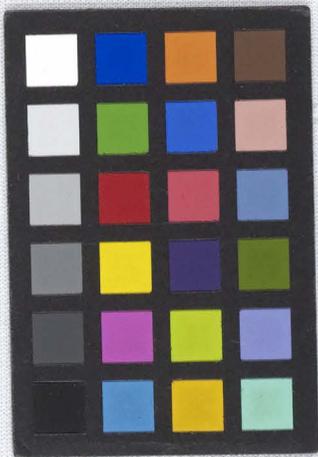

受領第	3081	號	門	五	部	七	冊	號	
佛敎專門學校圖書									
大正	一	年	六	月	購	入			

0931	貴	年
10	重	月
1	書	日
佛敎大學藏書		
第	3081	号

3081

往生要集卷上

盡第四門半

天台自楞嚴院沙門源信撰

夫往生熱樂之教行濁世末代之目足也道
俗貴賤誰不歸者但顯密教法其文非一事
理業因其行惟多利智精進之人未為難如
予頑魯之者豈敢矣是故依念佛一門聊集

經論要文披之修之易覺易行惣有十門分
為三卷一狀離穢土二欣求淨土三換樂證
據四正修念佛五助念方法六別時念佛七
念佛利益八念佛證據九往生諸業十問答
新簡置之座右備於廢忘矣

大文第一狀離穢土者夫三界無安最可厭

離今明其相惣有七種一地獄二餓鬼三畜
生四阿修羅五人六天七惣結

第一地獄亦分為八一等活二黑繩三衆合

四叫喚五大叫喚六焦熱七大焦熱八無間

初等活地獄者在於此間浮提之下一千由

旬縱廣一万由旬此中罪人平常懷害心若

獵カリス

適相見如犒者逢鹿各以鐵爪而牙互ツツ裂裂五
肉既盡唯有殘骨或獄率手執鐵杖鐵棒從
頭至足遍皆打築身躰破碎猶如沙揣或以
熱利刀分割肉如厨者屠魚肉涼風來吹
尋活如故欬然復起如前受苦或云空中有
聲云此諸有情可還等活或云獄率以鐵又

打地唱云活活如是等苦不可具述已上依

瑜伽論諸經要集撰之以人間五十年為四天王天一

日一夜其壽五百歲以四天王天壽為此地
獄一日一夜其壽五百歲斂生之者隨此中

已上壽量依俱舍業因依優婆塞戒經以初

正法念經下六亦同之
天一年為初地獄日夜下去隼之此地獄四

門之外復有十六眷屬別處一屎泥處謂有
熱熱屎泥其味最苦金剛劈虫充滿其中罪
人在中食此熱屎諸虫聚集一時競食破皮
散其折骨碎髓昔教麻致鳥之者隨此中二
刀輪處謂鐵壁周匝高十由旬猛火熾然常
滿其中人間之火比此如雪纔觸其身碎如

如芥子又雨熱鐵猶如咸雨復有刀林其刃
熱利復雨刃如雨而下衆苦交至不可堪忍
昔貪物致者隨此中三窟熱處謂執罪人入
鐵窟中煎煎如豆昔致生者食隨此中四多
苦處謂此地獄有十千億種無量楚毒不可
具說昔以繩縛人以杖打入駝人令行於遠

一屎泥也 二刀輪 貪物殺生不懺悔教化殺
三食熱也 駝人 橋年ヲ殺シ若年鳥馬兔ノ 治法治者若置湯中 佛業是テノ言也
生レ又佛鬼生レ人ト生レテ下賤トナリ

路從嶮處落入薰煙惱人令怖小兒如是等
種々惱人者皆墮此中五閻冥處謂在黑闇
處常爲闇火所燒大力猛風吹金剛山合磨
合碎猶如散沙熱風所吹如利刀割昔大火
炎啗羊口鼻二墻之中置龜押斂者墮此中
六不喜處謂有大火炎晝夜焚燒熱炎啗鳥

狗犬野干其聲熱惡甚可怖畏常來食散骨
由狼藉金剛隲虫骨中往來而食其髓昔吹
貝打鼓作可畏聲斂害鳥獸者墮此中七熱
苦處謂在嶮岸下常爲鐵火所燒昔放逸斂
生者墮此中已上依正法經自
餘九處經中不說
二黑繩地獄者在等活下縱廣同前獄卒執

罪人卧_レ於_二鐵地_一以_二鐵繩_一縱橫_レ拼身_一以_二鐵

シクニヤヨサニミヤク

斧_一隨_レ繩_一切割_レ或以_二鋸_一解_レ或以_二刀_一屠_レ作_二百千段_一

處_一散_レ在_レ又_レ懸_レ於_二鐵繩_一交_レ橫_レ無_レ數_レ駭_レ罪人_一令

入_二其中_一惡_レ風_一暴_レ吹_レ交_レ絡_レ其身_一燒_レ肉_一焦_レ骨_一楚_レ毒

無_レ搔_レ已上瑜伽論智度論又_レ左右_一有_二大鐵山_一上_レ各_レ建

鐵_一幢_一頭_一張_レ鐵_一繩_一下_レ多_レ有_二鐵鑊_一駭_レ罪人_一令

負_レ鐵_一山_一從_レ繩_一上_レ行_レ遙_レ落_レ鐵_一鑊_一摧_レ煮_レ无_レ熱_一觀佛三昧經

等_レ活_レ地_一獄_一及_二十六_一別_レ處_一一切_レ諸_レ苦_一十_レ倍_レ重_レ受

獄_一平_レ呵_レ責_レ罪人_一云_レ心_一是_レ第_一一_レ怨_レ此_一怨_レ最_レ為_レ惡

此_一怨_レ能_レ縛_レ人_一送_レ到_二閻羅_一處_一汝_一獨_レ地_一獄_一燒_レ為_レ惡

業_一所_レ食_レ妻_一子_一兄_一弟_一等_一親_一族_一眷_一屬_一不_レ能_レ救_一乃全廣說

後_一五_一地_一獄_一各_一以_レ前_一一切_レ地_一獄_一所_レ有_レ之_一諸_レ苦

初利記元ヨリ明治八十人壽三億六千萬年
二十五百三十五年

十倍重受例應知之已上正法念經意以人間一百

歲為初利天一日夜其壽一千歲以初利天

壽為一日夜此地獄壽一千歲致生偷盜者

隨此中復有異處名等受受苦處謂舉在喻

岸無量由旬執炎黑繩束縛繫已然後推之

墮利鐵刀墊地之上鐵炎牙拘之所散食一

切身分分々分離唱聲孔嚙無有救者昔說

法依惡見論一切不實不顧一切投岸自致

者隨此中復有異處名畏驚處謂獄卒怒杖

急打晝夜常走手執火炎鐵刀挽弓弩箭隨

後走逐斫折射之昔貪物故致入縛入糞食

者隨此中正法念經畧抄

三衆合地獄者在黑繩下縱廣同前多有鐵
山雨山相對牛頭馬頭等諸獄卒手執器械
駭令入山間是時雨山迫來合押身躰摧碎
五流滿地或有鐵山從空而落打於罪人碎
如沙搗或置石上以嚴押之或入鐵臼以鐵
杵搗熱惡獄鬼并執鐵師子尾狼等諸獸爲

鷲等鳥競來食散大論 瑜伽論又鐵炎唯鷲鷲取其
腸已掛在樹頭而散食之彼有大江中有鐵
鈎皆悉火燃獄卒執罪人擲彼河中墮鐵鈎
上又彼江中有執赤銅汁灑彼罪人或身
如日初出者有身沉沒如重石者有舉手向
天而啼哭者有共相近而啼哭者又受大苦

無主無救又復獄卒取地獄人置刀葉林見
彼樹頭有好端政嚴飾婦女如是見已即上
彼樹葉如刀割其身肉次割其筋如是劈
割一切處已得上樹已見彼婦女復在於地
以欲媚眼上者罪人作如是言念汝目緣我
到此處汝今何故不來近我何不抱我罪人

見已欲心熾盛次第復下刀葉向上利如割
刀如前遍割一切身分既到地已而彼婦女
復在樹頭罪人見已而復上樹如是無量百
千億歲自心所誑彼地獄中如是轉行如是
被燒邪欲為因乃獄卒呵噴罪人說偈曰非
異人作惡異人受苦報自業自得果衆生皆

年合身人十四億四百五

如是

正法念經

以人間二百歲為夜摩天一日夜

其壽二千歲以彼天壽為此獄一日夜六欲天其壽

二千歲故生偷盜邪淫者隨此中此大地獄

復有十六別處謂有一處名惡見處取他兒

子強逼邪行令啼哭者隨此受苦謂罪人見

自兒子在地獄中獄卒若以鐵杖若以鐵錐

刺其陰中若以鐵鉤釘其陰中既見自子如

是苦事愛心悲絕不可堪忍此愛心苦於火

燒苦十六分中不及其一彼人如是心苦逼

已復受身苦謂頭面在下盛熱銅汁灌其真

門入其身內燒其熱熱藏大小腸等次第燒已

在下而出具受身心二苦無量百千年中不

食物亦受三苦感既受之熱藏

心又有別處名多苦惱謂男於男行邪行者
隨此受苦謂見本男子一切身分皆悉焚
來抱其身一切身分皆悉解散死已復活
生怖畏走避而去隨於嶮岸有炎唯乃為炎口
野干而散食之復有別處名忍苦處取他婦
女者隨此受苦謂獄卒懸之樹頭頭面在下

是在於上下燃火炎燒一切身燒盡復生唱
熱臟 嚙開口火從口入燒其心肺生熱臟等餘如

經說已上正法念
經略抄之

四叫喚地獄者在衆合下縱廣同前獄卒頭
黃如金眼中火出著精色衣手足長大疾走
如風口出惡聲而射罪人罪人惶怖叩頭求

哀願垂慈愍小見放捨雖有此言亦增瞋怒
大或以鐵棒打頭從熱鐵地令走或置熱熬
及覆釜之或擲熱鑊而煎煮之或駢入猛炎
鐵室或以鉗開口而灌洋銅燒爛五藏從下
直出大論罪人說得傷根閻羅人言汝何
無悲心復何不寐靜我是悲心器於我何無

悲時間羅人答罪人曰已為愛羅誰作惡不
善業今受惡業報何故瞋恨我又云汝本作
惡業為欲癡所誑彼時何不悔今悔何所及
正法念經以人間四百歲為都寧天一日夜其歲
以觀寧壽為此地獄一日夜而壽四千歲故
盜姪飲酒者隨此中復有十六別處其中有

叫喚五十六億七千万才

一處名火未出昔賣酒加益水者隨此中具
四百四病風黃冷雜各有百病合有四百四其一病力於一
日夜能令四大州若干人皆死又自身虫出
破其皮肉骨髓飲食復有別處名雲火霧昔
以酒與人令醉已調戲持手拍之令彼羞耻者墮
此受苦謂獄火滿厚二百肘獄卒投罪人令

又守五肘

行火中從足至頭一切泮消舉之還生如是
無量百千歲受苦不止餘如經文又獄卒呵
嘖罪人說偈云於佛所生瘡壞世出世事燒
辭脫飲酒以破解脫曰如火所謂酒一法正法 念經
五大叫喚地獄者在叫喚下縱廣同前苦相
亦同但前四地獄及諸十六別處一切諸苦

大叫喚 二百三十億萬

十倍重受以人間八百歲為化樂天一日夜
其壽八千歲以彼天壽為此獄一日夜其壽
八千歲致盜姪飲酒妄語者隨此中獄卒呵
嘖罪人說偈云妄語第一火尚能燒大海况
燒妄語人如燒草木薪復有十六別處其中
一處名受鋒舌熱鐵利針口舌俱刺不能啼

刺同

央復有別處名受無邊苦獄卒以契鐵針按
出其舌按已復生則復按二眼亦然復
以刀射其身刀甚薄利如剃頭刀受如是等
異類諸苦皆是妄語之果報也餘如經說正
念經 畧抄
六焦墊地獄者在大叫喚之下縱廣同前獄

玉篇燒黑

卒投罪人卧契鐵地上或仰或覆從頭至足
 以大契鐵棒或打成葉令如肉搏或置煎契
 大鐵熬上猛炎炙之左右轉之表裏燒薄或
 以大鐵串從下貫之徹頭而出及覆炙之令
 彼有情諸根毛孔及以口中悉皆炎起或入
 契鑊或置鐵樓鐵火猛盛徹於骨髓天論

若以此獄豆許之火置閻浮提一時焚盡况
 罪人之身更如生蘊長時焚燒豈可忍哉此
 地獄人望見前五地獄之火猶如霜雪正法念經
 以人間千六百歲為他化天一日夜其壽万
 六千歲以化他天壽為日夜此獄壽亦然故
 盜姪飲酒妄語邪見之者隨此中四門之外

魚熟々 九百廿一億六百萬

復有十六別處其中有一處名分荼離迦キト謂
彼罪人一切身分無芥子許無火炎處異地
獄人如是說言汝日疾日速日來日此有分
荼離迦池有水可飲林有潤影隨而走趣道
上有坑滿中熾火罪人入已一切身分皆悉
燒盡燒已復生已復燒渴欲不息復前進

入既入彼處分荼離迦炎燃高丈五百由旬
被火燒炙死而復活若人自餓死望得生天
復教他人令住邪見者外道之見隨此中復有別處名
閻火風謂彼罪人惡風所吹在虛空中無所
依處如輪疾轉身不可見如是轉已異刀風
出碎身如沙分散十方散已復生已復散

恒常如是若人作如是見一切諸法有常無
常者身常者四大彼邪見人受如是苦

餘如經說正法念經

七大焦熱地獄者在焦熱下縱廣同前苦相
亦同大論瑜伽論但前六地獄根本別處一切諸

苦十倍具受不可具說其壽半中劫故盜淫

人壽十歲百增
一年至八萬歲後八
百歲每百歲一十
至十歲為一增減

二十增減為一中劫

眈

飲酒妄語邪見并汙淨戒尼者墮此中此惡
業人先於中有見大地獄相有閻羅人面有
惡狀手足熱熨按身怒眩罪人見之熱大畏
怖其聲如雷吼罪人聞之恐怖更增其手執
利刀腹肚甚大如黑雲色眼炎如燈鈎牙鋒
利辟手皆長搖動作勢一切身分皆悉靡起

如是種々可畏形狀堅繫罪人咽如是將去
過六十八百千由旬地海洲城在海外邊復
行三十六億由旬漸々向下十億由旬一切
風中葉風第一如是業風將惡業人去到彼
處既到彼已閻魔王種々呵嘖々々既已惡
業羅縛出向地獄遠見大焦婆地獄普大炎

燃又聞地獄罪人啼哭之聲悲愁恐魄受無
量苦如是無量百千万億無數年歲聞啼哭
聲十倍恐魄心驚怖畏閻羅人呵嘖之言汝
聞地獄聲已如是怖畏何死地獄燒如燒乾
薪草火燒非是燒惡業乃是燒火燒則可滅
業燒不可滅云如是苦呵嘖已將向地獄有

大火聚其聚舉高五百由旬其量寬廣二百
由旬炎燃熾盛彼人所作惡業勢力急擲其
身墮彼火聚如大山岸推在險岸已上正法
念經畧抄
此大焦墊地獄四門之外有十六別處其中
一處一切無間乃至虛空皆悉炎燃無針孔
許不炎燃處罪人火中發聲唱喚無量億歲

常燒不止在清淨優婆塞者隨此中復有別
處名普受一切苦惱在淨持戒至家卷謂炎刀剝割一切身皮
不侵其肉既剝其皮與身相連數在墊地以
火燒之以墊鐵沸灌其身躄如是無量億千
歲受大苦也比丘以酒誘誑持戒婦女壞其
心已然後共行或與財物者隨此中餘如經

中說 正法念經畧抄

八阿鼻地獄者在大焦熱之下欲界最底之

處罪人趣向彼時先中有位啼哭說偈言一

切唯火炎遍空無中間四方及四維地界無

空處一切地界處惡人皆遍滿我今無所歸

孤獨無同伴在惡處閻中入大火炎聚我於

虛空中不見日月已時間羅人以瞋怒心答

曰或增劫或減劫大火燒汝身瘦人已作惡

今何用生悔非是天修羅健達波龍鬼業羅

所繫縛無人能救汝如於大海中唯取一掬

水此苦一掬後苦如大海既呵責已將向地

獄去彼二万五千由旬聞彼地獄啼哭之聲

十倍悶絕頭面在下足在於上遙二千年皆
向正法念下行經畧抄彼阿鼻城縱廣八万由旬七
重鐵城七層鐵網下有十八障刀林周匝四
角有四銅狗身四十由旬眼如電可如鋸齒
如刀山舌如鐵刺一切毛孔皆出猛火其烟
臭惡世間無喻有十八獄卒頭如羅刹口如

夜又有六十四眼逆散鐵九鈎牙上出高四
由旬牙頭火派滿阿鼻城頭上有八牛頭一
一半頭有十八角一一角頭皆出猛火又七
重城內有七鐵幢一頭火踊猶如沸泉其炎
流逆亦滿城內四門間上有八十釜沸銅踊
出亦滿城內一一障間有八万四千鐵蜂火

蛇吐毒吐火身滿城內其蛇哮吼如百千雷
雨大鐵丸亦滿城內有五百億更有八万四
千噉頭火流如雨而下此重下時獄火於
盛遍照八万四千由旬又八万億千苦中苦
者集在此中觀佛三昧經畧抄瑜伽第四云從東方
多百踰繕那三執大鐵地上有猛熾火騰焰

而來刺彼有情穿皮入肉斷筋破骨復徹其
髓燒如脂燭如是舉身皆成猛焰如從東方
南西北方亦復如是由此因緣彼諸有情與
猛焰和雜唯見火聚從四方來火焰和雜無
有間隙所受苦痛亦無間隙唯聞苦逼號叫
之聲知有衆生又以鐵其盛滿三執鐵炭而

敷揄之復置熱鐵地上令置大熱鐵山上而
復下之而復上從其口中拔出其舌以百鐵
釘而張之令無跛褳如張牛皮復更仰卧熱
鐵地上以熱鐵鉗口令開以三熱鐵丸置
其口中即燒其口及以咽喉徹於府藏從下
而出又以洋銅而灌其口燒喉及口徹於府

藏從下流出已上瑜伽言三熱者燒前七火

地獄并及別處一切諸苦以為一分阿鼻地
獄一千倍勝如是阿鼻地獄之人見大焦熱
地獄罪人如見他化自在天處須四列四天下處欲
界六天聞地獄氣即皆消盡何以故以地獄
人極臭故地獄臭氣何故不來有二大山一

敬父母
敬和尚
敬僧
敬佛
敬法
敬僧
敬佛
敬法
敬僧
敬佛
敬法
敬僧

名出山二名沒山速彼臭氣若入聞一切地
獄所有苦惱皆悉不憶聞此則死如是阿鼻
大地獄處於千分中不說一分何以故不可
說盡不可得聽不可辭喻若有入既說有入
聽如是之人此五而死正法念此無間獄壽
一中劫俱舍論造五逆罪撥無日果誹謗大乘

犯四重虛食信施者墮此中觀佛三昧經此無間
獄四門之外亦有十六眷屬別處其中一處
名鐵野干食處謂罪人身上火燃十由旬量
諸地獄中此苦最勝又雨鐵搏如盛夏雨身
躰破碎猶如乾脯炙牙野干常來食散於一
切時受苦不止昔燒佛像燒僧房燒僧卧具

者隨此中復有別處名黑肚處謂飢渴燒身
自食其肉食已復生已復食有黑肚蛇繞
彼罪人始從足甲漸之齧食或入猛火焚燒
或在鐵鑊煎者無量億歲受如此苦昔取佛
財物食用者隨此中復有別處名雨山聚處
謂一由旬量鐵山從上而下打彼罪人碎如

沙搗碎已復生已復碎又有十一炎周遍
燒身又獄卒以刀遍割身分極熱白鑊汁入
其割處四百四病具足常有長久受苦無有
年歲昔取辟支佛之食自食不與之者隨此
復有別處名閻婆度處有惡鳥大如鳥名
曰閻婆哩利生炎執罪人送上空中東西遊

行然後放之如石墮地碎為百分碎已復合
合已復執又利刃滿道割其足脚或有炎齒
狗來齧其身於長久時受苦惱昔决断人用
之令人渴死之者隨此餘如經說已上正瑜
法念經
伽第四通說八大地獄近邊別處云謂彼一
切諸大那落迦皆有四方四岸四門鐵墻圍

遠從其四方四門出已其一門外置四出
園謂燄煨齋膝彼諸有情出求舍宅遊行至
此下足之時皮肉及血并即消爛舉足還生
次此燄煨無間即有屍糞泥此諸有情為求
舍宅從彼出已漸遊行陷入其中首足俱
沒又屍糞泥內多有諸虫名孃矩吒穿皮入

肉新筋破骨取髓而食次屍糞泥無間有利
刀鈎仰刃為路彼諸有情為求舍宅從彼出
已遊行至此下足之時皮肉筋血悉皆消爛
舉足之時還復如故次刀鈎刃路無間有刃
業林彼諸有情為求舍宅從彼出已往趣彼
隍纔坐其下被風逐起刃業墮落斫截其身

一切支節便即躡地有黑利狗螯擊脊胎而
啖食之從此刃業林無間有鐵設柱末梨林
彼諸有情為求舍宅便來趣之遂登其上當
登之時一切刺鋒悉迴向下欲下之時一切
刺鋒復迴向上由此因緣貫刺其身遍諸支
節亦時便有鐵業大鳥上彼頭上或上其體

探啄眼精而散食之從鐵設杙末梨林無間
有廣大河沸熨灰水於滿其中彼諸有情尋
求舍宅從彼出已來墮此中猶如以豆置之
大鑊燃熾熾火而煎煮之隨湯騰湧周旋廻
復於河兩岸有諸獄卒手執杖索及以大網
行烈而住遮彼有情不令得出或以索羈或
以網漉復置廣大熨鐵地上仰彼有情而問
之言汝等今者欲何所須如是答言我等今
者竟無覺知然為種、飢苦所逼時彼獄卒
即以鐵鈷、口令開便以熱熨燒燃鐵丸置
其口中餘如前說若彼答言我今唯為渴苦
所逼今時獄卒便即洋銅以灌其口由是日

緣長時受苦乃至先世所造一切惡業能感那落迦惡不善業未盡未出此中若刀釘刃路若刃藁林若鐵設粒未梨林物乏為二故有四園已上瑜伽并俱舍意一々地獄四門之外各有四園合為十六不同正法念經八大地獄十六別復有頰部陀等八寒地獄具如處名相各別經論不遑述之

第二明餓鬼道者住處有二一者在地下五百由旬閻魔王界二者在人天之間其相甚多今明少分或身長一尺或身量如人或千踰繕那或如雪山大集經或有鬼名鑊身其身長大過人兩倍無有面目手足猶如鑊脚墊火滿中焚燒其身昔貪財屠殺之者受此報

或有鬼名食吐其身廣大長半由旬常求隘
吐困不能得昔或丈夫自斃羞食不與妻子
或婦人自食不與夫子受此報或有鬼名食
氣世人依病水邊林中設祭噉此香氣以自
活命者昔於妻子等前獨散羞食者受此報
或有鬼名食法於發難處馳走求食色如黑

上十五

雲漫流如雨若至僧寺有人咒願說法之時
目此得力活命昔為貪名利不淨說法之者
受此報或有鬼名食水飢渴燒身周障求水
困不能得長髮覆面目无所見走趣河邊看
人渡河脚足之下遺落餘水速疾接取以自
活命或人掬水施亡父母則得少分命得存

立若自取水守水諸鬼以杖撻打昔沽酒加
水或沉蚶蚶不修善法者受此報或有鬼名
怖望世人為亡父母設祀之時得而食之餘
悉不能食若人勞而得小物誑惑取用之者
受此報或有鬼生海渚中無有樹林河水其
處甚熱以彼冬日比人間夏過踰千倍唯以

朝露而自活命雅住海渚見海枯竭昔行路
之人痛苦疲極欺取其賣與直薄少之者受
此報或有鬼常至塚間散燒火屍猶不能足
昔典主刑獄取人飲食者受此報或有鬼生
在樹中遍迤押身如賊木虫受大苦惱昔伐
陰涼樹及伐衆僧園林之者受此報
正法
念經獲

有鬼頭髮垂下遍纏身躰其髮如刀刺切其
身或變作火周匝焚燒或有鬼晝夜各生五
子隨生食之猶常飢之六波羅蜜經復有鬼一切
之食皆不能噉唯自破頭取腦而食或有鬼
火從口出飛蛾沒火以為飲食或有鬼食糞
涕濃血洗器遺餘大論又有依外障不得食鬼

謂飢渴常急身躰枯竭適望清流走向起彼
有大力鬼以杖打或變作火或悉枯涸或逆
有依內障不得食鬼謂口如針孔腹如大山
縱途飲食無由噉之或有無內外障而不能
用鬼謂適途少食而食噉者變作猛焰燒身
而出瑜伽論以人間一月為一日夜成月平壽

五百歲正法念經云慳貪嫉妬者墮餓鬼道
第三明畜生道者其住處有二根本住大海
支未雜人天別論有三十四億種類惣論不
出三一者禽類二者獸類三者虫類如是等
類強弱相害若飲若食未曾暫安晝夜之中
常懷怖懼况復諸水性之屬為漢者所害諸

陸行之類為傷者所害若如馬牛驢駱駝
騾等或鐵鉤斫其腦或穿鼻中或轡繫首身
常負重加諸杖撻但念水草餘無所知又蚰
蜒鼠狼等闇中而生闇中死蠛蠓蚤等依人
身生還依人死又諸龍衆受三熱苦晝夜無
休或復蟒蛇其身長大鬻駘無足宛轉腹行

為諸小虫之所喫食或復有如一毛百分或
如窓中遊塵或如十千由旬如是諸畜生或
經一時項或七時項或有一劫乃至百千万
億劫受無量苦或遇諸違緣數被殘害此等
諸苦不可勝計愚癡無慚徒受信施他物不
償者受此報已上諸文
散在經論

第四明阿修羅道者有三根本勝者在須弥
山北巨海之底支流劣者在四大洲間山巖
之中雲雷若鳴謂是天鼓怖畏周章心大戰
悼亦常為諸天之所侵害或破身躰或交其
命又日之三時苦具自来逼害種種憂苦不

勝說

第五明人道者略有三相應審觀察一不淨相二苦相三無常相

一不淨者凡人身中有三百六十之骨節相柱謂指骨柱足骨足骨柱踝骨踝骨柱踵骨踵骨柱膝骨膝骨柱胫骨胫骨柱腕骨腕骨柱腰骨腰骨柱脊骨脊骨柱勒骨復脊骨

柱項骨項骨柱頷骨頷骨柱牙齒上有髑髏復項骨柱肩骨肩骨柱臂骨臂骨柱腕骨腕骨柱掌骨掌骨柱指骨如是展轉次第鑱成經大三百六十骨聚所成如朽壞舍諸節支持以四細脉周布五百分完猶如泥塗六脉相繫五百筋纏七百細脉以為編絡十六

廉脉鈞帶相連有二肉繩長三尋半於內纏
結十六腸胃繞生三竅藏二十五氣脉猶如窓
牖一百七開宛如破碎器八万毛孔如乱草
覆五根七竅不淨盈滿七重皮裏六味長養
猶如祠火吞受無狀如是之身一切臭穢自
性殞爛誰當於此愛重橋惕寶積經或云九
九十六

百竅覆其上九百筋連其間有三万六千之
脉三升之血在中派注有九十九万之毛孔
諸汗常出九十九重之皮而裹其上已上身
等又腹中有五藏葉々相覆靡々向下狀如
蓮華孔竅空踈內外相通各有九十重肺藏
在上其色白肝藏其色青心藏在中央其色

赤脾藏其色黃腎藏在下其色黑又有六府
謂大腸為傳送之府亦為肺府長三尋半其
色白膽為清淨之府亦為肝府其色青小腸
為受盛之府亦為心府長十六尋其色赤胃
為五穀之府亦為脾府三升糞在中其色黃
膀胱為津液之府亦為腎府一斗尿在中其

色黑三焦為中瀆之府如此等物縱橫分布

大小二腸赤白交色十八周轉如毒蛇蟠已上

腹中又從頂至跌從髓至膚有八万户垂四

頭四口九十九尾形相非一一戶復有九

万細垂小於秋毫禪經次第寶積經云初出

胎時經於七日八万户蟲從身而生縱橫食

敢有二户虫名為舐髮依髮根住常食其髮
二户虫名繞眼依眼生常食眼四户依腦食
腦一户名縮慕依耳食耳一户名藏口依鼻
食鼻二户一名遙擲二名遍擲依脣食脣一
户名針口依舌食舌五百户依右邊食左邊
右邊亦然四户食生藏二户食乾藏四户依

小便道食尿而住四户依大便道食糞而住
乃至一户名黑頭依脚食脚如是八万依止
此身晝夜食敢令身執惱心有憂愁衆病現
前無有良醫能為除療出第五十
五七略抄僧伽吒經
說人將死時諸虫怖畏互相散食受諸苦痛
男女眷屬生大悲惱諸虫相食唯有二虫七

日聞諍過七日已一命盡一虫猶存已上虫蛆
緘食上饕衆味逕宿之間皆為不淨譬如糞
穢大小俱臭此身亦尔從少至老唯是不淨
傾海水洗不可令淨潔外雖施端嚴相內唯
累諸不淨猶如盡瓶而盛糞穢取大論止故觀等意躰
禪經偈云知身臭不淨患者故愛惜外視好

身

顏色不觀內不淨已上舉况復命終之後捐
捨家間經一二日乃至七日其身臃脹色變
青瘀臭爛皮穿膿血流出鵬鷲鴉野干狗
等種々禽獸踏躐食散禽獸食已不淨潰爛
有無量種蟲蛆雜出臭處可惡過於死狗乃
至成白骨已支節分散手足觸骸各在異處

風吹日曝雨灌霜封積有歲年色相變異遂
腐朽碎永與塵土相和已上究竟不淨見當
知此身始終不淨所愛男女皆亦如是誰有
智者更生樂者故止觀云未見此相愛染甚
強若見此已欲心都罷懸不耐如不見糞
猶能散飯忽聞臭氣即便臨吐又云若證此

上七

相雜復高眉翠眼皓齒丹脣如一聚屎粉覆
其上亦如爛屍假著繒紵尚不眼見况當身
近雇廉杖自害况歎抱媼樂如是想者是媼
欲病之大黃湯

二苦者此身從初生時常受苦惱如寶積經
說若男若女適生墮地或以手捧或以承接

或冬復時冬熱風觸受大苦惱如生剝牛觸
於墻壁取長大之後亦多苦惱同經說受於
此身有二種苦所謂眼耳鼻舌咽喉牙齒胃
腹手足有諸病生如是四百四病逼切其身
名為內苦復有外苦所謂或在牢獄搗打楚
撻或刺耳鼻及削手足諸惡鬼神而得其便

復為蚊蠅蜂等毒虫之所啖食塞熱飢渴風
雨并至種種苦惱逼切其身此五陰身一
威儀行住坐卧無不皆苦若長時行不暫休
息是名為外苦住及坐卧亦復皆苦抄諸餘
苦相眼前可見不可俟說
三無常者涅槃經云人命不恒過於山水今

日雅存明亦難保云何縱心令住惡法出曜
經云此日已過命即減少如小水魚斯有何
樂摩耶經偈云譬如旃陀羅駝牛至屠所步
步近死地人命亦如是已設雅有長壽業終
不兔無常設雅感富貴報必有衰患期如大
經偈云一切諸世間生者皆歸死壽命雅無

量要必有終盡夫盛有必衰合會有別離壯
年不久停盛色病所侵命為死所吞無有法
常者又罪業應報經偈云水渚不常滿火盛
不久燃日出須臾沒月滿已復缺尊榮高貴
者無常速過是當念懃精進頂礼無上尊上
非雅諸凡下有此怖畏登仙得通者亦復如

是如法句譬喻經偈云非空非海中非入山
石間無有地方處脫止不受死騰空入海隱
如經當知諸餘苦患或有鬼者無常一事終
廣說無避慶須如說修行欣求常樂果如止觀云
無常教鬼不擇豪賢危脆不堅難可恃怙云
何安然規望百歲四方馳求貯積聚斂聚斂

未足溘然長往所有產貨徒為他有冥獨
逝誰訪是非若覺無常過於暴水猛風掣電
山海空而無逃避處如是觀已心大怖畏眠
不安席食不甘哺如救頭燃以求出要又云
譬如野干失耳尾牙詐眠望脫忽聞斷頭心
大驚怖遭生老病尚不為急死事弗奢那得

不怖サレテ心起ココロ時如履湯火五塵六欲不暇貪スレテ

染スレ入道如此實可厭離ス

取已上

第六明天道者有三一者欲界二者色界三者無色界其相既廣難可具述且舉一處以例其餘如彼切利天天雅天快樂無極臨命終時五衰相現一頭上花鬘忽萎二天衣塵垢所

暑三腋下汗出四兩目數眇五不樂本居是相現時天女眷屬皆悉遠離棄之如草偃卧林間悲泣歎曰此諸天女我常憐愍云何一旦棄我如草我今無依無怙誰救我者善見宮城於今將絕帝釋寶座朝謁ユヅルニ无由殊勝殿中永斷瞻望釋天寶馬何日同垂衆車苑中

無復能見廣溢苑內介曹長薛雜林苑中寔
會無日歡喜苑中遊止無期劫波樹下白玉
奕右更無坐時昇陔枳尺殊勝池水沐浴無
由四種甘露卒難得食五妙音樂頓絕聽聞
悲哉此身獨嬰此苦願垂慈悲救我壽命更
延少日不亦樂乎勿令墮彼馬頭山後焦海

雅作是言無敢救者六波羅蜜經當知此苦甚於
地獄故正法念經偈云天上欲退時心生大
苦惱地獄衆苦毒十六不及一又大德天既
生之後舊天眷屬捨而從彼或有威德天不
順心時駈令出宮不能得往瑜餘五欲天悉
有此苦上二界中雅無如此之事終有退沒

之苦乃至悲想不克阿鼻當知天上亦不可

樂已上
天道

第七惣結狀相者謂一箇偏苦非可耽荒四

山合來无所避道而諸衆生以貪愛自弊深

著於五欲非常謂常非樂謂樂彼如洗癩置

睫猶盍狀况復刀山火湯漸將至誰有智者

寶玩此身乎故正法念經偈云智者常懷憂

而似獄中囚愚人常歡樂猶如光音天寶積

經偈云種種惡業求財物養育妻子謂歡娛

臨命終時苦逼身妻子無能相救者於彼三

塗怖畏中不見妻子及親識車馬財寶屬他

人受苦誰能苦分者父母兄弟及妻子朋友

僮僕并珍財死去無一來相親唯有黑業常
隨逐乃問羅常告彼罪人無有少罪我能加
汝自作罪今自來業報自招無代者父母妻
子無能救唯當勤修出離因是故應捨枷鎖
業善知遠離求安樂又大集經偈云妻子珍
寶及王位臨命終時不隨者唯戒及施不放

逸今世後世為伴侶如是展轉作惡受苦徒
生徒死輪轉無際如經偈云一人一劫中所
受諸身骨常積不腐肉敗如毗布羅山一劫尚
今况無量劫我等未曾修道故徒歷無邊劫
今若不勤修未來亦可然如是無量生死之
中得人身甚難縱得人身具諸根亦難縱具

諸根遇佛教亦難縱遇佛敎生信心亦難故
大經云生人趣者如爪上土墮三途者如十
方。法華經云無量無數劫聞是法亦難能聽
是法者此人亦復難而今適具此等緣當知
應離苦海往生淨土只在今生而我等頭戴
霜雪心染浴塵一生難盡希望不盡遂辭白

日下獨入黃泉底之時墮多百踰繕那洞然
猛火中雜呼天扣地更有何益乎願諸行者
疾生厭離心速隨出要路莫入寶山空平而
歸問以何等相應生厭心若欲廣觀如前
所說六道因果不淨苦等或復龍樹菩薩勸
發禪陀迦王偈云是身不淨九孔流無有窮

已若河海薄皮覆華似清淨猶假璽塔自在
嚴諸有智人乃分別知其虛誑便棄捨譬如
疥者近猛焰初雅暫悅後增苦貪欲之想亦
復然始雅樂著終多患見身實相皆不淨即
是觀於空無我若能修習斯觀者於利益中
寧无上雅有色族及多聞若无戒智猶禽獸

雅處醜賤少聞見能修戒智名勝上利衰八
法莫能免若有除新真无还諸有沙門婆羅
門父母妻子及眷屬莫為彼意受其言廣造
不善非法行設為此等起諸過未來大苦唯
身受夫造衆惡不即報非如刀劍火傷割臨
終罪相始俱現後入地獄嬰諸苦信戒施聞

慧慙愧不放逸如是七法名聖財真實無比
牟尼說超越世間衆珍寶知足雅貧可名富
有財多欲是名貧若豐財業增諸苦如龍多
首益酸毒當觀美味如毒藥以智慧水灑令
淨為存此身雅應食勿貪色味長愒慢於諸
欲染當生厭勤求無上涅槃道調和此身令

安隱然後宜應修齋戒一夜分別有五時於
二時中當眠息初中後夜觀生死宜勤求度
勿空過譬如少鹽豈恒河不能令水有鹹味
微細之惡遇衆善消滅散壞亦如是雅受梵
天離欲娛還隨無間熾然苦雅居天宮具光
明後入地獄黑闇中所謂黑繩等活地獄燒

剝剝剝及无間是八地獄常熾然皆是衆生
惡業報若見圖畫聞他言或隨經書自憶念
如是知時以難忍况復已身自逕歷若復有
又一日中以三百釘鑱其體比阿鼻地獄一
念若百千万分不及其一於畜生中苦无量
或有繫縛及鞭撻或為明珠羽角牙骨毛皮

肉被殘害毆鬼道中苦亦然諸所湏欲不隨
意飢渴所逼困寒熱疲乏等苦甚无量屎尿
糞穢諸不淨百千万劫莫能得設復推求得
少分更相劫奪尋散失清涼秋月患焔熱温
和春日轉寒若趣園林衆菓盡設至清淨
流變枯竭罪業緣故壽長遠逕有一万五千

歲受衆楚毒无空缺皆是餓鬼之果報煩惱
駛河漂衆生為深怖畏熾燃苦欲滅如是諸
塵勞應修真實解脫諦離諸世間假名法則
得清淨不動處己上有百十行偈今畧抄若存略者如馬
鳴菩薩賴毛和羅伎聲唱云有為諸法如幻
如化三界獄縛无一可樂王位高顯勢力自

入
在无常既至誰得存者如空中雲須臾散滅
是身虛偽猶如芭蕉為怨賊不可親近如毒
地菌誰當愛樂是故諸佛常奇此身已此中
具演无常苦空无我聞者悟道或復堅牢比
丘壁上偈云生死不断絕貪欲嗜味故養怨
人丘塚唐受諸辛苦身身如死屍九孔流不

淨如廁由樂真愚貪身无異憶想妄分別則
是五欲本智者不分別五欲則斷滅邪念生
貪著貪著生煩惱正念无貪欲餘煩惱亦盡
已過去拈樓捷馱佛滅後正法滅時阨摩尸
利菩薩求得此偈於宣佛法利益无量衆生
或復仁王經有四非常偈可見若樂極略者

如金剛經云一切有為法如夢幻泡影如露
亦如電應作如是觀或復大經偈云諸行无
常是生滅法生滅々已寂滅為樂上祇園寺
无常堂四扇有頗梨鐘々音中亦說此偈病
僧聞音苦惱即除得清涼樂如入三禪無生
淨土况復雪山大士捨全身而得此偈行者

善思念不得^{ナラカセズ}忽尔之^{ナラカセズ}如說觀察應當^{ナラカセズ}離貪瞋
癡等^{ナラカセズ}惑業如師子^{ナラカセズ}追入不應作外道无益苦
行如^{ナラカセズ}癡狗追塊問不淨苦无常其義易了現
見有法^{ナラカセズ}躰何說為空答豈不經說如夢幻化
故例^{ナラカセズ}夢境當觀空義如西域記云波羅痲斯
國施麻林東行二三里有^{ナラカセズ}涸池昔有一隱士

於此池側結^{ナラカセズ}蘆屏^{ナラカセズ}述博習伎術究極神理能
使^{ナラカセズ}凡礫為寶人畜易形但未能^{ナラカセズ}馭風雲陪仙
駕^{ナラカセズ}閱圖考古更求^{ナラカセズ}仙術其方曰命一烈士執
長刀立^{ナラカセズ}檀隅屏息絕言自^{ナラカセズ}昏遂且求^{ナラカセズ}仙者中
壇而坐^{ナラカセズ}至接長刀口誦神咒^{ナラカセズ}双視及聽^{ナラカセズ}遲明
登^{ナラカセズ}仙遂依^{ナラカセズ}仙方求一^{ナラカセズ}烈士數加^{ナラカセズ}重貽^{ナラカセズ}潛行^{ナラカセズ}陰

德隱士曰願一夕不聲耳烈士曰死尚不辭
豈徒屏息於是設壇場受仙法依方行事坐
待日曛々暮之後各司其勢隱士誦神咒烈
士按鋤刀殆將曉矣忽發聲叫時隱士問曰
譏子无聲何以驚叫烈士曰受命後至夜分
惛然若夢變異更起見昔事主躬來慰謝感

荷厚恩忍不報語彼人震怒遂見斂容受中
隕身願屍嘆惜猶願歷世不言以報厚德遂
見託生南印度大婆羅門家乃至受胎出胎
倫經苦危荷恩荷德嘗不出聲洎宇受業冠
婚喪親生子每念前恩忍而不語宗親戚屬
咸見恠異年過六十有五我妻謂曰汝可言

矣若不語者當教汝子我時惟念已障生世
自願衰老唯此稚子目心其妻令无教害遂
裁此聲耳隱士曰我之過也此魔嬖耳烈士
感息悲事不成憤恚而死已上夢境如是諸
法亦然妄想夢未覺於空謂為有故唯識論
云未得真覺常處夢中故佛說為生死長夜

問若作无常苦空等觀豈異小乘自調自度
答此觀不局小亦通在大乘如法華云大慈
悲為室柔和忍辱衣諸法空為座處此為說
法上諸法空觀尚不妨大慈悲心何況苦无
常等催菩薩悲願乎是故大般若等經以不
淨等觀亦為菩薩法若欲知者更讀經文問

如是觀念有何利益。若常如是調伏心者。五欲微薄。乃至臨終正念不亂。不墮惡處。如大莊嚴論勸進繫念偈云。感年無患時。懈怠不精進。貪營眾事務。不修施戒禪。臨為死。所吞方悔求。修善智者應。觀察斷除五欲想。精勤習心者。終時無悔恨。心意既專。至無有錯。

亂念智者。勤提心。臨終意不散。不習心專。至臨終必散。亂上又寶積經五十七偈云。應觀於此身。筋脉更纏繞。濕皮相。裏覆九處。有瘡門。周遍常流溢。屎尿諸不淨。譬如舍。與篋。咸諸穀。麥等。此身亦如是。雜穢滿其中。運動骨。撥關危。脫非堅實。愚夫常愛樂。智者無染著。

淺垂汗常流膿血恒死滿黃胎雜乳汁腦滿
髓髓中骨髓痰癰流內有生髮藏肪膏肉皮
膜五藏諸腹胃如是臭爛等諸不淨同居罪
身深可畏此即是怨家無識耽欲入愚癡常
保護如是臭穢身猶如朽城廓日夜煩惱逼
遷流無暫停身城骨塙壁血肉作塗溼盡殺

貪瞋癡隨處而在飭可惡骨身城血肉相連
合常被惡知識內外苦相煎難陀汝當知如
我之所說晝夜常繫念勿思於欲境若欲遠
離者常作如是觀勤求解脫處速超生死海
上諸餘利益可見大論止觀等

大支第二欣求淨土者極樂依正功德無量

百劫千劫說不能盡筭分喻分亦非所知然
群疑論明三十種益安國抄標二十四樂既
知稱揚只在人心今舉十樂而讚淨土猶如
一毛之滄大海一聖衆來迎樂二蓮華初開
樂三身相通樂四五妙境界樂五快樂元
退樂六引接結緣樂七聖衆俱會樂八見佛

聞法樂九隨心供佛樂十增進佛道樂也
第一聖衆來迎樂者凡惡業人命盡時風火
先去故動熱多苦善行人命盡時地水先去
故緩縟無苦何況念佛功積運心年深之者
臨命終時大喜自生所以然者於陀如來以
本願故與諸菩薩百千比丘衆放大光明皓

然在目前時大悲觀世音申百福莊嚴手擎シヤニテ
寶蓮莖至行者前大勢至菩薩与无量聖衆
同時讚嘆授手引接是時行者目自見之心
中歡喜身心安樂如入禪定當知草菴瞑目
之間便是蓮莖結跏之程即從弥陀佛後在
菩薩衆中一念之頃得生西方熱樂世界依
觀

經平等覺經
并傳記等意彼忉利天上億千歲樂大梵王
宮深禪定樂此等諸樂未足為樂輪轉無際
不免三途而今處觀音掌託寶蓮胎永越過
苦海初往生淨土今時歡喜心不可以言宣
龍樹偈云若人命終時得生彼國者即具無
量德是故我歸命ス

第二蓮華初開樂者行者生彼國已蓮華初
開時所有歡樂倍前百千猶如盲者始得明
眼亦如邊鄙忽入王宮自見其身既作紫
磨金色躰亦有自然寶衣銀釧寶冠莊嚴無
量見佛光明得清淨眼目前宿習聞衆法音
觸色觸聲無不奇妙盡虛空界之莊嚴眼迷

雲路轉妙法輪之音聲聽滿寶剎樓殿林池
表裏照曜鳥鴈鸞鴛遠近群飛或見衆生如
駛雨從十方世界生或見聖衆如恒沙從無
數佛土來或有登樓臺望十方者或有乘宮
殿住虛空者或有住空中誦經說法者或有
住空中坐禪入定者地上林間亦復如是處

慶復有涉河濯流奏樂散華往來樓殿禮讚
如來之者如是無量天人聖眾隨心遊戲况
化佛菩薩香華雲苑滿國界不可具名又漸
迴眸遙以瞻望於陀如來如金山王坐寶蓮
華上慶寶池中火觀音勢至威儀尊重亦坐
寶華侍佛左右無量聖眾恭敬圍繞又寶地

上寶樹行列寶樹下各有一佛二菩薩光明
嚴飾遍瑠璃地如夜闇中燃大炬火時觀音
勢至來至行者前出大悲音種種慰喻行者
從蓮臺下五躡投地頭面敬礼即從菩薩漸
至佛所跪七寶階瞻万德之尊容聞一寶道
入普賢之願海歡喜雨淩渴仰徹骨始入佛

界得未曾有行者昔於娑婆女繞讀教文令正
見此事歡喜心幾乎多依觀龍樹偈曰若人
種善根疑則華不開信心清淨者華開則見
佛

第三身相神通樂者彼土衆生其身真金色
內外俱清淨常有光明彼此互照三十二相

具足莊嚴端正殊妙世間無比諸聲聞衆身
光一尋菩薩光明照百由旬或云十萬由旬
以第六天主比彼土衆生猶如乞山在帝王
邊又彼諸衆生皆具五通妙用難測隨心自
在若欲見十方界色不運步即見欲聞十方
界聲不起座即聞無量宿命之事如今日所

聞六道衆生之心如明鏡所見像無失數之
佛刹如咫尺往來凡橫於百千万億那由他
國豎於百千万億那由他劫一念之中自在
無碍今此界衆生於三十二相誰得一相於
五神通誰得一通非燈日無以照非行步無
以至雜一紙不見其外雜一念不知其後禁

籠未出隨事有碍而彼土衆生無有一人不
具此德不於百大劫中而種相好業不於四
靜慮中而修神通因只是彼土任運生得之
果報不忍樂乎多依雙觀經
平等覺經等龍樹偈云人天
身相同猶如金山頂諸勝所歸處是故頭面
礼其有生彼國具天眼耳通十方並無碍誓

首^レ聖中^レ尊^ラ其國^レ諸^レ衆生^レ神變^レ及身^レ通亦^レ具^ス宿^二
命^一智^三是故^二歸^一命^三禮^一

果^レ非^レ不^レ樂^レ乎^一 是^レ命^レ變^レ身^レ通^レ亦^レ具^レ宿^レ命^一
精^レ靈^レ中^レ而^レ外^レ林^レ海^レ因^レ只^レ長^レ壽^一 是^レ命^レ變^レ身^レ通^レ亦^レ具^レ宿^レ命^一
具^レ地^レ野^レ不^レ外^レ百^レ大^レ陸^レ中^レ而^レ外^レ林^レ海^レ因^レ只^レ長^レ壽^一 是^レ命^レ變^レ身^レ通^レ亦^レ具^レ宿^レ命^一
是^レ命^レ變^レ身^レ通^レ亦^レ具^レ宿^レ命^一 是^レ命^レ變^レ身^レ通^レ亦^レ具^レ宿^レ命^一

