

七祖聖教

中

特36

602

七祖聖教卷中

觀經去義分	觀經持分義	觀經持分義	觀經持分義
-------	-------	-------	-------

淨土法事讚

觀念法門

往生禮讚

往生禮讚

般舟讚

觀經玄義分卷第一

沙門善導集記

先勸天衆發願歸三寶

道俗時衆等

各發無上心

生於甚難處

佛法復難修

共發金剛志

橫超斷四流

願入彌陀界

歸依合掌禮

世尊我一心

歸命盡十方

法性真如海

報化等諸佛

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

目下句
信卷九
佛出三
卷鈔抄
出邑下
句然
作觀

正受等三
句同上抄
出又二卷
鈔上同上
抄出然二
梵并愚德
作果得

我依等二
句行卷釋

抄出又二
卷鈔上同
抄出

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

我等咸歸命

三佛菩提尊

無礙神通力

冥加願攝受

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

我等愚癡身

曠劫來流轉

今逢釋迦佛

末泐之遺跡

弥陀本誓願

極樂之要門

定散等迴向

速證無生身

我依菩薩藏

頓教一乘海

說偈歸三寶

與佛心相應

十方恆沙佛

六通照知我

今乘二尊教

廣開淨土門

願以此功德

平等施一切

同發菩提心

往生安樂國

此觀經一部之內先作七門料簡然後依文釋義第一

一先標序題第二次釋其名第三次依文釋義并辨宗

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

本疑情第七料簡章提聞佛正說得益分齊

第一先標序題者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盡法界凡聖齊
 圓兩垢如如則普該於含識恆沙功德寂用湛然但
 以垢障覆潔淨體無由顯照故使大悲隱於西化驚
 入火宅之門灑甘露潤於羣萌輝智炬則朗重昏於
 永夜三檀等備四攝齊收開示長劫之苦因悟入永
 生之樂果不謂羣迷性隔樂欲不同雖無一實之機
 等有五乘之用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

依心已下
 至蒙解脫
 化土卷本
 缺抄出

然沙婆下
 至大經說
 化土卷本
 缺抄出

言弘願下
 至增上緣

心正覺之芽念念因茲增長依心起於勝行門餘八
 万四千漸頓則各稱所宜隨緣者則皆蒙解脫然衆
 生障重取悟之者難明雖可教益多門凡惑無由徧
 攬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土因其請故即廣開淨
 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

也行卷端
抄出又證
卷四抄出
已下至之
常樂

勤心祖本
作教

一切善惡凡夫得生者莫不皆乘阿彌陀佛大願業
力為增上緣也又佛密意弘深教門難曉三賢十聖
弗測所闕況我信外輕毛敢知旨趣仰惟釋迦此方
發遣彌陀即彼國來迎彼喚此遣豈容不忝也唯可
勤心奉法畢命為期捨此穢身即證彼法性之常樂
此即略標序題竟

第二次釋名者經言佛說無量壽觀經一卷言佛者
乃是西國正音此土名覺自覺覺他覺行窮滿名之
為佛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說者口音陳唱故
名為說又如來對機說法多種不同漸頓隨宜隱彰
有異或六根通說相好亦然應念隨緣皆蒙證益也
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弥者
是量陀者是壽佛者是覺故言歸命無量壽覺此乃

梵漢相對其義如此今言無量壽者是法覺者是人
人法並彰故名阿彌陀佛又言人法者是所觀之境
卽有其二一者依報二者正報就依報中卽有其三
一者地下莊嚴卽一切寶幢光明互相映發等是二
者地上莊嚴卽一切寶地池林寶樓官閣等是三者
虛空莊嚴卽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弥陀淨國無
漏真實之勝相此卽總結成依報莊嚴也又言依報
者從日觀下至華座觀已來總明依報就此依報中
卽有通有別言別者華座一觀是其別依唯屬弥陀
佛也餘上六觀是其通依卽屬法界之凡聖但使得
生者共同受用故言通也又就此六中卽有真有假
言假者卽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卽從瑠璃地下至寶樓
觀已來是其真依由是彼國真實無漏可見境相故
二就正報中亦有其二一者主莊嚴卽阿彌陀佛是
二者聖衆莊嚴卽現在彼衆及十方法界同生者是
又就此正報中亦有通有別言別者卽阿彌陀佛是

也卽此別中亦有真有假言假正報者卽第八像觀
 是也觀音勢至等亦如是此由衆生障重惑處深
 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卽第九
 真身觀是也此由前假正漸以息於亂想心眼得開
 粗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卽觀音聖衆等
 已下是也向來所言通別真假者正明依正二報也
 言觀者照也常以淨信心手以持智慧之輝照彼弥

陀正依等事言經者經也經能持緯得成匹丈有其
 丈用經能持法理事相應定散隨機義不零落能令
 修趣之者必藉教行之緣因乘願往生證彼無爲之
 法樂旣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爲經言一卷者此觀
 經一部雖言兩會正說總成斯一故名一卷故言佛
 說無量壽觀經一卷此卽釋其名義竟

三辨釋宗旨不同教之大小者如維摩經以不思議
 解脫爲宗如大品經以空慧爲宗此例非一今此觀

今此觀下
 至頓教俱
 化卷承和
 抄出

經卽以觀佛三昧爲宗亦以念佛三昧爲宗下心迴願往生淨土爲體言教之大小者問曰此經二藏之中何藏攝二教之中何教收答曰今此觀經菩薩藏收頓教攝

四辨說人差別者凡諸經起說不過五種一者佛說二者聖弟子說三者天仙說四者鬼神說五者變化說今此觀經是佛自說問曰佛在何處說爲何人說答曰佛在王宮爲韋提等說

五料簡定散兩門卽有其六一明能請者卽是韋提二明所請者卽是世尊三明能說者卽是如來四明所說卽是定散二善十六觀門五明能爲卽是如來六明所爲卽是韋提等是也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問曰未審定散二善出在何文今旣教備不虛何機得受答曰解有二義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衆生必無受化之義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此卽答上何機

得受義竟二出在何文者卽有通有別言通者卽有三義不同何者一從韋提白佛唯願爲我廣說無憂惱處者卽是韋提標心自爲通請所求二從唯願佛曰教我觀於清淨業處者卽是韋提自爲通請太行三從世尊光臺現國卽是酬前通請爲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弥陀佛所者卽是韋提自爲別選所求二從唯願教我思惟教我正受者卽是韋提自爲請修別行雖有二義不同答上別竟從

此已下次答定散兩門之義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爲定善三福九品名爲散善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卽是其文言差別者卽有二義一謂思惟二謂正受言思惟者卽是觀前方便思想彼國依正二報總別相也卽地觀文中說言如此想者名爲粗見極樂國土卽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爲正受卽地觀文中說言若得三昧見彼

國地了了分明卽合上教我正受一句定散雖有二
義不同總答上問竟又向來解者與諸師不同諸師
將思惟一句用合三福九品以爲散善正受一句用
通合十六觀以爲定善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

下卽是其文

六和會經論相違廣施問答釋去疑情者就此門中
卽有其六一先就諸法師解九品之義二卽以道理
來破之三重舉九品返對破之四出文來證定爲凡
夫不爲聖人五會通別時之意六會通二乘種不生
之義

初言諸師解者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卽得無生忍故上
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下輩三
人者是大乘始學凡夫隨過輕重分爲三品共同一
位求願往生者未必然也可知

第二節以道理來破者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
須臾徧滿夏夏何事乃藉草提爲其請佛求生安樂
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
等菩薩名爲不退身居生死不爲生死所染如鵝鴨

在水不能溼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衆生論
其功行已經一大阿僧祇劫雙修福智等既有斯勝
德更憂何事乃藉葦提請求生也以斯文證故知諸
師所判還成錯也此責上輩竟次責中輩三人者諸
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
人與我同坐解脫牀既有斯功力更復何憂乃藉葦
提請求生路然諸佛大悲於苦者心偏愍念常沒衆
生是以勸歸淨土亦如溺水之人急須偏救岸上之
者何用濟為以斯文證故知諸師所判義同前錯也
以下可知

第三重舉九品返對破者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衆生當得
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已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衆放光授手如彈指頃卽生彼國以此文證正是佛太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卽返對上上竟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衆一時授手卽生彼國以此文證亦是佛太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華提致請方得往生也返對上中竟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爲亦又言不謗大乘但發無上道心唯此一句以爲正

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衆一時授手卽生彼國以此文證亦是佛太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華提致請方得往生也返對上中竟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爲亦又言不謗大乘但發無上道心唯此一句以爲正

業更無餘善迴斯一行求願往生命欲終時阿彌陀
佛及與化佛菩薩大衆一時授手即得往生以斯文
證唯是佛太世後一切發大乘心衆生行業不強致
使太時迎候有異若論此位中菩薩力勢十方淨土
隨意往生豈藉韋提爲其請佛勸生西方極樂國也
返對上下竟卽此三品太時有異云何異上上太時
佛與無數化佛一時授手上中太時佛與千化佛一
時授手上下太時佛與五百化佛一時授手直是業
有強弱致使有斯差別耳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衆生受持五
戒八戒修行諸戒不造五逆無衆過患命欲終時阿
彌陀佛與比丘聖衆放光說法來現其前此人見已
卽得往生以此文證亦是佛太世後持小乘戒凡夫
何小聖也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卽
得往生以此文證豈得言是內凡人也但是佛太世
後無善凡夫命延日夜逢遇小緣授其小戒迴願往
生以佛願力卽得生也若論小聖太亦無妨但此觀

經佛爲凡說不于聖也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
衆生孝養父母行世仁慈命欲終時遇善知識爲說
彼佛國土樂事四十八願等此人聞已卽生彼國以
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卽
得往生又此人在世自然行孝亦不爲出離故行孝
道也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爲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
時遇善知識爲說大乘教令稱佛一聲爾時阿彌陀
佛卽遣化佛菩薩來迎此人卽得往生但如此惡人
觸目皆是若遇善緣卽得往生若不遇善定入三塗
未可出也下中者此人先受佛戒受已不持卽便毀
破又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

前當見火時卽遇善知識爲說彼佛國土功德勸令
往生此人聞已卽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弥陀願力故也
下下者此等衆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
識教稱阿弥陀佛勸令往生此人依教稱佛乘念卽
生此人若不遇善必定下沈由終遇善七寶來迎又
看此觀經定善及三輩上下文意總是佛忞世後五
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若作
此見自失悞他爲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

第四出文顯證者問曰上來返對之義云何得知世
尊定爲凡夫不爲聖人者未審直以人情準義爲當
亦有聖教來證答口衆生垢重智慧淺近聖意弘深

豈寧自輒今者一一悉取佛說以爲明證就此證中
卽有其十句何者第一如觀經云佛告韋提我今爲
汝廣說衆譬亦今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爲
未來世一切衆生爲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
切衆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衆生
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衆生專念已
下乃至一切衆生自非生育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
爲未來世一切衆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衆生云何得見者是其
七證也八次下答請中說言佛告韋提汝及衆生欲
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衆生心想中是故汝

等心想佛時者是其九證也十如九品之中一一說
言爲諸衆生者是其十證也上來雖有十句不同證
明如來說此十六觀法但爲常沒衆生不于大小聖
也以斯文證豈是謬哉

第五會通別時意者卽有其二一論云如人念多寶
佛卽於無上菩提得不退墮者凡言菩提乃是佛果
之名亦是正報道理成佛之法要須萬行圓備方乃
剋成豈將念佛一行卽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問曰若尔者法華
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
稱佛爲簡異九十五種外道然外道之中都無稱佛
之人但使稱佛一口卽在佛道中攝故言已竟二論
中說云如人唯由發願生安樂土者久來通論之家
不會論意錯引下品下生十聲稱佛與此相似未卽

得生如一金錢得成千者多日乃得非一日卽得成
千十聲稱佛亦復如是但與遠生作因是故未卽得
生導佛直爲當來凡夫欲令捨惡稱佛誑言導生實
未得生名作別時意者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卽應執持名
號一日乃至七日一心願生命欲終時阿彌陀佛與
諸聖衆迎接往生次下十方各如恆河沙等諸佛各
出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等衆
生皆應信是一切諸佛所護念經言護念者卽是上

文一日乃至七日稱佛之名也今既有斯聖教以爲
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爲指南若依此執
者卽是自失悞他也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何故不論答曰乃至一
念曾未措心是故不論問曰願行之義有何差別答

言南無下
至得往生
行卷四
抄出

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衆生豈非易也但能上盡一形下至十念以佛願力莫不皆往故名易也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

問曰已下
至五乘齊
入真佛土
卷臨抄
出

第六會通二乘種不生義者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衆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
 爲與以此文證故知是報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爲報又三大僧祇所修万行

必定應得菩提今既道成卽是應身斯乃過現諸佛
 辨立三身除斯已外更無別體縱使無窮八相名號
 塵沙剋體而論衆歸化攝今彼阿彌陀現是報也問曰
 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爲通釋答曰
 入不入義者唯是諸佛境界尚非三乘淺智所關豈
 況小凡輒能知也雖然必欲知者敢引佛經以爲明
 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卽是化受
想行識卽是化乃至一切種智卽是化須菩提白佛
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并
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卽

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亦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今既以斯聖教驗知弥陀定是報也縱使後人涅槃其義無妨諸有智者應知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人答曰若論衆生垢障實難欣趣正由託佛願以作強緣致使五乘齊入問曰若言凡夫

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答曰子但誦其文不闕理況加以封批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衆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弥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女人及根缺義者彼無故可知又十方衆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本夏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

第七料簡韋提聞佛正說得益分齊者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衆生於此觀門一一
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

證曰掌握機糸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

觀經玄義分卷第一

觀經序分義卷第二

沙門善導集記

從此以下就文料簡略作五門明義一從如是我聞
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衆生下至下品下生已
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五從阿難爲
耆闍大衆傳說復是一會亦有三分一從爾時世尊

足步虛空還者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然化必有由故先明序由序
既與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上來雖有五義不同略料
簡序正流通義竟

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
起序初言證信者即有二義一謂如是二字即總標

又言如是
下至故言
如是化土
卷本左
抄出

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又言如是者即
此指決定散兩門也是即定辭機行必益此明如來
所說言無錯謬故名如是又言如者如眾生意也隨
心所樂佛即度之機教相應復稱為是故言如是又
言如是者欲明如來所說說漸如漸說頓如頓說相
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
果法然衆無錯失又稱爲是故言如是言我聞者欲
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又言
證信者欲明阿難稟承佛教傳持末代爲對衆生故
如是觀法我從佛聞證誠可信故名證信序此就阿
難解也

二就發起序中細分爲七初從一時佛在下至法王

子而爲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
閉下至共爲眷屬已來明厭苦緣五從唯願爲我廣
說下至教我正受已來明其欣淨緣六從爾時世尊
卽優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
明定善示觀緣上來雖有七段不同廣料簡發起序
竟

散善等五
字化去卷
本註抄出

定善等五
字同上抄
出

二次解化前序者就此序中卽有其四初言一時者正明起化之時佛將說法先託於時處但以衆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互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又一時者阿闍世正起逆時佛在何處當此一時如來獨與二衆在彼者闍此卽以下形上意也故曰一時又言一時者佛與二衆於一時中在彼者闍卽闍阿闍世起此惡逆因緣此卽以上形下意也故曰一時二言佛者此卽標定化主簡異餘佛獨顯釋迦意也三從在王舍城已下正明如來遊化之處卽有其二一遊王城聚落爲化在俗之衆二遊者山等處爲化出家之衆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
心若金剛等同圓鏡怖求佛地卽弘益自他若非絕
離翳塵此德無由可證此名依止住也四從與大比
丘衆下至而爲上首已來明佛徒衆就此衆中卽分
爲二一者聲聞衆二者菩薩衆就聲聞衆中卽有其
九初言與者佛身兼衆故名爲與二者總大三者相
大四者衆大五者者年大六者數大七者尊宿大八
者內有實德大九者果證大問曰一切經首皆有此

等聲聞以爲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羸迦葉
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卽是舍
利目連弟子共領一處修事邪法亦受佛化皆得道
果此等四衆合爲一處故有千二百五十人也問曰
此衆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衆生正見根芽惡業增長此世後生不收果實爲此因緣攝令自近不聽外益此卽就佛解竟次就外道解者迦葉等意自唯曠劫久沈生處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病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卽就外道解竟又問曰此等尊宿云何名衆所知識答曰德高曰尊者年曰宿一切凡聖知彼內德過人識其外相殊異故名衆所知識上來雖有九句不同解聲聞衆竟次解菩薩衆就此衆中卽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泐遊步十方行權方便入佛泐藏究竟彼岸於無量世界化成等覺光明顯耀普

照十方無量佛土六種震動隨緣開示卽轉法輪扣
法鼓執法劍震法雷雨法雨演法施常以法音覺諸
世間摧裂邪網消滅諸見散諸塵勞壞諸欲壑顯明
清白光融佛法宣流正化愍傷衆生未曾慢恣得平
等法具足無量百千三昧於一念頃無不周徧荷負
羣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衆
訖上來雖有二衆不同廣明化前序竟

二就禁父緣中卽有其七一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卽爲天火
所燒若是王家舍宅悉無火近後時百姓共奏於王
臣等造宅數爲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
我今爲王造舍奏人等各奉王敕歸還造舍更不被
燒因此相傳故名王舍言大城者此城極大居民九
億故導王舍大城也言起化處者卽有其二一謂闍
王起惡卽有禁父母之緣因禁則厭此娑婆願訖無
憂之世界二則如來赴請光變爲臺影現靈儀夫人

卽求生安樂又傾心請行佛開三福之因正觀卽是定門更顯九章之益爲此因緣故名起化處也二從有一太子下至惡友之教已來正明闍王恍惚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又阿闍世者乃是西國正音此地往翻名未生怨亦名折指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卽遣使入山往請仙人曰大王無子闕無紹繼處處求神因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敕卽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敕使者卿往重

請請若不得當卽殺之旣命終已可不與我作子也
使人受教至仙人所具導王意仙人雖聞使說意亦
不受使人奉教卽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卽受死旣死已卽託王宮
受生當其日夜夫人卽覺有身王聞歡喜天明卽喚
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

其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卽可王之計
及其生時一如前泐生已墮地命使不斷唯損手小
指因卽外人同唱言折指太子也言未生怨者此因
提婆達多起惡妒之心故對彼太子顯發昔日惡緣
云何妒心而起惡緣提婆惡性爲人凶猛雖復出家
恒常妒佛名聞利養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菓食

等一色色皆五百車香華伎樂百千万衆讚歎圍繞送向佛會施佛及僧時調達見已如心更盛即向舍利弗所求學身通尊者語言人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

得法已卽別向靜處七日七夜一心專注卽得身通一切自在皆得成就旣得通已卽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卽舉手喚言尊者何不下來提婆旣見喚已卽化作嬰兒直向太子膝上太子卽抱嗚口弄之又唾口中嬰兒遂咽之須臾還復本身太子旣見提婆種種神變轉加敬重旣見

太子心敬重已卽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卽語尊者弟子亦能備具色各五百車供養尊者及施衆僧可不如彼也提婆言太子此意大善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待佛普爲凡聖大衆說法之時卽來會中從佛索於徒衆并諸法藏盡付屬我世尊年將老邁宜可就靜內自將養一切大衆聞提婆此

語愕爾迭互相看甚生驚怪尔時世尊卽對大衆語
提婆言舍利目連等卽大恣將我尚不將佛法付屬
況汝癡人食唾者乎時提婆聞佛對衆毀辱由如毒
箭入心更發癡狂之意藉此因緣卽向太子所共論
惡計太子旣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爲太子也太子
敬問尊者爲我有何意也提婆卽答云太子知不世
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卽遣夫人在百
尺樓上當天井中生卽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爲
驗太子旣聞此語更重審言實尔已不提婆答言此
若不實我可故來作漫語也因此語已遂卽信用提
婆惡見之計故導隨順調達惡友之教也三從收執
父王下至一不得往已來正明父王爲子幽禁此明
閻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爲既重事
亦非輕不可淺禁人間全無守護但以王之宮閣理
絕外人唯有羣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卽香湯滲浴令身清
淨卽取酥蜜先塗其身後取乾麩始安酥蜜之上卽
著淨衣覆之在外衣上始著瓔珞如常服恣令外人
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
宮與王相見問曰諸臣奉敕不許見王未審夫人門
家不制放令得人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

人無外慮是以得人與王相見五從爾時大王食麩
下至授我八戒已來正明父王因禁請泐此明夫人
既見王已卽刮取身上酥麩團授與王王得卽食食
麩既竟卽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言
大目連是吾親友者有其一意但目連在俗是王別
親既得出家卽是門師往來宮閣都無障礙然在俗

為親出家名友故名親友也言願興慈悲授我八戒
者此明父王敬泐情淡重人過已若未逢幽難奉請
佛僧不足為難今既被囚無由致屈是以但請目連
受於八戒也問曰父王遙敬先禮世尊及其受戒卽
請目連有何意也答曰凡聖極尊無過於佛傾心發
願卽先禮大師戒是小緣是以唯請目連來授然王
意者貴存得戒卽是義周何勞迂屈世尊也問曰如
來戒泐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歿其八戒

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卽捨云何知此戒用心行細如戒文中具顯云佛子從今且至明且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且至明且一日一夜如諸佛不偷盜不行姪不妄語不飲酒不得脂粉塗身不得歌儻唱伎及往觀聽不得上高廣大牀此上八是戒非齋不得過中食此一是一齋非戒此等諸戒皆引諸佛爲證何以故唯佛與佛正習俱盡除佛已還惡習

等由在是故不引爲證也是以得知此戒用心起行極是細急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六從時大目連下至爲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卽發神通如彈指頃到於王所又恐人不識神通之相故引快鷹爲喻然目連通力一念之頃繞四天下百千之市豈得與鷹爲類也如是比校乃有衆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
來受戒問曰八戒既言勝者一受卽足何須日日受
之答曰山不厭高海不厭濶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爲此晝夜
傾心仰憑八戒望欲積善增高擬資來業言世尊亦
遣富樓那爲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爲此因緣如來發遣爲

王說法以除憂惱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灰此正明夫人多時
奉食以除飢渴二聖又以戒法內資善開王意食能
延命戒法養神失苦止憂致使顏容和悅也上來雖
有七句不同廣明禁父緣竟

三就禁母緣中卽有其八一從時阿闍世下至由存
在耶已來正明問父音信此明闍王禁父日數旣多
人交總絕水食不通二七有餘命應終也作是念已
卽到宮門問守門者父王今者猶存在耶問曰若人

食一食之飯限至七日卽歿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歿竟耶
云何致疑而問猶存在者有何意也答曰此是闍王
意密問也但以万基之主舉動不可隨宜父王旣是
天性情親無容言問歿恐失在當時以成譏過但以
內心標歿口問在者爲歿息永惡逆之聲也二從時
守門人自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自言大
王國大夫人已下正明夫人密奉王食王旣得食食

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麩衣下密覆出入往
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旣禁在
宮內夫人日日往還若不密持麩食王命無由得活
今言密者望門家述夫人意也夫人謂密外人不知
不其門家盡以覺之今旣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
由門路日日往還爲王說法大王當知夫人進食先

不奉王教所以不敢遮約一聖乘空此亦不猶門制也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種故念不款是故罵言我母是賊賊

沙門與王來太致使更發瞋心故云有何咒術而令惡王多日不灰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恍惚之間逢斯苦難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助習忽見闍王起於勃逆執劍欲殺其母不忍

見斯惡事遂與者婆犯顏設諫也言時者當聞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者婆者婆亦是父王之子奈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又白言大王者此明月光正欲陳辭望得聞王開心聽攬為此因緣故須先白言臣聞此說論經說者此明廣引古今書史歷帝之文

記古人云言不關與君子所備今既諫事不輕豈可虛言妄說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座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者貪國殺父則有位可貪可使類

同於古母卽無位可求橫加逆害是以將今異昔也
言王今爲此敘母者汚刹利種也言刹利者乃是四
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
基之主今旣起惡加恩與彼下流何異也言不宐住
此者卽有二義一者王今造惡不存風禮京邑神州
豈遣旃陀羅爲生也此卽擯出官城意也二者王雖

在國損我宗親不如遠擯他方永絕無聞之地故云
不宐住此也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
之義旣如此何以不迴身直太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擊劍危
已是以按劍自防卻行而退五從時阿闍世驚怖下
至汝不爲我耶已來正明世王生怖此明闍世旣見
二臣諫辭麤切又覩按劍而太恐臣背我向彼父王

更生異計致使情地不安故稱惶懼彼既捨我不知
為誰心疑不決遂卽口問審之故云者婆婆汝不為我
也言者婆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六從者婆自言下至
愼莫害母已來明二臣重諫此明者婆實答大王若
欲得我等為相者願勿害母也此直諫竟七從王聞
此語下至止不害母已來正明聞王受諫放母殘命
此明世王既得者婆諫已心生悔恨愧前所造卽向
二臣求哀乞命因卽放母脫於灰難手中之劍還歸
李匣八從教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放母猶有餘瞋不令
在外教語內官閉置深宮更莫令出與父王相見上
來雖有八句不同廣明禁母緣竟

四就厭苦緣中卽有其四一從時韋提希下至憔悴
已來正明夫人為子幽禁此明夫人雖勉死難更閉
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
置深宮難問曰夫人既得勉死入宮宜應訝樂何因

反更愁憂也。答曰：卽有三義不同。一、明夫人旣自被閉，更無人進食。與王王又聞我在難轉，更愁憂。今旣無食，加憂者王之身命定應不久。二、明夫人旣被囚，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。且夕之間，唯愁死。路有斯三義，切逼身心，得無憔悴也。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。此明夫人旣在囚禁，自身無由得到佛邊，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，已下此有三義。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。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，福因甚薄，佛德威高，無由輕觸。願遣目連等與我相見，問曰：如來卽是化主，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言作是語已者總說前
意竟也言悲泣兩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
頂跣跡須臾未舉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
知夫人心念之意言救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
也言目連侍左等者此明更無餘衆唯有二僧言釋
梵護世者此明天王衆等見佛世尊隱顯王宮必說
希奇之迹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兩華供養又言釋者卽是
天帝也言梵者卽是色界梵王等也言護世者卽是
四天王也言諸天者卽是色欲界等天衆旣見天王
來向佛邊彼諸天衆亦從王來聞法供養四從時韋
提希見世尊下至與提婆共爲眷屬已來正明夫人
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漸自絕問
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旣見佛

恥愧情深不依鉤帶頓自掣卻故云自絕也言舉身
投地者此明夫人丹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
審病業因緣有何殃咎而與此兒共爲母子此明夫
人旣自障深不識病因今被兒害謂是橫來願佛慈
悲示我徑路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衆智朗然果圓號佛未審
有何因緣乃與提婆共爲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爲
此因緣故致斯問又夫人問佛云與提婆眷屬者卽
右其二一者在家眷屬二者出家眷屬言在家者佛
之伯叔右其四人佛者卽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

內眷屬也上來雖有四句不同廣明厭苦緣竟

五就欣淨緣中卽有其八二從唯願世尊爲我廣說

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爲之樂

二從此濁惡處下至不見惡人已來正明夫人舉出

所厭之境此明闍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

真心下
至斯長歎
信卷卷
抄出
作免

世間亦是衆生依報處亦名衆生所依處也言地獄
 等已下三品惡果最重也言盈滿者此三苦聚非直
 獨指閻浮娑婆亦皆偏有故言盈滿言多不善聚者
 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言願
 我未來已下此明夫人真心徹到厭苦娑婆欣樂無
 爲永歸常樂但無爲之境不可輕尔即階苦惱娑婆
 無由輒然得離自非發金剛之志永絕生死之元若
 不親從慈尊何能勉斯長歎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於父母起於殺
 心何況疎人而不相害是故夫人不簡親疎總皆頓
 捨三從今向世尊下至懺悔已來正明夫人淨土妙
 處非善不生恐有餘慙障不得往是以求哀夏須懺
 悔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衆闇盡除佛智
 輝光無明之夜日朗言救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
來卽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
了了分明如備韋提盡皆得見問曰韋提上請為我
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

請卽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
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
也問曰十方諸佛斷惑無殊行畢果圓亦應無二何
以一種淨土卽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七從我今樂生彌陀已

從我今下
至別經
佛卷
抄出

弥多樂
作多

下正明夫人別選所求此明弥陀本國四十八願願
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
化顯開智慧之門然悲心無盡智亦無窮悲智雙行
卽廣開甘露因茲法潤普攝羣生也諸餘經典勸處
弥多衆聖齊心皆同指讚有此因緣致使如來密遣
夫人別選也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勸已注心必望
往益言教我思惟者卽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存定心與前境合名爲正
受此中略已料簡至下觀門更當廣辨應知上來雖
有八句不同廣明欣淨緣竟

六就散善顯行緣中卽右其五從爾時世尊卽便
微笑下至成那合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弥
陀願意因斯二請廣開淨土之門非直韋提得太有
識聞之皆往有此益故所以如來微笑也言有五色

光從佛口出者此明一切諸佛心口常威儀法尔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然佛光隨身出處必皆有益佛足下放光卽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脩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卽授其小果若光從眉間出卽從佛頂入者卽授菩薩記也如斯義者廣多無量不可具述言

尔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卽超證第三之果二從尔時世尊下至廣說衆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衆說如上事始有此文亦非是無時佛語也應知言尔時世尊告耆提已下正明告命許說也言阿弥陀佛不

遠者正明標境以住心卽有其三一明分齊不遠從
 此超過十萬億刹卽是弥陀之國二明道里雖遙去
 時一念卽到三明韋提等及未來有緣衆生注心觀
 念定境相應行人自然常見有斯三義故云不遠也
 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卽正教安心住行若依此
 法名爲淨業成也言我今爲汝已下此明機緣未具
 不可偏說定門佛受觀機自開三福之行三從亦令
 未來世下至極樂國土已來正明舉機勸修得益此

從欲生下
 至動根機
 化去卷末
 抄出

明夫人所請利益彌深及未來迴心皆到四從欲生
 彼國者下至名爲淨業已來正明勸修三福之行此
 明一切衆生機有二種一者定二者散若依定行卽
 攝生不盡是以如來方便顯開二福以應散動根機
 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卽有其四一言孝養
 父母者此明一切凡夫皆藉緣而生云何藉緣或有
 化生或有溼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卽有父母既有

父母卽有大恩若無父者能生之因卽闕若無母者所生之緣卽乖若二人俱無卽失託生之地要須父母緣具方有受身之處旣欲受身以自業識爲內因以父母精血爲外緣因緣和合故有此身以斯義故父母恩重母懷胎已經於十月行住坐臥常生苦惱復憂產時久難若生已經於三年恒常眠茵臥屎牀被衣服皆亦不淨及其長大愛婦親兒於父母處及生憎嫉不行恩孝者卽與畜生無異也又父母者世間福田之極也佛者卽是出世福田之極也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且至中門門喚乞無與食者佛還空盃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卽問佛言世尊今已食竟也佛言比丘我經三日已來乞食不得一匙我今飢虛無力能其汝語比丘聞佛語已悲淚不能自勝卽自念言佛是無上福田衆生覆護我此三衣賣卻買取一盃飯奉上於佛今正是時也作是念已卽買

得一盒飯急將上佛佛知而故問言比丘時年飢儉人皆餓死汝今何處得此一盒純色飯來比丘如前具白世尊佛又言比丘三衣者卽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太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爲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卽發信心先教受三歸依卽能消此食也時比丘旣受佛教慙仰而太以此義故大須孝養父母又佛母摩耶生佛經七日已卽死生忉利天佛後成道至四月十五日卽向忉利天一夏爲母說法爲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言慈心不殺者此明一切衆生皆以命為本若見惡緣怖走藏避者但為護命也經云一切諸衆生無不愛壽命勿殺勿行杖恕已可為喻即為證也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衆生歸信從淺至深先受三歸後教衆戒言其定衆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衆戒也又一戒品中亦有少分戒多分戒全分戒也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三言發菩提心者此明衆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唯願我身身同虛空心齊法界盡衆生性我以身業恭敬供養禮拜迎

送來太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
無處不偏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衆生能
求之心故云發菩提心也四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言勸進行
者者此明苦法如毒惡法如刀流轉三有損害衆生
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爲此因
緣故須相勸言如此三事已下總結成上行也五從
佛告韋提下至正因已來明其引聖勸凡但能決定
注心必往無疑上來雖有五句不同廣明散善顯行
緣竟

七就定善示觀緣中即有其七一從佛告阿難下至

清淨業已來正明教聽許說此明韋提前諸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淺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言為未來世一切衆生者但如來臨化偏為常沒衆生今既等布慈雲望欲普沾來潤言為煩惱賊害者此明凡夫障重妄愛迷淺不謂三惡火坑聞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言說清淨業者此明如來以見衆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二從善哉已下正明夫人問當聖意三從阿難汝當受持下至宣說佛語已來正明勸持勸說此法淺要好須流布此明如來前則總告令安心聽受此文則別教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箴即踰之千里豈
 況凡夫分外諸佛境內關心自非聖力冥加彼國何
 由得觀言如執明鏡自見面像已下此明夫人及眾
 生等人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言心歡喜故得忍者此

意歡下
 至忍也

信卷末劫
 抄出然歡
 喜下無故
 字

明阿彌陀佛國清淨光明忽現眼前何勝踴躍因茲
 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怖心此益勇猛專
 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
 觀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爲言況淨土弥遙云何可見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已能向見世尊開示始知是佛方便之恩若尔者佛今在世衆生蒙念可使得見西方佛若涅槃不蒙加備者云何得見也七從若佛滅後下至極樂世界

已來正明夫人悲心爲物同已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羣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言諸衆生者此明如來息化衆生無處歸依蠢蠢周幘縱橫走於六道言濁惡不善者此明五濁也一者劫濁二者衆生濁三者見濁四者煩惱濁五者命濁言劫濁者然劫實非是濁當劫減時諸惡加增也言衆生濁者劫若初成衆生純善劫若未

此五濁下
至數復也

信卷末抄
出然無
八苦二字

時衆生十惡弥盛也言見濁者自身衆惡總變爲善

他上無非見爲不是也言煩惱濁者當今劫末衆生

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卽成八苦一者

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

之若不受此苦者卽非凡數攝也言云何當見已下

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上來雖有七句不同廣明定

善示觀緣竟

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

觀經序分義卷第二

觀經正宗分定善義卷第三

沙門善導集記

從此已下次辨正宗卽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

就初日觀中先舉次辨後結卽有其五「從佛告韋
提下至想於西方已來正明總告總勸此明韋提前

請弥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又如來重告勸發流通此法難聞廣令開悟言佛告韋提汝及衆生者此明告勸若欲等出塵勞求生佛國者宜須勵意也言應當專心已下此明衆生散動識劇猿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二從云何作想下至皆見日沒已來正明牒所觀事此明諸衆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言一切衆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。問曰韋提上請願見極樂之境及
至如來許說卽先教住心觀日有何意也。答曰此有
三意。一者欲令衆生識境住心指方有在不在不取冬夏
兩時唯取春秋二際其日正東出直西沒弥陀佛國
當日沒處直西超過十萬億刹卽是。二者欲令衆生
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脛上與外齊左足
安右脛上與外齊左手安右手上令身正直合口齒
勿相近舌柱上嚙爲令咽喉及鼻中氣道宣通故又
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想身之空大卽
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
徐轉心諦觀於日其利根者一坐卽見明相現前當
境現時或如錢大或如鏡面大於此明上卽自見業
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
故不得朗然顯照衆生業障亦如是障蔽淨心之境
不能令心明照行者若見此相卽須嚴飾道場安置
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闍提等罪極須悲涕兩淚
淚生慚愧內徹心髓切骨自責懺悔已還如前坐法
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卽盡者名利根人也或
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旣自識業相如是唯須
勤心懺悔日夜三時六時等但憶得卽懺者最是上
根上行人也譬如湯火燒身亦覺卽卻豈容徒待時
待處待緣待人方始除也三者欲令衆生識知弥陀

依正二報種種莊嚴光明等相內外照曜超過此日
百千万倍行者等若不識彼境光相者卽看此日輪
光明之相若行住坐臥禮念憶想常作此解不久之
間卽得定心見彼淨土之事快樂莊嚴爲此義故世
尊先教作日想觀也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
堅執不移所期皆應四從旣見日已下至明了已來
辨觀成相此明標心見日制想除緣念念不移淨相
了然而現又行者初在定中見此日時卽得三昧定
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卽動以心動故淨
境卽失或動或闇或黑或青黃赤白等色不得安定
見此事時卽自念言此等境相搖動不安者由我貪
心動念致使淨境動滅卽自安心正念還從本起動
相卽除靜心還現旣知此過更不得起增上貪心也
已下諸觀邪正得失一同此也觀日見日心境相應
名爲正觀觀日不見日乃見餘雜境等心境不相應
故名邪也斯乃沙婆之闍宅觸事無以比方唯有朗

日舒輝寄想遠標於極樂五從是爲已下總結上來
雖有五句不同廣明日觀竟

二就水觀中亦先舉次辨後結卽有其六一從次作
水想下至內外映徹已來總標地體問曰前教觀日
爲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閻宅唯日能明此界丘
阬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又問曰此界之水溼而且

輒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
徹也此明弥陀曠劫等行無偏正習俱亾能感地輪
之映徹又問曰旣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
相似之境而觀卽易可得定行者等於靜處取一椀
水著牀前地上好滿盛之自身在牀上坐當自眉間
著一白物如豆許大低頭臨面水上一心照看此白

處更莫異緣又水初在地波浪不住臨面觀之不見
面像爲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
當見此時心漸得往水性湛然也又行者等欲識知
自心中水波浪不住者但觀此水動不動之相卽知
自心境現不現明闇之相也又待水靜時取一米許
當水上信手投之水中其水波卽動徧於碗內自面
臨上觀之其白者卽動更著豈許投之水波更大面
上白者或見不見乃至乘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言
碗者卽喻身器也言水者卽喻自心水也言波浪者
卽喻亂想煩惱也言漸漸波浪息者卽是制捨衆緣
住心一境也言水靜境現者卽是能緣之心無亂所
緣之境不動內外恬怕所求之相顯然又細想及麤
想心水卽動心水旣動靜境卽失又細塵及以麤塵

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又境現失不失邪正
 等一同前日觀也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は無漏金剛二
 明擎地相顯映莊嚴三明方楞具足表非圓相四明
 百寶合成量出塵沙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七

已下二偈
 證卷在初
 出又傳佛
 去卷餘抄
 出而異或
 現等四句

明衆光散彩映絕日輪新往者觀之卒難周悉讚云
 地下莊嚴七寶幢無量無邊無數億八方八百百寶
 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又讚云西
 方寂靜無為樂畢竟逍遙離有無大悲熏心遊法界
 分身利物等無殊或現神通而說法或現相好入無
 餘變現莊嚴隨意出羣生見者罪皆除又讚云歸太
 來魔鄉不可停曠劫來流轉六道盡皆逕到處無餘
 樂唯聞愁歎聲畢此生平後入彼涅槃城三從璫璃

地上下至分齊分明已來正明地上莊嚴顯標殊勝
此明依持圓淨七寶池林等是能依璠璃寶地是所
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卽無漏爲體也讚云寶地
莊嚴無比量處處光明照十方寶閣華臺皆徧滿維
色朧難可量寶雲寶益臨空覆聖衆飛通互往來
寶幢旛益隨風轉寶樂合輝應念迴帶惑疑生華未
發合掌籠籠喻處胎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光觸體得
成三忍卽欲見佛下金臺法侶迎將入大會瞻仰尊
顏讚善哉言金繩已下正明黃金作道狀似金繩也
或以雜寶爲地璠璃作道或以璠璃爲地白玉作道
或以紫金白銀爲地百寶作道或以不可說寶爲地
還以不可說寶作道或以千萬寶爲地二三寶作道
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
無餘寶作道也四從一一寶中有五百色光下至樂
器以爲莊嚴已來正明空裏莊嚴卽有其六一明寶

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千万各以一二三
四乃至不可說寶以爲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衆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五
從八種清風下至無我之者已來正明光變樂音轉
成說法之相卽有其三一明八風從光而出二明風
光卽出卽鼓樂發音三明顯說四到四真恒沙等法
讚云安樂國清淨常轉無垢輪一念及一時利益諸
羣生讚佛諸功德無有分別心能令速滿足功德大
寶海六從是爲下總結上來雖有六句不同廣明水
觀竟

三就地想觀中亦先舉次辨後結卽有其六一從此
想成時者正明結前生後二從一一觀之下至不可
具說已來正明辨觀成相卽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四明身四威儀晝夜常念唯除睡時憶持不捨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衆珍曜彩轉變弥多是以勸物傾心恒如對目三從是為下總結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

持佛語廣為未來大衆說前觀地之益三明簡機堪受堪信欲得捨此娑婆生處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衆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爲此無信向耳佛言我說此人未可得解脫也此經又云若人聞說淨土法門聞卽悲喜交流身毛爲豎者當知此人過太已曾修習此法今得重聞卽生歡喜正念修行必得生也四明正教觀寶地以住心也五從若觀是地者下至心得無疑已來正明顯觀利益卽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難得往生

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斯乃注心見於寶地卽滅宿障罪愆願行之業已圓命盡無疑不往今旣觀斯勝益更勸辨知邪正六從作是觀已下正明辨觀邪正邪正義者前日觀中已說上來雖有六句不同廣明地觀竟

四就寶樹觀中亦先舉次辨後結卽有其十一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弥陀淨國廣闊無邊寶
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碼碯為條珊瑚為葉白
玉為華真珠為葉如是七重互為根莖乃至華葉等
七七四十九重也或有一寶為一樹者或二三四乃
至百千万億不可說寶為一樹者此義弥陀經義中
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開真觀自在隨心要藉假
想以住心方能證益也三從一下下至由旬已來正

明樹之體量此明諸寶林樹皆從弥陀無漏心中流
出由佛心是無漏故其樹亦是無漏也讚云正道大
慈悲出世善根生淨光明滿足如鏡日月輪言量者
一一樹高三十二万里亦無老成者亦無小生者亦
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滅漸長之義也四
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
根莖枝條葉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又讚云備諸珍寶性具足妙莊嚴無垢光炎熾明淨耀世間又讚云弥陀淨國寶樹多四面垂條天衣挂繞寶雲合盃化鳥連聲旋轉臨空奏法音而入會他方聖衆聽響以開心本國能人見形而取悟五從妙真珠網下至色中上者已來正明樹上空重裏嚴相卽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即珠瓔珞六明瓔珞光照遠近七明光超上色六從此諸寶林下至有七寶菓已來明其林樹雖多而無雜亂華實開時不從內出斯乃泐藏因泐致使自然而有七從一一樹葉下至婉轉葉間已來正明華葉色相不同卽有其五一明葉量大小等無筭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八從漏生諸菓下至亦於中現已來正明菓有不思議德用之相卽有其五一明寶菓生時自然漏出二明借喻以標菓相三明菓

有神光化成旛蓋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
天無不都見又此樹量弥高縱廣弥闊華菓衆多神
變非一一樹旣然徧滿彼國所有諸樹之菓衆多盡
皆如此應知一切行者行住坐卧常作此想九從見
此樹已下至分明已來辨觀成相卽有其三一明結
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菓次想網宮次想童
子瓔珞次想葉量華菓光色次想旛蓋廣現佛事旣
能一一次第觀之者無不明了也十從是爲下總結
斯乃寶樹連暉網簾空殿華分千色菓現他方上來
雖有十句不同廣明寶樹觀竟

五就寶池觀中亦先舉次辨後結卽有其七一從次
當想水已下總舉觀名卽是牒前生後此明寶樹雖
精若無池水亦未名好一爲不空世界二爲莊嚴依
報爲斯義故有此池渠觀也二從極樂國土下至如
意珠王生已來正明池數辨辨出處卽有其五一明
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軟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又讚云極樂莊嚴安養國八德寶池流徧滿四岸舍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

香寶雲成寶益寶益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三從分為十四支下至以為底沙已來正明池分異濶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

言金剛等
十一字信
卷本註
出

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五
從其聲微妙下至諸佛相好者已來正明水有不可
思議德卽有其二一明寶水華間流注微波相觸卽
出妙聲聲中皆說妙泐二明寶水上岸尋樹枝條華
葉菓等或上或下中間相觸皆出妙聲聲中皆說妙
泐或說衆生苦事覺動菩薩大悲勸令引他或說人
天等泐或說二乘等泐或說地前地上等泐或說佛
地三身等泐六從如意珠王下至念佛泐僧已來正
明摩尼多有神德卽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泐僧然佛是衆生無
上大師除邪向正泐是衆生無上良藥能斷煩惱毒
病泐身清淨僧是衆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
佛事七從是爲下總結上來雖有七句不同廣明寶
池觀竟

六就寶樓觀中亦先舉次辨後結卽有其十一初言
衆寶國土者卽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爲精爲此依報莊
嚴種種圓備也二言一一界上者正明寶樓住處地
界徧於彼國樓亦無窮也三言有五百億者正顯其
數一界之上旣然徧滿彼國亦皆如是應知四從其
樓閣中下至作天伎樂已來正明閣內莊嚴五從又
有樂器下至不鼓自鳴已下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六

從此衆音中下至念比丘僧已來正明樂雖無識卽
有說法之能七從此想成已下至寶池已來正明顯
觀成相此明專心住境怖見寶樓剋念不移自上莊
嚴總現八從是爲下總結九從若見此者牒前觀相
生後利益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
無疑十一從作是觀者下至邪觀已來辨觀邪正之
相上來雖有十一句不同廣明寶樓觀竟

七就羣座觀中亦先舉次辨後結卽有其十九一從

佛告阿難下至除苦惱法已來正明救聽許說卽有
其三一明告命二人二明救聽令之諦受正念修行
三明佛爲說華座觀法但能住心緣念罪苦得除二
從汝等憶持下至解說已來正明勸發流通此明觀
法深要急救常沒衆生念愛迷心漂流六道汝持此
觀處處觀修普得知聞同昇解脫三從說是語時下
至不得爲比已來正明娑婆化主爲物故住想西方
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朴之類万筮致使互爲郢匠
言說是語時者正明就此意中卽有其七一明告勸
二人時也二明弥陀應聲卽現證得往生也三明弥
陀在空而立者但使迴心正念願生我國卽得生
也問曰佛德尊高不可輒然輕舉旣能不捨本願來
應大悲者何故不端坐而赴機也答曰此明如來別
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阡臨臨欲入若不舉
足以救迷業繫之牢何由得勉爲斯義故立撮卽行
不及端坐以赴機也四明觀音勢至以爲侍者表無

餘衆也五明三尊身心圓淨光明踰盛也六明佛身
 光明朗照十方垢障凡夫何能具觀七明佛身無漏
 光亦同然豈將有漏之天金比方之也四從時韋提
 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觀弥陀更益心開
 悟忍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若佛今現
 在蒙尊加念得觀弥陀佛滅後衆生云何可見也六
 從未來衆生下至及二菩薩已來明其夫人為物置
 諸使同已見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已為生及至如
 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平等備但以文略
 故無兼為之心必有也八從七寶地上下至華想已
 來正明教觀方便問曰衆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衆生惑障動
 念徒自疲勞仰憑聖力遙加致使所觀皆見云何作

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弥
陀本願言弟子某甲等生盲罪重障隔處淡願佛慈
悲攝受護念指授開悟所觀之境願得成就今頓捨
身命仰屬弥陀見以不見皆是佛恩力道此語已更
復至心懺悔竟已卽向靜處面向西方正坐跏趺一
同前法既住心已徐徐轉心想彼寶地雜色分明初
想不得亂想多境卽難得定唯觀方寸一尺等或一

日二日三日或四五六七日或一月一年二三年等

無間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卽易得若不如是

三業隨緣轉定想逐波飛縱盡_十年壽法眼未_曾開

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卽入正受三昧

所見淨境卽非想見得爲比較也九從令其蓮華下

至八万四千光已來正明寶華有種種莊嚴卽有其

縱盡_十年
字化土卷
本_六抄世

三一明一一華葉備衆寶色二明一一葉有衆多寶
脈三明一一脈有衆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衆寶次想
寶出多光光成寶益次想華臺臺上衆寶及衆網等
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
顯現應知十從了了下辨觀成相十一從華葉小者
下至徧覆地上已來正明華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益六明寶
益上照虛空下覆寶地十二從釋迦毘楞伽下至以
爲交飾已來正明臺上莊嚴之相十三從於其臺上
下至妙寶珠以爲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衆多寶
珠輝光映飾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

珠有多光二明一光各作異色三明一光色徧
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十五從是爲下總結觀
名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
十八從此想成者下至生極樂世界已來正明結觀
成相卽有二益一明除罪益二明得生益十九從作
是觀者下至名爲邪觀已來正明辨觀邪正相斯乃
華依寶地葉間奇珍臺瑩四幢光施佛事上來雖有
十九句不同廣明華座觀竟

八就像觀中亦先舉次辨後結卽有其十三一從佛
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二從諸佛如來
下至心想中已來正明諸佛大慈應心卽現有斯勝
益故勸汝想之問曰韋提上請唯指弥陀未審如來
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言法界者是
 所化之境即衆生界也言身者是能化之身即諸佛
 身也言入衆生心想中者乃由衆生起念願見諸佛
 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衆相不可見但自心
 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衆好皆隨也此正明如來教
 諸想者具足觀也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

信卷末
 取意略抄
 文云是心
 作佛是心
 是佛是心
 外無異心

法界之心但能作想即從汝心想而現似如生也或
 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未事者
 如似無術逼人居空立舍也四從是故應當下至三

如來等三
 十七淨化
 去染未結
 抄出

佛陀已來正明如前所益專注必成展轉相教勸觀
 彼佛也五從想彼佛者牒前生後言先當想像者定
 所觀境六從閉目開目下至如觀掌中已來正明辨
 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
 處即想前羣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踵足十指十輪等一
一想之從上向下名順觀從下十輪向上名逆觀如
是逆順住心不久必得成也又佛身及華座寶地等
必須上下通觀然十三觀中此寶地寶華金像等觀
最要若欲教人卽教此法但此一法成者餘觀卽自
然了也七從見此已下結成上像身觀生後二菩薩
觀也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十一
從令與修多羅合下至見極樂世界已來辨觀邪正
之相十二從是爲下總結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斯乃羣生
障重眞佛之觀難階是以大聖垂哀且遣注心形像

上來雖有十三句不同廣明像觀竟

九就真身觀中亦先舉次辨後結卽有其十二一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三從佛身高六十下至由旬已來正明身量大小四從眉間下至菩薩爲侍者已來正明總觀身相卽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五從無量壽佛下

至攝取不捨已來正明觀身別相光益有緣卽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偏蒙攝益問曰備修衆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衆生起行口常稱佛佛卽聞之身常禮敬佛佛卽見之心常念佛佛卽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二明近緣衆生願見佛佛卽應念現在目前故名近緣也三明增上緣衆生稱念卽除多劫

自餘下
至三昧竟
化去卷本
世抄出

罪命欲終時佛與聖衆自來迎接諸邪業繫無能身
者故名增上緣也自餘衆行雖名是善若比念佛者
全非比按也是故諸經中處處廣讚念佛功能如無
量壽經四十八願中唯明專念弥陀名號得生又如
弥陀經中一日七日專念弥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六從其光相
好已下結少顯多輒欲觀者難爲周悉七從但當憶
想已下正明莊嚴微妙出過凡境雖未證目前但當

憶想令心眼見也八從見此事者下至攝諸衆生已
來正明功呈不失觀益得成卽有其五一明因觀得
見十方諸佛二明以見諸佛故結成念佛三昧三明
但觀一佛卽觀一切佛身也四明由見佛身故卽見
佛心也五明佛心者慈悲爲體以此平等大慈普攝
一切也九從作此觀者下至得無生忍已來正明捨
身他世得生彼益也十從是故智者下至現前授記
已來重明結勸修觀利益卽有其五一明簡由能修
觀人二明專心諦觀無量壽佛三明相好衆多不得

總雜而觀唯觀白毫一相但得見白毫者一切衆相
自然而現也四明既見弥陀卽見十方佛也五明既
見諸佛卽於定中得蒙授記也十一從是爲徧觀已
下總結十二從作此觀已下正明辨觀邪正之相斯
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上來雖有十
二句不同廣明真身觀竟

十就觀音觀中亦先舉次辨後結卽有其十五一從
佛告阿難下至菩薩已來正明結成前真身觀生後

菩薩觀二從此菩薩身長下至皆於中現已來正明

總標身相卽有其六一明身量大小二明身色與佛
不同三明肉髻與佛羸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衆生三從頂上
毘楞伽下至二十五由旬已來正明天冠之內化佛
殊異四從觀音已下正明面色與身色不同五從眉
間下至蓮華色已來正明毫光轉變徧滿十方化侍
彌多夏比紅蓮之色卽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六從有八十億光明下至莊嚴事已來正明身服光瓔非衆寶作七從手掌作五百億下至接引衆生已來正明手有慈悲之用也卽有其六一明手掌作雜蓮之色二明一一指端有八万印文三明一文有八万餘色四明一一色有八万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八從舉足時下至莫不彌滿已來正明足有德用之相九從其餘身相已下指同於佛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十一從是爲下總結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十三從作是觀者下至何況諦觀已來正明勸觀利益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十五從作是觀已下正明辨觀邪正相斯乃觀音願重影現十方寶手停輝隨機引接上來雖有十五句不同廣明觀音觀竟

十一就勢至觀中亦先舉次辨後結卽有其十三

從次觀大勢至已下總舉觀名二從此菩薩身量大
 小已下次辨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
 勢志宿業有緣者即得親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
 使行之者憍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志
 者此即依德立名也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
都無增減六從頂上肉髻下至普現佛事已來正明
肉髻寶餅之相七從餘諸身相已下指同觀音也八
從此菩薩行時下至如極樂世界已來正明行與觀
音不同相卽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九從此菩薩坐時下至
度苦衆生已來正明坐不同觀音相卽有其七一明
坐相二明先動本國相三明次動他方遠近相四明
動搖下上佛刹多少相五明弥陀觀音等分身雲集
相六明臨空側塞皆坐寶華七明分身說法各應所
宜問曰弥陀經云彼國衆生無有衆苦但受諸樂故
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
爲苦地上望地前爲樂下智證望上智證爲苦上智

證望下智證為樂此例舉一可知也今言度苦衆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受就何義名為苦也十從作此觀者下至十一觀已來正明辨觀邪正總結分齊十一從觀此菩薩者已下正明修觀利益除罪多劫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十三從此觀成已下正明總牒二身辨觀成相斯乃勢

志威高坐播他國能使分身雲集演法利生永絕胞胎常遊法界上來雖有十三句不同廣解勢至觀竟十二就普觀中亦先舉次辨後結即有其六一從見此事時已下正明牒前生後二從當起自心下至皆演妙法已來正明凝心入觀即常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四從見此事已下明
觀成之益五從是為下總結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弥陀
等三身護念之益斯乃羣生注念願見西方依正二
嚴了了常如眼見上來雖有六句不同廣解普觀竟
十三就雜想觀中亦先舉次辨後結即有其十一二
從佛告阿難已下正明告命結勸生後二從先當觀
於一丈六已下正明觀像以表真想水以表地此是

如來教諸衆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四從然彼如來下至必得
成就已來正明凡心狹小聖量弥寬注想無由恐難
成就斯乃不以小故難成不由大故不現直是弥陀
願重致使想者皆成五從但想佛像下至具足身相

言如意下
至不同也
信卷本左丑
抄自然無
二者字

已來正明比按顯勝想像尚自得福無量何況觀於
 真佛者得益之功更甚六從阿弥陀下至丈六八尺
 已來正明能觀所觀佛像雖身有大小明皆是真即
 有其三一明弥陀身通無礙隨意徧周言如意者有
 二種一者如衆生意隨彼心念皆應度之二者如弥
 陀之意五眼圓照六通自在觀機可度者一念之中
 無前無後身心等起三輪開悟各益不同也二明或
 現大身或現小身三明身量雖有大小皆作真金之
 色此即定其邪正也七從所現之形已下正明身雖
 大小有殊光相即與真無異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九從
 衆生但觀首相已下正明勸觀二別云何二別觀音
 頭首之上有一立化佛勢志頭首之上有一寶解十
 從此二菩薩已下正明弥陀觀音勢志等宿願緣重
 誓同捨惡等至菩提影響相隨遊方化益十一從是
 為下總結上來雖有十一句不同廣解雜想觀竟
 上從日觀下至雜想觀已來總明世尊答前韋提第
 四請云教我思惟正受兩句

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盃臨空轉人天
音樂互相尋寶樹垂瓔珞間雜菓池流德水注華中寶
樓寶閣皆相接光光相照等無陰三華獨迴超衆座
四幢承縵網珠羅菓識心迷由未曉住心觀像靜坐
彼一念心開見眞佛身光相好轉彌多救苦觀音緣
法界無時不變入娑婆勢志威光能震動隨緣照攝
會弥陀歸去來極樂安身實是精正念西歸華合想
見佛莊嚴說法聲復有衆生心帶惑緣眞上境恐難
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普勸同生知識等專心念佛
向西傾

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

觀經正宗分定善義卷第三