

釋良忠述

往生要集卷上 義記第二

卷之二

大藏本

餓鬼

卷之二

第二餓鬼道有三謂標與釋餓鬼者頌疏云言鬼者謂餘生中喜盜他物又復是他所祀祖宗又多希求以自存活又多怯劣身心輕躁故名為鬼上淨影觀經疏云雜心釋言以多求故名為餓鬼此亦弁相非解名義正解名義飢渴名餓虛怯多畏目之為鬼上問准瑜伽等鬼有三類一無財鬼飢餓逼切更不得食二少財鬼取膿血涕唾為其食三多財鬼人祭祀時得食飽足是以新譯只云鬼不云餓此是從懶非一切餓故俱舍云或有端嚴具大威德受諸富樂自

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已閻魔王者靜邁疏云琰魔王者足梵語也唐言諍息王諍息罪人令後遇不生前遇易滅故言諍息乃至又以正法勸請罪人令於前罪遇生重慚愧罪得易滅故云禪法王孟蘭盆記云閻魔羅亦云閻羅具云閻魔羅社此翻雙王兄及妹皆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道攝耶答然也長阿含十九云閻浮提南

在如^九天或有飢羸顏貌醜陋如是等類廣說如經上今何懶云餓鬼答舊譯經論多懶通云餓鬼餓鬼多故况今明厭離故云餓鬼釋有二處標列釋相然琰魔界其狀相少故不述之住處有二者根本在閻魔王界支流雜人天頌疏云諸鬼本處閻魔王國於此瞻部州下過三百瑜繕那有閻魔王國縱廣量亦从_{部四邊直下等}此展轉散居餘處已孟蘭盆疏云准正理論鬼中本住在此州之下五百由旬縱廣亦余琰魔羅一云在瞻從此展轉散趣餘方已玄六云餓鬼者或為居海渚或在人間山林中或似人形或似獸形已正

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王見畏怖捨出宮外若鑊出熱鑊上以鐵釣鏟使開以洋銅灌之燒其唇舌從喉至腹通徹下過無不燋爛受此苦已復與諸妓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之釋相有四初身量二共相三壽量呂業因其相等者業因無量果相亦余孟蘭盆疏云然鬼有三種二

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有三已相狀雖多豈出此三文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於妻子等前者問上云不與妻子何別答上不云妻子等前故隱顯異欲施亡父母者成實論云餘趣必不受之鬼道趣父母必受上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申敬養
福從心生又頌云為益自他俱不為二行施未離欲
中若凡若聖奉施制多為益自離欲聖者能施受
者為為益他未離欲者施諸有情為為俱益離欲聖
者奉施制多名不為二俱無有益唯為恭敬報恩故
也云俱舍從多名為無受成實對餘名為必受入鬼
趣者若有罪報何容必受故蘭益經云目連悲哀即
以鉢盛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上背沾酒等者念
經十六云於前身時惡貪覆心麴釀酤酒欺誑世人

間加水灰汁或沉鰐蟻以惑愚人不行布施不修福
德不持禁戒不聽正法不行正法已為亡父母設祀
者問今與上施亡父母何別答上水今食以彼冬日
等者問為蒙日月光照若尔何強異人間乎若不蒙
者四季朝暮可日月行度答雖蒙日照而鬼異熟
何等人間既云海渚應是外海故有日照瞰燒屍火
者飢苦失熱如食臘腦世重病者不覺灸治准以可
知生在樹中等者依云正法念經第十七有此文云
彼經懃明三十六種餓鬼今引九種此鬼生在樹腹
中如竹筒中生蛇等類迫迮不動亦不行步如賊木

五百歲名為一生少出多減命亦不定上但頌疏尺
且依俱舍而對畜生種類恒沙長短甚多雖俱不定
而鬼異畜故大判也問身量如何答今文中云或人
兩倍或半由旬大集經十六云長三万六十由旬大集經
二十七云復觀餓鬼之身或長一尺或如人等或一日
由延或如雪山已慳貪嫉妒等者問嫉妒瞋攝何墮
餓鬼答有云慳貪上之嫉妒也餘經云不貪未曾有
經云不嫉妒即此義也貪嫉妒不離故並舉之大集經
密經云離貪嫉妒者見他尊貴多饒食寶起嫉妒心應
正思惟菩薩願一切有情得大富貴彼自獲得我應

虫生木腹中雖宿其身不能動行虫能食木譬如賊
木故以為名耳因果經云為人慳惜經藏匿智慧不
為人說死作木中虫已各生五子隨生食之者鬼問
用連經云不修孝養為餓鬼食子來世又墮地獄已
餓鬼報應經同之人間一月為一日夜者問孟蘭盆
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疏云傍生壽量多少無定
限鬼以人間一月為一月乘此成月數彼壽五百歲
已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逕於十年如是

隨喜反生嫉妒是違犯其上又嫉妒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妒丈夫未隨便起妬意以是因緣女人多生餓鬼道中已况一切惑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答惣別或異故非重疊如彼九鬼只是倉上別相也

○釋迦雜記卷六
第三畜生道有標釋畜生者淨影云一切世人或為駢使或為噉食畜養此生故言畜生上新云傍生光記引正理云言傍生者彼趣多分身橫住故或彼趣

中容有非少分傍行者故上玄六云畜生者略有三種水陸空陸有三品重者土肉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解脫經稱為血途上問水陸虛空其類甚多何悉畜養答報恩珠林第五云如婆沙論中人生謂衆生畜謂畜養謂彼橫行貪性愚痴不能自立為他畜養故名畜生問曰若以畜養名畜生如諸龍水陸行豈可為人所養名為畜生耶答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為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衆生多覆身行故說名底栗車已釋中
有五一明住處二明種類三明苦相四明壽量五明業因起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已頌疏云傍生住謂水陸空本處大海後漸流入餘處已今約本末彼分未處云根本住大海者四種龍馬形在七金山摩那斯龍王也魚形在內海難臨龍王也蛇形有外海沙竭羅龍王也象形在無熱池阿那婆達多龍王也瑜伽有此意

今言大海蛇形娑竭羅龍龍之住處也支流雜人天者問天

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牛等云三十四億者念經十八云畜生種類差別三十四億上已三者虫類者問虫之類之言通餘趣耶答然也五行大義云羽蟲三百六十鳳為之長毛虫三百六十驥為之長甲虫三百六十龜為之長鱗虫三百六十龍為之長裸虫三百六十人為之長又云凡是以蟲動之物並為虫類今略分三種一曰禽二曰獸三曰虫已或鐵鉤斷其腦者涅槃三十二云譬如有無鉤醉象狂逸暴惡多所殺害有

調象師以大鐵鉤用搘其頂即時調順惡心都息上
諸龍衆受三熱等者嘉祥法華義疏云言無热者一
切諸龍有三種苦一風吹热沙著身完爛壞二風吹
寶冠衣服悉皆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热
惱又註言諸龍食好香飯變成蝦蟆又身有鱗土石
入其內又作欲時龍身露現身如兩蛇相結此龍無
此諸苦也已上俱舍十二長阿含十八大同之又長阿含經云热沙每
月三時雨懸為三熱意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具城中

法行龍王所住之處不雨热沙非法行龍王所住之
處常雨热沙若热沙著身熱如熾火焚燒宮殿及其
眷屬皆悉磨滅滅已復生前世時以火燒人村落房
以是因緣故受畜生身热沙信佛法僧順法行護佛
舍利如是龍王無熱一中劫等者本云一時項或七
日項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如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
竊二負債不還三殺生四不喜聽受經法五常以因
緣難齊會上

第四阿修羅道有其標釋名義者文句四云阿修羅者修羅者名天阿言非非天故稱阿修羅又修羅名端正彼不端正故言阿修羅修羅名酒阿之言無彼無酒故言阿修羅也已同二云阿修羅者此云無酒四天下採華醞於大海龍魚業力其味不變嗔焰誓斷故云無酒神上法苑珠林八云依世阿毗曇阿修羅者以不能忍善不能下意諦聽種々教化其心不動以憍慢故非善健兒又非天故名阿修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上或名不飲酒此有二釋一由過去持不飲酒戒宿習余力云不飲酒一由因好酒四天下採華布海釀海不成變為醗水既不得酒剩便令斷故云不飲酒畧釋中初明所住處二明苦相修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三十七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迴文說五若說六者於佛經迴

文說六。又摩訶衍中法華經中說有六趣衆生觀諸
義上旨應有六道復次分別善惡故有六道善有上
中下故有三善道天人阿修羅惡有上中下故地獄
畜生餓鬼若不杀者惡有三果報善有二果是事相
違若有六道於義無違至問曰若龍王金翅鳥力勢
雖大猶為畜生道攝阿修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
入人道阿修羅力勢既大形似人天故別立六道上
授次集道次五道六謂淨名經時我程者何別不立一道

云成嗔故開為六道也然而五道為正攝之鬼畜故
已又彼裏畫云且依法華以六道為正上已問若五道
時何攝屬耶答光八云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
阿素路是第六趣上已十住心論一云正法念天阿修羅
有三鬼及畜上住須弥等者玄六云阿修羅者或居
半須弥巖窟或大海邊或海底上文句二云鬼道攝
者居大海邊畜生道攝者居大海底上已十住心論一
引起世經云須弥山東過千由旬大海之下有釋摩
質多羅阿修羅王國土縱廣正等八万由旬有一大

樹名蘊質恒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皆是七寶合成菌蕘行樹衆鳥和鳴其次復有一切小修羅等宮已念經十八云天之怨敵名阿修羅略說二種何等為二一者鬼道所攝二者畜生所攝鬼道攝者魔身餓鬼有神通力畜生所攝阿修羅者住大海底須弥山側在海地下八千由旬略說四地第一地處二万一千由旬是羅睺阿修羅王所住之處乃其所住城名曰光明縱廣八千由旬乃時羅睺阿修羅王作是思惟曰郭我目不能見諸天殊女我當以手

郭日光輪觀諸天女即舉右手以郭日輪欲見天女可愛妙色乃復次比丘云何觀月蝕乃羅睺阿修羅王眷屬官衆行於海上見月常遊憂陀延山頂行闇浮提住毗琉璃光之中端嚴殊妙百倍轉勝官屬見已即至羅睺阿修羅王所白言大王滿月端嚴如天女面時羅睺王聞是說已愛心即生欲見天女從地而起渴仰欲見以手障月欲見天女乃以此一因緣故日月掩蔽謂是月蝕復次二因緣故掩蔽日月乃至諸官屬白言大王天王憍尸迦住須弥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
修羅即受其語乃時羅睺阿修羅王如是思惟我寶
珠等留此城內為我諸子作大光明若無寶珠則無
光明天王亦尔有日月故則有光明若無日月則應
闇真我今寧可覆蔽日月令天黑闇時阿修羅恩惟
是已從城而起即以一毛覆障日月諸光明輪乃是
名第二因緣掩蔽日月令日月蝕已上雲雷若鳴者玄
六云與諸天為憾恒懷怖畏雷鳴謂為天鼓龍雨變
成刀劍已上常為諸天所害者瑜伽四云若天得勝便

入非天宮中為悅其女起此違諱若非天得勝即入
天宮為求四種蘓陁味故共相戰諱已上玄應音義
須陁飯此元天甘露食或云毗摩質多羅王以女擬天帝釋為聾
帝釋不嫁後奪取彼女為妻從此起軍也觀佛經意長阿
舍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之縛將詣善
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之縛將詣

七葉堂。吾欲觀之。時諸阿修倫受毗摩質多羅阿須
倫王教已。各自莊嚴。於是諸阿須倫衆遂共戰鬪。諸
天得勝。阿須倫退。時忉利諸天提阿須倫王以五繫
繫縛。將詣善法堂。時阿修羅倫見天上快樂。生暮樂
心。即自念。訖此。憂殊勝。即可居止。用復還歸。阿須倫
王宮為發此念。時五繫即解。五樂在前。若阿須倫所被
繫縛。更牢固。比十住心論。一引起世經云。若闍浮
提不行正法。不孝父母。不敬沙門。不依法行。諸天勢
力悉為減少。若闍浮提修行正法。孝養父母。恭敬沙

門。一切諸天勢力增長。時四天王即當修羅所住宮
中。雨諸刀劍。若天不出修羅。欲昇日出。千光映鄣其
目。不見天宮。即舉右手以障日輪。手出四光。青黃赤
黑。闍浮提中邪見論師不識業果。妄言豐儉。又阿修
羅行於海上。見日常遊憂陁延山。欲往昇天。以手障
月。出四種光。諸兜術師妄言豐儉。或復修羅奮威。縱
怒震吼。如雷。諸國相師言天獸下妄言豐儉。五穀貴
賤。或言王者灾變吉凶。或言五兵起。索齋求福。當知
皆是闍浮提中行善不善。能感於斯。已智論三十二云
或為諸天所破。或時能破諸天。如經中說。釋提桓因

為阿修羅所破四種兵衆入蘿根孔以自然上或友其命者問或云為天軍雖所兩段不死已何云友命答或云諸天雖所兩段不死修羅死今依死義故或云日之三時等者長阿含十九云佛告比丘闍浮提南大金剛山內有闍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至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是然彼闍羅王晝夜三時大銅鑊自然在前若鑊入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出宮外王見恐怖捨入宮內有大獄率提闍羅王卧熱罐上以鐵鉤擗口使閻洋銅灌之燒其唇口從

咽至腹遍徹下過無不燒受罪說復與諸殊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中有修羅宮所治有六十由旬欄楯行樹等然一日一夜三時受苦苦具自來入其宮中屬四惡趣者良有以也已後安居院云經云闍羅今引修羅尤不審欵云問云阿和會答或云疏記引文與本經違暗以難知但以義推之五道六道開合不同五道之時修羅攝鬼畜闍羅是鬼故以鬼苦類修羅苦欵問何不明業因答前三惡業所感惡道故為歟離舉業因也後三善業所感善道故

不舉因，但再往可舉不善邊問修羅修因果報壽限
如何答止觀，一云若其心常欲勝彼不耐下人輕
他已如鶴高飛下觀而外揚仁義禮智信起下品善
心行阿修羅道已十住心論一云諧曲矯心作布施
命終必至修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
塔惡人火燒救如來塔而由無信常愛鬪戰生羅睺
阿修羅中人間五百年為彼一晝夜壽五千歲取此晝夜為一月十二月為一年壽五千歲下皆準知之第二地者若人作大施會
供養外道不行淨施以種乞食於破戒雜行之人心

無正恩如是施已生陁摩睺阿修羅中人間六百年
為彼一晝夜壽六千歲第三地者若人因節會日種
種博戯因地得賤行不淨施以食施破戒病人無心
正思如是施已生華鬢阿修羅中人間七百年為彼
一晝夜壽七千歲第四地者人邪見不識業果見第
一精進持戒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婆阿修羅中人間八百
年為彼一晝夜壽八千歲已問四生中何答首楞嚴經
云修羅有四胎卵濕化取意

第五人道有標釋結人者天地八陽經云人能弘道

道以潤身依道依人皆成聖道又云人者真也正也心心無虛妄身行正真左ノ為真右八為正常行正真故名為人上已頌疏云言人者多思慮故名之為人已法苑珠林十云婆羅論云止息故名為人謂六趣之中能止息意故名為人謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意莫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為人立世阿毗曇論云何故人道名摩蒐沙此有八義一能明故二為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為摩蒐沙

釋中自有三種列釋應審觀察者衆生迷倒淨等情堅若非教理何遣妄執故應審觀生狀離心問念屬觀中修四種行破四倒計今何止三答無我之行其相密細故為淺識不以為要如彼廣觀先用不淨息念二要伏上貪尋次至念處方修四行後至燭位廣修十六况今為屬頑魯行者何用具觀若廣觀四更無相違故總結中有空無我初不淨中大分為三標釋結釋中有一先明平生不淨次況復下明死後不淨初中有五一明諸骨鑄成二三百下明筋脉血肉聚成三又腹下明六府五臟縱橫分布四又從下明

戶蟲侵食五又縱食下懶明內外不淨於前四中初一如柱梁相支次一如垣壁等相籠次一如納藏財寶等後一如風雨等漸破以此一身喻於朽宅良有以哉三百六十之骨者寶積經文也指骨以下大經文也從終結大經欵問三百六十有何所表答次第禪門八云智慧之力諦觀身時即知此身具一切天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煩煖法春夏背剛強法秋冬四休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上千金方序并王良力天地五藏

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人身頭上有七穴加大小道云九穴也云六味者俱舍論云味六者苦酢酸辛甘淡已業感異熟因飲食等長小令大養瘦令肥故云長養允能長養有其四種一飲食二塗洗三睡眠四等待今隨常要止標六味猶如祠火者婆羅門祠火投財物燒之無狀足也問大日經云我於往昔中不知因果真言護摩何異事火若其相雖似觀慧懸異何得混雜或云九百蠻者此下明異說上云五百肉余云九百蠻上云五百筋今云九百筋上云七百細脉今

云三万六千脉上云八万毛孔今云九十九万毛孔
上云七重皮今云九十九重皮此為異說相也問今
此異說依何經論答依云未勘又云次第禪門八止
觀八九意也其間有等者大乘經云血脉晝行於陽
七五度夜行陰五度晝夜都合五十周於身終而
復始如環如輪已尤十九万者問常云八万毛孔今
何相違答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內体五根為外相府通於
五藏而能資養也肺肝心脾腎五藏如次可對鼻眼

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黃龍玄武五獸太白
太歲熒惑鎮星辰星五神辛酸苦甘鹹五味白青赤
黃黑五色魄魂神意志五神香色味觸聲五塵盜毅
酒妄嫖五戒虛呵吹詩悲五氣萬物不出此五依正
何法漏之又資養身知藏增減尅生弁味弘決七云
如木性直今太洪直火性昇今多輕浮金性堅利今
太尖銳水性流注今則滴澀土性堅澀今太沉重或
性過分致病或衰弱故患也若相尅者准五行可知

又云五藏体減故致成病木主肝若枝葉枯燥是木之病故無光澤等如木無潤火主心也火若失色不赤是火之病故面青皰而病成也金主肺肺色白而今色黑是肺病也水主腎流虛擁滯全体無力故腎病也土主脾如搘阜不平即脾病也已有醫家人云藏所在次肺心肝脾腎也然心是帝王故在中居肺是將軍在上而方臭穢肝是大臣在玉近屬脾是大夫腎是列女座下奉仕腎字是謬其實腎也上三焦者次第禪門云三焦合為一府分各有所主上焦主通津液清溫之氣中焦主通血脉精神之氣下焦主

通大便之物三焦主利上下五藏之神分治六府已分一腹為三焦明堂云上焦膈已上中焦膈已上下焦膈已下云此非藏屬故脉經云三焦無狀空有名云戶蟲者問戶之言何答先師云戶者蟲所住穴也太乘止觀云各別有情也有云應云尸蟲依尸身而生虫故戶字悞云優婆塞戒經云月水與行婬精血此虫所生也已弘決七云吐瀉等者大論云身肉欲虫入和合時男虫白精如瀉而出女虫赤精如吐而出骨髓膏流令此二虫吐瀉而出六十華嚴十四云為我身中八万户虫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虫上九万細虫者華嚴云一戶九億已秋毫者莊子云秋毫生云菟毫在秋而成王逸云銳毛也即至于秋而輒細故以彼喻小也上七日鬪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虫噉食受諸苦痛眷屬生悲已此豈非將命終位虫々互食能成死苦故眷屬等見而悲惱故知有二虫七日鬪者應是命終後况七日以前諸虫互噉食皆死既違現量此有二難今見人死近將死時或下諸虫或吐諸虫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人將死等下即委明諸虫二虫鬪相有何起盡七月等文以屬命後况下釋云况復命終之後等定知上明命終前相但至二難者一死前七月應有苦者許二虫於命後七月餘虫諭苦必可有之而有惡人無苦命終故知此經說更思擇二近死吐虫者非經所說戶虫不足為難又縱食上饍衆味等者自下惣明內外不淨依云大論十九止觀第七弘決等可見之上猶如畫瓶而盛糞穢等者佛在世之時有初果聖者行婬一夜八十多度爰有妻獸之訴佛告妻言汝令耻夫可謂汝既證

聖果何強行。婬欲耶。妻還時亦欲行。婬時如上令耻。
因斷婬欲成第三果。聖者仍未不行。婬妻還問曰。
汝何不行。婬耶。爰彼第三果聖。畫瓶入糞與妻覩之。
或時此瓶打破見之中有不淨妻歎語之。其時聖言。
愛汝如畫瓶。今狀之如彼糞穢也。云此因緣出大論
出曜經。經律異相弘決第二。況復命終等者自下明。
死後不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已上崔庶杖自害者弘決九。

引十誦律云佛在跋耆國婆求河上四分律云婆求
菌々在河上故也令諸比丘修不淨觀諸比丘如教
修習於身生厭如人以蛇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
比丘便往度杖梵志所讚言善人汝能殺我與汝衣
盜時彼梵志便以利刀斷其命根有血汙刀至河上
洗時有天魔從水中出住水上立讚梵志言善人汝
得大福是沙門釋子未度者度未脫者脫兼得衣盜如
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爾後改觀令修特勝已特勝

者數息觀也。大黃湯者，南海傳三云。

弘決

九引

自在方處。

鄙俗久行病發，即服大便小便疾起，便用猪糞貓糞或坎盛，約貯號曰龍湯，雖加羨名，穢惡斯極，上救急。

單驗方一云：毒入腹中已死者，取大黃龍湯一升，煖之以木盆口灌，即活其驗。上葛氏方名破棺湯，死屍入棺安之，樹上啄糞穢至彼棺上，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。云或云能服糞汁消一切毒，是醉毒上藥名黃淋湯。少兒糞席是上藥也。止觀二云：辟如父母見子得病，不治餘藥須黃龍湯，鑿齒寫之服，已病愈。

有云：茶碗瓶子堅，覆其蓋，久置糞中，入微之汁是最上藥也。我禪上人說云：是當黃湯。二苦中有標釋結釋，初生苦，二長大苦，或割耳鼻及刖手足者，西域記二云：犯傷禮儀悖逆忠孝，則割鼻截耳，斷手削足。諸餘下結，雖指余苦，不出內外，故成結意。三無常，中有標釋結釋，中有三意，一、直明人命難保，念之近死；二設雖下明長壽富貴猶不免衰患；三非唯下明得通聖人，尚不免無常。尊榮高貴者王佐云：尊家豈云榮高貴，是重歎三人因緣者問何？除市人答非得通相故，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知後七日一時皆死自共議之我等四人五通之力翻覆大地攬摸日月寧不避死一云吾入大海下不至地上不出水一云入須弥腹還合其山一云輕舉空中一云入大市中各云如是處避無常殺鬼豈知我處議訖辭王述其去意過七日已各七命終如熟菆落市監白玉有一梵志乘死市中王云有四人避封一人已死餘三豈免王即問佛佛告王言有四事不可離一者已在中陰不可不生二者已生不可不老三者已老不可不病四者已病不可不

死已上當知下結眠不安席等者論語云君子食無求飽居無求安已呂氏春秋云越王欲致必死於吳身不安枕席口不其厚味已辭如等者弘決四云如野干者大論十三云辭如野干在林樹間依諸師子及虎豹等求其餘肉以存活時間空闊夜半踰城深入人舍求肉不得避走睡息不覺竟夜惶怖無計始欲起行慮不自免住懼死痛便詐死在地衆人來見有一人言須野干耳即便截去野干自念言截耳雖痛但令身在次一人來言須其尾復自念言截尾小事次一人言須野干牙野干自念取者博多償取我頭

則無活路即從地起奮力絕曾間關歷涉徑得自濟行者之心求脫苦難亦復如是生不修如失耳老不修如失尾病不修如失牙豈更至死則如失頭以下病時猶自寬者可有差期死事不奢自知無冀上五塵六欲者除法境名五塵加則名為六塵故五塵六欲俱境此境有欲故云六欲有財釋也止觀四云五塵非欲而其中有味能生行人貪欲之心故言五欲已五塵六欲經論異說故並舉也人道下懇結第六天道有標釋結頌疏言云天者有光明故或復尊高神用自在衆所祈告故名為天上釋中初標在

慶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八万三十三天居四峰金剛手所住中宮名善見周万踰繕那及四莊嚴衆車乘雜喜妙地居四方相去各十千東北圓生樹西南善法堂上問六欲天中何舉忉利若依初天可舉四王若依勝處可舉第六答地居頂故帝釋常來佛邊人所識知故且舉此天例知其餘五衰者經論異說今依六波羅密經說瑜伽論云四身便見無兩目睂相俱舍摩耶經云三頂光滅無天衣塵垢所着經論異說不須和會

不樂本居者問退沒相現時尤可有住所愛心何云
不樂答此有二義一云樂謂娛樂退本居故不娛樂
彼故摩耶經五夢之中說第三云欲色界諸天忽失
寶冠自絕瓔珞不安本座上二云樂謂欣樂不願本
處天福盡故自捨勝處到林間欵難云若尔何後云
善見宮城於今將絕等答移林間後還生怨恨是衰
苦之令然也棄之如草等者彼經云斯相現時新生
天女皆悉遠離棄之如草舊侍天女憂戀情深圍繞
而歎如欲捨命乃至時彼天報曰彼新天女我亦憐愍
無有二心云何今者棄我如草已然今不分新舊之

別云棄如意為成狀相善見宮城等者亦波羅密經
疏四云起悟解曰善見宮城今將絕者帝釋天宮名
為善見四周圍遶一万由旬念已將絕永絕來往天
帝釋坐於寶座三十二國輔佐大臣每常朝拜設天
帝出但見宮座作禮旋繞然後方退今當捨報朝謁
無由殊勝殿中斷瞻望者帝釋寢殿衆寶所成名為
殊勝亦名得勝四面周圍一千由旬若捨此身永斷
瞻望釋天寶象何日同乘者帝釋三十二万諸天殊
女共乘白象念已若捨同乘何日衆車苑中無復能
見等者殊勝殿外有四苑以為莊嚴一衆車苑謂車

輪等二鹿遊苑謂介胄等言介胄者謂甲胄也以甲
覆身胄謂兜鍪名為介胄三雜林苑衆樹和雜也四
歡喜苑觀之欣樂也今已當終遊觀無由波利質等
無坐時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切利諸天夏三月時
於此樹下歡娛受樂劫波樹者諸餘小樹白玉石謂
天中在柔軟細滑天踐蹠時隨足上下想已身滅永
坐無由曼陀枳尼殊勝池木沐浴無由者約二華各
立池名念身當滅沐浴無由四種甘露難得食者色
香味觸名為四種五妙音樂頓絕聽聞者宮商角徵

羽名為五也勿墮彼馬頭山者山似馬頭名馬頭山
浚焦海者謂大海中有浚焦石海水無量悉被消燬
此是增上受苦之處恐身死墮於此中求餘救護冀
免得脫已上問主伴俱有衰退何云帝釋寶座朝謁
無由答且約伴天也餘五欲天悉有此苦者問都率
內院有衰耶答有也因果經云菩薩期運應下作佛
五衰相現上問若尔內院可云退耶答如對都率段
述問五衰退沒其別如何答退沒者言死也五衰者
未死之前現衰相也問天人死時有斷末摩苦答不
杀光引婆娑一百九十云欲界諸天亦無斷末摩彼

非惱亂業果故上瑜伽云天趣中無解支節苦而有死墮苦已當知下結

第七惱結狀相大分為三先標次釋後結問狀相上足惱結何要答惱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解義初廣後略為易持故上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不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上或云就狀離門廣有二意一舉所狀境二勸能狀

心上六道中所狀境正能狀心兼今惱結中能狀心正所狀境兼以之詳文釋中亦二先略明勸能狀心次問以下廣示可狀相明可生狀心相初文亦二先誠貪蔽耽耽次大集下寄佛法難值勸行者狀飲一篋偏苦等者止觀一釋四諦中苦諦境云界無常一篋偏苦四山合來無逃遁處弘決一云一篋偏苦者篋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飴瞻視卧起若令一蛇生嗔恚者我當准法戮之都市四大成身猶如一篋一大不調能令犯重故云都市從苦因復至苦果故名為偏乃至

四山四大也四方生老病死也已上非常等之觀苦狀
苦惱有四行然空無我大深細故勸厲義緩非常非樂
易可生怖故特標之不知壞苦孰樂如洗癱不知行
苦謂常似掌睫洗癱等者俱舍二十二云誰有知者
瀝水洗癱已上有少樂生計癱為樂已上大賢古跡下云頌
曰不忍煩惱病行態似樂生猶如抓疥病於苦樂想
生如抓疥者以苦為樂欲所生樂應知亦然已離欲
者見欲為苦如無疥者疥樂為苦已上置睫者俱舍二
十二云如以一睫毛置掌人不覺若置眼睛上為損
及不安愚夫如手掌不覺行苦睫智者如眼睛緣極

生狀怖以諸愚夫於無間獄受剝苦蘊生畏怖心不
如衆聖於有頂蘊已上光音天者阿含云口出光明名
光音天已上婆娑引阿含云光音天為第二見初禪尋
伺地如見無間地獄已上疏記四云光音天等者且寄
火後天但壞初禪故也故初成時此天初下即第二
禪初天已上又要法門下云有極光淨天或名光音天
已上中第法華經音義云光音色界第二禪第三天也
已問諸說何違答難知云問樂極第三禪何不舉之
答寶已上故聖教中多第三禪以為樂極但無分別樂
也今就有分別且舉二禪是定地意識相應極喜樂

也愚人歡喜有分別故喻之也受苦誰等者問追善感應如何答此約無親代三途難非約追善唯有黑業者欲界諸惡名為黑業問准欲善業名黑白業應名白黑答頌疏云問欲界惡業果以善業間雜故應名白黑答不善業果非必應為善業果雜如闡提身即無善業於地獄中無可意果欲善業果必為惡雜以欲界中惡勝善故謂欲邪見能斷善根欲界善業不能斷惡故欲界惡強於善也上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厲耶唯戒及

施者問善法無量何舉戒施答雖舉戒施意通諸善謂於三學中舉戒顯餘於六度中舉初攝後舉不放逸衆善源故毗布羅山者或翻廣博腸山或翻廣大義釋六云毗富羅是廣大義已師云山高北陰不見日輪故云廣博腸山西域記云摩揭陀國西北有略布羅山已大論二十二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自目淚多四大海上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_ヲ 親一人一劫所受身骨不爛壞者聚量
齊王舍城側廣博腸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為籌以
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如是思惟夙夜不懈乃
至中夜右脇而卧住光明想如野鹿寐如坐禪經曰
煩惱深無底生死海無邊度苦船未立云何得睡眠
已問何故此山以為喻耶若依高量應喻須弥答人
常知大故為辟也大論二十八云一劫中一人積骨
過於鞞浮羅大山此山天竺人常見山上或可喻何

山故十住論二云佛說生死無始若人於一劫中死
已積骨高於雪山已如是無量等者為屬今生修道
示難諸難道宣淨心誠勸列七難章安法華疏立六
難懷願名旬出五難今適免此難若不修道定有後
悔悲喜相交寶山握珠心常想巧莫懈息大經云等
者彼經三十一云尔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菩薩白
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

脫得解脫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身根不具生於邊地信邪倒
見修習邪道不得解脫常樂涅槃如十方界所有土
已法華經等者文句四云無量無數劫兩句此舉聞
上法難如五千之流梵音盈耳起席而去聞豈不難乎
法難如五千之流梵音盈耳起席而去聞豈不難乎
能聽是法者兩句舉信受者難普衆唯身子前達中
下雖聽猶未能了上記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
七遍記難八修補難復難也白日下等者高僧傳七
云白日麗天已為對黃泉故故云白日日月光明所

照人間云白日下黃泉者外典之言是指地獄故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中之泉故曰黃泉孟蘭盆新記全同之呼天扣地者准天神而訴祈也

第二問以何等下廣明狀相中有三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狀離心今為明廣略等狀相而問起也六道因果不淨苦等者問如前別不說善因答言懶意別耳問不淨苦等廣通六道答不尅舉不淨者為狀人道明狀離文多人道為本故也或不淨苦

等隨應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明不淨也禪陀迦王偈者一切經中別有此偈依云斯有三譯求那跋陀羅紙僧伽跋摩譯六義淨譯六紙今所引第一譯上偈有六節一自初至亦如是明獸人間二雖受下至黑闇中明獸天上三所謂下至不及二明獸地獄四於畜下至致殘害明獸畜生五餓鬼下至之果報明獸鬼道六煩惱下至不動處惣結獸離初人道中亦有三節初明獸不淨可修道二諸有沙門下明獸苦可修道三知足下明捨貪欲可修道也色族者對醜賤即色

好族貴之義也利衰八法者可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上光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利謂得衣等利名異義同二不得謂不得衣食等婆娑有憂云衰衰謂衰損不得衣等婆娑有憂云無利謂不得衣等利此并名異義同三毀謂背面毀訾婆娑有憂云非譽名異義同四譽謂背面稱揚五稱謂對面稱揚婆娑有憂云讚名異義同六譏謂對面毀辱婆娑有憂云毀名異義同七

苦謂身心苦受婆娑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娑有處云樂謂
欲界身心樂有說唯取五識相應樂有處亦通輕安
樂上如此文者毀譽與稱譏者背面與對面之異也
又慈行鈔普觀記意過與符之異也彼文意云過失
誹云毀過德讚云譽符失謗云譏符德讚云稱四如
前一切為八所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讚即喜逢苦懷戚遇
樂生喜稱讚請歡毀咎抱恨此之八法能令癡凡搖
動不安毀譽聲一妄起二業造三途因起四趣果波

浪五道成就十纏未處焚籠何時解脫云沙門婆羅
門者大論十五云智慧人有三沙門婆羅門出家名
沙門在家名婆羅門已問沙門淨志是智慧人何同
父母妻子而誠莫受其言答世常受彼沙門等言故
並列之然沙門婆羅門有其真偽何不順受真道沙
門之意言也七法名聖財者問八万法門皆可聖財
何限云七法答順世七寶且舉七法又舉此七最要法
故資諸善故定賓四分戒本疏云以信出家受行禁
戒故於信後以弁戒財信戒既圓堪正聞法後由捨
施用莊嚴心故復次明聞之與捨以此資備引發思

修思修合說惣名慧斷惡慚愧助成此七聖財由資
善法王賊不奪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
故用分想開合不同上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滔影
大經意如龍多首等者大論四十云辭如千頭龍眼耳各
二千上已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
曰漢魏以來謂甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜又云一鼓

二鼓三鼓四鼓五鼓亦云一更二更三更四更五更
皆以五為節西都賦云衛以嚴更署所以小者假令
正月建寅斗柄夕則指寅曉即行指牛自寅指午凡
歷五辰冬夏月雖斗指復長知參差然辰間遼闊盈
不至六縮不至四進退掌在六之間更歷也故曰五
更耳止觀云子臥寅起上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
云若無夢時是無記上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為

蓋也微細惡者歷緣對境小罪等也三百吊者梵網經有此言與減釋此文云三百即表三毒各具諸惡惣以三惡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答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了咸悉悲三此菩薩善能說法令諸馬悲鳴垂淚不食七日因此為名上釋論疏通云馬鳴菩薩撫琴令馬悲鳴已付法藏五云馬鳴作妙伎樂名賴吒和羅至余時馬鳴著白疊衣入彼衆伎中自擊鐘鼓調

和琴瑟音節哀雅曲調成就演宣諸法苦空無我時此城中五百王子同時開悟厭惡五欲出家為道上已如斯等文琴欵又胎藏儀軌云妙音天琵琶如馬鳴菩薩賴吒和羅伎取意安居院云賴吒和羅伎者琵琶也有為等者初兩句是空次兩句是苦三六句是無常四六句是無我五末兩句結勸堅窄比丘壁上偈者寶積經七十八富樓那會文也彼經云過去久遠有佛名彌樓捷默如來壽六十歲一會說法八十億比丘得阿羅漢道佛滅後法住五百歲般涅槃後七日之中諸大弟子皆亦隨佛入於涅槃是佛住於五

濁如我今也滅度之後多有衆生皆作是念沙門法
中安穩快樂我等何各共不出家作是念已剃除髮
鬢唯行三事一常周旋往來白衣舍二唯食著利養
自活三長肥無有福慧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尔之時諸比丘衆樂行
五欲貪嗜飲食尔時國王唯有子名陀摩尸利王
甚愛重時於靜處而作是念弥捷陀佛為得何法今
諸弟子皆共放逸與諸白衣可行無異時有天神來
至其所隱身不現而作是言王子弥捷陀佛所得清

淨決定尔時王子作是念今是天神開悟我意我等
出家求是深法尔時太子詣父母所頭面作禮白父
母言我今欲於彌樓捷駝佛法出家為道父母以偈
答言今諸比丘衆放逸受五欲耕種行販賣白衣無
有異貧窮多苦惱不能自活者如是諸人等求活故
出家汝今生王家富樂受五欲多諸珍寶物何用出
家為陀摩尸利王子以偈答父母言我不求榮位若
得當捨離我今唯欲求佛法深淨戒佛法今欲滅我
當助護持父母偈答陀摩尸利言深經已滅盡無有
持誦者汝今當何從得聞佛深法陀摩尸利以偈答

父母遠處山林中求佛深淨法頭面作禮辭行出家
父母默然不能制止即請比丘剃除鬚髮著袈裟受
戒爾時陀摩戶利比丘獨入山林幽遠之處精誠一
心欲求深法先時彌樓捷駛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
所作已辨六通三明大阿羅漢亦如我今摩訶迦葉
是堅牢比丘所住深山石窟壁上書此偈言如今陀
摩戶利比丘經歷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彌樓捷駛佛法
續後熾盛乃至陀摩戶利比丘臨命終時願還生此闍

浮提內即得隨願生在王家名為得念於彌樓捷駛
佛後第三百歲法中出家乃菩薩摩訶薩以是除經
守護佛法能自具足善根福德富樓那是導師菩薩
命終之後即生彼土上方第十世界時彼佛號善眼
已上私云第三生名耶舍一百歲中出第四生名尊師五百歲中出養怨入丘塚者貪
嗜滋味長養依身罪因緣故還受辛苦辭如養怨後
被刑害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滅壞無常也二生老等者
轉變無常也三有本自無等者是本無無常也四形
無常主等者是別離無常也故云四非常如夢幻等

者問六辟顕何物耶答順常途說夢幻影三辟大乘
体空泡露電三喻小乘折空但是下徃其實互通祇
蘭寺無常堂四隅有頗梨鐘等者有本無之裏書云祇菌
寺者舍衛國給孤獨也須達長者名曰給孤獨依之
言給孤獨菌又曰祇陁林本是祇陁太子林也故言
祇陁林又曰逝多林祇菌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
角起臺置之頗梨鐘者在無常堂四角其頗梨鐘形
如腰鼓鼻有一金毗峯乘金師子手執白拂病僧氣
將大漸是金毗峯口說無常苦空無我手舉白拂鐘

即自鳴音中亦說諸行無常乃寂滅為樂病僧聞音
苦惱即除得清涼樂如入三昧至生淨土若大德人
四頗梨鐘腹放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奪日月
光蔽諸天光上銀鐘者帝釋所作頗梨鐘者月天子
所造其聲所至百億世界至佛滅後二鐘上去各還
本土上雪山大士等者大經十四云善男子過去之
世佛日未出我於尔時作婆羅門修菩薩行悉能通
達一切外道所有經論乃至受持常樂我淨之法周遍
求索大乘經典乃至不聞方等名字我於尔時住雪山

乃思惟坐禪，逕無量歲，亦不聞有如來出世大乘經，至名善男子我修。如是難行苦行時，釋提桓因等及諸天人心大驚恠。及如是之事實為難信，何以故？無量百千諸衆等發於阿耨菩提心，見少微緣於阿耨菩提，即便動轉。如水中月，水動則動，乃至其人有深智不足，乃大仙辭。如魚母，多有胎子成就者，少如菴羅樹華，多菴少衆生發心，乃有無量及其成就，少不足言。大仙我當與汝俱往試之。至余時，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。乃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。乃至苦行者聞是半偈心生歡喜辭。如估客於險難處，夜行失伴，恐怖推求還遇同侶心生歡喜。乃至如渴之人遇清冷，水乃至余時四顧亦更不見餘人，唯見羅刹。即說是言：誰開如是解脫之門？乃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。乃至復作是念：將是羅刹說是偈耶？覆復生疑惑。非其說何以故？是人形容甚可怖畏。若有得聞是偈句者一切恐怖醜陋，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。乃我今當問即便。

前至是羅刹所作如是言善哉大士汝於何處得是
過去離怖畏者所說半偈乃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
求索了不能得飢渴苦惱心亂誤語非我本心之所
知也乃我時即復語羅刹言乃說此偈竟我當終身
為汝弟子至羅刹答言至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热血自我薄福唯食
此食到我復語言汝但具足說是半偈我聞偈已當
以斯身奉施供養乃至我今為求阿耨多羅三藐三菩提

提捨不堅身以易堅身羅刹答言誰當信汝如是之
言為八字故棄所愛身善男子我即答言汝真無智
諦如有久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乃至羅刹復言汝若如是能捨
身者諦聽諦聽當為汝說其餘半偈乃至已身所著鹿
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乃至我於
余時深思斯義然後處之若石若壁若樹若道書寫

此偈乃至即上高樹乃尋即放身自投樹下未至地時虛空之中出種々聲其聲乃至阿迦咤天。尔時羅刹還復釋身即於空中攝取我身安置平地。尔時釋提桓因及諸天人大梵天王稽首頂札菩薩足下讚言善哉善哉真是菩薩能大利益無量衆生欲於無明黑闇之中燃大法炬。乃善男子如我往昔為半偈故棄捨斯身以是因緣便得超越是十二劫在弥勒前成阿耨菩提。已如師子追人等者心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為一謂觀一切煩惱根源即是自心了達。

此法堪忍能住止。阿蘭若處所以者何譬如狂犬被人駁打但逐瓦石不遂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境從自心生即此為未能善住。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迷倒於五欲境貪愛深著汝等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上玄義二釋絕待妙中云言語從覺觀

生心慮不息語何由絕如癡犬逐塊徒自疲勞塊終不絕若能妙悟環中息覺觀風心水澄淨言思皆絕如黠師子放塊逐入塊本既除塊則絕矣已釋籤云名字如塊真理如人無明癡犬逐名言塊種智師子悟理亡名上此文師子以辭絕待實教癡狗以辭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体者提遍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達道計所執現量智故

致問難也問若了無常空法易彼歸滅無則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關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是空義似有是
有義故空有義一處不離是於有處以論空法故異諸法變滅為空義有法歸滅自他易了談指有法即是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園者玄應音義云舊言波羅奈譯云江達城上施鹿林者因緣出大論如傳通記引伎術者止觀四云伎藝務伎術務學問

務上已玉云伎與也命一烈士者有云一類勇士欵外
典言也有云仙人名也重貽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
凡夫愚人謂為一焰已上未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
色境唯識上意云以夢辭可知遍計所執相或耽男
女妙色或嗔怨家違緣如此妄境夢中謂實夢醒之
後只心之外更無夢境生死大夢亦以如此生死夢

中執有我法境一證真理了境如幻妄想夢醒知色
境即心大般若等者依云彼經第五十三等明四念
處為菩薩摩訶薩法是也般若經中說法開會無人
開會四念處等本是雖為小乘行法大乘心人亦修
之時即成大法也斯乃大小同為遣諸法執於有為
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
即理如捨鬼外無株捨諸法者且約情執耳五欲
微薄等者次下所引二文中莊嚴論證臨終正念及
五欲微薄寶積經但證五欲微薄不墮惡趣可通二

種謂臨終正念者及五欲微薄者俱不可生惡趣故
也大莊嚴論者東元錄云大乘莊嚴經論十三卷或
十五卷無著造波羅須蜜多譯又云大乘莊嚴經論十五
卷或無經字馬鳴菩薩造羅什譯開元錄大問之問今所引是何論
答依云馬鳴菩薩造初一行半在第二卷次二行半
在第六卷安樂集有此文今依彼集欵寶積經等者
論不淨觀利益遠離欲境其義可知九處有瘡門者
不淨出處云瘡門諸餘下結此雖近冠第三利益益
通諸觀故屬總結又雖廣指諸文只為備足上來利
益故為結意

往生要集卷上義記第二

