

統道真傳

紅佛失

二

佛失

亂教失下自然真道自見目錄 佛失部

- 一 悉達出家為親迦僧失自然真道論 慈悲罪根
- 二 獨身送子為三 地獄極樂失 北 直指人心 世七總失 總論
- 三 刺髮妄失 四 五時八教 五 成佛極樂 世八祖失 世九祖失
- 四 六羊單座失 五 六道四生 六 勸善懲惡 世三經失 世四章失
- 五 立五戒失 六 立十鬼失 世七金剛經失 世八不識禪失
- 六 俱舍經失 七 須彌山失 世九涅槃經失 世十日本佛法
- 七 成道言失 八 立宗旨失 世一妙蓮華失 世六十二宗失
- 八 度般生失 九 禪宗立失 世二三言教失 世七山伏妄失
- 九 生死無常 十 教宗立失 世三末世僧失 世八佛法修行
- 十 不生不滅 十一 達磨妄失 世四神道初立 世九佛法皆吐
- 十一 天上天下 十二 禪錄妄失 世五老子妄失 世十神法妄失
- 十二 獨尊言失 十三 禪錄妄失 世六莊子妄失

確龍堂良中顯

●悉達出家為親迦僧失自然真道論 慈悲罪根

▲天竺摩訶陀國淨梵王子悉達者十九歲捨父母高

妻子為獨身名之出家刺髮為僧入山六年羊單座遂

成道正覺号如來說佛法度眾生與成佛為之親迦

如來又佛云至后世三國此法盛行轉下一般貴之

人生成來七却自然真道逆倒迷而反為貴法至今

世弥盛也是皆親迦罪也其失第一親迦人也人自

進退轉定感合生穀精生故穀精即轉定日月星

宿辰精凝也此穀精人生故穀果不食則始親迦生

居不食穀果則親迦凡人生活為言行故親迦出

家而不能高穀故掛袋於首乞人家門於穀食之生

自然轉定一休

高女獨身成失始也

立乎法度要生早

居猶貪與人直耕辛苦穀食之此穀自然轉定無一

休息心斷運回感行，尽妙氣所中土感合生者也故

自然無始無終轉定運回氣行即自然真耕也故自

矣不耕貪食者盜道大罪人也自然無始無終故轉

下万万人唯一真耕一人也故自然人倫無上無下

無王無民無佛無迷統無二矣故自然也悉達知之

王自然無之盜道也故捨王位為出家獨耕自然與

修道乎思焉以之外盜自然道不耕為乞食貪巧弁

說欲尊與人誑同氣者為弟子后令貪弟子共心施

已止貪步行上高座蕩舌頭累貪食是盜自然耕道

最第一失矣此第一失故一生四十九年說法內穀

精人不耕者罪人說曾無有之是不食穀則死以何

乎說法可為佛悟乎初四始不食穀而可為一言一

只食穀滿腹精神心氣血所盛思業出心働說法成

悟成佛成也故說法成佛如來言穀精神感也故真

耕不貪安食無欲心自然與生死一道矣則真人也

故真耕人自然妙真則不說不聞說真真也此故轉

下人倫本主至尊云穀一也故尊穀直耕則自無欲

安心也是自然轉真可功不易真人也然矣初四已

耕食貪與人心施是以弁才誑與甚失也不出家

在於王位而盜自然轉下貪食與人直耕也出家捨

王位又貪食與人施重失也乞無於食金錢產物

與人令起慈悲心慈悲佛心云大私失也貪與人令

成度要生早

心之要無為教又欲也立佛法又欲也迷初也故初迷人始也

三

成度要生早

成度要生早

心之要無為教又欲也立佛法又欲也迷初也故初迷人始也

問佛法欲成佛

又比皆欲也故佛俗與欲送而受之非自然欲下惡本

起慈悲盜言分也己不耕貪食皆盜也己盜食與
於恩令起慈悲念為成佛等言甚私妄失也是皆狂
與人令迷者也與人不能動慈悲心而已直耕安食
無失真人也不為之第一失盜欲本也且慈悲云
非能事為慈悲者似善而受慈悲者負他恩罪人也
無罪者與慈悲落於罪則慈悲者又罪人也故慈悲
罪根也禽獸受人慈悲則何程貪念不知罪報故
禽獸常地獄也釈迦法貪與人心中施慈悲不為反與
故禽獸常地獄也己為禽獸業常地獄居而救與生
言妄狂至也若己畜罪沉救他佛心言則為釈迦慈
悲沉釈迦罪則為慈悲與人皆亦罪人也故慈悲言
施之者受之者與罪人也故釈迦令起與人慈悲心

度無生言為高智奢初奢諸惡根也

言為釈迦慈悲言與人與罪人也後世釈氏僧等三
國共皆受與人慈悲為業與人為僧寺木繒像事慈
悲欲為成佛是皆由慈悲是慈悲罪根也此故末世
今共受慈悲僧等為慈悲與人樂罪也是何故則不
耕貪食與人慈悲盜自然道為慈悲得成佛極樂與
人盜自然道也皆共盜人則家自然轉責罪人也故
三世諸佛歷代袒師言一切無生言皆共拘釈迦法
言者凡罪人也是本釈迦不耕貪食始之為罪本故
釈法者罪人也在家以私為王不耕貪食盜道失
也出家不耕貪食心施又盜道失也是重過也故妄
狂罪人也故從親族中提婆起為七釈迦軍戰兵亂
起亂世始是家轉之責者也此天生亂世始也送達
北斗七星轉之際
夜見而金不見夜耳見了感於旋定於中土生人物也人之衰盡來於此登

友有而夜耳言言生子小轉定則救世失之止交合故登犯他女僧有是人而生念欲獄
出家止亂世言則可乘反安平世為亂世無欲安心
落是秋也罪也

無人令起慈悲言為慈悲欲為極樂成佛令起欲心
始令迷衆人為常妄惑地獄世埋自然真世從是以
無知自然真道者万万年為妄亂逆迷世也不求
予胸中自然真自患之今糾此久失見自然真道也

●捨父母高妻子為獨身失論
立佛法為敬衆人

父母小轉定轉定大父母也與自然進退妙道也故
人親子自然進退一道惑也故昔一身心父母一和
自然真道也故親子一真氣進退也故子生非父母
則不能成人父母非子養則不能遂齡是親子一
道故也故去親無有子去子無親此以親子不能捨
不能高自然進退真道也故親進子後退乃一氣也

故親子捨而高而一真氣也然矣親如父母捨則捨
者思出家捨父母不知自然妙行故也若知之捨不
母言則見則知首知而入盜同於強盜重罪無大焉
若不知之捨父母則大愚罪也以愚罪知分立佛法
甚重惡也若一子出家則九族生於天言以出家德
令父母生於天言捨父母則猶重失也人自人非生
於轉者自轉生人者也反是自然失也若非因身言
心術言則已現在捨父母出家則不可免失罪也強
心術言於心立佛心母生心佛心生母心故衆心佛
心父母也捨此愛着父母心至佛心出家則愛着不
母心便至佛心諸愛念至本心故一子出家則九族
生於天言則猶不知自然妙行妄失也夫自然與生
如救迦天下皆為獨身則絕人界故世界大歡幸貴之大愚至也

故佛心之衆生心一真不二非真

佛心
衆生心
執也
然妙
論

心氣也佛心真也真自感發氣自然妙序也自氣發
真自然無之人之真常在於腎上自感發氣此至於
胸會於心故心生於真衆生心生於佛心言自然也
自胸心生於腎上真言於自然人曾無之也然自然
生氣生於佛心之真言自然妙序無之妄失也是初
迦工夫六年所思念念起不止是為衆生心以此念
念工夫則從念念中見正心至一心為之佛心為此
言也此念念中生正心思即未熟失也是念念起只
愛着欲心耳知而未知念念生其父也念念非六根
愛着執欲起此六根起於所觸念念其本真自感一
氣進退應映也故真氣合一而真氣氣不生真妙序
也故去真無氣去氣無真然中有此妙序在於自

然轉北辰真也運回轉氣也轉氣發於北真轉氣助
北真也此北真為佛心轉氣為衆生心也故佛心衆
生心合一真氣也故去佛心無衆心去衆心無佛心
故心與身又然也去心無身去身無心心身合一也
是皆自然真自感一神氣進退而去氣無真只一自
然也故有相肉身無相心術何一偏不能捨不能離
自然自感也然矣初迦捨肉身分生一体父母是不
能捨捨以私無自然真道第一妄失也又於心術從
衆生心生佛心言從衆念生一真心觀矣一子出家
則九族生於天制言也是衆生心氣也佛心真也真
生氣轉定人物常也氣生真不能者也夫自然哉真
自然中真而自感生小大進退一氣尽妙行是於人

具足又自然也今人作家住於家家作人不能住於
人是此真生，氣住於氣中，氣生真，不能住於真中，是
所為自然也人，性真生無心住於心中，無心生性真，
親不能住於真中，又自然也是明知妙行也然矣親也
心觀
一單座，靜，動，動念，念心，心工夫，動心妄念，靜止，心氣中，
大本 真神，神感於氣中，觀，審，是真心，生於無心中，悟為是
佛心，道極上，決以靜無心，則生真心，無心便明心，成
是度，無生為與成佛比之，肉身一子出家則九族生
於天言也是不察，盡自然當道正體，故無心，氣靜止
後，生真心，悟即心也是親也一一生察，親失大本也
以此，心說法故一代言，教皆妄偽也中華，堯舜，統心，
傳所謂人心道心，亦此先一也漢土，聖人從人心生

道心，了是天空，聖人一，駭也嘆拙哉佛心，無生，心人
心道心，心氣，動轉，非真之正中，自然矣親也，實相中
道言，堯舜允其中言此中，觀真則何故，佛心，無心人
心道心，說二心，乎佛心，無心，一心人心道心，一心觀
即真也至此正中矣知此正中，真自然直耕也自然
真正中，故無毫髮私偏自感，為小大進退，氣行四時
八節，即中真，直耕也故万物生枯，常也若聖人親也
得此，中真，則何直耕，同於自然真中，而後不說實相
中道，采允其中，乎然矣口言耳謂中，而其已，或偏私
盜自，然真道推，為王貪食，無人直耕，或出家，見異相，
送無誑世，不耕貪食，無人心，施不亦已，罪作反，以仁
政，仁民，或令起慈悲，心度，無生言，為已，盜業不知已
七

罪失而何以可仁度無罪與人乎與人直耕直織為
自然轉定真道家業故無罪失故非盜自然道者受
仁救者矣故與人轉定與無始無終也只聖人釈迦
耳異於眾人盜道為異業已落於罪居於高者速落
言是也如此眾人失從身生心生佛心言以送一子
出家則九族生於天云送於妄語末世黃蘗禪師一
子出家則九族生於天若違則佛為妄語言以已母
從大義橋上河中跳入時北九菩薩來救於天上言
是小兒戲言也釈迦迷於自然真生於心氣者思
言信妄語黃蘗又佛妄語言已又妄語執着念母跳
入智水河中制言是信釈迦妄失入其門重迷貪食
心施失已上又為此妄語似言迷身是醉釈迦妄語

臨濟
送論

者也其後臨濟禪師說五無間業殺父母非殺父母
母則不能成佛如何父母無明是父母何乎是母貪愛是
母殺此無明貪愛妄相父母後成佛制言是又至佛
心則愛着父母念與明心為生於父母天為此語是
又臨濟迷釈迦妄語次黃蘗重妄語為此語甚愚也
何則迷言愛着心與佛心明心非二心故去愛着心
無佛心去佛心無愛着心故佛心愛着心一心也故
愛着心不能殺佛心不能別分自然真真一心也不
知此自然故殺愛着無明念着佛心甚愚至也且臨
濟曰月影落於水底因風碎波豈有天上月痛
乎是業落地獄魚受無量責豈有成佛心痛乎云是
又失不知自然罪也是去影何有月乎去月無影去八

影無月故体影一真也業與佛心一真也然矣為是
二心一親四佛心每生心為二別故如黃驃臨濟信之
又為二心語皆親四失取迷者也一盲引衆盲迷世
故后世其門族出令妄惑於轉下其本親四失而後
世送惑也取水中有火取火中有水是更男甲中有女女中男又暑火夏
扇冷風出火氣中水氣也是夫妻道也是以人智可二別一平
● 離妻子為獨身失如是不并自然妙道高夫妻出外大意
失也
● 夫婦自然進退一氣而人倫大始娑婆世界太本也
親子自然進退始人倫相續本世界建立根也故夫
婦一人親子一氣也其所以自然立行無始無終真
自小進木榮回生本大進火照光神是轉也真自小
退金寶收堅身骨剛大退水藏尽形質是定也真中
土乾進退草德用是轉定一体成故自然小大進退

大廣是轉定也故轉定無始無終轉定一体也故去
轉無定去定無轉轉定如二合一而無始無終常
中矣故日月如二日月而一神矣星宿一靈北辰中
央草就是一体也此轉定日月星宿精凝見五穀
生穀精通榮見自然妙德妙用轉定子人生矣故穀
與人一体矣故高穀無人去人無穀故人不耕穀為
誰中欲人生穀不為人食則不能有人生故穀與人
而一世界矣穀精人轉定精穀也此故轉定即小入
也故男轉女定也轉定一体男女一人是自然進退
一氣也去男無女去女無男男女合一一人則人倫常
也心形一身男心女心一心矣去男心無女心去女
心無男心女男心女心一心也常男思女女思男自然九

進退，一氣矣。故男女夫婦念心親子，身心以私分知，或高或去，絕又切斷等，不能自然具足也。故男女一人夫婦，一心親子，一氣斷絕，則不能有轉定人物世界。笑然笑，親如以私分別知，則高則斷，思高妻念斷，愛子念無，父母妙德出家，為獨身，不耕貪食，以虛談，身口渡世，是盜自然轉道人道，立私法，誑眾人貪世妄狂，失矣。故以矣，說言男女恩愛念高，雖執着念斷切，雖高身形，身所具於府藏神心，非斷絕者。男女親子自然，一氣故互常思而不能止，故自然所為矣。是私偽妻子，首鎖手械，故身口身身盜自然具足，道無人聞之，高斷則斷絕者，思送為弟子為親如似事。歷年月僧多成貪食世心，施故腹中精滿，從內自

交合念起，陰莖太胸中如火燒，卧則猶盛，不能眠，獨燔心意，耻不為易，還俗不得止，世莖洩精或童兒小僧，媼肝門強精者，以妄計交女，通他妻口說耳談，三界無魔樹下石上其行，誑持金銀者，石精舍立寺，竟養己竟，袈裟衣養服，誑身貪食心施，登高坐，號說法自然無之為私法心之感，動無量名說，三界三世十界，每日談虛偽，耳聽聞女詠養顏色，心動胸口，心懸隔口信實似談，不能离心色欲，誑鬼貪食計，畧竟，寺竟養服工謀，恐女淫心，送斤時無止，以衣竟身，而苦心色欲常如責大鬼也。是抑何故，則自然進具足，而男女一人不能高夫婦，道以私法妻子愛着，送也。高之言出家，是及已自，然轉心，賢元以己送度，十

與生言是眾人直耕轉真則非愛迷者盜自然徒者
私法救度者已迷盜自然道立私法貪食不耕為虛
偽度救眾人而度無逆倒迷也故此佛氏法至末世
僧虛偽辛苦眾人誑僧等迷倒轉下邪魔世界怨亂
世根無過之是親也不能高盜自然男女高妻子女心
和為異名為佛立此私制佛法失所致也故此法始
以未為世人倫有益無微塵妄倒亂惡迷逆矣然上
下人倫貴之欲不有極樂倒欲也

刺髮失論

親也刺髮者深衣為圓頭歸於轉定異前言甚先也
轉定自然無始無終非有異前異後者然知何乎謂
轉定異前乎是私失也又頭有髮而本圓也故刺髮

後圓失也天竺國大陽氣行熱氣甚故人常裸圓前
後耳余皆亦裸也別親也國勝熱國也故人尺長大
熱氣升頭焦腦故髮不能潤沃長生附結頭編凝如
視大豆凝又似燒縮故不及刺編髮丸頭也是不限
親也耳國中人皆然也生於熱氣故皮厚毛赤髮赤
縮分脚下皮厚故常跣足而步行禮服著袈裟左肩
負者上主者以養服為袈裟貧家下人以疎衣為之
貴人前禮則袈裟懸膝上坐是其國禮也一歲四時
各有無冬時氣行溫熱氣行故較實一歲三作也如
此熱國故人常裸身黑赤長尺眼猿目音濁男女
媼文荒好常跣足步行偏似佛佛類信番國也故
人之知尤智巧也諸用以五十梵字通之摩訶陀國合

衛國異名同國也言之舍衛今世日本國長崎津此
舍衛國者高船積其國產物來為賣職其人相如言
上長崎奉行對顧着袈裟膝上引掛為礼下官者不
及着袈裟肌足不着履其行相人休下賤汚穢視若
也信蛮國也釈迦生於此國熱國故凡人尤知生也
其中釈迦受勝陽氣厚感越諸人高智巧慮也是受
熱氣過故也故智巧慮偽談口弁異他尺勝並人頭
髮弥縮凝故不及刺髮九頭也浴衣小異於舟着衣
質異相透無是巧智故也后世僧等廿五丈袈裟等
言甚貴袈裟誰俗而是其國礼服如和邦羽織袴也
夫髮血余食穀餘精也故人頭具轉氣滿也故常刺
毀失也釈迦為貴要巧異相刺縮髮而縮凝故不滑

養如燒瓦也為弟子者似之隨之欲不耕食也至
后世漢明帝使於天竺請佛書四十二章經持來漢
土立寺住僧時漢土者始刺髮是漢土始也諸國
立諸寺費不耕食刺髮僧滿於國國失自然道早
為亂世是無事起事為轉下災明帝妄失也其後日
本人王十六代佛書傳來無誦者歷年至聖德太子
時佛像佛經到來太子從高麗百濟召僧於日本
弘佛法守屋臣防之始亂世出來是日王位衰微
始太子所為也從此時刺髮僧出來太子立四天王
寺安僧是寺僧始財產費不耕食徒輩又亂世始
也日本神代有髮無刺從太子時出賣故似半僧日
本月代頭成也誑僧上帝貴僧故吃之好刺髮為

世界退位則帝刺髮故至醫者好故無人為刺髮是非自然失也天空初如始之漢土明帝次之日日本太子學之三國以刺髮貴樣思誑初如迷也始之初如失始也故刺髮無自然迷初如失者也

●六羊單座失及六波羅蜜失論

初如入雪山六羊單坐云先第一偽也不貪妄單座耳而先無命無命何工夫修行可成乎故偽也乞貪貪食候與人評耳也或仙人為師薪采水汲難行苦行甚偽也仙人心通名形相仙人無之者也故偽也若心仙人為師言直耕止貪貪吾具足自然可使本真仙也不為之故初偽也或鳩推掛身為六波羅蜜行云失為如此直耕安食不貪無則自然真行與無

一、點失是真佛所為也不為之故偽也若信則盜自然心狂迷也為難行苦行何直耕不為自然真行乎嘆物狂哉九陽受氣者●六波羅蜜离眼欲為布施波羅蜜离耳欲為持戒离鼻欲為忍辱离舌欲為精進离身欲為禪定离意欲為智慧云波羅蜜梵語通心義也六為非自然眼耳鼻舌身又胸四肢五用也意又性情心意志五心也故五門一門五用一用五心一心門用心一鼻自感也是自然也故六根六波羅蜜非自然私失也六根六賊迷初如失也眼耳鼻舌身五府藏真進退感通轉定人物五門也故初此門不通則不知轉定人物一感自然也故眼知本行德用耳通水行德用鼻知金行德用舌通火

行，德用一辱通。土行四門，德用是自然，妙行自人通轉，定人物感門也。故是非高，賊或拔清言者，故唯任於中門，進退者也是在於人為精神，通轉定門，物者殺也。若不食穀則為何精神，及人妙乎，故中門通神，妙用。惟是穀，一真也，故直耕，食穀不承他行，則真人，妙佛，笑然，親如不為之假。六陰陽為六根，六波羅蜜，或高布施持戒，忍辱精進，禪定智慧，是私作誑，妄為貪，貪制言非全自然真論。

● 五戒失論

殺生喻盜邪，始妄，諸飲酒為之。五戒戒人之行條，是更非他事，親如自失自語，如傷寒大熱病者，謄熱譫語，自語不知自語，夫生物長人也，子幼則父母不養

之死不養，子有殺子，父母則父母破殺生戒也。父母老子不養之則，父母死不養，父母有殺，父母子則，是又破殺生戒也。而殺父母大罪也。富者有多，從者，雖不養其子，其父母無飢死，其子其父母，不省老死，走於他，則是殺其父母者也。親如其人也。為上王候，為下民間，生於父母，精血育於父母，養則子壯年，在於父母，傍養極老死，自然道也。親如不為之觀失，自然真氣，妙序從，與生心生佛心，而一子出家，九族生於天，言已私法，言六道天共地獄，令生於天，則九族為隨地獄，出家不省言是私，妄造失故為已言，連續不知天生至極，思生於天不承落天生地獄為之尊言，捨父母出家，直下手殺，父母重罪也。此故。

親如流大汗，盡精力，嘆鳴說父母報恩經，皆已失罪
言訣，曾無有利益也。懣解滅重罪，大親如私，偏言也。已
失自然具足道，而心懣口唱，可刀言泣悲而不改行，
則皆言訣，偽談不能免罪，故若改行，勤遷俗，真耕，養
父母，老則可免轉真責也。親如不為之妄，以利己并
說棄恩，入無為報恩以謝德，一生說盡而屁後，閉肛
而可有，何功乎已行，以私法盜自然，以口并誑，衆虫
曆何，万功不可免其罪，故其法下賊犯，僧出為妄行，
不耕貪食者多，端終為亂世，嘆暴惡拙徒，哉親如若
汝隨所為行，言轉下皆為出家，不耕貪食耳，則以何
可有之乎，又轉下皆如汝捨父母，則又以何可有世
乎，又如汝轉下皆棄妻子，不犯絕交，合道則以何生

入可為人界相續乎，若無世界，則如何貪誰乎，已食
可有今日，命無世界，則聞誰為私妄，說法乎，無貪食
世，人則食何乎，可為座禪工夫乎，無食無命，無命何
有佛法乎，嘆愚迷哉，親如汝成來不知穀，如來菩薩
不耕貪食，汝一日不食悲，故出家，不乞食，則飢故盜
道食，上為偽談，汝俗性王子，盜自然轉貪食，不止出
家，猶貪食也，夫自然轉真人性，妙德惟在於穀，直耕
食，故汝所高說佛心言，乃穀食異名也，故不穀食，則
無神，命念心，故說鳴不為故，汝所言乃穀，自言也是
此埋自然妙道，立私法誑衆，故汝一生說法，不言穀
食，一尊不耕貪食，耻盜自然妙道也，犯此大罪，捨不
母，棄妻子，故絕轉定世界，自然轉定，大敵世界，怨

也故有佛法後轉下無有微益逆倒迷亂耳也不知
此悲歎而反貴用之三国人偏湛悲矣捨父母鬻妻
子直立手殺之重罪也可考善捨自然父母殺之可
慈育育子殺之故破殺生戒非他親迦自破也自立
自破非在亂何乎故末世為殺生業者不絕親迦亡
魂也○喻盜戒言不耕貪食盜自然轉定直耕真道
於盜藪大焉盜親迦不耕誑與貪食心施盜自然真
耕轉定真道故破喻盜戒者親迦也是又己立己破
亂在也故末世盜人不絕又是親迦亡魂也○邪淫
戒言因身犯他妻例首失也登高坐說法聽聞中他
妻羨女列坐說法詠之心中動不淫心止是犯因身
甚心中樂也親迦是也故不知他人犯於心中其罪

說字偽送眾衆人為佛法奪真故是親迦衆人本無盜

莫大也是高妻絕孀善念口言耳具於心中隱自然
故內心而破邪淫戒又親迦也自立自破小兒嚙也
故末世犯他妻僧俗不絕親迦亡靈也○妄語戒言
無跡象虛言私法巧為利己為偽言誑他曰之妄語
也親迦為貴與人為利己無跡象立過去七佛立西
方極樂世界賴阿彌陀則生於此極樂世界極寬樂
說不賴佛者落地獄無跡象立地獄極樂誑與極樂
乃苦為思乃樂捨父母妻子一子出家則九族生於
天偽言貪食與令起慈悲心偽言生死常中世生
死無常火宅偽言說五事八教禪說無始無終一世
三世虛談張湯自然進退一氣果報因緣虛談九下
生間所說皆私法言則悉皆非自然道妄語也故破

妄語非他乃親也直耕，每人轉定，生死安行，則無
知為妄語也故末世貴賤上下貧富賢愚凡妄語訛
欲不止親也亡神也●飲酒戒言，每人少飲酒者，忘
患循氣血凌寒氣有於身益者也過程節大飲者起
患生，病為過言醉倒，妄迷，虫諸惡，有醒期，歸本，真悔，
止，大飲有為本，正者親也，虫慎飲酒，醉自然，真道無
醒期，破自立，四戒自亂，故破自然，自戒者，親也，醉
飲酒者，虫已亡，無大他，怨也，醉自然，真酒，親也，立私
法，送，亂轉下，無其妄，醉万万歲，醒也，故末世，醉狂
酒，亂不絕，又親也，戒，損也，故已，謫自然，道不耕，貧，食
失，上立此，五戒而自破之，其妄，謫不知，自亂，神狂，說
如裏，執病者，謫，謫此，故此，法下，轉下，人倫，迷，又執病

者，如不堪苦痛也

親知自然則知私法後世大亂迷故不能立不知自然
故立私法送後世大亂欲邪法立不知自然故

●空功異前失

俱舍經

●親也言其門，號佛說，佛說俱舍經曰：空功異前，有微
細風吹，為器世界云是於親門為之轉，定異前，此
其失也，空功同於太極言也，微細風同於陽動，元言
也，蓋世界同於陰靜地也，是親也，又轉定為有前後
也，轉定自然，進退無始無終也，然矣，空功異前，言則
親也，不知自然，真道也，若知而為方便，為虛言，則甚
私，失也是利己，妄罪也，不知為此，說則迷世，人妄失
知而為此，說則盜自然，罪也，不知而為此，說則
埋自然，送世也，何而立私法，說故不可免其罪也，此
是最第一所為，說法俱舍經失則其次，四十二，章經

諸論經中事八教皆妄造，失言明知，矣是盜自然，立私法，故失又明，也不可迷也。

● 成道正覺如來失論

▲ 佛家所謂，陰陽為之，成道，正覺，遂成道，正覺為之，如來云，是不知自然，妙序失也。如何則陰陽，即五行，進退，一氣自然也。故盡陰陽，則即五行，矣。道乃五行，進退也。故成道，即五行自然也。明五行，則正覺道，故正覺又明五行言也。故成道正覺言，五行，自然妙用也。然矣，成道也。正覺也。為二別，位私失，非自然也。又明五行，進退，則自然妙德妙用，而轉定日月星宿辰穀人鳥獸虫魚中石凡所有，道一物，神心形質，乃氣行，道一物，情形，悉五行自然真感，而

自如然，然如自，自如然，來然如自，來來如行行。如五，五如行，五感，進一三七九，五感，退二四六八，其進氣，如來，其退氣，如往，往來來，往吾彼，彼來，彼往，吾來，轉中，如定定中，如轉日中，月月，中日星，中辰辰，中星穀中，人人，中穀男，中女女，中男真感中，神心中，真真感，則如來如往，往來，非二別，一氣進退矣。故如不轉，來如感也。故吾五口來，乃事万理，來於吾矣。故如來，即吾，彼一般，五行，進退也。然矣，成道正覺如來，為三別，制言未熟，不至自然失也。

● 佛度眾生失論

▲ 附有相言，之則佛僧也。眾生俗，眾人也。眾人直耕，轉道不背，真人也。僧不耕，貧食私失，罪人也。故眾人以

直耕餘德施於僧等乃度僧等故佛度人也被度僧
等歟生也然矣以受眾人施度僧等為佛以度諸僧
真人為歟生為逆倒失也又因心術言之則佛本真
生於真感心氣也故真與氣合一自然也故
去真無氣去氣無真故真與氣非度非被度進退一
氣常也故真氣自然也然矣又真也氣也為二別佛
度歟生於自然嘗無之也故是又私佛度歟生為貪
與人作言故妄失也

● 生死無常失論

自然道生死一道理矣自然一氣進人物即生退人物
乃死進退一氣也故生死一氣也故去生無死去死
無生生死故人物常也然矣生死無常不知自然失
也春夏自然小大進氣生盛秋久自然小大退氣死

藏是定上春夏生盛時定下秋冬死藏定上生盛春
夏時定下死藏秋冬是自然五行一真氣進退無有
曾二別矣故生死自然常中道矣然矣生死無常言
生則忽死死則又生故生死無常如火宅只極樂佛
世界無生無死常中安樂也生於此賴佛無如誰眾
人為貪食作言盜賊所業也故生死無常火宅罪人
誑直耕自然真人不耕為口說盜真道叙迦及諸僧
等事也
生則只一人死則只一人佛則只一人地獄入只一人
失也此一人乃自然全体死退轉定生佛進一人固退常也

● 不生不滅言失論

叙迦入涅槃繁不生繁不滅言是於佛真不生不滅
也云妄愚不知自然甚失也夫自然真自進人物生

自退人物死，故生。生，故死。死，退。生，進。進，生。退，死。一
人，往，進。來，退。合一。惟生死而常中不易，自然真人也。
生死然矣。不生不滅，非自然真妙。私妄迷矣。不生則無轉，
不生定人物不滅，則人物滿溢，不立轉定。若大無心，言無
轉定人物可也。言則不知自然生自然也。故妄愚失
也。自然進有退，無也。故有無而自然常中也。然偏無
大無心不生，滅甚失也。是親迦一生見識死期，言如
此，則一生所說皆失。世界妄害，亂迷明，知邪法也。
● 天上天下唯我獨尊，言失論。
不知自然轉定，每始每終，
故為天下上，始終之言。
親迦蹴破母左乳下，而誕生。指於轉定。天上天下唯
我獨尊，言是甚迷世。界魔言也。先蹴破母乳下，則母
死殺母大罪人也。世人貴此，罪人佛人人心和名不

知迷誑親迦愚也。且天上天下吾獨尊云。又甚私
作言，失自然迷也。自然轉下人，惟一人也。一人之人
對於誰乎？我獨尊言，非自然人心。惟一人一真則無
尊無賤。凡無二自然也。尊對賤言也。故尊言速，賤言有
去賤無尊，故不知自然妄失也。
有人而真獨也。尊之言則猶失，
自然進退與合一，一真也。去真
感進退而非自然真，故獨尊非真
失也。
● 貪嗔癡三毒失論

親迦曰：諸惡之本，毒貪嗔痴三也。貪不望契，則嗔。嗔
則理暗，為愚痴。已愚痴，則諸惡起。其根源貪欲一
也。云是思於他事甚失也。他人直耕為自然真道，
曾無貪欲也。只妄親迦耳。獨出家捨高父母妻子，不
耕貧食，與人直耕，貪欲獨行。万惡根親迦獨始之故。
其門弟世世為貪食貯資業，万惡從是起。貪欲僧上

上起終為亂世也故諸惡万逆根元作出取釈迦也
以已作出貪欲為他人業說毒欲重罪至也

●地獄極樂失論

▲地獄極苦也極樂寬樂也畢竟苦樂言也苦樂自然
進退一氣也故去苦無樂去樂無苦故苦樂常中自
然也故自然世無極苦無極樂惟真耕自然轉真也
故地獄極樂釈迦苦行登高座口說二在無外有之
然身人誑之去苦生於極樂投身命令願甚徒罪至
也欲生於極樂又貪欲也是釈迦已始貪欲至末世
令送於貪欲妄罪作至極也無他令願極樂譬如飢
啼小兒悲之教之曰向上紙袋有餅取之可噉止啼
兒詠紙袋餅餅呼終啼疲死也紙袋中無之餅為思

有為小兒啼殺也無之極樂為思有使身人為極樂
願殺教之者是釈迦也無餅思有乞啼啼死小兒嘆
不便至也絕無之極樂思有願鳴迷賴僧願寺繪像
木像願死身人嘆悲至也出家度身生言不耕貪食
欲敬身人貪食也願於佛祈於神欲至福樂貪欲
一也凡操珠數願後世欲數取也嘆釈始貪欲使轉
下為中迷俗一誠五逆十罪大惡人也極樂極樂乃苦名也
不并之誑身大罪也

●五事八教妄失論

▲五事四時長夏五時也八教八節言也五時八節是
乃五行自然小大進退章就言也是五時八節乃自
然轉定直耕也說此妙德何耕不食乎凡口說耳已
釈其行志利已妄失也

六道四生云失論

人之心為異名地獄餓鬼畜生修羅人間天人女為之
六道也。親四欲敬。無人私作言而自然。人心曾無之
也。親四心有之。故為此說。故親四。元知偏巧也。四生
胎印濕化。也是不知自然。妄言也。自然胎印濕燥形
五生也。化變云自然無之。唯進退耳也。故濕化言失
也。氣生形生。為氣化形化。失也。

十畏言失論

人之心動靜為異名地獄餓鬼畜生修羅人間天人女
章門四覺菩薩佛界為之十界。是又有親四心。真耕
真人。心無之。無貪欲心。故也。親四貪食上巧。敬無人
故。心轉動。為無量心術。故如此為巧心。并

一生所說言已。心轉動耳。當於他說也。始已所說。出
速。盜自然失也。自然直耕。真人心。一真故。無所為。二
心說者也。故親四。一代說法。親四身心上言。非他事。

須弥山大妄造論

大千世界。中間有山。高八万由旬。廣八万由旬。山頭
帝親及四天王。日月回山。半日云。是日月回山。中半
則日月。照明可當人身。脇也。今日所見。日月回人身
頭上。也。故須弥山說。又人之身心。附制。妄造為狂。身
種。徒言也。故不足評。親四罪也。帝親。子修羅。晝夜為
合戰。云。親四心為貪食。與人戰巧。譬已。獨說者也。畢
竟。只同於狐。着獨言也。又四。而。言。壽命長短。甚。妄。造
也。人壽。自然進退。感合。而非有。大違也。幼壯。死老。哀。

死有長短非所為自然只人私有所失病也

●宗旨失論

▲自然轉下人唯万万一人一心唯一心也故有相無相與一真自然而無二點二別矣然以私法說教說禪故其下教宗禪宗立分至末世諸宗立分宗旨皆寺寺僧等爭宗旨同於狗食爭魚頭與鳴吠也

●禪宗初立失論

▲初迦拈一枝花示於大衆無通者惟迦葉一人不言微笑初迦示曰在於吾正法眼藏微妙法今附屬於摩訶迦葉是一字不說教外別傳不立文字以是為禪祖是花不言有真人默然而有真示之迦葉不言通

於是故傳法於迦葉以之為佛心印單傳為佛道最上至極是以不言花示故不言坐工夫為禪宗為坐禪也是速私法失大者也諸花收成實人食實有真故人真即實教也穀實即自然真自感小大進退和合成於妙統故人真乃穀真也花實穀真自然轉定進退感合成於真耕故知自然真則即真耕合於自然真是真人也故直耕安食與人不知不貪不欲真人也初迦食花實真而貪食不耕與人直耕盜自然妙道本真矣故通於真拈花示迦葉而私法真非自然真矣迦葉傳私失法又傳於後後累失罪妄迷也且教外別傳私失也自然別傳無之也說法說私法則悉失非自然妄造也迷世為亂世根大罪也

● 教宗初立失論

▲ 釈迦一生不耕食，食誰？身人為口，戰貪，身人已食，門弟子為食，為渡世，則釈迦一代言捨而不傳。於末世，則永，不送世惡事，阿難小僧泥小，釈未世，身生不可有，聞佛法，綴書可殘於末世，世書經，發語如何，可書問之。釈迦，釈迦曰：如是我聞，以之可為發語，云：故每經，發語悉書，如是我聞，以經意立文，句以之為教者，宗者恨此，時阿難無綴此佛經，則末世，身人逆倒，不可惡世界，二番邪魔，此阿難小子也。此經綴置，故後漢，明帝請之，漢土教者，佛法盛於漢土也。溢於漢土，流傳於日本，又盛於和邦，行以經意立宗，昔宗宗滿於都鄙，不耕食，食者滿於國，國彌貪，益誰終為亂世也。

如是我聞，阿難如釈迦言，聞於我心，法云文也，是釈迦說私法，阿難為其氣，聞故如釈迦言，我聞為之。如是我聞，此釈迦老，吹虛則乃弟鳴實者也。又自然通，於如是言，之則釈迦如自然，阿難如釈迦，自然不說不貪，不誑，唯直耕也。背於是不耕食，說口弁耳，故盜自然道，說其計，則阿難如是我聞，云盜身人心，施故釈迦盜，自然弟子盜身人心，施貨財，此釈迦阿難如是我聞也，故妄造罪事也。

● 達磨妄失論

漢土禪宗始達磨武帝問答妄造

▲ 從迦葉二十八祖達磨來，於漢土欲弘禪法，此時漢土梁武帝盛教者，佛法行武，帝明真，帝俗，帝二帝為之聖，帝第一義，對達磨問曰：如何是聖，帝第一義，磨

答曰：語然無聖帝，曰對朕者又誰，磨曰不識武帝終不逼磨入於魏，少林山九年面壁也。惠下磨前切肘，安心大悟，從此漢土初祖。達磨二祖，惠下三四五六，袒惠能，從此分諸宗。後傳於日本也。初問答武帝，聖大穿一義，乃真地也。達磨，豁然無聖，乃真地也。帝對朕者，誰有也。磨不識無也，故帝磨所得一般也。然而制不逼不識鉢，不言以磨為弘禪法也。若此，時帝勝磨，則磨夜逃不能立禪法，故漢土立禪法，非立磨，乃帝令立之也。然而帝有語磨，無論有無，自然進退，一氣自然進退，進有第一義也，退無不識也。故帝磨合一矣。不知之末世，禪僧等帝不悟磨大悟，偏着磨妄妄，私惑論碧巖錄可笑，至也。叔武帝不耕盜自然道，無益有害，泥惑於佛法，不知自然妄愚也。達磨素不耕，貪食，與人直耕，盜自然道，誑食，與人，心施面壁，面壁不食，則不可成王位，不食則不可第一義成。故真道成佛，直耕，不貪安食，在於不識欲也。然磨帝盜自然，同罪也。已盜真道，何言禪教乎。為轉下，妄害佛法，不知之用，故梁世亂起，乃滅寺塔佛像，軍卒為側側，不耕貪食者，多則不知轉下，必亂。故叔磨世，歎也。

● 禪錄，妄失大悟論失

傳燈錄一千七百錄之為之話，則此千七百則中，撰出百則為碧岩錄，此一則武帝達磨問答，如語皆然也。故一則通則百則一透也。以通此則，意為大悟也。此禪法悟云，親也。因曉明星悟也。葉因一枝花悟。

河難。因惜安。惜從三祖至達磨。推惜漢土。惠下。因斬
肘。惜或月下大笑。因月。惜皆以場。惜子。因雨水。浸轉
惜不得場者。魚。癩。明。非大。惜私。推惜也。以推。惜說。法
者。皆魔王也。是。折。立也。然而此。禪法。惜云。甚私。妄失。
非自然。真道也。惜對。迷。名也。故去。迷。無。惜。去。惜。無。送。
故自然。無。惜。無。送。送。惜。一。夏。感。道也。故真。耕。不。貪。無。
欲。生。死。轉。定。與。無。始。無。終。是。自然。真。人。矣。然。不。耕。貪。
食。盜。真。道。惜。甚。不。知。自然。妄。失也。

●直指人心見性成佛失論

達磨曰。欲。盡。細。道。不。遂。死。則。必。入。地。獄。故。一。跳。直。入。
如。來。地。言。直。指。人。心。見。性。成。佛。是。達。磨。癩。癩。明。也。是。大。
失。非。自然。妙。真。也。人。心。自。然。氣。也。見。性。自。然。真。也。故。

心。氣。可。盡。細。道。也。心。不。盡。妙。理。則。氣。濁。橫。心。氣。濁。則。
真。乘。濁。氣。入。濁。橫。氣。禽。獸。心。氣。明。道。清。淨。則。真。乘。之。
通。神。自。在。自然。真。人。也。然。矣。心。氣。欲。盡。細。道。不。遂。則。
入。地。獄。故。直。指。人。心。見。性。妄。失。也。直。指。人。心。心。氣。不。
盡。進。退。則。不。能。見。性。故。口。說。耳。推。一。跳。直。入。直。見。性。
不。盡。心。則。不。能。見。性。自。然。也。故。達。磨。言。不。知。自。然。妙。
序。私。推。惜。也。妄。失。至。也。九。羊。面。壁。工。夫。為。盡。心。也。若。
為。無。心。言。則。乃。盡。心。也。真。無。不。具。物。故。泥。中。轉。日。月。
真。在。然。而。泥。水。不。移。月。真。泥。水。不。盡。清。故。泥。中。不。能。
見。性。真。清。水。月。真。能。移。泥。不。為。清。水。故。泥。中。真。能。見。
也。故。盡。泥。心。則。性。真。自。見。是。成。佛。不。盡。泥。心。則。真。性。
在。而。不。見。是。地。獄。也。然。矣。不。得。盡。心。直。指。人。心。見。性。
見。性。云。不。知。其。正。體。失。性。人。真。真。自然。不。極。是。真。性。也。不。盡。則。非。真。性。故。失。性。

私推，悟非自然，失也。以人私推，非而自然，妙序非然。成者不知之，故祖禪學者必私推，有亂禪病者多也。是乃達磨罪也。故佛法轉下，怨亂根也。量之，與人亂。

● 禪無一字失論

▲ 無對有，名也。故去有無，無去無，無有故自然。有無，一真道也。不知之偏，無故禪無云，不知自然，迷失也。

● 成佛極樂失論

▲ 成佛對，無生名也。故去無生，無成佛去，成佛無無生。故自然成佛無生，一道也。然偏成佛欲去無生，故非自然。私失也。故推偏成佛，耳則成佛與地獄也。

● 勸善懲惡失論，修善奉行諸惡莫作失

▲ 為教，文勸善懲惡云，又失也。是去惡無善去善無惡。

然懲惡勸善耳，則其惡有善，中善與惡也。左手善，右手惡，切右手則左手耳，難達用。大腸有糞惡也。胸有神善也。去大腸胸耳可有之乎？夜惡，暗，明善去夜。昼耳可有之乎？故物善惡，一物事善惡，一事轉定。一休日月，一神男女，一人不知自然，妙故勸善懲惡。或惡善奉行諸惡莫作云，甚私失也。勸人善及陷惡罪也。故不知自然者，諸聖人親迦迷世，落入罪，尤大失。

● 金剛經失

▲ 金剛，金氣名也。金自然，小退氣中具四行見金，德用。若不具四行，則不能金剛。德用行人本性言金剛，正休具四行故也。然矣不知自然，小退氣為私附制，妄言應無所住而生其心云，金氣具四行，盡妙用者也。

金氣主實，故直耕收德也。然盜自然，金德不耕，負食。金剛經不知自然，金德妄失也。

般若經失

六百卷六根門神知出入云乃失也五根可言

般若六百卷云般若梵語乃智慧也。知惠水德中具四行德用者也。然智惠耳言不知自然所以失也。

涅槃經失

涅槃不生繁不滅云是不生不滅不知自然失也。自然生滅一道也。生死常中也。然不生不滅或生死無常云不知自然妄言迷轉下大罪也。故親迦一代所說經意悉為誑。每人私作言非全自然道也。

諸佛制名失

阿彌陀三字制之是早失也。三教不能生万物如高

山頭與人家椽下不生中木也不生物則無利益則非自然妙德。非自然則私失轉下妄害世迷也。具阿闍音榮生木彌大阿闍音盛大火陀又闍音堅收金陀守不外象此東南西收西為大西方極樂為阿彌陀象人胸中肺金胸中神為如來然而木火金三行不能生死成就自然木五行火五行金五行水五行中土乾葉之尽一切妙德用欠一行則無妙德無妙德則私作法害轉下大失也。此故阿彌陀三字非自然私作妄害也。故賴阿彌陀欲至極樂者貪欲大者也。欲一萬惡根也。親迦始之作大罪也。觀音觀感也。感音木榮升也。音木主之木榮音乃五行具故一音乃音也。立之而音氣也未真妄造也是氣

音，彌^{ワケ}十^ニ方^ニ演^ス彌^ノ字^ヲ為^ス觀^ノ音^也。○勢^ヲ至^ニ演^ス陀^ノ字^ヲ言^フ也。故^ニ又^ニ阿^ノ彌^ノ陀^ノ失^レ，則^チ勢^ヲ至^ニ失^レ內^也。也^ハ一^ノ念^ノ阿^ノ二^ノ念^ノ彌^ノ三^ノ念^ノ陀^ノ又^ニ一^ノ念^ノ阿^ノ彌^ノ陀^ノ二^ノ念^ノ觀^ノ音^ノ三^ノ念^ノ勢^ヲ至^ニ私^ノ法^者也。○亦^ニ釈^ス迦^ノ信^ノ智^ノ文^ノ珠^ノ寶^ノ智^ノ普^ノ賢^ノ權^ノ智^ノ私^ノ法^念与^テ智^以三^ノ作^者也。○地^ノ藏^ノ地^ノ土^也土^ノ就^テ草^ノ主^ニ而^テ非^テ主^ノ藏^ノ藏^ノ水^ノ主^也故^ニ是^レ非^テ自^ラ然^ノ私^ノ作^ノ失^也。○不^レ動^ノ火^ノ中^ノ水^ノ表^示乃^チ智^也體^也然^レ而^レ欠^レ水^ノ中^ノ木^ノ金^ノ土^ノ故^ニ非^テ自^ラ然^ノ失^也此^ハ外^ノ諸^ノ佛^ノ名^皆私^ノ作^ノ非^テ自^ラ然^ノ是^レ不^レ知^テ自^ラ然^ノ故^也。

●妙法蓮華失論 妙^ハ夫^ノ妻^ノ言^也何^ニ妄^ノ約^中花^ノ平

妙^ハ自^ラ然^ノ進^退合^感也^非失^レ法^自然^無之^私作^法失^レ根^源也^故心^法轉^下法^國法^家法^諸法^方法^悉以^レ法^法已^迷惑^他為^法亂^世是^釈迦^罪也^蓮花^心法^譬也^蓮

花^生泥^中不^深泥^真心^生惡^念中^不汚^惡念^貴此^譬言^之也^是甚^不知^自然^妙序^大失^也不^并之^妙法^去大^罪也^蓮花^泥土^為二^汚念^真心^為三^揚蓮^花無^泥取^真心^捨汚^念是^小兒^戲言^也夫^自然^妙序^泥土^中真^之坐^万種^主轉^定就^草人^物無^非万^佛万^祖万^衆土^也故^土真^座也^此生^泥土^蓮花^不深^泥土^土非^進陽^非退^陰非^是非^邪全^無二^偏中^真也^故就^草轉^定人^物自^真也^此泥^中進^氣發^結生^故中^見見^葉四^花不^枝真^立矣^花葉^與不^深泥^者非^是蓮^花不^深泥^泥不^深蓮^花也^非是^泥不^深蓮^花不^深泥^土也^是泥^自然^中土^不偏^不着^不深^體蓮^花中^土進^氣生^中真^感物^故又^不偏^不着^不深^也故^是蓮^花不^深泥

○女相^婦人^佛母^也佛^高女^為大^罪人^哉五^障三^從然^女責^佛大^失也 二十九

●

妙之少自然匪真也。愚夫私利。

乎泥不深蓮花乎是非不深泥非不深蓮花泥與蓮花
花妙一真矣故去泥無蓮去蓮無泥蓮不生堅土泥
不生枉曲蔓雜中也泥中土和蓮其精也故所以不
深不被深也。不知此自然中感蓮花不深泥無泥場
蓮花身而為佛心譬不知自然私偏妄失無大焉泥
與蓮一真故華與實一果也中和真實故經教年蓮
實無腐合泥土則乃生也是不進不退不偏中德故
也。又人與念與真心一心也故去無念無真心去真
心無與念皆是自然進退一真也故揚真心耳無與
念又不知自然失已盜自然送與人。大罪也是。初四
初捨父母妻子出家盜自然真道終說妙法蓮花譬
失自然以之觀之則初四不知自然徒戲輩也是。初

如母胎親如常緩腸帶伸其子頭胸故胸心間長身
尺長其智亦巧也故親如知偏尤不能知中真無偏
二一自然轉尤偏知異偏於自然與人為出家私法
已先失然送後轉下妄偏佛南臺也

●三言立教門凡失論

▲蓮三才為三藏。官譯佛經皆以三言立教門。本是
伏羲作易。爻卦盜自然五行。偏土陰為火。二作三陰
三陽。以三爻為一卦。為君臣立上一體。轉定為二附
天為三才。以之附三爻。悉以三為教。本失自然私妄
造也。以此妄失。三言立教。故以三言為論。悉非自然
私失也。分火二立君臣。以下為亂世。自然無之。治亂
始治。因亂在。故治與亂也。自然無之地。獄極樂法。故

極樂因地獄名故極樂與地獄也無始無終一世因
果一事是自然進退一氣也然作三世因果誰無貪
食親氏族患罪也自然小大二進二退感合中土就
草轉定人物生死常中一真也故三進三退云曾無
之故三陰三陽三才三藏三世為道言全以自然無
之私法失也然矣以此三言立三世因果說善因善
果惡因惡果二別三段或男女道現世不夫婦果去
因緣也譬現世不添而來世必以此互信心契約因
緣可為夫婦無疑說故聞之其下男女心中死者不
絕於世是全佛法人殺也親迦始乞食貪心施故未
世直耕為苦者為僧貪心施為渡世者為乞食不絕
於世是全親迦罪也且以三言阿彌陀三尊親迦三

尊或三昧水三昧火九以三言為論卷皆私法失非
自然且三藏等所譯一切經七千餘卷以三才論故
悉私作失非自然無益藏板太費妄害轉下惡人偏
迷種也僧等守之為是又送失也

● 末世寺僧失愚迷論

▲ 至末世日本漢土佛法行武之為世常軍用專也故
用竺土佛法任僧等願望免動化奉加以商農家凡
世間心施為諸寺建立為軍陳要害故世世將軍家
建立大寺三津皆軍陳用意也故非貴寺佛僧為軍
陳兼用也僧等不曉之貴佛像崇僧佛法繁榮思悲
笑故寺寺住僧陳屋番太郎也諸僧番太郎下人也

大小寺陳屋軍卒兩宿也木像繪像誑商農家衆人
○ 供養佛言可笑也其養羊食也佛令羊食則佛法食獸肉虎狼殺也本私佛法故

不知此妄失悲哉

小兒人形影物持遊具也一切經陀羅尼三藏等妄
失落書及古也經讀誦調反古法紙張也唱念佛止
惡口虛言口業也數珠數欲教取也并鐘木魚一切
鳴物驚耳誰皆拍子也無罪誰歟人為業起法也
也此外百失世界怨不曉之又患也甚信佛迷深也

●神道太子失論

▲自然神道五行小大進退一神轉定一神日月一神
明男女一神無始無終常中不易神也進神妙退靈
驗神靈妙驗真一神矣故轉定人物志一神明所行
也然矣太子日本神明初祭具足國引入遠漢空私
法妄失儒佛因五常失言武門增威日本神胤皇威
哀武門日盛皇門日哀太子生於皇族用儒令至如

此妄送是太子大罪也且信佛法立大寺崇僧始令
弘佛法無神道行事悉埋佛僧私法神胤皇氏行條
為僧等私法塗炭佛法日盛神道日衰微鄙鄙一般
為佛法世不耕食僧尼非人乞食多滿終為亂世
似治僧奢費多端又為亂世是皆太子怨也且作神
書假佛書意過去七佛因佛言為天神七代因五時
八教為地神五代八百万神由因果為伊莊二神因
本表空為天浮橋且甚妄愚失男女一人故進退一
氣常通自然又為之天浮橋也

▲大失不知自然轉定無始無終做俱舍經空一切異前
妄失說或因列子淮南子妄戲說為轉定前後天地
未分前混混沌沌溟冥如雞子云甚妄愚失送轉下

大罪也此故轉定有始時又有終時者覺合送又大
子罪也轉定人物唯下神自然進退妙用分生神偶
神為八百萬神附種種異名為淺計戲事舊事紀古
事紀日本紀為三部經皆非自然私法失也后世所
為之未書及教百卷悲哉皆私失為一冊無契自
然妙序矣故所有神書皆妄失古紙也

● 老子失

▲ 老子為漢土聖不知自然轉定無始無終偏隱隔
智者也故竟有轉定始終老子經第一句無名天地
始云是不知第一自然最上失則老子經妄失偽也
且直耕安食轉定與生死真人自然矣老子不為之
隱入山谷谷神不死云是又不知自然重過也自然

生死一真道矣谷神不死甚私失也是老子不知自
然轉定不知生死真道妄偏隱愚者也徒入山谷神
不死云故老子不死為仙人云故徒者畫仙人乘雲
乘芴葉海海或岩中困碁食於石中羨飯等為妄戲
空言故世人仙人因人身養修術在之者覺送倒為
送匪者送之因芴食修養為不死仙人妄惑為種種
金石芴方為朴子等書皆已先送後惑世為轉下大
害是悉老子罪也仙人像象人人通神自在表相不
知之世人被送道家學者悲矣老子不出於世則如
此世送無者也

● 莊周失

▲ 莊周追老子跡隱道為放富危重妄言綴十卷書非

聖人，一似為高智，文言已第一，不耕隱道，負食世，不知自然轉，定直耕，真道，發我意，偏知，故已一生見識，內外兩篇，書言為一章，無契自然，真道也。悉私，妄，高徒言也。不知自然為書言，故皆妄，失也。不知生死，一道自然，妙序，故河伯篇，天地篇，山木篇，夢蝶言，別妄，失也。此莊子書，凡失一冊，有別故於此，大畧也。以此，妄，失，書為縱緯，一切經翻譯，五千餘卷，三藏等，不知恥為轉下，大畧。

● 總失論

易，文字教門，始以自然不偏，妙主中土，真坐偏陰，中行一氣自然，以火為君相，二火以私法，三陰三陽，作爻卦，是以作十二支，定六十甲子，以之為易，占卜筮。

次以之論，本中故皆非自然，氣行妄造也。次之論，運氣論，十二藏府，病品，故靈素，書言皆愚者，妄，失，非夢露自然也。次以之論，曆道，故堯舜曆道，非自然，氣行，妙序，私法，妄，失也。次以之論，河洛，故禹作河圖，洛書，非自然，妄造也。次以之論，周易，故文王六十四卦，私法，盜自然，謀大失，至也。盜自然，立上以之論，書故周公詩經，甚私作，非自然，失也。次以之先，失，書為教，論諸周，國偏步，故孔子禮記春秋，一生書言不耕，負食，妄，失，全非自然，真論，故論語，書一一不審也。次以之出家，不耕，負食，甚私法，為妄說，故親如佛法，自然，真道，無跡象，大偽，迷世，大惡，罪人也。老子莊子，不耕，負食，食，寓言，隱入山，皆私，迷，非自然，片端，次以之佛法，私

法迷立神道故皆自然五行違自序皆私失也是天
竺漢土日本於世界大國盜自然立教道故三國一
般失而万言万論一勾無契自然如揚上論也

● 自然契合自論

▲ 無始無終自然小大進退為轉定故轉定自然日月
自然男女自然善惡苦樂自然善心惡心自然苦彼
自然上下自然貧富自然生死自然是知於目前晝
夜一日自然也是去夜可有晝耳乎去晝可有夜耳
乎以人智可分晝夜二乎晝夜一日月一神誰為之
是自然進退一真自然笑已為立與人上貧食万事
万物轉定日月男女心性悉為二論已為利迷世界
一般為去暗乱惑聖人釈迦失取之太子罪也

● 釈迦獨身成不知自然失論

▲ 本來真獨轉定陽陰乃男女真天地異前妙不思儀
一物本來面目自尊也是不生不滅真體也觀極兮
以如是至為大悟不易成佛也故天上天下唯我獨
尊云已感生一念陽天陰地成故天地第二義
已迷地也天地和合万物生故必死生死易無常
是迷也天地精合男女生故死又無常也是生死
流轉迷也是地獄相生死無間火宅也此高男女間
免火宅苦業歸於天地異前自尊真體是為夫四鏡
智而捨父母天地高火宅妻孥為出家獨身成也是
甚高智似妙矣而嘆拙哉迷哉釈迦不知自然
不知自然高觀者其高觀乃已心轉迷失矣夫自然
高事釈迦色情云甚大偽失也人物壽命也故有身者不能色情

自然也道之為獨身大失也溺也故失也不溺則無失真命也

無一始無終，五行，尊，号，五行而一真，体也故五行教，五
行，非，五行，五行而一真，体故無始無終無尊無賤無
獨無二而自然轉定一真，体矣故男，女小轉，定，一人
一真，体也物，雄，雌，一鳥，壯，牝，一獸，雄，雌，一虫，離，鯽，一
魚，蕉，蘆，一木，樵，樵，一木，矣，悉，自然，五行，一真，体自，感，一
通，男，女，一真，体自，感，橫，鳥，獸，虫，魚，一真，体自，感，逆，州，
木，一真，体是，自然，五行，一真，体，妙，行，矣，故，一，行，厥，加，
則，非，真，体，皆，不，知，自然，妄，失，迷，矣，此，故，於，自然，本，末
無，之，天，地，異，前，無，之，本，末，面，目，無，之，獨，尊，無，之，二，賤
無，之，大，山，鏡，智，無，之，小，角，暗，愚，無，之，唯，無，始，無，終，自，
然，五，行，一真，体矣，此，故，本，末，獨，尊，非，真，体，天，上，天，下
非，真，体，天，地，異，前，非，真，体，獨，不，生，不，滅，非，真，体，故

不，易，成，佛，非，真，体，入，地，獄，非，真，体，妙，法，非，真，体，教，外
別，不，立，文，字，佛，心，非，真，体，正，法，眼，藏，微，妙，非，真，体，皆，
悉，私，偏，迷，矣，自，然，木，先，則，火，土，金，水，中，具，一真，火，先
則，土，金，水，木，具，真，体，土，先，則，金，水，木，火，具，一真，金，先
則，水，木，火，土，具，一真，水，先，則，木，火，土，金，具，一真，矣，故
真，云，五行，自，然，名，也，此，故，轉，定，無，始，無，終，無，上，無，下
無，尊，無，卑，凡，無，二，而，一真，体也，故，人，父，母，子，夫，婦，一
真，体也，心，術，喜，怒，哀，樂，思，五，性，一真，也，身，五，体，一真
体也，然，矣，不，能，觀，尽，之，天，地，立，異，前，為，本，末，独，尊，以，
天，地，二，義，後，男，女，為，二，別，迷，生，死，為，無，常，二，別，轉，定
一真，男，女，一真，生，死，一真，不，知，自，然，父，母，子，夫，婦，一
真，一，人，欠，非，真，不，顧，自，然，妙，真，捨，父，母，高，妻，子，為，獨
猶，獨，尊，直，耕，米，人，也，執，迦，不，耕，盜，道，大，罪，人，十，
廿六

身吾獨尊歸於天地前思甚私迷忘失也故佛法下
犯僧出送世轉下一般迷立知自然者絕無皆妄惑世
也不限親迦耳聖人以太極為天地前以天地為二
義後為天高尊地低賤立二別故至自然者無之妄
妄亂亂送也嘆省兩足持行一身妙用兩著一飯安
食一足難行反二義一著難食及二別善心惡心一
真一善心偏著矣本分天地觀二別故頓禪云漸教
說或權方便云小乘實信大乘云或亦上求菩提下
化眾生云或為種種佛名殺妄念為羅漢悟得場云
皆轉一定子轉定異前觀二別故說二儀迷世故一代
說法已失自詭者而為世間甚妄害此佛法其本失
自然故其行皆為無益費耳其心理觀損大事真體

故說益迷行彌費人倫大欲轉道強魔也世人攀費
之願佛則去地獄至極樂為永榮華云送利己偽說
故也上下一般迷欲故也故賴佛盡信行者已欲深
自見不弁耻辱妄愚甚者也
父母妻子吾五行一真體不知之故
為獨身故親迦今不知自然失也

● 過去七佛妄作論

▲是親迦為誰身無跡象為妄作吾法非吾私乃傳過
去七佛法以弘之言計作也自然過去未來云曾無
之無始無終也故大戲言也第一毗婆尸佛二尸棄
佛三毗舍浮佛四拘留孫佛五拘那含佛六迦葉佛
七親迦佛皆以無法法為傳法小兒戲言也法私作
利己言品而無跡象盜言也已不耕貧食為故每人
為此偽作法迷後世大罪至也

二十八祖妄失論

及拈花微笑大失
不知自然妙出家大失

親一迦拈一枝花，不言示，是花不言為花實，本末真，具以之音，法又是也。羊教口說虛說，一字不說，教外別傳，不立文字，以心傳心，佛心印單傳。問佛決疑經之說，是親一迦一代最上至極智底，盡真言也。信得真傳，則何故行之有忌，怪不為之乎？夫花自然，真感轉定，感通而花咲結實，即自然，真轉定，真耕，牛穀，万物，凡是也。親一迦信知之，則不及示，惡已真耕，不傳之而反不耕，貪食盜此，真傳而口言耳為戲語乎？人自然，真感，小轉定，感和妻合乃人，花咲結子，生真佛，男女，八自知，女二七自知，乃自然，真傳矣，非佛父母教，非諸佛師，傳已習他，非知之自然，真感自知，是真，不立文字。

教外別傳也，男女真神通心佛也，故男女通心，生子人倫相續，經轉定，生生直耕，人間常中是自然，真以心傳心，万功不易，佛心印也。親一迦知之，則何故捨高父母妻子為獨身，盜自然，以真傳，真不耕，貪食已先送而送世乎？故是不知自然，大失也。草木花咲與人，妻愛何有，字以花咲為佛心，以人妻愛為送，執着，离妻，子為此，狂言乎？迷執着他，妻溺色欲言也。夫夫婦感愛，自然相續，真道也。然捨真道，以花為佛心，則不知自然，亢偏知，乱神也。故示花耳為佛心，印單傳，佛法則非自然，妄偽，私法落罪惡，事明也。迦葉觀花微笑，則正法眼藏微妙法，今附屬迦葉云，此法親一迦不知，自然以私妄失為作法，則末世大迷成心也。然

迦葉又不知此送法以傳之為佛法與義禪法從盲
夫傳盲經已又送傳於世惡罪以外失也是釈迦說妙
轉定不知妙夫自然無始無終亦行一真自感氣進退其
唯人物
妙一進氣少即盈其退氣如即篇進氣退氣篇盈一氣是
氣進退感合夫婦道是妙也故妙言夫婦一真氣
名也故無始無終夫婦一妙矣故轉夫盈定篇婦妙
知也日出進氣盈夫月退氣篇婦妙也男進氣盈女退氣
家文
篇婦妙也雄雌牝牡雖銀鮮銀蕉蔗根皆妙夫婦
也故是自無始無終自然進退夫婦一妙至轉定夫
婦日月夫婦男女夫婦鳥獸虫魚竹木悉夫婦自然
進退一真氣而無非妙矣故妙夫婦一真體不能離
不能加具足自然進退一真也一真進退夫婦夫婦感

合一真是自然妙道也妙道夫婦也此故轉定日月
人可物善心夫惡心婦夫婦一心真則只以夫婦一
妙貫門矣是自然真道真道夫婦矣此故轉定日月
男女雄雌牝牡善心惡心正邪上下凡二樣見即夫
婦一真體矣故為二別則非一真體自然皆私失矣
愚矣謂草木則蓮盈夫泥篇婦是夫婦一妙矣花魚
夫實篇婦花實夫婦妙也一切草木悉是矣然矣釈
迦說妙法蓮華而不知此自然妙法以蓮泥為二別
取蓮耳為佛心捨泥為衆生迷惡心是不知自然進
退夫婦一妙真體去泥蓮有何乎去婦夫有何乎去
離不能以夫婦一妙真體去泥取蓮離婦貴夫為出
家獨甚愚昧矣失也自然無之法法以私失妙法
廿九

說_レ是_レ為_レ獨_レ身_レ謂_レ妙_レ法_レ故_レ已_レ法_レ妙_レ而_レ不_レ自_レ然_レ進_レ退_レ夫_レ婦_レ
具_レ是_レ妙_レ其_レ證_レ也_レ轉_レ定_レ無_レ始_レ無_レ終_レ自_レ然_レ立_レ轉_レ定_レ前_レ始_レ歸_レ
于_レ此_レ為_レ出_レ家_レ重_レ失_レ私_レ法_レ也_レ又_レ具_レ於_レ胸_レ中_レ自_レ然_レ進_レ退_レ善_レ
惡_レ夫_レ婦_レ心_レ離_レ何_レ乎_レ為_レ獨_レ身_レ于_レ曠_レ迷_レ哉_レ狂_レ哉_レ親_レ四_レ身_レ耳_レ
為_レ獨_レ而_レ心_レ神_レ不_レ能_レ進_レ退_レ為_レ獨_レ自_レ然_レ又_レ不_レ能_レ身_レ心_レ二_レ別_レ
自_レ然_レ以_レ私_レ送_レ為_レ獨_レ法_レ妄_レ失_レ不_レ弁_レ之_レ又_レ去_レ轉_レ不_レ定_レ立_レ去_レ
日_レ不_レ有_レ月_レ去_レ女_レ不_レ男_レ立_レ故_レ皆_レ二_レ用_レ一_レ真_レ體_レ破_レ自_レ然_レ妙_レ
真_レ道_レ身_レ為_レ獨_レ身_レ所_レ說_レ皆_レ說_レ善_レ惡_レ二_レ別_レ是_レ狂_レ乱_レ失_レ也_レ悲_レ
哉_レ因_レ此_レ妄_レ失_レ法_レ為_レ出_レ家_レ者_レ表_レ禁_レ女_レ犯_レ親_レ四_レ弟_レ子_レ食_レ食_レ復_レ
而_レ食_レ故_レ穀_レ精_レ滿_レ內_レ精_レ水_レ洩_レ自_レ機_レ是_レ自_レ然_レ真_レ道_レ則_レ不_レ能_レ
如_レ何_レ然_レ無_レ其_レ機_レ樣_レ實_レ矣_レ口_レ為_レ偽_レ言_レ欲_レ敬_レ衆_レ其_レ心_レ術_レ拙_レ
愚_レ失_レ不_レ知_レ小_レ兒_レ戲_レ偽_レ故_レ不_レ能_レ禁_レ守_レ僧_レ犯_レ他_レ妻_レ徒_レ女_レ是_レ

內_レ心_レ欲_レ慎_レ之_レ苦_レ外_レ業_レ犯_レ女_レ辱_レ苦_レ妄_レ地_レ獄_レ責_レ也_レ是_レ於_レ佛_レ
法_レ苦_レ人_レ如_レ是_レ大_レ罪_レ人_レ親_レ四_レ也_レ又_レ轉_レ北_レ斗_レ七_レ星_レ轉_レ莖_レ通_レ
於_レ轉_レ氣_レ定_レ人_レ物_レ生_レ常_レ是_レ轉_レ定_レ夫_レ婦_レ交_レ合_レ妙_レ道_レ也_レ以_レ親_レ
四_レ分_レ別_レ知_レ力_レ何_レ高_レ之_レ乎_レ人_レ夫_レ婦_レ小_レ轉_レ定_レ和_レ合_レ親_レ四_レ始_レ
人_レ皆_レ生_レ於_レ此_レ是_レ亦_レ以_レ親_レ四_レ力_レ何_レ可_レ高_レ之_レ乎_レ是_レ自_レ然_レ具_レ
足_レ真_レ道_レ以_レ已_レ分_レ別_レ知_レ高_レ妻_レ子_レ誰_レ衆_レ謂_レ度_レ一_レ切_レ衆_レ生_レ為_レ引_レ
陷_レ於_レ皆_レ此_レ失_レ罪_レ地_レ獄_レ如_レ已_レ言_レ轉_レ下_レ人_レ皆_レ出_レ家_レ絕_レ妻_レ交_レ
轉_レ下_レ人_レ絕_レ世_レ界_レ滅_レ却_レ也_レ然_レ則_レ親_レ四_レ是_レ無_レ轉_レ道_レ亡_レ世_レ界_レ
已_レ居_レ何_レ處_レ為_レ敬_レ誰_レ如_レ此_レ為_レ妄_レ言_レ乎_レ以_レ之_レ觀_レ之_レ則_レ親_レ四_レ
非_レ正_レ氣_レ者_レ心_レ藏_レ場_レ附_レ尤_レ偏_レ心_レ知_レ胎_レ病_レ者_レ乱_レ神_レ者_レ也_レ故_レ
為_レ轉_レ大_レ敵_レ為_レ人_レ世_レ大_レ魔_レ矣_レ是_レ捨_レ父_レ母_レ則_レ殺_レ父_レ母_レ不_レ耕_レ
盜_レ轉_レ道_レ高_レ妻_レ犯_レ手_レ淫_レ一_レ生_レ非_レ自_レ然_レ妄_レ語_レ巧_レ言_レ偽_レ談_レ誰_レ

世送_ス人_ヲ人_ヲ活_テ而_テ喜_ニ惑_レ埋_レ殺_ス具_足真_望極_樂惜_金
銀_榮花_喜欲_念則_正氣_生者_無一人_然則_釈迦_轉下_人
為_皆殺_矣此_也逆_十惡_大罪_諸大_地獄_橫偏_氣生_不
不_盡橫_偏氣_生鳥_獸虫_逆偏_氣生_草木_氣序_限不_能
歸_至於_人倫_界者_是釈_迦者_也聖_人者_同罪_則同_斷
矣_此經_於聖_親耳_此誰_說輩_皆又_同罪_也責_觀此_書
聞_此說_可不_慎之_乎九_偏知_為偽_言不_耕盜_轉道_貧
食_者九_偏極_之橫_偏氣_生自_然妙_行則_誰聖_親免_之
手_唯無_欲真_耕安_食真_人轉_子万_度生_死往_來進_退
万_万度_真人_矣如_是負_落大_罪不_知大_惡如_葉大_送
受_此忘_法立_天竺_初祖_佛法_傳法_偈曰_法法_本來_祖
法_也云_法自_然無_之私_法迷_之為_真經_之又_傳之_重

失也二祖阿難三祖商那四祖優婆五祖提多六祖
彌遮七祖婆須八佛陀九伏駄十留尊十一富那十二馬鳴
十三毗羅四龍樹五迦那六羅睺七僧伽八舍多九鳩
摩十二周夜一七婆修二摩拏三鷲勒四師子五婆舍六
不如七般若八達摩是皆附下尊者傳法偈皆以法
意為佛心此法釈迦私失也以之二十八祖傳來幸
失至送則惑哉

漢土禪法始論 並 教法始論 釈迦五逆十失論

達摩來於漢土于時梁武帝治世也當於日本廿六
代武烈帝時也 室曆二五百一
漢土教法始後漢明帝治
世後漢二代日本十一代聖仁帝治世也 室曆二五百一
明帝使十八人於天竺求佛經是失不知轉下本

事愚帝也盜轉下為王焉甚失又大惡逆妄偽佛法
乞求強為弘之於漢土轉下費世送招亂謀不知之
知之諫之者絕無悲乎永平八年天竺僧摩騰云僧
持來四十二章經帝責之是經白馬荷來建寺號白
馬寺此寺始也從之以年追於國國建寺佛法盛也
皆以經意立宗旨也凡佛經發語為如是我聞書佛
經皆然也是釈迦所說書見如是我聞窺之釈迦許
之故書此云是釈迦所說不知自然心狂失離父母
妻子棄恩入為報恩以謝德云第一失也無為云無
為為吾為轉真直耕也德云轉真直耕与人名也改
以無為謝德則何直耕不為無為真德乎故是一失
不耕復食盜真道口弁耳言無為謝德故猶重罪也

人穀精也穀轉定日月精疑自然真自感進氣退氣
凝合一真氣矣此精疑發見人也故人耕穀食穀則
人真命身心意行道悉穀食所為也經穀食則無人
故人交合念乃穀精滿發氣也人有故交合念乃人
生命性真也故交合念無之則人死人死歸於穀穀
發見為人矣故穀精中自然真轉定日月具人交合
念矣故男女交合念生死不能離絕自然道也以妄
過為罪失也然釈迦絕絕商言為他身不能知自
然道心狂迷也是二失也生死穀進退日月進退轉
定進退一道真常矣不生不滅云三失矣生死真常矣
生死無常云四失矣生死而以進退一真道生死切
斷云五失矣生死穀進退未死生在目前於其子然

矣生死立過現未三世因果故六失也○生死真進退
無尊無卑，一道矣然生曰我，獨尊故不知自道自然
七失矣○生死一道一真知之一心名一佛三世諸佛
云八失矣○善心○惡心，生死一佛心為善心，佛心惡心，衆
生苦樂一心佛為地極樂，二別九二用一道九說二
品是九失矣○泥與蓮，一妙偏蓮不深泥耳為佛心
夫蓮非泥則不能生中真土，就不高德蓮就泥不深
泥真中土，草而不雜德泥土自然中央真皆應不別
是蓮所以不能高泥中央真能草不妄雜是蓮所以
不深泥也是自然一真進草不雜退就不高進退一
真就草妙德矣○泥四不舟之舟偏見為妙法蓮草是
十失矣自立五戒自破之是○泥四五逆十失矣此故

一一生所說非自然送世生私私法，妄偽轉大歌世界
大魔也故為世毫厘無有益皆邪魔也一代謂之阿
難聞之如○泥四言不達聞之如是我聞云一代私作
偽法綴書為一代藏經傳是於漢土三藏等本易三
陰三陽爻附三才達三才者為三藏官此達三才言
本非自然以私失為本墨謬譯佛經故一切經五十
余卷皆非自然道三藏等惑夢戲言也耳矣本○泥四
妄失阿難重失書殘之傳於漢土三藏等又重累失
為一切經夢夢哉悲矣是○泥四說捨則不為末世
迷者無用阿難私叙以如是我聞為末世大迷也若
●真如是 ●知之自然真自感進是氣作為轉定為
物生，生直耕其大德在於日輪日輪妙德在於人改

日下人是而是也故日与人下進為上上退為下上
下進退一氣日与人而日應人物生生無所外人通
於轉定無所不至日生生轉定直耕人經轉定人在
穀直耕轉日下人一真對轉定人物真耕安食無為
為無欲安心自然清情真是矣故是一切對真妙言
知之如轉日直耕如人轉性直耕如万物自生自食
直耕此真如是也故是正中真異名乃自然也矣如
行也故如五妙真應一切如行氣感常直耕如万物
耕食無不至無不通無為私送此自然如是矣不知
此盜自然如是不耕食貧眾人已等救居於眾人度
每生言按古地獄最中矣故佛轉下大歎大乱本矣
後世迷地獄極樂說為妄欲業人倫乱本也如來同

於是如是中行轉定日月神靈直耕生生異名也不
耕貪食故親迦非如來盜如來賣僧也盜所似自然
妙行為己名誑眾為敬大住淺狹哉不耻後世知之
土行進退如是如來直耕也不為之日之故失

● 四十二 章經失論

供養於三世諸佛不如飯一人無為閑道人云是四
十 二 章 經 眼 文 也 此 親 迦 經 說 失 始 也 先 三 世 云 於
自 然 無 之 諸 佛 心 異 名 非 有 外 別 無 為 閑 道 人 觀 佛
法 為 心 如 虛 空 無 心 閑 居 靜 止 不 拘 干 一 切 言 之 是
於 自 然 無 之 皆 私 作 言 也 親 迦 諸 佛 立 言 供 養 諸 佛
則 以 其 切 德 為 福 德 種 生 於 極 樂 法 言 為 貪 食 誑 眾
又 以 善 心 涉 前 今 後 為 三 世 諸 佛 不 忘 之 樣 工 夫 為

供養三世諸佛為之不用心為無心不生妄念樣收
心為無為閑道人為身行為心修種種法言皆
是利己為敬眾盜自然真耕真道為私法巧言故迷
世令失眾人具足真為亂世本故一代所說經書忘
妄偽作言轉下怨矣如是妄經不知轉下亂根反敬
之彌盛行梁武帝貴猶經說以理意為真諦以事意
為俗諦相和理事真俗為聖諦第一義為經教佛法
最上至極建立教百寺信佛法僧故眾人稱佛心天
子武帝事理真俗觀二不知自然真道理事一真者
也不與之真俗二諦合一義失也非二諦合一義自
然一真自感者也如是以妄失為教者佛法所貴敬
達摩推涉來為強弘禪法也

● 不識失論及禪法妄失

達摩來於漢土為弘禪法先以失也知自然真人則
不及為出家僧不及來於漢土在於已生國轉與真
耕生死轉定與安食衣則真人也為之則不及坐禪
工夫不及來於他國也然矣盜自然轉定真道貪食
與人真耕去居為工夫從自然觀之則亂狂神偏病
者也道不及工夫真耕在矣應漢土來防真耕真道
早為亂國前代未聞亂氣也來對武帝帝問曰何是
聖諦第一義摩曰豁然無聖帝曰對朕者誰摩曰不
識此不識意帝不通云觀理事真俗二諦故帝不知
明也摩立識心佛心二別以見性真為佛心是一切
不渡言句分別為無心成佛識心涉言句思量分

別故為之迷，凡心此如武帝拘文，句言上為識心，迷故話然佛心無指聖諦者，帝言識心言句有非佛心故，昔今答言不識無聖，勉即佛心示之而不通，又以識心對朕者，誰問及故，昔答不識云，帝不通於此，故不合達摩意，於此摩大似高智，是帝不足論摩，即不知自然迷矣，何則佛心真言識心，氣言也，悟真也，迷氣也，自然真氣，真自感去，氣無真去，真無氣故，真氣一真矣，故佛心識心，一心若為二心，去識無佛心去，迷無悟，故悟迷一心也，以此一心真真耕，同道於轉真，則真人而不能分以進退二用，一真為佛心，識心二別以之，誑與貪，貪盜真道，不及工夫，真道埋目前，自行妄設形，集為坐禪，迷世徃，毋妄轉下，感具

●初祖

磨未至時，九年早待時云，魏少林山九年面壁為之，漢土禪法，初祖云，是大迷也，坐禪而不念，不有命非命，不可工夫，出成佛見性，不念不可成，眼飢神心，燥亂則見性成佛，乃地獄苦，歎也如是，惱亂神，暈則念穀飯，乃惱亂神，收心，衍堅健，此時人心有見性成佛，心有故磨身體，心性工夫，修無心，凡一米穀食氣，所為也，故見性成佛，直耕，不念，盜道是乃見性成佛，也故誰而直耕，每人皆見性成佛也，妄摩，耳不耕，貪食，無勤，慟不，勤座，耳居，盜生轉，定，直耕，轉道，常居，不知四時，氣感，則非正人，氣妄，亂狂，病者也為不審，如是有不審，失不知自然迷，尤偏知，生損病者也全

非自然，正人也。故末世學之者，迷尤偏為禪病者，多
二祖惠下磨前，斬時曰：吾未安心，磨曰：不安，心持來。
其心下曰：求心終不可得，磨曰：不可得，即安心，心畢下。
大悟，得傳法，偈為：二祖云：是盜言，訣小兒夢戲也。何
終不可得，即安心，乃苦心也。不耕貪食，出心故，非安
心。心米食，氣故，直耕食，則不求，不修真，安心也。不知
之盜，是貪食，食氣心，故甚苦心也。故摩乎下，乎悟小
兒，不如戲言，大迷，忘失也。●摩傳法，偈曰：一華開，一
葉結，果自然，成云：此言一身來，于五行，得真佛，自然
成言，悲哉，達磨不知自然，語自然，不知自然，自然，自
五行，為二別，甚失也。一華，一葉，乃五行，是乃自然，果
此，中是也。然又自然，成云：五行，自然，思別不及，工

夫思，按為自然，如花，人身，所為五行，不知自然，五行
自行，甚失也。不知自然，立故，佛法轉下，迷矣，人，大罪
也。且摩傳法，於二祖，其名，高遠，教者，僧等，思之以
追從，謫磨，誑之以毒害，殺磨，葬之，少林山，時從漢土
使於天竺，其使者，歸國，道中，遇于歸磨，片獲，天竺，使
者，歸國，養之，怪而，用磨，甚見之，龜中有片，獲無磨，尸
奇之，至今，世人，死，葬，禮其，龜，入片，獲為例，是禪僧，所
為也。此說其門，僧為見其，祖師，奇，附說之者，妄，偽也。
磨，迷尤，偏，知盜，自然，真道，不耕，貪食，來於漢土，語尤
偏，知故，為毒害，死，是失，自然，道故，有此，妄，死，盜，轉，定
道，故被，冥，靈，責，亂，死，遇毒，害，死，所已，失，自，報也。故未
世，其門，僧，欲為貴，其祖，曰摩，知凡僧，謀毒，害，食之，死

知死，又及故磨生死自由得神通云，此甚不知厚妄言也。生死明自由得自然進退，道心術言以此。因身生死言得自由，不知自然忘愚也。妄是欲敬，無詰怪乱。故佛法轉下，邪魔人倫，大怨也。惠下傳法，偈曰：本未緣有地，因地生種。華本未無有地種，華又不能生云，是心有緣，因所求，故生種。迷本未無緣，求則生何惑乎？無心成佛，言也。比早，不知自然失也。此種華心無心，心云無心，真也。緣心氣也，真氣合一感氣止，真也。故緣心無心，合一去緣心無心成佛，心故緣心無心進退一心矣。不知之故，不知自然妄迷也。

三、袒瓊大師鑑智傳法，偈曰：華種無因地，從地種華生。若人無下種，及無生云，是又不知自然偏迷也。言

人無下妄迷惡念地獄種，則有何迷生乎？云：似是。一理未知自然，夫自然道惡念，与正念二念樣，乃一真一念矣。故去下種迷念，無益生云：佛心然無一生惡念，種云：具於自然，發心真感，氣觀故不起，則不發思，乃不知自然進退二用，一真愚昧也。故發惡念止善念而一真知，則惡念不為苦，迷善念佛心，不為樂。悟全身苦樂惡善佛，身而一自然真休矣。未至於此，故佛法偏見，迷而非自然，真道矣。

四、祖道信傳法，偈曰：華種有生性，因地華生。生大緣与性合，當生不生云，是勝諸祖也。此隨分則不是也。何則？緣与性合，觀不是也。緣氣性真氣真自然，自感非後合全体自感二用合一矣。然緣性合觀私作

見非自然也故似是其非也

●五祖弘忍傳法偈曰有情來下種因地果還生無情既無種無性又無生云是其言有情無情暫投見性不預性性又無也性已無則生又有何處乎是又障而不_{分レ}知自然失也何則不預性性無云哀哉言決耳也口言性無而所具常性生自行無絕性真也生也真氣自然自感一真矣故轉定人物性生唯一身一真全體觀則不善性不無生一真體也然矣不知_レ自_レ然無_レ性無_レ生云故非自然妄失也

●六祖惠能傳法偈曰心地含諸種普雨悉皆頌悟華情已菩提果自成云是又不知自然妄目却失也何則悟華情已菩提果自成是華情迷念菩提道也迷

念已得道觀拙哉失哉惠能不知自然夫自然真道花果一真矣迷情本性一真矣故云花迷情無果性悟去果悟性無花迷情矣然頓悟花情已道成花情果悟為二別花情已後得悟道云故其非自然妄愚至也夫自然進花情退果情進退二用一真道矣若觀微塵前後二別非自然妄失也惠能不知之故為前後二別言見為悟故甚妄愚也

右是魚為禪法正頭始磨至惠能一人無知自然如揚於今爰從之傳於法南岳真善南泉卧輪真覺馬

祖滿山石頭黃蘗丹霞仰山大顛三平百丈惠海盤山大梅牛頭山忠國德洞山曹山

濟是日本夢相國師傳來妙心寺法千頃惟政夾山大安長沙皆和尚禪師

以号，虽修禅学，不知本，亲迦達磨，九偏見，病失，妄偽，故重，妄妄，累迷，惑，不知迷，悟自，然進，退，一真，道真，耕，轉，真，佛，迷，迷，而偶，耕，僧，有，而不知，自然，真，道，故，忽，止，耕，貪，食，與人，心，施，又推，勤，奉，加，貪，食，立，寺，齋，盜，自，然，道，偏，見，悟，耳，欲，去，迷，禪，法，欲，月，影，不知，落，井，猿，猴，無，異，心，法，去，迷，欲，悟，則，其，悟，落，於，迷，中，欲，月，影，落，於，水，中，猿，同，一，矣，親，磨，諸，祖，師，教，與人，以，猿，猴，譬，戒，之，而，乃，已，等，九，偏，知，偏，悟，乃，落，罪，不知，之，無，違，猿，猴，也，故，欲，得，真，悟，則，不得，悟，不，去，迷，悟，迷，自，然，進，退，真，耕，真，道，明，之，直，耕，安，食，無，所，欲，悟，成，佛，不，說，不，教，生，死，穀，進，退，轉，定，子，知，無，始，無，終，是，真，人，矣，然，不知，之，不，為，之，教，者，僧，等，共，不，耕，貪，食，且，為，奢，貢，欲，貯，金，銀，巧，犯

世，色，不，耕，妄，欲，增，積，為，亂，世，為，治，又，為，亂，世，盜，自，然，真，道，故，也，故，轉，定，人，倫，怨，此，佛，法，也

● 日本佛法到來送日本論

四，天，王，寺，三十一，帝，敏，達，時，從，百，濟，國，親，四，像，法，華，經，來，時，聖，德，太，子，貴，之，於，日，本，為，弘，之，是，日，本，神，道，衰，微，始，十一，垂，仁，帝，始，使，通，漢，土，十，六，應，神，帝，時，從，百，濟，織，女，經，典，來，二十，允，恭，帝，時，從，新，羅，求，醫，九，二，雌，略，帝，時，做，漢，土，始，女，御，是，可，起，遊，女，始，世，欽，明，帝，時，易，曆，來，世，一，世，世，二，用，明，帝，時，太，子，學，儒，經，從，百，濟，求，師，專，為，弘，佛，法，時，大，臣，守，屋，諫，之，曰，夫，日，本，國，天，照，太，神，正，統，祭，國，轉，定，東，天，神，初，祭，神，國，万，國，奉，也，故，人，行，能，耕，人，心，正，直，無，謀，巧，邪，倭，轉，神，加，護，諸

神域感而土穀豐饒人情濃和言諸神感能轉道妙
理自見神愛人和正國也故神人一和國神亂君和
光穩德自耽無奢無亂和農盛耕直神教明國也故
仰神德正神心和愛穩耕則上下和感而永功無亂
農豐穀盛神國矣如是神靈和國有何不足乎遠異
國用利己私法儒佛乎佛法漢土聖人以利己亢偏
知誰與人推立王以私失妄制字學被令耳故與人
為其謀政立土常四民土倫私法私教盜自然轉神
道推掠轉下之轉下為私有始金銀通用與人令
強妄欲心在於上為大貴奢華羨故與人妄欲心羨之
強欲者頭黨郡起終為兵亂國是背神照轉道為私
法妄失得神光轉責其明證也其治亂起於女媧氏

次神農經黃帝為堯舜九年洪水中國無民所處住
宅其民患無言計入山住處同於禽獸與大饑死過
兵亂禹王子治水殺父其罪積至桀大逆起湯治
之大兵亂其失積大惡起於紂太公詣於西伯武王
與伐紂又大兵亂魚周世治從穆王早亂起孔子諸
侯說治術而本私失私法故不能治六國七雄立霸
又立私威故亂亂戰國無止民苦土炭秦襄王治之
大兵亂始皇大奢溢于前代漢伐之亦大兵亂三國
若私起而數十年大兵亂無止魏治之兵亂晉奪之
又兵亂宋治之又兵亂梁奪之兵亂陳奪之兵亂東
魏西魏後梁後周隋亂亂妄妄起無安治神與轉
下為私有暴惡亂國始於聖人私失至今隋世其亂

世無絕止是今乃來於新羅百濟儒書面所見也如是
是幸失私法聖人儒教為何用之乎若推以私威用
之則此神與轉和無亂國日本忽為兵亂國其亂續
繼根世世永為兵亂國神威神皇威哀果如有而無
成行明又知今故不足漢土儒法用之速燒滅之乎
不然追及百濟國可宜也亦為佛法宜為弘之甚無
益大害妄災也佛法天竺蠻國邪法大陽國故人行
荒疏人情大巧術事多偽計甚也其中親迦尤偏知
生性不已知尤偏捨父母高妻子為獨身名出家已
不耕貧舍與人見異相說私法方便偽失而一世說
三世一瓦進退一道說二別因果苦樂一道說地獄
極樂一真轉神說三念三尊三智三尊立五戒自破

轉定日月神明一神男一女一人一神不能高神妙無
之為獨身禁身表女犯因而內心不能忘女愛故
內心犯而巧犯心無之樣工敬身人生死常神道不
生不滅云或生死無常云或說二世契男女戀事殺
人說慈悲沉人罪是受慈悲者負人恩深落罪為慈
悲者罪沉人已又負罪故慈悲罪落人名也如是皆
轉神真道以外邪惡妄失偽法有何用弘之乎若推
弘之則必然轉神妙威神皇帝威為佛法奪王位益
哀上下皆為佛法被迷寺僧耳繫昌神國神地為寺
領被迫神皇道為佛法行司悲哉日本神道行式為
僧行修法帝公卿如僧徒下人崇貴佛法耳無跡象
送極樂成佛偽說上下一般願無他極樂金銀貨錢

為寺僧奪勸化奉加投眾人辛苦僧耳盛女犯因食
惡僧滿轉下以巧工偽談說法誑衆僧先送眾人經
惑後世必寺僧滿於諸國諸宗分立宗論如狗吠爭
不耕徒者為僧形呼佛名誦佛經號託鉢修行不耕
資食者增滿所產耕穀不足終兵亂國成大寺為軍
將要害小寺坊屋為軍卒陳屋眾人被兵火眾人
無所安身王公士庶皆無上下分視為妄亂國今時
佛法起天竺用佛法漢土為此世新羅百濟又然也
日本今用此佛法為如是世千歲後如天竺漢土明
未然知矣悲哉轉真初啓日本妙一神國行條無跡
象為妄送逆倒亂國也君思召先神庶考孝則止弘
之教也始弘佛法無前代私法無用害事為止之提

婆起諫之教也細之終為合戰是天竺亂軍始也
是教也出前代無之為天竺亂國今天竺漢土妄欲
亂國是教也罪也若今吾君不用吾諫則今也無之
兵亂日本國始起于臣臣不肖君不納諫則為日本
開闢天照太神始先皇世君帝不觀亡命可奉止君
佛法誓天護之日本第一神忠臣守屋大臣矣守神
國帝屋故号守屋大臣不知太子悲乎太子不通天
真初感神國儒佛前聖教私法背神理大失初之妄
淺賢迷佛書巧言信佛則現世富貴後成佛極樂生
兒詐戲言不能用大臣諫終及兵亂大臣涕泣曰昔
敵君臣逆臣名不為身為天神地神道悲哀後世神
國眾人上下為佛法妄惑為極樂欲迷妄胸心橫走

於終禽歎業患悲之也然為天神先君皇後世與人
不得止可伐死先日本大敵則可伐佛像燒滅之及
太子合戰太子天子連子則非失而大勢附於太子
忠臣正理而以臣下無人軍卒兵皆守屋故終守屋
伐死也後世有之以忠臣營相丞沉罪以說信非時
平大臣合君無嘆是非哉為轉神道為日本人倫懷
大忠亡也轉神光為惡雲奪照時哉太子勝守屋則
可建寺誓四天王勝軍故太子四天王寺今大坂天
王寺是也是佛法始天皇為亂國傳於漢土本有聖
亂累又親亂佛法來於日本始亂國者其本盜自
然真道立私失妄法振轉道迷妄故所起所傳皆為
亂國是不知自然神道妄失其證也何故親如如此

罪人則高其身耳而具於心夫妻一人不能高自然道
不知之為獨身立偏知病者太子不能知之信此妄
失佛法立天王寺從之寺僧增倍為妄妄亂亂迷欲
因如守屋知未然言為魔界是太子經親四大罪累
大罪故也神道王位衰微有而如無與人為極樂願
欲為妄亂氣是皆太子罪也故日本大敵也然而天
王寺始立故不宗決已天王寺立佛法行故聞傳他
國僧來弘宗又日本者為僧入唐傳來或日本而已
親立宗妄妄佛法日日月月增多備早亂為多寺則
轉下費為多僧則不耕貧食者多真耕少成則必亂
聞妄偽誑貪私制說法則識心惑影畫願極樂妄念
恒不絕人人具足不能知自然真其心亂迷其妄行

失直耕真道故轉下皆如是成則又亂也

●三論宗本寺南都東大寺是三十四代推古帝高麗惠灌三十二年乙酉年

來弘之其宗意佛國神國無外身體五輪依身佛體

非他心中五藏府以此旨為宗云是佛神言無心身

升云意也是盜自然大罪也人心身自然進退轉定

生生直耕主也是轉神也然不耕貪食盜道心身佛

神云甚失是教四始智度論說三才三世三尊三昧

等論故以其經意立此宗也凡三論於自然無之甚

愚夫也不知妄自然罪也三論非自然如揚前

●法相宗本寺南都真福寺是四十代天武帝白鳳九庚辰新羅國智鳳僧來所弘法也

宗意我則佛心自則佛國非有非空本覺無外以此

旨為宗云是甚不知自然妄相也我則佛非有非空

云迷影不知正體失也夫自然道進氣似空無是似

有形其空無有形一真矣然非有非空云甚失也具

法相云法作立自然無之然為法相則私失也

●俱舍宗本寺南都小四寺是四十二代文武天皇是漢土金山朱鳥四年始弘

寺道宣律師持來俱舍經以十卷所弘也其宗意自

身三身自心佛土迷悟方便唯以一心以此旨為宗

云三身三才三尊偏無自然失也迷悟方便唯以一心

云迷悟乃一心然迷悟方便別一心大愚失也又俱

舍空切異前云無始無終自然夢不知大失也

●成實宗本寺南都元興寺是四十三代元明帝震且國揭和同三庚戌年也

立寺善無畏三藏持來獅子鏡經六十卷二百二品

成實論以此此經意弘之其意三身是足唯稱弥陀

親教為修己身妙体立之云是三身具足亦陀親也
三尊自身具足則三尊自然無之私作失也不知之
故大愚失也論書凡失也於自然有何論乎

戒律宗本寺南都西大寺是四十六代孝謙帝漢土安中勝室六甲午年
寺鑿真和尚持來律親五十八卷四分經六十一卷藥

戒檀持戒經佛問教守護自行自德唯佛與我立宗
云是律戒先以自縛失且自行自德同自然真耕安
食言也然口言耳而不耕貪食盜道裁古去失也

華嚴宗本寺南都大安寺是四十六代孝謙帝漢土香象勝室六甲午年

云僧持來華嚴經弘之三世界唯一心心外無別法及
佛無生是三無差別立宗云是三世界無自然世為心
法甚失也法親也私作人心自感自然神氣也是此

不知心正体妄言失也心佛無生三無差別言實知
則何與人與不耕乎口言耳盜真耕貪食按古失

天台宗本寺叡山延曆寺是五十一代桓武帝日本最澄僧延曆七戊辰年

入唐傳來天台宗弘之歸入阿字門唯以五字教佛
果證行位自心自佛極立音云是以阿一字為自心

自佛極云此阿中土脾感喉音中土真感進退生
直耕正体也實知之則何故直耕安貪不行真阿字
乎口言耳誑帝貪寺領為轉下費妨一乃三十一地獄

大罪最澄自失也其行吐種種巧偽諂言誑帝奪神
道行式前代未聞賊徒也帶甲鎧為亂軍業十惡百
逆頭徒黨也種品誑出怪言怪行迷上下人丑寅方
自然退怪万物棄生轉下大本天心至也不知之丑

寅方鬼門崇禁中魔等誑王公押領敵山為梁曜大
罪惡哉或三井寺南都寺寺每度及合戰煩無人是
轉下大魔也或已不契姜問願事則放禁中於後巧
私性奉鬼帝公振我威千萬惡逆行於敵山是佛法
令惱亂轉下如是如是佛經患乎

●真言宗本寺東寺又高野山是五十一代平城帝
大同元丙戌年是讚此作

伯子貪上都為岩洲僧正弟子小僧名空海莊羊入
唐遇青龍寺惠果和尚受秘密經阿字觀參天竺一
見端國不行於舍衛國歸朝平城帝奉詔誑奉授灌
頂密經帝車誑為布施賜紀勅高野山是何事轉下
之轉下高野山自縛身與人賜則賞私罪合一失盜
自然道患也始護摩為費戲事以謀言誑王公然而

貪誑王公猶不知飽食欲回誑國貪食與人不知本
親也失法空海最澄等自然道不知夢也諸國回使
正直神國正心與人以怪言怪行大迷也是太子無
益大害佛法始立故異國僧等窺來猶令弘貴之故
見之如最澄空海巧偏知者入唐異名同事傳來佛
法為日本魔界空海生得巧賢眼藏堅偏附附高偏
着故其心術知分巧計足誑人故好誑無生得病也
故回誑國好誑諸人諸男女計機令勤其神令出世
欲飯米味其目已乞食米足之是書米字為加持故
此米不可食而戒俗三日飯米寬廿日餘有是為奇
妙不思義或計有溫泉地指杖令涌泉硫黃有齒氣
為見令湧塩言觸切石白月回為言觸或轉石為餅

為言為種種，性事奇言是佛法正法則不可有奇，特
性事私作，邪法為誑俗奇，性空海知自然正道則為
何，奇性平誑俗迷世所為狐狸心也。且真言秘密云
為印相，吹息唱咒，文皆狂俗為利己，貪食自然，轉真
神道微塵無秘密，隱私是明，照顯與無取得，貪事也
凡秘密言行皆盜賊也。不知此耻，故傳來秘密為誑
世業，是奸佞賊心也。又修一法則得福富云，不動像
逆掛祈之願福富乃貪欲盜賊也。自然真道子矣。而
不為願己是，不知自然欲邪利，不知受禍罪。又自然
真言不言直耕安行，外然空海常誑誑俗偽言耳。而
不耕盜轉真道貪食罪人也。嘆愚哉拙哉。迷哉空海
不知自然高野山入定待彌勒下生，曉云人肉身入

土，穴被埋生，存者思則已，愚妄狂也是。心術言則不
及入穴故妄誑俗術事也。故兼掘別，出入穴後，秘
密出入還俗，樂女因自見人知之云，不可偽乎。凡佛
法入定云，甚愚失至也。人自然通氣進退無失，正慎
百歲一轉，定進退不能生，存數百歲自然道也。故入
定而肉身長久非存者也。故心術言前念已過，後念
未登其中間為彌勒前後二念，勒當念心術也。然
因身入定為不死大偽失迷，無大罪也。次真言宗所
立音事想教觀法無式，自身大日本無一物為宗云
甚私失也。自身大日乃轉神真耕道也。省轉大日無
一息間，祈運回物生無止大日身直耕也。真知之空
海何故又不耕貪食與人直耕，轉穀及誑無乎。故此

空海心術行業甚轉下大害人倫怨也世人妄誑空
海迷亂逆倒及貴空跡悲矣空海最澄等入唐無益
大怨傳來佛法無日日本轉神道迷上誑下為亂日本
日本上下人不知之反貴用悲至也予不顧亡命願
入唐而今世嚴停止入唐誓望之不行嘆生於空海
澄等時者入唐儒佛書及辰之亂聖親利已誑世盜
自然真道其大罪改之說示日本轉神初祭万国本
自然真本始神道漢土天空共令至神道自然直耕
安食衣無欲無亂大樂世生死轉定與無迷令得自
然真行矣不運哉入唐停止時生矣

●淨土宗本寺京智恩院是八十三代高倉帝 承安四年叡山學侶源

空所弘念佛宗也安心思唯決定三身唯心弥陀已

身淨土為之皆甚大失大罪也何則唯心弥陀已
身淨土云米穀也食米飯有唯心已身不食飯則死
歸於米故無唯心已身此故安心決定唯心弥陀已
身淨土云米也米不耕無之故直耕安食者唯心弥
陀已身淨土也如源空不耕貪食誰衆人者盜直耕
真道大罪人也信此罪人勤扣鐘念佛唱名願弥陀
淨土豈人罪人同類得轉責待走生禽獸者也信願
弥陀淨土可為直耕安食正直然則胸心清通無欲
故百度死而人生又安食故無量壽佛阿彌陀也然
矣如源空已不耕貪食為盜先送以此已失送勸于
衆人為極樂願無他願弥陀淨土故衆人心為弥陀
欲常橫塞故終死後生前令走橫生禽獸地獄故是

源空，与信念佛者，起走横生，地獄悲哉。源空不知自
然，目前直耕，弥陀矣。一向宗此，懷中橫生，最中也。

▲禪宗本寺，大和片岡寺是。八十三代土御門帝 建仁二壬戌年弘其後道元入

唐，傳來曹洞禪法。其後正一國師入唐，傳來臨濟禪。其宗意已，身佛，祖不
又夢想國師入唐，傳來臨濟禪。其宗意已，身佛，祖不

傳教，外別傳，不立文字為之。旨云：此為佛祖已，身為

別傳，本性不食米穀，則死，歸於米穀，故是又佛祖，亦

性，米穀也。米穀不耕，則無之，故直耕真道，不受教而

自，然知故，教外別傳云：米耕也。食米有佛，祖已，身故

佛，祖云：米也不拘文字言句，教自知者，米食精滿，知

男，女文合，道知直耕，轉定真道也。此故已，身佛，祖教

外別傳云：直耕安，食不貪，無欲，無人也。然如和迦達，

唐諸僧，盜真耕真道，不耕貪食，而口說耳為教，外別
傳，政皆妄偽，大失轉下，怨人倫，亂害也。

●時宗本寺，河內古河寺是。正德始立，而不弘其後一

遍僧，建治二年所弘也。此一遍天台學侶也。國修

行，勸念佛，自體悟，佛身本學元，自非有非空極，我佛

同一一味為此宗云：是自體悟，佛身云：先以大失也。佛

盜自然，真自感轉，定直耕，男，女一神，不商具，是妙道

為獨身，不耕貪食，說偽言，送世誑，無亂轉，下狂人也

悟為此，佛罪人，甚大愚也。故不知評大邪魔也。

●法華宗本寺，佐渡國律加佐寺是。九十五代 後醍醐帝此御宇，天台

學侶，日蓮僧私立，所弘也。諸宗無得道成佛，限法華

余二則，非真法華最第一，為之宗云：此是日蓮徒僧。

非正氣者，狂亂者也。何則？他宗無得道法，華取成佛云，他宗法華皆共佛法也。入此門，皆一法曾，非二法不矣之。又唱妙法蓮華經，念佛唱彌陀，念佛默座，禪念佛是，教四無二人，也不矣之。故非正氣，亂氣者也。且以蓮華譬佛心，教四已失，泥與蓮一華不自然，妙取蓮華，取為佛心，譬早失，又佛心與衆心一心自然，不知之。衆心為泥，去之偏佛心耳。是教四失，也不能知此，妄失立法，華宗為題目，至極小兒戲言也。

右十二宗妄妄，華宗論高下尊卑，早同於老大吠妄影，乃大吠現聲也。是教四說者，說禪者說五時八教，呂呂為妄說失所起也。夫自然具足神心，進言說教者，退無文無言，禪者進退一氣妙用也。故禪教而一

宗也。此一宗自然直耕真道也。然諸宗而不知宗，正体宗宗，統轉定進退男女，一直耕真道矣。不知此，自然真道，盜男，女直耕轉道定道，一真道為獨身，不耕貪食，立妄，逆私作，佛法為無量巧，說偽言，故入其門。葉末世僧等如此，立私宗為利己為種種私法，誑衆作種種佛像，附呂呂佛名，佛垂跡為神云，故神本地佛云，立字如來救後世為權現，守現世云，將軍地藏子，安地藏男女謀，觀音守男觀音救女觀音三十三身變化，叶人間望云，衆人愛深明王云，作三匝化，物治病佛授福神云，妄誑衆貪食，繁盛者，立寺為章，作上方以連子為其住僧，為彼別當上下徒文為利己，貪欲日盛為佛法被忘，惑知生得自然真者，絕無

是只氣也。盜自然真道。從一失流。万国到于日本。如此為亂也。是氣也。違自然真氣。如此迷世。界隨此氣。違倍氣。違故。只狂亂妄。世界也是根源。氣也。失則億。逆北罪大惡。云。氣也。言也是。僅心。皆亢偏着。失也。患矣。何乎。去此。奇惑為自然。世待自然。十氣耳。

修驗又山伏。是大和國上郡。葦原里。生者頭有小角。鼻高長。眼光異。他是心肺揚着。病者也。揚心肺。故小角。鼻高。高目。過光。故心術亢。氣好山。林岩。崖。階。其氣質偏也。故宿於山多也。俗呼曰山伏。亢氣故無謙。還心見。慳弱。者引其氣。令違其用。亢偏巧。知故吐奇。詰轉。俗氣。俗為之所修。有奇驗。故終呼修驗。其世評聞。上時。四十二代。文武。帝奇之。為國師。其所役有驗。做。

佛法有髮。男曰優婆塞。號役優婆塞。也是偏亢氣。病者走奇術。不耕貪食。無俗。迷世。誑俗。轉下。然而上。不知之。及崇用。故世人為貴。事被迷。是小角。迷偏病。誑。每則上下不知之。病者故被誑。小角。俗上共。同失。妄狂也。已修驗。家立其門。業多行。滿於諸國。時小角。用大。峯。山立山伏。本地以上。連子立其本院。號三空院。為本山。法其後。又立本院。號正嚴院。為當山。法諸國。山伏。登大峯。為位階。業佛法神法習。合為山伏家。勤行為。兩部習。合佛法神道習。合誦經。陀羅尼。為祈禱。咒。占。業滿。諸國。邑里。貪食。直耕。無人不耕。誑。矣。是又轉下。怨亂。端也。不耕貪食。者多。則必亂世。近也。此亦佛法。令行。故如是。始只是太子所致也。

●佛法修行凡非自然失論

- 俗出家恃大畜生云是不耕貪食直耕餘裳故轉刑
- 直耕穀進退生死常中人世說此世假宿大迷人失
- 貧病者苦耕者為僧貪世生入商歎親如頭陀行失
- 寺滿國号勸化奉加貪世佛貪須達立祇園精舍失
- 生死自然進退常中僧引道人死後親如僧入誅失
- 家家立持佛堂為有佛供之費立寺立本尊貪世失
- 貧寺領為自然直耕盜地須達令金買祇園術失
- 先祖出於子孫不知吊先後世非為吊者先祖僧失
- 提婆握雀生死問親如岐問出入答迷母小兒戲失
- 愚人死迷為幽靈以極樂偽為寺故死往寺思疑失
- 進生有退死無一氣常中自然非有非空亦有空亦失

- 禪悟譬以十鏡一燭鏡有裏自然德無表裏不知之失
- 不盡自然非真悟不盡一跳直入悟無之有之磨失
- 真無陰陽知之者無夫妻出家不知陰陽一真親失
- 親死期七十二類嘆如葉佛誕生夕死笑一滴水會思早死不知失
- 慈悲善根為令蒙人思沉罪為之為貪世謀偽言失
- 直耕安食直織安衣此外無道自然也然万道云失
- 人費錢聞情和聞濟法說法於聞偽虛同一親僧失
- 女地道經水常誦為人倫相續本然五障三從世道三從三從世道失
- 盜自自然道親如黨頭菩薩因覺章文曆代袒其同類
- 人食無尺不可思義光德米無之知探空如來甚失
- 阿初殺生立万物生本也然阿字本不生云大失也
- 日午無影失也定上日午則定下應影日子無淺別

報一四死經。如夢幻泡。云非他言。報盜自然為夢幻。失
 七千餘卷。經一千七百。則錄書無對言。無一。夕失。證
 金剛經。應無所住而生其心。轉定人倫。直耕。不為之失。
 極樂。極樂故。乃苦失之說。苦聞樂。投身命願。苦悲失。
 去來死生。自然進退。常然。以不去不來不生不滅。失。
 報一四聖人。盜直耕真道。誰與以私法。迷與與。本真。盜
 聖報太。三法不知自然轉定。異前轉定。立二別失。證。
 諸法。統。咄。論。而。不。如。咄。

儒佛老莊神之諸法。悉盜自然真道。直耕不耕貪食。
 誰與私法。妄偽故。微無實真。戲言。如小兒愛言。妄。咄。
 也。咄。有事無事。常語。而無正實。決真故。皆咄也。而。咄。
 如何。惡言。妄。咄。無罪。諸法。有大罪。故甚。不。如。咄。矣。

● 神法妄失論

俗社。見大蛇。則此社神。体云。為人貴。虫妄神。号。失。
 大風吹。則為風神。三郎殿。立。腹。用風袋。口。故大風。失。
 大雨降。則是龍神。御立。腹云。龍。進。偏。氣。虫。長。不。知。
 見狐。則為縮荷。大明神。為人貴。歟。邪。氣。生。乘。虛。誰。失。
 不。例。為。集。鳴。則。是。何。事。有。大。怪。神。告。也。狼。目。妄。迷。失。
 素。蓋。為。尊。為。疫。病。神。又。佛。氏。為。牛。頭。天。王。甚。共。大。失。
 盲。女。又。筮。妻。名。神。子。神。乘。彩。之。或。神。託。為。冥。途。物。語。
 行人。願。人。蓮。僧。一。足。履。者。頭。燭。者。曲。刀。者。是。三。法。失。
 神。之。正。体。白。張。裝。束。者。云。無。跡。象。迷。見。鳥。為。神。体。失。
 高。天。原。天。御。中。主。國。常。立。常。生。不。死。谷。神。不。死。老。失。
 舊。事。紀。古。事。日。本。紀。三。部。書。非。自。然。神。道。私。法。皆。失。

此，本一書失，故天子奪王威，不行令，命社人，不耕食，食，爭官，位為祈，禱，守札，并咒業，故眾人常立願於神，已利，欲妄，想塗，掛於神，非他神，送為有，他不知轉神，已神一和自願，望成就也，社人神，主号神，秘誑，每欲食，八卦占，掛於諸神，俗為八卦占，證送于吉凶，或神社，地立諸佛，堂，末社号，或寺地，立神社，為垂跡，守護神，神，与佛入，雜如，菜深，皆佛法，被送如是

●三種神，皆三社，御神三元，神道云，神兩自然，木神，万物生，發諸神，太本穩和，玉德乃，春日唯一神道，所立是也，內侍，取御鏡，自然，火神，万物盛，極諸神，統主照，光，鏡德乃，夏日總源，神道，所立是也，室，鈕，自然，金神，万物，實收諸神，暨，敏，清，德乃，秋日習合，神道，所

立是也，所謂非自然，妄，倫，法，三才佛法，三尊，做，神作，妄言，太子立此，三種者也，夫神道，自然，五行，真，感，全體，五行，進，退一神矣，此，一神進，退，進，木，火，土，金，水，而一神，乃轉，定無始無終，全體矣，故此，一神自，小，進，木，妙，德，用，先，四行，具於內，春，万物生，發，行，此，一神大，進，火，妙，德，用，先，四行，具於內，夏，万物盛，極，行，此，一神小，退，金，妙，德，用，先，四行，具於內，秋，万物實，收，行，此，一神大，退，水，妙，德，用，先，四行，具於內，冬，万物，盡，藏，行，此，一神不，進，不，退，中，真，草，四行，妙，德，用，乾，四行，妙，德，用，不，妄，亂，矣，故，自然，真，感，唯一神，妙，德，用，矣，故，轉，定，一神，體也，日，月，一神，體也，四時，一歲，一神，體也，男，女，一神，體也，万物，雌，雄，牝，牡，一神，體也，此，自然，無始無終

神体矣此故一行厥則不能生万物不生百物則非
自無神道矣如高山頭不能定進氣升一行厥則三行
故不生中木常雪冰也一行厥則中土真主不見故
三行取也故不生物也如人家椽下轉雨一行厥則
又不能生中木又男女如不產女不產男血虛一行
厥氣虛一行厥則不能生子是轉定男女一神進退
退進乃四行真中五行一神体一行進退厥故不生
物不生子不生万物子孫則轉定人偏滅却也故三
行不生人物則非自然神道矣然聖人呼三行火耳
分二為三陰三陽轉定一神体男女一神体轉定分
三人為一天人地三才為妄失私作易甚不知自然
大失矣歎如又一厥非一然神道以私妄迷作三世

因果三念三尊三智三行是又甚妄失也於自然三
尊三才三德云三行為妙德用絕無之矣大子不能
知此聖親妄失及貴之做之作此三種神嘗三社說
三部書三立神道甚又妄失矣迷後世誣人偏大失
矣此故日本入倫以三種神作為之守護神貴之祈
乞或祈貴春日或掛八幡願或天照太神為至尊祈
是八百万神乞祈誓懲信尺精力流血淚貴之祈乞之
願之所立神道非自然妄造故毛頭利益無所以可
有之及蒙自然神已背罪也其罪罔已具足神向他
無他神乞祈願是乃已罪也上下皆如此是日本神
法本佛儒三言妄失故一而無合於自然神道皆失
也老子三生万物云甚失也莊子力三三九万里富言

皆非自然，神道妄失也。無欲無失，直耕人初度之失。大元

● 自然直耕無治無亂，神道世聖人治轉下云甚私失。

● 一向宗始繁榮，因貪妻愛同於世俗，是終可歸自然。佛法藏却

● 世其前表也。知聖初失，明自然者生於日本。又其證

● 謳合九音，四声四線，琵琶三味線，不合謳。一線厥三線，故也以三行非自然，神道如三味線者見是也。

● 夫妻道自然，進退機感不習不教，自至交合，樂無又上。此時必無念佛，心起是至極樂。無佛於此，明知佛法非自然，私法妄失，以之可知。做之神法，故失又明。

● 在聖將予乞讓天下，予明自然轉定。予真耕有予何。此予為盜轉，下予在佛為讓。予度一切眾生，予無有佛。彼二為盜何，予自然。予嘆悲哉，聖初不知予矣。

110X
411
5