

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。對文科簡。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。一從佛告韋提。下至想於西方已來。正明總告總勸。此明韋提前請彌陀佛國。又請正受之行。如來當時卽許爲說。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。一廻向一處。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。故使如來爲生反問。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。眼卽不見物者。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。曰。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。曰。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。嚮爲令咽喉及鼻中。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。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。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。既自識業相如是。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。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。行者等若不識彼境界光相者。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。四從既見日已。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。既知此過。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。斯乃娑婆之閻宅。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。此界之水濕而且輒。未審彼地亦同此水也。答曰。此界之平

水以對彼地等無高下。又轉水成冰者對彼琉璃之地內外映徹也。此明彌陀曠劫等行無偏正習俱亡能感地輪之映徹。又問曰。既教想水以住心轉水以成冰。轉冰以成琉璃地者云何作法。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。低頭臨水面。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。心漸得住。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。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。心水既動。靜境卽失。又細塵及以麤塵投之。寂靜水中其水波浪卽動。又行者等但看此水動不動相。卽識自心住不住也。又境現不失。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。此卽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_ス地下_、莊嚴_、卽有_、其七_、一明_、幢體等_、是無漏金剛_、二明_、擊地相顯映_、
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_、七明_、衆光散彩_、映絕日輪_、新往者_、覩之_、卒難周悉_、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_、永爲常_、一一寶流_、無數光_、行者傾心_、常對目_、騰神踊躍_、入西方_、
又讚云_、西方寂靜無爲_、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_、
群生見者_、罪皆除_、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_、城三從_、琉璃_、
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_、琉璃寶地_、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。雜色矜龐難可量。寶雲寶盃臨空覆。聖衆飛通互往來。寶幢旛盃隨風轉。寶樂含輝應念迴。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。瑠璃作道。或以瑠璃爲地。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_シ喻_フ顯_ス其_ノ相_ヲ。三_ニ明_ニ光_リ變_フ成_ル臺_ト。四_ニ明_ニ光_リ變_フ成_ル於_テ樓閣_ト。五_ニ明_ニ光_リ變_フ成_ル於_テ華幢_ト。六_ニ明_ニ光_リ變_フ成_ル於_テ寶樂_ノ之_ノ音_ト。又_ハ明_ス地_上雜寶_一一_ニ各_出五百色_ノ光_一。一_ノ色_ノ光_上涌_テ空_中作_ル一_ノ光臺_ト。一_ノ臺_中寶樓_千萬_各以_一二_三四_乃至_不可_レ說_レ寶_以爲_莊嚴_合成_也。言_ハ如_華又_如星_月者_佛以_慈悲_畏人_不識_故借_レ喻_以顯_之。言_ハ於_臺兩_邊各_有百_億華_幢者_寶地_衆多_光明_無量_一一_ノ光_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_之音_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_眞恒_沙等_法讚_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。一境卽現前。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。卽見淨土之相。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。眞見彼境微妙之事。何由具說。斯乃地廣無邊。寶幢非一。衆珍曜彩。轉變彌多。是以勸物傾心。恒如對目。三從是爲下總結。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。卽有其四。一明告命。二明勸持佛語。廣爲未來大衆說。前觀地之益。三明簡機堪受。堪信欲得捨此娑婆生死之身。八苦五苦三惡道苦等聞。卽信行者。不惜身命。急爲說之。若得一人捨苦出生死者。是名眞報佛恩。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_レ人_二天_一樂_二也。人_二天_一之樂猶_レ如_レ電_二光_一須臾_二即捨_レ還_レ入_レ三_レ惡_二長_レ時_一受_レ苦_二爲_レ此_一因緣_二但勸_レ即令_レ求_レ生_二淨_一土_二向_レ無_レ上_一菩提_二是_レ故_一今時_レ有緣_二相勸_レ誓_レ生_二淨_一土_二者_一即稱_レ諸佛_二本願_一意_二也。若_レ不_レ樂_レ信_レ行_レ者_一如_レ清淨覺經_二云_一若_レ有_レ人聞_レ說_レ淨_レ土_二法_一門_レ聞_レ如_レ不_レ聞_一見_レ如_レ不_レ見_一當_レ知_レ此_レ等_二始_レ從_レ三_レ惡_二道_一來_レ罪障未_レ盡_一爲_レ此_二無_レ信_一向_レ耳_一佛_二言_一我_レ說_レ此_レ人_二未_レ可_レ得_レ解_レ脫_一也_二此_レ經_二又_レ云_一若_レ人聞_レ說_レ淨_レ土_二法_一門_レ聞_レ即_レ悲_レ喜_二交_レ流_一身_二毛_一爲_レ豎_レ者_一當_レ知_レ此_レ人_二過_レ去_一已_レ曾_レ修_レ習_レ此_レ法_二今_レ得_レ重_レ聞_一即_レ生_レ歡_レ喜_二正_レ念_一修_レ行_二必_レ得_レ生_一也_二四_レ明_二正_レ教_一觀_レ寶_二地_一以_レ住_レ心_二也_一五_レ從_レ若_レ觀_レ是_レ地_二者_一下_レ至_レ心_二得_レ無_レ疑_一已_レ來_レ正_レ明_二顯_レ觀_一利_二益_一即_レ有_レ其_二四_一一_レ明_二指_レ法_一唯_レ觀_レ寶_二地_一不_レ論_レ餘_二境_一二_レ明_二因_レ觀_一無_レ漏_二之_レ寶_二地_一能_レ除_レ有_レ漏_二多_レ劫_一罪_二也_一三_レ明_二捨_レ身_一已_レ後_二必_レ生_レ淨_二土_一四_レ明_二修_レ因_二正_レ念_一不_レ得_レ雜_レ疑_二雖_レ得_レ往_レ生_レ含_レ華_二未_レ出_一或_レ生_レ邊_二界_一或_レ墮_レ宮_二胎_一或_レ因_レ大_レ悲_二菩_レ薩_一入_レ開_二華_一三_レ昧_一疑_二障_一乃_レ除_レ宮_二華_一開_レ發_レ身_二相_一顯_レ然_二法_一侶_二攜_レ將_レ遊_レ於_レ佛_二會_一斯_レ乃_レ注_レ心_二見_レ

於寶地卽滅宿障罪愆願行之業已圓命盡無疑不往今既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彌陀淨國廣闊無邊寶樹寶林豈以七行爲量也今言七重者或有一樹黃金爲根紫金爲莖白銀爲枝碼瑙爲條珊瑚爲葉白玉爲華眞珠爲菓如是七重互爲根莖乃至華菓等七七四十九重也或有一寶爲一樹者或二三四乃至百千萬億不可說寶爲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眞觀自在隨心要藉假想以住心方能證益也三從一一

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死者亦無小生者亦無初生漸長者起卽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生死死漸長之義也四從其諸寶樹下至以爲映飾已來正明雜樹雜嚴雜飾異相卽有其四一明林樹華葉間雜不同二明一一根莖枝條菓等皆具衆寶三明明一一華葉轉互不同琉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曜世間又讚云彌陀淨國寶樹多四面垂條天衣挂繞寶雲含盍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眞珠網下至色中上者已來正明樹上空裏莊

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。五明童子身服珠瓔珞。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。斯乃法藏因深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。一明葉量大小等無差別。二明葉出光色多少。三明恐不識借喻以顯。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。八從涌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。一明寶菓生時自然涌出。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。蓋中彼國人天無不覩見。又此樹量彌高。縱廣彌闊。華菓衆多。神變非一一樹。既然徧滿彼國。所有諸樹之菓。

衆多盡皆如此。應知一切行者行住坐臥常作此想。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_レ得雜亂。三明一起心住境。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。既能一一次第觀之者。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。華現他方。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。正明池數并辨出處。卽有其五。一明標指所歸之國。二明池有八數之名。三明明一池岸。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。四明是諸衆寶體性柔

輒^{ナル}五^{コフ}明^{ニハ}八^ス池^ス之水^ス皆^ニ從^ル如^ニ意^ニ寶^ス中^ニ出^テ卽^チ名^{クル}如^ク意^ク水^ト此^ニ水^ニ卽^チ有^リ八^種之^リ
德^ニ一^ニ者^ハ清^ニ淨^ニ潤^ニ澤^ニ卽^チ是^レ色^ノ入^リ攝^{ナリ}二^者不^ニ臭^ニ卽^チ是^レ香^ノ入^リ攝^{ナリ}三^者輕^ニ四^者
冷^ニ五^者輒^ニ卽^チ是^レ觸^ニ入^リ攝^{ナリ}六^者美^ニ是^レ味^ノ入^リ攝^{ナリ}七^者飲^ニ時^ニ調^ニ適^ニ八^者飲^ニ已^ニ
無^レ患^レ是^レ法^ノ入^リ攝^{ナリ}此^レ八^德之^レ義^ハ已^ニ在^テ彌^陀義^中廣^ク說^ス竟^ス又^ク讚^シ云^ク極^ニ樂^ニ莊^ニ
嚴^ニ安^ニ養^ニ國^ニ八^德寶^池流^{レテ}徧^ニ滿^ス四^岸含^テ暉^リ間^ニ七^寶水^色分^ニ明^ニ映^ス寶^光體^ニ
性^ニ柔^ニ輒^ニ無^レ堅^ク觸^テ菩^薩徐^ニ行^テ散^ス寶^香寶^香寶^雲成^リ寶^盃寶^盃臨^テ空^ニ覆^テ寶^幢
寶^幢嚴^ニ儀^ニ圍^メ寶^殿寶^殿寶^鈴垂^ル珠^網寶^網寶^樂千^重轉^シ隨^テ機^ニ讚^歎
寶^宮樓^一一^宮樓^有佛^會恒^ニ沙^聖衆^坐思^量願^ク此^レ有^レ緣^常憶^念捨^テ命^ヲ
同^ク生^セ彼^法堂^ニ三^從分^ニ爲^ス十^四支^下至^ル以^テ爲^ス底^沙已^ニ來^ハ正^明池^分異^溜
旋^還無^レ亂^卽有^リ其^三一^明渠^數多^少二^明一^渠岸^作黃^金色^三明^渠
渠^下底^沙作^レ雜^寶色^言金^剛者^卽是^レ無^漏之^體也^四從^ニ一^一水^中下^至
至^ル尋^樹上^下已^ニ來^ハ正^明水^有不^レ思^議用^卽有^リ其^五一^明別^指渠^名顯^中

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。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。聲中皆說妙法。二明寶水上岸。尋樹枝條華葉等。或上或下。中間相觸。皆出妙聲。聲中皆說妙法。或說衆生苦事。覺動菩薩大悲。勸令引他。或說人天等法。或說二乘法。或說地前地上等法。或說佛地三身等法。六從如意珠王。下至念佛法僧。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法僧。然佛是衆生無上大師。除邪向正。法是衆生無上良藥。能斷煩惱毒病。法身清淨。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。既然徧滿。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。悌見寶樓。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。七就華座觀中。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。敕聽許說。卽有其三。一明告命二人。二明敕聽令之諦受。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。妄愛迷心。漂流六道。汝持此觀。處處勸修。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。萬差致使互爲。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。二明彌陀應聲。卽現證

得^{スル}往^ト生^フ也。三^ニ明^ス彌^ハ陀^ス在^テ空^ニ而^テ立^ト者^ハ。但^シ使^テ廻^ラ心^ヲ正^シ念^ス。願^シ生^ル我^ノ國^ニ。立^ト即^チ得^ル生^ス也。問^フ曰^ク。佛^ノ德^ヲ尊^ニ高^ニ。不^レ可^ク輒^チ然^ト輕^ク舉^グ。既^レ能^ク不^レ捨^テ本^ノ願^ヲ。來^テ應^ズ大^ニ悲^ニ者^ハ何^カ。故^シ不^レ端^ニ坐^シ而^テ赴^カ機^ニ也。答^フ曰^ク。此^ノ明^ヲ如^シ來^ノ別^ニ有^テ密^ノ意^ヲ。但^シ以^テ娑^ノ婆^ノ苦^ノ界^ヲ雜^シ惡^ク。同^ク居^シ八^ノ苦^ヲ相^ヲ燒^ク。動^ス成^ス違^フ返^ル。詐^シ親^ク含^ク笑^フ。六^ノ賊^ヲ常^ニ隨^ヒ。三^ノ惡^ヲ火^ヲ阨^ク臨^ミ。臨^ミ欲^ス入^ル。若^シ不^レ舉^テ足^ヲ以^テ救^ハ迷^ヲ。業^ヲ繫^ク之^ヲ牢^ニ。何^ニ由^テ得^ル勉^ム爲^ス斯^ノ義^ヲ。故^ニ立^テ撮^リ即^チ行^ク。不^レ及^テ端^ニ坐^シ以^テ赴^ク機^ニ也。四^ノ明^ト觀^ト音^ト勢^ト至^リ以^テ爲^ス待^ト者^ト。表^ス無^ク餘^ノ衆^ト也。五^ノ明^ト三^ノ尊^ト身^ト心^ト圓^ク淨^ク。光^ヲ明^ク踰^リ盛^ニ也。六^ノ明^ト佛^ノ身^ト光^ヲ明^ク朗^ク照^ス十^ノ方^ヲ。垢^ヲ障^ル。凡^ソ夫^ソ何^ニ能^ク具^ス觀^ト七^ノ明^ト佛^ノ身^ト無^ク漏^ク。光^亦同^ク然^ト。豈^ニ將^テ有^ル漏^ノ之^ヲ天^ノ金^ノ比^ト方^ト之^ト也。四^ノ從^テ時^ト韋^ト提^ト希^ト見^ト無^ク量^ト。下^ル至^リ作^ル禮^ト已^ニ來^ハ。正^ク明^ク韋^ト提^ト實^ト是^レ垢^ノ凡^ノ女^ノ質^ト不^レ足^ク可^ク言^フ。但^シ以^テ聖^ノ力^ヲ冥^ニ加^フ。彼^ノ佛^ノ現^ル時^ト得^ル蒙^ル稽^ス首^ト斯^レ乃^チ序^ト臨^ミ淨^ク國^ト喜^シ歎^ス無^ク以^テ自^ラ勝^ル。今^ハ乃^チ正^ク觀^テ彌^ト陀^ト更^ニ益^ク心^ヲ開^ケ悟^ル。忍^テ五^ノ從^テ白^ク佛^ノ言^フ。下^ル至^リ及^テ二^ノ菩^ト薩^ト已^ニ來^ハ。正^ク明^ク夫^ト人^ノ領^ル荷^ル佛^ノ恩^ヲ爲^ス物^ト。陳^テ疑^ヲ生^ル於^テ後^ト。問^フ此^ノ明^ヲ夫^ノ人^ノ意^ヲ者^ハ。佛^ノ今^ニ現^ル在^ス蒙^ル尊^ニ加^フ

念得觀彌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爲物置請使同己見。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己爲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尙自普弘何論別指而不足備。但以文略故無兼爲之心必有也。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日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恆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^{イヒ}此^{コト}語^ヲ已^テ更^ニ復^ス至^ス心^ニ懺^ム悔^シ竟^ニ已^{ナハ}即^チ向^テ靜^ニ處^ニ面^ヲ向^テ西^ニ方^ニ正^ニ坐^シ跏^ヲ趺^ラ一^ニ同^ニ
前^ノ法^ニ既^ニ住^シ心^ヲ已^{ナハ}徐^ク徐^ク轉^シ心^ヲ想^フ彼^ノ寶^ノ地^ノ雜^ニ色^ヲ分^{ナル}明^ヲ初^ニ想^フ不^レ得^レ亂^ニ想^{スル}多^ク境^ヲ
即^チ難^シ得^テ定^ヲ唯^ニ觀^セ方^ヲ寸^ニ一^ニ尺^ニ等^ヲ或^ハ一^ニ日^ニ二^ニ日^ニ三^ニ日^ニ或^ハ四^ニ五^ニ六^ニ七^ニ日^ニ或^ハ一
月^ニ一^ニ年^ニ二^ニ三^ニ年^ニ等^ヲ無^ク問^フ日^ノ夜^ヲ行^テ住^シ坐^シ臥^シ身^ノ口^ノ意^ノ業^ヲ常^ニ與^テ定^ニ合^セ唯^ニ萬^ノ事
俱^ニ捨^テ由^シ如^{ナル}失^レ意^ノ聾^ノ盲^ノ癡^ノ人^ノ者^ハ此^ノ定^ニ必^ズ即^チ易^シ得^テ若^シ不^レ如^シ是^ノ三^ノ業^ヲ隨^テ緣^ニ轉^シ
定^ニ想^フ逐^テ波^ヲ飛^ブ縱^ヒ盡^ス千^ノ年^ノ壽^ヲ法^ノ眼^未曾^テ開^ケ若^シ心^ニ得^テ定^時或^ハ先^ニ有^リ明^相現^{スル}
或^ハ可^シ先^ニ見^ル寶^ノ地^等種^々種^々分^{ナル}明^ヲ不^レ思^フ議^ス者^ハ有^リ二^ノ種^ノ見^一一^ニ者^ハ想^フ見^猶有^カ知^カ
覺^故雖^レ見^淨境^未多^ク明^了二^ノ者^ハ若^シ內^ノ外^ノ覺^滅即^チ入^ル正^ニ受^ス三^ノ昧^ノ所^ニ見^淨
境^即非^ニ想^見得^レ爲^ニ比^較也^九從^テ令^フ其^ノ蓮^華下^至八^ノ萬^ノ四^ノ千^ノ光^已來^正
明^ス寶^ノ華^有種^々種^々莊^嚴即^チ有^リ其^ノ三^一明^一一^ノ華^葉備^ル衆^ノ寶^ノ色^二明^一一^ノ
葉^有衆^多寶^ノ脈^三明^一一^ノ脈^有衆^多光^色此^レ令^テ行^ク者^住心^一一^ノ想^フ之^ヲ
悉^ム令^ム心^眼得^テ見^既見^華葉^已次^ニ想^フ葉^間衆^ノ寶^次想^フ寶^出多^ク光^光成^ル寶^ノ

盃次想華臺臺上衆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
心不捨不久之間卽得定心旣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
葉有種種莊嚴卽有其六一明華葉大小二明華葉多少三明葉間
珠映多少四明珠有三千光五明一一珠光變成寶盃六明寶盃上照
虛空下覆寶地十二從釋迦毗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
莊嚴之相卽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卽
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^{スル}於^ト寶^ニ土^ニ。四^ニ明^ニ光^ノ所^ノ至^ル處^ニ。各^ト作^ト異^ニ種^ノ莊^ヲ嚴^ヲ。五^ニ明^ノ或^ハ作^テ金^ノ臺^ノ珠^ノ網^ノ華^ノ雲^ノ。
寶^ト樂^ト徧^{スル}滿^ト十^ニ方^ニ。十五^ニ從^ニ是^ニ爲^ニ下^ハ。總^ス結^ス觀^ノ名^ヲ。十六^ニ從^ニ佛^ノ告^テ阿^ノ難^ノ。下^ル至^ル比^ニ丘^ノ願^ノ力^ノ所^ノ成^ニ已^ハ來^ハ。正^ク明^ス華^ノ座^ノ得^レ成^ル所^ノ由^ヲ。十七^ニ從^ニ若^ク欲^ク念^フ彼^ノ佛^者。下^ル至^ル自^ラ見^ル面^ノ像^ニ已^ハ來^ハ。正^ク明^ス重^テ顯^{シテ}觀^ノ儀^ヲ如^ク前^ノ次^ノ第^ノ住^ニ心^ヲ不^レ得^ル雜^ス亂^ス也^ト。十八^ニ從^ニ此^ノ想^ノ成^ル者^ノ下^ル至^ル生^ル極^ノ樂^ノ世^ノ界^ニ已^ハ來^ハ。正^ク明^ス結^ス觀^ノ成^ル相^ヲ。即^チ有^リ二^ノ益^ノ。一^ニ明^シ除^ク罪^ヲ益^ヲ。二^ニ明^シ得^ル生^ル益^ヲ。十九^ニ從^ニ作^レ是^ノ觀^者。下^ル至^ル名^ヲ爲^ス邪^ノ觀^ニ已^ハ來^ハ。正^ク明^ス辨^ス觀^ノ邪^ノ正^ノ相^ヲ。斯^レ乃^チ華^ノ依^リ寶^ノ地^ニ葉^ノ間^ニ奇^ノ珍^ノ臺^ノ瑩^キ四^ノ幢^ヲ光^ノ施^ス佛^ノ事^ヲ上^ニ來^ル雖^レ有^ト十^ノ九^ノ句^ノ不^レ同^シ廣^シ明^シ華^ノ座^ノ觀^ノ竟^ス。
八^ニ就^ニ像^ノ觀^中亦^チ先^ツ舉^シ次^ニ辨^シ後^ニ結^ス。即^チ有^リ其^ノ十三^ノ一^ニ從^ニ佛^ノ告^テ阿^ノ難^ノ。下^ル至^ル三^ニ次^ノ當^ニ想^フ佛^ニ已^ハ來^ハ。正^ク明^ス結^シ前^ヲ生^テ後^ヲ言^フ所以^ノ者^何者^是其^ノ問^也。所以^ノ須^ク想^フ佛^者何^ト。二^ニ從^ニ諸^ノ佛^ノ如^ク來^ハ。下^ル至^ル心^ノ想^中已^ハ來^ハ。正^ク明^ス諸^ノ佛^ノ大^ノ慈^ノ應^ノ心^ノ即^チ現^ル有^ニ斯^レ勝^ノ益^ノ故^テ勸^テ汝^ヲ想^フ之^ヲ。問^ク曰^ク韋^ノ提^上請^フ唯^ニ指^ス彌^ノ陀^ヲ未^カ審^カ如^ク來^今總^ノ舉^ニ。

諸佛_フ有_ル何_ニ意_カ也。答_ク曰_ク。欲_ス顯_シ諸佛_ハ三_ニ身_ト同_シ證_シ悲_シ智_シ果_ナ圓_ト等_シ齊_シ無_ニ二_ト端_シ身_ト一_ニ坐_ナ影_リ現_ル無_方意_赴有_縁時_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_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眞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尙不能得何況離相而求事者。如似無術通人居空立舍也。四從是故應當下至三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卽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卽須有
坐處卽想前華座想像在上而坐三明想見像坐已心眼卽開四明
心眼既開卽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
肩臂手指又抽心上想胸腹臍陰脛膝躡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。斯乃群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。

九就眞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眞身之觀也。二從阿難
當知下至金色已來正明顯眞佛之身相。踰天金色也。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。廻向。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。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。自餘。衆行。雖名。是善。若比。念佛者。全非。比校也。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。彌陀。名號。

得_ル生_ト。又如_キ彌陀經_中。一日七日專念_ニ彌陀_{名號}得_レ生_ト。又十方恆沙諸佛_證誠_不虛_也。又此經定散_{文中}唯標_{專念}名號_{得生}。此例非_レ一也。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_三周悉_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}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_{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

見彌陀卽見十方佛也。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
乃眞形量遠。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眞身觀竟。
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眞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毗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
更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。二明一指端有八萬印文。三明一文有八萬餘色。四明一一色有八萬餘光。五明光體柔輒等照一切。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十三一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卽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句已下正明圓光等不同觀音之相卽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卽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卽得觀觸此光五明但見一毛孔光卽能多見諸佛淨妙身光此卽舉少以顯多益欲

使_レ行_レ之者_ヲ。恡心渴仰。入觀以證之。六明依光以立名。七明光之體用。即無漏爲體。故名智慧光。又能除息十方三惡之苦。名無上力。即爲用也。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。二明一華上寶臺多少。三明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。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。九從此菩薩坐時下至。度苦衆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。四明動搖下上佛刹多少相。五明彌

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：彌陀經云：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、上智證望下智證爲樂。此例舉一可知也。今言度苦衆生者、但爲進下位、令昇上位、轉下證、令得上證、稱本所求、卽名爲樂。故言度苦也。若不然者、淨土之中、一切聖人、皆以無漏爲體。大悲爲用。畢竟常住、離於分段之生滅。更就何義、名爲苦也。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。正明牒二身辨觀成相。斯乃勢志威高。坐搖他國。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。二向西想。三明坐。四華想。五明華合想。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。五從是爲下。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。即蒙彌陀等三身護念之益。斯乃群生注念願

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卽有其十一一從佛告阿難已
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
眞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爲令機境相稱
易得成故也三從如先所說下至非心力所及已來正明境界大小
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五從但想佛像
下至具足身相已來正明比校顯勝想像尙自得福無量何況觀於
眞佛者得益之功更甚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眞卽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衆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後
身心等赴三輪開悟各益不同也二明或現大身或現小身三明身
量雖有大小皆作眞金之色此卽定其邪正也七從所現之形已下
正明身雖大小有殊光相卽與眞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
上有一寶餅十從此二菩薩已下正明彌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爲下總結上來
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章提第四請云教我思

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。間雜菓池流德水。注華中。寶樓寶閣皆相接。光光相照等無蔭。三華獨迴超衆座。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^ス

觀經正宗分定善義卷第三