

至有過者改之為貴矣何必曰程朱子之言不可固也

二十七日沽酒市脯不食云云破曰此章前破文雖詳之今又引詳說四書潤色為證是猶不得其意其書宗朱子之學未學者之則何足為證乎朱子既過其徒之末學所著書皆是就朱子之過而筆之於書者也以過為正過則其過終不可改之矣所以詮以朱子以前之天下之字畫可次一定者可也

二十八日監韻一字書而非謂論語云云破曰化諸部之字書者舉一字而其字之音義註之故天下儒釋道之經書日通用者古今之通法也縱沽之字註雖及論語之沙汰以之註者尋常也况舉論語之集註而舊註買也誤是非指論語何乎若又論語之外雖何經書沽註買也則皆以可為誤者分明也一切之字一書者通天下之經書而取其要而隨義用之者學者之用心也今尔曰非謂論語

何半愚心且魯也、論語之字、与天下諸、餘之字、
書之字、豈為一有、差、別、事、

二十九曰、我攤韻會、雖告、論語与、監韻之、異、
云云、破曰、向我以韻會告尔、尔其時、耻而不
談者、前破文、如說之、以故尔之前書、亦曰、緘
白、今又、雖告、論語与、監韻之、異、何言、平、君子
疾、史、金、曰、緘、口、而必、更、為、之、辯、若、又、尔、之、言、
實者、何、前、書、不、說、之、乎、尔、猶、於、此、一、書、亦、以、
兩、舌、說、之、多、小、况、前、書、与、此、書、其、理、相、違、亦

多少、是、比、尔、之、不、達、其、道、故、而、已、

三十曰、尔之流、筆、在、此、地、者、至、今、不、辨、黑、白、
云云、破曰、我宗、在、其、地、者、尔、之、主、君、歸、依、之、
僧、也、特、於、殿、中、而、建、立、道、場、晝、夜、修、護、摩、之、
妙、行、使、國、家、無、其、災、者、也、誰、以、不、辨、黑、白、僧、
而、供、養、之、乎、人、自、非、生、而、盲、者、誰、有、不、辨、黑、
白、者、乎、若、又、生、而、盲、者、爭、入、三、密、之、門、而、登、兩、
部、之、壇、乎、誰、誹、謗、三、寶、逆、罪、莫、大、焉、輸、伽、論、云、
擯、衆、生、無、過、謗、法、是、以、菩、薩、如、針、刺、心、云

云尔之惡口之罪科可待國司之決斷而已尔
即吠虛者也尔之徒豈吠其聲乎
三十一日尔不知故以下美一王章詰諸此章詰
酒款為一破曰是亦前破一文具雖說之今又
以朱子之異說而便朱子之小過小補之可
戒尔之大過矣亦會云問集註有兩存者何
為長云云大率兩說前一說勝云云仍考
集註詰諸則賣也在前詰酒則買也在然
則兩說之中以賣也而為勝明白也尔何背

朱子之制一法而以買也為勝乎韻會舊註買
也誤之五字者天下之諸書通用之謂也豈
唯翰詔而已乎以尔之私義然而如何破之乎
斗十二日以倭書或圓為證矣可發一笑矣
破曰我與尔問答者和一訓之相論也和訓以和書
可為證可也夫此或圓者天下之諸儒每事得細
評著之依為天下成一敗之式號御成數拭目
而天下審法度者至今用其法矣生於神
國者先可知和國之法可也尔不知和國之

法一度、不知虛土之字書已之私一心之一笑、
作鷄如笑大鵬笑、

三十三曰、我今說文字之異其訓、云云、破曰、
異文字之訓者、依其註之字、訓而訓之者、是
通義也、尔今不依其字、訓以暗鈍之私心、而
誤以加和、訓我難之者也、又有含衆理字、
不世含衆理字、前破文如說之何、必唯含衆理字
義、

三十四曰、沽之為字也、然賣買相通、用之云云、

破曰、賣買相通、用之則亦可、訓沽酒者、宜也、
今尔以買也之註、而偏訓沽酒、則賣買不相
通者、分明也、然則賣買相通、用之何乎、我引
我目而為證者、於和、訓亦賣買不相通之證
也、如尔之言、賣買相通、用之、則世一人之万物
賣與買之義、何以別之乎、我、只愁之說之
前說各別、義今稱相通、兩舌謂也、
三十五曰、以其私心、欲矯朱子集註之義、云
云、破曰、吾豈以私心、說之乎、前破文雖縷陳

之尔之心亦如^レ盲^ノ故不^レ理^レ會^セ之前^一破^一文^一曰^ク廉
韻^ニ沽^ク賣^リ也^ニ再^レ篇^ニ賣^リ酒^也新^レ渡^レ韻^會一^宿酒^不
賣^也舊^註買^也誤^{云云}又^禮部^韻亦^賣也^註
之^是豈^以私^心為^之乎^是等^之字^書者^天下^一
内^一外^一之^經書^通用^之書^也如^何為^補朱^子之^一
下^人之^過破^天下^通用^之書^一乎^雖古^來之^字
書^亦依^有其^誤至^周氏^實十^載召^天下^才學^一
之^諸儒^而置^集賢^之院^考百^家之^群書^使其^一
得^失正^之以^為一^部者^今廣^韻也^至正^其文^一

字^莫大^於之^一見^廣韻^序因^茲吾^朝之^先
德^後學^正其^字者^皆以^廣韻^為正^義是^相義^一
之^師傳^也尔^今雖^說韻^會之^一理^一又^非正^義
廣^韻再^篇之^義何^為不^答之^乎我^前破^文所^一
謂^{孔子}之^言曰^多聞^闕疑^多見^闕殆^其斯^一
之^謂也^以尔^為不^知孔子^之道^一亦^其斯^一之^謂
也

斗^十六^日雖^蔬食^菜羹^瓦祭^必齋^如也^破
曰^以他^論不^可為^當論^之訓^者詳^前破^文

仍不_レ及_レ其_レ釋_レ而已_レ

二十七曰、且復四書五經難字直音第一、
卷論語卿黨篇之下云、似音必云云破曰、
其書予亦看之書也是下、愚賤一陋之者、
私_レ記之書也、天下之學、者、非_レ著_レ之書、而愚_レ
人之私_レ言也、以_レ故其誤者如_レ是、為_レ其書一也、
自題_レ小_レ序_レ結_レ句云、然是快也、非_レ敢_レ曰_レ傳_レ諸
人也、謂_レ足_レ以_レ助_レ躬_レ經_レ者之萬_レ一_レ云_レ爾、爾何
求_レ如是私_レ記之書、而欲_レ破_レ天下通用之書

半為_レ雪_レ尔_レ之_レ一人之_レ聖_レ使_レ天下之書生_レ用_レ之_レ
何_レ乎、凡_レ字、廣韻、古_レ華_レ切、再篇同、韻府同、禮部
韻同、然_レ則華之音、明_レ白也、何_レ以_レ愚_レ人之誤_レ說
却_レ為_レ明_レ白_レ乎、又觀_レ書_レ要_レ法、天下之名_レ儒_レ不_レ題_レ
序_レ跋_レ之書、無_レ敢_レ用_レ之者、學者法也、如_レ尔者、
不_レ得_レ師_レ傳_レ故_レ猥_レ求_レ末_レ學_レ私_レ記_レ之書、為_レ非_レ已_レ之
和_レ訓_レ之過_レ、四非_レ欲_レ使_レ諸_レ儒_レ刊_レ正_レ之書_レ破_レ之、豈能_レ
得_レ破_レ之哉、其難字直音、誤_レ多_レ不_レ暇_レ記_レ要_レ
三十八曰、子謂_レ公冶長_レ可_レ妻也、止_レ以_レ其_レ子_レ妻_レ之_レ

破曰此章詳前破文仍略之矣
二十九曰論語詳說其子夫子之女也孔子
乃以已之女為之妻云云破曰誰曰非夫子之
女乎前破文所謂來在云云公冶長之賢才不
及南容故聖人以其子妻之來而以兄子妻之容
蓋厚於兄而薄於己也云云然則為夫一子
之女誰不知之乎我詳說之和訓者以子之
一字而訓女故也今此詳說何以為和訓之
證乎尔之前書白詳在集註與來在書今

何引之而不說之而不說尔以無為有其
妄一語之重四非前破文如說之今小雖引末責
不違其理何以為證乎以子之一字而可訓
女之字訓尔何不說之乎若有可訓女之義
詳說何及此註乎予之字則以不可訓女之
故註之而已

四十曰尔知清一家之有倭点不知集註之異
倭点破曰於和点者古註亦有之家之異義
者古來之通說况新註乎只以善說可為正

者可也豈用其異一点乎今尔之以子之字訓
女者非和点而和訓也點与訓其義各別也
我以尔為不_レ知者又其斯之謂也和訓之權
與前破文如說之由本記神代之卷上下處
多是以子之一字訓子以女子之二字訓
女子分明也尔何背之乎於其和訓也不傳
神書誰能知其趣乎如尔者雖生於和國不
知和訓之神書雖_レ聞唐風不知漢字之訓法
何時浴_レ學海之餘波而知文園之大底進學

解曰頭童齒豁竟死何得不_レ知慮_レ世反教_レ人
為信哉此言我於尔看之哉然以神書非為儒
書訓引以證正矣

四十一曰男女共稱_レ子用_レ之男子則訓_レ子用_レ之
女子則訓_レ子以其理之易_レ通也詳說之所_レ着
尔何_レ數金_レ之破曰是亦前破文如說_レ之子男子
之通_レ稱_レ故_レ男子之義分明也何_レ訓_レ女子乎今尔
以其理之易_レ通也者亦復何言哉男_レ女_レ如_レ
白方_レ黑_レ焉得_レ不_レ異_レ乎如尔末世之愚_レ人稱_レ其

理易通以私心而推為訓者從師學訓詰
者終無之歟以爾誰許之乎為其和訓也上
古猶有聖人自非蒙教未嘗為和訓況末
世之愚一人半以爾之和訓之過欲讓辨說者
似讀先師其辨說之誰為和訓之證乎且復
集註亦全之外諸餘之末書不可為和訓之
證矣子男一子之通稱明白也尔不答之則和
訓之過次一定矣章句曰吾聞用夏變夷者
未聞變於夷者也

四十二曰若尔之愚偏知其常而不知其變
者也云云破曰尔豈以知其常難之乎知其
常則誰不知其變乎以其常為表以其變
為裏則可也尔義礼智信之五常非其常而
何乎先知其常則其變豈不知之乎孔子
言曰人而無恒不可作巫醫善一夫不恒
其德或義之羞信哉此言又於尔者之哉
四十三曰子曰孝哉闵子騫人不聞於其父
貫昆弟之言破曰此章亦詳前破文既去

声註之故廣韻之去声隔也。是正訓也。別異義非正訓故木金亦白不必訓非矣。又木金所謂大率兩說前一說勝亦其斯之謂也。尔何不知米字之訓法而捨勝而取劣而以加和訓者又過之大哉。

四十四日蘇曰：禱爾干上下神祇。破曰：此章亦出其其證詳前。破文不違。舉矣。誅廣韻慮對切壘也。

四十五日：理與類相通者。誰不辨之。破曰：向。我。

向。尔曰：誅之字。占理何乎。不知悉。壘相通之法。故也。若又曰：不依相通。水之音亦為紙之音。類之音亦為利之音。尔其時一言不答。之後日。尔予書亦不答。然則不知相通之法者。分明也。以故前破文舉其證而示之矣。今尔漸雖知之。猶未改之。若又必不可改之水。亦為紙之音。類亦為利之音。尔其亦誰從之。乎。唯可改者可也。

四十六日：古昔之時始為翻切者。未聞學。凡

音之悉曇破曰古昔之時悉曇之書自天竺一
味將來則不學亦宜也雖曰佛經漸以將來不
知其理曰亦不學梵音之悉曇何乎諸經之
翻譯者皆以悉曇之學矣悉曇切字相通
之法備于一書者韻鏡也諸儒亦雖學之不依
悉曇之法則不能盡其妙理因茲韻鏡
序曰胡僧有此妙義而儒者未之聞是知此書
難也博其來也遠不可得指名其人故鄙
先生但言梵僧傳之華僧續之而已云云又

曰皇朝史籀已發此旨凡儒不得其傳故汙
之儒知縱有平上去入之四聲不知橫有宮商角
徵羽半徵半商之七音經緯不明所以失立韻
之源云云是豈爾曰未聞學梵音之悉曇平
爾之未聞爾之味見之事天下皆為無其事歟
爾幾博學之者乎前破文之中爾之詩一句吉
祥辰日出何書又類之者也何不遠之辱
也

四十七曰梁沈約撰平上去入四聲字譜云

云破曰沈約之四聲字譜爾特之歎我未之見
疑是為不不然矣平篇之四聲五音九弄反紐
圖序曰昔有梁朝沈約創立紐字之圖此
以平書碑尋難見云云以之看之則唯平聲
不立四聲者分一明也恐是爾之誤矣

四十八曰陸隅曰三列之學西書者比白就朱子
集註誦之云云破曰就朱子集註誦之則以集
註可加和訓者可也今尔北背集註之義故我難
之尔又以集註不答之以此諸餘之末書雖說

之亦復非正義何為曰就集註誦之乎尔之前書
若文瀛溪周先生平千五百歲之後繼不傳之
正統再與斯文已墜誠天之所界也云云然則余
此三州之學者一百五十年雖讀之至有和訓
之過者改或有各平尔即面墻者也韓連未
曰與其於前孰若無毀於其後尔何事不
思之矣

四十九曰飯疏食設齒無怨言破曰是亦詳
前破尔北背朱子之集註而何以私心知訓

平集註本齒年也註之則即可訓年者可也
中庸以毛髮之色別長幼為生次齒年數也如是
註之則可訓齡者分明也朱子之註既各別也
和訓何可通用乎和訓乃可學和國之法者
可也如尔下愚不知和國之法妄加和訓一何
平年與齒其和訓之取用為各別分明也若能
欲知之問和歌之達者我豈為尔一人強可說
虚妄尔淺智且厚而已前曰就集註誦之今
而據配為長文兩古譯也

五十四或謂孔子曰止奚其為之政破曰尔
之此書三列之學四書者皆就朱子集註誦
之尔今不用集註本而引諸餘之書加和
訓何平關心切解為作謂字看者便其理易
通也故為看之尔不看之直以為訓何乎看
與訓其字義各別也誰混同之乎
五十一曰予謂化檢古書謂與為相通用之
者往住有之云云破曰縱古書雖有分明之
正訓非諸書通用之字書集註本之外何用

之乎、况又今既引之在傳、之註亦豈為字、訓乎、
是唯說其義而已、凡於其註也、字、訓、句、義、
各別也、何不辨之乎、

五十二曰中庸子曰、道不遠人、人之為道、而遠
人、不可以為道、東陽許氏曰、不可以為道、猶
言謂之道、是其證也、云云、破曰、是亦何為字、
訓之證乎、前破文如說之、朱子之註、訓法、曰、猶
云者、猶是如是、云云、矣、則非正、訓者、分明也、且
尔之過也、

五十三曰予詳考關心切解、加此、倭、点、云云、破
曰、尔何不用集註而用關心切解乎、且復加倭
点、則可也、以尔之私心、加和、訓、又是過矣、点、与
一、訓、又各一別、第四十章、如說之矣、

五十四曰讀其書、以為己任、則何、敢讓於師、
乎、破曰、尔、曰、以、為、假、名、比、一、兵、雖、不、敏、可、學、佛
教、者、可、也、以、讀、儒、書、為、己、任、何、乎、若、然、脫、法
衣、而、可、還、俗、者、可、也、破、其、教、戒、學、外、書、何
乎、文、尔、讀、其、書、者、曰、何、敢、讓、於、師、何、乎、我、未

之聞古人之讀書者皆以從師為法師說曰
古之聖人其出人也遠矣猶且從師而問焉
今之衆人其去聖人也亦遠矣而耻學於
師是故聖益愚愚益愚矣尔能當之輪語所
謂當仁不讓於師者以有怵惕慙隱之心也
今尔仁道与讀書合而以為一何乎野哉曠
作曠非

五十五日此序之語似我尔之俗見浪談云
云破日是即在本躬而已序中一解一說感

自古聖賢本音中一來云云尔之和訓皆此義以
私心之新得者非俗見浪談何乎自抱尔之耻
也、迂作延可也、

五十六日使尔聞其蒙云云破曰尔是俗儒
而我佛子也尋常入得光明輪三摩地觀
察佛眼尊漫茶羅何處得蒙一昧乎

五十七日予今加倭点以雪恭畏之耻云云破曰
我又破尔之和点之邪義而可顯予之和点
之正義何為可使尔辨利也乎孔子之言曰

惡似而非者、惡之勢、恐其亂也、惡之倚、恐其亂義也、惡之利、口恐其亂信也、以之可、戒爾正矣、
五十八曰、或用猶字、破曰、文於和、点也、古來之學、者、人人得、其趣者、各以其義、加、点、非一樣、唯以會其理、為善耳、今、尔之知、点、我、有、不、得、其、意、者、矣、化、此、一、隨、比、皆、註、之、用、法、也、先、可、得、其、意、而、用、猶、字、点、之、何、乎、以、猶、之、一、字、如、何、可、辨、其、義、乎、予、之、和、点、用、猶、字、者、論、語、所、謂、君、子、務、本、集、本、猶、根、也、是、其、證、也、某、猶、某、也、無

正訓、借、彼、以、明、此、也、亦、其、此、之、謂、字、
五十九曰、恁、地、破、曰、恁、廣、韻、如、林、切、又、音、在、然、則、恁、与、在、吳、漢、之、兩、音、從、宜、用、之、又、有、何、妨、乎、是、是、文、章、之、尋、常、也、如、曰、世、間、吳、音、如、曰、山、一、間、漢、音、如、曰、人、間、吳、音、如、曰、人、倫、漢、音、也、如、是、類、其、多、不、可、勝、言、今、尔、之、点、之、者、吳、漢、兩、音、之、外、也、若、以、相、通、則、又、有、何、妨、乎、雖、然、称、恁、麼、則、禪、話、而、唐、音、歛、以、禪、話、点、儒、書、何、哉、五、口、味、之、知、請、問、達、者、矣、

六十曰猶云者破曰又尔之過也如是点之如何
為註之義乎予之点猶云者論語所謂予實
曰夫子自道也集註道言也自道猶云謙辭
又曰是在稷之臣也集註社稷猶云公一家是乃
分一明之義也咨尔不知論語之註之和一点欲
講論語導童蒙上何乎以已心之不明却難人
者欲一滕時人認亦甚矣
六十曰引經傳文以證者此字義不可以常訓
通也破曰雖曰四書五經於古註者吾朝之先

儒博學賢才之者加和一点故異一点亦各依其
義而已於新註也洛陽朱敬公講說以故微細
無点之尔之先師以私心加和一点豈能
無其過乎有背其義者何不反之乎又点常
訓亦可也点常訓亦可也世間生乎謂之亦
為其字也常訓某又某字之常訓為某是
亦有何差别乎不可以常訓通与不可以常
訓通其点雖似各別其理亦以同之尔小智
不達其旨不知權道偏論之而且遂非矣

我今釋之、既尔之心緒之愚、縛焉、凡引經傳、文有二義、一曰引經傳、文以訓者、乃尔之所引之申庸所謂忠、怒違道、不遠集註違去也、如春秋傳、齊師違穀、七里之違云云、是即引之以訓者也、二曰引經傳、文一證者、本學所謂帝典曰克明峻德、集註峻德舊作俊、帝典既與漢書峻大也、文曰秦穆曰、若有一介良集註、今古賀友舊作、今是即引之證者也、然則史記五十作、卒曾論、瓜作、者、是引之以

證者、分明也、尔何為訓乎、背朱子之訓法、何平、前破文、戒尔者、亦是也、又說其和点之道理、史訓者、彼童子之師、教之之謂也、韓退之曰、聖人無常師、子貢曰、夫子焉不學而亦何常師之有、嗚呼、無常師、則又何常訓之有、以故我、不可以常訓通也、点之、尔不知、孔事、故唯以常訓、点之者也、雖然、其義、即以同之、今只論和点之勝、为而已、以其義同之故、我、依之、和点、而可解、尔之惑也、所

謂常訓者東觀五十作平魯論瓜作心者卒
訓率心訓心是乃常訓也物想此一設註之解
釋故初先問註題之因茲以其常訓本經與
註不可通用也之義也今何背朱子之法而
通用之加訓者即尔之誤分明也若文可通用
者朱子何至說之乎論語所謂不知諸夏之
亡也集註果氏曰亡古無字通用云云朱子
豈不辨通用與不通用乎唯尔暗鈍而不辨
通與不通妄說人之非而不知己之不明欲

彼世間人迷其途何乎是猶味解之觀困之
光問聰明睿智矣
六十二曰大凡作文者由已而由人乎尔今
集諸徒引諸書而作一卷鈔曰破文矣破曰
吾無集諸徒吾集吾徒尔集尔徒者尋常
也尔不知文章法故以引諸書不能答之
前聖所著之書何不引諸書哉孔子曰
述而不作信而好古祖述堯舜憲章文武
皆是使其人信之也如尔愚人曰雖吐千

方言誰信之也、我引前聖之書、以尔雖自戒
之具、耻之、猶未改其過、破其俗、耳、故拒之者也
我豈被拒於尔乎、又名曰破一文、何乎、我即名曰
破收義、如是、文章、惣破文之義也、然則破文物
名而破收義、別名也、不辨物心、別之、義、惡人却
欲教童蒙者、何乎、以蒙欲讀蒙者也、

六十三曰、予文雖、而若尔之、雖、小、伎、何、敢
破之乎、破曰、雖、小、伎、奪、白、自、謙、林、之、之、語
也、尔若、遇、如、奪、白、亦、為、不、所、破、乎、其、又、誰、

信之乎、文、尔、比、釋、氏、於、雖、小、伎、重、罪、前、破、文、
如、說、之、尔、曰、何、敢、破、之、乎、尔、一、不、答、前、破、文、
則、取、破、者、明、白、也、誰、為、不、取、破、乎、

六十四曰、尔未解常訓之義、云云、破曰、世間無
限訓、詰、之、学、者、誰、不、知、常、訓、之、義、乎、尔、僅、雖、
知、常、訓、之、一、義、未、知、通、与、不、通、之、義、豈、下、常、
於、程、朱、之、門、乎、又、尔、不、願、入、前、聖、之、門、以、入、程、
朱、之、門、為、至、矣、盡、矣、誠、其、学、之、小、哉、
六十五曰、尔今不汗於、賴、乎、云云、破曰、我若、有、

可耻者則汗於額、今小無其耻者、何為汗於額乎、尔今誤加和点、尔之汗、類想、看而已、人之拍掌、笑、皆在尔、斯尔之書、林慙、無畫矣、

六十大日、誰為之責、為之虚乎、破曰、以尔之和点、之責、誰不為之虚乎、如尔者、如智論云、以實為虚、以虚為實、虚實顛倒者、前破文、如說之、其斯之謂也、

六十七日、嗚呼、命他日、假令錦其衣、瓊其筵、雖位於青雲之上、何以雪其耻哉、破曰、吾

生平著法、王之寶衣、坐獅子座、寶蓮華臺、住密瑜伽之觀門、豈願位於青雲之上乎、如尔凡夫、以世間之妄見、終日雖成、希望、不称尔之愚意、故先天下之憂、而憂者也、我即不然、文、我何耻乎、我唯正尔之和点之過、欲雪尔之耻而已、是猶慈眼視一衆生之法、文、六十八日、尔以一人之手、寫世之誤、欲掩天下之目、何其瞻之大哉、破曰、我不可掩天下之目、故占之以正尔之誤、其和点之是、非尔之恐

天下之學者、評論決、義者尔之隆、之隆之大哉、

六十九曰、名分名、實之名、名、名、名、字、之名、字、同、而其

義異也、破曰、夫人者、為、方、物、之、靈、矣、方、物、之、名、實、

与、人、之、名、字、何、有、差、別、人、亦、有、假、名、有、實、名、於、其

名、之、一、字、豈、有、異、義、乎、尔、文、或、過、矣、

廿十曰、往、歲、我、龍、伯、第、招、予、命、之、曰、云、云、破曰、誰

問、于、聖、蹟、圖、之、來、意、乎、吾、唯、說、尔、之、和、鈔、之、誤、耳、

廿十一曰、倭、点、雖、非、予、之、所、能、云、云、破曰、前、即、曰、

雖、曰、百、千、万、言、我、亦、加、倭、点、讀、漢、書、以、為、已、

任、則、何、敢、讓、於、師、乎、今、則、曰、雖、非、予、之、所、能、

一、編、之、書、中、前、後、之、相、違、兩、舌、之、重、罪、文、大、哉、

廿十二曰、德、比、重、華、好、問、好、察、取、人、為、善、異、世

同、轍、予、和、鈔、人、善、取、我、善、ト、サ、セ、ラ、ル、事、ハ、乘、子

ガ、又、ホ、ト、ニ、異、世、ト、ハ、世、異、ス、レ、ト、モ、同、轍、ト、ハ、車、ノ

ワ、タ、チ、ノ、チ、カ、ハ、又、ヤ、ウ、ニ、同、事、也、天、下、車、一、尺、ナ、ル

ホ、ト、ニ、輪、ヒ、ロ、サ、チ、カ、ハ、又、也、云、云、破曰、此、和、鈔、以、轍

為、車、輪、之、義、我、者、繁、白、分、明、也、不、曰、其、白、何、乎、

今、尔、巧、言、文、過、小、人、哉、孔子、曰、巧、言、乱、德、小

其不忍則亂大謀信哉

廿三日予之所鈔本謂天下之車莫不一由轍

之語車亦豈無其制乎長短廣狹亦無一定之

規模乎云云破曰是亦車迹之義也何為車輪之

義乎尔思心訓轍故為車輪之義孰雖訓轍猶

是車迹之義也尔若為一定規模之義何於和

鈔不說其義乎以天下之車之尺為一矣車輪

之廣曰不違也何乎一尺与一尺天地懸隔豈

為一義乎文何尺之字与一定之字為一義乎尺

是寸一尺也我難之者和鈔也

一義乎和鈔即天下之車無大小者分明也尔之

心闕莫之敘者曷所謂困蒙吝之謂也亦以鄙

矣古來所以著和鈔者為便其文章難解之文

句而和解也尔今欲逃和鈔之過罪却以漢語

雖說之豈能得辨之乎尔如緘口政其過矣於

其車也有大小者前破文如說之吾文易地皆然

之故殊同轍訓之則可也

廿十四曰先年恭畏謂予曰盡訓轍我以爲和

訓古來訓轍豈有其異乎破曰、雖訓轍、轍即車
迹、故以其義、不為車、輪則可也、今尔、為車、輪、
義者、不可也、我唯言、之而已、蓋、所謂、城、門、之、
軌、兩、馬、之、力、與、集、註、軌、車、轍、迹、也、兩、馬、一、車、所、駕、
也、城、中、之、途、容、九、軌、車、可、散、行、故、其、轍、迹、淺、城、
門、惟、容、一、車、一、車、皆、由、之、故、其、轍、迹、深、云、云、如、是、
則、訓、迹、者、明、白、也、軌、廣、韻、車、迹、也、况、又、同、轍、之、
時、一、行、禪、師、之、記、編、年、通、論、其、外、之、諸、書、皆、悉、
訓、迹、者、通、說、也、莫、不、由、轍、時、雖、訓、轍、是、猶、於、

義、必、車、迹、也、何以論之乎、其餘、即、前、破、文、如、
說、之、矣、

其十五曰、尔以我之語而不精、今謂予之以轍、直
為輪者、尔之偏聽也、破曰、尔何曰予之偏聽也、
和鈔之中、輪之一字、如何、角之乎、予亦無輪之字、
如何、難之乎、此輪之一字、誰不為車、輪之義、乎、以、
之、難、之、而、已、是、猶、和、訓、之、沙、汰、故、尔、之、以、轍、為、輪、之、
愚、蒙、我、又、以、和、語、說、之、譬、言、世、間、行、路、之、人、以、其、
地、之、路、難、而、或、謂、足、立、惡、或、謂、足、場、一、惡、一、是、

出立、^セ是^レ之義、我^ハ平^ト謂^フ其行^ハ路^ノ之^レ、^ト也、今^ニ尔^ヲ以^テ轍^ヲ為^ス輪^者、以^テ足^ヲ立^テ足^場而^シ如^シ為^ス足[、]何^レ不^レ啓^ル蒙^乎、

廿六日、門有^ニ長^者、車^轍與^ニ車[、]轍^鮒魚^者、小^童者[、]亦^以為^ス口[、]實^ト云^云、破^曰、小^童猶^為口[、]實^ト則^ル尔^カ之^レ不^レ知^ラ之^ヲ而^シ和^針為^ニ車[、]輪^之義^何、平[、]於^ニ尔^カ之^レ学^也、劣^於小^童也、孔^子曰[、]学^如不^レ及[、]猶^レ恐^レ失^之、尔[、]何^レ不^レ恐^乎、

廿七日、雖^ニ尔^カ之^レ言[、]有^ニ當^ニ其[、]理^者、我^レ何^レ不^レ從^レ之[、]乎[、]破^曰、我^カ前[、]破^一尔^件、件^不能^レ答^レ之^者、皆^當其[、]

理^者也、尔[、]何^レ不^レ從^レ乎[、]

七十八日、尔[、]何^レ誹^レ人^之過[、]其[、]度^哉、云^云、破^曰、我^レ豈^誣以^テ謗^レ尔^乎、我^レ唯^破尔^カ之^レ胸^中之^レ群[、]邪[、]而^シ令^レ入^ニ吾^カ之^レ法[、]界^之正^道也、是[、]比^皆菩[、]薩^之正[、]論^也、

廿十九日、今[、]我^レ不^レ幸[、]而^シ遇^ニ無[、]妄^之災[、]耳[、]何^レ以^テ惡^レ之[、]哉[、]破^曰、尔^カ之^レ和[、]訓^尔之^レ小[、]智[、]而^シ不^レ以^テ正[、]而^シ以^テ邪[、]故[、]遇^ニ无[、]妄^之災[、]耳^也、易[、]无[、]妄[、]元[、]亨[、]利[、]貞[、]其[、]匪[、]正[、]有[、]靖[、]以^テ正[、]徃[、]則[、]欲[、]何[、]之[、]天[、]命[、]之^レ所[、]不^レ祐^也、

既接之矣、違謙、順也、尔、何称、不幸、乎、尔、自称、
既、易、書、信、哉、

八十一曰、書、不、盡、言、者、古、人、患、之、云、云、破、曰、今、
畜、不、盡、之、意、者、文、章、之、法、也、其、不、盡、言、故、
便、和、鈔、和、解、者、也、尔、之、和、鈔、与、本、書、其、理、不、合、
則、非、和、鈔、之、誤、何、乎、吾、難、之、而、已、

八十一曰、今、尔、不、知、而、加、僂、点、於、字、一、註、者、与、
予、之、書、不、盡、言、較、之、則、其、相、去、者、豈、止、三、十、
里、乎、哉、破、曰、有、智、无、智、校、三、十、里、者、曹、娥、碑、之、古、

事、而、吟、安、未、于、夫、之、謂、也、豈、為、和、点、和、鈔、之、譬、乎、
嗚、呼、尔、為、有、智、歟、以、吾、為、无、智、歟、博、学、多、
識、之、人、乞、圖、正、焉、

八十二曰、人、之、過、也、各、於、其、黨、云、云、破、曰、集、註、亦、
其、之、外、何、用、末、書、乎、文、以、註、之、義、不、可、訓、詳、
前、破、文、矣、

八十三曰、我、欲、仁、斯、仁、至、矣、破、曰、前、破、文、如、說、之、
豈、以、註、之、義、為、訓、乎、

八十四曰、子、路、使、子、羔、為、費、宰、云、云、破、曰、又、如、前、

破文尔何^レ以^テ註之義有^ハ可^ク為^ス訓證不^レ說之乎^{ナリ}
是唯皆註之耳何^レ以^テ為^ス訓乎

八十五曰吾與^レ點也云云破曰尔何^レ不^レ用^シ集註

本在用^シ諸餘之末書^シ乎吾難^レ之者尔之^レ和^レ訓

以^テ違^フ集註本也曰^ク集註亦^レ同^ト何^レ集註無^レ也

註又妄^ニ語哉

八十六曰天下歸^レ仁焉云云破曰又前^レ破文如^レ說

之集註歸^レ猶^レ與^レ也然^レ則^レ仁訓^レ之者可^ク也^{ナリ}是

亦歸^レ眼之謂也若^レ又欲^レ使^レ歸^レ訓^レ許何^レ直^レ歸^レ猶

許不^レ註之乎^{ナリ}与^ハ許也末書^シ展轉之字訓也何^レ

用^シ之乎凡^ソ諸註之字訓各依^テ其處而訓^レ之何^レ

以^テ處之字訓^レ而當^レ餘處乎^{ナリ}而每曰^ク民之歸^レ仁

猶^レ水之就^レ下^ニ歎^レ之走^レ也云是^レ豈有^レ許之義乎^{ナリ}

八十七曰闕黨童子將^レ命云云破曰以^テ註之

義不^レ可^ク為^ス訓前破文如^レ說之矣

八十八曰右^レ此七^ノ章詳^シ考^シ諸家註^ニ加^シ此^ノ倭^ノ点^ハ云

云破曰尔之^レ此^ノ書云^ク薩隅日^ニ州^ノ之學^ニ四^ノ書者

皆就^シ朱^ノ氏集註^ニ誦^レ之^{ナリ}今又尔^ノ曰^ク詳^シ考^シ諸^ノ家

加此倭一点何平文兩古之謂也、我難尔之和訓、
依集註本也、今又尔不用集註大全考諸家
註何乎、為補和訓之過也、誰許之乎、且復尔之
前書予、今教董蒙者、受於師、非我一人之
私言也、是皆妄語也、何其重罪之甚、大平、
分十九曰、尔今記予之不知文字點畫、引
非爾以為證矣、誰謂之不知是乎、云云、破曰、予
之以正文字之點畫、尔既為是、則何速不
改之乎、雖為是、不改正之、則不知為是也、孔亦、

曰、君子耻下其言之過、其行尔、誠小人哉、尔前
書曰、恐有秦、奉刀、不誤、皆妄語也、

九十一曰、平篇与廣韻、韻會与禮部韻、皆是楷
法、而天下則之、破曰、天下之諸書、依有文字點畫
等、之誤、正之以著廣韻者、前如說之、然則、
以廣韻之書、法而可書之可也、尔何以誤
字書、可為其證乎、

九十一曰、雖然、得其書、法而筆墨之妙、出
於自然者、或不拘於一矣、天下皆是也、云云、

破曰得筆墨之妙者不_レ拘於一亦_レ宜也如_レ尔
者誰為_レ得筆墨之妙乎文效_レ類之謂歟
九十二曰且所_レ刊行之書一不_レ做字書云云破
曰字書猶有_レ其誤况不_レ做字書刊行有_レ其
字之誤者宜_レ哉以_レ有_レ其誤為_レ法何_レ乎即_レ尔
之誤之哉

九十三曰我今書此等字者從_レ俗者也豈有
害於義乎云云破曰哀哉尔之未_レ知_レ真一字
俗字之差別我今題_レ之解尔之惑一笑廣韻

忍_レ會_レ忍_レ俗_レ窓_レ假_レ窓_レ窓_レ上_レ同_レ窓_レ俗_レ華_レ切_レ呼_レ瓜_レ花_レ俗_レ余_レ如_レ

是之字類幾千字皆是俗字也尔之所_レ書是非
俗字皆點畫之誤字也於_レ中_レ醉_レ與_レ西_レ四_レ與_レ四_レ
其音別也得_レ知_レ澤_レ其義別也尔何_レ曰豈有_レ
害於義乎得_レ得失之義得_レ水_レ與_レ而_レ又_レ水_レ
也尔之此書猶不_レ改_レ有害於義其字一訓
亦前_レ破_レ文雖_レ說_レ之猶未_レ改_レ之唯_レ欲_レ正_レ人_レ不_レ知_レ
已者誰_レ惑_レ世_レ間_レ人_レ愚_レ比_レ兵_レ之謂也尔之前書
小紙_レ个_レ枚_レ而_レ指_レ其_レ字_レ之_レ非_レ則_レ十_レ有_レ三_レ誰_レ為_レ少

矣、尔、猶、至、今、不、改、之、何、乎、此、書、中、亦、誤、字、
數、多、雖、有、之、置、而、不、記、正、矣、

九十四曰、且尔之言曰、我入無礙法門、度一切
切衆生、若然、則、着、方、施、荷、蓑、笠、編、歷、甲、本
六十餘、別、解、一切衆生、誤、字、之、惑、矣、云、云、破曰、
我以尔為不知佛法者、是也、以入無礙法門、
為正文字之誤之義、何乎、正文字之誤者、俗
儒之業也、雖曰翻經、三藏於文字之法、向俗儒
於其義、豈問之乎、寂勝、序曰、藏、詞、方、馮、心

於學者、銓義別稟於僧、徒義淨之謂也、矣、於
吾法門也、有三密淨、三業之密、觀住此觀、則
消身業之罪障、辯才無礙、之三昧現前、速得
解脫、佛說誰疑之乎、况又一切一切、一切即一、故
度一切衆生、即法界衆生也、度一切衆生、即一
衆生一法界也、尔之俗見、何窺吾法門乎、文
前破文、稱諸佛之方便也、豈唯予一人耳乎、
九十五曰、曩與前二字、無解之人、出何字、書
乎、云、云、破曰、曩、晨前之二字、誤也、可作晨前之

字者可也。假令字書雖有之字，其義與文章之前後相違，則可知其誤者。學者之通義也。況此二字，字書無之，則其誤明白也。不_レ知其明，白之誤，何_レ乎。世間流布刊行之諸書，其字之誤者多_レ少_レ，以_レ知其誤，嗚_レ又_レ為學者之通義。爾今未_レ知此二字之誤，而曰：「何字書者，巧言者也。」聖人猶有_レ其過，吾何_レ不過乎。我唯改之而已。吾前破一文，不_レ曰之乎。欲_レ察其過而未_レ能也。今尔告此過，是吾

幸也。蓋每曰：「子路人告之，以有過，則喜矣。吾與曲也。」

九十六曰：今花_一木_一字，皆作_レ花_一而_一華_一，但為_レ榮_一華_一，字_一云_一天_一云云。破曰：花_一木_一字，皆作_レ花_一者，尔之管窺之過大哉。如是義者，讀_レ經_一之_レ小_一比_一丘_一，人人知之。尔思比_レ丘_一而_レ不_レ知_レ佛_一經_一故_一，自書_レ慚_一者，誰不_レ笑_レ之乎。我今略說_レ之_レ法華經_一云：一切諸樹華果，光色文白寶樹莊嚴，散_レ真_一珠_一華_一。又曰：一_レ寶樹_一，高_レ五_一百由旬，枝葉_一華_一果_一，又曰：寶樹多_レ華果，衆生所_レ遊_一。

樂スル又レ曰ク華ノ樹ノ香ノ果ノ樹ノ香ノ又レ曰ク諸ノ樹ノ華ノ果ノ實實旃
檀ノ樹ノ華ノ敷敷云云是レ皆レ法華之レ現レ文也也既旃旃一切
諸ノ樹ノ華ノ則レ梅ノ花ノ豈レ不レ預預其ノ數乎乎於此ノ經ノ者
兒童誦誦其ノ句ノ走走卒卒知其名ノ爾何不レ知之之
乎俱金輪疏疏云云有レ妙ノ園ノ林ノ華ノ果ノ茂盛矣此外
殊勒龍華三會如來寶樹諸華不可說盡又
於其外書也論語唐棗之華集解唐棗移也
廣韻移木名正篇勸移棠棗也韻府云移說文
棠棗尔雅棠棗註似白楊評東呼艾移陸佃

曰其華及句後合諸偏其及而凡木之華先合
後開此華先開後合云云畢侃疏唐棗棗樹也
集註唐棗郁李也朱丹曰尔雅作棠棗又柳
韻云桃李開奢華又松詩孤高閑歲華又
木詩清陰滴翠華又花詩淚雨泣春華紅
紫開春華又竹詩勁節傲霜華又韻府云顏
如舜華詩木槿也如是數句尔何知之乎儒
而不知論語釋而不知法華則今向尔之心
弟子而何面目復見獨不愧於心乎又華

即真字而花乃俗字也。前如引廣韻一矣。如
系學俗諦者。書俗字。如予學。真諦
者。書真字。亦宜也。假世間易解梅花而說
法。性難解之蓮華者。豈書俗字乎。查尋前
華者。下衍禪師記所謂毗盧遮那自心八葉華
也。凡一丈豈知之哉。又尔題和歌何乎。若其義有
可同者。則題之亦可也。不同則用字文不知。和
白字加朱一点何乎。

卅十七。且後其序。越千年於市。來大日。新今。

重千與於之二字者。何文法乎。云云。破曰。如是字
為其語之助。置之字。故或略之。或重之者。非
一様。何難之乎。古文真寶送孟東野序曰。樂
也者。鬱鬱於中。而泄於外者也。又揚曰。柔得
中於外。而順乎則止。而顯廉乎。明以之看之。于於
相重。亦何難之乎。
卅十八曰。大凡梵語。畧上畧下者。不一矣。破
曰。各可依其略例。可也。尔何以無其例。而
略之乎。吾唯言是耳而已。

九十九曰、今謂、蘭蓋經、与、蓋蘭蓋經、已、別、也、
尔、直、看、二、經、之、別、也、云、云、破、曰、我、曰、經、已、別、也、者、
新、記、之、文、分、明、也、前、破、文、許、雖、說、之、於、佛、道、
如、龍、耳、如、首、之、故、猶、未、解、之、我、今、又、書、之、而、
欲、啓、愚、蒙、矣、新、記、云、藏、錄、又、云、古、錄、皆、謂、
重、譯、云、与、蘭、蓋、經、同、一、本、異、譯、者、誤、也、今、
尋、文、殊、異、故、為、單、譯、云、云、然、則、蓋、蘭、蓋、
与、蘭、蓋、經、已、別、也、者、分、明、尔、不、知、佛、教、之、故、
未、知、同、本、異、譯、單、譯、之、沙、汰、痛、哉、不、依、此、

現、一、文、何、尋、大、藏、乎、无、照、既、曰、尋、文、殊、異、尔、
何、疑、之、乎、此、无、照、之、記、尔、亦、持、之、嗚、呼、釋、近、
謀、遠、者、勞、而、無、功、退、看、尔、之、取、持、之、記、而、已、
一、百、曰、吉、祥、辰、日、之、語、出、相、應、經、其、所、說、何、
義、乎、我、願、聞、之、云、云、破、曰、尔、今、初、發、問、法、之、
心、者、先、以、善、哉、雖、然、此、相、應、經、乃、密、經、而、如、尔、
凡、一、文、非、可、問、之、者、豈、許、之、可、授、之、乎、若、又、真、實、
欲、授、之、入、吾、密、門、而、為、如、法、如、說、之、修、行、則、應、
其、機、許、之、矣、其、輕、不、可、授、之、者、經、論、之、所、

說如來之教、我甚大也、豈以予之私心許之乎、
一行禪師、配云、聲、聞、經、中、以、毗、尼、為、秘、藏、要、
擇、人、間、衆、方、乃、授、之、若、未、從、律、儀、不、令、聽、
聞、修、習、摩、訶、衍、中、亦、以、持、明、為、秘、藏、味、入、漫、
荼、羅、者、不、令、讀、誦、受、持、還、同、盜、聽、布、薩、
及、招、重、罪、云、云、我、何、徒、惜、之、哉、

或、曰、予、觀、十、字、街、頭、南、塔、婆、銘、大、書、吉、祥、辰、
只、刻、之、於、石、云、云、破、曰、彼、相、應、經、是、特、說、塔、婆、
之、功、德、然、則、題、吉、祥、辰、日、者、良、有、以、哉、天、下、誰、

難、之、乎、

或、曰、且、復、予、早、文、有、予、緘、口、之、語、當、寫、之、之、
時、落、予、一、字、即、書、楮、一、圓、餘、地、矣、云、云、破、曰、尔、
何、為、曰、落、一、字、書、餘、地、乎、尔、於、其、楮、一、圓、之、同、地、
位、而、落、一、字、與、予、之、兩、一、字、以、率、之、下、字、書、於、下、
地、而、以、予、之、下、字、而、書、於、上、地、而、冠、之、於、數、行、
之、頂、何、乎、縱、然、又、雖、書、於、上、地、非、予、之、字、則、又、
何、難、之、乎、尔、之、自、讚、毀、他、之、罪、無、所、逃、之、尔、
今、言、之、尔、即、吹、毛、求、疵、者、也、何、在、我、乎、

又華林廣記之寫一字法曰寫一字不得惜紙今
尔惜紙故不能書一改之歎又鄙哉是誰之
過與

百三曰願車馬衣輕裘云云破曰我難尔之
和訓依集註本全也又尔不用集註本全而
引詳說何半餘前破文如說之矣
或四曰尔未知字有體用半云云破曰我豈不
知之乎誰問尔半不答前破文之言却以不問
而說之何使楮國之數多也

或五曰予罕文說恭畏之名曰名者實
之實也云云破曰尔之前書以恭畏二字之
字義說之而以名者實之實也為證予之
前破文曰名者實之實者曰非以名字之
字義我而說之引高僧傳者誰難之乎今又
尔曰本出於莊子我豈不知之乎夫引書而
為證者以其義之具者為長矣莊子與高
僧傳其義豈各別乎高僧傳亦引莊子言
也我又引高僧傳誰難之哉莊子義豈為以名

字之字一義說之乎、莊子之名一實之註曰、名聲、卷也、實、事一切也、是亦非依名字之字義
說之者分、明也、然則、莊子與高僧傳、莊子與
予之前、破一文、義我以符、合矣、噫、爾之說、恭畏之
字義、而為名者、實之實也、露、爾之家、醜者
也、引無用、之莊子、却、使爾之誤、重知人耳、
或六曰、如今、恭畏之大、辨、遺、與於億、萬斯之遠、
破曰、我此、破、文、使、爾、之、臭、遺、億、萬、斯、之、遠、爾之
醜、聲、聞、於、外、者、漸、可、弥、于、天、下、矣、

百七曰、今也、爾之破文已既其虛、未既其實、破
曰、爾之虛實既顛、倒、不知、予之破文亦宜也、
何、一、不、答、破、文、乎、自、辱、其、身、者、也、
或八曰、漁獵諸書、割之以已之意、無一當其、
理者、云云、破曰、漁獵諸書、割之以已之意者、著
述之法也、先、聖、猶、然、况、未、一、學、乎、以、爾、為、不、知、者、
又、其、此、謂、也、若、又、無、一、當、其、理、者、爾何、不、答、
之、乎、不、能、答、之、却、難、者、不、知、耻、也、
或九曰、諸書之理、雖明白、而爾之所用者、不

明^ハ白^ク矣云云、破曰諸書之理已明^ハ白^ク、則所用
何^レ不明^ク、白^ク乎體、用相應者、方法之通^ハ說也、其月
白^ク則風亦清、其鏡明^ハ則影亦清、未^ダ之有^ラ其體
曲^ク而其影直矣、皆^ハ尔之言過矣、
破曰大率學者、汎^ニ濫^シ百^ニ書^ニ、不^レ若^ク精^ニ於^一
也、云云、破曰如^キ尔之腐^ハ、儒^ハ不^レ汎^ニ濫^シ百^ニ書^ニ、又^ハ不^レ
精^ニ於^一、何^レ以為學者乎、予亦雖^ハ不^レ汎^ニ濫^シ百^ニ書^ニ、
乃^ハ精^ニ於^一者也、一者、礼、易、之^一貫、老、子、之^一道、
釋^ハ氏、之^一心也、吾宗、於^ハ如^キ實^ニ知^ハ心^ニ之^一法^ハ門^ニ也、

有^ラ誰^カ爭^ハ之^一乎、

百十一曰、程子曰云云、破曰尔入^ル程^朱之^一門^ニ者、
何^レ背^キ程^朱之^一訓^ニ法^ニ乎、以^テ背^キ程^朱之^一訓^ニ法^ニ故^ニ吾
以^テ集^註本^ニ正^シ之^一、則尔以^テ程^朱之^一義^ハ而^ハ不^レ能^ハ
答^フ之^一、退^キ又^ハ考^ヘ未^ダ學^ハ之^一諸^ニ書^ニ、答^フ之^一誰^カ為^シ程^朱
朱^カ之^一門^ニ人^ト乎、程^朱作^レ程^朱可^シ、

百十二曰、今尔未^ダ得^ル乎前^ニ而求^ム乎後^ニ、未^ダ通^ハ乎世^ニ而
志^ス乎彼^ニ者也、以^テ故^ニ有^ラ凌^ク躡^ク之^一患^ハ者、亦^ハ為^シ不^レ多^ク矣、
破曰未^ダ得^ル未^ダ通^ハ者、何^レ以^テ言^フ之^一乎、尔何^レ一^ニ不^レ說^ハ

之乎不能其說不能其答而曰未得未通何事
乎我說尔之未得未通之事前破文與此破文
一如說之又有何患乎尔何不一說之尔何不一
答之乎尔之患誰不察之乎古云養虎自遺
患也尔尔不得答破文自遺患者也

百十三曰早文我引不立文字者以尔之泥於
文字拘於訓詁而坏忘鑿蹄也我非說禪云
云破曰甚矣尔之詐孔子曰古之愚也真今之愚
也詐而已又曰惠利占之覆邦家皆在尔躬

矣尔之前書略說之釋門之正法眼蓮磨不立
文字自巳一大事三句曰非說禪何乎尔之宗
雖為初發心之人誰不知之乎天下所視以
尔之一秃几筆雖書非說禪天下豈許之乎
以尔為惠比丘亦是也尔之誣人之重罪何以
量之乎唐會昌中天下廢寺佛法滅亡者
懸二千宰相李德裕未申天子責其惠曰擢尔
之髮數罪未足窮尔之惠當之類
百十四曰取其佛祖之意一盲者外事也云云

破曰尔之前一書、曰、爾、梨而不離、貪瞋、癡、者、
釋門之一罪人也、是豈非取佛祖之意、旨乎、
尔之前一書、既取佛祖之意、旨、則我文何、取、
之不破之乎、尔之言、過矣、假令前一書、雖
不說之、破外道之邪者、取佛祖之意、旨、
菩薩通論也、誰難之乎、

或十五曰、吁、恭畏之饒、舌、有之無、所、補、無
之靡、所、關、云云、破曰、我若無饒、舌、五、十、之、二、
字、如、來、之、下、字、凡、心、子、女、賣、与、買、說、禪、

之、不、說、禪、佛、說、与、儒、語、諸、餘、之、和、点、和、訓、
之、誤、与、不、誤、皆、以、混、同、歟、何、以、別、乎、吾、唯
愛、之、說、之、而、已、

或十六曰、口、學、之、語、与、口、授、之、語、不、可、同、年、而、語、也、
明矣、云云、破曰、我豈使學、与、授、一、乎、尔、愚、而
不、會、予、之、破、文、之、理、故、也、以、輪、語、說、口、學、之、義、
以、春、秋、說、口、授、之、義、以、世、尊、說、口、授、之、義、以、弟
子、說、口、學、之、義、誰、不、知、之、乎、若、猶、未、知、之、
看、前、破、文、繫、當、作、擊、

百十七日、想^{チモリニ}丈^レ欲^ム非^ヒ毀^ク一人之和、訓^ヲ申^テ隔^テ薩^ノ、
三^ノ州^ノ為^ス無^シ学^ノ者、豈^カ非^ズ其^ノ言^ヲ之^レ玷^ニ乎、云云、破^ク
曰、惡^ク是^レ何^ト言^フ也、予^カ前^ニ破^ク收^メ義^ヲ曰、三^ノ州^ノ学^ノ者、有^ル
無^ク者、我^レ誅^シ知^ラ今^マ尔^ノ之^レ妄^ク語^ヲ之^レ罪^ノ科^ヲ、又^カ可^シ待^ツ
國^ノ司^ノ之^レ烈^ク火^ク矣、

百十八日、雖^モ無^シ一^ノ恭^ニ畏^ム而^モ学^ノ文^ヲ講^シ武^士、濟^ス
晉^ノ會^ス云云、破^ク曰、誰^カ問^フ三^ノ州^ノ之^レ文^ノ、学^ノ說^ヲ教^メ之^レ
徒^ヲ乎、三^ノ州^ノ說^ヲ教^メ之^レ徒^ハ過^ハ半^ニ吾^ノ宗^{ナリ}也、尔^ノ前^ニ以^テ吾^ノ宗^ヲ
稱^ス不^レ辨^シ黑^ク白^ク其^ノ餘^ノ之^レ糝^ヲ、布^シ判^者誰^ノ乎、

百十九日、恭^ニ畏^ム一^ノ錫^ヲ飄^ル然^ク云云、破^ク曰、一^ノ錫^ヲ飄^ル然^ク者^ハ
沙^ノ門^ノ之^レ通^シ教^也、以^テ一^ノ錫^ヲ飄^ル然^ク比^ス鳥^ノ、鵲^ノ下^ニ地^ニ三^ノ
國^ノ傳^レ來^ル之^レ諸^ノ大^ニ高^ニ祖^ノ、皆^テ以^テ之^レ比^ス之^レ乎、爾^ノ祖^ノ師^ノ
蓬^ノ磨^ノ作^シ飢^ノ人^ノ、顔^ノ蔽^シ眼^ヲ、襪^ヲ綰^シ而^テ卧^ス、神^ノ之^レ片^ヲ
崗^ノ路^ノ傍^ニ又^カ何^ノ陋^シ之^レ有^ル矣、佛^ノ法^ヲ弘^シ通^シ之^レ方^ノ便^{ナリ}
如^ク尔^ノ惡^ク比^ス兵^ノ、何^ノ知^ル其^ノ趣^ヲ乎、

百二十日、非^ヒ特^ニ誹^ム一^ノ孤^ノ僧^ヲ、三^ノ州^ノ為^ス無^シ学^ノ者^{ナリ}矣、
云云、破^ク曰、此^ノ言^ヲ前^ニ如^ク說^カ之^レ且^ツ復^シ曰、向^テ新^ニ破^ク之^レ
中^ニ說^テ尔^ノ之^レ和^シ鈔^ノ之^レ誤^ヲ曰、和^シ鈔^ノ之^レ誤^ヲ亦^モ明^ク白^{ナリ}

也、今改其過則可也、若不_レ改其過則曰隅
薩之三州、誰_カ為_レ有_レ學者一乎、以_テ之_ヲ言_レ之_ヲ
歟、是_レ豈_レ言_レ之_ヲ乎、吾_レ又_レ解_ニ尔_カ之_カ惑_ナ尔_カ之_ヲ
誤_レ和鈔若_レ不_レ寄_ニ子_コ高野_ニ此_ニ則_テ我_レ何_レ言_レ之_ヲ哉
高野山_ハ是_レ天下_ノ之_貴賤_ノ道_ノ俗_ノ往_レ還_レ之_地而_顯
密_兼學_ノ之_道場_也、看_ニ尔_カ之_カ和鈔_者、誰_カ不_レ難_レ
之_乎、然_ハ則_テ唯_レ不_レ曰_ニ尔_カ之_一人_ノ過_ニ笑_ハ三州_ノ之_ヲ
學者_者、不_レ正_ニ其_過、則_テ三州_亦似_レ無_ニ學者_者、誰_カ
不_レ曰_ニ之_乎、吾_レ一_日以_レ在_ニ此_ノ國_ニ故_ニ不_レ憚_レ改_ニ

亦_一之_一人_ノ之_過者_、思_ニ此_ノ國_ノ家_一也_、不_レ能_ハ慮_レ
之_却難_レ之_何乎_、愚_レ比_レ丘_也、又_レ尔_曰借_レ踰_之罪_ト
何_乎、我_レ無_ニ借_レ踰_之罪_以無_ニ罪_為有_レ罪_之尔_カ
之_罪、科_又可_レ有_ニ國_ノ司_ノ之_糾、明_而已_、大學_序
所謂_借踰_之罪_、朱_子之_謂也、

右_章一_條、一_破俗_、儒_之迷_、雲_而欲_レ生_ニ學者_、
之_惠、且_小、小_說釋_氏之_法、門_ハ而_欲開_ニ愚_心
人_之心_、地_皆是_レ令_レ法_久住_、之_利、益_、權_、邪_、
顯_正之_方、便_也、唯_一願_ハ使_ニ天_ノ下_ノ之_學、

者入儒一釋一教一門一知其淺一深
矣我豈為一謗一一人之愚一此一其偏說一之
乎道之所存學者之所存也復以破
文而重之以一邪正義一卷情見于文
中矣上來取題之條章都百二十章書
紙五十有七枚漢字與倭字合而
一万六千二
百二字矣

跋

右恭畏僧正續破收義一卷縣下人吉所願成
寺經庫所傳也同寺第十六世堯辰淵利末師
事僧正於山差我為其入室弟子寬永初僧正
不遠千里而來訪是所以其能傳此書歟續高僧
傳曰時有隅僧文之者眩瞽朱晦庵性理之說蔑視
真乘畏著邪正義三卷徵詰矣以邪正義一卷亦在同
經庫止歷叙本朝三漢帝王奉佛之篤以距文之排釈

之論者已則傳文當脫正續破收義五字也予一昨秋
訪同經庫始見此書以為是論語新古注集議之
一文献也而世尠傳本今予偶見之無乃自予傳之
責乎因作副本若干部以廣其傳嗚呼願成寺
佛像既錄定國寶獨其圖書久不為人所顧而
此書奔不毀損余亦得從此幸為固亦有數也

邪

昭和五年三月能本縣立臨科大學豫科教授岡井慎吾

昭和五年三月十五日印刷

昭和五年三月三十日發行

(非賣品)

發行並印刷者

岡井慎吾

能本市東子町七三

印刷所 有七絕堂

同上

終