

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耆闍崛山已來明其序分二從阿難廣爲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爲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。

又就前序中復分爲二。一從是我聞一句名爲證信序。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。卽有二義。一謂如是二字卽總標教主能說之人。二謂我聞兩字卽別指阿難能聽之人。故言如是我聞。此卽雙釋二意也。又言如是者卽指法定散兩門也。是卽定辭。機行必益。此明如來所說言無錯謬。故名如是。又言如者。如衆生意也。隨心所樂。佛卽度之。機教相應。復稱爲是。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。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。阿闍世正起逆時。佛在何處。當此一時。如來獨與二衆。在彼耆闍。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。在彼耆闍。卽聞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。二遊耆山等處。

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。斷欲歸眞。心若金剛。等同圓鏡。悌求佛地。卽弘益自他。若非絕離羈塵。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。五者耆年大。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。優樓頻伽葉領五百弟子。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眞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即就佛解竟次就外道解者迦葉等意自唯曠劫久沈生死循環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。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。攔裂邪網。消滅諸見。散諸塵勞。壞諸欲壘。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。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託無憂之
世界二則如來起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怱忽之間
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_レ有_ル子息。處處求_レ神。竟不能得_ル。忽有_レ相師而奏_レ王言。臣知_ル山中
有_レ一仙人。不久捨_テ壽命終_ノ。已後必當_ニ與_ニ王作_ル子。王聞歡喜。此人何時
捨_シ命。相師答_フ王。更經_ニ三年始_テ可_ニ命終_シ。王言。我今年老。國無_シ繼祀。更滿_ニ
三年。何由可_レ待_ツ。王即遣_シ使入_レ山。往請_ニ仙人曰。大王無_ク子。闕無_シ紹繼。處
處求_レ神。困不能得_ル。乃有_レ相師。瞻見_ニ大仙。不久捨_テ命。與_ニ王作_ル子。請願_ニ
大仙垂_レ恩。早赴_{キ下ヘト}。使人受_テ教入_レ山。到_ニ仙人所。具說_ク。王請因緣。仙人報_テ使者
言。我更經_ニ三年始_テ可_ニ命終_ス。王敕_ニ即赴_{ケト}者。是事不可_レ使_テ奉_ニ仙。教還_テ報_ニ大
王。具述_ニ仙意。王曰。我是一國之主。所有_ニ人物。皆歸_ニ屬_ス我。今故_レ以_レ禮相
屈_{スル}。乃不_レ承_ニ我意_ヲ。王更敕_ニ使者。卿往_テ重請_ニ。請若不得_レ當_ニ即殺_ス之。既命終_シ
已。可_レ不_ニ與_ニ我作_ラ子也。使人受_テ敕。至_ニ仙人所。具導_ニ王意_ヲ。仙人雖聞_ト。使說_テ
意亦不_レ受_ケ。使人奉_テ敕。即欲_レ殺_シ之。仙人曰。卿當_ニ語_ニ王。我命未_ダ盡。王以_ニ心
口遣_シ人殺_レ我。我若與_ニ王作_ラ兒者。還以_ニ心口遣_シ人殺_レ王。仙人導_ニ此語_ヲ已_テ

卽受_ク死_ヲ。旣_ニ死_シ已_テ卽_ニ託_シ王_ノ宮_ニ受_ク生_ヲ。當_テ其_ノ日_ニ夜_ニ。夫人卽覺_フ有_リ身_ヲ。王聞_テ歡喜_ス。天明卽喚_テ相師_ヲ以_テ觀_シ夫人_ヲ。是_レ男_カ是_レ女_カ。相師觀_テ已_テ而報_テ王_ニ言_ク。是_レ兒_ニ非_レ女_ニ。此兒於_レ王有_リ損_ヲ。王曰_ク。我_ノ之_レ國_ノ土_ノ皆捨_テ屬_ス之_ニ。縱_ヒ有_リ所_レ損_ス。吾亦無_シ畏_ル。王聞_テ此語_ヲ。憂喜交懷_ク。王白_テ夫人_ニ言_ク。吾共_ニ夫人_ト私_カ自_ミ平章_{セン}。相師導_テ兒_ヲ於_レ吾有_リ損_ヲ。夫人待_テ生_シ之日_ニ。在高樓_ノ上_ニ。當_テ天_ノ井_ノ中_ニ。生_レ之_レ勿_レ令_レ人_ト承_テ接_ラ。落_テ在_レ於_レ地_ニ。豈容_ル不_レ死_ル也。吾亦無_シ憂_ハ聲_亦不_レ露_シ。夫人卽可_ニ王_ノ之_レ計_ヲ。及_テ其_ノ生_シ時_ニ。一如_ニ前_ノ法_ノ。生_テ已_テ墮_ル地_ニ。命_便不_レ斷_ス。唯_ニ損_ス手_ノ小_ノ指_ヲ。因_テ卽_ニ外_ノ人_ト同_ク唱_テ言_フ。折_テ指_ヲ。太子也。言_ハ未_レ生_ル怨_ト者_ハ。此_ハ因_ニ提_テ婆_ノ達_ノ多_ク起_ス惡_ノ妒_ノ之_レ心_ヲ。故_ニ對_シ彼_ノ太_ノ子_ニ顯_シ發_ス。昔_日惡_ノ緣_ヲ云_ハ何_ノ妒_ノ心_ノ而_テ起_ス惡_ノ緣_ヲ。提_テ婆_ノ惡_ノ性_ニ爲_シ人_ト兇_ノ猛_{ナリ}。雖_レ復_タ出_テ家_ニ。恒_ニ常_ニ妒_ム佛_ヲ。名_聞利_養。然_ニ父_ノ王_ハ是_レ佛_ノ檀_越於_ニ一_ノ時_ノ中_ニ。多_ク將_テ供_テ養_ヲ奉_ニ上_ニ。如_レ來_ニ。謂_ク金_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_萬衆_讚。歎_圍繞_送向_テ佛_會。施_ス佛_及僧_ニ。時_ニ調_達見_テ已_テ。妒_ノ心_更盛_{ナリ}。卽_ニ向_テ舍_利

弗_レ所_レ求_ム學_{ント}身_ヲ通_フ尊_者語_テ人_者且_ク學_{セヨ}四_念處_ヲ不_レ須_レ學_ス身_ヲ通_フ也_ニ既_ニ請_{スレ}不_レ遂_ク心_ヲ更_ニ向_テ餘_尊者_邊求_ム乃_至五_百弟_子等_悉無_人教_ル皆_遣學_セ四_念處_ヲ請_ノ不_レ得_已遂_向阿_難邊_ヲ學_フ語_テ阿_難言_ク汝_ハ我_カ弟_{ナリ}我_レ欲_ス學_{セント}通_フ一_次第_一教_ヨ我_ニ然_ニ阿_難雖_得初_果未_ダ證_セ他_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_一想_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。既得通已。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。提婆既見喚已。卽化作嬰兒。直向太子膝上。太子卽抱鳴口弄之。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。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。譬如杖打惡狗。鼻轉加惡。盛因此破僧。改佛法戒。教戒將利養之杖。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。爾時世尊卽對大衆語。提婆言。舍利目連等。卽大法將。我尙不將佛法付屬。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。

以爲驗。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，遂卽信用提婆惡見之計。故善隨順調
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，
者所爲既重，事亦非輕，不可淺禁。人間全無守護，但以王之宮闈理
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。問曰。諸臣奉敕。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。致使入無外慮。是以得入。與王相見。五從爾時。大王食麩。下至授我八戒。已來。正明父王。因禁請法。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。廻面向於耆闍致敬。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。有其二意。但目連在俗。是王別親。既

得_二出家_一卽是門師往_二來宮閣都無障礙_一然_レ在俗爲親出家名_レ友故名_二
親友_一也言願興慈悲授我八戒者此明父王敬_レ法情深_レ重人過_レ己若
未逢_二幽難_一奉_二請佛僧_一不足爲難今既被_レ囚無_レ由致_レ屈是以但請_二目連_一
受_二於八戒_一也問曰父王遙_レ敬先禮_二世尊_一及其受_レ戒卽請_二目連_一有何意
也答曰凡聖極尊無_レ過_二於佛_一傾心發_レ願卽先禮_二大師_一戒是小緣是以
唯請_二目連_一來授_レ然王意者貴_レ存得_レ戒卽是義周何勞_レ迺_レ屈_二世尊_一也問
曰如來戒法乃有_二無量_一父王唯_レ請_二八戒_一不_レ請_レ餘也答曰餘戒稍寬_レ時
節長遠_レ恐_レ畏中間失_レ念流_レ轉_二生死_一其八戒者如_レ餘佛經說_レ在家人持_二
出家戒_一此戒持_レ心極細極急何意_レ然者但時節稍_レ促唯限_二一日一夜_一
作法卽捨云何知_二此戒_一用心_レ行細如_レ戒文中具顯_レ云佛子從_二今旦_一至_二
明旦_一一日一夜如_レ諸佛不_レ殺_レ生能_レ持_レ不_レ答_レ言能_レ持_二第二_一又云佛子從_二
今旦_一至_二明旦_一一日一夜如_レ諸佛不_レ偷盜_レ不_レ行_レ姪不_レ妄語不_レ飲酒_レ不得_二

脂粉塗身不得歌儂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是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帛豈得與鷹爲類也如是比按乃有衆
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旣言勝者一受卽足何須日日受
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^ク賢^ハ不^レ厭^レ德^ヲ佛^ハ不^レ厭^レ聖^ヲ然^ニ王^ノ意^者既^ニ被^テ囚^禁更^ニ蒙^ラ進^止念^念之中^ニ
畏^ル人^ノ喚^ノ殺^爲此^ニ晝^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
顔^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^交總^絕水^食不^通二^七有^餘
命^應終^也作^是念^已即^到宮^門問^守門^者父^王今^者猶^存在^耶問^耶
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內心標死口問在者爲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窺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。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。此明闍王既聞門家分疏。已卽於夫人。心起惡怒。口陳惡辭。又起三業。逆三業。惡罵父母。爲賊。名口業。逆罵沙門者。名口業。惡執劍殺母。名身業。逆身口所爲。以心爲主。卽名意業。逆又復前方便爲惡。後正行爲逆。言我母是賊。已下正明口出惡辭。云何罵母爲賊。賊之伴也。但闍王元心致怨於父。恨不早終。母乃私爲進糧。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。言卽執利劍已下。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。悅

忽之間逢斯苦難。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。八方昉習。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。言及與者婆者者婆亦是父王之子。奈女之兒。忽見家兄於母起逆。遂與月光同諫。言爲王作禮者。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。望得闍王開心聽攬。爲此因緣。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。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_ス非_レ意_ノ所_レ貪_{スル}奪_中父_ヲ坐_上處_ヲ也。言_ハ殺_レ害_ト其_父者_ト此_レ明_ス既_下於_レ父_ニ起_ス惡_ヲ不_レ可_ク久_ク留_ム故_ニ須_ク斷_ツ命_ヲ也。言_ハ一_万八_千者_ト此_レ明_ス王_今殺_ト父_ヲ與_レ彼_類同_也。言_ハ未_レ曾_シ聞_ク有_レ無_道害_母者_ト此_レ明_ス自_古至_今害_父取_レ位_ヲ史_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_レ加_慈母_此則_引古_異今_大王_今者_貪國_殺父_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_ハ王_今爲_此殺_母者_汚利_利種_也。言_ハ利_利者_乃是_四姓_高元_主者_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_臨萬_基之_主今_既起_惡加_恩與_彼下_流何_異也。言_ハ不_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_羅爲_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。何以不廻身直去。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。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麤切。又覩按劍而去。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。遂卽口問審之。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。此直諫竟。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_ス世_下王_下既_ニ得_ル耆_カ婆_ヲ諫_テ已_テ心_ニ生_シ悔_ツ恨_テ愧_ニ前_ノ所_ヲ造_テ即_ニ向_テ二_ニ臣_ニ求_メ哀_ヲ乞_フ命_ヲ因_テ即_ニ放_シ母_ヲ脫_シ於_レ死_ノ難_ヲ手_中之_ノ劍_ヲ還_テ歸_中本_上匣_ニ八_ニ從_テ敕_ヲ語_内官_下至_ル不_レ令_レ復_出已_ニ來_ス明_ニ其_ノ世_ノ王_ノ餘_ニ瞋_ヲ禁_母此_レ明_ス世_ノ王_ノ雖_テ受_テ臣_ノ諫_ヲ放_母猶_テ有_テ餘_ニ瞋_不令_レ在_レ外_ニ敕_ヲ語_内官_閉置_深宮_更莫_レ令_出與_父王_相見_上來_雖有_八句_不同_廣明_禁母_緣竟_。

四_ニ就_テ厭_苦緣_中即_ニ有_ル其_四一_ニ從_テ時_韋提_希下_至三_ニ憔悴_已來_正明_夫人_爲子_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_問曰_夫人_既得_免死_入宮_宜應_訝樂_何因_反更_愁憂_也答_曰即_ニ有_ル三_ニ義_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。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，福因虧薄，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跣足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中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卽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。天耳遙滄。雨華供養。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。今旣見佛。恥愧情深。不依鈎帶。頓自擊卻。故云自絕也。言擧身投地者。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。言白佛已下。此明夫人婉轉涕哭。量久少慳。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。而與此兒共爲ルヤト云母子。此明下夫人既自障深。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。果圓號佛。未審有何因緣。乃與提婆共爲下ヤト云眷屬。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。我兒終無カラマント云此意也。爲此因緣。故致斯問。又夫人問佛云。與提婆眷屬者。卽有其二。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。一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徧有。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。但無爲之境不可輕爾。卽階苦惱娑婆。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。上於父母起於殺心。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。恐有餘僣障不得往。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。竝於中現。種種不同。莊嚴有異。佛神力故。了了分明。加備韋提。盡皆得見。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。卽是廣開淨土之門。若爲之總說。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。竝悉精華。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。彼爲優。獨顯西方爲勝。七從
我今樂生彌陀。已下。正明夫人別選所求。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。然悲心無
盡。智亦無窮。悲智雙行。卽廣開甘露因。茲法潤普攝群生也。諸餘經

典勸處彌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
處還修別行勵己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有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有其五一從爾時世尊卽便微笑下至成那
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然佛光隨身出處必

皆有_レ益_リ佛足下放_テ光_ヲ卽照_ニ益_ス地獄道若光從_レ膝出_レ照_ニ益_ス畜生道若光從_レ陰藏出_レ照_ニ益_ス鬼神道若光從_レ臍出_レ照_ニ益_ス脩羅道光從_レ心出_レ照_ニ益_ス於人道若光從_レ口出_レ照_ニ益_ス二乘之人若光從_レ眉間出_レ照_ニ益_ス大乘人今明_下此光從_レ口出_レ直照_ニ王頂_者卽授_テ其小果若光從_レ眉間出_レ卽從_レ佛頂入_ル者卽授_テ菩薩記也如_レ斯義者廣多無量不可_レ具述言_ニ爾時_ニ大王雖在幽閉已下_ハ正明_下父王蒙_テ光照_テ頂_心眼得_レ開_障隔雖多自然相見斯乃因_テ光見_レ佛非_レ意所期_致敬歸_依卽超_中證_ス第三之果二從_ニ爾時_ニ世尊_下至_ル廣說衆譬已來_ハ正明_答前夫人別_選所求_レ之行_此明_如來從_ニ上_者闍沒_王宮出_訖至此_文世尊嘿然而坐_總未_レ言_說但中間_{夫人}懺悔請問放光現國等_乃是阿難從_レ佛王宮見_レ此因緣_事了_還山_傳向_者闍大衆說_如上_事始_有此文_亦非_レ是無_時佛語也應_知言_ニ爾時_ニ世尊告_韋提_已下_ハ正明_告命許_說也言_ニ阿彌陀佛不遠_者正明_標境_以住_{セシムル}

心。卽有其三。一明分齊不遠。從此超過十萬億刹。卽是彌陀之國。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。佛更觀機。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。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。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。既欲受身。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。死難。若生已。經於三年。恒常眠。齒臥屣。牀被衣服。皆亦不淨。及其長大。愛婦親兒。於父母處。反生憎嫉。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。從旦至中。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^{上テ}佛^ニ言^ニ世尊^{ケフ}今^ニ已^ニ食^シ竟^{下ヘリヤ}也。佛^ノ言^ク比丘^レ我^レ經^{テヨリ}三^ニ日^ニ已^タ來^タ乞^{スルニ}食^レ不^レ得^ニ一^ニ匙^{ヲモ}。我^レ今^レ飢^レ虛^シ無^シ力^ニ能^レ共^ニ汝^ト語^{セシヤ}。比丘^ノ聞^キ佛^ノ語^ヲ已^テ悲^シ淚^シ不^レ能^レ自^{フル}勝^テ即^ミ自^ミ念^ス言^ス。佛^ハ是^レ無^シ上^ノ福^ヲ田^ノ衆^ノ生^ノ覆^{ナリ}護^レ我^レ此^ノ三^ニ衣^ヲ賣^リ卻^シ買^テ取^テ一^ニ盃^ノ飯^ヲ奉^セ上^ニ於^ニ佛^ニ今^ニ正^ニ是^ノ時^{ナリト}也。作^シ是^ノ念^ヲ已^テ即^ニ買^テ得^テ一^ニ盃^ノ飯^ヲ急^キ將^テ上^ル佛^ニ佛^{メシテ}知^ラ而^テ故^{ラニ}問^テ言^ク比丘^ノ時^ノ年^ノ飢^シ儉^シ人^ノ皆^シ餓^シ死^ス汝^ノ今^レ何^レ處^ニ得^テ此^ノ一^ニ盃^ノ純^シ色^ノ飯^ヲ來^ル比丘^ノ如^ク前^ノ具^ニ白^シ世^ニ尊^ニ佛^ハ又^ニ言^ク比丘^ノ三^ニ衣^ハ者^ハ即^ニ是^レ三^ニ世^ノ諸^ノ佛^ノ之^ノ幢^{ナリ}相^ノ此^ノ衣^ハ因^テ緣^ニ極^ニ尊^ニ極^ニ重^ク極^ク恩^{アリ}汝^ノ今^レ易^ユ得^テ此^ノ飯^ヲ與^ル我^ニ者^ハ大^ニ領^ニ汝^ノ好^ク心^ヲ我^レ不^レ消^セ此^ノ飯^也。比丘^ノ重^ク白^ク佛^ノ言^ク佛^ハ是^レ三^ニ界^ノ福^ノ田^ノ聖^ノ中^ノ之^ノ極^{ナル}尚^ニ言^ク不^レ消^セ者^ハ除^テ佛^ヲ已^外誰^カ能^レ消^{セン}也。佛^ノ言^ク比丘^ノ汝^ノ有^{リヤ}父^ノ母^ハ已^ナ不^ク答^テ言^ク有^{リヤ}汝^ノ將^テ供^ニ養^シ父^ノ母^ヲ去^レ比丘^ノ言^ク佛^ハ尚^ニ云^ク不^レ消^セ我^ノ父^ノ母^ハ豈^ニ能^レ消^{セシヤ}也。佛^ノ言^ク得^テ消^{スル}何^レ以^テ故^ニ父^ノ母^ハ能^レ生^ス汝^ノ身^ヲ於^ニ汝^ニ有^リ大^ニ重^ク恩^ヲ爲^テ此^ノ得^シ消^{スル}佛^ハ又^ニ問^ク比丘^ノ汝^ノ父^ノ母^ハ有^{リヤ}信^{スル}佛^ノ心^ハ不^ク比丘^ノ言^ク都^テ無^シ信^ニ心^也。佛^ノ言^ク今^レ有^ル信^ニ心^見汝^ノ與^ル飯^ヲ大^ニ生^{セン}歡^シ喜^ヲ因^テ此^ノ即^ニ發^シ信^ニ心^先教^ヲ受^テ三^ニ歸^シ依^ル。

卽能消此食也。時比丘既受佛敎。愍仰而去。以此義故。大須孝養父母。又佛摩耶生佛經。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。佛尙自收恩。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。名爲敬上行也。言慈心不殺者。此明一切衆生皆以命爲本。若見惡緣。怖走藏避者。但爲護命也。經云。一切諸衆生無不愛壽命。勿殺勿行杖。恕己可爲喻。卽爲證也。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。後敎衆

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。沙彌戒。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臥。能與一切戒。作方便威儀也。若輕重麤細皆能護持。犯卽悔過。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。徹躡後際。身無疲倦。心無厭足。又言菩提者。卽是佛果之名。又言心者。卽是衆生能求之心。故云發菩提心也。四言深信因果者。卽有其二。一明世間苦樂因

果若作苦因。卽感苦果。若作樂因。卽感樂果。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。卽能厭苦。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。今旣善如明鏡。法如甘露。鏡卽照正道。以歸眞。甘露卽注法雨。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。卽有其七。一從佛告阿難。下至清淨業已來。正明勸聽許說。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。爲斯義故。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。言爲未來世一切衆生者。但如來臨化。偏爲常沒衆生。今既等布慈雲。望欲普沾來潤。言爲煩惱賊害者。此明凡夫障重。妄愛迷深。不謂三惡火坑。闍在人之足下。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。爲說懺悔之方。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。此法深要好須流布。此明如來前則總告。令安心聽受。此文則別敕阿難受持。勿忘廣多人處。爲說流行。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。此明如來欲爲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。此明衆生業障觸目生盲。指掌謂遠。他方隔竹篾。卽踰之千里。豈況凡夫分外。諸佛境內。闕心自非。聖力冥加。彼國何由得。觀言如執明鏡。自見面像已下。此明夫人及衆生等入觀住心。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。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。卽得無生之忍。亦名喜忍。亦名悟忍。亦名信忍。此乃玄談。未標得處。欲令夫人等恡心。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。得覩此明如來。恐衆生置惑。謂言夫人是聖。非凡由起疑故。卽自生怯弱。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況淨土彌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己能向見世尊開示始知是佛方便之恩若爾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幛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。當劫滅時。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^ニ明^ハ證^シ信^ニ序^ヲ次^ニ明^シ化^ニ前^ニ序^ヲ後^ニ明^ス發^ス起^ニ序^ヲ上^ニ來^レ雖^レ有^ト三^ニ序^ノ不^レ同^ニ總^シ明^シ序^ニ
分^ニ竟^ス

觀經序分義卷第二