

雲遊文蔚

卷之五終
附神道契

芝

總紀

庫文閣内	
和	三
書	四
類	八
	九
冊	五
架	一
	七
	七
	四

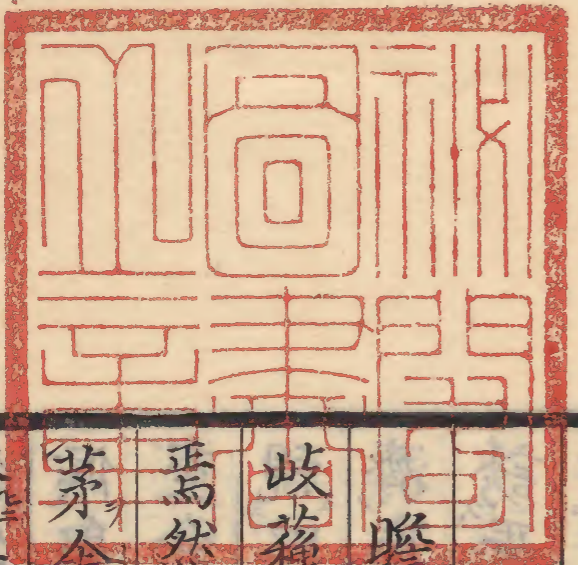
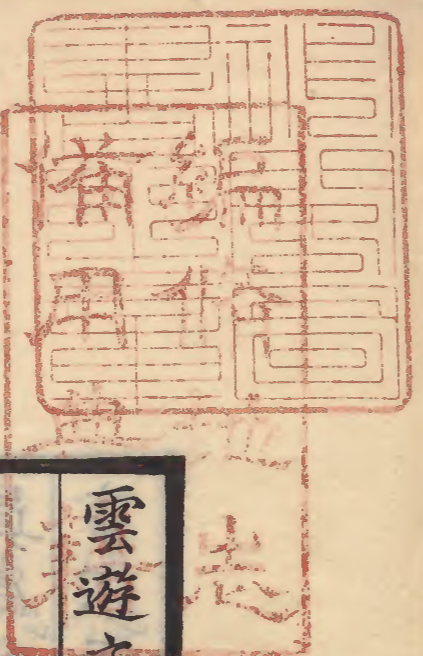

内閣文庫	
番號	和 34489
冊數	5 (5)
函號	177 1117

共五

周々88

雲遊文蔚卷之五

東武瑞泉墨菴述

北豎但鄔波馱耶輯

瞻病

岐獲阪本阿乞丐三兒年僅十三或四五病而卧
 焉然一子往已歿孤生雖存乎命逼且莫村民結
 茅合于路側瞻濟焉予之徒戚然慰問不能應之
 終與錢口憐而過於戲我思古實愧我意不及
 哉唐墨選性行慈濟為饒粥手自斟酌與羣乞睹

雲遊文蔚卷之五

其藍縷形容消瘦則憐憫悲咽爲不自勝又宋高菴
住雲居聞衲子重病咨嗟歎息如病在己旦夕問
候躬自煎煮不嘗不與食或撫其身或察其色乃
至命終者不問彼有無常住以禮津送京師獻實
視路傍病者下車親問之病苦後于勅命焉其慈
濟忘己者甚多姑舉一二芳蹟以爲嫌棄病者勸
誘焉素衲子無家乞人卧途孤單湖海伶仃疾苦
真爲可悲憐而吾等安住于聖化十指不點水百
事不干懷飽費盛都之米偶遇疾則求藥餌於四

方使役己之道侶其曷爲不足耶故經說不瞻病
苦戒云若佛子見一切疾病人應供養如佛無異
八福田中看病福田第一福田若父母師僧弟子
病諸根不具百種病苦皆養令差而菩薩以瞋恨
心不至僧坊中城邑曠野山林道路中見病不救
濟者犯輕垢罪四分律云有五法一知病人可食
不可食可食能與二不惡賤病人大小便吐唾三
有慈愍心不爲衣食四能經理湯藥乃至差若死
五能爲病人說法令歡喜夫慈悲喜捨佛之四心

仁義禮智人之四端而以慈為先以仁為首苟無
 慈憐雖博學多聞英才豪傑佛說為魔業兵或云
 慈威並運是道也何純尚乎慈不知生之殺之復
 皆仁也攝之折之是慈其迹則威其尅實則慈也
 威而不失為慈是之謂大慈子母以啣啣之恩沾
 沾之惠言慈非謂佛心者大慈悲是也予為病兒
 罔有可給濟者施與以十念雖祈之臨終聖護者
 所已之職憑乎疎慵慙倦勤修偕是天地逆旅之
 際俗士信法而滌塵垢特那終世不免為浴處汲

井漢噫

臨終三位

或師讀江北僧隱圓傳補經堂之緣携來及予未
 嘗為之不汗顏悚骨而惕愧也蓋憑相宗命終凡
 有三位一明了心是五識相應散心故通起善惡
 無記三性此心改轉視惡相現大生怖畏或視善
 相現太生歡喜於此明了位若惡業之人風火先去
 故動熱多苦今云有情之死復同器界之壞焉自
 足至頂七度熱昇一度冷下自頭至足而冷者七

度熱者四十九度如是猶七火一水等器世間之壞也凡器界之壞者初火災自無間獄起疊疊焉止四十九災壞而至初禪者詳于俱舍論矣曰外器界無地界災故內有情亦無地界患內之三災者風熱痰是也以瞋火貪水癡風為三毒所作而所謂感斷未摩刀風苦猶是百千戈害身若善業之人於此位地水二大先去故苦惱自微縱使雖云善人乎欲界受生人者風火太苦難回避焉然後第三不明了位時六識去而惟殘第八耳當

此無記火風二大去故不辨苦痛也第二自體愛位惟起有覆無記心此位五識既去可見聞者特有微細六識而昧劣耳此時也凝思愛染平常所蘊髮鬚復顯明如夢現前其萬種境牽起於微細意識遂墜其境焉所由何者雖此位同第六乎無如平常塵麤強分別故不能翻轉返照此是妄想顛倒之分別而任運墜行其境耳譬如睡眠之人牽起夢中意識於順逆之境受苦樂不能分別此是夢也第三最後不明了心位者六識已去惟殘

第八故云異熟無記爲是正歿位乃無記不覺苦
樂也相宗之意此第八尚有過念從是流轉無
過若得佛果則轉爲大圓鏡智不爾則從迷入迷
此識如蟬脫皮似籠禽飛去而稍赴中有至此位
時惡業重者視大黑闇中有獨行無有伴侶通于鐵
石迅於疾風適合生緣時起顛倒心論言諸有情
若福微薄入母胎位起倒想解見大風雨毒熱嚴
寒或大軍衆聲威亂逼遂見已入密艸稠林葉窟
茅閣投樹牆下住時見已住在此中若福增多入

母胎位起倒想解自見已身入妙園林等云然此
藏識任持薰成於善惡無記諸法種子故又言種
子識思想裏裏及于已曾之境累累又至生生世
世所謂現行熏種子種子生現行者焉雖依前業
力任運及境不假本質而現于心中分於善惡名
言異熟果或言果報識蓋彼不詳真如隨緣故唯
識云異熟識由共相種成熟力故變似色等器世
間相又云異熟識不共相種成熟力故變似色根
及根依處身內大種及所造色云云然者體唯第

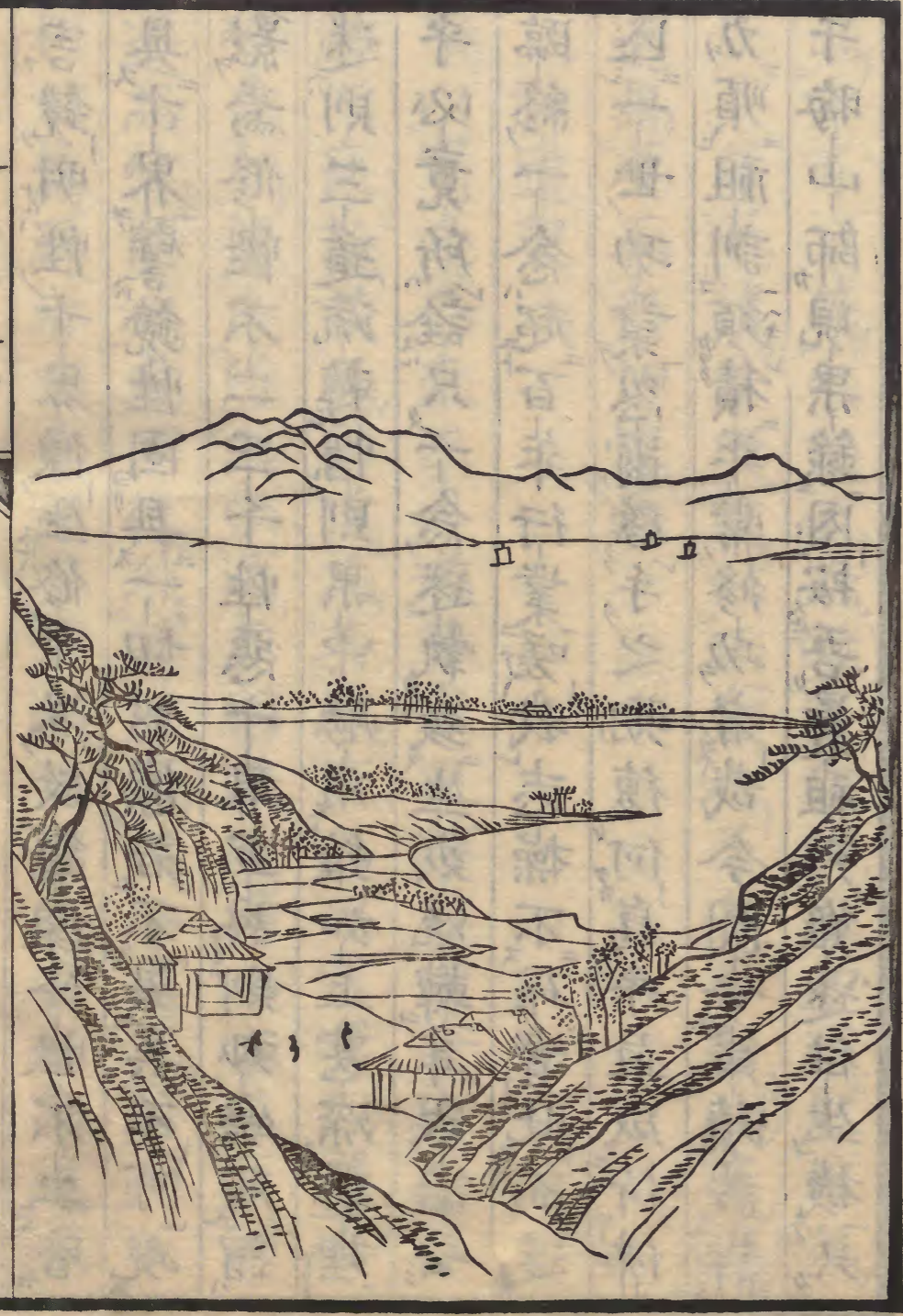
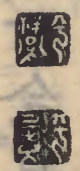
八本識而一切諸法第八之緣起唯識之所變也
若憑性宗自性清淨真如謂不生滅心因根本無
明熏舉體動成生滅今云不生滅與生滅和合非
一非異者名阿梨耶猶依湛乎大海風緣搖動萬
頃波根本無明熏而動心體名云業相起信論云
依不覺故生三種相一者無明業相心動爲業二
者能見相三者境界相此梨耶三細極而微細依
境界相故生六種相一智相二相續相三執取相
計我我所四計名字相五起業相六業繫苦相起

念相者分別事識而如是迷倒流轉者自真如緣
起故云一切諸法唯依妄念而有差別若離心念
則無一切境界之相本是一理無差別靈知真如
也迷則隨緣成萬法悟則平等不變真如若捨著
相者得相似覺乃至隨分覺等矣明只依無明外
緣現諸影故未明性具三千性惡義也且憑圓教
意一切諸法皆本具而現前介爾一念具三千諸
法全性起修別分色心萬像變起矣曰全修在性
森羅萬像十界善惡一切諸法固法性本具也故

磨鉞丘

雲潭平祥胤

言鏡明性十界像生修十界故鏡像修性不二皆具十界譬鏡性固具一切形像若不具矣不可現影焉修性不二三千性惡十界互具則妙樂所謂迷則三道流轉悟則果中勝用雖如上甚深道理乎必竟所詮只一念迷執致生茲流轉耳本論云臨終一念起百年行業嗟我志操不確實此而速亡一世功業忽爾啓手之期復何為乎真成佞佛力順祖訓須積平常修功者哉今圓公事蹟載詳于晦山師現果錄因按吾曩祖判難遂往生機只

出十有三等之中云或雖有念佛之功不厭信施故其罪漸積最後難住正念人予每奉讀此文進退無度五內惶焉

神道契

予以寬政己未三月遊勢宮之梅谷館舍與一二神人夜話談及神道凡其流有二曰宗源曰習合習合自釋氏所出宗源者祠職所傳也古之言神道而純宗源者不復外於佛法故二道互翼而不相妨蓋神者本邦祖宗不測之聖道者垂訓遺範

不刊之典也時有龍興氏者號尚舍天資穎脫家
世祠職產于勢官長于玉墻博搜神籍遺編親窺
神藏祕典大起神佛幽玄著作悉為真教冥契予
隨原本略記焉以辨惑已况道無古今教亦應機
類竺乾桑域神佛分化祗要俾斯民歸善道甄盤
釵釧本是純金故諸佛救世者悲愍大神通若其
知其一如則豈不神於萬方哉龍氏確論不是惟
破千載之疑網復足以洞視神佛之一源維摩在
俗說不思議解脫與俗不異勝鬘說大乘法女相

何改是豈關相貌素操箴其神誘誨其佛者諒堪
可嘉歎矣

夫自混元剖判陰陽升降而海水凝為洲嶼者若
干其中大名者三矣曰印度曰支那曰日本於三
國中也吾邦雖狹小維神之攸挺生國壘出於自
然開闢以降神胤系聯禪讓未嘗移革焉與異邦
之易種立世不可同日論也豈非所以三器具加
鎮護皇基哉神世三代以在日向故威風不及中
國神武帝東征之後都于大和橿原雖有混一之

氣象夷狄未服事暨乎中古四海盡偃皇威而時
時亂臣賊子為反卒至於天下大亂結仇君父泯
天倫爭威昆弟無入事而後且有四海之權然
猶不拔根株草木之遇春風而息生四方蜂起群
雄競逐四百年來無日不與軍旅可不哀耶自慶
長末年一舉而天下大治歸馬放牛鑄劍戟以為
農具爾後黎民優耕外蕃入貢焉今也生于四海
寧一之至治浴無為化者大幸者也其日本神域
也然佛法彌綸于天下有不歸之者却負其責神

若避斥流傳不如此若又謂雖忌嫌之奈何彌布
則為神力之微弱吾笑疑滯雲屯烟聚於是看神
宮秘書寶基本紀曰目入彥五十狹茅天皇即位
北六年丁巳冬十一月新嘗會祭夜神主部物忌
八十氏等詔吾今夜承太神之威命所詔宣也
倭姬命承太神之詔而宣示神主部物忌等也
神主部物忌等慎無懈正明聞焉人乃天下之神
物奈利須掌靜謐志心乃神明之主他利莫傷心
神禮神乘以祈禱為先冥加以正直為本須任其

本誓皆令得大道者天下和順日月精明風雨以時國豐民安

天下已下四句淨土三部契經之中雙卷經之

文吾儕偶受生於神國值專稱之門薙焉而奉

誦斯神祕之典則豈弗曠劫之怡慶哉但精清

字異耳龍云烏焉之誤歟

故神人守混沌之始屍佛法之息

一聯上二句而可見焉不可離見屍息之二字

最幽微宜熟讀

摠而神代仁者人心聖而常也直而正也地神之

末天下四方人夫等其心神黑焉分有無之異名

心走使無有安時心藏傷而神散忒神散則身喪

人受天地之靈氣不貴靈氣之所化種神明之光

胤不信神明之禁令

禁令者散齊致齊內外潔齊之日不吊喪問疾

食完不判刑殺不決罰罪人不作音樂不預穢

惡事不行佛法言至神嘗會日不食新飯是神

家舊規禁令也

故沈生歿長夜闇吟根國底國曰茲奉代皇天西
天真人以若心誨喻教令修善隨器授法以來太
神歸本居止詔宣給

生歿長夜闇即佛說也既用佛說則根國底國
亦為地獄而可解耳西天真人者釋迦牟尼尊
列子所謂西方大聖人亦同意上之三句佛經
全文言衆生心病千差則醫之法亦萬別是應
病與藥者也以來下十十字佛法東漸之由致
昭然于此讀此宣文疑曠頓消回知佛法東漸

非是凡力所加實冥慮使然也熾矣克洽大法
乎天下大般若經曰甚深般若波羅密多我滅
度已後時後分後五百歲於東北方當廣流布
日域是當天竺東北是此土流傳有故哉維太
神宣西天教法奉代皇天而如來說東北方當
為深法流布之域神宣佛勅恰如合符節可不
亦深妙乎

問曰倭姬命世記詭宣云屍佛法息再拜神祇正
是攘斥佛法之證文不足信用寶基本記龍氏答

曰惟不知神宮古典之致問者也夫神宮之極秘有十二記爲之神藏十二卷其神藏者以調御倉奉納之書故也所謂調御倉崇納尊體假櫃內納秘記十二卷寶基本記亦其一也誰不信奉之哉又問寶基本記爲秘記也今承命矣然而乖違世記如何會通之答曰二記宣文無有差異古今異學多解排斥之語故姑似參差愚蒙欲辨之而又恐冥慮之所之其歸不測雖然昭察以私曲所謂屏佛法息者素非排斥之文也臨祭庭而守神

道根源再拜神祇也若背此禁令不可逃不敬之罪是故太田命傳記寶基本記等守混沌之始屏佛法息混沌之始者謂天地未生已前也雖爲天地未生而神靈卓爾從本以來無生滅之變無本來之異綿直千古周市十方天地既成而雖顯形於其間不始而顯本來充徧之體故亦雖隱身不終而隱本來虛空之體故隱顯存沒無始有實義是爲神之實體儒云大極老子云道釋云真如神道云混沌之始是也至此何用佛法且佛法中尚

濃州太田河
江漢司馬峻描

然其間不然而本末亦不
 來之與勝直平寺風市本
 從未也而轉運是商於本
 漸亦甚矣則之無家語天
 非是始太由命制時實本
 正味然再轉轉流山發骨

觀音

本分前曰說箇佛字三日嗽口或曰掩耳則走矧於神道根源敢不屏息之乎六色禁法七種忌詞慎勿犯之世人知真佛法者信鮮矣

問曰禁廷公事中佛法時見然散齊月不許僧尼之來入耶答曰不是佛法污穢之謂守神國古風為如在之祭祀故耳我神宮恒守齊戒法所以常屏息也著木綿髮以從神事者示神代木皮藤等為衣之古風亦此意也六色禁法中制遏音樂音樂之體非可忘而當齊戒目令心志不散走是故

制之法供神之樂非限制制佛法亦准知焉新福寺再興廳宣曰神宮之規範而表雖屏佛法之經教裡奉仰神明之垂迹者哉

考廳宣文意表屏佛法裡信佛法龍子曰臨祭庭而無表裡異唯屏息耳此解最玄遠哉

問曰祭神交佛法存二者也如何答曰敬之字功夫是神事專要也亦通尚有深旨要識謹聆焉然屏息訓點宜訓藏息不可訓屏息屏息者肅敬之至也論語曰屏氣似不息者注曰屏藏也息真息

出入也近至尊氣容肅也列子曰尹生甚作戾息
 良久不敢復言後漢書列祐傳中常侍用事州郡
 累氣注猶戾息李頻再遷正功令豪猾大驚戾息
 奉法新語曰於軒下戾息大日經號曰猫狸伺捕
 禽鳥戾息靜住如上諸文皆可訓藏息也今正明
 示神意世記曰戾佛法息奉再拜神祇日月迴
 四洲雖照亦合須照正直頂止詔命維明兵旦察
 世記宣文之始終非排斥之文者昭昭焉學士不
 深察己或偶雖能知之欺世人掩耳竊鈴者歟

日月迴四洲者內典所說天地間有須彌山須
 彌之山東西南北之國謂四洲當須彌半腹四
 萬踰繕那日月星懸矣日月行度迴四洲而有
 晝夜之別此說外典所不曾言在俱舍論等詳
 矣於是乎發暉二道之洽符合也而為排斥之
 宣文可乎謬解之士却受冥罰者也翼神人等
 仰吾邦之淳風莫毀斥不學他而神佛一致悲
 夫神宮天下之宗廟也擯斥佛法於神宮朝廷
 亦擯天下盡可做神宮之式然而朝廷不抵排

之天下國家歸仰特深惟神宮避之者何也實
非排遣之惟臨祭祀之場屏息耳是故神宮秘
記中以內典解神道者居多若有佛法邪僻而
須屏除之理秘記安用片言隻字哉以下示例
證

倭姬命世記曰諸法如影像清淨無假穢取說不
可得皆從因業生又曰冥加以正直為本又曰悉
地則生心意則顯信心阿波良波命記曰天手力
男命靈御形弓是神代輪王所造也萬播豐秋津

姬命靈御形劍是龍神所造也

諸法等出略出經冥加內典字悉地此翻成就
太日經悉地出現品偈曰真言者當得悉地從
心生又曰發起悉地由信解而輪王龍神外教
不說也

又曰天鏡尊月殿居焉所鑄造之寶鏡又曰天地
開闢之後雖萬物已備而莫昭於混沌之前曰茲
萬物之化若存若亡而下下來來自不尊

月殿內教之說釋摩訶衍論曰始覺背凡向聖

上上太公次第轉隨染本覺背聖向凡下下來
來為次第轉云云

又曰伊弉諾尊到筑紫日向小戸橘之檉木原而
袂除之時洗左眼因生日天子復洗右眼因以生
月天子○于時國常立尊所化神以天津御量事
地輪之精金際白銅撰集地大水大火大風大神
變通和合給三才相應之三面真經津寶鏡鑄造
表給○劍者土精金龍神所造也弓箭者輪王所
造○天鏡尊月殿居所鑄造之鏡也視之以無相

無為因以為神明之正體也○天照皇太神則太
日靈貴故號日天子以虛空為正體焉故曰天照
太神亦由氣皇太神則月天子也故曰金剛神
亦名天御中主神以水德利萬德故名曰御饌都
神惟諸神福田

日月兩神在人之貌主日月兩官殿所謂日天
子月天子是也及以金輪際四大等悉明內典
之語意又田等曰如種穀田名福田是有悲敬
孝之三悲由者貧病敬由者三寶孝由者父母

也然以御饌都神為諸神福田者是敬由之義
豐受皇太神鎮坐本記曰天人降臨而供神樂○
發廣大慈悲於自在神力現種種形隨種種心行
為方便利益所表名曰大日靈貴亦曰天照神為
萬物本體度萬品

語勢句意正用內教毘盧遮那神變加持經疏
曰住於自在神力加持三昧普為一切眾生示
種種諸趣所喜見身說種種性欲所宜聞法隨
種種心行開觀照門按習合說謂大日靈貴為

大日尊本紀用彼疏意蓋有意於此歟

寶基本記曰神道則出混沌之界歸混沌之始三
寶則破有無之見佛實相之地神則罰穢惡導正
源佛又立教令破有相○掃定招福必憑幽冥敬
神尊佛清淨為先吞事書曰神人心外好別請而
從不淨實執則不得踐神地上不許餒神地水而
五千太鬼常罵大賊
梵網經曰若佛子一切不得受別請又曰毀犯
聖戒不得受一切檀越供養亦不得國王行地

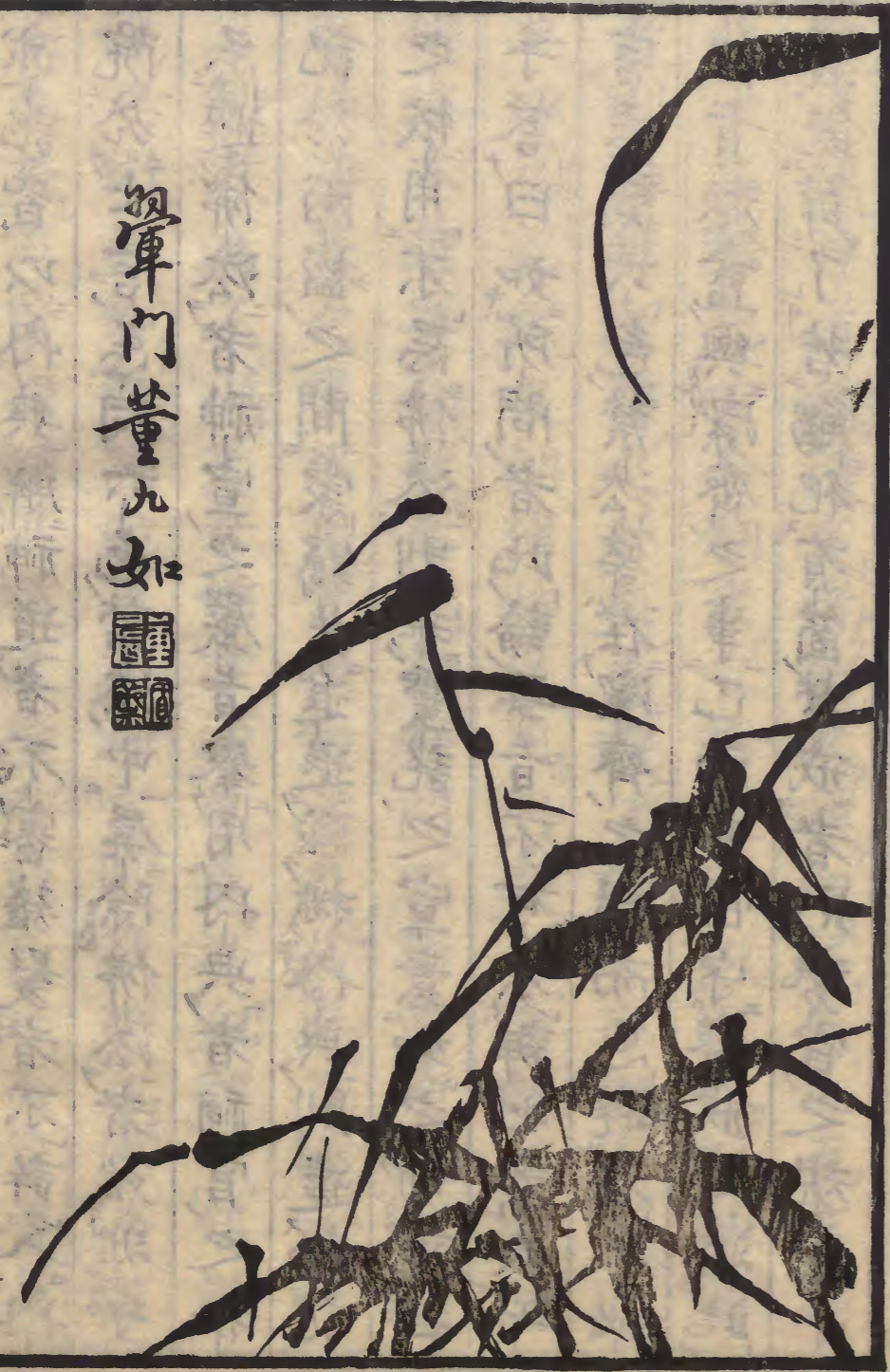
上不得飯國王水五千大鬼常遮其前鬼言大
賊本記與經文可併見

夫神人不士不高官祖斯脫不耕不蠶衣食自足
實不是事至尊之宗宮內守混沌之始常神氣外
祝寶祚之隆禱民安之故哉自欺本具之神靈不
淨之極何許踐神地飯神水哉五千大鬼罵大賊
不亦宜也與梵網嚴誡沙門者全不異虛受信施
之報不為不慙彼兵神人沙門其道相類偕治四
民之外同受檀惠凡師職家謂授幣物人云檀那

以其道相類倣詞於釋家檀者六波羅密之一也
蓋元弘二年兩宮祠官等爭幣物之時既有檀那
之稱其來也尚矣兵神宮雜事記上皇承太神之冥
應建東大寺事出釋書詳焉官司祿宜等營始佛
寺者永賴輔親親定十枝等也矣翅經營精舍哉
亦從出家入道兵如上諸老皆是神宮之柱石祠
官之翹楚其他荒木田官長成長從三位氏經官
長守農守武等皆歸釋典才名蓋世依內教而述
作數卷不遑縷舉耳問曰神藏之秘訣及祠官之

Red seal impression.

翠門董九如

Red seal impression.

述記皆以內典解神道者不審雜髮者不許入內院於七言忌詞六色禁法中屏除佛法者殆非乎忌避佛法者神宣之嚴旨舉用內典者祠官之秘記於兩楹之間蒙竊失進退強排內典則違秘記之依用不忌佛法則乖靈託之宣意如之何可也手答曰如所問者此論要旨不可不辯也若夫七言忌詞六色禁法等在潔齊之場而忌避者也秘記旨趣盡與潔齊之事已神宮恒守齊戒之法此義既辯了若觸犯有箇禁戒者則勢宮之規範一

時泯絕神道總陵夷者乎又慎勿誤念也至其神藏十二秘記古今祠老之撰述皆以內典解神道者則神拜潔齊之外無忌避之誠文亦何有避內典以為記錄之訓傳特依用內教者是即以神道佛法本理冥合故也既於釋門咒誦密印定觀羯麼作法等之事不用梵唄鐘磬及莊嚴各隨宗軌立制者為不少焉世儒輩以屏息之句謂吾邦排佛之術無如之而詭事於神宣以欲排斥佛法者多焉於古賢讚頌其道之隆登龍析桂而登庸未

嘗有毀斥竺墳古者姑置近世北畠親房卿一
禪問兼良公此二傑文雅博覽決塞解滯大本神
道輔翼三教選著多行于世矣今止以與神代解
釋者辨之親房卿神皇正統記謂俱舍所說成住
壞空四劫展轉不窮之旨以述我邦之開始而猶
曰震旦事於書契而言世界建立者不功天竺之
言開辟者與彼相似者也○後常息寺殿日本書
紀神代纂疏曰如日月二神則有人之貌而身帶
光明不止陰陽精已佛經所謂日天子月天子是

也

外典謂日太陽精月太陰精耳有人之貌光明
照耀飛行自在義所曾不說也日本紀奉號日
神月神者有人之貌身帶光明外典說非陰陽
之精者佛經日天子月天子者也日月二天子
人其形來臨佛會而聽說法散在修多羅中故
云佛經所謂日天子月天子是也今時說神書
者日神月神與懸空日月為各別解凡未聞古
人為其說熟信之哉

卷之五

七三

天地山川風火草木等神各物其德而人其形如花巖淨眼品所說者日本紀載天地山川風火草木等神非外典所談神乃是內教所說神也何則外典云止陰陽之精氣而已內教說山川草木等神各有其德而具人形故也盧遮那佛說華嚴經時山川草木等神顯現其形助佛化儀來集會座聽受深法委見華嚴第一淨眼品又人歿也則其形滅於此而又生於彼故伊弉册

尊神退葬諸熊野有馬村而陽神入黃泉相見猶如生存當知人歿為神者更稟形不止氣而已儒謂人之生也精氣聚其歿精氣散豈既散之精氣復聚為人哉樹頭花非復根之花人歿而後再生之理必無之也易傳曰人之歿也則其形漸盡而亦唯有此氣而已內教說歿於此生於彼隨其業感各稟其形或昇或沈淪輪轉不窮矣日本紀伊弉册尊既崩後伊弉諾尊追而入黃泉如生來出迎共語是合內典更稟形之

說異外典止氣而已

此書不言三世六趣等名然而子細看來全同淨圖之說

三世六趣釋家之常談蓋神代卷中仔細看破則三世六趣宛然全同佛之說既有三世六趣則外教不合之旨自明矣

高夫原則為天趣

自下正示神代卷中有六趣天神七代在天上至伊弉諾伊弉册二尊始天降坐是釋典所謂

光音夫下來名有身光飛行自在也斯知在高天原之神者天趣也神書謂天先成地後定而後高夫原生神率下來而生日月等釋家謂先梵王宮殿成自斯次第生趣四洲及地獄成而後梵天來下日月始生冥冥合炳焉

底根國則為地獄地獄地中牢獄也神書中指放逐於有罪人之地云底根國也底根皆指下辭內教所謂地獄義意相伴

彥火火出見尊入龍宮則為畜生又多明鳥獸之名
海龍王宮殿衆寶嚴飾宛如天宮然而有惡風
熱沙之患金翅鳥之怕是以攝畜生趣故云龍
宮則畜生起世經曰大海水下有娑伽羅龍王
宮縱廣八萬由旬七寶所成園苑泉池衆鳥和
鳴又曰海龍王有女號名蜜錦離垢錦端正殊
好容顏英豔神書謂彥火火出見尊至海神之
宮其宮也雉蝶整頓臺宇玲瓏其海神女曰豐

玉姬玉依姬神書佛經符合如此外典中言龍
者繁多然海中龍神宮殿玲瓏且龍女等曾無
其說近世局儒生而講神書者都下多矣止以
儒理而至海官章則攝口堪捧腹
素菜鳴尊與日神相鬪則修羅之類也

修羅常好鬪爭是故云爾首楞嚴經說因四生
異有四种修羅其中化生修羅者天界所攝也
能與梵王及以諸天爭勝鬪戰非下劣之類也
今謂日神之與素菜鳴相鬪則修羅之類也蓋

據此義乎然於日神與進雄誓約之中生子之
章稱卜部家傳以為弃誕不經之說者有之亦
斥其妄解為說者尚未的當也惟見天上之化
生不可作異解矣
醜女者餓鬼也

鬼趣之類非一有福德者作山林冢廟之神無
福德者居不淨處不得飯食是為餓鬼其形醜
陋也故云爾已
次明四生者人則胎生鳥則卵生保食神頂生牛

馬則是濕生天神等則多化生

有情有四生謂胎卵濕化此四生之說內教之
常談俱舍釋濕生曰布殺陀王頂頰而生曼駝
多義翻曰頂生保食神頂生牛馬者此類也
六道四生已備豈亦無三世乎說天地開闢則有
前劫可見歿入黃泉則有來世可知矣

六道四生三世一具法門也六道四生已備於
神代卷中何無三世乎成住壞空四劫始而終
終亦始運轉不窮如環無端似汲井輪今之天

己未仲夏与
文栗岚山晚
晴

文一

地開闢原從空來此空乃是前劫之空劫也故
曰說天地開闢則有前劫可見凡有始有終者
小則人物之生歿大則天地起滅豈不終而亦
始哉一歲之春冬一日之朝暮孰不期來歲來
日乎伊弊冊尊崩入黃泉有來世自可知矣有
既前劫來世則三世了了已上纂疏之義

所上出之章不是常恩公淫佛而懸合附會也公
已執而可信冥合之證又此彼開基之有同等者
吾內典說器界成立先梵王界成次第成立下至

四洲而梵王次第下來王印度傳梵天之語傳梵
天之字以施之印度是故語曰梵語字曰梵字此
邦之由來又近於彼神書云天先成而地後定然
後於高天原化生神號天御中主尊次第顯形隱
身卒及乎皇孫瓊瓊杵尊天降於豐葦原中國而
主於茲也傳天神之語以為倭語文字亦可天神
之傳然遇蝦夷之火灰燼不傳惜乎倭語梵語其
用相近字亦可相類哉西域記曰詳其文字梵天
所製厚始垂則四十七言遇物合成隨事轉用云

云支那文字語言大異日月氏之語傳自梵夫日
域之語為天神之傳然則彼此可全同而不全同
者以國界隔異機見不同故也五天中有夏夷男
女之轉聲字語亦一也於神書中也天神地祇海
中之神語異說多矣況日域月氏其間隔幾千萬
里程哉焉可全同乎梵語語長而義約倭語亦等
陀羅左彼國抄術和歌吾邦深祕其語意相近凡
和歌撰集之中多載神佛之真詠以遐被末代者
倭國之風俗同憑神佛之本誓來者寔尚焉亦更

出乎神代卷中難澁文若依內典則易消者以示
之
彼卷曰高天原所生神名曰天御中主尊天神謂
伊弉諾尊伊弉册尊曰在豐葦原千五百秋瑞穗
之地宜汝往修之

成劫之初先梵主界成二禪盡生大梵處以為
大梵主所謂娑婆世界梵天王是也今云高天
原者大梵夫王宮也天御中主尊者尸棄大梵
天王也如是解之不燭而天光行矣且有始者

有終有終者又有始今此國成立以前尚可有
如此國若許可有國則其時此國名豐葦原千
五百秋瑞穗之地何以知其然耶以今此國名
如此也其國壞了空空歷劫而混沌始牙陰陽
剖判天先成地未定天神曰有豐葦原千五百
秋瑞穗之地若於前劫無其名何為此國未生
之時有如此之稱乎明知前劫既有此名而其
國既壞當今成立時也

天照太神乃入于天石窟閉盤戶而幽居焉故六

合之內常闇而不知晝夜之相代日神之田有三
處焉號曰天安田天平田天邑并田此皆良田雖
經霖旱無所損傷其素戔鳴尊之田亦有二處號
曰天織田天川依田天口銳田此皆礪地雨則流
之旱則焦之

俱舍論說須彌八萬踰繕那之半腹第四層級
是四天王及諸眷屬共所居止日月宮殿空中
旋環依風而住遶妙高山四天王衆住其中除
層級外七金山上亦有天居是四天王所部村

邑由是觀之七金山上巖窟可謂天石窟也又
兩神之田在七金山上并層級歟所謂素戔嗚
尊修羅之類也者羅睺阿修羅大勢力也日光
照其眼不能見天堂則舉其手掌障持日月或
吼氣呵日月失光等是素戔嗚之謂也

天石窟所在神稜威雄走神之子甕速日神甕速
日神之子燖速日神燖速日神之子武甕槌神
俱舍論須彌層級有藥叉神而住初層級名堅
手第二級名持鬘第三級名恒憍此三皆是四

大天王所部天衆第四級四天王及諸眷屬共
所居止亦居七金山又乾闥婆者帝釋樂人也
居須彌南面金剛窟中此武甕槌神所住之石
窟者謂須彌層級四處及七金山金剛等也
高皇產靈尊勅曰汝天兒屋根命太玉命宜持天
津神籬降於葦原中國亦為吾孫奉齊焉
纂疏曰神籬謂叢祠持者隨之意如天人飛行
宮殿自隨且有身不二之義故曰持神籬降
也解曰天人飛行宮殿自隨者如法華經云大

通智勝佛得阿耨菩提時諸梵天王與宮殿俱各以衣被盛諸天花而詣菩提樹下各以天花而散佛上以宮殿奉上彼佛請轉法輪若不依此義則持天津神籬降之文難消解也或謂比高母呂支者賢木也者非正義云見守武家記皇孫乃離天盤座且排分天八重雲稜威之道別道別而天降於日向襲之高千穗之峯矣成劫之時一有情極光淨沒生大梵處為大梵天王後諸有情亦從彼沒有生梵輔梵眾他化

自在天乃至四主天而後生人趣今此皇孫尊降臨於日宮殿也與彼云從四主天生人趣者符合矣天御中主等諸尊者梵夫梵輔梵眾等也故名天神天照太神及皇孫尊為地神者以依須彌山也其旨幽哉彥火火出見尊至海神之宮其宮也雄堞整頓臺宇玲瓏因娶海神女豐玉姬仍留住海宮已經二年海宮之義前已辨之泥儒典者因此章難消巧

言曰海宮者非海中有宮殿謂海嶋邊地之境
奚爲於海底有如此宮殿及美女哉故云軒茂
豆句志磨爾和歌謂稱志是其證也而指海宮
云軒茂豆句志磨者和歌之風興也不以辭害
意者好唯此一句措卷中多文平妄情虛心以
察焉如上諸文攝神代卷中寂要者略辨焉
總論

近時局儒之徒以神國切稱周泰伯之後謂天照
太神者泰伯也皇孫尊者其後也其說曰泰伯斷

髮文身之荆蠻遂王於吳於是使其裔降于日本
主於此國也東海姬氏國者此謂也吳者支那之
東極日向在日本之西偏而其間不爲遠所以皇
孫尊不降中國而降日向也故晉書傳曰男女子
無大小點面文身自謂泰伯之後且又揭乎三讓
之額於內宮神前此皆其證也駁曰姬氏國非謂
周姓是吾邦美稱也據韻書姬婦人之美稱也而
天照太神始祖之陰靈神功皇后中興之女主尚
且稱女王國者出彼國書是故指我國以稱姬氏

且錄法王國書出外因書吳...
 天朝法照禪師...
 風折脚致悟...
 無大...
 蘇...
 東...
 五...
 皇...

夏色嘉寫...
 皇...
 天...
 風...
 無...
 蘇...
 東...
 五...
 皇...

夏色嘉寫

國歟自謂泰伯之後者此自謂者阿誰未嘗聞書
篇云泰伯之後有東山僧某者爲泰伯之後之說
朝議而火其書竄其人蓋以寶志師識文晉書等
爲之言乎然而無計略言之則其罪尚淺今世局
儒罪條最深以有謀慮也何謂謀慮自神道而看
之佛經儒典俱非我邦之道而儒典大違佛經冥
契欲排斥之不可得因茲我邦爲泰伯開始之域
是爲言儒典本國之教佛法何用此國之謀慮已
既以我邦屬他邦是不忠乎是不孝乎非忠孝者

罪必當極刑是可忍也孰不可忍也我邦之起原
遠古置而不論自皇孫尊降臨以逮于今幾二百
萬歲國史所記誰曰不爾乎吾邦所以卓犖於支
竺者天神地祇挺生之地而宰祚無窮之不虛神
器出于自然以此視彼屹出其上者不同日之談
也若從彼之言則神國之書傳俱虛誕神道之秘
訣咸妄說此箇國法一時熄滅又今之學士纔讀
兩三卷書則先以排佛爲急務何其局僻哉都下
儒生問予曰浮圖氏蠹耗國家者先儒已有論而

輔弼政事者斷俗無其理也何其道合神道哉答
曰昔尚書令何尚之答宋文帝曰百家之鄉十人
持五戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則百
人和睦傳此風教以周襄區編戶億千則仁人百
萬夫能行一善則去一惡則息一刑一刑息於家
萬刑息於國此明詔所謂坐致太平者是也若斯
則孰云無補政事哉書曰爲善不同同歸治其是
之謂乎張無盡難歐陽備言佛爲中國大患曰何
言之甚歟豈不爾思凡有害於人者奚不爲人所

厭而天誅哉安能深根固蒂於天下也桀紂爲中
國天子害跡一彰而天下後世共怨之况佛遠天
上古之人也但載經言傳於此土人天向化若偃
風之草苟非大善大惠大利益大因緣以感格人
天之心者疇克爾耶歸心篇曰求道者身計也惜
費者國謀也身計國謀不可兩遂誠臣徇主而棄
親孝子安家而忘國各有行也儒有不屈王侯高
尚其事隱有讓王辭相避世山林安可計其賦役
以爲惡人若能偕化黔首悉入道場如妙樂之世

穰佉之國則有自然稻米無盡寶藏安求田蚕之
利乎宋文帝謂求那跋摩曰孤媿身徇國事雖欲
齊戒不殺安可得如法也跋摩曰帝主與匹夫所
修當異帝王者但正其出言令使人神悅和人神
悅和則風雨順時風雨順時則萬物遂其所生也
以此持齊齊亦至矣以此不殺德亦大矣何必輟
半日之餐全一禽之命乎帝撫机稱之曰俗迷遠
理僧滯近教若公之言真所謂天下之達道可以
論天人之際矣此等先哲之公論也勿以小教之

一隅難大道之無方矣又有儒佛不堪比技者吳
書吳王孫權問尚書令闕澤曰孔丘老子得與佛
比對否闕澤曰若將孔老二家比技佛法遠之遠
矣所以然者孔老設化法天制用不敢違天諸佛
說教諸夫奉行不敢違佛以此言之實非比對明
矣吾邦流傳已來正法佛法並行冥相膺合於其
際未聞言其害者素國史式令中內教與國政者
不可勝籌今煩不出焉雖然二教其設化各有所
主固不必岐而二之亦不必強而合之何也儒主

治世佛主出世治世則自應如大學格致誠正修齊治平足矣而過於高深則綱常倫理不成安立出世則自應窮高極深方成解脫而於家國天下不無稍踈蓋理勢自然無足怪者若定謂儒即是佛則六經論孟諸典璨然備具何俟釋迦降誕馬鳴龍樹之說而定謂佛即是儒則何不以楞嚴法華理天下而必假義農堯舜創制於其上孔孟諸賢明道於其下故二之合之其病均也雖然圓機之士二之亦得合之亦得兩無病又不可不知乎

後漢牟融曰佛乃道德之元祖神明宗緒問曰何謂之為道道何類也對曰道之言導也導人致於無為問曰孔子以五經為道教可拱而誦履而行今子說道虛無恍惚不見其意不指其事何與聖人言異乎對曰不可以所習為重所希為輕惑於外類失於中情立事不失道德猶調弦不失宮商天道法四時人道法五常老子曰有物混成先天地生可以為天下母吾不知其名強字之曰道道之為物居家可以事親宰國可以治民獨立可以

治身履而行之克乎天地廢而不用消而不離子
不解之何異之有乎問曰夫至實不華至辭不飾
言約而至者麗事寡而達者明故珠玉少而貴瓦
礫多而賤聖人制七經之本不過三萬言衆事備
焉今佛經卷以萬計言以憶數非一人力所能堪
也僕以爲煩而不要矣對曰江海所以異於行潦
者以其深廣也五嶽所以別於丘陵者以其高大
也若高不絕山阜跛羊凌其巔深不絕涓流孺子
浴其淵麒麟不處苑囿之中吞舟之魚不遊數仞

之溪剖三寸之蚌求明月之珠採枳棘之巢求鳳
凰之雛必難獲也何者小不能容大也佛經前說
億載之事却道萬世之要太素未起太始未生乾
坤肇興其微不可握其纖不可入佛悉彌綸其廣
大之外剖析其寂窈妙之內靡不紀之故其經卷
以萬計言以憶數多多益具衆衆益富何不要之
有雖非一人所堪譬若臨河飲水飽而自足焉知
其餘哉問曰若佛經深妙靡麗子胡不談之朝廷
論之於君父修之於朋友何復學經傳

讀諸子乎對曰子未達其源而問其流也夫陳俎
豆於壘門建旌旗於朝堂衣狐裘以當黜賓被絺
綌以御黃鍾非不麗也乖其處非其時也故持孔
子之術入商鞅之門賈孟軻之說詣蘓張之庭功
無分寸過有丈尺矣老子曰上士聞道勤而行之
中士聞道若存若亡下士聞道大笑之吾懼大笑
故不爲談也渴不必待江河而飲井泉之水何所
不飽是以復治經傳耳問曰漢地始聞佛道其所
從出耶曰昔孝明皇帝夢見神人身有日光飛在

殿前欣然悅之明日博問羣臣此爲何神有通人
傅毅曰臣聞天竺有得道者號之曰佛飛行虛空
身有日光將其神也於是上悟遣使者張騫羽林
郎中秦景博士弟子王遵等十二人於月支寫佛
經四十二章藏在蘭臺石室第十四間時於洛陽
城西雍門外起佛寺於其壁畫千乘萬騎繞塔三
帀又於南宮清涼臺及閩陽城門上作佛像明帝
存時預修造壽陵曰顯節亦於其上作佛圖像時
國豐民寧遠夷慕義學者由此而滋問曰老子云

月漸

書

三皇在古聖君之在因人
之用其為倚仗之道涉時而
子聖の家不以託禱示明時
福字祿字壽字勤字之象
于時得之其字皆
又壽其尾 月漸

月漸

知者不言言者不知又曰太辯若訥太巧若拙君子恥言過行設沙門有至道奚不坐而行之何復談是非論曲直乎僕以為此德行之賤也對曰來春當大飢今秋不食黃鍾應寒糴賓重裘備預雖早不免於愚老子所云謂得道者耳未得道者何知之有乎大道一言而天下悅豈非大辯乎老子不云乎功遂身退天之道也身既退矣又何言哉今之沙門未及得道何得不言老氏亦猶言也如其無言五千何述焉若知而不言可也既不能知

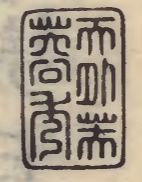
又不能言愚人故能言不能行國之師也能行不能言國之用也能行能言國之寶也三品各有所施何德之賤乎唯不能言又不能行是謂賤又問夫履道者當虛無澹泊歸志質朴何為乃道生歟以亂志說鬼神之餘事乎對曰若子之言所謂見外未識內者也孔子疾子路不問本末以此抑之耳孝經曰為之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之又曰生事愛敬死事哀感豈不教人事鬼神知生歟哉周公為武王請命曰旦多才多藝能事

鬼神夫何為也佛經所說生歿之趣非此類乎老子曰既知其子復守其母沒身不殆又曰用其光復其明無遺身歿此道生歿之所趣吉凶之所住至道之要已上靈帝崩後天下擾亂獨交州差安北方異人咸來為神仙辟穀長生之術多有學者牟子以五經難之道家術士莫敢對焉比之於孟軻距揚朱墨翟晚銳志於佛兼研老子五千文會玄妙為酒醬翫五經為齋黃非者以為背五經而向異道欲爭則非道欲默則不能遂據聖賢拔萃

以著理惑論凡三十七篇其駁超脫可道確論矣任雖不遑論三道徹夜閑語之交有神人焉有儒流焉吾豈好辯乎來問不得不對耳噉洪鐘不加桴何流響乎勢殿惟是西游之餘譚曰示闡龍氏千載未發蘊於此乎衆疑渙然冰釋矣且自言吾見佛性即見神明猶張天覺曰學佛知儒也而延寶中其人既逝矣遺志數言自施直解也後君子盡服膺之婆心遂追補辨論以授同士云爾

雲遊文蔚卷之五大尾
（此處為多行小字，內容模糊，似為序言或跋語）

雲遊文蔚跋

墨莽上人西上而歸。乃發其
遊囊。明珠燦爛。皆觸目眩。變
現自在。殆不可端倪焉。人皆曰。
真浮屠氏哉。余諦審之。名區

學述之序卷之五
出
勝。及遐。匪之地。苟可。僂指
者。記之。圖之。無餘。溢矣。上人
學德。圓滿。是乃。雖出。乎游。戲
三昧。自非。父思。積中。焉能。得
使人。若躬。踐其。境。目覽。其勝。

躍如乎起卧哉。加之法語之
所寓以喻者。多有之。則與尋
常緇流。締交於我黨。務事
父翰者。固不可同日而語焉。以
衆緇。涿視上人。不亦左乎。在昔

維摩詰。左手斲取三千大千
世界。著右手掌中。又復還置
本處。不使人有往來心想云。
世之觀斯編者。若躬踐其境。
目覽其勝。不使有往來心想。

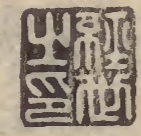
豈不可謂以拔其煩腦。發菩
提心乎。上人之微意。蓋庶幾
于斯耳。圖則以上人之原画。求
時之良者。使寫之。併記文。以
上木。公於世矣。姬路侯及

智賢師序已悉矣。余以與上人善。聊述此語。驂於其後。

享和紀元之冬

東平根經世撰

牛山箕騰書

卷中畫名氏畧記

阿正識字子父号	源清風字穆甫号	清水鑑字士微号
鳳樓老疾	臺山美作人	天民京師人
曾正賢字君選号	木雍字文熙号笑	田穀字仲昌号陶
雪齋老疾	荅	丘玄對二男
等覺院文詮号屠	紀弼字君輔以有	田振字季玉号丹
龍公子一云抱一堂	家葢琴号玉堂	丘玄對四男
那資明字子文号	邊昂字伯顥号赤	平世胤字君胄号
芝山公	水玄對男	梅溪崎陽人
董九如号廣川公	滕惟償字養雪号	平祥胤字三吉号
一号黃蘆園	山雲齋津輕藩士	雲潭梅溪男
桐隱字處翁号蘭	景彦字文彦号八	清水冤字子章号
石公子	海北越人	曲河東都人
釋月僊道人伊勢	司馬峻字君岳号	谷文晁字文晁号
山田寂照寺住	江漢	寫山樓東都人
釋雲室道人東都	夏包嘉字成美号	谷文一字士盈文
西窪光明寺住	隨齋葛飾市隱	晁男
林夢龍字君舉号	河泰臺字彦閣号	縣英子繁号鶴江
嶽洲京師人	碓溪東都人	長門人
邊瑛字廷暉号玄	高安親字名卿号	山岡穀字子剛号
對東都人	新川東都人	月峯南泉藩士

瑞泉墨筭和尚著

享和二壬戌年九月梓行

江戸日本橋

書肆

須原屋茂兵衛

艾神明町

彫工

山口

七兵衛

卷中圖書名氏畧記

東都瑞泉寺般舟樓藏版書目

墨菴夜話

墨菴師著

全一卷

元亨釋書輔珫

同師著

十二卷

臨終指南鈔

緣山嶺譽大僧正閱
墨菴師譯

全一卷

菟道夢枝吟哩

同師著

二卷

雲遊文蔚

同師著

五卷

佛舍利考

同師著

一卷

追追梓行

