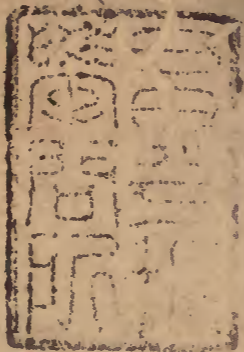

觀經

貳

漢書門			
三	二	八	九
四	八	二	九
冊	架	函	號類

內閣文庫			
三	二	八	九
〇	四	二	九
函	冊	架	號類

內閣文庫	
番號	漢 3289
冊數	4 (2)
函號	310 25

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

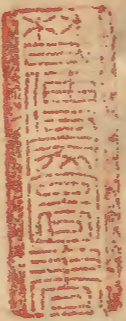
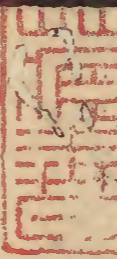
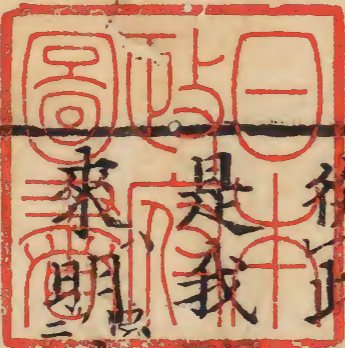
© Kodak, 2007 TM: Kodak

觀經序分義卷第二章文庫

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

為著闍大衆傳說復是一會亦有三分一從
尔時世尊足步虚空還著闍崛山已來明其
序分二從阿難廣為大衆說如上事已來明
正宗分三從一切大衆歡喜奉行已來明流
通分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
一謂如是二字即惣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又言如是者即指法
定散兩門也是即定時機行必益此明如來
所說言無錯謬故名如是又言如者如衆生
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
切諸法千差万別如來觀知歷歷了然隨心
起行各益不同業果法然衆無錯共又稱爲
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尔時世
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上來雖有
七段不同廣料簡發起序竟
二次解化前序者就此序中即有其四初言
一時者正明起化之時佛將說法先託於時
處但以衆生聞時必藉因緣然主臨機待於

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又一時者阿

闍世正^ク逆時^キ佛在^ト何處^レ當此^ノ一時^ニ如來獨^ニ
與^ニ二衆^ト在^ニ彼^ノ耆闍^此即^チ以下^ニ形^上上意也故曰^ニ
一時^ト又言^ニ一時^ト者佛與^ニ二衆^ト於^ニ一時^中在^ニ彼^ノ
耆闍^即聞^阿闍世^起此^惡逆^因緣^此即^{以上}
形^下下意也故曰^ニ一時^ト二言^佛者^此即^標定^化
主^簡異^餘佛^獨顯^釋迦^意也^三從^在王^舍城^已
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^衆二^遊耆^山等^處為^化
出家^之衆^又有^家者^貪求^五欲^相續^是常^縱

發^清心^猶如^畫之^但以^隨緣^皆益^不捨^大悲^發
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
歸^求佛^地即^弘益^自他^若非^絕離^塵此^德
無^由可^證此^名依^止住^也四^從與^大比^丘衆^下
至^而為^上首^已來^明佛^徒衆^就此^衆中^即
分^為二^一者^聲聞^衆二^者菩^薩衆^就聲^聞衆^中
即^有其^九初^言與^者佛^身親^衆故^名為^與
二者^耆大^三者^耆大^四者^衆大^五者^耆年^大

六者數六七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憍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此眾中亦有非外道者何故憍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眾生正見根芽惡業增長此世後生不取

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
 久沉生死脩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
 替此即就外道解竟又問曰此等尊宿云何
 名衆所知識答曰德高曰尊孝年曰宿一切
 凡聖知彼功德通入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惣結又此等菩薩
 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
 震法雷而法雨演法施常以法音覺諸世間

擗裂邪網消滅諸見散諸塵勞壞諸欲壑顯
 明清白光融佛法宜流正化愍傷衆生未嘗
 慢恣得平等法具足無量百千三昧於一念
 頃無不周遍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衆訖上來雖
 有二衆不同廣明化前序竟

二就禁父緣中即有其七一從尔時王舍大
 城以下提劫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
 迹後時百姓共奏於王曰等造宅數為天火
 所燒但是王舍悉無火迹不知有何所以王
 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言起化處者
 即有其二一謂闍王起惡即為禁父母之緣
 因禁則起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
二從有一太子下至惡友之教已來正明閣
王恍惚之間信受惡人所悞言太子者彰其
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拈指
問曰何故名未生怨及名拈指也荅曰此皆
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
奏王言曰知山中有一仙人不久捨壽命終
以後必當與王作子王聞歡喜此人何時捨
命相師荅王更經三年始可命終王言我今
非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
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
 礼相屈乃不承我意王更勅使者卿往重請
 請若不得當即煞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
 聞候說意亦不受使人奉勅即欲煞之仙人
 曰卿當語王我命未盡王以心口遣人煞我
 我若與王作兒者還以心口遣人煞王仙人

導此語已即受死既死已即託王官受生當
 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
 師導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
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
緣提婆惡性爲人凶猛雖復出家恒常妬佛
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
菓食等一一色色皆五百車香華伎樂百千
万衆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中心想還攝心
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
想身心入一切質身色境中作不質身想次
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遍滿虛空坐卧自
在或坐或卧以手捉鉢日月或作小身入微

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卧空中隨意自在
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排
之天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
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感因此破僧改
佛法戒教戒不同待佛普為凡聖大衆說法
之時即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尔迭牙相看甚生
驚恠尔時世尊即對大衆語提婆言舍利目
連等即大法將我尚不將佛法付屬况汝癡
人食唾者平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即向太子

所共論ス惡計ヲ太子既見テ尊者敬シ心承問言ク實
 者今日チ顏色憔悴シ不同シ往昔提婆答曰ク我今
 憔悴正為シ太子也太子敬問テ尊者為シ我有何
 意也提婆即答云ク太子知不ヤ世尊年老無レ所
 堪任當可除テ之我自レ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
 王即遣失人在百尺樓上當天井中生即墮

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
 聞此語更重審言實尔已不提婆答言此若
 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
 父王為子幽禁此明闇世取提婆之惡計頻
 捨父子之情非直失於因極之恩逆響因茲
 滿路忽掩玉身曰收既得不捨曰執故名收

執也言次者別顯親之極也王也彰其位也
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
以主之宮閣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
其名也言恭尊大王者此明夫人既見王身

被禁門戶極音信不通恐結王身命遂即
香湯滲浴令身清淨即取酥蜜先塗其身後
取乾麩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得取
瓔珞孔一頭以膈塞之一頭孔中盛蒲桃漿
滿已還塞但是瓔珞悉皆如此在嚴既竟徐
步入宮與王相見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請通致使嚴

加^レ重^ニ制^シ又^ハ夫^ハ人^ハ者^ハ身^ハ是^レ女^ハ人^ハ心^ハ無^ク異^ナ計^シ與^テ王^ト
 宿^ル緣^ノ業^ヲ重^ク久^ク近^ク夫^ハ妻^ハ別^レ體^ト同^ク心^ヲ致^ス使^テ人^ハ無^ク外^レ
 慮^ス是^レ以^テ得^テ入^リ與^テ王^ト相^ヒ見^ル五^ニ從^テ尔^ト時^ニ大^ニ王^ハ食^シ麩^ヲ
 下^ニ至^ル授^ケ我^ニ八^ノ戒^ヲ已^ニ來^ハ正^ク明^ク父^ヲ王^ハ因^テ禁^ニ請^フ法^ヲ此^レ
 明^ク夫^ハ人^ハ既^ニ見^ル王^ヲ已^ニ即^チ刮^キ取^テ身^上酥^ヲ麩^ヲ團^テ授^ケ與^ス
 王^ハ王^ハ得^テ即^チ食^ス食^シ麩^ヲ既^ニ竟^テ即^チ於^テ官^内夫^ハ人^ハ未^ダ得^ズ
 淨^ク水^ヲ與^テ王^ト漱^ク口^ヲ淨^ク口^ハ已^ニ竟^テ不^レ可^ク虛^シ引^ク時^ニ朝^ム心^ヲ
 無^ク所^レ寄^ル是^レ以^テ虔^ク恭^ク合^テ掌^ヲ迴^テ面^ヲ向^テ於^テ耆^闍致^ス敬^ヲ
 如^ク來^ニ請^フ未^ダ加^フ此^レ明^ク身^ノ業^ヲ敬^ヲ亦^ハ通^ル有^リ意^ノ業^也
 而^レ作^ル是^レ言^ハ已^ニ正^ク明^ク口^ノ業^ヲ請^フ亦^ハ通^ル有^リ意^ノ業^也

言^ハ大^ニ目^ヲ連^テ是^レ吾^ハ親^ト友^ト者^ハ有^リ其^ノ二^ノ意^ヲ但^シ目^ヲ連^テ在^ル
 俗^ニ是^レ王^ハ別^レ親^ト既^ニ得^テ出^テ家^ト即^チ是^レ門^ノ師^ト往^テ來^ニ官^ノ閣^ニ
 都^ニ無^ク障^リ礙^ナ然^ル在^ル俗^ニ為^リ親^ト出^テ家^ト名^ヲ友^ト故^ニ名^ヲ親^ト友^ト
 也^ハ言^フ願^フ興^テ慈^ク悲^ク授^ケ我^ニ八^ノ戒^ヲ者^ハ此^レ明^ク父^ヲ王^ハ敬^フ法^ヲ
 情^ヲ深^ク重^ク入^リ過^リ已^ニ若^シ未^ダ逢^フ幽^ク難^ク奉^テ請^フ佛^僧不^レ足^ク
 為^ル難^ト今^ハ既^ニ被^テ囚^ト無^ク由^レ致^ス屈^ス是^レ以^テ但^シ請^フ目^ヲ連^テ受^ケ
 於^テ八^ノ戒^ヲ也^ハ問^フ曰^ク父^ハ王^ハ遙^ク敬^フ先^ノ礼^ヲ世^ニ尊^ク及^テ其^ノ受^ケ
 戒^ニ即^チ請^フ目^ヲ連^テ有^リ何^ノ意^也答^フ曰^ク凡^ク聖^ノ極^ニ無^ク無^ク獨^ク

於佛傾心發願即先礼大師戒是小緣是以
 唯請目連來授然王意者貴存得戒即是義
 周何勞适屈世尊也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

如諸佛不煞上能持不荅言能持第二又云
 佛子從今旦至明旦一日一夜如諸佛不偷
 盜不行媠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
 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無境界如經
 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迎豈得與鷹為類
 也如是比較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煞為此晝
 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

開發人心爲此因緣如來發遣魔王說法以
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死此正明夫人
多時奉食以除飢渴二聖天以戒法內資善
開王意食能延命戒法養神失苦亡憂致使
顏容和悅也上來雖有七句不同廣明禁父
緣竟

三就禁母緣中即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
禁父日數既多人交摠絕水食不通二七有
餘命應終也作是念已即致官門問守門者
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答曰
此是闍王意密問也但以万基之主舉動不
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内心標死口問在

者為欲息永惡逆之聲也二從時守門人白
 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
 言大王國大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和密
 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問門家分

疏已即於夫人心起惡怒口陳惡語又起三
 業逆三業惡罵父母為賊名口業逆罵沙門
 者名口業惡執劍煞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
 於父恨不早終母乃和為進糧故令不死是
 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
 慈母合掌曲身佞頭就兒之手夫人尔時熱
 汗遍流心神悶絕嗚呼哀哉恍惚之間逢斯
 苦難四從時有一臣名日月光下至却行而
 退已來正明二臣切諫不聽此明二臣乃是
 國之輔相立政之綱記望得万国揚名八方
 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言時者
 當闍王欲煞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奈
 女之兒忽見家况於母起逆遂與月光同諫
 言為王作礼者凡欲諮諫大人之法要須設
 拜以表身敬今此二臣亦先設身敬覺動
 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闍王開心聽攬為

此因緣故須先白言臣聞毗隨論經說者此
 明廣引古今書史歷帝之文記古人去言不
 關典君子所慚今既諫事不輕豈可虛言妄
 說言却初已來者彰其時也言有諸惡王者
 此明惣標非礼暴逆之人也言貪國位故者
 此明非意所貪奪父坐處也言煞害其父者
 此明既於父起惡不可久留故須斷命也言
 一万八千者此明王今煞父與彼類同也言
 未曾聞有無道害母者此明自古至今害父

取位史籍良談貪國然母都無記處若論劫
初已來惡王貪國但然其父不加慈母此則
引古異今大王今者貪國然父父則有位可
貪可使類同於古母即無位可求橫加逆害
是以將今異昔也言王今為此然母者汚刹
利種也言刹刹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

懷匈惡不閑仁義雖著人皮行同禽獸王居
上族押臨万基之主今既起惡加恩與彼下
流何異也言不宜住此者即有二義一者王
今造惡不存風礼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
不宜住此也言時二大臣說此語已下此明
二臣直諫切語極麗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

薛鹿思不避犯顏君臣之義既乖何以不迴
身直去乃言却行而退也答曰鹿言雖逆至
望息害母之心又恐瞋毒未除繫劍危已是以
按劍自防却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
闍世既見二臣諫辭免切又觀按劍而去恐
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爲誰心疑不決遂
即口問審之故云耆婆汝不爲我也言耆婆

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爲相者願勿害母也
此且諫竟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放母
猶有餘瞋不令在外勅語內官閉置深宮更
與令出與父王相見上來雖有八句不同廣
明禁母緣竟

四就厭苦緣中即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窄無由得出
雖有念念懷憂自然憔悴傷歎曰禍哉今日
苦遇值闍王喚利於中間結復置深宮難問

曰夫人既得勉死深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反
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
水泄不通且夕之間唯愁死路有斯三義切
通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

所陳此明夫人既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
 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令人憂
 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
 彼質女身福因虧薄佛德威高無由輕觸願
 遣目連等與我相見問曰如來即是化主應
 不共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
 難言作是語已者惣說前意竟也言悲泣兩
 淚者此明夫人有唯罪重請佛加哀致敬情

深悲淚滿目但渴仰靈儀復加遙禮叩頂
時踰須臾未舉三從尔時世尊下至天華持
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勅大目連
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
顯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

宮中已出到使人舉頭即見言釋迦牟尼
佛者簡其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其餘座也言目連侍
左等者此明更無餘眾唯有二僧言釋梵護
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食雨華供
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衆既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為眷屬已來正明夫人舉頭見佛口言傷歎悲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

深不依鉤帶頸自懸却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躡身而立從立躡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号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此意也為此因緣故致斯問又夫人問佛云與提婆眷屬者亦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四一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上來雖有四句不同廣明厭苦緣竟

五就欣淨緣中即有其八一從唯願世尊為我廣說下至濁惡世也已來正明夫人通請所未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
 之境此明闇浮憇惡味有一處可貪但以幻
 惑愚夫飲斯長苦言此濁惡處者正明苦界
 也又明器世間亦是衆生依報處亦名衆生
 所依處也言地獄等已下三品惡果寂重也
 皆盈滿者此三苦聚非直獨指闇浮憇婆亦
 皆遍有故言盈滿言多不善聚者此明三界

六道不同種類准沙墮心差別經云業能
 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
 娑婆欣樂無為永歸常樂但無為之境不可
 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
 此明如闍王調達煞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

起於然心何况躡久而不相害是故夫人不
簡親疎惣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更須懺悔四從唯願
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教我觀於
清淨已下正明既能厭穢欣淨若爲安心注

想得生清淨處也五從亦時世尊放眉間光
乃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
化作金臺如須弥山如之言似似須弥山此
山霄細上閣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徧韋提盡
皆得見問曰韋提上請爲我廣說無憂之處
佛今何故不爲廣說乃爲金臺普現者有何

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。若為之惣說，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。正明夫人惣領所現，感荷佛恩。此明夫人惣見十方佛國，並悉精華，欲比極樂莊嚴，全非比况。故云：我今樂生安樂國也。問曰：十方諸佛，所感無殊，行畢果圓，亦應無二。何以一獲淨土，即有斯優劣也？答曰：佛是法

王神通自在，優之與劣，我凡惑所知，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，弥陀已下，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，即廣開甘露因。茲法潤普攝群生也。諸餘經典勸處，弥陀多眾聖齊心，皆同指

讚有_二此_一因緣致_レ使_レ如來密_レ進_レ夫人別_レ選_レ也八
 從_レ唯願世尊已下正明夫人請求_レ別行_レ此明
 韋提既_レ選_レ得_レ生處還_レ修_レ別行_レ勵_レ已注_レ心必_レ望_レ
 往_レ益_レ言_レ教我思惟者即是定前方便思想憶
 念_レ彼國依正二報四種莊嚴也言_レ教我正受_レ
 者此明因_レ前_レ思想漸漸微細覺想俱_レ亡_レ唯_レ有_レ
 定心與_レ前境合名_レ為_レ正受此中略_レ已料簡_レ至_レ
 下觀門更_レ當_レ廣_レ辯_レ應_レ知上來雖有_レ八句不同
 廣明_レ欣_レ淨_レ緣_レ竟

六就_レ散_レ善顯_レ行緣中即_レ有_レ其_レ五_レ一從_レ余_レ時世
 尊即_レ便_レ微笑下至_レ成_レ那_レ含_レ已來正明_レ光_レ益_レ父
 王此明如來以_レ見_レ夫人願_レ生_レ極_レ樂更_レ請_レ得_レ生
 之_レ行_レ稱_レ佛_レ本_レ心_レ天_レ顯_レ彌_レ陀_レ願_レ意_レ因_レ斯_レ二_レ請_レ廣_レ
 開_レ淨_レ土_レ之_レ門_レ非_レ直_レ韋_レ提_レ得_レ去_レ有_レ識_レ聞_レ之_レ皆_レ往_レ
 有_レ斯_レ益_レ故_レ所_レ以_レ如來微笑也言_レ有_レ五色光從
 佛口出_レ者此明_レ一切_レ諸_レ佛_レ心_レ口_レ常_レ威_レ儀_レ法_レ余_レ
 凡_レ所_レ出_レ光_レ必_レ有_レ利_レ益_レ言_レ一_レ光_レ照_レ頻_レ婆_レ頂_レ者
 正明_レ口_レ光_レ不_レ照_レ餘_レ方_レ唯_レ照_レ二_レ頂_レ然_レ佛_レ光_レ隨_レ身

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衆人今明此光從口
 出直照王頂者即授其小果若光從眉間出
 即從佛頂入即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
 下正明大王蒙光照頂心眼得開障隔雖多

自然相見乃目光見佛非意所期致敬歸
 依即超證第王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
 尊嘿然而坐惣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
 告韋提已下正明告命許說也言阿彌陀佛

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刹即是弥陀之國
 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即正教安心住行若
 依此法名為淨業成也言我今為汝已下此
 明機緣不可偏說定門佛更觀機自開

三福之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
 益弥深及未來迴心皆到四從欲生彼國者
 下至名為淨業已來正明勸修三福之行此
 明一切衆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
 言當修三福者惣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
 母恩重母懷胎已經於十月行住坐卧常生

苦惱復憂產時死難若生已經於三年恒常
 眠屎卧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
 與畜生無異也又父母者世間福田之極也
 佛者即是出世福田之極也然佛在世時遇
 值時年飢饉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亦得後日復去又

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衆生覆護我此
 三衣賣却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
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
養父母又佛母摩耶生佛經七日已即死生
初利天佛後成道至四月十五日即向初利
天一夏為母說法為報十月懷胎之恩佛尚
自收心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
節學識心德曰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煞者此明一
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
勿煞勿行杖怒已可為喻即為證也言修十
善業者此明十惡之中煞業最惡故列之在
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
 言具足衆戒者然戒有種種或三歸戒或五
 戒八戒十善戒二百五十戒五百戒沙弥戒
 或菩薩三聚戒十無盡戒等故名具足衆戒
 也又一一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
 卧能與一切戒作方便威儀也若輕重麁細
 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信心趣大
 不可淺發小因自非廣發弘心何能得與善
 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
 長猶如虛空無處不遍行流無盡徹窮後際
 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為此因
 緣故須相勸言如此三事已下摠結成上行
 也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
 故致使如來愍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深要須流布
 此明如來前則愍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心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法想西方捨厭娑婆貪欣極樂言以佛力故已下此明衆生業障觸目生盲拍掌謂遠他方隔竹黃即踰之千里豈况凡夫分外諸佛境內關心自非聖力真加彼國何由得覩言如執明鏡自見面像已下此明夫人及衆生等入觀住心疑

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憚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今汝得見已來正明夫人是凡非聖由非聖故仰惟聖力真加彼國雖遙得

觀此明如來恐衆生置感謔言夫人是聖非
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爲斷此疑故
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
見遠近不足爲言况淨土踰遙云何可見言
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

人重憐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
倫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微窮
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言諸衆生者此明如來息化衆生無處歸依蠢蠢周障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末時衆生十惡彌盛也言見濁者自身衆惡愆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煞害無慈恩養既行斷命之苦自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即成八苦一者五陰盛苦二者求不得苦三者怨憎會苦惣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即非凡數攝

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倫云何見於
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
雖有三序不同惣明序分竟

觀經序分義卷第二

