

受領第 149676 號	門 部
佛敎專門學校圖書	四 〇 三 號
大正 一 年 六 月	三 冊
購入	

0931	貴	年
13	重	月
7	書	日
佛敎大學藏書		
第 149676 號		

3083

六抄下

觀經序分義傳通記卷第一

本日從此下至序正流通義竟

釋云上來第一料簡文前玄義已竟自下第一解

依文釋義中三一惣標五門二又就前序中下至

惣明者闡分竟別釋五門三初從如是下至一部

文義竟惣結五門今則初也於中為三謂標列結

初標中就文料簡者當前卷云然後依文釋義略

作五門者此經大料應有廣多料段今立五門故

云略作又對下細段文義廣多故云略作問安公

釋良忠述

本泉寺

已來諸師皆用三段消文，今家何立五門，分別答作者意樂不同。如彼宗密圓覺疏立十二大章法位，大經疏大開十分也。何況今文雖立五門，不出三段，是開合異故。至下文結歸三段，又如天台就法華經立二、三段大同，今文二別中二一從如是下至明流通分正分五門二然化下述立三段之由，初中亦二一列王官四義二舉者，闍分配文可見。初王官四義中局第三科置正字者，文言具略更無別由，又得忍文二處有證，至得益段正決得。

處故安正字一會正說者，對者山說故言一會次者，闍會中佛還者，山屬序分者，佛還者，山默而不說，眾致疑故阿難傳說佛勅，故還者闍以屬序也。言佛勅者，經云阿難汝當受持，廣為多眾宣說佛語，則其文也。歡喜奉行，者問經云皆大歡喜禮佛而退，今何段云歡喜奉行，答大師所覺本，余耳。又諸經中或云信受奉行，或云歡喜信受作禮而去，或云皆大歡喜禮佛而退，文雖有異，其意是同。若歡喜者必應奉行，况乎奉行，其言最要，驚註云經。

始稱如是勸信為能入末言奉行標眼濟事已上
念佛鏡云夫信為入道之初宗智為究竟之玄術
初稱如是信也後曰奉行智也上大眾歡喜奉行
明流通者問言流通者則名未來弘通之相然今
文者經家述於在座眾喜何成流通答佛地論以
歡喜奉行之文名依教奉行分屬流通明諸師同
之第二由中化者轉也四教義云說能詮理化轉
物心故言教也化轉有三義一轉惡為善二轉迷
成解三轉凡成聖故教以詮理化物為義也上由

序者證信發起皆名由序故淨影云一發起序者
佛將說經先託時處神力集眾起發所說各為發
起以此發起與說為由名發起序二證信序者阿
難稟承欲傳末代先對眾生言如是法我從佛聞
證誠可信名為證信以此證信與傳經為由可證
信序上又如天台於序分中分次由述謂如是等
五事冠於經首次序也放光六瑞發起之瑞由序
也問答釋疑正說等引則述序也故如法華放光
動地等為由序如大品經遍體毛孔放大光明照

恒沙界廣長古相覆三千界為由如維摩經現病
為由如無量壽經如來諸根悅預為由此例非一
今此觀經惡逆為由證信述初非正由序然而法
門名目所望不同今家淨影摠以由致亦名由序
故彼疏云從初乃至云何世尊何緣與提婆達多
共為眷屬來是其由序至乃就初序中文雖眾要唯
二一發起序二證信序又法相立瑞次由三序
云歎勝勸學者問歎勝勸學為局念佛為通定散
若言通者佛意正在念佛一法故下經云若念佛

者是人中芬陀利華釋云念佛三昧功能超絕實
非雜善得為比類上超絕之言唯在念佛故歎勸
義應局念佛若言局者言流通者即以正說傳持
未來何捨定散而不流通耶若歎勸之義廣通定
散故文云行此三昧者等釋云比校顯勝勸人奉
行上此歎定善勸流通也次下文云若念佛者等
者應勸散善然散善中勸念佛者且從勝行再往
言之餘散善亦可有流通文不言者略但功能超
絕者此述念佛行亦勝餘行不關今意不遮通諸

行亦有分分歎勸流通三摠結中雖有五義不同
肇者五門三段開合異故雖舉五門結歸三段斯
乃在座聞經之機所得益故雖同正宗而佛正說
與機得益其相別故開為二段又夫人得忍以利
益分文決判得處此文要故開為別門又流通分
中開者闡分者者闡一會流傳王官佛所說故雖
是流通然別會故開為第五以此義故五門三段
開合異也凡經分三段弥天為最初法華記云古
來講者多無分節至安公來經無大小始分三段

比靈芝云三分判經弥天為始正觀記云弥天即
東晉道安法師也襄陽習鑿齒初訪安云四海習
鑿齒安對曰弥天釋道安自余人以弥天稱之初
因秦王請僧請楞伽經講者但平讀其文都無科
節王曰朕聞佛旨幽微經文澁奧賓主起伏師資
問答必有次序如適所講略無科判何耶眾皆無
語時安在襄陽聞之歎曰凡在吾門同受斯耻遂
將佛經無豐約例分三分安雖此判人尚疑之後
親光菩薩所造佛地論至此果有其言一教起因

緣分二聖教所說分三依教奉行分則與弥天宛
符命上

本日又就下至正明發起序

釋曰上來第一摠料簡五門已竟自下第二別釋
中五所謂序正流通得益著闡分也第一序中有
三一摠料簡二序二別釋二序三摠結序分今即
初也一從如是我聞一句者問具引其文亦無所
至何置從字答此例非一何足為奇地觀釋云從
此想成時者正明結前生後普觀釋云從見此事

時已下正明牒前生後諸師釋中亦有此例云問
如是信成就我聞聞成就既是二句何云一句答
同證信故合為一句如眾成就雖有多句合為一
句但如嘉祥天台等者依法華論於通序中為六
成就故以如是我聞開為二句天台觀經疏云初
證信序六句如是標於信我聞異外道一時并息
諍佛正明化主玉城論住處列眾為同聞同法華
疏云通序為五或六或七云如是者舉所聞之法
體我聞者能持之人也一時者聞持和合非異持

也佛者時從佛聞也王城耆山聞持之所也與大
比丘者是聞持之伴也記云或五六七者五者如
文合佛及處六即離佛及處七則離我與聞此嘉
祥疏云通舉有六事前多羅什弟子一句標信後五句證信此
東春云一多少者關中五句合佛住處為一句釋
或六者天親燈論前三明弟子後三證師說一切
修多羅法門皆如是故知有六前三弟子者如是
謂弟子之信次句弟子稱我聞三明聞法有時次
從佛住已下既表於佛故知後三句證師說也或

七未見所出此私志記云若五六七自古多示唯
真諦三藏獨開為七如開合亦無的據但是隨文
當文義斟酌而已意明亦並有道理皆有通用故
無去取也此知禮云言六句者但以詮義究竟為
句如佛但一字亦名句也此於此經序嘉祥天台
與今不同以六成就為證信故淨影大師義兼兩
句故與今師亦同亦異謂彼疏云一時已下義雖
兩兼對先一句證信序故自下偏就發起以釋又
同大經疏云一時佛下義有兩兼取其本事發起

之事判為發起阿難引來證誠可信名為證信義
既兩兼不可偏取人情是非_上

本曰初言證信下至此就阿難解也

釋曰上來第一摠料簡二序已竟自下第二別釋
二序於中自二初釋證信後釋發起今則其初於
中為三一初五字標二即有下至證誠可信釋三
故名下結釋中有三一即有下至釋二意也以約
人如是用對我聞人雙釋如是我聞二意此則人
人相對以釋證信相也二又言如是下至故曰我

聞以約法如是用對我聞人委釋二義於中先釋
如是則有摠別三重之尺後又我聞是則人法相
對以釋證信之相三又言證信已下更就今經釋
證信義也問佛未宣說何預生信答慈恩弥陀經
疏云如是者以表信也人疑云經尚未宣預信何
事有言如是答如謂指前題目及題後經是佛所
說非我自言聞者應信故真諦云如是者標所聞
法名一部文理決可信從故云如是流支云如是
有四義一發心義謂自念言我當如是發心二修

行義謂自念言我當如是修行三辭喻義謂是人
威德智慧如天日也或云汝富貴如樹提伽四決
定義謂我所見聞其實如是今取此義故言如是
又佛地論有四義一辭喻二教誨三問答四許可
如彼論說取許可義故言如是謂我當為汝如是
而說也真諦云如是者謂所信法體有二義一就
佛解謂三世諸佛所說不異故名如以同說故則
知非妄故言是正以諸佛同說其法可信故言如
是二就理解謂諸法實相古今不異名之為如如

如而說不增不減決定可信故言如是又有問者
此之五句皆為證是佛說意令人信何但如是兩
字獨名為信答義實如是但為指名定實可信義
彰故為信比問諸經首置如是我聞有何所因答
佛法大海信為能入故也又淨影云何緣經首得
有如是我聞之言以佛教故佛何故教阿難請故
彼何緣請由其阿泥樓駄教故彼何故教由見阿
難心憂惱故阿難比丘何故憂惱由見如來般涅
槃故佛將滅度在雙林間北首而卧是特阿難以

佛將滅心懷憂惱莫能自勝阿泥樓駄開覺阿難
汝傳法人何不請佛未來世事徒悲何益阿難對
曰我今心沒憂惱知何所問阿泥樓駄遂教阿難
請問四事一問佛滅後諸比丘等以何為師二問
佛滅後諸比丘等依何而住三問惡性云何共住
四問一切經首當置何字阿難被教心少醒悟遂
便請佛佛依之答言諸比丘以何為師者當依波
羅提木又為師若我住世無異於此木又是戒比
丘所學故說為師言諸比丘依何住者當依四念

處住何謂四念處謂比丘觀內身修身觀精勤一
心除世貧愛如是觀外身內外身受心法亦如是
是謂比丘所依住處故經說言若住四念各自境
界不為魔縛若住五欲名他境界為魔所縛惡性
比丘云何共住者梵檀治之若心調伏為說離有
無經梵檀胡音比方名為嘿不共語一切經首置
何字者當置如是我聞之言故今經首同有如是
我聞之言此法華記一云通序元起由阿泥樓豆
令阿難問佛此私志記云摩耶大悲涅槃後分及

阿含皆明此事而大悲經明優婆離教阿難問其餘經論皆云阿泥樓豆教問先德樓云應是當時二人共教互舉其一比問阿難未待之頃應是不聞說法若尔於未聞經何能結集而稱我聞答法華疏云阿難佛得道夜生侍佛二十餘年未得待佛時應是不聞大論云阿難結法時自云佛初轉法輪我尔時不見如是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難得佛覺三昧力自能聞報恩經云阿難求四願所未聞經願佛重說又云佛口密為說也

胎經云佛從金棺出金臂重為阿難現入胎之相諸經皆聞况餘處說耶此文阿難得記即憶本願持先佛法皆如今也上記云言佛覺者只是佛加覺力如佛故名佛覺三昧已證非從佛聞故云自能用本願力為持佛法生後代善報恩經者第六佛求其為侍者許已仍求四願一不受故衣二不受別請三不同誌比丘須見則見四二十年中佛所說法重為我說佛粗示言端阿難皆解智速根利強持力故又密說者并異覺力及重說故已知

他不知名之為密又大經佛告文殊阿難事佛二
十年具足八種不思議一不受別請二不受故衣
三不非時見佛四見一切女人不生欲心五持一
切法不曾再問唯除問於釋種被殺六知佛所入
定七知至佛所者受益不同八悉能了知佛秘密
法胎經者舉初況後也胎相尚聞況後諸經上如
是二字摠標發主筆者此明約人釋如是義謂淨
影等釋如是義約人約法今亦如是淨影疏云解
有兩義一約法解二約人解言約法者阿難導佛

言如諸法故名為如如來所說皆稱前法說理如
理說事如事說因如因說果如果如是一切故名
為如如法之言是當道理因之為是良以卒法名
為非故如法名是言約人者今釋迦說如於過去
一切佛說故名如異說則非如說者是故曰如是已
慈恩弥陀經疏云真諦云如是者謂所信法體有
二義一就佛解至乃二就理解已摠標別指者佛是
能化通攝萬機阿難則是所化隨一故云摠別雙
釋二意者凡證信者能說能聽和合而成故今雙

釋此二意也。斯乃如是標信，我聞證信，故也。又言
如是樂者，此明約法。如是則有三重。第一是總，二
三是別。別中初者，機教相對，以為如是。謂能化教
隨可度，機相應符契，即有利益。隨樂名如相應，為
是次者，教法相對，稱為如是。謂能詮教與所詮法
毫釐不違，故名為如。眾無錯失，故稱為是。說漸如
漸等者，則舉十對二十重法。說漸是教，如漸是法。
以下唯知言漸頓者，歷劫修行，名漸。如瓔珞等速
疾直往，名頓。如觀經等，具如上記。言相空者，有為

事法，是相無為性理。名空。言入天者，五戒等是人
十善等。是天大小兩乘其義如常。六道名凡三乘
名。聖流轉還滅各有因果。集道是因，苦滅是果。言
苦樂者，此有二義。一於三界中，取趣極苦人間八
苦天上五衰並名為苦。五欲禪定放逸繫縛暫名
為樂。二三界苦樂合為一苦，以是流轉繫縛苦。故
出世界報說名為樂，以是真實無漏樂。故又於淨
土地前為苦，地上為樂。下智名苦，上證名樂。言遠
近者，所望不同。或三千界內名為近處，三千界外

名極遠處或八萬劫內云近時八萬劫外為極遠
時言同別者於諸法中同類為同異類為別或於
佛教佛智為同隨機為別如法事讚云同故則是
如來致別故復是慈悲心等上言淨穢者則是淨
穢二土又有覆無記與惡各穢無覆無記與善為
淨阿難是佛侍者者法華疏二云生兒舉國欣
因各歡喜是名父母作字阿難端正人見皆悅佛
使著覆眉衣有一女人將兒詣井見阿難目視不
駒不覺以縷繫其兒頸云中阿含云四眾若聞阿

難所說若多若少無不歡喜欲發問時先為聲咳
大眾皆歡喜四眾若觀其默行住坐卧損撈處分
進止動轉皆歡喜阿難四月八日佛成佛日生侍
佛得二十五年推此佛年五十阿難年二十五佛
時求侍五百請為如前說勸阿難阿難順從五百
皆歡喜目連騰阿難三願佛言領知機嫌求不受
故衣食欲自利益求出入無時佛印而許佛言阿
難勝過去侍過去侍聞說乃解今佛未發言阿難
已解如來意順是不順是皆悉能知故以法付阿

難如來歡喜，四天王各奉佛鉢，佛細而安之，合成一鉢，四緣宛然。而此鉢大重，阿難歡喜荷持，無倦。中阿含第七云：阿難侍佛二十五年，所聞八十千捷度，皆誦不遺。不重問一句，念力歡喜。阿難隨佛入天人龍宮，見天人龍女，心無染著，雖未盡殘思，而能不染一切。天人龍神無不歡喜。佛滅度後，在師子床，迦葉大衆讚曰：面如淨滿月，眼若青蓮華。佛法大海，水流入阿難心，自擔坐入涅槃。住，恐離車，有怨進，恐闍王，有怨於恒河中，入風奮迅三昧。

分身為四分一，與天一與龍一，毗舍離一，阿闍世。阿育王禮阿難塔，奉千萬兩金，偈歎曰：能攝持法身，法燈故法，往念感佛智海，故設上供養，念持多所聞口，出微妙語，世尊所讚歎，天人之所愛。凡用侍者，除佛以外，沙彌為侍，不以具戒比丘為侍。佛用有學，以為侍者，不以無學。而為侍者，是故阿難住，有學地，不證無學。證三釋，證信中證者，指經我聞，則阿難也。信者，指經如是，則如來也。謂如來為證，誠令衆生信佛經，故名證信序。此就阿難

解也者此簡異他師也。謂嘉祥云通序存六事前，
一句標信，後五句證信。比天台亦同。此乃阿難與
同聞衆俱爲證也。如今師者證信唯在我聞兩字，
故云此就阿難解也。淨影一義同於今意。問阿難
是能聞，又以聞持併可爲其證。何故阿難自爲證？
耶答阿難旣無傳說，錯故自稱我聞。則今生信是
故阿難獨爲證。信問淨影等師以後五句皆爲證
者，未得其意。能聞之人尤足爲證。時佛處三句成
證信，佛已滅度時處非情，故各不足以爲證也。答

法位疏云若無時處同邪論，故次序說時，又難有
良時若無教主說無由來，故次序佛又法須依人
人須依處，故次序說處。上
本曰二就下至發起序竟

釋云上來第一釋證信序已竟，自下第二釋發起
序。二一初至發起序竟，摠料簡發起七序。二二次
解已下，別釋發起七序。今則其初於中爲三一初
至分爲七標。二初從下至示觀緣釋。三上來下結
初標中發起序者，今家摠以一時已下並名發起

諸師不亦多，以五句為證信序，方以別序名發起。
就此二序有其異名，受決集云：凡序有二，謂通
別也。其通序者在後，置之別序者在經前也。又通
名阿難序別名如來序，釋家至多，今不煩載。只第
子序在滅度後，師主序在現前，二序俱勅師主，正
說。比妙宗鈔云：故知六義則是通序，以諸經同故。
亦名經前序，付屬令安，故亦名經後序。集結者所
置，故今言證信者，令聞者不疑。比次釋中經一時
佛在者，天台云：在者暫時，曰在久停，名住。一住語

耳住者，四威儀皆為住。差別者，謂天住、梵住、聖住、
佛住也。天住謂六欲天，因則施戒善心也。梵住從
初禪至非想，因則四無量也。聖住三乘人，因則三
三昧也。佛住首楞嚴百八三昧，十力四無畏十八
不共也。比問在字，是下句頭，何牒？句末者嘉祥云：
住者屬上句，明佛住也。問此住為取能住為住，為
取所住耶？解云：此中取能住為住，比法華疏一云：
住者能住所住，十則是忍土王城能住，則是四
威儀住。世未滅，比准之在字，理通上下，能在所在。

義各別故二從王舍大城者此牒文中不牒余時
自然略也又以上形下意也正明發起序者此中
別舉發起言者兼顯二序義也問發起七中何故
化前序無緣字又緣何義答發起七段雖同是序
有遠近故遠直云序禁父以下近發起序故別名
緣若通論者化前證信亦應云緣緣是序故大般
若經序分各緣發品緣者只是為後正說之緣起
也問所言緣者為是六緣鈎鑠相連禁父緣禁母
禁母緣厭苦等義將為六緣惣合直為正宗之緣

答二義俱允何者六緣共序故惣合為正宗之緣
又六緣鈎鑠次第無亂謂初四緣生起可知但欣
淨緣難請定門佛意廣攝故更開散若不請定不
可開散故欣淨緣緣顯行緣既開散已更應還說
所請定善若不開散者不可說示觀佛意先欲攝
散機故故顯行緣緣示觀緣既勵修已更應正說
十三觀門故示觀緣緣正宗也

本曰二次解下至化前序竟

釋曰上來第一惣料簡七序已竟自下第二別釋

七序文自有七段今則其初於中爲三謂標釋結
標中二次解者顯三序義若依二序科者應云一
先解繁化前序者化謂佛化前者未至起化之處
故云化前文在而爲上首義至厭苦緣半謂佛未
現王宮已前是化前序淨影釋發起序云就中隨
處開分爲二文別有五言處二者一異處起化序
佛在耆闍玄起後時王宮之化二佛從耆闍崛山
沒下身往攝化序此與勝鬘太況相似諸經之中
此例非一文別五者初言一時明起化時第二明

佛標其化主三在王舍下明起化處四與大下并
列徒衆五余時王舍大城已下明起化事此此與
今同但分文異相望今釋其義猶劣所以者何阿
難初耆山事名化前序亦述王宮事名禁父等也
然彼師至厭苦緣半已來爲異處起化序而不立
禁父等緣故知彼義缺於王宮三緣但化前等三
雖是同時說必次第故文在初其時猶長謂化前
時至禁父等二緣半也例如法華入定等五瑞雖
是同時文則前後又勝鬘經有化前序謂彼經云

勝鬬師子吼一乘大方便方廣經。如是我聞。一特佛
住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王及末利夫
人信法未久。共求謂是勝鬬夫人是我女。聰慧利
根通敏易悟。若見佛者必速解法。心得無疑。宜時
遣信。遣其道意。夫人自言。今正時。王及夫人與勝
鬬書略讚。如來無量功德。則遣內人。名旃提羅。使
入奉書。至阿輪闍國。入其宮內。敏授勝鬬。下下得
書。歡喜頂受。讀誦受持。生希有心。向旃提羅而說
偈言。我聞佛音聲。世所未曾有所言。真實者。應當

修供養。仰惟佛世尊。普為世間出。亦應垂哀愍。必
令我得見。則生此念。時佛於空中現。普放淨光明。
顯示無比身。勝鬬及眷屬。咸以清淨心。歎佛之功
德。又云。余時世尊放勝光明。普照大眾。身昇虛空。
高七多羅樹足步。虛空還舍衛國。時勝鬬夫人與
諸眷屬。合掌向佛。觀無厭足。目不暫捨。過眼境已。
踊躍歡喜。各下稱歎。如來功德具足。念佛還入城。
中。向支稱歎。大乘城中女人。七歲已上。化以大乘。
支稱大王。示以大乘化。諸男子。七歲已上。舉國人

民皆向大乘。余時世尊入祇洹林告長老阿難及
念天帝釋。應時帝釋與諸眷屬忽而至。住於佛前。
余時世尊向天帝及長老阿難廣說此經。至天帝
釋長老阿難及諸大會天人阿修羅乾闥婆等聞
佛所說歡喜奉行。此釋中文自為四。謂時主處眾
初時中有四釋。初二如次略廣異。更非別義。此乃
通明諸經一時。今雖釋時時處不離。故云時處三四
正釋此經一時。以下形上以上形下是其異也。日
夜十二時等者此正摠舉諸經說時文。在今經義

通他經如天台云如是等文名為通序通諸經故
文通義別如是詮異我聞人異一時。今異佛教主
異住處處異。比凡一時者一經說時摠名一時。量
通長短華嚴一時是三七日法華一時則八箇年
也。天台云一者佛法無有定實之一云何稱一。隨
俗假說一月釋論廣破一異也。時者有二種。一迦
羅則名短時亦名實時。二三摩耶名長時亦名假
時。今不論長短假實說此經竟摠云一時。比法聰
記云一時者即闡持和合非異時也。比靈芝云如

來說經時有無量不可定指故云一時又西土此
方年月日時曆數不同流布他方入難曉故又復
諸經或有一席未能終畢至後結集方綴成文前
後不一難為標指即如今經閣王造逆如來說經
阿難重述豈是同時故以一言包羅斯盡比或在
山林處筆者此摠舉處文自有八如此八處智論
地持四分十誦散說今文合集方成八處言山林
者玉云高土有石云山平土有木云林平土有草
云野比言聚落者法華疏五云封壇為國最遠宰

治為邑居中聚落是隣間最近比記云封壇筆者
封謂所統之限域壇則所封之界畔小曰邦大曰
國宰謂宰主有生所治為邑下內各居為聚落邑
與聚落等降漸按上言八部者觀音菩薩注師兩卷疏云七明八
部者上列大威德天今更舉於八天等或可星宿
掌人間者也龍有四種一守天宮殿持令不落人
間屋上作龍象之耳二與雲致雨益人間者三地
龍決江開溝四伏藏守轉輪王大福人藏也摩師
但出三不出天龍夜又此云據疾此有三處海嶋

空中天上傳傳相持不得食人佛初成道及說法
傳唱至大天乾闥婆此云香陰帝釋樂神在須弥
南金剛窟住天欲作樂其心動什師云在寶山中
住身在異相則上奏樂也阿修羅千頭二千手萬
頭二万手或三頭六萬手此云無酒持一不飲酒戒
或男醜女端在衆相山中住或言居海底風輪持
水如雲居在其下中上文云居在大海邊有八大
力口吹日月日月爲之失光掌搏須弥須弥爲之
峻下峨入海齊腰見天飲甘露而四天下採華置

四海中釀海中衆生業力持進失甘露退不成酒
即斷酒故言無酒神不飲酒故得大力也迦樓羅
者此云金翅下頭金色因以名之此鳥與龍約汝
達須弥今斷我搏海見泥我不如輸子爲汝給使
汝不如輸子與我吸天力持須弥不可斷故龍輸
子卵鳥食卵龍不能食三生濕生食二胎生食三
化生食四緊那羅者天帝絲竹樂神小不如乾闥
婆形似人而頭有角亦呼爲疑神亦爲人非人今
不取人非人釋緊那羅此乃是結八部數耳摩睺

解脫阿羅漢也。又以此九句配屬經者，又有具闕
謂初述與第二釋大第三比丘第四即眾第六是
釋千二百五十人俱五七八九更無所當大義廣
故以義加之，故應攝於惣大中也。問以何義故更
加之。耶答此准餘經法華經云皆是大阿羅漢諸
漏已盡無復煩惱，逮得已利盡諸有，結心得自在
比傳譯意異。今經雖略聲聞歎德梵本定有釋得
此意，即立果證等四大也。例如下引大經而歎菩
薩德也。問曰一切經首等者，先問意者一切經首

不增不減舉置千二百五十人，有何所以言猶置
者是安置也。又可云由致今用借音是由序意耳
次者意者此等聲聞皆是外道故同置經首也。優
樓頻螺等者天台云三迦葉兄弟有千弟子優樓
此云木凡林伽耶此云城那提此云江往昔共起
刹今連枝也。舍利弗名翻言殊子亦云身子。姓拘
栗陀也。目捷連姓也。翻讚誦亦萊伏根或云胡豆
二人共有二百五十法華疏大同之千二百五十人者金
剛仙論云千二百五十五人上金剛般若疏云可

羅者什師云是地龍摩師云是大跡腹行也八部皆能變木形在座聽法也此文句云迦樓羅此云金翅十鞞金色居四天下大樹上兩翅相去三百三十六萬里略抄瑜伽亦同大聖垂慈必待請而當說者問十二部經中有無問自說何云必待請耶者無問自說名無口請雖無口請必有意請例如法華經譬喻品索車即有機索情索口索之異故云必待又一時者筆者上文廣約諸經時變自下別就今經曲釋一時之義如來獨與等者獨尊

義故簡他佛故未對機故故名爲獨以下形上者禁父緣之介特爲下化前序之一時爲上謂化前發起同時故以下介時形上一時也以上形下唯之可知問今一時者爲通一經說時爲局化前之時答通一經時問今一時者明化前時然看文相化前之義至厭苦半何通一經答今文旣云以下形上其禁父時若通一經者化前一時亦可通始終但至化前義限厭苦半者若約在處同聞異者限厭苦半若約其時與佛同者是通一經故天台

云千二百五十五人舉滿數故不云千二百五十
五人比五百弟子二百五十弟子者龍興記云今
依四分優樓頻螺弟子五百伽耶弟子三百那提
弟子二百次舍利弟子一百五十目連弟子一百
并千二百五十若并師數者三迦葉舍利目連五
人及初所化陳如等五比丘可加之又化餘類甚
多如律然多從佛諸經列耳比又此等外道歸佛
前後者法華記一云十二遊經云佛成道第三年
始度五人第四年化大迦葉及三兄弟第五年化

目連身子上問經律異相法華科文并龍興記同
云伽耶弟子三百那提二百與今相違答今依賢
愚經諸文亦有所依經論異說隨宜不須和會問
曰此眾中等者先問意者下列眾中亦有阿難羅
睺羅等非外道者何故摠標千二百五十人次答
意者下列眾中別取外德列其別名故不論外道
非外道然摠標者約多分耳如經中說者是賢愚
經言外德者外相殊異眾所知誠問今經唯有摠
標而無列名何致此問答今曲難無列名准依他

云說此經已惣云一時比又有義一時者限化前
時非是聞持和合之時如耆山二衆亦是限化前
非說處故非同聞故但以下形上者唯取其始不
遮上時是短下時是長二明佛中簡異餘佛等者
問佛是通号何云簡異故厭苦緣云見世尊釋迦
牟尼佛釋此文云簡異餘佛此釋順理答釋迦佛
是娑婆教主故雖呼通号有簡異意若他方佛應
呼別号故上入云於此庵室呼云御旁者此
指源空若呼他人者可云某甲也孝經
云子曰注云子男子通稱也子一而已故不稱姓

與今義同今化前佛應是教主更無疑滯厭苦緣
中來現密化不知何佛故云釋迦簡異餘佛各有
理故不可相違三明處中經在王舍城耆闍崛山
者問爲是舉於二會說處耆淨影今家其義不然
只是化前之處不舉二會說處但嘉祥意則如所
問謂彼疏云明說此經有二處一耆王城所說二
耆崛山所說韋提希宮即王城所說後還山說則
崛山所說有自一處說序兩處自有兩處說序
兩處一處說序兩處即大品法華等經何意兩處

經更設此難，例如二衆九句七句，准餘而立，問曰：未審此等外道等者，先問意者，上文雖云常隨世尊，不相捨離，其相未彰，故問其由也。答意可知，雖入真門，氣習由在者，此義出知論法，澤無私我，曹蒙潤者，澤是恩澤，言無私者，孝經云天子承天命，宣諸侯，十承宣，令卿大夫，卿大夫承令，命士庶人，是故士庶人有善之時，讓功於卿大夫，卿大夫有善之時，讓功於諸侯，十十有善之時，讓功於天子。上又云覆無外天也，載無私地也，則此意也。曹

者東宮切韻云曹輩也，問曰此等尊宿等者，今經雖略衆所知識，言准諸經，致此問也。一者標相二者，標數等者，以此七句配屬經文者，菩薩是大人相，三萬二千是其數也。位果德三丈，無所對文，殊法王子別顯高位，上首之言是當揔結，獨以文殊而爲上首，意顯餘伴，故屬揔結。三四五句文雖是略，准餘經，故釋出其義，故次下引大經菩薩歎德之文，其義可知。又准天台意，菩薩之言含位，彼疏云菩薩位中有四，第一明位，第二列數，三萬二千

從通至別直序王城即通次重序囑山處也兩處
說序兩處者則此經前王城所說故序王城處後
還囑山說次序囑山處一處說序兩處則從通至
別次第兩處說序兩處即前後次第_上猶如畫水
者此明在俗之衆縱發清心由違順境退失修道
此喻在於涅槃大集問前三果人則通在家跋陀
和華居家菩薩何如畫水否今約大猷在家之中
何無善心直行之人故要集云淨名大士身在家
心出家藥王本事避塵寰居雲山_上比又龍興_{規經記}云應

作四句一有非出家在家謂染家業白衣俗人二
有非在家出家謂離家業出家道人三有非出家
亦非在家謂白衣人遠離家業四有非_上在家非
非出家謂出家人染著家業_上聖教常談以優婆
塞及優婆夷名爲在家_上以比丘等五種道人目爲
出家然此四句以義而論又如葉童子自此之前
我等皆名邪見之人_上文不知佛性以屬邪見或云
除諸法實相餘皆魔事如是等例皆以義立境界
住者境界即是所化衆也佛雖不可居住聚落然

第三標名文殊第四結為上首比問引大經文云
何配屬位果德三答依淨影疏行權方便是自分
功德此當標位則是因位入佛法下是勝進功德
此當標果亦是果位通上下文歎菩薩德亦成標
德法王子者非是第九法王子住只是等覺金剛
心也故千手經歎德文云皆是灌頂大法王子即
此類也又天台云以法化入名法王子也上來雖
有二衆不同者化前序中雖有四段且從文近但
結徒衆又從要故且結二衆例如玄義摠結之後

但舉第六經論相違勸信求者也
本曰二就下至禁父緣竟

釋云上來第一明化前序已竟自下第二釋禁父
緣中三謂標釋結釋中文自為七初中有二一釋
王舍大城名二釋起化處名第二中三一釋闍王
為惡人所悞二釋翻名三釋得名由由中亦二一
釋折指二釋未生怨第三釋父王為子禁第四中
二一釋夫人進食二問答門家不制由第五釋父
王請法第六釋因請蒙聖法第七尺和悅意初摠

以大悲故隨所化境界而住天人猶厭臭香不來
人間况無漏聖那能共住俗塵之中依止住者者
山等處絕離欲塵故佛所依止之處慈恩弥陀經
疏云此文有二一境界住謂天子所統之方則舍
衛國二依止住謂如來所居之處即給孤獨也上
闍師云經云在王舍耆闍崛山住者此明處成就
也住有八義一境界住謂十六大國是所遊境界
故二依止住謂一切僧伽藍是所依止故三威儀
住謂行住坐卧故四未捨壽命住謂未涅槃前住

五分法身故五梵住謂四無量心住大悲故六
天住謂四禪住第四禪故七聖住謂三解脫門入
空滅見入無賴滅受入無想滅無明佛住無相中
心感盡故八佛住謂住無生無滅無處所法中故
約三身而弁前三是化身住次三是應身住後二
是法身住前二身是能住後一身是所住經中多
舉八中境界住及依止住為化在家出家二種人
故比亡身捨命等者志重出離而輕身命各為亡
捨非謂忽尔投身喪命真心堅固喻之金剛此心

標中禁父緣者問何故此經以惡逆事為發起耶
答靈芝云二發起序諸經緣起隨事不同今經乃
以殺逆為發起者略有二意一欲彰此界眾生極
可厭惡親生膝下尚敢危害况於餘人意今末世
放樂淨土故二為表此方機緣非遭極苦不念脫
離求往生故故下韋提希云為我廣說無憂惱處
我當往生不樂閻浮提濁惡世等天台淨次尺中影大
一明起化處中余時王舍大城已下者王舍大城
即以下也對上來文故云以下如普觀尺言從見

此事時已下此明往古百姓等者法華疏云王舍
城者天竺稱羅閱祇伽羅羅閱祇此云王舍伽羅
此云城國名摩訶陀此云不害無刑殺法也亦云
摩竭提此云天羅天羅者王名也以王名國此王
則駸足之父昔又遠劫此王主千小國王巡山值
將師子眾人逆散仍共王交復月滿來殿上生王
知是已子訛言我既無兒此乃天賜養為太子足
上班駸時人号為駸足後紹王位喜啜肉勅厨人
無令肉少一時遽闕仍取城西新死小兒為饌王

明了猶如圓鏡四明衆中經大比丘衆者天台云
比丘者因果六義因名乞士怖魔破惡果名應供
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
方巧語名方口食咒術卜筮名四維口食比丘不
作此心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
故名破惡淨影大同問何故列二衆時先聲聞後菩薩

者佛地論二出八種故云法華疏一云釋同闍梨
爲三初聲聞次菩薩後雜衆謂諸經多尙舊云有
事有義有事者遂形迹親踈聲聞形出俗網迹近
如來證經爲親故前列也天人形非服異亦非侍
奉證經爲踈故後列也菩薩形不檢節迹無定處
既不同俗復異於僧處季孟之間故居中仲也有
義者聲聞欣涅槃天人著生死各有所偏菩薩不
欣不著居中求宗故在兩間釋論意亦尙記云釋
列衆中初辯次第言多尙者亦有經中菩薩後列

言太羹勅之常弁此肉厨人日捕一人舉國愁恐
千小國興兵廢王置者山中諸羅刺輔之爲鬼王
因與山神誓云取千王頭祭山神捕得九百九十
九唯少普明王後時伺執得之大啼哭恨生來實
語而今乘信駸足放之還國作大施立太子仍就
死形悅心安駸足問之答得聞聖法因令說之廣
讚慈心毀世殺害仍說四非常偈云駸足聞法得
空平等地即是初地也千王各取一涕血三條髮
賽山神願駸足與千王共立舍城都五山中爲大

國各以千小國付子胤千王更迭知大國事又百
姓在五山內七過作舍七度被燒百姓議云由我
薄福數致煨燼王有福力其舍不燒自今已後皆
排我屋爲之王舍由是勅燒故稱王舍城又駸足
共千王立舍於其地故稱王舍又駸足得道放赦
千王千王被赦於其地故名地爲王赦而經家借
音爲屋舍字耳因緣出大論及諸經比准之今因
緣當被勅燒義但天台疏雖指大論及以諸經而
大論中無勅燒文故知今釋依諸經也臣等造宅

各有所表如華嚴經不列聲聞純無雜故舊解者
多是光宅與大論意同故無別破但摠結云似兩
解耳靈芝大同問此經何故不舉雜衆答略也靈芝云
大本小本弥陀經列衆甚廣今經最略翻傳適時
各其志也計應更列人天雜衆下流通云無量諸
天龍夜叉等即知序中亦略之耳比因論生論諸
經先比丘後尼衆有向意答法華記一云論文云
先僧次尼亦有八義一男尊女卑二入道先後三
師弟不同四傳法能否五結集進退六同住得否

七多少推讓八得歎有無比聲聞衆中則有其九
句等者初釋與字非是歎德下八種大正是歎德
或此九句俱歎德行為佛徒衆是當歎德下八大
中第一是摠餘七是別無德不大故云摠大相是
外相則比丘形言衆大者能化四衆謂三迦葉舍
利目連舍利目連合為一也者年大者年闡為者法華信解
品云我等居僧之首年並朽邁比言數大者標所
化數謂千二百五十人也尊宿大者是長老相內
有實德大者智圓四弁定滿六通果證大者皆俱

者臣即臣下等則百姓又孝經述記云百姓者或
為百官族姓或為天下萬民此以天下之民總
為百姓廣韻云臣伏也男子賤稱也今釋此意也
也問王舍城者為寒林城將為上第谷一義云上
第城也法華論云如王舍城勝諸餘一切城舍故
耆闍崛山勝諸山故顯此法門最勝義故比往昔
已來用上第城以為勝城既云勝一切城非上第
何寒林既是不祥之地也何云勝餘况舉王城為
取耆山耆山最近上第城故西域記云耆山去上

第十四五里_比又云矩奢揭羅捕羅城_{唐云上第官城}上
第城摩揭陀國之正中古先君王所都多出勝上
吉祥香第以故謂之上第城也崇山_{四週}以為外
廓西通峽徑北關山門東西長南北按周一百五
十餘里內城餘趾周三十餘里_比法華記依西域
此文定法華經說處又嘉祥法華論疏云問王舍
城云何勝一切城答別傳云五天竺同十六大國
五百中國十千小國有六大城而王舍城最大_比
西域記云周一百五十餘里知最大者上第城也

又西域記云未生怨王築此城比言此城者是寒
林城而寒林城未生怨王治國已後築之故前所
說經所舉王舍城者即是上第城也一義云寒林
城也瓶沙王都初在上第後遷寒林當住城故知
寒林也西域記云曷羅闍吉栗呬城唐言王舍周於餘
里面有一門初頻婆娑羅王都在上第城也編戶
之家頗遭火災一家縱逸四隣羅災防火不暇資
產廢業衆庶嗟怨不安居王曰我以不德下民羅
患修何德業可以懷之群臣曰大王德化邕穆政

教明察今茲細民不謹致此火災宜制嚴科以清
後犯若有火起窮究先發罰其首取遷之寒林寒
林者棄屍之處俗謂不祥之地人絕遊在之迹今
遷於彼同夫棄屍既耻陋居當自謹護王曰善宜
遍宣告居頃之後王官中先自灾火謂諸臣曰我
其遷矣乃命太子監攝留事欲清國憲故遷居焉
時吠舍釐王聞頻婆沙羅王野處寒林勸集戎旅
欲襲不虞邊候以聞乃建城邑以王先舍於此故
稱王舍城比無量義經註釋云言王舍城者中印

度境摩揭提國寒林城名也。比守護章亦存寒林
義加之法華科文意云王城者山者聞持之所即
中天竺摩揭陀國王舍城東北毗富羅山東有耆
闍崛山此云靈鷲山或云上第城東北此此文意
者王舍城名在寒林城所以然者論靈鷲山在所
則有二義或王舍城東北或上第城東北上第城
外別舉王舍城故知王舍城者即寒林城然處下
釋論上第事且從本城雖舉上第意取寒林當住
所故但法華論勝諸城者寒林雖是不祥之地而

移上第已後勝諸城故崇山四周等者新古兩城
俱五山中故非相違云居民九億者問智論三云
摩訶陀國中王舍最好其城中有十二億家亦佛
滅後阿闍世以人民轉少故捨摩訶陀國大城其
邊更作一小城廣長一由旬名婆羅利弗多羅猶
於諸城中最大何況本王舍城比又闍有師云摩
訶陀國王舍者善見論云縱廣三百由旬有八十
億萬戶有八万聚落故最大也比准此等文王舍
大城不限九億九億衆生是舍衛城智論九云舍

衛城中有九億家三億見佛三億不見三億不見
不聞比西域記云舍衛城有九億衆生王舍城有
十二億衆生比荅羅什三藏五竺往生傳五云頻
婆沙羅王居民甚多一季一面各有九億人比今
釋舉一方云九億也言起化處者即有其二等者
王舍城是一經說處名起化處分爲二者光臺現
國雖非言說義當佛荅故夫人請爲一如來荅爲
二也問此中具顯一經始終何故不舉示現緣耶
荅自序之正爲標此義祖略舉也謂於淨緣請定

行故而說正宗十三定善頭行緣中自開散故而
說正宗九品散善於義則足不可具耳影現靈儀
者靈儀之名可通依正靈者廣韻云神也善也籠
也儀者廣韻云儀容也正也義也比今以依報而
言靈儀如云桃李一旦榮華松是千年靈木又靈
地靈處靈場等亦其例也復有義言靈儀者第七
觀所現佛體也處不釋皆名正報故問看今文相
一經始終次第舉之何序分中起舉第七觀住立
佛荅見土見佛見儀同故類聚舉之例如今經得

益分中聞佛說後並舉見土見佛兩益見極樂國
在聞經前雖是不次見儀同故又散善儀舉希奇
中云或見釋迦毫光轉變或見弥陀金色靈儀至力
或聞西方淨土對目非遠上為舉見同不次舉之
即其證也若言靈儀不指住立舉經始終中有不
舉住立之失縱雖略餘最可舉之正報致請之發
端故夫人得忍之緣起故正觀即是定門等者觀
名雖通十六觀義唯局十三故知觀者唯是十三
不通九品其義明矣所言正者尅體之義此乃顯

於定唯是觀九品別為散機自開故云更顯九章
益也二明闍王信受惡人中恍惚者玄應音義云
恍惚者眼亂也虛妄見也上明堂經云恍惚心朦
也上小切韻云恍惚者失志貌也上起信論云應
觀過去所念諸法恍惚如夢上亦名折指者具足
應言阿闍世此云未生怨娑羅留支此云折指今
釋略也涅槃經三十三云壞汝一指以是因緣人
復号汝為娑羅留支上天台云阿闍世此云未生
怨或娑羅留支此云折指上此皆舉昔日因緣等

者首尾參雜謂始從問相師至遣使於仙所相似
照明菩薩經說仙所害時說惡願者似涅槃經第
二十說夫人娘時亦問相師次下諸文亦似涅槃
三十三說故龍興云初中往因如涅槃經頹婆沙
羅往昔為王於毗富羅山捕鹿無所獲遂值一仙
王則生瞋不得獵鹿正坐此人馳遠令去遂令殺
之仙人臨終即發惡願願我來世還如今日心口
害汝彼時王者頹婆沙羅彼時仙人阿闍世是又
餘處云彼王夫人今韋提是以聞王事起隨心故

又如照明菩薩經云佛言往昔併沙王右無有太
子時請相師問曰夫人何時有身相師瞻曰山中
有一坐禪道人命終精神當來右腹化為太子王
聞是語即遣人斫道人糧餉道人得通即知王無
自念我今為王示現死作白兔在王東園王將國
民投得白菟則勅鍛師作鐵釘下四足及口鼻頭
菟身則便病釘而死精神來腹化作太子十月滿
而生太子身長大立位將從遠城遊觀迴車入城
即作惡念共諸群臣即投父王閉著獄中不聽餉

食韋提希夫人以蜜塗身著生韋衣白守獄者令
見密語獄吏聽入解身上衣以手拔刀削蜜與王
王得蜜食眼目精明夫人白王姓在獄中稱佛名
字禮佛禮僧王用右語獄中禮佛阿闍世王問獄
吏言獄囚以何答言平安但見隨時獄中禮佛阿
闍世王即便大怒臨死之日獄中禮佛臨渴穿井
不解時急則喚鍛師來作鐵釘于王額上及兩手
掌并兩膝頭於是父王不得禮佛病釘而死至乃有
別記云夫人無子王問相師以何因緣方得兒耶

相師占曰山中有仙死已入腹王殺仙人死受菟
身台後未及王更問師汝言仙人死已夫人何無
娠耶太史更占見彼仙人受一菟身玉復往獵欲
殺此菟不見兵園遂投丘并并底有草菟食草根
經三七日遂便餓死菟死之後夫人有娠今日大
王還被幽禁經三七日被餓而死雖有此說未見
經論不可為定
更不竟明
文已上興記如涅槃者彼經第廿云大王頻娑
沙羅往有惡心於毗富羅山遊行獵鹿周徧瞻野
悉無所得唯見一仙五通具足見已則生瞋恚惡

心我今遊捕所以不得正坐此人駟遂令去即勅
左右而今殺之其人臨終生瞋惡心退失神通而
作擔言我實無辜汝以心口橫加戮害我於來世
亦當如是還以心口而害於汝時王聞已即生悔
心供養死屍是先王如是尚得輕受不墮地獄况
王心不衆而當地獄受果報耶先王自作還自受
之云何令王而得報罪如王所言父王無辜者大
王云何言無夫有罪者即有罪報無惡業者即無
罪報汝父先王亦無辜罪云何有報頻婆沙羅於

現世中亦得善果及以惡果是故先王亦復不定
以不定故殺亦不定殺不定故云何而言定入地
獄比同經三十三云善男子羅闍祇王頻婆沙羅
其王太子名曰善見業因緣故生惡逆心欲害其
父而不得便余特惡人提婆達多亦因過去業因
緣故復放我所生不善心欲害於我則修五通不
久獲得與善見太子共為親友為太子故現作種
種神通之事從非門出從門而入從門而出非門
而入或時亦現象馬牛羊男女之身善見太子見

已即生愛心喜心敬信之心爲是事故嚴設種種
供養之具而供養之又復白言大師聖人我今欲
見曼陀羅華時提婆達多即便往至三十三天從
彼天人而求索之其福盡故都無與者既不得華
作是思惟曼陀羅樹無我所我若自取當有何
罪則前欲取便失神通還見己身在王舍城心生
慚愧不能復見善見太子復作是念我今當往至
如來所求索大眾佛若聽者我當隨教誡勅使
舍利弗等亦時提婆達多便來我所作如是言唯

願如來以此大眾付屬於我我當種種說法教化
令其調伏我言癡人舍利弗等聰明大智世所信
伏我猶不以大眾付屬况汝癡人食噉者平時提
婆達多復於我所倍生惡心作如是言瞿曇汝今
雖復調伏大眾勢亦不久當見磨滅作是語已大
地即時六變震動提婆達多尋時躡地於其身邊
出大暴風吹諸塵土而汚坐之提婆達多見惡相
已復作是言若我此身現世必入阿鼻地獄我必
當報如是大怨時提婆達多尋起往至善見太子

所善見見已即問聖人何故顏容憔悴有憂色耶
提婆達多言我常如是汝不知乎善見荅言願說
其意何因緣余時提婆達多言我今與汝極成親
愛外人罵汝以為非理我聞是事豈得不憂善見
太子復作是言國人云何罵辱於我提婆達多言
國人罵汝為未生怨善見復言何故名我為未生
怨誰作此名提婆達多言汝未生時一切相師皆
作是言是兒生已當殺其父是故外人皆悉号汝
為未生怨一切內人護汝心故謂為善見韋提希

夫人聞是語已既生汝身於高樓上棄之於地而
壞汝一指以是因緣人復號汝為婆羅留枝我聞
是已心生愁憤而復不能向汝說之提婆達多以
如是等種種惡事教令殺父若汝父死我亦能殺
瞿曇沙門善見太子問一大臣名曰雨行大臣大
王何故為我立字作未生怨大臣即為說其本末
如提婆達多所說無異善見聞已則與大臣收其
父王闍之城外以四種兵而守衛之毗提夫人聞
是事已則至王所所守王人遮不聽入余時夫人

生瞋恚心便呵罵之時諸守人則告太子大夫人欲得往見父王不審聽不善見聞已復生瞋嫌即往母所前牽母髮拔刀欲研余時耆婆白言大王有國已來罪雖極重不及女人况所生母善見太子聞是語已為耆婆故即便放捨遮斷父王衣服卧具飲食湯藥過七日已王命便終善見太子見父喪已方生悔心雨行大臣復以種種惡邪之法而為誑之大王一切業行都無有罪何故今者而生悔心耆婆復言大王當知如是業者罪兼二重

一者殺父二者殺須陀洹如是罪者除佛更無能除滅者善見王言如來清淨無有穢濁我等罪人云何得見善男子我知是事故告阿難過三七日已吾當涅槃善見聞已即來我所我已說法重罪得薄獲無根信比涅槃等經與今疏文互有具略聖僧指授三昧證定有深意問父王為子所害為是由宿世業為由現業答今釋之意偏屬現業龍興有二意初引涅槃經似判宿業淨影次引照月經似判現業涅槃第廿文雖說父王往昔殺父

人文相未詳。過現故人師存異義。或今疏判。據現因備。准照名經。歟。元本父王無有子息者。奈女經中。雖說著婆先生。而非夫人之所生子。故言無子。是故照明菩薩經云。往昔。泮沙王。右無有太子。上繼祀者。繼是紹繼祀。是祭祀。謂紹繼王位。祭祀宗廟也。是兒非女者。周捺女經云。有一女兒在池中。慈恩通贊云。男子。子女兒。准此等說。兒是女。何蒼人師異說。或各男子。或各女子。故聞持記云。女云。嬰男云。兒。大般若音義云。嬰者。女子兒者。男子。弘

決八云。嬰兒者。嬰頸飾也。蒼頡篇云。男曰兒。女曰嬰。今言嬰者。通男女也。故釋名云。人之初生曰嬰。兒者。脅前曰嬰。接之嬰。前而乳養之。故曰嬰也。上勿令承等者。問上云。縱有所損。吾亦無畏。今何隨將令死。答上述相師聞。今明心中計。故非相違。問父王。既是佛之檀越。定受五戒。况影堅王。初卑聖者。何殺仙人及王子。耶。答行殺等。故知定是未遇佛。受五戒時也。聲亦不露者。聲謂名也。露者顯也。謂惡名不顯也。此乃十善主殺王子。非王法。故也。

觀經序分義傳通記卷第一

149676

