

冠註教行信證要鈔會本

化卷末五

67

279

256

68

67
279

①夫據諸修止偽異執者第二決二款直偽二初標文二引文此初此標文在前本前卷三時感表明
 淨土宗相應漢末機便為難獲專修專念宗開此卷誠外教異執時及流末衣金佛門者朋執外教
 抄無谷門下多有此弊風如前卷引一多證文及御述懷讀此卷標引文都無私執皆是他經他
 師教也至下引法事續下卷淨土相兼唯此一丈而已終雖一文以此文可為相兼明據衣金佛門
 傍教信外教吾朝諸宗各殊有一宗安心傍許析現世福壽無道心者多走外教高祖深慨嘆之一宗亦
 此弊風今出其本據又天師臨終正念決云問神祇禍福求禱如何答人命長短生下已定何假鬼神延
 之耶世人迷惑及更求邪教害衆生祭祀神鬼但增罪業倍結冤孽及損壽夭矣邪文類四五十載之俱
 舍十四葉品二十七云衆人怖所過多層依諸仙園苑及藝林孤樹制多寺此佛依非勝此佛依非尊不因
 此佛依能解脫苦厄上二又頌云諸仙若山神也園苑及藝林者亦神名也孤樹者神制多者外道
 塔也取意然則制此教信外教者多邪教通軌也故今廣引經論破斥其異執樹心錄第九初云其為
 邪佛所誑惑相非一先奉諸夫神地或事妖鬼怪神惑信外邪異術望天或勤卜占吉凶或擇歲日時
 方或物懸符咒相影相去異執大此叙佳矣古來誑惑外教者不通此七種一家常所遮也不
 信者暫爾信受念佛者必不可有前件異執和語灯二四云サレハ念佛ヲ信テ往生ヲ願フ人ハ殊
 更ニ惡魔ヲ拂ン為ニヨロツノ佛神ニ祈ヲモシテ常ニ此人ヲ守リ給フトイヘリ
 法ニ歸スル人ニハ一切ノ神モ神王恒沙ノ鬼神ヲ眷屬トシテ常ニ此人ヲ守リ給フトイヘリ
 然ハ如是ノ諸佛諸神圍繞シテ守リ給ハン上ハ又イツレノ佛神カアリテナヤハシ妨ル事ア
 ラン又宿業限リ有テ受クベカラシ病ハイカナル諸ノ佛神ニ祈トモ其ニ依ルニシキ事也祈ニ
 依テ病モ止ミ命モ延ル事アラハ誰カハ一人トシテヤミシヌル人アラシク況ヤ又佛ノ御力ハ念
 佛ヲ信ルモノヲハ轉重輕受ト云テ宿業限リ有テ重ク受クヘキ病ヲ輕ク受サセ給フ況ヤ非業
 フ拂ヒ給ハン事マシマサランヤサレハ念佛ヲ信スル人ハ縱ヒ何ナル病ヲ受クルトモ皆是
 宿業也是ヨリモ重クコソ受クベキニ佛ノ御力ニテ此程モ受クル也トコソハ申事ナレ我等ガ
 惡業深重ナルヲ滅テ極樂ニ往生スル程ノ大事ヲスラ遂サセ給フマシテ此世ニイクホトナラ

六世少會下卷一化(一)卷上言上

又命ヲ延べ病ヲ扶クルカ、マレマサヤランヤト申ス事ナリサレバ後生ヲ祈リ本願ヲクノム心
モ薄キ人ハ如是ノ圓鏡ニモ護念ニモ預ル事無しトコソ善導ハノクマヒタレ、同ジク念佛スト
モ深ク信ヲ發シテ穢土ヲ厭ヒ極樂ヲ欣フベキ事也カマヘテ心ヲ留テ此理ヲ思ヒホドキヲ一
向ニ信心ヲ至テ勤サセ給フベキナリ同七細云詮スル所ハ一向專念ト云ヘル事アリ、一筋二筋
隨テ憑テ念佛ヲ修シテ餘ノ事ヲ離ヘサル也其故ハ壽命ノ長短ト云ヒ果報ノ淺深ト云ヒ宿業
モ報ヘクル事ヲ知ズシテ徒ニ佛神ニ祈ランヨリモ一筋二筋隨テ憑テ二心ナケレバ不定業ヲ
ハ弥陀モ轉シ給ヘリ、決定業ヲハ來迎シ給ヘリ、无益ノ此世ヲ祈ラントテ大事ノ後世ヲ忘ル、
事ハ更ニ本意ニアラス、此等教導能合今家安心、六要左可見誠念佛行者、禱現世壽福明著、況事

天神地祇其餘鬼神等
◎涅槃經言止天神、二引文四、一經、二論、三經、四外典、初中十一初涅槃經、二般舟經、三、大集經、日
文、月藏、四華嚴經、五、楞嚴經、六、灌頂經、七十輪論、八、福徳三昧經、九、藥師經、十、菩薩戒經、十
分七文、初樹心、不標華嚴為月藏經有、八文者、且從六要、北本八、南本八、八云、婦依於佛者、真
一、佛本行經、此初樹心、不標華嚴為月藏經有、八文者、且從六要、北本八、南本八、八云、婦依於佛者、真
名優婆塞、終不更婦、依其餘諸天神、婦依於法者、則離於殺害、婦依聖僧者、不求於外道、文、此說翻邪三
婦、偈文也、會疏八、二、釈云、翻邪入正、故須婦依、邪者、天神、為佛、法、死、羊、云、是、婆、教、汝、而、得、生、天
即是法室、能殺之人、即是僧室、翻、此、三、邪、婦、於、三、正文、珠、林、百、四、八、云、依、毘、尼、母、論、三、婦、有、五、種、一、翻
邪、二、五、戒、三、八、戒、四、十、戒、五、大、戒、云、翻、邪、三、婦、不、得、比、支、餘、四、種、依、成、善、發、支、翻、邪、三、婦、實、非、正、戒、先
受、三、婦、後、令、懺悔、是、為、受、戒、呀、引、問、信、佛、教、者、都、為、不、婦、敬、諸、天、善、神、耶、答、常、樂、善、就、此、義、問、答、決、擇、六
要、右、云、問、天、地、神、祇、世、之、所、實、何、誠、之、乎、答、婦、佛、陀、者、釈、教、軌、範、崇、神、明、者、世、俗、禮、奠、內、外、別、故、法、度、指
涅槃、文、如此、是、則、月、氏、震、且、風、教、所、崇、之、神、多、邪、神、故、婦、三、室、者、不、得、事、之、乃、至、指、俱、會、及、臨、終、正、念、決
是、等、皆、誠、事、邪、神、者、有、損、无、益、於、權、社、者、非、此、限、歟、就、中、我、朝、是、神、國、也、王、城、鎮、守、諸、國、權、術、諸、大、明、神
尋、其、本、地、往、古、如、來、法、身、大、士、不、可、相、同、異、域、邪、神、和、光、素、意、本、在、利、物、且、酬、宿、世、值、遇、善、緣、且、依、垂、迹
生、調、孰、今、場、正、法、欲、出、生、死、思、其、神、慮、不、可、忽、緒、雖、然、欲、專、一、心、一、行、稱、念、結、緣、猶、且、攔、之、一、宗、廢、立、六

師定判、正雜二行之分別、非不從彼利生等、只守專念專修之儀、依此專念、生淨土者、諸上人、俱會
一、厥、其、說明、故、聖、衆、俱、會、不、可、疑、惑、一、切、諸、佛、共、所、護、念、其、益、不、空、合、現、世、利、益、和、讚、善、雖、不、別、念、蒙、其
利益、故、念、佛、他、必、得、諸、佛、若、薩、真、護、為、其、垂、迹、天、地、神、祇、又、不、可、違、本、地、聖、慮、故、專、一、心、唯、念、一、佛、以、之
為、要、於、彼、諸、神、本、地、等、者、深、致、信、伏、不、可、忽、諸、文、六、要、有、三、類、一、善、神、邪、神、分、別、二、本、朝、神、祇、事、三、今、家
宗、義、一、辨、類、者、諸、天、有、一、類、入、鬼、神、有、二、類、次、如、引、樹、心、辨、此、中、兼、辨、宗、義、二、辨、第、二、類、者、亦、次、如、引
樹、心、辨、此、中、兼、辨、宗、義、此、經、分、別、善、神、邪、神、今、經、文、誠、事、邪、神、不、應、崇、敬、善、神、更、約、專、修、安、心、示、不、順、辨
婦、諸、神、今、謂、此、義、釋、當、天
竺、外、道、多、祭、諸、天、鬼、神、持
現、世、壽、福、或、為、解、脫、涅槃
業、故、諸、經、誠、事、天、神、等、佛
法、守、護、諸、天、等、佛、弟、子、亦
敬、重、之、諸、經、多、有、文、樹、心
錄、云、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、壽、等、安、計、有、其、跡、祈
福、衆、壽、命、或、求、五、通、知、通
者、也、二、佛、法、中、擁、護、諸、天
即、梵、王、帝、親、護、世、四、玉、等
如、諸、經、論、所、說、神、者、諸、鬼
神、也、亦、有、二、一、善、神、此、四
王、所、領、於、佛、處、作、護、法、之

教行信證六要鈔會本第十化

顯淨土方便化身土文類六末

愚禿釋親鸞集

於當帖中有標有文標有總別言總標者初
云夫據以下一行二字是也言別標者於諸
文上所題經論解釋名也今此別標上來諸
卷皆以安之於當帖者總標之外流通以前
更無私詞只廣引用諸文而已是故短慮彌
迷文義但前溪云得文大旨不暗元由比一
一文言不能委解且非自宗心行大要只粗
推知所引梗概可仰祖意其祖意者乃頭總

誓約者也。二惡神此新生諸鬼於佛法為障礙於人中為崇者也。此善神惡神皆是鬼趣所攝。有財無財等者也。今當流所嫌不選善惡。都遮尊信諸天等。祈現世壽福等也。縱雖佛法擁護諸天善神。歸敬之則動害一向專修安心。故一家敬遠之。雖然就教有方便有真實。若依方便教者不妨敬禮諸天善神。故元祖雜行中攝選擇上。右云第三禮拜雜行者除上。禮拜除他。已外於一切諸餘佛菩薩等及諸世天等。禮拜恭敬。悉名禮拜雜行。大稱名雜行。讚嘆供養雜行亦同之。今引諸經意。非此義內。教外教相對總誠佛弟子事。諸天等不辨因果。祈禱善報。弊風和讚曰。五濁增ノルニハコノ世ノ道俗コトノ外儀ハ佛教ノスカタニテ。內心外道ヲ帰敬セリ。カナレキカトヤ道俗ノ良時吉日エラハレメ天神地祇ヲアカメツ。卜占祭祀ヲツトメトス。此意也。引用意趣。顯高祖述懷問。日本是神國。萬民祭之與異國善神善天同異如何。答古註有評此義。樹心云。問依日域風俗。則國稱神州。萬民尊崇奉神明者云。何答此。但國俗而已。學佛之徒。但敬而遠之可也。日域所謂神明者有二。一宗廟神。一社稷神。宗

標即其勸決真偽已下其意明也

夫據諸修多羅勸決真偽教誠外教邪偽異

執者

若依佛教云。真云正者。依外教云。邪云偽。而或依外不信內教。縱依佛教。宛貶真宗。縱入真門。不專一行。或加諸行。或住雜心。如此行尋其本心。起自佛智。疑惑迷心。縱離邪教。不出。化土胎生。因故當卷明之勸。當捨之。以此為詮。△先涅槃文。

涅槃經言歸依於佛者終不更歸依其餘諸

天神出略

廟神者伊勢八幡春日等是。祭天子公卿之祖先也。其社稷神者如三輪立田住吉松尾等。是祈治國安民風雨順時五穀豐饒者也。論其所祭。則所謂天神七代地神五代神武仲哀應神或素戔嗚天兒屋根大已貴等也。世俗妄謂有神靈淫祀而求後俸。外典尚言。非其鬼祭之語也。而況學佛之徒乎。若論其實。則天神七代地神五代等。上古人未知家居。皆居土窟。不知禮不存道之時。出而立言。教民治國。以之跡觀之。則是佛菩薩所變化示現。以小緣調眾生者也。連如上人勸導云云。此狀佳矣。日本神明不同異國。諸天善神。是天子公卿先祖宗廟社稷神也。我國一種類。而往古如來垂跡。如諸神本懷。鈔等明。縱雖念佛行者。豈不尊崇耶。若安置祈福壽者。同天竺外道。祭諸天。執計可屬。今集所破。問古來大德。祈禱神明不謬。如皇太子用明王病中祈壽。或比叡山桓舜稱祈。祈現世福分等。豈同西方外道。執計耶。答解有二義。一辨諸宗通軌。二明一家宗意。初辨諸宗通軌者。愚按諸宗。弘通都無方便真實。二門祈現世福壽者。亦雖有現益。誘引佛法未入機之權方。唯以生死解脫道為真。冥門。然諸宗一同。雖勸菩提心。亦兼

廟神者伊勢八幡春日等是。祭天子公卿之祖先也。其社稷神者如三輪立田住吉松尾等。是祈治國安民風雨順時五穀豐饒者也。論其所祭。則所謂天神七代地神五代神武仲哀應神或素戔嗚天兒屋根大已貴等也。世俗妄謂有神靈淫祀而求後俸。外典尚言。非其鬼祭之語也。而況學佛之徒乎。若論其實。則天神七代地神五代等。上古人未知家居。皆居土窟。不知禮不存道之時。出而立言。教民治國。以之跡觀之。則是佛菩薩所變化示現。以小緣調眾生者也。連如上人勸導云云。此狀佳矣。日本神明不同異國。諸天善神。是天子公卿先祖宗廟社稷神也。我國一種類。而往古如來垂跡。如諸神本懷。鈔等明。縱雖念佛行者。豈不尊崇耶。若安置祈福壽者。同天竺外道。祭諸天。執計可屬。今集所破。問古來大德。祈禱神明不謬。如皇太子用明王病中祈壽。或比叡山桓舜稱祈。祈現世福分等。豈同西方外道。執計耶。答解有二義。一辨諸宗通軌。二明一家宗意。初辨諸宗通軌者。愚按諸宗。弘通都無方便真實。二門祈現世福壽者。亦雖有現益。誘引佛法未入機之權方。唯以生死解脫道為真。冥門。然諸宗一同。雖勸菩提心。亦兼

即出經名是別標也。已下皆同。○言然不變。歸依等者。問天神地祇。祇世之所貴。何誠之乎。答歸佛陀者。釋教軌範。崇神明者。世俗禮奠。內外別故。法度如此。是則月氏晨旦。風教所崇之神。多邪神。故歸三寶者。不得事之。故俱舍云。衆人怖所逼。多歸依。諸仙園苑及藜林。孤樹制多等。此歸依。非勝此。歸依。非尊。不因此。歸依。能解脫。衆苦。比聖道。修行。既有此制。況於一向專念。祇禍福。求善導。大師。臨終正念。決云。問神祇。禍福。求善導。大師。臨終正生。下已定。何假鬼神。延之耶。世人迷惑。反更求邪。殺害。衆生。祭祀。神鬼。但增罪業。倍結怨讎。愛損。壽矣。大命。若盡。小鬼。奈何。空自惶。必無所濟。切安。謹之。比是等。皆誠事。邪神者。有損無益。於權社者。非此。限就。大明神。尋其神國也。王城鎮守。諸國擁衛。諸大明神。尋其

化(三) 護法去官

神明本
八本地
乎

方便道故不違佛神祈壽
福其祈者有多類如感山
恒舜為養佛道修行身祈
現世福分如上宮太子本
不捨世道故諸天祐之若
依真門衣食佛門信三
世因果者豈祈現世壽福
耶然當時事神明者有不
信三世因果祈現世壽福
者實應嘆也次明一家宗
意者高祖一家不兼方便
直勤弘願正意結緣機偶
雖有信神明者竟令捨之
轉入弘願真門神明本
垂迹豈不喜之緣々如中
與勸章明今家末學脫
神明無現益者是亦誤也八幡歌云コ、ロ夕ニヤコトノ法ニカナヒナハ祈ラストテモ神ヤマモ
ラニ念佛行者不祈獲其現福具如現世利益和讚故神明雖有現益不祈之為宗意

本地往古如來法身大士不可相同異域邪
神和光素意本在利物且酬宿世值遇善緣
且依垂迹多生調熟今歸正法欲出生死思
其神恩不可忽諸雖然欲專一心一行稱念
結緣猶且關之一宗廢立大師定判更非不
信彼利生等只守專念專修之義依此專念
生淨土者諸上善人俱會一處其說明故聖
眾俱會不可疑惑一切諸佛共所護念其益
不空雖不別念蒙其利益故念彌陀必得諸
佛菩薩真護為其垂迹天神地祇又不可違
本地聖慮故專一心唯念一佛以之為要於
彼諸神本地等者深致信伏不可忽緒△次
般舟

般舟三昧經言優婆夷聞是三昧欲學者至

名佛立也文是般舟經計三四事品意也善導徒因則名常行道三卷經題下云亦名十方現在佛悉在
前立定經文立定名通因果
○優婆夷者一卷經計一云厭陀和此云賢護白佛優婆夷聞是三昧欲學者當云何行佛言優婆夷欲學
者當持五戒自殫於三何等為三自歸命佛等文今文佛答厭陀和菩薩文也持五戒在家男女名優婆
塞優婆夷此翻近事親近修事善法故曰近事此品名四輩品前段問比丘比丘尼優婆塞三人修此三
昧今文第四問優婆夷修此三昧
○聞是三昧者念佛三昧也如觀念法門具報或七日乃至九十日等別時念佛三昧也十住論第八
右念佛品云跋陀婆是在家菩薩能行頭陀為是菩薩說般舟經般舟三昧名見諸佛現前菩薩得是大
寶三昧雖未得天眼天耳而能得見十方諸佛亦聞諸佛所說法論文約觀佛三昧經文通兩三昧
欲善導意偏約口稱故般舟讚名常行三昧又名立定見諸佛天台亦約口稱三昧止觀二之一一十五常
行三昧是也此三昧雖通諸佛經意以彌陀為主故止觀二之一一十七云以彌陀為法門主漢土諸師所
勸多此念佛也

○婦命佛等者六要云即彌陀界之三寶也文解云樹心意般舟經以彌陀為三昧主故作此經歎或云
義指定記一廿四依西山義按經意是通勸三歸依經前文云佛言優婆夷欲學者當持五戒自殫於三
文是明三昧必依持戒即五戒中五戒人所受三歸戒也非翻邪三歸文卒見則似教導佛道初入者全
不然就教般舟三昧修法說持戒清淨不貪世道得三昧前三人下不說三歸戒又無誠事餘道文今至
優婆夷下有此文殊對在家女人故也
○不得事餘道者指九十五種外道言外道者智論二十五云若佛未出世外道等種々因緣欺誑求
道求福人或食種々菓或食種々菜或食種々草根或食牛屎或食糞穢或日一食或二日或十日一月
二月一食或食風飲水或食水衣如是等種々食或衣樹皮樹葉草衣鹿皮或木板或在地卧或卧柞
上杖上灰上棘上或寒時入水或熱時五熱自炙或入水死入火死投巖死斷食死如是等種々苦行法
中求天上求涅槃亦教弟子令不捨是法如是引致少智眾生以得供養文外道執計其數非一未知三

世因果道味真如開覺理故不至其冥境各々所計恰似摸象之看在家女人聞此外教者不勝故先誠
之
不得拜於天者外道所事多不過大自在天毗紐天自在天義大日經義狀二已下廣說毗紐天義
智論八十三可見然於佛家有天黑辨天聖天等或真言家祭受茶羅外部諸天是雖依佛說此皆誘
引佛法未入者方便善巧登堅固菩提心者何事此等諸天妨出離之行故蘇婆呼童子經云如下十引
如與要四辨

①不得祠鬼神者六要云所言之鬼是邪神也爾雅云鬼者歸也尸子曰古名死人為歸人又言鬼神
者此有二類一外道祠先祖儒門祭宗廟或招魂法今時精靈會等是也其外道祠先者義林章一本
丁立十六外道第八宮為正法宗謂諸婆羅門為欲食肉安起此計若為祀祠祀術為先害諸生命能記
所害若助伴者皆得生天文二者或散在天地之間有神靈者總名鬼神謂樹神金神等也作其奇怪靈
驗者多是餓鬼趣也正法念經十六十一云有諸餓鬼名阿餘迦劫若諸世人為父母先靈設祀如是
餓鬼得而食之餘一切食悉不得食又古來樹裏塚間見怪事多皆此餓鬼類也

②不得視吉良日者行事鈔下三道俗化方篇之四云五事為禮越尊重恭禮一非親舊處不往返二
不求形勢料理檀越家業三不共竊語令家中生疑四不飲良時吉日祠祀鬼神五不過度所求文資持
記云初二三是附近權豪為他走使四是邪命餘三並避嫌疑文依之諸經誠之甚多如次引涅槃二文及
遺教經今詳佛制本源天竺外道依日月星宿成所欲如下引義林章或待時成修行如智論二十二明
又六要云云智論十三十九云如佛法中日无好惡隨世惡日因緣故故持齋受戒又二十二云云不待
時者佛法不待時而行亦不待時與果外道法日出時受法日出時不受法或有日出時受日出時不
受有晝受夜不受有夜受晝不受佛法中无受待時隨修八正道時便得涅槃譬如火得薪便然无漏智
惠生時便能燒諸煩惱不待時也問曰如佛說有時藥時衣時食若人善根未熟待時當得何以言无時
答曰此時者隨世俗法為佛法久住故結時戒若為修道得涅槃及諸禪定智惠微妙法不待時也諸外
道法皆待時節佛法但待因緣具足若難持戒禪定而智惠未成就不能得道若持戒禪定惠皆成就便

休道八
休道十

得果不復待時文然則吉凶何在時日哉大日經義狀三三云西方曆法晝夜各有三十時一時別
有名号如書日即量影長短計之其時作事則吉其時作則凶其時中則平各々皆有像類文義林一本
廿八云第十六安計吉祥宗謂曆算外道若日月薄蝕星宿失度等若隨日月所欲皆成應勤供養日月
星等文天竺外道執計非一世道亦有擇日法沙門豈執此妄計哉故南本涅槃七云邪正品云所謂屋
宅耕田種植販賣市易自手作食自磨自舂治身咒術調鷹方法仰觀星宿推步盈虛占相男女解夢吉
凶到如是人我今不聽在比丘中應當休道還俗後使文遺教經曰持淨戒者乃和合湯藥占相吉凶仰
觀星宿推步盈虛曆數算
計皆所不應節身時食清
淨自活又南本涅槃十八
七云耆婆白王如來法中
无有選擇良日吉星作本
則言佛制如是然諸經有
說日月祭祀法摩伽伽經
日藏經八初至廿五下明
時分別品云我今復
說月在眾宿病者輕重宜
應善觀月在眾宿有得病
者酪飯祭火四日乃愈月
在眾宿其得病者以香祭
火五日後愈月在背宿有
得病者豆糜祭月八日方
愈月在參宿有得病者當

自歸命佛歸命法歸命比丘僧不得事餘道
不得拜於天不得祠鬼神不得視吉良日已
優婆夷者舉對告人○聞三昧者念佛三昧
歸命等者即彌陀界之三寔也○言鬼神者
所言之鬼是邪神也○言不得視言良日者
吉凶禍福本是妄情之分別也學佛教人不
足措心故顯其義但案事情縱於內心雖信
佛法其身未棄俗塵之類准世守禮入境問
風可謂神妙於內心者信知之旨
全不可及動轉者次△次同經文
又言優婆夷欲學三昧乃不得拜天祠祀神
出略

以乳糜祭四道神十日得濟寬
愈月在井宿其得病者香永正

華祭日八日得愈乃至廣保二
說月藏第十初文殊師利木作

菩薩及諸仙所說吉凶時齊
日善惡宿曜經卷出賢聖地上

集中此等經說日月星宿
吉凶最詳也又五觀災祥水木

品云今我更說日月薄蝕
吉凶之相汝今應當善諦上字

著心月在品宿若有蝕者
中國多災禍難必起月在曆本

畢宿而有蝕者普遭患難
災亂頻與月在七宿若有寬文

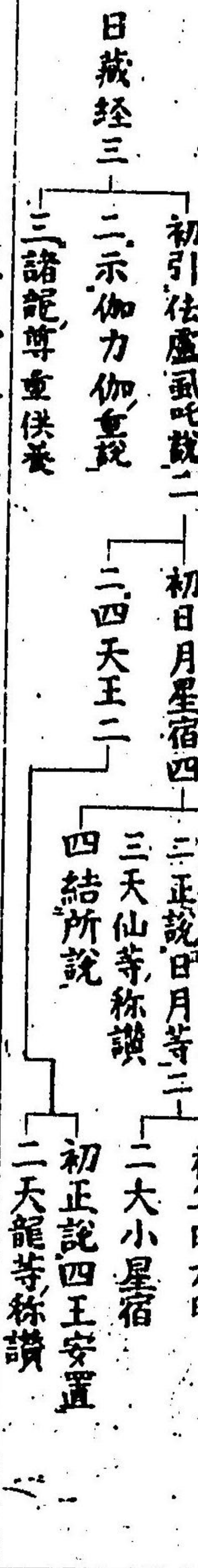
蝕者種甘蔗人當被毀害木作
在張蝕者怨賊降伏在翼是

而蝕近破澤者亦悉衰落若在軫蝕者守護城邑及防衛者皆悉亡壞乃至廣說今謂此等說以世道誘
引佛法未入衆生若不說世道則外道誘言佛不知日月歲時凌異故非一切智為降伏此等異見多作
此等說佛以方便大悲說日月星宿吉凶欲令人入善道如吾朝神道說現在壽福不同外道祭祀日月
星宿為淫祭因今般舟經文為修念佛三昧內衆遠迷外教弊風又蘇婆呼童子經中云我等於佛
法中發无上菩提至得佛已來勿值惡魔壞我菩提真寔之見願世尊證知從今向去不滯餘邪魔外道
惡人亦不禮拜雜類諸天神等唯佛菩提及三宝所繫心一念誓不移易又云亦不應禮拜大自在

天及日月天火天那羅延天假令遭苦亦不應禮彼所設教不應誦亦不應供養文此等文為內衆教誡
今般舟經即此經也然宿曜經下初云擇日每八月一日十六日三日十八日五日二十日七日二十二
日九日二十四日十一日二十六日十三日二十八日已上是吉日所作吉祥事必成就擇時八月四日
夜八日晝十一日夜十五日晝十八日夜二十二日晝二十五日夜二十九日晝已上晝夜之時所作
皆不吉為事不成惡猶不可作何況善事又真言教中就造檀修法說擇地擇良辰吉日大日經第一
十三具緣品云秘容主彼揀擇地除去礫石碎瓦破器觸毛髮糠糲灰炭刺骨朽木等及蟲蟻蟻蝦毒
整之類離如是諸過遇良日辰定日時分宿直諸執皆悉相應於食前時值吉祥相先當為一切如來作
禮以如是偽警發地神至此處還那佛告執金剛手菩薩法之相法離於分別及一切妄想若淨除妄想
心思諸起作我成最正覺竟如虛空凡愚所不知邪妄執境界時方相親等樂欲不明覆度脫彼等故
隨順方便說而實无時方無作无造者彼一切諸法唯住於實相又此等依世俗諦令入第一義佛法豈
棄世法耶頭教亦有此義謂因果經第三十一集註上云佛成道之時天帝化為童子供養於佛佛問
曰何草耶童子答曰吉祥草佛又問曰云何名耶答我吉祥童子因之佛受之為坐是表我大涅槃之
吉祥也是順世俗顯真諦其外准世教說不欺以說時方吉凶莫備執外道之說疏第四云良日辰者
謂作法當用白分月就中一日三日五日七日十三日皆為吉祥堪為漫荼羅又月八日十四日十五日
最勝至此日常念誦亦應加功也又十四深秘狀云復次種々世諦門皆是法界懷懺所謂良日辰者
意在菩提心嘉會之辰也云

其意同前△次日藏經所引有三
一第八卷魔王破旬星宿品文
大乘大方等日藏經卷第八魔王波旬星宿
品第八之二言爾時法盧虱吒告天衆言是
諸月等各有一主僕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斯之
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法盧虱

天及日月天火天那羅延天假令遭苦亦不應禮彼所設教不應誦亦不應供養文此等文為內衆教誡
今般舟經即此經也然宿曜經下初云擇日每八月一日十六日三日十八日五日二十日七日二十二
日九日二十四日十一日二十六日十三日二十八日已上是吉日所作吉祥事必成就擇時八月四日
夜八日晝十一日夜十五日晝十八日夜二十二日晝二十五日夜二十九日晝已上晝夜之時所作
皆不吉為事不成惡猶不可作何況善事又真言教中就造檀修法說擇地擇良辰吉日大日經第一
十三具緣品云秘容主彼揀擇地除去礫石碎瓦破器觸毛髮糠糲灰炭刺骨朽木等及蟲蟻蟻蝦毒
整之類離如是諸過遇良日辰定日時分宿直諸執皆悉相應於食前時值吉祥相先當為一切如來作
禮以如是偽警發地神至此處還那佛告執金剛手菩薩法之相法離於分別及一切妄想若淨除妄想
心思諸起作我成最正覺竟如虛空凡愚所不知邪妄執境界時方相親等樂欲不明覆度脫彼等故
隨順方便說而實无時方無作无造者彼一切諸法唯住於實相又此等依世俗諦令入第一義佛法豈
棄世法耶頭教亦有此義謂因果經第三十一集註上云佛成道之時天帝化為童子供養於佛佛問
曰何草耶童子答曰吉祥草佛又問曰云何名耶答我吉祥童子因之佛受之為坐是表我大涅槃之
吉祥也是順世俗顯真諦其外准世教說不欺以說時方吉凶莫備執外道之說疏第四云良日辰者
謂作法當用白分月就中一日三日五日七日十三日皆為吉祥堪為漫荼羅又月八日十四日十五日
最勝至此日常念誦亦應加功也又十四深秘狀云復次種々世諦門皆是法界懷懺所謂良日辰者
意在菩提心嘉會之辰也云

此經有二譯。一北涼曇無讖譯名大方等大集經。二隋那連提耶舍譯名日藏月藏分之二卷。大東方等日藏經又名大方等大集月藏經。今引日藏經三文。月藏經七文。總十文也。問此文引用意如何。答檢下華嚴經首楞嚴等文。偏誦佛弟子信受外教。同前涅槃般舟經。大集經十文。多說日月諸天及天龍八部。眾魔王等擁護佛法。前般舟經所說諸天鬼神日月等。皆守護佛法。是頭三寶者。雖別不歸有。諸天鬼神等擁護念佛行者。亦可准知。雖不別敬。諸天日月等。諸天善神堅牢地祇無量龍神等。重恭敬。如現世利益和護。通佛法人。尚能擁護。況念佛行者。故次引念佛品。下說別時念佛分明。引用意前後。文為念佛擁護也。高祖引證意在於茲。於中第一文說日月星宿救濟眾生。四天王擁護四洲。示悉是佛法擁護。

⑦爾時住盧虱吒等者。檢經第七。魔王波旬品。如來以神通降伏。依止大魔王。主及百千眷屬。又右轉諸龍於須弥山下。住羅城山上。又雪山有菩薩仙人。名殊致羅。姿此翻香味。時諸龍從住羅城山上。過向仙人。所請救。爾時仙人以神通力。乘空往到住羅城山頂。受佛勅。為諸龍說星宿法。往昔劫初。有仙人名住盧虱吒。念宿命。憐念眾生。說日月星宿安布。即今所引文是也。香味仙人引往昔住盧虱吒。語告諸龍王之語也。如經第七。一具說爾時者。指賢劫初。

⑧住盧虱吒者。此云驢。劫初仙人名也。經第七。一云此賢劫初有一大城。名曰曠波。有一天子名大三摩王。有夫人多貪色欲。王既不幸。無處遂心。曾於一時遊戲園苑。獨在林下。自覺驢合群。根相出現。欲心發動。脫衣就之。驢見即交。遂成胎。臍月滿。生子。頭耳目眼悉皆似驢。唯身類人。而復能演驢毛。被體與畜無殊。夫人見之。心驚怖畏。即便棄。棄於屏中。珠音十七。云屏中廣雅園。屏廁也。是以福力故。處空不墜。時有羅刹婦。名曰驢神。見兒不污。念言。福子。遂於聖中接取。洗滌。往雪山。乳哺畜養。猶如已子。等。無有異。及至長成。教服仙藥。與天童子。日夜共遊。復有大天。亦來愛護。此兒飲食。甘果菓草。身軀轉異。福德。注嚴大光照耀。如是天眾。同共稱美。子為住盧虱吒。大聖仙人。以是因緣。彼雪山中。并及餘處。悉皆化生。種々好華。種々好果。種々好藥。種々好香。種々清流。種々和鳥。在所行住。並皆豐盈。以此菓果資益。因緣其餘。形容。應相悉轉。自體端正。准俗似驢。是故名為驢。居仙人。此住盧虱吒。是初迦前身也。

故經第九。云彼住羅虱吒仙人。無量劫來。種々福德。具足圓滿。乃至於淨飯王家。託在摩耶夫人腹內。既出生已。舉手唱言。我三界中。最尊最勝。放種種光。與一切眾生。安樂。光因緣。故感動。無量天龍。夜叉。及阿修羅人。非人等。一切悉來。而共供養。文。

⑨是諸月等者。指前段。前有以二十八宿。合白月黑月。三十日說。又有就日月星。示吉凶。說都。饒益眾生事也。△主儻者。經備字。儻字。書正中。也。正相當也。謂日月星宿。有主當處。△四種眾生者。樹心云。一者人。二者龍。三者夜叉。四者竭等也。

⑩我以安樂等賢劫。初无日月星宿等。住盧虱吒。為眾生饒益。初布置星宿也。法苑珠林六。右。六。此文為星宿始。俱舍十三。右。三。世間品。曰契經說。劫初。時人形色。端嚴。身帶光明。騰空自在。飲食。喜樂。長壽。久住。有如。是類。地味。漸生。其味甘美。其香。鬱馥。時有一人。稟性。耽味。麝香。起愛。取嘗。便食。餘人。隨。樂。取。食。之。爾時。方名。初受。段。食。資。段。食。故。身。漸。堅。重。光明。隱沒。黑闇。便生。日月。衆星。從。出。現。文。

⑪摸呼羅者。樹心云。新云。呼栗多。此云。須臾。文。翻譯名義集。二。五。右。曰。日藏第八。云。我今復說。剎那之數。一千六百。剎那。名。二。迦羅。六十。迦羅。名。摸呼。律。多。三十。摸呼。律。多。為。一日。夜。文。又。五。右。云。摩。曠。羅。摸呼。羅。訖。音。乎。毗。曇。翻。為。須臾。一日。一夜。共有。三十。須臾。俱舍。十二。云。剎那。百。二十。為。一。剎那。六十。剎那。為。一。臘。縛。三十。臘。縛。為。一。牟。呼。栗。多。三十。牟。呼。栗。多。為。一。晝。夜。文。又。頌。曰。此。三十。須臾。此。三十。晝夜。文。牟。呼。栗。多。此。云。須臾。明。矣。

為有六時者佛經多為寒熱兩三際俱舍十二云於一年中分為三際謂寒熱兩各有四月又正理論三十二亦同又西域記云云又分一歲以為六時正月十六日至三月十五日漸熱也二月十六日至五月十五日盛熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五日漸寒也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教歲為三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒時也或為四時春夏秋冬也又梵土雖有三說不合今六時

不空
不空

①歲星等者如次木火土金水之五行星也和漢三才圖會云歲星未曜旁有二小星而如附耳生於亥壯於卯死於未焚惑火曜和名災星生於寅太白金曜啓明星長庚宵明星和名由不豆之生於巳壯於酉死於丑辰星水曜生於申壯於子死於辰又云九曜土鎮星未歲星火熒惑金太白水辰星日太陽月大陰羅喉計都廣博物志云羅計二星人多忌之考歷代天文志實無此星也不知此說做自何時而宋孟海錄有之則其說久矣按日月與五星稱之七政更加羅計以為九曜陰陽者家流每用之配人五性以每年所屬星告吉凶時值羅計火三星則為凶文今除九曜中計都曰其數有八然諸經所說或七或八有其不同月藏經第十云爾時佛告大梵等言所言曜者有於七種一者日二者月三者熒惑四者歲星五者鎮星六者辰星七者太白星又孔雀經云云阿難陀汝當正念有九種執曜名號此執曜天巡行二十八宿之時能令晝夜時增減世間所有豐儉苦樂皆先表其相其名曰日月及熒惑辰歲并太白鎮星及羅喉等星即計都也此皆名執曜此等九曜有大威力能示吉凶文今經說八亦是一說問羅喉星者何等星耶答大日經疏云云羅喉是交會日月一星計都正翻為旗星謂彗星也文據災決云羅喉過羅師者一名黃幡一名蝕神頭常隱行不見逢日月則蝕朔望逢之必蝕與月相對亦蝕文又都利韋斯經云凡人只知有七曜不知羅喉計都此星在位隱而不見逢日月即蝕號曰蝕神計都者蝕神之尾也號曰豹尾文此二文演與鈔六引依此文羅計本一星也②從昂至胃等者二十八宿方位有其異說輔行第十云此方漢土者西方七奎婁胃昂畢諸宿南方七井鬼柳星張翼軫東方七角元辰房心尾箕北方七斗牛女虛危室壁經所列者西方梵國從昂星

起終至柳星如是遞遷一方各七應是地異故星移三座文中出唐曆佛經兩說此經未詳經所列者指何經耶既違今經說愚按經有異說若依孔雀經下一者清與鈔引一引孔雀經又二引月藏經東方昂畢諸宿井鬼柳南方星張翼軫角元辰西方房心尾箕斗牛女北方虛危室壁奎婁胃昂畢諸宿西方奎婁胃昂畢諸宿北方斗牛女虛危室壁此列星位與輔行前說同對心錄所圖出同此列布今文言從昂至胃者始於西方昂星第四星終於西方胃星合月藏經運行次第然勘大唐天文家說自東方角星第一星至南方軫星第七星從東方第一星右正保巡東北西南次第如和漢三才圖會第二初佛經所說西南東北次第即今文作暄明是也第八初說昂宿次第祭之法與月藏經十初次第全同二十八宿四方分位雖無異途定運行始終不同思之

暄暖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有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曜星又小星宿有二十八所謂從昂至胃諸宿是也我作如

⑤是不二十八宿等者前
初云我以安樂諸衆生故
布置星宿隨其國土方面
之處所作事業隨順增長
文顯此意意曰說二十八
宿布列次第是為衆生饒
益非顯星宿所行諸業△
汝喜樂下文云隨喜安樂
是也不為是為非者是謂
善人非謂惡人意曰說星
宿吉凶欲令汝等生喜樂
其喜樂饒益之事無選善
人惡人但隨機宜各宜說
也

是次第安置說其法已汝等皆須亦見亦聞
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為是
為非宜各宜說爾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
仙於天人間最為尊重乃至諸龍及阿修羅
無能勝者智慧慈悲最為第一於無量劫不
忘憐愍一切衆生故獲福報誓願滿已功德
保正
忘憐愍

④迦羅時者智論二云天
竺說時名有二種一名迦
羅二名三摩耶文迦羅美
時也三摩耶假時也佛經
都舉假時諸律多依實時
今論日月星辰法用故依
迦羅實時也△月半者十
五日也月滿者三十日也
上來廣說白月黑月一年
十二月吉凶之事今受之
天衆稱嘆也△是時佉盧
虱等者結前生後文更欲
別說四天王守護事
⑤又復安置四大天王等
者四天王是六欲天第一
四王天也居須彌山半腹

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受
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大天王於
須彌山四方面所各置一王是諸方所各領

法苑珠林卷第十 護法館藏

舊佛法護持天於釈迦佛前護持正法如金光明經四天王品說光明文句今文但說衆生擁護義智論五十四如云四天王者東方名提多羅吒泰言治國主乾闥婆及毗舍闍南方名毗流離素言增長主拘槃荼及薛荔多西方名毗流波又秦言雜語主諸龍王及富樓多那北方名鞞沙門秦言多聞主夜叉及羅刹文配今文可見如集註錄上之三五辨釈集註上六詳四五天釈名及居處可見

盤寬 永正 保二 本保 乾上 寬永 正保 二本 有有 維寬 永正 保二 木作 惟木

衆生北方天王名毘沙門是其界內多有夜
 又南方天王名毘留茶俱是其界內多有鳩
 槃荼西方天王名毘留博又是其界內多有
 諸龍東方天王名題頭隸吒是其界內多有乾
 闥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爾時佉盧虱吒仙人
 爲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

④次復於後等者殊致羅婆仙人此云更說佉盧虱吒之後事也六要十卷次四行目云後次復下至盡當文三行餘者明未來說文若依此釈者已下文總為佉盧虱吒未來記恐不然

⑦爾時諸龍等者上來過去佉盧虱吒之說法畢諸龍尊崇供養香味仙人也全非佉盧虱吒之未來記文上來所引一文證日月星宿及四王天饒益衆生為本意又合次文都欲成擁護念佛行者翻前般舟經文明雖不敬礼諸天鬼神日月等却擁護堅固信心人

皆寬 文木 作此

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
 要略爾時諸龍在佉羅堀山聖人住處尊重
 恭敬光味仙人盡其龍力而供養之抄上
 於中有三初爾時下至已說竟二十八行餘
 是明安置大小星宿又分時節安穩衆生次
 又復下至盧虱吒一十行餘是明安置四大
 天王并鬼神等致令擁護後次復下至盡當
 文三行餘者明未來記△二
 第九卷念佛三昧品第十文

④日藏經卷止須與為害
 二念佛三昧品七一明諸
 魔不加害二明魔女發願
 三明眷屬發心四明魔王
 嗔怒五明不壞堅固心六
 重明魔王嗔怒七說此品
 本行此初六要分為九段
 今要要為七科樹心曰上
 來示仙人為救眾生列布
 星宿等是佛法之守護神
 也今文明歸佛者眾魔不
 能加害文此狀佳矣引用
 所證示魔王驚怖不能障
 碍信三寶者

日藏經卷第九念佛三昧品第十言爾時波
 旬說是偈已彼眾之中有一魔女名為離暗
 此魔女者曾於過去植眾德本作是說言沙
 門瞿曇名稱福德若有眾生得聞佛名一心
 歸依一切諸魔於彼眾生不能加惡何況見
 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為害如來今者
 開涅槃道女欲往彼歸依於佛即為其父而

為其父福有八句略讚佛文出發願文

④爾時離暗止菩提之心
 三明眷屬發心文易解
 ⑤是時魔王止怖畏憂愁
 四明魔王嗔怒乃至者檢
 經文說魔王忿怒降大
 火石佛以神力轉為天華
 之事可見
 ⑥是時五百止攝菩提果
 五明不壞堅固心總有二
 十八句偈今略出十句雖
 魔王呵責五百魔女少心
 不動却為誡魔王說此偈

父寬
 永木
 作又

說偈言乃至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爾時
 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瞋忿怖
 畏憂愁乃至是時五百諸魔女等更為波旬而
 說偈言若有眾生歸佛者彼人不畏千億魔
 何況欲度生死流到於無為涅槃岸若有能

⑤爾時魔王止獨坐宮內
六重明魔王嗔怒魔王聞
前偈文嗔怒倍于初時无
由降伏魔女嘿獨坐宮內
也

⑦是時光味止得四梵行

七說此品本行二初明得

四梵行二明念佛方軌此

初從是下欲說念佛三昧

本行先初明離攀緣得四

梵行品題隨終立名△聞

佛說法者前段无佛說法

相上來降伏魔王畢故於

此始聞佛說法攀緣者前

品處々出生死繫縛因緣

名攀緣經九七云能以法

水洗諸衆生一切煩惱垢

云一切菩薩摩訶薩過去

此間有光味菩薩及大衆

◎應淨洗浴止無量無邊

般舟三昧經方法知觀念

等者選擇集本升七云大

色念佛引佛懷惑以此文為口稱念佛分明既云云或一日夜或七日夜別時念佛義明矣高祖引用意兼明他力念佛有伏魔无障礙德行卷引用此類文多往檢

以一香花持散三寶佛法僧發於堅固勇猛

心一切衆魔不能壞至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

菩提果爾時魔王聞是偈已倍大瞋恚怖畏

煎心憔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

臭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

佛色身無量無邊抄略

於云乃至言廣博故非至要故不及勸載所

除之文今就所引現在之文私分為九一爾

時已下八字是明結前生後二彼衆之下至

不能得須臾為害五行餘者是明魔女歸佛

世尊即自具述聞名見佛聞法之德三如來

之下至說偈言一行餘者是明同女欲往佛

所為父說偈次乃至者即偈頌也略始出終

謂修學下至還如佛一四句偈是其文也四

化

獲去官

略

抄

爾時之下至菩提心一行餘者是明諸餘魔
 女眷屬聞偈發心五至是時之下至畏憂愁一
 行餘者是明廣王見彼發心忽生瞋憂六至是
 時之下至菩提果五行餘者明諸魔女為重
 說偈若有以下至不能壞七言八句我等以
 下至一行餘者是其文也七兩時之下至坐宮
 內至四行餘者是一行餘者是明瞋怖八是時之
 諸眾生等盡得斷惑修善之益九應淨之下
 至盡當文五行餘者是明正念觀察方軌又
 說念佛見佛益也此文之中○小念見小大
 念等者選擇集中引此經文加私詞云感師
 釋云大念者大聲念佛小念者小聲念佛故
 知念即是唱也此△三同第十卷護塔品文

日藏經卷第十護塔品第十三言時魔波旬

②日藏經卷止已上抄出
 三護塔品經第十卷一說
 魔王竟回心歸佛引用意示唯歸三宝不可歸鬼神等波旬已歸佛豈於信佛法者為障礙前念佛品及
 此品明波旬女及波旬婦三宝非擁護文

與其眷屬八十億眾前後圍繞往至佛所到
 已接足頂禮世尊說如是偈至三世諸佛大
 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

佛前接足頂禮右繞三匝恭敬合掌却住一

面瞻仰世尊心無厭足抄出

是明波旬說偈截矣乞佛攝受長歸佛法分
文為五一時魔之下至如是一行餘者明
魔人眾共至佛所欲說偈意二三世之下至
如來法三行餘者七言八句正偈頌也三時
魔之下至悲含忍一行餘者魔說偈後為我
及生重乞攝受四佛等四字佛印可也五時
魔之不至盡當文二行餘者是結魔王大生
歡喜清淨之心無厭足也△次日藏經所引
有八一第五卷諸惡鬼神得敬信品第八上文

大方等大集月藏經卷第五諸惡鬼神得敬

⑦大方等大止還生善道
摺二月藏經七初得敬信
品上文二初明世間益二明出世益六要云分文為三一諸仁者下先標離邪有其十種二一者已下正
舉其數三以是下明其益也文按此品大意月藏經五云兩時四天王親提桓因大梵天王正辨梵天
合掌向佛而作是言大德世尊此四天下所有天龍乾闥婆摩竭那羅夜叉羅刹鳩槃荼毗舍遮摩睺羅加
樓羅諸餓鬼等若卵生胎生濕生化生所有地行水行空行一切无餘今悉來集在世尊所我等大眾皆
同勸請唯願如來哀愍我等慈悲一切諸衆生故令惡衆生得敬信故令正法眼得久住故結三寶種不
斷絕故文雖名鬼神敬信品總通八部衆經第五十三檢前後大列十種功德有其數多鈔出此文意十

種中第一第四為今要

信品第八上言諸仁者於彼遠離邪見因緣	獲十種功德阿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因緣法九者常與正	信正行正發心人共相會遇十者得生善道
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

⑦以是遠離等者明出世益前十種多是世間益也
△善淨佛土者指諸佛出世之國非指界外淨土餘文准之可解

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

明依速離邪見因緣速滿六度得菩提也分文爲三十一諸仁者下至云爲十一行餘者先標離邪有其十種次明微問二一者以下至生善道六行餘者正舉其數三以是之下至盡當文四行餘者明其益也
△三第六卷同品下文

④月藏經卷止生惡鬼神螺二同品下文二初明真教善果一明邪教惡報本此卷引用勸決真偽二故初引真教次示邪教初文經第十有一有百十句偈今鈔出其中十二句終結偈云若聞世師誦如說能修行人天世間中常受勝樂報文全偈意明信順善果也

⑤十平等處者經五云若諸衆生具十平等於生死中恆受勝報速能得入無畏大城何等爲十一者衆生平等二者法平等三者清淨平等四已下六波羅蜜者布施平等五者戒平等六者忍平等七者精進平等八禪平等九智平等十者一切法清淨平等今文其重頌偈也

⑥爾時世尊等者二明邪教惡報△諸惡鬼神衆等者此品名諸惡鬼神得敬信品第五卷初說惡鬼集會相今說法畢說惡鬼宿因

略出者經次云彼九十二那由多百千諸惡鬼神得往須陀洹果那由多頻婆羅百千諸惡鬼神普行大乘者得隨順忍無量阿僧祇諸惡鬼神得乘三心得已復發阿耨多羅三藐三菩提心

月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因緣生惡鬼神

①大方等大集止護持養育三諸天護持品二初明諸天鬼神護持二別示付屬諸天初三初世尊問二大梵答三如來述成此初六要云云此一品說諸天護持養育四天下樹心云今為證明天神守護佛者故引此長文也

②時婆娑世止西瞿陀尼二大梵答五初空居四護持二四王護持三星宿護持四四王別持南洲五新生龍鬼護持此初此文說六欲天中上四天守護須彌四洲

③大德婆伽止西瞿陀尼三星宿護持四初北辯單越二東弗婆提天仙者過去天仙住虛風吒仙人也始布置日月星宿故先標此名前後經文多曰過去天仙

④七宿三曜等者以宿曜辰三法示四洲護持宿曜謂二十八宿曜謂七曜辰謂十二辰也月藏經第十初星宿攝受品云爾時佛告婆娑世界主大梵天王釈提桓因四天王言過去天仙云何布置諸宿曜辰攝護國土養育衆生婆娑世界主大梵天王釈提桓因四天王等白佛言過去天仙分布安置諸宿曜辰攝護國土養育衆生於四方中各有所主東方七宿初南方七宿初西方七宿初北方七宿初云云又云爾時佛告梵王等所言曜者有於七種一者日二者月三者熒惑星四者歲星五者鎮星六者辰星七者太白星所言辰者有十二種一名弥沙二名毗利沙三名弥倫那四名羯迦陀迦五名總呵六名迦若七名兜羅八名毗梨支迦九名檀尼毗十名摩伽羅十一名鳩槃十二名弥那我今令此諸曜辰等攝護國土城邑聚落養育衆生大宿曜辰三法如文應知今以此三法配屬四洲示其護持養育△虛危室壁等者

分文為二初佛出下至常速知三行餘者五言偈頌十二句也說十平等明諸智者常速可知知次雨時下至盡當文三行餘者對諸惡鬼明得彼報之因緣耳△三第六卷諸天王護持品第九

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婆娑世界主大梵天王言此四天下是誰能作護持養育時婆娑世界主大梵天王作如是言大德婆伽波地率陀天王共無量百千兜率陀

天子護持養育北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波毘沙門天王共無量百千諸夜叉衆護持養育北鬱單越提頭賴吒天王共無量百千乾闥婆衆護持養育東弗婆提毘樓勒天王共無

字有又三本寬文正保寬永勒下

初四宿在北方後三宿在西方今依運行次第故所列七宿不同第十卷狀
①鎮星歲星等者華嚴疏鈔三十六之下云東方歲星主春主木西方太白主金主秋南方熒惑主火主夏北方辰星主水主冬中央鎮星以主於土通主四季文以五星配五方四季等者多依漢土天文家義准世道故佛經亦說之宿曜經下卦七五星配五行密多說此等事△鳩槃那者童女之名辰有十二種中第十一十二是也
②鎮星土境等者明三曜與七宿三童女配屬土境者分位也依宿曜經七曜各有所領星宿彼經上云太陽位翼辰星位箕角太白位昴畢熒惑位雙房心歲星位尾箕斗鎮星位危室太陰位柳鬼以上取意檢下文大都合此配屬宜對見然按宿曜經以二十七宿總允五星位四方星宿混雜未知其所以出其一二者翼辰井南方星宿參西方星宿然此六宿總允北方辰星位又角九氏東方星宿畢觜西方星宿然此六星總允西方太白位餘二方准知推按宿曜經定七曜位今經定七曜土

境不拘方處但示其所領本五星配五方五行顯其所主從運行方處不定二十八宿亦從運行方處移轉七曜與二十八宿運行有遲速故四方星宿隨七曜運行可移轉故不妨四方星宿混雜又按言土境者七曜所護持方土分境也虛危室等星宿亦屬其土境故曰是鎮星土境等

量百千鳩槃茶衆護持養育南閻浮提毘樓博叉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二天童女護持養育北鬱單越彼天仙七宿者虛危室壁奎婁胃二曜者鎮星歲星熒惑星二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

○大德婆伽等者明東弗波提護持養育△昂畢等者昂畢皆參在西方井鬼柳在南方△毗利沙等者十二辰中第二第三第四也△觜參井止歲星土境者宿曜經所說此三星屬辰星餘與彼同

後兩箇字	字寬	永本	作予
德婆伽婆天仙七宿三曜二天童女護持養育	育東弗波提彼天仙七宿者昂畢皆參井鬼	柳三曜者太白星歲星月二天童女者毘利	沙彌偷那毗迦吒迦大德婆伽婆彼天仙七
宿中昂畢二宿是太白土境毘利沙是辰觜	參井二宿是歲星土境彌那是辰鬼柳二		

①大德婆伽等者明南關浮提護持養育△星辰等者星張翼軫在南方角亢氏在東方△線訶等者十二辰中第五第六第七也應音一廿三云線呵又作象同息里切天童名也文玉篇云線先青切線紺字彙先青切音星今レヤリ音依星黑及鈔六末一ハ切云世流布本線訶迦羅切須後人所作甚誤也文御延書線作綽无二種切按註可疑

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養育南關浮提彼天仙七宿者星張翼軫角亢氏三曜者日辰星太白星三天童女者線星黑及訶迦若地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氏二宿是太

②大德婆伽等者明西瞿陀尼護持養育△房心等者房心尾箕在東方斗牛女在北方△毘離支迦等者十二辰中第八第九第十也上來明宿曜辰三法護持四洲畢月藏經第十八說宿曜辰畢云爾時娑婆世界主大梵天王釈提桓因護世四王及諸眷屬白佛言大德婆伽婆若有世尊色闍弟子不得養養奴婢畜生園林田宅俗人資具及不交往除四方僧物起發精進三業相應常懷慚愧獨住閑林集諸善法我於彼時令宿曜辰正行於世遮惡衆生觸惱關諱兩國兵仗疫病饑饉非節風雨失時寒熱悉令休息護佛正法久住熾然紹三寶種使不斷絕文擁護國土衆生即擁護佛正法今文亦可准知

白土境兜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關浮提大德婆伽婆彼天仙七宿三曜三天童女護持養育西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婆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婆是辰牛女

万々八番々乎

④大德婆伽止護持養育二宿
 四四王別持南洲勇健聰
 慧等者法苑珠林六十五
 研四云如起世經云閻浮
 提洲有五事勝何等為五
 一勇健二正念三佛出世
 四修業地五行梵行處
 大餘三洲多樂故厭離心
 不猛利三惡趣多苦故无
 由發菩提心万々出世之
 佛生南閻浮洲初發心
 ⑤十六大國者長阿含五
 十五云一史伽二摩竭提
 三迦尸四拘薩羅五跋祇
 六末羅七支提八跋沙九
 尼樓十槃闍羅十一阿濕
 波十二婆羅十三蘇羅十四乾陀羅十五劍浮沙十六阿槃提文補註四引之與今文其不同是
 梵語梵夏仁王經云囉累品云南閻浮提有十六大國五百中國十千小國文音異疏七註出漢土日本可
 屬中小二國以四方四王天可知十六大國在東西南北

二宿是鎮星土境摩伽羅是辰大德婆伽婆
 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鴛
 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眾圍繞護

⑥大德婆伽止護持養育
 五新生龍鬼護持過去天
 仙者劫初住處風吒仙人
 也示星宿分布安置在護
 持△毘舍遮等者名義系
 二四左云毘舍關亦云毗
 舍透又云毗舍支此云發
 精氣教人及五穀之精氣
 又云富單那此云息賊鬼
 生熱病鬼也亦名富多羅
 又云迦吒富單那此云奇
 臭賊鬼文

蘇羅 本無

持養育迦尸國都薩羅國婆羅國摩羅國此
 四大國提頭賴吒天王與乾闥婆眾圍繞護
 持養育鳩羅婆國毘時國槃遮羅國疎那國
 此四大國毘樓勒叉天王與鳩槃荼眾圍繞
 護持養育阿濕婆國蘇摩國蘇羅吒國甘滿
 闍國此四大國毘樓博叉天王與諸龍眾圍
 繞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

⑤無所繫屬者樹心云
新生故無所繫屬亦不受
多聞等之護持教也文
△是故願佛等者大梵天
王之語也
⑥佛言如是止然正法燈
三如來述成二初印可二
說偈上來大梵答說畢示
現世間故等者有二十四
句偈總頌前大梵天王答
文

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卵
生胎生濕生化生諸龍夜叉羅刹餓鬼毘舍
遮富單那迦吒富單那等生於彼中還往彼
處無所繫屬不受他教是故願佛於此關浮
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爾時世尊欲重明此

④兩時佛告止及諸天王
二別示付囑諸天六天要
六為七科初賢劫四佛付
囑二世尊大梵問答三如
來述成四大梵領受五諸
衆讚嘆佛德六世尊重說
偈頌初中四初偈留孫佛
二拘那含佛三迦葉佛四
釈迦佛此初清淨土者二
萬歲以上无五濁故名清
淨土(樹心)經文作清淨
土下言了知清淨土者非
謂二萬歲已上第七卷左
又三及今文都月藏菩薩
語也

義而說偈言不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
首兜率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市憐愍衆生
故熾然正法燈爾時佛告月藏菩薩摩訶薩

法華經疏卷第十 三十四 法華經疏

①此賢劫初者過去莊嚴劫三千佛名經初云爾時釈迦牟尼佛告大衆言我尊往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口同音稱讚佛名一心敬禮如是敬禮諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪初十人者華光佛為首下至毘舍浮佛於莊嚴劫得道為佛過去千佛是也其中千人者拘留孫佛為首下至樓至佛於賢劫次第成佛後千人者日光佛為首下至須弥相佛於星宿劫中當得成佛今所列賢劫最初四佛也名義集一社云俱留孫此云所應斷又翻作用莊嚴賢劫第九減六萬歲出成佛道為千佛首文

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衆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娑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衆生故令三寶種不斷絕故熾然故地精氣衆生精氣正法精氣久住增

留孫佛為首下至樓至佛於賢劫次第成佛後千人者日光佛為首下至須弥相佛於星宿劫中當得成佛今所列賢劫最初四佛也名義集一社云俱留孫此云所應斷又翻作用莊嚴賢劫第九減六萬歲出成佛道為千佛首文

◎如是漸次止及諸天王二拘那含佛文易解

長故令諸衆生休息三惡道故趣向三善道故以四天下付屬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天下付

六西經會本卷十 化 諸法印

⑦如是次第止知清淨土
三迦葉佛七曜十二等者
問前二佛無七曜十二等
付屬迦葉秋迦何有此付
屬耶答人壽未至二萬歲
已前五濁不汚于世故不
假宿曜辰護持養育故國
不付屬彼等二萬歲已後
已入五濁故必假宿曜辰
護持故亦國付屬彼等又
壽至百歲則五濁增時故
假天龍八部等護持故以
國亦付屬彼等

屬大梵及諸天王如是次第劫盡諸天人盡
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
付屬娑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憍尸迦
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
迦葉佛以此四天下付屬大梵四天王等及

①如是次第止諸商人食四款迦佛二初惡世出現二群衆來集初中二初明出現成道二明雜類護持
此初至今劫濁等者先初說五濁相一切白法等者說善法滅滅造惡熾盛相
②受提謂波利諸商人食者印點恐後人造訛御延書亦同印點提謂經云又思惟五人詣波羅奈有五
百賈人二人為主一名跋陀羅那二名跋陀羅利行過曠野時有天神語言佛世尊出與於世汝今空
應最前設供賈人問言為在何許報言不久當來至此於是如來到多謂婆跋利村時即以蜜製而奉上
佛佛即受食既竟授三歸文准此文提謂波利村落名款二人長者名出因果經普曜經及五分十誦等
諸律

⑤為彼等故止持養育故
二明雜類護持秋迦佛下
都无以四天下付屬大梵
等文唯使天龍等分布護

及付下寬
永正保二
本有駕字
大鹹之大
寬承本无

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
劫濁煩惱濁衆生濁大惡煩惱濁鬪諍惡世
時人壽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
集會惡黨手執觸體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閻浮

持是下大梵懺謝張本△
以是大集止悉來集此二
群衆來集三初標菩薩來
集二示娑婆化境三明聞
法來集此初以字恐於字
致經文亦作以
①乃至於此止而作佛事
二示娑婆化境今此列人
天居處者為顯佛化境也
教尊是娑婆世界教主故
先列善處示來集所由△
四阿修羅城者一婆離阿
修羅二佉羅騫駄阿修羅
三摩質多阿修羅四羅睺
阿修羅也長阿含二十一
卷十七等出
②乃至於婆止為聞法故三
明聞法來集二初正明來集
二示說法護持此初

提分布天龍乾闥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彌山百億四阿
修羅城百億四大天王百億三十三天乃至
百億非想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

③我今為此所集大衆等
者二示說法護持

梵天王及諸眷屬魔天王他化自在天王化
樂天王兜率陀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

⑦爾時世尊止護持養育
二世尊大梵問答二初世
尊問二大梵答此初△時
娑婆世止今作護持二大
梵答三初正答二誠謝過
失三教令佛勅此初
⑧而我失止亦願容恕
二誠謝過失二初標上所
說二正示誠謝樹心云而
我有失者梵王謝過也佛
對梵王而問護持但明空
居四天及四王星宿護持
不標梵王護持故云不彰等
於過去佛所同受教勅而
今略我名及帝釈名故為
過失也文此釈未盡理
今謂按上來賢劫四佛文
前三佛下有付囑四天
下文釈迦佛下无付囑
文故今大梵天王對佛
誠謝已過也現本不彰
印点不穩修伽陀者名
義集一云云修伽陀此
云善逝菩薩地持經云
第一上外永不復還
故名善逝文是十号隨
一也

為此所集大衆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
育爾時世尊復問娑婆世界主大梵天王言
過去諸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
佛以此四大天下曾付囑我及憍尸迦令作護
持而我有失不彰己名及帝釋名但稱諸餘
天王及宿曜辰護持養育爾時娑婆世界主

⑨我於境界止勤作護持
三教令佛勅三初自宣教
令二說過去佛教勅三仰
今佛教勅此中有三段初
自述教令二我等曾下說
過去佛教勅三亦如我下
仰今佛教勅

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
伽婆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爾時佛告

向寬 永本 無
佛言善哉止汝等手中
三如來迷成二初印可付
屬二聽許教令此初文易解

◎汝等賢首止令住善法
二聽許教令二初遮止弊
惑者二護持修善者此初
文易解

害寬 永本 作容

百億大梵天王言所有行法住法順法屢持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惡麤穢惱害於他無有慈愍不觀後世畏觸惱利利心及婆羅門毘舍首陀心乃至觸惱畜生心如是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

◎若有衆生止護持養育
二護持修善者四初修六
波羅蜜者二受持讀誦者
三修止觀等者四施飯食
衣服者此初文易解

◎若有衆生止昧根相應
二受持讀誦者

◎若有衆生止勿令多少
三修止觀等者三種菩提
者孔目章三劫云三種菩提者
衆各自位究竟名菩提義章十二
論有二款一以色聞緣覺大乘
三種菩提及順忍无生忍合說為五文

止令住善法若有衆生欲得善者欲得法者
欲得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
及為行法營事者彼諸衆生汝等應當護持
養育若有衆生受持讀誦為他演說種種解
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

說寬
文本
無

◎若有衆生止一切種智
四施飯食衣服者汝等能
滿等者明大梵帝釈等所
得利益

◎時娑婆世止汝應如是
四大梵等領受二初正領

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
衣服臥具病患因緣施湯藥者汝等應當令
彼施主五利增長何者為五一者壽增長二
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
等能滿六波羅蜜不久得成一切種智時娑

受勤
之勤
寬永
正保
二本
作敷

受二佛印可文易解

○爾時復有止速趣善道
五諸眾讚嘆佛德

不空金剛經卷第十 護法館藏

婆世界主大梵天王為主共百億諸梵天王	咸作是言如是如是大德婆伽婆我等各各	於已境界弊惡麤獷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爾時復有一切	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	等如是法得久住令諸眾得離惡道速趣
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

害寬
永本
作容

○爾時世尊止已上抄出
六世尊重說偈頌此四十
八句偈頌爾時佛告月藏
已下文△數數惱我我者
无長行當允文魔衆惱亂
佛者多出前品△應當捨捨
說法置我令護持者此偈
亦長行无所當樹心云此
文言捨者施捨義此義為
是

後寬
永正
保二
本作
復

善道爾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
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

六要妙會本第一 化 三三 護法館藏

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障一切惡熾然
 三寶種增長三精氣遮障諸惡朋護持善朋
 黨抄已上

導正保二道本

廣說天王諸天仙等護持養育四天下相分
 文為二一自文初至正法燈七十五行是明
 世尊大梵問答二爾時佛告月藏菩薩賢劫四佛
 以四天下付囑梵釋四天等相又明世尊大
 梵問答以下重重所說之義初中有三初爾
 時之下至持養育一行餘者世尊問也次時
 娑婆之下至欲隨喜六十四行十二字者梵王
 答也後佛言之下至盡當文八行餘者又明
 佛說二中有六一初十四字先標梵答二大
 德以下至瞿陀尼五行餘者明梵率陀他化
 自在化樂天王須夜摩天此等空居四大天
 主各與無量我天子等如次護養北東南西
 四大州也三大德之下至西瞿陀五行餘者
 明毘沙門此云提頭賴吒此云毘樓勒又此
 增毘樓博又此云提頭賴吒此云毘樓勒又此

次第護養四州四大德之下至瞿陀尼三十
二行是明二十八宿之中所當七宿七曜之
中所當三曜十二辰中所當三辰十二天童
女中各三亦如前次護養四州宿曜辰名皆
見本文此中二十八宿配當梵漢有異月氏
配當依佛經說震旦所列世俗說坎弘決十
云如摩羅伽中又有蓮華寶婆羅門問帝勝
伽言汝知星不答言蜜要猶知况此小術廣
說二十八宿及七曜等然經列四方星與此
有稍異此方者西方七奎婁胃昂畢觜參南
方七井鬼柳星張翼軫東方七角亢氏房心
尾箕北方七斗牛女虛危室壁經所列者西
方從昂星終至柳星如此遞遷一方各七是
地七異故比摩羅伽經與今所舉日藏說同
為示兩說今出文也五大德之下至持養育
十二行餘是明別於此闕浮提十六大國四

大天王各領四國護持養育六大德之下至
欲隨喜八行餘者是明梵天引古結上請佛
於此分布安置諸鬼神等護持養育三字為
三初十字者明佛印可次爾時下十三字者
明欲說偈後示現下七行一字正是五言二
十四句其偈頌也總說上來問答事耳二中
為二初爾時下十二字者先明告命次了知
下是正說也於中有七自文之初至持養
育五十一行者是明賢劫四佛付囑二爾時世
尊復問之下至作護持二十一餘是明世
尊大梵問答初二行餘是世尊問時娑婆下
梵王答也此答有三初過去下至作護持一
行餘者正答佛問次而我下至云大衆亦願
容恕六行餘者大梵謝過後我於下十行餘
者明梵王述由蒙過去三佛教勅今佛勅故
於三寶種不令斷絕誓可遮障惡行衆生護

養行法衆生三佛言以下十三字者明佛印
 可四爾時佛告百億之下至切種智二十四
 行是明世尊勅大梵王說可遮止邪見衆生
 令住善法致護養者汝滿六度速成種智五
 時娑婆下至應如是四行餘者是明大梵領
 受佛勅世尊印可梵言六爾時已下至趣善
 道三行餘者明諸菩薩諸大聲聞及諸衆等
 讚如來德七爾時已下至盡當文十五行餘
 是明世尊重說偈頌宣如上事初十三字明
 欲說偈我告以下所謂五言四十八句其偈
 頌也△四同第七卷
 諸魔得敬信品之文

月藏經卷第七諸魔得敬信品第十言爾時
 復有百億諸魔俱共同時從座而起合掌向

②月藏經卷止令無所乏
 四諸魔敬信品三初明諸
 魔護持誓約二明諸佛付
 囑護持三期諸天護持息
 災誓此初經第七全文此文與前引大都相同故更引之欵依六要為三科前引鬼神得敬信品但諸
 魔與鬼神差別而已

③乃至於此止現佛正法
 二明諸佛付囑護持經左
 世尊重頌偈文今出二十
 四句然檢前段无此偈所
 當是亦頌前所引第六卷
 文故重引此文

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
 無所乏至於此娑婆界初入賢劫時拘樓孫
 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拘那含牟尼亦囑

①乃至一切止乃至略出
三明諸天護持息災誓乃
至者略八句偈其偈云諸
天咸勸請分布四天下我
時間梵天誰肯受付器梵
天不自稱及以天帝釈迦
觀諸天已然後獻謝佛文
是全前文意也今所引八
句偈前經文意也此次有八
十句偈今略

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^①乃一切諸天衆咸共白佛言我
等所王處皆護持正法熾然三寶種增長三
精氣令息諸病疫飢饉及鬪諍^②乃至
任乃至言且分為三初爾時下至無所之六
行餘者是明諸魔於世尊前發護持誓次於

④提頭賴吒止已上略出
五提頭賴吒護持品智論
五十四右云四大天者東
方名提多羅吒秦言治國
主乾闥婆及毗舍闍文此
一文說四五天護持佛法
及三種精氣

整明
曆寬
文二
本作
慈

此下至佛正法七行餘者是明三佛乃今世
尊降伏諸魔護持正法後一切下二行餘者
明諸天衆咸發護法息災誓也△
五同卷提頭賴吒天王護持品文

提頭賴吒天王護持品云佛言日天子月天
子女於我法護持養育令汝長壽無諸衰患
爾時復有百億提頭賴吒天王百億毘樓勒
叉天王百億毘樓博叉天王百億毘沙門天
王彼等同時及與眷屬從座而起整理衣服
合掌敬禮作如是言大德婆伽婆我等各各

六要金會本第卅 護法信

○乃至我今等者同卷三右毘沙門天王品文也第七卷八已下四品如次東南西北四天王品也今引東北二品文攝南西二品護持意也經七三云毘沙門王兒及大臣利多羅等諸夜叉將十六天神一切眷屬男女婦女童男童女皆從座起合掌向佛頂禮佛足而白佛言大德婆伽婆我及眷屬今於佛所得生深心尊重敬仰得未曾有法寶僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有大德婆伽婆我等從今誠心懇

於已天下勲作護持養育佛法令三寶種熾然久住三種精氣皆悉增長○乃至我今亦與上首毘沙門天王同心護持此閻浮提北方諸佛法已上畧出
初明佛勅日月天子說汝護持我佛法者當與得壽除災之益後明百億四天王等同於佛前領受佛勅△六同第八卷忍辱品文
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

樂護持佛法紹隆三寶有種種福報
○若有衆生止之所印也三稱讚出家德明紹隆三寶種為正法護持所詮故讚僧寶德亦次誠非法罪
○淫禁印者三法印隨一也諸行無常二淫禁寂靜三諸法無我名之三法印雜阿含十左婆沙百一十六右智論三十二右同二十二左等出今說出家人印定淫禁寂靜理
○若復出家止增長盈滿四誠非法罪科佛畏非法人斷三寶種故於僧寶深責罪科此文末法燈明記中引用如此卷本引

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淫禁印之所印也若復出家不持戒者有以非法而作惱亂罵辱毀訾以手刀杖打縛斫截若奪衣鉢及奪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墮地獄故為三惡

杖本四 仗本四 隨本二 隨本二

道增長盈滿上已

分文為四一初十字者明佛印可對告所言
二若有愛下一行餘者是明厭苦欣樂之機
護持佛道當得福報三若有眾下一行餘者
明出家者被涅槃印四若復出下一行餘者
明以非法致種種之惡行眾生斷
三寶種墮地獄也△七同品之文

又言爾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剃除
鬚髮著袈裟片者作師長想護持養育與諸

⑤又言爾時止如是擯罰
七同品文一本言月藏分
云者後人傍註御延書无
同品故曰又言一文說天
龍等尊敬佛弟子僧室以
非法不惱亂故次前文引
之然所引文調合處處文
是為成鬼趣等擁護出家
也上來月藏經七文畢都說諸天鬼神等擁護佛法文也引用所詮欲成信佛法者雖可別尊敬日月諸
天等必有外眾擁護證成最初所引涅槃經及般舟經文也六要問答

⑦又言離於止罪福因緣
四華嚴經曰華嚴二十四
左六十地品文然今言又
言者高祖暗記失款未詳
其意六要云八又同品日
藏經忍辱品文是明當離
占相妄情修習深信正見
義耳文檢同品及日藏月
藏二經始終都无此文故
今標為華嚴經△離於占
相等者檢經文第二地善
薩修十善業中明離邪見
文離邪見即十善中无癡
善根探玄十一十四唯叙
邪见无別叙新經疏三十
五上廿三三十五云又離

所須令無乏少若餘天龍乃至迦吒富單那
等作其惱亂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亦復不得同處
戲笑如是擯罰上已

又言離於占相修習正見決定深信罪福因
是明天龍以下雜類皆於佛前說言我等護
出家人與諸所煩令惱亂者宜擯罰也△八
又同
品文

緣抄

邪見菩薩住於正道不行
占上不取惡戒心見正直
無誑無諂於佛法僧起決
定心文曰經次文云離於
諂曲誠信三寶生決定心
文問第二地菩薩何懷邪
見答今所離不同外道邪
見清涼疏二十五上并二
云治七種邪見一住正道
者治異乘一住小乘見小
乘對大非正道故二不行
占上治虛妄分別見即是
邪見夫吉凶悔吝由愛惡
生故云虛妄鈔云不行占
卜等者邪見有二此是淺
近邪見非揆无因果深厚
邪見文經意明深信三寶
離執取占卜等邪見心即
今啟證也△罪福因緣者
新經无此文信佛道正因
緣三世因果也
△首楞嚴經止失如來種五
首楞嚴經樹心云大佛頂
首楞嚴第六文也此明修
道用心不得事餘道之意
也次下所引起信論其意
此同聖淨雖異用心其同
以不陷邪為要文今謂引
用意示事餘道者有種種
災難非信淨教者用心引
此文經文雖說佛道修行
用心今引用意誠事餘道
者高祖在世道俗或祭
鬼神信妖邪墮此魔境引
此文教誠非示正信者用
心六要云引用意為令識
知他力一門无魔燒也

敬無
的聖

文翻事餘道者取義此亦
无失上來所引文都內外
相對今茲取說自力修行
用心文引用故不必同意
六要釈釋當楞嚴有二經
一楞嚴三昧經二羅什訳
二大佛頂如來密因修證
了義諸菩薩萬行首楞嚴
經卷唐天竺沙門般刺密
帝訳今引十卷經也此文
調合前後經文為一連文
謂合誠誦欲誠教生誠偷
盜三文
①彼等諸魔者經第六十二
云阿難云何攝心我名為
戒若諸世界六道衆生其
心不端則不隨其生死
相續汝修三昧出塵勞
垢心不除塵不可出縱有
多智禪定現前如不斷
淫必落魔道上品魔王中
品魔民下品魔女彼等諸
魔亦有徒衆各自謂成無
上道我滅度後末
道長水義疏六下右十四
云保寬
魔不斷端而修禪定以邪
定力報得五通以有漏福
生天魔界隨得少定不辨
邪正各自謂成無上道
我滅度後末法之中多魔
民熾盛世間廣行貪淫為
善知識令諸衆生落愛見
坑失菩提路義疏六下右
十四云保寬
右云末世衆生无正法眼
多所魔惑廣行貪淫假稱
善友誘化无識者失正遭
苦文汝教世人修三摩地
先斷心淫是名如來先佛
保正

是明當離占相妄情修習
深信正見義取問
大集諸文上來所用有何
要耶答所用意趣
輒以難測但以短慮加
愚推者世尊既對諸
天乃至龍神八部勅而
付囑西四大天下彼等
之輩又於佛前領納佛
勅言於善人念持守
護若惱亂者忽以擯罰
令造惡人住善法等
其義灼然以之思之諸
善猶然况念佛人蒙
其護益敢不可疑然者
守其不事諸天等說
閣之一心念佛自預彼
諸天龍神等護持養
育措而不論仍勸專念
為正一心被引之坎
又背專念事彼諸天龍
神等者縱交念佛依
為雜修其益可為胎生
之故為示其義當卷
之中被引之乎
△次首楞嚴文

六要鈔會本第十 卷之二十一 護法館藏

首楞嚴經言彼等諸魔彼諸鬼神彼等群邪
亦有徒衆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盛
世間為善知識令諸衆生落愛見坑失菩提
路該惑無識恐令失心所過之處其家蕪散
成愛見魔失如來種上已
今此經者禪門所依堅超法門直達要路然
而依為自力修行進道難知得悟巨測解行
若乘工夫未熟魔障動侵退緣易競且由根
機利鈍差別且就練行苦修厚薄直悟成否

世尊第一大定清淨明誨... 灌頂經言三十六部神王萬億恒沙鬼神為眷屬陰相番代護受三歸者已

彼等群邪等經六十四... 龍蛟魚此九屬東方木也... 鬼神群邪也各有徒眾自謂成无上道...

引注意合前落受見坑... 三十六部神王者經云四天上遺神名... 未有三羊鷹鷹此九屬南方火也... 鬼妨坐禪時正知其時...

地藏十輪經言具正歸依速離一切妄執吉

此文

①集一切福止不餘天也

八福德三昧經集一切福

德三昧經羅什說中卷福

初云修行慈心初二句約

利他等視怨親後三句約

自利不以戒自高不向餘

乘小乘不孔餘天捨離諸

見蓋覆使纏斷除滅悔文

本經文致示淨戒者護持

今唯任所用出二句

②本願禁師止已上抄出

九本願禁師經一文此經

有二一隨達磨及多說二

玄非訊今所引玄非訊也

經科次文云惟當一心攝

佛法僧受持禁戒

③又言等者此文用意示信

世間妄說邪教者有損五

言九橫云何救脫菩薩言若

橫死初橫中有一重文今所

引第一重也次有所引文

抄出上

所用兩段初文是明偏歸

餘天等故次下云唯當一

文是明所言損者世間妄

無益所言損者世間妄說

後示其說相所謂彼經說

諸有得病雖輕然無醫藥

遇醫授以非藥實不應死

所引○又信等者即同次

至者是除初橫結文以來

云是名初橫二橫者橫被

吹獵嬉戲飲酒放逸無度

其精氣四者橫為火焚五

橫為種種惡獸所啖七者

如來畧說橫死有此九

種比△次菩薩戒經

菩薩戒經言出家人法不

父母禮拜六親不務鬼神

文意易見△次佛

本行集經之文

佛本行集經第四十二卷

優婆斯那品言

爾時彼三迦葉兄弟有一

外甥螺髻梵

志其梵志名優婆斯那

至恒共二百五十螺

化

獲法信

信

信

信

信

信

信

信

信

信

信

信

信

信

信

或入慈心三昧若有大力
咒師護念救解若有大力
天神守護則不能害是作
死比丘先辨一年若得芭
蕉樹若不待前人所當
殺是羊若殺是樹如是作
者善若不爾者還殺是比
丘是名毗陀羅文是天竺
所傳咒術也

①菩薩戒經梵網經下
十菩薩戒經梵網經下
十九文前文云佛言佛子
與人受戒時不得揀擇一
切國王王子大臣百官比
丘比丘尼信男信女媼男
媼女十八梵天六欲天子
无根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒此文唯謂不得揀擇未說不禮之義今言不拜國王父母

者乘文示律法經律中未見拜在家文若隨順世法則可用捨樹心云賓頭盧拜優填王尊者元是優
填王之臣出家而得第四果優填王詣佛所之時尊者在床上倭臣白王言賓頭盧元臣今出家无礼後
亦有如是者互殺之王復詣佛所尊者下床迎王七步王驚問其由答云先來王善心故我不迎也今懷
惡心若不迎則王害於我害王可隨惡趣是故迎王

佛本行集止脫於古皮抄十一佛本行經佛本行集經卷六十隋天竺三藏闍那崛多譯今四十二卷右

髮梵志弟子修學僊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
如蛇脫於故皮爾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
實如蛇脫於故皮抄

文此前有迦葉三兄弟品說三迦葉止祭火行為佛弟子因緣三迦葉者一優婁頻螺迦葉二那提迦
葉三伽耶迦葉也皆從往處別名優婁頻螺是林名那提水名伽耶城名文句會本三十九云優婁頻螺
此翻木爪林那提此翻阿亦江伽耶亦象此翻城文名義集一十一一釈之六要云問引此文有何由耶答
今引用意舉本外道色聞衆等歸佛法時捨彼邪教為例真宗念佛行人勿依外法被引之也文
⑦於彼大沙門邊下省略全文云彼聞其舅迦葉三人及諸弟子往詣於彼大沙門邊悉皆出家剃除
鬚髮聞已心驚大不歡喜而口發言希有舅等於若干年祭祀火神今日忽已入沙門中為作弟子我今
當往彼處訶責何故作是
不善事也彼口中啞啞々
之色而往詣彼三阿舅邊
到已遙見其三阿舅剃除
鬚髮著袈裟衣見已向舅
而說偈言文

⑧起信論曰止終不為惱
二起信論四初略辨魔事
二廣辨魔事三期對治四
簡邪定此初上來經文畢
二引論文此文引用意同
前楞嚴經義記下末六右
論文明止觀之止中明魔
事境與前引楞嚴經同行
卷引山陰慶文法師釋明
念佛三昧无此魔事六要
瑞又

問今引此文有何由耶答今引用意舉本外
道聲聞衆等歸佛法時捨彼邪教為例真宗
念佛行人勿依外法被引之也三迦葉者是
兄弟也一云優樓頻螺迦葉二云那提三云
伽耶天台釋云三迦葉兄弟有千弟子共起
利今連枝也此本是祀火婆羅門也後棄邪
法歸佛正法釋尊成道第一年時先度五人
類辨跋提十力迦葉狗梨太子釋摩男也第
二年時度三迦葉今兄弟也第三年時
度舍利弗目犍連也△次起信論文
起信論曰或有衆生無善根力則為諸魔外
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

云自力修行未達淺機不免此障依之聖道諸經論等教示佛法修習方軌先誨降魔之用心等而淨土教曾不言魔蓋以此法念佛三昧无魔事也故元照師觀經疏中引山陰釈解說此事文

諸魔外道鬼神者義記云魔者天魔此云障礙鬼者埤埸鬼也神者精媚神也如是鬼神燒亂佛法令入邪道故名外道文諸魔鬼神名外道也又云埤埸鬼者筆削五十四出因緣或如蟲蝎緣人頭面鑽刺瘡之或復擊攪人兩腋下不拘持於人或言說音色誑鬧及作諸獸之形異相非一來慳行者乃至精媚神者謂十二時特能妄作種種形色或作少男女相或作老宿之形及可畏身相皆非一衆多惱亂行者文筆削記六十四云堆揚鬼者禪病經云羅旬逾長者子初出家時教教息觀靜處見一鬼面如琵琶四眼兩口舉面放光以手擊攪人兩腋下及餘身分口言堆揚堆揚如旋火輪似掣電光或滅或生或作鼠形或作馬色或作鬼吟或復竊語種種惱亂令行人發狂佛言此鬼是拘那含牟尼佛時有一比丘垂向初果犯邪命故為衆擯出瞋恚命終自善為鬼惱亂四衆文△當念唯心等者次明對治義記云一切諸

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畢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才無碍能令衆生貪著世間名利之事又令人數瞋數喜性無常准或多慈愛多睡多宿多病其心懈怠或率起精進後便休廢生於不信多

起惑乎

境尚唯自心何况坐中此等諸境是故觀察唯心魔境隨滅不能燒亂以此唯心非彼所知故此是通達之法別門遣者治諸魔者當誦大乘般若及治魔咒默念誦之文
或現天像止顏色變異二廣辨魔事義記云此中有十事五對一現形說法二或令人下得通起辨三又今使人下起或造業四復能使人下投定得禪五或亦令人食无分奇下食差顏衰文又廿八右問答辨邪正二境差別立三義可見
以是義故止是諸業郭三明對治義記九右云第二對治中言智慧觀察者依自隨分所有覺慧觀諸魔事察而治之若不觀察則墮邪道故云勿令墮於網此是三種驗中第三智慧觀察也文又云不取不著者邪不干正自然退散若取著者則背正入邪若不取著則因邪顯正是故邪正之分要在著與不著不著者无障不離故云遠離是諸業障文
應知外道止利恭敬故比四簡邪定義記云謂我見我愛我慢之使常相應也言貪著者內著邪定外貪名利又但一切禪定不能減損煩惱皆不可據

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郭應知

六五少會不第... 化... 三... 雙法去官...

也文
一辨正論法止天之常也

三初十初法琳二善導
三天台四慈雲五諦觀六
從義七元照八戒度九止
觀十橫川初中五初十喻
篇二九箴篇三氣為道本
篇四出道偽謬篇五歸心
有地篇初中五初第一喻
文二第四喻文三第六喻
文四第七喻文五第十喻
文初中二初標文二本文
此下分科依篇不依義以
文段難分故也辨正論八
卷十二篇今開為九卷高
麗本不改舊本為八卷法
琳者隋末初唐人也辨有
一初作者緣起二造書緣
起辨正論四十五云爰有
中天竺國三藏法師名波
羅頗迦羅密多羅唐言作
明知識遠聞唐國弘闡大
乘故涉葱河來遊聖世以
貞觀元年大呂之月躬覽
梵本達乎上京其四年孟
春有詔波頗三藏等可就
勝光伽藍翻經若燈大莊
嚴之二論琳又預充
執筆過為序序曰云云又
右十二攀翻星經序可見
續高僧傳三十一初云初
隨宮寓居襄陽少出家遊
獵儒術陳子良序云舊習
中觀少蘊法華云云博綜
詞義金陵楚郢徒道開津
自文苑才林靡不尋造而
意存網梗不營浮綺野拓
木食於青溪等山晝則承
誨佛經夜則吟覽俗典故

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
是示衆生無善根者為諸魔等所誑惑相未
代行者不謂顯密教內教外自力修行未達
淺機不免此障依之聖道諸論等教示佛
法修習方軌先誨降魔之用何等而淨土教
曾不言魔蓋以此法無魔障也故元照師觀
經疏中引山陰釋解說此事彼釋被引第二
卷中仍鈔新末粗記注訖此論說意與上所
引首楞嚴同他力行人雖為障重根鈍之機
得佛如故自脫魔網佛恩之
至深可貴之△次所引文

辨正論法琳曰十喻九箴篇 答李道士十

於內外詞旨經緯遺久精會所歸咸肆其抱而風韻開雅韻德潛形氣揚彩飛方陳神略隋季義亂入關
觀化流離八水顧步三秦每以槐里仙宗互陳名實已下造書緣起又初乃住京師濟法寺至武德四年
有太史令傅奕先是黃巾深忌佛法上廢佛事者十有一條云叙經誕妄言妖事隱損國破家未聞益
世請胡佛邪教退還天竺凡長沙門放掃桑梓則家國昌大李孔之教行焉武皇容其小辨朝輔未能抗
也時謂遵其邪徑通廢宏循莫不懼焉乃下詔問曰棄父母之鬚髮去君臣之章服利在何間之中益在
何情之外損益二宜請動妙紙琳憤激傳詞側聽明勅承有斯問即陳對曰廣說廣弘明集七十九云唐
傳奕北地范陽人其本西涼隨魏人代齊乎入周士通道觀隋開皇十三年與中山李播請為道士十七
年事漢土及涼友遷于岐州皇運初授太史令武德四年上減省寺塔僧尼益國利民事十一條高祖聞
之竟不行下奕乃多寫表狀述近流布京師諸僧作破邪論以抗之如後所列奕表云僧尼六十已下簡
令作民則兵強農勸功今衛壯之僧婉妾之尼失禮不婚天胎殺子減損戶口不亦傷乎今佛家遠天地
之化背陰陽之道未之有也請依前條尋老子至聖尚謁帝王孔丘聖人猶跪宰相况道人无取德義未
隆下忽公卿抗衡天子如臣愚見請同老子弟子之例拜謁王臣編朝典者文次第列十一條云云又辨
正論序陳子良撰云固以學俸安遠才邁肇生實開士之棟梁法城之牆壁者也乃有道士李仲卿劉進喜等
並作庸文謗毀正法在俗人士或生邪信法師怒其盲瞽恐入泥塗爰發大悲遂製斯論文琳曾學老莊
書久矣茲為摧破道士邪論製八卷十二篇窮叙老教源為正法牆壁者也往昔彌天道安法師製二教
論十二篇對叙內外二教優劣出廣弘明集第八四此論十二篇亦規撰道安廣弘明集第五至第十五
名辨惑篇舉內道折伏道儒之謗佛法文外議內論兩文悉引在彼中又法苑珠林六十八九兩卷有破
邪篇感應錄辨內外二道邪正唐復禮十門辨惑論末無盡居士護法論卷一皆摧破外教遂執往檢今
高祖引用意本此卷勘決內外二教真偽故誠外教異執故第三引入師叙初先舉此論也雖然此論本
校對叙老辨其勝劣折伏中華外教曜佛威光故不同摧破天竺外道所見誠日月祭祠等前後文然
見下引用往々雜引陳子良註文高祖意无他唯欲詳二道邪正故不拘十二篇目隨意引文成文義始
末莫強怪之今科段且隨十二篇分之耳△十喻九箴等者第五第六篇目也六要標十二篇目

②李道士者李仲卿即傳夾在時徒也辨正論六十五云十喻篇第五卷有黃巾李仲卿學謝管窺
智懸信度矜白鳥之翼望駭滿華頁燭火光爭輝日月乃作十異九迷眩暈至聖余慨其無識念彼何辜
聊為十喻曉之九箴誠之用指諸掌庶明達君子詳茲致焉又為摧破李仲卿十異九迷造十喻九箴今
取文意標此義非論全文迷字迷字形誤六要辨之云云

異九述

辨正論者撰者法琳是唐沙門所造本意老
子學徒佛教為劣道教為勝故為破彼立釋
教也此書有序東宮學士陳子良述此人加
註○十喻等者十喻九箴共篇名也卷有八
卷篇有十二篇者第一卷初舉目錄云
三教治道篇第一卷代奉佛篇第二卷佛
道先後篇第三卷釋李師資篇第四卷十
篇第五卷報篇第八卷歷世相承篇第九
信毀交報篇第十卷歷世相承篇第十卷
道偽謬篇第十卷歷世相承篇第十卷
心有道篇第十二卷歷世相承篇第十卷
李道士者李仲卿也見第五卷又決五云如
道士李仲卿著十異論琳法師立十喻論以
喻其異而異彼喻猶曉曉彼迷故也○十

化(自) 雙去官

異等者彼十異者李家所立以十喻曉○言九迷者又李家意以九箴誠但披唐本迷字為迷本有異狀而於下舉九箴目錄先叙云答外九迷論是則外論每段結云其迷一也乃至九也是自李家以釋迦法所稱迷也對之內箴每段結云其盲一也乃至九也是自釋家呵李氏教所稱盲也又上所引荆溪解釋云曉彼迷思此等義九迷之本宜為正欵

△外一異詞內一喻言所引在文

外一異曰太子老君託神玄妙玉女割左腋而生釋迦牟尼寄胎摩耶夫人開右脇而出內一喻曰老君逆常託牧女而左出世尊順

③外一異等者二本文六而出要云此一異意李自左生佛自右生故以左右詳勝劣也此一喻意述左劣義檢右勝禮相翻外異立優劣也開士叙中慮景祐等所述未勘文

④割左腋而生者廣弘明集九十七曰玄妙內篇云老子入關往維衛國入清妙夫人口中後割左腋生行七步曰天上天下唯我為尊於是乃有佛法文此似謂老子往天丘為佛下左三十破曰无本處

化因聖母而右出

此一異意李自左生佛自右生故以左右詳勝劣也此一喻意述左劣義檢右勝禮相翻外異立優劣也

△開士釋中

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材不稱世者為臣老子非帝非皇不在四

◎開士曰案等下和語錄有講辨可閱焉（註者記）

文本 出 作 曆 收 曆 作 說 永 作 太 四 作 上 或 大

卷之三十一 法創非

種之限有何典據輒稱太上耶檢道家玄妙
 及中胎朱韜王禮等經并出塞記云老是李
 母所生不云有玄妙玉女既非正說尤假謬
 談也仙人玉錄云仙人無妻玉女無夫雖受
 女形畢竟不產若有茲瑞誠曰不嘉何為史
 記無文周書不載求虛責實信矯盲者之言
 耳禮云退官無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

韜寬 文本 作韜 王禮 又作 玉禮 妙玉 之玉 四本 作王 尤寬 永正 保二 本作 耳寬

還右轉耶國之詔書皆云如右竝順天之常
 也

文本 作乎 云又 作曰 上又 作士

盧景裕等所述未勘○周弘政者作疏六卷
 此釋之中言太子者是又唐本子字為上
 字宜欵開士所破被太上故此釋之終○言
 乃至者當段所引非有殘文是全文也就除
 外內二異二喻三異三喻故云爾耳異喻所
 立為示條目所除載之即其文云外二異云
 老君垂訓開不生不滅之長生釋迦說教示
 不滅不生之永滅內二喻云李聃稟質有生
 有滅畏患生之生反招白首釋迦垂象示滅
 示生歸寂滅之滅乃耀金軀開士曰老子云
 貴大患莫若身若身老身既患有身欲求無惱未
 所由莫若身矣老子既患有身欲求無惱未

免頭白與世不殊若言長生何因早死此
二異意李氏雖談長生仙方遂不免死佛雖
示滅歸寂滅故非比論也開士釋中引老本
文貴大患者貴者畏也見本經註外三異曰
老君應生出茲東夏釋迦降迹彼西戎內
三喻曰李聃誕居東周之苦縣能仁降迹
出中夏之新州開士曰智度論云千重數
曰三千二過復千故曰大千迦羅衛居其中
也樓炭終云葱河以東名為震旦以日初出
曜於東隅故稱震旦一本云故得名也諸佛
出世皆在其中不生邊邑若生邊地為之
傾到迦維未肯為西戎其理驗矣此三異意
老出東夏佛出西戎中夏邊邑以之為異此
三喻意汝解不爾以彼天竺為地中心故佛
勝也△四異四
喻所引在文

⑤外四異曰止關浮教主
乃二第四喻狄迦莊王之
時等者春秋左傳曰魯莊
公七年歲次甲午四月辛
卯夜恆星不見星隕如雨
即周莊王十年也莊王別
傳曰遂即易筮之云西域
銅色人出也所以夜明非
中夏之災也此論今
外論所憑全承此說古來
詳曰左傳說非佛誕生奇
瑞年代差了故忝允藏吏
等者論六十七云開士曰
二教論十一云柱史在朝
本非諧讚出周入秦為尹
尹喜言道無聞諸侯不見

陽寬 永正 保明 曆三 水作 揚 恭寬 永正 保二 本 作 忝 究 文 本

外四異曰老君文王之曰為隆周之宗師
釋迦莊王之時為屬賓之教主

內四喻曰伯陽職處小臣恭宛藏吏不在之
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

但今所除開士釋也即其文云開士曰前漢
書云孔子為上流是聖老子為中流是
賢何晏王弼云老未及聖二教論云柱史在
朝本非諧讚出周入秦為尹喜言道無聞諸侯

差異

天子若為周師史無明證作克
 不符正說其可得乎宋史
 記王儉百家譜云李者高
 陽之後始祖咎繇為舜理
 官因遂氏焉李氏之與起
 於聘也自聘之前未有李
 姓唯氏理以樹下生乃稱
 李氏老子之子名宗仕魏
 文侯蓋春秋之末六國之
 時人也史王之世既无李
 姓何得有聘出為周師年
 代參差无的依撰文二教
 論十二云孔子受命遂号
 素王未聞載籍稱老為聖
 言不闕與君子所懸又十
 右云依前漢書品孔子為
 上上類皆是聖以老子為中上流並是賢又何晏王弼咸云老未及聖文

不見天子若為周師史無明證不符正說其
 可得乎勃抱朴云出文王世世世康皇甫謐並
 生殷末者蓋指道之偽文非國典所載也此
 此四異意老子總為隆周之師釋尊僅一國
 之教主故有勝劣同四喻意李為小臣又非
 周師佛初太子後證佛果於閻浮提總為教
 主故為勝也○言伯陽者是老子名○言藏
 史者是官名也謂之在史又云柱下日本稱
 之云大內記是儒官也外五異曰老君降迹
 周王之代三隱三顯五百餘年釋迦應生胡
 國之時一滅一生壽唯八十內五喻曰李氏
 三隱三顯既無的據可依假令五百許年猶
 慙龜鶴之壽法王一滅一生示見微塵之容
 八十年間開誘恆沙之衆開士曰檢諸史正
 典無三隱三顯出沒之文勁在周為駕小車
 鬚垂絲髮來漢即簫鼓雲萃羽從空浮于寶

⑥外六異曰止莊王之世三第六喻二初外異二內喻此初六要云此六異意以出世前後為勝劣也又
 此六喻意若以前後論勝劣者佛前老後何得此也
 ⑦內六喻曰止史文不載劫二內喻迦葉者指老子六要云言迦葉者乃是本地菩薩名也文此叙為是
 下狹註引空寂所問經可見
 ⑧桓王丁卯等者桓王周第十五代景王周二十五代也論六如云推老子以桓王六年丁卯之歲往周
 敬王周二十六代四十二年癸丑之歲五月壬午乃西度閼文彼長謙紀文與今相違歷代要覽上針云
 敬王四十四年壬戌孔子
 卒文若依長謙記說者老
 子在孔子後存可疑今文
 依梁元帝說如次引論文
 △姬昌者六要云言姬昌
 者周文王也文姬周姓昌
 文王名也
 ⑨調御等者論六如云長
 謙記云佛是昭王周第四
 代二十六年甲寅歲生穆
 王五十三歲佛始滅度與
 周書異記并漢法本內傳
 及法王本記與吳尚書今
 閼澤曇最法師等所說不
 差文
 ⑩孔子見老聃者莊子五

搜神未聞其說齊諧異記不載斯靈撫臆論
 心矯妄尤甚此五異意老子三隱三顯為
 奇釋尊一滅一生是劣壽命長短
 為之殊異△六異六喻在所引文
 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
 內六喻曰迦葉生桓王丁卯之歲終景王壬
 午之年雖訖孔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

天子若為周師史無明證作克
 不符正說其可得乎宋史
 記王儉百家譜云李者高
 陽之後始祖咎繇為舜理
 官因遂氏焉李氏之與起
 於聘也自聘之前未有李
 姓唯氏理以樹下生乃稱
 李氏老子之子名宗仕魏
 文侯蓋春秋之末六國之
 時人也史王之世既无李
 姓何得有聘出為周師年
 代參差无的依撰文二教
 論十二云孔子受命遂号
 素王未聞載籍稱老為聖
 言不闕與君子所懸又十
 右云依前漢書品孔子為
 上上類皆是聖以老子為中上流並是賢又何晏王弼咸云老未及聖文

不見天子若為周師史無明證不符正說其
 可得乎勃抱朴云出文王世世世康皇甫謐並
 生殷末者蓋指道之偽文非國典所載也此
 此四異意老子總為隆周之師釋尊僅一國
 之教主故有勝劣同四喻意李為小臣又非
 周師佛初太子後證佛果於閻浮提總為教
 主故為勝也○言伯陽者是老子名○言藏
 史者是官名也謂之在史又云柱下日本稱
 之云大內記是儒官也外五異曰老君降迹
 周王之代三隱三顯五百餘年釋迦應生胡
 國之時一滅一生壽唯八十內五喻曰李氏
 三隱三顯既無的據可依假令五百許年猶
 慙龜鶴之壽法王一滅一生示見微塵之容
 八十年間開誘恆沙之衆開士曰檢諸史正
 典無三隱三顯出沒之文勁在周為駕小車
 鬚垂絲髮來漢即簫鼓雲萃羽從空浮于寶

八左天運篇云孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛見老聃云論二右云

⑤出於周末者論六五云劉向列仙傳曰聃與尹喜俱之流沙之西服皆生周末是知孔老二儒皆生周末老在佛後隔十二王案漢元帝解莊老云老子以景王初終莊生以景王末姚卒將軍言孔老相見問禮之時亦在景王十年甲寅之歲為尹說經亦於景王之時此則佛先道後的可明矣文△乃至者其文云檢周禮官儀文武成康之世然竝无柱史藏史之名當是正品閱條周末小吏耳文

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

顯為文王師則無典證出於周末其事可尋

周初史文不載

此六異意老氏出世周文王時釋尊下生同莊王時言以前後為勝劣也此六喻意李老始生周桓王歲終景王年不出文世調御誕生昭王之年出莊王前終穆王年若以前後論勝劣者佛前老後何得此也○言迦葉者蓋指老子乃是本地菩薩名也○言姬昌者周文王也文王雖為周之始祖不即正位武王以來周繼體主三十七也言桓王者第十

①外七異曰止群胡大叫四第七喻二初外異二內喻此初晚適流沙者列仙傳說如論第六文前引若依胡化經說老子之屬賓國弘佛教西域傳云老子至屬賓國見浮圖自傷不及乃說偈供養對像陳情云我生何以晚佛出一何早不見親迦文心中常懷懺悔晉世雜錄云道士王浮每與沙門帛遠論王屢屈焉遂改換西域傳為化胡經言喜與聃化胡作佛佛起於此文論六扶挾註引化胡經云今琳師不用此說故次喻文引莊子內篇云云六要云此七異意老適流沙不知所隱言得仙也佛終提河現唱涅槃言有死也文无盡居士護法論三云晉惠帝時王浮偽作化胡經蓋不知佛生於周昭王二十四年滅於穆王五十二年滅後三百四十二年至定王三年方生老子過流沙時佛法遺被五天竺及諸隣國著聞天下已三百餘年矣何待老子化胡哉

②內七喻曰止適天之刑二內喻二初喻文二開士說此初論六扶挾中記云老子葬於槐里註曰今扶風始平之南有槐里卿保二文二教論左云死扶風葬槐里文

③開士曰止非我友二開士說此一段全依道安二教論右云莊周稱老

〇開士曰止非我友二開士說此一段全依道安二教論右云莊周稱老

護法館藏

五代言景王者第二十五代言昭王者第四代主言穆王者是第五代言莊王者第十六代之王是也前後應知○開士釋終○言乃至者於當文中餘言也△七異七喻文在

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胷群胡大

內七喻曰老子生於賴鄉葬於槐里詳乎秦

子曰古者謂之遁天之形始以為其人今則非人也尚非遁天之仙故有秦佚之弔死扶風葬槐里涅槃常恆清涼无復生死心不可以智知形不可以像測文此秋自當遮今外七異莊子第二養生云老聃死秦失弔之三号而出弟子曰非夫子之友耶曰然然則弔焉若此可乎曰然始也吾以為其人而今非也向吾入而弔焉有老者哭之如哭其子少者哭之如哭其母彼其所以會之必有不斲言而言不斲哭而哭者是遁天信情忘其所受古者謂之遁天之刑一戮文琳師秋不合本文至次可辨△三號而出者郭註曰人弔亦弔人号亦号文是謂愁情輕薄相故弟子怪問也△夫子者林註意指秦佚吾師老聃非夫子之友也

佚之弔責在遁天之形
瞿曇出彼王宮隱慈鵠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弔焉三號而出弟子怪問非夫子之徒歟秦佚曰向吾入見少者哭之如哭其父老者哭之如哭其子古者謂之遁天之形始以為其人也而今非也遁者隱也天者免縛也形者身也言始

○古者謂遁天之形者郭註曰雖楚戮未加而性情已困康非刑哉又云天性所受各有本分不可逃亦不可加文言使弟子若哀情是天性外之刑戮也故名遁天之刑是譏老子語也林註曰始者吾以為其人者言吾始以老子為非常人也今因弔之乃知其不為非常人也動是忘其始所受而遁逃其天理背

棄其真情如此皆得罪於天者故曰遁天之刑文雖與郭註有少異遁天之刑者俱譏語也然琳師秋讚老子為遁天之形故次文曰免縛形之仙刑誤為形此謬說不出於二教論如前引本文始以第九字在遁天之刑前今此回下者轉義之巧意也然今引用所詮證老聃不免死文義差謬不強為言

典寬
文本
作曲

以老子為免縛形之仙今則非也嗟其謬典
取人之情故不免死非我友乃

此七異意老適流沙不知所隱言得仙也佛終提河現唱涅槃言有死也同七喻意老有生處又有葬處不遁生死佛隱鶴林雖示涅槃非滅現滅是故其教自梵傳漢于今流布法命長遠衆生蒙益非對比也開士釋終言乃至者非於當段有餘殘文也但釋終八九十外異內喻省略之故對下十異十喻重說云乃至也彼三段云外八異曰老君蹈五把十美眉方口雙柱參漏日角月懸此中國聖人之相釋迦鼻如金挺眼類井星睛若青蓮頭生螺髮此西域佛陀之相內八喻曰李老美眉方口蓋是長者之徵踏五把十未

六要金會本第十
卷一
四
護法館藏

為聖人之相，婆伽聚日融金之色，既彰希有之相，萬字千幅之奇，誠標聖人之相。開士曰：老子中胎等，經云：老聃黃色廣額，長耳大目，踈齒厚脣，手把十字之文，脚踏二五之畫。止是人間之異相，非聖者之奇姿也。乃如來身，長丈六，方正不傾，圓光七尺，照諸幽冥，頂有肉髻，其髮紺青，耳覆垂墜，目視開明，列於光而地獄休息，演一法使苦痛安寧，備列於經。不煩委指，此八異意，老備中邊，聖人之相。佛為西域佛陀之相，是分中邊，異相也。外九異，曰：老君說教，讓威儀，自依中夏，釋迦制法，恭肅儀容，還遵外國，內九喻曰：老聖俗人官居末品，衣冠拜伏，自奉朝章，佛為聖主，道與俗乖，服貌威儀不同。凡制開士曰：昔丹陽余玖興撰明真論，二十九篇，以駭道士，出其偽妄，詳彼論焉。此異喻意，又依中邊

就其威儀，爭勝劣外，十異曰：老君之教，以復孝慈為德，本釋迦之法，以捨親戚為行。先內十喻曰：老訓狂勃殺二親，為行先釋教仁慈。濟四生為德，本開士曰：汝化胡經言，喜欲從聃曰：若有至心，隨我去者，當斬汝父母妻子。七人頭者，乃可去耳。喜乃至心，便自斬父母。七人將頭到聃前，便成七豬頭。夫順天地之道者，行也不傷和氣者，孝也。丁蘭感通於朽木，董永孝致於天女，禽獸猶有母子，而况親。聃喜行道於天下，斬其父母，何名孝乎？其妻豈謂慈乎？此十異意，老教孝慈，佛捨親戚，勝劣在斯。同十喻意，老訓殺二親，是背孝行。佛濟四生，是叶仁慈。是勝劣也。開士釋中所言，喜者是尹喜也。老子序云：閑令尹喜望見東方，有來人，變化無常，乃謁請之。老子知喜入道，於是留與之言，喜曰：子將隱矣。

押又 之慈應有機之召語其迹也乃至

從又 次內十喻答外等者次下重明十異十喻之

作從 標章也本書之中標章之下載目錄云內從

消寬 生有勝劣一立教有淺深二德位有高卑三

永正 化緣有廣校四壽夭有延促五化迹有先後

保二 六遷謝有顯晦七相好有少多八威儀有同

本作 異九法門有漸頓十此十雙者於前十異重

清 宣其意於前十喻再明其義只是廣略之不

撥寬 同也前重是略今重廣耳但前十雙異喻之

文本 上各有注字以之思之上陳子良豫先正文

作檢 且著述於今此十雙是琳法師正製作也○

史云 言外從生左右等者上目錄中唯載十喻不

又作 出十異各至釋章內喻之前置外異題舉外

史公 異言次置內題出內喻言即今所舉外一題

盡寬 也但下諸段所除非一縱又雖引異喻之言

永正 多畧題目仍先釋章出外異題合上所舉內

保二 喻目錄可顯相對之大意也其題目云外從

本作 生左右異一外教門生滅異二外方位東西

畫寬 異三外適化華夷異四外稟生有夭壽異五

文本 外從生前後異六外遷神返寂異七外聖賢

作書 相好異八外中表威儀異九外設規逆順異

吾寬 十○內從等者目錄所舉十喻之中一喻題

永正 也問目錄之中有一二三乃至十數今不載

保寬 之有外意耶答目錄之中唯載內喻故記其

文三 數今於外異先記數故讓上不錄內外相對

本作 一不可相濫故也問今外一異雖舉題目

五 不出文其文如何答彼本文云外論曰聖

無寬 人應迹異彼凡夫或乘龍象以處胎乍開腦

文本 而出雖復無關兩氣非假二親至於左右之

作氣 殊其優劣之異一也○內喻等者內一喻也

快又 今所舉之內從生等之題目者畧外論故次

⑦夫釈氏者止推其妙至二内德位有高卑文此不拘章意辨讚佛誕生文助成前段

作符 超又 作起

外異題如本書者在外論後内論之前次第應知此内論中○蘭相等者世謂廉蘭廉則廉頗蘭蘭相如一雙武將而廉為鹿書生誤欵加之此中唐本文字相違又多一者右緯緯字為師四撥太史撥字為檢五快人用快字為扶弗謂是非只記異耳其迹也下○言乃至者自此文殘至三喻半省略故也

夫釋氏者天上天下介然居其尊三界六道卓爾推其妙至乃

夫釋氏者天上等者三喻中文前後猶有數行文言併以畧之推其妙下言乃至者於當段中猶有殘文又除四異四

保正 日寬 保二

問八

⑦外論曰老止之異十也三外設規順逆異此外論老子與釈迦設教規有順逆差別上來多舉内論文不出外論文此段世人所迷古來多難佛教違世道故殊標外論

⑧無間得罪者本文間字作聞然提婆已墮无間不問闍王故改之次樹心云兄者長子名佛淨飯王之適子釈氏長子故称兄意曰闍王殺父雖重罪无愆調達射兄雖輕罪墮无间獄今謂調達者推者道士不知菩薩善權方便文評作聞

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愆玄風長被萬古無堯所以治國治家常然楷式釋教棄義棄親不仁不孝闍王殺父翻說無愆調達射兄無間得罪以此導凡更為長惡用斯範世何能生善此逆順之異十也

次外論曰老君等者第十異也本書先安外設規云逆順異十之題一行其次有云外論等之長行也

六要鈔會本第十卷 法苑珠林

曰今難非謂開王與提婆罪果輕重故本文云無聞得罪道士不知提婆墮無間故
③內喻曰義止之劣十也
四內法門有新頌文此一章喻教前外論必然今言內法門有漸頓者怨親平等名漸法門狀生死即涅槃名頓法門非是今所明外既以提婆開王不仁不孝難佛教故舉怨親平等漸法門通之此文似不通晚外難按內喻意不拘提婆闍世惡行談佛法怨親平等理非彼惡行許是儒道棄之佛道愍之今示約三世因果不簡怨親

內喻曰義乃道德所卑禮生忠信之薄璉仁譏於匹婦大孝存乎不遺然對凶歌笑乘中夏之容臨喪扣盆非華俗之訓原壤母死騎棺而弗譏子桑死子貢弔四子相視歌而孔子故教之以時助祭而笑莊子妻死扣盆歌也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界孰辨怨親又言

文本 作厚 壞母 死騎 棺而 歌孔 子助 祭弗 譏子 桑死 弔貢 子貢 弔四 子相 視笑 莊子 妻死

無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含氣於已親行普正之心且道尚清虛爾重恩愛法貴平等爾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爾道之劣十也至乃

次內喻曰義乃等者第十喻也本書文前安題如前其題目者云內法門有漸頓之六字

②二皇統化止其盲一也扣盆
 二九箴篇三初周世无機而歌
 章文二建造像塔章文三也三
 教為治本章文字書曰箴十四
 與鐵同又箴規箴誠臣者字
 以箴石刺病故有所諷刺
 而救其失者謂之箴古醫
 以石今以鐵文論七十一
 云九箴篇第六內九箴答
 外九述論一周世无機二
 建造像塔三威儀器服四
 藥耕分衛五故為治本六
 忠孝靡違七三宝无翻八
 異方同制九老身非佛文
 今出此中三章言周世无
 機者明周世佛法未度无
 得受機類論七外論讀可知今章箴其迷盲△空寂所問經云者二教論十七云清淨法行經云佛道
 三弟子履旦教化儒童菩薩彼称孔丘光淨菩薩彼称顏淵摩訶迦葉彼称老子文

是也當段之中又與唐本參差多之一非華
 俗之訓下註云歌孔子助祭五字在騎棺而
 上弗機之下孔子上下而時二字共以無之
 二云實聖王之臣孝臣字為巨三覆慧眼
 云未往生未字為來生字無之四云怨親數
 為知識知識數為怨親上下二句共無親字
 言兩道之劣十也者當篇
 外內異喻之說十雙悉訖

③二皇統化須彌四域經云應聲菩薩為
 伏義吉祥菩薩為女媧也居淳
 風之初三聖立言空寂所問經云迦葉為老
 子儒童為孔子光淨為顏
 也與已澆之末玄虛冲一之旨黃老盛其談
 詩書禮樂之文周孔隆其教明謙守質乃登

普親 之親 寬永 正保 二本 作觀 媽寬 永正 保二 本作 禍寬 淳寬 永正 保明 曆三 本作

聖之階梯三畏五常為人天之由漸蓋冥符
 於佛理非正辨極談猶謗道於瘖聾魔方而
 莫窮遠邇問律於兔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懦夫不
 能張耳而聽是以河池涌浮昭王懼於誕神
 雲霓變色穆后欣亾聖
 周書異記云昭王二
 十四年四月八日江
 河泉水悉泛漲穆王五十二年二月十五日
 暴風起樹木折天陰雲黑有白虹之怪也

六要金會本第十 化 卷五 法館藏

豈能越葱河等者外論
云未聞天王語彼葱嶺豈
於中華之帝天善不預道
場文斥此文

諍文
本

豈能越葱河而稟化踰雲嶺而效誠淨名云
是盲者遇非日月咎適欲窮其鑿數之辨恐

通覽
永正

傷五子混沌之性非爾所知其盲一也

保二
本

自此以下次明九箴但依略初文相起盡前

途
本

後易迷故示題目其目錄云內九箴篇第六

兔四
本

器服三葉耕分衛四教為治本五忠孝靡違

免
本

六三寶無翻七異方同制八老身非佛九

淨覽
文

目乃至九之字上各有指字於九迷者別無

文
本

題一○二皇等者即初段謂內周世無機

作
本

指一之末文也題目以前外論文言題目

已
本

後內箴初文所除是多依為初段所引前後

內建造止自漢明已止

之有蓋哉二建造像塔指

二初註文二本文此初此

文出論七十三前段細註

陳子良註文以破意同取

在此中本文初雖叙梵國

漢土佛像有奇瑞註文最

詳而易知故先初引之斥

外論論七十三云外論曰

夫銅山崩洛鐘應鼓灰缺

月暈虧未見虎嘯而風不

永本
陰寬
保二
隱

文言出之即本文云外論曰夫言者非尚於
華辭貴在乎中理歌者非尚於清響貴資乎
合節佛經如來說法之時諸國天子普來集
聽或放光明遍大千土但釋迦在世之日當
我周朝史冊所書固無遺漏未聞天王詰彼
葱嶺豈於中華之帝無善不預道場邊鄙之
君有緣普沾法座光明所照則衆生離苦而
此土何辜偏無人悟獨隔恩外曾不見聞
內周世無機指一內箴曰夫淳儀麗天矇矓
莫鑿其色雷霆駭地聾夫弗聆其響者蓋機
感之絕也作暴兇跖孔智無以過其心結憤
野夫賜辨莫能獨其忿亦情性之殊也故
道合則萬里懸應勢乖則肝膽楚越况無始
結曠惱愛與滄海校深有為業廣塵勞將巨
岳爭峻群情不能頓至故導之以積漸衆行
不可備修故策之以限分猶天地二化始合

六要妙會本第十

化

四

雙去官

胡之狀鎔金織素代夷狄之容妙畫丹青巧窮剗削一拜一礼冀望感通自胡法南漸已來六百餘載未聞一人言能見佛豈胡人頂礼即感如來漢國處恭不逢調御若化不到此即是无靈誰惑人間空談威力而世不能知其迷二也文今文箴指此第二迷△凡二百餘人者幽明錄感應錄及諸傳所載也

◎見迹萬山等者廣弘明集十七初已下明漢世已來諸國塔出現及佛像有奇瑞往可見廣弘明集十七五云襄州檀溪寺金像行者東晉寧康中沙門叙道安之所造也及成就已乃行至方山明迎丞等其夕又出至寺門至山踞石現一足相文今指之狀

◎浮耀滄瀆者滄音户水名也瀆音講溝瀆又江河淮濟為四瀆記上廣弘明集七云吳郡松江浮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寺視背有銘一名惟衛二名迦葉文珠林二十四云昔維衛及迦葉石像以西晉愍帝建興元年像航海而入乎吳松江滄瀆口文今所指是也△清臺之下者珠林二十四云漢明帝時天竺國竺法師將畫叙迦倚像優慎王梅

於自然註齊魯再變乃臻於至道密雲導於時雨堅冰創於履霜皆漸積之謂也故此皇行餘佛如下所引

內建造像塔指二

自漢明已下訖于齊梁王公守牧清信士女

及比丘比丘尼等冥感至聖國親神光者凡

二百餘人至如見迹萬山浮耀滄瀆清臺之

下觀滿月之容維門之外觀相輪之影南平

獲應於瑞像文宣感夢於聖牙蕭后一鑄尅

檀像師第四作也既至維陽明帝即令画工圖寫清涼臺文
◎維門之外等者珠林二十三云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
加藍之初也文△文宣感夢等者珠林二十六記齊宣文帝夢感佛牙事云云

本有而字宗寬文本作宋

成宗皇四摸而不就其例甚眾不可具陳豈以爾之無目而斥彼之有靈哉

內建等者即二箴也自漢明下至有靈哉六行餘者當段外論文末註也是故此文雖在建造像等題前於此句者居外論末而所彈折外論意句故以其意樂助內箴故為示其義安題後款

然德無不備者謂之為涅槃道無不通者名之為菩提智無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

◎然德無不止往往可驗到二本文此一章大意明老子說道德本源出佛敎故以涅槃菩提佛陀三法即合世道是為破外論巧說也

④莊周公等者莊子第一
 卷齊物論云夢飲酒者且
 而哭泣夢哭泣者且而田
 獵方其夢不知其夢也夢
 之中又占其夢焉覺而後
 知其夢也且有覺而後
 知此其大夢也而愚者自
 以為覺竊々然知之君子
 牧乎固哉丘也與汝皆夢
 也予謂汝夢亦夢也文郭
 註曰夫大覺者聖人也大
 覺者乃知夫患慮在懷者
 未寤也又云未能忘言而
 神解故非大覺也文是同
 佛教破生死長夜夢證无
 始本覺此論六八釈李師
 資一章可見

明之夫佛陀者漢言大覺也菩提者漢言大
 道也涅槃者漢言無為也而吾子終日踐菩
 提之地不知大道即菩提異號也稟形於大
 覺之境未開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
 孔丘之談茲亦盡矣涅槃寂照不可識識不

⑤夫子雖聖者廣弘明集十一
 子聖人欽孔子對曰丘博識強記非聖人也又問三王聖人欽對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五
 帝聖人欽對曰善用仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人欽對曰三皇善用時政聖亦非丘所知太宰大
 駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有間曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言自信不化而自行蕩々
 乎民无能名焉若三王五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之愆以此校量推佛為大聖老子
 西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹符子云老氏之師名釈迦文直就孔老經書師敬佛處々文證不少
 文珠林二十亦引此文
 又辨正論六十三云三洞
 經云佛是道又西昇又云
 天下大術佛術第一通達神
 化無化胡經云老子知佛作
 窮也涅槃復迴在世号曰知
 欲入涅槃復迴在世号曰知
 迦葉於娑羅林為衆發問爾
 轉神入定經云思念一切永
 形與神遊受高上大聖十
 方至真已得佛道檢道經
 處々稱佛為師也文

知智
 實永
 正保
 二本
 作智
 知
 爾
 本
 作

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無累故稱解脫此
 其神解而患息也夫子雖聖遙以推功佛何
 者案劉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
 竝見佛經所說言教往往可驗乃
 然德無不備者等者內箴文也上有數行今
 又除之問若如然者靈哉之下然德之上尤
 以可置乃至言乎答上文雖在內箴之前以
 其意通引加內箴為鈎鑠也若言乃至只可

化
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十

①正法念經止疾疫不行也。到三教為治本。文九箴篇中。佛教為治國。本故名教為治本。故論七。云云。夫行一善。則去一惡。去一惡。則息一刑。一刑息。於家則万刑息。於國。故知五戒十善。為正治之本矣。文陳子良此文。下引正法念經。今引用意。舉戒德益世間。文助成前文。論七。細。世間。故引助成前文。

疾疫 寬文 本作 疾病

相似錯亂。文段是故不置。乃至言也可驗之。下言乃至者。當段之中。猶有殘文。又除三四數箴。繁故不載其文而已。

正法念經云。人不持戒。諸天減少。阿修羅盛。善龍無力。惡龍有力。惡龍有力。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。四氣和暢。甘雨降稔。穀豐。人民安樂。兵戈

戰息疾疫不行也。乃至

次引正法念經以下五箴終。文今所引者是。註文也。問此註之意。宣何事乎。依無當段外。論之言。并內箴。文難辨。旨趣請聞。具文欲知。元由。答外論曰。夫國以民為本。本固則邦寧。是以賜及育子之門。恩流孕婦之室。故子孫享祀。世載不虧。雖至孝毀躬。不令絕祀。故得國家富強。天下昌盛。未聞人民凋盡。家國可存。今佛教。即不妻不娶。名為奉法。唯早逝。得涅槃。既闕長生之方。又無不死之術。斯則一世之中。家國空矣。細內教。為治本。指五內箴。曰。夫澄神變性。入道之要。門絕情。棄欲。登聖之遐。本故云。道高者。尚德弘者。賞以道。傳神以德。授聖神聖相傳。是謂良嗣。塞道之源。代德之根。此謂無後。非云棄欲為無後也。子

①君子曰道止以樂道君
 三氣為本篇李卿卿立道
 君崇老子為道君天尊今
 破之論氣為道本即立二
 人論之論二如論一氣為
 道本云云可見今所引文
 道家偽書立道君文也莊
 子本破此說論八云莊
 周云察其始而無生也非
 徒無生而本無形非徒無
 形而本無氣恍惚之間變
 而有氣變而有形形變而
 有生人之生也氣聚則為
 生散則為死故曰有無相
 生萬物一也何謂一也天
 下一氣也推此而談無別
 有道高處天羅獨稱尊貴文論八初云氣為道本篇第七有考古通人與古衡衡權衡又乎也今正邪正
 曰占衡君子觀李卿卿之論開士辨正之談詳議之發憤與歎欲使邪正異轍真偽分流定其是非
 以明得失冀後進者永無疑焉通人曰余觀造化本乎陰陽物類所生契乎天地歷三古之世五聖之
 文不見天尊之神亦無大道之像按靈寶九天生神章云氣清高澄積陽成天氣結凝淨積滯成地人之
 生也皆由三元養育九氣經形然後生也知陰陽者人之本也天地者物之根也根本是氣七別道神
 文是此章大時談考古通人占衡君子二人名議李卿卿開士論談

不聞乎昔何尚之詩釋氏之化無所不可諒
 入道之教源誠濟俗之稱首夫行一善則去
 一惡去一惡則息一刑一刑息於家則萬刑
 息於國故知五戒十善為正治之本矣又五
 戒修而惡趣減十善暢而人天滋人天滋則
 正化隆惡趣衰而災害殄此所引註者此文
 注也此中文句又與唐本聊有相違一云甘
 雨降雨下降上有時一字二云念穀豐加一
 字云百穀稔豐三云戈戰息戰字為戰戰叶
 義坎不行也下言乃至者當歲之中猶有
 殘文又下六七八
 九悉除故置此言

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

②元上真書等者樹心云无上真書者並道家偽書也无上道者即老子也五十五重天者道家說天第
 五重天名大羅無極天文廣弘明集九卦八云文治傳云天有五億五千萬五十五重地亦如之
 厚一万里四角有金柱金軸方圓三千六百里神風持之以四海為地脈天地山川河漢通氣風雲皆從
 山出文是道家世界建立也

③神仙五嶽圖靈書經諸
 天內音者此三書並道家
 偽書李卿卿依之然今所
 引文都叙道家妄說君子
 破教在次文八二行可見

之上七寶臺金床玉机仙童玉女之所侍衛
 住三十二天三界之外接神仙五嶽圖云大
 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
 上天也五嶽圖云都者都也太上大道道之
 中道神明君最守靜居太玄之都諸天內音
 云天與諸仙鳴樓都之鼓朝晏玉京以樂道

六要鈔會本第十 化 〇 五十一 獲去館藏

④案道士所止中之偽矣鄙 君
 ⑤四出道偽謬篇此决道太玄
 家書籍真偽文故次前引寬承
 之△道士所上經目者此本作
 下論文依後周甄鸞所說大玄
 出廣弘明集九十一諸子
 道書廣弘明集九十一修明
 按玄都道士所上經目取曆寬
 宋人陸修靜所撰者目云文二
 上清經一百八十六卷一本作
 百二十七卷已行始清已備
 下四十部六十九卷未行
 於世檢今經目並云見存
 乃至洞玄經一十五卷猶
 隱天宮今檢其目並注見
 在臣笑曰修靜宋六朝明
 帝時人太始七年因救而上經目既云陸修靜註云隱在天宮爾來一百餘年不聞天人下降不見道士
 上昇不知此經從何至此文評玄都道士經目如是此論此文本文引九十七云玄都觀目錄云道經記
 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指陸修靜目錄既无正本
 何謬之甚也然修靜為目已是大偽今玄都錄復是偽中之偽文
 ⑥案陶朱者論七十六前文云如韓子淮南子之徒並不言道事又復八老黃白之方陶朱炎
 化之術翻天倒地之符辟兵殺鬼之法及藥方咒厭並得為道書者文今評斥陶朱公文也即破道家變

案道士所上經目皆云依宋人陸修靜而列
 一千二百二十八卷本無雜書諸子之名而
 道士今列乃有二十四卷其中多取漢書
 藝文志目妄註八百八十四卷為道經論乃
 案陶朱者即是范蠡親事越王勾踐君臣悉

化之術以為妄說

囚於吳嘗屎飲尿亦以甚矣又復范蠡之子
 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王
 之臣化胡經言老子在漢為東方朔若審爾
 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修靜目錄既無正
 本何謬之甚也然修靜為目已是大偽今玄

又云大經止法之真教... 帝捨道教歸佛道文故名... 歸心有地篇論二右詳梁... 武帝棄道教因緣可見論... 二北六標文云梁武帝... 捨道勅文今別段標言又... 云者顯邪正真偽二教明... 白故也此文可謂此卷正... 證如來所引文唯論內外... 邪正耳无歸佛道文非今教証

都錄復是偽中之偽矣乃... 言案道士所上等者第八卷初出道偽謬篇... 第十文此篇之中於出諸謬是出諸子為道... 書謬之... 破文也... 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誓者各可發菩... 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凡成聖公卿

又寬 永正 保二 本作 變
百官侯王宗室宜及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乃
捨老子之邪風入流法之真教
抄上
次言又云大經等者同卷之終歸心有地篇
第十二之釋文也言大經者指涅槃經天台

六要抄會本第十 化 六十 護法信

光明寺和止捨念彌陀
 二善導此文有十句初
 勸廢邪歸正謂初七句廢
 邪終一句歸正今高祖御
 點意親以諸佛證誠屬廢
 邪歸正之勸信今引用意
 全教誠外教邪偽異執善
 導意全誠不敬信三寶妄
 執外教者有損無益臨終
 正念決及俱舍業品如前
 引又前右所引藥師經
 同意也△餒神魔者餒音
 內餉也以食食久也△神
 明者死人幽魂也大經云
 神明記識是也今文總指
 冥衆鬼神

學者多，以彼經稱大經也。○朕捨外道以事
 等者朕者天子自稱言也。昔梁武帝捨老子
 教，永歸佛教，受菩薩戒，今辨正論以明此事。
 為要，須也。問今鈔之中，引此論文，有何要耶？
 答：捨外邪教，入內正法，衆生依怙，佛教本意。
 顯此事，故被引用。欤將又謂之外教，內教頗
 非對論，如天與地，而及比校，教主世尊，是雖
 佛身，猶是應身，居娑婆，故較以李老論其勝
 劣，故於所明化身，土之當卷，引之彌陀，報身
 要，非比量為顯此義，尤大，切於凡此論文，一
 一文義，不可輒解，又非要須，雖然，粗勸諸
 篇科段，示文出處，名目等耳。△次大師釋
 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神餒神魔

相寬	永正	保二	想	樂寬	永正	保寬	文三	本三	樂			
妄相求恩，謂有福災，彰禍橫轉，彌多連年，卧	病於床，机聾音脚，折手舉，擬承事，神明得此	報如何，不捨念彌陀	法事讚下，六方段終，上方讚也。○還舒等者	還玉篇云，胡關徐宣，二切，退復也。廣韻云，戶	關切變也，退也，願也，復也，又音旋，今言還者	是非退義，是復訓也，對上五方，今言復也。○	十惡等者，是明十惡五逆，下機疑謗佛法，信	邪鬼，故招諸災禍，但今非謂一切惡逆之衆	生等，可必如此惡逆，下根專念佛機，邪鬼信	不依機性，欲可隨誠勸，捨之可念彌陀	是又就事邪神言之，故云	信邪云餒神魔深可思擇

◎天台法界止諸外道也
 三天台法界次第上之下
 初教三歸戒文今任用略
 出彼初云次十善而辨三
 歸者如來未與出於世爾
 時已有十善之化轉輪王
 制是為世間舊善豈有三
 寶之可歸大聖初成正覺
 方因提謂長者開授三歸
 之戒翻邪歸正以為入聖
 之根本三乘行者歸宗進
 行此為初首也三歸之用
 正破三邪濟三塗接三乘
 出三有佛法以此三歸為
 本通發一切戒品及諸出
 世善法豈同十善之舊法
 邪文所引文同最初所引般舟經

◎天台法界次第云一歸依佛經云歸依於佛
 者終不復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

次言天台法界等者彼書天台大師撰述三
 卷書也所述法門凡三百科其第一卷有二
 十科其第十三三歸戒科所載文也按其本
 文聊有廣略增減等差彼具文云一歸依佛

佛陀秦言覺者自覺覺他故名為佛歸者以
 變還為義不邪歸還歸正師故名歸依者憑
 也憑心靈覺得出三途及三界生死也故經
 云歸依於佛者終不更歸依其餘諸外天神
 也二歸依法達磨秦言法法云可歸軌大聖
 所說若教若理可心軌故言法也歸者反邪
 法還修正法故名歸依者憑心佛所說法得
 出三途及三界生死也故經云歸依於法者
 永離於殺害也三歸依僧僧云歸依於法者
 和合出家三乘行者心與佛所說事理法合
 故名為僧歸者變九十五種邪行之侶歸心
 出家三乘正行之伴故名歸依者憑心出家
 三乘正行之伴得出三塗及三界生死也故
 經云歸依於僧者永不復更歸依其餘諸外道
 也△次慈
 雲師釋

慈雲大師止俗之權方
四慈雲慈雲是謚名曰
遵式住天竺寺宋朝人與
四明法智同美學於寶雲
義通即撰指要鈔序傳見
統紀第十深歸西方著跡
隨懺儀往生傳等又往生
淨土决疑門等書邦文類
四載之及同第二卷
載慈雲四部序又載念佛
懺悔發願文高祖行卷三
左引此師叙天竺別集十
右九云今時風俗競祭鬼
神求其福祐望得安穩信
邪殺命結冤必无福慶而
可利人虛招來生地獄罪
報易曰不善之家必有餘殃殺生害命祖承祭法非一朝一夕豈非積不善耶殃咎何疑也若言殺生非
不善者古今帝王何故仁慈化世勝殘去殺禽魚遂性令登壽域咸稱善耶然祭祀之法天竺韋陀支那
祀典既未逃世論真俗流之罪經周公雖稱事神不達兼往之道仲尼焉能事鬼蓋迷六趣之源老經既
混於九流莊子未移於百民唯釈宗所辨曲盡其理文今文唯出此中二十字誘俗之權方五字彼无然
樂邦文類二載慈雲往生西方略傳序其中有此五字高祖依彼文
天竺韋陀者天竺外典之名具有四韋陀論部執異論疏云韋陀亦名吠陀此云智論知此生智即邪

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
彼師所造往生畧傳序中云也○言韋陀者
天竺外典治國書名或云毘陀或云吠陀並
是梵言此云智論此有四種律名句云一億
力韋陀說事火懺悔法一耶受此有韋陀說
布施祠祀法三阿陀韋陀明知異國國戰法
上今所言者即是第二也韋陀是總祠是別
欲論祭祀只言韋陀此是總屬別名義也○
言祀典者即是所明祠祀書也但不及見其
具文者難達釋意次上文云今時風俗競祭
鬼神求其福祐望得安穩信邪殺命造罪結
怨必无福慶而可利人虛招來生地獄罪報
易曰積不善之家必有餘殃殺生害命祖承

智論韋陀有四一阿由此云方命亦曰壽謂養生繕性二殊夜謂祭祀祈禱三婆磨謂禮儀占卜兵法軍
陣四阿達婆謂異能技數梵咒醫方文三論玄義五上文句八之三右輔行十廿三補註四左三皆出

高麗觀法止感此道身
五諦觀為信鬼神者引此
文教論輔行二之二十四
云梵語闍黎哆此翻祖父
後生云祖父者從初受初
文正法念經列三十六種
鬼趣集註上六云不得
飲食者重者饑火節不
開漿水之名中者何求湯
條膿血糞穢輕者時薄一
飽加以刀杖驅逼寒海填
河四解脫經四解脫經以
三途名火血刀也稱為刀
途從被刀杖驅逼為名也

祭祀非一朝一夕豈非積不善耶殃咎何疑
也若言殺生非不善者古今帝王何故仁慈
化世勝殘去殺禽魚遂性令登壽域咸稱善
耶此所引文又云天趣在上人居其次修羅
處中鬼畜斯下今以人事鬼其猶俛首就足
抑君奉民何逆之甚也又鬼有邪力事之既
久物黨方類死墮其中世
其迷哉△次觀法師釋
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無福德者
居不淨處不得飲食常受鞭打填河塞海受
苦無量諂誑心竟作下品五逆十惡感此道

六要少會六卷一化(六)三(五)法館

身已

梵語等者弘決二云鬼者梵云闍黎多此云
祖父比黎梨雖異二字通也○言作下品五
逆等者若依常途地獄鬼畜之次第者可為
中品且依地獄畜生餓鬼邊坎法華第二譬
喻品云現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦
比又俱舍論第八偈頌舉五趣云地獄傍生
鬼比△次
神智師釋

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又天神云鬼地

神曰祇也乃形或似人或如獸等心不正直

神智法師止名為誦誑
六從義為歎諦觀四教儀
引此文往古山門多以集
解判台家教相高祖承之
此教本出輔行彼二之二
左四云爾雅云鬼者歸也
尸子曰古者名死人為歸
人又云人神曰鬼地神曰
祇天神曰靈文根本引爾雅說也△尸子者秦人以名稱書且二十卷下云△形或似人等者教本文亦
過諸惡心不正直等者教本文誦誑心竟

乃至
二字
寬永

名為誦誑

本無
直寬
文真
解上所引觀師釋也○鬼之等者同決二云
爾雅云鬼者歸也尸子曰古人名死人為歸
人又云人神曰鬼地神曰祇天神曰靈比今
智師意摸此釋款但所欠者人神之釋又所
違者天神云鬼云靈異也言尸子者外書名
也爾雅之文云鬼者歸尸子之言云名歸人
蓋是俗曲不談生死解脫理故以趣黃泉稱
曰歸泉幽冥魂魄皆為鬼也△智律師釋
大智律師云神謂鬼神總收四趣天修鬼獄
總收等者鬼即餓鬼木處是在闍浮提下五
百由旬闍魔王界若立五趣除阿修羅劣者
攝鬼勝者屬天故通天修通地獄者
謂閻魔王領獄故也△度律師釋

大智律師止天修鬼獄
七元照孟蘭盆經新記文
此就鬼神出異說四趣總
名鬼神也

②度律師云止惡道所收八戒度此觀經扶新論文也元照造觀經義疏三卷對天台疏世舉曰新疏然有山家宗匠因公者造輔正解毀斥新疏戒度怒之造扶新論翻斥題目意扶新疏也今終引一句意明修道有魔障皆惡道所攝不同第六天魔至是助成前文也

④止觀魔事止各各不同九止觀止觀科本八之二五十分文明魔事境有五科今其第二也此文為成扶新論文引

③一慳惕鬼本文二慢悵鬼下云者止觀一慳惕者若人生時或緣頭面或緣人身體隨而復上翻覆不止雖无苦痛肩少難耐或持人耳眼鼻或抱持擊擗似如有物捉不可得驅已復來狀際作也聞人耳此鬼面似琵琶四目兩口二此下輔行舉三十六禽時媚發者大集明十二獸在室山中修法緣慈是精媚之主權應者未必為惱矣者能亂行人三明魔羅者為破二善增二惡故喜從五根作強輒來破此是行云慳惕時媚並破句遠屬今魔羅者皆破句近屬或天王自來最為難伏二善一惡者四弘為已善諸行為未善思見為已惡无明為未惡文已上三鬼如前起信論下款

度律師云魔即惡道所收

魔鄉即者或依開合或就廣狹鬼魔似別其體終同又彼三十六符等者皆是魚蟲禽獸類故可攝畜趣故云惡道所收而已△次止觀文

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發相各各不同

第八卷釋所引之上具解釋云今明魔為五

五分修止觀也○二明等者所舉之內第二文段○慢悵鬼者止觀本文言慳惕鬼慳或為

③一慳惕鬼本文二慢悵鬼下云者止觀一慳惕者若人生時或緣頭面或緣人身體隨而復上翻覆不止雖无苦痛肩少難耐或持人耳眼鼻或抱持擊擗似如有物捉不可得驅已復來狀際作也聞人耳此鬼面似琵琶四目兩口二此下輔行舉三十六禽時媚發者大集明十二獸在室山中修法緣慈是精媚之主權應者未必為惱矣者能亂行人三明魔羅者為破二善增二惡故喜從五根作強輒來破此是行云慳惕時媚並破句遠屬今魔羅者皆破句近屬或天王自來最為難伏二善一惡者四弘為已善諸行為未善思見為已惡无明為未惡文已上三鬼如前起信論下款

搥慢悵未見有異本欵今向此文難知其相仍出器具其次文云一慳惕發者若人坐時或緣頭面或緣人身體隨而復上翻覆不已雖無苦痛而肩難耐或損人耳眼鼻或抱持擊擗似如有物捉不可得驅已復來狀際作聲聞人耳此鬼面似琵琶四目兩口二時媚發者大集明十二符在寶山中修法緣慈此是精媚之主權應者未必為惱實者能亂行人若邪想坐禪多著時媚或作少男少女老男老女禽獸之像殊形異貌種種不同或娛樂人時或教詔人今欲分別時獸者當察十時何時數來隨其來時即此時若寅是虎乃至丑是牛到次明魔羅者為破二善增二惡故喜從五根作強輒來破大論云魔名華箭又名五箭各射五根共壞於意五根各一利那利那若轉即屬意根若壞五根

源信依止惡集命根十
橫川此文未考

豈存眼見可愛色名華箭是輒賊見可畏色
 名毒箭是強賊見平平之色不強不輒賊餘
 四根亦如是合十八箭亦名十八受以此義
 故不應愛著著則成病病則難治永妨禪定
 死墮魔道比魔多亂禪故明治法其治法者
 止觀修行修行不成魔障難離故是難行念
 佛行者要無魔障他力冥
 加最可仰之△次楞嚴釋

源信依止觀云魔者依煩惱而妨菩提鬼者
 起病惡奪命根已
 魔者等者起惑妨果出世魔障起病奪命世
 間鬼難真俗障導殊可慎之現當留難誰不
 恐乎△次
 論語文

論語云止已上抄出四外典論語先進篇文聖語无違理引以證不得祭鬼神義然論語意人死鬼名
 鬼非遮事鬼神示能事人者自足事鬼神論語述而云子疾病子路請禱子曰丘之禱久矣未註曰禱者
 悔過遷善以祈神之佑也聖人未嘗有過无善可遷其素行固已合於神明故曰丘之禱久矣此亦同意
 平生慎身者雖病強不禱今不事鬼神意可准知今事三寶者不禱現世不敬鬼神亦非謹備道既如是
 况佛道耶故朱子註曰晝夜者死生之道也知生之道則知死之道盡事人之道則盡事鬼之道死生人
 鬼一而二二而一者也文論語次文云敢問死曰未知生焉知死文死生人鬼合問之故朱程子作
 二說也今引用意謂儒道
 實德者不強事鬼神况信
 三寶者乎

論語云季路問事鬼神子曰不能事人焉能
 事鬼神抄出

是第六卷第十一篇先進詞也○子曰等者
 讀其文點可存二意一還自人字焉字以下
 五字讀切神字或無義意事人猶不容易况
 事鬼乎言難及也今此文點清中兩家共讀
 來說是一同也而今聖人更存別義謂初三
 字可讀切之言勿事也○人焉等者焉者何
 也人是善趣鬼是惡趣為善趣身何事惡趣
 故上所引慈雲釋云今以人事鬼其猶俛首
 就足蓋其意也後之文點叶此釋於△第三
 流通分者竊以以下是其文也又於當卷分
 四科時為之總結於中為二一自文之始至
 見別傳先明大祖黑谷聖人真宗興隆至德

六要金會本錄 卷之十一 言法齋

然愚禿止由來之緣。二迷所說無私。此段舉選擇付屬。頭師資親好。欲示造書所說無私。○棄雜行。今歸本願者。記古水入室安心。御傳鈔云。真宗紹隆ノ大祖聖人。コトニ宗ノ淵源ヲソクシ。教ノ理致ヲキハメテ。コレヲノヘタマフニ。夕チトコロニ他力攝生ノ旨趣ヲ受得シ。飽マテ凡夫直入ノ真心ヲ決定シマシマシケリ。問依此卷本三願轉入文。似入室時未得弘願他力安心。如何。答古來有此意思。今文唯云。棄雜行三願三經三往。生高判可有高祖開宗已後。雖然高祖豈不教授弘願安心。傳文就師資實意記之。三願轉入文。舉安心次第。恐誤疾不入弘願。信心意在遮真門安心。黑谷門下多住自力念佛安心。故明往時漸次知元祖正意。元祖雖於最初指授一念往生淵源。就念佛不離自力。執心是愚禿。異非元祖。罪故約自己安心。初轉入。茲今大願顯其意。故唯言棄雜行傳文。不拘此義。示高祖從最初得元祖正意。意在讚師德。故相違亦非若迷。

然愚禿釋。建仁辛酉曆棄雜行。今歸本願。諸寺等者。專興福寺。奏不可立。淨土宗也。山門同之。故云諸寺。○洛都等者。謂依寺。訴被召諸卿。竟見之時。奏彼寺。訴非無謂也。○猥坐等者。住蓮安樂。善綽性願。斬罪是也。○或改等者。大祖號曰藤井。元彦鈔主名云藤井。善信是其類也。即下稱云。予其一也。是其義也。○非僧等者。第一卷初釋。其撰號釋其字。義。即引今文。如註解。訖。○經五等者。自配流始。兼元二年丁卯。暮春至歸京。終建曆元年辛未。仲冬。經五年。畢。○言居諸者。是日月也。具言日居月諸。是也。諸或為緒。此是非也。諸為正耳。言子月者。是指仲冬。言寅月者。是正月也。言入浴者。一本入浴。字非也。可為浴字。

然愚禿釋。建仁辛酉曆棄雜行。今歸本願。諸寺等者。專興福寺。奏不可立。淨土宗也。山門同之。故云諸寺。○洛都等者。謂依寺。訴被召諸卿。竟見之時。奏彼寺。訴非無謂也。○猥坐等者。住蓮安樂。善綽性願。斬罪是也。○或改等者。大祖號曰藤井。元彦鈔主名云藤井。善信是其類也。即下稱云。予其一也。是其義也。○非僧等者。第一卷初釋。其撰號釋其字。義。即引今文。如註解。訖。○經五等者。自配流始。兼元二年丁卯。暮春至歸京。終建曆元年辛未。仲冬。經五年。畢。○言居諸者。是日月也。具言日居月諸。是也。諸或為緒。此是非也。諸為正耳。言子月者。是指仲冬。言寅月者。是正月也。言入浴者。一本入浴。字非也。可為浴字。

元久者。八十三代土御門院。年號。從入室建仁元年。至此元久前後五年也。△恕字書。以已體入。曰恕。論語註。推已及物。曰恕。

選擇本願等者。二十四字。空師書典之餘。當聖人以自筆續之也。依拾遺古德傳。叙綽空二字。外題下。載之。

真影申預者。蒙圖畫空師壽像。免許也。△閏七月。第九日者。從四月十四日至閏七月二十九日。百三十餘日。圖畫功成也。

真影銘等者。書禮讚。第十八願。加減文。為銘。字數五十三字。其銘下。載善信名。此禮讚文。選擇集。本願章。及和語。燈錄。等處。々出。以淨土一家安心。樞要。書之。為銘。

今現在成佛者。本文有世字。高祖略之。故選擇所引。有世字。口傳鈔。辨之。為深義。六要辨之云云。

元久乙丑。歲蒙恩恕。今書選擇。同年初夏中旬。第四日。選擇本願念佛集。內題字。并南無阿彌陀佛。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圖畫。同二年閏七月下旬。第九日。真影銘。以真筆。令書南無阿彌陀佛。與若我成佛十方衆生。稱我名號。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。

⑨又依夢告等者見御傳
 鈔第三段敬重繪詞曰建
 仁元年野ノノ時ハ緯空
 トソケタマヒケルヲ後
 ニ夢想ノ告アリケルホ
 トニ聖人ニ申サレテ善
 信トアラタメマ夕実名
 ヲ親齋ト号シ給ヒキ高
 祖有四名範冥慈鎮名之
 緯空元祖所名善信救世
 菩薩告命親齋自稱△禪
 定博陸等者選擇編集由
 來緣起如選擇錄叙
 ⑩涉年涉日等者選擇集
 授典人鎮西聖光長樂寺
 隆寬安居院聖覺法蓮坊
 信空是也免怨真影書寫內題者唯高祖一人耳

稱念必得往生之真文又依夢告改緯空字
 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
 博陸月輪殿兼實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
 有最勝之華文無上甚深之寶典也涉年涉
 日蒙其教誨之人雖千萬云親云疎獲此見
 寫之徒甚以難爾既書寫製作圖畫真影是

⑥慶哉樹心止耻人倫嘲
 三正述製作由六要云慶
 哉等者正述他方安心領
 解專表師德報謝之至孝
 文初二句述高祖安心必
 然文類七亦同念字作情
 為異語依西域記三十八
 初句標他方信心後句示
 憶念相續即安心報謝也
 當流意无非三業所作一
 事非報謝故今以六卷製
 作為報謝作業不同通途
 令法久住報佛恩義
 ⑦若見聞斯止皆攝取上
 四結勸順逆因緣造惡无
 他欲信謗俱成往生因緣

之攝
 又作
 稱
 在寬
 無
 論又
 作論
 爾寬
 永正
 保二
 年作
 今
 悲明
 曆本
 作非

專念正業之德也是決定往生之徵也仍抑
 悲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
 恩厚慶喜彌至至孝彌重因茲鈔真宗詮披
 淨土要唯念佛恩深不耻人倫嘲若見聞斯
 書者信順為因疑謗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

六要金會本第十 卷之九 法苑珠林

△安樂集云者上卷右明
製作意文今引證成期往
生造意△華嚴經者新華
嚴七十五卅八入法界品
文證信謗俱成因緣義

末寬
文本
作未

無窮願不休止為盡無邊生死海故上巴爾者
末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
皆攝取上已
建仁等者元年辛酉大祖聖人六十九歲鈔
主聖人二十九歲始入門下即傳宗旨○元
久等者二年乙丑承預恩免寫選擇集自彼
建仁入宗之曆至此元久傳書之時前後五
年早速恩許被賞法字良材故也○彼佛等
者問此所引文言今現在無世之字其義如
何答所被傳之大祖御筆無此一字仍任彼
本被除之欵是則經論章疏以下如此文字

明治三十七年一月十日冠註了
全四十年八月四日再閱終
全四十一年四月廿日參校畢

真宗後學 稻葉教山

曾テ勢州ノ靈公香月院講師ノ説ニヨリ、教行信ノ三卷ヲ冠シ之ヲ公ニス。予マタ皆往院講師ノ
義ニヨリ証、真佛土化身土ノ三軸ヲ註シ、今ヤ公ニセントス。コノ二前ノ三卷ハ予更ニ閱セズ、後
ノ三軸ハ予之ヲ專ニス。而シテコノ証卷以下、マタ誤リヲカルベシ、コレ一ハ予ガ校閱ノ密ナラ
ザルト、一ハ銅版ノ過アルト、コレナリ。依テ異日更ニ檢閱シ之ヲ改ムベシ。
明治四十一年四月廿日夜自坊ニ於テ

浪華 稻葉教山誌

增減參差多有異本隨而大祖所覽之本無
此字欵故如其文被書與之有何不審今就
相傳守其本故被畧之也此世一字於其有
無非構一義非謂善惡只存於本有異旨也
又依等者依太子告改名子細即載初卷撰
號解訖○言令書名之字畢者善信是也○
涉年等者舉相傳人其數不多示我見寫之
遇逢也○慶哉等者正述他力安心領解專
表師德報謝之至孝顯此要鈔集記本意廣
須順逆二緣共利安樂集文彼集上卷第一
大門先明教興所由下
釋華嚴經文其意可見

顯淨土眞實教行證文類六末

教行證者列祖相承之要須聖人領解之已證也而
所行之本文廣博兮前後之說相難明所立之教旨
幽玄兮甚深之義趣易迷然間一流傳來之耆老猶
未聞講其義之仁諸國耽學之群侶多示不了此書
之旨如予淺智輒以豈敢雖然爲祖德報謝爲佛法
弘通試加小量之註釋偷仰宏智之取捨一部十卷
號六要鈔本書則六卷第三與第六元 依有本末
分爲八卷愚鈔同六卷第二與六本重又就開本末
摠爲十卷雖拾簡要只恥管見我已所願庸昧也自
何不致嘲哂哉然者堅安當臺之文机應慎荒涼之

流布但他縱處真外自久勞心底是隨分之功也是
超渥之績也後塵之儔莫令忽諸若萬一有欲 見
之類者草庵之中雖許之竹窓之外可禁之披覽猶
加制況於書寫乎然而志非假令望表慙懃者早成
師資之契約宜募相傳之譜系於不諾其禮者可知
無其實也此條既非有懇切之心更勿出允容之詞
於身全不揅貢高之思於法偏爲無聊爾之儀而已
延文五年庚子八月一日 常樂臺主

此鈔一部以秃筆草本綱嚴大僧都爲安置錦織寺

所書取也十帖書寫之功既為殷勤一流弘通之志
尤所隨喜也校合之處文點等無相違歟足為證本
堅守教誠之委趣莫許聊爾之流布耳

貞治二年癸卯三月廿五日

老衲判 七十四歲

同年甲辰十一月十九日十帖外題并袖名字漆
老筆訖

存覺 七十五歲

本願寺主席和尚任上件奧書之旨宜募相傳之譜
系之由依令抽慇懃之懇志給一部十帖奉授與之

訖是則為佛法弘通利益無邊矣

明德三年壬申五月十六日

桑門慈觀

教行信證六要鈔會本第十

寶曆十年庚辰春二月

豐後光西寺釋圓爾會

圓爾老師爲會本也蓋其先考其師嘗有此舉不果而卒師繼其志從事於斯有年矣分節本書提頭成行會鈔於其下合爲十卷自賚至于京師以告

本廟恭蒙允許遂謀上木僅刻教文類一卷忽罹老疾不起而逝不卒其業無遺憾予弟子全鳳雖辱遺屬薄祐無資往奠送日七年於茲獲罪

祖之與師不亦大乎於是募緣四方剞劂方成聊塞師命云師復別有引文考二卷嗣出以公于世是弟子之願也因記

安永八年己亥仲冬九月

豐後府内法專寺釋全鳳於京師題

曩きに勢州の靈公香月院深勵講師の説よりの教行信の三卷に冠註せしむ。

余書肆の求めに應し其後を襲き皆往院鳳領講師の著によきて証真佛土化身土の三軸に冠註す故に余ハ前の三軸を關らぬ唯後此三卷の之を專らうす。

然るに余繁忙乃間いれよ從ひたると講師の漢文の書(報恩記)殊に稀れなると加ふ

るに銅版の誤り最も甚しき爲め(實ハ第一に冠註し第二に清書のち摺上を檢し更に誤多き處ハ四たび校したる所ありし。されど遺憾も猶)過らざるを免れず這ハ何れ日を俟て更に訂さんとす。大方の學士幸に焉を諒恕せよ。

浪華淨教寺如々稻葉教山志す

明治四十一年四月十日 印刷
同 年同月廿日 發行

編輯者 清井湛靈

全 稻葉敏山

京都市下京區下珠數屋町東洞院西八橋町八番戶

發行兼 西村九郎右衛門

執筆 松岡信貞

彫刻 藤谷伊平

全 松本正造

全 田中正次郎

全 片岡賢三

全 美濃部徳次郎

256
68

