說。一一教門從佛意出。非因位分。故云密意。智論云。佛之密意非菩薩所知。唯識論云。如來實心。等覺菩薩尚不知故。即身成佛義（弘法）云。法佛三密甚深微細。等覺十地不能見聞。法華玄云。文內妙法猶難盡。何況文外之妙耶（已上）。

△二三賢下至旨趣。舉聖不知以況凡夫。

【疏】三賢十聖。弗測所闚。況我信外輕毛。敢知旨趣。

問。三賢十聖皆為四依弘經大士。悉知佛意。製論解經。何云弗測。答。四依菩薩雖分知之而非究竟。故屬不知。與而言之。凡夫尚分知佛意也。涅槃經云。又凡夫人具煩惱性。能知如來秘密之藏（已上）。雖知佛意。各有不同。十聖分證。三賢學知。凡夫信知。奪而言之。非究竟故。皆屬不知。

信外輕毛者。恐是十信以外凡夫。此是今家自謙之言。故不可云我入道位。問。仁王經說十信位云。譬如輕毛隨風東西。法華疏云。六心已前輕毛菩薩。信根未立。其位猶退（已上）。此等諸文十信外凡名為輕毛。故知應言十信外凡。答。謙下詞故。全不可言我入道位。驗知應言十信以外。但輕毛者。或退或進。信根未立義。亦可通於十信以外具縛凡夫。故翻譯名義集（法雲）云。婆羅。隋言毛道。謂行心不定。猶如輕毛。隨風東西。魏金剛云。毛道凡夫（已上）。

問。經云。見彼國土極妙樂事。心歡喜故。應時即得無生法忍。釋云。十信

中忍。然大師是三昧發得。彼土依正宛在眼前。豈可不入十信位耶。答。實於內證。雖是甚深。今述卑下。那露昇進。凡賢者不彰自證。觀念法門云。所見境界不得輒說。善者自知。惡者懺悔。但平生證。一向制之。臨終之證。語知識記。但疏第四載祈誓證。此有別由。不可準例。由者。文云。上來所有靈相。本心為物不為己身（云云）。和國智證大師。有時取香水灑西云。唐青龍寺燒失。明年商人來云。去年某月某日某時。唐青龍寺出火難消。時已。從東一雲起。來降雨消火（云云）。又此師病中詣前唐院。奉值大聖不動明王。授立印儀軌並灌頂法。明知非直也人。然授決集書自謙詞云。我等去初停心萬萬里。又池上皇慶於脊振山。誦驚發地神咒。時大地震動。而誠門人延殷法橋云。汝至成佛。此事莫語於他（云云）。乙護法見此靈驗。隨逐給仕。故知不彰內證密益。

△二仰惟釋迦下至常樂已來。正明仰信易入三。一仰惟下至去也。正明仰信二佛方便。

【疏】仰惟釋迦此方發遣。彌陀即彼國來迎。彼喚此遣。豈容不去也。

仰惟等者。此明佛意甚深難知。教亦難解。但雖不知其甚深致。釋迦發遣。彌陀招喚。其文分明。唯作仰信。定得往生。問。發遣即是要門。來迎亦是弘願。還同前義。何為二義。答。上是解義分。今則仰信分。故上廣以要門弘願分別觀經教相大意。此當因分可說。今就明文則成仰信。此當果分不可說。嗚呼大悲滿足如來。為救一子。殷勤發遣。他力引接。彌陀恐業繫牢。急來迎將。二尊化導。努力勿疑。先師云。此宗出離是為故實。今云聖道窮智。尚證入時。以信得入。故法華經譬喻品云。汝舍利弗。尚於此經以信得入。況餘聲聞。其餘聲聞信佛語故。隨順此經。非己智分（已上）。況於欣求淨土機哉。

△二唯可等下。此明可具必行作業。

【疏】唯可勤心奉法。畢命為期。

唯可勤心奉法等者。仰信發遣來迎之人。必具三心五念四修。所謂勤心。即是安心。**言奉法者**。即是起行。**畢命為期**。即是作業。**勤心等者**。亦是當下十

一門中前八門也。

△三捨此下明後世利益也。

【疏】**捨此穢身。即證彼法性之常樂。**

捨此等者。即往生果。此亦是當十一門中後三門也。**即證等者**。上云。如來出世為令眾生悟入真理。今言。即證法性常樂。聖道淨土二門雖異。佛意唯在令證真如。然聖道機於此土悟。淨土門機於彼土證。其處雖殊。其證惟同。問。上云法性。今云法性。為同為異。答。理體雖同。修性是異。

△三此等七字是結也。

【疏】**此即略標序題竟。**

此即略標序題竟者。結也。序題意廣而文言少。故名為略。標是標顯。顯經大猷。玉云。標。揭也。

問。十四行偈即是序分。亦置序題。二序何別。答。前偈疏序以偈文云。今乘二尊教。廣開淨土門故。今序經序。即立要門弘願述經意故。於此觀經所立

序題故也。凡聖教序皆附經初。如彼廬山序什公經。太宗亦序玄奘經等是也。又天台書別行經序。章安續緣起後。今序亦爾。

本曰第二次釋名下至即釋其名義竟。

△釋云。上來第一科簡序題已竟。自下第二解釋名門中三。一第等六字是標。二經言下至觀經一卷是釋。三此等七字是結。今初。

【疏】**第二次釋名者。**

△二釋。釋中三。一經言下至一卷。先標經名。

【疏】**經言佛說無量壽觀經一卷。**

經言佛說無量壽觀經一卷者。梵本諸經但有奧題而無首題。晉朝道安初安經題。顯要記云。晉朝道安法師有四義故。初安經首。一為人見經題目。知部法故。二為智者。略知能廣解故。三為簡異餘部。易見故。四為匆迫眾生。假見經題便獲益故（已上）。又此經題觀字上下異本不同。貞元入藏錄上云。觀無量壽經一卷（亦云無量壽觀經）。淨影。天台。道綽。法常。龍興。道闇等師。

依用觀字在上之本。龍樹（菩提心論）。曇鸞。嘉祥。妙樂（弘法第二）。法照。今家等師。依用觀字在下之本。只是各依所覽本也。

然嘉祥義疏云。問。無量壽觀經。復有觀佛海三昧經。既云觀佛海。今何不名觀無量壽而言無量壽觀耶。解云。通皆得。既云觀佛海。亦得云觀無量壽。而今云觀佛海無量壽觀者。此各有義。觀佛海為釋三昧義。明三昧。無量三昧。今明是觀佛海三昧。如無量壽觀。此為釋觀義。明觀有無量觀。未知是何物觀。今明是無量壽觀。故云無量壽觀。不得稱觀無量壽也。又所以言無量壽觀者。明由境故發觀。如大經所明。譬如胡瓜能為熱病。十二因緣境亦爾。能發觀智。今此經正然。由境故生觀。亦如中觀。何故觀在後。中在前。以中發觀。故觀居後。亦以境生智。故觀在後也（已上）。龍興疏上云。所云觀者。或本著下。有言著上是觀察義。若著下者是觀行義。應言觀察無量壽經。無量壽觀行經。今準下文。但應觀察。如下文云。此經二名。一名觀極樂國土。無量壽佛。觀世音。得大勢至。二名淨除業障。生諸佛前。今初名中。除國與菩薩。唯取觀

佛以題經目。然依漢語。觀字著上。依梵語者。觀著下耳。但傳者意。非別本也（已上）。

又佛字有無亦有異本。天台云。佛說觀無量壽佛經疏（此用有佛字本）。嘉祥云。問。何故但云無量壽觀。而不稱無量壽佛觀耶。解云。不得稱無量壽佛觀。何者。若稱無量壽佛觀。但得一義。若云無量壽觀則含五義。無量壽時節。無量壽化主。無量壽化處。無量壽教門。無量壽徒眾。為是故但稱無量壽觀。不得云無量壽佛觀。然復於無量壽佛經。望今無量壽觀即是通。於無量壽佛經即別也（此用無佛字本）。

又**一卷者**。今家所覽本可有一卷兩字耳。問。今題名中可含依報徒眾等耶。答。釋家不同。淨影云。問曰。此經非直觀佛。亦觀剎土觀音勢至九品生等。何故偏名觀無量壽。答曰。觀佛為主。故偏舉之。又復諸事不可具名。且舉觀佛。天台云。所言佛說觀無量壽佛者。佛是所觀勝境。舉正報以收依果。述化主以包徒眾。觀雖十六。言佛便周。故云佛說觀無量壽佛。

嘉祥云。經者能詮之教。經中具明三義。一觀國土。是所生處。二觀佛菩薩。是所依師。三觀因行。是往生業行。今此三中舉佛為題者。佛是所憑之勝地。故以為題耳。靈芝云。極樂國土即是依報。攝前六觀。無量壽下。即是正報。攝後十觀。觀佛總前三觀。下二菩薩總攝七觀。故此一題十六皆足。次名中。淨除業障總前十六觀行力用。觀成破障。即見因也。生諸佛前。即來果也。不指彌陀而言諸佛者。即下經云。見無量壽佛者。即見十方無量諸佛等。今翻譯家止用初名。仍從省約。但據觀佛深合經旨。天台疏云。舉正報以收依報。述化主以包徒眾。觀雖十六。言佛便周。此約舉要。包攝前後釋也。遠師疏云。此經以觀佛為主。故偏舉之。此據經宗諸觀。相從釋也。今詳兩釋。後義最長。以正為觀佛。須先國土以為由漸。後因觀佛旁及徒眾以顯周遍。是以佛觀文中。獨名念佛三昧也（已上）。

△二言佛下至故名一卷。正釋經名。文自為六。言佛者乃至故名為佛者。此初釋佛字。中三。一言佛下至名覺。翻名。

【疏】言佛者。乃是西國正音。此土名覺。

西國正音者。天竺云西國。震旦西故。梵語名正音。梵王傳故。俱舍論云。一切天眾皆作聖言。謂彼言辭同中印度（已上）。明王院云。文選云。梵王。佉樓。蒼頡三兄弟來下人間。有梵書。佉書。篆書。左右下之三行。二種書在天竺行化。字是梵字。左右行為異。蒼頡後來下震旦。黃帝時飛住海邊。觀鳥跡作字。篆書是也。今案。蒼公伊舍那。魔醯首羅第六天王也（云云。可檢本文）。悉曇抄云。梵字。梵王所製者。梵王與毗紐天嫁生三子。謂婆羅摩。迦樓。蒼頡。婆羅摩作梵字。迦樓於龍宮造字。蒼頡於震旦造字（云云）。若依此說。漢音猶似正音。可云梵語正音。漢語傍音。弘決云。蒼頡見鳥跡作文字。處者。迦葉佛說法堂也（已上）。

覺者。淨影云。覺有兩義。一覺察義。對煩惱障。煩惱侵害。事等如賊。唯聖覺知。不為其害。故名為覺。此之一義如涅槃說。二覺悟義。對其智障。無明昏寢。事等如睡。聖慧一起。朗然大悟。如睡得寤。故名為覺（已上）。

△二自覺下至三位。釋義。釋中亦二。一自覺下至為佛。先舉三覺。

【疏】**自覺。覺他。覺行窮滿。名之為佛。**

△二言自覺者下至出過三位。次釋其義。中三。自覺。覺他。覺行窮滿。起盡可見。

【疏】**言自覺者。簡異凡夫。此由聲聞狹劣。唯能自利。闕無利他大悲故。言覺他者。簡異二乘。此由菩薩有智故能自利。有悲故能利他。常能悲智雙行。不著有無也。言覺行窮滿者。簡異菩薩。此由如來智行已窮。時劫已滿。出過三位。故名為佛。**

言自覺者簡異凡夫者。此以佛自覺德簡異凡夫自迷。斯乃生死本無。凡夫迷故。妄計實有。受生死苦。佛悟本無。自出生死。故云自覺。雖可釋成此義。顯故不用別釋。

此由聲聞等者。此明佛覺同二乘覺。故云自利。二乘自覺雖一分同佛之自覺。而無覺他。故云闕無利他大悲。

問。二乘但斷四住煩惱。僅出分段。如來總盡五住正習。出離二死。自覺何同。答。實雖不同。非如全闕覺他德故。光記引正理云。雖佛身中一切功德行相清淨殊勝自在。與聲聞等功德有殊。然依類同。說名為共（已上）。問。二乘闕無利他大悲。其義不明。聲聞說法利生惟多。所謂在世轉教。滅後付法利益。何云闕無。答。諸佛菩薩利他為先。聲聞緣覺自利為先。設雖利他。自利上化。意樂既異。對佛菩薩云無利他。

言覺他者簡異二乘等者。準前可知。有智故能自利等者。就生死法。為自行者以智而空。為利他者以悲而化。此乃大乘菩薩斷惑利生。不同小乘六度菩薩因時未斷。又瓔珞經意。十住入空。十行出假。十地菩薩一心具足自利利他。故知菩薩自行化他。亦分同佛自覺覺他。

悲智雙行不著有無者。此結上。謂由有悲故。緣生死有而不著有。由有智故。悟生死空而不著無。不墮兩邊。故云不著。淨土論云。智慧慈悲方便。三種門攝取般若。般若攝取方便。應知。同論註云。般若者。達如之慧名。方便者。

通權之智稱。達如則心行寂滅。通權則備省眾機。省機之智備應而無知。寂滅之慧亦無知而備省。然則智慧方便相緣而動。相緣而靜。動不失靜。智慧之功也。靜不廢動。方便之力也。是故智慧慈悲方便。攝取般若。般若攝取方便。應知者。謂應知智慧方便是菩薩父母。若不依智慧方便。菩薩法則不成就。何以故。若無智慧為眾生時。則墮顛倒。若無方便觀法性時。則證實際。是故應知（已上）。弘決五引大論云。若觀諸法實相。則大悲心弱。若觀可度眾生。則實相觀弱。悲智平等時。入菩薩正位（已上）。唯識論云。不執菩提。有情。實有。無由發起猛利悲願（已上）。

言覺行窮滿等者。亦準前可知。凡簡凡夫。更舉聲聞。簡異二乘亦舉菩薩。比來次第不相亂故。今簡異菩薩亦舉如來。**出過三位者**。超過凡夫二乘菩薩。當文雖是簡異菩薩。而居終故。合舉前二。故云三位。

△三故名為佛者是結。

【疏】故名為佛。

△言說者乃至證益也者。二釋說。中四。一言說下至為說。正明聲教名說。

【疏】言說者。口音陳唱。故名為說。

說者。玉云。言也。釋也。口音陳唱者。如來說法通六塵故。作簡異釋。顯是聲塵。凡諸土相多種不同。如來化儀亦不一準。若有眼根利國土者。多以色塵說法而化。若為耳鼻舌身意利。如次以聲香味觸法說法而化。今此娑婆耳根利。故多以聲塵說法而化。為顯此義故。云口音陳唱名說。法華疏一云。今論娑婆國土。音聲為佛事。則甘露門開。記云。今論娑婆唯稟聲教。此土入者不假餘塵。雖有滅後色經。乃至名句行蘊所攝。淨名香飯。及以法行思惟悟等。並以金口聲教為本。又云。此土耳根利。故偏用聲塵（已上）。

△二又如下至有異。廣明隨機種種不定說法。亦有漸頓隱彰。

【疏】又如來對機說法。多種不同。漸頓隨宜。隱彰有異。

又如來（乃至）有異者。於上口音陳唱之教。更為重釋。謂音聲教則有漸頓顯密不同。漸次悟入名為漸教。頓悟法門名之為頓。隱彰只是密顯異稱。釋籤

一引大論六十五云。於閻浮提見第二法輪轉。初轉法輪。八萬諸天得無生忍。陳如得初果。今轉法輪。無量諸天得無生忍。今轉似初轉。

問。初轉少。今轉多。云何以大喻小而言似耶。答。諸佛有二種法輪。一者顯。二者密。初轉聲聞見八萬及一人。諸菩薩見無量阿僧祇人得二乘。無量阿僧祇人得無生忍。無量阿僧祇人發無上道心。行六波羅蜜。阿僧祇人得初地。乃至十地一生補處坐道場。是名為密。又同三十一云。欲得一音遍十方恒沙世界。當學般若。

問。若爾。與佛一音何別。答。有限無限。問。若爾。何故閻浮提人來佛邊聽法。答。佛有二種音聲。一者密。如向所說。二者不密。須來佛邊。此據別說。約體而論。二義俱時。又引同論云。如來說法不過二種。一顯示說。二秘密說（已上）。如此等文即其證也。

△三或六下至亦然。廣明六根相好說法。

【疏】或六根通說。相好亦然。

或六根（乃至）亦然者。此釋六根相好亦說。以根望塵。根說是狹。前五根說。當六塵中色塵說法。意根說法即當法塵。中間四塵根中無。故六塵說法廣於六根。但六根說法未得其證。經論多明六塵說法。大經上說道場樹云。自覩其色。耳聞其聲。鼻知其香。舌嘗其味。身觸其光。心以法緣。一切皆得甚深法忍。住不退轉。至成佛道（已上）。智論三十四云。有佛為眾生說法令得道者。有佛放無量光明。眾生遇之而得道者。有佛神通變化指示其心而得道者。有佛但現色身而得道者。有佛遍身毛孔出眾妙香。眾生聞之而得道者。有佛以食與眾生令得道者。有佛眾生但念而得道者。又根相相對。互有寬狹。應作四句。一有根非相。謂意根也。二有相非根。謂髮毛爪齒牙等也。三有俱通。謂眼精等也。四有非根相。謂除前相。問。今舉六根相好說法。為此土教。為他土教。答。今釋釋迦所說。故知舉此土教。一代教中。間出餘塵得悟之者。又此經中光臺現國。微笑光益。住立空中。並是色塵之說法乎。

△四應念已下。總明依教隨緣得益。

【疏】應念隨緣。皆蒙證益也。

應念（乃至）證益也者。此明上所舉漸頓等聲教。六根等說法皆悉有利益。念緣俱是所化機也。為樂空者說應空法。為樂有者說應有法。大乘小乘隨樂亦爾。是名應念。樂空有等機緣非一。故名隨緣。

證益者。既舉一代漸頓說教以述其益。故此益通聖道淨土。問。證益之言。何關淨土往生。答。若約淨土消證言者。始是證契。不必斷證。終是證悟。於淨土中證理體故。又見大經會末得益。十四億菩薩得不退轉。若干人得清淨法眼。及得阿那含果。八十萬比丘漏盡意解等。何不約在世而言證益乎。問。所言佛說一經題。故可限此經。何通諸經而釋其義。答。雖一經題。有通有別。謂佛說經三字是通。無量壽觀四字是別。但佛說經。名通義局。今從名通。廣約諸經。

△言無量壽者乃至依正二報也者。三釋無量壽。中三。一初至其義如此。梵漢相對。

【疏】言無量壽者。乃是此地漢音。言南無阿彌陀佛者。又是西國正音。又南者是歸。無者是命。阿者是無。彌者是量。陀者是壽。佛者是覺。故言歸命無量壽覺。此乃梵漢相對。其義如此。

漢音者。此經宋代譯。故應云宋音。又今家是唐代師。故應云唐音。而後漢明帝時佛法始來震旦。故從最初。且云漢音。

南無阿彌陀佛者。經題雖無南無佛言。而此六字名號一經肝心。一宗要行故。因無量壽預釋出耳。是故梵漢相對。但舉六字名號不舉說及觀經。三字梵語。非要故也。若說觀經梵漢相對。嘉祥疏云。若存胡音。云佛陀。般遮。阿梨耶。阿彌陀。佛陀。修多羅。此云覺者。說觀無量壽佛經（已上）。問。觀佛念佛是一經宗旨。首題名字亦一部嘉號。名詮自性。是故今經題名合含兩三昧也。若爾。今釋應顯此義。答。難言雖巧。意猶不當。釋家若存如此義者。寧可不造盡理釋耶。且如十一門義。解釋極委悉故。看者易知。然今釋何不顯其義。而使末學惑文惑義。但題合含兩三昧者。凡立題名。義門非一。或取人而略法。

如提謂經等。或唯舉喻為目。如大雲經等。或復法華提婆品者。從始立名。化城喻品。從終為名。此經亦爾。且從定善以題經名。佛自唱題。其文分明。斯乃今經則有答請自說二段。且就答請以立題名。故淨影云。又復諸事不可具名。且舉觀佛（已上）。

南者是歸。無者是命者。南無歸命即是三心。謂三心者。請佛救濟。言南無者。歸命發願迴向之義。是故南無三心全同。況翻南無亦云度我。非三心何。此乃請救。一心不偽是至誠心。憑佛不疑即是深心。欲生即是迴向心也。

阿者是無。彌者是量。陀者是壽者。於此三字。梵漢相對諸師不同。今家如文。天台云。阿無彌陀量（龍興同之）。靈芝云。阿彌陀此云無量光。龍舒淨土文云。阿無彌陀量壽（已上）。如此相違。若不達二土方音者。其義難辨。且依天台會諸文者。阿彌陀者。實翻無量。大經云。往覲無量覺。無量即是壽光無量。壽無量者。第十三願。是豎利益。光無量者。第十二願。是橫利益。以此壽光無量之名立生因願。即第十八。由此願故。名體不離施攝取益。以此

義故。或翻無量壽。或譯無量光。若實而論。直翻無量。則是正翻。無量壽光以義加翻。又今文者。梵漢各有三字。故知一往三字對當三字。例如涅槃總翻不生不滅。且分兩字。而云涅言不生。槃言不滅。

△二今言下至阿彌陀佛。正明今題人法並彰。

【疏】今言無量壽者是法。覺者是人。人法並彰。故名阿彌陀佛。

今言無量壽等者。上加南無佛之三字。梵漢相對。然而正題局無量壽。故還今題曲釋其義。故云今言。問。無量壽者即是別號。覺是通號。通別雖異。俱是佛名。故皆屬人。何云無量壽者是法。覺者是人。答。無量壽者雖是佛號。而召顯佛所具功德。故配屬法。覺者。知者。是能覺了。故屬人也。又安樂集云。今此觀經就人法為名。佛是人名。說觀無量壽是法名也（已上）。但集文約能說所說而分人法。今就所說以分人法。各據一途。於此成例。

問。今家既依無佛字本。何云覺者是人。答。為顯要行。加三字故。就此分別人與法也。或可由佛自唱題故。

△三又言人法下。明人法即所觀境。於中亦三。一又言人法下至二者正報。標所觀境。

【疏】又言人法者是所觀之境。即有其二。一者依報。二者正報。

又言人法者是所觀之境等者。問。所觀之境者。即就彌陀分別人法。若爾。應云像觀假正。真觀真正。何通依報耶。答。佛自唱題云。此經名觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩。今就此題廣釋依正通別相也。但譯者略云。無量壽觀經。又上人法雖是正報。而所觀境通依正故。以正報佛屬所觀。次因所觀言。而廣令通依正二報。故云即有其二。或云即有其二者。雖似指上人法。其實不爾。譯者略題無量壽觀。正報攝依。化主包伴。是故人法亦通依正。今云。此義順天台釋。亦準嘉祥。無量壽者具含五義。故無量壽可包依正。故云即有其二。但今師意暗以難知。

△二釋中二。一者依報。二者正報。起盡可見。依報中二。一就依報中下至依報莊嚴也。略釋三種莊嚴。

【疏】就依報中即有其三。一者地下莊嚴。即一切寶幢光明互相映發等是。二者地上莊嚴。即一切寶地。池林。寶樓。宮閣等是。三者虛空莊嚴。即一切變化寶宮。華網。寶雲。化鳥。風光動發聲樂等是。如前雖有三種差別。皆是彌陀淨國無漏真實之勝相。此即總結成依報莊嚴也。

一者地下莊嚴等者。此先略釋三種莊嚴。水觀所說三種莊嚴唯局寶地。今文三種廣通五觀。地上文中等者。等取華座。地下虛空並云等者。同向上等也。又變化鳥屬依報者。今經處處說依報中。有化鳥故以屬依報。謂池觀云。其光化為百寶色鳥。像觀文云。水流光明及諸寶樹鳧雁鴛鴦皆說妙法。普觀文云。水鳥樹林及與諸佛所出音聲皆演妙法。又小經中依報莊嚴說白鵠等六種化鳥。故法常云。以化鳥莊嚴水也（已上）。準之。化鳥雖是正報。成空莊嚴。故屬依報。如彼彌陀屬器世間等。其例也。

又化鳥屬化報者。非身相應化。無心心所故。佛地經意明成事智三業之化。

即有三相。一自身相應。此有身口意三業化。二他身相應。亦有身口意三業化。三非身相應。但身口化。無意業化。故演秘云。論三業化身等者。案佛地經云。身語及心化。善巧方便業。論第七云。此顯成所作智起三業化。由此智慧善巧方便。能起身語心三業化。身化三種。一自身相應。謂化自身為輪王等種種形類。及現種種諸本生事。二他身相應。謂化魔王為佛身等。變舍利子為天女等。寄他身上示現種種變化形類。三非身相應。謂現大地為七寶等。或現無量佛化身等。或放光明照無邊界。如是等類離自他身。別變化作情非情色種種形類。動地放光風香等事。皆為利樂諸有情故。一切皆名佛身化業。語業亦三。一自身相應。謂佛自身化現梵音。遍告無邊諸世界等種種語業。二他身相應。謂令聲聞大弟子等以佛梵音。宣說大乘甚深法等。是故聲聞諸菩薩等。說非已分甚深妙法。皆是如來變化所作。非彼自力。三非身相應。謂化大海草木等類。乃至虛空亦出音聲說大法等。如是皆名變化語業。心化唯二。一自身相應。謂自心上化種種心及心法影像差別。二他身相應。謂令他心亦現種種心及心法影像

差別。此並相分。似見分現。

問。云何不化非情令心相現。答。非情已是心等相分。云何復令有心相現。若心相現則名有情。非非情攝。是故化心但有二種。

問。既許化作非情色相如化佛等。於此現心。說非身化。斯有何失。答。色有離質。化通非身。心法不然。無非身化。彼論復有異師說。云心不可化。但由定力。能令自心解非分法。名化自心。若加被他。令愚昧者解甚深法。令失念者得正憶念。名化他心。前為正義（已上）。準此等文。非身相應無意化故。即非情攝。非情攝故。屬依報也。

問。何以得知。彼化鳥是非身相應。恐應通自他心相應。況唯識論云。然變化身及他受用。雖無真實心及心所。而有化現心心所法。無上覺者神力難思。故能化現無形質法。若不爾者。云何如來現貪瞋等。久已斷故。云何聲聞及傍生等知如來心。如來實心。等覺菩薩尚不知故。由此經說。化無量類皆令有心（已上）。準此等說。化鳥亦可有變化心。何屬非情。答。經云。如意珠玉湧

出光明。其光化為百寶色鳥。明知非身相應化也。但論化無量類皆令有心者。是約自他身相應化。故非相違。

問。二經所說化鳥。未言虛空莊嚴。答。浮在水。故經屬池莊嚴。飛遊天。故釋名空莊嚴。有此理故。無其失耳。

△二又言依報下至見境相故。廣就經文以判通別真假差別。

【疏】又言依報者。從日觀下至華座觀已來。總明依報。就此依報中。即有通有別。言別者。華座一觀是其別依。唯屬彌陀佛也。餘上六觀是其通依。即屬法界之凡聖。但使得生者共同受用。故言通也。又就此六中。即有真有假。言假者。即日想水想冰想等。是其假依。由是此界中相似可見境相故。言真依者。即從瑠璃地下至寶樓觀已來。是其真依。由是彼國真實無漏可見境相故。

從日觀下至華座觀已來總明依報者。問。第七華座應是正報。見經文勢。如來許說除苦惱法。彌陀三尊住立空中。夫人求請佛菩薩觀。即說座像真身等觀。

故知華座亦應正報。故往生論即屬正報。天台嘉祥其義亦爾。何云依報。答。於華座觀有兩向意。謂此華座。佛觀類故。以屬正報。剋體而論。只是依報。今家淨影。迦才意爾。故龍興會此相違云。第七華座應屬國土。而佛座故成義。便屬佛觀（已上）。

華座一觀是其別依。唯屬彌陀等者。華座唯佛受用。故云唯屬彌陀。餘六依報凡聖通用。故云共同受用。問。淨土依報為是眾生共業感故。共受用耶。若云共業感者。一切淨土唯佛所變。故攝論云。有眾共用而非共因。如生淨土。凡聖等輩。直生佛土。無自變故（已上）。若云非共業感者。靈芝云。以諸佛淨土必假十方眾生同業共成故。歷劫化他。令修善業。攬彼淨業以成其土（已上）。彼此相違。云何會通。答。所出二文各有其意。先攝論意。一切淨土。諸佛因中所修清淨功德所感。是故判云而非共因。雖非共因。而佛神力直令生者共同受用。次靈芝意。雖能化佛所感淨土。而因行時。與物結緣令行善業。成佛果時。引接於彼結緣眾生。約此邊故。所化眾生所修善行亦為淨因。是故

釋云同業共成。各據一義並不相違。

法界之凡聖者。十方來生凡聖之類。得生已後共同受用。故下文云。十方法界同生者是。

言假者即日想等者。日想觀通依正假觀。第三卷釋其義分明。但今文者。相從水想已下。並是依報。且以日觀即屬假依。故靈芝云。就十六觀大分為二。初一種。先觀此方落日指定西方。後十五種。正觀彼土依正二報。初觀是總該下十五。下皆為別。各不相收（已上）。

此界中相似可見境相者。娑婆日水。故云此界。此方日水似光似地。故名相似。眼根所得。故云可見境相。

彼國真寶無漏。可見境相者。極樂寶地樹池樓等。故名彼國。彼界真依。故云真實。出世善根之所生。故名曰無漏。可見境相。準前可知。問。空莊嚴中光風鼓樂而演苦空無常等音。寶池珠光變作鳥聲讚歎三寶。樓外莊嚴亦說念佛念法等法。如是莊嚴應是聲境。何故但云可見境相。答。從大旨故。從根本故。

問。分別真假何除華座。答。今文次第上。既分別通依別依。次就通依分別真假。故且除之。若云別依。可是真依。

△二者正報中二。一二就正報下至同生者是。略標主眾。

【疏】二就正報中亦有其二。一者主莊嚴。即阿彌陀佛是。二者聖眾莊嚴。即現在彼眾及十方法界同生者是。

現在彼眾及十方同生者。報身佛具十八圓淨。眷屬輔翼二種圓淨。佛果圓滿。同時而成。故有觀音勢至等大菩薩。是云現在彼眾。正覺已後。酬昔本願。從十方界猶如駛雨來生。是云十方同生。斯乃新生舊住之異。又上舉已生。下舉未生。謂已生者。不論新舊。已在淨土。故名現在彼眾。決定往生。心行具者。因中說果。亦云聖眾（已上二義俱是相傳。但常被存前義）。

△二又就下至已下是也。廣就經文以判通別真假差別。

【疏】又就此正報中。亦有通有別。言別者。即阿彌陀佛是也。即此別中亦有真有假。言假正報者。即第八像觀是也。觀音勢至等亦如

是。此由眾生障重。染惑處深。佛恐乍想真容。無由顯現。故使假立真像。以住心想。同彼佛以證境。故言假正報也。言真正報者。即第九真身觀是也。此由前假正。漸以息於亂想。心眼得開。麤見彼方清淨二報種種莊嚴。以除昏惑。由除障故。得見彼真實之境相也。言通正報者。即觀音勢至等已下是也。

言假正報者即第八像觀者。先師云。假正報者。非是此方刻雕畫素。即彼土影像。故嘉祥云。所以前作想像觀者。無量身身相。不可思議像。猶若虛空不可作故。前作想像觀。前作丈六身觀。次百丈身觀。名為像想觀。以前作像想觀故。次作佛身真觀也（已上）。私云。娑婆形像也。假正之言。約於相似可見之境。如彼日水相似假依。故第三卷云。群生障重。真佛之觀難階。是以大聖垂哀。且遣注心形像。又云。身四威儀。眼之開合見一金像。似現目前。常作此想（已上）。此文意云。行者開目先見此土畫像木像。次閉目常想似所見形像之佛像也。觀念門云。又勸造阿彌陀像。稱揚禮拜。香華供養。日夜觀想

不絕（已上）。此釋因準第八觀歟。淨影云。欲以此方日水等相。並以此方佛菩薩像類度彼方。故云眾喻。靈芝云。眾生無始未識真佛。多見形像。故使先觀以像。表真觀佛易就。正觀記云。言形像者。刻雕繪素。世皆目擊也（已上）。祖師觀經私記云。然初心之人不能直觀真佛。故先觀形像（已上）。但形像言總。通彼此（云云）。

觀音勢至等亦如是者。像觀中說三尊假觀。後三觀說真佛菩薩。故知一一假像成後方便。今雖釋別正。而三像得便。是故因明觀音勢至亦屬假觀。故云亦如是。然天台疏云。所以觀佛先作像想後觀法身。菩薩直明法身者。但佛法身妙極。不可一往而觀。故先作像想流利。後觀法身則易。菩薩者。觀佛既竟。次二大士是眷屬莊嚴。如王來即有營從。有佛必有菩薩也。靈芝疏云。準上經文。明列三像。或謂二菩薩無像觀者。未知何意。正觀記云。或謂菩薩無像者。天台疏云。觀佛先作像想。後觀法身。菩薩直明法身者（乃至）必有營從等（云云）。疏主準經明立三像。天台云無。聖意難測。但云未知（已上）。問。天

台所解不可不會。答。靈芝既云未知何意。末學焉通。但試會者。泛明用假即有二義。一者為真觀難成。先用假觀。二者為用相似境。預知境相。故知天台且用先義。故云無像。說二菩薩是眷屬莊嚴。今家意者深協經文。三尊師徒身相既異。何不用假。經文亦顯。又言等者。指多身觀。二士蓋多。故云等（云云）也。

此由眾生（乃至）假正報也者。此明用像之意。此文有四。一初至顯現故。釋佛說像觀所由。二使假立（乃至）心想者。釋像觀觀想。三同彼佛以證境者。釋像觀觀成。四故言下結。言此由者。眾生障重真觀難成。故先用像觀。次觀想中言假立真像者。真是真佛。像是形像。真佛之像故名真像。依主釋也。正是當觀境。言以住心想者。正明像觀觀想。謂以小佛為所觀境令住心想。次觀成中。同彼佛等者。同者全同。謂觀想位觀小佛故。至觀成位全同彼觀想小佛。證此小境也。或同是似同。謂令似同彼真身佛。以證當觀佛像境也。

言真正報（乃至）境相者。此明依假而真觀成。中三。一言真下至是也。直

指真觀。二此由下至昏惑。明依假除障。三由除下至境相。釋證真境。第二中二。一此由下至亂想。像觀思惟。二心眼下至昏惑。像觀正受也。粗見者。雖是正受。望第九觀。以第八境而言粗見。是則經說麁見極樂。麁之與粗字異意同。故釋順經。昏惑者。是惛沈障。謂令觀心昧劣闇鈍。問。俱舍云。惛沈睡眠。能障慧蘊。掉舉惡作。能障定蘊（已上）。今十三觀既是定善。若爾。應言除掉舉何。答。觀者是慧。慧除惛惑。有何相違。但今定善。慧相應定。惛沈掉舉可雙除之。今且舉一。況復惛掉通障定慧。細判在於摩訶止觀。又惛掉俱是大煩惱地故。與一切煩惱相應。論云。惛沈掉舉是隨從纏。煩惱起時必應起故（已上）。行法之時。或惛或掉。治偏增惑。

言通正報（乃至）是也者。問。觀音聖眾等已下是者。為指第十已下四觀否。答。一云非是指經。先舉上首即云觀音。標餘聖眾而云聖眾等已下也。一云指經文也。

問。前義不明。上判依報通別真假及別正報真假差別。悉指經文。何後四觀

無配屬乎。比來次第。最可指於後四觀也。答。普雜二觀並有通別。何偏屬通。

問。後義不明。普雜二觀各有別正及以依報。何以四觀總屬通正。答。後二觀中有二菩薩。約此以屬通正報也。其中別正同第八九。應云別正。其中依報同前七觀。應云依報。釋文不曲。且述一邊。

△三結。

【疏】向來所言通別真假者。正明依正二報也。

向者。前也。但鄰次名向。隔文云前。法華不輕品云。獲大罪報如前所說。其所得功德如向所說（已上）。謗者獲報在第二卷譬喻品末。故云如前。信者功德在次上法師功德品。故云如向。又前通遠近。向唯在近。

△言觀者照也乃至正依等事者。四釋觀字。

【疏】言觀者。照也。常以淨信心手。以持智慧之輝。照彼彌陀正依等事。

即有其四。一言等五字是釋字義。二常等六字明能持安心。三以等六字正明

觀體。四照等八字明觀用也。

若以今觀配解行者。但是行門而非解了。是為定機說定觀故。故云以持智慧之輝。照彼彌陀正依等事。所言正依者。指上通別真假之境。對此所觀而明觀智。知是定觀。是故今家消釋觀字。皆屬定觀。所謂定散料簡門云。韋提上請但言教我觀於清淨業處。次下又請言教我思惟正受。雖有二請。唯是定善。序分義云。傾心請行。佛開三福之因。正觀即是定門。更顯九章之益。又云。韋提等及未來有緣眾生。注心觀念。定境相應。行人自然常見。又云。此明夫人及眾生等入觀住心。凝神不捨。心境相應。悉皆顯現（已上）。

凡觀有三。一觀矚。謂如眼見色。經云。嚴顯可觀。又云。不能遠觀。又光記引婆沙釋色名有見云。以眼名見。觀照色故（已上）。二觀知。謂解知故。序分義云。如來觀知。歷歷了然。因明入正理論云。言比量者。謂藉眾相而觀於義（散比量智了境名觀）。三觀行。謂今十三觀等即是也。宗鏡錄三十六釋觀矚觀行云。如觀經中立日觀水觀等十六觀門。上生經中觀兜率天宮彌勒內院

等。諸章鈔釋云。言觀一字。理有二種。一觀矚。二觀察。初觀矚者。如前五識緣五塵境。矚對前境。顯現分明。無推度故。現量性境之所攝故。次觀察者。安摸建立伺察推尋境分劑故。今立觀門即當第二觀察。約能觀之心（已上）。

問。若爾。今釋不可云觀者照。言照者是眼見故。散心慧故。頌疏二云。又解。見謂眼見。觀照色故（已上）。故知今觀可非定觀。答。照義兩兼。何但散心。定觀名照。聖教所判。摩訶止觀云。法性寂然名止。寂而常照名觀（云云）。

問。若言定觀者。可限十三觀。若限十三觀者。一部總名何漏散善。答。凡諸經論題名未必統攝始終。且如龍樹中觀論者。從初二十五品得名。末後因緣破邪二品明小乘。故非中觀也。又法華經譬喻品中。初明法說四段（三周各有五段。謂正說領解述成授記歡喜也。而上周正說段在方便品。領解等四段。在譬喻品之初）。後明三車火宅之譬。然從後故名譬喻品。化城喻品初說宿世結緣。後說化城寶所。而正法華從初題往古品。妙法華從後號化城品。提婆品中

初明達多弘經。後說龍女成佛。而從初故名提婆品。加之今疏第四卷中。雖亦明彼得益流通及耆闍會。只從初文名散善義。此例非一。不能具載。何況今題準佛自唱。所謂經言觀極樂等。但局定善。不通散善。又淨影云。又復諸事不可具名。且舉觀佛。故無有失（已上）。

問。若言觀名不通散者。何故經文別結三輩。同名想觀。疏亦判云上輩觀行善文等。中下亦爾。又往往云十六觀門。此等正以散善名觀。何云約初。答。祖師云。此經者便因答請開散善。故相從定觀後之三輩亦立觀名也（予相傳此義。後值宿蓮房。彼人傳得故上人自筆抄。彼文全同今義）。

問。相從名言有教證耶。答。俱舍論十五云。非此諸三受業唯感受果。應知亦感彼受資糧。受及資糧此中名受（已上）。光記云。應知亦感彼受資糧。除受餘四蘊資助受。故名受資糧。受及資糧此中總名為受。唯言受者。從強說故。相從說故。受資糧故（已上）。又俱舍頌云。想心隨見力。光記云。理唯見倒。想心隨見亦立倒名。與見相應。行相同故。相從說倒。體非推度。非四倒攝（已

上）。或說七倒。謂四倒加想見心（玄贊及攝釋意。樞要亦同）。或立十二倒（出群疑論及俱舍）。

唯識論三云。雖惑業生皆是流轉。而趣是果。勝故偏說。或諸趣言通能所趣。諸趣資具亦得趣名（已上）。同疏云。此第二義。業。惑。中有。是能趣故。何故能趣亦名為趣。趣是所趣。業惑中有。相從名趣。（乃至）謂器世間是趣所須。趣之資具相從所趣。故亦名趣（已上）。弘決五釋十乘觀云。次位下。三雖非觀法。並由觀力相從名觀。故名十觀（已上）。其證萬端。且引少分。又示異義者。或云。此經本意廢定散故。為廢名觀。或云。十三約機觀行。三輩約佛觀機。疏二云。佛更觀機。自開三福之行。或云。正行觀局十三。正因觀通十六。或云。和尚亦許十六定善。或云。去行觀局十三。所求觀通十六。或云。散善行人臨終發定。見佛往生故。約終名觀。或云。韋提觀也。

今云。此等人情各述一義。不能是非。但此義中正因之觀既無其證。又若為廢者。何以勝觀名為劣散名。而云為廢亙三輩耶。又十六觀觀體可同。然約機

約佛。義門甚不穩。又所求立觀未得其意。況於一經。觀何有兩途。又臨終發定有何證據。又大師若存十六定善之義者。靈芝那破。靈芝若迷今家釋義。猥作破文。末學彌迷。又夫人何不知如來自開之意。而以三輩為觀境耶。設為觀境。佛違自說。何立觀名。

淨信心者。此明定行相應信心。縱有觀智。若無信心。不能出要。故信喻手。智慧況輝。信慧法異。手輝喻別。思之可知。華嚴第七賢首品云。正心信向佛菩提。菩薩因是初發心。信為道元功德母。增長一切諸善法。除滅一切諸疑惑。示現開發無上道。淨信離垢心堅固。滅除憍慢恭敬本。信是寶藏第一法。為清淨手受眾行。信能捨離諸染著。同四十一說十種手中第一信手云。所謂信手。於一切佛所說正法。一向信心究竟受持故。智論一云。經中說信為手。如人有手。入寶山中自在能取。若無手。不能有所取。有信人亦如是。入佛法無漏根力覺道禪定寶山中自在所取。若無信。空無所得。佛自念言。若人有信。是人能入我大法海中。能得沙門果。不空剃頭染衣。若無信。是人不能入我法海中。

如枯樹不生華實。不得沙門果。雖剃頭染衣。讀種種經。能難能答。於佛法中空無所得。以是故如是義在佛法初。善信相故（已上）。若委分別信慧體者。信是大善地法。忍許澄淨為義。慧大地法。簡擇為性。

△言經者經也乃至故曰為經者。五釋經字。

【疏】言經者。經也。經能持緯。得成疋丈。有其丈用。經能持法。理事相應。定散隨機。義不零落。能令修趣之者。必藉教行之緣因。乘願往生。證彼無為之法樂。既生彼國。更無所畏。長時起行。果極菩提法身常住。比若虛空。能招此益。故曰為經。

有其二。一言經下至虛空。廣釋經義。二能等八字即是結也。釋中亦二。一言經下至零落。正釋經義。二能令下至虛空。明其利益。

初正釋經義。經者經也者。以同字釋其字義者。人師常法。故鸞師云。說者說也。天台云。觀者觀也。上經是法。牒本經故。下經是喻。以持緯故。經者漢音。梵云修多羅。有翻無翻二義不同。如法華玄八具釋。就有翻者。或云法

本。或繩墨。或綖。或契經等也。就經翻名。或訓法。或常。或繩墨等。今經緯者。其一義也。經喻經教。緯況定散。論註上云。經者常也。言安樂國土佛及菩薩清淨莊嚴功德。國土清淨莊嚴功德。能與眾生作大饒益。可常行於世。故名曰經（已上）。孝經序云。孝者人之高行。經者常也。淨影云。外國云修多羅。此翻名綖。聖人言說。能貫諸法。如綖貫華。是故就喻名之為綖。而言經者。綖能貫華。經能持緯。其用相似。故復名經。若依俗訓。經者常也（已上）。長水云。常法貫攝云經。常者。三世常住義。法者。軌持軌則義。貫者。事理法不散失義。攝者。攝取眾生令至彼岸義也（已上）。

匹丈者。依經長短即有一匹四丈等也。廣韻云。匹譬吉切。俗又作疋。或本云疋文。丈本正歟。

經能持法者。經是能詮言教。法是所詮定散。能所相應。猶如函蓋。故云能持。**理事相應者**。言佛說教無錯謬故。說事如事。說理如理。故云相應。或云。如來教法。雖說理不壞事。雖說事不壞理。故云理事相應。

定散隨機法（乃至）樂者。此明定散普攝眾機。義不零落。起行名修。安心為趣。又心行名修。往生成佛為趣。教是緣。行則因。此乃修趣之者以教緣行因。得往生果。往生緣因。偏藉佛力。故云乘願。**證無為者**。大經云。次於無為泥洹之道。

既生彼國更無所畏等者。生彼土已。更無惡道生死怖畏。以無怖畏間隔障故。**長時起行**。自然增進。即證佛果。若住娑婆。聲色所縛。便墮三途。設適得出。人命短促。修行不幾。況值惡緣。得脫無期。

言菩提者。即如來智。**言法身者**。是所證理。即是二轉依果。問。長時起行果極菩提。其義不明。穢土障多。尚有頓機速得開悟。何況淨土身器清淨無有諸障。何因更迭長時修行。故稱讚經明速證無上正等菩提。淨土論述速得成就阿耨菩提。加之註云。彼國菩薩或可不從一地至一地。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（已上）。答。此事難定。宗家解釋無細判故。一云可經時劫。觀經既說經一三劫。釋任經故無咎。但至速疾

等文者。或望僧祇長劫修行。以一三劫可云速疾。凡案地持論及瑜伽等位地劫數。一一位中經多俱胝無量劫故。地前迭於一大僧祇。地上經歷二大僧祇。將顯一劫。譬以大石。欲知三祇。況以剎塵。唯佛能知。非凡所測。淨土不爾。具縛凡夫若得往生。或速悟無生。或經三小劫證得初地。蓋是彌陀難思願力。豈非一乘頓速淨土。或有頓機實不經劫。故云速疾。不遮亦有鈍機經劫。故般舟讚云。地前地上元無二。隨根利鈍超增位（已上）。或望彼土機情。長時起行亦可速疾。例如天親往生內院。聽聞一座說法。方經三年。王質亦入仙家。以為半日。而歸舊里值七世孫。故般舟讚云。少許時間逕三劫。即入明門歡喜地。又云。十劫須臾不覺盡。進入明門歡喜地。又云。微塵故業隨智滅。不覺轉入真如門。大小僧祇恒沙劫。亦如彈指須臾間（已上）。或以佛力令長謂短。如法華云。五十小劫（乃至）謂如半日。或一迷來時。時劫甚長。一覺生時。三世同時。故丈夫論云。處夢謂經年。寤乃須臾間。故時謂無量。攝在一剎那（已上）。清涼云。舒一念兼永劫。攝九世入剎那（已上）。

次至論註者。彼於地上有經不經二義。不可偏云不經劫數。具如註記。難云。經劫之義不明。註釋論速得等之文引三個願。若經劫者。本願似無。其詮如何。答。雖言經劫。不及塵劫。豈非佛願難思妙益。安養賦云。高僧傳中賢愚並生。古今皆往。盡拋穢土。皆趣淨邦。孕七寶池。蓮華化生。變凡成聖。得道證真。不經三祇。更成佛道。豈非願力難思哉。若欲永超生死輪得涅槃常者。無出往生一門（已上）。一云不經劫。凡於佛道修行長短。漸頓二教其意各別。漸教意許一切菩薩皆經三阿僧祇。頓教不爾。華嚴宗談沒同果海。天台宗判速疾頓證。穢土既爾。淨土何經長時修行。所引稱讚等文即其證也。但至經釋者。且教門意耳。

問。既生彼國更無所畏等者。為是直釋經義。為亦因舉經益。答。難知。且是法經利益。今家釋意無以理法為經體故。問。若不持成佛益者。可非經耶。答。不爾也。設雖不說成佛之益。而分名經。如說聲聞自乘菩提。方名聲聞經等是也。

△言一卷者乃至故名一卷者。六釋一卷。

【疏】言一卷者。此觀經一部。雖言兩會正說。總成斯一。故名一卷。

此文有三。謂標釋結。起盡可見。總成斯一故名一卷者。王宮耆闍。雖是二會而法門一。故云斯一。以一法故。促二會文以為一卷。故名一卷。經畺良耶舍譯者。法聰記云。沙門畺良耶舍。此云時稱。西域人。性剛直。寡嗜欲。善通三藏。多所諳知。尤巧禪思。以宋文帝元嘉元年歲次甲子。達于京邑。帝深加賞。勅住鐘山道林精舍。譯出藥王藥上菩薩經一卷。譯觀無量壽經一卷。沙門僧含筆受（靈芝同之）。

又曲考諸傳。此經翻譯凡有三代。一觀無量壽佛經一卷。如來滅後一千餘年。未詳何帝年。後漢代第一譯出。但失譯者名。開皇錄云。僧祐律師出三藏記集。開元錄云。此經有兩譯。前本既亡。貞元錄云。後漢失譯。錄中已有。此中復載。故知重也（已上）。見隋費長房。唐智升圓照等錄。二觀無量壽經一卷（亦云無量壽觀經）。如來滅後一千三百七十三年。宋文帝世。西域三藏畺良耶舍。

宋言時稱。元嘉元年甲子於楊州第二出。沙門僧含筆受（靈芝同之）。見道慧宋齊二錄。及高僧傳。眾經錄。開皇錄。開元錄。貞元錄。三觀無量壽佛經一卷。如來滅後一千三百七十餘年。宋文帝世。罽賓沙門曇摩訶蜜多。宋言法秀。元嘉年中第三出。已上三代譯經同本異譯。此中耶舍本現在於世。前後兩本並是闕本。見寶唱錄及費長房圓照等錄。

△三故言下至一卷。總結經名。

【疏】故言佛說無量壽觀經一卷。

△三此等七自是結。

【疏】此即釋其名義竟。

觀經玄義分傳通記卷第三

觀經玄義分傳通記卷第四

釋良忠述

本曰三辨釋宗旨下至頓教攝。

△釋云。上來第二解釋名門已竟。自下第三科簡宗旨不同門中二。一三辨已下十二字。標。

【疏】三辯釋宗旨不同教之大小者。

三辨宗旨不同等者。標章中云第三依文釋義並辨宗旨不同。然今文略依文釋義言者。依文釋義非一段名。故略去之。宗旨不同是當章名。故重牒之。如先具辨。**宗旨者。**弘決一云。宗。尊也。主也。天台法華玄義云。宗者。要也。明曠菩薩戒疏云。宗者。要也。趣也。從始至末。依體護持。趣期圓果。名為宗也。靈芝云。宗是主義。一經之主。義須辨示。戒度記上云。辨經宗標示中。以主釋宗。乃有三義。一者獨尊義。天無二日。國無二王故。二者統攝義。如網之綱。如裘之領故。三者歸趣義。星必拱北。水定朝東故。今經之主備茲三義。講者臨文詳而說之（已上）。

問。兩三昧為宗。三義中當何。答。當獨尊義也。又念佛限獨尊義。觀佛通三義。問。宗趣何別。答。解釋不同。或云宗即是趣。明曠疏云（如上所引）。或云宗趣是別。謂香象心經疏云。言之所貴曰宗。宗之所歸曰趣（已上）。

△二如維摩經已下。釋。釋中亦二。一如維下至為體。正釋宗旨。二言教已下。因判教相。正釋宗中亦二。一如維摩經下至非一。引例。

【疏】如維摩經以不思議解脫為宗。如大品經以空慧為宗。此例非一。

如維摩經等者。淨影舉七經。道綽舉四經。今舉二經以為其例。只是廣略。各據意樂。淨影云。如涅槃經。涅槃為宗。如維摩經以不思議解脫為宗。大品經等以慧為宗。華嚴法華無量義等。三昧為宗。大集經等。陀羅尼為宗。如是非一。此經觀佛三昧為宗。安樂集云。若依涅槃經。佛性為宗。若依維摩經。不可思議解脫為宗。若依般若經。空慧為宗。若依大集經。陀羅尼為宗。今此觀經以觀佛三昧為宗（已上）。

問。今文別舉維摩大品二經何意。答。縱舉餘經。別指二經。未避其難。只

是隨意舉此二經。例知餘也。或云。江南宗維摩。江北宗大品。故知今釋且舉當代流布之經。此義不然。南北同貴法華涅槃。何不引之。或云。諸經所說宗不出空有。故引維摩攝諸有宗。又引大品攝諸空宗。此亦不然。南地宗愛及定林。柔次。道場。觀。同以方等般若為無相教。北地師亦以淨名般若合立無相教。此外未見以維摩屬有宗教。又有相無相二教外。別立同歸常住法界等教。何云不出空有二宗。

不思議解脫者。真如妙理。言思路絕。名不思議。普離縛著。名為解脫。所謂真理。無縛無著以之為義。若證此理。山河容鎔。大小無礙。佛國品中說足指按地等。方便品中說淨名大士有不思議功德等。不思議品說居士攝取東方須彌燈王佛三萬二千師子之座各高八萬四千由旬。納方丈室現不思議神力等。菩薩行品說菩薩所行不思議法門等。說此等義故。名不思議解脫也。

空慧者。般若經說盡淨虛融。所謂始從凡夫色心。終至如來種智。皆悉畢竟空之義也。盡淨虛融者。法相宗意為破凡夫遍計執著。一向說空。是則第二未

了之教。未說中道故。若天台宗虛融之理。通後三教。若通人聞之。即知萬法無生之理。若別人聞之。悟於俗諦融通之義。若圓人聞之。即知三諦相即之旨。別教地前以為別俗。圓眾自謂一切圓融。即此意也。

△二今此觀經下至為體。正明今經宗旨。於中亦二。一今此下至為宗。正明宗旨。

【疏】今此觀經即以觀佛三昧為宗。亦以念佛三昧為宗。

觀佛三昧為宗念佛三昧為宗者。問。上引一經一宗之文。何立一經兩宗之義。答。今釋本意。非是一宗多宗為要。只引諸經宗旨以列今經宗也。此乃今經初十三觀是答請說。後三輩是佛自說。故答請文中立觀佛宗。自說文中立念佛宗。

問。餘經中有一經多宗例耶。答。天台釋法華宗云。久遠因果是本宗。今日因果是跡宗。香象梵網疏云。宗中亦二。先總後別。總者以菩薩三聚淨戒為宗。以是文中正所詮顯。所尊所崇唯此行故。別中有五。一約受隨。二約止作。三約理事。四約造修。五約該收也。宗密盂蘭盆疏云。三辨定宗旨者。此經以孝

順設供。拔苦報恩為宗。圓暉頌疏於俱舍論辨立兩宗。所謂顯密二宗是也。

問。兩三昧者。為是各別行。答。爾也。言觀佛者。攝心而觀佛身色相。言念佛者。出聲而稱彼佛名。故觀念門分為二行。

問。道綽判今經以觀佛為宗。不別立念佛。故知今兩宗只可舉異名。師資解釋可一同故。答。觀念法門分為二行。何言異名。但集文者。上卷名觀佛三昧。而令通觀稱。下卷名念佛三昧。亦令通觀稱。故知集意存兩三昧。但其得名。總通不分。今家得旨。以相好觀別名觀佛。以稱名號別名念佛。此乃道綽雖知而不細判。今家委知而細分別。

問。觀稱既異。安樂集意何以稱念而屬觀佛。答。集文初舉觀佛之宗。後引父王念佛三昧。初後二文各顯一宗。釋義雖幽。其意自顯（是先師義）。復有一義。上云觀佛為宗。下引父王稱名。明知集意含兩三昧。亦云觀佛。亦云念佛。謂口稱時亦有緣佛歸依之心。以屬觀佛。智證判釋。由此呼招赴其自體。慧心稱念。下云明種種觀。即此意也（是竹穀義）。凡諸經論中念佛者皆通觀

稱。智度論等。其義炳然。然今家別立兩三昧名者。為令差別助正二業。限口稱號念佛三昧。限相好觀名為觀佛。此乃念佛三昧正業。觀佛三昧助業故也。

問。兩三昧行。為是始終俱差別否。答。先師云。始別終同。言始別者。口稱觀念。行相異故。言終同者。行成之時心眼即開。同見佛故。觀念法門云。若得定心三昧及口稱三昧者。心眼即開。見彼淨土一切莊嚴。說無窮盡（已上）。口稱念佛。機有二種。一者定機。二者散機。言定機者。由口稱力。定心發得方見佛也。言散機者。散心稱名。至臨終時。方乃見佛往生淨土。

問。何故定機觀稱行異。答。凡定機中。其上根人自修觀行。觀力除障。方得見佛。然其下根不堪觀想。但稱名字。念力滅罪而得見佛。文殊般若說此行相。止觀二云。如人引重。自力不前。假傍救助。則蒙輕舉。行人亦爾。心弱不能排障。稱名請護。惡緣不能壞（已上）。此人初稱佛名號時。雖住散心。終滅罪障。方成定心而得見佛。是名口稱三昧定機。

問。散心念佛亦可有三昧名耶。答。先師云。散心念佛猶有等持定。故得三

昧名矣。勝願院云。散心口稱。設雖不得三昧之名。然當我等分。若遂往生者應無不足。況既名念佛三昧。我等稱名亦得三昧名。尤以本意。今推教理。散心口稱行。猶可名三昧。謂別境中三摩地通定散。而心一境性故。蓮華谷云。立三昧名。約其本意。法華三昧。理趣三昧等皆以如此。念佛一行通於定散。於中定心以最勝故。且從本意。通立念佛三昧之名。

問。或云。散心口稱何生淨土。必發定心得生淨土。此義云何。答。先師云。托佛願故。成淨土因。大師既立正定業。不論定散。唯口稱行以為正業（云云）。又蓮華谷詣善光寺時。至大谷庵室問云。散心口稱為往生業。聖教所判其旨明耶。大穀答云。釋義分明矣。其後更無餘言。即起坐而去。然今學者不許散心往生。而謂必發定心即得往生。觀念法門心眼即開之釋。亦亙下三品。非是鸞綽導等所立。感師亦立散位往生云。未離欲者生極樂欲界。香象云。見佛者是過去修習念佛三昧。乃於此世得見佛身。非謂今世要依定心方能見佛。以散心中亦見佛故（已上）。

問。唱佛名時心有異緣。起惡無記念。其時稱名可成往業。答。先記異聞。後述師說。記異聞者。勝願院云。口稱有三品。一者心念口稱。發定心即見佛。二者雖三業相應稱佛名而不發定。三者雖口稱佛名。意業不相應。於此三中。前二往生。後一不生。述師說者。行者先發往生願。後數稱名時。或心相應或不相應。皆成往業。謂起行時。餘心雖雜。安心亦起。數用迴向。是故所引初後善心皆成往業（渠溝之喻可合此義）。

問。以身口二業名等起善。善心等起。方成善業故。若心不具。即非善業。若非善業。何同往生。答。當時所起惡念者。歷緣對境。剎那等起。更非所期。此人本所期者。在於念佛往生。此因等起既是善心。由此心故。即成善業。方得往生。例如受戒第三羯磨時。雖起惡無記心。而加行心所引。從身表業。發得七支戒品也。凡性相意。成善惡業。依遠近因等起心。不由剎那等起心。故知起上品加行而入道場。稱一萬等時。雖雜餘心。彼時口稱。猶可成往業。但改加行心。住名利心者。可非往業。善可思擇。

△二一心下至為體。因顯經體。

【疏】一心迴願往生淨土為體。

一心回願往生淨土為體者。一心是安心。回願是第八門。對上兩宗以往生為體。兩宗是因。體即是果。果即是趣。是故不同因果名相實相為體。問。今言往生為體。鸞師云名號為體。相違如何。答。註則總舉所詮佛名以為其體。今則別舉兩宗所趣以為其體。各據一義。所言所詮佛名號者。三經文義雖多。皆明阿彌陀事。是故彼佛名號。此經所詮體也。為顯此義。經首題云無量壽經。是故註言名號為體。往生為體其義可知。

△二言教已下。因判教相。

【疏】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。頓教攝。言教之大小（乃至）頓教攝者。宗旨教相其義既別。雖可二段。其文少故。宗教相似。故合為一段。問。標言大小。釋舉二藏。豈非相違。答。大小二藏。

一法異名。小乘名聲聞藏。亦名半字教。大乘名菩薩藏。亦名滿字教。

二藏者。嘉祥疏引智論一云。文殊阿難於鐵圍山結集摩訶衍為菩薩藏。迦葉阿難於王舍城結集三藏為聲聞藏（已上）。攝大乘論一云。由上下乘差別。故成二種。謂聲聞藏菩薩藏。淨影云。教聲聞法名聲聞藏。教菩薩法名菩薩藏（已上）。問。小乘之中亦有緣覺。何唯立聲聞藏。不立緣覺藏。答。支佛義（智證）云。問。二藏名唯就菩薩聲聞。緣覺何攝乎。答。依普曜經立三藏。菩薩聲聞緣覺。依攝論立二藏。不立緣覺。由彼緣覺教理行果少於聲聞。從多為藏。俱名聲聞（已上）。

今此觀經菩薩藏收者。小乘經中不明淨土。今經專說一切凡夫往生淨土。生已不退。必至菩提。故知今經即是大乘菩薩藏也。故靈芝云。準知一代彌陀教觀。皆是圓頓一佛乘法。更無餘途。慈雲法師云。小乘經部括盡貝書。曾無一字說有淨土。何況勸生。又小乘中不談他佛。亦無一字說有彌陀。是則淨土彌陀一歷耳根。即下大乘成佛種子。不聞不信。豈非大失乎（已上）。凡聖道門

有大小乘。淨土唯大。聖道門有頓漸二教。淨土唯頓。聖道門有三乘一乘。淨土唯一乘。加之聖道自力出離。淨土他力出離。可謂削其枝葉。唯取精華（云云）。又或云。總判佛教即立大小。大中立漸頓。頓中開二門（已上三番六重總判攝一代諸教也）。

有人破云。總判佛教分為二門。所謂聖道淨土是也。先就其中聖道門。分別大小漸頓。次就淨土門中。分別十方西方。西方中判諸行念佛。念佛中分理事。事中立觀稱（已上五番十重。總判攝一代教）。前義將謂不然。大小漸頓是聖道中所分別也。而從菩薩藏頓教中開出聖道門之義。豈非逆出。是似子名母。母名子（云云）。今云。此破不爾。道理互存。偏立成失。凡於如來一代教中總判教相。或立大小。或立漸頓。或立二門。各攝一代。俱收諸教。何論本末。何諍順逆。若以大小為教相時。其中小乘唯漸唯聖。不通頓淨。其中大乘遍通二教二門。若以頓漸為教相時。漸通大小唯局聖道。頓通二門唯局大乘。若以二門為教相時。其聖道門通於大小及以漸頓。其淨土門唯大唯頓。不通小漸。

大小頓漸。聖道淨土。義門雖異。同攝一代。法既無本末。譬何類母子。若偏存前義者。有聲聞藏不入二教二門之咎。若偏存後義者。有淨土門不屬二藏二教之咎。若試止偏見互許二處。遍明教旨。以解佛意。言藏者。包含為義。謂小乘中包含一切小乘法。故名小乘藏。大乘含藏其義亦爾。

言頓教攝者。歷劫修行。方出生死。名為漸教。速疾頓成。名為頓教。淨土門行。一形十念速遂往生。故知今經亦是頓教。般舟讚云。瓔珞經中說漸教。萬劫修功證不退。觀經彌陀經等說。即是頓教菩薩藏。一日七日專稱佛。命斷須臾生安樂。又淨影云。大從小入。目之為漸。大不由小。謂之為頓。此經正為韋提希說。下說韋提是其凡夫。為凡夫說。不從小入。故知是頓。天台疏云。漸頓悟入。此即頓教。正為韋提希及諸侍女。並是凡夫未證小果。故知是頓。不從漸入（已上）。疏抄云。此即頓教者。問。方等是漸教。云何今經為頓。答。總言方等雖是漸教。其中一經一會等文亦有頓教。如勝鬘等。今經直入大。故是頓也。凡往生教門皆是頓攝。非小教意故。非大梯橙故。問。今經頻婆沙

羅王得小果。豈非漸耶。答。彼是傍故。非經正意。正意但在往生故也（已上）。

本曰四辨說人下至為韋提等說。

△釋云。上來第三解宗旨不同門已竟。自下第四料簡說人差別門二。一四等七字是標。

【疏】四辯說人差別者。

問。文前玄義述宗大要。然今觀經即佛自說在經顯著。立此一門有何要耶。答。約解義門雖似無要。約勸化門當門最要。謂簡餘人於佛自說令生信受。故下文云。若佛所說即是了教。菩薩等說盡名不了教也。又云。佛是實知實解實見實證。非是疑惑心中語故。又不為一切菩薩異見異解之所破壞（已上）。靈芝云。欲顯此經是佛自說。簡非餘人令生信受（已上）。

△二凡諸經下。釋。

【疏】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。今此觀經。是佛自說。問曰。佛在

何處說。為何人說。答曰。佛在王宮。為韋提等說。

釋中三。一凡諸經下至變化說。總舉五說。二今此下至自說。正以今經屬佛自說。三問曰已下。立賓主。決說處所被。

諸經起說不過五種者。智論二云。佛法有五種人說。一者佛自口說。二者佛弟子說。三者仙人說。四者諸天說。五者化人說（已上）。私志記云。如大論明說教通有五人。謂佛。弟子。仙人。諸天。化人。華嚴中亦有五人。與論大同。謂佛。菩薩。天。人。諸神（已上）。

聖弟子者。聖是佛也。智論云。佛弟子說。天者。六欲四禪受生諸天。名天。仙者。有內有外。內謂持明咒等。外謂五通服藥等也。如首楞嚴等。鬼神者。或同或異。異者。釋論九云。鬼並及神云何差別。障身為鬼。障心為神。又云。所言鬼者。十種大鬼。五萬一千三百二種諸眷屬鬼。所言神者。十五大神。五萬一千三百二種諸眷屬神（已上）。又鬼是五道之一。神是名。天夜叉形。言同者。若天若鬼。俱得鬼神之名（云云）。問。鬼者怖畏為義。法苑珠林云。

多財鬼怖人。天不怖人是為別。何天名鬼。答。天名鬼時。怖可在他。例如我等今者真是聲聞。以佛道聲令一切聞。

變化者。更無別體。餘四人隱本形現化身而說法。如彼佛初成正覺時。馬鳴菩薩現大龍身。以八千舌致八千難。乃至佛涅槃時。憍梵波提化水說偈等。問。弟子等說出在何文。答。華嚴加說。維摩所說。般若轉教。法華領解等。是聖弟子說。諸經文中梵釋護世。多說經法。是諸天說。方等婆藪即是仙說。金光明經地神。法華十羅剎等是鬼神說。如是四說皆通名經。智論二云。佛一切智人。自然無師。不應從他聞法而說。佛法非但佛口說者是。一切世間中真實善語。微妙好語。皆出佛法。如佛毗尼中說。何者是佛法。佛法有五種人說（已上）。法華記一云。下四印定。即名佛說。又華嚴中剎說塵說。菩薩被加亦無印述。餘三佛力。通得名經。淨名疏云。若約印定即名佛說。若約說人即居士說。疏四云。若稱佛意。即印可言。如是如是。

問曰等者。問。今明說人。云何問答說處機緣。答。是通伏難。伏難意言。

耆闍會是阿難傳說。何云佛自說。為釋此難。更起問答。問。若爾。以耆闍會可屬弟子說耶。答。阿難聞持。佛自口說。還山重說。既非私說。豈非佛說。故耆闍會流通文云。聞佛所說。問。若爾。伏難亦不當理。答。伏難是一往。釋且順難故。故王宮說屬佛自說。然耆闍說豈違王宮。故二會說俱是佛說。又下文云。化主臨機。待於時處。又云。隨緣授法。各益所資。此乃說人說處。機緣並不相離。故今辨定說人之時。兼彰處機。

韋提等者。等取侍女諸天二聖。問。恐是等取未來眾機。答。經言未來是為流通。今正舉佛所被當機。故應在座侍女等也。又此可有兼正之意。

本曰五料簡定散下至即是其文。

△釋云。上來第四解說人差別門已竟。自下第五解定散門中二。一五等七字標。

【疏】五料簡定散兩門。

△二即有已下。釋。釋中三。一即有其下至是也。為破他師以立自義。先標

三雙六重。二問曰定散下至總答上問竟。問答料簡正顯自義。三又向來下。對破諸師解釋。今初。

【疏】即有其六。一明能請者。即是韋提。二明所請者。即是世尊。三明能說者。即是如來。四明所說。即是定散二善。十六觀門。五明能為。即是如來。六明所為。即韋提等是也。

總而言此門大意者。諸師料簡今經定散凡有二錯。一定散俱因韋提致請之錯。二所說正宗十六皆定之錯。為破彼錯。立此一門。此乃能請韋提唯請定善。所請釋迦自開散善。又十三觀正是定善。三輩九品唯散非定。料簡定散意在於此。

即有其六（乃至）韋提等是也者。第一能請所請一雙。為決定散請不請義。第二能說所說一雙。為決十六定散之義。第三能為所為一雙。因令識知機法具足。文相連續。其義分明。然三雙中二舉韋提。三舉佛者。夫人兼於發起當機。故二舉之。教主世尊序分鑒機。自開散善。正宗之時答請自開說定散法。化度其機。此乃序分時名所請。正說時名能說。望所化名能為。故三舉世尊也（能

為所為名目在律。其義同於能化所化）。

△二問曰定散二善乃至總答上問竟者。自下四重問答料簡而顯自義。謂初二重則明定散能請所請。兼顯能為所為之義。後二重明就十六觀分別定散。因釋思惟即定善義。第一問答正述自義。

【疏】問曰。定散二善。因誰致請。答曰。定善一門。韋提致請。散善一門。是佛自說。

定散二善因誰致請者。此問定散請不請義。故雖應言定散俱因韋提請耶。而問且任他解昧問。至答中正述自義也。

△第二問答。就第一答徵其請文。問中有二。一正問出文。

【疏】問曰。未審定散二善。出在何文。今既教備不虛。何機得受。

未審定散二善出在何文者。上立定善因韋提請。散善是佛自說之義。故就其義徵彼文證。故云未審。問。若爾。可問定散二善請不請義出在何文。答。前後委曲。故讓上下。省略文言。是釋義法。謂上問答及下出文自彰露故。略文

言耳。今既教備不虛。何機得受者。此因上徵定散出文而問其機。機之與教不相離。故因教問機。此就能為所為一雙責其機也。問。能為所為是第三雙。若爾。此義應在定散分別之後。何亂次第。答。就定散言。定其機也。況第三雙非是文要。故因前釋而委後義。

△二因問其機。答中亦二。一解有二義者是標。

【疏】答曰。解有二義。

解有二義等者。問中先法後機。答中先機後法者。問即徵上答。故先法。答顯疾前無藥。機前無教之意。故先機也。智論云。疾前無藥。機前無教。釋論一云。上味妙藥。依所對疾障顯現。能化教法。依所治機根發起。疾前無藥。機前無教（已上）。又機教前後各有理。故先答鄰次。後答前問。

△二釋。釋中自二。一釋所為機。二出致請文。起盡可見。初釋機三。一一者下至必無受化之義。簡不堪機。二除斯下至皆往。舉堪能機。三此即已下。結也。初舉不堪。

【疏】一者謗法與無信。八難及非人。此等不受也。斯乃朽林頑石。不可有生潤之期。此等眾生。必無受化之義。

謗法者。註上云。若言無佛無佛法。無菩薩無菩薩法。如是等見。若心自解。若從他受。其心決定。皆名誹謗正法。問曰。如是等計但是己事。於眾生有何苦惱。踰於五逆重罪耶。答曰。若無諸佛菩薩說世間出世間善道。教化眾生者。豈知有仁義禮智信耶。如是世間一切善法皆斷。出世間一切賢聖皆滅。汝但知五逆罪為重。而不知五逆罪從無正法生。是故謗正法人其罪最重（已上）。

又謗法有多種。天台梵網義記云。邪見推畫。條緒乃多。略有四種。一上邪見。二中。三下。四雜。上邪見者。撥一切都無因果。如闡提。中邪見者。不言都無因果。但謂三寶不及外道。有兩相。一法相異。謂三寶不如。此是矬陋之心。計成失戒。二非法相。知三寶為勝。口說不如。既不翻歸戒善不失。隨所出言犯重。亦此戒所制也。下品邪見。不言三寶不及外道。但於中棄大取小。心中謂二乘勝。大乘不及。若計未成犯輕垢。下自有背大向小。此戒中廣明也。

雜邪見有四種。一偏執。二雜信。三暫念小乘。四思義僻謬。偏執有二。一執大謗小。二偏謗一部。執大謗小者。計云。唯有大乘。都無小乘。非佛所說。此謗聲聞藏犯輕垢。偏謗一部者。於方等中偏言一部非佛說。若計成犯輕垢。既不頓違經教。犯輕垢不失戒。二雜信者。謂心中不背因果及三寶大乘。但言外道鬼神有威力。遂奏章解神或勸他。悉犯輕垢。三暫信小乘。知大乘高勝。且欲斷煩惱。取小果後更修大。此名念退。若計成犯輕垢。四思義僻謬。如即今人義淺三五家釋。此應非罪。是我智力不及。非作意強撥也。復有知義輒解。復有知他為是。強欲立異。皆邪畫之流。所犯輕垢也（已上）。

無信者。凡聞法者有其四類。一深信（常機得脫）。二淺信（下種結緣）。三無信（雖聞佛法都無信謗）。四謗法（聞法生謗）。今言謗法無信者。舉後二機。又一闡提此云信不具足。今言無信即是闡提。故涅槃云。一闡名信。提名不具。信不具故名一闡提（已上）。但闡提有三。一大悲闡提。二無姓闡提（法相所立。餘宗不許）。三斷善闡提。謂起上品邪見。斷身中善。此亦有二。

一因力闡提。謂法行人自起邪思惟。斷身中善。二緣力闡提。謂信行人信邪師教而斷善也。

八難者。律宗新學名句中云。八難（一地獄。二餓鬼。三畜生。四長壽天。五北洲。六佛前佛後。七世智辯聰。八諸根不具）。章安仁王私記云。一地獄。二畜生。三餓鬼。四長壽天。五邊地。六諸根不具。七邪見。八不見佛（已上）。群疑論二云。色無色界雖無憂苦。然是八難之中長壽天難攝（已上）。

非人者。常以鬼名非人。今則不爾。八難中有鬼故。兩卷疏下云。緊那羅者。天帝絲竹樂神。小不如乾闥婆。形似人而頭有角。亦呼為疑神。亦為人非人（已上）。今言非人者。指此疑神歟。又五逆人雖是佛法非器之者。而此中不舉者。今經下下品明逆者往生。順經文故不別舉也。問。法事讚云。五逆之與十惡。罪滅得生。謗法闡提。迴心皆往。今何除之。答。先師云。今嫌謗法等當體。彼約迴心以後。又今準譬。難迴心故。嫌屬非器。彼雖亦難而可迴心。故云皆往。

朽林碩石無生潤期者。朽林無生期。碩石焉有潤。碩。玉云。市易切。大也。然不潤之義不限大石。註云。頑石不潤。經論釋文多以頑石為不潤體。若爾。碩字不正歟。故或本云頑石。

△二除斯下至皆往。舉堪能機。

【疏】除斯已外。一心信樂求願往生。上盡一形。下收十念。乘佛願力。莫不皆往。

除斯已外者。除上不堪機。故云除斯。取下堪能機。故云已外。**一心等者**。正明引大經第十八願文意。以釋此經得受之機。一心者。經文至心。**信樂者**。彼此全同。**求願往生者**。欲生我國。**上盡一形下收十念者**。乃至十念。

乘佛等者。若不生者不取正覺也。凡人師解經製疏。多寫本經之文。然今文者全同願文。故知此文專約念佛以為受法。問。上問定散機。今答唯念佛。豈可問答不乖角耶。答。此經元意。念佛為本。是故問中廣舉眾機。答中偏申隨自一機。如論註中解普共諸眾生往生安樂國文。唯約念佛。不釋餘機。文存元

意。非相違也。有云。一心等者。是三心也。非必念佛。言下收十念者。定散修行之時節也。何局念佛。如釋上上品修業時節云。上盡一形。下至一日一時。十念一念等。今亦如此。若不爾者。問答豈順。亦有不盡一經機之咎。

△三此即已下。結也。

【疏】此即答上何機得受義竟。

△第二出文有二。一二出下至有別。牒問起答。

【疏】二出在何文者。即有通有別。

有通有別等者。此出通別五文。以證請不請之義。謂看請文。唯請定善不請散善。其義自顯。故引五文證請不請。問。若引請定文者。唯可出去行文。云何通引所求之文。答。去行雖要。為令委知韋提致請比來次第。盡出五文。問。若爾。通別五文偏是請定善證。云何不引散善自開文。答。盡舉韋提致請之文。都無散善。故自開意自顯著也。況乎先舉三雙。未彰何意。次問答中粗顯義勢。後至又向來已下文。正破他師而立自義。如此三重漸漸釋成。初闇後明。故至

下文正引亦令未來等文。決判散善自開之義。詳之詳之。

△二言通下至答上別竟。正出通別五文。

【疏】言通者。即有三義不同。何者。一從韋提白佛。唯願為我廣說無憂惱處者。即是韋提標心自為通請所求。二從唯願佛日教我觀於清淨業處者。即是韋提自為通請去行。三從世尊光臺現國。即是酬前通請為我廣說之言。雖有三義不同。答前通竟。言別者。則有二義。一從韋提白佛我今樂生極樂世界彌陀佛所者。即是韋提自為別選所求。二從唯願教我思惟。教我正受者。即是韋提自為請修別行。雖有二義不同。答上別竟。

於中自二。先通後別。通中有三。一言通等九字是標。二何者下至廣說之言。釋。三雖有已下。結也。釋有三文。一通所求。二通去行。三通所求答也。別中亦三。謂標釋結。準通可知。釋有二文。一別所求。二別去行。

答前通竟答上別竟者。上問出文。至答出之。即有通別。故結云答。言以通

而答。以別而答也。文言雖略。其意自明。又答是釋義。下道理破。亦有此例。

△第三第四兩重問答分別定散中有其三。一從此下至之義是標。

【疏】從此已下次答定散兩門之義。

從此已下次答定散兩門之義者。上兩重問答。述能請所請能為所為義。自下二重問答。就能說所說分別定散異。為顯此意。先置標句。問。若爾。應言問答。何但云答。答。應云問答。但云答者。問以起疑。答以成決。故從詮要而云答也。又此二問答。若對諸師。往當答故。故言次答。如云答上二竟。

△二問曰下至正受一句。釋。

【疏】問曰。云何名定善。云何名散善。答曰。從日觀下至十三觀已來。名為定善。三福九品。名為散善。

問曰云何名定善等者。此就所說十六觀門大分為二。所謂定散。然他師云十六皆定。為破彼義。起此問答。

【疏】問曰。定善之中。有何差別。出在何文。答曰。出何文者。經

言。教我思惟。教我正受。即是其文。言差別者。即有二義。一謂思惟。二謂正受。言思惟者。即是觀前方便。思想彼國依正二報總別相也。即地觀文中說言。如此想者。名為麤見極樂國土。即合上教我思惟一句。言正受者。想心都息。緣慮並亡。三昧相應。名為正受。即地觀文中說言。若得三昧。見彼國地了了分明。即合上教我正受一句。

問曰定善之中有何差別等者。此明思惟正受俱是定善而所請法。此乃上以思惟正受雖證請定之義。若無此分別。未是定證。故更釋出合地觀文。問。何故問中先徵差別。次徵出文。而至答中逆次釋之。答。問意為知定善差別。徵先問差別。其別在經。故次問文。答中先出思惟等文。應釋其義。故逆次答也。又先答鄰次。更無別意。

言思惟者即是觀前方便等者。此明思惟分際。謂觀者是定心。言方便者未得定心。漸漸攝散。即聞思位。聞思克體。雖是散位。修慧方便。故屬定善。

言正受者想心都息等者。此明正受分際。謂依思惟。正得定心。即是修慧。此乃思惟想心緣慮並亡。得正受也。問。想心都息。緣慮並亡。云何定中見聞境界。答。誰言定中都無緣境。但今釋斥思惟想心。不遮三昧相應微細想心。此乃思惟之時。故運作意。取彼淨土莊嚴之相而思想之。正受之時。無運作意。自然見聞淨土莊嚴。定中有微細想念分明取境。思惟之見未多分明。如風前燈。照物不明。故云粗見。正受之見。淨境了了。如密室燈。照物明瞭。故云了了。故三昧中觀於諸境。每境一心。雖言一心。非不緣移一一境界。定散想心分別境界。凡有三種。謂俱舍二云。頌曰。說五無分別。由計度隨念。以意地散慧。意諸念為體。論曰。傳說分別略有三種。一自性分別。二計度分別。三隨念分別。由五識身雖有自性而無餘二。說無分別。如一足馬名為無足。自性分別。體唯是尋。後心所中自當辨釋。餘二分別如其次第。意地散慧。諸念為體。散謂非定。意識相應散慧。名為計度分別。若定若散。意識相應諸念。名為隨念分別（已上）。思惟通於計度。隨念。正受唯是隨念分別。

△定散雖有乃至總答上問竟者。三結上來二番問答。

【疏】定散雖有二義不同。總答上問竟。

言定散者。結示定散兩門。**言二義者**。即是思惟正受二義。此乃分別定散釋出定善二義也。**言總答者**。兩重答也。**言上問者**。第三問也。所謂料簡定散之時。雖復釋出定善二義。兩重問答總答上云何名定善等問也。

△三又向來解乃至即是其文者。此正對破諸師。有三。一又向下至不同。先標。

【疏】又向來解者。與諸師不同。

又向來解者。指上四番問答。謂初二問答以決請不請。三四問答分別定散。與諸師不同者。諸師所解二不同中。初定散俱請。對今唯請定善。成一相違。即此文云。將思惟一句用合三福九品以為散善等。解此相違也。此乃初二問答不同彼解也。二十六定善對今十三定善義。成二相違。即文云。通合十六觀以為定善。解此相違。此乃三四問答不同彼解也。

△諸師下至以為定善。二引他師解。

【疏】諸師將思惟一句。用合三福九品。以為散善。正受一句。用通合十六觀。以為定善。

謂淨影云。思惟正受兩門分別。第一定散分別。下三淨業散心思量。名曰思惟。十六正觀。說為正受。第二就彼十六觀中。隨義分別。初二想觀名曰思惟。地觀已後十四種觀。依定修起。說為正受。天台云。思惟正受。三種淨業散心思量。名曰思惟。十六正觀。說名正受。知禮云。二思惟下。見土更請因。斯請淨土正助二因。初教我思惟。若不思惟。不成願樂。有願之思。乃成業因。唯願世尊教我修於淨土願思。令成業因。此請事善助道之業也。次教我正受。離邪倒想。領納所緣名為正受。此請世尊教我修行淨土觀法。即正觀也(已上)。

合十六觀以為定善者。此明諸師三輩亦為定。故十六定善以合正受。三輩定者。謂淨影云。自下三觀合為一分。為他生觀。觀察他人九品生相。何故觀此。為令世人知其生業上下階降。修而往生。所以勸觀。天台云。第十四上品生觀。

此下三觀。觀往生人者有二義。一為令識三品往生。捨於中下。修習上品。二為令識位之上中下。即是大本中三品也。嘉祥云。今此中觀劫長短化主徒眾等五種。又云。彼劫數長。此間一劫為彼一日一夜。又云。彼佛生異。此生王宮。彼佛直生菩提樹下化生。徒眾亦化生。觀此五種。又云。五種清淨果者。一時節淨。二化主淨。三化處淨。四教門淨。五徒眾淨。靈芝云。十四已下三種觀彼徒眾。三輩九品並所觀境。因明生相。人多惑之。今謂文中所敘並是已生彼國之人。當本修因感果之相。以為三種所觀之境(已上)。淨影名他生觀。嘉祥靈芝名徒眾觀。他生觀者。對自生觀。謂有定機。他行散善。往生淨土。以為觀境而修定善。徒眾觀者。對化主觀也。

△三如斯解者已下。正破他師解。

【疏】如斯解者。將謂不然。何者。如華嚴經說。思惟正受者。但是三昧之異名。與此地觀文同。以斯文證。豈得通於散善。又向來章提上請。但言教我觀於清淨業處。次下又請言。教我思惟正受。雖

有二請。唯是定善。又散善之文。都無請處。但是佛自開。次下散善緣中說云。亦令未來世一切凡夫已下。即是其文。

如斯解者將謂不然者。次上所舉諸師解釋。此云斯解。謂諸師意思惟一句以屬散善。正受一句名為定善。所言定善通十六觀。三輩之文亦屬定故。此義未可。故云不然。

問。次正破中唯破思惟散善之義。不破十六定善之義。故知十六定善之義自他共許。答。當文文勢上下相因。互成其義。謂上但出唯請定文。至今正破。引於散善自開之文。又上文中於十六觀分別定散。其文兼成破義。故今正破略之。將謂不然之言。意互上下成能破言。若云今家亦存十六定善義者。縱使玄義雖是幽隱。更至依文。應灼然釋三輩定義。然全不見汝所立旨。況乎分科結文。並分定散際限。何固迷錯。加之靈芝云。善導玄義云。前十三觀為定善。後三觀九品對前三福為散善。今謂不然。若如所判。即應止有十三觀。那名十六觀耶。況下九品上品結云。是名上輩生想。名第十四觀。中下亦然。何得後

三獨名散善。止用此求。不攻自破。依法不依人。涅槃極誡。至後九品當更辨之（已上）。靈芝豈謬解今釋耶。

問。靈芝所破云何會通。答。以相從義可通彼難。何者。如華嚴等者。此是正破。謂引華嚴以合地觀。而成思惟即定善義。此乃他解。既違經文。豈非謬乎。但華嚴無思惟正受三昧異名之文。世人不檢此文而尚疑惑。然正觀記中云。玄義云。思惟者。乃至地觀文同。然華嚴異名。人以檢文不獲。尚或遲疑。今謂不可就經求其異名之文。但據彼經明三昧處。而作思惟說者。即是異名。如輔觀記引華嚴十行品云。功德林菩薩入思惟三昧等。合論三十七卷云。所以名善思惟三昧者。離沉掉。定異名也。乃至云。善思惟三昧者是觀察義。審定其法。善須觀察。正念思惟。又第五卷引經云。爾時功德林菩薩承佛神力。入菩薩善思惟三昧已。乃至入定觀法。出定方說。引生正解。名善思惟。玄義得此經論文意。況地觀中其義顯然。準知。思惟即是三昧異名也（已上）。先師未見此釋。以前檢得彼經。後令符合。六十華嚴十二云（說十行處）。此菩薩甚

深三昧。菩薩於三昧中思惟分別。（乃至）安住諸禪三昧。正受悟一切法（已上）。

問。引華嚴經證今思惟。以屬定善。其理未明。彼經思惟設雖定行。此經思惟何必定善依之。道因以此道理破靈芝義。謂戒度扶新論引彼破云。輔正曰。韋提既請思惟正受。佛以福觀答之。此蓋關節相當。文無盈縮。縱華嚴有異名之說。在彼譯人用意。何關此經。釋經固有引他部者。經義若顯。何用相關。今以一義例之。如攝大乘論。有梁唐二譯不同。真諦所譯謂之梁攝。乃立第九真常淨識。奘師所譯謂之唐攝。不立第九。乃云第九是第八異名。若然且如後世弘梁攝人。見唐攝論。謂之異名。豈謂梁攝但立八識。由之論之。新疏雖依善導所說。未知善導果是耶非耶。吾宗釋經。尚以善哉善哉二句相同之言。謂之雙歎權實。豈思惟正受對當顯然。不為異釋耶（已上）。如此破文。云何會通。又法華云。是人若坐思惟此經。釋云散心誦法華。爾者如何。答。今家即以此經思惟屬於定善。有四所由。一同華嚴。二同地觀。三合通去行文。四合

散善緣中亦令未來世文。故戒度師救道因破云。以地觀文校別去行。以別去行校通去行。思惟者是定善異名也（已上）。

問。委看定散料簡本意。破淨影誤。若爾。應同下諸師解。編入經論相違門中。答。彼此俱雖是人師謬。而諸師解所謬。九品次位依於仁王。瓔珞。地持等意而安立。故讓功於本。入經論相違。定散之謬不依他經他論。致錯更無可讓之本。故立別門而不入經論相違（云云）。

問。定散二善經論所談。若爾。彼義亦可有據。何不屬於經論相違。答。諸師釋義。凡依經論。其義可然。然而上上無生法忍親依仁王。下下十念親依攝論。定散取義無正所據。親疏既別。何攝一門。問。諸師思惟散善之義既違華嚴。豈非經論相違。答。不爾也。經論相違者。諸師源依經論。致其謬解而判今經。諸師不引華嚴。今家引之。令契今經。是故無過。雖有二請者。通別二請也。

本曰六和會下至小果之終也應知。

△釋云。上來第五解定散料簡門已竟。自下第六料簡經論相違門中。大分為二。一初至去疑情者。先標。

【疏】**六和會經論相違。廣施問答。釋去疑情者。**

和會經論相違者。和仁王地持等能違經論文。會所違觀經義。謂六段中前四段以仁王地持為能相違。以此觀經為所相違。第五段以攝論為能違。以觀經為所違。第六段往生論為能違。以觀經為所違。問。當門即是人師相違。謂前四段及第六段是淨影違。第五一段通論家違。何云經論相違。答。讓功於本。故云經論。

△就此門中下至就小果之終也應知。二釋中亦二。一就此門中下至不生之義。先列標章。

【疏】**就此門中。即有其六。一先就諸法師解九品之義。二即以道理來破之。三重舉九品返對破之。四出文來證定為凡夫。不為聖人。五會通別時之意。六會通二乘種不生之義。**

一先就諸法師解九品之義等者。就所標列六章言其大意者。前四段。定九品生機。第五段。定念佛之行是順次業。第六段。立報身報土而會相違。總而言之。不出機行身土而已。

本曰初言諸師解下至末必然也可知。

△二初言諸師解者下至應知。釋。釋中自有六段。今初諸法師解九品之義。於中為三。一初言等六字先標。

【疏】**初言諸師解者。**

諸師解者。今文雖是唯舉淨影。而義通諸師。故標云諸師。謂若他師不許凡夫往生之義皆成所破。故云諸師。但不舉餘。恐繁故也。然諸師中別舉淨影。製觀經疏。淨影為初。故舉初顯後。判九品位淨影尤高。故從過重且舉一師也。又釋義巧故。如法華疏只破光宅。而云餘者望風。問。若欲普破諸師解者。先破淺位解。可況深位也。今只破深位。恐似許淺位。答。難破之旨不一準也。或從重破之。或破淺況深。今從過重。舉而破也。

△二先舉下至願往生者。正釋。釋中自三。謂三輩也。三輩各三。謂上中下。

【疏】先舉上輩三人。言上上者是四地至七地已來菩薩。何故得知。由到彼即得無生忍故。上中者是初地至四地已來菩薩。何故得知。由到彼經一小劫得無生忍故。上下者是種性以上至初地已來菩薩。何故得知。由到彼經三小劫始入初地故。此三品人。皆是大乘聖人生位。

言上上者是四地至七地已來者。四五六地以為上上。欲取六地滿。故云至七地。故彼疏云。大乘人中四地已上說為上上。生彼即得無生忍故。無生七地。理實於中亦有多時得無生者。經言即得。就勝為言（已上）。此約仁王五忍無生而釋之也。言五忍者。彼疏云。慧心安理。名無生忍。忍具有五。如仁王說。一是伏忍。在於種姓解行位中。學觀諸法。能伏煩惱。故名為伏。二是信忍。初二三地於無生理。信心決定。名為信忍。三者順忍。四五六地破相入如。趣順無生。名為順忍。四無生忍。七八九證實離相。名無生忍。五寂滅忍。十地

已上破相畢竟。冥心至寂。證大涅槃。名寂滅忍（已上）。

上中者是初地至四地等者。彼疏云。初二三地信忍菩薩說為上中。經說生彼過一小劫得無生故。理實於中亦有二劫三劫得者。經言一劫就近為語。問曰。地持說初地上要過一大阿僧祇劫方至八地。此經何故說一小劫即得無生。解有三義。一時劫不同。如華嚴說。娑婆一劫當無量壽一日一夜。彼中一劫當此娑婆無量無邊阿僧祇劫。地持據此。故說一大阿僧祇劫方至八地。觀經就彼彌陀國界長劫為言。故說一小劫得無生忍。二去處有異。地持所說一大僧祇至八地者。說初地去。觀經所云過一小劫到無生者。就信忍中終處為語。信忍之終在於三地。若就初地。不唯一劫能得無生。三所到有別。地持所說一大僧祇到於八地。觀經所論逕一小劫得無生者。到第七地。初得無生在七地故。上中如是（已上）。

上下者是種姓已上等者。彼疏云。種姓解行說為上下。經說此人過三小劫得百法明到初地故。問曰。地持說從種姓一大僧祇方到初地。觀經何故說三小劫

已到初地。釋言。時劫不同故。爾地持據此娑婆短劫。故說一大阿僧祇劫方到初地。觀經就彼彌陀長劫。故說三劫得至初地。問曰。地持說從種姓到初地時。過於一大阿僧祇劫。初地至八地亦過一大阿僧祇劫。今此何故宣說上中經一小劫即得無生。宣說上下過三小劫方到初地。答。理實齊等。舉之左右。前說上中經一小劫得無生者。就信忍中終處為語。後說上下過三小劫到初地者。就伏忍中始處為語。此一左右。又前宣說經一小劫得無生者。望於七地無生之始。不至過處。後云三劫至初地者。到其過處。此二左右（已上）。

問。若依即悟一劫三劫之文定其位者。上上品但局第六地。上中局第三地。上下局初住。何構就勝為語等義。具攝諸位耶。答。九品一往理實無量。故且雖舉三位。實含初後。上上品說即悟無生。明第六地。上下品說經三小劫。住歡喜地。知伏忍始。初住尚生。況乎行向。六地既生。何隔信順。有此理故。上三品中具攝三忍也。種姓者十住位也。地持立六住中。第一種姓住即十住故。言六住者。一種姓住（十住）。二解行住（十行十向）。三淨心住（初地見道）。

四行道跡住（從二地至七地）。五決定住（八地九地）。六究竟住（第十地之菩薩學行分得窮之。非滿究竟）。又仁王經意。十住習種姓。十行性種姓。十迴向道種姓。種姓名義雖有多種。而今種姓只是地持所立六住位中種姓住也。故彼疏云。種姓解行說為上下（已上）。此則舉六住中初二住也。

此三品人皆是大乘聖人生位者。三賢菩薩雖是賢位分立聖名。梁攝論四云。菩薩有二種。謂凡夫聖人。十信已還是凡夫。十解已上是聖人（已上）。

【疏】次舉中輩三人者。諸師云。中上是三果人。何以得知。由到彼即得羅漢故。中中者是內凡。何以得知。由到彼得須陀洹故。中下者是世善凡夫厭苦求生。何以得知。由到彼經一小劫得羅漢果故。此之三品。唯是小乘聖人等也。

中上是三果人者。彼疏云。小乘人中前三果人說為中上。生彼即得阿羅漢故。理實於中亦有多時得阿羅漢者。經言即得。就勝為語（已上）。

問。淨影意許羅漢亦生淨土。答。彼疏云。問曰。羅漢為生不生。此經不說。

以阿羅漢更不生故。問曰。龍樹說阿羅漢亦生淨土。故彼文言。有妙淨土。出過三界。無煩惱名。是阿羅漢當生彼中聞法華經。云何不生。解有兩義。一就愚法聲聞以釋。執小迷大名為愚法。是愚法人捨現陰形。未即受身。入無餘滅。不思議劫。未來無餘涅槃之後。心想生時。方於淨土受身聞法。龍樹據終說生淨土。此經就始故不說生。二就不愚法者以釋。阿羅漢中解小知大。名不愚法。是人死已。即於淨土受身聞經。而非一切。是義云何。土有粗妙。粗處雜小。妙處唯大。又復粗國通有分段凡夫往生。妙土唯有變易聖人。彌陀佛國淨土中粗。更有妙利。此經不說。華嚴具辯。彼不愚法阿羅漢人愛結已盡。專心求大。生於妙土。不生粗國。龍樹據妙。故說羅漢當生淨土。故彼文言。有妙淨土出過三界無煩惱名。羅漢當生。觀經就粗。故不說生。為是偏說前三果人以為中上（已上）。

中中者是內凡等者。彼大疏云。內凡之人名為中中。外凡持戒名曰中下。彼觀疏云。見道已前內外二凡說為中中。世俗凡夫說為中下（已上）。問。今文

何故中中引大疏。中下引觀疏。答。或云外凡一位攝屬不定。或屬中中。或屬中下。以不定故。今文不引。此義不然。若爾。何引世俗凡夫。世俗凡夫或攝不攝。亦不定故。今則今文具引兩疏可舉彼義。而文繁故。各引一文。互顯二義也。

問。彼七日者當此七劫。內凡。預流。其位鄰次。何經七劫得須陀洹。彼半劫者當無量劫。何初果後迭無量劫證第四果。穢土修行尚經三生六十早得解脫。不退淨土何迭多劫耶。答。彼師會通未有其文。暗難決判。且設二義。一云。大經云。於是廣植德本。布恩施惠。勿犯道禁。忍辱精進。一心智慧。轉相教化。為德立善。正心正意。齋戒清淨。一日一夜。勝在無量壽國為善百歲。所以者何。彼佛國土無為自然。皆積眾善。無毛髮之惡。於此修善十日十夜。勝於他方諸佛國土為善千歲（已上）。故知此界少時修行為勝。彼國多時善根為劣。依此理故。於彼淨土多時得果也。一云。大乘經意彈小褒大。為令此土小機迴心。是敦逼言。其實不可經於若干劫數也。

問。且前義不明。淨土之中永無惡緣。事佛聽法。何劣於此界。答。此義在要集及群疑論中（云云）。此之三品唯是小乘聖人等也者。

問。中輩三人中。中上獨聖人。餘二是凡夫。何云此之三品唯是聖人。答。既云聖人等。等言是顯二品則凡。故聖人者是中上品。等者。等取中中中下（云云）。

【疏】下輩三人者。是大乘始學凡夫。隨過輕重分為三品。共同一位。求願往生者。

大乘始學凡夫者。問。為是十信。為當流轉。答。或屬十信善趣。或屬流轉凡夫。曲考彼疏凡有七處。謂觀疏中先以六門分別九品。更加大疏以為七處。觀疏六門者。一定其人。二辨其因。三見佛異。四生時異。五生後益。六會經論。第一門下云。於彼大乘始學人中。隨過輕重。分為三品。未有道位。難辨階降。第二門下云。此人過去曾修大乘。故大經中宣說此人發菩提心。聞說深法。信樂不疑。現在遇緣。造作諸罪。故此經中偏彰其過。現雖作罪。善友開

導歸向之力。故得往生。第三第四並無判位文。第五門下云。下上生者。過七七日聞法發心。以此先世善趣人故。下中生者。過於六劫聞法發心。下下生者。過十二大劫聞法發心。發心種姓。以此下輩宿習大故。同發大心。得益如是。第六門下云。釋有兩義。一約人分別。造逆罪人有上有下。善趣已前。常沒造逆。說以為下。善趣位中遇緣造逆。說之為上。如世王等。上人造逆必有重悔。令罪消薄。容便得生。此經就之。故說五逆亦得往生。下人造逆多無重悔。不可得生。大經就此。故說不生。二約行分別。造逆之人行有定散。觀佛三昧名之為定。修餘善根說以為散。散善力微。不能滅除五逆重罪。不得往生。大經就此。故說不生。定善力強。能消逆罪。容得往生。此經明觀。所以說生。同大疏云。下上下中下下。彼約作罪輕重以別。不隨位分（已上）。此五文中。五六二文明判善趣。其第一門及大經疏似判流轉凡夫。或云未有道位。或云不隨位分故。第二門釋攝屬不明。

問。彼師若言下輩善趣已前者。全同今家。何成所破。答。彼釋既是從容不

定。今家正判常沒凡夫。況乎彼此雖云流轉凡夫。彼宿善強。信佛是弱。謂依歸向緣。引起宿善。遂往生故。今家不然。直以一稱。一念十念為業因故。

共同一位者。述下輩異上中。謂上中輩各有道位。下輩隨過雖為三品。同是凡夫一位故也。**求願往生者者**。總通九品。是牒上所引諸師解文。故云者也。

△三未必等者是略破也。

【疏】未必然也。可知。

未必然也者。至下雖有重重正破。今家深傷諸師所解。故不待正破。預置此言。然未必然之言。雖似於諸師解有許不許。而實不爾。只是且準世情。恐慮古師而已。

觀經玄義分傳通記卷第四

觀經玄義分傳通記卷第五

釋良忠述

本曰第二即以道理下至以下可知。

△釋云。上來第一解諸師解已竟。自下第二解道理破。中二。一初九字標。

【疏】第二即以道理來破者。

道理破者。先以聖人不可求生淨土道理責於他解。即引華嚴等經是也。次以諸佛大悲偏濟凡夫道理立於自義。即然諸佛以下是其意也。今此破中總立濟凡之綱領。返對等中別引機宜之毛目也。問。既引華嚴等文以證。何名道理。答。為成道理引他經文也。是則對下出文顯證之正文證。故全不可屬文難也。問。何故合破上上上中。答。初地已上同斷二執。等證二空。俱是變易。故合破也。

△二上言下。釋。釋中有二。初至濟為正釋。二以斯文證以下。結破。正釋亦二。一先舉上中二輩責諸師解。二然諸佛下明佛大悲偏哀重苦。初中亦二。一上輩。二中輩。初上輩二。一破。二結。初破中二。一合破上上上中。二別破上下品。合破中三。一牒諸師解。二正破。三結。

【疏】上言初地至七地已來菩薩者。如華嚴經說。初地已上。七地已來。即是法性生身。變易生身。斯等曾無分段之苦。論其功用。已經二大阿僧祇劫。雙修福智。人法兩空。並是不可思議。神通自在。轉變無方。身居報土。常聞報佛說法。悲化十方。須臾徧滿。更憂何事。乃藉韋提為其請佛。求生安樂國也。以斯文證。諸師所說。豈非錯也。答上二竟。

上言者。問。為指文段。將指上輩。答。居下道理破。指上諸師解文。而云上言。若云上輩者。至中輩文亦應云中言。然云諸師云。不云中言。上言諸師云。言異意同。

法性生身變易生身者。初地已上捨分段身。獲得法性微細之身。約所證理名法性身。因移果易為變易身。問。三界依身名曰生身。何法性身尚名生身。答。分別生身法身之時。實如所責。今就地上法身菩薩。猶立生身之名。謂於法性土。微細四塵生頭等六分。是名生身。智論七十四云。菩薩有二種。一者生死

肉身。二者法性生身。得無生忍。斷諸煩惱。捨是身後。得法性生身（已上）。

曾無分段之苦者。初地入心斷四住故。離分段果。住心已上斷無明故。居變易土。又明分段變易義者。此死生彼。名為分段。因移果易。名為變易。變易名生死者。惑滅名死。智顯名生。又唯識論八云。一分段生死。謂諸有漏善不善業。由煩惱障緣助勢力所感三界粗異熟果。身命短長。隨因緣力。有定齊限。故名分段。二不思議變易生死。謂諸無漏有分別業。由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果。由悲願力改轉身命。無定齊限。故名變易。無漏定願。正所資感。妙用難測。名不思議。或名意成身。隨意願成故（已上）。了義燈云。分謂齊限。即謂命根。段謂差別。即五蘊體。捨此受餘。有差別故。此差別身命有齊限。即段之分。故名分段。命屬身故。即依士釋（已上）。述記云。變是改義。易是轉義。改轉舊身命生死而成今身命生死。故名變易（已上）。意成身者。由意願故。本粗劣身命成細妙故。名意成身。舊譯即云意生身。由意願故。新生義也。慈恩破之（云云）。

已經二大阿僧祇劫者。初地已上雖是未滿二大僧祇。已入第二僧祇中故。不論滿與不滿。總言已經。

福智者。於六度中。前五名福。第六名智。**人法兩空者**。斷見思惑。證人空。破無明結。得法空。人空亦名生空。亦名人無我。法空亦名法無我。天台亦名真諦法性。中道法性。慈行鈔四引五蘊觀云。問曰。凡夫之人欲求解脫。當云何修。答曰。當修二觀。二觀者何。一人空觀。二法空觀。夫生死之本莫過人法二執。迷身心總相。故執人我為實有。迷五蘊自相。故計法我為實有。計人我者用初觀照之。知五蘊和合。假名為人。一一諦觀。但見五蘊。求人我相。終不可得。云何名為五蘊。色受想行識是。云何觀之。身則色蘊。所謂地水火風是。其相如何。堅則地。潤則水。暖則火。動則風。觀心則四蘊。所謂受想行識是。其相如何。領納為受。取相為想。造作為行。了別為識。若能依此身心相諦觀分明。於一切處但見五蘊。求人我相。終不可得。名人空觀。乘此觀行出分段生死。永處涅槃。名二乘解脫。計法我者用後觀照之。知一一蘊皆從

緣生。都無自性。求蘊相不可得。則五蘊皆空。名法空觀。若二觀雙照。了人我法我畢竟空無所有。離諸怖畏。度一切苦厄。出變易生死。名究竟解脫（已上）。

轉變無方者。此明自在義也。謂本身居報土。施化於十方。仁王經云。初地化百佛世界眾生。二地千佛。三地萬佛等。

答上二竟者。雖上無問。而諸師解望今家義。成能破意。故云答也。上者。指文前後。如標上言。

△二別破上下品。中二。一牒諸師解。二正破。應知。

【疏】上下者。上言從種性至初地已來者。未必然也。如經說。此等菩薩。名為不退。身居生死。不為生死所染。如鵝鴨在水。水不能濕。如大品經說。此位中菩薩。由得二種真善知識守護故不退。何者。一是十方諸佛。二是十方諸大菩薩。常以三業外加。於諸善法無有退失。故名不退位也。此等菩薩亦能八相成道。教化眾生。論

其功行。已經一大阿僧祇劫。雙修福智等。既有斯勝德。更憂何事。乃藉韋提請求生也。以斯文證。故知諸師所判。還成錯也。

未必然也者。非許諸師義。只是恐慮耳。如經說等者。經者大品。然不直云大品經者。所引文義通他經故。鵝鴨之譬在智度論。論文釋經。故引合也。經第十三云。得從諸佛聞法至阿耨菩提。終不中忘（已上）。論舉鵝鴨。喻曲釋不退相。

如大品經說等者。問。上云如經是大品者。下何不隔文言。亦云大品。答。上文通漫。故云如經。今知識文限一經故。別云大品。

問。本經全無此文。答。今文合集。處處散說。故似無文。經第二十一云。須菩提。是求菩薩道善男人善女人。諸十方佛常守護。令不退阿耨菩提（第二十二亦同）。第二十七云。十方諸佛亦常念是菩薩摩訶薩。如說行是深般若波羅蜜者。是菩薩所有世間厄難勤苦之事永無復有。第二十九云。何等是善知識。能說空無相無作。無生無滅法及一切種智。令人心入歡喜信樂。是為善知識。

若從經卷中聞。若從菩薩所說聞。又云。是菩薩世世是汝善知識。常守護汝（已上）。

此等菩薩亦能八相成道者。問。三賢伏位。見思猶未斷。況無明乎。若爾。不得法身之本而施八相之用。譬如天月未出。影浮水中如何。答。學斷般若力。人空自在。具足五通。方便法空現在前故。願力自在。由願力故。緣物起悲。由悲心故。蒙佛加被現八相也。故華嚴云。三賢菩薩有漏身中八相作佛。起信論釋信成就發心云。即得少分見於法身。以見法身故。隨其願力。能現八種利益眾生。所謂從兜率天退。入胎。住胎。出胎。出家。成道。轉法輪。入於涅槃。然是菩薩未名法身。以其過去無量世來有漏之業未能決斷。隨其所生。與微細苦相應。亦非業繫。以有大願自在力故（已上）。通法釋論疏五云。此明初住起廣大心。相似觀智見法身。故願力自在。由願力故。緣物興悲。由悲心故。出現八相。隨時處等。令根益故（已上）。述記云。又此十住菩薩亦有少分依有漏定。能現八相（已上）。

△二結。

【疏】此責上輩竟。

△二中輩三。一標。二牒諸師解。三正破中上。起盡可見。

【疏】次責中輩三人者。諸師云中上是三果者。然此等之人。三塗永絕。四趣不生。現在雖造罪業。必定不招來報。如佛說言。此四果人。與我同坐解脫床。既有斯功力。更復何憂。乃藉韋提請求生路。

三途永絕四趣不生者。見惑即為惡趣生因。牽無窮苦。無漏真智斷破見惑。證預流果。永離惡趣。思惑即為人天生因。未斷除。故能潤七生。分斷分離。羅漢果人都盡無生。今從初果云三途等。言三途者。法華玄義六云。八大地獄。其中眾生常為熱苦所逼。不可具說。聞者驚怖。四解脫經稱為火途。畜生者。強者伏弱。飲血啖肉。四解脫經稱為血途。餓鬼者。重者饑餓。火節節炎。不聞漿水之名。中者伺求蕩滌膿血糞穢。輕者時薄一飽。加以刀杖驅逼。塞海填河。四解脫經稱為刀途（略抄）。

言四趣者。三途加修羅也。三途四趣並舉意者。於經論中五道六道開合不同。雖無別體。對言而已。問。開合何正。答。唯識俱舍。五道為正。大論六道為正。此是大事。不可忽談。

雖造罪業不招來報者。初果聖者雖斷見惑。修惑猶在。雖不起邪三毒。而起正三毒。故有造罪義。雖有造罪。斷見惑故。不感惡趣果。止觀六云。思假者謂貪瞋癡慢。此名鈍使。亦名正三毒。歷三界為十。三界凡九地。地地有九品。合八十一品。皆能潤業。受三界生。初果猶七反未盡。如燈滅方盛。雖復有欲。非婦不婬。雖復有瞋。墾地不夭。雖復有愚。不計性實。道共戒力任運如是。故稱正煩惱也。不同見惑瀾漫。無方觸境生著（已上）。弘決云。次明破思假。初列思假名云。亦名正三毒者。思惑有四。慢入癡攝。故但云三。一非背使。二非習氣。故名為正。歷三下。頭數也。三界九地下。品數也。欲四。上二各三。上界無瞋。故三界但十。欲界六天。地獄洲異。同是散地。故但為一。四禪合處。大意亦爾。無色無處。由生有四。言九品者。以智斷惑。智分分明。

惑漸漸盡。何啻有九。立數判果。且略為九。如判往生。據行優劣。何啻九品。亦為接凡大略而說。皆能等者。明惑功能。於未斷位。一一皆能與力潤生。隨其何果斷盡不生。初果七反者。極至於七。定不至八。故名七反。不必一切盡至於七。故楞伽第三云。下者至七。中者三五。上者即生入般涅槃。成論云。於七世中無漏智熟。如服蘇法。七日病銷。如迦羅邏等七日一變。如親族法。限至七代。如七步蛇。四大力故行至七步。蛇毒力故。不至八步。惑力至七。道力非八。婆沙云。應云十四。何故云七。答。中有本有。數不出七。故但云七。又七處生故。人及六天。又修七道故。斷七使故。言七使者。一欲愛。二恚。三有愛。四慢。五無明。六見。七疑。又總論生。應云七人七天。十四中有。合二十八生。且依前說不出七故。故但云七。如燈滅方盛者。如前隨自意中引出曜經。雖復有欲等者。道共戒力。性離邪行。他境自妻一切不犯。以於自妻亦離非時非處等故。蟲常任運離刃四寸。已斷見惑。得人空智。雖有事中獨頭相應。了法從緣。不計性實。以於三毒無邪曰正。雖能潤生。不招四趣。

不同下。簡異見惑。見是著心。隨境生著。以能造作四趣因故。故正三毒在於具縛聖者身中。非但不為四趣作因。起亦離合有取有捨。故不同見。瀾漫生著（已上）。光記云。雖起修惑。無見惑助。故不能感三惡趣生（已上）。在家初二果。犯非梵行。不行殺等。又雖犯輕戒。道力防報（云云）。又現在造罪者。昔在凡地。於現在生中雖起邪三毒。今證果時。無惑緣故。不墮惡趣。故云不招。

如佛說言等者。增一阿含佛歎富樓那有此說。問。四果劣於佛地功德。何云同坐解脫床耶。答。佛不共之德雖勝弟子。而小乘佛但除四住。才出三界。所證真諦同聲聞果。故法華云我等同入法性。述記十云。佛得二名。離煩惱故名解脫身。離所知障具無邊德名為法身。又云。二乘所得二轉依果但名解脫身。解脫生死及縛法故。以彼轉依無十力等殊勝法所莊嚴。故不名法身。殊勝法者。斷所知障得無量功德依故。解深密經・七十八等說真如為解脫身言。世尊。二乘所得轉依名法身不。善男子不名法身。當名何身。名解脫身。由解脫身故。

說二乘與佛平等平等。由法身故。說有差別（已上）。故知三乘同坐一解脫床者。由同斷煩惱障得解脫身名故也。

△二明佛大悲偏哀重苦。

【疏】然諸佛大悲於苦者。心偏愍念常沒眾生。是以勸歸淨土。亦如溺水之人。急須偏救。岸上之者。何用濟為。

然諸佛大悲於苦者心偏愍念常沒眾生者。此正結釋今此觀經但為凡夫。不干聖也。諸佛世尊於諸眾生。發起一子大慈悲心。故先重苦。如親哀憐重病之子。今說此觀經。遂大悲本意。專在化凡夫。豈言聖人教乎。問。聖道門何不為苦者。答。聖道亦化常沒眾生。俱雖苦者。而聖道機根利障輕。淨土門機根鈍障重。故聖道之機云大人志幹。稱根性利者。名道悟三乘。淨土之機云怯弱下劣。稱鈍根無智。名福薄因疎。諸文顯著。不可混同。大悲究極。殊在淨土。教門雖多。此為本意。

問。若爾。以今經可為如來出世本懷。答。約大悲本意者。亦言本懷有何相

違。故今文云。諸佛大悲於苦者等。阿彌陀經云。釋迦牟尼佛能於娑婆國土五濁惡世。為諸眾生說此難信之法。元曉釋彌陀經云。兩尊出世之大意。四輩入道之要門。耳聞經名則入一乘而無退。口誦佛號則出三界而不還。略記云。然勸信受為成願生。是佛本懷。不可輕爾（已上）。

問。淨土本懷只是義道。未有明證。如彼法華為本懷者。在文分明。經云。唯以一大事因緣故出現於世（已上）。其大事者。一切皆成。鹿苑誘引。方等褒貶。般若洮汰。雖示眾道皆為佛乘。一代最頂限在法華。故足本懷。然淨土經為化薄福一機說此一教。何為本懷。答。今釋意趣。其理灼然。得證於經。十句出文。何云無證。驗理於釋。七眾溺水。那挫義推。加之釋尊悅豫微笑。豈非遂本意之相哉。諸佛護念舒舌。誰言演小事之儀乎。凡諸佛出世專為利生。利生本意何傍重苦。故知出世本意亦在淨土教門。如彼法華雖言本意。得悟當機。準今只是岸上之者。從漸入頓。故調停區。今直入頓。故無經歷。況彼本懷。由化敗種難轉小機。今攝漏彼常沒重苦。本意彌足。要集中云。華嚴經文

殊贊佛偈云。一一地獄中。經於無量劫。為度眾生故。而能忍是苦。大經偈云。一切眾生受異苦。悉是如來一人苦。（乃至）眾生不知佛能救。故謗如來及法僧。大論云。佛以佛眼。一日一夜各三時。觀一切眾生誰可度者。無令失時。有論云。譬如魚子。母若不念。子則爛壞。眾生亦爾。佛若不念。善根即壞。莊嚴論偈云。菩薩念眾生。愛之徹骨髓。恒時欲利益。猶如一子故。由此等義有懺悔偈云。如父母有子。始生便盲聾。慈悲心殷重。不捨而養活。子不見父母。父母常見子。諸佛觀眾生。猶如羅睺羅。眾生雖不見。實在諸佛前（已上）。

問。以法華經為本懷者。現文既明化道始終。爾前以屬方便。法華為真實故。加之開權顯實。開跡顯本。三世十方諸佛已證。故以本跡妙經為佛出世本意。尤有其理。今經未明施化本意。亦無宣說道場所得。何以恣立此義。但今釋者且就一經述為元意。非是一代所設大事。何為本意。況乎餘經亦化凡故。所出十文亦是一邊。全非一代之大猷也。答。俱雖本意。義門既異。彼說敗種二乘還生。此明濁世凡夫出離。各有其理。不可拒難。況元曉等釋分明乎。

問。如法華以爾前為方便。以法華為真實。今此觀經屬本懷者。亦以諸經為方便不。答。不爾。先師云。只是佛意之為先以為本懷。非以餘教為方便也。機宜不同。本意非一（云云）。

如溺水之人急須偏救岸上之者何用濟為者。此取涅槃意。顯今經機分。經三十二云。如恒河邊有七種人。若為洗浴。恐畏寇賊。或為採華。則入河中。第一人者。入水則沈。何以故。羸無勢力。不習浮故。第二人者。雖沒還出。出已還沒。何以故。身力大故。則能還出。不習浮故。出已還沒。第三人者。沒已即出。出更不沒。何以故。身重故沒。力大故出。先習浮故。出已即住。第四人者。入已便沒。沒已還出。出已即住。遍觀四方。何以故。重故則沈。力大故還出。習浮故則住。不知出處。故觀四方。第五人者。入已即沈。沈已便出。出已即住。住已觀方。觀已即去。何以故。為怖畏故。第六人者。入已即去。淺處則住。何以故。觀賊近遠故。第七人者。既至彼岸。登上大山。無復恐怖。離諸怨賊。受大快樂（說合譬中。第一闡提。第二造惡。第三內凡。第

四四果。第五支佛。第六菩薩。第七如來）。同經疏十二云。第一人者下。別列七人。沒即闡提。過去乏善。宿因既羸。現在無信。故不習浮。第二人者是將立而退。身力大者。過去善深。今生不修。名不習浮。能斷善根。第三人者即是得住。以譬內凡。沒已出者。昔日沉沒。第四人者即是四果。譬以四方。四方者。下文以四方譬四諦。非今所用。譬文云不知出處。故觀四方。以昔不知出處。故不觀。今知出處。故云觀方。又不知大乘出處。故取小果。第五人即支佛。亦觀方過於四果。以利根故。不取四果。但為自證。故言而去。同畏生死。故言怖畏。第六人即菩薩。去者不住生死。淺處住者。心安生死。從其心進。故言淺處。第七人即是佛（已上）。

何用濟為者。四教義云。心無實行。何用問為。起信別記云（香象）。若本覺能滅惑者。何用始覺為。文集三云。何用司天台高百尺為（已上）。訓點例知。

△二結破。

【疏】**以斯文證。故知諸師所判。義同前錯也。以下可知。**

以下可知者。諸師亦以中中已下屬凡夫人。能破所破。其言混亂。故不別破。再往言之。彼約大小初心凡夫。今判常沒流轉凡夫。彼此不同。必可有破。故云可知。是以次下返對破中。通破九品耳。

本曰第三重舉九品下至悉得生也。

△釋云。上來第二科簡道理破已竟。自下第三解返對破。中三。一初十字是標。二諸師下至始學大乘人也。釋。三若作以下。是結他失生後出文。今初。

【疏】**第三重舉九品返對破者。**

△二釋。釋中九品各有牒破結文。今初上上品。

【疏】**諸師云上品上生人是四地至七地已來菩薩者。何故觀經云。三種眾生。當得往生。何者為三。一者但能持戒修慈。二者不能持戒修慈。但能讀誦大乘。三者不能持戒讀經。唯能念佛法僧等。此之三人。各以己業專精勵意。一日一夜。乃至七日七夜。相續不斷。**

各迴所作之業。求願往生。命欲終時。阿彌陀佛及與化佛菩薩大眾放光授手。如彈指頃。即生彼國。以此文證。正是佛去世後。大乘極善上品凡夫。日數雖少。作業時猛。何得判同上聖也。然四地七地已來菩薩。論其功用。不可思議。豈藉一日七日之善。華臺授手。迎接往生也。此即返對上上竟。

重舉九品返對破者。此有二義。一云。重舉九品者。重舉諸師九品文也。**返對破者**。以諸師釋返對經文而破之也。若據此義。**諸師云等者**。即重舉九品。**何故觀經等者**。即是返對。以此文證下。正破也。一云。重者。道理破上重返對破。舉九品者。舉經九品。返對破者。以經九品返對諸師九品而破之也。若據此義。正引經文即舉九品。牒諸師解即是返對。以此已下。是正破也。

一者但能及不能等者。經文雖無但能等言。而云三種眾生。明知三行是三人業。釋深得致。以作此釋。三心通於定散諸機。所以直言。若有眾生。不云三種。受法不同。故云三種。三種行人各別故也。問。上上品中三種眾生皆具三

心。若具三心。皆歸正定口稱之行。就行立信之釋。其義分明。何云三人各以己業求願往生。答。三心即是總通萬行。何局念佛。故一一行。同發三心。各得往生。但彼釋者述經本意。獨以稱名名正定業。非謂餘行非是生因。故今此文曲述三種眾生各得往生之義。何勞拒難。

授手者。天台梵網義記下云。佛佛授手者。非即舉手更授也。明秉戒如法。與佛相鄰。鄰次不遠。故義言授手也。九品義云。言授手者。引導義也(已上)。

論其功用等者。此明以受法淺。定機凡夫。舉上地功。簡不相應。今文謂若是地上聖者。證得人法二空。已經二大僧祇。何但一日七日善業。故高位解誤之甚也。

△次對上中品。

【疏】**次對上中者**。**諸師云是初地四地已來菩薩者**。**何故觀經云**。**不必受持大乘**。**云何名不必**。**或讀不讀**。**故名不必**。**但言善解**。**未論其行**。**又言深信因果**。**不謗大乘**。**以此善根迴願往生**。**命欲終時**。

阿彌陀佛及與化佛菩薩大眾一時授手。即生彼國。以此文證。亦是佛去世後。大乘凡夫。行業稍弱。致使終時迎候有異。然初地四地已來菩薩。論其功用。如華嚴經說。乃是不可思議。豈藉韋提致請。方得往生也。返對上中竟。

但言善解未論其行者。顯無上品讀誦等行。若就上上上中分別解行者。善解是解。讀等是行。為顯此意。且云未論其行。非遮善解亦名正行。問。上品中生亦有深信。何為生因。答。化佛讚云。汝行大乘解第一義。明知善解以為生因。問。善解即了諸法皆空。非因非果。故此違於深信因果。若爾。何為一人行耶。答。善解之者必信因果。謂性空法緣起生滅皆依因緣。因緣生故。自性皆空。自性空故。從因緣生。以此義故可信因果。故維摩云。不壞世諦。建立第一義。即此意也。但信因果之人不必善解義趣。雖信俗諦因果之法。而真諦理難悟解故。上下品人即其類也。

△次對上下品。

【疏】次對上下者。諸師云是種性以上至初地已來菩薩者。何故觀經云。亦信因果。云何亦信。或信不信。故名為亦。又言不謗大乘。但發無上道心。唯此一句以為正業。更無餘善。迴斯一行。求願往生。命欲終時。阿彌陀佛及與化佛菩薩大眾一時授手。即得往生。以斯文證。唯是佛去世後。一切發大乘心眾生。行業不強。致使去時迎候有異。若論此位中菩薩力勢。十方淨土隨意往生。豈藉韋提為其請佛。勸生西方極樂國也。返對上下竟。

唯此一句以為正業者。但發道心以為一句。謂上下品雖有亦信不謗之行。不足生因。故除彼二。故下文云。已上諸善似亦無功。唯發一念等。問。信因果理即是正見。正見即是出離正道。云何不為生因行耶。答。信因果。行隨機用否。然當品機亦信不信。既非恒所造。亦非重心造。是不定業。故非生因。更無餘善者。雖有亦信。不謗善根。彼善不成生因業故。奪而言無。非言全無。或上上品三行。上中品解信。當品不謗亦信也。

十方淨土隨意往生者。智論釋法滅時菩薩生處。即有三處。一十方淨土。二天上（欲色界天。但除無想）。三人中。人中亦有三家。一王家。二婆羅門家。三居士家。生財豐居士家救貧窮者。生智深婆羅門家化頑愚者。生自在王家度難化人。所言淨土。可通報化。但於報土。即生他力他攝淨土。不生自力自攝報土。問。若依他力生報土者非隨意生。答。雖藉他力。而望種姓已前凡夫猶是自在。故云隨意。

【疏】即此三品去時有異。云何異。上上去時。佛與無數化佛一時授手。上中去時。佛與千化佛一時授手。上下去時。佛與五百化佛一時授手。直是業有強弱。致使有斯差別耳。

△二對中上品。

【疏】次對中輩三人者。諸師云中上是小乘三果者。何故觀經云。若有眾生。受持五戒八戒。修行諸戒。不造五逆。無眾過患。命欲終時。阿彌陀佛與比丘聖眾。放光說法來現其前。此人見已。即得往

生。以此文證。亦是佛去世後。持小乘戒凡夫。何小聖也。

△對中中品。

【疏】中中者。諸師云見道已前內凡者。何故觀經云。受持一日一夜戒。迴願往生。命欲終時。見佛即得往生。以此文證。豈得言是內凡人也。但是佛去世後。小善凡夫。命延日夜。逢遇小緣。授其小戒。迴願往生。以佛願力。即得生也。若論小聖去亦無妨。但此觀經。佛為凡說。不干聖也。

受持一日一夜戒者。問。中品中生有三種戒。然除八戒。餘皆盡形。何云一日一夜。答。嘉祥云。問。八戒可一日一夜。沙彌戒及具足戒云何一日一夜耶。解云。此言一日一夜者。非是唯一日一夜持沙彌戒及具足戒。但受一日一夜便死。故云一日一夜也（已上）。

無善凡夫者。問。中輩即是遇小凡夫。何云無善。答。言遇小者約受戒後。言無善者約受戒前。此乃經云一日一夜受持八戒等。故知受戒已前無戒善。故

名為無善。非如下輩一生造惡。問。若爾。應言上中二輩皆無善耶。答。可爾也。但今就經一日一夜文。故作此釋。凡上六品是善凡夫。受法已前非無善根。今無善者。對受法也。

若論小聖去亦無妨者。小聖往生經文分明。大經下云。十方佛剎中菩薩比丘眾。又云。其第十三佛名曰無畏。彼有七百九十億大菩薩眾。諸小菩薩及比丘等。不可稱計。皆當往生。故論註釋他方聲聞生淨土義。又法華經云。而於彼土得聞是經。是其證也。問。此釋應在中上品下。中品中生非聖人故。答。有內凡人屬聖人故。且作此釋。所謂成實論十九云。若不得達分善根。名外凡夫。得名為內。是內凡夫亦名聖人。亦名凡夫。因外凡夫故名聖人。因見諦道故名凡夫（已上）。準之。內凡猶屬小聖。如上品中種姓已上名為聖人。

△對中下品。

【疏】中下者。諸師云小乘內凡已前。世俗凡夫唯修世福求出離者。何故觀經云。若有眾生。孝養父母。行世仁慈。命欲終時。遇善知

識。為說彼佛國土樂事。四十八願等。此人聞已。即生彼國。以此文證。但是不遇佛法之人。雖行孝養。亦未有心希求出離。直是臨終遇善。勸令往生。此人因勸迴心。即得往生。又此人在世自然行孝。亦不為出離故行孝道也。

為說彼佛國土樂事四十八願等者。問。四十八願中偏標念佛為生因願。若爾。此人聞本願故。應行念佛。何擱念佛。更以世善為生因乎。答。案今經文不說念佛。但說平生所行仁慈。行世善時不用迴向。臨終聞善友說。迴向往生。故世仁慈屬第六門。聞六八願屬第八門。知識說願。為令世善迴向往生。不為稱佛。設雖聞願。性習不同。世善機故。唯信來迎本願。迴向往生極樂。機執世善。知識知宜。何無聞願。世善往生。

但是不遇佛法（乃至）行孝道也者。此明當品行人平生無出離心。問。上云不遇佛法人等。下云又此人在世等。二文意同。何似重言。答。此有二義。一云。此之一文而有二節。一但是下至希求出離。總明平生不遇佛法。二直是已

下。別釋不遇佛法之由。由亦有二。一直是下至即得往生。引經臨終迴心文。辨平生不遇佛法之義。謂臨終時。始遇知識迴心往生。故知平生不遇佛法。二又此人下。正舉受法當體。以證無出離心。謂文既云。孝養父母行世仁慈。不云為出離修世福。故知平生無出離心。

一云。但是下至即得往生。正述平生不遇佛法。又此人下。通伏難。伏難意云。若不遇佛法求出離者。何行世善。為通此難故。云此人在世自然行孝道等。孝經云。父子之道自然也（已上）。言父愛子。子孝父道。無復別理。只是自然而已。問。後義不明。世俗善者自劫初有之。本不期出離。更有何意。致此伏難。答。其理雖然。淨影方述厭苦求生。且準此文致伏難也。問。若言世善不為出離者。何故經云。欲生彼國者當修三福。答。欲生彼國者。於世福中即有二類。一者在家世福。若不遇佛法之人。雖行孝道。不求出離。又在家中可有為出離之者也。二者出家世福。此人必為出離行孝道也。序中廣約二類。選擇集所釋即此意也。正宗分中。別立二類為兩品行。謂上上世福為出離而行。

中下世福不為出離。故欲生者。廣通平生臨終。

△三對下上品。

【疏】次對下輩三人者。諸師云此等之人乃是大乘始學凡夫。隨過輕重分為三品。未有道位。難辨階降者。將謂不然。何者。此三品人。無有佛法世俗二種善根。唯知作惡。何以得知。如下上文說。但不作五逆謗法。自餘諸惡悉皆具造。無有慚愧。乃至一念。命欲終時。遇善知識。為說大乘。教令稱佛一聲。爾時阿彌陀佛。即遣化佛菩薩來迎此人。即得往生。但如此惡人。觸目皆是。若遇善緣。即得往生。若不遇善。定入三塗。未可出也。

此三品人無有佛法世俗善根者。此三人中。下品中生雖前受戒。而毀破後。無善根也。

但不作五逆者。問。經無此文。答。下輩三品如次輕次重罪。故作此釋。或云。五逆謗法俱是重罪。若屬品位應是下下。釋深得旨。以作此釋。此乃下上

品文。但舉不謗影顯五逆。下下品文亦舉五逆影顯謗法。今云此義非無其理。然而頗違第四卷文。

乃至一念者。問。經無此言。答。無有慚愧。極在一念。故加述也。**觸目皆是者**。此明現證。謂濁增時。現見世俗皆以如此。故云皆是。淨土論註亦有此言。**未可出也者**。文雖似不而實可。當應有出期故也。

△對下中品。

【疏】**下中者**。此人先受佛戒。受已不持。即便毀破。夫偷常住僧物。現前僧物。不淨說法。乃至無有一念慚愧之心。命欲終時。地獄猛火一時俱至。現在其前。當見火時。即遇善知識。為說彼佛國土功德。勸令往生。此人聞已。即便見佛。隨化往生。初不遇善。獄火來迎。後逢善故。化佛來迎。斯乃皆是彌陀願力故也。

又偷僧常住僧物者。經文雖言偷僧祇物。常住現前是恒相對。況次下云現前僧物。故言常住。常住現前辨其相者。白蓮記下云。四種僧物。一常住常住。

所以連二者。初屬處定。次永不得分故。亦號四方常住。但是寺院招提眾處一切重物。金銀錢寶。田宅園林。動用家事。谷麥油醬。長生受用所畜諸物等。本為備此。準擬十方往來傳法利生。光揚三寶。故須有之。二十方常住。逐日打給。做造粥飯等物。為待十方往來者得食。故名十方。然又屬處。永定不得將去。故名常住。三現前現前。此乃施主或物將入僧界。即據現前僧之多少便即分施。更不作相。召集十方。故得重名現前也。四十方現前。亦是施主將入僧界。鳴鐘作相。普集十方聖凡僧眾。然後始分也。以普召故名十方。以集畢卻。作法止絕後來。只據現數分。故名現前。此四僧物世多不解。故委引之（龍興靈芝大同此釋）。

不淨說法者。法苑珠林引佛藏經云。不淨說法者有五種。一者自言盡知佛法。二者說佛經時。出諸經中相違過失。三者於諸法中。心疑不信。四者自以所知非他經法。五者以利養故為人說法。如是說者。我說此人當墮地獄。不至涅槃。靈芝云。言不淨者。假託佛法。希求利養。法聰記云。不淨說法者。有於四過。

一輕心說法。不求自利。二求名利己。未為化他。三生勝負心。為求眷屬。四為求世報。隱正說邪。如此說法名為不淨（已上）。慚愧者。如散記。

地獄猛火一時俱至者。獄火來現。可通三品。但當品有此文。在中顯上下耳。故般舟讚令通三品。

斯乃皆是彌陀願力者。獄火已滅。化佛來現。名皆願力。非直以獄火來現而言願力。此明念佛並有滅罪生善二用。如云。火車自然去。華臺即來迎。又獄火來現。顯佛本願不簡機。謂願力難思。化獄火機。文云。未至得果時。起取果用。已至得果時。起與果用（已上）。取果時長故。懺而可滅罪。與果近果故。何能滅罪障。雖然彌陀願力難思。並滅二用故云皆是。

△對下下品。

【疏】下下者。此等眾生。作不善業。五逆十惡。具諸不善。此人以惡業故。定墮地獄。多劫無窮。命欲終時。遇善知識。教稱阿彌陀佛。勸令往生。此人依教稱佛。乘念即生。此人若不遇善。必定下

沈。由終遇善。七寶來迎。

乘念即生者。念即稱念。非是觀念。經雖稱念。前後並舉。只是稱名。故祖師云。念即是聲。然當世人不許無觀稱名往生。此品之人何凝觀念。文殊般若非觀勸稱。尤被下機。

七寶來迎者。問。經說金蓮。何云七寶。答。一云。金是七寶之一。故指金蓮云七寶也。一云。經說一邊。理實蓮華可有多種。故云七寶。中中品云七寶蓮華。即其證也。例如普賢經說白象王。釋隨機通餘色。

【疏】又看此觀經定善。及三輩上下文意。總是佛去世後。五濁凡夫。但以遇緣有異。致令九品差別。何者。上品三人。是遇大凡夫。中品三人。是遇小凡夫。下品三人。是遇惡凡夫。以惡業故。臨終藉善。乘佛願力。乃得往生。到彼華開。方始發心。何得言是始學大乘人也。

又看此觀經定善等者。今文雖釋九品生機。為顯一經總為滅後五濁凡夫。因

舉定善也。

但以遇緣有異等者。為顯下輩遇惡之相。總標三輩遇緣不同。謂下三品一期造惡。何是始學大乘人也。問。中下品者世俗凡夫。何云遇小。答。五常即是當五戒故。謂孔子教。若約能化善巧方便是遇小也。清淨法行經云。吾今先遣弟子三聖。悉是菩薩。往彼示現。摩訶迦葉稱老子。光明童子稱仲尼。月明儒童號顏淵（已上）。法華玄義一云。釋天善論。大梵出欲論。皆用初番悉檀方便利益意也（已上）。

以惡業故臨終藉善等者。此明下輩一生造惡。故臨終時始遇知識。謂上六品平生修善。下三品人平生偏惡。故臨終時始遇善友。故云藉善。

到彼華開方始發心者。此正破他下輩始學大乘之義。謂得生後。聞觀音說。方始發心。故知非爾前發心大乘人也。問。淨影所判非無其理。何者。大經說下輩云。發菩提心。此經說下輩云。偏造惡業。會此相違。故大經說過去發心。此經亦說現在造惡。既有文理。何破之耶。答。今師破文不委細也。具足應言。

若依過去發心功力遂往生者。何故此經隱過因乎。既不說有過去發心。知造惡者偏乘佛願。生淨土已。華開已後。方始發心。但會二經相違者。三輩之中自有多類。二經各談一機往生。

△三結他失生後出文。

【疏】若作此見。自失誤他。為害茲甚。今以一一出文顯證。欲使今時善惡凡夫同沾九品。生信無疑。乘佛願力。悉得生也。

若作此見自失誤他者。即是九品總結破也。**今以一一等者**。此有二義。一云。此是總結返對破也。一一品中皆引本經。是名出文。即當結前意也。一云。若作已下。是為結前。今以已下。生第四章。是則出文顯證之言。全同第四章目故也。此二義中。後義順文。章目同故。順諸師解。未必然故也。

本曰第四出文下至豈是謬哉。

△釋云。上來第三解返對破已竟。自下第四料簡出文顯證。中三。一第等七字標。二問曰下至其十證也。釋。三上來下。結。今初。

【疏】第四出文顯證者。

△二釋。釋中有二。謂問答也。問中有二。一上來返對下至為聖人者。舉前生疑。二未審已下。正徵教證。

【疏】問曰。上來返對之義。云何得知世尊定為凡夫。不為聖人者。未審直以人情準義為當。亦有聖教來證。

問。上來一一引九品文破諸師竟。何殘疑關云未審等。答。淨影今師俱依觀經。然經所說因淺果深。他依果深而通因淺。今依因淺而會果深。故俱似情。若無此章。今亦墮情。故致此問。出文決疑。故靈芝云。準下九品。生彼土已。方論地位。可如諸師。又據經文。此土求生並是凡夫。須依玄義。彼引十段經文為證。可驗昔非。迦才淨土論云。如古來大德遠法師等觀果判人。位則太高。今據因判人。位即稍下（已上）。

△二答。中亦二。一眾生下至自輒。立非自情。二今者已下。正引文證。

【疏】答曰。眾生垢重。智慧淺近。聖意弘深。豈寧自輒。今者一一

悉取佛說以為明證。就此證中。即有其十句。何者。第一如觀經云。佛告韋提。我今為汝廣說眾譬。亦令未來世一切凡夫欲修淨業者。得生西方極樂國土者。是其一證也。二言。如來今者為未來世一切眾生。為煩惱賊之所害者。說清淨業者。是其二證也。三言。如來今者教韋提希。及未來世一切眾生。觀於西方極樂世界者。是其三證也。四言。韋提白佛。我今因佛力故見彼國土。若佛滅後。諸眾生等。濁惡不善。五苦所逼。云何當見彼佛國土者。是其四證也。五如日觀初云。佛告韋提。汝及眾生專念已下。乃至一切眾生自非生盲。有目之徒見日已來者。是其五證也。六如地觀中說言。佛告阿難。汝持佛語。為未來世一切眾生欲脫苦者。說是觀地法者。是其六證也。七如華座觀中說言。韋提白佛。我因佛力得見阿彌陀佛及二菩薩。未來眾生云何得見者。是其七證也。八次下答請中說言。佛告韋提。汝及眾生欲觀彼佛者。當起想念者。是其八證也。九如

像觀中說言。佛告韋提。諸佛如來入一切眾生心想中。是故汝等心想佛時者。是其九證也。十如九品之中。一一說言為諸眾生者。是其十證也。

即有其十句者。靈芝云。詳此十文。或本云十八句。第十文中開九品文故也。

佛告韋提汝及眾生者。問。經無汝及眾生之言。答。此文佛答未來眾生當云何觀之請。故有兼為之意。故文句釋。曲顯其義。

九品之中一一說言為諸眾生者。問。上中。上下。中下。更無眾生之言。答。大師義立一百番義。現文雖無。道理必然。故作此釋。問。何故不引念佛眾生之與非是凡夫之文。答。引文具略。是釋義法。何強怪之。如安樂集。極樂證據不引阿彌陀經。況今文者。定善九文。散善一文（合引九品）。既成十文。是則滿數。有何不足。或今十文是出釋迦。正以此教被機之文。彼二文者只明彌陀利物之相。故不引耳。問。眾生之言。普通凡聖。何引眾生之文以證為凡夫乎。答。眾生之言雖是通漫。而自餘分文。明應是凡夫眾生。故靈芝云。詳

此十文。一二四五其文最要。則知此典專被濁世具縛凡夫。逮至彼方。始論斷證耳（已上）。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有十句不同。證明如來說此十六觀法。但為常沒眾生。不干大小聖也。以斯文證。豈是謬哉。

本曰第五會通別時下至方能遣惑。

△釋云。上來第四科簡出文顯證已竟。自下第五解別時意中三。一第等八字。標。二即有下至故名易也。釋。三斯乃下。結。初標。

【疏】第五會通別時意者。

別時意者。攝大乘論四種意中別時意也。然此論本末譯有四代。一後魏佛陀扇多唯譯本論三卷。二梁真諦譯本末二論（本論三卷無著造。釋論十五卷天親造）。三隋笈多唯譯天親十卷。四唐玄奘俱譯本末（本三卷無著造。世親釋論及無性釋論各十卷）。今所引者是梁真諦所譯攝論。文言同故。佛陀本論無金

錢譬故。笈多翻譯無本論故。今家不引唐譯故也。所言四種意者。梁攝大乘論中云（如釋論牒。故略不載）。

攝大乘釋論第六云。論曰。復次有四意四依。一切佛世尊教應隨決了。釋曰。如來所說正法不出四意四依。此意及依。由三性故可決了。若離三性。無別道理能決了此法。論曰。一平等意。釋曰。譬如有人執平等法。爾說彼即是我。世尊亦爾。平等法身安置心中說如是言。論曰。譬如有說。昔是時中我名毗婆尸。久已成佛。釋曰。非昔毗婆尸即是今釋迦牟尼。此說中以平等為意。是名通平等。若說別平等。謂因果恩德皆同。是名平等意。

論曰。二別時意。釋曰。若有眾生由懶惰障。不樂勤修行。如來以方便說。由此道理。於如來正法中能勤修行。方便說者。論曰。譬如有說。若人誦持多寶佛名。決定於無上菩提不更退墮。釋曰。是懶惰善根。以誦持多寶佛名為進上品功德。佛意為顯上品功德。於淺行中欲令捨懶惰。勤修道。不由唯誦佛名。即不退墮決定得無上菩提。譬如由一金錢營覓得千金錢。非一日得千。由別時

得千。如來意亦爾。此一金錢為千金錢因。誦持佛名亦爾。為不退墮菩提因。論曰。復次有說言。由唯發願。於安樂佛土得往彼受生。釋曰。如前應知。是名別時意。

論曰。三別義意。釋曰。此言顯自覺了實相。由三性義道理。若但如聞覺了義。是如來意者。嬰兒凡夫亦能覺了。是故如來意不如此。如來意云何。論曰。譬如有說。事如是等恒伽所有沙數諸佛。於大乘法義得生覺了。釋曰。此覺了非聞得成。若人已事恒伽沙數佛。方得成就。是名別義意。

論曰。四眾生樂欲意。譬如如來先為一人讚歎佈施。後還毀呰。釋曰。有眾生。如來先為讚歎佈施功德。後時或為此人毀呰佈施。如此意隨人得成。何以故。若人於財物有慳吝心。為除此心。故先為讚歎佈施。若人已欲樂行施。施是下品善根。如來後時更毀呰此施。令渴仰其餘勝行。若不由此意。贊毀則成相違。由如來有別意故。於一施中贊毀而不相違（已上）。

後魏攝大乘論上云。然有四種意趣故。及有四種密語漸次。一切佛語隨順解

釋。應知。一者法同意趣。所謂我是無量無邊。時號曰毗婆尸正真正覺。二者時節意趣。所謂若稱多寶如來名者。即定於阿耨多羅三藐三菩提。如無量壽經說。若有眾生願取無量壽世界。即生爾。三者義中間意趣。如經所說。供養若干如許恒沙等。供養親近已得解大乘義爾。四者順眾生心意趣。所謂或有眾生贊行佈施。彼者復謗毀說。如是佈施。如是持戒。及餘者說修事。是以故說四種意趣（已上）。

唐攝論釋卷第五（世親造）云。別時意趣者。謂此意趣令懶惰者由彼彼因。於彼彼法精勤修習。彼彼善根皆得增長。此中意趣顯誦多寶如來名因是升進因。非唯誦名便於無上正等菩提已得決定。如有說言。由一金錢得千金錢。豈於一日。意在別時。由一金錢是得千因。故作此說。此亦如是。由唯發願便得往生極樂世界。當知亦爾（已上）。

又大乘莊嚴經論八云。復次有四意四依。一切佛世尊教應隨決了。一平等意。譬如有說。昔是時中我名毗婆尸。久已成佛。二別時意。譬如有說。若人誦持

多寶佛名。決定於無上菩提不更退墮。復次有說言。由唯發願。於安樂佛土得往彼受生（已上）。同論六云。別時意者。如佛說。若人願見阿彌陀佛。一切皆得往生。此由別時得生故。如是說。是名別時意。大乘經說。若有眾生願生安樂佛土。一切當得往生。稱念無垢月光佛名。決定當得作佛（已上）。

又註菩薩戒記卷中云。又有四種意趣。一別時意趣。如聲聞得記。現雖獲成果在當。意在別時也。亦如涅槃毒鼓。法華繫珠。華嚴八難頓超之說。為邪定者作遠因緣。皆名別時也。二別義意趣。世尊於法華前雖廣開權。意在顯實。亦如將說法華一乘。先說無量義等。亦此意趣也。三平等意趣。如法華唯為一大事因緣。常不輕云。汝等皆當作佛。圓覺云。有姓無姓齊成佛道。既其意也。四隨眾生意趣。即隨他意語也。亦如釋迦本跡壽量長短。皆從眾生之所欣樂也。法既四悉。三語隨機意樂。種種異說。不解此意。各執一端而相是非。皆成謗法也（已上）。

略辨四意大猷者。一平等意。謂毗婆尸釋迦二佛宿昔緣別。而約平等義說毗

婆尸即是我身。此有二義。一通平等。謂約二佛所證法身平等。二別平等。謂約二佛因果恩德平等。此乃有人見佛王宮誕生樹下成道。則疑熏修功淺。種智不成就。故為對治之。說過去佛。我身是也。二別時意。此亦有二。一成佛別時意。凡成佛之法逕歷劫數。具修萬行。然後成佛。實無一行成佛之理。而佛對於懶惰之機。若說萬行圓備成佛。機應退屈。故隱中間萬行。即說念佛一行成佛。所化聞之。以為念佛時即成佛。其實非是念佛時即成佛。佛意在於未來。故云別時意也。二往生別時意。夫往生理必具願行。唯願唯行。不生淨土。而佛對於懶惰眾生。若說願行具足往生。機應退屈。故隱其行。直說唯願即生淨土。所化聞之。以為願時即得往生。其實非是願時即生。佛意在於願行具足。故言別時意也。

總而言之。成佛別時意。萬行一行相對而說。萬行成佛即是實說。一行成佛是別時意。往生別時意。唯願願行相對而說。願行往生即是實說。唯願往生別時意也。三別義意。謂覺了大乘有其二種。一證相。二教相。覺了教相非其難

得。嬰兒凡夫亦能覺了名義故。覺了證相極以為難。地上聖人事恒沙佛能成就故。然復經為破輕法執。總言覺了大乘。由逢事諸佛。言雖似指了教相。意實指後證相義。故云別義。四眾生樂欲意。謂所化眾生樂欲不同。隨其不同。一法之上有毀贊說。譬如有人貪財。不趣佛道。故先贊施。令修檀度。彼行施已。毀施贊戒等。此乃對治。於所得法生少喜足也（上引本文粗述其意趣。下委細消當文也）。

△二釋中有四。一即有其二者。總標有二別時意。二一論下至故言已竟。別明成佛別時意。三二論中說下至以斯義故必得往生。別明往生別時意。四又來論下。明依正比校以辨難易。今初總標。

【疏】即有其二。

△二明成佛別時意中三。一一論下至不退墮者。先牒論文。

【疏】一論云。如人念多寶佛。即於無上菩提得不退墮者。

念多寶佛者。問。此別時機為已發心。為未發心。若言已發心者。十住論明

稱佛菩薩名號者得阿惟越致位。故稱名者實得不退。不言別時。故知別時意者是未發心。故十疑云。別時意者。但為自身。非是四弘（已上）。若言未發心者。攝釋四（智周）云。三除懈怠障者。謂有有情雖已發心。謂行難修。而生懈怠。不肯進習（已上）。答。可通二也。雖已發心。懈怠增者。或倦修行。生退墮心。或遇惡緣。已敗壞者。此等眾生更經遠劫可成佛。故設別時說。誘引其人。又十住論約轉進者云得不退。約敗壞者可通別時。故別時意通已發心及未發心。故群疑論二云。此人當念多寶佛時。或是十信前心。或十心初心（已上）。問。所言多寶為是法華多寶佛。答。論引梵經。同異難知。

無上菩提等者。即別時意所得佛果。別時既是當來遠果。應指佛果。道理極成。況莊嚴論六云。稱念無垢月光佛名。決定當得作佛（已上）。然感師屬初住不退。自是一途。證定為正。

言得不退墮者。念多寶佛一行不退。終得佛果。故云不退。或約未得退。未得佛果。故於未得果。更無退失。故云不墮。

△二凡言下至故名不墮。次釋論文。

【疏】凡言菩提。乃是佛果之名。亦是正報道理成佛之法。要須萬行圓備。方乃剋成。豈將念佛一行即望成者。無有是處。雖言未證。萬行之中。是其一行。何以得知。如華嚴經說。功德雲比丘語善財言。我於佛法三昧海中。唯知一行。所謂念佛三昧。以此文證。豈非一行也。雖是一行。於生死中乃至成佛。永不退沒。故名不墮。亦是正報者。為簡異下往生別時。強云正報。**雖言未證等者**。雖未證佛果。而念佛是一行也。**是其一行者**。為簡唯願。故引華嚴一行之文。成立念佛即是行。諸師破文唯約往生。不引成佛。今家獨引二別時判其難易。道理愈顯。無毫釐疑。群疑論二云。有釋者言。念佛修十六觀等即是發願。又有釋言。論師雖舉願言。意亦取其念佛。亦是別時之意（已上）。為破此二義。即云是其一行。破初義者。經具願行。論云唯願。何亂願行。而云念佛十六觀等即是發願。破後義者。論云唯願。全無念佛別時之文。念佛別時。汝之所立。誰信用之。

為立此難。故云一行。

如華嚴經說功德雲比丘等者。彼經入法界品四十六（六十華嚴舊譯）云。第一知識文殊師利。勸令發菩提心。文殊告善財童子。於此南方有一國土。名曰可樂。其國有山。名曰和合。於彼山中有一比丘。名功德雲。汝詣彼所。問菩薩行。依教往彼問菩薩行。答曰。我於佛法三昧海中唯知一行。所謂念佛三昧是也（已上）。問。德雲比丘念佛即是甚深三昧。是故經云。皆破無明。入深境界。攝論念佛是淺近行。故別時意。何引同耶。答。華嚴小疏二十五云。然古人已有五門云。一稱名往生念佛門。二觀像滅罪念佛門。三攝境唯心念佛門。四心境無礙念佛門。五緣起圓通念佛門（已上）。此五門中既有淺深。引同何咎。又今不論行體淺深。已證念佛是行而已。

雖是一行於生死中（乃至）成佛等者。問。此釋難符論意。念多寶佛是舉初因。無上菩提是說後果。得不退墮亦彰別時方便教言。所謂佛隱中間劫數。即以當成假說現成。若爾。應云約現成佛名不退墮。若顯當成者即是實說。何屬

別時。答。此釋佛設別時之意。非言對機而有此說也。

△三問曰已下。問答釋疑。

【疏】問曰。若爾者。法華經云。一稱南無佛。皆已成佛道。亦應成佛竟也。此之二文。有何差別。答曰。論中稱佛。唯欲自成佛果。經中稱佛。為簡異九十五種外道。然外道之中。都無稱佛之人。但使稱佛一口。即在佛道中攝。故言已竟。

問曰若爾者法華經云等者。問意言。經論二文俱是念佛。然經念佛已成佛道。論文念佛成別時意。彼此二文。更有何義有此別也。

次答中**論中稱佛等者**。問。法華經文說開權義。是故天台一稱南無。以屬施權。皆已成佛。判為顯實。而今家作簡異外道之釋。相違如何。答。於皆已一文。即有始有終。若約始者。簡異外道。若約終者。已成佛道。今家約始述簡異義。天台約終成顯實義。有此二意。各據一義。一文多義。常理數也。是以智論云。小因大果。天台判開權顯實。嘉祥釋有相善助無相果。法位（大經疏

上）云。如法華經云。一稱南無佛。皆已成佛道。此是別時意。此明成佛道初因也（已上）。如弘決云。能解經文。豈過龍樹。於一文作眾解。佛意多含故（已上）。此乃一文多含明據也。

九十五種外道者。外道種類九十六道。九十五種。經論異說。謂華嚴十八。婆沙六十六。智論二十七。薩婆多論第五。分別功德論第二。此等經論皆云九十六種外道。涅槃經第十。分別功德論第一。同云九十五種。然所以異說不同者。九十六種中有同小乘之計。雖有同邊而實舊法。故斥之言。九十六種皆是邪道。雖是舊法而似小乘。故除之言。九十五種外道邪法（此義更詳）。或九十六種皆戒取中有一外道。以四禪等執真涅槃。此不直墮在三途。故且除之說九十五種外道。雖不直墮。未免輪迴。故斥之言九十六種邪道。故成實論九結品云。以戒取故。九十六種有差別法（道藏疏後義意）。但此二義並與奪耳。道藏疏云。一解云。第九十六種是佛法中戒。餘是戒取。故涅槃經云。九十五種戒取墮三途。二今解。九十六種皆是戒取。而其中一戒取以八禪定等為得涅

槃因。此戒取未必得三途。餘九十五得三途。故涅槃云。必得三途。故定戒取（已上）。

△三二論中說下至以斯義故必得往生。別明往生別時意。中五。一二論下至安樂土者。先牒論文。

【疏】二論中說云。如人唯由發願生安樂土者。

△二久來下至名作別時意者。次舉通論家義。

【疏】久來通論之家不會論意。錯引下品下生。十聲稱佛。與此相似。未即得生。如一金錢得成千者。多日乃得。非一日即得成千。十聲稱佛亦復如是。但與遠生作因。是故未即得生。導佛直為當來凡夫。欲令捨惡稱佛。誑言導生。實未得生。名作別時意者。

引下品下生十聲稱佛與此相似者。應自相似還引。意言。唯願別時。下下念佛。俱是因淺果深。彼此相似。相似之言即約別體。是論和尚意也。又應自稱佛還引。意言。通論家引十聲稱佛。以令相似此論別時。是論通論意也。

如一金錢等者。金錢之譬雖在成佛別時意下。而釋論云如前應知。故引用也。況無性釋論舉二別時已云。此意長養先時善根。如世間說。但由一錢而得於千（已上）。故知此譬可通二也。

△三何故下至即是自失誤他也。正破彼義。

【疏】**何故阿彌陀經云。佛告舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。即應執持名號。一日乃至七日。一心願生。命欲終時。阿彌陀佛與諸聖眾迎接往生。次下十方各如恒河沙等諸佛。各出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。皆應信是一切諸佛所護念經。言護念者。即是上文一日乃至七日稱佛之名也。今既有斯聖教以為明證。未審今時一切行者。不知何意。凡小之論乃加信受。諸佛誠言返將妄語。苦哉奈劇。能出如此不忍之言。雖然。仰願一切欲往生知識等。善自思量。寧傷今世錯信佛語。不可執菩薩論以為指南。若依此執者。即是自失誤他也。**

何故阿彌陀經等者。此引小經證誠。難通論家念佛別時意義。謂證誠者。於一佛說即有方便真實兩說。於中為證實說。方有他佛證誠。若方便說都無證誠。然念佛往生。六方諸佛舒舌相。證表無虛妄。何云別時方便誑言。西方要決云。不了之教。涅槃之會釋通。淨土一門。雙林更無疑決。十方諸佛舒舌印成。據此二義。故非方便也（已上）。勝願院云。和尚直引阿彌陀經破通論家。難壞道理。縱使雖非出離要道。立義道時。無先此明文（云云）。又一乘義章云。若五乘實一乘權者。多寶何故唯證此經。若言由有本願者。本願何因貴權賤實。是故當知一乘真實。若不爾者。便有證明非實之過（已上）。凡現舌相證誠。即是無虛妄相。故大般若五百二十二云。爾時如來從面門出廣長舌相。遍覆面輪。現舌相已。還從口入。告慶喜曰。於汝意云何。世間若有如是舌相。所發語言有虛妄不。慶喜對云。不也世尊。佛告慶喜。汝從今去應為四眾廣說如來甚深般若波羅蜜多（已上）。

言護念者即是上文等者。問。諸佛證誠一日七日稱佛之行。然證誠護念。其

義是別。何引證誠文而釋護念義。答。法事讚云。六方諸佛護念信心（已上）。言眾生依諸佛證誠。不生疑心。斯是證誠即護念義也。又此釋所護念經之名非違證誠。謂世尊說。諸佛證誠。七日行已。更勸應信此護念經。故知。護念故有證誠。證誠故有護念。故無相違。所言護念者。護念行者也。經下文及觀念法門。其義分明依之。靈芝小經疏云。諸佛護念直至菩提。護謂覆護。不使魔嬈。念謂記念。不令退失。勢至章云。十方如來憐念眾生。如母憶子。大論云。譬如魚子。母若不念。子則壞亂等（已上）。

不知何意凡小之論乃加信受者。此為破通論家偏執。且非彼論。其實非斥菩薩論藏。此是問答之法。今家若會攝論時。通論家猶不用之者。應致此難也。言凡小者。天親論主是內凡位。故名為凡。望佛大人。故亦名小。問。論意應是凡夫不生淨土故。以凡夫修行屬別時意。加之攝論即是瑜伽十支末論。然瑜伽論七十九云（彌勒造玄奘譯）。一者清淨。二者不清淨。於清淨世界中。無那落迦傍生餓鬼可得。亦無欲界色無色界。亦無苦受可得。純菩薩僧於中止住。

是故說名清淨世界。已入第三地。菩薩由願自在故。於彼受生。無有異生及非異生聲聞獨覺。若異生菩薩得生於彼。

問。若無異生菩薩及非異生聲聞獨覺得生彼者。何因緣故菩薩教中作如是說。若菩薩等意願於彼。如是一切皆當往生。答。為化懈怠種類未集善根所化眾生。故密意作如是說。所以者何。彼由如是蒙勸勵時。便捨懈怠。於善法中勤修加行。從此漸漸堪於彼生。當得法性。應知是名此中密意（已上）。

準之。上文既云無有異生及二乘已。重作問云。何故菩薩教中意願於彼皆當往生。次答此問云密意說。故瑜伽意。經說異生二乘生淨土者。皆密意說而非實說。本論若不許凡夫往生者。末論何立此義。明知往生別時意者。不簡願行。都以凡夫往生之文屬別時也。答。莊嚴論及攝大乘論釋別時中。只云發願不云兼行。何枉現文更存異義。本論亦云意願不云行。故不足為難。

問。此義不順論文。上明得生機云第三地菩薩。次判不生之類。廣云異生及二乘等。然異生中。三賢菩薩及以二乘。此等皆是人空自在。或行六度。或行

四諦。十二因緣。何屬唯願。答。喻伽上文舉不生時。雖廣明三乘三賢等。下文自總之別。就異生機問答之也。謂上牒無中。異生菩薩者。十信三賢也。下引菩薩教中。若菩薩等者。唯取十信初心。不攝三賢。所以知者。答中既云為化懈怠。故非三賢。三賢菩薩一大僧祇修行六度。何云懈怠未集善根。故知菩薩等者。即取十信初心乃至薄地凡夫。若不爾者。為化懈怠未集善根甚以難會。既諸論中明別時意。皆云發願。今言意願。意願發願。同唯願耳。

問。若爾。上下文相乖角。何故上文異生菩薩中取三賢。更至下文除三賢也。答。意願於彼之言。唯取懈怠種類。何攝三賢。但至上下乖角難者。既說懈怠種類尚生。況三賢耶。故舉下機況上機也。況復瑜伽莊嚴二論同是慈氏所造。而莊嚴論云。別時意者。大乘經說。若有眾生願生安樂國土。一切當得往生。瑜伽論云。意願於彼（如上所引）。兩論所引俱是一經。論主本意判唯願也。安身養神集上云。問。瑜伽文雖總說淨土。不別指西方。何為極樂之證耶。答。莊嚴。對法。攝大乘等。其說既明。依支知本。寧不為證乎（已上）。中河既

判瑜伽。莊嚴。對法。攝論同別時意。故知瑜伽密意即是別時意也。若爾者。望大師所解可云唯願。

問。攝論云唯願。故簡去有行。今云意願。何必一同。答。意願唯願。其意全同。所以然者。梁唐二論俱有唯字。後魏攝論不置唯言。莊嚴第六亦無唯言。第八云唯。故知譯者具略。更無別意而已。又瑜伽論約自力說。故舉三賢（元曉等意）及初二地（群疑論意）屬不生類。望於地上。以下地等云未集善根。言密意者。未必別時。未了言說。名為密意。攝大乘論約他力說。故舉唯願屬別時機。若願行具足者。可許凡夫往生。故群疑論二云。問曰。瑜伽師地論云。三地菩薩方生淨土。今勸地前凡夫聲聞等生。有何意也。釋曰。諸經論文說生淨土。各據一義。取捨不同（已上）。

問。後魏論云。如無量壽經說。若有眾生願取無量壽世界。即生爾（已上）。論文既指所依經名而言無量壽經。明知以此觀經下品下生屬別時意。答。梵本廣博。何必觀經。只是經中說彼佛土。故應名曰無量壽經。如此經典未來秦地。

設來此土。淨土經中不可交說別時意語。故三經中不說唯願往生。信知說別時經。更非正說淨土往生。

問。彌陀經中即說三世發願。更不說行。豈非唯願。答。超玄記云。次三時因果中。若據今經。稱名下至一日是行。須假發願求生彼國。則行願相應。決定不失。是故前經云。眾生聞者。應當發願願生彼國。已卻復云。不可以少善根福德因緣得生彼國。始陳今行。若但虛願。不修今行。則虛願何益。然若有願求。下至一念。大本亦許。故知今文三時發願皆是聞經受持之者。故得已生今生當生也。行者須細詳本經。前後相照。勿得粗魯（已上）。

苦哉奈劇（乃至）不忍之言者。此明今家傷歎通論家謬解也。言奈者。如何也。言劇者。即甚也。言不忍者。忍是忍許。即是信也。言彼不信淨土教也。或亦我聞彼誤。不得忍也。如彼臣不忍聞。

寧傷今世錯信佛語者。此有二義。一云。自世還傷。言立宗時舉世不用。以不用故。必有避世。故云傷今世。如彼五百大阿羅漢沈於恒伽河等是也。信佛

語人。雖不可錯。應信佛法之理極成。故云。設錯可信佛語。一云。寧。玉篇云幸也。願也（已上）。自錯還傷。意言。願傷當代流布通論家錯。可信佛語也。

指南者。亦云司南。即驗義也。古史考云。周公作指南車（已上）。此則周武王伐殷紂王時。周公作車也。又志林云。黃帝征蚩尤。大霧三日。軍民皆惑。黃帝乃命風后。法斗機作指南車。以別四方。或說云。黃帝伐蚩尤時。周公作指南車（云云）。此說大誤。謂周公者。周文王子。武王弟也。去黃帝之時代。隔五帝並夏殷二代。故知此說甚大誤也。

觀經玄義分傳通記卷第五

觀經玄義分傳通記卷第六

釋良忠述

△四問曰已下。問答釋疑。

【疏】問曰。云何起行。而言不得往生。答曰。若欲往生者。要須行願具足。方可得生。今此論中。但言發願。不論有行。

問曰云何起行而言不得等者。此明問答料簡而顯十聲稱佛非別時意。於中有四番問答。第一問云何起行等者。問。論明唯願別時意。不明起行別時意。若爾。應言云何發願而言不得往生。答。或云問中不分願行不同。總朦問也。答中決云。唯願別時。願行具足非別時意（云云）。今謂云何起行者。就通論家錯引之義。廢已就他難也。答中正述自義。顯他非也。後有三番問答。三番同料簡第一答文。謂第二問何故不論者。牒問上不論有行之言。具足應云。何故乃言不論有行。此直問無行相。非問無行之所以也。答意者。不曾措心於念佛行。是云不論。第三問答者。料簡上答要須行願具足方可得生之言。謂願行具足實得往生。翻之即有唯願唯行不得往生之意。故決此義也。第四問答者。料

簡上答今此論中但言發願之言（上述問答大意。下委消文）。

【疏】問曰。何故不論。答曰。乃至一念曾未措心。是故不論。

乃至一念者。稱名一念。謂念佛行未曾措心。或時節也。少時之頃。念佛之行未曾措心。

【疏】問曰。願行之義。有何差別。答曰。如經中說。但有其行。行即孤。亦無所至。但有其願。願即虛。亦無所至。要須願行相扶。所為皆剋。是故今此論中。直言發願。不論有行。是故未即得生。與遠生作因者。其義實也。

如經中說者。此經未檢。諸經要集引智論云。如來設教。意存解行。若唯解無行。解則便虛。若唯行無解。行則便孤。要具解行。方到彼岸。大莊嚴論云。佛國事大。獨行功德不能成就。要須願力。如牛雖力挽車。要須御者能有所至。淨佛國土由願引成。以願力故福德增長（已上）。此二論文似今所引。恐是今釋將論名經。又法位所引大經。更勘。

問。如有唯願別時。亦有唯行別時耶。答。不可有也。無論文故。無解釋故。問。行孤願虛。俱無所至。唯願若是別時意者。唯行何不別時意也。答。大乘之意。意願為先。是故佛知其功廣大。即記歎之。若成佛若往生。若無意願但行之人。雖有微緣。久久流轉。故佛不記。是故不成別時機也。

【疏】問曰。願意云何。乃言不生。答曰。聞他說言西方快樂不可思議。即作願言我亦願生。導此語已。更不相續。故名願也。

問。設雖發願相續。若不修別行者。尚可屬唯願者。何強云不相續。答。願若相續。焉不修行。若不修行。成別時機。故知其願不相續也。問。設無別行。念念起於得生想者。此願成行可得生耶。答。設願相續。不以此願迴行因者。何成生因。若故發起意樂。而以念念發願迴向淨土。亦可往生。是作願行也。

△五今此觀經下。明願行具足念佛。必生彼國。

【疏】今此觀經中。十聲稱佛。即有十願十行具足。云何具足。言南無者。即是歸命。亦是發願迴向之義。言阿彌陀佛者。即是其行。

以斯義故。必得往生。

今此觀經等者。明念佛行實順次生而非別時。願行具故。順本願故。

言南無等者。南無西音。歸命正翻。發願義翻。九品義云。或翻歸命。或云歸身。或云救濟。或云度我。雖有異譯。又歸一途。謂歸身命於佛陀境。救護於我滅罪生善（已上）。

問。心無歸命。口唱南無。為是願行具足者耶。答。不爾也。業成必在意地故也。今釋只是心歸命。口唱南無也。問。若爾。執師子國老翁如何。答。如決疑鈔。問。本願文中但言十念。無南無言。答。至心信樂欲生我國。即南無意。乃至十念即是阿彌陀佛四字。是以觀經下上下下說本願行云。稱南無阿彌陀佛。故唱南無阿彌陀佛。即是願行具足相也。問。六字稱名俱可屬行。何配願行。答。實如問端。六字俱行。但就南無有願有行。口唱南無是行。心念南無是願。今取願邊。於六字中分別願行。又至心信樂欲生我國。即是安心。具此安心。口稱南無。故屬願也。

總而言之。初發心時。心前行後。正起行時。心行連續如旋火輪。又心與行互有忘時。謂或有口行。心忘時。或有心念。口不唱時。心行相資。必須牽生。若爾。心雖不念。口可唱名。行助念故。故禮讚云。五門相續助三因。即此意也。口雖不稱。意可恒念。念助行故。故下文云。三心既具。無行不成。即此意也。凡大意者。念引發行。行引起念。故名心行相資。事是至要也。故具記之。

△四又來論下。明依正比校以辨難易。

【疏】又來論中。稱多寶佛。為求佛果。即是正報。下唯發願求生淨土。即是依報。一正一依。豈得相似。然正報難期。一行雖精未剋。依報易求。所以一願之心未入。

又來論中（乃至）豈得相似者。依正相對。比校難易以通伏難。伏難意云。若言唯願是別時意。念佛非是別時意者。何故成佛別時意中。念多寶行猶屬別時。為通此難。依正比校上文。雙解二別時意。意在於斯。謂念佛一行。若約

成佛是別時意。正報難證故。上云是其一行。預標此義。今云即是其行。正判此義。若約往生非別時意。依報易生故。上云是其一行。亦顯此義。今云即是其行。正判此義。佛果難成。淨土易生。故云一正一依。難易既異。何以一同。故云豈得相似。此乃成佛分別萬行一行。萬行圓備。非是別時。一行成佛。則屬別時。往生分別。兼行唯願。兼行非別時。唯願是別時。唯謂簡持。簡去其行。持取願也。言來論者。上來所引攝論。故云來論。或言來者。可是引來義也。稱多寶者。上云念多寶。今云稱多寶。念即是稱。故梁唐二論及莊嚴論八同云誦持。魏論云稱。莊嚴論六云稱念。故知稱即念也。

【疏】雖然。譬如邊方。投化即易。為主即難。今時願往生者。並是一切投化眾生。豈非易也。

雖然（乃至）非易也者。此明以喻顯難易意。謂往生易得。如邊方民輸王化。正報難期。如邊方民望國主也。問。言雖然者。上下意反。則置此言。今文不爾。上法下喻。法譬雖異。其意是同。何云雖然。答。文言實難了。但看文本

意。非總對上以云雖然。只是對上一願之心未入之釋。置此言也。此則上云。正報難期依報易求。下云。譬如邊方投化即易。為主即難。法譬尤允矣。言邊方者。即是邊國。化是王化。投是輸。此喻所據未檢。但投化言在於南山諸經要集。彼第八引十誦律云。又有征行軍人。有比丘尼教化行人。人皆弓頭安漉囊。持用漉水。官人聞奏國王。王聞瞋之。皆欲殺卻。汝小蟲尚畏不殺。況見賊肯害之。行人向王分疏云。小蟲若於國有害。臣皆殺卻。既無有怨。何故不聽漉飲。王聞放之。由行人義。慈善根力。及賊皆來投化（已上）。

今時願往生等者。此以譬合法也。但此中無正報。難期合文。只是文略。非要故也。

【疏】但能上盡一形。下至十念。以佛願力莫不皆往。故名易也。

但能（乃至）易也者。上文雖云往生易得。其相未顯。故今文釋易求所以。謂佛本願難思。妙術不簡逆惡。一念十念成往生因。往生佛果難易雖明。順次往生依他力成。故舉本願釋其由也。斯乃等者。總結上意。謂若以言定義理者。

人猶致疑。是故引教令生信受。引聖教者。所謂彌陀經也。天台十疑論云。上古相傳判十念成就作別時意者。此定不可。何以得知。攝論云。由唯發願。故全無有行。雜集論云。若有願生安樂國土。即得往生。若人聞無垢佛名。即得阿耨菩提者。並是別時之因。全無有行。若將臨終無間十念猛利善行。是別時意者。幾許誤哉。願諸行者深思。此理自牢其心。莫信異見。自墜陷也（已上）。又群疑論二云（云云）。

△三斯乃下。結。

【疏】斯乃不可以言定義。取信之者懷疑。要引聖教來明。欲使聞之者方能遣惑。

本曰第六會通下至就小果之終也應知。

△釋云。上來第五解別時意已竟。自下第六料簡會通二乘種不生義中二。一初十一字。標。

【疏】第六會通二乘種不生義者。

△二問曰已下。釋。釋中有五番問答。第一引證以定報化。第二將授記經而難。引大品經而答。第三以凡夫入而詰。由托佛願而通。第四依淨土論而疑。用觀經文而會。第五問種與心差別。答無差別。第一問答亦二。一問曰下至故知是報。正立報身報土。

【疏】問曰。彌陀淨國。為當是報是化也。答曰。是報非化。云何得知。如大乘同性經說。西方安樂阿彌陀佛。是報佛報土。又無量壽經云。法藏比丘。在世饒王佛所。行菩薩道時。發四十八願。一一願言。若我得佛。十方眾生稱我名號。願生我國。下至十念。若不生者。不取正覺。今既成佛。即是酬因之身也。又觀經中。上輩三人。臨命終時。皆言阿彌陀佛及與化佛來迎此人。然報身兼化。共來授手。故名為與。以此文證。故知是報。

問。當段會通二乘種不生義。然何分別身土報化。答。若不定立身土體者。何顯凡夫二乘往生報土之義。其義若不顯者。何致二乘種不生難。是故為決二

乘不生之難。先判身土相也（上粗述問答之大意。下委消報土之文證）。

彌陀淨國等者。並問身土。雙答身土。所引同性經云報佛報土故。又下問云彼佛及土既言報者故。又安樂集各別問答身與土故。

如大乘同性經等者。彼經下云。復有阿彌陀如來。蓮華開敷星王如來。龍主王如來。寶德如來。有如是等生淨佛剎所得道者。彼諸如來得初佛地。（乃至）海妙深持自在智通菩薩復問佛言。世尊。佛身幾種。佛言。善丈夫。略說有三。何等為三。一者報。二者應。三者真身。海妙深持自在智通菩薩復問佛言。世尊。何者名為如來報身。佛言。善丈夫。若欲見彼佛報者。汝今當知。如汝今日見我現諸如來。清淨佛剎現得道者。當得道者。如是一切即是報身。海妙深持自在智通菩薩復問佛言。世尊。何者名為如來應身。佛言。善丈夫。猶若今日踴步健如來。魔恐怖如來。大慈意如來。有如是等一切彼如來。穢濁世中現成佛者。當成佛者。如來顯現從兜率下乃至住持一切正法。一切像法。一切末法。善丈夫。汝今當知。如是化事皆是應身。海妙深持自在智通菩薩復問佛言。

世尊。何者名為如來法身。佛言。善丈夫。如來真法身者。無色無現無著。不可見。無言說。無住處。無相無報。無生無滅。無譬喻。如是善丈夫。如來不可說身。法身。智身。無等身。無等等身。毗盧遮那身。虛空身。不斷身。不壞身。無邊身。至真身。非虛假身。無譬喻身。是名真身（已上）。

問。引此經文證唯報義。其義不明。彼經淨土名報。可說證者之見。若約凡夫等見。亦可見化淨土。是以迦才淨土論云。經云。智通菩薩問佛。世尊。何等是如來報身。佛言。如汝現見我者。此是如來報身。復有清淨剎中取正覺。及當成正覺者。彼等一切皆是報身。釋曰。淨土中成佛判為報者。是受用事身。非實報身也。若作化身即是細化身也。經云。汝現見我者是報身者。即穢土中亦見報也。即此經云。五濁中成佛。有正法像法末法。是應化身也。經判穢土中成佛皆是化身。而復言汝現見我者是報身。既穢土中得見報身者。何故淨土不得見化身也。故知淨穢二土皆見兩身也（已上）。若爾。何為唯報之證。答。彼經既云阿彌陀佛等淨佛剎土中成正覺者是報身。非但總屬於報土。正指彌陀

以為報身。況復以八相身名為化身。豈極樂中有現八相。故知彼土屬唯報也。但至難者。智通證者故。即釋迦化身而見報身。此是化上見報身也。何有報淨土中即見化身。同居土中設即化見報。淨土中何有即報見化。非是定量。義推叵當。

問。若以淨土佛皆名報身者。都不可立化淨土也。若言不許者。諸經論中說化淨土。何背經論言無化淨。況復不許化淨土者。報化諍論即成無用。若言許者。同性經文以淨土佛皆說報身。此外更無化淨土也。答。諸餘經論說化淨土。其文非一。何不許之。且如法華三周。聲聞求未來淨土。佛滅度後。更留舍利。非化淨土何。又智論引經明純聲聞黃金世界。純支佛白銀淨土。此則化淨土也。唯識論十云。三變化身。謂諸如來由成事智。變現無量隨類化身。居淨穢土為未登地諸菩薩眾。二乘。異生。稱彼機宜。現通說法（已上）。和尚釋亦非無其意。今問端言彌陀淨國為報為化。若於淨土不許報化。何致此問。又云。問曰。既言報者。報身常住。永無生滅。何故觀音授記經說阿彌陀佛亦有入涅槃

時。此之一義。若為通釋（已上）。此問端意引入滅文。判非報土。知許化淨土。但同性經者。淨穢相望不可一準。如彼云。唯佛一人居淨土。因位所居不名淨土。如說隨其心淨即佛土淨。地前所居。簡非淨土。今同性經化望於報。假名穢土。故唯識演秘第七云。問。瑜伽七十九云。地前菩薩不生淨土。攝論亦云。生淨土者是別時意。如何今云。化居淨土為未登地菩薩等耶。答。傳有兩釋。一云二乘異生亦生故。觀經等皆誠說。故瑜伽攝論云。不生者據受用土。不遮化土。二云不生。瑜伽攝論以自會故。又大乘同性經云。淨土成佛悉是受用身。穢土中者悉是化身。故知化身所居土者不得名淨。此言淨土據暫變說。即如法華三變淨土。維摩等同。詳曰。今同前說。多經論中說生淨故。同性經中為對受用化稱為穢。亦不相違（已上）。

此問意者。若云地前生淨土者。瑜伽云地前不生淨土。攝論云生者別時意。故知凡小生淨土者。違瑜伽攝論。若云不生者。何今唯識論云化身居淨土。故不生者違唯識觀經等。次答中二義互會相違。初約通報化義。後約唯報義。初

許長時化淨土。後不許長時化淨土。初義意者。二論判密意別時者不生報土。諸教明生淨土者生化淨土也。後義意者不許長時化淨土。言淨土者唯是報土。凡夫生者二論同會故。又同性經云。淨土佛悉報身。穢土佛悉化身。故知化身所居土皆名穢土。不名淨土也。此唯識論言居淨土者。能化佛居。暫變化淨土。不云凡夫生化淨土。故唯識論亦不相違瑜伽攝論文也。後詳曰下。述自義中二義。俱雖云相傳說。然今同前義。多經論中皆說凡夫生淨土故。同性經者。以化淨土名穢土故。此非相違。

問。若言極樂唯報者。光中化佛。樹下三尊。豈非化身。答。此是報土莊嚴主伴儀式。非別教主。問。大經觀經是自宗中正依經。故應先引之。次引他經。何先他經。答。同性經是正證。故先引。亦二經是助證。故次引。如彼天台證三法妙。引華嚴經等。

一一願言若我得佛等者。此引本願設我得佛不取正覺之言。以顯彌陀是報身義。四十八願各有此言。故云一一願言。所以別舉第十八者。以願王故。舉一

顯諸。於義即足。又古師亦本願為由判報身義。故嘉祥疏云。問。安養世界為報土。為應土耶。答。解不同。一江南師云是報土。何者。以破析性空位中。以四十八願所造故也。二北地人云八地已上法身位。以願所造。故云報土（已上）。

問。他受用身及變化身俱有別願。設雖酬因之身。云何定判是報身耶。答。法身本有。化身隨緣。報身即是上冥下契。修因感果以為其體。今約此意引以證也。私云。報化俱雖云有願。隨其願相可分二身。今言酬因身者。約六八願。然本願中既有壽光無量本願。定知全就報身所發願也。化身必有入滅相故。身相常光有齊限故。

問。報化二身俱酬因願。何獨第二名為報也。答。第二身者。修萬行因。證萬德果。因果俱妙。報義是顯。故名報身。第三身者。因雖無漏。果則隨緣。不必純淨。應義是顯。故名應身。故起信論云。如是功德。皆因諸波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就。具足無量樂相。故說為報身。又凡夫所見者是其

粗色。隨於六道各見不同。種種異類非受樂相。故說為應身（已上）。

阿彌陀佛及與化佛等者。此引觀經上輩文證報身報土。此準華嚴梵網等云。臺上舍那必帶化佛以成主伴。問。化亦成化無有窮盡。若爾。何不化身彌陀兼餘化耶。答。今阿彌陀者指第九觀所說本佛。雜想觀云。如先所說無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及（已上）。若非佛願。非地前境。既非凡境。安第三化。

問。得往生者。於來迎時。得見六十萬億身量。答。上品之機應見六十萬億由旬身量。雖然佛德自在現大。無妨機見小身。機見雖小。不妨廣大身量。亦有大機覺知六十萬億大身。有何妨耶。

問。今家意判中下兩輩遣於化佛。豈不違彼現其人前之本願耶。答。雖遣化身亦不違願。報化二身俱彌陀故。若約佛邊。雖同報身。若約機見。見有勝劣。如中上等但見化佛。如下下品但見金蓮。不見佛身。

問。中品來迎佛但言阿彌陀佛。不云化佛。纔至下輩始云化佛。故知中輩亦

見報佛。答。此人平生受持小戒。臨終感得小聖來迎。所將既小。教主何報。故下文云。彌陀與比丘眾來。無有菩薩。由是小乘根性還感小根之眾也。般舟讚云。中品上生凡夫等。終時化佛聲聞到。又云。中品中生凡夫等。臨終化佛師僧現（已上）。但經言阿彌陀。不說化者。以伴小眾。顯主化身。故大經說中輩云。無量壽佛化現其身。

又分別他師真化者。法位云（釋中輩下文）。無量壽佛化現其身具如真佛者。依觀經其上中六品。皆言阿彌陀佛自現。不言真化。然下品中不言佛迎。此中明化身來迎。非是真身。觀經既不言真化。以此文為正。璟興云（釋同文）。依觀經上中下皆云彌陀自現其前。不言真化。故此文盡理（已上）。他師就第三身雖分真化。對今家解。符合中輩化佛之義。

上來所引三經文外。亦有彌陀報身之文。一拘絺羅經云。阿彌陀佛百葉蓮臺。是初地佛（教時義引此文）。二佛地論明他受用云。或在色界淨居天上。或西方等。處處不定。述記三釋西方者極樂。三無性攝論明他受用土云。即是西方

極樂土等。四往生論云。得入蓮華藏世界。五雜想觀云。如先所說無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。六大經佛光無量願。七同佛壽無量願（私檢）。八小經一生補處（群疑論屬報身）。九授記經觀音補處（安樂集及佛土章）。十悲華經無有聲聞（義寂為報身願）。皆是其證也。

△二然報下至是報也。因明報應異名同體。以破他師謬解。

【疏】然報應二身者。眼目之異名。前翻報作應。後翻應作報。凡言報者。因行不虛。定招來果。以果應因。故名為報。又三大僧祇所修萬行。必定應得菩提。今既道成。即是應身。斯乃過現諸佛辯立三身。除斯已外。更無別體。縱使無窮八相。名號塵沙。剋體而論。眾歸化攝。今彼彌陀。現是報也。

然報應二身者眼目之異名者。此明報應一體異名而破他師。謂第二身。金光明經及梁攝論名曰應身。諸餘經論名為報身。然淨影大乘義章云。真合應開如金光明（已上）。合法與報名為真身。故云真合。開八相應。無而欻有。為應

化二。故云應開。同觀經疏云。佛具三身。一者真身。謂法與報。二者應身。八相現身。三者化身。隨機現起。依如大經上品之人見佛應身而來迎接。中品見化。下品夢覩不辨化應。真身常寂無迎接相。為是不論。又云。今此所論是應非真（已上）。此等謬解金光明文。以八相應為第二身。為破此義作此釋也。

前翻報作應。後翻應作報者。此明正顯報應二身一體異名。謂攝大乘論有前後翻。佛陀扇陀。後魏第十代莊帝普泰元年辛亥譯出攝大乘論本三卷。彼論文云。真身。報身。應身（已上）。真諦三藏。以梁武帝太清二年歲次戊辰見帝於寶雲殿。帝勅譯經。即以太清二年訖承聖三年歲次甲戌。於正觀寺譯金光明經。彌勒下生經。大乘起信論等。總一十一部。合二十卷。（乃至）即泛舶西歸。業風賦命。飄還廣州。屬廣州刺史穆國公歐陽頠延住制止寺。請譯經論。自陳永定元年歲次丙子至訖大建元年己丑歲。更譯佛阿毗曇經論及俱舍攝論等。陳梁二代總譯經論四十四部。一百四十一卷（已上香象起信論疏引譯經紀）。彼攝論上云。自性身。應身。化身。同下卷云。自性身。受用身。變化身（已

上）。隋笈多攝論第一云。論曰（乃至）諸佛三身。自性身。共用身。化身（已上）。論前後翻有其二義。或魏梁相對。或梁隋相對。文點隨義。若魏梁相對之時者。可讀文點。前翻之報後翻為應。後翻之應前翻作報。若梁隋相對之時者。文點易知。

三大僧祇等者。此明報即應義。所謂報應。俱是酬因感果之義。故名雖異。其體全同。**過現諸佛辨立三身者**。此明三世十方諸佛皆具三身而已。

無窮八相名號塵沙等者。此正結破他師謬解。謂雖八相。名號無窮。而論其體。只是第三化身攝也。此乃彼師八相佛為第二身。故作此破也。無窮八相者。十方世界唱八相。佛無窮盡故名曰無窮。八相無窮。佛號亦多。故云塵沙。又機宜既異。八相品別。謂或佛好世成道。或佛濁世唱覺。若淨若穢。成道亦異。或有唯說一乘。或有通說三乘。乃至涅槃相亦非一。如六四二萬百歲等入滅異耳。如此八相不可勝計。故云無窮。然諸化身必具八相。準論記意。應同所化大小四相有此所表。故必具八相也。

現是報也者。此明彌陀顯然報身。所言現者。非是三量中之現量。只是聖教量顯然。名為現。謂以正教圖度。彌陀淨國報佛報土。

△第二番問答。將授記經而難。引大品經而答。初問。

【疏】問曰。既言報者。報身常住。永無生滅。何故觀音授記經說。阿彌陀佛亦有入涅槃時。此之一義。若為通釋。

問曰既言報者等者。此明就上彌陀報身之答。重引經文。以施問答。定判報義。先問意引彌陀入滅文。以難非報身。

△次答中三。一初至能知也。明報身入不入之義唯佛境界。而非凡夫小聖所知。二雖然下至如化耶。正欲令知引經。三今既下。結成。今初。

【疏】答曰。入不入義者。唯是諸佛境界。尚非三乘淺智所闚。豈況小凡輒能知也。

△二正欲令知引經。引經中二。先述引意。次何者下。正引經文。

【疏】雖然。必欲知者。敢引佛經以為明證。何者。如大品經涅槃非

化品中說云。佛告須菩提。於汝意云何。若有化人作化人。是化頗有實事不空者不。須菩提言。不也。世尊。佛告須菩提。色即是化。受想行識即是化。乃至一切種智即是化。須菩提白佛言。世尊。若世間法是化。出世間法亦是化。所謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。三解脫門。佛十力。四無所畏。四無礙智。十八不共法。並諸法果。及賢聖人。所謂須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。菩薩摩訶薩。諸佛世尊。是法亦是化不。佛告須菩提。一切法皆是化。於是法中。有聲聞法變化。有辟支佛法變化。有菩薩法變化。有諸佛法變化。有煩惱法變化。有業因緣法變化。以是因緣故。須菩提。一切法皆是化。須菩提白佛言。世尊。是諸煩惱斷。所謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。斷諸煩惱習。皆是變化不。佛告須菩提。若有法生滅相者。皆是變化。須菩提言。世尊。何等法非變化。佛言。

若法無生無滅。是非變化。須菩提言。何等是不生不滅非變化。佛言。無誑相涅槃。是法非變化。世尊。如佛自說諸法平等。非聲聞作。非辟支佛作。非諸菩薩摩訶薩作。非諸佛作。有佛無佛。諸法性常空。性空即是涅槃。云何涅槃一法非如化。佛告須菩提。如是如是。諸法平等。非聲聞所作。乃至性空即是涅槃。若新發意菩薩。聞是一切法皆畢竟性空。乃至涅槃皆如化者。心則驚怖。為是新發意菩薩故。分別生滅者如化。不生不滅者不如化耶。

引經文中。雖有六重問答。所詮不出二意。一涅槃非化。二涅槃如化。若約非化者。報身應滅。謂他受用亦是如化。而應歸入非化理故。若約如化者。即不可論入滅之義。謂俱一空。無能所故。

問。授記經云。佛言。善男子。阿彌陀佛壽命無量百千億劫。當有終極。善男子。當來曠遠不可計劫。阿彌陀佛當般涅槃。般涅槃後。正法住世等佛壽命。在世滅後所度眾生悉皆同等。佛涅槃後。或有眾生不見佛者。有諸菩薩得念佛

三昧。常見阿彌陀佛。復次善男子。彼佛滅後。一切寶物浴池蓮華。眾寶行樹常演法音。與佛無異。善男子。阿彌陀佛正法滅後。過中夜分明相出時。觀世音菩薩於七寶菩提樹下。結跏趺坐。成等正覺。號普光功德山王如來。其佛國土自然七寶眾妙合成。莊嚴之事。諸佛世尊於恒沙劫說不能盡等（已上）。看此經文。是說對機入滅。何關自證入理之義。答。所難難通。試會之者。案所引經。報身種智。如化歸滅。若有內證入涅槃義。外用何無歸滅之理。彼難意者。偏執報身常住。引授記經難。故據大品以述歸入涅槃之相。即成機前唱滅。如形傾影傾。亦無其妨。後入涅槃。其義無妨。蓋此謂耳。

問。若許報身入滅義者。何故莊嚴論及攝大乘論並云他受用身是不斷常。永異化身中絕相續。答。二論直說報身不滅。不遮亦有示現滅度。問。設許報身入涅槃義。不可同於化身滅度。故心地觀經云。前佛入滅後佛成。不同化佛經劫現（已上）。然授記經說彌陀滅後永劫。觀音成道。豈非化身入滅相耶。答。報身入滅後。後佛成道間。隨機應有多時少時不同。設為一機。雖現滅度經歷

多劫。猶為一類機不息化者。非如化身。化緣薪盡。永歸荼毗。故若多時若少時。有不滅邊者。皆報身攝也。故授記經云。有諸菩薩得念佛三昧。常見阿彌陀佛（已上）。心經前佛等者。他受用身常住化上。為一機緣雖示入滅。或不經時（心經）。或經多劫（記經）。後佛成道。二佛中間更無法滅。不同化佛必定經劫出現。過百三十劫。今乃得一見。一百八十劫空過無有佛。設賢劫中千佛雖現。初八。十一二三四。十六七八九劫中。都無佛出。第十。二十。各一佛出。第九劫中四佛出世。猶經六四二萬一百時。第十五劫九百餘佛雖速出世。八相間隔皆是多時。故云不同。

問。若有不滅相屬報佛者。釋迦化身為大機見常在靈山。此義何通。答。佛有三身。言常在者。說報佛相。更非難也。問。何故相宗意。報身不斷常。化身相續常耶。答。唯識論意。他受用身平等智所現。彼智恒起。無有斷絕。故所現身亦不斷絕。彼變化身事智所現。彼智間斷。不必恒起。故所現身亦有間斷。是故化身有一段緣盡收化物光而不現時。他受用身為一機一處雖現滅度。

而餘機餘處猶有其益無斷。故淄州最勝疏云。若他受用此處雖滅。餘處復現（已上）。

問。智論云。彌陀有如恒河沙淨土。穢土亦爾。釋迦有如恒河沙淨土。穢土亦爾（已上）。若為餘處餘機現身故名不斷者。化身亦可不斷。答（云云）。

問。十身舍那一佛所現。機息應轉。全非別佛。亦違今意。答。報身常住上。現滅非一。一所化十地位位增進。後後諸位時。能化遮那亦現勝身。謂初地菩薩證二地時。即息初地能化劣身。現二地能化勝身。後後亦爾。二前報身佛現滅。後報身佛成道。時無間隔（出心地觀）。三前佛現滅後。經永劫後佛成道（出授記經）。四十地能化皆各別佛（出教時義）。

非化品者。此品始說涅槃非化。終時涅槃如化。故經從終而題如化。今從初云涅槃非化。所以然者。為成報身入滅之義引非化品。若約如化義者。無入義故。凡從所說法。改經題及品題者。其例惟多。謂成實云。七漏之義如七漏經。然七漏名出阿含等。於涅槃經委說其義。故大乘義章云。七漏之義如七漏經。

當應於彼涅槃經矣。又同章云。想心見三倒。在華嚴十藏品（已上）。然彼經中無十藏品。入法界品中說十藏。此亦是從所說立名。又天台處處引大品廣乘品。題四念處品。彼品中明四念處故。又法事讚引觀佛經名地獄經。彼經中說地獄相故。今亦如是。

若世間法是化出世間法亦是化等者。問。上既說云一切種智即是化。豈非是說出世間法即是化耶。答。此經意者。句句迴轉。同明空旨。謂色為本而明空時。受等乃至一切種智迴轉空之。如是乃至如來為本而明空時。菩薩乃至凡夫色心迴轉空之。信知。雖舉佛果種智。還空世法。雖舉凡夫色心。還空出世間法。是故今為空出世法亦致此問也。

問。今空出世。何舉世間四念乃至五根五力。答。豈先不言迴轉空之。今雖舉世出世為要。故無過失。又四念處等雖是世間。無漏加行。出世方便。故望福分輪迴之業攝出世也。

四念處者。一身念處。謂觀身中五種不淨。破淨顛倒。二受念處。謂觀受不

樂。破樂顛倒。三心念處。謂觀新新代謝。念念生滅。破常顛倒。四法念處。謂觀諸法非我我所。破我顛倒。此四念處亦名念住。以慧為體。謂依念明記。慧於境住。鄰近為名。

四正勤者。一於已生惡。為斷除故一心精進。二於未生惡。為不生故一心精進。三於已生善。為增長故一心精進。四於未生善。為令生故一心精進。亦名四正斷。謂律儀斷。斷斷。修習斷。防護斷。是則勤斷二惡。勤修二善。精進心所以為其體。

四如意足者。一欲如意足。謂念欲不違。三摩地行成就也。二勤如意足。謂三摩地勤心猛強也。三心如意足。謂三摩地信心猛利也。四觀如意足。謂三摩地觀心分明也。亦名四神足。言如意者。自在之義。妙用無方。故名為神。變化心是神之所依。故名為足。即定為體。

五根者。一者信根。謂信心強勝故。二精進根。謂勤修善法不懈怠故。三念根。謂善心念念增長。不忘失故。四定根。謂於善事中心不散故。五慧根。謂

分明覺境故。如次。信進念定慧為體。勝用增上。出生萬善。故名為根。

五力者。一信力。二精進力。三念力。四定力。五慧力。五根增長破惡。心強不可屈伏。故名為力。其體如前（已上賢位修之）。

七覺分者。一念覺支。謂憶念不失故。二擇法覺支。謂慧能簡擇善惡法故。三精進覺支。謂勤修不退故。四喜覺支。謂於善法中勤樂修習故。五輕安覺支。謂身心調適故。六定覺支。謂於善法中心不散故。七捨覺支。謂於善法中平等修習故。覺者菩提。支者因義。因即是分也。其體準知（智論見道修之。若依俱舍。七覺是修道）。

八聖道分者。一正見。謂正直見四諦功德故。二正思惟。謂於四諦理如法思惟故。三正語。謂離邪僻語故。四正業。謂依無漏慧力。滅身中惡業。令住淨業故。五正命。謂淨命自活。不起貪所生身語意業故。六正精進。謂勤修善法致菩提故。七正念。謂無漏念。不失境故。八正定。謂無漏慧。相應定故。但語業命三。定中非有。道共戒力出定之時。猶離邪語業命三故。因中說果。而

定中立正語等名。其體準知（智論修道修之。若依俱舍。八聖是見道也）。

已上總名七科道品。若細分者成三十七。所言七科道品不限小乘。菩薩亦用以為助道。故四諦論云。三十七助道法。此法小乘正學。菩薩兼修（已上）。

問。何故諸經但說七科不增不減。答。慈恩彌陀經疏引智論云。如來何故多說此法不增不減。但說三十七品。答。此三十七品。譬如眾藥和合療眾生病。正須爾許。是故常說不多不少。又常說者。以是初欲入道次第名字。如人初到師所聽法。先用心念記持所聞法。故先明念。念已依行。故次明正勤。勤斷二惡。勤修二善。若多精勤。則心散亂。欲令攝心。便住定中。故次明如意足。既心定已。便生五根。故次明五根。五根漸增能遮煩惱。能入深法。故次明五力。五力既增。能分別聖道。故次說七覺分。既見諦已。須除修惑。趣涅槃城。故次明八聖道（已上）。

三解脫門者。亦名三三昧。亦名三三摩地。亦名三平等持。一空解脫門。謂於諸法空我我所故。然言空者。是所觀境。解脫門者。能觀智名。從境立名。

故云空解脫門。餘二得名。準說應知。二無相解脫門。謂離男女色香一異等相故。三無願解脫門。謂苦集諦厭不可願。道諦尚捨。何況有漏。偏求寂滅不願有為故。若依瑜伽。遍計所執為空門境。依他諸法為無願境。圓成實性為無相境。謂遍計所執體性都無。名為空境。有為依他。不可願求。名無願境。圓成妙理離十相故。名無相境（十相者。五塵及生異滅男女也）。若依維摩不二品者。此三三昧各通三性。謂遍計所執無我我所。故名空境。不可願求。故名無願境。無十相。故名無相境。依他諸法無我我所。故名空境。不可願求。故名無願境。無遍計執種種相。故為無相境。圓成實性無我我所。故名空境。離諸戲論無願求。故名無願境。無十相。故名無相境。具如唯識論第八說。

十力者至下當辨。**四無畏者**。一正等覺無畏。佛說言。我於諸法皆正等覺。若外難言非正等覺。如理為釋。無怖畏故。二漏永盡無畏。佛說言。我於諸漏皆得永盡。若外難言非漏永盡。如理為釋。無怖畏故。三說障法無畏。佛為弟子說能障法。染必為障。若外難言染非能障。如理為釋。無怖畏故。四說出苦

道無畏。佛為弟子說能出道。修必出苦。若外難言道非出苦。如理為釋。無怖畏故。答難無懼。故名無畏。

四無礙智者。一法無礙解。謂無礙智緣能詮法。名句文身。二義無礙解。謂無礙智緣所詮義。三辭無礙解。謂無礙智緣諸方域種種言辭。四辯無礙解。謂無礙智緣應正理。無滯礙說。名之為辯。及緣自在任運現前。不由加行定慧二道。此定慧法自在現起功能。亦名為辯。無礙解者。利根智慧於境領悟。決斷無礙。名無礙解。

十八不共者。若依小乘俱舍等者。佛十力。四無畏。大悲。三念住。是為十八。十力如下。無畏如上。言大悲者。由五義故此立大名。一由資糧故大。謂大福德智慧資糧所成辨故。二由行相故大。謂此力能於三苦境作行相故。三由所緣故大。謂此總以三界有情為所緣故。四由平等故大。謂此等於一切有情作利樂故。五由上品故大。謂最上品。更無餘悲能齊之故。三念住者。一緣順境不生歡喜。住正念正知。二緣違境不生憂戚。住正念正知。三緣違順不生歡戚。

住正念正知。此十八法唯佛具足。餘聖所無。故名不共。若依大乘。常無誤失。乃至現在世所起智無礙也（云云）。

諸煩惱斷所謂須陀洹果等者。問。上文具舉四果支佛及佛菩薩。今文何重舉五果耶。答。上舉四果補特迦羅。今明五果斷德。是故無繁重過。問。四果支佛雖是小果。既證無為。何屬生滅。答。若望大乘。小理還事。故涅槃說四果證云。福德莊嚴有為有漏（已上）。

若有法生滅相者。皆是變化者。問。若依此義者。涅槃亦如化。亦許涅槃生滅法耶。答。涅槃如化者。是性空喻。不關生不生耳。問。涅槃一理常住不滅。何空之耶。答。為除有執。說涅槃空。故智論三十一云。著涅槃音聲而作戲論。若有若無。以破著故。說涅槃空。若人著有。是著世間。若人著無。則著涅槃。（乃至）聖人於一切法中不取相故（已上）。廣百論云。為除空見。說諸法有。為除有執。多說空教。若空若有。皆是教門（已上）。

△三今既下。結成。

【疏】今既以斯聖教。驗知彌陀定是報也。縱使後入涅槃。其義無妨。諸有智者應知。

今既以斯聖教驗等者。此明結成入不入義。所謂今以此大品文驗知。彌陀決定報也。縱令授記經中雖說後入涅槃。而彼彌陀報身之義。全無其妨。

△第三番問答。以凡夫入而詰。由托佛願而通。

【疏】問曰。彼佛及土既言報者。報法高妙。小聖難階。垢障凡夫。云何得入。答曰。若論眾生垢障。實難欣趣。正由託佛願以作強緣。致使五乘齊入。

問曰彼佛及土既言報者等者。此就次上報身報土之義。難決能生之機所居之土不相順也。於中有二。先問。次答。問中四。一先牒上報身報土義。二立報身報土深高微妙道理。三舉小聖猶難見難至。四正破垢障凡夫而難欣求趣入。此乃前五段中解凡夫生。今此段中判報身報土。既是身土不相順。故致此問也。

次答中二。一先明依附能破之意。且許凡夫難趣入義。二正由托下。正明托

佛願。不簡機緣勝劣皆得往生。斯乃報土高妙。垢障凡夫分絕。自非佛願他力強緣。何能得生。故知往生力在本願。故群疑論一云。問。若他受用土者。云何地前凡夫生。釋曰。計彼地前菩薩。聲聞。凡夫未證遍滿真如。未斷人法二執。識心粗劣。所變淨土不可同於地上諸大菩薩微細智心所變微妙受用淨土。然以阿彌陀佛殊勝本願增上緣力。令彼地前諸小行菩薩等。識心雖劣。依託如來本願勝力。還能同彼地上菩薩。所變淨土微妙廣大清淨莊嚴亦得見故。名生他受用土（已上）。言佛願者。指六八願。於中凡夫所托願者。初十一願及第十五。十六。十八。十九。二十。二十一。三十三。三十五。三十七等諸攝凡願也。二乘所托第十四願。菩薩所托二十二已下諸攝菩薩願也。

問。第十四願者。唯願土多聲聞。非願生因之行。若非生因。何言托願。餘亦準之。答。既願土有聲聞。聲聞若不生者。何因彼土得有聲聞。此願不虛。故聲聞眾生彼土也。故論註云。問曰。尋法藏菩薩本願及龍樹菩薩所贊。皆似以彼國聲聞眾多為奇。此有何義。答曰。聲聞以實際為證。計不應更能生佛道

根芽。而佛以本願不可思議神力攝令生彼。必當復以神力生其無上道心等（私云。法藏本願者。指上所引第十四願。龍樹所贊者。指十住論彌陀章也）。既釋本願攝令生彼。何勞苦諍。又粗驗願文。生因是狹。限第十八願故。托願是寬。通諸攝取願故。故祖師云。若有人問。諸行皆是弘願行者。應答而言。唯念佛行。若有人問。定散生時乘弘願者。應答而言。皆乘弘願。意言法藏菩薩為化萬機。用不嫌機。念佛一行。以願生因。是則念佛譬如阿呵陀藥能治眾病。故願生因。若願餘行。機有堪不。往生不普故不為本願。嫌機餘行。譬如餘藥偏治一病。不治餘病。蓋此意也。

問。夫小凡生報土。忝由佛願大恩。若非生因本願。何成淨土生因。答。廣攝凡小。故佛弘願。大恩甚重。但攝萬機。設藥局分。斯乃攝取者對機。生因者對行。莫謂攝機願廣。弘願行亦廣。是故二乘念處道品等諸行。雖不願生因。而依攝取聲聞願力。生彼土時即成生因。三賢菩薩亦復如是。專由攝取菩薩本願皆得往生。自餘眾行亦雖不願生因。而攝凡願廣故。凡夫生時皆乘佛願。凡

機類萬品。教行亦非一。謂若上機。即於此土證二空理。不假弘願。若下機者。往生彼土時。必托生因願。若中容機。雖不托生因願。而乘攝凡願。方生彼土也。此則萬行萬善從真如起。還歸真如。何行何善更隔佛果薩婆若海。況於往生依報土乎。故觀經云。三世諸佛淨業正因。然中容機雖未證理。而所修善體是妙有。能修之機。托攝凡願。故得往生也。

問。由攝機願亦得往生。與生因願有何差別。答。攝機生因雖同佛願。而攝機願。唯願機故。行難成就。生因本願。願別因故。行易成就。總而言之。因位行成必被果加。謂聖道機成二空行。被總佛加（一重）。餘行成時。總佛加上。亦假攝凡願（二重）。稱名行成上二力上。重被生因本願之力（三重）。是故稱名。十即十生。如言二道所得。極堅牢故。何無差別。

今言**正由托佛願者**。廣約攝取凡聖本願。而非獨限生因願也。問。三賢菩薩托佛願力。往生淨土之義不明。起信論云。但隨眾生見聞得益。故說為用。此用有二種。一者依分別事識。凡夫二乘心所見者。名為應身。以不知轉識現故。

見從外來。取色分齊。不能盡知故。二者依於業識。謂諸菩薩從初發意。乃至菩薩究竟地。心所見者。名為報身。身有無量色。色有無量相。相有無量好。即無有邊。不可窮盡。離分齊相。又云。初發意菩薩所見者。以深信真如法故。少分而見。知彼色相莊嚴等事。無來無去。離於分齊（已上）。釋論云。所謂從初信解乃至金剛。一切菩薩明瞭通達一切諸法唯一心量甚深宗故。依彼業識見報身佛。作唯識解。通達依正無分際故（已上）。此文既云從初發意見報身佛。三賢菩薩何預他力得生淨土。答。彼論意言。地前見報身者。信真如力。有漏心中少分見相似報身。故論云。以深信真如法故。少分而見。知彼色相莊嚴等事等。起信論義記（法藏）云。攝論中地上見報身者。彼據證之相應成就處說。今此地前菩薩少分見者。以知色境但是現識。不離真如即無分齊故。得少分見也。既非全見。故不相違。但以異於凡小心外取境見應化故。故約唯心少分明見（已上）。今言三賢由佛他力生報土者。則感真實報身土也。

問。今言報土者。為是常途所談。斷無明入報土。答。先師云。若約所入報

土體者。彼此同等。故云報法高妙。若約能入門差別者。自力他力二門有異。如彼大內一而十二門異。故云托願。予於先師邊始問此義（云云）。

問。羅漢托願生淨土時。知有淨土耶。若言知者。論註云。阿羅漢既未得一切解脫。必應有生。此人更不生三界。三界外。除淨土更無生處。是以唯應於淨土生（已上）。應是自然生於淨土。若不知者。今文云**由托佛願五乘齊入**。其中羅漢豈非知土憑佛往生。答。羅漢有二。一已迴心類。知大乘法。欣諸佛土。應乘佛願直生淨土。如群疑論云。已能迴小向大聲聞。雖修小行。以信大乘。願生淨土（已上略抄）。今阿羅漢托佛願者。蓋此義也。二未迴心類。偏期圓寂。不知佛土。身智俱滅。要待劫限。然後心生。見諸佛土。如法事讚云。灰身滅智無餘證。二萬劫盡復生心等。即其類也。彼論註者任性宗義。而總分別羅漢應生淨土之理。若曲明者。以已迴心知淨土故。即托佛願方可得生。故下文云。聲聞以實際為證。計不應更能生佛道根芽。而佛以本願不思議神力攝令生彼。鸞師若述未迴心類。當言要待八六等劫而生淨土。

△第四番問答。依淨土論而疑。用觀經文而會。

【疏】問曰。若言凡夫小聖得生者。何故天親淨土論云。女人及根缺。二乘種不生。今彼國中現有二乘。如斯論教。若為消釋。

問曰若言凡夫等者。問意者。淨影師判穢土二乘不生淨土。故且就彼義以致疑難。答意者。今師義耳。問。十信三賢雖為菩薩。若望報土未得自在。尚直難階。何故但牒凡夫小聖。而除大乘內外凡耶。答。今問意者。為決女人根缺二乘種不生疑。小聖為要。若廣舉於難階機者。何除賢位。故上文云。由托佛願。五乘齊入。問。女人根缺若非要者。今何舉之。答。他師會女人根缺。云就彼為言會通二乘種不生。云此土二乘不生淨土。今家不爾。三類不生。其義同故。為破彼謬。雙舉二句。

【疏】答曰。子但誦其文。不闚理況。加以封拙懷迷。無由啟悟。今引佛教以為明證。卻汝疑情。何者。即觀經下輩三人是也。何以得知。如下品上生云。或有眾生。多造惡法。無有慚愧。如此愚人命

欲終時。遇善知識。為說大乘。教令稱阿彌陀佛。當稱佛時。化佛菩薩現在其前。金光華蓋。迎還彼土。華開已後。觀音為說大乘。此人聞已。即發無上道心。

子但誦其文（乃至）無由啟悟者。淨影名子。錯文立義。故云加拙。彼疏云。問曰。依如往生論中。宣說女人根缺不生。此經宣說韋提希等五百侍女同皆往生。是義云何。釋言。論說女人根缺不得生者。就彼為言。生彼國者淨報離欲。故無女人。身報精上。故無根缺。同疏次上云。依如往生論中。說二乘種不得往生。此經何故宣說中輩學小得生。釋言。彌陀菩薩正處唯修小行不得往生。要由垂終發菩提心。種大乘種。方乃得生。故大經中宣說其人發菩提心。彼往生論據終為言。故說二乘種子不生。此經就始。故說中輩學小得生。問曰。若此要由垂終發菩提心方得生者。至彼應證大乘道果。何故但得小乘果乎。釋言。此人雖復垂終發菩提心。先多學小。故至彼國聞苦無常。發其本解。先證小果。以其垂終發大心故。得小果已。於小不住。必還入大（天台有兩義。疏同淨影。

十疑同今師）。

△第五番問答。問種與心差別。答無差別。

【疏】問曰。種之與心。有何差別。答曰。但以取便而言。義無差別。當華開之時。此人身器清淨。正堪聞法。亦不簡大小。但使得聞。即便生信。是以觀音不為說小。先為說大。聞大歡喜。即發無上道心。即名大乘種生。亦名大乘心生。又當華開時。觀音先為說小乘者。聞小生信。即名二乘種生。亦名二乘心生。此品既爾。下二亦然。此三品人俱在彼發心。正由聞大。即大乘種生。由不聞小故。所以二乘種不生。凡言種者。即是其心也。上來解二乘種不生義竟。

種之與心有何差別者。此上引發無上道心文。會二乘種不生之義。然經云心。論云種。應是別義。故致此問也。問。若爾應問。種心既別。義安同哉。答。差別者意為顯同。是故答中解種心同。種心同。故經論符合。問。種心字別。何云同耶。答。發三乘心亦有三乘種子之名。故云同也。然種之言便于不生。

故云取便。故論註云。根敗種子畢竟不生。

當華開之時（乃至）大乘心生者。造罪凡夫雖得往生。障籠華內不堪聞法。殃盡華開。身器清淨不簡大小。即應生信。然佛本意必在大故。觀音說大即發大心。是名大乘心種生也。

問。此人臨終聞大乘經首題名字及稱佛名。可成大機。焉華開後猶是不定。答。此人都無佛法世俗二種善根。故云亦不簡大小等。但雖聞大及稱佛名。而但仰信。非是解信。故不可云堪大之機。

問。未避疑關。中下品人才行世善。未知出離。但逮臨終迴心往生。然五常孝行入佛法時。成小戒故。本業不虛。得生已後即得羅漢。況下輩人臨命終時。信大乘佛。亦唱其名。設雖仰信。一念十念能滅惡逆。頓離生死。速生淨土。信知大乘甚深妙術一歷耳根。一稱名號。即是一乘頓極之機。如彼鳶掘經云。若聞釋迦牟尼如來名號。雖未發心。已是菩薩。華嚴法幢菩薩偈云。若有諸眾生。未發菩提心。一得聞佛名。決定成菩提。準此文理。下三品人必是大機。

何云不定。答。誠如所難。聞大乘經。稱念佛名。應成大機。然而機分但是仰信。不及解信。亦未發心。依之為分九品階差。以屬不定。

【疏】**女人及根缺義者。彼無故。可知。又十方眾生。修小乘戒行。願往生者。一無妨礙。悉得往生。但到彼先證小果。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。**

又十方眾生修小乘戒等者。問。上諸文中釋二乘種不生之義。結上來等已竟。何更解二乘種不生義耶。答。上正料簡二乘不生。今通伏難。故在結後。伏難意云。下三品人才雖不生二乘種心。而中輩人實證小果。何云二乘種不生乎。為決此疑。更會通也。又此亦解彼土無聲聞之義。謂二乘種不生之義總通九品。然上三品發心機故。不可生二乘之心。理在絕言。故無別釋。唯以中下釋成其義。所以於中先舉下者。下輩暫無小心故。所以隔越女根缺者。下輩小心。女人。根缺。彼土無之義。其文分明故。一同解已。中輩一往似有小心。故下別

解。雖證小果。轉向大後。不生小心。故云不生也。問。中品經文雖云證果。全無即轉向大之言。何云證已即轉向大。答。彼土既是大乘正定聚國土。故終轉向大。其義決定。願成就文。炳焉可見。依之。論云大義門。註釋一乘土耳。

言前解者。則指上約下三品人以判二乘種不生義。**言後解者**。即今文也。

本曰第七料簡下至現益故也。

△釋云。上來予段第六料簡會通二乘種不生義已竟。自下大文第七解得益分。中二。一初至分齊者。標。

【疏】第七料簡韋提聞佛正說得益分齊者。

標中**聞佛正說者**。見聞相成得無生故。況乎當門本意簡異序分未說。故云聞佛正說。**言分齊者**。得處分齊。非是次位淺深分也。

△二問曰已下。釋。

【疏】問曰。韋提既言得忍。未審何時得忍。出在何文。答曰。韋提得忍。出在第七觀初。經云。佛告韋提。佛當為汝分別解說除苦惱

法。說是語時。無量壽佛住立空中。觀音勢至侍立左右。時韋提應時得見。接足作禮。歡喜讚歎。即得無生法忍。何以得知。如下利益分中說言。得見佛身及二菩薩。心生歡喜。歎未曾有。廓然大悟。得無生忍。非是光臺中見國時得也。

二釋中有二重問答。初問雙問得處出文。問。若出文者得處隨顯。何雙問二。答。得忍之文似在兩處。然得處必應一處。故為定其處。先問得處。得處正在第七觀故。定得處已。重徵出文。答中有二。先答得處。次答出文。

歡喜讚歎即得無生者。問。經無此文。答。經雖無文。以義加之。謂第七觀見無量壽。與得益分得見佛身。兩文全同。故用心生歡喜。廓然得忍之文以續此文。於義則足。

非是光臺等者。此是遮濫。謂上正引得益分文。即是表詮。今言非是光臺等者。此是遮詮。遮表既具。無義不成耳。

【疏】問曰。上文中說言。見彼國土極妙樂事。心歡喜故。應時即得

無生法忍。此之一義。云何通釋。答曰。如此義者。但是世尊酬前別請。舉勸利益方便之由序。何以得知。次下文中說言。諸佛如來有異方便令汝得見。次下日想水想冰想。乃至十三觀已來。盡名異方便也。欲使眾生於此觀門。一一得成。見彼妙事。心歡喜故。即得無生。斯乃直是如來慈哀末代。舉勸勵修。欲令積學之者。無遺聖力冥加現益故也。

問曰上文中說等者。先問意者。若言光臺不得忍者。示觀緣文云何通也。次答意者。彼文即是舉勸利益。非正得處。次下所引有異方便得見等文。以為其證。

方便之由序者。序是正宗之哢引。故名曰方便。方便即由序。持業釋也。又方便者即十三觀。即十三觀名異方便。言由序者。指示觀緣。是方便之由序。依主釋也。問。若言方便限十三觀者。何故般舟讚云。定散俱迴入寶國。即是如來異方便。答。今異方便。定善由序。故限十三。彼贊意者。定散二善俱入

寶國。故以義廣名異方便。此乃玄義消文。贊據義也。十三觀名異方便者。文句當辨。

本曰證曰下至應知。

△釋云。上來第二正釋玄義七門已竟。自下第三總結七門。以證勸他中三。一證曰下至前證者矣。正明自證勸他信行。二上來下至證明。總結七門。三欲使已下重勸他信行也。

【疏】證曰。掌握機系。十有三結。條條順理。以應玄門。訖此義周。三呈前證者矣。上來雖有七段不同。總是文前玄義。料簡經論相違妨難。一一引教證明。欲使信者無疑。求者無滯。應知。

證曰者。此標造疏流布之證。其證具在第四卷終。或本云證日。若約顯證定時者。即名證日。若約寫證定言者。可名證曰。

掌握機系十有三結等者。此義未詳。若試言之。言機系者。即是觀經。以上文云經能持緯故。深得經旨。故云掌握。十有三結者。七門玄義亦加經論相違

六段。總別合論名十三結。

言條條者。即是段段。謂十三段順法道理。應經玄意。故言義周。

三呈前證者。造疏靈相即有三瑞。一見彼依正。二一僧來授。三磑輪等瑞。是名三呈。以下文云。申呈義後。被聞於末代。今亦同之。此乃不俟第四卷。於當卷終可呈三證。故預略示。或可證定文通於兩處。謂證曰（乃至）應玄門訖者。先明玄門證定之義。言三呈前證者。預明後三卷亦證定之義。所言三者。指後三卷。雖可三呈。在初後顯中。例如天台玄義第十卷末云。此備於前。今更消文於後（云云）。

料簡經論相違妨難等者。問。此文總結玄義七門。云何偏舉第六一門。答。只是且舉第六廣文以顯餘門。如化前序。雖有時佛處眾四文。唯結二眾。又於當卷雖有七門。俱是料簡經論相違。遮諸妨難。引教明文。勸他信受。以為要益。故知文言雖局第六。意通餘耳。

【疏】佛說觀無量壽佛經疏卷第一

觀經玄義分傳通記卷第六

觀經序分義傳通記卷第一

釋良忠述

【疏】佛說觀無量壽佛經疏卷第二

【疏】原疏離經別行。今將經疏合刻

【疏】劉宋畺良耶舍譯經　唐沙門善導大師集記

【疏】○序分義

本曰從此下至序正流通義竟。

△釋云。上來第一料簡文前玄義已竟。自下第二解依文釋義。中三。一總標五門。二又就前序中下至總明者闇分竟。別釋五門。三初從如是下至一部文義竟。總結五門。今則初也。於中為三。謂標列結。初標。

【疏】從此以下。就文料簡。略作五門明義。

就文料簡者。當前卷云然後依文釋義。略作五門者。此經大科應有廣多科段。今立五門。故云略作。又對下細段文義廣多。故云略作。問。安公已來諸師皆用三段消文。今家何立五門分別。答。作者意樂不同。如彼宗密圓覺疏立十二

大章。法位大經疏大開十分也。何況今文雖立五門。不出三段。是開合異。故至下文結歸三段。又如天台就法華經立二三段。大同今文。

△二列。中二。一一初如是下至明流通分。正分五門。二然化下。述立三段之由。初中亦二。一列王宮四義。二舉耆闍分。配分可見。初王宮四義。

【疏】一從如是我聞下。至五苦所逼云何見極樂世界已來。明其序分。二從日觀初句佛告韋提汝及眾生下。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。正明得益分。四從阿難白佛下。至韋提等歡喜已來。明流通分。此之四義。佛在王宮一會正說。局第三科置正字者。文言具略。更無別由。又得忍文二處有濫。至得益段。正決得處。故安正字。一會正說者。對耆山說。故言一會。

△次耆闍會。

【疏】五從阿難為耆闍大眾傳說。復是一會。亦有三分。一從爾時世尊足步虛空還耆闍崛山已來。明其序分。二從阿難廣為大眾說如上

事已來。明正宗分。三從一切大眾歡喜奉行已來。明流通分。佛還耆山屬序分者。佛還耆山。默而不說。眾致疑故。阿難傳說佛勅。故還耆闍以屬序也。言佛勅者。經云。阿難汝當受持。廣為多眾宣說佛語。即其文也。

歡喜奉行者。問。經云皆大歡喜禮佛而退。今何改云歡喜奉行。答。大師所覽本爾耳。又諸經中或云信受奉行。或云歡喜信受作禮而去。或云皆大歡喜禮佛而退。文雖有異。其意是同。若歡喜者必應奉行。況乎奉行其言最要。論註云。經始稱如是。彰信為能入。末言奉行。表服膺事已（已上）。念佛鏡云。夫信為入道之初宗。智為究竟之玄術。初稱如是。信也。後曰奉行。智也（已上）。

大眾歡喜奉行明流通者。問。言流通即名未來弘通之相。然今文者經家述於在座眾喜。何成流通。答。佛地論以歡喜奉行之文。名依教奉行。分屬流通。明諸師同之。

△二然化下。述立三段之由。

【疏】**然化必有由。故先明序。由序既興。正陳所說。次明正宗。為說既周。欲以所說傳持末代。歎勝勸學。後明流通。**

第二由中。化者轉也。四教義云。說能詮理。化轉物心。故言教也。化轉有三義。一轉惡為善。二轉迷為悟。三轉凡為聖。故教以詮理化物為義也(已上)。

由序者。證信發起皆名由序。故淨影云。一發起序者。佛將說經。先托時處。神力集眾。起發所說。名為發起。以此發起與說為由。名發起序。二證信序者。阿難稟承欲傳末代。先對眾生言。如是法我從佛聞。證誠可信。名為證信。以此證信與傳經為由。名證信序(已上)。又如天台於序分中。分次由述。謂如是等五事冠於經首。次序也。放光六瑞發起之端。由序也。問答釋疑說哢引則述序也。故如法華放光動地等為由序。如大品經遍體毛孔放大光明照恒沙界。廣長舌相覆三千界為由。如維摩經現病為由。如無量壽經如來諸根悅豫為由。此例非一。今此觀經惡逆為由。證信述敘非正由序。然而法門名目所望不同。

今家。淨影。總以由致亦名由序。故彼疏云。從初乃至世尊何緣與提婆達為眷屬來。是其由序。(乃至)就初序中。文別雖眾。義要唯二。一發起序。二證信序(已上)。又法相立端。次由三序(云云)。

歎勝勸學者。問。歎勝勸學為局念佛。為通定散。若言通者。佛意正在念佛一法。故下經云。若念佛者是人中分陀利華。釋云。念佛三昧功能超絕。實非雜善得為比類(已上)。超絕之言唯在念佛。故歎勸義應局念佛。若言局者。言流通者。即以正說傳持未來。何捨定散而不流通耶。答。歎勸之義廣通定散。故文云行此三昧者等。釋云。比校顯勝。勸人奉行(已上)。此歎定善勸流通也。次下文云。若念佛者等者。應勸散善。然散善中勸念佛者。且從勝行。再往言之。餘散善亦可有流通。文不言者略。但功能超絕者。此述念佛行亦勝餘行。不關今意。不遮通諸行。亦有分分歎勸流通。

△三總結。

【疏】**上來雖有五義不同。略料簡序正流通義竟。**

雖有五義不同等者。五門三段開合異故。雖舉五門。結歸三段。斯乃在座聞經之機所得益故。雖同正宗。而佛正說與機得益其相別故。開為二段。又夫人得忍。以利益分文決判得處。此文要故開為別門。又流通分中開耆闍分者。耆闍一會流傳王宮佛所說故。雖是流通。然別會故。開為第五。以此義故。五門三段開合異也。

凡經分三段。彌天為最初。法華記云。古來講者多無分節。至安公來。經無大小始分三段（已上）。靈芝云。三分判經彌天為始。正觀記云。彌天即東晉道安法師也。襄陽習鑿齒。初訪安云。四海習鑿齒。安對曰。彌天釋道安。自爾人以彌天稱之。初因秦王請僧講楞伽經。講者但平讀其文。都無科節。王曰。朕聞佛旨幽微。經文淵奧。賓主起伏。師資問答。必有次序。如適所講略無科判。何耶。眾皆無語。時安在襄陽。聞之歎曰。凡在吾門。同受斯恥。逐將佛經。文無豐約。例分三分。安雖此判。人尚疑之。後親光菩薩所造佛地論至此。果有其言。一教起因緣分。二聖教所說分。三依教奉行分。即與彌天宛若符合

（已上）。

本曰又就下至正明發起序。

△釋云。上來第一總料簡五門已竟。自下第二別釋中五。所謂序。正。流通。得益。耆闍分也。第一序中有三。一總料簡二序。二別釋二序。三總結序分。今則初也。

【疏】又就前序中復分為二。一從如是我聞一句。名為證信序。二從一時下。至云何見極樂世界已來。正明發起序。

一從如是我聞一句者。問。具引其文亦無所至。何置從字。答。此例非一。何足為奇。地觀釋云。從此想成時者正明結前生後。普觀釋云。從見此事時已下。正明牒前生後。諸師釋中亦有此例（云云）。

問。如是信成就。我聞聞成就。既是二句。何云一句。答。同證信故。合為一句。如眾成就。雖有多句。合為一句。但如嘉祥天台等者。依法華論於通序中為六成就。故以如是我聞開為二句。天台觀經疏云。初證信序六句。如是標

於信。我聞異外道。一時辨息諍。佛正明化主。王城論住處。列眾為同聞。同法華疏云。通序為五。或六或七（云云）。如是者。舉所聞之法體。我聞者。能持之人也。一時者。聞持和合非異時也。佛者。時從佛聞也。王城耆山。聞持之處也。與大比丘者。是聞持之伴也。記云。或五六七者。五者如文。合佛及處。六則離佛及處。七則離我與聞（已上）。

嘉祥疏云。通序有六事。前一句標信。後五句證信（已上）。

東春云。一多少者。關中五句。合佛住處為一句釋。或六者。天親燈論云。前三明弟子。後三證師說。一切修多羅法門皆如是。故知有六。前三弟子者。如是謂弟子之信。次句弟子稱我聞。三明聞法有時。次從佛住已下。既標於佛。故知後三句證師說也。或七。未見所出（已上）。

私志記云。若五與六自古多爾。唯真諦三藏獨開為七。如此開合亦無的據。但是隨當文義斟酌而已。意明亦並各有道理。皆有通用。故無去取也（已上）。

知禮云。言六句者。但以詮義究竟為句。如佛但一字。亦名句也（已上）。

於此經序。嘉祥天台與今不同。以六成就為證信故。淨影大師義兼兩向。故與今師亦同亦異。謂彼疏云。一時已下。義雖兩兼。對前一向證信序故。自下偏就發起以釋。又同大經疏云。一時已下義有兩兼。取其本事發起之義。判屬發起。阿難引來證誠可信。名為證信。義既兩兼。不可偏取（已上）。

本曰初言證信下至此就阿難解也。

△釋云。上來第一總料簡二序已竟。自下第二別釋二序。於中自二。初釋證信。後釋發起。今則其初。於中為三。一初五字標。二即有下至證誠可信。釋。三故名下。結。今初。

如是我聞。

【疏】初言證信者。

△二釋。釋中有三。一即有下至釋二意也。用約人如是以對我聞人。雙釋如是我聞二意。此則人人相對以釋證信相也。

【疏】即有二義。一謂如是二字。即總標教主能說之人。二謂我聞兩

字。即別指阿難能聽之人。故言如是我聞。此即雙釋二意也。

問。佛未宣說。何預生信。答。慈恩彌陀經疏云。如是者以表信也。人疑云經尚未宣。預信何事即言如是。答。如指題目及題後經。是佛所說。非我自言。聞者應信。故真諦云。如是之言標所聞法。明一部文理決定可信從。故云如是。流支云。如是之言具有四義。一發心義。謂自念言。我當如是發心。如是修行也。二教化義。謂汝當如是發心修行也。三譬喻義。謂是人威德智慧得如天如日也。或汝今如是富貴如樹提伽。四決定義。謂我所見聞其實如是。今取此義。故言如是。又佛地論云。如是有四義。一譬喻。二教誨。三問答。四許可。如彼論說。即許可義。故言如是。謂我當為汝如是而說也。真諦云。如是者。謂所信法體有二義。一就佛解。謂三世諸佛所說不異。故名為如。以同說故。即知非妄。故稱言是。正以諸佛同說。其法可信。故言如是。二就理解。謂諸法實相古今不異。名之為如。如如而說。不增不減。決定可信。故言如是。又有問者。此之五句皆為證是佛所說。令人信受。何但如是兩字獨名為信。答。義

實如是。但為指名定實。可信義彰。故言為信（已上）。

問。諸經首置如是我聞。有何所因。答。佛法大海。信為能入故也。又淨影云。何緣經首得有如是我聞之言。以佛教故。佛何故教。阿難請故。彼何緣請。由其阿泥樓馱教故。彼何故教。由見阿難心憂惱故。阿難比丘何故憂惱。由見如來般涅槃故。佛將滅度。在雙林間。北首而臥。是時阿難以佛將滅。心懷憂惱。莫能自勝。阿泥樓馱開覺阿難。汝傳法人。何不請佛未來世事。徒悲何益。阿難對曰。我今心沒憂海。知何所問。阿泥樓馱遂教阿難請問四事。一問。佛滅度後。諸比丘等以何為師。二問。佛滅度後。諸比丘等依何而住。三問。惡性比丘云何共居。四問。一切經首當置何字。阿難被教。心少醒悟。遂便請佛。佛依答之。言諸比丘何為師者。當依波羅提木叉為師。若我住世無異於此。木叉是戒。比丘所學。故說為師。言諸比丘依何住者。當依四念處住。何謂四念處。謂比丘觀內身循身觀。精勤一心。除世貪愛。如是觀外身。內外身。受心法等亦復如是。是謂比丘所依住處。故經說言。若住四念名自境界。不為魔縛。

若住五欲名他境界。為魔所縛。惡性比丘云何共居者。梵壇治之。若心調伏。為說離有無經。梵壇胡音。此方名為默不共語。一切經首置何字者。當置如是我聞等言。故今經首同有如是我聞之言（已上）。

法華記一云。通序元起由阿泥樓豆令阿難問佛。私志記云。摩耶。大悲。涅槃後分及阿含經。皆明此事。而大悲經明優波離教阿難問。其餘經論皆云阿泥樓豆教問。先德釋云。應是當時二人共教。互舉其一（已上）。

問。阿難未侍之頃。應是不聞說法。若爾。於未聞經何能結集而稱我聞。答。法華疏云。阿難佛得道夜生。侍佛二十餘年。未得侍佛時。應是不聞。大論云。阿難集法時。自云。佛初轉法輪。我爾時不見。如是輾轉聞。當知不悉聞也。舊解云。阿難得佛覺三昧力。自能聞。報恩經云。阿難求四願。所未聞經願佛重說。又云。佛口密為說也。胎經云。佛從金棺出金臂。重為阿難現入胎之相。諸經皆聞。況餘處說耶。此文阿難得記。即憶本願。持先佛法皆如今也（已上）。

記云。言佛覺者。只是佛加覺力如佛。故名佛覺。三昧已證。非從佛聞。故

云自能用本願力。為持佛法生後代善。報恩經者。第六佛求其為侍者。許已。仍求四願。一不受故衣。二不受別請。三不同諸比丘。須見即見。四二十年中佛所說法重為我說。佛粗示言端。阿難皆解。智速根利。強持力故。又密說者。辨異覺力及重說故。已知他不知。名之為密。又大經佛告文殊。阿難事佛二十年。具足八種不可思議。一不受別請。二不受故衣。三不非時見佛。四見一切女人不生欲心。五持一切法。不曾再問。唯除問於釋種被殺。六知佛所入定。七知至佛所者受益不同。八悉能了知佛秘密法。胎經者。舉初況後也。胎相尚聞。況後諸經（已上）。

如是二字總標教主等者。此明約人釋如是義。謂淨影等釋如是義約人約法。今亦如是。淨影疏云。解有兩義。一約法解。二約人解。言約法者。阿難**遵**佛言如諸法。故名為如。如來所說皆稱前法。說理如理。說事如事。說因如因。說果如果。如是一切。故名為如。如法之言是當道理。目之為是。良以乖法名為非故。如法名是。言約人者。今釋迦說。如於過去一切佛說。故名為如。異

說則非。如說者是。故曰如是（已上）。

慈恩彌陀經疏云。真諦云。如是者。謂所信法體有二義。一就佛解。（乃至）二就理解（已上）。

總標別指者。佛是能化。通攝萬機。阿難即是所化隨一。故云總別。雙釋二意者。凡證信者。能說能聽和合而成。故今雙釋此二意也。斯乃如是標信。我聞證信故也。

△二又言如是下至故曰我聞也。用約法如是以對我聞人。委釋二義。於中先釋如是。即有總別三重之釋。後釋我聞。是則人法相對以釋證信之相。今初。

【疏】又言如是者。即指法定散兩門也。是即定辭。機行必益。此明如來所說。言無錯謬。故名如是。

又言如是等者。此二明約法如是。即有三重。第一是總。

【疏】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。

二三是別。別中初者。機教相對以為如是。謂能化教隨可度機。相應符契。即有利益。隨樂名如。相應為是。

【疏】又言如是者。欲明如來所說。說漸如漸。說頓如頓。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。說凡如凡。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。說一切諸法千差萬別。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。

次者。教法相對稱為如是。謂能詮教與所詮法毫釐不違。故名為如。眾無錯失。故稱為是。

說漸如漸等者。即舉十對二十重法。說漸是教。如漸是法。以下準知。言漸頓者。歷劫修行名漸。如瓔珞等。速疾直往名頓。如觀經等。具如上記。言相空者。有為事法是相。無為性理名空。言人天者。五戒等是人。十善等是天。

大小兩乘其義如常。六道名凡。三乘名聖。流轉還滅各有因果。集道是因。苦滅是果。**言苦樂者**。此有二義。一於三界中惡趣極苦。人間八苦。天上五衰。並名為苦。五欲禪定。放逸繫縛。暫名為樂。二三界苦樂合為一苦。以是流轉繫縛苦故。出世果報說名為樂。以是真實無漏樂故。又於淨土。地前為苦。地上為樂。下智名苦。上證名樂。**言遠近者**。所望不同。或三千界內名為近處。三千界外名極遠處。或八萬劫目之近時。八萬劫外為極遠時。**言同別者**。於諸法中同類為同。異類為別。或於佛教佛智為同。隨機為別。如法事讚云。同故即是如來致。別故復是慈悲心等（已上）。

言淨穢者。即是淨穢二土。又有覆無記與惡名穢。無覆無記與善為淨。

△後釋我聞。是則人法相對以釋證信之相。

【疏】言我聞者。欲明阿難是佛侍者。常隨佛後。多聞廣識。身臨座下。能聽能持。教旨親承。表無傳說之錯。故曰我聞也。

阿難是佛侍者者。法華疏二云。生兒舉國欣欣。因名歡喜。是為父母作字。

阿難端正。人見皆悅。佛使著覆肩衣。有一女人。將兒詣井。見阿難。目視不眴。不覺以綆繫其兒頸。中阿含云。四眾若聞阿難所說。若多若少。無不歡喜。欲發問時。先為謦欬。大眾皆歡喜。四眾若觀其默。行住坐臥。指撝處分。進止動轉。皆歡喜。阿難四月八日佛成佛日生。侍佛得二十五年。推此佛年五十五。阿難年二十五。佛時求侍。五百請為。如前說。眾勸阿難。阿難順從。五百皆歡喜。目連騰阿難三願。佛言。預知譏嫌。求不受故衣食。欲自利益。求出入無時。佛印而許。佛言阿難勝過去侍。過去侍聞說乃解。今佛未發言。阿難已解如來意。須是不須是。皆悉能知。故以法付阿難。如來歡喜。四天王各奉佛鉢。佛累而按之。合成一鉢。四緣宛然。而此鉢太重。阿難歡喜。荷持無倦。

中阿含第七云。阿難侍佛二十五年。所聞八十千揵度。皆誦不遺。不重問一句。念力歡喜。阿難隨佛入天人龍宮。見天人龍女。心無染著。雖未盡殘思而能不染。一切天人龍神無不歡喜。佛滅度後在師子床。迦葉大眾讚曰。面如淨

滿月。眼若青蓮華。佛法大海水。流入阿難心。自誓坐入涅槃。住恐離車有怨。進恐闍王有怨。於恒河中入風奮迅三昧。分身為四分。一與天。一與龍。一毗舍離。一阿闍世。阿育王禮阿難塔。奉千萬兩金。偈歎曰。能攝持法身。法燈故法住。念盛佛智海。故設上供養。念持多所聞。口出微妙語。世尊所讚歎。天人之所愛（已上）。

凡用侍者。除佛以外。沙彌為侍。不以具戒比丘為侍。佛用有學以為侍者。不以無學而為侍者。是故阿難住有學地。不證無學。

△三又言證信已下。更就今經釋證信義也。

【疏】又言證信者。欲明阿難稟承佛教。傳持末代。為對眾生故。如是觀法。我從佛聞。證誠可信。

證者。指經我聞。即阿難也。**信者。**指經如是。即如來也。謂阿難為證誠。令眾生信佛經。

△三故名下。結。

【疏】故名證信序。此就阿難解也。

故名證信序。此就阿難解也者。此簡異他師也。謂嘉祥云。通序有六事。前一句標信。後五句證信（已上）。天台亦同。此乃阿難與同聞眾俱為證也。

如今師者。證信唯在我聞兩字。故云此就阿難解也。淨影一義同於今意。問。阿難是能聞人。以聞持伴可為其證。何故阿難自為證耶。答。阿難既無傳說錯。故自稱我聞。則令生信。是故阿難獨為證信。

問。淨影等師以後五句皆為證者。未得其意。能聞之人尤足為證。時佛處三何成證信。佛已滅度。時處非情。故各不足以為證也。答。法位疏云。若無時處。同邪論。故次序說時。又雖有良時。若無教主。說無由來。故次序佛。又法須依人。人須依處。故次序說處（已上）。

本曰二就下至發起序竟。

△釋云。上來第一釋證信序已竟。自下第二釋發起序竟。

總料簡發起七序。二初解已下。別釋發起七序。初中為三。一初至分為七。標。

【疏】二就發起序中。細分為七。

初標中發起序者。今家總以一時已下並名發起。諸師不爾。多以五句為證信序。方以別序名發起序。就此二序有其異名。授決集云。凡序有二。謂通別也。其通序者在後置之。別序者在經前也。又通名阿難序。別名如來序。釋家至多。今不煩載。只弟子序在滅度後。師主序在現前。二序俱敘師主正說（已上）。妙宗鈔云。故知六義即是通序。以諸經同故。亦名經前序。付屬令安故。亦名經後序。結集者所置故。今言證信者。令聞者不疑故（已上）。

△二初從下至示觀緣。釋。

【疏】初從一時佛在下。至法王子而為上首已來。明化前序。二從王舍大城下。至顏色和悅已來。正明發起序禁父之緣。三從時阿闍世下。至不令復出已來。明禁母緣。四從時韋提希被幽閉下。至共為眷屬已來。明厭苦緣。五從唯願為我廣說下。至教我正受已來。明其欣淨緣。六從爾時世尊即便微笑下。至淨業正因已來。明散善顯

行緣。七從佛告阿難等諦聽下。至云何得見極樂國土已來。正明定善示觀緣。

次釋中經一時佛在者。天台云。在者。暫時曰在。久停名住。一往語耳。住者。四威儀皆為住。差別者。謂天住。梵住。聖住。佛住也。天住謂六欲天。因即施戒善心也。梵住從初禪至非想。因即四無量心也。聖住三乘人。因即三三昧也。佛住首楞嚴百八三昧。十力。四無畏。十八不共也（已上）。

問。在字是下句頭。何牒句末。答。嘉祥云。住者攝上句。明佛住也。問。此住為取能住為住。為取所住為住耶。解云。此中取能住為住（已上）。法華疏一云。住者。能住所住。所住即是忍土王城。能住即是四威儀。住世未滅（已上）。準之。在字理通上下。能在所在。義各別故。

二從王舍大城者。此牒文中不牒爾時。自然略也。又以上形下意也。正明發起序者。此中別舉發起言者。兼顯三序義也。問。發起七中。何故化前序無緣字。又緣何義。答。發起七段雖同是序。有遠近。故遠直云序。禁父以下近發

起序。故別名緣。若通論者。化前證信亦應云緣。緣是序故。大般若經序分名緣起品。緣者只是為後正說之緣起也。

問。所言緣者。為是六緣鉤鎖相連。禁父緣禁母。禁母緣厭苦等義。將為六緣總合直為正宗之緣。答。二義俱允。何者。六緣共序故。總合為正宗之緣。又六緣鉤鎖。次第無亂。謂初四緣生起可知。但欣淨緣雖請定門。佛意廣攝。故更開散。若不請定。不可開散。故欣淨緣緣顯行緣。既開散已。更應還說所請定善。若不開散者。不可說示觀。佛意先欲攝散機故。故顯行緣緣示觀緣。既勵修已。更應正說十三觀門。故示觀緣緣正宗也。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有七段不同。廣料簡發起序竟。

本曰初解下至化前序竟。

△釋云。上來第一總料簡七序已竟。自下第二別釋七序。文自有七段。今則其初明化前序。於中為三。謂標釋結。初標。

【疏】初解化前序者。就此序中。即有其四。

初解者。顯三序義。若依二序科者。應云一先解等。**化前序者**。化謂佛化。前者未至起化之處。故云化前。文在而為上首。義至厭苦緣半。謂佛未現王宮已前是化前序。淨影釋發起序云。就中隨處開分為二。文別有五。言處二者。一異處起化序。佛在耆闍。玄起後時王宮之化。二佛從耆闍崛山沒下。身往攝化序。此與勝鬘太況相似。諸經之中此例非一。文別五者。初言一時。明起化時。第二明佛。標其化主。三在王舍下。明起化處。四與大下。辨列徒眾。五爾時王舍大城已下。明起化事（已上）。此與今同。但分文異。相望今釋。其義猶劣。所以者何。阿難敘耆山事名化前序。亦述王宮事名禁父等也。然彼師至厭苦緣半已來為異處起化序。而不立禁父等緣。故知彼義缺於王宮三緣。但化前等三雖是同時。說必次第。故文在初。其時猶長。謂化前時至禁父等三緣半也。例如法華入定等五瑞。雖是同時。文即前後。

又勝鬘經有化前序。謂彼經云。勝鬘師子吼一乘大方便方廣經。如是我聞。

一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王及末利夫人信法未久。共相謂言。勝鬘夫人是我之女。聰慧利根。通敏易悟。若見佛者。必速解法。心得無疑。宜時遣信。發其道意。夫人白言。今正是時。王及夫人與勝鬘書。略讚如來無量功德。即遣內人名旃提羅。使人奉書至阿踰闍國。入其宮內敬授勝鬘。勝鬘得書。歡喜頂受。讀誦受持。生稀有心。向旃提羅而說偈言。我聞佛音聲。世所未曾有。所言真實者。應當修供養。仰惟佛世尊。普為世間出。亦應垂哀愍。必令我得見。即生此念時。佛於空中現。普放淨光明。顯示無比身。勝鬘及眷屬。頭面接足禮。咸以清淨心。歎佛實功德。又云。爾時世尊放勝光明。普照大眾。身升虛空高七多羅樹。足步虛空。還舍衛國。時勝鬘夫人與諸眷屬。合掌向佛。觀無厭足。目不暫捨。過眼境已。踴躍歡喜。各各稱歎如來功德。具足念佛。還入城中。向友稱王稱歎大乘。城中女人七歲已上化以大乘。友稱大王。亦以大乘化諸男子七歲已上。舉國人民皆向大乘。爾時世尊入祇洹林。告長老阿難。及念天帝釋。應時帝釋與諸眷屬。忽然而至。住於佛前。爾時世尊

向天帝釋及長老阿難廣說此經。（乃至）時天帝釋長老阿難及諸大會天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。歡喜奉行（已上）。

△二釋。釋中文自為四。謂時主處眾。初時。

一時。

【疏】初言一時者。正明起化之時。佛將說法。先託於時處。但以眾生開悟。必藉因緣。化主臨機。待於時處。又言一時者。或就日夜十二時。年月四時等。此皆是如來應機攝化時也。言處者。隨彼所宜。如來說法。或在山林處。或在王宮聚落處。或在曠野塚間處。或在多少人天處。或在聲聞菩薩處。或在八部人天王等處。或在純凡若多一二處。或在純聖若多一二處。隨其時處。如來觀知不增不減。隨緣授法。各益所資。斯乃洪鐘雖響。必待扣而方鳴。大聖垂慈。必待請而當說。故名一時也。

中有四釋。初二如次。略廣之異。更非別義。此乃通明諸經一時。今雖釋時。

時處不離。故云時處。日夜十二時等者。此正總舉諸經說時。文在今經。義通他經。如天台云。如是等文名為通序。通諸經故。文通義別。如是詮異。我聞人異。一時時異。佛教主異。住處處異（已上）。凡一時者。一經說時總名一時。量通長短。華嚴一時是三七日。法華一時則八個年也。天台云。一者。佛法無有定實之一。云何稱一。隨俗假說一耳。釋論廣破一異也。時者有二種。一迦羅。即名短時。亦名實時。二三摩耶。名長時。亦名假時。今不論長短假實。說此經竟總云一時。法聰記云。一時者即聞持和合非異時也。靈芝云。如來說經時有無量。不可定指。故云一時。又西土此方。年月日時曆數不同。流布他方。人難曉故。又復諸經或有一席未能終畢。至後結集方綴成文。前後不一。難為標指。即如今經。闍王造逆。如來說經。阿難重述。豈是同時。故以一言包羅斯盡（已上）。

或在山林處等者。此總舉處。文自有八。如此八處。智論。地持。四分。十誦散說。今文合集方成八處。**言山林者**。玉云。高土有石云山。平土有木云林。

平土有草云野（已上）。**言聚落者**。法華疏五云。封疆為國最遠。宰治為邑居中。聚落是鄰閭最近（已上）。記云。封疆等者。封謂所統之限域。疆即所封之界畔。小曰邦。大曰國。宰謂宰主。有主所治為邑。邑內各居名為聚落。邑與聚落等降漸狹（已上）。

言八部者。兩卷疏云。七明八部者。上列大威德天。今更舉二十八天等。或可星宿掌人間者也。龍有四種。一守天宮殿。持令不落。人間屋上作龍像之耳。二興雲致雨益人間者。三地龍決江開瀆。四伏藏。守轉輪王大福人藏也。肇師但出三。不出天龍。夜叉此云捷疾。此有三處。海島。空中。天上。傳傳相持不得食人。佛初成道及說法。傳唱至天。乾闥婆此云香陰。帝釋樂神。在須彌南金剛窟住。天欲作樂其心動。什師云。在寶山中住。身有異相。即上奏樂也。阿修羅者。千頭二千手。萬頭二萬手。或三頭六手。此云無酒。持一不飲酒戒。男醜女端。在眾相山中住。或言居海底。風輪持水如雲。居在其下。上文云。居在大海邊。有大力。口呵日月。日月為之失光。掌摶須彌。須彌為之簸峨。

入海齊腰。見天飲甘露。而四天下採華。置四海中釀。海中眾生業力持。進失甘露。退不成酒。即斷酒。故言無酒神。不飲酒故得大力也。迦樓羅者。此云金翅。翅頭金色。因以名之。此鳥與龍約。汝繞須彌令斷。我搏海見泥。我不如。輸子為汝給使。汝不如。輸子與我啖。天力持須彌不可斷。故龍輸子。卵生食卵龍。不能食三生。濕生食二。胎生食三。化生食四。緊那羅者。天帝絲竹樂神。小不如乾闥婆。形似人而頭有角。亦呼為疑神。亦為人非人。今不取人非人釋緊那羅。此乃是結八部數耳。摩**睺**羅者。什師云是地龍。肇師云是大蟒腹行也。八部皆能變本形。在座聽法也（已上）。文句云。迦樓羅。此云金翅。翅翮金色。居四天下大樹上。兩翅相去三百三十六萬里（略抄）。瑜伽亦同。

大聖垂慈必待請而當說者。問。十二部經中有無問自說。何云必待請耶。答。無問自說名無口請。雖無口請。必有意請。例如法華經譬喻品。索車即有機索情索口索之異。故云必待。

【疏】又一時者。阿闍世正起逆時。佛在何處。當此一時。如來獨與二乘在彼耆闍。此即以下形上意也。故曰一時。又言一時者。佛與二眾於一時中在彼耆闍。即聞阿闍世起此惡逆因緣。此即以上形下意也。故曰一時。

三四正釋此經一時。以下形上。以上形下。是其異也。又一時者等者。上文廣約諸經時處。自下別就今經。曲釋一時之義。如來獨與等者。獨尊義故。簡他佛故。未對機故。故名為獨。以下形上者。禁父緣之爾時為下。化前序之一時為上。謂化前發起同時故。以下爾時形上一時也。以上形下準之可知。

問。今一時者為通一經說時。為局化前之時。答。通一經時。

問。今一時者明化前時。然看文相。化前之義至厭苦半。何通一經。答。今文既云以下形上。其禁父時若通一經者。化前一時亦可通始終。但至化前義限厭苦半者。若約住處。同聞異者限厭苦半。若約其時。與佛同者是通一經。故天台云。說此經已。總云一時（已上）。

又有義。一時者限化前時。非是聞持和合之時。如耆山二眾亦是限化前。非說處故。非同聞故。但以下形上者。唯取其始。不遮上時是短。下時是長。

△二明佛。

佛。

【疏】二言佛者。此即標定化主。簡異餘佛。獨顯釋迦意也。

簡異餘佛等者。問。佛是通號。何云簡異。故厭苦緣云見世尊釋迦牟尼佛。釋此文云簡異餘佛。此釋順理。答。釋迦佛是娑婆教主故。雖呼通號。有簡異意。若他方佛應呼別號（故上人云。於此庵室呼云御房者。是指源空。若呼他人者。可云某甲也）。孝經云。子曰。註云。子。男子通稱也。子一而已。故不稱姓。與今義同。今化前佛應是教主。更無疑滯。厭苦緣中來現密化。不知何佛。故云釋迦簡異餘佛。各有理故。不可相違。

△三明處。

在王舍城。耆闍崛山中。

【疏】三從在王舍城已下。正明如來遊化之處。即有其二。一遊王城聚落。為化在俗之眾。二遊耆山等處。為化出家之眾。又在家者。貪求五欲相續是常。縱發清心。猶如畫水。但以隨緣普益。不捨大悲。道俗形殊。無由共住。此名境界住也。又出家者。亡身捨命。斷欲歸真。心若金剛。等同圓鏡。悕求佛地。即弘益自他。若非絕離囂塵。此德無由可證。此名依止住也。

經在王舍城耆闍崛山者。問。為是舉於二會說處。答。淨影今家其義不然。只是化前之處。不舉二會說處。但嘉祥意則如所問。謂彼疏云。明說此經有二處。一者王城處說。二者崛山處說。韋提希宮即王城處說。後還山說即崛山處說。自有一處說序兩處。自有兩處說序兩處。一處說序兩處。即大品法華等經。何意兩處。從通至別。直序王城即通。次重序崛山處即別也。兩處說序兩處者。即此經。前王城處說。故序王城處。後還崛山說。次序崛山處。一處說序兩處。

即從通至別。次第兩處。說序兩處。即前後次第（已上）。

猶如畫水者。此明在俗之眾縱發清心。由違順境退失修道。此喻在於涅槃大集。問。前三果人即通在家。跋陀和等居家菩薩。何如畫水。答。今約大猷。在家之中何無善心直行之人。故要集云。淨名大士身在家。心出家。藥王本事避塵寰居雲山（已上）。又龍興云。應作四句。一有非出家在家。謂染家業白衣俗人。二有非在家出家。謂離家業出家道人。三有非出家亦非在家。謂白衣人遠離家業。四有非非在家非非出家。謂出家人染著家業（已上）。聖教常談。以優婆塞及優婆夷名為在家。以比丘等五種道人目為出家。然此四句以義而論。又迦葉童子自此之前我等皆名邪見之人文。不知佛性。以屬邪見。或云除諸法實相。餘皆魔事。如是等例。皆以義立。

境界住者。境界即是所化眾也。佛雖不可居住聚落。然以大悲。故隨所化境界而住。天人猶厭臭香。不來人間。況無漏聖那能共住俗塵之中。

依止住者。耆山等處絕離欲塵故。佛所依止之處。慈恩彌陀經疏云。此文有

二。一境界住。謂天子所統之方。即舍衛國。二依止住。謂如來所居之處。即給孤獨也（已上）。

闍師云。經云在王舍耆闍崛山中者。此明處成就也。住有八義。一境界住。謂十六大國。是所遊境界故。二依止住。謂一切僧伽藍。是所依止故。三威儀住。謂行住坐臥故。四未捨壽命住。謂未涅槃前住五分法身故。五梵住。謂四無量心。住大悲故。六天住。謂四禪。住第四禪故。七聖住。謂三解脫門。入空滅見。入無願滅愛。入無相滅無明。佛住無相中。心惑盡故。八佛住。謂住無生無滅無處所法中故。約三身而辨。前三是化身住。次三是應身住。後二是法身住。前二身是能住。後一身是所住。經中多舉八中境界住及依止住。為化在家出家二種人故（已上）。

亡身捨命等者。志重出離而輕身命。名為亡捨。非謂忽爾投身喪命。真心堅固喻之金剛。此心明了猶如圓鏡。

△四明眾。

與大比丘眾千二百五十人俱。菩薩三萬二千。文殊師利法王子而為上首。

【疏】四從與大比丘眾下。至而為上首已來。明佛徒眾。就此眾中。即分為二。一者聲聞眾。二者菩薩眾。

經大比丘眾者。天台云。比丘者。因果六義。因名乞士怖魔破惡。果號應供殺賊無生。釋論淨目問舍利弗。乞士者有四種食。合藥種植田園。名下口食。仰觀星宿。名仰口食。四方巧語。名方口食。咒術卜算。名維口食。比丘不作此四。名清淨乞士也。怖魔者。若發心出家。地行夜叉唱。飛行空中輾轉乃至六天。魔王聞之。怖畏失人眾也。破惡者。能破煩惱。九十八使悉皆破斷。故名破惡（淨影大同）。

問。何故列二眾時。先聲聞後菩薩。答。佛地論二出八種故（云云）。法華疏一云。釋同聞眾為三。初聲聞。次菩薩。後雜眾。諸經多爾。舊云。有事有義。有事者。逐形跡親疎。聲聞形出俗網。跡近如來。證經為親。故前列也。天人形乖服異。跡非侍奉。證經為疎。故後列也。菩薩形不檢節。跡無定處。

既不同俗。復異於僧。處季孟之間。故居中仲也。有義者。聲聞欣涅槃。天人著生死。各有所偏。菩薩不欣不著。居中求宗。故在兩間。釋論意亦爾。記云。釋列眾中初辨次第。言多爾者。亦有經中菩薩後列。各有所表。如華嚴經不列聲聞。純無雜故。舊解者。多是光宅。與大論意同。故無別破。但總結云似兩解耳（靈芝大同）。

問。此經何故不舉雜眾。答。略也。靈芝云。大本小本彌陀經列眾甚廣。今經最略。翻傳適時。各其志也。計應更列人天雜眾。下流通云無量諸天龍夜叉等。即知序中亦略之耳（已上）。因論生論。諸經先比丘後尼眾。有何意。答。法華記一云。論又云。先僧次尼亦有八義。一男尊女卑。二入道先後。三師弟不同。四傳法能不。五結集進退。六同住得不。七多少推讓。八得歎有無（已上）。

【疏】就聲聞眾中。即有其九。初言與者。佛身兼眾。故名為與。二者總大。三者相大。四者眾大。五者耆年大。六者數大。七者尊宿

大。八者內有實德大。九者果證大。

聲聞眾中即有其九等者。初釋與字。非是歎德。下八種大正是歎德。或此九句俱歎德行。為佛徒眾是當歎德。下八大中第一是總。餘七是別。無德不大。故云總大。相是外相。即比丘形。言眾大者。能化四眾。謂三迦葉舍利目連（舍利目連合為一也）。耆年大者。年闌為耆。法華信解品云。我等居僧之首。年並朽邁（已上）。言數大者。標所化數。謂千二百五十人也。尊宿大者。是長老相。內有實德大者。智圓四辯。定滿六通。果證大者。皆俱解脫阿羅漢也。

又以此九句配屬經者。文有具闕。謂初述與。第二釋大。第三比丘。第四即眾。第六是釋千二百五十人俱。五七八九更無所當。大義廣故。以義加之。故應攝於總大中也。問。以何義故更加之耶。答。此準餘經。法華經云。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。逮得己利。盡諸有結。心得自在（已上）。傳譯意異。今經雖略聲聞歎德。梵本定有。釋得此意即立果證等四大也。例如下引大經而歎菩薩德也。

【疏】問曰。一切經首。皆有此等聲聞以為猶置。有何所以。答曰。此有別意。云何別意。此等聲聞多是外道。如賢愚經說。優樓頻螺迦葉。領五百弟子。修事邪法。伽耶迦葉。領二百五十弟子。修事邪法。那提迦葉。領二百五十弟子。修事邪法。總有一千。皆受佛化。得羅漢道。其二百五十者。即是舍利目連弟子。共領一處。修事邪法。亦受佛化。皆得道果。此等四眾。合為一處。故有千二百五十人也。

問曰一切經首等者。先問意者。一切經首不增不減舉置千二百五十人。有何所以。言猶置者。是安置也。又可云由致。今用借音。是由序意耳。

次答意者。此等聲聞皆是外道。故同置經首也。優樓頻螺等者。天台云。三迦葉兄弟有千弟子。優樓此云木瓜林。伽耶此云城。那提此云江。昔共起剎。今連枝也。舍利弗名。翻言珠子。亦云身子。姓拘栗陀。目犍連姓也。翻讚頌亦萊茯根。或云故豆。二人共有二百五十人（法華疏大同之）。

千二百五十人者。金剛仙論云千二百五十五人（已上）。金剛般若疏云。可云千二百五十五人。舉滿數故。不云千二百五十五人（已上）。五百弟子二百五十弟子者。龍興記云。今依四分。優樓頻螺弟子五百。伽耶弟子三百。那提弟子二百。次舍利弟子一百五十。目連弟子一百。並千二百五十。若並師數者。三迦葉舍利目連五人。及初所化陳如等五比丘可加之。又化餘類甚多如律。然多從佛諸經列耳（已上）。

又此等外道歸佛前後者。法華記一云。十二遊經云。佛成道第三年始度五人。第四年化大迦葉及三兄弟。第五年化目連身子（已上）。問。經律異相。法華科文。並龍興記。同云伽耶弟子三百。那提二百。與今相違。答。今依賢愚經。諸文亦有所依經論。異說隨宜。不須和會。

【疏】問曰。此眾中亦有非外道者。何故總標。答曰。如經中說。此諸外道。常隨世尊。不相捨離。然結集之家。簡取外德。故有異名。是外道者多。非者少。

問曰此眾中等者。先問意者。下列眾中亦有阿難羅睺羅等非外道者。何故總標千二百五十人。次答意者。下列眾中別取外德。列其別名。故不論外道非外道。然總標者約多分耳。如經中說者。是賢愚經。言外德者。外相殊異。眾所知識。問。今經唯有總標而無列名。何致此問。答。今典雖無列名。準依他經更設此難。例如二眾。九句七句準餘而立。

【疏】又問曰。未審此等外道。常隨佛後。有何意也。答曰。解有二義。一就佛解。二就外道解。就佛解者。此諸外道。邪風久扇。非是一生。雖入真門。氣習由在。故使如來知覺。不令外化。畏損眾生正見根芽。惡業增長。此世後生。不收果實。為此因緣。攝令自近。不聽外益。此即就佛解竟。次就外道解者。迦葉等意。自唯曠劫久沈生死。循還六道。苦不可言。愚癡惡見。封執邪風。不值明師。永流於苦海。但以宿緣有遇。得會慈尊。法澤無私。我曹蒙潤。尋思佛之恩德。碎身之極惘然。致使親事靈儀。無由暫替。此即就

外道解竟。

問曰未審此等外道等者。先問意者。上文雖云常隨世尊不相捨離。其相未彰。故問其由也。答意可知。雖入真門氣習由在者。此義出智論。法澤無私我曹蒙潤者。澤是恩澤。言無私者。孝經注云。天子承天命宣諸候。諸侯承宣令卿大夫。卿大夫承令命士庶人。是故士庶人有善之時。讓功於卿大夫。卿大夫有善之時。讓功於諸侯。諸侯有善之時。讓功於天子。又云。覆無外天也。載無私地也（已上）。即此意也。曹者。東宮切韻云。曹。輩也。

【疏】又問曰。此等尊宿。云何名眾所知識。答曰。德高曰尊。耆年曰宿。一切凡聖。知彼內德過人。識其外相殊異。故名眾所知識。上來雖有九句不同。解聲聞眾竟。

問曰此等尊宿等者。今經雖略眾所知識言。準諸經致此問也。

【疏】次解菩薩眾。就此眾中。即有其七。一者標相。二者標數。三者標位。四者標果。五者標德。六者別顯文殊高德之位。七者總結。

又此等菩薩。具無量行願。安住一切功德之法。遊步十方。行權方便。入佛法藏。究竟彼岸。於無量世界化成等覺。光明顯曜。普照十方。無量佛土。六種震動。隨緣開示。即轉法輪。扣法鼓。執法劍。震法雷。雨法雨。演法施。常以法音覺諸世間。摑裂邪網。消滅諸見。散諸塵勞。壞諸欲塹。顯明清白。光融佛法。宣流正化。愍傷眾生。未曾慢恣。得平等法。具足無量百千三昧。於一念頃。無不周徧。荷負群生。愛之如子。一切善本。皆度彼岸。悉獲諸佛無量功德。智慧開朗不可思議。雖有七句不同。解菩薩眾訖。

一者標相。二者標數等者。以此七句配屬經文者。菩薩是大人相。三萬二千是其數也。位果德三。文無所對。文殊法王子別顯高位。上首之言是當總結。獨以文殊而為上首。意顯餘伴。故屬總結。三四五句文雖是略。準餘經故。釋出其義。故次下引大經菩薩歎德之文。其義可知。又準天台意。菩薩之言含位。彼疏云。菩薩位中有四。第一明位。第二列數。三萬二千人。第三標名。文殊。

第四結為上首（已上）。問。引大經文云何配屬位果德三。答。依淨影疏。行權方便是自分功德。此當標位。即是因位。入佛法下是勝進功德。此當標果。亦是果位。通上下文歎菩薩德。亦成標德。

經法王子者。非是第九法王子住。只是等覺金剛心也。故千手經歎德文云。皆是灌頂大法王子。即此類也。又天台云。以法化人名法王子也。

△三結。

【疏】上來雖有二眾不同。廣明化前序竟。

上來雖有二眾不同者。化前序中雖有四段。且從文近。但結徒眾。又從要故。且結二眾。例如玄義總結之後。但舉第六經論相違勸信求者也。

本曰二就下至禁父緣竟。

△釋云。上來第一明化前序已竟。自下第二釋禁父緣中三。謂標釋結。初總標。

【疏】二就禁父緣中。即有其七。

禁父緣者。問。何故此經以惡逆事為發起耶。答。靈芝云。二發起序。諸經緣起隨事不同。今經乃以殺逆為發起者。略有二意。一欲彰此界眾生極可厭惡。親生膝下尚敢危害。況於餘人。意令末世忻樂淨土故。二為表此方機緣非遭極苦。不念脫離求往生故。故下韋提希云。為我廣說無憂惱處。我當往生。不樂閻浮提濁惡世等（天台淨影大同）。

△二釋。文自為七。初總明起化處中有二。一釋王舍大城名。

爾時王舍大城。

【疏】一從爾時王舍大城以下。總明起化處。此明往古百姓但城中造舍。即為天火所燒。若是王家舍宅。悉無火近。後時百姓共奏於王。臣等造宅。數為天火所燒。但是王舍。悉無火近。不知有何所以。王告奏人。自今以後。卿等造宅之時。但言我今為王造舍。奏人等各奉王勅。歸還造舍。更不被燒。因此相傳。故名王舍。言大城者。此城極大。居民九億。故道王舍大城也。

爾時王舍大城以下者。王舍大城即以下也。對上來文故云以下。如普觀釋言從見此事時已下。此明往古百姓等者。法華疏云。王舍城者。天竺稱羅閱祇伽羅。羅閱祇此云王舍。伽羅此云城。國名摩伽陀。此云不害。無刑殺法也。亦云摩竭提。此云天羅。天羅者王名也。以王名國。此王即駄足之父。昔久遠劫。此王主千小國。王巡山值牸師子。眾人迸散。仍共王交。後月滿來殿上生。王知是已子。訛言。我既無兒。此乃天賜。養為太子。足上斑駄。時人號為駄足。後紹王位。喜噉肉。勅廚人無令肉少。一時遽闕。乃取城西新死小兒為膳。王言大美。勅之常辨此肉。廚人日捕一人。舉國愁恐。千小國興兵廢王。置耆闍山中。諸羅剎輔之為鬼王。因與山神誓。誓取千王祭山。捕得九百九十九。唯少普明王。後時伺執得之。大啼哭。恨生來實語而今乖信。駄足放之。還國作大施。立太子仍就死。形悅心安。駄足問之。答得聞聖法。因令說之。廣讚慈心。毀呰殺害。仍說四非常偈（云云）。駄足聞法得空平等地。即是初地也。千王各取一滴血三條髮。賽山神願。駄足與千王共立舍城。都五山中為大國。

各以千小國付子胤。千王更迭知大國事。又百姓在五山內。七遍作舍。七度被燒。百姓議云。由我薄福。數致煨燼。王有福力。其舍不燒。自今已後。皆排我屋為之王舍。由是免燒。故稱王舍城。又駄足共千王立舍於其地。故稱王舍。又駄足得道。放赦千王。千王被赦於其地。故名地為王赦。而經家借音為屋舍字耳。因緣出大論及諸經（已上）。準之。今因緣當彼免燒義。但天台疏雖指大論及以諸經。而大論中無免燒文。故知今釋依諸經也。

臣等造宅者。臣即臣下。等即百姓。又孝經述記云。百姓者。或為百官族姓。或為天下萬民（已上）。此以天下之民總為百姓。廣韻云。臣。伏也。男子賤稱也。今釋此意也。

問。王舍城者。為寒林城。將為上茅。答。一義云。上茅城也。法華論云。如王舍城勝於諸餘一切城舍。耆闍崛山勝餘諸山故。顯此法門最勝義故（已上）。往昔已來用上茅城以為勝城。既云勝一切城。非上茅何。寒林既是不祥之地也。何云勝餘。況舉王城為取耆山。耆山最近上茅城。故西域記云。耆山去上茅十

四五里。又云。矩奢揭羅補羅城（唐言上茅宮城）。上茅宮城摩揭陀國之正中。古先君王之所都。多出勝上吉祥香茅。以故謂之上茅城也。崇山四周以為外郭。西通峽徑。北闢山門。東西長。南北狹。周一百五十餘里。內城餘址周三十餘里（已上）。法華記依西城此文。定法華經說處。又嘉祥法華論疏云。問。王舍城云何勝一切城。答。別傳云。五天竺國。十六大國。五百中國。十千小國。有六大城。而王舍城最大（已上）。西域記云。周一百五十餘里。知最大者上茅城也。又西域記云。未生怨王築此城（已上）。言此城者是寒林城。而寒林城未生怨王治國已後築之。故前所說經所舉王舍城者。即是上茅城也。

一義云。寒林城也。餅沙王都初在上茅。後遷寒林當住城。故知寒林也。西域記云。曷羅闍姞利呬城（唐言王舍）。周二十餘里。面有一門。初頻毗沙羅王都在上茅宮城也。編戶之家頻遭火害。一家縱逸。四鄰罹災。防火不暇。資產廢業。眾庶嗟怨。不安其居。王曰。我以不德。下民罹患。修何福德可以禳之。群臣曰。大王德化邕穆。政教明察。今茲細民不謹。致此火災。宜制嚴科

以清後犯。若有火起。窮究先發。罰其首惡。遷之寒林。寒林者。棄屍之處。俗謂不祥之地。人絕遊往之跡。令遷於彼。同夫棄屍。既恥陋居。當自謹護。王曰善。宜遍宣告居人。頃之王宮中先自失火。謂諸臣曰。我其遷矣。乃命太子監攝留事。欲清國憲。故遷居焉。時吠舍釐王聞頻毗娑羅王野處寒林。整集戎旅。欲襲不虞。邊侯以聞。乃建城邑。以王先舍於此。故稱王舍城也（已上）。無量義經註釋云。言王舍城者。中印度境摩竭提國寒林城名也（已上）。守護章亦存寒林義。加之法華科文（慧心）云。王城耆山者。聞持之處。即中天竺摩竭陀國王舍城東北毗富羅山東有耆闍崛山。此云靈鷲山。或云上茅城東北（已上）。此文意者。王舍城名在寒林城。所以然者。論靈鷲山在所即有二義。或王舍城東北。或上茅城東北。上茅城外別舉王舍城。故知王舍城者即寒林城。然處處釋論上茅事。且從本城。雖舉上茅。意取寒林當住處故。但法華論勝諸城者。寒林雖是不祥之地。而移上茅已後。勝諸城故。崇山四周等者。新古兩城俱五山中。故非相違（云云）。

居民九億者。問。智論三云。摩訶陀國中王舍城最勝。是中有十二億家。佛涅槃後。阿闍世王以人民轉少故。捨王舍大城。其邊更作一小城。廣長一由旬。名波羅利弗多羅。猶尚於諸城中最大。何況本王舍城。又闍師云。摩訶陀國王舍者。善見論云。縱廣三百由旬。有八億萬戶。有八萬聚落。故最大也（已上）。準此等文。王舍大城不限九億。九億眾生是舍衛城。智論九云。舍衛城中有九億家。三億見佛。三億不見。三億不見不聞。西域記云。舍衛城有九億眾生。王舍城有十二億眾生（已上）。答。羅什三藏五竺往生傳五云。頻婆沙羅王居民甚多。一季一面。各有九億人（已上）。今釋舉一方云九億也。

△二釋起化處名。

【疏】言起化處者。即有其二。一謂闍王起惡。即有禁父母之緣。因禁則厭此娑婆。願託無憂之世界。二則如來赴請。光變為臺。影現靈儀。夫人即求生安樂。又傾心請行。佛開三福之因。正觀即是定門。更顯九章之益。為此因緣。故名起化處也。

言起化處者即有其二等者。王舍城是一經說處。名起化處。分為二者。光臺現國雖非言說。義當佛答。故夫人請為一。如來答為二也。問。此中具顯一經始終。何故不舉示觀緣耶。答。自序之正為標此義粗略舉也。謂欣淨緣請定行故。而說正宗十三定善。顯行緣中自開散故。而說正宗九品散善。於義即足。不可具耳。

影現靈儀者。靈儀之名可通依正。靈者。廣韻云。神也。善也。寵也。儀者。廣韻云。儀。容也。正也。義也（已上）。今以依報而言靈儀。如云桃李一旦榮華。松是千年靈木。又靈地靈處靈場等亦其例也。復有義。言靈儀者。第七觀所現佛體也。處處釋皆名正報故。問。看今文相。一經始終次第舉之。何序分中超舉第七觀住立佛。答。見土見佛。見義同故。類聚舉之。例如今經得益分中。聞佛說後並舉見土見佛兩益。見極樂國在聞經前。雖是不次。見義同故。又散善義舉希奇中云。或見釋迦毫光轉變。或見彌陀金色靈儀。（乃至）或聞西方淨土對目非遠（已上）。為舉見同。不次舉之即其證也。若言靈儀不指住

立。舉經始終中有不舉住立之失。縱雖略餘。最可舉之。正報致請之發端故。夫人得忍之緣起故。

正觀即是定門等者。觀名雖通十六。觀義唯局十三。故知。觀者唯是十三。不通九品。其義明矣。所言正者。剋體之義。此乃顯於定唯是觀。九品別為散機自開。故云更顯九章益也。

△第二明闍王信受惡人。中三。一釋闍王為惡人所誤。二釋翻名。三釋得名由。今初。

有一太子。名阿闍世。隨順調達惡友之教。

【疏】二從有一太子下。至惡友之教已來。正明闍王恍忽之間。信受惡人所誤。言太子者。彰其位也。言阿闍世者。顯其名也。

恍忽者。玄應音義云。恍忽者。眼亂也。虛妄見也（已上）。明堂經云。恍忽。心朦也（已上）。小切韻云。恍忽者。失志貌也（已上）。起信論云。應觀過去所念諸法。恍忽如夢（已上）。

△二釋翻名。

【疏】又阿闍世者。乃是西國正音。此地往翻。名未生怨。亦名折指。

亦名折指者。具足應言阿闍世。此云未生怨。婆羅留枝此云折指。今釋略也。涅槃經三十四云。壞汝一指。以是因緣。人復號汝為婆羅留枝（已上）。天台云。阿闍世。此云未生怨。或婆羅留枝。此云折指（已上）。

△三釋得名由。由中亦二。一釋折指。二釋未生怨。今初。

【疏】問曰。何故名未生怨。及名折指也。答曰。此皆舉昔日因緣。故有此名。

此皆舉昔日因緣等者。首尾參雜。謂始從問相師至遣使於仙所。相似照明菩薩經說。仙被害時說惡願者。似涅槃經第二十說。夫人娠時亦問相師。以下諸文亦似涅槃三十四說。故龍興云。初中往因如涅槃經。頻婆沙羅往昔為王。於毗富羅山獵鹿無所獲。遂值一仙。王即生瞋。不得獵鹿正坐此人驅逐令去。遂令殺之。仙人臨終即發惡願。願我來世還如今日。心口害汝。彼時王者頻婆沙

羅。彼時仙人阿闍世是。又餘處云。彼王夫人今韋提是。以聞王事起隨心故。又如照明菩薩經云。佛言。往昔洴沙王后無有太子。時請相師問曰。夫人何時有身。相師瞻曰。山中有一坐禪道人。命終精神當來后腹。化為太子。王聞是語。即遣人斷道人糧餉。道人得通。即知王意。自念我今為王示現。死作白兔在王東園。王將國民促得白兔。即勅鍛師作鐵釘。釘兔四足及口鼻頭。兔身即便病釘而死。精神來腹化作太子。十月滿而生太子。身長大立位。將從繞城遊觀。回車入城。即作惡念。共諸群臣即促父王閉著獄中。不聽餉食。韋提希夫人以蜜塗身。著生韋衣。白守獄者。令見密語。獄吏聽入。解身上衣。以手拔刀。削蜜與王。王得蜜食。眼目精明。夫人白王。雖在獄中。稱佛名字。禮佛禮僧。王用后語獄中禮佛。阿闍世王問獄吏言。獄囚何似。答言平安。但見隨時獄中禮佛。阿闍世王即便大怒。臨死之日獄中禮佛。臨渴穿井。不解時急。即喚鍛師來作鐵釘。釘王額上及兩手掌。並兩膝頭。於是父王不得禮佛。病釘而死。（乃至）有別記云。夫人無子。王問相師。以何因緣方得兒耶。相師占

曰。山中有仙。死已入腹。王殺仙人。死受兔身。后腹未孕。王更問師。汝言仙人死已。夫人何無娠耶。太史更占。見彼仙人受一兔身。王復往獵。欲殺此兔。兔見兵圍。遂投丘井。井底有草。兔食草根。經三七日遂便餓死。兔死之後夫人有娠。今日大王還被幽禁。經三七日被餓而死（雖有此說。未見經論。不可為定。更覓明文。已上）。

興記如涅槃者。彼經第二十云。大王頻婆娑羅往有惡心。於毗富羅山遊行獵鹿。周遍曠野。悉無所得。唯見一仙五通具足。見已即生瞋恚惡心。我今遊獵所以不得。正坐此人驅逐令去。即勅左右而令殺之。其人臨終生瞋惡心。退失神通而作誓言。我實無辜。汝以心口橫加戮害。我於來世亦當如是還以心口而害於汝。時王聞已。即生悔心。供養死屍。先王如是尚得輕受。不墮地獄。況王不爾。而當地獄受果報耶。先王自作還自受之。云何令王而得殺罪。如王所言。父王無辜者。大王云何言無。夫有罪者即有罪報。無惡業者即無罪報。汝父先王若無辜罪。云何有報。頻婆娑羅於現世中亦得善果及以惡果。是故先王

亦復不定。以不定故。殺亦不定。殺不定故。云何而言定入地獄（已上）。

同經三十四云。善男子羅閱祇王頻婆娑羅。其王太子名曰善見。業因緣故生惡逆心。欲害其父而不得便。爾時惡人提婆達多亦因過去業因緣故。復於我所生不善心。欲害於我。即修五通。不久獲得。與善見太子共為親友。為太子故。現作種種神通之事。從非門出。從門而入。從門而出。非門而入。或時示現象馬牛羊男女之身。善見太子見已。即生愛心。喜心。敬信之心。為是事故。嚴設種種供養之具而供養之。又彼白言。大師聖人。我今欲見曼陀羅華。時調婆達多即便往至三十三天。從彼天人而求索之。其福盡故。都無與者。既不得華。作是思惟。曼陀羅樹無我我所。我若自取當有何罪。即前欲取。便失神通。還見己身在王舍城。心生慚愧。不能復見善見太子。復作是念。我今當往至如來所求索大眾。佛若聽者。我當隨意教詔勅使舍利弗等。爾時提婆達多便來我所作如是言。唯願如來以此大眾付屬於我。我當種種說法教化。令其調伏。我言。癡人。舍利弗等聰明大智。世所信伏。我猶不以大眾付屬。況汝癡人食唾者乎。

時提婆達復於我所倍生惡心。作如是言。瞿曇。汝今雖復調伏大眾。勢亦不久。當見磨滅。作是語已。大地即時六反震動。提婆達多尋時　地。於其身邊出大暴風。吹諸塵土而污坌之。提婆達多見惡相已。復作是言。若我此身現世必入阿鼻地獄。我要當報如是大怨。

時提婆達多尋起往至善見太子所。善見見已。即問。聖人何故顏容憔悴有憂色耶。提婆達言。我常如是。汝不知乎。善見答言。願說其意。何因緣爾。提婆達言。我今與汝極成親愛。外人罵汝以為非理。我聞是事。豈得不憂。善見太子復作是言。國人云何罵辱於我。提婆達言。國人罵汝為未生怨。善見復言。何故名我為未生怨。誰作此名。提婆達言。汝未生時一切相師皆作是言。是兒生已當殺其父。是故外人皆悉號汝為未生怨。一切內人護汝心故。謂為善見。韋提夫人聞是語已。既生汝身。於高樓上棄之於地。壞汝一指。以是因緣。人復號汝為婆羅留枝。我聞是已。心生愁憤。而復不能向汝說之。提婆達多以如是等種種惡事教令殺父。若汝殺父。我亦能殺瞿曇沙門。善見太子問一大臣名

曰雨行。大王何故為我立字作末生怨。大臣即為說其本末。如提婆達所說無異。善見聞已。即與大臣收其父王。閉之城外。以四種兵而守衛之。韋提夫人聞是事已。即至王所。諸守王人遮不聽入。爾時夫人生瞋恚心。便呵罵之。時諸守人即告太子。大王夫人欲得往見父王。不審聽不。善見聞已。復生瞋嫌。即往母所。前牽母髮。拔刀欲斫。爾時耆婆白言。大王。有國已來。罪雖極重。不及女人。況所生母。善見太子聞是語已。為耆婆故即便放捨。遮斷父王衣服臥具飲食湯藥。過七日已王命便終。善見太子見父喪已。方生悔心。雨行大臣復以種種惡邪之法而為說之。大王一切業行都無有罪。何故今者而生悔心。耆婆復言。大王當知。如是業者罪兼二重。一者殺害父王。二者殺須陀洹。如是罪者。除佛更無能除滅者。善見王言。如來清淨無有穢濁。我等罪人。云何得見。善男子。我知是事。故告阿難。過三月已。吾當涅槃。善見聞已。即來我所。我為說法。重罪得薄。獲無根信（已上）。涅槃等經與今疏文互有具略。聖僧指授。三昧證定。定有深意。

問。父王為子所害。為是由宿世業。為由現業。答。今釋之意偏屬現業。龍興有二意。初引涅槃經似判宿業（淨影同之）。次引照明經似判現業。涅槃第二十文雖說父王往昔殺仙人。文相未詳過現。故人師存異義歟。或今疏判據現因。偏準照明經歟。

【疏】言因緣者。元本父王。無有子息。處處求神。竟不能得。忽有相師而奏王言臣知山中有一仙人。不久捨壽。命終已後。必當與王作子。王聞歡喜。此人何時捨命。相師答王。更經三年。始可命終。王言。我今年老。國無繼祀。更滿三年。何由可待。王即遣使入山。往請仙人曰。大王無子。闕無紹繼。處處求神。困不能得。乃有相師瞻見大仙。不久捨命。與王作子。請願大仙垂恩早赴。使人受教入山。到仙人所。具說王請因緣。仙人報使者言。我更經三年。始可命終。王勅即赴者。是事不可。使奉仙教。還報大王。具述仙意。王曰。我是一國之主。所有人物。皆歸屬我。今故以禮相屈。乃不

承我意。王更勅使者。卿往重請。請若不得。當即殺之。既命終已。可不與我作子也。使人受勅。至仙人所。具導王意。仙人雖聞使說。意亦不受。使人奉勅。即欲殺之。仙人曰。卿當語王。我命未盡。王以心口遣人殺我。我若與王作兒者。還以心口遣人殺王。仙人導此語已。即受死。

元本父王無有子息者。奈女經中雖說耆婆先生。而非夫人之所生子。故言無子。是故照明菩薩經云。往昔洴沙王后無有太子（已上）。繼祀者。繼是紹繼。祀是祭祀。謂紹繼王位。祭祀宗廟也。

【疏】既死已。即託王宮受生。當其日夜。夫人即覺有身。王聞歡喜。天明即喚相師。以觀夫人是男是女。相師觀已。而報王言。是兒非女。此兒於王有損。王曰。我之國土。皆捨屬之。縱有所損。吾亦無畏。王聞此語。憂喜交懷。王白夫人言。吾共夫人私自平章。相師道兒於吾有損。夫人待生之日。在高樓上。當天井中生之。勿令

人承接。落在於地。豈容不死也。吾亦無憂。聲亦不露。夫人即可王之計。及其生時。一如前法。生已墮地。命便不斷。唯損手小指。因即外人同唱言折指太子也。

是兒非女者。問。奈女經云有一女兒在池中。慈恩通贊云男子女兒。準此等說。兒是女何。答。人師異說。或名男子。或名女子。故聞持記云。女云嬰。男云兒。大般若音義云。嬰者女子。兒者男子。弘決八云。嬰兒者。嬰。頸飾也。蒼頡篇云。男曰兒。女曰嬰。今言嬰者通男女也。故釋名云。人始生曰嬰兒。胸前曰嬰。抱之嬰前而乳養之。故曰嬰兒（已上）。

勿令人承等者。問。上云縱有所損吾亦無畏。今何墮將令死。答。上述相師聞。今明心中計。故非相違。問。父王既是佛之檀越。定受五戒。況影堅王初果聖者。何殺仙人及王子耶。答。行殺等。故知定是未遇佛受五戒時也。

聲亦不露者。聲謂名也。露者顯也。謂惡名不顯也。此乃十善主殺王子。非王法故也。

觀經序分義傳通記卷第一

觀經序分義傳通記卷第二

釋良忠述

△二釋未生怨。

【疏】言未生怨者。此因提婆達多起惡妬之心故。對彼太子顯發昔日惡緣。云何妬心而起惡緣。提婆惡性。為人匈猛。雖復出家。恒常妒佛名聞利養。

經調達惡友者。依今家意及璟興疏。調達即惡友也。又龍興云。隨順調達惡友等者。調達即是惡友教故。亦可調達與惡友教故（已上）。此師後義以雨行等名惡友也。提婆達多者。嘉祥云。提婆達多此云天熱。天熱者。其生室中大熱。是阿鼻之相。其人作三逆罪。廣如釋論及律中所辨。靈芝云。調達具云提婆達多。此云天熱。生時諸天心皆熱惱。知彼出世必破三寶故（已上）。今經及法華等亦為調達。涅槃經說調婆達多。增一阿含及智度論只稱達兜。梵音少異。翻名惟同。但新譯云天授。故光記引立世經云。釋迦如來於第九住劫出世。天授造無間業入於地獄。至第十盡。方一中劫。然天授於第十住劫減至四萬歲

時。來生人中。證獨覺菩提。是故天授中劫不滿（已上）。又提婆達多是權者也。龍興記引入大乘論云。如婆羅樓志於本行經中所說偈。提婆達多者。大仙之同伴。（乃至）汝言逆罪。但是菩薩善權方便。如是逆罪名雖有五而實有三。破僧害佛世間所無。提婆達多是大賓伽羅菩薩。為遮眾生起逆罪故。現作三業。墮於地獄（已上）。又引涅槃云。提婆達者。實非聲聞緣覺境界。唯是諸佛之所知見（已上）。法華記八云。報恩經云。若有人言提婆達多實是惡人入阿鼻獄者。無有是處。大雲經云。提婆達多不可思議。所修行業同於如來（已上）。

【疏】然父王是佛檀越。於一時中。多將供養奉上如來。謂金銀七寶。名衣上服。百味果食等。一一色色。皆五百車。香華伎樂。百千萬眾。讚歎圍遶。送向佛會。施佛及僧。時調達見已。妬心更盛。即向舍利弗所。求學身通。尊者語言。仁者且學四念處。不須學身通也。既請不遂心。更向餘尊者邊求。乃至五百弟子等。悉無人教。皆遣學四念處。請不得已。遂向阿難邊學。語阿難言。汝是我弟。

我欲學通。一一次第教我。

父王是佛檀越者。涅槃經二十九云。善男子。我初出家。未得阿耨多羅三藐三菩提。時頻婆娑羅王遣使而言。悉達太子若為聖王。我當臣屬。若不樂家。得阿耨多羅三藐三菩提者。願先來至此王舍城。說法度人。受我供養。我時默然。已受彼請（已上）。言檀越者。淨業記云。檀越此云施主。四分律云。依檀越隔生死（已上）。

金銀七寶名衣上服百味者。金銀七寶。總別標之。微妙嚴麗衣服名為名衣上服。一切眾味名為百味。智論九十三云。或有菩薩以百味供養諸佛及僧。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。有人言百種藥草藥果作歡喜丸。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（已上）。

【疏】然阿難雖得初果。未證他心。不知阿兄私密學通。欲於佛所起於惡計。阿難遂即喚向靜處。次第教之。跏趺正坐。先教將心舉身

似動。想去地一分一寸。想一尺一丈。想至舍。作空無礙想。直過上空中想。還攝心下至本坐處想。次將身舉心。初時去地一分一寸等。亦如前法。以身舉心。以心舉身。亦隨既至上空已。還攝取身下至本坐處。次想身心合舉。還同前法一分一寸等。周而復始。次想身心入一切質礙色境中。作不質礙想。次想一切山河大地等色入自身中。如空無礙。不見色相。次想自身或大徧滿虛空。坐臥自在。或坐或臥。以手捉動日月。或作小身入微塵中。一切皆作無礙想。阿難如是次第教已。時調達既受得法已。即別向靜處。七日七夜。一心專注。即得身通。一切自在。皆得成就。

阿兄者。大兄也。又阿敬也。史記傳云。阿衡（阿者敬義也）。阿難遂即喚等者。於學通文總有四段。一學騰空通。二自身入色境通。三山河等入自身通。四大小自在通。其相可見。問。法華記二引增一云。有一比丘。名修陀羅。頭陀乞食。達兜往彼。頭面禮足。願教威儀。比丘便教。次從學通（已上）。今

何相違。答。今依智論。論十四云。是時斛飯王子提婆達多。出家學道。誦六萬法聚。到阿難所求學神通。是時阿難未得他心智。敬其兄故。如佛所言。以授提婆達多（已上）。經論異說不須和會。或前後學也。

問。阿難但是初果聖者。故未得神通。何教達多。答。初果聖故。未斷欲界惑。故未得通。其義實爾。但教神通於調婆達者。阿難從佛學知軌則。唯以軌則授之而已。故智論云。如佛所言以授提婆（已上）。

問。提婆達多起逆加行。何得神通。得神通者依四本定。得四本定。不造逆故。答。智論二十六云。亦以提婆達剃頭法服似如聖人。內無慧命。故名死人。如死人種種莊嚴。轉轉爛壞。終不可令活。提婆達亦如是。佛日日種種教化。惡心轉劇。惡不善法日日轉增。乃至作三逆罪。以是故名為死人。

【疏】既得通已。即向太子殿前。在於空中現大神變。身上出火。身下出水。或左邊出水。右邊出火。或現大身。或現小身。或坐臥空中。隨意自在。太子見已。問左右曰。此是何人。左右答太子言。

此是尊者提婆。太子聞已。心大歡喜。遂即舉手喚言。尊者何不下來。提婆既見喚已。即化作嬰兒。直向太子膝上。太子即抱。嗚口弄之。又唾口中。嬰兒遂咽之。須臾還復本身。太子既見提婆種種神變。轉加敬重。既見太子心敬重已。即說父王供養因緣。色別五百乘車。載向佛所。奉佛及僧。太子聞已。即語尊者。弟子亦能備具色各五百車。供養尊者及施眾僧。可不如彼也。提婆言。太子此意大善。

嗽唾人者。提婆達貪利養故。問曰。提婆達得禪定已離欲。云何復嗽他唾。答曰。是人惡心亦深。其根亦利。離欲故能變化。嗽唾時便失。利根故。求時便得（已上）。光記云。異生位中種姓未定。雖有六種。似而非真。由似非真。雖是利根亦容有退。若至聖位。種姓決定。是真非似。故六種姓前五有退。第六不退（已上）。俱舍論十九云。毗婆沙師釋彼經義。起見時暫退。如提婆達多（已上）。

【疏】自此已後。大得供養。心轉高慢。譬如以杖打惡狗鼻。轉增狗惡。此亦如是。太子今將利養之杖。打提婆貪心狗鼻。轉加惡盛。因此破僧。改佛法戒。教戒不同。

因此破僧等者。此明提婆造逆之相。言破僧者。俱舍頌云。苾芻見淨行。破異處愚夫。忍異師道時。名破不經宿。論曰。能破僧者要大苾芻。必非在家。苾芻尼等。唯見行者非愛行人。住淨行人非犯戒者。以犯戒者言無威故。要異處破。非對大師。以諸如來不可輕逼。言詞威肅。對必無能。唯破異生。非破聖者。以諸聖者證法性故。有說。得忍亦不可破。為含二義說愚夫言。要所破僧忍師異佛。忍異佛說有餘聖道。應說僧破在如是時。此夜必和。不經宿住。如是名曰破法輪僧。能障聖道輪。壞僧和合故（已上）。

於此論文即有五段。一明能破人。必大僧也。必見行也。必淨行也。二明破處。必異處也。言異處者。謂羯闍尸利沙山。此云象頭山。山頂如象頭。故以名焉。在鷲峰北可三四里。同一界內。提婆住彼而破僧故。非對大師。三明所

破人。必是異生。四明得名破僧時。謂所破僧忍彼邪師提婆。異佛世尊。亦忍異佛所說八支聖道。有餘聖道。提婆達多作如是言。我是大師。非沙門喬答摩。五法是道。非喬答摩所說八支聖道。所破僧忍異師異道。應說僧破在如是時。言五法者。正理論云。一者不應受用乳等。二者斷肉。三者斷鹽。四者應被不截衣服。五者應居聚落邊寺（乳等者。等取酪等四味也）。又婆沙一百一十六云。一者盡壽著糞掃衣。二者盡壽常乞食食。三者盡壽唯一坐食。四者盡壽常居**迥**露。五者盡壽不食一切魚肉血味鹽蘇乳等（已上）。五明破時分。謂不經宿也。真諦師云。日將暮時破僧。至夜三更還復和合（已上）。故言此夜必和不經宿住。

問。於何時分無破法輪罪。亦諸佛出世必有此事。答。俱舍頌云。初。後。皰。雙前。佛滅。未結界。於如是六位無破法輪僧。論曰。初謂世尊轉法輪未久。後謂善逝將般涅槃時。此二時中僧一味故。於正戒。見皰未起時。要二皰生方可破故。未立止觀第一雙時。法爾由彼速還合故。佛滅後時。無真大師為

敵對故。未結界時。無一界中分二部故。於此六位無破法輪。非破法輪諸佛皆有。必依宿業有此事故（光記云。皰謂瘡皰。謂邪戒邪見名為二皰。邪戒謂說五法是道。邪見謂撥佛八正非道。已上。未立止觀第一雙時者。諸佛法爾而有定慧一雙弟子。此定慧未立時。無破法輪。無能還合人故。謂目連依定起通。身子依慧令所破僧還復合故。餘文應知）。

【疏】**待佛普為凡聖大眾說法之時。即來會中。從佛索於徒眾。並諸法藏。盡付屬我。世尊年將老邁。宜可就靜內自將養一切。大眾聞提婆此語。愕爾迭互相看。甚生驚怪。**

世尊年老等者。增一八云。爾時提婆達多惡人便往至婆羅留支所。告王子言。昔者民萌。壽命極長。如今人壽不過百年。王子當知人命無常。終不登位中命終者不亦痛哉。王子時可斷父王命。統領國人。我今當殺沙門瞿曇。作無上至真等正覺。於摩竭國界新王新佛。不亦快哉。如日貫雲。靡所不照。如月雲消。眾星中明。爾時婆羅留支王子即收父王著鐵牢中。更立臣佐。統領人民。爾時

眾多比丘入羅閱城乞食。便聞提婆達多教王子收父王。著鐵牢中。更立臣佐。是時眾多比丘乞食已。還歸所在。攝舉衣鉢。往至世尊所。頭面禮足。白世尊曰。朝入城乞食。聞提婆達多愚人教王子。使收父王。閉著牢獄。更立臣佐。復勸王子言。汝殺父王。我害如來。於此摩竭國界新王新佛。不亦快哉(已上)。

【疏】爾時世尊即對大眾語提婆言。舍利目連等。即大法將。我尚不將佛法付屬。況汝癡人食唾者乎。時提婆聞佛對眾毀辱。由如毒箭入心。更發癡狂之意。藉此因緣。即向太子所。共論惡計。太子既見尊者。敬心承問言。尊者今日顏色憔悴。不同往昔。提婆答曰。我今憔悴。正為太子也。太子敬問尊者為我有何意也。提婆即答云。太子知不。世尊年老。無所堪任。當可除之。我自作佛。父王年老。亦可除之。太子自坐正位。新王新佛治化。豈不樂乎。太子聞之。極大瞋怒。勿作是說。又言。太子莫瞋。父王於太子。全無恩德。初欲生太子時。父王即遣夫人在百尺樓上當天井中生。即望墮地令

死。正以太子福力故。命根不斷。但損小指。若不信者。自看小指。足以為驗。太子既聞此語。更重審言。實爾已不。提婆答言。此若不實。我可故來作漫語也。因此語已。遂即信用提婆惡見之計。故道隨順調達惡友之教也。

△第三釋父王為子禁。

收執父王頻婆娑羅。幽閉置於七重室內。制諸群臣。一不得往。

【疏】三從收執父王下。至一不得往已來。正明父王為子幽禁。此明闍世取提婆之惡計。頓捨父子之情。非直失於罔極之恩。逆響因茲滿路。忽掩王身。曰收。既得不捨。曰執。故名收執也。言父者。別顯親之極也。王者。彰其位也。頻婆者。彰其名也。言幽閉七重室內者。所為既重。事亦非輕。不可淺禁人間。全無守護。但以王之宮閤。理絕外人。唯有群臣則久來承奉。若不嚴制。恐有情通。故使內外絕交。閉在七重之內也。

經頻婆娑羅者。天台云。頻婆娑羅此云模實。亦曰影堅。嘉祥云。此云顏色端正。其得須陀洹果（靈芝釋同二師）。

經七重室內者。龍興云。問。涅槃經中閉之城外。十誦律中繫在牢獄。今此經云置七重室。相違如何。答。作七重室即牢獄也。既是獄故。置於城外。是故三文並不相違（已上）。璟興云。室雖有一。外七重牆。室一牆七。故云七重室（已上）。所為既重等者。闍世行殺。所為是重。逆及親父。故云非輕也。宮閤者。樂府云。百辟詣閤門。廣韻云。閤。古合切。爾雅云。小閨謂之閤（已上）。嚴制者。國王制禁名為嚴制。如言先格後府。嚴制重疊。

△第四明夫人進食。中二。一釋夫人進食。二問答門下不制由。今初。

國太夫人。名韋提希。恭敬大王。澡浴清淨。以酥蜜和麨。用塗其身。諸瓔珞中。盛葡萄漿。密以上王。

【疏】四從國大夫人下。至密以上王已來。正明夫人密奉王食。言國

大夫人者。此明最大也。言夫人者。標其位也。言韋提者。彰其名也。言恭敬大王者。此明夫人既見王身被禁。門戶極難。音信不通。恐絕王身命。遂即香湯滲浴。令身清淨。即取酥蜜先塗其身。後取乾麨始安酥蜜之上。即著淨衣覆之在外。衣上始著瓔珞。如常服法。令外人不怪。又取瓔珞孔。一頭以蠟塞之。一頭孔中盛蒲桃漿。滿已還塞。但是瓔珞。悉皆如此。莊嚴既竟。徐步入宮。與王相見。

經國大夫人者。龍興云。問。先言夫人。後大夫人。有何差別。答。王諸婇女通名夫人。但王太后名大夫人。是世王母吠提夫人（已上先後者指十誦律也）。又新華嚴經音義云。夫人者。案梵本云第脾。此翻女天。案鄭玄註禮云。諸侯之妃曰夫人。玉篇云。呼婦人為夫人者。亦所以崇敬之稱也。又夫者男子美稱。婦因夫以成人。故名夫人也。西域呼王妃為第脾。呼男夫為第婆（已上）。

經韋提希者。靈芝云。此翻思惟。先受此名。即為今日請觀之讖。龍興云。韋提亦名毗提希。印度正音吠提希也。唐云思惟（已上）。香湯滲浴者。經云

澡浴。經異本歟。天台淨影龍興同云滲浴。靈芝戒度等云澡浴。澡。玉云。子老切。洗手也。治也。滲。玉云。色蔭切。滲。漉也。浴。灑身也（已上）。

經酥蜜者。梵語勘文云。伽里多此云酥。摩頭此云蜜。和名曰。陶隱居曰（酥音與蘇同。俗音曾）牛羊乳所成也。唐本曰。牛酥勝羊酥（已上）。麨者。廣韻云。面糗也。糗音去久反。乾飯屑也。禮註曰。糗搗熬穀也（已上）。

經用塗其身者。問。十誦律云。後王夫人盜持食入。王噉得活。過數日已。王復問言。大王活耶。答言活。云何活。答言有王夫人來與飲食。王即勅獄官。莫聽夫人入。有大夫人深念大王。以食塗衣。更著上衣往到獄中。脫衣與王。令食得活（龍興引之）。律文塗衣。與今相違。答。龍興會云。就實如律。而敬王。故先滲浴身。後服塗衣。更服上衣。為顯身持非餘器持。故言塗身（已上）。今釋不爾。如經塗身。經律相違。不及和會。

經諸瓔珞者。白蓮記云。西梵瓔珞有其二別。一者華瓔。以線貫其時華。串於身項。有同此方簪華頭上。二者寶瓔。作種種珍奇妙寶以線貫之。有同此間

古俗金銀珂子之類。今夫人乃是寶瓔。即同法華無盡意菩薩解頸眾寶珠瓔珞。價值百千兩金。持獻觀世音菩薩（已上）。況既盛蒲桃漿。知寶瓔珞也。蒲桃漿者。廣雅云。蒲桃有白黑黃三種。本草云紫葛（倭名衣比加豆良）。大觀本草云。蒲萄味甘。平無毒。主筋骨濕痹。益氣倍力強志。令人肥健。耐饑忍風寒。久食輕身。不老延年。可作酒。逐水利小便（已上）。行事鈔下云。舍樓伽漿（謂蓮華根擣取汁澄清者）。今蒲萄漿。應準知也。

△二問答門下不制由。

【疏】問曰。諸臣奉勅。不許見王。未審夫人門家不制。放令得入者。有何意也。答曰。諸臣身異。復是外人。恐有情通。致使嚴加重制。又夫人者。身是女人。心無異計。與王宿緣業重。久近夫妻。別體同心。致使人無外慮。是以得入與王相見。

問曰諸臣奉勅等者。問。阿闍世勅唯局群臣。不及夫人。何致此問。答。禁父本意欲令父王餓死。是故勅雖制臣而通夫人。故致此問也。宿緣業重久近夫

妻等者。本緣可勘。又可義推。如彼儒童瞿夷。薄師金色女等緣也。

△第五釋父王請法。

爾時大王。食麨飲漿。求水漱口。漱口畢已。合掌恭敬。向耆闍崛山。遙禮世尊。而作是言。大目犍連。是吾親友。願興慈悲。授我八戒。

【疏】五從爾時大王食麨下。至授我八戒已來。正明父王因禁請法。此明夫人既見王已。即刮取身上酥麨。團授與王。王得即食。食麨既竟。即於宮內。夫人求得淨水。與王漱口。淨口已竟。不可虛引時朝。心無所寄。是以虔恭合掌。迴面向於耆闍。致敬如來。請求加護。此明身業敬。亦通有意業也。而作是言已下。正明口業請。亦通有意業也。

經漱口者。經音義云。所溜切。說文。漱。蕩口也（已上）。玉云。漱所又思候二切。蕩也（已上）。

【疏】言大目連是吾親友者。有其二意。但目連在俗。是王別親。既得出家。即是門師。往來宮閤。都無障礙。然在俗為親。出家名友。故名親友也。言願興慈悲授我八戒者。此明父王敬法情深。重人過己。若未逢幽難。奉請佛僧。不足為難。今既被囚。無由致屈。是以但請目連受於八戒也。

目連在俗是王別親者。嘉祥云。目連是王舍城人王種。故論中云。目連與身子周旋。身子極智故。目連最高爽。並在王舍城住。故目連與王為親也（已上）。

【疏】問曰。父王遙敬。先禮世尊。及其受戒。即請目連。有何意也。答曰。凡聖極尊。無過於佛。傾心發願。即先禮大師。戒是小緣。是以唯請目連來授。然王意者。貴存得戒。即是義周。何勞迂屈世尊也。

戒是小緣者。問。戒是度生死海船筏。何云小緣。答。戒行雖是出離要法。授王八戒。弟子能堪。小事因緣。故云小緣。佛德尊故。不為戒請也。

【疏】問曰。如來戒法。乃有無量。父王唯請八戒。不請餘也。答曰。餘戒稍寬。時節長遠。恐畏中間失念。流轉生死。其八戒者。如餘佛經說。在家人持出家戒。此戒持心。極細極急。何意然者。但時節稍促。唯限一日一夜作法即捨。

問曰如來戒法等者。問。父王既是元佛弟子。前受五戒。故不可始請於五戒。亦未出俗網。故不可請十具戒。王所可受唯在八戒。何云不請餘。答。欲顯八戒用心細急。致此問答。非必定不可請餘戒。或是父王八十具三。雖皆可請。由細急故。唯請八戒。恐退犯故。不請餘戒。若受餘二。出家何難。

問。若爾還成八戒勝餘。十具二戒豈劣於八。答。機根異故。持犯別故。由細急故。八戒為勝。受而犯故。餘二為劣。若持不犯。十具為勝。今約父王。唯堪八戒。不堪餘二。王知己機。唯請八戒。不請餘也。

問。父王何以不請菩薩戒。答。璟興云。大王之跡既在預流。欣趣小果。故不請受菩薩戒（已上）。

如餘佛經者。是十善戒經。彼經云。八戒齋者。是過去現在諸佛如來為在家人制出家法。一者不殺。二者不盜。三者不婬。四者不妄語。五者不飲酒。六者不坐高廣大床。七者不作倡伎樂。故往觀聽。八者不著香熏衣。九者不過中食（已上）。

在家人持出家戒者。八戒齋中一二四五通於道俗。餘四與齋唯局出家。故在家人一日一夜持出家戒也。**唯限一日一夜作法即捨者**。問。八戒不許作法捨。何云作法即捨。答。今作法者。作法受得。非作法捨。故一日一夜作法之文連續。可反限字。謂一日一夜之作法也。或可讀為限一日一夜之作法而捨也。

問。八戒持節有延促耶。答。十誦。毗曇云。無延促。唯一日一夜。四分。成實及大乘等許延促時。又優婆離授於八戒。為獵者授夜戒。為婬女授晝戒。又智論云。菩薩必生都率天。其壽延促不定故。如八戒齋時節延促不定。今依十善戒經釋今經日日如是。既云日日。知限一日一夜。故靈芝云。八關齋戒唯局一日一夜。故逐日別受。即多宗所計。若準成論。延促不拘（已上）。

【疏】云何知此戒用心行細。如戒文中具顯云。佛子。從今旦至明旦。一日一夜。如諸佛不殺生。能持不。答言。能持。第二又云。佛子。從今旦至明旦。一日一夜。如諸佛不偷盜。不行婬。不妄語。不飲酒。不得脂粉塗身。不得歌舞唱伎及往觀聽。不得上高廣大床。此上八是戒非齋。不得過中食。此一是齋非戒。此等諸戒。皆引諸佛為證。何以故。唯佛與佛正習俱盡。除佛已還。惡習等由在。是故不引為證也。是以得知此戒用心起行極是細急。

如諸佛不殺生等者。彼本經云。如諸佛及阿羅漢。今舉勝攝劣耳。問。俱舍等論齋入八數。今別為齋。相違如何。答。異說不同。各有其理。今依十善戒經。故云八戒齋也。成論智論其意亦同。若俱舍等。合莊嚴處。止八無餘。故云八齋戒。就合中。婆沙一百二十四云。離塗飾香鬘與離歌舞倡伎。同於莊嚴處轉。故合立一支。俱舍論十四云。一者殺生。二不與取。三非梵行。四虛誑語。五飲諸酒。六塗飾香鬘舞歌觀聽。七眠坐高廣嚴麗床座。八食非時食。又雜心論十云。若說九支者。不然。何以故。離高大床。塗身香華。共立一支。俱莊嚴處起故。如老死立一有支（已上）。

【疏】又此戒佛說有八種勝法。若人一日一夜具持不犯。所得功德。超過人天二乘境界。如經廣說。有斯益故。致使父王日日受之。

八種勝法者。十善戒經云。持此受齋。功德不墮地獄。不墮餓鬼。不墮畜生。不墮阿修羅。常生人中。正見出家。得涅槃道。若生天上。恒生梵天。值佛出世。請轉法輪。得阿耨多羅三藐三菩提（已上）。一不墮獄。二不墮鬼。三不墮畜。四不墮修羅。五常生人中出家得道。六生欲天上。七恒生梵天。值佛請法。八得菩提也。又前五與後一如前。六若生天上。恒生梵天。七值佛請法也。問。齋戒散善。何生梵天。答。涅槃經云。孝養父母。報在梵天等。涅槃經疏云。數人明因散善力。發昔修定。故生上界。論人散善直生上界（數人者薩婆多宗。論人者成實宗也）。

超過二乘者。八戒雖是在家小戒。八勝法中有得菩提。故云超過。

△第六釋因請蒙聖法。

時目犍連。如鷹隼飛。疾至王所。日日如是。授王八戒。世尊亦遣尊者富樓那。為王說法。

【疏】六從時大目連下。至為王說法已來。明其父王因請。得蒙聖法。此明目連得他心智。遙知父王請意。即發神通。如彈指頃。到於王所。又恐人不識神通之相。故引快鷹為喻。然目連通力。一念之頃遶四天下百千之帀。豈得與鷹為類也。如是比校乃有眾多。不可具引。如賢愚經具說。言日日如是授王八戒者。此明父王延命。致使目連數來受戒。

經如鷹隼飛者。璟興云。如鷹隼者。即有二意。一悲愍大王幽閉重室。拔苦情急故。二於諸聖眾唯有目連神足第一故。能屈伸臂頃授王八戒（已上）。

然目連通力等者。俱舍論二十七云。論曰。依毗婆沙所說理趣。神名所目。

唯勝等持。由此能為神變事故。諸神變事說名為境。此有二種。謂行及化。行復三種。一者運身。謂乘空行猶如飛鳥。二者勝解。謂極遠方作近思惟。便能速至。三者意勢。謂極遠方。舉心緣時。身即能至。此勢如意。得意勢名。於此三中意勢唯佛。運身勝解亦通餘乘。謂我世尊神通迅速。隨方遠近。舉心即至。由此世尊作如是說。諸佛境界不可思議。故意勢行唯世尊有。勝解兼餘聖。運身並異生。化復二種。謂欲色界。若欲界化外四處。除聲。若色界化唯二。謂色觸。以色界中無香味故。此二界化各有二種。謂屬自身他身別故。身在欲界。化有四種。在色亦然。教總成八（已上）。

如賢愚經具說等者。彼經四云。爾時目連猶如猛鷹銜於小鳥。飛騰虛空。目連神足亦復如是。身升虛空。屈伸臂頃（已上）。

【疏】問曰。八戒既言勝者。一受即足。何須日日受之。答曰。山不厭高。海不厭深。刀不厭利。日不厭明。人不厭善。罪不厭除。賢不厭德。佛不厭聖。然王意者。既被囚禁。更不蒙進止。念念之中。

畏人喚殺。為此晝夜傾心。仰憑八戒。望欲積善增高。擬資來業。山不厭高等者。本文更檢。但後漢書云。泰山不讓土壤。故能成其高。江海不厭細流。故能成其深。準此等文作此釋歟。

【疏】言世尊亦遣富樓那為王說法者。此明世尊慈悲意重。愍念王身忽遇囚勞。恐生憂悴。然富樓那者。於聖弟子中最能說法。善有方便開發人心。為此因緣。如來發遣為王說法。以除憂惱。

然富樓那於聖弟子中最能說法者。法華五百品廣說其相。不能具載。又法華疏云。富樓那翻滿願。彌多羅翻慈。尼女也。父於滿江禱梵天求子。正值江滿。又夢七寶器盛滿中寶入母懷。母懷子。父願獲滿。從請遂願。故言滿願。母名彌多羅尼。此翻慈行。亦云知識。四韋陀有此品。其母誦之。以此為名。尼者女也。通稱女為尼。通稱男為那。既是慈之所生。故言慈子。增一云。我父名滿。我母名慈。諸梵行人呼我為滿慈子。此從父母兩緣得名。故云滿慈子。是人善知內外經書。靡所不知。就知滿故復名滿。增一云。善能廣說分別義理。

滿願子最第一。下文云。於說法人中最為第一。第一者說滿字也。欲還本國利益。佛言。彼國弊惡。汝云何。答。我當修忍。若毀辱我。我自當幸不得拳歐。拳歐時。自幸不得木杖。木杖時。自幸不得刀刃。刀刃時。自幸離五陰毒器。是為行忍滿。故名滿。七車喻經中說。為大智舍利弗所稱歎。一切梵行人皆當縈衣頂戴於汝。若見汝者得大利益。是為歎滿。故名滿（已上）。

經為王說法者。璟興云。以法潤心。令修加行之道（已上）。私推應說業報難遁也。莫濫恨闇世。生死無常也。勿愚貪國位。速離貪恚。早出欲城（云云）。

△第七釋和悅意。

如是時間。經三七日。王食麨蜜。得聞法故。顏色和悅。

【疏】七從如是時間下。至顏色和悅已來。正明父王因食聞法。多日不死。此正明夫人多時奉食。以除飢渴。二聖又以戒法內資。善開王意。食能延命。戒法養神。失苦亡憂。致使顏容和悅也。

明父王多日不死中。經經三七日等者。龍興云。問。涅槃經遮斷父王衣服臥

具飲食湯藥。過七日已。王便命終。此經云何過三七日。答。就實而論。應過四七。所以知者。既此經云食麨飲漿。受戒聽法。如是時間經三七日。涅槃經中遮斷飲食過七日終。此文明知前三七日未斷段食。後一七中方斷段食。彼涅槃經約斷段食後一七日。故言七日。此經為顯麨及法勢。但言前三。不論後一。若約始終。過四七日。方命終者。不可致疑（已上）。或經經異說不須和會。

問。何故今經不說父王命終相耶。答。無要故不說。龍興引十誦律云。過數日已。王復問言。父王活耶。答言活。云何活。答大夫人來。緣得食活。王言。莫聽大夫人入。父王在獄中遙見耆闍崛山佛僧。舍利弗目連阿那律等上山下山。大王得遙見佛及僧。歡喜故活。過數日已。復問父王活耶。答言活。云何活。答（如上事白）。王勅障隔。莫令得見。諸佛常法有大因緣。入城時現如是神力（種種神力云云乃至）。諸眾生得利益。爾時佛入城。右足踏門闑。現種種瑞應。時餅沙王曾見是相。知佛當入城。即從樓閣向孔間。立看佛入城。王得聖道。見佛及僧。歡喜故活。過數日已。復問王今活耶。答言活。云何活。答

言（如上事白）。王言以利刀削腳底皮。急繫莫令東西（如教削繫）。王以是故臥。日就羸篤（已上）。

多時奉食（乃至）失苦亡憂者。饉食名饑。饉水名渴。因饑生食欲。因渴生飲欲。是故麨蜜除饑。漿以除渴。目連授戒。滿願說法故。戒法內資。又飲食資身失苦。戒法養神亡憂。身心不悅。名苦憂故也。

△三結。

【疏】上來雖有七句不同。廣明禁父緣竟。

本曰三就下至禁母緣竟。

△釋云。上來第二釋禁父緣已竟。自下第三明禁母緣中三。即標釋結。今初標。

【疏】三就禁母緣中。即有其八。

△二釋。釋中文自為八。一明闍王問父音信。中二。一直釋。

時阿闍世問守門者。父王今者猶存在耶。

【疏】一從時阿闍世下。至猶存在耶已來。正明問父音信。此明闍王禁父。日數既多。人交總絕。水食不通二七。有餘命應終也。作是念已。即致宮門。問守門者。父王今者猶存在耶。

水食不通二七等者。問。經云經三七日。答。此文難會。今試會者。先定句逗。次釋文意。定句逗者。水食不通二七（為一句）。有餘命應終也（為二句）。釋文意者。二七者恐誤。應云三七。缺三一點。水食不通已經三七。必有王餘命應終也。故下文云。父王以經三七。計合命斷無疑。前後二文其意分明也。或云。二七有餘為一句。七字不正。應云二十有餘。三七即二十一日故。或云。三七中除初日。初日應無水食不通之義故。

△二問答。

【疏】問曰。若人食一餐之飯。限至七日即死。父王以經三七。計合命斷無疑。闍王何以不直問曰。門家。父王今者死竟耶。云何致疑而問猶存在者。有何意也。

次問中七日即死者。扁鵲八十一難經云。人不食飲七日而死者。何也。然人胃中常有留穀二斗。水一斗五升。故平人日再至圊。一行二升半。日中五升。七日五七三斗五升。而水穀盡矣。故平人不食飲七日而死（已上）。但此約大都。不必一概。人根不定故。

【疏】答曰。此是闍王意密問也。但以萬基之主。舉動不可隨宜。父王既是天性情親。無容言問死。恐失在當時。以成譏過。但以內心標死。口問在者。為欲息永惡逸之聲也。

答中意密問者。心標死。口問在。如意許比量。但以萬基之主者。主上一日有萬基政。基者。一天四海天子為基。故孝經註云。安危在本。治亂在身（已上）。本是基故。名萬基主。舉動者。孝經云。德誼可尊。容止可觀。動作有文。言語有章。禮記云。動則左史記之。言則右史記之（已上）。不可隨宜者。治世之代可隨宜。亂世之時不可隨宜。受禪即位是隨宜也。奪位為帝不隨宜也。今立逆德。押臨帝位。不隨宜明也。但不字上頗有雖意。成次句義故。謂奪父

坐處雖不隨宜。而奪父命猶重譏過。故致意許問也。天性者。孝經云。父子之道天性也（已上）。天性自然也。

內心標死口問在者。問。心標死。口問在。即偽言也。諂佞之語全以非義。誰容此言。存耶之勅。彌招人嘲。答。一切禁閉未必死罪。為息逆名問在。有以奪位。不必害先王。如瑠璃奪位。不殺匿王。雖心中標死。朕若問在者。守門定奏死竟。故云意密。

△二明門家以事答。

時守門人白言。大王。國太夫人身塗麨蜜。瓔珞盛漿。持用上王。沙門目連及富樓那。從空而來為王說法。不可禁制。

【疏】二從時守門人白言下。至不可禁制已來。正明門家以事具答。此明闍世前問父王在者。今次門家奉答。白言大王。國太夫人已下。正明夫人密奉王食。王既得食。食能延命。雖經多日父命猶存。此

乃夫人之意。非是門家之過。問曰。夫人奉食。身上塗麨。衣下密覆。出入往還。無人得見。何故門家具顯夫人奉食之事。答曰。一切私密。不可久行。縱巧牢藏。事還彰露。父王既禁在宮內。夫人日日往還。若不密持麨食。王命無由得活。今言密者。望門家述夫人意也。夫人謂密。外人不知。不期門家盡以覺之。今既事窮。無由相隱。是以一一具向王說。言沙門目連已下。正明二聖騰空來去。不由門路。日日往還。為王說法。大王當知。夫人進食。先不奉王教。所以不敢遮約。二聖乘空。此亦不猶門制也。

一切和密不可久行者。和是和睦。密是隱密也。東觀漢記云。楊震為東萊守。道經昌邑。昌邑令王密故震所舉秀才也。夜懷金與震云。夜無人知。震曰。天知。地知。子知。我知。已有四知。遂不受（已上）。即此類也。

△三明世王瞋怒。

時阿闍世聞此語已。怒其母曰。我母是賊。與賊為伴。沙門惡人。幻惑

咒術。令此惡王多日不死。即執利劍。欲害其母。

【疏】三從時阿闍世聞此語下。至欲害其母已來。正明世王瞋怒。此明闍王既聞門家分疏已。即於夫人心起惡怒。口陳惡辭。又起三業逆。三業惡。罵父母為賊。名口業逆。罵沙門者。名口業惡。執劍殺母。名身業逆。身口所為。以心為主。即名意業逆。又復前方便為惡。後正行為逆。

分疏者。諸經要集（南山）云。行人向王分疏（具如上引）云。詞集序云。而疏卿相。法華記云。疏者通意之辭。亦記也。玉云。疏。通也。理也。分也。檢書也。不密也。

罵父母為賊等者。此約闍王意樂而判逆惡。謂於父母有殺心。罵故屬五逆。亦罵二聖。更無害心。故屬十惡。問。設有殺心罵詈。執劍未成殺業。何名逆耶。答。此義更檢。但試會者。既發殺意樂。及行近方便。且名身口逆。斯乃因中立果名耳。次釋意者。約害父母。方便為惡。根本為逆。此順性相（云云）。

【疏】言我母是賊已下。正明口出惡辭。云何罵母為賊。賊之伴也。但闍王元心。致怨於父。恨不早終。母乃私為進糧。故令不死。是故罵言我母是賊。賊之伴也。言沙門惡人已下。此明闍世瞋母進食。復聞沙門與王來去。致使更發瞋心。故云有何咒術。而令惡王多日不死。言即執利劍已下。此明世王瞋盛。逆及於母。何其痛哉。撮頭擬劍。身命頓在須臾。慈母合掌。曲身低頭。就兒之手。夫人爾時熱汗徧流。心神悶絕。嗚呼哀哉。怳忽之間。逢斯苦難。

賊之伴也者。正觀記引刊正記云。父王儻存。恐奪我位。故名為賊。母以佐助。故名賊伴。又闇師云。經曰我母是賊與賊為伴者。此明口業逆。以夫人盜獻麨蜜與父王。同情故云與賊為伴。名父為賊。**遣**母為伴也（已上）。

△四明二臣諫。

時有一臣。名曰月光。聰明多智。及與耆婆。為王作禮。白言。大王。臣聞毗陀論經。說劫初以來。有諸惡王。貪國位故。殺害其父一萬八千。

未曾聞有無道害母。王今為此殺逆之事。汙剎利種。臣不忍聞。是旃陀羅。我等不宜復住於此。時二大臣說此語竟。以手按劍。卻行而退。

【疏】四從時有一臣名曰月光下。至卻行而退已來。正明二臣切諫不聽。此明二臣。乃是國之輔相。立政之綱紀。望得萬國揚名。八方昉習。忽見闍王起於勃逆。執劍欲殺其母。不忍見斯惡事。遂與耆婆犯顏設諫也。

國之輔相者。二臣俱大臣。助天子之政。故云輔相。釋迦譜引賢愚經云。舍衛國王有一大臣。字曰須達輔相（已上）。立政之綱紀者。二臣是作政之大綱也。楊子法言曰。君子為國張其綱紀。謹其教化。註云。網之有綱紀。猶君之有股肱也。綱紀張則網目正。股肱良則庶事康。白虎通云。綱。張也。紀。理也。大者為綱。小者為紀。所以疆理天下整齊人道也。孔安國云。肱。臂也（已上）。昉習者。玉云。昉。甫往切。明也。適也。勃逆者。勃。蒲沒切。卒。又音背。註文選四十四云。悖逆之罪重也。註云。悖。亂也。玉云。悖。蒲突

切。逆也。亂也。又蒲輩切。廣韻云。蒲沒切。逆也。排也（已上）。今文意當悖字也。

犯顏設諫者。孝經諫爭章註云。事君之禮。值其有非。犯嚴顏以道諫爭。三諫不納。奉身以退。有匡正之忠。無阿順之從。良臣之節也。若乃見可諫而不諫。謂之尸位。見可退而不退。謂之懷寵。懷寵尸位。國之奸人也。奸人在朝。賢者不進。苟國有患。則優俺侏儒必起議國事矣（已上）。勸學記云。忠道有三品。道覆君而化之。大忠。以德調而輔之。次忠。以言諫非而怨之。下忠也（已上）。宗密疏云。三亦孝亦順。謂有隱無犯。三諫而隨（孝順四句中第三句）。靈芝記云。禮記云。事親有隱而無犯（當隱過幾諫。不犯顏）。事君有犯而無隱（當犯顏直諫。言其得失）。事師無犯無隱（雖不犯顏。容言得失。事親是恩。事君是義。師即恩義之間）。三諫隨者。禮云。子之事親也。三諫而不聽。則號泣而隨之（已上）。

【疏】言時者。當闍王欲殺母時也。言有一大臣者。彰其位也。言月

光者。彰其名也。言聰明多智者。彰其德也。言及與耆婆者。耆婆亦是父王之子。柰女之兒。忽見家兄於母起逆。遂與月光同諫。言為王作禮者。凡欲諮諫大人之法。要須設拜以表身敬。今此二臣亦爾。先設身敬。覺動王心。斂手曲躬。方陳本意也。

大臣者彰其位也者。問。大臣是官。何云彰位。答。今文非是分別官位。但官名位也。

耆婆亦是父王之子者。奈女耆域經云。又有眾華綵色鮮明。披視華下有一女兒。梵志抱取歸養長之。名曰奈女。至年十五。顏色端正。天下無雙。宣聞遠國。有七國王同時俱來詣梵志所。求娉奈女以為夫人。梵志大恐怖。不知當以與誰。乃於園中架一高樓。以奈女著上。出謂諸王曰。此女非我所生。自出於奈樹之上。其夜鉼沙王從伏竇中入登樓。就之共宿。日月滿。生一男兒。顏貌端正。兒生則手持針藥囊。將此小兒還付奈女。名曰耆域。至年八歲。聰明高才。學問書疏（云云）。天台云。耆婆此云固活。生時一手把藥囊。一手把針

筒。昔誓為醫。能治他病。從德立號。庵羅女子也。是國賢臣。賢臣去。必國亡也（已上）。龍興云。遂至年八。聰明越倫。與小兒游。輕諸小兒。諸兒罵曰。無父之子。婬女所生。何輕我等。耆域愕然。便還問母。母曰。汝父鉼沙王也。在羅閱祇國。去此五百里。即出金鐶印。此汝父印也。耆域奉金鐶。往徑入王門。到王前禮。王見印鐶。即覺知之。愴然矜之。以為太子。歷二年後。阿闍世生。耆域白曰。我初生時。手把醫器。應當為醫。今已嫡子生。便應襲尊嗣。我願學醫。王則聽之（已上）。戒度云。固活。固亦作故。正因引奈女經云。耆域生時。既執針藥。其母惡之。即以衣裹棄於巷中。無畏王子乘車遙見。乃問傍人。答言小兒。又問死活。答說故活。王子勅令。取而乳養。後還其母等。言昔誓者。奈女過去供五百尼時。故活為貧家子。其尼有疾。奈女常使故活醫治。所治悉愈。乃發誓曰。願我後世為大醫王。常治人身四大之病。所向皆愈等（云云）。問。耆域耆婆。為同為異。答。二人各有二名。具如疏抄。

忽見家兄等者。闍王雖是舍弟。而讓以為太子。故云家兄。奈女經云。今已嫡子生。便應襲尊嗣（已上）。

【疏】又白言大王者。此明月光正欲陳辭。望得闍王開心聽攬。為此因緣故。須先白言。臣聞毗陀論經說者。此明廣引古今書史歷帝之文記。古人云。言不關典。君子所慚。今既諫事不輕。豈可虛言妄說。

經毗陀論經者。涅槃經第二十一云。一切外道經書四。毗陀論。毗伽羅論。衛世師論。迦毗羅論（已上）。戒度云。梵語毗陀亦名韋陀。此翻智論。有四不同。一億力毗陀（明事火懺悔法）。二耶受毗陀（明布施祠祀法）。三阿他毗陀（明一切鬥戰法）。四三摩毗陀（明外國鬥戰法）。龍興云。毗陀論經者。正音吠陀。有四吠陀。婆羅門學。一壽吠陀論。謂養生繕性。二祠吠陀。謂享祭祈禱。三平吠陀。謂禮儀占卜兵法軍陣。四術吠陀論。謂異能技數。禁咒醫方。今臣所引第三平論（已上）。

言不關典君子所慚者。左傳並孝經文也。

【疏】言劫初已來者。彰其時也。言有諸惡王者。此明總標非禮暴逆之人也。言貪國位故者。此明非意所貪奪父坐處也。言殺害其父者。此明既於父起惡。不可久留。故須斷命也。言一萬八千者。此明王今殺父。與彼類同也。言未曾聞有無道害母者。此明自古至今。害父取位。史籍良談。貪國殺母。都無記處。若論劫初已來。惡王貪國。但殺其父。不加慈母。此則引古異今。大王今者貪國殺父。父則有位可貪。可使類同於古。母即無位可求。橫加逆害。是以將今異昔也。

暴逆者。暴是粗。逆是亂。上罰下云義兵。下罰上云亂逆。今太子禁父王。故云暴逆。但法聰云。經云諸惡者。此總明非禮纂逆人之非一。故云諸也（已上）。又宗韻云。纂。初患切。奪也。逆也（已上）。史籍良談者。指毗陀論而言史籍。是梵天說。故稱良談。寄歸傳云。薛陀是明解義。即其義也。又良

者長。古今不改。故名良談。廣韻云。良。長也。增韻云。久也。永也（已上）。

【疏】言王今為此殺母者。污剎利種也。言剎利者。乃是四姓高元。王者之種。代代相承。豈同凡碎。言臣不忍聞者。見王起惡。損辱宗親。惡聲流布。我之性望。恥慚無地。

四姓者。靈芝云。西竺四姓攝一切姓。剎帝利。婆羅門。二為尊貴。毗舍。首陀。二為下賤。剎帝即王者姓。戒度云。四姓者。剎帝利君臨奕世。王種也。婆羅門。守道居貞。淨行種也。毗舍。貿遷有無。商賈種也。首陀。勤身稼穡。農種也。此四貴賤迥異。婚嫁不通。王今害母。大逆常情。玷辱王種。故云污也（已上）。

經臣不忍聞者。淨影云。殺母眼見。何得言聞。謂不忍聞世人傳說。璟興云。無道之至。我尚不忍聞名。何能接事也。又戒度云。經云不忍聞者。以聞況眼見（已上）。宗親者。涅槃經云。孝養父母。供養宗親。又云。捨命受大苦時。宗親圍繞。號哭懊惱。其人惶怖。莫知依救。法華經云。聚落田里。為父母宗

親說法華經。準此等文。父母等親人所尚。故名為宗親。

【疏】言是旃陀羅者。乃是四姓之下流也。此乃性懷凶惡。不閑仁義。雖著人皮。行同禽獸。王居上族。押臨萬基之主。今既起惡加恩。與彼下流何異也。

經旃陀羅者。靈芝云。此云殺者。即此間魁膾之類（已上）。

【疏】言不宜住此者。即有二義。一者王今造惡。不存風禮。京邑神州。豈遣旃陀羅為主也。此即擯出宮城意也。二者王雖在國。損我宗親。不如遠擯他方。永絕無聞之地。故云不宜住此也。

言不宜住此者即有二義等者。問。二義差別如何。答。二義俱是擯出闍世。但初近擯。第二遠擯也。法聰云。此有二義故。一者王今造惡。不存風化。京國神州豈遣旃陀羅為王。此令擯出宮城意也。二者王雖在國。辱我宗親。故須遠涉他邦。永絕無聞之地。故云不宜住此也。龍興云。汝既作此旃陀羅行。不宜住此剎利王位。亦可汝是旃陀羅者。我等不宜住於汝國。亦可擯出他方（已

上）。法聰二釋同於今文。龍興三釋。初後二釋亦同今文。又天台云。欲奔他國。故云不住。淨影靈芝。龍興第二義。同天台。

京邑神州等者。問。西域記云。天竺南洲中心。神州當印度東北。南海傳云。予在神州自言明律。今見眾僧威儀。反如迷人。南山業疏云。此方赤縣。靈芝記云。赤縣即震旦之別名。河圖云。崑崙東南方五千里號曰神州。亦稱赤縣。顯戒論云。北天南海之郡。純是小乘。神州赤縣之鄉。意存大教（已上）。此等諸文皆以震旦名為神州。今釋何以摩竭陀國名神州耶。答。神州之名亦通印度。弘決三略立五番。用甄老子之與如來邪正云。重耳誕形。居陳州之苦縣。能仁降跡。出東夏之神州（已上）。問。何不旃陀羅為國主。答。涅槃六云。我從昔來未曾聞見旃陀羅種而為王也。若旃陀羅治國理民。無有是處（已上）。魁膾之類何治國也。

【疏】言時二大臣說此語已下。此明二臣直諫。切語極麤。廣引古今。望得王心開悟。言以手按劍者。臣自按手中劍也。問曰。諫辭麤惡。

不避犯顏。君臣之義既乖。何以不迴身直去。乃言卻行而退也。答曰。麤言雖逆王。望息害母之心。又恐瞋毒未除。繫劍危己。是以按劍自防。卻行而退。

問曰諫辭粗惡等者。此明按劍卻行而退之意。問意可見。答意以二道理會不迴身。謂粗諫王為息害母。其實不可乖君臣義。況復闍王瞋毒未除。故危己身。以此二意故。自按劍卻行退也。又天台云。按劍現威以息王忿也。靈芝云。二大臣下。三諫已欲去。按劍卻行示威令懼（已上）。

△五明闍王生怖。

時阿闍世驚怖惶懼。告耆婆言。汝不為我耶。

【疏】五從時阿闍世驚怖下。至汝不為我耶已來。正明世王生怖。此明闍世既見二臣諫辭麤切。又親按劍而去。恐臣背我。向彼父王。更生異計。致使情地不安。故稱惶懼。彼既捨我。不知為誰。心疑不決。遂即口問耆婆。故云耆婆汝不為我也。言耆婆者。是王之弟

也。古人云。家有衰禍。非親不救。汝既是我弟者。豈同月光也。

經惶懼者。今釋可見。法聰云。經惶懼有二意。一惶失位。二懼臣叛。靈芝云。闍王驚懼。賢臣去國。社稷必危。戒度云。賢臣者。國以賢臣為輔。得失繫其安危故也（已上）。

經汝不為我耶者。此明闍王不知臣意。謂臣有忠。為是為我。為為父王。故今釋云不知等也。淨影云。告耆婆等。口言問也。恐彼背己。親向父王。故今問之。不為我也。又嘉祥云。為。助也。不助我也。靈芝云。為猶佐也（已上）。古人云等者（更勘）。

△六明二臣重諫。

耆婆白言。大王。慎莫害母。

【疏】六從耆婆白言下。至慎莫害母已來。明二臣重諫。此明耆婆實答大王。若欲得我等為相者。願勿害母也。此直諫竟。

△七明闍王受諫。

王聞此語。懺悔求救。即便捨劍。止不害母。

【疏】七從王聞此語下。至止不害母已來。正明闍王受諫。放母殘命。此明世王既得耆婆諫已。心生悔恨。愧前所造。即向二臣求哀乞命。因即放母脫於死難。手中之劍還歸本匣。

經懺悔求救者。淨影云。懺悔求悔。悔前愆也。謂悔向前欲害之愆。求彼二臣令不殺己（已上）。與今意同。本匣者。或劍鞘。或劍匣。

△八明其世王餘瞋禁母。

勅語內官。閉置深宮。不令復出。

【疏】八從勅語內官下。至不令復出已來。明其世王餘瞋禁母。此明世王雖受臣諫。於母猶有餘瞋。不令在外。勅語內官。閉置深宮。更莫令出與父王相見。

經內官者。事夫人之官人也。左傳云。宿有妃嬙嬪御焉。杜預曰。妃嬙。貴

者。嬪御。賤者。皆內官（已上）。又如屈支國奇特寺緣（云云）。私云。如和朝中宮大夫亮中納言等也。又有人云。此間武官有四府六府。謂左右衛門。左右兵衛。曰之四府。亦名外府。更加左右近衛。曰之六府。此中近衛名曰內府。內府云內官歟。

△三結也。

【疏】上來雖有八句不同。廣明禁母緣竟。

本曰四就下至厭苦緣竟。

△釋云。上來第三釋禁母緣已竟。自下第四解厭苦緣中三。謂標釋結。今初標。

【疏】四就厭苦緣中。即有其四。

△二釋。釋中文自為四。一明夫人幽禁中。

時韋提希。被幽閉已。愁憂憔悴。

【疏】一從時韋提希下。至憔悴已來。正明夫人為子幽禁。此明夫人

雖免死難。更閉在深宮。守當極牢。無由得出。唯有念念懷憂。自然憔悴。傷歎曰。禍哉今日苦。遇值闍王喚。利刃中間結。復置深宮難。

禍哉今日苦等者。此明舉上欲害之意。以愁禁閉之難。我母是賊。名之為喚。執劍欲害。名為利刃。欲害時節。名曰中間。結閉意耳。問。見經文相。先罵母已。次即欲害。然何云喚利刃中間。答。口罵身害。其實同時。說必次第。似有前後。

【疏】問曰。夫人既得免死入宮。宜應訝樂。何因反更愁憂也。答曰。即有三義不同。一明夫人既自被閉。更無人進食與王。王又聞我在難。轉更愁憂。今既無食加憂者。王之身命。定應不久。二明夫人既被囚難。何時更見如來之面及諸弟子。三明夫人奉教。禁在深宮。內官守當水泄不通。旦夕之間唯愁死路。有斯三義切逼身心。得無憔悴也。

經愁憂憔悴者。釋載三義。其意可見。法聰舉六所以。謂彼記云。憂悴者。心不悅樂名為愁憂。身無光澤稱為憔悴。夫人憂悴。備有六意。一與大王生死永絕。二與眷屬恩愛情離。三厭斯穢境。樂聞樂土。四自捐女質。專求勝報。五遙心請佛。恐聖不應。六自惟未修妙因。不登上果。具此諸事。故心身不樂（已上）。守當水泄者。言閉深宮。內官守護。音信不通。無水可漏也。當者。玉云。任也。底也。泄者。廣韻云。私列切。漏泄也。歇也。亦洩。又餘制切（已上）。

△二明夫人請佛。

遙向耆闍崛山。為佛作禮。而作是言。如來世尊。在昔之時。恆遣阿難來慰問我。我今愁憂。世尊威重。無由得見。願遣目連。尊者阿難。與我相見。作是語已。悲泣雨淚。遙向佛禮。未舉頭頃。

【疏】二從遙向耆闍崛山下。至未舉頭頃已來。正明夫人因禁請佛。

意有所陳。此明夫人既在囚禁。自身無由得致佛邊。唯有單心面向耆闍。遙禮世尊。願佛慈悲。表知弟子愁憂之意。言如來在昔之時已下。此有二義。一明父王未被禁時。或可王及我身親到佛邊。或可如來及諸弟子親受王請。然我及王身俱在囚禁。因緣斷絕。彼此情乖。

一明父王（乃至）遣慰問也者。此明在昔有兩意。謂初解約禁父已前而論昔義。後解即就禁父已後而辨昔義。在昔之言通遠近故。玉云。昔。久也。往也。昨也（已上）。法華經云。昔所未聞法。今皆當得聞。九品義云。犯惡之昔。雖迎捺落之火。念佛之今。忽遇清涼之風（已上）。**因緣斷絕者。**即無往詣請佛因緣。謂在禁故。斷往詣之因緣。絕請佛之因緣。因即緣也。或可機為因。佛為緣。**彼此情乖者。**彼即父王。此即夫人。二人俱是見佛情乖也。或可佛為彼。機為此。謂佛即能應情乖。機亦能感情乖也。

【疏】二明父王在禁已來。數蒙世尊遣阿難來慰問我。云何慰問。以

見父王囚禁。佛恐夫人憂惱。以是因緣。故遣慰問也。言世尊威重無由得見者。此明夫人內自卑謙。歸尊於佛。弟子穢質女身。福因尠薄。佛德威高。無由輕觸。願遣目連等。與我相見。

經願遣目連尊者阿難與我相見者。問。夫人別請二聖何意。答。今家無判。淨影云。韋提何故求見目連及與阿難。良以目連是家門師。阿難佛侍。先恒往來。故偏求見。又復夫人居住深宮。偏求見一。其相不便。故並求見。求見何為。韋提內心厭此惡界。求生淨土。欲令二人傳意請佛。所以求見（已上）。

【疏】問曰。如來即是化主。應不失時宜。夫人何以不三加致請。乃喚目連等。有何意也。答曰。佛德尊嚴。小緣不敢輒請。但見阿難。欲傳語往白世尊。佛知我意。復使阿難傳佛之語指授於我。以斯義故。願見阿難。

三加致請者。三請即是致請之法。故法華等多致三請。例如三禮三羯磨等。

【疏】言作是語已者。總說前意竟也。言悲泣雨淚者。此明夫人自唯

罪重。請佛加哀。致敬情深悲淚滿目。但以渴仰靈儀。復加遙禮。

叩頂者。大國之法。憂喜切時。即叩頭也。安樂集云。時有月蓋長者為首。部領病人。皆來歸佛。叩頭求哀（已上）。如漢武內傳云。漢武皇帝求長生術。七月七日洒掃宮掖。燒百和香。陛下待仙。於時群仙乘雲駕龍。各降掖庭。天姿掩藹。靈顏絕世。堂上門前磬香芬烈。隨位昇座。王母命侍女等。調宮商。奏絲竹。鳳音沖天。鐘鼓動地。武帝不耐。下地叩頭（取意）。又智論云。地獄罪人恐怖叩頭求哀。願垂慈悲。少放被捨（已上）。跱踈者。廣韻云。跱。除裏切。跱躇不前。玉云。跱止不前。踈。徒古切。足不履（已上）。

△三明世尊來赴。

爾時世尊。在耆闍崛山。知韋提希心之所念。即勅大目犍連。及以阿難。從空而來。佛從耆闍崛山沒。於王宮出。時韋提希。禮已舉頭。見世尊

釋迦牟尼佛。身紫金色。坐百寶蓮華。目連侍左。阿難侍右。釋梵護世諸天。在虛空中。普雨天華。持用供養。

【疏】三從爾時世尊下。至天華持用供養已來。正明世尊自來赴請。此明世尊雖在耆闍。已知夫人心念之意。言敕大目連等從空而來者。此明應夫人請也。言佛從耆山沒者。此明夫人宮內禁約極難。佛若現身來赴。恐畏闍世知聞。更生留難。以是因緣。故須此沒彼出也。言時韋提禮已舉頭者。此明夫人致敬之時也。言見佛世尊者。此明世尊宮中已出。致使夫人舉頭即見。

此沒彼出者。是六通中神境通攝。神境通相如上已辨。問。何故不言二聖從耆山沒。答。具足應言。阿難目連從耆山沒。從空而來。佛亦山沒。從空而來。於王宮出。是影略互顯耳。璟興云。今即乍觀似如別往。審察同從空來故。言從山沒者。非是從山地中沒。言於王宮出者。亦非宮地中出。佛捨徒眾。騰空入宮。彼眾不見世尊言崛山沒。宮中忽呈妙相。亦言於王宮出（已上）。又二

聖直乘空來。不言沒。故守門亦云從空而來。不沒明矣。

問。阿難未得通。何乘空來。答。乘佛力故。況乎大佛頂經中。佛在世得羅漢。寶積中在世得天眼。各是一途（云云）。

問。何故父王願見目連。即遣目連。夫人願見二聖。如來自來。答。今疏無釋。天台云。問。前頻婆請弟子。意在如來。今夫人亦請弟子。意在佛。何故前請遣弟子。今請自往耶。解有二義。一闍王與調達收父。如來若躬赴。恐世王起怨嫌心。為護彼故。不得自往。二者佛法寄在國王。頻婆定死。闍世當為國王。如來若往者。王得國主。佛法不行。故不得往。夫人無此諸事。如來自往。淨影云。韋提向前求見弟子。如來何故自身亦去。淨土之化非佛不開。傳說難盡。故須身往。道闇云。授人八戒。五眾皆得為師。是故遣使。赴其所請。宣說淨土因果。非小乘知識所知。是故如來自往赴請（已上）。

【疏】言釋迦牟尼佛者。簡異餘佛。但諸佛名通。身相不異。今故標定釋迦。使無疑也。言身紫金色者。顯定其相也。言坐百寶華者。

簡異餘座也。

經世尊釋迦牟尼佛等者。靈芝云。釋迦翻能仁。即應身。牟尼翻寂默。即法身。上冥下應。報在其中（已上）。法華疏云。釋迦文此翻度沃焦（已上）。問。今經教主是何身耶。坐百寶華有所表耶。答。如來化儀隨宜非一。今坐寶華。定有所表。釋無其判。安輒解乎。能座佛三身具足之化身。智論八云。是梵天王坐蓮華上。是故諸佛隨世俗。故於寶華上結跏趺坐。說六波羅蜜（已上）。然佛化身以形輪王。報身以形梵王（云云）。

簡異餘佛等者。問。夫人向山遙禮釋迦。應念則現。有何疑慮。別言釋迦成簡異耶。答。得上下意。雖無其疑。直言來現。安無疑慮。故結集者為令易識置簡異言。釋顯此義。故云簡異。

【疏】言目連侍左等者。此明更無餘眾。唯有二僧。

經目連侍左阿難在右者。目連無學。是故侍左。阿難有學。故在右也。

【疏】言釋梵護世者。此明天王眾等。見佛世尊隱顯王宮。必說希奇

之法。我等天人因韋提故。得聽未聞之益。各乘本念。普住臨空。天耳遙飡。雨華供養。又言釋者。即是天帝也。言梵者。即是色界梵王等也。言護世者。即是四天王也。言諸天者。即是色欲界等天眾。既見天王來向佛邊。彼諸天眾亦從王來。聞法供養。

經釋梵護世者。法華疏云。釋提桓因因陀羅。或云旃提羅。此翻能作。作忉利天主。忉利此翻三十三。四面各八城。就喜見城合三十三。共居須彌頂。須彌此翻安明。四寶所成。高廣三百三十六萬里。此是欲天之主。故前列。雜阿含四十云。有一比丘問佛。何故名釋提桓因。答。本為人時行於頓施。堪能作主。故名釋提桓因。何故名富蘭陀羅。本為人時數數行施故。何故名摩伽婆。本為人時名故。何故名娑婆羅。本為人時此衣布施故。何故名憍尸迦。本為人時姓故。何故名舍脂鉢低。舍脂是婦。鉢低是夫。何故名千眼天。本為人時聰明。於一時坐。思千種義。觀察稱量。故名千眼。何故名因提利。為三十二天主。又云。梵者此翻離欲。除下地繫。上升色界。故名離欲。亦稱高淨。又云。

四大天王者。帝釋外臣。如武將也。居四寶山。高半須彌。廣二十四萬里。東提頭賴吒此云持國。亦言安民。居黃金山領二鬼。揵闥婆。富單那。南毗留勒叉此云增長。亦云免離。居瑠璃山領二鬼。薜荔多。鳩槃荼。西毗留博叉此云非好報。亦云惡眼。亦云雜語。居白銀山領二鬼。毒龍。毗舍闍。北毗沙門此云種種聞。亦云多聞。居水精山領二鬼。羅剎。夜叉。各領二鬼。不令惱人。故稱護世（已上）。

問。釋梵護世何不次第。答。法華列雜眾亦先列釋王。然彼疏云。此是欲界之主。故先列。淨名疏云。帝釋地居天主故。請轉法輪主故。佛檀越故別列（已上）。玄贊要集云。智論得初果。後得第三果。大品經云。得首楞嚴定。過賢劫後二千二十四劫。當得作佛。號無著世尊。故初列也（已上）。

問。法華疏云欲界主。淨名疏云地居主。云何會通。答。忉利已上非釋統領。就地居天云欲界主。故無相違。問。若爾。夜摩已上四天可不來耶。答。可來也。例如法華不列夜摩都率二天。然彼疏云。而不列略耳。何者。下天鈍。上

天著樂。尚知來集。況不著不鈍而不來耶（已上）。

問。二禪已上諸天來耶。答。可來也。若依俱舍。雖梵王但在初禪。二禪已上無其王。若依大乘。何止初禪。故仁王說十地華報。四禪各有其王。法華同聞列娑婆世界主梵天王。尸棄大梵。光明大梵等。光明等者。二禪已上。故今疏云。梵者即是色界梵王等也（云云）。

問。今經密化。諸天何來。答。天非王屬。故佛不隱。天有本念。何不來詣。言本念者。法聰云。普雨天華持用供養者。瑜伽云。由七因緣釋梵諸天來至佛所。一為供養。二為聽法。三為決疑故。四翼從故。五為饒益他。六敬重佛教故。七欲赴會故（已上）。

△四明夫人見佛傷歎。

時韋提希。見佛世尊。自絕瓔珞。舉身投地。號泣向佛。白言。世尊。我宿何罪。生此惡子。世尊復有何等因緣。與提婆達多。共為眷屬。

【疏】四從時韋提希見世尊下。至與提婆共為眷屬已來。正明夫人舉頭見佛。口言傷歎。怨結情深也。言自絕瓔珞者。此明夫人身莊瓔珞。猶愛未除。忽見如來。羞慚自絕。

經自絕瓔珞者。今釋可見。淨影云。自絕瓔珞舉身投地。身業懊惱。白世尊下。口業怨傷（已上）。此同今意。只是忽見如來。羞慚自絕而已。又靈芝云。挽斷項瓔。持用獻佛。投身于地。以竭其誠。妙宗鈔云。自絕瓔珞舉身投地號泣向佛。即三業供養。絕瓔投地是身。號泣是口。以二顯意（已上）。此二師意供養瓔珞。然經不說供養。故難依用。

【疏】問曰。云何自絕也。答曰。夫人乃是貴中之貴。尊中之尊。身四威儀。多人供給。所著衣服。皆使傍人。今既見佛。恥愧情深。不依鉤帶。頓自掣卻。故云自絕也。言舉身投地者。此明夫人內心感結。怨苦難堪。是以從坐踊身而立。從立踊身投地。此乃歎恨處深。更不事禮拜威儀也。言號泣向佛者。此明夫人婉轉佛前。悶絕

號哭。

鉤帶者。服瓔珞之具也。

【疏】言白佛已下。此明夫人婉轉涕哭。量久少惺。始正身威儀。合掌白佛。我自一生已來。未曾造其大罪。未審宿業因緣有何殃咎。而與此兒共為母子。此明夫人既自障深。不識宿因。今被兒害。謂是橫來。願佛慈悲。示我徑路。

我自一生已來等者。問。初殺仙人。次欲殺闍世。生墮地。殺業尤重。何云一生未造大罪。答。殺仙墮地即王之計。夫人不起殺生意樂。故云未造。徑路者。廣韻云。徑。直也。堅也。是山之直道也。

【疏】言世尊復有何等因緣已下。此明夫人。向佛陳訴。我是凡夫。罪惑不盡。有斯惡報。是事甘心。世尊曠劫行道。正習俱亡。眾智朗然。果圓號佛。未審有何因緣。乃與提婆共為眷屬。此意有二。一明夫人致怨於子。忽於父母。狂起逆心。二明又恨提婆。教我闍

世造斯惡計。若不因提婆者。我兒終無此意也。為此因緣。故致斯問。

經世尊復有何等因緣等者。問。世尊何故不答因緣。答。夫人始於二人雖怨甚深。而終厭穢。但恨二人即為厭穢之端。不以宿業為要。是故不俟佛答。即請淨土。佛既知機。故無其答也。又天台云。此經不答。餘經說之。昔於錠光佛時。釋迦為摩納。就珍寶仙人學。學習既成。念欲報恩。自惟貧乏。于時耶若達欲嫁女。時有須摩提。求為女婿。聰明有智而形貌醜。摩納遇見論議。須摩提屈在言下。耶若達歡喜大賜珍寶。以女妻之。摩提生忿。發誓未來世世常惱。為此因緣常觸惱也（已上）。

【疏】又夫人問佛云與提婆眷屬者。即有其二。一者在家眷屬。二者出家眷屬。言在家者。佛之伯叔。有其四人。佛者。即是白淨王兒。金毗者。白飯王兒。提婆者。斛飯王兒。釋魔男者。是甘露飯王兒。此名在家外眷屬也。言出家眷屬者。與佛作弟子。故名內眷屬也。

佛之伯叔有其四人者。問。父兄云伯父。父弟名叔父。然師子頰生四飯王。白淨是長而生悉達。若爾。佛有三人叔父。何云佛之伯叔有四。答。佛及提婆釋魔男等相並而論。故云伯叔。今但云佛是。言略耳。

佛者即是白淨王兒等者。智論三云。師子頰王有四子。淨飯。白飯。斛飯。甘露飯。有一女。名甘露味。淨飯王有二子。悉達。難陀。白飯王有二子。跋提。提沙。斛飯王有二子。提婆達多。阿難。甘露飯王有二子。摩訶男。阿泥盧豆。甘露味有一子。名施婆羅（已上）。從義補註五云。佛本行經云。調達四月七日生。佛四月八日生。難陀四月九日生。阿難四月十日生。調達長一丈五尺四寸。佛長丈六。難陀長丈五四寸。阿難長丈五三寸。去迦毗羅城不遠有城名天臂。有一長者。名曰善覺。生八女子。一名意。二名無比意。三名大意。四名無邊意。五名髮意。六名黑牛。七名瘦牛。八名摩訶波闍波提。時淨飯王迎娶八女。即以第一第八而自為妃。以其六女與其三弟。故佛姨母乃是摩訶波闍波提。佛指闊二寸。難陀既長丈五四寸。但短佛三指耳。今文乃云短佛四指。

若短四指是則難陀。但長一丈五尺二寸耳。又下文說。阿難乃是四月八日佛成道日生。而本行經乃云四月初十日生。經論異同。非獨此也（已上）。

故名內眷屬者。問。智論云。一給仕眷屬。車匿等。二內眷屬。瞿夷。妻子。阿難等也。三大眷屬。舍利。目連。普賢。文殊等也。相違如何。答。內外分別所望不同。何必一準。

問。時韋提希下至共為眷屬已來。屬厭苦緣。其理不明。文意止憂禁閉。專恨二人。然愁憂之者未必厭穢。厭穢之者未必有憂。故此文意猶在禁母。何屬厭苦。厭苦之文正在不樂閻浮提等以下。如何。答。致恨於二人。是厭苦元。怨恨之辭雖寄二人。意總厭於穢土依正。故下文云。闍王既是親生之子。上於父母起於殺心。何況疏人而不相害。是故夫人不簡親疏。總皆頓捨（已上）。但憂與厭具不具者。隨機雖異。而今由憂即厭苦。故今家分判尤有其理。次不樂閻浮提等者。雖是厭苦明文。而在欣淨後。故欣上厭也。欣厭交互。故屬欣淨。欣淨以前雖無厭苦明文。而推其理。厭闍王逆。意在厭苦。至欣淨文載厭

苦相。只是口陳前厭心耳。

△三結也。

【疏】上來雖有四句不同。廣明厭苦緣竟。

本曰五就下至欣淨緣竟。

△自下第五料簡欣淨緣中三。謂標釋結。今初標。

【疏】五就欣淨緣中。即有其八。

△二釋。釋中文自為八。一明請所求標苦界。

唯願世尊。為我廣說無憂惱處。我當往生。不樂閻浮提濁惡世也。

【疏】一從唯願世尊為我廣說下。至濁惡世也已來。正明夫人通請所求。別標苦界。此明夫人遇自身苦。覺世非常。六道同然。無有安心之地。此聞佛說淨土無生。願捨穢身。證彼無為之樂。

通請別標者。所求廣請十方淨土。故云通請。所厭狹局閻浮濁惡。故云別標。然今厭苦總有三重。初厭二人。次厭閻浮。後厭娑婆。欣淨即有二重。初請十

方。後請西方。此乃厭苦自狹之廣。欣淨自廣之狹。思之應知。

此聞佛說淨土無生者。此指下正說。謂我今請當生淨土。佛當為我說此真要。爾時遂望。故云此聞等。或指已說諸淨土經。謂夫人昔聞淨土教門。今值逆苦。應憶昔聞。若不前聞。何請淨土。一云此聞等。

經閻浮提者。靈芝云。閻浮提或云剡浮。贍部。此翻勝金。從樹為名。以樹半臨海水。水底有金。光色映樹故為名。提或云檀。此翻為洲。即別指南洲也。今據通指娑婆大千。且從近論令易解耳。或可閻浮於四洲中濁惡最甚。故特標之（已上）。

經濁惡者。靈芝云。濁謂五濁。即見煩惱等。五皆不淨。故總稱濁。亦名五滓。惡即十惡。即殺盜等（已上）。

△二明出所厭境。

此濁惡處。地獄餓鬼畜生盈滿。多不善聚。願我未來。不聞惡聲。不見惡人。

【疏】二從此濁惡處下。至不見惡人已來。正明夫人舉出所厭之境。此明閻浮總惡。未有一處可貪。但以幻惑愚夫。飲斯長苦。言此濁惡處者。正明苦界也。又明器世間。亦是眾生依報處。亦名眾生所依處也。言地獄等已下。三品惡果最重也。

經地獄餓鬼畜生者。淨影云。地獄外國名曰泥梨。雜心釋言。不可樂故名為地獄。地持釋言。增上可厭名曰泥梨。此皆約就厭心以釋。非是當相。當相論之。地下牢獄是彼罪人受報之處。故曰地獄。言畜生者。雜心釋言。以傍行故名為畜生。此乃辨相。非解名義。名義如何。蓋乃從主畜養為名。一切世人或為驅使。或為啖食。畜養此生。故曰畜生。言餓鬼者。雜心釋言。以多求故名為餓鬼。此亦辨相。非解名義。正解名義。饑渴名餓。虛怯多畏。目之為鬼（已上）。

問。鬼畜前後異說不同。有何由耶。答。若約利鈍。先畜後鬼。若約受苦。先鬼後畜。約利鈍者。光記云。卵濕生類。性多愚癡。鬼多黠慧。故非卵濕（已

上）。約受苦者。諸經論中說鬼畜苦。鬼重畜輕。或義云。若六道之時鬼重畜輕。若五道時。以阿修羅攝鬼道。故鬼輕於畜。謂阿修羅攝鬼天中。婆沙評家攝鬼為正故。

【疏】言盈滿者。此三苦聚。非直獨指閻浮。娑婆亦皆徧有。故言盈滿。

娑婆亦皆遍有者。此明如一南閻浮提有三苦聚。娑婆界中百億南洲皆有三途。故云遍有。淨影云。三千剎土同有此惡。故曰盈滿（已上）。言娑婆者。法華疏云。娑婆此翻忍。其土眾生安於十惡。不肯出離。從人名土。故稱為忍。悲華經云。云何名娑婆。是諸眾生忍受三毒及諸煩惱。故名忍土。亦名雜雜。九道共居（已上）。

【疏】言多不善聚者。此明三界六道不同。種類恒沙。隨心差別。經云。業能莊識。世世處處。各趣隨緣受果報。對面不相知。

經多不善聚者。今家意者約眾生類差別不同以述多義。文相可見。又淨影云。

多不善聚。惡道因也。無人不起。故名為多。又常現行。亦名為多。殺盜婬等違理損物。說為不善。積集稱聚。以此濁世具有向來不善因果。所以不樂。靈芝云。多不善聚者。即上惡趣共聚此處。或可別指人中少有良善。如下所願。不見惡人。怨親逆順無非不善。閻王調達豈善聚乎（已上）。

經云等者（更檢）。大乘顯識經云。識為業障所纏。報盡命終。猶如滅定阿羅漢。又云。報盡分離。隨業受報（已上）。雖有此文。難定大師所覽。永隆元年譯故。**業能莊識者**。識通因果。業能莊嚴因果二識也。業莊因者。造業之時。心王隨業有善惡異。故云業能莊識。業莊果者。善惡二業感苦樂果。其果報識。隨業亦有苦樂貴賤賢愚等殊。故云莊識。又心作業因。心亦感果。故俱舍引契經云。心能導世間。心能遍攝受。如是心一法。皆自在隨行（已上）。

對面不相知者。此述隔生即忘之義。昔雖父母。今獵為食。昔雖兄弟。今責為奴。般舟讚云。父母妻兒百千萬。非是菩提增上緣。念念相纏入惡道。分身受報不相知（已上）。樂天云。野禽山獸誰辨舊親（已上）。

【疏】言願我未來已下。此明夫人真心徹到。厭苦娑婆。欣樂無為。永歸常樂。但無為之境。不可輕爾即階。苦惱娑婆。無由輒然得離。自非發金剛之志。永絕生死之元。若不親從慈尊。何能免斯長歎。真心徹到者。問。為是三心。答。不爾也。言三心者。心行相須之心故也。夫人未曾措心觀行。焉是安心。但具行時。此心輾轉應成三心。問。經無真心徹到之文。答。當文雖無。看前後意。上云悲泣雨淚。下云厭穢欣淨。其厭欣心定是殷勤。心致真實。口陳願我。豈不徹到乎。生死之元者。煩惱及業即是生死之根元也。若生淨土。長別有流。故絕生死之根元也。首經四云。經百千劫常在纏縛。唯殺盜婬三為根本。以是因緣。業果相續（已上）。

【疏】然願我未來不聞惡聲惡人者。此明如闍王調達殺父破僧及惡聲等。願亦不聞不見。但闍王既是親生之子。上於父母起於殺心。何況疏人而不相害。是故夫人不簡親疏。總皆頓捨。經不聞惡聲等。今釋釋意者。調達等名名為惡聲。調達等人名為惡人。又淨

影云。以闍浮提有其惡行。有其惡人。所以不樂。宿世罪行。今逢惡人。罪行名字名為惡聲。願己不聞。尚不欲聞。況復更造。未來所逢阿闍世等造逆眾生名為惡人。願更不見。亦可如彼阿闍世等所作逆罪名之為惡。惡逆名字名為惡聲。願己不聞。尚不欲聞。況復逢值。造逆之者名為惡人。願己不見。靈芝云。五濁三界。五逆十惡。皆是惡聲。其中眾生造如是業。盡號惡人。極樂世界尚無惡道名。即無惡聲也。諸上善人俱會一處。即無惡人也（已上）。

△三明夫人懺悔。

今向世尊。五體投地。求哀懺悔。

【疏】三從今向世尊下。至懺悔已來。正明夫人淨土妙處。非善不生。恐有餘愆。障不得往。是以求哀更須懺悔。餘愆者。此述我宿何罪。生此惡子意。言女人雖多。未必生於惡逆之子。然酬宿罪。今值此難。若有餘殃。當來亦然。故恐餘愆而須懺悔。故淨影云。韋提何緣知過有罪。今求懺悔。釋言。韋提今生惡子。為之幽閉。將果驗因。明

過有罪。恐此罪業現償不盡。當更受之。故須懺悔（已上）。

經五體投地者。淨影云。兩手二足及與頭頂是其五體。五輪設禮。為敬法爾。故云投地（已上）。經懺悔者。淨影云。懺摩胡語。此云悔過。胡漢並舉。故云懺悔。靈芝云。梵云懺摩。此翻悔往。今言懺悔。華梵並舉。或云。懺即斷後。悔是恥前（已上）。

△四明夫人請去行。

唯願佛日。教我觀於清淨業處。

【疏】四從唯願佛日下。至清淨業處已來。正明夫人通請去行。此明夫人上即通請生處。今亦通請得生之行。言佛日者。法喻雙標也。譬如日出。眾闇盡除。佛智輝光。無明之夜日朗。言教我觀於清淨已下。正明既能厭穢欣淨。若為安心注想。得生清淨處也。

經教我觀於等者。問。韋提請去行。何唯局定善。答。經釋無文。輒以難解。但義推者應有二意。一夫人定機故。二定強散劣故。

△五明光現淨土。

爾時世尊。放眉間光。其光金色。徧照十方無量世界。還住佛頂。化為金臺。如須彌山。十方諸佛淨妙國土。皆於中現。或有國土。七寶合成。復有國土。純是蓮華。復有國土。如自在天宮。復有國土。如玻瓈鏡。十方國土。皆於中現。有如是等無量諸佛國土。嚴顯可觀。令韋提希見。

【疏】五從爾時世尊放眉間光下。至令韋提見已來。正明世尊廣現淨土。酬前通請。此明世尊以見夫人廣求淨土。如來即放眉間光。照十方國。以光攝國。還來頂上化作金臺。如須彌山。如之言似。似須彌山。此山腰細上闊。所有佛國。並於中現。種種不同。莊嚴有異。佛神力故。了了分明。加備韋提。盡皆得見。

化作金臺等者。此以須彌高四方形。以喻光臺高四方也。廣韻云。臺土高四方曰臺。問。經云如須彌山。不說法譬合相。恐應是喻臺量。何云喻形。故靈

芝云。光臺高聳。喻若須彌。戒度記云。舉山喻臺。此乃分喻。十方國土皆於中現。豈止如須彌耶（已上）。答。彼山之形腰細上闊。故喻金臺。經文不說法喻合相。何知不喻高四方形。諸師意樂俱是人情。何以彼師難此師乎。況聖僧傳可仰而信。

問。須彌山是縱廣八萬。何云腰細上闊。答。俱舍頌云。妙高層有四。相去各十千。傍出十六千。八四二千量。論曰。三十三天住迷盧頂。其頂四面各八十千。與下四邊其量無別。有餘師說。周八十千。別說四邊各唯二萬。光記云。論曰。至其量無別者。此師意說。既言與下四邊其量無別。準此妙高形如方座。外出層級。或如下闊處。何妨亦似鼓。有餘師說至各唯二萬者。此師意說其四層級漸次卻入侵山體成。如第一層兩邊共有三萬二千。第二層兩邊共有一萬六千。足前成四萬八千。第三層兩邊共有八千。足前成五萬六千。第四層兩邊共有四千。足前成六萬。故說山頂面各二萬。若據周量有八十千。婆沙正理皆有兩說。並無評家（已上）。今腰細者。同或如下闊處。何妨亦似鼓之義。

經或有國土等者。問。經文所舉四種土中有極樂否。答。今家無判。何辨攝不攝乎。但他師解不同。謂靈芝云。現土無量。不可具舉。略示四種以云可觀。七寶成者。言其尊貴。純蓮華者。言其潔淨。如天宮者。言其快樂。玻瓈鏡者。言其明瑩。若論諸土。莊嚴極眾。經文從簡。各舉一相。欲彰極樂具兼諸美（此述不攝之義）。又如湛淨業記云。問。光中四土安養當何。答。約文約義。言約文者。則七寶合成是安養相。言約義者。此經正明安養。集經者無容後說。既最初云七寶合成。知是極樂（已上）。源清顯要記云。問。光中四土安養當何。答。大本第三十一願云。我成佛國土光明徹照諸佛世界。如鏡現像。即當玻瓈鏡也（已上）。淨土私記云。純是蓮華者。是西方蓮華輪世界。佛號阿彌陀（已上三師述攝義也）。此中如湛。似捨明文。經云七寶國土一時動搖。是極樂界之異名也。若存彼義。應引此文。

經七寶者。行事鈔中二云。金銀摩尼。真珠珊瑚。硨磲碼瑙（已上）。智光淨土論疏云。言七寶者。如契經言。一金。二銀。三吠瑠璃。四頗胝迦。五赤

真珠。即是珊瑚。六阿濕摩揭拉婆。即是碼瑙也。七牟沙洛揚拉婆。即是硨磲（已上）。

經玻璃者。靈芝小經疏云。玻璃亦云頗胝迦。此翻水玉。或云水精（已上）。大經說樹云。玻璃樹即頗胝迦。具如下釋。

【疏】問曰。韋提上請為我廣說無憂之處。佛今何故不為廣說。乃為金臺普現者。有何意也。答曰。此彰如來意密也。然韋提發言致請。即是廣開淨土之門。若為之總說。恐彼不見。心猶致惑。是以一一顯現。對彼眼前。信彼所須。隨心自選。

如來密意者。此顯不說而現。即有甚妙利益。謂若對於全不聞闇。雖聞是明。而對眼見。聞是闇故。猶應殘疑。若殘疑者。何選一土。若不選請。何設教益。故佛密意。對彼眼前。隨心令選。故云密意。

廣開淨土之門者。此明因韋提請。廣開極樂之門。謂夫人致請。如來廣開淨土之門。若不現而說。諸佛國土莊嚴無量。說不能盡。復夫人心迷惑不選。是

故方現現量。令選西方一土耳。

△六明夫人感佛恩。

時韋提希白佛言。世尊。是諸佛土。雖復清淨。皆有光明。

【疏】六從時韋提白佛下。至皆有光明已來。正明夫人總領所現。感荷佛恩。此明夫人總見十方佛國。並悉精華。欲比極樂莊嚴。全非比況。故云我今樂生安樂國也。

欲比極樂莊嚴全非比況者。問。上品淨土凡夫難入。是知經言雖復等者。捨勝淨土。可樂劣土。故嘉祥云。問。佛普現十方淨土。夫人何意願生西方阿彌陀耶。解云。如華嚴所辨百萬阿僧祇品淨土。西方彌陀最是下品。既是下品。何故願往生耶。解云。始捨穢入淨。餘淨不易可階。為是因緣。唯得往生西方淨土也（已上）。答。凡案三經意。十方淨土中西方最尊。謂法藏於二百一十億諸佛土中。捨粗取妙。莊嚴極樂。然韋提希十方諸佛淨妙土中願生西方。更有何意。彌陀因行成勝妙土。夫人眼前現劣淨土。加之人之情欲捨劣取勝。何

故夫人捨勝願劣。但嘉祥意且依華嚴述別義耳。

問。本難未避。今經不甄。華嚴顯明。彼經二十九云。娑婆世界釋迦牟尼佛剎一劫。於安樂世界阿彌陀佛剎為一日一夜。安樂世界一劫。於聖服幢世界金剛佛剎為一日一夜。聖服幢世界一劫。於不退轉音聲輪世界善樂光明清淨開敷佛剎為一日一夜。不退轉音聲輪世界一劫。於離垢世界法幢佛剎為一日一夜。離垢世界一劫。於善燈世界師子佛剎為一日一夜。善燈世界一劫。於善光明世界盧舍那藏佛剎為一日一夜。善光明世界一劫。於超出世界法光明清淨開敷蓮華佛剎為一日一夜。超出世界一劫。於莊嚴慧世界一切光明佛剎為一日一夜。莊嚴慧世界一劫。於鏡光明世界覺月佛剎為一日一夜。佛子。如是次第乃至百萬阿僧祇世界。最後世界一劫。於勝蓮華世界賢首佛剎為一日一夜。普賢菩薩等諸大菩薩充滿其中（已上）。若言極樂勝諸土者。何會此經但本願者。智論云。寶積比丘薄福德故。不見餘方勝妙淨土。但見西方下劣土故（已上）。明知本願凡夫往生。下品土中取勝妙故。且言選擇也。答。經經異說並逗機緣。

各有利益。何須和會。況智論云。得六神通。與無量眾生共觀十方清淨世界。而自莊嚴其國。如阿彌陀佛先世時作法藏比丘。佛將導遍至十方示清淨國。令選擇淨妙之國。以自莊嚴其國（已上）。此文全同大經本願。即知智論亦許西方勝餘淨土。

然竹谷云。華嚴通說一切淨土。極樂為劣。凡夫生故。淨土經中極樂為勝。於凡夫生土中極樂勝故。所望不同。故不違妨。今云。此義未盡。依同性及俱絺羅經。彌陀即是初地能化。若爾。華嚴經以二地已上所見佛土比於極樂。故說極樂淨土為劣。智論文亦準之可知。淨土經意即於同位報土之中極樂最勝。故云超諸佛剎。斯乃於彼二百一十億土之中選取國故。四十八願莊嚴土故。又先師云。若約自力極樂為劣。若約他力極樂為勝。故勝劣說各有利益。謂華嚴等為令菩薩斷證增進。隨機上下見土優劣。淨土經意直為凡夫。而說由佛本願強緣。以得往生勝妙淨土。自力他力旨趣既異。勿用一鑰開諸藏矣。

故云我今等者。問。第六段中何結第七段文。答。六七兩段有開合意。今從

合意而進結之。雖者。未盡之言。若不結。下意尚未盡故也。所以開者。且為分別通別二土也。

【疏】問曰。十方諸佛。斷惑無殊。行畢果圓。亦應無二。何以一種淨土。即有斯優劣也。答曰。佛是法王。神通自在。優之與劣。非凡惑所知。隱顯隨機。望存化益。或可故隱彼為優。獨顯西方為勝。

問曰十方諸佛等者。問意云。一切諸佛所證平等。無有別意。然淨土者是佛所現。佛若平等。土亦可齊。何有優劣也。

答意云。化他淨土有優劣別也。文中有二。一佛是下至望存化益。明諸佛本土有優劣。二或可下。明釋迦影現土有優劣。初釋亦二。一佛是下至所知。釋諸佛現優劣土。非凡所知。佛是法王者。即通於彌陀諸佛。優者極樂。劣者諸土。如禮讚云。超諸佛剎最為精。二隱顯下至望存化益。釋諸佛本土隨機不同。所謂自證本土雖是一種。然現化他淨土之時。或隱優而不現。唯現劣土。或隱劣而不現。唯現優土。俱是為利眾生。故云望存化益。

次釋。或者簡異前釋。前約本土論有優劣。今約影像。語有優劣。謂釋迦意密。為使夫人獨選極樂。隱餘優土。唯現劣土。現比極樂於餘劣土。更無亂想。令樂極樂。謂之故隱。問。應偏述釋迦所現淨土相。何亦申本質優劣。答。影像必由本質。是故問中超問本質。答亦並答本質影像。

△七明夫人選所求。

我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。

【疏】七從我今樂生彌陀已下。正明夫人別選所求。

經我今樂生等者。問。光臺中依正俱現耶。若云俱現者。當文但云現諸國土。不論正報。至第七觀。正報三尊住立空中。故下釋云。序臨淨國。喜歎無以自勝。今乃正覩彌陀。更益心開悟忍（已上）。明知不見正報。若言爾者。身土相稱。見土之時可見正報。故韋提向言我今樂生彌陀佛所。加之上云光變為臺。影現靈儀。靈儀之言豈非正報。答。經釋俱云唯現國土。但大術在於世尊。見者非其境界。而今現意答國土請。何現不請之正報耶。

我今樂生極樂彌陀者。經後序耳。若不爾者。設見佛身。爭知彌陀。諸佛身相彼此同故。然其極樂阿彌陀者。阿難言也。法華經云。貪著小乘三藏學者。不思議經云。舍利子等五百聲聞皆是他方極位菩薩。是其例也。又靈儀之言可通依正。其義如上。

【疏】此明彌陀本國四十八願。願願皆發增上勝因。依因起於勝行。依行感於勝果。依果感成勝報。依報感成極樂。依樂顯通悲化。依於悲化。顯開智慧之門。

彌陀本國等者。彼佛本願所成國。故名為本國。又對十方世界隨宜所現。名為末國。以極樂國名為本國。故智論云。彌陀佛有如恒河沙淨土穢土。即此意也。又光臺所現為末。本質極樂為本。又他佛淨土名為他國。彌陀淨土以為本國。故觀經云。還到本國（小經亦同）。禮讚亦云。本國他方大海眾（云云）。問。攝淨土願唯局三十一二兩願。何故總云彌陀本國四十八願等耶。答。分別攝眾生等三願時。實如所問。又總以四十八願皆屬淨土。禮讚云。四十八願莊

嚴起。瑞應傳云。四十八願莊嚴淨土。華池寶閣易往無人。往生論中以正覺佛為器世間住持功德。以淨華眾亦屬器界莊嚴。即此義也。

問。韋提可知本願所成之義耶。答。不可知也。今文只用比丘願力所成等文。以釋選取意。非謂韋提所知。如云下文顯已通得引用也。

因行果報等者。四十八願名為勝因。六度萬行目之為行。十地習果以名勝果。妙覺極位名為勝報。又天台玄二云（釋十如下文也）。果即一念相應大覺。朗然無上菩提為習果也。報即大般涅槃。果果斷德。禪定三昧。一切具足。是報果也（已上）。問。彼佛成道。依正化他必應同時。何云依報感成等耶。答。理實如然。何有前後。今文且釋正報成時。依報隨成之義也。

問。依智可起悲。何依悲起智耶。答。悲智前後只是一往。約自證邊。實無前後。且論化他大悲為先。是說必次第。實在一念也。

【疏】然悲心無盡。智亦無窮。悲智雙行。即廣開甘露。因茲法潤。普攝群生也。諸餘經典勸處彌多。眾聖齊心皆同指讚。有此因緣。

致使如來密遣夫人別選也。

廣開甘露法潤普攝者。甘露即是不死之藥。以喻常住涅槃之法。極樂淨土是甘露門。故云廣開。言法潤者。如來因行果法消滅三界火宅。故云法潤。有如此等重重因緣。故佛令夫人選也。

△八明夫人請別行。

唯願世尊。教我思惟。教我正受。

【疏】八從唯願世尊已下。正明夫人請求別行。此明韋提既選得生處。還修別行。勵己注心。必望往益。言教我思惟者。即是定前方便。思想憶念彼國依正二報。四種莊嚴也。言教我正受者。此明因前思想漸漸微細。覺想俱亡。唯有定心。與前境合。名為正受。此中略已料簡。至下觀門。更當廣辯。應知。

四種莊嚴者。依正二報各有通別。故成四種也。

△三結也。

【疏】上來雖有八句不同。廣明欣淨緣竟。

觀經序分義傳通記卷第二

觀經序分義傳通記卷第三

釋良忠述

本曰六就下至散善顯行緣竟。

△釋云。上來第五解欣淨緣已竟。自下第六解散善緣中三。即標釋結。初標。

【疏】六就散善顯行緣中。即有其五。

散善顯行者。世戒行三。其體散故。名為散善。以此散善顯往生行。故云顯行。問。正宗分中定前散後。序中何故散前定後。答。欣淨已下。三緣鉤鎖前後宛然。何者。韋提雖請定善。佛更觀機。廣逗諸根。先開散善。謂千鈞弩不為鼷鼠發機。佛化不輒。何因獨被夫人唯說定善。此乃機互在世滅後。行通定善散善。欲化萬機。因請定善。自開散善。而顯定散俱生之義。此義顯已。先可。方說所請定善。是故示觀緣中。勸修得益正說十三定善。定善已周。當說散善。是故次說三輩散善。文如連火。義似鉤鎖。定散前後次第必然也。

△次釋。釋中文自為五。一明父王得益。

爾時世尊。即便微笑。有五色光。從佛口出。一一光照頻婆娑羅王頂。爾時大王。雖在幽閉。心眼無障。遙見世尊。頭面作禮。自然增進。成阿那含。

【疏】一從爾時世尊即便微笑下。至成那含已來。正明光益父王。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。

經微笑者。智論云。笑有種種因緣。有人歡喜而笑。有人瞋恚而笑。有輕人而笑。有見異事而笑。有見可羞恥事而笑。有見殊方異俗而笑。有見稀有難事而笑。今是第一稀有難事。諸法相不生不滅。真空無字無名。無言無說。而欲作名立字為眾生說。令得解脫。是第一難事（已上）。準之。今則歡喜微笑也。歡喜意者。夫人能請。所求去行即稱釋迦佛意。又顯彌陀願意。依此二請廣開

淨土之門。定散皆往。所以微笑。解釋分明也。

又天台云。何以不直答其土因。而復放光微笑耶。解有二。初為欲增道。次欲使王與夫人因光相見。王既覩光增道。知國非實。視死如眠。夫人見王無憂。觀法成果也。微笑如釋種被誅。如來光色益顯。正以如來善達因緣業報無差。對至叵避。王雖應死而獲道跡。夫人幽縶即是現淨土之緣。有此多緣。所以致笑也。妙宗鈔云。惡業之報害命縶身。而為獲果及淨土緣。如來心了善惡因果交互萬差。欲表內心。是故微笑。靈芝云。後獲果中。初如來現土正意在茲。機感相投。潛通密應。故佛微笑（已上）。

【疏】言有五色光從佛口出者。此明一切諸佛心口常威儀法爾。凡所出光。必有利益。言一一光照頻婆頂者。正明口光不照餘方。唯照王頂。

經有五色光等者。觀佛經云。爾時世尊入遍淨色身三昧。從三昧起。即便微笑。諸佛笑法有五色光。時五色光化五百色。從佛口出。照父王頂（已上）。

問。韋提致請稱佛意。故佛現微笑。若爾應照夫人。何唯照王。答。夫人被禁。絕王音信。進食失處。憂憔彌盛。依之夫人雖悕淨土。尚恨父王身命早亡。故今益王。則兼將護夫人之意。故龍興云。韋提厭求。本由禁王。是故如來先益影堅成阿那含（已上）。此乃父王本有歸佛之心。夫人更致戀王之愁。因緣和合。則有照益。

【疏】然佛光隨身出處。必皆有益。佛足下放光。即照益地獄道。若光從膝出。照益畜生道。若光從陰藏出。照益鬼神道。若光從臍出。照益修羅道。光從心出。照益於人道。若光從口出。照益二乘之人。若光從眉間出。照益大乘人。今明此光從口出。直照王頂者。即授其小果。若光從眉間出。即從佛頂入者。即授菩薩記也。如斯義者。廣多無量。不可具述。

然佛光隨身出處必皆有益者。華嚴二十九云。是菩薩坐大蓮華上。即時足下出百萬阿僧祇光明。照十方阿鼻地獄等。滅眾生苦惱。兩膝上放若干光明。照

十方一切畜生。滅除苦惱。臍放若干光明。照十方一切餓鬼。滅除苦惱。左右脅放若干光明。照十方人。安穩快樂。兩手放若干光明。照十方諸天阿修羅宮。兩肩放若干光明。照十方聲聞眾。項放若干光明。照十方辟支佛。口放若干光明。照十方菩薩乃至住九地者。白毫放若干光明。照十方得位菩薩。一切魔宮隱蔽不現。頂上放百萬阿僧祇三千大千世界微塵數光明。照於十方諸佛大會。繞十匝已。住於虛空。成光明網。高大明淨。供養諸佛（已上）。

又佛光隨其入處所益不同。大論三十三云。若記地獄。光從足下入。若記畜生。光從蹲入。若記餓鬼。光從髀入。若記人道。光從臍入。若記天道。光從胸入。若記聲聞。光從口入。若記辟支佛。光從眉間相入。若記得佛。光從頂入（已上）。問。何故今文無天益耶。答。未知所以。恐是文略也。

若光從眉間等者。問。此義在上文。何重解之。答。上眉間出。廣益大乘之人。今入佛頂。唯授菩薩記耳。

問。父王見光見佛。為是心眼。為當眼見。答。見光眼見。見佛心眼。故經云。心眼無障。釋云。父王蒙光照頂。心眼得開。障隔雖多。自然相見。又璟興云。因佛加力。雖復肉眼。尋光見佛。非牆所障故。眼尚如是。況亦心益（已上）。

【疏】言爾時大王雖在幽閉已下。正明父王蒙光照頂。心眼得開。障隔雖多。自然相見。斯乃因光見佛。非意所期。致敬歸依。即超證第三之果。

障隔雖多者。七重室內重重牆壁名為障隔也。問。父王可聞今經耶。答。經釋無文。豈輒解之。但靈芝云。據此頻婆見佛得果。應與夫人同聞觀法。後結益中。但敘韋提五百侍女。乃知頻婆證果即歸滅矣（已上）。正觀記云。經文不敘。則知證果即滅。如向所引涅槃經云。過七日已。王便命終。是也（已上）。非意所期者。父王處禁。只期死日。音信永絕。見佛望罄。然因光照遙覩如來。非是心所期也。

經成阿那含者。問。涅槃經云。耆婆白王白。如是業者。罪兼二重。一者殺

害父王。二者殺須陀洹（已上）。阿育王傳第一云。頻婆娑羅王聽法得見諦處。亦是八萬四千天王遠塵離垢得法眼淨處。亦是無量婆羅門及居士得須陀洹處（已上）。相違如何。答。父王本是初果聖人。進證那含。此是密益。耆婆不知。故無相違。故淨影云。王先須陀。故今增進成阿那含。嘉祥云。王本得初果。何以知然。出大論。太子踰城學道時。至王城。促僮僕乞飯。無量人觀看。王兒結誓云。太子得道前。當度我受我請。後成佛時。王則將八萬四千人迎佛。佛為說法。於路得須陀洹果。故本得初果。今蒙光照。進得那含（已上）。

即超證第三之果者。問。王前初果。今證那含。是次第證。何云超證。凡言超者。本在凡地。以有漏智斷欲六品九品及下八地。更入見道。至道類智。隨本斷分。或得二果。或得三果。是超證也。然王本不斷思。證初果已。始斷欲惑。以證不還。豈無六品。斷二果位是次第證。何屬超越。答。聖教所談義門非一。何致偏執。俱舍等論不立聖後超。但論本斷超。彼述一途。大乘教門義相博淵。亦立聖後超。謂唯識十云。一類二乘。三界九地合為一聚。九品別斷

（是類聚斷。超中二果）。廣章云。極七反有容是次第。超中二果。兩類人也。家家一間。唯是次第。以少分斷。更無超故。憬興彌勒下生經疏云。超次取證者有二。一漸。二頓。頓即初果超中二果得羅漢。漸即凡夫倍離及全離欲。入見道得中二果。寶師釋云。大乘對法論中有從初果超取羅漢。又止觀六云。一本斷超。二小超。三大超。四大大超。本在凡地得非想定。今發無漏。第十六心滿即得阿那含。本在凡地。或得初禪二三四禪。今十六心滿亦是阿那含。本在凡地。欲界九品隨以世智斷之多少。第十六心滿。隨本斷超果皆名本斷超。若凡地未得禪。十六心滿超。能兼除欲界諸品或三兩品者。即是家家一種子等。即是小超。本在凡地。聽法聞唱善來成羅漢者。即是大超。如佛一念。正習俱盡。此名大大超。弘決六云。如神通人及常人行遲疾不同。豈無里數（已上）。然影堅王本是初果。故知非本斷超。又類聚斷既無超中一果之義。故異今超。今超只是速疾為超。如彼止觀釋大超耳。又父王本是凡夫。而今見佛得第三果。故云超證。更不可違俱舍等說。今經釋全不云初果。涅槃經等說自是一途。以

彼異說。不可難之。況今釋云。餘戒稍寬。時節長遠。恐畏中間失念流轉生死。又云。仰憑八戒。望欲積善增高。擬資來業（已上）。此等解釋明見凡夫。

問。縱使初果聖者。何不亦云流轉生死。擬資來業等耶。答。初果聖者感善處生。何強恐之。況依犯戒罪業感彼果報。又擬資來業等者。若聖者。既離惡道生人天。生亦不求自感。若望證得二三果等。何仰散善八戒功力。彼果必依有漏無漏定力證故。若爾。來業何謂。何況大師釋前三果聖人深歎其德乎。故知頻婆本是凡夫。而今見佛超證三果耳。又疏抄（證真）云。經大王成阿那含者。疏云。第三不還果也。

問。若證那含。何生欲天。答。興師云。有云是阿那含向非果。婆沙云。影堅王聞目連說。多聞宮微妙食。時捨命生彼天。作太子名最勝尊。又造像功德經云生天。未生怨經云。王即得道。上生天上。明知非果。有云。生天後成第三果。二生合說成阿那含。故未生怨經云。王即於其日斯須息絕。舉國臣民靡不擗踊。即得道跡。有云。涅槃經云。王今殺父及須陀洹。故今應言增成那含。

然著阿字。執筆錯也。如涅槃經。若更受身名為那含。不受身者名阿那含（云云）。那含向下皆名那含。今經帶初果成一來向。彼涅槃經約住果。故殺須陀洹。此經約向。故言進成。

問。師子月佛本生經言。頻婆王聞波須密多菩薩本地。對佛懺悔。成阿那含。此經亦著阿字。又彼時既成那含。此經復成耶。答。一既有錯。多錯何疑。斷六品內皆一來向。向非一品。前後何怪（取意略抄）。私云。諸經結得道。都無談二向為那含也。只是經教異說。此經不云生欲界天。故不可難那含果也。又須達長者。優婆　多。並是第三果。還生欲界。隨自意三昧得第三果。得無生法忍（已上）。

△二明如來答夫人請。

爾時世尊。告韋提希。汝今知不。阿彌陀佛去此不遠。汝當繫念。諦觀彼國。淨業成者。我今為汝廣說眾譬。

【疏】二從爾時世尊下。至廣說眾譬已來。正明答前夫人別選所求之行。此明如來從上耆闍沒。王宮出。訖至此文。世尊嘿然而坐。總未言說。但中間夫人懺悔請問。放光現國等。乃是阿難從佛王宮見此因緣。事了還山。傳向耆闍大眾。說如上事。始有此文。亦非是無時佛語也。應知。

始有此文者。問。設無傳說。而結集時何無此文。答。阿難再說禁父等緣。一還耆山說。二結集時說。今從初說故云始有。寫文字者雖在結集。其言同故。讓功於初也。亦非是無時佛語者。此是義推釋也。所以推者。佛現深宮。夫人號泣而有所陳。當時佛定可有慰誘。非出要故。經家略之也。例如上云。父王在禁已來。數蒙世尊遣阿難來慰問我之言。

【疏】言爾時世尊告韋提已下。正明告命許說也。

爾時世尊告韋提等者。今釋異常。再牒此文。謂上牒文正明答前夫人等者。略釋文意。次此明下。雖可廣釋其義。而辨佛語有無。故重牒文述其義也。

【疏】言阿彌陀佛不遠者。正明標境以住心。即有其三。一明分齊不遠。從此超過十萬億剎。即是彌陀之國。二明道里雖遙。去時一念即到。三明韋提等及未來有緣眾生。注心觀念。定境相應。行人自然常見。有斯三義。故云不遠也。

經去此不遠者。此有三釋。第一分齊不遠者。十萬雖遐。而望無量猶是邇故。故云不遠。淨影云。十萬億剎名為不遠。此似今義。第二一念即到者。約第九門。或云須臾。或云彈指。豈非是近。第三自然常見者。此約觀成。天台云。安樂國土去此十萬億佛剎。一一剎恒沙世界。何言不遠。解云。以佛力故。欲見即見。又光中現土。顯於佛頂。一念能緣。言不遠也（已上）。欲見即見。意似今釋。又群疑論六有異釋（云云）。

【疏】言汝當繫念已下。正明凡惑障深。心多散動。若不頓捨攀緣。淨境無由得現。此即正教安心住行。若依此法。名為淨業成也。

攀緣者。攀謂攀附。緣謂所緣。心心所法。托境而轉。終日無息。故云攀緣。

釋摩訶衍論云。我我所轉盛攀緣。思慮更增。終日無息（已上）。**安心住行者。**繫念名安心。諦觀名住行。謂正觀時。繫心於境。雖言安心。非是三心也。

經諦觀彼國淨業成者者。今釋意以淨業成句。屬修觀益。故從國字。可還觀字。謂觀彼國者即淨業成也。若依淨影意者。從者還觀。謂諦觀彼國與淨業成者。故淨影云。總勸觀中。汝觀彼國。勸觀依報。淨業成者。勸觀正報。謂佛菩薩及與三品往生人等名業成者（已上）。

【疏】言我今為汝已下。此明機緣未具。不可偏說定門。佛更觀機。自開三福之行。

此明機緣未具等者。今雖許說所請定善。而擱定善。更開三福。此於當文預述下意。其例蓋多。**佛更觀機者。**此明如來更鑒眾機。凡觀機有三重。一諸經之中皆有觀機。謂如法華入定。今經化前及當緣等是也。二道樹觀機。謂如法華說於三七日中思惟如是事。智度論第七云。釋迦文尼佛得道後。五十七日寂不說法。自言。我法甚深。難解難知。一切眾生縛著世法。無能解者。不如默

然入涅槃樂。是時諸菩薩及釋提桓因。梵天王諸天合掌敬禮。請佛為諸眾生初轉法輪。佛時默然受請。後到波羅奈鹿林中轉法輪（已上）。三法身地照機。謂如言自本地真因初住已來。遠鑒今日乃至未來大小眾機。又佛六時照機。智論九十二云。佛常晝三時夜三時。以佛眼遍觀眾生。誰可種善根。誰善根成熟增長。誰善根成熟應得度。見是已。以神通力隨所見教化眾生。心隨逐外緣。得隨意事則不生瞋恚。得不淨無常等因緣則不生貪欲等諸煩惱（已上）。

經廣說眾譬者。問。定善何名眾譬。答。今文不釋。淨影云。廣說眾喻。顯其說相。下以此方日水等相。並以此方佛菩薩像。類度彼方。名為眾喻（法聰靈之亦同）。問。從即便微笑至廣說眾譬。不可屬散善緣。所以然者。佛現微笑。意通定散。廣說眾譬。許說定故。如何。答。此文則是散善自開由來。是故偏散善緣。解釋有在。

△三明勸修得益。

亦令未來世一切凡夫。欲修淨業者。得生西方極樂國土。

【疏】三從亦令未來世下。至極樂國土已來。正明舉機勸修得益。此明夫人所請利益彌深。及未來迴心皆到。

經亦令未來世等者。問。散善往生為局未來。答。定散往生俱通在世未來眾生。但今經文且對當機韋提定機。以未來機屬散機也。亦非是無。機根多少。佛意傍正。又靈芝云。亦令未來者。正彰本意。非止當機。所謂千鈞之弩豈特為鼷鼠而發機乎。戒度記云。亦令下。釋經未來。非止現在。兼為末世。故云亦也。魏誌云。千鈞之弩不為鼷鼠而發機。萬石之鐘不為莛撞而起韻。三十斤為鈞。鼷即小鼠。如來設教。如為一人。眾多亦然也（已上）。

△四明勸修三福行。

欲生彼國者。當修三福。一者。孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者。受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。三者。發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事。名為淨業。

【疏】四從欲生彼國者下。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。言欲生彼國者。標指所歸也。言當修三福者。總標行門也。云何名三。一者孝養父母。即有其四。一言孝養父母者。此明一切凡夫。皆藉緣而生。云何藉緣。或有化生。或有濕生。或有卵生。或有胎生。此四生中。各各復有四生。如經廣說。但是相因而生。即有父母。

一者孝養父母。即有其四者。文言總略。具足應言。一者孝養父母等。二者受持三歸等。三者發菩提心等。若開三福即有其四。一言孝養父母者。今牒一者孝養父母。而略二者三者等。經文明故。次即有其四者。更標開義。後一言孝養父母者者。四中初也。二三四段起盡可見。然經合者。菩提心等俱大乘故。釋開即是心行別故也。

一切凡夫皆藉緣而生等者。此明受生必托外緣。於中有二。一初至如經廣說。

總明四生生緣。所謂父母。香。處。名為藉緣。謂胎卵生即緣父母。濕生緣香。化生緣處。如俱舍云。倒心趣欲境。濕化染香處（已上）。

二但是已下。別舉父母外緣。此乃自總之別。顯父母恩也。又通四生各有父母。化生父母如六欲天。濕生父母如頂生緣。卵生父母如五百卵及世羅等。今藉緣者。父母緣也。

四生各有四生者。菩薩處胎經二云。菩薩以神通入天四生。入地獄四生。餓鬼四生。畜生四生。於四生中胎化二生盡漏疾。濕生卵生盡漏遲。化生胎生是利根人。濕生卵生是鈍根人（已上）。雖有此文猶有疑滯。更檢餘文。又安樂集上引智論云。在於人中。或張家死。王家生。（乃至）南閻浮提死。西拘耶尼生。如閻浮提。餘三天下亦如是。四天下死。生四天王天。四天王天死。忉利天生。忉利天死。生餘上四天亦如是。色界十八無色四天。此死生彼。或色界死。生阿鼻地獄。阿鼻地獄死。生餘輕繫地獄。輕繫地獄死。生畜生中。畜生中死。生餓鬼道中。餓鬼道中死。或生人天中。如是輪迴六道。受苦樂二報。

生死無窮。胎生既爾。餘三生亦如是（已上）。今準此文。始約人胎。輪迴之間具有四生。卵濕化生。亦輪迴之間備具四生也。

【疏】既有父母。即有大恩。若無父者。能生之因即闕。若無母者。所生之緣即乖。若二人俱無。即失託生之地。要須父母緣具。方有受身之處。既欲受身。以自業識為內因。以父母精血為外緣。因緣和合。故有此身。以斯義故。父母恩重。

若無父者能生之因即闕等者。父之白滯成骨為因。母之赤滯成肉為緣。又能生之言通於父母。所生之語唯局於子。故知父母俱是能生之因緣也。然上下句為省其言。舉能所也。能生之因者。能生即因。持業釋也。然言之者。是語助也。所生之緣者。所生屬子。緣即是母。所生家之緣。依主釋也。故言之者。是隔法也。父母精血為外緣者。問。上文以父為因。以母為緣。今何父母同為外緣。答。所望不同。上父母相對以論因緣。今業識父母相對以論因緣也。

【疏】母懷胎已。經於十月。行住坐臥。常生苦惱。復憂產時死難。

若生已。經於三年。恒常眠屎臥尿。床被衣服皆亦不淨。及其長大。愛婦親兒。於父母處。反生憎疾。不行恩孝者。即與畜生無異也。

母懷胎已經於十月者。弘決四云。如阿難問經。佛為難陀廣說胎相六趣不同。兼辨六趣中陰等相。乃至父母精血互有無等。成不成相及精血淨相不淨相等。初入如風雨入舍等。諸相不同。有在母腹而命終者。以蘇油榆皮汁塗手。挾薄刀子推手入。割死兒身。片片而出。又母胎諸患。種種相貌而不入胎。入已若不壞者。七日一變。初七名柯羅邏。如薄酪。二七名阿浮陀。如厚酪。三七名閉手。如短小藥杵。四七名伽那。如溫石。五七名波羅奢呵。五皰開張。六七現膝相。七七現手足相。八七手指相。九七眼耳鼻口大小便道相。十七堅實有風門。吹胎如囊。十一七七孔開徹。母性改常。十二七生大小腸如絲綖。有三支節一百孔穴。十三七生饑渴相。母食資潤。十四七生九脈。交絡纏繞。十五七生二十脈。一邊各十。又四十脈派八萬名。十六七氣息通。十七七眼得光。十八七諸根明。十九七諸根具。二十七生諸骨。二十一七生肉。二十二七生血。

二十三七生皮。二十四七生膚。二十五七血肉長。二十六七生髮。二十七七以業力故。分別端醜。男居母左。女居母右。男面向內。女面向外。皆手掩面。蹲踞而坐。二十八七生八種想。謂座榻園林等。二十九七生光潤。五色別異。三十七長髮爪。三十一七至三十五七。人相具足。三十六七生厭離。心不樂。三十七七生穢獄想。三十八七風力所轉。頭向產門。申兩臂出產門。每於一七各有一風。吹令變異。風各有名。具如彼經。生已八萬戶蟲從身而生。縱橫飲噉。左右各五百諸節。各有若干蟲戶。長大衰老。常與蟲居。是則三十八七。計日成二百六十六。計月成九月。所以少四。以半小故。

問。世教及經並云十月。何故唯九。答。九即十也。何者。經涉十故。如月初一日受胎者。則定唯九月。二日已去。日數滿時。即跨至十（已上）。盂蘭盆經新記云。然人受胎長短不定。如羅云六年。生死苦比丘六十年（即脅尊者）。老聃八十年。亦有五七月者。故知十月多分為言（已上）。又俱舍論九云。且諸有情若福微薄。入母胎位起倒想解。見大風雨毒熱嚴寒。或大軍眾聲威亂逼。

遂見己入密草稠林。葉窟茅閭。投樹牆下。住時見己住在此中。出位見身從此處出。若福增多。入母胎位起倒想解。自見己身入妙園林。昇華臺殿。居勝床等。住出如前（已上）。

【疏】又父母者。世間福田之極也。佛者。即是出世福田之極也。

福田者。此所施境也。植布施種。生功德果。優婆塞戒經云。世間福田凡有二種。一功德田。二報恩田。又律名句云。八福田。一佛田。二聖田。三和尚田。四闍梨田。五僧田。六父田。七母田。八病人田（已上）。施果多少。其義廣多。具如俱舍業品及諸餘文說也。

【疏】然佛在世時。遇值時年飢儉。人皆餓死。白骨縱橫。諸比丘等乞食難得。於時世尊待比丘等去後。獨自入城乞食。從旦至中。門門喚乞。無與食者。佛還空鉢而歸。明日復去。又還不得。後日復去。又亦不得。忽有一比丘。道逢見佛。顏色異常。似有飢相。即問佛言。世尊。今已食竟也。

然佛在世時遇值時年飢儉等者。此因緣出五分律也。見佛顏色異常似有飢相者。問。佛有常得上味適悅之相。何有顏色飢相。答。此示現相。故云似有。智論第九明佛有九惱。一梵志女孫陀利謗。二旃遮女繫木盂作腹謗佛。三提婆達多推山壓佛。四迸木刺腳。五毗樓璃王殺釋子時頭痛。六受阿耆達多婆羅門請而食馬麥。七背痛。八六年苦行。九乞食不得而還。復有冬至前後八夜寒風破竹。索三衣禦寒。又患熱阿難扇佛（已上）。又興起行經總明十緣（上卷說六緣。下卷說四緣）。一孫陀利女謗。二奢彌跋謗。三頭痛。四骨節煩疼。五背痛。六木槍刺**脚**。七提婆達多擲石。八婆羅門女旃遮謗。九馬麥。十苦行。又舍利弗請問經說七緣。此等皆是示現相耳。故唯識論十云。雖有示現作生死身。業煩惱等似苦集諦。而實無漏道諦所攝（已上）。釋籤二云。現有煩惱有為有漏。為塵土坌身。實無生死煩惱。似有生死煩惱。為狀有所畏。如成論云。如經云。善來比丘隨順我法。我則歡喜者。此似有貪（已上）。

【疏】佛言。比丘。我經三日已來。乞食不得一匙。我今飢虛。無力

能共汝語。比丘聞佛語已。悲淚不能自勝。即自念言。佛是無上福田。眾生覆護。我此三衣賣卻。買取一鉢飯。奉上於佛。今正是時也。作是念已。即買得一鉢飯。急將上佛。

匙者。此盛飯具。西天之法。飲食不用箸匙故也。三衣者。三種袈裟。袈裟此云不正色。亦云壞色。謂青黑木蘭。三如法色。是不調美。治貪愛也。一安陀會。是五條。二鬱多羅僧。是七條。三僧伽梨。此亦有九品。謂九條。十一條。十三條乃至二十五條也。六物圖云。一梵云僧伽梨。此云雜碎衣（條相多故）。從用則名入王宮聚落衣（乞食說法時著）。二鬱多羅僧。名中價衣（謂財直當二衣之間）。從用名入眾衣（禮誦齋講時著）。三安陀會。名下衣（最居下故。或下著故）。從用名院內道行雜作衣（入聚隨眾則不得著）。又云。四分云。三世如來並著如是衣。僧祇云。三衣是賢聖沙門標幟（音志）。雜含云。修四無量。服三法衣。是則慈悲者之服。十誦云。以刀截故。知是慚愧人衣。華嚴云。著袈裟者。捨離三毒。四分云。懷抱於結使。不應被袈裟。賢愚

經云。著袈裟者。當於生死疾得解脫。章服儀云。括其大歸。莫非截苦海之舟航。夷生涯之梯　也。所以須三者。分別功德論云。為三時故。冬則著重。夏則著輕。春則服中。智度論云。佛弟子住中道。故著三衣。外道裸形無恥（住斷見故）。白衣多貪重著（住常見故。已上）。

【疏】佛知而故問言。比丘。時年飢儉。人皆餓死。汝今何處得此一鉢純色飯來。比丘如前具白世尊。佛又言。比丘。三衣者。即是三世諸佛之幢相。此衣因緣極尊極重極恩。汝今易得此飯與我者。大領汝好心。我不消此飯也。

我不消此飯等者。問。泛論福田。聖勝凡劣。縱使父母。其恩雖重。不可過佛。何故如來自不消飯而讓父母。答。如此施設。悉檀赴緣。只是為令識知父母恩重。

【疏】比丘重白佛言。佛是三界福田。聖中之極。尚言不消者。除佛已外。誰能消也。佛言。比丘。汝有父母已不。答言有。汝將供養

父母去。比丘言。佛尚云不消。我父母豈能消也。佛言。得消。何以故。父母能生汝身。於汝有大重恩。為此得消。佛又問。比丘。汝父母有信佛心不。比丘言。都無信心。佛言。今有信心。見汝與飯。大生歡喜。因此即發信心。先教受三歸依。即能消此食也。時比丘既受佛教。愍仰而去。以此義故。大須孝養父母。

受三歸依即能消此食者。凡以僧物施俗人者。遮名污家。有污佛家之過故也。然有開義。謂病人。懷妊女。父母。此開施與。若父母無歸三寶心者少與。盂蘭盆疏記云。僧祇律云。父母不信三寶即少供。信即恣與（已上）。

【疏】又佛母摩耶生佛。經七日已即死。生忉利天。佛後成道。至四月十五日。即向忉利天一夏為母說法。為報十月懷胎之恩。佛尚自收恩孝養父母。何況凡夫而不孝養。故知父母恩深極重也。

一夏者。安居有三。四月十六日結夏。名初安居。從四月十七日至五月十五日。二十九日間隨何日結夏。皆名中安居。五月十六日結夏。名後安居。初後

唯以一日為結夏日。中二十九日也。初中後雖異。滿九旬後。各行自恣。謂初安居者至七月十六日滿九旬自恣。乃至後安居者。至八月十六日滿九旬自恣。古跡云。雨際蟲多。令人譏謗。故制安居（已上）。

【疏】奉事師長者。此明教示禮節。學識成德。因行無虧。乃至成佛。此猶師之善友力也。此之大恩。最須敬重。然父母及師長者。名為敬上行也。

此明教示禮節等者。此明教導恩重。於中有二。初二句者明世間師恩。孝經云。夫孝。德之本也。教之所由生也。同註云。孝道者。乃立德之本基也。教化所從生也。德者。得也。天地之道得。則日月星辰不失其序。寒燠雷雨不失其節。人主之化得。則群臣同其義。百官守其職。萬姓悅其惠。來世歌其治。父母之恩得。則子孫和順。長幼相承。親戚歡娛。姻族敦睦。孝道之美。莫精于德也（已上）。

教示者。師之所授也。學識者。資之所受也。成德者。依學識而成道德也。

次二句明出世師恩。其義易了。又上二句通世出世師。下二句局在出世師。出世禮節者。戒福也。問。奉事師長可唯局世間師。言世善者。不遇佛法之善根故。故玄義云。不遇佛法之人雖行孝養。亦未有心悕求出離。散善義云。第一福即是世俗善根。曾來未聞佛法。答。世福雖是舊醫之法。已入佛法。亦不廢之。設入佛法而除戒行二福。以外孝養等善應屬世善。餘處解釋且從本云。不遇佛法也。師長者。親承名師。同伴之中勝者及以家兄名長。故論註云。尊者。君父師也。長者。有德之人及兄黨也（已上）。但今釋意師即長也。故靈芝云。父母生育恩。師長教導恩（已上）。

師之善友力者。摩訶止觀四云。善知識者是大因緣。所謂化導令得見佛。阿難說。知識得道半因緣。佛言。不應爾。具足全因緣。知識有三種。一外護。二同行。三教授。若深山絕域。無所資持。不假外護。若修三種三昧。應仰勝緣。夫外護者。不簡白黑。但能營理所須。莫見過。莫觸惱。莫稱歎。莫汎舉而致損壞。如母養兒。如虎銜子。調和得所。舊行道人乃能為耳。是名外護。

二同行者。行隨自意及安樂行。未必須伴。方等般舟行法。決須好伴。更相策發。不眠不散。日有其新。切瑳琢磨。同心齊志。如乘一船。互相敬重。如視世尊。是名同行。三教授者。能說般若。示道非道。內外方便通塞妨障。皆能決了。善巧說法。示教利喜。轉破人心。於諸方便自能決了。可得獨行。妨難未諳。不宜捨也。經言。隨順善師學。得見恒沙佛。是名教授（已上）。

問。父母師長其恩何重。答。若外典中。師準伯叔。故父母恩重。若佛家談師恩深重。舍利弗問經云。佛言。夫在家者。孝事父母在於膝下。莫以報生長與之等。以生育恩深。故言大也。若從師學。開發知見。次恩大也。夫出家者。捨其父母生死之家。入法門中。受微妙法。師之力也。生長法身。出功德財。養智慧命。功莫大也。追其所生。乃次之耳（已上）。大般若經中出家人師恩重於父母。在家人父母恩重於師恩（云云）。

【疏】言慈心不殺者。此明一切眾生。皆以命為本。若見惡緣怖走藏避者。但為護命也。

經慈心不殺者。問。為是十善中不殺不。若云十善第一者。經文別舉修十善業。故知別也。故淨影云。孝養父母奉事師長敬上行也。慈心不殺慈下行也。修十善業是其止行（天台亦同）。若云十善外者。不殺之體彼此不異。何云別乎。答。諸師異解。不及會通。今家所判。不殺勝故。上別舉之。非云別體。故以後二句同屬慈下行。又第四卷釋慈心不殺云。最上勝妙之戒也（已上）。知屬十善戒。又靈芝云。上二句報恩行。父母生育恩。師長教導恩。下二句離惡行。不殺為十善之首。故特標之（已上）。問。今文上解慈心不殺。不云十善首。次釋修十善業。明不殺列初。何必上句不殺即十善攝。答。今文雖幽。第四卷釋攝屬分明也。

【疏】經云。一切諸眾生。無不愛壽命。勿殺勿行杖。恕己可為喻。即為證也。

經云一切等者。十善戒經云。一切受生者。無不愛身命。過去來今佛。一切智所說。恕己可為喻。勿殺勿行杖。若見殺生者。如刀刺其心。涅槃經十云。

一切畏刀杖。無不愛壽命。恕己可為喻。勿殺勿行杖（已上）。若準本經。怒字恐誤。應是恕字。故經音義云。仁心度物曰恕也（已上）。和名云。恕。惠也。量也。今應量訓。

【疏】言修十善業者。此明十惡之中。殺業最惡。故列之在初。十善之中。長命最善。故以之相對也。已下九惡九善者。至下九品中。次應廣述。此明世善。又名慈下行也。

已下九惡等者。問。下九品中無解九惡九善之相。答。下容有。故讓之。雖讓而亦略之。言其惡者。下上品云作眾惡業。釋云。十惡輕罪。下下品云。作不善業。五逆十惡。言其善者。上上品云。慈心不殺。雖舉不殺。總含世福。故通九善。中下品云。行世仁慈。亦說十善。故今釋讓此等文處也。

【疏】二言受持三歸者。此明世善輕微。感報不具。戒德巍巍。能感菩提之果。但眾生歸信。從淺至深。先受三歸。後教眾戒。世善輕微感報不具者。此明世戒二福勝劣。謂世劣戒勝。為顯此義。世雖感

報。不及戒果。故云不具。問。如戒勝世。戒行相對亦有戒劣行勝之義。答。戒有大小。小戒望行。戒劣行勝。大戒望行。各有一能。故無勝劣。又靈芝云。既是三世佛因。明知菩薩大行。第一共凡夫業。第二共二乘業。第三大乘不共業（已上）。

戒德巍巍者。廣韻云。巍。居韋切。高大貌也。**菩提果者**。三乘菩提。第二戒福通大小故。所感菩提亦通三乘也。

經受持三歸者。此翻邪三歸也。故今釋云。從淺至深先受三歸。故靈芝云。二中三句。上句即翻邪三歸。凡夫無始繫屬於魔。作法歸投。希求救護。若但受歸。有善無戒。若受眾戒。必兼三歸（已上）。問。翻邪非戒。今屬戒福。故今三歸應是五八十具戒緣。而非翻邪。答。經文別說三歸受戒。是故今家靈芝並屬翻邪三歸。但攝戒福中者。翻邪三歸雖非正戒。而為受戒嚆引。若不受翻邪。無由受戒故。若剋體者。非是戒善。戒善發支。翻邪三歸。不發七支。故處中善也。問。若云三歸非戒福者。何故下云戒有多種。或三歸戒。或五戒

等。答。彼即非是翻邪三歸。五八十具。各以三歸為緣得戒。是名三歸戒也。此乃能發所發各別舉耳。復淨影云。受持三歸。在家戒也。此亦即是沙彌十戒（天台亦同）。

【疏】**言具足眾戒者。然戒有多種。或三歸戒。或五戒。八戒。十善戒。二百五十戒。五百戒。沙彌戒。或菩薩三聚戒。十無盡戒等。故名具足眾戒也。又一一戒品中。亦有少分戒。多分戒。全分戒也。經具足眾戒者**。今家意通道俗大小。天台云。具足眾戒者。道俗備受微細。不犯威儀者。三千悉皆不缺也。靈芝云。下二句即受戒法。在家五八。出家十具。故云眾戒。受持無缺。故云具足。威儀亦戒。輕細難持。人多陵犯。故特標簡。又淨影云。具足眾戒。不犯威儀。出家戒也。不犯四重。名具眾戒。離餘輕過。說為威儀。又離性罪。名具眾戒。謂離一切殺盜婬等。離餘遮過。名不犯威儀。謂離一切飲酒過等（已上）。

五戒者。準律名句。一不殺生。二不偷盜（新云不與取）。三不邪婬（新云

欲邪行。不犯非境非道非處非時等）。四不妄語（新云虛誑語）。五不飲酒也。此戒在家二眾所受。名近事戒。光記云。梵云鄔波索迦。唐言近事。索是男聲。舊云優婆塞。訛也。言近事者。婆沙一百二十三云。問。何故名鄔波索迦。答。親近修事諸善法故。謂彼身心狎習善法。故名鄔波索迦。有餘師說親近承事諸善士故。復有說者。親近承事諸佛法故。廣如彼釋。梵云鄔波斯迦。唐言近事女。釋名如前。斯是女聲。舊云優婆夷。訛也（已上）。法界次第云。佛為提謂等在家弟子受三歸已。即授五戒。為優婆塞。故經云。五戒者。天下大禁忌也。若犯五戒。在天則違五星。在地則違五嶽。在方則違五帝。在身則違五臟。如是等世間違犯無量。若約出世間。犯五戒者則破五分法身。一切佛法。所以者何。五戒是一切大小乘尸羅根本。若犯五戒。則不得更受大小乘戒也（已上）。

八戒者。列數如上。在家亦得此戒。是名為近住戒。光記云。梵云鄔婆婆沙。唐言近住。言近住者。婆沙一百二十四云。近阿羅漢住。故名近住。以受此律儀。隨學彼故。有說此近盡壽戒住。故名近住。有說此戒近時而住。故名近住

（已上）。

十善戒者。準律名句。一不殺生。二不偷盜。三不邪婬。四不妄語。五不綺語（新云雜穢語）。六不惡口（新云粗惡語）。七不兩舌（新云離間語）。八不貪欲。九不瞋恚。十不邪見。此亦在家戒也。問。十善戒是世福。何為戒福。答。十善雖是舊醫所制。今入佛化。即成客戒。此顯世福受翻邪三歸已。始成戒福義也。

二百五十戒者。開五篇成也。波羅夷。僧殘。波逸提。提舍尼。突吉羅。其數具如戒本。不能委記。此戒比丘（新云苾芻）所持也。**五百戒者**。亦如戒本。是比丘尼所受也。**沙彌戒者**。於八戒中塗飾香鬘。歌舞觀聽開為二種。復加不受畜金銀等寶（此依俱舍。即成八戒十戒）。又加不促金銀生像。及不過中食（此依成論等。即成八。十戒）。此名勤策戒。勤為大僧所策勵故。文闕沙彌尼。攝沙彌戒。又略正學戒。言正學戒者。不殺。不盜。不婬。不妄語。不飲酒。不過中食也。

三聚戒者。一者攝律儀（正因法身。此止惡也）。謂防護身語意。七種律儀戒也。二者攝善法（了因報身。此修善也）。謂修習一切善事。力無畏等一切佛法也。三者饒益有情（緣因應身。此大悲也）。又瓔珞經云。攝律儀謂十波羅夷。攝善謂八萬四千法門。攝生謂慈悲喜捨化及眾生。令得安穩（云云）。

十無盡戒者。梵網十重禁是也。心無盡故。戒亦無盡。故云無盡。何等為十。一殺戒。二盜戒。三婬戒。四妄語戒。五酤酒戒。六說四眾過戒。七自讚毀他戒。八慳惜加毀戒。九瞋心不受悔戒。十謗三寶戒（此依天台）。又一快意殺生戒。二劫盜人物戒。三無慈行欲戒。四故心妄語戒。五酤酒生罪戒。六談他過失戒。七自讚毀他戒。八慳生毀辱戒。九瞋不受謝戒。十毀謗三寶戒（此依古跡）。等者。等取四十八輕。及正學戒。諸經所說戒行等也。

少分戒等者。若約五戒明其相者。持一二戒名為少分。持三四戒名曰多分。具持五戒名為全分。優婆塞戒經云。若優婆塞受三歸已。不受五戒名優婆塞。若受三歸。受持一戒。是名一分。受三歸已。受持二戒。是名少分。若受三歸。

受持三戒已。若破一戒。是名無分。若受三歸。受持四戒。是名多分。若受三歸。受持五戒。是名滿分（已上）。準此經文。有五分戒。一一分戒（一戒受持）。二少分戒（二戒受待）。三無分戒（受三戒已破一）。四多分戒（四戒受持）。五滿分戒（五戒受持）。

問。何故三受一破。名無分戒。答。受三故非少分。破一故非多分。不攝多少二分。故名無分。問。何故三戒不取多分。答。文略耳。問。何故略耶。答。此五分中一二三四五其文具故。不舉三戒。問。無分戒中應有多類。所謂二受一破。三受一二破。四受一二三破。五受一二三四破等也。何故經舉三受一破明無分戒。答。舉中顯初後也。以釋望經。今少分者。經一分。少分也。今多分者。經多分也。今全分者。經滿分也。今不云無分者。未破時即多分。已破時即少分。故無分一不出多少。釋義最巧。其義可知。問。五戒少分等義可然。亦出優婆塞戒經故。而八十具無分持義。何云一一戒品中等。答。言一一者。且約五戒。十無盡等。何必通諸戒乎。或是則言總意別耳。

【疏】言不犯威儀者。此明身口意業。行住坐臥。能與一切戒。作方便威儀也。若輕重麤細。皆能護持。犯即悔過。故云不犯威儀。此名戒善也。

【疏】三言發菩提心者。此明眾生欣心趣大。不可淺發小因。自非廣發弘心。何能得與菩提相會。

三言發菩提心等者。問。行福四句中。何以菩提心開為別章。答。菩提心是大乘綱要。佛道根源。是故開為別段。故要集云。若欲發心作佛者。此心廣大。周遍法界。此心長遠。盡未來際。此心普備。離二乘障。若能一發此心。傾無始生死有輪。總謂之願作佛心。亦名上求菩提下化眾生心。別謂之四弘誓願。此有緣事生法。緣理無緣。設不堪行。猶須發願。其益無量。調達誦六萬藏經。猶不免那落。慈童發一念悲願。忽得生兜率。則知升沉在心非行。何況誰人無一稱佛。無一食施。故願行相應。何為虛願。如優婆塞戒經。若人不能觀生死咎。識涅槃樂。雖復惠施。持戒多聞。終不得脫。若厭生死。欣涅槃德。雖復

少施少戒少聞。即得解脫。又止觀引寶梁經云。比丘不修比丘法。大千無唾處。況受人供養。若在四向僧數。修七科僧業。得四果僧利。是人能受供。若發大乘心。求一切智者。不墮數。不修業。不得利。能受供養。衣敷大地。食若須彌。亦能畢報施主之恩。當知小極不及大乘之初心也（取意略抄）。

【疏】唯願我身。身同虛空。心齊法界。盡眾生性。我以身業恭敬供養禮拜。迎送來去。運度令盡。又我以口業讚歎說法。皆受我化。言下得道者令盡。又我以意業入定觀察。分身法界。應機而度。無一不盡。我發此願。運運增長。猶如虛空。無處不徧。行流無盡。徹窮後際。身無疲倦。心無厭足。又言菩提者。即是佛果之名。又言心者。即是眾生能求之心。故云發菩提心也。

唯願我身等者。初我身者。總指五陰假我之身。身中色法即同虛空。身中心法亦齊法界。此是總釋菩提心相。身同虛空者。非是身量廣大無邊。只是濟度無有分別。慈及一切。無邊際相。譬虛空也。

次我以身業等者。更約三業以釋菩提心之相也。

後我發此願下。還述身心所作如虛空義。又言等者。上明菩提心之相狀。今釋菩提心之名義也。言菩提者。此翻云道。淨影云。菩提是道。佛果圓通說為菩提。靈芝云。菩提翻道（已上）。問。第四卷所釋菩提。與今為同為異。答。彼此菩提心體雖無差別。彼別局淨土菩提心。此總通二門菩提心。然淨土門菩提心者。發願於此土。修行於彼土。故有願而無行。智論云。新發意菩薩機解軟弱。雖言發心。多願生淨土（已上）。若聖道門菩提心者。發願於此土。即修其行。故願行具足。菩提心論云。如人貪名官者。發求名官心。修理名官行。若貪財寶者。發求財寶心。作經營財物行。凡人欲為善之與惡。皆先標其心而後成其志。所以求菩提者。發菩提心。修菩提行（已上）。

【疏】言深信因果者。即有其二。一明世間苦樂因果。若作苦因。即感苦果。若作樂因。即感樂果。如似以印印泥。印壞文成。不得疑也。

深信因果者即有其二者。問。何標二種因果。不釋出世因果。答。次下釋讀誦大乘勸進行者之文。出世因果義自顯。故令省略也。又讓正宗故。印壞文成者。涅槃經師子吼品云。如蠟印印泥。印與泥合。印滅文成。而是蠟印不變在泥。文非泥出。不餘處來。以印因緣而生是文。現在陰滅。中陰陰生。是現在陰終不變為中陰五陰。中陰五陰亦非自生。不從餘來。因現陰故。生中陰陰。如蠟印印泥。印壞文成（智論同之）。

【疏】言讀誦大乘者。此明經教。喻之如鏡。數讀數尋。開發智慧。若智慧眼開。即能厭苦欣樂涅槃等也。

開發智慧等者。問。設雖讀誦大乘經文。而不發慧。無厭欣者。可非讀誦大乘行耶。答。設雖無解。不發智慧。有厭欣心。單誦文字。亦成往業。但今文者。即明如說讀誦相也。問。今釋既云經教如鏡。數讀數尋開發智慧等。又下文云。法即熏成三賢十地萬行之智慧。加之天台云。讀誦大乘。明修解也。行能運通。說之為乘。餘二不及。是言大也。靈芝云。三即生大解。教詮本智。

因誦發生（已上）。此外何處更釋無智讀誦亦往生行。答。機分萬品。行有千差。仰信如來。偏讀經典。經典即是如來金言故。言音下成無盡善。修多羅章句功德難思。若爾。誰疑無解讀誦即成往業。

【疏】言勸進行者。此明苦法如毒。惡法如刀。流轉三有。損害眾生。

苦法如毒惡法如刀等者。此明勸化行者之意。謂生死有失。菩提有德。須捨失取德。故勸也。於中有三。初則示生死失。次今既下。舉菩提德。後欲使下。正釋勸理。苦法如毒等者。苦是生死果。惡則生死因。於苦果身。計我我所。戀著自身。復造惡業。惡業招苦。如是輾轉生死無窮。涅槃經二十三云。凡夫若遇身心苦惱。起種種惡。若得身病。若得心病。令身口意作種種惡。以作惡故輪迴五趣。具受諸苦（已上）。又苦法如毒者。煩惱道。苦謂苦果。法謂三毒。三毒煩惱名為苦法。苦之法故。依主釋也。惡法如刀者。是業道。惡之與法同屬業因。惡即是法。持業釋也。流轉三有者。是苦道。即有漏果報也。謂由惑造業。由業感果。流轉無窮。侵害眾生也。

【疏】今既善如明鏡。法如甘露。鏡即照正道以歸真。甘露即注法雨而無竭。欲使含靈受潤。等會法流。為此因緣。故須相勸。

善如明鏡等者。善是善業。翻上惡故。唯達佛道以終歸真。故云鏡即照正道等。法是理法。翻上苦故。譬甘露故。法名雖通萬法。而今理法名法。上以苦法譬毒。次以法譬甘露。明其義相翻。非理何謂。下言甘露即注法雨者。法界等流之義而已。總而言之。前諸善是自行。今一業是化他。此乃同以自行化他為往業耳。故靈芝云。四即修大行。勸誘修行。不令退墮。上三自行。後一化他（已上）。

問。三種淨行為一人行。答。今家釋有單行復行具行之義。具如下文。又嘉祥云。此之三種攝世出世。攝大攝小。攝一切善盡。故明此三種也。然此三善得是三人。得是一人。三人者如向。得是一人者。始從凡夫任運修習此善。次入佛法受三歸五戒。乃至從小入大乘。始終一人。具足修此三善也。妙宗鈔云。此三種業得。前前者不得後後。得後後者必得前前。又靈芝云。所以先明三福

者。即是修觀行人合行事業。非觀無以導其福。非福無以成其觀。有觀無福。則闕於莊嚴。有福無觀。則牽於異趣。闕莊嚴則獲報非勝。牽異趣則往生莫由。二法相資。無往不利（已上）。此非今意。

【疏】言如此三事已下。總結成上行也。

△五明其引聖勵凡。

佛告韋提希。汝今知不。此三種業。乃是過去未來現在。三世諸佛淨業正因。

【疏】五從佛告韋提下。至正因已來。明其引聖勵凡。但能決定注心。必往無疑。

經三世諸佛淨業正因者。璟興云。有說三世諸佛皆以此三福為成佛因。故云三世諸佛淨業正因。靈芝云。三世果德藉此而成。故曰正因（已上）。此符引聖勵凡之釋。斯乃引果德行。勵凡往生。諸師異解。恐繁不載。

△三結也。

【疏】上來雖有五句不同。廣明散善顯行緣竟。

本曰七就下至定善示觀緣竟。

△釋云。上來第六解散善緣已竟。自下第七料簡示觀緣中三。即標釋結。初標。

【疏】七就定善示觀緣中。即有其七。

定善示觀者。十三觀門其體定故。名為定善。以此定善示往生觀。故名示觀。

△二釋。文自為七。此七段中。前五段即如來正說。後之二段是夫人領解請問也。一明勅聽許說。

佛告阿難及韋提希。諦聽諦聽。善思念之。如來今者。為未來世一切眾生。為煩惱賊之所害者。說清淨業。

【疏】一從佛告阿難下。至清淨業已來。正明勅聽許說。此明韋提前

請願生極樂。又請得生之行。如來已許。今就此文。正欲開顯正受之方便。此乃因緣極要。利益處深。曠劫希聞。如今始說。為斯義故。致使如來總命二人。言告阿難者。我今欲開說淨土之門。汝好傳持。莫令遺失。言告韋提者。汝是請法之人。我今欲說。汝好審聽。思量諦受。莫令錯失。

經佛告阿難及韋提希者。問。何故顯行緣中唯告夫人。示觀緣中雙告二人耶。答。上緣中無勸持文。故唯告請人。當緣中有流通語。故雙告二人。斯乃請法。傳持其人別故。各告其二也。

經諦聽諦聽善思念之者。今家釋之。即約阿難韋提二人。約阿難云。汝好傳持莫令遺失。好者善也。言傳持者。即思念也。莫令遺失。總舉傳持之用也。約韋提云。汝好審等。言思量者。即善思也。言諦受者。即念之也。莫令錯失。亦是用也。言好審者。以經善字置聽等上。互聽思念也。故淨影云。諦猶審也。善是好也。又天台云。諦聽令生聞慧。善思思慧。念之修慧（已上）。如來已

許者。指顯行緣告命許說。故言已許。

今就（乃至）方便者。上文雖許定善。而更自開散善。故止不說定善。今至示觀緣時。正說所請之法。故云正欲等也。正欲之言。對顯行緣之許說故。言正受者。即是定行。依教修定。故以十三定善教門。名為入定之方便也。

此乃因緣（乃至）始說者。定行是因。教門是緣。以此因緣而得往生。故云極要。此結上云正受方便。言利益者。近約無生。遠約往生。曠劫等者。眾生無始恒居三道。於中誰無聞法種子。三世諸佛悉說觀經。何但今說。然而聞法結緣。其功微弱。故如不聞。往生時熟。故名希聞。釋迦啟運。今為韋提及未來世一切凡夫即說淨業。故云始說。

【疏】言為未來世一切眾生者。但如來臨化。偏為常沒眾生。今既等布慈雲。望欲普沾來潤。

如來臨化者。指此經化。以經說為未來世。釋云。偏為常沒故也。

【疏】言為煩惱賊害者。此明凡夫障重。妄愛迷深。不謂三惡火坑。

闇在人之足下。隨緣起行。擬作進道資糧。何其六賊知聞。競來侵奪。今既失此法財。何得無憂苦也。

經為煩惱賊之所害者。六識相應貪瞋等惑。名為煩惱。故今釋云。凡夫障重妄愛迷深。賊者六賊。六賊即六塵也。故今釋云。六賊知聞競來侵奪。斯乃境如大賊。根如人舍。識如內人。識境相因。劫凡夫善。故云煩惱賊所害也。言所害者。凡夫善根為煩惱賊所侵奪故。故云失此法財。涅槃經二十三云。如六大賊欲劫人時。要因內人。若無內人則便中還。是六塵賊亦復如是。欲劫善法。要因內有眾生知見常樂我淨不空等相。若內無有如是等相。六塵惡賊則不能劫一切善法。有智之人內無是相。凡夫則有。是故六塵常來侵奪善法之財。不善護故。為其所劫。護者名慧。有智之人能善防護。故不被劫。是故菩薩觀是六塵如六大賊。等無差別。又云。如六大賊。若入人舍。則能劫奪現家所有。不擇好惡。令巨富者忽爾貧窮。是六塵賊亦復如是。若入人根。則能劫奪一切善法。善法既盡。貧窮孤露。作一闡提（已上）。

問。凡夫善根所害。有智善不害者。何名有智。答。同經次下云。如六大賊能為人民身心苦惱。是六塵賊亦復如是。常為眾生身心苦惱。（乃至）六大賊者。夜則歡樂。六塵惡賊亦復如是。處無明闇則得歡樂。是六大賊。唯有諸王乃能遮止。六塵惡賊亦復如是。唯佛菩薩乃能遮止。（乃至）是六大賊。雖有諸王截其手足。猶故不能令其心息。六塵惡賊亦復如是。雖須陀洹。斯陀含。阿那含。截其手足。亦不能令不劫善法。如勇健人乃能摧伏是六大賊。諸佛菩薩亦復如是。乃能摧伏六塵惡賊（已上）。準之。有智人者。佛菩薩也。三果聖者未免所害。況於凡夫。所害之言。豈非此謂。

問。如經說者。凡夫三果未免賊害。然大師意。即許今典專被具縛。何免賊害。答。彼經說約自力聖道。凡夫三果不免賊害。今經意約他力淨土。凡夫亦有免賊害義。為被害者說淨土故。然望怯弱下機。聖道自力修行難成。是故云失此法財。如般舟讚云。瓔珞經中說漸教。萬劫修功證不退。觀經彌陀經等說。即是頓教菩薩藏。一日七日專稱佛。命斷須臾生安樂。一入彌陀涅槃國。即得

不退證無生。萬劫修功實難續。一時煩惱百千間。若待娑婆證法忍。六道恒沙劫未期。貪瞋即是輪迴業。煩惱豈是無生因。驗此貪瞋火燒苦。不如走入彌陀國。又如傳云。諸餘行業。迂僻難成。唯此觀門。定超生死（已上）。起信論修行分。勸於此土真如三昧難成。往生極樂。

問。六賊知聞競來侵奪等者。勸機用心。謂勤心淺。雖行善法。為六塵境失功德財。慎守六根。成就功德。何忽云嫌聖道難行。勸淨土易修。答。六賊知聞等文。即釋凡夫當體。更不謂依用心緩急。有功德財失與不失。經文明說。為煩惱賊之所害者說清淨業。清淨業者雖是定善許說。意通淨土一門。故為怯弱下劣之機。嫌聖道門。勸淨土門。

問。今文何必總勸淨土門。恐應是於淨土門中。嫌散善行云失法財。唯局定善云清淨業。答。佛意廣欲開淨土門。寧捨散善。既雖韋提請定。如來自開散善。豈云嫌散。況散中有稱名。何云失法財耶。問。可有雜行以為失法財之義耶。答。經釋無判。以義推者。縱容不定。若對聖道。可屬不失。若對念佛。

容屬失財（云云）。

三惡火坑等者。問。鬼畜居在人間。何云三惡在下。答。鬼畜種類雖是散住。今約三途本住處。故云在足下。謂此地下五百由旬有琰魔界。是鬼本處。龍王居海。是畜本處。雖非地下。而海底故。尚屬足下。

【疏】言說清淨業者。此明如來以見眾生罪故。為說懺悔之方。欲令相續斷除。畢竟永令清淨。又言清淨者。依下觀門。專心念佛。注想西方。念念罪除。故清淨也。

經清淨業者。此有二釋。一云。懺悔滅罪名清淨業。謂入觀前方便。更用懺悔方軌。二云。依下觀門專心念佛。謂十三觀觀佛色相。名為念佛。故像觀云。於現身中得念佛三昧。釋彼文云。剋念修觀。現蒙利益。第九觀云。以見諸佛故。名念佛三昧。此是第九觀成相也。凡念佛義雖通觀稱。當文既是定善許說。故局定善。清淨業義雖通十三定善。釋且從勝。故云專心念佛也。又念佛者。廣通十三。如觀念門。指十三觀以屬觀佛三昧。此乃彼土依報皆屬佛故。又約

經元意。可通稱名也。今家念佛是稱名故。

問。初釋不明。今經中無懺悔法故。答。罪是定障。故先懺悔。是以日座二觀釋中明懺悔法。經無者略。況乎夫人對佛求哀懺悔。彼既懺悔罪愆。未來定機。何不爾耶。

△正明夫人問當聖意。

善哉。韋提希。快問此事。

【疏】二從善哉已下。正明夫人問當聖意。

△三明勸持勸說。

阿難。汝當受持。廣為多眾。宣說佛語。

【疏】三從阿難汝當受持下。至宣說佛語已來。正明勸持勸說此法深要好須流布。此明如來前則總告令安心聽受。此文則別勅阿難受持勿忘。廣多人處為說流行。言佛語者。此明如來曠劫已除口過。隨

有言說。一切聞者自然生信。

經汝當受持等者。問。正宗未說。何預流通。答。此教凡夫得度深要。故因許說。以當說法。急勸流通。

已除口過等者。妄語等四名曰口過。因果經云。妄語之罪亦令眾生墮三惡趣。若生人中得二種果報。一者多被誹謗。二者恒為多人所誑。兩舌之罪亦令眾生墮三惡趣。若生人中得二種果報。一者得破壞眷屬。二者得弊惡眷屬。惡口之罪亦令眾生墮三惡趣。若生人中得二種果報。一者常聞惡聲。二者所有言說恒有諍訟。綺語之罪亦令眾生墮三惡趣。若生人中得二種果報。一者說正人不信受。二者所有言說不能辯了（已上）。俱舍論十七。釋十惡業等流果云。虛誑語者多遭誹謗。離間語者親友乖穆。粗惡語者恒聞惡聲。雜穢語者言不威肅（已上）。準此等文。總而言之。通口四過。別而論之。正在綺語。

問。外道及以五惡性人。雖聞佛說而不信行。何云一切聞者生信。答。今言生信。此就佛道修行之機而所論也。外道惡人不信之者。此是彼過。全非佛過。

華嚴經云。清淨慈門剎塵數。共生如來一妙相。一一諸相莫不然。是故見者無厭足（已上）。見相既爾。聞說亦爾。又佛及弟子兩說相對。聞佛所說。自然生信。聞餘人說。難生信心。亦此義也。

△四明勸修得益。

如來今者。教韋提希。及未來世一切眾生。觀於西方極樂世界。以佛力故。當得見彼清淨國土。如執明鏡。自見面像。見彼國土極妙樂事。心歡喜故。應時即得無生法忍。

【疏】四從如來今者下。至得無生忍已來。正明勸修得益之相。此明如來欲為夫人及未來等。顯觀方便。注想西方。捨厭娑婆。貪欣極樂。

貪欣極樂者。問。貪生三有苦果。何云貪欣極樂。答。安樂集云。凡相有二種。一者於五塵欲境。妄愛貪染。隨境執著。此等是相名之為縛。二者愛佛功

德。願生淨土。雖言是相。名為解脫。何以得知。如十地經云。初地菩薩尚自別觀二諦。勵心作意。先依相求。終則無相。以漸增進。體大菩提。盡七地終心。相心始息。入其八地。絕於相求。方名無功用也。是故論云。七地已還。惡貪為障。善貪為治。八地已上。善貪為障。無貪為治。況今願生淨土。現是外凡。所修善根皆從愛佛功德生。豈是縛也。故涅槃經云。一切眾生有二種愛。一者善愛。二者不善愛。不善愛者。唯愚求之。善法愛者。諸菩薩求。是故淨土論云。觀佛國土清淨味。攝受眾生大乘味。類事起行願取佛土味。畢竟住持不虛作味。有如是等無量佛道味。故雖是取相。非當執縛也（已上）。述記六云。薩婆多師緣無漏貪。是善法欲（已上）。準此等文。今言貪者。即是善貪也。

【疏】言以佛力故已下。此明眾生業障。觸目生盲。指掌謂遠他方。隔竹簧即踰之千里。豈況凡夫分外。諸佛境內闕心。自非聖力冥加。彼國何由得覩。言如執明鏡自見面像已下。此明夫人及眾生等。入

觀住心。凝神不捨。心境相應。悉皆顯現。當境現時。如似鏡中見物無異也。

經以佛力者。此通彌陀釋迦二佛。彌陀力者。由宿願力。護念冥加。令觀成就。故下文云。然彼如來宿願力故。有憶想者必得成就。觀念門云。以佛願力見彼國土（已上）。釋迦力者。依說教力。入觀住心。神力加被。必得見佛。次下文云。有異方便。異方便者指十三觀。故玄義云。十三觀以來。盡名異方便。淨影云。由佛教力。並由神力。故得見之（已上）。凡佛力之言。亦通諸佛念力。觀念門云。諸佛同體大悲念力加被令見。又法聰云。言佛力者。一釋迦說力。二彌陀願力。三十方諸佛護念力（已上）。此中彌陀願力文理最親而已。

眾生業障（乃至）何由得覩者。此舉凡夫肉眼不見障外境界。而況聖境非凡夫分。於中有二。一初兩句總標眾生業障不知聖境。此顯凡夫肉眼對於聖境如生盲也。二指掌已下。正舉肉眼不見障外。況釋聖境非凡夫分。於中亦二。一

指掌下至踰之千里。正明肉眼不見障外。二豈況已下。正況釋耳。又大意如上。分文有二。一眾生下至踰之千里。此為況釋聖境非凡夫分。先舉凡夫肉眼不見障外。言生盲者。凡夫肉眼不見障外。如生盲也。二豈況凡夫已下。如上。

竹簀者。順和名云。篾竹加和邊。千里者。宗鏡錄二十四云。解則十方一心中。迷則方寸千裏外。若能如是正解圓通。則十方世界擎在掌中。四海波瀾吸歸毛孔。有何難哉。可謂密室靜坐。成佛不久矣（已上）。但彼約理性。今約佛力。

【疏】言心歡喜故得忍者。此明阿彌陀佛國清淨光明。忽現眼前。何勝踊躍。因茲喜故即得無生之忍。亦名喜忍。亦名悟忍。亦名信忍。此乃玄談。未標得處。欲令夫人等悕心此益。勇猛專精。心想見時。方應悟忍。此多是十信中忍。非解行已上忍也。

因茲喜故即得無生者。問。定善初心可依未至。未至捨受。若入捨受定。見境時何生歡喜。答。瑜伽唯識。意許初二近分亦屬喜受。第三近分亦屬樂受。

若依此義。未至及初二猶喜受。故不違歡喜文。今經定善。夫人等初心所修。故知未至及初二禪可為依地。故云喜故得忍。不遮依餘地時。非喜而得忍。言無生者。不退之義。忍者慧也。謂得無生之慧。故名無生忍也。亦名喜忍等者。心歡喜故。名為喜忍。廓然大悟。故名悟忍。其位十信。名信忍也。

此乃玄談未標得處者。預遠舉勸正說之益。故云玄談。當文雖言得無生忍。未言何處。故云未標。其得處者。若約夫人在第七觀。若約未來則不可定。此乃眾生機不同故。依正二觀中。隨何觀。機熟時至。可得忍也。

多是十信中忍者。問。為許少分通深位忍。答。不可爾也。只是經文不說其位。諸師亦釋深位忍故。且置恐慮之言而已。淨影云。三應時下。由見心喜得無生忍。由知彼國從心而現。達本無法。故得無生。無生理也。慧心安理。名無生忍（具如上引）。

天台云。即得無生忍。是初住初地（已上）。問。今家定判十信無生。有何文理。答。任經大旨以作此釋。謂夫人是貪瞋具足凡夫故。初得無生。豈非淺

位哉。又此經說凡夫往生。令凡夫行定散二善。其中定善行成之時。所得無生。若屬解行已上忍者。甚違此教本意故也。

△五明說他力見。

佛告韋提希。汝是凡夫。心想羸劣。未得天眼。不能遠觀。諸佛如來。有異方便。令汝得見。

【疏】五從佛告韋提下。至令汝得見已來。正明夫人是凡非聖。由非聖故。仰惟聖力冥加。彼國雖遙得覩。此明如來恐眾生置惑。謂言夫人是聖非凡。由起疑故。即自生怯弱。然韋提現是菩薩。假示凡身。我等罪人。無由比及。為斷此疑。故言汝是凡夫也。

眾生置惑者。應云癡惑。置者借音耳。又致惑也。釋籤一云。應開謂開其問端。應遮謂致其所問。亦開置同席。故成不定（已上）。準之。致有置訓。置亦可有致訓。

夫人是聖非凡等者。問。韋提夫人為是權者。為是實者。若言實者。韋提既是一經發起。鑒機知時。是以諸經發起之眾。悉是內鑒冷然。韋提何獨實者。若言權者。經云汝是凡夫。遮權者執如何。答。權實難知。若準他經。應是權者。心地觀經列同聞眾云。復有十六大國王夫人。韋提希夫人。（乃至）殊勝妙顏夫人而為上首。已能善入無量正定。為度眾生。示現女身。以三解脫修習其心。有大智慧。福德圓滿。無緣大慈。無礙大悲。憐愍眾生。猶如赤子（已上）。依之會今經者。為引凡夫。誣屬凡夫。能引若權。所引何不起此疑。故必生怯弱。佛為斷疑。故云汝是凡夫。安樂集云。韋提大士。淨影云。韋提夫人實大菩薩。此會即得無生忍。明知不小。示化為凡。靈芝云。大權引實。故示同凡。

又一義云。經云汝是凡夫。釋述實是垢凡。般舟讚云。韋提即是女人相。貪瞋具足凡夫位（已上）。故應實者。但發起者。今經偏被善惡凡夫。說相義門既異他經。不可例同。韋提縱雖實者。如來冥加。令選極樂。發起一經何咎。

證定疏中都無一處屬權者文。末學何立無文情義。心地觀經安知非是同名異體。諸師所解用否任情。或經經異說耳（云云）。

【疏】言心想羸劣者。由是凡故。曾無大志也。言未得天眼者。此明夫人肉眼。所見遠近。不足為言。況淨土彌遙。云何可見。

經未得天眼者。問。所言天眼為是似位。將為真位。答。今釋只舉肉眼不見穢土被障之色。況顯不可見淨土之義。未分天眼真似之別。但諸師意多約真位。妙宗鈔云。問。阿那律天眼最勝。但見大千。豈有得天眼者越十萬億土見安養乎。答。此語未得分真。菩薩天眼。非二乘也。故大經二十二云。菩薩所得清淨天眼。異於聲聞緣覺所得。以是異故。一時遍見十方世界現在諸佛。大論亦同此說。靈芝云。天眼。六通之一。障內障外無不徹見。凡仙小聖雖得天眼。遐方淨剎何亦能觀（已上）。

【疏】言諸佛如來有異方便已下。此明若依心所見國土莊嚴者。非汝凡能。普悉歸功於佛也。

經有異方便者。善巧方便也。止觀四云。方便是善巧也（已上）。方便有二。一修觀為正受。見成方便故。故上文云。十三觀已來盡名異方便。二佛力聖力加凡。見彼國故。故今文云。自非聖力加冥。彼國何由得覩。故天台云。異方便者即十六觀。非直觀名方便。以佛力故見彼國者。亦是方便也（已上）。異方便解二師符合。但天台意十六為定。今家即以十三判定。以是為異。問。言方便者。對真實說。何以定善見佛妙術名方便耶。答。方便義廣。不可一準。如彼天台三方便中能通是假說。以三權為能通。以一實為所通故。法用秘妙。非對真實。謂法用以當分益。名為方便秘妙。即權而實。故不對實加之。淨土論云。依方便門。憐愍一切眾生心。遠離供養恭敬自身心故。註云。正直曰方。外己曰便。依正直故。生憐愍一切眾生心。依外己故。遠離供養恭敬自身心（已上）。此是善巧方便。亦可當彼法用方便也。

△六明夫人領解。

時韋提希白佛言。世尊。如我今者。以佛力故。見彼國土。

【疏】六從時韋提白佛下。至見彼國土已來。明其夫人重牒前恩。欲生起後問之意。此明夫人領解佛意。如上光臺所見。謂是己能。向見世尊開示。始知是佛方便之恩。若爾者。佛今在世。眾生蒙念。可使得見西方。佛若涅槃。不蒙加備者。云何得見也。

如上光臺等者。問。凡示觀者。顯示定益以勵修行。是故經中正說三文皆明定見。一經云韋提未來觀於西方。當得見彼清淨國土。釋云。夫人眾生入觀住心。凝神不捨。心境相應。悉皆顯現。二經云見彼國土得忍。三經云有異方便令汝得見。如是三文皆說定見。況異方便者。指十三觀如是鉤鎖相連。三文云見。皆約定行。然欣淨緣。佛答所求。未說去行。夫人所見專在散心。肉眼所見。若爾。夫人領解何違正說領解光臺。答。見有二種。一散心眼見。如光臺見。去行未成。名所求見。二定中心見。去行已成。名去行見。夫人聞定見即領解云。去行見尚他力。況光臺散心見哉。故云以佛力故見彼國土。依此領解。故發悲心。寄於未來全不見機。以致若佛滅後之請。夫人所請雖云未來。如來

答說。廣被現未。故曰觀初云汝及眾生。佛知請意。答現未機也。

問。彼釋既云總領所現。感荷佛恩。何云因佛開示而始領解光臺亦佛恩乎。答。佛恩有二。一光臺現國佛恩。故云感荷佛恩。謂由佛現。故已能見。見是夫人自見。故云已能向見。二入定見境亦是佛恩。故云如來有異方便令汝得見。故上下恩其義遙異。

△七明夫人為佛致請。

若佛滅後。諸眾生等。濁惡不善。五苦所逼。云何當見阿彌陀佛極樂世界。

【疏】七從若佛滅後下。至極樂世界已來。正明夫人悲心為物。同己往生。永逝娑婆。長遊安樂。此明如來期心運度。徹窮後際而未休。但以世代時移。群情淺促。故使如來滅永生之壽。泯長劫以類人年。攝憍慢以示無常。化剛強同歸於磨滅。故云若佛滅後也。

如來滅永生之壽等者。法華壽量品云。我成佛已來甚大久遠。常住不滅。然今非實滅度。而便唱言當取滅度。所以者何。若佛久住於世。薄德之人不種善根。入於憶想妄見網中。若見如來常在不滅。便起憍恣而懷厭怠（已上）。又攝論云。化身滅度有六因。一事究竟故。二為除樂倒故。三令捨輕慢故。四為生渴仰故。五為身精進故。六欲速成熟故（已上）。

【疏】言諸眾生者。此明如來息化。眾生無處歸依。蠢蠢周幛。縱橫走於六道。

周幛縱橫者。此明此死生彼流轉。謂從此趣移彼趣。故名縱。於一道中受種種身。故名為橫也。

【疏】言濁惡不善者。此明五濁也。一者劫濁。二者眾生濁。三者見濁。四者煩惱濁。五者命濁。

經濁惡不善者。如今釋者。濁即惡不善。以云濁者。體非是善故也。俱舍論云。言五濁者。一壽濁。二劫濁。三煩惱濁。四見濁。五有情濁。劫減將末。

壽等鄙下如滓穢故。說名為濁。由前二濁。如其次第。壽命資具極被衰損。由次二濁。善品衰損。以耽欲樂。自苦行故。或損在家出家善故。由後一濁衰損自身。謂壞自身身量。色力。念智。勤勇及無病故。

光記云。壽濁以命為體。言劫濁者。劫者謂時。時無別體。約法以明。以五蘊為體。又解。若泛出劫體。以五蘊為體。此中劫濁以色為體。故論云。資具衰損。煩惱濁以五鈍惑為體。見濁以五見為體。有情濁者。有情離法。無有別性。以五蘊為體。又解。以惡業為體。劫減將末。壽等鄙下如滓穢故。說名為濁。由前壽濁起故。壽命極被衰損。乃至十歲。由前劫濁起故。衣食等資具極被衰損。以此故知劫濁以色為體。由次煩惱濁見濁起故。善品衰損。以煩惱濁耽欲樂故。起貪損善。以見濁自苦行故。起戒取損善。或煩惱濁損在家善。見濁損出家善。由後有情濁。起衰損自身。身量短小。色白令黑。力強令劣。正念正知令邪念邪知。勤勇令懈怠。無病令有病。以此故知有情濁以五蘊為體。問。如婆沙一百一十三云。有情衰損者。謂劫初時。此贍部洲廣博嚴淨。多諸

淳善福德有情。城邑次比。人民充滿。至劫末時唯餘萬人。準彼婆沙。損諸有情。令其漸少。何故此論說損自身。解云。婆沙據損多令少。此論據損自身。以實而言。皆通兩種。俱有情故（已上）。

又淨影云。濁惡不善。明有惡因。濁謂五濁。何等為五。一者命濁。命報短促。二眾生濁。無其人行。三煩惱濁。諸結增上。四者見濁。謂謗不信。五者劫濁。所謂饑饉疫病刀兵。此五同能濁亂淨心。故名為濁。惡者五惡。殺。盜。邪婬。妄語。飲酒。是其五也。不善是其十不善業。身三口四及意三邪。是其十也。亦可五惡通說。以為濁惡不善。又天台云。濁者五濁。不善者十不善（已上）。

【疏】言劫濁者。然劫實非是濁。當劫減時。諸惡加增也。言眾生濁者。劫若初成。眾生純善。劫若末時。眾生十惡彌盛也。言見濁者。自身眾惡。總變為善。他上無非。見為不是也。

自身眾惡總變為善等者。問。言見濁者。廣通五見以為其體。然今釋何似局

見取。答。今文非唯舉見取見。可通五見等也。謂正見者無誤。分別自他是非。邪見之者。他是為非。自非為是。如是計廣通諸見也。又見取見者。於諸見劣謂勝。故舉能執一見。即攝所執諸見。所執之中雖有非見之法。而見勝故唯名見取。故俱舍云。於劣謂勝。名為見取。有漏名劣。聖所斷故。執劣為勝。總名見取。理實應立見等取名。略去等言。但名見取。光記云。言見取者。緣見起取。見之取故。名為見取。依主釋也（已上）。

【疏】言煩惱濁者。當今劫末眾生。惡性難親。隨對六根。貪瞋競起也。言命濁者。由前見惱二濁。多行殺害。無慈恩養。既行斷命之苦因。欲受長年之果者。何由可得也。然濁者。體非是善。今略指五濁義竟。

當今劫末眾生等者。問。煩惱濁者。五鈍為體。何局貪瞋。答。舉二攝餘。非局二也。多行殺害者。問。為是前業。將為現業。答。今文多順現業。依見惱濁得短命。故大經下云。尊卑上下。貧富貴賤。勤苦怱務。各懷殺毒。惡氣

窈冥。為妄興事。違逆天地。不從人心。自然非惡先隨與之。恣聽所為。待其罪極。其壽未盡。便頓奪之。下入惡道（已上）。亦可通於順生等業也。

【疏】言五苦所逼者。八苦中。取生苦。老苦。病苦。死苦。愛別苦。此名五苦也。更加三苦。即成八苦。一者五陰盛苦。二者求不得苦。三者怨憎會苦。總名八苦也。

經五苦所逼者。如今釋者。八苦之中除三苦也。又淨影云。五苦所逼。明有苦果。如大經說。五痛五燒是其五苦。何者五痛。有人造作殺盜邪婬。妄語飲酒。現遭危難。王法刑罰。是其五痛。何者五燒。即前五惡。當墮三途。受諸苦毒。名為五燒。又天台云。五道非樂。故云五苦。或是五惡五痛五燒（已上）。問。今師四苦加愛別苦名五苦者。有何證耶。答。四苦常談。此經出離。起於愛別。故任經旨作此釋也。

【疏】此五濁五苦八苦等。通六道受。未有無者。常逼惱之。若不受此苦者。即非凡數攝也。

此五濁五苦八苦等通六道等者。問。五濁於六道中在人。於四洲中唯在南洲。於南洲中人壽二萬歲已下也。法華記云。準悲華經。八萬至三萬亦未有濁。至二萬歲為五濁始（已上）。故知五濁全不可通餘處餘時。五苦八苦云何亦通三界六道。答。今六道者。且約欲界。言通受者。應是義立。謂有為世即是劫濁。有漏凡夫是眾生濁。五利五鈍見惱二濁。生者必滅。即是命濁。四相遷流。生等四苦。同類前去是愛別苦。求不得義皆通諸趣。五陰果報是陰盛苦。遇違境名為怨憎苦。皆名苦者。通三苦故。

例如法華文句判釋煩惱等五。體通三界。謂彼文云。煩惱見在凡夫。餘三通凡聖。命短劫長。餘三通長短。劫但是時。命帶法論時。劫通內外。命但在內。三小害人不害物。三大害物不害人。小劫但在人。大劫通色界。命通五道三界。劫是共濁。四各各濁。小劫是劫濁。大劫通濁不濁。從八萬至十歲為小劫。八十返為大劫也（已上）。記云。煩惱下。凡聖門。煩惱在凡者。謂諸凡夫定有故耳。然見必在凡。煩惱通聖。如具縛聖者及羅漢向。言三通者。劫減有佛。

劫增唯凡。又減則有佛。增通餘聖。又增與減各通有無。以大小乘不同故也。豈華嚴淨滿待劫減耶。常在靈山此之謂也。眾生之名具通凡聖。命有凡聖。報命不同。命短下。長短門。一劫之中數數生故。故長短別。此乃約人及以欲天見佛處說。若論初禪。即劫命等。二禪已去劫短命長。乃至無色。準說可知。三通長短者。煩惱在凡故長。在聖故短。諸見在餘凡夫故長。在利根外道故短。亦可在餘凡夫故短。在鈍根外道故長。亦可在小故短。一生斷故。在大故長。留惑潤生入生死故。又見前盡為短。煩惱後盡為長。今分別濁。入生死者不名為濁。眾生準說。劫但下。帶不帶門。命是不相應行法。須帶陰法論長短時。餘並屬法。非不帶時。非親帶故但在於法。劫通下。內外門。大劫害器。故名為外。小劫害人。故名為內。或可四濁聚時。時通內外。三小下。害不害門。物即外器。大劫起時。人已上生。隨三不同。生三禪處。小劫下。五道三界門。準應別論。三五相參。故合明之。通色如前。言命通者。亦應云餘四通於三界五道。命通具如俱舍中明五道壽別。人間五十年等。亦應云通於四生。四生各

有長短故也。劫是下。共別門。次小劫下。通別門。從八萬下。釋大小劫（已上）。

又五濁等通六道受者。非言一道。若一有情悉受五濁五苦八苦。於此五濁等中無全無者。故云未有無者也。

若不受此苦者等者。問。五苦八苦及劫命生三濁。亦通聖者。何云非凡數攝。答。凡夫具受五八等苦。聖人非全。故云非凡數攝。又小乘意雖許聖苦。大乘不爾。所謂地上證法性身。而非分段有漏色身。故離諸苦。何云聖人受諸苦乎。但群疑論許十地有五蘊等苦。若準之者。彼雖名苦。或輕苦故。或少分故。屬無苦也。

【疏】言云何當見已下。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。

△三結也。

【疏】上來雖有七句不同。廣明定善示觀緣竟。

本曰初明下至明序分竟。

△三總結序分。

【疏】初明證信序。次明化前序。後明發起序。上來雖有三序不同。總明序分竟。

釋云。初立二序。今結三序。二序三序開合異也。此乃今經化儀。正起惡逆。佛在耆山遙觀其機。觀機發起。既是各別。故為三序。又佛觀機。王宮起逆。夫人請我。由此請故。我時應說此希奇法。此是今經遠發起序。故為二序。是故二三不相違也。

【疏】佛說觀無量壽佛經疏卷第二

觀經序分義傳通記卷第三

觀經定善義傳通記卷第一

【疏】佛說觀無量壽佛經疏卷第三

【疏】劉宋畺良耶舍譯經　唐沙門善導大師集記

【疏】〇定善義

釋良忠述

本曰從此下至應知。

△釋云。上來第一料簡序分義已竟。自下第二解正宗中三。一從此下至應知。總標正宗。辨立序正分際。二就初下至下輩一門之義竟。正解正宗。三前明下至正宗分竟。總結正宗。今則初也。於中有三。一初至預顯。總標正宗有其十六。二今定立下至其正宗。明十六觀是正宗分。三從日觀下解日觀已前。屬由序。

【疏】從此已下。次辯正宗。即有其十六。還就一一觀中。對文料簡。不勞預顯。今定立正宗。與諸師不同。今直以就法定者。從日觀初句下。至下品下生已來。是其正宗。從日觀已上。雖有多義不同。

看此文勢。但是由序也。應知。

不勞預顯者。古師文前多列十六觀名。今讓下觀門。故不標列。勞者。煩也。預者。懸也。玄二云。若先無後事相。師不應預記。若後無先事相。師不應追記（已上）。

今定立正宗與諸師不同者。嘉祥云。時韋提希見佛世尊下。三段初章竟。今則第二正說。淨影云。唯願為我說無憂下。是其正宗。天台云。爾時世尊放眉間光訖諸天發無上道心。正說當機益分（已上）。如此三師解異。故云諸師不同。又龍興。法常。闇師同嘉祥。靈芝同天台也。

今直以就法定者。法謂經法。以依法故。不依古人。此乃涅槃法四依中第一依也。言四依者。白蓮記（用欽）云。大經中明四依有三。一法。二人。三行。今指法四依。彼云。一依法不依人（初令依法。不以人廢教）。二依義不依語（二揀依教。不以言害理）。三依智不依識（三揀依義。不以情破智）。四依了義不依不了義（四揀依智。不以權嫌實。已上）。

日觀已上文勢由序者。夫人歎恨。方請定觀。即是定散之濫觴。謂顯行緣首。雖許說定善。止不顯說。次為攝機。雖自開散。而未配機。示觀緣中雖說觀益。未說行相。只是觀修得益相。故皆屬序也。問。三福與九品即散善廣略。示觀與十三觀是定善廣略。然諸經中有廣略說。諸師皆屬正宗。何故限今略說而屬序分。況諸師解各有其理。謂嘉祥意者。總別明淨土。而各有問答。悉屬正宗分。見佛號泣雖是經家之語。只是夫人發請之端。故猶屬正宗分。淨影意者。通請通現。別請別顯。悉屬正宗。天台意者。放光現土是佛答故。自下請文悉屬正宗。此外今釋有何深意。答。道理如前。雖說三福。無尋廣說而說觀益。示觀緣文。未宣觀相。何屬略說。故異諸經廣略二說。但諸師解各任其情。蘭菊擅美。然而不如六緣屬序。十六觀門為正宗之妙談也。況諸經中非無此例。不空罥索經序品中。說根本陀羅尼。最勝王經序品中。有許說文（云云）。

本曰就初下至廣明日觀竟。

△釋云。上來第一料簡辨立序正分際已竟。自下第二解正宗中二。一解十三

觀。二解九品。初文有四。一就初日觀下至雜想觀竟。正解十三觀文。二上從下至兩句。明十三觀答前思惟正受二請。三總讚下至西傾。作偈讚歎。四又就前請已下。總結。正解中文自為十三。謂十三觀。今則初日觀。於中有三。一初至其五。標。二一從下至已下總結。釋。三上來下。結。已下諸觀三分準之。今初標。

【疏】就初日觀中。先舉。次辯。後結。即有其五。

標中舉辨結者。佛告下至西方。是為先舉。云何下至明了。名曰次辨。是為已下。則後結也。已下諸文準知。

△二釋。釋中文自為五。

佛告韋提希。汝及眾生。應當專心繫念一處。想於西方。

【疏】一從佛告韋提下。至想於西方已來。正明總告總勸。

初明告勸中。總告總勸者。為說日等諸觀。初告夫人。故云總告。想於西方之言。勸下諸觀。故云總勸。餘觀告勸。唯局當觀。故不言總也。

問。今言總告總勸。恐是於日觀內立總別名。斯乃初云想於西方。故名為總。次說細想。應以名別。何超當觀更對他別而立總名。況云何者。徵上想於西方。若言想於西方通諸觀者。云何之問亦通諸觀。若爾。諦觀於日之答不順問言。知上告勸局當觀也。答。最初告勸。必定可通已下諸觀。西方之言何亦局日。云何之問自寬之狹。偏起日觀。凡嘉祥等亦對別觀明總觀義。謂嘉祥云。佛告韋提希下。第七重告韋提希。令專心作無量壽觀。得生彼國也。云何作想下。第二正作無量壽觀。此中凡作十六觀。則應為十六段。今開為二。第一有十三觀。作無量壽觀。第二有三觀。作九輩觀。天台云。第一日觀。示令繫心。佛告下。略明繫念。總勸修觀。云何下。明作日觀。靈芝云。初總標示繫想之處。云何下。別列十六觀法。淨土私記云。繫念一處者是總觀。十六是別觀（已上）。

問。若言今告勸。通下諸觀者。為通十三。為局前六。答。通十三觀。謂思惟正受之請既通依正。今之告勸何局前六。況十三觀同是定善。想於西方之唱豈不籠正報觀乎。是故諸師多對下十六別判總觀義也。

問。思惟正受唯請依報。所謂光臺現國之儀。觀於西方之說。歡喜得忍之益。若佛滅後之請。專在國土。未云正報。故今告勸唯局前六。然後夫人見住立尊。初請正報。故答文云。欲觀彼佛者等。釋云正明總告許說之言。此告命通正報諸觀。故置總言。凡此經化儀先見後說。一化說相不見豈請。答。若約夫人見者。雖似唯請依報六觀。而約佛意廣通依正。謂極樂界中有依有正。今依此請欲說依正。故知思惟正受廣通十三。況復文云有異方便。異方便者。指十三觀。所請何局依報之觀。但佛開散善。後勸定益。依此夫人重請當見。亦見正報重請三尊。故知後二請。不出思惟正受請意。是以總結文云。十三觀答思惟正受兩句。此豈非云依兩句請說十三觀耶。

【疏】此明韋提前請彌陀佛國。又請正受之行。如來當時即許為說。但以機緣未備。顯行未周。更開三福之因。以作未聞之益。

此明韋提前請等者。指欣淨緣終。請別所求別去行。如來當時即許為說者。指顯行緣始。廣說眾譬。但以等者。指散善自開之文。又如來重告等者。指示

觀緣告命流通。此明始從請定善。終至勸發流通。定善生起由來已。更續今告命之意。

【疏】又如來重告。勸發流通。此法難聞。廣令開悟。言佛告韋提汝及眾生者。此明告勸。若欲等出塵勞。求生佛國者。宜須勵意也。

次佛告等者。正解今告勸義也。問。佛告韋提希者。即是總告。汝及眾生已下四句即是總勸。而今何故牒初二句為告勸文。答。理實如然。但今釋者。應當已下。雖尚總勸。而後三句有細意。故為別牒。且舉初句。以釋總勸意也。

【疏】言應當專心已下。此明眾生散動。識劇猨猴。心徧六塵。無由暫息。但以境緣非一。觸目起貪亂想。安心三昧。何容可得。自非捨緣託靜。相續注心。直指西方。簡餘九域。是以一身。一心。一迴向。一處。一境界。一相續。一歸依。一正念。是名想成就。得正受。此世後生。隨心解脫也。

眾生散動（乃至）相續注心者。六識散動。遍奔六塵。喻之猿猴涉梢。普賢

觀云。心根如猿猴。無有暫停時（已上）。但以等者。境即所緣。六境不同。故云非一。舉色顯餘五境。標貪而顯諸惑。故云觸目起貪。六識念念緣境。貪瞋相續亂心。故言亂想安心。捨於境緣。名為捨緣。住於靜心。名為託靜。又息諸緣務。名為捨緣。閒居靜處。目之託靜。具如摩訶止觀方便章。

一身一心等者。不作餘事。唯作修於西方之身。名為一身。唯欣西方。名為一心。唯迴極樂。名一迴向。唯想極樂。名為一處。唯觀地等。名一境界。處總境別。其義可知。唯相續修西方行業。名一相續。唯歸彌陀本願他力。名一歸依。唯緣西方憶念不誤。名一正念。於八一中處境二一。所觀境界之異。釋經一處。自餘六一。能觀行者身心之別。當經專心也。問。八一即釋經之專心想於西方。即是思惟。何云正受。答。此明八一具足。想成終得三昧。非謂八一即正受也。

此世後生隨心解脫者。滅罪觀成。見佛得忍。名此世益。往生淨土。逍遙無為。是後生益。又如五增上緣。前三後二。是也。

云何作想。凡作想者。一切眾生。自非生盲。有目之徒。皆見日沒。

【疏】二從云何作想下。至皆見日沒已來。正明牒所觀事。此明諸眾生等。久流生死。不解安心。雖指西方。不知云何作意。故使如來為生反問。遣除疑執。以示正念之方。言凡作想者。此明總牒前意。顯後入觀之方便。

二明牒所觀事中。示正念之方者。多境亂想。一境得定。故以西方為正念方。又方者方法。釋經云何作想文。故下云入觀方便。此意也。總牒前意等者。前總勸想西方。次反問言。云何作想。後云。凡作想者。是牒總勸反問。故云牒前。顯方便者。入觀之前先見落日。名為方便。

【疏】言一切眾生者。總舉得生之類。言自非生盲已下。此明簡機堪與不堪。言生盲者。從母胎中出。眼即不見物者。名曰生盲。此人不得教作日觀。由不識日輪光相故。除生盲以外。遇緣患者。教作日觀。盡得成就。由未患眼時。識其日輪光明等相。今雖患目。但

令善取日輪等相。正念堅持。不限時節。必得成就。

經自非生盲者。生聾等者雖亦不堪。而今見日為要。是故且云生盲。不舉餘也。又生盲者不堪餘觀。不知色相故。經舉初觀。令冠後觀也。

【疏】問曰。韋提上請願見極樂之境。及至如來許說。即先教住心觀日。有何意也。答曰。此有三意。一者欲令眾生識境住心。指方有在。不取冬夏兩時。唯取春秋二際。其日正東出。直西沒。彌陀佛國。當日沒處。直西超過十萬億剎即是。

觀日三意者。初義知方。次義知障。後義知光。初知方者。春秋二際中各取晝夜停等之日。故云正東出直西沒。問。東西二洲人可不修日觀耶。答。或可觀日。雖缺初意。有後二意故。或不觀日。違方處故。更可思擇。指方有在者。言有別由。法華經云。付屬有在。隨願經云。專心有在。弘決一云。前代未聞。斯言有在（已上）。

【疏】二者欲令眾生識知自業障有輕重。云何得知。由教住心觀日。

初欲住心時。教令跏趺正坐。右腳著左髀上與外齊。左足安右髀。上與外齊。左手安右手上。令身正直。合口。齒勿相近。舌柱上噚。為令咽喉及鼻中氣道宣通故。

二知障者。經證未勘。證者所判定有深意。自非得定。誰辨此相。文字法師不敢判釋耳。跏趺正坐等者。弘決二云。結加者。先左後右。與兩髀齊。大論第九。問云。有多坐法。何故但令加趺坐耶。答。最安穩故。攝持手足。心不散故。魔王怖故。故偈云。得道慚愧人。安坐若龍蟠。見畫加趺坐。魔王亦驚怖。不同俗坐。及異外道翹立等也。字書云。加趺者。大坐也。故知此方未曉坐法。但云大坐。今佛法坐其相如結。二趺相加。故云結加（已上）。

右腳著左髀上等者。問。觀念門云。左足安右髀上等。何與今違。手印亦爾。答。先坐法者。璟興大經疏上云。結加趺者。即伏魔之坐。坐有二相。一降伏坐。以左押右。二吉祥坐。以右押左。我今雖伏魔。意想成佛。故作吉祥坐。加者重也。即交重足而坐。有為跏者不知所從（已上）。

次手印者。左右上下各有其理。右是掌慧。左是掌定。定慧相應。無復勝負。故先慧時。右安左上。若先定時。左安右上。無慧則定不可成。無定則慧不可立。片輪何馳。隻翼豈翔。故釋摩訶衍論八云。四者手累事。兩手相對。右手為下。左手為上。左手為下。右手為上。經一日已。互相變易。不忘失故（已上）。

【疏】又令觀身四大。內外俱空。都無一物。身之地大。皮肉筋骨等。心想散向西方。盡西方際。乃至不見一塵之相。又想身之水大。血汗津淚等。心想散向北方。盡北方際。乃至不見一塵之相。又想身之風大。散向東方。盡東方際。乃至不見一塵之相。又想身之火大。散向南方。盡南方際。乃至不見一塵之相。

又令觀身四大等者。五大空觀出在禪經及雜心論。問。初空五大有何所以。答。為令觀心明了。先空色法。非是無相觀也。是故但空色不空識。即以識大為能觀慧。諦觀彼國依正境也。空身四大中內外者。皮毛等為外。筋骨等為內。

散向者。自身作意分析四大。是名為散。分離自身向滅本方。故名為向。問。東是方始。何西為首。答。四大中地為首故。以地配西。先空之也。問。若依四大前後者。風火何逆次。答。西北東南自為次故。問。何故以地配西。乃至以火配南。答。水火配北南是擬五行也。言五行者。木是東方寅卯春也。火是南方巳午夏也。土是中央丑辰。未戌即土用也。金是西方申酉秋也。水是北方亥子冬也。地風如次配東西者。攝論云。地界金土。地有金。故地配金方。又土生金。故配相生方。次千金方云。五行中木。五大中風主東（已上）。又青龍主東。然釋論云。風水龍王從尾末出風（已上）。以龍所出。風以龍方。又孝經序云。虎嘯風起。寅卯辰東。故以風配東也。

【疏】又想身之空大。即與十方虛空一合。乃至不見一塵不空之相。又想身之五大皆空。唯有識大。湛然凝住。猶如圓鏡。內外明照。朗然清淨。作此想時。亂想得除。心漸凝定。然後徐徐轉心諦觀於日。

身之空大即與十方等者。空大者。門窗口鼻之竅隙也。十方虛空者。太虛空也。若空四大。已無四大。故空大即同太虛空。故云一合。

五大皆空唯有識大等者。識大如圓鏡體。五大皆空。如鏡光照內外。言內外者。識大自明。譬之鏡內照。識明緣境。譬之鏡外照。問。所依色身是空。能依心法安存。答。只是勝解作意。非實滅色陰也。

【疏】其利根者。一坐即見明相現前。當境現時。或如錢大。或如鏡面大。於此明上。即自見業障輕重之相。一者黑障。猶如黑雲障日。二者黃障。又如黃雲障日。三者白障。如似白雲障日。此日猶雲障故。不得朗然顯照。眾生業障亦如是。障蔽淨心之境。不能令心明照。

黑黃白三障者。如次重。次輕罪。以次上云業障輕重之相故。謂若有重罪者。即現黑障覆所現日。如世黑雲障日。若有次罪者。即現黃障覆所現日。如世黃雲障日。若有輕罪者。即現白障覆所現日。如世白雲障日。此日猶雲障等者。

此釋譬意。謂此世日猶雲障。故不顯現也。眾生已下。即合譬也。

【疏】行者若見此相。即須嚴飾道場。安置佛像。清淨洗浴。著淨衣。又燒名香。表白諸佛一切賢聖。向佛形像。現在一生。懺悔無始已來。乃身口意業所造十惡五逆四重謗法闡提等罪。極須悲涕雨淚。深生慚愧。內徹心髓。切骨自責。

現在一生者。此明慇懃應修懺悔。謂若極鈍。日月年等無滅罪障。盡生命也。如觀念門云。畢此一生等。又現在者。即對過去。言一生者。亦對多生。謂令思念無始罪障。今生懺滅。非必一期長時應懺。要在罪滅以為所期也。

無始已來等者。問。五逆唯是順生受業。何有無始未酬五逆。答。今言五逆應是現業。非言即有無始未酬五逆。既云無始已來。已來之言攝現在故。故下文云。曠劫已來及以今生具造十惡五逆等。又觀佛經三云。日月德長者所生五百子。不信正法。遇病將死。父哭教言。可稱毗婆尸佛名。子敬父故。稱南無佛。其子命終。以稱佛故。生四天所。天上壽盡。前邪見業。墮大地獄（云云）。

如此經者。謗法罪尚不直墮獄。先生天上。重謗法罪尚通順後。況輕五逆豈但順次。凡大乘意無有定業。遇勝緣時。滅而不受。況轉順生。五逆決定業者。只是小乘一途性相耳。但未檢文。更可思擇。

【疏】懺悔已。還如前坐法。安心取境。境若現時。如前三障盡除。所觀淨境朗然明淨。此名頓滅障也。或一懺即盡者。名利根人也。或一懺但除黑障。或一懺得除黃白等障。或一懺但除白障。此名漸除。不名頓滅也。

如前三障（乃至）利根人也者。除滅三障總有二機。一頓滅。二漸滅。今則頓滅。一懺即滅名為頓滅。是頓機故名利根人。但置或言。為對漸滅。或一懺但除（乃至）不名頓滅者。釋漸滅相。此有三相。一者三懺除三障機。謂第一懺但除黑障。第二懺但除黃障。第三懺但除白障。二者二懺除三障機。謂第一懺但除黑障。第二懺合除黃白二障。三者亦二懺除三障機。謂第一懺合除黑黃二障。第二懺但除白障。而今文唯合黃白。不合黑黃。為顯合黑黃義。故置等

言。上來就具有三障機釋成其義。或有唯白障。不具黑黃。或有黃白。不具黑障。若重必具輕。若輕不兼重。理數必然。滅障次第準上可知。

問。重障可依機鈍。何利根人具黑障耶。答。根之利鈍。遮之輕重。互有差別。謂有根利遮重。如提婆。鳶掘等。有根鈍遮輕。如槃特等。有根利遮輕。如身子等。有根鈍遮重。如常世人。今三障頓滅者。應是根利遮重者。如止觀中作根遮四句。

【疏】既自識業相如是。唯須勤心懺悔。日夜三時六時等。但憶得即懺者。最是上根上行人也。譬如湯火燒身。一覺即卻。豈容從待時。待處。待緣。待人方始除也。

既自識（乃至）始除也者。此明總舉上頓漸機以勸。須勤懺悔。所謂修三時等懺悔中。若利根人一懺頓滅三障。不經三時等。若鈍根人具經三時等。可修懺悔。但憶得下。不論利鈍。憶障急懺名上根人也。譬如下。明舉譬簡懈怠不修人。次合法者。時是曜宿。處是靈場。緣是資緣。人是知識也。

【疏】三者欲令眾生識知彌陀依正二報。種種莊嚴。光明等相。內外照曜。超過此日百千萬倍。行者等若不識彼境光相者。即看此日輪光明之相。若行住坐臥。禮念憶想。常作此解。不久之間。即得定心。見彼淨土之事快樂莊嚴。為此義故。世尊先教作日想觀也。

三識知光明中。依正光明等者。入觀以前先見日輪。自作思想。彼土光明超此照曜。伴此想已。方入日觀。日觀未成。四儀禮念憶想不絕。是故不久即得定心也。見佛淨土快樂莊嚴者。見日即見彼莊嚴一分。謂所現日中合集地樹等光及三尊光。如日輪現眼前。故指觀成日云。快樂莊嚴（云云）。一云。即得定心者。非日觀定心。以次下云見彼土莊嚴故。經云見日。不云見餘境故。一云。即得定心者。指日觀定心。見彼莊嚴者。指後觀見。謂日觀時得定心故。定力自在。更移後觀見彼莊嚴也。白蓮記云。所以先令觀落日。落日觀成。即念念定繫彼方。故此一觀為下諸觀之標也（已上）。

當起想念。正坐西向。諦觀於日欲沒之處（上四字麗本無）。**令心堅住。專想**

不移。見日欲沒。狀如懸鼓。

【疏】三從當起想念下。至狀如懸鼓已來。正教觀察。此明正身威儀。面向西方。守境住心。堅執不移。所期皆應。

三正教觀察中。經狀如懸鼓者。今家無釋。靈芝云。日沒近地。雲散光收。瑩如鼓面。懸住空中。戒度云。日之將沒。必落於西。光影銜山。似如近地。雲霞四散。愈見光輝。無以比狀。如鼓懸空。專觀落日。送想西方。龍興云。如世間人竿頭懸鼓。在下仰射高三四丈。故曰懸鼓（已上）。

既見日已。閉目開目。皆令明了。

【疏】四從既見日已下。至明了已來。辯觀成相。此明標心見日。制想除緣。念念不移。淨相了然而現。

四觀成中。經既見日已者。問。觀成所見日者為無漏境。為此土日。答。一云。所見日者。彼土光明而非假日。文云。念念不移。淨相了然而現。又云。

三障盡除。所觀淨境朗然明淨。準此等文言淨境者。應無漏境。又云。於此明上即自見業障輕重之相。又云。眾生業障障蔽淨心之境（已上）。若此土日者。何現業障。又假必表真。設思想位。雖觀日假。至觀成位。應見真境。淨境了然。意在於斯。故知觀成所見之境應見無漏。如像觀觀成。見彼土佛。又水觀所見水氷。不云觀成。此土水故。至下地觀說觀成故。

問。文云。觀日見日。心境相應名為正觀。觀日不見日。乃見餘雜境等。心境不相應。故名邪也。如此文者。見日是正。見餘即邪。若見光明豈非邪耶。答。所見日者。思想之位。觀此日故。依此觀想。見彼光明猶如日輪。心境相應。何云邪耶。初依此假日。後見光明。何名餘雜境。一云。所見日者。見此土日。經釋唯云見日。但淨相者。雖是有漏。日光赫奕。故名淨相。又雖假日而現業障。有何妨礙。如骨鎖觀見鮮白光。且見此日以為方便。然後為見彼光明之端。有何相違。但像觀成同觀相好。不可例同。先想影像。後見彼國佛故。次水觀者。地觀別假觀故。雖見水氷不云觀成。此日觀者。依正總假觀故。觀

成見日。為後觀方便也。今云前義順文理。何至觀成。忘其本意。猶見假日。又從骨放光。彼骨不表真。彼光猶是假。不足為例。諸師多分未云日觀有觀成。故見此土日。永異今家許有觀成。但用欽記判有觀成。設見真境。不見餘境。唯見光故。可云諸觀標也。

經閉目開目皆令明瞭者。上見日者正明觀成。今言閉目開目等者。次說定用自在行相。謂得定已。定散自在。開目住散。猶見定境。是故勸機令守明見也。問。入定之位應見定境。何通散心亦見定境。答。以有定力之餘勢故。住散心時猶見定境。故像觀云。出定入定恒聞妙法。白蓮記云。耳聞中說法憶持。節經為二。但初在定中所聞。後乃出定不忘。亦由出定恒聞故。靈芝云。如唐高僧大行。於泰山結庵修淨業。未三七日見瑠璃地。心眼洞明。至後得疾。其地復現。乃曰。吾無觀想。寶地復現。豈於安養無緣哉。即日終於所居（已上）。

問。散心見定境者。為唯意識緣。為通眼識緣。若言通者。定境即是法處攝色。眼識唯緣色境。何緣定境。若言唯意識緣者。普賢觀云。說眼過患懺悔罪

者。此人現世見釋迦牟尼佛。（乃至）淨眼根已。（乃至）多寶佛塔從地湧出。釋迦牟尼佛即以右手。開其塔戶。見多寶佛。（已上）此說依眼根發眼識。見聖境。今之定境亦應然也。又靈芝云。眼見勝境。耳聞妙法（已上）。此亦似如許眼識緣。答。五種法處攝色。唯意識緣非眼識緣。設雖散心緣定中境。應是唯意識緣定境。非通眼識。但普賢觀初心眼開見聖境。後得淨六根。是故眼根清淨直見聖境。不同今經根未淨故。不以眼根直見聖境。又靈芝言眼見耳聞。如眼耳見聞。故且云眼耳。非實眼耳。今準法相。存此道理。又相傳云。定力深微。出定之時。以定中境更移色境。眼識緣耳。大乘道理意趣難知。淨土境界非凡所測。

標心見日者。指經諦觀於日之文。制想除緣念念不移者。指經令心堅住專想不移之文。淨相了然而現者。指經既見日已之文。此乃述依前觀想。有今觀成也。

【疏】又行者初在定中見此日時。即得三昧定樂。身心內外融液不可

思議。當見此時。好須攝心令定。不得上心貪取。若起貪心。心水即動。以心動故。淨境即失。或動。或闇。或黑。或青黃赤白等色。不得安定。

又行者初在定中（乃至）增上貪心者。此明不可於所觀境起上貪也。內心外身名為內外。融通潤液名為融液。謂心明靜。柔軟安樂。名內融液。依身調和血脈不塞。增長養色。令瘦成肥。名外融液。

若起貪心心水即動者。觀成定心。即是淨定。淨定無間。味定自起。故云若起貪心。味定若起。淨定即滅。故云心水即動。此乃淨定與無貪善根相應。故住此定時。分明見境。味定則與染污愛貪相應。故住此定。淨境即失。淨境雖失。住味定故。猶見青黃等境移動。故云不得安定。

【疏】見此事時。即自念言。此等境相搖動不安者。由我貪心動念。致使淨境動滅。即自安心正念。還從本起。動相即除。靜心還現。既知此過。更不得起增上貪心也。

見此事時者。此明知味定失。還起淨定。俱舍論二十八云。初味等至。謂愛相應。愛能味著。故名為味。彼相應故。此得味名。光記云。初味等至。謂愛相應。愛能味著淨定。故名為味。等至與彼相應故。此等至得味名（已上）。又論云。淨等至名。目世善定。此無間滅。彼味定生。緣過去淨。深生味著。爾時雖名出所味定。於能味定得名為入。光記云。淨等至名目諸世間有漏善定。與無貪等自性善。諸白淨法相應起故。此等至得淨名。即是第一味相應所味著境。此淨定無間滅。彼味定生。緣過去淨定。深生味著。不緣現在。以必不觀自性等。故不緣未來。未曾領故。過去曾領故。偏說過去。爾時雖名出所味定。於能味定。得名為入（已上）。

問。若起貪心心水即動者。應散相應。貪起故動。滅所得定。何云淨定滅味定起。答。散地貪心不可有緣上地定境而隨增義。故知淨定無間。味定現起。味著淨定。出彼淨定。入此味定。故名為動。非是散心也。

【疏】已下諸觀。邪正得失。一同此也。觀日見日。心境相應。名為

正觀。觀日不見日。乃見餘雜境等。心境不相應。故名邪也。斯乃娑婆之闇宅。觸事無以比方。唯有朗日舒輝。寄想遠標於極樂。

已下諸觀邪正得失者。心境違順。名為邪正。貪不貪心。名為得失。得失指上。邪正在下。此居中間。述前後意。例同諸觀也。

觀日不見日等者。問。若修日觀見寶地等。猶屬邪耶。答。若見彼土地樹池樓。即利根人不待時機。今言見餘雜境等者。是則魔事。故屬邪也。

斯乃等者。文雖在第四段。意述當觀大意。問。日水兩觀有滅罪耶。若言有者。經釋無文。滅罪緣證不引日水。地觀釋云。因觀無漏之寶地。能除有漏多劫罪（已上）。日水假依。云何滅罪。若言無者。行者繫心淨土。為知彼土光明。初想日輪。定觀既成。眼之開合。明了見日。依此觀力何不滅罪。是故識知業障文云。明相現時。自見業障輕重之相。若無滅罪。日輪安現。水觀亦為見彼寶地。意在淨土。何無滅罪。答。此有二義。一云滅罪。謂此二觀意在淨土。或心眼已開。或思想漸成。依此觀力何不滅罪。至如夫少沙彌打頭。愚老

比丘已證四果。事同劇戲。猶得聖果。何況假觀標心真境。豈無除滅有漏罪愆。經釋無文。真觀多滅。故說滅罪。假觀少除。故不言除。地觀釋者。設雖假觀。至觀成位即見真故。不可相違。或約真觀論滅罪故。且作此釋。所以滅罪緣不引者。經無文故。

問。若日觀力有滅罪者。何故復更須懺悔耶。知見業者雖日觀力。而除障者懺悔力也。答。散心懺悔若滅罪者。定觀蓋滅。故止觀引妙勝定經云。若除禪定。無懺重法（已上）。故知散觀二心之中正滅罪障。是日觀力。故五會讚云。世尊為說初觀日。意令住想向西方。智者必須依此觀。曠劫塵沙罪滅亡（已上）。但至罪滅已後。復須懺悔者。罪障蓋多。機類非一。故初觀日滅罪。境現猶有罪故。更須懺悔。此有何失。如普賢觀云。普賢菩薩教其憶念十方諸佛。隨普賢教正心正意。漸以心眼見東方佛。見一佛已。復見一佛。如是漸漸遍見東方一切諸佛。心生歡喜而作是言。因大乘故。得見大士。因大士力故。得見諸佛。雖見諸佛。猶未了了。閉目則見。開目則失。諸佛世尊常在世間。色中上色。

我有何罪而不得見。說是語已。復更懺悔。懺悔清淨已。普賢菩薩復更現前。行住坐臥不離其側（已上）。觀諸佛力雖滅罪障。尚須懺悔。亦滅罪障。今亦如是。

二云不滅罪障。謂無明文故。想有漏境故。地觀釋明故。觀念法門不引日水即此意也。故法聰云。日水二觀既在此土。借為後觀之方便。故不能滅罪。靈芝云。以前二觀止是此方之物。以為發觀之端。及觀寶地。心達彼方。定能脫苦。破障除疑。重囑轉教。意見于此。戒度云。前之二觀是此方物。境界既劣。觀力未深。且為由漸。豈能脫苦。地觀乃是彼土所依。境觀俱勝。方獲大益（已上）。但如天台日觀下釋似有滅罪。地觀釋判水觀無滅罪義。謂彼疏云。教令正觀。為除疑心。大本所明以疑惑心修諸功德。生彼國者。落在邊地。復受胎生。故作此觀。令除疑惑也。障者。大本云。唯除五逆誹謗正法。故須作觀。五逆重罪。除六十劫生死罪等。下輩自論（已上）。地觀釋云。前水是想。不能滅罪。地觀是實。故能除斷也（已上）。知禮釋云。經云。不了佛智則生疑

惑。疏云。故作此觀令除疑惑。即顯此觀能了佛智。若其不用一心三觀。觀落日者則迷佛智。那名此觀能除疑惑。日觀既爾。餘觀例然。（乃至）障者下。滅障。即五逆重罪也。彼經散善力弱。故逆謗不生。（乃至）若依今經修正觀者下至日想。即能滅除五逆重罪。是知逆罪得生必由修觀。下輩自論者。下品下生觀云。除八十億劫生死之罪。今言六十者。恐六字誤。又地觀釋云。前水是想者。蓋托此方水成氷事。表彼寶地。但是假想。故名粗見。今成三昧。實見彼地。則名實觀。言假想不能滅罪。斯是大師順經策進。令其行者速成三昧。非是假想全不滅罪。何以知然。日觀尚類下品下生滅罪之數。豈粗見地全不除愆（已上）。疏抄（證真）云。教令正觀為除疑心者。問。不見日想除疑心。答。禮云。日想既爾。餘想例然。私云。此文總標十六觀。非只日想也。五逆重罪除六十劫罪下輩自論者。問。日想觀不明滅罪。何除逆罪。答。今文意云。若有逆謗等罪障。修此日想等觀。除罪障也。如下輩明除五逆等（已上）。知禮會地觀釋。疏抄會日觀文。今看文勢。日觀易會。地觀難通。況復日水兩觀

作三觀釋。天台釋中更無此義。若云水觀不滅罪是策進言者。何故日觀中無策進言哉。

已上二義先義相傳。後義疏抄義。但滅罪義今所用也。選擇云。或一觀之力能祛多劫之罪愆。或具憶之功。終得三昧之勝利（已上）。

是為日想。名曰初觀。

【疏】五從是為已下。總結。

△三結也。

【疏】上來雖有五句不同。廣明日觀竟。

本曰二就下至廣明水觀竟。

△釋云。上來第一料簡日觀已竟。自下第二解水觀中三。謂標釋結。今初標。

【疏】二就水觀中。亦先舉。次辯。後結。即有其六。

△二釋。釋中文自為六。

次作水想。見水澄清。亦令明了。無分散意。既見水已。當起冰想。見冰映徹。作瑠璃想。此想成已。見瑠璃地。內外映徹。

【疏】一從次作水想下。至內外映徹已來。總標地體。

初中總標地體者。總對地下等三種別。標謂標顯。顯地總體。非對釋結。標顯名標。如觀音觀中云。此菩薩身長下至皆於中現已來。正明總標身相。言地體者。於當文中雖有水氷。且從所期。故云地體。

經見水澄清亦令明了者。所言亦者。對上日觀皆令明了而云亦也。但彼觀成。此則思想。觀成思想其位雖異。明了義同。故云亦也。又言亦者。非對日觀皆令明了。以此思想對先眼見。而云亦等。所謂上云見水澄清。即是眼見澄水本質。然後心中亦明了。思想此水影像也。又言亦者。非是對眼見。亦非對日觀皆令明了。此對日觀。見日欲沒。狀如懸鼓。斯乃日水二觀俱假觀故。眼見日水。心觀日水。此義同故。對彼思想而言亦也。

經既見水已等者。問。水觀者觀成耶。若言無者。日水俱假。何故日觀說觀

成相。水觀不說。況乎餘觀皆有觀成。水觀何獨無觀成耶。是以經云既見水已。又云此想成已。應是水觀說觀成。若言有者。今釋無文。答。日是總表彼土光明。不局一觀。故當觀內以見日位方屬觀成。水觀則是假真轉觀。終至地觀乃立觀成。故不可同。此乃水觀意者見地為懷。是故不待水等觀成。速轉觀地。故無觀成。餘非轉觀。亦不可例。但經文者。思惟名見。非正受見。如云見瑠璃地。又思想名成。如地觀云此想成時。

問。若云水觀無觀成者。今釋文云。欲觀水以取定心者等。信知觀水當體。即取定心。應是觀成。又椀水喻下云。水靜境現者。即是能緣之心無亂。所緣之境不動。所言境者。應是水境。又云境現失不失邪正等。一同前日觀也。此文既例同日觀觀成相。明知水觀亦有觀成。答。上問端云。問曰。既教想水以住心。轉水以成氷。轉氷以成瑠璃地者。云何作法而令境現。案此問意。若自水氷轉以成瑠璃者。以何方便而為作法。可令寶地境現前耶。今以此問案答文意。欲修水觀。還須對相似之境而為方便。思惟想成。至第三觀可見寶地。故

云觀水取定。次所緣之境不動者。此指第三寶地之境。非是水觀。故今文云內外恬怕。所求之相顯然。言所求者。即是第三寶地。次境現失不失等者。今明轉觀。故於水觀文中預標地觀境現失不失等。此亦符上問端也。但至既見水已。文同日觀觀成文者。日觀直觀日輪。非是轉觀。水觀不爾。假真轉觀至第三觀。見地為懷。故思想位總觀水地。觀地尚不得定心。想水氷時何得定心。上觀今觀意樂別故。言同義異。

經作瑠璃想者。問。所言瑠璃為真為假。若云真者。既云此想成已見瑠璃地。故應是假瑠璃。天台云。一作水想。二變水成氷。三變氷為瑠璃。四觀瑠璃以成大地。內外映徹（淨影同之）。若言假者。今釋以氷對瑠璃地。亦不舉假瑠璃。答。是假瑠璃。但今釋者以水表可平地。以氷表映徹地。氷與瑠璃同映徹。故合氷不表。

經氷映徹不及瑠璃。別舉瑠璃以顯彼地極映徹想。故玄義云。言假者。即日想水想氷想等是其假依。所言等者。等瑠璃也。

【疏】問曰。前教觀日。為知業相等。故令觀日。今此觀中又教觀水。有何所以。答曰。日輪常照。以表極樂之長暉。復恐彼地不平。類此穢國之高下。但以娑婆闇宅。唯日能明。此界丘坑。未無高下之處。欲取能平之者。無過於水。示斯可平之相。況彼瑠璃之地也。

問曰前教等者。先問中言知業相等者。等言廣取知方等三。答中唯舉光者。假觀本意必對相似。然日觀三義中。知光即表彼土光明故。以日光相似。即類水表可平寶地也。示斯可平之相等者。問。今經文無水對可平之說。但表內外映徹。何作此釋。答。水觀所表。若非可平。更顯何義。映徹之相是氷所表。故水能表可平相也。

況彼瑠璃地者。況謂譬也。法華玄云。況意乃多。略擬前後。合成六譬（已上）。

【疏】又問曰。此界之水。澄而且輭。未審彼地亦同此水也。答曰。此界之平水。以對彼地等無高下。又轉水成冰者。對彼瑠璃之地內

外映徹也。此明彌陀曠劫。等行無偏。正習俱亡。能感地輪之映徹。曠劫等行無偏者。萬行等備。圓滿無偏也。地輪者。輪有三義。一團圓義。二摧破義。三分齊義。今取分齊。如云五輪。

【疏】又問曰。既教想水以住心。轉水以成冰。轉冰以成瑠璃地者。云何作法而令境現。答曰。若住身威儀。一同前日觀中法。又欲觀水以取定心者。還須對相似之境而觀。即易可得定。

云何作法而令境現者。作法有二。一者身作法。二者心作法。若住身等者。明身作法。又欲觀水等者。明心作法。於中有二。初總標住心作法。還須對相似之境而觀者。當觀行者觀水境故。還須相似此水椀水。令知心動不動即易得定。又水似心故。還須似心水。令知心水動不動也。

【疏】行者等於靜處取一椀水。著床前地上。好滿盛之。自身在床上坐。當自眉間著一白物。如豆許大。低頭臨面水上。一心照看此白處。更莫異緣。

二行者等於靜處等者。正明作法。於中亦二。一初至水動故也。此正明用椀水之相。二言椀下至不住也。此明以椀水及白物譬心動不動相。初明用椀水中四。一初至更莫異緣。略明向椀水看白物相。

【疏】又水初在地。波浪不住。臨面觀之。不見面像。為觀不休。漸漸面現。初時面相不住。乍長乍短。乍寬乍狹。乍見不見。此相現時。更須極細用心。不久之間。水波微細。似動不動。面相漸得明現。雖見面上眼耳鼻口等。亦未須取。亦不須妨。但縱身心知有勿取也。唯取白處了了觀之。正念守護。勿令失意異緣。當見此時。心漸得住。水性湛然也。

二又水下至湛然也。廣明椀水自動。波浪大起。不見白物。後波漸息。白物明現。此表內心煩惱以妨定心。

亦未須取亦不須妨者。此是靜心故實。所謂若欲不見。若欲見者。俱障靜心。是故勿欲不見。亦勿欲見。更無異緣住正念故。漸漸水性湛然。了了見白物也。

【疏】又行者等。欲識知自心中水波浪不住者。但觀此水動不動之相。即知自心境現不現明闇之相也。

三又行者下至明闇之相也。此明勸行者令見水動不動。知自心境現不現相。

【疏】又待水靜時。取一米許。當水上信手投之水中。其水波即動徧於椀內。自面臨上觀之。其白者即動。更著豆許投之。水波更大。面上白者。或見不見。乃至棗等投之於水。其波轉大。面上白者。及自身頭面。總皆隱沒不現。猶水動故也。

四又待水下至水動故也。此明更投米等。水即動故。白物隱沒。此表外六塵境以障定心。

【疏】言椀者。即喻身器也。言水者。即喻自心水也。言波浪者。即喻亂想煩惱也。言漸漸波浪息者。即是制捨眾緣住心一境也。言水靜境現者。即是能緣之心無亂。所緣之境不動。內外恬怕。所求之相顯然。又細想及麤想。心水即動。心水既動。靜境即失。又細塵

及以麤塵。投之寂靜水中。其水波浪即動。又行者等。但看此水動不動相。即識自心住不住也。

第二以椀水等譬心動不動中三。初至顯然。此明合上波息見白物。二又細想下至即動。此明合上米等動水。故白物不現。三又行者下至不住也。此明亦勸行者令見水動不動。知自心住不住相也（上標文起盡竟）。

問。椀水作法出何經論。答。未見其證。又證者所解可勤而達。勿求所據。

即喻身器等者。問。今用椀水者是行者作法。何云喻耶。答。自修作法。而喻自心。即知動靜也。彼止觀中更用象魚風之三喻。以況內。外。並起三障。今用行者作法。以況自心動靜也。止觀一云。或先起非心。或先起是心。或是非並起。譬象魚風並濁池水。象譬外。魚譬內。風譬並起。又象譬諸非自外而起。魚譬內觀羸弱。為二邊所動。風譬內外合雜。穢濁混和（已上）。能緣之心無亂等者。所言心者。此是定心。謂於散心中看椀水動不動相。預知定心住不住相也。內外恬怕者。能緣為內。所緣為外。能所不動寂靜。名為恬怕。

細想粗想者。內心動轉也。細塵粗塵者。外境粗細也。細境若現。細想微動。粗境若現。粗想轉動。米譬細塵。棗譬粗塵。豆通譬粗細。所望不同故。

【疏】又境現失不失邪正等。一同前日觀也。

【疏】又天親讚云。觀彼世界相。勝過三界道。究竟如虛空。廣大無邊際。此即總明彼國地之分量也。

觀彼世界相等者。上兩句是清淨功德。通後十六。下二句是量功德也。別局地量。引此二文以合地量。設雖量廣。非清淨者不足為德。故引證之。

勝過三界道者。梁攝論明方處圓滿云。論曰。出過三界行處。釋曰。三界集諦為行。三界苦諦為處。淨土非三界苦集所攝。故言出過三界行處。此句明處圓淨（已上）。佛地論云。超過三界所行之處。非如三界自地諸愛執為己有。所緣相應二縛隨增。是彼異熟及增上果。如是淨土非三界愛所執受故。離二縛故。非彼異熟增上果故。如涅槃等超過三界異熟果地（云云）。

究竟如虛空者。梁攝論明分量圓滿云。論曰。大城邊際不可度量。釋曰。徑

度為度。周圍為量。一一佛淨土邊際。非凡夫以由旬等數所能度量。此句明量圓淨（已上）。

問。無邊際者。為實無際。為非凡量。言無邊際。答。非凡夫量言無邊際。故天親云。非凡夫以由旬等數所能度量（已上）。又佛地經明受用土云。周圓無際。其量難測（已上）。佛地論有二義。述一義云。如來受用身土。三無數劫所修。無邊善根所感。周遍法界。地上菩薩及諸如來亦不能測其量邊際。以無邊故如無始時。又述正義云。二他受用。謂諸如來為令地上諸菩薩眾受大法樂。進修勝行。隨宜而現。或勝或劣。或大或小。改轉不定。如變化土。如是淨土。以有邊故。地上菩薩及諸如來皆測其量。但就地前言不能測（已上）。此同天親且就凡見言無邊際。往生論亦不可違梁釋論。一師造故（云云）。

經瑠璃地者。問。大經云。其佛國土自然七寶合成為地。彌陀經云。黃金為地。與今相違。答。彼國自然莊嚴無方。故彼此說各顯一邊。但今經意觀水以表可平之地。觀氷以顯映徹之相。由此便故說瑠璃地。其實彼土何限一寶。然

略記云。問。觀經云瑠璃地。何故今言黃金。解曰。思益經說未來須彌燈王佛國土云。以閻浮金瑠璃為地。準彼思之。黃金不映徹。瑠璃非金色。彼土金色亦應映徹。故俱得名。又觀經云。瑠璃地上以黃金繩雜廁間錯（云云）。二寶合成。故亦俱名（已上）。疏抄云。慧心云。黃金映徹似瑠璃也（已上）。一往會通也。彼土七寶為地。或以雜寶。各舉一邊耳。如善導云。或以瑠璃為地。白玉作道。或以紫金白銀為地。百寶作道。（乃至）或以千萬寶為地。二三寶作道。如是轉相間雜。轉共合成。（乃至）行者等莫言但有金道而無餘寶作道也（已上）。

下有金剛七寶金幢。擎瑠璃地。其幢八方。八楞具足。一一方面。百寶所成。一一寶珠。有千光明。一一光明。八萬四千色。映瑠璃地。如億千日。不可具見。

【疏】二從下有金剛七寶下。至不可具見已來。正明地下莊嚴。即有

其七。一明幢體等是無漏金剛。二明擎地相顯映莊嚴。

二明地下莊嚴中。幢體等是無漏金剛者。金剛之言顯無漏義。謂無漏亦名出世間。言世間者。可破壞義。有二種壞。一四相壞。二對治壞。滅諦中無此二種壞。道諦中雖有四相壞。而無對治壞。故俱名為出世間。然彼寶幢齊無漏故。金剛堅固。以譬寶幢。故下文云。言金剛者。即是無漏之體也。戒度記云。金剛即是幢體。不可破壞。故名為剛（已上）。

問。淨土論云得入蓮華藏世界。若爾應云蓮華擎世界。故攝論云。世間世界地輪依水輪。水輪依風輪。淨土以大蓮華王為依止（已上）。嘉祥釋蓮華藏世界相云。以寶蓮華擎世界。故名蓮華藏（已上）。今經何云金幢擎地。答。此義難決。且試會者。言蓮華者。明其總相。金幢擎者。說其別相也（云云）。

【疏】三明方楞具足。表非圓相。四明百寶合成。量出塵沙。

表非圓相者。表是顯義。幢有方楞。故云非圓。**量出塵沙者**。此明寶幢數量。讚云。地下莊嚴七寶幢。無量無邊無數億。般舟讚云。地下寶幢無數億。方楞

具足盡暉光。問。經文不說寶幢數多。答。彼國寶地廣闊無邊。擎地寶幢何但一耶。但經無文者。幢數出言談。故不云數。如云眾寶國土一一界上不云界數。況乎今師證者。具見彼土。豈迷幢數。

【疏】五明寶出千光。光周無邊之際。六明光多異色。色照他方。隨機變現。無時不益也。

光周無邊之際者。問。無邊際者。自他界中是何。答。無邊際者。先明照自界。以異色照他方故。準論云廣大無邊際故。又無邊際者。指他方界。謂第五段即明光明所至分齊。第六段即明其光作利益。下所引攝論云。周遍一切處。下釋周遍義云。普照無量世界。準之。光周無邊應一切界。

色照他方等者。問。經文不說光周無邊及以色照他方利益。答。寶出千光。光多異色。正述經文。而此光明可有所至及利益事故。先色照他方者。梁攝論明顯色圓淨云。論曰。佛世尊在周遍光明七寶莊嚴處。釋曰。一金。二銀。三瑠璃。四摩娑羅。五阿輸摩竭婆。六因陀羅尼羅。七盧嬉胝柯目多。此一一寶

光明皆周遍一切處。此處以七寶為莊嚴。佛住其中。論曰。能放大光明。普照無量世界。釋曰。此明七寶光明所照之處。釋周遍義。此兩句明色相圓淨（已上）。佛地論意亦復如是。準論得知。淨土眾寶所出光明。普照周遍。次作利益事者。經云。演說苦空無常無我之音。釋云。光變樂音。轉成說法之相。又大經云。一一華中出三十六百千億光。一一光中出三十六百千億佛。身色紫金。相好殊特。一一諸佛又放百千光明。普為十方說微妙法。如是諸佛各各安立無量眾生於佛正道（已上）。地上莊嚴所出光明。既成利益。地下幢光何不爾耶。

【疏】七明眾光散彩。映絕日輪。新往者覩之。卒難周悉。

新往者覩之卒難周悉者。問。經文只云不可具見。不分新舊。答。舊生可知。道理必然。

【疏】讚云。地下莊嚴七寶幢。無量無邊無數億。八方八面百寶成。見彼無生自然悟。無生寶國永為常。一一寶流無數光。行者傾心常對目。騰神踊躍入西方。

八方八面者。問。方即是面。何似重言。若爾應云八方八楞。是故經云八方八楞。答。百寶莊嚴。專在方面。故不標楞。面在八方。故非重言。

【疏】又讚云。西方寂靜無為樂。畢竟逍遙離有無。大悲薰心遊法界。分身利物等無殊。或現神通而說法。或現相好入無餘。變現莊嚴隨意出。群生見者罪皆除。

西方寂靜等者。彼土體是一法句故。無動轉故。名為寂靜。無造作故。名為無為。離有為苦。故名為樂。依正莊嚴快樂無窮。名為畢竟逍遙。圓成實故離有。依他起故離無。

大悲熏心等者。彼土聖眾後得大悲熏心識故。身遊法界。利物平等。故云無殊。

或現神通等者。正明利物相。此舉說法入滅二相。兼顯餘相。故言或也。

變現莊嚴等者。明淨土菩薩往他方界。以大悲心變現種種莊嚴之相。利益眾生。今此文大悲熏心等讚。同法事讚菩薩歎德文耳。

【疏】又讚云。歸去來。魔鄉不可停。曠劫來流轉。六道盡皆經。到處無餘樂。唯聞愁歎聲。畢此生平後。入彼涅槃城。

歸去來等者。是亂句讚。總讚亦有歸去等亂句。寶樹觀中同有此例。又智昇諸經禮讚引此文云。歸去來。魔鄉輪迴不可停（已上）。問。始生淨土。何云歸耶。答。先師云。此約能化也。私云。悟從本自。迷是常他。故從穢土他國還歸淨土本國也。

六道盡皆經等者。問。上二界中無有憂苦。何云唯聞愁歎聲耶。答。淨穢相對。淨樂穢苦。謂穢土中無有一念真實樂故。故言愁歎。此乃三界苦樂總屬愁難。有漏皆是苦故。況成實意許上二界有憂苦受。釋籤四云。苦樂隨身至四禪。憂喜隨心至有頂（已上）。問。今讚地下。然西方寂靜等二讚文總頌彼界。不局地下。答。當段雖是地下莊嚴。而今始說真依報故。任教本意。急勸往生。因茲上讚總舉彼界種種妙德。下讚正令厭穢欣淨。

瑠璃地上。以黃金繩。雜廁間錯。以七寶界。分齊分明。

【疏】三從瑠璃地上下。至分齊分明已來。正明地上莊嚴。顯標殊勝。此明依持圓淨。

三明地上莊嚴中。依持圓淨者。十八圓淨中第十八是也。謂攝大乘。佛地論。明他受用有十八功德。真諦攝大乘釋論十五云。論曰。能放大光明普照無量世界。釋曰。此明七寶光明所照之處。釋周遍義。此兩句明色相圓淨。

論曰。無量妙飾。界處各各成立。釋曰。此莊嚴希有無等。故言妙飾。有眾多妙飾。故言無量。所遊行地為界。所居地為處。一一界一一處莊嚴具足。故言成立。此句明形貌圓淨。

論曰。大城邊際不可度量。釋曰。徑度為度。周圍為量。一一佛淨土邊際。非凡夫以由旬等數所能度量。此句明量圓淨。

論曰。出過三界行處。釋曰。三界集諦為行。三界苦諦為處。淨土非三界苦集所攝。故言出過三界行處。此句明處圓淨。

若非苦集諦攝。以何因得生。以何法為體。論曰。出出世善法功能所生。釋

曰。二乘善名出世。從八地以上乃至佛地名出出世。出世法為世法對治。出出世法為出世法對治。功能以四緣為相。從出出世善法功能生起此淨土。故不以集諦為因。此句明**因圓淨**。

何者為出出世善法。無分別智。無分別後得智。所生善根名出出世善法。論曰。最清淨自在唯識為相。釋曰。菩薩及如來唯識智。無相無功用。故言清淨。離一切障。無退失。故言自在。此唯識智為淨土體。故不以苦諦為體。此句明**果圓淨**。

論曰。如來所鎮。釋曰。如此相淨土。如來恒居其中。最為上首。故言鎮。此句明**主圓淨**。

論曰。菩薩安樂住處。釋曰。自受行正教。教他受行正教名安樂。菩薩於淨土助佛助道。具此二事。故名安樂住處。此句明**助圓淨**。

論曰。無量天龍。夜叉。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩**睺**羅伽。人非人等所行。釋曰。淨土中實無此眾生。欲令不空故。佛化作如此雜類。此句明**眷屬圓**

淨。

若有如此眾生。諸菩薩等皆何所食。論曰。大法味喜樂所持。釋曰。大乘十二部經名大法。真如解脫等為味。緣此法味生諸菩薩喜樂。長養諸菩薩五分法身。此句明**持圓淨**。

餐此法味作何等業。論曰。一切眾生。一切利益事為用。釋曰。凡夫二乘名一切眾生。隨其所能為說正教。令如說修行離四惡道。離生死。離二乘自愛行。名一切利益。此句明**業圓淨**。

若菩薩於眾生行如此業。能行及行處得何利益。論曰。一切煩惱災橫所離。釋曰。三界集諦名一切煩惱。三界苦諦名一切災橫。此二悉離能行行處。此句明**利益圓淨**。

若離如此法。有餘怖畏不。論曰。非一切魔所行處。釋曰。淨土中無陰魔煩惱魔。死魔天魔。故離一切怖畏。此句明**無怖畏圓淨**。

若淨土中無一切怖畏。六根所受用法。悉具有不。論曰。勝一切莊嚴。如來

莊嚴所依處。釋曰。非惟是有一切所受用具。最勝無等。是如來福德智慧行圓滿因所感。如來勝報依止此處。是故最勝。此句明**住處圓淨**。

淨土中以何法為出入路。論曰。大念慧行出離。釋曰。大乘正法名大法。於大法中聞慧名念。思慧名慧。修慧名行。此三於淨土是往還道。故名出離。此句明**路圓淨**。

若有此路。為乘何法。論曰。大奢摩他。毗鉢舍那乘。釋曰。大乘中五百定等名奢摩他。如理如量智名毗鉢舍那。以此二為乘。此句明**乘圓淨**。

若有此乘。從何門入。論曰。大空無相無願。解脫門入處。釋曰。於大乘中三解脫門一體。由無性故空。空故無相。無相故無願。若至此門。得入淨土。此句明**門圓淨**。

世間世界地輪依水輪。水輪依風輪。淨土為依何法。論曰。無量功德聚所在。莊嚴大蓮華王為依止。釋曰。以大蓮華王譬大乘所顯法界真如。蓮華雖在泥水之中。不為泥水所污。譬法界真如雖在世間。不為世間法所污。又蓮華性自開

發。譬法界真如性自開發眾生。若證皆得覺悟。又蓮華為群蜂所采。譬法界真如為眾聖所用。又蓮華有四德。一香。二淨。三柔軟。四可愛。譬法界真如總有四德。謂常樂我淨。於眾華中最大最勝。故名為王。譬法界真如於一切法中最勝。此華為無量色相功德聚所莊嚴。能為一切法作依止。譬法界真如為無量出世功德聚所莊嚴。此法界真如能為淨土作依止。復次如來願力所感寶蓮華。於諸華中最大最勝。故名王。無量色相等功德聚所莊嚴。能為淨土作依止。此句明**依止圓淨**（已上唐論及佛地論俱明依持圓滿）。

【疏】七寶池林等是能依。瑠璃寶地是所依。地是能持。池臺樹等是所持。此由彌陀因行周備。致使感報圓明。明淨之義。即無漏為體也。

七寶池林等是能依等者。問。攝論云。世間世界地輪依水輪。水輪依風輪。淨土以大蓮華王為依止。準之。地樹池等皆可同言能依所持。答。依持能所之義。所望不同。故今隨義轉用。地為所依能持。池臺樹等以為能依所持也。

【疏】讚云。寶地莊嚴無比量。處處光明照十方。寶閣華臺皆徧滿。雜色玲瓏難可量。寶雲寶蓋臨空覆。聖眾飛通互往來。寶幢幡蓋隨風轉。寶樂含輝應念迴。帶惑疑生華未發。合掌籠籠喻處胎。

帶惑疑生華未發者。對地觀人誠疑心失。故地觀云。心得無疑。帶惑疑者方受胎生。故大經云。以疑惑心修諸功德。生彼宮殿。十住論云。若人種善根。疑則華不開（已上）。問。經云宮殿。何云含華。答。帛謙兩經同云。即於七寶池蓮華化生（已上）。今依異譯及十住論。九品義云。彼經云處宮殿者。是望內相。此經云在蓮華者。是約外相。謂於華中經於多時。彼便謂處廣大宮殿。又往生者或居宮殿。或在蓮華。人人不同。彼經取宮殿。此經舉蓮華。各據一邊。通二違也（已上）。準之華與宮殿更非鉾楯。但御廟及璟興胎生屬九品。鸞師等不然也（云云）。

【疏】**內受法樂無微苦。障盡須臾華自開。耳目精明身金色。菩薩徐徐授寶衣。**

內受法樂無微苦者。問。大經云五百歲中受諸厄也。何云無微苦。答。經下文云。受諸快樂如忉利天上。亦皆自然。今依此文云無微苦。但受諸厄者。下文云。不見三寶。不得供養修諸功德。以此為苦。故龍興云。彼受樂如忉利。而云受諸厄者。不能見聞三寶故（已上）。

菩薩徐徐授寶衣者。問。生彼國者由本願故。應法妙服自然在身。何授寶衣。又菩薩者。何菩薩乎。答。自然衣上令著上服。此賞新生菩薩故也。言菩薩者。法事讚云。法侶將衣競來著。禮讚云。觀音勢至與衣被。明知菩薩法侶是二菩薩也。

【疏】**光觸體得成三忍。即欲見佛下金臺。法侶迎將入大會。瞻仰尊顏讚善哉。**

光觸體得成三忍者。此明菩薩光照行者。令得三忍。三忍者。大經云。見此樹者得三法忍。一者音響忍。二者柔順忍。三者無生法忍（已上）。見彼樹者既得三忍。觸菩薩光豈不得忍。問。三忍何位。答。異釋雖多。案今家意。伏

忍三位名為三忍。法事讚云。法侶將衣競來著。證得不退入三賢。此同今文。璟興大經疏云。伏忍三位名為三法忍。瑜伽亦說勝解行地有下中上品三忍故。此亦同今。

瞻仰尊顏讚善哉者。新生菩薩能讚世尊。上品中生即下金臺讚歎世尊。即其類也。又地湧菩薩讚佛偈云。善哉善哉。大雄世尊。諸眾生等。易可化度（已上）。上方梵王讚大通云。善哉。見諸佛救世之聖尊（已上）。

【疏】**言金繩已下。正明黃金作道。狀似金繩也。或以雜寶為地。瑠璃為道。或以瑠璃為地。白玉作道。或以紫金白銀為地。百寶作道。或以不可說寶為地。還以不可說寶作道。或以千萬寶為地。二三寶作道。如是轉相間雜。轉共合成。轉相照曜。轉相顯發。光光色色。各各不同。而無雜亂。行者等莫言但有金道。而無餘寶作道也。經以黃金繩者**。彼土金道似此土繩。謂道正直如曳繩也。又靈芝云。初地面華紋金繩七寶互相間錯。如世華塼（已上）。

一一寶中。有五百色光。其光如華。又似星月。懸處虛空。成光明臺。樓閣千萬。百寶合成。於臺兩邊。各有百億華幢。無量樂器。以為莊嚴。

【疏】**四從一一寶中有五百色光下。至樂器以為莊嚴已來。正明空裏莊嚴。即有其六。一明寶出多光。二明喻顯其相。三明光變成臺。四明光變成於樓閣。五明光變成於華幢。六明光變成於寶樂之音。**

四明空裏莊嚴中。即有其六等者。問。當文立六子段。配文之後重云。又明地上等。又以如華如月文與於臺兩邊等文。而別牒解有何意耶。答。又明等者。為令曲知虛空莊嚴相。直釋其相。

【疏】**又明地上雜寶。一一各出五百色光。一一色光。上涌空中。作一光臺。一一臺中寶樓千萬。各以一二三四乃至不可說寶以為莊嚴合成也。言如華又如星月者。佛以慈悲畏人不識。故借喻以顯之。言於臺兩邊各有百億華幢者。寶地眾多光明無量。一一光等。化作光臺。徧滿空中。行者等行住坐臥。常作此想。**

如華等者。以喻顯其相。故別牒釋也。喻華意者。光自地昇空。如落華飄風而昇空。故喻之華。喻月意者。光臺停天。暐曄明照。故喻之月。是故上云。上涌空中作一光臺等。靈芝云。其光從地昇空。故如華。從上照下。故如星月（已上）。與今意同。次牒釋於臺等文者。重牒經文。校釋其文也。

八種清風。從光明出。鼓此樂器。演說苦空無常無我之音。

【疏】**五從八種清風下。至無我之音已來。正明光變樂音。轉成說法之相。即有其三。一明八風從光而出。二明風光即出。即鼓樂發音。三明顯說四倒四真恒沙等法。**

五明樂音說法中。**經八種清風者**。今家無判。天台云。八種清風者。彼處實無時節。若寄此八。謂除上下。餘四方四維故云八。亦可用對八卦也（已上）。問。經指上樂器云鼓此樂器。故知八種已下猶是虛空莊嚴。故玄義分亦屬虛空。若爾。八種已下應猶屬第四段。何為別段。答。所問實爾。但為顯嚴儀說法有異。且為別段耳。

四倒四真恒沙等法者。問。經文唯舉苦等四真。何云四倒恒沙等法。答。若有能治。必有所治。故靈芝云。苦空等法即四念處。觀身不淨。觀受是苦。觀心無常。觀法無我。以此四法對破四倒。文中空字且對觀身。知倒計亡。非空何謂（已上）。戒度云。四念處者。蓋由眾生計身為淨。以苦為樂。無常計常。無我計我。佛以四法反而破之。一觀身不淨。二觀受是苦。三觀心無常。四觀法無我。四智是念。四倒是處。初觀色陰。二觀受陰。三觀識陰。四觀想行二陰及餘一切諸法。究而言之。不出色心爾。此乃大小聖賢入道初門也。經沒不淨而謂之空。疏約計亡以釋。執淨之計才亡。則知此身當處空故（已上）。次恒沙等者。準下池觀。不局四真。廣說諸波羅蜜。及讚相好等。故云恒沙。問。大乘國土何說小乘四倒四真。答。如玄義記。安樂國清淨等者。此引菩薩說法讚佛。而顯依報說法讚佛。隨義轉用而已。

【疏】**讚云。安樂國清淨。常轉無垢輪。一念及一時。利益諸群生。讚佛諸功德。無有分別心。能令速滿足。功德大寶海。**

問。論云。**讚諸佛功德**。何云讚佛諸功德。況準下句意。應云讚諸佛。謂淨土菩薩以巧妙辯才歎諸佛德。雖歎淨土如來。不見淨相。雖讚穢土世尊。不見雜穢。以法等故。忘優劣心。故云無有分別心也。若爾應言讚諸佛德。答。任所覽本。故云讚佛。設無諸字。佛是通號。何違下句。諸功德者。諸佛各有諸功德故。上下句意不相違耳。

是為水想。名第二觀。

【疏】六從是為下。總結。

六結文。

△三結也。

【疏】上來雖有六句不同。廣明水觀竟。

三結文中。**廣明水觀者**。問。當觀之中具想寶地。何故唯結云水想耶。答。水氷地三是轉觀故。總屬水觀。更捨水氷。獨觀寶地。齊此名為寶地觀也。故知三種莊嚴。兩觀通用。置於一處顯兩邊也。若不爾者。結文難會。故天台云。

第二水觀。初作水想者。舉所觀境界。從見水澄清下。正起觀行。是為水想下。結觀也。（乃至）第三地觀文有四。一漸想觀。從若得三昧下。第二實觀。佛告下。明利益。作是觀下。顯觀邪正（已上）。

問。見瑠璃地下正觀寶地。何屬水觀。故玄義云。日想。水想。氷想等。是其假依。從瑠璃地下。是其真依（已上）。答。玄文約義。剋體而論。水假地真故。今文約行。修觀行者合觀水地故。

問。今所觀地與第三觀復有何別。答。相帶水氷想寶地者。從初屬水。第三觀地不想水氷。直觀寶地。獨屬地觀。故知見瑠璃下義兼兩向。上說下略。只云此想成時。重顯寶地（此義為正。是相傳義）。

復有一義。第二觀有水氷地中。唯局水氷而屬水觀。瑠璃地下屬第三觀。故玄義云。日想水想氷想等是其假依。從瑠璃地下是其真依（已上）。故嘉祥云。第一有五觀。別觀。第六一觀。總觀。（乃至）就初復為二。第一有一觀半。作觀方便。第二有三觀半。正作觀。今則第一作觀方便。（乃至）此想成已下。

第二正作於觀。以作水想及瑠璃想。則見彼瑠璃地（已上）。靈芝云。第二水想正為觀地。所觀境二。初觀水三。初正想水。次變水成氷。後觀氷為瑠璃。齊此已來當觀文畢。此想已下。屬後地觀。次地觀中大分三節。初地體明徹。二地下幢擎。三地上莊嚴。結文可知。第三地觀所觀之境備在前文。故此第三但有躡前結勸而已。文有四節。初思惟中。一一觀者。指前總別相也。二正受。三彰益。四辨邪正（略抄）。但結文者。行者必須三境轉觀。為令知此義故。於水氷下不結觀名。更至觀想觀成中間。且置結文。今釋守經結文。總屬水觀也。

又淨影云。第二觀中文別有四。一辨觀相。二是為下。結。三此想成下。顯其成相。四如此想者名為粗見下。結成分齊。（乃至）第三觀中文別有五。一辨觀相。依三昧見名為地想。二是為下。結。三佛告下。勸持勸說。四若觀下。明觀利益。五作是觀下。辨觀邪正（已上）。

本曰三就下至廣明地觀竟。

△釋云。上來第二料簡水觀已竟。自下第三解地觀中三。謂標釋結。今初標。

【疏】三就地想觀中。亦先舉。次辯。後結。即有其六。

標中先舉者。指此想成時句。以釋屬於結前生後故也。

△二釋。釋中文自為六。

此想成時。

【疏】一從此想成時者。正明結前生後。

一明結前生後中。經此想成時者。此句總結前觀。成時二字兼生後義。言此想者。指瑠璃地三種莊嚴也。問。準自餘觀。總指前觀以為結前。更不殘文。而水觀具觀水氷地。故此想者總可指上水氷地三。答。上說水氷瑠璃相已。然後結云此想成已。今亦說三種莊嚴已。然後結云此想成時。故知今文但結寶地三種境也。又此想者。總指前觀。但上文言此想成者。別約假觀。今此想者。總指三境。所言成者。思想分成。非言正受觀成。此乃雖思惟分成。猶不及地觀粗見。況了了見乎。

一一觀之。極令了了。閉目開目。不令散失。唯除睡時。恆憶此事。如此想者。名為麤見極樂國地。若得三昧。見彼國地。了了分明。不可具說。

【疏】二從一一觀之下。至不可具說已來。正明辯觀成相。即有其六。

一明心標一境。不得總雜觀之。二明既專一境。境即現前。既得現前。必令明了。三明境既現心。閉目開目。守令莫失。

二明觀成中有六子段。問。今此六段為俱屬觀成。答。二三六段正是觀成。自餘三段觀成方便。謂得觀成非容易。故恒憶粗見。即作觀成正受方便。是故中間綺說方便。初云極令了了。次云閉目開目。俱雖標觀成相。上取明了。下取不失。故非繁重。後云若得三昧等者。說觀成相。故從初後名觀成相也。

問。解釋既云觀成有六。何餘三段非觀成耶。今案文意。思惟粗見。正受了了。俱屬觀成。答。六段總云觀成者。恒憶粗見以為方便。覺念頓滅。即得三

昧正受。見彼微妙境界。欲明此義說其方便。何以觀前方便通屬觀成。故玄義云。言思惟者。觀前方便。言正受者。想心都息。緣慮並亡。次下文引當文二見。以合思惟正受之義。何以前方便而為觀成位。

問。像觀釋云。閉目開目下至如觀掌中。正明觀成（已上）。然心眼得開。正明正受。爾前二文雖是思惟。總判觀成。故知思惟亦屬觀成。答。彼文亦以心眼得開正屬觀成。彼第一云似現目前。未及粗見。彼第二云像即須有坐處。亦非粗見。彼第三云心眼即開。此正觀成。但前二文明其方便。謂得正受非容易。故先想前二為觀方便。彼文約終。名觀成相。

問。群疑論引今二見云。想成粗見為欲界聞思心也。得三昧明見。為色界修慧心也（已上）。既以二見同云想成。故知二見同屬觀成。答。今師意以思惟為方便。何屬觀成。彼論想成。人師意別。又彼總見境名云想成。與今何同。

問。閉目開目之見。通思惟正受位耶。答。日觀當文屬正受見。以今文云境既現心故。像觀文者說思惟想位。以彼文云似現目前故。問。了了見之文。通

思惟正受耶。答。了了之言唯在正受。日。座。像。觀音。今文二處。皆屬正受故。

【疏】四明身四威儀。晝夜常念。唯除睡時。憶持不捨。

經唯除睡時者。有本云唯除食時。今依睡本。有道理故。謂憶想不斷以為其要。何除食時。擇瑛法師刻本後書云。此本食時作睡時。一依昇法師所錄天親五念門。二依善導和尚十六讚文。出大藏英字函。其間所期西方行法儀稍精當。修淨業人不可不看也。況二師皆唐時高僧。諒古經本是睡字。兼昇法師大明經教。作經目錄。為世所崇。善導深修觀行。是彌陀化身也。其必不謬。食字大無所以（已上）。

問。靈芝云除食時者。開暫間也。有依別本改為睡時。尋諸古本並作食時。且凡夫睡時任運自息。豈待除耶。或云大小兩乘各有食觀。故此除之。此局道眾。亦非通論。今謂餘諸觀法不擇時處。此觀聖境。理合虔恭。對食起想。義乖尊敬。故觀佛三昧經觀像法云。想念成已。唯除食時。除便轉時。一切時中

恒見佛像等。斯為明據。不須改作（已上）。此義何通。答。凡夫行人欲得三昧。何故自廢忘觀想乎。但任運自息者。為言睡外常恒憶想。說除睡時有何過乎。又棄食欲。佛觀志切。還是敬愛之極。何乖虔恭。又觀佛經大聖對機開遮隨時。何必一同。又觀佛經明坐佛前觀佛像故。不許飲食不淨等時。今經廣明入出時心影像遠浮極樂境故。不強論身淨不淨也。

【疏】五明凝心不絕。即見淨土之相。此名想心中見。猶有覺想故。六明想心漸微。覺念頓除。正受相應。證於三昧。真見彼境微妙之事。何由具說。斯乃地廣無邊。寶幢非一。眾珍曜彩。轉變彌多。是以勸物傾心。恒如對目。

猶有覺想者。覺謂尋求。想謂取像。斯乃尋求作意取大小像及青黃等名為覺想。此之覺想至思惟見。微細猶有。即比量知而非現量。玄義言緣慮者是覺。言想心者即想。今文合云覺想。若至正受。覺想即滅。雖緣青黃等及大小境。不貫通餘。直附境事而無比度。只是現量。故演秘云。雖作青等。各附自體。

而不貫餘。得是現量（已上）。靈芝云。二正受中。三昧正音三摩地。此翻正定。或云等持。想成見地。不待作意。任運契合。見境分明。如人學射。初生後熟。發無不中。言思叵及。唯證方知。故云不可具說（已上）。

地廣無邊等者。地廣無邊。總舉地體。寶幢非一是標地下。眾珍曜彩即是地上。轉變彌多。虛空莊嚴。此明思想具觀三種。故觀成時具見三種也。**恒如對目者**。有本云對目。禮讚云常對目。近緣云現在目前。普觀釋云常如眼見。故目為正。

是為地想。名第三觀。

【疏】三從是為下。總結。

佛告阿難。汝持佛語。為未來世一切大眾欲脫苦者。說是觀地法。

【疏】四從佛告阿難下。至說是觀地法已來。正明勸發流通。隨緣廣說。即有其四。一明告命。二明勸持佛語。廣為未來大眾。說前觀

地之益。

四勸發流通中。二明勸持佛語（乃至）觀地之益者。此第二段雖釋汝持佛語一句。然所以持者。即為令說也。為顯此義。預釋下意。如示觀緣中。第六重牒前恩下。預釋第七段若佛滅後意。此例甚多。

【疏】三明簡機堪受堪信。欲得捨此娑婆生死之身。八苦五苦三惡道苦等。聞即信行者。不惜身命急為說之。若得一人捨苦出生死者。是名真報佛恩。何以故。諸佛出世種種方便勸化眾生者。不欲直令制惡修福受人天樂也。人天之樂。猶如電光。須臾即捨。還入三惡。長時受苦。為此因緣。但勸即令求生淨土。向無上菩提。是故今時有緣相勸誓生淨土者。即稱諸佛本願意也。

不惜身命者。是能化志耳。不惜之義雖通能所。今釋文言正順能化。斯乃未來弘通之人不惜身命。為信行者說觀地法也。梵網義記云。大士當捨身施人（已上）。**不欲直令（乃至）人天樂者**。問。五乘教中有人天乘。何云不欲受人天

樂。答。今人天者。世間人天。文云人天之樂等故。五乘之中人天教者。佛道哢引。非今所斥。但彼尚非佛出本意。故天台云。三乘根性感佛出世。餘不能感（已上）。諸佛本願者。指總願也。

【疏】若不樂信行者。如清淨覺經云。若有人聞說淨土法門。聞如不聞。見如不見。當知此等。始從三惡道來。罪障未盡。為此無信向耳。佛言。我說此人未可得解脫也。

清淨覺經云等者。彼經下云。佛語阿難阿逸多菩薩等。其世間帝王人民。善男子善女人。前世宿命行善所致相祿。迺當聞無量清淨佛聲。慈心歡喜。我代之喜。佛言。其有善男子善女人。聞無量清淨佛聲。慈心歡喜。一時踴躍。心意清淨。衣毛為起拔出者。皆前世宿命作佛道。若他方佛故。菩薩非凡人。其有人民。男子女人。聞無量清淨佛聲。不信有佛者。不信佛經語。不信有比丘僧。心中狐疑都無所信者。皆故從惡道中來生。愚朦不解宿命。殃惡未盡。未當得度脫。故心中狐疑。不信向耳（大阿彌陀經同之）。

問。設人天來。若無宿善。不能信向。設惡趣來。若有善緣。何不信受。答。理實如然。今從大都說其非機。惡趣應無善因故也。機有萬品。不可一概。

問。一切往生者。為必由宿善。答。值遇本願必由宿善。遂往生者依本願力。大師往往皆云上盡一形十念。不言往因。若宿善者。第十八願順次直因。有名無實。信知本願。一世念佛。不假宿善。故大經云。雖一世勤苦。須臾之間。後生無量壽佛國快樂無極（已上珍海引此文。以為無宿善往生證）。覺經亦說值遇本願由宿善也。

【疏】此經又云。若人聞說淨土法門。聞即悲喜交流。身毛為豎者。當知此人。過去已曾修習此法。今得重聞。即生歡喜。正念修行。必得生也。四明正教觀寶地以住心也。

悲喜交流身毛為豎等者。問。若無此義者不可往生耶。答。經說惟多。不可一概。群疑論二云。一如稱讚淨土經云。五濁惡時。男子女人聞說如是極難信法。能生信解。受持演說。如教修行。是人命終定生西方。二如清淨覺經云。

若人聞說淨土教門。身毛為豎如拔出者。定得解脫。三如賢護經云。眾生學得諸佛現前三昧。聞彼阿彌陀佛名號。而能繫心。相續思惟。次第不亂。分明覩彼佛。因此三昧得見佛故。遂請問言。成就何法而得生此佛剎耶。爾時彌陀佛語言。若人發心求生此者。常當繫心。正念相續。阿彌陀佛國便得生也。行者等自觀。於此三經隨與一經相應。即知得生淨土（略抄）。

若觀是地者。除八十億劫生死之罪。捨身他世。必生淨國。心得無疑。

【疏】五從若觀是地者下。至心得無疑已來。正明顯觀利益。即有其四。一明指法唯觀寶地。不論餘境。二明因觀無漏之寶地。能除有漏多劫罪也。三明捨身已後。必生淨土。四明修因正念不得雜疑。雖得往生含華未出。或生邊界。或墮宮胎。或因大悲菩薩入開華三昧。疑障乃除。宮華開發。身相顯然。法侶攜將遊於佛會。

五觀利益中。因觀無漏等者。惡業依止虛妄之心。依於虛妄境界而造。觀法依止無上信心。依佛真實功德而修。一虛一實。故觀地法滅多罪也。具如論註。

雖得往生含華未出等者。此舉疑心往生之失。以勸地觀無疑之得。問。往生之人必具信心。若起疑心何生淨土。故禮讚云。若少一心即不得生。答。經論多明疑心往生。今釋依彼。此乃眾生機類萬品。雖疑猶生。所謂此人或時懷疑。或時生信。暫信不信。心不決定。彌陀願力最強盛故。攝暫信因。以作強緣。致使往生。譬如大龍。若得小水。洪霪八埏。彌陀本願接引此人。令生淨土。亦復如是。他力難思。信而可信。疑心尚生。況不疑乎。大經下云。以疑惑心修諸功德（暫不信）。猶信罪福。修習善本（暫信）。大阿彌陀經云。其人奉行施與如是者。若其人然後復中悔。心中狐疑不信。分檀佈施作諸善。後世得其福。不信有阿彌陀佛國。不信有往生其國。雖爾者。其人續念不絕。暫信暫不信。意志猶豫。無所專據。續其善願為本。故得往生。其人壽命病欲終時。阿彌陀佛即自化作形像。令其人目自見之。口不能復言。但心中勸喜踴躍。意念言。我悔不知益。齋戒作善。今當往生阿彌陀佛國。其人即心自悔過。悔過者小差少無所復及。其人壽終命盡。即往生阿彌陀佛國。不能得前至阿彌陀佛

所（清淨覺經同之）。十住論云。若人種善根。疑則華不開（已上）。略論云。經中但云疑惑不信。不出所以疑意。尋不了五句。敢以對治言之。（乃至）疑有四意。一者疑。但憶念阿彌陀佛。不必得往生安樂。何以故。經言業道如秤。重者先牽。云何一生或百年。或十年或一月。無惡不造。但以十念相續便得往生。即入正定聚。畢竟不退。與三途諸苦永隔耶。若爾。先牽之義何以取信。又曠劫已來備造諸行。有漏之法繫屬三界。云何不斷三界結惑。直以少時念阿彌陀佛。便出三界耶。繫業之義復欲云何。對治此疑。故言不思議智。不思議智者。謂佛智力能以少作多。以多作少。以近為遠。以遠為近。以輕為重。以重為輕。以長為短。以短為長。如是等佛智無量無邊不可思議（已上）。但若少一心等者。語其全無。既有暫信。何云無耶。

問。胎生與三輩。為同為異。答。彼此不同。所以然者。三輩信者往生。以經說云。其有至心願生彼國凡有三輩故。胎生疑者往生。以經說云。此人宿世無有智慧疑惑所致故。三輩生佛前。胎生處邊地。故今釋云或生邊界或墮宮胎。

言邊界者。簡其佛前。言墮宮者。對其昇進。既云邊墮。知非所期。況復三輩所勸。胎生所嫌。二文水火。不可一同。故略論云。又有一種往生安樂不入三輩中。謂以疑惑心修諸功德（已上）。

問。帛謙兩經中下二輩同說胎生。何云別耶。平等覺經云。佛言。其中輩者。其人願欲往生。當持經戒。無得虧失。益作分檀佈施。常信受佛語。往生佛國者可得智慧勇猛。佛言。其人奉行施與。然後中復悔。若心狐疑不信。分檀佈施作諸善。後世得其福。不信有無量清淨佛國。不信往生其國中。雖爾。其人續念不絕。暫信暫不信。狐疑佛經。復不信向之。當自然入惡道中。無量清淨佛哀愍。威神引之去耳。其人於城中五百歲乃得出。往至無量清淨佛所。聞經心不開解。是故為第二中輩（略抄）。又說下輩云。五百歲竟乃得出。至無量清淨佛所。其人聽聞經。心不開解。意不歡喜。智慧不明。所居舍宅在地。不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去無量清淨佛。亦復如前第二輩狐疑者。其人久久亦當智慧開解知經（已上略抄。大阿彌陀經亦同之）。璟興云。今即疑佛

五智。中下。下上二生所攝。由此帛謙後之二輩皆言在城。於五百歲不得見佛聞法見聖。故若三輩若九品。皆無寬狹。攝往生盡（已上）。

答。異譯經中大經為最。願數整足符合智論。諸師作釋皆崇此經。此經而改三輩之外別說胎生。信者疑者二類各別。何云一類。但舊兩本信疑雖異。同在彼界。故知以胎生且置二輩。況中下輩中同云五百歲。準望九品。中下何齊。大經往往皆五百歲。不分階位。知彼兩本義不正耳。例如法華記云。妙正二本同一梵文。乍可信羅什而寢於法護（已上）。

因問。胎經懈慢國。大經邊地。同異如何。答。異也。彼胎生者在極樂內。懈慢國者近此界故。胎經二云。西方去此閻浮提十二億那由他有懈慢界。國土快樂。作倡伎樂。衣被服飾。香華莊嚴。七寶轉關床。舉目東視。寶床隨轉。北視西視南視亦如是轉。前後發意眾生欲生阿彌陀佛國者。而皆染著懈慢國土。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（已上）。先師云。彼懈慢界。縱令雖言娑婆邊土。不可屬於極樂胎生（云云）。十因云。又

非唯有胎生邊地。亦於道中且有化城。謂懈慢國（已上）。

大悲菩薩者。觀世音也。**開華三昧者**。菩薩威神有開華德。從德立名。故云開華（云云）。又理趣釋云。手持蓮華。觀一切有情身中。如來藏性自性清淨。光明赫奕。一切惑染所不能染。又由觀自在菩薩加持。離垢清淨等同聖者。為顯是自性清淨之義。手持蓮華（已上）。有云。菩薩濟度眾生皆是首楞嚴定之作用也。彼定施用而應含華之眾生故。從德立名。此乃首楞嚴定異名。例如百八三昧之中開華三昧。觀音以楞嚴用。而破二十五有含華之闇。名入開華三昧。

【疏】斯乃注心見於寶地。即滅宿障罪僧。願行之業已圓。命盡無疑不往。今既觀斯勝益。更勸辯知邪正。

更勸辨知邪正者。此居當段。預顯後意。既覩滅罪往生等益。故次更勸辨觀邪正。此則兩段生起意也。有云舉疑屬邪。不疑為正。問。邪正之言全同次下邪正文言。有何意趣。屬疑不疑。答。斯乃等文校上觀利益四段。今邪正者。即當第四不得雜疑。故知疑與不疑。名為邪正。

作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

【疏】六從作是觀已下。正明辯觀邪正。邪正義者。前日觀中已說。

六辨觀邪正中。前日觀中已說者。彼文云。觀日見日。心境相應。名為正觀。觀日不見日。乃見餘雜境等。心境不相應。故名邪也。以此言之。觀地見地。心境相應。名為正觀。觀地不見地。乃見餘雜境等。心境不相應故名邪也。水觀釋云。境現失不失。邪正等。一同前日觀也。像觀經云。令與修多羅合。若不合者名為妄想。若有合者名為粗想見極樂世界。釋云。辨觀邪正之相。此約所現境以判其邪正。問。看經文相。約能觀智以明邪正。所謂經云作是觀者。專觀當觀境。若他觀者。應是雜觀餘事。故靈芝云。雖是佛教大小觀法。若非往生淨土之觀。並是偏邪。非同外道邪見之邪（已上）。此約能觀。符合經文。群疑論云。般若觀經俱是聖教。相無相觀並非凡言。互說是邪。深有旨趣（已上）。此論亦約能觀。如何。答。經云妄想。亦言他觀。亦名邪觀。言觀想時。雜愛見等妄想者。至境現時。妄境即現。故雜妄觀名為邪觀。亦名他觀。經釋

何乖。但感師等邪正義廣。意樂別故。不須和會。

△三結也。

【疏】上來雖有六句不同。廣明地觀竟。

觀經定善義傳通記卷第一

觀經定善義傳通記卷第二

釋良忠述

本曰四就下至寶樹觀竟。

△釋云。上來第三料簡地觀已竟。自下第四解樹觀中三。謂標釋結。今初標。

【疏】四就寶樹觀中。亦先舉。次辯。後結。即有其十。

△二釋。釋中二。一分文。二斯乃下。總述大意。分文中文自為十。

佛告阿難及韋提希。地想成已。次觀寶樹。

【疏】一從佛告阿難下。至次觀寶樹已來。正明告命。總舉觀名。結前生後。

觀寶樹者。一一觀之。作七重行樹想。

【疏】二言觀寶樹者。重牒觀名也。言一一觀之已下。生後觀相。正教儀則。此明彌陀淨國。廣闊無邊。寶樹寶林。豈以七行為量也。

今言七重者。或有一樹。黃金為根。紫金為莖。白銀為枝。瑪瑙為條。珊瑚為葉。白玉為華。真珠為果。如是七重。互為根莖乃至華果等。七七四十九重也。或有一寶為一樹者。或二三四乃至百千萬億不可說寶為一樹者。此義彌陀經義中已廣論竟。故名七重也。言行者。彼國林樹雖多。行行整直而無雜亂。言想者。未閑真觀自在隨心。要藉假想以住心。方能證益也。

二重牒觀名。教儀則中二言等者。問。若準餘文。應云。二從觀寶樹下至行樹想已來。正明重牒觀名。生後觀相正教儀則。如何。答。當文應立開合二科。謂一一下不為別科。是顯合意。上文不牒。即顯開意。

寶樹寶林豈以七行為量者。此破他義。但大師已前。古師中未見其義。然璟興云。彼國寶樹。除道樹外。無有孤生。或六或八。故云七重。即擬七覺支之樹也。又靈芝云。次示行數。周迴七重匝繞彼國。或云。處處皆有七重(已上)。蓋大師預鑒當來謬解。設此破文。今言七重等者。此述自義。所謂豎有根莖枝

條葉華果七。非橫七行。四十九重者。重顯非七行。彌陀經義者。彼彌陀義未來此土。未閑真觀要藉假想者。觀成名真觀。觀想名假想。不同此方相似境相名假。彼方真實境相名為真也。

一一樹。高八千由旬。

【疏】三從一一下。至由旬已來。正明樹之體量。此明諸寶林樹。皆從彌陀無漏心中流出。由佛心是無漏故。其樹亦是無漏也。

三明樹體量中二。先體後量。體中佛心無漏故其樹亦無漏者。問。大乘對法論。攝大乘論等。明十八界中十五界有漏。八界無記。若爾。佛身土等應是有漏。答。佛智通等一切功德。道諦所攝。唯識論云。四智心品如何唯無漏。道諦攝故無漏攝。謂佛功德及身土等皆是無漏種姓所生。有漏法種已永捨故。雖有示現作生死身。業煩惱等似苦集諦。而實無漏。道諦所攝（已上）。即知佛心是無漏。故所變身土皆亦無漏。次引天親讚云出世善根生。即此意也。但對法等論前十五界有漏等者。佛地唯識兩論同以三義會之。佛地論云。有義。十

八界通有漏無漏。皆有善性。然據二乘境界粗相相似。說言十八界中十五有漏。八無記等（此當唯識護法正義）。有義。淨土定心所變。雖有色等似十界相。非十界攝。非諸世間五識所得。如遍處等所緣青等。皆是自在所生色。故法界所攝。是故淨土雖用色等為其體性。是無漏善。亦不相違。若爾。菩薩五識不緣受用土耶。雖依彼力自識變為。然相粗妙不相似。故非五境攝。如來五識可不緣耶。佛緣事心作用相似。假名五識。實非五識。恒在定故。若爾。不從五根生耶。如來五根及色聲等相同根境。假名五根及色等境。定心變故。實是法界自在生識。若爾。四智應不同時。無有一時一類多識一身起故。許亦何失（此同唯識第二所說）。如實義者。如來身土甚深微妙。非有非無。非是有漏。亦非無漏。非善非惡。亦非無記。非蘊界等法門所攝。但隨所宜種種異說。餘處說言十八界中十五有漏。八無記等。但就二乘異生等境粗相分別。不就諸佛諸大菩薩甚深境界。故餘處說如來非實蘊界處攝。所有善等皆是示現。乃至廣說（此同唯識第一所說）。

問。彼土可有漏。凡夫生處。何偏云無漏耶。答。群疑論云。問曰。極樂世界既許凡夫得生。未知為是有漏土。為是無漏土。釋曰。如來所變土。佛心無漏。土還無漏。凡夫之心未得無漏。依彼如來無漏土上。自心變現作有漏土。而生其中。若約如來本土而說。則亦得名生無漏土。若約自心所變之土而受用者。亦得說言生有漏土。雖有漏。以托如來無漏之土而變現故。極似佛無漏。亦無眾惡過患（已上）。委細分別法相之時。應如所引。但大師釋。無一處述亦有漏義。處處皆云唯無漏土。和尚本意暗以難知。若依此教。要在述如來他力本願。故判無漏。

【疏】讚云。正道大慈悲。出世善根生。淨光明滿足。如鏡日月輪。

正道大慈悲等者。是性功德。性即體故。引證樹體。正道者。正體智。大慈悲者。後得相應大慈悲也。此智無漏功德。故稱出世善根。故合佛心無漏之義。生者。彼土從佛二智而生。故名為生。斯乃引通而證別也。後二句者。形相功德同文故來。或預證下樹光。

【疏】言量者。一一樹高三十二萬里。亦無老死者。亦無小生者。亦無初生漸長者。起即同時頓起。量數等齊。何意然者。彼界位是無漏無生之界。豈有生死漸長之義也。

次量中。樹高三十二萬里者。此約四十里為一由旬。靈芝云。由旬亦云由延。亦云踰繕那。西竺驛亭之量。經律所出。遠近不定。諸家多取四十里為準。戒度云。初出由旬。梵號而無正翻。義取西土郵亭傳舍以為準則。經律上品八十里。中品六十里。下品四十里。多取下品為用。八千由旬計有三十二萬里也（已上）。西域記二云。舊譯所傳四十里。西方風俗三十里。聖教所載唯十六里（已上）。

亦無老死等者。文集云。老枝病葉（已上）。無有枯悴。名無老死。無始終短小。名無小生。無初小後大。名無漸長。起即同時等者。佛成覺時。依報俱生。無有前後。

其諸寶樹。七寶華葉。無不具足。一一華葉。作異寶色。瑠璃色中。出

金色光。玻璃色中。出紅色光。瑪瑙色中。出硨磲光。硨磲色中。出綠真珠光。珊瑚琥珀。一切眾寶。以為映飾。

【疏】四從其諸寶樹下。至以為映飾已來。正明雜樹。雜嚴。雜飾異相。即有其四。一明林樹華葉間雜不同。二明一一根莖枝條果等。皆具眾寶。三明一一華葉轉互不同。瑠璃色中出金色光。如是轉相間雜。四明更將一切雜寶而嚴飾之。

四明樹異相中。雜嚴雜飾者。形色莊嚴名為雜嚴。經其諸下至具足是。顯色莊嚴名為雜飾。經一一下至映飾是。

經眾寶者。靈芝云。寶色與光五色相間。瑠璃碧色出黃光。玻璃青色出紅光。碼瑙赤色出白光。硨磲白色出綠光。若準大本。琥珀七寶諸樹周滿世界。金銀瑠璃玻璃珊瑚碼瑙硨磲等樹。或有二寶三寶。乃至七寶轉共合成。廣如彼說。戒度云。瑠璃具云吠瑠璃。此云不遠。以西域有山。去波羅奈城不遠。山出此寶故以名之。玻璃正云宰波致迦。其狀似此方水精。然色有赤白者。碼瑙梵云

摩婆羅伽隸。寶色如馬之腦。因以為名。硨磲梵云牟婆洛揭拉婆。此云青白色寶。尚書大傳云。大貝如車之渠。渠謂車輞。經云綠真珠。亦有赤者。佛地論云。赤蟲所出。故珠體赤。珊瑚。智論云。海中石樹也。述異記云。珊瑚樹碧色。生海底。一株數十枝。枝間無葉。大者高五六尺。小者尺餘。琥珀似玉。顏色紅潤。或云千歲松脂化作。經云眾寶。故引大本而轉釋之。彼云。或有二寶三寶。乃至七寶轉共合成。或有金樹銀葉華果。或有銀樹金葉華果。乃至云或有寶樹。紫金為本。白銀為莖。瑠璃為枝。水精為條。珊瑚為葉。碼瑙為華。硨磲為實等。文廣不錄（已上）。

【疏】又讚云。備諸珍寶性。具足妙莊嚴。無垢光炎熾。明淨曜世間。

又讚云。彌陀淨國寶樹多。四面垂條。天衣挂遶。寶雲含蓋。化鳥連聲。旋轉臨空。奏法音而入會。他方聖眾。聽響以開心。本國能人。見形而取悟。

又讚云彌陀淨國等者。上所引論偈總明器界種種事及妙色莊嚴。是用通以證

別。今讚別明寶樹莊嚴。是亂句讚。例在於經。金剛能斷般若經（隋笈多譯）云。若我色見。若我聲求。邪解脫行。不我見彼人。法體佛見應。法身彼如來。法體及不識。故彼不能知（已上）。

天衣挂繞者。問。經無天衣說。答。經云一一樹上有七重網。網名天衣。天台云。天衣為座。出勝天王。而彼經云。復有高行諸大菩薩。見八萬四千天子敷八萬四千大師子座。眾寶合成七寶眾網彌覆其上（已上）。今亦同之。

寶雲含蓋者。寶雲覆樹。其形如蓋。故云含蓋。他方聖眾等者。問。他方本國彼此聖眾。俱可聽響見形。答。實如所問。今文但是影略互顯。故大經上云。其聲流布。遍諸佛國。其聞音者得深法忍。目覩其色。耳聞其音（乃至）一切皆得甚深法忍（已上）。又今言能人者。聖眾也。

妙真珠網。彌覆樹上。一一樹上。有七重網。一一網間。有五百億妙華宮殿。如梵王宮。諸天童子。自然在中。一一童子。五百億釋迦毗楞伽

摩尼。以為瓔珞。其摩尼光。照百由旬。猶如和合百億日月。不可具名。眾寶間錯。色中上者。

【疏】五從妙真珠網下。至色中上者已來。正明樹上空裏莊嚴相。即有其七。一明珠網臨空覆樹。二明網有多重。三明宮殿多少。四明一一宮內多諸童子。五明童子身服珠瓔珞。六明瓔珞光照遠近。七明光超上色。

五明樹上空裏莊嚴中。經如梵王宮者。問。下界之人不見梵宮。何為比類。答。餘聖教中處處廣說上界相故。眾會皆知梵王宮殿。是聖教量。何不比知。例如諸經說他淨土皆云。亦如西方極樂。

經釋迦毗楞伽摩尼寶者。知禮云。釋迦毗楞伽此云能勝。摩尼正云末尼。此翻離垢。言此寶光淨。不為垢穢所染。又翻增長。謂有此寶處必增其威德。舊云。翻為如意。隨意。此皆義譯也（靈芝戒度同之）。疏抄云。法炬陀羅尼經。如意珠有三。一名威光。二名釋迦毗楞伽。三名寶精。毗楞伽者。純真金色。

善根所生。自然雕瑩。住於梵宮。菩薩從閻浮提生都率天。寶自然生於篋中。壞滅諸怖毒事。寶精者。補處菩薩福力所感。生身常用為莊嚴具。作諸佛事（已上）。寶篋經云。毗楞伽寶在帝釋頸。遍照三十三天。一切所有皆悉照現（已上）。

經其摩尼光照百由旬者。疏抄云。問。一日尚照數萬由旬。況如百億日。何但百由旬。答。被餘光蔽。不照遠耳。如月雖明。對日不照（已上）。

此諸寶樹。行行相當。葉葉相次。於眾葉間。生諸妙華。華上自然有七寶果。

【疏】六從此諸寶樹下。至有七寶果已來。明其林樹雖多。而無雜亂。華實開時。不從內出。斯乃法藏因深。致使自然而有。

六明林樹華實中。不從內出者。華果同時。非從華內出生果實。永觀云。春秋無隔。有華有果。寒暑不改。不溫不寒（已上）。

一一樹葉。縱廣正等二十五由旬。其葉千色。有百種畫。如天瓔珞。有眾妙華。作閻浮檀金色。如旋火輪。宛轉葉間。

【疏】七從一一樹葉下。至婉轉葉間已來。正明華葉色相不同。即有其五。一明葉量大小等無差別。二明葉出光色多少。三明恐疑不識。借喻以顯。如天瓔珞。四明葉有妙華。色比天金。相喻火輪。五明迭相顯照。婉轉葉間。

七明華葉色相中。借喻以顯等者。靈芝云。百種畫即葉上痕脈。如天瓔珞者。狀其文也（已上）。

經閻浮檀金者。靈芝云。州邊有樹。海底出金。光色無比。置於闇中。其暗即滅。知禮云。閻浮檀金。閻浮具云染部捺陀。此是西域河名。近閻浮捺陀樹。其金出彼河中。此則河因樹立稱。金由河得名（已上）。色比天金者。問。經云作閻浮檀金色。釋何云天金耶。答。經說佛身云。夜摩天閻浮檀金色。釋云。正明顯真佛之身相踰天金之色。準彼思今。亦應天金。

涌生諸果。如帝釋餅。有大光明。化成幢幡無量寶蓋。是寶蓋中。映現三千大千世界。一切佛事。十方佛國。亦於中現。

【疏】八從涌生諸果下。至亦於中現已來。正明果有不思議德用之相。即有其五。一明寶果生時自然涌出。二明借喻以標果相。三明果有神光化成幡蓋。

八明樹果德用中。自然涌出者。果不從華生。故云自然。上文即云不從內出。亦此意也。

經如帝釋餅者。妙宗鈔云。釋論第十五云。有人常供養天。其人貧窮。一心供養滿十二歲。求索富貴。天愍此人。自現其身。而問之曰。汝求何等。答。我求富貴。欲令所願皆得。天與一器。名曰聽餅而語之言。所須之物從此餅出。其人得已。應意所欲。無所不得（龍興同之）。問。餅為喻華。為喻果。答。豈不前言。涌生下明樹果。故云借喻以標果相。非是喻華。華為第七段。果為第八段。故白蓮記云。華如閻浮檀金色。果如帝釋餅。靈芝云。涌生下。三明

樹果等。戒度云。今以果相狀如此餅。未測大小。以葉度之。亦可見矣（已上）。如此三師符合今解。然知禮云。今以妙華涌出諸果。如彼天餅出種種物。故以喻之。如湛云。亦以華喻餅。果喻所須物（已上）。問。果有何德以喻天餅。答。餅出所須以喻果光成幢旛等。但戒度釋似喻果狀。

【疏】四明寶蓋圓明。內現三千之界。依正二嚴種種相現。五明十方淨土普現蓋中。彼國人天無不覩見。又此樹量彌高。縱廣彌闊。華果眾多。神變非一。一樹既然。徧滿彼國所有諸樹之果眾多。盡皆如此。應知。一切行者。行住坐臥。常作此想。

經映現三千等者。初明現娑婆佛事。次明現十方淨土。群疑論云。如寶蓋之中現十方淨土及此穢國也。靈芝云。映現有二。大千佛事一也。十方佛國二也。示生唱滅。說法度生。皆名佛事。慧心云。或寶樹寶蓋得見釋迦一化。（乃至）從淨飯王都至跋提雙樹。從誕生童子時。可盡八十年。或云。映現三千者。現極樂依正二嚴也。十方佛國者。現他方淨土也（已上）。

又此樹量等者。總歎寶樹德用以勸行者。於中量高指第三文八千由旬。華果眾多標於四六七八段文。亦兼第五空裏網。空即是華果莊嚴故也。神變非一即舉第八段文。彌高者。玉云。彌。甚也。大也。遍也。言縱廣者。枝條四垂。前後左右。其量齊等。故云縱廣彌闊。法華經云。寶塔高妙五千由旬。縱廣正等二千由旬。慧暉釋云。南北云縱。東西云廣（已上）。一樹既然者。或本云。一一樹然。彼本不正。

見此樹已。亦當次第一一觀之。觀見樹莖枝葉華果。皆令分明。

【疏】九從見此樹已下。至分明已來。辯觀成相。即有其三。一明結觀成相。二明次第觀之。不得雜亂。三明一一起心住境。先觀樹根。次想莖枝。乃至華果。次想網宮。次想童子瓔珞。次想葉量華果光色。次想幡蓋廣現佛事。既能一一次第觀之者。無不明了也。

九明觀成中。一明結觀成相者。於觀成位始見寶樹。名觀成相。即指經見此樹之文。所言結者。指經已字。謂見樹已。更可重觀。待後重觀。即名結也。

二明次第觀之等者。問。二三兩段有何差別。答。第二段意者。明思惟粗見之位。於根等事。一一觀之。不得雜亂。第三段意者。正明正受了了見位。見根等事。皆令明瞭。第三段中言一一次第觀之者。為顯正受成相。更舉先段思惟相也。

是為樹想。名第四觀。

【疏】十從是為下。總結。

△二斯乃下。總述大意。

【疏】斯乃寶樹連暉。網簾空殿。華分千色。果現他方。

總述中網簾空殿者。羅網似簾。故云網簾。光明映徹。內外相見。網簾如無。故云空殿。

△三結也。

【疏】上來雖有十句不同。廣明寶樹觀竟。

本曰五就下至寶池觀竟。

△釋云。上來第四料簡樹觀已竟。自下第五解池觀中三。謂標釋結。今初標。

【疏】五就寶池觀中。亦先舉。次辯。後結。即有其七。

△二釋。釋中文自為七。

次當想水。欲想水者。

【疏】一從次當想水已下。總舉觀名。即是牒前生後。此明寶樹雖精。若無池水。亦未名好。一為不空世界。二為莊嚴依報。為斯義故。有此池渠觀也。

一牒前生後中一從等者。問。次當想水之文唯生後也。何云牒前。答。以有生後。推知牒前。此例甚多。

經次當想水者。或本云次當想池。各有其理。謂經結云八功德水。故知水本標結符合。又次下云。有八池水。水即池水。是故大師雖依水本。猶名池觀。然擇瑛師刻本云。是依古印本。天台疏文亦云池觀。即顯簡異前之水觀。不應有兩水觀也。兼下二處經文皆結云寶池。又舉池其必含水。舉水未必是池（已

上）。此依想池本也。

一為不空世界等者。初釋意者。行樹中間若無池水。其地空曠。故有寶池。次釋意者。彼土莊嚴非唯寶樹。寶池亦為依報莊嚴。宛如此方勝地即有水樹為先。

極樂國土。有八池水。一一池水。七寶所成。其寶柔輭。從如意珠王生。

【疏】二從極樂國土下。至如意珠王生已來。正明池數。並辯出處。即有其五。一明標指所歸之國。二明池有八數之名。三明一一池岸七寶合成。正由寶光映徹。通照八德之水。一同雜寶之色。故名寶水也。四明是諸眾寶體性柔輭。五明八池之水。皆從如意寶中出。即名如意水。

二明池數及出處中。經有八池水者。八功德水所成池。故名八池水。上總標云正明池數者。池有八德之數也。次池有八數之名者。池中備有清淨不臭等八德名也。次八池之水者。八德池之水也。故次下文列八德名。

經一一池水者。非是指上有八池水即云一一。只是彼國界中八德寶池無量無數。指彼多池名云一一也。問。上云有八。下云一一。即知指上云一一也。答。池數無量。不能舉數。其實池多。是云一一。如云眾寶國土一一界上。又如上云。下有金剛七寶金幢。幢無數故。經不說數。故釋或云量出塵沙。或云地下寶幢無數億。今亦如是。此乃彌陀淨國廣闊無邊。寶池豈以八池為數。今言八池者。清淨等八也。是故經文首標云有八池水。尾結云八功德水想。標結符合。所言八者。即是德數而非池數（已上相傳）。

問。有云今八池者。此明池數。既云八池。明非德數。例如大品說眾香城。一一園中皆有八池。彼經第三十（薩陀波崙品）云。一一園中各有八池。一名賢。二名賢上。三名歡喜。四名喜上。五名安穩。六名多安穩。七名遠離。八名阿鞞跋致。其池成就八功德水。香若栴檀。色味具足。輕且柔軟（大般若三百九十八大同）。又龍興一義即依大品。又靈芝云。初舉數。一國八池。渠道相通（法常大同）。此義云何。答。以彼狹。眾香城不例廣大極樂。今釋既出

功德八數。何云池數。諸師異解不足會通。故疏抄云。問。廣大無邊國界之內。何但八池。答。龍興云。說有不同。或說四方角各一。大品經中具出八名。稱讚經云。處處皆有七寶池者。池實有八。而是七寶也。或說八池水者。八功德水所有池故。或說不定。或淨土有八八數。有淨土有七七數。或有無量數。如兩卷等。講堂精舍宮殿樓觀內外左右有諸浴池。或十由旬乃至百千由旬等。雖有三說。第三為勝。私云。經結文云。是為八功德水。故第二說善也（已上）。

經一一池水七寶所成者。水雖純白。池岸七寶映池水。故成七寶色。故釋云寶光映徹等。戒度云。初中水性柔弱。故非七寶莊嚴。但由塘岸寶色相映。使之然也（已上）。

經從如意珠王生者。戒度云。世典尚云。山蘊玉則草不枯。淵藏珠則水不竭。況佛境乎（已上）。問。珠在何處能出寶水。答。今家無判。靈芝云。每一池心各有珠玉。泉從珠出。流落池中。常時盈滿（已上）。問。珠出池水。而無流至。其水何故不滿彼界。答。佛境難思。各不妨礙。

【疏】此水即有八種之德。一者清淨潤澤。即是色入攝。二者不臭。即是香入攝。三者輕。四者冷。五者輭。即是觸入攝。六者美。是味入攝。七者飲時調適。八者飲已無患。是法入攝。此八德之義。已在彌陀義中廣說竟。

八功德者。諸說少異。今文大同成實論說。論云。輕。冷。軟。美。清淨。不臭。飲時調適。飲已無患（已上）。但論約四塵。今對五塵（淨影天台同今）。又俱舍論十一云。一甘。二冷。三軟。四輕。五清淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹（已上）。

清淨潤澤是色入攝者。清淨水德。潤澤水體。但稱讚經。澂淨潤澤開為二德。俱舍成實。不舉潤澤。眼見清水。故名色入。不臭即是香入攝者。不臭即是好香故也。輕冷軟即是觸入者。十一觸中三觸故也。言十一者。謂堅名地。濕名水。煖名火。動名風。可稱名重。翻此名輕。柔軟名滑。粗強名澀。食欲名饑。飲欲名渴。煖欲名冷。冷饑渴三是心所欲。非正目觸。因有三觸發此三欲。故

冷饑渴是觸家果而非是觸。今言觸者。從果為名。美是味入攝者。六味中甘。故稱讚經云。三者甘美。俱舍論云。一甘。

【疏】又讚云。極樂莊嚴安養國。八德寶池流徧滿。四岸含暉間七寶。水色分明映寶光。體性柔輭無堅觸。菩薩徐行散寶香。寶香寶雲成寶蓋。寶蓋臨空覆寶幢。寶幢嚴儀圍寶殿。寶殿寶鈴垂珠網。寶網寶樂千重轉。隨機讚歎寶宮樓。一一宮樓有佛會。恒沙聖眾坐思量。願此有緣常憶念。捨命同生彼法堂。

極樂莊嚴安養國者。觀經小經同名極樂。無量壽經名為安養。言極樂者。無有眾苦。但受樂故。言安養者。淨業記云。安樂養育眾生。義寂云。安心養身（已上）。菩薩徐行等者。此因寶池廣讚嚴儀也。隨機讚歎寶宮等者。棟樑椽柱等表無量種種法門。菩薩隨機讚歎其德。

分為十四支。一一支。作七寶妙色。黃金為渠。渠下皆以雜色金剛。以為底沙。

【疏】三從分為十四支下。至以為底沙已來。正明池分異溜。旋還無亂。即有其三。一明渠數多少。二明一一渠岸作黃金色。三明渠下底沙作雜寶色。言金剛者。即是無漏之體也。

三明池分異溜中。經分為十四支者。於寶池邊有十四渠。水旋池渠。常恒流注而無雜亂。故云池分異溜。旋還無亂。謂對池心水。以支水名溜。溜。玉云。力救切。水名也。爾雅云。小水之流（已上）。又池即十四支。溜者小水。此水旋繞十四支。池水無絕。對湛池邊旋轉名溜。故靈芝云。每一池心各有珠玉。泉從珠出。流落池中。常時盈滿（已上）。此釋意者。於池中心有如意珠。以出寶水。其水流有十四支也。

二明一一渠岸作黃金色等者。問。渠岸作金色者。指黃金為渠文。渠下底沙雜寶色者。指渠下皆以等文。何不牒釋一一支作七寶色文。答。分文有所闕。其義難明。但試會者。上言一一支作七寶色者。總標渠岸渠下二嚴。黃金為渠下。別明二嚴。渠岸黃金。渠下雜色。皆七寶攝。故不相違。又戒度云。上約

池塘則具七寶。今論水渠。但云黃金（已上）。

經雜色金剛以為底沙者。於一金剛即有雜色。靈芝云。金有五色。又精剛者（已上）。今金剛者。且約一池。大經所說底沙非一。

一一水中。有六十億七寶蓮華。一一蓮華。團圓正等十二由旬。其摩尼水。流注華間。尋樹上下。

【疏】四從一一水中下。至尋樹上下已來。正明水有不思議用。即有其五。一明別指渠名。顯彼莊嚴之相。二明渠內寶華多少。三明華量大小。四明摩尼寶水流注華間。五明寶水從渠而出。尋諸寶樹上下無礙。故名如意水也。

四明水有不思議用中。即有其五等者。問。四五大段分文難思。即可料云。四一一水下至十二由旬已來明渠水蓮華。五其摩尼下至相好者已來明水有不思議德用。池渠華數華量三文是尋常事。非不思議。何與水用合為一段。水上下

及說法俱是水用。何為兩段。答。一一水下。總明水用。華從水生。雖非難思。猶是水用。故置一段。池水說法。彌以難思。亦有大益。為別大段尤有所以。

經一一水中者。釋指渠名云一一水。然靈芝云。一一水中即上八池。各六十億（已上）。問。今家何故不說本池蓮華。答。本池有蓮。理在絕言。故不別說。又十四支外別無本池故。

經七寶蓮華十二由旬者。凡說華相三經不同。靈芝云。小本經中四色四光。今言七寶。故知多別。一一下。明量。十二由旬計四百八十里。小本經但云大如車輪。舉其極小者耳。戒度云。二校異。小本車輪者。彼疏云。車有大小。難為定準。此間極大。不過數尺。可依輪王車輪為量。十住婆沙云。轉輪聖王千輻金輪。種種珍寶莊嚴其輞。瑠璃為轂。周圓十五里。準此未及半由旬。亦約小者耳。所以二經不同者。慈恩云。華有大小。彼據極大。此約最小。今準大本。池中蓮華或一由旬乃至百千由旬。則知大小不一。皆是隨宜趣舉。不必以此較經優劣。又璟興云。小經云池中蓮華大如車輪者。即譯家之訛。故奘法

師本云量如車輪。由此經云團圓正等十二由旬。義不相違。車輪雖小。圓滿正等。可譬彼華故（已上）。**上下無礙故名如意水等者**。問。上云從如意寶中出即名如意水。今何相違。答。如意水名通此二義。是故無失。

經尋樹上下者。今釋可見。妙宗鈔云。三其摩尼下。明隨心。論其寶水稱適人情。自然上樹。然後流下。故上生經明兜率宮有水。游梁棟間。與此同也（如湛同之）。但靈芝有異解。彼疏云。尋樹上下。尋猶循也。樹即莖也。言水循華莖。上入華中。旋轉發聲。卻從莖下（已上）。

其聲微妙。演說苦空無常無我諸波羅蜜。復有讚歎諸佛相好者。

【疏】五從其聲微妙下。至諸佛相好者已來。正明水有不可思議德。即有其二。一明寶水華間流注。微波相觸。即出妙聲。聲中皆說妙法。二明寶水上岸。尋樹枝條華果葉等。或上或下。中間相觸。皆出妙聲。聲中皆說妙法。或說眾生苦事。覺動菩薩大悲。勸令引他。或說人天等法。或說二乘等法。或說地前地上等法。或說佛地三身

等法。

五明水有不思議德中。即有其二等者。華間曲尋樹音。合稱其聲。故分為二。或說眾生苦事等者。如玄義記。

如意珠王。涌出金色微妙光明。其光化為百寶色鳥。和鳴哀雅。常讚念佛念法念僧。

【疏】六從如意珠王下。至念佛法僧已來。正明摩尼多有神德。即有其四。一明珠王內出金光。二明光化作百寶之鳥。三明鳥聲哀雅。天樂無以比方。四明寶鳥連音。同聲讚歎念佛法僧。

六明摩尼多有神德中。天樂無以比方者。大經舉六天樂校量淨土音聲。文云。第六天上萬種樂音。不如無量壽國諸七寶樹一種音聲千億倍也（已上）。

【疏】然佛是眾生無上大師。除邪向正。法是眾生無上良藥。能斷煩惱毒病。法身清淨。僧是眾生無上福田。但使傾心四事。不憚疲勞。

五乘依果。自然應念所須而至。其寶珠前生八味之水。後出種種金光。非直破闇除昏。到處能施佛事。

佛是眾生無上大師等者。問。三寶如次以屬大師。良藥。福田。似有參差。謂若以佛名大師者。亦應法為所學。僧為同學。若法名良藥者。亦應佛為良醫。僧為瞻病人。若僧名福田者。亦應佛法名福田。如何。答。三寶其德廣多無量。故且舉一。互顯之耳。

四事者。依般舟經。飲食。衣服。臥具。醫藥也。五乘依果者。五乘所得功德名為依果。華嚴三十八云。爾時普賢菩薩告普慧等諸菩薩言。善男子。菩薩摩訶薩有十種依果。何等為十。所謂菩提心依果。究竟不忘失故。善知識依果。隨順和合故。善根依果。長養諸善根故。諸波羅蜜依果。究竟修行故。一切法依果。永出生死故。諸願依果。長養菩提故。諸行依果。廣修習故。菩薩依果。一生補處故。供養佛依果。信心不壞故。一切如來依果。正教離顛倒故。佛子。是為菩薩十種依果。若菩薩住此依果。則得如來無上智依果（已上）。

八味之水者。八德之水飲時皆成味入。故指八德云八味也。請觀音經云。池迴八味水。問。樹池何無滅罪。答。疏抄云。至總觀說故也。

是為八功德水想。名第五觀。

【疏】七從是為下。總結。

△三結也。

【疏】上來雖有七句不同。廣明寶池觀竟。

本曰六就下至寶樓觀竟。

△釋云。上來第五料簡池觀已竟。自下第六解樓觀中三。謂標釋結。今初標。

【疏】六就寶樓觀中。亦先舉。次辯。後結。即有其十一。

初標中。言先舉者。此指眾寶國土一句。以次下云總舉觀名。牒前生後故也。問。眾寶國土是標所歸。非標寶樓。何云觀名亦屬牒前生後。答。此有三義。一眾寶國土總標彼土。彼土即有地樹池樓。樓是當觀境。總中取別。以為觀名。牒前三生後樓。其義可知。二經有隱顯。若具可云。池觀成已。次觀寶樓眾寶

國土等。若解具文。眾寶國土句可為第二段。今對略本。故取此句以為觀名。牒前生後。所以且取此一句者。此觀首故。借云觀名也。三具說可云。次觀眾寶國土寶樓。釋存此意。屬觀名等也。

△二釋。釋中文自為十一。

眾寶國土。

【疏】初言眾寶國土者。即是總舉觀名。牒前生後。此明淨土雖有寶流灌注。若無寶樓宮閣。亦未為精。為此依報莊嚴種種圓備也。

一一界上。

【疏】二言一一界上者。正明寶樓住處。地界徧於彼國。樓亦無窮也。

有五百億寶樓。

【疏】三言有五百億者。正顯其數。一界之上既然。徧滿彼國亦皆如

是。應知。

三明樓閣數中。經樓閣者。東宮切韻曰。郭知玄云。樓櫓城上屋。麻果云。樓正樓通重屋也。爾雅云。四方而高曰臺。狹而修曲曰樓。孫愐云。樓。閣也。顓頊所造重屋也。玉云。樓。重屋也。準之。或樓與閣別。或樓即閣也。

其樓閣中。有無量諸天。作天伎樂。

【疏】四從其樓閣中下。至作天伎樂已來。正明閣內莊嚴。

又有樂器。懸處虛空。如天寶幢。不鼓自鳴。

【疏】五從又有樂器下。至不鼓自鳴已來。正明樓外莊嚴。寶樂飛空。聲流法響。晝夜六時。如天寶幢。無思成自事也。

五明樓外莊嚴中。經如天寶幢者。起世經說善法堂云。有一寶柱。高二十踰闍那。於其柱下為天帝釋置立一座。高一踰闍那。廣半踰闍那。雜色可觀（已上）。雖有此說。未解喻意。寶幢自鳴。更勘餘文。又同經五說修羅宮寶柱云。

自然而有寶所成柱。高二十踰闍那（已上）。準之。天寶幢自然而有。淨土樂器自然亦有。故以為喻。非喻自鳴。又靈芝云。又下三天樂懸空。如寶幢者。言其量也（已上）。

無思成自事者。梁攝論曰。譬摩尼天鼓。無思成自事。如此不分別。種種佛事成。釋曰。譬如如意寶無有分別。能作如眾生所願求事。譬如天鼓。無人扣擊。能隨彼眾生所欲之意出四種聲。謂怨來。怨去。受欲。生厭。諸佛亦爾。已離分別。能起種種利益眾生事。利益事有二種。一化身利益。如如意寶。二說法利益。猶如天鼓（已上）。

此眾音中。皆說念佛。念法。念比丘僧。

【疏】六從此眾音中下。至念比丘僧已來。正明樂雖無識。即有說法之能。

六明樂說法中。樂雖無識等者。問。識者心王。思者心數。心數心王同時相應。何成自事別云無思。說法之下唯云無識。答。由思造作。能調甲乙宮商緩

急。故舉思有便。由識了別。能說佛法僧等法門。故舉識易明。各舉其一。實有以耶。

此想成已。名為麤見極樂世界寶樹寶地寶池。

【疏】七從此想成已下。至寶池已來。正明顯觀成相。此明專心住境。

悕見寶樓。剋念不移。自上莊嚴總現。

七明觀成中。經粗見極樂世界者。非是思惟。即指正受猶名粗見。未見本質而見影像。且云粗見。如彼像觀正受名粗。又至後觀時見前觀境。其境彌勝。故望後見。正受名粗。故知禮云。樓觀成四事都現。是故至此得總觀名。雖云總見。若望後觀。此猶約略。故曰粗見（如湛同之）。然靈芝云。言粗見者即思惟也。下文若見此者。即正受也（已上）。此釋不然。樓觀成時。亦見前境。雖是正受。即望後見。方說粗見。豈是思惟。況若見此下。別說滅罪益。何乖文相。屬正受見。

自上莊嚴總現者。問。於當觀中亦觀地樹池三境耶。答。經釋俱明唯觀寶樹。

不云廣觀前三種境。但總現者。樓觀成時。由前觀力四境都現。故知禮云。二此想下。結成總觀。最初繫念。且寄此土落日及水以為方便。次觀彼國地樹池樓。應知此四。得後後者必得前前。故樓觀成。四事都現。是故至此得總觀名（已上）。

問。於當觀中可觀四境。云總觀想故。如云地想等。故淨影云。下第六門是其總觀。文別有四。一辨觀相。二總結之。三明觀益。四辨觀邪正。初中有四。一觀寶樓。二樹。三地。四觀寶池。就觀樓中。初正觀樓。次觀樓上及虛空中多諸音樂。後結成相。名為粗見（嘉祥天台等亦同之）。答。經明觀想中。都不舉餘境。才至觀成始出四境。諸師所判大違經文。何離經說。恣成義道。地樹池樓前後別觀。何至于此重觀前境。不如依經。信證定疏。餘蘭菊義人情而已。但總觀想名。通攝四觀。文在於此。義通上二。前三雖非當觀。樓觀成時。同見四境。由此義故名總觀想。今解釋中名寶樓觀。不言總觀。良有以耳。

是為總觀想。名第六觀。

【疏】八從是為下。總結。

若見此者。

【疏】九從若見此者。牒前觀相。生後利益。

除無量億劫極重惡業。命終之後。必生彼國。

【疏】十從除無量下。至生彼國已來。正明依法觀察。除障多劫。身器清淨。應佛本心。捨身他世。必往無疑。

應佛本心者。滅罪往生即稱彌陀本願意。兼應釋迦發遣教意也。

作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

【疏】十一從作是觀者下。至邪觀已來。辯觀邪正之相。

△三結也。

【疏】上來雖有十一句不同。廣明寶樓觀竟。

本曰七就下至華座觀竟。

△釋云。上來第六料簡樓觀已竟。自下第七解華座觀中三。謂標釋結。今初標。

【疏】七就華座觀中。亦先舉。次辯。後結。即有其十九。

△二釋。釋中二。一分文。二總述大意。分文中文自為十九。

佛告阿難及韋提希。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝分別解說除苦惱法。

【疏】一從佛告阿難下。至除苦惱法已來。正明敕聽許說。即有其三。一明告命二人。二明敕聽。令之諦受。正念修行。三明佛為說華座觀法。但能住心緣念。罪苦得除。

一明勅聽許說中。勅聽令之諦受者。即指諦聽句。正念修行者。即指善思句。此乃上大科中只云勅聽。不云修行。故至子段細舉其二。經除苦惱法者。問。為是佛身。將為華座。若言華座者。經文生起可佛身觀。所謂釋迦許說除苦惱法。彌陀應聲住立空中。夫人見之亦起未來見佛之請。佛答韋提即云欲觀彼佛

者等。明知除苦惱法者。是佛身觀也。若言爾者。釋云。三明佛為說華座觀法。但能住心緣念。罪苦得除。如何。答。除苦惱法指華座觀。所以知者。觀觀先舉。即舉觀名。當觀先舉正當除苦惱法之文。故釋定判。何勞苦諍。但佛現者。欲證往生。夫人見佛證無生忍。即請佛觀。此則為後觀由。何及難乎。又文雖局座。意通佛等也。

汝等憶持。廣為大眾分別解說。

【疏】二從汝等憶持下。至解說已來。正明勸發流通。此明觀法深要。急救常沒。眾生妄愛迷心。漂流六道。汝持此觀。處處勸修。普得知聞。同昇解脫。

二明勸發流通中。觀法深要者。問。所言觀法者。為局華座。為通佛觀等。答。此指華座。諸觀勸持局當觀故。又文雖指座。義通佛等。謂座是佛觀一具故。深要之言可通佛觀。故下文云。十三觀中寶地寶華金像等觀最要（已上）。但最要中。座佛彌要。今文此意也。

說是語時。無量壽佛住立空中。觀世音大勢至。是二大士。侍立左右。光明熾盛。不可具見。百千閻浮檀金色。不得為比。

【疏】三從說是語時下。至不得為比已來。正明娑婆化主為物故。住想西方。安樂慈尊知情故。則影臨東域。斯乃二尊許應無異。直以隱顯有殊。正由器樸之類萬差。致使互為郢匠。

三明二尊許應中。娑婆化主等者。指上許說流通。安樂慈尊等者。指彌陀佛來應之文。言知情者。知夫人情。言許應者。釋迦許說。彌陀應現。或本云計應。言隱顯者。釋迦彌陀各有隱顯。若就釋迦言說為顯。不說為隱。謂前六觀則名為隱。未說座故。華座已下則名為顯。已說座故。若就彌陀來現為顯。不現為隱。又彌陀為隱。不出娑婆故。釋迦為顯。出現閻浮故。釋迦如來出穢土者。為化二門之機故也。彌陀如來出淨土者。為迎重障之人故也。故云正由器樸之類萬差。問。無量壽佛住立空中是示顯相。釋此事云隱顯有殊。最可云顯。何還屬隱。答。隱顯之言從本而釋。非論暫時之影現也。言器樸者。器是曲木。

玉云。祛記切。器。皿也。皿。明丙切。說文。飯食之器用也。樸是直木。玉云。普角普木二切。木名。以喻如來不捨萬機。帝範上云。明王之任人如巧匠之制木。直者以為轅。曲者以為輪。長者以為棟樑。短者以為栱桷。無曲直長短。各有所施。明王之任人亦猶如是也。智者取其謀。愚者取其力。勇者取其威。怯者取其慎。無愚智勇怯。兼而用之。故良匠無棄材。明君無棄士（已上）。佛之化物亦猶如是。佛如良匠。定機善機即如直木。散機惡機即如曲木。二尊許應。隱顯隨宜。化善惡機。如彼良匠以曲直木而為輪轅。

言郢匠者。郢謂郢人。匠謂巧匠。以喻釋迦彌陀善巧。莊子云。莊子送葬。過惠子之墓。顧謂從者曰。郢人堊墁其鼻端若蠅翼。使匠石斲之。匠石運斧成風。聽而斲之（瞑目恣手）。盡堊而鼻不傷。郢人立不失容。宋元君聞之。召匠石曰。嘗試為寡人為之。匠石曰。臣則嘗能斲之。雖然。臣之質死久矣。自夫子之死也。吾無以為質矣。吾無與言之矣（已上）。

【疏】言說是語時者。正明就此意中即有其七。一明告勸二人時也。

二明彌陀應聲即現。證得往生也。

言說是語時（乃至）其七者。釋迦如來說告勸時。彌陀世尊亦來應現。為顯此義。阿難述云說是語時。文有前後。其實同時。說是語時。一句之內含下六段。故牒此句即云意中。

二明彌陀應聲即現者。問。無量壽佛一句未云。應聲即現。既至下文。有來應說。若爾。何故二三兩段不為一段。答。初標彼佛。次云住立。知舉彼佛顯應聲現。而開為二段者。應現未必住立空中。然今來現即住立故。為顯此義。別為一段。

證得往生者。證謂證契。得謂成就。夫人已見住立三尊。得成決定往生之機。故云證得。非言已得往生也（先師）。又證即證誠。謂彌陀現。證誠韋提成於決定往生之機。或彌陀應現。雖被夫人。佛意廣證一切眾生正念願生可成淨機。並是證機。非證法也。是故永異小經說耳。

【疏】三明彌陀在空而立者。但使迴心正念。願生我國。立即得生也。

立即得生者。即顯速疾往生之義。

【疏】問曰。佛德尊高。不可輒然輕舉。既能不捨本願來應大悲者。何故不端坐而赴機也。

問曰佛德尊高等者。問。上述住立之由。何重難問耶。答。上雖釋所表。重致難問者。四威儀中以坐為首。故以坐難立也。答意者委釋上所表相。謂佛來此為急救生。設雖坐勝。局今來應。最可立撮。不捨本願者。可來迎願。平生臨終。其時雖異。來應之儀。彼此同故。來應大悲者。來謂來現。應謂酬應。佛來機前報大悲故。故云來應大悲。

何故不端坐等者。造像功德經上云。王今造像。應用純紫栴檀之木。文理體質堅密之者。但其形相為坐為立。高下若何。王以此語問諸臣眾。有一智臣前白王言。大王當作如來坐像。何以故。一切諸佛得大菩提。轉正法輪。現大神通。降伏外道。作大佛事。皆悉坐故。是以應作坐師子座結跏之像（已上）。

【疏】答曰。此明如來別有密意。但以娑婆苦界。雜惡同居。八苦相

燒。動成違返。詐親含笑。六賊常隨。三惡火坑。臨臨欲入。若不舉足以救迷。業繫之牢何由得免。為斯義故。立撮即行。不及端坐以赴機也。

八苦相燒動成違返者。生等八苦數責身心。無時順情。故云動成違返。詐親含笑六賊常隨者。六賊有怨。詐來親附。愚癡之人謂為實親。內心愛著。被奪聖財。故云詐親含笑。三惡火坑等者。如上所記。若不舉足等者。為救眾生墮惡趣苦。周憧急來。故云立撮。

【疏】四明觀音勢至以為侍者。表無餘眾也。五明三尊身心圓淨。光明踰盛也。

三尊身心圓淨光明踰盛者。佛身光明從智慧生。淨土論云。如彼如來光明智相。故云身心。問。所現佛身為報為化。答。義推報佛。今所現身。真身觀由。故知報佛。如彼光臺所現國土。即為依報。六觀由致。先現後說。彼此一同。故嘉祥云。所以佛菩薩現其人前者。為觀之境。彼將欲作無量壽佛及二菩薩觀。

是故佛及二菩薩現其人前。作觀之境界也。靈芝云。前文光臺現土。令韋提見。以為依報發請之端。故云以佛力故見彼國等。今三聖共臨。以為正報發請之由。故云因佛力故得見佛等（已上）。

【疏】六明佛身光明朗照十方。垢障凡夫何能具覩。七明佛身無漏。光亦同然。豈將有漏之天金比方之也。

佛身光明朗照十方等者。問。光明熾盛既通三尊。何至不可具見之文唯局佛光。答。因果光明有勝劣故。唯局佛光云。不可具見。況以次下文云。閻浮檀金色不得為比。然準下佛亦云閻浮檀金色。故知六七二文同說佛光色。但光明熾盛文雖通說三尊。不可具下自通之別。獨歎佛光色也。

時韋提希見無量壽佛已。接足作禮。

【疏】四從時韋提希見無量下。至作禮已來。正明韋提實是垢凡女質。不足可言。但以聖力冥加。彼佛現時。得蒙稽首。斯乃序臨淨國。喜歎無以自勝。今乃正覩彌陀。更益心開悟忍。

四明接足作禮相中聖力冥加者。是釋迦力。以次文云。因佛力故得見等故。得蒙稽首者。佛德尊高。垢凡女質非容輕觸。然佛願力而故赴機。令致稽首。故名為蒙。準西域記。西竺之法凡有九禮。問訊為初。稽首為終。稽首即是禮之極也。謂舒兩手。掌接佛足以表恭敬。故云接足。唯識疏一云。稽者至也。首者頭也。以首至地。故名稽首。光云。稽之言至。首之言頭。以己之尊接佛之卑。故稱敬禮（已上）。玄應音義云。稽。至也。首。頭也。言以頭至地也（已上）。

斯乃序臨等者。為述見佛得忍之相。亦標光臺現國之事。前見依報歡喜餘身。今見正報以開得忍。今乃等者。正述得忍。言正覩者。是指眼見。言心開者。即心眼開。初散心見。後心眼開。即得無生。問。韋提心無見佛要期。亦無觀想。何發三昧。答。夫人即是不待時機。由前六觀定機頓熟。不待說教。正覩彌陀。三昧頓發。悟無生忍。已見依報。可欣正報。經不說者。無口陳故也。

問。得忍只是見佛之益。應非是定益。答。夫人定機。即請定法。定善文中

所得無生。非定益者如何。序正經釋分明屬於定益。何致狐疑。凡諸經說聞經得益。皆是依教修行之益。然而諸經未宣修行行相。今經亦如是。凡在世機根性利故。不須漸行。教下得益也。

白佛言。世尊。我今因佛力故。得見無量壽佛及二菩薩。

【疏】五從白佛言下。至及二菩薩已來。正明夫人領荷佛恩。為物陳疑。生於後問。此明夫人意者。佛今現在。蒙尊加念。得覩彌陀。佛滅後。眾生云何可見也。

五明領荷恩相中。生於後問者。問。今領佛恩。為物生問。與示觀緣。若佛滅後等請。同異如何。答。上則正請依報。亦兼正報。今則別請正報。更無兼意。又上約所求。亦顯去行。今偏請問去行。即其異也。

未來眾生。當云何觀無量壽佛及二菩薩。

【疏】六從未來眾生下。至及二菩薩已來。明其夫人為物置請。使同

己見。

六明為物置請中。置者借致音。如序分義云置惑也。

佛告韋提希。欲觀彼佛者。當起想念。

【疏】七從佛告韋提下。至當起想念已來。正明總告許說之言。問曰。夫人置請。通己為生。及至如來酬答。但指韋提。不通生也。答曰。佛身臨化。說法以逗機。不請尚自普弘。何論別指而不等備。但以文略故無。兼為之心必有也。

七明總告許說中。總者廣通正報諸觀。故名為總。此義具如日觀已述。

問曰夫人置請通己為生者。問。夫人已得無生。置請應偏為物。何云通己。答。定善門戶詮次之法。初淺後深。設雖得忍。豈無重觀重益之義。由此理故可通己也。

答曰佛身等者。佛是慈悲。主不請師。設不別請。何不說耶。是以欣淨緣中。夫人請云教我。顯行緣中佛廣開云亦令未來世等。今文請云未來眾生。佛說何

默。故云文略。問。經云欲觀彼佛者。者字應含未來眾生。何云文略故無。答。者字雖通辭之與人。今者則辭。所以知者。若舉未來者。如日觀初文。可云汝及眾生。今文不爾。直告夫人說欲觀等。故非人者。

於七寶地上。作蓮華想。

【疏】八從七寶地上下。至華想已來。正明教觀方便。問曰。眾生盲闇。逐想增勞。對目冥若夜遊。遠標淨境。何由可悉。答曰。若望眾生惑障。動念徒自疲勞。仰憑聖力遙加。致使所觀皆見。

八明教觀方便中。問曰眾生盲闇等者。問。如今問答者。一切凡夫以自力心修定善時。終不發定耶。若云不得者。諸教中云凡夫修得九次第定。況無得定者。都無上二界果報。其理豈爾。答。凡夫自力得定者。唯見有漏天。亦生有漏上二界天。何足為奇。此經定善唯以凡心直見聖境。自非佛加。此義永無。今問答意即此義也。聖力遙加者。正屬彌陀。以下文云。仰屬彌陀等故。經云。然彼如來宿願力等。兼通釋迦及以諸佛。請佛之文。舉釋迦諸佛故。佛佛意同

故。

【疏】云何作法住心而令得見也。欲作法者。諸行者等。先於佛像前。至心懺悔。發露所造之罪。極生慚愧。悲泣流淚。悔過既竟。又心口請釋迦佛。十方恒沙等佛。又念彼彌陀本願。言弟子某甲等。生盲罪重。障隔處深。願佛慈悲。攝受護念。指授開悟所觀之境。願得成就。今頓捨身命。仰屬彌陀。見以不見。皆是佛恩力。道此語已。更復至心懺悔竟已。即向靜處。面向西方。正坐跏趺。一同前法。

至心懺悔等者。問。經無懺悔文。答。修觀之人先修懺悔。是常途式。見以不見皆是佛恩者。問。不見何佛恩。答。觀佛經云。念白毫相者見以不見。皆除九十六億那由他恒河沙劫罪（已上）。滅罪同故。俱云佛恩。見以不見。滅罪同義。如觀念記。想彼寶地者。為觀華座。先想寶地。座所依故。經云七寶地上。即此義也。

【疏】既住心已。徐徐轉心。想彼寶地雜色分明。初想不得亂想。多境即難得定。唯觀方寸一尺等。

方寸一尺等者。定善作法自小之大。為令知此意。先勸方寸等。問。前六觀機與華座機為一機。為別機。答。看經釋意。前十二觀是一機觀。故前六與當觀是一機也。

問。前六與座是別機義。有六所以。一釋迦光臺現國。夫人即請云何當見極樂世界。依此請故。佛說依報六觀。彌陀住立空中。韋提亦請當云何觀無量壽佛及二菩薩。依此請故。佛說正報六觀。見請二重。說相不濫。故知別機觀也。二前六觀及後五觀中。皆有結前生後之句。此等一機次第觀故。即有此句。樓座及普雜中間更無結前。故知別機。三地觀滅八十億劫罪。樓觀滅無量億劫罪。此乃依觀初後。地少樓多。今至座觀滅五萬劫。像觀等中滅無量劫。此亦初觀淺故。滅罪數少。後觀深故。除罪多劫。若次第觀。更有何意座觀滅罪少於前觀。故知別機。四日座二觀俱修懺悔。若一機者。何更重修。五正坐跏趺一同

前法。若一機者。何更重教。六初想寶地。恐亂想故。唯觀方寸等。若前成就寶地觀者。何作此釋。故知佛說本意前後二機。

答。總看文相。前十二觀一機始終。唯有第十三觀是別機也。所以為二機者。十二廣觀。雜想略觀。鈍者帶惑不堪廣。故令修略觀。故總讚云復有眾生心帶惑等。明知前十二唯約一機。何背解釋。存別機義。但會初難者。所以見請有二重者。是為分別依正二別。非謂住立三尊為別機而現。韋提亦為別機而請。會第二難者。結前生後有無。非必由機一二。若云別機故無此句者。雜想觀初云。結觀生後。既有生後。何無結前。如池觀云。次當想水。雖無結前。釋云牒前生後。況樓觀中經文雖幽。猶判牒前生後。若約此義。當觀何無結前等意。勅聽許說。義當生後句。所以不釋其義者。曲釋勅聽。不暇別云結前生後。故略不解也。會第三難者。凡滅罪多少佛智難知。故諸師所解其義非一。或云但可信奉。或云由境寬狹。今云。一一行者其數多故。所有罪體隨亦無量。各約一邊機。說一觀滅罪。地觀人中可有滅五萬者。座觀人中可有滅八十者。若不

爾者。有八十滅罪之外。不滅無量罪之咎。若許爾者。地觀行人不可得生。有無量罪故。若云雖有重罪猶往生者。無有是處。又如下上品。滅五十罪尚得往生。即以五十之外無八十罪故。下中品八十亦復如是。即以八十之外無十個八十億罪故。以此驗知。每一一觀各約一機說一滅罪也。當觀雖說五萬滅罪猶得往生。何有餘罪許往生益。況璟興知禮依有經本同云。除五萬億劫生死之罪。五萬滅罪更非定量。會四五難者。懺悔坐法。應在觀觀之初。且約日座二觀。勸懺悔坐法。日是依正總。舉初令通諸觀。座是佛座故。舉初顯正報觀。會第六難者。定善作法自小之大。為令知此意。先勸方寸等。不必由觀成不前後作此釋也。總而言之。今雖解次第觀行相。而有別機。始自一觀可入觀。故作此釋也。此意應在諸觀。何局當觀。例如諸觀滅罪不同。何以通餘之一解。偏屬別機觀耶。此亦舉一例同諸觀。

【疏】或一日二日三日。或四五六七日。或一月一年二三年等。無問日夜。行住坐臥。身口意業。常與定合。唯萬事俱捨。由如失意聾

盲癡人者。此定必即易得。若不如是。三業隨緣轉。定想逐波飛。縱盡千年壽。法眼未曾開。

身口意業常與定合者。修觀行者出定之時。三業四儀不忘定中所見境界。謂身常學象王行步。口誦經文。意想境相。常如此故。觀法易成。喻之失意聾盲癡人。法眼者。定若成就。見彼淨土。得法勝利。名為法眼。

【疏】若心得定時。或先有明相現。或可先見寶地等種種分明不思議者。有二種見。一者想見。猶有知覺故。雖見淨境。未多明了。二者若內外覺滅。即入正受三昧。所見淨境。即非想見得為比校也。

或先有明相現者。得定之者或先見光明。或先見寶地等。隨者不同。一者想見者。即是思惟。有知覺者。如地觀已辨。內外覺滅者。梁攝大乘釋論九云。散亂有五。一自性散亂。謂五識。二外散亂。謂意識馳動於外塵。三內散亂。謂心高下及噉味等。四粗重散亂。謂計我我所等。五思惟散亂。謂劣下心菩薩捨大乘。思惟小乘（已上）。準二三散亂。意識馳動五塵。名為外覺。亦動內

境。即名內覺。

令其蓮華。一一葉上。作百寶色。有八萬四千脈。猶如天畫。（麗本有一一二字）脈有八萬四千光。

【疏】九從令其蓮華下。至八萬四千光已來。正明寶華有種種莊嚴。即有其三。一明一一華葉備眾寶色。二明一一葉有眾多寶脈。三明一一脈有眾多光色。此令行者住心。一一想之。悉令心眼得見。既見華葉已。次想葉間眾寶。次想寶出多光。光成寶蓋。次想華臺。臺上眾寶及珠網等。次想臺上四柱寶幢。次想幢上寶幔。次想幔上寶珠。光明雜色。徧滿虛空。各現異相。如是次第一一住心不捨。不久之間。即得定心。既得定心。彼諸莊嚴一切顯現。應知。

九明寶華莊嚴中。此令行者等者。問。上於當文立三子段。分經科畢。此外無文。何故重釋出葉間眾寶。寶蓋珠網。寶幢寶幔珠光等耶。答。下觀成中說

此等相。故以觀成比知觀想。以下經文亦顯觀想也。

了了分明。皆令得見。

【疏】十從了了下。辯觀成相。

華葉小者。縱廣二百五十由旬。如是蓮華。具有八萬四千葉。一一葉間。有百億摩尼珠王。以為映飾。一一摩尼珠。放千光明。其光如蓋。七寶合成。徧覆地上。

【疏】十一從華葉小者下。至徧覆地上已來。正明葉葉有種種莊嚴。即有其六。一明華葉大小。二明華葉多少。三明葉間珠映多少。四明珠有千光。五明一一珠光變成寶蓋。六明寶蓋上照虛空。下覆寶地。

十一明華葉莊嚴中。經華葉小等者。問。華葉已下為說觀成。為說觀想。若

云觀成者。局第十文唯云觀成。華葉已下應非觀成。若云觀想者。何觀成後更說觀想。答。華葉下至施作佛事。皆明觀成所見相也。但至觀成局第十文者。既云了了下。辨觀成想。不云所至。故下諸文皆屬觀成。於觀成中有多相。故開為別段。

經縱廣二百五十由旬者。問。第七座量若望第九。其量狹小。若望第八。其量廣大。何乖二邊。答。座像佛三。次第觀故。前淺後深。座小佛大。約機淺深。如寶樹量不稱佛身。華座本意說真佛座。故座量廣。觀道未成。不順佛量。第八像佛其量難定。嘉祥云。前作丈六身觀。次百丈身觀。名為像想觀（已上）。故知像身亦初小後大。可有順座像佛。設第八座無有其妨。

釋迦毗楞伽寶。以為其臺。此蓮華臺。八萬金剛甄叔迦寶。梵摩尼寶。妙真珠網。以為校飾。

【疏】十二從釋迦毗楞伽下。至以為校飾已來。正明臺上莊嚴之相。

十二明臺上莊嚴中。經蓮華臺者。靈芝云。次華臺中三。初明臺體。即蓮心也。（乃至）於下三臺上寶幢又三。初明幢體。即上臺面四向立柱。上擎網幔以覆佛頂。戒度云。釋台體中即蓮心者。如梵網云。方坐蓮華臺。華嚴云。華在下擎。天台戒疏云。臺者中也。驗是蓮心。非別臺座也（已上）。

經甄叔迦寶者。靈芝云。甄叔迦寶此云赤色寶。戒度云。甄叔迦寶者。西域有樹。其華赤色。形大如掌。此寶顏色似樹之華。因以名焉（已上）。

於其臺上。自然而有四柱寶幢。一一寶幢。如百千萬億須彌山。幢上寶幔。如夜摩天宮。復有五百億微妙寶珠。以為映飾。

【疏】十三從於其臺上下。至妙寶珠以為映飾已來。正明幢上莊嚴之相。即有其四。一明臺上自有四幢。二明幢之體量大小。三明幢上自有寶幔。狀似天宮。四明幢上自有眾多寶珠。輝光映飾。

十三明幢上莊嚴中。經如夜摩天宮者。祖師云。四柱寶幢以喻須彌。故幢上

幔喻夜摩天。謂幢上橫張寶幔。似須彌山上有夜摩天宮。又靈芝云。夜摩即欲界第三空居天。彼天華光莊嚴最勝。故多取為比。戒度云。具云須夜摩天。此云善時。以天光明無晝夜別。故得斯名。以天比幔。一取廣大。二取莊嚴。此即佛頂幔也（已上）。

一一寶珠。有八萬四千光。一一光。作八萬四千異種金色。一一金色。徧其寶土。處處變化。各作異相。或為金剛臺。或作真珠網。或作雜華雲。於十方面。隨意變現。施作佛事。

【疏】十四從一一寶珠下。至施作佛事已來。正明珠光有不思議德用之相。即有其五。一明一一珠有多光。二明一一光各作異色。三明一一光色徧於寶土。四明光所至處。各作異種莊嚴。五明或作金臺珠網華雲寶樂。徧滿十方。

十四明珠光德用中。經異種金色者。金有多種。色亦不同。謂閻浮金。紫金。

黃金等也。華雲寶樂遍滿十方者。問。經文不說寶樂莊嚴。答。水觀既說無量樂器以為莊嚴。八種清風鼓樂。演說苦空無常無我之音。準之。此亦可有寶樂。又彼演說苦空。與今施作佛事。全以相同。

是為華座想。名第七觀。

【疏】十五從是為下。總結觀名。

佛告阿難。如此妙華。是本法藏比丘願力所成。

【疏】十六從佛告阿難下。至比丘願力所成已來。正明華座得成所由。

十六明華座得成所由中。經願力所成者。第三十二願云。自地已上至于虛空。宮殿樓觀池流華樹。國中所有一切萬物。皆以無量雜寶。百千種香而共合成。嚴飾奇妙。超諸人天（已上）。此願中攝一切依報。華座亦在此中。又靈芝云。初推本因。阿彌陀佛昔為國王。遇世自在王佛。棄國出家。法名法藏。發四十八願。彼國依報境界。身壽光明。種種莊嚴。一切果相皆願所成。豈唯華座。

寄此點示。使知淨土即佛願體。願由心發。即佛心體。故知願力理絕言思矣（已上）。

若欲念彼佛者。當先作此華座想。作此想時。不得雜觀。皆應一一觀之。一一葉。一一珠。一一光。一一臺。一一幢。皆令分明。如於鏡中。自見面像。

【疏】十七從若欲念彼佛者下。至自見面像已來。正明重顯觀儀。如前次第住心。不得雜亂也。

此想成者。滅除五萬億劫生死之罪。必定當生極樂世界。

【疏】十八從此想成者下。至生極樂世界已來。正明結觀成相。即有二益。一明除罪益。二明得生益。

十八明結觀成相中。經滅除五萬劫生死之罪者。問。地觀滅八十億劫罪。樓

觀滅無量億劫罪。何故還至座觀纔除五萬劫罪。答。璟興云。華座縱小。應勝寶地。滅罪亦多於寶地觀。故今之所存除障必多。以有經本云。除五萬億劫生死之罪。而云五萬劫者。蓋脫億字也（已上）。知禮云。除無量億劫極重惡業者。華座中云除五萬億劫罪。前地觀除八十億劫。然其滅罪多少之數。皆是佛智如量言之。非是初心所能思議。但可信奉而已（已上）。靈芝云。八十億劫或云無量劫。或云五萬。或云五十億劫。隨宜不定。非凡所測（已上）。

璟興云。如經中說。地觀除八十億劫重罪。總觀除無量億劫重罪。華座觀除五萬劫重罪。諸餘觀悉無量。而日水觀及三輩觀皆無除障。此有何意。答。有說地觀等是初學觀。劣故除罪少。總觀是寶地觀後。微精熟故滅罪多。此恐不然。以後後觀觀。觀既轉勝。除罪亦應多。而不定故。今則地觀等唯緣一境。境少故滅罪亦少。總觀緣多境。境多故滅障亦多。華座觀其座。觀境極少。小寶地等。故滅罪最少。佛菩薩觀雖觀小境。而是正報。故滅罪多。像觀觀境極多。故除障轉多。其三輩觀不言滅罪者。蓋為略矣（已上）。

疏抄云。總觀是觀地樹池樓。廣觀依報。故滅無量。地是別指一依報。故劣總觀也。華座別指少分依報。故又劣也。觀音觀等是正報故。其功無量也（已上）。此符璟興義。今云。所以觀觀滅罪有不同者。地觀行人唯有八十億劫罪。乃至座觀行者唯有五萬劫罪。佛隨彼罪多少云八十等。非是觀力必有差別也。但樓觀說除無量罪。合明樹池樓滅罪故。無相違過。

作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

【疏】十九從作是觀者下。至名為邪觀已來。正明辯觀邪正相。

△二總述大意。

【疏】斯乃華依寶地。葉間奇珍。臺瑩四幢。光施佛事。

△三結也。

【疏】上來雖有十九句不同。廣明華座觀竟。

本曰八就下至像觀竟。

△釋云。上來第七料簡座觀已竟。自下第八解像觀中三。謂標釋結。今初標。

【疏】八就像觀中。亦先舉。次辯。後結。即有其十三。

△二釋。釋中二。一分文。二總述大意。分文中文自為十三。

佛告阿難及韋提希。見此事已。次當想佛。所以者何。

【疏】一從佛告阿難下。至次當想佛已來。正明結前生後。言所以者何者。是其問也。所以須想佛者何。

經所以者何者。問。此句不收前後科段。有何意耶。答。今此一句若開之者。可為一段。問答各別故。不收第二段。若合之者。可為等二段。問答一雙故。今約合意為十三段。若約開意。此句為一段。可為十四段。攝屬不定。不收兩段意在於此。故淨影云。第二段中所以者何。徵問起發佛身。出情所以勸想。下對釋之。佛法界身入於一切眾生心中。故勸想之（已上）。此師屬第二段。

諸佛如來。是法界身。入一切眾生心想中。

【疏】二從諸佛如來下。至心想中已來。正明諸佛大慈。應心即現。

有斯勝益。故勸汝想之。問曰。韋提上請。唯指彌陀。未審如來今總舉諸佛。有何意也。答曰。欲顯諸佛三身同證。悲智果圓。等齊無二。端身一坐。影現無方。意赴有緣。時臨法界。

二明諸佛應現中。韋提上請者。指華座觀。未來眾生當云何觀等請也。欲顯諸佛等者。此舉諸佛法界身德。顯於彌陀同有其德。是故不違韋提請問。此乃三身同證下。明佛自證。端身一坐下。明佛利他。指此利他身即名法界身。

【疏】言法界者有三義。一者心徧故解法界。二者身徧故解法界。三者無障礙故解法界。正由心到。故身亦隨到。身隨於心。故言是法界身也。

法界身三義中。心遍故解法界者。佛大悲心等觀眾生猶如一子。能知法界眾生心念。故名解法界。身遍故解法界者。若有見佛機即現其前。能知法界眾生見佛機熟。故名解法界。無障礙故解法界者。佛無礙智於緣不礙。能知機熟名解法界。所言法界身者。即解法界機熟之佛身也。

【疏】言法界者。是所化之境。即眾生界也。言身者。是能化之身。即諸佛身也。言入眾生心想中者。乃由眾生起念願見諸佛。佛即以無礙智知。即能入彼想心中現。但諸行者。若想念中。若夢定中見佛者。即成斯義也。

言法界者所化境者。法謂軌持。軌生物解。能持自性。界謂種族。種類多故。眾生名界。又有事理二種法界。今取其事。若想念中若夢定中等者。修觀行者定中見佛。故云想念中。若在夢中見所念佛。故云夢定中。修定者夢。故名夢定。此異不修而夢見境。故加定字。經云入心想中。即此義也。

是故汝等心想佛時。是心即是三十二相。八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸佛正徧知海。從心想生。

【疏】三從是故汝等下。至從心想生已來。正明結勸利益。此明標心想佛。但作佛解。從頂至足。心想不捨。一一觀之。無暫休息。或

想頂相。或想眉間白毫。乃至足下千輪之相。作此想時。佛像端嚴相好具足了然而現。乃由心緣一一相故。即一一相現。心若不緣。眾相不可見。但自心想作。即應心而現。故言是心即是三十二相也。言八十隨形好者。佛相既現。眾好皆隨也。此正明如來教諸想者具足觀也。

三明結勸利益中。經三十二相者。如無量義經說。八十隨形好者。如同經註釋。問。所言三十二相等者。為報為化。答。看上下文即是報身。上文則云。見此事已次當想佛。下文亦云。想彼佛者先當想像。想佛。彼佛名法界身。即指此身名三十二相。豈非報身。問。若爾應云八萬四千相好。答。報身亦具三十二相。八萬四千用四八相。以為本故。故釋大衍論明報身具三十二相。又金光明十住婆沙亦作此說。以為其證。明王院云。大日道場觀中。則觀三十二相。而大日者即是法身。設雖隨順顯教。而不可出他受用身。故知法身報身亦具四八相也。

【疏】言是心作佛者。依自信心緣相如作也。言是心是佛者。心能想佛。依想佛身而現。即是心佛也。離此心外。更無異佛者也。

言是心作佛者依自信心緣相如作者。作猶造也。謂行者起信。心緣佛相。此思想位漸作佛相。是故緣相似造作佛。故云緣相如作。是心是佛等者。謂依緣相。佛身即現。心不想佛。佛即不現。心想佛故。佛身即現。故離心外。全無佛現。故云是心是佛。此乃是心作佛。明其思想。是心是佛。明其見佛。

【疏】言諸佛正徧知者。此明諸佛得圓滿無障礙智。作意不作意。常能徧知法界之心。但能作想。即從汝心想而現。似如生也。

作意不作意常能遍知者。若依性宗。諸佛利生無時不遍。何論作意及不作意。此文即是隨順小乘。如智度論中明如來六時照機。亦隨三藏。況次下文云。常能遍知。其實應無作意也。若依相宗。圓平二智常恒相續而不作意。妙觀察智亦不作意而有間斷。謂入滅定。此智不現。成所作智一向作意而有間斷（佛地論意）。而觀機者觀察智力。何言作意。縱準相宗。今文即是隨轉理門耳。

【疏】或有行者。將此一門之義。作唯識法身之觀。或作自性清淨佛性觀者。其意甚錯。絕無少分相似也。

或有行者將此一門等者。義當淨影等三師。淨影云。云何名作。云何名是。兩義分別。一就佛觀始終分別。始學名作。終成即是。二現當分別。諸佛法身與己同體。現觀佛時。心中現者即是諸佛法身之體。名心是佛。望己當果。由觀生彼。名心作佛（天台同之）。嘉祥云。是心即是三十二相。即是應身。是心是佛。即是法身。是心作佛。即明二身因也（已上）。此三師解俱當唯識法身之觀。自性清淨佛性觀者（云云）。二種觀義出占察經。彼經下云。一者唯心識觀。二者真如實觀。學唯心識觀者。所謂於一切時一切處。隨身口意所有作業。悉當觀察。知唯是心。（乃至）知唯妄念。無實境界。勿令休廢。是名修學唯心識觀。（乃至）想見內外色。隨心生隨心滅。乃至習想見佛色身。亦復如是。隨心生。隨心滅。如幻如化。（乃至）若學習真如實觀者。思惟心性無生無滅。不住見聞覺知。求離一切分別之想。乃至廣說（已上）。所言唯識

者是智。真如者是理。若智若理。並非事觀。故今斥之。問。弘決第二引彼經云。唯識歷事。真如觀理（已上）。而今何云並非事觀。答。彼歷事者。對於唯理釋事。不同今之指方立相事相也。

【疏】既言想像假立三十二相者。真如法界身。豈有相而可緣。有身而可取也。

既言想像（乃至）有身而可取者。問。言想像者。此土形像。三十二相亦化身佛。設雖他師。何屬法身。唯法界身方屬法身。若爾。今破似不極成。答。此文總判罪濁凡夫不堪理觀。何故經文更參理解。由此理故。總簡理釋。然諸師意以法界身即屬法身。今則不爾。法界身者。現機前身。三十二相即是身也。此乃形像為本。觀法界身。法界身現名三十二相。云假云真。偏是色身。寧可得言無相法身。

問。定散機中定勝散劣。然上中品尚解第一義以為受法。最勝定機何不修行無相離念。答。上中品者只是解信而非證悟。所解雖理。猶求事土。不作理觀。

故無違害。定善行者。行成為期見事依正。故不可修無相理觀。

【疏】然法身無色。絕於眼對。更無類可方。故取虛空以喻法身之體也。又今此觀門等。唯指方立相。住心而取境。總不明無相離念也。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。

居空立舍者。維摩經上云。譬如有人造立宮室。若依空地。隨意無礙。若依虛空。終不能成。諸佛說法常依二諦。不壞假名而說諸法實相（已上）。

是故應當一心繫念。諦觀彼佛多陀阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陀。

【疏】四從是故應當下。至三佛陀已來。正明如前所益。專住必成。展轉相教。勸觀彼佛也。

四明輾轉相勸中。如前所益者。此指上入一切眾生心想中文。此乃見佛以為所益。是可觀由。如示觀緣。舉勸勵修。展轉相教者。上說結勸利益。今更勸於觀想。文義展轉。故云展轉。

經多陀阿伽度等者。淨影云。佛號無量。略舉四種。佛是佛號。義如前解。多陀阿伽度。是如來號。乘如實道。來成正覺。故曰如來。阿羅訶者。此名應供。佛具智斷。合可供養。故名應供。外國語中三名相通。一阿羅訶。此云應供。二阿羅漢。此云無生。亦云無著。三阿盧訶。此云殺賊。今舉初義。三藐三佛陀。此翻名為正真正覺。三之言正。藐之言真。三復名正。佛陀名覺。

想彼佛者。先當想像。

【疏】五從想彼佛者。牒前生後。言先當想像者。定所觀境。

五明牒前生後中。想彼佛等者。問。想彼佛者者。牒前。先當想像者。生後也。何以上句為牒前生後。以下句云定所觀境耶。答。合此二句為第五段。故有下句生後之義。生後句中亦有定境之意。別舉下句即此義也。

閉目開目。見一寶像。如閻浮檀金色。坐彼華上。見像坐已。心眼得開。了了分明。見極樂國七寶莊嚴。寶地寶池。寶樹行列。諸天寶幔彌覆其

上。眾寶羅網滿虛空中。見如此事。極令明了。如觀掌中。

【疏】六從閉目開目下。至如觀掌中已來。正明辯觀成相。即有其四。一明身四威儀。眼之開合。見一金像似現目前。常作此想。二明既能觀像。像即須有坐處。即想前華座。想像在上而坐。三明想見像坐已。心眼即開。四明心眼既開。即見金像及彼極樂諸莊嚴事。地上虛空了然無礙。

六明觀成相中。一明身四威儀等者。初見金像。開目之見即是眼見。閉目想像是思想分。未及眼見。二明既能觀等者。明佛坐處。三明想見等者。明入正受定。四明心眼等者。明正受所見了然無礙。一二之文觀成方便。是思惟故。三四之文正是觀成。心眼開故。隨終名觀成。具如地觀記。

經坐彼華上者。問。經上文云欲觀彼佛者作蓮華想。彼佛謂真。華即其座。今說像坐。豈不相違。答。第七華座雖真身座。觀道未成。故應華座小於真身。觀道若熟。相應大身。華亦隨大。今想像身。令坐彼華。華亦小故。彼此無妨

耳。

問。當觀即想此土形像。此土形像設其量大。何冥彼座。答。形像雖窄。觀想漸增。至觀成時。佛身長大。應其華座。問。觀道未成。故座即狹小者。何云真座。答。像觀之時。觀道漸成。至第九觀更見六十萬億相海坐。如虛空蓮華。故知禮云。因像見土。像觀既成。心眼開發。廣見依報地樹諸相。應知樹等出過前樹無數倍也。何者。以今寶像必稱華座。座像高勝。樹合覆之。皆由妙觀轉深故。使所觀愈勝（已上）。

【疏】又觀像住心之法。一如前說。從頂一一想之。面眉毫相。眼鼻口耳。咽項肩臂手指。又抽心向上。想胸腹臍陰。脛膝蹲足。十指千輪等。一一想之。從上向下名順觀。從下千輪向上名逆觀。如是逆順住心。不久必得成也。又佛身及華座寶地等。必須上下通觀。

又觀像住心等者。第六段中雖兼觀想。未說相好及逆順觀。故重釋也。又佛身及華座等者。上明逆順。源出觀佛三昧海經。今準彼經。上從佛頂。下至寶

地。名為順觀。下從寶地。上至佛頂。名為逆觀。故云必須上下通觀。謂經文云。見一寶像坐彼華上。又云。於七寶地上作蓮華想。故約佛座地。必須上下通觀。

【疏】然十三觀中。此寶地寶華金像等觀最要。若欲教人。即教此法。但此一法成者。餘觀即自然了也。

然十三觀中等者。簡出要觀。勸人教修。所言等者。等取真佛。言一法者。指上四觀。四觀強異。佛觀一具。總名一法。餘觀自然了者。若成地華金像等觀。自餘樹池樓自然即了耳。

見此事已。

【疏】七從見此已下。結成上像身觀。生後二菩薩觀也。

七從見此等者。以結前文。推知生後。

復當更作一大蓮華。在佛左邊。如前蓮華。等無有異。復作一大蓮華。

在佛右邊。想一觀世音菩薩像。坐左華座。亦作金色。如前無異。想一大勢至菩薩像。坐右華座。

【疏】八從復當更作一大蓮華下。至坐右華座已來。正明成上三身觀。生後多身觀。欲觀此二菩薩者。一如觀佛法也。

八明二菩薩觀中。正明成上三身觀生後多身觀者。問。當文正明二菩薩觀。何云成上三身觀等。答。上者當段。對下多身。當文名上。說三身時有生後義。故云生後多身觀也。對此生後。以正明文。且云結成。今此釋意預取下文居上。釋成結前生後。

經如前蓮華等無有異者。靈芝云。如前蓮華者。即佛所坐者。據菩薩身。計應須減（已上）。

此想成時。佛菩薩像。皆放光明。其光金色。照諸寶樹。一一樹下。亦有三蓮華。諸蓮華上。各有一佛二菩薩像。徧滿彼國。

【疏】九從此想成時下。至徧滿彼國已來。正明結成上多身觀。生後說法相。此明諸行者等。行住坐臥。常緣彼國一切寶樹。一切寶樓華池等。若禮念。若觀想。常作此解也。

九明多身觀中。正明結成上多身觀生後說法相者。準上應知。

此想成時。行者當聞水流光明。及諸寶樹。鳧鴈鴛鴦。皆說妙法。出定入定。恆聞妙法。行者所聞。出定之時。憶持不捨。

【疏】十從此想成時下。至憶持不捨已來。正明因定得見極樂莊嚴。又聞一切莊嚴。皆能說於妙法。既見聞此已。恒持莫失。名守定心也。

十明說法相中。經出定入定恒聞妙法者。如日觀記。

令與脩多羅合。若不合者。名為妄想。若與合者。名為麤想見極樂世界。

【疏】十一從令與脩多羅合下。至見極樂世界已來。辯觀邪正之相。

十一明辨觀邪正相中。經令與修多羅合者。今家無釋。天台云。令與修多羅合者。觀行之時令與教法相應。故言合也。又解與十二部經教合。入定是修多羅。出定之時心與定合。故云與修多羅合也。妙宗鈔云。疏有二釋。初須定與教合。二須散與定合。初義者。謂出定憶持定中聞法。須與經中所說符契。故云令與教法相應。次意者。謂心雖出定。對彼五塵須息愛憎。淨乎身口。三業若爾。雖不住定。亦聞法音。故云出定入定常聞妙法。言與十二部經教合者。以十二部總稱修多羅。同名為經。三藏分之。經詮定學。律詮戒學。論詮慧學。故名經為定。與修多羅合。是與定合。

經若不合者名妄想者。若定不合經。若散不合定。皆是發於魔事（已上）。靈芝云。所聞之法不乖教典。故云合也（已上）。

經名為粗想見極樂世界者。知禮云。若已合名粗想見極樂世界者。謂以經驗定無差。出定與在定相似。得名粗想見彼國界。問。見此妙事那名粗想。答。以像望真。須分粗妙。此想乃是佛觀方便。豈可全同真佛觀耶。淨業記云。粗

想者。出定雖想成粗。亦望下真觀。靈芝云。違教即妄。合法猶粗。對下三昧以分粗妙（已上）。

是為像想。名第八觀。

【疏】十二從是為下。總結。

作是觀者。除無量億劫生死之罪。於現身中。得念佛三昧。

【疏】十三從作是觀者下。至得念佛三昧已來。正明剋念修觀。現蒙利益。

十三明觀利益中。經得念佛三昧者。即指觀佛名為念佛。以釋文云。剋念修觀現蒙利益故也。問。所言念佛三昧者。八九兩觀中何耶。答。此指第九佛身。經云於現身中得念佛三昧故。釋云現蒙利益等故。此乃顯示當觀為方便。現身遂得成第九觀也。知禮云。三作是下。明修觀利益。像想若成。真觀可獲。故於現身中得念佛三昧。靈芝云。像觀若成。真身必見。故云現身即得也（已上）。

△二總述大意。

【疏】斯乃群生障重。真佛之觀難階。是以大聖垂哀。且遣注心形像。

△三結也。

【疏】上來雖有十三句不同。廣明像觀竟。

觀經定善義傳通記卷第三

釋忠良述

本曰九就下至真身觀竟。

△釋云。上來第八料簡像觀已竟。自下第九解真身觀中三。謂標釋結。今初標。

【疏】九就真身觀中。亦先舉。次辯。後結。即有其十二。

△二釋中二。一分文。二斯乃下。總述大意。分文中文自為十二。

佛告阿難及韋提希。此想成已。次當更觀無量壽佛身相光明。

【疏】一從佛告阿難下。至身相光明已來。正明告命。結成前像觀。生後真身之觀也。

阿難當知。無量壽佛身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色。

【疏】二從阿難當知下。至金色已來。正明顯真佛之身相。踰天金之

色也。

二明真佛身相中。經如百千萬億夜摩天閻浮檀金色者。舉天所有金。顯真佛色相。故云身相踰天金色。淨土私記云。如集萬億天金（已上）。符合今疏。又靈芝云。百千萬億夜摩天喻其大也。閻浮檀金言其肉體也。正觀記云。如夜摩天即身也。閻浮檀金即色也。喻其大者。夜摩即欲界第三空居天。一天已是廣大。況百千萬億。此乃通取爾許天宮橫廣之量。以喻佛身也（已上）。

問。可喻第六天金。答。縱使雖舉第六天金。何足比校。今且約於空居天初。而舉第三天也。但閻浮檀金在於人間。此金勝故。借此金名名彼天金。閻浮金者。長水首楞嚴疏云。閻浮檀金正云染部捺陀。此西域河名。其河近其樹。其金出彼河。此則河因樹名。金因河稱也。或云。閻浮果汁點物成金。因流入河。染石為金也。其色赤黃。兼帶紫焰故也。觀經疏云。閻浮檀金超過紫磨金色百千萬倍（已上長水）。大寶積經三十七云。贍部捺陀金。音義云。舊曰閻浮檀金。起世因本經云。此贍浮洲大海岸下。水中有此金。岸上陸地有贍浮樹。轉

輪聖王出世。役使鬼神取此金用。是故人間往往有此金。最上殊勝。勝一切金也（已上）。

佛身高六十萬億那由他恆河沙由旬。

【疏】三從佛身高六十下。至由旬已來。正明身量大小。

眉間白毫。右旋宛轉。如五須彌山。佛眼（麗本有清淨二字）**如四大海水。青白分明。身諸毛孔。演出光明。如須彌山。彼佛圓光。如百億三千大千世界。於圓光中。有百萬億那由他恆河沙化佛。一一化佛。亦有眾多無數化菩薩以為侍者。**

【疏】四從眉間下。至菩薩為侍者已來。正明總觀身相。即有其六。

一明毫相大小。二明眼相大小。三明毛孔光大小。四明圓光大小。

五明化佛多少。六明侍者多少。

四明總觀身相中。經白毫如五須彌山佛眼如四大海水者。問。毫相眼量何小佛身。答。佛身毫眼說其數量。皆顯應大。只是分喻。何強拒難。靈芝云。佛身無量。機見有殊。文中所舉。假以數量顯非數量。欲彰佛身不可定故。即下文云。如前所說。無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。又云。或現大身滿虛空中。舉此證前知無限量。蠡杯酌海。丈尺量空。是可得乎。喻可見也。正觀記云。世人多謂眼量太窄。不稱身量者。其義如何。當知經中以山喻毫。以海比眼。乃是趣舉分喻。所謂以數顯非數爾。不必執喻責其大小也（已上）。

問。經既說數。何無其實。故淨影云。觀大小中。句別有五。一觀身大小。高六十萬億那由他恆河沙由旬。二毫相大小。如五須彌山。須彌舉高三百三十六萬里。縱廣亦然。彼佛毫相過此五倍。三眼大小。如四大海。準此白毫及眼大小。以度其身。身量太長。準身度其白毫及眼。其量太小。是事云何。凡是世人身五尺者。一寸之眼。身於其眼不過長短五六十倍。佛亦應然。無量壽佛眼如四大海。一海縱廣八萬四千由旬。四海合有三十三萬六千由旬。身過其眼

五六十倍。假令極多。無出百倍。何緣佛身得長六十萬億那由他恒河沙由旬。準眼定身。正長六十萬億那由他由旬。言恒河沙者。或傳譯者謬而置之。若身實長六十萬億那由他恒河沙由旬。白毫及眼便是極小。當亦是其傳者謬矣（天台亦同）。答。聖境自在。更無一準。何定量乎。故經雖似說其數量。但標大猷。未必寸尺。他師會通。以情定量。頗難依用。

經如百億三千大千世界者。問。佛號無量光。圓光何百億。答。圓光雖有分量。其外有無量光。譬如日月暈有分量。而其光明照四天下。況圓光中具有無量化佛菩薩。是其別耳。總觀身相者。下說八萬四千相好光明為別。對之名總。下文則云觀身別相。即其義也。

無量壽佛。有八萬四千相。一一相中。各有八萬四千隨形好。一一好中。復有八萬四千光明。一一光明。徧照十方世界念佛眾生。攝取不捨。

【疏】五從無量壽佛下。至攝取不捨已來。正明觀身別相光益有緣。

即有其五。一明相多少。二明好多少。三明光多少。四明光照遠近。五明光所及處徧蒙攝益。

五明觀身別相中。身別相者。即指八萬四千相好。以相攝好。唯云別相。又相好通名相。如觀佛經第一云。觀一一相好之相（已上）。經一一光明遍照十方世界念佛眾生攝取不捨者。始自光明至於世界。總明光明周遍。謂彼佛光莫不遍照十方世界念不念者及情非情等。但文所歸。專在照念。念佛已下。明光雖普照。唯攝念佛者。又一一光明等者。徧明攝取光明。不說照餘。謂彼佛光唯照十方念佛眾生。不照攝餘也。

問。所言光明為是常光。答。爾也。本願所成光故。若神通光。何佛不同。故大經說。餘佛一尋等光。彌陀無量光明。若無量光是神通光。餘佛亦然。略記云。常光一尋。雖常非遍。別緣遍照。雖遍非常。此佛光明即不如是。經無量劫遍照十方（已上）。若有別緣感應。亦可有神通光。如授記光等也。

問。所言念佛為觀為稱。若言稱者。所觀照益可被觀機。何觀稱益。若言觀

者。答中三義及所引文唯約稱名。答。行者如實觀光明時。彼佛光明唯攝稱名。不益觀行。故觀照攝稱名行者。不觀照攝觀念行者。

問。佛光普照。何隔觀行。況佛觀者親想佛相。觀最近佛。何云不攝。答。光之與名即是名義。名義具足有不捨益。是故唯益稱名一行。所以知者。佛光即義。稱即是名。彼佛本發此兩願故。名義不離。攝取不捨。彼佛不願光益觀行。更有何義亦攝觀機。但觀近佛非是本願。不攝有在。故禮讚云。唯有念佛蒙光攝。當知本願最為強。觀念法門及般舟讚亦復同之。亦念佛有三緣如下。

問。若言不攝觀者。何故禮讚云。如觀經云。一一光明遍照十方世界。念佛眾生攝取不捨。今既觀經有如此不思議增上勝緣攝護行者。何不相續稱觀禮念願往生也（已上）。答。文理如前。但彼文者。此釋助正兼行之旨。非獨觀禮蒙光益也。

問。上六品中已有臨終光明照觸。豈非攝益。散善既爾。況定機耶。答。彼說臨終佛光來照。非是現生護念攝取不捨。此乃不捨光益局在念佛。別願益故。

不通餘行。來迎光明是總化儀。唯局迎時。不通平生。

問。攝取何義。答。護念不捨是名攝取。觀念法門云攝護不捨。禮讚云。攝護行者。天台云。念佛眾生攝取不捨者。若為佛慈悲所護。終得離苦。永得安樂。論云。譬如魚子。母若不念。子則爛壞。眾生亦爾。佛若不念。善根則壞。又靈芝云。下示光明遍照攝生。即是彌陀慈悲心體。

問。不念佛人佛光攝否。答。念與不念。光無不攝。但念佛者與光相應。攝取往生。定無退墮。智論云。譬如魚子。母若不念。子則爛壞。眾生亦爾。佛若不念。善根則壞。楞嚴所謂佛念眾生。如母憶子。但子於母有憶不憶耳。又如盲人在日輪下。日無不照。盲者不見。不念佛人亦復如是（已上）。又大經說此益云。其有眾生遇斯光者。三垢消滅。身意柔軟。歡喜踊躍。善心生焉。又禮讚云。蒙光觸者心不退（已上）。

【疏】問曰。備修眾行。但能迴向。皆得往生。何以佛光普照唯攝念佛者。有何意也。答曰。此有三義。一明親緣。眾生起行。口常稱

佛。佛即聞之。身常禮敬佛。佛即見之。心常念佛。佛即知之。衆生憶念佛者。佛亦憶念衆生。彼此三業不相捨離。故名親緣也。

問曰備修衆行等者。意云諸行之人皆得往生。然佛之光明周遍十方。何不照餘行者。偏攝取念佛者。若云照者。何惜攝益。平等慈悲似有偏頗。

答曰等者。意云。念佛行者。由佛願故。得蒙光益。信心不退。往業易成。如來親近。身意柔軟。滅多劫罪。魔不得便。臨終正念。往生決定。有如此等種種利益。皆因佛光現益。是故今文明三緣義。禮讚直云。本願最強。

初親緣中。口常稱佛等者。明口稱行具足三業。口稱佛名即念佛行體。故先舉之。稱名行者。向西合掌即是身敬。亦心念佛即是心念。是故禮念非別行也。群疑論云。今時念佛至心。即意業善行也。稱佛名號。即語業善行也。合掌禮拜。即身業善行也。由此三業善行。能滅八十億劫生死重罪（已上）。此釋下品十聲稱佛。身羸劣故。不能禮敬。心失念故。不能觀察。故知依勸纔稱名字。三業相應。今三業行亦復如是。唯就口稱舉三業也。

言憶念者。上三業行時時憶持。常恒不失。故云憶念。非是觀念。若屬觀念。總違光益唯局稱名。別違下文增上緣釋及引三經唯約稱名。復違下結廣顯念佛三昧竟。

彼此三業不相捨離者。彼謂彌陀。此謂行者。行者三業俱有。彌陀唯有意業。而言三業者。相從衆生。非言佛具有三業。謂佛知見衆生三業。由此知見。佛親行者。述記云。瞿波論師云。三業禮者。欲顯大師有天眼故以身業禮。有天耳故以語業禮。有他心故以意業禮（已上）。但彼約禮。此約念佛。又彼知見已。現三輪作利益事。此遙加念。施不捨益。又近緣時非無見佛（云云）。而今文意。衆生憶念彌陀。不絕如犢子思母。彌陀還念衆生。不捨如魚母念子。彼此親故。是名不離。法事讚亦釋親義云。人能念佛。佛還念。與今意同。

問。諸佛慈念衆生善心。譬如父母顧眄衆子無有惡愛。故涅槃十八云。諸佛世尊於諸衆生。不觀種姓。老少中年。貧富時節。日月星宿。工巧下賤。僮僕婢使。唯觀衆生有善心者。若有善心則便慈念（已上）。今何偏約念佛。明還

念相。論親昵義。答。修諸行者非無感應。而不名親。三業皆非彌陀事。故彼人心行則疏彌陀。行人疏佛。佛亦不親。若唱名號即就佛體。三業皆在阿彌陀故。念念熏習最親彌陀。行者親佛。佛亦還念。何以諸行將同念佛。況論本願。更非比校。何等善根競其德乎。法事讚云。弘誓多門四十八。偏標念佛最為親。蓋此謂也。

【疏】二明近緣。衆生願見佛。佛即應念現在目前。故名近緣也。

次近緣者。上親緣是彼此心同。今近緣則一處來現。信知十萬億剎徑路雖遠。彼此心同。名之親緣。千返影向。攝護無倦。不離行者。名之近緣。問。言近緣者。佛在目前。念佛行者未必見佛。何具近緣。答。佛來機前以為本意。但隨機宜見不見異。今舉見機以釋近緣。設雖不見而佛必來。若約冥邊。不見猶近。

【疏】三明增上緣。衆生稱念。即除多劫罪。命欲終時。佛與聖衆自來迎接。諸邪業繫。無能礙者。故名增上緣也。

後增上緣者。念佛滅罪。故臨命終見聖時。佛為增上緣。不為邪業之所障礙。必遂往生。名增上緣。問。增上緣中聖衆來迎。與上近緣見佛何別。答。近緣見佛則是平生。此中來迎乃是臨終。故不混亂。若約五緣。言近緣者。即護念見佛二緣。增上緣者。滅罪攝生二緣。三緣皆約凡夫。是證生緣也。問。稱佛名時除多劫罪。何至迎候亦有邪業。答。罪障蓋多。不可頓滅。故稱念時雖滅罪障。而見聖衆能除殘殃。珍海決定往生集云。問。滅業障已。方有佛來迎歟。答。不必爾。大悲芬陀利經云。彼欲終時。我與無數大衆圍繞而現其前。彼見我已。令於我所得大歡喜。除諸障礙。命終已後。得生我國。意云往生業障未盡之前。佛先進來。豈不恃哉（已上）。悲華經云。以見我故。離諸障礙。即便捨身。來生我界（已上）。又今但云邪業。不言外魔等者。文言略耳。靈芝云。四解魔說。或謂修西方淨業。臨終感相皆是魔者。斯由未披教典。不樂修持。喜以邪言障他正信。為害不淺。故須辨之。且魔有四種。一五陰魔。二煩惱魔。三死魔。四天魔。上之三魔是汝身心。唯有天魔是外來耳。安得不畏己

魔。但疑外魔乎。況魔居欲天。乃是大權退惡進善。有大功行方可動之。凡夫修道。內心不正。必遭魔擾。若心真實。魔無能為。是知魔自汝心。非他所致。如世妖冶。媚惑於人。端心正色。必不能近。縱情顧眄。定遭所惑。今引眾說以絕群疑。一云。大光明中決無魔事。猶如白晝。奸盜難成。一云。此土觀心。反觀本陰。多發魔事。今觀彌陀果德真實境界。故無魔事。一云。念佛之人皆為一切諸佛之所護念。既為佛護。安得有魔。一云。修淨業人必發魔者。佛須指破。如般若楞嚴等。佛若不指。則誤眾生墮於魔網。今淨土諸經並不言魔。即知此法無魔明矣。山陰慶文法師正信法門辨之甚詳。今為具引。彼問曰。或人云。臨終見佛菩薩放光持臺天樂異香來迎往生。並是魔事。此說如何。答曰。有依首楞嚴經修習三昧。或發動陰魔。有依摩訶衍論修習三昧。或發動外魔（謂天魔也）。有依止觀論修習三昧。或發動時魅。此等並是修禪定人約其自力。先有魔種被定擊發。故現此事。儻能明識。各用對治。即能除遣。若作聖解。皆被魔障（上明此方入道則發魔事）。今約所修念佛三昧。乃憑佛力。如近帝

王。無敢干犯。蓋由阿彌陀佛有大慈悲力。大誓願力。大智慧力。大三昧力。大威神力。大摧邪力。大降魔力。天眼遠見力。天耳遙聞力。他心徹鑒力。光明遍照攝取眾生力。有如是等不可思議功德之力。豈不能護持念佛之人。至臨終時令無障礙耶。若不為護持者。則慈悲力何在。若不能除魔障者。智慧力。三昧功。威神力。摧邪力。降魔力復何在耶。若不能鑒察。被魔為障者。天眼遠見力。天耳遙聞力。他心徹鑒力復何在耶。經云。阿彌陀佛相好光明。遍照十方世界念佛眾生。攝取不捨。若謂念佛臨終被魔障者。光明遍照攝取眾生力復何在耶。況念佛人臨終感相出自眾經。皆是佛言。何得貶為魔境乎。今為決破邪疑。當生正信（已上彼文）。

又楞嚴云。禪定心中見盧舍那踞天光臺。千佛圍繞等。此名心魂靈悟所染。心光研明。照諸世界。暫得如是。非為聖證。資中疏云。若修念佛三昧。此境現前與修多羅合。名為正相。若修餘觀。設見佛形亦不為正。以心境不相應故。況觀真如不取諸相。而有所著豈非魔耶。資中揀判極為精當。仍具引前諸說。

永除疑障（已上）。

問。此三緣義為局念佛。答。豈不前言。三緣唯約念佛一行。謂約稱名釋不捨故。本願念佛是稱名故。諸佛證誠亦稱名故。此經亦專標名號故。知此三經元意唯在稱念佛名。今之三緣何通餘行。

問。三緣之義云何不通觀察等行。謂心想佛。親義最強。禮誦等行豈是疎耶。觀亦近佛。故經云。常來至此行人之所。豈非近緣。餘禮誦等豈是遠耶。第四卷中通五正行。明親近義故。選擇集引今二緣。以證五種正行親近故。答。今三緣者。依本願故。唯局念佛。不通觀等。謂由本願。故有親緣義。有親緣義。故攝取不捨。亦由本願。故有近緣義。有近緣義。故攝取不捨。亦由本願。故有增上緣義。有增上緣義。故攝取不捨。故三緣義不通觀等。若以觀等望雜行時。亦有隨分親近之義。所望不同。各得其名。疏親近義。即望雜行判其得失。選擇集意親近名通。一往引釋也。

【疏】自餘眾行。雖名是善。若比念佛者。全非比校也。

自餘眾行等者。此明念佛與諸善即有光攝不攝異。故校量二行勝劣懸隔。問。十三定善上六品行。定勝散劣。理深事淺。讀誦六念。大菩提心及戒行等。諸佛所歎。何以此等妙行而云全非比校。答。定雖凝心。理雖深微。大行大心。心行雖勝。律儀孝道。妙行雖貴。望佛本願。念佛獨秀。故云非比。

【疏】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。又十方恒沙諸佛證誠不虛也。又此經定散文中。唯標專念名號得生。此例非一也。廣顯念佛三昧竟。

是故諸經等者。自下引證。言諸經者。廣指淨土所依諸經。先引正依。例知餘經。故云非一。引大經中。四十八願中唯明專念彌陀名號得生者。本願果成不相離故。總指一經名四十八願。本願生因唯稱名故。此經詮要專在名號。所謂第十八願云。至心信樂。欲生我國。乃至十念。願成就文云。聞其名號。信心歡喜。乃至一念。三輩文云。一向專念無量壽佛。流通文云。其有得聞彼佛

名號。歡喜踊躍。乃至一念。當知此人為得大利。則是具足無上功德（已上）。引小經中。專念彌陀名號得生者。念佛之外更無餘行。是故雖言專念名號。不別云唯。引觀經中。唯標專念名號得生者。定善文云。念佛眾生。攝取不捨。散善文中下品三生。品品皆有專念名號。勸持文云。若念佛者是人中分陀利華。付屬文云。汝好持是語。持是語者。即是持無量壽佛名。如此釋尊處處歎勸念佛一行。慇懃鄭重。餘行不爾。為隨他機。雖說往生。無懇切勸。佛意唯在稱佛名號。以此義故簡去餘行。即云唯也。此乃約隨自機述廢立意耳。

復有義。四十八願中唯明等者。六八願文雖有諸行來迎之言。而非生因。本願生因唯在念佛。以此義故。簡去餘行。持取念佛。方云唯也。觀經亦爾。所謂雖說定散往生。本願生因唯在念佛。故簡持云。唯標名號。故下釋云。上來雖說定散兩門之益。望佛本願。意在眾生一向專稱彌陀佛名（已上）。

廣顯念佛三昧者。簡異觀佛。分別兩三昧。具如宗旨門及觀念法門。

其光相好。及與化佛。不可具說。

【疏】六從其光相好已下。結少顯多。輒欲觀者。難為周悉。

六明結少顯多中。多少者。結上所說總別身相。雖言八萬等。不一一別說。故云少也。若別說者。不可說盡。故云多也。

但當憶想。令心眼見。

【疏】七從但當憶想已下。正明莊嚴微妙。出過凡境。雖未證目前。但當憶想令心眼見也。

七明莊嚴微妙中。出過凡境等者。問。若約自力。心眼何緣出凡境故。是故經云。非是凡夫心力所及。若約加力。眼識亦緣。何嫌目見。如第七觀住立所見。答。今文既說定觀見佛。即以佛力令心眼見。若五識身不與定俱。性散亂故。今簡此邊。若住立見。由別緣力。粗分見佛。雖言見佛。非如定中見微妙境。又雖未證目前者。未證正受也。言目前者。用正受見以譬目前眼見分明也。但當憶想等者。觀想成就。心眼得開。明見彼佛也。

見此事者。即見十方一切諸佛。以見諸佛故。名念佛三昧。作是觀者。名觀一切佛身。以觀佛身故。亦見佛心。佛心者。大慈悲是。以無緣慈。攝諸眾生。

【疏】八從見此事者下。至攝諸眾生已來。正明功呈不失。觀益得成。即有其五。一明因觀得見十方諸佛。二明以見諸佛故。結成念佛三昧。三明但觀一佛。即觀一切佛身也。四明由見佛身故。即見佛心也。五明佛心者慈悲為體。以此平等大慈普攝一切也。

八明觀益得成中。經見此事者即見十方一切諸佛者。禮讚云。問曰。既遣專稱一佛。何故境現即多。此豈非邪正相交。一多雜現也。答曰。佛佛齊證。形無二別。縱使念一見多。乖何大道理也（已上）。既有念一見多。何無觀一見多。具如群疑論六述三義（云云）。

經以見諸佛故名念佛三昧者。言念佛者。觀佛異名。今說佛觀。觀成相故。

像觀遙指即此文也。

經以觀佛身故亦見佛心者。觀行成見。故釋云由見佛身故。問。見佛心者。唯佛與佛乃能見之。等覺十地非己境界。何況凡夫。答。若約如來自證義邊。因位皆闇。若約化他方便義邊。因位尚知。謂見佛身上。自烏瑟下至千輪。莫不大悲攝眾生形。故見佛時慈顯色相。名知佛心。華嚴云。清淨慈門剎塵數。共生如來一妙相。一一諸相莫不然。是故見者無厭足（已上）。見相知心。是當法相。見相分心。具如群疑論第六述。

經佛心者大慈悲是者。法華云。每自作是意。以何令眾生。得入無上道。速成就佛身（已上）。大慈悲者。智度論二十七云。大慈與一切眾生樂。大悲拔一切眾生苦。大慈以喜樂因緣與眾生。大悲以離苦因緣與眾生。譬如有人。諸子繫在牢獄。當受大辟。其父慈惻。以若干方便令得免苦。是大悲。得離苦已。以五所欲給與諸子。是大慈。如是等種種差別。問曰。大慈大悲如是。何等是小慈小悲。因此小而名為大。答曰。四無量心中慈悲名為小。此中十八不共法

次第說大慈悲。名為大。復次諸佛心中慈悲名為大。餘人心中名為小。（乃至）復次是大慈遍滿十方三世眾生。乃至　蟲。慈徹骨髓。心不捨離。三千大千世界眾生墮三惡道。若人一一皆代受其苦。得脫苦已。以五所欲樂。禪定樂。世間最上樂。自恣與之。皆令滿足。比佛慈悲。千萬分中不及其一分。何以故。世間樂欺誑不實。不離生死故（已上）。

經無緣慈者。智論第二十（四無量義第三十三）云。慈有三種。一者眾生緣。二者法緣。三者無緣。（乃至）十方五道眾生中。以一慈心視之。如父如母。如兄弟姊妹子侄知識。常求好事。欲令得利益安穩。如是心遍滿十方眾生中。如是慈心。名眾生緣。多在凡夫人行處。或有學人未漏盡者行。法緣者。諸漏盡阿羅漢。辟支佛。諸佛。是諸聖人破吾我相。滅一異相。故但觀從因緣相續生諸欲。心慈念眾生時。從和合因緣相續生但空五眾。即是眾生。念是五眾。以慈念。眾生不知是法空。而常一心欲得樂。聖人愍之。令隨意得樂。為世俗法故名為法緣。無緣者。是慈但諸佛有。何以故。諸佛心不住有為無為性中。

不依止過去未來現在世。知諸緣不實。顛倒虛誑故。心無所緣。佛以眾生不知諸法實相。往來五道。心著諸法。分別取捨。以是諸法實相智慧。令眾生得之。是名無緣（已上）。淨影天台靈芝等師。委釋此義（云云）。

作此觀者。捨身他世。生諸佛前。得無生忍。

【疏】九從作此觀者下。至得無生忍已來。正明捨身他世。得生彼益也。

九明得生益中。經捨身他世生諸佛前者。問。觀一佛者何生諸佛前。答。群疑論有四釋。可往見之。

是故智者。應當繫心。諦觀無量壽佛。觀無量壽佛者。從一相好入。但觀眉間白毫。極令明了。見眉間白毫相者。八萬四千相好。自然當現。見無量壽佛者。即見十方無量諸佛。得見無量諸佛故。諸佛現前授記。

【疏】十從是故智者下。至現前授記已來。重明結勸修觀利益。即有其五。一明簡出能修觀人。二明專心諦觀無量壽佛。三明相好眾多。不得總雜而觀。唯觀白毫一相。但得見白毫者。一切眾相自然而現也。四明既見彌陀。即見十方佛也。五明既見諸佛。即於定中得蒙授記也。

十明結勸利益中。經從一相好入但觀眉間白毫等者。問。何必令觀白毫一相。答。白毫勝餘相故。順於彌陀因行故。勝餘相者。往生要集引觀佛經云。如來有無量相好。一一相中八萬四千諸小相好。如是相好不及白毫少分功德。是故今日為於來世諸惡眾生。說白毫相大慧光明消惡觀法。若有邪見極重惡人。聞此觀法。具足相貌。生瞋恨心。無有是處。縱使生瞋。白毫相光亦復覆護。暫聞是語。除三劫罪。後身生處生諸佛前。如是種種百千億種諸觀光明微妙境界不可悉說。念白毫時自然當生。又云。粗心觀像尚得如是無量功德。況復繫念觀佛眉間白毫相光。又云。釋迦文佛現行者前。告言。汝修觀佛三昧力故。我

以涅槃相力示汝色身。令汝諦觀。汝今坐禪不得多觀。汝後世人多作諸惡。但觀眉間白毫相光。作此觀時。所見境界如上所說（已上）。順因行者。同經云。過去空王佛眉間白毫相。彌陀尊禮敬滅罪。今得佛。我今禮彌陀。亦當復如是（已上）。

問。觀白毫相何見諸相。答。白毫功能超絕諸相。一相之力豈不見餘。問。設雖得見餘相。何見無見頂相。答。群疑論云。有釋者言。此無見頂相既名無見頂。實不可見。然言見八萬四千相者。此實除無見頂相。但見餘八萬三千九百九十九相。以少從多。總名為見。其實不見斯一相也。不爾。名義遂即相違。（乃至）有釋言。此相雖復不同諸相。多分不見。名無見頂相。佛威神力加被眾生。於觀行中還復得見。（乃至）如釋迦佛為剃除髮。上令見頂。彼佛亦然。不可執文以取其義。即令一切眾生觀見此相（已上）。

經諸佛現前授記者。靈芝云。二觀一佛多佛授記者。皆蒙印可。授記作佛（已上）。或可是往生授記。如世尊悉記皆當往生。此乃觀機。方期往生。故諸佛

記其得生矣。

是為徧觀一切色身相。名第九觀。

【疏】十一從是為徧觀已下。總結。

作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

【疏】十二從作此觀已下。正明辯觀邪正之相。

△二斯乃下。總述大意。

【疏】斯乃真形量遠。毫若五山。震響隨機。光沾有識。欲使含靈歸命。注想無遺。乘佛本弘。齊臨彼國。

次總述中。震響隨機者。今經雖無說法之文。而準大經加釋之也。謂大經云。梵聲猶雷震。八音暢妙響也（已上）。

△三結也。

【疏】上來雖有十二句不同。廣明真身觀竟。

本曰十就下至觀音觀竟。

△釋云。上來第九料簡真身觀已竟。自下第十解觀音觀中三。謂標釋結。今初標。

【疏】十就觀音觀中。亦先舉。次辯。後結。即有其十五。

△二釋。釋中二。先分文。次斯乃下。總述大意。分文中文自為十五。

佛告阿難及韋提希。見無量壽佛。了了分明已。次亦應觀觀世音菩薩。

【疏】一從佛告阿難下。至菩薩已來。正明結成前真身觀。生後菩薩觀。

此菩薩身長八十萬億那由他由旬。身紫金色。頂有肉髻。項有圓光。面各百千由旬。其圓光中。有五百化佛。如釋迦牟尼。一一化佛。有五百化菩薩。無量諸天以為侍者。舉身光中。五道眾生。一切色相。皆於中

現。

【疏】二從此菩薩身長下。至皆於中現已來。正明總標身相。即有其六。一明身量大小。二明身色與佛不同。三明肉髻與佛螺髻不同。四明圓光大小。五明化佛侍者多少。六明身光普現五道眾生。

二總標身相中。經八十萬億那由他由旬者。問。師徒身量何不相應。答。佛及菩薩身量大小俱無定準。故二處文各說一邊。故靈芝云。佛身不可定故（具如上引）。但諸師會通不同。淨影云。觀音勢至身量大小。準佛身量長短未定。又云。向前佛身長六十萬億那由他恒河沙由旬。此菩薩身長八十萬億那由他恒河沙由旬（已上）。知禮云。初次復下。身量應云十八萬億。今云八十者。翻過佛身二十萬億。故知誤也。問。如釋迦丈六。人身八尺。今佛身六十萬億。菩薩十八。菩薩之身何太卑耶。答。淨土勝應不可以穢土劣應例也。亦如妙音身量但四萬二千由旬。佛身六百八十萬由旬。佛身之量去菩薩更多。源清云。菩薩身量可云八萬億等。應除十字。或可除八字（已上）。疏抄亦引諸文而會

相違（云云）。

經身紫金色者。準此經文。閻浮金勝。為佛身色故。紫金是劣。為菩薩色故。斯乃顯示因果位別。身色亦異。肉髻與佛螺髻不同者。問。如此文者。佛身可無肉髻相也。答。佛有肉髻。肉髻若無。應無烏瑟。烏瑟若無。應闕相好。故下文云。唯頂上肉髻及無見頂相不及世尊（已上）。佛具勝肉髻。但今文者。於肉髻中有其二種。一佛肉髻。即是螺髻。二菩薩肉髻。結髻著冠。故云不同也。問。真身觀中不說螺髻。何舉佛螺髻簡菩薩肉髻。答。觀念法門雖觀彌陀。準觀佛經觀四八相。此乃觀經。雖言八萬。未說其相。故依他經寄化身相觀三十二。今亦此意。問。真身肉髻為何相貌。答。顯教之中。雖說報身。未明其相。若依密教是寶冠也。故弘顯教只云螺髻也。

經圓光面各百千由旬者。疏抄云。問。身量極大。圓光極小。何耶。答。佛光蔽故。如月對日。勢至亦然（已上）。化佛侍者多少者。問。準真身勢至兩觀。化佛。侍者。可為兩段。答。是開合異。所以開者。化佛。侍者。位各別

故。所以合者。俱是圓光莊嚴故也。

經如釋迦牟尼佛者。靈芝云。如釋迦者丈六身也（已上）。或彼光中化佛身相如今日釋迦身相。非必同丈六。問。因位光中何現果佛。答。大菩薩化儀皆以如此。例如普賢光中亦有化佛菩薩。即此類也。此乃證真如位。分備佛果功德故也。

經舉身光中五道眾生皆於中現者。靈芝云。五道眾生合修羅。故菩薩垂形五道。救苦眾生。故於光中現其色相。正觀記云。次身光垂形五道者。請觀音云。遊戲於五道是也。良由菩薩性具十界。運同體悲。行四攝法。自然關感。故現光中（已上）。法華云。三千世界中。一切諸群萌。天人阿修羅。地獄鬼畜生。如是諸色像。皆於身中現（已上）。相似既爾。況觀音乎。問。菩薩光中現五道者。成淨土有三惡趣何。答。此現大悲之所化形。更非譏嫌。

頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠。其天冠中。有一立化佛。高二十五由旬。

【疏】三從頂上毗楞伽下。至二十五由旬已來。正明天冠之內化佛殊

異。

三明化佛殊異中。經毗楞伽摩尼寶以為天冠者。疏抄云。問。何必以此寶為冠。答。法炬陀羅尼經。如意珠有三。一名威光。二名釋迦毗楞。三名寶精。毗楞伽者純真金色。善根所生。自然雕瑩。住於梵宮。菩薩從閻浮提生兜率天。寶自然生於篋中。壞滅諸怖毒事。寶精者。補處菩薩福力所感。生身常用為莊嚴具。作諸佛事（云云）。寶篋經云。毗楞伽寶在帝釋頸。遍照三十三天。一切所有皆悉照現（已上）。

經有一立化佛者。龍樹禮云。阿彌陀佛。般舟讚云。天冠化佛高千里。念報慈恩常頂戴。又天台云。冠中立化佛者。帶果而行因也。知禮云。帶果行因者。觀音三昧經云。觀音昔已成佛。號正法明。今為菩薩修淨土行。斯乃帶昔果德。行今因行。頂有化佛表帶果也（靈芝戒度同之）。又疏抄云。問。若爾。化佛是正法明乎。而十二禮云。觀音頂戴冠中住。即是彌陀也。又觀音讚云釋迦。云何定耶。答。隨緣不定（已上）。又璟興云。有二意。一觀音既次補彌陀佛。

故頂戴彼佛。以顯次補之相。即龍樹禮中。觀音頂戴冠中住。種種妙相寶莊嚴也。二觀音菩薩或現多頭。如十一面。或現多手。手執刀杖。面現瞋相。為降伏諸魔外道故。戴化佛以表降伏之相。即嘆禮云。能伏外道魔憍慢也（已上）。化佛殊異者。殊謂殊勝。異謂奇異。又殊異者。顯差別義。

觀世音菩薩。面如閻浮檀金色。

【疏】四從觀音已下。正明面色與身色不同。

四明面色身色不同中。經面如閻浮檀金色者。問。身色不及佛。面色何齊佛。答。聖境應機各有同異。非凡所測。且推道理。因果位別。故身色異。所證真理與佛無異。故面色同。如下餘相。二相同異。

眉間毫相。備七寶色。流出八萬四千種光明。一一光明。有無量無數百千化佛。一一化佛。無數化菩薩以為侍者。變現自在。滿十方世界。譬如紅蓮華色。

【疏】五從眉間下。至蓮華色已來。正明毫光轉變。徧滿十方。化侍彌多。更比紅蓮之色。即有其五。一明毫相作七寶色。二明毫光多少。三明光有化佛多少。四明侍者多少。五明化侍變現徧滿十方。

五明毫光轉變中。經備七寶者。疏抄云。經眉間毫相備七寶色者。毫是白色。那有七色。應是白上映現餘色。如孔雀頂綠上映現金色等也（已上）。

經譬如紅蓮華色者。或本云臂。法聰知禮靈芝戒度同用臂本。今家淨影同依譬本。若依譬本。此取盛貌。譬化侍多。謂化侍者巍巍遍空。如紅蓮色赫赫滿池。若依臂本。靈芝云。觀臂又三。初臂色。二光為瓔珞。三瓔珞變現諸莊嚴事。必是彼國殊妙之相現於其中（已上）。法聰等釋不出此意。

問。璟興云。有人言作譬字。非是也。夫作譬之意為解難知之法。菩薩身色有何難知而借譬耶。佛身之色過於菩薩。尚不須譬。何欤於此借紅蓮華。故今即臂字者是也。既在面相之下。手掌之上。即順次第觀彼菩薩故。若無次第。觀則倒錯。故知臂是譬訛也（已上）。今家用譬。何救此難。答。未見菩薩侍

者遍滿。故用此華比類何難。又經云如閻浮檀金色等。何云無譬。不足為難。既佛及勢至觀。不別觀臂。限此菩薩何獨觀臂。但於三尊俱容觀臂。不觀文略。

有八十億微妙光明。以為瓔珞。其瓔珞中。普現一切諸莊嚴事。

【疏】六從有八十億光明下。至莊嚴事已來。正明身服光瓔。非眾寶作。

手掌作五百億雜蓮華色。手十指端。一一指端。有八萬四千畫。猶如印文。一一畫。有八萬四千色。一一色。有八萬四千光。其光柔輭。普照一切。以此寶手。接引眾生。

【疏】七從手掌作五百億下。至接引眾生已來。正明手有慈悲之用也。即有其六。一明手掌作雜蓮之色。二明一一指端有八萬印文。三明一一文有八萬餘色。四明一一色有八萬餘光。五明光體柔輭等照一

切。六明以此寶光之手接引有緣也。

七明手有慈悲用中。經其光柔軟者。不寒不暑。溫冷柔軟。非如夏日照即熱。冬月觸即冷。

經以此寶手接引眾生者。眾生欲生時。手取蓮臺接引行者也。正觀記云。接眾生者。大悲經說。手有提拔之力。眼有照明之用。表菩薩神通智慧任運交感也（已上）。

舉足時。足下有千輻輪相。自然化成五百億光明臺。下足時。有金剛摩尼華。布散一切。莫不彌滿。

【疏】八從舉足時下。至莫不彌滿已來。正明足有德用之相。

其餘身相。眾好具足。如佛無異。

【疏】九從其餘身相已下。指同於佛。

唯頂上肉髻。及無見頂相。不及世尊。

【疏】十從唯頂上下。至不及世尊已來。正明師徒位別。果願未圓。致使二相有虧。表居不足之地也。

十明二相有虧中。經無見頂相者。大般若云。烏瑟膩沙無見相（已上）。或無見頂即名為好。無量義經註釋云。言八十種好者。謂一者無見頂（已上）。正觀記云。肉髻是相。無見頂是好（已上）。

二相有虧者。以劣為虧。非云全無。故經云不及耳。問。若爾。不可限於二相。餘相亦可劣於佛相。答。此二勝相師徒遙別。故別標也。又疏抄云。經唯肉髻無見頂不及世尊者。問。餘相亦不可及。何只頂耶。答。聖相勝劣凡不可測。又大阿彌陀經二十四願中第二十四願云。頂光絕妙。勝諸佛光。照無央數幽冥之處。見者慈心作善。皆生我國（略抄）。諸佛尚不及。況觀音耶（已上）。又璟興云。觀音位居補處。略標二相以別因果。明昧雖異。可類佛。故云無異也（已上）。

是為觀觀世音菩薩真實色身相。名第十觀。

【疏】十一從是為下。總結。

佛告阿難。若欲觀觀世音菩薩者。當作是觀。

【疏】十二從佛告阿難下。至當作是觀已來。正明重結前文。生其後益。

作是觀者。不遇諸禍。淨除業障。除無數劫生死之罪。如此菩薩。但聞其名。獲無量福。何況諦觀。

【疏】十三從作是觀者下。至何況諦觀已來。正明勸觀利益。

若有欲觀觀世音菩薩者。先觀頂上肉髻。次觀天冠。其餘眾相。亦次第觀之。悉令明了。如觀掌中。

【疏】十四從若有欲觀觀音下。至如觀掌中已來。正明重顯觀儀。勸物傾心。使沾兩益。

十四明重顯觀儀中。使沾兩益者。上段所明滅罪生善。此名兩益。謂不遇諸禍。淨除業障。除無數罪。為滅罪益。獲無量福。為生善益。或現當名兩益。謂不遇諸禍。淨除業障。是名現益。除無數罪。獲無量福。是為當益。或無量福通亙現當。又靈芝云。作是下。二彰功力。不遇諸禍。除現難也。除無數劫罪。破往業也。如此下。三舉聞以況。聞名獲福如普門品廣說。戒度云。彰功中。不遇諸禍。淨除業障。二句並現難也。舉況中。獲福如普門品者。七難二求。莫非稱名而獲應也（已上）。

作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

【疏】十五從作是觀已下。正明辯觀邪正相。

△次斯乃下。總述大意。

【疏】斯乃觀音願重。影現十方。寶手停輝。隨機引接。

次總述中。觀音願重者。不空罥索及悲華等經廣明觀音願。寶手停輝者。停有二義。謂止留。今用留義。涅槃經云。停留。停住。法住記云。如來滅後。入人壽六萬歲末。七萬歲初。舍利塔陷入大地。至金輪際方乃停住。即其證也。

△三結也。

【疏】上來雖有十五句不同。廣明觀音觀竟。

本曰十一就下至勢至觀竟。

△釋云。上來第十科簡觀音觀已竟。自下第十一解勢至觀中三。謂標釋結。今初標。

【疏】十一就勢至觀中。亦先舉。次辯。後結。即有其十三。

△二釋二。先分文。次斯乃下。總述大意。分文中文自為十三。

次觀大勢至菩薩。

【疏】一從次觀大勢至已下。總舉觀名。

一明舉觀名中。經次觀大勢至者。或本云。次復應觀。

此菩薩身量大小。亦如觀世音。

【疏】二從此菩薩身量大小已下。次辯觀相。即有其五。一明身量等類觀音。二明身色等類觀音。三明面相等類觀音。四明身光相好等類觀音。五明毫相舒光轉變等類觀音。

二明辨觀相中。有五等類者。問。經文只云身量大小亦如觀世音。更無第二已下等類。答。圓光已下說其不同。除此以外應同觀音。況下文云。餘諸身相如觀世音。故加列也。身光等類者。觀音身光現於五道。勢至不爾。同照法界。故名等類。故大經云。有二菩薩最尊第一。威神光明普照三千大千世界（已上）。

圓光面各百二十五由旬。照二百五十由旬。

【疏】三從圓光面各百二十五由旬已下。正明圓光等不同觀音之相。即有其四。一明圓光大小。二明光照遠近。三明化佛多少。四明化佛侍者多少。

三明圓光不同中。經面各百二十五由旬者。問。觀音勢至身量既等。圓光何有大小不同。況大勢至光明為德。其光可勝。答。道闇云。問。菩薩身量與前無異。何以圓光廣狹不等耶。答。菩薩光明卷舒不定。前明舒業。百千由旬。今論卷業。故百二十五由旬也（已上）。正觀記云。二光相中。初頂光。觀音則云百千由旬。所以多少不同者。或菩薩化現有殊。或經家一往分異。下皆例此。疏抄云。問。勢至圓光百二十五由旬。何劣觀音。答。左勝右劣。其理定也。璟興云。由緣不同（已上）。

經照二百五十由旬者。問。穢土日輪五十一由旬。尚照四萬由旬四天下。何故勢至圓光百二十五由旬。只照二百五十由旬。答。聖境難測。云何度量。又由緣不同（云云）。又佛光蔽故。化佛及以侍者多少者。經雖不說。準觀音觀立此二科也。問。今大科述不同觀音。何云準上。答。凡大菩薩圓光皆有化佛侍者。勢至何獨不然。故準觀音圓光作此釋也。但不同者。此指圓光廣狹。不關化侍有無。若準圓光。化佛侍者亦可有多不同也。但經不說。故其數難知。

舉身光明。照十方國。作紫金色。有緣眾生。皆悉得見。但見此菩薩一毛孔光。即見十方無量諸佛淨妙光明。是故號此菩薩名無邊光。以智慧光。普照一切。令離三塗。得無上力。是故號此菩薩名大勢至。

【疏】四從舉身光明下。至名大勢至已來。正明身光遠備。照益有緣。等及他方。皆作紫金之色。即有其八。一明身光總別不同。二明光照遠近。三明光所觸處皆作紫金之色。四明但與勢至宿業有緣者。即得覩觸此光。五明但見一毛孔光。即能多見諸佛淨妙身光。此即舉少以顯多益。欲使行之者悕心渴仰。入觀以證之。六明依光以立名。七明光之體用。即無漏為體。故名智慧光。又能除息十方三惡之苦。名無上力。即為用也。八明名大勢至者。此即依德立名也。

四明身光照益中。總別不同者。問。經文只云舉身光明。即是總光。何云總別。答。為取總而云總別。如云大小遠近等也。

經照十方國者。問。大經云普照三千大千世界。云何相違。答。彼說常光。此說別光。隨感即照。能救物苦。故璟興云。即大勢身光照十方國。（乃至）此身光中直云有緣。然智論云。阿彌陀佛世界中諸菩薩身。出常光照十萬由旬者。既言常光。故亦不違（已上）。故知神通光。大經三千即指極樂。因順他方且云三千也。

但與勢志者。至志義別。故法華疏二云。大勢至者。思益云。我投足之處。振動三千大千世界及魔宮殿。故名大勢至。悲華云。願我世界如觀世音。等無有異。寶藏佛言。由汝願取大千世界。故今當字汝為大勢志（已上）。記云。思益約行。悲華約願。思益約威勢以釋勢。正當字義。取大千者。以世釋勢。勢力取世。不違其志。以志大故。故佛記之。志取世故。亦名世志（已上）。

經但見此菩薩一毛孔光等者。問。因果位別。何故依見勢至毛光。而見諸佛淨妙光明。答。大師不釋其由。或是勢至別德。而其光明備此德耳。如彼文殊為諸佛母。觀音大悲集諸佛悲。斯乃所主各異而已。又淨影云。見此菩薩一毛

孔光。即見十方一切佛光。以此菩薩與一切佛法身體同故。見此光。即見一切諸佛光矣。正觀記云。因一毛光見諸佛光者。因果雖異。內證是同（已上）。

經智慧光者。佛及菩薩所有智慧。起身光故。名智慧光。又知禮云。即舉身光。名智慧光。以是鄰極色心不二。若不爾者。焉得色相名為法身（已上）。此異今意。

此菩薩天冠。有五百寶華。一一寶華。有五百寶臺。一一臺中。十方諸佛淨妙國土廣長之相。皆於中現。

【疏】五從此菩薩天冠下。至皆於中現已來。正明天冠莊嚴之相與觀音不同。即有其四。一明冠上寶華多少。二明一一華上寶臺多少。三明一一臺中映現十方諸佛淨土。四明他方土現。彼此都無增減。

五明天冠莊嚴中。彼此都無增減者。彼本土。此影現。數無增減。謂寶臺中無土不現。是故經云皆於中現。皆言所表。此寶臺中皆悉攝盡十方淨土。是故

本土不增。現土不減。故云都無增減。問。淨土彌寬。寶臺最窄。豈一寶臺包容十方。答。若約迷事。大小永隔。若論悟境。相容無礙。如維摩經中云。如是小室乃容受此高廣之座。於毗耶離城無所妨礙。又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍神龍王鬼神宮殿。亦不迫迮（已上）。唐攝論第八云。言卷舒者。謂卷十方無量世界。入一極微。極微不增。舒一極微。包于十方無量世界。世界不減（已上）。論約大小論其增減。今約土數明增減也。

頂上肉髻。如鉢頭摩華。於肉髻上。有一寶瓶。盛諸光明。普現佛事。

【疏】六從頂上肉髻下。至普現佛事已來。正明肉髻寶瓶之相。

六明肉髻寶瓶相中。經鉢頭摩華者。大日經疏云。鉢頭摩復有二種。一者赤色。即此間蓮華也。二者白色。今此間有白蓮華是也。非分陀利。靈芝云。鉢頭摩此云赤蓮華。疏抄云。肉髻紺青。何類紅蓮。答。觀佛三昧經云。如來頂骨猶如合蓋。其色正白。若見薄皮則為紅色。或見厚皮則金剛色（已上）。經盛諸光明者。光體雖一。而其色相及德用等。其數無量。故云諸光。

餘諸身相。如觀世音。等無有異。

【疏】七從餘諸身相已下。指同觀音也。

此菩薩行時。十方世界。一切震動。當地動處。有五百億寶華。一一寶華。莊嚴高顯。如極樂世界。

【疏】八從此菩薩行時下。至如極樂世界已來。正明行與觀音不同相。即有其四。一明行不同相。二明震動遠近相。三明所震動處華現多。四明所現之華。高而且顯。多諸瑩飾。以類極樂莊嚴也。

八明行不同相中。一明行不同者。釋經此菩薩行時文。此句雖無不同之言。下句廣說不同相故。此句亦含不同之意。若直言之。應云行相。

此菩薩坐時。七寶國土。一時動搖。從下方金光佛剎。乃至上方光明王佛剎。於其中間。無量塵數。分身無量壽佛。分身觀世音大勢至。皆悉

雲集極樂國土。罽塞空中。坐蓮華座。演說妙法。度苦眾生。

【疏】九從此菩薩坐時下。至度苦眾生已來。正明坐不同觀音相。即有其七。一明坐相。二明先動本國相。三明次動他方遠近相。四明動搖下上佛剎多少相。五明彌陀觀音等分身雲集相。六明臨空塲塞皆坐寶華。七明分身說法各應所宜。

九明坐不同相中。三明次動他方遠近相者。此是虛科。準上行時震動十方。坐時亦可震動十方。今言上下。不明八方。故立虛科以顯其意。先動本國次動他方者。問。經無先次之言。恐是自界他方同時動搖。何云先次。答。動自國云。一時動搖。次說他方。故知先後。謂此菩薩坐時自土先動。次及十方也。

四明動搖下上佛剎者。問。從下方下。不說動相。知是應明分身所在。故靈芝云。坐相中初國土動搖。即本國也。二分身說法。且舉上下含攝中間諸佛剎土。答。行時震動既逮十方。坐時動搖何局自國。況由動搖。分身遠來。何難動搖國土。分身所在各別。今解順理。靈芝之所判不足會通。問。何故行時動搖。

不說分身雲集。答。或化儀不定。或影顯意耳。

【疏】問曰。彌陀經云。彼國眾生。無有眾苦。但受諸樂。故名極樂。何故此經分身說法。乃云度苦者。有何意也。答曰。今言苦樂者有二種。一者三界中苦樂。二者淨土中苦樂。言三界苦樂者。苦則三塗八苦等。樂則人天五欲放逸繫縛等樂。雖言是樂。然是大苦。必竟無有一念真實樂也。言淨土苦樂者。苦則地前望地上為苦。地上望地前為樂。下智證望上智證為苦。上智證望下智證為樂。此例舉一可知也。今言度苦眾生者。但為進下位令昇上位。轉下證令得上證。稱本所求。即名為樂。故言度苦也。若不然者。淨土之中一切聖人。皆以無漏為體。大悲為用。畢竟常住。離於分段之生滅。更就何義名為苦也。

經度苦眾生者。今家偏屬淨土度苦。又群疑論六云。通度自他土苦眾生（已上）。問。金光佛剎下。光明佛剎上。及八方土有彌陀分身耶。答。璟興云。

有說無分身佛。若爾。違授記經說華德藏菩薩以天眼見十方恒河沙世界。彌陀佛前皆有觀音勢至。恭敬供養。故今則下上八方皆有彌陀二菩薩。然現此坐相。機宜有異。餘方雖有而不來集（已上）。今謂上下八方皆有三尊。其理極成。而於其中上下八方云無機宜。此義不然。餘方來集。經略不說耳。淨土之中一切聖人等者。問。今明彼土凡聖無苦。云何偏言一切聖人。答。且從勝說。故云聖人。又彼土凡夫速入聖位。因中說果。同云聖人。

作此觀者。名為觀見大勢至菩薩。是為觀大勢至色身相。名第十一觀。

【疏】十從作此觀者下。至十一觀已來。正明辯觀邪正。總結分齊。

十明辨觀邪正等中。總結分齊者。名第十一觀文。結當觀分齊故。

觀此菩薩者。除無數劫阿僧祇生死之罪。

【疏】十一從觀此菩薩者已下。正明修觀利益。除罪多劫。

作是觀者。不處胞胎。常遊諸佛淨妙國土。

【疏】十二從作此觀者下。至淨妙國土已來。正明總結前文。重生後益。

十二明重生後益中。經不處胞胎者。若生淨土。不受胎生。未離胎生。生死不絕。今逢勢至智光之者。常遊妙土。永絕胞胎。其實往生彼淨土時。三界四生一時頓捨。今約人胎。故云胞胎。靈芝云。不處胞胎等者。脫娑婆苦。生佛淨土。寶蓮孕質。永絕胞胎（已上）。法常等師亦同此義。或胞胎者。三界牢獄以為胞胎。故禮讚云。流浪三界內。癡愛入胎獄。或胞胎者指疑惑胎生。故璟興云。非唯離親胎。亦乃遠華臺之胎。故云不處胞胎（已上）。

此觀成已。名為具足觀觀世音大勢至。

【疏】十三從此觀成已下。正明總牒二身。辯觀成相。

十三明總牒二身相中。經具足觀觀世音大勢至者。此二菩薩悲智一雙不相離故。同助彌陀佛化儀。故合以牒結。正觀記云。經中雙牒者。以二大士俱佛侍者。氣類同故（已上）。

△次斯乃下。總述大意。

【疏】斯乃勢至威高。坐搖他國。能使分身雲集。演法利生。永絕胞胎。常遊法界。

△三結也。

【疏】上來雖有十三句不同。廣解勢至觀竟。

本曰十二就下至解普觀竟。

△釋云。上來十一料簡勢至觀已竟。自下十二解普觀中三。謂標釋結。今初標。

【疏】十二就普觀中。亦先舉。次辯。後結。即有其六。

△二釋二。先分文。次斯乃下。總述大意。分文中文自為六。

見此事時。

【疏】一從見此事時已下。正明牒前生後。

一明牒前生後中。經見此事時者。總則指前十一觀。是觀自身往生彼國。見前十一觀中依正。亦聞彼說法故。別則指次前勢至一觀。諸觀結前指次上故。又白蓮記云。見此事時。說前三觀。正觀記云。見此事時一句。指前五觀（已上）。

當起自心。生於西方極樂世界。於蓮華中。結跏趺坐。作蓮華合想。作蓮華開想。蓮華開時。有五百色光來照身想。眼目開想。見佛菩薩滿虛空中。水鳥樹林。及與諸佛。所出音聲。皆演妙法。

【疏】二從當起自心下。至皆演妙法已來。正明凝心入觀。即當作自往生想。即有其九。一明自生想。二明向西想。三明坐華想。四明華合想。五明華開想。六明寶光來照身想。七明既蒙光照。作眼開想。八明眼目既開。作見佛菩薩想。九明聞法想。

二明作自往生想中。一明自生想者。此指經當起自心句。言自心者。即能觀心所。謂行者方運自心。而作勝解。生起想念。如日觀云。當起想念。

經於蓮華中結跏趺坐者。問。何故不觀來迎儀式。答。凡當觀意。觀自往生。以前諸觀具觀極樂依正已竟。然而未觀自往生相。故至此觀方觀自生。謂華臺聖雖未來迎。為來迎想。雖未命終。為命終想。雖未乘臺。為乘臺想。雖未往生。為已生想。雖未入寶池中。為已入寶池想。雖蓮華未開。為華已開想。雖眼目未開。為眼已開想。雖光明未照。為光已照想。雖未見佛菩薩。為已見佛菩薩想。雖未聽聞水鳥樹林諸佛說法。為已聞想。如此勝解作意。為往生觀。故知來迎文略無耳。又當觀行者勝解作意。便觀自身在蓮華中。故越來迎。直觀第十第十一門相也。

經作蓮華合想者。問。上品上生尚無華合。況勝定機何有華合。答。定觀勝機既觀華合。故知一切皆有華合。雖上上品亦有華合而華開速。故經不說。若不爾者。有上上缺第十門過。

經見佛菩薩者。璟興云。佛者即彼土中受用變化諸彌陀佛。菩薩者即二大菩薩及諸清淨菩薩眾。故云滿空。滿空者。蓋謂多也。靈芝云。佛菩薩者即三聖也（已上）。

與十二部經合。若出定之時。憶持不失。

【疏】三從與十二部經合下。至不失已來。正明定散無遺。守心常憶。一則觀心明淨。二則諸惡不生。由內與法樂相應。外則無三邪之障。

三明定散常憶中。經十二部經者。指淨土經。以淨土經中明所觀境故。觀心明淨諸惡不生者。守心常憶有二利益。一入定時觀心明淨。由內與法樂相應故。二出定時諸惡不生。由外則無三邪障故。言三邪者即三業惡。但淨影天台同云身除三邪。口離四過。意斷三惡。若準此者。且舉身三以顯口意。

見此事已。名見無量壽佛極樂世界。

【疏】四從見此事已下。明觀成之益。

是為普觀想。名第十二觀。

【疏】五從是為下。總結。

五總結中。經普觀想者。觀自生彼。遍見依正。故名普觀。故下文云。注念願見。西方依正二嚴。了了常如眼見（已上）。斯乃就自往生。結前十一觀也。又始自生。終至聞法。遍觀自身往生諸相。故名普觀。又嘉祥云。言普觀者。總觀無量壽佛身及徒眾教門。故云普觀。天台云。普觀作自身往想。稱彼境界。一一具足觀。知禮云。今想生彼。普見普聞依正諸相。故名普觀。靈芝云。雙結依正。故得普名。璟興云。前觀是別。此觀是總。攬別成總。故更不別標。依報總觀即其類也。（乃至）所謂普者有其四義。一諸佛菩薩普。二依正兩報普。三見色聞聲普。四假實合觀普。應如理思。故名普觀（已上）。諸師同異。學者思擇。

無量壽佛化身無數。與觀世音及大勢至。常來至此行人之所。

【疏】六從無量壽下。至常來至此行人之所已來。正明重舉能觀之人。即蒙彌陀等三身護念之益。

△次斯乃下。總述大意。

【疏】斯乃群生注念。願見西方依正二嚴。了了常如眼見。

△三結也。

【疏】上來雖有六句不同。廣解普觀竟。

本曰十三就下至雜想觀竟。

△釋云。上來十二料簡普觀已竟。自下十三解雜想觀中三。謂標釋結。今初標。

【疏】十三就雜想觀中。亦先舉。次辯。後結。即有其十一。

初標中。雜想觀者。祖師云。此雜想有三尊。非獨佛。故云雜。此想亦有真佛。亦有形像。故云雜。亦有小身。亦有大身。既非純大非純小。故云雜。亦有華座。有佛菩薩。非純座非純身。故云雜想。雜義甚多。且述一兩。餘準知

之。又璟興云。總有四義。一方便根本雜。二利根鈍根雜。三世尊菩薩雜。四形量色相雜。思之可悉。故名雜觀（已上）。

問。普雜何別。答。普觀則觀自身往生。是結諸觀。今雜想觀更被鈍機。故總讚云。復有眾生心帶惑。緣真上境恐難成。致使如來開漸觀。華池丈六等金形。淨影云。次下一門重復明其佛菩薩觀。何故須重。向前所辨佛菩薩觀。凡下不及。故此復重教凡觀察。璟興云。此觀為鈍根人。雖觀真身。不能得成。令重觀故（已上）。又天台云。普雜何異而為二耶。普觀作自身往想。稱彼境界。一一具觀。雜觀明佛菩薩神力自在。轉變非恒。大小不定。或隨物現。故名為雜。以此為別。又靈芝云。十二十三兩觀。前觀依報。第六總觀。今此普雜亦即總觀三聖。普觀則先觀自身。後見依正。雜觀則唯觀正報大小不同。先別後總。攝機斯足。對文可見。正觀記云。先別者。華座至勢至觀。一一歷別觀之。後總者。即今二觀通總觀之。此約一人次第豎修為言。前觀雖成。聖相既多。恐有忘失。今於三聖之後。一混而觀。又祖師云。雜想觀者。前佛菩薩

觀是先觀想彼土大身佛菩薩。今此雜觀者。觀小身佛菩薩。此有三意。一先觀大身者。為使行者自在觀之。二或觀未成人。去大就小。三或隨意樂觀之（云云）。此準諸師異釋。存多義耳。

△二釋。釋中文自為十一。

佛告阿難及韋提希。若欲至心生西方者。

【疏】一從佛告阿難已下。正明告命。結勸生後。

先當觀於一丈六像。在池水上。

【疏】二從先當觀於一丈六已下。正明觀像以表真。想水以表地。此是如來教諸眾生易境轉心入觀。或在池水華上。或在寶宮寶閣內。或在寶林寶樹下。或在寶臺寶殿中。或在虛空寶雲華蓋之內。如是等處。一一住心想之。皆作化佛想。為令機境相稱。易得成故也。

二明易境轉心中。經先當觀於一丈六像者。或對菩薩先觀佛身。或對真佛先

觀丈六。觀像以表真想水以表地者。像謂彼土丈六像身。非是婆娑泥檀形像。水謂彼土寶池水分。亦非此土可平假水。言表真者。鈍根觀故。不直觀於第九真身。暫想丈六。遠表六十萬億真身。言表地者。亦鈍根故。暫想小池。遠表廣闊無邊寶地。故次下云。此是如來教諸眾生易境轉心入觀。次言或在等者。經雖唯說池水。而行者意樂不同故。易境非一。或想一宮。或想一樹。各逗機緣。令觀易成。故次下云。如是等處。一一住心想之。皆作化佛想。為令機境相稱。易得成故（已上）。斯乃上來華座佛像真佛二菩薩等。其量廣博。觀難成故。致使如來別為鈍機以開漸觀。所謂促上佛像。窄觀丈六。略上寶池。暫想小池。易上真佛。觀其小身。佛身小故。座侍亦小。上五種觀其境廣故。一一別觀。今觀即是境小觀。略合為一觀。故名雜想。

易境轉心者。池水丈六名為易境。轉心即起心也。述記一云。轉是起義（已上）。謂丈六小稱狹小心。觀易成故。起心對境。故云轉心。或在池水華上者。指經池水。白蓮記云。但在於池水寶蓮華中。略不言前華座也（已上）。

如先所說無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。

【疏】三從如先所說下。至非心力所及已來。正明境大心小。卒難成就。致使聖意悲傷。勸觀於小。

三明勸觀小中。經如先所說等者。指第九觀。言先所說。六十萬億佛身名為身量無邊。彼境難成。以為當觀由漸而已。

然彼如來宿願力故。有憶想者必得成就。

【疏】四從然彼如來下。至必得成就已來。正明凡心狹小。聖量彌寬。注想無由。恐難成就。斯乃不以小故難成。不由大故不現。直是彌陀願重。致使想者皆成。

四明佛願重想成中。經然彼如來宿願力故等者。更通伏難。伏難意言。若謂凡心不及真觀。何故有前真身觀也。故以本願釋其疑也。問。若依願力想成就者。當觀之機亦可成就第九真觀。答。機有利鈍。故佛願力加於可加。宿願力

者。是般舟經所說三力中大誓願力。非是四十八願力也。觀念法門引彼經云。一者以大誓願力加念。故得見佛。二者以三昧定力加念。故得見佛。三者以本功德力加念。故得見佛。已下見佛緣中例同此義。故名見佛三昧增上緣。又云。如觀音勢至普雜等觀。（乃至）亦是彌陀三力外加。故得見佛（已上）。明知見佛必由三力。三力之中大誓願力是諸佛通總之願。所以知者。本經云。欲見何方佛即得見。何以故。持佛力。三昧力。本功德力。用是三事故得見。又觀念門引文殊般若云。諸佛同體大悲念力加備令見（已上）。

問。觀成見佛。遂生淨土。生淨土者。必託別願。若言得生託別願者。見佛亦可由別願力。答。見佛由總願。見佛緣中但引諸佛通總三力。不引別願。然得往生正由別願。至攝生緣乃引彌陀四十八願述得生義。例如群疑論云。說佛地經時在他受用淨土。諸聲聞等見彼淨土。聞佛地經。此由如來不思議力。彼是一時化緣。令暫得見。今此是不可思議本願力。令亦得生。斯有何過也（已上）。是知得生難故。必托別願強緣。見佛易故。由總願等。復有一義。如決

疑鈔。不以小故難成等者。不以凡心小故。觀法難成。不由聖量大故。佛不現也。

但想佛像。得無量福。況復觀佛具足身相。

【疏】五從但想佛像下。至具足身相已來。正明比校顯勝。想像尚自得福無量。何況觀於真佛者。得益之功更甚。

五明比校顯勝中。經但想佛像等者。或重舉丈六像況真佛觀。或佛像者此土形像。觀像滅罪如觀佛經。故淨影云。四但想下。明觀多益。勸人觀察。但觀形像得無量福。況復佛身。五阿彌陀下。明其所觀若大若小皆是佛身。靈芝云。但想下。三舉像況真。想像獲福。觀真可知。戒度云。三舉況中想像者。如前像觀及觀佛三昧經中說觀像法等。觀真者即指淨土小身丈六。大身八萬也（已上）。

阿彌陀佛神通如意。於十方國變現自在。或現大身滿虛空中。或現小身

丈六八尺。

【疏】六從阿彌陀下。至丈六八尺已來。正明能觀所觀佛像。雖身有大小。明皆是真。即有其三。一明彌陀身通無礙。隨意徧周。言如意者有二種。一者如眾生意。隨彼心念。皆應度之。二者如彌陀之意。五眼圓照。六通自在。觀機可度者。一念之中。無前無後。身心等赴。三輪開悟。各益不同也。

六明所觀佛皆真中。五眼者。淨影大經疏云。形膚曰肉。淨肉之根能有照矚。目之為眼。（乃至）一切禪定名為天柱。依禪得眼。故名天眼。能見眾生死此生彼。（乃至）智能照法。故名法眼。法眼能見一切眾生根欲性心。辨知一切化眾生法。（乃至）照空實慧。見理名眼。能見真空。除捨有相。（乃至）前四是別。佛眼是總。（乃至）又復佛眼能見真實如來藏中不空實性。天台云。四眼二智。萬像森然。佛眼種智。真空冥寂（已上）。

【疏】二明或現大身。或現小身。

經或現大身或現小身者。言大身者。即是六十萬億真身是第九境。言小身者。丈六八尺即當觀境。問。當觀文並舉大小身。故知大小俱當觀境。答。上文既云一丈六像。是說當境。上文亦云非是凡夫心力所及。知第九境而非今境。但至今文大小並舉。為廣分別第九當觀觀境不同。彼此對辨。故總讚云。開漸觀也。故天台云。若大若小。皆是佛身。拂去眾疑。生人重意。眾云何疑。前聞廣大無邊。今聞觀小。疑非佛身。於小不敬。故須拂去。明皆是佛。生其重意。知禮云。有二意。一為前觀不成者。捨大觀小。二為已成人。令其更觀勝劣化用遍十方界。使品位增進。疏從前意。故作拂疑生重釋（疏抄中有異釋）。

【疏】三明身量雖有大小。皆作真金之色。此即定其邪正也。

三明身量雖有大小等者。問。第六牒文終至八尺。何取所現之形等文立第三子段。答。顯色形色。其相異故。開為六七兩段大科。顯形雖異。同佛色故。合為第六大科之中第三子段。故是從容釋也。

所現之形。皆真金色。圓光化佛。及寶蓮華。如上所說。

【疏】七從所現之形已下。正明身雖大小有殊。光相即與真無異。

七明身雖大小。光相與真無異中。與真無異者。其形大小雖異。其色真金是同故。經云皆真金色。真謂第九。圓光化佛及以寶華讓上說故。

觀世音菩薩及大勢至。於一切處身同。

【疏】八從觀世音菩薩已下。正明指同前觀。佛大侍者亦大。佛小侍者亦小。

八明同前觀中。指同前觀者。當文但言於一切處身同。不說同相。此指上菩薩觀同云八十萬等。故言指同前觀。所謂觀音若八尺。勢至亦八尺。故云身同。斯乃以大身同。令知小身同也。

眾生但觀首相。知是觀世音。知是大勢至。

【疏】九從眾生但觀首相已下。正明勸觀二別。云何二別。觀音頭首上有一立化佛。勢至頭首之上有一寶瓶。

九明勸觀二別中。經眾生但觀首相等者。言眾生者。舉能知人。言首相者。辨所知境。顯要記云。今謂於一切處身同是一句。眾生但觀首相是一句。一切同者。上經云。勢至身量大小亦如觀世音。又云。餘諸身相如觀世音無異也。觀首而知二聖者。上經云。觀音毗楞寶為冠。冠有化佛。勢至寶蓮華冠。髻有寶餅等（已上）。與今全同。又淨影云。下觀菩薩。於中初明觀音勢至於一切處身同。眾生難以取別。但觀已下。教人別之。但觀首相即知二別。此觀頭首。非觀手足。觀音頂上有其化佛。勢至頂上有其寶餅。故觀二首便知別矣（靈芝同之）。

疏抄云。經觀音勢至於一切處身同。眾生但觀首相知是觀世音等者。源清云。眾生字屬下句也。而疏牒云但觀手相者。文有眾生二字。應具牒云眾生但觀手相。謂於一切處二聖身同。而眾生欲知別者。應觀首相也。若謂身同眾生者。何辨身首同異（取意）。遠師屬上。善導屬下（已上）。或本云手相。今用首本。見上經文。知侍者別正在首相。故首相本。其理允矣。淨影源清璟興靈芝。

亦用首本。天台用二。謂彼疏云。但觀手相者。有作頭首解者。上言觀音頭上天冠中有一立化佛。勢至頭上有寶餅。以此為別。作手解者。上云其手柔軟有八萬四千畫。以此寶手接引眾生。皆是經文。用無在也（已上）。

此二菩薩。助阿彌陀佛普化一切。

【疏】十從此二菩薩已下。正明彌陀觀音勢至等。宿願緣重。誓同捨惡。等至菩提。影響相隨。遊方化益。

十明三尊遊方化益中。宿願緣重者。悲華第二三聖發願同取淨土。第三卷中佛授其記。影響相隨者。彌陀如形聲。菩薩似影響。靈芝云。此二下。二明隨侍。以顯須觀。助佛行化即影響眾。由常隨侍。故必觀之（已上）。法華疏三云。影響者。往古諸佛法身菩薩隱其圓極。匡輔法王。如眾星繞月。雖無為作而有巨益。此名影響眾（已上）。記云。次釋影響眾者。然化主形聲必資伴以影響。方令發起。擊動事遂。如響之應聲。影之隨形（已上）。

是為雜想觀。名第十三觀。

【疏】十一從是為下。總結。

△三結也。

【疏】上來雖有十一句不同。廣解雜想觀竟。

本曰上從日觀下至正受兩句。

△釋云。上來料簡十三觀已竟。自下二上從下至兩句。總結。明十三觀答前思惟正受二請。

【疏】上從日觀下。至雜想觀已來。總明世尊答前章提第四請云。教我思惟正受兩句。

第四請者。欣淨緣中有四重請。一通請所求。二通請去行。三別選所求。四別請去行。然十三觀總答第四別去行請。故云第四等也。問。曲考經文。先見國土。局所見分。請其去行。是請依觀。正報未見。何預請之。終至座觀。見三尊已。始請正觀。而今何云十三通答思惟正受。答。若約夫人。就所見境雖

當請依。若約佛意。因茲二請廣說依正。今約此義。通十三觀當答二請。

本曰總讚云下至向西傾。

△釋云。上來總結已竟。自下三總讚十三觀。於中有三十二句。初三十句別讚十三觀。後之二句總勸知識令專念佛。初別讚。

【疏】總讚云。初教日觀除昏闇。想水成冰淨內心。地下金幢相映發。地上莊嚴億萬重。寶雲寶蓋臨空轉。人天音樂互相尋。寶樹垂瓔間雜果。池流德水注華中。寶樓寶閣皆相接。光光相照等無蔭。三華獨迴超眾座。四幢承縵網珠羅。稟識心迷由未曉。住心觀像靜坐彼。一念心開見真佛。身光相好轉彌多。救苦觀音緣法界。無時不變入娑婆。勢至威光能震動。隨緣照攝會彌陀。歸去來。極樂安身實是精。正念西歸華含想。見佛莊嚴說法聲。復有眾生心帶惑。緣真上境恐難成。致使如來開漸觀。華池丈六等金形。變現靈儀雖大小。應物時宜度有情。

初之一句頌日想觀。但廣釋中即有三義。今頌第二識知業障。故云除闇。次一句讚水觀。地下金幢已下四句頌寶地觀。寶樹等一句頌寶樹觀。池流等一句讚寶池觀。寶樓已下兩句頌寶樓觀。三華已下二句讚華座觀。稟識已下二句是頌像觀。一念已下兩句頌真身觀。救苦已下二句讚觀音觀。勢至已下二句讚勢至觀。歸去已下四句即頌普觀。歸去來句文字不足。亂句多例。故為一句。復有已下六句頌雜想觀。句句屬對。合經可見。

△末後二句總結讚也。

【疏】普勸同生知識等。專心念佛向西傾。

問。日觀所表本意正在識知光明。識知業障。安心取境之方便也。何略讚中述此義耶。答。舉一顯二。不強事於要不要也。

問。水觀所表正在顯於可平之地。淨內心者。境現不現之作法也。何略讚中述此義耶。答。上言想水成氷。自有表地之意。更言淨內心。其義巧也。

問。座觀不說二菩薩座。何云三華。答。以像觀文校華座觀。以能坐身推知

所座也。

度有情者。問。有情者是新譯名目。大師皆用舊譯名目。不依新譯。今如何用有情言耶。答。只是有識之義。未必依用新譯也。又今家用新譯名目亦無有咎。謂玄奘自西天歸震旦。太宗貞觀十九年乙巳。大師時年三十三。其後經三十七年入滅。何不見新譯。謂太宗貞觀二十年丙午。玄奘製西域記十二卷。永徽中譯俱舍論三十卷。永徽有六年。當大師三十八至四十三。顯慶元年丙辰譯婆沙論二百卷。大師年四十四。自顯慶五年庚申至龍朔三年癸亥。於玉華寺譯大般若。過二年已。乾封元年二月五日中夜。玄奘卒於玉華寺（春秋六十三）。其後經十六年。永隆二年三月（十四日或二十七日）大師入滅（時年六十九）。以此推之。今家可見新譯聖教。

專心念佛者。問。為是觀念。將為口稱。答。此有三義。一云。是觀念也。今讚總結十三觀故。二云。是稱念也。今經本意。大師定判。處處廣讚口稱行故。今十三觀總讚已後。別云念佛。明知應是口稱行也。三云。通觀稱也。若

約一經之本意者。應勸口稱。若約總讚十三觀者。應勸觀佛。是故省略。直言念佛。廣顯兩邊也。

本曰又就前請下至一門義竟。

△釋云。上來總讚定善已竟。自下四分別依正分齊。總結定善一門義。

【疏】又就前請中。初從日觀下。至華座觀已來。總明依報。二從像觀下。至雜想觀已來。總明正報。上來雖有依正二報不同。廣明定善一門義竟。

前請者。欣淨緣四請中第四請也。

【疏】佛說觀無量壽佛經疏卷第三

觀經定善義傳通記卷第三

觀經散善義傳通記卷第一

釋良忠述

【疏】佛說觀無量壽佛經疏卷第四

【疏】劉宋畺良耶舍譯經　唐沙門善導大師集記

【疏】○散善義

本曰從此下至一門之義。

△釋云。上來第一解十三觀已竟。自下第二料簡九品。中二。一從此下至一門之義。總標。二就此下至下輩一門之義竟。正釋。今則其初也。

【疏】從此已下。次解三輩散善一門之義。

本曰就此下至差別義意竟。

△釋云。上來第一解總標已竟。自下第二釋中二。一文前略解三福差別。二十四就上輩下。正釋九品經文。今則初也。於中有三。謂標釋結。起盡可見。初標。

【疏】就此義中。即有其二。一明三福以為正因。二明九品以為正行。

就此義中即有其二者。此標子段而略大科。具足應云就此義中即有其二。一文前略解。二正釋文。初略解中亦二。一明三福。二明九品。文易知故略而不敘。

一明三福以為正因等者。三福九品只是開合。雖無其別。然三福名正因。九品名正行者。順文順理。順文者。經說三福云。淨業正因。說九品云。行此行者汝行大乘。故因行名全順經文。順理者。三福正因機未行。故不名正行。因果相對立正因名。九品正行正明受法。機已行故名為正行。

問。何故料簡正宗分中。用序三福。以對正行雙標之耶。答。今欲正解九品文時。引來序分而合正宗。令知九品從三福開。故下文中以九品行合序三福。問。三福正因與三心正因。九品正行與五種正行。同異如何。答。三福正因即是起行。三心正因即是安心。心行雖異。俱往生因。故名正因。三福正因經文自說。三心正因大師義立也。又五種正行九品正行。俱雖起行。然其義別。謂九品正行對於輪迴邪業。總以往生業因名為正行。未分正雜。總名正行。五種

正行對諸雜行。別以親近名為正行。又曲論者互有寬狹。應作四句。一者自有九品正行而非五種正行。謂上六品正行是也。二者自有五種正行而非九品正行。謂觀察正行是也。三者自有通二正行。謂稱名正行是也。四者自有非二正行。謂除前相。十方淨土覩史多天聖道行業是也。凡上六品正行一度。得正行名。讀誦等四正行二度。得正行名。稱名正行三度。得正行名。稱名超餘。其義可知。

△二釋

【疏】今言三福者。第一福。即是世俗善根。曾來未聞佛法。但自行孝養。仁義禮智信。故名世俗善也。

第一福即是世俗善根者。劫初已來。風俗之善名世俗善。廣韻云。三十年為一世。時代也。俗習也。風俗也。淨業記云。俗謂風俗。習俗也。曾來未聞佛法者。約未聞機解世善體。亦通已聞。具如玄記。但自行孝養者。世行孝道是自然道。不待諭也。玄義分云。自然行孝。與今不殊。孝養是總。五常是別。

身備五德則成孝道故也。

仁義禮智信者。育物名仁。理於是非名義。守上下儀曰禮。知於古今理亂理世曰智。言不違行曰信。五行大義云。五常者。仁義禮智信也。行之終久。恒不可闕。故名為常。以此常行能成其德。故云五德（已上）。殺乖仁。盜乖義。婬乖禮。酒乖智。妄乖信。愍傷不殺曰仁。清察不盜曰義。防害不婬曰禮。持心禁酒曰智。非法不言曰信。此五不可造次而虧（鈔批十四大同）。

【疏】第二福者。此名戒善。就此戒中。即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。但能迴向。盡得往生。

第二福者此名戒善者。此通大小。故云人天聲聞菩薩等戒。上上品戒唯局大乘。中二品戒唯局小乘。或有具受不具受等者。如序分記。但能等者。總明戒福得生之義。

【疏】第三福者。名為行善。此是發大乘心凡夫。自能行行。兼勸有緣。捨惡持心。迴生淨土。

第三福者名為行善者。總論三福皆應名行。是故經云。當修三福。行世仁慈。釋云。單行世福。單行戒福。又云。戒行精強。而限第三名行福者。世福者。本非出離行。戒福止善而非行善。故不名行。第三福者。大乘行善。故局得名。或總即別名。謂世與戒各有別名。第三福者更無別名。故從總名。別稱行福。

發大乘心凡夫自能行行等者。此舉行福四行。發大乘心凡夫。是指發菩提心。自能行行。是指深信讀誦二行。兼勸有緣。是指勸進行者。所以發心置凡夫言。顯下三行亦是凡夫。捨惡等者。總釋行福得生之義。又淨影釋三福相云。初門共凡夫法。第二是其共二乘法。第三大乘不共之法（靈芝同之）。又嘉祥云。初一是世間凡夫善。第二是小乘善。第三是大乘善（已上）。

【疏】又就此三福之中。或有一人單行世福。迴亦得生。或有一人單行戒福。迴亦得生。或有一人單行行福。迴亦得生。或有一人行上二福。迴亦得生。或有一人行下二福。迴亦得生。或有一人具行三福。迴亦得生。或有人等三福俱不行者。即名十惡邪見闡提人也。

言九品者。至文當辨。應知。

又就此三福之中或有一人等者。上文正辨三福行相。今又約人判單複及無分。即有八人。文闕兼行上下二福之人。義必應有也。三福俱不行者即名十惡邪見闡提人者。三福無分人不出此三種。謂無分人中或有十惡人。或有邪見人。或有闡提人。非必一人皆具三也。言九品者至文當辨者。上文並標三福九品。然至釋中但解三福。不釋九品。而讓文中。故云當辨。

△三結也。

【疏】今略料簡三福差別義意竟。三福經文在序分內

次下結中但結三福。不結九品。亦此意也。

本曰十四就下至三品義意竟。

△釋曰。上來第一料簡略解三福九品已竟。自下第二釋三輩。文自為三。謂上中下。上輩中三。一文前料簡十一門義。二正別解上三品文。三總讚上輩。今則其初。於中有三。謂標釋結。初標。

【疏】十四就上輩觀行善文前總料簡。即為十一門。

標中十四就上輩等者。次於第十三觀。故云十四。於三輩中是遇大機。故云上輩。是大乘行名為行善。未至文中。故云文前。簡異上輩三品別釋。故云總也。十一門者。諸師不知文有隱顯。而以三心唯屬上上。不涉八品。今家曉知經有隱顯。安立一百番義。欲令行者識知九品行人皆具安心起行。而得往生之義。義門最要。是故三輩文前各作十一門義。令易識知也。

△二釋。

【疏】一者總明告命。二者辯定其位。三者總舉有緣之類。四者辯定三心以為正因。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。八者明迴所修行。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。即為一百番義也。

釋中一者總明告命等者。為說下十門。先總告二人。十門為別。告命為總。往生品類有九階級。今指上上品以名其位。**三四**只是人法不同。謂具三心人即為有緣類。所具安心即為正因。所言總者。無三心者即不得生。具三心者必得往生。是故不論機善惡。不問行勝劣。一切生者皆具三心。是異受法。九品各別。故名為總。**五六**兩門亦是人法。謂依性欲執法各異。是名簡機。修堪能行是為受法。謂就有緣論受法時。隨其機欲。各行己業。故名為別。總別雖異。其機是同。為分心行。說為三五。**第七門**是修行時分。上盡一形。下至十念。不經僧祇。得生業滿。不假萬行。道場果近。最上頓教專顯此門。係恃順次。勵行今生。**第八**是迴受法向所求處。上來八門同在此土。**第九**迎接。該於淨穢。此乃穢終淨始故也。**第十**。**十一**偏在淨土。於中第十障盡。蓮華方開。十一聞法。菩提漸證。

問。上上品經迴向在前。時節在後。今釋何違。答。第八迴向即有二義。一別。二總。別在時前。謂七日行中日日迴向。時待七日。迴通日日。故時在後。

總在時後。謂七日行後。總以所修向所求處。故迴在後。是故經釋各申一邊。故不相違。

總而言之。六七八門並是同時。然修業邊為第六門。行逕時節名第七門。向行當果名第八門。故上上品迴前時後。中品中生先說時節。後明業迴也。

問。第八門迴向。三心中迴向同異如何。答。三心迴向於安心中廣迴萬行。第八迴向唯局受法迴生因也。

問。三四五六七八六門為是同時。將為異時。答。機類多種。不可一概。若約平生迴心之者。六門同時。謂上五品是也。若約臨終迴心之者。亦有二類。或有平生具五六七。臨終始具三四八門。謂中下品是也。或有平生總無六門。臨終頓具。謂下三品是也。

一百番者。此約大數。其實九十九番也。

【疏】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。即有具不具。雖有隱顯。若據其道

理悉皆合有。為此因緣。故須廣開顯出。欲令依行者。易解易識也。

總料簡各料簡者。合上三品。故名為總。分中下輩。故名為各。若具應言就中下輩文前。各總料簡亦得也。又此義若以文來勘等者。上上一品具十一門。上中。上下。中中。中下唯有八門。無一三四。中上。下三唯有九門。略三四門。故云有具不具。問。下八品略。誰所為耶。答。此事難知。經文略者。通佛。經家。譯者故也。

△三結也。

【疏】上來雖有十一門不同。廣料簡上輩三品義意竟。

本曰次下先就下至上品上生義竟。

△釋云。上來第一料簡文前十一門義已竟。自下第二解上輩。文自為三段。謂上中下。今則其初。於中有三。一初至即有十二。標。二一從下至總結。釋。三上來下。結。下八品文三分準知。初標。

【疏】次下先就上品上生位中。亦先舉。次辯。後結。即有其十二。

問。文中既有十二科段。何故文前立十一門。答。十一門者。顯得生者即有始終。此乃義有十一不同。故立文前十一門義。不以文段為要。

△二一從下至總結。釋。釋中文自為十二。初明告命。二明辨定其位。

佛告阿難及韋提希。上品上生者。

【疏】一從佛告阿難已下。則雙標二意。一明告命。二明辯定其位。此即修學大乘上善凡夫人也。

初釋告命辨定其位中。一從等者。問。佛告已下至上生者為一段者。若有已下。正當第二。何云三從若有等耶。又告命辨位合為一段者。唯十一段。不可標云有其十二。又文前開告命其位。以立兩門。今至文中何合釋耶。答。今分文有開合兩意。若約合意。應有十一。謂一佛告下至上生者。此明總標。二若有下至即便往生。此明總舉有生之類。已下諸段隨應減數。告命其位以為子段。即其意也。若約開意。應有十二。謂一明告命。二明辨定其位。已下如本。標云十二。釋云三從。即其意也。凡就一文中有含容義。分科參雜往往有之。謂

如所現之形之文。加入第六大科內子段。見金蓮華之文添釋第四大科中小段等是也。

△三明有緣。

若有眾生願生彼國者。發三種心。即便往生。

【疏】三從若有眾生下。至即便往生已來。正明總舉有生之類。即有其四。一明能信之人。二明求願往生。三明發心多少。四明得生之益。

三明有緣中。有生之類者。上云有緣。今云有生。言有緣者約因。三心具足者即有往生之因緣故。言有生者約果。三心具足者即有淨土之生果故。故非相違。一明能信之人者。指經若有眾生句。即舉具三心人。而唯舉信者。三心之中深心是勝。故偏標之。華嚴云。信為道源功德母。智論云。佛法大海信為能入。鸞綽二師唯約信心。而釋三種信不信也。二明求願往生者。指經願生彼國者句。總發欣求心者。應具三心。故為勸三心。先舉求願也。三明發心多少者。

指經發三種心句。此欲別明往生直因。故云發三心。四明得生之益者。指經即便往生句。若具三心。必得往生。故云即便。所言即者。不離之義。此語往生。當果決定。非是即時。

△四明三心正因。中三。一總明如來徵答之義。二經云下。別釋三心義。三三心既具下。結。初徵答。

何等為三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。

【疏】四從何等為三下。至必生彼國已來。正明辯定三心以為正因。即有其二。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。

隨機難知者。上說發心往生之益。故名顯益。未說三心名相。名為意密。半顯半隱。其義可知。非佛自問自徵無由得解者。餘文之中雖有如來自問自答。

未釋此義。然三心是往生要術。獨秀諸文。故至當文鄭重解之。此乃癡直之心速出生死。他力之信。不問善惡。一世迴願入無漏境。豈非要益。唯佛自知。故釋此義。

△二別釋三心義三。所謂三心。一釋至誠心。中四。一牒經文。二解字訓。三欲明下。廣釋。四故名下。結。今初牒經。

【疏】經云。一者至誠心。

經云者。餘處釋經。未有一處置經云言。然今三心一經樞鍵。出離最要。故別舉聖言。勸人令信。又經文僅有一十六字。解釋廣及二百餘行。故言經云而分經釋。但後二心可準知。故不言經耳。問。三心若要。何故如來不說其相。答。如來在世。機根利故。自聞略說。廣解了故。滅後眾生是鈍根故。論師人師而製廣釋。勸人令解。如起信論四根文也。

△二辨字訓。

【疏】至者真。誠者實。

至者真等者。問。玉篇云。至。極也。善也。到也（已上）。未見真訓。答。字訓非一。豈執一隅。天台疏云。至之言專。誠之言實（已上）。慈行鈔云。訓釋多端。勿局常聞。不可一準（已上）。問。真實心分齊如何。答。先師云。住往生思。起行不飾。名真實心也。有人云。至誠者強盛也。即發一念真實之心。名真實心也（蓮華谷等趣）。有人云。先知其機。可驗其心。然淨土機不堪聖道。怯弱下機。只局涯分。窮其心故。名真實心。彼強盛義有嫌機咎。不甘心也（勝願院）。私云。後義協先師傳。彼強盛義。若被上機。如龍得水。故有巨益。若對下機。似蹋虎尾。還生怯退。

△三廣釋中三。一欲明下至心中作。約勸門而明真實心。二不得下至亦皆真實。約誡門而明虛假失。三又真實下。先標二利。於自利中廣約十重厭欣。以明真實心。初約勸門明真實心。

【疏】欲明一切眾生身口意業所修解行。必須真實心中作。

欲明等者。釋迦欲說使得生者具至誠心。即指佛意。名為欲明。此文雖在上

品上生。佛意廣通定散眾機。故云一切。身口意業所修解行者。往生之行不出三業。謂禮拜行即是身業。讀誦稱名讚歎等行即是口業。觀察善解等行即是意業。世福通於三業。戒福通二通三。行福亦通三業。云解行者。先解經教。次修其行。行通三業。解局意地。

必須真實心中作者。若心行具足。內外相應。三業四儀所修善行皆成生因。凡人心操有真有偽。君臣夫婦朋友知識相交。皆有此真偽心。今入真門。願往生時。尚有真偽。若真即生。譬如勁松彰於歲寒。若偽不生。猶似佞臣見於國危。今至誠心者。真而不偽之心也。首楞嚴經云。我教比丘直心道場。於四威儀一切行中尚無虛假。因地不真。果招紆曲。若諸比丘心如直弦。一切真實。入三摩提。永無魔事。維摩經云。直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。不諂眾生來生其國。又云。直心是道場。無虛假故（已上）。

△二不得下至亦皆真實。約誠門而明虛假失。中四。一不得下。正誠虛假。

【疏】不得外現賢善精進之相。內懷虛假。

言誠外相現賢善精進。內心懷愚惡懈怠。

△二貪瞋下至不名實也。釋虛假之由。

【疏】貪瞋邪偽。奸詐百端。惡性難侵。事同蛇蝎。雖起三業。名為雜毒之善。亦名虛假之行。不名真實業也。

何故起虛假心。由貪瞋邪偽之心悕求名利。故現虛假相也。邪偽奸詐四字皆諂曲不實之義故。以內外不調。心名虛假。其意明焉。心曲如蛇。害物如蠍。涅槃經第四云。善男子。我涅槃後。無量百歲四道聖人悉復涅槃。正法滅後。於像法中當有比丘。似像持律。少讀誦經。貪嗜飲食。長養其身。身所被服粗陋醜惡。形容憔悴。無有威德。放畜牛羊。擔負薪草。頭鬚髮爪悉皆長利。雖服袈裟。猶如獵師。細視徐行。如貓伺鼠。常唱是言。我得羅漢。多諸病苦。眠臥糞穢。外現賢善。內懷貪嫉。如受啞法婆羅門等。實非沙門。現沙門像。邪見熾盛。誹謗正法。如是等人破壞如來所制戒律正行威儀。說解脫果離清淨法。及壞甚深秘密之教。各自隨意反說經律。而作是言。如來皆聽我等食肉。

自生此論。言是佛說。互共諍訟。各自稱是沙門釋子（已上）。不空罥索經云。內懷腐朽。外現賢善。方便作行。貪求名利。自損損他。共入地獄（已上）。智論第五云。無復懈怠。已捨利養名聞者。是利養法如賊。壞功德本。譬如天雹傷害五穀。利養名聞亦復如是。壞功德苗。令不增長。如佛說譬喻。如毛繩縛人。斷膚截骨。貪利養人。斷功德本亦復如是。如偈說。得入栴檀林。而但取其葉。既入七寶山。而更取水精。有人入佛法。不求涅槃樂。反求利供養。是輩為自欺。是故佛弟子。欲得甘露味。當棄捨雜毒。勤求涅槃樂。譬如惡雹雨。傷害於五穀。若著利供養。破慚愧頭陀。今世燒善根。後世墮地獄。如提婆達多。為利養自沒。以是故言已捨利養名聞（已上）。安樂集云。一切眾生皆由多虛少實。無一正念。以是因緣。地獄者多。解脫者少。譬如有人於自父母及以師僧。外現孝順。內懷不孝。外現精進。內懷不實。如是惡人。報雖未至。三塗不遠。無有正念。不得解脫（已上）。終南山云。賢聖密行。內智外愚。凡夫狂癡。內愚外智。未有戒定。現戒定相。此是無刀大賊。罪於劫掠（已

上）。弘決四云。能修四安樂行。一生得入六根。極大遲者不出三生。若為名聞利養。則累劫不得（已上）。

雖起三業等者。問。虛假人何起善三業。答。此是虛假三業而非真實三業。意云。姦飾外見。令他表知有善三業。安心闕故。身口起行名雜毒善。其實非善。又三業者。起行三業。即指上云身口意業。就此起行以釋安心虛假相也（已上先師）。或雖起三業者。身口業行及能等起思且名三業。雖起三業。善心闕故。不成往業。意樂惡故。名為雜毒。例如古跡引瑜伽論利益殺生文云。菩薩若見欲作重罪。發心思惟。我若斷彼惡眾生命。當墮地獄。如其不斷。彼罪業成。當受大苦。我寧殺彼。墮那落迦。終不令其受無間苦。如是於彼。或以善心。或無記心。知此事已。為當來故。深生慚愧。以憐愍心而斷彼命。由此因緣。於菩薩戒無所違犯。生多功德。此闕煩惱。故無所違犯。意樂善故。生多功德（已上）。

同宗要云。問。既生功德。何名性罪。答。意樂雖善。方便惡故（已上）。

今之三業翻之可知。有人云。因等起心雖是虛假。剎那等起。起善三業。名起三業。意云。心住名利。不欣淨土。屬因等起。暫時所起善三業者。非往生業。故名虛假。（蓮華谷）有人云。案文大意。初欲明等者。明一向真實相。次不得等者。明一向虛假相。然機有多類。故自有多虛少實等別。非釋本意。何必今文相當剎那等起之義。今云。此破一往似宜。再往不爾。謂因等起。感異熟果。剎那等起。不感果報。剎那等起。廣通三性及以睡時。設起善心不引生故。猶可屬於一向虛假。彼約剎那。故許善意。三業之語不虛設故。若約感果。非實三業。若惡若善。俱不生故。

△三若作下。明雜毒善往生不可。

【疏】若作如此安心起行者。縱使苦勵身心。日夜十二時。急走急作。如炙頭燃者。眾名雜毒之善。欲迴此雜毒之行。求生彼佛淨土者。此心不可也。

所謂虛假安心之者起三業行。縱勵身心十二時中如拂頭然。其所修行皆名雜

毒。非是生因。故言不可。但苦勵之言只是假令之義。既云縱使。豈是實義。又諸凡夫名利如江海。厭欣似涓露。予見世間。若欲現世。人必勇猛。若求後世。人必懈怠。如何偏言虛假之者。不作苦勵身心之行。縱使言顯不定義耳。欲迴等者。非謂虛假直求淨土。只是釋家為顯雜毒善不成往因故。縱許而言欲迴等也。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。故今文亦誡此見耳。

△四何以故下。正明往生不可所由。

【疏】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。皆是真實心中作。凡所施為趣求。亦皆真實。

謂彼佛因中行皆真實作故。所得之果不招紆曲。故欲至彼土。必須真實相應所求。若心不實。無由得生。但菩薩真實強。聖心堅固故。行者真實弱。凡心羸劣故。強弱雖異。真實相順。謂佛願強故。攝行者弱心。以令生淨土也。譬如天日火性是強。地下水精火性是弱。雖有強弱。同火性故。以球對日。火即

出生。彼佛此凡。真實強弱其義可類。**施為趣求者**。下化名施為。上求為趣求。若曲分別四十八願。十二。十三。十七。三十一。三十二。五個願以為趣求。自餘四十三願以為施為。又四十八皆是施為。皆是趣求。一一誓願皆通自行化他故也。

△三重明真實心中二。一標二種真實。

【疏】又真實有二種。一者自利真實。二者利他真實。

△二但釋自利真實。於中有三。一總約厭欣明真實心。

【疏】言自利真實者。復有二種。一者真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。二者真實心中勤修自他凡聖等善。真實心中口業讚歎彼阿彌陀佛及依正二報。

所以不釋利他真實。謂以自心所具誠心。教他令行。故知自利已。利他自可知故。孝經註云。先王行至德要道。奉理則遠者和附。近者睦親也。所謂率己以化人也。廢此二義。則萬姓不協。父子相怨。其數然也（已上）。

總明真實心中。想同一切菩薩制捨諸惡者。具縛行人制惡。雖不及菩薩制惡。而起意樂。想同彼類。既云想同。豈是全同。見賢思齊。雖愚是賢。如弘決云。若恣結使。失於今世後世善財。妨於佛道。設使心起。不令口起。設若口起。不令身起。設使身起。不令作大罪如凡夫人。此是得攝菩薩大人數中（已上）。聖道既爾。何況淨土。

△二別約三業厭欣明真實心。

【疏】又真實心中。口業毀厭三界六道等自他依正二報苦惡之事。亦讚歎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。

別明口業中。若非善業者敬而遠之者。譏嫌之敬。而非實敬。又敬有慎訓。

別明身業中。輕慢厭捨者。衲衣不隱肩。節量不滿鉢。如彼空也。憎賀等類。

△三不善三業下。合結三業遠近。

【疏】**不善三業。必須真實心中捨。又若起善三業者。必須真實心中作。不簡內外明闇。皆須真實。**

結三業中。不簡內外明闇者。內謂內心。外謂外相。若用日月燈燭光照。名之為明。翻之為闇。若虛假人。明外是賢。闇內是愚。由內心曲。姦飾他見。若真實人。內外明闇。無有差別。唯欣菩提。不求名利。故云不簡。

△故名下。結也。

【疏】**故名至誠心。**

△二釋深心。中四。一牒經文。二明深心體是信心。三亦有二種下。明信相。四故名下。結。今初牒經文。

【疏】**二者。深心。**

△二明深心體是信心。

【疏】**言深心者。即是深信之心也。**

言深心者即是深信者。問。以深心屬信心有何文理。答。佛法大海信為能入。一切出離行。無不由信成。今欣淨土應具信心。是其理也。文者。本願云至心信樂欲生我國。言至心者是至誠心。欲生我國是迴向心。文言大同。中間信樂豈非深心。信謂忍許。樂謂愛樂。愛是信功。故云信樂。但有寬狹。信緣四諦。愛緣滅道。今信淨土亦是愛樂。淨土論云。愛樂佛法味。所言愛樂非染污愛。今亦如此。

問。前後二心不置深名。何局第二名深心耶。答。疑心易起。信心難成。謂別行人多破往生。為之失信。疑怯心起。但從輪迴。是大失故。別置深言。誠其狐疑。立真實信以除猶預不定之心。故下文云。真實深信等。是故不為四重破所動亂破壞。以此分齊名為深心。前後二心不為破人所動亂者。依信心功。故不云深。

△三亦有二種下。明信相。中文自為二。初略後廣。

合有四段。第一第三明其機分。第二第四明其行法。但初二段置一二言。三四二段不標其數。是故一二之言兩次用之。謂一之言貫通第三。俱明機故。又二之言下通第四。俱明法故。選擇云。建立二種信心。決定九品往生（已上）。二種信中豈闕三四。

△初略釋有二。一信機。

【疏】亦有二種。一者決定深信自身。現是罪惡生死凡夫。曠劫已來。常沒常流轉。無有出離之緣。

一者決定深信等者。此信自身機分。謂無始以來由罪惡故。無出離緣。輪迴六道。未出生死。若不遇彌陀願力者。何時出生死耶。凡諸教中未有此信。唯在瑩心性珠以顯本有理。今則不爾。先信我機分無出離期。次信佛願以攝此機。是時往生之信指掌。聖僧之教。證定之言。深仰此說耳。

常沒常流轉者。言常沒者。局於三途。言流轉者。通於六道。若沒若流。久在生死。故名為常。無有等者。問。今云無有出離之緣。禮讚云善根薄少。豈

不相違。答。無始眾生何無一善。善微惡著。不出火宅。故今云無。問。觀念門云。佛三種願力以為外緣。至誠等三心以為內因。何得云無。答。勝願院云。彼約解義門。謂感果法必由因緣故。今約勸化門。謂若思自有內因者。信佛心弱。故為偏信佛力佛願。深信自身全無因緣。唯信佛願。欣求往生。住此念時。信力強盛。正托佛願。方得往生。即是此宗出離故實。又彼觀念門一往解義。今文再往真實解義。所以然者。一切淨土不論報化。皆屬依他。況彼極樂判報土故。凡夫修善何得往生。凡夫所修不出遍計。遍計之心何成生因。今云無緣真實解義門也。今云。無有等者。釋信心相。此信心為內因。佛三力為外緣。故兩處釋不相違也。

△二信法。

【疏】二者決定深信彼阿彌陀佛四十八願攝受眾生。無疑無慮。乘彼願力。定得往生。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。使人欣慕。又決定深信彌陀經中十方恒沙諸佛

證勸一切凡夫決定得生。

於中有三。一依大經信彌陀願。二依觀經信釋迦說。三依小經信諸佛證。四十八願攝受眾生者。彼本願中雖有佛身淨土兩願。莫不為生。佛光無量。橫化十方。佛壽無量。豎攝三世。諸佛稱揚。欲其機多。淨土光嚴。為置眾生。故自行願皆兼利他。般舟讚云。一一誓願為眾生。淨影義寂等皆同之。無疑無慮者。疑慮即是深心所治。故云無耳。證讚彼佛依正二報使人欣慕者。定散行成。方得往生。有此益故。令人欣慕。

△次廣釋。亦二。一就人立信。二就行立信。初文有四。一又深信下至真佛弟子。重舉三經勸行者信。

【疏】又深信者。仰願一切行者等。一心唯信佛語。不顧身命。決定依行。佛遣捨者即捨。佛遣行者即行。佛遣去處即去。是名隨順佛教。隨順佛意。是名隨順佛願。是名真佛弟子。

不顧身命者。輕於身命。名為不顧。此有二類。若其上機。頓捨身命。如傳

中云。或投身高嶺。或棄命深泉。或自墮高枝。焚身供養者。略聞四遠。向百餘人（已上）。若其劣機。不能頓捨。才生意樂。臨命終時。一向不顧身命財也。太賢云。後學菩薩於身命財全捨與之。初心菩薩不能當時施與。而應發願（已上）。聖道尚爾。況淨土乎。

遣捨行去者。三經所說大同小異。如大經中捨三毒及五惡。令行三善五戒。又捨諸行。令行念佛。即三輩中一向專念是也。如觀經中。捨九方淨土。偏令樂西方。又捨亂想及以小心。破戒不孝。十惡五逆。令行定善及以大乘五八等戒。敬上慈下。迴心念佛。又捨定散。唯勸念佛。付屬文云。持無量壽佛名是也。如彌陀經中。捨少善根。令行念佛。此乃隨所化機宜。致使有其同異也。所言去者。令去火宅。三經皆同。教意願者。如次釋迦說教。證誠佛意。彌陀佛願。以此三隨順。名真佛弟子。

△二又一切行者下至往生之大益也。別就觀經勸其信相。於中亦四。一初至不誤眾生也。總明信行之意。

【疏】又一切行者。但能依此經深信行者。必不誤眾生也。

不誤眾生者。若信行者不失自往生。亦不誤眾生。今舉不誤他。下明不自失。

△二何以故下至實語故。正明信行所由。

【疏】何以故。佛是滿足大悲人故。實語故。

何以故等者。此有二由。一佛大悲哀傷眾生故。二佛語真實無虛妄故。

△三除佛下至應知。正明佛菩薩所說有了不了異。

【疏】除佛已還。智行未滿。在其學地。由有正習二障未除。果願未圓。此等凡聖。縱使測量諸佛教意。未能決了。雖有平章。要須請佛證為定也。若稱佛意。即印可言。如是如是。若不可佛意者。即言汝等所說。是義不如是。不印者。即同無記無利無益之語。佛印可者。即隨順佛之正教。

除佛已還等者。正明學地不及極果。正使習氣。名為正習。煩惱所知。名為二障。具如玄記。測量佛意未能決了者。法華云。盡思共度量。不能測佛智（已

上）。雖有平章者。玉云。平。符兵切。正也。章。諸良切。明也（已上）。正驗佛教。序分義云。吾共夫人私自平章（云云）。不印者即同無記等者。不能記說於法體相。名為無記。說若無記。即無利益。云無利益。利者對衰。益者對損。利淺益深。此即一往。其實利益互通淺深。

【疏】若佛所有言說。即是正教正義正行正解正業正智。若多若少。眾不問菩薩人天等。定其是非也。

若佛所有言說即是正教等者。此有三對。一教義對。能詮名教。所詮為義。二解行對。解教曰解。修行曰行。三業智對。福德曰業。智慧曰智。佛離邪曲。其說正直。故通名正。

【疏】若佛所說。即是了教。菩薩等說。盡名不了教也。應知。

若佛所說即是了教等者。問。依準涅槃四依。小乘是不了。大乘是了教。今何約因果而分了不了。答。隨義轉用。又群疑論五。引觀經疏以述四重了不了義。則知了不了義其相非一。何執一途。但彼疏未檢。其義出在四分律鈔。講

前加行方便第一（江東杭州華嚴寺沙門大覺撰）云。依涅槃經。聲聞乘法猶如初耕。未得果實。是故不應依聲聞乘。如是名為不了義也。大乘之法則應依止。是名了義。若依此理。諸大乘經皆名了義。聲聞乘等名不了義。豈諸大乘皆為了義。如契經說。婬欲即是道。恚癡亦復然。故大乘經非皆了義。

今以義解。了不了義略有四重。一法印非印門。二詮常非常門。三顯了隱密門。四言略語廣門。第一法印非印門者。法印有三。一者諸行無常。二涅槃寂靜。三諸法無我。若一切教為此三種理印所印。名為了義。違三法印即非了義。由此道理。三藏十二分教無非了義。皆順三法印印。理非顛倒。能捨煩惱業及諸苦故。諸外道教皆非了教。非三印印。非不顛倒。不能永捨惑業苦故。涅槃又云。一切外道所可言說悉是妄語。故唯佛教是了義經。順三法印可歸依。故其佛所說法毗奈耶。亦可歸依。

第二詮常非常門者。如涅槃云。聲聞乘者名不了義。無上大乘乃名了義。若言如來無常變易。名不了義。若言如來常住不變。是名了義。瑜伽決擇七十六

說。世尊往昔唯為發趣聲聞乘者。以四諦相轉正法輪。雖是希奇。然是有上是未了義。即顯大乘是了義經。聲聞乘教名非了義。此中一往依乘所明。名為了義。非諸大乘無不了義。聲聞乘經都無了義。

第三顯了隱密門者。瑜伽論云。又諸菩薩於如來所深植正信。深植清淨。一向澄清。唯依如來了義經典。非不了義。了義經典為所依故。於佛所說法毗奈耶。不可引奪。以佛所說不了義經。依種種門辨本性義。猶未決定。尚生疑惑。非了義故。即依此文。於大乘中顯了言教。名為了義。隱密言教。名非了義。言若顯了。所詰究竟。名為了義。言非顯了。所詮之理又無究竟。名不了義。

第四言略語廣門者。謂雖是大乘明顯之教。初但略說。詮理未盡。所明未周。名為不了。不是所詮非究竟理名不了也。由此即顯諸聲聞乘亦有了義。其言廣者名了義經。此依說義。言有廣略。名了不了。非約所詮理是究竟非是究竟。名了不了。若準此義。大乘經中亦有了不了義。小乘經中亦有了不了也。

此上四門初門為令眾生捨邪歸正。名了不了。一切佛經皆名了義。外道所說

名不了義。第二門者為令捨小歸大。名了不了。一切大乘皆名了義。諸小乘教名為不了。第三門者為令捨隱歸顯。名了不了。一切大乘顯了言教皆名了義。雖是大乘。說法隱密。名為不了。第四門者為令知法廣略。名了不了。諸重頌經。言略不盡。皆為不了。非重頌經。言廣盡故。名為了義（已上）。準此文。了不了義既不一準。是故今文約因果判了不了。

△四是故今時下。明勸有緣令信佛語。

【疏】是故今時仰勸一切有緣往生人等。唯可深信佛語。專注奉行。不可信用菩薩等不相應教。以為疑礙。抱惑自迷。廢失往生之大益也。

是故今等者。明勸有緣令信佛語。謂佛菩薩教中。偏依佛經信受奉行。可得往益。若信論文。疑礙經說。廢失往益。是故不可疑經信論。廢失大益。言如攝論。設雖不許凡夫得生。深信佛語。不可依論。況論不言凡夫不生。此乃為破通論家謬。剩作此釋。此是況破。非實不用。若實不用。何玄義中會通論文。

若尚拒執。依經不可依論。故云不可信用。

△三又深心深信者下。明對治他妨成就信心。即有其二。一釋不為他妨礙所傾動。

【疏】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。

深心深信者。經釋兩言並舉而已。決定建立自心等者。此明建立決定往生信心。隨順此教。修淨土行。永不為他之所退動。別解等者。學故生解。解故生見。見故生執。由此不許往生淨土。但解等次。非是生起。故下文云。異見異學。別解別行。別異二字言異意同。

△二正施問答廣釋信相二。初問。

【疏】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。

問曰（乃至）多引經論者。維摩瓔珞仁王等經。地持瑜伽唯識等論。皆明初地三地菩薩始見報佛。不許凡夫亦生報土。

△二答。答中有四重。初一重。

【疏】答曰。若有人多引經論證云不生者。行者即報云。仁者雖將經論來證導不生。如我意者。決定不受汝破。何以故。然我亦不是不信。彼諸經論。盡皆仰信。然佛說彼經時。處別。時別。對機別。利益別。又說彼經時。即非說觀經彌陀經等時。然佛說教備機。時亦不同。彼即通說人天菩薩之解行。今說觀經定散二善。唯為韋提及佛滅後五濁五苦等一切凡夫。證言得生。為此因緣。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。

初一重明對破人會違文。可增長往生信心。後三重明重對破人以舉賢聖佛果。一一縱答。更可彌增往生信相。初重文中。時處機益別者。如來教旨必待時等。

是故半滿教異。二藏宗別。豈可得言華嚴純大於佛法中。都無小乘。又不可判阿含唯小。於佛教中總無大乘。今亦如是。彼則對斷證之機。為令升進上位。且約自力門。說凡不入報土。今則對常沒之機。為令往生淨土。正約他力門。明凡能入報土。佛意既通。行者何諍。

通說人天菩薩解行者。此中缺二乘。備應云五乘。百千萬億導不生者。準下若一若多遍滿十方之言。應是破人員數。增長成就我往生信心者。本自具信。故值違緣而施信用。故云增長。例如彼云。豬摺金山。風增求羅。

△第二重。

【疏】又行者更向說言。仁者善聽。我今為汝更說決定信相。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。不為一切所破壞故。

地前菩薩羅漢等者。二乘三賢斷惑同故。合為一類。起信論云。如二乘觀智。

初發意菩薩等。覺於念異。念無異相。以捨粗分別執著相。故名相似覺（已上）。

△第三重。

【疏】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。毀呰三界六道。勸勵眾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。乃由佛語真實決了義故。佛是實知實解實見實證。非是疑惑心中語故。又不為一切菩薩異見異解之所破壞。若實是菩薩者。眾不違佛教也。

初地等者。同斷二執。證二空故。合為一類。異口同音皆云等者。問。何故上二重引經論以設疑難。自下二重直非佛說不引證耶。答。初二三類未證位故。若不引證。所破不受。故引經論以設難破。地上證位得佛智。故雖不引證。人可信受。故不引證。

專心念佛等者。言念佛者本願稱名。言餘善者定散諸善。決定上上信心等者。問。何故第一重云我往生信心。第二重云我清淨信心。第三重云我決定上上信心。答。且從破人位淺深。故分別其言。謂清淨者。信是淨分。疑是染分。故云淨信。言決定者。信不動也。言上上者。能破之人超凡超賢。故云上上。今對此人立決定信。故名決定上上。理實互通。

△第四重中。化佛報佛者。報化雖異。同佛果故。以為一位。何以等者。明不受破所由。於中有二。一初至一佛所化。立理救破。

【疏】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。迴願得生彼淨土者。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。即一切佛同制。如似前佛制斷殺生十惡等

罪。畢竟不犯不行者。即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。捨命已彼定生彼國者。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。

理者。一佛一切佛之道理也。證者。即彌陀經之證誠也。初立理中。前佛制斷等者。此文正引止惡修善。諸佛道同。用顯凡夫專念專修。定生彼國。當知三世諸佛法同釋迦。皆說定散及以念佛定生淨土。凡以惡業為出離因。又以善根為地獄因。無有是處。今亦如是。諸佛大慈勸歸淨土。若其虛妄。無有是處。十惡破戒。五逆謗法。臨終迴心。剎那即生。最上頓教不須狐疑。逆謗猶生。況其餘乎。一念猶攝。況常念乎。十善順六度者。恐以七支為第二度。以不慳貪為第一度。以不瞋恚為第三度。以不邪見為後三度。專念專修者。言專念者。對四助業。言專修者。對諸雜行。

△二即彌陀下至其事也。引證符理。

【疏】即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。次下文云。十方各有恒河沙等諸佛。同讚釋迦。能於五濁惡時。惡世界。惡眾生。惡見。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。即一切佛同證。誠其事也。

次教證中引經四文。初二直明釋迦讚勸。三四二文引他佛證。問。何故三四文違經前後耶。答。今引證證能詮教。以為本意。是故先引教證文已。次引念佛誠實文。釋迦讚勸亦先讚後勸。故此四文前後相符。

惡時等者。此舉五濁。但闕命濁。更加惡世界。時即劫濁。眾生見惱。此明三濁。有本無見字。惡邪無信。即當見濁。無命濁者。短命之因在見惱濁。故以此二攝命濁也。惡世界者。總舉娑婆五濁國土。一切凡夫不問罪福多少等者。此經唯云善男善女。然準觀經而云罪福。此經唯云一日七日。然準大經而云百年。三經同說念佛一行。若罪若福。若延若促。各說一準。其實互通。故寄釋耳。

△四此名就人立信也者。結也。

【疏】此名就人立信也。

此名就人等者。言就人者。解行不同人也。**言立信者**。就破人立信也。謂觸違境立不退信。如彼止觀行人若起昏散。寂照之義雖可隱沒。而觸違境彌增明靜。今亦如是。雖逢破人聞不生說。增長決定往生信心。故名就人立信。（先師）一義云。人謂釋迦。滿足大悲人故。亦是諸佛。同體大悲證誠人故。文標此二。意兼彌陀。本願主故。此等三佛即是所信。故曰就人。言立信者。即是

行者往生信心。此乃能信。依信佛語。立我決定往生信心。如就行立信中。就所信行立能信心。又義云。就人立信者。廣信上略釋中。罪惡人即為往生機。就行立信者。廣信上略釋三經所說之行也。上文即云罪惡凡夫無有出離。今文亦云罪障凡夫不得往生。信機明矣。若無此信。往生信心猶難決定。謂佛本願化眾生者。非是少緣眾生。豈我等之所堪。計知生者即是善根純熟菩薩。為除此疑。就機立信。此乃論機當體。雖無出離之緣。而乘彌陀本願力。方得往生耳。今云。初義親文。每四重文就破人言云增信故。

△次就行立信。有三。一標章名。

【疏】次就行立信者。

就行立信者。上就人立信。有結無標。今就行立信。有標無結。此影略互顯。問。就行立信者。就何等行而立信耶。答。此有三義。一云。總通正雜二行。以立往生信心。故初文云。然行有二種。此就正雜二行而立信也。選擇集云。往生行有二種。一正行。二雜行。既云往生行有二種。往生之信何局正行。但

至分別正雜助正及得失者。立信之上。探經本意。約隨自機。判其得失也。不必廣勸隨他之機。選擇集云。捨雜行歸正行之文。亦此意也。此乃觀經所說上六品行即是雜行。十三定善及下三品即是正行。今順經文立二行信也。

二云。今文意者。通釋五種正行立信。不釋雜行立信之相。正行下皆云一心故。亦不判失故。

三云。就行立信者。唯就口稱正定一行。以立決定往生信心。所謂文首標正雜者。為捨雜行。取正行也。是故正判得失而令取捨。次正行五種一一皆就親近等義。雖云一心。唯助正業以為其要。更分別助正二業者。為傍助業選正業也。是故今文意者。餘四正行非本願行。故判屬助業。唯口稱一行獨順佛願。故萬行中唯以念佛為正業也。當文之意不出此義。故選擇集中全引此文以為捨雜行之證。況正雜二行即專雜二修。而雜修文舉十三失。不言立信。今之雜行亦以可然。總雖二行同立信心得往生益。而今唯就念佛勸信。餘行信相置而不論也。凡信有三重。一者正雜二行同得生故。廣信往益。二者五種正行有其得

故。信親近益。三者正定念佛。唯信本願決定業益而已。

△二然行下。釋二行。中二。一初至雜行。舉二行名。

【疏】然行有二種。一者正行。二者雜行。

△二言正行下至悉名雜行。釋二行相。於中有二。一釋正行。二釋雜行。初文亦二。一正釋五種正行。

【疏】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。若讚歎供養。即一心專讚歎供養。是名為正。

言正行等者。西方行者。極樂以為所求。彌陀以為所歸。五種皆是彌陀事故。名為正行。言雜行者。西方行者。雖歸彌陀。而行餘法故。西方餘事兩相間雜。非但行體雜於餘事。亦其當果非純西方。總通十方及三乘等。故名雜行。

專依往生經者。指正依經。即壽觀彌陀三經是也。問。上六品行亦依今經。

可名正行。答。專依者是依經旨。上六品行即有　遠等五失。故雖在經文而非經正意。無專依義故。不可得正行名也。有云。上六品雖舉行名。不明行相。若欲行其行。可依餘經。故非專依往生經也。行行者。上行能行。下行所行。謂行所行也。又正行非一。故云行行。謂行此行彼也。

一心專讀誦等者。一心之言。廣通理事定散起行安心。理一心者。心性平等無有差別。指此一理名為一心。華嚴云。三界唯一心。心外無別法（已上）。事一心中有定散異。定一心者。三昧相應。都息餘緣。名為一心。玄義分云。想心都息。緣慮並亡（已上）。散一心者。雖行散善。隨分攝心。以等持分名為一心。論註云。心心相續。無他想間雜。定散一心並屬起行。安心一心者。心中思定出離要道。不假餘法。名為一心。故論註下釋三信已云。是故論主建言我一心（已上）。又下文云。汝一心正念直來。所言一心者。即三心也。又玄義云。一心信樂求願往生。此指誠心名為一心。故知安心亦名一心。五種正行皆云一心。應是安心。專讀誦等是起行故。況譬說一心既是安心。法說一心

亦可安心。讀誦者。對文為讀。暗誦為誦。問。讀誦正行出在何文。答。大經下云。聞是經法。歡喜信樂。受持讀誦。如說修行（已上）。問。讀誦正行與上上品讀誦大乘。同異如何。答。有寬狹異。謂上上行廣通諸經。讀誦正行唯局三經。問。若爾。上上備有正雜二行。云何上六品行偏屬雜行。答。從多分故。

一心專注思想觀察等者。停心一境名為專注。即是等持。通於思惟及以正受。思惟為思想。正受為觀察。出定入定。憶持不忘。名為憶念。

若禮即一心等者。問。禮拜正行出在何文。答。淨土論中立禮拜行。又龍樹十二禮及彌陀章中。偏頂禮彼佛。

若讚歎供養等者。開合之義如選擇集。問。讚歎供養出在何文。答。言讚歎者。大經上云。若有眾生聞其光明威神功德。日夜稱說。至心不斷。隨意所願。得生其國。又淨土論立讚歎門。又彌陀章以偈讚歎。言供養者。大經下云。懸繒然燈。散華燒香。以此迴向。願生彼國。傍依經中亦有此文。般舟經云。有

四事供養。飲食。衣服。臥具。湯藥（已上）。

△二又就下。分別助正二業。

【疏】又就此正中。復有二種。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。即名為助業。

一心專念彌陀名號者。總明常念之相。次行住坐臥不問時節久近念念不捨者者。別釋常念之相。謂人威儀不出行住坐臥。各於其中皆有久近。行久近者。咫尺往來以之為近。千里遠行名之曰久。餘住坐臥。例行可知。若久若近。不忘名號。是名念念不捨也。問。一食之間尚有間斷。如何一期念念相續。答。此釋行者用心意樂也。我等未出三界火宅。今值本願大善名號。是多生之大慶。豈不拋眾事。念名號哉。居諸如矢。迫我短壽。今生空過。出離何時。著脫之思。旦暮何忘。但凡夫行者。雖住此念。而野馬難繫。家狗自馴。善心甚鮮。貪瞋競起。隨犯隨懺之故實。豈非凡夫修行也。言其止惡。則許念時日。言其

修善。亦勸一十萬。莫謂初心實無間隔。只是行者用意而已。

是名正定之業順彼佛願故者。廣本選擇云。稱名念佛是彼佛本願行也。故修之者。乘彼佛願必得往生。由願不虛。故以念佛為正定之業。（乃正）但正定者。法藏菩薩於二百一十億諸佛誓願海中。選定念佛往生之願。故云定也（已上）。抑昔祖師上人時年四十三。承安五年始歸此文。唯修念佛。此文意云。往業雖多。大分為二。一者正行。二者雜行。疎阿彌陀以為雜行。親阿彌陀以為正行。其義易解。然後五正行中。唯以稱名念佛一行名正定業。其由難辨。其理易迷。是故疏主正憐迷徒。以示津云。順彼佛願故。彼佛願者。即大經說四十八願中。唯以念佛一行而誓往生行因。爰上人得此文。如闇得燈。如渡得船。即捨本業。一向念佛。念佛即是生因本願之行。餘行非本願行故也。是時求於往生之人雲來市集。上人訓以念佛一行。門人併信此勸。年尚所謂大原座主。安居院。白河。先師。長樂寺。西山。竹穀等也。又後禪林寺。毗沙門堂（上人滅後同歸此義）。蓮華谷云。諸行非本願（升蓮房說）。妙香院云。諸

行非本願。十九來迎。二十果遂（云云）。

即名為助業者。若念佛者心念口稱。常能勇猛。不必兼助。若有行人。其性懶惰。數怠念佛。即於其時修助勵正。所謂讀誦三經。其文專歎念佛功能。是故讀誦勸心。令行念佛。又觀相好。其相光明遍照十方念佛眾生。攝取不捨。乘此觀力。除懈怠心。令行念佛。又禮拜時瞻仰尊顏。始自烏瑟終至金臺。莫非彌陀願力所成。熟案願趣。莊嚴佛身。偏為眾生。速生淨土。奉事彼佛。得生秘術。專在名號。須救頭然。一心稱念。我宿何罪。今懈稱名。如此思時。助發其心。能行念佛。讚歎供養助成之義。準上可知。又助正義隨機不定。若正定業行難成故。更修助業。大事方成。謂稱名雖能滅多罪。而就此機。更加助業。滅罪生善。方可滿足往生大益。如彼道珍禪師夢見。由不讀誦彌陀經。故不乘往生之船。故先師云。若行禮等助業之時。應作是念。此是決定往生業也。又泛考眾典。助正義非一。智論九十八。前五度為助。般若為正。摩訶止觀七。以戒定慧三學助止觀。法華記一云。已聞般若。復聞非常。恐其吝　國。

正助合行。因得大益（已上）。又有重運身口。助發意業之義。

△二釋雜行。

【疏】除此正助二行已外。自餘諸善悉名雜行。

△三若修下。判二行得失。起盡可見。

【疏】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。眾名疏雜之行也。

△四故名下。結。

【疏】故名深心。

又一義云。第一信者。先明機本性。未論法益。故第二信中始分就人就行二種信也。信法中二。一從初至決定得生。略依三經方信三佛。二又深信下。廣就人就行立信。就人中四。如第一科。就行中三。如第一科。(編者按。此段由p645b27 移至此處 p649c-2)

△三釋迴向發願心。中四。一牒經文。二言迴向下至故名迴向發願心也。釋

第三心體。三又迴向下至發願心。重牒第三心。明三心具足。四又言迴向下至亦名迴向也。明還想迴向。今初牒經。

【疏】**三者迴向發願心。**

迴向發願者。迴一切善。願生淨土。即名迴向發願心矣。夫引當果以願為最。故用發願迴向心也。智論七云。問曰。諸菩薩行業清淨。自得淨報。何以要須立願。然後得之。譬如田家得穀。豈復待願。答曰。作福無願。無所標立。願為導御。能有所成。（乃至）復次莊嚴佛界事大。獨行功德不能成故。要須願力。譬如牛力雖能挽車。要須御者能有所至。淨世界願亦復如是。福德如牛。願如御者。問曰。若不作願。不得福耶。答曰。雖得。不如有願。願能助福。常念所行。福德增長（已上）。問。論開迴向發願以為二門。今何合為一心。答。法門開合隨時不定。趣求同故。合說一心。直挾異故。開為二門。淨影云。直爾趣求。說之為願。挾善趣求。說為迴向（已上）。

△二正釋心體。中二。一明所迴向善根。

【疏】**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。**

初中亦二。一自所修善。二隨喜他善。自善中有三門。一過現門。二三業門。三世出世門。隨喜善中可有三門。文缺過現。自善過現門中不云未來。若準華嚴。迴三際善根。刊定記云。一未來善根雖未有。若發願願熏成種。攝持力故。未來所修。任運往向眾生菩提。不待更迴向也。二依此教中。菩薩乃至修一念善攝法性。故遍於九世。故用彼善根迴向也（已上）。今除未者。過現善根造業決定。其相粗著。感果力強故。淨土三經一論皆回已造善根故。由此文理。回過現善根。故彼此兩經各據一義。並不相違。世出世善根者。於三福中。初福是世善。後二出世善。或人天業因名為世善。出離業因名出世善。或有漏善名為世間。以無漏善為出世間（云云）。

隨喜他善者。因果經云。若有貧窮人。無財可佈施。見他修施時。而生隨喜心。隨喜之福報。與施等無異（已上）。喜施既然。餘善亦爾。如止觀七云。

隨喜者名為慶彼。佛既三轉法輪。眾生得三世利益。我助彼喜。又我應勸化。令其生善。其善自生。是故我喜。喜三世眾生福德善。三乘無漏善。三世諸佛從初心至入滅一切諸善。我皆隨喜。亦教他喜。如買賣香傍觀三人同熏。能化。受化及隨喜者。三善均等（已上買賣香譬在智論二十八）。

問。世間人天少善。悉應住其果報。云何言迴生淨土業耶。答。群疑論問曰。若本期心生天受戒。垂至終日。願生西方。即將先所受戒無作功德招淨土報。如何復能感阿僧祇之命根也。釋曰。行者本雖受戒。願生天中。後遇勝緣。願生淨土。行雖劣弱。以後願強。資前戒品。轉增殊勝。與佛願合。壽命遐長（已上）。又文句四云。問。人天小善應住果報。云何言皆已成佛道。答。此應明三佛性義。大經言復有佛性。善根人有。闡提人無者。即是人天小善。低頭舉手。（乃至）昔方便未開。謂住果報。今開方便行。即是緣因佛性。能趣菩提。成顯實之義也（已上）。記云。三佛性者。過去微善。願智所制。咸趣菩提。火焰向空。理數咸滅。水流趣海。法爾無停。但由願智未資。便封果報。故待

今開。方是緣因。若據化意。何待此開。苟順凡情。立以近稱。今開近執。法界本如。豈由凡情局彼流焰。關中雖立善不受報。而不明善體本融。但眾生無始唯流妄我。凡所修習未嘗不俱。不受報言。為從誰立。若約已發心者。乃由願行所引。何關善不受耶。未發心來。隨生納福。此善豈制令不受耶。故知不受之言。善體無力。應知曾酬者其因已謝。未酬者毫善不亡。若曾發心如水寄海。酬局因者如果酬華。故今於彼未酬之因。開其局情。及曾趣向權乘道者。以一實觀一大弘願體之導之（已上）。

問。迴過去善者。為局未酬。為通已酬。若云局者。大乘實說善從真如起。其善何不歸理。法事讚上云。全身舍利。碎體舍利。齊心供養。近則人天獲報。富樂長劫隨身。遠則淨土無生。剋果則涅槃之常樂（已上）。供養舍利感果如此。以實論之。何善不然。法華疏七云。權法各有所趣。戒善等近趣人天。若作緣義。低頭舉手遠趣佛果（已上）。若云通者。法華記云。應知曾酬者其因已謝。未酬者毫善不亡（已上）。答。已酬未酬俱是妙有。何中亡耶。但其因

已謝者。指酬近果邊。非無至遠果。故上文云。過去微善。願智所制。咸趣菩提。火焰向空。理數咸滅。水流趣海。法爾無停（已上）。故知智火之煙終登第一義天。法水之流咸歸薩婆若海。既爾。宿善如恒沙。往生果何空。

△二以此自他下。正明迴向淨土。

【疏】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。

真實深信心中迴向者。心若不實。心若有疑。迴願之心亦不成立。故第三心須前二心。次下文中亦帶前二心。守護願心。又禮讚中釋深心云。真實信心。皆此義也。

△三重牒第三心。明二心具足中四。一重牒心名。

【疏】又迴向發願願生者。

初牒心名中。迴向發願。舉往生因。所言生者。標往生果。因果並舉。故加生字。或本云願生者。此舉經釋兩言也。

△二必須下至得生想。明以至誠心而作迴向。

【疏】必須決定真實心中迴向願作得生想。

△三此心下至多得益也。明具深心而作迴向。中二。一初至大益。先明以信心護迴向心。預舉二河。意不生怯弱。

【疏】此心深信。由若金剛。不為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。即有進退。心生怯弱。迴顧落道。即失往生之大益也。

初預生後譬中。一心投者。即是安心。正直進者。是起行也。迴顧落道者。若聞喚聲。欲歸東岸。故云回顧。自從白道可落水火。故云落道。

△二正施問答。決一生修福念佛直生淨土。二。先問。

【疏】問曰。若有解行不同。邪雜人等。來相惑亂。或說種種疑難。遣不得往生。或云汝等眾生曠劫已來。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。即入彼無漏無生之國。永得證悟不退位也。

問則舉別解別行人難意。解行不同邪雜人者。通論三階等師不許往生名為邪雜。既壞正見。故名為邪。見計非一。故名為雜。或說者。先標疑多。又障難非一。故云或也。或云者。別出一疑。具造十惡五逆等者。如日觀記。問。上深心中有此問答。何重問答耶。答。上問凡夫難生。故云一切罪障不得往生。今問一生修福難入。故云云何一生修福念佛。此乃彌陀別願攝受一切眾生（上問答意）。頓教一乘。一世盍成（今問答意）。其義可知。

△次答。

【疏】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。即目可見。千差萬別。何況佛法不思議之力。豈無種種益也。隨出一門者。即出一煩惱門也。

隨入一門者。即入一解脫智慧門也。為此隨緣起行。各求解脫。汝何以乃將非有緣之要行。障惑於我。然我之所愛。即是我有緣之行。即非汝所求。汝之所愛。即是汝有緣之行。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。皆得學也。若欲學行者。必藉有緣之法。少用功勞。多得益也。

諸佛教行數越塵沙等者。疑者偏執自義。不許淨土出離。為除此迷。先舉佛教數多。譬如下。正以眼見譬喻顯法功能。此有五對。明闇一對。顯念佛法有滅罪力。空地水三。顯念佛法有生善用。火成壞一對。顯念佛法並有滅罪生善二用。先師云。如世間有待對法。往生亦有待對義。且下上品一聲對十惡。下中品一念對破戒。下下品十聲對五逆。皆悉滅罪生善。命終一念。頓生彼土。為顯此意。用此待對。且舉念佛。餘法亦爾。問。智論中立難解易解二空。今言空者。二空中何。答。正當易解。云空含有故。問。火成壞何義。答。實火

大者能成色法。假火大者可通成壞。

千差萬別者即顯不盡。智論六十八云。一切有為法各有增上。增上者共相違。相違即是怨賊。如水得增上力滅火。火得增上力則消水。乃至草木各有相害。何況眾生。菩薩摩訶薩有大悲心。雖不與眾生作怨。而眾生與菩薩作怨。菩薩身有為法故。能作留難（已上）。

隨出一門等者。塵勞門有八萬四千。解脫門亦有八萬餘。門門之機。不假餘門。斷惑入理。謂多貪人以無貪善而對治貪。隨斷餘惑。出離生死。名為隨出一煩惱門。從無貪善入解脫時。隨得入於一切解脫。名為隨入一解脫門。多瞋等機。例亦如是。阿含五百比丘各說身因。淨名三十二菩薩不二法門。首楞嚴經二十五圓通。即此義也。汝何等者。明各行有緣一行。不妨他有緣行。行者等者。明解廣學一切。行別修一行。

△四又白下。明用譬守護信心。中四。一明用譬意。

【疏】又白一切往生人等。今更為行者說一譬喻。守護信心。以防外

邪異見之難。何者是也。

△二譬如下至是喻也。正明譬喻。

【疏】譬如有人。欲向西行百千之里。忽然中路見有二河。一是火河在南。二是水河在北。二河各闊百步。各深無底。南北無邊。正水火中間。有一白道。可闊四五寸許。此道從東岸至西岸。亦長百步。其水波浪交過濕道。其火焰亦來燒道。水火相交。常無休息。

二河白道者。譬意似涅槃經。彼經二十三云。我從往昔無數劫來。為是身心造種種惡。以是因緣。流轉生死。在三惡道具受眾苦。遂令我遠三乘正路。菩薩以是惡因緣故。於己身心生大怖畏。捨離眾惡。趣向善道。善男子。譬如有王。以四毒蛇盛之一篋。令人瞻養。餧飼臥起。摩洗其身。若令一蛇生瞋恚者。我當準法戮之都市。爾時其人聞王勅令。心生惶怖。捨篋逃走。王時復遣五旃陀羅。拔刀隨後。其人迴顧見後五人。遂疾捨去。是時五人。以惡方便藏所持刀。密遣一人詐為親善。而語之言。汝可還來。其人不信。投一聚落。欲自隱

匿。既入聚中。窺看諸舍。都不見人。執捉瓠器。悉空無物。既不見人。求物不得。即便坐地。聞空中聲。咄哉男子。此聚空曠。無有居民。今夜當有六大賊來。汝設遇者。命將不全。汝當云何而得免之。爾時其人恐怖遂增。復捨而去。路值一河。其水漂急。無有船筏。以畏怖故。即取種種草水為筏。復更思惟。我設住此。當為毒蛇。五旃陀羅一詐親者。及六大賊之所危害。若度此河。筏不可依。當沒水死。甯沒水死。終不為彼蛇賊所害。即推草筏置之水中。身倚其上。手抱腳蹋。截流而去。既達彼岸。安隱無患。心意泰然。恐怖消除。菩薩摩訶薩得聞受持大涅槃經。觀身如篋。地水火風如四毒蛇。見毒觸毒氣毒齧毒。一切眾生遇是四毒。故喪其命。眾生四大亦復如是。或見為惡。或觸為惡。或氣為惡。或齧為惡。以是因緣。遠離眾善（已上）。

又大論三十七云。譬如人行狹道。一邊深水。一邊大火。二邊俱死（已上）。此等譬與今有同有異。更檢他說。問。此喻為是三心總譬。為迴向心別譬。答。此是別譬。非是總譬。文在第三心中故。以白道喻願心故。譬後結迴向心故。

問。上文既云。說一譬喻守護信心。又下云。信順二尊之意。又云汝一心正念等。豈非是譬前二心。答。三心互資不相離。故今明願心。帶前二心。釋成其義。但守護信心者。信能護願心。譬亦護信心。令其願心堅固而已。故上云。真實心中迴向。願作得生想。此心深信。由若金剛。即此意也。

一是火河在南者。熱水出火。名為火河。謂從貪水生瞋火故。俱舍頌曰。謂貪瞋亦慢。無明。見及疑。論云。頌說亦言。意顯慢等亦由貪力於境隨增（已上）。所以置南。準五行方。二是水河。所以置北。亦準五行。二河各闊百步者。俱舍第十二記云。以五尺為一步。三百六十步為一里（已上）。準之。百步可一町七段餘。

【疏】此人即至空曠迴處。更無人物。多有群賊惡獸。見此人單獨。競來欲殺。此人怖死。直走向西。忽然見此大河。即自念言。此河南北不見邊畔。中間見一白道。極是狹小。二岸相去雖近。何由可行。今日定死不疑。正欲到迴。群賊惡獸漸漸來逼。正欲南北避走。

惡獸毒蟲競來向我。正欲向西尋道而去。復恐墮此水火二河。當時惶怖不復可言。即自思念。我今迴亦死。住亦死。去一死。一種不免死者。我寧尋此道向前而去。既有此道。必應可度。

更無人物者。無人及財物。下合譬中。但言無人。合無善人。不言物略。具可合善友所說教法。或人即物。唯合知識故。正欲到迴者。迴。迴東方。走。走南北。去。去西方。若準下文。此可有住。若準此文。下可有走。文互略耳。

【疏】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。即死。又西岸上有人喚言。汝一心正念直來。我能護汝。眾不畏墮於水火之難。

汝一心正念等者。舉第十八願意。所謂汝者。十方眾生。言一心者。至心信樂欲生我國。言正念者。乃至十念。直來等者。若不生者也。又言汝者。諸欣求人。無他想云一心。無疑慮云正念。只是欣求安心而已。

【疏】此人既聞此遣彼喚。即自正當身心。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。仁者迴來。此道嶮惡不得過。必死不疑。我等眾無惡心相向。此人雖聞喚聲。亦不迴顧。一心直進念道而行。須臾即到西岸。永離諸難。善友相見。慶樂無已。此是喻也。

或行一分二分者。準上即是一步二步。

△三次合下至何極也。明合喻。

【疏】次合喻者。言東岸者。即喻此娑婆之火宅也。言西岸者。即喻極樂寶國也。言群賊惡獸詐親者。即喻眾生六根六識六塵五陰四大也。言無人空迴澤者。即喻常隨惡友。不值真善知識也。

合喻中有合不合。於不合中。欲向西行者。譬願生心。百千里者。譬十萬億剎。忽然見二河者。若人不求出離時。不知煩惱在身。若人求解脫時。始悟惑障妨道。今求往生。方知惑障。故云忽然。如止觀云。順流之時不覺水急。逆流之時始知水疾（已上）。在南北者。譬違順境。謂瞋戚行轉。緣違境起。左

象違故。貪歡行轉。緣順境起。右象順故。各闊百步者。譬一期百年。各深無底者。譬所起惑。從微至著各有九品。南北無邊者。譬貪瞋遍五部。其水波浪交過濕道等者。以成就貪即譬水體。以現起貪妨願心。譬波浪濕道。火焰燒道準上可知。二岸雖近者。譬去此不遠。迴者譬聖道行。還對煩惱群賊類故。走者譬欣他方。住者合欣都率內院歟。去者可知。

【疏】言水火二河者。即喻眾生貪愛如水。瞋憎如火也。言中間白道四五寸者。即喻眾生貪瞋煩惱中。能生清淨願往生心也。乃由貪瞋強故。即喻如水火。善心微故。喻如白道。又水波常濕道者。即喻愛心常起。能染污善心也。又火焰常燒道者。即喻瞋嫌之心。能燒功德之法財也。言人行道上直向西者。即喻迴諸行業直向西方也。

貪瞋強故等者。問。流轉還滅依善惡強弱。故釋論云。諸染法有力。諸淨法無力。背本下下轉。名為下轉門。諸淨法有力。諸染法無力。向原上上轉。名為上轉門（已上）。文理極成。何許貪瞋強善心弱者而猶得往生。答。聖道淨

土二門。雖同止惡修善。聖道門機能治力強。滅惡障故。方成出離。淨土門機雖善心劣。住於止惡。修善正見。而用隨犯隨懺之時。本願加力。令微少善以成出離大善。故乘佛願即生淨土。若不爾者。本願何要。師資決判。其義灼然。但釋論者。偏述自力聖道門意。何以異門難異門乎。

問。上文既嫌具貪瞋行。而言不可。今許貪瞋強猶往生。一師所釋何忽相違。答。上斥虛假意樂貪瞋。既闕安心。故云不可。今舉歷緣對境所起貪瞋。安心不闕。故有生利。所望不同。故不相違。凡具決定往生心機。雖可非如昔日。然檢其實。淨心一兩。餘悉濁亂。猶如龍得小水以降大雨。因佛願力速成大善而得往生。相傳如此。然或云。他力出離。不嫌貪瞋。此義令他即住邪見。或云。願心微劣。不得往生。此義令他即生怯退。此二義俱是不得上人相傳之所致耳。

瞋嫌燒功德者。抑功德勢力。非滅善體也。

【疏】言東岸聞人聲勸遣尋道直西進者。即喻釋迦已滅。後人不見。

由有教法可尋。即喻之如聲也。言或行一分二分群賊等喚迴者。即喻別解別行惡見人等。妄說見解。迭相惑亂。及自造罪退失也。

一分二分者。譬一二年行。即喻別解別行者。問。上以群賊等喻十八界五陰四大。今何相違。答。群賊類多。故所合異。自造罪退失者。造罪以後。堅執罪體。不修如理諫誨之者。退失決定往生願也。

【疏】言西岸上有人喚者。即喻彌陀願意也。言須臾到西岸善友相見喜者。即喻眾生久沈生死。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。

乘彼願力之道者。行者願心。名願力道。所以知者。上以願心而譬白道。今云不顧水火二河。乘彼願力之道故也。凡論三心生起次第者。若住虛假心。不可出離。故起誠心成往生機。成往生機已。次信機法相應。往生決定。若成此

心已。後迴萬善。方發願也。故本願中亦云。至心信樂欲生我國。此亦生起次第不亂。問。三心者是同時俱起。何論生起。答。爾。但今就一者等說。且解之也。

△四又一切下。明勸白道解而結心名。

【疏】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。故名迴向發願心。

△四又言迴向下至亦名迴向也。明還想迴向。

【疏】又言迴向者。生彼國已。還起大悲。迴入生死。教化眾生。亦名迴向也。

△三三心既具下。結。

【疏】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。

結文中。三心既具無行不成者。三心之文雖在上品。道理應通下八品善。是

故結云無行不成。義亦通被十三定善。故云通攝定善之義。文在中間。令通上下定散行也。問。定散九品所具三心有淺深乎。答。有也。機有上下。心何一品。受法不同。元由心異。凡善惡心各有九品。今之三心何無淺深。淺深雖異。心體不別。故置一處令通九品。

問。三心有退耶。答。多分不退。少分有退。言不退者。若有勝機發三心時。佛願強牽。佛光常照。聖眾鎮護。專拂退緣。一世之行。時節亦短。少遇退緣。是故不退。言有退者。此人軟根。雖發三心。若遇違緣。自有退失。既是凡心何不退乎。故今文云自造罪退。禮讚前序云。勸行四修法。用策三心五念之行。速得往生。然四修中有長時修。畢命為期。誓不中止。明知三心可退失故。以長時修而護三心五念之行。又臨終要決。其義分明。又大經及異譯中。明中悔者。彼雖暫退。義通永退。又本願藥師經中。悔類淨業先成。豈無三心。故群疑論亦存退義。

問。禮讚云。蒙光觸者心不退。云何會通。答。就不退機論多分德。若有劣

機值緣退者。非所遮也。祖師在世有其諍論。或云。三心不退。餘人云退。上人之意存退義矣。

問。三心有傍正。答。三心俱要。何有傍正。但對機時應有傍正。謂約虛假增機緣者。誠心為正。餘二為傍。若約疑心增者。深心為正。若約不迴向增者。第三為正。取要言之。深心為正。以是信心。決了凡夫為往生機。若具此心。二心自具。二心不爾。註及安樂集立三信。不釋二心。信知三心中深心為正也。

問。三心何等心所為體。答。至誠心體古來未決。今云。行捨。或無貪也。法宗原云。諂謂心曲。由此不能如實自顯。或矯非撥。或設方便。令解不明。誑謂惑他。又云。誑是貪等流。翻入無貪。諂是諸見等流。翻五見為正見。正見還是慧（此約等流門）。又云。誑與貪行相相似。翻入無貪。諂謂諂曲。翻曲即為正直。正直是捨。故品類足論釋。捨者身正。直心正直（此約行相相似門。五識名身。意識為心）。而至誠心。內外相應。平等為性。心不諂曲。故當行捨。如維摩云。直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。不諂眾生來生其國（已上）。

又準唯識論。當不誑不諂二心所。彼無貪癡一分故。論六云。不覆。誑。諂。無貪癡一分。隨應正翻貪癡一分故。又云。云何為誑。為獲利譽。矯現有德。詭詐為性。能障不誑。邪命為業。謂矯誑者心懷異謀。多現不實邪命事故。此即貪癡一分為體。離二無別誑相用故。疏云。述曰。矯謂不實之義。詭詐虛偽之稱。謂自無德。詐偽有德。貪利譽故。邪命為依。謂矯誑之者心懷非意。同異謀計。詐現精進之儀。雖亦癡故。行此誑事。多現邪命事故。故對法論云。邪命依者。據多現也。五十五說但是癡分。五十八說邪見等流。諸誑者必癡。誑據定體。貪不定故。諸邪見者癡增上故。邪見之者多現於誑。矯現有德。故彼偏說。此以貪癡二法為體。同於對法（已上）。論云。云何為諂。為網他故。矯設異儀。險曲為性。能障不諂。教誨為業。謂諂曲者為網帽他。曲順時宜。矯設方便。為取他意。或藏己失。不任師友正教誨故。此亦貪癡一分為體。離二無別諂相用故（已上）。疏云。險者不實之名。曲者不直之義。為網帽他者。顯揚云。為欺彼故諂。或欺於彼而陵網於彼。或掩［打-丁+翕］之名。謂雖事不

合。曲順時之所宜。籠網矯詐。設其方便。入其所陵。故作網羅之字。此等為取他意。望他看好。或順己所求。或為此方便。欲藏己失。諂為覆罪之因故。不堪任師友教也。貪名利故。諂是貪分。無智故諂。即是癡分。五蘊論云。謂覆藏自過。方便所攝故。諂後生覆。以果顯因。恐他說己之惡。故行於諂。望他說好。諂覆因也。不爾。覆諂俱覆罪故。二相難別。不爾。應許覆諂俱生故。今說諂是覆之因。五十八云是邪見品類。五十五是癡分。如前誑中說（已上）。

次深心者。大善地信心所也。更無異途。次迴向發願心者。欲為體。經云。欲生我國故。又註云。願是樂欲義。又云。願名欲樂往生。問。俱舍論云。欲謂悕求所作事業。不云悕求當來果報。答。悕求義廣。何唯所作。所作必向當來果。故悕求所作。容有果故。又三心各有四句。如授手印。

觀經散善義傳通記卷第一

觀經散善義傳通記卷第二

釋良忠述

△五明簡機。

復有三種眾生。當得往生。

【疏】五從復有三種眾生已下。正明簡機。堪能奉法。依教修行。

經復有三種眾生者。受法機也。與上第三雖是一機。而再舉之辨心行異。問。既云復有。可是別機。聖意叵測。文亦難見。何云一機。答。心行缺一。何有生理。故云一機。一百番義其理決定。若別機者。何故三心之後不具說了念佛。時節。迎接。得益耶。何故三福行人不具三心而得生耶。但言復有者。安心通萬機。受法局己業。故雖一機。更標復有。知三福別。

△六明受法不同。

何等為三。一者慈心不殺。具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念。

【疏】六從何等為三下。至六念已來。正明受法不同。即有其三。一明慈心不殺。然殺業有多種。或有口殺。或有身殺。或有心殺。言口殺者。處分許可。名為口殺。言身殺者。動身手等指授。名為身殺。言心殺者。思念方便計校等。名為心殺。

慈心等者。問。今三種行與序三福為同為異。答。彼此雖同。開合有異。謂合初二福為今第一。於行福中。別用讀誦以為第二。更開六念以為第三。廣以三福對九品者。有橫豎義。所言橫者。上上品內具有三人。各修己業方得往生。是名橫義。次言豎者。下之八品各說一行。以為受法。方生淨土。是為豎義。以實言之。各具二義。謂上上品亦有一行。即讀誦也。所以知者。上中品云不必受持讀誦故也。是舉上行。屬今不堪。讀誦既爾。餘一一行各有豎義。下八品中亦有橫義。文無義有。大經三輩可為其證。

問。何故合世戒而開六念。答。合世戒者。顯單複義。亦同是中輩受法故也。

開六念者。本願念佛一經要行。然序覆藏。但說行福即含六念。今至正說。更開六念。六念之中即攝彌陀本願念佛。是故為顯要行。漸開六念。雖開六念。本願念佛其相未顯。才至下輩正說彌陀本願念佛。即化極惡。然後至流通中。讚歎云。分陀利華。付屬正令持佛名。一經梗概只窮于茲。初則漸示。後則頓顯。大器晚成。蓋此謂也。

問。何故正宗不說奉事師長勸進行者。答。世福不出敬上慈下。故舉父母。含容師長。顯敬上行略勸。進者自能行行。兼勸有緣。故以自行表知化他。故不別明。

經慈心不殺者。標勝不殺。以顯餘九。舉慈下行。顯敬上行。故不舉餘。或有口殺等者。大乘意者殺通三業。於中身語即是假業。意地之思以為業體。言口殺者。發語處分。所教殺時。方成殺業。言身殺者。動手方殺。動身手等者。即舉教他而顯自殺。故云指授。又動身手者。即是自殺。言指授者。即是教他。言心殺者。思念殺事。住決定心。即成殺業。若依薩婆多。殺生根本唯在於身。

語意方便。

【疏】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。即是施一切眾生壽命安樂。亦是最上勝妙戒也。此即合上初福第三句云慈心不殺也。即有止行二善。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。

但於一切生命等者。此釋慈心不殺功能。謂若慈心救眾生命。雖是世福。亦當無畏施。是故云施壽命安樂。亦當十善戒中初不殺生戒。故云最上勝妙戒。然不殺等。正業道攝。故屬世善。若作法受得。即戒福攝。故知不殺德用難思。智論三十三云。復次佛說慈心有五利。不說餘。何等五。一者刀不傷。二者毒不害。三者火不燒。四者水不沒。五者於一切瞋怒惡害眾生中。見皆歡喜（已上）。

【疏】言具諸戒行者。若約人天二乘之器。即名小戒。若約大心大行

之人。即名菩薩戒。此戒若以位約者。當此上輩三位者。即名菩薩戒。正由人位定。故自然轉成。即合上第二福戒分善根也。

若約人天等者。廣明五八十具戒。隨心大小成大小戒。此戒若以位等者。別明當品戒即大乘。下之二品若受戒者。亦菩薩戒。故云當此上輩三位。人位定故者。上輩三人是遇大位。其機定故。即成大戒。故云自然轉成。

【疏】二明讀誦大乘者。此明眾生性習不同。執法各異。前第一人。但用修慈持戒為能。次第二人。唯將讀誦大乘為是。然戒即能持五乘三佛之機。法即薰成三賢十地萬行之智慧。

性習不同執法各異者。性是不改。習是數習。此約過去。如過去世聞四諦法。世世串習。成不改性。是名聲聞種姓。支佛菩薩亦復如是。今上上品則有慈。戒。讀。念種姓。言執法者。若戒若經。目之為法。尊戒尊經。名之為執。此約現在也。

戒即能持五乘三佛等者。三學之中以戒為首。菩提曠路。戒為資糧。是故始

自五乘功德。終至三身妙果。皆是戒力。所謂五戒報人。八戒報下天。十善報上天。具足戒得小乘解脫。三明六通。無餘永寂。十重三聚得佛果。三身相好。不共一切功德。於中攝律顯法身德。攝善成報佛。饒益有情滿應用也。

法即熏成等者。法謂經法。法能發慧。慧通因果。故云熏成三賢等也。熏者受熏。讀誦之慧熏真如理。漸至佛果。成道後真如。若約相宗。即熏本識。

【疏】若以德用來比校者。各有一能。即合上第三福第三句云讀誦大乘也。

若以德用等者。讀誦。戒法各有一能。問。涅槃云。乘緩為緩。戒緩不為緩。乘急為急。戒急不為急（已上）。如此文者。戒劣慧勝。相違如何。答。彼經依戒持毀感善惡報。依乘緩急有浮沉別。故作四句。一戒緩乘急。以三途身值佛開悟。二戒急乘緩。感人天果無出離緣。三乘戒俱急。生人天出生死。四乘戒俱緩。墮惡趣不值法。謂雖戒緩墮惡趣。而有乘急緣。猶出生死。故云乘急為急。雖戒急生人天。依乘緩不出離。故云乘緩為緩。人天報猶如電光。故戒

緩戒急。俱非緩急。猶有生死故。今則不然。戒慧俱期出離。故云各有一能。又一能者。非言戒法無有勝劣。但有一德名為一能。

問。至六念下。總以三行可作比校。何但戒法相對比校。答。六念讀誦。同慧攝故。舉經顯念。亦舉能詮法。顯所詮念。

【疏】三明修行六念者。所謂念佛法僧。念戒捨天等。此亦通合上第三福大乘之意義也。

修行六念者。華嚴大品智度等諸經論中曲說相狀。九品義云。然此六念增減不同。或說八念。六種如前。復加念死。念入出息。或說十隨念。八種如前。復加身隨念。寂靜隨念。今此經中唯說六者。是菩提心之根本故。能生法身之親因故。故觀普賢行法中云。如此六法是菩提心。生菩提法（已上）。

此亦通合者。問。六念為通合行福四句。為別合第三句。若言別合第三句者。既云通合。知合四句。若言通合者。選擇集云。合第三句。答。別合第三句也。大乘經中說六念故。以六念攝讀誦大乘。然序中云讀誦大乘。不言六念。今探

經意。故云合意義。但通者。佛法等六。指之云通。非謂通行福四句也。

【疏】言念佛者。即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。

念佛中專念阿彌陀佛者。六念中。念佛雖總念諸佛。今經所尊即彌陀故。初舉一佛。後被諸佛。又智論二十一結念佛云。行得者。如此間國中學念佛三昧。果報得者。如無量壽佛國人生便自然能念佛（以此文證論中有別念阿彌陀義）。言專念者。多在意念。自餘五念亦意念故。經論所說多意念故。傍通口稱。可攝下品念佛故也。

口業功德等者。問。今之三業為佛功德。為行者功德。答。佛三業也。智論二十一釋佛十號中正遍知云（十號文廣故略）。從初發意乃至金剛三昧。身業口業清淨。隨意行（已上）。

【疏】又一心專念諸佛所證之法。念法中諸佛所證之法者。智論二十二云。復次。法有二種。一者佛所演說三

藏十二部八萬四千法聚。二者佛所說法義。所謂持戒。禪定智慧。八聖道及解脫果涅槃等。行者先當念佛所演說。次當念法義。念佛所演說者。佛語美妙。皆真實有大饒益。佛所演說。亦深亦淺。觀實相故深。巧說故淺。重語無失。各各有義故（已上）。今文法者。唯約法義。略能詮法。

【疏】**並諸眷屬菩薩僧。**

念僧中諸眷屬菩薩僧者。智論二十二云。念僧者。是佛弟子眾。戒眾。具足禪定眾。智慧眾。解脫眾。解脫知見眾。具足四雙八輩。應受供養。恭敬禮事。是世間無上福田。行者應念。如佛所贊僧。若聲聞僧。若辟支佛僧。若菩薩僧功德（已上）。今文略二乘僧。

【疏】**又念諸佛之戒。**

念戒中諸佛戒者。即念佛所說眾戒。智論二十二云。念戒者。戒有二種。有漏戒。無漏戒。有漏復有二種。一者律儀戒。二者定共戒。行者初學念是三種戒。學三種已。但念無漏戒。是律儀戒能令諸惡不得自在。枯朽折減。禪定戒

能遮諸煩惱。何以故。得內樂故。不求世間樂。無漏戒能拔諸惡煩惱根本。問曰。云何念戒。答曰。如先說念僧中。佛如醫王。法如良藥。僧如瞻病人。戒如服藥禁忌。行者自念。我若不隨禁忌。三寶於我為無所益。又如導師指示好道。行者不用。導師無咎。乃至廣說。

【疏】**及念過去諸佛現在菩薩等。難作能作。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。即須常作仰學前賢後聖捨身命意也。**

念捨中難作能作者。涅槃二十六云。云何菩薩難作能作。若聞有人食一胡麻得阿耨菩提者。信是語故。乃至無量阿僧祇劫常食一麻。若聞入火得阿耨菩提者。於無量劫在阿鼻獄。入熾火聚。是名菩薩難作能作（已上）。

難捨能捨等者。華嚴經云。佛子何等為菩薩施藏。此菩薩修行十種施。（乃至）何等為菩薩內施法。此菩薩於少壯時。形體端嚴。顏容殊特。澡浴清淨。服上妙衣。嚴飾之具。受灌頂轉輪王位。七寶具足。王四天下。時有乞人。來

詣王所而自陳曰。大王當知。我今衰老。身嬰重疾。煢獨苦厄。無人瞻救。生路既窮。必之死地。若得王身。隨所應用。或須手足。或須血肉。或須頭目。或須髓腦。若大王慈仁。矜哀窮老。捨離貪身。以救我者。必蒙天施。得全性命。菩薩即作是念。今我此身亦當如彼。會應歸死。無一饒益。宜時捨身以濟其命。念已歡喜。施彼眾生。是為菩薩內施法。

何等為菩薩外施法。此菩薩於少壯時。形體端嚴。顏容殊特。澡浴清淨。服上妙衣。嚴飾之具。受灌頂轉輪王位。七寶具足。王四天下。時有乞人。來詣王所作如是言。大王當知。我今衰老。身又嬰疾。餘命無幾。終此貧苦。而王具足一切快樂。善哉大王。願捨天位讓施於我。我當統領天下。受王福樂。菩薩即作是念。富貴無常。必歸貧賤。若在貧賤無所饒益。不能滿遂眾生所願。是故我今宜時捨位。稱悅其意。念已歡喜。即捨與之。是為菩薩外施法。

何法為菩薩內外施法。此菩薩於少壯時形體端嚴。顏色殊特。澡浴清淨。服上妙衣。嚴身之具。受灌頂轉輪王位。七寶具足。王四天下。時有乞人。來詣

王所。作如是言。大王當知今我老邁。身又嬰疾。不以衰賤。竊希美號。善哉大王。願以王身七寶。天下轉輪王位。以授於我。令我具足。受王慶樂。菩薩即作是念。我身。財寶。俱非堅固。無常危脆磨滅之法。我今盛壯。富有天下。乞者現前。三事具足。是故捨此不堅固法。當求堅固。作是念已。心大歡喜。即捨內外。而施與之。是為菩薩內外施法（已上）。

前賢後聖者。過去現在諸佛菩薩總名賢聖。

【疏】又念天者。即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。

念天中最後身十地菩薩者。智論二十二云。復次有四種天。名天。生天。淨天。生淨天。名天者。如今國王名天子。生天者。從四天王乃至非有想非無想天。淨天者。人中生諸聖人。生淨天者。三界天中生諸聖人。所謂須陀洹。家家。斯陀含。一種。或於天上得阿那含。阿羅漢道（已上）。問。如此論文者。念四種天。極至羅漢。不云菩薩。今文何據念最後身。答。生淨天中應攝十地。

故同論五云。有三種天。一假號天。二生天。三清淨天。轉輪聖王。諸餘大王等。是名假號天。從四天王天乃至有頂生處。是名生天。諸佛法身菩薩。辟支佛。阿羅漢。是名清淨天（已上）。更檢諸說。以符今文。問。若念天中通念三乘。與上念僧有何差別。答。僧天從容。若約淨天及生淨天。諸聖屬天。若約弟子眾。便名念僧。第十地菩薩變易生將盡。故名最後身。

灌頂位者。第十地位名灌頂菩薩。華嚴六云。若十地種自在力。皆悉究竟得解脫（乃至）。甘露法水灌其頂。十方諸佛授記竟（已上）。瓔珞亦同華嚴。又瓔珞第十住名為灌頂。十解已滿。法水稍深。被諸佛護念。故亦有此名。非今意也。

【疏】行者等既念知已。即自思念。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。

共他同時發願斷惡等者。生死無始。我等眾生決定應有發願修行。是故作此義推釋也。

△七正明迴前所修之業向所求處。

迴向發願。願生彼國。

【疏】七從迴向發願已下。正明各各迴前所修之業。向所求處。

△八明修業時節。

具此功德。一日乃至七日。即得往生。

【疏】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。唯以淨土為期。

上盡一形等者。若依自力修行。普賢行者極遲三生。又小根機辭大教門而求

小果。尚送三生六十四生百劫時分。此乃彼教門翻迷到悟故。根惑難回。更經多劫。今教意者。永異諸經。不顧自身惑障。偏憑他力引接。如投玉於濁水。頓成淨機。順次往生佛土。頓中之頓。唯此門耳。此文只說一日七日。大經中勸一世勤苦。下三品說一稱一念。故今時節廣通長短。

或從一念等者。上從一形至一念。下從一念至一形。所以為二重者。要期異故。謂上釋意者。始歸淨土。方期一形。修行人中。或有盡形修者。或有一念死者。為顯此義作上釋也。

次釋意者。若人值死緣。雖期一念。或有延者。或有即死。為顯此義作下釋也。大意等者。總結上意。謂不問時節久近。不論行住坐臥。發心已後至于淨土。無有退轉也。

【疏】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。迴盡得往生。應知。

或一人等者。此中不舉單行一福者。只是文略。上文具舉。名作著人皮畜生者。作猶為也。廣韻云。作。為也。如玄義云。名作別時意。著人皮畜生者。弘決一云。大論云。昔波羅奈王入山遊獵。見二鹿群。數各五百。各有一主。有一鹿主身七寶色。是釋迦菩薩。復有一主是提婆達多。菩薩鹿主見王殺其群黨。起大悲心。直至王前。諸人競射。飛箭如雨。王見此鹿無所忌憚。必有深意。勅令勿射。鹿至王所。跪白王言。王以小事。一時令鹿受於死苦。若以供饌。當差次送每日一鹿。王善其言。於是二主各差次送。次當調達群中有一母鹿。白其主言。我死分當。而我懷子。子非死次。屈垂料理。使生者不濫。死者得次。主怒之曰。誰不惜命。次來但去。母思惟言。我主無慈。橫見瞋怒。即至菩薩主所。具白主言。大王仁慈。如我今日天地曠遠。無所控告。具以事白。菩薩主言。若我不理。枉殺其子。若非次更差。後次何遣。唯我當代。思惟既定。即自送身。遣鹿母還群。菩薩鹿主到其王門。眾人見之。怪其自來。以事白王。王亦怪之。王問曰。群鹿盡耶。而忽自來。鹿主言。大王仁慈。人

無犯者。但有滋茂。無有盡時。但彼群鹿歸告於我。我愍之故。若非分差。是亦不可。若縱而不救。無異木石。是身不久。必不免死。慈救苦厄。其德無量。若人無慈。與虎狼何別。王聞是語。即從座起而說偈言。我實是畜獸。名曰人頭鹿。汝雖是畜生。名曰鹿頭人。以理而為人。不以形為人。我從今日始。不食一切肉。我以無畏施。亦可安汝意。諸鹿得安。王得仁信。鹿群所居。故名鹿苑（已上）。

△九明迎接去時。

生彼國時。此人精進勇猛故。阿彌陀如來。與觀世音大勢至。無數化佛。百千比丘聲聞大眾。無量諸天。七寶宮殿。觀世音菩薩執金剛臺。與大勢至菩薩。至行者前。阿彌陀佛。放大光明。照行者身。與諸菩薩。授手迎接。觀世音大勢至。與無數菩薩。讚歎行者。勸進其心。行者見已。歡喜踊躍。自見其身乘金剛臺。隨從佛後。如彈指頃。往生彼國。

【疏】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。即有其十一。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。更顯無數大眾等。皆從彌陀來迎行者。

重顯其行等者。精進勇猛之言。義兼兩句。謂重顯前精進相。亦對八品劣弱之善。

【疏】五明寶宮隨眾。六明重觀音勢至共執金臺至行者前。七明彌陀放光照行者之身。八明佛既舒光照及。即與化佛等同時接手。

經七寶宮殿者。問。誰人所居。答。經言宮殿。不說能居。疏云。寶宮隨眾。不釋居人。問。若無居人。宮來何要。答。闇師云。此品果報勝故。依正二報來迎也（已上）。又靈芝云。七寶宮殿即佛居處（已上）。此二師中前解順文。

觀音勢至共執金臺者。諸聖眾中二菩薩進至行者前。故名為共。執金臺者。別顯觀音。非通勢至。經文明故。釋言略也。或可二士共執金臺。故禮讚云。

此二菩薩。一切眾生臨命終時。共持華臺授與行者（已上）。靈芝云。二聖共執。付與乘之（已上）。又二士同事。故名為共。非勢至手執金臺。

即與化佛等同時接手者。問。經云與諸菩薩授手迎接。釋何云與化佛等。答。化佛菩薩同時接手。同時讚歎。若具舉之。應云佛與化佛菩薩。然經文略。唯標菩薩。釋家得意云化佛等。等言即顯諸菩薩也。如九品義釋上中品云。問曰。前上生中與諸菩薩授手迎接。何故此中與千化佛而授手耶。佛與菩薩位有高下。豈非上生劣中生耶。答曰。前雖菩薩。真故非劣。今雖是佛。化故非勝。故無上生劣中生失。又釋。此中應是影略（已上）。後解同今。

【疏】九明既接昇臺。觀音等同聲讚勸行者之心。十明自見乘臺從佛。十一正明去時遲疾。

經讚歎行者者。準於餘品。應是讚歎得生去行。

經見已歡喜者。靈芝云。行者下。三見已得生所感聖境。故必歡喜。形留神往。有如蟬蛻。十萬億土剎那即至。彼佛威神。眾生業力。易軀換報。如反掌

耳（已上）。

問。死生唯是捨受。何云歡喜命終。答。群疑論五云。問曰。諸論中說。命終。受生。唯住捨受。何因觀經言歡喜踴躍自見其身乘金剛臺。喜受既強。如何捨命也。釋曰。有一師釋言。穢土受生。無聖迎接。唯住捨受心中命終。淨土受生。聖眾來迎。行者命終之時。蒙大聖力慈悲加祐。故喜受位亦得命終。諸論多據穢土受生。故作是說。不可為例。有說往生淨土亦住捨受心中命終。以捨受心性羸劣。故順彼命終。喜受心強。不能捨命。經言歡喜踴躍等言。此是將命終心也。非正命終心也。經之與論各據一義。不相妨也（已上）。

經如彈指頃者。問。上中品云。如一念頃即生彼國。當品去時何遲於上中品。答。或云彈指。或云一念。或云屈伸臂頃。只是速疾義也。不必定其時量。故般舟讚釋上上品云。一念之間到佛國。即現真容菩薩眾（已上）。若言一念勝於彈指者。下中下下亦云。一念即得往生。彼豈容勝於上品耶。又靈芝云。彈指一念。經文互舉。正觀記云。上云彈指。此云一念。故云互舉。如佛讚云。

舉念即登寶界。彈指仰對慈容。蓋用此也（已上）。

△十明華開遲疾。

生彼國已。

【疏】十從生彼國已下。正明金臺到彼。更無華合之障。

更無華合之障者。當品亦有暫時華合。華開一門不可缺故。準普觀故。但速疾開。故云更無。淨影云。上上生者。至即華開。不經時日（已上）。靈芝云。四華開異。上生生已開。中生經宿。下生一日一夜（已上）。

△十一正明到後得益不同

見佛色身眾相具足。見諸菩薩色相具足。光明寶林。演說妙法。聞已即悟無生法忍。經須臾間。歷事諸佛。徧十方界。於諸佛前。次第受記。還至本國。得無量百千陀羅尼門。

【疏】十一從見佛色身下。至陀羅尼門已來。正明金臺到後。得益不同。即有其三。一者初聞妙法。即悟無生。二者須臾歷事。次第授記。三者本國他方。更證聞持二益。

經光明寶林演說妙法者。始自當品云光明林。至于中中聞眾音聲。皆悉不明彌陀佛說。才至下四品。皆云觀音。亦不言佛。然推道理。定有佛說。理在絕言。

經聞已即悟無生法忍者。義推應是初地無生。今典即是最上頓教。彼土亦即一乘土故。上上品人勇猛機故。準上中品無生言故。當上下品歡喜地故。即悟。一劫・。三劫而所以不同者。三品機根有差別故。又擬中上品。應時即得阿羅漢道故。又義云。上上無生應是十解。上上等三。如次即悟。七日及三七日。俱自土益。須臾歷事。一劫三劫。同他方益。然即悟者。自土得忍。故是十解。一三劫者。他方益故。同是初地。莫謂上下無生。彼此同位。設雖上上。何超三賢即入初地。法事讚云。坐時即得無生忍。一念迎將至佛前。法侶將衣競來

著。證得不退入三賢。又云。行者見已心歡喜。終時從佛坐金蓮。一念乘華到佛會。即證不退入三賢（已上）。推此釋意。設入上上必經三賢。問。若云無生即十解者。大般若經云。菩薩未入正性離生。不應授彼大菩提記（已上）。準此經文。諸佛授記在入地後。而下文云次第授記。知今無生應是初地。而非十解。答。得忍之後至於他方。入地得記。文略不說。如上中品得忍授記。已上二義前義為正。入三賢文通釋往益。或可上上有多類機。

三者本國他方等者。言本國者。還到本國也。他方者。歷事他國也。**聞益者**。聞授記聲也。**持益者**。得總持門也。所以並舉自他二土聞持兩益者。為顯從於他方歸本國。後更得持益也。

經無量百千陀羅尼者。既云無量等。應是深位陀羅尼也。言陀羅尼者。智論五云。陀羅尼秦言能持。或言能遮。能持者。集種種善法能持。令不散不失。譬如完器盛水。水不漏散。能遮者。惡不善根心生。能遮令不生。若欲作惡罪。持令不作。是名陀羅尼（已上）。

△十二總結。

是名上品上生者。

【疏】十二從是名已下。總結。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有十二句不同。廣解上品上生義竟。

本曰次就下至上品中生竟。

△釋云。上來料簡上品上生已竟。自下解上品中生中三。謂標釋結。初標。

【疏】次就上品中生位中。亦先舉。次辯。後結。即有其八。

△二釋。釋中文自為八。一釋位名。

上品中生者。

【疏】一從上品中生者已下。總舉位名。即是大乘次善凡夫人也。

總舉位名者。是對下九門別。故名總舉。上下亦爾。大乘次善者。名中為次。

謂解第一義雖是勝行。而約機根非無勝劣。讀誦等行雖是事善。而約機根亦有勝劣。故今文意約上上機故。以讀誦屬上善。約上中機故。以理解屬次善。約上下機故。以發心屬下善。非是善體定屬上下。其實讀誦廣通九品。善解發心。亦通九品。下之六品亦復如是。是故中上中中雖同小戒。而由受戒用心別故。勝屬上善。劣名下善。此豈非是就於機根判上下乎。問。禮讚云。就行差別分三品。何云約機。答。行有差別。即依機別。以機別故。受教非一。故云就行差別。亦是能行差別。而非關所行。

△二明迴修業指西方。

不必受持讀誦方等經典。善解義趣。於第一義。心不驚動。深信因果。不謗大乘。以此功德。迴向願求生極樂國。

【疏】二從不必受持下。至生彼國已來。正明第六第七第八門中。迴所修業。定指西方。即有其四。一明受法不定。或得讀誦。不得讀

誦。

生彼國者。經云生極樂國。若是異本。若取意耳。第六七八門者。經雖無第七。而有六八。故釋出也。

經不必受持等者。問。上品上生有三受法。獨局讀誦。何云不必受持。眾戒六念亦不堪故。答。若約三人俱是上品。應云不必慈心具戒及修六念。而今局讀誦云不必者。顯上上品唯讀誦義。此乃上上一品有橫豎故。

【疏】二明善解大乘空義。或聽聞諸法一切皆空。生死無為亦空。凡聖明闇亦空。世間六道。出世間三賢十聖等。若望其體性。畢竟不二。雖聞此說。其心坦然。不生疑滯也。

經於第一義心不驚動者。靈芝云。第一義者。了達諸法畢竟空寂。由從緣起。無自性故。出過諸法。故云第一。心不驚者。不狐疑也（已上）。

善解大乘空義者。問。此品之人為唯解理。為兼行理。答。解諸法空。作此觀察。故群疑論一云。若能觀一切諸法畢竟空寂。無能觀所觀。離諸分別及不

分別。作此觀察得生西方（已上）。雖作觀解。不及台宗妙解妙行。流轉機故。觀慧劣故。**或聽等者**。或聞諸法皆空。乃至或聞世間出世間皆空。於一一說心不驚動。今言或者。初置顯後。**一切皆空者**。總明空義。**生死等者**。別明一一法皆空。**凡聖明闇者**。迷悟人名凡聖。迷悟法名明闇。**出世間三賢者**。三賢雖是世間有漏。入聖資糧故名出世。問。解無相理。何生有相土。答。雖解無相。未證理故。未免流轉。故迴解功。願不退土。如起信論勸生淨土。但今與論有同有異。異者。謂彼則十信前四心下品眾生。此則常沒凡夫。彼專意念佛。此亦善解義趣。同者。謂彼此雖同解理。未證真如。生有相土也。

【疏】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。即不成福行。世間果報尚不可得。何況得生淨土。此即合第三福第二第三句也。四明迴前所業。標指所歸。此即合第三福第二第三句者。此者即指上三種行。謂信因果。合第二句。或得讀誦。合第三句。解第一義。所合難了。或合第二句。深信俗諦。善解真諦。

真俗二諦不相離故。或合第三句。解是所詮。讀是能詮。所詮不離能詮故也。

△三明聖來應。

行此行者。命欲終時。阿彌陀佛。與觀世音大勢至。無量大眾。眷屬圍繞。持紫金臺。至行者前。讚言。法子。汝行大乘。解第一義。是故我今來迎接汝。

【疏】三從行此行者下。至迎接汝已來。正明彌陀與諸聖眾持臺來應。即有其五。一明行者命延不久。二明彌陀與眾自來。三明侍者持臺至行者前。四明佛與聖眾同聲讚歎。述本所修之業。五明佛恐行者懷疑。故言我來迎汝。

一明行者命延不久等者。問。今第三段為是第九門攝。若言第九門攝者。釋以當文。更為別段。不言第九。至第四段始屬第九。若言非第九門者。例準餘品。聖眾來迎應第九門。既有迎接。若非第九門。是何門攝耶。答。三四兩段

俱第九門。第九門中即有迎接去時二文。去時為要。故且從要。以去時文別屬第九。

經持紫金臺者。品位既殊。所坐亦異。謂上上品坐金剛臺。當品則是坐紫金臺。當知。金精名為金剛。豈類紫金。加之準佛。菩薩。身色閻浮。紫金。金剛紫金勝劣應知。靈芝云。金剛臺即蓮華座。下云此紫金臺如大寶華是也。但此金剛與下為異（已上）。璟興釋金剛臺云。行者往生。無華葉合。故即金臺。無有華葉。知禮云。上中品雖見坐紫金臺。到彼成大寶華。經宿則開。此文亦云。生極樂界。於蓮華坐。作開合想。用欽云。金略有四別。一金剛。二閻浮檀金。三紫金。四黃金。或云真金。前後若但言金色者。知不加簡矣（已上）。

經法子者。法華云。我等今日真是佛子。從佛口生。從法化生。然同疏九出三佛子。一眾生皆有三種性德佛性。即是佛子。故云其中眾生悉是吾子。二就昔結緣以為佛子。如覆講聞法者。三了因子。即今日得脫。如云從佛口生。得佛法分。故名真子。前一性德。後二修德（已上）。準之。此教佛子。定是修

德佛子。但以位淺。雖同結緣。而直生淨土。雖得往生。亦非了因子。未得實智故。此乃今典說他力益。故雖位淺。其益同於修德子。故靈芝引同也。彼云。從法化生故名法子（已上）。九品義云。從佛法生故名法子（已上）。

本所修業者。第九門中述前受法。故名為本。行者懷疑者。問。已見聖眾。何疑往生。答。見佛有二。一謂護念。二謂來迎。故雖見佛。猶有疑心。為是護念。為是來迎。為除此疑。故云迎汝。故釋上下品云。行者雖覩靈儀。疑心恐不得往生。是故聖眾同聲告言我來迎汝（已上）。

△四明去時遲疾。

與千化佛一時授手。行者自見坐紫金臺。合掌叉手。讚歎諸佛。如一念頃。即生彼國七寶池中。

【疏】四從與千化佛下。至七寶池中已來。正明第九門中。眾聖授手。去時遲疾。即有其五。一明彌陀與千化佛同時授手。二明行者既蒙

授手。即自見身已坐紫金之臺。三明既自見坐臺。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。

讚彌陀等衆者。阿彌陀佛及千化佛也。讚歎意者。身坐臺時。正離生死。歡喜餘身。心感佛恩。故讚歎也。問。云何讚歎。答。行者贊言經釋未見。但般舟讚云。或入光明百寶殿。正值大會讚彌陀。或道從今至佛果。長劫贊佛報慈恩。不蒙彌陀弘誓力。何時何劫出娑婆（已上）。準之。行者應讚彌陀弘誓。攝取我身。

△五明華開時節。

此紫金臺。如大寶華。經宿則開。行者身作紫磨金色。足下亦有七寶蓮華。

【疏】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。上上即得金剛臺。由行劣故。上中即得紫金臺。生在寶池。逕

宿始開也。

經如大寶華者。嘉祥懷感知禮用欽等師判淨土華。經宿如開者。所言如者。非是釋經如字。文言頗不順故。如猶而也。玉云。如。仁舒切。而也。廣韻亦同。又今如者。釋經如言。但言不順。如此筆體自有之歟。觀念門云。彌陀稱願。如文集云。刺將驕而備位也（已上）。問。第九門時見佛乘臺。何至彼土還有華合。答。從穢之淨。其理極難。故佛願力強自來應。慈悲加祐。令見聖迎。生已由障。亦有華合。其義無差。

經行者身作紫磨金色者。行者捨身乘蓮臺時。即作金色。故五會讚云。報盡臨終紫金身。然今至華開時。云作紫金色者。金姿之容超華內。故特標而已。故靈芝云。準大本中。彼土衆生身皆金色。此中特標。必應殊異（已上）。或在華內時。紫金之身未顯現。故華開已後。從始顯現。云作紫金色。

經足下亦有七寶蓮華者。華開已後。在金臺時足下現華。下金臺時。踏之而行。

△六明華開得益相。

佛及菩薩。俱時放光。照行者身。目即開明。因前宿習。普聞眾聲。純說甚深第一義諦。即下金臺。禮佛合掌。讚歎世尊。經於七日。應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

【疏】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。到彼眾聲所彰。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(無生二字應作不退)。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。

佛光照身者。準經應云。佛菩薩光。文言略耳。或從勝故。

經經於七日得不退轉者。應是三賢。如云。證得不退入三賢。釋云。無生者。

緣觀無生而非證理。淨土論上云。無生法忍有四種。一緣教故得無生法忍。謂一切凡夫及十信位人。讀大乘經論作無生解。即是聞慧。二緣觀得無生法忍。謂十解已上乃至十迴向。謂作三無性觀。解萬法無生。即是思慧。三證理得無生法忍。謂初地已上。由證遍滿法界二空真如。即是修慧。四約位得無生法忍。謂八地已上。由得真俗雙行。即是無功用智。是修慧也(已上)。

恐此間七日者。古師多約彼方時劫。故且云恐。淨影云。娑婆一劫當無量壽一日一夜(已上)。嘉祥云。彼一日一夜敵閻浮堤一劫。經一宿則敵此間半劫也(已上)。感師云。淨土時劫也。璟興云。今即彼土一宿華開。當此娑婆半劫之量(已上)。此等所解與今不同。慧心云。此土日夜(云云)。感師雖云一室弟子。違大師解。慧心雖隔萬里波濤。同今家釋。要集下云。判彼九品所逕日時。諸師不同。懷感智憬等諸師。許彼國土日夜劫數。誠當所責。有師云。佛以此土日夜說之。令眾生知(云云)。

今謂後釋無失。且以四例助成。一者彼佛身量若干由旬。不以彼佛指分疊為

彼由旬也。若不爾者。應似如須彌山長大之人。以一毛端為其指節。故知不以佛指量說佛身長短。何必以淨土時刻說華開遲速耶。二者如尊勝陀羅尼經說。忉利天上善住天子聞空聲告。汝當七日死。時天帝釋承佛教勅。令彼天子七日勤修。過七日後。壽命得延（取意）。此是人中日夜而說。若據天上七日者。當於人中七百歲。不應佛世八十年中決了其事。九品日夜亦應同之。三者法護所譯經云。胎生之人過五百歲。得見於佛。平等覺經云。於蓮華中化生在城中。於是間五百歲。不能得出（取意）。璟興等師以此文證此方五百歲也。今云。彼胎生歲數既依此間說。九品時刻有何別義不同彼耶。四者若據彼界說九品者。上品中生一宿。上品下生一日夜。即當此界半劫一劫。若許爾者。胎生疑心者。尚逕娑婆五百歲。而速得見佛。上品信行者。豈過半劫一劫。而遲開蓮華耶。有此理故。後釋無失（已上）。靈芝云。一小劫者。亦據此土增減為言（已上）。

△七明他方得益。

應時即能飛行徧（上二字麗本無）**至十方。歷事諸佛。於諸佛所。修諸三昧。**

經一小劫。得無生忍。現前受記。

【疏】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。

延時得忍者。準上下品。正是初地。彼云住歡喜地故。謂中下根有差別故。雖有一劫三劫不同。所得無生應同初地。又嘉祥云。經七日則不退三菩提。經一小劫得無生法忍。彼一日一夜當此一劫。彼一劫當此間無量劫也。此亦是七地無生。前上品見佛聞法則得無生。今中品經一小劫得無生也（已上）。淨影同之。若依天台。是初地也。

經現前授記者。現於佛邊得授記故。名為現前。九品義引法華疏七云。若首楞嚴有四種記。今經具之。未發心與記。如常不輕品。發心。現前。無生。三周記是也。準之今文亦應兼說三種授記也。已發心故。現在前故。得無生忍故。而云現前者。且約一邊（已上）。然檢彼經。云未發心記。適發心記。密記。

無生記。不云現前。又天台云。現前授記者。四種授記一往現前也（已上）。知禮云。一往現前者。淨名大疏出四授記。謂未發心記。密記。現前記。無生記。言一往現前者。以現前記通於凡聖。今無生位佛。就一往通名現前耳（已上）。

△八總結。

是名上品中生者。

【疏】**八從是名已下。總結。**

△三上來下。結。

【疏】**上來雖有八句不同。廣解上品中生竟。**

本曰次就下至上品下生竟。

△釋云。上來料簡上品中生已竟。自下解上品下生。中三。謂標釋結。初標。

【疏】**次就上品下生位中。亦先舉。次辯。後結。即有其八。**

△二釋。釋中文自為八。一總舉位名。

上品下生者。

【疏】**一從上品下生者已下。總舉位名。即是大乘下善凡夫人也。**

△二明受法不同。

亦信因果。不謗大乘。但發無上道心。

【疏】**二從亦信因果下。至無上道心已來。正明第六門中受法不同。即有其三。一明所信因果不定。或信不信。故名為亦。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。若深信淨土無為樂者。善心一發永無退失也。**

經亦信因果者。釋有二義。初義同玄義分。後義同般舟讚。但初義為正。順科名故。順下釋云。信雖間斷。故中下信相可不同故。**或信不信者**。現起名信。成就名不信。非生疑謗故名不信。故下文云。信雖間斷。於一切大乘不得疑謗。

又雖信下。重述初解意。謂信不深。故數退數起。若深信下。述深信相。簡異當品亦信因果。罪業畢竟不重犯者。因果道理其必然故。罪必招苦。善必引樂。信苦果故。招苦之罪更不數犯。既能吐之。何復更飡。善心一發等者。一發心已後。不廢淨土業。永無退之言對前數退耳。

【疏】二明信雖間斷。於一切大乘不得疑謗。若起疑謗者。縱使千佛遶身。無由可救也。

千佛繞身者。於住劫中千佛出世。故別云千。或標多云千。如言且千千般等。法華經云。汝之功德。千佛共說不能令盡。又云。是人命終。為千佛授手。令不恐怖。不墮惡趣（已上）。

【疏】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。還入生死普度眾生。故名發菩提心也。此義第三福中已明竟。

已上諸善似亦無功者。如玄義記。唯發一念等者。如序分義記。

△三明第八門。

以此功德迴向願求生極樂國。

【疏】三從以此功德已下。正明第八門中迴前正行向所求處。

△四明第九門。

行者命欲終時。阿彌陀佛。及觀世音大勢至。與諸菩薩。持金蓮華。化作五百佛。來迎此人。五百化佛。一時授手。讚言。法子。汝今清淨。發無上道心。我來迎汝。見此事時。即自見身坐金蓮華。坐已華合。隨世尊後。即得往生七寶池中。

【疏】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。即有其九。一明命延不久。二明彌陀與諸聖眾持金華來應。三明化佛同時授手。四明聖眾同聲等讚。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。是故聖眾同聲告言。我來迎汝。七明既蒙告及。即見自身已坐金華之上。籠籠而合。八明隨佛身後一念即生。九明到彼在寶池中。

經金蓮華者。靈芝云。金蓮華亦即臺座。正觀記云。蓮華即臺座者。上文紫金臺疏以蓮華釋之。今文金蓮華卻以臺座釋之。驗知經文華臺互舉。其實一爾（已上）。九品義云。黃金蓮華臺也（已上）。

行者罪滅故云清淨者。靈芝云。讚言清淨者。既發大心。必離諸惡故（已上）。問。經云清淨。釋云滅罪。何至此品始置此言。上上上中。既是凡夫。何無罪滅。答。釋消經文。經唯存略。或亦信因果之文。惡法數起之釋。述於當品機尚犯惡法。滅此罪故。別云清淨。非上二品無滅罪義矣。**一念即生者**。經不言時。文略而已。靈芝云。得生中不言時限。同前一念。戒度云。得生中。前云彈指一念。可以例知（已上）。

△五明第十門。

一日一夜。蓮華乃開。

【疏】**五從一日一夜已下。正明第十門中到彼華開時節不同。**

△六明華開得益。

七日之中。乃得見佛。雖見佛身。於眾相好。心不明了。於三七日後。乃了了見。聞眾音聲。皆演妙法。

【疏】**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。**

經七日之中乃得見佛者。問。由障華合。障盡華開。華開之時即應見佛。何云七日之中乃得見佛。答。上品之人其障微故。華開即見。當品之人障轉多故。粗障先滅。雖華方開。細障猶在。七日之中得見佛身。雖見佛身。猶不明了。至三七日極細障盡。了了見佛。

△七明他方得益。

遊歷十方。供養諸佛。於諸佛前。聞甚深法。經三小劫。得百法明門。住歡喜地。

【疏】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。

經百法明門者。經論異說。有二種百法。一十信百法。二五位百法。一言十信百法者。本業瓔珞經上說初地云。三觀現前。常修其心。入百法明門。所謂十信。一信有十。為百法明門（已上）。二言五位百法者。妙宗鈔云。言百法者。如百法論所出名數。今於此法皆證三諦。乃以百法而為明達三諦之門。三諦若明。則了一切。是故論云增長智慧。思惟種種法門義。明此義故。心大歡喜。故名歡喜地也（已上）。

△八總結。

是名上品下生者。是名上輩生想。名第十四觀。

【疏】八從是名已下。總結。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有八句不同。廣解上品下生竟。

△三總讚上輩。

【疏】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。永證無為法性身。上來雖有三位不同。總解上輩一門之義竟。斷貪瞋者。上輩上根於穢土中。隨分捨離貪瞋癡等。云斷貪瞋。如云罪業畢竟不重犯。**就行等者。**問。九品階級此為約機。為當約行。答。正約機也。是則遇大遇小遇惡。九機別故。若言約行。下品三生。一聲一念及以十念不次第故。但就行者。如上所述。

五門相續助三因者。以五念行助三心也。法事讚云。三因五念。畢命為期。

文言全同。問。上輩之中無五念門。何今五門即五念門。答。上三品文雖無五念。而約元意釋出五念。或約橫義。品品亦有正雜二行。今約橫義而言五念。般舟讚云。上品中生凡夫等。讀誦念佛專持戒。又上上品三種受法。上中善解。上下發心。以為五門。問。上文云三心既具。無行不成。是心助行。今何相違。答。上下二文互顯一邊。其實心行更互助資。所謂有往生信故。而修其行。是心資行也。修往生行故。信心不絕。是行資信也。願孤行孤。猶如片輪隻翼。智行相須。喻若目足相備。是則心行相資義也。

出六塵者。即出穢土染污六塵。非淨土無清淨六塵。永證無為法性身者。聞已即悟無生法忍。經一小劫得無生法忍。經三小劫住歡喜地。今指彼益云永證等。如禮讚云。即生彼國。長時永劫。常受無為法樂。乃至成佛。不經生死。豈非快哉。

本曰十五就下至中輩三品竟。

△釋云。上來第一料簡上輩一門之義已竟。自下第二解中輩中三。一先總標

十一門。二次別解中三品。三總讚。今則其初。準知上輩。

【疏】十五就中輩觀行善文前總料簡。即為十一門。一者總明告命。二者正明辯定其位。三者正明總舉有緣之類。四者正明辯定三心以為正因。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。八者正明迴所修行。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。

問。上輩十一門中五六七門局置正字。當輩中。除告命。餘十門皆置正字。下輩總不云正。答。文言具略。無別由耳。

本曰次就下至中品上生竟

△釋云。上來第一標十一門已竟。自下第二別解中三。謂上中下。今則其初。於中有三。謂標釋結。初標。

【疏】次就中品上生位中。亦先舉。次辯。後結。即有其八。

△二釋。釋中自為八。一總明告命。

佛告阿難及韋提希。

【疏】一從佛告阿難已下。總明告命。

△二明辯定其位。

中品上生者。

【疏】二從中品上生者。正明辯定其位。即是小乘根性上善凡夫人也。小乘根性者。問。此品之人既具三心。求大乘土。必是大乘根性之人。何云小根。答。小根之人雖未解大。但發三心。知有淨土。仰信往生。佛力難思。方生彼土。非解信故。未成大機。如不愚法聖。雖知大小。猶住小果。又如下品人臨終。雖行大乘念佛。始至淨土。方成大機。又有邊邊義。志求淨土。雖是大心。猶由宿習。方受小戒。是故若約心者。即大乘機。若約性習。受小戒

者亦屬小根。如彼涅槃之機。俱知常住。而行小乘生滅等法。

△三明簡機受法。

若有眾生。受持五戒。持八戒齋。修行諸戒。不造五逆。無眾過患。

【疏】三從若有眾生下。至無眾過患已來。正明第五第六門中受法不同。即有其四。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。設有餘愆。恒須改悔。必令清淨。此即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。大意皆畢命為期。不得毀犯也。

小戒力微不消五逆者。若造五逆。設雖後懺。不入僧數。是故經云不造五逆。大乘不爾。許懺重法。止觀四云。若犯重者。佛法死人。小乘者無懺法。若依大乘許其懺悔。普賢觀云。端坐念實相。是名第一懺。妙勝定云。四重五逆。若除禪定。餘無能救。方等云。三歸五戒。至二百五十戒。如是懺悔。若不還

生。無有是處（已上）。又普賢觀云。若聲聞毀破三歸及五戒。八戒比丘戒。比丘尼戒。沙彌戒。沙彌尼戒。式叉摩尼戒及諸威儀。愚癡不善。惡邪心故。多犯諸戒。若欲除滅。令無過患。還為比丘具沙門法。當勤修讀方等經典等（已上）。梵網古跡云。又上纏犯。雖失淨戒。經說即懺。亦得重受。不同聲聞如斷頭者。現身不能復入僧數（已上）。

設有餘愆等者。雖持小戒。不犯波羅夷罪。若犯僧殘已下輕戒。恒須懺悔。重禁之餘。故名餘愆。

然修戒時（乃至）一時等者。明修戒時。即終身一時等也。問。準上上時可云一念。答。若約作法受得戒者。非一念得。故云一時。不云一念。但言等者。是向上也。如上上品云一念等。若約一念得戒者。亦一念得。又設雖作法。得戒品者正在第三羯磨一念。此一念後。或經終身。或一念死。故知等者指一念也。

△四明第八門。

以此善根。迴向願求生於西方極樂世界。

【疏】四從以此善根迴向已下。正明第八門中迴所修業向所求處。

△五明第九門。

臨命終時。阿彌陀佛。與諸比丘。眷屬圍繞。放金色光。至其人所。演說苦空無常無我。讚歎出家得離眾苦。行者見已。心大歡喜。自見己身坐蓮華臺。長跪合掌。為佛作禮。未舉頭頃。即得往生極樂世界。

【疏】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。即有其六。一明命延不久。二明彌陀與比丘眾來。無有菩薩。由是小乘根性。還感小根之眾也。

經阿彌陀佛者。問。今此彌陀為真為化。答。今家之意屬於化佛。般舟讚云。中品上生凡夫等終時。化佛聲聞到（已上）。問。上中六品皆言阿彌陀佛。不言化佛。才至下輩方說化佛。故知中輩亦同上輩。應是真佛。是故義寂璟興同

許大經上輩真佛。中下二輩化佛。觀經上中二輩真佛。下輩化佛。此義順經。答。中上中中。雖不言化。然由小根。應感化故。所將眷屬是小根眾。準眾推佛亦應化。故準大經中下二輩。同是化故。法位云。化現其身具如真佛者。依觀經。其上中六品皆言彌陀佛自現。不言真化。然下品中不言佛迎。此中明化身來迎。非是真身。觀經既不言真化。以此文為正（已上）。

無有菩薩者。觀音等士現比丘形。來迎此人。故就其形云無菩薩。故下文云。比丘持華來現。又不空罥索經云。臨命終時。見觀世音菩薩作比丘像。來現其前（已上）。

【疏】三明佛放金光照行者身。四明佛為說法。又讚出家離多眾苦。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。迥然自在。去住無障。為此得修道業。是故讚云離眾苦也。五明行者既見聞已。不勝欣憙。即自見身已坐華臺。低頭禮佛。六明行者低頭在此。舉頭已在彼國也。

經得離眾苦者。明出家人離俗緣苦。家業等者。眾務在私。故云家業。官事在公。故云王官。戰士討戎名曰長征。官兵禦蠻名曰遠防。俗緣非一。故云等耳。仰於四輩者。律名句云。人天龍鬼名為四輩。問。當品行人為通道俗。若言通者。佛讚何局出家。答。上文既云受持五八修行諸戒。何局出家。但佛讚言以從勝故。故靈芝云。此四戒或道俗各持。或出家兼具。既持淨戒。必離眾過。又云。讚歎出家即明此品多收道眾。離眾苦者。近離塵緣。遠清煩惑。正觀記云。感緣說法中。因修四戒則通道俗。經云偏贊出家。所以疏云多收道眾。多則對少。非不兼俗（已上）。

△六明第十門。

蓮華尋開。

【疏】六從蓮華尋開者。正明第十門中到彼華開遲疾不同。

經蓮華尋開者。尋猶即也。釋云。寶華尋發。此由戒行精強故也。又淨影云。中上生者。至即華開。與上上同。何故如是。此小乘中聖人往生。餘業雖劣。

無漏心淨。故往即開（已上）。推二師意。戒強無漏。其由雖別。尋發即開。其義是同。問。若言即發者。中上華開豈勝上中上下。答。華合由障。然此品人以小機故。雖在中輩。而戒行精強。無微過故。華開疾於上中上下。故經文云無眾過患。況如上中上下。經一三劫證無生忍。此人生便得羅漢果。證果既速疾。華開亦可爾。

問。上中上下何無戒行。般舟讚云。上品中生凡夫等。讀誦念佛專持戒。持戒若全。罪障焉在。罪障若無。華開何遲。答。設雖有戒。不及當品。況般舟讚是論橫義。何被眾機。或尋是次。謂次上下一日一夜也。九品義引智光疏云。言尋開者。二日三日尋已得開。何以故知爾。上下日夜。中中七日。故知中上自在上下與中中間（已上）。先師用前義。

△七明第十一門。

當華敷時。聞眾音聲讚歎四諦。應時即得阿羅漢道。三明六通。具八解脫。

【疏】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。即有其三。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。即獲羅漢之果。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。

經聞眾音聲讚歎四諦者。言眾音者。依報音聲。如上上品云。光明寶林演說妙法。又如彼云。樹說苦空。人開羅漢。亦可此中有佛音聲。文略無耳。如靈芝云。合有見佛。文略不明（已上）。問。第九門中但說苦下四行。此中廣說四諦。有何意也。答。或文略故。或臨命終。死苦來逼。佛應機緣。唯說苦諦。華開之時。聞法證果。故聞四諦也。因亡故無生等者。無能著惑。故云無生。無所著果。故云無著。又淨影云。得羅漢者。此名無生。亦名無著。無著因亡。無生果喪（已上）。

經三明六通等者。於六通中取五二六。立為三明。俱舍論二十七云。言三明者。一宿住智證明。二死生智證明。三漏盡智證明。如其次第。以無學位攝第五二六通為其自性。六中三種獨名明者。如次對治三際愚故。謂宿住智通治前際愚。死生智通治後際愚。漏盡智通治中際愚。此三皆名無學明者。俱在無學身中起故。於中最後容有是真。通無漏故。餘二假說。體唯非學非無學故。有學身中有愚闇故。雖有前二。不立為明。雖有。暫時伏滅愚闇。後還被蔽。故不名明（已上）。文釋三明。不辨六通。

言六通者。俱舍論二十七云。通有六種。一神境智證通。二天眼智證通。三天耳智證通。四他心智證通。五宿住隨念智證通。六漏盡智證通。雖六通中第六唯聖。然其前五異生亦得。依總相說。亦共異生。如是六通解脫道攝。慧為自性（已上）。

八解脫者。靈芝云。八解脫亦名八背捨。一內有色相外觀色（不壞內身骨人。而觀外色不淨。此位在初禪）。二內無色相外觀色（壞滅內骨人。觀外不淨。

得入二禪）。三緣淨背捨身作證（除外不淨。定心清潔。名緣淨。以無著心受三禪樂。名身證）。四虛空處背捨（滅四禪色心。緣無邊空而入定。知無常苦空。心厭背故）。五識處背捨（捨空。緣識入定。知無常。生厭背）。六無所有處背捨（捨識。緣無所有入定。知無常。生厭背）。七非有想非無想背捨（捨無所有。緣非非想入定。知無常。生厭背）。八滅受想背捨（背滅受。捨諸心心數法入定。休息名背捨）。餘如法界次第（已上）。

不淨相三解脫者。問。準諸論說。第三解脫名淨解脫。何云不淨。答。此義未檢。但龍興記云。第三解脫。對法論云。於淨不淨諸色。依輾轉相待想。輾轉相入想。得輾轉一味想。所以者何。待諸淨色。於餘色中謂為不淨。待不淨色。於餘色中謂為清淨。又於淨中。不淨性所隨入。於不淨中。淨性所隨入。何以故。於薄皮所覆。共謂為淨中。現有髮毛等三十六種不淨物故。如是輾轉總一切色。合為一味清淨想解（乃至）。問。既對法中。於淨不淨相待觀者。何顯揚云。一向思惟淨妙色耶。答。依成滿時。一味淨想（已上）。

△八總結。

是名中品上生者。

【疏】八從是名已下。總結。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有八句不同。廣解中品上生竟。

本曰次就下至中品中生竟。

△釋云。上來料簡中品上生已竟。自下解中品中生。中三。謂標釋結。初標。

【疏】次就中品中生位中。亦先舉。次辯。後結。即有其七。

△二釋。釋中文自為七。一明位。

中品中生者。

【疏】一從中品中生者。總舉行名。辯定其位。即是小乘下善凡夫人也。

總舉行名者。問。何故上中上下名示位名。中中中下替云行名。答。上中上下。人位大故。即云位名。中中中下。小戒世善。雖非大行。此經別顯淨土行故。別云行名。但至中上同上三品云其位者。九品階位。本約機故（云云）。

△二明五六七門。

若有眾生。若一日一夜持八戒齋。若一日一夜持沙彌戒。若一日一夜持具足戒。威儀無缺。

【疏】二從若有眾生下。至威儀無缺已來。正明第五六七門中。簡機時分受法等不同。即有其三。一明受持八齋戒。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。此即合上第二福。應知。

此三品戒皆同一日一夜者。五十具戒要期盡形。今言一日者。命延不定故。具如玄記引嘉祥疏。經無五戒。只是文略。故靈芝云。文略五戒。前略十具。

前教互具。必具四戒（已上）。

經威儀無缺者。具足戒中有其二種。一者戒分。謂四重僧殘。二威儀分。謂波逸提等。又沙彌戒尚守威儀。但三寶緣時。除掘地拔草等。

△三明迴向。

以此功德。迴向願求生極樂國。

【疏】三從以此功德已下。正明迴所修業向所求處。

無第八門言。是文略也。

△四明第九門。

戒香熏修。如此行者命欲終時。見阿彌陀佛。與諸眷屬。放金色光。持七寶蓮華。至行者前。行者自聞空中有聲。讚言。善男子。如汝善人。隨順三世諸佛教故。我來迎汝。行者自見坐蓮華上。蓮華即合。生於西

方極樂世界。在寶池中。

【疏】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。即有其八。一明命延不久。二明彌陀與諸比丘眾來。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。即見自坐華座。坐已華合。八明華既合已。即入西方寶池之內。

經戒香熏修者。靈芝云。持戒成德。名稱遠聞。故喻如香。正觀記云。戒德如香者。南山云。熏戒香於百億。是也（已上）。行者自見聞空聲者。聖眾在前而讚行者。故云見聞。

經隨順佛教者。靈芝云。聞空讚歎。三世諸佛並勸持戒。斷惡修善。故今持戒即是隨順（已上）。七佛通誡偈云。諸惡莫作。諸善奉行。自淨其意。是諸佛教（已上）。

△五明第十門。

經於七日。蓮華乃敷。

【疏】五從經於七日已下。正明第十門中到彼華開時節不同。

△六明第十一門。

華既敷已。開目合掌。讚歎世尊。聞法歡喜。得須陀洹。經半劫已。成阿羅漢。

【疏】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。即有其四。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。

△七總結。

是名中品中生者。

【疏】七從是名已下。總結。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有七句不同。廣解中品中生竟。

觀經散善義傳通記卷第二

觀經散善義傳通記卷第三

釋良忠述

本曰次就下至中品下生竟。

△釋云。上來料簡中品中生已竟。自下解中品下生。中三。謂標釋結。初標。

【疏】次就中品下生位中。亦先舉。次辯。後結。即有其七。

△二釋。釋中文自為七。一辨位名。

中品下生者。

【疏】一從中品下生已下。正明總舉行名。辯定其位。即是世善上福凡夫人也。

世善上福者。問。世善只是一品受法。既無次下。何云上福。答。世善雖是一品受法。而一品中可有上次下。故舉上福。顯次下福。所謂一品華開遲速即其義也。又對下惡人。總以世善歎言上福。非對次下以名上福。唯當品文獨云善男善女。而餘品無此文故。又世善輕微故。唯有上福才生淨土。次下恐難生。

故上文云。世善輕微。感報不具。問。若爾。應無世善通九品義。次下二福許不生故。答。今文且顯世善微力。其實次下亦得往生。例如小經。雖說少善不生。而實往生。豈以行劣都云不生。

△二明簡機受法。

若有善男子善女人。孝養父母。行世仁慈。

【疏】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。即有其四。一明簡機。二明孝養父母。奉順六親。即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。亦不解悕求。但自行孝養也。應知。

經善男善女者。上中六品雖俱善人。當品云善。以終顯始。又對下品方云善人。授法者。餘品云受。彼約所化。今約能化。或可寫誤。應云受法。如五百弟子授記品。記云須作受字。

經孝養父母行世仁慈者。靈芝云。初修因中。執勞侍奉。順色承志。故名孝養父母。儒教以為百行之本。推愛及物。博施濟眾。故云行世仁慈。儒宗以為君子之德。由生前積善故。臨終遇緣。正觀記云。修因中初釋孝養執勞者。語云。事父母以竭其力也。侍奉者。即晨昏定省。冬溫夏清之類。順色者。語云。子夏問孝。子曰。色難。註云。承顏順色則為難也。承志者。禮記曾子曰。君子之所謂孝者。先意承志。諭父母於道也。儒教下二句。結上孝為行本。語云。孝悌也者。其為仁之本歟。推下。次釋仁慈。無所而不愛。謂之仁。故云推愛及物。博施濟眾亦出論語。蓋由施恩濟人為易。所患不能博。博濟猶為易。所患不能眾。堯舜尚患其難。況餘人乎。儒宗下二句。結上仁慈為德。語云。一日克己復禮。天下歸仁焉。遇緣者。由假平日孝養仁慈之善。得為臨終遇知識之緣也（已上）。

奉順六親者。律新學名句云。一父。二母。三兄。四弟。五妻。六子（已上）。梵網古跡云。父母伯叔兄弟（已上）。**合上初福第一第二句者**。問。經無奉事

師長。何云合第二句。答。世善雖多。合而為二。一敬上行。謂孝養父母。奉事師長是也。二慈下行。謂慈心不殺。修十善業是也。今敬上行中。唯舉孝養父母。而顯奉事師長。經文雖略而有其義。故云合第二句也。

起於慈敬者。見物遭苦。有士庶人。亦有君父。見卑者苦。只起仁慈。見貴者苦。並起慈敬。又孝行之法。不侮賤者。孝經云。治天下者。弗敢遺小國之臣。況於公侯伯子男乎。治國者弗敢侮鰥寡。況於士民乎。治家者弗敢失臣妾之心。況於妻子乎（已上）。分別敬上慈下之時。慈敬雖殊。總論孝行以敬為本也。問。何故不以行世仁慈而合序文。答。文無者略。若欲合者。應言合上初福三四句也。

四正明此品之人等者。今此一段雖無經文。而為總顯世善大意。更立虛科。謂不見聞佛教法。故亦不解知出離要道。設雖見聞佛法。而有不求出離。今舉不聞不悕之類。故云亦不解悕。孝行非必佛教。故云自行也。又世字含此意。

△三明第八門。

此人命欲終時。遇善知識。為其廣說阿彌陀佛國土樂事。亦說法藏比丘四十八願。

【疏】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。

命欲終時下等者。問。例準諸品。命欲終文多屬第九門。然今文何屬第八門。答。第九門者在聖迎接。設雖終時。若無聖迎。何屬第九。凡九品中。上五品十一門。前後次第無有雜亂。下品三生。至臨終同時具前八門。獨當品受法在平生。迴向在終時。故以今文屬第八門。次下聞此事已。屬第九門。即此意耳。

經善知識者。靈芝云。二遇緣中以善化人。眾所知識。知其道德。識其儀貌。法華妙莊嚴王品云。善知識者是大因緣。即指妻兒為善知識。故知但能開導。不局僧侶（已上）。

經說四十八願者。此人未遇佛法。悕求出離。故說佛願攝生之法。而令迴向世善也。

△四明第九門。

聞此事已。尋即命終。譬如壯士屈伸臂頃。即生西方極樂世界。

【疏】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。

得生之益去時遲疾者。此品人往生時可有來迎。經略不說。品品之中有十一門。何局當品無迎接也。況復佛願不虛。願往生者必可感佛迎。若不來迎。第十九願便是徒設。

問。淨影云。中輩三人有見不見。中上中中二人見佛。中下不見。以行劣故。又感師引有釋云。中品三人。佛以大慈大悲。臨終之時而來迎接。非是本願故。中品下生者佛不來迎。非是經文脫也（璟興自義同之）答。此等所解違十一門。何使用之。

△五明第十門。

生經七日。

【疏】五從生經七日者。正明第十門中到彼華開不開為異。

經生經七日遇觀世音者。問。中品中生亦云七日。二品華開何齊等耶。答。般舟讚云。七七日後寶華開。以此得知。中下品中有眾機故。讚論極遲。經說極速。中中七日且約極遲。故不雜亂。又智光云。或第七日朝夕有異。或雖至第八九日。未至二七日。故隨大數。同言七日也（已上）。又疏抄云。經即生西方生經七日等者。

問。中下之人為不乘華不托蓮耶。若爾。豈劣下品耶。又何同中中經七日耶。又上下人經三七日。了了聞法。今何云七日聞法。答。文略。不云托蓮。理必應有。準下上品。經七七日華開。理應中下經三七日華開。開已經七日聞法。又上下人大乘難悟故。經三七日未了了。問。下三品人華開即聞法。此上下及中下何經數日不聞法耶。答。蓮中已經多時。故開已即聞（已上）。

△六明華開得益。

遇觀世音及大勢至。聞法歡喜。得須陀洹。過一小劫。成阿羅漢。

【疏】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。即有其三。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。

得聞妙法者。說四諦法名為妙法。問。當品之人未遇佛法。若入佛法應不定機。何不直說大乘法也。答。仁慈是止惡故。雖通大小兩乘。正論攝屬。則是小戒。故五常行成小乘果也。又知禮云。問。到彼證小皆順本習。今此行人本習世善。是人天因。非聲聞行。至彼那得阿羅漢耶。答。孝養仁慈。大小基趾。何教不談。而其阿含偏論此善。以果驗因。是依三藏行孝順等。雖行世善。心在無常。既久標心。無漏道熟。故證小果（已上）。

△七總結。

是名中品下生者。是名中輩生想。名第十五觀。

【疏】七從是名已下。總結。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有七句不同。廣解中品下生竟。

△三總讚中輩。

【疏】讚云。中輩中行中根人。一日齋戒處金蓮。孝養父母教迴向。為說西方快樂因。佛與聲聞眾來取。直到彌陀華座邊。百寶華籠經七日。三品蓮開證小真。上來雖有三位不同。總解中輩一門之義竟。一日齋戒者。略舉八戒。顯五十具。佛與聲聞眾來取者。智昇諸經禮讚云。佛與聲聞眾來集。名有其理。言來取者。來迎攝取。言來集者。直來集耳。百寶華者。般舟讚云。百寶蓮華臺上座（已上）。但彼土蓮華。一寶七寶百寶。不可說寶。不可一準。經七日者。且約中中中下時分。不云中上。證小真者。即是小乘應真果也。

本曰十六下至下輩三位竟。

△釋云。上來第二料簡中輩一門之義已竟。自下第三解下輩。中三。一先總標列十一門。二次別解下三品。三總讚。今則其初。

【疏】十六就下輩觀善惡二行。文前料簡。即為十一門。一者總明告命。二者辯定其位。三者總舉有緣生類。四者辯定三心以為正因。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。八者明迴所修行向所求處。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。

下輩觀善惡二行者。上中二輩是善人故。唯云行善。下輩三人始惡終善故。標善惡二行而異上中兩輩也。有緣生類者。上輩文前云有緣之類。文中云有生之類。今合其緣與生云有緣生類。又生者眾生。謂有緣眾生類也。

受苦樂二法不同者。應云受善惡二法不同。而言苦樂者。善惡勢力現受苦樂。即以業用而顯業體。或善惡業有當苦樂。名受苦樂。即是因中說果也。問。惡

業非是往生受法。故下上品即以惡業判屬簡機。不屬受法。答。以惡業屬五六兩門。各有其理。謂上六品唯善人故。就善受法以簡其機。下品三生並具善惡二業。是故簡上六品。以惡受法而成其機。依之當處及以下中下下兩品。皆以造惡屬第六門。惡業受法非往生因。故下上品屬第五門。各據一義並不相違。但雖屬第六門而非生因。故只云簡機造業。不置受法言耳。

問。若言念佛即下品受法者。何故下三品文中。不以念佛屬第六門。亦不云受法。亦不合三福。此義何通。答。文前既云善惡二行。云受苦樂法。言樂法者。猛火為清風。即是念佛屬受法也。所以文中不屬者。且為簡異六品。以惡業為受法也。曲看三生之文。下中下下二品。以造惡屬第六門已。次下說念佛。即顯念佛亦第六門之義。但上六品受法皆在平生。不云臨終。下三品造惡同是平生。故彼此相對判九品別也。下上品中眾生造惡同為第五門。且顯機失。其實造惡是受法也。次說念佛。雖亦受法。為令知生不生義。為三四文段。下中品中入第九門。具足簡機等六門故。若云第九第六門者。逆而非次第。故不云

第六也。下下品中別標第五第六門。下判釋抑止攝取之義。故知五逆之與十念同為受法。但至第四文段之中。所以別釋念法者。惡業念佛為二段意。非言念佛不為受法。若云念佛非受法者。大違文前。又所以不合二福者。讓上六念合大乘意義之文。故選擇集合第三福也。

本曰次就下至下品上生竟。

△釋云。上來第一釋十一門義已竟。自下第二別解三品。謂上中下。今則其初。於中三。謂標釋結。今則其初。

【疏】次就下品上生位中。亦先舉。次辯。後結。即有其九。

△二釋。釋中文自為九。一正明告命。

佛告阿難及韋提希。

【疏】一從佛告阿難已下。正明告命。

△二明辨定其位。

下品上生者。

【疏】二從下品上生者。正明辯定其位。即是造十惡輕罪凡夫人也。

十惡輕罪者。此對破戒次罪。五逆重罪也。

△三明第五門。

或有眾生。作眾惡業。雖不誹謗方等經典。如此愚人。多造惡法。無有慚愧。

【疏】三從或有眾生下。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。即有其五。一明總舉造惡之機。二明造作眾惡。三明雖作眾罪。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。雖造眾罪。總不生愧心。

經或有眾生者。此對上六品善人。亦對下次重罪。

△四明臨終聞法。

命欲終時。遇善知識。為說(說麗作讚)大乘十二部經首題名字。以聞如是諸經名故。除卻千劫極重惡業。智者復教合掌叉手。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。除五十億劫生死之罪。

【疏】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。即有其六。一明命延不久。二明忽遇往生善知識。三明善人為讚眾經。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。

經命欲終者。問。當品終時。地獄現耶。答。道理容有。三品俱惡人故。故般舟讚云。地獄芬芬眼前現。經文略也。但感師判無惡相者。且順經文。述罪滅異也。

經十二部經者。靈芝云。契經乃至論義。又用欽云。或華嚴。或法華。或光明。或說此經之名。名十二部經（已上）。今家順契經等十二。下云聞經十二

部。又九品義具有二義。初同靈芝。後同用欽。

【疏】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。飡受之心浮散。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。

問曰何故聞經等者。問意可見。次答意者。十二經題其言多。故令心浮散。由心散故。唯滅千劫罪。一聲佛名其字少故。攝散住心。復兼口稱。有此二義故。滅多劫罪也。此中亦可述本願義。讓下化讚。故今略耳。又九品義云。問曰。經是佛師。德豈劣乎。何故聞經唯滅千劫罪。稱佛名時除五十億劫。答曰。前只聞名而不口稱。故唯除千劫罪。今非唯聞名。兼亦口稱。故除多劫罪。非是佛與經功德有勝劣。又釋。阿彌陀佛由昔因位大願力故。令稱名者滅多劫罪。十二部經三世常住。非如彼佛有因果位。故不同也。又釋。十二部名。散動心時聞。餘心間雜。故唯除千劫罪。阿彌陀佛名。以最後心稱。餘心不染。故滅

五十億劫罪。是因心而致不同也。非境有勝劣矣（已上）。

稱佛一聲者。經雖無念數。以理準知。應是一聲。若有多念如下下品。可說其數。既不說數。知是一聲。又下二品同云。一念除八十億。當品才滅五十億劫。更不應言多念滅罪。故感師亦存一聲義。

△五明第九門。

爾時彼佛。即遣化佛。化觀世音。化大勢至。至行者前。讚言。善男子。以汝稱佛名故。諸罪消滅。我來迎汝。作是語已。行者即見化佛光明。徧滿其室。見已歡喜。即便命終。乘寶蓮華。隨化佛後。生寶池中。

【疏】五從爾時彼佛下。至生寶池中已來。正明第九門中終時。化眾來迎。去時遲疾。即有其六。一明行者正稱名時。彼彌陀即遣化眾應聲來現。二明化眾既已身現。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。將為要益也。應知。四明既蒙化眾告及。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。

經善男子者。當品之人本雖惡人。迴心念佛則滅惡障。故讚云善。然望佛願意者等者。釋迦舉佛讚。勸機令稱名。故云唯勸。夫以名號為本願者。選擇集云。勝劣難易有二義故。念佛以為本願。蓮華谷云。念在內。言彰外。行者信佛。欣心深故。出聲而唱佛救我也。以是義故。行者三業不離彌陀。彌陀因中五劫思惟。遙鑒此利。發稱名願。勝願院云。凡夫行中稱名最勝。所以然者。凡夫雖修自餘妙行。其心散漫而不相續。其行難成。唯稱名行。常不忘佛。不忘佛故。成決定業。謂心忘佛時。口稱佛名。其聲入我耳。引起我心念。心念若起。此念亦勸聲。令唱佛名。是故念勸聲聲起。念常不忘佛。有此益故。法藏比丘立稱名願。實望凡夫時。萬行萬善中。稱名第一行。仰案佛願意。感淚難抑矣。此等二義不出選擇難易義也。

雜散之業者。聞經是雜行。亦是心散業。故云雜散之業。如此經等者。有二義。一如此經者。指三經也。及諸部者。指自餘諸經。如字可反自此字。二此經者。觀經也。及諸部等者。指壽經等。如字可反自中字。

△六明第十門。

經七七日。蓮華乃敷。

【疏】六從經七七日已下。正明第十門中到彼華開遲疾不同。

經七日者。經云七七日。恐七字脫也。故般舟讚云。七七華開得見佛（已上）。

△七明第十一門。

當華敷時。大悲觀世音菩薩。及大勢至菩薩。放大光明。住其人前。為說甚深十二部經。聞已信解。發無上道心。經十小劫。具百法明門。得入初地。

【疏】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。即有其五。一明觀音等先放神光。二明身赴行者寶華之側。三明為說前生所聞之教。四明行者聞已。領解發心。五明遠逕多劫。證臨百法之位也。

經為說甚深十二部經者。問。可唯說念佛。如終時化讚。答。念佛即是大乘妙行。故說深經彰佛號功德。即如下中下下兩品。終時唯聞念佛功能。到彼觀音或說甚深妙典。或說諸法實相。此乃佛名雖似淺近。而若觸耳。以結大乘成佛種子。是故觀音為說大乘。亦如中上。雖唯持五八十具戒。而到彼已。方聞四諦。

△八總結。

是名下品上生者。

【疏】八從是名已下。總結。

得聞佛名。法名及聞僧名。聞三寶名。即得往生（麗本有此十八字）。

【疏】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。

重舉行者之益者。問。上所說唯念佛之機。與今三寶通念之機同異如何。答。異也。問。若云異者。重字難消。答。同一品攝。故云重也。非但念佛獨生。通念者亦生。有云。同也。今念佛者。六念攝故。上略法僧。今具說之。故知下三品念佛非本願念佛（云云）。今云。下品惡人念佛往生。獨顯本願滅罪利益。故云望佛願意。又會逆者除取。又九品中有不說本願念佛之過。又九品義云。問曰。前六生中結文之後不明昔因。何故此中有是文耶。答曰。前六生人平生皆修淨土之因。謂修三因。解第一義。發大道心。修行諸戒。一日夜戒。孝養仁慈。故生淨土。其理分明。今此品人造諸惡業。無有慚愧。不修善因。何緣忽生彼淨土耶。為釋此疑。重置此文。謂雖平生不修善因。而由臨終聞三寶名故。忽滅眾惡。速生彼土也。又問。聞十二部經首題名字是聞法名。聞阿

彌陀如來名號是聞佛名。聞僧名者是何文耶。答曰。上文應說善友復教稱觀世音及大勢至二菩薩名。結文由此云聞僧名。而上無此文。是經家存略。又釋。此中應用一體三寶義（已上）。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有九句不同。廣解下品上生竟。

本曰次就下至下品中生竟。

△釋云。上來第一解下品上生已竟。自下第二解下品中生。中三。謂標釋結。今初標。

【疏】次就下品中生位中。亦先舉。次辯。後結。即有其七。

△二釋。釋中文自為七。一明告命。

佛告阿難及韋提希。

【疏】一從佛告阿難已下。總明告命。

經佛告阿難者。靈芝云。上中兩輩止於上品標佛告等。獨下三品一一別標者。

以作惡往生反常。駭眾易惑難信故。頻標示意令聽受（已上）。若依今家。品品皆有十一門故。文有隱顯。不限告命。

△二明辨定其位。

下品中生者。

【疏】二從下品中生者。正明辯定其位。即是破戒次罪凡夫人也。

破戒次罪者。上品三善自上至下。中名次善。下品三惡從輕至重。中名次罪。如遠次近。三方便中名次也。問。前受佛戒。縱雖後破。何重十惡。答。十惡唯是業道。破戒亦加違制。故云次罪。凡此品人總有四失。一破戒。二偷僧物。三不淨說法。四無慚愧。故破戒罪重於十惡。當來墮苦亦彌增盛。今依此義以定品位。若依前所受戒功德。如萎占蔔。猶有餘香。出地獄已。速近佛法。出於生死。若依此義。破戒之者猶勝十惡無戒之人。

△三明簡機造業。

或有眾生。毀犯五戒八戒。及具足戒。如此愚人。偷僧祇物。盜現前僧物。不淨說法。無有慚愧。以諸惡業而自莊嚴。如此罪人。以惡業故。應墮地獄。

【疏】三從或有眾生下。至應墮地獄已來。正明第五第六門中簡機造業。即有其七。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。六明兼造眾罪。內心發惡。外即身口為惡。既自身不善。又見者皆憎。故云諸惡心自莊嚴也。七明驗斯罪狀。定入地獄。

經偷僧祇物等者。如玄義記。邪命說法者。以邪因緣不淨說法。利養活命。故不淨說法名曰邪命說法。故大論云。一者若行者為利養故。詐現異相。二者為利養故。自說功德。三者為利養故。占相吉凶為人說。四者為利養故。高聲現威。令人畏敬。五者為利養故。稱說所得供養。以動人心。邪因緣活命。故

是為邪命（已上）。又梵網明曠疏云。邪法活命。故云邪命。有四種。一方邪。謂通國使命。二維邪。謂醫方卜相。三仰邪。謂仰觀星宿。四下邪。謂種植根栽五穀等類。菩薩理應慈心愍物。諸有所作。福不唐捐。如何為利邪求。兼行惡術。不淨活命。無慈損生。下失信心。上失聖旨（已上）。又準俱舍論。貪欲所生身語二業。方名邪命。又經比丘見象鬥諍。佛屬邪命。又不淨說法者。如玄義記。

經無有慚愧者。涅槃經十九云。慚者自不作罪。愧者不教他作。慚者內自羞恥。愧者發露向人。慚者羞天。愧者羞人。是名慚愧（已上）。無慚無愧翻之可知。俱舍論四云。於諸功德及有德者。無敬無崇。無所忌難。無所隨屬。說名無慚。即是恭敬所敵對法。為諸善士所訶厭法。說名為罪。於此罪中不見怖畏。說名無愧（乃至）有餘師說。於所造罪自觀無恥。名曰無慚。觀他無恥。說名無愧（已上）。光記引正理云。有說獨處造罪無恥。名曰無慚。若處眾中造罪無恥。說為無愧（已上）。廣如彼釋。九品義云。古來多釋。今且依一論

以辨差別者。依自。法力。崇重賢善。羞恥過罪。對治無慚。息諸惡業。是為慚也。依世間力輕拒暴惡。羞恥過罪。對治無愧。息諸惡業。是為愧也（已上）。

△四明第九門。

命欲終時。地獄眾火。一時俱至。遇善知識。以大慈悲。即為讚說阿彌陀佛十力威德。廣讚彼佛光明神力。亦讚戒定慧解脫解脫知見。此人聞已。除八十億劫生死之罪。地獄猛火。化為清涼風。吹諸天華。華上皆有化佛菩薩。迎接此人。如一念頃。即得往生。

【疏】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。

從命欲終時下至即得往生等者。問。初至生死之罪。未說迎接去時。但說滅罪。定有迴向。故可屬第八門。何為第九門。答。先說獄火來現。為顯聖迎。謂此品人命欲終時。由眾惡故獄火雖現。由後善故化佛來迎。蓋顯大乘妙術。

速轉惡成善義耳。善惡來迎者。惡業強故。其命未終。苦相先現。如俱舍云。由彼惡業勢力增強。不待命終。苦相已至。先受現受。後受生受（已上）。是名惡來迎。一念稱名功力妙故。命雖未終。聖眾先現。由彼善業勢力增強。不待命終。樂相已至。先受現受。後受生受。是名善來迎。此乃彌陀願力勝用難思。轉苦得樂在於反掌。善惡業力灼然可見。

【疏】一明罪人命延不久。二明獄火來現。

經地獄眾火者。靈芝云。地獄眾火即鑊湯鑪炭鎔銅鐵丸等。天台云。火車相現即火輪也。因中果相。自心中業。正觀記云。火即是一。隨器不同。故云眾也。天台云者。別傳曰。垂滅之時。則令門人唱無量壽經題。顧大眾曰。四十八願莊嚴淨土。華池寶樹易往無人。火車相現。一念改悔尚得往生。況戒定熏修等。自心業者。善惡因果全是自心。更非他法。所謂非人燔汝。是汝燔也（已上）。九品義云。問曰。已知亦有八寒地獄。今文唯云地獄眾火一時俱至。彼惡業人豈無亦墮寒地獄耶。答曰。是舉重攝輕。何足致疑乎（已上）。

【疏】三明正火現時。遇善知識。四明善人為說彌陀功德。

經十力等者。靈芝云。十力者。一是處非處力（佛知諸法因緣果報。從是因生是果。從是因不生是果。佛悉遍知）。二業智力（佛知一切眾生三世諸業因緣果報）。三定力（佛知一切諸禪三昧）。四根力（佛知他眾生諸根上下）。五欲力（佛知眾生種種樂欲）。六性力（佛知世間種種性）。七至處道力（佛知一切道至處相）。八宿命力（佛知種種宿命一世二世乃至百千世劫）。九天眼力（佛天眼淨見眾生生死業報等相）。十漏盡力（佛諸漏盡故無漏心解脫）。五分中上三可解。修因感果。名解脫。五住二死究竟永盡。果後起用。名解脫知見。戒度云。初十力。天台云。通名力者。即諸佛所得如實智用。通達一切。了了分明。無能壞。無能勝。故名力也。大菩薩亦分得此力。但比佛小劣。不受其名。五分上三屬因。戒禁業非。定止散亂。慧破昏惑。由因取果。即得解脫。天台云。解脫即是涅槃之門。行者得入涅槃。故名解脫。佛地論云。前三是因。後二是果。由慧斷惑。惑無之處名解脫。出纏破障。反照自心。名解脫

知見（已上）。

【疏】五明罪人既聞彌陀名號。即除罪多劫。

罪人既聞彌陀名號者。問。經云聞說十力光明五分法身。何云名號。答。準知上下。此品之人亦念佛名。況乎知識亦說彌陀佛。故十力五分法身。唯是名號所有功德。加之善友廣說光明神力。光明即是名號功德。何聞其德。不念名號。般舟讚云。下品中生凡夫等。破戒偷僧造眾罪。（乃至）發大慈悲教念佛。地獄猛火變風涼（已上）。總讚云。急勸專稱彼佛名。化佛菩薩尋聲到（已上）。群疑論五云。下品上生。下品中生。下品下生。三處經文咸陳唯念阿彌陀佛往生淨土（此答念佛言少之問）。問。當品念佛為唯意念。為亦口稱。答。此亦口稱。五會讚云。下品中生黑業迷。因稱佛號免泥梨（已上）。總讚中云。專稱彼佛名。亦云尋聲到故。一義云。此但心念。經不云稱故。般舟讚中下上云。一聲稱佛。下下云。聲聲連注。當品唯云教念佛。不云稱故。禮讚後序云。十聲。一聲一念等。是似舉下下等三品。一念之言可當品故。

經除八十億劫生死之罪者。問。下上一稱但除五十億劫。今一念滅八十億劫。有何意也。答。群疑論六云。問曰。何故觀經說下品上生。至心稱佛滅五十億劫生死之罪。下品中生聞佛功德。下品下生稱彼佛名。俱滅八十億劫生死之罪。何為同念一佛。功德不殊。滅彼罪愆少多有異也。釋曰。此有二意。一釋言。一念佛功德齊。理應滅罪無別。但以三品罪人惡業有其多少。下品上生罪少。唯有五十億劫之罪。障生西方。下二品人罪漸多故。有八十億劫等罪。為彼罪有階降。說滅多少不同。非是念佛功德殊。令其滅罪差別（此下有壯士負米之譬）。二釋言。念佛名號雖復不殊。由念佛心至誠差別。故令滅罪多少不同。下品上生罪業輕薄。死無惡相。怖心不極。雖至誠念佛。但能滅彼五十億劫生死之罪。下品中生地獄猛火一時俱至。罪人忙怖。念佛至誠。由心徹到。滅除八十億劫重罪。

問。若然者。下品下生忙怖最重。應言念佛更滅多億。何故同前八十億劫。答。行者命終時。其氣力虛微。盡力至誠只至於此。力有分齊。豈能多耶。以

罪既多。障生淨土。令具十念。滅罪方同。始得往生清淨佛土（此下有神劒斬木之譬）。九品義云。問曰。彼佛利生豈有差別。何故下品上生之中。說稱佛名故。除五十億劫生死之罪。今此品中說除八十億劫生死之罪。下生中說十念之中念念除滅八十億劫生死之罪耶。答曰。非是彼佛濟物不同。但由念者罪有輕重。致令生死滅有差別（已上）。

【疏】六明既蒙罪滅。火變為風。七明天華隨風來應。羅列目前。

經化為清涼風者。猛火去。化佛來。故云化為風等。又正觀記云。聞法中境隨心變者。心生法生。心滅法滅。當知猛火涼風皆由心具。一念惡。則涼風即猛火。一念善。則猛火即涼風。所謂要在心垢淨。取證如反掌也（已上）。九品義云。苦之與樂本無定相。但由人心有此不同。是以犯惡之昔。雖迎捺落之火。念佛之今。忽遇清涼之風。有信必應。此之謂哉（已上）。**天華隨風來等者**。天稱美言。如云天香等。

【疏】八明化眾來迎。九明去時遲疾。

經經於六劫者。準下下品。可是大劫。問。上六品及下上品華開遲疾相順。然下上品七七。下中品六劫。遲疾懸隔。未知其理。答。大聖金言。非凡所測。又以極速極遲之義。可會此文。

△五明第十門。

七寶池中蓮華之內。經於六劫。

【疏】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。

經七寶池中蓮華之內者。問。準上下品。可攝第九門。今何屬第十門。答。此之二句從容不定。若為句末者。應第九門攝。若為句頭者。應第十門攝。

△六明得益。

蓮華乃敷。觀世音大勢至。以梵音聲。安慰彼人。為說大乘甚深經典。聞此法已。應時即發無上道心。

【疏】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。二明為說甚深妙典。三明行者領解發心。

領解發心者。義推必是十信發心也。

△七總結。

是名下品中生者。

【疏】七從是名已下。總結。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有七句不同。廣解下品中生竟。

本曰次就下至下品下生竟。

△釋云。上來第二解下品中生已竟。自下第三解下品下生。中三。謂標釋結。今初標。

【疏】次就下品下生位中。亦先舉。次辯。後結。即有其七。

△二釋。釋中文自為七。一總明告命。

佛告阿難及韋提希。

【疏】一從佛告阿難已下。總明告命。

△二明辨定其位。

下品下生者。

【疏】二從下品下生者。正明辯定其位。即是具造五逆等重罪凡夫人也。

具造五逆等重罪者。此人非唯造作五逆。亦造十惡。故云具造。是以經云。五逆十惡具諸不善。問。下上品云十惡輕罪。今言重罪。豈非相違。答。今言重者約五逆故。非必十惡亦云重罪。又重之中可有多差。故不相違。問。可有具造五逆者耶。答。龍興云。問。頗有具造五無間也。有說無有。此業極重。無器能容。有說有造。迦葉佛時華上比丘具造五業。及斷善根（已上）。言五

逆者。俱舍十七云。一者害母。二者害父。三者害阿羅漢。四者破和合僧。五者惡心出佛身血。如是五種名為業障（已上）。

若約五逆判輕重者。論十八云。雖了法非法。為欲破僧。而起虛誑語。顛倒顯示。此無間中為最大罪。由此傷毀佛法身故。障世生天解脫道故。謂僧已破乃至未合。一切世間入聖得果。離染盡漏。皆悉被遮。習定溫誦思等業息。大千世界法輪不轉。天人龍等身心擾亂。故招無間一劫異熟。由此破僧罪為最重。餘無間罪如其次第。第五三一。後後漸輕。第二最輕。恩等少故（已上）。光記云。天授雖了八正是法。五是非法。為欲破僧。起虛誑語。顛倒顯示五法是法。八正非法。此無間中為最大罪。由此傷毀佛法身故。障世生天道及涅槃道。謂僧未合。一切世間應入聖。應得果。應離染。應漏盡。皆悉被遮。修習諸定。溫誦經典。聞思等業。皆悉止息。法輪不轉。皆身心亂。故招無間一劫異熟。由此破僧五無間中罪最為重。餘四無間罪如其次第。第五出佛身血。第三殺阿羅漢。第一殺母。此三如次。後後漸輕。第二殺父最輕。恩等少故。等謂等取

德。恩德二田中。德田勝恩田。以彼德田能拔有情生死苦故。故於德田罪重恩田。就德田三中破僧最重。害法身故。諸佛所師所謂法也。次出佛身血罪重。以佛功德勝阿羅漢故。又是師故。次害阿羅漢輕故。於德田中以後德少故。所以罪輕。前德多故罪重。就恩田二種中。父恩少母。母懷長養。慈恩多故。故母重父輕（已上）。又大乘明五逆。如薩遮尼乾子經說。

△三明簡機造惡。

或有眾生。作不善業。五逆十惡。具諸不善。如此愚人。以惡業故。應墮惡道。經歷多劫。受苦無窮。

【疏】三從或有眾生下。至受苦無窮已來。正明第五第六門中簡機造惡輕重之相。即有其七。一明造惡之機。二明總舉不善之名。三明簡罪輕重。四明總結眾惡。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。

經應墮惡道者。惡道之言雖通三途。今取地獄別名惡道。又前品云應墮地獄。彼次罪故。生報唯在地獄一道。不通鬼畜。此品之人具造逆惡諸不善。故非直生報墮於地獄。後報亦通餘鬼畜等。是故總云應墮惡道。非業不受報。非因不受果者。業是惡業。報是生報。謂依惡業方受猛火鐵床等苦。因是習因。果是習果。謂多欲者墮地獄已。倒見苦具。謂為欲境。習果必克其報。習因定助其業。故今並舉業報因果以釋成也。問。習果若起欲樂想者。今文何云果報俱苦。答。習果顛倒。雖謂欲境。其實是苦。是故今文果報屬苦。

經經歷多劫者。問。為是順生業。為通順後等。答。凡判逆報。部部不同。若有部意。只限順生業。不通順後等。一逆成引業。餘逆是滿業。頌曰。隨罪增苦增。若經部意。五逆罪報通順生後。所謂二逆二生二劫。乃至五逆五生五劫。若大眾部及大乘意。五逆唯於順次一生。一逆是一劫。乃至五逆是五劫也。觀佛經云。具五逆者足滿五劫。靈芝云。隨犯一逆。阿鼻一劫。何況多犯。故

經多劫（已上）。

【疏】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。

問曰等者。料簡兩經除取不同。問意可見。

【疏】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。眾生若造。直入阿鼻。歷劫周惇。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。然謗法之罪未為。又止言若起謗法即不得生。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眾。二者不得聽聞正法。三者不得歷事供養。

答中此義仰就抑止門者。抑謂遮抑。止謂止息。對未造罪方便言除。是抑止

義。教門難測。仰圖佛意。故名為仰。問。抑止攝取為屬何佛。答。今釋恐是屬釋迦佛。以文云。如來方便止言不得往生故。又以文云。還發大悲攝取往生故。此乃說大經時。對未造機雖云除逆謗。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。

問。唯除之言在本願中。何以此文屬釋迦語。答。雖在願中。既在不取正覺之後。故知釋迦護未造機。欲息逆謗。加方便言。若法藏語者。可在邀誓內。如彼十五。二十二願中。除言在於正覺之上。

問。聞除言中。容有已造生怯退心。聞攝言中。容有未造起恣造心。故璟興云。有說對未造者言除。對已造者說生。此亦不然。未造者尚除。況亦已造者。若已造令進。故無此失者。未造應令退耶（已上）。此責亦當。今家所立。此破何通。答。說大經時未有逆者。如來方便偏說唯除。說觀經時闍世造逆。如來大悲偏說攝取。故無有失。

問。闍世雖造逆。不在此會。亦不生極樂。何關逆者攝取之義。答。此是將

護韋提妄執。故佛攝逆。息彼愁憂。如五色光益於父王。除夫人歎。

問。在世可爾。若約滅後猶不免難。答。佛滅度後。有弘教人傳佛意故。故無難也。又唯除者。彌陀抑止。故群疑論三云。阿彌陀陳四十八弘誓願。於發心初住之前。釋迦說十六觀經。於妙覺成道之後。中間相去。懸隔無量阿僧祇耶。如何招難於不可數劫之中。雪過於下品下生之日（已上）。

然謗法之罪等者。謗法生不生。如玄義記。

【疏】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。

經云猶如比丘入三禪樂者。是隨義轉用也。悲華云。時轉輪王頂戴一燈。兩肩。左右手。其二膝上。兩足趺上亦各一燈。如是竟夜供養如來。佛神力故。身心快樂。無有疲極。譬如比丘入第三禪。轉輪聖王所受快樂亦復如是（已上）。涅槃二十一云。有佛世界名曰不動。若有眾生聞其華香。身心安樂。譬如比丘

入第三禪（已上）。觀佛經亦有此文。今轉用此等文也。

問。大經云。其胎生者。受諸快樂如忉利天上（已上）。平等覺經大阿彌陀經亦同此說。何不依此。轉用他經。答。穢土快樂極在三禪。故引而類。

△四明聞法念佛得蒙現益。

如此愚人。臨命終時。遇善知識。種種安慰。為說妙法。教令念佛。彼人苦逼。不遑念佛。善友告言。汝若不能念彼佛者。應稱（麗本有歸命二字）**無量壽佛。如是至心。令聲不絕。具足十念。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。於念念中除八十億劫生死之罪。命終之時。見金蓮華。猶如日輪。住其人前。如一念頃。即得往生極樂世界。**

【疏】四從如此愚人下。至生死之罪已來。正明聞法念佛。得蒙現益。

即有其十。

即有其十者。問。如此下至生死之罪。有八子段。何云有十。答。命終之時已下。從容不定。則有開合二意。一者開為別段。現當二益是不同故。二者合為一段。上下同是第九門故。以此義總科約開。子段約合。如所現之形等文。

【疏】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。

經為說妙法教令念佛者。準下中品。知識為說彼佛十力光明神力五分法身等妙功德。安慰行者。教念佛名。然此品人逆罪障心。加以苦逼。是故失念。更不領解。不念佛名。善友知其不受教故。更轉廣教。直令稱名。又靈芝云。初說妙法者。讚淨土也（已上）。白蓮記云。此有多種。或云。阿彌陀大慈大悲能滅汝罪。能得救汝。況汝前心造罪。因妄想心迷倒亂故。今若歸心真實。能為一切救護。如是云妙法。闇師云。說厭欣境界云妙法（已上）。

【疏】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。

知苦失念轉教口稱者。問。言失念者即翻正念。若失正念。何得稱名。答。苦痛逼故。聞廣教時。雖失正念。聞略教時。即得正念。以稱佛名。非是失意名為失念也。

【疏】七明念數多少。聲聲無間。

經令聲不絕具足十念者。念聲同異如決疑鈔。問。將為逆者不滿十念而得往生。若言生者。文云具足十念。般舟讚云。聲聲連注滿十念（已上）。若言不生者。名號功用不可思議。設不滿十可生淨土。答。此義難測。但先師云。準今經釋。逆者必滿十念方得往生。凡如此事偏仰佛教。何為異解。但會難者。十念滅五逆。豈非難思益。故感師云。如其造逆必須滿十。闕一不生（慧心判十中即有生不生二類）。

復有義。一念攝逆。有經云。四重五逆諸眾生。一聞名號必引接。何況至心念佛者。定生九品妙華臺（已上）。又願成就云。乃至一念。即得往生。唯除

五逆等。大師釋本願唯除云。此義仰就抑止門中解。知言除者。且是一往抑止門也。以實而論。念佛之力滅五逆罪。然十念一念兩處文下。同云唯除。彼此同可抑止門義。若依攝取。一念攝逆。其義分明。天台疏釋下下品云。善心相續。至於十念。或一念成就即得往生（已上）。五會讚云。十惡五逆至愚人。永劫沉淪在久塵。一念稱得彌陀號。至彼還同法性身（已上）。後善導說何違今家。寶王論中云。問。一念十念往生淨土。何者為正。對曰。但一念往生住不退地。此為正也。（乃至）又大無量壽經明一念念佛。皆得往生。觀經十念良有以也。蓋為遭疾尪羸。力微心劣故。須十稱彌陀以助其念。若心盛不昧。一念生焉（已上）。

【疏】八明除罪多劫。

經於念念中除八十億劫者。一念除單八十億劫罪。十念合論即滅十個八十億罪。懷感璟興等皆存此義。問。寶王論云。一念彌陀佛。即滅無量罪（已上）。若爾。初念時所有多劫罪皆悉可滅盡。何及十念漸次除盡。答。眾生業成未必

一準。或一念等。或十念滿。以根別故。今說其一。故云滿十。又無量者有量也。即指八十云無量也。如劫初人壽云無量歲。況不云劫。何成相違。問。今滅罪者。為滅業體。為滅業用。答。除牽果用。不滅業體。群疑論中不滅種子即其意也。此之業體。至斷惑時方能滅盡。惡逆之人雖有業體。依念佛力故。除滅繫縛用。不生惡趣。方生淨土。譬如一聞妙香。不聞惡香。豈得言全無惡香體。雖有惡香體。妙香勢力除遮其香不至餘方。善惡二業其相亦爾。

【疏】九明臨終正念。即有金華來應。十明去時遲疾。直到所歸之國。

經見金蓮華者。般舟讚云。下品下生凡夫等。眼前即有金華現。金華光明照行者。身心歡喜上華臺。又群疑論七云。此有三義。一釋云。此非往生人華也。此或是來迎佛所乘華也。其人障重。不感見佛。但見佛座。猶不分明。猶如日輪朦朧似覩也。二釋。此人障重。不感佛迎。但得金蓮引生淨土。故觀經說住其人前。若是座華。經何不說坐寶華也。三釋。此是座華。雖同是金華。大小勝劣。莊嚴粗妙。自分二品蓮異。何妨亦有差殊也（已上）。又闇師云。金華

者。行者所托境界（已上）。有佛迎義。順本願意。

經猶如日輪者。靈芝云。華如日輪喻其量也。若準俱舍。日面徑五十一由旬。今此但取地居仰望。大小未必如論。戒度云。相現中。日徑之數計二千四十里。今取仰望者。蓋由此人功行微淺。豈能感華如日輪大。但取團圞之狀爾（已上）。淨業記云。如日輪旋轉。華旋轉來（已上）。

△五正明第十門。

於蓮華中。滿十二大劫。蓮華方開。

【疏】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。

△六明得益。

觀世音大勢至。以大悲音聲。為其廣說諸法（以上六字麗作即為其人廣說）**實相。除滅罪法。聞已歡喜。應時即發菩提之心。**

【疏】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。即有其三。一明二聖為宣甚深妙法。二明除罪歡喜。三明後發勝心。

經除滅罪法者。問。此人既除八十億劫生死之罪。即得往生。更有何障。云除罪歡喜也。答。罪有粗細。所障之法淺深有異。故此土滅往生之障。彼土更滅微細之罪。謂此品障即有三重。一往生障。十念即滅。二見佛障。經劫償之。註云。滿十二大劫蓮華方開。當以此償五逆之罪（已上）。三發心障。聞法即除。論藏中說一罪多果。所謂異熟。等流。增上果也。重重滅罪準彼可知。又感師云。此有微細障未盡。故經說除也。然罪障微劣。念佛善強。乘佛威神。不妨得生淨土（已上）。

△七總結。

是名下品下生者。是名下輩生想。名第十六觀。

【疏】七從是名已下。總結。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有七句不同。廣解下品下生竟。

△三總讚下輩。

【疏】讚云。下輩下行下根人。十惡五逆等貪瞋。四重偷僧謗正法。未曾慚愧悔前愆。終時苦相如雲集。地獄猛火罪人前。忽遇往生善知識。急勸專稱彼佛名。化佛菩薩尋聲到。一念傾心入寶蓮。三業障重開多劫。於時始發菩提因。上來雖有三位不同。總解下輩一門之義竟。

三總讚中。十惡五逆等貪瞋者。所言貪瞋即是業道。若約成實。貪瞋初念。屬煩惱道。第二念後。屬於業道。若大乘意。不論初後皆屬業道。般舟讚云。貪瞋即是輪迴業。又十惡五逆及四重等即是業道。言貪瞋者。煩惱道也。謗正法者。問。上釋云。謗法未為。今舉謗法。如何相違。答。上消經文。今存道理。故無相違。一念傾心者。經一念時即入寶蓮。三業障重者。十惡五逆不出三業。故結三業。或本云三華。各有其理。中輩讚云。三品蓮開。正與此同。

有人言。弘法大師御筆本云三華。此本天王寺聖善房傳於仁和寺德王阿闍梨。又永觀自筆本云三華。在禪林寺經藏（云云）。

本曰前明十三觀下至正宗分竟。

△釋云。上來料簡定散兩門義已竟。自下第三總結正宗分也。

【疏】前明十三觀以為定善。即是韋提致請。如來已答。後明三福九品名為散善。是佛自說。雖有定散兩門有異。總解正宗分竟。

本曰三就下至得益分竟。

△釋云。上來第二料簡正宗分已竟。自下第三明得益分。中三。謂標釋結。今則其初。

【疏】三就得益分中。亦先舉。次辯。即有其七。

△二釋。釋中文自為七。一牒前生後。

說是語時。

【疏】初言說是語者。正明總牒前文。生後得益之相。

經說是語時者。指顯行緣始云。爾時世尊告韋提下。至下品下生。又戒度云。經云說是語時及聞佛所說。通指十六觀法也（已上）。問。夫人樓觀已終。未聞後說。僅見三尊即得無生。若爾。佛語之文何通始終。答。夫人得忍之處雖在第七觀初。佛語之言通指一經。斯乃舉總顯別而已。諸經得益亦同此說。

△二明能聞人。

韋提希與五百侍女。聞佛所說。

【疏】二從韋提已下。正明能聞法人。

經聞佛所說者。問。光臺現國以前未聞佛說。何云聞佛說後見極樂也。答。聞佛說者。總舉聞經。應時已下。總舉所見。此乃正明聞見和合。即得法忍。非是分別聞見前後。

△三明光臺所見。

應時即見極樂世界廣長之相。

【疏】三從應時即見極樂已下。正明夫人等於上光臺中見極樂之相。

經廣長之相者。正指見土之處。

△四明夫人得忍。

得見佛身。及二菩薩。心生歡喜。歎未曾有。豁然大悟。逮無生忍。

【疏】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。即得無生之益。

經廓然者。正觀記云。廓呼括反。通達之貌也。

△五明侍女發心。

五百侍女。發阿耨多羅三藐三菩提心。願生彼國。

【疏】五從侍女已下。正明覩斯勝相。各發無上之心。求生淨土。

發菩提心者。所言發心多在初信。不可及韋提無生故。夫人無生恐是七信。故知侍女發心應是初信。

△六明侍女授記。

世尊悉記。皆當往生。生彼國已。獲得諸佛現前三昧。

【疏】六從世尊悉記已下。正明侍女得蒙尊記。皆生彼國。即獲現前三昧。

經諸佛現前三昧者。闇師云。生彼國已。報得諸根常見諸佛。不假修習方見。故名現前三昧（已上）。

△七明諸天得益。

無量諸天。發無上道心。

【疏】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。既聞如

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。凡惑之類蒙飡。能使聞之獲益。

或見釋迦毫光等者。文有七種希奇之益。第一是舉光臺所現。第二正指住立三尊。第三則是十一門中第二門意。第四總舉定散之益。第五亦是十一門中五六門意。第六則指去此不遠。亦是十一門中第九門之意。第七亦是十一門中第七九門意。此乃一形一念。專精分流。最上頓教理窮于斯。三昧易成。勝境對目。億剎雖遙。迎將非遠。諸教所定嫌惡化善。此一乘教尚攝五逆。聖道出離。定發無漏方越生死。豈齊此經。定散兩門俱出生死。九品往生皆是常沒眾生。即是頓中之頓。諸經闕無。今為諸天發心由致。細舉所聞希奇法也。

各發無上之心者。是菩提心。問。諸天亦發願生心乎。答。爾也。侍女無上心願生極樂。諸天發心何非願生。同聞淨教。更有何別。般舟讚云。釋梵護世臨空聽。亦同發願生安樂。但經不說。文略無耳。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有七句不同。廣解得益分竟。

本曰四次明下至流通分竟。

△釋云。上來第三料簡得益分已竟。自下第四解流通分。中三。初至其七。標。二一從下至自勝也。釋。三上來下。結。初標中二。一總標二會流通。

【疏】四次明流通分。於中有二。一明王宮流通。二明耆闍流通。

二明耆闍者。問。耆闍分是第五大段。何為流通分子段。答。四五兩段有開合異。若約開意。耆闍別會亦具三段。說人說處對機別故。若約合意。耆闍會亦屬一經流通。佛勅阿難令傳說故。故遠師等皆以耆闍會屬流通也。

△二今先就下。別標王宮流通。

【疏】今先就王宮流通分中。即有其七。

△二一從下至自勝也。釋。文自為七。一正明請發之由。

爾時阿難。即從座起。白佛言。世尊。當何名此經。此法之要。當云何受持。

【疏】一從爾時阿難已下。正明請發之由。

請發之由者。阿難請發。為佛答由。請發即由。持業釋也。之者語助也。又阿難欲致請。即從座起。是請發之由。依主釋也。此約初座起而標請由。具足應云。請發之由及正請發。

△二明立經名。

佛告阿難。此經名觀極樂國土。無量壽佛。觀世音菩薩。大勢至菩薩。亦名淨除業障。生諸佛前。

【疏】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。

雙標依正以立經名者。此就所觀依正二報。以立經名。又能依經等者。此勸定觀滅罪生善利益。以立經名。此乃初名約觀體。次名約觀用。體用別故。以立二名。二名俱是不通散善。具如玄記。或云初名唯約定善。次名通於定散。

又初名唯定。次名唯散。今云此義不然。文云三障之雲自卷。言同日觀滅罪。故知二名俱約定觀。

△三答前後問云何受持一句。

汝當受持。無令忘失。

【疏】三從汝當受持已下。答前後問云何受持一句。

△四明勸人奉行。

行此三昧者。現身得見無量壽佛。及二大士。若善男子及善女人。但聞佛名二菩薩名。除無量劫生死之罪。何況憶念。

【疏】四從行此三昧者下。至何況憶念已來。正明比校顯勝。勸人奉行。即有其四。一明總標定善。以立三昧之名。二明依觀修行。即見三身之益。三明重舉能行教之機。四正明比校顯勝。但聞三身之號。尚滅多劫罪愆。何況正念歸依。而不獲證也。

總標定善以立三昧名者。凡流通有三。一者勸持定善。二者勸持念佛。三者付屬念佛。當段即是勸持定善。然舉聞名滅罪為比校本。而顯定觀勝也。

文中有四子段。一舉定行人。二明定益。三為比校故重舉定機。四正明比校也。問。三經之說。今家之意。處處皆以稱名念佛為最勝行。今何還以聞名為劣。答。一云。如來說教隨機逗緣。或毀或贊。其相不定。今流通定。故有此比校也。一云。今言聞名。不必本願。口稱三昧。只是得聞三尊之名。未及稱念。故以比況。問。若不稱念唯聞名者。何故能滅多劫之罪。答。智論三十四云。有佛眾生聞名而得道者。為是佛故。說言我作佛時其聞名者皆令得度。復次聞名不但以名便得道也。聞已修道。然後得度。如須達長者初聞佛名。內心驚喜。詣佛聽法。而能得道。乃至廣說。

正念歸依者。經云憶念。觀察不忘。故云正念。心歸彌陀。志期往生。故云歸依。如次起行。安心相也。

△五明念佛三昧。

若念佛者。當知此人。則是人中分陀利華。觀世音菩薩。大勢至菩薩。為其勝友。當坐道場。生諸佛家。

【疏】五從若念佛者下。至生諸佛家已來。正顯念佛三昧功能超絕。實非雜善得為比類。即有其五。

經若念佛者。是稱念佛。釋以四五兩段。如次相對觀念與稱名故。憶念者。定善流通。若念佛下。口稱流通也。問。上文既云何況憶念。明知若念佛者應牒次上憶念。答。不爾。凡此經流通即有三段。一定善流通。謂行此三昧下至憶念文是也。二念佛流通。謂若念佛下至佛家文是也。三念佛付屬。謂佛告下文是也。前二勸持。後一付屬。由此大旨。故憶念者即是觀念。若念佛者即口稱也。全非指上憶念即言若念佛者。此乃念通觀稱。故上下念其義異也。

念佛三昧功能超絕實非雜善等者。言雜善者。是雜行也。問。下文云上來雖說定散兩門之益。望佛本願。意在眾生一向專稱彌陀佛名。今亦應云超絕定散。答。往生業有三重。一者念佛。二者四種正行。三者雜行。其中念佛最勝。雜

行最劣。四種正行從容不定。且對最劣歎其勝行。再往論之。應云念佛超絕定散。復次。經文初勸觀佛。後歎念佛。故今順於上下文勢。且除定善。復次。經流通中即有其三。一流通定善。二流通念佛。三付屬念佛。前二勸持。後一付屬。於勸持中即有其二。一則流通十三定善。二則應勸九品諸行。雖然從勝。唯勸念佛。雜行劣故。不別流通。其實隨機可勸九品。為顯此意。不論定善。唯對雜業歎念佛也。

【疏】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。此人甚為希有。更無物可以方之。故引分陀利為喻。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。即是人中好人。人中妙好人。人中上上人。人中希有人。人中最勝人也。

經分陀利華者。大毗盧遮那成佛經疏十五云。復次三藏說西方蓮華有多種。一者鉢頭摩（復有二種。一者赤色。即此間蓮華也。二者白色。今此間有白蓮

是也。非分陀利）。優鉢羅（亦有赤白二色。又有不赤不白者。形似泥盧鉢羅華也）。俱勿頭（有赤及青二種。又云。俱勿頭是蓮華青色者）。泥盧鉢羅（此華從牛糞種。生極香。是文殊所執者。目如青蓮亦是此也。更有蘇健地迦華。亦相似而小華）。分荼利迦（華可有百葉。葉葉相承。圓整可愛。最外葉極白。漸向內。色漸微黃。乃至最在內者。與萼色相近也。此華極香也。昔瑠璃王害釋女時。大迦葉於阿耨達池取此華。裹八功德水。灑之諸女。身心得安樂。命終生天。因是投華於池。遂成種。至今猶有之。華大可徑一尺餘。尤可愛也。此法華所引申者是。是曼荼羅八葉者也。已上）。蔡華者。即是蓮華。但蔡華名。振古未決。近有儒者勘得此義。謂論語公冶長篇註云。蔡國君之守龜（云云）。此文蔡者。靈龜之號也。出蔡地。史記龜策傳云。龜千歲乃遊蓮華之上（云云）。此文遊華者。蔡所遊之華。千歲龜即是靈龜故也。以史記文案今釋意。言蔡華者。當蓮華也。

【疏】四明專念彌陀名者。即觀音勢至常隨影護。亦如親友知識也。

五明今生既蒙此益。捨命即入諸佛之家。即淨土是也。到彼長時聞法。歷事供養。因圓果滿。道場之座豈賒。

經當坐道場生諸佛家者。道場有二。一應化道場。謂中印度摩訶陀國菩提樹下。金剛座上。是名道場。一切菩薩將登正覺。皆坐此座上。起金剛喻定也。二真實道場。謂機根熟。不簡時處。內證佛果。天上天下。山林河海。莫非道場。是以八歲龍女悟即身於海底之風。四果鷲子顯得忍於耆崛之月。即其類也。又淨影云。隨化以論。菩提樹下得佛道處名為道場。處此得佛。故名為坐。據實以論。義有通局。通則菩薩一切行德能生佛果。斯名道場。如維摩說。局則末後金剛三昧親生佛德。名為道場。依之得果。義說為坐（已上）。

問。往生已後。方成佛果。若爾。應云生諸佛家當坐道場。答。大乘本意在期佛果。是故先明當坐道場。知所期已。應求徑路。是故次說生諸佛家。此乃怯弱之機不生淨土。設經沙劫。佛果難證。若生淨土。修行任運。無上佛果豈為賒耶。

△六明付屬。

佛告阿難。汝好持是語。持是語者。即是持無量壽佛名。

【疏】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。上來雖說定散兩門之益。望佛本願意在眾生一向專稱彌陀佛名。遐代者。指名號流布時。謂上勅阿難多為未來。知今遐代指未來也。若依大經。流通時節及於經道滅後百歲。此舉遠攝近也。上來雖說等者。明獨付屬佛名。不付屬餘行之由。謂上來正說中。雖廣說定散往生之益。望彌陀願故。釋迦佛意使未來眾一向專稱彼佛名。故大經云。一向專念無量壽佛。今一向者。指彼文耳。言佛願者。生因本願唯限名號。具如玄記。又天台疏云。結名付屬。意與今同。

△七正明能請能傳。

佛說此語時。尊者目犍連。尊者阿難。及韋提希等。聞佛所說。皆大歡喜。

【疏】七從佛說此語時已下。正明能請能傳等。聞所未聞。見所未見。遇飡甘露。意躍無以自勝也。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有七句不同。廣解王宮流通分竟。

本曰五就下至耆闍分竟。

△釋云。上來第四料簡流通分已竟。自下第五解耆闍分。中三。一初至其三。標。

【疏】五就耆闍會中。亦有其三。

△二一從下至流通分。釋。釋中文自為三。即是三段。

爾時世尊。足步虛空。還耆闍崛山。爾時阿難。廣為大眾說如上事。無量諸(諸麗作人)**天龍**(麗有神字)**夜叉。聞佛所說。皆大歡喜。禮佛而退。**

【疏】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。

△三上來下。結。

【疏】上來雖有三義不同。總明耆闍分竟。

又耆闍分中無得益者。是文略耳。

本曰初從下至一部文義竟。

△釋云。上來第二別料簡五門義已竟。自下第三總舉五分。以結一部文義竟。

【疏】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。上來雖有五分不同。總解觀經一部文義竟。

本曰竊以下至經法應知。

△釋云。上來第三總結一部五門已竟。自下第三更立後序。以述經大猷。及記證定相。初大猷。

【疏】竊以真宗叵遇。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。於是耆闍聖眾。小智懷疑。佛後還山。弗闐委況。於時阿難為宣王宮之化定散兩門。異眾因此同聞。莫不奉行而頂戴。

真宗者。淨土法名真宗。故五會讚云。念佛三昧是真宗。又通指佛教以為真宗。圭峰（盂蘭盆疏）云。良由真宗未至。周孔且使繫心（愛禮存羊之類）。同新記（靈芝）云。真宗即佛教。佛出周時。教行西天。故云未至。至於後漢始流此方。若論祭法。出於往古。且取文典垂世。故推周公孔子（已上）。又五會讚云。色性本來無障礙。無來無去是真宗（已上）。明知隨應可名真宗。

五趣齊生者。大乘之意。八難皆化。又大阿彌陀經上舉蜎飛蠕動之類為往生

機。無量壽經上說惡趣利益。故云五趣齊生也。

隱顯隨機等者。隱則王宮密化。顯則耆山重會。小智懷疑者。佛密化故。因人不知。智論云。佛之密意非菩薩所知（已上）。又文殊等非不知之。小聖三賢可名小智。若大菩薩示不知相。亦云懷疑。

△次記證定相。

【疏】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。遂即標心結願。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。彼土諸菩薩大海眾。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。

方可造心者。玉云。造。七到切。至也。止觀云。造境即中。邃和尚決云。

造猶至也。楷定者。玄應一切經音義云。俱舍二十五云。楷定。廣雅。楷模。品式法也（已上）。法華玄一云。印是楷定。不可改易（已上）。日別誦阿彌陀經者。所以唯誦小經者。文少易誦故。唯說念佛故。有諸佛證故。亦有護念故。

【疏】即於當夜。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。

顯現雜色寶山者。十往生經說。彼土有七寶山及七寶塔七寶房。又大經云。欲見即現。常有一僧等者。選擇集云。僧者恐是彌陀應現。

【疏】既見此相。合掌立觀。量久乃覺。覺已不勝欣喜。於即條錄義門。自此以後。每夜夢中。常有一僧而來指授。玄義科文既了。更不復見。

玄義科文者。玄義是第一卷。科文是後三卷。科經文故。文句名為科文。

【疏】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。

脫本者。可是綴文也。復更至心要期七日等者。前則為造疏請求靈驗。今亦為流布重致祈願。

【疏】當夜即見三具磑輪。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。

三具磑輪者。大莊嚴論（馬鳴造）云。訓馬之法。道立磑輪以繫馬也。行者調心亦爾（已上）。安樂集云。心若散亂時。如調馬用磑（已上）。今亦如此。迷心荒越。猶如野馬。調此荒心。即以三心磑輪也。此乃心馳六塵。鎮沈三途。佛教安心。頓出煩籠也。又切韻云。磑。磨也。玉云。磑（五對。魚衣。公哀。三切。堅石也。磨也）。入宋僧云。磑者。茶臼也。忽有一人乘白駱駝者。能乘人者或是釋迦。或是彌陀。但彌陀猶親。白者表善。駱駝者。玉云。駱白馬黑鬣。廣韻云。大秦國人長一丈五尺。好騎駱駝（已上）。若準此者。駱駝表極善最上之法。

莫作退轉者。勸長時修。不勞貪樂者。勸無間修。四修之中此二為要。故禮讚云。若能如上。念念相續。畢命為期（已上）。今亦如此。

【疏】答言。大蒙賢者好心視誨。某畢命為期。不敢生於懈慢之心。云云。

畢命為期者。答長時修。不生懈慢者。答無間修。云云者。云如雲。謂師當重問。今解此經不為己身。普勸末代罪濁眾生。欲使往生安樂國土。若濁世末代中信此解者。修此行者。皆悉如我可生淨土耶。彼人應答而言。若有眾生信此解。修此行。無退轉。決定往生。努力無疑。略此問答。故曰云云。所以知者。以下文云。上來所有靈相者。本心為物。不為己身故。

【疏】第二夜。見阿彌陀佛身真金色。在七寶樹下金蓮華上坐。十僧圍遶。亦各坐一寶樹下。佛樹上。乃有天衣挂繞。正面向西。合掌

坐觀。

十僧圍繞者。彌陀既是報身。推知十地菩薩以為所將。

【疏】第三夜。見兩幢杆。極大高顯。幢懸五色。道路縱橫。人觀無礙。既得此相已。即便休止。不至七日。

見兩幢杆者。表定散二善。旛懸五色者。或表五念門行。或表五種正行。道路縱橫者。左右為橫。前後為縱。此表十方三世往益連綿無絕。行證易得。故云無礙。

【疏】上來所有靈相者。本心為物。不為己身。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。有識覩者西歸。以此功德迴施眾生。悉發菩提心。慈心相向。佛眼相看。菩提眷屬。作真善知識。同歸淨國。共成佛道。

上來所有等者。如大集經等。佛雖誠顯現證。而今為令眾生生信歸西義。後記之也。佛眼相看者。慈眼相視。名為佛眼。非謂直得佛眼。如涅槃云。身雖

人身。心同佛心。

【疏】此義已請證定竟。一句一字不可加減。

請證定竟者。上來聖證。名為請證。依說定判。故名為定。大師製疏意不聊爾。欲使未來除疑生信。頓超苦海。速登彼岸。今之證定意在於茲。祖師云。諸師製疏未必有證。但華嚴澄觀一十八年於清涼山而致祈請。終得文殊教。而製八十華嚴經釋。盛行於世。超舊師釋。和國慈覺大師仁壽元年作金剛頂經疏一部七卷。齊衡二年作蘇悉地經疏七卷。其功已畢。心念此疏通佛意否。若不通者不流傳世矣。安置疏於佛像前。七日七夜剋念祈願。至第五日時。夢當午正中仰見日輪。而以弓射之。其箭當日輪動轉。覺後深悟達於佛意。可傳後世（云云）。

彼等感應未如今證定。或曰。去貞應三年正月二十五日。比丘尼淨意（聖覺妹）為法然上人第十三周忌辰報恩。書寫淨土依憑經論。於二尊院開題供養。導師聖覺云。先師法印示予云。見聖教時。先雖不委。粗見一遍。可明義門也

（云云）。其次語云。大唐善導依釋迦諸佛指授。製觀經疏。是奇異也。而當初雖聞。不及尋訪。今親見之。實難思議。一句一字不可加減。一如經法。都無類例也（云云）。予列題名座。正聞此說（云云）。

【疏】欲寫者一如經法。應知。

一如經法者。既得感夢造此要義。全是經法而已。

抑去康元二年丁巳三月二十一日。於下總光明寺始書。正嘉二年戊午三月二十九日。於同國西福寺終功。予三十八於西海聽受。六旬於東里添削。或載竹牒之真文。符此意趣。或拾蘭菊之異說。驗彼義勢。今又建治元年。齡闌七旬有七。於鎌倉悟真寺。始自去年正月十六日。至於今年十一月十六日。重以治定已竟。多日染筆。久費心眼。此功非他。偏為出離。自非聖人。爭不守株。決其真偽。期彼開悟。願以此功德。平等施一切。同發菩提心。往生安樂國。

【疏】佛說觀無量壽佛經疏卷第四

觀經散善義傳通記卷第三終