

108

2

教行信證畧讚

六

館書圖京東				
六	二		一〇	
冊	號	架	函	類門

教行信證畧讚第十二

信卷五

夫佛說難治機至之所能治

一畧釋難治機。二廣引經其相。三釋成本願悲益。初畧標中。一

先學三種重病。已下涅槃經文。古來有二解。一云選擇集第十

一。讚嘆合佛章。引天台中道府藏靈藥。及真言懺持。醍醐靈藥。例

以明此念佛靈藥。能滅五逆重病。由此言之。涅槃會中依如

來引導。發起闍世無根信。今此往生法中。能使逆惡之輩。契入

佛願悲益。雖爾闍世發心有五德。一慙愧。二懺悔。三發露。四善

友。五信心。如下三品人。一無慙愧。經云無有慙愧。二無懺悔。釋

云未曾慙愧悔前僣。三無發露。既無前二。豈有發露乎。四無信

淨信院道隱師述
齊藤聞精師校閱

心。既云唯知作惡。寧有有信心。唯有善友一緣。由聞名號。方乃往生。應知云云。此六要意。二云此中所明。本末二教無碍圓融。倣禪師引華嚴等諸大乘經。直明念佛利益。今以無根信。合此他力信樂。此信樂即是願作佛心。即是度衆生心。未死已得天身等者。入正定聚之相也。故稱諸佛弟子。即是眞佛弟子之義。由融會彼此。故結言。今此大聖眞說等。所指涅槃經文耳。又提婆開世觀經起化之人。不於觀經得益者。顯是權人。於涅槃會自明重悔者。即是抑止門義。月愛三昧所放光明。示歡喜光德。照開王者。彰慈光遐被。生能安樂。心華開敷。能令衆生得法喜。此光即名號。故云諸善中王。甘露味。世尊廣說罪業輕重。及譬喻等。即種々安慰。爲說妙法之義。無根信者。能生清淨願往生心也。此是願作佛心。即度衆生心。佛嘆利他深廣德。文可見。次云我今未死已得天身等者。入正定聚益。諸佛弟子者。合眞佛弟

子可知。次有偈頌。前云如是密義。次云如來密語。不可思議等。今偈明三密德。爲自爲他爲聖爲淨。如來一相一味。大涅槃經。即不出根本修多羅。故上來引華嚴涅槃。今引涅槃釋攝取深意。即是如來口密法門。又釋迦實是慈悲父母等者。本於此意密之文。又爲度娑婆分化。入八相成佛度衆生者。即是身密。往返八千者。與此中着鬼魅之人合。長行中明開世發心久遠者。與上菩薩摩訶薩。不可思議合。大涅槃經不可思議故。重顯觀經攝逆法門。爲阿闍世不入涅槃者。爲說觀經起化之終也。由彼四不可思議故。融涅槃說。唯除五逆之文。結云難化三機。難治三病等。善思念之已上。上來二義中。初顯念佛利益。後以彼顯唯除五逆文。各據一義。雖然文承接未詳。今私按涅槃引文。雖有三段。唯初難化三機爲要。後二段顯其相。由此思之。正明願力不思議。能治難化。承上本。唯是不可思議。不可說不可稱信樂也。

喻如如來誓願藥。能滅一切智愚毒。如阿伽陀藥。滅一切毒之
 文。來引經彰悲願。不思議力。能滅一切毒。逆謗闍提是毒中
 之最。說為難治。云何得治耶。故廣引涅槃經。以明佛力能治難
 化之三機。文云。臍病隨意藥。結云。本願醍醐妙藥。治一切病。此
 乃彰悲願勝利。超過于餘教。可知。引涅槃經有三文。初現病品
 文。明難治三病。非餘人之所能治。唯佛大醫王。能治發菩提心
 也。第二梵行品文。又下廣明闍王五逆難治病。非餘人餘藥
 之所治。佛力能治。闍王身心病。使生無根信。即是為釋成前現
 病品。難治能治之相。引之故。文云。有能治者。無有是處。又云。無
 良醫治我身心。又云。無有良醫。而救療。又云。無良醫。救療我罪。
 又王言者。婆曰。今病重於正法之王。與逆害。一切良醫妙藥。咒術
 善巧。臍病所不能治。又云。今我又無上大醫。演說法藥。除我病
 苦。此等皆顯必死難病也。其廣有六臣六師所說者。為顯非餘

人餘醫之所治。廣舉簡非。上文云。非聲聞緣覺菩薩所治。况六
 師外道等能所治乎。唯佛世尊獨能治之。故者。婆白曰。如王所
 言。無能治者。佛世尊有金剛智。能治一切惡罪。又云。如來為大
 醫。非六師也。又復空中告曰。除佛世尊。餘無能救。又云。汝今當
 隨者。婆所說。莫隨邪見六臣之言等。此等皆顯前從佛得聞治已
 即發菩提心意也。又言下明如來三密。能治闍王病。身業放光治
巧說治王心病。使生無人此顯佛能治之相也。第三迦葉品文。又言
根信。心業能悲念極惡羅闍祇下。前闍王與逆之始。未難知。故引顯與逆之相。更結成
 唯佛能滅二逆罪。殺父。殺聖。獲無根信。除佛無能除滅者。由此言之
 涅槃引文雖廣。要唯詮顯難化三機者。非餘人之所治。唯佛世
 尊金剛智。能治使發菩提心。無根信。即此中今引意。以釋迦佛
 力能治。顯彌陀願力。何者。在世闍王。生在佛世。有釋迦開化
 便得滅罪生信。佛滅後眾生。無釋迦開化。何由得滅重罪乎。又

非餘道之所治。亦何由治乎。今濁世無佛時。唯有彌陀名願力。而足能治重罪。以此義故。以釋迦佛力。顯彌陀願力。釋迦三密。能治闍王身心病者。即是顯光明名號攝化十方。其生無根信者。顯眾生貪嗔煩惱中。能生清淨願往生心。應知。蓋以聖道諸經。為在世正法故。寄闍王與逆。以顯佛力能治逆罪。淨土教法為像末法滅故。說彌陀願力能攝逆惡。在世佛力治逆罪者。即是未來願力攝逆。是故以彼佛力。顯此願力。則彼闍王逆罪。即此下品五逆也。是故今引意。密攝下品相。其必死病者。即下品必墮無間是也。其無餘道能治者。即顯定散諸善無他方便也。耆婆是善友者。即是遇善知識也。唯佛能治者。即是為說妙法。教令念佛也。妙法即是木願醍醐妙藥也。其生無根信者。即是稱南無阿彌陀佛也。伊蘭樹者五逆罪也。栴檀樹者。即是稱南無阿彌陀佛也。伊蘭樹無栴檀佛也。安樂集引。觀佛。下品惡人一生造惡。曾無信佛法。如伊蘭樹無栴檀。喻念佛三昧。

檀子。曰之無根。臨終始遇知識。持名號。如伊蘭子生栴檀樹。故曰無根信。高祖曰。木願力回向大信心海等。當知涅槃真說。即寄闍王。顯下品攝逆之相。引意粗如爾。

○涅槃經言乃至三菩提心。已上

引經三文。中第一現病品。南本第十文。前品云。世尊我今背疾。學體皆痛。我今欲臥。如彼小兒及常患者。文殊汝等。當為四

部廣說大法。至。為欲調伏諸眾生故。現身有疾。右脅而臥。至此品。迦葉請問。以明如來久斷病因。無有病苦。為治眾生病故。現

病。故名現病品。然眾生病有三種。不差。凡夫一。差不差。乘差。病。故名現病品。然眾生病有三種。不差。復後三十一說。如三病人俱至醫所。一易治。二難治。三不可治。

易治者菩薩。難治者聲聞。不可治者一闍提等。與此次第前後耳。經曰。迦葉世有三人。至。善男子。譬如有病必死無治。若有

病隨意醫藥。若無此三。如是之病定不可治。當知是人必死不

疑。是善男子三種人亦復如是。若有聲聞緣覺菩薩。或有說法。或無說法。不能令其發阿耨多羅三藐三菩提心。第一一人不迦葉譬如病人。若有瘡病隨意醫藥。則可令差。若無此三。則不可差。聲聞緣覺亦復如是。從佛菩薩得聞法已。即便能發阿耨多羅三藐三菩提心。非不聞法能發心也。第二人二乘病不差也。迦葉譬如病人。若有瘡病隨意醫藥。若無此皆可差。有一種人亦復如是。或值聲聞不值聲聞。或值緣覺不值緣覺。或值菩薩不值菩薩。或值如來不值如來。或得聞法不得聞法。自然得成阿耨菩提等。第三人若病決。今此中引第一凡夫病難治。此文有二。初標列。後如是定治。三病下釋。釋中又三。初法說。二譬如下譬說。瘡病人隨意醫師。隨意藥是為三。隨意者自在之義也。若無此三。則定必死病。是譬世病藥為喻也。三是三種人下合法也。然今所引。從佛菩薩已下二十二字。是第二聲聞緣覺合法文。今引之第一人下者。

恐似錯亂。又省末後一句。非不聞法。能發心。又施文點與經意相違。何意爾耶。解云鈔云。從佛菩薩已下文返倒。若有聲聞等三十二字。應在於從佛菩薩等上。蓋是錯刊耳。今謂不然。若如解者。又可改文點。不爾則無所合法。又從佛菩薩已下文。可言無用。三人病中。何但舉凡夫二乘耶。又為高祖不能見經文乎。經文三段分節分明。高祖寧容迷其文哉。今謂高祖引經旨趣。恐有深旨乎。今試解今轉用。唯舉凡夫三病不可治耳。經意其二乘有藥則差。如從佛菩薩聞法發心。若無藥則不差。如不聞法發心。如其凡夫三病。有藥無藥俱定不可治。必死如聲聞緣覺菩薩。有說法。有或不說法。無不能令發心。不可治。故云。悉非聲聞緣覺菩薩之所能治。而不言佛所治。故知聲緣善之藥。有無俱不能治。故有猶如無。唯有如來大醫王能治之。下梵行品文。既佛能治世王逆罪。豈言無佛能治乎。言不可治者。示非聲緣善所治也。

今得其經意。轉用取義。回二乘病行之文於凡夫處。而彰凡夫重病之妙藥。唯有如來醫藥得能治。非餘一切三乘醫藥之所治。如有病必死無治。若有瞻病隨意醫藥者。謂從佛菩薩聞法已即發心。即下文所謂。唯佛世尊能治。闍王重病其義也。次若無瞻病隨意醫藥。如是之病定不可治者。除佛餘一切三乘醫藥。定不可治故。云若有聲聞緣覺菩薩等。即下文所謂。六師外道等一切醫藥。不可治身心病。是其義也。何以如是。轉用顯義者。當知凡夫重病。非聲緣苦之所能治。唯釋迦佛力能治之。佛滅後凡夫重病。唯彌陀本願。醍醐妙藥能治之。除之外一切。無有能治者。故。上言。如來醫藥。滅一切毒。為顯此義。隨義轉用。實妙手段。

○又言等

第二引梵行品文。北本十八

右

南本十七

右

淨影疏五之上

左

云。梵行品末。闍王懺罪治病之法。應此梵行故。下文中世王殺父。即是心病。身瘡增劇是其身病。佛放慈光治其身病。為說妙法。除其心病。治此兩病。故名病行。若彼懺罪非病行。應有所指。不應直爾。問曰。彼若是病行者。何故在於梵行品說。釋曰。一品備論多法。諸經同。有不足可怪。問曰。若彼是病行者。何故文中不標不結。釋言辨義大例有二。一當相直論。須標須結。二寄人寄事表法。直示學人舉事便罷。諸經多爾。然下文寄人表法。寄彼世王懺悔滅罪。除害父之逆。以顯菩薩懺悔。滅除一切罪障。以為病行。不唯將彼世王懺悔害父之逆。以為菩薩一切病行。故無標法。上章安疏云。第二歎經滅罪之能。惡即闍提。四重五逆皆能滅之。舊解闍王是實逆。經力能滅。非無此義。而密迹經云。闍王是方便。示現滅逆之方。例如調達破僧定非實破。亦如善星示為闍提。實非闍提。那提犯重亦非實犯。此經威力能除重惡。

令實犯者決定皈依。即顯梵行。令不淨淨。梁武不見謂。此段文非經次第。名為客品。若得不淨淨意。正是梵行不名客品。文二師所釋。闍王懺悔滅罪。是為病行。是即梵行也。由此思之。經文前明凡夫聲聞。緣覺菩薩有病。次明二乘五人有病行處。八六四二万十千劫是也。後此品中。寄世王懺悔滅罪。以顯一切凡聖病行也。今引意前明凡夫重病不可治。今次引世王懺悔滅逆罪。以顯一切凡夫病行。下文言阿闍世者。即是一切未發菩提心者。故知世王病行。即是一切衆生病行也。言病行者。治重病之行。是名病行。五逆重罪既不可治。佛在世尚非餘道所能滅。唯有釋迦佛力。能得治之。况滅後無餘能滅之方便。又無釋迦佛力。實無他方便。唯有彌陀本願醍醐妙藥。堪治之。下品生其相也。引意如是細說如下。已下分文多依淨影疏。六之下。疏云文中有四。一明世王造作逆罪。以為起病。二因害父下。明王有信愧。

彰病可治。三爾時其母字韋提下。明王病重。餘醫異藥不能治療。

四爾時大醫名耆婆下。明王重病。唯佛法藥之所能治。已上

○爾時王舍大城乃至加逆害

善字經作喜

第一明世王造逆罪。以為起病。王舍大城示與逆處。阿闍世王者

舉起病人。其性下彰。其病中有二。一明世王先具三惡。安疏云一惡因

十。其性弊惡。喜行殺戮。者是身惡也。具口四惡者。是口惡也。貪

恚愚痴是意惡也。其心熾盛下。二明世王現造逆罪。先明逆因。

因謂三毒也。其心熾盛。明其有瞋。乃至而為眷屬者。彰其有痴。

經有唯見現在。不見未來。純以惡人之三句。今畧云乃至。經意

善人不為眷屬。純以惡人而為眷屬。常習惡愚痴之至也。今引

畧三句。但引而為眷屬一句。且為字加去聲點。以轉用。謂為眷

屬所誑。橫加逆既言著現世樂。唯見現樂。不見未來。可知。故學

而為眷屬一句。足顯痴故畧耳。以惡人為眷屬者。提婆兩行等

○王答臣言至無良醫治我身心
二王答不安。今我身心等者。初先答不安也。我父無辜等者。述
身心不安之所以。初學逆因。次示苦報。後結痛苦。又無良醫治
我身心者。後傷無滅處。

○臣言大王至可令是師療治身心
惟願惟經作唯願字經
作屈療治之瘡經作瘡

三大臣開解王心。示王歸處。莫大愁苦等者。初先對王不安之
言。開解王心。說偈直勸莫愁。如王所言下。以理開解王心也。後
如王所言世無良醫下。對王向無醫之言。示王歸處。有五一列
師名。今有大師名富蘭那。二嘆師德。一切知見得定修梵行。三
明其所說常為眾演說。無有善惡業報。無有上業下業也。四示
其師處。是師今在王舍城中。五勸王歸處。唯願大王屈駕。可歸
是師治身心。

○時王答言審能如是。滅除我罪我當歸依

四王審不從。王能熟知邪。而不能頓遠。是故且言審能如是。滅
除我罪。我當歸依。初如是下。五師皆同爾。

○復有一臣名曰德藏。至眾罪消滅。
憔悴胃口乾燥。經作願願唇
口乾焦。為善經作為親善。有良
乏有。經本無之。是救之是。經作見。母身之身。經
作服。驟服之。服經無之。舍大城。經作王舍大城。

第二臣藏德勸有四。一問王安否。二王答不安。三開解示歸處。
復有一臣名曰藏德。示往王所而作是言。次身備。大王何

故下。正問。音聲微細下。經有猶如。怯人見大怨敵。顏色慘變。
之三句。此顯顯面貌憔悴之相。故今畧之。○王即答言止生大
苦惱者。二王答中。初王答不安。又無有良醫下。後傷己罪無滅
處。○大臣復下。三大臣聞曰。開解王心。示王歸處。此中亦二。一
對世王不安之言。開解王心。初先勸莫愁。唯願大王。後以理開
且莫愁飾。解。立王法與出家法。有罪無罪之理。以開解王痛心。曰寬意莫
愁也。亦有罪下。經有唯願大王。寬心莫愁。何以故說偈曰。六等

九句。初文同直勸偈文。同第一臣故畧之。言乃至也。○如王所言等下。二對王向言。示王歸處中先牒如王所。後示。示中有五。一列師名今有大師名末。伽梨拘除梨子。二嘆師德一切知見下學智慧。言乃至者。自利及他德嘆也。三畧第三師所說。八行三字之文。經曰如是大師。常為弟子說。如是法。一切衆生。身有七分。何等為七。地水火風苦樂壽命。乃至常說。此法能令衆生滅除一切無量重罪已今任用畧之耳。四示其師處是師今在。王舍大城。五勸王歸處唯願大王。往至等下。○時王答言。審能如是除滅我罪。我當歸依。第四王審未從。准上可知。○復有一臣名曰實德學人示名。無辜經作無辜。答仁側經作流側。道母經作姦母。無汚字。殺其父。經殺作害。人字作者。數々經無一數字。先生作先王。殺之作害之。郵字作副。賊字作賊。乃至刪闕耶毘羅膩子蓬經作羅。無字。第三臣實德勸有四。一問王安否。二王答不安。三開解王心。四示歸處。此中考經文大畧。第三以理開解中。畧初王法理。後示版

處五中。但舉師名餘皆畧。又畧第四王審未從一科也。一實德問王安否中。如是下經有十字。今畧云乃至。文云王身何故戰慄不安。猶如猛風吹動華樹文。王今何故容色愁悴。猶如農夫下種之後。天不降雨愁苦如是。文此具顯身脫瓔珞。首髮鬢亂之相。故今畧云耳。○王即答言。豈得不痛者。二王答不安也。文易解。此中不言著無滅處。而義自含。云必定墮獄。故○大臣復言。唯願至亦復如是者。三先安王心中。先以理開解。後勸莫慈。唯願大王。然經以理開解中。兩義開解。一以王法開解。文云如。寬。意莫。愁。艾王修解脫者。害則有罪。若治國法。殺則無罪。乃至。少法名為無法。實非無法。文。八行十八字。文。今畧之言。乃至。同于前二臣。以王法開解故畧耳。二以先王宿業開解。先王宿世自有罪業。故。殺無罪。即是今所引。一切衆生。乃至說偈。竟是也。然一切衆生。已下四句。淨影屬前。為就人分別。少故名無罪也。今家此四句。

屬下。爲先生餘業。所引文可見。○乃至刪闕耶毘羅膩子者。經後示王販處五科中。但引列師名一科。餘四科皆畧言。乃至七行。文曰如王所言。世無良醫治身心者。陳前所言。今有大師名刪闕耶毘羅膩子。後示中有五。一切知見其智淵深。猶如大海。有大威德。具大神通。能令衆生離諸疑網。一切衆生不知見覺。唯是一人獨知見覺。二嘆。今近在王舍城住。三示其。爲諸弟子說。如是法。一切衆生若是王者。自在隨意造作善惡。雖爲衆惡。悉無有罪。如火燒物無淨不淨。王亦如是。與火同性。地水風亦如是。四隨。唯願大王速往其所。令其療治身心苦痛。王若見者衆罪則除。五勸王已上。今皆畧準二臣可知故。○王即答言。審有是師能除我罪。我當皈依。第四者。此亦略令准知前。古本復有一臣上。有乃至二字。文義愈通暢。

○復有一臣名悉知義乃至舍欽婆羅乃至

金字本
作舍婆羅

第四臣悉知勸有四。一問王安否。二王答不安。三開解王心。示販處。四王審未從。復有一臣名悉知義。復即至王所作如是言。乃至者。王何故形不端嚴。如失國者。如泉枯涸池無蓮華。樹無華葉。破戒比丘身無威德。爲身痛耶爲心痛耶已上。同前故略云。乃至也。○王即答言。至必墮地獄者。第二王答不安中。初正答不安也。言乃至者。經云我父先王慈惻流念。而我不孝。不知報恩。常以安樂安樂於我。而我背恩反斷其樂已上。今同前故畧此三十二字。亦攝于乃至言也。○又無良醫救療我罪者。後傷已罪無滅處也。○大臣即言唯願大王至亦復如是者。第三大臣開解王心。示王歸處中亦有二。初對王不安之言。開解王心。初三句直勸莫愁。王不聞耶等者。引類開解大王。唯有二有下。以理安王心也。唯願大王下。說偈勸莫愁。○乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍欽婆羅乃至者。後對王向前無醫之言。示王歸處。經曰如王

所言世無良醫治身心者

先陳前

今有大師名阿耨多羅三藐三菩提

羅後示中有五

一切知見怨親等心。四儀常住三昧。心無分散。

若殺一村一城一國。若殺一切衆生。悉無罪。施無福等。

今者近在王舍城。住四示願王速往。王若見者。衆罪除滅。

此五科中。但引列師名一科。而餘皆畧之。言乃至也。

者第四王審未從。經曰王言大臣審能如是除滅我罪者。我當

歸依已上。今畧之故言乃至也。

○復有大臣名曰吉德

第五臣吉德勸中亦有四。第一吉德問王安否。第二王答不安。

第三開解王心示歸處。第四王審未從。第一問王安否中。經曰

復往王所作如是言。王今何故面無光澤。如日中燈。如晝時月。

如失國君如荒敗土。大王今者四方清夷無諸怨敵。而今何故

如是愁苦。爲身痛乎。爲心痛乎。有諸王子。常生此念。我今何時

當得自在。大王今者已果所願自在。王領摩伽陀國。先王寶藏

具足而得。唯當快意縱情受樂。如是愁苦何用。經懷已上。今畧

攝乃至中也。第二王答不安。經曰王即答言。我今云何得不愁惱

我亦如是。如鹿見草不見深穿。如鼠食食不見貓狸。我亦如是。

見現在樂。不見未來不善苦果。曾從智者聞如是言。寧於一日

受三百銖。不於父母生一念惡。我今已近地獄熾火。云何當得

不愁苦耶。今亦畧在乃至中。○言地獄者爲有何義。至亦復

如是者。第三開解王心。示王歸處中亦二。初對王不安之言。開

解王心。先對恐地獄。明無地獄。經曰大王復言。誰來誑王。言有

地獄。如刺頭利。誰之所造。飛鳥異色。復誰所作。水性潤澤。石性

堅韌。如風動性。如火熱性。一切萬物自死自生。誰之所作。言地

堅韌。如風動性。如火熱性。一切萬物自死自生。誰之所作。言地

堅韌。如風動性。如火熱性。一切萬物自死自生。誰之所作。言地

堅韌。如風動性。如火熱性。一切萬物自死自生。誰之所作。言地

堅韌。如風動性。如火熱性。一切萬物自死自生。誰之所作。言地

堅韌。如風動性。如火熱性。一切萬物自死自生。誰之所作。言地

堅韌。如風動性。如火熱性。一切萬物自死自生。誰之所作。言地

堅韌。如風動性。如火熱性。一切萬物自死自生。誰之所作。言地

堅韌。如風動性。如火熱性。一切萬物自死自生。誰之所作。言地

堅韌。如風動性。如火熱性。一切萬物自死自生。誰之所作。言地

堅韌。如風動性。如火熱性。一切萬物自死自生。誰之所作。言地

獄者直是。智者文辭造作已上。今亦畧此文。在於乃至中。而但引次地獄名義已下文。無地獄者同故地獄名義立三義。以為無地獄。引婆蘇仙為證。智論三云。往古此國有王名婆蘇。出家作仙。時婆羅門諸仙論議。婆羅門云。天記中應殺生啖肉。諸仙言不。婆蘇仙言。婆羅門法。天記應殺生啖肉。○大王今當聽臣所說。已下。次以理開解。示無殺父罪。有我無我理。念々生滅之理。及說火釜等喻。使大王莫愁苦。○今有大師名迦羅鳩駄迦旃延者。後對王向前無醫之言。示王版處。先牒言如王所言。無良醫治惡業者。如是下脫。示中有五。一列師名。經曰。今有大師。二歎師德。一前能令眾生遠離惡。猶如恒沙。若內若外。所有諸罪。皆悉清淨。三明師所說。不受塵水。有漸愧者。即入地獄。若罪福皆是自在天所作。於衆生如機關木人等。四示師所在。經曰。如是大師。今考。五勸王版從。經曰。唯願速往。取意。今五中引初一科。餘皆畧言。乃至也。○第四王審未從。經曰。王

即答言。審有是人能滅我罪。我當歸依已上。今亦畧在乃至言。○復有一臣名無所眾。乃今有大師名尼乾陀若提子。第六臣無所畏勸。提字經第六臣下甚畧。但列臣名及師名耳。在乃至言於上下。而四科悉攝。準前令知耳。今具引經文。分文亦有四。第一無所畏。問王安否。經曰。復有一臣名無所畏。往至王所說如是言。大王世有愚人。一日之中百喜百愁。百眠百寤。百驚百哭。有智之人悉無是事。大王何故憂愁如是。如失侶客。如墮深泥。無救拔者。如人渴乏。不得漿水。猶如迷人。無有導者。如困病人。無醫療治。如海船破。無救接者。大王今者。為身痛乎。為心痛耶。已上。第二王答不安。中經云。王即答言。我今身心豈得不痛。我近惡友。不觀口過。先王無罪。橫與逆害。我今定知當入地獄。初答。復無良醫而見救濟。第三大臣開解王心。示王歸處中。經曰。臣即白王。唯願大王莫生愁毒。夫刹利者名

爲王種。若爲國土。若爲沙門及婆羅門。爲安人民。雖復殺害無有罪也。先王雖復恭敬沙門。不能承事諸婆羅門。心無平等。無平等故。則非利利。大王今者爲欲恭敬諸婆羅門。殺害先王。當有何罪。大王實無殺害。夫殺害者殺害壽命。命名風氣。風氣之性不可殺害。云何害命。而無有罪。初對王前不安言。以理開解王心。唯願大王莫復愁苦。乃至說偈。安王。如王所言。世無良醫而療治者。後對王醫之言示王。今有大師名尼乾陀若提子。一列師名。一切知見憐愍眾生。善知眾生諸根利鈍。達解一切隨宜方便。世間八法所不能污。寂靜修習清淨梵行。二款。爲諸弟子說如是言。無施無善。無父無母。無今世後世。無阿羅漢。無修無道。一切眾生經八万劫。於生死輪迴。自然得脫。有罪無罪悉亦如是。四大河悉入大海。無有差別。一切眾生亦復如是。得解脫時。悉無差別。三。明說。是師今在王舍城住。四。示。唯願太王速往其處。若得見者衆罪

消滅

五勸王

○爾時大醫王得安眠不

歸處

王即答言。審有是師能除我罪。我當隨往。

四王

大門第四。明王重病唯佛法藥之所能治。於中有五第一者婆

問王安否。第二答不安復已傷無滅處。第三者婆歎王有愧可救。

并示滅處。第四王耻未從故。父王勸導。第五世王因勸請佛觀

悔。第一者婆問王安否。大醫名曰耆婆者。標舉勸人。淨影云。耆

婆胡語。此云長命。初生之日棄之巷首。而不得死故號長命。安

疏云。耆婆此翻固活。童子生時一手把藥囊。一手把針筒。昔嘗

爲醫。善能治他。從德立號。翻爲固活。菴羅女之子。依菴羅女經。

從菴羅樹枝生二女子。名菴羅女。瓶沙王往通生男子。持針藥囊生。

名耆域。以爲太子。二年後阿闍世生。域曰今嫡子生。應毀辱嗣。

我願學醫。王則聽之云云。四分云。耆婆古來耆婆者域爲同人。然

其父母別。經律不同。不必爲同人。淨影云。依律文。其人善醫故

稱大醫。至王所白安不者。試察王心。無愧則安。有愧不安。不安可救。故須試問。為成世王治病之行。故問之。

○王即以偈答言。至除我病苦。法王經

第二王答不安。傷無滅處。第二段中有二。初先彰已不安。經文

有偈頌長行。王以偈答言。乃至者。經有十七行半偈。汎舉一切安

不安人。初十一行半明安眠。今此中畧言乃至也。○耆婆我今下

後長行文。明已未同安眠之人。同不安者。於中有四。一明已病

重。先學。耆婆我後辨於正法王。二彰已難治。先學一切良醫妙藥

所不後辨何法王下三學。類已顯已不安。經有六。一曰。如魚

能治。當有何樂。如鹿在楯。初無歡心。如人自知命不經日。如王

失國逃。進他土。如人聞不可療治。如破戒者聞說罪過已上。今

學。初一。一。畧。餘五。一。四。引。證。驗。已。成。已。不。安。○。今。我。又。無。無。上。

大醫。下。後。傷。無。滅。處。謂。無。無。上。大。醫。無。無。上。法。藥。何。以。得。治。耶。

○耆婆答言。至大王具有慚愧。乃至

第三耆婆歎王。有愧可救。示王滅處。中有二。初先對王不安。讀

嘆於王。後對向無醫之言。示王滅處。如王所。初對王。一。已。不。安。

歎王有愧。明病非重。非叵治。經初歎王中有二。一對王。一。已。不

安。歎王有愧。二對王。向前引證。驗已歎王有信。於此二中。彰病

非重。翻上初段。耆婆我。明非叵治。翻上第二。一切不。今此中引

初段有愧文半。畧後歎有信文。又初歎有愧中。經文具具有四。今

但引初一文。畧後三文。言乃至也。此中有五句。耆婆答言善哉

々々。王雖作罪心生重悔。而懷慚愧者。一乘王前言。歎王有慚

愧。二引佛昔言。明慚與愧能救衆生。故非叵治。先學後列

已下三辨慚愧相。三番辨之。善者不自作。四學失顯得。無慚愧

五結歎世王能具慚愧。善哉大王。○乃至耆婆慚愧後三文。

及後歎有信文。并在此中。今學經文。示後三文者。二明懺能滅罪。

勸王懺悔中。句別有三。經曰大王且聽臣聞佛說智者有二。二者不造諸惡。二者作已懺悔。愚者亦二。一者作惡。二者覆藏。佛引言明智與愚並有二。雖先作惡。後能發露。悔已慙愧。更不敢作。猶如濁水。置之明珠。以珠威力。水即為清。如除煙雲。月則清明。作惡能悔。亦復如是。二明其智者。懺能滅罪。王明善能破惡。勸王修善。文別有三。經云大王富有二種。一者象馬種々畜生。二者金銀種々珍寶。象馬雖多。不敵一珠。衆生亦爾。一者惡富。二者善富。多作諸惡。不如一善。一明善勝惡。二明善破惡。初三善心。破百種惡。大王如少金剛。能壞須彌。亦如少火。能燒一切。如少毒藥。能害衆生。少善亦爾。能破大惡。二明善破惡。初三善心。破百種是大。何以故。破大惡。故先歎後釋。四明發露滅罪。勸王發露。於中有四句。經曰大王如佛所說。覆藏者。漏不覆藏者。則無有漏。佛昔發露。悔過是故無漏。明若作衆罪。不覆不滅。以不覆故。罪

則微薄。別明懺悔故得。大王水滴。雖微。漸盈大器。善心亦爾。一一善心。能破大惡。二信。不覆。若覆罪者。罪則增長。發露懺愧。罪則消滅。三明覆罪。是故諸佛說。有智者。不覆藏罪。四結。令王。後歎有信。文今亦畧。攝乃至中。今具出。文者。初先歎有信。勸王莫愁。經曰善哉大王。能信因果。信業信報。唯願大王。莫懷愁怖。世王前者引證。已言身口。後明有信。故王罪非重。非不可治。不同闍提。所以非重。有信可救。故非。叵治於中。初先學重顯輕。此中有四。經曰有衆生。造作諸罪。覆藏不悔。心無慙愧。不見因果。及以業報。不能諮啓。有智之人。不近善友。一明闍提造罪。如是之人。一切良醫。乃至瞻病所。不能治。如迦摩羅病。世醫拱手。覆罪之人。亦復如是。二明不可治。和法。云何罪人。謂二闍提。一闍提者。不信因果。無有慙愧。不信業報。不見現在及未來世。不親善友。不隨諸佛所說教誡。如是之人名

法苑珠林卷第十一
法苑珠林卷第十一
法苑珠林卷第十一

一闡提三對向初段。諸佛世尊所不能治。何以故。如世死屍醫不能治。一闡提者亦復如是。諸佛世尊所不能治。四對第二重。四對治先舉後釋。後明非重非巨治。文曰大王今者非一闡提。云何而言不可救療。上已

○如王所言至無有此處乃至

二對王向前無醫之語。示王滅處。初先牒前言。如王所言。無能治者。後示中。大王當。亦三。一列佛名。迦毘羅城。後歎佛德。三勸王從。歎佛德中。一懃歎自利德。無師覺悟自然。而得阿耨菩提。二別歎利他德。是世尊有金剛智。能破一切眾生罪惡。但舉此二德。餘皆畧言乃至也。此下經有五科。一列佛名。二歎德。三示其處。四明佛所說。五勸王從。初如今文歎德中。經曰三十二相。八十種好。莊嚴其身。具足十力。四無所畏。一切知見。次別歎德。智慧。相。福力等智也。大慈大悲。憐愍一切。如羅睺羅。次歎利他德中。隨善眾生。如恆逐

母。自下歎利他行。知時而說。非時不語。下歎口業。此實語淨語。明下語有三業。此身業。語體清淨。中此明不妄。妙語。明不義。語法語。明不雜語。語能益人名。為。二語。常事名實稱相曰淨。惡口。義語。語能稱法。故曰法語。語明。不。能令眾生永離煩惱。語。益。物。善。知。眾。生。清。根。心。性。自。下。歎。意。性。曉。物。心。器。隨。宜。方。便。無。不。通。達。是。方。其。智。高。大。如。須。彌。山。深。下。知。法。業。隨宜方便無不通達。是方。其智高大如須彌山。深窾廣遠猶如大海。是佛實智也。位極名高。是佛世尊有金剛智。能破眾生一切惡罪。金剛破一切惡。若言不能無有是處。上已。今引中。引佛名及歎德中。懃歎自利文。利他德中。引金剛智德文。餘皆畧故云乃至也。經曰今者去此十二由旬。在拘尸那婆羅雙樹間。其。而為無量阿僧祇等諸菩薩。演種種法。四明佛所說。若有若無乃至。有無。有為無為。漏無漏。惡果善果。色法非色法。非色非色法。我非。若自作自受。自非我非。我乃至世非世。非世非世。乘非乘。非乘非乘。若自作自受。還自受果。若自作他受。現世造業。若無作無受。就現無因。大王若當於佛所聞無作無受。所有重罪。即當滅消。真諦離相。除已。上。此三四文今全畧之。故言乃至。

○大王如來至非六師也

三學類勸王從歸。世王不信佛德。學類勸王。經具學十三種人得益成事。類勸王。今學最後提婆一緣。餘乃至之。經更有佛普慈比較顯勝。今具出經文。勸王歸從。文別有三。一學十三種人得益成事。類勸於王。帝釋。翫摩。須毘羅。王子。恒河。餓鬼。五百。賊。佛。能。益。何。逆。多。大。醉。象。鹿。王。嘔。野。鬼。復。次。舍。利。弗。益。居。兒。顯。佛。德。又。二。復。次。佛。能。益。北。天。竺。龍。印。害。父。王。及。提。婆。三。逆。罪。舉。此。十。三。人。勸。王。於。中。七。云。如。來。為。無。上。大。良。醫。非。六。師。也。結曰。大王若能信臣語者。唯願速往。至如來所。若不見信。願善思之。已上。今亦畧結文也。弟提達多者。提婆是佛堂弟。阿難兄也。破僧等者。智論云。徒眾少。生心破僧。得五百弟子。舍利弗目連說法教化。僧還和合。便生惡心。推山壓佛。密迹金剛以鋒擬之。碎石迸來。傷佛足指。華色呵之。復以棒打眼出而死。作三逆罪等文。自行五法。誘五百新學。往至伽耶。共作羯磨。身子壓之。眠熟。目連擊眾將還。眠起發誓。誓報此怨。佛於耆闍

經行。捧三十肘石。廣十五肘。擲佛。山神遮小石。迸傷佛足。血出。教闍王放醉象。踏佛捧華色比丘尼死。天台如灌等並同焉。增一阿含四十六九已。明三逆罪。二明佛慈普。去王疑心。次經云。大王諸佛世尊。大悲普覆。不限一人。正法弘廣。無所不包。怨親平等。心無憎愛。終不偏為一人。令得阿耨菩提。餘人不得。乃不但獨受波斯匿王上饌甘味。亦受長者尸利鞠多。雜毒之食。十三復次。悲普。三明佛一諸緣中勝。生王去心。有五復次。經曰。大王。假使一月。常以衣食。供養恭敬。一切眾生。不如有人一念念佛。所得功德十六分一。乃供養恭敬。恒河沙等無量眾生。不如一往婆羅雙樹。到如來所。誠心聽法。比較以顯佛勝。勸王必去。今此中畧之。上來明耆婆歎王。勸王歸處。○大王作一逆者。至故相勸導。第四王耻未從故。父王勸導。四一空中出聲。二王反問。三父王

說實。四世王聞問絕。初空中出聲中二。二明罪重必招獄苦。故
勸逆者下。二雙結兩事。勸令急往。惟願大。經文此文前。有佛
 德清高自耻不往。及空中勸言之半文。今越隔引。似忽爾文出。
 故難通暢。今具引經文。示其相。初佛德諸王自耻文。經曰爾時
 大王。答者婆言。如來世尊性已調柔。故得調柔。以為眷屬。如栴
 檀林。純以栴檀。而為圍繞。自下有五句。一明佛。如來清淨。所有眷
衆俱調柔心也。屬亦復清淨。猶如大龍。純以諸龍。而為眷屬。二明佛。來俱淨。如來
寂靜。所有眷屬亦復寂靜。口也。此數有善也。如來無貪。所有眷屬
 亦復無貪。四明無貪。佛無煩惱。所有眷屬亦無煩惱。五明無惱。眼
無惡。後明自耻不往。經云吾今既是極惡之人。惡業纏裹其身。
 臭穢繫屬地獄。云何當得至如來所。初先念已罪。吾設往者。恐不
顧念接叙言說。次懼往。卿雖勸吾令往佛所。然吾今日深自鄙
悼。都無去心。後結無宜。已。後空中出聲中文為三。一學法滅。催令速

去。經曰爾時虛空中。尋出聲音。已下有十六句。前十。無上佛法將欲
衰殄。甚深法何於是欲涸。大法明燈將滅不久。法山欲頹。法船
欲沉。法橋欲壞。法殿欲崩。法幢欲倒。法樹欲折。善友欲去。下六
惡將。法賊衆生將至不久。煩惱疾病將欲流行。大開時至。渴法
至。魔王欣慶。解釋甲胃。佛日下明佛滅。佛日將沒。大涅槃山。大
王佛若去世。王之重惡更無治者。第二學獄苦怖。令定去。經曰
大王汝今已造阿鼻地獄極重之業。以是業緣。必受不疑。有六句
王身有重罪。阿者言無鼻者名問。問無暫樂。故言無問。已下五句
定入阿鼻。今初句釋名。願過。沉解無問。有四種義。一。趣報無問。人中捨壽。即入阿鼻。無住處。二。身形
無問。阿鼻大城八万由旬。一人入。中身亦遍滿。一切入。身亦如是。問無空虛。三。壽命無問。一生其中。終身
一劫。問無斷絕。四。受苦無問。一生其中。若々相續。無樂暫之問。故曰無問。今此且依後義釋之。
 大王假使一人。獨墮是獄。其
 身長大八万由延。遍滿其中。間無空處。其身周匝。受種種苦。設
 有多人。身亦遍滿。不相妨碍。二辨其身相。此即。大王寒地獄中。暫遇
 熱風。以之為樂。熱地獄中。暫遇寒風。亦名為樂。有地獄中。設命

終已。若聞活聲。即便還活。阿鼻地獄都無此事。三學經。大王阿鼻地獄四面。有門一々。門外各有猛火。東西南北交過通徹。八万由旬。周匝鐵牆。鐵鋼彌覆其地。亦鐵上火徹下。下火徹上。大王若魚在熬脂膏焦燃。是中罪人亦復如是。四辨其。大王作一逆者。至。罪亦五倍。五辨因定果。依如毘曇。罪多少各別。一劫。今此。第三雙結。兩所說。共在一劫。輕重為異。阿含經中。所說同此。事。勸令急往。經云。大王。我今定知王之惡業。必不得免。唯願大王速往。至。故相勸導。今此中畧初世王不去諸文。及後空中出聲諸文。今獄苦怖中。唯引辨因定果。及結勸文。餘皆畧之。文難通。大王已下雙結法將滅故。及罪重必受獄苦故之二事。勸令急往佛所。

○爾時大王聞是語。至但增無損。已上。戰懼。經作顛倒。梓作掉天。作汝。治。療。經作而治之。略出。二闍王反問。三父王說實重勸。四王聞闍覽。第二世王反問。謂世王聞空中語。惶怖掉動。仲問是誰。各字。南本。大玉吾是下。三作問。為正。

父王說實。并重誠勸。會疏問。父王已死何由出聲。答為二。一云父王得道離殺不死。是故能勸。二云非是本父。乃是諸聖託為父言。時聞已下。四世王聞悔愧。闍覽。此中亦二。一王問絕覺地。二佛見光照。為接勸。此初也。世王三義。所以闍絕覺地。一恐佛入滅已罪無治故。下如來見阿闍世問覺絕地。許為住世。二懼獄苦交至。三愧父王情深。是以問覺也。

○大臣名日月稱。至。名尼乾陀若提子。

今家私釋也。然此十二句難知。六要云云。雖有此釋。何為於此舉六臣六師之名耶。難知。上初王聞問覺下。後佛光照勸。於其中間。標舉六名者。前後二段文義不連續。似忽然出矣。私按者婆闍文云。如來為大良醫。非六師也。又父王勸導云。汝今當隨者婆所說。莫隨邪見六臣之言云。此文註釋也。六臣者前所說。月稱等。六師者前六臣之所教之。富闍那等也。然五六錯亂。應言五

大臣曰吉德五。迦羅鳩馱迦旃延婆蘇仙六。有大臣曰無所畏六。名尼乾陀若提子。寫誤耳。此文所引要。故指前六臣六師名。令人易知。蓋思古木次。又言已下分爲第四卷。故表師之裏載於之。以恐濫。本文耳。後人寫誤。濫入于此。已耳。

教行信證略讀十一終

教行信證畧讀第十二

信卷六

淨信院道隱師述
齊藤聞精師校閱

又言善男子至亦不可思議

二佛見光照爲接糊中亦二。一佛見王爲許久住。二佛光照王身。此初也。本經文分二段。一佛見世王問絕覺地。許爲住世。二問答辨釋。初文經云第十。爾時世尊在雙樹間。見阿闍世王問絕覺地。即告大衆。我今當爲是王住世。至無量劫不入涅槃已上。淨影云。言無量劫者。解有三義。一就眞論。世王不知如來常住。所以問絕。佛今爲顯令知佛常。是故名住。至無量劫。二就應辨。應中有二。一對世王假設爲言。若使世王重罪不滅。佛則爲住。至無量劫。彼罪若滅。不須佛住。二對世王流類。以釋世王流類。廣多無盡。如來爲之常在世間。不入涅槃。是故名住世。至無量劫。

已。二問答辨釋中。初迦葉先問。經云迦葉菩薩白佛言。世尊如來當爲無量衆生。不入涅槃。何故獨爲阿闍世王。文。後佛答有二。一偏對世王釋之。經云善男子。是大衆中無有一人謂我必定入於涅槃。阿闍世王。定謂我當畢竟永滅。是故問絕自投於地。已上此。二對世王流類辨釋。文曰善男子。如我所言。爲阿闍世王。不入涅槃。如是密義。汝未能解。正今。言爲阿闍世者。蓋是爲於世王流類。非獨世王。於中初先懣牒前語。彰彼未解也。然前來引文畧文。則安乃至言。今此中異前。不言乃至。故知不引偏爲世王住世文。引流類文。何意爾耶。解云。引意正在于此。何者。今爲彰治普一切造五逆。難化之重病。一切逆罪凡夫。即是下品惡人是也。爲之住無量劫者。即無壽等願力能治之。爲此義。故引同類文而已。何以下次釋。如來密語不可思議下。後結歎顯深。釋中先徵。何以故言密。後對釋之。於中有六番。前四對人

後二就法。就前四中。明其爲者。汎爲一切。阿闍世者。偏論阿闍世王般類。四番何別。初言爲者。汎舉一切凡夫衆生。言阿闍世者。舉阿闍世般取一切五逆衆生。第二番中。明其爲者。爲於一切有爲衆生。凡夫二乘通名有爲。先學後釋。無爲衆生者。或登地眞證。或八地已上。會疏三義。阿闍世者。舉阿闍世。般取具足煩惱衆生。第三番中。明其爲者。爲於未見佛性衆生。解行已前通名不見。亦可九地已還菩薩。未眼見。故通名不見。先學後釋。見佛往者。不名衆生。故不爲之。阿闍世者。舉阿闍世般取未發菩提心者。第四番中。明其爲者。爲於阿難迦葉二衆。阿闍世者。舉阿闍世般取世王後官妃后。及王舍城一切婦女。今引略此一。後之兩番。雖復就法約人辨之。前番約就所化辨釋。後番約就能化辨釋。此兩番中。爲與阿闍并世字。三義別解。就前番中。初先辨定三字之義。所言爲者。爲於佛

性。爲令衆生見於佛性。是以言爲言。阿闍者此名不生。世是胡語。此翻名怨。次約人論。人有迷悟。若就迷者。將不生義與性相屬。迷惑之人。不生性故。若就悟者。幸不生義與怨相屬。悟解之人。不生怨故。文中初先就迷辨釋。不生性故。煩惱怨生。彰彼迷人無治有障。煩惱怨生。故不見佛性。彰彼迷人有障無治。下次就其悟者辨釋。不生煩惱故。則見性。彰彼悟者無障有治。以見性故。則住涅槃。是名不生。彰彼悟者有治無障。少見佛性。不生煩惱故。住涅槃。名曰不生。是故名爲爲阿闍世德以結之。下次就其能化人釋。於中先定三字之義。言阿闍者名曰不生。其不生者是其涅槃。世名世法。爲名不污。爲有何義得名不污。若佛在世自有愛着。即名爲污。爲他處之故名不污。次將此義就佛辨釋。若佛在世。爲世八法之所染污。則須捨世疾入涅槃。以佛在世。世間八法不能汚。於無量劫常在世間不入涅槃。利衰毀

譽稱譏苦樂。是名世八法。是故下結。如來密語下總結歎。密語不可思議。當相正歎。佛法僧等歎其所說。成語不思。

○時爾世尊至身瘡即愈乃

二佛光照觸。而爲接勸。中有四。一佛入三昧。放光助王。二問答辨光所從。三問答明光來意。四釋光名義。此初也。第一佛入三昧。放光助王。即今所引文是也。即愈下經有鬱蒸除滅。王覺瘡愈。身體清淨。三句。第二問答辨光所從。此中有兩問答。今畧之言。乃至經云。語者婆言。曾聞人說。劫將欲盡。三月並現。當是之時。一切衆生。患苦悉除。時既未至。此光何來。照觸吾身。瘡苦除愈。身得安樂。一王疑異光。審問者。婆王以已罪者。婆答言。此非劫盡三月並照。亦非不謂如來有光照已。故爲此問。者婆答。又問言。此光若非三月並照。火日星宿。藥草寶珠。天光者婆答。又問言。此光若非三月並照。寶珠明者。爲是誰光。二王問。大王當知。是天中天所放光明。者婆答。別有四。一明此光是佛所放。於佛平等法門身中現。是光無根。無有邊際。阿舍光名爲放矣。佛光常定。王今始見。是以言放。

非熱非冷非常非滅。非色非無色。非相非無相。非青黃赤白。二辨光質

性。欲度眾生。故使可見。有相可說。有根有邊。有熱有冷。青黃赤白。

三。明光相。。大王是光離爾。實不可說。不可都見。乃至無有青黃

赤白。四。拂相顯實已上兩問。答此中略言乃至也。

○白王言者。婆至則慈念。

白字經無。相似為經作。將為遇病上。有一子二字。生慈念。經作慈念。

此第三問答。明光來意文也。○白王言。白言前青黃赤白之白字。蓋入此耳。疏曰。初王問者。婆。彼天中何因放光。者。婆答言。為王恐王喜過。且言似為。○先言下明為所由。由王上言世無良醫。治我身心。故放此光。先治王身。後及王心。准斯驗。求真是病行。○王言已下。重復恠問。如來世尊亦見念耶。不望故爾。者。婆答正為於中有二。一明王有病。故佛偏為。二佛於眾生不觀已下。明王有善。故使佛為前中先。一人。厥佛。七子。厥於六住菩薩。及種性前善。趣眾生。一子遇病。厥種性前善。趣眾生。起業煩。

憊。會疏云有三解。一云。通譬六道眾生。以有罪者。譬於一子。二

云。六住菩薩。并外凡為七。外凡是病者。三云。四果支佛菩薩為

六。合取外凡為七。一子遇病。即譬外凡起惡者。今明不爾。文云

七子之中。一子遇病。曾的云是外凡病。又一切眾生皆是吾子。

如前諸解。或進或退。收義不盡。今取圓家七方便根性為七子。子

之中。起逆過者。心則偏重云云。淨影與第二解同焉。○父母

之心。非不平等。厥佛平等。然於病子心則偏重。厥佛偏憐罪惡眾

生。次合顯法。○如來亦爾。合前父母。於諸眾生非不平等。合非

不等。然於罪者心即偏重。合於病子心則偏重。人有七子。一子

遇病。今畧不合。下重顯之。放逸佛念顯前偏重。不放心捨舉輕

顯重。○何等已下。顯出不放。先問後辨。如池持說。種性。解行即

以為二。初地淨心以為第三。二地已上行跡為四。八地九地決

定為五。第十畢竟以為第六。道不放逸。六住菩薩。則知放逸在

六住前。會疏云。六住菩薩者。亦有二解。一云。即真解六地。二云。似解六心。自解云云。○大王諸佛世尊下。明有善中。初明如來不觀衆生種姓等別。而爲攝化。後明如來有善便念。道此語者。明王有善故便佛爲。

○大王當知如是瑞相。至名月愛三昧。

第四釋光名義。者婆初辨。此是如來月愛光明。大王等五句○王即

下後問答釋。先問後答。有六復次。前五解月。後一釋愛。就前五

中。初三就其生善以釋。今但引初二釋。及釋愛合法之文。初一

開發始心如月。第二進發行意。如月。今所引然一終令成辨一

如月。經云。大王。譬如月光從初一日至十五日。形色光明。漸々增長。月愛三昧亦復如之。會初發心。諸善根本。漸々增長。乃至具足。大般涅槃。是故名月。

愛三昧已上。皆先立願後合可知。後二就其滅惡以釋。前句取彼

今略此文。月光漸滅。願此三昧漸滅。煩惱經曰。大王。譬如月光從十六日至三十日。

光所照處。所有煩惱。能令漸減。後句取彼除熱。願此三昧能除煩惱。經云。滅是故復。月愛三昧已上。

後句取彼除熱。願此三昧能除煩惱。經云。大王。

即如盛熱之時。一切衆生常思月光。月光無照。體熱。今此中亦暑。初第三

譬除月愛三昧亦復如是。能令衆生除貪惱熱已上。釋及後二。故云乃至也。後一釋愛中。今但引合法文。其立願文曰。

大王願如滿月衆星中王。爲甘露味。一切衆生之所愛樂。月愛

三昧亦復如是。是文。次合如今所引。上來三對中。第二佛光照觸爲接勸

之科竟。其第三對王猶恐不敢見佛。者婆重勸文。今全畧之。亦是在乃

至中。其文經四右初闕王譽昔所聞。如來不近惡人。是故我今不

往見如來。經四右王語者婆。我聞如來不與惡人同止坐起。語言

談論。猶如大海不宿死屍。如鴛鴦鳥不住厠止。如來亦爾。我

當云何而得往見。設令見者。我身將無陷入地耶。我觀如來。寧

近醉象獅子。虎狼猛火絕酸。終不接近重惡之人。是故我今思

惟如是。當有何心往見如來文。後者婆說六譬。如渴人赴泉。飢者

者求醫。熱者求涼。寒者求衣。勸王。如來尙爲一闍提。演說法要。何況大王。大王

非一闍提。而當不蒙慈悲救濟。王言者婆。我昔曾聞。一闍提者

不信不聞。不觀察不得義理。如來何為說法。者婆答廣說。喻明如來於一闍提。知根性而為說法。勸王經文廣今已上一段全畧之。

○乃爾時佛告諸大眾。至得道之人不入地獄。

大門第五。世王因勸。詣佛懺悔。於中有三。一嚴駕詣佛。滅罪由序。二佛為說法。除滅王罪。三辭退還宮。初嚴駕詣佛。中有四。一受勸許往。而未即發。者婆催勸。二嚴駕向佛。即命三道聞二言。心生惶恐。如來許為作決定心。於前四王到雙林。如來頌命去。王疑。今此中所引。四中第二段後文。第二有五第四段文。畧第一段全。及第二段半。言乃至。初嚴駕詣佛。有四中。初中有二。一世王受勸。擇時許往。經曰。王語者婆。若使如來審如是者。所謂明當選擇良日吉辰。然後乃往。文。二者婆催勸。有四句。經曰。者婆白王。大王如來法中。無有選擇良日吉辰。一明佛法大

王如重病人。猶不看。良日時節吉凶。唯求良藥。王今病重求佛

良醫。不應選擇良時好日。二明王病重不應選擇時大王如拊檀火

及伊蘭火。二俱燒相無有異也。吉日凶日亦復如是。若到佛所

俱得滅罪。三明詣佛唯願大王今日速往。四結勸第二段中句

別有五。經曰。爾時大王。即命一臣名曰吉祥。而告之言。大臣當

知。吾今欲往佛世尊所。速辦供養所須之具。一勸臣臣言。大王

善哉善哉。所須供具一切悉有。二答阿闍世王與其夫人。嚴駕

車乘一万二千。妹壯大象其數五萬。一一象上各載三人。齎持

旛蓋華香妓樂。種々供具無不備足。導從馬騎有十八萬。摩伽

陀國所有人民。尋從王者。其數足滿五十八萬。三嚴駕爾時拘

尸那城所有大眾。滿十二由延。悉皆遙見阿闍世王。與其眷屬

尋路而來。四拘尸大眾咸皆爾時佛告等。五佛歡善友先歎○阿闍

世王復於前路。都見已上今略之不入地獄者。第三段中有二。初明世王道聞二

言。心生惶恐。後如來許為作決定心。此初文也。路聞二言者。聞
瑠璃王遇火燒死。瞿迦離比丘。生入阿鼻。是一言也。彼流利王殺
害其父。聞佛說彼當燒死。遂便乘船。入於後園海中避之。阿鼻
之火。即就海中吸之。將去。瞿迦離比丘。是舍利弗目連弟子。於
一時中謗此二師。俱犯重罪。故入阿鼻。聞須那利誦佛滅罪。是
二言也。○吾今已下。明王惶怖求與者。婆二同載一象。汝來者。婆
者。呼者。婆。使來乘也。設我當下求之救勉。設我當墮冀汝捉持。
先求後釋。後如來許為作決定心者。經曰。爾時佛告諸大眾。言。
阿闍世。猶有疑心。我今當為作決定心。云阿闍世。世正向善。道開
敢見救濟。如須那。為當不救。命下。如流利。四迦離等。隨阿鼻。下
見佛除疑。決定疑意。正爾。佛下。命下。其知佛欲救濟。名決定心。爾時會
中有一菩薩。名持一切。下。問。答。白佛言。世尊。如佛先說。一切諸
法皆無定相。所謂色無定相。乃至涅槃亦無定相。如來今者云
何。而言為阿闍世作決定心。初。佛言善哉善哉。善男子

我今為阿闍世王作決定心。後為辨釋中。何以故。下。別顯作。若王
疑心可破壞者。當知諸法無有定相。後解中有四。一。以王疑心不定
定。是故我為阿闍世王作決定心。當知是心為無決定。二。善男
子。若彼王心是決定者。王之逆罪云何可壞。以心無定相。其罪
可壞。三。以王心不定。類罪不定。於中先明王。是故我為阿闍世王作決
定。四。結。第四段王到雙樹間。如來顧命去。王疑中有四。一。王到
雙樹。仰瞻如來相好殊妙。經曰。爾時大王。即到娑羅雙樹間。至
於佛所。仰瞻如來三十二相。八十種好。猶如微妙真金之山。
文。二。如來顧命去。王疑心曲有四句。曰。爾時世尊出八種聲。告
言。大王。一如來發言呼命。八種聲者。如梵摩喻。經說。一。雅好聲。其聲清雅。二。易
喜聞。五。不誤聲。言無錯謬。六。不女聲。其聲雄朗。七。慈惠聲。言無嚴法。如世尊重有
慈之人。言無戰怯。佛聲亦爾。八。深遠聲。猶如雷震。權王喜過。不即問名。是故。總相
呼言。時阿闍世王左右顧視。此大眾中誰是大王。我既罪戾。又
無福德。如來不應稱為大王。二。王開。爾時如來即復呼言。阿闍

世大王三如來重復時王聞已心大歡喜。即作是言。如來今日願命語言先述。真知如來於諸衆生。大悲憐愍等無差別。自佛言世尊。我今疑心永無遺餘明其。定知如來真是衆生無上大師四世王開。三迦葉領前言。經曰。爾時迦葉菩薩。誓持一切菩薩言。如來已爲阿闍世王。作決定心文。四世王歡喜。設供奉佛禮敬。却住。經曰。爾時阿闍世王。即白佛言。世尊。假使我今得與梵王釋提桓因坐起飲食。猶不歡悅。得遇如來一言。願命。深以欣慶先彰。爾時阿闍世王。即以所持旛蓋華香妓樂。供養前禮佛足。右繞三匝。禮敬畢。已却坐一面次設供養後。從上已來。第三段後半及第四段全。皆此中畧之。
信卷末補缺鈔
○至乃云何說言定入地獄。至佛隨俗亦說爲殺至乃。第二佛爲說法除滅王罪。此中所引。初一句正說段中。破遣罪

相之末後文也。此忽然難知。前來諸句皆畧。在乃至中。而僅引終一句。故似忽然。今引具文。令易消釋。第二段中。初勅聽許說。經云。爾時佛告阿闍世王。言。大王。今當爲汝說正法要。當一心諦聽。諦聽文。後正說中有三。一。教事觀生王愧心。經云。凡夫當繫心觀身。有二十事。乃至阿闍世王。如我解佛所說義者。我從昔初未曾觀。是二十事故。造衆惡。造衆惡。故則有死畏。三惡道畏。文。二。破遣罪相。去王執心。文。別有二。一。就殺父因緣。以破。二。約心以破。初中有四。第一世王執有定罪。墮地獄。經云。世尊。自我招殃。殃自下六句一。造茲重惡二執罪。父王三執有。無辜四執父。橫加逆害五執有。是二十事設觀不觀。必定當墮阿鼻地獄六。定墮獄此六句一。第二如來畧破。亦名類破。經曰。佛告大王。一切諸法。性相無常。無有決定學法。王云。何言必定當墮阿鼻地獄。前六句中。第三世王領解。經曰。阿闍世王。白佛言。世尊。若一

切法無定相者。我之殺罪亦應不定。將法類罪。若殺定者。一切諸法則非不定。此句反類。第四如來廣破。先歎後破。以須歎王前有執是。經佛言大王善哉善哉。是德。諸佛世尊說一切法悉無定相。復能知殺亦不定。別。是故當知殺無定相。結。後廣破中所破約二。定父定殺自招。造重。自招無辜。破入地獄。地獄所長。是故三處皆悉破之。第一破定父定殺中。先破定父。次破其定殺。後破入地獄。經曰大王如汝所言。父王無辜橫加逆害者。王前語。此為破定父。餘乘舉第二破。第二父王之執。雖雙陳父王無辜。而先破父。安疏云。大王如汝所言下。王先明。因緣假有故無父。次明念。念生滅故無父。何者是父。但於假名衆生五陰。妄生父想。於十二入十八界中。何者是父。下正破其父。中初就三科法門。徵。若色是父四陰應非。下別就五陰徵破其實其父。若色是父。四陰應非。實父此句。縱色破心。若四是父。色亦應非。縱心若色。非色合為父者。無有是處。以為父義。何以故。色與非色性無合故。下釋以色非色性無合。故不可色心合以為父。大王凡夫衆生。於是色陰妄生父想。

次破殺中偏說色破以色質等。如是色陰亦不可害。對之物破巨害。何以可殺害。故此句舉其所計也。如是色陰亦不可害。同心是以可亦。何以故。陰亦不可害。色有十種。下對釋之四句。一分色為十。五根五塵是其中說有十四。五根五塵。及與四大。今以何故偏說十種。釋言四大於此經中。觸所攝。故不別論。彼無作色於此經中。但是色法。而無色事。成身相際。是以不說。是十種中。二就十中。簡一去九。唯色一種可見。唯色一種。一色可見。照關可持。可得。捉可稱。輕重可量。長短可牽。可得可縛。亦可繫縛。以此義故。可。故。形。可。量。方。圓。大。小。可。度。量。故。色。性。可。持。可。牽。可。縛。可。繫。縛。法。故。可。稱。是。觸。若。依。成。實。色。唯。可。見。可。稱。是。觸。可。持。可。量。可。牽。可。縛。是。假。名。色。法。塵。所。收。今。此。何。故。說。色。可。見。乃。至。可。縛。釋。言。此。說。等。同。此。豈。色。相。可。見。色。形。可。見。雖。可。見。縛。三。就。彼。一。量。色。性。可。持。可。牽。可。縛。可。繫。縛。可。稱。是。觸。可。持。可。量。可。牽。可。縛。是。假。名。色。法。塵。所。收。今。此。何。故。說。色。等。可。見。縛。者。牒。上。所。辨。上。有。六。句。舉。初。後。是。以。但。言。可。見。縛。矣。與。其。性。不。住。相。論。之。色。相。可。見。乃。至。可。縛。細。分。別。無。辨。有。兼。無。是。以。可。見。縛。也。其。性。不。住。下。翻。有。顯。無。色。性。無。常。一。念。則。有。以。不。住。故。不。可。得。見。不。可。捉。持。不。可。初。生。次。住。終。異。後。滅。故。曰。不。住。以。不。住。故。不。可。得。見。不。可。捉。持。不。可。稱。量。不。可。牽。縛。色。相。如。是。云。何。可。殺。不。住。乃。至。巨。縛。云。何。可。殺。若。色。是。父。可。殺。可。害。獲。罪。報。者。餘。九。應。非。若。九。非。者。則。應。無。罪。約。後。前。二。破。入。地。獄。句。別。有。大。王。色。有。三。種。二。就。一。色。明。有。可。過。去。未。來。現。在。三。色。過。去。現。在。則。不。可。害。下。就。分。別。中。先。明。何。以。故。過。去。過。去。過。現。巨。殺。初。舉。何。以。故。過。去。過。去。

故後釋過色。現在念々滅故現在色暫現念々。遮未來故名之爲殺。就未來明有殺。如是一色或有可殺或不可殺。有殺不殺色則不就遮不起故。定三以前可殺不可。若色不定殺亦不定。四以色不定。殺不定故報殺成色不定。亦不定成報不定。云何說言定入地獄。六以報不定。破入地獄報既。今引乃至前來諸文。但引此第六之一句。言乃至等也。初中以於諸法推求檢覓。父不可得。若就世諦。天性尊重父子炳然。若就真空。諸法平等無有差別。既無父子之殊。寧有能殺所殺之色。○佛告大王一切衆生。至但言創足。經佛告二字無之。第二殃重一雙廣破三雙。破自招殃。造茲重罪。即約二自招。破入地獄於中有三。此初破定重。初汎舉一切衆生作業有二。次列兩名。輕重辨其相。若心口作輕。身口心作說之爲重。大王心念下。約輕重辨王所作。心念口說身不作者。所得報輕者。王作業同彼輕罪。大王昔下。將驗王大王昔口不勅殺。但言創足。是則王罪輕

於彼輕。何得言重耶。十誦律云。瓶沙王在牢獄。見佛僧故活。世王言以利刀削脚底皮。急繫莫令東西。如教制繫。以是故臥。日就羸篤。已今經與此同矣。若勅侍臣至云何而得罪耶者。二破其自我招殃。前言招殃。此云得罪。眼目異辭。初先直破後舉佛類破。王若得罪。初直破中。舉重况輕。成王無罪。勅立殺不勅坐殺。而坐殺於王不得罪。是舉重。况今不勅殺。云何得罪。是况輕也。勅殺之中坐起之別。猶不得罪。况王昔日但言創足。不勅全殺。云何得其殺父之罪。是中但破正殺之罪。不言創足。令無有罪。後類破中何故須類王有餘執。由我創足。令父命盡。我於正殺不得無罪。故今類破。若由創足。令父命盡。王於正殺而得罪者。諸佛於殺亦有緣由。亦應得罪。佛於此殺雖有緣由。而不得罪。王於正殺雖有緣由。云何得其正殺之罪。文中初言若王得罪。諸佛世尊亦應得罪。畧舉類破。何以下釋。初先徵問下對釋之。

明佛於殺亦有緣由。故應得罪。是中不欲明佛得罪。舉佛如來於殺有緣。而不得罪。成彼世王於殺有緣。不得正罪。釋中四句。一明先王由供諸佛。故得爲王。先順後反。二若不爲下。明由作王故被殺害。反以顯之。三若汝殺父。當有罪下。以王類佛。令佛得罪。四若佛世尊無得罪下。以佛類王。成王無罪。諸佛於殺亦有緣由。而不得罪。汝獨云何而得罪耶。○頻婆娑羅往有惡心下。三破其定入地獄。舉彼先王類以破之。先王作罪悔而不入。王今悔愧云何定入。文中有四。一明頻婆會於往昔。遊行獵鹿。殺害仙人。今云遊行獵鹿等。依照明菩薩經。由相師相。言山中仙人死而後。可爲王子。勅使殺仙人云云。異說耳。然序分義中初同照明。後同涅槃。與照明異也。恐別有傳說乎。二明仙人臨終生惡心。遂發惡願。三王聞悔。四舉類世王。先王如是。尙得輕受。不入地獄。况王不爾。而當地獄受果報耶。解有兩義。一就因

辨。况先王過去。心念加害。口言勅殺。其罪則重。世王今日心雖念害。口不勅殺。其罪則輕。先王重罪。以懺悔。故尙得輕受。况王不爾。不同先王。口言勅殺。而於地獄定受果報。二就果辨。况先王作罪。還生愧悔。世王作罪。亦生悔心。先王作罪。悔得輕受。不入地獄。以彼况王。何獨不爾。偏於地獄定受果報。○先王自作還自受下。第三重破。向自我招殃。并破無辜。即約此二破。入地獄。於中有三。初先破自招。次如王言下。破其無辜。後頻婆娑羅。於現世下。破入地獄。初中如來舉彼先王自作自受。破阿闍世自招之言。故今說言先王自作還自受之。云何令王而得殺罪。自我招殃。前已破竟。何勞重破。前以世王口不勅殺。破自招殃。今以先王自作自受。破阿闍世自招之言。有斯不同。所以重破。次破無辜中。如王所言。父無辜者。牒王上言下對。破之。云何言無對以愾徵。夫有罪下。對以廣破。有罪有報。無惡無報。汎立

道理。汝父無辜云何有報。以理徵破。今現得報何言無罪。殺皆
仙人之罪是也。後破入獄中句別有三。一以頻婆現受善報及
以惡果。明王不定。二以王不定成殺不定。三以殺不定破定入
獄。上來就殺因緣以破。自下第二就心以破。於中有二。一衆生
狂惑下。明罪實無去王執心。二如王宮中常勅屠下。就其假有
遣王怖心。前中復二。第一明其醒悟是垢。狂亂是淨。無情過故。
二如幻師下。明狂惑是垢。醒悟是淨。知無法故於事分齊。醒悟
是垢。狂惑是淨。於理分齊。狂惑是垢。醒悟是淨。前中有四。一明
四狂作惡無罪。二約以類王。三明昏醉作惡無罪。四約以類王。
就初段中。先舉次例。後明無罪。我弟子中四狂作惡。我終不記
是人犯戒。正明無罪。是人所作不至三惡。舉果顯因。成因無罪。
若還得下。舉醒顯狂。成狂無罪。後三可知。安疏云。貪狂猛盛倒亂
甚。藥狂迷悶衝突水火。咒狂被詛縱橫非法。業狂業持令其失心。王

無三狂。但有貪狂。貪狂所作食之過耳。又云初舉醉人譬。若本
時相瞋。寄酒後罵者。不名為醉。若從此義作非得罪。若其醉後
全無所知。都無避。就如此作罪。是則無罪。狂惑是垢。醒悟淨中
譬如幻師已下文別有三。一約愚智。明殺非真。破其實有。二殺法下。明知
殺無罪。破其實有。三有衆生於日出下。明因殺無罪。破其定有。初
中七番明罪非真。皆先立喻後合可知。第二段中文別有二。一
舉佛。類王明知無罪。二舉喻。類王明知無罪。前中如來先自彰
已知殺無罪。言殺法者是殺方法。謂咒藥等。言殺業者正是斷
命。言殺果者因殺受報。及解脫者除殺得脫。佛於此事皆悉了
知。而無有罪。何故無罪無惡心故。王雖知下。以佛類王。明王無
罪。如來廣知猶尚無罪。王唯知殺云何有罪。前五事中殺法等事。偏
知一殺。故曰唯知。如佛及王。知殺無罪。一切衆生知殺復然。問
曰若知悉無罪者。云何佛說衆生有罪。釋言衆生所有罪者。別

由惡心不由知殺。若無惡心雖復知殺而無有罪。佛今偏就知殺義邊。所以言無惡心教殺非全無罪。故下如來別教滅除。舉噉。類中先舉其噉。如人知酒不飲不醉。亦如知火不觸不燒。下將類王王亦如是。雖復知殺。若無殺意云何有罪。三有衆生於日出下。明因殺為殺之因由名。無罪。此明因殺不得正罪。非謂全無創足之罪。非全無故。下文之中別教除滅。文中舉事類。顯因殺不得罪義。於中初明世間衆生。因於日月作種種罪。先順後反。雖因已下。彰彼日月實不得罪。下將類王殺雖因王。王亦不得正殺之罪。問曰因殺若無罪者。云何佛說衆生有罪。釋言因殺不得正罪。故佛說無惡心故殺非全無罪。故佛說有上來第一明罪體無。自下第二。就其假有遺王怖心。於中兩番。一舉羊類父呵王偏懼。經曰大王如王宮中常勅屠羊。心初無懼。云何於父獨生懼心。呵王偏懼。雖復人畜尊卑差別。寶命畏死二俱無異。何故於羊心輕

無懼。於父先王生重憂苦。實王偏懼。二推罪屬愛。與王解過。遺三愛怖。愛怖過增妨亂受法。故須遺之。經曰大王世間之人。是愛。僮僕不得自在。為愛所使而行殺害。明為愛使。故行殺戮。設有果報。乃是愛罪。推罪屬愛。王不自在。當有何咎。明王無過。今引文中略此假有之一段。故言乃至也。上來第二破遺罪相。去王執心竟。○大王譬如涅槃等下。第三明罪實性。教王觀入。正滅王罪。於中有三。一佛為說法。二爾時世王如佛所說下。明世王聞法。滅罪歡喜發心。三爾時世尊讚阿闍下。如來述讚。初中有二。一明罪體相。二夫衆生者名入出息下。教王觀入。前中先舉涅槃為譬。後將類殺。問曰殺淺涅槃義深。云何以深而況淺乎。釋言是中以易況難。就涅槃法。明非有無。理在易知。就殺辨之相在難識。故今舉彼易知涅槃。以況殺矣。噉中涅槃非有非無。明涅槃體於迷非有於解非無。而亦是是有有用也。下類殺中。初惣次別。後惣結之。殺

亦如是。難非有無而是有。是其物也。非有非無論其業體。而亦是有彰其業能。能有果故。慙愧下別。別中三番。一就有義。明非有無。二就破有入空義中。明非有無。三就破空顯實義中。明非有無。就初事中。慙愧之人。則是非有。能除滅故。無慙愧者。則為非無。不能滅故。此論業體受果報者。名之為有。彰其業能。能得果故。第二門中。空見非有能滅除故。有見非無不能滅故。此明業體。有有見者。亦名有等。彰其業能。能得果故。於中初學。何以下釋。有有見者。得果報故。正解有義。於有見有名。有有見。無有見者。則無果報。學無顯有。第三門中。常見之人。則為非有。能斷滅故。證見常性。名曰常見。證常之時。見法本寂。無罪可起。所以能滅。無常見者。則為非無。不能滅故。取著空義。名無常見。不能見實。永除妄想。令罪息滅。所以非無。此論業體。常々見者。不得無下。彰其業能。能得報故。於中初學。何以下釋。於常法性。計為定。

常。名。常。常見。執取之心。悉是煩惱。能助殺業。得惡報。故名有惡果。是故下結。空々見者。亦有惡報。故前宣說無常見者。即為非無。今據細論。顯類可知。是故偏言常々見者。惡有果矣。上來別釋。以是義下。嚙以結之。上來第一明罪體相。下二教王觀入。滅除王罪。還就向前三番教之。一就上有門。明有殺罪。生王愧心。令王作其慙愧。非有。二色無常下。就前破有入空門中。教王觀入。令王作其空見。非有。三殺無常下。就前破空顯實門中。教王觀入。令王作其常見。非有。此三番中。今引但舉初番。略後。就初番中。夫二番文。故言乃至。故今具引文。衆生者。名出入息。立衆生相。斷出入息。故名為殺。建立教相。佛隨俗。亦說為殺。明有不虛。以有殺故。應生慙愧。第二番中。句別有五。經曰。大王。色是無常。一教觀無常。此當相辨理。色因緣亦是無常。小果。當相辨理。謂從識之。受陰至識。無常。識之因緣亦是無常。將果。類因。從無常因。生識。云何常。類因。以無常。故苦。

二以無。以苦故空。三以苦。以空故無我。四以空義。若是無常苦空
常顯苦。無我。為何所殺。五以無常苦空。第三番中句別有三。經曰殺無常
者。得常涅槃。一殺世王捨虛入實。據實反望。由來無陰。陰既不有。知復就何
以離相故。證法本寂。殺苦為樂。殺空得實。殺於無我而得真我。上
是故名。為得常涅槃。亦然所證。真實。如來藏。體不變。稱常寂滅云。大王若殺無常苦空無我
樂。不虛曰實。自實名我。又法自在。亦為我。者。則與我同。二明觀利益。我亦殺於無常苦空無我。不入地獄。汝
云何入。三以同故。破別。據斯以上來第一佛為說法竟
○世尊我見世間至無量苦
自下第二明阿闍世王。聞法滅罪歡喜發心。於中有五。一阿闍
世如教正觀。二即白下。歡喜自慶。三我今見佛以是見下。重起
願心。四語者婆下。重自喜慶。五以種々下。慶蒙法利。供養讚歎
回向發願。第一段中。正觀。經曰爾時阿闍世王。如佛所說觀色。
乃至觀識。第二段中。歡喜。經曰作是觀已。白佛言。世尊我今始。

知色無常乃至識是無常。我本若能如是。知則不作罪。五。一慶有
有所解。我今始知等。先明今日所解。知色無常乃至識無。世尊我昔聞諸佛
常亦知餘義。就始言耳。我本等者。傷本不解。反以言之。世尊我昔聞諸佛
世尊。常為衆生而作父母。二慶蒙佛恩。雖聞是語。猶未審定。未審。
今則定知。佛今定知。世王正解蒙。世尊我亦曾聞。須彌山王四寶所
成。所謂金銀琉璃玻璃。若有衆鳥。隨所集處。則同其色。三慶有
開。雖聞是言。亦不審定。未審。我今來至佛須彌山。則與同色。同
色者。則知諸法無常苦空無我。明今始知。常樂我世。世尊我見世間
乃名無根。四慶有所生。我見世間等。無昔不見。今見伊蘭生。世尊我若不
遇。乃受無量苦。五慶有所免。反。已上經文。今略第一段。正觀。全。及
第二段中。分。自慶有五。引後二慶文。故言乃至也。安疏云。無根信
者。本時五根未立。今遂得信。故曰無根文。輔行二之五云。無根
信者。小乘即是初果也。大乘即別住圓信
○我今見佛至三菩提心

第三重起願心中。文別有三。一自行兼他。先明王自發願。我今見佛功德等。畧起願意。佛言下如來記歎。若我審下重興大願。後令他發心。爾時摩訶陀人。民悉發菩提心。由王發願。令無量人發菩提心。二以如是等下。利他兼自。由彼發心。王罪微薄。三王及夫人下。總結皆發。安疏云。王慶喜國人發心。令王罪輕者。以是滅罪之因緣。故。何以故。由衆生病故。菩薩病。衆生病愈。菩薩亦愈。若依此文。從毘婆尸佛所發心。不情。若依世王經。已於七十二億佛所發菩提心。

○爾時阿闍世王語者。婆至諸佛弟子。

第四重自慶中。先慶所得。後慶得為諸佛弟子。初中先列已所得。謂得出世淨天之身。長命常身。令諸衆生下。辨其所得。菩薩化他即是自事故。令諸衆生發菩提心。名即是得天身長命常身。今引畧即是天身長命常身二句。後即是一切下。慶得為諸

佛弟子。今引脫即是。一切四字也。

○說是語已。至猶如妙德等。

第五慶蒙法利。初先供養。次讚歎。復已下。次明回向。今得見佛。後

明發願。我遇惡知。已下三偈。經云。說是語已。即以種種寶幢。旛蓋香華瓔珞。

微妙妓樂。而供養佛。初明供養。今引旛蓋已下十四字畧。乃至。

二復以偈頌而讚歎。言下。明讚歎。中有其九行半偈。初七行半。

歎佛口業。次有一偈歎佛意業。如來為。末後一偈歎佛身業。世尊

下。就口業中。初有三偈歎不妄語。初至定知。次一偈半歎不惡口。

諸佛常。次有半偈歎不兩舌。如來語。是佛語。後兩偈半歎不綺語。是名第一。諸至。

初不妄語中。實語一門明其當法。微妙一門明顯法。善巧等七

句之文。廣顯前妙。末後一偈廣顯前實。若有諸。就顯妙中。善巧

於句以爲一門。善能順教。善巧於義。復爲一門。語能顯義。甚深

秘藏爲衆顯示。廣前善義。所有廣言爲衆畧說。廣前善句。具足

是語善能療生。惣以結歎。就廣實中。若有衆生聞是語者。聞前善巧句義等語。若信不信。定知佛語。顯其實義。衆生於法信謗不同。是故有其信與不信。世王自導。我今定知是佛所說。終無虛妄。次不惡口中。初明如來自言柔軟。次明爲他所以說。鹿後明鹿軟同歸第一。是故已下結已歸敬。次不兩舌中。明佛常作和合之言。名一味。如海喻之。次不綺語中。佛語稱法無有綺異。名第一諦。以言稱法。故無無義。明其淨下。明益人。於中初偈。能說廣法。令人入實。後之一偈。善說深法。令人捨相。次意業中。如來慈念。常於一切衆生。如一子。後身業中。大慈悲現化所因。爲衆苦行。隨物起化。如著鬼魅。願前慈悲。狂亂多作。願前苦行。次我今得見佛下。明回向。就中有其三偈。初偈自利。用已善根。回向菩提。後二偈利他。於中初偈。用已善根。願求三寶。常在益物。後偈用善願。破衆生四魔惡病。後我遇惡知識下。明發願。中三

偈。初偈自利。願不造惡。後二利他。於中初半願。生發心。次有半偈。願生思佛。次有半偈。願生破惱。末後半偈。願生見性。安疏云。我今得見佛下。第二六偈發願懺悔。即五悔意。初一行明回向。次一行明勸請。次一行隨喜。次一行懺悔。後兩行發願。初行願。悉發始心。次行終見佛性。

○爾時世尊讚至消滅無量惡故

第三如來述讚。於中又三。初就現在讚述。謂阿闍世現造逆罪。聞法懺悔。發善提心。述已發願。故世尊讚述言善哉善哉。若有下釋。所以若有一人發心。一切大衆隨發心。故是人莊嚴諸佛大衆也。二汝昔已下。就過去讚述。謂於過去毘婆尸佛所。發心至今日。不受地獄苦。當知善提心功德無邊也。依阿闍世王經下廿六云。世王於七十億佛所發善提。三從今已往下。就未來讚述。先勸後釋。以發心因緣。當滅無量惡故。常當勤修也。章安疏云。世

王經中。明佛為說王之重罪如須彌山。一切皆滅。所不滅者如芥子許。猶入寶陀地獄。雖復在中。而無苦痛。又為我記成佛。名惟首陀。惟沙耶文。

○爾時阿闍世王至辭退還宮已上抄出

第三辭退還宮。大門第五中有三。一嚴駕詣佛。二摩伽陀國舉人民本

北本作舉國南者。上經文所謂摩伽陀國所有人民。尋從王者。其數

本作一切人民足滿五十八萬文。又云摩伽陀國。無量人民。悉發阿耨多羅三

藐三菩提心。今於是三匝作禮。而退還宮

○南本三十一八北本三十四二十二

右已下

第三引文前段文。但言父王無辜橫加逆害。因害父已心生悔熱等。又云隨提婆達多惡人之言。正法之王橫加逆害等。而未審其與逆事緣。故今復引此文。審其逆害之始末。然今經與逆之說相。與觀經所說稍不同。經經異說不可和會也。又觀經為

淨土教起化說故。畧餘緣。具說禁母緣。是起化之因故。涅槃所說害父之緣為要。餘皆為害父之緣故。具說提婆兩行等緣。因害父世王生悔心。由悔心故終除滅重罪。其所說不同可知

○又言善男子至而不得便

經三十一六善男子若言如來畢竟涅槃。不畢竟涅槃。是人不解如來意已下。明佛趣緣異說。衆生不解致爭論。凡二十一條。

第一是涅槃不涅槃中二。初釋執定涅槃。次釋執定不涅槃。初

文佛為五事說涅槃。一為諸佛。二為力士。三為純陀。四為須跋。

五為世王。今此中引第五文。此中亦二。初釋後結。初釋中四段。

一標世王生逆心。二害父之因緣。三正斷害王命。四世王悔滅。

此初明世王生逆心未遂其節。羅閱祇王者顯國王。音義云。摩

迦陀亦云摩竭提羅閱祇。此云王舍城。頻婆沙羅亦云瓶沙。指

王名。天台云。此云影堅。亦云橫實。元照云。皆為形體充實。從身

立名。亦有翻為形貌端正。嘉祥亦同。其王太子者。曰其位。善見標其名也。太子有三名云云。業因緣故。生惡逆心者。涅槃二十。說王獵毘富羅山於鹿殺仙人緣。如前所引。然序分義與涅槃亦少。今經正指其仙人殺害之業。因未生而為怨。故欲害而不得便者。害心既發。而未得便。身口作害。必待緣須發害故。大明其緣。經第二十云。王本貪國與逆害。貪狂心。

○爾時惡人至瞿曇沙門。為親厚。經作為親友。○牛羊男子。經為男女。○至。經作往。○若自取上。經有我字。○勸便之。經作使。○能開經作聰明。○我惡。經作我。○大惡。作大怨。○願說。經為願說。○爾提。要之。爾經作爾。○時。○毘提。北本。作。○愁。憤。北本。作。○愁。憤。

第二明害父之因緣。中亦三。一明提婆緣。二禁父緣。三害母緣。此三皆為害父之因緣也。初提婆緣中。初憍明提婆惡心中。亦因過去業因緣故。復我所生不善心者。亦言對世王業因緣。復言對過去顯現在。其過去因緣者。四分律。世尊往昔錠光

佛時。曾作梵志。名曰摩納。此云。從珍寶仙。在山學道。山在。經

五百年。欲報仙恩。入國求錢。鉢摩國南有富長者。名邪若達。今

也。設大會。言眾中勝者。以女妻之。名蘇羅婆提。今。有婆羅門。云須

摩。解出餘人。備十二醜。亞。長者以為雖不惜寶。不可與女。

女若不與。恐失忠信。更延大會。經十二年。摩納聞之。即入其會。

論過醜者。遂奪其處。長者大忻。以女及寶與之。唯取金錢五

百。還報師恩。中路亦聞錠光如來。不勝喜心。將五百錢。買五莖

華。持用散佛。乃至得記。醜婆羅門亦至佛所。二萬歲中。奉供養

佛。即發惡願。從今已去。常與摩納。得相逢值。欲作相違。故。今成

佛為惡眷屬。出血破僧殺阿羅漢。以此業因緣故。生女與佛

相違。今復於佛。生惡心。故云復也。於佛所生不善心者。提婆惡

性恒常如佛。然頻婆娑羅王。約勅官中。常供養佛及僧。諸王中

第一檀越也。涅槃本起。時提婆見已。妬心更盛。於佛及王。生害心。

也。此初憍標提婆惡心。即修五通等下。別明其惡行。中有五。初明為利修通而得利。初修通而得。後得王供養。先為利養修通。不久得。智論十四云。往詣佛所。求學神通。佛告調達。汝觀五陰無常。可以得道。亦得神通。出求舍利弗目連。乃至五百阿羅漢。皆不為說。不得所求。涕泣不樂。到阿難所。是時阿難未得他心智。敬其兄故。如佛所言。阿難未得。以授提婆。不久便得。提婆利。自念誰當作我檀越。王子阿闍世。有大王相。欲為親厚等。四出囉囉。經十三右同之。有部毘奈耶十。六云。修陀。羅比丘教。修通之相。具在於序分義。可見。阿闍世經五十二等。與太子為親厚者。欲為檀越也。為太子者。為取太子心故。現作種種神通之事等者。智論云。或到天上。取天食來。乃至或時反身。作象馬寶在世王前。或作嬰兒。坐其膝等。序分義云。身上出火。身下出水。或左邊出水。右邊出火。或現大身。或現小身。或坐空中。隨意自在。今經畧說。出入自在。示現自在故。皆從非門等。善見

太子見已下。後明為王所敬愛。得供養。太子見種種神變。終生敬信。以愛敬故。設種種供養。故云。為其事故等。智論云。王子園中立大精舍。四種供養。以給達多。日送五百釜羹飯。大得供養。序分義云。既見太子心敬重已。即說父王供養因緣。太子聞已。即語弟子。亦能備具色各五百車。供養尊者及眾僧。可不如彼也。二又復白言下。明失神通。然大論及四分律等。說喫唾時失通。序分義云。即化作嬰兒。直向太子膝上。太子即抱。嗚口弄之。又唾口中。嬰兒遂咽之。須臾還復本身。增一阿舍四十六。賦志失神通。今經言。取天華時失通。然涅槃中亦言。喫唾是為利耳。經論異說也。三復作是念下。明索眾不得。先自思惟。次至佛索眾。後佛阿不許。然求大眾者。以因大得供養。慢心轉盛。欲與佛同威。故索眾。大論云。大得供養。而念徒眾少。我有三十相。滅佛未幾。若大眾圍繞。與佛何異。如是思惟已。生心破僧。得五百

弟子等。然序分義。索眾之前明破僧。今經不說破僧。直明索眾。智論不言索眾。直說破僧。相違云何。解云。破僧亦求眾之類故。二必容有。無經論所說。各有所為要故。存畧有異。此經第十九提婆破壞眾僧。出佛身血。及智論明三逆罪為要故。畧索眾明破僧。害逆華尼。作三逆罪等。故。論云。生心破僧。得五百弟子。舍利弗目連說法教化。目連通昏眠。身子說。僧還和合。便生惡心。推山壓佛。蜜迹金剛以鋒擬之。碎石迸來。傷佛足指。華色呵之。復以棒打眼出死。作三逆罪等已。今此經文。害父為要。故略破僧。且說索眾。為害父之緣耳。然索眾破僧。不知其前後。宗家破僧。眾如灌。求眾不得。故破僧。更可考。四時提婆下。明信惡心。要誓報大怨。此中亦三句。先既為佛所呵。信生惡心。口發惡言。次因惡言。現惡相。後見惡相。要誓報怨。如大方便報恩四卷悉說。因此因緣。即向太子所論惡計也。五時提婆達多下。向太子所論惡計。初問答說二因緣。令生逆心。後正教令殺父。

初中重々論惡計。初提婆塵土汗全。現憂色。至世王所。次世王問憊悴之所以。次提婆反問云。我所以憊悴有所憂。我如是汝不知乎。世王答云。我不知其所由。願為說其意。提婆為說憂所以云。我極親愛汝。外人罵汝為非。是所以生憂也。世王問外人罵辱云何。提婆答中三。一說未生怨因緣。二折指因緣。三我聞是已下結也。是此因緣逆害之根基。初說未生怨之緣。使斷父子情。次說折指之緣。以怨及母。由此業因緣故。世王遂入提婆教。若無二方便。則世王云何可信用乎。當知此二因緣。為教太子令殺父之本也。故序分義云。阿闍世者。西國正音。此地往翻名未生怨。亦名折指。此皆學昔日因緣。故有此名。因緣說。就未生怨名起。提婆惡計。就折指緣。結成教殺。云太子知不。世尊年老無所堪任。當可除之。我自作佛。父王年老。亦可除之。太子自坐正位。新王新佛治化。豈不樂乎等。彼勸殺而證折指。結成教殺。

今以國人稱名爲證。成教令也。增一八云。爾時提婆達兜惡人。便往至婆羅留支所。告王子言。昔者民萌壽命極長。如今人壽不過百年。王子當知人命無常。終不登位中命終者。不亦痛哉。王子時可斷父王命。統領國人。我當殺沙門瞿曇。作無上至真等正覺於摩竭國界。新王新佛不亦快哉。

○善見太子問止而守衛之

二禁父緣二。初問雨行審提婆言。後正禁父王。初中雨行爲證。就未生怨名。以怨正有父故。此事既審。則折指之事亦無虛妄。故後中善見聞已者。即由雨行證。正信用提婆之教也。取其父王者。收者忽掩王身也。其者指太子。父者彰親之極。王者顯其位也。子而反父臣而收王。其罪甚重矣。閉之城外者。觀經言幽閉置於七重室內。十誦律云。繫在牢獄。今云閉城外。相違云何。龍興云。七重室即牢獄。既是獄故。置於城外云云。以四種兵而

守衛者。象馬車步是言四兵也。觀經云。制諸群臣一不得往。又序分義云。所爲既重事亦非輕。不可淺禁。人圍全無守護。但以王之官閤。理絕外人。唯有群臣。則久來承奉。若不嚴制。恐有情通。故使內外絕交。具如毘奈耶破僧等。

○毘提夫人至拔刀欲斫

三害心及母中二。初王聞守獄言。欲害其母。後者婆直諫使止。此初也。毘提夫人者。龍興云。韋提亦名毘提希。印度正音吠提希也。唐云思惟。元照之。景興云。梵音吠題。古云思惟。今則吠是勝義。題。西云身。即東毘提訶之名也。彼毘提訶男聲中呼。此題西女聲中呼。乃是山名。亦是彼山中之神名。從彼乞得。因以爲名。今謂。吠。毘相通。有吠。希。是女聲也。夫人者顯其位。上古天子有四夫人。無別后。今舉名簡餘。觀經云。國大夫人是也。十誦律云。彼王夫人。盜持食入。過數日已。王復問。言大王活不。答言

活也。有王夫人來與飲食。即勅獄官莫聽夫人。王大夫人深念大王。以食塗衣更著上衣。往到獄中。脫衣與王。令食得活。已。初王夫人是餘夫人也。後王大夫人者。即韋提夫人也。准知今簡餘夫人。舉大夫人名也。即至王所者。觀經云。澡浴清淨。以酥蜜和麩。用塗其身。諸瓔珞中。盛蒲桃。密以上王。文。十誦律亦說進食事。今經畧耳。下文云。遮斷飲食等。推知爾前有與食。今但文畧而已。所守王人等者。十誦律云。守獄人。觀經云。守門者並同。然觀經因太子存問。守門者具白夫人。事。今與夫人所阿罵。不得曰。白王。經。女異說耳。善見聞曰等者。今將害母也。觀經云。時阿闍世聞此語曰。怒其母曰。我母是賊。與賊為伴。止。即執利劍欲害其母。文。復生瞋嫌者。意業逆也。拔刀欲斫者。身業逆也。即往母所。前牽母髮者。示瞋怒熾盛之相。此中畧口業惡。既有意身口業亦容有也。序分義云。何其痛哉。擗頭擬劍。身命頓在。

須臾。慈母合掌曲身。低頭就兒之手。夫人爾時熱汗遍流。心神悶絕。嗚呼哀哉。怛忽之間。逢斯苦難。文。正依今文。

○爾時耆婆至。况所生母。

後耆婆直諫使止。耆婆亦是父王之子。奈女之兒。忽見家兄於母起逆。而直諫之。觀經與月光大臣俱相諫。而後由耆婆捨劍。今偏依親故。但舉一人諫。高祖讚文亦依今文也。有國已來等者。今諫事不輕故。引古今國紀以陳諫。謂劫初已來。重罪不及女人。是國紀所載。又劫初已來。貪國位故。殺其父者。一萬八千人。貪國殺母者。都無記處。故云况所生母。觀經引毘陀論經說。是也。

○善見太子至。王命使終。

第三捨母斷食命終。太子聞耆婆直諫之切。即便放母命。脫死難。手中之刀捨還木匣。觀經云。王聞此語。即便捨劍。止不害母。

文。遮斷父王衣服等。世王怨本在父。故雖放母而欲害父。故斷
父王飲食等。以之推之。爾前有官人與食故。十誦律。明餘夫人
數日與食。然尚制不聽故。韋提夫人密以上王食。然由守門者。
事露而方全斷食。斷飲食即斷命也。過七日已王命便終者。明正
命終也。觀經云。經三七日王食妙蜜。得聞法故顏色和悅。楷定
序記二三十。龍興云。問涅槃經云。遮斷父王衣服臥具。飲食湯
藥。過七日已。王使命終。此經云何過三七日。答就實而應過四
七。所以知者。既此經云。食妙飲。誓受戒聽法。如是時間過三七
日。涅槃經中遮斷飲食。過七日終。此文明知。前三七日不斷段
食。後一七日中方斷段食。彼經約斷後一七日。故言七日。此經為
顯妙及法勢。但言前三。若看律文。亦似斷食後。見佛力多日不
死。如十誦律云。過數日已。復問言父王活耶。答言活。大夫人來緣
得食活。王言莫聽。大夫人入。王在獄中。遙見者。聞佛僧。舍利弗

目連阿那律等。上山下山。大王得道見佛。見僧。歡喜故活。過數
日已。復問活耶。答言如上。王勅障隔。莫令得見。諸佛常法有大
因緣。入城時現如是神變。廣說。時佛入城。右足踏門闕。現種種
瑞。瓶沙王曾見是相。知佛常入。即從樓閣向孔間立。看佛入城
王得聖果。此當今經。見佛及僧。歡喜故活。過數日復活耶。答言如
上。王言以利刀削脚底皮。急繫莫令東西。如教制繫。以是故臥
日就羸篤。又時世王共母俱食。此應夫人得忍後事。謂下釋云。雖開王
有一子。字憂陀耶跋陀。於道頭與狗子共戲。王言喚來。我與共
食。即拘狗子。隨信俱至。王子不食言。王聽我與狗子食。爾乃食
耳。王言隨意。王子自食。隨持與狗子。王語母言。我作難事。何以
故我刹利王。以愛念兒。與狗共食。母言此非難事。何以故。人有
嗽狗完者。此食何怪。曾知汝父作難事否。汝年少時。手指生癰。
受急苦痛。晝夜不寢。父抱膝上。口食癰指。大王體軟。汝得安睡。

由口暖故癰熱膿潰。大王心念却指唾膿復增于苦。即隨咽膿。作此難事。願汝時放。王聞嘿然。母謂曰於空中聲出已放。大王巷陌諸子聞已得出。百千衆人皆稱善哉。咸到獄所各作是言。大王得出。父王聞作念。我子惡逆無慈愍心。不知復當何事治我。作此念已自投床下。遂使命終。已上記事略抄今依律文非但四七。如上所引。諸臣問訊夫人奉食。亦過數日。制大夫人進食之後。亦久存故。觀經言三七日者。取大夫人進食時耳。已上今謂此經既說勅創足皮之事。恐斷食之後。可有創足事。然此中畧不言。以此思之。此經爲明世王滅罪畧說耳。又照明菩薩經云。病針而死。是見聞異說耳。

○善見太子見父喪至獲無根信。罪業二重之業經伊兼○殺父王經作殺害王○告阿難上經有故字第四明懺悔滅罪。此中有六。一世王見父喪生悔心。前品云父王無辜。橫加逆害。因害父已心生悔熱。瓔珞伎樂不御等。耆婆

言善哉善哉。王雖作罪心生重悔。而懷慚愧等。是彰非病重。若懺悔則必可救也。二明雨行說邪惡。令不生悔心。即是前品六臣勸邪。六師說邪勸王文。攝在於此中。三者婆勸往佛。即前文云。唯願速往。至如來所。又空中告云。今定知王之惡業。必不得免。惟願大王速往佛所。除佛世尊餘無能救。汝今當隨耆婆所說。莫隨邪見六臣之言等是也。罪業二重者。作罪兼二重爲正。何者殺父一逆罪。而兼殺須陀。故頻婆娑羅已證須陀。故殺一人兼二重罪。前父王說地獄苦果是也。四善見王言下。明世王耻己罪不敢往。即前文云。大王答耆婆云。如來世尊性已調柔。以調柔爲眷屬。佛及衆俱清淨。寂靜無惡。吾今既是極惡之人。惡業纏裹其身。臭穢繫屬地獄。云何當至如來所。卿雖勸吾令往佛所。然吾今日深自鄙悼。都無去心。文五善男子我知下。佛知告入滅。是如來知世王。若速不懺悔滅罪者。來月七日必

墮獄。故言過三月。已吾當涅槃。以使世王來佛所也。六善見聞
已下。王至佛所。聞法。懺悔滅罪。生無根信。經二十九。爾時大王
即到沙羅雙樹間。至於佛所。仰瞻如來三十二相。八十種好。爾
時為阿闍世王說正法要。一教事觀。二生王愧心。三廣破遺
罪相。去正執心。有定罪定父。三明罪實性。令王觀入。正滅王罪。發
心慶喜。乃至世尊。我見世間。從伊蘭子生伊蘭樹。不見伊蘭生
栴檀樹者。我今始見。從伊蘭子生栴檀樹。伊蘭子者。我身是也。
栴檀樹者。即是我心無根信也。乃至阿闍世王所有重罪。即得
微薄文

○善男子。我諸弟子。至畢竟涅槃
後結。謂如來為使世王。急來我所。除滅其逆罪。告阿難言。三月
已。吾當涅槃。然諸弟子不解佛意。起諍執言。為定說畢竟涅槃
○善男子。菩薩二種等

經第五十四初文。第二釋執定不涅槃。中又二。初釋後結。初中
實義菩薩者。不退菩薩。不生退心故。假名菩薩者。種性已還菩
薩。聞三月入涅槃語。生退心故。佛為之說。如來常住。無有變易。
安疏云。為假名菩薩。言不涅槃。真實菩薩。即不言涅槃。及非涅
槃。此菩薩能知如來非常非無常。豈偏作常無常解文。我諸弟
子。下後結

○是以今依大聖真說等

上來涅槃三文。顯佛力能治難化之機。竟。今後釋成也。師說云。
此有二解。一云選擇集第十一。讚歎念佛章。引天台中道府藏
靈藥。及真言懺持醍醐靈藥。例以明此念佛靈藥。能治五逆重
病。由此言之。涅槃會中。依如來引導。發起闍世無根信。今此往
生法中。能使逆惡之輩。契入佛願。悲益。雖爾闍世發心有五德。
一慚愧。二懺悔。三發露。四善友。五信心。如此下三品人。一無慚

愧。經云無有慙愧。二無懺悔。釋云未曾慙愧悔前愆。三無發露。既無前二。豈有發露乎。四無信心。既云唯知作惡。寧有信心。唯有善友一緣。由聞名號。方乃往生。應知若作此義。今據大聖真說者。正指淨土經。結歸悲願大益云云。此六要意。二云此中所明。本末二教無碍圓融。做禪禪師引華嚴等諸大乘經。直明念佛利益。今以彼無根信。合此他力信樂。此之信樂即是願作佛心。即是度衆生心。未死已得天身等者。入正定聚相也。故稱諸佛弟子。即是眞佛弟子義。由融會彼此。故結言。今據大聖眞說等。所指在涅槃經文耳。又提婆闍世。觀經起化之人。不於觀經得益者。顯其權人。於涅槃會自明重悔者。即是抑止門義。月愛三昧所放光明。示歡喜光德。照闍王者。彰慈光遍被生安樂。能心華開敷。能令衆生得法喜。此光即名號故。云諸善中王甘露味。世尊廣說罪業輕重。及譬喻等。即顯人安樂爲說妙法之義。無根

信者。能生清淨願往生心也。此是願作佛心。即度衆生心。佛歎利他深廣德文可見。次云我今未死已得天身等者。入正定聚益。諸佛弟子者。合眞佛弟子可知。次有偈頌。前云如是密義。次云如來密語不可思議等。今偈明三密德。爲自爲他。爲聖爲淨。如來一相一味。大涅槃經。即不出根本修多羅海故。上來引華嚴。今引涅槃。釋攝取深意。即是如來口密法門。又釋迦實是慈悲父母等者。本於此意密之文。又爲度娑婆分化入。八相成佛度衆生者。即是身密。往返八千者。與此中著鬼魅之人合。長行中明闍世發心久遠者。與上菩薩摩訶薩。不可思議合。大涅槃經不可思議故。重顯觀經攝逆法門。爲阿闍世不入涅槃者。爲說觀經起化之緣也。由彼四不可思議故。融涅槃說。顯唯除逆謗之文。結云難化三機難治三病等。善思念之。已上說。今謂後說爲優。文言是以者。承上涅槃眞說。來結歸本願大益。故知大聖眞

說者。正指涅槃所說。彼涅槃經釋迦佛力。能治五逆重病者。即是化難化療難病也。濁世群生。憑誰歸何。滅此重罪乎。唯憑彌陀願力。歸利他信海。哀憫能療之。如醍醐妙藥。療一切病。故云。如來誓願藥。能滅智愚毒。故結勸云。應求念。具可執持名也。

○夫據諸大乘。至云何思量耶。已下第二問答料簡。初問承上難治三機。難諸經不同。大經逆誘為難化。不說闡提。觀經攝逆罪。不攝誘法。誘法闡提為難。涅槃說難化三機。此等同是大聖真說。於一佛所說。云何不同耶。○報善論註云等。

答中二。初引文會。後釋五逆。初中二。一論註。二光明寺。又可會有三。一論註。二光明。三淄洲。初二文會。大觀二經相違。後一文會涅槃相違。初論註文。註中總有八問答。今引第二已下七問答。第一問答。正會大觀二經相違。註家意就二罪之具缺會之。

謂大經具造逆誘。故言除。觀經但造逆罪。不具誘。故許往生。若具二罪。亦應不許往生。如大經。第二問答。於不具中。決輕重生。不問意云。若言不具造。故許往生者。不具有二。一但逆不具誘。一但誘不具逆。二俱是不具。若但逆者。許往生者。但誘者。許往生。否。答意云。雖不具。是同。而輕重有異。故但誘無逆。亦不許往生。說誹謗罪最重。故證。既誹謗正法。念佛法不信。何有願生之理。耶。若回心信正法。還攝得往生。故口業功德。註云。眾生以憍慢。證。故誹謗正法。乃至聞佛名號。如上繫縛。皆得解脫。入如來家。等。此亦回心皆往之義也。第三問答。明誹謗之相。第四問答。決逆誘之輕重。問意躡第三答言。無佛菩薩起。謂無佛菩薩等者。但是已事。非如五逆之害於他。何言重於五逆耶。答意既誘撥。無佛菩薩及法。無佛菩薩。故。世間出世之善皆斷。斷善故違。恩田。殺父母。戾福田。害佛羅漢。故。然則五逆罪之生。由

無正法。故知誹謗罪最重。已上會大。觀相違竟。第五問答。以業道經難觀經。五逆重罪與十念稱名。校量輕重。成先牽之義相違。又曠劫已來所造有漏業。與臨終十念校量。繫之義相違。是云何相違耶。此中先牽義。重惡微善相對。重業可先牽。苦處。經云。應此業。繫業義者。有漏界繫之業。曠劫備造。無漏界繫之業。僅十念。有漏繫業多重。可業繫不使超三界。先牽與繫屬。雖且異。而畢竟一義。故答中不分二義。惣合解之。何者。得生淨土。即出三界。三途苦永離。故云。三界業繫畢竟不牽。不斷煩惱。得涅槃。焉可思議。佛力住持。故清淨功德。故有說。以願生業。順從業。為二義。未詳也。在心在緣。在決定者。六要約。心約。境約。時等。師說云。按此三義。若配經文。如是至心為在心。此至心。依知識種々安慰。為說妙法。生謂之在心。願力攝生之名。號為境。謂之在緣也。汝若不能念者。應稱無量壽佛。令聲不絕。為在決定。苦逼失念機。放捨餘事。唯一事。

出離之道。決定不願左右。一々稱念。皆決定故。云在決定。不待後念。無他想故。云無後心。無間心。可知也。有說云。初在心者。此內因也。此有虛實殊。二在緣者。此外緣也。此有真妄異。此二示信佛因緣也。緣者。增上緣。謂造罪。依邪師等緣。起念佛。依願力強緣。生古說云。緣者。此約境非也。三在決定者。約垂終急促之時。無餘心也。樹。昨夢師云。雖有三義。要唯在第二。何者。心由何生。曰依實相法。生實相法者。即阿彌陀如來。真實清淨無量功德名號是也。由此所生。曰之無上信心。經曰。聞其名號。信心歡喜。若彼惡人臨終。自心之所起。則亦惟妄想顛倒心。然從如來選擇願心。發起故。聞無上功德名號。生故。曰之無上信心。獲此信心。位曰在決定。即信樂開發之時也。約機所受。雖有三義。唯一大願業力之所使也。故云信佛因緣。又云。覈求其本。阿彌陀如來為增上緣等。豈非在緣之一義耶。云云。今復可。善惡二業皆從心。

起。能修心若虛妄顛倒。則所作業皆有漏顛倒之業。今造罪是也。若能修心契實相。則所作業皆真實。今十念是也。實相法者名號。名號實相入心中。能照之。顛倒妄業豈不去耶。謂之在心也。在緣者十念之所由起。因緣也。無上信心為因。無量功德名號為緣。由此因緣生名在緣也。滅除藥服名號強緣。能拔妄想所生之惡毒。應知在決定者如上。

○云何在心等

隨釋自三。在心。初法說。方便安慰者。經云種々安慰。巧說多門故。云種々。例如世尊安慰闍王。經。①聞實相法者。經言善友臨終。為說妙法。觀音淨土說諸法實相。除滅罪法。俱是名號也。名號是真實功德相故。從法藏菩薩智慧清淨業起。依法性入清淨相。是法不顛倒不虛偽。名為實相。故聞此實相法。發金剛心者。即實相懺悔。經曰一切業障海。皆從妄想生。依止妄相。若欲

懺悔者。端坐思實相。

聞實相法。生金剛心。

眾罪如霜露。慧日能消除。

一實一虛。豈得相比。

妄機信受者。自具此德。至信罪福機。猶有餘殃。係于胎獄。若不修三品懺悔。罪不可得滅。金剛心人。雖不能流淚流血等。但能真心懺悔。如海一實。自契罪福無主之妙理。○譬如千歲暗室等。次譬說依佛說。遺日摩尼寶經。一卷後漢支留云。又大集經一十有此譬。○云何在緣等

二在緣。初法說。造罪人自依止妄想心者。上所謂妄想顛倒心。是為因。依煩惱虛妄果報眾生者。正示罪所起緣。破僧罪出佛身血。殺阿羅漢等。既聖境為緣。非煩惱果報。為關在緣義耶。如翼解九大乘義。章七卅八明五逆義。今按造罪人。見佛羅漢等。以為怨而不能見聖者實境。起已妄想影像。緣之為怨故。逆罪依妄想虛妄眾生相分生。故非相違也。然彼造罪人。唯一妄想顛倒心之為也。今此念佛。為一大願增上緣之作也。○依止無上信心者。示其因。上

所謂聞實相法是也。下明生即無生。三譬文初言至極無生。清淨寶珠名號。次言無上寶珠。無量莊嚴功德成就。帛至極無上謂實相妙法也。無上寶珠之所合發故。言無上信心。既投珠於濁心故。信心即寶珠也。○依阿彌陀如來方便莊嚴等者。正明在緣。下品三譬文云。無上寶珠。無量莊嚴功德成就。即是方便莊嚴也。一方便莊嚴。順法性故。真實清淨。即真如一實功德寶海也。一莊嚴願心所起故。名號等所具之無量功德也。今此十念即是真實清淨。無量功德名號。顛倒虛妄煩惱毒箭。豈不拔乎。○譬如有人等。次譬說。此譬出楞嚴經上十五。法鼓經上七亦同之。惠心要集下末六。亦引之云。菩薩既爾。何況佛。聞名既爾。況念文。按菩薩念佛三昧經附摩多摩第九云。譬如。有藥名曰真正。若以其藥。用塗鼓。於闍陣時。以推擊打。假令陣中。有爲毒箭刀稍所傷。彼藥力故。皆即平復安穩無患。乃至。若有善男女。

但能耳聞此三昧王名字少分者。以此三昧名聲威力。皆實得成。無上菩提上。三昧王者。念佛三昧也。彼經所說念佛。初雖通諸佛。終歸彌陀意。第十卷。此隋譯非禪師之所覽。而其所譬若合符節。吁奇哉。

○云何在決定等

三在決定。造罪人有後心者。平生悠悠心故。有間心者。餘念雜起故。此十念者。無後心者。最後心。無間心者。無他想間雜故。即是淳一相續心也。在決定。雖約時節。而但一筋無餘念。云決定也。此三緣似別。但是一心。闍無上功德名號。入衆生心中。摩尼投成。無上信心。水即。成此信時節之極促。曰之無後心無間心也。若約平生業成。則信受本願前念命終。即得往生後念。即生。執持抄云。平生時一念信心發起。則當以爾時。爲畢於娑婆命終也。不是無後心之義耶。

○問曰。幾時名爲一念。

第六問答中。二初頌前起問。上就下品十念。與造罪校量三義。云十念重重者。先牽故。頌前問曰。幾時爲一念。而言十念耶。○答曰。百一生滅名一刹那等。

二答中三。初汎明時節念。二傍明觀念。々三正明十念。初汎明時節念者。翼解五_卅廣引諸文。明刹那一念異說。而百一生滅爲一刹那。未見本據_{云云}。樂集此依經論汎解念者。此釋論註。意謂此刹那一念。汎依經論解念。今此經中云念者。不取此一念也。○但言憶念阿彌陀佛。至名爲十念。

二傍明觀念。此中言他者。簡時節念。爲憶念阿彌陀佛之念。後但稱名號。但之言簡觀念。正彰稱名念佛爲十念。傍正意可見。問下品十念。通觀念耶。答翼解五_卅述三義。一云觀念中。雖下輩機。有堪不堪。經云汝若不能念者。約不堪機說。論註云憶念

憶相別相者。約堪機明。一云下品十念。偏局稱名。然因念音示觀稱念。而非十念釋爲觀念也。一義言憶念者。稱名中所舍之。惣別相念之義也。次但稱名中。有係念惣別相。而稱名者。或有不能念。但稱名。是故初明惣念。後明但稱也。此三義中初二義。依安樂集私記。後一義依要集私記。昨夢師云。雖非時節念。由約時問念義。願問者意。先學時節念。遮之。次此經念觀立兩宗意。因學觀想念。而簡之。彰但稱名之正意。但是就十念文。學其類耳。師說云。憶念者正念之義。論言正念觀。彼故。此明念身業功德。下文釋云。欲觀佛身者。當依觀無量壽經。又云云何用治衆生。以身見。故受三塗身。卑賤身醜陋身。八難身流轉身。如是衆生。見阿彌陀如來相好光明身者。如上種々身業繫縛。皆得解脫等。安樂集開此文云。或念佛法身。或念佛神力。或念佛智慧。或念佛臺相。或念佛相好。或念佛本願。思之上。謂念阿彌陀

佛若惣相二相若別相明相等好光。隨所緣境。心無他想。心念相續。名十念。非謂二三等頭數也。次但稱名號等者。約稱念。師說云。此明念佛口業功德。註文云云。此中十念者。非由一二九十頭數。說相續以為十故。此答起次問可知。又觀稱俱是。依止無上信心生。豈其要弘之義耶。今謂言但稱者。簡觀想念。但是專稱念一佛名。無餘緣。聲々相續為十念。非頭數也。由此言。或有心憶念佛相。口稱念佛名。心念口稱相續。或有不心憶佛身。但專口稱者。故云但稱也。何以設此二釋者。經云汝若不能念者。應稱無量壽佛等。念與稱并說。高祖釋云汝若不能念者。ハ。五逆十惡。病人。苦ニ所逼心ニ稱念スルコトアタハスハ。心ニ念ヲ名スル。六字ノ名ヲ但口ニトナヘヨトナリテ。不能念者。心念口稱。即觀想十念也。應稱無量壽佛者。即但稱名也。應知。○問曰心若他緣等者。

三正明下品十念中。初問後答。然安樂集中。界初問文。而直舉業事成辨答釋。以使知下々品念佛。不通觀之旨。略問文。本此問者。亦就觀念起問。是以今依集意科之。此問答屬第六問答下細科也。問意既言十念相續。若十念者。非心無他想相續無間。記念多少者。以他緣故。若相續無間者。不得記念多少。何言十念耶。答意經言十念者。非謂須知頭數。但是業事成辨之名耳。集云一數之名。謂下品造惡人命在須臾。但持名號不他緣。往生業事成辨故。後念直生彼國。但是通神者能知之。說具足十念而已。固非凡所測。不可圖度為一十之常數。唯是聖者設一數法。說業事成辨之名。為具足十念耳。○通神者。即是佛世尊也。○業事成辨者。猶如所作已辨之辨。往生之願行。須臾究竟。說為十念也。○但積念相續等者。約行者明不可記念數。約三念五念乃至十念等。可相續者。故云但積念相續等。經言乃

至一念。又云此人聞已。除罪得生。皆是神通者說之。復何疑乎。便罷者。猶言能事畢。

○光明寺和尚等

二引善導文。二。初散善義文。正會兩經相違。後事讀文。釋成註及疏文。又會涅槃經文。初中宗家意。若不生者。誓願為攝取願意。唯除等為方便抑止。至觀經。開顯其攝逆之願意。觀經中亦含攝取抑止二門。是以約攝取已造。抑止未造。解相違也。謂大經除二重罪者。於未造業者。恐造二重罪。方便抑止言。若造即除之。若已造。竟者。不捨令流轉。還攝取得往生也。觀經五逆已造。竟。故攝得之。其謗法未造。故亦抑止不說。往生。若已造者。還攝得往生。以觀經望大經。則有二罪俱還攝取之義。既攝逆謗法。何不攝乎。以大經望觀經。則觀經亦有逆謗抑止之義。既抑止謗法。逆罪何不抑乎。是以約已造未造。則二經二罪。直含攝抑

二門。雖得生彼。華合逕多劫等者。通前逆謗二罪已造。還攝得生。示俱抑止之義。十二大劫華合三障。即攝中之抑止。豈但謗法者乎。故云。償五逆罪。明知五逆已造者。還攝得。猶抑止說。有華合障。謗法已造。還攝得者。亦爾。然就謗法者言之。不見聞三寶。是由誹謗三寶。故○又云等者。從事讀文。會前二文。及會涅槃文。前註文言。具不具俱。謗法者不生。宗家何已造者。云還攝取耶。故今引會之。假令已造業。不回心願生者。無往生之理。已造業者。還攝者。就回心言之。註不生者。就未回心言之。若回心謗法。闡提皆得往也。又涅槃經。說逆謗闡提為難化。大觀二經中。不說闡提耶。故今會之。淨土教中。不說闡提。攝之謗法。無信中。故。依涅槃經。造五逆謗法。四重罪。無悔心。不修退治。不信佛法者。名一闡提。世王造逆罪。而生悔心。耆婆歎言。王有悔。有信。非闡提。故知逆謗不慙愧者。即是闡提。是故謗法無信所攝。事

讚從謗法。開闢提。云謗法。開提回心皆往也。
○言五逆者等

後引淄洲釋五逆相。淄洲者唐大雲寺慧沼法師。慈恩上足。見宋傳第四。今文往生十因第二所引。最勝經疏文也。今引淄洲明二種五逆者。為惣釋成上三經所說也。大觀二經且似三乘五逆。以逆外別說謗法故。涅槃經所說。似約後大乘所說。提婆三逆兼謗法。開提故。逆罪中攝謗法。二者勝。及開提。勝無因果。若三乘法。及開提。行十不善業。若依此說。觀經攝五逆中。自通謗法。開提。故曰五逆十惡罪滅得生。謗法。開提回心皆往。初三乘五逆。十輪經三八出。俱舍中。住定菩薩者。百劫修相好位菩薩也。後大乘說尼乾子經說也。債調者。資財日債。調謂調味也。彼經云者。非指尼乾子經。十因引十輪經。明四重禁。今指十輪云。彼經也。
教行信證略讀第十二終

