

科註思重經因極鈔
下

阿州板野郡大寺鄉

寶嚴寺藏

科註父母恩重經罔極鈔

○二廣說二初徵起二初貼文謂略說既訖宜復更端故有推徵矣○二讓註但前引青龍疏之文也○二正明三初明恩重相二初別約悲母二初養赤子三初標二初貼文行來者行謂往行來謂還來或往或歸故曰行來東西者且云東西而彰南北矣井竈者釋名曰井清也泉之清潔者也竈造也造創食物也確磨者確都內切春具桓譚新論必穢制杵臼之利後世加巧借身踐確而利十倍○二解義二初料棟佛言淺朴二初正引疏文二初問淺朴者淺淺麤朴素朴矣答君子等者二答二初約小人答又君子等者二通君子答二初

明通君子。新記曰：君子小人，約行分異，不取貧富。簞瓢即顏子。論語也。雍云：子曰：賢哉回也。一簞食，一瓢飲。以竹盛飯。用瓢貯水。在陋巷，人不堪其憂，回不改其樂。他人不能堪其憂，而回自樂。其賢哉，回也。通今記曰：顏淵亞聖，尚有於貧，又復小人，豈無富貴如不義而富且貴於我如浮雲，不義而苟富貴，非小人而何？故知富貴貧賤在乎命也。君子小人在乎行也。若爾何妨，確磨等耶？下之偏敘等者。二正，出經意。通今記曰：以其富貴者，腹膏多，藉他人故，且據貧賤以顯劬勞事耳。新記云：等者二，隨引記破。由言冠至所不便，記主還彈疏，指佛言云：淺朴，澁不應於金言。故曰可刪云之也。而據無際大師意，元照彈曾不

協疏主意乎。通今記曰：經文蓋存淳至之語，疏主為遮淺朴之譏，故置斯問答，而發明厥意。且金口所宜，那有淺朴，但不同世俗綺飾文詞寄語，凡流慎勿輕侮來報不淺，良可懼之。下之又云：等者二，正釋當段文意。二初記釋二初通明意，此敘等者二別釋文。寒賤者貧賤而乏衣被，故為人傭作者。法花曰：借問貧里，欲往傭作傭，以中切雇役於人也。等言等取確磨也。鄰里等者，二私注分科可見。玄應云：等者出經音第七，不及時者謂傭作未竟，非當歸時也。哭聲繁者，徐鍇曰：哭聲繁，故从二口。○二釋二初敘還，由二初貼文。二初正敘即走下，二歸家初中，母即迄流出，知慕由，即知我至，憶

我還家由卽走者斯言最切謂見驗而無間暇故
 日卽歸路非徐徐故曰走○二解義二初心驚二
 初疏文二記釋二初示事戰國策譚楮曰昔者曾
 子處費魯邑屬費人有與曾子同名族者族姓而
 殺人人告曾子母曰曾參殺人曾子之母曰吾子
 不殺人織自若自若如也有頃焉人又曰曾參殺人
 其母尚織自若也頃之一人又告之曰曾參殺人
 其母懼投杼機之持踰牆而走三之八日記故事
 曰曾參嘗採薪山中家有客至母無措望參不還
 乃嚙其指參忽心痛負薪以歸跪問其故母曰有
 急客至吾嚙指以悟汝爾一紙之疑元照合此二事
 以成一文歟通今記曰曾參在外慈母嚙指念之

參卽心痛又宗鏡錄五十四六日周陽躬耕在田
 母欲其歸遂嚙指暢心痛念曰母必喚我及歸果
 然下此卽等者二反如玄贊曰感者激也第五
 通今記云等者二乳出二初引事通今記下卷六
 之文也宋書出第七十六初滑臺者城之名虜者
 北狄名以其習尚虜掠也爲虜下脫所圍二字循
 之爲循非應作條今正引本傳彼曰朱條之字恭
 祖義興平氏人也曾祖燾晉平西將軍祖序豫州
 刺史父諱益州刺史條之自州主簿遷司徒從事
 中郎文帝謂曰卿曾祖昔爲王導丞相中郎卿今
 又爲王弘中郎可謂不忝爾祖矣後隨到彥之北
 伐彥之自河南回置條之戍滑臺爲虜所圍數月

糧盡將士。粟鼠食之。遂陷於虜。初脩之母聞其被
 圍既久。常憂之。忽一旦乳汁驚出。母號泣告家人
 曰。吾今已老。忽復有乳汁。斯不祥矣。吾兒其不利
 乎。後問至脩之果。以此日泊沒。斯蓋等者。二歎實
 ○二明相見。二初子見母。二初貼文。其兒遙見等
 者。謂兒情待母切。故見在遠矣。嗚呼者。謂其詐泣
 也。○二解義。匍匐者。孟子曰。赤子匍匐將入井。滕文
公釋名曰。匍匐。小兒時也。匍。猶捕也。籍。索可執取
 之言也。匍伏也。伏地行也。容篇謂以手而行。頭至
 地也。○二母見子。二初貼文。二初攘塵。嗚和。下。二
 與乳。曲身下就者。其兒在地故。○二解義。涅槃。經
 第十六梵行品。左初之文也。○三結。二初貼文。恩悲

者。恩謂愛也。悲謂愍也。恩約兒。悲約母。解莫復過
 此者。總指上曰。此。○二校異。二初異文。私云。下。二
 和會。○二及三歲。二初貼文。於其食時等者。兒未
 能語故。○二解義。論語。即出陽貨篇。彼曰。宰我問
 三年之喪。期已久矣。君子三年。不為禮。禮必壞。三
 年不為樂。樂必崩。舊穀既沒。新穀既升。鑽燧改火。
 期可已矣。子曰。食夫稻。衣夫錦。於女安乎。曰。安。女
 安則為之。夫君子居喪。食旨不甘。聞樂不樂。居處
 不安。故不為也。今女安則為之。宰我出。子曰。予之
 不仁也。子生三年。然後免於父母之懷。三年之喪。
 天下之通喪也。予也有三年之愛於其父母乎。范
 氏曰。喪雖止於三年。然賢者之情。則無窮也。特以

聖人爲之中制而不敢過故必俯而就之非以三年之喪爲足以報其親也所謂三年然後免於父母之懷特以責宰我之無恩但今取三歲始出懷以步往耳○二總約父母二初養幼少子二初敘恩深二初貼文或得等者俱舍界品第二頌疏云或表不定卅謂每在他廡非必得美味故懷挾者挾亦懷也或持也藏也帶也將歸歸者上歸謂歸路下歸謂歸宅也○二解義心地觀經文在下五葉○二顯子試二初顯今相二初貼文科子試者謂矯啼伴哭試好味有無故又曰表悲喜試親情故恒常者且對不得稀耳○二訓注○二示後行二初貼文科後行者豫謂成長時故曰後行謂此

文是非云幼少又非顯子試何屬彼科乎答且當稚幼而試父母情時豫論後孝不故科節屬於彼矣孟子曰人少則慕父母又曰大孝終身慕父母五十而慕者予於大舜見之矣韋矯子者矯不可訓詐吉了切驕擅也又強尤貌詩魯頌矯矯虎臣謂奢慢強尤而狎侮恃怙遊挾逸擅而侈陵兄弟之流也亦五禮者上不孝罪過五刑對彼故曰亦必有慈順者無慈順則非孝子故曰必慈謂慈孝順謂順從也○二引釋二初不孝罪孝經在五刑章孔安國傳曰五刑謂墨劓剕宮大辟也董氏注曰墨者刺字而涅以墨劓截其鼻剕斬其趾宮男子割勢婦人幽閉辟法也大辟死刑也古用肉刑

漢文帝始除之斬左趾者答五百當劓者答三百
 率多死景帝又定律答五百曰三百答二百曰二
 百呂刑云墨罰之屬千劓罰之屬千剕罰之屬五
 百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬
 三千孔子蓋引此句以為刑罰之條自雖如此其
 多而罪之至大者無過於不孝則不孝者天地所
 不容也屬者朱鴻集解云屬者條目也正義云所
 犯雖異其罪乃同故言之屬以包之五槓等者二
 五槓罰二初明相五體者首兩足兩手也三十等
 者二引事國史經籍志第三史類曰三十國春秋
 三十卷蕭方等撰起漢建始元迄晉元熙三十國春秋一百卷武敏
 餘義曰三十國春秋棟魯國春秋列晉宋等國肅

萬等槓池陽姓池名陽三餘義釋舊記舊記恐作
 池陽乎未見本典事不備焉如斯是蓋且約俗就
 現而論之耳若依真約當者疏曰釋則名標七逆
 戒黜七遮而阿鼻定入記曰釋中小乘五逆殺父
 害母殺阿羅漢出佛身血破和合僧大乘更加殺
 和尚闍黎各為七逆戒黜者謂七逆之人戒法簡
 退並是戒障故名七遮梵網云若有七遮者師不
 應與受戒無者得受觀佛相好經說犯逆為阿鼻
 因○二育長大子三初梳頭髮二初貼文遂者通
 今記曰躡前起後之詞○二字訓○二與好衣二
 初貼文弊衣者法華曰更著麤弊衣賢曰弊者敗
 也壞也第先與其子者謂後垢膩壞敗則父母取

著之故曰先與等。心地觀經曰飲食湯藥妙衣服
子先母後爲常則。○二解義二初舉疏引示異二
引觀經明意觀經出報恩品上勸別行文曰皆是
徧悉之言五十五。○三思遠遊二初貼文行來者謂
兒他往謂行在此論來於彼議共是往也。又曰往
者必還故但於行豫曰來矣官私者官公也私不
公也急疾者謂若緩緩之事何奔走於東西其意
可知矣。○二解義二初合十恩文新記等者二釋
一節意二初正釋新記文順明論語言反彰是出
八佾篇朱子曰遠遊則去親遠而爲日久定省贖
而音問疎不惟已之思親不置亦恐親之念我不
忘也遊必有方如已告云之東則不敢更適西欲

親必知己之所在而無憂名已則必至而無失也
范氏曰子能以父母之心爲心則孝矣禮記曰夫
爲人子者出必告反必面禮鄭氏注曰告面同耳
反言面者從外來宜知親之顏色安否釋名曰等
者二字訓釋名出釋首飾篇又引孫伯注者謂今
文猶屬總約父母之科故魯亦通男女是故引之
○二顯悖逆二初總標二初敘逆由二初貼文娶
他子女者禮記曰娶妻不取同姓以厚別也私房
者釋名曰房笏也在堂兩笏也禮記曰婦不命適
私室不敢退。○二解義二初示異文新記下二釋
文意新記文總明意禮記語別分婦妻耳所引語
在曲禮下篇彼曰天子之妃曰后諸侯曰夫人太

夫曰孺人。士曰婦人。庶人曰妻。鄭氏曰：妃配也。后之言後也。夫之言扶。孺之言屬。婦之言服。妻之言齊。六爻說九。私云：今引禮記恐不符文。謂今說但語赤貧匹傭之流。安其兼士乎。禮曰：問士之子。長曰能典。謁矣。幼曰未能典。謁也。問庶人之子。長曰能負薪矣。幼曰未能負薪也。又其婦妻一名。有通有別。釋名曰：士庶人曰妻。婦服也。服家事也。又曰：妻齊也。夫賤不足以尊稱。故齊等言也。釋親白虎通第四十五曰：齊者何。謂妻者齊也。與夫齊體。上自天子。下至庶人。其義一也。又曰：婦者服也。服於家事。事人者也。○二明逆相。二初貼文。年高等者。謂雖年壯體亦健。何不定省。今但云年高力微者。且

為影不孝之甚也。又借問。二言最緊要也。○二解義。二初示異文。父母年高下。二釋文意。二初釋老衰文。終朝下。二釋悖逆文。二初直釋禮記下。二及顯禮記語。在曲禮上。集說曰：溫以禦其寒。清以致其涼。定其衽席。省其安否。第九葉疏曰：清七性。反字。必冰冷也。本或作水。傷非也。第十葉疏曰：東觀漢記云：黃香孝廉。無婢僕。躬執勤勞。竭力侍養。暑則扇牀枕。寒則以身溫席。○二別釋。二初父母恨子。二初明鰥寡。二初貼文。二初正明。猶如下。二例比。○二解義。二初正釋孤寡。新記文。且隨文解也。孟子語本明窮民也。孟子出梁惠王章下。釋名曰：無妻曰鰥。昆也。昆明也。愁悒不寐。目恒鰥鰥然也。故其字

從魚魚目恒不閉者也無夫曰寡寡蹠也蹠蹠單
獨之言也無父曰孤孤顧也顧望無所瞻見也老
而無子曰獨獨獲獨也言無所依也釋親私云等
者二料棟父孤○二顯飢羸二初貼文二初明所
由辛苦下二結飢羸無臥被單寒者單寒二字屬
上可被者部靡切寢衣也羸羸回切瘦也病也困
也○二校異二初疏所引二記校正○三正恨子
二初貼文二初明由長吟下二正恨多饒者饒亦
訓多相如傳曰資用益饒○二解義二初通示異
年老下二別釋文禮記出曲禮上申氣之聲也者
禮記曰侍坐於君子欠伸孔穎達疏曰志疲則欠
體疲則伸第十五○二夫婦作逆二初標二初貼文

二初明逆相於中初一句約子次一句約婦見焉
罵詈即親罵詈含笑即婦不容貌妻復等者二語
刑條於中初約俗約現次約真約當初中不孝五
擿文互現其罰如前明矣二復之言互對成義蓋
配對文妻復不孝對婦兒罵詈子復五擿配瞋目
驚怒知焉法苑引雜寶藏曰昔迦默國鳩陀扇村
中有一老母唯有一子其子勃逆不修仁孝以瞋
母故舉手向母適打一下即日出行遇逢於賊折
其脣不孝之罪尋即現報苦痛如是後地獄苦不
可稱計也六十一左○二解義二初罵詈字訓五擿
下二悖逆罪科二初讓五擿註二釋五逆名二初
正釋五逆一初列數於中四種相顯可知破僧難

識今宜示謂比丘集衆行布薩時和合作法若後
來者當隨順寂默若以瞋惡之心破其法事令不
和合是爲逆罪佛在王舍有因緣集僧調達從座
起行五法舍羅婆沙云一糞掃衣二常乞食三正理云一不受五味四常露座五不受鹽及五味
四不受割截衣五不居聚落邊云忍此五事
者是毗尼時有五百新學無智挺等阿難從座起
云誰忍此五事非法非毗尼調達語五百不須佛
及僧便將往伽耶自共作羯磨時諸比丘以此事
白佛佛言癡人消滅善心在於泥黎一劫不救我
不見彼有少善心如毛髮許身子日連往伽耶山
調達慰曰善來弟子先雖不忍今者忍耶雖後亦
善告身子言爲衆說法我今背痛使右脇臥日連

現通身子說法將此五百從座起去臥起失衆而
生瞋恚輔行一猶備釋如俱舍第十八業品第六
義章第七九禁大乘義章等者二逆言二初標逆
名如下引無間釋略不引彼曰此五何故名無間
業釋有四義一趣果無間故曰無間故成實言捨
此身已次身即受故名無間二受苦無間五逆之
罪生阿鼻獄一劫之中苦苦相續無有樂間因從
果稱名無間業三壽命無間五逆之罪生阿鼻獄
一劫之中壽命無絕因從果名爲無間四身形無
間五逆之罪生阿鼻獄阿鼻獄縱橫八萬四千由
旬一人入中身亦徧滿一切人入身亦徧滿不相
障礙因從果號曰無間名義如是私云今不引之

斗注恩重經圖極妙

〇十

至下明故何故下二釋二初後起一切惡業皆是逆義故後曰此五偏名等矣以其下二正釋二初略釋殺父下二委解餘二違於福田者謂羅漢眾僧僧福田佛身血佛福田猶彼因便有問答料揀曰三寶皆是福田何故不說違法謗法重於五逆不入五中其猶五逆不入四重新記下二因辨七逆和尚者名義集曰梵本正名鄔波遮迦傳至于闐翻爲和尚傳到此土什師翻名力生舍利弗問經云夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法蓋師之力生長法身出功德財養智慧命功莫大焉和尚有二種一親教卽受業也二依止卽稟學也闍黎者又曰梵語阿遮黎耶唐言軌範

今稱闍黎訛略菩提資糧論云阿遮黎夜降言正行南山鈔云能糾正弟子行故四分律明五種阿闍黎一出家阿闍黎所依得出家者二受戒阿闍黎受戒作羯磨者三教授阿闍黎教授威儀者四受經阿闍黎所從受經五依止阿闍黎乃至依住一宿者和尚及依止多已十夏者爲之四師皆多已五夏者爲之○二釋一初子置親二初貼文彼時者彼言但指親也問云十喚九違旣一順何云盡不從順乎答一尚似無故曰盡又曰不應對曰違不仕給曰不順不可在而在曰強對黃泉下故曰地上○二解義二初疏所引二記解釋二初正釋十度下二校正經者卽此經也○二親恨子二

初貼文二。初懷意。二汝下發言。在心曰悲。發聲曰哭。在情名懊惱。露眼名流淚。雙下者。猶云數行。啼哭目暗。如次係上。悲哭流淚見。○二訓校。○三明報恩法。二初明行相。二初貼文。○二解義。三初對告衆。慈恩云等者。文在玄贊第一。六什分文爲二。初翻名。二世尊下釋義。初中亦二。初示正。二但下簡訛。亦訛者。謂略陀曰阿難。以慶喜爲歡喜。故曰亦訛矣。以何得知。謂龍王難陀。翻歡喜。故又檢字書歡。只是喜樂也。慶行賀入也。慶小補敬韻。歡寒韻。往見世尊。成道者。二月八日也。內外者。內謂親戚。外謂非親也。不可同分。父母族爲內外也。阿難得名。因緣廣明。如智論第三。九葉。善男子等者。二慈

孝人二。初指體。通名四衆者。善男子。攝比丘。及優婆塞。若女人。攝比丘尼。并優婆夷。是通攝而非正名。何以故。謂依上解釋。依下引證。故釋上。總供三寶之下。慈孝人。引孟蘭盆經。廣取有戒無戒。云萬民庶人等。又宗密意。善男女者。且約總束。若別開則爲九。謂有律七。無戒二。有律七者。卽男三。女四。男三者。在家有一。卽五戒。近事男也。出家有二。卽比丘。及沙彌也。女四者。在家有一。卽五戒。近事女也。出家有二。卽比丘尼。六法尼。沙彌尼。故有七也。無戒二者。卽居家無律男女也。此意與今意合符。文略易誤。故備示焉。宗密云等者。二引證。是行願品疏鈔第五。卅之文也。新記云等者。三報恩法。二。

初經題二初通示新記所引是以孟蘭盆經為大乘之釋也又云者上明引當經結益故云又云也彼經者即今經也二經同類者同說孝順法故也通別等者二別釋所標題目二初讓通別分別梵云等者二釋所餘名義三初大乘二摩訶三般若波羅蜜二初正翻梵名二初般若此有有翻無翻兩家如天台仁主疏第一初妙玄第八十及釋籤等又智慧有通別如名義集第四示學法恐繁不述焉二波羅蜜次第禪門口生死為此岸涅槃為彼岸煩惱為中流菩薩以無相妙慧乘禪定舟航從生處此岸度涅槃彼岸故第一智度論云等者二辨共不共二初標列今所引直非智論文蓋騰五教

章上所引也檢智論其意在處處第三十四右第四十一初第七十二左第一百兼七左講者披之言共等者二釋義二初共義二不共初中此摩訶衍經者但指小品般若及餘方等經者廣指法華等諸大乘經蓋方等有通有局局即事通即理四教儀集解曰若大方廣者理性廣博名之為大理正為方包富為廣二諦俱談理方等也若理方等五時之中唯除鹿苑餘皆有之以諸大乘悉談二諦故云大方等經典七妙玄曰大乘說如來是常一切眾生皆有佛性正理為方包富為廣又理融無二亦名為等六六之五後中不思議經者即華嚴經異名玄談曰今經受稱多種不同一從數彰名

如梁攝論第十勝相中云百千經此經有十萬頌也。二從喻受名如涅槃及觀佛三昧經諸此經爲雜華經以萬行交雜緣起集成故。三從法彰名如智論釋囑累品諸此經爲不思議解脫經。四從義用受名如下離世間品及出現品各有十名者是。第二劫私云今經二種般若中但共般若謂衆成就列聲聞故。一句一偈等者。二聞少天台云等者出妙句八之一劫宗密云等者行願品疏鈔第五三之文也言偈者梵語伽陀者是且語一邊嘉祥法華義疏曰偈有二種一首盧偈凡外國數經之法莫問長行與偈但具三十二字便名一首盧。二結句偈要以四句備足爲偈莫問四言乃至七言必

結四句故名結句偈此有二種。一伽陀謂孤起偈不依長行而孤然起故。二路伽謂重頌重頌長行故。又於偈之言華梵異說。一曰外國稱祇夜或名偈夜。今略夜字直稱爲偈。此間翻爲句也。頌也。又曰偈是此間語以其明義竭盡故稱爲偈。第三此翻爲頌者慈恩玄贊曰伽陀翻頌頌美也。頌中文句極美麗故歌頌之故。八之。○二顯得益。二初滅罪。一初貼文五逆重罪者。卽持業釋也。問斯經是但說父母孝順之法消罪何通五逆云悉滅乎。答正二逆兼通餘罪謂斯要法者。近受人夫之善果遠感涅槃之樂報。若到涅槃何罪咎有焉。譬如夏月杲日麗漢則數尺厚冰無餘矣。復夫上明報恩

之法備供三寶得益奚不且於餘遊乎永盡者不
續生故曰永也。○二引文翻十善曰十惡現因名
五逆當果名無間。○二生善二初貼文。○二解義
二初上一句二初別明三寶德所引文在青龍疏
下。一初明佛中初翻名。二釋義開發者何謂佛
知見約佛眼故曰開約佛智故曰發大明法中初
指體二釋義謂如來有六塵說法故曰等妙玄曰
教者聖人被下之言。三十九生正解者謂外道教
生邪解簡異彼故曰生正解矣後明僧中初翻名
二釋義賢聖者依三乘稍異若約菩薩住行向名
賢十地為聖若約聲聞資糧加行為賢四果名聖
緣覺修聲聞資糧加行位名賢得阿羅漢位為聖

賢聖名義義章十七一本頌疏廿二惠暉廿二等往
見良福田者名義集曰報恩經云衆僧者出三界
之福田是故世人歸信供養種種福如沃穢之田能
生嘉苗故號良福田釋氏衆名篇私云如上三箇釋義
並皆釋以三寶為所依止之義耳初因等者二總
明常現前三寶者大乘義章曰此之三寶何故名
寶世間瓊瑤人所珍此之三寶世所尊重如世珍
奇是故就喻為寶此三寶亦有三。一。同體三寶二
別體三寶。二。住持三寶略無上心者無上所求心
能永依主立名現前者大白經疏十一曰對面宛
然故曰現前問本文但舉佛法引釋何三寶具足
乎答今無且就略耳何者上文總供養三寶故天

台等者。二下二字。二初總指體。所引文出法界次。
第_中之_五涅槃。翻名如常。慈恩等者。二別釋名。文在
唯識述記第一本。_卅離縛者。謂果縛。卽分段變易。
子縛。卽人執法執。○二重頌。二初頌通明文。二初
貼文。○二解義。二初經家敘。二初釋偈言。詳如十
住論者。指龍樹十住毗婆沙第一。_八妙句曰。龍樹
毗婆沙云。一隨國土。天竺有散華貫華之說。如此
間序後銘也。二隨樂欲不同。有樂散說。或樂章句。
三隨生解不同。或於散說得解。或於章句得解。四
隨利鈍利者。一聞卽悟。鈍者再說。方悟。又表佛愍
勲重說。又爲衆集前後故。有偈也。二初記曰。論文
十義。_六檢文無十義。具如文真記。二本。_卅讚者等

者。二釋讚言。天台云等者。文句。三之_四之文也。私_二發
言者。讚字。坐言故。哀哀等者。二正讚辭。二初指所
頌文。所指文在上卷六葉。蓋正合今文。生我約。父
劬勞。約母而合。長行非父不生。非母不育。見但譯
語等者。二明譯語本。詩有六章者。卽蓼莪章。彼有
六章故。註周幽王者。第十三主名。宮涅。宣王之子
也。通今記曰。幽王謚法曰。動靜亂常曰幽。棲遏不
達曰幽。_卅之史記第四周本紀。往見幽王好往伐
民人勞苦等。此蓼莪詩序文。詩經考曰。蓼莪。孝子
周人也。周幽王時。民人勞苦。孝子困於行役。不得
養父母。乃賦蓼莪詩。_卅通今記曰。不得終養者。
以其二親病亡之時。在於役所。不及見也。_卅之是

釋依于箋次第一章下所引新記註但依毛詩註
疏十三葉若據朱子註集註曰藜藿長大貌菽美
菜也蒿賤草人民勞苦孝子不得終養而作此詩
言昔謂之菽而非菽也特蒿而已以比父母生我
以爲美材可賴以終其身而今乃不得其養以死
於是乃言父母生我之劬勞而重自哀傷十五之四
詩經考曰按爾雅藜之醜秋爲蒿蔚卽蒿之大者
菽莖可生食蒸食香美至秋則變爲蒿蔚矣故以
喻父母生子以爲美材而卒不得終養也朱子此
解勝于舊注但菽美菜蒿賤草之訓似以爲二物
未精明耳十三十四次第四章下註亦據毛詩註疏同
七詩經備考曰鄭氏曰父兮生我者本其氣也孔

氏曰拊拊循也劉氏曰防其驚也則拊之朱氏曰畜亦養也鄭
氏曰育覆育也顧旋視也復反覆也腹懷抱也黃
氏曰鞠木其孕我之時而言孔氏疏曰父兮本流
氣以生我母兮以懷妊以養我是矣畜謂乳哺之
也長者調和滋養望其長大也育禮記所云煦嫗
覆育是也顧孔疏謂去之而反顧復嚴氏謂顧之
又顧反覆不能舍是也腹謂父母於子不能暫舍
或出或入無往不懷抱之也十五集註曰生者本
其氣也鞠畜皆養也拊循也育覆育也顧旋視也
復反覆也腹懷也罔無極窮也言父母之如此欲
報之以德而其恩之大如天無窮不知所以爲報
也○二頌別明文二初頌略說二初產生恩二初

貼文二。初明恩重。二由兒下。歎難報。二初。一句躡
上後。二句正歎。初明恩重。中亦有二。初生日。二遍
體下。痛辛。三忽爾下。忽亡時。臨者產生時也。酸疼
者。酸荀緣切。韓昌黎秋懷詩曰。作者非今士。相去
時已干。其言有感觸。使我復悽酸疼。徒紅切。痛也。
悶絕者。法華曰。悶絕躡地。信解。悶心不覺貌。絕謂
氣息絕。○二解義。二初總示所頌。二別釋能頌。二
初業風催促。一句二。初總標諸經要集。文出第十
三。八蓋彼引道地經之文。宿行等者。二別明。二初
行善人。於中。初明子。夙善。二可其下。明親安平。二
初正明能生安易。其身意者。即母身意也。柔軟者。
約意無暇者。約身也。端正者。端謂端嚴。正謂正直。

俱舍頌云。然為令端嚴。眼等各生。二頌疏。第別行
義疏曰。端正無邪醜也。下之本行等者。二行惡人
就中。初明子。夙惡。二令身下。明母辛痛。二初正明
能生苦相。二亦不下。因示所生凶惡也。初中。令身
等者。令字冠不可心意。令瘦等者。令字復被便不
端正。蓋此文中。令身等。反上。柔軟無瑕。令瘦等。翻
上。正骨節等。解文矣。亦不能者。對能生苦故。日亦
心地等者。二遍體酸疼等。數句。猶曲對文者。謂自
初迄。咸悲惱。對從遍體酸疼。至忽爾身亡之文。如
是下。配由兒已去之文。初對中。如攢等。對骨節分
離于支。俱解迷惑等。配中心悶絕。死活未分。徧身
等。當徧體酸疼。或因等。合忽爾身亡。後對中。如是

等對由兒害母憂悲等合父母恩重等憂悲痛切者憂悲在心痛切約身非口宜者金口猶然何矧凡小兒言乎○二養育恩二初貼文二初敘恩重二父母下歎回報初中亦二初總標稚幼無知二屎尿下別明慈母勞養其餘在文可見屎尿者輔行曰譬如釀酒滓濁為糞清者為尿六八之左故被破甕者蓋上曰被敷下曰甕小大身患者解有二義一小者嬰兒大者長子也二小大者謂病苦輕重患訓病父母心酸者止觀曰淨名曰其子得病父母亦病大經云父母於病子心則偏重二之八論語曰孟武伯問孝子曰父母唯其疾之憂朱子曰言父母愛子之心無所不至惟恐其有疾病常

以為憂也人子體此而以父母之心為心則凡所以守其身者不容於不謹矣豈不可以為孝乎餘如註解矣○二解義二初總指所頌二別釋能頌六初嬰兒幼少妙樂云等者輔行八之一六右之文也分文為二初依蒼頡且分男女二今下依釋名通名以兒亦二初釋義二依憑釋名出釋長幼篇蓋引此釋者今嬰兒名亦通男女故也二屎尿淋羅新記云等者彼釋疏橫羅外道之言今但隨義轉用而謂其包羅糞尿於衣被也三腥臊臭處腥臊臭也此訓今正所取也餘非正意得意可知焉四浣洗膿流引合易解矣五提攜明珠喻尊重義者尊之字應刪之法藏起信義記曰愛而非敬

如母於子等九下。琅邪代醉編曰：蓋母無拜子之禮，兄無拜弟之禮卅七。今唯取器重之義耳。六小大身患等。澄觀云：等者，文出演義鈔第十四九。按鈔者，患字但爲憂義，而通爲究竟憐愍，恩自殺不辭者，正當母身永代之言矣。私解如本文下註之去，取任於他焉。○二頌廣說二：初敘恩，深二：初貼文二：初敘母疲勞，二未知下，歎恩難知，當生之日者，但謂生活之時，非指產生之日，未知乳哺者，且指乳哺難可思議者，廣斥諸恩。○二解義二：初總指所頌，二別釋能頌，四初母盛華顏，詩曰：等者在鄭風有女同車章，毛詩註疏四之三，八詩經備攷曰：顏如舜華，毛氏曰：舜，木槿也。南海黃氏曰：喻其

色美，不必取舜，蓋木槿朝開暮落，少過時則後之矣。忽鄭世當有功之時，可取齊女，而過時猶是也。過時而取他女，故云爾廿五。二養子二。三約年之數者，恐濫見數，故特有釋。三形容憔悴，文選六臣三十三，三屈平漁父辭也。顏色憔悴者，逸曰：奸黷黑也。形容枯槁者，又曰：癯瘦瘠也。四難可思議，如文可見。○二顯悖逆二：初貼文二：初正明悖逆，二父母下，歎難報，乖違兄弟等者。孝經曰：不愛其親而愛他人者，謂之悖德，不敬其親而敬他人者，謂之悖禮。註曰：蓋由愛敬其親，而推以愛敬他人，則爲順，不愛敬其親，而先以愛敬他人，則爲逆。顏氏家訓曰：夫有人民，而後有夫婦，有夫婦而後有父

母有父母而後有兄弟。一家之親。此三而已矣。自茲以往。至于九族。皆本於三親焉。故於人倫爲重者也。不可不篤。兄弟者。分形連氣之人也。二親既歿。兄弟相顧。當如形之與影。聲之與響。愛先人之遺體。惜已身之分氣。非兄弟何念哉。兄弟之際。異他人。兄弟不睦。則子姪不愛。子姪不愛。群從疏薄。群從疏薄。則儻爲讎敵矣。如此則行路皆蹈其面。而蹈其心。誰救之哉。兄弟父母恩重等者。問斯頌。但明悖逆。相不曾明恩深。何故有此文乎。答。子悖逆已如斯。父母猶不捨其恩。寧淺乎。故宜須難報之結矣。○二解義。二初指所頌。今曲配所頌。抗聲等者。頌上。或時喚呼等文。娉得等者。頌上。既索

妻婦等文。其餘略構之耳。二釋能頌。二初通評親子愛逆。二初正引疏文。評者平言爲評品論也。又訂也。凡愚者。道誠曰迷。惑流轉。住不正道。故名凡夫。又有二種。一嬰兒凡夫。謂無智慧故。二愚暗凡夫。頑鈍不可教故。要覽中。餘如新記。二隨引新記。釋分文爲二。初釋別。評論文。二初釋歎事實文。亦二。初總科。二母木下。別釋良下等者。二解推所以。文亦二。初總科。二妄起下。別釋亦二。初釋正推根本文。二初無始無明。二迷真執妄。惜然者。惜莫紅切。無知貌。私云。釋無明約所知障。解迷真。依煩惱障得意可解矣。自心常住寂滅者。離生滅曰常。不移轉名住。無動亂曰寂。盡患累曰滅。所謂具德。但

非在於他。故曰自心是本具。但真實而無二如。故迷此名迷真矣。反認四大六情等者。圓覺經曰。妄認四大為自身相。六塵緣影為自心相。謂四大從緣假有。和合相。畢竟非有。六情隨境暫起。緣慮用。舉體全無。而衆生迷倒。謂實有。而不知假有。以為已身心。故曰反認等。反認即非真。故曰妄。而計我我所。故曰執。猶護判文者。初無明迷真。謂元初一念後執妄。謂相續堅執。初中初無明迷智。後迷真迷理。後中初明我體。二計我下。謂執相。又曰已身心者。已即我義。身心如次配。上四大六情。我我所者。註淨名曰。我身之妙主也。我所自我之外。身及國財妻子萬物盡我所。二解。上二句等者。二解。下

本起末文。二初正。依今釋相辨本末。上二句者。即指無始無明迷真執妄文。本指彼二句。謂既根本顛倒。既謂印上之辭。故云故云根本。既以惑為根本。知枝末自合業。故曰從惑起業等。業者何也。謂正不孝業。兼博通餘業矣。且約等者。二且準。上引經解本末。謂於此文自有二解。若正依文。鉤鎖則如上解。雖然疏主既評引經復奚無斯義。蓋兩義中。初義親後義疎。故云且且未盡之辭矣。上經者。上引恩重經。故於親等者。即釋既根本顛倒。非唯等者。是釋枝末。一一皆然。末後等者。二釋總歎結文。謂癡暗者。愚義。稟上無明最可矣。顏氏家訓曰。下愚雖教不移。論語曰。唯上知與下愚不移。問按

疏文廣引經文而設評論今安但附此文下乎答
 至今文父母鞠養勞矯子悖逆相其說既畢故通
 評上件意又曰新記釋既根本等文唯取此一段
 文意故特鈔附此下歟二別釋堂堂陌路禮記註
 出註疏第一廿釋名曰室實也人物實滿其中也
 釋官又引室房也字訓為合上妻房也此意入室
 者謂婦妻之居所也論語在先進篇由者子路名
 家語曰仲由字子路見孔子曰負重涉遠不擇地
 而休家貧親老不擇祿而仕昔由事二親之時常
 食藜藿之實為親負米百里之外親沒之後南遊
 於楚從車百乘積粟萬鐘累茵而坐列鼎而食願
 欲食藜藿為親負米不可復得也子曰由也事親

可謂生事盡力死事盡思者也升堂等者彼曰子
 曰由之瑟奚為於丘之門程子曰言其聲之不
路鼓瑟有北鄙殺伐之聲蓋其氣質剛云子
勇而不足於中和故其發於聲者如此門人不敬
 子路子曰由也升堂矣未入於室也門人以夫子
故夫子釋之升堂入室喻入道之次第言子路之
學已造乎正大高明之域特未浚入精微之奧耳
未可遽忽之事也禮記曰等者在緇衣第三十二集
 說曰緇衣鄭國風首篇美鄭武公之詩小雅巷伯
 寺人刺幽王之詩呂氏曰好賢必如緇衣之篤則
 人知上之誠好賢矣不必爵命之數勸而民自起
 愿心以敬上故曰爵不濇而民作愿惡惡必如巷
 伯之浚則人知上之誠惡惡矣不必刑罰之施而
 民自畏服故曰刑不試而咸服文王好惡得其正

而一出乎誠心。故天下之所儀刑德之所以孚乎下也。十五註疏五十五補詩經備考曰巷伯刺幽王也。寺人傷於讒故作是詩也。孔氏曰巷伯是內官也。其官用奄。上士四人爲之。天官序云。小臣奄上士四人。又解內小臣而謂之巷伯者。以此官於宮中爲近之。謂之巷伯也。釋宮一。宮中巷謂之壺。王肅曰。今後宮稱永巷。是宮內道名。伯長也。寺人亦奄人。又音侍。陳氏曰。巷伯寺人之長者也。呂氏曰。寺人近習也。近習日見于君。然猶傷于讒。則幽王之不明可知。巷伯幽王之時。孟子遭讒而被宮刑爲寺人。而作此詩。十五。毛詩註疏十二之三。自八十講者披焉。今陌字誤。應作伯。按今鈔者以伯作

陌合於本文陌路。恐紕繆之至矣。今謂陌田間道。南北爲阡。東西爲陌。又市中街曰之陌。言其疎薄也。猶如陌路逢于路人矣。義例纂要曰。以路人爲父子名。卽以父子爲路人名。離第六。別行義疏下。五同記第三。卅止觀一之二。九右同輔行等。並有此類文。往披。○二明孝養相。二初廣指孝子。二初貼文。科廣指孝子者。徧指道俗。通語末代故。貼文中。初勸聽。後正指。蓋勸聽一句。通貫於下。見焉。是男是女者。但曰居家也。亦者對俗。○二解義。二初讓註。如上解之者。見上卷十二葉。若有孝順等文。下。二拾遺。孟蘭盆疏云者。是新記之釋。非疏之文也。問。上註解已著明。胡煩重援此釋乎。答。上註但

論兼道俗義未明通末代義佛意焉局現在故今拾厥遺闕而引補而已○二略示孝養二初供新菓二初貼文二初兒供親二父母下親受子科略示孝養者若廣敘慈孝相局供新菓瞻疾病故云略耳貼文中時新甘菓者嫌不時之物故云時忌舊腐之物故曰新擇美味故曰甘菓且為言故取果蔬耳爺孃者爺以遮切俗謂父為爺孃女良切母稱曰孃恒常者謂兒之所供蓋雖微親但感其誠厚情造次不捨故曰恒常矣地獄經曰若得好食美果等不與父母師僧先自食噉墮餓鬼中後生為人貧窮法苑三引虔心者虔渠羊切恭也虎行貌虎行兢兢有威故謂敬為虔六書正譌曰

俗作虔非私云附恩慈孝之事支條不少今特言之者且為對酬上慈親懷挾餅肉與子之恩也○二解義二初釋子供親文二初總引事吳志出第十九自陸績字公紀吳人也績年六歲於九江見袁術術出橘績懷二枚去拜辭隨地術謂曰陸郎作賓客而懷橘乎績跪答曰欲歸遺母術大奇之矇抹上二別示訓慈恩云等者出玄贊第二十七文甚略矣歸佛等者二釋親受子文二初奉獻三寶二初料揀文歸佛者本文為奉佛矣二三寶又名下明施由通今記上十一葉文也問何故先施三寶答之意如文矣二啓告天知二初敘意三引證罵意經等者文出三藏法數十九一祿宏隨筆

曰天知地知子知我知楊伯起語也議者謂人已
 之知異矣天地則無二知也愚少時亦以為然後
 讀內典佛罵意經有四知之說正與此同蓋云天
 神知地神知彼心知我心知也華嚴世主品主夫
 主地主日主夜主山主海等莫不有神則伯起之
 說非誤故知先賢語未可輕議十六後漢書出
 四十四楊震字伯起弘農華陰人也大將軍鄧騭
 問其賢而辟之舉茂才四遷荆州刺史東萊太守
 當之郡道經昌邑昌邑故城在今兗州金鄉縣西北故所舉荆州
 茂才王密為昌邑令謁見至夜懷金十斤以遺震
 震曰故人知君君不知故人何也密曰暮夜無知
 者震曰天知神知我知子知何謂無知密愧而出

蒙求上今更出一說謂孝子已以孝誠意我供養
 果而躑受之而復請吾孝子以篤厚志今與好果
 神亦能冥感知彼孝誠之不淺是則今文所說之
 意矣後學取義疎密以用捨之矣○二看病疾四
 初顯侍養二初貼文三初父母疾病二親下孝子
 瞻養親自者謂看病不疎故侍養不推他故不委
 者委烏助切棄置也大小下賤者蓋謂屎尿歟又
 曰別言瞻病一節者且對報上小大身患父母心
 酸之恩耳凡泛論瞻病之鴻福焚網曰若佛子見
 一切疾病人應供養如佛無異八福田中看病福
 田第一福田謂斯一律汎不別親疎蓋以為八福
 第一矣然至若瞻父母之病父母是恩由勝也臥

世世恩重經同和錄

廿六

病即悲由勝也。既兼二田之肥濃，為此瞻病，其福
酬豈夫量乎。不瞻之罪報反此可知焉。且因便示
瞻疾之式。善生經第五曰：若窮無物，應誦醫方種
種咒術，求賤湯藥，須者施之。至心瞻病，將養療治。
勸有財者，和合諸藥，若丸若散，若種種湯，雖處不
淨，不生厭心。若知定死，亦不言死。但當教令歸依
三寶，念佛法寶，勸修供養，為說病苦，皆是往世
善因緣，獲是苦報。今當懺悔，病者聞已，或生瞋恚，
惡口罵詈，默不報之，亦不捨棄。雖復瞻養，慎無責
恩，嗟已猶看，恐後勞復。若見平復，如本健時，心應
生喜，不求恩報。如其死已，當為殯葬。若病瘥已，喜
心施物，便可受之。受已轉施餘窮乏者，若能如是

瞻養治病當知是人是大施主。真求無上菩提之

道。○二引事新記曰：儒中漢書曰：文帝高祖母薄姬

疾病踰年，三文帝目不睫，不解衣冠，湯藥不嘗不

進。漢書第四十禮記文王世曰：文王有疾，武王不

脫衣冠而養。文王一飯，亦一飯。文王再飯，亦再飯。

旬有二日，乃間。爛釋中：大報恩經第二云：忍辱太

子父母病重，墜者云：須不瞋人肉為藥。太子自念

生來不瞋，因名忍辱，可充此藥。又念國中設有不

瞋者，如何取彼救我親乎。遂自割肉充藥，厥疾乃

瘳。唐僧傳第四云：高齊道紀：往必荷擔，不恥微

行。經書塔像為一頭，老母掃帚為一頭，齊佛境內

有塔斯掃，每誦人曰：經云乎。掃僧地如閻浮，不

如佛地一掌者由智由勝也親供母者福與登地
 菩薩補處生齊也至於便利女人經理不許人兼或
 有助者紀曰母吾母也非他之母形骸之累並吾
 身也有身必有苦何得以苦勞人所以身為苦先
 幸勿相助通今記曰高僧傳麗朗法師三論宗匠
 母老而疾以母及經論文疏各置一頭不欲背之
 橫擔而行隨所到處傳化供侍時人號之為橫行
 朗此師肉身尚在西維上之卅九○二勸粥飯二初貼
 文二初正進二母見下強受粥飯者勿為二物矣
 強喫者強為言不得已受謂母見其兒孝誠若敢
 不噉者恐子要愁傷故雖曾不欲而受之強喫二
 字最有力矣○二明粥利僧祇律等者釋氏要覽

曰僧祇律云粥出釜訖不成字讀五部律文粥之
 緣起有三初僧祇律云佛住舍衛國難陀母令作
 釜訖逼上汁自飲覺身中風除食消便作念闍黎
 是一食應當食粥乃取多水少米煎去二分然後
 入胡椒薑撥未盛滿嬰持詣佛所自言唯願世尊
 聽諸比丘食粥佛許仍為說偈云持戒清淨人所
 奉恭敬隨時以粥施十利饒益於行者乃欲得人
 天長受樂應當以粥施眾僧今於十利者一色二
辨俱舍云詞訓釋言詞也辨謂展轉言無帶礙
也六宿食消七風除八消飢九除渴加大小便調
適為也次四分律云佛在那頗頭國因菴沙施粥佛
 許之次十誦律云婆羅門王阿耆達施八般粥謂
 乳酪胡麻豆摩沙荏蘇等佛許之上之六本草在

第二十五。一私云。鈔者鈔此。二文者。意明粥與病者。最有利之義耳。但鈔者。意粥飯合為一物乎。若復為二物。亦無失。本艸曰。飯氣味甘平。無毒。日進一合。不饑。益顏色。堅筋骨。能行。益腸胃。補髓。滅三蟲。久服。變白。却老。○三進良藥。二初貼文。二初正進良藥。二父母下。兼勸孝子。謂疾者多不寢。故曰暫得睡。又其氣息尤數。或外者。其氣片。故曰聽其喘息。訪醫。但一二則猶懼有過。故云。廣問。醫有巧拙。故擇云。良醫。贖藥者。贖神六切。質也。貸也。常懷報効之心者。効者。功效也。謂父母慈愛無絕。則孝子報効亦暫不可止。故曰常懷等矣。○二字訓。○四示祈願。二初貼文。二初別祈願。二父母下。總歎。

難報。○二解義。上文者。出當卷九葉。○三流通分。二初明此經相。二初問。二初敘儀。二初貼文。二初標人。二從座下。敬儀。四初起。二袒。三長跪。四合掌。○二解義。三初從座而起。不釋阿難。上既明故。牒云等者。下偏袒右肩。釋亦是天台。故天台云等者。別行疏。上。初文也。分文為二。初引禮。二正明。知禮記曰。禮。即曲禮。篇上。彼云。講業則起。請益則起。鄭氏注云。尊師重道也。起。若今。樞衣前請也。業。謂篇卷也。益。謂受說。不。了。欲。師更明說之。註疏。第。今無盡意。欲請觀音利他之業。欲益己心菩薩之行。故從座而起。第一。今準彼解。謂阿難問。斯經題稱。請奉持行業。而欲益自他之行願。故從座而起耳。又云等者。二。

偏袒右肩。同卷_五之文也。分文為三。初標。二示。下釋。三是下。結釋。中示執奉為使者。謂辨事。右手其便。故弟子者。補註曰。以父兄之禮。而事於師。故曰弟子。又生在師。後名之曰弟。解從師生。名之曰子。第六充役者。充當也。役使也。慈恩云。等者。三長跪。合掌。文出上生經疏。_六左之。分為二。初長跪。二合掌。初中亦二。初約事。亦二。初釋相於中。雙膝著地。釋跪。直身而住。釋長。謂長住。起立不倉卒。故敬相。周故者。二結儀。謂如蹲踞。但著片膝。敬相猶未備。簡彼。故云尔矣。表修等者。二約觀。就中初修定慧者。約跪。係上雙膝著地。看謂左定。右慧。故也。後恒無間者。約長。其義易解矣。二合掌。亦二。初約事。虔恭

貌者。謂此方以拱手為恭。外國以合掌為敬。蓋合為一者。表敢不散誕。專至一心儀。故其相當敬矣。表心等者。二約觀於中。初發定契境。二依慧證理。二義條然分矣。冥境者。冥亦合。證智者。持業得名。能證真理智。故合理者。謂理智。心境。宛如函蓋。故又曰。釋上長跪。且約修因。解下合掌。但約證果。謂心冥境。修定之果。證智合理。行慧之果。學者勿等閑。反復焉。○二正問。二初貼文。○二解義。三初前白。嘉祥釋。出義疏。十二_八去佛座等者。謂如講問之客。席間函杖。宜問決。故又先去遠者。敬之臻矣。宗密云。等者。二世尊。文在圓覺經略疏第一_八。但此說。且憑成實論。或又有世尊為十號。外如涅槃

及釋論具見涅槃經疏第八心孟蘭盆疏云等者
三奉持智度論在五十六心新記曰非信不能受
非念不能持謂有信者如仰完器能受法水而不
泄又念謂憶念不忘失故曰力矣○二答二初顯
名字二初貼文○二解義舉別名示通号者謂是
此佛自始唱題稱宜是合具足題所以故有此料
棟矣○二示奉持二初明行相二初貼文眾生者
妙句曰中阿含十二云劫初光音天下生世間無
男女尊卑眾共生世故言眾生又曰攬眾陰而有
假名生故名眾生又曰處處受生故名眾生四之
心作福者約總造經等約別又曰供養三寶是總
造經燒香請佛禮拜供養眾僧是別燒香者淨名

疏云香是離穢之名而有宣芬散馥騰馨之用感
通傳天人費氏云人中臭氣上熏於空四十萬里
諸天清淨無不厭之但以受佛付囑護於法佛尚
與人同止諸天可敢不來故佛法中香為佛事如
大論云天竺國熱又以身臭故以香塗身供養諸
佛及僧名義請佛者蓋滅後以住持佛寶而充之
焉眾僧者智旭新疏曰言眾僧即是華梵合舉亦
是以眾彰數以僧表德也下之○二解義此云應
器者是但義翻也言其正翻者慧琳音義云鉢多
羅又云波多羅此云薄謂治厚物令薄而作器也
又翻應器有多解應法記云或云應量或云體色
量三並須應教此就人堪應供隨義不定體者律

云大要有二泥及鐵也。資持云泥鐵者泥卽瓦器業疏云雜寶爲器濫在家人木鉢外道石鉢唯佛比丘俱離但用泥鐵由離諸濫省事易得故也。色者四分應熏作黑色赤色業疏云應熏作色者以諸餘色並同俗故受膩易脫。數有經營妨道亂業制用熏持唯被道衆佛廣說之唯熏鉢法非俗常也。僧祇熏作孔雀咽色。鴿色者如法資持云四分黑赤僧祇青翠令多黑色耳。孔雀咽卽取咽項毛色多別今取青者善見鐵鉢五熏土鉢二熏濟緣云鐵堅不入故色易剥資持云鐵鉢五徧瓦鉢二徧若但一熏棍令牢者則色落受膩量者四分中。大鉢受二斗今唐斗一斗小者受斗半卽今五升中品

可知大之間鈔云此律姚秦時譯彼國用姬周之斗爲一斗云云此方古德相傳而言昔者南京有唐朝升也。以本朝弘安年中所定升計按於彼唐升唐一升者弘安世六合五勺也。下品鉢量五升計之。三升貳合五勺也。弘安世壹升者寬永年中所定升七合也。弘安三升貳合五勺則寬永二升貳合七勺五撮也。今時行事之家爲深防故增二勺五撮而以貳升三合爲下品鉢量用加受之也。若斯體色量三悉應法故云應器也。○二顯得益二初指孝子二正明益是又但明孝子之益而略慈親之益其意上已詳故不須重釋耳。○二顯彼衆益二初發心二初貼文科彼衆益者對向此經相

謂經現在此方衆昔會彼方故貼文中帝釋梵王
別標王諸天人民總舉民初中帝釋欲界主梵天
色界主後中諸天者所居即欲色二界人民者能
居即二界庶人也帝釋者華梵並舉具梵名云釋
迦提婆因達羅也法華玄贊曰釋迦姓也此翻爲
能提婆天也因達羅帝也正云能天帝釋提桓因
云天帝釋俱訛倒也第二大論五十四曰釋迦秦
言能提婆秦言主合言之釋提婆那民五同五十
六曰昔摩伽陀國中有婆羅門名摩伽姓憍尸迦
有福德大智慧知友三十三人共修福德命終皆生
須彌山頂第二天上摩伽婆羅門爲天主三十二
人爲輔臣喚其本姓故言憍尸迦六淨名疏曰釋

提桓因翻爲能作此間帝釋是迦葉佛滅後有一
女人發心修塔復有三十二人發心助修修塔功
德爲初利天主其助修者而作輔臣君臣合之名
三十三天第二梵王者有通有局局則初禪通謂
四禪今但後義妙句曰梵者此翻離欲涂下地繫
上昇色界故名離欲二之四教儀集註曰梵者淨
也無欲染故十八天皆淨無欲上之五○二解義
三初引良貴釋解始二句文出青龍疏下一三分
文爲二初明舉主攝餘天二此上下明別標二主
由按疏意彼經但舉梵釋不列餘天故爲此解蓋
今引之謂初釋釋梵次舉此等者且取云餘諸天
處扶令諸天但約居處義略攝義非今所須留意

可察焉。次此一_一等者。其意與今齊矣。自在勝者。謂於王備。二德宜知。二引元照釋證。大乘經。二初示文相。二正例證。今經者。孟蘭盆經。非人天者。破圭峯矣。三引惠遠釋。釋終。下句。文出第九。初紙。分爲三。初牒舉。一菩提。下。解釋。二初別釋。三初翻名。胡語者。謂自漢至隋。皆指西域。以爲胡國。但唐有彥琮法師。獨分胡梵。今且順舊。準誤曰胡語。此翻爲道者。肇師云。道之極者。稱曰菩提。後代諸師。皆譌爲道。以大論翻爲佛道。故果德等者。二釋義。圓通者。正是道之義。無德不滿。故云圓無理不融。故云通。故曰等者。二結名。於大等者。二總釋。二初釋義。名發下。二結名。初中。於大菩提。如名起意者。起即

發意。即心也。○二奉行。二初點文。謂今既聞父母恩至重。故啼哭。又聽佛說報恩勝法。故頂禮歡喜。具準普觀悲喜之二雙解。知焉。○二解義。四初啼哭動地。孝順聲者。當今啼哭。謂見亡母之劇苦。悲哀啼哭。豈非孝順謂乎。涅槃經曰。舉聲號泣。哀動天地。第八疏曰。三藏云。縱汝感天靈。於上界。激地祇。於下方。記曰。激動也。感亦激也。二淚下如雨。涅槃經第一壽命品文也。詩曰。等者。出燕燕章。蓋重引之。此經譯語間假詩。故三投地頂禮。具約能所禮者。佛足所禮。五體等能禮也。妙樂云。等者。輔行二之二。六文也。宗密云。等者。出圓覺經。略疏第一。八廿四歡喜奉行。又云。等者。同略疏第四終末之文。

也。蓋亦陳已下。行願品疏鈔之文也。分爲二。初總標義。疏鈔曰。慈恩圓覺疏引文殊所問經說有三種義。歡喜奉行。一者下。二別釋。以三。初能說清淨。謂簡世間舌耕者。銜名未利故。二所說清淨。悟解冥諦。理曰如實。諸法所依止。名法體。又曰。真如理性。能爲軌則。故曰法體。三得果清淨。二初約能化說益者。卽所說之益也。亦陳等者。二約所化。二初卽所說。陳事者。陳謂陳說事。謂事業。旣周者。所詮旣圓備。故時衆等者。二正明益。二初總示時衆者。謂其說時聽法衆也。聞法下。二別明於中聞法者。等謂聽未行者。受導者。等謂受而學者。問聞法受導何殊。答。聞法但在言教。受導通名。言行故。奉言

行學者。正釋奉行二字也。卽各者。廣指聽徒。稟教習學者。亦是奉行義也。問於上奉行。釋義旣全。胡煩作斯釋乎。答。上是但約自行。而猶闕廣他流通義。故重示非贅述而已。○十恩文。二初正明恩。二初標數。二初別貼文。○二通辨在經外說持錫杖法者。彼經持錫杖。有二十五條法。往見。○二徵釋。二初廣貼文科。徵釋者。初一句。徵後諸句。釋懷擔守護恩者。居席不狼節於飲食。起居動靜。猶如荷重擔。心地觀經曰。世間悲母。孕其子。十月懷胎。長受苦。於五欲樂。情不著。隨時飲食。亦同然。晝夜常懷悲愍心。行住坐臥。受諸苦。二恩品。生子忘憂恩者。謂喜生子。無疵忘已。痛切也。究竟憐愍恩者。凡

愛臻無過子故言究竟等然則先九別後一總又
曰所列十恩有通有別謂懷擔守護臨產受苦生
子忘憂乳哺養育偏約悲母爲造惡業遠行憶念
究竟憐愍復通慈父嗸苦吐甘迴乾就溼洗濯不
淨正約母例通父謂或幼背母從父者父取此養
故問父母恩不可窮盡舉十箇局量乎答是同
華嚴法門數耳又曰且約顯列十種耳○二略釋
義二初總明略易文義者如次約能所詮解但下
二別取難解心地觀經云等者在第三六○二兼
顯報二初問二初貼文○二解義○二答二初貼
文二初正明報恩法二一生下兼示重罪滅專心
持念者且約十法行中一耳十惡五逆等者且舉

重罪況輕各耳蓋十惡五逆者約因直名無間重
罪者從果立名並者與皆義齊矣○二解義二初
略十惡釋今粗示其名相惡卽乖理之行謂衆生
觸境顛倒委已惑情縱三業與理乖爲十種惡也
一殺生謂自殺亦教人殺總斷害一切有生之生
命也二偷盜謂竊取他人一切財物也三邪淫謂
非已妻妾而行欲事也四妄語謂好造虛言誑惑
他人也五兩舌謂向此說是向彼說非或向彼說
此向此說彼而使彼此乖謬也六惡口謂言語麤
獷毀辱他人令其受惱也七綺語謂乖背真實巧
飾言辭令人好樂也八貪欲謂於順情之境貪著
樂欲心無厭足也九瞋恚謂於違情之境不順已

意心生忿怒也。十邪見。謂撥無因果。行邪見。道心無正信也。具如義章第七。五右法苑第九十四。初二釋。五逆無間。二初總示。經說觀佛相好。經出第五卷。具文曰。闍羅王。大聲告勅。癡人獄種。汝在世時。不孝父母。邪慢無道。汝今生處。名阿鼻地獄。汝不知恩。無有慙愧。受此苦惱。為樂不耶。二別釋。阿鼻。二初翻名。經音義第六曰。正言阿鼻。至譯云。阿言無鼻。言間。二釋義。二初約受苦。二約身量。涅槃云。等者。第十七梵行品文也。具有五無間。如上明也。真言曰者。祕藏記曰。如來言。真實無虛妄。故曰真言。註神咒者。又曰。佛法未來。漢地前有世間咒禁法。能發神驗。除災患。今持此陀羅尼。人能發神。

通除災患與咒禁法相似是故曰咒。

貞享二歲丙寅五月吉辰

神雜書肆軒

西村孫右衛門藏版

