

受領第	3082	門	五	部	七	冊	號
佛教專門學校圖書							
大正	一	年	六	月	六	日	購入

0931	貴	年
11	重	月
1	書	日
佛教大學藏書		
第	3082	号

3082

十卷ノ目

仙波喜多院

目海蔵

往生要集卷上義記第一

釋良忠述

將解此集大分為二一解題二釋文初二書

題一撰者初者往生即果要是因緣集則集文

卷上以首故云往生要集卷上往生者捨此往

彼生池蓮中言通於諸受生然諸教所勸偏在

極樂故以惣言而屬別名又集本意今師要期

專在安樂從其所貴無可濫故直云往生下下

論往生禮讚即此義也若語餘方往生之時應

呼別名例如孔子呼子而已得者不呼別稱斯

要集記

謂具如禮讚記要因緣者傍正依經云為教緣
定散事理名為行因教行緣因成往生果祖師
釋云付此要集有廣略要廣者此一部三卷有
序正流通厭離等十門束以名廣二略者總結
要行七法是也到此尚准問雖簡要否是且助
念門意也非此集正意所以知者上止惡修善
中云問念佛自滅罪何必堅持戒吞若一心念
誠如所責比故知如說念佛必不可具持戒等
矣三要者約念佛一行勸進文是也第四正修

念佛門中觀察門云初心觀行不堪深奧乃至
是故可修色相觀此分為三一別相觀二觀相
觀三雜略觀也隨意樂應用之若有不堪觀念
相好或依歸命想或依引接想或依往生想應
一心稱念已上意樂不同行住坐卧語默作
常以此念在於胸中如飢念食如渴追水或伍
頭舉手或舉聲稱名外儀雖異心念常存念念
相續寐寤莫忘比又念佛證據門問云一切善
業各各利益各得往生何故唯勸念佛一門答

全勸念佛非是遮餘種種妙行只是男女貴賤
不簡行住坐卧不論時處隨緣修之不難乃至
臨終願求生得_其便宜不如念佛故木德經
云難隨國波留嚮王劫其餘行法因明彼法種
種功能自說往生之事亦直辨往生之要多
云念佛到明知契經多以念佛為往生故云私
云初問意者可唯勸語正指上觀察門中行住
坐卧等文也其攷尋一部始末懇勸勸進只在
觀察之門餘處全所不見也答中有二義一者

難行易行二者少分多分云次問答中有三
義一者因明直辨云二者自說不自說云三者
攝取不攝取云次問答中有一義如來隨機因
依理盡云是則此集本意也可思師上禮有云
注王約機要集約法法有三重廣略極也一廣
要者題要是也一部所明念佛諸行無一非要
二略要者序云集經論要文是也於二行中別
限念佛三極要者總結要行七法是也於念佛
中選取證要云云此有二難一者略要證所

引經論要文者與廣要同通一部故非除第九
 門之諸業故下文云豈不前言如予之者難拔
 廣文文取抄其要此前者指序要通一部吉水
 此文為二有但念佛不屬要過以具七法為極
 要故有云於七法中猶除護三業以餘六法為
 要中要即集文云問念佛自滅罪何必堅持戒
 若若一心念誠如所責云今云此亦不然猶可
 除菩提心也故祖師新龍引上文云故知如說
 念佛必不可具持戒等美出所言等者等取菩

提心也何以得知作願門云問若不發願者終
 不往生耶答諸師不同有云九品生人皆發菩
 提心云云恩同之有云中下品但由福分生上品具
 福分道分生云道分者是菩提心行也問如菩
 提心諸師異解欣淨土心也云云不同耶答大菩提
 心雖有異說欣淨土之願九品皆應具此是除
 菩提心之證也問於七法中唯取稱念以為要
 者三心無間亦可除之否不然三心無間念佛
 安心作業故必可具之凡集所勸有事有理有

觀有稱此為隨多機，意然取最要稱名而已。覺
超僧都問惠心云：事理觀中，理觀是勝公之所
修，念佛是理念。不答云：非不堪理觀，但心遮万
境，故往生之業，稱名以可足云。又鶴林後門人
披其文，答自筆記云：一期念佛，其俱脛論云：此
事全合此集元意。問今窺集文，正修念佛為最
要，必欲彼文中有觀稱二專明觀祭而為妙行
文中，雖有稱名，只是為攝餘機，傍置稱念。故各
觀云：若有不堪，觀念相好，應一心稱念。又云：諸

經，但以念名号為往生業。何況觀念相好功德
耶！何以最劣稱名為要？答集意為被末代機選
捨，不堪行法而觀相應要法，止兼門下觀別類
故。其文雖廣助念已下多勸稱名，何況別時一
章念佛證據初問答中，全冠稱念何是傍置。若
以若有不堪等文而成稱名非要義者，觀念亦
應非要以觀祭初云：初心觀行不堪深奧，當修
色相如汝所難，頑魯不堪顯密事理，應是最要
又於佛名號機相法體有異，謂約劣機且似劣

行約其法體最勝行故祖師立難易勝劣稱名
為勝亦為易行感師亦立通定通教通深通淺
其意可得滅逆謗等軌生報土豈劣法能問念
佛為要可攝諸行耶答可有攝不攝之義如觀
經題遠師天台義意有異云集者祖師釋云廣
依經論撰集念佛往生之文故言集也出盡第
四門半者指正修門云第四也此有五念明前
三念竟故云盡半二撰者考天台山是振旦智
者所栖之處今傳彼法故假名斯楞嚴院是源

信常住之砌止舉所住故重顯云言天台者天
有三星名為台星山對彼台故名天台山亦有
三寺頂名福林腰名國清下呼修禪智者宰主
於彼三寺此台山外隔四十里有石城寺云楞
嚴院者比穀山惣名延曆寺中有三院寺內別
處名之為院此名三塔東塔名止觀院西塔名
寶幢院橫川名楞嚴院首楞嚴者弘決三云言
首楞嚴者他言寶名諸大菩薩皆以此寶而為
首楞菩薩得斯首飾寶者具足三昧從寶為名

名榜嚴定大經云首榜者一切事竟嚴名堅固
一切畢竟而得堅固名首榜嚴大論十八翻為
健相大經大論並以三字俱是梵音俱名三昧
唐梵二釋未見所憑故知經題不從首節止院
是家義又蒙義率類聚集所故源信者法華驗
記云源信僧都本是大和國葛木下郡人也父
卜部正親誠雖無道心性甚質直也母清原氏
有極道心生一男四女為求子祈夢詣郡內靈
驗高尾寺夢有住僧以一玉與之云即有懷妊

生男子即修年三齋戒之間於高尾寺夢見堂
中有藏其中有種種鏡或大或小或明或暗爰
有一僧取一暗鏡與之小兒陳云於此小暗鏡
中何用之乎欲得彼大明鏡僧答云彼非汝分
汝分是也持至橫河可加審管不夢覺之後不
知橫河何處後有事緣登於穀山大僧正慈慧
大師待請為弟子矣僧都天性聰慧而又正直
習學法門道心堅固讀誦法華經了深義文文
句句開通無碍也五種法師功德具足四種三

昧行法成就自宗他宗共極源底顯教密教深
得其意佛法棟梁善根洪基也近壯年時背利
養名聞山門深閉跡串戒律王為身上莊嚴營
觀慧鏡見心性三千齋誦法華敢無知人深望
極樂誰量所期矣製一乘要訣顯一切衆生者
成佛之圓意行定性無性不成佛之偏執當此
持而夢馬鳴龍樹摩頂隨喜傳教大師合掌而
言我山辦法求付駕聖人撰往生要集示極樂
之指南絕普提之貧糧其時夢告云觀世音微

施

笑授與金蓮華毗沙門捧蓋坐立侍况利生巧
智弘法方便難思議也造於八塔和讚選都
鄙賤賤上下乃至無聞非邪見放逸之間孽
幼童普令暗誦一代聖教搆彌瓶迎接之相顯
莊嚴之儀世間云誦集其庭者緇素老少乃至放
蕩邪見之輩皆流不覺之淚結生生之業五體
投地種菩提之因修頭陀之行交人間時善神
相副隨逐守護深夜獨坐思惟法門欲見要文
忽於燈臺有自然火雖有如是等希有之事更

深遁藏不語他人造經論章疏抄顯密教文其
 數雖多不遑註記天台宗佛法臨此時誠盛乃
 至大唐皇帝降宣旨建立廟塔安置影像及往
 生要集授大師号蓋曰通大師兼敬禮拜本朝
 稱其住處及諱号瞻仰承仕矣僧都實取重病
 其間極久雖然念佛讀經不退觀念行汝不急
 時有宿老僧夢云金色沙門從空下向僧都與
 語僧都乍卧病席合掌含笑向僧談語若是諸
 佛說法歟又或夢示之僧都卧蓮華上近邊生

千万蓮華傍人問云是何蓮華天有音告云此
 是妙音菩薩所現蓮華拍內應行不疑知此所
 謂即生死流轉業苦今生受盡也轉重輕受蓋
 謂之歟決定應受故業今生償畢也金鏘馬麥
 例可知之乃至遷化已前兼兩三日所惱皆悉
 平愈無一分苦痛起居輕利身心安樂氣色作
 法如狀年時臨最後時集院內名德學徒而告
 云今生面謁只此時許也若法門中有疑難者
 論說可決其疑大乘或問法門要義散心雲霧

或惜此界別離從眼流淚僧都瓦色念念似入
滅近大衆皆遷畢留慶祐阿闍梨寂寂示云年
來之間以一乘善根事理功德迴向西方願往
極樂上品下生今有二天童而來下云我兜率
天彌勒菩薩使者也聖人偏持法華深解一乘
理以此功德當生兜率是故我等為迎聖人今
來斯處有數力天可迎接我等且示告耳僧都
語大童言生兜率天奉見慈尊雖無極善根弟子
項年深有所願捨身他世往生極樂面見彌陀

聽聞妙法慈尊加力送我極樂眾當拜彌勒天
童早還以此誓言當即慈尊又近來頻觀音
來見是故無疑必生極樂慶祐阿闍梨聞畢流
淚隨喜僧都近春秋七十六以寬仁元年丁六
月十日寅時永遷化矣當於此時天奏妙音樂
或八闍樂音從西方指東方來或葦闍樂音從
東方指西方往又香風頻吹奇妙香氣滿虛空
草木枝葉以萎蕤形向西方傾但况涕淚嗚咽
聲滿於山林悲泣戀慕響遍院內矣比又續往生

傳云黃門侍權少僧都源信者大和國葛上郡當麻鄉人也童兒之時登延曆寺師事慈慧大僧正自少年時才智缺輩問答決疑之庭莫不令屈辱其人常云俱舍因明者於藏土極之唯識期淨土宗義待佛果所作之書在生要集三卷渡於宋朝彼國之人向其影像後來朝求梨書之延圓阿闍撰楞嚴院源信如來又因明註釋三卷并疏一卷對俱舍抄十五卷要法門二卷一乘要決三卷并大小義式等惣而計及之百余

卷皆為一乘之龜鏡末覺之耳目出或傳云有人於楞嚴院講在生要集持夢中見一人神僧形貌端正也問誰人乎我是源信僧都今於極樂名新華聚菩薩是也講讀此集尤隨喜故來告而已云有云早世後乘句雲上告云我是極樂父住菩薩化緣已盡還歸本土云是告三井慶祥大阿闍梨堂之言也第二釋文依在經論分三段如祖師分文問在常尺正宗有列章易覺身行次為序限惣有以下可為正宗何不例耶

吾恐有之言可分次向聊集要文所以易行也
有匡科若集主合他序自文成一序歟又序者
知文中科目序中列章有何妨乎但例難者作
者意樂亦是一途如禮讚序列六時耳初解序
三先述大意次解序文後出作者先述大意者
在生之言簡異聖道極樂之言簡異餘士謂勢
極樂教行猶廣博故顯密教中抄出要文記三
卷集事理業中選取要行限念佛門是則預覺
之者顯密廣文難過攬專理諸行難兼修故也

如此聖道淨土餘方極樂諸行念佛重重選入
而取極樂念佛教行令初心凡夫易披易修也
序標正宗計如此集本意唯在念佛是附時機
決非教也末代行者勿違賢慮矣此序首尾書
教行也謂初題句題云往生極樂教行分此教
行次破題云教法也業因也行次又云念佛一門
行經論要文也教次又披之也教修之也行易覺也易
行也如此始終並書教行也次解文者道俗者
有云蓮華谷云不限持戒只指在家出家二類

云通俗也論四衆時就戒定之只云通俗廣通
持戒破戒等也後禪林寺云通俗者在家出家
持戒者也貴賤者其外破戒無戒者也今云道
俗貴賤並是對言形狀非必約戒持毀以末法
中予所以戒定機相故顯密等者極樂教行是
惣句也顯密事理是別句也謂指上教下云顯
密亦指上行下云事理是惣別異故顯密等即
淨土教行也然置但言者為簡難易所謂淨土
教行雖相應未代廣文為難略文為易諸行為

難念佛為易論難云指往生教行云未代目足
故以無聖道之益為會此難置但之言若約上
機猶有其益為言爾者如何答若爾亦違下文云
依念佛一門所取既局念佛所捨豈非諸行如
汝義者應云依淨土一門文言不順也何況上
下教行忽異轍者也或人語云祖師御弟予在
住心上入談義之坐聞之談顯密事理是聖道
教行其時予云黑谷御義不然分往生教行書
顯密事理也云彼人依用此義稱美云智者之

邊可親近者哉。雖為愚者聞正義矣。云利智精進者。問為指聖人。亦為凡夫。中有此類者。有云蓮華谷云。凡夫不可有此類也。云頽魯者。愚鈍義也。云頽五環切。鈍也。切韻云。魯即古切。鈍也。比依念佛一門者。有云正指觀念。傍通稱名。又下正修門。專明觀念。對不堪。僅勸稱名。故又助念門云。方術助觀念。稱名念佛亦在。處處明知一部正意。是觀念也。傍通稱名云。今云此義不然。顯密事理。配於利智精進之人。為頽魯。

者。唯勸念佛約束。以後段段念佛。以稱名為本。總結要行。文念佛證據。文即其證也。為勸頽魯。觀念為本。理豈可然哉。爰知勸不堪。機為今本意。稱名為本。傍通觀也。若言勸不堪。機故非本意。者可云觀相亦非本意。歟。下文云。初心觀行。不堪深與。到是故可修色相觀。故方術助觀念。文者一部始終見觀。稱相並之上者。今所助之行。亦可通觀。稱然則可云觀。謂觀相念。謂念名。如下文云。或觀相好。或念名。難云者。許有傍通觀。

之意者即忽還招難謂定散相對定難散易是
修散善猶非頑魯分難行定觀豈被頑魯哉若
以深定被頑魯者何必辨名為不答頑魯念佛
稱名為不也但至難者定觀似難依辨力成故
尚頑魯分故下問起出雜想觀云散行似易依
自力熟故被利智又頑魯有厚薄難易有重重
若許患有淺深異者為淺愚人勤相好觀為極
大愚癡撥勸稱也次難易有重重若事理相對
理難事易故下文云初心觀行不堪深奧若觀

辨相對觀難辨易故孔讚云觀難成就辨名易
故然對理觀以觀相云易有何失哉依之亭中
雖云頑魯不堪事理業因至正宗中作頑門觀
緣理菩提心第九門舉顯密諸行爰知被頑魯
之面辨名為不實於事理業者只次舉之也毗
沙門堂云料簡此集異義相分下品學生云觀
念為要中品學生云觀辨傍正上品學生云辨
念為要可思之惣內言之諸行不要觀辨為
要初而言之觀不要辨為要也問權云此集論行

勝劣難易兩對有之勝劣對時觀相為勝取之
稱名為劣捨之難易對時觀相為難捨之稱名
為劣取之兩二義中以難易為斯集本意也云
斯義如何存此義不然何稱魯劣違選擇意更
可思擇問此集勸理觀耶答有薩云緣理許之
門行理不勸之觀察是則不論之風情也雖立
一法句唯勸五念行又經觀有此意於理觀者
雖不教之於解義者化讚有之難云此集何云
不勸理觀所謂作願門惣相觀迴向門對治門

八第十止惡門通別此等專勸理觀如何答堪能
人修之亦不遮也故問勸之雖然約其元意
事相為不觀察門云初心觀行不堪深奧即此
意也况彼文等只是理解之分齋歟未及及修
觀乎懺悔兼罪文云問直觀念佛既能滅罪何
故更修理懺悔耶答謹言一一修之但隨意樂
出例如群疑論標除方淨土云一者有說無勸
二者有勸機少三者勸文不具此可思合之集
經論要文者要文之言通一部次下云惣有十

門故又下文云問行人自應學彼諸文何故今
勞著此文耶答豈不前言如手之者難披廣文
故明抄其要比難云若爾何云依念佛一門答
約本意故云依念佛任機發故立諸業門隨自
隨他其意分明妙香院易覺易行者對諸經論廣
博今集所撰名爲易覺對諸行難行指念佛一
行云易行廣博經論並有諸業要不區弁今文
所集在志佛要故易覺易修惣有十門者祖師
釋云三入文解釋此有二意一者分別三段二

者明章門開合一分別三段者一序分者初自
夫往生於佛至于備於慶忘矣者是序分也二
正宗者自大文第一終下卷末實性論偈正
宗分也三流通者下卷內題與七言四句偈
是流通分也二明章門開合者元開次合先開
者如序中云惣有十門分爲三卷一狀離穢土
初十問各料簡是則開義也次合者前十門束
爲五門謂一狀離穢土門二欣求淨土門此門
中即攝第三極樂證據門三正修念佛門此門

中即攝助念別時利益證據四門四在生諸行
門五問答料簡門也問曰十門次第造王定可
有其意今何故末學稟寫輒論開合二義有何
故耶答曰第三極樂證據門之意即釋第二欣
求淨土門之疑謂對十方及都率唯偏釋成西
方一義故為一門問曰何故第四第五第六第
七第八合之為一門乎答曰依正助長時別時
修因得果義二在開之雖為五門對諸行五門
共是念佛故亦合為一門故序中云依念佛一

門聊集經論要文又第八念佛證據門中問
曰一切事業各有利益各得往生何故唯勸念
佛一門第九門似謂求極樂者不必修專念佛
須明諸行各任樂欲序中言一門者總指一部
十門之中所言念佛云念佛一門是則對諸行
論之第八念佛證據門中亦言一門者指上正
修念佛已下四門亦對諸行云一門也第九門
初言念佛者雖無一門之意指正修已下五門
云念佛也是對諸行亦云念佛即上相但就初

三段或本無此四句。偈若依此本無流通歟。又
西卷合注見行
石泉抄云問行人自問已下流通分也。又
首明
有云因論生論下流通分也。云祖師意據功生
極樂證無上覺義常歎勝勸學文意以偈而歎
集功益為流通。如諸經中以經家言為流通段。
則此義也。問於十門中何行。答初三門解。次三
門行後二門亦解。第九門行第十門亦解。問所
求去行。亦別如何。答四句分別。或有所求而非
去行。第二第三是也。或有去行而非所求。次六

門是也。或有通二。第十門是也。或有非二。第一
門是也。此之座右備於廢忘者為易取也。座右
銘等即其例也。先師云行禪之時取其儀軌置
於座右忘持見之而修其行備於廢忘。即此意
也。心若懈怠披此集增狀欣心王篇云備助也
救也。有云建仁寺語云斂青東土集三卷後素
西天蓮九品云大唐國道心者三卷要集與九
品蓮華圖之八。稍銘書此文懸於頸也。云後出
作者。六慶保胤草也。慧心亦書慶序以此二亭。

進覽後中書王廣序一見閣之略序殊以褒美
云斯是保胤法師筆作仁古曾有歎云蓮華谷
語云斯集序前雖被訛管三呂遲遲之間後命
保胤令草之慧心懷中向三品亭尋云彼序必
何三品谷云既書出誠慧心又云訛于或人亦
斯草之即取出今序見初句頗感之保胤法師
嘗候仁古曾子取出我草不及此序故歎有
云此集序者以言草之後中書王見之示云亦
是文體保胤其仁後訛保胤即今序是也亦進

正宗下

覽之見初句嘆云甚以精華正宗分二
初正釋宗二問行人下遮妨初自分十第一大
文初牒章目次夫下標狀離意後今下正明狀
相大文第一者大乘義章並俱舍頌疏如今云
大文第一等安樂集云大門以名句文成立入法
門故終無差正明相中先列七種次釋其相一
地獄等者頌疏八云梵云那落迦此云苦具義
翻為地獄以地下有獄故非正翻也言傍生者
以傍行故言鬼者謂余生中喜盜他物又復

是他所祈，祇宗又多稀求，以自存濟，故又多法。
弱身心輕，謬故名爲鬼。蓋入者多思慮，故名之。
爲人言天者，有光明故，復尊高神用自在，衆所
祈告，故名爲天。出准舊云：畜生主所畜養，故峯
頂谷底相從，名爲畜。阿脩羅此云無酒，亦云無端。
鬼畜前後者，由苦輕重故。列鬼畜由愚淺深故。
列畜鬼，今明狀離故。列鬼畜隨相論云：問常云
上罪地獄中罪，畜生下罪，餓鬼今那得言畜生。
勝餓鬼耶？答若小乘則如所引，大乘理論畜生。

勝餓鬼，餓鬼帶火而行，受重之苦，頸少腹大，恒
志飢渴，設值清流，謂爲猛火，畜生之中，無此等
事。故知爲勝也。此大論第十云：問曰：何以說地
獄畜生餓鬼？答曰：地獄大苦，心亂不能受法。畜
生愚癡，覆心不能受法。餓鬼爲余，湯火燒身，故
不得受法。出問供會止，判法相，但列五道，今何
列脩羅？答五道六道論異說，何忽是非？經槃疏
云：既去世後五百年，有部不同，故使脩羅一道
有異，不同。出又大日經疏云：毗婆娑論有五道。

摩訶衍人多說六道只能樹大論說善惡因果
各三此順一行判七愆結者問別狀六道此外
何立愆又愆別有次第不次第如光記云愆是
其本所以先明依愆釋別所以後明正修
次第先別後愆如別愆念亂亦如普賢觀結法
華今亦如是修狀離時初別別狀後愆合狀况
既云結置後結初其理分明例如普觀依正愆
結第十二說若立義科分判法門先愆次別如
起信釋論立義分先愆立三十三科解釋分已

下別釋及俱舍論先愆明諸法兼用後別明世
間出世因果差別光記解釋此等意也二釋相
中目有七章第一地獄中分二初愆標列二別
釋八獄相一等活等者集自示義又頌疏八云
一器活地獄謂彼有雖遭種種斫刺磨搗而彼
暫遇涼風所吹尋蘇亦平等前活故立等活名
二黑繩地獄先以黑繩稱量支體後方斬銘故
名黑繩三乘合地獄衆多苦具俱來逼身合黨
相殘故名乘合四蹄叫地獄衆苦所逼異類悲

明發悲叫聲名爲啼叫五大別地獄。苦所
逼發大哭聲悲叫。辨惡故名。大叫。六炎熱地
獄。火隨身轉。炎熾周遍。苦難任。故名。炎熱
七。極熱地獄。在內若外自身他身俱出。猛火
互相燒害。燒熱中極名。爲極熱。八。無間地獄
者。受苦無間。或無樂間。苦故名。無間。正閻地獄
有情其形如何。各大論三十云。地獄餓鬼形。雖
似人大。苦故不入入道。諸經要集十八云。問
地獄有其形如何。答其如人。問語言如何。答初

生時作聖言後受苦時。雖出種種受若痛聲。乃
至無有一言。已了。唯有斫刺破列之聲。此光記
引婆娑一百七十二云。地獄有情其形如人。初
生皆作聖言。後受苦已出種種苦聲。比問。地
獄等散在山野江河空中。何云地獄。答。衆獄即
本八熱八寒。故從本名。頌疏云。余孤地獄各別
業招。或多或二或一。所止差別多種。處所不定
或近江河山邊曠野。或在地下空及余處。諸地
獄器安布。亦是本處在下。支流不定。此初等活

中大分為二先標次釋釋中亦二先明本地獄
次明別處相明本獄中文即有四一明在處遠
近二明外器分量三明在情苦相四明壽量業
因是盡可見初明在處在於此等者問八大地
獄安立相何吞光部云婆婆一百七十二云問
地獄在何處吞多分在此瞻部洲下云何安立
有說從此州下四万踰繕那至無間地獄縱廣
高下各二万踰繕那次上一万九千踰繕那中
安立餘七地獄此七地獄一縱廣万踰繕那

有說從此州下四万踰繕那至無間地獄斯無
間地獄縱廣高下各一万踰繕那次上有三万
五千踰繕那安立余七獄一縱廣高下各五
千踰繕那有說無間地獄在於中央餘七地獄
周圍圍繞如今聚落圍遶大城比踰繕俱舍同
初今亦同之故云遠近一千由旬縱廣一万
由旬也此第一師不明高下故七地獄豎量
難測然或人云縱者高下廣者廣狹此義甚
非也今同婆婆第一師說此師一万九千由旬

安立七獄若七獄高下各一萬由旬者七萬由旬可安立之云何一萬九千之間安立之哉但至縱廣言者慧暉疏云南北云縱東西云廣法華云高五百由旬縱廣二百五十由旬此雙觀經云有諸浴池或十由旬縱廣深淺各皆一尋此俱舍云無熱縱廣五十由善那比故第二師縱廣之外舉高下夫問第二師義予明別下至無間者至無間底殿若爾四方由旬之間除無間獄高下一萬所殘三萬何其間安立涌下各五

千由旬七大地獄乎吞又云至無間地獄下云至底知至上際也達第一師言至底故知四万由旬之間安立七獄也問由旬舊譯語多用四十里量由踰繕者是新譯語定十六里何用新語擬舊里耶吞新論明決地獄分量故且引彼准知舊量非言新舊量是等耳問傍布說不明州狹獄廣如何吞別如穀聚上夾下廣故安立無妨也尋云重累傍布者婆娑二說也然婆娑結集五百羅漢者定滿六通智圓四弁俱解脫

大阿羅漢也。地獄安布應如照掌何有孤疑論
二說那吞論依佛經經是檀悉赴機說故水火
相違自有之歟佛設異說存益故也嘉祥仁王
疏云衆生本來執著難動以是因緣繫屬於魔
生死不絕苦輪恒轉今若復作一途定說更增
其重著故不定說為益厚矣此又業類不同所
感力差故云寂光理通如鏡如器諸土別異如
像如飯業力所隔感見不同須出妄滅差別而
歸實相平等一理問重累傍布二義何正各傍

正難知娑婆論中並存二義俱舍唯存重累之
義頌疏云七捺落迦在無間上重累則住比大
乘一向重累之義故今依用重累之說但惠
暉記三云詳如梯橙故相不違且問余三列亦有
地獄那吞西明寺闍法師觀經疏云闍浮具有
大小百三十所及邊地獄二天下唯有邊地獄
無大地獄北列二種共無行業清淨故到餓鬼
住有三天下除北列到畜生一種四天下及天
中者有也此正理云何緣唯此列下有無間獄

唯於此州起極重惡業故刀兵等災唯此有故
唯此州人猛利根故出婆娑云唯瞻部州造善
猛利故彼作惡業亦得猛利非餘州故出三明
苦相即順因行常懷害心分分割肉是殺罪果
尋法如故重被破碎因積殺故獄率者俱舍論十
一云今於此中因論生論諸地獄率是有情不
有說非情如何動作有情業力如成劫風問若
爾云何通彼大經法救善現說如彼須曰心常
懷忿毒好集諸惡業見他苦欣悅死作琰魔率

琰魔王使諸羅刹婆擲諸有情置地獄者名琰
魔率是實有情非地獄中害有情者故地獄
率非實有情有說有情者謂此惡業何處受異
熟即地獄中以地獄中尚容受無間所感異熟
斯何理或若奈何緣火不燒彼斯定由業力所
隔礙故或感異大種故不燒燒出諸經要集十
一云習受論說如夢中無喜事而喜無噴事而
噴無怖事而怖三界衆生亦復如是無明眠故
不應噴而噴等故知心外雖無地獄相惡業成

時妄見受苦如正法念經云閻廣羅人非是衆
生罪人見之謂是衆生手中執持燄燃鐵釘彼
地獄人惡業既盡命終已後不復見於閻羅獄
率阿以故彼非是衆生數故亦油炷盡則無有
燈業亦余惡業盡時不復見於閻羅獄率可畏
之色以斯文證衆生惡業應受苦者自然無中
妄見地獄問曰見地獄者所見獄率及虎狼等
可使妄見彼地獄則閻羅在中判諸罪人則有
此等云何言無答曰彼見獄主亦是妄見直是

罪人惡業薰心令心變異無中妄見實無地獄
閻羅在中准識論云如地獄中無地獄主而地
獄衆生依自然業見地獄主與種種苦而起心見
此是地獄處此盡時我以惡業故見狼見鳥或
見山厭以此文證善惡薰心令異見實無地獄
是故心外雖無地獄惡業成時強自妄見出此
准閻羅非衆生數而無地獄受苦之相今取閻
羅即非衆生也沙掃者玉篇云掃初丁切又丁
男切度也陸法韻云度量也此尋活如故者問

等活有情身肉既壞何還被耶答此是業力不
思議也文句第三引經出五道不思議云地獄
有斷續畜生能飛鬼能變小為多人今火焚新
天能自然致果報皆是報法不可思議且問等
活平生身體破碎必應命盡何有尋活者既云
尋活故非已死散散雖壞筋骨連故心意尚有
憂悲苦惱憂極之時雖似死人氣絕無心若值冷
風身心復平故云尋活或值苦時不識即滅如
悶絕時六識雖滅不識猶有故非死生值冷風

者識還生故云尋活前義依小後義約大難云
今釋云身體破碎猶如砂搗依俱舍意無令一
有情斷為兩斷若為兩斷者即必定死如小手小
足斷令分離所扣手足成非情心心所法全不
執受若依此意地獄罪人更可死終若如砂搗
者一一身肉非全分離只是筋骨相連散散壞
亂俱舍論二云諸地獄中雖解支節為百千分
而諸分內者有身根諸分中間有連續故比或
雖實為兩斷亦還續歟以文句云地獄有斷續

壽量下

故性相約余趣歟以人間已下先明壽量業因
以其所依通下六獄次舉異說亦通下去其壽
五百歲者經律異相一云五百歲即當入間九
百萬歲取法苑珠林第三并目連問罪報經同
之目連問經等古羅乘報直同四王天壽乃至
波羅夷罪報一同自在天十六千歲即當人間
九百次一劫六十千歲故異俱舍等法華上六
如次以欲天壽為一晝夜壽量亦同彼問依殺
生業者可感短命報何感長壽耶各為受重苦

殺生下

於地獄得長壽後於善趣受短命報殺生之者
墮此中者名句下云殺生十過謂一心常懷毒
世世不絕二衆生憎惡眼不欲見三常懷惡念
思惟惡事四衆生長之如見地虎五驕時心怖
覺亦不安六有惡夢七命終之時狂怖惡死八
短命業因緣九身十終墮地獄中十若此
為入常當短命止問偷盜等罪不墮斯地獄耶
答凡是一正以殺盜等次第相配等活黑繩
等之意也其實何業互通可墮此等獄也故

目連問果經以吉羅為華法因吉羅既多何定
一業問若爾大乘意以殺業為重何為淺地獄
業吞七地獄中此獄苦輕謂其業因唯殺生罪
故次六地獄一一加增余大罪故非因漸大苦
果隨重八大地獄隨業受苦有其輕重華法一
獄隨業輕重受苦可異今舉重殺輕罪亦生尋
云止法念經五云彼活地獄到者殺善人若受
戒人若善行人到斯業究竟心不生悔到生於
活地獄中出殺餘趣並惡人等生阿趣耶吞以

事重心重等差別罪體有輕重淺深故墮大地
獄墮小地獄成實論云問曰但五逆罪是定報
業更有餘耶吞餘業中亦有定報分但不可得
示或以事重故有定報如於師及弟子若供養
若輕毀或以心重故有定報如人以深厚纏殺
害虫蟻重於人比壽量依俱舍等者疑問曰澄
瑜伽亦同此說何雙不指二論耶吞昆會云俱
舍所說世背了故具先出之數云妙云天台宗
法相本用俱舍等性相故也云下六者阿鼻業

因依觀佛經不依念經故除之云下六也難云
念經說造五逆人墮阿鼻獄何不依彼各觀佛
經廣出五種業謂造五逆撥無因果誹謗大乘
毀犯四重虛受信施故今依委細說也謗法罪
是無間正業彼念經不說之故不依之優婆塞
戒經等者問論壽量中可引此文何業因下亂
引之耶答俱舍論與正法念經為本并舉欲論
壽量故異說下別引之歟二眷屬者問本獄與
別所為同罪人為別業人答念經五云少惡業

時有下中上活地獄命亦有下中上有中間死
隨業種種多少輕重活地獄中或下處受二處
受劫十六別處比故同罪人又俱舍一師說增
名云有說有情從地獄出更遭此苦故說為增
加難云若爾何故彼經說別處之業是各別耶
答本獄業上重造加別處之業也尋云十六別
處與俱舍論十六增同異如何答下無間地獄
注文云瑜伽並俱舍意一一地獄四門之外各有
園合為十六不同正法念經八大地獄十六別

處各相各別出問眷屬名亦根本伴故俱舍名
增有何義耶各論云則是增上被刺害所故說
名增本地獄中適被害已重遭害故有情從地
獄出更遭此苦故說為增出光云乃言增者第
一解云此是增上被刺害所故說云增第二解
云本地獄中適被害已重遭害故名增第三
解云有論有情從地獄出已數更遭斯苦故說
為增此約出本地獄已數數受苦名增故與第
二不同出初說意云增苦實勝本獄苦也後二

說意增苦雖劣於本地獄本獄苦上重受增苦
故得增名但第二說意受本獄已出地獄時受
增苦也第三說意於本地獄受苦中間數數出
增度度受苦故名為增是其別也又寶師釋意
唯為二說本地獄中適被害已者宜上此是增
上文也全非二說若別說者上置有說言下可
結故論名增也云貪物殺生者為養我身殺生
得之物者能資物也故念經五云第二別處到
著心貪物如是因緣而殺眾生欲得命因以力

殺生彼人死，是以此因緣而不截，悔比種種惱人者殺生，加行故為。故眷屬也。熱炎、喙、鳥、狗、犬、野干者，問有情數，非情數，吞在獄率，可知之。高、余、九、處、經中不說者，念經第五具說十六，雖說十六名，正說受苦相，唯在前七故也。二、黑繩中初標次釋釋中，初解本地獄，二、解別處本地獄中，四、初在處器量，二、眾生受苦相，三、前後受苦輕重按量，四、博量業因。初、縱廣同前者，問受苦轉增，更成十倍，故器亦可隨增，何輕重獄同，是一

黑繩下

万是以無間俱舍說二万觀諸經說八万吞上七地獄業因，即是普通惡業故，受苦相雖有輕重器界斯同無間業因，逆謗極惡無容准比，故一一身形悉皆廣大器界隨大觀佛經五云復有眾生犯四重禁，虛食信施謗方等經，具五逆罪破壞祇行比丘，尼斷諸善根，如此罪人具衆罪者，身滿阿鼻獄，四支復滿十八隔中，二、明苦相亦順因行，段段散在，離他財故，交繩駝入盜犯果，故於中有三一明獄率用鐵繩縱橫拚身，二

經集卷一

三十四

四

明懸鐵繩，入罪人，三明從繩落，三相難異，皆以鐵繩，故云黑繩。或以刀穿者，問作百千段，各有苦耶？又分離一心，耶答俱舍云：衆同分雖分散，命根只在一處，故不可分離。今百千段者，只是獄中受苦廣博，一段下背，可有痛苦，如入四支各成苦痛，左右鐵山者，有熱鐵摧煮罪人，此左右有鐵山也。又左右待對，不必有中十倍重受者，問彼經說黑繩文無此言，何答說叫喚獄文有此言，今引用時置初顯後，心是第一怨。

者問彼經第六說等喚受苦處，中有此事，何答本地獄中，可有呵責，故借用耳。閻羅處者，非炎魔界，炎魔王是鬼道，上首故。諸經要集彼地獄處，閻羅在中，刺諸罪人，故叫喚獄罪人。恨閻羅人，汝獨地獄，燒罪者見彼經文，乖合地獄說，更有之，其相可同，故引用之。偷盜之者，十名句下云：偷盜十過，離一物主常，實二心常，多疑三非時出行，而不籌量，四朋黨惡人，遠離賢善，五破善相，六得罪於官，七財物沒入，八種貪窮業，因

蘇九死入地獄十若出爲人求財勤苦出二復
有下明別處中有二異處在餘何局二處故大
叫喚段云前四地獄及諸十六別處依惡見論到
投岸自絕者問惡見論與投岸爲二類爲一類
又惡見論者何物耶答念經云云若人說法依
惡見論以因緣譬喻一切不實比推之依外道所
造論起邪見也言投岸者惡見相也弘決十云
五熱灸身等惣有六行一自賊二投淵三飛火
四自墮五寂嘿六持雞犬等戒出十住論十云

○身合下

外道等諸難所謂灰身入水乃至日一食二日
一食乃至一月一食天然至死常舉一臂常行
忍辱五熱灸身卧刺棘上入火入水自投高岸
深懸出三衆合中先標次釋釋中初本地獄二
釋別處初中爲三一在處遠近外器分量二衆
生苦相三壽量業因苦相順因故受合苦受心
不緩故上刀林大分爲二初明身行苦相二又
復下明執變苦初分爲二初明合苦二又鐵下
明合間苦初分有四一明獄率訖罪人入兩山

釋義記一

卷十

四

問二明鐵山落地合打罪人三明巖石合押罪
人四明入日月杵相合擣摧罪人兩物合迫有郊
是等眾多異相故云乘合鐵山兩下者合山非
一故云兩下未再洽本云兩山相對故知二出
也碎如沙搗到瑜伽大論者問沙搗鐵同文二
論無之查大途苦相雖依二論沙搗文依念經
又曰言雖論文不見而云擣故今以義云同也
瑜伽第四云若斫若刺或擣出合間苦中驚噉
食者向獄鬼等也鐵鈞蹄哭是愛率果如日初

光者是罪人色也光記云二十種色中日黃色
也日初出見赤色者餘物映故比今取赤邊與
或浮出喻日沈入喻石非取赤色而喻日出無
主無救者無可歸人名曰無主無可濟人名曰
無救如經說如來云是歸是救翻之地獄無歸
救人以惡言之獨身而無為方義也二受惡心
苦罪人見已欲心熾盛者問頌疏云頌曰不善
地獄中鹿雜嗔通二其亦見成就釋曰鹿雜
嗔通二者十不善業於地獄中唯鹿惡語雜穢

語。顯悲此三通二謂成就現行二種由相罵故
有麗惡語由悲叫故有雜穢語由互相憎故有
瞋恚貪邪見成就者於此地獄中此二成就而
不現行無可變境貪不現行現見業果邪見不
起故又地獄中業盡死故無故業道無攝財物
無盜業道無攝女人無邪婦果業境現前不可
非諱少無用故無虛誑語則由此無用及常離
故無離間語比喻如論五云諸奈落如中所有
有情皆無婦事所以者何由彼有情長時無

間多受種種猛利苦由此因緣彼諸有情若男
於女不起女欲若女於男不起男欲何况我轉
二三文會正在此等說諸地獄中不起婦愛何
云見已欲心熾盛者今釋云依經次釋無過若
強會通論述對於可愛之境尋常婦愛更不現
起經明且為受苦惱對受苦境起倒愛心非異
人作惡業者問自業自得道理善惡同苦余為他
進福亦可無詮查如傳通記矣邪婦者頌疏云
欲邪行四種行所不應行釋曰惣有四種行不

三十一
行一於非境謂行他妻或父或母或父母親
乃至或王守護境二於非道謂行自妻口及餘
道三於非處謂於寺中制多迫處四於非時謂
懷胎時飲兒乳時受齋戒時設自妻妾亦犯邪
行於菽草厄行非梵行又名旬下云邪婦十過
一為所嫉夫主欲危害之二夫婦不睦常共
鬭諍三惡法增長善法損滅四不守身妻子疏
寡五財產日中耗六有諸惡事常為入聲七親
屬知識所不喜愛八種怨家業因緣九身壞命

終死入地獄十若出為人多人共夫若為男子
婦不貞潔比次別處中雖標十六且出處苦則
有三處一強逼邪行苦二於男邪苦三取他婦
女苦取他兒子者問男女中何苦兒乎多分男
子捕也下云熱銅汁灌糞門斯乃前世惱他之
相今自感也問若爾下云男於男行有何別耶
答云取強逼號哭之業故經云自既力多令彼
啼哭云下偏舉男犯邪行以之為別蓮華谷云
今通男女設雖女子於不堪行則邪行故見捕

亦道男子女子下局男犯即其別也有云上一
向女下一向男於未滿行婦雖女戒中出邪婦
業熟灌糞門只苦患相未必習果既云陰等知
是女也尋云釘其陰中者指何所耶答大便道
又運華谷云只指男女根經論中多指根
云陰故云十六分者跡記四云言十六分者如
世間秤十六兩為斤故初西方狹量多用此言此
四叫喚有保釋釋中初本地獄次明別處初二
初在處器量二苦相三壽量業因明苦相有六

叫喚下

一明發惡聲射二明以鐵棒打令走地三明擲
罐煮五明駭入鐵室六明洋銅燒五臟酒會之
法聲高強他調諸生肉乾皆多酒故因應果問
何獨立叫喚名吞頌疏云衆苦所逼異類悲號
發怨叫聲名為啼叫此是則醉酒聲高之報也
經說第二別處云名普聲處彼地獄入發聲叫喚其
聲遍滿於地獄處若鐵圍山一切諸河四天處
閻浮提等在彼處者彼苦聲一切消盡彼人啼
哭悲啼苦聲自業相以彼地獄人如是叫喚出

阿彌陀佛

卷之三

三

准別處變可知本題口出惡聲而射罪人者意
云惡聲當身義如弓射逆言光明射窓或或
率口出惡聲手射罪人如下云以鐵棒打頭等
雖有此言彌增噴恚大論者問大論無此文答
論十六云更相怨毒事故以義引之也或以鐵
棒打頭到瑜伽大論者有云二論俱無此文大
論十六云大叫喚地獄中人皆生黨熬等又大
小雜殊苦相可用故今引之傷恨閻羅人者問
准俱舍守獄率與於獄責之今云獄率何云閻

羅人答是念經說經論相違非適今也又以閻
王宜呵責罪人故獄率云閻羅人歟致盜婦飲
酒者問五戒次第從重之輕今何飲酒列妄語
前者至大叫喚中當述之飲酒者念經七云四
叫喚大地獄衆生何業生於彼中到所謂有人
殺生偷盜邪行飲酒切若人以酒與會僧衆若
與戒人出家比丘若寂靜人寂滅心入禪定禪
者興其酒故心則濁亂彼人以此是因緣身壞命
終墮惡趣喚大地獄且如此文若以酒與僧也

自飲應知又供僧之時勸酒甚可怖之今經云
與會僧眾故律名旬下云飲酒十過分一顏色
惡二少力三眼覩子明四現墮悲五壞業資生
六增疾病七益閻訟八無名稱九智慧少十命
終墮三惡道出次別處中賣酒加益水者念經八
云投賣酒者加益水等而取酒價如是酒賣酒
有偷盜過比風黃冷雜者大般若云地水火風
各有百一病熱冷約苦性黃淡約苦相只是火
水異名言雜者有云四大種中但除地大不生

病故最勝王經云除病風熱淡惣集比言惣集
者三大雜集意同念經或雜者地大地持力物
三大所依故名爲雜千金方云地水火風和合
成人一氣不調舉身蒸熱風氣不調不舉四支
言無音聲火去身冷風止氣絕水渴無血土散
身裂如是等爲四大不調諸病發相於佛所生
癡者梵網云過失無量出古迹云乃至四逆從
此而生唯除破僧比如金伽池於佛無殺制酒
緣起也壞世出世事者名旬下云酒有牀五失論

一、現世財物虛竭二、衆病之門三、斷諍之本四、
裸形無恥五、醜名惡聲六、覆沒智慧七、所應得
不得已即失八、伏匿之事盡向人說九、廢業不
成十、醉為愁本十一、身力轉少十二、身色壞十
三、不敬父十四、不敬母十五、不敬沙門十六、不
敬婆羅門十七、不敬尊長十八、不敬佛十九、不
敬法二十、不敬僧廿一、朋黨惡人廿二、疎遠賢
善廿三、作破戒人廿四、無慙無愧廿五、守六
情廿六、縱色放逸二十七、人所憎惡廿八、親眷

擯弃廿九、行不善法卅、弃捨善法卅一、入不信
用卅二、遠離涅槃卅三、種癡狂業三十四、命終
墮獄三十五、當來狂騃

五、大叫喚有標釋釋中初本憂二、別處初中一
在處器量二、衆生苦相三、壽量業因遮罪飲酒
尚受叫喚惡報况乎妄語欺誑諸人故苦倍前
殺盜媾飲酒妄語者問此違五戒次第答有云
蓮華谷云今以三業次第且配當歟飲酒身業
故殺盜媾之次舉之妄語配第五邪見配第六

邪見、意業、故也。三業、次第、思之。五戒、時者、性罪、
逸罪之次第也。飲酒、遮罪、故置第五。凡今、地獄、
業因、對當、一在、次第、其實、五通、上下也。妄語者、
名、句、下、云、妄語、十過、一、口氣常臭、二、善神遠
之、惡鬼得便、三、雖有、實語、人不信用、四、智人、謀
議、不得、參預、五、常被、誹謗、惡聲、遠聞、六、雖有、教
勅、人不承用、七、常多、憂愁、八、種、誹謗、業因、緣、九、
身壞、命終、當墮、地獄、十、若、出、為人、常被、誹謗、出
六、焦熱、有、憊、釋、釋、中、初、本、馬、二、別、麴、初、中、一、在

焦熱下

地、毒、量、二、苦、相、三、壽、重、業、因、明、苦、相、文、即、有、四
一、明、獄、率、邪、覆、打、染、二、明、置、教、上、以、猛、火、炙、三、
明、貫、鐵、串、徹、頭、而、灸、四、明、入、鐵、樓、以、猛、火、燒、一
切、邪、見、罪、中、之、極、故、熱、獄、中、受、焦、熱、苦、問、正、理
論、云、無、間、大、熱、及、炎、熱、三、於、中、更、無、獄、率、防、守
大、叫、號、叫、及、舉、合、三、少、有、獄、率、炎、魔、王、使、時、時
往、來、巡、檢、彼、故、其、跡、專、為、獄、率、防、守、有、情、異、無
情、異、類、獄、率、防、守、治、罰、罪、有、情、故、出、今、三、地、獄、
皆、有、獄、率、何、相、違、耶、答、今、文、依、經、非、私、所、判、若

推論意者重苦地獄無他治罰自然劇苦無間
斷故是迷一相何強非諸哉豆許之火者念經
第十云如是惡火以胡麻許置山林若國若列
能速燒盡一閻浮提何況地獄受苦罪人身如
是惡火燒罪人身如生蘇此地獄人見餘地獄
所有諸火猶如霜雪比胡麻替豆是常有故
如生蘓者罪人身肉柔軟故猛火徹髓譬如柳
絮置於火炎望見前五地獄者問業因既別何
云見前答爲令知罪業深重獄率令見之歟隨

相論云如餓鬼緣地獄爲苦自緣其報爲樂畜
生緣餓鬼爲苦自緣其法爲樂阿脩羅緣畜生
爲苦自緣其法爲樂此或爲令知此獄重苦設
假令狹量數問本經云此地獄人見餘地獄應是
別處何云見前五地獄各一獄之中本處別處
火無異故云前五邪見者俱舍云撥無因果
各爲邪見比別處中分茶利者法華文七引通
朗云分茶利迦鮮白色或翻爲赤出赤炎如華
中有池水從炎得名異地獄人如是說言者此

別處中有餘罪人勸他令趣故云異地獄入也
問罪人直見可趣池邊阿依他勸各背教他人
令住邪見故於地獄被教他人隨苦趣也若人
自餓死等者問非因計因者戒禁取見何云邪
見吞非五見分別之邪見一切僻見名為邪見
故瑜伽云邪見者一切僻見於所知事顛倒
轉背名邪見正有云蓮華谷云邪見有二一通
邪見謂一切惡見二別邪見謂五見中撥無因
果淨影等釋有此義也無常者身常者四大者

念經十一云復有異處名閻火風是彼地獄第
十五處也所謂有人作如是見一切諸法有常
有無常下下者身常四大彼邪見人如是二見
惡見惡喻為他人說令住邪見後生隨喜止問
此見何邪吞妙云軟肉之身雖是無常備佛性
理全非無常言四大者地水火風從緣生法是
非常住然一向思身是無常四大是常此見過
甚斷常見數既外道見故云邪見此係入道權惟
法印問四大常住者以小乘人望法有如何答

異也入空法有者雖五陰無常歸空滅色法至
一極微予空之是云隣虛細塵心法至一刹那
不空之法體所殘云法有非言常住也

七大焦熱有標釋釋中初本處二別處初中一
在處器量二眾生苦相三壽量業因四中有苦
相本獄苦相雖同前苦則有輕重如云隨罪增
苦增也汗淨戒尼粗同類逆故受大熱其壽半
中劫者問三界義云問極熱半中劫無間一中
劫者於劫有各種是何劫耶答案劫章是增減

劫也謂無間一中劫者二十增減劫半中劫者
十反增減也此又優婆塞經十云從十年增至
八万歲從八万歲減還十年如是增減十八反
各一中劫比今劫量何答上文云壽量依俱舍
二十六以一增一減為一中劫加之法苑珠林三
如阿含經說謂從入壽五八四千歲百年減一
年乃至十歲還從十歲增至八万四千歲二上
下余許時分各一中劫量尺上說地間
壽量文也污淨戒
尼者問念經十一云復於持戒不犯禁戒具足

不、缺、淨、行、童、女、善、比、丘、尼、未、曾、行、欲、未、曾、犯、戒、
如、來、法、中、如、法、行、者、令、其、退、壞、如、是、之、人、不、信、
佛、法、如、是、心、言、佛、者、則、非、一、切、智、人、佛、既、非、是、
一、切、智、者、何、况、弟、子、比、丘、尼、僧、有、清、淨、行、如、是、
一、切、皆、是、妄、語、比、誰、知、以、大、邪、見、為、此、獄、別、業、
何、光、華、活、已、來、三、業、次、第、不、違、配、之、第、七、地、獄、
以、大、邪、見、為、別、業、各、有、云、佛、米、一、切、智、人、等、
者、為、謗、毀、女、比、丘、尼、詞、也、非、實、邪、見、故、子、舉、
之、三、業、次、第、配、當、第、六、既、是、况、者、經、文、上、舉、童

女與比丘尼至後後文偏說汗尼故知此獄別
業汗尼今云於邪見上更加汗尼以此汗尼
為此獄業汗無學尼是逆同類汗淨戒尼則次
被逆先於中有者問壽量業因之前可明中有
答前六不明中有今獄在前先明生有苦相壽
量業更明中有若具明者苦前可明中有故無
間中下有生有次第明之云又今略苦相故壽
量業因一具明中有也問於前六獄中何不明
中有答歎苦正在生有苦相故前六中直明生

於中有修光明者相

難有中有
苦有耗故
不迷之

苦無間大焦熱其苦最重故並作生苦前六獄
中何處中有苦也言中有者凡有四有前業所
感者為本有最後命終一刹那蘊名為死有死
生中蘊名為中有未來受生一刹那蘊名為生
有過六十八百千由旬等者問如此里數并海
邊者在何處耶答徘徊中有過如此處只是業
力誰令見也斯非世界建立之相問業風極疾
速可至彼處何徒經歷若干里數耶答若約通
力速可至然惡業所感其途遙遠不知所趣罪

人見之憂悲極切不可忍故於四刀由旬見數
億由旬如無間獄說經二千年皆向下行亦其
義也問六十八百千由旬者云何可算計耶答
千由旬之八百下十之六十可算數也閻魔土
種種呵責者問為是鬼道琰王斷罪否不爾也
此是變化非情者也所以知者到琰王廳被斷
罪時應是本有何者世中多有死者經時蘇生
藥師經說四十九日蘇生列子傳述子安三年
更活傍人雖見已死識心尚存大虛空藏經五

藏經卷一
四十八
四十九

識前滅三識後滅或八識俱時滅唯識論云
諸異熟識捨斯身已離託餘身無重生止斷罪
後死受中陰但冥途斷罪遷多時者如一枕夢
經年月也又中有有九門第五不可轉門若有
蘇生必違不可轉門婆娑論以持戒比丘見由
順後業現獄中有起業果不違之正見則轉生
天四禪比丘見四禪中有起涅槃有生之邪見
則轉生兜率而疑中有轉義則自會云住本有
中有移轉非是中有出又斷罪為定來報中有

是來報一類也是以今文明中有預述閻羅司
責故非鬼道又大乘有轉義也云解脫上人云
斷非時者今有終也故形如本斷罪已後成當
有形斷罪前後名中有六識去雖期斷罪連依
身無分別主八識殘而有遺骸是則氣絕煖之
程歟尋云閻王斷罪者死已即時歟若余何
十王經云五七日閻魔王耶吞死亡之後不經
日數可蒙斷罪但經日數而值多王其名雖異
如此勘判皆屬閻王之斷罪歟聖尊尋云向六

道人皆蒙漸罪，歟將限地獄，歟各有云。聖兩義也。但從人界向鬼畜人，至閻王所蒙漸罪，義粗出傳記。或云：限三井，雖存兩義，限地獄義為正。云：尋云從六道去，出入皆蒙漸罪，歟各有云。聖兩義也。善惡交故。此上意
八阿鼻有標釋阿鼻者光記云：阿名無毗，名間出其名義者光云：言無間者，造此業已定，生地獄無餘生間，或受苦無間，或無樂間苦，故名無間。正又正理論云：有說已於其中受苦無間。

故名無間有說，無樂間苦，故名無間。評曰：依異熟果說，名無間。謂諸有情造大惡業，生於地獄，得廣大身，一一身形悉皆廣大。遍彼處中無間隙，故名無間。出俱舍，但舉初二說，不明第三說。問：第三說不明，一有情者，遍二万由旬者，餘有情類，亦同。隨在火光，記云：遍彼多處者，非是一身，形皆遍彼處。隨罪多少，遍彼處。此正法念經十三云：又更有最大地獄，名曰阿鼻，受苦惱身有輒鹿若五逆人，於地獄中，其身長六五

百由旬若四逆人四百由旬若三逆人三百由旬若二逆人二百由旬若一逆人一百由旬此又泰法師并鳳盈記寄燈光辭明一一身各通二力取釋中為四初標在處二罪人下先述中有一三彼阿鼻下次明本處四此無間獄下後明別處在處容在中有文後然次標故准上獄故立所向故故在中有文前兩標本獄在處中有位啼喚者問阿鼻有中陰否若云有者竟安涅槃疏云不論中陰比若云無者今何引經云中有

位各異說歟一云極善極惡無有中陰云章安釋此意歟故大經云造五逆者捨身直入阿鼻地獄此謂達造逆大地破烈即現證也又同疏十三云惡業強者直入地獄善業強者經生人天并無中陰此同第十二云如五逆者經墮有中陰淨土往生此中陰義極惡墮獄可知在知也慈恩通贊云問往生之人有中否身否答群疑論中有二師義一師云極善極惡無中有身二云不揀善惡但有捨報受生者皆中有為傳

此經云中有中陰者今何引經云中有

識效比若依後義會違文者不詣閻王所云無
中陰數或增劫或減劫者本經偈云或劫或減
劫五言偈也今加增字書寫悞歟文意獄壽長
遠人間增劫劫不盡也有云是經中有之間也
非是天脩羅等者此類殊成變化故也一掬水
者手中水也二万五千由旬者聞呵責處與地
獄之中間也迺二千年者問者在瑜伽對法意
者生緣合者中有速捨若不得生緣過十日後
必定還生中有如是便轉乃至七反必生生處一

切中有不過四十九日雜集論六云安惠建
亥常詳命
終後位亦名意生健達縛羅種重七日到或有
中交者此約速得生緣者說若過七日不得生
緣必定命終還生中有如是展轉乃至七反更
不得過出又婆娑論中大德法救雖存中有恒
存之道理如非地獄數地獄化生故不可待生
緣惡業強引有何障身不速至被千二年間經
中有位故觀佛經云譬如壯士屈申磬項直落
阿鼻大地獄中出今文違經論者此文亦經論

不可致疑凡業因感果無盡經說非一何守一
隅強是非哉問二千年者為一中劫壽限之外
否雖難知推其道理應壽限外謂於中有位父
送時節想像本劫重苦倍此推肝腑後正入阿
鼻受長時苦豈非苦惱之重疊哉明本覺分五
初明器量二七重下明器相三瑜伽下明有情
苦相四七大下迷苦狹量重苦無比五此無間
下明壽量業因縱廣八万由旬者問婆娑論云
縱廣高下二万由旬今何違耶答智論十八云

無間獄是重惡生處重惡不同造罪見二万量
謗法見八万量比業報米一感見不同又今文
引經大小不同依云嶽佛經第五有此文云問
七獄縱廣依婆娑說此獄量阿依觀佛經各彼
經說相地獄建立殊猛惡故為增狀相依斯經
也非但縱廣八万由旬內外在嚴極深重也所
謂七重鐵城七層鐵網四角銅狗十八獄率七
重鐵幢八十沸銅蛛蛇吐毒惡虫流火亦是苦
相婆娑等中所不明也難云若言為增狀相依

觀佛經者壽命亦依彼經可云八万四千大劫
何依俱舍一中劫耶答八万四千大劫不順世
界成壞時分故且依俱舍數業因依觀佛者廣
舉謗法等也頭如羅刹口如夜叉者羅刹髮長
夜叉口廣故今喻之瑜伽第四云從東方等者
自下明苦相即有二一明猛火從四方來燒二
明三熱鐵箕燒其身問上明苦器依觀佛經苦
相亦同可依彼經謂經云已坐金車願瞻王女
曾投鐵斧斬截其身等如法事引之苦相猛盛過瑜

伽論為勸厭怖尤可依之何依瑜伽各以苦器
猛盛引之推知苦相故文云略抄顯苦相之不盡况
文云八万億千苦中苦者集在此中雖明苦器
兼存苦相瑜伽別說廣引令知之餘地獄中引
瑜伽大論三熱者論第四云又於無間大那落
迦中又以鐵箕滅燒燃極燒燃過極燒燃猛
焰鐵炭而數掬之出於一炎火隨其勢用立三
名數燒燃是當體故極燒燃是勝諸熱故編極
是相狀廣博故出山沒山者問為在無間上為

在等活上又二山建立如何又今二山與彼後
燄山因異如何各其相難知類或後燄山在無
間上歟以文云阿鼻火炎衝大海波難山下故
今二山者在等活上歟今文但云地獄是氣子
云無間故一義云地獄者是欲界最下在甯州
底其州相狀上狹下廣猶如穀聚繞列大海衝
于轉深猶似梯磴然甯海獄名波難山亦名出
沒者約有情入獄焉得出沒名者約獄火燒
巖乾海得波燒名故此二山涉八獄上歟一中

劫者上生經疏下基云無間罪劫一增一減余
處罪劫歲數比光師云以佛經中或論一中劫
為一劫如無間界或卅中劫為一劫如梵甫天或
說八十中劫為一劫如少光天等出又云劫有
三種一中間劫二成壞劫三大劫中間亦有三種
一減劫二增劫三增減劫比須疏無間地獄壽
一中劫少增減為一中劫比又光云若破僧罪
定墮無間若造餘四逆不必生彼或生餘地獄
餘文可知欲界善劣非受一劫欲界惡強受一

中劫故婆娑一十六云此業能救一劫受果爲
是何劫或有說者是成劫復有說者如是壞劫
復有說者是大劫亦是說者此是中劫由彼亦
有不盡中劫而得解脫故如毗奈耶說提婆達
多當於入壽四萬歲時來生人中必定當證獨
覺菩提舍利子等所不能及也又云無間地獄
壽量劫住尊者世友作如是說減一劫住亦名
一劫如世間人於減一日任持所作亦名直日
此亦如是也又法華讚云當此地獄經歷八萬

四十大劫比論註云如是使轉至無數劫不記
此時云問慧心唐決云疑者云所言無間中劫
者爲一增一減爲是二十增減者二十者同論
云八十中大劫意云一增一減名一中劫者非
二十增減又先法師引經云或說一中劫爲二
劫如無間果或廿中劫爲一劫如成劫等此明
知一增一減以爲無間一中劫壽也由此若許
一增減者即連地獄壽次第增何者一增一減
齋都率二生下下下下齋都則二日何以知者

第九減劫壽百歲時佛滅十二年彌勒生都率

第十減劫壽八万歲夜天壽盡下生閻浮新造

二帶中間云五十五俱非六十二能中間有一百千歲即一期壽當壽

增全減劫小分以此推之一增一減當都率二

生號叫二日由此子應以一增減為無間壽若

不杀者豈辨叫二日齋無間一期進退有難欲

聞決斷此吞吞造五逆罪者但舍十八頌云五

五無間中四身一語業三殺一語詐一殺生加

行此圓暉釋云四身一語業者殺父害母殺阿

羅漢出佛身血此四身業破和合僧此一語業

三殺一詐語者害父母殺阿羅漢各為三殺破

僧詐語各一詐語斯四根本業猶一殺生加行

者一謂出佛身血是殺加行罪以如來身不可

殺故無根本也此問今五逆者為通大乘五逆

及同類罪吞殺云不可得也但斯獄因廣故言

通不可有過誹謗大乘百鷲註上云若言無佛

無佛法無菩薩無菩薩法如是等見若心自解

若從他受其心決定皆名誹謗正法此天台梵

綱義記釋謗法云。上邪見者。撥一切。都無因果。如闡提。正問撥無因果。即謗法。歎答。今文不然。並舉二罪。超悟抄云。不信因果。各一闡提。不信大乘。各謗方等。出犯四重者。十輪經云。若犯四重。毀法謗聖。死入阿鼻。出虛食信施者。法句經云。施者。生天。受者。入剎。出問。佛教。利生。為要。然施者。或信施。大罪。豈不達利他。法邪。吞受者。得重罪者。是無欺無報。故也。全非施者。失。又俱舍論云。若於善田植施業。種可招愛果。若於惡田。雖

施。但招非愛果。頌曰。惡田有愛果。種菓無倒。故比傍生等。各惡田。准之。設雖所施。是無欺人。而果決定。故頌疏云。施犯戒人。受千倍果。正示常心念得妙門形。雖似是。非二期之間。邪命難道。此酬果。苦何為。但發菩提心。消彼罪業。然上求下化。雖是難。發願往生。心當菩提心。故恣信施。酬報之者。巧可發願往生。心也。問阿鼻業。因舉五種業。約多機。歎約一機。歎吞可通二種。機類。万品。故問。若言通多機者。單四重。單虛食信施。

直入阿鼻哉。全難知云四別。中初明十六別
處。二明八寒地獄。初先依念經。二次依瑜伽。猶
如乾脯者。有云脯者乾肉也。燒僧坊。若彼經十
四云。以惡心故。燒僧坊。出有一炎者。在周遍
燒身。十一重炎。周而罪人。歟。昔決斷人等者。有
本云。八用之河。叶本經文。經十五云。有人野處
於河澤中。取濟活命。後河澤處。是第一業。一切
田地穀藥。食具皆從彼得。以存性命。有惡心人
斷截彼河。下既斷已。彼處國土一切皆失。鳥鹿

亦死。况人類。皆悉渴死。出置四出。用者。燒煨
屍糞。利刀。劍。廣大河。於此。四處。罪人。遊行。故。名
四園。例。如。初利四園。俱舍云。此河如漸。前三
以園。比。若。在此。說。燒煨。猛。燃。屍。糞。而。滿。鋒。刃。驗
此。此。三。如。園。故。此。三。處。文。云。有情。遊行。烈。河。地
中。滿。熱。鹹。水。其。形。如。漸。故。此。一。處。文。云。有情。入
中。然。今。云。四。園。者。言。惣。意。別。具。足。可。云。三。園。一
處。燒。煨。者。經。音。義。云。熱。灰。謂。之。煨。燒。也。比。燒。斫
吒。者。經。音。義。云。此。五。糞。屎。更。有。蒲。針。名。針。口

里若刀劍刃路等者斯第三內亦有三種合為
一園問何合為一耶答俱舍論云刀刃路等
三種雖殊而鉄輪同故一增攝也

又智論十六云如是等八大地獄復有十六小
地獄為眷屬八寒水八炎火其中罪毒不可見聞
八炎火地獄者一名炭坑二名沸氣三名燒林
四名劍林五名刀鎗六名鉄刺林七名鹹河八
名銅鑿是為八八寒水地獄者一名頰部施二
名尼羅浮陀三名阿羅羅四名阿婆婆五名膜

膜六名漚波羅七名波頭摩八名摩訶波頭摩是
為八八俱舍十一云一頰部施此云炮寒風逼
身故生炮二尼頰部陀此云炮烈三頰折吒四
囉々婆五扇々婆斯三忍寒聲也六嗚鉢羅斯
云青蓮華寒逼身青色故也七鉢特摩此云紅
蓮華身逼寒赤色似紅蓮華也八摩訶鉢特摩
華云大紅蓮華寒之更甚身色彌紅也初二地
獄隨身立名次三隨聲立名後三隨色變立名
也此問壽量云何答頌云頰部施壽量如一婆

訶摩百年除一盡後後倍二十出頌疏云寄喻
世尊總彼壽言如此人間佉梨二十成摩竭
一摩婆訶量佉梨比云解婆訶此云驚摩者巨
勝也一摩婆訶量者意取婆訶量不欲取麻如
言二穀篇頌言婆摩訶者意欲取麻如言一比
穀有置巨勝平滿其中設後有人百年除一
是巨勝易有盡期生頸部他壽量難盡此二十
倍為第二寒地獄壽如是後後二十倍增是謂
八寒地獄等壽量比問如智論八寒地獄為八

大地獄十六眷屬數亦俱舍論塘煨華四各在
四方各十六增相違如何各經論異說耳又瑜
伽論說欲界有八寒別立彼論四云於欲界中
有三十六處到八熱八寒餓鬼非天傍生即與
人天同處別立四州八中州欲天六處也取
意問八寒地獄
在何處耶各俱舍十一云此八並居瞻部下有
八熱地獄傍比又正理一說云此寒地獄在繞
四州輪圍山外極真闇處也
往生要集卷上義記第一

Handwritten signature or mark in the bottom left corner of the left page.

Vertical text on the right edge of the right page, possibly bleed-through from the reverse side or a marginal note.

