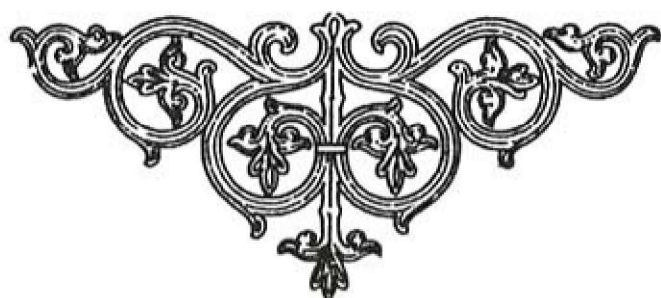

隋智者大師撰疏／宋知禮大師述鈔

觀經智者疏妙宗鈔

三重淨宗學會印贈

觀經智者疏妙宗鈔

序

法門無量，淨乃其一，其事尚專，而其理則普蘊於千經萬論，知是教之合而開、開而合者也。即淨宗諸法安立，亦猶是也，羣典指歸，喻聚金而大冶之，爲淨原體，三經奇峙，喻鎔金而分器之，爲淨起用。

用不其一，如鼎有足，展其三，而各立一方也。雖可擇其一法，餘亦不廢互助，非所即，非所離也。顧觀經獨被利機，修鮮授受，遂至誦維講說，幾乎皆不與焉。以事論之，未之爲非，惟行之功，於解則有疏矣。

體尚乎圓，如梵書之伊，必聚三點，始完其形也。小本經潛發真空，大本經詳示妙有，觀經融乎中道，遺其一則落邊見。今有以持名爲自力之行者，四八願爲他力之行者，終忽於以心作佛，乃爲勝加行之力者也。以理論之，三諦圓融，斯即實相，烏能背乎此哉。

或曰：非不知其然也，第以觀經玄奧，行解俱艱，姑捨之耳。噫，因於噎而廢食，根身不延，昧於理而進修，正道弗由。不思夫萬修萬去言乎？是不難也，不又言惟佛究盡乎？是不易也。故大悲而有巧，示以信爲淨資之首，果信矣，

自能轉難成易也。若爾橫超三界，阿鞞跋致，一生補處等利，無信而能致乎？信而無所解，何有於根力？無根力，則願行不真，知根力實生於解，解則增信，信後益解，於行方不紆曲也。至十六觀法，自應機契者行，若畏事並棄其理，得非棄明炬而夜行耶？

宋四明妙宗鈔出，爲觀經諸注精英，所銓皆第一義諦，於焉淨旨大明。古亦有病其繁深者，欲節而略之，蕩祖直謂「不可動其一字」其要可知矣。然有此一鈔，非謂觀經即可誦可講，因以可修可證，及衆能變根器也。蓋修淨任采何法，應明乎四土橫豎之超，否則理路不清，或不免於扞格焉。祖又曰：「淨土的旨，全在妙宗一書。」是此一鈔，又不純爲觀經所作矣。

是鈔善乎善矣，惜狃於習，罕流通，致見者未嘗普也。古吳淨學居士趙茂林者，深具信願人也，宏護在心，嘗慨焉。適其歲逢七秩，家人親友咸擬爲祝、辭曰：「減劫壽幾何，壽胡私於一人，醵宴懽嘩多見其勞，擲金虛牝傷廉也。吾壽乎衆，俾數無量，坐而獲之，靜以成之，遂翻印斯鈔普施之。於戲，是舉也，亦可謂善乎善矣。」

今施普，見者從多，行者依之而進深解，當獲大助，庶可言望於道，見於道，能修於道，乃至履乎道矣。且使淨宗教義，開而能章，已趨狹而返廣，鼎不折足，伊不闕畫，三諦融一，實相圓成，具宏與護之功焉。有其因，必有其果，謂爲壽衆也，固宜，謂非自壽也，於理余未之能信？以質茂林，茂林曰：初無如許分別，只期同登淨域而已。余曰：何所淨域，不其極樂蓮域耶？若然，則無量壽佛之域矣。經不云乎？「彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇劫。」聖言壽同矣，壽域同登矣，而謂衆壽而不自壽，故曰：未之能信？茂林莞爾，亦無以應。

歲次壬子秋七月佛歡喜日稷下李炳南謹識

佛說觀無量壽佛經疏妙宗鈔會本

【經】經文概照本會校刊之單行本。其校勘說明及校勘記均見彼本。

【疏】原本爲(清)清龍藏本。甲、直接校本四。一、(嘉)明嘉興藏本。二、(杭)杭州慧空經房所刻會本。三、(大)日本大正藏本。四、(卍)日本卍字藏本。乙、間接校本一、即(宗)日本宗教大學藏本、據大正。丙、參考校本一、即(鈔)妙宗鈔。

【鈔】原本爲(清)清龍藏本。甲、直接校本四、與疏同。乙、間接校本二。一、(宗)日本宗教大學藏本。二、(龍)日本龍谷大學藏本。後二均據大正。此疏與鈔、原係別行。流通會本、將鈔中牒文、悉皆刪去。且經疏原文、割裂過細、致前後文氣不貫。茲特重會。所有牒文、概不刪節。經疏分合、依照自然段落。俾讀者因文氣之貫通、而得其旨趣焉。

隋天台智者大師撰疏 宋四明沙門知禮述鈔

【鈔序】此經義疏、人稀淨報、故說聽者多矣。所稟寶雲師首製記文。相沿至今、著述不絕、皆宗智者。豈有不知修心妙觀、感四淨土文義者耶。良以愍物情深、適時智巧。故多談事相、少示觀門。務在下凡、普霑緣種。方今嘉運、盛演圓乘。慕學之徒、皆欲得旨而修證矣。故竭鄙思、鈔數千言。上順妙宗、略消此疏。

適時之巧、非我所能。願共有情、即心念佛乃此鈔所以作也。天禧五年歲在辛酉重陽日下筆故序。

○此之疏題、佛等八字、備舉經目、皆是所釋。唯疏一字、是能釋也。今之五章、釋其八字。義稍委悉、入文自見。若欲預知、可陳梗槩。經是通號、餘是別名。今且明別。佛說者、釋迦化主四辯宣演也。觀者、總舉能觀、即十六觀也。無量壽佛者、舉所觀要、攝十五境也。且置能說、略明所說。能觀皆是一心三觀、所觀皆是三諦一境。毘盧遮那徧一切處。一切諸法皆是佛法。所謂衆生性德之佛、非自非他、非因非果、即是圓常大覺之體。故起信論云、所言覺義者、謂心體離念。離念相者、等虛空界、無所不徧、法界一相、即是如來常住法身。依此法身、說名本覺。故知果佛圓明之體、是我凡夫本具性德。故一切教所談行法、無不爲顯此之覺體。故四三昧、通名念佛。但其觀法、爲門不同。如一行三昧、直觀三道、顯本性佛。方等三昧、觀袒持顯。法華兼誦經。觀音兼數息。覺意歷三性。此等三昧、歷事雖異、念佛是同、俱爲顯於大覺體故。雖俱念佛、而是通塗顯諸佛體。若此觀門及般舟三昧、託彼安養依正之境、用微妙觀。專就彌陀、

顯眞佛體。雖託彼境、須知依正同居一心。心性徧周、無法不造、無法不具。若一毫法從心外生、則不名爲大乘觀也。行者應知。據乎心性觀彼依正、依正可彰。託彼依正觀於心性、心性易發。所言心性具一切法、造一切法者、實無能具所具、能造所造。即心是法、即法是心。能造因緣及所造法、皆悉當處全是心性。是故今觀若依若正、乃法界心觀法境界、生於法界依正色心。是則名爲唯依唯正、唯色唯心、唯觀唯境。故釋觀字、用一心三觀。釋無量壽、用一體三身。體宗力用、義並從圓。判教屬頓。五重玄義、本是經中所詮觀法。大師預取解釋經題、欲令行者用此觀法入十六門而爲修證。故於序文、以主包衆、以正收依。觀佛旣即三身、觀餘豈非三諦。寄語行者。觀雖深妙、本被初心。若能進功、何憂不就。縱未入品、爲因亦強。生至彼邦、得預大會。所見依正、微妙難思。速入聖階。度生亦廣。永異事善及小乘行得往生者。如此土人宿圓修者、於諸座席、見相殊常、聞法易悟。以此類彼、功在妙宗。但爲戒福不精、無往生願、故在穢土聞法入眞。須懼娑婆不常值佛。縱遇善友、色心不勝、難發我心。況塵境粗強、誠爲險處。故須外加事懺、內勤理觀。正助雙行加願要制、必於寶剎速證無生。今

解觀門、其意在此。疏者、疎也、決也。疎通決擇上之義趣、通而不壅、令其行者得意修之故也。次能說人號、案指疏主言。備於別傳及諸章記。有未知者、須尋彼文。

疏序 夫樂邦之與苦域、金寶之與泥沙、胎獄之望華池、棘林之比瓊樹。誠由心分垢淨、見兩土之升沉。行開善惡、觀二方之粗妙。喻形端則影直、源濁則流昏。故知欲生極樂國土、必修十六妙觀。願見彌陀世尊、要行三種淨業。然化因事漸、教藉緣興。是以闔王殺逆、韋提哀請。大聖垂慈、乘機演法。曜玉相而流彩。聳珍臺而顯瑞。雖廣示珍域、而宗歸安養。使末俗有緣、遵斯妙觀。落日懸鼓、用標送想之方。大水結冰、實表瑠璃之地。風吟寶葉、共天樂而同繁。波動金渠、將契經而合響。觀肉髻而瞻侍者。念毫相而觀如來。及其瞑目告終、上珍臺而高踊。文成印壞、坐金蓮而化生。隨三輩而橫截。越五苦而長驚。可謂微行妙觀、至道要術者哉。

鈔二釋文。初釋序三。初敍經觀意二。初正明觀行二。初敍意二。初對垢立淨二。初法二。初明二報苦樂。欲論觀行、先示二報苦樂之相。文有四句、一一皆論淨穢相對。初句以所成國土苦樂相對。安養淨國、但受諸樂、故名樂邦。堪忍

穢土、多受衆苦、義言苦域。次句以能成物體貴賤相對。彼純七珍、略言金寶。此多衆穢、略語泥沙。次句以初生受質垢淨相對。此土六道、具有四生。今就人中、多從胎藏。母食冷熱及飢飽時、兒在胎中、如處寒熱倒懸山壓地獄之苦、故云胎獄。彼土九品、八從蓮生。下品之人、雖經多劫。大本中說、疑心修善、生彼胎宮、樂同忉利。況八九品不生疑惑、豈有苦耶。是故華池受生即樂。次句以生後遊遊、嘉誤作疑。處粗好相對。此則荊棘叢林、彼則金渠玉樹。然此四句、雖一句苦樂相對、意則對穢顯彼淨相。又復應知。四句之文、似唯顯示同居二土。據下明宗、具論四土淨穢之相。以後驗此、不專同居。當知四句、一一通於四種淨穢。見思輕重、則感同居樂邦苦域。體析巧拙、則感方便樂邦苦域。次第頓入、則感實報樂邦苦域。分證究竟、則感寂光樂邦苦域。以例金寶泥沙、胎獄華池、棘林瓊樹、亦復如是。一家制立、正文與序必不相違。但序總示、宗文宗文、大誤作文宗。別說、是故似異。問、下三淨土、既皆有相、則可論於金寶等事。寂光之淨、已全無相、如何可說金寶華池、及以瓊樹。答、經論中言寂光無相、乃是已盡染礙之相、非如太虛空無一物。良由三惑究竟清淨、則依正色心究竟明顯。故大經云、因

滅是色、獲得常色。受想行識、亦復如是。仁王稱爲法性五陰。亦是法華世間相常。大品色香無非中道。是則名爲究竟樂邦、究竟金寶、究竟華池、究竟瓊樹。又復此就捨穢究盡、取淨窮源、故苦域等判屬三障、樂邦金寶以爲寂光。若就淨穢平等而談、則以究竟苦域泥沙而爲寂光。此之二說、但順悉檀、無不圓極。問、佛無上報是即理之事、可論金等。究竟寂光是即事之理、豈有金等。若其同有、事理既混、如何分於二土義耶。答、佛無上報是究竟始覺、上品寂光是究竟本覺。始本既極、豈分二體。應知二土縱分事理、實非有無。豈真善妙有而非理耶。祕藏之理、豈同小空。故此事理、二名一體。以復本故、名無上報、事也。以復本故、名上寂光、理也。故妙樂云、修得四德、本有四德、二義齊等、方是遮那身土之相。況淨名疏、顯將寂光爲佛依報。故知定執報土有金寶等、寂光定無、斯乃迷名、全不知義矣。二誠由下、明二因心行。誠、實也。由、從也。報之淨穢、實從心行二因致感。心即迷了二心、行即違順二行。六道三教、迷三德性爲三惑染、故曰垢心。身口諸業、違理有作、皆名惡行。此之心行、惑四穢土、沉下粗淺也。唯圓頓教、了三德性、離三惑染、方名淨心。身口諸業、順理無作

、稱爲善行。此之心行、感四淨土、高升深妙也。心雖本一、以迷了故、須分垢淨。行業雖同、以違順故、須開善惡。從此二因、感報淨穢。應知圓人、以上寂光而爲觀體。凡聖因位、皆即究竟。不同別人要心只齊一十二品。故分證穢、正在別教。問、至理微妙、不垢不淨、無取無捨。今立垢淨、令人取捨、既乖妙理、即非上乘。何得名爲修心妙觀、顯一實相。答、據名求義、萬無一得。以義定名、萬無一失。良以理外理內、小乘大乘、漸次圓頓、所立名言、率多相似。須以邪正定其內外、次以空中、甄其小大、復以漸頓分其別圓。則使名言纖毫不濫、方可憑之立乎觀行。是故今家評此等義、而用六句判於同異。所謂相破、相修、相即、各有二句、即六句也。今用此六、判此相違。先以別義、定其同名、所謂外道斷無不垢不淨見、二乘空理不垢不淨證、別教但中不垢不淨門、圓教祕藏不垢不淨理。復有四淨。外道欣厭執淨之見、二乘斷惑滅淨之證、別教離染漸淨之門、圓教即染頓淨之理。既知此已、乃可論於與淨不垢不淨相破之句。圓教頓淨、破於別教二乘外道不垢不淨。圓教不垢不淨、破於三種之淨。相修句者。三種之淨、修於圓教祕藏不垢不淨。三種不垢不淨、修於圓教即染之淨。相即句者。

圓教即染之淨、即是祕藏不垢不淨。祕藏不垢不淨、即是即染之淨。今之妙觀、即於染心觀四淨土。既照寂光、豈異祕藏不垢不淨耶。若謂今經捨穢取淨、異於祕藏雙非理者。何故韋提聞觀淨土、分證祕藏耶。應知今淨、淨於垢淨。乃以垢淨平等之理、而爲於淨土。名偏義圓、斯之謂矣。但以機緣捨穢心強、宜以淨門淨一切相。故今談淨、與不垢不淨、全不相違。又復應知、取捨若極、與不取捨亦非異轍。一喻。形端喻淨因、了性淨心、順理善行。影直喻果、四淨土也。源濁喻穢因、迷性垢心、違理惡行。流昏喻果、四穢土也。若翻上喻、形曲影凹、自可喻於逆修因果。若翻下喻、源淨流清、亦自無。杭可喻順修因果。今舉二喻、各喻一種、其義甚明。二故知下、就淨示修。上已對穢顯於淨相、故今就淨而明修法。前示二因、通云淨心及以善行。此明修相、故的指今十六妙觀、三種淨業。於十六境、不照三諦、豈名名、清大已作明。茲從餘作名。妙觀。修三種福、爲三惑染、不稱淨業。妙觀是正、淨業爲助。正助合行、能感四種極樂國土、得見三身彌陀世尊。文從互說。觀論生土、業論見佛。依正既俱、正助非隔。二然化下、示文二。初示教興二。初明興由。革凡之化、要因近事而爲鴻漸。詮理之教、必藉機緣方得興起。近

事爲漸、通於諸化。今化別由殺逆之事、欲令衆生厭濁世故。此教當機是韋提希、華言思惟、善修觀故。二大聖下、明現土。佛是極聖、故稱爲大。佛慈下被、名之曰垂。託韋提請、布所證理、名乘機演法。曜玉相等者、經云、爾時世尊放眉間光、徧照十方無量世界、還住佛頂、化爲金臺、如須彌山。雖廣示等者、經云、十方妙國皆於中現。或有國土七寶合成、復有國土純是蓮華。乃至云、時韋提希白佛言、是諸國土雖復清淨、我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。二使末下、示觀相二。初總標。使末俗等者、經云、如來今者教韋提希及未來世一切衆生、觀於西方極樂世界。以佛力故、當得見彼清淨國土等。二落日下、別示十六觀法、不出三類、即依報正報及三輩往生。今順此三、撮要而示。文自爲三、初依報。初觀落日狀如懸鼓、令心堅住、專想不移。此有二意。一令觀日、心不馳散。二令心想正趣西方。故云用標送想之方。次觀清水、復想成冰。良以彼土瑠璃爲地、此地難想、且令想冰。冰想若成、寶地可見。故云實表瑠璃之地。次示樹觀。而經但云、其諸寶樹七寶華葉無不具足、而無風吟天樂之事。乃取小本中語、成今樹觀之文。故彼經云、微風吹動衆寶行樹、及寶羅網、出微妙音、譬如百千種樂

同時俱作。故云共天樂而同繁。次示池觀。經云、有八池水、從如意珠王生、分十四支、黃金爲渠。其摩尼水流澍華間、其聲微妙、演說苦空無常無我諸波羅蜜等。故云將契經而合響。二觀肉下、示正報。先明觀音勢至二菩薩觀、以此二觀皆明肉髻故。經云、若有欲觀觀世音菩薩者、先觀頂上肉髻、次觀天冠、其餘衆相、亦次第觀之。勢至、經云、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、餘諸身相如觀世音等無有異。斯是如來教示行者想二大士觀法之要也。此二菩薩次當補處、今爲近侍。故云瞻侍者也。次示彌陀觀。經云、觀無量壽佛者、從一相好入但觀眉間白毫、極令明了。見眉間白毫者、八萬四千相自然當現。豈非教示觀法之門。故云念毫相而覩如來也。也、杭無。三及其下、示三輩觀。下疏判云、觀三品往生有二意。一令捨中下、修上品故。二令識位高下、即大本三品故。此之二意、初策自行、次則觀他。故今略敘、就策自行。即修觀行人功有淺深、致使往生相分三品。故云及其瞋目告終等也。初明上品上生及上品中生。以經明上生乘金剛臺、中生坐紫金臺、故云上珍臺也。次文成下、明上品下生。經云、即見自身坐金蓮華。文成印壞者、大經二十七云、譬如蠟印印泥、印

與泥合、印滅文成。以喻凡夫現在陰滅、中有陰生。今借此文、以喻往生菩薩此土陰滅、彼國陰生。須知垂終自見坐金蓮身、已是彼國生陰故也。成論明極善極惡俱不經中陰、如殯矛離手也。上雖三品、但是上輩。次總示三輩往生之者、俱出輪迴。言隨三輩者、非謂隨他。蓋是隨己所修三輩行業、皆能橫截五道、永得不退也。大本云、往生安養國、橫截五惡道。五苦者、此方五道俱不免苦。天道縱樂、還墮惡趣故。二可謂下、結歎觀行。微行者、歎三種業雖是身口運爲之善、今順理修、皆成無作幽微無相之行也。妙觀者、歎十六觀雖託安養依正之境、而皆稱性絕待照之、即不思議圓妙觀也。此之觀行、能令修者達四淨土。縱具見思、而能不退。誠爲至極之道、要妙之術。如此歎結、意令聞者尙之修之。不肖之徒、輕欺生死、不求不退。於斯要術、生謗障人。痛哉痛哉。

疏序此經、心觀爲宗、實相爲體。

鈔二此經下、敍經宗體。心觀者。經以觀佛而爲題目、疏今乃以心觀爲宗。此二無殊、方是今觀。良以圓解全異小乘。小味唯心、佛從外有、是故心佛其體不同。大乘行人、知我一心具諸佛性。託境修觀、佛相乃彰。今觀彌陀依正爲緣、

熏乎心性。心性所具極樂依正、由熏發生。心具而生、豈離心性。全心是佛、全佛是心。終日觀心、終日觀佛。是故經目與疏立宗、語雖不同、其義無別。又應須了。若觀佛者、必須照心。若專觀心、未必託佛。如一行三昧直觀一念、不託他佛而爲所緣。若彼般舟及此觀法、發軔即觀安養依正。而觀依正不離心性、故曰心觀。須知此觀不專觀心。內外分之、此當外觀、以由託彼依正觀故。是以經題稱爲觀佛。若論難易、今須從易。法華玄云。佛法太高、衆生太廣、初心爲難。心佛衆生三無差別、觀心則易。今此觀法、非但觀佛、乃據心觀、就下顯高。雖修佛觀、不名爲難。是知今經心觀爲宗、意在見佛。故得二說義匪殊塗。又應了知。法界圓融不思議體、作我一念之心。亦復舉體作生作佛、作依作正、作根作境。一心一塵、至一極微、無非法界全體而作。既一一法全法界作、故趣舉一、即是圓融法界全分。既全法界、有何一物不具諸法。如義例中僻解師云。四教中圓、唯論心具一切諸法、身色依報則不論具。唯一頓頓、方明三處皆具諸法。荊谿諭曰。四教中圓、何嘗不云三處具法。稟今宗者、若云心具、色等不具、同彼謬立漸圓之見。望彼頓頓、天地相懸。尙劣於彼、何預今宗。以一切法、一一

皆具一切法故。是故今家立於唯色唯香等義。若其然者、何故經論多以一心爲諸法總立觀境耶。良以若觀生佛等境、事既隔異、能所難忘。觀心法者、近而復要。既是能造、具義易彰。又即能觀而爲所照、易絕念故。妙玄云、三無差別、觀心則易。縱觀他境、亦須約心。此經正當約心觀佛也。實相爲體者。心觀之宗、方能顯發中道實相深廣之體。所以者何。若於心外而觀佛者、縱能推理、但見偏眞。即如善吉觀佛法身、但證小理。今約唯心觀佛依正、當處顯發中實之體。中必雙造、三諦具足。故云此經心觀爲宗、實相爲體。文特於此舉宗體者、成前敍觀、顯後敍題。成前者。以敍觀文雖具三觀四土之義、語且總略。恐失意者謂但敍於同居淨土觀行之意。故敍觀畢、特示唯心妙觀之宗、以顯中道實相之體。實相既是常寂光土。若謂十六只觀應佛依正之相、豈能顯此實相寂光。若於十六用圓三觀、尙能感得寂光極樂、豈不能感三土極樂。以此成前樂邦金寶等諸文義、皆明四種淨土因果也。顯後者。行人若得此宗體意、則知敍題能說之佛、所說觀境徒衆依報及以通名、如是諸義悉皆圓妙、非小非偏、方是今經首題名字。敍觀敍題兩楹之際、示乎宗體、其意在茲。

〔疏序〕所言佛說觀無量壽佛者。佛是所觀勝境。舉正報以收依果、述化主以包徒衆。觀雖十六、言佛便周。故云佛說觀無量壽佛。經者、訓法訓常。由聖人金口、故言經也。

鈔三所言下、敘經題目二。初別題。七字具含能說所說、能觀所觀。正文釋名、備顯其義。今序但明以勝攝劣、攬別爲總、立題之意也。以十六境、佛境最勝、故云佛是所觀勝境。蓋十六觀、不出依正及以徒主。若論依正、佛是正報。舉正收依、則攝日冰冰、宗作水。地樹等六觀也。若分徒主、佛是化主。述主包徒、則攝觀音勢至三輩等九觀也。故云觀雖十六、言佛便周。故入正文、以圓三觀釋乎能觀、以妙三身釋所觀佛。佛既總攝餘十五境、豈不一一皆是圓妙三諦三觀耶。二經者下、通題。儒經講解、有茲二訓。萬代軌則、故訓法也。百王不易、故訓常也。佛經亦然。十界咸規、三世不易。復以由義而釋於經。由佛大聖金口宣吐自證之法、故名爲經。法華玄義、委解通名。當宗學人、不可不究。

〔疏釋經五義。名、體、宗、用、教相、云云。〕

鈔二入文二。初取義釋題二。初標列。注云云者、令依諸部、明於通釋五章之

義。妙玄最委。故彼文云、就通作七番共解。一標章、二引證、三生起、四開合、五料揀、揀、各本均作簡。茲從下文改。六觀心、七會異。標章令易憶持、起念心故。引證據佛語、起信心故。生起使不雜亂、起定心故。開合料揀會異等、起慧心故。觀心即聞即行、起精進心故。五心立、成五根、排五障、成五力、乃至入三解脫。略說七重共意如此。今疏從略、但標五名也。

佛說觀無量壽佛經

疏第一釋名者。一切衆經、皆有通別二名。通則經之一字。別則有七。或單人法譬、或複或具。今經從能說所說人以立名、即教別。同名爲經、即教通。爲行不同、從一乃至無量、即行別。同會常樂、即行通。理雖無名、將門名理。理隨於門、四四十六、即名理別。門隨於理、即名理通。此約一化以明通別。更約一題。佛說即教、觀即是行、無量壽佛即是理。教行理足、任運有通別意。更就一字說者。釋論云。所行如所說。說即是教、如即是是、抗理、無。行即是行。佛即法身、觀即般若、無量壽即解脫。當知即一達三、即三達一

。一中解無量、無量中解一。於一字尙達無量義。況諸字、況一題、況一經一切經耶。故經云。若聞首題名字、所得功德、不可限量。若不如上解者、安獲無限功德耶。

圖二隨釋五。初釋名二。初標。二一切下、釋二。初對通略示二。初就三處論通別三。初約一化二。初釋二。初示諸題具通別。他釋經題、皆以經字爲能詮教、餘字並是所詮之義。作此分之、甚違佛旨。且人法譬、皆是名字、豈非能詮、那得一向屬所詮義。經字不可一向屬教。如妙經云。法華經藏、深固幽遠、無人能到。又云。爲佛護念、植衆德本、入正定聚、發救一切衆生之心、成就四法、必得是經。疏釋此四是開示悟入佛之知見。知見證理、名爲得經。此二豈非以理爲經。金光明云。十方諸佛、常念是經。豈令諸佛但念於教。此例蓋多、不能備引。故知諸師以能詮所詮釋衆經題、失旨之甚。今家皆用通別釋題、方無所失。二通則下、明通別有三種。今解諸經通別二名、俱是能詮、俱是所詮。良以通別各自具於教行理故。勿謂二名但在於教。須知通別自有教名、行名、理名。如一別題、佛說是教、觀即是行、無量壽佛是理。豈非別教別行別理。以此三別對於

經字、即是通教通行通理。今於三中、初名教通別二。初正名一化。通名者、頓說漸說、施權開權。律論之外、皆名爲經。故稱通也。別名者別相乃多、今從三種、謂人法譬。單三、複三、并具足一、以成七別。單三者。單人、如阿彌陀經等。單法、如大般涅槃經等。單譬、如梵網經等。複三者。人法、如文殊問般若經等。法譬、如妙法蓮華經等。人譬、如如來師子吼經等。人法譬具足者、如勝鬘師子吼一乘大方便方廣經等。以此七別與通、合標一代佛法。二今經下、別指此經。本論一化。言此經者、以明七別、此屬單人、是故言也。雖屬單人、而人自分能說釋迦、所說彌陀。以此二人而爲別目。經同一化、故曰通名。據有觀字、合是人法。能從於所、以人兼之、故略不示。然分通別、不同廣釋、故未委悉。二爲行下、行通別。諸經有用一種之行、而爲別名。以對通名、經即通行。若論別行、其數無量、卒難說盡。今以增數示於行人、似可領會。一如一行等、二如二智等、三如三觀等、四如四念等、五如五根等、六如六妙等、七如七覺等、八如八正等、九如九禪等、十如十度等、乃至百十萬億無量行也。此等別行、皆趣涅槃。究竟四德、略言常樂。約趣涅槃、別行即通、故爲行經。彼釋籤中、乃

以因果判行通別。須知其意、非謂至果其行方通。欲知意者、據各修因、名爲行別。約趣一果、此別即通。斯乃別時論通、通時論別。豈唯行爾、教理亦然。如以機應對教通別、佛以一音演說法、衆生隨類各得解。各解則機別、一音則應通。各解不離一音、一音不妨各解。如金光明玄、以能詮文字爲教通。以能詮所以爲教別。所以即是四悉檀也。一一悉檀皆用文字、一一文字不離悉檀。如以名實對理通別、多名不離一實、一實不妨多名。故三通別皆悉同時。悉類樂中管弦

絃、清嘉大已作色。宗作聲。茲從抗龍作絃。

之韻。約聲則通、約曲則別。通別二用、不相妨礙。三理雖下、理通

別。名實相對、名即是門、乃以四門彰一理也。亦是事別而對理通。良以諸經多用一事而彰於理、得理別名。如此經題以無量壽佛名爲別理。以對通名、經則通理。若於一化以通別理解經題者、莫若四門以爲別理。四門者、有門、空門、雙亦門、雙非門。四門名通、須分四教。所謂三藏教、通教、別教、圓教。四教各開有等四門。四四乃成一十六門。詮於別理、成十六理。理尙非一、那得十六。然理無礙、能應諸門。猶彼虛空、其體實非方圓大小。以無礙故、故能隨彼方圓等物成無量相。從無量說、即是別理。體是一空、名爲通理。無通不別、無別

不通。通別合標、成一題目。二此約下、結。五時之內、一一經題皆具通別。若不用此教行理判、徒分通別、全無所以也。然無量行、會一常樂。四教四門、同詮一理。若專方等、未堪此聞。乃是預取法華之意、跨節而談。於佛滅後解釋諸經、不約法華、寧窮一化。二更約下、約一題。一化經目、通別二名具教等三。關涉既廣、思修或難。故就即今所解經題明教行理、宛然可見。此三皆別。以對經字、即是三通。故云任運有通別意。欲使行者即此一題、就說解教、起能觀行、見真佛理。三更就下、約一字。一題雖約、而涉三名。今示一字、解行證三、悉得具足。此復爲二。初就說字兼含釋。題中說字、最可顯於教行并理。故引釋論所行如所說句、以示說中含於行理。如者、真如也。如名不異。一真覺性、物我我、大誤作成。無殊、三際平等。契此如理、方得心口說行不異。故金剛般若云。云何爲人演說、如如不動。法華云。諸法空爲座、處此爲說法。事相解如、二物相似、以爲不異。理觀解如、二物性一、方名不異。故釋經如是。三藏則以傳佛所說、似水傳瓶、名曰文如。衍教不爾。通以二諦相即爲如。別則唯聞中道爲如。圓以文字性離爲如。三教約此、方曰文如。論就理觀、心口理一、方得說行如如不

異。此令說者行契如理也。二佛即下、就諸字互具釋。佛復本源究竟覺體、非寂非照、故屬法身。觀字即是清淨智慧、寂而常照、故屬般若。無量壽是自在神通、照而常寂、故屬解脫。今將諸字分對三德、深有所以。所以者何。向就一字明教行理。雖約說字、義具於三。既約修辨尙通前教、而又未明字字具三。故今特用涅槃三德對於諸字、乃彰諸字性各具三、非前教人所能思說。良以三德性本圓融、一一互具。故直法身非法身、法身必具般若解脫。直般若非般若、般若必具解脫法身。直解脫非解脫、解脫必具法身般若。三德即是教行理三。般若是教、智在說故。解脫是行、用從緣故。法身屬理、是所顯故。佛字既是法身之理、即具二德及教行也。觀字既屬般若之教、亦具二德及行理行理、宗作理行。也。無量壽既是解脫之行、亦具二德及理教也。若不然者、豈得即一達三、即三達一。問、本以一字具教行理、今何得以無量壽三字方具於三、則不名爲約一字也。答、以題諸字對三德釋、斯是妙談、貴在得意。欲令行者知三德性徧一切處。一字一句、一偈一品、一部一經、一時一化、乃至一切依正色心、多亦三德、少亦三德。一塵三德不小、刹海三德不大。故引華嚴云、一中解無量等也。若得此意、今之妙觀有造

修分。應色一相、可照三身。依報一塵、即寂光土。故十六觀皆照三諦。其不信者、則辜吾祖立茲法矣。二於一下、約一字以校量三。初正校量。上窮妙旨、從廣至狹。今校功德、從少至多。一字尙詮大涅槃理、況一切經豈不圓徧。二故經下、引經證。如金光明及諸大乘、多作此說。三若不下、結今得。不明一字圓具三德、諸經所說一句一題受持功德無量無邊、便成虛設也。自非道場得入三昧、發旋總持、曷能妙說自在若斯。

圖初釋佛者。佛是覺義。有六種即。

圖二初釋下、就別廣明、置通釋別也。文四。初釋佛字二。初正約佛名示六即二。初翻名標示。梵云佛陀、華言覺者、即說教主、別號稱曰釋迦牟尼。通號有十、今舉第九、故標佛也。既是極果、即究竟覺。起信論云、覺心初起、心無初相、遠離微細念故、心即常住、名究竟覺。此覺圓淨、無所對待。生佛依正、鎔融總攝。十方三世、亘徹無外。五住二死、盡淨無餘。無量甚深、永絕思議。強名妙覺。此之覺義、有六種即。即者、是義。今釋迦文、乃究竟是圓淨之覺。一切凡聖、無不全體皆是此覺。雖全體是、且迷悟因果、其相不同。故以六種分別此

是。所謂理是、名字是、觀行是、相似是、分證是、究竟是。然若不知性染性惡、所有染惡定須斷破、如何可論全體是耶。全體是故、免於退屈。六分別故、免於上慢。六不離即、即不妨六。六即義成、圓位可辨。問、所言凡聖全體即佛、爲即自己當果之佛、爲即釋迦已成之佛。答、自己當果、釋迦已成、二佛之體、究竟不別。故諸果佛、爲生性佛。迷則俱迷、見則俱見。故己他佛、於今色心、皆可辨於六即義也。又復應知。六即之義、不專在佛。一切假實三乘人天、下至蜎蜎地獄色心、皆須六即辨其初後。所謂理蜎蜎、名字乃至究竟蜎蜎。今釋教主、故就佛辨。以論十界皆理性故、無非法界、一一不改。故名字去、不唯顯佛、九亦同彰。至於果成、十皆究竟。故蜎蜎等、皆明六即。

疏涅槃經云。一切衆生即是佛。如貧女舍寶、衆物具存。力士額珠、圓明頓在。如來藏經舉十喻。弊帛裹黃金、土模內像。暗室瓶盆、井中七寶、本自有之、非適今也。淨名云。一切衆生皆如也。寶篋云。佛界衆生界、一界無別界。此是圓智。圓覺諸法、徧一切處無不明了。雖五無間、皆解脫相。雖昏盲倒惑、其理存焉。斯理灼然。世間常住。有佛不能益、無佛不能損。得之

不爲高、失之不爲下。故言衆生即是佛、理佛也。

圖二涅槃下、就覺廣明六。初理即。六種即名、皆是事理體不二義。而事有逆順。名字等五、是順修事。唯理性一、純逆修事。此逆順事、與本覺理、理、嘉正體作性。皆不二。其逆順名、自何而立。以知不二、事皆合理、名之爲順。其不知者、事皆違理、故名爲逆。名字等五、若淺若深、皆知皆順。若初理即、唯迷唯逆。而迷逆事、與其覺理、未始暫乖、故名即佛。所以者何。良由衆生性具染惡、不可變異。其性圓明、名之爲佛。性染性惡、全體起作修染修惡。更無別體。全修是性。故得迷事、無非理佛。即以此理起惑造業、輪迴生死、而全不知事全是理。長劫用理、長劫不知。不由不知、便非理佛。以全是故、名理即佛。以不知故、非後五即。然理即佛、貶之極也。以其全乏解行證即、但有理性自爾即也。又理即佛、非於事外指理爲佛。蓋言三障理全是佛。又復應知。不名障即佛、而名理即佛者、欲彰後五有修德是。此之一位、唯理性是也。又障即佛、其名猶通。以後五人皆了三障即是佛故。釋此爲三。初引諸經示即。初引大經迦葉品云、衆生即是佛。何以故。若離衆生、不得三菩提故。如來性品、我者即是如來藏義。一

切衆生悉有佛性、即是我義。如是我義、從本已來、常爲無量煩惱所覆、是故衆生不能得見。如貧女人、舍內多有眞金之藏。家人大小、無有知者。時有異人、善知方便。乃至即於其家、掘出金藏。又云、譬如王家有大力士。其人眉間有金剛珠。與餘力士搏力相撲。而彼力士以頭觸之、其額上珠尋沒膚中、都不自知是珠所在。其處有瘡、即命良醫欲自療治。乃至時醫執鏡以照其面、珠在鏡中明了顯現等。如來藏經十喻者。彼經十文、一法九喻。一是所喻、九是能喻。以所從能、故云十喻。一法者。經云、佛告金剛慧菩薩。我以佛眼、觀一切衆生貪瞋癡諸煩惱中、有如來智、如來眼、如來身結跏趺坐、儼然不動。善男子。一切衆生、雖在諸趣。煩惱身中有如來藏、常無染汙、德相具足、如我無異。於此文後、即舉九事以喻其法。各有長行重頌。一萎華佛身喻、二巖蜂淳蜜喻、三糠粃粳米喻、四糞穢眞金喻、五貧家寶藏喻、六庵羅內實喻、七弊衣金像喻、八貧女貴胎喻、九焦模鑄像喻。弊帛者。經偈云。譬如持金像、行詣於他國、裹以穢弊物、棄之在曠野。天眼見之者、即以告衆人、去穢現眞像、一切大歡喜。我天眼亦爾、觀彼衆生類、惡業煩惱纏、生死死、清嘉大山誤作厄。茲從杭宗龍作死、與原經合。備衆苦。又見彼衆生、無明塵垢中

、如來性不動、無能毀壞者。土模者。經偈云。譬如大冶鑄、無量真金像、愚者自外觀、但見焦黑土。鑄師量已冷、開模令質現、衆穢既已除、相好劃然顯。我以佛眼觀、衆生類如是、煩惱淤泥中、皆有如來性。暗室下、復出涅槃。經云。如暗室中井、及種種寶、人亦知有、暗故不見。有善方便、然大明燈、照之得見。是人終不生念、是水及寶、本無今有。涅槃亦爾。本自有之、非適今也。大智如來、以善方便然智慧燈、令諸菩薩得見涅槃。今文但引暗井具寶以證理即、不取人亦知有等文。諸喻皆爾。須知諸喻、理兼圓別。若言三障定覆佛性、破障方顯、此猶屬別。若全性成障、障即佛性、以不思議德障消者、則諸喻皆圓、方是今文理即之喻。故如來藏喻、止觀顯別、今文顯圓。次淨名皆如、語尙涉通、今須圓解。次寶篋下卷、勝志菩薩向佛說偈、己界及法界、衆生界同等。己界即心法。法界即佛法、佛以法界而爲體故。對衆生界、即成三法。心生在因、佛法在果。三無差別、故云一界無界、杭無別界也。二此是下、就本覺明佛。前引諸經雖云即佛、猶未的示覺了之相、且指三障體全是理。今示此理當處照明、名爲本覺、佛義成也。此自分二。初正示。言此是者、指上大經衆生即佛、諸喻諸喻、杭作喻諸。寶物、淨

名皆如、寶篋法界。此等皆是本性圓智。非三般若融即微妙、智不名圓。知一切法、一一含受一切諸法。全法是智、全智是法、待對斯絕、名圓覺諸法。諸法乃是生佛依正、三際十方。此等時處既全是智、何有一處一物一塵體不明了。然此明了、非心意識所能及也。故起信論本覺義云。心體離念、無所不徧、等虛空界。本性明了、既其離念、安以情求。所謂不思議智照等也。勿認六道漏心、三乘證智、而爲本覺明了之相。妙覺之覺、方是理佛。全修在性、斯之謂歟。二雖五下、遮情。情執者云。諸有業縛無明惑暗、那言衆生即是佛耶。故遮之曰。雖業至無間、而皆當體是三解脫。雖見思昏倒、而本覺理未始不存。惑業全是性德緣了佛性、豈可更壞理佛、刀不自傷故。二三、清嘉大正作二。茲從杭宗龍作三。斯理下、對四事辦理。世間常住者、即十法界三十世間、一一皆住眞如法位。法位常故、世相亦常。然世本代謝、而言常者、以一切法即眞實性。性不改故、故名爲常。若謂遷流、不得言常、斯謂情見。良以生法、即性故常。住異滅法、即性故常。即性之常、非常無常、不可思議。言偏意圓。故可得云、一生一滅、無非中道。唯生唯住、唯異唯滅。法華迹門顯所證云。世間相常住、於道場知己。本門乃云。如來如實知見三界

之相、非如非異。故知世間即是三界。常住豈乖非如非異。本迹雖殊、不思議一也。此理祕妙、佛能明見故、故云灼然。今我智者成祕妙觀、雖是肉眼而名佛眼、能見祕藏、亦云灼然。故妙樂云。顯露彰灼、稱爲眞祕。眞祕之理、即世相常。世相常故、衆生即佛。此理妙故、有佛教化不益一毫、空過無佛不損一毫。五即得之、何足爲高。理即失之、未始暫下。對此四事、示理佛也。

○如斯之理、佛若不說、無能知者。法華云。一百八十劫、空過無有佛。世尊未出時、十方常暗暝。涅槃云。於無量世、亦不聞有如來出世、大乘經名。若佛出世、方能闡智慧日、識三寶之光明。開甘露門、知十號之妙味。因說生解、於實適悅。故須達聞名、身毛皆豎。昏夜大朗、巨關自關。此名字佛也。

○二如斯下、名字即。此至究竟、皆修德也。須論損益、及以高下。言名字即佛者、修德之始、聞前理性能詮名也。然有收簡。收則耳歷法音、不問問、清杭元龍作問。嘉大誤作門。茲從宗作問。明昧、異全不聞、俱在此位。簡則未得圓聞、齊別內凡、尙屬理即。以七方便未解妙名、豈知即佛。此自分二。初帶喻示名字二。初不聞之失。理雖是佛、全體

在迷。佛出不聞、經名絕聽。此乃却指但理之失也。二若佛下、聞名之得。六即辨佛、故今名字唯約三寶及十號也。無明長夜、佛出令曉。闡本智日、乃識三寶照世光明。生死巨關、無佛長鎖。佛能於此開甘露門、令知十號是常住味。此光此味、乃從衆生心性流出。還使衆生解此光味、即本性佛。因說等者、却指貧女舍寶喻也。初既不知家有寶藏、唯受貧苦。因示得知。寶雖未掘、預生適悅。此等法喻、皆示於名有識知知、杭誤作之義。能知所知、即名字佛。二故須下、引人明即佛。梵云須達多、此云善施、亦曰給孤獨。涅槃二十七云。舍衛有長者、名須達多。爲兒聘婦、詣王舍城、宿珊檀那舍。見彼長者中夜而起、莊嚴舍宅。乃問當請摩伽陀王耶。答云請佛。須達初聞、身毛皆豎。復問今在何處。答曰、在無在、杭迦蘭陀精舍。須達思念欲見、於時忽見光明如晝。尋道而出、城門自開。見佛聞法、證須陀洹。疏云巨關、即城門也。今明毛豎、即驚覺也。聞名生覺、即本性佛。若論大經追敘昔事方證初果、驗聞名時未能解了覺即本性。及前科中三寶十號、亦涉於小。今約跨節取意而談。五時示現身相名號、說法度人、乃至聞者一念微解、一一皆是全性起修、當處無非本性佛法。如前一化增數諸行、皆會圓常。四教

四門、唯詮一理。不從跨節、焉消彼文。況文出涅槃、部已開會。故約驚覺示名字佛。

疏觀行佛者。觀佛相好、如鑄金像。心緣妙色、與眼作對。開眼閉目、若明若暗、常得不離見佛世尊。從大相海、流出小相。浩浩濛濛、如大劫水。周睥徧覽、無非佛界。念一佛、與十方佛等。念現在佛、與三世佛等。一身一智慧、力無畏亦然。念色身、念法門、念實相。常運念、無不念時。念念皆覺、是名觀行佛也。

鈔三觀行即。此中觀法、異常坐等直觀心性、故託他佛而爲所緣。然是大乘、知心作佛、佛即是心。其觀未成、爲塵所動。始自圓聞觀佛妙境至識次位勤行五悔、若未發品、此等行人皆屬名字。故知名字、其位甚長。今明對塵即成佛觀、其中念念覺知之心、名觀行佛。此自分二。初明觀行二。清大出無。茲從嘉統加初觀妙色即眞法。以大小相皆悉周徧、故此色身即是眞法。又二。初約一佛二。初示始習即心觀相。此是名字升進之位。不獨解名、能修觀故。但未入品、非觀行位。觀佛相者、

若此經中八萬相好、非羸劣想而可繫緣。故須初心先觀落日、漸觀地樹、及以座像。觀既深著、方觀勝身。今依般舟、初心先觀千輻輪相、次第逆想至至下、杭宗龍有於。肉髻。三十二種、是下品相。復從足起、可作始行繫心之境、不須更以落日爲緣。若相若好皆依於身、身唯金色、故云如鑄金像。此之色相雖從心想、如在目前、故云與眼作對。言妙色者、即是不可思議色也。所以者何。由此行人已圓聞故、知色唯心、知心唯色。五根所對、尙體唯心。況想成色、豈在心外。此色非色、非色非非色、而能雙照色與非色。既離情想、故名妙色。非由三觀、莫見妙色。非由妙色、莫成三觀。境觀相資、塵念靡間、方能得入觀行位也。二開眼下、明觀成稱性周徧。妙心作相、妙相發心。心心不休、成觀入品塵緣莫動、佛常現前。閉目了然、開眼不失。在明見佛、處暗不忘。性無間然、佛豈暫闕。一一相海、莊嚴法身。相爲大相、好爲小相。觀大發小、名爲流出。劫水雖大、止劑二禪。佛相徧周、稱爲法界。且以分喻顯於周徧。觀行佛眼、名曰周眸。此眼所觀、何處非佛。問、金光明玄義、觀於三道、顯金光明。似位尙云、閉目則見、開目則失。今觀三身、位在觀行、因何開閉俱得見耶。答、彼明性德金光明理。此

理初住方任運見、故於似位猶論得失。今帶事定、託彼應色、觀於三身。以其應相凡心可見、故理三身雖乃未顯、不妨應色先與定合。故令開閉皆見佛身。如以三觀觀彼落日。三觀未成、而能開閉皆見於日。故雖事理一念同修、而理難事易。事易故先現、理難故後發。故般舟三昧、以三十二相爲事境、以即空假中爲理觀。境觀雖乃同時而修、境必先成。託境進觀、藉觀顯境。更進更顯、從凡入聖。故知彼就趣真無住對似愛頂墮爲開閉得失、此就應色得成觀行爲開閉俱見。不知事理難易淺深、此相違文、何能消釋。二念一下、等諸佛二。初約一佛等諸佛。爲成觀故、不可散緣、故以彌陀一佛爲境。雖觀一佛、何異十方。雖照現今、何殊過去。此彰一切不離彌陀。良以彌陀是無量之一、故能等於一中無量。二一身下、明諸佛同三法。一佛等彼一切佛者、以由佛佛同得三法。身是法身、智慧是般若、十力四無所畏是解脫。亦是三身三涅槃等。身智言一者、顯於諸佛法報不別。應用亦同、故力無畏結云亦然、同身智一也。菩薩因中分破無明、分同妙覺所證三法。無明破盡、則究竟同諸佛三法。諸佛三法既其不二、是故彌陀三法不少、一切諸佛三法不多、故言等也。二二二、杭誤作三。念色下、念三身以結示。色是應

身、通於勝劣及他受用。法門是報身、以諸法門聚而爲身。即八萬四千陀羅尼爲髮、第一義諦爲髻、種智爲頭、慈悲爲眼、無漏爲鼻、四辯爲口、四十不共爲齒、二二、杭誤作三。智爲手、如來藏爲腹、三三昧爲腰、定慧爲足等。此諸法門、若從所證、名爲法身。今從能證、名爲報身自受用也。實相是法身。非不具於一切法門及諸色相、讓於能證及垂應故。今是所證、及以能垂、但名實相。前論觀法文中、但言相好周徧。次文乃約三法論等。至今結示、云念三身。應知法門及以實相、不離色身。舉一即三、全三是一。法爾相即、非縱非橫。是故此經第九佛觀、經示相好、疏名眞法。不知圓觀、此名莫消。若觀色色、清作法、大正作佛。茲從杭宗龍作色。案下文後二兩字指法門及實相、故知當作色。身不涉後二、便同小外、何預妙宗。須知此文文、清誤作身。茲從餘。是結前。觀色相周徧、已具三身。二常運下、明即佛。觀行位人、一切時處、念佛三觀、常得現前。故云無不念時。言念念皆覺者、示即佛義。雖是始覺、即同本覺。非全本覺、觀不名中。亦得義論始本一合。雖非究竟及眞似合、而亦得是觀行合也。若論即字、廣雅訓合。荊谿云。依訓乃成二物相合、於理猶疎。今以義求、其體不二、方名爲即。然其始覺與本覺合、雖名爲合、非二物合、正是荊谿體不二義。良以始本覺體是一、故知

六即得名六合。理即乃以逆修之覺與本覺合、五皆順覺與本覺合。六合無非體不二也。荊谿有時亦以合名明不二體。故不二門云、復由緣了與性一合、方能稱性施設萬端。緣了是始、性豈非本。修性體一、復名爲合。

疏相似佛者。念佛相好身、得相似相應。念佛法門身、得相似相應。念

案念下座實有佛字

相身、得相似相應。相似者、二物相類。如鑰似金、若瓜比瓠。猶火先煖、涉海初平。水性至冷、飲者乃知。渴不掘井、聽說何爲。略舉其要、如法華中六根清淨、即是其相。名相似佛也。

鈔四相似即。今既釋佛乃似本覺、良以此位始覺之功、尙伏無明、全未破故。非真本覺、唯得名爲相似即佛。若四十一位分破無明、故得分分是真本覺、名分真佛。至極果位、無明既盡、本覺全彰、故得名爲究竟是佛。即究竟本覺、亦究竟始覺、亦是究竟始本一合、亦是究竟始本俱忘。例前五即、皆有四義。問、名字等五、以始對本、論合及忘四義稍可。唯初理即、既全在迷、豈有始覺及二義耶。答、理雖全迷、而具三因及五佛性。緣了二性、豈非本有修因始覺。果及果果二種佛性、豈非理中究竟始覺。理若不具此等始覺、名字等五便須別修、復何

得云全修在性。但有即名、無即義也。自非山教、圓位徒施。今當相似位中四義。文自分二。初標釋二。初約三身明即佛。前觀行位、常用三觀念佛三身。觀覺雖成、似覺未發。加功不已、今本覺三身相似而發、與始覺三觀相似相應。應是合義。合而不忘、非妙觀。觀、清嘉大正作覺。今從杭宗龍作觀。也。問、於一本覺、約何要義顯示三身、令人可見。答、本覺諸法即空假中。覺諸法假、即相好身。覺諸法空、即法門身。覺諸法中、即實相身。如此論之、其義宛爾。更於一覺約寂照說。照而常寂、自在神通、即相好身。寂而常照、清淨智慧、即法門身。非寂非照、而寂而照、即實相身。此之二三、皆非縱橫、不可思議。乃是寂覺、照覺、雙遮照覺、全本成始、即是相應及俱忘義。此位三身即佛義顯。是故文中不特言覺示於即佛。二相似下、約四喻明相似。行人本覺寂照及雙相似而發、成相似位三種之覺。此覺似真、若鑰若瓜、比金比瓠。此之二物、喻始似本。如將至火、先覺煖氣。行欲近海水性下、勸證二。初約事勸。本覺清涼、其猶冷水。似覺飲之、知消煩熱。名字之人、如熱渴者。須三觀功、掘無明地、方得真似清涼之水。徒聞此水、不施觀

功、又又、杭作如。無事行取水具物、守渴而終、至極熱處。二略舉下、引文證。相似相應功德之相、如彼法華六根清淨。文雖稍廣、其相顯然。行者易知、故得名要。六根同有五種似發。所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼、肉耳天耳慧法佛耳、乃至意根亦有五相。此之六五、即三相應。肉天法六、即相好身相似相應。慧六佛六、即法門實相相似相應。以五眼等、是不次第相似發故、可以對於圓三身也。行者能於三觀觀佛、六根三德、不久相應。

圓分證佛者。初發心住、一發一切發。發一切功德、發一切智慧、發一切境界。不前不後、亦不一時。三智一心中得。得如來妙色身、湛然應一切。開秘密藏。以不住法、即住其中。以普現色身、作衆色像。一音隨類、報答諸聲。不動真際、羣情等悅。應以三輪度者、能八相成道、具佛威儀、以佛音聲方便而度脫之。況九法界三輪耶。初住尙爾、況等覺耶。是名分證佛也。

鈔五分證即。即心觀佛、託境顯性、雖得相似、尙屬緣修。今則親證、屬於真修、分破無明。起信論中稱隨分覺。寂照雙融、本覺真佛分分而顯。從所顯說、名爲分眞。從能顯言、名爲分證。四十一位、皆受此名。自分二。初明初住。一代教

中圓位顯者、唯起信論及華嚴經。經說三身初住頓得。論明八相初住能垂。若此位不論破無明惑、安得如此上冥下應。故知十向方伏無明、初住但能斷於見惑、此等經論是漸次教、不可與其華嚴起信頓修頓證菩薩一槩。是故今立詮中道教、論次不次分於別圓。今就彼經明分證佛。此文分二。初約發心明即佛二。初約三法明發。就初住名、示即佛相。位名發心、發本覺心也。常寂常照、寂照雙融、是本圓覺。即一而三、不發而發、故成三發。皆言一切者、法界無外、攝法不遺。諸佛衆生色心依正、同一覺體。全體爲緣、全體爲了、全體爲正。緣因發故、了正亦發。了因發故、緣正亦發。正因發故、緣了亦發、蓋三法圓融、發則俱發。緣發名功德、能資成故。了發名智慧、能觀照故。正發名境界、是真性故、是所顯故。問、三德既是一本覺性、由證顯發。今云一是所顯境界、二名能顯功德智慧。若是能顯、二則是修、何得名證本覺三德。答、其理如是、方不思議。所以者何。三雖性具、緣了是修。二雖是修、非適今有。二若非修、三法則橫。二若非性、三法則縱。故釋籤明三點不縱橫云。雖一點在上、不同點水之縱。三德亦爾。雖法身本有、不同別教爲惑所覆。雖二點在下、不同烈火之橫。三德亦爾。

。雖雖、杭作以。二德修成、不同別人理體具足而不相收。文畢。輒出其意。別教法身為惑覆者、良由不知本覺之性具染惡德、是故染惡非二德也。故別惑通惑、業識事識、煩惱結業、三乘六道、變易分段、此等一切迷中二法、非二佛性。既非佛性、乃必定有能覆之惑。是故但有法身本覺、隨於染緣、作上一切迷中之法。以是名曰爲惑所覆。應知覆義、不同泥土覆彼頑石。既覆但中佛性之理、如淳善人、一切惡事非本所能、爲惡人逼、令作衆惡、故說善人爲惡所覆。應須還用隨染覺性、別緣眞諦及以俗中。次第別修空假緣了、或中邊緣了種種二因。或初緣次了。或初了次緣。次第翻破一切迷法、顯於法身本覺之性。是故覆理成於縱義。圓人不爾。以知本覺具染惡性、體染惡修即二佛性。故通別惑事業識等一切迷法、當處即是緣了佛性。豈有佛性更覆佛性。如君子不器、善惡俱能。或同惡人作諸惡事、則彰己能、何覆之有。故即二迷以爲緣了、顯發於正。緣了二德、體迷而得、義當所發。元是修德、復當能顯。雖分修性、皆本具故、義不成縱。言別人理體具足而不相收者、亦爲不知本覺之性具染惡德、不能全性起染惡修、乃成理體橫具三法。言不相收者、以其三法定俱在性、皆是所發。猶如三人各稱帝王、何能相攝

。是故不知性中三法、二是修者、二乃成橫。圓人不然。元知本覺具染惡性、故使迷中一切染惡、當處即是緣了佛性。以此二修、顯於一性。如一主二臣、主攝於臣、臣歸於主。三德相收、亦復如是。今初住位所發三法、皆性具故、發則俱發、故云不前不後。以此三法、二爲能顯、一是所顯、修性宛爾、故云亦不一時。不一時故非橫、不前後故非縱。不縱不橫、不思議發、是故名爲初發心住。二三智下、約三身明佛。前以正助二修對性、明圓發相。今約報智證法起應。報應二修、對法一性、論分證佛。從智證法、從法起應、即非一時。三身頓得、故非前後。不縱不橫、復見於此。從始圓修一心三觀、今圓三智一心中得。即以此智、證得法身。智性即色、三一體融、名妙色身。此身湛寂、如鑑無情。形對像生、山毫靡間、名應一切。三身三德、體離縱橫。今始發明、名開祕藏。入理般若名爲住。此住無住、住祕藏中。二以普下、約被物明佛用二。初總示三輪。色像即身輪、一音即口輪、等悅即意輪。身名神通輪、口名正教輪、意名記心輪、妙觀察智也。輪者轉義、亦能摧碾。己心證法、轉入他心、能摧碾他一切業惑。此三業應有十界相、皆是初住分得佛用。二應以下、別示十界。上明能用種種三業

、不出十界。今分別之。先明佛三、況出九界。佛應三土、且說同居。化有始終、須彰八相。大機所見、八相難思。若應小乘、八種皆劣。大示出沒、如水之波。全法界身、八皆勝妙。小乘生滅、體是無常。如火燒薪、終歸灰斷。故兩八相、不分而分、勝劣宛爾。此等皆是果人法則、名佛威儀。初住能爲、名之曰具。威儀屬身、音聲屬口、方便是意。應以佛界而得度者、即爲現此三輪相也。佛相至高、尙能迹示。以佛況九、現之不難。既現九界各具三業、然非直現十界而已。於一一身復現十界、重重重重、杭誤作種種。無盡、以得普現諸身三昧故也。二初住下、況後位。初住始破一品無明、分證三身。垂形十界、其相尙爾。況二三住、況第十住、行向登地、至於等覺、破惑轉深、德用轉廣、寧以心口而思說耶。良由位位始覺本覺一合俱忘、致使體用高廣若此。

究竟佛者。道窮妙覺、位極於茶。故唯佛與佛、乃能究盡諸法實相。邊際智滿、種覺頓圓。無上士者、名無所斷。無上士者、更無過者。如十五日月、圓滿具足、衆星中王。最上最勝、威德特尊、是名究竟佛義。佛有無量德、應有無量號。舉一蔽諸。華嚴有十十、統無。萬號。又經有萬號。三世諸佛、通有十

號。淨名三號、以劫壽說不能令盡。何況諸號耶。

圖六究竟即。一切諸法、無不是佛。迷故不知。故圓實教、不順迷情、直示一切皆是佛法、世間相常、衆生是佛。不稟教者、但有理是、全不知是。若聞此教、於名知是。若入五品、於觀知是。入十信者、相似知是。四十一位、分眞知是。今登極果、究竟證知一切諸法、皆是佛法。此自分二。初據位直明。等覺已名滿足方便地、菩薩究竟地。始覺道窮、本覺理極。本始既泯、無以名焉、強稱妙覺。大品般若四十二字、字字互具諸字功德。南嶽用對圓頓教中四十二位。初住阿字。中四十字、對至等覺。最後茶字、當於妙覺。雖一位皆能徧具諸位功德、然是分具。今此極位、乃究竟具諸位功德。故引法華、唯我釋迦與一切佛、乃能究盡諸法之權、實相之實。達無明底、到諸法邊、名邊際智、不思議權智也。今已究竟、故名爲滿。於種種法證本圓覺、不思議實智也。此覺極滿、名爲頓圓。復用第七無上士號、顯智斷極。有惑可斷、名有上士、等覺位也。無惑可斷、名無上士、即是妙覺斷德究竟、名大涅槃。更有過者、名有上士、亦等覺也。更無過者、名無上士、即是妙覺智德究竟、名大菩提。二約喻稱歎。用彼大經月

愛之喻。十五日月、對四十二圓因果位、皆智光增、惑暗滅滅故。初之三日、對住行向三十位也。從初四日至十三日、對十地位。十四日以對等覺。十五日對妙覺位。此乃合前三十、開後十地。若三十三天同服甘露、對四十二位皆證常理。開前三十位、對三十天。合後十地、用對一天。等覺對一。妙覺極位次對釋天。若四十二字、字字互具四十一字、對於圓證四十二位。位位相收、則前後俱開。若開示悟入佛之知見、對圓真因四十位者、前後俱合也。今十五日、月光既滿、即智德圓。暗無不盡、即斷德極。故大師云。此之增減、日日有之。此之智斷、位位有之。故不更用後十五日邪光滅也。復以衆星對諸因人、月喻果佛。最上等言、皆是稱歎究竟佛也。二佛有下、以例諸號明難說。圓極之果所有名字、一一不虛、究竟成就。蓋其所召、皆真極故。以望真因、尙帶虛設、妄未盡故。七種方便、一切凡夫、悉是虛名、一無實義。故大經云。世諦但有名無實義。第一義諦有名有實義。佛是究竟第一義故。又復應知。非別有法、名爲究竟第一義諦。毘盧遮那、徧一切處。一切諸法、皆是佛法。是則世間及出世間、二死五住、至鞞荔多、蠢動蜎蜚、五無間等、若因若果、無非圓極第一義諦。故此諸名、皆實

不虛、悉是究竟佛之異名。是故稱爲佛有無量德、應有無量名。今唯舉佛一名當之。故諸大乘明於佛號、或增或減、皆是四悉、赴彼物機。今於通號十名之中舉第九佛也。淨名經云。正徧知如來及佛、此三句義、大千衆生皆如阿難多聞第一、以劫之壽不能盡受。隨其宜樂、舉此三名。以少況多、功德無盡。

疏說者、悅所懷也。即十二部經、八萬法藏、六度四等一切法門。又於一法中、作四門分別。於一一門、巧作四悉檀利益。聞者歡喜。讀用受行。信戒進念、而得開發。貪恚愚癡、豁爾冰消。革凡成聖、入法流水。或三二一益。若都無益、則樂默然。若一機扣聖、於一門施四益者、餘三門亦如是。爲一緣說一法既爾、諸緣諸法亦如是。

鈔二釋說字二。初牒釋。悅是暢悅。懷是心懷。若就此經、即是如來久修久證念佛三昧、蘊之在懷、今機扣發、說之乃暢昔之所懷。二即十下、示相。據今之說、正在念佛。次文委示、今不預陳。故且通塗明其說相。文二。初明所說法相。十二部經、總明說相。謂或作長行說、或作重頌說、或作未曾有說、或作無問自說說等。若八萬法藏、乃具示所說種種法門。合云四千、且舉大數。然應

了知有多八萬。且約四諦示諸八萬。若言八萬法藏、即苦諦。八萬塵勞、即集諦。八萬對治門、八萬三昧門、八萬陀羅尼、皆道諦。八萬波羅蜜、即滅諦。今雖示一、義以兼三。以法藏名是蘊聚義、判屬苦諦。復由蘊義、兼得三諦。蓋四名言不離陰故。如俱舍云。牟尼說法蘊、數有八十千。彼體語或名、是色行蘊攝。故十二八萬、俱通小衍。或云小乘唯有九部、大則十二、或云小有十二、大唯九部。或云大小皆有十二。六度四等雖在大乘、亦通三藏事度菩薩。然其名數四教皆同。須就所詮真中二理、定其權實、復論四種能趣觀行、用簡偏圓。使寶渚化城、迂直不濫。二又於下、明能說善巧二。初於一法一門明四悉。上之所列八萬等法、既通四教。即是生滅八萬、無生八萬、無量八萬、無作八萬。如生滅八萬、趣舉一法、須開四門。四門假人、同皆叵得。若其實法、四義不同。約有門說、念念無常、如燈燄燄。約空門說、三假浮虛、猶如雲霧。雙亦門說、二相從容。雙非門說、二相俱捨。四中一門、機生熟故、四悉被之。爲未種者、作世界說、令其樂欲讚用受行。爲已種者、用中二悉。善根未發、作爲人說、令起宿善、信戒進念。惡未破者、必對治說、令其三毒、豁爾冰消。爲已熟者、第一義說、

令得契眞、革凡成聖。佛智鑒機、說之必中。知不入理、令得三益。知不破惡、令得二益。無善可發、作世界說、但生歡喜。若全無益、佛則不說。二若一下、例諸法諸門示四悉。上明一門被機四悉。餘之三門、被機亦爾。八萬中一四門四悉被機既爾、其餘諸法四門四悉被機亦然。一教八萬門悉既然、三教亦爾。八萬法藏、例於塵勞及對治門三昧總持波羅蜜等、一一八萬、法法四教、教教四門、門門四悉。其十二部六度四等、準此可知。以此略明佛說之相。

疏觀者、觀也。有次第三觀、一心中三觀。

鈔三釋觀字、即所說也。上十二部八萬等法、豈非所說。然是泛舉顯於能說。下無量壽及今觀字、的是此經所說義也。釋觀分二。初牒釋雙標。牒起觀字、以觀釋之。乃用觀法觀於勝境。若非觀法、將何觀之。撮經所詮、立茲題目。經明十六、以爲能觀。今釋題名、唯論三觀。經文是別、題是總名。總總於別、別別於總。若也立題、收文不盡則不能應篇章之式。故知今立三觀釋觀、乃是經文十六觀體。若就十六各各示於三觀相者、其文繁廣。故於釋題總而示之、令其修者以茲觀法入十六門。則境境皆三、心心絕妙。四依被物、言簡意周。雙標次第及

以一心二三觀者、此乃以次顯於不次。不融別觀、無以明圓。如止觀中、皆用思議顯不思議。

疏從假入空觀、亦名二諦觀。從空入假觀、亦名平等觀。二空觀爲方便、得入中道第一義諦觀。心心寂滅、自然流入薩婆若海。此名出瓔珞經。今釋其意。假是虛妄、俗諦也。空是審實、真諦也。今欲去俗歸真、故言從假入空觀。假是入空之詮。先須觀假。知假虛妄、而得會真。故言二諦觀。此觀若成、即證一切智也。從空入假觀者。若住於空、與二乘何異。不成佛法、不益衆生。是故觀空不住於空、而入於假。知病識藥、應病授藥、令得服行。故名從空入假觀。而言平等者、望前稱平等。前破假用空、今破空用假。破用既均、故言平等觀。此觀成時、證道種智。二空爲方便者。初觀空生死、次觀空涅槃。此之二空、爲雙遮之方便。初觀用空、次觀用假。此之二用、爲雙照之方便。心心歸趣入薩婆若海、雙照二諦也。此觀成時、證一切種智。是爲次第三觀也。

鈔二從假下、據教雙釋二。初次第三觀二。初列名指經。所列諸名、釋中自見

。二今釋下、釋相結果。依前列名、釋三觀相。第一空觀、而有二名。假是等者。見思取境、無而謂有、虛假凡俗。知虛名諦。二空之理、是審實法。知實名諦。不究俗虛、莫知真實。要須照假、方得入空。是故名曰從假入空。又假是等者。迷世俗時、謂虛是實、則二俱不諦。若悟俗虛、必知真實、則二俱諦。故復得名二諦觀也。此觀等者。修觀名因、證智名果。釋論三智、爲易解故、分屬三人。故以聲聞對一切智、即空觀果、當於別教十住位也。第二假觀、亦有二名。先斥住空墮二乘地。若修假觀、能成佛法、能益衆生。觀空欲作入中方便、故於空智證而不住。三界惑著、須蕩令空。諸法因緣、須究本末。見思重數、如塵若沙。以大悲心徧觀徧學、名爲知病。諸法諸門破性破相、一一對治無不諳練、是名識藥。隨惑淺深、知機生熟、神通駭動、智辯宣揚、四悉當宜、各令獲益。如此授藥、方肯服行。皆由證空、能入此假。故此觀名從空入假。而言等者。前除見愛、破假用空。今遣塵沙、破空用假。於空於假、各一破用。前後相望、至今均等、故復名爲平等觀也。此觀等者。若依釋論、以菩薩人對道種智、即假觀果、位在十行。二空下、第三中觀。初雙標。初觀空生死者。別人初心、信今知覺本

是常住中道佛性。從教道故、名爲但中。唯善唯淨、不具染惡。雖無染惡、其性靈知。強覺忽生、境界斯現。分別境相、執著我人。不昧之知、邪思邪見。現前染惡既非性具、皆是隨緣變造而有。是變造故、非性本然。是故見思、不即中道。定須破故、即義不成。故不得云、唯愛唯見唯色唯香。設欲修中、能所不絕。故修空爲正、中觀爲傍。何者。心既著有、須別空緣破茲愛見。所觀之空、是二乘法。既非性具、乃是別修。空非畢竟、是故空觀但空生死。次觀空涅槃者。生死之有雖已破除、心又著空。須別緣假、破此空著。假是建立、是菩薩法。非性具故、亦是別修。能蕩空著、名空涅槃。此之等者、前空生死、見思惑忘。次空涅槃、塵沙惑盡。二惑既盡、心無偏著、是故得爲雙遮方便。初觀等者、復因次第用於二觀、觀其二諦、是故得爲雙照方便。方便立已、圓觀可修。於十向中、即以所顯中道佛性、而爲能觀中道之觀。諦觀不二、惑智一如、三觀圓融、是無作行、故得自然入薩婆若。此觀之果、名一切種智、位在初地。

疏一心三觀者。此出釋論。論云、三智實在一心中得。祇一觀而三觀、觀於一諦而三諦。故名一心三觀。類如一心而有生住滅、如此三相在一心中。此觀

成時、證一心三智、亦名一切種智。寂滅相種種行類相貌皆知也。寂滅相者、是雙亡之力。種種相貌皆知者、雙照之力也。中論云。因緣所生法、即空即假即中。釋論云。三智實在一心中得。即此意也。此觀微妙。即一而三、即三而一。一觀一切觀、一切觀一觀。非一非一切。如此之觀、攝一切觀也。

圖二一心三觀。斯乃稱性而觀、絕待而照。蓋一切法性、是法身般若解脫。如伊字三點、三非孤立。一一圓具、舉一即三。乃以三德而爲三諦。般若是眞、解脫是俗、法身是中。德既不縱不橫、諦乃絕思絕議。此是佛之所諦。今以此諦而爲所觀。諦既即一而三、觀豈前後而照。故依妙諦以立觀門、即於一心而修三觀。此觀觀法、能所雙絕。況無量壽佛、本修此觀、成就三身。法報泯然、眞應融即。非茲妙觀、寧顯妙身。化主若斯、徒衆亦爾。正報既妙、依報豈粗。故十六境皆須妙觀。此文爲三。初依智論釋二。初釋相二。初約法釋。三智、即前次第所明一切智、道種智、一切種智。令易解故、分屬三人。剋性圓論、三智實在一心中得。三智是果、三觀是因。果在一心、因豈前後。因果不二、方曰圓修。故舉智後、即

明三觀。祇一觀而三觀者。趣舉一觀、即具三觀。舉一空觀、假中亦空、三觀悉能蕩相著故。舉一假觀、中空亦假、三觀皆有立法義故。舉一中觀、空假亦中、三觀當處皆絕待故。若知三觀祇在一心、則一一觀任運具三也。觀於一諦而三諦者。諦觀名別、其體不殊。全諦發觀、觀還照諦。既無別體、以何義故立諦立觀。若欲分別就三因說、性三爲諦、修三爲觀。性了是真、性緣是俗、正是中諦。不是了因、非大真諦、俗中亦然。此之三諦、方與三觀體性不殊。頑空爲真、與觀體別、俗中亦爾。三觀互具者、蓋性三本融。全性成修、此之謂矣。二類如下、引類釋。以有爲法類無爲性。一刹那心、初生即滅、兩間名住。不無三相而在一心。三相無常、尙居促念。三觀稱性、無作無生。具於一心、其義何爽。二此觀下、結果。不明智果、觀法無歸。故示觀成、惑滅理顯、豁然妙證三種智慧實在一心。或具論三智。或從勝說、祇但名爲一切種智。寂滅等者、論自解釋。一切種智、雙寂二邊無明之相。雙照二諦種種行類。始自初心圓修三觀。妙觀中道、念念雙忘。而即二邊、念念雙照。一心三觀、法爾如然。今人分真、本智顯發、全由始行亡照之功。二引中論證。論云。因緣所生法、我說即是空、亦名爲假

名、亦名中道義。論通衍三。今證圓觀、觀所對法、豈有不從因緣生者。今修圓觀、必先解知能生因緣、及所生法、皆不思議。方於此境觀空假中。又須了知妙諦妙觀、悉是能觀。因緣所生陰等諸境、皆是所觀。前且直云、觀於一諦而三諦。須知於陰等境觀一諦等也。勿守略文、須尋觀義。又不可謂、先解所觀不思議故、便不得言陰及無明。何者。本說因緣及所生法、是不思議。若非無明、何名因緣。若非陰等、何名所生。有人見釋心法妙云、心法在因、約迷以說。佛法在果、約悟以說。輒便難云、心法稱妙、何得是迷。良由此人不知所以。解迷是妙、方曰圓人。如論苦集稱爲無作、及十二因緣名不思議、豈不得云不思議無明。人雖解妙、法體是迷。不知理即一向在迷、妙覺一向屬解、中間四位迷解共俱。名字即人、若不觀迷、何處用觀。等覺之位、若不破迷、寧登妙覺。以上上智斷下惑。惑非迷耶。人之多僻、其類實繁。釋論三智、已如前釋。三此觀下、約妙結示。初一句、總歎微妙。次二句、約三一歎妙。一不定一、一即是三。三不定三、三即是一。釋論以不決定解不可思議。次三句、對十六歎妙。上明一三融即、總一妙觀也。即此一觀、徧入諸門、名一觀一切觀。雖入諸門、祇一妙觀、名

一切觀一觀。觀若定一、莫入多門。觀若定多、不可爲一。實不可以一多思議、故云非一非一切。後二句、結示。雖非一多、能攝一切。是故十六無非妙觀。

疏無量壽者、天竺稱阿彌陀。佛本無身無壽、亦無於量。隨順世間而論三身。亦隨順世間而論三壽。亦隨順世間而論三量。

鈔四釋無量壽、正示三觀所觀境也。前明三觀、且以三德及以三因而爲諦境。蓋示所觀融即、用顯能觀絕妙。須知性中三德、體是諸佛三身。即此三德三身、爲我一心三觀。若不然者、則觀外有佛、境不即心、何名圓宗絕待之觀。亦阿彌陀三身以爲法身、我之三觀以爲般若、觀成見佛即是解脫。舉一具三、如新伊字。觀佛既爾、觀諸依正、理非異塗。此意不明、非今觀佛。釋此爲二。初牒名從梵。無量壽者、已是華言。天竺梵語、稱阿彌陀。二佛本下、從真出俗二。初約本無三。標無量壽、乃是是、宗龍作以。無量而爲其量。是則題中已言壽量。壽量依身、乃成三義。故約三義而論有無。所言佛者、究竟覺也。理智既極、始本兩忘。無相無名、不可說示。寧得立其身及壽量。二隨順下、隨世俱立二。初列三身各三。據究竟覺第一義諦、則不可言身及壽量。爲度生故、乃順世間立名立相、故說三

身及三壽量。是則眞佛無三、隨世故有。然須了知有無之意。言佛本無身無壽量者、但無有相隨情之三、非無性具微妙身等。是故眞佛究竟一切淨穢法門、若一向無、何異小乘所詮眞理。故眞無俗有、眞有俗無。皆是悉檀、不可偏執。今文意者、蓋立三身釋無量壽。恐執定有、是故先言佛本無三、隨世說有。得此意已、分別三身三壽三量、則無滯也。

疏法身者、師軌法性、還以法性爲身。此身非色質、亦非心智、非陰界入之所攝持。強指法性爲法身耳。法性壽者。非報得命根、亦無連持。強指不遷不變、名之爲壽。此壽非長量、亦非短量、無延無促。強指法壽壽、清嘉大正均誤作界。茲依抗學鈔作壽。同虛空量。此即非身之身、無壽之壽、不量之量也。

鈔二法身下、釋三身三義二。初約義分別、二據理融即。以有次文盡理融即、故今且約修二性一、一塗分別。初自爲三。初法身二。初別釋三。初法身者、師軌釋法、捨通從別。通則生佛俱軌法性。然其九界雖軌而違。如人依師、不順師教。唯有諸佛、從初發心軌法而修、今能究竟冥合法性。故大經云。諸佛所師、所謂法也。以法常故、諸佛亦常。順法性故、名法爲師。實非所師與能體別、

故即所師法而爲其身。雖名爲身、已出五陰。故非色質、及非心智。色是初陰、心智即四陰。既其非陰、亦非入界、故非三科任持攝屬。此則已簡分段變易、以二二、除宗外、餘均作示。生死陰等攝故。亦可色質簡應、心智簡報、三科簡因。既非此等、何以狀名。爲物機故、強指法性名爲法身。二法性下、壽。連持之壽、親依命根。今法性壽、非識息煖報得命根、亦非三事連持之壽。爲物顯德、乃指法性非八相遷、非九世易、強名爲壽。三此壽下、量。壽之分量、合論長短及以延促。今法性壽、實無此等分量之相。此則通簡。若別簡者、長是報佛、短是衆生、能延能促即是應身。非此等量。爲成觀故、強指法壽同虛空量。二此即下、總示法性三義。非陰聚身、非報得壽、非長短量。不可思議、不可思議、識、宗無。強於法性說身說壽說量故也。

疏報身者、修行所感。法華云、久修業所得。涅槃云、大般涅槃修道得故。如如智照如如境。菩提智慧、與法性相應相冥。相應者、如函蓋相應。相冥者、如水乳相冥。法身非身非不身。智既應冥、亦非身非不身。強名此智爲報身。法壽非壽非不壽。智既應冥、亦非壽非不壽。強名非壽爲壽。法量非量非無量。智既應冥、亦非量非無量。強名無量爲量也。

○二報身二。初稱法有報二。初引經。報即酬報也。修行是因。感於妙報而酬因也。法華證智德。經云、慧光照無量、久修業所得。大般涅槃、證斷德也。此二果德、酬答修因、是故名報。二如如下、釋相。感報之時、其相何似、故以一法二喻顯之。如名不異。所觀差別、不名如境。智外有境、不名如智。各二如者、境如如智、智如如境。此之境智、故得應冥。智慧名通、故以果覺菩提簡之。即是無上菩提之智、與法性境相應相冥。先舉函蓋喻其相應。恐謂函蓋雖際畔相當、終存兩相。故重舉水乳以喻相冥、令知始本同是覺性。其體泯然、正同水乳。則顯境外無智、智外無境。水乳可見。二法身下、於報立三、即身壽量也。三中一一言法身者、報智所冥、離法無報故。初身。言非身者、非應佛有分齊身。非不身者、非報佛無分齊身。又非身則非有、非不身則非空。中道法身、乃本覺體。始覺冥此、能冥亦忘。爲成觀故、強名報智。二法壽下、明壽。言非壽者、非應同連持之壽。非不壽者、非報智不連持壽。雙非二邊、冥中法體。強名之意、同前身也。三法量下、明量。非應有量、非報無量。及非二邊、義同身壽。

○應身者、應同萬物爲身也、應同連持爲壽也、應同長短爲量也。智與體冥、

能起大用。如水銀和真金、能塗諸色像。功德和法身、處處應現往。能爲身非身。能爲常壽、爲無常壽。能爲無量、能爲有量。有量有二義。一爲無量之量、二爲有量之量。如七百阿僧祇及八十等、是有量之量。如阿彌陀實有期限、人天莫數、是有量之無量。應佛皆爲兩量。逐物隨緣、參差長短。

圖三應身三。初明應物有三。初身。如谷答響、大小隨聲。如鑑現形、端醜在質。應萬物感、現勝劣身。二應同下、壽。身既同物、壽豈差機。三應同下、量。隨宜長短。示量無量。二智與下、明依二有應三。初法。智即報身、體即法身。此二冥合、應用無方。二如水下、喻。真金上色、須水銀和、方能塗物。缺此一緣、金無塗用。三功德下、合。報智功德、契會法身。隨有機處、應無不往。三能爲下、明應徧三土二。初雙明報應。二有量下、單示應身。初義者。上所說報但論冥法、即自受用也。今明垂應、以他受用常住之應、對於生身無常之應。示二迹用、是故雙明身等。身即生身、有分齊相、故名爲身。非身是報、無分齊相、故曰非身。小般若云。佛說非身、是名大身。大身者、乃他受用身也。無分齊身、其壽則常、故無量也。有分齊身、壽則無常、故有量也。此二應用、乃依

真中二理而住、機依事業二識而見。住理廣如金光疏說、二識委在起信論明。論意要在事識見則取色分齊、故名應佛。業識見則離分齊相、故是報身。此義至後釋觀佛觀鈔中辨之。行者須知。常身無量通應三土、無常有量但應同居。所以者何。蓋實報機分証、論見他受用身。方便土人唯稟別圓。所見佛相雖小優降、然匪生身、悉是報佛。若同居土、具四教機。稟別圓者、能覩報佛。故法華明常在靈山、華嚴說法盡未來際。及諸大乘即於應相、見是法性尊特之身。故知常身徧應三土。若無常身、唯應同居、逗藏通機生凡夫善也。次義分二。初明有量二義。上之所說自受用外、垂三土身、皆名爲應。其他受用、雖就對機、名之爲應。而是實因之所感剋、復名爲報、非是差別逗機之用。若論逐物隨緣、參差長短身壽量者、須就同居無常用說。故今別示應身之相、但於有量開出兩量。而此兩量、依於事識但空見故、唯屬無常。若依業識不空見者、即此無常全體是常。則常無常二用相即、二鳥雙遊也。若上二土機息應轉、亦是無常。以非八相、故且言常。言七百等者。首楞嚴三昧經云。堅首菩薩問佛壽幾何。佛令往東方過三萬二千佛土、於莊嚴國、問照明莊嚴自在王佛。彼佛答云。如釋迦壽、我亦如是。汝

欲知者、我壽七百阿僧祇劫。堅首迴此白佛。阿難云。彼佛乃是釋迦異名。雖機勝見長、而七百猶可數故、亦是有量之量。若阿彌陀人天莫數、故是有量之無量也。二應佛下、結應佛皆然。佛佛既皆三身圓證、應身被物。物壽長短、豈不隨順各示兩量。故彌陀現長、亦能現短。釋迦現短、亦能現長。故大論第三十六云。當知釋迦文佛、更有清淨國土、如阿彌陀佛國。阿彌陀佛、亦有不嚴淨國、如釋迦文佛國。又第三十八云。此間閻浮惡故、釋迦壽應短。餘處好故、佛壽應長。故涅槃二十二云。西方去此三十二河沙、河沙、宗作恆沙。有無勝國。所有莊嚴、如安樂世界。我於彼土、出現於世。斯皆隨逐物機也。

疏然此三身三壽、不可並別一異、即乖法體。即一而三、即三而一、乃會玄文。釋名竟。

鈔二然下、據理融即。上辨三身。法是本有、報約修成、應論現往。其言似縱。須知報應二種之修、性德本具。雖是性德、修相宛然。全性起修、全修在性。三一冥泯、思說莫窮。不可等者。如上豎論、顯非並一。若言性具三身壽量、顯非別異。若作並別一異之解、即乖所詮圓常法體。即一而三、故不橫。即三而

一、故不縱。非縱非橫、不可思議。如此解者、乃會能詮玄妙之文也。

圖次辨體者。體是主質。釋論云。除諸法實相、餘皆魔事。大乘經以實相爲印、爲經正體。無量功德、共莊嚴之。種種衆行、而歸趣之。言說問答、而詮辨之。譬衆星之環北辰。如萬流之宗東海。故以實相爲經體也。

鈔二辨體。前文解釋能說所說、能觀所觀、皆能詮名。今辨此名所詮之體。欲令學者因筌得魚、尋名顯體。尋名意在忘名、體顯知無別體。此乃今師釋名辨體之妙意也。復應了知。釋名是總、總三法故。三章是別、別三法故。是故解釋通別二名、無不義具教行理三。能說之佛、既具三身。所說觀境、各具於三。故云、釋名總於三法、體章別在法身、宗用別當餘二、教相一章分別總別。今之辨體雖在一法、一必具三。故明體禮、體底、體達、三種之義。雖論三義、但是法身中三、未明餘二各三。故涅槃玄云。總唱祕藏、故當其名。法身攝一切法不縱不橫、以當其體。般若攝一切法如面三目、以當其宗。解脫攝一切法如三點伊、以當其用。如此敷演、即是其教。非但經體義成、餘義亦顯。文畢。今出其意。空假皆中、故三屬體。假中皆空、故三屬宗。中空皆假、故三屬用。用是解脫、特喻三

點、點是文字故。宗當般若、特喻三目、目能照明故。法身之三、特泯縱橫、彰離念故。故知釋名總於九法、辨體別在法身中三。然九不多、三不爲少、方是圓教總別之義。此自分三。三、清嘉大正誤作二。茲從杭宗龍作三。初牒起略示。名傍是賓、體正是主。名是假名

、體是實質。一切名下、皆有其質。二釋論下、正釋主質四。初據二文定體。諸法當處不生不滅、非有非空、無能無所。離言說相、離名字相、離心緣相。離此等相、名爲實相、無相之相也。誰人不具、何法不然。若論證知、唯有諸佛。故法華云。唯佛與佛、乃能究盡諸法實相。稟圓說者、初心即用佛智照境、故能信解諸法實相。既解實相、亦解諸法實性實體、實力實作、實因實緣、實果實報、實本末究竟等。十法既實、即是實生實佛、實依實正。一色一香、無非中道。一切諸法、皆是佛法。既一切皆實、實外無餘、復何得云餘皆魔事。應知此說以理簡情。若離心緣能所等相名爲實相、介爾有相、即爲魔事。故別教已下至六道法、皆有能所心緣等相、魔能說之、悉名魔事。故知一切皆魔、一切皆佛。以情分別、一切皆邪。離情分別、一切皆正。今簡情取理而爲經體。應知實相全體照明、稱爲真心、亦名本覺。覺體徧故、諸法皆實。若指其要、不離現前分別之念。

念即本覺、覺即經體。無別經體以爲所詮。以此覺心觀於依正、能所即絕、待對斯忘。妙觀之宗、自茲而立。若不爾者、何須得體方立經宗。實相印者、印即符印、亦信也、亦印定義。乃以所詮定其大小、及以邪正。理符佛旨、方可信從。小乘三印。無常、無我、此之二印、印於生死。寂滅一印、印於涅槃。小乘涅槃與生死異、故各印之。所詮符此、則可信受是小乘經、非魔外說。大乘一印、即一實相。二種生死、三德涅槃、其體是一、究竟真實。義符於此、可以信受是大乘經、非小非外。今據此經圓實爲大。若從彼論三藏對衍通別二教、亦名一印。今不取二、唯圓實相名一印也。則能說之人、所觀依正、四種淨穢、五逆罪等、其性不二。以此一印爲經正體。二無量下、爲四章所歸。無量功德等者、經用歸也。經之力用、亦名功德。力有滅惡之功、用有生善之德。滅一切惡、生一切善、是故功德受無量名。如此功德、共嚴實體。其猶帝王治亂育民、以此功德莊嚴聖躬。種種衆行、即經宗也。從理起行、全理成脩。如水爲波、波還歸水。宗必會體、故云歸趣。通則萬行、別觀十六、故名衆行。言說問答、即經名也。能詮之名、在於言說。言義幽奧、復須問答種種詮辨、以立經名、而彰實體。問、題

目爲名、何嘗問答等耶。答、名能詮體。一部言句、皆能詮名。如法華經、本迹十妙以爲其名。但題是總、故就題釋名。餘之四義、皆徧始終。故一經之名、問答詮辨等。從後向前、示能歸法。不別云教、兼在名中。自稟曰名、化他爲教。自他雖異、俱是能詮。故知四章同歸一體。三譬衆下、約二喻顯尊。體於四章、猶如北辰、衆星環拱。又似東海、萬水朝宗。以其四章、不暫離體。一切諸法、無理不成。經體既然、安得不辨。四故以下、以一印結示。

疏書家解禮者、訓體也。體有尊卑長幼。君父之體尊、臣子之體賤。當知體禮之釋、是貴極之法也。復次、體是底也。窮源極底、理盡淵府、究暢實際、乃名爲底。釋論云。智度大海、唯佛窮底。故以底釋體也。復次、體是達義。得此體意、通達無壅。如風行空中、自在無障礙。一切異名別說、皆與實相不相違背。釋論云。般若是一法、佛說種種名。故以體達釋經體也。

鈔三書家下、具明體德。體對釋名、但在一德、所謂法身。蓋釋名中、總示三法。利根雖解、鈍者未明。何者。以總示文、帶於宗用、體混其中。情想叵忘、本性難顯。故於總後、別示靈源。永異四魔、諸法皆實。於彼圓伊、當上一點。

絕思絕議、非用非宗。而其性融、一不定一。如伊一點、點不孤然。故直法身非法身、法身必具般若解脫。故別顯體、而談三義。雖彰三德、意在法身。以空假皆中。是故明三名爲體德。中三。初約禮義明法身。書旣以體而釋於禮、故今以禮而釋於體。禮別尊卑、意崇君父。前明魔事、已揀偏邪。今之臣子、唯揀宗用。故君父體、即是法身。諸佛所師、萬法朝會。體非修證、理絕言思。欲使標心、強稱貴極。斯是本覺、非寂非照。亦是法性、非深非廣。第一義諦、名爲本性法身德也。尋能詮名、欲識此體。體顯故行。令修觀者、以此體德、體彼依正、一一貴極、成妙宗矣。二復次下、約底義明般若德。空即中故、故般若德是諸法底。亦名本源、淵府、實際。若得中體、則能窮暢也。論云智度、即實相般若。佛以觀照般若、於諸法中、證此智體、故云窮底。然法性甚深、無有底際。云窮底者、良由佛以無底際智稱性而證、義言窮底。七方便人、以有底智、故不能到諸法源底。若圓教人、從名字即、以信解心窮智度底。五品、觀行窮底。十信、相似窮底。四十一位、分證窮底。唯佛與佛、究竟窮底。以此底義辨於經體、則彰法性甚深第一義空、名般若德也。尋名識體、體顯故行。令修觀者以此體德、

窮彼依正、一一到底、成妙宗矣。三復次下、約達義明解脫德。假即中故、故解脫德是一切法自在之體、復具一切真實名義。若識此體、則於諸法通達自在。復於世間及出世間一切異名、一中解多、多中解一。論云般若、亦實相般若。般若解脫、名殊義一、故互舉也。前明底義、以觀照般若、窮實相底。今明達義、以文字般若、說實相般若種種名也。七方便人迷此體故、於諸異名壅塞障礙。圓教行人、名字體達、觀行體達、相似體達、分真體達。論今舉佛究竟體達。達義辨體、則彰法性無量如來藏義、名爲真性解脫德也。令修觀者以此體德、達彼依正、一一無壅、成妙宗矣。

疏次明經宗。初簡宗體、次正明宗。有人言、宗即是體、體即是宗。今所不用。何者。宗既是二、體即不二。體若是二、體即非體。宗若不二、宗即非宗。如梁柱是屋之網維、屋空是梁柱所取。不應以梁柱是屋空、屋空是梁柱。宗體若一、其過如是。宗體異者、則二物孤調。宗非顯體之宗、體非宗家之體。宗非顯體之宗、宗則邪倒無印。體非宗家之體、則體狹不周、離法性外別有諸法。宗體若異、其過如是。今言不異而異故有宗、不一而一故有體也。

。

鈔三明宗。宗謂宗要。此經之要、在修心妙觀、感於淨土。心觀即是一心三觀。釋名之中、其相已委。感土之相、此文備論。今經妙宗、在此因果。且分爲二。初標列。二有人下、隨釋二。初簡示宗體。以其宗體一異之相、人多惑之、故須簡示。文二。初簡二。初簡宗體一、二。初牒言略斥。宗是因果、此屬於事。體是一性、此屬於理。雖不相捨、二義須分。定執是一、於義實乖、故云不用。二何者下、據義廣破三。初約義破。宗是宗趣、趣果趣理。趣果必因。若趣理者、要須修觀。觀有明昧、理有證不、皆成因果。故云宗既是二。體本是理。觀雖趣理、理非明昧。因果依理、理非因果。如波依水、波有千差、水常是一。故云體即不二。不談諸法同一理性、則不名爲大乘經體。故云二即非體。不論修證因果二法、則非佛經所證宗趣也。二如梁下、立喻破。屋空梁柱雖不相離、若謂是一、則無虛實也。三宗體下、舉過結。二簡宗體異二。初牒言破。雖破是一、不可執異。若其定異、則二物孤調。宗異於體、則非全性而起成修。觀行有作、屬於八倒。既不符理、信非圓宗。故云邪倒無印。體若異宗、則理不即事。事外之

理、其體不周。法性之體既異因果、則一切法皆成別有。二宗體下、舉過結。二今言下、示。今據普賢觀經、驗其宗體不定一異。故彼經云。大乘因者、諸法實相是。大乘果者、諸法實相是。實相因果不異而異、非倒有印、此爲妙宗。因果實相不一而一、非事外理、此爲妙體。豈同他立定一定異。他不聞此、偏說奈何。講茲疏文、合知宗體。唯想事境、三觀靡施。正同次家邪倒無印、可傷之甚。

疏今此經宗、以心觀淨則佛土淨、爲經宗致。四種淨土、謂凡聖同居土、方便有餘土、實報無障礙土、常寂光土也。各有淨穢。五濁輕重、同居淨穢。體析巧拙、有餘淨穢。次第頓入、實報淨穢。分證究竟、寂光淨穢。娑婆雜惡、荊棘瓦礫不淨充滿、同居穢也。安養清淨、池流八德、樹列七珍、次於泥洹、皆正定聚、凡聖同居上品淨土也。方便有餘者。修方便道、斷四住惑、故曰方便。無明未盡、故言有餘。釋論云。出三界外有淨土。聲聞辟支佛出生其中、受法性身、非分段生。法華云。若我滅後、實得阿羅漢不信此法。若遇餘佛、於此法中便得決了。就中復有利鈍。指上爲淨、指下爲穢也。實報無障礙者。行真實法、感得勝報。色心不相妨、故言無障礙。純菩薩居、

無有二乘。仁王經云、三賢十聖住果報、即是其義。釋論云。菩薩勝妙五欲、能令迦葉起舞。華嚴云。無量香雲臺、即其土淨妙五塵。就中更論次第頓悟、上下淨穢等也。常寂光者。常即法身、寂即解脫、光即般若。是三點不縱橫並別、名秘密藏。諸佛如來所遊居處。眞常究竟、極爲淨土。分得究竟、上下淨穢耳。故以修心妙觀能感淨土、爲經宗也。

鈔二今此下、就體明宗三。初依經直示。大乘之法、其要在心。心具易知、色具難解。故止觀云、因通易識、果隔難知。故觀自觀他、皆修心觀。今觀淨土、須求於心。心能具故、心能造故。心垢土垢、心淨土淨。此猶通示、未是的論。的在一心頓修三觀。此觀觀於安養依正、畢竟清淨、名心觀淨。此觀能令四佛土淨。如是方爲此經宗致。二四種下、約土廣明三。初列四土。二各有下、立淨穢。隨文釋義、教觀俱沈。用義解文、解行可發。前釋觀字文中、明示一心三觀。又文頻示心觀爲宗。至結宗云、修心妙觀、能感淨土。今消此文四土淨穢、須準此觀爲四淨因。若依諸文逐其四土各論土因、何能通貫前後之文、焉令聞者證無生忍。初五濁輕爲同居淨者。此淨甚通、須知別意。如戒善者四教凡位、皆悉能

令五濁輕薄、感同居淨。而圓觀輕濁感同居淨、依正最淨。如此經說地觀已去一相狀、比於餘經修衆善行感安養土、其相天殊。言體析巧拙有餘淨穢相者。此土人衆、淨相亦寬。析觀感穢、可在三藏。體觀感淨、不專通人。衍門三教、對三藏析、俱明體法。通但空體、別次第體、圓不次體。三人生彼俱感淨相、圓人最淨。如觀音疏、別向圓修圓七信去、見彼依正同於實報。住行及通、見相俱劣。今經妙體、須異三人。故同居有餘所明淨相、文通意別。須以前後頓觀之文、妙宗之語、解此通文、令歸的趣。言次第頓入實報淨穢者。若論實證、此土唯有圓聖所居。別人初地、證與圓同。稱實感報、有何優降。今就教道十地不融、致所感土異於圓人。故約頓漸分於淨穢。言分證究竟寂光淨穢者。若就別人同圓證實論寂光者、唯約眞因對圓極果而分淨穢。今論教道詮於極果、但斷無明一十二品、寂光猶穢。圓知須斷四十二品、名究竟淨。仍要了知、圓人始終能用上品常寂光理而爲觀體。今談究竟、意成行人修心妙觀也。三婆下、釋名相。但釋土名、略指淨穢。若的論四淨能感之因、唯一圓觀、已如向述。文四。初釋同居。同居約人、淨穢約土、謂凡人聖人同居穢土也。淨土亦有凡聖同居。二處凡聖、

凡即是實、聖通權實。始證爲實、應來爲權。次於泥洹者。泥洹涅槃、梵音新舊爾。生安養者、煩惱調伏、近於涅槃、故名爲次。皆正定聚者、三聚判也。若如此土博地凡夫、屬邪定聚。發心修行未不退者、屬不定聚。得不退者、屬正定聚。若生安養、不論高下、五逆罪人臨終十念得往生者、亦得不退。故云皆正定聚。起信論明初心生彼、住正定故。小彌陀經云、生彼皆得阿鞞跋致。同居淨中、極樂當其上品土也。若依今經十六觀門圓妙修者、通惑縱存、生於彼土常覩勝相、如此土華嚴諸大乘會機所見也。二釋有餘三。初約修斷釋名。九種行人、合生彼土。藏二、通三、別住行二。既修空假、皆方便道。別向圓信、所修雖實、猶居似道、判屬方便。不生分段蓋除四住、約此修斷、得名方便。斷通餘別、故曰有餘。二釋論下、據經論釋相。小乘雖云同入法性、而執法性體類虛空。子果若忘、永無身土。大乘法性體具色心。子果若忘、身土廣大。釋論以大對破小乘界外無土、特云出界而有淨土。小乘法性無有色心、是故特云受法性身。又引法華遇餘佛者、即有餘土佛也。此約滅後不值四依、不生實信、自謂永滅。而生有餘、蒙佛開權、即能決了。三就中下、明利鈍淨穢。彼土利鈍、唯約大說。若在此

土已修中觀、生彼則利、佛乃爲說不次第法。若在此土未修中觀、生彼則鈍、佛乃爲說次第法也。利根居上、故云指上。指下例此。利根所見、同彼實報、故名爲淨。鈍根所見、相劣於上、故名爲穢。以今利鈍驗前體析、唯圓名體、前三皆析。別向觀中、稍同圓體。三釋實報三。初約因果釋名。行真實道者。圓人從初、別人十向、能於諸法稱實觀中也。中理今開、即感妙報。色心不二、毛利相容。純是法身菩薩所居。尙簡圓似、況七方便。收簡語寬宜善分別。二仁王下、依經論釋相。仁王借別而名圓位。三賢十聖、借別名也。住果報者、名圓位也。三賢既與十聖同住果報、驗是實報。不證中道、寧住實報。故知名別、其義屬圓。今取果報證實報土。問、前明實報無有二乘、今那忽云迦葉起舞。答、須知四土有橫有豎、仍知橫豎祇在一處。如同居士趣爾一處、即是實報。若破無明轉身入者、斯是法身、同佛體用稱實妙報。則六根淨人亦莫能預、豈居二乘。此則一處豎論實報。若未破無明即身見者、此乃諸佛及大菩薩爲堪見者、加之令見實報土也。蓋有機緣、雖未破惑、已修中觀。如華嚴會及諸座席雜類之機、感見身土難思者是。今引論文、乃方等中爲彈斥故、示實報土勝妙五塵、令迦葉等頓忘少欲

起動舞戲。欲令聲聞知大法妙、生欣慕心、鄙棄小道。此等皆是一處橫論實報土相。故八部二乘、機熟皆見也。今以劣喻顯於勝土。如其鬼趣居人境界、有人捨報墮彼趣者、即同彼類、非他人共。有人即身能見彼趣、不妨他人同見其相。墮、譬豎入實報土者。見、譬橫論實報土也。實報既爾、方便寂光橫論同處、亦復如是。於同居處、論三土橫豎。於方便處、論二土橫豎。於實報處、論一土橫豎。至寂光處、無橫無豎、當處亦無。問、論云、迦葉對於菩薩勝妙五欲、生愛之甚、不安起舞。至法華中、迦葉敍昔聞菩薩法遊戲神通、不生一念好樂之心。二事皆是菩薩之法、因何愛惡頓爾相乖。答、應知二心俱是別惑。愛於妙欲、即同體思。惡於度生、即界外塵沙。如不肖子、但愛富貴、而怠修學。例淨名中斥身子云。結習未盡、華則著身。畏生死故、五欲得便。既畏生死、乃指塵沙爲結習耳。又引華嚴無量香雲、即前所明同居橫示實報之相。三就中下、明漸頓淨穢。四釋寂光三。初剋體立名。前三在事、故從居人修斷因果、而立土名。此土屬理、故從本體三德爲名。問、分證寂光、三障未盡、何得一向就理立名。答、障未盡邊、自屬實報。今就因果分忘之處、名爲中下常寂光土。二諸佛下、約能居示

相。金光明云。如來遊於無量甚深法性。諸佛行處、過諸菩薩所行清淨。無量即寂、甚深即光、法性即常。又普賢觀云。釋迦牟尼、名毘盧遮那。此佛住處、名常寂光。常波羅蜜所攝成處、我波羅蜜所安立處、樂波羅蜜離身心相處、淨波羅蜜滅有相處。故知此土乃成四德究竟處立。以四彼岸顯於三德、常我即法身、樂即解脫、淨即般若。三德互具、一一論三。故法身等、各具四德。雖云三四、實非十二。學者知之、如是方名不縱不橫祕密藏也。三分得下、明分滿淨穢。分得名穢、從證者論。常寂光名、從極理立。三故以下、據義結示。釋題觀字、明圓三觀。至今明宗、初云、以心觀淨則佛土淨、爲經宗致。次即廣明四土淨穢。今乃結云、故以修心妙觀能感淨土、爲經宗也。若其不用圓妙三觀感四淨土、則標結文全爲無用。釋題三觀、爲被何人、爲何處用。若謂欲感實報寂光二種淨土須圓三觀、若有餘淨但修體空、若同居淨祇用事行、不須三觀者、此義不然。偏空體法種種事行、雖是二種淨土之因、非是此經的示宗致。蓋以此經本爲韋提厭同居穢求同居淨、故談妙觀觀彼依正。那得輒云、感同居淨、不須三觀。三觀若成、粗垢先落。非有餘淨、更生何處。豈有餘淨非妙觀耶。須知正爲生同居淨、故說

三觀。良由觀妙能破三惑、不獨感於同居淨土。隨其惑斷淺深之處、自然感得有餘等三。如病須藥、本爲身安。求得仙方、修合服之、不但身安、兼能輕骨。身安可喻生同居淨、輕骨可喻感上三土。祇是一藥、効乃深勝。如一妙觀、能淨四土。起信論說。初心修行大乘正信、懼在此土不常值佛、信心退失。乃教求生極樂世界、令觀彼佛眞如法身、畢竟得生、住正定故。非圓三觀、寧照法身。那謂極樂因唯事善。

疏次辨經用。用者、力用也。生善滅惡、爲經力用。滅惡故言力、生善故言用。滅惡故言功、生善故言德。此皆偏舉、具論必備也。苦是惡果、貪恚癡是惡因。惡因不除、果不得謝。是故此經能令五逆罪滅往生淨土、即是此經之大力用也。

鈔四論用。宗是自行所修之法、用是利他所施之法。自行趣理、故明妙觀。化他攝機、合通衆善。他宜妙觀、亦須教修。自行助道、豈廢衆善。是故宗用法必齊等、但有自行化他之異耳。文二。初標名略示。力方有用、故言力用。力用何爲、生善滅惡也。行者應知體宗用三、別明三法、乃從一性起於二修。體是法身

、所顯性也。宗是般若、能顯智也。用是解脫、所起力也。二雖修成、須知本具。一雖是性、全起成修。故非縱橫、不可思議。二德在性全指惑業、即是性具善惡。善惡、杭作染惡。二修。今體逆修既全性具、當處融妙、乃化他德。故以此二爲經宗用。用徧一切、非無惡用。以順性故、生善滅惡。故染惡用稱性用之、最能滅惡。二、除杭外、各本均無。滅惡下、約義廣釋二。初約善惡具明。既施力用、必成功德。是故一用而有四名。偏論滅惡、須施功力。偏論生善、在於德用。斯是一往。若二往說、力用功德皆能滅惡、力用功德皆能生善。須知滅惡極至阿鼻、生善理合至於妙覺、方是圓經力用功德。二苦是下、就滅惡偏釋二。初無惡不除。所言滅惡、須滅惡因、方除惡果。如果報修因二種行人、不除三毒衆苦之本、縱暫免苦、終非永謝。今明化他修淨土觀、則令諸惡因果俱滅。惑縱未斷、生彼不起、斷在不久。故能永滅惡因惡果。以要言之、此經力用、滅五住因、除二死果。二是故下、從重別顯。惡之重者、莫過五逆。五逆是業、從於上品煩惱而起、招無間苦。此經大力、能滅此等極重三障、即生淨土。若此三障性非三德、何能無間轉爲極樂。從極鈍根、且論十念生最下品。若從利根、非不能生上之八品。以其五逆體是寂光、故

可於此淨四佛土。

疏教相者。此是大乘方等教攝。赴機適化、廣略不同。大本二卷、晉永嘉年中竺法護譯。此本是宋元嘉時曇良耶舍於揚州譯。兩經皆在王舍城說。復有小本、名阿彌陀、在舍衛國說。阿彌陀、無量壽、彼此方言。二藏明明、杭作名。義、菩薩藏收。漸頓悟入、此即頓教。正爲韋提希及諸侍女、並是凡夫、未證小果。故知是頓、不從漸入。題稱佛說、簡異四人、弟子、諸仙、諸天、化人、等說也。

鈔五判教相。教是聖人被下之言。相是相狀、覽而可別。上之四義、皆是言教。謂詮名教、詮體詮宗詮用之教。若以其相而分別之、則令覽者觀之顯了。故約五時、二藏、漸頓、而示其相。文二。初正判所說教三。初約五時判二。初明教部。於大小乘、此屬大乘。經中亦有頻婆證小、然非此教正所被機。今從正爲韋提希等宣淨土觀、尚非通別、豈是小乘。於五時中、是其第三方等時也。二赴機下、明廣略。且辨文相、未論定散。二約二藏判。約人判法、此屬菩薩。阿含等經雖說三乘、從多從正、屬聲聞藏。大乘諸部雖有二乘、非部正意、是故判藏歸

菩薩也。三約漸頓判。判、清嘉大出均無。茲從杭加。若約化儀論漸頓者、華嚴屬頓、三時皆漸。經在方等、非化儀頓。今經頓者、乃於化法以圓爲頓。故就韋提即身得忍、判教爲頓。且無生忍位、別在初地、圓在初住。別教凡夫、經無數劫方至此位。唯有圓教、即生可入。若將結益判教偏圓、最爲明顯。是故今文就其當機證位定之、是頓非漸。二題稱下、傍簡能說人。若四人說、如來印之、亦得稱經。今經始末皆出金口、故稱佛說。

疏分文爲三、序正流通。從如是訖清淨業處、序分。爾時世尊放眉間光、訖諸天發無上道心、正說當機益分。爾時阿難白佛當何名下訖經、流通分。序中文二、證信發起。正說亦二、淨業妙觀。流通復二、王宮鷲山。

鈔二分文下、隨經顯義。前取經中名等五義、解釋總題。總意雖彰、別文難顯。故須以句節定經文、令義顯現。總別雖異、義無兩塗。方知玄義釋此經題、復了疏句不顯他義。分二。初總別科判。總科三分、別判六章。

疏初證信序六句。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。列衆爲同聞。

圖二初證下、隨科解釋三。初序分二。初證證、除宗外、各本均誤作正。信序、即是通序。大論云。

佛將涅槃、阿難問佛、一切經首、當安何語。佛答阿難。應云如是我聞、一時佛在某處某國土、與某大眾。非獨我法如是、三世諸佛經初亦然。故知六義、即是通序、以諸經同故。亦名經前序、付囑令安故。亦名經後序、結集者所置故。今言證信者、令聞者不疑故。論第四問曰、何不直說般若、而言住王舍城。答、說時方人、令人信故。言六句者、但以詮義究竟爲句。如佛但一字、亦名句也。二。初標指六句。如是標於信者。釋論第二問曰、諸佛經何故初稱如是。答、佛法大海、信爲能入、智爲能度。如是義者、即是信也。若人有信、能入佛法。無信不入。不信者、言是事不如是。信者、言是事如是。我聞異外道。親承於佛、故曰我聞、不同外道不稟佛也。一時辨息諍者、謂機熟受道之時、故無諍也。釋論云、不應無一時。佛自言一人出世、多人得樂。是者何人、佛世尊也。

如是我聞。一時、佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千

二百五十人俱。菩薩三萬二千、文殊師利法王子而爲上首。

疏如是者。諸法實相、古今不異、名如。如理而說、故爲是。決定可信、故云如是。

二如是下、隨文釋義六。初標信。信名忍樂。理當言善、方忍方樂。理當則不異、名如。言善則無非、曰是。四教言理、皆稱如是、而有淺深。若其三藏、唯就世俗、論於不異、及以無非。通雖即理、但在二諦。別教知中、要先破二。唯圓初心即了諸法一一中實、當處皆如。稱此而談、無非曰是。故圓望三教、皆不如是。此經所信、雖未開廢。廢、杭作發。而所被機、不從偏小。故但就圓、明於如是、決定可信也。此句既爾。下之五句、皆意。意、杭宗龍作以。在圓。故通序文通、其義亦通、而其意別。今以別意釋其通文、故此云也。

疏我聞者、表異外道、親承有在。我者。考杭作有。自在義。一切法空無我、何故說我。

隨俗假名說我。謂見慢名字。若無我、則無聞。若無聞、化道則絕。爲此義故、雖知無我、爲傳化不絕、假名說我。如人以金錢易銅錢及草木等。賣買

實買、杭作買賣。法爾、人無笑者。故言我聞。

鈔二我聞下、異外道二。初正釋。有在者、在於佛也。雖釋我聞、意多明聞。次文明我。二我者下、料揀二。初立難。我者、者、杭宗龜作有。自在及主宰義。凡夫小乘、於人法中而著於我。今傳圓觀、合順二空、何得言我。二隨俗下。通難二。初直通。畢竟空中、雖我叵得。此空即俗、諸我宛然。今且約三、分別我相。橫計主宰、名爲見我。俱生主宰、名爲慢我。隨世流布、即名字我。阿難尊者至結集時、尙破同體見慢之我、豈有界內二種我耶。爲傳化故、故順妙俗、立名字我。二如人下、舉譬。知無我理、如用金錢。隨俗立我、如易銅錢及草木等。

疏一者、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。

鈔三一者下、辨息諍二。初示論釋二。初釋一。先約真破、次隨俗立、在文可見。釋論廣破一異者。論云、若一與物一、一與物異、二俱有過。問曰、若一有何過。答曰、若一瓶是一義、在在有一、處處皆應是瓶、則無衣等諸物。一中之

過既然、二中之過云何。答、若一與瓶異、瓶則非一。若瓶與一異、一則非瓶。若瓶與一合、瓶名一者、今一與瓶合、何不名一爲瓶。是故不得言瓶異一。彼文極廣。蓋瓶顯可見、故以瓶喻時也。一則是數、時則是體。若於數體定執一異、則諸惑紛然。能離執者則於法解脫。斯乃寄於數體一文、示離著觀。令於諸法、皆祛定計。即知六事及以諸文、皆須離於一異之見也。二釋時。此土詮召、召、杭作名。但直云時。天竺二音。若云迦羅、即是實時。云三摩耶、即是假時。亦如此間心有二稱。言智是解心、言識是迷心。故令依智不依識也。外人執時以爲實因、是故對彼云三摩耶、顯時是假。若內弟子依時而食護明相等、乃言迦羅、顯時是實。言迦羅短時、三摩耶長時者。若據論文、短時長時、並名三摩耶也。謂方時離合一異長短等名字、出凡人著心。是故長短皆假無實。今以短長分對二名者、恐是大師依建立門、巧會論意。以依佛制時、則生死時短。外道執時、則生死時長。既迴論文、必有此意。二今不下、明今意。言不論等者。今非界內護明相等、故不論實時。又非破外執時爲實、故不論假時。長短如前。但是衆生機熟、佛應說經。機應合一之時、亦是諦智合一之時、故云一時。文但從應、故云說經。豈

無機感、佛空說法。故佛說竟、韋提悟訖。然一時文義、本通深淺。今意別在圓機感佛、故使凡夫頓入法忍。

疏佛者、亦婆伽婆、此云有大名聲、亦云能破煩惱。佛者、平等開覺、故名爲佛。既能自覺、復能覺他、覺行備滿。一切智異外道、慈悲異二乘、平等異小菩薩、尊極名爲佛。

鈔四佛者下、化主三。初約異名釋。大論第四、以四義釋婆伽婆。一能破煩惱。二有功德。三巧分別、能分別諸法總相別相故。四好名聲、無有得聲名如佛者故。今文略出二義。新云薄伽梵、具六義。一自在、二熾盛、三端嚴、四名稱、五吉祥、六尊貴。以多含故不翻。舊云婆伽婆、訛也。二佛者下、約三覺釋。佛者下、總示。既能下、別示三覺。對迷說自。對自說他、對因說滿。一平等覺對三不同、說爲三覺。三一切下、約超因釋。一切智故異外邪癡。無緣慈故、異小自度。三智等故、異偏菩薩。究竟覺故、異諸因位。能異不殊。對所異故、四種分別。然釋佛義、六即等說、其文稍委、故今略云。

疏在者。暫時曰在、久停名住、一往語耳。住者。四威儀皆爲住。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。王舍城者、天竺云、羅閱祇伽羅。釋論解、摩伽陀國王有夫人、生子一頭兩面四臂。人謂不祥。王即即、宗作遂裂其身首、棄之曠野。羅刹女鬼名閼羅、還合其身、以乳養之。後大成人、力能并國、王有天下。取諸國王萬八千人、置此五山。以大力勢治閼浮提。閼浮提人、因此名王舍城也。又先所住城、城中失火。一燒一作、如是至七。國人疲役、集諸智人、宜應易處。即求覓地。見此五山、周市如城。即作宮殿、王於中住。故名王舍。又古昔國王名婆藪、厭世學仙。妄云天祀中應殺生噉肉、身陷地獄。其子廣車、次復爲王。自念我父生入地獄。今欲出家、復畏地獄。欲治天下、復恐有罪。當何處身。作是念時、空中語言。汝行若見難值希有處、當作舍住。王出畋獵。見一鹿走疾如風、王便逐之。至此山、周市峻固、其地平正。生草細軟、好華徧地。茂林華果、溫泉浴池、皆悉清淨。天雨天香、奏天伎樂。乾闥婆等、適見王來、各自還去。見此靈奇、於

中起舍。故名王舍城也。耆闍崛山者、翻名靈鷲。諸聖仙靈、依之而住。又名鷲頭、峯形似鷲。又山南有尸陀林。諸鷲食屍竟、棲其山。然法身無像、實不假地所居。爲欲利益、故隨化身。明化主住處耳。

【鈔】五在者下、論住處二。初釋住二。初會在同住。在暫住久、一往分之、故非盡理。久在暫住、有何所妨。況靈鷲山、如來應身常在其中、豈得言暫。二住者下、約論釋住。此經云在、小品言住、其義不別。故引彼論住義釋在。分二。初標列。四威儀者、謂行住坐臥。此之身儀、皆住靈鷲。而能住法、則有四差、即天梵聖佛也。二天住下、解釋。今四住文、乃是盡取論釋住義。是知四中皆明因果。而能龍能、杭宗龍作所。住法、正在於因。所謂如來以攝物故、示現施戒及十善心。此即

佛以欲天之法住王舍城。爲物示現四無量心、示三三昧、即梵法聖法住王城等。此皆如來隨他意住。若隨自意、即以楞嚴至不共等住王城也。故普賢觀云。釋迦牟尼、名毘盧遮那。此佛住處、名常寂光。釋迦遮那既是異名、王城寂光畢竟無二。故云此佛住處名常寂光。今之所住是何境界。又應了知。若以人法分於能所、施戒至於首楞嚴等皆所住法、佛爲能住。若以王城爲所住處、上之人法皆名

能住。又據經文、但云佛住。論應唯就首楞嚴釋。而明前三者、荊谿二解。一從通以趣別、從廣之狹也。二將勝以攝劣。佛住王城、必攝欲色及以三乘。佛住既勝、則無法不住。非不住惡。爲引物故、且從善說。而於善中、就世間善、略指定散、收一切善、故言天梵。於出世中、略指小大、攝一切法、故言聖佛。他人不明能住心法、唯云身住王舍城等、則抑極聖同凡夫住。況復凡聖各各有於能住之法。且如比丘修戒定慧、乃以天梵及以聖住住於房舍。若破戒者、則以地獄住於房舍。其有能修一心三觀、則所住處即空假中、豈非楞嚴爲能住法。初心尙爾如何果佛唯論身住。二王舍下、釋處二。初各釋城山二。初釋城二。初翻梵名。亦名摩竭提、此云不害。言此國法、不行刑戮。其有犯死罪者、送置寒林。二釋論下。解釋三。初約諸王治化釋。二又先下、約移居免火釋。三又古古、各本無。下、約畏罪得處釋。二者闡下、釋山二。初翻名。二諸聖下、解釋三。初約聖靈依就釋。二又名下、約山形似鷲釋。三又山下、約鷲鳥棲隱釋。二然法下、總示法應。不言報者、報能冥法、復能垂應。旣言法應、報在其中。三身融妙。言且暫分、體常相即。

疏與大比丘衆下、列同聞衆也。先聲聞、次菩薩、顯示教中二乘外相爲勝。菩薩心雖是勝、外相無定、是故後說也。聲聞先標位、次列數。何不歎德。非是無德、譯經人略。與者、共義。一處、一時、一心、一戒、一道、一見、一解脫等皆一、故名共也。今經與阿難諸大衆同聞、故云與也。大義有三、謂大、多、勝。天王大人所敬、故言大。徧解內外經書、名曰多。出九十五種上、號爲勝。此等皆是無學小乘中極、故云大也。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。呪術卜算、名_{名、清大誤作四、茲從餘改。}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、飛行空中展轉乃至六天。魔王聞之、怖畏失人衆也。破惡者、能破煩惱。九十八使悉皆破斷、故名破惡。衆者、四人以上、乃至百千無量、一處羯磨作法、行籌布薩、事理二和、無有違諍、名和合衆也。一有羞僧、持戒無違。二無羞僧、不持戒、不別好惡。三無知僧、雖不破戒、不別輕重。二人共諍、不能判決、默然無言。四眞實僧、謂學

無學人。今此二僧、得共羯磨。同聞證信、唯取無學人也。千二百五十人者、列數也。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。昔共起刹、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、或云胡豆。二人共有二百五十人。迦葉舍利弗等、先並事火、翻邪入正。艱苦累載、都無所獲。一遇見佛、便得上果。感佛恩深、常隨侍佛、爲同聞衆。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。第四結爲上首。天竺云摩訶菩提質帝薩埵、此云大道心成衆生。文殊、此云妙德。以法化人、名法王子也。

鈔六與大下、列同聞二。初標科辨次。二聲聞下、依次解釋二。初聲聞衆二。

初分科示略。二與者下、隨文解釋二。初標位四。初釋與。與即共義、以七一釋

。七種一故、方成共義。若據時判、已屬生酥。酥、杭誤作蘇。且從本說、七在三藏。同感

佛時、同鹿苑處、同別脫戒、同一切智心、同無漏正見、同三十七道、同有餘脫。昔同七者、今日同聞。然此觀門、佛將阿難及以目連、入韋提希後宮宣說、大衆未聞。至回靈山、阿難具述、方得同聞。二大義下、釋大。華言大者、梵曰摩

訶。乃含三義、謂大多勝。故須就本三義釋之。大人所歸、德量大故。梵王師陳如、帝釋師迦葉等。通內外典、識解多故。出九十五、知見勝故。皆無疑解脫、故小中極。雖標一大、義必具三。三釋比丘二。初標列六義。因三果三、一一主對。二釋論下、隨要釋三。因三若成、果三自剋。復欲行者効彼修因、故釋因三。三中、初乞士。今舉身子答彼淨目乞士之義、須離上下方維之食、常行乞食、清淨活命、故名乞士。至果、乃成應供德也。二怖魔。主、嘉誤作王。魔主。生死。在家受欲、增長生死。出家離染、趣向無生、是故魔王聞之生怖。染欲破戒、魔還快樂。勤勤、嘉誤作勤。修三學、果證無生。三破惡。見思二使、共九十八名惡名賊。修觀推窮、名爲破惡。證智斷盡、名爲殺賊。四衆者下、釋衆三。初釋通名。二一有下、釋別相。三今此下、明去取。羯磨通凡、故取有羞。今此二僧者、即有羞真實也。論云、是中二種僧、可共百一羯磨。同聞證信、尚簡學人、前三絕分也。二千二下、列數二。初標人合數二。初合一千。二舍利下、合二百五十。二迦葉下、常隨所以。二菩薩衆二。初科四文。二天竺下、釋二義二。初釋位。二文殊下、翻名。

疏二發起序者。諸經不同。或放光動地、微笑入禪、自唱位號、勸人令問。今

經正以殺父、以爲發起。何故舉此逆事爲發起耶。爲彰此界極惡、令人厭棄。親所生子、猶尙危害。即欲令人同欣淨土。下韋提希、願爲我說無憂惱處、不樂閻浮濁惡之世。就中爲二。初爾時下、正明殺父。次問守門人下、明欲害母。問、頻婆何故遣人說法、韋提何故如來自往。答、父願聞法、遣人傳授、爲化義足。母求生淨土、非佛不開、故須自往。頻婆娑羅、此云模實、亦曰影堅。韋提希、此云思惟。阿閼世、此云未生怨。或婆羅留支、此云折指。內人將護、名爲善見也。

鈔二發起序三。

三、杭宗
應作二。

初對辨不同二。初泛舉差別。放光、如法華經、放眉間光

、照東方萬八千土也。動地、如大品、世尊以神通力、大千國土六種震動。微笑、如報恩經、爾時如來熙怡微笑也。入禪、如金光明經、是時如來遊於無量甚深法性也。自唱位號、如梵網經、我今盧舍那、方坐蓮臺也。勸人令問、如涅槃經、普告衆生、大覺世尊將入涅槃、若有所疑、今悉可問、爲最後問也。然諸經發起事、或兼有之。今且各舉一端、以明發起之相。二今經下、正顯今經二。初正顯。二何故下、釋疑。二就中下、總科略釋二。初分科。二問頻下、釋二。初問

答釋疑二。初問。頻婆韋提、皆請弟子。赴頻婆請、何故唯遣目連樓那。至赴韋提、何故如來躬親而往。答、頻婆國父、願聞戒法、可遣人授。韋提國母、機在妙觀、須佛親開。父母之稱、從闍王得。二頻婆下、預翻名字。

疏初段爲四。一頻婆爲子幽禁。二國太夫人密奉王食、以濟王命。三漱口畢下、聖爲說法、以潤王心。四如是時間下、明因食兼由聞法、多日不死。

鈔三初段下、隨科解經。初正明殺父二。初分科。

爾時王舍大城、有一太子、名阿闍世。隨順調達惡友之教、收執父王頻婆娑羅、幽閉置於七重室內。制諸羣臣、一不得往。

疏初爾時王舍太子阿闍世者。當佛在王舍城時。未生怨者。未生之日、相師占之。此兒生已、定當害父。隨順調達惡友教者。調達、此云天熱、亦云天授

。是斛飯王子、

案依大智度論、調達爲斛飯王子。但依十二遊經、則爲白飯王子。

是佛堂弟、阿難親兄。阿難、此翻歡喜、

亦云無染、或云欣樂。調達有三十相。出家誦六萬法聚、滿十二韋陀。爲利養故、往詣佛所、求學神通。佛不爲說。令觀無常、自可得道。復至舍利弗、目連、乃至五百弟子所。皆不爲說取通之法。阿難親弟、弟、清嘉大元均無。茲依杭加。未得他心、授與通法。調達入山、學得五通。心念誰作檀越。闍世太子有大王相。或自變身作象馬寶、於王子前抱持獻嗽、復至天上取天華天食。語王子言。我作新佛、汝作新王、豈不快耶。隨順惡友、收執父王。調達破僧。舍利目連教化還合。推山壓佛。密跡金剛以杵杵、嘉元誤作忤。擬之。碎石迸來、傷佛足指。華色比丘尼呵之。拳打眼出。作三逆罪、生入地獄。頻婆往日毘富羅山遊行獵鹿、空無所獲。遇值一仙正坐、使人驅逐令去、遂勅殺之。臨終惡念、願我來生、還如今日心口害汝。如此等事、皆是大士善權現化。行於非道、通達佛道。衆生根性不同、入道有異。一逆一作二、宗順、弘道益物。示行無間、而無惱恚。閼王現逆、爲息惡人、令不起逆。

鈔二初爾下、隨釋四。初爲子幽禁二。初隨釋經文二。初師資現事二。初釋時處標人。經云爾時、即當佛在城不遠耆闍山時也。前譯阿闍世爲未生怨、今方釋

義。處胎之日、有怨害相、占者預記、因以爲名。二隨順下、明順友造逆五。初釋惡友名族。二爲利下、釋惡友謀術二。初從人學術。阿難親弟、知取通法。自未得通、不知其心、故授與之。二心念下、誘人同謀。作象馬寶、以輪王事誑惑闍世。作抱持等、欲其生愛也。三語王下、明惡友言教、正教造逆。我殺牟尼以作新佛、汝殺頻婆以作新王。新王新佛共化世間、不亦快哉。四隨順下、明太子造逆。闍世受教、乃行殺逆。五調達下、明惡友造逆。調達自造三逆成就、復教闍世殺父成就、害母加行。自行教他五逆罪故、生陷泥犁。二頻婆下、父子前因。被殺仙人生惡念故、即來爲子。胎中已有害父之怨。二如此下、總結權化。調達闍世、頻婆韋提、皆是大權。現逆現順、利益衆生。

國太夫人、名韋提希、恭敬大王。澡浴清淨、以酥蜜和麴、用塗其身。諸瓔珞中、盛葡萄漿。密以上王。爾時大王、食麴飲漿、求水漱口。

疏二明夫人奉食。王食麩飲漿、求水漱口。合掌遙禮、請授八戒。澡浴清淨。鈔二夫人奉食。

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。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、爲王說法

疏三二聖爲說法。目連是佛右面弟子。昔爲辟支佛剃頭作袈裟、願得神通。授八戒者。不殺、不盜、不姪、不妄語、不飲酒、不著華香、不觀聽伎樂、不上高牀、此八是戒。不過中食是齋。毘曇不著香衣、不上高牀、同是莊嚴處、合爲一也。富樓那、此云滿願子、亦滿慈子、從父母得名。說法第一。巧開人心、故偏遺之。

鈔三聖爲說法二。初釋目連授戒二。初釋疾至。以其宿世事辟支佛、今得神通、疾至王所。二授八下、釋戒相。初開香衣及上高牀以爲八戒、齋在八外。次合香衣高牀爲七、不過中食爲第八、則齋在八內。法無增減、數有開合。皆名爲八戒齋也。二富樓下釋樓那說法。

如是時間、經三七日。王食麴蜜、得聞法故、顏色和悅。

疏四頻婆因食聞法、遂得多日不死也。

鈔四頻婆下、法食延壽。

疏次害母中爲四。一爲子幽閉。二因禁請佛。三佛與弟子因請往赴。四見佛傷歎請法。初中又三。一欲害母。二二臣諫不聽害。三勅內官幽閉。

鈔二次害下、明欲害母二。初分科。

時阿闍世問守門者、父王今者、猶存在耶。時守門人白言。大王。國太夫人、身塗麴蜜、瓔珞盛漿、持用上王。沙

門目連、及富樓那、從空而來、爲王說法、不可禁制。時阿闍世聞此語已、怒其母曰。我母是賊、與賊爲伴。沙門惡人、幻惑呪術、令此惡王、多日不死。即執利劍、欲害其母。

疏初闍世問守門者、王今在不。二守門者以事實答。三王聞瞋怒。名父爲賊、母爲賊伴。即執利劍、欲害其母。應殺守門人、而欲害母者。守門有辭。王先有勅、制諸羣臣、不言婦女。沙門從空飛入。非我能禁。王雖貪國殺父。猶不違法。

鈔二初闍下、隨釋四。初爲子幽閉三。初欲害母三。初王問在否。二守門下、以事實答。三王聞瞋怒二。初消經文。二應殺下、釋妨難。

時有一臣、名曰月光、聰明多智。及與耆婆、爲王作禮。

白言。大王、臣聞毗陀論經說、劫初已來、有諸惡王、貪國位故、殺害其父一萬八千、未曾聞有無道害母。王今爲此殺逆之事、汙刹利種、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、却行而退。時阿闍世驚怖惶懼、告耆婆言。汝不爲我耶。耆婆白言。大王、慎莫害母。王聞此語、懺悔求救、即便捨劍、止不害母。

國劫初已來一萬八千、未聞無道害母。害母眼見、何得言聞。謂不忍聞世人傳說。不宜住此、欲奔他國、故云不住。有國已來、雖有刑罪、不加女人、況所生母。故不住也。以手按劍却行而退者、按劍現威、以息王忿也。驚怖惶

懼者、畏懼也。耆婆、此云固活。生時一手把藥囊、一手把鍼筒。昔誓爲醫、能治他病。從德立號。菴羅女子也。是國賢臣。賢臣去、必國亡也。汝不爲我者、耆婆重諫慎莫害母、懺悔求救前愆也。即便捨劍、止不害母。

鈔二劫初下、二臣諫三。初釋勸辭。二以手下、釋勸相。三驚怖下、明從勸。

勅語內官、閉置深宮、不令復出。

疏勅語內官、幽閉深宮。

鈔三勅語下、勅幽閉。

疏韋提希被幽閉下、第二請佛。謂請如來令遣弟子與己相見。文爲二。初明請人。次明請法。

鈔二韋提下、因禁請佛二。初分科。

時韋提希被幽閉已、愁憂憔悴。遙向耆闍崛山、爲佛作禮。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。

疏韋提何故請見目連及以阿難。目連是門師。阿難佛侍者。先恆教誡、故偏求見。居在深宮、不敢偏求。內厭惡界、願生淨土。欲令二人、傳意請佛。悲泣雨淚、望佛哀憐。遙向佛禮。前已禮竟、今復重禮、表已殷勤。

鈔二韋提下、隨釋二。初請人。一是門師、一是佛侍。先常教誡、故偏請二人。既在深宮、故請二人、不敢偏一。欲傳我意、請佛宣說生淨土因、請人之意也。二悲泣下、請式。科云請法、即法式也。案疏云請法、謂韋提意請觀法。如來知此、故即赴宮。鈔以請法作請式解者、誤也。

疏世尊在耆闍下、如來現宮、不異勝鬘。即生此念時、佛於空中現也。文爲五。一神通。二色身。三坐座。四眷屬。五雨花。

鈔三世尊下、因請往赴二。初分科。勝鬘等者、勝鬘夫人也。即舍衛國波斯匿王女、末利夫人所生、爲踰闍國妃。其後父母遣書云。佛出我國、神通自在、普益衆生。勝鬘執書對使說偈云。仰惟佛世尊、普爲世間出。亦應愍我等、速來

至此處。即說此偈時、佛於空中現。復說偈讚云。如來妙色身、世間無與等、等。今韋提哀請、佛即降赴。其事相類、故云不異。

未舉頭頃、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。

疏知韋提希心念者、是知他心。從崛山沒、王宮出、顯神通也。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、闍王與調達殺父。如來若躬赴、恐世王起怨嫌心。爲護彼故、不得自往。二者、佛法寄在國王。頻婆定死、闍世當爲國主。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。

鈔二知韋下、隨釋五。初神通二。初消文。如來之心、寂而常照。無數河沙世界衆生若干種心、悉知悉見。非同小聖作意方知。他心及以身如意通、皆無記通也。二問前下、釋妨二。初出妨。此難重出。問不異前、答不同彼。言二解者。一滅即今嫌佛之惡。二生以後行法之善。何以故。若佛入彼頻婆之室、即令世王謂佛朋父、還謀國政。怨嫌既重、後不行法。故不躬往。母無斯事、故佛親赴。二時韋下、色身。三坐百下、坐座。四目連下、眷屬。五普雨下、雨華。

疏傷歎請法中有二意。韋提見佛下、正明請其生處。今向世尊下、明請往生之因。初明供養問往生因。次問生處也。

鈔四傷歎請法二。初分科。今向世尊下明請往生之因者、即二意中第二請示往生淨土之因。經云、唯願佛日、教我觀於清淨處文也。初明供養問往生因者、即第一意、問往昔生中何罪爲因、生此闍世惡逆之子。應知此二、語同意別。

時韋提希見佛世尊、白絕瓔珞、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爲眷屬。唯願世尊、爲我廣說無憂惱處。我當往生、不樂閻浮提濁惡世也。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。今向世尊、五體投地、求哀懺悔。唯願佛日、教我觀於清淨業處。

【疏】我有何罪生此惡子。世尊復有何等因緣、與提婆達多而爲眷屬。此經不答。餘經說之。昔於錠光佛時、釋迦爲摩納、就珍寶仙人學。學習旣成、念欲報恩。自惟貧乏。於時、耶若達欲嫁女。時有須摩提、求爲女壻。聰明有智、而形貌醜。摩納遇見論義、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。爲此因緣、常觸惱也。濁惡者。濁、五濁也。一見、二煩惱、三衆生、四命、五劫。惡者、十惡也。殺、盜、婬

、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪、瞋、邪見也。三塗、地獄名泥犂、譯云不可樂。畜生云旁行、從主畜養、爲人驅使食噉。餓鬼飢虛怯畏。三千刹土、同有此惡、故曰盈滿。多不善聚、惡道因也。無人不超、故名曰多。人常現行殺盜婬等。違理枉物、爲不善。積集、稱聚也。願我未來不聞惡聲、不見惡人。今向世尊五體投地。兩肘兩膝頭頂、是爲五體也。懺摩、梵言。悔過、漢語。彼此並舉、故云懺悔。將果驗因、知過去有罪。恐懺未盡。當爲、大來更受、故須懺悔。唯願佛日、啓告所求。佛能破壞衆生癡暗、如日除昏。故言佛日教我觀於清淨業處。序文竟。

鈔分二。

分二、杭作二隨釋二。初正明請其生處二。

初我有下、供養問往生因。經、自絕璎珞、舉身投地、號

泣向佛、即三業供養。絕璎投地是身、號泣是口、以二顯意。闍世之因、已略如前。疏今但出調達之緣。二濁惡下、正問生處。二今向下、請往生因。

疏爾時世尊放眉間光下、第二正說。文爲三。初明淨業。次辨妙觀。三利益。

如來眉間有白毫相、猶如珂雪、長一丈五尺。毫有八楞、周圍五寸。其毫中空、右旋宛轉、如瑠璃筒。從此發光、照無量國。還住佛頂、變爲金臺、廣

現諸國、令韋提希樂生安養。

鈔第二正說分二。初泛科懸解二。初科三段。二如來下、解初文。

疏初放光、酬前請於生處。次世尊微笑下、酬前淨業、近答思惟正受。三種淨業散心思量、名曰思惟。十六正觀、說名正受。就初有二。第一答其生處。唯願下、明見淨土、更請淨國之因。初放光普示諸土。次或有下、示土差別。韋提下、示生處。

鈔二初放下、重科廣釋二。初總別分科。酬前生處者。前韋提請云、唯願爲我廣說無憂惱處。佛今放光照其淨土、令彼見之、以酬前請。酬前淨業者。前請云、唯願教我觀於清淨業處。今示三種淨業、十六妙觀、即教彼觀淨業處也。近答等者。以韋提希於酬生處中、因光見土、乃再請云、教我思惟、教我正受。此在正宗、故云近答。若酬序中所請、即是遠答。

爾時世尊放眉間光。其光金色、徧照十方無量世界。還住佛頂、化爲金臺、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、如玻璃鏡。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。時韋提希白佛言。世尊。是諸佛土、雖復清淨、皆有光明、我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。唯願世尊、教我思惟、教我正受。

【疏】思惟是願、願思是業。正問其因。正受者、非邪曰正、領納名受。即第二問觀行。

【鈔】二隨科解釋二。初酬二問二。初酬前生處二。初答其生處三。初爾時下、放光普示。二或有下、示土差別。三時韋下、的示_{示、杭作求}生處。二思惟下、見土更請因

。此請淨土正助二因。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、名爲正受。此請世尊教我修行淨土觀法、即正觀也。

〔疏〕微笑中有二。初明三種淨業、答思惟。汝是凡夫下、次明十六妙觀、答正受。初業共凡夫、次共二乘、後是大乘不共之法。初淨業中有三。第一明三種淨業。告阿難下、第二歎其所問、妙契佛心。從阿難汝當受持下、第三略付阿難、令持獲利也。就初復三。初明光照頻婆獲道。次世尊告韋提汝今知不下、舉果勸修因。三欲生彼國者下、明往生之因也。

〔鈔〕二微笑下、酬前淨業二。初總別分科。初業共凡夫等者。今三種福、是圓助道、與正觀合、皆如來行。故云三世諸佛淨業正因。但以三種有通有局。初孝養等、通於大小、及以博地。故云初業共凡夫。次歸戒等、唯通大小、凡夫無分。故云次共二乘。若菩提心等、專在大乘、不通凡小。故云不共之法。

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。

疏何以不直答其土因、而復放光微笑耶。解有二。初爲欲

欲、嘉大
已誤作次。

增道。次欲使

王與夫人因光相見。王既觀光增道、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。夫人幽繫、即是現淨土之緣。有此多緣、所以致笑也。阿那含者、第三不還果也。

鈔二何以下、隨科解釋二。初三種淨業答思惟三。初正明淨業三。初光照頻婆得道二。初釋微笑二。初問。二答二。初解有下、答放光。觀法得果者、無生法忍。是圓三觀習果故也。二微笑下、答微笑。惡業之報、害命繫身、而爲獲果及淨土緣。如來心了善惡因果交互萬差。欲表內心、是故微笑。二阿那下、釋阿那含。

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。我今爲汝廣說衆譬。亦令未來世一切凡夫欲修淨業者、得生西方極樂國土。

疏去此不遠者。安安、杭作極。樂國土、去此十萬億佛刹。一一刹、恆沙世界。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。

鈔二去此下、舉果勸修因二。初問。大本小本俱云。極樂去此十萬億刹。刹即大千、故云河沙。何言不遠。二解云下、答。有二意。初以佛力故、令修觀者欲見即見。故此文云。汝當繫念諦觀彼國。故知佛力加欲見者、令觀成見。後文云、一切衆生觀於西方極樂世界、以佛力故、當得見彼清淨國土。故般舟見佛而論三力。一佛威力、二三昧力、三行者本功德力。次意即是光中現土、即目覩見也。其二種見、皆由感應、雖遠而近。然若心性不具塵刹、則佛無應現之理、生無

感見之功。故此經談是心是佛。觀迷此意、則非妙宗。

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、具足衆戒、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、名爲淨業。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。

疏第一孝養父母、奉事師長、敬上接下、慈心行也。修十善業、是其止行。身除三邪、口離四過、意斷三惡也。第二三歸者、佛法僧也。在家戒、亦即是十戒。具足衆衆、大作諸。戒者、道俗備受微細。不犯威儀者、三千悉皆不缺也。第三發菩提心是願。起意趣向、名爲發心。菩提是道。佛果圓通、說爲菩提。讀誦大乘、明修解也。行能運通、說之爲乘。餘二不及、是言大也。佛告韋

提、提下、抗有希。此三種業、三世諸佛淨業正因、是歎辭也。

圖三第一下、正示往生因二。初正示三。初共凡夫業。此經正被頓修之機。雖修佛行、父母師長豈不孝事、輪王十戒豈不止行。但能修之心一一稱性、何妨所修慈孝之善、共於凡夫。二第二下、共二乘業。圓頓行者、豈違小乘出家之式、三歸衆戒威儀等事。但受持之心、合於一體、依於畢竟。而所行之法共於二乘。三第三下、大乘不共業。依無作境、起無緣誓、名發菩提心。實相不二而二、立因果殊。二而不二、始終理一。信此因果、方名爲深。讀誦大乘、修三智解、運圓乘行。以此解行教其行者、名爲勸進。此三種業、得前前者不得後後、得後後者必得前前。故今行人能修前二、前二不能修於大乘。故云餘二不及、是言大乘。二佛告下、結歎。既是佛業、驗是圓修。故大經中、復有一行、名如來行。雖云一行、而具五行。今亦如是。雖是佛業、而具三種。

佛告阿難及韋提希。諦聽諦聽、善思念之。如來今者、爲未來世一切衆生爲煩惱賊之所害者、說清淨業。善哉韋提希

、快問此事。

疏諦聽諦聽、善思念之。諦聽、令生聞慧。善思、思慧。念之、修慧。煩惱賊者、此能損慧命、傷法身、故名爲賊也。

鈔二諦聽下、歎其所問。諦聽等者。諸經誡聽、皆有此語。莫不令人生於三慧。而須按教、明慧偏圓。能聽所聽、能思所思、能念所念。若作生滅解者、即三藏三慧。無生解者、通教三慧。無量無作、別圓可知。今令韋提等生圓三慧。若不爾者、安能此座即證法忍。

阿難。汝當受持、廣爲多衆宣說佛語。如來今者、教韋提希及未來世一切衆生、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。

疏即得無生忍、是初住初地。仁王經說五忍。一伏、二信、三順、四無生、五寂滅。

鈔三即得下、略付阿難。經、如執明鏡等者。觀法如鏡、修之如執。觀成土現、如見面像。是知外有三種淨業、內備十六妙觀、乃得見也。此雖略付淨業、意說妙觀。初住初地者。圓住別地、俱破無明、是無生忍位。妙立一實位云。若入初住、正破無明。是明圓教無生忍位。今意在圓。引仁王五種忍位者、用顯無生居三忍上。若依別教、十信伏忍、十住信忍、十行去順忍、十地無生忍、妙覺寂滅忍。若約圓位、五品伏忍、六根清淨信順二忍、初住至等覺名無生忍、妙覺名寂滅忍。然別初地、即圓初住。故引仁王以證今位。行者應知。如來將說十六觀法、預彰所說是圓妙觀。故云一切衆生觀於極樂、觀成即得無生法忍。是故韋提聞說十六、隨語觀成。說訖、即證此之妙位。經示此觀、是取初住徑捷之門。故不可云想事而已。

疏初明韋提見土之由。次一問答、明爲未來衆生請見土之方法。

鈔二初明下、明十六妙觀答正受二。初分科。

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。

疏汝是凡夫、彰其分齊不能遠觀。韋提實大菩薩、此會即得無生忍。示同在凡夫心想羸劣、未得天眼、不能遠照見彼國土。有異方便、令汝得見。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。

鈔二汝是下、隨釋二。初明韋提見土之由。經、未得天眼等者。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、一時徧見十方世界現在諸佛。大論亦同此說。韋提實大菩薩者。此顯韋提本住法身。爲欲發起淨土觀法、故示同凡。此會即得無生忍者。即者、方將也。此會聞觀、將證法忍。非謂前文說無生忍是韋提證。前文乃是通說未來衆生修十六觀、能得無生。人見示同凡夫之言、便謂前文是韋提證。須知即得非已得也。旣云實大菩薩、乃是久證無生。如來據迹、言是凡夫、心想羸劣。劣想凡夫修

之得忍、顯茲妙觀能革下凡頓成圓聖。異方便者。十六觀法、奇異方便也。故起信論云。修多羅說有勝方便。繫念極樂、令生彼國。非直觀名方便者。謂彼依正有二方便、能令此土凡夫得見。一者修觀正受方便、令心眼見。二佛神力示現方便、能令目擊。既得見之由、有其二種。故云、非直觀名方便。佛力令見、亦是方便。韋提乃得二種之見。一者將有隨文作觀之見、二者已蒙佛力示現見也。故云韋提見土之由。

時韋提希白佛言。世尊。如我今者、以佛力故、見彼國土。若佛滅後諸衆生等、濁惡不善、五苦所逼、云何當見阿彌陀佛極樂世界。

疏韋提白佛如我今者下、爲佛滅後衆生請也。濁者、五濁。不善者、十不善。五苦者、五道非樂、故云五苦。或是五惡、五痛、五燒。五惡、殺、盜、邪淫、妄語、飲酒。如大經現遭厄難王法刑罰、是五痛也。五燒、即當來墮三

塗苦毒、名五燒。云何當見阿彌陀陀下有佛。極樂國土、正爲啓請。

鈔二韋提下、爲未來請見土之法二。初請。韋提先領龍領、杭宗示現方便而爲請由。

是故經云、如我今者、以佛力故、見彼國土。然復正請觀法方便、乃以衆生而爲請緣。故經經結、杭云、若佛滅後諸衆生等、濁惡不善、五苦所逼、云何當見極樂世界

。五苦者、疏有二釋。初以五道非樂釋。二以五罪招報釋。初釋初釋、清嘉大元無者、地

茲從杭宗龍加。

獄燒、煮苦、餓鬼飢虛苦、畜生屠割苦、人間八種苦、天上五衰苦。次釋者、聖意多含、更明五惡招於二報。名出大本無量壽經、今云大經是也。疏文先列三五之名。次五惡下、釋出三五。殺至飲酒、五惡因也。如大經下、釋五痛、即華報也。五燒下、釋五燒、即果報也。然其二報並無五相。各稱五者、皆從五種惡因而立。故彼五文後皆結云、是爲一大惡一痛一燒。乃至總云、五大惡五痛五燒。故知二五、皆從因立。

疏答中有十六觀。一日觀。二水觀。三地觀。四樹觀。五池觀。六總觀、觀一切樓地池等。七華座觀。八佛菩薩像觀。九佛身觀。十觀音觀。十一勢至觀。十二普往生觀。十三雜明佛菩薩觀。十四上品生觀。十五中品生觀。十六

下品生觀。就十六觀、分文爲三。初六觀、觀其依果。次七觀、觀其正報。後三、明三輩九品往生也。

鈔二答二。初列觀分科二。初列觀。義例云、夫三觀者、義唯三種。一者從行。唯於萬境觀一心。萬境雖殊、妙觀理等。如觀陰等、即其意也。二約法相。如約四諦五行之文、入一念心以爲圓觀。三託事。如王舍耆闍、名從事立。借事爲觀、以導執情。如方等普賢、其例可識。問、今十六觀、於三種中屬何義耶。答、旣不撮乎法相入心成觀、信非附法。又非借彼事義立境立觀、驗非託事、明矣。如來直談十六觀行修證之門、正當從行也。問、義例三種、皆是理觀。今之十六歷依正事、何預三種耶。答、託事附法二種三觀、有事有理、且置未論。從行三觀。以何義故、不得歷事。旣言從行、必四種行。常坐一種、縱直觀理。餘三昧、豈不兼事。如般舟三觀、歷念佛事。方等三觀、歷持呪事。法華三觀、歷誦經事。請觀音三觀、歷數息事。覺意三觀、歷三性事。此等歷事、若非從行、攝屬何耶。般舟三昧、初觀足下千輻輪相、次第逆緣至肉髻相。彼觀相時、即用三觀。彼是從行、今那獨非。況義例云、唯於萬境觀一心。豈今依正、不唯一心

。經文具列十六境相。大師但於首題、示圓三觀。令將此觀、觀十六境。正是萬境雖殊妙觀理等。又今三觀、并諸歷事三觀、若非從行等者、那云三觀義唯三種。問、今經但於像觀示云、是心作佛、是心是佛。諸文皆無觀理之語。則知佛外皆是事觀。縱將此義例觀十五、斯是行人用理觀意。據經現文、但是事觀。答、若自依經修觀入證、何須四依解說經意、製立觀法。大師深得佛旨。故於首題、以妙三觀釋能觀觀、以妙三身釋所觀佛。而云觀雖十六、言佛便周。今依大師、用三妙觀、觀十六境、豈是行人自用觀意。應知四種三昧、無不於事觀三諦理。但般舟等依定散善事、覺意縱任善惡等事、是故偏得歷事之名。若常坐等、直於三道之事、而觀三諦、不兼修善及縱惡事、故受理名。今經觀法、豈可異於四三昧耶。故知十六、正是從行歷事觀理也。應知十六、皆用三觀爲想相之法。三觀微故、且觀落日、及以清水。三觀漸著、乃觀地樹座像佛身。下去諸境、皆須三觀。二就十下、分科。以十六觀、三類分之。六屬依報者。日標送想之方、冰表瑠璃之地。雖此土物、意顯彼邦。是故六觀皆彼依報。七屬正報者。座爲三聖親依、像類三聖眞體。是故七觀皆名正報。三輩之人、自此之彼。修因託質、事相

不同。是故此三、自爲一類。

【疏】第一日觀、示令繫心。佛告下、略明繫念、總勸修觀。云何下、正明作日觀。一切有目皆見日沒下、舉所觀境。當起想下、正教觀察。是爲下、結也。

【圖二】第一下、隨科解釋三。初六觀觀依報六。初日觀二。初立意分科。先作日觀、意令繫心。凡心暗散、何能明見淨土妙境。故令專想落日之形。一事繫心、想之不已、其心則定。心若靜細、種種觀法皆可造修。繫心之法須落日者、欲令定想趣於西方、是向彌陀所居處故。

佛告韋提希。汝及衆生、應當專心繫念一處、想於西方。

云何作想。凡作想者、一切衆生、自非生盲。有目之徒、皆見日沒。當起想念、正坐西向、諦觀於日欲沒之處。令心堅住、專想不移。見日欲沒、狀如懸鼓。既見日已、閉

目開目、皆令明了。是爲日想、名曰初觀。

疏教令正觀、爲除疑心。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、大本言、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。

圖二隨解釋二。初佛告下、總勸修觀。經、韋提希汝及衆生者。韋提希等、是現在機。一切衆生、是未來機。故知修觀不專佛世。況復韋提是發起者、正爲今人請正受法。是故我佛勸衆生修。修法如何。專繫一處、所謂西方。二云何下、正明日觀三。初舉所觀境。經文意者、謂昔曾見者、或現前見日欲沒相、爲所觀境。蓋以此觀、所被周徧。唯除生下雙目俱盲、既不識日、故莫能想。若曾有目、即今盲者、亦可修之。況現有目、見日分明、修之越易。即以所見落日爲境、想之令起觀中之日。二當起下、正教觀察。釋題觀字、明妙三觀。題目是總、經文是別。豈不以總而貫於別。今想落日、而能想之觀、隨解而進。三藏事定、能想所想無非生滅。通教事定、能想所想皆如幻化。別知能想元是佛性、於想能所

次第觀中。圓人妙解、知能想心本具一切依正之法。今以具日之心、緣於即心之日、令本性日顯現其前。斯乃以法界心、緣法界境、起法界日。既皆法界、豈不即空假中。圓人六根常所觸對、尚須念念即空假中、豈今修觀頓廢此三。此猶總示。若別論三觀成日功者、以根境空寂、故心日無礙。以緣起假立、故累想日生。以其心日皆法界故、當處顯現。此之三觀、同在一心。非一非三、而三而一、不可思議。以其圓人凡修行、皆悉如是。若不爾者、非是圓人修事觀也。通人必以如幻之心修諸事定、以驗圓人用即中心成其事觀。既以妙心觀於落日、此心堅住、能於本性顯現日相。不唯閉目能見、開目亦皆明了。若如此者、則日觀成也。疏出二義二。初教令下、除疑。大本下卷云。若有衆生、以疑惑心修諸功德、願生彼國。不了佛智、修習善本、願生其國。此諸衆生、生彼宮殿、壽五百歲。常不見佛、不聞法、不見僧。於彼國土、而受胎生。此人宿世無有智慧、疑惑所致。乃至生彼宮殿、無有一念惡事。但於五百歲中、不見三寶。故作此觀、令除疑惑者。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。故知大師依乎佛智、立今觀法。然十六觀屬頓教。故原始要終、皆用佛智。若凡小善、乃於臨終迴向佛智。作衆惡者、須依佛智求滅罪障。此等亦名了於佛智不生疑惑。既有乘種、生彼速得見佛聞法、預於海衆、不生邊地及胎宮也。二障者下、滅障、即五逆重罪也。彼經散善力弱、故逆謗不生。故彼經云、若有衆生聞其名字、信心歡喜、乃至一念至心迴向、願生彼國、即得往生、住不退轉、唯除五逆誹謗正法。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。問、既用法界以爲心境、顯法界日。令閉目開目、常得見日。即是觀行見法界理、當中三品。今何判位在名字初、屬下下品。答、理觀事定相即修者、心雖不二、事雜凡情。故未伏惑、事定可成。理觀忘情、伏惑方發。故別惑初伏、名觀行位、見法界理。深伏、乃名相似位見。分斷、方得真見法界。今之行者、觀日觀冰、及觀瑠璃、雖用法界心境而觀、而惑全未伏、凡情尙濃。方得名字見法界日、非觀行位。作此判者、蓋約鈍根於日等觀、且得定心假想之益、故在名字也。若利根者、法界日顯、便能圓伏、及任運除二種粗惑。

豈非日觀歷九品耶。問、今用理解想日現前、縱未斷惑、事定已成。據下經說、下下品人以苦逼故、不遑念佛、但十念頃稱彼佛名。心雖相續、終不可類見日定心。因何同在第九品位。答、彼由造逆及作衆惡、臨終苦逼。得遇善友、爲說妙法。雖不能念彼佛三身、怖地獄故、苦切稱名、具足十念。既絕後惡、即乘此念託彼蓮中、名下下品。今論始行樂習三昧、親善知識、聞法了心本具淨土依正諸法、標心具修十六觀法、故先觀日令心堅住、望後諸觀、此當末品。彼人雖即不成事定、而能十念稱佛不散、亦爲定攝。復兼臨終勇決之力。故得預於第九品也。是故行相雖少不同、品位無別。三是爲下、結。

疏第二水觀。初作水想者、舉所觀境界。從見水澄清下、正起觀行。是爲水想下、結觀也。一作水想。二變水成冰。三變冰爲瑠璃。四觀瑠璃以成大地、內外映徹。地下寶柱承擎。地上諸相莊嚴、以衆寶間錯其地。一一寶出雜色光明。光明成諸樓觀。樓觀兩邊有華幢。幢上多有樂器、宣說妙音也。

鈔二水觀二。初分科二。

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。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。瑠璃地上、以黃金繩、雜廁間錯、以七寶界、分齊分明。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、以爲莊嚴。八種清風、從光明出、鼓此樂器、演

說苦空無常無我之音。是爲水想、名第二觀。

圖八種清風者。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。

圖二隨釋三。初舉所觀境。即以曾見大陂池水爲所緣境。二見水下、正明起觀。既稟圓宗、知能想心具七大性。故以具水之心、託彼即心之水。觀於本性、令水現前。并及諸相、皆於心性觀令顯現。經文爲四。初作水想。妙心既運、性水即生。專想澄清、令心不散。二既見下、變水成冰。性具之法、轉變自由。故可令水而作堅冰。三見冰下、變冰爲瑠璃。冰想若成、瑠璃可識。四此想下、觀瑠璃成地。心藏具法、有何邊涯。無妙觀緣、隱而不發。今依佛語順性想之、寶地光明種種奇相、隨心出現。此自六段。隨成地瑩徹。二下有下、寶幢光明。三瑠璃下、地上莊嚴。四一下、寶光樓閣。五於臺下、華幢樂器。六八種下、風樂演法。疏、實無時節等者。大本云、彼無四時、不寒不熱。及無日月、常有光明。寄於此土四方四維有八種風、故亦順此對有八風。然彼八風、不同此土令物生

長及以衰落。但鼓自然之樂、演乎妙法之音耳。三是爲下、結。

疏第三地觀文有四。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。

鈔三地觀二。初分科。

此想成時、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、名爲麤見極樂國地。若得三昧、見彼國地了了分明、不可具說。是爲地想、名第三觀。佛告阿難、汝持佛語、爲未來世一切大衆欲脫苦者、說是觀地法。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。作是觀者、名爲正觀。若他

觀者、名爲邪觀。

疏前水是想、不能滅罪。地觀是實、觀能除斷也。

鈔二隨釋四。初漸想者、轉於冰想、用表瑠璃。雖復觀地種種莊嚴、未稱彼佛勝應所居。良以三觀尙微、猶兼假想。故於彼地、名爲粗見。二若得下實觀。妙觀功著三昧有成、見彼勝身所依之地。莊嚴之相、豈可具陳。應了同居橫具三土、其相非少、如諸經說。凡小善行迴向求生、縱依大乘、仍是散善、故感安養淨相猶劣。若今頓教心觀妙宗所見淨相永異他部。如修妙觀、於同居穢尙見尊特及實報土、豈淨同居身土一槩。故今地想妙三昧成、見莊嚴事不可具說。三佛告下、明利益。疏云前水是想者、蓋託此方水成冰事、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。日觀尙類下品下生滅罪之數、豈粗見地全不除愆。四作此下、顯邪正。觀與經合、則稱性見、名爲正觀。見相乖經、是發魔事、故名邪觀。下去皆然。

疏第四樹觀文三。初明結前生後。次觀寶樹下、正明觀行。是爲下、結。正觀中有五。一明樹體。二明莊嚴相。三明生法。四有大光明下、現佛國土。五見樹莖葉下。結觀也。

鈔四樹觀二。初分科。

佛告阿難及韋提希。地想成已、次觀寶樹。觀寶樹者、一觀之、作七重行樹想。一一樹、高八千由旬。其諸寶樹、七寶華葉、無不具足。一一華葉、作異寶色。琉璃色中、出金色光。玻瓈色中、出紅色光。碼碯色中、出硨磲光。硨磲色中、出綠真珠光。珊瑚琥珀、一切衆寶、以爲映飾。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、以爲瓔珞。其摩尼光、照百由旬。猶如和合百億日月、不可具名。衆寶間錯、色中上者。此諸寶樹、行行相當、葉葉相次。於衆葉間、生諸妙華。華上自然有七寶果。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。有衆妙華、作閼浮檀金色。如旋火輪、宛轉葉間。涌生諸果、如帝釋瓶。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。見此樹已、亦當次

第一一觀之。觀見樹莖枝葉華果、皆令分明。是爲樹想、
名第四觀。

圖二隨釋三。初結前生後。二正明觀行。問、日觀水觀、皆先立境。地樹等觀、何不云耶。答、別論水日有曾見相、可指爲境。地樹已下、非曾覩對、將何爲境。若通論者、皆得有境。何者。諸觀皆用教所示相、憶持在心、爲所緣境。仍了能觀本具此法。託境想成。令性具法發明心目。是故心觀及所發相、一一皆三。故知通論皆得有境。此文爲五。初觀寶下、樹體者。下之莊嚴及生法等、皆是能依。今一一樹八千由旬、即所依體。二一下、莊嚴相。瑠璃、具云吠瑠璃耶、此云不遠。謂西域有山、去波羅柰城不遠、此寶出彼、故以名之。玻瓈、正云罕坡致迦。其狀少似此方水精、然有赤白者。三諸天下、明生法。生即衆生、諸天童子也。以生對諸莊嚴之事、皆稱爲法。釋迦毗楞伽、此云能勝。摩尼、正云末尼。此翻離垢、言此寶光淨、不爲垢穢所染。又翻增長、謂有此寶處必增其威

威、嘉大
記作成。

德。舊云翻爲如意、隨意、此皆義譯也。色中上者、謂摩尼之光、間雜衆寶、色像殊妙、最上無過也。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。如帝釋瓶者。帝釋、具云釋迦因陀羅。此云能主、言其能爲天主。言瓶者。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、名曰德瓶。而語之言。所須之物、從此瓶出。其人得已、應意所欲、無所不得。今此此、杭宗出、龍作以。妙華涌出。作生。諸果、如彼天瓶出種種物、故以喻之。四有大下、現佛國。非獨現一大千、十方佛刹亦於中現。樹觀若發、轉觀佛土、亦應不難。五觀見下、結觀。雖因光蓋、見十方土、然從樹起。故須結末而歸其本。三是爲下、結。此乃結樹當第四觀。

疏第五池觀中有五。一明池體。二明池相。三明隨心適適、嘉大誤作通。意。四明利益。

第五結觀。

鈔五池觀二。初疏科。

次當想水。欲想水者、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、分爲十四支。一一支、作七寶妙色。黃金爲渠、渠下皆以雜色金剛、以爲底沙。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。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。如意珠王、涌出金色、微妙光明。其光化爲百寶色鳥、和鳴哀雅、常讚念佛念法念僧。是爲八功德水想、名第五觀。

【摩尼者、如意珠

珠、嘉誤作珠、

也。八功德者、輕、清、冷、軟、美、不臭、飲時調

適、飲已無患。清是色入。不臭香入。輕冷軟是觸入。美是味入。調適無患。是法入。

鈔二釋經五。初明池體。體義同樹。二一下、明池相。相、嘉元誤作想。支派、金渠、底

沙、蓮華、皆是八池奇妙之相。三其摩下、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遊梁棟間、與此同也。四其聲下、明利益。即水聲說法、增人觀慧也。苦空等、是說小。諸度相好、是說大。又讚念佛法僧、則令人深觀三寶也。說法既分大小、驗此三寶亦讚別體同體之殊。涅槃經中、瑠璃光菩薩欲來此土、先放光明、非青現青。文殊言。此光明者、即是智慧。大師引此立有分別色。若心若色、唯是一色。今水聲說法、光明化鳥、豈不彰於有分別色、色能造心、色具於心、唯是一色耶。須知萬法唯心、尚兼權教、他師皆說。一切唯色、但在圓宗、獨從吾祖。以變義兼別、具唯屬圓故。五是爲下、結觀。疏釋八德、而對五入。并前說法、即聲入也。雖成六入、無非妙境。故令行者、速證無生。

疏第六總觀中有四。衆寶國土下、明總觀。初寶樓、二樹、三地、四池。觀樓

中、初正觀樓、次觀上及虛空中諸音樂聲。結成觀想、名爲粗見。從是爲下、二結。從若見下、第三利益。作是觀下、第四顯觀邪正。

鈔六總觀二。初疏科。

衆寶國土、二一界上、有五百億寶樓。其樓閣中、有無量諸天、作天伎樂。又有樂器、懸處虛空、如天寶幢、不鼓自鳴。此衆音中、皆說念佛念法念比丘僧。此想成已、名爲麤見極樂世界寶樹、寶地、寶池。是爲總觀想、名第六觀。若見此者、除無量億劫極重惡業。命終之後、必生彼國。作是觀者、名爲正觀。若他觀者、名爲邪觀。

鈔二經文四。初明總觀二。初觀寶樓二。初衆寶下、正明觀樓。二其樓下、二

處樂聲。即樓中天作、及空裏自鳴。此樂音中、皆詮三寶微妙觀門。二此想下、結成總觀。最初繫念、且寄此土落日及冰、以爲方便。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。雖云總見、若望後觀、此猶約略、故曰粗見。二是爲下、結。三若見下、明利益。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。四作是下、顯觀邪正。

疏第七明佛身中有四。第一佛告下、勅聽許說。第二從說是語時下、明佛現身相。第三從時韋提下、爲未來請。第四佛告下。酬請廣明佛身五種觀門。第一觀華座。第二觀像。第三觀佛身。第四觀觀音。第五觀勢至。

鈔二七觀觀正報二。初分科。二隨釋四。初勅聽許說。二說是下、佛現身相。三時韋下、爲未來請。四第四下、酬請廣明二。初別從酬請列五。

佛告阿難及韋提希。諦聽諦聽、善思念之、吾當爲汝分別

解說除苦惱法。汝等憶持、廣爲大衆、分別解說。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、不得爲比。時韋提希見無量壽佛已、接足作禮。白佛言。世尊。我今因佛力故、得見無量壽佛及二菩薩。未來衆生、當云何觀無量壽佛及二菩薩。

鈔韋提因覩三聖、乃爲未來請三聖觀。如來酬請、須示五門。何者。旣欲觀佛、佛必坐座、故先觀座。又眞佛難觀、要須想像、使心流利。是故答三、陳茲五觀。而獨標佛者、以主包徒也。

疏初華座中有五。一明成座法用、并辨其相。二一一金色下、明能隨機利物。

三是爲華想下、結觀。四阿難如此華下、明由願力所成。五若欲念彼佛下、明觀未來有利益。

鈔二初華下、通就所觀釋七、具論正報。須依前科照於七境。文七。初第七華座觀二。初疏科。

佛告韋提希。欲觀彼佛者、當起想念、於七寶地上、作蓮華想。令其蓮華一一葉上、作百寶色。有八萬四千脈、猶如天畫。脈有八萬四千光、了了分明、皆令得見。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、以爲映飾。一一摩尼珠、放千光明。其光如蓋、七寶合成、徧覆地上。釋迦毗楞伽寶、以

爲其臺。此蓮華臺、八萬金剛甄叔迦寶、梵摩尼寶、妙眞珠網、以爲校飾。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、以爲映飾。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。或爲金剛臺、或作眞珠網、或作雜華雲。於十方面、隨意變現、施作佛事。是爲華座想、名第七觀。佛告阿難。如此妙華、是本法藏比丘願力所成。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。此想成者、滅除五萬億劫生死之罪、必定當生極樂世界。作是觀者、名爲正觀。若他觀者、名爲邪觀。

圖二經文五。初成座法用及辨相。子科分二。初佛告下、明法用、謂觀法之用也。以由理具、方有事用。能想之心、何法不具。依聖言境、就性而觀、華座莊嚴不現而現。二令其下、辨相、即法用所成華座衆相也。文四。初華色數量。二一一下、華華、杭作葉。間珠光。三釋迦下、華臺寶網。甄叔迦者、此云赤色。西域有甄叔迦樹、其華赤色、形大如手。此寶色似此華、因以名焉。四於其下、寶幢莊嚴。須彌山者、此云妙高、亦曰安明。夜摩天者、具云須夜摩、此云善時。以彼天光明無晝夜之別、故曰善時。應知能觀三觀轉深、所發勝相漸大。如前寶樹、止高

八千由旬。今之華座臺上寶幢、自如萬億須彌。驗其座體、極爲高大。故知妙境隨觀增明矣。二一金色下、明能隨機利物。座觀若成、十方佛事隨觀皆覩。三是爲下、結觀。四佛告下、明由願力成。彼佛因中作菩薩比丘、名爲法藏。於世自在王佛所、發四十八願。取此淨土、攝諸衆生。今願力成、故令所依華座若此。五若欲下、明未來利益。

疏第八明像想中有三。初泛明諸佛法身自在、從心想生。二是故應當下、偏作偏、大誤觀彼彌陀、并示觀行。三作是觀者下、明修觀獲利也。

鈔二第八佛菩薩像觀二。初分科。

佛告阿難及韋提希。見此事已、次當想佛。所以者何。諸佛如來是法界身、入一切衆生心想中。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。

疏法界身者、報佛法性身也。衆生心淨、法身自在、故言入衆生心想中。如似白日昇天、影現百川。即是三十二相八十種好、明佛身自在、能隨物現。前明佛菩薩、此顯能隨也。又法界身是佛身、無所不徧、法界爲體。入一切衆生心想中者。得此觀佛三昧、解入相應、故言入心想中也。是心作佛者。佛本是無、心淨故有。亦因此三昧心、終成作佛也。是心是佛者。向聞佛本是無心淨故有、便謂條然有異。故言即是。心外無佛、亦無佛之因也。始學名作、終成即是佛。若當現分別、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、名心作佛也。正徧知海從心想生者。以心淨故、諸佛即現、故云生也。亦因此觀佛三昧、出生作佛。

鈔二法界下、隨釋三。初泛明諸佛法身從心想生。欲想佛身、須知觀體。體是本覺、起成能觀。依體立宗、斯之謂矣。須知本覺乃是諸佛法界之身。以諸如來無別所證、全證衆生本性故也。若始覺有功本覺乃顯。故云法身從心想生。又復彌陀與一切佛、一身一智、應用亦然。彌陀身顯、即諸佛身。諸佛相明即彌陀體。是故泛明生諸佛身、以爲觀察彌陀觀體。疏約三義、釋此經文。初釋初八句二

。初約感應道交釋二。初明佛入生心。報佛法性身者。滿足始覺、名爲報佛。究顯本覺、名法性身。始本既冥、能起應用。然須能感、應方現前。今論三觀淨心念佛、方名能感。故云衆生心淨、法身自在。此二道交、是爲入義。復以白日昇天、喻始合本。影現百川、喻應入淨想。二即是下、相隨物現。三十等者、牒經是故汝等已下文也。明佛下、釋義。由法報冥、故應用自在。有淨心感、悉能示現。前明佛菩薩者、即指諸佛是法界身之文也。而言菩薩者、以法界身、通分證故、故兼菩薩。意明前雖顯示法身入心、未明隨觀現身之相。今明觀佛相好、佛以相好隨心觀現、故云此顯能隨也。二又法下、約解入相應釋。前明感應道交、恐謂佛體異衆生體、感召方人。今祛此見、故云佛身無所不徧。既法界無外、豈少異衆生。若爾、佛體本徧、全是衆生色心依正。何故經云入衆生心。然雖全是、而衆生迷背、是故佛體成出離義。今得觀解契合佛體、是故佛體入觀解心。故得名曰解入相應。斯乃始覺解於本覺、是故本覺入於始覺。問、解入相應、釋之方的。此義即足、何須前約感應釋耶。答、今之心觀、非直於陰觀本性佛、乃託他佛顯乎本性。故先明應佛入我想心、次明佛身全是本覺。故應佛顯、知本性明

。託外義成、唯心觀立。二釋相假、是今觀門。故感應釋缺之不可。二是心下、釋中二句二。初作是別明二。初約能感能成釋作。作有二義。一淨心能感他方應佛、故名是心作佛。言佛本是無者。法身妙絕、無有色相迭相見故。心淨故有者。衆生淨心、依於業識熏佛法身、故見勝應妙色相也。二三昧能成己之果佛、故云亦因等也。復明是心作佛、初作他佛、次作己佛。二是心是下、約即應即果釋是。是亦二義。一心即應佛、故名是心是佛。向聞等者。佛體無相、心感故有。是則心佛及以有無、條然永異。經泯此見、故言心是應佛、心外無佛。二心即果佛、故名是心是佛、即亦無佛之因一句也。既心是果佛、故無能成三昧之因也。衆生心中、已有如來結跏趺坐、豈待當來方成果佛。初是應佛、二是果佛。此乃消釋經疏之文。若論作是之義者、即不思議三觀也。何者。以明心作佛故、顯非性德自然有佛。以明心是佛故、顯非修德因緣成佛。應知外道諸句、三教四門、所有思議、不出因緣及自然性。故佛頂經明乎七大、皆如來藏循業發現。一一結云、世間無知、惑爲因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說、都無實義。彼云世間、該於九界。今於一念妙觀作是、能泯性過。即是而作、故全性成修、

則泯一切自然之性。即作而是、故全修即性、則泯一切因緣之性。若其然者、何思不絕、何議不忘。既以作是絕乎思議、復以作是顯於三觀。以若破若立、皆名爲作、空假二觀也。不破不立、名之爲是、中道觀也。全是而作、則三諦俱破、三諦俱立。名一空一切空、名一假一切假也。全作而是、則於三諦俱非破非立、名一中一切中也。即中之空假名作、能破三惑、能立三法。故感他佛三身圓應、能成我心三身當果。即空假之中名是、則全惑即智、全障即德。故心是應佛、心是果佛。故知作是一心修者、乃不思議三觀、十六觀之總體、一經之妙宗。文出此中、義徧初後。是故行者當用此意修淨土因、不可不知、故今略釋。二始學下、作是共釋二。初約始終釋。若論六即、皆作皆是。今辨修證、作是須分。始則名字觀行相似三位、修而未證、故且名作。終則分證究竟、任運真覺、得名爲是。意存揀濫、故有此釋。二若當下、約當現釋。以現釋是、以當釋作。爲令即心見佛法體、以此現因而證當果。故以心佛同體、名心是佛。觀生彼果、名心作佛。意在即心念佛、及令慕果修因、故有此釋。三正徧下、後二句。三智融妙、名正徧知。無量甚深、故喻如海。斯乃究竟圓明大覺、與我心體無二無別。今依頓

教、即三惑染修圓淨心、能生諸佛正徧知海、此約他佛釋心生也。若依此心能成當果、此約己佛釋心生也。

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。想彼佛者、先當想像。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。衆寶羅網、滿虛空中。見如此事、極令明了、如觀掌中。見此事已、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。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。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、令與修多羅合。若不合者、名爲妄想。若與合者、名爲麤想見極樂世界。是爲像想、名第八觀。作是觀者、除無量億劫生死之罪、於現身中得念佛三昧。

疏多陀阿伽度。或明十號無量名號等。此中略舉三號、即如來、應供、正徧知。天竺三名相近。阿羅訶翻應供、阿羅漢翻無生、阿盧漢翻殺賊。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。

【二】多陀下、偏觀彌陀并示觀法二。初令偏觀。經、是故應當者。上已明示心感諸佛、心即諸佛。以是義故、知可即心而觀彌陀。心尙能作諸佛、豈不感於彌陀。心尙即是諸佛、豈不即是彌陀。應知彌陀與一切佛、不多不少。諸佛乃即一之多、彌陀乃即多之一。一心繫念諦觀彼佛者、即一心三觀也。但云諦觀、那云三觀。以所觀境列三號故、顯於能觀知是三觀。何者。多陀阿伽度、此云如來。阿羅訶、此云應供。三藐三佛陀、此云正徧知。此之三號、即召三德。今就所觀、義當三諦。正徧知即般若、真諦也。應供即解脫、俗諦也。如來即法身、中諦也。以三德爲三諦、三一圓融、不一不異。此諦與觀名別體同、絕思絕議。此乃復見彌陀觀體。當以此觀、觀像觀真。疏釋三號、其文可見。問、像觀文中示心作佛、示心是佛。復以三號、顯於三諦。妙觀既立、可用此法觀下諸境。其落日觀至華座觀、佛既未示三觀之式、何得行人預用茲觀。答、佛對當機示觀前後。全由聖意、非凡所知。滅後之人欲修觀行、所用法則、須憑四依。大師釋題、能

觀之觀、既論三觀。題目是總、經文是別、豈不以總而貫於別。況云觀佛、十六俱包。今依天台修習教觀、不憑智者、更託何人。如般舟三觀妙門、普賢六根悔法、皆於定內見聖方宣。而大師教人預習精熟、方入道場。何不疑之、那獨責此。且稟斯宗者、若聞若思、不離三觀。須於動靜、用空假中立一切行。若其然者、今何不用空假中心、想乎日冰及地樹等種種相耶。如心想日、以何力故日想現前。般舟經云、我所念即見、心作佛、心自見心、心者不知心、心有想則癡、心無想則泥洹。彼經初心以佛相爲境、故言心作佛等。今之初心既先觀日、豈不得云心作日、心自見心等耶。止觀以彼經此文示於中觀。中觀若立、三觀自成。如此觀日、方依此疏修日觀也。況一切法皆是佛法、何得依報非佛法耶。二想彼下、示觀法。子科分經爲四。初觀佛像二。初正明像觀。既是具足三號之像、理合於像照空假中。如見此方泥木之像、尚須體達性若虛空、三身宛然、四德無減。觀中寶像、豈可不然。若於像觀不達三諦、次觀真佛、甯見三身。二見像下、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。二見此下。觀二菩薩。三聖設化、動靜必俱。一主二臣、非並非別。表乎三法、三一妙融。眞身既然像合相似。觀二足佛、令妙觀成三。三此想下、像放光二。初明光照諸樹。二一一下、明樹皆三像。四此想下、行者聞法二。初明因定聞。二行者下、明與經合。此文疏有二釋。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、同名爲經。三藏分之、經詮定學、律詮戒學、論詮慧學。故名經爲定。與修多羅合、是與定合。經若不合名妄想者。若定不合經、若散不合定、皆是發於魔事、全非像觀禪定、故名妄想。若已合名粗想見極樂界者。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、以像望眞、須分粗妙。此想乃是佛觀方便、豈可全同眞佛觀耶。三作是下、明修觀利益。像想若成、眞觀可獲、故於現身得念佛三昧。

疏第九觀佛眞法身中有五。一明結上。第二次當更觀下、正觀佛身。第三從作

是觀下、正明觀於佛心。第四從作此觀者捨身他世下、舉利勸修。第五從作是觀者下、顯觀邪正。

圓三第九佛身觀二。初分科。眞法身者。前觀寶相、則似佛身。今對彼似、故名爲眞。然此色相、是實報身應同居土、亦名尊特、亦名勝應。而特名法身者、爲成行人圓妙觀也。良以報應屬修、法身是性。若漸教說、別起報應二修、莊嚴法身一性。若頓教詮、報應二修、全是性具。法身一性、舉體起修。故得全性成修、全修在性。三身融妙、指一即三。問、旣言指一即三、但名爲應、自攝二身。何故疏文立法身稱。答、若言報應、恐濫別修歸於別教。今以報應名爲法身、即顯三身皆非修得。故今家生身應身報身法身、對藏通別圓。行者應知圓宗大體。非唯報應稱爲法身、亦乃業惑名爲理毒、三觀十乘名性德行、慈悲與拔性德苦樂。今之勝應稱爲法身、顯示妙宗、其旨非淺。須祛滯想、方見旨歸。

佛告阿難及韋提希。此想成已、次當更觀無量壽佛身相光明。阿難當知。無量壽佛身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色。

佛身高六十萬億那由他恆河沙由旬。眉間白毫、右旋宛轉、如五須彌山。佛眼如四大海水、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、亦有衆多無數化菩薩、以爲侍者。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、徧照十方世界念佛衆生、攝取不捨。其光相好、及與化佛、不可具說。但當憶想、令心眼見。見此事者、即見十方一切諸佛。以見諸佛故、名念佛三昧。

疏觀身大小、高六十萬億那由他恆河沙由旬。毫相如五須彌山。須彌山舉高三百三十六萬里、縱廣亦爾。彼佛毫相、過此五倍。眼如四大海水。準眼量以度身、身量太長。世人身長七七、杭作十。尺者、眼長一寸餘。四大海水、一海八萬四千由旬。四海合三十三萬六千由旬。身過其眼五十六億倍。假令極多、無出萬倍。何緣佛身得長六十萬億那由他恆河沙由旬。準眼定身、正下、宗有長。六十萬億那由他由旬。言恆河沙者、譯人謬耳。

鈔二隨釋五。初明結上。二正觀佛身。既指報應名爲法身、即顯彌陀三身具足。既爲妙境、但是法身。行人心觀、即空假中。空假是二修、中觀是一性。修性冥妙、三觀圓融。既爲能觀、但是般若。境觀相契、見尊特身。雖具三身、但名解脫。此則以三照三、故發現三。合此三三、只是一三。三不定三、同在一念。一念無念、三三宛然。如此方名修心妙觀。此觀能令四土皆淨。若不爾者、非是頓教所詮妙觀。當以此觀觀彌陀身。子科分經爲三。初次當下、總標略列。二正觀佛身相四。初阿難下、觀身色。二佛身下、觀身量。疏釋分二。初略消經文。二眼如下、商較分量二。初以眼度身。二定經斥譯。三觀身光。然觀色量及相好

光明、皆須用前是心作佛是心是佛、而爲觀法。以心作佛故、能觀所觀、破立宛爾。破則三惑三智皆蕩、立則三諦三觀皆成。非此破立、則非淨心作佛義也。以心是佛故、忘能忘所、非破非立。作是一念、遮照同時。此則即觀無觀。用無作行、修念佛定。此法乃是觀佛要術。今若不用、宣示奚爲。此術不施、勝相不發。觀光分四。初身諸下、毛孔光。二彼佛下、觀圓光。三於圓下、光中化佛。四一一下、化佛侍者。四觀相好二。初無量下、正示相好身。總相別相、總好別好、總光別光。此三總別皆云八萬四千者。即障顯德、故成此數。佛居凡地、具於八萬四千塵勞。於此塵勞、皆見實相。理智既合、故能示現相好光明。故節節云八萬四千。行人今觀知心即是、能於塵勞皆即佛相。二一一下、光明攝生。生佛體同。雖土廣生多、攝無一失。觀佛心處、還釋此文須攝之意、三明觀成能見二。初其光下、見一佛。二見此下、見諸佛。中觀見佛、佛體圓融、一即一切、同尊特身。故觀一佛、能見諸佛。

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。以無緣慈攝諸衆生。

【疏】眼見佛身、即見佛心。身由心起、故見身即見心。由見身、心想轉明、故得見佛心。佛心者、大慈悲心是。以無緣慈普攝衆生。釋論云。慈有三種。一衆生緣。無心攀緣一切衆生、而於衆生自然現益。如涅槃經、我實不往、慈善根力、能令衆生見如斯事。二法緣者。無心觀法、而於諸法自然普照。如日照物、無所分別。三者無緣。無心觀理、而於平等第一義中、自然安住。以無緣慈攝諸衆生、辨佛心相也。念佛衆生攝取不捨者。若爲佛慈悲所護、終得離苦、永得安樂。釋論云。譬如魚子。母若不念、子則爛壞。衆生亦爾。佛若不念、善根則壞。今明無緣慈者、諸佛所被。謂心不住有無、不依三世、知緣不實。以衆生不知故、實相智慧令衆生得之。是爲無緣也。

【鈔】三正觀佛心。疏三。初眼見下、因身見心。疏有二釋。初約如來由大悲心起勝應身、故令行者觀身見心。由見身下、二約行者觀想明、故得見佛心。所以明者、由觀佛身。是故二意皆是由色而見於心。以心無形、由色表故。以圓人所觀

色心不二。既見微妙色、豈隔大悲心。故勝鬘云、如來色無盡、智慧亦復然。既三種慈體是三諦。今三觀明、故三慈顯。以用果法爲觀行故、故於位位見佛色心。二佛心下、正示心體。若匪無緣、慈悲不大。三以無緣下、引文廣釋三。初牒經引論以明文意。問、經文但云、以無緣慈攝諸衆生。疏中何故兼明生法、皆云無心。答、起三慈者、由三觀智照三諦也。照眞即起法緣之慈。照俗即起衆生緣慈。照中即起無緣之慈。此三諦慈、淺不具深、深必具淺。故照眞俗、未必照中。若能照中、必具眞俗。故次第生法、不即無緣。今無緣慈、合具生法。豈但具二、亦乃俱深。故今生法、皆云無心。故涅槃云。慈若有無、非有非無。如是之慈、非諸聲聞辟支佛等所能思議。當知三慈、其體本一。非三非一、而三而一。如是方名佛心慈也。此自分三。初衆生緣慈。三無差別、今盡現前。心與衆生能所既絕、無我心想緣他衆生、而一切衆生與我同體。十界因果不離一心、而此一心是慈體故、十界苦集四種道滅、能於一時任運與拔。故云無心攀緣、自然現益。如涅槃下、梵行品文也。然彼經如來凡說八事。一伏醉象。二降力士。三化盧

至。四度女人。五塗割瘡。六摩調達。七救群賊。八醫釋女。一一皆結云、慈善根力、見如是事。今文云我實不往者、即引第五塗割瘡文。文現一處、意通諸緣。言割瘡者。經云、波羅奈城有優婆夷、名摩訶斯那達多。夏九十日、屈請衆僧、奉施醫藥。有一比丘、身嬰重病。良醫診之、當須肉藥。若不得者、命將不全。是優婆夷、尋自取刀、割其股肉、切以爲羹、施病比丘。服已病差。女人患瘡、苦惱、發聲稱佛。我在舍衛聞其音聲、於是女人起大悲心。是女尋見我持良藥、塗其瘡上。還復如本。善男子。我於爾時、實不往至波羅奈城、持藥塗彼。當知皆是慈善根力、令彼女人見如是事。今云我實不往者、正引此緣。不言女人而言衆生者、通收十界衆生、不以文害意也。即俗諦慈也。涅槃云。慈之所緣一切衆生、如緣父母妻子親屬。以是義故、名衆生緣。以緣十界同在一心、故非次第生緣慈也。二法緣慈。十界緣起、是三諦法不離一心、唯佛究盡。境相既寂、能觀亦忘、是故得云無心觀法。而畢竟空智照此三諦、不受一塵。此智自然照破衆生三諦惑者、或爲衆生說斯空慧、皆令得離有相之苦、證真實樂。此即不思議眞諦慈悲、名爲法緣。故涅槃云。不見父母妻子親屬、見一切法皆從緣生、是名法緣。不見之言、須忘十界、是佛法緣也。三無緣慈。以佛性中成究竟智、有何別理

爲心所緣。故云無心觀理。境智既泯、空有又忘、無住無依、絕思絕議、此名安住第一義中。心既無緣、慈乃周徧入衆生性、稱爲內熏。或爲現身說第一義、稱爲外熏。以此攝生名無緣慈。二念佛下、却牒前經以對初慈。即前正觀佛身光明攝生之文也。雖與無緣慈體不別、若約義辨、爲門不同。是故此慈、念佛衆生攝取不捨、終令離苦、永得安樂。此從感應生佛相關、順於俗諦、名生緣慈。故舉魚母念子不失、喻此慈相也。三今明下、正以無緣會釋經意。既與生緣爲門有異、須辨慈相不同前二。故生法慈約次第論、則兩二乘及偏菩薩有修證分。若此無緣、唯圓唯極。今約極顯、故云諸佛所被。不住有無者、正與生法辨不同相。生緣妙有。法緣妙空。今是妙中、故云無緣。中必無緣故也。不依三世者、此之慈悲非四相故。知緣不實者、了苦樂事即性德故。以衆生等者、此慈所被、令衆生發即境之智、方乃名得實相智慧。得此智者、方終離苦、得於永樂。故與前慈門異益等。若對法緣、亦以實慧故一切空。是故三慈益物不異。疏不云者、略也。

作此觀者、捨身他世、生諸佛前、得無生忍。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。是爲徧觀一切色身相、名第九觀。作是觀者、名爲正觀。若他觀者、名爲邪觀。

疏捨身他世生諸佛前。以修念佛三昧故、發見佛願、生生常值。如人習巧、從少至長、所作遂妙。以隨念佛三昧故、得生無量壽佛國。故般舟經云。衆生問佛、何因緣得生此國。彌陀佛答、以修念佛三昧、得生我國也。從一相好入、但觀眉間白毫者。如觀佛三昧經云、釋迦如來眉間白毫者云云。寶性論明佛毫相在兩眉間、闊三百六十萬里、方圓亦然。故文云、無量壽佛身量無邊、非是凡夫心力所及。正可取如釋迦毫相大小現觀。若得三昧、觀心成就

、方可稱彼佛相而觀也。智度論云。爲增長諸菩薩念佛三昧故、說般若波羅蜜經。今說般若、現奇特身相。光明色像、徧至十方。以此爲觀也。

鈔四舉利勸修。子科分三。初正舉益勸。得生極樂、則見十方一切諸佛、故云生諸佛前。法身觀成、已入相似、是故至彼即證無生、別圓地住也。疏釋分四。初捨身下、牒釋。二如人下、喻顯習巧如修觀。從少至長、喻觀有微著。所作遂妙、喻生彼土親見眞法。然且分喻是心作佛。行者應以是佛與作佛義一念圓照、方合今經由觀見佛。三以隨下、結示。四故般下、引證。二的示觀法。相有八萬、都想難成。故令但觀眉間毫相如五須彌。此觀若成、八萬皆現。此爲要門也。疏釋二。初從一下、牒經。二正示四。初如觀下、引他文示二種毫量。此明釋迦勝劣兩相、以例彌陀。經明劣相、論明勝相。云云者、即前疏云、長一丈五尺、毫有八楞、周圍五寸。二故文下、據此經明凡心難及。即第七雜觀中經文也。三正可下、正示初心從易現觀。斯是大師別示初心、即觀佛相入門要術也。若從落日水冰方便、次入地樹座像等觀、心得流利、觀已宏深、此之行人、自可稱彼毫量而觀、使八萬相自然而現。故知令令、杭作令。觀劣應毫相、乃爲未修前諸觀者、及以雖

修觀不成者、故於佛身別指初心可觀之相爲三昧門也。行者須知。所託之境、有勝有劣。若能觀觀、皆須頓照即空假中。以勝劣相皆心作故、皆心是故。四剋示觀成稱彼而見二。初若得下、正示。因用作是觀劣應毫、觀漸深著、得成眞似念佛三昧、乃能稱彼勝相而見。二智度下、引證。引此釋迦勝身說法、增眞似位念佛三昧。類彼彌陀八萬相好、須眞似人方能觀見。三見無下、就觀結成。五作此下、顯觀邪正。

鈔然此佛觀、義具釋題。疏文既略、學者多疑。若不釋之、造修無路。故更寄問答、明乎境觀。問、此經觀佛、止論八萬四千相好。若華嚴說、相好之數、有十華藏世界微塵。二經所說、優降天殊。彼經正當尊特之相。此經乃是安養生身、凡夫小乘常所見相。鈔中何故言是尊特。答、一家所判丈六尊特、不定約相多少分之、剋就眞中感應而辨。如通教明合身之義。見但空者、唯覩丈六。見不空者、乃覩尊特。生身本被藏通之機、尊特身應別圓之衆。今經教相、唯在圓頓。釋能觀觀是妙三觀、釋所觀境是妙三身。疏解今文云、觀佛法身、約位乃當圓教七信。正託法性無邊色像尊特觀心、使其增長念佛三昧。據何等義、云是生身。

用圓頓觀顯藏通身、未之可也。問、以坐華王具藏塵相而爲尊特三十二相老比丘形而爲生身、其文炳著、那云不以相好分耶。答、約相解釋四教佛身、此乃從於增勝而說、未是的分相起之本。其本乃是權實二理、空中二觀、事業二識。就此分之、則生身尊特、如指諸掌。故金光疏云。丈六身佛住眞諦、丈六尊特合身佛雙住眞中、尊特身佛雙住俗中、法身佛住中道。此依二理、故有二佛。衆生二識有二觀因、故惑二佛。言二識者。起信論云。佛用有二種。一者依分別事識、凡夫二乘心所見者、名爲應身。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、名爲報身。身有無量色、色有無量相、相有無量好。所住依果、亦復無量。種種莊嚴、隨所示現、即無有邊、不可窮盡、離分齊相。隨其所應、常能住持、不毀不失。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、故說爲報身。文畢。此乃佛用依二識彰也。應是生身、報是尊特。論意要在見從外來取色分齊、與知轉識現離分齊相、而分二身。然須了知權理但空、不具心色。故使佛身齊業齊緣、生已永滅、故曰生身。名應名化、體是無常。實理不空，性具五陰。隨

機生滅、性陰常然。名法名報、亦名尊特、體是常住。須知依事識者、但見應身、不能覩報、以其粗淺不窮深故。依業識者、不但覩報、亦能見應、以知全體起二用故。隨現大小彼彼無邊、無非尊特。皆酬實因、悉可稱報。故妙經文句云。同居方便自體三土、皆是妙色妙心果報之處。故知菩薩業識見佛、一切分齊皆無分齊、豈比藏通佛耶。方知智者師與馬鳴師、精切甄分生身尊特、其義罄矣。問、約相多少分於二身、其義已顯。何須理觀及就識分。答、華藏塵相及八萬相雖是尊特、三十二相不局生身。何者。以由圓人知全法界作三十二及以八萬藏塵相好、故三品相皆可稱海。既一一相皆無邊底、是故悉可名爲尊特。故止觀并輔行、以法華三十二相、觀無量壽八萬相、華嚴十華藏塵相、同是別圓道品修發法身現相、對斥藏通相非奇特。以驗三經所談相海、皆是尊特。然有通局。三十二則通。大見無邊、小見分齊。若藏塵八萬、唯大非小。若也不就理觀等分、此義全失。故金光明龍尊歎佛、經文但列三十二相圓光一尋。疏乃判云、正歎尊特。故知不定以相數多方爲尊特、只就不空妙觀見耳。問、行人覩於劣應談圓佛相、只可即是法身及自受用、不即尊特。以尊特身現起方有、不現則無。豈見不空不待

佛現、便自能見尊特相耶。答、旣以尊特對於生身、分身非身、常無常等。今云劣應但即法身及自受用不即尊特、則成壽量屬於尊特、身相自屬生身。如此分張、進退皆失。須知行者無有一見非如來力。如來鑒機、未始差忒。有須現者、即爲現之。如梵網華嚴及此經等、相多身大也。不須現者、即以力加。令於劣身不取分齊、見三十二相即無有邊、以知丈六是法界故。應持不見其頂、目連莫究其聲。丈六身聲、旣因二聖窮不得際。後之圓人、豈不即劣見於無邊、不必一一待現方見。若不爾者、用圓解爲、用業識爲。若但即法身及自受用不即尊特、此說全乖頓足之義。何者。如釋籤解色無邊、故般若無邊云、五陰是理故、即陰是實相般若、故皆無邊。以由理故、令法無邊。自受用身旣證理極、豈不即劣而無邊耶。行者應知。今之妙觀觀佛法身見八萬相、不同金光但於劣身見無分齊。今是彼佛全法界身、應圓似觀現奇特身、非是彼土常身常相。若彼常身、即般若中三十二相也。今乃特現八萬四千相好光明。經文自云、身量無邊、非是凡夫心力所及。正類淨名如須彌山顯於大海、安處衆寶師子之座、藥師中巍巍堂堂如星中月、大論中色像像、杭宗
龍作相。無邊尊特之身。此等經論所明尊特、與今所現無少差殊。彼色

像無邊既稱尊特、此云身量無邊、那謂生身。問、所言龍尊歎尊特相非現起者、是義不然。以彼疏釋尊特身云巍巍堂堂。若不現者、何謂堂堂。答、華藏塵相、華嚴經列九十七名、與龍尊歎全不相應。又無身相高大之說、以驗非是特現之相。只由龍尊言中妙示即劣含勝難思之文、大師見彼得意之處、是故疏云巍巍堂堂。得意處者、即總歎云諸佛清淨微妙寂滅也。清淨乃是四德中淨、必不闕於常樂我也。寂滅豈非涅槃之義。既稱微妙、是大滅度祕密藏也。以總冠別、故三十二相徧嚴三身。生身則百福所成、見無厭足。尊特身則色無分齊、劣即堂堂。法性身則色性即智、法門爲相。疏云此三不縱不橫。若縱橫一異、則不清淨、非微妙寂滅。豈非圓人了乎三身是祕密藏。密藏乃是法界總體。一攝一切、事事相收。應用無邊、不離毫末。相好至劣、量等虛空。故法華中龍女讚佛微妙淨法身具相三十二、顯是劣應。以法身具故、相相尊特。是故荊谿類同華嚴一一相好與虛空等。又文句云、一一相皆法界海。又妙玄云、垢衣內身實是長者。釋籤云、即是瓔珞長者。瓔珞長者豈非尊特、何待現耶。又妙樂云、若隱前三相、從勝而說、非謂太虛名爲圓佛。法華已前三佛離明、隔偏小故。來至此經從劣辨勝、即三而

一。若也法華但即法身、不具尊特、正以太虛而爲圓佛。又不具尊特、如何得名從劣辨勝、即三而一。問、法華文句云、地師說多寶是法身。舉南嶽破云、法身無來無出、報身巍巍堂堂、應身普現一切。若即此謂是三佛者、未盡其體、只是表示而已。多寶表法佛、釋尊表報佛、分身表應佛。記釋云、無來者不合東來、無出者不應涌、除杭外、餘均誤作踊。出、巍巍不應塔內、應身不應唯此。尚非應身、豈具三身。

既云巍巍不應塔內、信知報佛須現大身。若其即劣便得名報、塔內何妨、何得破他。答、此破地師不知表示、直直、嘉大均作眞。將舍利便爲法身。故記破云、尚非應身豈

具三身。又以世人不知法華開權之妙、即劣顯勝、只執身大相多爲報、故就其見斥云、巍巍不應塔內。此用世人通解之義、而破於彼。不可據此便令法華相非尊特。只如記云尚非應身豈具三身、亦非今家盡理之說。如荊谿據論、若知像性徧虛空、三身宛然、四德無減。泥水之像尚具三身、豈全身舍利皆不具耶。雖曲引文欲令非報、然終不能令法華機非業識見佛也。問、請觀音疏云、無量有二義。若生身無量、是有量之無量。法身無量、是無量之無量。大論云、法性身色像無邊尊特之身、猶如虛空。既云法性身、此乃不滅方名尊特。今第九觀觀於佛身、

第十即觀觀世音身。觀音既是補處菩薩、驗佛有滅、豈非生身有量無量。安以此身便爲尊特。答、藏通補處、彰佛有量。別圓補處、顯佛無量。以十方三世一切如來、更無彼此迭相見故、同一法身一智慧故。菩薩機忘、如來應息、名補佛處。實異藏通前佛定滅、後佛定生、爲補處也。故金光明四佛降室、疏乃釋云、若見四佛同尊特身、一身一智慧、即是常身、弟子衆一故。若見四佛佛身不同、即是應化、弟子衆多故。故知只就同與不同、常與無常、分於二身。藏通三乘、故弟子多。別圓純菩薩、故弟子一。豈論相好多少等耶。既同一身、復云常身、豈豎分當現、橫論彼此。是知觀音補法身處、愈彰尊特無量之無量矣。且華嚴佛身、委明八相、既是尊特。此論補處、與彼何異、云是生身。是知今佛全法界身、故滅即非滅。觀音補處、生即非生。不滅不生、常身義成、尊特相顯。問、今所觀佛高六十萬億那由他由旬。雖云高大、只是淨土常所見身。何以知然。如法華中淨光莊嚴國妙音菩薩欲來娑婆。彼佛誡云、汝身四萬二千由旬、我身六百八十八萬由旬。汝往彼土、於佛菩薩勿生劣想。故知淨土常身高大。安以常身便爲尊特。答、於同居中、淨光莊嚴土唯演頓、如淨名中衆香之土。以其所被純菩薩故、

所以但現高大之身。佛知妙音所將之衆、不知娑婆開權之妙、於佛輒起定小之譏。故寄妙音規未達者。意令得悟即劣之勝、祕妙之權。既誠勿生下劣之想、乃是令起尊特之心。若謂不然、安得皆獲普現三昧。若安養土漸頓俱談、聲聞菩薩共爲僧故、故使佛示生身法身二種之相。三十二相、通於生法、大小共見。若八萬相、局在法身、大乘賢聖方得見也。是故衆經多說彌陀生身常相。今當略出。小彌陀經云、彼土蓮華大如車輪。大彌陀經說、彌陀浴池廣四萬八千里。以依驗正、身未極大。般舟經說阿彌陀佛三十二相。此經中說、慣習小者、生彼即得見佛聞法、便證小果。更有丈六八尺之身。此等豈非常身常相耶。若今所觀八萬相好、別圓真似方得見之。故上品下生、疏判已登習種性位。生彼七日、見佛衆相心不明了。三七日後、乃了了見、及、統作又。聞衆聲皆說妙法。唯上品上生道種性位、生彼即見衆相具足、光明寶林皆說妙法、即悟無生。三賢菩薩依業識故、知心現佛、乃就尊特論乎明昧。若慣習小者、及諸凡夫、依事識故、不於尊特而論明昧。良以此等雖因臨終迴向得生、佛順本習、故且用小、令其證果。既說無常苦空之法、須以生身相好應之。浴池之身三十二相、正對此機。故般舟經云在菩薩衆中

說經、又云在比丘僧中說經。信三十二相通大小人常所覩見。是故彼經觀法之初、不託日冰、便觀此相。斯蓋凡心可想之境故也。若八萬相、是彼如來現奇特身、增進深位念佛三昧、非是凡夫心力所及。是故此經初令觀日、疏釋齊於下品下生。以驗想冰至假想地、屬下三品、當名字人。次得三昧見彼實地、合入觀行初二兩品。次觀寶樹及以池樓、至總觀成、當三四品。寶座觀成、當第五品。以座上寶幢如百千萬億須彌山大、比知座體其量難思。非第五品三觀功成、凡小事禪見莫能及。此觀雖就、經文未便許觀佛身。乃令先想一大寶像稱座而坐、及二菩薩皆想坐座。況復悉用作是不二妙觀觀之、使心流利、方令觀佛。學者應知、日觀已來、所修三觀、共於事禪。良以皆須想成相起故也。事禪既勝、三界思惑悉已被伏。妙觀觀像、見破即登第七信位。得此位已、方令觀佛眞法之身。八萬相顯、乃得名爲念佛三昧、即感諸佛現前授記、生彼便證無生法忍。經文如此明圓深觀所顯之相、誠謂奇特、實匪生身凡夫小乘常所見相。問、釋題序云、無量壽佛是所觀勝境。豈非託彼依正色心、修乎三觀、顯三諦理。今八萬相既是正報、義當生身。託此修觀、觀成理顯、乃見藏海塵數之相、方名尊特。豈分段生身便

爲尊特耶。答、前正釋題、以妙三身解所觀境。今至經文、以八萬相爲所觀境。信八萬相與妙三身無二無別。二處皆用不思議境而爲所觀。故八萬相觀之令顯。顯名觀成、無別所顯。且行人念佛、誰不託佛正報修觀。但境隨解、名生名法。小機不解所觀佛身是法界用、謂正習生、故曰生身。大機能解所觀之佛是法界用、應既有本、生即同法、是故受於法身之稱。故見佛相若多若少、皆稱法身。今經明示佛法界身入心想中。故疏標云觀佛法身。斯乃即三而一之法身也。況今不是初心觀境、乃圓七信所觀境耳。豈於座像圓觀已成、却託藏通生身修觀。又觀生身顯藏塵相、此乃通人被別圓接、全非頓教始終圓觀。只如般舟三十二相即知心現、故相相皆中。據所觀勝境言是生身、深不可也。學者應知、八萬相顯、即三諦顯。良以此相法身所具、與彼三惑本不相應。故一一相即真俗中。即一而三、即三而一、不可思議、名眞善妙色。今之三昧顯本妙相、故觀音觀云眞實色身也。問、尊特既是他受用報、須入別圓地住方見。今八萬相似位能見、驗非尊特、合是生身。答、據何文義、別圓似位唯見生身。須知尊特、地住已上分證論見、地住之前相似論見。斯乃如來以實報身應下二土。故荊谿云、勝兼兩處、劣唯

鹿園。若其似位全不見者、法華四信何故見於實報土耶。有餘那見圓滿相海。通教案位受接之人爲見何相。若非尊特、合身不成。今經明說無量壽佛身量無邊、與大論云色像無邊有何異耶。彼云無邊既稱尊特、此何獨非。況疏專引彼論此文、以證身量無邊之義。驗今佛身的是尊特、不須疑也。問、若是尊特、合是常身。何故法華疏中、判觀無量壽佛經云、實有量而言無量。答、此乃刊正鈔中錯引彼疏。彼疏竝云實有量而言無量、如阿彌陀與金光疏及此疏同。蓋以小大二彌陀經、不尊尊特被於頓機。故彼佛現三十二相、通被衆機。大機雖見尊特常身。其慣習小人、洎諸凡夫、雖因迴向得生彼土、未宜尊特說常住理。故以應化說無常法、成其小果。是故佛壽雖不可數、終歸有量。娑婆生彼、多是此機。以別圓似位人難及故。三疏約此、故判彌陀在有量中。若觀無量壽佛經、純被圓人、明說佛身全法界起。應既有本、生即同法。的類釋論法性尊特、正當無量之無量也。故釋籤云、教分二身。爲機劣故、暫現生身。今機不劣、豈對生身。問、大本中云、生我國者、身皆具足三十二相。彼國人民既具此相、佛身理合超勝於人。故知常身有八萬相。般舟經說三十二相、蓋借釋迦爲初心觀境耳。答、般舟經云、

菩薩用是念佛故、當得生阿彌陀佛國。當念如是佛身有三十二相悉具足、光明徹照端正無比、在比丘僧中說經。經指彌陀有三十二相、何文言借釋迦爲境。況止觀無文、輔行不說、豈得自言成於己見。又彼人民三十二相、故佛常相須八萬者、其義不然。以同居土佛應同人。只由淨土人皆有於三十二相、故佛常身須現此相、但於同中相相皆勝。穢土佛身雖異凡鄙、亦同上人、故應此方所有相法。故三十二同輪王相、亦於同中而分明昧。三十二相既同彼人、驗是彼土常身常相。是知八萬、別爲大機現尊特相、更何所疑。問、一等尊特、以何因緣相分三品。答、悉檀因緣故。蓋一類機、應以藏塵尊特之相、得四益者、故佛稱機而爲現之。應以八萬尊特之相、應以三十二尊特之相、得四益者、佛皆稱機而爲現之。仍須了知此之相海、別教則用別修緣了成就此相、即修成之尊特、故名報身。圓教能了二修即性、修德無功、乃性具之尊特、故名法身。已在此觀開章中說。須知華嚴華藏塵數之相雖多、此以兼別、故猶帶修成。此論八萬、既唯圓頓、無非性具。故三聖觀、疏皆示云觀於法身。行者當須以教定理、就理明觀、於觀顯相。無得但以多數斥少、使勝成劣。實在精學、然後勤修。欲罷不能、故茲辨析。

疏第十觀觀音中有三。初結上。次復應觀觀世音菩薩下、正明觀菩薩身也。第三作此觀者、觀之邪正也。觀菩薩法身中有三。初觀身相。冠中立化佛者、帶果而行因也。第二明與佛同異。第三佛告阿難下、還舉利勸修也。

鈔四第十觀音觀二。初疏科略釋。帶果行因者。觀音三昧經云、觀音昔已成佛、號正法明、今爲菩薩修淨土行。斯乃帶昔果德、行今因行。頂有化佛、表帶果也。

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。此菩薩身長八十萬億那由他由旬。身紫金色。頂有肉髻。頂有圓光、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、以爲侍者。舉身光中、五道衆生、一切色相、皆於中現。

頂上毗楞伽摩尼寶以爲天冠。其天冠中、有一立化佛、高二十五由旬。觀世音菩薩、面如閻浮檀金色。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、無數化菩薩以爲侍者。變現自在、滿十方世界。臂如紅蓮華色。有八十億微妙光明、以爲瓔珞。其瓔珞中、普現一切諸莊嚴事。手掌作五百億雜蓮華色。手十指端、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。其光柔軟、普照一切。以此寶手、接引衆生。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。其餘身相、衆好具足、如佛無異。唯頂上肉髻、及無見頂相、不及世尊。是爲觀觀世音菩薩真實色身相、名第十觀。佛告阿難。若欲觀觀世音菩薩者、當作是觀。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。若有欲觀觀世音菩薩者、先觀頂上肉髻、次觀天冠。其餘衆相、亦次第觀之。悉令明了、如觀掌中。作是觀者、名爲正觀。若他觀者、名爲邪觀。

疏釋迦毗楞伽、翻能聖。

鈔二依科列經三。初結上。二正觀菩薩身三。初正觀身相。子科十一。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。二身紫下、身色。三頂有下、肉髻。四項案鈔所依經文原本、以頂作項。有下、項光。五舉身下、身光。六頂有案鈔所依經文原本、以上作有。下天冠。七觀世下、面色。八眉間下、毫相。九臂如下、臂相。十手掌下、手相。十一舉足下、足相。二其餘下、與佛同異。肉髻是相、無見頂是好。此之相好、表於極果。今作因人、故不及佛。三舉利勸修。子科二。初佛告下、舉觀利勸二。初約修觀明滅罪。二如此下、約稱名況獲福。二若有下、示觀次第。身相既多、先觀何相。故今示云、先觀肉髻、次觀天冠。以此二種能別表示觀音德相。何者。肉髻降佛、表現行因。冠有化佛、表昔成果。別相若顯、其餘通相則易可明。行者觀於冠髻毫面身色光明、一一須用心作心是而爲能觀。說在像前、用在此處。既云作佛是佛、豈不能作觀

音是觀音耶。作髻作冠、是髻是冠、皆可爲例。不獨以佛例觀菩薩、亦須例於普雜三輩。豈唯以前例後、亦合以後例前。以今行人覽經始末方修觀故、大師得意、乃於釋題總示三觀。若也不於十六處用、則令大師虛說、亦見行者謾修。當遵佛言、勿背祖法。專用妙觀、顯乎勝相。以此妙觀爲見佛本、迴出餘因。至彼土時、速證法忍。法忍宗作無生。三作是下、結觀邪正。

疏第十一勢至中有三。初明因光神力制二種名。次此菩薩天冠有五百寶下、明與觀音同異。後除無量劫罪下、勸修。略無觀法。當不異上、故不重明。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。

鈔五第十一勢至觀二。初分科敍意二。初分科。二敍意二。初略無下、約當門明闕眞觀。觀佛眞身、乃立觀云、正觀佛身等。觀音中云、正明觀菩薩身。今勢至觀、但云因光神力制二種名、及云與觀音辨同異。何不例上各立觀法。故疏出意云、略無觀法、當不異上。以大勢至與觀世音、身量大小皆悉同等。此令行者

辨異之後、用觀音觀觀勢至身。何須別立。二所以下、兼觀音明無像想。觀成見佛眞法身後、觀二侍者、豈須更修像想方便耶。

次觀大勢至菩薩。此菩薩身量大小、亦如觀世音。圓光面各百二十五由旬、照二百五十由旬。舉身光明、照十方國、作紫金色。有緣衆生、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。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。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。餘諸身相、如觀世音、等無有異。此菩薩行時、十方世界一切震動。當地動處、有五百億寶華。一寶華、莊嚴高顯、如極樂世界。此菩薩坐時、七寶國土、一時動搖。從下方金光佛刹、乃至上方光明王佛刹、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、度苦衆生。作此觀者、名爲觀見大勢至菩薩。是爲觀大勢至色身相、名第十一觀。觀此菩薩者、除無數劫阿僧祇生死之罪。作是觀者、不處胞胎、常遊諸佛淨妙國土。此觀成已

、名爲具足觀觀世音大勢至。

圖二依科列經三。初因光神力制二名。子科二。初偏示諸光。二但見下、正立二名。光照十方、故立無邊光爲名。令三塗人得佛十力、故立大勢至爲名也。行者應知。即舉身光名智慧光、以是隣極色心不二。若不爾者、焉得色相名爲法身。二明與觀音同異。子科三。初此菩下、正明同異。二此菩下、更示行坐。觀音行坐、豈不動地集佛等耶。但於勢至觀中說耳。若不然者、何得云除頂上寶瓶、餘與觀音等無有異。三作此下、結成觀相。經云色相、疏稱法身。若非全色是心、色由心造、安令色相即名法身。此乃三諦一境之法身、發我三觀一心之般若。相冥見相、則三脫圓彰。故云佛法界身入心想中。疏云念佛三昧、解入相應。非此相應、不發勝相。三除無下、滅罪以勸修。名爲具足觀觀世音大勢至者。以二菩薩唯有頂上化佛寶瓶二種有異、餘相皆同。同異分明、名具足見。

疏第十二普觀。普雜何異、而爲二耶。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、轉變非恆、大小不定、或隨物現、故名爲雜。以

此爲別。普中有二。初從見此事時當起自心下、作自身往想。次無量壽佛化身下、佛及菩薩化身來現也。

鈔六第十二普往生觀二。初疏科二。初對雜辨異。二普中下、就普分科。

見此事時、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、與十二部經合。若出定之時、憶持不失。見此事已、名見無量壽佛極樂世界。是爲普觀想、名第十二觀。無量壽佛化身無數、與觀世音及大勢至、常來至此行人之所。

圖二經文二。初作自身往想。上來諸觀、先依次正、先主次徒。雖皆觀成、未爲普總、又未想身生彼親見。故今令想身終生彼、一時普見。非獨所觀境界頓足、亦乃往生心想成就。可類前文依報之觀、初地樹池等別觀、至樓觀成、四事總見、名爲總觀。然但能總依報四事。今想生彼普見普聞依正諸相、故名普觀。問、上品上生乘金剛臺、上品中生乘紫金臺、上品下生入金蓮華。今三聖觀成方修普觀、合是上品上生之者。何故同彼上品下生耶。答、十六觀人對九品位、義有多途。今且一往以三聖觀及普觀成、當上中品。雜及三輩四觀成者、方是上上。故上中品終時雖見坐紫金臺、此臺到彼成大寶華、經宿則開。此文亦云生極樂界、於蓮華坐作開合想。蓮華開時、見佛滿空及說妙法。正合上品中生之相。若上品下生、華開七日乃得見佛、仍於衆相心不明了。故知此文與上中品生相正齊。若其以品對別圓位、至三品觀方得委論。二無量下、明三聖來現。上想終後生於彼土見佛菩薩。今想未終三聖常來入我心想。良由當念即是來際、故能預想將生之事。復由生佛體不別故、故令三聖不來而來。斯乃三觀一心、作是雙運、致令心佛往彼來此。故知觀體不可言思。

疏第十三雜觀有二。第一觀丈六像。第二無量壽佛身量無邊下、明彌陀變現自在。堅固行者、常令習觀、修行不倦。

鈔七第十三雜明佛菩薩觀。今評此觀、略有二意。一爲前觀佛及菩薩勝相不成者、乃令捨大而觀丈六。二爲觀前勝相已成之人、令其更觀勝劣化用徧十方界、使品味增進。若謂不然、前觀既成、修後諸觀有何益耶。疏從前意、故作拂疑生重釋。以觀成者自知經意、是故大師從初意示。釋此爲二。初分科。

佛告阿難及韋提希。若欲至心生西方者、先當觀於一丈六像、在池水上。如先所說無量壽佛、身量無邊、非是凡夫心力所及。然彼如來宿願力故、有憶想者、必得成就。但想佛像、得無量福、況復觀佛具足身相。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。所現之形、皆眞金色。圓光化佛、及寶

蓮華、如上所說。觀世音菩薩及大勢至、於一切處、身同衆生。但觀首案此疏所依經文原本誤以首作手相、知是觀世音、知是大勢至。此二菩薩、助阿彌陀佛普化一切。是爲雜想觀、名第十三觀。

疏所觀若大若小、皆是佛身。拂去衆疑、生人重意。衆云何疑。前聞廣大無量。今聞觀小、疑非佛身、於小不敬。故須拂去、明皆是佛、生其重意。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、勢至頭上有寶瓶、以此爲別。作手解者。上云其手柔軟有八萬四千畫、以此寶手接引衆生。皆是經文、用無在也。

圖二隨釋二。初佛告下、觀丈六像。經、若欲等者。行人於前依正諸觀修雖不入、求生之意彌加敦督、名爲至心。故令此人捨勝觀劣。未觀二侍、前想彌陀、故云先當觀於一丈六像。行人欲託彼土蓮池、故令觀像在池水上。應知勝身既心作心是、豈今丈六非作是耶。圓人作爲、皆了唯心。全具而變、全變是具。具變

不二。故觀佛相、勝劣皆然。二明彌陀變現。子科二。初示化主隨物二。初如先下、勸常修觀。二阿彌下、拂去衆疑。疏二。初所觀下、示相問疑。二前聞下、示疑明破。勝身觀法修雖不成、而且得知廣大無量。今聞觀小、頓違前說、寧免輕疑。爲拂此疑、故說彌陀神通如意、能大能小、皆全法界。但以重心觀令成就、勿疑身謝不生西方。二明補處同生二。初觀世下、明劣應同衆生。佛應既隨萬物、補處亦同衆生。二但觀下、倣勝身論觀法。前明觀音勝身觀法、先想冠髻、則令衆相次第皆明。勢至觀中、髻有寶瓶、其餘身相不異觀音。以此二種、是二大士身之別相。令修觀者、但觀別相。別相若顯、同相則明。疏釋首相、雖通兩說。然頭首之首、手足之手、皆是別相、悉可以別而顯於通。應知觀佛丈六之身、先觀白毫、方彰衆相。備如前疏約釋迦說。

疏第十四上品生觀。此下三觀觀往生人者、有二義。一爲令識三品往生、捨於中下、修習上品。二爲令識位之上中下、即是大本中三品也。

鈔三後三觀明三輩往生四。初立觀所由。此中二義。初即雜觀觀劣應者、位在中下。今識三品、進修勝觀、登於上品。次義即是前觀勝應及修雜想、了隨機化

、在八九信。今令此人以妙三觀分別九品、即大本三輩、事理窮深、登第十信。既云此下三觀觀往生人有二義、乃是修前觀法行者、觀於九品往生之相。非是凡小求生之者、讀今三輩經文、改轉行業。縱通此義、亦是傍兼、非今增進觀行意也。

疏釋會經論者。問、依往生論、二乘不得生。此經中輩、小乘得生。答、正處小行不生。要由垂終發大乘種、爾乃得生。經說現今、論舉本始。何故復證小果。釋、雖復垂終發大心、先多學小、至彼聞苦空無常、發其本解、先證小果。得小果已、於小不住、必還入大。問、論女人根缺不生。此經韋提希及五百侍女、同皆往生。釋言、論說女人根缺不生者、就彼爲言。生彼國者、淨根離欲、故無女人。身根精上、故無根缺。經語初往。故有善心、一切得往。問、大本五逆謗法不得生。此經逆罪得生。釋有兩義。約人造罪、有上有下。上根者、如世王造逆、必有重悔令罪消薄、容使得生。下根人造逆多無重悔、故不得生。二者約行、行有定散。觀佛三昧名定。修餘善業、說以爲散。散善力微、不能滅除五逆、不得往生。大本就此、故言不生。此經

明觀、故說得生。

○二釋會經論二。初會論。即無量壽經論、今云往生論是也。天親所造。有十七成就。至第十六大義門成就中偈云。大乘善根男、等無譏嫌名。女人及根缺、二乘種不生。長行釋云。故淨土果報離二種譏嫌過。一者體、二者名。體有三種。一二乘人、二女人、三諸根不具足人。無此三種過、故名離譏嫌也。名亦三種。非但無三體、乃至不聞二乘女人諸根不具三種名。故此十七成就、俱名彼土果報。故無二乘等、悉約彼土。非是此方二乘等不得生也。恐惑者不曉、故和會解釋之。分二。初會二乘二。初會不生。且據彼論二乘種不生句、並於此經小戒得生、以具足戒及沙彌戒等是小乘種故。二說相違、而爲詰問。今以住小迴心以會釋之。堅住小道、志趣無餘、不求淨土、故云正處。若迴小向大、轉小乘業作淨土因、故云要由。經就現今向大時說、是以得生。論就本始住小時說、是故不生。然論說彼土無二乘人、由在此身因轉故也。二何故下、釋證果。云垂終迴小向大方生彼國、何故中輩三品行人生彼復證小乘果耶。今釋意者、迴心故得生、慣習故證小。知大證小、不執偏眞而爲究竟、不久證大也。二問論下、會女人。復

舉論偈女人根缺不生之文、並於此經韋提侍女得生之說、而爲詰問。今約彼此會釋二說。論就轉報是故彼土無有女人及根不具者、若名若體。經就此土修淨業者、故有善心一切得往。故大彌陀經薛荔多蠢動蜎蜚、皆得往生。故知經論無少相違。二問大下、會經二。初對經雙問。逆罪得生、即下品下生文。二釋有下、立義雙釋二。初悔有輕重。上即利根、下即鈍根。俱舍云。愚智所犯、輕重不同。愚作罪小亦墮惡、智爲罪大亦脫苦。如團鐵小亦沉水、爲鉢鐵大亦能浮。涅槃云。智者有二。一者不造諸惡、二者作已懺悔。愚者亦二。一者作罪、二者覆藏。如阿闍世王殺父害母。至涅槃會、身瘡腫熱、生重慚愧、悔過自責。耆婆勸往佛所。佛爲說法、得無根信。文載涅槃梵行品。此經明逆罪得生淨土者、即同闍王上根利智能重心懺也。彼經不生者、下根愚人至於臨終不能重悔也。二二者下、約行有定散。大本就此者、指上散善力微也。此經明觀者、即觀佛三昧。問、若定力得生、下下品云、此人苦逼不遑念佛、善友告言、若不能念者、應稱無量壽佛、如是至心令聲不絕、具足十念。此與大本散心十念、理應無別。答、此雖造惡、已曾修觀、故使臨終善友勸稱十念、定心則成、亦是法行乘急戒緩人也。

修觀故乘急、造惡故戒緩。由乘急故、得值善友。縱現世不修三昧、亦是宿種今熟、故得往生。所以華開見二大士說實相法。自非定善、孰至此乎。故十疑論云。臨終遇善知識十念成就者、並是宿善業強始遇知識等。當知作此解釋、方合此中定善之義。若本不修三昧之者、則屬前悔有輕義也。

圖就三品中更爲九。上品之人、始從習種、終至解行菩薩。中品者、從外凡十信以下。下品、即是今時悠悠凡夫。何以得知。上品見佛聞法、便悟無生、故是道種人。下品備造四重衆罪、亦得往生。類此似爾。上品位當道種、中品位當性種、下品位當習種。一得道有遲疾。二所乘有異。初則金剛臺、中紫金臺、下金蓮華。

圖三依品定位二。初通示九品二。初就三下、示三中具九。經文顯示三輩各三。二判九品屬三、二。初上品下、約位判。雖分九品、以義定之不出三位、即內凡外凡及悠悠者。然習種解行及十信名、乃是別教地前凡位。以爲今經往生位者、略有三意。一別位次第對品顯故。二別具四觀收機廣故。三九品多判所觀人故。若以九品判今能觀圓觀位者、則以三賢對今十信、彼之十信對今五品、悠悠即

對名字人也、以名字位通修未修故。應知疏用此之三位判九品人、其意深細、不可粗心。今試略言。蓋一切善若能迴向、皆淨土因。仍一切惡若能懺願、亦淨土因。故種種善修之淺深、無非九品。其一一惡約懺功力、亦皆九品。故上上品善通下下品、下下品惡通上上品。三心六念、或聞或修、未能伏惑、屬下三品。以此伏惑、入中三品。能破二惑、方預上三。如五逆罪、臨終十念爲能消功、屬下下品。闍王重悔、得無根信、即是上輩三品所攝。豈非五逆隨於懺功、自分九品。中間七品、若善若惡、若修若懺、隨功淺深、一一皆須明於九品。若據經文、下三唯惡、中下世善、中中中上即小乘行、上三唯大。疏則純用大乘三位判九品者、以中三品迴向大乘故、下三品人依大滅罪故。故九品行一一成大。隨一品行者、若至三賢、皆上三品。若至十信、皆中三品。全未伏惑、即下三品。應知經爲收機盡故、故以大小善惡分其九品、蓋約增勝高下互顯也。大師得意、乃約三位判乎九品。則何機不攝、何行不深。乃由妙解大小觀行善惡之業、全修即性。一具於四種淨土。但能迴向、隨功能顯四種樂邦。如是說者、多約一行、隨功淺深、歷於九品。亦自有人節節改行、歷於九品。若以三位定其高下、改與不改、

皆悉不濫。問、今十六觀既是圓修、爲一一觀皆通九品、爲須節節改觀入品。答、雖俱圓觀、而所託境隨其宜樂、有改不改。合有二途。若就現文、多從改觀歷於九品。以初心人雖了根塵皆是法界、而心想羸劣、勝境難觀。是故如來設異方便、先觀落日、於西定心。疏云除五逆罪、下輩自論。故知妙觀想落日成、當下品。次以三觀想水結冰、合在下中。轉想瑠璃、粗見彼地、可對下上。若得三昧、見彼實地及寶樹寶池、雖五品初、而五住圓伏、名得三昧、品當中下。總見依報、五品中心、合當中中。華座觀成、五品後心、即中上品。此之三品、雖成三昧能伏五住、見惑未斷、事識猶存、未可即觀勝妙身相、故修三觀觀於寶像。像想現前、見思俱盡。所以盡者、以事定力深能伏思。見斷即登圓第七信、即上下品。事識既盡、全依業識、可觀三聖眞法之身。及普觀成、在八九信、即中上品。故難思相法界光明、十方佛事、悉能洞見。後修雜觀及三輩觀成、當第十信、即上上品。內外塵沙、任運除盡。故隨機應相、及差別行業、觀察明了、宣示無窮。此約修者、從微至著。三聖觀成後、修雜想及三輩觀、故當如此。若觀勝相不成就者、始依雜觀觀丈六身、此人或在下之三品、或沾中輩。今觀九品、必

能進功從劣觀勝、求預上流。是故疏云令識三輩往生、捨於中下修習上品。此從節節改觀、次第入品、如是說也。有因改觀超品位者、不可定判。此上皆從次第改境修觀者說。其不改者、十六境中宜樂何境、即用妙觀修之不捨。乃從名字、修成觀行、入相似位、歷乎九品。然十六中、佛境最宜。從劣觀勝、成於九品。故疏令觀釋迦毫相、以爲初心入門之漸。雜觀令觀一丈六像、經雖不云從一相入、據理合然。若般舟經、則從足下千輻輪相、次第上觀至頂肉髻。故知但解今家住前三位以判九品、於境於行改與不改、次比自成也。非獨今經九品如此、法華五品其義亦然。解一千從矣。二何以下、以經驗。以無生忍位在別圓初地初住、非別十向圓第十信、何能見佛便登此位。上上旣爾、諸品例知。復以造罪驗下三品。以別圓教內外凡位不造衆惡。旣約罪說、知是未入外凡人也。類此似爾者、經不明示、故以得悟及造罪等比類驗之。此乃大師尊經謙己。近人判解、不遜者多。二別明上三、二。初上品下、約三位定。上以三品判於九品、下至悠悠。今則別明上輩三品、故約種性以分三位。瓔珞經明六種性。一十住習種性、二十行性種性、三十向道種性、四十地聖種性、五等覺性、六妙覺性。問、今此上品是

出假位、合在穢土利益有情、何故求生淨土耶。答、大論四十三正有此說。故彼彼、杭問此。問云。菩薩法應度衆生、何以但至清淨無量壽佛國土中。答曰。菩薩有二種。

一者有慈悲心、多爲衆生。二者多集諸佛功德。樂多集功德者、至一乘清淨無量壽國土。好多爲衆生者、無佛法衆處讚歎三寶之音。故知一等斷惑菩薩、而好樂不同、故有二別。又論第四十五云。菩薩有二。有先自成就功德、然後度衆生。有先成就衆生、然後自成就功德者。故知今十向菩薩求生淨土、乃是先自成就功德人也。故十疑論明未得無生忍已還、要須常不離佛、故須求生。二一得下、約二義求。上上生已即悟無生法忍。上中經七日得不退轉。上下經三小劫住歡喜地。得無生忍、證念不退、即歡喜地也。

圖就初中文爲三。第一標。第二若有衆生願生彼國下、正釋。第三從是名下、結。釋中復四。初明修因。第二從生彼國時下、明值緣。第三從行者見已下、正明得生。第四從生彼國下、生後利益。

圖四隨文解釋三、即十六中後三觀也。疏前標云。此下三觀、觀往生人。若但讀文、不名爲觀。必須覽經所詮之相入一念心。用空假中微妙之觀、照於心性本

具淨土因緣果報。生佛咸然、三無差別。諸佛淨土因果已滿、能應衆生。衆生由具淨土因果、能感諸佛。感應緣起、不一不異。一一融妙、相相宛然。隨品隨功、感佛感土。觀之不已、則難思俗諦淨土因緣自然明了。明了之位、大判有三。若相似明、當上三品。若觀行了、即中三品。名字觀解、屬下三品。論斷伏等雖有高下、而皆了知一切善惡迴向懺悔皆通九品。或共不共、或超不超、或改不改、或進或否。狀類萬差、難以言具。若不爾者、豈得名爲觀於三輩往生人耶。初第十四上品生觀三。初上品上生二。初分科。

佛告阿難及韋提希。上品上生者。若有衆生願生彼國者、發三種心、即便往生。何等爲三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者、必生彼國。復有三種衆生、當得往生。何等爲三。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、迴向發願、願生彼國。具此功德、一日乃至七日、即得往生。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、百千比丘聲聞大衆、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。生彼國已、見佛色身衆相具足、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。是名上品上生者。

國至誠心者、即實行衆生。至之言專、誠之言實。深者、佛果深高、以心往求、故云深心。亦亦、杭作一。從深理生。亦從厚樂善根生。故十地經言入深廣心。涅槃經云、根深難拔、故言深心。六念者、佛法僧施戒天。六事安心不動、稱之爲念也。無生忍、言登初地也。陀羅尼者、一能持善、二能遮惡、是總持也。

二隨釋三。初標。二釋四。初明生因。經有二段。初段既云發三種心即便往生、知此三心是一人發。次段乃云復有三種衆生當得往生、據此合是三人各修成三種行。然修之在人、或別一行、行、杭誤作人。或兼餘行、或具足修。但能位至別教道種圓第十信、即得名爲上品上生。言至誠等三心者、此與起信論中三心義合。彼云

、一者直心、正念眞如故。二者深心、樂集一切諸善行故。三者大悲心、欲拔一切衆生苦故。今初至誠、疏以事實釋之。非念眞如、豈名專實。解於深心、疏雖三義而不相捨。求高深果、須契深理。欲契深理、須厚樂善根。此乃立行依理求果也。二經證成三種深義、不出彼論樂集一切諸善行也。經、迴向發願心、疏雖不解、義當彼論大悲拔苦之義。蓋以眞如實念趣果善心、二心功德善巧迴向、願生淨土速證法忍、廣拔一切衆生苦惱。然此三心順於三法。何者。初念眞如平等一性。次二即是自行化他二種修義。既是修二性一、乃就圓融三法而發心也。今此三心一念中修、見思塵沙任運先去、入第十信、故當此品。若此三心但能圓伏、即中三品。若全未伏、當下三品。文在此中、義該下八。經、慈心不殺具諸戒行者。以無緣慈不害物命。知性離非心具諸戒。讀誦方等者、隨文成觀也。修行六念者。涅槃疏云、前三念他、後三念自。戒施是自因、生天是自果。戒是止善、施是行善。天有近果遠果。遠即第一義天也。安心下、釋念義。謂念同體三寶、一心戒施、第一義理悉不爲二邊所動、故通名念。經、迴向發願等者、總論不殺等皆須善巧迴向願生淨土、證無生後廣度含識。經、具此功德者。或全或分、

皆得言具。一日乃至七日即得往生者。上一一行、修之成就至道種位、長時彌善、下至七日、或唯一日、皆得預於上品生也。此等悉須約於斷伏及全未伏、分下八品。若不爾者、豈令初修六念等人、三惑尙熾、便登極品耶。須知九品難將法定、只可隨功。此去科節、經疏分明、鈔不標也。

【疏】上品中生者有三。第一標。第二釋。第三結。釋中有四。初往生因。第二行此下、明值緣。第三行者自見下、得生。第四行者身作紫磨金色下、往生利益。

上品中生者。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。行此行者、命欲終時、阿彌陀佛、與觀世音、大勢至、無量大衆眷屬圍繞。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。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。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。佛及菩薩、俱時放光、照行者身。目即開明。因前宿習、普聞衆聲、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。應時即能飛行徧至十方、歷事諸佛。於諸佛所、修諸三昧。經一小劫、得無生忍、現前受記。是名上品中生者。

疏甚深第一義者、謂諸法實相、言語道絕、心行處滅、名之深妙精進、最稱第一。阿耨不退轉者、謂道種菩提、亦通是道種地不退位。現前受記者、四種受記一往現前也。

鈔上品中生明生因云、不必受持方等經典、善解義趣等者。是義持人不樂讀誦。但於經中取一句偈、深窮旨趣。於絕言思深廣之理、心不驚動。又復其心安住中道、不爲二邊之所驚動。了達因果皆是實相、名爲深信。雖不徧習、或聞大教赴機異說、知顯一理、不生疑謗。此一種因、亦通九品。但今今、杭宗、應作令。此觀位至圓教八九信位、故當此品。若第一義解全未伏惑、只在下品三品攝也。如常不輕不專讀誦、但以一句禮拜授人、深知義故、多年不懈、此以第一隨喜品行始、從名字歷於五品、至六根淨。故知讀誦等四品行、皆可從於名字修之至六根淨。若證分眞、無偏修者也。生後利益中、疏云名之深妙精進等者。以聞衆聲說第一義、能成趣理不思議觀。旣頓泯絕情塵微礙、是故進趣其疾如風、比餘事行雜而且滯、故此精進最稱第一。疏牒阿耨不退、釋云道種菩提等。以阿耨多羅三藐三菩提、翻爲無上正等覺。斯是行人心之本性所求之果。於此不退、其位有三。若破見思、

名位不退。則永不失超凡之位、習種性也。伏斷塵沙、名行不退。則永不失菩薩之行、當性種性及道種性也。若破無明、名念不退。則永不失中道正念、聖種性也。上中生者、此土已得性種菩提、到彼一劫始得無生聖種不退。今於七日所得菩提不退轉者、義當道種菩提不退也。通名地者、凡聖所依皆名地故。四種受受、清大記作授、茲從經疏作受。記一往現前者。淨名大疏出四受記。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。

疏上品下生中有三。初標。第二亦信因果下、釋。第三是名下、結。釋中有四。第一明往生之因。第二行者命欲終時下、值緣。第三見此事時下、得生。第四一日一夜下。生後利益。

上品下生者。亦信因果。不謗大乘。但發無上道心。以此功德、廻向願求生極樂國。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。一日一夜、蓮華乃開。七日之中、乃得見佛。雖見佛身、於衆相好、心不明了。於三七日後、乃了了見。聞衆音聲、皆演妙法。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。是名上品下生者。是名上輩生想、名第十四觀。

得百法明門者。地論云、入百法明門、增長智慧、思惟種種法門義故。歡喜

地者、初證聖處、多生歡喜也。

上品下生亦信因果不謗大乘。同上中品、故名爲亦。彼以解了第一義諦而爲別行、此以但發無上道心而爲別行。究理攝生、標心雖異。從凡入聖、歷位無殊。謂依無作四諦妙境、發四誓願、名爲真正發菩提心。未度苦者、誓令得度、陰入皆如故。未解集者、誓令得解、塵勞本淨故。未安道者、誓令得安、即惑成智故。未證滅者、誓令得證、即生成滅故。發此道心亦通九品。名字中發自有靜散、即下三品。觀行五位、即中三品。相似既分三般種性、即上三品。今習種發、故當此品。此心深運、分眞可階、豈不能至上上品耶。約位判之、無法非九。生後利益中、經、雖見佛身於衆相好心不明了、於三七日後乃了了見者。以此品人位當習種、見思雖破、塵沙未除、故於衆相心不明了。過三七日進入性種、侵斷塵沙、故八萬相一一分明。自此三劫、遊歷十方、供佛聞法。進入道種、登於初地。此地即得百法明門。言百法者、如百法論所出名數。今於此法皆證三諦、乃以百法而爲明達三諦之門。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。

疏第十五中品生觀。中品上生者有三。第一標。第二從若有衆生下、釋。第三從是名下、結。釋中有四。初明生因。第二從臨命終時阿彌陀佛下、值緣。第三從行者見已下、得生。第四從當華敷時下、明生後利益。

佛告阿難及韋提希。中品上生者。若有衆生、受持五戒、持八戒齋、修行諸戒。不造五逆、無衆過患。以此善根、迴向願求生於西方極樂世界。臨命終時、阿彌陀佛、與諸比丘眷屬圍繞、放金色光、至其所。演說苦空無常無我、讚歎出家得離衆苦。行者見已、心大歡喜。自見己身坐蓮華臺、長跪合掌、爲佛作禮。未舉頭頃、即得往生極樂世界。蓮華尋開。當華敷時、聞衆音聲讚歎四諦。應時即

得阿羅漢道、三明六通、具八解脫。是名中品上生者。

〔疏〕五戒者、不殺盜婬妄語飲酒也。八戒者、加不上高床、不著華鬘瓔珞香塗身熏衣、不得歌舞作樂及往觀聽也。四諦者、苦集滅道也。羅漢者、應供、不生、殺賊也。三明者、過現未來明也。六神通者、天眼、天耳、他心、宿命、漏盡、身得如意。此六悉皆無壅、故爲通。八解脫者、一內有色相外觀色、二者內無色相外觀色、三者淨、四空處、五識處、六無所有處、七非非想處、八滅盡解脫也。此八中、前三種微妙五欲無染無著、中四於下得離、後一能脫心慮、故名解脫。亦名背捨。背者、背彼淨潔五欲也。捨者、離是著心也。釋會者。論明小乘不生者、決定不生。此中明生、退菩提心得生。至彼處無漏道熟、即證第四果。大論亦然。或接引小乘、然彼實無。中品應時即得羅漢、何以不及九品。解云。是退菩提聲聞往生彼國。無漏道熟、便證小果。不守小位而住、住、嘉大正誤作往。還起大心、進行彌速。或五劫、或十劫、得成初地。如是階級、猶是其勝。大本上品明其出家、中品不明出家。此中所明

、是則中品。若其不出家、經云一日一夜持沙彌戒、故知有也。而大本不明、據長時始終爲語。今言出家者、就短時而論。

鈔中品上生明生因中、但言衆戒、斯乃略舉三學之初也。若據生彼聞讚四諦便成羅漢三明八解、以果驗因、不專持戒。合修小乘理觀事禪、但未證果、猶在賢位。於臨終時聞讚方等、迴心向大、願生淨土。然迴向心須至別教七信已上、圓教觀行四五二品、方是中品上生人也。若其小行已至忍位及世第一、但案位迴、即當此品。若在暖頂及外凡者、須猛利迴、超入此品。大約小乘并世間善、從迴向心深淺高下、判於九品。生後利益疏二。初正釋經文。四諦者、既是共二乘行、由宿習故、而聞生滅無生二種四諦也。生滅者、苦則三相遷移、集則四心流動、道則對治易奪、滅則滅有還無。無生四者、苦無逼迫相、集無和合相、道不二相、滅無生相。次三明者、過去宿命明、現在漏盡明、未來天眼明。此三名明、復得名通。餘三但得名通者。婆沙云、身通但是工巧、天耳但是聞聲、他心緣他別想而已、是故非明。宿命知過去苦生大厭離、天眼知未來苦生大厭離、漏盡正觀斷惑、是故此三稱明。大論問、通明何別。答、直知過去等名通、知過去等因

緣行業名明。次釋八解脫。一內有等者、內色即內身骨人也。爲修八色流光、故存骨人。欲界結使難斷、故以不淨心觀外色也。位在初禪。能脫自地及下欲界。二者下、位在二禪。二禪內淨、故壞滅內身骨人。欲惑難斷、故猶觀外不淨之相。三者下、除外不淨相。但於定中練八色光明、清淨皎潔、故名淨也。位位、清大記誤。作住。茲從餘。在三禪。四空處者、若滅根本四禪及三背捨等色、一心緣無邊虛空而入定、即觀此定依陰入故有無常苦空虛誑不實、心生厭背而不受著。五識處者、若捨空緣識入定、即觀此定虛誑不實而不受者。六無所有處者、若捨識緣無所有入定時、乃至而不受著。七非非想處者、若捨無所有處緣非非想入定時、乃至而不受著。八滅盡等者、背滅受想諸心數法也。諸佛弟子患厭散亂心、欲入定休息、以涅槃法安著身中、故云身證、而想受滅也。前三等者、位在色界、能離自地五欲也。中四等者、位在無色界、皆展轉離下地。然前三亦離下、中四亦離自地。互現說耳。後一可知。亦名下、背捨因稱、解脫果名。二釋會下、釋諸疑妨三。初會小乘不生疑。疏與釋論於法華意、會於今經及往生論論云不生、據決定性入無餘者。今經云生、是退菩提取小乘者。疏前會云、正處小行不生、要由垂終發大心故生。

。若無宿種、豈能垂終迴小向大。故知與前義不相反。仍釋伏疑。旣因迴心向大得生、何故至彼却證小果。故釋云、無漏道熟等。以退大旣久、習小功深、是故彼佛稱習說小、且令證果。或接下、再出經論引小之意。今經釋論說、至彼土證小果者、意欲別接小乘求生。其若生已、咸慕大乘、必不證小。然雖出此意、前義爲正。二中品下、釋中不及下妨。以下下品生彼聞法、應時即發菩提之心。中上生彼、何故只證無學果也耶。以大小故、難第四品不及九品。解云下、以登地速而爲答也。中上順習、雖證小果、不逾十劫必入初地。九品惡重、十二大劫方得出胎。雖發大心、更經多劫方階法忍。故以速證比彼爲勝。三大本下、通中不出家難。彼明中品云雖不能行作沙門、故云不明出家。長時始終者、謂盡形出家者。就短時者、謂一日一夜也。是知若據短時、大本約義亦有。若論長時、此經約說亦無。此乃二經事同也。

疏中品中生者有三。初標。第二從若有衆生下、釋。第三是名下、結。就釋中有四。初明生因。第二從如此行者下、明值緣。第三從行者自見下、明得生。第四在寶池中下、明生後利益也。

中品中生者。若有衆生、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。以此功德、廻向願求生極樂國。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、經於七日、蓮華乃敷。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。是名中品中生者。

疏十戒者、即前八戒、更足不捉金銀生像、及不過中食、爲十戒也。具足戒者、二百五十戒、五百戒等。須陀洹者、翻修習無漏、或逆流也。

鈔中品中生修因中、疏云十戒者、釋經持沙彌戒也。金銀生像者。南山云、胡漢二彰。謂胡言生像、此翻金銀也。善見云、生色似色、似即像也。此謂金則生是黃色、銀則可染似金、故云生像。若爾、生像此方之言、何謂胡語耶。答、謂五竺之北、胡地言音有涉漢者、故謂生像。胡人重譯又却入漢、故存胡音。

疏中品下生者有三。初標。第二從若有下、釋。第三是名下、結。釋中有四。初明因。第二此人命終時下、明緣。第三從聞此事下、得生。第四從經七日下午、生後利益也。

中品下生者。若有善男子、善女人、孝養父母、行世仁慈。此人命欲終時、遇善知識、爲其廣說阿彌陀佛國土樂事、亦說法藏比丘四十八願。聞此事已、尋即命終。譬如壯士

屈伸臂頃、即生西方極樂世界。經七日已、遇觀世音及大勢至。聞法歡喜、得須陀洹。過一小劫、成阿羅漢。是名中品下生者。是名中輩生想、名第十五觀。

【中品下生修因中、經云孝養父母、行世仁慈。此凡夫善、不能伏惑、豈預中輩。疏前判位、中輩人當別教十信、即圓五品。斯由垂終善友廣說阿彌陀佛隨順本性取極樂國、及談法藏稱理發願、行者聞已解悟大乘、發迴向心、求生淨土。經雖不云發迴向心。既聞廣說、豈不迴心。特是影略。臨終發心、心猛利故、能入別圓外凡初位、通惑惑、清大止誤作伏。茲從餘頓伏、故令世善當此品位。大師唯就大乘三位對於九品、深有其致。生後利益中、過一小劫成阿羅漢。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、大小基址、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。

疏第十六下品生觀。下品上生者有三。初標。第二從或有衆生下、釋。第三從是名下、結。釋中有四。初明因。第二從爾時彼佛下、明緣。第三從作是語下、明得生。第四經七七日下、明生後利益也。

圖第十六、下三品人造罪輕重值緣得滅爲往生因。須知經意爲易解故、以三業等惡滅爲下三品因、迴向凡小爲中三品因、以大乘諸善爲上三品因。此乃上下互相顯映爲觀法境。若稱實觀、依義而說、大小善惡、逐迴向心、隨滅罪力、淺深階位各論九品。今之三人、聞法稱佛、雖業障滅、全未伏惑、位在名字、故屬下三。若滅罪心利、入別圓外凡、即中三品。能至內凡、即上三品。闍王悔逆、得無根信、是其類也。

佛告阿難及韋提希。下品上生者。或有衆生、作衆惡業。雖不誹謗方等經典。如此愚人、多造惡法、無有慚愧。命欲終時、遇善知識、爲說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。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。經七七日、蓮華乃敷。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、爲說甚深十二部經。聞已信解、發無上道心。經十小劫、具百法明門、得入初地。是名下品上生者。

【下品上生、經云雖不誹方等經典者。此品不謗、顯罪猶輕。至下下品云、五逆十惡、具諸不善。則謗經等一切惡業無不造作、故言具也。圓頓教說、罪無輕重、悔則皆滅。如仙預殺諸婆羅門、地獄三念知謗方等、心生改悔、即生佛國。

【下品中生者有三。一標。二釋。三結。釋中有四。初明因。第二從吹諸天華下、明緣。第三從如一念頃下、明得生。第四從經六劫下、明生後獲益也。

佛告阿難及韋提希。下品中生者。或有衆生、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。命欲終時、地獄衆火、一時俱至。遇善知識、以大慈悲、即爲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、化爲清涼風、吹諸天華。華上皆有化佛菩薩、迎接此人。如一念頃、即得往生七寶池中蓮華之內。經於六劫、蓮華乃敷。觀世音、大勢至、以梵音聲、安慰彼人、爲說大乘甚深經典。聞此法已、應時即發無上道心。是名下品中生者。

【鈔】下品中生、經、偷僧祇物、盜現前僧物者。所盜之物、不出四種常住。一、常住常住、謂衆僧廚庫寺舍衆具、華果樹林田園僕畜等。以體通十方、不可分用故。二、十方常住、如僧家供僧常食。體通十方、唯局本處。三者、現前現前、謂僧得之物。四、十方現前、如亡五衆輕物。若未羯磨、從十方僧得罪。若已羯磨、望現前僧得罪、則屬第三現前現前。盜前二種、名偷僧祇物。盜後二種、名現前僧物。不淨說法者、但求名利、非益物也。無有慚愧者、屏處爲惡不慚於天

、顯露爲惡不愧於人。慚愧、猶羞恥也。

疏下品下生有三。初標。二釋。三結。釋中有四。初明因。第二從見金蓮華下、明緣。第三從如一念頃下、明得生。第四從於蓮華中下、明獲利。

佛告阿難及韋提希。下品下生者。或有衆生、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。如此愚人、臨命終時、遇善知識、種種安慰、爲說妙法、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。於蓮華中、滿十二大劫、蓮華方開。觀世音、大勢至、以大悲音聲、爲其廣說諸法實相、除滅罪法。聞已歡喜、應時即發菩提之心。是名下品下生者。是名下輩生想、名第十六觀。

疏稱無量壽佛至於十念者。善心相續、至於十念。或一念成就、即得往生。以念佛除滅罪障故、即以念佛爲勝緣也。若不如此者、云何得往生也。問、云何行者以少時心力、而能勝於終身造惡耶。大論有此責。是心雖少時而力猛利。如垂死之人、必知不免、諦心決斷、勝百年願力。是心名爲大心、以捨身事急故。如人入陣不惜身命、名爲健人也。

鈔下品下生疏釋修因中二。初稱無下、明念佛滅罪。二引大論問答二。初問云下、約少時責。二是心下、約猛心答。此猛利心從二緣發。一值善友、二爲苦逼。心怖惡道、耳聽佛名、是故牢強至誠稱念。既境勝心猛、故時少功多、能超百

年悠悠願力。若此二緣猛心不發、此人乃是合墮地獄也。

疏第三

三、各本均作二、茲準正說分初疏科作三。

利益中有二。初明夫人道悟無生。二明侍女發心也。

鈔三

三、各本均作二。茲從疏作三。明利益二。初疏科。

說是語時、韋提希與五百侍女、聞佛所說、應時即見極樂世界廣長之相、得見佛身及二菩薩。心生歡喜、歎未曾有。豁然大悟、逮無生忍。五百侍女、發阿耨多羅三藐三菩提心、願生彼國。世尊悉記、皆當往生。生彼國已、獲得諸佛現前三昧。無量諸天、發無上道心。

鈔二釋經二。初夫人悟道。經、豁然大悟逮無生忍者。以凡夫心聞十六觀、即

聞即修、頓入圓住。蓋由了知依正應色、即報即法、非縱非橫、三一融妙、全心作佛、全心是佛。能所既忘、思議泯絕、三德祕藏當念頓開。是故名爲豁然大悟

。悟通觀行及相似位。是故特云逮無生忍、顯此大悟的在分眞。若十六觀非妙宗者、豈令當機頓入圓位。經文結益、顯此觀門非偏非漸。信不可用事相消文。二明侍女發心。經文但云發無上正等覺心、是何位耶。經示夫人無生忍後、別云發心、驗非眞發。淨名疏云。菩薩柔順忍方有發義。故多約相似明發心位。名字觀行亦有發義、去無生遠、故不得論。

疏第三流通亦二。第一明王宮流通。第二爾時世尊足步下、明崛山流通。初有四。一列名教持。二行此下、明修有益、勸人奉信。三告阿難下、付囑令持。四說此下、目連等聞歡喜。

鈔大段第三流通分。金光明疏云。流名下澍、通名不壅。欲使正法之水、從今以澍當。聖教筌筭、不壅於來世。是故此下舉名舉益、勸人修習。若不爾者、安令法水下澍不壅。疏二。初總別分科。

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。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。汝當受持、無令忘失。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。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、爲其勝友。當坐道場、生諸佛家。佛告阿難。汝好持是語。持是語者、即是持無量壽佛名。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。

疏初中、阿難先問發。當何名下。問經名字。上來所說言義非一。當於何義而名此經。此法之要云何受持、問受持法。佛答名觀極樂無量壽佛觀音勢至、

亦名淨業生諸佛前、對其初問。汝當受持無令忘失、對其後問。次明有益。行前十六觀門、得大利益、現身得見彼佛菩薩。善男子善女人聞名下、明其念佛菩薩之益。但得聞名除無量罪、何況憶念。明念佛菩薩有大利益、舉劣況勝。念佛者、人中分陀利華、明其身勝。觀音勢至爲勝友、伴勝。當坐道場。得道之場、名曰道場。菩提樹下得道、故名爲坐。依之得果、義說爲坐。依之起行、名生佛家也。結名付囑、亦名觀無量壽佛、亦名滅除業障也。歡喜者、三義故喜。一能說人清淨。佛無礙智、無有錯謬、名爲清淨。二所說法清淨。能令衆生、得證三昧。三依法所得果清淨。依法修行滿足、身證清淨果也。

鈔二隨科解釋。今經兩處流通觀道。初於王宮、佛自囑勸。次迴靈鷲、阿難備述。初文自四。初列名教持二。初阿難問二。初當何下、問經名。疏云言義非一

此、除宗外、各本均誤作初。

法下、問

等者。經文別示三種淨業、十六妙觀。未審以何而爲總目。二此持法。二如來答二。初佛答前問。觀之一字、心觀妙宗也。極樂三聖、實相圓體也。此從宗體而立此名。淨除業障、極至五逆。生諸佛前、該於九品。此名從用

。總此三義、即是釋名。此四既圓、即當教相。故示二名、五章意足。信今釋題、冥符佛旨。二汝當下、答後問。無令忘失、即是念心。念心能成欲等四法。良以欲進巧慧一心、若其忘失、皆不成就。佛令不忘、則具五法。受持之功、於茲盡矣。二舉益勸修三。初明生善滅惡二。初次明下、直明生見佛善。能見彌陀及二菩薩眞法之身、生善極也。以深比淺、何善不生。二善男下、況顯滅生死罪。聞名是聞慧、憶念是修慧。舉聞之劣、況其修勝。行者應知。前無忘失、亦是憶念、然屬方便。今之憶念、乃是正修。名同義異、善須分別。二明身勝友勝二。初念佛下、喻白蓮明身勝。分陀利者、此云白蓮華。涅槃云。水生華中、分陀利最爲第一。顯修圓觀超餘一切修道之人、即七方便也。二觀音下、類補處明友勝。二聖本修圓念佛定、今爲補處。行者今修、亦是此定。位雖高下、所修法同、故可爲友。其猶世人道術之交、豈分貴賤。三當坐下、明得果起行。事相解釋、菩提樹下坐金剛臺。此處成佛、名爲道場。事本表理。今觀本性彌陀覺體。此體即是所坐道場、所生佛家。理一義異、名場名家。此理爲場、坐必得果。此理爲家、生必起行。果即分果、行即眞修。此觀本期分證之果、無功用行。欲以病

行及嬰兒行度衆生故、修念佛觀求生淨土。生彼速獲、故云當坐。三結名下、結名付囑。經、好持者、好即妙也。以不縱橫絕思議心、方能受持此經章句。別文既妙、是故能持經之總名、上以三一融妙釋者、意在於此。此寄阿難囑今人也。四歡喜下、衆聞歡喜。言三義者、一遇人、二聞法、三得果。文出大論、義歸此經。人既是佛、佛必具足四無礙智、謂法義詞及以樂說。說觀佛法離於錯謬、故名清淨。今遇此人、寧不歡喜。法是觀法。一十六門曲盡其妙、能令凡心入深三昧。離虛設故、名爲清淨。聞如是法、豈不歡喜。果即修觀剋獲之果。韋提希等聞法即修、登分眞果。侍女諸天、得相似果。目連阿難同佛化機或能增道、莫測淺深。各以離惑、名爲清淨。得如是果、豈不歡喜。此三相由。得果由法、法由人說。彼衆歡喜、具茲三義。我於今日、雖面不覩金容、而爲妙智所被、又得聞此微妙觀法、但未獲果、是故闕於第三喜耳。

爾時世尊、足步虛空、還耆闍崛山。爾時阿難、廣爲大衆、說如上事。無量諸天、龍、夜叉、聞佛所說、皆大歡喜、禮

佛而退。

闍耆山流通中、初佛步空、還耆闍崛山。爲增物敬、奉順其言、故現此變。次阿難及天龍等聞法歡喜、作禮而去也。

闍二崛山流通二。初耆山下、佛步空還。前赴請時、從崛山沒、於王宮出。今步虛空、還於崛山。二俱神通。前隱後顯者。前欲施化、化法未成、故但密往。今宣妙觀、當機已益、欲使同遵此法、是故現變彰灼而還。二次阿下、阿難重述。王宮機悟、崛山未知。故遣重宣、普令信受。阿難所述、即是佛言。是以文云、聞佛所說。皆大歡喜、理合同前三義故喜。

佛說觀無量壽佛經疏妙宗鈔會本終

音釋○〔疏〕驚

亡暮切。馳驚也。

瀆

余亮切。水貌。

崛

渠勿切。蘇奏切。瀦口也。

歛

歛、屋徒切、口相就也。嗽、色角切。吮也。

愆

丘虔切、綽立切。綽、綽繫也。

〔鈔〕悌

音希。慕也。

攢矛

攢、祖管切。矛、迷浮切。

蛄蜺

蛄、契吉切。蜺、羊切。蛄蜺、蟲名。

糠糲

糠、苦岡切。糲、苦岡切。糲、穀皮也。

篋

苦協切。篋、藏也。

鞞

鞞、符羈切。鞞、即計切。

分齊

分、符問切。齊、詣切。分齊、限也。

叵

不可也。

鞞

鞞、駢迷切。鞞、蒲撥切。

窾

蘇骨切。

蜚

蜚、渠緣切。蜚、音飛。蜚、小飛也。

笮

笮、遼緣切。笮、音第。田黎切。笮、網也。

笮

笮、遼緣切。笮、音第。田黎切。笮、網也。

笮

笮、遼緣切。笮、音第。田黎切。笮、網也。

笮

笮、遼緣切。笮、音第。田黎切。笮、網也。

中華民國三十三年甲申四月

普慧大藏經刊行會敬刊

南無阿彌陀佛

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三塗苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

❖量無德功・印翻迎歡❖

公元二〇〇二年五月敬印壹仟冊結緣

觀經智者疏妙宗鈔

印贈者：三 重 淨 宗 學 會

地址：三重市重陽路一段一二〇巷廿四號三樓

電話：(〇二)二九八三—〇九三六

傳真：(〇二)八九八三—六一七九

承印者：佳 芳 印 刷 有 限 公 司

電話：(〇二)二三三七—六六五九

傳真：(〇二)二三三九—二五二八

諸惡莫作・衆善奉行
自淨其意・是諸佛教

真誠清淨平等正覺慈悲

看破放下自在隨緣念佛

本會一切法寶，免費結緣，絕無託人義賣募款，敬請明察
This book is for free distribution. It is not to be sold.
Printed in Taiwan