

141

183

東 京 圖 書 館

和 善 門

藏 各 類

一 函

六 七 架

五 九 號

一 冊

校 訂
寬 大 行 校 訂
末 法 燈 明 記

全

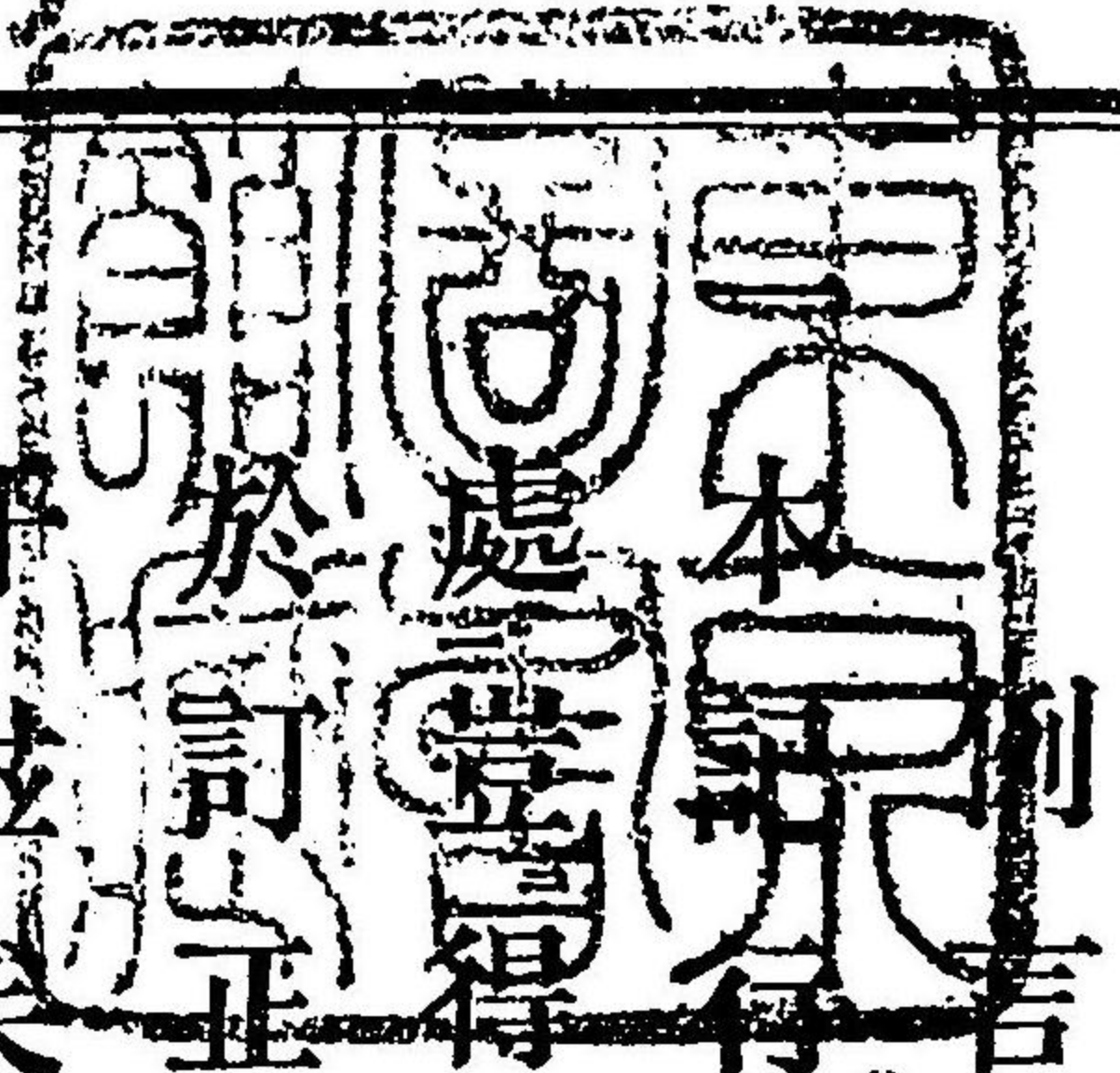
寬 大行校訂

校訂 末法燈明記

全

明治十四年
四月刊行

東派本山
教育課藏

本記行_{ハレ}于坊間者往々有_二訓點不正_一處_レ嘗_レ得_レ非_レ傳寫之誤乎而曾_テ無_下從_二事_{スル}於訂_正者_上予竊_ニ憾_ム焉爲_ニ服_ニ校閱_ニ有_レ年_ニ于茲_ニ矣而本記係_ニ宗祖_ノ本書化卷_ノ引_用固_ニ非_下予輩之可_レ得_テ而是非_上者然_レ本_書亦有_二四版_一間不_レ得_レ無_ニ寫誤_一故_ニ不_レ顧_ニ賤劣_一聊_カ辨_ニ諸本異同_一且附_ニ私意之所_ニ可否_一以_テ備_ニ初學研究之一助_一

末法燈明記
壹
教育課藏

一本書姑據首書而註諸本異同於其間

一註唯揭諸本異同不辨其可否者彼是之意味無所甚異也

一註間引用諸書題目中畧高田惠雲抄稱雲抄約佛光寺澁谷本書谷本省六要抄會本日六要皆從簡也

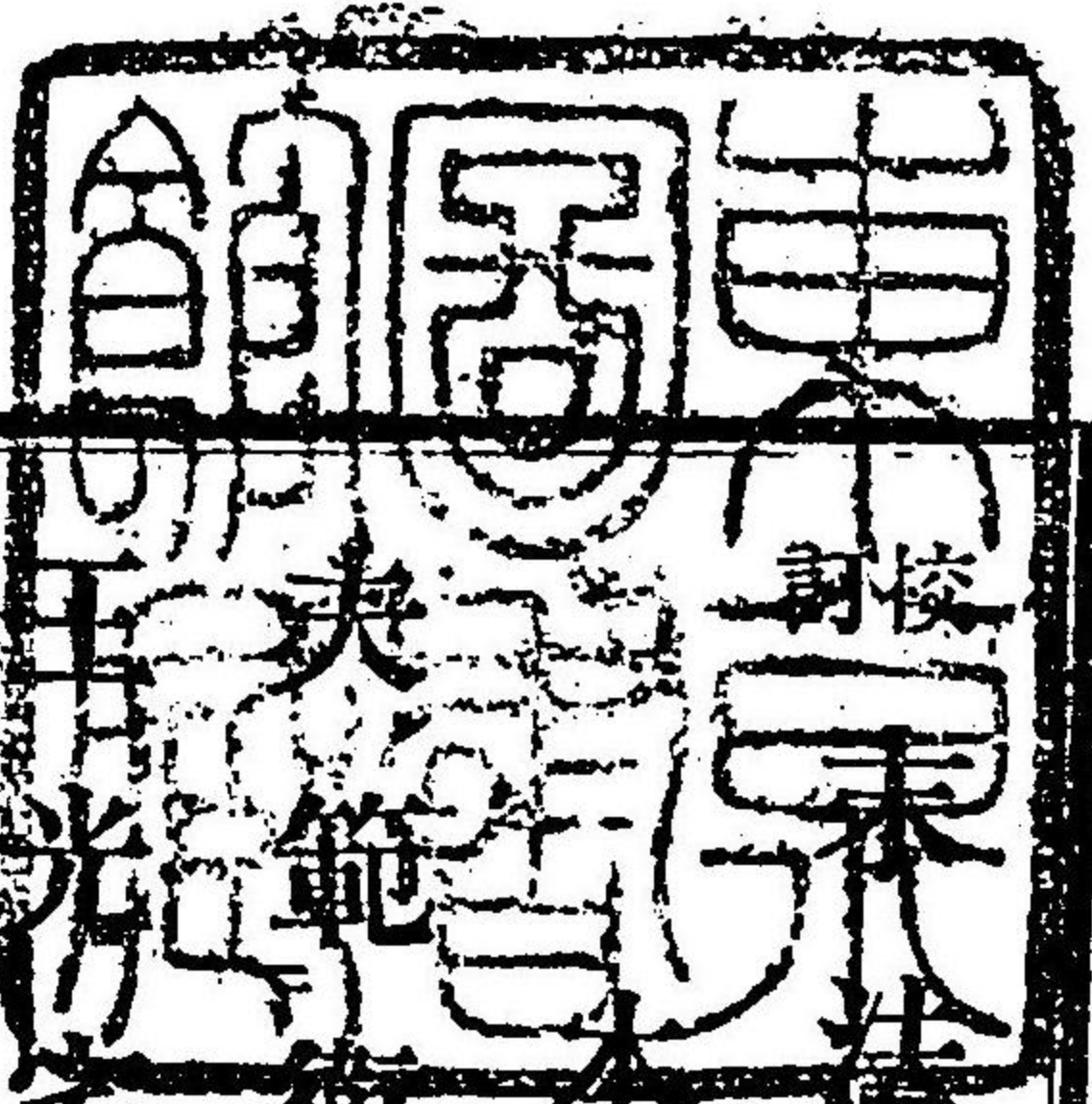
一化卷有寬永版寬文板等諸本今特稱寬永本若寬文本而不言化卷者

亦唯厭題目之長而已

維時明治十三龍集庚辰小陽春

湖東 寬大行謹誌

本願齋
教育課
藏瓶印

燈明記

笈 大行 校訂

朝沙門最澄撰

六要卷九之四十一葉作最澄制作

夫範衛一如以流化

六要以爲流化猶宣化言布教化也

者法

者仁王然則仁王法王互顯而開物真

垂六要寬文本皆作乘谷本箋述並同本文今從之

諦俗諦遞因而弘教所以立籍盈乎

六要

寬文本雲抄谷本皆無乎字

字內嘉猷

猷六要寬文本皆作猶寬永本正保本雲抄谷本并全本

文今從之 溢乎

寬文本無乎字

天下爰愚僧等

率六要補雲抄谷本及雲抄

皆同本文字形恐寫誤

容天網

網拾潘記六要補雲抄谷本皆作綱可從

俯

仰嚴科未違寧處然法有三時人亦三

品化制之旨依時興替替六要寬文本皆作讚之

毀讚之文逐人逐六要寬文本皆作逐之取捨夫

三古古六要寬文本皆作石雲之運盛盛寬文本等作

谷本全之本抄谷本并全本今從之衰不同後五之機慧悟又異豈

據一途濟復寬文本無復字谷就一理整整

述谷本皆作整可從乎故詳正像末之階降階降寬文本

際今姑永本正保本并作誠未知其孰是影破持僧

之行事六要寬文本及雲抄無行於中有三初

決正像末次定破持僧之六要寬文本雲抄谷

今從皆作出今事後舉教比例初決正像末者者寬文

姑皆從本文諸說不同且述一說大乘基引

賢劫經言佛涅槃後正法五百年像法

一千年此一千寬文本谷本皆無下五百年後

六要無後字谷本箋述皆有寬永本等亦有今從之釋迦法滅盡不言末法

准餘所說尼不修修寬文本本順谷八教教六要

谷本箋述皆作敬似可而懈怠故法不更增故不依彼

又涅槃經於末法中有十二萬大菩薩

涅槃經之

文見于北

本十八梵

行品及會

疏卷十六
之四十三
葉

大術經之
文見于下
卷十二葉
左

核訂未法燈明記全

教育課

衆持法不滅此據上位故亦不用用寬本文

皆作同箋述全問云谷本無云字若爾者千五百

年之內行事如何答案案寬本文谷本大術

經佛涅槃後初五百年大迦葉等七賢

聖聖下寬本文六要雲抄谷本次第住寬本文無住字

持正法不滅五百年後正法滅盡至

六百年寬本文及雲抄有今從之九十五種外

道競起馬鳴出世伏諸外道七百年中

龍樹出世摧邪見幢於八百年比丘縱

逸僅一二人寬本文谷本皆無人有得道果至

九百年奴爲比丘亦寬本文谷本皆無亦婢爲

尼一千年中開開箋述谷本皆作聞六要寬文不

淨觀瞋恚不欲千一百年僧尼嫁聚聚寬

同本文今宜從寬本文等毀謗謗下寬本文有僧字雲抄

毗尼千二百年諸僧尼等俱有子息

千三百年袈裟變白千四百年四部弟

子皆如獵師賣三寶物物下寬本文六要皆有爰

今全本文千五百年物物寬本文今從之睽睽箋述谷本

核訂未法燈明記全

三

教育課

涅槃經之
文見于卷
十八之十
九葉
仁王經之
文見于囑
累品
大集經之
文見于月
藏經第九
之二葉

從彌國有，二僧互起是非，遂相六要寬文本及雲抄無相。皆字箋述谷本有，今從之。殺害仍，教法藏於龍宮也。涅槃十八及仁王等等有復字可從。此文准此等經文，千五百五下寬文本谷本及箋述有百字可從。年後無有戒定慧也。故大集經，五十一言，我滅度度下。寬寬文本箋述及谷本有後字可從。初五百年，諸比丘等於我。正法解脫堅固初得聖果名為解脫。次五百年，禪定堅固。次五百年，多聞堅固。次五百年，造寺堅固。後五百年，鬪諍堅固。白法隱沒云云。

此意初三箇箇寬永本寬文本皆作分箋。五百年

如次，戒定慧三法堅固得住即上所引

正法五百年百下寬文本六要及谷本有年字似可。像法一千二時

是也。造寺以後，並是末法。故基般若會

釋云：正法五百年，像法一千年。此一文寬

本谷本並無此下一字。千五百年年下寬永本寬文本箋雲抄箋述皆有今從之。千五百年年下寬永本寬文本箋

後行之寬文本無行之二字六要有之。正法滅盡

故知造塔六要寬文本皆無造塔二字。以後並並六

要寬文本雲抄谷本皆作是可從。屬末法問云六要寬文本皆無云字箋述有。若爾

者今世正當何時答滅後年代雖有多

說且舉兩說一法上師等依周異記六記

要寬文本皆作說箋述谷本并言全本文今從之佛當第五主穆王滿五

十三三六要寬文本皆作一箋述谷本并全本文今從之年壬申入滅若依

此說從其壬申至我延曆二十年辛巳

一千七百五十歲二費長房等依魯春

秋佛當周第二十一六要寬文本皆無一字雲抄箋述及谷本有今從之至

至六要寬文本雲抄箋述谷本皆作主可從匡王班班谷本誤作班四年壬子入

滅若依此說從其壬子至我延曆二十

年辛巳一千四百十歲故知知六要寬文本及谷本作如雲

抄箋述皆同今時是像法六要寬文本及谷本無像法二字雲抄箋述皆同本文今

從最末時也彼時行事既同末法然則

於末法中但有言教而無行燈若有戒

法可有破戒既無戒法由破何戒而有

破戒破戒尚無何況持戒故大集云佛

涅槃後無戒滿州云云問云六要寬文本雲抄谷本皆無云字箋述有

諸經律中廣制破戒不聽入衆破戒尚

爾何況無戒而今重論末法無戒豈無

大集經之
文見于月
藏經第九
取意文

瘡自以傷哉答此理不然正像末法所
 有行事廣載諸經內外道俗誰不披諷
 豈貪求自身之邪活隱蔽持國之正法
 乎但令谷本今從所論末法唯有名字
 比丘此名字為世真寶寶寬永本正保本皆作寶
 更六要寬文本皆無更無論由六要寬文本箋述谷設
 末法中有持戒者既是在市有虎
 此誰可信信寬永本正保本皆作信問云寬文本
無云字正像末事已見眾經末法名字為

世真寶寶寬永本正保本及谷本作寶出何何寬文本無
有今聖典答大集第九云譬如真金為無
 價寶若無真金者銀為無價寶若無銀
 者鑰鈔鈔寬文本谷本偽寶為無價寶寬文本
無寶字經文有今從若無偽寶赤白銅鍍
文有為無價若無鑰石七字若無偽寶赤白銅鍍
鑲寬文本谷白鐵鐵寬文本今姑從本文鈇錫六要無
本皆作鐵白鐵鐵寬文本今姑從本文鈇錫六要無
有今從之為無價寶寬文本無寶字箋述如是
 切世間述谷本皆無今從佛寶寶寬文本今從
 無價若無佛寶者箋述谷本并無者字寬緣覺無

上若無緣覺羅漢無上若無羅漢餘賢
 聖眾以為寬文本無為字箋述無上若無餘賢
 聖眾得定凡夫以為無上若無得定凡
 夫淨持戒以為無上若無淨持戒漏戒
 比丘以為無上若無漏經文作汚為剃除
 鬚髮鬚谷本一作鬚今姑從本文身著袈裟名字比丘為
 無上寶比餘九十五種異道最為第一
 應受世供為物物下六要寬文本皆有初字福田
 田寬永本正保本皆作由六何以故破谷本以破字為衍
 要寬文本并同本文今從之

能身身經文作示可從眾生所所經文谷本皆作可從怖畏故若寬
 有本無若字谷本今從之有護持養育安置是人不久

得忍地經文上此文中有八重無價所謂如
 來來下寬文本有像字緣覺聲聞及前三果得定

凡夫持戒破破一本本作漏戒無戒名字如
 其次第六要寬文本及箋述無第各寬文本谷本皆作名可從為正

像末之時無價寶也初四正法時次三
 像法時首書以己上五字為旁注後一末法時由

此明知破戒無戒咸是真實問云寬文本無云字

涅槃經之本見于北
本卷三之七葉大集
經之文見于本二
十五之十四葉

涅槃經之文見于北
本第三之七葉

有箋述伏觀前文破戒名字莫不真實何故
涅槃大集等寬文本谷本並無等字經國王大臣
供破戒僧國起三災遂生地獄破戒
尚爾何況無戒戒下寬文本雲抄谷本六要爾如
來於一破戒或毀或讚豈一聖之文有
兩判之失答此理不然涅槃等經且制
正法之世寬文本無世字破戒非於寬文本無於
皆有今像末代之比丘其名雖同而時有
異隨時制許是大聖旨故故六要寬文本皆作
破其他諸本同本文

之今從於世尊無兩判失問云寬文本谷本皆無
之云字箋述有今從若爾以何知涅槃等經但制止正法
所有破戒非像末僧答如所引大集所
說八重眞寶是其證也皆為當時無價
寶六要寬文本皆無寶字故但正法時破戒比
丘穢清淨衆故佛固禁制不入衆所以
然箋述無然字而有者何二字寬文本谷本皆涅槃第三
如本文而然下有者字本文恐脫誤云如來今以無上正法付屬諸王大臣
宰相比丘比丘尼優婆塞優以下四十三字化

以下接優婆夷是諸國王大臣及四部眾應

當勸勵諸學人等令得增長經文無長字似可上

戒定智慧若不學是三寶寶經文作法

懈怠化卷所省止此有經以有字為衍文而圈之可從破戒毀正法者

王及大臣四部之六要寬文本及谷本無之字雲抄箋述皆有今從之眾應

當若治若經文及諸本皆作苦可從如是王臣等得無量

功德當以下三十三字化卷省之插乃至二字以接下文無有小罪我涅

槃後其方面有持戒比丘護持正法見

壞法者即能驅遣呵責懲治化卷所省止此懲六要作懲恐

大集經之
文見于二
十五卷之
十四葉

又同經之
文見于二
十八卷之
十葉

寫誤 是我弟子真聲聞也當知是人已上四字六要

寬文本皆無各本雲抄及箋述有今從之得福無量若若以下百二十一字

字以接下文善比丘見壞法者置不呵呵六要作可恐寫誤

責驅遣學處已上四字六要無箋述有未知其孰是當知是人佛

法中怨又大集經二十八云若有國王

見我法滅捨不擁護於無量世修施戒

慧悉皆滅失其國內出三種不詳詳經文六要皆

作詳事乃至命終生大地獄又同經三十

一云佛言大王王下經文六要皆守護如法比

丘一人不護無量諸惡比丘令丘下令六要

從我唯聽二人賞護要同本文今宜從箋述等

一羅漢具八解脫二須陀洹人云化卷

止如是是下箋述有制文往乃數

數谷本寬文多皆是正法法下寬文本箋述明之制

文非像末教所以者何然然寬文本在者字上

毀何名毀法無戒可毀毀寬文本誰名破

戒又其時大王無行而可護由何出三

災及失於戒慧失於寬文本六要及雲抄作於失又

像末時寬文本六要皆無時字谷本無證果人如

何彼明彼明六要寬文本及箋述作明被雲抄谷本聽護

二聖故知上所說皆約五百世五百六要寬

法千年中初五百年持戒漸滅滅寬永本正

故涅槃七云迦葉菩薩白佛言世尊如

佛所說有四種魔若魔所說及佛所說

涅槃經之
文目干北
本第七之
初葉亦南
本會疏第
七之三葉

我當云何而得分別有諸衆生隨逐魔
 行復有隨順佛所說者如是等輩復云
 何知佛告迦葉我涅槃七百歲後是魔
 波旬漸起當沮壞頌北本經文作沮在呂切壞也不
頻谷本雲抄及箋述我之正法譬如獵師身服
作姐今姑從北本經法衣魔波旬亦復如是作比丘尼像優
 婆塞優婆夷夷下諸本皆亦復復下六要寬文本及
本無今化作須陀洹身乃至化作阿羅漢
從之身及佛色身魔王以此有漏之戒戒本六素

要及雲抄作形可從作無漏身壞我正法是魔波旬
 為壞正法當作是言佛在舍衛國祇洹
洹六要雲抄皆作精舍已上五十五字化卷省之聽諸比丘
 受畜畜寬永本正保本皆作立寬奴婢六要寬文本皆無婢
有今僕從從六要寬文本及谷本作使牛羊象馬乃
 至銅鍍鍍六要寬文本雲抄谷釜鍍鍍雲抄箋述皆作鍍
寬文本皆作錫北本經谷本並大小銅盤所須之物耕
 四種植販耕四雲抄箋述及谷本作耕田可從寬文賣
 市易儲積六要寬文本及谷本無積穀米如是罪

罪諸本作衆可從事佛大慈慈六要寬文故憐作悲箋述同本文今從之

愍衆生皆聽畜之六要寬文如是抄箋述及谷本有今從之

經律悉是魔魔下諸本有云既云七百歲後波說字可從

旬漸起故知彼時比丘漸貪畜八不淨

物作此妄說卽是魔說說六要寬文皆作流蓋流亞之義

抄全本文按也此等經中明指年代具說行作流似可

事不可更疑且且六要寬文舉一箋述谷本皆全本文今從之

文餘皆準知次像法後半持戒減少破

戒巨多故涅槃六云佛告菩薩言善男

涅槃經之

文見于北

本第六之

十六葉及

南本疏會

卷六之三

十五葉

子譬如迦羅迦下迦六林其樹衆多此下六

錯綜於是林中唯有一樹名鎮頭迦是要所引

迦羅樹與鎮頭迦樹二菓相似不可分

別其菓熟時有一女人悉皆拾取鎮頭

迦菓唯唯經文有一分迦羅迦菓乃有九作纒

九經文分是人人經文不識持來詣市而街作十

賣之凡愚小兒復不別故買迦羅迦噉

已命終有知知南北經人輩聞是事已問文皆作智

是女人汝汝南北經於何處持是菓來汝今姑從本文

十輪經之
文見于第
三之十三
葉

是時女人卽示方所諸人卽言如是方
所多有無量迦羅迦樹唯有一根鎮頭
迦樹諸人知己笑而捨去善男子大衆
之中八不淨法亦復如是於是衆中多
有受用如是八法唯有一人清淨持戒
不受如是是不淨法善知諸人受畜非法
然而同事不相捨離如彼林中一鎮頭
迦樹已上二百三十字化卷省之十輪經輪寬永本
正保本皆
誤作論寬文本六要并云寬文本若依我法出家
無經字恐脫之

造作惡行此非沙門自稱沙門亦非梵
行自稱梵行如是如是下諸本皆有開示一切
天龍夜叉一切善法功德伏藏爲衆生
善智識雖不少少下經文素本及寬
文本皆有欲字可從知足剃除
鬚髮被著法服以是因緣故能爲衆生
增長善根於諸天人開示善道乃至破
戒比丘雖是死人而而經文戒餘才才寬永
本作茂
恐寫誤經文作力箋述作財猶如牛黃此牛寬文本
六要皆
無牛字雲抄箋述及雖死而而經無人故取之亦如
谷本有今姑從之

麝香死六要寬文本皆無死字雲抄後有用云云既

云迦羅林中有一鎮頭迦樹此喻像運

已衰破戒滿滿六要寬文本皆作濁雲抄箋世僅有

一二持戒比丘又云破戒比丘雖是死

人猶如麝香死而有用己上四字諸本皆無可從為衆生

善知識明知此時漸許破戒為世福田

同前大集次像季後全是無戒佛知時

運為濟末俗讚名字僧為世福田又大

集五十二二素本作云誤若後末世於我法中刺

大集經之

文見于月

藏經第九

卷之初葉

賢愚經之

文見于第

十二卷之

十六葉

除鬢髮六要寬文本皆作鬚今姑從本文身著袈裟名字

比丘若有檀越信施供養得無量阿僧

祇福又賢愚經云若有六要寬文本皆無有字

檀越將來末世法乘乘雲抄箋述及欲盡正

使蓄妻狡狡經文作子四人以上名字僧

衆應當敬視敬視六要寬文本及谷本作禮如舍利

弗大目連等又云若打罵破戒無戒戒下

六要寬文本及谷本作知身著袈裟罪同出萬億

佛身血若有衆生為我法故六要寬文本皆

述及谷本有今從之剃除鬚髮鬚諸本多作鬚獨箋被服袈裟

設不持戒彼等悉已為涅槃印之所印

也為六要寬文本在涅槃下谷本是人猶能為諸人

天作天人一本示涅槃道是人便已於三寶中

心生敬信勝於一切九十五種外經無三種

道其人必必下經文能速入涅槃勝

於一切在家俗人唯除在家得忍忍下經

人字今姑是故破戒經文六要皆無破戒天

人應當供養已上六十七字化卷省之又大悲經

大悲經之
文見于第
三之四葉

云佛告阿難於後末世後末六要寬文本及谷本

法欲滅時時寬文本六要雲抄谷本皆當有比

丘比丘尼於我法中得出家已手牽兒

臂而共遊行行下六要寬文本有彼字雲從酒家

至酒家於我法中作非梵行彼等雖為

酒因緣於此賢劫劫下六要寬

一切以下十二字皆當得槃涅槃

斯賢經作劫中當有千佛興出世

我為弟子弟子經文雲抄及箋

維摩經疏卷之九

本皆同本文今姑從經文次後彌勒當補我處皆作所箋述

同本文今從之乃至最後盧至如來如是次第汝

應當知阿難於我法中但使性是沙門

行行經文箋述皆作汗可從沙門行六要寬文本皆無此三字雲自

稱沙門形形寬永本正保本皆作戒六似沙門當

當六要寬文本皆作尚雲有被着袈裟者於賢劫

中六要寬文本及谷本無中彌勒為首乃至盧至

如來彼諸沙門如是佛所於無餘涅槃

次第得入涅槃無有遺餘何以故如是

是六要寬文本皆作來雲抄谷本並全本文今從之一切沙門中乃至一稱

佛名經無名字一生信者所作功德終不虛

設設下經文有我以佛智測測六要作測寬文本雲

今從之知法界故故經無云維摩經云佛十號

中間初三福福六要作佛若廣說經却不

盡云化卷畧維摩經十六字以乃至二此等諸經皆

指年代將來末世名字比丘為世導師

若以正法時制文而制末法世名字僧

者教機相乖人法不自由此律云制非

維摩經之文見于註維摩經第九之十葉

律云之文見于行事鈔上卷之十二葉

校訂本去聲明記卷六

制者，是六要寬文本則則恐制之誤且本字下脫便字此

抄全同谷本箋述皆斷三明所記記下諸本皆豈豈

本皆作有罪此上引經配當已訖後舉教

比例者末法法爾正法毀壞三業無記

四儀有乖且如像法決疑經云九十五字

若復有人雖造塔寺供養三寶而而下經

三寶三字本文脫之六要又不生敬重請僧在寺

不供養飲食衣服服下經文有湯藥返更下

經文有於中借取乞食食下經文噉僧食食下脫

遺教經之
文見于法
苑珠林百
九卷之十
五葉

法行經之
文見于賢
首戒本疏
第六之七
葉

考諸雲抄不問貴賤一切專欲於衆僧中

作不饒益侵損惱亂亂下脫不欲如此人輩

永墮三途今見俗間盛行此事時運自

爾非人故爾檀越既無檀越志誰得

誹僧無僧行又遺教經云化卷插乃至二字

一日乘車馬除五百日齋齊當讀當代行

者之罪何呈持齋齋六要作齊雲抄箋之德又

法行經云化卷插乃至二字我弟子若受別

請不得國王地上行不得飲國王地水

仁王經之
文見于囑
累品

五百大鬼常遮其前五千大鬼常從罵
 言佛法大賊鹿子母經云化卷插乃至二字以
 別請五百羅漢猶不得名福田若施一
 似僧同本云按抄皆作像惡比丘得無量福
 當代道人已好別請何處植福持戒人
 豈豈下恐知素本如六要作加之哉六要無哉字
 既不踐王地上亦不許飲王地水五千
 大鬼當當六要作常罵大賊嗟呼持戒僧
 罪何於於當其段段六要箋述過乎又仁王

經云化卷注乃至已上畧抄六若我弟子為官所
 使都非我弟子立大小僧統共相攝縛
 當爾之時佛法滅沒是為破佛法破國
 因緣云云推仁王等拜僧統以為破僧
 之俗彼大集等稱無戒以為濟世之寶
 豈留破國之蝗還還六要作遂奇奇六要作保
 家之寶須不分二類共奇一奇味僧尼不
 絕跡鳴鐘不失時然乃允允六要作允末
 法之教令有國之道

未法燈明記 終

一 今姑從本文

諸本文獨リ本文ト異ニシテ用フ

一 今宜從某本等

諸本ト從フヘキハ他ノ諸本ト異ニシテ用フ

一 今從之

諸本ヘキハ此ト同ナ用フ

一 可從

他本ノ本文ト異ニシテ用フ

一 按作某字似可

敢テ他本ナ非トセ

一 某本誤作某字

其誤ノ昭々ナル者ハ此例ヲ用フ

一 恐寫誤

誤者ハ此例ヲ用フ

一 恐脫之

寫者ハ此例ヲ用フ

一 未知其孰是

可ハ此例ヲ用フ

一 恐脫誤

脫字者此例ヲ用フ

一 恐錯誤

文字顛倒錯亂者ハ此例ヲ用フ

明治十四年三月九日御届
同 年四月五日發兌

滋賀縣平民

校訂者 教導職試補 笈 大行

京都下京區二十五組塗師屋町
百三番地寄留

福岡縣平民

出版人 權大講議 細川千巖

京都下京區廿三組夷之町
六百五十二番地寄留

商報會社

印刷

活版所

京都上京區第廿七組西大馬町
三百三拾九番地

新編 源氏物語 卷之三

源氏物語 卷之三

取次所

東洞院中珠鼓屋町西一入

京都書林 西村七兵衛

五條通高倉東一入

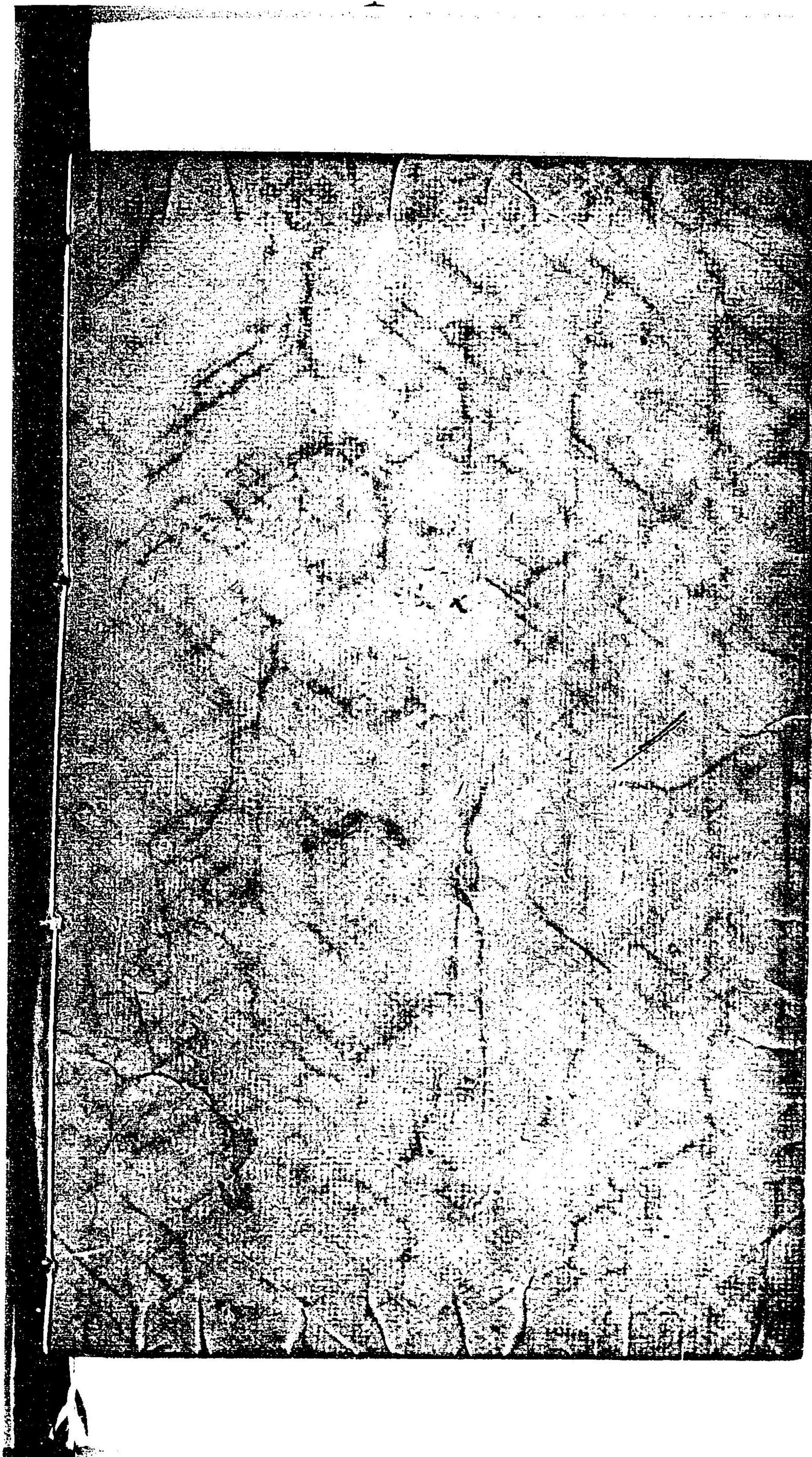
澤田友五郎

正誤

本文中(問云)ノ首ニ皆「ナ」○ヲ脱ス
六葉裏五行本文(漏)ノ下(戒)ヲ脱ス

定價 二 錢 五 厘

141
183

141
183

017282-000-3

141-183

末法燈明記 (校訂)

最澄 / 著

M14.4

ABE-0706

