

往生要集

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二一書題二
 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華中
 言通於諸受生然諸教所歡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
 可濫故直云往生往生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
 不呼別稱斯謂具如禮讚記要因緣者傍正依經名
 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惣結要行七
法是也乃至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
滅罪何必堅持戒若若一心念誠如所貴上故知如
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爲三一別相
觀二惣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進水或互頭舉手或
舉聲稱名外儀雖異心念常存念念相續寤寐莫忘
已又念佛證據門問云一切善業各有利益各得往
生何故唯勸念佛一門答今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諸緣
修之不難乃至臨終願求往生得其便宜不如念佛
故本經云難陀國波瑠璃王乃至其餘行法因明
彼法種種功能自說往生之事不如直辨往生之要
多云念佛至明契經多以念佛爲往生要云私云

初問意者可唯勸語正指上觀察門中行住坐卧等
文也其故尋一部始末慇懃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云二者
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
一義如來隨機四依理盡云是則此集本意也可思
師已上祖有云往生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
念佛三極要者惣結要行七法是也於念佛中選取

詮要云今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
云豈不前言如尋之者難披廣文故聊抄其要比前
者指序要通一部吉水抄引此文為廣要證二有但念佛不屬要
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
堅持戒答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斷簡引上文云故知如說念
佛必不可具持戒等矣比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應有云
中下品但由福分生上品具福分道分生云云道分者
是菩提心行也問如菩提心諸師異解欣淨土心亦
不同耶答大菩提心雖有異說欣淨土之願九品皆
應具是除菩提心之證也問於七法中唯取稱名
以爲要者三心無間亦可除之答不然三心無間念
佛安心作業故必可具之九集所勸有事有理有觀
有稱此爲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萬境故往生之業稱

名以可足云云又鶴林後門人披其文答自筆記云一
期念佛俱脰遍云云此事全合此集元意問今窺集
文正修念佛爲最要段然彼文中有觀稱二專明觀
察而爲妙行文中雖有稱名只是爲攝餘機傍置稱
念故略觀云若有不_レ堪觀念相好應一心稱念又云
諸經但以念名號爲往生業何況觀念相好功德耶
何以最劣稱名爲要答集意爲被末代機選捨不堪
行法而觀相應要法正修門下觀別相故其文雖廣
助念已下多觀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。以觀察初二云：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爲勝，亦爲易行。感師亦立通定通教通深通淺，其意可得滅逆謗等，輒生報土，豈劣法能問念佛爲要。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。上畫第四門半者，指正修門云第四也。此有五念明前三念竟，故云畫半。二撰者者

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，正舉所住，故重顯之言天台者，天有三星，名爲台星山，對彼台，故名天台山。有三寺頂，号福林腰，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，寺內別處名之爲院。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爲首飾，菩薩得斯首飾寶者，具足三昧，從寶爲名，名楞嚴。定大經云：首楞者一切事。

竟嚴名堅固一切畢竟而得堅固名者楞嚴大論十
八翻為徒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飾上院是
家義又蒙義衆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
四女為求子祈參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之鏡或大或小
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
分汝分是也持至橫川可加磨瑩云夢覺之後不知
橫川何處後有事緣登於叡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々句々開通無尋也
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
也迄壯年時背利養名聞山門深閉跡串戒律玉為
身上莊嚴瑩觀慧鏡見心性三千靜誦法華敢無知
人深望極樂誰量所斯矣製一乘要決顯一切衆生

皆成佛之圓意行定性無性不成佛之偏執當此時
而夢馬鳴龍樹摩頂隨喜傳教大師合掌而言我山
佛法未付囑聖人撰往生要集示極樂之指南施菩
提之資糧其時夢告云觀世音微笑授與金蓮華毗
沙門捧蓋坐立侍况利生巧智弘法方便難思議也
造於八塔和讚遐迹都鄙貴賤上下乃至無間非法
邪見放逸之閻瞽幼童普令暗誦一代聖教構弥陀
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渡結往生之業五
体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匿藏不語
他人造經論章疏抄顯密教文其數雖多不遑註記
天台宗佛法臨此時識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謚曰通大
唐人恭敬禮拜本朝稱其佳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
行法不怠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
佛說法欵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指西應行云定知此所惱即生死流轉業苦今生受盡也轉重輕受蓋謂之歎決定應受故業今生償畢也金鏘馬凌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壯年時臨最後時集院內名德學徒而告云今生面謁只此時計也若法門中有疑難者論說可決其疑大衆或問法門要議散心雲霧或惜此界別離從眼流淚僧都氣色念々似入滅近大衆皆還畢留慶祐阿闍梨密々示云年來之間以

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弥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万天可迎接我等且示告耳僧都語天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弥勒聽聞妙法慈尊加力送我極樂界當拜弥勒天童早還以此誓言當啓慈尊云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迄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人聞樂音從西方指東方來或輩聞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似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已又續往生傳云黃門侍郎權少僧都源信者大和國葛上郡當麻鄉人也童兒之時登延歷寺師事慈慧大僧正自少年時才智軟輩問答決疑之庭莫不令屈辱其人常云俱舍因明者於穢土極之唯識不令屈辱其人常云俱舍因明者於穢土極之唯識期淨土宗義待佛果所作之書往生要集三卷渡於宋朝彼國之人向其影像依宋朝求生前寫真稱楞延圓阿闍梨書之

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之及百餘卷皆為一乘之龜鏡末學之耳目已或傳云有人於楞嚴院講往生要集時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白雲上告云我是極樂久住菩薩化緣已盡還歸本土云是告三井慶祐大阿闍梨室之言也第二釋文依准經論分三段如祖師分文問准常尺正宗有列章易覺易行次為序限惣有

第二釋文下

以下可為正宗何不例耶答惣有之言可分次向聊
集要文所以易行惣有匡科若集主合他序自文成
一序欵又序者知文中科目序中列章有何妨乎但
例難者作者意樂非是一途如札讚序列六時耳初
解序三先述大意次解序文後出作者先述大意者
往生之言簡異聖道極樂之言簡異餘土都率極樂
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頑魯之者顯密廣文
難遍攬事理諸行難兼修故也如此聖道淨土餘方
極樂諸行念佛重々選入而取極樂念佛教行令初

心九夫易披易修也序標正宗計知此集本意唯在
念佛是附時機決佛教也末代行者勿違賢慮矣此
序首尾書教行也謂初惣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道俗也論四
衆時就戒定之只云道俗廣通持戒破戒等也後禪
林寺云道俗者在家出家持戒之者也貴賤者其外
破戒無戒者也今云道俗貴賤並是對言形状非必

約戒持毀以末法中不可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
雖相應末代廣文為難略文為易諸行為難念佛為
易言為難云指往生教行云末代目足故似無聖道之
益為會此難置但之言若約上機猶有其益言為余者
如何答若余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

子唯予在任心上人談義之座聞之談顯密事理是
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云利智精進者問為
指聖人亦為凡夫中有此類答有云蓮華谷云凡夫
亦可有此類也云云頑魯者愚鈍義也玉云頑五環切
鈍也切韻云魯即古切鈍也上已依念佛一門者有云
正指觀念傍通稱名下正修門專明觀念對不堪機
僅勸稱名故又助念門云万術助觀念稱名念佛亦
在處々明知一部正意是觀念也傍通稱名云云今云

此義不然。顯密事理配於利智精進之人為禪魯者。唯勸念佛約束以後段々念佛以稱為本惣結要行。文念佛證據文即其證也。為勸禪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。欵下文云初心觀行不堪深奧。至是故可修色相觀。故万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号難云若許有傍通觀之意者即忽還招難謂定散相對定難散易易

修散善猶非禪魯分難行定觀豈被禪魯哉。若以深定被禪魯者何必稱名為本。若禪魯念佛稱名為本也。但至難者定觀似難依佛力成故尚禪魯分。故下問起出雜想觀云散行似易依自力熟故被利智又禪魯有厚薄難易有重々若許愚有淺深異者為淺愚人勸相好觀為極大愚癡機勸稱也。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稱相對觀難稱易故禮讚云觀難成就稱名易故然即對理觀以觀相云易有何失哉。依之序中雖云禪魯不堪事理業因至正宗中作願門勸緣

理苦提心第九門舉顯密諸行爰知被頑魯之面稱
 名為本意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
 云觀稱無傍正上品學生云稱念為要云可思之惣
 而言之諸行不要觀稱為要別而言之觀不要稱為
 要也問有薩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
 難捨之稱名為易取之而二義中以難易為斯集本
 意也云斯義如何答此義不然何稱屬劣違選擇意
 更可思擇問此集勸理觀耶答有薩云緣理許之作願
門意

行理不勸之門觀察是則本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第十段止惡門通別此等
 專勸理觀如何答堪能人修之本所不遮也故問勸
 之雖然約其元意事相為本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欵未
 必及修觀乎懺悔眾罪文云問直觀念佛既能滅罪
 何故更修理懺悔耶答誰言一一修之但隨意樂已
 例如群疑論標餘方淨土云一者有說無勸二者有

勸機少三者勸文不具已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
言如予之者難披廣文故聊抄其要上難云若尔何
云依念佛一門答約本意故云依念佛任機欲故立
諸業門隨自隨他其意分明同妙香院易覺易行者對
諸經論廣博今集所撰名為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叵存今文
所集在念佛要故易覺易修惣有十門者祖師釋云
三八支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極樂至
于備於慶忘矣者是序分也二言正宗者自大次第
一終下卷末實性論偈正宗分也三言流通者下卷
內題與七言四句偈是流通分也二明章門開合者
先開次合先開者如序中云惣有十門分為三卷一
狀離穢土至乃十問答料簡是則開義也次合者前十
門東為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往生諸行門五問答
料簡門也問曰十門次第造主定可有其意今何故

末學稟腐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依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一往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
切善業各有利益各得往生何故唯勸念佛一門第
九門初謂求極樂者不必修專念佛須明諸行各任
樂欲序中言一門者惣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
所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言意指正修
已下五門云念佛也是對諸行亦云念佛師已上祖但
就初三段或本無此四句偈若依此本無流通款又
石泉抄云問行人自應學已下流通分也云云又有云
因論生論下流通分也云云祖師意據功生極樂證無
上覺義常歎勝勸學文竟以偈而歎集功蓋為流通
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分別如何答四句分別
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
第一門是也置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
右忘時見之而修其行備於廢忘即此意也心若懈
怠披此集增馱放心玉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云大唐
國道心者三卷要集與九品蓮華圖之入箱銘書此
文懸於頸也云云後出作者々慶保胤草也慧心亦書

慶序以此二序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土古曾有鈔云蓮
華谷語云斯集序前雖被誣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如何三
品答云既書出云云慧心又云誣于或人如斯草之即
取出今序見初句頗感之保胤法師書候土誣利不
取出我草云云不及此序故欵有云此集序者以言草
之後中書王見之示云如是文体保胤其仁後誣保
胤即今序是也亦進覽之見初句嘆云甚以精華云云
第二正宗分二初二正釋章二問行人下遮妨初自分

十第一大文初牒章目次夫下標獸離意後今下正
明獸相犬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
頌疏八云楚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祖宗又多怖求以
自存濟故又多怯弱身心輕蹠故名為鬼言人者多
思慮故名之為人言天者有光明故復尊高神用自
在衆所祈告故名為天上已准舊云畜生主所畜養故

峰頂谷底相從名畜阿修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
今明獸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為猛火
畜生之中無此等事故知為勝也已大論第十云問
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為余湯火燒身
故不得受法上問俱舍正判法相但列五道今何列

修羅答五道六道論異說何忽是非涅槃疏云佛去
世後五百年有部不同故使修羅一道有無不同上已
又大日經疏云毗婆娑說有五道摩訶行人多說六
道上龍樹大論說善惡因果各三此順一行判七惣
結者問別狀六道此外何立惣又惣別有次何不次
第如光記云惣是其本所以先明依惣釋別所以後
明上已答修行次第先別後惣如別惣念處亦如普賢
觀結法華今亦如是修狀離時初別別狀後惣合狀
况既云結置後結初其理分明例如普觀依正惣結
第十二說若立義科分判法門先惣次別如起信釋

論立義分先惣立三十三科解釋分已下別釋及俱舍
論先惣明諸法体用後別明世間出世因果差別光
記解釋此等意也二釋相中自有七章第一地獄中
分二初惣標列二別釋八獄相一等活等者集自示
義又頌疏八云一等活地獄謂彼有雖遭種々斫刺
磨擣而彼暫遇涼風所吹尋蕪如本等前活故立等
活名二黑繩地獄先以黑繩稱量支体後方斬鋸故
名黑繩三衆合地獄衆多苦具俱來逼身合黨相殘
故名衆合四號叫地獄衆苦所逼異類悲叫發怨叫
聲名為號叫五大別地獄劇苦所逼發大哭聲悲叫

稱怨故名大叫六炎熱地獄火隨身轉炎熾周遍熱
苦難任故名炎熱七極熱地獄若內若外自身他身
俱出猛火互相燒害熱中極名為極熱八無間地獄
者受苦無間或無樂間苦故名無間上問地獄有情
其形如何答大論三十云地獄餓鬼形雖似人大苦
故不入人道上諸經要集十八云問地獄有其形如
何答其形如人問語言如何答初生時作聖言後受
苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有
斫刺破列之聲上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

聲上問孤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
布如是本處在下支流不定上初等活中大分為二
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
有情苦相四明壽量業因起盡可見初明在處在於
此等者問八大地獄安立相何答光記云婆娑一百
七十二云問地獄在何處答多分在此瞻部州下云

何安立有說從此州下四万踰繕那至無間地獄縱
橫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々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
余七獄一々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匝圍繞如今聚落圍遶大
城上文論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

同婆娑第一師說此師一万九千由旬安立七獄若
七獄高下各一万由旬者七万由旬可安立之云何
一万九千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
五十由旬上雙觀經云有諸浴池或十由旬縱廣深
淺各皆一上俱舍云無熱縱廣五十由善那上故
第二師縱廣之外舉高下矣問第二師義不明州下
至無間者至無間底欤若尔四万由旬之間除無間
獄高下一万所殘三万何其間安立高下各五千由
旬七大地獄乎答又云至無間地獄不云至底知至

上際也。違第一師言至底故。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。何用新語擬舊量。耶荅新論明決地獄分量。故且引彼。准知舊量非言。新旧量是等耳。問傍布說不明。州狹獄廣如何。荅州如穀聚上。炎下廣故。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。二說耶荅論。依佛經。經是檀悉赴機說。故水火相違自有之。欵佛設異說。存益故也。嘉祥仁王疏云。眾生本來

執著難動。以是因緣。繫屬於魔。生死不絕。若輪恒轉。今若復作下途。定說更增其重著。故不定說為益厚矣。比又業類不同。所感万差。如云寂光理通。如鏡如器。諸土別異。如像如飯。業力所隔。感見不同。須出妄惑。差品而歸實相平等。一理問重累傍布二義。何正。荅傍正難知。婆娑論中。並存二義。俱舍唯存重累之義。須疏云。七捺落迦在無間上。重累而住。上大乘一向重累之義。故今依用重累之說。但惠暉記三云。譬如梯橙。故不相違。比問余三州亦有地獄。耶荅西明寺閻法師觀經疏云。閻浮具有大小百三十所。及邊

地獄二天下唯_レ有_レ邊地獄無_レ大地獄北州二種共無
行業清淨故_レ乃餓鬼住有_レ三天下除_レ北州_レ乃畜生一
種四天下及_レ天中皆有_レ也_レ上_レ正理云何緣唯_レ此州下
有_レ無間獄唯_レ於_レ此州起_レ極重惡業故_レ刀兵等災唯_レ此
有_レ故唯_レ此州人猛利根故_レ上_レ婆娑云唯_レ瞻部州造_レ善
猛利故_レ彼作_レ惡業亦復_レ猛利非_レ餘州故_レ上_レ三_レ明_レ苦_レ相
即_レ順_レ因_レ行_レ常_レ懷_レ害_レ心_レ分_レ分_レ割_レ肉_レ是_レ殺_レ罪_レ果_レ尋_レ活_レ如_レ故
重_レ被_レ破_レ碎_レ因_レ積_レ殺_レ故_レ獄_レ率_レ者_レ俱_レ舍_レ論_レ十一_レ云_レ今_レ於_レ此
中_レ因_レ論_レ生_レ論_レ諸_レ地_レ獄_レ率_レ是_レ有_レ情_レ不_レ有_レ說_レ非_レ情_レ如_レ何_レ動
作_レ有_レ情_レ業_レ力_レ如_レ成_レ劫_レ風_レ問_レ若_レ尔_レ云_レ何_レ通_レ彼_レ大_レ經_レ法_レ救

善現說_レ如_レ彼_レ頌_レ曰_レ心_レ常_レ懷_レ念_レ毒_レ好_レ集_レ諸_レ惡_レ業_レ見_レ他_レ若_レ
欣_レ悅_レ死_レ作_レ琰_レ魔_レ率_レ琰_レ魔_レ王_レ使_レ諸_レ羅_レ刹_レ婆_レ擲_レ諸_レ有_レ情_レ置_レ
地_レ獄_レ者_レ名_レ琰_レ魔_レ率_レ是_レ實_レ有_レ情_レ非_レ地_レ獄_レ中_レ害_レ有_レ情_レ者_レ故_レ
地_レ獄_レ率_レ非_レ實_レ有_レ情_レ有_レ說_レ有_レ情_レ若_レ尔_レ此_レ惡_レ業_レ何_レ處_レ受_レ異
熟_レ即_レ地_レ獄_レ中_レ以_レ地_レ獄_レ中_レ尚_レ容_レ受_レ無_レ間_レ所_レ感_レ異_レ熟_レ斯_レ何_レ
理_レ遮_レ若_レ尔_レ何_レ緣_レ火_レ不_レ燒_レ彼_レ斯_レ定_レ由_レ業_レ力_レ所_レ隔_レ礙_レ故_レ或_レ
感_レ異_レ大_レ種_レ故_レ不_レ被_レ燒_レ上_レ諸_レ經_レ要_レ集_レ十一_レ云_レ智_レ度_レ論_レ說_レ
如_レ夢_レ中_レ無_レ喜_レ事_レ而_レ喜_レ無_レ嗔_レ事_レ而_レ嗔_レ無_レ怖_レ事_レ而_レ怖_レ三_レ界_レ
衆_レ生_レ亦_レ復_レ如_レ是_レ無_レ明_レ眠_レ故_レ不_レ應_レ嗔_レ而_レ嗔_レ等_レ故_レ知_レ心_レ外_レ
雖_レ無_レ地_レ獄_レ相_レ惡_レ業_レ成_レ時_レ妄_レ見_レ受_レ苦_レ如_レ正_レ法_レ念_レ經_レ云_レ闍

魔羅人非是衆生。羅人見之謂是衆生，手中執持燄
燃鐵鉗，彼地獄人惡業既盡，命終已後不復見於閻
羅獄。率何以故？彼非是衆生，數故如油炷盡，則無有
燈業。亦尔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兇狼等，可使妄見彼地
獄。處閻羅在中，判諸罪人，則有此境。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。閻羅在中唯識論云：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。上此准
閻羅非衆生，數而無地獄受苦之相。今取閻罪即非
衆生也。沙揣者玉篇云：揣，初丁切。又丁男切，度也。陸
洪韻云：度量也。上尋活如故者，問等活有情，身肉既
壞，何還復耶？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，少
為多人，令火焚薪，天能自然，因果報皆是報法不可
思議。上問等活，衆生身體破碎，必應命盡，何有尋活。

答既云尋活故非已死散々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
風身心複本故云尋活或值苦時六識即滅如悶絕
時六識雖滅本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
碎猶如砂揣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捨手足
成非情心々所法全不執受若依此意地獄罪人更
可死終答如砂揣者一一身肉非全分離只是節骨
相連散々壞亂俱舍論云諸地獄中雖解支節為

百千分而諸分內皆有身根諸分中間有連續故上已
或雖實為兩斷亦還續欵以文句云地獄有斷續故
性相約余趣欵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人間九百万歲取法苑珠
林第三并目連問罪報經同之目連問經等吉羅罪
報直同四王天壽乃至波羅夷罪報一同自在天十
六千歲即當人間九百二十一劫六十千歲故異俱
舍等活等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答為受

重苦於地獄得長壽後於善趣受短命報殺生之者
隨此中者若旬下云殺生十過論智一心常懷毒世々
不絕二衆生憎惡眼不欲見三常懷惡念思惟惡事
四衆生畏之如見虵現五睡時心怖覺亦不安六有
惡夢七命終之時狂怖惡死八種短命業因緣九身
壞命終墮地獄中十若出為人常當短命上問偷盜
等罪不墮斯地獄耶答此是一往以殺盜淫等次第
相配等活黑繩等之意也其實何業五通可墮此等
獄也故目連問罪經以吉羅為等活因吉羅既多何
定一業問若尔大乘意以殺業為重何為淺地獄業

答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罪因漸大苦果隨重八大
地獄隨業受苦有其輕重等活一獄隨業輕重受苦
可異今舉重殺輕罪亦生尋云正法念經五云彼活
地獄至若殺善人若受戒人若善行人至斯業究竟
心不生悔至生於活地獄中上殺餘趣並惡人等生
何處耶答以事重心重等差別罪体有輕重淺深故
墮大地獄墮小地獄成實論云問曰但五逆罪是定
報業更有餘耶答餘業中亦有定報分俱不可得示
或以事重故有定報如於佛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壽量依俱舍等者疑問曰澄瑜伽亦同此說何雙不指二論耶答昆會云俱舍所說世皆了故具先出之欵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答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引之耶答俱舍

論與正法念經為本并欲論壽量故異說下別引之欵二眷屬者問本獄與別所為同罪人為別業人者念經五云以惡業時有下中上活地獄命亦有下中上有中間死隨業種々多少輕重活地獄中或一處受二處受至十六別處已故同罪人又俱舍下師說增名云有說有情從地獄出更遭此苦故說為增已難云若尔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四圍合為十六不

同正法念經八大地獄十六別處名相各別已問眷
屬名亦根本伴故俱舍名增有何義耶答論云斯是
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已光云所
言增者第一解云此是增上被刺害所故說名增第
二解云本地獄中適被害已重遭害故名為增第三
解云有說有情從地獄出已數更遭斯苦故說為增
此約出本地獄已數受苦名增故與第二不同已
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
獄受苦中間數々出增度々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
下可結故說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
貪物如是因緣而殺衆生欲得命因以加殺生彼人
如是以此因緣而不懺悔已種々惱人者殺生加行
故為斂眷屬也熱炎隳鳥狗犬野干者問有情欵非
情欵答准獄率可知之自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苦相三前後受
 苦輕重校量四壽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一万是
 以無間俱舍說二万觀佛經說八万卷上七地獄業
 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肢復滿十八隔
 中二明苦相亦順因行段々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拼身
 二明懸鐵繩駝入罪人三明從繩落三相雖異皆以
 鐵繩故云黑繩或以刀等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
 一段々皆可痛苦如人四肢各成苦痛左右鐵
 山者有熱錐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
燒等者見彼經文衆合地獄說處有之其相同故
引用之偷盜之者者名旬下云偷盜十過論智一物主
常嗔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没入八
種貧窮業因緣九死入地獄十若出為人求財勤苦

上二復有下明別處中有二異處准餘何局二處故
大叫喚段云前四地獄及諸十六別處依惡見論乃
投岸自絕者問惡見論與投岸為二類為一類又惡
見論者何物耶答念經六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炙身等愆有
六行一自餓二投淵三起火四自墮五寂嘿六持雞
犬等戒上十住論十云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炙身卧刺棘上入火入水自

投高岸深爐已三衆合中先標次釋釋中初本地獄
 二釋別處初中為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
 上刀林大分為二初明身行苦相二又復下明執受
 苦初分為二初明合苦二又鐵下明合間苦初分有
 四一明獄率罪人入兩山間二明鐵山落地合打
 罪人三明巖石合押罪人四明入日杵相合擣摧罪
 人兩物合迫有如是等衆多異相故云衆合鐵山兩
 兩者合山非一故云兩兩未再治本云兩山相對故
 知二出也碎如沙揣乃瑜伽大論者問沙揣鐵曰文

二論無之吞大途苦相雖依二論沙揣文依念經又
 曰言雖論文不見而云擣故今以義云曰也瑜伽第
 四云若斫若刺或擣上合間苦中驚噉食者向獄鬼
 等也鐵鈞號哭是愛戀果如日初出者是罪人色也
 光記云二十種色中日黃色也日初出見赤色者餘
 物映故比今取赤邊軟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
 獄無歸救人以要言之獨身而無為方義也二受愛
 心苦罪人見已欲心熾盛者問頌疏云頌曰不善地

獄中鹿雜嗔通二貪邪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瞋恚此三通
二謂成就現行二種由相罵故有鹿惡語由悲叫故
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愛境貪不現行現
見業果邪見不起故又地獄中業盡死故無斂業道
無攝財物無盜業道無攝女人無邪淫罪業境現前
不可拒諱以無用故無虛誑語則由此無用及常離
故無離間語上瑜伽論五云諸奈落迦中所有有情
皆無姦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
女於男不起男欲何況展轉二三交會上准此等說
諸地獄中不起姦愛何云見已欲心熾盛答今釋云
依經於釋無過若強會通論述對於可愛之境尋常
姦愛更不現起經明且為受苦惱對受苦境起倒愛
心非異人作惡等者問自業自得道理善惡可同若
余為他追福亦可無詮答如傳通記矣邪姦者頌疏
云欲邪行四種行所不應行釋曰惣有四種行不應行
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苾芻尼行非梵行又名旬下云邪淫十過論一為所淫夫主欲危害之二夫婦不睦常共鬪爭三惡法增長善法損減四不守身妻子孤寡五財產日中耗六有諸惡事常為久疑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已次別處中雖標十六且出鹿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答兒字多分男子稱也下云熱銅汁

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今取強逼號哭之業故經云自既力多令彼啼哭云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即邪行故兒稱亦通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淫雖女戒中出邪淫業熱灌糞門只苦愚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云云又蓮華谷云只指男女根欽經論中多指根云陰故云云十六分者疏記四云言十六分者如世間秤十六兩為斤故至

西方挾量多，用此言。上四叫喚有標釋釋中初本地獄次明別處初三初在處器量二苦相三壽量業因明苦相有六一明出惡聲射二明以鐵棒打令走地三三明擲錘煮五明駝入鐵室六明洋銅燒五臟酒會之法聲高強他調諸生肉耽嗜多酒故因應果問何獨立叫喚名答頌疏云衆苦所逼異類悲號發怨叫聲名為號叫已是則醉酒聲高之報也經說第二別處云名普彼地獄人發聲吼喚其聲遍滿彼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號苦聲自業相似彼地獄

人如是叫喚已准別處可知本處口出惡聲而射罪人者意云惡聲當身義如弓射如言光明射云云或獄率口出惡聲手射罪人如下云以鐵棒打頭等雖有此言弥增嗔恚大論者問大論無此文答論十六云更相怨毒等故以義引之也或以鐵棒打頭云云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薰熬等云云大小雖殊苦相可同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宣阿責罪人故獄率云閻羅人斲殺

盜媵飲酒者問五戒次第從重之輕今何飲酒列妄
語前吞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
盜邪行飲酒至若人以酒與會僧衆若與戒人出家
比丘若寂靜人寂滅心人禪定禪者與其酒故心則
濁亂彼人以是因緣身壞命終墮惡處喚大地獄上
如此文者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衆故律名句下云飲酒十
過分四一顏色惡二少力三眼觀不明四現嗔恚五壞
業資生六增疾病七益鬪訟八無名稱九智慧少十

命終墮三惡道上已次別處中賣酒加益水者念經八
云復賣酒者加益水等而取酒價如是酒賣酒有偷
盜過上已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
品風熱淡惣集上已言惣集者三大雜集意同念經或
雜者地大地持万物三大所依故名為雜千金方云
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
土散身裂如是等為四大不調諸病發相於佛所生

癡者梵網云過失無量比古迹云乃至四逆從此而生唯除破僧比如金迦陀於佛無殺制酒緣起也壞世出世事者名旬下云酒有三十五失論一現世財物虛竭二衆病之門三鬪諍之本四裸形無耻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踈遠賢善廿三作破戒人廿四無慙無愧廿五不守六

情廿六縱色放逸廿七人所憎惡廿八親眷擯弄廿九行不善法三十棄捨善法三十一人不信用三十二遠離涅槃三十三種癡狂業三十四命終墮獄三十五當來狂駭五大叫喚有標釋釋中初本處二別慶初中一在慶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媼飲酒妄語者問此達五戒次第答有云蓮華谷云今以三業次第且配當飲酒身業故殺盜媼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遮罪之次第也飲酒

遮罪故置第五九今地獄業因對當一往次第其實
 互通上下也妄語者名旬下云妄語十過論智一口氣
 常嗅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上已六焦
 熱有標釋釋中初本慶二別慶初中一在慶器量二
 苦相三壽量業因明苦相文即有四一明獄率仰覆
 打築二明置熬上以猛火炙三明貫鐵串徹頭而炙
 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衆合三少有獄率炎魔
 王使時々往來巡檢彼故其餘專為獄率防守有情
 異無情異類獄率防守治罰罪有情故上今三地獄
 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述
 一相何強非諸哉豆許之火者念經第十云如是惡
 火以胡麻許置出林若國若州能速燒盡一闍浮提
 何況地獄受苦罪人身如是惡火燒罪人身如生蕪
 此地獄人見餘地獄所有諸火猶如霜雪上胡麻替

豆是常有故輒如生蘊者罪人身肉柔輒故猛火徹
髓譬如柳絮置於火炎望見前五地獄者問業因既
別何云見前答為令知罪業深重獄率令見之欵隨
相論云如餓鬼緣地獄為苦自緣其報為樂畜生緣
餓鬼為苦自緣其法為樂阿修羅緣畜生為苦自緣
其法為樂上已或為令知此獄重苦設假令狹量欵問
本經云此地獄人見餘獄應是別處何云見前五地
獄答一獄之中本處別處火無異故故云前五邪見
者俱舍云撥無因果名為邪見上已別處中分茶利者
法華玄七引通朗云分茶利迦鮮白色或翻為赤上已

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人也
問罪人直見可趣池邊何依他勸答昔教他人令住
邪見故於地獄被教他人墮苦處也若人自餓死等
者問非因計因者戒禁取見何云邪見答非五見分
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而轉皆名邪見上有云蓮華
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

獄第十五處乃所謂有人作如是見一切諸法有常
有無常無常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上已問此見何邪
答妙云血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欤既外道見故
云邪見此依入道惟方鄉問四大常住者似小乘人
空法有如何答異也人空法有者雖五陰無常歸磨
滅色法至一極微不空之是云隣虛細塵心法至一
剎那不空之法体所殘云法有非言常住也七大焦

大焦下

熱有標釋釋中初本處二別處初中一在處器量二
衆生苦相三壽量業因四中有苦相本獄苦相雖同
前苦則有輕重如云墮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種種是何劫耶答案
劫章是增減劫也謂無間一中劫者二十增減劫半
中劫者十反增減也上已又優婆塞經十云從十年增
至八萬歲從八萬歲減還十年如是增減十八反名
一中劫上已今劫量何答上文云壽量依俱舍俱舍以
一增一減為一中劫加之法苑珠林三云如阿含經

說謂從人壽八万四千歲百年減一年乃至十歲還
從十歲增至八万四千歲一上下介許時分名一中
劫量事量文也說無間汚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
非是一切智者何況弟子比丘尼僧有清淨行如是
一切皆是妄語誰知以大邪見為此獄別業何況
等活已來三業次第不違配之第七地獄以大邪見
可為別業答有云佛非一切智人等者為誘童女比

比丘詞也非實邪見欵故不舉之三業次第配當第
六既足况看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云今云於邪見上更加
汗尼以此汗尼為此獄業汗無學尼是逆同類汗淨
戒尼則次彼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准前先明生有苦相壽
量業更明中有若具明者苦前可明中有故無間中
中有生有次第明之云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狀苦正
在生有苦相故前六中直明生苦無間大焦熱其苦

最重故並中生苦前六獄中何無中有苦也言中有者凡有前有前業所感名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誑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冥途遙遠不知所趣罪人見之憂悲極切不可忍故於四万由旬見數億由旬如無間獄說逢二千年皆向下行亦其義也問六十八百千由旬者

云何可靠計耶答千由旬之八百八百之六十可靠計也閻魔王種々呵責者問為是鬼道琰王斷罪答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逢時蘊生藥師經說四十九日蘊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識前滅三識後滅或八識俱時滅云唯識論云諸異熟識捨斯身已離託餘身無重生已斷罪後死受中陰但冥途斷罪逕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蘊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
見則轉生地獄而疑中有轉義則自會云住本有中
有此移轉非是中有上已又斷罪為定來報中有是來
報一類也是以今文明中有相述閻羅呵責故非鬼
道又大乘有轉義也云解脫上人云斷罪時者本有
終也故形如本斷罪已後成當有形斷罪前後名中
有六識去雖期斷罪庭依身無分別主八識殘而有
遺骸是則氣絕身煖之程欵云尋云閻王斷罪者死
已即時欵若尔何十王經云五七日閻魔王耶答死

亡之後不經日數可蒙斷罪但經日數而值多王其
名雖異如此劫判皆屬閻王之斷罪欵聖覺同之尋云向
六道皆蒙斷罪欵將限地獄欵答有云聖兩義也但
從人界向鬼畜人至閻王所蒙斷罪義粗出傳記或
云良三井雖存兩義限地獄義為正云尋云從六道
去出人皆蒙斷罪欵答或云聖限人道也善惡交故
已上妙阿鼻有標釋阿鼻者光記云阿名為無毗
林取意名一問上已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
上已又正理論云有說已於其中受苦無間故無間

有說無樂聞苦故名無間評曰依異熟果說名無間
謂諸有情造大惡業生彼地獄得廣大身一身形
悉皆廣大遍彼處中無間隙故名無間上已俱會但舉
初二說不明第三說問第三說不明一有情若遍二
万由旬者餘有情類如何隨在上已答光記云遍彼多處
者非是一一身形皆遍彼處隨罪多少遍彼處處上已
正法念經十三云又更有最大地獄名曰阿鼻受苦
惱身有輭鹿若五逆人於地獄中其身長大五百由
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上已又泰法師并鳳

盈記寄燈光譬明一一身各遍二万取釋中為四初
標在處二罪人下先述有中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而標本獄
在處中有位啼哭者問阿鼻有中陰否若云有者章
安涅槃疏云不論中陰上已若云無者今何引經云中
有位答異說欵一云極善極惡無有中陰云章安釋
此意欵故大經云造五逆者捨身直入阿鼻地獄上已
調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逕生人天并無中陰上已同

第十二云如五逆者逕墜十善者逕登到不論中陰
已二云極善極惡猶有中陰淨土往生立中陰義極
惡墮獄可唯知也慈恩通贊云問往生之人有中
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有中有為
傳識故已若依後義會違文者不請闍王所云無中
陰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欵文意獄壽長遠人間增減
劫不盡也有云是經中有之間也非是天修羅等者
此類殊成變化故也一掬水者手中水也二萬五千

由旬者聞呵責處與地獄之中間也遂二千年者問
若唯瑜伽對法意者生緣合者中有速捨若不得生
緣過七日後必定還生中有死是展轉乃至七友必
生生處一切中有不過四十九日雜集論六云安惠造玄
非命終後位亦名意生健達縛等極重七日到或有
中友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友更不得過上
又婆娑論中大德法救雖存中有恒存之道理而非
地獄欵地獄化生故不可待生緣惡業強引有何障
碍不速至彼千二年間經中有位故觀佛經云譬如

壯士屈申臂頃直落阿鼻大地獄中上已今六違經論
答此文亦經說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
之外本答雖難知推其道理應壽限外謂於中有位久
送時節想像本獄重苦倍此推肝肺後正入阿鼻受
長時苦豈非苦惱之重疊哉明本處分五初明器量
二七重下明器相三瑜伽下明有情苦相四七大下
述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

逆罪見二万量謗法見八万量已業報非一感見不
同又今文引經大小不同依云觀佛經第五有此文
云問七獄縱廣依婆娑說此獄量何依觀佛經答彼
經說相地獄建立殊猛惡故為增狀相依斯經也非
但縱廣八万由旬内外莊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
銅蛛蚘吐毒惡虫流火如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於業因依

觀佛者廣舉謗法等故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顧瞻玉女皆投鐵斧斷
 截其身等如法事讚引之苦相猛盛過瑜伽論為勸厭怖尤
 可依之何依瑜伽答以苦器猛惡可推知苦相故文
 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盛滿燒燃極燒燃遍極燒
 燃猛焰鐵炭而簸擻之上已於一炎火隨其勢用立三
 名欵燒燃是當體故極燒燃是勝諸熱故遍極是相
 壯廣博故出山没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浚雉山同異如何
 答其相難知檢更或浚雉山在無間上欵以文云阿鼻
 火炎衝大海浚雉山下故今二山者在等活上欵今
 文但云地獄是氣不云無間故一義云地獄者是欲
 界最下在南州底其州相狀上狹下廣猶如穀聚繞
 州大海漸々轉深猶似梯橙然隔海獄名浚雉山亦名

出沒若約有情出入獄義得出沒名若約獄火燒巖
 乾海得浚燒名故此二山涉八獄上欵一中劫者上
 生經疏下撰云無間罪劫一增一減上余處罪劫歲數
已光師云以佛經中或說一中劫為一劫如無間果
 或卅中劫為一劫如焚甫天或說八十中劫為一劫
 如少光天等已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上
 頌疏云無間地獄壽一中劫少增減為一中劫上又
 光云若破僧罪定隨無間若造餘四逆不必生彼或
 生餘地獄餘文可知欲界善劣亦受一劫欲界惡強

受一中劫故婆娑一十六云此業能救一劫受果為
 是何劫或有說者是成劫復有說者如是壞劫復有
 說者是大劫如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人壽四
 萬歲時來生人中必定當證獨覺菩提舍利子等所
 不能及上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上又法事讚云墮此地獄
 經歷八万四千大劫上論註云如是展轉至無數劫
 不記出時云問慧心唐決云疑者云所言無間中劫

者為一增一減為是二十增減若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光法師引經云或說一中劫為一劫如無間果或二十中劫為一劫如成劫等云明知一增一減以為無間一中劫壽也由此若許一增減者即違地獄壽次第增何者一增一減齊都率二生都率二生齊號叫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八萬歲彼天壽盡下生間浮新婆娑說二佛中間云五十七俱二佛中間有一增全減劫小分以此推之一增一減當都率二生號

叫二日由此不應以一增減為無間壽若不尔者豈號叫二日齊無間一期進退有難欲聞決斷上已答云造五逆罪者俱舍十八頌云此五無間中四身一語業三殺一語誑一殺生上行已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誑語者害父母殺阿羅漢名為三殺破僧誑語名一誑語斯四根本業道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上已問今五逆者為通大乘五逆及同類罪答妙云不可通也但斯獄因廣故言通不可有

過誹謗大乘者，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。上天台梵網義記釋謗法云：上邪見者
撥一切都無因果，如闡提。上問撥無因果，即謗法欵
答：今文不然。並舉二罪，超悟抄云：不信因果，名一闡
提。不信大乘，名謗方等。上犯四重者，十轉經云：若犯
四重毀法，謗聖死入阿鼻。上虛食信施者，法句經云：
施者生天，受者入淵。上問佛教利生為要，然施者成
信施，大罪豈不違利他法？耶答：受者得重罪，者是無
慙無報，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。上傍生等名惡田，准之設
雖所施是無慙人，而果決定故。頌疏云：施犯戒人受
千倍果。上已予常心，念得沙門形，雖似是幸一期之間，
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
業約多機欵約一機欵，答可通二種機類，万品故。問
若言通多機者，單四重單虛食信施，直入阿鼻哉？答
難知。云云四別處中，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者彼經十四云以惡心故燒僧坊上有十一炎者准周遍燒身十一重炎周而罪人歎昔决斷人等者有本云人用之河叶本經文經十五云有人野處於河澤中取濟活命彼河澤處是第一業一切田地穀等食具皆從彼得以存性命有惡心人斷截彼河河既斷已彼處國土一切皆失鳥鹿亦死况人類乃皆悉渴死上置四出園者燔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但俱舍云此河如漸前三似園上若准此說燔煨猛

燃屍糞高滿鋒刃嶮立此三如園故此三處文云有情遊行烈河增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愆意別具足可云三園一漸燔煨者經音義云熱灰謂之燔煨也上壤矩叫者經音義云此云糞屎上有甯如針名針口虫若刀劍刃路等者斯第三內亦有三種合為一園問何合為一處耶答俱舍論云刀刃路等三種雖殊而鐵輪同故一增攝上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氷八炎火其中罪毒不可見聞八炎火地獄者一名炭坑二名沸屎三名

燒林四名、劍林五名、刀道六名、鐵刺林七名、鹹河八名、銅鑊是為八、八寒水地獄者一名、頰部陀二名、尼羅浮陀三名、阿羅羅四名、阿婆婆五名、睽睽六名、濕波羅七名、波頭摩八名、摩訶波頭摩是為八、上俱舍十一云、一頰部陀此云、颯寒風逼身故生、二尼賴部陀此云、颯烈三、頰折吒四、矍々婆五、虎々婆斯云、忍寒聲也、六、喞鉢羅斯云、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、摩訶鉢特摩此云、大紅蓮華寒之更甚身色如紅也、初二地獄隨身立名、次三隨聲立名、後三隨色變立

名也、上已問壽量云、何答頌云、頰部陀壽量如一、婆訶摩百年、除一畫後後倍二十、上已頌疏云、寄喻世尊顯彼壽言如此、人間佉梨二十成、摩竭陀一、摩婆訶量佉梨此云、解婆訶此云、箇摩者巨勝也、一摩婆訶量者意取婆訶量不欲取麻、如言一穀、箇頌云、婆摩訶者意欲取麻、如言一箇穀、有置巨勝平滿其中、設復有人百年除一、如是巨勝易有盡期、生頰部陀壽量難盡此二十倍、為第二寒地獄、壽如是後後二十倍、增是謂八寒地獄等、壽量上已問如智論、八寒地獄為八大地獄、十六眷屬、數如俱舍論、燄煨等四、各住四

方名十六增相違如何答經論異說耳又瑜伽論說
欲界時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同傍生即與人天四州八中州
欲天六處也意取問八寒地獄在何處耶答俱舍十一
云此八並居瞻部下有八熱地獄傍上又正理一說
云此寒地獄在繞四州輪圍山外極冥闇處上已

往生要集卷上義記第一

