

發行信證

六末

私合合失卷失來由來明和明和和贊贊二種二雜雜修修助助正正間間行行雜雜修修已已具具前前卷卷未未現現在

神神精精雜雜修修是
故故於於失失卷卷夜夜
奇奇之之歎歎

事事贊贊下下六六十十

顯淨土方便化身土文類六末

愚禿釋親鸞集

夫夫據據諸諸修修多多羅羅勘勘決決真真偽偽教教誠誠外外教教邪邪偽偽異
執執者者涅槃涅槃經經言言歸歸依依於於佛佛者者終終不不更更歸歸依依其
餘餘諸諸天天神神出出般般舟舟三三昧昧經經言言優優婆婆夷夷聞聞是是三
昧昧欲欲學學者者至至乃乃自自歸歸命命佛佛歸歸命命法法歸歸命命比比丘丘僧僧
不不得得事事餘餘道道不不得得拜拜於於天天不不得得祠祠鬼鬼神神不不得
視視吉吉良良日日上上已已反反言言優優婆婆夷夷欲欲學學三三昧昧至至乃乃不不得

崇德寺住持

拜天祠祀神上出大乗大方等日截經卷第八
 魔王波旬星宿品第八之二言尔時佉盧虱
 吃告天衆言是諸月等各有主僕汝可救濟
 四種衆生何者爲四救地上人諸龍夜叉乃
 至蠅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
 順增長佉盧虱吃於大衆前合掌說言如是

安置日月年時大小星宿何者名爲有六時
 也正月二月名暎暖時三月四月名種作時
 五月六月名求降雨時七月八月名物欲熟時九
 月十月名寒凍之時十有一月合十二月大雪
 之時是十二月分爲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暎至胃諸
 宿是也我作如是次第安置說其法已汝等

皆頌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
汝喜樂不爲是爲非宜各宜說尔時一切天
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
法彫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

賑

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又是其界內多有諸龍東方天王名題頭捺吃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吃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

供養佉盧虱吃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坵山聖人住處尊重恭敬光味仙人盡其龍力而供養之抄出目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

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
廣乃至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
還如佛余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
益大嗔忿怖畏憂愁至是時五百諸魔女等
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至我等過
去無量惡一切亦滅無有餘至誠專心歸佛
已決得阿耨菩提果余時魔王聞是偈已倍

大^ナ嗔^チ恚^シ怖^フ畏^ル煎^シ心^ヲ焦^ス悴^シ憂^シ愁^シ獨^リ坐^ス宮^ノ內^ニ是^ノ時^ニ
光^ニ味^ニ菩^ツ薩^ツ摩^ツ訶^ツ薩^ツ聞^ク佛^ノ說^ク法^ヲ一^ニ切^ノ衆^ノ生^ヲ盡^ク離^レ
攀^シ緣^ヲ得^テ四^ノ梵^ノ行^ヲ乃^チ應^ジ淨^ク洗^シ浴^シ著^キ鮮^ニ潔^ニ衣^ヲ菜^ヲ食^ヲ
長^ク齋^シ勿^ク噉^フ辛^ヲ晷^ヲ於^テ寂^ニ靜^ニ處^ニ莊^ニ嚴^ニ道^ノ場^ニ正^ニ念^ヲ結^ス
跏^シ或^シ行^ハ或^シ坐^シ念^ス佛^ノ身^ヲ相^ヲ無^レ使^レ亂^ス心^ヲ更^ニ莫^ク他^ノ緣^ヲ
念^ス其^ノ餘^ノ事^ヲ或^シ一^ニ日^ヲ夜^ヲ或^シ七^ニ日^ヲ夜^ヲ不^レ作^ク餘^ノ業^ヲ至^ル
心^ヲ念^ス佛^ノ乃^チ至^リ見^ル佛^ノ小^ニ念^ハ見^ル小^ニ大^ニ念^ハ見^ル天^ノ乃^チ至^ル
無^レ量^ノ念^ス者^ハ見^ル佛^ノ色^ヲ身^ヲ無^レ量^ノ無^レ邊^ノ 抄 **百藏經卷**

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
惡衆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
頂禮右遶三匝恭敬合掌却住一面瞻仰世
尊心無厭足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

人天離諸惡道六者得賢善心明以讚譽七
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以共相會
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以速滿六波羅蜜
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用

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
難能修第二難得知難平等於世常受樂此
十平等處智者常速知至於餘時世尊於彼諸
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
知識心見他過以是目緣生惡鬼神出大方

等大集經卷第六月藏分中諸天王護持品
第九言於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
天德婆伽婆天仙七宿三曜三天童女護持

養育南闍浮提彼天仙七宿者星張翼軫
尤^{カウ}三^{テイ}曜者日辰星太白星三天童女者
星^{カウ}黑^{テイ}反^{カウ}須^{テイ}陵^{テイ}反^{カウ}訶^{テイ}迦^{テイ}若^{テイ}堯^{テイ}羅^{テイ}大^{テイ}德^{テイ}婆^{テイ}伽^{テイ}婆^{テイ}彼^{テイ}天^{テイ}仙^{テイ}七^{テイ}
宿中星張翼是日土境線訶是辰軫^{カウ}角^{テイ}二宿
是辰星土境迦若是辰尤^{カウ}三^{テイ}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闍浮提天德婆伽
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
 尼天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皮提國此
 四大國毘沙門天王與夜叉衆圍遼護持養
 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遼護持養
 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衆圍遶護持
 養育阿濕婆國蘓摩國蘓羅陀國甘蒲闍國
 此四大國毘樓博叉天王與諸龍衆圍遶護
 持養育天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
 河泉波洎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

單那迦咤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
 是大梵如汝所說今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
然正法燈今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
出興於世彼佛爲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

抄六下

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

淨六昧

十三

惱^ニ溺^{ラカ}久^ク壽^ス三萬歲時^ニ拘那含牟尼佛^ノ出興^ス於^テ世^ニ彼佛^ノ以此^レ四大天下^ヲ付囑^シ娑婆世界^ノ主大梵天王^ノ他化自在天王^ノ乃至四大天王^ノ及諸眷屬^ノ護持^シ養育^ス故^ニ乃至令^ス一切衆生^ノ休息^ス三惡道^ノ趣^シ向^シ三善道^ノ故^ニ以此^レ四大天下^ヲ付屬^シ大梵及諸天王^ノ如是次第^ニ劫盡^ス諸天人^ノ盡^ス白法亦盡^ス增長^シ大惡^ノ諸煩惱^ノ溺^{ラカ}久^ク壽^ス二萬歲時^ニ迦葉如來^ノ出興^ス於^テ世^ニ彼佛^ノ以此^レ四大天下^ヲ付囑^シ娑

婆世界^ノ主大梵天王^ノ他化自在天王^ノ化樂天王^ノ兜率陀天王^ノ須夜摩天王^ノ憍尸迦帝釋四天王^ノ等及諸眷屬^ノ護持^シ養育^ス故^ニ乃至令^ス一切衆生^ノ休息^ス三惡道^ノ趣^シ向^シ三善道^ノ故^ニ彼迦葉佛以此^レ四大天下^ヲ付屬^シ大梵四天王^ノ等及付^シ諸天仙衆^ノ七曜^ノ十二天童女^ノ二十八宿^ノ等護持^シ故養育^ス故^ニ知^ル清淨土^ノ如是次第^ニ至今^ニ劫濁煩惱^ノ衆生^ノ濁大惡^ノ煩惱^ノ闍諍^ノ惡世^ノ時^ニ久^ク壽^ス

百歲一切白法盡一切諸惡闍翳世間譬如
海水一味大鹹大煩惱味遍滿於世集會惡
黨手執羈縲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闍浮提分布
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
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
有失不彰已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

休息一切闍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亦時佛告百億大
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衆生弊

惡魔クサマ獷惱クサマ害於他無有慈愍不觀後世畏觸惱マ利利心及婆羅門毘舍首陀心乃至觸惱マ畜生心如マ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止令住マ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

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

具病患、目緣、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、不又得成一切種智、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、鹿獍、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、令諸衆生得離惡道、速趣善道、
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、取捨離諸惡事、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至於濁惡
世白法盡滅時我獨覺無上安置護人民今
於大衆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
言我等所王處遮部一切惡熾然三寶種增
長三精氣遮部諸惡朋護持善朋黨抄出
藏經卷第七諸魔得敬信品第十言余時復
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
燃三寶種增長三精氣拘舍牟尼亦囑四
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惡而作大集會顯
現佛正法一切諸天衆共白佛言我等
所王處皆護持正法熾燃寶種增長三精
氣令息諸病疫飢饉及鬪諍畧出提頭賴吒
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叉天王百

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。悉理衣服合掌敬禮。
 作如是言。大德婆伽婆我等各各於已天下
 勤作護持養育佛法。令三寶種種熾燃。又住三
 種精氣皆悉增長。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

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。披服袈裟。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

道增長盈滿又言餘時復有一切天龍乃
至一切迦咤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
護持養育與諸所須令無乏少若餘天龍乃
至迦咤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

抄八下ラ
祥

亦復不得同處戲又言離於
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郡邪亦有
徒衆各各自謂成無上道或滅度後未法之
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
散無識恐令失心所過之處其象麤散
成愛見魔失如來種灌頂經言三十六部

神王萬億恒沙鬼神カ為眷屬トカク陰相カク番代ニカガヒ護受ゴウ
三歸者ウチ上上地藏十輪經言具正歸依ニ遠離トホ一
切妄執ウチ吉吉凶終不歸依ニ邪神外道又言或執
種種若少若多吉凶之相ニ祭鬼神ニ乃而生ス極
重大罪惡業ト近ニ無間罪ト如起之人若未懺悔
除滅セ如是ト大罪惡業ト不令出家及受具戒若
令出家或受具戒即便得罪ト上上集一切福德
且昧經中言不向餘乘不禮餘天ト上上本願藥

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ト妖ト孽ト
之師妄說禍福便生恐動心不自正ト外問ト見
禍殺種種ト衆生ト解奏神ト乎諸ト魍魎請乞福ト
茲欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪ト劍見
遂令橫死入於地獄ト无有出期ト乃八者橫為
毒藥厭禱咒咀起屍鬼等之所中害ト抄出善
薩戒經言出家人法不向國王禮拜不向父

毘禮拜上六親不務鬼神不禮上巳佛本行集經
第四十二卷優婆塞斯那品言闍耶嶋爾時彼
三迦葉兄弟有一外甥螺髻梵志其梵志名
優婆塞斯那至乃恒共二百五十螺髻梵志弟子
修學仙道彼聞其舅迦葉三人諸弟子往詣
於彼大沙門處悉皆出皮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
優婆塞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眾生无善根力則為
諸魔外道鬼神所誑惑若於座中現形恐怖
或現端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惡無親
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
無尋能令眾生貪著世間名利之事又令使
人數嘆數喜性無常准或多慈愛多瞋多宿
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止於定中得自
然香美飲食身心適悅不飢不渴使人愛著
或亦令人食無分齊作多作少顏色變異以
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
障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也

統紀并四十卷
正論十卷
九歲破道工
十異九述
諺矣又
琳瑯破邪論

辨正論法珠撰曰十喻九歲篇李道士

七異九述迷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

開右脇而出生至

內一喻曰老君逆常詭技女而尤出世尊順

化曰聖母而右出生集

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

君棧不稱世者為臣老子非帝非皇不在四

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本

母所生不云有玄妙玉女既非正說尤假謬

談也仙人王錄云仙人無妻玉女無夫雖受

女形畢竟不產若有茲瑞誠曰可嘉何為史

淨六味
三十七

記无文周書不載求虛責實信矯盲者之言
耳禮云退官无位者尤遷論語云尤在者非
禮也若以尤勝右者道上行道何不尤施而
還右轉耶國之詔書皆云如右並順天之常
也至乃

外四異曰

老君文王之曰為隆周之宗師
釋迦莊王之時為剋夏之教主

內四喻曰

伯揚職處小臣恭死藏史不在之文王之曰
亦非隆周之師

牟尼位居太子身證特尊當昭王之盛年為
闍浮教主至

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

迎棄生桓王丁卯之歲終景王壬午之年雖

訖孔丘之時不出姬朝之世

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

閔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

左

外七異曰

老君初生周代晚適流沙不測始終莫知方

所

釋迦生於西國彼提河弟子提胸群胡大

知

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

瞿曇出彼王宮隱慈鵝樹傳乎漢明之世秘
在蘭臺之書

開士曰莊子內篇齊物論云老聃死秦佚弔焉三踊
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

取入之情故不免死非我友至

內十喻各外十異

外從生左右異一內從生有勝負

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卿有之不亦尤乎史

記云蘭相如切大位在簾頗右耻之又云張

儀相右秦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

○史記云丁以蘭相如為病在簾頗右頗曰我
為趙將有攻城野戰之功相如素賤人徒以舌
居我上吾羞為之下

劣也。皇。喃。論。高。士。傳。云。老。子。楚。之。相。入。家。温。
 冰。之。陰。押。事。常。從。子。及。常。子。有。疾。李。耳。往。問。
 疾。焉。嵇。康。云。李。耳。從。消。子。學。九。仙。之。術。授。太。
 史。云。等。衆。盡。不。云。老。子。割。左。腋。生。既。無。正。出。
 不。可。兼。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。召。語。其。迹。也。乃。至。

枝 檢 滿

夫。釋。氏。者。天。上。天。下。介。然。居。其。尊。三。界。六。道。
 皇。亦。推。其。妙。至。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。惑。玄。風。長。被。萬。
 古。无。冕。所。以。治。國。洽。家。常。然。措。式。釋。教。棄。義。
 棄。親。不。仁。不。孝。闕。王。殺。父。翻。說。无。德。調。達。射。
 兄。無。間。得。罪。以。此。導。九。更。為。長。惡。用。斯。範。世。
 何。能。生。善。此。逆。順。之。異。十。也。

第六卷

三十一

內喻曰義乃道德所阜禮生忠信之薄環仁
譏於匹婦大孝存乎不遺然對函歌矣非中
夏之容臨喪扣盆非華俗之訓厚壤卅死騎
乘死十真予四子相視歌而孔子
時助祭而咲莊子妻死扣盆歌也故教之以
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
于四海寶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惡親又言

元明覆慧眼未往生死中往來所作更互為
父子惡親數為知識知識數為惡親是以沙
門捨俗趣真均庶類於天屬遺榮即道等舍
氣於已親行善正之心且道尚清虛亦重恩
愛法貴平等亦簡惡親豈非惑也勢競遺親
文史明事齋植楚穆此其流也欲以訾聖豈
不謬哉尔道之劣十也至乃二皇統化源脉四
應聲菩薩為伏義吉居濟風之初三聖立言
祥菩薩為女媧也

沖

誦

懦

空寔所問經云迦葉為老子興已澆之末也
 僞童為孔子光淨為顏回也也
 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
 當為又天之由漸益寔符於佛理非正辨極
 談猶誇道於借輩也而莫窮遠途問律於
 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滅赫耀童子不能正
 目而視迅雷奮擊燭夫不能張耳而聽是以

津

送

過

氣

自

河池涌海昭王懼於誕神雲霓變色穆后欣
 亡聖周書異記云昭王二十四年四月八日
 陰雲黑有白虹起樹木折天豈能越滌河而稟
 化踰雲嶺而致誠淨俗云是盲者遇非日月
 咎適欲窮其鑿窮之辨恐傷五子混沌之性
 非尔所知其盲一也
 内建造像塔指二
 自漢明已下訖于齊梁王公守技清信士女

淨六

三十三

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漚瀆清臺之
 下觀滿月之容維門之外觀相輪之影南采
 獲應於瑞像文宣感夢於聖牙蕭后一鑄刻
 成宗皇四摸而不就其例甚衆不可具陳豈
 以余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
 大道即菩提其覺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
 者而後知其大夢也鄭註云覺者聖人也言
 德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
息也失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
字方說五千文然而周之與老並見佛經所
說言教往往可驗至正法念經云人不持戒
諸天減少阿修羅盛善龍无力惡龍有力惡

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
力善龍有力則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
君子曰道士太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

修

往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卿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寂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君案道士所上經目皆云依宋以陸僧靜而

所

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安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囚於吳甯屎飲屎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建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

室

王之臣化胡經言老子在漢為東方朔若審
余者知幽王為犬戎所殺豈可不愛君父與
神若令君父不死耶至指陸循靜目銀既无
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

擬

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

心

心

已上吳青

捨老子之邪風入流法之真教已上抄出光明寺
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饒神魔妄相求
恩謂有福災部禍橫轉多連年卧病於床
枕龍盲脚折手舉擗兼事神明得此報如何
不捨念弥陀上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上慈雲大師云然
祭祀之法天主尊陀支那祀典既未逃於世
論真誘俗之權方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論誑心意作下

論六卷

三十一

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諛誑大智律
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

論語三三石

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棄命根已論語云李
路問事鬼神子曰不能事人焉能事鬼神已
抄 出 非 谷 長 村 心 也 故 空 確 并 泉 子 等 也
竊以聖道諸教行證久廢淨土真宗證道今
盛然諸寺釋門昏教份不知真假門戶洛都
儒林迷行分无辨邪正道路斯以興福寺學
徒奏達太上天皇号後鳥羽院諱尊成今上号土御門
院諱龜仁

聖曆兼元下卯歲仲春上旬之候主上臣下
背法違義成念結怨因茲真宗興隆大祖源
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余者已非
僧非俗是故以空字為姓空師并弟子等坐
諸方邊州經五年居緒
皇帝 佐渡院 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烏部野北邊大

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禿釋鸞建仁辛
酉曆棄雜行分歸本願元久乙丑歲蒙恩恕
分書選擇同中初夏中旬第四日選擇本願
念佛集內題字并南无阿弥陀佛往生之業
念佛為本與釋練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

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
知本指重願不虛衆生稱念必得往生之真
文又依夢告改緯室字同日以御筆令書名
之字畢本師坐人今年七旬三御歲也選擇
本願念佛集者依禪定博陞法名圓昭之
敎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敎誨之人雖
千萬云親云疎獲此見寫之徒甚以難尔既
書寫製作局畫真影是專念正業之德也是
決定往生之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
知如來矜哀良仰師敎恩厚慶喜踰至至孝
於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
 尊後後生者訪前連續無窮願不休止為盡
 無遍生死海故上已余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上已
 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

明曆丁酉仲冬吉日
 西村九郎右衛門
五條橋通扇屋町丁子屋
板新

大正
十一年

