

受領第 149677	門 四	部 四〇三	號 三	冊 三
佛教專門學校圖書				
大正 一 年 七 月				
購入 月				

0931	貴	年
13	重	月
8	書	日
佛教大學藏書		
第 149677 号		

149677
佛學部
3088

元

觀經序分義傳通記卷第二

釋良忠述

經調達惡友者依今家意及憬興疏調達則惡友也又龍興云隨順調達惡友等者調達則是惡友教故亦可調達與惡友教故此師後義以兩行等名惡友也提婆達多者嘉祥云提婆達此云天熱天熱者其生室中大熱是阿鼻之相其人作三逆罪廣如釋論及律中所弁靈芝云調達具云提婆達多此云天熱生特諸天心皆熱惱知彼出世必破三寶故上今經及法華等亦為調達涅槃經

法華

釋良忠述

說調婆達多增一阿含及智度論只稱達兜梵音少
異翻名惟同但新譯云天授故光記引立世經釋
迦如來於第九住劫出世天授造無間業入於地
獄至第十盡方一中劫然天授於第十住劫減至
四萬歲時來生人中證獨覺菩提是故天授中劫
不滿比又提婆達是權者也龍興記引入大乘論
云如婆羅樓至本行經中說偈提婆達多者大仙
之同伴云汝言逆罪但是菩薩善權方便如是逆
罪名雖有五品實有三破僧害佛世間所無提婆

達多是大賓伽羅菩薩為遮衆生起逆罪故現作
三業墮於地獄比又引涅槃云提婆達者實非聲
聞緣覺境界唯是諸佛之所知見比法華記八云
報恩經云若有人言提婆達多實是惡人入阿鼻
獄者無有是處大雲經云提婆達多不可思議所
修行業同於如來比父王是佛檀越者涅槃經於
九云善男子我出家未得阿耨多羅三藐三菩提
時頻婆娑羅王遣使而言悉達太子若為聖王我
當臣屬若不樂家得阿耨多羅三藐三菩提者願

先來至此王舍城說法度人受我供養我時嘿然
已受彼請比言檀越者淨業記云檀越此云施主
四分律云依檀越隔生死比金銀七寶名依上服
百味者金銀七寶認別標之微妙嚴麗衣服名爲
名衣上服一切衆味名爲百味智論九十三云或
有菩薩以百味供養諸佛及僧有人言能以百種
供養是名百味有人言餅種數五百其味有百味
是名百味有人言百種藥草草果作歡喜丸是名
百味有人言飲食種種備足故稱爲百味比阿兄

者大兄也又阿敬也史記傳云阿衡阿者敬義也阿難
遂即喚等者於學通文摠有四段一學騰空通二
自身入色境通三山河等入自身通四大小自在
通其相可見問法華記一引增一云有一比丘名
修陀頭陀乞食達堯往彼頭面禮足願教威儀比
丘便教次從學通比今何相建答今依智論論十
四云是時斛飯王子提婆達多出家學道誦六萬
法聚到阿難所求學神通是時阿難未得他心智
敬其兄故如佛所言以授提婆達多比經論異說

不須知會或前後學也問阿難但是初果聖者故未得神通何教達多答初果聖故未斷欲界惑故未得通其義實介但教神通於調婆達者阿難從佛覺知軌則唯以軌則授之而已故舊論云如佛所言以授提婆達比問提婆達多起逆加行何得神通神通者依四本定得四本定不造逆故答舊論二十六云亦以提婆達剃頭法服似如聖人內無慧命故名死人如死人種種莊嚴轉轉爛壞終不可令活提婆達亦如是佛日日種種教化惡心

轉劇惡不善法日日轉增乃至作三逆罪如是故名爲死人嗽唾人者提婆達貪利養故問曰提婆達得禪定已離欲云何復嗽他唾答曰是人惡心亦深其根亦利離欲故能變化嗽唾時便失利根故求時便得比光記云異生位中種姓未定雖有六種似而非真由似非真雖是利根亦容有退若至聖位種姓決定是真非似故六種姓前五有退第六不退比俱舍論十九云毗婆沙師釋彼經義起見時暫退如提婆達多比因此破僧等者此明

提婆造逆之相言破僧者俱舍頌云苾芻見淨行
破異處愚夫忍異師道時名破不經宿論曰能破
僧者要大苾芻必非在家苾芻尼等唯見行者非
愛行人住淨行人非犯戒者以犯戒者言無威故
要異處破非對大師以諸如來不可輕逼言詞威
肅對必無能唯破異生非破聖者以諸聖者證法
性故有說得忍亦不可破為含二義說愚夫言要
所破僧忍師異佛忍異佛說有餘聖道應說僧破
在如是時此夜必和不經宿住如是名曰破法論

僧能障聖道輪壞僧和合故上於此論文則有五
段一明能破人必大僧也必見行也必淨行也二
明破處必異處也言異處者謂羯闍尸利沙山此
云象頭山山頂如象頭故以名耳在鷲峯北可三
四里同一界內提婆住彼而破僧故非對如來三
明所破人必是異生四明得名破僧時謂所破僧
忍彼邪師提婆異佛世尊亦忍異佛所說八支聖
道有餘聖道提婆達多作如是言我是大師非沙
門喬答摩五法是道非喬答摩所說八支聖道所

破僧忍異師異道應說僧破在如是義言五法者
 正理論云一者不應受用乳等二者斷肉三者斷
 鹽四者應被不裁衣服五者應居聚落邊等乳等者等
取酪木又婆娑一百一十六云一盡壽著糞掃衣
 二盡壽常乞食三者盡壽唯一座食四者盡壽常
 居迥處五者盡壽不食一切魚肉血味鹽蘆乳等
 五明破時分謂不經宿也真諦師云日將暮時破
 僧至夜三更還復和合比故言此夜必和不經宿
 住問於何時分無破法輪罪亦諸佛出世必有此

事答俱舍頌云初後頗雙前佛滅未結界於如是
 六位無破法輪僧論曰初謂世尊轉法輪未久後
 謂善逝將般涅槃時此二時中僧一味故於正戒
 見麤未起時要二麤生方可破故未立止觀第一
 雙時法亦由彼速還合故佛滅後時無真大師敵
 對故未結界時無一界中分二部故於此六位無
 破法輪非破法輪諸佛皆有必依宿業有此事光記
云麤謂唐麤謂邪戒邪見名為二麤邪戒謂說五
 法是道邪見謂撥佛八正非道已上未立止觀第一
 一雙時者諸佛法余而有定慧一雙弟子此定慧
 未立時無破法輪無能還合人故謂目連依定起

通身子依慧令所破僧世尊年老等者增一八云
選復合上故餘文應知
余時提婆達毘戾人便往至婆羅留支所告王子
言昔者民萌壽命極長如今人壽不過百年王子
當知人命無常終不登位中命終者不亦痛哉王
子時可斷父王命統領國人我今當殺沙門瞿曇
作無上至真等正覺於摩訶羯國界新王新佛不
亦快哉如日貫雲靡所不照如月雲消衆星中明
余時婆羅留支王子即投父王著鐵牢中更立臣
佐統領人民余時有衆多比丘入羅閱城乞食便

聞提婆達多教王子收父王著鐵牢中更立臣佐
是時衆多比丘乞食還歸所在攝舉衣鉢往至世
尊所頭面禮足白世尊曰朝入城乞食聞提婆達
毘戾人教王子便收父王閉著牢獄更立臣佐復
勸王子言汝殺父王我害如來於此摩竭國界新
王新佛不亦快哉比丘三昧父王囚禁中經頻婆沙
羅者天台云頻婆沙羅此云摸實亦曰影堅嘉祥
云此云顏色端正其得須陀洹果靈芝釋經七重
室內者龍興云問涅槃經中閉之城外十誦律中

繫在牢獄。今此經云置七重室，相違如何。答作七重室，即牢獄也。既是獄，故置於城外。是故三文并不相違。比懽興云室，雖有一外七重，牆室一牆七，故云七重室。比所為既重，第者闔世行殺，所為是重逆及親父，故云非輕也。宮閣者，樂府云百辟詣閣門，廣韻云閣古今切。尔雅云小閭謂之閣。比嚴制者，國王制禁名，為嚴制。如言先格後府嚴制，重疊四明夫人進食中。經國大夫人者，龍興云問先言夫人後，大夫人有何差別。答王諸絲女通名夫

人。但王大后名大夫人，是世王母。吠提夫人

已上先後

者指十誦律也

新華嚴經音義云夫人者，案梵本云弟脾

此翻女天案鄭玄註禮云諸侯妃曰夫人。玉篇云呼婦人為夫人者，亦所崇敬之稱也。又夫者男子，義稱婦因夫以成，又名夫人也。西域呼王妃為弟脾，呼男夫為弟婆。比經韋提希者，靈芝云此翻思惟。先受此名，即為今日請觀之識。比龍興云韋提亦名毗提希，印度正音吠提希也。唐云思惟比香湯滲浴者，經云澡浴經，異本歟。天台淨影龍興同

云滌浴靈芝戒度等云澡浴澡王云子老切洗手也治也滌王云色蔭切滌瀧也浴洒身也經酥密者梵語勤文云伽里多此云酥摩頭此云密和名曰陶陰居曰酥音與蘇同牛羊乳所成也唐本曰牛酥勝羊酥比麩者廣韻云麵糗音去又反乾飲層也禮註曰糗搗熬穀也比經用塗其身者問十誦律云後王夫人盜持食入王噉得活過數日已後問言大王活耶荅言活云何活荅言有王夫人來與飲食王即勅獄官莫聽夫人入有夫人深念

大王以食塗衣更著上衣往到獄中脫衣與王令食得活龍興引之律文塗衣與今相違荅龍興會云就實如律而敬王故先滌浴身後服塗衣更服上衣為顯身持非餘器持故言塗身比今釋不尔如經塗身經律相違不及和會經諸嬰珞者白蓮記云西梵嬰珞有其別一者華嬰以線貫其特華串於身頃有同此方蕃華頭上二者寶嬰作種種珍奇妙寶以線貫之有同此間古俗金銀珂子之類今夫人乃是寶嬰即同法華無盡意菩薩解頸眾寶

珠嬰瓔價直百千兩金持獻觀世音菩薩此况既
盛蒲桃漿知寶嬰瓔也蒲桃漿者廣雅云蒲桃有
白黑黃三種本草云紫葛後名衣此大觀本草云
蒲萄味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令
人肥健耐飢忍風寒又食輕身不老延年可作酒
遂水利小便此行事抄下云舍樓伽漿水謂蓮華
清者今蒲桃漿應准也問曰諸臣奉勅等者問
阿闍世勅唯局群臣不及夫人何致此問答禁父
本意欲令父王餓死是故勅雖制臣而通夫人故

致此問也宿緣業重又近夫妻等者本緣可勘又
可義推如彼儒童瞿夷薄師金色女等緣也五明
父王請法中經漱口者經音義云所溜切說文漱
邊口也此王云漱所又思俟二切邊也此目連在
俗是王別親者嘉祥云目連是王舍城人王種故
論中云目連與身子周旋身子極智故目連最高
乘並在王舍城住故目連與王為親也此戒是小
緣者問戒是度生死海船筏何云小緣答戒行雖
是出離要法授王八戒弟子能堪小事因緣故云

小緣佛德尊故不為戒請也問曰如來戒法等者
問父王既是元佛弟子前受五戒故不可始請於
五戒亦未出俗網故不可請十具戒王所可受唯
在八戒何云不請餘者欲顯八戒用心細急致此
問答非必定存可請餘戒是父王八十具三雖皆
可請由細急故唯請八戒恐退犯故不請餘戒若
受餘二出家何難問若尔還成八戒勝餘十具二
戒豈劣於八答機根異故持犯別故由細急故八
戒為勝受而犯故餘二為劣若持不犯十具為勝

今約父王唯堪八戒不堪餘二王知己機唯請八
戒不請餘也問父王何以不請菩薩戒答憬興云
大王之迹既在預流欣趣小果故不請受菩薩戒
比如餘佛經者此十善戒經彼經云八戒齋者是
過去現在諸佛如來為在家人制出家法一者不
飲二者不盜三者不淫四者不妄語五者不飲酒
六者不坐高廣大床七者不作嗔伎樂故往觀聽
八者不著香勳衣九者不過中食比在家人持出
家戒者八戒齋中一二四五通於道俗餘四與齋

唯局出家故在家人一日一夜持出家戒也唯限
一日一夜作法即捨者問八戒不許作法捨何云
作法即捨者今作法者作法受得非作法捨故一
日一夜作法之文連續可反限字謂一日一夜之
作法也或可續為限一日一夜之作法而捨也問
八戒時節有延促耶答十誦毗曇云無延促唯一
日一夜四分成實及大乘等許延促時又優婆離
授於八戒為攝者授夜戒為媼女授晝戒又智論
云菩薩必生都率天其壽延促不定故如八戒齋

時節延促不定今依十善戒經釋今經日子如是
既云日子知限一日一夜故靈芝云八關齋戒唯
局一日一夜故遂日別受即多宗所許若准成論
延促不抱比如諸佛不殺生等者彼本經云如諸
佛及阿羅漢今舉勝攝劣耳問俱舍等論齋入八
數今別為齋相違如何答異說不同各有其理今
依十善戒經故云八戒齋也成論智論其意亦同
若俱舍等合莊嚴處止八無餘故云八齋成就合
中婆娑一百二十四云離塗飾香鬘與離歌舞唱

伎同於莊嚴處轉故合立一支俱舍論十四云一
若殺生二不與取三非梵行四虛誑語五飲諸酒
六塗飾香鬘歌舞觀聽七眠座高廣嚴麗床坐致
八食非特食又雜心論十云若九支者不然何以
故離高大床塗身香華共立一支俱莊嚴處起故
如老死立一有支比八種勝法者十善戒經云此
受齋功德不墮地獄不墮餓鬼不墮畜生不墮阿
脩羅常生人中改見出家得涅槃道若生天上恒
生梵天值佛出世請轉法輪得阿耨多羅三藐三

菩提比一不墮獄二不墮鬼三不墮畜四不墮脩
羅五常生人中出家得道六生欲天上七恒生梵
天值佛請法八得菩提也又前五與後一如前六
生天上恒生梵天七值佛請法也問齋戒散善何
生梵天答涅槃經云孝養父母報在梵天等涅槃
經疏云數人明因散善力發昔修定故生上界論
入散善直生上界數人者薩婆多宗論人者成實宗也超過二乘者
八戒雖是在家小戒八勝法中有得菩提故云超
過六明因請蒙聖法中經如鷹隼飛者憬興云如

鷹隼者則有二意一悲愍大王幽閉重室按苦情
急故二於諸聖衆唯有目連神通第一故能屈申
臂頃授王八戒此然目連通力筆者俱舍論二十
七云論曰依毗婆娑所說理趣神名所因唯勝等
持由此能為神變事故諸神變事說名為境此有
二種謂行及化行復三種一者運身謂乘空行猶
如飛鳥二者勝解謂極遠方作近思惟便能速至
三者慧勢謂極遠方舉心緣持身則能至此勢如
意得意勢名於此三中意勢唯佛運身勝解二通

餘乘謂我世尊作神通迅速隨方遠近舉心即至
由此世尊作如是說諸佛境界不可思議故意勢
行唯世尊有勝解兼餘聖運身並異生化復二種
謂欲色界若欲界化外四處除聲若色界化唯二
謂色觸以色界中無香味故此二界化各有二種
謂屬自身他身別故身在欲界化有四種在色亦
然故摠成八如賢愚經具說等者彼經四云尔
時目連喻如猛鷹銜於小鳥飛騰虛空目連神足
亦復如是身昇虛空屈伸臂頃此山不厭高等者

本文更檢但後漢書云泰山不讓土壤故能成其
高江海不厭細流故能成其深准此等文作此釋
歟然富樓那於弟子中最能說法者法華五百品
廣說其相不能具載又法華疏云富樓那翻滿願
弥多羅翻慈尼女也父於滿江擣梵天求子正值
江滿又夢七寶器盛滿中寶入母懷母懷子父願
獲滿從諸請遂願故言滿願母名弥多羅尼此翻
慈行亦云知識四韋陀有此品其母誦之以此為
名尼者女也通稱女為尼通稱男為那既是慈之

所生故言慈子增一云我父名滿我母名慈諸梵
行之人呼我為滿慈子此從父母兩緣得名故云
滿慈子是人善知內外經書靡所不知就知滿故
復名滿增一云善能廣說分別義理滿願子最第
一下文云於說法人中最為第一第一者說滿字
也欲還本國利益佛言彼國蔽惡汝云何益我當
修忍若毀辱我我當幸不得捧毆不_レ時自幸不
得木杖木杖時自幸不得刀及刀_レ時自幸離五
陰毒器是為行忍滿故名滿七車喻經中說為大

智舍利弗所稱歎一切梵行人皆當繫衣頂戴於汝
若見汝者得大利益是為歎滿故名滿比經為王
說法者憬興云以法潤心令修加行之道比私推
應說業報難道也豈莫恨闍世生死無常也愚勿
貪國位速離貪恚早出欲城云七明父王多日不
死中經運三七日等者龍興云問涅槃經遮斷父
王衣服卧具飲食湯藥過七日已王便命終此經
云何過三七日荅就實而論應過四七日所以知者
既此經云食麩飲漿受戒聽法如是時間運三七

日涅槃經中遮斷飲食過七日終此文明知前三
七日未斷段食後一七中方斷段食彼涅槃經約
斷段食後一七日故言七日此經為顯麩及法勢
但言前三不論後一若約始終過四七日方命終
者不可致疑比或經下異說不須和會問何故今
經不說父王命終相耶荅無要故不說龍興引十
誦律云過數日已王復問言父王活耶荅言活云
何活荅大夫夫人來緣得食活王言莫聽大夫夫人入
王在獄中遙見耆闍崛山佛僧舍利目連阿那律

等上山下山大王得道見佛及僧歡喜故活過數
日已復問大王活耶荅言活云何活荅如上王勅
障隔莫令得見諸佛常法有大因緣入城時現如
是神力云云種種神力至諸衆生得利益余持佛入城右
足踏門闥現種種瑞應時瓶沙王曾見是相知佛
當入城則從樓向孔間立看佛入城王得聖道見
佛及僧歡喜故活過數日已復問王今活耶荅言
活云何活荅言如上王言以利刀削脚底皮急繫
莫令東西如教王以是故卧日就羸羸上多時奉

食乃至失苦亡憂者饑食名飢饉水名渴因飢生
食欲因渴生飲欲是故剽密除飢漿以除渴目連
授戒滿願說法故戒法內資又飲食資身失苦戒
法養神亡憂身心不悅各苦憂故也

抄三

本曰三就下至禁母緣竟

釋云上來第二釋禁父緣已竟自下第三明禁母
緣中三即標釋結釋中文自為八一明闍王問父
音信中二一直釋二問荅初中水食不通二七等
者問經云逕三七日荅此文難會今試會者先定

句逗次釋文意定句逗者水食不通二七句為一有餘命應終也句為二釋文意者二七者恐悞應云三七缺三一點水食不通已經三七必有王餘命應終也故下文云父王以經三七計合命斷無疑前後二文其意分明也或云二七有餘為一七字不正應云二十有餘三七即二十一日故或云三七中除初日初日應無水食不通之義故次問中七日則死者篇鵠八十一難經云人一日二度有便利一度二升五合兩度五升也胃中糞留在五

穀二斗水一斗五升合三斗五升也平人日二度至圓一度至穀水二升半兩度五升也以一日五升勤七日三斗五升也而水穀盡云七日死此但此約大都不必一槩人根不定故次答中意密問者心標死口問在如意許比量但以萬基之主者主上一日有萬基政基者一天四海天子為基故孝經云安危在本治亂在身此本是基故名萬基主舉動者孝經云德謹可乘客止可見動作有文言語有意此論語云言則左史記之動則右史記

之。比不可隨宜者治世之代可隨宜亂世之時不可隨宜受禪即位是隨宜也奪位成帝不隨宜也今立逆德押臨帝位不隨宜明也但不字上頗有雖意成次句義故謂奪父坐處雖不隨宜而奪父命猶重譏過故致意許問也天性者孝經云父子之道自然也。比天性自然也。內心標死口問在者問心標死口問在即偽言也諂佞之語全以非義誰容此言存耶之勅弥招人嘲荅一切禁閑未必死罪為息逆名問在有以奪位不必害先王如瑠

瑠奪位不殺匿王命心中標死朕若問在者守門定奏死竟故云意密二明門家以事者中一切和密不可久行者和是和睦密是隱密也東觀漢記云揚震為東萊守道經昌邑十令王密故震所舉秀才也夜懷金與震云夜無人知震曰天知地知子知我知已有四知遂不受比即此類也三明世王嘆怒中分疏者諸經要集南云行人向王分疏云具詞集序云而疏鄉相法華記云疏者通意之辭亦記也玉云疏通也理分也檢書也不密也

罵父母為賊等者此約闡王意樂而判逆惡謂於
父母有殺心罵故屬五逆亦罵二聖更無害心故
屬十惡問設有殺心罵晉執劍未成殺業何名逆
耶答此義更檢但試會者既發殺意樂及行近方
便且名身口逆斯乃因中立果名耳次釋意者約
害父母方便為惡根本為逆此順性相云賊之伴
也者正觀記引判正記云父王儻存恐奪我位故
名為賊母以佐助故名賊伴又閻師云經曰我母
是賊與賊為伴者此明口業逆次夫人盜獻紗縠

與父王同情故云與賊為伴名父為賊導母為伴
也此四明二臣諫中國之輔相者二臣俱大臣助
天子之政故云輔相釋迦譜引賢愚經云舍衛國
王有一大臣字曰須達輔相比立政之網紀者二
臣是作政之大綱也揚子法言曰國張其綱紀謹
教化注云綱之有網紀猶君有股肱也經紀張則
綱目正股肱良則疾事康白虎通云綱張也紀理
也大者為綱小者為紀所以張理天下正天甘人
道也孔安國云肱臂也此肪習者肪甫往反明也

適也。勃逆者，王云勃，瀟沒切。卒，又音背。注：文選十四云：悖逆之罪重也。註云：悖，亂也。王云：悖，瀟突切。逆也。又瀟，輩切。廣韻云：瀟沒切。逆也。挑也。上。今文意常悖字也。犯顏設諫者，孝經諫諍章註云：事君之禮，值其有非，犯嚴顏以道諫諍。三諫不納，奉身以退。有匡正之忠，無阿順之從。良臣之節也。若乃見可諫而不諫，謂之尸位。見可退而不退，謂之懷寵。十尸位國之姦人也。姦人在朝，賢者不進。苟國有患，則優侷侷，佞儒必起，議國事矣。上勸學記。

九

天下暗
 奉禮多相田九
 晶佐忠之思
 一三枝
 即存言

適也。勃逆者，王云勃，蒲沒切。卒，又音背，注文選四十四云悖逆之罪重也。註云悖亂也。王云悖，蒲沒切。逆也。挑也。挑，今切。逆也。又蒲輩切。廣韻云蒲沒切，逆也。挑也。挑，今文意常悖字也。犯，顯設諫者，孝經諫諍章註云：事君之禮，值其有非，犯嚴顏，以道諫諍，三諫不納，奉身以退。有匡正之忠，無阿順之從。良臣之節也。若乃見可諫而不諫，謂之尸位。見可退而不退，謂之懷寵。十尸位，國之姦人也。姦人在朝，賢者不進。苟國有患，則優侷侷，佞儒必起，議國事矣。此勸學記。

云忠者道有三品。道覆君而化之，大忠也。以德調而輔之，次忠也。以言諫非而怨之，下忠也。此宗密疏云：三亦孝亦順，謂有隱無犯。三諫而隨，為順四句靈芝記云：禮記云：事親有隱而無犯，當隱過幾事君有犯而無隱，諫言其得失事師無犯無隱，雖不犯是義師，即恩義之間。三諫隨者，禮云：子之事親也。者，問大臣是官何云，彰位者，今文非是，分別官位，但官各位也。耆婆亦是父王之子者，捺女耆域經。

云有衆華，綠色鮮明，披視華下，有一女梵志，抱取歸養，長之名曰捺女。至年十五，顏色端正，天下無雙。宜聞遠國有七國王，同時俱來詣梵志，所求婿。捺女以爲夫人，梵志大悲恐怖，不知當以與誰。乃於園中架一高樓，以持女著上，出謂諸王曰：此非我所生，自出於捺樹之上。其夜，泮沙王從園中入，登樓就之，共宿。日月滿，生一男兒，顏貌端正。兒生則手持針藥囊，將此小兒還付捺女，名曰耆域。至年八歲，聰明高才，學問書疏。云天台云耆婆此云。

固活生時，一手抱藥囊，一手抱針筒，昔耆爲醫，能治他病。從德立号菴羅女子，也是國賢臣，去去必國亡也。上龍興云：遂至年八歲，聰明越倫。與小兒遊，輕諸小兒，諸兒罵曰：無父之子，媼女所生，何輕我乎？祇域愕然，便還問母。母曰：汝父泮沙王也，在羅闍祇國去此五百里，即出金環印。此汝父印也。祇域奉金環往徑入王門，到王前，禮王見印環，即覺知之，愴然怜之，以爲太子。歷二年後，阿闍世生，祇域白曰：我初生時，手抱醫器，當道爲醫，今已嫡。

子生便應襲尊嗣我願學醫王則聽之此戒度云
因活亦作故正因引奈女經云耆域生時既執針
藥其母惡之即以衣裹棄于巷中無畏王子乘車
遙見乃問傍人答言小兒又問死活答言效活王
子勅令取而乳養後還其母等言昔擔者奈女過
去供五百尼時故活為貧家子其尼有疾捺女常
使效活醫治悉愈乃發擔曰願我後世為大醫王
常治人身四大之病所向皆愈等云問耆域耆婆
為同為異答二人各有二名具如疏抄忽見家兄

等者闍王雖是舍弟而讓以為太子故云家兄捺
女經云今已嫡子生便應襲尊嗣此經毗陀論經
者涅槃經第廿一云一切外道經書四毗陀論毗陀
羅論衛世師論迦毗羅論此戒度云梵語陀論亦
名韋陀此翻智論有四不同一億力毗陀明事火懺悔法
二耶受毗陀明布施相祀法三阿他毗陀明一切戰法四三摩
毗陀明外國戰法龍興云毗陀論經者正音吠陀有四
吠陀婆羅門學一壽吠陀論謂養生繕性二利吠
陀謂亨奈析禱三平吠陀謂禮儀占卜兵法軍陳

四術吠陀論謂異能伎術禁咒醫方今臣所引第
三平論比言不開典君子所慚者左傳并孝經文
也暴逆者暴是庶逆是亂上罰下云義兵下罰上
云亂逆今太子禁父王故云暴逆但法聽云經云
諸愚者此揔明非禮慕逆之人非一故云諸也
比又宗韻云慕初患切奪也逆也比史籍良談者
指毗陀論而言史籍是梵天說故稱良談寄歸傳
云薛陀是明解義即其意也又良者長古今不改
故名良談廣韻云良長也增韻云久也永也比四

姓者靈芝云西竺四姓攝一切姓刹帝利婆羅門
二為尊貴毗舍首陀二為下賤刹帝則王者姓比
戒度云四姓者刹帝利君臨莫世王種也婆羅門
守道君貞淨行種也毗舍質遷有無商賣種也首
陀勤身稼穡農種也此四貴賤迥異婚嫁不通王
今害母大逆常情點辱王種故云汙也比經臣不
忍聞者淨影云殺母眼見何得言聞謂不忍聞世
人傳說比憬興云無道之至我尚不忍聞名何能
接事也比又戒度云經云不忍聞者以聞沉眼見

此宗親者涅槃經云孝養父母供養宗親又云捨命受大苦時宗親圍繞號哭懊惱其人惶怖莫知依救法華經云聚落田里為父母宗親說法華經唯此等文父母等親人所尚故名為宗親經旃陀羅者靈芝云此云殺者則此間魁餅之類此言不宜住此者則有二義等者問二義差別如何答二義俱是擯出闍世但初近擯第二遠擯也法聰云此有二義故一者王今造想不存風化京國神州豈遣旃陀羅為王此令擯出宮城意也二者王雖

在國厚我宗親須遠涉他邦永絕無聞之地故不宜住此也此龍興云汝既作此旃陀羅行不宜住此刹利王位亦可云汝是旃陀羅者我等不宜住於汝國亦擯出他方此法聰二尺同於今文龍興三釋初後二釋亦同今文又天台云欲奔他國故云不住淨影靈芝龍興第二義同天台京邑神州等者問西域記云天竺南州中心神州當印度東北義淨傳南海傳云予在神州云傳律人今見眾僧威儀還如倭人南山業疏云此方赤縣此靈芝記云赤

縣則震且之別名河圖云崑崙東南方五千里号
曰神州亦稱赤縣此顯戒論云北天南海之郡純
是小乘神州亦縣之鄉意存大教此等諸文皆
以震且名爲神州今釋何以摩竭陀國名神州耶
答神州之名亦通印度弘決三略立五番用甄老
子與之如來邪正云重耳形居陳州之苦縣能
仁降迹出東夏之神州此問何旃陀羅不爲國主
者涅槃六云我從昔來未曾聞見旃陀羅種而爲
王若旃陀羅治國理民無有是理此魁斛之類何

治國也問曰諫辭鹿惡等者此明按劍却行而退
之意問意可見答意以二道理會不迴身謂鹿諫
王爲息害母其實不可卒君臣義况復闍王瞋母
未除故危已身以此二意故自按劍却行退也又
天台云按劍現威以息王怒也此靈芝云二大臣
下三諫已欲去按劍却行示威令懼此五明闍王
生怖中經惶懼者今釋可見法驗云經惶懼有二
意一惶失位二懼臣叛此靈芝云闍王驚懼賢臣
去國社稷必危此戒度云賢臣者國以賢臣爲輔

得失繫其安危故也經汝不為我耶者此明闇王
不知臣意謂臣有忠為是為我為父王故今釋
云不知等也淨影云告者婆等口言問也恐彼背
已親向父王故今問之不為我也比又嘉祥云為
助也不助我也比靈芝云為猶佐也比古人云等
者更上明闇王受諫中經懺悔求救者淨影云懺
悔求救悔前懺也謂悔向前欲害之懺求彼二臣
令不殺也比與今意同本經者或劔鞘或劔匣八
明世王餘曠中經內官者事夫人之官人也左傳

曰宿有妃嬪嬪御焉杜預曰妃嬪貴者嬪御賤者
皆內官也又如屈支國奇特寺錄云私云如和朝
中官大夫亮中納言等也又有人云此間武官有
四府六府謂左右衛曰左右兵衛曰之四府亦名
外府更加左右近衛曰之六府此中近衛名曰內
府下云內官歟
本曰四就下至厭苦緣竟
釋云上來第三釋禁母緣已竟自下第四解厭苦
緣中三諸標釋結釋中文自為四一明夫人幽禁

中禍哉今日苦等者此明舉上欲害之意以愁禁
閉之難我母是賤名之為喚執劍欲害名為利刃
欲害時節名曰中間結閉意耳問見經文相先罵
母已次則欲害然何云喚利刃中間各口罵身害
其實同時說必次第似有前後經愁憂憔悴者釋
載三義其意應見法聰舉六所以謂彼記云憂悴
者心不悅樂名為愁憂身無光澤稱為憔悴夫人
憂悴備有六意一與大王生死永絕二與眷屬恩
愛情離三厭斯穢境樂聞樂土四自損女質專求

勝報五遙心請佛恐聖不應六自惟未修妙因不
登上果具此諸事故心身不樂比守當水泄者言
閉深宮內宮守護音信不通無可水漏也當者王
云任也底也泄者廣韻云私列切漏泄也歇也亦
洩又舍制切比二明夫人請佛中一明父王乃至
遣慰問也者此明在昔有兩意謂初解約禁父已
前而論昔義後解則就禁父已後而弁昔義在昔
之言通遠近故玉云昔父也住也昨也比法華經
云昔所未曾說今皆當得聞比九品義云犯思之

昔雖迎那落之火念佛之今忽遇清涼之風比因緣斷絕者即無往詣請佛因緣謂在禁故斷往詣之因緣絕請佛之因緣因則緣也或可機為因佛為緣彼此情乖者彼則父王此則夫人二人俱是見佛情乖也或可佛為彼機為此謂佛即能應情乖機亦能感情乖也經願遣目連尊者阿難與我相見者問夫人別請二聖何意答全家無判淨影云韋提何故求見目連及與阿難良以目連是家門師阿難佛伴者先恆往來故備求見又復夫人

居在深宮偏求見一其相不便故並求見之何為韋提內心厭此惡果求生淨土故今二人傳意請佛所以求見比三加致請者三請則是致請之法故法華等多致三請例如三禮三羯磨等叩頂者大國之法憂喜切時則叩頭也安樂集云時有月蓋長者為首部領病人皆來歸佛叩頭求哀比如漢武內傳云漢武皇帝求長生術七月七日洒掃宮掖燒百和香陸下待仙于時群仙乘雲駕龍各降掖庭天姿菴藹靈顏絕世堂上門前馨香芬

裂隨位昇座王母命侍女等調宮商奏絲竹鳳音
習天鐘鼓動地武帝不耐下地叩頭取又智論云
地獄罪人恐怖叩頭求哀願垂慈悲少放被捨上
跽除者廣韻云跽除里切跽踞不前玉云跽止不
前除徒古切足不履上三明世尊來赴中此沒彼
出者是六通中神境通攝神境通相如上已并問
何故不言二聖從香山沒蒼具足應言阿難目連
從香山沒從空而來佛亦山沒從空而來於王宮
出是影略互顯耳懽興云今則乍觀似如別往審

察同從空來故言從山沒者非是從山地中沒言
於王宮出者亦非宮地中出佛捨徒衆騰空入宮
彼衆不見世尊言崛山沒宮中忽呈妙相亦言於
王宮出上又二聖直乘空來不言沒故守門亦云
從空而來不沒明矣問阿難未得通何乘空來上
乘佛力故况乎大佛頂經中佛在世得羅漢寶積
中在世得天眼各是一途上問何故父王願見目
連即遣目連夫人願見二聖如來自來上疏無
釋天台云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收父如來若躬赴恐世王
起怨敵心為護彼故不得自往二者佛法寄在國
王頗婆定死闍王當為國王如來若往者王得國
主佛法不行故不得往夫人無此諸事如來自往
比淨影云韋提向前求見弟子如來何故自身亦
去淨土之化非佛不開傳說難盡故須身往此道
闇云授人八戒五衆皆得為師是故遣使赴其所
請宜說淨土因果非小乘知識所知是故如來自

性
往赴請比經世尊釋迦牟尼佛等者靈芝云釋迦
翻能仁即應身牟尼翻寂默則法身上真下契報
在其中比法華玄云釋迦文此翻度沃惟比問今
經教主是何身耶坐百寶華有所表耶若如來化
儀隨宜非一今坐寶華定有所表釋無其判安輒
解乎能坐佛三身具足之化身智論八云是梵天
王坐蓮華上是故諸佛隨世俗故於寶蓮華上結
跏趺坐說六波羅蜜比然佛化身以形輪王報身
以形梵王云簡異餘佛等者問夫人向山造禮釋

迦應念則現有_{何疑慮別言釋迦成簡異耶}答得
上下意雖無其疑直言來現安無疑慮故結集者
為令易識置簡異言釋顯此義故云簡異經目連
侍左阿難在右者目連無學是故侍左阿難有學
故在右也經釋梵護世者法華疏云釋提桓因因
陀羅或云栴提羅此翻能作作忉利主此翻三十
三四面各八城就喜見城合三十三共居須彌頂
須彌此翻安明四寶所成高廣三百三十六萬里
此是欲天之主故前列雜阿含四十云一比丘問

佛何故名釋提桓因答本為人時行於頓施堪能
作主故名釋提桓因何故名富蘭陀羅本為人時
數行施故何故名摩伽婆本為人時名故何故
名婆娑羅本為人時此衣布施故何故名憍尸迦
本為人時姓故何故名舍脂鉢佞舍脂是婦鉢佞
是夫何故名千眼天本為人時聰明於一時坐思
千種義觀察稱量是故名千眼何故名因提利為
三十二天主又云梵者此翻離欲除下地繫上昇
色界故名離欲亦稱高淨又云四大天王者帝釋

外臣如武將也居四寶山高半須弥廣二十四萬里東提頭賴叱此云持國亦言安民居黃金山領二鬼健達婆富單那南毗留勒又此云增長亦云免離居瑠璃山領二鬼辟荔多鳩槃荼西毗留博又此云非好報亦云惡眼亦云離語居白銀山領二鬼毒龍毗舍闍北毗沙門此云種十門亦云多門居水精山領二鬼羅刹夜叉各領二鬼不令惱入故稱護世此問釋梵護世何不次第答法華列雜衆亦先列釋王然彼疏云此是欲界之主故先

列淨名疏云帝釋地居天主故請轉法輪主故佛檀越故別列此玄替要集云智論得初果後得第三果大品經云得首楞嚴過賢劫後二千二十四劫當得作佛号無著世尊故初列也此問法華疏云欲界主法名疏云地居主云何會通答初利已上非釋統領就地居天云欲界主故無相違問若余夜摩已上四天可不來耶答可來也例如法華不列夜摩都率二天然彼疏云而不列者略耳何者下者鈍上著樂尚以來集况不著不鈍而不來

耶比問二禪已上諸天來耶答可來也若依俱舍
梵王但在初禪二禪已上雖無其王若依大乘何
止初禪故仁王說十地華報四禪各有其王法華
同聞列娑婆世界主梵天王尸棄大梵光明大梵
等光明等者二禪已上故今疏云梵者則是色界
梵王等也云問今經密化諸天何來答天非王屬
故佛不隱天有本念何不來詣言本念者法聰云
普雨天華持用供養者瑜伽云由七因緣釋梵諸
天來至佛所一為供養二為聽法三為決疑故四

翼從故五為饒益他六敬重佛教故七欲赴會故
比四明夫人見佛傷歎中經自絕嬰珞者今釋可
見淨影云自絕嬰珞舉身投地身業懊惱白世尊
下口業然傷比此同今意只是忽見如來羞慚自
絕而已又靈芝云挽斫頃嬰持用獻佛投身于地
以竭其誠云妙宗鈔云自絕嬰珞舉身投地號泣
向佛即三業供養絕嬰珞投地是身号泣是口以
二顯意比此二師意供養嬰珞然經不說供養故
難依用鈞帶者服嬰珞之具也我自一生已來等

者問初殺仙人次欲殺闍世生墮地殺業尤重何
云一生未造大罪若殺仙墮地則王之計夫人不
起殺生意樂故云未造徑路者廣韻云徑直也堅
也是山之直道也經世尊復有何等因緣等者問
世尊何故不答因緣若夫人始於二人雖怨甚深
而終厭穢但恨二人則為厭穢之端不以宿業為
要是故不俟佛若即請淨土佛既知機故無其若
也又天台云此經不答餘經說昔於定光佛時釋
迦為摩訶就珍寶仙人學學習既成念欲報恩自

惟貧乏于時耶若達欲媾女嫁時有須摩提求為女
聲聰明有智而形貌醜摩訶遇見論議須摩提屈
在言下耶若達歡喜大賜珍寶以女妻之摩提生
忿發擔來世常惱為此因緣常觸惱也此佛之伯
叔有其四人者問父兄云伯父十弟名叔父然獅
子頰生四飯王白淨是長而生悉達若尔佛有三
人叔父何云佛之伯叔有四若佛及提婆釋魔男
等相並而論故云伯叔今但云佛是言略耳佛者
即是白淨王兒等者智論三云師子頰王有四子

淨飯白飯斛飯甘露有一女名甘露味淨飯王有
二子悉達難陀白飯王有二子跋提婆十斛飯王
有二子提婆達阿難甘露飯王有二子摩訶男阿
泥留豆甘露味有一子名施波羅比從義輔註五
云佛本行經云調達四月七日生佛四月八日生
難陀四月九日生阿難四月十日生調達長一丈
五尺四寸佛長丈六難陀長丈五四寸阿難長丈
五三寸去迦毗羅城不遠有城名天臂有一長者
名曰善覺生八女子一名意二名無比意三名大

意四名無邊意五名髮意六名黑牛七名瘦牛八
名摩訶波闍波提時淨飯王迎娶八女則以第一
第八而自為妃以其六女與其三弟故佛姨母乃
是摩訶波闍波提佛指闍二寸難陀既長丈五四
寸但矩佛三指耳今文乃云短佛四指若短四指
是則難陀但長一丈五尺二寸耳又下文說阿難
乃是四月八日佛成道日生而本行經乃云四月
初十日生經論異同非獨此也比故各內眷屬者
問智論六一給仕眷屬車匿等二內眷屬瞿夷妻

子阿難等也。三大眷屬舍利目連普賢文殊等也。相違如何。答內外分別所望不同。何必一唯問時。韋提希下至共為眷屬。已來屬厭苦緣。其理不明。此文意止憂禁閉。專恨二人。然愁憂之者未必厭。穢厭穢之者未必有憂。故此文意猶在禁母何屬。厭苦。下下之文正在不樂閻浮提等以下。如何答。致恨二人是厭苦。元怨恨之辭。雖寄二人意。摠厭於穢土。依正故。下文云闍王既是親生之子上。於父母起於殺心。何況疎人而不相害。是故夫人不

簡親疎。摠皆頓捨。此但憂與厭具不具者。隨機雖異。而今由憂則厭苦故。今家分判尤有其理。次不樂閻浮提等者。雖是厭苦明文。而在於淨後。故於上厭也。於厭交互。故屬於淨。於淨以前。雖無厭苦明文。而推其理。厭闍王逆意在厭苦。至於淨。文載厭苦相。只是口陳前厭心耳。本曰五就下文。至於淨緣竟。

釋云上來第四斛厭苦緣已竟。自下第五料簡於淨緣中。三謂標釋結釋中文。自為八一明請所求。

標苦界中通請別標者所求廣請十方淨土故云
通請所厭校局閻浮濁惡故云別標然今厭苦摠
有三重初厭二人次厭閻浮後厭娑婆故淨即有
二重初請十方後請西方此乃厭苦自狹之廣故
淨自廣之狹思之應知此闍佛說淨土無生者此
指下正說謂我今請當生淨土佛當為我說此真
要亦時遂望故云此間等或指已說諸淨土經謂
夫人昔聞淨土教門今值逆苦應憶昔聞若不前
聞何請淨土故云此闍等經閻浮提者靈芝云閻

浮提或云刻浮瞻都此翻勝金從樹為名以樹半
臨海水水底有金光色映樹故為名提或云檀此
翻為州即別指南州也據今通指娑婆大千且從
近論今易解耳或可閻浮於四洲中濁惡最甚故
特標之比經濁惡者靈芝云濁語五濁則見煩惱
等五者不淨故摠名濁亦名五滓惡即十惡則殺
盜等比二明出所厭境中經地獄餓鬼畜生者淨
影云地獄外國名曰泥梨雜心尺言不可樂故名
為地獄地持釋言增上可厭名曰泥梨此皆約就

厭心以釋非是當相當相論之地下牢獄是彼罪人受報之處故曰地獄言畜生者雜心釋言以傍行故名畜生此乃并相非解各義各義如何蓋乃從主畜養為名一切世人或為驅使或為啜食畜養此生故曰畜生言餓鬼者雜心釋言以多求故名為餓鬼此亦辯相非解各義正解各義飢渴各餓虛怯多畏因之為鬼比問鬼畜前後異說不同有何由耶答若約利鈍先畜後鬼若約受苦先鬼後畜約利鈍者光記云卵濕生類性多愚癡鬼多

點慧故非卵濕比約受苦者諸經論中說鬼畜苦鬼重畜輕或義云若六道之時鬼重畜輕若五道時以阿修羅攝鬼道故鬼輕於畜謂阿修羅攝鬼天中娑婆評家攝鬼為正故娑婆亦皆遍有者此明如一南閻浮提有三苦聚娑婆界中百億南州皆有_{三途}故云遍有淨影云三千刹土同有此惡故曰盈滿比言娑婆者法華疏云娑婆此翻忍其士衆生安於十惡不肯出離從人名士故稱為忍悲華經云云何名娑婆是諸衆生忍受三毒及諸

煩惱故名忍士亦名雜下九道共居比經多不善
聚者今家意者約衆生類差別不同以述多義文
相可見又淨影云不善聚惡道因也無人不超故
名爲多又常現行亦名爲多殺盜媾等違理損物
說爲不善積集稱聚以此濁世具有向來不善因
果所以不樂比靈芝云多不善聚者則上惡趣共
聚此處或可別指人中少有良善如下所願不見
惡人怨親逆順無非不善閻王調達豈善聚乎上
隨通文解次約義論比經云等者換大乘顯識經云

識爲業障所纏報盡命終猶如滅定阿羅漢又云
報盡分離隨業受報比雖有此文難定大師所覽
永隆元年譯故業能莊識者識通因果業能莊嚴
因果二識也業莊因者造業之時心王隨業有善
惡異故云業能莊識業莊果者善惡二業感苦樂
果其果報識隨業亦有苦樂貴賤賢愚等殊故云
莊識又心作業因心亦感果故俱舍引契經云心
能導世間心能遍攝受如是心一法皆自在隨行
比對面不相知者此述隔生即忘之義昔雖父母

今猶為食昔雖兄弟今實為奴般舟讚云父母妻
兒百千萬非是菩提增上緣念念相纏入惡道分
身受報不相知此樂天云野禽山獸誰弁舊親此
真心徹到者問為是三心答不尔也言三心者心
行相須之心故也夫人未曾措心觀行焉是安心
但具行時此心展轉應成三心問經無真心徹到
之文答當文雖無看前後意上云悲泣雨淚下云
厭穢欣淨其厭欣心定是慇懃心致真實口陳願
我豈不徹到乎生死之元者煩惱及業則是生死

之根元也若生淨土長別有流故絕生死之根元
也首經四云經百千劫常在纏縛唯殺盜媾三為
根本以是因緣業果相續此經不聞惡聲等者全
釋意者調達等名名為惡聲調達等人名為惡人
又淨影云以閻浮提有其惡行有其惡人所以不
樂宿世罪行今逢惡人罪行名字名為惡聲願已
不聞尚不欲聞况復更造未來所逢阿闍世等造
逆衆生名為惡人願更不見亦可如彼阿闍世等
所作逆罪名之為惡不逆名字名為惡聲願已不

聞尚不欲聞况復逢值造逆之者名爲惡人願已
不見比靈芝云五濁三界五逆十惡皆是惡聲其
中衆生作如是業盡號惡人極樂世界尚無惡道
名即無惡聲也諸上善人俱會一處即無惡人也
比三明夫人懺悔中餘懺者此述我宿何罪生此
惡子意言女人雖多未必生於惡逆之子然酬宿
罪今值此難若有餘殃當來亦然故恐餘懺而須
懺悔故淨影云韋提何緣知過有罪今求懺悔釋
言韋提希今生惡子爲之幽閉將果驗因明過有

罪恐此罪業現償不盡當更受之故須懺滅比經
五體投地者淨影云兩手二足及與頭頂是其五
體五輪設禮爲敬法余故云投地比經懺悔者淨
影云懺摩胡語此云悔過胡漢並舉故云懺悔比
靈芝云梵云懺摩此翻悔往今言懺悔華梵並舉
有云懺則斷後悔是取前比四明夫人請去行中
經教我觀於等者問韋提請去行何唯局定善者
經釋無文輒以難解但義推者應有二意一夫人
定機故一定強散劣故五明光現淨土中化作金

臺等者此以須弥高四方形以喻光臺高四方也
廣韻云臺土高四方曰臺問經云如須弥山不說
法辭合相誰知是喻臺量何云喻形故靈芝云光
臺高聳喻若須弥戒度記云舉山喻臺此乃分喻
十方國土皆於中現豈止如須弥耶比若彼山之
形腰細上闊故喻金臺經文不說法喻合相誰知
亦喻高四方形諸師意樂俱是人情何以彼師難
此師乎況聖僧傳仰而可信問須弥山是縱廣八
萬何云腰細上闊答俱舍頌云妙高層有四相去

各十千傍出十六千八四二千量論曰三十三天
住迷盧頂其頂四面各八十千與下四邊其量無
別有餘師說周八十千別說四邊各有二萬光記
云論曰至其量無別者此師意說既言與下四邊
其量無別准此妙高形如方座外出層級或如下
闕處何妨亦似鼓有餘師說至各唯二萬者此師
意說其四層級漸次却入侵山體成如第一層兩
邊共有三萬二千第二層兩邊共有一萬六千足
前成四萬八千第三層兩邊共有八千足前成五

萬六千第四層兩邊共有四千足前成六萬故說
山頂而各二萬若據數量有八十千婆娑正理皆
有兩說並無評家比今腰細者同或如下闊處何
妨亦如鼓之義經或有國土等者問經文所舉四
種上中有極樂否答今家無判何并攝不攝乎但
他師解不同謂靈芝云現土無量不可具舉略示
四種以示可觀七寶成者言其尊貴純蓮華者言
其潔淨如天宮者言其快樂玻璃鏡者言其明瑩
若論諸土莊嚴極眾經文從簡各舉一相欲彰極

樂具兼諸美此經不備之義又如湛淨業記云問光中四
土安養當何答約文約義言約文者則七寶合成
是安養相言約義者正明安養集經者無容後說
既最初云七寶合成知是比源清顯要記云問光
中四土安養當何答大本第三十一願云我成佛國
土光明徹照諸佛世界如鏡現像即當玻璃鏡也
比淨土和記云純是蓮華者是西方蓮華輪世界
佛号阿弥陀此上三師述攝義也此中如湛似捨明文經云
七寶國土一時動搖是極樂界之異名也若存彼

義應引此文經七寶者行事鈔中二云金銀摩尼
真珠珊瑚磤磤碼碯比智光淨土論疏云言七寶
者如契經言一金二銀三吠瑠璃四頗服迦五赤
真珠即是珊瑚六阿濕摩揭拉婆即是碼碯也七
牟沙洛揭拉婆則是磤磤比經玻璃者靈芝小經
疏云玻璃亦云玻璃底迦此翻水玉或云水精比大
經說樹云頗瑠樹即頗服迦具如下釋如來密意
者此顯不說而現即有其妙利益謂若對於全不
聞聞雖聞是明而對眼見聞是闇故猶應殘疑若

殘疑者何選一土若不選請何設教益故佛密意
對彼眼前隨心令選故云密意廣開淨土門者此
明因韋提請廣開極樂之門謂夫人致請如來廣
開淨土之門若不現而說諸佛國土莊嚴無量說
不能盡復夫人心迷惑不選是故方現十量令選
西方一土耳六明夫人感佛恩中欲比極樂莊嚴
全非比況者問上品淨土凡夫難入誰知經言雖
復等者捨勝淨土可樂劣土故嘉祥云問佛普現
十方淨土夫人何意願生西方阿彌陀佛耶解云

如華嚴所弁百萬阿僧祇品淨土西方阿彌陀最
是下品既是下品何願往生耶解云始捨穢入淨
餘淨不易可階為是因緣唯得往生西方淨土也
比者凡接三經意十方淨土中西方最尊謂法藏
於二百一十億諸佛土中捨鹿取妙莊嚴極樂然
韋提希十方諸佛淨妙土中願生西方更有何意
彌陀因行成勝妙土夫人眼前現劣淨土加之人
之情欲捨劣取勝何故夫人捨勝願劣但嘉祥意
且依華嚴述別義耳問本難未避今經不覲華嚴

顯明彼經三十一云娑婆世界釋迦牟尼佛刹一
劫於安樂世界阿彌陀佛刹為一日一夜安樂世
界一劫於聖服幢世界金剛佛刹為一日一夜聖
服幢世界一劫於不退轉音聲輪世界善樂光明
清淨開敷佛刹為一日一夜不退轉音聲輪世界
一劫於離垢世界法幢佛刹為一日一夜離垢世
界一劫於善燈世界師子佛刹為一日一夜善燈
世界一劫於善光明世界盧舍那藏佛刹為一日
一夜善光明世界一劫於超出世界法光明清淨

開敷蓮華佛刹為一日一夜超出世界一劫於莊嚴慧世界一切明光明佛刹為一日一夜莊嚴慧世界一劫於鏡光明世界覺月佛刹為一日一夜佛子如是次第乃至百萬阿僧祇世界最後世界一劫於勝蓮華世界賢首佛刹為一日一夜普賢菩薩等諸大菩薩充滿其中。比若言極樂勝諸土者何會此經。但本願者智論云寶積比丘薄福德故不見餘方勝妙淨土。但見西方下劣土。故此明知本願凡夫往生下品土中取勝妙。故且言選擇。

也。答經云異說並還。機緣各有利益。何須和會。况智論云得六神通與無量眾生共觀十方清淨世界。而自莊嚴其國。如阿彌陀佛國先世作法藏比丘。立佛將導。遍至十方。示清淨國。令選擇淨妙之國。以自莊嚴其國。比此文全同。大經本願則如智論亦許西方勝餘淨土。然竹谷云華嚴通說一切淨土。極樂為劣。凡夫生故淨土經中極樂為勝。於凡夫生上中極樂勝。故所望不同。故不違妨。今云此義未盡。依同性及俱締羅經。彌陀則是初地。能化

若尔華嚴經以二地已上所見佛土比於極樂故說極樂淨土為劣智論文亦准之可知淨土經意即於同位報土之中極樂最勝故云超諸佛刹斯乃於彼二百一十億土之中選取國故四十八願莊嚴土故又先師云若約自力極樂為劣若約他力極樂為勝故勝劣說各有益謂華嚴等為令菩薩斷證增進隨機上下見土優劣淨土經意直為凡夫而說由佛本願強緣以得往生勝妙淨土自力他力旨趣既異勿用一鑑開諸藏矣故云我

今等者問第六段中何結第七段文答六七兩段有開合意今從合意而進結之雖者未盡之言若不結下意尚未盡故也所以開者且為分別通別二土也問曰十方諸佛等者問意云一切諸佛所證平等無有別意然淨土者是佛所現佛若平等土亦可齋何有優劣也答意云化他淨土有優劣別也文中有二一佛是下至望存化益明諸佛本土有優劣二或可下明釋迦影現土有優劣初釋亦二一佛是下至所知釋諸佛現優劣土非凡所

知佛是法王者則通於弥陀諸佛優者極樂劣者
諸土如禮讚云超諸佛刹最為精二隱顯下至望
存化益明諸佛本土隨機不同所謂自證本土雖
是一種然現化他淨土之時或隱優而不現唯現
劣音土或隱劣而不現唯現優土俱是為利眾生
故云望存化益次釋或者簡異前釋前約本土論
有優劣今約影像語有優劣謂釋迦意密為使夫
人獨選極樂隱餘優土唯現劣土現比極樂於餘
劣土更無亂想令樂極樂謂之故隱問偏應述釋

迦所現淨土相何亦申本質優劣否影像必由本
質是故問中超問本質答亦並答本質影像七明
夫人選所求中經我今樂生等者問光臺中依正
俱現耶若云俱現者當文但云現諸國土不論正
報至第七觀正報三尊住立空中故下釋云序臨
淨國喜歡無以自勝今乃正觀弥陀更益心開悟
忍比明知不見正報若言余者身土相稱見土之
時可見正報故韋提向言我今樂生弥陀佛所加
之上云光變為臺影現靈儀靈儀之言豈非正報

若經釋俱云唯現國土但大術在於世尊見者非其境界而今現意若國土請何現不請之正報耶我今樂生極樂弥陀者經後序耳若不余者設見佛身爭知弥陀諸佛身相彼此同故然其極樂阿弥陀者阿難言也法華經云會著小乘三藏學者不思議經云舍利弗等五百聲聞皆是他方極位菩薩是其例也又靈儀之言可通依正其義如上弥陀本國等者彼佛本願所成國故名爲本國又對十方世界隨宜所現各爲末國以極樂國名爲

本國故智論云弥陀佛有如恒河沙淨土穢土即此意也又光臺所現爲末本質極樂爲本又他佛淨土名爲他國弥陀淨土以爲本國故觀經云還到本國亦小經禮讚亦云本國他方大海衆云問攝淨土願唯局三十一二兩願何故惣云弥陀本國四十八願等耶若分別攝衆生等三願時實如所問又惣以四十八願皆屬淨土禮讚云四十八願莊嚴起瑞應傳云四十八願莊嚴淨土華池寶閣易往而無人往生論中以正覺佛爲器世間住持

功德以淨華衆亦屬器界莊嚴即此義也問韋提
可知本願所成之義耶答不可知也今文只以比
立願力所成等文用釋選取意非謂韋提所知如
云下文顯已通得引用也因行果報等者四十八
願各為勝因六度萬行因之為行十地習果以名
勝果妙覺極位名為勝報又云天台玄二云蓋十
也果即一念相應大覺朗然無上菩提為習果也
報則大般涅槃果不斷德禪定三昧一切具足是
報果也此問彼佛成道依正化他必應同時何云

依報感成等耶答理實如然何有前後今文且擇
正報成時依報隨成之義也問依智可起悲何依
悲起智耶答悲智前後只是一往約自證邊實無
前後且論化他大悲為先是說必次第實在一念
也廣開甘露法潤普益者甘露則是不死之藥以
喻常住涅槃之法極樂淨土是甘露門故云廣開
言法潤者如來因行果報消滅三界火宅故云法
潤有如此等重下因緣故佛令夫人選也八明夫
人請別行中四種莊嚴者依正二報各有通別故

成四種也

觀經序分義傳通記卷第二

