

十焦心廣名目卷第一

共六

石陽清由家編覽卷

特別
八五
3486
1

85
115
3486
1

十住心在多種事

宗論事

十住心論製作并奉進事

三界名義事

三千大千世界大小乘不同事

三界建立事付六五有事

娑婆世界事

三千大千世界權實不同事

第一住心

根本地獄八寒事

近邊地獄地獄事百三十六

孤獨地獄事

餓鬼八二種事閻魔王宮事

畜生七類事

龍趣事

阿修羅事

大日經十種外道事

釋論九十六種外道事

智度論依十六智見事

凡夫事

十惡業事 八邪事

五逆大小乘不同事

八難處事

五種邪命事

順現等四業事

引滿二業事

四顛事

八倒事

此抄只論云記十住心論文也

十住心廣名目卷第一

印融鈔之

十住心

此在多種

第一異生羯羊心

約心品 一向行惡行

約果報 地獄鬼畜

第二愚童持齋心

世間

第三嬰童無畏心

六行四禪等

三界諸天

第四唯蘊無我心

四念八背等

聲聞乘

第五拔業因種心

十二因緣等

緣覺乘

小乘出世

第六他緣大乘心

無緣起悲位 法

第七覺心不生心心得自在位論菩薩乘三乘教

第八一道無為心境智俱融位天

第九極無自性心無性至極位花權佛乘一乘教

大乘

第十秘密莊嚴心開顯寶藏位秘密佛乘真言教

寶鑰問談鈔上云道此十住心有遮情表德淺略深秘

等多義遮情者前前淺權後後深實次第捨前取後

義也是菩提心論勝義菩提心義相也表德者此十

住心胎藏四重曼荼羅聖眾故無取捨義今文四種曼

荼住法體駢填云是也淺略十住心者是有二一

丁云他家淺略

如情淺略是釋尊所說五乘一乘等是也二自家淺略

大日經住心品所說前九種是也但云其別如情淺略

教教住自果不知後位及有第十秘密莊嚴心自家淺

略十心續生捨前教移後教及入金剛寶藏也深秘十

住心者是有二一一門十住心普賢文殊等所具萬德

攝為十住如各具五智二普門十住心今此異生超三

等大日如來輪圓具德十界也即胎藏四重法界圓壇

為大日一體曼荼羅是也文

此外心品十住心果報十住心如明列名下也

一十住心論製作并奉進事

孔雀經音義序法歸唐之後欲興真言宗之間諸

宗皆併集朝廷共疑即身成佛義仍大師結智奉印向

於南方面門俄開成金色毗盧遮那放眉間白毫相光

爰一人諸臣七宗衆德驚下於地皆悉禮拜即便還本

躰入我我入之爭即身頓證之疑此日顯然文

或記云大師延曆廿三年五月十二日御入唐御年卅

一始奉遇惠果悉受兩部灌頂等大同元年八月歸朝

御年卅三日域始建即身成佛義依之諸宗作疑是故

依曉峨皇帝勅弘仁年中於清涼殿有宗輪先法相護

明僧正入唯識唯心觀其時內裏入大波次三論玄觀

入八不中道觀其時內裏放大火次天台義真入一心

三諦觀玄草木成佛義其時不時南殿櫻木花開次華

嚴普幾入十玄六相觀天床投鈴成師子內裏吠迦次

真言空海先入之字觀內裏放火炎次入之字觀內裏

入大波次入金剛界大日三摩地結智奉印向南方時

面門忽開成金色大日頭戴五佛寶冠光明照九重然

間天主作禮諸德接足云

問談鈔云仁和寺濟暹僧都記云我日本國入玉第
五十三代淳和皇帝天長年中普下明詔令八宗上首
大法師等新撰擇各各宗要論章等而使流行天下
住心論及秘藏寶鑰是其一也法相研神章卷五護命
論大義抄四卷玄觀大安寺天台義集一卷義真華嚴
乘開心論一卷普幾已上問今真言宗十住心論寶鑰
二部製作其意如何答口說云勅應先作進十住心論
之處天皇重下勅此論廣博也可撰進所要仍作寶鑰
一說法相源仁三論道西天台圓澄華嚴道雄云一說

法相護命三論玄觀天台義真華嚴普幾云
私云宗論曉峨御宇住心論進上淳和御宇也或抄件
宗論時法相源仁出後入真言名南池院源仁云此事
大非也南池院源仁件宗論時未生以前也
一三界名義事

問三界者何等耶 答欲界色界無色此云三界也
問何故名欲界名色無色耶 答欲界衆生具三事故
名欲界一者有睡眠故二者有段食故三者有嬌欲故
名欲界也色界天衆有淨妙色故名色界身相端嚴等

是也無色界天衆無有形色唯有心法故名無色界也
問且欲界之中惣有幾處耶 答欲界有六處即八大
地獄傍生亦云畜生餓鬼四洲及六欲天是爲欲界二十處
也 問於欲界不限六處於地獄有八寒地獄八熱地
獄四大洲外別有八中州五趣外可一加修羅也以此等
惣計可有卅七處而何欲界云有六處耶 答以八寒
地獄八中州及修羅不別立者八寒是八熱攝也八中
州是四大洲攝也修羅是畜鬼二趣攝故唯云二十處
也 問色界有幾天處耶 答云此有諸教不同但依

俱舍論者色界中有四禪亦云靜慮 即初禪二禪三禪四禪
也初禪有三天一梵衆天二梵輔天三大梵天也第二
禪有三天一小光天二無量光天三極光天也第三禪
有三天一少淨天二無量淨天三遍淨天也第四禪有
八天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善現天善
見天色究竟天也 問若色界有十七天何瑜伽等說
色界有十八天耶 答云色界天處且有三師釋薩婆
多師立十六天謂以大梵天攝梵輔天以無想天攝廣
果天也上座部并瑜伽等立十八天謂梵輔天外別立

大梵天廣果天外別立無想天也今所_レ言十七天者經部師義也以無想天攝廣果天故俱舍舉經部師義云十七天也 問無色界有幾天處耶 答無色界有四天處一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處也以上依惠心僧都三界義抄之也

一三千大千世界大小乘不同事

三界義云惠問幾世界名三千大千世界耶 答云此有大小乘義且依俱舍者千四大洲并千須弥千日月六欲天及千梵世名一小千界以千小千世界名一中

千界以千中千世界名一大世界也故頌曰四大洲日月蘊迷盧欲天梵世各一千名一小千界此小千千倍說名一中千此千倍大千皆同一成壞 問若余者以千四大洲乃至千梵世名一小千界等者二禪以上非三千界所攝耶 答今小乘意以梵世為三千界有頂故二禪以上云非三千界攝也 問若二禪上以非三千界攝者何樓炭經文云以千四大洲乃至千四空處為小千界等耶 答梵世以下為三千界者是小乘一義也樓炭經等隨大乘機說不可和會也云此說以

無色界為有頂也

一 三界建立事

三界義云問此三千世界山河大地等依止何而得住
耶 答於此三千大千世界寂下為依止下界虛空風
輪其廣無數厚十六億由旬如是風輪其軀堅固能持
世界風輪上有水輪如是水輪未凝結時深十一億二
萬由旬也若凝結時水輪減准厚八洛又之上水輪凝
結名為金輪厚三億二萬由旬也水金二輪廣量各徑
十二億三千四百半由旬也其四邊周圍數成三倍謂三

十六億一萬三百五十由旬也又此金輪上有九大山

妙高山處其中須弥山變餘八山周匝遶妙高山者七

金山及鐵第七山外有四大洲等四州外亦有鐵圍山

繞一世界也持雙山等七山以金而成持雙山者七金

妙高山以四寶為一體即北面以金寶而東銀寶南

吹瑠璃西頗服迦寶隨寶滅德色顯於空於瞻部洲

似吹瑠璃色問所一七金山者其名何耶 答七金

山者一持雙山山峯有二龍道二持軸山此山多有峯三檐木

山其形似彼故四善見山此山端嚴美麗五馬耳山形

馬六毗那恒迦山 此云象夜神頭故 七尼民達羅山

此山名魚故 如是九山入水皆同八萬由旬出水不同

須弥山八萬由旬餘八山半半減初持雙山四萬由旬

乃至寂後鐵围山三百一十二半由旬廣量與出水量

同故頌云入水皆八萬妙高出亦然餘八半半下廣皆

等高量山間有八海前七名爲內寂初廣八萬四邊各

三倍餘六半半狹第八名爲外文謂初四萬由旬其餘

六海其量半半減謂第二海廣四萬乃至第七海一千

二百五十第八外海廣三億二萬二千由旬也謂九山

間有八海前七名內海具八功德水一甘二冷三軟四

輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腸第

八外海鹹水盈滿云

四洲六欲天色界無色事委可明下略之

北五有者 四洲 四惡趣 六欲 并 梵天 七

四禪 四空處 無想 五那含 二

一娑婆世界三千大千世界

梵網經云我今盧遮那方座蓮花臺周匝千華上得現

千釋迦一花百億國一國一釋迦各座菩提樹一時成

正覺文此經文意蓮華臺上盧遮那十地能化他受用
身也今且第二地菩薩所見佛身也復現千釋迦者千葉蓮花葉上釋
迦也一國一釋迦者一葉中百億國土故百億小釋迦
也此百億國土即三千大千世界也千葉蓮花各各
三千大千世界故可有千箇三千大千世界也今且此
世界娑婆世界三千大千界也問余者千葉質如何
答千葉一重四十葉充重故北五重也其中此娑婆三
千大千世界又寅角十三重目也
一三千大千世界權實不同事

法相意一佛所化國土三千大千世界外又無世界定

是權門謂也智論意三千大千世界一種至恒沙名

世界性此世界性一至恒沙名世界海此世界海一至

恒沙名世界種云云意取

第一異生羗羊心約果報地獄餓鬼畜生趣也

疏一云凡夫者正譯應云異生謂由無明惑隨業受報

不得自在墜於種種趣中色心雜類各各差別故曰異

也寶鑰上云凡夫作種種業感種種果身相萬種而

生故名異生疏二云羗羊是畜生中性取下劣但念

水草及蟠欲事餘無所知故順西方語法以喻不知善
惡因果愚童凡夫也文寶鑰上云愚癡無智均彼羝羊
之劣弱故以喻之文經音義三十三云娑婆羅此云愚必
栗詫此云異仇那此云生。凡夫者義譯也文大乘義
章云凡謂凡鄙之法夫謂士夫凡法成夫故曰凡夫文
宗鏡錄云惜身惜命名為凡愛妻愛子名為夫文
此有五類

一 地獄趣此有三

捺落迦此翻地獄也

一 根本地獄此有二

一 八熱地獄

一 等活地獄

一任心論引之一業也
正法念經云若欲善人若受戒人若善

行人樂行多作普遍究竟斷命根已心不生悔隨等活

地獄以四王天五百年為彼一晝夜壽五百歲文劫章

疏云四王天五百歲壽人間九百萬歲也文等活地獄

是為一晝夜也私云四王天人間五十歲為一晝夜

故也瑜伽論意云第一等活地獄者彼有情共造一業

者衆多聚集同墮此地獄而以種種苦具次第治罰之

受苦重苦故一時悶絕時空中有一聲此諸有情可還等

略釋一關

活可還等活聞此聲已即時活已又如前次第治罰如
一受一苦名等活地獄也業盡方出云

二黑繩地獄 正法念經云若人教生偷盜善人物若

受戒人若行一善人樂行多作盜離本處心不生悔墮黑

繩地獄以此三天壽一千年為彼一晝夜壽一千歲又

劫章疏云切利天一千年壽是人間三億六十萬歲也

文黑繩地獄是為一晝夜也 私云切利天人間百歲

為一晝夜故也瑜伽論意云黑繩地獄者獄卒先以黑

繩縛彼地獄罪人隨其處處若斫若割若鑿如是種

種若相長時令受一苦故名黑繩地獄也云

三衆合地獄 正法念經云若人教生偷盜邪行樂行

多作普遍究竟若人邪行尊者之妻墮衆合地獄以夜

摩天二千年為一晝夜壽二千歲 劫章疏云夜摩天

二千歲壽是人間二十一億四十萬歲也 衆合地獄

是為一晝夜也 私云夜摩天人間二百歲為一晝夜

故也瑜伽論意云衆合地獄者彼諸有情聚集一處時

便有獄卒驅逼罪人令入兩鐵大山間入已兩山即合

迫之血流注既被迫已又置槽中歷之既被歷已血

即流出又有大鐵山從上而墮令彼有情躡在鐵地若
斫若刺若擣若裂血便流注長時受苦此苦有三相一
兩山迫二鐵槽歷三鐵山墮也云

四號叫地獄 正法念經云若人斂盜邪見飲酒樂行
多作若以一酒與眾僧若持戒人若禪定者心則濁亂墮

號叫地獄以都史多天四千年為一晝夜壽四千年又

劫查疏云都率天四千年壽是人間五十六億七千萬

歲號叫地獄是為一晝夜 私云都史多天人間四

百歲為一晝夜故也瑜伽論意云號叫地獄者彼諸有

情多時受苦已即大火起由一此燒一身苦痛逼切之時

發一聲號叫長時受苦故名號叫地獄也云

五大號叫地獄 正法念經云若斂盜邪行飲酒妄語

樂行多作若王王等謂為正直二人諍對口不正說失

賊劫一命墮大號叫地獄以化樂天八千年為彼一晝夜

壽八千歲 劫查疏云化樂天八千年壽是人間二百

兆億卅萬歲 大號叫地獄以是為一晝夜也 私云

化樂天人間八百歲為一晝夜故也瑜伽論意大號叫

地獄者在彼地獄受種種苦從彼地獄出已便入此鐵

室中遍裹其身猶如胎藏發聲轉大倍前號叫地獄故
名大號叫地獄也云

六炎熱地獄 正法念經云若人堅重致盜邪行飲酒

妄語復有邪見樂行多作向他人說無施無捨善惡具

報隨炎熱地獄以他化天壽萬六千年為一晝夜壽命

一萬六千歲 劫章疏云他化自在天一萬六千歲是

人間九百兆億六十萬歲 炎熱地獄以是為一晝夜

也 私云他化天人間千六百歲為一晝夜故也 瑜伽

論意云炎熱地獄者亦名燒熱地獄謂彼獄卒以諸有

情置無量由旬三熱大鐵熬上左右轉之表裏燒轉如

炙魚又以大鐵串從下貫之徹頂而出及覆而炙令

彼有情諸根毛孔口中悉皆起焰復置大熱鐵地或仰

或撻以三熱大鐵棒或打或築令如肉團如是長時

受苦故名炎熱地獄也云

七極熱地獄 正法念經云若有致盜邪行飲酒妄語

邪見復於持戒淨行童子善比丘尼未曾犯戒令其退

壞言無罪福墮大熱地獄壽命半中劫 劫章疏意云

極熱地獄半中劫者增減劫中十增減也云 瑜伽論意

云極熱地獄者亦名極燒熱地獄也以三支大熱鐵串從
下貫之徹其兩膊及頂而出之由之從眼耳鼻口毛
孔之中猛焰流出又以三熱銅鑊遍裹其身令受極熱
之苦又倒擲鐵罐中弥滿三熱灰水煎煮之令其湧沸此
諸有情隨湯飄轉或出或沒令其血肉及以皮脉皆悉
消爛尋復澆出置鐵地上令彼皮肉血脉復生如一故還
鐵地中長時令受苦故名極熱地獄也云

八無間地獄 正法念經云若人重心致父母致父出佛
身血破和合僧致阿羅漢墮阿鼻地獄若造一逆乃至

五逆長百由旬乃至五百由旬受一苦一倍乃至五倍壽
一中劫劫章疏意無間一中劫者二十增減劫云瑜
伽論意云無間地獄者謂於東方多百踰繕那三熱大鐵
地上有一生猛熾火刺騰焰而來刺罪人穿皮入肉斬
筋徹其髓燒如脂燭舉一身皆成猛焰一方如是餘三方
火刺亦亦由心彼諸有情與猛焰和雜唯見火聚從四
方來火焰相雜無有間隙所受苦痛亦無間隙唯聞苦
痛叫喚聲知有衆生云又以鐵箕盛滿三熱猛焰出鐵
入之復置熱鐵地上令登大熱鐵山上而復下下而復

上從其口中拔出其舌以百鐵釘打而張之如一張牛皮
復更仰卧熱鐵地以熨鐵鉗鉗口令開以大熱鐵凡置
其口中即燒其口及以咽喉徹膈藏從下而出又以洋
銅而灌其口燒喉及口徹於膈藏從下而流出此苦相
有一六一四方火刺二以鐵灰敷入三上下鐵山四鐵釘
釘舌五令吞鐵丸六洋銅灌口云私云以上受苦無
間一邊也九無間有一五一受生無間謂此生無間無中
有故二壽命無間謂無中友故三身量無間謂無間地
獄縱廣二萬由旬彼地獄有情身量亦二萬由旬四受

苦無間無暫交樂故五受報無間必順生故

一八熱地獄在所事

十住心論一云地獄者順正理論云此瞻部洲下過一

萬踰繕那有阿鼻旨深廣同前謂各二萬故彼底去此

四萬踰繕那餘七地獄在無間上

二八寒地獄一八地獄八熱地獄所攝也

一類部陀地獄 瑜伽論意云類部陀者此云炮也有情
極重寒苦被逼一切身分皆悉卷縮如瘡胞也云
私云壽等活地獄半分也

二尼賴部陀地獄 瑜伽論意云尼賴部陀此云胞裂也
猶如胞清膿血流出其瘡亦卷縮云云 私云壽黑繩地
獄半分也

三額折吒地獄 瑜伽論意云額折吒亦名噉活被迫
極寒不開口不動舌故唯云額折吒額折吒故云額
折吒地獄也 私云壽衆合地獄半分也

四矐矐婆地獄 瑜伽論意云矐矐婆亦名赫赫丸被
迫極寒不開口不動舌故唯云矐矐婆矐矐婆故云
矐矐婆地獄也 云 私云壽號叫地獄半分也

五虎虎婆地獄 瑜伽論意云虎虎婆亦名虎虎丸被
迫極寒不開口不動舌故云虎虎婆虎虎婆故名虎
虎婆地獄也 云 私云壽大號叫地獄半分也

六盟鉢羅地獄 瑜伽論意云盟鉢羅此云青蓮花由
廣大寒苦所觸身體分裂或五分或六分分裂似青蓮
花色形云云 私云壽炎熱地獄半分也

七鉢特摩地獄 瑜伽論意云鉢特摩此云紅蓮花此
地獄受苦過前云云 故色變為紅色皮膚分裂或十或多數
似紅蓮花形云云 私云壽極熱地獄半分也

八摩訶鉢特摩地獄 瑜伽論意云摩訶鉢特摩此云大紅蓮花彼身分極大紅色皮膚分裂或百或多數也更過於前故名大紅蓮花地獄也云 私人壽無間地獄 半分也 初二隨身立一名次三隨聲立一名後三隨色變立一名也又八寒地獄罪業事追可堪載之也 俱舍論云此中有情嚴寒飢渴逼隨身聲色變以立其名 此八並居瞻部洲下如前所說大地獄傍

二近邊地獄此有四增
一 燄煨增 俱舍論云一燄煨增謂此增內燄煨充滿

有情往彼纜下足時皮肉與血俱爛墜舉足皮肉還生復如一本

二 尿糞增 又云二尿糞增謂內尿糞泥滿於中有娘矩吒虫腎利如針身白頭黑有情墮彼皆為此虫鑽

皮破骨呻食其躰

三 鋒刃增 又云三鋒刃增此有三一刃刃路謂於此中仰布刃刃以為大道有情墮彼纜下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生復如一本二劔葉林謂此林上純以利劔刃為葉有情墮彼時風吹其葉墜斬刺支體零落

骨肉有為狗攫掣食之。三鐵刺林謂此林上有利鐵刺
長十六指有情至彼時為狗爭彼迫上下樹時其刺鋒
鋒下上鑿刺有鐵嘴鳥喙有情眼睛精心肝爭競而食
四烈河增 又云四烈河增謂此增量廣滿中熱鹹水
有情入中或浮或沒或逆或順或橫或豎轉被蒸被
煮骨肉靡爛如大罐中滿盛汁置麻米等以猛火下燃
麻等於中上下迴轉舉體靡爛有情亦然沒欲逃走兩
岸上有諸獄舉手執刀槍禦押令迴無由得出此河
如塹前三似菌四面各四增故云十六此是增上被判

害故名一增或說根本地獄出更遭此苦故說為一增文
私云近邊地獄其壽無一定隨業輕重長短不定也
三界義云問何名近邊地獄耶 答近邊地獄者八大
地獄四面門外各有四增一糖煨增二尿糞增三鋒刃
增四烈河增近有根本地獄邊故名近邊地獄也云
一百卅六地獄事 瑜伽論意云根本八熱地獄各有
十六增故百廿八增也根本八大地獄百廿八增合百
三十六地獄也云 私云八寒地獄四增無一之也
三孤獨地獄 三界義云問何名孤獨地獄耶 答此

地獄處處不定或近或遠在江河山邊曠野或在地下
及空中或一人二人或是多人隨前業報輕重若別於
其所受罪不同也文私云於日本越中立山信州淺
間相州箱根地獄此類也

二餓鬼趣」正理論明三種 正法念經說八種

正理論云諸鬼本住琰魔王國從一展轉散趣餘方此
瞻部州南邊直下深過五百由旬那量有琰魔王都縱
廣量亦尔鬼有三種謂無少多賊三各分三故成九類
○鬼以人間一月為一日乘此月歲壽五百年文

正法念經以人間十年為一晝夜壽五百歲云

三種鬼

亦云無福德
一無財鬼三
不得食故

一炬口鬼 謂火炬炎熾常從口出

二針咽鬼 謂腹大如山咽如針孔

三臭口鬼 謂口中腐臭自惡受苦

一針毛鬼 謂毛利如針行刺為利

故行針炙故也

二臭毛鬼 謂毛利而臭自接受苦

三大癭鬼 謂咽嚙大癭自散膿

少得淨妙
二少財鬼三
飲食故

一得弃鬼

謂常祭所弃物食故

三多賊鬼三

二得失鬼

謂常陌頭所遺物食故

三勢力鬼

謂羅刹夜叉毗舍闍等所

受福樂類也

宗密釋云鬼有三一無賊二少賊三多賊又各有三

無賊三者一炬口鬼灸口出燒村里家寺等故墮地

獄復墮鬼道二針咽鬼腹大如山咽如針孔破定齋

夜食盜衆僧食等三臭口鬼口中腐臭自惡受苦多

食名利自是他非讚惡人毀賢善故二少賊三者一

針毛鬼身毛利如針行刺爲刺故行針灸及刺畜生

故二臭毛鬼毛利臭自接受苦賣買魚鳥等畜生皮剥

等故三大癩鬼咽垂大癩自取膿由嫉妬常生瞋恨故

三多賊三者一得弃鬼常祭所弃物食少施多慳所棄

物方施人故二得失鬼常陌頭所遺物食於現賤人

被失思賊徒爭施物故三勢力鬼夜叉羅刹等也罪

福不精故有山河樹下等苦樂相雜

八種鬼

一針口鬼

正法念經御引證論云針口鬼者若人慳嫉以賊雇人令行

致戮若夫令妻施沙門等其婦慳惜實有言無隨針
口餓鬼中 文

二食吐鬼 又云食吐鬼者若有婦人誑感其夫自散
美食或有又夫妻無異心便起妬意獨食美味隨食吐
餓鬼中 文

三食糞鬼 又云食糞鬼者若人慳惜以不淨食施沙
門等彼不知已而便食之隨食糞餓鬼中 文

四無食鬼 又云無食鬼者若人慳嫉自恃強力任誣
良善繫之囹圄禁人糧食令其致死不_レ生悔恨隨無

食餓鬼中 文

五食水鬼 又云食水鬼者若人沽酒加水灰汁以
惑愚人不_レ行布施不_レ修福德不_レ持禁戒作已不_レ悔

墮食水餓鬼中 文

六熾燃鬼 又云熾燃鬼者若人貪嫉枉糞人賊破人
城擲致害人民抄掠得一賊奉王大臣轉增凶暴隨熾

燃鬼中 文

七欲色鬼 又云欲色鬼者若男若女行媼女法因
此得一賊施非福田不淨心施隨欲色餓鬼中 文

八魔身鬼 又云魔身鬼者若行邪道說邪見法謂
是真諦不信正法墮魔羅身餓鬼中

論云三十六種餓鬼等 皆由慳嫉因業生

針口慳嫉雀紋一人 食吐夫婦感妬食

糞鬼慳惜施穢食 無食枉一人囚斷食

水鬼灰酒不行施 熾燃棄賊奉王臣

欲色媼法不淨施 魔身邪法謂真諦

私云三十六種餓鬼事追可勘載也

一閻魔王宮事

三界義云問閻魔王宮在何處耶 答此瞻部洲下過

五百由旬在閻魔王國縱廣亦五百由旬從此展轉散

居餘處俱舍文問此琰魔王為受一苦者為受一樂者耶 答

依長阿含經者琰魔王身有苦樂二相即彼經云閻羅

王宮晝夜三時有大銅鑪自然有前若鑪在一入宮內王

見怖畏出宮外若鑪出外王見怖畏入宮內時大獄孽

提閻羅王卧熱鐵上熱鐵以鈎壁開口以洋鐵灌之燒

其唇舌從咽至腹通徹下遍無一不焦爛受此苦已復

與諸采女共相娛樂與諸大臣眷屬同受福樂經上文俱

舍論云或有端嚴具大威德受諸福樂自在如一天矣是其閻魔王苦樂二相也 問何故閻魔王名閻魔法王若損害眾生故不可一名法王若為饒益眾生故今有何饒益相耶論伽論問也 答論文云閻王於眾生能作饒益不作損害何以故若有罪業眾生至閻王所時彼王為現同類相似身告彼眾生云汝等依自所作業當受其果云彼諸眾生各自了知自業還自受報於閻王使者又知如變化非受生是故於閻王無一及害無瞋恚心不懷怨恨由一此捺落迦中更不造新業何以故業

若盡脫地獄苦若於閻王所生害心瞋心者依此業力經無數劫不可更出地獄之門是故閻魔王由能饒益諸有情故名為法王論上文

三畜生趣 又云傍生

正法念經云觀諸畜生種種若別有三十四億隨心自在生五道於五道中畜生種類其數最多種種相白種種色類行食不同群飛各異文 論一云傍生趣類極多 水陸空生形無邊

怨對邪法邪論議 蛇虵鳥鴉互致害

相隨愛心施結契

必生鴛鴦鴿鳥等

怖畏強賊破聚落

後生麀鹿多怖中

化生養蠶及殺虫

外道火祀生化生

濕故諸水虫龜等

邪見故虫祭天等

三毒未斷得世通

起瞋破國生卵生

染心和合牛馬等

邪見非禮生胎畜

如是等類壽無定

多分傍行故名之

論注釋云

一怨對者若人邪見習學邪法互相諍論後生怨對畜

生中還相故害所謂蚺蛇黃鼯馬牛水牛烏角鴟

等此類極多壽量無一定

二相隨者若人為生死故行布施時尋共發願於當來

世常為夫妻後生命命鴛鴦鴿鳥多樂愛欲此類極

多壽量無定

三怖畏者若人喜作強賊擊具吹具破壞聚落作大音

聲如諸恐怖生麀鹿中心常恐怖此類極多壽量無定

四化生者若人養蠶故蠶蒸煮水漬生無量火鬚有諸

外道取以火燒祀天求福生化生畜生中種種具

類此等極多壽量無一定

五 濕生者若人邪見故害龜蟹魚蟹蚌蛤池中細蟲酢中細蟲或邪見事天殺蟲祭祀生濕生畜生中此類極多壽量無一定

六 卵生者若人未斷貪欲嗔癡修學禪定得世俗通有因緣故起嗔恚心破壞國土生卵生飛鳥鷓鴣等中此類極多壽量無一定

七 胎生者若有衆生以愛欲心和合牛馬令其交會或令他人邪見非禮生胎生畜生中此類極多壽量示

定已上論全文也

一龍趣事 亦是傍生趣所攝也

論一云

瞋火感龍趣嚴顏不可一遇熱沙身上雨啞蟲鱗下聚皮膚幾銷脫毒氣數為霧修羅挽索來金鳥搏翅附閻浮行不善非法作禍屢人道若無惡善龍泉下注割身猶可一忍何况罵聲句可一畏一嗔報長時不免懼御注釋云起世經云龍及金翅鳥各有四生謂卵胎濕化大海水下有娑伽羅龍王宮縱廣八萬由旬七寶所成

蘭苑泉池衆鳥和鳴佉羅山此云持雙內海有難陀憂波
難陀二大龍宮大海之北爲諸龍王及金翅鳥生一大
樹名曰居吒奢摩離此云鹿聚其樹根本周七由旬入地二
十一由旬高百由旬遍覆五十由旬其樹東面有卵生
龍及卵生金翅鳥宮南面有胎生龍及胎生金翅鳥宮
西面有濕生龍及濕生金翅鳥宮北面有化生龍及化
生金翅鳥宮此等諸宮並皆縱廣六百由旬衆寶莊嚴
又云正法念經云若多瞋癡生大海中深萬由旬龍所
住城名曰戲樂縱廣正等三千由旬龍王滿中一者法

行二非法行一護世界二壞世間法行龍王住處宮殿
不雨熱沙謂於前世受外道戒行布施而不清淨以瞋
恚心願生龍中憶念福樂隨順法行無熱沙苦然其頂
上有龍蛇頭其名曰七頭龍王象面龍王和修吉龍王
德又迦龍王跋難陀龍王等以善心故依時行雨令諸
世間五穀成就豐樂安穩不降災雹信佛法僧於四天
下降澍甘雨非法龍王所住之處常雨熱沙焚燒宮殿
及其眷屬磨滅後生其名曰惱亂龍王奮迅龍王黑色
龍王多聲龍王若諸衆生不行善法不孝父母不敬

沙門如_レ是惡龍增長勢力於四天下起惡雲而五穀不_レ成能壞世間_{經已上} ○非法行龍王者 ○命極長者壽一_{中劫} 中劫法行龍王者 ○命極長者壽一_{中劫} 一阿修羅趣事

論一云起世經云須弥山東過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿修羅王國土縱廣正等八萬由旬有一大樹名稱質咄羅波叱羅其本周圍滿七由旬入地二十由旬高百由旬枝葉蔭覆五十由旬其宮皆是七寶合成其次復有一切諸小修羅等宮正法念經云天之

怨敵名阿修羅略有二種一鬼道所攝二畜生所攝鬼道攝者魔身餓鬼有神通力畜生攝者住大海中羅睺阿修羅王又云依正法念經略明四地第一地者若娑羅門第一聰惠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一晝夜壽五千歲第二地者若人作大施會供養外道不行淨施以種種食施於破戒雜行之人心無正思如是施已生墮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食日種

種博戲因此得一賤行不淨施以食施於破戒人無
心正思如是施已生花鬘阿修羅中人間七百年為彼
一晝夜壽七千歲第四地者若人邪見不識業果見弟
一精進持戒人來從其求乞乃施一食而作是言汝下
賤人以有何福德生鉢奇婆阿修羅中人間八百年為
彼一晝夜壽八千歲又云阿素洛者與諸天眾違諍
交通多諂曲故或天鬼畜三趣中収
私云以有修羅威德光明邊天攝義在一之
四羖羊外道 此取因果撥無類也又外道生天持第

三住心所攝也 大日經說卅種大外道 釋摩訶衍論
說九十六種大外道九萬三千眷屬外道也 楞伽經
說百八邪見 瑜伽論說十六計 智度論釋十六知見
大日經三十種外道

論一云 時大相應二建者 自在流出計尊貴
自然內我執人量 遍嚴壽者數取趣
識藏知者及見者 能所二執內外知
相梵人勝計常定 顯生二聲與非聲
如一是三十六外道 各各迷真如輪轉

一時外道 疏云經云後計有時者謂計一切天地好醜皆以一時為因○以不觀時自性故而生如是妄計也
二五大外道 又云經云地等變化者謂地水火風空各各有執為真實者或言地為萬物之因以一切眾生萬物依地得生故以不觀地之自性但從眾緣和合有故生是見○次有計水能生萬物火風亦尔或計萬物從空而生

三相應外道 又云經云瑜伽我者謂學一定者計此內心相應之理以為真我○不觀心自性故如是見生以

為真我 文 瑜伽此云相應

四建立淨外道 五不建立無淨外道 又云經云建立淨不建立無淨者是有二種計前句謂有建立一切法者依此修行謂之為淨 次句謂此建立非究竟法若無建立所謂無為乃名真我亦離前句所修之淨故云無淨也由不觀我之自性有如是見生
六自在天外道 七流出外道 又云經云若自在天若流出及時者謂一類外道計自在天是常是自在者能生萬物○計流出者與建立大同建立如從一切

法此中流出如從手功出一切法。○次云時去與前時外道宗計小異皆自在天種類也。

八尊貴外道 又云經云尊貴者此是那羅延天外道計此天湛然常住不動而有轉相造成萬物。○由不觀

我之自性故生如是妄計也。

九自然外道 又云經云自然者謂一類外道計一切

法皆自然而有無造作之者如蓮花生而色鮮紫誰之所染棘刺利端誰之所削成故知諸法皆自爾也。

十內我外道 又云經云內我者有計身中離心之外

別有我性能運動此身作諸事業。

十一人量外道 又云經云人量者謂計神我之量等

於人身身亦小身大者亦大。

十二遍嚴外道 又云經云遍嚴者謂計此神我能造

諸法然世間尊勝遍嚴之事是我所為。

十三壽者外道 又云經云若壽者謂有外道計一切

法乃至四大草木等皆有壽命也。

十四數取趣外道 又云經云補特伽羅謂彼宗計有

數取趣者皆是一我但隨事異名耳。補特伽羅此

云數取趣者

十五識外道 又云經云若識者謂有一類執此識遍一切處乃至地水火風空界識皆遍滿其中

十六阿賴耶外道 又云經云阿賴耶者是執持含藏義亦是室義此宗說有阿賴耶能持此身有所造作

舍藏萬像攝之則無所有部之則滿世界不同佛法中第八識義也 阿賴耶此云含藏

十七知者外道 十八見者外道 又云經云知者見者謂有外道計身中有知者能知苦樂等事復有計能

見者即是真我

十九能執外道 此所執外道 又云經云能執所執謂有外道言身中離識心別有能執者即是真我能運

動身口意作諸事業有說言能執者但是識心其所執境界乃名真我

此一內知外道 此二外知外道 又云經云內知外知者亦是知者別名分為二計有計內知為我謂身

中別有內證者即是真我或以外知為我謂能知外塵境界者即是真我也

卅三社相梵外道 又云經云社相梵者謂與知者
外道宗計大同但部黨別異故特出之耳私云社
相梵翻名未勘也

卅四摩奴闍外道 又云經云若摩奴闍者智度翻
爲人即是人執也具譯當言人生此是自在天外道
部類計人即從人生故以爲名文

卅五摩納婆外道 又云經云摩納婆者是毘紐天
外道部類正翻應言勝我言我於身心中最爲勝妙
也彼常於心中觀我可一寸許也文

卅六常定生外道 又云經云常定生者彼外道許我
是常住不可破壞自然常生無有更生故以爲名也文

卅七聲顯者外道 卅八聲生者外道 卅九非聲外道
又云經云聲非聲者聲即是聲論外道若聲顯者計聲
體本有待緣顯之射性常住若聲生者計聲本生待一
緣生之生已常住○非聲者與前計有異彼計聲是
遍常此宗悉撥爲無文

問云經流并大師御釋共二十九種外道見何云三十
種乎 答付之一義加惣我爲卅種云一義持外道

立二種為九種經文分明於時外道後計有時入時二種說故也

釋摩訶衍論九十六種大外道

釋論九不言外道者九十六種諸大外道九萬三千眷屬外道又

開解鈔第十七云賴論九十六種大外道者問本論

下文云九十五種外道云本釋相遠何答或入云僧佉

數論 衛世 勝論勒娑婆若提子自在韋但等六師外道

各有十五人弟子加本六師成九十六也又九十五者

百論疏嘉祥云若提子誦勒娑婆經文依此釋若提子

勒娑婆弟子也當知若提子是勒娑婆十五人弟子

隨一也若提子又有十五人弟子故於若提子一人

具師弟子二義再數云九十六約人體云九十五也云

又演密抄中九十五外道加扶佛法外道云九十六

取私云扶佛法外道者犢子部歟今推此說前約

入躰九十五更加犢子部云九十六欵筆削記云

如キハ花嚴經說有九十六謂六師各有十六種所學法

一法自學餘之十五各教十五弟子師從合計又成

此數文此釋同前一人再數義矣云

瑜伽論十六計一智論十六智見理一此大同也

一執因中有果論者凡云代利婆此云雨際計因常恒具有果性

二計從緣顯了論者一數論外道計法射自本有射是常而但從緣宜吐顯了

三計去來實有論者二一數論外道計過去未來實有非假如現在

四計我實有論者七一數論二勝論三尼健子主九赤衣六遍出此

五計常論者凡云伊師迹六師隨一也計全常分常有想常無想常俱非常

六計宿作論者無繫外道計現所受苦由宿作惡因由勤精進吐舊業故自餓投身修行

七計自在論者一自在天外道也

八計害為正法論者濁世諸婆羅門為欲飲食肉妻祀立論言若於祠中害諸生命能

九計邊無邊論者謂即依止諸靜慮故於彼世間住有邊想住無邊想俱不俱想上下有邊於傍無邊

十計不死矯亂論者苦有人來問世出世道彼便辨云我事不死淨天淨天秘密不應託別等

十一計諸法無因見論者一無因外道也

十二計斷論者欲界人天色四靜慮處四大色如病如箭四無色界慶細色如癱若我死後斷滅無有

十三計空見論者計無因果無作用無實事一切無無外道也

十四計空勝論者謂闍諍劫諸婆羅門是及勝種是梵王子腹口所生餘則不尔

十五計淨論者

於殘伽何等沐浴支解所有者惡速皆
或持糞穢戒及現涅槃計為清淨

十六計吉祥論者

見此間日月懷蝕星宿失度為事
不安置第草謂曆數者作如是計

以上諸外道等取非因計因果撥無邊攝第一住心也

五凡夫此取一向行惡行類也又凡夫生天時第三

住心所攝也

論云異生羴羊心者此則凡夫不知善惡之迷心愚
者不信因果之妄執○遂乃嗜滋味乎水陸耽花色乎
乾坤放鷹催穴斷填腹之禽命走馬彎弓殺快古之獸

身涸澤竭鱗族傾數斃羽毛合圍以為樂多獲以為

功不顧解網之仁豈行泣辜之悲荒嬉無度晝夜樂

只或抄掠他賤物奸犯人妻妾四種口過三種心非誹

謗人法播植闡提無時不作無日不行不忠不孝無

義無慈五常不能羅網三乘不得牢籠

十惡業

論一頌云 三途因業是十惡 一業必為五種因

數取云為動作咎 誰知來世多苦辛

身三口四意根本 一毒萬延令人論

知一過必改齊賢聖

若男善女惡必仁

身三

一**放生** 論云放生之罪能令衆生墮三惡道若生

人中得二種果報一者短命二者多病

二**偷盜** 又云劫盜之罪亦令衆生墮三惡道若生入

中得二種果報一者貧窮二者共賊不得自在

三**邪淫** 又云邪淫之罪亦令衆生墮三惡道若生人

中得二種果報一者婦不貞潔二者不得眷屬

口四

一**妄語** 論云妄語之罪亦令衆生墮三惡道若生人

中得二種果報一者多被誹謗二者爲人所誑

二**綺語** 又云無義語罪亦令衆生墮三惡道若生人

中得二種果報一者所有言語人不信受二者有所

言說不能明了

三**惡口** 又云惡口之罪亦令衆生墮三惡道若生入

中得二種果報一者常聞惡音二者恒有諍訟

四**兩舌** 又云兩舌之罪亦令衆生墮三惡道若生人

中得二種果報一者得弊惡眷屬二者得不和眷屬

意三

一貪欲 又云貪欲之罪亦令衆生隨三惡道若生人

中得二種果報一者多欲二者無有厭足

二瞋恚 又云瞋恚之罪亦令衆生隨三惡道若生人

中得二種果報一者常爲一切求其長短二者常爲

衆人所惱害

三邪見 又云邪見之罪亦令衆生隨三惡道若生人

中得二種果報一者生邪見家二者其心諂曲

一邪見 二邪思惟 三邪精進 四邪念

五邪定 六邪嬖 七邪業 八邪命

五逆大小乘

依薩遮尼經意者一破壞堂塔等焚

燒經藏二謗三乘三於一切出家人若有戒若持戒

打罵哥噴四斂父斂母出佛身血破和合僧斂阿羅

漢五撥無因果云此大乘五逆也小乘五逆大乘第

四一種開也 問五逆逆字意如何 答或說云隨

無間時其身逆隨也

一地獄 二餓鬼 三傍生 四北列

五無想天 六世智并聰 七佛前佛後八盲聾

一爲利養故詐現奇壯

五種邪命

- 一 二為利養故自說功能
- 二 三為利養故占相吉凶與人說之
- 三 四為利養故高聲現一威令一人畏懼
- 四 五為利養故彰已有德感動人心

四種業事

- 一 一順現業——謂此生作業即現生受果也
- 二 二順生業——謂此生造業次生感果也
- 三 三順後業——謂此生造業度生第三生等受果也
- 四 四順不定業——謂此生造業感果體不定也

四業中前三增長業後一不增長業也

二種業事

- 一 一引業 亦云牽引業 感苦果惣報業也
- 二 二滿業 亦云圓滿業 感醜陋尊卑別報也

四顛事 云四倒

演密抄云外道謂世間為常樂我淨二乘謂永寂為涅槃則無常樂我淨復為四倒

八顛事 又云八倒

涅槃經云佛告迦葉善男子謂八倒者於非苦中生於苦想苦生樂想無常常想無常無我我

想我無我想淨不淨想不淨淨想是名顛倒下文

永正七庚午年二月始自十六日至廿五日當卷
記之畢是則為高野住山之仙順房要書也

印融七十六歲

寶龜院老苾芻朝印以彼于正本令校合之畢

元和三丁巳年十一月廿一日

尾州住丹下淨善開板

安福密宗

寬永三年七月老和歌山望月光衛門殿申請候

