

183

10

205

東 京 圖 書 館

和 書 門

經 書 類

一 五 函

五 六 架

四 三 號

一 〇 冊

大 高 文 進 校 訂
六 要 鈔 會 本

拾

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
 卷經以所題經論解釋名也今此別標上來諸
 更無私詞只廣引用諸文而已是故短慮彌
 迷文義但荆溪云得文大旨不暗元由比一
 推知言不能委解且非自宗心行大要只粗
 所引梗槩可仰祖意其祖意者乃顯總

東

京

此

標即是勘決真偽
已下其意明也

夫據諸修多羅勘決真偽教誠外教邪偽異
執者

若依佛教云真云正若依外教云邪云偽而
或依外不信內教縱依佛教宛真宗縱入
真門不專一行或加諸行或住雜心如此心
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

天神略

即出經名是別標也已下皆同○言終不更
歸依等者問天神地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且風教所
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叢林
孤樹制多等此歸依非勝此歸依非尊不因
此歸依能解脫衆苦此聖道修行既有此制
况於一向專念倫哉是故善導大師臨終正
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反更
求邪殺害衆生祭祀神鬼但增罪業倍結怨
讎變損壽矣大命若盡小鬼奈何空自悻惶
必無所濟切宜謹之此是等皆誠事邪神者
有損無益於權社者非此限欲就中我朝是
神國也王城鎮守諸國擁衛諸大明神尋其

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
且依垂迹多生調熟今歸正法欲出生死思
其神恩不可忽緒雖然欲專一心一行稱念
結緣猶且閣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弥陀必得諸
佛菩薩冥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乃
至

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上已

優婆夷者舉對告人○聞三昧者念佛三昧
歸命等者即弥陀界之三寶也○言鬼神者
所言之鬼是邪神也○言不得視吉良日者
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
全不可及動轉者欵△次同經文

又言優婆夷欲學三昧乃不得拜天祠祀神

出略

北... 卷第十

濟寬

其意同前△次曰藏經所引有三
一第八卷魔王波旬星宿品文

永正

大乘大方等日藏經卷第八魔王波旬星宿

保二

品第八之二言爾時佉盧虱吒告天眾言是

齊本作

諸月等各有一主儻汝可救濟四種眾生何者

地上

為四救地上人諸龍夜又乃至蝎等如斯之

永本

類皆悉救之我以安樂諸眾生故布置星宿

又有

各有分部乃至摸呼羅時等亦皆具說隨其

斯明

國土方面之處所作事業隨順增長佉盧虱

暄暖

吒於大眾前合掌說言如是安置日月年時

寬永

大小星宿何者名為有六時也正月二月名

二本

暄暖時三月四月名種作時五月六月求降

作暄

雨時七月八月物欲熟時九月十月寒凍之

本二

時十有一月合十二月大雪之時是十二月

暄暖

分為六時又大星宿其數有八所謂歲星熒

大星

惑鎮星太白辰星日月荷羅暎星又小星宿

寬永

有二十八所謂從昴至胃諸宿是也我作如

星作

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皆須亦見亦聞
 一切大眾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
 為非空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
 忘憐愍一切眾生故獲福報誓願滿已功德

忘寬
永正
保二

木作
忌

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
 無眾生能作是法皆悉隨喜安樂我等善哉
 大德安穩眾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

五

槃寬

衆生北方天王名毘沙門是其界內多有夜

保二

又南方天王名毘留茶俱是其界內多有鳩

般

槃茶西方天王名毘留博又是其界內多有

乾上

諸龍東方天王名題頭隸吒是其界內多乾

正保

闍婆四方四維皆悉擁護一切洲渚及諸城

有本

邑亦置鬼神而守護之爾時佉盧虱吒仙人

維寬

爲於諸天龍夜又阿修羅緊那羅摩睺羅伽

保二

人非人等一切大衆皆稱善哉歡喜無量是

惟本

時天龍夜又阿修羅等日夜供養佉盧虱吒

皆寬

次復於後過無量世更有仙人名伽力伽出

文本

現於世復更別說置諸星宿小大月法時節

作此

要略爾時諸龍在佉羅坵山聖人住處尊重

恭

敬光味仙人盡其龍力而供養之抄上

於中

有初三爾時下至巳說竟二十八行餘

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

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至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

父寬
永本
作又

說偈言乃至修學三世諸佛法度脫一切苦眾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

以一香花持散三寶佛法僧發於堅固勇猛

心一切眾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

訶薩聞佛說法一切眾生盡離攀緣得四梵

行永正保二乃應淨洗浴著鮮潔衣菜食長齋勿噉辛

臭魔本作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勤載所

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眾之下至

不能得須臾為害五行餘者是明魔女歸佛

世尊即自具述中聞名見佛聞法之德三如來

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
 行餘者是明魔王見彼發心忽生瞋憂六是
 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
 下一四句偈是其文也七爾時之下至坐宮
 內一行餘者是明魔王重倍瞋怖八是時之
 下至四梵行一行餘者是明菩薩聞佛說法
 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
 知念即是唱也比△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

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
 及諸眾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

面瞻仰世尊心無厭足已上抄出

是明波旬說得懺殃乞佛攝受長歸佛法分
文為五一時魔之下至如是一偈一行餘者明
魔及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
魔之下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

侶寬 永正 保二 本作

信品第八上言諸仁者於彼遠離邪見因緣

呂 見寬 永正 保二 本作

獲十種功德何等為十一者心性柔善伴侶

永正 保二 本作

賢良二者信有業報乃至奪命不起諸惡三

保二 永正 覺

者歸敬三寶不信天神四者得於正見不擇

覺 本作

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

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
於彼命終還生善道抄略

明下依遠離邪見因緣速滿六度得菩提也分
文為三諸仁者下至云為十一行餘者先
標離邪有十種次明徵問一者以下至
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
也△二第六卷同品下文

足寬 永正 保二 本作 是
修第 一之 一寬 永正 保二 本作

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乃爾時世尊於彼
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出略

分レ文爲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_レ知次爾時下至盡當文三行餘者對諸惡
鬼_レ明_レ得_レ彼_レ報_レ之_レ因_レ緣_レ耳△三第六卷諸天王
護持品第
九之文

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
德婆伽婆兜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婆毘
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

勒下
寬永
正保
寬文
三本
有又
字

量百千，鳩槃荼眾護持，養育南閻浮提毘樓
 博叉天王共無量百千龍眾護持，養育西瞿
 陀尼大德婆伽婆天仙七宿三曜三天童女
 護持，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

後兩箇女字寬永本
 作子

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
 育東弗婆提彼天仙七宿者，昂畢觜參井鬼
 柳三曜者，太白星歲星月三天童女者，毘利
 沙彌偷那羯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

護持養育南閻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

者星黑反訶迦若須陵反兜羅大德婆伽婆彼天

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

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閻浮提大德

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

毘離 上寬 永正 保二 本有 者字

氏四 本作 巨

佛說金剛經卷第十一 十三

二寬
永本
無

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

蘇羅
之羅
寬永
本無

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乾闥婆眾圍遶護
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遶
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
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閻浮

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

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布憐愍衆生

故熾然正法燈爾時佛告月藏菩薩摩訶薩

渡電 文本 作 破 往寬 永本 作 住

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

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
惡諸煩惱濁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

囑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濁人壽二萬歲
 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
 令一切眾生休息三惡道趣向三善道故彼
 迦葉佛以此四天下付囑大梵四天王等及

及付

付諸天仙眾七曜十二天童女二十八宿等

永正

護持故養育故了知清淨土如是次第至今

本有

劫濁煩惱濁眾生濁大惡煩惱濁鬪諍惡世

大誠

時人壽百歲一切白法盡一切諸惡闇翳世

之大

間譬如海水一味大鹹大煩惱味遍滿於世

寬永

集會惡黨手執羈縻血塗其掌共相殺害如

本无

是惡眾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

提分_レ布_レ天龍乾闥婆鳩槃荼夜叉等護持養
育故以是_レ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

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
四大天主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爲聞法故乃
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爲聞法故我今

不寬 永正 保二 本作 否

爲此所集大衆顯示甚深佛法復爲護世間
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

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眾生精
 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己境界言說教令得
 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
 眾生護養行法眾生故休息眾生三惡道趣
 向三善道故為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

害寬
永本
作容

百億大梵天王言所有行法住法順法厭捨
 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
 眾生弊惡麤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
 至觸惱畜生心如是一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
 眾生精氣正法精氣作損減因緣者汝應遮

止令住善法若有眾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眾生
 及為行法營事者彼諸眾生汝等應當護持
 養育若有眾生受持讀誦為他演說種種解
 說經論汝等當與彼諸眾生念持方便得堅
 固力人所聞不忘智信諸法相令離生死修
 八聖道三昧根相應若有眾生於汝境界住

說寬
文本
无

受勤
之勤
寬永
正保
二本
作勤

法奢摩他毘婆舍那次第方便與諸三昧相
 應勤求修習二種菩提者汝等應當遮護攝
 受勤作捨施勿令乏少若有眾生施其飲食
 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
 等能滿六波羅蜜不久得成一切種智時娑

害寬 永本 作容

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
於己境界弊惡麤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生得離惡道速趣

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

次第護養四洲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洲宿曜辰名皆
 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欽弘決十
 云如摩瞪伽中又有蓮華實婆羅門問帝勝
 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氐房心
 尾箕北方七斗牛女虛危室壁經所列者西
 方從昴星終至柳星如此遞遷一方各七是
 地七異故比摩瞪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閻浮提十六大國四

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取一中
 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行餘是明世
 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眾亦願
 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下遮障惡行眾生護

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一切種智二十四
 行是明世尊勅大梵王說可下遮止邪見衆生
 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土事初十三字明
 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

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

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
 去諸仙眾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眾咸共白佛言我
 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乃至畧出

任乃至言且分爲三初爾時下至無所乏六
 行餘者是明諸魔於世尊前發護持蓋次於

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
 明諸天眾咸發護法息災誓也△
 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
 子汝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

整明 曆寬 文二 本作 惹

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

佛前領受佛勅上六
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

持諸佛正法從此當得無量福報若有眾生

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
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
明以下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

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

又言離於占相修習正見決定深信罪福因

緣出抄

是明當離占相妄情修習深信正見義耳問
 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念造惡人住善法等
 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歎
 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常卷
 之中被引之乎
 △次首楞嚴文

郡寬永 正保寬
 文三本 作群
 大明曆 寬文二
 本作妖 下去赤
 坑寬永 正保二
 本作坵 該寬永
 正保二 本作誑

首楞嚴經言彼等諸魔彼諸鬼神彼等郡邪
 亦有徒眾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盛
 世間為善知識令諸眾生落愛見坑失菩提
 路該惑無識恐令失心所過之處其家麤散
 成愛見魔失如來種上已

今此經者禪門所依豎超法門直達要路然
 而依為自力修行進道難知得悟回測解行
 若乖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

定依人欲魔境難伏在文炳然修道之人誰以不恐而我真宗雖為具縛造惡劣機被佛加故不恐魔惱誠是他力不思議也故引用意為令識知他力一門無魔燒也△次灌頂

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

問三十六部之神王者指何等乎答雖有異說依一義者三十六禽是其躰也言其躰者止觀八云十二時即有三十六狩寅有三初是裡次是豹次是虎卯有三狐兔貉辰有三龍蛟魚此九屬東方木也此九物依孟仲季傳作前後也已有三蟬鯉蛇午有三鹿馬麀

未有三羊鴈鷹此九屬南方火也申有三狢猴酉有三烏雞雉戌有三狗狼豺此九屬西方金也亥有三豕豢猪子有三猫鼠伏翼刃有三牛蟹鼈此九屬北方水也此若時媚鬼妨坐禪時正知其時喚名消去是故止觀出此名也雖為障法之魔眷屬明還守護三歸人也問今文全非守念佛人之證誠哉如何答既云三歸歸佛其首何言無之六念所勉偏在專念阿彌陀佛故觀念法門證護念緣引彼經說彼所護人言持三歸五戒之人此所守人唯言三歸彼能護人六十一人此能護人三十六王廣略雖異彼此是同八次

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

業近無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

受具戒即便得罪上巳

所引二段△次集一切福德三昧經

集一切福德三昧經中言不向餘乘不禮餘

天上巳

乘寬 永正 保二 本作

所說義趣其意大△次藥師經

本願藥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

道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正

卜問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎

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無有出期乃八

者橫為毒藥厭禱咒咀起屍鬼等之所中害

女人 寬文 本作 女子 永正 保二 本作 曆明 文二 本作 禍寬

此...要錄卷第十

三十一

永正已上
保二抄出

福本作

所用兩段初文是明偏歸三密不事其外之餘天等故次下云唯當一心歸佛法僧也後文是明若信世間妄說邪教現世當來有損無益所言損者九橫難也今文不具前引前後示其說相所謂彼經說有九橫其初橫中說為二重今所引者第二重也其初重云有諸有情得病雖輕然無醫藥及看病者設復遇醫授以非藥實不應死而便橫死也今之所引○又信等者即同次下第二重也言乃至者是除初橫結文以來其下七橫彼具文云是名初橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲耽淫嗜酒放逸無度橫為非人奪其精氣四者橫為火焚五者橫為水溺六者橫為種種惡獸所噉七者橫隨山崖八者橫

次下所引文也又中害下有第九橫即其文云九者飢渴所困不得飲食而便橫死是為如來略說橫死有此九種上△次菩薩戒經

菩薩戒經言出家人法不向國王禮拜不向

父母禮拜六親不發鬼神不禮

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那

岨多爾時彼三迦葉兄弟有一外甥螺髻梵

志其梵志名優婆斯那乃恒共二百五十螺

闍明曆
本作闍
寬文本
作闍
岨寬永
正保二
本作堀

抄出 寬永 正保 二本 作出 抄

警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
實如蛇脫於故皮抄出

座寬 永正 保二 本作 虛又 瑞

問今引此文有何由耶答今引用意舉本外
道聲聞眾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
刹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
額鞞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
起信論曰或有眾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

作端

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尋能令眾生貪著世間名利之事又令地使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

網覽 文本 作網

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部應知

此... 作...

外道所有三昧皆不離見愛我慢之心貪著

世間名利恭敬故上已

是示眾生無善根者為諸魔等所狂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加故自脫魔網佛恩之至深可貴之△次所引文

辨正論法琳撰曰十喻九箴篇 答李道士十

琳寬 永正 保二 本作 淋

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二十二篇者第一卷初舉目錄云三教治道篇第一吐十代奉佛篇第二吐佛道先後篇第三卷第釋李師資篇第四十喻篇第五卷第九箴篇第六氣為道本篇第七信毀交報篇第八卷第品藻眾書篇第九出道偽謬篇第十卷第歷世相承篇第十一歸心有道篇第十二吐十異九箴見此目錄○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吐○十

異等者彼十異者李家所立以十喻曉言
九述者又李家意以九箴誠但披唐本述字
為迷本有異故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
之內箴每段結云其旨一也乃至九也是自
釋家呵李氏教所稱旨也又上所引荆溪解
釋云曉彼迷思此等義九迷之本真為正故
△外一異詞內一
喻言所引在文

而四出
下四
本有
乃至
二字
但寬

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

文乃
作乃

化因聖母而右出

出乃
牧明
曆本
作故

此一異意李自左生佛自右生故以左右譯
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

說寬
永本
作說
太上
四本
作太
上或
大上

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

此

六要金會本卷第...

韜寬

文本

作禮

王禮

又作

玉禮

之玉

妙玉

四本

作王

尤寬

永正

保二

本作

寂寬

耳寬

種之限有_レ何_レ典據輒稱_レ太上耶檢_レ道家玄妙

及中胎朱韜王禮等經并出塞記云老是李

母所生不云有_レ玄妙玉女既非_レ正說尤假_レ謬

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_レ茲瑞誠曰可_レ嘉何_レ為_レ史

記無_レ文周書不載求_レ虛責實信_レ矯旨者之言

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_レ左施而

還右轉耶國之詔書皆云如右竝順_レ天之常

也乃

盧景裕等所述未_レ勘○周弘政者作_レ疏六卷

此釋之中言_レ太_レ上者是_レ又唐本_レ子字為_レ上上

字宜_レ放開士所破被_レ太_レ上故_レ此釋之終○言

乃至者當段所引非有_レ殘文是_レ全文也就_レ除

外內二異二喻三異三喻故云爾耶異喻所

立為_レ示_レ條目所除_レ載之即_レ其文云外二異云

老君垂_レ訓開_レ不生不滅之長生釋_レ迦說_レ教示_レ不滅不生之永滅內二喻云李聘_レ稟_レ質有_レ生有滅畏_レ患生之生_レ及_レ招_レ白首釋_レ迦垂_レ象示_レ滅示_レ生歸_レ寂滅之滅_レ乃_レ耀_レ金軀開_レ士曰_レ老子云貴_レ大患莫_レ若_レ有_レ身使_レ吾無_レ身吾_レ有_レ何_レ患患之所由莫_レ若_レ身矣老子既_レ患_レ有_レ身欲_レ求_レ無_レ惱未

文乎本 作又 云又 作曰 上又 作士

此

六要錄會本卷第十

三十七

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挺彼西戎內
 三喻曰李聃誕形居東周之昔縣能仁降迹
 出中夏之新州開士曰智度論云千千重數
 曰三千二百過復千故曰大千迦羅衛居其中
 也樓炭經云葱河以東名為震且以日初出
 曜於東隅故稱震且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
 傾劫迦維味肯為西其理驗矣此三異意
 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

外四異曰老君文王之日為隆周之宗師

釋迦莊王之時為闍賓之教主

內四喻曰伯陽職處小臣恭宛藏吏不在之

文王之日亦非隆周之師

牟尼位居太子身證特尊當昭王之盛年為

閻浮教主乃

陽寬 永正 保明 曆三 本三 揚 恭寬 永正 保二 本作 忝 宛寬 文本

但今所除開士釋也即其文云開士曰前漢
 書云孔子為上上流是聖老子為中中流是
 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言道無聞諸侯

六要錄會本卷第十一
 三十八

作克 不見天子若為周師史無明證不符正說其
 可得乎甄抱朴云出文王世世密康皇甫謐立
 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 謂之柱史又云柱下日本稱
 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
 八十年間開誘恒沙之眾開士曰檢諸史正
 典無三隱三顯出沒之文甄在周劣駕小車
 鬢垂絲髮來漢即簫鼓雲華羽從空浮于寶

飯寬 永正 保二 亦作 飲次 下亦 尔 世寬 永本 作時
 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
 丘之時釋迦下生摩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

此 卷第十 六要錄會本

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

周初史文不載乃至

周上寬文本有在字

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比也○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

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
至者於當文中之餘言也△七異七喻文在

所引

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

引

內七喻曰老子生於賴鄉葬於槐里詳乎秦

捉寬永正保二本提本保二永正捉寬

北

六要錄會本卷第十

四十一

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

以老子為免縛形之仙今則非也嗟其謫典

取人之情故不免死非我友

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但馳未字第

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踏

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額并星睛若

青蓮頭生螺髮此西城佛陀之相內八喻曰李老美眉六口蓋是長者之徵踏五把十珠

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：老聃黃色廣頰，長耳大目，踈齒厚脣，手把十字之文，脚踏二五之畫。此是人間之異相，非聖者之奇姿也。至如來身長丈六，方正不傾，圓光七尺，照諸幽冥，項有肉髻，其髮紺青，耳覆垂墜，目視開明，至放光而地獄休息，演一法使苦痛安寧，備列衆經，不煩委指，此八異意。老備中華聖人之相，佛為西域佛陀之相，是分中邊，貶異相也。外九異曰：老君說教，敬讓威儀，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。九制開士曰：昔丹陽余玖與撰明真論，一十九篇，以駭道士，出其偽妄，詳彼論焉。觀此異喻，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，而不知親况聃喜行道於天下，斬其父母，何名孝乎哉！其妻子豈謂慈乎？比此十異，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。

強為我著書於是老子著上下二篇八十一
章五千餘言故號曰老子經也此異喻十雙
相對如斯

內十喻答外十異

內上寬永
正保二本

外從生左右異一內從生有勝劣

空字

內喻曰左衽則戎狄所尊右命為中華所尚

兩箇卿字
寬永正保

故春秋云冢卿無命介卿有之不亦左乎史

二本作卿
寬文本作

記云簡相如功大位在簾頗右耻之又云張

卿明曆本
上作卿下

儀相右秦而左魏犀首相右繹而左魏蓋云

作卿
首寬永本

不優也禮云左道亂群殺之豈非右優而左

作崔
緯寬文本

劣也皇哺謚高士傳云老子楚之相人家温

作韓
人寬文本

水之陰押事常從子及常子有疾李耳往問

作父
家下又有

疾焉嵇康云李耳從涓子學九仙之術撥太

于守
温又作濁

史云等衆盡不云老子割左腋生既無正出

押又作師
從又作縱

不可承信明矣驗知揮戈操翰蓋文武之先

涓寬永正
保二本作

吾無三光寔陰陽之首是以釋門右轉且快

涓
撥寬文本

人用張陵左道信逆天常何者釋迦超無緣

作檢
史云又作
史公

之慈應有機之召語其迹也至乃

盡寬永正
保二本作
盡寬文奉
作書
吾寬永正
保寬文三
本作五
無寬文本
作氣
快又作符
超又作起

次內十喻答外等者次下重明十異十喻之
標章也本書之中標章之下載目錄云內從
生有勝劣一立教有淺深二德位有高卑三
化緣有廣狹四壽夭有延促五化迹有先後
六遷謝有顯晦七相好有少多八威儀有同
異九法門有漸頓十此十雙者於前十異重
宣其意於前十喻再明其義只是廣略之不
同也前重是略今重廣耳但前十雙異喻之
上各有注字以之思之上陳子良豫先正文
且著述故今此十雙是琳法師正製作也○
言外從生左右等者上目錄中唯載十喻不
出十異各至釋章內喻之前置外異題舉外
異言次置內題出內喻言即今所舉外一題
也但下諸段所除非一縱又雖引異喻之言

多畧題目仍先釋章出外異題合上所舉內
喻目錄可顯相對之大意也其題目云外從
生左右異一外教門生滅異二外方位東西
異三外適化華夷異四外稟生有大壽異五
外從生前後異六外遷神返寂異七外聖賢
相好異八外中表威儀異九外設規逆順異
十○內從等者目錄所舉十喻之中一喻題
也問目錄之中有一二乃至十數今不載
之有何意耶答目錄之中唯載內喻故記其
數今於外異先記數故讓上不錄內外相對
一一不可相濫故也問今外一異雖舉題目
不出文言其文如何答彼本文云外論曰聖
人應迹異彼凡夫或乘龍象以處胎乍開腦
而出雖復無開兩氣非假二親至於左右之
殊其優劣之異一也○內喻等者內一喻也
今所舉之內從生等之題目者畧外論故次

外異題如本書者在_二外論後內喻之前_一次第應_レ知此內喻中_二○蘭相等者世謂廉蘭廉則廉頗蘭蘭相如一雙武將而廉為_レ龐書生誤放加之此中唐本文字相違又多_一者右緯緯字為_レ韓二者温水温字為_レ渦三者押事押字為_レ師四撥太史撥字為_レ檢五快人用快字為_レ扶弗謂是非只記異耳其迹也下○言乃至者自此文殘至_二三喻半_一省略故也

夫釋氏者天上天下介然居其尊三界六道

卓爾推其妙_二至_一乃

夫釋氏者天上等者三喻中文前後猶有_二數行文言併以_レ畧之_一推其妙下言乃至者於_二當段中_一猶有殘文又除_二四異_一四喻也下乃至十異_レ故云爾也

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

古無筌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憇調進射

兄無間得罪以此導_レ凡_レ愛為長惡用斯範世

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_二外說規云_一逆順異十之題一行_二其次有_一云外論等之長行也

曰寬永正保二本作
云 啓寬永正保寬文三
本作改
楷寬永正保二本作
楷
間寬文本
作聞

ハカクダニシカクニ 一 〇一ニ

璩寬文本
作瑣

大寬永正
保二本作

太
遺寬文本

作置
原壤止歌

也三十六
字寬文本

作厚壤母
死騎棺而

歌孔子助
祭弗譏子

桑死子貢
弔四子相

視笑莊子
妻死扣盆

而歌也三
十四字

巨寬文本
作巨

未寬文本
作未

舍寬永正
保二本作

合
普親之親

寬永正保
二本作觀

內喻曰義乃道德所卑禮生忠信之薄璩仁

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

桑死子貢弔四子相視歌而孔子故教之以

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界孰辨怨親又言

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會

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訾聖豈

不謬哉爾道之劣十也乃至

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

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下
云未往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
言爾道之劣十也者當篇
外內異喻之說十雙悉訖

媯寬永正
保二本作

二皇統化須彌四域經云應聲菩薩為居淳

禍
津寬永正
保明曆三
本作淳

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

同
也興已澆之末玄虛沖一之旨黃老盛其談

詩書禮樂之文周孔隆其教明謙守質乃登

謗寬文本
作訪

聖之階梯三畏五常為人天由漸益冥符

通寬永正
保二本作

於佛理非正辨極談猶謗道於瘖聾魔方而

途
免四本作

莫窮遠通問律於兔馬知濟而不測淺深因

菟
浮寬文本
作泛

斯而談殷周之世非釋教所宜行也猶炎威

作已
以寬永本

赫耀童子不能正目而視迅雷奮擊燼夫不

陰寬永正
保二本作

能張耳而聽是以河池涌浮昭王懼於誕神

隱

雲霓變色穆后欣周書異記云昭王二

保二本作

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

七
六要金會本卷第一
四十八

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竅之辨恐

傷五子混沌之性非爾所知其盲一也

自此以下次明九箴但依略初文相起盡前

後易迷故示題目其目錄云內九箴篇第六

器外九迷論周世無機一建造像塔二威儀

六三寶無翻七異方同制八老身非佛九上

目錄如此正於諸段所安題目初有內字又

一乃至九之字上各有指字於九迷者別無

題目○二皇等者即是初段謂內周世無機

指一之末文也題目以前外論文言題目以

後內箴初文所除是多依為初段所引前後

文三 華辭貴在字中理歌者非尚於清響貴資乎

吾 華辭貴在字中理歌者非尚於清響貴資乎

華辭貴在字中理歌者非尚於清響貴資乎

華辭貴在字中理歌者非尚於清響貴資乎

華辭貴在字中理歌者非尚於清響貴資乎

華辭貴在字中理歌者非尚於清響貴資乎

化

六更少會本卷第十

四十八

於自然之齊魯再變乃臻於至道密雲導於
時雨堅水創於履霜皆漸積之謂也故此
行統餘化併如下所引

內建造像塔指二

牧明 曆本 作本 國寬 文本 作目 維寬 文本 作雅 鑄下 寬文

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觀神光者凡
二百餘人至如見迹萬山浮耀滬瀆清臺之
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

本有 而字 宗寬 文本 作末

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
行餘者當段外論文未註也是故此文雖在
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
義安題後故

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

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大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

知智 寬永 正保 二本 作智 智 肅寬 永正 保二 本作 肅

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至
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

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
及五箴初故云爾也是等
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風雨順
時四氣和暢甘雨降稔穀豐人民安樂兵戈

疾疫 寬文 本作 疾病

戰息疾疫不行也 至乃

次引正法念經以下五箴終文今所引者是
註文也問此註之意宜何事乎依無當段外
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
一世之中家國空矣取內教為治本指五內
箴曰夫登神變性入道之要門絕情棄欲登
聖之遺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
伐德之根此謂無後非云棄欲為無後也子

不聞乎昔何尚之言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
 一惡夫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
 注也此中又與唐本聊有相違一字云甘
 雨降雨下降上有時一字云稔穀豐加一
 字云百穀稔豐三云戈戰息戰字為戢戢叶
 義故不行也下言乃至者當箴之中猶有
 殘文又下六七八
 九悉除故置此言

隱書
 元寬
 永正
 保二
 本作

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

陰盡
 无
 住下
 寬文
 本有
 在字
 圖寬
 永本
 作品
 鄉四
 本作
 卿也
 都也
 之也
 寬文
 本作

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内音
 云天與諸仙鳴樓都之鼓朝晏玉京以樂道

北

六要金會本卷第一

五十五

鄙太玄

寬永本作

多也

言君子曰道士等者第七卷中第六目錄也者氣為道本篇第七文樂道君下當篇文言猶繁

修明曆寬文二本作備

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至

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

符令君父不死耶乃至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

此

五十四

都錄復是偽中之偽矣乃至

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

兩箇 卿字 四本 作卿

反寬 永正 保二 本作 變

孝寬 永正 保二 本作 老 皆寬 文 本 作此

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乃至

捨老子之邪風入流法之真教已上抄出

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

此 六要錄會本卷第十 五十四

學者多_レ以_レ彼經稱_ス大經也○朕捨_テ外道以_レ事
 等者朕者天子自稱_ス言也昔梁武帝捨_テ老子
 教永歸_ニ佛教受_ニ菩薩戒今辨_ニ正論以_レ明_ニ此事
 為_ニ要須也問_ニ今鈔之中引_ニ此論文有_ニ何要耶
 答捨_テ外邪教入_ニ內正法衆生依_レ怙佛教本意
 顯_ニ此事故被_ニ引用放_ニ將又謂_ニ之外教內教頗
 非_ニ對論如_ニ天與地而_レ及_ニ比較教主世尊是_レ雖
 佛身猶_レ是應身居_ニ娑婆故_ニ輒_ニ以_レ李老論_ニ其勝
 劣故_ニ於_レ所明_ニ化身土_レ之當卷引_ニ之彌陀報身
 更_ニ非_ニ比量為_ニ顯_ニ此義尤_ニ大_ニ切_ニ欲_ニ九_ニ此論文一
 一_ニ文義不可_ニ輒_ニ解_ニ又非_ニ要須_ニ雖然_ニ粗_ニ勘_ニ諸
 篇科段示_ニ文出_ニ處名目等_ニ耳△次_ニ大師釋

光明寺和尚云上方諸佛如恒沙還舒舌相
 為_ニ娑婆十惡五逆多疑謗信邪事鬼饑神魔

相寬 永正 保二 本作 想寬 永正 保二 本作 學

妄相求恩謂有福災彰禍橫轉彌多連年卧
 病於床机聾盲脚折手舉擗承事神明得此
 報如何不捨念彌陀上巳
 法事讚下六方段終上方讚也○還舒等者
 還玉篇云胡閑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_ニ上_ニ五方_ニ今言復也○
 十惡等者是明_ニ十惡五逆_ニ下機疑_ニ謗_ニ佛法_ニ信
 邪鬼故招_ニ諸災禍_ニ但_ニ今非_ニ謂_ニ一切_ニ惡逆_ニ之衆
 生等可_ニ必_ニ如_ニ此_ニ惡逆_ニ下根專念_ニ佛機_ニ邪鬼信
 不依_ニ機性_ニ欲_ニ可_ニ隨_ニ誠_ニ勸_ニ故_ニ勸_ニ捨_ニ之_ニ可_ニ念_ニ彌陀
 是又就_ニ事_ニ邪神_ニ言_ニ之_ニ故_ニ云
 信邪云餒神魔深_ニ可_ニ思_ニ擇

此 六要鈔會本卷第十 三十三

天台法界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隨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上已

次言天台法界等者彼書天台大師撰述三卷書也所述法門九三百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摩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法還修正法故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伽秦言眾眾名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經云歸依於僧者永不復更歸依其餘諸外道上已

雲師釋

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上巳

彼師所造往生畧傳序中文也○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異誦韋陀說

布施祠祀法三阿陀韋陀明知異國國戰法

比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

怨必無福慶而可利人虛招來生地獄罪報

易曰積不善之家必有余殃殺生害命祖承

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

化世勝戰去殺禽魚遂性令登壽域咸稱善

耶此引文有又云天趣在上人居其次修羅

黎正 保二 黎正 保二 本作 廣寬 永正 保二

久物黨方類死隨其中世其迷哉△次觀法師釋

高麗觀法師云餓鬼道梵語閻黎多此道亦

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

苦無量諂誑心意作下品五逆十惡感此道

本作曠

身已上

梵語等者弘決二云鬼者梵云闍黎多此云
 祖父上黎梨雖異二字通也○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遑欲法華第二譬
 喻品云現受眾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

乃至二字寬永

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

名為詣註

本無直寬文本作真

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者名死人為歸
 人又云人神曰鬼地神曰祇天神曰靈比今
 智師意摸此釋欲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
 蓋是俗典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

總收等者鬼即餓鬼本處是在閻浮提下五
 百由旬閻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

化

六要錄會本卷第十

五十一

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特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五一分別同異二明發相三明妨損四明治法五修止觀比○二明等者所舉之內第二文後○慢悵鬼者止觀本文言慢悵鬼一慢悵或為

捷慢悵味見有異本故今向此文難知其相仍出文具其次文云一慢悵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屑屑難耐或損人耳眼鼻或抱持擊握似如有物捉不可得駢已復來啾啾作聲聞人耳此鬼面似枇杷四目兩口二時媚發者大集明十二狩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或教詔人今欲分別時獸者當察十二時何時數來隨其來時即此狩也若寅是虎乃至丑是牛劫次明魔羅者為破二善增二惡故喜從五根作強軟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刹那刹那若轉即屬意根意根若壞五根

此 法苑珠林卷第十 五十九

豈存眼見可愛色名華箭是軟賊見可畏色名毒箭是強賊見平平之色不強不軟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隨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更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

起病惡棄命根上已

魔者等者起惑妨果出世魔障起病棄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

論語云季路問事鬼神子曰不能事人焉能

事鬼神已上抄出

云寬 文本 抄出 寬永 正保 二本 作出 抄

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況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益其意也後之文點叶此釋放△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一自文之始至見別傳先明大祖黑谷聖人真宗興隆至德

此 六十一

行狀示歎下緇素以昏迷故妄致淨教凌急障
難二然愚禿下次明自入宗由來迷悅稟
教得利之師恩
△就初文中

竊以聖道諸教行證久廢淨土真宗證道今

盛然諸寺釋門昏教今不知真假門戶洛都

儒林迷行今無辨邪正道路斯以興福寺學

徒奏達太上天皇號後鳥羽院諱尊成今上號土御門院諱為仁

聖曆承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興隆太祖源

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爾者已非

僧非俗是故以禿字為姓空師并弟子等坐

諸方邊州經五年居諸皇帝佐渡院諱守成聖代建

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

儀寬 文本 作義 諸四 本本 緒上 皇曆 明曆 寬文 二本 有空 字 免寬 永正

律要鈔會本卷第十 十一

保二
本作
鬼

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
 召諸卿意見之時奏彼寺訴非無謂也○狼
 坐等者住連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其義
 也○非僧等者第一卷初釋其撰号釋其字
 義即引今文加註解訖○經五等者自配流
 始承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
 月也言入洛者一本入
 浴浴字非也可為洛字

然愚禿釋鸞建仁辛酉曆棄雜行今歸本願

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

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

圓寬 永正 保二 本 作 用 之 字 又 無 撰 文 攝 攝 在

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據

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

之攝 又作 稱 在寬 永本 無 諭又 作論 爾寬 永正 保二 本 作 今 悲明 曆本 作非

末寬 文本 作未

無窮願不休止為盡無邊生死海故上爾者

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

皆攝取上巳

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

久等者二年乙丑忝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

本被除之故是則經論章疏以下如此文字

增減參差多有異本隨而大祖所覽之本無

此字故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

号解訖○言今書名之字畢者善信是也○

顯淨土真實教行證文類六 末

教行證者列祖相承之要須聖人領解之已證也而
所行之本文廣博今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
号六要鈔本書則六卷第三與第六元自依有本末
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人
何不致嘲哂哉然者堅安當臺之文机應慎荒涼之
流布但他縱處貞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一見
之類者草庵之中雖許之竹窻之外可禁之披覽猶
加制况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
無其實也此條旣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添

老筆訖

存覺 七十五歲

本願寺主席和尚任上件與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

衆門慈觀

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

圓爾老師為會本也蓋其先考某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為十卷自賣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乎弟子全鳳雖辱遺屬薄祐無資荏苒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日

豐後府內法專寺釋全鳳於京師題

明治十三年十二月一日出版御届

同十四年三月刻成

定價金貳圓拾五錢

京都府平民

校訂兼出版人 大高文進

下京區第拾壹組山王町五百四十八番地

賣 西京東六條下珠數屋町 西村九郎若衛門

粥鬲 同西六條花屋町 永田調兵衛

同東六條中珠數屋町 西村七兵衛

183
10
205

