往生要集記 二

門 五 部 七 三 號
受領第 149666 號 八 冊
佛教專門學校圖書
大正 一一 年 六 月 購入

0931
11
2
貴重書
年 月 日
佛教大学藏書
第 149666 号

149866
3083

往生要集卷上義記第二　釋良忠述

第二餓鬼道有二門謂標與釋餓鬼者須踈云言鬼者謂餘生中喜益他物又復是他所祀祖宗又多希求以自存活又多慳吝身心輕躁故名爲鬼此淨影觀經疏云雜心釋言以多求故名爲餓鬼此亦并相非體名義正體名義飢渴名餓虛怯多畏目之爲鬼此問意瑜伽等鬼有三類一無財鬼飢餓過切更不得食二少財鬼取膿血涕唾爲其食三多財鬼人祭祀時得食飽

佐波宝玄院　周海蔵

足是以新譯只云鬼不云餓此是從總非一切餓故俱舍云或有端嚴具大威德受諸富樂自在如天或有飢羸顦顇陋劣是等類異說如經此今何總云餓鬼者舊譯經論多總通云餓鬼今多故況今明獸雜故云餓鬼釋有二處撰列釋相然琰魔界其獸相少故予述之住處有二者根本在閻魔王界支流雜入天嶺跡云諸鬼本處閻魔王國於此瞻部洲下過五百瑜繕那有閻魔王國縱廣量亦爾從此near轉散居

餘處正孟蘭盆疏云雀正理論鬼中本住在此洲之下五百由旬縱廣亦爾琰魔羅一云在瞻部四邊由旬等從此near轉散趣餘方正玄六云餓鬼者或為居海渚或在人間山林中或以人形或似獸形正正法念經十六云餓鬼所住略有二種一者人中住二者住於餓鬼世界是人中鬼若人夜行則有見者餓鬼世界者住閻浮提下五百由旬長三万六十由旬正閻魔王者靜邁疏云琰魔王者是梵語也唐言諍息王諍息罪人令後

過不生前過易滅故言講息劫又以正法勸請
衆人令於前業過生重慚愧衆得易滅故云護
法王盂蘭盆記云閻魔羅亦云閻羅其云閻魔
羅社此翻雙王兄及妹共作地獄主兄治男事
妹治女事故曰雙王或云苦樂並受故云雙也
問琰魔王即鬼尊壽耶答然也長阿含十九云
閻浮提南大金剛山內有閻羅王宮王所治處
縱廣六十由旬其城七重七重欄楯七重羅網
七重行樹乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復然彼
閻羅王晝夜三時有大銅鑊自然在前鑊入宮內
王見畏怖捨出宮外若鑊出宮外王見畏怖捨
入宮內雖有大獄率提閻羅王卽熱鑊上以鐵
鉤鉗口使開以洋銅灌之燒其脣舌從喉至腹
通徹下過無不燃爛受此苦已復與諸婇女共
相娛樂與諸大臣眷屬同受福樂已上十住心論引起世經文同
又釋相有四初身量二共相三壽量四業因其相
擧者業因無量衆相亦爾盂蘭盆疏云然鬼有
三種一無財鬼以無福德不得食故二少財鬼

少得淨妙飲食故三多財鬼多得淨妙飲食故此三種鬼各得首三上下相狀雖多並出此三邊引二經二論出十七鬼此是無財鬼類也過人兩倍者人二長名兩倍也故妻子等前者問上云子與妻子何別者上不云妻子等前故應難異歟施亡父母者成實論云餘趣必不受之鬼道趣父母必受此又俱舍頌云制多捨類福如慈等無受福有二種一捨二受捨謂捨財施福便起受謂前人受用施物施福方起布施制多雖無受福有捨類福也如修慈悲喜捨雖無受者及攝益他但從善心生無量福故施制多雖無受用追甲敬養福從心生又頌云爲益自他俱不爲二行施未離欲中若凡若聖奉施制多爲益自他離欲聖者能施受者爲益他未離欲者施諸有情爲益俱益離欲聖者奉施制多名不爲二俱無有益唯爲恭敬報恩故也云俱舍從多名爲無受故實對餘名若必受入鬼趣者若有罪報何容必受故蘭盆經云目連悲哀

即以鉢盛飯餉其母母得鉢飯以左手障鉢以
右手揣食食未入口化成火炭遂不得食中苦
飢渴無者念經十六云於前身時惡貪覆心麹
釀酤酒欺誑世人閒加水取汁或沈蝦以惑愚
人不行布施不修福德不持禁戒不聽正法不
行正法以為亡父母設祀者問今與上施亡父
母何別答上水令食以彼冬日寒者問為蒙日
月光照若爾何強異人閒乎答不蒙者四季朝
暮可 日月行度各雖蒙日照而鬼異熟何等

人閒訖云海渚應是外海故有日照暖熱處火
者飢苦失熱處食自腦出重病者不覺忽治差
以可知生在樹中等者依正法念經第十七
有此文云彼經惣明三十六種餓鬼今引九種
此鬼住在樹腹中如竹筒中生地等類迫迮不
動不行歩如賊木而生木腹中雖宿其身不
能動行而能食木辯如賊木故以為名耳因果
經云為人慳惜經藏遮智慧不為人說死作木
中虫比各生五子隨生食之皆鬼問目連經云

不修孝養為餓鬼食子等罪又墮地獄出餓鬼報應經同之人間一月為一日夜者閻浮檀經云餓鬼一劫相違如何答今依俱舍頌云鬼月日五百不同故成異說問頌既云傍生壽量多少無定限鬼亦人間一月為一日乘此成月數被壽五百歲耶如何答三途壽量隨業不定故念經十六云餓鬼道中一日一夜此閻浮提日月歲數經於十年如是五百歲名為一生少出多彼命亦不定也但頌云天且依俱舍而對畜生種類相沙長短甚多難俱不定而鬼是畜故大判也問身量如何答今文中云或人間倍或半由旬念經十六云長三力六十由旬大集經廿云龔觀餓鬼之身或長一尺或如人等或一日由延或如雪山此惟貪嫉妬等者問嫉妬瞋擾何墮餓鬼畜有云憍貢上之嫉妬也餘經云不貪未曾有經云不嫉妬即此義也貪嫉不離故並舉之六波羅蜜經云離貪嫉者見他尊貴多饒食寶起嫉妬心應正懺悔菩薩願一切

有情得大富貴彼自獲得我慳隨喜反生嫉妬是違犯其上又嫉即是餓鬼因業故並舉之念經十六云女人多生餓鬼道中何以故女人之性心多嫉妬丈夫未隨使起妬意以是因緣女人多生餓鬼道中此一切賊是貪所流也又成實論云善惡容預之者多墮鬼道問前引念經列九種鬼而標其業何更引念經業卷惣別或異故非重疊如彼九鬼只是貪上別相也

第三畜生道有標釋畜生者淨影云一切世人或為驗使或為啖食畜養此生故言畜生此新云傍生光記引正理云言傍生者彼趣多分身橫注故或被趣中容有非少分傍行者故此玄六云畜生者略有三種水陸空陸有三品重者土內不見光明中者山林輕者人所畜養強者伏弱飲血噉肉怖畏百端四肢脫經稱為血途此間水陸虛空其類甚多何惡畜養吞報恩珠林第五云如婆沙論中云生謂衆生畜謂畜養謂彼橫行稟性愚癡不能自立為他畜養故名畜

生間曰者以畜養名畜生非諸龍水陸行豈可
爲人所養名爲畜生耶卷曰養者義寬具滿人
間及以天不養者受義狹唯在人中山野澤內
又古昔諸龍亦爲人養具在文史今從畜養偏
多故名畜生又立世論云畜生梵名底栗車由
因諧曲業故於中受生故復說此道兼生多覆
身行故說名底栗車迅釋中有五一明住處二
明種類三明苦相四明壽量五明業因趣盡可
見住處有二者念經云畜生無量略說二處一
者水行所謂魚等二者陸行所謂鳥等上須彌
云傍生住謂水陸空本處大海後漸流入餘處
此今約本末彼分末處云根本住大海若四種
龍馬形在七金山擎那斯龍王也魚形在內海難陀龍王也
龜形有外海沙竭羅龍王也象形在無熱池阿那婆達多龍王也
有云此意今言大海龜形婆竭羅龍王之住處
也文流雜人天者問天有獸耶答有云地居天有
四足獸二足鳥空居天有二足鳥無四足獸色界
都無見瑜伽論云又摩醯首羅所騎八臂三眼白

半等云三十四億者念經十八云畜生種類差別三十四億上三者亜類者問亜之類之言通餘趣耶答然也五有大義云羽亜三百六十鳳爲之長毛亜三百六十騏爲之長甲亜三百六十龜爲之長鱗亜三百六十龍爲之長裸亜三百六十人爲之長又云九是蠢動之物並爲亜類今略分三種二日含二日獸三日亜比或鐵鉤斷其腦者涅槃三十二云辟如無鉤醉象狂逸暴惡多所殺害有調象師以大鐵鉤用打其頂即時調順惡心都息比諸龍衆受三熟苦若慕佯法華義疏云言無熱者一切諸龍有三種苦一風吹熱沙著身完爛壞二風吹實鬼衣服惡毒散去龍身露現心生熱惱三者諸龍眷屬娛樂之時金翅鳥入其宮內取眷屬其心生熱惱又註言諸龍食好香飯變成醜穢又身有鱗土石入其內又作敎時龍身露塊身如兩駝相結此龍無此諸苦也已上俱舍十二長阿含經云熱沙每日三時雨熱爲三熱苦念經十

八云有二種龍王一者法行二者非法行一護世界二壞世界於其城中法行龍王所住之處不雨熱沙非法行龍王所住之處常雨熱沙若熱沙著頂熱如熾火焚燒宮殿及其眷屬皆悉磨滅亡已衰生前世時以火燒人村落房舍是因緣故受畜生身熱沙信佛法僧順法行護佛舍利如是龍王無熱一叶劫等者本云一時頃或七日頃或有一劫乃至百千万億劫云愚癡無慚等者依云業因依智論十六云信施文常他物借用他人之物不返償也辨意經云有五事作畜生一犯戒私編二負債不還三殺生四不喜聽受經法五常以因緣難齋會此第四阿脩羅道有其標釋名義者文句四云阿脩羅者修羅者名天阿言非非天故稱阿脩羅又脩羅名端正彼不端正故言阿脩羅十六名酒阿之言無彼無酒故言阿脩羅也此同二云阿脩羅者此云無酒四天下採華醞於大海龍魚業力其味不變嗔妬謇澁故云無酒神此法

菟珠林八云依立世阿毗曇阿脩羅者以不能忍善不能下意諦聽種種教化其心不動以憍慢故非善健兒又非天故名阿脩羅餘經亦云阿須輪今依新婆娑素洛是天彼非天故名阿素洛復名端正彼非端正名阿素洛又長阿含經云修羅生女端正男多醜故云不端正也或名不飲酒此有二釋一由過去持不飲酒戒福勢余力云不飲酒二由因好酒四天下採華布海釀海不成變為鹹水既不得酒劇便令斷故

云不飲酒客釋中初明所住次明苦相脩羅一道開合不同有無不定自餘五道其體定立

問五道六道開合何經論說答瑜伽俱舍合為五趣智論法華開為六道智論三十云問曰經說有五道云何言六道答曰佛去久遠經法流傳五百年後多有別異部部不同或言五道或言六道若說五者於佛經通文說五若說六者於佛經通文說六又摩訶衍中法華經中說有六趣衆生觀諸義上旨應有六道後次分別善

惡故有六道善有上中下故有三善道天人阿脩羅惡有上中下故地獄畜生餓鬼若不爾者惡有三果報善有二果是事相違若有六道於義無違致問曰若龍王金翅鳥力勢雖大猶為畜生道攝阿脩羅亦應餓鬼道攝以何更作六道答曰是龍王金翅鳥雖復受樂傍行形同畜生故畜生道攝地獄餓鬼形雖似人以其大苦故不入人道阿脩羅力勢既大形似人天故別立六道迅授決集五道六道大

詣淨名經我經者阿別不立一道云成實故開為六道也然而五道為正攝之鬼畜故出又彼裏書云但依泓華以六道為正迅問若五道時阿攝畜耶答先八千婆娑一百七十二說阿素洛不說是天趣攝如是說者鬼趣攝依正量部大衆部阿素洛是第六趣迅十住心論一云正法念阿脩羅有二鬼及畜迅住須彌巖者玄六云阿脩羅者或居半須彌巖窟或大海邊或海底中文句二云鬼道攝若居大海邊畜生道攝者居大海底迅十

住心論一引起世經云須彌山東過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩羅王國土縱廣正等八万由旬有一大樹名蘇質怛羅波吒羅其木周圍滿七由旬入地二十一由旬高百由旬枝葉蔭覆五十由旬其宮昔是七寶合成園苑行樹衆鳥和鳴其次復有一切小脩羅等宮止息經十八云天之怨敵名阿脩羅略說二種阿等爲二一者鬼道所攝二者畜生所攝鬼通攝著魔身餓鬼有神通力畜生所攝阿脩羅者住大海底須彌山側在海地下八千由旬略說四廿第一廿處二万一千由旬是羅睺阿脩羅王所住之處亦住城名曰光明縱廣八千由旬亦飛羅睺阿脩羅王作是思惟曰鄣我目不能見諸天婇女我當以手鄣日光輪觀諸天女即舉右手以鄣日輪欲見天女可愛妙色亦後次比丘云何觀月觸亦羅睺阿脩羅王眷屬官衆行於海上見月常遊憂陁延山頂行閻浮提住毗摩質光之中端嚴殊妙百倍轉勝宮屬見

已即至羅睺阿脩羅王所白言大王滿月端嚴
如天女面時羅睺王聞是說已變心即生欲見
天女從地而起渴仰欲見以手障月欲見天女
到以此一因緣故日月掩蔽謂是月蝕復次二
因緣故掩蔽日月到諸官屬白言大王天王橋
尸迦住須彌山頂善見城內處善法堂彼天功
德五欲具足眷屬圍繞歡娛受樂天王憍尸迦
為諸天主大王今為我等所貴王有大力神通
勝彼可率官屬往攻天主壞善見城時阿脩羅
即受其語到時羅睺阿脩羅王即是思惟我寶
珠等留此城內為我諸子作大光明若無寶珠
則無光明天王亦有日月故則有光明若無
日月則應闇冥我今寧可覆蔽日月令天黑闇
時阿脩羅思惟是已從城而起即以一手覆障
日月諸光明輪到是名第二因緣掩蔽日月令
日月蝕也雲雷若鳴者玄六云與諸大為惱恒
懷怖畏雷鳴謂為天鼓龍雨變成刀劍也復為
諸天所害者瑜伽四云若天得勝便入非天宮

中爲悅其女起出違諍若非天得勝即入天宮爲求四種蘇陁味故共相戰諍已上玄應音義云蘇陁味者旧云須陁天甘露食或云毗摩質多羅王以女擬天帝釋爲聲帝釋不嫁後棄取彼女爲妻從此起軍也觀經意長阿含二十一云佛告比丘昔諸天與阿須倫共鬪時釋提桓因命忉利諸天而告之曰汝等今往彼共鬪若得勝者提毗摩質多羅阿須倫以五繫縛將詣善法堂吾欲觀之時忉利天受帝釋教已各自莊嚴時毗摩質多羅阿須倫命諸阿須倫而告言汝等今往與彼共戰若得勝者提釋提桓因以五繫縛將詣善法堂吾欲觀之時諸阿修羅阿須倫王教已各自莊嚴於是諸阿須倫來逐共戰鬪諸天得勝阿須倫退忉利諸天提阿須倫王以五繫縛將詣善法堂時阿修羅倫見天上快樂生慕樂心即自念言此處殊勝即可居止用復還歸阿須倫王宮爲發此念時五繫即解五樂在前若阿須倫王忽欲還本宮殿五繫還

縛五樂自去時阿須倫所破繫縛不更牢固
十住心論一引起世經云若閻浮提不行正法
不孝父母不敬沙門不依法行諸天勢力悉爲
減少若閻浮提修行正法孝養父母恭敬沙門
一切諸天勢力增長時四天王即當脩羅所住
宮中雨諸刀劍若天不出脩羅發身日出千光
映蔽其目不見天宮即舉右手以蔽日輪手出
四光青黃赤黑閻浮提中衆悉識業果
妄言豐儉又阿脩羅行於海上見日當墜應
延山欲往昇天以手障月出四種光諸咒術師
妄言豐儉或復脩羅瞋盛縱怒震吼雨諸國
土師言天欲下妄言豐儉五穀貴賤或言土者
災變吉凶或言五星失度潔齋求福當知皆是閻
浮提中行善不善能感於斯地智論三十云或
爲諸天所破或時能破諸天如經中說釋提桓
因爲阿脩羅所破四種兵來入藕根孔以自然
出或友其命者問或云爲天軍鬪所殺或云
五門云交命若或云諸天雖所殺設不死脩羅

死今依死義數或云日下三時等者長阿含十九云佛告比丘閻浮提南大金剛山內有閻羅王宮王所治處縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹亦無數衆鳥相和悲鳴亦復如是然彼閻羅王晝夜三時大銅鑊自然在前衆鑊入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出宮外王見畏怖捨入宮內有大獄率提閻羅王臥熱鐵上以鐵鉤擘口使開洋銅灌之燒其臟口從咽至臍遍徹下過無不燒受罪諸

嫁女共相娛樂彼諸大臣同受福者亦復如是已疏記二引長阿含十八云南州有金剛山下有脩羅宮所治有六十由旬欄楯行樹等然一日一夜三時受苦下具自求入其宮中備四惡趣者良有以也正後安居院云經云閻羅今引脩羅尤不審數云問云何和會答或云疏記引文與本經違諍以難知但以義推之五道六道開合不同五道之時脩羅攝鬼畜閻羅是鬼故以鬼苦類脩羅苦數開脩羅明業因答前三惡業所

感惡道故爲畏離業因也後三善業所感善道故不畏因但畏不善邊問脩羅脩因果報壽限如何答止觀一云若其心常欲勝彼不耐下人輕他已如鵝高飛下觀而外揚仁義禮智信起下品善心行阿脩羅道出十住心論一云諂曲矯心作布施命終必至脩羅道又云依正法念略明四地第一地者若婆羅門第一聰慧於四交道施諸病人見一佛塔惡人火燒破如來塔而由無信常愛鬪戰生羅睺阿脩

羅中人間五百年爲彼一晝夜壽五千歲（晝夜爲二一月壽五千歲下十二月爲一年准之）第二地者若人作大施會供養外道不行淨施以種種食於破戒雜行之人心無正思如是施已生鞞摩睺阿脩羅中人間六百年爲彼一晝夜壽六千歲第三地者若人因節會日種種博戲因此得賤行不淨施以食施破戒病人無心正思如是施已生夜摩阿脩羅中人間七百年爲彼一晝夜壽七千歲第四地者人邪見不識業果見第一精進持

我人來從其求乞乃施一食而作是言汝下賤
人有何福德生鉢呵婆娑呵脩羅中人間八百
年爲彼一晝夜壽八千歲比閻四生中何等首
楞嚴經云脩羅有四胎卵濕化
第五人道有標釋結入者天地八陽經云人能
弘道不以潤身依道依人昔成聖道又云人者
直也正也心心無虛妄身行正真左ノ爲真右
ノ爲正常行正真故名爲人比須蔬云言人者
多思慮故名之爲人比丘苑珠林十云婆娑論
云此息故名爲人謂六趣之中能止息意故名
爲人謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意漠
過於人故稱止息意也又人者忍也謂於世間
違順能安忍故名爲人立世阿毗曇論云何故
人道名摩菟沙此有八義一能明故二爲勝故
三意微細故四正覺故五智慧增上故六能別
虛實故七聖道正器故八慧業所生故說人道
爲摩菟沙釋中自有三種列釋應審觀察者
衆生迷倒淨等精堅者非數理何違妄執故應

審觀生貪離心閒念慮觀中修四種行被四倒
計今何止三谷無我之行其相著細故為淺識
不以為要如被廣觀先用不淨息念二要伏上
貪尋次至念處方修四行後至燸位廣修十六
況今為厲頑鄙行者何用具觀若廣觀四更無
捐違故總結中有空無我初不淨中大分為三
標釋結釋中有二先明平生不淨次況復下明
死後不淨初中有五一明諸骨鎖成二三百下
明筋脉血肉聚成三又腑下明六府五臟縱橫
分布四又從下明尸屍侵食五又縱食下總明
內外不淨於前四中初一如往梁相支次一支
垣壁等相籠次一如納藏財寶等後一又風雨
等漸破以此一身譬於朽宅良有以哉三百六十
之骨者實積經文也指骨以下大經文也從終
結大經數問三百六十有何所表答次第譯門
八云智慧之力論觀身時即知此身具一切大
地諸法所以者何如此身相頭圓像天足方法地
內有空種即是虛空腹熅煖法春夏皆剛強法

秋冬四體法四時大節十二法十二月小節三百
六十法三百六十日乃至廣說出千金方亭井
王良天地五藏論亦有斯意七竅者左右眼左
右耳鼻左右孔口也次第禪門云於入身頭上
有七穴加大小遍云九穴也六味者俱舍論
云味六者苦酢醎辛甘淡地業感異熟因飲食
等長小令大養瘦令肥故云長養九處長養有
其四種一飲食二塗洗三駛眠四等持令隨當
無止標六味猶如祠火者婆羅門祠火投財物
燒之無厭足也問大日經云我於往昔中不知
火果性真言護摩何異事火答其相雖似觀慧
懸異何得混雜或云九百齋者此下明異說上
云三百肉令云九百齋上云五百筋令云九百
筋上云七百細脉令云三万六千脉上云八万
毛孔令云九十九万毛孔上云七重皮令云九
十九重皮此為異說相也問今此異說依何經
論答依云木勘又云次第禪門止觀八九意
也其間有等者大乘經云血脉晝行於陽伏五

度夜行陰廿五度晝夜都合五十周於身終而復始如環如輪五九十九方書問帶云八万毛孔今何相違者人身毛孔都有九十九万但至難者限頭上云八万依之斯集中云頂上八万四千髮毛又腹中等者凡人為身五藏為内腑五根為外相府通於五藏而能資養也肺肝心脾腎五藏如次開鼻眼舌身耳五根金木火土水五行西東南中北五方秋春夏土用冬五時商角徵宮羽五音庚辛甲乙丙丁戊己壬癸五日白虎青龍朱雀黄龍玄武五獸太白太歲熒惑鎮星辰星五神辛酸苦甘醎五味白青赤黄黒五色魄魂神意志五神香色味觸聲五塵盜殺酒妄婬五戒虚呵吹詩悲五氣萬物乏出此五依正何法遍之又資養身知藏增減魃生弁味弘決七云如木性直今太洪直火性昇今多輕浮金性堅利今太尖鉢水性流注今則滴瀝土性堅澁今太沈重或性過分致病或衰弱故患也若相剋者雀五行可知又云五藏體滅

故致病木主肝其枝葉枯燥是木之病故無光澤等如水無潤火主心也火若失色子赤是火之病故面青皰而病成也金主肺之色白而今色黒是肺病也水主腎流動擁滯全體無力故腎病也土主脾邪趣皐不平即脾病也此有醫家人云藏所在次肺心肝脾腎也然心是帝王故在中君肺是將軍在上而方與機肝是大臣在王近處脾是大夫腎是列女座下奉仕腎宇是謀其實腎也五臟者次第禅門云三臟合爲一府分各有所主上焦主通津液清温之氣中焦主通血脉精神之氣下焦主化糟粕之物三焦主利上下五藏之神分治六府此分三腹爲三焦明堂云上焦者巳上中焦臍巳上下焦臍巳下云此非藏屬故脉經云三焦無狀空有名云尸毘考問尸之言何各先師云尸者毘所生穴也大乘止觀云各別有情也有云應云尸毘依尸身而生毘故尸字恨數云優婆塞戒經云月水與行婬精血此毘所生也此弘決七

云吐渡華者大論云身肉欲亜人和合時男亜
白精如涙而出女亜赤精如吐而出骨髄膏流
合此二亜吐涙而出六十華嚴十四云為我身
中八万戸亜故我身安樂彼亦安樂我身飢苦
彼亦飢苦故菩薩有食皆為諸亜乞九万細亜
者華嚴云一戸九億虱秋毫者疰子云秋毫注
云兎毫在秋而成王逸云鎰毛也即至于秋而
轉細故以彼喩小也此七日闘諍者問所言七
日為命終前為命終後答一云命後見上文云
人將死時諸亜噉食受諸苦痛眷屬生悲此此
豈非將命終位亜々互食能成死苦故眷屬等
見而悲惱故知有二亜七日闘者應是命終後
況七日以前諸亜互噉食皆死既違堺量此有二
難今見人死近將死時或下諸亜或吐諸亜皆
生又惡人死時七日以前必應苦痛故知命後
也一云命終以前經文既云入將死苦下即委
明諸亜二亜闘相有何起盡七日等文以屬命
後況下釋云況復命終之後等定知上明命終

前相但至二難者一死前七日嫌有苦者許二
亟放命後七日餘亟諍苦必可有之而有忍人
無苦命終故知此經說更思擇二近死吐亟者
非經所說户亟予足爲難又縱食上饍衆味等
者自下惣明内外予淨依云大論十九止觀第
七弘決等可見之此猶如晝寢而盛糞穢等者佛
在世之時有初果聖者行婬一夜八十度愛有
妻猒之訴佛佛告妻言汝令恥矣可謂汝既證
聖果何強行婬欲耶妻還時亦欲行婬時如上
令恥因斷婬欲成第三果聖者仍來乞行婬愛
妻還問曰汝何乞行婬耶爰彼第三果聖盡入
糞與妻既之或時此猒打破見之中有不淨妻
歎語之其時聖言愛汝如晝猒今猒之如彼糞
穢也云此因緣出大論出曜經下偉異相弘決
第二死後命終等者自下明死後予淨有九相
意當知此身等者此下第三結也未見此相者
究竟不淨云此相也釋九相已有此文故若證
此相者上文指觀想故云見此文指觀成故云

證弘決云若證下觀成正雇麻杖自害者弘決
九引十誦律云佛在跋耆國婆求河上四分律
云婆求蘭弥在河上故也令諸比丘修予滌觀
諸比丘如教修胃於身生厭知入以蛆懸其頸或
有諸比丘發心欲死求刀自殺或服毒藥自懸
自墮或轉相害有一比丘便往燕扶梵志所讀
讀
言善人汝能殺我與汝衣盌時彼梵志便以利
刀斷其命根有血汙刀至河上洗刷有天魔從
水中出往水上讚梵志言善人汝得大福是沙
門釋子未度者度未脫者脫未得衣盌如是乃
殺六十比丘因半月說戒問阿難不見諸比丘
阿難具答因斯立制等諸後改觀令修特勝比
特勝者數息觀也大黃湯者南海傳三云弘決九引
自在方亂鄙俗久行病發即服大便小便疾起
便用猪糞猫糞或塊盛納鼻口龍湯雖加美
名穢惡則極比救急單驗方一云毒入腹中已
死者取大黃龍湯一外煑之以木篦口灌即活
其驗也葛氏方名破棺湯死屍入棺安之樹上

孕糞穢主彼棺上雨時彼汁灌其屍口即活破
棺而出故以名矣又燒乾糞水漬飲汁名破棺
湯或云能服糞汁消一切毒是醉毒上藥名
黃粥湯沙兒糞席是上藥也止顫二云辭如如
父母見子得病子治餘藥須黃龍湯鑿齒瀉之
服已病愈止有云茶境熬子堅覆其蓋久習糞
中入徹之汁是最上藥也人我禪止說云是當黃湯數
二苦中有標釋結釋中初令生苦二長大苦或
劓耳鼻及刖手足者西域記二云犯傷禮儀律

逆忠孝則劓鼻截耳斷手削足云諸餘下結難
三無常中有標釋結釋中有三意一直明人命
難保念念近死二設雖下明長壽富貴猶予免
衰患三非唯下明得通聖人尚予免無常尊榮
高貴看王位云尊家豐云榮高貴是重歎三人
因緣者問何除前八各非得通相故且除之有
云註偈文故且言三人偈調句故言非空等弘
決七云法句經第二云有梵志兄弟四人各得
神通約後七日一時皆死自共議之我等四人

五通之力覆大地（ヲ）（ヲ）（ヲ）

在次一人來言須其尾後自念言截尾小事次一人言須野干牙野干自念取者樽多償取我頭則無活路即從地起奮力絶曾間關歷險佳得自濟行者之心求脫苦難亦復如是生不修如失人耳老不修如失人尾病不修如失牙豈更至死則如失頭以老病時猶自寬者所有差期死事不奢自知無異此五塵六欲者除法境名五塵加則名爲六塵故五塵六欲俱遍此境有欲故云六欲有財釋也止觀四云五塵非欲而其

中有來能生行人貪欲之心故言五欲此五塵六欲經論異說故並舉也人道下總結

第六天道有標釋結頌嘵言云天者有光明故或復尊高神用自在衆所祈告故名爲天此釋中初標在數二其相下示廣略釋三如彼下釋相先廣明欲天五衰次略示上界退沒如彼忉利天者俱舍頌云妙高頂八万㮈三天居四峰金剛手所住中宮名善見周万踰繕那及四苑莊嚴殿車兼雜喜如地居四方相去各十千東

北園生樹西南善法堂北問六欲天中何舉初利
主依初天可舉四王若依勝處可舉第六若地居
頂攻帝釋常來佛邊入所謂知故且舉此天例
知其餘五裏者經論異說今依六波羅蜜經說
瑜伽論云四身便息機無兩目眴相俱舍摩耶
經云三頂光滅無天衣塵垢所著經論異說不
須和會不樂本居者問退設相現時尤可有住
所愛心何云不樂若此有二義一云樂謂娛樂
浪本居故不娛樂彼故摩耶經五漫之中說第
三云欲色界諸天忽失寶冠自絕瓔珞不安本
座比二云樂謂欣樂不願本處天福盡故自捨
勝處到林間餘難云若爾何後云善見宮城於
今將絕等若移林間後還生怨恨是裏苦之今
然也業之如草等者彼經云斯相現時新生天
女昔惡遠離棄之如草舊侍天女憂戀情深圍
繞而歎如欲捨命到時彼天報曰彼新大女我
亦憐愍無有二心云何今者棄我如草比然今
不分別舊之別云棄如草為成耽相善見宮城

等者六波羅蜜經疏四云悟解曰善見宮城
今將絕者帝釋天宮名爲善見四周圍遶一万
由旬念已將絕衆相天帝釋坐於寶座三
十二國輔佐大臣每常朝拜設天帝坐但見宮
座作礼旋繞然後方退今當捨報朝謁無由殊
勝殿中數瞻望者帝釋嚫殿衆寶所成名爲殊
勝亦名得勝四面周圍一千由旬若捨壽身來
數瞻望釋天寶象阿日同乘者帝釋三十二万
諸天婇女共乘白象念已共捨同乘阿脩羅車
苑
中無復能見等者殊勝殿外有四苑以爲莊嚴
一乘車苑謂車輪等二麁澁苑謂介胄等言介
胄者謂甲胄也以甲覆身胄謂兜鍪名爲介胄
三雜林苑衆樹和雜也四歡喜苑觀之欣樂也
今已皆終遊觀無由波利質等無坐者波利
質多此云圓生在妙高頂東北角上高百由旬
枝葉四布五十由旬初利諸天夏三月將於此
樹下歡娛受樂劫波樹者諸餘小樹白玉石謂
天中在柔輭細滑天踐蹋時隨足上下想已身

滅未坐無由曼陀羅珠勝池水沐浴無由者
約二華各五池各八身當風沐浴無由四種甘
露難得食者色香味觸名爲四種五妙音樂頓
絶聽聞者宮商角徵羽名爲五也勿隨彼馬頭
山者山似馬頭名馬頭山泛焦海者謂大海中
有泛焦石海水無量惡被消爍此是增上受苦
之處恐身死墮於此中求餘救護冀免得脫此
難文問主伴俱有裘退何云帝釋實座朝謁無由
答曰約伴天也餘五欲天悉有此皆有問都率
內院有裘耶答有也因果經云菩薩期運應下
作佛五裘相現此問若爾內院可云退耶答勿
對都率設述問五裘退沒其別如何答退沒者
言死也五裘若未死之前現裘相也問天人死
時有斷末摩苦卷末尒光引婆娑一百九十云
欲界諸天亦悉斷末摩被非惱亂業果故此瑜
伽四云天趣中無解支節苦而有死墮苦此當
知下結
第七物納猒滿大分爲三先標次釋後結問猒

相上是總結何等大意別二文聖教常習大論四十六云諸佛有二種法或初略後廣或初廣後略初略後廣為開義初廣後略為易持故此弘決三云前略後廣為解義故前廣後略為攝機故今演前略令義易了若為利鈍二人子同如大經三十一佛告舍利弗汝慎勿為利根之人而廣說法為鈍根之人而略說法此或云就聽離門廣有二意一舉所聽境二勸能聽心上云道中所聽境正能聽心兼今總結治能聽心正成聽境兼以之詳文釋中不二先略明勸能聽心次開以下廣示可聽相明可生聽心相初文亦二先誡貪弊聽說次大集下寄佛法難值勸行者聽於一懿偏苦等者止觀一釋四諦中苦諦境云界無常一懿偏苦四山食來無逃道亂弘決一云一懿偏苦者餘中無樂名為偏苦大經二十四云四大毒蛇盛之一篋中令人養飽瞻視卧起等令一蛇生嗔恚者我當雀法殺之都市四大成身猶如一篋一大不調能令犯

重故云都市從火因漸至甚果故名爲徧乃四山四大也四方生老病死也比丘常等之類苦厭苦惱有四行然空無我深細故勸厲義緩非常非樂易可生怖故特標之不知壞苦執樂如洗癰不知行苦譬常似掌睫洗癰業者俱舍二十二云誰有智者澄水洗癰有少樂生計癰爲樂比大賢古跡下云須臾煩惱病行雖似樂生猶如執疥病於苦樂想生如執疥者以苦爲樂欲所生樂應知亦然已離欲者見欲爲苦

如無疥者疥樂爲苦比置睫者俱舍二十二云如以一睫毛置掌人不覺若置眼睛上爲損及不安患夫如手掌不覺行苦睫智者如眼睛緣極生厭怖以諸愚夫於無間獄受劇苦蘊生畏怖心不如衆聖於有頂蘊比光音天者阿含云口出光明名光音天比婆婆引阿含云光音天爲第二見初禪寄伺地欠具無間地獄比疏記四云光音天等者且寄火後天伯壞初禪故也故初成時此天初下即第二禪初天比又要法門下

云有極光淨天或名光音天止中華法華經音義云光音色界第二禪第三天也止問諸說何違否難知云問樂極第三禪何乎舉之否實尒故聖教中多第三禪以爲樂極但無分別樂也今就有分別且舉二禪耳定地意識相應極喜樂也愚人歡喜有分別故喻之也受苦諸等者問追善感應如何否此約無親代三途難非約追善雖有黑業者欲果諸惡名爲黑業問雖欲善業名黑白業應名白黑否須晓云問欲果惡業果必善業問雖故應名白黑否不善業果非必應爲善業果雖勿闡提身即無善業於地獄中必可意果欲善業果必爲惡雖以欲果中惡勝善故謂欲邪見能斷善根欲果善業不能斷惡故欲果惡強於善也此約勝惡若闡提外尚有白黑之義妻子珍寶等者留心思之華山法皇依此經文頓捨王位見賢思齊誰不厭耶唯戒及施者問善法無量何舉戒施否雖舉戒施意通諸善還於三學中舉戒攝餘於六度中

舉袍攝後舉不放逸衆善源故毗布羅山者或
翻廣博腦山或翻廣大義釋六云毗富羅是廣
大義比師云山高北陰不見日輪故云廣博腦
山西域記云摩揭陀國西北有毗布羅山只上大
論二十云從昔無量無數劫來常受苦惱一一
衆生一劫之中所積身骨如王舍城毗布羅山
所飲乳汁如四大海水身所出血復多於是父母
兄弟妻子眷屬命終哭泣所出目淚多四大海
止太賢梵網宗要云如世尊言大地無有汝等

長夜不受無量生死苦惱一人一劫所受身骨
不爛壞者聚量齊王舍城側廣博腦山飲乳汁
如四海水所出血復受別離所泣之淚多四大
海大地草木盡斬爲籌以數父母亦不可盡無
量劫來或在地獄或在畜生或在餓鬼所受行
苦不可稱計是是惟願夜不懈乃至中夜右
脇而臥住光明想如野鹿王如坐禪經曰煩惱
深無底生死海無邊度苦舩未立云何得睡眠
比問何故地山以爲喻耶若依高量應喻須彌

若人常知大苦爲聲也大論三十八云一劫中一人積骨過於鞞浮羅大山此山天竺人常見山止或可喻阿山故十住論云佛說生死無始若人於一劫中死已積骨高於雪山只如是無量等者爲厭今生修道不離諸難道宜淨心誡勸列七難意安法華疏立六難懷顯名句出五難今適免此難若不修道定有後悔悲喜相交實山握珠心常想巧莫懈息大經云等者彼經三十一云尒時世尊取地小土置之爪上告迦葉言是土多耶十方世界地土多耶迦葉言甚多佛言世尊爪上土者不比十方所有土也善男子有人捨身還得人身捨三惡身得受人身諸根完具生於中國具足正信能修習道已能於正道已能得解脫不亦已能入涅槃如爪上土捨人身已得三惡身捨三惡身得受人身不根不具生於邊地信非佛道不得解脫常樂涅槃如十方界所有土此法華經者文句四云無量無數劫兩句此舉聞法勤

如五千之流梵音盈耳起席而去閉豈不難乎能聽是法者隨句舉信受者難普衆唯身子前達中下雖聽猶未能了記前者出八難一佛出世難二佛說是難三結集難四傳譯難五自開悟難六開師講難七通記難八修補難復難也白月下等者周僧傳七云白日麗天止為對黃泉故故云白日也月光明所照人間云白日下黃泉者外典之言是指地獄數不知聖教理之前聖人等如斯言也左傳云黃泉無相見也注云地下。

之泉故云黃泉孟蘭盆記全同之呼天扣地者雀天神而訴祈也

第二問以何等下番明默相中有二先正釋次問不淨下釋去疑情初正釋中有三廣略極略起盡可見問以等者上雖勸默離心今為明廣略等默相而問起也六道因果不淨苦等者問如前別不說善因善言惣意別耳問不淨苦等廣通六道各不余舉不淨者為默人道明默離文多人道為本故也或不淨苦等應礙可通六

道。謂四惡趣。且偏明苦。不論不淨無常。天道。且偏明苦無常。不淨也。禪陁迦王偈者。一切經中。別有此偈。依云斯有三譯。求那跋陁羅(九紙)僧伽跋摩譯(六紙)義淨譯(六紙)今所引第一譯也。偈有六節。一自初至亦如是。明厭人間。二雖受下至黑闇中。明厭天上。三所謂下至不動塵。勸結厭離。初人道中亦有三節。初明厭苦可修道。次諸有沙門下。明厭苦可修道。三知足下。明捨貪欲可修道也。色族者。對賤貴之義也。利衰八法者。問云。利衰等八法。十住論二云。世間有利衰毀譽稱譏苦樂。如是八事。迅疾記云。如八世法。謂得不得。及與毀譽稱譏苦樂。婆娑云。世間有情所隨順故。名為世法。所言八者。一得謂得衣食等。婆娑云。利。謂得衣等利。名異義同。二不得謂不得衣食等。婆娑有處云衰。謂衰損。不得衣等。婆娑有處云無利。謂不得。

衣等利此并名異義同三毀謂背面毀呰婆沙有處云非譽名異義同四譽謂背面稱揚五稱謂對面稱揚婆沙有處云讃名異義同六譏謂對面毀呰婆沙有處云毀名異義同七苦謂身心苦受婆沙有處云苦欲界身心苦有說唯取五識相應苦八樂謂身心樂受婆有處云樂謂欲界身心樂有說唯取五識相應樂有處不通輕安樂比丘此文者毀譽與稱譏者背面與對面之異也又慈行錄普觀記意過與符之異也

彼文意云過失謗云毀過德讃云譽符失謗云譏符德讃云稱四如前一切爲八法動不自安心故名八風何者動相得利便悅衰惱便憂毀辱即嗔譽讃即喜逢苦懷戚遇樂生喜稱讃請歡毀呰抱恨此之八法能令凡愚凡搖動不安毀譽聲一妄起二業造三途因起四趣果波浪五道成就十纏永處梵籠何時解脫云沙門婆羅門者大論十五云智慧人有二沙門婆羅門出家名沙門在家名婆羅門正問沙門淨志是智慧

入何同父母妻子而誡莫受其言答世尊受彼
沙門等言故並列之然沙門婆羅門有其真偽
何不順受真道沙門之遺言也七法者聖財者問
八方法門皆曰聖財何限七法答順世七寶曰舉
七法又舉此七最要法故資諸善故定有四分
戒本疏云以信出家受行禁戒故於信後以弁
戒財言戒既圓堪正聞法後由捨施用疢慳心
故漏次明聞之與捨以此資備引發思修下下
合說慧言慧斷惡慚愧助成此七聖財由資善

法王賊不壞水火無侵財中之勝故以名矣問
聞慧別說思修合論其義何也答聞必從他思
修自起故用分想開合不同止若豐等者財必有
五苦一求財苦二守護苦三散失苦四失命苦
五未來苦治數大經論意分龍多首等者大論四十云
聲如千頭龍眼耳各二千出有云馬鳴菩薩檀
那波羅奈國王成九頭龍從空雨刀劍割截一
一頭菩薩打鐘助斯苦患一夜分別等者顏氏
云或問一夜何故五更云何所訓答曰漢魏以

衆晝甲夜乙夜丙夜丁夜成夜又云一鼓二鼓
三鼓四鼓五鼓者云一更二更三更四更五更
皆以五爲節西都賦云衛以嚴更署所以示者
使令正月建寅斗柄夕則指寅曉即行捐午旦
旦寅指午九歷五辰冬夏月雖斗指稍長知衆
差然辰間遲關盛不至六縮不至四進退掌在
六之間更歷也故曰五更耳此止觀云子卧寅
起止微細之惡者有云指二時眠云微細惡如
五蓋中有睡眠蓋又睡眠是放逸一分放逸即

是諸惡源故云今云此義偏也俱舍論云若無
夢時是無記心但頌云睡眠遍不違者約見夢
時不違者通三性之意睡眠蓋者妨行法故立
爲蓋也微細惡者雖緣對境小罪等也三百劫
者梵網經有此言與(大乘末師名也)藏釋此文云三百即表三
毒合具諸惡想以三百言之云賴吒和羅伎者
龍樹傳云三論師資相傳云問馬鳴菩薩等本
緣何者起信論疏云馬鳴之名略有三釋一斯
菩薩初生時感動諸馬悲鳴不息故立此名二

斯菩薩善能撫琴以宣法音諸馬聞已感悲悲
三此菩薩善能說法令諸馬悲鳴垂淚不食七日
因此爲名比釋論號通法云馬鳴菩薩撫琴令馬
悲鳴比付法藏云馬鳴作伽伎樂名賴吒和
羅到爾時馬鳴著白疊衣入彼城中自擊鍾
鼓調和琴瑟音節哀雅曲調成就演宣諸法菩
坐無我時此城中五百王子同時開悟厭惡五
欲出家爲道比丘斯等文參數又胎藏儀軌云
妙音天琵琶即馬鳴菩薩賴吒和羅伎取意安居

是念已剃除鬚髮執持三事一常周旋往來白
衣舍二唯貪著利養自活三長肥無有羞恥行
是三事不修餘業百歲之後是等比丘與白衣和
合佛諸深法持戒頭陀細行妙法多皆廢捨不
復讀誦當尒之時諸比丘衆樂行五欲貪嗜飲
食尒時國王唯有一子名施摩尸利王甚愛重
將詣靜處而作是念彌勒佛為得何法令諸
弟子皆共放逸與諸白衣無異時有天神
來至其所隱身不現而作是言王子彌勒佛

所得清淨決定尒時王子作是念今是天神開
悟我意我等出家求是深法尒時太子語父母
所頭面作礼父母言我今欲於彌樓勒佛法
出家為道父母以偈荅言今諸比丘衆放逸受
五欲耕種行販賣白衣無有異貪窮多苦惱不
能自活若欲是諸人等求法故出家汝今生王
家富樂受五欲多諸珍寶物何用出家為施摩
尸利王子以偈荅父母言我不求樂依若得當捨
離我今正欲求佛法深修戒佛法令欲滅我當

助護持父母倡各隨摩尸利言深經已滅盡無
有持誦者汝今當何從得聞佛深法隨摩尸利
白倡各父母遠離山林中求佛深淨法剃頭而作
礼辞行出家父母默然不能制止即請比丘剃
除鬚髮著袈裟受戒尒時隨摩尸利比丘獨入
山林幽遠之處精誠一心欲求深法先時捐樓捷
默佛諸弟子中有大弟子名為堅牢修空閑行
獨住深山少欲知足心樂遠離所作已辦六通
三明大阿羅漢亦如我今摩訶迦葉是堅牢比

丘於住深山石窟壁上書此偈言（如今所引隨摩尸
利比丘經深山見此石窟壁上四偈見已讀
誦思惟其義不久之間得五神通令捐樓捷默
得法續後熾盛如陀摩尸利比丘臨命終時願
還生此閻浮提內即得隨願生在王家名為得
念於彌樓捷默佛後第三百歲法中出家到善
薩摩訶薩邊尋除經卷守護佛法能自具足善根
福德富樓那是導師善薩命終之後即生彼土
上方第十世界時彼佛号善眼（此上和二六第三
生名即舍利弗）

歲中出第四生名養想入丘塚者貪著滋味長
導師百歲中出養依身業因緣故還受辛苦辭
仁王經四非常偈者彼經有八頌四節演說國土
無常一劫燒等者是成壞無常也二生老等者轉
變無常也三有本自無滅者是本無無常也四
形無常主無者是別離無常也故云四非常又
夢幻等者問六譬何物耶答順常途諸夢幻
影三譬次乘體空泡露電三喻小乘折空但是
一段其實互通祇薗寺無常堂四隅有頗梨鐘等
者有本裏書云祇薗寺者舍衛國給孤獨也須
達長者名曰給孤獨依之言給孤獨又曰祇
陁林本是祇陁太子林也故言祇陁林又曰逝
多林祇薗圖經云無常院中有一堂但以白銀
飾院有八鐘四白銀四頗梨銀鐘在院四角是
亦置之頗梨鐘者在無常堂四角其頗梨鐘形
如腰鼓鼻有二金毗嵛乘金師子手執白拂病
僧氣將大漸是金毗嵛口說無常苦空無我手
舉白拂鐘即自鳴音中說諸行無常乃寂滅

爲樂病僧聞音苦惱即除得清涼樂祖又三昧
普生淨土若大德人四頗梨鐘腹故大光明光
中所說菩薩六度病人見光生諸佛國而是鐘
光隨已神往所生之處舍日月光弊諸天光上
銀鐘者帝釋所作頗梨鐘者月天子所造其聲
所至百憶世界至佛滅後一鐘上去各還本土
出雪山大士等者大經十四云善男子過去之
世佛日未出我於爾時作婆羅門修菩薩行悉
能通達一切外道所有經論受持讀誦爲人演
之法周遍求索大乘經典乃至聞方等名字我
於爾時往雪山乃至思惟坐禪經無量歲亦不聞
有如來出世大乘經名善男子我修如是難行
苦行爲釋提桓因等及諸天人心大驚怪乃至如
見之事實爲難信何以故無量百千諸乘等發
於阿耨菩提心見少微緣於阿耨菩提即便動
轉如水中月水動則動乃至大人有深智不乃至大
仙譬如魚母多有胎子成就者少如是衆
多菓少衆生發心乃有無量及其成就少矣是

三大仙我當與汝俱往試之爾尒時釋提桓因
自變其身作羅刹像形甚可怖畏下至雪山去
其不遠而便立住語宣過去佛所說半偈諸行
無常是生滅法說是半偈已便住其前所現形
貌甚可怖畏語是苦行者聞是半偈心生歡喜
聲如古客於險難處夜行失伴恐怖推求遂過
同伍心(生)歡喜語如渴之人過清冷水飲冷水時心
願亦更不見餘人唯見羅刹即說是言誰開如
是解脫之門語是諸衆生常為煩惱重病所纏

誰能於中為作良醫說是半偈啓悟我心語復
作是念將是羅刹說是偈耶覆復生疑惑非其
說耶以故(是)人形容甚可怖畏若有得聞是偈句
者一切恐怖魍魎即除何有此人形貌如是能
說此偈不應火中出生蓮華非日光中出生冷
水語我今當問即便前至是羅刹所作如是言
善哉大士說於何處得是過去離怖畏者所說
半偈語即答我言大婆羅門汝今不應問我是義
何以故我不食來已經多日處處求索了不能

得飢渴苦惱心亂誤語非我本心之所知也汝
我時即復語羅刹言汝說此偈竟我當終身為
汝弟子汝羅刹答言汝今我定為飢苦所逼實
不能說我即問言汝所食者為是何物羅刹答
言我所食者唯人暖肉其所飲者唯人熱血自
我薄福唯食此食汝但具足說是
半偈我聞偈已當以身奉施供養汝我今為
求阿耨多羅三藐三菩提猶不堅身以易堅身
羅刹答言誰當信汝如是之言為人字故棄所

愛身善男子我即答言汝真無智譬如有人施
他瓦器得七寶器我亦如是捨不堅身得金剛
身汝言誰當信者今有證大梵天王釋提桓因
及四天王能證是事羅刹復言汝者如是能
捨身者諦聽不當為汝說其餘半偈已身
所著鹿皮為此羅刹敷置法座白言和上願坐
此座我即於前叉手長跪而作是言唯願和尚
善為我說其餘半偈令得具足羅刹即說生滅
滅已寂滅為樂我於尒時深思斯義然後更

爲比丘若壁若樹若牆書寫此偈到即上高樹到尋即放身自投樹下未至地時虛空之中出種種聲其聲乃至阿迦吒天尒時羅刹還復釋身即於空中攝取我身安置平地爾時釋提桓因及諸天人大梵天王稽首頂禮菩薩足下讚言善哉大士真是菩薩能大利益無量衆生救於無明黑闇之中燃大法炬救諸衆生令我往昔爲半偈故棄捨斯身以是因緣便得超越是十二或在彌勒前成阿耨菩提已如師子座人等

者以地觀經七云善男子當修學者但有一德是人應住阿蘭若處求無上道云何爲一謂觀一切煩惱根源即是自心了達此法堪忍能住止阿蘭若處方以者何譬如狂犬被人驅打但逐石不逐於人未來世中住阿蘭若新發心者亦復如是若見色聲香味觸法其心深著是人不知煩惱根源不從五塵從自心生即此爲未能善住阿蘭若處以是因緣樂寂靜求無上道一切菩薩摩訶薩等若五欲境現前之時觀

察自心應作是念我從無始至于今日輪迴六趣無有出期皆自妄心而生深倒於五欲境貪愛深著故令凡夫不觀自心是故漂流生死海中諸佛菩薩能觀心故度生死流到於彼岸止云義二釋絕待妙中云言語從覺觀生心慮不息語何由絕如凝犬逐塊徒自疲勞塊終不絕若能教悟環中息覺觀風心水澄淨言思皆絕如默師子放塊逐人塊本自除塊則絕矣此釋義云名字如塊真理如人無明癡犬逐名言塊種智師子悟理已名止此文師子以辟絕待實教癡狗以辟相待權教今釋不然隨義轉用云第二問不淨已下釋去疑滯中有三番問答初問答空義次問答大小後問答利益初中現見有法體者根通計我執難如幻空義所謂色等五蘊聚集上生真實有分別情量故諸經中說依正皆是如空者遍通計所執塊量智故致問難也問吾了無常空法易了彼歸滅無別空故而今何云無常易了空法難了答法滅無之處

談空即小乘說不開大乘若大乘意於現有法而談即空謂依他法如幻虛假非有似有非有非空我以有是有義故空有義一無不離是於有處以論空法故異諸法變滅為空顯有法歸滅自他易了談指有法即異空法智者可知愚者易迷故致此難也豈不經說者指上所引金剛經文波羅底斯國者支應音義云譯言波羅奈譯云江邊城北施鹿林者因緣出大論如傳通記引伎術者止觀四云伎與務伎術務與問務

也壬云伎與也命一烈上者有云一類勇士數外典言也有云仙人名也重賢者重寶也夢境如是諸法亦然者合辭可知問實有執堅空旨未了重指示之答入大乘論云生滅之法皆悉是空生滅輪轉無暫停時相似相續故妄見有實猶如燈焰念念生滅凡夫愚人謂為一焰上不得未覺等者唯識論七云未得真覺恒處夢中故佛說為生死長夜由斯未了色境唯識此意云此夢辭可知遍計所執相或躰男女妙色

或嗔怨家違緣如此妄境夢中喜實夢醒之後
只心之外更無夢境生死大夢皆以如此生死
夢中執有我法境二證真理了境如幻妄想夢
醒知色境即心犬般若等者依五教經第五十
三卷明四念處為菩薩摩訶薩法是也般若經
中說法開會無入開會四念處等本是雖為小
乘行然大乘心人亦修之時即成大法也斯乃
大小同為道諸法執於有為假法成無常等觀
小破諸法入但空理大捨諸法入實理也問大
乘實談諸法實相何捨諸法答談諸法即理外
捨鬼鬼外無神捨諸法者且約情執耳五欲微
薄業者次下所引二文中莊嚴論證誨終正念
及五欲微薄實積經但證五欲微薄不隨惡趣
可通二種誨終正念者及五欲微薄者俱不
可生惡趣故也大莊嚴論者貞元録云大乘莊
嚴經論十三卷或十五卷（無著造天竺二藏又
云大乘莊嚴經論十五卷或經字馬鳴菩薩造羅什譯開元
録大同之間今所引是何論答依云馬鳴菩薩

造初一行半在第二卷次二行半在第六張文
集有此文今依校集數實積經等者證不錄
觀利益遠離欲境其義可知九處有瀆門者下
淨出處云瀆門諸餘下結此雖近冠第三利益
益通諸觀故屬總結又雖屬指諸文只爲備足
上來利益故爲結意

往生要集卷上義記第二

149666

