

濟寬永正
保二本作
齊地上
下寬永本
要有上字
期寬永正
保二本作
斯寬文本
作是

拜天祠祀神畧大乘大方等日藏經卷第八
魔王波旬星宿品第八之二言尔時佉盧虱
吒告天衆言是諸月等各有一主儻汝可救濟
四種衆生何者為四救地上人諸龍夜叉乃
至蝎等如期之類皆悉救之我以安樂諸衆
生故布置星宿各有分部乃至摸呼羅時等
亦皆具說隨其國土方面之處所作事業隨
順增長佉盧虱吒於大衆前合掌說言如是

暖寬永正
保二本作
暄

安置日月年時大小星宿何者名為有六時
也正月二月名暖暄時三月四月名種作時
五月六月求降雨時七月八月物欲熟時九
月十月寒凍之時十一月合十二月大雪
之時是十二月分為六時又大星宿其數有
八所謂歲星熒惑鎮星太白辰星日月荷羅
睽星又小星宿有二十八所謂從昴至胃諸
宿是也我作如是次第安置說其法已汝等

大星之大
寬永正保
二本作太

淨

忘寬永正
保二本作
忌

皆須亦見亦聞一切大衆於意云何我所置
法其事是不二十八宿及八大星所行諸業
汝喜樂不爲是爲非且各宣說今時一切天
人仙人阿修羅龍及緊那羅等皆悉合掌咸
作是言如今大仙於天人間最爲尊重乃至
諸龍及阿修羅無能勝者智惠慈悲最爲第
一於無量劫不忘憐愍一切衆生故獲福報
誓願滿已功德如海能知過去現在當來一

切諸事天人之間無有如是智慧之者如是
法用日夜刹那及迦羅時大小星宿月半月
滿年滿法用更無衆生能作是法皆悉隨喜
安樂我等善哉大德安穩衆生是時佉盧虱
吒仙人復作是言此十二月一年始終如此
方便大小星等刹那時法皆已說竟又復安
置四天大王於須彌山四方面所各置一王
是諸方所各領衆生北方天王名毘沙門是

蔡寬永正
保二本作
般

乾上寬永
正保二本
有有字
維作惟
皆寬文本
作此

其界內多有夜叉南方天王名毗留茶俱是
其界內多有鳩槃荼西方天王名毘留博叉
是其界內多有諸龍東方天王名題頭捺吒
是其界內多軋闍婆四方四維皆悉擁護一
切洲渚及諸城邑亦置鬼神而守護之尔時
佉盧虱吒仙人為於諸天龍夜叉阿修羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆皆稱善
哉歡喜無量是時天龍夜叉阿修羅等日夜

供養佉盧虱吒次復於後過無量世更有仙
人名伽力伽出現於世復更別說置諸星宿
小大月法時節要略尔時諸龍在佉羅垢山
聖人住處尊重恭敬光味仙人盡其龍力而
供養之已上抄出日藏經卷第九念佛三昧品第
十言尔時波旬說是偈已彼衆之中有一魔
女名為離暗此魔女者曾於過去植衆德本
作是說言沙門瞿曇名稱福德若有衆生得

父寬永本
作又

聞佛名一心歸依一切諸魔於彼衆生不能
加惡何況見佛親聞法人種種方便慧解深
廣乃設千萬億一切魔軍終不能得須臾爲
害如來今者開涅槃道女欲往彼歸依於佛
即爲其父而說偈言乃修學三世諸佛法度
脫一切苦衆生善於諸法得自在當來願我
還如佛今時離暗說是偈已父王宮中五百
魔女姊妹眷屬一切皆發菩提之心是時魔

王見其宮中五百諸女皆歸於佛發菩提心
益大嗔忿怖畏憂愁乃是時五百諸魔女等
更爲波旬而說偈言若有衆生歸佛者彼人
不畏千億魔何況欲度生死流到於無爲涅
槃岸若有能以一香華持散三寶佛法僧發
於堅固勇猛心一切衆魔不能壞乃我等過
去無量惡一切亦滅無有餘至誠專心歸佛
已決得阿耨菩提果今時魔王聞是偈已倍

應寬永正
保二本作
魔

大嗔恚怖畏煎心焦悴憂愁獨坐宮內是時
光味菩薩摩訶薩聞佛說法一切衆生盡離
攀緣得四梵行至應淨洗浴著鮮潔衣菜食
長齋勿噉辛臯於寂靜處莊嚴道場正念結
跏或行或坐念佛身相無使亂心更莫他緣
念其餘事或一日夜或七日夜不作餘業至
心念佛乃至見佛小念見小大念見大乃至
無量念者見佛色身無量無邊抄畧日藏經卷

第十護塔品第十三言時魔波旬與其眷屬
八十億衆前後圍遶往至佛所到已接足頂
禮世尊說如是偈乃三世諸佛大慈悲受我
禮懺一切殃法僧二寶亦復然至心歸依無
有異願我今日所供養恭敬尊重世導師諸
惡永盡不復生盡壽歸依如來法時魔波旬
說是偈已白佛言世尊如來於我及諸衆生
平等無二心常歡喜慈悲含忍佛言如是時

魔波旬生大歡喜發清淨心重於佛前接足
 頂禮右遠三帀恭敬合掌却住一面瞻仰世
 尊心無厭足已上抄出大方等大集月藏經卷第
 五諸惡鬼神得敬信品第八上言諸仁者於
 彼遠離邪見因緣獲十種功德何等為十一
 者心性柔善伴侶賢良二者信有業報乃至
 棄命不起諸惡三者歸敬三寶不信天神四
 者得於正見不擇歲次日月吉凶五者常生

侶寬永正
 保二本作
 呂

見寬永正
 保二本作

覺

人天離諸惡道六者得賢善心明人讚譽七
 者棄於世俗常求聖道八者離斷常見信回
 緣法九者常與正信正行正發心人共相會
 遇十者得生善道以是遠離邪見善根迴向
 阿耨多羅三藐三菩提是人速滿六波羅蜜
 於善淨佛土而成正覺得菩提已於彼佛土
 功德智慧一切善根莊嚴衆生來生其國不
 信天神離惡道畏於彼命終還生善道畧月抄

足寬永正
保二本作
是修第
一之一作
二

藏經卷第六諸惡鬼神得敬信品第八下言
佛出世甚難法僧亦復難衆生淨信難離諸
難亦難哀愍衆生難知足第一難得聞正法
難能修第一難得知難平等於世常受樂此
十平等處智者常速知乃至爾時世尊於彼諸
惡鬼神衆中說法時於彼諸惡鬼神衆中彼
惡鬼神昔於佛法作決定信彼於後時近惡
知識心見他過以是回緣生惡鬼神出大方

等大集經卷第六月藏分中諸天王護持品
第九言爾時世尊示世間故問娑婆世界主
大梵天王言此四天下是誰能作護持養育
時娑婆世界主大梵天王作如是言大德婆
伽婆瓔寧陀天王共無量百千瓔寧陀天子
護持養育比鬱單越他化自在天王共無量
百千他化自在天子護持養育東弗婆提化
樂天王共無量百千化樂天子護持養育南

勒下寬永
正保寬文
三本有又
字
曜寬永正
保寬文三

閻浮提須夜摩天王共無量百千須夜摩天
子護持養育西瞿陀尼大德婆伽婆毘沙門
天王共無量百千諸夜及衆護持養育北鬱
單越提頭賴吒天王共無量百千軋闍婆衆
護持養育東弗婆提毘樓勒天王共無量百
千鳩槃荼衆護持養育南閻浮提毗樓博及
天王共無量百千龍衆護持養育西瞿陀尼
大德婆伽婆天仙七宿三曜三天童女護持

本作曜下
去亦介

後兩箇女
字寬永本

養育北鬱單越彼天仙七宿者虛危室壁奎
婁胃三曜者鎮星歲星熒惑星三天童女者
鳩槃彌那迷沙大德婆伽婆彼天仙七宿中
虛危室三宿是鎮星土境鳩槃是辰壁奎二
宿是歲星土境彌那是辰婁胃二宿是熒惑
土境迷沙是辰大德婆伽婆如是天仙七宿
三曜三天童女護持養育北鬱單越大德婆
伽婆天仙七宿三曜三天童女護持養育東

作子

弗婆提彼天仙七宿者昴畢觜參井鬼柳三
曜者太白星歲星月三天童女者毗利沙彌
偷那羯迦吒迦大德婆伽婆彼天仙七宿中
昴畢二宿是太白土境毘利沙是辰觜參井
三宿是歲星土境彌偷那是辰鬼柳二宿是
月土境羯迦吒迦是辰大德婆伽婆如是天
仙七宿三曜三天童女護持養育東弗婆提
大德婆伽婆天仙七宿三曜三天童女護持

用寬承本
作角

九星三曜者日辰星太白星三天童女者線
星黑反訶迦若堯羅大德婆伽婆彼天仙七
宿中星張翼是日土境線訶是辰軫角二宿
是辰星土境迦若是辰亢且二宿是太白土
境堯羅是辰大德婆伽婆如是天仙七宿三
曜三天童女護持養育南閻浮提大德婆伽
婆彼天仙七宿三曜三天童女護持養育西

淨六昧

童女下寬
永正保二
本有者字

牛女二之
二寬永本
無

瞿陀尼彼天仙七宿者房心尾箕斗牛女三
曜者熒惑星歲星鎮星三天童女毘離支迦
檀菟波摩伽羅大德婆伽婆彼天仙七宿中
房心二宿是熒惑土境毘利支迦是辰尾箕
斗三宿是歲星土境檀菟波是辰牛女二宿
是鎮星土境摩迦羅是辰大德婆伽婆如是
天仙七宿三曜三天童女護持養育西瞿陀
尼大德婆伽婆此四天下南閻浮提最為殊

勝何以故閻浮提人勇健聰慧梵行相應佛
婆伽婆於中出世是故四大天王於此倍增
護持養育此閻浮提有十六大國謂耆伽摩
伽陀國傍伽摩伽陀國阿槃多國支提國此
四大國毘沙門天王與夜叉衆圍遶護持養
育迦尸國都薩羅國婆蹉國摩羅國此四大
國提頭賴吒天王與軋闍婆衆圍遶護持養
育鳩羅波女國毘時國槃遮羅國疎那國此四

無羅寬永本

波寬文本
作陂

大國毘樓勒又天王與鳩槃荼衆圍遶護持
養育阿濕波國穰摩國穰羅訶國其滿闍國
此四大國毘樓博又天王與諸龍衆圍遶護
持養育大德婆伽婆過去天仙護持養育此
四天下故亦皆如是分布安置於後隨其國
土城邑村落塔寺園林樹下塚間山谷曠野
河泉波泊乃至海中寶洲天祠於彼卯生胎
生濕生化生諸龍夜叉羅刹餓鬼毘舍遮富

徃寬永本
作住

單那迦吒富單那等生於彼中還徃彼處無
所繫屬不受他教是故願佛於此闍浮提一
切國土彼諸鬼神分布安置為護持故為護
一切諸衆生故我等於此說欲隨喜佛言如
是大梵如汝所說尔時世尊欲重明此義而
說偈言示現世間故導師問梵王於此四天
下誰護持養育如是天師梵諸天王為首
寧他化天化樂須夜摩能護持養育如是四

天下四王及眷屬亦復能護持二十八宿等
及以十二辰十二天童女護持四天下隨其
所生處龍鬼羅刹等不受他教者還於彼作
護天神等差別願佛令分布憐愍眾生故熾
然正法燈尔時佛告月藏菩薩摩訶薩言了知
清淨土此賢劫初人壽四萬歲時鳩留孫佛
出興於世彼佛為無量阿僧祇億那由他百
千眾生迴生死輪轉正法輪追迴惡道安置

善道及解脫果彼佛以此四大天下付囑婆
婆世界主大梵天王他化自在天王化樂天
王兜率陀天王須夜摩天王等護持故養育
故憐他眾生故令三寶種不斷絕故熾然故
地精氣眾生精氣正法精氣久住增長故令
諸眾生休息三惡道故趣向三善道故以四
天下付囑大梵及諸天王如是漸次劫盡諸
天人盡一切善業白法盡滅增長大惡諸煩

休寬永正
保寬文三
本作休

惱溺人壽三萬歲時拘那含牟尼佛出興於
世彼佛以此四大天下付囑娑婆世界主大
梵天王他化自在天王乃至四大天王及諸
眷屬護持養育故乃至令一切衆生休息三
惡道趣向三善道故以此四大天下付屬大梵
及諸天王如是次第却盡諸天人盡白法亦
盡增長大惡諸煩惱溺人壽二萬歲時迦葉
如來出興於世彼佛以此四大天下付囑娑

及付下寬
永正保二
本有囑字

婆世界主大梵天王他化自在天王化樂天
王兜率陀天王須夜摩天王橋尸迦帝釋四
天王等及諸眷屬護持養育故乃至令一切
衆生休息三惡道趣向三善道故彼迦葉佛
以此四大天下付屬大梵四天王等及付諸天
仙衆七曜十二天童女二十八宿等護持故
養育故了知清淨土如是次第至今却濁頃
惱濁衆生濁大惡煩惱濁闔諍惡世時人壽

味大之大
寬永本無

百歲一切白法盡一切諸惡闇翳世間譬如
海水一味大鹹大煩惱味遍滿於世集會
黨手執觸骸血塗其掌共相殺害如是惡衆
生中我今出世菩提樹下初成正覺受提謂
波利諸商人食為彼等故以此闇浮提分布
天龍乳闍婆鳩槃荼夜叉等護持養育故以
是大集十方所有佛土一切無餘菩薩摩訶
薩等悉來集此乃至於此娑婆佛土其處百

億日月百億四天下百億四大海百億鐵圍
山大鐵圍山百億須弥山百億四阿修羅城
百億四大天王百億三十三天乃至百億非
相非非想處如是略數娑婆佛土我於是處
而作佛事乃至於娑婆佛土所有諸梵天王
及諸眷屬魔天王他化自在天王化樂天王
毘摩訶天王須夜摩天王帝釋天王四大天
王阿修羅王龍王夜叉王羅刹王乾闥婆王

利寬永正
保寬文三

本作刹

緊那羅王迦樓羅王摩睺羅伽王鳩槃荼王
餓鬼王毘舍遮王富單那王迦吒富單那王
等悉將眷屬於此大集為聞法故乃至於此
娑婆佛土所有諸菩薩摩訶薩等及諸聲聞
一切無餘悉來集此為聞法故我今為此所
集大眾顯示甚深佛法復為護世間故以此
閻浮提所集鬼神分布安置護持養育尔時
世尊復問娑婆世界主大梵天王言過去諸

不寬永正
保二本作
否

佛以此四大天下曾付囑誰令作護持養育
時娑婆世界主大梵天王言過去諸佛以此
四天下曾付囑我及憍尸迦令作護持而我
有失不彰已名及帝釋名但稱諸餘天王及
宿曜辰護持養育尔時娑婆世界主大梵天
王及憍尸迦帝釋頂禮佛足而作是言大德
婆伽婆大德修伽陀我今謝過我如小兒愚
癡無智於如來前不自稱名大德婆伽波唯

願容恕大德修伽陀唯願容恕諸來大衆亦
願容恕我於境界言說教令得自在處護持
養育乃至令諸衆生趣善道故我等曾於鳩
留孫佛已受教勅乃至令三寶種已作熾然
拘那含牟尼佛迦葉佛所我受教勅亦如是
於三寶種已勤熾然地精氣衆生精氣正法
味醍醐精氣久住增長故亦如我今於世尊
所頂受教勅於已境界言說教令得自在處

向寬永本
無

休息一切鬪諍飢饉乃至令三寶種不斷絕
故三種精氣久住增長故遮障惡行衆生護
養行法衆生故休息衆生三惡道趣向三善
道故爲令佛法得久住故勤作護持佛言善
哉善哉妙丈夫汝應如是尔時佛告百億大
梵天王言所有行法住法順法默捨惡者今
悉付囑汝等手中汝等賢首於百億四天下
各各境界言說教令得自在處所有衆生弊

害寬永本
作容

惡麁獷惱害於他無有慈愍不觀後世畏觸
惱刹利心及婆羅門毘舍首陀心乃至觸惱
畜生心如作殺生因緣乃至作邪見因緣
隨其所作非時風雨乃至令地精氣衆生精
氣正法精氣作損減因緣者汝應遮止令住
善法若有衆生欲得善者欲得法者欲度生
死彼岸者所有修行檀波羅蜜者乃至修行
般若波羅蜜者所有行法住法衆生及爲行

說經之說
寬文本作
脫

法營事者彼諸衆生汝等應當護持養育若
有衆生受持讀誦爲他演說種種解說經論
汝等當與彼諸衆生念持方便得堅固力入
所聞不忘智信諸法相令離生死修八聖道
三昧根相應若有衆生於汝境界住法奢摩
他毘婆舍那次第方便與諸三昧相應勤求
修習三種菩提者汝等應當遮護攝受勤作
捨施勿令乏少若有衆生施其飲食衣服卧

勤作之勤
寬永正保
二本作勤

善寬永本
作容

具病患因緣施湯藥者汝等應當令彼施主
五利增長何等為五一者壽增長二者財增
長三者樂增長四者善行增長五者慧增長
汝等長夜得利益安樂以是因緣汝等能滿
六婆羅蜜不久得成一切種智時娑婆世界
主大梵天王為首共百億諸梵天王咸作是
言如是如是大德婆伽婆我等各各於已境
界弊惡麁穢惱害於他無慈愍心不觀後世

畏乃至我當遮障與彼施主增長五事佛言
善哉善哉汝應如是今時復有一切菩薩摩
訶薩一切諸大聲聞一切天龍乃至一切人
非人等讚言善哉善哉大雄猛士汝等如是
法得久住今諸眾生得離惡道速趣善道亦
時世尊欲重明此義而說偈言我告月藏言
入此賢劫初鳩留孫佛付囑梵等四天下遮障
諸惡故熾然正法眼捨離諸惡事護持行法

後寬永正
保二本作
復

者不斷三寶種增長三精氣休息諸惡趣令
向諸善道拘那含牟尼復囑大梵王他化化
樂天乃至四天王次後迦葉佛復囑梵天王
化樂等四天帝釋護世王過去諸天仙為諸
世間故安置諸曜宿令護持養育至於濁惡
世白法盡滅時我獨覺無上安置護人民今
於大眾前數數惱亂我應當捨說法置我令
護持十方諸菩薩一切悉來集天王亦來此

導寬永正
保二本作
道

娑婆佛國土我問大梵王誰昔護持者帝釋
大梵天指示餘天王於時釋梵王謝過導師
言我等所王處遮部一切惡熾然三寶種增
長三精氣遮部諸惡朋護持善明抄出上月
藏經卷第七諸魔得敬信品第十言今時復
有百億諸魔俱共同時從座而起合掌向佛
頂禮佛足而白佛言世尊我等亦當發大勇
猛護持養育佛之正法熾然三寶種久住於

世間今地精氣衆生精氣法精氣皆悉增長
若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而
修行者我等皆悉護持養育一切所須令無
所乏乃至於此娑婆界初入賢劫時物穰孫如
來已囑於四天帝釋梵天王護持令養育熾
然三寶種增長三精氣物那含牟尼亦囑四
天下梵釋諸天王護持令養育迦葉亦如是
已囑四天下梵釋護世王護持行法者過去

諸仙衆及以諸天仙星辰諸宿曜亦囑令分
布我出五濁世降伏諸魔怨而作大集會顯
現佛正法乃至一切諸天衆咸共白佛言我等
所王處皆護持正法熾燃三寶種增長三精
氣令息諸病疫飢饉及鬪諍乃至提頭賴吒
天王護持品云佛言日天子月天子汝於我
法護持養育令汝長壽無諸衰患尔時復有
百億提頭賴吒天王百億毘樓勒及天王百

勲寬永正
保二本作
整

億毘樓博。又天王百億毘沙門天王彼等同
時及與眷屬從座而起。勲理衣服合掌敬禮。
作如是言。大德婆伽婆我等各各於已天下。
勲作護持養育佛法。令三寶種熾燃。久住三
種精氣皆悉增長。至乃我今亦與上首毗沙門
天王同心護持。此閻浮提北方諸佛法。已上
月藏經卷第八忍辱品第十六言。佛言。如是
如是。如汝所言。若有愛已。厭苦求樂。應當護

鬚寬永正
保二本作
鬚

隨寬永正
保二本作
隨

持諸佛正法。從此當得無量福報。若有衆生
為我出家。剃除鬚髮。被服袈裟。設不持戒。彼
等悉已為涅槃印之所印也。若復出家。不持
戒者。有以非法而作。惱亂罵辱。毀此以手刀
杖打縛。斫截。若棄衣鉢。及棄種種資生具者。
是人則壞三世諸佛真實報身。則排一切天
人眼目。是人為欲隱沒諸佛所有正法三寶
種。故令諸天人不得利益。隨地獄故。為三惡

道增長盈滿上已。又言又月藏分云。今時復有一切天龍乃
 至一切迦吒富單那人非人等皆悉合掌作
 如是言我等於佛一切聲聞弟子乃至若復
 不持禁戒剝除鬚髮著袈裟片者作師長想
 護持養育與諸所須令無乏少若餘天龍乃
 至迦吒富單那等作其惱乱乃至惡心以眼
 視之我等悉共令彼天龍富單那等所有諸
 相缺減醜陋令彼不復得與我等共住共食

那寬永正
保寬文三
本作群

媛寬永正
保二本作
妖下亦介
坑寬永正
保二本作
誑 誑作

亦復不得同處戲笑如是擯詳上已又言離於
 占相修習正見決定深信罪福因緣抄首楞
 嚴經言彼等諸魔彼諸鬼神彼等那邪亦有
 徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之
 中多此魔民多此鬼神多此妖邪熾成盛世間
 為善知識令諸衆生落愛見坑失菩提路
 誑惑無識恐令失心所過之處其家耗散
 成愛見魔失如來種上已灌頂經言三十六部

海...

卷之三

乘寬永正
保二本作

葉
人寬文本
作子

寬永正保
二本作福
寬禍之禍

神王萬億恒沙鬼神為眷屬陰相番代護受
三歸者已地藏十輪經言具正歸依遠離一
切妄執吉凶終不歸依邪神外道又言或執
種種若少若多吉凶之相祭鬼神乃而生極
重大罪惡業近无間罪如是之人若未懺悔
除滅如是大罪惡業不令出家及受具戒若
令出家或受具戒即便得罪已集一切福德
三昧經中言不向餘乘不禮餘天已本願樂

師經言若有淨信善男子善女人等乃至盡
形不事餘天又言又信世間邪魔外道妖孽
之師妄說禱福便生恐動心不自正外問覓
禱殺種種衆生解養神明呼諸魍魎請乞福
祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪倒見
遂令橫死入於地獄无有出期至乃八者橫為
毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害掘出苦
薩戒經言出家人法不向國王禮拜不向父

聞寬永正
保二本作
開寬文本
作閻 岫
寬永正保
二本作堀

寶寬永正
保寬文三
本作實
抄出寬永
正保二本
作出抄
座寬永正
保二本作
虛 瑞作
端

母禮拜六親不發鬼神不禮已佛本行集經

第四十二卷優婆斯那品言聞那岫多譯 今時彼

三迦葉兄弟有一外甥螺髮梵志其梵志名

優婆斯那乃恒共二百五十螺髮梵志弟子

修學仙道彼聞其舅迦葉三人諸弟子往詣

於彼大沙門邊阿舅剃除鬚髮著袈裟衣見

已向舅而說偈言舅等虛祀火百年亦復空

修彼苦行今日同捨於此法猶如蛇脫於故

皮尔時彼舅迦葉三人同共以偈報其外甥

優婆斯那作如是言我等昔空祀火神亦復

徒修於苦行我等今日捨此法寶如蛇脫於

故皮抄起信論曰或有衆生无善根力則為

諸魔外道鬼神所誑惑若於座中現形恐怖

或現瑞正男女等相當念唯心境界則滅終

不為惱或現天像菩薩像亦作如來像相好

具足若說陀羅尼若說布施持戒忍辱精進

禪定智慧或說平等空無相無願無怨無親
無因無果且竟空寂是真涅槃或令人知宿
命過去之事亦知未來之事得他心智辨戈
無身能令衆生貪著世間名利之事又令使
人數頃數喜性無常准或多慈愛多睡多宿
多病其心懈怠或寧起精進後便休廢生於
不信多疑多慮或捨本勝行更修雜業若著
世事種種牽纏亦能使人得諸三昧少分相

似皆是外道所得非真三昧或復令人若一
日若二日若三日乃至七日住於定中得自
然香美飲食身心適悅不飢不渴使人愛著
或亦令人食無分齊乍多乍少顏色變異以
是義故行者常應智慧觀察勿令此心墮於
邪網當勤正念不取不著則能遠離是諸業
鄣應知外道所有三昧皆不離見愛我慢之
心貪著世間名利恭敬故已

細寬永正
保二本作
細

琳寬永正
保二本作
淋

乃至寬文
本作乃出

技寬永正
保寬文三

本作技下
去亦余

裕寬永正
保二本作
祐說寬
永本作誥

太上寬永
本作大上
下去四本
互見

技寬文本
作材

王禮寬文
本作王札
尤寬永正
保二本作

錄寬文本
作錄

茲寬永正
保二本作
慈

辨正論法琳撰曰十喻九箴篇

答李道士

十異九述外一異曰太子老君託神玄妙

王女割左腋而生釋迦牟尼寄胎摩耶夫人

開右腋而出至乃

內一喻曰老君逆常託救女而龙出世尊順

化曰聖母而右出

開士曰案盧景裕戴說韋處玄等解五千文

及梁元帝周弘政等老義類云太上有四謂

三皇及堯舜是也言上古有此大德之君臨

萬民上故云太上也郭莊云時之所賢者為

君我不稱世者為臣老子非帝非皇不在四

種之限有何典據輒稱大上耶檢道家玄妙

及中胎朱韜王禮等經并出塞記云老是李

母所生不云有玄妙王女既非正說尤假謬

談也仙人王錄云仙人無妻王女無丈夫雖受

女形畢竟不產若有茲瑞誠曰可嘉何為史

盲寬文本
作妄
耳寬文本
作乎禮
云之云作
曰上作
士施寬
永正保寬
文三本作
旋

記无文。周書不載。求虛實。實信矯盲者之言。
耳禮云。退官无位者。左遷。論語云。左衽者非。
禮也。若以左勝右者。道上行道。何不左施而。
還右轉。耶國之詔書。皆云。如右。並順天之常。
也。乃
至

外四異曰

老君文王之曰為隆周之宗師
釋迦莊王之時為芻蕘之教主

內四喻曰

伯揚職處小臣恭死歲吏不在之文王之曰
亦非隆周之師

牟尼位居太子身證特尊當昭王之盛年為
閻浮教主乃

外六異曰

老君降世始自周文之日訖于孔丘之時釋
迦下生肇於淨飯之家當我莊王之世

揚寬文本
作陽恭
寬永正保
二本作忝
宛歲寬
永正保二
本作宛歲
寬文本宛
作克
飯寬永正
保二本作
飲次下亦
尔王之

下寬永本
空字世

作時
牛正保寬

文二本
作

午姪寬
永寬文二
本作姪

內六喻曰

迦葉生桓王丁卯之歲終景王壬午之年雖

訖孔子丘之時不出姬昌之世

調御誕昭王甲寅之年終穆王壬申之歲是

為淨飯之胤本出莊王之前

開士曰孔子至周見老聃而問禮焉史記具

顯為文王師則无典證出於周末其事可尋

周初史文不載至乃

周上寬文
本有在字

外七異曰

老君初生周代晚適流沙不測始終莫知方

所

釋迦生於西國終彼提河弟子捉胸群胡大

叫

內七喻曰

老子生於賴鄉葬於槐里詳乎秦佚之吊責

在道天之形

捉寬永正
保二本
作

淨六末

瞿曇出彼王宮。隱慈鵝樹。傳乎漢明之世。秘在蘭臺之書。

開士曰。莊子內篇云。老聃死。秦佚用焉。三號而出。弟子怪問。非。佚子之徒。歎秦佚曰。向吾入見也者。哭之如哭其父。老者哭之如哭其子。古者謂之適天。之形始以為其人也。而今非也。適者隱也。天者免縛也。形者身也。言始以老子為免縛。形之仙。今則非也。嗟其謬典。

免寬永本
作寬
典寬文本
作曲

取入之情。故不免死。非我友。乃

內十喻。答外十異。

外從生。左右異。一內從生。有勝劣。

內喻曰。左衽則戎狄所尊。右命為中華所尚。

故春秋云。冢鄉無命。介殤有之。不亦左乎。史

記云。蘭相如。切大位在簾。頗右耻之。又云。張

儀相右。素而左。魏犀首相右。緯而左。魏益云。

不便也。禮云。左道。乱群。殺之。豈非右優而左

一下寬永
正保二本
空字

首寬永本
作菴 緯
寬文本作
韓

哺寬文本
作甫家人
下有字
温作濁
押作師
從作從
消寬永正
保二本正
清二本正
文本作檢
史云作
史公盡
寬永正保
二本作盡
寬文本作
書吾無
寬永正保
二本作五
無寬文本

作五氣
快寬文本
作符起
作起
日寬永正
保二本正
云二本正
永正保寬
文三本寬
改三本寬
永正保寬
本正保寬

問寬文本
作開

劣也皇。哺謚高士傳云老子楚之相人家温
冰之陰押事常從子及常子有疾李耳往問
疾焉愁康云李耳從消子學九仙之術撥太
史云等衆盡不云老子割左腋生既無正出
不可美信明矣。驗知揮戈操翰益文武之先
吾無三光寔陰陽之首是以釋門右轉且快
人用張陵尤道信逆天常何者釋迦超無緣
之慈應有機之詔語其迹也。乃

夫釋氏者天上天下。介然居其尊。三界六道
卓尔推其妙。乃
外論曰老君作範唯孝唯忠救世度人極慈
極愛是以聲教永傳百王不愍玄風長被萬
古无差所以治國治家常然措式釋教棄義
棄親不仁不孝閻王殺父翻說无愆調達射
兄無間得罪以此導凡更爲長惡用斯範世
何能生善此逆順之異十也

卷六

三

璣寬文本
作瑣大

寬永正保
二本作太

遺寬文
本作匱

厚寬永正
保二本作

原弗譏
止而笑二

十一字寬
文本作歌

孔子助祭
弗譏子桑

死子貢弔
四子相視

笑十八字
臣作巨

未寬文本
作未

舍寬永正
保二本作

合普親
之親作觀

源寬永正
保寬文三

本作須
媯寬永正

內喻曰義乃道德所早禮生忠信之薄璣仁

譏於匹婦大孝存乎不遺然對函歌喚班中

夏之容臨喪扣盆非華俗之訓厚壞母死

殺死子貢弔四子相視故教之以

孝所以敬天下之為人父也教之以忠敬天

下之為人君也化周萬國乃明辟之至仁形

于四海實聖王之臣孝佛經言識體輪回六

趣無非父母生死變易三東孰辨怨親又言

无明覆慧眼未往生死中往來所作更互為

父子怨親數為知識知識數為怨親是以沙

門捨俗趣真均庶類於天屬遺榮即道等舍

氣於己親行普正之心且道尚清虛尔重恩

愛法貴平等尔簡怨親豈非惑也勢競遺親

文史明事齊桓楚穆此其流也欲以此警聖豈

不謬哉尔道之劣十也乃二皇統化源

應聲菩薩為伏義吉居淳風之初三聖立言

應聲菩薩為伏義吉

居淳風之初三聖立言

保二本作
禍 淳寬
文本作淳

符寬永正
保二本作

符寬文本
作訪 邇
寬永正保
二本作途

浮寬又本
作泛 亡
寬永本作

陰寬永正
保二本作
隱 遇寬
永正保寬
文三本作
過 竅寬
永正保二
本作 覈
五寬永正
保寬文三
本作 吾

淳寬

空寐所問經云迦葉為老子與已澆之未玄
儒童為孔子光淨為頰也

虛仲一之旨黃老盛其談詩書禮樂之文周

孔隆其教明謙守質乃登聖之階梯三畏五

常為人天之由漸益實符於佛理非正辨極

談猶謗道於暗龍摩方而莫窮遠途問律於

菟馬知濟而不測淺深因斯而談殷周之世

非釋教所宜行也猶炎威赫耀童子不能正

目而視迅雷奮擊熇夫不能張耳而聽是以

河池涌浮昭王懼於誕神靈變色穆后飲

亡聖周書異記云昭王二十四年四月八日

陰雲黑有白虹之雜也折天豈能越滄河而稟

化踰雲嶺而效誠淨名云是病者遇非日月

咎適欲窮其鑿竅之辨悲傷五子混沌之性

非介所知其盲上也

內建造像塔指二

自漢明已下訖于齊梁王公守技清信士女

神木夫

國寬文本
作日

維寬文本
作雍鑄
下有而字
宗作宋

及比丘比丘尼等冥感至聖國觀神光者凡
二百餘人至如見迹萬山澤耀滬瀆清臺之
下觀滿月之容維門之外觀相輪之影南采
獲應於瑞像文宜感夢於聖牙蕭后一鑄刻
成宗皇四摸而本就其例甚衆不可具陳豈
以介之無目而行彼之有靈哉然德无不備
者謂之為涅槃道无不通者名之為菩提智
无不周者稱之為佛陀以此漢語譯彼梵言

則彼此之佛照然可信也何以明之夫佛陀
者漢言大覺也菩提者漢言大道也涅槃者
漢言无為也而吾子終日踐菩提之地不知
大道即菩提異号也稟形於大覺之境未閑
大覺即佛陀之譯名也故莊周公且有覺
者而後知其大夢也郭註云覺者聖人也言
患在懷者皆夢也註云夫子與子游未能忘
言而神解故非大覺也君子曰孔丘之談茲

知智寬永
正保二本
作智智
肅作蕭

亦盡矣。涅槃寂照不可識。識不可知。智則言
語斷而心行滅。故忘言也。法身乃三點四德
之所成。肅然无累。故稱解脫。此其神解而患
息也。夫子雖聖。遙以推功。佛何者。按劍向古
舊二錄云。佛流經於中夏。一百五十年後。老
子方說五千文。然而周之與老。並見佛經。所
說言教。往往可驗。至乃正法念經云。人不持戒
諸天減少。阿修羅成。善龍无力。惡龍有力。惡

彥寬文本
作病

龍有力。則降霜雹。非時暴風疾雨。五穀不登。
疾疫競起。人民飢饉。互相殘害。若人持戒多
諸天增足。威光修羅減少。惡龍無力。善龍有
力。善龍有力。風雨順時。四氣和暘。其雨降稔
穀。豐入民安樂。兵戈戰息。疾疫不行也。乃至
君子曰。道士大霄隱書元上真書等云。元上
大道君治在。五十五重無極大羅天中。玉京
之上。七寶臺金床玉机。仙童玉女之所侍衛。

隱書元寬
永正保二
本作陰盡
无

住下寬文
本有在字
圖寬永
本作品

都也之都
寬文本作
鄙太玄
之太寬永
本作大
脩寬永正
保二本作
脩下去亦

免寬永正
保二本作
免下去亦
介

海六

住三十二天三界之外按神仙五岳圖云大
道天尊治大玄都玉光州金真之郡天保之
縣元明之鄉定志之里災所不及靈書經云
大羅是五億五萬五千五百五十五重天之
上天也五岳圖云都者都也太上大道道之
中道神明君最守靜君太玄之都諸天内音
云天與諸仙鳴樓都之鼓朝晏玉京以樂道
君案道士所上經目皆云依宋人陸脩靜而

介
列一千二百二十八卷本无雜書諸子之名
而道士今列乃有二十四卷其中多取漢
書藝文志目妄註八百八十卷為道經論
乃案陶朱者即是范蠡親事越王勾踐君臣
悉囚於吳嘗屎飲尿亦以甚矣文復范蠡之
子被戮於齊父既有變化之術何以不能變
化免之案造立天地記稱老子託生幽王皇
后腹中即是幽王之子又身為柱史復是幽

海六

海六

王之臣化胡經言老子在漢為東方朔若審
介者知幽王為犬戎所殺豈可不愛君父與
神符令君父不死耶至乃指陸循靜目錄既无
正本何謬之甚也然循靜為目已是大偽今
玄都錄復是偽中之偽矣至乃

又云大經中說道有九十六種唯佛一道是
於正道其餘九十五種皆是外道朕捨外道
以事如來若有公卿能入此摺者各可發善

反寬永正
保二本作
癡

孝寬永正
保二本作
老

皆寬文本
作此

薩心老子周公孔子等雖是如來弟子而為
化既邪止是世間之善不能隔九成聖公卿
百官侯王宗室宜反偽就真捨邪入正故經
教成實論說云若事外道心重佛法心輕即
是邪見若心一等是無記不當若善惡事佛
強孝子心少者乃是清信言清者清是表裏
俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不邪故言清
信佛弟子其餘等皆邪見不得稱清信也至乃

相寬永正
保二本作
想
枕寬文本
作枕 變
寬永正保
寬文二本
作寧
諸外寬永
正保二本
作外諸

黎寬永正
保二本作
曠 廣作

捨老子之邪風入流法之真教已上光明寺
和尚云上方諸佛如恒沙還舒舌相為娑婆
十惡五逆多疑謗信邪事鬼饑神魔妄相求
恩謂有福災郭檣橫轉弥多連年卧病於床
枕聾盲脚折手寧撥兼事神明得此報如何
不捨念弥陀已上天台法東次第云一歸依佛
經云歸依於佛者終不更歸依其餘諸外天
神也又云歸依佛者終不墮惡趣云二歸依

法謂大聖所說若教若理歸依修習也三歸
依僧謂歸心出家三乘正行之伴故經云永
不復更歸依其餘諸外道已上慈雲大師云然
祭祀之法天竺韋陀支那祀典既未逃於世
論真誘俗之權方已上高麗觀法師云餓鬼道
梵語闍黎多此道亦徧諸趣有福德者作山
林塚廣神无福德者居不淨處不得飲食常
受鞭打填河塞海受苦無量誦誑心意作下

諸本末

三

乃至二字
寬永本無
直寬文
本作真

品五逆十惡。感此道身。已神智法。師釋云。餓鬼道常飢。曰餓鬼之言。歸尸子曰。古者名。人死為歸人。文天神云。鬼地神曰祇也。乃形或似人或如獸等心。不正直。名為詣誑。大智律師云。神謂鬼神。惣收四趣。天修鬼獄。度律師云。魔即惡道所收。止觀魔事境云。二明魔發相者。通管屬皆稱為魔。細尋枝異。不出三種。一者慢悵鬼。二者時媚鬼。三者魔羅鬼。三種

云寬永本
作日

抄出寬永
正保二本
作出抄

發相各各不同。源信依止觀云。魔者依煩惱而妨菩提。鬼者起病惡業命根。已論語云。季路問事鬼神。子曰。不能事人。焉能事鬼神。已抄出。竊以聖道諸教。行證久廢。淨土真宗證道。今盛然。諸寺釋門。昏教。分不知真假。門戶洛都。儒林迷行。分无辨邪正。道路斯以興福寺。學徒。奏達太上天皇。院。號後鳥羽。今上院。號土御門。院。諱尊成。院。諱鸞。仁

儀寬文本
作義

皇上寬永
正保二本
無空字

聖曆兼元丁卯歲仲春上旬之候主上臣下
 背法違義成忿結怨因茲真宗與隆大祖源
 空法師并門徒數輩不考罪科猥坐死罪或
 改僧儀賜姓名處遠流予其一也尔者已非
 僧非俗是故以秃字為姓空師并弟子等坐
 諸方邊州經五年居緒 皇帝依渡院聖
 代建曆辛未歲子月中旬第七日蒙勅免入
 洛已後空居洛陽東山西麓鳥部野北邊大

谷同二年壬申寅月下旬第五日午時入滅
 奇瑞不可稱計見別傳然愚秃釋鸞建仁辛
 酉曆棄雜行分歸本願元久乙丑歲蒙息恕
 分書選擇同年初夏中旬第四日選擇本願
 念佛集内題字并南无阿弥陀佛往生之業
 念佛為本與釋綽空字以空真筆令書之同
 日空之真影申預奉畫同二年潤七月下
 旬第九日真影銘以真筆令書南無阿弥陀

之寬永正
保二本無
撰寬文
本作攝
攝在之攝
作稱在

寬永本無
論作論
今
保二本作

非寬永正
保寬文三
本作悲

佛與若我成佛十方衆生稱我名号下至十
聲若不生者不取正覺彼佛今現在成佛當
知本誓重願不虛衆生稱念必得往生之真
文又依夢告改綽空字同日以御筆令書名
之字畢本師聖人今年七旬三御歲也選擇
本願念佛集者依禪定博陸月輪殿講實之法名圓昭之
教命所令撰集也真宗簡要念佛奧義攝在
于斯見者易論誠是希有最勝之華文无上

甚深之寶典也涉年涉日蒙其教誨之人雖
千萬云親云踈獲此見寫之徒甚以難尔既
書寫製作皆畫真影是專念正業之德也是
決定往生之徵也仍抑非喜之淚註由來之
緣慶哉樹心弘誓之佛地流念難思法海深
知如來矜哀良仰師教恩厚慶喜弥至至孝
弥重因茲鈔真宗詮據淨土要唯念佛恩深
不耻人倫嘲若見聞斯書者信順爲因疑謗

末竟文本
作未

六竟文本
無

為緣信樂彰於願力妙果顯於安養矣安樂
集云採集真言助修往益何者欲使前生者
導後後生者訪前連續無窮願不休止為盡
無邊生死海故比介者未代道俗可仰信敬
也可知如華嚴經偈云若有見菩薩修行種
種行起善不善心菩薩皆攝取比

顯淨土真實教行證文類六末

今此教行證者祖師親鸞法師選述也立
章於六篇調卷於六軸皆引經論真文各
備往生潤色誠是真宗紹隆之鴻基實教
流布之淵源末世相應之目足即往安樂
之指南也

教行信證追加校異

淨一追加校異

○初右 大阿彌陀等十九字 古本無 △五右

若^{ナキ}有大德聰明善心緣知佛意若^{ナキ}不妄在佛邊侍佛也若^{ナキ}古本

淨二追加校異

△七右 如_下以一毛為百分以一分毛分取

大海水若二三滂苦已滅如大海水餘未

淨一二追加校異

滅者如二三滯古本但六要鈔△七右果

報滋味古本△同左歡喜爲地法應歡喜

古本○八左人古本作又△九左何名有

所聞見必受無疑古本○十右體古本作

髓○同八勲注日本側異勤下去勤多作勲准

之○十三右初願古本作願下去亦尔△同他

力持文本○同八衍鈔作衍現本衍字○

十四左詮古本作銓又秤作秤又力作斤△

十五左前念與後念文本○十八右計一切古

本無切字○同七筋古本作筋○同左餘行

文明本作餘人○同八諸處文明本作所詣△十九

左初歡喜永文無轉聲○同七勉現本作免下

去免多作勉准之○二十左行勸按原文倒置

亦多又座古本作坐○廿四右食古本作倉

△同左故業文本無轉聲△廿五左舉細綿

手謂古本△同八同離念求乎無念離生求

於無生乎離相好求乎法身離文求解脫

文本 又無生下乎字無古本 ○右六 已上之

傍書第三末三字無古本 下去亦尔 ○右六

衍永保 作衍 △同左 于シヨクキ 犯シヨクキ 文本 又 現本 于

作干 ○左六 與注日本側 異興 ○左二 遠 古

本作還 ○右初 建 古本 作達 △同左 修無

住妙行證無得菩提住非莊嚴國土現非

神通之神通 古本 △同須 更止 莊嚴持名

行法 古本 ○左初 竅 現本 作覈 △同他

利之 止ヨクキ 自佛 止ヨクキ 自衆生 文本 ○左三 惻

古本 作測 ○左二 宗釋 古本 作宗曉 ○

同 校 古本 作狹

淨三本追加校異

○初右 至 古本 作致 ○右 博 古本 作博

△八左 也永 無右和字 ○左二 爛上 古

本有不字 △右四 也永 無右和字 ○九

右之文明作觸○同諂現本作諂○廿二

不能下現本有捨字○同以文明○卅二

醞現本作酤 又阿彌陀等三十二字無

△卅三因得以言之古本

淨三未追加校異

△二右多少之言古本△五左不可貪而

不厭彌陀淨土不可輕而不忻古本○六

七燻古本作輒△七右者古本△八同左我

等カ法身智身大慈悲身古本○十五崛古

本作屈○同屑古本作屑△同左王國土

古本△十六通母古本○十七先生古本

作先王○同肱古本作臆○十八麥麥古

本作麥麥○十九別永保作蒞△同左無

罪人古本○同捷文明作提△二十無無

上大醫演說法藥除我病苦永本○廿一

梓保本作搖○同答日現本作問日△同

以冷藥塗古本 ○廿三 白古本 △同 放保

二 △同 相似為及以王先言世無良醫療

治身心古本 △同 見念古本 ○廿四 生

慈悲念古本 作慈念二字 △廿五 迫因緣

者又同 迫因古本 ○同 邊災現本 作遇火

○同 左 投現本 作捉 △廿六 遊獵所以不

得正坐此人駭逐今去古本 △同 生瞋惡

心古本 △同 八言無夫有罪古本 △同 卅一諸

佛弟子古本 △同 善巧於句義止 顯示止

略說古本 ○卅三 說古本 作設 △同 不能

復見善見太子古本 △同 八教詔勅使古本

○卅四 我惡古本 作我要 ○同 領現本作

願 ○卅五 留古本 作雷 ○卅六 告上古本

有故字 ○同 故古本 ○卅七 無學現本

作聖者

淨四追加校異

○三右火上 古本 有水字 ○四左闕 古本

作闕 ○七左得 古本 作待 ○八左脩 古本

作脩 △九左應知爲人天大師 止是誰 古

本 ○同劫 現本 作幼 △十三非于非者豈

非非之能是乎蓋無非 止無待復非是止

喻 古本 △十四不一則義分不異 古本 ○

十七火擿 現本 作火捺 六要云云 ○同五

故名下 古本 有巧字 △十九省象機省機

之智 古本 又六 要鈔云云

淨五追加校異

○初右秃下 古本 有釋字 ○三右無等下

現本 有光字 △四左泥梨 三本無左和字

又 現本 梨作犁 ○同獮狩辟 現本 作禽獸

辟 △六左佛常法常比丘僧常 古本 ○七

八薩 古本 作提 ○八右欲見下 古本 有故

淨四追加校異

○三右火上 古本 有水字 ○四左闕 古本

作闕 ○七左得 古本 作待 ○八左脩 古本

作脩 △九左 應知爲人天大師 止是誰古

本 ○同劫 現本 作幼 △十三非于非者豈

非非之能是乎蓋無非 止無待復非是止

喻 古本 △十四不一則義分不異 古本 ○

十七火擿 現本 作火捺 六要云云 ○同五

故名下 古本 有巧字 △十九省衆機省機

之智 古本又六 要鈔云云

淨五追加校異

○初右 秃下 古本 有釋字 ○三右無等下

現本 有光字 △四左 泥梨 三本無左和字

又 現本 梨作犁 ○同 獮狩辟 現本 作禽獸

薜 △六左 佛常法常比丘僧常 古本 ○七左

八薩 古本 作提 ○八右 欲見下 古本 有故

字○八左投現本作捉△十右言諸佛有

大涅槃古本△十二初虛空非內非外如其

虛空有內外者虛空古本△十三從弟止

子○永保○同三賤二永保作睽△八同長宿古本

無轉聲△十三左四稱我永本○十四靜古本

作諍△十五左八名一義說永本△十六是此

是彼是古本△十七是故了了自知當得

古本△十七同左自文本△廿二須彌之入芥

子毛孔之納大海文本○初左府古本作

符△廿四右初誕形像始古本又波作破△廿六

右有實事不空者不古本△廿九日應恒

照不周止光故古本

淨六本追加校異

○二右閱古本作碍△三五右一等文本○

二右牀三本作牀現本牀字△六為失文

本○同左威德下智字古本○同導現本

淨六本追加校異

作蓮△四左無因奉事無量壽佛是諸人

等皆為昔緣疑悔所致古本△五右雖生

彼國而生邊地不被聖化事如胎生古本

又宜之重捨文本○七右淨業成者下古

本更有者字○左十一先古本作者○右十九

二十願也古本側注次下亦介○左廿五智昇等

十五字文明△右廿七言無因果三寶性異

古本○同左沒沒古本闕一沒字○左廿八

戒戒現本闕一戒字○左三十智昇等八字

古本在弘字側△左廿二應依法不依人應

依義不依語應依智不依識文本△右廿五

八六要鈔云八七字寫誤次下亦同△同左綱文本無

右和字○同右石古本作古又減現本作盛

○左廿六開古本作聞△右廿七嫁娶古本無

左和字○同左腩古本作腩△同左般若古

本○右廿八說古本作記○右廿九錫古本作

爭六本

錫 ○廿九 以下古本 有為字 ○同左 初古

無 ○同破 無古本 又身 現本 作示 ○同像 古

無 △四十 旨故 古本 ○四十一 於失 現本

作失於 ○同左 遂 古本 作逐 ○四十二 錫

古本 作鑊 ○二種下 古本 有植字 又敗作

販 ○同左 才 古本 作財 ○四十三 乘 古本

作垂 ○同左 為涅槃印之所印 古本 ○十四

四右 如來 古本 作如是

淨六未追加校異

○初在 儻 現本 作偈 ○二右 暄暖 古本作

暄暖 △同合十二月 古本 △同日月 古本

△同左 喜樂不為是為非 古本 △三右 安

樂我等 古本 ○同左 餘 現本 作隸 △四右

名稱福德 古本 △五右 倍 古本 △八右 示

世間 古本 ○九右 婆 古本 作婆 ○十一 鴛 永保

作鴛 △十二 了知清淨土 古本 次下亦亦

△十四閻翳世間古本△同受提謂波利

諸商人食古本△同大集止薩等古本△

十六有失不彰古本△不自稱名古本

△右三當與止得堅固力人所聞不忘智

信止相應古本△二十所王處古本○左同

初今現本作今△同乏古本無左右和字

○右二杖古本作杖○同排古本作挑△

同左著袈裟片古本△同得與我等文本

○右三為古本作稱○同麤古本作耗○

右二媛孽古本作妖孽○同魍二本作魍

△同呪咀永本無左和字△同左螺髻永

二又現本髻作髻△左五性無常准古本

△廿六牧女古本○同老古本作考△廿

左勝右古本○右二不在下之字古本△

同下生肇古本○同左聃古本作聃○廿

右叫現本作叫○同卿現本作卿○同左

爭六夫自口校異

慈古本

作茲又鵠

注曰

異鶴

○三十家

卿介卿現本

○同左

愁

○三本

作齧

道信逆天常古本

○同左

早

○古本

作鼻

初來往生死中古本

△同行

普正之心等

普親之志

止ナチ

尔重恩愛

止ナチ

尔簡怨親古本

△同明事文本

△同女媧永本

無左和字

○同左仲現本

作冲

△同麾

○文本又律古

本作津

○同菟

現本

作兔

○同燻

懦

○卅三

雲

注曰

異雪

○同鑿

永保作

鑿又傷古本

○同左

滬

永保

作滬

○同行

永本

作斥

○卅四

公

古本

作云

智古本

作智知

○同釗

三本

作釗

○同佛

流經古本

作佛經流

○卅五

二

現本

作三

○同卿現本

作鄉

○同都

古本

作觀

也

○同晏古本

作宴

○卅六

於

古本

○同卿

現本

作卿次下亦同

△卅七

不當

下若字

古本 在事佛上△卅七 強老子心古本 又

言清下有信字△初 同左 入法流之真教古

本△同 臥病於床枕古本 △卅八 歸心古

家古本 △同 未逃於世論真古本 ○同 廣

現本 作廟△同 左 言歸尸子曰古者古本

○卅九 兮古本 作兮次下亦介○同 左 緒

古本 作諸○四十一 一 捨下之字古本 無

弘化二年 出版

京都府華族

出版人 大谷光尊

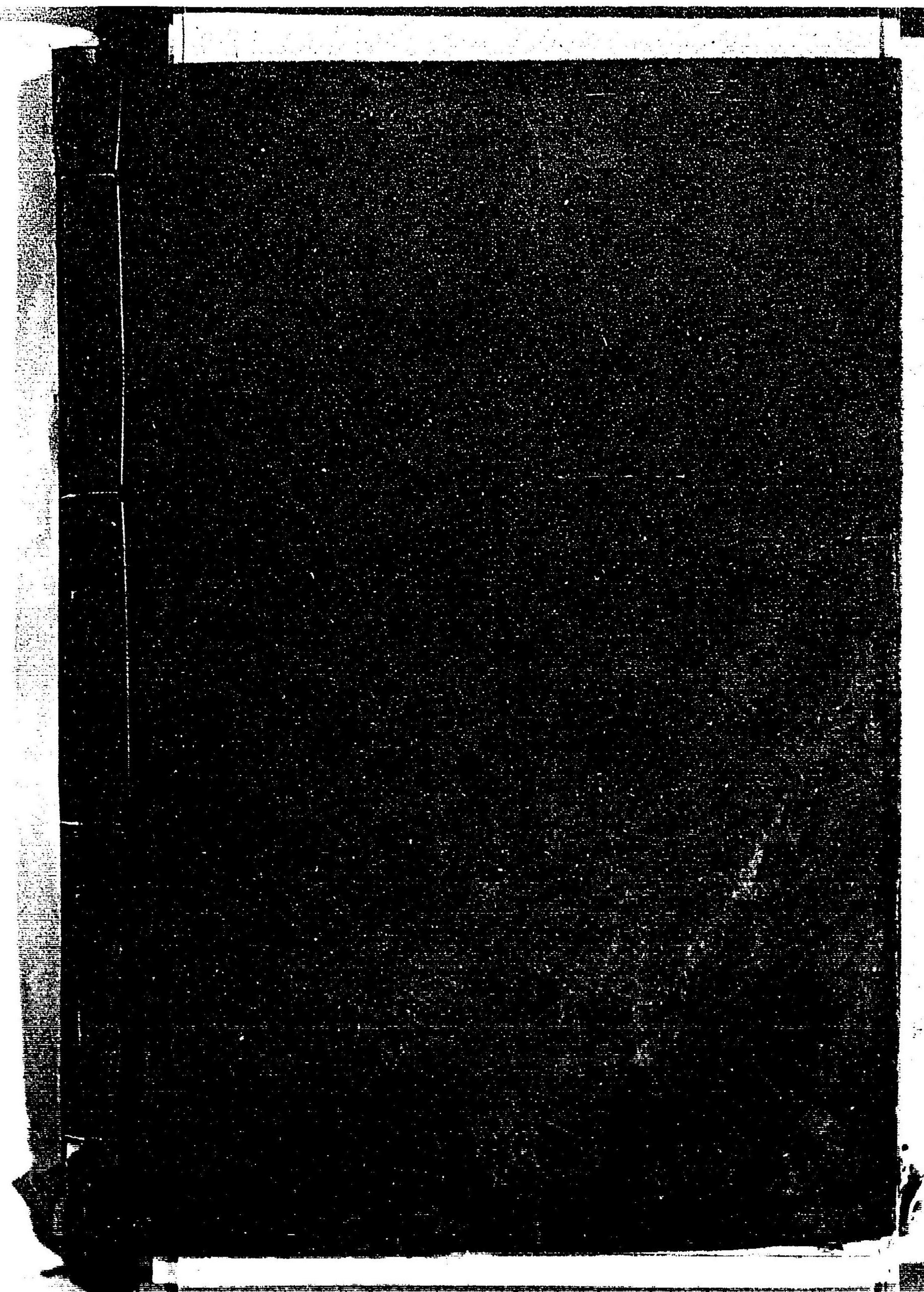
下京區第三三組本願寺門前
八百七十二番地

明治十二年十二月十六日 翻刻御届
同十四年六月 刻成

京都府平民

翻刻人 西村九郎右衛門

下京區第三三組下珠敷屋町
東洞院西入橋町七十四番地

特36

831

和書門	類	函	架	號	冊
	叙	190	必	10	二
東京圖書館					

017603-002-1

特36-831

証信行教

親鸞/著

M14.6

ABF-0397

