

108

乙

東京圖書館

六	二	〇		
冊	號	架	函	類

教行信證畧讚

十

教行信證畧讚第十七

化身土卷三

○夫濁世道俗至願難思往生

大門第三。依果遂勸一乘機。三初嚧釋。二別顯。三嚧結。初中亦

二。一先勸從假入真。二釋真門行信。此初也。初標舉至心發願

雙願樹林下往生。觀經意也。至心回向之願。難思往生。彌陀經意

也。次廣明初依臨終現前之願。勸定散諸機。既明已。次明依果

遂之願。勸一乘機。即彌陀經意也。先勸捨前假門。而應速入真

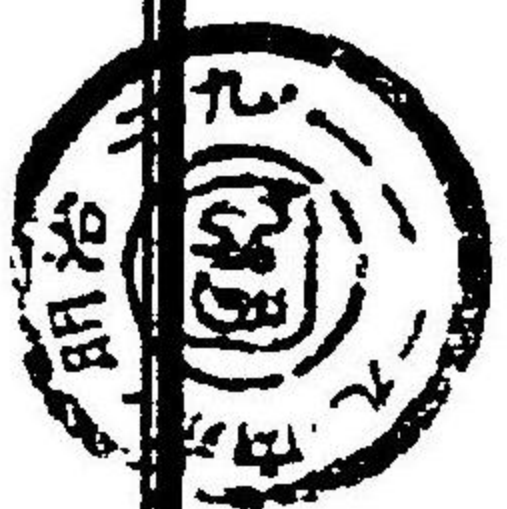
門也。○圓修至德者。至德尊號。一切善法之本。諸佛德號之本

故。法林從本。万善圓滿無缺故。云圓修至德也。然機未融法故。

不言圓融。教卷嚧序。云圓融至德嘉號。言同意別也。○真門者。

具應言方便真門。方便之言對真實。真門對弘願。入佛願真實

淨信院道隱師述
齊藤聞精師校閱

之門故名真門。又真即門。名號為躡故。方便之真門故。名方便真門也。○應願難思往生者。應捨雙樹林下往生。願難思往生也。問雙樹難思。同是化土生。假門真門如何差別。若言無差異者。轉入之功可無其益。答聖意難測。先輩未辨之。今按假門往生。雖可回向得生。而甚以難。是以願來迎引接。化土往生難。可以知故。前假門下。引一三五往生之文。示十九願者。彰化土得生之甚少也。又方便真門者。雖自力念佛。以修名號故。必生彼國。十即十生也。何以知爾。大聖廿願云。不果遂者。唐譯云若不生者。此知不果遂者。若不生者其言是同。故知不果遂者。即是必生之義也。下廿引散善義云。勸勵衆生稱念。必得往生。又云唯勸正念稱名。往生義疾不同。雜散之業。自力念佛。不同諸行往生也。可知矣。又_{左廿三}引云。余此日自見聞諸方道俗。解行不同。專雜有異。但使專意作者。十即十生。修雜不至心者。千中

無一文。此釋上勸勵衆生稱念。必得往生。此乃難思往生之。十即十生也。可知。十九願下。引一三五往生。示得生少。廿願下。引十即十生文。顯必定得生義。其不同可見。又行卷十九引禮讚云。若能如上念々相續。畢命為期者。十即十生百即百生。何以故。無外雜緣得正念故。與佛本願相應故。不違教故。隨願佛語故。現具四德者。真土十即十生也。二十願十即十生者。現不具四德。當生胎宮化土。十即十生也。如是禮讚三文。引三處而三處不同。可配合三往生乎。然則今假門真門。同化土而。十即十生希得三五。不同優劣可知故。勸應願難思往生也。下三願轉入之別。可亦以知也。
○就真門至曰德本也
二次釋真門行信。承圓修至德真門。明真門行信。中初五句標列。善本德本。是行。定心散心。是信也。標中先行後信者。願願文

次第言植諸德本。至心回向故。次釋中信行次第者。從能修心。得善本德本之名故。逆次釋之。○雜心者。已下釋三。初釋雜心。次釋專心。後釋善本德本。準標先可釋專心。何故先釋雜心耶。解云。雖且分專雜。而所詮專亦。猶未免雜義。定散專心。以信罪福心。願求本願力者。定散間雜故。雜心為初也。○大小凡聖一切善惡者。前假門下。學修善機。簡惡機。云一切眾生機二種。一定二散。弘願下云一切善惡。凡夫得生者。不簡善惡也。真門中。廣通凡聖。云大小凡聖。下廿八云大小聖人一切善人。亦同之。何故爾者。小木證誠。廣通十方佛土。故通凡聖。何以知者。法事讚南方讚曰。為其本國凡聖眾。讚嘆釋迦變現身。餘方可准之。蓋據此乎。○各以助正間雜心等者。觀經助正分立。有行體故。曰助正兼行也。今此經中。禮誦等助業悉廢。唯正名號。無助正行躰。但助正餘氣猶在。稱念名號。是曰助正間心。此乃教頭機。

漸行專心。雜曰雜心。與要門雜心異也。○定散之專心等者。觀經上六品福。下三品罪。信福故侮本願。信罪故疑往生。來於此經。其氣未去。以信已罪福心。願求本願力。為自力專心也。其定專心者。事讚釋。一日七日文云。一日七日心無間。長時起行亦復然等。又散專心者。無過念佛往西方。三念五念佛來迎等是也。○是名自力專心者。對前雜心。在當分為專。望之弘願。則猶未免雜心故。曰自力專心也。又禿抄。般舟三昧及文殊般若。專稱名號等。為正行定心念佛。小經一日七日等稱名。為散心念佛者。是通也。今文就小經一部分。別定散之專者。是局也。寬狹不同可知矣。○善本者等。善本名約。因德本名約。果善本者。大經曰。若人無善本。此善本指名號。何者。經下文云。宜自決斷。端身正行。益作諸善。乃至精明求願。積累善本。文益作諸善外。更說積累善本。明知善本是名號。故云善本者。如來嘉號也。○德

本者等。德本稱探。小經。經阿閼鞞佛須彌相佛等。諸佛各說。德號。若諸佛名號。與彌陀名號。齊等無別。諸佛何勸。讚彌陀名號乎。六方恒沙諸佛。各出舌相。所以勸讚者。有一聲稱念至德成滿。衆禍皆轉之益。而諸佛德號。所不及故。德號之本可知。易行品十方十佛。一百餘佛。讚勸彌陀名號者。祖述此經意也。行卷云。攝諸善法。具諸德本。真如一實功德寶海文。從其功德寶海。出善本德本。本是十七願。稱我名者所有也。但真門機執。以積累墮自力而已。

○然則釋迦牟尼佛至勸化十方濁世。二別顯三。一釋迦勸化。二彌陀悲引。三廣引諸文。此初。功德藏者。華嚴經語。今所謂指名號真門。執爲多善根多福德故。言功德藏。名號是功德之藏故。○勸化十方濁世者。十方及濁世。相違釋。諸佛勸證通十方故。別今釋迦。於此五濁惡世。謂名號真

門。顯之於彌陀經。勸化一乘機。其勸化之相。即上所勸是也。

○阿彌陀如來至群生海

二彌陀悲化。二。初標。本者釋迦勸化。本由彌陀之方便。立果遂之願。故也。挾註二十願也四字。恐後人傍註耳。如上辨。

○既而有悲願。至至心回向之願。

後別顯中亦二。初出願名。願名有四。俱出於願文。係念定生真源所名。黑谷據之。若約行名。植諸德本之願。若約信名。至心回向之願也。別攝自力稱人。雖疑惑佛智。係念不虛。令果遂定生。即彌陀經顯說意也。定生之名。彰十即十生之義。是名號功也。不同假門之。一二三五者也。

○是以大經願言。至不取正覺。

後願文亦二。一大本中二。初願文後經文。今初。○聞我名號者。所聞名號。即是諸佛咨嗟之流布行也。聞者約此願當分。聞善

本德本。而不能得咨嗟之全躰。望之第十八願之間。則猶是聞
不具足分齊。小經顯說聞說阿彌陀佛是也。○係念我國植諸
德本者。自力稱名也。係猶係念一處之係。攝心皈樂國。言係念
我國。外事稱念。以爲己因稱。言植諸德本。此經執持名號。唐經
所謂以己善根。祖釋云。以本願嘉號。爲己善根。故不能生信。不
了佛智等。是乃示多善多福德。諸之言示積累多念之功也。○
至心回向欲生我國者。此願安心。小經自利一心。以所稱善本。
回向彼國。願欲往生。唐譯回向極樂是也。○不果遂者。示利益。
係念不唐捐。而尅成往生。名爲果遂。然則果遂者。十即十生之
義也。唐譯云。若不生者。其意是同焉。然十八二十。同云若不生
者。而所期是異。報土即生。是以魏本兩願異文。可謂精矣。就之
古振三生果遂。三願轉入。同是爲果遂之義。六要云。御廟黑
谷共判三生果遂之義。今家亦不可違。指彼往詣佛所之時。云

果遂也。報土果。又彼轉入者。雖不改生。離三種障。得三種益。義當
轉生。如變易生死也。取初是經生之三生。後是轉入之三生。初
中有二。一過現門。過去聞名。係念爲一生。現在獲信。爲二生。未來報土具
喜。二現未門。今生聞名。修善爲第一生。生後宮。六要依現未門。然高祖
釋。未見三生果遂文。但言由皈果遂願。轉入真如門耳。今按黑
谷云。三生果遂者。顯本願利益。極速不出三生也。由此思之。極
遲不出三生者。願力所使然。望之極速在一生。願力自然故。何
局三生耶。高祖所判。在此可論也。生者往生。謂雙樹難思難思
議是也。約此義。則轉前二生。入難思議往生。爲三生。極遲三土
三生。極速此土轉入三生故。六要六十七云。如是展轉從假入
真。出方便門入真實門。即果遂願之所成也。是偏今師不共別
意。人不知之。可仰信也。已上。問宿善與係念何別。答係念必是
宿善也。宿善未必係念。宿善廣通遠劫已來。聞法之善。係念但

是。名。前。生。聞。法。發。願。也。

○又言於此諸智至生彼官殿

後引二文。初胎生文。於上十九願下具引。今但畧引耳。三經往生文類。初標植諸德本之願。次舉願及成就。次廣引今文。此爲廿願成就之意也。今此中首十九願成下。具引此文。中含廿願意。故今復畧引證廿願。然則此文通兩願。以此觀之。三經文類。亦雖爲廿願成。而含十九願成也。必矣。經以疑感心。修諸功德。等是諸行。修習善本等。是自力念佛。可言通兩願也。於中今修習善本爲要也。○猶信罪福者。定散二心也。修習善本是植諸德本也。

○又言若人無善本至聞正法上

次示聞法難一文。此引彰自力念佛爲善本也。一義云定善善。過去已曾修習此法。今得重聞即生歡喜文。過去已不修習善本

念佛者。今不得聞。信此經本願念佛。過去善本念佛。爲弘願之宿善也。又過去清淨有戒者。十九願爲宿善。今得自力念佛正法也。謂。又一義云。善本者謂過去聞名係念也。清淨有戒者。還劫修善也。有戒無善。不聞獲聞。此經正法。皆影畧互願。此經者。唯指一經。正法者別指弘願一法。心樹

○無量壽如來會至不取菩提

二如來會願文。聞說我名。即是聞我名號。眞門機。但聞善本德本一分。不能盡名號全體。是不了佛智人也。○以已善根。回向者。大本無此句。今引助顯。謂不了佛智。但謂已所稱爲功能。終成自力稱名。以此回向。欲生極樂也。若不生者。果遂之義。如上辨。

○平等覺經言至精進求上

次平等覺經文。此顯大本若人無善本等偈句。非有此功德者。

自力念佛爲宿世善本也。不得聞信是經本願名號也。○唯有等者。唯有宿善者。今世還聞信此名號正法也。○惡憍慢等。明宿世無善人。今世憍慢。無信此弘願法。一云分爲二類。一憍慢。憍惡人。即翻對謙敬。憍慢者。俱舍云。慢對他心學。憍由保自法。心高無所願。二弊惡懈怠人。翻對奉行也。二機。今文點爲四機。惡憍懈弊懈怠也。惡謂邪見惡見人也。唐譯云。邪見下劣人故。憍慢謂高貢。曾無謙敬心也。弊謂弊惡。極重惡人也。懈怠者。雖聞佛名。無奉行心者也。如此人不能信佛名也。○宿世見諸佛等者。念佛三昧經云。不但遇一佛二佛。於百千佛所。多植善根者。聞此念佛三昧。名字少分此意也。○世尊教者。彰佛自說也。此舉今生樂聞由宿善。以誠今生不信機也。○人之命希等者。上引願文。次明希有難聞。至此引人命等文。結勸也。謂得聞此名號。希有難事。若得見聞。應精進祈求。淨土。壽長。故長引及。

此也。此中有三難。一人命難得。如爪上土。須精進。二佛世難值。須精進。今文點意。佛在世無信。則如不值佛。滅后有信者。與在世值同故。三有信心智慧甚難。須精進也。○若聞精進求者。設有大千火等文。同舉三難。結勸甘願人。以經顯經也。已上諸文。顯甘願文也。

○觀經言至壽佛名上已

三廣引諸文亦二。一證顯說稱名文。二就實示難信。初中亦二。一經文。二師釋。初經文中。初觀經文。準經上來所說。應言汝好持是語。持是語者。觀無量壽佛身。而不看觀身。言持名。明知上來。雖說定散兩門益。非佛本意。悉廢不付屬。何以專稱佛名。爲佛本意。是故唯付屬持名一行。廢立意趣可知。然此名通隱顯。今約顯說。欲合小經執持名號。而顯自力念佛。故引證耳。次下所引疏文。上來雖說一向專稱等。出於三輩意。合甘願意。經文

亦可准知

○阿彌陀經言至執持名號

次小木文。不從聞說引。而不可以少善根。已下引之者。顯合觀經付屬文。廢定散。為少善根。付屬持名。為執持名號也。是。又為彰嫌。貶諸行少善。開示善本德本名號。為自力念佛。少善持名。相對引用也。是。聞說阿彌陀佛者。聞字帶機計。故通隱顯。今約顯說。引為真門持名也。

○光明寺和尚云至廣顯念佛三昧竟

二師釋中三。一善導。二元照。三孤山。初善導有九文。第一定善義文。光明等九文。初四就觀經付屬文引之。次四文就小經文引之。後一文就往生判得失。總結前八文往生也。此初真身觀疏文。○自餘衆行是善者。定散諸善也。○比念佛全非比較者。比對顯勝中。自含隱顯。今約顯說。顯自力念佛勝也。○是故諸

經下。明弘願真實義。故結云廣顯念佛三昧竟。念佛三昧是。方便法身之別德故。今此中為從假入真故。文長引及結文也。○諸經中者。指次所學三經也。六要二義中。通一代經者。非疏意也。○如無量壽經下。指示三經說念佛三昧。大本云唯明。觀經云唯標。小經無唯言。無方便善故。大觀二經。揀定散諸行。故云唯也。○廣讚念佛者。明三經一致。弘願真實。准結文可知。○又云又決定深信。至就人立信也。要抄

二散善義深信釋文。深信釋中學三經。深信彌陀

經文。為廿願當分引之。六要云。第三廣引當卷畧引。又於兩卷互有除取。非無異也。○得生之下言乃至者。又深信下。四重難中。至第四云推檢明知。五十一行餘。所除是也。但所除內。至大益也。十五行餘。第三卷之本引之故除。又深心下三十六行。彼卷同除。但此文云。諸佛言行等十字。彼卷除之。此卷引之上。

就人立信中。畧十善十惡。佛々齊同文。云言行不相違失也。○
 縱令釋迦已下。正明諸佛同勸。專念專修者。禿抄云。二專者一
 專念弘。二專修五。通要門弘願可知。○即彌陀經中說等。下別
 引經。乃至言者。讚嘆依正莊嚴十字。明真實義。非當卷部旨。故
 畧之。○又勸一切凡夫等。初釋迦所說文。前釋迦指勸文。流于
 此。此中言專念名號得生。通隱顯。○次下文云十方等。次互相
 讚德文。此中云勸勵衆生稱念得生。若無濁時。何用方便勸勵。
 釋迦出五濁盛時。故爲濁惡邪見衆生。勸勵使一日乃至七日。
 積累善本。是誘機所勸勵。帶自力稱念。此經顯義也。上文言定
 散諸機勸勵。唯說彌陀者。正源于此焉。○又十方佛等。恐畏衆
 生下。六方佛證誠文。此中應信是釋迦所說。持名。所得生。所讚。依正。所
 證自證見者。一往通方便。恐不信證誠。故禿抄功德証誠者應多。一切
 凡夫。不問罪福多少。已下。明諸佛證誠本意。在於弘願他力念

佛也。此中互相讚德文。爲前者。爲顯諸佛證誠。通自力念佛。故
 也。當知此三段文中。通顯彰眞假明矣。故引證也。

○又云然望佛願意至要益也。應知

三散善義下上品文。下上品經。一生造十惡。臨終衆苦來逼。知
 識爲讚十二部經。首題名字。行者聞之。故除千劫重罪。智者復
 教合掌叉手。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。除五十億劫生死之
 罪。化佛來讚言。汝稱佛名故。諸罪消滅。我來迎汝。取。疏云所聞
 化讚。但述稱佛之功。我來迎汝。不論聞經之事。然等引今十二部
 經首題名字。是雜行中散善業故。名雜讚之業。雖聞之苦相未
 除。智者復教稱佛一聲。苦相忽轉。化佛迎讚。故云往生義疾。不
 同雜散之業。此之一聲稱名。亦含隱顯。今約顯說。引證眞門自
 力念佛。理實在弘願念佛可知。
 ○又云從佛告至彌陀佛名

四阿難付屬釋。文意如選擇集。一向專稱彌陀佛名。出於三輩一向專念文。通自力他力。望佛本願意。本意正在弘願念佛。然有契不契。其本意。故含隱顯。其契者弘願專稱。其不契者自力稱念。是為顯說。今就顯說引證自力念佛也。

○又云極樂無為涅槃界至專復專

五法事讚文。極樂無為涅槃國界。何以二乘凡夫雜善因。可得生乎。如來選要法。教其涅槃之正。因言聞說阿彌陀佛。執持名號之外。無有餘因也。故云教念彌陀等。○專復專者。上專者一行執持。下專者一心。應一行一心也。此亦含隱顯。約隱則往相大行大信。曰專復專也。若約顯說。則執持善本德本。為專。勵自利一心。為復專也。今引顯說。證自力稱念也。何故此文通隱顯者。至次文其義可知。

○又云劫欲盡時至難得度

六事讚終文。今引顯此經。有真實方便之所由也。謂釋迦出五濁盛時。雖指授他力行信。教專復專。衆生邪見甚難信。罪福多少無忘。非是今生始自悟省ノッ悟。曠劫已來。定散自利心。難止復如此。是以如來。不直說真實。欲方便誘引他力。故帶自力稱念。是所以此經有隱顯。以此可知。此乃由曠劫已來。不遇好知識。教授之強緣也。

○又云種々法門至念即生

七事讚下卷文。上分句引。今引全文。種種法門皆解脫句。通攝聖道及要門。無過念佛三句。示顯說。直為等二句。明隱彰。若從直為句。融前則上盡一形。三念五念。皆是他力相續之相也。若從前聖道要門。次第則上盡一形等。猶是起行自力念佛也。如是自力他力。有不同者。為從假入真也。前真身觀釋。及深信釋。可準知。

○又云一切如來至入真門

八般舟讚文。初明一切如來。設方便先說聖道。說淨土要門。弘願。同今日釋迦也。○佛教多門等者。佛意欲說往生淨土。為衆生機不同。設八万四千教門。然欲覓安身常住處。無過念佛往西方故。入念佛真門也。真門者此經顯說也。

○又云爾比日至千中無一已上

爾字本文作餘爲正

九禮讚前序文。專意者十即十生者。示難思往生之必定也。○雜修不至心者。千中無一者。此又云一二三五。此顯雙樹林下往生之必定也。又真土十即十生。現具專修四德。如行卷引是也。今所引化土十即十生。不具四德。故應知。今就往生判得失。總結前諸文。真門往生也。

○元照律師止福德因緣智昇法師等十五字前禮讚之終可在矣後人遺入耳

二元照文。諸師中。元照釋。親於宗師。今引助顯也。此中貶布施

持戒六度中學二攝餘立寺造像

中單

禮誦

五正

座禪懺等

天台四修三餘

味等行法

餘

餘

善爲少善根。非往生因。無持名正信故。稱正信持名功勝。爲多善根多功德。足顯宗家意矣。○正信者執持名號信心也。昔作此解下。明以多善根多福德。爲此經顯說。上云經家嫌貶一切諸行少善。開示善本德本。經說多善根多功德多。福德因緣者。正依此石碑經文。選擇集勸龍舒淨土文云。一心不亂下。云專持名號。以稱名故。諸罪消滅。即是多善根。福德因緣。今世傳本。脫此二十一字上。元曉所引以持爲稱。更加多功德三字。又福德上加多字。如六要石碑本有異本歟。今家引證顯說義耳。若爾現流經本。爲於義有不足乎。解云經文既對少善根福德不生。說執持名號即得往生。名號是多善根多福德。於義明著。然世人徒讀文。而不知義致遲疑。是故引石經。解世之惑耳。於經文從來。多善根多福德之義。無有缺少也。今亦引證顯說也。雲栖

疏抄此廿一字後證者。為顯經意。加註釋。恐濫入本文云云。今謂碑經文詳也。經註者言傳為石經。則敢不可議擬。須順古以弘傳也。雲栖鑿評。可謂贅論矣。

○孤山疏云。至住持。不忘已上。

三孤山。釋信力故受。念力故持。本大論文。今引顯顯說執持名號。與上祖釋不同。祖釋約隱彰義。今顯說自力起行者。已定散心念中。持之故。自力執持名號也。

○大本言至如法修行已上。

二重示弘願難信。四大木。二涅槃。三華嚴。四光明寺釋。初大本文。準前後例。今亦大本文。可并引於上大經文。然經文師釋既引竟。改端云。大本言故。與前別段故。科云。重示難信法。何故重示難信者。上文十七云。言彰者彰真實難信之法。此難信之法。約彰義。則與大本信樂受持。難中之難。相通。唯信文意要法。

二第。此信難得。大經示。若聞此經。信樂受持。難中之難。無過斯難。小經見極難信法。文。今亦承上難信之法。引合大本。其意是同矣。小經難信之法。即是聞說阿彌陀佛等。然誤聞以為善本德本。是機失耳。其難信之法。與大經難中之難。更無異故。今引大本。示隱顯真實難信之法也。文。○如來與世等者。六要學難信。信。中分為二。初先約惣。若聞已下次約別也。約總中依淨影意。初值佛難如來與世。次聞法難經道難得難聞善。後修行難遇善知識。約別中難中等者。約對前三。明此經中修學最難。餘義餘法處。說開顯淨土。教人往生。獨此一經為最難。六要私釋惣中。自初至聞亦難。廣約一代正為之惣。此中約三寶。如來與世在世。滅后法寶菩薩。遇善等是。雖屬惣帶別意。是則此文存淨教意。其中今約起行邊。若聞已下別中之別。謂約安心。得此信心。難中難也。已。遇善知識已下為惣中別。意約淨土要門教故。對後信

心云約起行邊。此亦一義也。私案淨影。遇善知識下。爲修行難。今家不爾。言信尚難。故和經雖曰聞法能行。聞法爲主。故以信奪行。爲能信。故影釋難用。今謂初懷中。如來與世。至得聞亦難。明人法難。如來與世難。值是人難也。諸佛教道難。聞是法難也。遇善知識已下。示說聽難。遇善知識亦難。信尚難。是說難也。能聞。舉此二難。後明今經難信也。大經但言遇善知識。而無教示難。讀文依唐譯。助顯之。云善開示。人難遇。遇善知識中。自含開示難。故然則遇善下。明說聽難也。又此善知識。義兼兩向也。向前如來與世等。則成假善知識。向後若得此經等。則成真善知識。故次引涅槃顯兩向義。文云一切梵行因。說善知識已攝盡。是假善知識也。次云第一真實善知識者。佛菩薩是也者。是真善知識也。善知識合此二義。爲說聽難也。若聞此經已下。後別明弘願真實難信也。難中之難等者。人法既難。值難得。說聽猶難。故曰難中之難。信受弘願更難。極難信故。曰無過斯

難也。是故我法下結勸也。我法者。本願真實法。二尊一致。二而不二故。以彌陀法爲我法。不二而二故。云如是作如是說。如是作者。序分現五德相也。如是說者。正宗廣開說彌陀因願果成全體也。如是教者。從下卷初所說。釋迦教是也。應當信順等者。承前信結勸信受奉行也。

○涅槃經言至爲聞不具足抄略

二涅槃經亦二。一迦葉品文。涅槃經文。歎善知識德。顯遇善知識。通眞假。又爲顯此弘願信心。爲涅槃眞因。故離不具足過。聞亦離不具足過。而聞信具足。知識具足之眞實聞信具引文也。初迦葉品北本三十五。九南。本三十二。十八。文分爲四段。初歎善知識及信心。因經云善男子。如來或時。爲一法。故說無量法。如經中說等者。經本邪見下有爲因二字。今脫耳。會疏三十二廿九科云。廣畧隨自意。佛說法或畧或廣。隨佛意自在說。一切是畧無量是廣。依

善知識。修一切梵行。故云一切梵行。善知識爲因。會疏云此文有誤。應云一切梵行。善知識爲因。一切梵行雖無量。說善知識則已攝盡。如邪見類文。準之善知識下。可加爲因二字。邪見下。無爲因二字者。寫脫耳。初梵行惡行相對。廣畧自在說也。或說阿蓀菩提。信心爲因等者。千里路始於一步。菩薩行位十信爲始。故菩提因雖無量。說信心則已攝盡。今引顯弘願信樂。爲無上菩提正因。如信卷引。○又言善男子。信有二種等。第二段明信不具足過。有五段。北本三十五。南本卅二。四。經文第一說梵行因等。第二明四善事得惡果。第三如來有二種涅槃等。第四信有二種等。今引第四文。爲第二者。承前菩提信心爲因。明此信雖不具足。此中有四箇之二種。初信求具足爲信。此人唯信而不推求相續。名信不具足。求猶如若聞精進求之求。二信復有二種等者。聞思具足爲信。有說聞惠信。易流。思惠信。

必尅成故。從聞生不從思生。名信不具足也。今謂但聞信。而意業憶持之。思惟機教分齊無疑。曰聞思無遲慮。○三復有二種等。夫有道得道者。具足爲信。但信有念佛往生之道。而不信衆生稱念。必得往生。名信不具。○四復有二種等。邪正雜信。名信不具足。信有因果。有三寶。爲信正。言無因果。三寶性異。信外道邪語。爲信邪。又可言無因果及別體三寶。信邪語。名信邪。邪正差別。雖信佛寶下。明邪正俱信。反顯前信正二句。可知。謂是人雖信別體三寶。不信同體三寶。具名邪正信。又雖信因果。不信有行。此因得此果者。此亦非信正因果。故名信正信邪之。不具足人。此或正或邪。居兩端。如後世持彌陀。現世祈神明等。是曰信正信邪。信不具人也。○善男子。有四善事等。此第三段。本卅二。卅三。北。經本此文爲第二段。今引爲第三者。承前信正信邪。本卅五。十四。顯邪正間雜之善。得惡果。如是人雖修四種善事。勝他名利等。

邪見相雜。得惡果報。為顯此義。回之為第三也。四事是名沒。經本無沒字。名沒已還出。出已還沒者。嚙標也。何以故。釋出惡道。還修四種善事。是沒已還出也。何以故。下釋出已還沒。此人雖暫修善業。增長邪見。樂諸有。故善惡雜業人。失無為涅槃道。此人似離三有。還沒故。名暫出還沒。經第三十二曰。如恒河邊有七種人。恐畏寇賊。則入河中。第一人者入水即沈。第二人者離沒還出。出已復沒。第三人者沒已即出。出更不沒。第四人者入已便沒。沒已還出。出已即住。遍觀四方。第五人者入已即沉。沉已還出。出已即住。住已觀方。觀已即去。第六人者入已即去淺處。即住觀賊近遠。第七人者既至彼岸。登上大山。無復畏怖。離諸怨賊。受大快樂。此中出第二造惡人也。○如來則有二種涅槃等。應云乃至如來。經文如來上有六行餘文。今越隔承前迷失涅槃道文。顯邪正雜行善。似善而迷失無

餘涅槃道故。引二涅槃文也。然無常常。經本無常一字。有為涅槃無常樂我淨。又有常下。經本有樂我淨是四字。云無為涅槃。有常樂我淨。是人深信等。所覽經本有異乎。又傳寫者寫脫乎。難知。高祖涅槃華嚴等文。多暗誦引。此類多矣。是人深信是二種戒。俱有因果。四字經作。善字為正。是故名為戒不具足。經本無戒。一字為正。者。二種戒者。善戒惡戒也。善戒者三業。防非止惡也。惡戒者吠狗戒等也。今承上邪正雜修。顯善惡俱信者。亦是邪見為信戒不具也。是人。人不具信戒二事者。前三寶因果之。邪正俱信。與善惡二戒邪正俱信。信戒二事不具人也。多聞亦聞不具足也。○云何名為聞不具足等。第四段明聞不具足過。今按顯聞有不具足。則非信順如法修行。以三不具示聞過。信六部。不信六部者。如信小乘不信大乘。信聖道而不信淨土。信生起不信本末等。皆是名聞不具足。又信受六部。不能如法讀誦。故為他解說無利益。如自不讀。相承。聖教而弘傳。

華嚴經疏論卷十七
華嚴經疏論卷十七
華嚴經疏論卷十七

復名聞不具足。又受六部經。自讀誦為他解說。為論議為勝他。為利養為諸有。讀誦解說。復名聞不具足。信卷引此文。釋聞其名號之聞字。不於信處者。恐墮機策故。於聞處有此誠。可謂勸導善巧耳。今此中示非如法修行。

○又言善男子。至故名善知識出抄

北本廿五四。南本廿三四文。上引善知識。為一切梵行因文。顯假善知識。今引此文。顯真善知識。遇善知識句。為有義兼兩向故。為此分甄耳。○第一真實善知識者。所謂菩薩諸佛者。第一是無上義。真實之言。簡二乘凡夫等。菩薩為先者。顯四依菩薩四依說此四人能解。如來密語及善說。開則四依。合則一如來。善解如來密語。善說故何以故。菩薩諸佛為真善知識耶。一以三種善調御故。二如良醫治病故。三如大船師善度人故。初調御者。如能調伏惡馬。諸佛菩薩。亦能調伏一切眾生惡。以三種調御輒語者攝受。各隨機調。明責者折伏。

御故。名真善知識也。二為大醫故等者。此善八種術故。名良醫。謂觀病相三。風熱水投之藥三。油蜜薑。知病根。投藥得差。為八種。諸佛菩薩亦如是。能知三種病。投三種法故。名真善知識。三如大船師善度生死大海故。名善知識。今隨義轉用也。六要十五問答云云。此釋好於淨土教。但相承如來教意。令傳來者。雖凡夫可為善知識故。觀經中下品。及下三品。說遇善知識。初五品雖不說之。觀念法門。後四品知識。通初五品。九品皆論善知識。其前五品畧之者。雖遇善知識。非臨終時故。不別說之。是。又觀經三門諸行為主故。上五品人。隱覆遇善知識。投念佛故。是。雖不說以後四品推。必容有勿論故。探經密意。令通九品耳。○華嚴經言至大師恩。三華嚴經文。經五十九入法界品。善財以六譬嘆善知識德。文可知。○又言等文。承前善知識如父母等。明應報知識教示恩。

教行信證略論卷十七
十六
顯道書院藏版

大師之恩者。釋迦佛也。

○光明寺和尚云。至報慈恩。

四光明寺釋三。初舟讚。次禮讚。後事讚。今初。三段師釋。承經文。能報大師恩句。明應報二尊恩。信卷初舟讚文。至真成報佛恩。一連引。但畧得生淨土。報慈恩一句耳。餘皆全與此同。彼爲示。常行大悲益。與次禮讚常行大悲相。一連引之。今就能報大師恩引。其意有少異。可知。○初中唯恨衆生疑不疑。淨土對面不相忤等者。誠疑擬勸專心。義山改点云。疑不疑。彼不但此。多改。易真宗文点。恐似妬吾法之爛行。不可信用也。今家當卷及信卷。并点云。疑不疑。當知本誓重願不虛故。恨疑不可疑。本願。其義可知。○淨土對面不相忤者。六要云。禮讚云。行者傾心。常對目者。此意也。忤者玉五故切。逆也。○莫論等者。佛攝不攝由專心回心。與不回心故。但可專心。不可疑。疑攝不攝也。此抑疑擬勸。

專心也。○或嘗從今等。此中間隔七十九行。讚彌陀恩。和讚云。不蒙弘誓力。何時出娑婆。深思佛恩。常念彌陀。○何期今日等者。隔一句讚釋迦恩。和讚云。捨娑婆。永劫苦。期於淨土無爲。本師釋迦力。當長時報慈恩。在此世則無長時報恩期。得生淨土。當長時報慈恩。前後并讚二尊恩。此乃二尊一教。不二而二。故二尊相分。約行儀門。則彌陀外報釋迦教。示恩。今舟讚及禮讚日沒偈。初本師釋迦。及微塵諸佛彌陀。次第是也。若約安心門。則二尊難分。彌陀所報。即報釋迦恩。如玄義分二尊遣喚一。致是也。

○又云佛世甚難值。至報佛恩。

次禮讚。初夜偈文。初二句採往觀偈後。二句取若聞此經。信樂受持。難中之難。無過斯難意。以顯若聞精進之意。○佛世甚難值者。此若在世若滅後。佛教法之所在之處。曰佛世。依佛在世。生值

教法流布處。甚以難也。縱令生值佛教在世。而有信心智慧。如
教奉行亦甚難。曰。人有信惠難也。○遇聞希有法最難者。縱令生
有佛法處。有信惠。遇弘願一法。聞名號。復最難。又遇聞此法。而
自信樂受持。復教人信。難中之難。無過斯難。故曰。自信等。○大
悲弘普等者。名號即彌陀大悲故。念佛爲行。大悲於十方世界。
普弘彌陀大悲行。化益一切衆生者。報恩行無過之故。曰。眞報
佛恩也。現流禮文。作傳普化。智昇懺儀作弘普化。信卷之顯十方
世界。普流行之。咨嗟願意。則弘字最親矣。普化者。普徧十方。流
布此法。化益廣大故。報恩亦廣大也。

○又云歸去來。至今已發上

後法事讚文。此中有二文。初文○歸去來等者。六要云。定善義
水觀讚。蓋一轍也。彼云。魔鄉。此云。他鄉。一字雖異。大意是同。○
歸家等者。日中禮云。努力翻迷。還本家是也。今此鈔本云。歸本

家。流布本無本字。是異本歟。云云。今謂此正事讚文。下廿。本云去
來。又云。歸家。七言句數。畧歸字本字。今家語記水觀讚及禮讚。
今本加歸字及本字者。大家之常耳。○一切願行自然成者。禮
讚云。十地願行自然彰。同意也。○悲交流等。同事讚高唱讚文。
隔一段讚文。而屬前文。一連引者。承歸本國。一切行願自然成
文。顯悲喜交流之所以也。本文自度作自慶。此中意。自久流浪
他鄉。今度因釋迦開悟。聞難聞彌陀名。得此果報。頂戴二尊洪
恩。悲喜交流。自慶慈恩也。○又云。十方六道等。次事讚後序文。
先述生死輪迴無際。然後顯於難得人身。難聞淨土。難發信心。
忽得勿聞忽發而已。○循々循還往來貌也。○沈愛波者。集諦惑。沉
苦海者。苦諦六道苦果也。難得而得。難聞而聞。難發而發。慶中
慶也。本涅槃經上來諸文。皆爲顯若聞此經等經意。引之而已。
○眞知專修。至無入報土也。

三總結二。一承上悲歎。二述自得喜。此初也。承上來所引經。重荷佛慈恩。可深喜。悲歎專修。而不念佛恩故。承上云真知。如斯依經說師釋。真知也。○專修而雜心者等者。上十八雜心者。以助正間雜心。稱念名號。良知教頭。而根者漸機。行專而心者間雜故。曰雜心也。真門中專修者。所行法專。而能行心間雜故。云專修而雜心者。上標有定散專心。復有定散雜心。至釋先釋雜心。此知自力專心。畢竟未免雜心。是以今至結釋。舉專修而雜心者。不舉專心者。其意可知也。○不獲大慶喜心者。踊躍歡喜之慶。言大慶喜局在乎弘願他力聞信者。於所行法佛力。一分加已能稱功。而積返數行者。無有可歡喜義也。無慶喜心故。何可知佛恩乎。全知是悲願力故人。而有安堵喜。可念報佛恩。是故次引無念報佛恩文。示其義也。○故宗師云等者。禮讚明雜修十三失中。初九失前引為假門失。第十已下四失。今引為真門

專修失也。然此四失。通假門行者。而為真門失。此真門行者。出諸行域。入專修。唯稱佛名。則必可知彼佛恩道理也。可知而不知者。自力稱念失也。故無念報恩。職而為真門自力稱名力。是故后四失。顯真門自力失也。本文佛恩下有故字。今除故字者。為合次雖作業行句。成義也。又本文雖作業行之句。在於心生輕慢之后。今轉換回之前者。不可無其意。其意者。以雖作業行句。為成前起后。謂作業行者。即稱念佛名也。雖作業稱念佛名。而無念報佛恩心。自力稱念也。前成。不念報佛恩故。雖稱名。心生輕慢。謂我能稱成往業。輕慢故常與名利相應。起。有此義故。除故字。轉換文。以寓其深意。世人不知。而漫校正文者。大失祖意。但仰如文。可尊信而已。○不親近同行善知識故者。同一法行者。名同行。善知識者。勸導行者。真知識。上所謂佛菩薩是也。由輕慢故。人我自覆。不親近同法行人。亦不隨從知識也。不親近

同行知識故。常樂隨逐親近異學異行人。慣習種々雜緣。終自障。障他往生正行故。今深悲傷之。云悲哉等也。○悲哉垢障等者。述其悲傷。意謂遇值難值本願名號。而雖稱念佛名。不能得弘願信樂者。由自力雜心失故。是非適今生。無始已來。在三恒沙諸佛出世所。雖蒙教示。助正間雜心難離故。至今日流轉。出離無其期。無始今生。如是自度。從此已往輪迴。亦復如是。超過微塵劫。巨歸佛願力。巨入大信心海。可悲嘆之至也。上會融三經中。云大信心海。甚以巨入。從佛力發起故。於于此乎可知矣。○凡大小聖人等者。明巨歸佛願力。巨入大信海之所由也。大小聖人者。觀經九品唯被凡夫。小木名號。諸佛咨嗟。別廣通十方凡聖故。云大小聖人。如引法事讚南方讚也。○一切善人者。不學惡人。縱令雖下品人。稱念名號者。皆為善人所攝。自力人善根為本故。不同于弘願一切善惡凡夫人也。意謂雖值本願

名號。以他力願行。執為己所修善根。由此自力執情。不能他力信故。巨入大信心海也。不生大信故。不了佛智不思議也。不了佛智信心。則不能了報土因故。無入報土也。○為己善根故。不生信者。探唐譯胎生文。不了佛智。據魏本胎生文。不能了知句。探唐譯十一願成文。句々皆撮佛語為章。更無有私。可仰信也哉。○是以愚禿至良有由哉。二述自得喜。上明真門專修雜心人。難歸大信海。是由人我自覆。不仰順三朝淨土師釋。深悲嘆之。今對他難歸。自喜一朝出真門。歸入大信心海故。言是以而載自名也。○仰論主解義者。似指天親論解義分。然今惣指竜天二大士之高判。易行品云捨難入易故。捨不如實修行。終歸如實一心故。○依宗師勸化者。惣指和漢五祖。上言三朝淨土宗師等故。別指黑谷大師指南也。云久出云永離。云廻入云偏廢。可着眼矣。○久出云行入善

本德本者。指高祖最初出家得度。入佛法門。萬行爲事。修諸行爲要時。既宿機發動。而以念佛爲萬行中之最勝門時。於此時。出離萬善諸行。唯念佛爲往生之要行。捨諸行入真門名號。以爲善本德本故。云久出迴入也。或可久出離者。執萬行諸善。曠劫已來是久習修。過去已曾習修此法。今得重聞即生歡喜之義也。然今特出等者。指歸入淨土已來。今特者。今迴特更。由黑谷大師之教示。出離難捨真門自力固執。而轉入難歸選擇本願大寶海。曠劫輪迴生死。今迴爲限。是以述今喜也。聖人廿九歲傳云。真宗紹隆大祖聖人。特盡宗之淵源。窮教之理致。演之。忽受得他力攝生之旨趣。飽決定凡夫直入之真心矣。者是也。問傳文歎高祖是弘願。一乘頓機。今此中自述三願次第。轉入之相。頗似漸入機。豈不相違耶。解云。若爲入室以來歷三願。而轉入者。可如所難。今不爾。其萬行諸善假門之解頌。或從在於

教嶽日來。或曠劫已來。習時久。此入室已前。既出入念佛是久矣。今入室時。頓捨自力念佛真門。速轉入弘願真宗。不歷三生。僅一生。頓捨自力。皈他力。豈非頓機耶。讀云。定散自力稱名。皈果遂之誓。不覺自然轉入真如門者。此之謂乎。其似漸入者。從皈入願海時。却觀所入三願言之。其頓入領解。但在捨自力。受得他力之至趣之一念耳。譬如乘船行百千里者。着岸時。却觀於所經歷來。山川萬境。又復信卷云。悲哉愚禿釋。沈沒於愛欲之廣海。迷惑名利之大山等。寄濁末凡相。於之己身。知可慚愧。今亦如是。寄自己證。以示難聞難得。遇得聞獲得行信。偏是佛恩。瞭如老翁之舞爲兒子。實甚深旨趣。可深尊敬哉。○果遂之誓。良有由哉者。一入真門。則果遂願力。而自然使轉入真實門。標與云。究竟願故者。必果遂故準知。果遂者。究竟之義。今由大師教示。方知所究竟。由佛願不思議。

○爰久入願海至頂戴斯也

正宗第三總結製作本意。此文承前今特轉入選擇願海等文。結製作自意故。諸家皆此文。屬前自喜文。此亦一義耳。今謂約文連屬。則可屬前文。若約大科義門。則正宗第三科。承前結作意也。意真門行者。不取入選擇願海故。不獲大慶喜心。故無念報彼佛恩。我今特出真門入願海。深知佛恩深廣。為報謝至德。製作真宗教行證。自信教人信。大悲弘普化。使一切衆生同于我。取選擇本願海。真成報佛恩也。上來既明真實教證。從證開真佛土。於當卷明觀小二經。有方便真實四法。從方便使取真實四法。真實四法者。唯是一南無阿彌陀佛也。是為真宗故。教卷首云。按淨土真宗。有真實教行信證等。於于此結。為不可思議德海。不可思議德海。即名號也。自常稱念之。慶喜愛樂。欲使濁末衆生。勸同於己。是製作自意。惟在于此。善沈思可。仰教育不淺焉。

○信知聖道至悲引也文

師說科云。明三經隱顯中有三。此第三結說惣摺云云。今私按。真宗教行信證。製作之文勢盡前文。由此言之。此文不可屬三經隱顯之細節。此遠承序分敬信真宗教行證。特知如來恩德深文來。近承摺真宗簡要結文。惣明真宗教行證。流通無盡。何者上來。雖方便真實有異。都是顯淨土教行信證。竟今至此對之聖道門。教行證料簡。聖淨二門。教行證之流通。有興廢故。文聖道諸教。與淨土真宗對辨。下承之云。聖道諸教行證久廢。淨土真宗證道今盛等。文承接可見。是故今科云。大門第三流通三。一惣對辨二門興廢。二乘勢論濁末變更。三結說流通。初中亦有三。一彰二教權實。二明大聖自說。三示了義。初二教權實。正據西河。○聖道諸教等者。聖道教行信證。非像末法滅之時機。言未有一人得者故。唯有教無行證。無行證故。為像末機權

方便之教也。淨土教三時普益故。行證今盛。言唯有淨土一門。可通入路。故於像末時。聖道諸教行証久廢。唯有淨土一門。教行信證。持縱利益。是曰淨土真宗。真中之真。獨在此教。上來所明。真實教行信證是也。問此中俱明聖淨二門與廢。而未明要門教。彼爲屬淨土乎。屬聖道乎。解云如要門教。用聖道之具。願往生。三輩中捨家棄欲。而作沙門等是也。以聖道爲具故。聖道教滅。則要門教。隨可滅理也。

○是以據經家至大聖自說也

二明大聖自說。上云淨土真宗。特悲引今承之明淨土真實。是大聖自說可信。○據經家者。三經首題安佛說二字。據此言之。餘經佛說二子。有無不定。或有餘人說。今此淨土三部。決是大聖自說。非餘人說也。○披師釋者。指玄義說人門。彼本據大論第二。如六要十七引論文。明天仙而不言鬼神。攝天中故。玄義

合天仙。別出鬼神。天仙同具五通。故合爲一。鬼神引八部衆中。故別出之。如法華十羅刹。藥師十二神等。○大聖自說者。此有二義。一云淨土真宗。唯佛自證真實。究竟法門故。大本說唯佛獨明了。唐譯云如來功德佛自知等。二云釋迦諸佛大悲。於濁世凡愚。悲引心切。故不假餘人之手。佛自開示悟入。喻如悲母。慙病子。殊切不假餘人之手。自介抱。初約智後約悲。就佛說二字。雖有多義。不出此二義也。

○大論譯四依等者

三引四依文。明淨土真宗。是佛自說故。了義經可信用。餘人所說皆不了義經。不足信用。散善義云。若佛所說是了教。菩薩等說。盡名不了義教也。是故今時。唯可深信佛語。專注奉行。不可信用菩薩等不相應教等。今亦此意也。大論第九十六文。論本依涅槃經。四依品文。四依有二。人四依者。涅槃經六四依品七。說法

四依者。同四依品八。大集經五。菩薩善戒經六。維摩經等說。如大乘義章十一具釋。今約法四依也。○依法不依人者。維摩第十。法供養品。右說四依。道生註云。人行理。無非法爲法也。苟曰有法。不遺下賤。若無法者。雖貴高亦不從之。文。依有法人。即是依法也。○依義不依語者。如說殺父殺母。得真解脫。若依語則是逆罪。若依義者。非謂殺已所生父母。殺無明父。害貪愛母之義也。次論釋云。如人以指指月等。出楞伽第七。○語已得義。論本已字作以字。○示教我看。論本作示教。惑者有異本乎。○依智不依識者。義章云。解法決了名曰智。暗心分別名曰識。文。○依了義經。不依不了義經者。大論意以盡理未盡理。分了不了故。云依了義經者。有一切智人。佛是第一。一切法中佛經第一。一切衆中比丘僧第一。又行施得福。持戒生天。如是說爲了義經。又說說法有五種利益等。名不了義經等云云。有多義可披。○

無佛世衆生。佛爲此重罪等者。論本無世衆生三字。缺語乎。然此文難解。六要釋未詳也。依大論意。有一切智人等下。七。二十。明了義經。無佛世已下。十七。明不了義經。論意說九十一劫際。佛出世唯三劫。餘八十八劫空無佛等。爲使重罪衆生。植見佛因。方便說。非盡理說。故不了義經也。今此中意。無佛世衆生。佛說爲此重罪。不種見佛善根人故。如是說方便爲使。植見佛因。說不了義經也。理實佛大悲。無佛世衆生。豈可捨乎。○爾者末代。至修法也者。承上愷指勸也。今解云。三部所說。是佛自說。唯依此眞說法者。不依人善惡。唯依此法也。於法有文義。語似自力。義是他力。若執語不依義。則失佛意故。云應依義不依語。如顯彰隱密等是也。於義有智有識。智能求出離。識謂妄分別。或爲名利勝他故。云依智不依識也。於智有有碍智無碍智。因人有碍智。名不了義。佛一切無碍智。名了義經。故云不依不了義。依了義

經所究竟。唯結。版佛自說了義經。一切道俗唯信佛了義真說。不可信。餘人妄說也。然時降人卑。而或信鬼神等說。陷外邪異教。今所以深勸示。下教誠真偽之文。從之起矣。

○然據正真教意。至末法旨際。

二乘勢痛濁末變更。於中有二。初嚧標後別辨。初嚧標文。則承向聖道教行乖時機。淨土真宗齊悲引文勢。開顯二門真假教。誠邪偽異執。分別三時優降也。○然者承上起下之辭也。正真教者。承上是佛自說了義經。下對邪偽異教。曰正真教意也。古德傳說此教意。以爲了義也。餘天仙鬼神等說。名邪偽外教。是傳說爲不了義說也。此二句。嚧冠開顯等四句。然斯嚧標文。從文便故。顯開真假。教誠邪偽爲初。三時年代爲後。下至釋文。則反之。三時與廢爲初。教誠邪偽爲後。承前二門與廢。明三時旨際故。其聖淨真假爲內。邪教異執爲外故。至文可知。大經大集經。

及涅槃般舟等諸經。爲正真教。玄忠山家天台等。爲古德傳說。如下所引。○是以玄忠寺等

後別辨中三。一顯開二門通塞。二開示三時優降。三勘決邪正交際。此初引綽和尚文。顯二門通塞。成二門真假。於中初引修道延促章。其下及教興廢章。其上一門和文。二文。成聖道門。此土入聖難行道。難修難入故。教乖機乖時也。集若機上。有若教趣時機。易修易悟之一句。今聖道乖時機。爲主故畧之。次引喻中。亦但引失時方便。亦此意也。正法念經文。出座禪三昧經下卷。是失時無方便者。爲失利益。此成乖時機之教。無利益。聖道門之教是也。然則聖道教。今時有如無。無利益故。自成爲方便教也。○大集月藏經等。此承前時機得失。成向聖道諸教。在世正法。而全非像末之時機之義也。月藏分第九。若我住世諸聲聞。戒捨聞定惠解脫。解脫知見具足。我之正法熾然。在世等。經云解

脫堅固。今云學惠唯是因果異耳。第四五百年。經云造寺堅固。不言修福懺悔。今加之者。同是有爲奔波事善故。加以顯念佛。即懺悔修福也。此五々之次第。前々兼後々。而後々不兼前々。第四但散善。不兼戒定惠。三學無分。行事同末法。第五散善亦廢。白法隱沒。聞諍堅固。但有特留念佛。永不廢故。云微有善法也。○計今時衆生等下。次集主結成上文。集於此文前。明四種度生口業身業神通名號。今畧不引。應言乃至。今以此結文。直連于五五百年文。而述集主微意故。不言乃至也。○計今時等者。以五々百。計集主在世時機。即當第四五百年。佛滅后二千年。即入末法五百年也。懺悔修福念佛之事善。契此時機。聖道門三學妙行。乘此時失此機。爲彰此義。引大集經。殊加懺悔修福之句。此意可知。○懺悔修福等者。非須事理懺悔。非修五度三福。二心稱念。即懺即福也。宗家亦曰念々稱名常懺悔。然稱名亦有自力他

力也。其他力稱名。即是恒懺之義。下二門章曰。但能繫念專精。帝能念佛。一切諸障自然消除。和讚云云。不別須懺悔修相。而除罪多劫等同。豈非念佛即懺乎。故云不流淚流血。但能真心徹倒者。與上懺悔同矣。稱名即福者。亦有自力他力也。其他力稱名。經說一念大利無上功德。豈不稱名即修福乎。其自力稱名不然。應知。○又云辨經住滅者等。二引經住滅文。此次前大集經。引此文者。先判三時。於前五五百年。後第四第五之五百年。三學無分。白法隱滯。聞諍堅固。即當末法万年時機無行。由此視大經。言當來之世。經道滅盡。特留斯經。止住百歲等者。正當此末法万年時機。亦是三學無分。白法隱沒之時機也。正應稱佛名號。外無餘修善時運也。爲彰此義。次上引此文也。○一代正像末法者。諸說不同。如下引灯明

記。大乘基上生經疏引賢劫經言。佛涅槃後正法五百年。像法一
千年。此二千五百年後。釋迦法滅盡。不言末法。今緯等三師所
說。須此賢劫經說也。○衆經滅盡者。集作衆聖滅盡。明無護持
法之人也。○諸經悉滅者。法不特滅。由無行用有情滅。婆娑云。
若持教者。相續不滅。能令世俗正法久住。若持證者。相續不滅。
能令勝義正法久住。彼若滅時。正法即滅。故契經說。我之正法。
不依瑤壁柱等而住。但依行法有情。相續而住。珠林百十
七七同之○如來
悲哀痛燒衆生者。經云。我以慈悲哀愍。然釋迦所以具出於世。
以無蓋大悲。矜哀三界。特爲於五。惡痛燒者。無所可依。此慈悲
哀愍之極也。如來與世本意。但爲之欲惠以本願真實。讀云經
道滅盡時至。如來出世本意等。有此義。故探序正文意。以顯我
以慈悲句。○特留此經止住百歲者。明當聖道諸經悉滅之時。
特有淨土一教。能救濟末法万年。三學無分之惡機。上所謂微

有善法者。正指此特留念佛之一法。當三寶滅盡時。則無一法而
可救法。唯有此一法。得能救。此時故云特留。可謂時機相應之
要法也。上所謂聖道諸教。爲在世正法。而全非像末法滅之時
機。已失時乖機也。淨土眞宗者。在世正法像末法滅。濁惡群萌
齊悲引也者。至于此決成也。

○又云大集經云。至可通入路上已。

三引二門章文。正結成門通塞。此集上卷聖淨二門章。引證文
故。集加是故二字。今引意承前大集大經二文。結成二門通塞
故。略是故二字。大集經云等。指向大集文。當今末法已下。承上
大經文來。初大集經文。經無現文。故諸家皆苦本據爲異說。今
謂依今引意。即是前所引取意文也。經第九丁。明第五五百年
文云。於我滅度後。諸通下乃至后五百年。於我法中。鬪諍言訟。白
法隱沒。損減堅固文。既言於我滅度后五百年。明知我末法時

中億々衆生也。前五百年。兼正三學猶存。於末法衆生。現是三
學無分。但有闢諍言訟。白法隱沒。無行用故。白法隱沒。既無行
何有得證者乎。故云起行修道。未有一人得者。是末法無行證
之徵也。王真寶疏七廿四云。具教行證曰。正法有教。未有一人得者之
行。無證為像法。行證俱無為末法。慈恩同之。未有一人得者之
義。道理必然。豈可異求乎。永明亦引為大集經文。同集上。誰惟
之哉。安國論。讀至可通入路為。問餘經論中亦說。末法得道。引決定。今
引文。以難此文。誤甚哉。何言未有一人得者耶。答云云。當今末法等。據大經意。顯淨土
真宗。像末法滅齊悲引。當今末法等者。集主自現。居末法無
行證時機故。云當今末法。又指當來之世。經道滅盡時。上文云
計今時衆生。即當佛去世後。第四五百年。正是懺悔修福。應稱
佛名號時者。集主出世。正當入末法后十一年故。云當今末法。
現是五濁惡世。○唯有淨土一門等者。正承特留此經。止住百
年經意。結微有善法之義也。唯有之言對向未有。彰廢立之旨。淨

土一門者。次文引第十八願。證一門此意也。唯有一門者。無有
二門。末法萬年諸經悉滅。無一法而可教法。特唯有彌陀一法
堪能救。除之外無有之。絕對無二之。誓願一佛乘故。云唯有淨
土一門也。高祖曰。聖道諸教行證久廢。淨土真宗。證道今盛者。
此之謂乎。○可通入路者。對聖道無證故。利益塞閉。而無一人
而可通入。云可通入路也。吉水曰。和語灯一。通入二意。一廣通謂
凡聖善惡。齊廻入故。二遠通謂正像末。法滅群萌。齊悲引故。路
謂道路。不可分釋也。

○爾者穢惡。至思量已分

二開示三時優降有二。初結前生後。二正開示三時教。此初也

○爾者承當今末法。諸經悉滅。勸誠今時道俗。不知末代旨
際。毀僧尼威儀者。起後文。當時道俗。不知正像末法興廢故。濫
毀僧尼非儀。今師痛之。而決末法年代。更引末法灯明記。深

誠其非也。下所引文云。次像季後。全是無戒。像法千。佛知時運。年之後。讚名字僧。爲世福田。引大集賢愚。大悲經等。明末法僧尼之行事。將來末世。於我法中。剃髮染衣。著袈裟。蓄妻挾子。名字僧。手牽兒臂。而共遊行。從酒家。至酒家。作非梵行。應當敬視。如舍利弗。大目連等。此末法時之行事也。其持梵戒。制破戒。誠非梵行者。即是正法時之行事也。然當今末法。破戒猶無。况持戒等乎。無戒名字。時運所使。然爾當時道俗。責僧非儀者。以正法時制文。而制末法世名字僧者。機教相乖。人法不合。此則制非制。毀三明所記。豈非大罪乎。山家大師時世。多有汰沙僧。分不如法。蒙嚴科。出釋書第廿三資治表。延曆十七年。四月。相書。此皆不知法有三時。機有三品。化制之旨。依時興替。毀責逐人有取捨故也。是以有灯明記。製作爲之耳。高祖時世道俗。亦盛沙汰僧尼威儀。亦是由不知三時興廢。高祖深痛之。勸三時年代。引灯明記。而深誠

其誤者。爲之而已。蓄妻挾子宗風。當末法時運。然自不言。而寓意於其間。得心可見矣。

○按三時教者。至六百八十三歲也。

二正開三時教。中亦二。初略料簡。後廣引文。此初也。如來入滅時代。當周策五主。穆王五十一年壬申者。下所引記有兩說。一法上法師等。依周異記等。二費長房等。依魯春秋等。於兩說中。今依第一說者。山家意本第一說爲正。所以者何。唐貞觀十三年冬十月。法琳法師。應勅問。整妄陳真。依法上法師。齊大統合水等。王請記。入滅年代。及曇謨最。元魏孝明時。答姜賦。記入滅。續高僧傳。十六丁出。及曇謨最。年代。廣弘明集。第十三載。及周異記。法本內傳等。决云。周穆王壬申歲。爲佛入涅槃。整費長房等異說。具載珠林一百二十丁。山家何不從之耶。是以今家亦以法琳師說爲正說。下引法琳師說。可見。○從壬申至元仁元年甲申。二千一百八十三歲者。至文化九年壬申。二千八百三十八年也。

然穆王五十一年壬申者。一字辨正論。及珠林作二字。法上傳。及曇謨最傳。作三。今考年代譜。作三爲正。以五十二年未歲。非壬申故。又現本作五十一年者。亦寫誤耳。○又依賢劫經等。次明正像末三時。下亦有異說。今據基師說。賢劫經說正法五百年。像法一千年。爲正說。順曇辯道綽善導之義。故依此考。合於如來入滅年代。已入末法。六百八十三歲也。至文化九壬申。入末法千二百十八年也。

○披閱末法灯明記等

後廣引之。此中引山家者。專助顯西河。以彰隨三時機。而法有興廢。更勘如來入涅槃年代。當之。像季末法。明僧分行事之衰也。末法時弊之所。令然。不可恠。是末法之大灯炬。不可不知。是以廣引之。賜後學。可照讀矣。解文別有箋述。教行信證畧讀第十七終。

教行信證畧讀第十八

化身土卷四

淨信院道隱師述
齊藤聞精師校閱

○夫據諸修多羅等

三勘。决邪正交際。於中二。初標後引文。此初嚙標也。此乃據正真教意。勘决佛法真偽。教誠外教邪偽異執也。六要云於當帖者。嚙標之外。流通以前更無私詞。只廣引用諸文而已。一一文皆不能委解。只粗推知所引梗概。可仰祖意。其祖意者乃顯嚙標。即是勘决真偽已下。其意明也太好矣。蓋下所引。一一經論釋題名。爲別標者未了也。又非自宗心行大要。不能一一委解者。亦未可也。今按祖意在標文。可知。何者不辨教之真偽。故與邪偽所誑惑。遂失正真道。今將勘决教真偽。以教誠邪偽異執。而使皈唯佛真教。是佛門之公論。不可私。是以據修多羅真說。

勤決真偽。更不加私意。但一任於佛教而已。即下所引諸經文是也。其至引論釋。亦但順佛經義也。信鬼神等所說。為外教邪偽。信唯佛自說。為真也。其為外邪所誑惑。非一故云異執。下所謂依諸天鬼神。或事餘道。或祠妖怪鬼神。或外邪異術。或卜占吉凶。或擇歲日時方。或祈現世壽福。或物忌或祭祀等。其類多端。皆是背正真教意。佛之所教誠也。今時末法之道俗。不論聖道淨土。多是真偽交雜。正道漸微。是末法之徵。五濁增之徵也。祖師之所深悲嘆。故讀曰五濁增之驗著。此世道俗皆俱。外儀佛教形。而內心皈依敬外道。又云悲哉。道俗。使擇良時吉日。崇天神地祇。卜占祭祀。為勸。諸宗弊風。觸目皆是。可不悲痛哉。下嘆云無辨邪正道路。是之謂乎。

○涅槃經至諸天神

出略

自下後引諸文中。初引經文有十一。一涅槃經。二般舟經。三大

集經

此中有七文

四華嚴經。五楞嚴經。六灌頂經。七十輪經。八福德三

昧經。九藥師經。十菩薩戒經。十一佛本行經也

六要引經為十者。第四華嚴文。為大集經文。

也。於諸文中。初涅槃般舟二文為至要。真偽之勸。外邪之誠。足

于此二經。餘文皆助顯此二文也。初涅槃文紙第八。具明三寶

皈依。今畧出皈依。次舟經文自可知。故下天台所引經。明三寶

正在此文。文中真偽教誠。顯著可見。○諸天神者。諸天有二。一

天竺外道之所尊崇。摩醯首羅天。梵天。毘紐天。那羅延天等。妄

計有其躰。祈福壽。求通智者也。二佛法中擁護諸天。即梵王帝

釋。護世四王等。如諸經說。外道妄計諸天。是邪妄深誠之。其擁

護諸天者。皆擁皈依佛之行者。何有可皈依道理。故亦誠之。○諸

神者鬼神也。此亦有二。一善神。下所引經說四王所領於佛處。

作護法之誓約者也。所謂地神樹神。荼吉尼。訶栗底母。閻摩夜叉

羅刹。弓藥多。薛荔多。乾闥婆。毘舍闍等也。二惡神。下所謂新生

諸鬼。於佛法爲障礙類也。此善惡神。皆是鬼趣所攝。如下引元照等。長阿含經曰。一切人民所居舍宅。一切街巷四衢道中。屠兒市肆及丘塚間。皆有鬼神。無有空者。凡諸鬼神。皆隨所依。即以爲名。依人名之。依村名。乃至一切樹木。極小者如車輪者。皆有鬼神依止等。俱舍業品二云。衆人怖所逼。多歸依諸仙園苑及聚林孤樹制多等。此歸依非勝等。此則世俗淫祀。而伴々所求者也。善神守護之。惡神怖畏之。學佛之徒。何可事彼等。況念佛行者乎。六要問天地神祇。世之所貴何誠之乎。答月氏長且風教。所崇之神多邪神故。皈三寶者不得事之。於權社者非此限歟。就中我朝是神國也。鎮護國家大明神。其本地往古如來。法身大士云云。有人辨之云云。太好矣。

○般舟三昧經言等

二般舟經文。此中歸三寶爲真。事餘道拜天祠鬼神視吉良日

爲邪僞。而佛誠之。○餘道者。正九十五種外道。兼孔老等異計

也。○拜天祠神者。如上辨。○視吉良日者。涅槃經第三十云。如

來法中。無有選擇。吉日良辰。通宗主并引。此文深勸誠。凡擇時方者。世俗之法。

非佛法正意。時無實時。方無實方。何有良凶。如大論說。故誠之。

又下所引月藏經說。不擇歲次日月吉凶等。又說。離占相等。是

也。如大日經具緣品。說擇日造壇法。舍頭陳經。宿曜經。瞿醯經。

上摩登伽經等說。耕田種植嫁聚等。良時吉日。此并順世俗。誘

俗之方便。正真教意豈然乎。是以專門之徒。可深誠之。學佛之

徒。而事之者。以俗混真。所以不辨真僞。不可不慎矣。

○大乘大方等日藏經等

第三大集經文。隨那連提耶舍譯。分日藏月藏爲二分。各十卷。

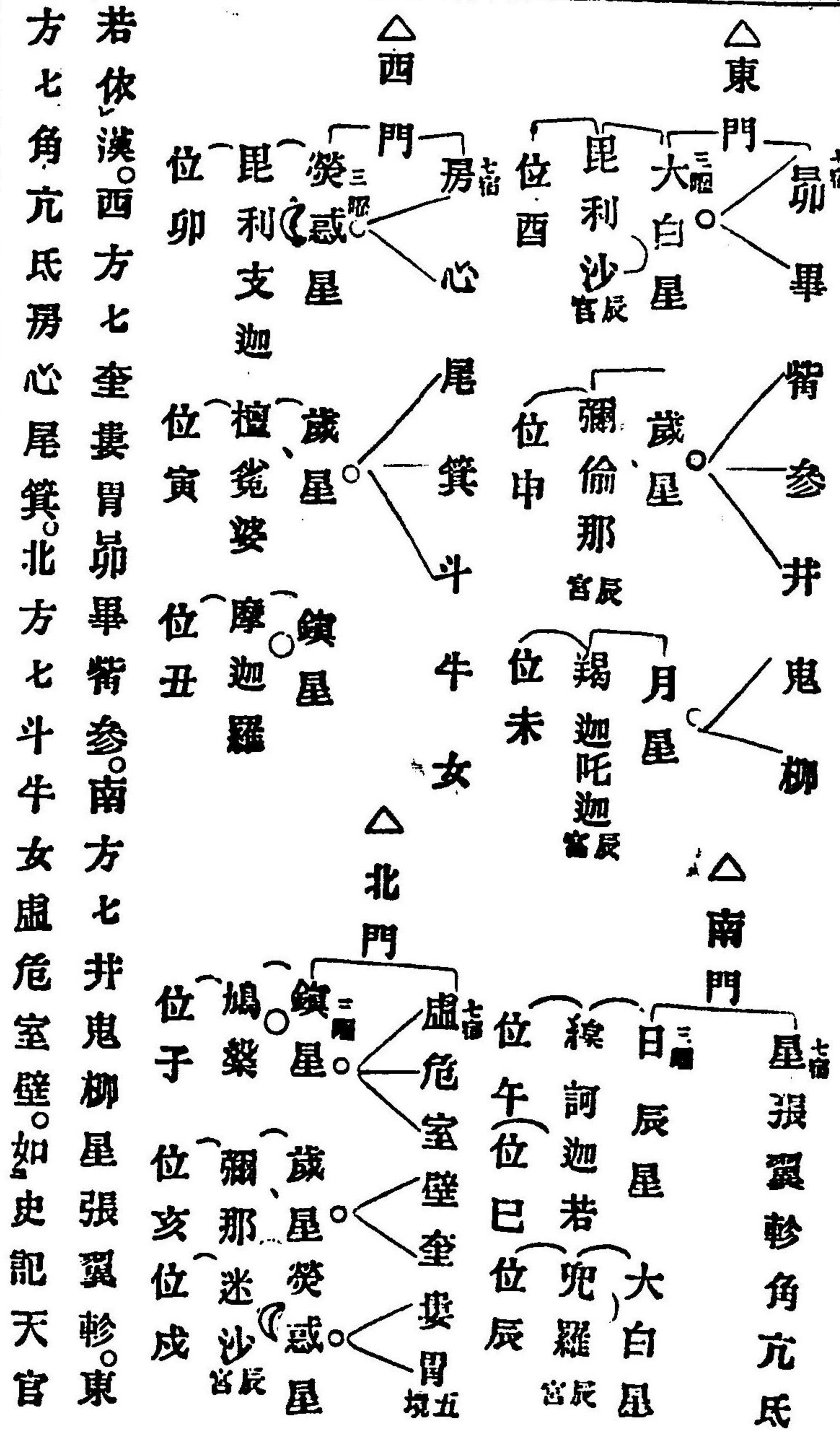
自下所引。日藏分三文。月藏分七文。合十文。今初第八魔王波

旬星宿品。五左文也。此中初說。布置日月星宿。安穩諸衆生。後說

置四天王。於須彌四方面。亦置諸鬼神。守護一切洲渚城邑。此乃過去諸天鬼神。歸依佛故。受佛勅守護此界如是。今佛亦如是。諸天鬼神歸依於佛故。守護行者。是正真教意也。何故不歸佛。而歸依諸天鬼神耶。是故涅槃說。歸依佛者。不歸餘天神等。此中文有三。初說法盧虱吒因緣。次說伽力伽因緣。後光味說。過去二因緣竟。諸龍歡喜也。初中亦二。一明布列日月等。二明安置護世四王。初中○爾時法盧虱吒等者。如經第七說。如來伏魔軍。縛諸龍於須彌山下。法羅抵山。時雪山有菩薩仙人。名殘致阿羅婆。此云光味。時諸龍集於法羅抵山。受佛勅為諸龍說星宿法言。此賢劫初。無星宿日月等列布。時有仙人。名法盧虱吒。念宿命憐愍眾生故。令諸天如過去劫。列布星宿日月等。○爾時者。指往昔賢劫初。法盧虱吒告天衆之時。非是光味仙人說法之時。法盧虱吒告天衆之語故也。○法盧虱吒者。此云驢骨。

劫初大仙人也。經第七二左云。此賢劫初有一大城。名曰膽波。有一天子。名大三魔王。有夫人。多貪色欲。王既不幸。無所遂心。終與驢交。遂成胎藏。月滿生子。頭耳口眼悉似驢。惟身類人。人見之。心驚怖畏。即便棄投於屏中。屏音義云。屏間厠也。以福力故。處空不墮。時有羅刹婦。名曰驢神。接取洗持。往雪山。乳哺音養。及至長成。教服仙藥。與天童子。日夜共遊。遂得大仙。稱法盧虱吒。身軀端正。惟唇正似驢。是故從至者。而名為驢唇。出要上。此法盧虱吒仙人。即今釋尊也。如經第九三廣說。○主儻者。正相當也。謂是日月等。有正相當之處也。○汝者。指日月等也。○摸呼羅者。新云牟呼栗多。此云須臾。俱舍云。三十年呼栗多為一晝夜。三十晝夜為一月等。○大小星宿者。外教云。宿內教言。是諸天宮殿也。○又大星宿其數有八者。日藏分所謂三曜也。○又小星宿有二十八。從昴至胃者。日藏分七星也。四方各有七故。

日藏經摩登伽經宿曜經并同

書所列是也。與經說稍有異也。

八大宿中。荷羅喉星除之。餘七宿為大星。大日經疏云。羅喉星交會神。計都正云。旗。謂彗星也。七曜攘災決云。西天竺僧金俱陀羅喉。暹羅神者。一名黃幡。一名蝕神頭。常陰行不見。逢日月則蝕。計都暹羅神。一名蝕神尾。一名豹尾。一名日勃力。常隱不見云云。○迦羅時者。大論云。天竺說時各有二種。一名迦羅。二名三摩耶文。迦羅者實時也。三摩耶者假時也。今論日月等布列之法。用故。不學佛教所說之假時也。○又復安置四天大王等。二明安護世四王也。○北方毘沙門。大論五十四云。秦言多門。主領夜叉及羅刹。南方毘留茶俱。秦言增長。主領弓盤茶及薛荔多。西方毘留博叉。秦言雜語。主領諸龍及富樓多那。孔雀經亦題頭餘吒。此云持國。主領乾闥婆及毘舍闍也。沙門具正云。傳室羅漢云。多聞。謂此王福德多。所知聞也。或曰毘邏也。沙門闍也。謂諸處通聞。或曰前釋。或曰云伊也。云云。又云。毘樓博叉。具云。神路波阿。又言。神者種也。路

波者色也。波阿迄又者根也。謂以種々雜色莊嚴諸根也。又云神種々。○次復於後過無量世下。次明過去伽力伽仙人。布列日月等也。是乃法盧虱吒之後。過無量之世事也。六要言明未來記者未穩。若為法盧虱吒。說無量世後之事。則言記將來世事亦通。今不然。光味仙人。說過去世之事故。○爾時諸龍等下。後明今諸龍。聞光味仙人說。而歡喜奉行也。○爾時者。指光味仙人。說往昔法盧伽力之因緣之時也。與上爾時其異可知。

○二同第九念佛品左八文

今文又明皈佛者。一切眾魔不能加害。歸佛德如是。何捨事邪魔耶。故次於上四天王守護。而引此文。此不止通佛法歸依。又說念佛三昧。念佛即歸佛。豈有魔畏乎。故引證也。六要分文為九。一初八字結前生後。二彼眾下明魔女歸佛。具述聞名見佛聞法德。三如來下至說偈言。明魔女欲往佛處。為父說偈。乃至

至。偈中畧初。出終一四句偈也。四爾時下至菩提之心。明餘魔女眷屬。聞偈發心。五是時下。明魔王見彼發心。忽生瞋憂。六是時五百下。明諸魔女重為偈。七爾時魔王下。明魔王重倍瞋怖。八是時光味下。明菩薩聞佛說法。諸眾生盡得斷惑修善之益。九應淨洗下。明正念觀察方軌。此中魔女聞佛名。一心歸依。及五百魔女。皆歸於佛。發菩提心者。就惣論別者。聞阿彌陀佛名。一心歸命無碍。光如來。願生安樂也。欲度生死到涅槃者。即淨土大菩提心也。是故說念佛三昧焉。淨洗浴等。示念佛三昧方法。觀念法門。依此文為三味道場之方軌。應知小念見小。大念見大等者。六要引選擇集云云。然經意明若惣相若別相。隨所觀境大小。念々觀想不念他緣。見佛有大小。吉水稱名念佛。亦復如是故。為大聲念佛小聲念佛。具如宗藏。

○三同經第十二左十護塔品文。

此明魔波旬。至心歸依三寶。請佛加哀。懺悔滅殃。盡壽歸依佛法。得歡喜淨心。恭敬尊重。此亦歸依於佛。不歸依餘道。故引證之焉。六要文段分爲五可見。涅槃琳音廿五丁云。魔波旬具足。梵云彌摩羅波禰旬。彌摩云天。摩羅云障。禰波禰旬云罪惡。謂此類報生天宮。性勸人造惡。令退善根。不令出離欲界也。

○次大方等月藏經有七文。

初第五左十三。惡鬼神敬信品上文。初明衆惡鬼神。離邪見獲十德。得正見。歸敬三寶。不信天神。不擇歲次日月吉凶。是爲正見。次以是遠離邪見。下明其益。經文既言爲邪正。判然故引證。又復明上諸魔等歸依佛。亦可準知此矣。

○二同第六右十一。同品下文。

上明離邪歸正。得十種益。今明得十平等處者。常受樂。信邪說者。得惡報。邪正之報顯然。宜分別也。故引證之也。文有二。初明

歸三寶得淨信。聞正法能修。而得知諸難。得十平等處。常受樂。後明親近邪僞。受惡報。學十難者。爲顯墮後邪惡故。謂於三寶得信難故。近惡知識。離諸難亦難故。生惡鬼神。哀衆生難。知足難故。見他過也。聞正法難故。信順邪法。能修行難。得知十平等難故。昔曾作決定信。於後時得退墮也。所知十平等處者。經上文云。何等爲十。所謂衆生平等。法平等。清淨平等。布施平等。戒平等。忍平等。精進平等。般若平等。一切法清淨平等也。不知此十平等故。值惡知識。退決定信也。

○三同經第六左十二。諸天護持品文。

明空居諸天。及帝釋四王等。鬼神宿曜辰護持佛法。長引文顯諸天鬼神。悉護持歸佛者。六要科云云。此中分爲二。一明諸天鬼神護持。二爾時佛告月藏下。別示付釋梵。初中亦三。初世尊開爾時世尊至。二大梵答時婆下。三佛述成說偈佛言如是。初問可知。

大梵答中五。初空居四天護持。二四天王護持。三星宿護持。四四王別持南洲。五新生龍鬼護持也。星宿護持中。七宿三曜三天童女者。○七宿即日藏分所謂。又小星宿有三十八。從昴至胃諸宿是也。四方各有七。中所當七宿也。○三曜者。日。月。羅喉星是也。此除荷羅喉。餘七星中。所當三曜也。歲星護三境。戊亥未。癸惑護二境。卯。鎮星護二境。子。太白護二境。酉。辰星護巳申丑寅。癸惑護二境。卯。鎮星護二境。子。太白護二境。酉。辰星護巳境。日星位。牛月星護未境。故四方各三星護之。○三天童女者。十二官神四方也。十二官亦名十二辰。所當三辰也。辰者非星。俱是星宿之次也。○鳩槃者。位在於子。宿曜經云。右三虛危室鎮星位焉。其神如劍。名劍官。主勝強之事。○彌那者。位在於亥。經云。室壁奎歲星位焉。其神如魚。故名魚官。主加官受職之事。○迷沙者。位在於戌焉。經云。婁胃昴癸惑星位焉。其神如羊。故

名羊官。主有景人善行之事。○毘利沙者。位在於酉。經云。昴畢觜太白位焉。其神如牛。故名牛官。主四足畜牧之事。○彌倫那者。位在於申。經云。觜參井辰星位焉。其神如夫妻。故名媪官。主睨子孫之事。○羯迦吒迦者。位在於未。經云。井鬼柳大隱位焉。其神如蟹。故名蟹官。主官府口舌之事。日辰星太白星可知。○線訶。玄應音十七之十八云。又作。泉。同息里反。天童女名也。者。位在於午。經云。星張翼太陽位焉。其神如獅子。故名獅子官。主加得財之事。○迦若者。位在於巳。經云。翼軫角辰星位焉。其神如女。故名女官。主妻妾婦人之事。○兜羅者。位在於辰。經云。角亢氏太白位焉。其神如秤。故名秤官。主寶庫之事。○毘離支迦者。位在於卯。經云。氏房心癸惑位焉。其神如蝎。故名蝎官。主多病尅禁分之事。○檀菟婆者。位在於寅。經云。尾箕斗歲星位焉。其神如弓。故名弓官。主喜慶得財之事。○摩迦羅者。位在於丑。經云。牛女鎮星位焉。其神如摩

竭。故名摩竭宮。主闡誨之事。六要云二十八宿配當。梵漢有異。云云。引弘決。摩澄伽經。與日藏分說同。與此方配當異。云云。有辨曰不然。於所領處。東方之星領西方。西方之星領東方。南北二方領自所居。然四方列星。梵漢全無異。自直方正西計。與從隅度之異。非自度異也。從昂至胃者西方正西為始。餘方例知。此方天學家從正西不數故。從角至箕等也。○大德婆伽婆此四天下南閻浮提下。四明四王別護持南洲。十六大國者如西域記等。○過去天仙下。五明新生龍鬼護持中。過去天仙者指劫初佉盧虱吒仙人也。○於後隨其國土等者。正示新生之龍鬼等也。國土等是所生之處也。○卵胎濕化謂所受之生相也。○陂灤者玄應音十七之下。普莫反。大池也。山東名灤。幽州名淀。音殿。今亦通名也。經文從泊借音非體也。文○生於彼中還住彼處者。謂彼中即四生也。彼處即其國土。城邑等處也。○無所繫屬等者。新生無分布故。無可屬之主。無屬主故。

不受護持之教也。○佛言如是下。如來述成說。偈結上來也。○爾時佛告月藏下。二別示付釋梵中四。初過去佛。付屬諸天鬼神。二今佛亦付屬諸天鬼神。三正付釋梵。四說偈。初過去佛付屬中。上明空居諸天。四天王及諸龍鬼神等護持。畧釋梵之護持故。自下明過去以四天下。付屬釋梵等也。○清淨土者。二萬歲已上無五濁故。國土清淨也。○初鳩留孫佛。四萬歲時。以四天下付屬。大梵及諸天王。次如是。漸次。拘那含佛。三萬歲時。次迦葉佛。二萬歲時。同以四天下。付大梵及諸天。○二如是次第至人壽百歲下。明今佛付屬也。○四阿修羅者。婆雅阿修羅。佉羅騫馱阿修羅。毘摩質多阿修羅。羅喉阿修羅也。○夜叉者此云勇健。亦云暴惡。有三種。一在地。二在空中。三在天。○羅刹者此云速疾鬼。亦云可畏。○乾闥婆者。新云健捷縛。此曰尋香。即音樂神也。琳涅槃音。慧義廿五。慧苑音云。此云食香。或云尋香。言此類尋逐食之香氣。往彼娛樂。

以求食也。舊云樂神者非正翻也。○緊那羅者。琳音云或真陀羅。此云歌神。其聲美妙。正法華云和音天子是也。亦云疑神也。以頭上有角。亦名人非人也。苑音云緊此云疑也。那羅此云人也。謂此神貌似人。然其頂有一角。今見者生疑。云人耶非耶。或曰那羅此云丈夫也。緊云猶豫也。以其形貌如人。而口似牛。使見者生疑故名也。舊云歌樂神者。從技翻也。○迦樓羅此云金翅鳥。迦樓羅者。新云揭路茶。此云妙翅鳥也。苑音云此云食吐悲苦聲也。謂此鳥凡取得龍。先內嚙中。復吐食之。其龍猶活。此時楚痛。出悲苦聲也。或云大嚙項鳥。謂此鳥常貯龍於嚙內。益其項鹿也。舊云金翅妙翅者。且就形而名。非敵對翻也。然其翅有種々寶色。非唯金耳也。○摩睺羅伽。新云莫呼勒伽。此云曾行神。即大蟒虵也。苑音云摩喉此云大也。羅伽云曾腹行也。此於諸畜龍類所攝。舊云蟒神者相似。翻名非正對也。○鳩槃

荼者。此云鵝形。苑音云鳩槃荼此云陰囊。亦曰形卵。謂此類陰囊狀如冬瓜。行時擊置肩上。坐時即便據之。由斯弊狀特異諸類。故從此爲名。舊云冬瓜神者。以其事猥畧而不顯。故使人謬解。○毘舍遮此云啖精鬼。○富單那此云臭餓鬼。○伽吒富單那者。此云奇臭餓鬼。○爾時世尊復問下。三正付釋梵中有五。初如來問也。○二時娑婆世界主下。次梵王答也。○而我有失者。梵王謝已過也。上佛而問護持。梵王答但以空居四天。及四王。星宿護持。不標梵王及帝釋護持。過去諸佛已同。付屬大梵及帝釋。而今梵王答。不彰已名及帝釋名。故爲過失。今自謝其過失也。○修加陀者。此云善逝。十號之一也。○我於境界等者。正述梵釋受佛勅護持四天下也。○三佛言善哉下。如來付屬也。○汝等賢首者。稱梵王帝釋之詞。賢人中之首。故稱賢首也。○四時娑婆世界主下。大梵領受。○五佛言善哉善哉。汝應如

是下。如來述成也。○爾時世尊欲重明此義下。第四說偈結成也。○數々惱亂。我應當捨說法。置我令護持者。文難讀。有人云。惱亂者。謂魔衆惱亂也。我應當捨等者。捨施也。置置布諸星曜也。舊點難通。今改應。當捨說法置我令護持云云。此亦難通可更考矣。

○四同經第七右四諸魔得敬信品文

上明諸天鬼神護持。今此品中三。初明諸魔於佛前。習護持佛正法。令護持行者無所乏者。和讚云他化天ノ大魔王。釋迦牟尼佛ノミマヘニテ護ントコソ誓シカ者。正據此文也。○於此娑婆世界下。明次過去佛。付梵天帝釋四王護持等。○我於五濁世下。後今佛中。諸天共白佛護持正法文。重審前文意也。

○提頭賴吒已下

五提頭賴吒護持品文。同第七右五。初佛勅日月天子護育我正

法。次百億四天王。各受佛勅。自護持佛法也。○乃至我今亦等

者。同卷三右十北方毘沙門天王品文也。四天王護持。同意一連

故。舉二王護持品。置乃至言也。與上首毘沙門。同心等者。北方

是毘沙門領處也。閻浮提是。毘沙門別護之處故。言護持此閻

浮。北方佛法也。此知四洲四王。各有主助焉。

○月藏經下

六經第八左四忍辱品文。明護持佛法。福報無量也。損惱歸佛者。

則得墮獄重罪也。

○又言爾時下

七同卷丁九文。初明諸天善鬼神。擁護佛弟子。後若餘天龍下。明

善鬼神護持。使惡鬼神不爲惱亂也。○餘天龍等者。所謂新生之

天龍等。○惱佛弟子者。令彼諸根缺減。令與我不共住。別引後

二文者。有深旨焉。已上十文引大集經竟。六要六末。明上來大集諸文引意云云。今謂所以廣引大集諸文者。初引涅槃般舟二經。曰歸依佛者。不事餘天鬼神等。故依大集諸文。別成涅槃經所說。明其諸天鬼神等始末。使知不可其事祠於彼之所由。謂過去現在諸佛。勅於諸天鬼神等。護育佛正法。諸天鬼神受佛勅。護持養育歸佛行人。何歸佛者。而可歸依天神乎。○又其惡鬼神者。依其護持。却為畏。不可加害。云何有可祀理焉。不辨別此邪正道理。故所迷惑捨佛。事諸天鬼神等。豈非迷佛正道乎。為之今廣引。示其所由也。

○又言離於占相等

四舊華嚴經第二十四十六地品文也。六要云大集同文。然大集經及日月二藏中無此文。然今引意。合於上月藏經第五。得正見。不擇歲次日月吉凶之文。顯舟經不得視吉良日之意。故

次于前華嚴文。言又言歟。視卜占吉凶是邪見。離此邪見。可修正見。言正見者。深信罪福善惡因果。若信罪福因果者。勿為占相吉凶等邪道也。

○首楞嚴經等

五首楞嚴經第六四文。此明修道用心。六要云。今按引意。此助顯上大集經。新生鬼神惡魔等。末法中於佛法。為障礙者。彼自力修行。己心為本。不歸依佛者。魔境難伏。或為此惡鬼神所障。若得正見。歸依佛者。善神守護。除其障。如上所引。况歸念佛三昧乎。

○灌頂經等

六灌頂神咒經是尸黎第一三文也。今引意。謂為助顯前大集經。諸天鬼神等。護持之相引之。其相可見。○三十六部神王。古說為三十六禽。大集經二十四。說十二獸。摩訶止觀八之二

五十。開爲三十六禽。如六要右九引。此有權實。權類者菩薩等。爲同類。化現其相者也。實類者如時媚鬼。妨禪者。故止觀引示之。

○地藏十輪經等

七十輪經文。玄奘譯十卷。今所引第六九文。有依行品第三。無依行品之二文也。今引顯正歸依者。不得事餘道意也。文有二段。初正示執吉凶相。祭鬼神。歸依邪神外道者。邪妄可遠離也。後文顯其罪深重也。○一切妄執吉凶者。物忌淫祀等也。○或執種々。若少若多。吉凶之相者。執易筮卜龜卜相。或依猫相鴉鳴。鼠躍狐聲占夢等。以定去來進止。或迷金神鬼門。八將等方。並名物忌。皆非正真之道也。○祭鬼神者。祭服忌血忌。改火散鹽。以淫祀山川五祀等神也。並是巫說之妄說。日域之俗弊也。皆是極重惡業。招無間之罪也可慎。

○集一切福德三昧經等

八福德三昧經

羅什譯 中卷

文○不向餘乘者。不歸向二乘。應

歸向一佛乘也。或可不向九十五種。歸唯佛乘也。○不禮餘天等者。除三寶之餘天也。或可天有五。除第一義天。餘四天言餘天也。此顯不得事餘道。不得拜於天也。

○木願藥師經等

九藥師經

玄奘譯 非文

初文明盡形壽。不事餘天。唯歸依三寶。後

文深教誠歸佛徒。信邪魔外道妖孽妄說。即邪倒見。故心不正而卜問。或殺生淫祀神明。或呼烟魘乞福。冀延年。皆是外道邪說。信之名邪倒見。是故學其咎深誠之。謂現橫死當入地獄。與灌頂經第十二廿六說同焉。○言妖孽者。史記龜策傳云妖孽數見。正義云說文云。衣服淫謂草木之怪。謂之妖。禽獸虫蛇之怪。謂之孽。文○烟魘者。說文云山川之精物也。通俗文木石怪。謂之烟魘。玉篇水神也。古文爲烟魘也。琳音二○乃至八者橫等者。

此經說九橫。其初橫中有二重。上所引第二重文也。畧前七橫故。言乃至文如六要引。今引第八橫文。○厭禱者。有云使鬼神厭餒祈禱之也。今謂符籙禁厭。道家符章之目也。二教論云。道家有三品。三者符籙禁厭。就其章式。大有精麤。麤者厭人殺鬼。精者練屍延壽。又珠林六十九七。開皇八年益州道士。教蜀王造千尺像。畫先帝形。反縛頭手。咒而厭之。廣弘明集十一。自陵三世。專行鬼道。符書章醮。出自道家。禁厭妖孽。妄談吉凶。又同十五云。天師受咒阻之法。行禁厭之符。怨者令顛狂失心。憎者使驚怖失命。此真人間之殺鬼也。咒阻者。誦神咒阻人。好九字等。○起屍鬼者。死人名鬼。咒屍令起。水洗著衣。著刀手中。若心念若口說。我爲其故。作毘陀羅。即誦咒術。是名毘陀羅成。不得殺前人者。當殺是作咒人。是曰起屍法也。

○菩薩戒經等

十梵網經下九心地品文。釋威秀等上請不拜父母表。曰謹錄佛經出家沙門。不合跪拜父母。有損無益。文如左。梵網經云。出家人。不向國王父母禮拜。順正理論云。國君不求比丘禮拜。玄教東漸六百餘年。上代皇王。無不依經敬仰。乃僧等忝在生靈。詎忘忠孝。明詔頒下。率土咸遵。恐直筆史臣。書乖佛教。萬代之後。蕪穢皇風。竊聞真俗異區。桑門割有生之戀。幽顯殊服。田衣無拜首之容。理固越情。道仍舛物。况挺形戒律。踏念津梁。酬恩不以形骸。致養期於福善。而令饑不改釋。拜必同儒。在僧有越戒之愆。居親有損福之累。臣子之慮。敢不盡言。廣弘明集二十九之十七又道宣列佛經論。明沙門不應敬俗。曰梵網經下卷云。出家人法。不禮拜國王父母六親。亦不敬事鬼神。涅槃經第六卷云。出家人不禮敬在家人。四分律云。佛令諸比丘。長幼相次禮拜。不應禮拜一切白衣。佛本行經第五十三卷云。輪頭檀王。與諸眷屬百

宦。次第禮佛已。佛言王今可禮優婆離等諸比丘。王聞佛教。即從座起。頂禮五百比丘。新出家者。次第而禮。云弘明集卷二十九。龍朔二年五月十五日。大集文武官僚。九品上并州縣宦等。千有餘人。惣坐中臺都堂。將議其事。沙門致拜君親事。時京邑西明寺。沙門道宣等。三百餘人。并將經文及以前狀。陳其故事。以伸厥理。時自禮太常伯隴西郡王博又勅。令俗官議議。文抑揚駭雜。先列不拜之文。次陳兼拜之狀。後述致拜之議。具廣弘明集第二十九載之。由此思之。非啻漢土。吾朝亦爾。高祖時世此等事盛。非是王政之然。佛門之徒。不辨真偽之故。吾祖引此經。寓善於此。而所深嗟嘆。下文嘆云。洛都儒林迷行兮。無辨邪正道路者是也。况今時之弊難言。可思擇矣。

○佛本行集經

十一本行集經隋開那羅多第四十二三。文此示捨外邪。皈正道。

道也。三迦葉本是祀火婆羅門。忽捨祀火邪道。如她脫故皮。速皈佛。邪正之道。真偽之人。可以為範。故引教誠之。

○起信論等

第二引論義記下末二十出。此誠行者。使勿墮諸魔外道。鬼神之邪網。今引知其邪正真偽而已。

○辨正論等

第三釋文有九。初引法琳師釋也。有黃巾李仲卿李氏名思。乃作。慎字仲卿。十異九迷。貶量至聖。法琳法師見續高僧傳三十。為十噉曉之。九。二別有法琳師傳。箴十異以誠之。辨正論八卷十二篇。陳子註。今所引文。出在第六卷十五。廣弘明集第十三四兩卷。載十噉九箴。此論佛老內外相對。辨邪正異。轍真偽分流。而定其是非。明得失。使後進者永無疑焉。今按引意。下引皈心有地篇第九。梁武帝勅文曰。大經中說。道有九十六種。唯佛一道是正道。其餘九十五種。皆是

外道。朕捨外道以事如來。老子周公孔子等。雖是如來弟子。爲化。既邪止是世間之善。不能革凡成聖。公卿百官。候王宗室。宜反。僞就真。捨邪入正。乃捨老子之邪風。入法流之真教。蓋是所引緊要也。由此言之。上來所以引文。詳釋道真僞邪正者。爲捨彼邪僞之道。取此正真之道耳。經說不得事餘道。此之謂乎。其天竺邪魔外道。上既著矣。其漢土異道。動亂于佛正道。不可不辨也。漢書藝文志列九流。儒道爲上。儒是治國家安民之術。世間教五常。佛道是教內心出世證果之法故。二教論曰。教形之教。教稱外。濟神之典。號爲內。若通論內外。則該彼華夷。若局命此方。則可云儒釋。釋教爲內。儒教爲外。備聖典詳覽載籍。尋討源流。教唯有二。寧得有三。何者。則昔玄古。朴素墳典之誥。未弘。淳風稍離。丘索之文。乃著。故包論七典。統括九流。咸爲治國之謨。並是修身之術云云。是以今不論儒道矣。其老子道出于

儒。扶易之一謙。是儒之一派。明弘。然盛亂儒釋。教僞法妄多惑。人。是以今特辨釋道二教之真僞。而已矣。

○十隲九箴篇答李道士十異九述者

辨正論序云。季仲卿作十異九迷。餘爲十隲。曉之。九箴誠之。今

畧抄焉。箴者琳音云。執任反。杜註左傳云。箴誠也。聲類剌也。次音

古正。孔註尚書云。箴誨言也。賈註國語教也。李謂仲卿言道士

者。有道之士稱道士。本是佛子之稱。彼竊爲己稱。珠林六十九

五云。又道士之號。老教先無。河上之言。儒宗未辨。何者。姚書云。

始乎漢魏。終暨符姚。皆號衆僧以爲道士。至魏太武二年。有寇

謙乏。始竊道士之名。私易祭酒之稱。此豈妄之臆斷。乃是史籍盛

明文

○外一異曰至而右出文

論文外一異曰。內一隲曰之二句。標於上。爲本行。太子老君等

四行爲挾註。集所引並爲本行。今所引與集同焉。○太子論作太上一爲正。彼稱老子云太上老君。琳音九十五二。老聃史記云。姓李名耳。爲周柱下史。國語謂之伯陽。亦謂之老聃耳曼也。從耳冉聲亦作聃。集本作聃通俗字也。○割左之割。論作割。○而出論同之。集作而生。○乃至二字無本爲正。文一連而無可越故。○內一隙下右出二字。論作右生。下所謂從生左右異其意也。道左爲優。釋右爲勝。其辨在于下焉。○開士曰至。輒稱太上耶。破外言太上也。開士者釋氏要覽云。開士經音疏云。開達也。明也解也。士士夫也。經中多呼菩薩爲開士。前秦符堅。賜沙門有德解者。號開士。今對道士有德沙門。稱爲開士也。辨正論云。安遠戒遇肇生寶。開士之棟梁。法城之墻塹者也。文。國史經籍志云。盧景裕註老子二卷。載誦者。說非述。述老子義疏九卷。莊子義疏九卷。○章處玄者。述老子疏四卷也。○集解五千文者。本現

無集字論本有之

疏解老子上下篇五千有餘言。故云云。○梁元帝者。武

帝第七子。名譚。孝元帝是也。○周弘政者。北周名賢。述老莊疏也。○老義類者。本論及廣弘明集。并作考義類也。○萬民上。論作萬民之上。○郭莊者。郭象字子玄。註莊子。故云郭莊也。○機字論作材。○太上有四等。尙書云。三皇伏羲神農黃帝。又前漢太上皇。師古曰太上極尊之稱。皇君也。上。謚法云。靖民則法曰皇。上。○上古者。玉篇云。古古之聲。伏羲上古。文王中古。孔子後古。上一代法數同之。又行願品疏抄云。三古者。上古三皇。中古謂五帝。少昊顓頊高辛。下古謂三王。夏后殷周。○大德之君者。韻會君尊也。正也。長民之通稱。○玉籙者。韻會。籙籍也。字彙云。籙圖書也。○檢道家玄妙。至妄者之言耳者。責斥託神。玄妙玉女之妄談也。玄妙及中台。現本作不可。○朱韜玉劄者。劄。集本作。本論字寫。道道教之名也。○出塞記亦道家書記也。○李母所生者。集作理母。玄妙內

篇云。李母懷胎八十一歲。道造李樹下。剗左腋而生。生而白首。故謂之老子。文○仙人玉籙是亦道已下。立理實妄談也。○矯盲之盲。論作妄。耳字論集並作乎。○禮曰下斥。從生左右之優劣也。衽字論作衽。集作衽。上字作士。為正也。施字作旋也。此中責至下十噓。詳悉故今略耳。論語憲問篇云。微管仲。吾其被髮左衽。文。集解無管仲。則君不君。臣不臣。皆為夷狄。○左衽者。琳音八十六。云。壬枕反。考聲云。衽謂衣前襟也。鄭註禮記云。衽衣裳幅所反交奄者。說文衽衣衽也。從衣任聲。夷人左衽也。○乃至言越隔二三之異噓也。類書纂要云。人左手不如右強。左遷。下也。韻會左註。人道尚右。以右為尊。故非正之術曰左道。謫官曰左遷。

○外四異曰至為閻浮教主

論文外四異曰。內四噓曰之二句。本行而標于上。老君文王等。

其下挾註也。集所引為本行。同今引。下皆做此矣。○楊作陽。○恭死藏吏。論集作恭克藏吏。為正也。○在下之字論無。集有焉。閻浮下有之字。但畧開士文。開士曰前漢書云。孔子為上。流是聖。老子為中。上流是賢。何晏王弼云。老未及聖。二教論云。柱史在朝。本非諧讚論。出周入秦。為尹。言道無聞諸侯。不見天子。若為周師。史無明證。不符正說。其可得乎。按吏記王儉百家譜云。李者高陽之後。始祖咎繇。為舜理官。因遂氏焉。李氏之興起於聃也。自聃之前。未有李姓。唯理氏焉。以樹下生。乃稱李氏。老子之子名宗。仕魏文侯。蓋春秋之末。六國時人也。文王之世。既無李姓。何得有聃。出為周師。年代參差。無的依據。抱朴云。出文王世。嵇康皇甫謐。並生殷末者。蓋指道之偽文。非國典所載也。○內四噓等。白楊者。史記列傳云。老子楚苦縣。厲卿曲仁里人也。姓李氏。名耳。字伯陽。謚曰聃。註云。索隱云。按葛玄云。李氏女所

生。因母姓也。又云生而指李樹。因以為姓。許慎云。聃耳漫也。故名耳字耳。今依字伯陽非正也。然老子號伯陽父。此傳不稱正義曰。聃耳漫無輪也。神仙傳云。外字曰聃。按字號也。疑老子耳漫無輪故。世號曰聃也。已。○恭充藏吏者。破邪論云。守書藏吏。如今秘書官也。本非天子。已。補註云。周朝之守藏吏之史也。文。止觀私記引史記。周守藏室之史也。乃至列仙傳云。老子生於殷時。為周柱下。轉為守藏史。已。史記評林云。周守藏室之史也。索隱曰。按藏室史。乃周藏書室之史也。又張陽傳云。老子為柱下史。即藏室之柱下。因以為官名。已。六要云云。○不在文王之日。亦非隆周之師者。大補註釋此文云。更難之。老子是周定王丁卯十二年二月十五日生。且非文王之日。何得妄指之耶。已。上私記五引之云。以和漢合運上考。又異說。法苑珠林六十九云。當周定王之丁卯曆十三年也。十二年誤。又異說。法苑珠林六十九云。當周定王即位三年乙卯之歲。於楚國仁里。九月十四日夜子時生。乙卯

已。承也。相。統記三十五同之。○位居太子者。春秋云。天子稱皇帝。其嫡嗣稱太子。已。淨飯王之王子也。○身證特尊者。瑞應經云。舉右手而言曰。天上天下唯我特尊。○當昭王之盛年者。有異說。辨正論六曰。周書異記云。昭王二十四年四月八日。多。生時。穆王五十二年二月十五日。入。多。廣弘明集十四同之。統記二示降生二十六年。甲。註云。劉道原通鑑外記云。二十六年甲寅。今諸書多稱二十六年。相承之誤。已。止觀私記五末等。山家述記云。自佛滅至日本寶字五年。一千七百十年。已。又辨正論五云。長謙記云。佛是昭王二十六年甲寅生。穆王五十三年壬申之歲。佛入滅云云。以和漢合運考之。周第四昭王廿六年。甲。四月八日誕生。周第五穆王五十三年壬申入滅。已。○乃至言越五異五。噉開士。此下開士如六要引。○外六異曰。至史文不載文。

論文標註異如上辨。外曰釋迦下生。當莊王之世。周第十。內言誕昭王甲寅年。周第四。主。年代迤異也。外依魯春秋。內依周異記。道安二教論云。廣弘明集第八十五石。莊王因觀夜明靈液方津。註云春秋左傳曰。魯莊公七年歲次甲午。四月辛卯夜。恒星不見。星隕如雨。即周之莊王十年也。莊王別傳曰。遂即易筮之云。西域銅色人出也。所以夜明非中夏之災也。按佛經如來四月八日入胎。二月八日生。亦二月八日成道。生及成佛皆放光明。而云出世即成佛年也。周以十一月為正。春秋四月即夏之二月也。依天竺用正與夏同。杜預用晉曆算。辛卯二月五日也。安共董奉忠用魯曆算。即二月十五日。用前周曆算。二月八日也。又依什法師年紀。及石柱銘。並與春秋符同。如來周桓王五年。歲次乙丑。生。桓王二十三年。歲次癸未。出家。莊王十年歲在甲午。成佛。襄王十五年歲在甲申。而滅度。至今一千二百五年也。又法苑珠林

六十九。廿。魏書云。正光元年。明帝加朝服。大赦天下。召佛道二宗門人殿前。齊訖。侍中劉騰。宣勅諸法師等。與道士論議。以釋弟子疑網。時清道觀道士姜斌。與氏。與融覺寺僧曇謨最對論。帝曰。佛與老子同時不。斌曰。老子西入化胡。佛時以充侍者。明是同時。最曰。何以知之。斌曰。按老子開天經。是以得知。最曰。老子當周何王幾年而生。周何王幾年西入。斌曰。當周定王即位三年。乙卯歲。於楚國陳苦縣。厲鄉曲仁里。九月十四夜子時生。至周簡王四年丁丑歲。事周為守藏吏。簡王十三年。遷為太史。至敬王元年庚辰歲。年八十五。見周德凌遲。與散關令尹喜西入化胡。斯足明矣。最曰。佛以周昭王二十四年。四月八日生。穆王五十三年。二月十五日滅度。計入涅槃後。經三百四十五年。始到定王三年。老子方生。生已年八十五。至敬王元年。凡經四百二十五年。始與尹喜西遁。據此年載懸殊。無乃謬乎。斌曰。若佛

生周昭之時。有何文記。最曰周書異記。漢法本內傳。並有明文。
上。從來有此二說。外曰莊王之世。同於前說。內曰昭王生穆王終。
是同于後義。雖有二說。琳師正取後說為正。如第一箴註。○迦
葉者。論作迦葉。集作老聃。二教論曰廣弘明集卷之十七。清淨法行經云。佛
遺三弟子。震且教化。儒童菩薩。彼稱孔丘。光淨菩薩。彼稱顏淵。
摩訶迦葉。彼稱老子。又左廿云。然法行經者。無有人翻。雖入疑科。
未傷弘旨等。珠林六十九右十二。依老子大權菩薩經。道經中十。佛
經云。老子是迦葉菩薩。化遊震且上。又九箴篇註曰。空寂所問
為迦葉乎。○開士曰。孔子問禮等者。許言訖。孔丘之時。而不許
出周文時。為師。二教論曰廣弘明集卷之十二。孔子曰。吾無常師。問禮於
老聃。斯其義也。有問農云。吾不如老農。又問圃云。吾不如老圃。
入太廟。每事問。豈農圃守廟之人。而賢於孔丘乎。竊此遜詞。斯

其類也。又註曰孔子。問樂於萇弘。學琴於師襄子。豈萇弘之
流。皆賢於孔丘乎。聖人之迹於斯可見也。○言乃至者。畧
開士釋三十二言。文曰。又檢周禮官儀。文。武成康之世。並無柱
史藏吏之名。當是正品關係。周末小吏耳。上巳
○外七異曰。至非我友也。六要云。老適流沙。不知所隱。言得仙
也。佛終提河。現唱涅槃。言有死也。
此亦標文挾註。可準上矣。○晚適流沙者。西域記十二廿。瞿薩
且那。以為東境之關防也。從此東行入大流沙。沙則流漫聚散。
隨風。人行無迹。遂多迷路。四遠茫茫。莫知所指。是以往來者。聚
遺骸以記之。乏水艸。多熱風。風起則人畜昏迷。因以成病云云。
○彼提河者。即跋提河邊也。涅槃經云。一時佛在拘尸那城。力
士生處地。阿夷羅跋提河。迦娑羅雙樹間。文。會疏云。阿夷羅跋
提者。此云金砂河。河產金故。娑羅雙樹。此云堅固。四方八株。悉
高五丈。四榮四枯。下根相連。上枝相合。○弟子捉脚者。論集作

槌曾。涅槃經云。舉手拍頭推曾大叫文。琳音云推曾。上墜追反。字書或作錘。玉篇云。推所以擊物也。說文從木佳聲。論文作槌非也。文○生於賴鄉者。史記列傳云。老子楚苦縣厲鄉。曲仁里人也。葬於槐里者。論六七關中記云。老子葬於槐里。註云扶風始平之南。有槐里鄉。文。既有生處。又有葬處。不遁生死也。秦免之吊如次下明。秦佚老子明友也。辨正論莊子口義及翼註。為秦失。韻會失音逸。與佚同。字彙云失又與逸同。○隱慈鵠樹者。論集作隱茲鶴樹。涅槃經云。拘尸那娑羅林。其林變白猶如白鶴。文○傳乎漢明之世等者。珠林六十八左八云。後漢時。史宦傳殺。開顯佛化造法木內傳云。漢明帝永平三年。上夢神人全身丈六。項有白光。寤已問諸臣等。傳殺對詔。有佛出於天竺。乃遣使往求。備獲經像及僧二人。帝乃為立佛寺。畫壁千乘萬騎。繞塔三匝。又於南宮清涼臺。及高陽門上。顯節陵。所圖佛立像。

并四十二章經。緘於蘭臺石室。廣如前敬三寶篇述。○蘭臺者。卓氏藻林云。御史臺藏書也。御史中丞在殿中蘭臺。掌圖籍秘書。一日校書處也。○開士曰已下。道言不測。始終莫知方域。故內音生依賴卿。死就槐里。既有始終。付以秦佚之吊。遁天之責。開士引證詳之焉。莊子內篇養生主之語也。○吊焉三號者。論作吊及三號。集作吊之三號。號謂號哭也。○免縛形之仙者。論集作隱形。今本脫隱字耳。○詔典論集作詔曲。我友下有也字也。○乃至越隔第八九十異。○內十隲答外十異者。已下論第七卷曰。十隲篇第五之餘。內十隲答外十異。文初標題章。十隲之標目如六要。○外從生左右異。一內從生有勝劣者。從生左右異五字。在於外論前。集外論各條之下。挾註示章目。

論標無一字。外論文末。言異一也。故加之也。內從生有勝劣六字。論標在內。內前。集本內十。各條下亦挾註示章目。其第一條章目也。又各條內外之後。皆言異一也。劣一也。等。十雙數目可知。今畧中間外論文。故內外標目并舉耳。其外論曰。聖人應迹異。彼凡夫。或乘龍象。或處胎。乍開脅腋。而出世。雖復無關兩氣。非假二親。至於左右之殊。其優劣之異一也。右從生。今畧之者。彼爲右劣左勝。在上篇已著故。不復舉文。於內。內具引之。示其優劣也。六要載目錄十條。竟云。此十雙者。於前十異重宣其意。於前十。再明其義。只是廣略之不同也。前畧今廣耳。但前十雙異。喉之上。各有註字。以之思之。上陳子良。豫先正文著述歟。今此十雙。是琳法師正製作也。已。外從生左右異一之下。有外論曰。等。○內。喉曰等。

左在下論有者字。右命下亦有者字。簾作廉。耻之上有頗字。屏

作屨。緯作韓。哺作甫。人家温作父。家于滿。押作師。從作從。據太史云等。衆盡作檢。太史公等衆書。吾無作五氣。快論作扶。集作符。并是寫謬耳。初文○春秋云等者。家宰也。家卿者六卿之長也。介卿者。介助也。次也。左傳廿昭公四年曰。布謂季孫。曰。叔孫。未乘路。家卿無路。介卿以葬。不亦左。杜註。路王所賜車。○史記云等。八十一卷。出列傳。張儀犀首傳。出史記七十云云。○禮云。左道者。韻會云。人道尚右。以右爲尊。故非正之術。曰左道。○皇甫謐者。皇子安。號玄安。先生。晉人也。國史經籍志云。高士傳十卷。文○相人者。集人作父。依之則相謂宰相也。若依人字木。則相者地名。謂楚國之相人也。○湍水者。琳音云。偶訛反。爾雅云。湍。渭之洵。漢書云。澗出淮陽扶溝縣。澗溝東流入淮。古今正字。從水。湍聲也。○常。推子劉涓子。琳音唯。牒名無註。○嵇康者。琳音云。東晉大夫。嵇寂夜名也。法苑珠林云。嵇康皇甫謐高士傳上。

賢聖高士傳三卷。嵇康作也。○九仙之術者。抱朴子云。九仙經。經籍志。九仙經二卷。辨正論。陳子良序曰。黃子老子之書。三清三洞之文。九符九仙之錄。上○揮戈操翰等者。揮戈是武藝之先。操翰是文術之先。并右手爲便也。○五氣者五運。謂太易太初太始太素太極。出于列子。二教論曰。繫詞曰。易有太極。是生兩儀。易說曰。夫有形生於無形。故曰有太易。有太初。有太始。有太素。太易者。未見氣也。太初者。氣之始。太始者。形之始。太素者。質之始。夫氣形質。而未相離。故曰渾混。五氣通運。謂之天地之元。清以陽發。故氣上爲天。濁以陰凝。故氣下爲地矣。○三光者。日月星也。並出於東。沒西。從左旋。右也。○釋門右轉快人用者。應上揮戈操翰等文也。且字韻會與又字義同也。○快者。廣韻稱心也。廣弘明集。爲且符人用也。六要云。一本爲且扶人用。義同。○張陵字軌。漢張良八世之孫也。珠林六十九右七云。行三張之

風。謀爲亂首。何者。後漢順帝時。沛人張陵。客遊蜀土。聞古老相傳云。昔漢高祖。應二十四氣。祭二十四壇。遂王有天下。陵不度德。遂構此謀。殺牛祭祀二十四所。置以土壇。戴以艸屋。稱二十四治。治館之興。始乎此也。於是誑誘愚民。招合兇黨。斂租稅米。謀爲亂階。時被蛇吞。壘逆弗作。又陵孫張魯。行其祖術。後於漢中。自稱師君。禍亂方起。爲曹公所滅。又中平元年。鉅鹿人張角。自稱黃天部師。有十六將。皆著黃巾。遠與張魯相應云云。二教論云。季膺蜀記曰。張陵避病瘡於丘社之中。得兜鬼之術書。爲是遂解。使鬼法。又云魯字公旗。初祖父陵。順帝時客於蜀。學道。鶴鳴山中。造符書。以惑百姓。受其道者。輒出米五斗。故世謂之米賊。陵傳其子衡。衡傳於魯。魯遂自號天師君。其來學者。初名鬼卒。後號祭酒云云。○語其迹也四字。屬下爲句頭。文曰。語其迹也。則行滿三祇。相圓百劫。降神而乘玉象。掩耀而誕金姿。

三十二祥休徵開地府。一十梵禎瑞。駭於天宮。靈相周於十方。神光顯乎八極。述其本也。久證圓明。塵沙莫能算其壽。早登寂照。虛空無以量其躰。豈唯就攀枝而俾瑞。徵白首而效祥。猶螢光與龍燭競輝。魚目共蛇珠並曜。兩道之劣一也。已。○乃至之言。畧初噉中。本迹讚正。及第二第三。異噉斥邪文。故言乃至也。○夫釋氏者。至推其妙。僅學第三噉中。歎正初五句。○介者獨也。○卓者高也。外以陰陽東西。言德位勝劣。內以獨尊無上尊。顯德位尊。豈但左右勝劣乎。爲此義。學第三噉嘆德。越合于第一噉也。○乃至者。畧第三噉餘言。及四五六七八九異噉。故云乃至也。

○外論曰至異十也

論第七右十第十異噉文也。○外論前題曰外設規逆順異文。不愍之愍而集作改。愍集作愍。無問論及集作無聞也。○常然楷

者。楷定也。式法也。出老子。古之善爲道章。楷亦式也。言忠孝仁

慈。是百王不改。萬古不易。治國家之軌楷法式也。○闍王殺父

翻說無愆者。闍王造逆。懺悔除罪。如涅槃經廣說信卷所引。○調達

射兄者。謂調達擲石。出佛身血也。如興起行經。大論等珠林七十

○兄者指世尊也。釋尊淨梵王太子。調達斛飯王子也。故實從

兄弟也。而釋氏之長子故稱兄焉。○無聞得罪者。論集作無聞

得罪。若依無聞得罪者。大論十四說。提婆傷佛足指。地自然破

裂。生入地獄取。今外難意謂。闍王殺父。反說無罪。豈不孝乎。

調達射兄。僅傷足指。却得無聞墮獄罪。寧不仁乎。彼不知俱

是五逆罪。作此難也。若依無聞得罪者。涅槃經說。提婆不實傷

佛身。不實墮罪。實不可思議也。可檢。今難意謂。殺父射兄。並是

大逆親義。然佛說爲無得罪。豈非教不仁不孝乎。○更爲長惡

者。一云長謂生長之義。一云長大義。祖訓前義爲正。與生字相

對故

○內職曰重勞十也

標目曰。內法門者漸頓文也。璣字作瑣。不遺作不置。註厚穰等論及集云。原壤母死。騎棺而歌。孔子助祭弗譏。子桑死。子貢弔。四子相視而笑。莊子妻死。扣盆而歌也。六要云。歌孔子助祭五字。在騎棺而上。弗譏之下。孔子上下。而時二字。共以無之云云。六要文恐寫謬。應言五字在騎棺而下。弗譏之上。論文可檢矣。形于形論作刑。臣字作巨也。化周明辟之至仁。刑于聖王之巨孝。此二句反乎上瑣仁。述大孝。未往生死中者。論集作來往生死中。所作之上。論有多字。怨親數。集論無親字。下亦同行。普等十字。集為細註。今引據之。論為本行。志字作意也。○義乃道德所卑止存乎不置者。忠孝仁義者。儒家之所教。道家謗之以為道德所卑。何言老君作範。忠孝極慈愛。救世人治國家。

楷式耶。○義乃道德所卑者。彼經上說道。下顯德。皆卑仁義。大道章卷上云。大道廢有仁義。又絕智章云。絕仁棄義。民復孝慈。又

卷下上德不德章云。失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義

而後禮。此等皆卑仁義也。○禮生忠信之薄者。彼上德不德章

云。夫禮者忠信之薄。而亂之首也。左傳云。忠信之正也。信德之固也。○瑣仁譏於匹

婦者。小補韻會瑣小也。鄭箋云。妻黨之小人也。匹婦者。小補韻

會。匹庶人夫妻相匹。其名既定。雖單亦通故。為匹夫匹婦。上言

小仁譏。為賤女之所為也。○大道存乎不置者。天子諸侯等之

大人孝也。不置不貧乏也。韻會乏也。詩君子不置。孝經大義云。

愛親者不敢惡於人。敬親者不敢慢於人。愛敬盡於事親。而德

教加於百姓。刑于四海。蓋天子之孝。在上不驕。在國民上。高而不

危。居尊位。制節之財。用謹度守法。滿足也。而不溢也。泊位。高而不危。

所以長守貴。財足。富貴不離其身。然

所以長守貴。財足。富貴不離其身。然

後能保其社稷。社稷國之主也。以社主土。稷。而和其民人。蓋諸侯之
 孝已。儒孝道者。長守富貴。保社稷和民人。然道家斥之云。大孝
 在不置。儒不然。孝木也。守富貴末也。道士不辨斥之耳。○然對
 凶止。聖王之巨孝者。明儒之所教之至仁大忠孝。此乃非爾所
 言。如匹婦之瑣仁。不置之大孝也。然者評量辭也。對凶不笑歌
 者。原壤及四子。相視笑之類也。又此臨喪扣盆而歌是也。皆是戾
 中國禮儀。非中華風俗之教訓也。禮記曲禮云。臨喪不笑。望棺
 不歌。隣有喪。春不相。里有殯。不巷歌。適墓不歌。哭日不歌。已。殯
 說文死在棺。將遷葬。柩。是。非對凶歌笑。背中國之容儀。臨喪扣盆違
 華俗之訓也。○俗者韻會習也。上行下效。謂之風。衆心安定。謂
 之俗。增韻上所化爲風。下所習爲俗。已。○註原壤等。于良之註
 也。原壤母死。騎棺而歌者。騎。五篇。乘也。莊子希逸註云。原壤莊子之
 徒。欲指破人心之迷著者。故爲過當之舉。已。○于桑死等者。于

桑者論語雍也篇。仲弓問于桑伯子。集註于桑伯子魯人。胡氏以爲。疑
 即莊周所稱。子桑戶者是也。已。大全云。蓋老子之流也。于貢姓端
 木名賜。孔子弟子十哲之一也。○莊子妻死等者。莊子宋人。名周
 之初。與孟子同。莊子至樂篇。莊子妻死。惠子弔之。莊子則方箕踞。
 時。隱避放言。韻會。盆說文。盎也。爾雅。盆。謂之缶。韻會。盆。謂之缶。○故教之以孝。教之以
 鼓盆而歌。韻會。盆。謂之缶。韻會。盆。謂之缶。○故教之以孝。教之以
 忠等者。承上明儒所謂大孝大忠仁義。以斥彼道所習唯忠。唯
 忠非治國常然楷式也。○教之以孝等。儒所教忠孝者。仁君風
 化天下。大忠大孝也。非如匹婦之小仁。孝教所以敬天下之人
 父。忠教所以敬天下之人君也。其教化周萬國。乃明辟也。辟。君之
 至極仁惠也。化者教化也。說文。教。行也。增韻。凡以道○刑于四海。聖王
 之巨孝者。類書。漢書。要云。天地四方。皆海水相通。地在其中。六孝經大義
 云。德行加於百姓。刑于四海。蓋天子之孝。同註云。德行謂至德
 之教。刑儀刑也。已。古文孝經註云。刑法也。百姓被其德。四海法

其教已。今形字寫誤也。今此中化周萬國刑于四海對句。言化
教周萬國。其刑法於四海。實聖王巨孝也。巨者大也。○佛經言下。對
釋教棄義棄親。不仁不孝等。述正理也。○識體輪回六趣等者。
明棄義棄親。出家者非棄。一切衆生平等爲己親屬。識體謂第
八識。輪回之主也。入楞伽經曰。我觀衆生輪回五道。同在生死。
共相生育。遞爲父母兄弟姊妹。若男若女中表內外。六親眷屬
或生餘道。善道惡道常爲眷屬。已。心地觀經曰。衆生恩者。即無始已來
一切衆生。輪轉五道。經百千劫。於多生中。互爲父母。以互爲父
母故。一切男子即是慈父。一切女人即是悲母。昔生生中有大
悲故。猶如現在父母恩等無差別。如是昔恩猶未能報。或因妄
業生諸違順。以執着故。反爲其怨。何以故。無明覆障。宿住智明。
不了前生曾爲父母。所可報恩。互爲饒益。無饒益者。名爲不孝
等文。六趣衆生無非父母。死此生彼間。雖辨別怨親乎。爲無明

煩惱所覆。宿明無所知。來往生死中。往來所作互爲父子。怨數
類爲知識。親。知識數爲怨。明集無怨親之親字。有其義。前生父
爲今怨。前生怨爲今子。等是也。○是以下明捨世間道。趣出世
真諦。遺世榮華。即菩提道。即者就也。○均庶類於天屬。等皆親者均之意也。均
玉篇等也。庶類者即衆生也。天屬者親也。孝經大義云。天以陽
生物。父道也。地以順承。天母道也。人生天地之間。稟天地之性。
如子之肖像。父母也。又云。子曰。父子之道。天性。朱子云。父子之
道。天性謂親也。已。然則天屬者。父母親也。言爲等。一切衆生。於
父母親。捨俗義。出家也。○遺榮。即道等者。遺去也。榮謂榮華。即
就也。道菩提也。舍氣猶如。言舍靈含識。簡非情也。此行。普正之
心也。言沙門之修行。自他平等。同發菩提心。皆共成佛道云。心
也。○且道尚清虛等者。更再喻道家。故云。且與會且。彼云。棄恩義。
棄親屬。爲不仁不孝。以殺父射兄爲例。故却成自違宗過。今以

厥之也。道家所宗。孝子經云。人法地。地法天。天法道。道
 法自然。自然虛無也。晉水淨源云。法者倣效也。取則也。以
 道無所從來。名為自然。非別有大道。而令大道法之也。道以
 自然虛無為宗。虛無無恩愛。汝道尚清虛。豈可重恩愛。咎我
 棄恩愛。非自違宗耶。爾者汝也。法貴平等。然咎我以棄親。汝却
 招自違宗過。豈非惑耶。○勢競勢競會感力也。遺親等者。對道以
 殺父射兄而說。蓋順俗引中華之例耳。○齊桓遺親者。史記評
 林三十二。齊世家云。齊桓公二十七年。魯湣公母曰哀姜。桓公
 女弟也。哀姜淫於魯公子慶父。慶父弑湣公。哀姜欲立慶父。
 魯人更立釐公。桓公召哀姜殺之。○楚穆公遺親者。史記四
 十楚世家云。穆王諱商以官衛兵圍父楚成王。成王請食熊蹯
 而死。不許。父成王自殺。商臣代立。是為穆王。六要云。外內
 異喻。十双悉訖。自此下次明九箴。但依畧初。文起盡易迷。故示題

目。其目錄云。內九箴篇第六。答外九迷論。周世無機一。建立像
 塔二。威儀器服三。乘耕分術四。教為治本五。忠孝靡違六。三寶無
 翻七。異方同制八。老身非佛九。目錄如是。正於諸段題目。初有
 內字。又一乃至九字之上。各有指字。○二皇統化等。論第七。一
 九箴第六。內九箴答外九迷論。標目如上。今九箴初。周世無機。
 答外一迷論。迷箴中畧外論及內箴。周世無機之半。故云乃至。
 如六要引文云云。此明周世無機。故○二皇者。伏羲蛇身人首。女
 媧伏義妹也。統化者。統總御也。教化也。所謂統御四海。教化
 萬民。以為統化也。○須彌四域經等。如安樂所引也。○居淳風
 之初者。淳質朴也。風王者之聲教也。初者上古之義也。○三聖
 立言老子經下云。興已澆末者。老子孔子顏回為三聖也。興出興
 也。澆薄也。對淳。三皇五帝。淳風時已過。及周之衰。澆季時。孔老
 回三聖興于世。故云興已澆末也。○空寂所問。經者。鈔云。彼

經未考。破邪論辨正論上云。內典天地經曰。佛遣三聖化彼東土。迦葉菩薩彼稱老子。清淨法行經云。佛遣三弟子震且教化。儒童菩薩彼稱孔子。光淨菩薩彼云顏回。摩訶迦葉彼稱老子。止觀六云。若眾生無出世機。根性薄弱不堪深化。但授世藥如孔丘姓孔名丘字仲尼。姬且周公姓且。制君臣定父子故。敬上愛下世間大治。禮律節度尊卑有序。此扶於戒也。樂以和心移風易俗。此扶於定。先王至德要道。此扶於惠。元古混沌與記云天地未開之時亦云元氣亦名大素文劫故。未宜出世。邊表根性不感佛典。我遣三聖化震且。禮儀前開。大小乘經然可信。真丹既然十方亦爾。故前用世法而授與之。弘決六云。我遣三聖等者。清淨法行經云。月光菩薩彼稱顏回。光淨菩薩彼稱仲尼。迦葉菩薩彼稱老子。諸目錄皆指此經以為疑偽。文義既正或是失譯。乃至今家所引上。止觀真記六云。清淨法行等者。文引用不同。淨名玄涅槃

疏等。光淨名仲尼。儒童號顏回。破邪論等云。儒童稱孔丘。光淨名顏回云云。應是經本不同。佛祖統記三十五云。清淨法行經云。月光菩薩彼稱顏回。光淨菩薩彼稱孔子。引○玄虛仲一下。解老孔之立言也。玄虛仲一之旨。黃老盛其談者。初黃老中胎等經老聃黃色廣頰長耳。○玄者老子經云。玄之又玄衆妙之門。又云是謂玄德。玄妙德也。○虛者老子經云。致極虛守靜為矣。虛無自然之大道。是為老家極談也。○冲者老子經云。道冲而用之或不盈矣。林註云。冲虛也。道體雖虛。而用之不窮。或盈或不盈。隨時而不定也。老子經云。大成若缺。其用不敝。大盈若冲。其用不窮。○一者老子經云。昔得一者。天得一以清。地得一以寧。神得一以虛。谷得一以盈。萬物得一以生。王侯得一以為天下貞。其致之一也。希逸云。一者道也。經云道生一。一生二。二生

三。三生万物。希逸云一大極也。二天地也。三三才也。言皆自無而生上。原人論云。所稟之氣。展轉推本。即混一之元氣也。發微錄云。所稟之氣。即稟二氣受身也。展轉推本者。推於万物本乎天地。推於天地本乎元氣也。又原人論云。道法自然。生乎元氣。元氣生天地。天地生万物上。鈔云。虛無之道。當成住壞空之中。空劫也。俱舍頌空界大風起者。當混沌一氣。所謂道生一是也。俱舍光音金藏雲者。氣形之始大極是也。然老子務以絕人欲。名爲虛無之大道也。已上鈔文。○詩書禮樂之文等者。次明周孔之立言。詩書禮樂者。儒教之所宗。周公孔子隆所談也。○明謙守質者。說文謙敬也。廣韻讓也。增韻致敬也。不自滿也。易註卑退爲義。屈已下物也。已上論語云子曰能以禮讓爲國乎何有云何。難之也。質者實也。廣韻朴也。信也正也。論語云子曰人之生也直。罔之生也幸而免也。子曰生理本直。罔不直也。而亦生者幸

免耳也。○登聖階梯者。登聖人之道。路也。釋名階梯也。說文梯木階也。○三畏。論語孔子曰君子有三畏。畏天命。畏大人。畏聖人之言。小人不知天命而不畏也。狎大人。侮聖人之言。○五常者。五戒三歸也。破邪論云。其經旨三歸。如君子三畏。五戒者大意。與仁義禮智信同文。五常者仁義禮智信也。仁有博愛之德。義有合宜之德。禮有尊卑敬讓之德。智有照了之德。信有無虛妄之德。此五古今不易之法。故名五常也。辨正論云。此五德者不可造次而廢。不可須臾而廢。王者履之以治國。君子奉之立身。用無暫替。故云常也。已上。爲人天之由漸者。由因也。漸韻會事之由來也。三畏五常。爲人天教由來也。或可三歸五戒者。人天教所起之由漸。猶如階梯也。○蓋冥符於佛理。非正辨極談者。謙敬質朴。暗符登聖之佛法階梯。三畏五常者。暗符佛法三歸五戒。人天之善。然非正辨佛正道理極談也。冥者幽也。暗也。對顯也。符韻會符之爲言扶也。兩相扶合而不差也。○猶訪道於瘖

聲等。噉顯一往符理。而未盡正辨極談也。訪問也。瘖瘖不能言也。聾耳不聞聲也。摩玉篇指摩也。但以指摩東西方。而莫窮遠近也。○問津於菟馬等者。涅槃經廿五云。未能度十二緣河。猶兔馬。何以故。不見佛性。故疏云。只因兔馬不盡河底。二乘智偏沉空取證。不見佛性。無常無斷。又云。是大涅槃。唯大象王能盡其底。謂諸佛也。法華玄義八云。三獸渡河。同入於水。三獸有強弱。河水有底岸。兔馬力弱。雖渡彼岸。浮淺不深。又不到底。大象力強。俱得底岸。三獸噉三人。水噉即空。底噉不空。二乘智小不能深求。噉如兔馬。菩薩智深。噉如大象云云。釋迦譜云。普曜經云。一名方世有三獸。一兔二馬三白象云云。此等諸文。二乘噉兔馬。今隨宜轉用。以不測淺深。噉兔馬也。津者渡水處也。因斯者承上文。既如此故。殷周之世。非釋教所宜行。機緣未熟。故○猶炎威等下。噉顯見瑞而懼。見變而欣。是非瑞光之咎。見

聞者之過也。炎說文火光上也。熾也。威韻會古作畏。書天明畏文。○童子韻會十五已不能正目而視者。童子眼精微弱。故○迅疾雷奮擊。熇夫不能張耳而聽者。熇夫者辨正論為熇。廣弘明為熇。今本作熇。韻會熇弱也。怯也。悞者作悞。或作冥。集韻又作熇。熇或作熇。亦作悞。互通也。○是以等者。正述此方無機緣之事也。○河池涌泛。誕生之瑞。昭王懼之。○雲霓變色。是入滅之相。穆后欣之。懼欣自我。非自彼也。雲霓變色。是不祥氣也。霓屈虹也。青赤或白色。陰氣。楞嚴釋要鈔三云。虹霓者。陰陽和則為雨。露。怒則為風雷。妖氣擊作散為虹。鮮盛者為虹。暗昧者為霓。詩曰。螭螭國將不祥。故現此相。○周書異記等。廣弘明集十左引具文。今略抄耳。集云。按周書異記云。周昭王即位二十四年。甲寅歲四月八日。江河泉池忽然泛漲。井泉並皆溢出。官殿人舍山川大地。咸悉震動。其夜五色光氣。入貫太微。偏於西

方。盡作青紅色。周昭王問太史蘇由曰。是何祥也。由對曰。有大聖人。生於西方。故現此瑞。昭王曰。於天下何如。由曰。即時無他。一千年外。聲教被及此土。昭王即遣鐫石記之。埋在南郊天祠前。當此時。佛初生。王官也。又云。江河泉池泛漲。山川大地。悉震動。五色光偏於西方。是佛誕生之瑞也。昭王見之大懼。故問之大史蘇由也。又集云。穆王即位三十二年。見西方數有光氣。先聞蘇由所記。知西方有聖人處世。穆王不達其理。恐非周道所宜。即與相國呂候。西入會諸侯於塗山。以禳光變。當此之時。佛久已處世。至穆王五十三年壬申歲。二月十五日平旦。暴風忽起。發損人舍。傷折樹木。山川大地皆悉震動。午後天陰雲黑。西方有白虹十二道。南北道過。連夜不滅。穆王問太史扈多曰。是何徵也。對曰。西方有大聖人滅度。衰相現耳。穆王大悅曰。朕常懼於彼。今日滅度。朕何憂也。當此之時。佛入涅槃也。已上法琳師斥傳妄

文上。今畧抄此文也。鈔云。穆王五十二年者。辨正論廣弘明等。為五十二年。並是相承之誤也。上所引廣弘明及佛祖統記三十五云。穆王五十三年。引周書異記云。穆王壬申歲。三月十五日。暴風忽起等云云。加之和漢合運。五十二年辛未。五十三年壬申矣。以五十二年為正也。已上。又同十一左十九。考長費房三寶錄等。年代與此異殊也。變色論作四變色。○欣亡聖者。論云。忻於亡聖。集云。欣其亡聖。記所謂穆王聞入滅。大悅曰。朕常懼於彼。今日滅度。朕何憂也云是也。○豈能下正成中華無機也。意既懼生忻滅。豈遠越葱河而稟化。遙踰雪嶺而效誠信耶。此外論言。佛經如來說法之時。諸國天子普來集聽。或放光明。偏大千土。但釋迦在世日。當我周朝。史冊所書。固無遺漏。未聞天王詣彼葱嶺。豈於中華帝無善不預道場。邊鄙之君有緣。普霑法座等。對彼外論。噉之而已。○雲嶺論集并作雪嶺。廣弘明集十一

二十一右琳。按地理志西域傳云。雪山者即葱嶺也。以葱嶺多雪故號雪山。仙人處。又西域記十二云。葱嶺者據瞻部州中。南接大雪山。乃至幽谷險峻。恒積冰雪。寒風勁烈。多山葱。故謂葱嶺。又以山崖葱翠。遂名焉。依之則葱嶺與雪山別也。遇字作過。淨名云等。佛國品文。彼外論云。豈於中華之帝。不預道場。光明所照則離苦。而此土何罪。偏無人悟。獨隔恩。外曾不見聞等文。今對彼也。五子又作吾子。之性又作之情。○適欲窮其鑿窟之辨等者。鑿窟混沌。莊子之寓言耳。鑿窟之辨者。聰明却為身累之謂也。莊子應帝王篇云。南海之帝為儵。北海之帝為忽。中央之帝為渾沌。儵與忽時相與。遇於渾沌之地。渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德。曰。人皆有七竅。以視聽食息。此渾沌獨無有。嘗試鑿之。日鑿一竅。七日而渾沌死。逸註云。此段只言聰明能為身累。故如是形容。隨技體默聰明。則為渾沌文。渾沌即元氣。

也。人身皆有七竅。如赤子之初。耳目鼻舌雖具。而未有知識。是渾沌之全也。知識稍萌。則有喜怒好惡。是竅鑿矣。

○內建造像塔指等

論七十三。內箴前題曰。內建立像塔指文。乃誠外第二迷也。法自

市漸已來六百餘載。未聞一人言佛。豈胡人頂禮即值如來。漢國虔恭不逢調御。若化不到。此即是無靈。証惑人間。空談威力。而世不能知其迷二也。

○

自漢明已下等。六要云。自漢明下至有靈也。六行餘者。當段外論文末註也。是故此文。雖在建造像塔題前。此句居於外論末。而其所彈折外論。意以助內箴。故安題後歎云云。有人云。流布本。有前章註文。如六要。此項見高麗本。在此章中。而然德無不備等上。有之註文也。今按現藏論本。前外論不逢調御之下。註文彈曰。如于寶搜神等。又廣弘明集十四左。所出內箴曰。乃至如于寶搜神。臨川宣驗及徵應。冥祥幽明錄。感應傳等之下。有此文。不為註文。今文同于明集本焉。自此前畧。明靈像神變冥

感現。以下依感應傳等。詳其感應。以結斥彼外迷。宜在于此焉。
○二百餘人等者。依上諸傳。詳其冥感見視之數不少。至如下。
粗舉五三示靈驗也。○見迹萬山者。廣弘明集十七五。襄州檀
溪寺金像行者。東晉寧康中。沙門釋道安之所造也。及成就已。
乃行至萬山。明迎返寺。其夕又出至寺門。至山關石。現一足相。
周武滅法。鎮副長孫哲志。性兇蠱。先欲除毀。令百人以索繫頸。
挽之不動。哲大怒。乃至加五百人。方倒震地。哲喜。落馬尋卒。當
毀像時。於腋下倒垂衣。內銘云。此像三周甲午當滅。勸以長曆。
大畧符焉。其所踏石在本寺。今名啓法是也。上○淨輝派瀆者。
廣弘明集十七右四云。吳郡松江。淨水石像二軀。昔西晉建興中。
像浮松江。有居士朱應。接而出之。舉高七尺。於通玄等視。背有
銘。一名維衛。一名迦葉。上。珠林二十六云。昔維衛及迦葉石像。
以西晉愍帝建興元年。像汎海而入。乎吳松江滬瀆口。遂見海中有

二人浮於水上。漁人莫能就視。延巫師。則謂海神。祭酒則疑
是仙靈。或振鐸以請。或巾褐往祈。並濤涌霧障。逆流遠去。奉黃
老者。謂是天師。往迎風浪如故。吳縣朱應素奉正法。適謂東靈
寺帛尼。并信齋戒者數人。共往迎像。於是雲銷日朗。風霽波息。
乘流自到。轉身示銘。始接登舟。其輕如羽。末載大車。其重若山。
及處像於吳時舊寺通玄精舍。事源委曲。已詳舊碑。乃至。宋世
所獲二石像。立高七尺。銘其背上。一名維衛佛。亦云。見。二名迦
葉佛。莫識年代。而字分明。在吳郡通玄寺。上○清臺之下。觀滿
月之容者。論本作香臺。集作清臺。清臺即洛陽清涼臺也。滿月
之容。即佛像也。珠林二十右十四云。漢明帝時。天竺國竺法師。竺
蘭中天。將畫釋迦倚像。是優填王栴檀像。師第四作也。既至維揚。
明帝即令畫工圖寫。置清涼臺中。及顯節陵上。漢地之始也。上
高僧傳一全同之。○雍門之外。觀相輪之影者。珠林二十右十三

云。又漢明帝遠召摩騰法師。來至維陽。於城西雍門外立白馬寺。是漢地伽藍之始也。相輪佛塔也。名義集七云。言輪相者。僧祇云佛造迦葉佛塔。上施盤蓋長表輪相。經中多云相輪。以人仰望而瞻相上。相視也。廣弘明集十一。法琳云。或畫滿月於清臺之側。表相輪於雍門之外。與今同焉。○南平獲應於瑞像者。辨正論三七。十代奉佛篇曰。南平王信而有徵。○文宣感夢於聖牙者。論曰。齊竟陵文宣王。珠林二十五。十齊文宣皇帝時。先師統上到于閩國。有一僧手投銅函一枚。曰。此函有佛牙。方一寸長三寸。可將還南方。廣作利益。又云。我於烏纏國取此佛牙。甚爲艱難。又獲銅印一枚。國王面像。以封此函。先師後聞。諸僧共議云。烏纏國失却佛牙。不知何國福僧當獲供養。先師聞已。私懷默喜。倍加尊敬。於是賚還鐵山。十有五載。雖復親近。而弟子莫知。唯密呈靈相寺法穎律師。是時司徒竟陵文宣王。

幼舍勝惠結志隆雲。誠感懇徵。亟發靈應。以永明七年二月八日。於西第在內堂法會。見佛從東來。威容顯曜。文宣望身頂禮。因而侍立。自覺已冠裁及。跌蹠佛俛而微笑。既而咳唾。白如凝雪。以手承捧。變爲玉稻。後移鎮東府。以六月二十九日。又夢往定林。見先師稱病而臥。因問生老病死。五通未免。法師衣鉢之餘。寧可營功德。不對曰。貧道庫中有無價神寶。敬以憑託。宜自取之。依言往求。見有函匱。次第開視。多是經像。未見小函。懸在虛空。取而開之。光色不恒。始言是像。而復非像。既云非像。而復是像。文宣從夢而覺。心知休徵。明且即遣左右楊曇明。密夢證法師庫中必有異寶。宜以惠示。先師造次之間。謂求俗真珠。不意是牙。乃修常答旨。續更尋思。中夜方悟。以事難傳說。乃躬自到府。具叙本源。貧道唯示穎律師一人。更無知者。今擅越感通冥應。信而有徵。便是不可思議。其迹已現。寧敢久辱威神。以廢

佛事。今奉歸供養。後經三日。自送東府。文宣得牙十許日。又夢在空中。狀若牛角。長三尺餘。神光洞發燭。其右臂俄視一蠟像。亦三尺。瞬目而語。三稱極佳。已。○蕭后一鑄。尅成者。本論第三。十代奉佛篇上下。廣出王公之敬佛者。未見蕭后一鑄。更可考。鈔云辨正論三云。齊太祖高皇帝。手寫法華。口誦般若。四月八日。常鑄金像。文。齊高帝道成。字紹伯蘭陵人。姓蕭。故云蕭后。后者君也。尅成者韻會。尅也。○宋皇四摸而不就者。奉佛篇上。右二云。宋太宗明皇帝。至治克昌。口誦般若。造丈八金銅像。四軀。鑄不成。改爲丈四。立即圓滿。莊嚴始就。還高丈八。且食解齋。爰感舍利。造弘普中寺。以召名僧。文。太宋明皇帝。南宋第六代。文帝第十一子也。○其例甚衆。不可具陳者。幽明錄。感應傳等中。甚多也。辨正論。弘明集。法苑珠林。統記等載之。○然德無不備。至乃忘言也。

已下內箴文也。菩提下有之字。莊周公之公作云也。莊子內篇齊物論語也。患在懷者皆夢也者。論云言患在德者未悟。丘與爾皆夢也。集德字作懷。餘同本論。今引脫未悟。丘與爾一句。蓋有異本乎。註云夫子止忘言也。三。本論皆夢也。下挾註也。集爲本行。今引全同集文焉。此中老子恒言大道而未。知是菩提之異名也。莊子云大覺。不知亦是佛陀之譯名也。彼說道德。不知德大者涅槃也。○涅槃寂照者。會疏二云。梵語涅槃。此云寂滅。以不生不滅。故云寂滅。文。寂照者寂而常照也。涅槃言語道斷。心行所滅理也。法華玄義一之二云。淨名杜口。大集無言菩薩。不可智知。不可識識。言語道斷。心行所滅。法如涅槃。已。○法身乃三點四德之所成等者。上解忘言。今解神解。息。法身體涅槃。乃三德秘密藏。不縱不橫。如伊字三點。摩醯首羅三目。如涅槃會疏二。弘決三之一。三十等。四德者涅槃會疏二。八十。汝向所

引醉人譬者。但知文字。未達其義者。顛倒亂何等為義。如彼醉人。見上日月實非迴轉。生迴轉想。眾生亦爾。為諸煩惱無明。所覆。生顛倒心。我計無我。常計無常。淨計不淨。樂計無樂。雖生此想。不達其義。如彼醉人。我者佛義。常者法身義。樂者涅槃義。淨者法義。不倒亂者即是常樂我淨。汝之所非則不非。其所是。乃非。佛者覺義。以自在故名我。常者法身不從緣生。故常。樂者即是涅槃。涅槃無受名為大樂。淨即法。法無染。汝所非者。而今則是。是義不知。良由於醉。已上會取意具。如哀歎呂中廣辨。肅然無累者。李周翰云。肅清明良。累望也。繁也。患憂也。苦也。○夫子雖聖。遂以推功佛者。廣弘明集十一。五。法琳對傳奕曰。列子云。昔商太宰誦。問孔子曰。孰為聖人乎。夫子對曰。西方之人有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩々乎民無能名焉。同十一右史錄曰。吳大子等。引。若將三皇五帝。必是大聖。孔丘豈容隱而不說。有匿聖

之譽。以此校量。推佛為大聖也。○劉向古舊二錄等者。廣弘明集十一。左。前漢成帝時。都水使者。光祿大夫劉向傳云。向撰藏史籍。備覽經書。每自稱曰。余遍尋典策。往往見有佛經。及著列仙傳云。吾搜藏書。緬尋太史。創撰列仙圖。自黃帝已下六代。迄到于今。得仙道者七百餘人。向檢虛實。定得一百四十六人。又云。其七十四人。已見佛經矣等。又云。依檢成帝鴻嘉三年。歲在癸卯。劉向撰列仙傳。明矣。破邪論下。○所說言教。往往者。次文云。故孔子有言。曰。夫易者。無為也。無思也。寂然不動。感而遂通。非天下之至神。其孰能與於此。無為寂然之言。出于佛經。又道教偷佛經。改言為道教者甚多。如論第九。出道偽謬篇。所具述焉。乃至者。畧二箴餘言。及三四五箴初言也。○正法念經等者。內教為治本。五指之註文也。外論及內箴文。六要冊左。為顯五

戒十善。爲正治之本。引此經文。○甘露降稔穀豐者。論曰甘雨時降。百穀稔豐。集曰時降穀稔豐登文。戈論同之。集作戎。戰論集并作戢也。○乃至者畧五指之餘言。及六七九文也。

○君子曰至以樂道君

辨正論第八初。氣爲道本篇文集四十一。序曰有考古通人。舉占衡君子。觀李卿誹毀之論。闕開士辨正之談。詳而議之等。假立賓主。外立爲通人。內正爲君子。以故琳師自稱君子。將正眞僞是非。故言君子曰也。今畧通人。言天地者万物之本。陰陽者人生之本也。天地陰陽之本是氣也。氣爲道神。而引君子之譏斥也。○大霄隱書。無上眞書。并道家之書也。元上大道君者。指老子。無上大道是爲陰陽之本。靈寶等經。有太上大道。先天地生。鬱勃洞虛之中。煒燁玉清之上。辨正論第六十一所引○在五十五等者。笑道論曰廣集九廿二。文始傳云。老子與尹喜遊天上。喜欲見太上。老曰太

上在大羅天玉京山。又曰集二十九。但說天有五重。或三千六千。或八十一天。或六十大梵。或三十三天。或五億五萬餘。或九眞天王。九氣天君。四方氣君。三元三天九官。天曹玉清太有玄都紫微。三皇太極。又入二十云。文始傳云。天有五億五萬五千五百五十五重。地亦如之。厚一万里。四角有金柱金軸。方圓三千六百里等文。今第五十五。重名無極太羅天。是天尊之所居也。○玉京之上七寶玄臺者。又文始傳。稱老子與尹喜遊天上。入九重白門。天帝見老便拜。老命喜與天帝相禮。老子曰太上尊貴。尅日引見。太上在玉京山七寶宮。出諸天上。寂々冥々清遠矣。集九之十六○住在三十二天三界之外者。道家偷佛家三十三天云。太道君住三十二天之外。現本住下。三界之外。亦偷佛語。故斥曰如佛家經論。三界之外名出生死。無分段之形。離色心境。何得更有寶臺玉山。州郡鄉里。虛妄之甚。○神仙五嶽圖。及靈

書經。諸天內音。并道家之書也。大道天尊等。證無上大道。即天尊。又證天尊有州里。故斥曰。道君是天之神明。既屬州縣。則天尊復是天之民伍。玄字光字下脫之字。○大羅是等者。證上無極大羅天也。都者觀也。非作都者。廣弘明集九五廿云。釋名云。都者觀也。言華夏之地。帝王所居。萬邦歸湊處。華物麗。謂之陸海。有所觀觀。故云都也。纂文云。京都皆大也。大謂之都。小謂之邑。天尊所治。故稱玄都云云。○太上大道道中之道。作非也。中。即無上大道。老子之所崇也。○神明君最者。上所謂道君。即指老子也。○守靜居太玄之都者。靜居者。彼言災所不及。故知道家。擬佛家淨居天也。太玄之都者。謂清虛之處。莊子所謂無所有之鄉。曠漠之野也。諸天內音文。解上仙童玉女所侍衛。○按道士所上經目至道經論曰下辨正論第九左十六。出道偽謬篇中。謬有八。今第八。諸子爲

道書謬文也。陸修靜下而列。論作所列。列之下脫十六卷。曰檢修靜目中。見有經書藥方符圖等合有文下。道士所上。帝。道家目錄中。皆云依陸修靜所列。此中意前修靜。上書云一千三百廿八卷。道士後列。云有二十四十卷。何以前後註列不同乎。蓋是偽妄而已。本論前後目文曰。檢玄都觀經。曰稱道家傳記。符圖論等。總有六千三百六十三卷。其二千四十卷。見有本。計須紙四萬五十四張。其一千一百五十六卷。是道經傳及符圖。其八百八十四卷。是諸子論等。其四千三百二十三卷。披檢道士陸修靜。答宋明帝所上目錄。其目及本。今並未見。此列子論。陸修靜。答宋明帝所上目錄。其目及本。今並未見。書四十七部。書目。乃至引文。據如此狀。理有可怪。何者。祇如韓子孟子。淮南之徒。並不言道事。又復八老黃白之方。陶朱變化之術。翻天倒地之符。辟兵殺鬼之法。及藥方咒厭。並得爲道書者。其連山歸藏。易林太玄。黃帝金匱。太公陰符。陰陽書。五姓宅圖。七十二葬書等。

亦得爲道乎。案修靜目中並無前色。今輒乘之。彼將何據。笑道論云。妄註諸子三百五卷。爲道經也。若有依據。何以前後註列不同乎。且人之有惡。恐人知之。已若有善。慮人不見。所以道士自書云。不受道戒者。不得趣讀道經。即如此狀。道有何醜。慮人知乎。若道士所註。以諸子爲道書者。民中諸子。悉須追入。以不_上。廣弘明集十二_{二十}。編尋道家所註經籍。昔無今有。真少偽多。如藝文志明。於道流雖有三十七家。七百九十三篇。唯七家八十二篇。明李老清虛自守之道。自餘三十家。七百一十一篇。乃明帝王治化。古今之道。故後漢書法本內傳云。漢明帝_{乃信}等。內懷惡嫉。求欲校量。盡將道家經書。合三十七部。七百四十四卷。當時對燒。並皆焚燼。善信等慚憤感激而死。以此而推。漢明之時。道家經書。只有三十七部。七百四十四卷。雖有多軸。非盡道經。唯五百九卷。是天尊道君所說。餘三百三十五卷。乃黃

老等諸子之書。自爾已來。過此數者。并是道士增加妄造。不可承信。爰至宋朝。道士陸修靜。答宋明帝云。道家經書。并藥方符圖。總有一千二百二十八卷。唯此爲正。餘並非。而今道士或出情製造。或改換佛經。添足目錄。增加部帙。云有二千四十卷。復過前數。幾許浪言。請問道士。後出之經。爲是天尊更說。爲是老于前陳_乃。或取盤古之傳。或取諸子之篇。假認俗書。以爲道教。偷竊釋典。特作老經。前已畧陳。不能重述。如槩所見。老子二篇。正是道經。依令行之。自餘諸部。皆是妄認。事須正之。庶知道與_乃佛殊。李將釋別。則使鼠璞不濫。雉鳳條分。後學之徒。豈應謬歟_{已上}。珠林六十九初。妄傳邪教。篇亦委說。

○乃至案陶朱者。至不死耶。

畧前所引引三子之術。皆妄僞文_{陶朱公老}也。論朱下有公字。范蠡下有也。范蠡三字。囚於吳之下。有室字。不能變化免之。論

作不行父術變化而免之。又愛君父。愛字作授字。陶朱公者。作陶朱變化術經一卷。本論之說變化妙術者也。列仙傳君臣囚於吳室者。史記百二十九云。昔者越王勾踐。囚於稽之上等。○子戮於齊者。又史記四十一出。化胡經。晉王浮作也。○乃至者。畧漢武方朔之妄。及結妄目錄之文。文曰。又漢武窮兵。疲役中國。天下戶口至減太半。老子為方朔者。何忍不與其符。令用避兵。以此驗之。兇厭之方。何其謬歟。玄都觀經目錄云。道經記符圖論。凡六千三百六十三卷。二千四十卷已有本行。其四千三百二十三卷。今畧之。文○指陸修靜目錄者。玄都目錄云。其二千四十卷已有本。其四千三百二十三卷。出陸修靜目錄。已下文。此中意玄都所指。修靜目錄既是大偽也。玄都已指偽。復是偽中之偽也。
○又云大經中至稱清信也

辨正論第九六。歸心有地篇文。初梁武皇帝。捨道勅文。後邵陵王捨老子。受菩薩戒文。珠林六十九四十同舉之。今此中畧天監三年。四月八日。蕭術願文。引勅門下文。曰。勅旨神筆自書。於重雲殿重閣上。發菩提心。於時黑白二萬人。亦同發心。受持禁戒。勅門下等下同

○乃捨老子之邪風等
後邵陵王綸。啓奉勅捨老子受戒。文初臣綸啓乃至今啓迷方粗知皈向受菩薩大戒戒節身心。畧敷行文。故云。乃至也。今引斯二句。以合勅文者。所引緊要唯在於此。事。故。上。來。長。辨。真。偽。邪。正。者。何。唯。是。為。反。偽。就。真。捨邪歸正而已。是以引此文。示其旨。應知焉。

○光明寺和尚云等
二法事讚下文。承上般舟經。別教誠念佛行者。故云。如何不捨念彌陀也。承事外邪鬼神者。受惡報不輕也。報有二現未。前藥

師經報通現當。今舉現報勸誠行者矣。解云十惡五逆等者。學所對治。十惡五逆非正所治。或由自造重罪。故生疑惑。或見他重罪人。回心念佛。即起疑謗。如是等疑惑誹謗。為今所治。信邪等六句。皆是見執之所為故。今所治亦疑見耳。○信邪事鬼者。記引二文。六要六末。左問答云云。○餒神魔者。餒音內餉也。以食食人也。玉篇餉也。○灾障者。天災人禍。障者諸厄難。橫者九橫等。○手擥偈者。擥音戀。手回病也。橫與瘡同。爾雅病也。

○天台法界次第等

三天台文。法界次第上十七。文如六要引。此中引意。承上涅槃經文。通教誠今時諸宗行人也。前光明釋。學惡報誠邪。今天台論歸依正法之報。反顯其惡報。故云終不墮惡趣。彼文三寶。並釋歸依言。云得出三途及三界生死。經者涅槃經也。今取意云。終不墮惡趣文。在於歸佛之處。意貫于法僧可知。

○慈雲大師云等

四遵式文。樂邦文類二十。往生畧傳序文。明祭祀之法。非正真教。舟經云。不得祀鬼神。光明釋云。事鬼餒神。今彰祀鬼神之法。乃是天竺外道之章化。支那國道家之祀典。并誘俗之妄說也。次上文切誠今時。風俗僥々。祭鬼神求福祿。虛招罪報。六要。稍近於光明寺釋。今引助光明釋意也。

○高麗觀法師等

五諦觀四教儀文。今引證上善導遵式所謂。所祭祀之鬼神。即屬餒鬼道。已下諸文並顯此義也。○亦遍諸趣者。亦在畜生中。其有福德者。作山林塚廟神。今人所祀之廟神多是。何不思哉。

○神智法師

六從義集解中二十文。釋上諦觀語。故所引也。○鬼之音歸等。弘決二初。爾雅云鬼者歸也。尸子曰等如六要引。尸子者經籍志

四云。尸子二十卷。秦尸佼作也。今蓋寫爾雅文。

○大智律師

七元照文。釋顯上天神曰。鬼意。鬼神者。噫。取四趣。故天神云。鬼。別則餓鬼所取也。四趣者。天修鬼獄。

○度律師至各々不同

八戒度文。上云。神魔善。又云。神謂鬼神元。知魔亦鬼所攝。故引示義。魔即惡道所取者。亦魔是餓鬼道之所取。故引止觀證。自義。言通稱爲魔管屬猶。細尋三種鬼也。故知魔即鬼道之攝也。此中不具引者。魔發相不爲要。但三種鬼。爲魔相爲要。故畧引耳。然六要以爲高祖所引。未可。今戒度所引也。○慢悵鬼者。本文作。槌。槌。或作。槌。其相如。六要引文。治禪病經云。勿逾長者子。初出家時。迦葉佛所教。數息觀。靜處見一鬼。面如琵琶。四眼乃。又言。槌。佛言。此鬼是。拘那含牟尼佛時。有一比丘犯

邪命。爲衆擯出。瞋恚命終。自誓爲鬼。○時媚鬼者。如止觀八之

二五。明三十六禽。六要上既引。次魔羅鬼者。六要云々

○源信等

九橫川文。此亦顯上戒度釋。謂魔與鬼其體同。而障出世菩提。邊爲魔。世間奪命邊言爲鬼而已。上來諦觀已下諸文。並明鬼神配屬竟。

○論語云等

先進篇出。光明天台等文。既顯不得祀鬼神之佛詰竟。至此亦引證俗典者。深傷今時道俗之弊風之切所致也。謂世典尙有此誠。况學佛之徒。而何爲違佛教誠哉。從來決勘真偽。教誠邪僞之微意。以此可知矣。

教行信證畧讀第十八終

明治廿九年十一月七日印刷
全年月十八日發行

著作相續者 大分縣平民 田丸眞徹

校訂者 石川縣平民 齋藤聞精

發行者 京都府平民 松田甚左衛門
京都市下京區西洞院通御前
通下鍛冶屋町一番戶寄留
花屋町上ノ西若松町卅四番戶

印刷者 瀬戸清次郎

大坂市西區榊下通壹丁目
四十八番屋敷一成舍

發行所

京都市油小路通
花屋町上ノ

顯道書院

