

苦須臾之間。後生無量壽佛國快樂無極。已上善導云。上在一形似如小苦。前念命終後念即生彼國。已上往生要集上本廿八云。我等未曾修道。故徒歷無邊劫。今若不勤修。未來亦可然。如是無量生死之中。得人身甚難。縱得人身。具諸根亦難。縱具諸根。遇佛教亦難。縱遇佛教。生信心亦難。乃至而今。適具此等緣。當知應離苦海。往生淨土。只在今生。而我等頭戴霜雪。心染俗塵。一生雖盡。希望不盡。遂辭白日。獨入黃泉之時。墮多百踰繕那銅然猛火中。雖呼天扣地。更有何益乎。願諸行者。疾生厭離心。隨出要路。莫入寶山空。手而歸。已上寔難受。人身難遇。值佛教。殊值因果。大妙術。勿生疑。△釋法知。不知何許人。幼年離俗。應法登壇。受具足戒。堅守其直心。己如凌長松空。其淨信亦似白玉瑩。臨講師留神凝思。解義更無所惑。至晚年以為。出離生死捷徑。無如念佛門。每亦謂人曰。我聞經言。犯一突吉

羅罪。歷一中劫入地獄。此說實信。又經說。一稱阿彌陀佛。滅八十億劫生死重罪。我未信此說。或人難曰。何故生此大邪見乎。犯罪墮獄。稱名滅罪。俱是佛言。此中。信一不信一。實非大罪乎。唯深急即念佛。久則三昧自現前。矣。法知解了後。籠國清寺。兜率臺。晝夜精勤念佛。忽向道俗輩曰。我往生西方淨土去。親識人等。為我設齋。而與集會。大眾終日念佛。至中夜奄然無疾化。時金色光明。來迎照數百里江上。船中人皆思。天已曉。良久後夜明。始知法知往生奇瑞。宋高僧傳。又往生要集。下末十八云。問。生來作諸惡業。不修一善者。臨命終時。幾十聲念。何能滅罪。永出三界。即生淨土。答。如那先比丘問佛。經云。時有彌蘭王。問羅漢那先比丘言。人在世間。作惡至百歲。臨死時。念佛。死後生天。我不信是說。復殺一生命。死即入泥裂中。我亦不信也。比丘問王。如人持小石。置在水中。石浮耶沒耶。王言。石沒也。那先言。如

今持百丈大石。置在船中。沒耶不。王言。不沒。那先言。船中百丈大石。因船不得沒。人雖有本惡。一時念佛。不沒泥裂。便生天上。何不信耶。其小石沒者。如人作惡。不知經法。死後便入泥裂。何不信耶。王言。善哉善哉。那先經下七葉。今口稱念佛。亦然。假令雖重罪人。乘覺王願船。則十聲一聲。得生淨土。仰信。

機勝劣ヲ言サレハ。三輩九品等往。行多少論セサレハ。一形十念同生。

三輩者。大經所說。上中下三輩也。九品者。觀經所說。問曰。上輩。文念佛。外有捨家棄欲等。餘行。中輩。文有起立塔像等。餘行。下輩。文亦有菩提心等。餘行。是皆隨其機說。餘行也。又觀經。明世戒行三福。上品。讀誦大乘。上中品。解第一義。上下品。但發道心。中上品。盡形小戒。中中品。一日一夜戒。中下品。孝養父母。下上品。十惡一聲。下中品。破戒一念。下下品。五逆十念等也。導師釋云。上品三人是遇大凡夫。中品三人

是遇小凡夫。下品三人是遇惡凡夫。已上如此隨機說。諸行。何故云。不言機勝劣。三輩九品齊往。耶。答。三輩九品。且雖隨機說。諸行。所為生因。偏有念佛。故云。不言機勝劣等也。道師釋云。大經下卷。初云。佛說。一切衆生。根性不同。有上中下。隨其根性。佛皆勸專念。無量壽佛。名。其人命欲終時。佛與聖衆。自來迎接。盡得往生。已上又觀經疏中。上來雖說。定散兩門之益。望佛本願。意在衆生一向專稱彌陀佛。名。已上以此等釋思之。三輩九品中。雖明餘行。望佛本願。單有念佛。思應知之。○不言行多少。一形十念同生者。凡念佛行者。不拘稱名多少。皆遂往生。願文云。設我得佛。十方衆生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。乃至言者。從多向少言也。多者百念千聲。三萬六萬等。上盡一形也。一形者。一生。少者下至十聲一聲等也。願成就。文乃至一念矣。觀念法門云。若佛在若佛滅後。一切造罪凡夫。但迴向心。念阿彌陀佛。願生淨土。上盡百年。下至

七日一日十聲三聲一聲等。命欲終時。佛與聖衆自來迎接。即得往生。已上又禮讚曰。上盡一形下至十聲十聲等。以禱願力易得往生。已上△一生造罪人依臨終十念得往生。出事驗。唐并州張善和。平生殺牛爲業。及其臨終。數頭牛來見。入家向牀。忽作人語云。汝何殺我。我負何咎耶。善和大恐怖。告其妻曰。早請僧來救我。此苦。僧即至。善和悲泣。語見惡相曰。願以僧方便救我。此苦。僧云。十六觀經說。若人臨終。地獄相現。至心稱南無阿彌陀佛。十聲。即得往生淨土矣。如汝惡人。早歸彌陀。念佛罪滅。頓可往生。善和聞便。手執香爐。向西方至心念佛。未滿十稱。乃云。阿彌陀佛。西來。與我寶座。言訖。終。西方往生傳。此外造罪人。念佛往生。載諸傳。而多端。又念佛一聲。西方生蓮華往生。五會讚云。此界一人念佛名。西方便有一蓮生。△荆王夫人。宋哲宗元祐年中。婢妾共修西方淨業。一妾懈怠不精。夫人即厭之。退去。其妾甚悔責悲傷。精

勤不舍晝夜。或日謂他妾言。吾今夜當往生西方矣。果其夜無病終。異香熏郁室內。他妾聞之欣慕。其夜深更感夢。謂亡妾來謝云。夫人責我勤修淨業。由是今得往生。此恩深厚。夢覺語夫人。夫人曰。我有託此夢告。乃當信。其夜夫人夢亡妾來謝。如向。夫人夢中言。我亦可往西方耶。妾曰。必到。但今從妾行見。夫人即從妾行。果見莊嚴微妙池。增廣大。池有紅白色蓮華。大小相交。榮悴不齊。夫人問曰。何故如此耶。妾曰。皆是世間男女。道俗發心修西方標記花也。已發。念池中便生一朵蓮。願心精進相續者。花已日日數。榮願心懈倦退墮者。花亦日日萎悴。次有一人見華上坐。其衣服飄揚。寶冠纓珞。身姿美麗。妾云。是揚提刑。又有一人坐花上。是馬珥。夫人曰。我當往生何處耶。妾即引夫人行。數程遙望見。有金壇金碧輝照。妾云。是夫人化生處。即上品上生地。夫人見已夢覺。訪問揚提刑已亡。問馬珥尚

無恙。是知精勤相續不退。雖身存活。婆娑神先接宅淨土。後夫人當其誕日。執香爐望觀音閣立化。龍舒淨土文意此外稱名往生事證。不遑具舉。然自本願。歸名號。唱人有トイヘドモ。多ハ三業。留四威儀。勞テ宗旨。關ク。安心。モトツカサル間々。往生ヲ遂ル者希ナル歟。是併背祖師教籍。違先德遺誡故也。

然自已下。欲述宗門立義。○三業者。身口意三業也。身業。禮拜。口業。稱名。意業。觀察也。留者。自三業留心也。四威儀者。行住坐臥。四釋氏要覽下十六紙云。經律中。皆以行住坐臥名四威儀。已上威儀者。楞嚴疏五下九丁云。有威可畏。有儀可像。勞者煩勞。其心問。總佛道修行。專用三業四威儀。何故今嫌之耶。答。宗意非謂不用三業。捨四威儀。唯留自三業四威儀。揀外他力稱名行也。宗門意。離機三業。念佛獨往生法習之故。問云。宗意何離機三業。云。念佛獨往生乎。答。宗意以禮拜等身業。不爲往生

行。又以觀察等意業。不爲生因行。唯單以口業稱名爲往生行。故祖師播州問答云。放下身心。依憑本願。一向稱名。已上又云。以凡夫意樂。不可願往生。單畢命爲期。可稱佛名。稱名外求。種種意業。不知真實佛法故。更不可往生矣。故宗意離機三業。念佛獨談往生法也。問。口業稱名。必具三業。故法華玄卷十三云。口業稱名。必具三業。發聲。口業。動舌。身業。經意。意業。已上若爾。何云離三業耶。答。今離機三業者。往生行。曾不用自力。募功。彌陀三業。稱離三業名號也。但至口業難者。言口業稱名。尙初門事。據實而論時。口業所不附心也。祖師語。播州問答云。放下身心。依憑本願。一向稱名。無我無佛。唯一南無阿彌陀佛也。已上又詠歌唱レハ佛モ我モナカレリ。南無阿彌陀佛ノ聲ハカリシテ。如是打成一片。一心融。全體是豈非離三業。畢竟離三業四威儀。稱名實底者。二祖法語云。十劫正覺。昔被催平等慈悲。十方衆生。無隔入。以諸

佛撥棄爲可發故。貪瞋具足妄愛心。底統。一心歸命時。身心非我。成彌陀。一致。成彼此三業。謂。行住坐臥。卽彌陀。四威儀。佛與衆生。成反于一。無迷悟者也。已上繪詞傳。六寔夫。一念歸命。唱入南無阿彌陀佛。端的身心非我。此時行者三業。卽成彌陀三業。是云離機三業。念佛獨往生法也。又舊說云。附念佛言離三業。念佛事有之。甚深祕典相傳也。是則離凡夫三業。云成佛果三業事也。其故住無念無相心。一心不亂。唱南無。卽離凡夫三業。成彌陀三業也。云云。已上法直談三末(二十六卷)又委離三業念佛鈔往見。△昔津國美天久良島有一男。名曰耳四郎。天性好惡。無業渡世。或時法然上人。於百川房。百川房號姊小路二階房。信空上人宿房。終夜法談。其比耳四郎至。都踏步所。窺夜盜便。至彼房。蟄居椽下。待人寢定時。聖人法談詞云。凡夫出離。要道。無如淨土。一門念佛一行。謂其機。則十惡五逆四重謗法闡提破戒破見等罪人。論其行。則十聲一聲。如何。嬰兒可唱。

之。言其信。則又一念十念。如何。愚者可發之。本十方衆生中。有智無智。有罪無罪。凡夫聖人。持戒破戒。若男若女。若老若少。乃至三寶滅盡時。機皆以籠。只值本願。聞得言南無阿彌陀佛。名號者。若不生者。誓故。以阿彌陀如來遍照。光明攝取之。不捨。就罪重障深。心昏識少。彌可仰佛。本願。其故。由云彌陀本誓。本爲凡夫。非爲聖人。文也。可仰可信。如是以種種易往易行。道理他力。引接。文證。易聞易心得宣說。耳四郎忘何辨。時耳聽聞。心思惟。是程爲我。寄耳貴事。未待。來如是處。可助。後世因緣。應佛方便。今。匍出。念。奉。問。且。懺。悔。思。萌。意。趣。且。尙。貴。事。漸。至。夜。明。匍。出。躡。居。庭。上。弟。子。等。怪。之。而。問。事。由。耳。四。郎。語。始。終。上。人。出。合。宿。緣。最。難。有。罪。惡。重。障。凡。夫。出。離。特。不。依。彌。陀。難。思。願。力。何。得。叶。如。取。手。導。懇。說。教。耳。四。郎。彌。悅。而。退。出。其。後。無。二。心。念。佛。雖。然。生。得。報。無。捨。日。頃。態。唯。所。憑。雖。斯。惡。業。強。身。念。佛。不。違。彌。陀。如。來。大。慈。大。悲。因

位誓約來迎。上人教詞計也。然而經年月。或時傍男。嫉耳四郎。長惡事。語彼。昵輩。巧害。耳四郎。酌酒。廻盃。令耳四郎強醉。遂沈醉。被物。不辨前後臥。時敵拔刀。引除。上被物。見之。非耳四郎。而全金色佛體。加之出入息音。卽聞南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛。於之敵。成奇異思。先納劔。倩案之。年來行住坐臥。不嫌時處。諸緣念佛。故此相現。貴覺。隨喜。思有餘。數驚之。耳四郎。睡。忽。驚。醉。醒。悟。其時敵。男。謂。曰。今。何。得。密。謀。汝。欲。害。其姿。成。金色。佛像。息。呼。吸。竝。念。佛。聲。聞。耳。奇。目。珍。覺。爲。且。謝。之。且。貴。之。驚。覺。眠。我。本。向。汝。無。遺恨。更勿念憤。慚謝。切。誓。耳四郎。聞之。信力彌盛。而共切誓。二人一志。傍。結。庵。靜。念。佛。遂。正。念。往生。拾遺古德傳意也。寔耳四郎。一念歸命。念佛。不覺得金色體。是則行者三業。與彌陀三業。不。一致。何爾。思。可知。○暗於宗旨。不本安心等者。謂暗念佛。宗旨。不本淨土。安心也。凡。雖。和。漢。兩。朝。多。在。

歸本願。唱念佛人。或稱觀念念佛。或言無念念佛。或留三業。勞四威儀。不明他力本願。正意。安心。亦如此。故云暗於宗旨。不本安心也。今言當流。宗旨。離機三業。念佛特往生法習之事。當宗旨。故實。其義詳上。因明時宗得名。要略譜賦國記云。時宗名義。古來異義區。爰出三義。一義云。時宗時者。末世濁亂今時時。所以者何。名號一法。特利末世衆生。以其名號。悉度衆生。今時相應。宗。故。意也。證文。無量壽經。我以慈悲哀愍。特留此經。止住百歲。已上又一義曰。時宗時者。所化值能化時也。值善知識時。發善提心。故值善知識時。爲宗義也。云云。證文。善導大師曰。道俗時衆等。各發無上心。已上是其意也。一義云。時宗時者。晝夜六時。不斷念佛。宗。故。六時之時也。云云。此三義。古來雖述之。俱傍義。非正義。正義者。臨命終時之時也。其意。生死流浪。在命終一念。誠以可慎。可懼。臨終一刹那時也。故命終之時。以宗要。義。立宗名也。其命終時者。外不待之。今日

行住坐臥舉足下足平生之上。即臨終時意得之。稱名念佛。為宗門肝要也。元祖曰。臨終平生。平生即臨終也。已上亦證文。阿彌陀經說。一心不亂其人臨命終時。又善導曰。恆願一切臨終時。云云。經釋以分明也。以臨終時可為宗要。此其正義也。於此宗名。宗門一箇口傳。其旨難題筆點。已上略譜凡宗門意。不分別時平生臨終。寔出息不待入息。當體一念定臨終也。然則念念即臨終也。播州問答上二十四。夫臨終相。兼非修習道。又再蘇活。非可能之道。去於年來狎覺悟事。當時在在。況死時不習不狎之物。故平生能不定志。必可亂散。臨終一生。寤極。出離一大事時。世人或謂。吾年未半。身亦強健。世路忙。榮樂難棄。老後。墊居。指數珠。稱佛號。是謬甚也。夫人命。不。如隨風浮雲。向日朝露。又似風前燈。離根。頓死遮眼前。危難滿耳。寔寔延死人無信惡弊。譬如野干。失耳尾牙。詐眠望脫。忽聞斷頭。心大驚怖。又似老公造家。不

知死。△野干失耳尾牙者。弘決四。一八丁曰。大論十三云。譬如野干在林樹間。依諸師子及虎豹等。求其餘肉。以自存活。時聞空闕。夜半。踰城。深入人舍。求肉不得。避走。眠息。不覺。竟夜。惶怖無計。始欲起行。慮不自免。住懼死痛。便詐死在地。衆人來見。有一人言。須野干耳。即便截去。野干自念。截耳雖痛。但令身在。次一人來言。須其尾。復自念言。截尾小事。次一人言。須野干牙。野干自念。取者轉多。儻取我頭。則無活路。即從地起。奮力絕勇。開關歷涉。徑得自濟。行者之心求脫。苦難。亦復如此。生不修。如失耳。老不修。如失尾。病不修。如失牙。豈更至死。則如失牙。以老病時。猶自寬。者可。有差期。死事不奢。自知無冀。已上。今平生不辨臨終。亦如是。可知。△老公造舍。不知之緣。出法句經。引諸經要集九。【四】註。此鈔五。廿六。△又諸經要集七。四十二。丁引闍維五使經云。佛告諸比丘。人生人間。不學經戒。不畏

後世者。其人死當墮地獄。闍維問罪人曰。汝有人間時。為現五使者。第一汝不見。世人始為嬰兒。強臥尿管。不能自護。口不知言。不知好惡。汝見已不答。已見王言。如是。然人神從彼。終即有生。汝雖見生。常不作善。奈何放心造惡。罪人答曰。愚暗不知。王言。汝自愚癡。縱逸作惡。非是父母師長。君天沙門道人等。過也。罪自由汝。豈得不樂。今當受之。是為闍王現。第一天使。第二天使。王復問。子為人時。天使次到。汝能覺不。人答。不覺。王曰。汝不見世人年老。髮白。齒落。羸瘦。步履低行。起居任杖。不能不答。見是。王曰。汝謂獨免。可得不老。凡人已生時。皆老耄。常當為善。端身口意。奉行經戒。奈何自恣。人答。愚癡。故爾。王曰。汝自以愚癡作惡。非是父母師長。君天沙門道人過也。罪自由汝。豈得不樂。今當受之。是為闍王現。第二天使也。第三闍王復問。子為人時。豈不見世間男女。身有疾病。身體苦痛。坐起不

安。命近憂促。衆醫不瘥。不。人答言。有。王曰。汝得不病耶。人生既老。法皆當病。聞身強健。當勉為善。奉行經戒。端身口意。奈何自恣。人答。愚暗故爾。王曰。汝自以為愚作惡。非關父母。君天沙門道人過也。罪自由汝。豈得不樂。今當受之。是為闍王現。第三天使也。第四闍王復問。子為人時。豈不見世間諸死亡者。或藏其屍。或棄指之。至於七日。肌肉壞敗。狐狸百鳥皆就食之。凡人已死。身惡腐爛。汝豈不見。人答言。有。王言。汝謂獨免。可得不死耶。凡人已生。法皆當死。聞在世間。常為善事。勅身口意。奉行經戒。奈何自恣。人答。愚暗故爾。王曰。汝自作惡。非是父母。君天沙門道人過也。罪自由汝。豈得不樂。爾當受之。是為闍王現。第四天使也。第五闍王復問。子為人時。豈不見世間繫人惡子。為吏所捕。取案官所。刑法加之。或斷手足。或削耳鼻。乃至解種種毒痛。不。人答言。有。王曰。汝謂為惡。獨可脫耶。

眼見世間罪福分明。何不守善勸身口意。奉行經戒云何自快。人答。愚暗故爾。王曰。汝自用。心作不忠。正非是父母君天沙門道人。過。今是殃罪。要當自受。是為閻王現。第五天使也。經律異相中。舉。老病死三使也。世人常懼五使。平生之時用心。命終。何蒙閻王強問。寔恆願一切臨終時。仰可信之也。又因問曰。淨土門學匠。流義區區。今又元祖立時宗。若依宗儀。依宗旨。可有往生得不乎。答。播州問答下云。異儀區區。焉人我執情。南無阿彌陀佛。名號。曾以無儀。因茲往生一路。更不依儀。唯依名號。可遂往生也。云云。問。若爾何故云。暗於宗旨。不本安心者。忘他力本願。正意。留三業。勞四威儀。或雜雜行。或加自意樂。疎稱名功等者。是云。遂往生者希歟也。非云。依流義有往生得不也。○不本安心者。播州問答上云。宗旨安心。云何可。意得耶。答曰。安心者則三心。三心者則名號也。所

以釋。至心信樂欲生我國。稱我名號。故稱名之外。全無三心也。三心者。經曰。一者至誠心。二者深心。三者廻向發願心。具三心者。必生彼國。已上法語問。三心者。則名號者。其意如何。答。今此三心。則名號。祖師意。三心外不可求。唱名號處。即至誠心深心廻向心。行者心與如來心不相離。一心言三心也。其一心者。又即名號也。阿彌陀經說。一心不亂。一心是也。依之宗門意者。三心具足。即唱名號當體。必定往生。意得為宗旨安心也。略詳。意又問。祖師意。唱名號所。即至誠心深心廻向心者。其意如何。答。已唱南無。是安心。是本願說。至心信樂欲生我國。觀經直說。南無阿彌陀佛也。故播州問答釋。安心起行作業。曰。安心者。南無起行者。阿彌陀三字。作業者。佛。然則三心四修五念。皆以名號。已上宗門安心。一心不亂。放捨身命。稱名號也。△舊記云。去永和年中。尾張國萱律道場時衆。洛陽七條邊。以有所用上洛。彼人本坂東人。生年十六歲。有厭離穢土心。發欣求淨

士志。因茲念佛三昧。他力易行。要路。愚癡入門。宗故。遠。蹈善導道。綽芳躅。近受一遍二祖法流。至心信樂。晝夜念佛。然過美濃國不破關屋。又覺真言律僧行連。一僧。彼僧形狀。見金胎兩部壇上。翫四曼相。即花。瑜伽三密道場。瑩六大無礙。月。苦修練行。重年。觀念加持。日。指大脫摩。圓數珠。時衆曰。貴方行何方。彼僧答曰。予濃州龍泉寺。邊住僧。汲三密流證。祕密智水。近頃親白川元應寺。運海和尚。傳兩部大法。學諸尊之體。居金剛薩埵位。為其報恩。上洛也矣。時衆作同入和合海物語。成後。成前。過途程。今至近江路。漸過千鳥岡馬屋原。年。四十計。男。長高頸短。色黑鬚赤。出額。猿眼。著垢付衣裳。以小節卷弓擔肩。塗靱。細長。指籠。大鴈侯。是附腰。帶輪寶鐙。太力。指。竭摩目貫刀。地藏堂前出合。設能道連同道。兩僧見之。衣裳樣。面貌體。定可強盜類。思惟之。兩僧謂男曰。我等足弱道遲。前步行矣。俗男答曰。我當國北郡。

水船某申者也。有山城國下醍醐邊知友人。彼有所用上彼也。成兩僧之伴。為略次用心。又懺悔。我身罪障。我若壯血氣方剛。比惡黨同意。常好。夜打。或時懸財寶欲心。與黨三十人餘。同心打入人家。家主心勇者。散散切之。追出。仍人人餘多負。薄手引退時。為吾從弟引後。不知行方。於此。予思。若所打止乎。雖爾非。可所打止者。少靜。後。唯吾一人歸跡。廻可。藝有所居。乎。小音。呼尋之。則上居大柚樹茂梢。答。有于。茲言。早。下。懸。荆。不得下。斯時移夜已。為明。思。惟。如何。而我上。大音曰。強盜一人上。此柚木。有。取。廻。可。打。害。呼。之。彼。男。思。難。儀。而。忽。下。共。我。逃。退。彼。男。保。身。可。失。命。不。惜。身。為。下。吾。熊。呼。助。彼。以。是。思。萬。事。只。心。一。作。業。也。領。解。然。後。我。等。雖。不。暮。山。拾。薪。幽。谷。汲。水。見。一。靈。性。斷。萬。緣。執。心。雖。居。不。安。觀。淨。名。丈。室。雖。食。有。之。樂。顏。回。道。蹈。踊。山。河。大。地。道。遙。一。乾。坤。外。像。同。俗。塵。而。為。無。為。心。無。

聖通事。無事。悟。一心法界。源。昆盧三密。如來放光。觀。多念無相。理。安養九品。淨土出現。豈待十念。成就。期。五智寶冠。然。身邊鄙。交。鄉黨事。予。本望也。上德。不德。是。以有德。下德。不失德。是。以無德。德也。成。喉。音。語。時。時。衆。聞。之。我。門。意。愚癡。無智。破戒。無戒。有罪。無罪。信。不。信。一。心。不。亂。念。佛。外。無。他。事。爲。安。心。插。珠。數。稱。南。無。阿。彌。陀。佛。計。也。律。僧。心。中。念。此。男。聞。惡。黨。棟。梁。非。盜。世。財。盜。出。世。法。門。貪。我。等。口。好。言。者。也。與。彼。法。談。始。一。問。一。答。可。僧。一。句。一。刀。君。子。不。附。輕。人。大。象。不。遊。兔。徑。鸞。鳳。爭。群。鷄。雀。雖。欲。開。口。過。又。翻。思。惟。夫。法。界。一。體。如。來。密。號。辨。聰。愚。癡。皆。是。曼。陀。羅。也。阿。字。本。不。生。莊。嚴。妙。體。善。惡。不。二。邪。正。一。如。何。是。何。非。哉。則。謂。曰。勝。貴。方。所。存。希。有。事。在。俗。最。上。乘。本。機。貴。方。樣。可。謂。誠。舉。手。動。足。皆。是。密。印。開。口。語。言。是。又。真。言。以。之。身。口。意。作。業。昆。盧。三。密。對。彼。機。演。我。宗。旨。而。進。步。過。韜。懸。里。出。愛。智。河。原。然。昨。夜。大。雨。河。水。大。

增。洪水等岸。波浪餘堤。橋落無船。上下旅人道已絕。徘徊南北岸。時律僧坐河緣。大石。向南方結密印。口誦真言。住三密平等觀。此石勿浮出。渡河南。如毛寶乘龜。張鷟遇浮木。速著向岸。時來僧見之。此迄同道來。依此洪水止。此非通二河白道。可往西方淨土。住宗旨安心。一心不亂念佛十遍計唱。飛入河中。忽三尺輪光現於前。引導。時衆不濕裳。著向岸。念佛衆生。攝取不捨。護念。明此貴哉。爰彼水船雖欲渡。此河。水疾底深。假令雖乘名馬。輒不可得渡。此河。況徒涉。爲何。若歸止。此宿謂於前。法門可戲論。敘事慎言。君子。法。不當座。不覺。永可弓矢。瑕瑾。於是非奉。伴。高聲懸聲。而自。靱。拔。出。鏑。一。筋。取。弦。卷。弦。二端。附。鏑。目。一。端。繫。吾。體。以。其。矢。能。引。放。兵。其。矢引。提。大。男。飛。天。廣。河。面。過。向。岸。落。大。日。堂。前。島中。其。又。三。人。同。道。入。城。舊。記。並。三。國。傳。此。中。時。衆。僧。能住。宗。旨。安。心。一。心。不。亂。念。佛。渡。此。河。當。今。諸。人。住。

一心不亂。安心。念佛。可。涉。生。死。大。河。也。○是。併。背。祖。師。教。藉。違。先。德。遺。誠。故。也。者。是。序。分。中。明。淨。土。門。之。結。文。祖。師。教。籍。先。德。遺。誠。者。此。有。二。意。一。元。祖。二。祖。教。籍。遺。誠。二。善。導。法。然。教。籍。遺。誠。乎。云。云。

一遍上人繪詞傳直談鈔卷二一終

一遍上人繪詞傳直見鈔卷之三目錄

- 一 元祖念佛賦箋之事 一 釋。小康法師之事
- 一 越智河野氏之事 一 一遍上人俗姓之事
- 一 上人出家之事 一 上人學台家之事
- 一 上人歸依淨土門事 一 上人出豫州事
- 一 北條九代記記一遍事 一 地藏靈驗記中舉一
遍謬說之事
- 一 昔兄弟二人金捨河事 一 提婆爲佛作怨事
- 一 上人熊野參詣時年事 一 無明之關事
- 一 叡山嚴雲法師之事 一 江州增翁事
- 一 此傳有四箇所習事 一 熊野參籠神勅事
- 一 融通念佛之事 一 執師子國之阿彌陀魚
之事
- 一 熊野權現垂迹之事 一 日本國九品淨土事
- 一 熊野權現本地阿彌陀之 一 證誠大菩薩之事
- 一 諸神前不可祈名利事 一 新羅明神園城寺鎮守
之事

一丁聖德太子熊野參籠時神一丁熊野日本第一大靈所之事

一遍上人繪詞傳直談鈔卷二

爰近比。一遍上人ト申セシ聖ノ念佛勸進ノ趣承コソ有難ク覺ヘ侍レ。

爰已下。此傳正宗。○近比者。此繪詞二祖書述之故云。近比也。○一遍上人者。初號隨緣。後稱智眞。言一遍上人。是神勸名。其義解上。題號之所。○聖者。非凡云聖。聖無漏義。如云小乘。七賢七聖。大乘三賢十聖。今元祖稱聖。是亦依熊野權現神勸詞。見此傳竝一遍記。○念佛勸進者。勸者勸導勸誘義。彙云勸教也。獎也。誘是口去導引。勸是勉其未至矣。進玉前也。升也矣。上人遊行諸國。諸人勸念佛故云勸進也。經云勸進行者已上問。和漢兩朝念佛祖師多之。雖爾未聞賦算以勸進。念佛今師勸化有私立乎。答賦算勸化亦是神勸。權現示元祖曰。不論信不信。不嫌淨不淨。唯賦其算可勸矣。縱雖私立。與無上功德名號。是至極大。

善也。耳聞口誦。無邊聖德攬入誠心。況直受心腑收之白骨。豈非多功德乎。但出念佛勸進例證。異朝釋少康勸進念佛。是其例也。△釋少康法師。俗姓周氏。縉雲仙都山人。母羅氏。或夜夢遊鼎湖山峰。玉女來與青蓮花曰。是吉祥名花。後必可生產貴子。必愛育。夢覺有孕。月滿產男子。其日青色光明滿家。其香似芙蓉。既生。眼色碧唇朱。恒端坐。含笑猥不啼。相者來見曰。此子有將相才。然及五歲不言。其由來所吾不知。年已至七歲。時四月八日佛生日。其母連兒詣靈山寺禮佛像。母問曰。知此像乎。兒即甫言曰。是釋迦牟尼佛。聞人皆恠。此故成出家。年十五。誦得經五部。於越州嘉祥寺受具足戒。學毘尼五年。復行上元縣龍興寺。聞華嚴經瑜伽論。唐貞元初年。至洛京白馬寺。見大殿中放光物。採取之。善導和尚西方化導文也。少康大歡喜咒之曰。我若於淨土有緣。當使此文。一現光明。誓已言未已。重放光。其光中化佛。

菩薩現不知數。少康其至長安善導影堂禮拜。大師真影忽現。佛身出聲言。汝已由吾施設法利益衆生。同往生安養。少康聞之。心中開覺得三昧。即發誓曰。假令劫石碎。我心不可轉。以念佛弘通化度。夫至江陵果願寺逢一法師。誨曰。汝欲化衆生。當至新定。新定。余嚴州也。此地人於汝有宿緣。忽不見。唯香氣光明。去于西方。既任誨到新定。入城乞食。得錢誘小兒。與之約曰。阿彌陀佛。是汝本師。能念阿彌陀佛一聲。與汝一錢。小兒務得其錢。隨亦念之。後經一月餘。俟錢者多。康乃曰。可念十聲。與一錢。如是。一年無少長貴賤。念佛之人盈於道路。凡郡中者見少康。則稱阿彌陀佛。後於烏龍山建淨土道場。築壇聚人。晝夜行道。唱偈讚念佛勸西方淨土。而每月六齋日。不分男女老少。如雲集。其中信心念佛者三千餘人。少康在高座。諸人弟子等見少康面。高聲念佛。少康即舉聲唱阿彌陀佛。口中金色佛出現。連唱十聲。十佛。

出時告大衆曰。汝等見此佛身者。即得往生。貞元二十一年十月示大衆曰。人界無常。但急勤可修。西方淨業。自跏趺。身放光明。向西合掌。往生。此日天色暗。往風吹迷。百鳥悲鳴。烏龍山中草木一時變白。郡東方於臺子岩立墳塔。歲久後。就荒。但方石遺。相傳曰。服其墳側土。療疾。州民嬰疾者。燒香禮拜。取土服之。多差。由是墳四方皆掘。取成。滿漢乾祐三年。天台山德韶禪師。重建其塔。時人名號。後善道矣。宋高僧傳龍舒土文等。意言此。彼少康。與錢勸念佛。是財施。今元祖賦算勸念佛。是法施。財法異。俱以念佛勸進也。

此人伊豫國河野七郎通廣之子也。
抑河野氏者。人王五十六代清和天皇胤源賴義公有六子。嫡子八幡太郎義家。二男加茂次郎義綱。三男新羅三郎義光。次伊豫阿闍梨快譽。次女子。次三島四郎親清。此親清者。伊豫守賴義公。伊豫州任國時出生子也。是號三島四郎親清。住豫州。其比同國。

有越智河野親經人。越智姓。人王。孝靈天皇第三子。皇越智。其後又人王五十二代醍醐天皇第十子。賜藤原姓。領伊豫國。成越智。繼家。故姓改越智。其末孫住伊豫州越智郡河野。故云越智。此親經無男子。而有一女子。故賴義公合心。以親清爲親經之聲。今繼河野家。親清有男子。初號越智河野新太郎。又號河野新大夫。後改伊豫權之助通清。從此河野氏以通字爲名乘字。從伊豫權之助。以通字定名乘字。時通清住國司國務。事有一子。其義委見。預章記。通清住國司國務。此通清有三子。一男河野四郎通信。二男河野五郎通孝。三男河野六郎通富。一男河野四郎通信。爲北條時正成聲。已上。預章記並見。武。此通信有二子。嫡子號河野七郎通廣。二男名河野小次郎通重。河野七郎通廣有四子。一男河野源次通真。二男松壽丸。或粟丸。是今。一遍上人事也。三男河野通秀四男通政。六條緣起云。一遍聖者。俗姓越智。河野太郎通信孫。同七郎通廣出家云。如佛子。豫州誕生。十歲。後悲母。始覺無常理。承父命出家云。隨緣。已上一遍上人母儀。通廣妻。四條院御宇。曆仁戊戌五月十五日夜夢。見

菩薩來。入口中。有身。善說。又一遍記云。抑我祖師一遍上人。姓伊豫國人河野七郎通廣子息。人王八十六代四條院治世七年己亥。延應元年二月十五日卯時誕生。即諱號松壽丸云云。私曰。一遍上人祖父通信童名號。若松寺。安置通信等身。里沙門像。已上此義出豫章記。今一遍童名號。松壽丸。事。因若松丸松字。手。又一說通廣妻夢。菩薩來。見入口中。有身。出生。故號聖乘。然丸矣。諸傳中。皆書松壽丸。

建長年中法師ニナリテ。學文ナドアリケル比。親類中ニ遺恨ヲサシハサム事有テ殺害セントシケルニ。疵ヲ蒙リナカラ敵ノ太刀ヲ奪ヒ取テ。命ハ助ケリ。發心ノ始。此事ナリケルトカヤ。
建長年中作法師等者。一遍上人出家。人王八十八代後深草院御宇。建長五年癸巳七月十五日也。一遍記云。松壽丸七歲之時。寬元三年乙巳正月十一日。登得智山。又號繼教寺。是山門末寺。十五歲時。向師匠頻請出家。暇。終。遂。所存。建長五年癸巳七月十五日改名。即號隨緣。其後好學文。晝夜無他念。論才智。朝暮有諍心。聞不勝者則妬。見劣者則卑。如是終。窺。天

台六十卷。所謂天台六十卷者。作玄義十卷。立宗義作止觀十卷。立行儀。作文句十卷。釋法華文句。是名天台大師。本文三十卷。次釋文者。天台大師御弟子。妙樂大師所釋也。謂釋文十卷。弘決十卷。疏記十卷。是名天台六十卷。今見此等明文。實圓頓行者。安住繫緣法界一念法界觀解上。善惡邪正不可分。決定之。而一疑心出來。又有思煩。其由自好事有間惜敷。厭敷事累。又人譽時喜敷。妬時口惜。此時善惡不二。邪正一如。理口云。演。心終背。兔有角。有思。所詮向聖教。明鏡。改。心。僻。又見止觀第二文。釋常坐三昧。妙樂大師釋弘決二云。判諸經所讀多在彌陀。故以西方而爲一准。常行三昧。下釋步步聲聲念念唯在阿彌陀。半行半坐三昧。願生安樂國。于地究竟。非行非坐三昧。引請觀音經。釋成可念彌陀。由哀。可然便願。窺之所。黑谷流西山。門流聖達房。其比住弘西寺而專勸淨教。單分專雜傳聞之。且床敷。且惟敷。尋其人對面。望

其法聽聞。真彌陀本願。釋尊付屬。諸佛證誠。唯在念佛一行。難有覺。於立地捨自力難行。學天會十二年歸他力易行。名云智真。文永元年甲子年二十六歲終。聖達會下。試淨土。家又十一年。然尙爲事學文。執聖教從我得心。我能行而念可離生死。故自智慧增。行進念不可有我程。智識我程行者。上身上人問。何學何行不可有一益。又工夫。此事折節親類中。有少恨。子細。則是爲知識。終出古鄉。建治元年夏比二十七歲。已上一遍記。○親類中有推遣恨者。此遣恨事。繪詞竝一遍義集中未詳。舊說曰。上人父通廣死去後。上人舍兄通真。領父家督。後通真死去。通真存生時。上人舍弟養通政爲子。故通真死後。通政領家督。其比親類中。有欲押領其家督者。就夫有含遣恨者。謀而密有欲害上人者矣。○乍蒙疵奪取敵太刀。命助者。上人出家初。能動忍辱行。故更無報怨心。唯奪取太刀去。○發心初。此事也者。因值怨苦。覺世

幻化。厭苦界。自勤勸他。令生淨土。自是避古鄉而欲遊行諸國。勸進諸國心發也。故云發心。初此事也。一遍義集親類中有少恨。子細。則是爲知識。終出古鄉矣。△去不見一遍上人傳記人。不聞宗舊記者。猥成謬說。惑諸人。今且舉此指所其謬。先北條記卷十云。一遍上人伊豫國住人。河野七郎通廣次男也。家富昌。國郡恐隨。武門雄壯。四國九州間。無耻於他之念。有二人妾。何容顏美。而心優也。寵愛深侍。或時二人女房。恭盤爲枕。頭指合寐。女髻忽成小蛇。喰合見。拔刀從中切分。從是思知執心愛念嫉妬可畏事。辨輪廻妄業因果理。發心出家。登比叡山。戒作桑門。形。值西山善慧坊上人。學本願念佛法門。經十一年。自智真房付名。參詣熊野山。山復山青巖。踏雲水復水碧潭。波逢道行人。不選男女貴賤。勸念佛。自亦行無雜餘言。念佛外無聲。云云。凡此北條記中。就記上人事。違宗傳記謬有三所。一

一遍上人有二人妾矣。此事大謬。夫一遍上人七歲登得智山繼教寺。十五歲出家。其義一遍義集分明。註上既幼少。登山出家。奚有其妾。但是依舊說。一遍親類中。或兄通真也有愛二妾人。或時晝寢。二妾髮毛作小蛇。喰合矣。上人至親類家見之。覺愛念嫉妬可畏。舊說謬此事云。上人身上是北條記。一謬。二。登比叡山受戒。作桑門形矣。此義違傳記。夫上人出家。得智山繼教寺。是叡山末寺。其義出二遍義集。是記叡山。是北條記二謬。三。值西山善慧房上人。學本願念佛法門矣。此義違傳記。夫上人初於得智山繼教寺出家。學天台十二年。其後值西山聖達和尚學淨教十一年。是亦出一遍義集等。是記值善慧房上人學本願念佛。是二謬。又西山善慧上人。寶治元丁未年十一月二十六日化。是一遍上人九歲時也。上人七歲登得智山。學天台十二年。後文永元年甲子年二十六歲。又近比見地藏靈驗記。舉一遍上人。事。是亦謬甚。地藏靈驗記卷四七云。伊豫國河野七郎道廣。物哀不知。傍若無人。モノ也シカ。入道。

法名如佛。申ケル。延應元年。比子息十歲。ニシテ母ヲクレ。ソレヨリ無常理ヲ自得シテ出家。命アルニ任。衣食得隨。思立。法號隨緣房名。足任テ諸國流行シケレトモ。強佛法道理ヲモ不開悟。拔郡明師。不見。別其示ヲモ不受。本來學解功ナケレハ。邪去取正。コトモ疎々敷。唯思立所。一念計。コソ。始終依怙ナリケル。建長年中。讚岐國志度寺。カタハラニ立ヨリテ。教學ノ爲。或僧見テ。出家本意。諸佛本誓。委尋申サレケルニ。彼上人。其志切感。諸佛中。阿彌陀佛。往生淨土。願細。十方淨利中。西方極樂。優所ナシ。他力本願。名號唱奉。計ヲカトシ。命終時。イタレハ。三尊來迎。西方淨土。引導給。菩薩中。地藏薩埵。申。コソ。其名號。替一體不二佛身。衆生利給。誓。奈落底。入給テ。救苦與樂。本願。他佛菩薩。勝給。ソカシ。然此教。ヨリ。此佛。タノミ給。シクハナシト。云。隨緣房。僧教訓。如朝夕。懈怠ナク勤行ケルニ。或夜夢。僧一人來向。云。汝母業惑。救行。是彌陀。稱名。ヨ

ルヘシ。輪廻生死アリサマハ。明日宇多津濱行見。必有所得示給カト思覺。隨緣房教如濱往。四方顧指是云物ナカリキ。然海士子集テ。其比都ハマリシ輪鼓云物。暫引廻アソヒケル。面白覺。且立留見。リウコ地ヲチテヤミケリ。是思念。心シテ廻。心シテ止。人輪廻全體如是。三業造作ヨリテ。六趣街迷。生死變轉。偏輪鼓マハセハマワリ。地隨止如ナリト。自然覺悟得タリ。其後偏好相難有事思。地藏寶號ヲ唱。五畿七道遊化。程都東山淨土門知識御坐。聞尋奉。御名十遍上人申。御教化納受奉。即改名一遍上人號。サレハ六字稱名外。一向學章捨。單念佛宗。論談講說廢。一面目大知識成給。併地藏菩薩化儀。指南御利生トゾ。已上靈驗記凡此記趣。始終以相違宗傳記。先難靈驗記。河野七郎道廣入道法名如佛。言後成一遍上人有何傳記乎。夫一遍上人者云河野七郎道廣子見。宗傳記並所。是一又延應元年比。子息十歲後母。

其自得無常理。出家法號隨緣矣。夫一遍上人延應元己亥生。正應二己丑年五十一歲化。延應元年生。延應元年何有十歲子。是二又建長年中立寄讀岐國支度寺。側爲教學見或僧矣。夫一遍上人諱松壽丸。七歲時登得智山繼教寺。十五歲時出家。學天台十二年。後歸淨土門。聖達會下學淨土。十一年其後參詣熊野。承神勅遊行諸國。勸念佛。此義委宗傳記。然未見支度寺側爲教學見或僧。是三又或夜夢。僧來向云。汝母業惑。救行依彌陀稱名。生死輪廻有樣。明日行宇多津濱見。乃至至見輪鼓覺。生死輪廻全體矣。此輪鼓事雖有六條緣起。是又其意靈驗記各別也。今出其正說。六條緣起。一云。弘長三年癸亥五月二十四日。父如佛歸寂時歸本國。其後或開眞門致勤行。或交俗塵顧恩愛。戲童子廻輪鼓。或時輪鼓墮地廻止。思惟之。廻則廻。不廻則不廻。我等輪廻亦如是。由三業造作而六道輪廻無絕。自業若止。以何流轉。爰始當心思。

知生死理得佛法旨謂之。乃至輪鼓時。夢見歌云。世ヲワタリソメテ高根ノ空ノ雲タルハ本ノ心也ケリ。已上六條緣起。是靈驗記意大異。寔似似是。不之是。夫六條緣起者。于時正安元己亥八月二十三日。聖誠記之矣。聖誠六。一遍上人俗姓從弟。弘長年中出家。上人入海。聖時隨逐。六條緣起。上人入滅後十一年。聖誠記之。誠親見聞上人行狀記之。何有謬乎。然則以此記可爲正。何違此正記彼不正。是四又都東山納受十遍上人教化。改名號一遍上人矣。是寔無跡形虛說也。夫一遍上人名。以熊野權現神勅。偈云。六字名號一遍法十界依正一遍體萬行離念一遍證人中上妙好花神勅號一遍上人。其義宗門傳記等分明。然何謂值十遍上人名。一遍上人。作虛說惑諸人耶。是五如是有重重謬。嗚呼靈驗記所載餘眞說。雖可信之。此一段謬。豈非靈驗記瑕瑾耶。△去一遍上人避古鄉發心。因八苦中。怨憎壞苦也。又釋尊最初發心。見老病死悟世非常。見老病死三人。七歲時覺世無常也。誰有八苦世界不厭離乎。去。

親子兄弟夫婦等中。有其怨憎。阿闍世太子。執頻婆娑羅王。置七重室內。母韋提希夫人。閉置深宮。委如觀經說。是親子怨苦。又昔兄弟二人。各金十斤。具通山路。問兄念殺弟。取十斤金。加吾持。二十斤金。思弟。又如互念。出山至河。測兄是金。河擲入。弟亦擲入。弟問云。兄何金投入。答曰。思如上。弟亦如是。仍不持金。只有一人兄弟。寧思殺乎。仍互捨之。用大論引。見開隨身抄下。又提婆達多。如來從弟。爲佛成怨。佛或時通山間。摧山。進石。放象。欲殺佛。雜寶藏經三十一丁。或雇五百射善射。婆羅門。使持弓箭。詣如來。所援弓射佛。所射之箭化。成拘物頭花。分陀利花。波頭摩花。優鉢羅花。五。百。婆羅門。見此神變。皆大怖畏。即捨弓箭。禮佛。懺悔。在一面坐。佛爲說法。皆得須陀洹道。雜寶藏經三。卷十二。此外提婆達多。欲怨害佛。因果事。雜寶藏經三。委說。又昔有一婦。欲殺夫。緣諸經要集八。七。引。百喻經釋。總自昔至今。親緣中。多有其怨害。今元

祖上人親類中。有欲怨害者。思應知。建治二年ノ夏。熊野へ參詣シ給フ。

上人熊野參詣御年三十七歲時也。上人誕生。自延應元巳亥年。至建治元乙亥年三十七年。然以建治元年。可爲正。此傳有建治二年。古來元字寫謬乎。元字。無凡則作二。故是書謬乎。然以一遍義集等。元年。可爲正。問。雖元年。二年。是書謬也。此傳云夏。一遍義集云十二月。夏冬相違如何。答。此傳云夏。是明出豫州古郷時節。故云夏。又一遍義集云十二月。是明參籠熊野時節。故云十二月。夏冬相違。以之可知。一遍義集云。親類中有少恨子細。則爲知識終出古郷。建治元年夏比三十七歲。先依有奇瑞。參籠字佐宮三七日。感靈夢歡喜。無量也。次任瑞相。登男山籠八幡宮而祈念。又三七日。誓願叶神慮。有示旨。領解他力深意。後隨神託參詣御熊野。同年十二月。已上一遍義集。一上句比也。遍勢願文記同。

山復山。青巖雲踏。水復水。碧潭波ヲシノク。

山復山等者。此詞出白氏文集。朗詠集載之。謂。山復山何工削成。青巖之形矣。是美山景色詞也。山復山。山重。青巖。結。青苔巖也。斯程面白。青岩山。色。形。何細工削成也。今爰言。至熊野山山路體也。遠深山。雲懸物也。踏過其高山。至熊野山。云。山復山青巖踏雲也。○水復水者。是又文集詞也。謂水復水。誰家染出碧潭之色矣。是美水色也。碧潭水深青色潭也。水碧深淵。如青藍也。文集曰。池色溶溶。藍染水矣。斯程碧潭。如青藍。誰染殿家染出也。今此言。詣熊野道。渡多。江河深瀨。故云水復水碧潭。波也。玉津島ノ叢祠ニ臨ハ。無明ノ闇ヲ照。岩太川ノ流水ヲ渡ハ。波生死ノ垢ヲ洗フ。玉津島者。紀州和歌浦明神也。神社考云。玉津島神。衣通姬也。玉津島明神事。神社考三。四十一丁。往見○叢祠。神祠事也。○光照無明闇者。無明一切生死煩惱根本也。無明惑爲根本起見思塵沙惑也。西名下十二因緣。

流轉無明爲初也。夫心性真如妙體。自性清淨。雖不生不滅。業識元初一念生。以來。依三細六麤妄心。內外四大根境識等。萬法緣起。十二因緣。流轉無絕。故以八識元初一念爲無明根本也。起信論云。忽然念起名爲無明。已上此無明爲根本。無明生枝末無明也。如釋摩訶衍論等。小乘愚癡云無明也。依愚癡心起貪瞋等邪見。失智慧光。故以愚癡云無明也。又無明有二。一相應無明。所謂貪等諸煩惱起。無明共同相應而起也。二不共無明。舊云獨起無明。所謂餘惑不起。獨起無明也。須義卷三。十三。今言無明闇者。無明暗昧法。故云無明闇也。華嚴疏三十七上云。有關法名爲無明。已上佛說之爲無明。黑闇。華嚴三十六云。諸凡夫無智不能息滅。貪恚癡火不能破壞。無明黑闇。已上大疏三十六下云。不被無明以見小利行大惡行。受大苦故云黑闇。已上爰言。上入熊野參詣道中。心入稱名。離生死思念。故就云玉津島照無明闇思召也。云玉故云光。云

光故云照。闇文章也。智度論云。三世十方諸佛。身放天光明。遍照十方。破諸黑闇。出智慧光明。破衆生無明闇冥。已上念佛衆生。阿彌陀佛放光明。照衆生無明闇也。就之安樂集上三十七了有一疑問。恐繁不引可。往見。偈此無明者。畢竟無其體也。背眞法性故名。無明。無明若不起。諸惑任運盡。妄境更不可現。無明迷雲覆。故心性月輪不顯也。入楞伽經云。心生種種生。心滅種種滅。已上觀心略要集云。無明法性性。一心一切心。如彼昏眠。達無明即法性。一切心一心。如彼醒覺。云云我等不悟法性。一心深迷昏眠。一切心。情思其由來。無始無明眠。覆本覺理。以來。法性一覺心變成二種生死。夢一切心也。止觀云。無明癡惑。本是法性。以癡迷故。法性變作無明。起諸顛倒善不善等。如寒來結水。變作堅冰。如眠來。心變有種種夢。凡生死流轉。皆由無明闇識昏迷。止觀云。自從無始闇識昏迷。煩惱所醉。妄計入我。計入我。故起於身見。身見故。妄想顛倒。妄想顛倒故。

起貪瞋癡。故廣造諸業。故則流轉生死。本法流轉還滅。口決意略鈔。△後鳥羽院御宇。比叡山有法師名嚴雲。此僧勤學。際鎮觀苦界無常。常詣山王權現。備菩提法。文治二年春。比殊道心深發。詣神前念曰。我常運步祈念。瞋悲蛇吐。腹行生死淤泥。貪愛狐狼喧聲。走滿分段。山岳深歎之。然歸宿房。柴門風和。遠峯霞聲。學窓雪消。碧樹鶯轉。折節寄几。暫眠。夢諸僧並居。見所食。一人高僧來。捨食散飯。嚴雲問曰。高僧何食之耶。僧答曰。我是貧頭盧也。齋蕙所必。我受一分習也。而今此所未與。我分。故受散飯也。嚴雲又問曰。我住山。年久。祈山王權現。未蒙神恩。願聖僧示此事。僧曰。我且為權現御使。令汝知此事。汝此度必可往生極樂人也。汝詣山王所奉法。現世分不納受也。併取成。後生菩提資量也。努努力勿恨神。聖僧誦諸經要文。嚴雲白言。多文誦而我不得持。矣。僧言。若爾。為汝當誦略要。則言。無明體性。本自不有。

妄想因緣和合而有矣。妄莫謂不信。人失。夢覺。嚴雲偏修往生極樂行。念佛不怠。其年冬。臨終正念。化。傳並三國傳六。此中。寶頭盧要文。明無明。由妄想因緣也。○渡岩田川流水。波洗生死垢者。岩田川。自熊野山流川也。生死垢者。由過去無明故。受現世生死。由現在無明。又受未來生死。如是受無窮生死。至今不得離生死。是譬垢也。如云。但以垢障覆深淨體。無由顯照。不洗此生死垢。不能至無為清淨真殿也。此又有聖淨二門意。聖道門意。以自力洗垢。淨土門。以他力洗垢。思可知。今上人一向稱名詣熊野時。就渡岩田川流。穴嬉哉。以此念佛洗生死垢。到極樂國。憶念之。故云。波洗生死垢也。去願極樂行人。就此就彼。可念往生極樂事也。△中比近江國。有一所不住翁。行住坐臥。二六時中。每見每聞。增計言。故。國人是名增翁。指不見其德。諸人憐之。便與物。其比大和國。或上人夢。近江國增翁。可得往生極樂。佛前感此夢。

為結緣。尋至彼翁處。入庵中見之。壁破草蕪。舊防風覆。雨露無樣。半間許庵也。彼鹿野苑柴戶。淨名居士。丈室迄。所思遣催哀。見此翁之行儀。更無作業。唯澄心向垣而居。上人曰。吾感汝可生極樂夢想。故尋來也。作何行。無隱謂之。翁曰。予更無別之行。唯於心地有一修行。云增事也。我飢時。思遣。餓鬼道。苦曰增。附寒。思遣寒。地獄事曰增。熱時。思遣。熱地獄。事曰增。如是值諸苦時。思惡道。苦云增。逢樂時。思極樂。樂云增。見美事。思淨土莊嚴。云增。得美食。思淨土百味飲食。云增。每聞物聲。見物色。觸事逢物。對好。思遣淨土。對惡。思遣惡道。恐惡趣。念淨土計也矣。上人聞之。大感落淚。傳並三國傳。一今元祖臨叢祠。渡流水。念慮思可知。

角テ次第ニ詣テ給フ程ニ。律僧ニ行合ヒケル。聖勸テ曰。一念信ヲ起シテ。南無阿彌陀佛ト唱ヘテ。此算ヲ受給ヘト。僧答テ曰。唯今一念ノ信心發侍ラス。受ハ即

妄語ナルヘシトテ承司里ノ。

自此已下。大權神託預。他力本願深意。領解イハレケリト云マテハ。此傳肝心也。問云。一遍上人念佛勸進御算。熊野權現神勸算也。然未詣熊野。不レ受神勸之前。如何賦念佛算乎。答。其難尤至極。令之。總。此繪詞傳元祖御傳中。有四所習。一。熊野參籠已前算事。二。夢想直現事。三。自願神願事。四。不載此傳。泉式部。亡魂化益法燈國師參謁之事。此四箇為。此傳習也。先謂初。熊野參籠已前。札之事。是。上人初出古郷時。先依有奇瑞籠。宇佐並男山。先奇瑞者。熊野權現奇瑞也。然參籠兩八幡宮時。賦名號。札可勸念佛之旨。受神慮示故。熊野參籠已前。賦算也。雖熊野參籠已前。賦箋。是併熊野神勸也。熊野參籠時。以南無阿彌陀佛決定往生六十萬人之御札板木。從大權現直授之也。此義宗傳記明之。尙入宗可口傳。一遍義集曰。先依有奇瑞。參籠。宇佐宮。三七日。感靈夢。歡喜無量。次任瑞相。登男山。

籠八幡宮祈念。又三七日。誓願叶神慮。在示旨領。解他力深意。後隨神託參詣御熊野。已上此集中。言字佐宮感靈夢。又男山有示旨者。是念佛勸進御札事也。依之熊野參詣已前賦算也。思應知。○律僧者。善解毘尼。攝領諸法僧也。釋氏要覽上十二此律僧者。即是熊野權現也。欲示上人念佛勸進旨。故預現于爰也。故示現時御詞云。ヤ、アノ融通念佛勸進ラルル聖イカニ念佛ヲハ惡勸ラルルソ。云云以神勸詞。今律僧應知權現。六條緣起云。僧受札不知行方。云云。○一念信者。所言一念。非時節一念也。當體一念也。○信者。唯識論六初紙云。云何爲信。於實德能深忍樂。欲心淨。爲性。對治不信。樂善爲業。已上又云。此性澄清能淨。心等。以心勝。故立心淨名。如水精珠能清濁水。已上○妄語者。佛說須賴經曰。佛言。夫妄言者。爲自欺身。亦欺他人。已上。妄語者。先欺自心。而後欺他。大論偈云。實語升天梯。實語小如大。妄語入地獄。

已上正法念經曰。妄語第一火。尙能燒大海。况燒妄語人。如燒艸木薪。已上妄語之罪。以如是故。律僧答不受。然。此僧念佛ヲ受ハ。若干ノ道者同受ヘカリケル間。念佛勸進ノ方便ノ爲。必信心發ラストモ只南無阿彌陀佛ト申テ算ヲ受給ヘシトイハレケルニ。然ハトテ受ケレハ。殘ノ道者同ク算ヲ受ス。シカシ勸進ノ趣冥慮ヲ仰ヘシトテ。本宮證誠殿ノ御前ニシテ。此願意ヲ祈誓シ給フ。目ヲ閉テイマタマトロマザルニ。御殿ノ御戸開ケテ。白髮ナル山伏ノ氣高キヨゲナルカ。長頭巾カケテ出給フ。長牀ニ山伏二百人ハカリ侍リケルカ。首ヲ地ニツケテ禮敬シ奉ル。此時權現ニテ御座ケルト覺テ。信心彌發ケルニ。彼山伏聖前へ歩ヨリ宣。ヤアアノ融通念佛勸進ラルル聖イカニ念佛ヲハ惡クスヌメラルルソ。御房ノススメニヨリテ。初テ衆生ノ往生スヘキニアラズ。阿彌陀佛十劫正覺ニ一切衆生ノ往生ハ南無阿彌陀佛ト決定スル處ナリ。信

不信ヲ論セズ。淨不淨ヲキラハズ。只其札ヲ賦テ勸ムベシト示シ給フト覺テ。目ヲヒラキテ見レバ。十二三ハカリナル童百餘人來テ。念佛ノ札ヲ受テ。何地トモナク去ニケリ。小神達ノ念佛勸進ノ誓ヲ遮テアラハシ給フカト貴ミ。大權ノ神託預テ後。他力本願ノ深意ヲ領解セリト言ケル。然。此僧受念佛若干道者可受。受焉間者。六條緣起云。聖勸曰。一念信起。唱南無阿彌陀佛。可受。此算。僧云。今一念信心不發。侍受。可妄語不受。聖曰。信。佛教心不御座耶。何可不受。僧云。雖不疑。經教信心之不發。不及力事也。時若干道者集。此僧若不受。皆受間敷侍。乍非本意。信心不發。可受。迎。僧度札給。見之道者。皆悉受侍。僧不知行方。此事。思惟。非無由。云云。○勸進之趣。可仰冥慮。本宮證誠殿御前。祈誓。此願意者。此傳。百日參籠。滿時。事耳明之。一遍義集云。出古郷。先依有奇瑞。參籠字佐宮三七日。感靈夢歡喜。無量。次。

任瑞相登男山。籠八幡宮祈念。又三七日。誓願叶神慮。有示旨。領解他力深意。後隨神託參詣御熊野。同年十二月上旬。此貴賤道者。賦紙札。遠近旅人。勸念佛。或教信心。或嫌難失。爾後於本宮證誠殿。企。百日參籠。同十五日。本地阿彌陀日也。其間至精誠請感應。所誓可成就者。願垂一示現。不爾者不下。此社壇。終可命終。云云。如是祈誓。既滿百日。其曉。比。忝大菩薩權現正體。直示濟度衆生方便。其御詞云。汝誓願不可思議。哀愍一切衆生故。所勸融通念佛。是最上善根。慈悲至極。雖然有惡。所勸事。或論信不信。或嫌淨不淨。是也。總自當初以來。聖道門人有弘淨土。動以諸佛道途之行障。彌陀別意之法。或又淨土爲宗。有勸念佛人。起立塔像等。難行爲本。不論不淨等。口稱爲次。近比。別而選取淨土。總擇捨聖道。專稱名嫌難行。權化在。其流雖多。尙智慧門爲表。慈悲門爲裏。因茲。或非信不信。或沙汰機非機。佛言。當來此世。經道

滅盡。我以慈悲哀愍。獨留此經。止住百歲。其有衆生。值此經者。隨意所願。皆可得度。文是真慈悲。抑。經道滅盡之衆生。何。教。信。何。正。機。乎。其時唯多。少。任。口。唱。名。號。隨。聲。滅。罪。障。佛。法。流。布。今。既。信。者。少。不。信。者。多。又。佛。神。無。結。緣。知。識。無。隨。身。孤。獨。之。卑。賤。惡。病。之。癩。人。等。有。之。何。况。經。道。滅。盡。時。乎。乞。願。聖。自。今。以。後。智。慧。門。任。他。慈。悲。門。自。領。不。謂。善。惡。不。正。信。謗。但。勸。南。無。阿。彌。陀。佛。可。賦。其。札。若。爾。我。即。成。守。護。神。不。立。去。道。場。相。助。聖。之。勸。進。於。末。代。終。不。退。轉。我。爲。救。此。等。衆。生。已。下。安。養。臺。而。住。於。此。山。人。王。第。五。帝。孝。照。天。皇。御。宇。自。爾。以。來。歷。一。千。七。百。餘。歲。所。名。無。漏。郡。是。則。表。本。土。極。樂。社。號。證。誠。殿。是。亦。守。念。佛。衆。生。也。云。云。其。時。承。神。勸。領。解。本。願。後。至。今。只。勸。南。無。阿。彌。陀。佛。賦。算。云。云。○神勸詞中。賦其算示。可勸者。南無阿彌陀佛決定往生六十土萬算也。六字名號一遍法。等神偈。此時授。○融通念佛者。一多融會。功德互通。故云。

融通念佛也。昔大原山良忍上人。一日異人來言。曰。師盍唱融通念佛乎。忍曰。何謂對曰。廻我所唱融會衆人。衆人之唱。又通于我。是融通念佛也。其功蹟。獨稱。不可勝計。何以故。衆生無邊故。師願以此事勸誘四海。我又廣倡天神地祇耳。忍曰。公誰乎。對曰。鞍馬寺毘沙門天也。語已不見。忍自此常唱融通念佛。又作疏博勸四衆。出元亨釋書十一(十三丁)委如融通大念佛鈔。今爰元祖上人自念佛勸誘衆人。令唱念佛。融通功德故。神勸言融通念佛之聖。○神勸詞依御房勸。初非可衆生之往生。阿彌陀佛十劫正覺。所決定。南無阿彌陀佛也者。阿彌陀佛法藏菩薩時。立念佛往生願言。十方衆生稱我名號。若不往生者。不取正覺矣。其願成就。十劫曉天成正覺。顯阿彌陀佛也。若念佛衆生不生者。若不取正覺。已正覺成就。故十方衆生往生。相定南無阿彌陀佛也。已十劫正覺時。衆生往生決定。南無阿彌陀佛。故今以元祖勸。初非得往生。

也。唯南無阿彌陀佛之往生也。然則。今信者。生。不信者。不生。淨人生。不淨人。不生。思。事。惡。也。故。不。論。信。不。信。不。嫌。淨。不。淨。只。賦。其。札。勸。矣。○問云。權現神勸者。爲夢想。將爲直現。如何。答。是亦此傳四所習。其一也。熊野神勸。直現而非夢想也。然此傳中。上云。閉目未眠。下云。覺開目見。夢想樣書成也。是全非夢想。其證據。播州問答下十八云。夫我法門。熊野權現神勸。口傳也。乃至熊野權現時。親示現云。云。一遍義集云。百日參詣滿其曉。比。忝。大權現顯正體。直示濟度衆生方便。云。此等明文。明白直現。此傳夢想之樣。書事。有其子細。其子細者。二祖上人熊野奉納繪詞與書云。故聖去。建治比。心中發。無比之誓願。引導一切衆生。欲令往生快樂不退淨土。企念佛勸進之行。乃至參詣當山。於證誠殿之御前。一百日凝懇祈。日夜無止時。時至證誠大菩薩現正體。直示濟度衆生方便。曰。汝誓願不可思議也。哀愍一切衆生故。勸融通念佛。是最上善根。

慈悲至極。期命終勿忘。此行儀有繁昌者。可知我護念。穴賢汝勿忘我。乃至甚深祕藏之義故。人不知之者也。依爲夢想。密語示之。給。抑。多年隨逐之間。連連示予言語多之。繁多。故略之。云。是現直體。雖示。甚深祕藏。義。故。爲夢想。密語示之也。以之繪詞傳中。夢想樣書成也。△去元祖上人念佛勸進。不論信不信。勸之。不信爲生因。出。事。驗。昔。執。師。子。國。西。南。海。中。不。知。況。里。有。絕。島。編。戶。屋。舍。百。戶。捕。魚。爲。食。更。不。聞。佛。法。時。數。千。大。魚。海。渚。寄。來。一。一。作。人。語。唱。南。無。阿。彌。陀。佛。海。人。見。之。不。了。所。由。唯。依。唱。言。名。阿。彌。陀。佛。有。人。唱。阿。彌。陀。佛。漸。近。岸。頻。唱。殺。之。而。不。去。肉。甚。美。若。諸。人。久。唱。所。執。取。者。肉。味。最。上。少。唱。得。者。辛。苦。依。之。一。落。漁。人。就。嗜。魚。肉。唱。阿。彌。陀。佛。名。爲。業。初。食。者。一。人。壽。盡。命。終。三。月。後。乘。紫。雲。放。光。明。來。至。海。渚。濱。言。諸。人。曰。吾。是。捕。魚。之。中。老。首。命。終。生。極。樂。世界。其。大。魚。者。阿。彌。陀。如。來。化。作。彼。佛。哀。愍。我。等。愚。氣。

作天魚身勸進念佛三昧。若不_レ信者當見魚骨。皆是蓮華。諸人歡喜。見所捨骨。皆是蓮華。見者感悟。斷殺生念。阿彌陀佛。所居之人。皆生淨土。村戶空荒年久。執師子國師子賢阿羅漢。乘神通往到彼島。傳說如此。三寶感應錄上(二十七丁)又阿彌陀佛化作鸚鵡鳥。至不識佛法安息國。作人語。令唱佛名。人以愛鳥念佛。後見淨土。三寶感應錄上(二十六略之是等嗜肉愛鳥。雖無信。念佛生淨土。何況信者。今不論信不信。思而應知。

抑當山權現ハ孝昭天皇ノ御宇ニ。紀州無漏郡備里ニ跡ヲタレ給フ。依一說自爾此來一千七百餘歲曆數ヲ經タリ。處ヲ無漏郡名。豈有爲ノ境ナランヤ。當山權現孝昭天皇御宇垂跡等者。孝昭天皇者。人王第五代。諱云觀松彥彥殖稻也。人王第四代懿德帝太子。十八歲立太子。三十二歲即位。治天下八十年。行年一百十四崩。和漢合運繪詞傳並一通義集。共云孝昭天皇御宇垂迹矣。又神社考二初紙云。古今皇

代圖云。崇神天皇六十五年。始建熊野本宮。景行天皇五十八年。建熊野新宮。已上一說曰。神武天皇五十八年戊午十二月晦日。摩訶陀國正覺山菩提樹下。金剛壇飛來有二河間。仍云新山。是本宮也。壇義鈔十二又或說云。神武天皇御宇第三十一年辛卯巡幸吾國。四十八年戊申至紀州熊野村。屢現忽然即隱矣。三國傳記私云。神武天皇御宇所現明降神。崇神天皇御宇正現歟。又諸神本懷集云。崇神天皇即位元年八月。摩訶陀國慈悲賢王。自西天五劍投東。一留於紀州室郡。乃至今成熊野權現矣。又同下卷十四云。堀川院御宇。寬治三年正月十五日託宣言。吾朝渡已來垂跡事及二千五百餘歲矣。若依此說。神武已前神代時也。問熊野權現垂迹異說甚多。以何可爲正義乎。又今云孝昭天皇御宇垂迹事。有其據乎。答。所所異說。更以難知。但今試言之。熊野權現本地。阿彌陀如來也。阿彌陀佛十劫正覺如來。爲衆生濟度之垂迹也。自神代初種種和光同塵現形。

可_レ出吾朝也。隨機應時。世沒不可一准。故異說多端歟。或一說。本宮證誠大菩薩。國常立尊矣。壇義鈔又那智三卷書云。天照太神豐受宮與熊野山權現同體矣。又神社考三云。伊弉諾伊弉册尊矣。又諸社一覽八十四云。神代纂疏云。古事紀舊事紀等。謂伊弉册尊。社家社說熊野權現自天竺飛來神也。爲伊弉册尊者決矣。又今傳云。孝昭天皇御宇。紀州無漏郡備里垂迹者。是則權現神託言也。一通義集云。我爲救此等衆生。既下安養臺。住於此山。人王第五帝孝昭天皇御宇也。自爾以來。歷一千七百餘歲。云云。以此託宣言爲據歟。註依一說。是義歟。諸熊野三之山也。三山者。新宮本宮那智。今所言。本宮證誠大菩薩也。諸神本懷集云。上四下熊野權現者。本西天摩訶陀國大王慈悲大賢王也。崇神天皇即位元年秋八月。自西天五劍投東。我有緣地。可留誓。一。紀伊國室郡留。一下野國日光山留。一出羽國岩城郡留。一淡路國踰鶴羽嶺留。一豊後國彦山留。

彼彦山天下時。其形八角。水精也。其長三尺六寸也。靈驗遍九州。萬人無不運步。今正成熊野權現事。紀伊國岩田川邊。有一人獵師。其名曰河刀。千世。入山獵。射一熊。尋血求跡。行至一楠木下。其時爲具犬見上梢。頻吼。千世見樹上。彼枝有三月輪。千世成奇。問曰。月輪何故離天懸梢乎。月亦何有三月乎。變化物乎。甚無覺束。其時權現託宣曰。吾非光物。爲濟東土衆生。從西天佛生國遠來。此朝。則欲顯熊野三所權現。汝速造社壇。可崇示之。千世忽成渴仰。思殊致歸依。心。即造假殿奉勸請。自其以來。貴賤高下無不崇之。已上本懷集私云。三所權現者。先證誠殿。次西御前。結宮也。次中御前。早玉宮也。是云三所也。問云。熊野權現本地阿彌陀如來。其所判如何。答。播州問答下云。熊野本地三昧覺王阿彌陀如來。本誓至重。已上諸神本懷集上云。證誠殿阿彌陀如來垂迹。超世悲願。濟五濁衆生。攝取光明。專照念佛行者。云云。神社考三

二紙云。熊野權現證誠殿。本地阿彌陀。兩所權現。藥師觀音。云。舊說云。昔紀州室郡熊野村初苗里音無河邊。有一獵師。名近兼。朝交山林夕出野外。待熊鹿所。星光照耀。射影幽而見有一熊。則放箭。月纔出。故尋血入山。尋入石罅中。熊有此。近兼見之。金色彌陀如來光明赫奕。坐近兼驚怖。而所立御身拔矢。袖淚成血。於之發露改悔。切折弓。立卒都婆。則切髮作出家。崇敬如來。如來告近兼曰。我。是本宮證誠權現也。為濟度衆生。從西方現。此矣。於之近兼知權現本地阿彌陀佛。貴之。已上舊說並三國傳。見是本地相。直顯示之。仰可信。○自爾以來。歷一千七百餘歲。歷數者。自人王第五孝昭天皇元年丙寅。至建治元年乙亥。及一千七百五十一年。故云一千七百餘歲也。○處名無漏。郡豈有為境者。依一遍義集。是亦託宣詞也。集曰。處名無漏。郡。是則表本土極樂。社號證誠殿。是又守念佛衆生也。已上豈有為境者。有為有漏。是三界。無為無漏。是淨土。今

此紀州熊野。雖三界中。以稱無漏。郡之名。故。准淨土。而云。豈有為境也。殊。日本有九品淨土。熊野山九品隨一。役行者曰。五臺山文殊示曰。扶桑國有九品淨利。下品上生。熊野本宮。傳并三國傳等。又昔鎮西須古。檢校親通。許。自大唐所渡一切經。上記云。上品上生。高野山。上品中生。天王寺。上品下生。賀峰山。攝州中品上生。師子岩屋。河內。中品中生。金峰山。中品下生。大安寺。下品上生。熊野山。下品中生。東寺。京。有下品下生。東大寺。埃藥鈔十二。又本覺真如。寂光土。故云。本宮。新成妙覺。同居土。故云。新宮。同上。

傳聞。一度此砌詣スル者ハ。再ヒ惡趣ニカヘラスト。誠ニ此謂歟。

既熊野山者。極樂。化主彌陀御坐所。故。一參詣輩。二不歸惡趣也。況又下品上生淨土也。寔阿彌陀佛有不更惡趣本願。本迹雖異。誓約何忘乎。十劫成道。如來。內證ヲ秘テシハラク垂迹ノ方便ヲ廻シ。五劫思惟ノ誓願。外用ヲホドコシテ終本地ノ利益

ヲ顯ス。是ヲ證誠殿ト號奉ル。六方恆沙ノ諸佛モ。如是。不可思議。稱讚シ給歟。

十劫成道者。阿彌陀佛十劫已前成道。如來。秘內證者。秘成道。內證。現此穢界。垂迹。作權現。廻方便。濟度衆生也。○五劫思惟者。法藏因位昔。五劫思惟。以兆載永劫修行。立四十八願也。其說如大經。以有其誓願。秘內證顯外用。欲施功德。如是分身散影。施利益也。○是云證誠殿者。播州問答下云。既是證誠念佛故。號社。而名證誠殿。已上一遍義集云。社號證誠殿。是又守念佛衆生故也。已上。是今於此顯本地利益。守念佛人。故名證誠殿也。問云。當社權現何故號證誠大菩薩乎。答。二祖上人曰。當山權現奉號證誠大菩薩事。夫佛淨土不退位。菩薩娑婆利生形也。然則佛者。上求菩提之究竟。菩薩者。下化衆生之大悲也。因茲彌陀者。現地藏觀音。行六道。街代四生。受苦。出七寶莊嚴之淨利。入穢惡亂慢之苦域。度難化難度之衆生。故號證誠大菩薩。

或名八幡大菩薩。或號小野大菩薩。是則方便無窮之大悲。熊野八幡者。彌陀之應化。小野大菩薩。釋迦化現也。此二尊。我等慈悲父母。可憑可信。云云。以此義考之。佛身散影。趣下化衆生時。下菩薩地。分身六道。度苦衆生。以之本地佛體。垂迹時。云菩薩也。故奉號證誠大菩薩也。○六方恆沙等者。於阿彌陀經。六方恆沙諸佛。皆悉歎名號功德。稱讚不可思議功德。伸證誠護念。舌也。今爰言。阿彌陀如來。秘成佛。內證。廻垂迹。方便。寔不可思議利益。六方諸佛。讚歎不可思議。如此義乎。所思念也。名利ヲ祈者。ニハ菩提ヲ證シメ。佛果ヲ求ル輩ニハ正壽福ヲ授。

祈於名利者。必令證菩提。求佛果。輩。正授。於壽福者。凡祈名利者。現世貪著心多者也。此。人名聞利養故。祈長壽福樂也。問曰。神利生正。則祈名利者。授名利。祈菩提者。與佛果。是當感應道交。何故違。衆生祈願耶。答。夫神者。皆是佛菩薩之垂迹。

本地佛菩薩。欲令濁惡衆生引入佛界也。全非爲著今生有爲。故祈非分。今生名利榮花。則必不可合神慮。故諸神本壞集云。祈今生壽福。可成結緣始。爾非本懷至極。難應神慮。祈後生菩提利物終。同塵本意。可叶誠誓也。云云。二祖上人云。我門弟努力莫祈現世之利養。祈後世者可領現世安穩之加護。雖通達八萬聖教。不知後世者。無智者也。雖不知一句一偈。知後世者。智人也。乃至詣神社佛寺者。專可祈後世。神不受非禮。能知本地之御心。可奉仕神明。已上私曰。詣神前祈名利者。喻如至長者家。而願輕少物。至長者家。可祈求長者相應物。現世少分來世大分。假令雖得富貴。不及四天王天果報。或雖得長壽。不及北州及長壽天壽命。况有退沒期。故可祈後世也。○求佛果者。授壽福者。向神前祈出離者。自然所願成就。災難不來也。今生壽命富貴皆依過去業因。業力不及神力。然信佛法。因果道理。深悔前

世業。願三寶威力。則彼業分減。成善心時。定業亦能轉。義可有之也。異朝活男緣百因三見。本懷集云。凡神明喜有信心願淨土人。守有道心求後生者也。彼新羅明神彼園城寺鎮守也。凌萬里蒼海。守護此寺佛法。然鳥羽院御宇。保安三年閏五月三日有延曆寺園城寺。三井寺燒失。從此先一條院御宇正曆四年八月二十四日。此寺亦有炎燒。亦白河院御宇永保元年六月九日。自山門被燒。其時山門三井戰。至強顯密僧侶多失命。安置佛經悉不免。聖跡化煙。靈場忽變。伽藍石居而已。殘爾後艸深茂成。麋鹿園。目不所當體也。其比或寺法師夢被冠著白禪人來。徘徊伽藍跡。誰問答曰。我是新羅大明神眷屬。爲守護此寺經廻也。此僧夢中嘲笑曰。佛像經卷堂舍僧房悉成灰燼。無益守護哉言矣。彼人無答旨失。其後著直衣老翁。眉毛長垂。髮鬚白其形非常。性氣出來告僧曰。汝所言太不子細。我遙捨新羅本國。來住此寺非

爲守護。唯爲護有出離生死志者也。爾此度依炎燒。欲發法滅菩提心。僧徒有多分。一定欲離生死。我所喜。只此一事也。是故自守遺眷屬。守護此人。佛像經卷堂舍僧房。幾度燒滅。幾度可造。有出離生死之心者。誠希也。謂之。如攝消忽失。彼法師夢覺。生信拜之。彼炎燒之時。發菩提心人者。所行何法。雖不審諸教。所談多在彌陀。定欣西方輩多。隨東山雲居寺本願瞻西聖人。其時發心人也。彼已念佛行者也。故覺西方行人歟。云云。今以之思。總而日本大小諸神。同守發心人也。去聖德太子二十七歲時。乘黑駒。三日三夜間。巡廻日本國。詣熊野一夜通夜。時權現太子交詞。語種種事。中。權現向太子言。我出四十八願莊嚴淨土。現五濁亂慢穢惡國土事。此土衆生結緣。終爲合得往生西方淨土也。然漫漫海上叩福詣此者追々。東陸鞭馬參此輩。或祈子孫繁昌。或祈現世壽福。更不放出離。只著一旦名利。貪世間事榮。壽福

不依今生所請。只酬過去宿因。修因感果道理。必然而難協神明佛陀冥助。滴凌萬里波濤。致參詣步數日。冰水瘦行步。各雖進法味。衆生內心與和光本懷。皆悉違故。彼施我更不受一分。還受三熱苦。爲忘本覺理。爾今值太子。味無上法味。受最勝法藥。三熱苦忽止。身涼心清明也。已上本懷集意以此等義可知之也。此悲願。餘社超給。故本朝第一大靈驗ノ名得給。而ニ今聖祈誠旨。神慮ニ叶ケルニヤ。親靈託ニ預給。事アリカタク侍ル。此悲願超。餘社者。悲願結緣衆生濟度。群生。是云悲願也。法藏因位昔。被權平等慈悲。以諸佛讚樂衆生爲可發發超世弘願故。垂迹今悲願又超餘社也。餘社者。自餘神社。本懷集云。一萬三千七百餘社矣。又延喜神明帳所載三千七百三十二社矣。指此等諸社云。餘社也。於何神社雖非無靈驗。熊野山日本第一靈驗所。故云超餘社也。○得本朝

第一大靈驗名者。神社考三三紙云。熊野權現證誠殿。本地阿彌陀。兩所權現。藥師觀音。傳言。伊弉諾伊弉册尊。若一王子。施無畏大士號。曰。日本第一靈驗所。熊野三所權現。已上又鳥居額。日本第一大靈驗所矣。○然今聖祈請旨。合神慮。親預靈託。侍者今祖祈念。單濟度衆生願。故其旨應神慮。直受靈託。領解他力深意。

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之四目錄

- 一 壹 荷擔名義之事
- 一 壹 元祖廻國次第之事
- 一 壹 大隅正八幡之事
- 一 壹 神功皇后三韓軍事
- 一 壹 大隅正八幡授元祖歌
- 一 壹 一乘之機法之事
- 一 壹 機法一體之事
- 一 壹 倩女離魂之事
- 一 壹 耆婆藥童子之事
- 一 壹 神勅之偈頌之事
- 一 壹 一念往生之事
- 一 壹 慈童女之事
- 一 壹 九州修行之事
- 一 壹 癩病人之事
- 一 壹 大祖他阿上人隨逐事
- 一 壹 玄奘三藏渡天之事
- 一 壹 元祖楠木切付名號事
- 一 壹 釋尊爲父王說念佛三昧伊蘭林喻之事

一遍上人繪詞傳直談鈔卷三終

一遍上人繪詞傳直談鈔卷四

是ニヨリテ本願ノ名號ヲ荷テ國々ヲ修行シ。遍ク衆生ニ念佛ヲ勸給フ。

自此已下。明受熊野神勅。而修行諸國勸進念佛。○荷本願名號者。從證誠大權現。授南無阿彌陀佛決定往生六十萬人御算判木。而賦此札。巡廻國。故云荷本願名號也。就言荷名號義存二義。謂一荷笈義。二勸衆生義。初荷笈義者。御算納笈中。荷勸衆生也。故昔荷一箱二笈等。乃至十二笈。至今在御一笈等是也。故云荷名號也。法華文句二云。在背爲荷。在肩爲擔矣。今懸御算袋。是即荷義。二勸衆生義者。謂今云荷名號者。非在肩負背。唯以衆生勸名號云荷也。是濟度云荷之義。經云。爲諸羸類作不請之友。荷負羣生爲之重擔。已上是。以菩薩濟度衆生云荷負羣生也。菩薩雖衆生不在肩負背。云荷負也。經註云。利物爲懷。故名荷負。

衆生迷重故成重擔矣。又金光明經註引。鷲掘經云。譬如大地荷負重擔。一。大水。二。大山。三。草木。四。衆生。菩薩亦爾。爲一切衆生說。如來藏。是名初擔。重於大山。惡人毀罵。聞悉能忍。是第二擔。重於大水。無緣得爲國王大臣。說如來藏。唯爲下劣堪忍演說。是第三擔。重於衆生。窮守邊地惡所。豐樂之處。不得止住。是第四擔。重於艸木。已上今上人遊行。在在所濟度衆生。不異菩薩濟度。故云荷名號者。荷衆生也。荷衆生。唯勸名號。勸名號。爲利衆生也。故云荷名號也。功讓本詞也。思可知之。角上人賦神勅御算修行國。其札受持。最初於證誠殿。小神達百餘人受事。是其初也。○國國修行等者。依此傳。六條緣起。一遍義集等。勸諸國巡廻次第。從能野。一。歸豫州。勸進念佛。建治二年。渡九州。同三年。修行九州。弘安元年。又渡豫州。同年。秋修行安藝州。同冬。修行備前國。同二年春。比依有夢想告。又詣熊野。而籠三七日。其間靈驗不可勝計。從其出京都。同年

秋比立都趣信州詣善光寺。同三年比趣奥州。奥州修行已出武藏國。或曰。同四年自武州入相州。建當麻。然弘安五年初赴鎌倉。其後廻豆州駿州。弘安六年入尾州。美濃江州修行。同七年出江州關寺入都。同秋入丹州。同八年修行丹後。同年廻播州作州。同九年詣津國天王寺。同比詣和州當麻。廻石清水。同年別時於天王寺勤行。同年春出攝州尼崎至兵庫。此時調法登禪師。從其又入播州。修行備中備後安藝。正應元年又渡豫州。正應二年移讀岐國。廻阿波淡路。又移播州明石浦。其比御惱時從兵庫依奉迎船。至兵庫入滅也。已上回國次第角受熊野神勸進念佛。初出熊野廻京都。經西海道歸本國豫州。勸國中親疎。勸進初歸古鄉事。是釋尊初入檀特山難行苦行。至菩提樹下取正覺。然先入王舍城報身身恩。准此義先入本國勸進。諸人悉歸依。集念佛道場。其比見管絃人遊。聖人詠歌。○津ノ國ヤ難波モ法ノ言ノ葉ハ。アシカリナント思ヒ

シルヘシ。見六各緣起。私曰。是世上云歌舞法音。不拘佛閣道場。妄有歌舞音曲人。制此意歟。角國中普勸進。渡九州而訪聖達上人禪室。則上人面謁欣悅不斜。聖達言上人如何不勸十念。而勸一遍。問之。上人則以十一不二領解趣委伸之。達上人感歎。然我云百返受而百遍受之。六條記意也。緒大隅正八幡宮エ詣給ケルニ。神ノ示給フ歌。十言ニナモアマミタフト唱レハ。ナモアマミタフニ生レコソスレ。

大隅正八幡宮等者。諸社一覽八卷五十七葉云。大隅國正八幡火火出見尊也。與字佐八幡不同。神書鈔已上私曰。火火出見尊者。昔本朝地神第三代號天忍穗耳尊。此尊木花開耶媛命爲妃。一夜孕皇子。父尊曰。假令雖有其事。豈有一夜胎理。非吾皇子。曰。木花開耶媛命。甚大耻恨言。吾孕者天神御子。疑。如是耻見哉。云作室籠其內。積薪燃火誓言。實神子者此火勿燃。勿焚。其火燃出時。生

神名火火出見尊。火燃炎上時生神名火。明尊。火既燃盡退時生神名火。醉去尊。凡同胞生三神。日本紀神代卷說神書鈔以此中火火出見尊爲大隅正八幡矣。又諸社一覽八五十七紙云。大隅宮神功皇后乎。大御前。豐玉姬。南面應神帝。若宮仁德帝。西向武內臣也。兼右記欽明天皇五年甲子。顯座。社記已上。覽私云。此中豐玉姬者。伊弉諾尊御子。月弓尊。此月弓尊御子。高皇彥靈尊。此尊御女。有豐玉姬命。又武內大臣者。自景行帝至仁德帝六代執政大臣。見玉代一覽。又八幡本紀云。大隅本紀。又云鹿兒島神社。神明帳。大隅國桑原郡鹿兒島神社大一座。兼右言。神功皇后也。諸神記中。應神天皇。右神功皇后。左仁德天皇。已上八幡本紀私云。神功皇后者。人王十四代仲哀天皇后。應神天皇。八幡大菩薩是。御母。其比仲哀天皇。聞能襲薩摩國事。謀叛。由爲討之。天皇后至長門國。遷筑紫橿日宮。謀討熊襲。其時天照太神。春日大明神託宣曰。吾國神國。假令雖不責。終可隨。先從是西有寶國。新羅

百濟高麗三韓是。可對治矣。天皇不同心。率兵討熊襲。軍中煩無程崩御。或說不用神託。故。其神託故崩御。或中賊矢。越前國氣比明神。此仲哀天皇也。時神功皇后筑紫而懷妊。內。仲哀天皇崩御。依之武內大臣。仲哀臣也相談。隱仲哀崩御。遣官軍令討平熊襲。皇后任神託欲伐新羅。到豐前國池田杉山。於此皇后仰天祈誓。四天王捧八白幡天降。今枚山四天王。峯者是也。然而與群臣議征伐事。勅於諸國集船。調武具。集軍兵。皇后自取斧鉞下知時。住吉明神靈出守船。先鋒矣。此神水神故也。皇后取石挾腰呪。願胎內皇子。征伐畢還時。誕生。曰。其後向三韓神軍。猶三韓威勢強時。從龍宮界奉捧滿珠干珠二珠。若敵在鹽干瀉時。投此滿珠。忽鹽滿成海。敵溺水不得動。若敵船在滿鹽時。投此干珠。忽成干瀉。敵船無動。又於味方爲海於陸。爲陸於海。隨時宜而令自在。軍劇。皇后一卷軍書燒。爲灰吞之。唱曰。王子在胎內知。於此

書。我成空王子莫志。一卷軍書。今世黃石公三略也。既日本威勢如是。故新羅王大恐。自成囚人。立素旗降參。而言。從是後永成日本奴。可捧貢物矣。官軍欲誅新羅王。皇后下知。赦其命。新羅王即奉人質。然金銀色絹積船八十艘。每年送之。日本。從是後。人王六十代醍醐天皇頃迄。奉御調物也。三韓。今朝鮮也。然而皇后歸筑前州時。三笠郡宇佐里。誕生皇子。應神天皇是也。其處建宮。今宇瀨宮是也。始胎內軍書。灰吞故。誕生時。一卷書。暗書。云云。又誕生時。八幡掩產屋上。故奉名八幡也。此應神天皇奉崇八幡大菩薩事。人王三十代欽明天皇御宇。於豐前國宇佐宮現神也。已上王代一覽一卷十一紙。三社說宣鈔二十四紙兩書取合略鈔。仁德天皇者。人王十七代也。應神御子也。委見王代一覽卷一。此天皇後崇平野大明神也。和漢合運。○大隅正八幡神體。諸鈔區也。神書鈔云。火火出見尊。兼右記云。神功皇后。諸神記云。中應神天皇。右神功皇后。左仁德天皇。已上問。可落

著何乎。答。難知。此義可謂神者。但予試言之。依諸神記。中應神天皇。右神功皇后。左仁德天皇。此三王皇崇神則。神功皇后崇香椎大明神。仁德天皇崇平野大明神也。和漢合運應神天皇。正是八幡大菩薩也。殊大隅在中宮。既奉號大隅正八幡。爾落居應神天皇。可無過乎。但予愚推。勿為之定判。○次八幡示上人歌。十言ニナモアミダブト唱レバ。ナモアミダブニ生レコソスレ。傳云。一遍上人詣大隅正八幡宮時。八幡宮以此歌示。親現傳受。十念。從是以來。以一氣十念為宗門。口傳。三國相承十念。從聖脫上人相傳之。一氣十念。從八幡宮傳受之也。又他力本願。深意念佛。勸進御算等。從熊野證誠大權現傳受之也。以之宗門。血脈本師阿彌陀如來。熊野證誠大權現。大隅正八幡大菩薩。三國傳來諸師等。係之也。次宗門。一氣十念時。南無稱南無事。由八幡宮示歌。又南無稱南無。或南無。雖通途義。今宗門。十念稱南無。

由此神歌音也。已上傳也。○次歌意者。此歌神歌。故神慮難測。何以凡口。輒了簡之。雖然以句面。一往言之。十言者十聲也。十聲唱南無阿彌陀佛。則生南無阿彌陀佛也。問曰。生南無阿彌陀佛者。十聲稱佛全體。直為作阿彌陀佛乎。又為生阿彌陀佛國義乎。答。是又神慮難計。但以經文辨之者。生阿彌陀佛者。往生阿彌陀佛國義。經文云。十念往生。故本願云。乃至十念若不生者。不取正覺矣。但往生成佛。名別義同云。往生。則成佛義也。已上通途所談。但當流意者。南無阿彌陀佛。生者成阿彌陀。一致義也。故宗門意。口稱南無全體。身心非我。成得彌陀。一致時。生佛不二談之也。以之幡州法語云。南無者。能歸。阿彌陀佛者。所歸。能歸所歸一體不二。顯現南無阿彌陀佛。云云。幡州問答上。卷取意。又云。放下身心。歸入名號。南無阿彌陀佛。一合。成之義也。已上又頌曰。十劫正覺衆生界。一念往生彌陀國。十一不二證無生。國界平等座大會。已上二祖云。一念歸命時。身心非我。彌

陀。成一致。成彼此三業之謂。行住坐臥則彌陀四威儀也。佛與衆生成反於一。無迷悟也。繪詞傳六。以此等義思之。生南無阿彌陀佛者。成阿彌陀佛。一致義也。問云。阿彌陀佛者。萬行圓滿佛體。今日衆生者。煩惱具足。凡夫。口稱念佛全體。何成彌陀。一致乎。答。彌陀名號不可思議。何以凡夫。妄智測量之乎。以之三世諸佛。不可思議功德。歎之。三賢十聖。弗識所闕。只仰可信。夫染藍物。其色全不落。以浮艸落之。落也。又金剛。堅置龜甲上。以白羊角打之。即時摧也。且隨中引文句。煩惱如染藍。念佛如浮艸。又煩惱如金剛。念佛如龜甲羊角。又用師子筋。以為琴絃。音聲一奏。餘絃皆悉斷壞。是念佛如師子筋。煩惱如餘絃。又絞取牛羊驢馬。一切諸乳。置一器中。若持師子乳一滴。投之。一切諸乳。悉皆破壞。變為清水。是念佛如獅子乳。煩惱如餘乳。安樂集上。七紙引。罪嚴。今取意。又如伊蘭林。方四十由旬。有一株。梅檀樹。生。變伊蘭惡臭。佛以此譬。為

父王說念佛三昧。由觀佛經。安樂集上引之。以此等喻。可知念佛功能。又釋明琛好畫蛇。現身變蛇。李伯好畫馬。生身爲馬形。思恭好畫牛。爲牛形。別顯和讚鈔引之。是入心。心所爲。爲其形緣。又唱念佛現成金色彌陀事。如彼耳四郎。拾遺古德傳等見。角テ村里ニイタリツ。念佛ノ算ヲ賦給。算云。南無阿彌陀佛決定往生六十萬人。

是熊野神勅御算文也。就此文。人多生疑問。謂但六十萬人往生。而自餘人不可往生乎。矣。是全不爾。此取神勅偈云。六字名號一遍法。十界依正一遍體。萬行離念一遍證。人中上々妙好花之首字。言六十萬人也。取此首字云。六十萬人。是又非上人自作。即從權現所授。于上人判木文也。從熊野權現授。御判木。勿生疑念。委如新說。六條緣記見。此中六八ノ弘誓ヲ顯テ一乘ノ機法ヲ明。因中萬行ノ功ヲ六字ニヲサメ。果號一稱ノ益ヲ十方施。是則一切衆生決定往生ノ記勅授ル者也。

此中標六八弘誓顯一乘機法者。明御算文大旨也。六八弘誓者。四十八願。六八誓願。畢竟以第十八願爲王本願。導師釋云。弘誓多門四十八。偏標念佛最爲親。已上今標六八弘誓者。亦是此意也。標者。玉云。標舉アラハス也矣。今言四十八弘誓中。標舉念佛最爲貴也。今此念佛一乘法。故云明一乘機法也。付一乘。大論立鑽金一乘。純金一乘。天台分以明一乘。會三歸一。一乘。法藏論辨能入一乘。所入一乘。十八通見。今此一乘。不渡智解悟解。彌陀本願他力不思議一乘也。是云鑽金一乘。○機法者。機謂衆生機也。云南無是也。法者。阿彌陀佛也。問。以云南無如何爲機乎。答。南無是有衆生方故。元祖云。南無者。是十方衆生也。阿彌陀者。即是法也。言佛者。能覺人也。已上又玄義云。言無量壽者法。覺者人。人法並彰。故名阿彌陀佛。問。何故阿彌陀三字云法。以佛一字云能覺人乎。答。法者所覺法。故言阿彌陀三字所攝萬法。慈

恩曰。諸佛願行此果名但能念號具包衆德。已上既具包衆德。故無量法門無邊功德攝在此中。以之經云。無上功德。釋云。萬德所歸。諸佛名號陀羅尼章句。甚深法門。具名號中云法也。十八通十三意故。阿彌陀三字云法也。然則南無阿彌陀佛。一乘機法也。問。明一乘機法者。云機法一體事乎。云機法各別事乎。若言機法一體。機是衆生機也。法。是阿彌陀也。生佛既異。若言機法各別。是互迷悟。若分迷悟。悟解一乘。而非本願不思議。一乘如何。答。意機法一體。談之。故元祖播州問答云。六字名號。但暫開機法。覺三字。終以三重成一體也。然則名號外。而無能歸心。亦無所歸法。復無能覺人也。是則忘却自力他力。混絕機法。當體名爲南無阿彌陀佛耳也。乃至金剛法戒章云。南無阿彌陀佛中。無機無法矣。乃至立機寶而論迷悟。病藥對治之法。非真實至極之法。混絕迷悟機法。忘却自力他力。則是不可思議功德名號者也。已上法語問。混絕機法。忘却自力他力。相如

何。答。衆生稱名號。名體不離故。唱南無身內阿彌陀佛充滿。而阿彌陀佛成一體時。機法一體也。法然上人曰。彌陀在己心現。一坐無移形。已上。△昔異國清河有一人名張鑑。彼有娘名倩女。父張鑑思我娘。欲爲王宙妻約之。娘聞之思嫁。王宙家後。父違之而欲嫁。實僚之家。女子又聞之不樂。宙又深恨。宙爲商賣。欲至京師。乘船行數里。夜半開岸上人呼之聲。宙問之。乃答倩女。遂匿船中。至蜀國。居五歲。生二子。倩適思父母。宙共歸古鄉。宙獨先至張鑑家。而不義。同道倩女。拜謝到。他國。鑑曰。吾父子久病在閨中。數年也。汝何詭說乎。宙曰。不爾。今在船中。鑑即遣人見。果而然。使者還告實義。閨中病女聞之而喜然起出。又船中倩女出船來家。兩女相迎。互步寄。二形合成一體。見剪燈新話類說。是舉禪家話答。倩女離魂。那箇是真底。問掛之。令致工夫也。今言二形合成一體全體。機法不二。例知。問。彼倩女二形一心。

此機法。生佛二心。何以彼例此乎。答。立歸本覺。真如。內證見。生佛一心。○因中萬行功攝於六字。果號一稱。益施十方者。法藏因位時。兆載永劫。修萬善萬行。積殖菩薩無量行願。難行苦行。積功累德。以其同位萬行功攝在名號中。至某位獨顯南無阿彌陀佛。一切衆生與之。以之衆生一唱名號。萬善萬行功德。自證得。是云因中萬行功攝於六字也。矣。○果號一稱。益施於十方者。果號者。南無阿彌陀佛。一稱者。願行具足。一念念佛。萬行具足。念佛成就。第十八願。上盡一形。下至十念一念。普十方衆生。攝取不捨。是云果號一稱益施於十方也。圓光大師云。萬善妙體。即名號六字。恆沙功德。備口稱一行。大願業力所構。出令讓與萬德於行者。他力難思之巧方便。令超過一稱於衆善。大原△昔佛在世。頻婆娑羅王。臣有耆婆人。能達醫道。時耆婆集諸藥種。作一童子形。見諸病人。諸病皆除得安穩。若見不愈。灌其吞之。即愈。又不愈者。夫少削吞之。即諸病

除。耆婆醫王故。以一藥童子除諸病。大集經意。今此名號。如耆婆童子。集諸善萬行。爲念佛一行。衆生與之時。聞耳誦口。無邊聖德。攬入識心。永成佛種。能除惡業煩惱病。得生安樂也。○是則授一切衆生。決定往生記。蒞者也。南無阿彌陀佛。決定往生六十萬人。御算授一切衆生者。是則授一切衆生。決定往生記別之義也。記蒞者。授記之事。授記有多義。依楞嚴三昧經。有四種授記。一。未發心記。二。遠發心記。三。密記。四。無生忍記。法華疏七(六丁)名義集四(五丁)大乘義章一(二十紙)等。今記蒞。是往生授記。觀經云。世尊悉記皆當往生矣。問。今賦算授往生記蒞者。其意如何。答。神勅詞云。一切衆生往生。阿彌陀佛十劫正覺決定矣。已一切衆生往生。阿彌陀佛如來十劫正覺時決定。南無阿彌陀佛。故賦算令唱名號所。即是決定往生授記也。問。唱名號雖受御札。煩惱具足。凡夫妄念暫無止時。往生得否難決定。何云決定乎。答。決定者非機情。有名號。元祖云。

決定者。即在名號。繼決定往生。信不立。但任口唱。得往生也。立於決定往生信心。憶當得往生。還有拘於心品之失。往生不依心品。唯依名號也。播州問答上△不依信不信。一稱名號。則得往生。譬如賣買香。謂有人至香具屋買熏香。又有二人不買香。至其處時。賣香主出香。賣人買人又傍不買人。共同如聞香。其香不分賣人買人不買人。

聖頌曰

六字名號一遍法

十界依正一遍體

萬行離念一遍證

人中上上妙好華

此頌文。宗門祕事。神勅勸文也。問云。此偈頌。代代相傳。爲神勅頌文。故播州問答序云。神勅之偈云。六字名號一遍法。乃至妙好華。依此勸偈。自字一遍耳。於是聖告門人云。且爲報佛恩。又爲謝神德。雖神慮難計。試粗述義意。一者則是理也。性也。遍者則是事也。相也。云云。若夫上人自頌云。神慮難計。試粗述義意乎。是神頌明白。何於此云。聖頌云耶。

答。如述於前。總此傳中有四所習。二所義。前明之。第三自頌神勸習者。即此頌文事也。謂正此文。雖神頌。示現之趣。餘甚深故。常言予自頌謂之。以此義故。爰云。聖頌曰。二祖上人。神勸頌也。相傳之故。代代傳燈。師師相傳。是爲神勸頌。問云。若然。此傳二祖述作。如何。遂相傳旨。之聖頌乎。答。爲祕甚秘義故。爰置聖頌。以所習於上。夢想直現。例當知之。○六字名號一遍法等者。文意如何。答。神慮難計。奚輒辯文意。但粗別鈔解之。

又曰

十劫正覺衆生界

一念往生彌陀國

十一不二證無生

國界平等座大會

此頌分四句。爲二。謂初二句。明化用日。後二句。述實義門。初句。意明彌陀如來十劫正覺之時。衆生往生。決定意。是熊野權現神勸意也。播州問答上云。熊野權現示現。不論信不信。不謂淨不淨。一切衆生。往生十劫正覺時決定。南無阿彌陀佛。是時法師捨

離自力我執安心。領解他力本願深意。云云此神勅意。顯此一句也。今私解初句意。阿彌陀如來本願十方衆生。欲生我國。稱我名字。若不往生者。不成正覺。取意既阿彌陀佛十劫曉天成就此願。於成就就不取正覺本願者。欲生我國衆生。何不決定往生乎。已彌陀如來十劫成正覺。衆生往生此時決定。是云十劫正覺衆生界也。二祖云。別願正覺。成於凡夫。稱名。衆生往生。定于彌陀。正覺畢。二祖傳記問。云衆生往生定于彌陀正覺義。可然。別願正覺。成於凡夫。稱名者。其意如何。答。雖有彌陀若不生者。本願。凡夫稱名不生淨土者。非本願成就。已凡夫稱名往生。故十劫取覺也。是云彌陀正覺。成於凡夫稱名也。○一念往生彌陀國者。問云。今師所判。或云一念。或云一稱。殊播州問答下。若一念不往生者。無量念不可往生。故釋一聲稱念罪皆除。或云一念稱得彌陀號至彼還同法性身。乃至既遇一念無上名號。何是期明日。延生無益。久居娑婆。欲積多

念功人。多損臨終也。已上若爾祖師安心。一念落居。故當流意。可云一念義乎。若然者。背本念。十念觀經說如何。答。所難容易難會。當流一大事法門也。夫文言一念不可存單一念。是則遇無上功德名號。所唱南無阿彌陀佛當體。一念也。往生不可依念多少。謂念佛當體往生意也。故播州問答上云。往生不可依念數。唯依名號。一法也。其由云何。一念十念。全非本念。名號但是本願。是以第十八本願。不云十念往生願。唯云念佛往生願也。黑谷云。諸師別云十念往生願。則其意不周。所以者何。上捨一形下取一念故也。善導總云念佛往生願。則其意周。所以者何。上取一形下取一念故也。乃至念佛者。即爲往生之法。南無阿彌陀佛也。然則名號之體。全應不有一念十念算數者也。一念十念數者。且還機情所論也。全是不干法體之法門也。本願十念願成。一念思而應知焉。凡往生者。初一念也。言初一念。尙是就機所論也。唯南無阿彌陀佛即往

生也。云云以之知。今一念者。所對多念非單一念。唯所遇名號。一法之一念也。是則當流意。非待對一念義。故不背本願十念。觀經說。當門學者。不可不知。但今師一念不往生者。無量念不可往生等者。言一切衆生迷出法性都。依一念安心。翻其迷情。亦是一念也。然則迷一念。迷悟一念。悟也。是云一念不往生者。無量念不可往生。是亦常體。一念也。○十一不二證無生者。十謂上句十劫正覺十也。一謂下句一念往生一也。十劫正覺阿彌陀也。一念往生衆生也。所謂一切衆生遇本願名號。唱南無阿彌陀佛當體。即得往生證無生。此時十劫正覺阿彌陀與一念往生衆生更無二物。是云十一不二證無生也。二祖繪詞傳六云。別願正覺。成於凡夫。稱名。衆生往生。定于彌陀。正覺畢。依之衆生稱名。今與本願成就。普全無二。然一念即十劫。十劫即一念。已上無生者。佛果義。定意往生成佛。名別義同矣。往生即無生。無生又佛果。異稱也。委如器朴論。中往生

成佛門。或人曰。於此文。又有一念十念意矣。○國界平等座大會者。國謂上第二句彌陀國。界謂上第一句衆生界也。既十一不二。故國界平等也。平等故云大會也。此淨土實義無輩品意也。夫三輩九品教門。權說。因順娑婆一應化導。實義門。日無三輩九品差別。大經云。因順餘方。故有天人之名矣。悲華經說。我國土。皆是大乘一味等味。論云。大乘善根界。註釋本則三三之品。今無一二之殊。亦如漚漚一味。焉可思議矣。今師播州問答上云。極樂既空無我淨土也。故善導釋。畢竟道遙離有無。又經說。往生人云。皆受自然虛無之身。無極之體矣。然則十劫正覺佛坐。一立古今然之大會。一念往生衆生。坐淨土無衰變大會。是即他力不共極談。理事縱橫。密益故也。問云。如此願意。今師意信實義。九品階級。說爲捨廢乎。答。非捨九品教門。今約彌陀內證實德。而云世界平等。若約外用化儀。則有菩薩。有入天。此云化用淨土儀式。故釋。一稱名號中三

尊垂化用十方衆生前九品顯來迎。已上故知。不捨九品階級也。因問。教門前說九品階級人天差別。實義時云。九品無階級。教門實義兩說。如何辨之乎。答。是宗門一大事。法門最極深祕。難決擇也。今且試談之。若夫說九品無階級。令人成輕法思。若亦一向說九品階級。但是漸教權門。宗更非他力頓教。極談。亦是背經旨。所以註釋本則三三之品。善導云。遇大遇小遇惡。今生淨土。淨土自本大乘善根界。大小二機同成大機。善惡二人。即成俱會一處。善人。故云。今無一二殊也。去。如是。生淨土。坐平等大會。證生佛一致。無生有當體一念。稱名。△佛因位時。生波羅那國長者子。名慈童女。父早喪後。財寶悉盡。家衰貧乏。雖事一老母。困窮而無奉食。方計。童女即以薪賣市。日得二錢奉母。次日得四錢。次又得利轉勝。得八錢。次猶就利。得十六錢奉母。衆人見聰慧明敏。憐之。教曰。汝父在時。常入海得寶。果成長者。今成孤。至貧窮。

汝何不レ入海。慈童聞語。母曰。我父往當入海採寶。得富貴。我亦何不レ入海。母聞謂。慈童孝順。慈仁。爭離母可レ入海。由是戲曰。汝又如父入海求來財寶。慈童聞此言。便偕伴侶。已辭母而將入海。母泣曰。我唯一子。我待死離。慈童曰。許先已那。又遮乎。伴侶已定。立信決。又不能不趣去。母即抱子足哭。慈童欲遁之。拔母髮數十根。母畏兒得罪。放之。共諸商賈入海。至寶所。取多珍寶。共同伴還路。失伴蹈迷。至一山上。遙見有金瑠璃色城。饑渴至向城中。有四人。玉女。擎四如意珠作妓樂。迎入。於四萬歲中。受大快樂。然後自然厭離心生。出此城。行見頗梨城。有八人。玉女。擎八如意珠作妓樂。迎入。萬歲中。受大快樂。又後生厭心。出行。見白銀城。有十六玉女。擎十六如意珠作妓樂。迎入。受大快樂。十六萬歲。又厭心生。出行。見黃金城。有三十二人。玉女。擎如意珠作妓樂。迎入。三十二萬歲中。受大極快樂。玉女曰。前

後所住常得好勝處。此外更無好勝處。慈童又生厭心。念。玉女等慕我。有此語。猶出行。離黃金城。遙見鐵城。心生疑怪。念。是城郭鐵。而內城極好。進入城。又無玉女來迎者。深入城門。見忽有一人。頭上戴火振。見慈童。即向以火盆。自脫置慈童女頭上。出去。極熱難堪。身心惱亂。振頭。火星散四方。還燒身。揚手欲脫。重如盤石。火又爛其手。慈童問獄卒曰。我此火盆。苦何罪。來報乎。答。汝昔闍浮提。孝養老母。以慈仁柔順。號慈童。貧困賣薪。第一日。得二錢。利供養母。以此功德。有瑠璃城。四如意珠。及四玉女。四萬歲中。感得快樂。次四錢。乃至得十六錢。供養母。以此德。前後計數六十萬歲中。受大快樂。後入海。安泰。欲孝養。辭母出時。母即抱脚哭。爲遁之。謬絕母髮數根。故福報已盡。惡報到。故今戴火盆。慈童又問。此地獄中。有如我受罪報。戴火盆者乎。獄卒答曰。百千萬無量。不可稱計。慈童曰。我此苦何時。免之。獄卒曰。

如汝造罪。如汝來此者。至可有之。免此苦。慈童自思。惟我今不可免。願以此獄中一切苦集。受我身。救餘罪苦。起此念時。火盆即墮地。慈童曰。汝道。此輪不曾有。今何以墮。獄卒愠。即以鐵又打慈童頭。便命終。生兜率天。爾時慈童女者。今釋迦佛是也。雜寶藏經卷一(十四葉)是。孝養福。且於四大城六十萬歲。雖受其果報。不意以罪。又受苦果。雖然。以一念悲心。脫獄中生天。然則。今一念往生。義。思知是。

アル時讀タマヒケル
拾ヤラテ心ト世ヲハ歎キケリ。野ニモ山ニモ住レケル身ヲ。

此歌對自身捨世。詠爲世人妄執。所縛不捨世。歎世苦。歌意。世人不得捨世。而從自心歎世苦也。捨世見樹下石上山林野外住事安也。或註制心一所。山野無隔。所無不住。住得即於心安。然苦界尙沒在。爲妄執不得捨。却悲歎世

苦。太愚謂也。已上
捨テコソ見ルヘカリケレ世ノ中ヲ。捨ルモステヌ
ラヒアットハ。

此歌對衆生勸化義也。歌意雖執世相。假先捨
可試也。若能捨得則雖捨不捨道理自可了也。
捨得者。離縛著義也。○捨不捨習有者。非不捨
捨縛者。捨離縛著則雖住世不著諸緣也。不
著諸緣則乍居娑婆全淨土境界。然則捨世著
而不捨世義自會謂也。世人口雖談捨於心
不捨諸緣則非實捨世也。如解脫云。捨捨世間
僅雖移深山洞。隱遁只有名。殆無守一行云云。西
行歌云。世捨人實捨。不捨人社捨也ケレ。元祖
法語云。念佛之機而有三品。其上根者帶於妻子。
雖勵家業。不著往生。其中根者。雖帶妻子。帶
於住處。衣食不著往生。其下根者。捨離諸緣。捨往
生也。如吾輩。既是下根之一分也。若不捨一切
必定命終時。就著可損往生。常憶常念。應當思

量者也。已上以此等意可解今歌也。
建治二年ノ比。九州修行シタマヒケル時。他阿彌陀佛
始テ隨逐シ給フ。

上人受熊野神勅。領解他力本願深意。修行諸國
勸進也。如云。上自熊野一歸古郷。勸國中親疎。
自其修行九州也。見六條傳記。建治二年秋。比。修
行九州豐後國府。其比歸伏道俗。隨逐遺賤。不可
勝計。其中或受念佛算。有歸私宅者。或聞稱名
勸有望隨逐人。唯進退任緣。更不論貴賤。是以
多者聾盲瘡癩類。黑白癩病。族也。是等。非人曾雖無
佛法之志。強因欲施食之殘。東西走集。南北追
來。引具如是群類。立府中欲趣洛陽方。府中
行六七里計。路次當五十町計。左方。而有一大山。
見麓遙。焰燃動動。燒煙覆虛空。聖恢之暫。不
見。忽然一老翁來迎。聖向老翁尋上件事。翁
答曰。聖未知乎。岷山號鶴見嶽。又燒煙地獄。燃
炎也。是則權現方便而權現地獄。爲令一切衆生

發厭離穢土欣求淨土志。終引接極樂國土也。又
地獄傍出。無寒無熱。湯權現誓願云。一度湯治者
療四百四病。不更三惡道。終引接安樂國矣。上
人慈悲平等。早將大衆至彼獄邊。或備湯治。或
見苦相。正助現當。爾者權現方便。上人慈悲。彼
此何不成就乎。謂之。即失不知其行方。則覺
權現御座。貴信如教。聽導多衆。臨彼處衆。見
數多地獄有樣。有心無心。謂此如何計也。聖
向道俗言。因果道理眼前。汝等如何問之。二三
返對明鏡。無論面貌。被責道理。咽淚。握汗。一
人而無答者。爰有一癩者進白言。上人教化實
然。但惡業有其輕重。其小罪者。預諸佛慈悲。順知
識。定可得救助重罪我等。既所離佛神。乃至被惡人
民。受此業病。現世無賴方。後生無便親見。此
地獄。進退極之。有救助如是罪人教法。願垂大
慈悲爲我等救之。又以何因果受。如是病落淚
問之。聖則引疾病消除業障經言。佛既近涅槃期。

引率阿難等諸弟子。趣狗尸那城。路頭有諸癩
人惱臥。阿難問佛曰。此等癩人。依何業因。佛言。
彼於前世不孝父母。不信正法。邪見放逸。而穢伽
藍。造五逆罪。誹謗三寶。如是等者。密迹金剛諸寺
二王是也。惡之掛唾吐。其唾吐。跡成如是瘡。未來衆
生如是。阿難又白佛言。佛法中有如是罪人。救助
之法。佛言。欲消滅此重罪。當念彌陀。阿闍世王依
段。殺母逆罪。遍身生惡瘡。我以慈悲爲救於彼。
眼前現十六餘地獄。時閻王驚怖惶恐。此地獄。
時我告曰。汝欲免彼地獄。遙向西方合掌叉手。
可唱南無無量壽佛。時閻王在鑊端。而如佛。教念
佛。鑊湯自滅。成清涼池。身瘡忽愈。受清涼樂。即
得須陀洹道。未來衆生欲滅如是罪苦。當稱佛名
矣。雖在世末代時。異。天竺和朝。蘊別。如汝等之逆
罪病人。從與五劫思惟妙藥外。所不及三世諸佛。
慈悲療治。故唯稱南無阿彌陀佛。不絕於口。活藥
之。無惡業。禁物。無善根。好物。終臨命終時。預彌

陀來迎。應得往生極樂。然則惡瘡身忽成紫摩黃金身。衣類瓔珞自然在身。無求住所。苦宮殿隨。意身得通。菩薩為伴侶。無人惡。香飯隨意。無飢渴苦。唯欣極樂可唱念佛。宜慈悲深重。聲教化之。真難有覺。身心歡喜皆悉。高聲念佛。聖又導群類。至湯治所。或熱湯。立風呂。沝湯。直入。思思心。心湯治。聖構一所湯屋。入諸癩人自磨垢洗垢。然後參詣彼權現社祈念。曰。前現老翁。不當社誓願。令見地獄。知神慮慈悲。於彼熊野。而蒙靈託。於此社前而授。示現。乃至一七日留此社壇念佛法樂矣。其比。同府中在鎮西。下流辨西上人。上足號真教上人。建立一寺號名瑞光寺。此寺今作禪僧所。真教住此寺。專立真宗。單分正雜。真教傳聞此聖。念佛勸進。思惟。更不論進退。終不問信不信。只賦紙札。單勸稱名。而貴賤歸伏。道俗隨逐。何樣不審千萬。行會此聖。粗尋疑慮。既出寺中。問路次人。答云。其聖早立府中趣上方。云云。真教聞

之。頓追跡往。爰老若數輩之弟子等。尋師匠跡。我不劣出。然而真教鶴見山。追付於聖。已交道俗等。竊窺聖行狀。感淚餘目。言語咽口。良有真教對自弟子。竊語曰。昔玄昇三藏。其前生時。為求法。渡天竺。既六生。雖然成就佛法。甚難。故第六生。於彼流沙聰嶺。之嶮難滅亡。畢。第七生時。宿願增進。而復渡天竺。時於聰嶺山。有人吟聲。惟見巖陰。有一癩病人。苦痛逼迫。三藏問云。汝非人間。欲障我所願。化生者矣。癩者答曰。我全非化生。由受此病苦。為人倫所厭惡。被捨此所。我此病雖有治法。人不哀之。云云。三藏云。其治術更。不知云何。病人云。有良醫而教曰。人以其舌從我頭至脚。吸取遍身臟汁。忽可得愈。雖然。此義不輒。泣々謂之。三藏聞之。以大慈悲心。如教治之。其時癩人身。放金色光。立地變觀世音。告曰。我為知汝志現方便身。汝慈悲深重。宿願此時成就。我先授祕法。即授般若心經。世流布心經也。乃十六

善神從此時守護。安渡天竺。詣大那羅陀寺。遇戒賢論師。所學法門悉傳受。是併以慈悲成就佛法也。以彼思此。聖大慈悲實甚重。所勸佛法。至未代當盛。云云。其後真教詣權現社前。見上人。踊躍念佛。自心成誂。不覺不識共躡。跋而成。念佛助音。已迴向終。此程所覆藏。以不審問上人。又有躡念佛。共念佛。迴向終。又問答。如是經。一七日。後有七種生死問答。至此時真教畢。被誥於之領解聖法門。立地歸依。隨逐念佛問答。七日已決。其後真教呼弟子言。汝等進退。任汝等意。云云。依之。或有歸本寺者。或有隨師隨逐者。其時真教向聖言。我領解此問法門。由是忽隨身。我改此名。欲從聖受名。云云。時聖暫思惟。言有子細。即授名。被稱他阿彌陀佛。自爾以來。用阿彌陀號。云云。然而出禱見山社。趣化他門。語他阿彌陀佛曰。抑當社權現。彌陀如來。垂迹也。下安養之莊嚴。權現娑婆塵中。是故奉稱權現。是嫌我勸進。誤示其本誓真。

總蒙靈託。及于今。度也。然為報佛恩。為謝神德。當遺一驗。從彼鶴見權現社。遺六七間前。疊岩四五尺計。為平地。其峯上高。有一丈計。楠木。和朝栴檀木。云聖以爪切小刀。此木東面。削刻彌陀名號細字。如是聖語他阿彌陀佛言。我稱名勸進不違佛懷。不背神慮。次第相續。至末代宗風可繁昌者。小木隨日盛長。名號追年巨大。云聖二十九歲。他阿四十一歲。二聖既觀音勢至。再誕也。見別鈔。本師垂迹社前。二聖參會。成衆生濟度方便。迴稱名勸進。祕計事。寔不思議。事也。從爾以來。不違聖稱言。隨栴檀長。增名號形。依利益昌。開宗旨。門矣。問云。諸木世界充滿。何特以此栴檀樹記名號。有何意乎。答。聖旨定。可有深意。但今試以一推察言之。佛在世。如來。父淨飯大王。漸及老體。思念我釋尊。雖為孝子。未決離生死。至菩提道。嗚呼。露命日日減少。無常步步近來。昨日盛。委今日昇北芒。煙。朝香顏。惜錦戶帳內形。夕拾路頭之囊。奈落

炎臨臨有足下。不勤修隨地獄。然詣祇園精舍。時。世尊其比說觀佛經。淨飯王。直進佛前。低頭合掌瞻仰。如來尊顏。白佛言。佛常說妙法。渡諸衆生。願世尊如我愚癡。凡夫。未來衆生等。離生死。當到菩提說要法。教我授我。爾時。世尊諸根悅豫。顏色清淨。告大王言。善哉。父王問此事。今當是說。時。一會。大衆念。世尊爲現在。父應說大法。或授道場證得法乎。或萬行諸波羅蜜行。起立塔像。布施持戒行。忍辱精進行乎。悅哉。今詣佛前。依淨飯王之問。當聽聞希有法。各時耳納心待佛說。爾時。世尊告父王言。佛法三昧海中。無過念佛三昧。父王當行念佛三昧。父王白佛。佛地果德。眞如實相。第一義空。何因不遣弟子行之。佛告父王。諸佛果德。有無量深妙境界神通解脫。非是凡夫所行境界。故勸父王行念佛三昧。父王白佛。念佛功能其狀云何。佛告父王。如伊蘭林方四十由旬。有一科牛頭栴檀。雖有根牙。猶未出土。其伊蘭林唯臭無

香。若有噉其花菓。發狂而死。後時栴檀根牙漸漸生長。纔欲成樹。香氣昌盛。遂能改變此林。普皆香美。衆生見者皆生希有心。佛告父王。一切衆生在生死中。念佛之心亦復如是。但能繫念不止。定生佛前。一得往生。即能改變一切諸惡。成慈悲。如彼香樹。改伊蘭林所言。伊蘭林者。喻衆生身內三毒三障無邊重罪。言栴檀者。喻衆生念佛之心也。由觀佛經三卷十八丁六譬品。世尊既以念佛三昧授父大王。以栴檀譬喻除其疑惑。今爲末法濁亂衆生勸念佛。同除疑心。雖諸木多。書刻栴檀木乎。已上一遍義集取意。私曰。元祖刻付名號。隨木生長。名號成巨大。然所至太閤公代。爲用木伐之。彼名號所別切納籠之社內。在于今矣。然二祖隨逐。歸依道俗。引導廻九州。又遍四國。弘安元年夏。比。通豫州。同年秋。詣安藝嚴島。同年冬。修行備前國。

一遍上人繪詞傳直談鈔卷四終

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之五目錄

- 一 備中、勇子夫婦歸依上
- 一 楊州居士欲害善導之事
- 一 廣額居士欲害釋尊事
- 一 盜賊之僧發心之事
- 一 念佛行者證無生事
- 一 愚老比丘證四果事
- 一 紫雲之名號之事
- 一 踊躍念佛之事
- 一 屬尼吒王聞鐘免苦事
- 一 釋智興兄依鐘聲免獄苦事
- 一 空也上人持文之事
- 一 羅云忍辱之事
- 一 念佛三昧之事
- 一 老公造家不知無常事
- 一 元祖石彫名號事
- 一 大井太郎夫婦歸依上人
- 一 孝高皇帝聞鐘脫齒事
- 一 空也上人之事
- 一 羅那比丘之事
- 一 或僧覺慈悲之體事
- 一 道場名義之事
- 一 能仁慈尊名義之事

一遍上人繪詞傳直談鈔卷五

弘安元年冬之比。備前國藤井トカ云。所ノ領主ナルガ許ニオハシマシテ。念佛勸メ給ケルニ。娘ナリケル者。聖ヲ貴ミ法門ヲ聽聞シテ。俄ニ様ヲ替ヌ。角テ聖ハ福岡ノ市云所ニテ念佛勸給程。彼夫ハ備中ノ國吉備津宮神主ガ子ナリ。折節他行シタリケルガ歸來テ見妻女。ハカラザルニ成タリ。目モアヤニアサマシトモイハム方ナシ。事由ヲ尋妻女答曰。貴捨聖ノオハシツルガ。出離生死趣キ。念佛往生ノ様ヲ説ルヲ聽聞シ侍シニ。誠夢幻世。明日期ベキ命ニモアラネバ。假姿ハトテモ角テモ有ナント覺テ。斯成タリトソ言ケル。夫ハ本ヨリ無惡不造者也ケレバ。大恙テ彼法師。何地行ラン。尋テ切殺サントテ。大太刀脇ハサミテ早福岡ノ市行ナルベシ。其氣色鳴神ノ蹈轟。木枯風ノ吹拂ヨリモハグシ。秋霜帶タル様。春ノ氷リヲ蹈ヨリモ危シ。果シテ聖達行會。勁ニ

聖ノ前ニ進近ケレバ。爰等市人アナアサマシト見程。聖聊モ驚ケル様ニハアラデ。イマタ見ザル者ニ向テ。汝ハ吉備津宮神主之子息ナトノタマハセケルニコソ。身毛モヨダチテ。忽ニ瞋心ヲ翻。貴意地モ今更真本ニ思ヒ成ケレ。女姓ニテ發心シケルモ。最理ニ覺テ。聖ヲ知識トシテ出家ヲ遂。彼楊州屠士之和尙害セントセシニ。九品ヲ掌ノ中ニ拜。忽捨身往生瑞ヲ顯。今備州勇士上人ヲ過トスル一念ヲ。言下翻テ即出家修行道ニ入。古今奇特異トイヘドモ。機法ノ感應。是同者歟。

六條緣起云弘安元年夏比。渡豫州。同冬比。詣安藝嚴島。同年冬。又備前國云藤井所御坐勸念佛。家主者吉備津宮神主子息也。云云下如此傳。○其氣色鳴神。踏森木枯風吹拂。劇者。鳴神木枯共寒。劇物也。謂可畏義。彼神主子。欲害上人。走寄體也。○秋霜春氷等者。秋霜向日易消。春氷薄踏之危物。此喻上人御命危也。○聖達者。上人隨逐弟子

達也。○今更成真本者。聞上人一言。惡心忽止。忘可害思。成_レ正意也。○楊州屠士者。楊州異朝國名。屠士ハ玄應一切經音義十八十五云。屠達胡反。說文屠剝也。廣雅屠壞也。按屠分割牲肉也。已上又云屠兒。楊氏漢語鈔云。屠訓保布流屠兒和名惠十利屠牛馬肉取。鷹鷄餌之義也。殺生及屠牛馬肉取賣者也。已上私考。不限牛馬肉。殺猪羊熊鹿等一切獸類賣者云屠士也。今楊州屠士。欲害和尚等者。和尚者善導大師天台遺式曰。依師化長安城人。皆潔齋。時屠兒京寶藏。師勸人念佛斷肉無買者。遂以刀詣寺。意欲害師。師見指現西方淨土。寶藏即見之。忽發心誓捨身命。求生淨土。令上高樹念佛十聲。墮樹終。衆見化佛引童子從頂門而出。童子即是其神也。出西方略傳并淨業圖記及往生寶珠集臨終要訣記。△於一言下翻惡意。云其例證。佛在世有廣額屠士。一日殺千羊爲業。時聞殺生罪斷肉善說法。欲殺佛。拔劍至說法會。進至佛

前。向佛謂曰。我ト是七佛師。佛知_レ之乎問_レ之。若佛如_レ汝惡人。何七佛師宣_レ之。即害思念。時佛知_レ彼思念。不逆而言。如是如是。屠士聞此一言。微妙柔和音聲。即捨劍歸佛。得一言下不喜法忍。本直二又佛在世舍衛國有外道名摩尼跋陀婆羅門。彼弟子有鴛弗摩羅外道。此云指鬘。師教弟子曰。殺千人取指鬘冠首爲鬘生天。殺佛殺母生梵天。時指鬘殺千人。欲取指鬘爲鬘。殺九百九十九人。一人不足故欲殺母。拔劍進。佛知之。悲愍方行化導。萬字胸間放種種智圓明光明。赫奕到彼。照外道。母見之曰。是非天日月光。佛光明。鴛掘遙見世尊。竊自喜。我今生天必矣。先師有教。遺言在慈。害佛殺母當生梵天。謂其母曰。老母今且止。先當害彼大沙門。尋伏劍行逆世尊。佛知之。從道歸。千輻輪。顯萬行莊嚴光。徐行而退。指鬘勵力走進不逮佛行。外道謂曰。大沙門淨飯王太子。我是鴛掘摩羅。今當稅一指。住々矣。佛謂曰。

汝何守鄙志捨善本。激惡源。住住鴛掘摩汝當住淨戒。我是致等正覺。汝稅慧劍。時指鬘聞此佛語。即止惡心。歸命入佛法。佛言善來比丘。鬘鬘自落。精勸不忘。證羅漢果。已上廣出鴛掘摩羅經。一賢愚經十一。增一經三十一。出曜經十二等。又見西域記六。初丁△昔鎌倉若宮有號民部阿闍梨真言宗貴僧。智辨無比。貴賤歸依。此僧富貴。財產巨多。或時夜盜入彼房。捕貴僧欲資取財物。其盜人中有一法師。此僧向彼阿闍梨。問真言法門。依次第答之。後問重重大事真言祕法。阿闍梨答曰。我宗大事。何輒可辨。以事相淺法授彼法師。法師云。若不授真言。我於茲被殺害。不授大事。汝速可殺於我。我最後此時。心觀念口唱云。若人求佛慧通達菩提心。父母所生身。速證大覺位。此文善提心論有。彼法師聞之。忽落淚而言。我聞此文。惡心即止。懺悔罪。却出金謂今布施。引餘盜類退。舊說并粗見。小經讀鈔。

如是不當惡人。一念發起翻邪入正者。何由。寔是煩惱性中有菩提種子故歟。縱雖煩惱性中有菩提種子。不由善緣者奈之。○備前國修行時。所歸依道俗不限。此勇士夫婦。其數甚多。一遍義集云。備前國有由人夫婦共聽聞法門。聖為知識。而忽遂出家。自爾見及傳聞。貴於上人。作其弟子者。從雨降。僧尼多衆間。同三年春。比定行儀法則云。六條緣起四意云。吉備津宮神主。子息夫婦。其外為始。彌阿彌陀佛。相阿彌陀佛。遂出家者。總二百八十餘人矣。

或時結給頌曰

六字之中本無生死 一聲之間即證無生

此頌弘安元年九州修行比結頌。未明日月。故云或時。此頌大分為二。謂初二句明所念法體。次二句明能念行德。六字之中。本無生死者。阿彌陀佛者。不生不滅體也。不生不滅。故云本無生死也。問。何故阿彌陀者。云不生不滅乎。答。小經云。

彼佛壽命無量無邊阿僧祇劫。故號阿彌陀。已上私記云。阿彌陀。此翻無量壽。已上今師播州問答云。無量壽者。言不生不滅三世常住也。已上又同云。然衆生雖迷我執一念以來。常沒流轉。凡夫無有出離之緣。歸依彌陀。本願他力名號。還入本無生死本分也。是云努力翻迷還本家也。若不歸此名號。爭還本分家乎。又其能歸者。即是南無也。亦是十方衆生命根。五濁之中。命濁命也。又其所歸者。阿彌陀佛體性是也。歸於常住不生不滅。無量壽佛。我執迷情速盡。能歸所歸一體不二。顯現南無阿彌陀佛。是則生死本無之容也。已上是正唱名號全體能所一體。叶本無生死也。問。既云往生。可云本無生死乎。答。云往生者。無生異稱。言無生者。佛果異名。即無生無滅也。故大師云。淨土無生亦無別。究竟解脫金剛身。已上○一聲之間。即證無生者。此二句述能念行德。問。一聲稱名行者。當體即為無生。若爾。背淨土無生釋。若依之言淨土無生。既云一聲之間即證無

生。即者不改義也。爾如何。答。一流意。立一往再往之二義。而再往之義。淨土無生釋文。未曾見生無生實義。實義者。即相不退。事理縱橫。頓中頓。故今時行人見生當體。實無生行願。衆生雖往。實生。想佛意所構。佛願所建。相處即無相。生所即無生。故所構所建。佛意佛願。方見之。有相。心行全無相。行願也。故玄忠大師釋云。不斷煩惱得涅槃分。焉可思議矣。五會讚云。然念佛三昧。真無上深妙門。豈同離念。求乎無念。離生求無生。離相求法身。離文求乎解脫矣。與西流義頌義備意也。今師當流意。播州問答上云。南無者。即是十方衆生也。言阿彌陀者。即是法也。言佛者。乃是能覺人也。故知六字名號。但暫開於機法覺三字。終以三重成一體也。然則名號外。而無能歸衆生。亦無所歸法。復無能覺人也。是則亡却自力他力。泯絕機法。當體為南無阿彌陀佛耳也。譬如火燒薪。薪盡火自滅。機情已盡。法自息也。故金剛寶戒章云。南無阿彌陀佛。中無機

無法矣。乃立機法而論。迷悟病藥對治之法。而非真實至極之法。泯絕機法。亡却自力他力。則是不可思議功德名號者也。已上既機法不二。而不可思議功德名號。故放下身心。一聲稱念直下。即證無生也。故又今師云。總他力稱名行者。可思雖此。身暫在穢土。心既遂往生。有淨土也。已上△私曰。雖不似引合。引用愚老比丘無念證四果緣。喜婆子幼兒耳。雜寶藏經八六紙云。往昔時有老比丘。年已朽邁。神情昏塞。見諸年少比丘。種種說法。聞說四果。心生羨。尙語少比丘言。此等聰慧。願以四果。以用與我。諸少比丘嗤語而言。我有四果。須得好食。然後相與時。若比丘聞其此語。歡喜發中。即解欵婆。用質所須。尋即施設種種餽。請少比丘。求乞四果。諸少比丘食其食已。更相指摩弄。老比丘語言。大德沙彌。在此舍。一角頭坐。當與爾果。時老比丘聞已。歡喜。如語而坐。諸少比丘。即以皮毬打其頭上。而語之言。此是須陀洹果。

老比丘聞已。繫念不散。即獲初果。諸少比丘復弄之言。向雖與爾須陀洹果。然其故有七生七死。更移一角。次當與爾斯陀含果。時老比丘獲初果。故心轉增進。即後移坐。諸少比丘復以毬打頭而語之言。與爾二果。時老比丘益加專念。即證二果。諸少比丘復弄之言。汝今已得斯陀含果。猶有往來生死之難。汝更移坐。我當與爾阿那含果。時老比丘如言移坐。諸少比丘復以毬打而語之言。我今與爾第三之果。時老比丘聞已。歡喜倍加。至心即時復證阿那含果。諸少比丘復弄之言。汝今已得不還之果。然故於色無色界受有漏身。無常遷壞。念念是苦。汝更移坐。次當與爾阿羅漢果。時老比丘如語移坐。諸少比丘復以皮毬撻打其頭。而語之言。我今與爾彼第四果。時老比丘一心思惟。即證羅漢得四果已。甚大歡喜。設諸餽種種種香花。請少比丘報其恩德。與小比丘共論道品無漏功德。諸少比丘發言滯塞。時老比丘方語之言。我已

證得阿羅漢果。已諸少比丘聞其此言。咸皆謝悔。失戲弄罪。是故行人宜應念善。乃至戲弄猶獲實報。況至心也。引諸經要集二卷十八紙。近見說法因緣十。【十一】今稱名行者。其身心雖無解了力。於六字果號。有無生德故。放下身心。唱之即證無生。今如老比丘無智證四果歟。

又詠給ヒケル

思ヒトケバ過ニシ方モ行末モ。一結ヒナル夢ノ世中。依六條緣記。此歌元祖上人弘安七年比。修行京都。其年六月四日。立市屋移桂里。其時自京人物白焉時。返事讀之矣。今舉此事難知。○歌意。凡觀人間。一世等。一睡夢謂也。○思解者。了解義也。○夢世中者。白居易云。往事渺茫都似夢。矣。解脫上人云。一願往事。深更夢空枕上矣。所詮此歌往事將來共如一睡夢者。此假浮世不留於心。而早願生淨土。應當念佛也。異本同此所有詠歌。曰。○夢ノ世ト思ヒ成シナハ假ノ世ニトマル心ノ

留ヘキヤハ。又往生十因云。世間春夜夢。榮花何實。人身水上淡。浮世誰留。陰山海仙未免無常之悲。籠石室人終遇別離之歎。實一生假棲。豈期永代乎。夢世可合。波羅斯國土之緣。往生要集上本三十二丁。同二年信濃國佐久郡伴野云。處ニテ。歲末別時紫雲ハシメテ立侍ケル。

已下繪詞傳卷二也。○同二年者。弘安二年辛卯。元祖四十一歲也。弘安元年冬。修行備前國時。道俗數多歸依。引導彼衆。而同二年春比。上京師。已上六條緣起取意其比。又依有夢想告。參詣熊野。籠居三七日。其間靈驗不可勝計。然聖下向時。昇萬歲峯。爰有一石。率都婆。名吉祥童。此石率都婆面。聖書名號。手自彫文字。是明末法萬年流通。石不變不損。不朽壞物。故是則元祖上人慈悲方便也。二義集取意私曰。萬歲峯者。自熊野本宮二里程。脇也。彼上人自彫名號。今處人是爲石磨也。弘安二年熊野參詣事。世傳中不載之。見六條緣起。然

上人出熊野上京都。詣因幡堂。自爾詣信州善光寺。其歲已及暮。信州佐久郡伴野市場。在家行歲末別時。已上六條緣起取意。○歲末別時者。是爲宗門恆例。別時。至今不斷絕。本末共勤之。○紫雲初立者。總上人每年恆例。別時紫雲。有其奇瑞矣。或時掛十八幅名號。勤別時時。紫雲變道場內。名號放光明矣。上人見之。自畫名號。表紫雲光明之相。故是號紫雲名號。其一幅至今。在于兵庫真光寺矣。別時次第。委出二十一代上人別時作法問答集。

サテ其衆ニ念佛往生ヲ願人アリテ。聖ヲトメ奉ケル比。ソ、ロニ心澄テ念佛ノ信心發リ。踊躍歡喜ノ涙イトモロク落ケレハ。同行共ニ聲ヲ調テ念佛シ。提ヲ扣テ躍リ給ヒケルヲ。見者隨喜シ聞人渴仰シテ金磬ヲ瑩鑄サセテ。聖ニ奉リケリ。然レハ行者ノ信心ヲ踊躍ノ貌ニ示シ。報佛ノ聽計ヲ金磬ノ響ニ顯シテ。長キ眠ノ衆生ヲ驚。群迷ノ結縁ヲ勸ム。其處願念佛往生人者。信州佐久郡伴野市場。在家人

也。此人奉留上人營供養。上人於此心澄念佛也。○願念佛往生人。不顯其名。六條緣起云。信州佐久郡有云大井太郎武士。遇上人發心而願極樂。彼婦更無佛法歸依心。或夜夢家邊多有小佛行道。中有尺高佛。是名一逼上人。夢覺召陰陽師占之。謂吉夢也。因彼婦發心奉請上人。三日三夜供養。聖將乘於之。躍念佛。道俗數百人躍。故踏破板敷。可繕之。由人言之。主曰。以是。可欲一逼上人形見。其儘終不繕。其人其後作專修行者。遂遂大往生。取意今願念佛往生人者。此等人歟。○扣提者。提今俗云キツタテ或カナイロ類物。上人始不限金磬等。任有敲之念佛也。於茲見聞隨喜人。初鑿鑄金磬奉之。上人自爾敲金磬也。其金磬。今為遊行上人什物。○隨喜者。無嫉妬心。共喜是云隨喜也。集解下云。隨喜者。隨喜稱讚諸善根矣。○渴仰者。報恩經三三業云。渴仰如來如渴欲飲。已上。○示行者信心於踊躍貌等者。是云

躍念佛也。問云。躍念佛。其意如何。答。適難受得人身。難值遇佛法。殊更遇易行大善念佛。是曠劫大慶也。此歡喜至極故。踊躍念佛也。尊上人四十五世云。問云。上人修念佛三昧。三昧者。專思寂靜。何騰。沛芥扣擊鐘磬打揚。踊躍有經論明文乎。答曰。此香問甚歡悅。念佛則心念口念事理定散。其義應知。三昧亦通散善。有別紙。次至踊躍念佛者。例證道理引文也。其證文略示三五。無量壽經下云。佛告彌勒。其有得聞彼佛名號。歡喜踊躍乃至一念。當知此人為得大利。則是具足無上功德。已上法華經化城喻品云。諸大梵天王。自見宮殿光明照耀。昔所未有。歡喜踊躍。生希有心。已上其外所云云。又孟蘭盆經新記引譬喻經云。好人五百啼泣行。惡人五百歌舞行。已上善導和尚釋云。行者傾心常對目。騰神踊躍入西方。已上又般舟讚曰。鳥作音聲菩薩舞。童子歡喜作神通。已上又楞嚴院來迎之讚文曰。伎樂菩薩。此時踊躍歡喜不安。絲竹調雲分。徘徊裝地照。已上

此等經釋明顯也。恐繁略之。問云。踊躍可有心中。何動踊。形質乎。故法華授記品云。復聞諸佛有大自在神通之力。得未曾有心淨踊躍。已上。此義如何。答。此難不爾。文句五受此文。得未曾有心淨踊躍之言。內解在心名歡喜。喜動於形名踊躍。從妙人聞妙法。得妙。若值一空尚欣持。況三喜具足。寧不踊躍。乃至問云。猶以不明。觀經九品上品上生人說文曰。行者見已。歡喜踊躍。自見己身。乘金剛臺。隨從佛後。已上命終時。歡喜踊躍是何約身業乎。然踊躍可心內也。答。試會之者。是約三業互具歟。歡喜雖約心。笑面合掌低頭等。踊躍之一分歟。是正面約身業故。若不然而者多文難會故。云云。委如尊上人毀謗踊躍返推論解之。今極略。所詮踊躍念佛。遇大善名號。信心歡喜情有內故。不覺踊躍貌顯外也。如孟詩序云。情動於中而形於言。言之不足。故嗟歎之。嗟歎之不足。故詠歌之。詠歌之不足。故不知手之舞足之蹈。○顯報佛聽許於金

磬之響等者。報佛聽許未考其據。故輒難解之。但今以短才試解之者。報佛者。阿彌陀佛也。聽許者許可也。謂阿彌陀如來攝取不捨聽許也。顯金磬響者。謂打鳴金磬音聲。自彌陀攝取利益顯也。云何顯者。夫洪鐘雖響。不扣者不鳴。彌陀雖有攝取。益不歸者不救。金磬扣之則鳴。念佛唱之則生。今上人信心歡喜。踊躍念佛。往生無疑如金磬扣則鳴。是言顯報佛聽許於金磬之響歟。一義云。打圓因。鳴感果。是報佛酬因感果佛故云爾也。思擇。○因言鐘磬功能。增一阿含云。若打鐘時。一切惡道諸苦。並皆得停止。云云。昔闍賦吒王。聰明穎達。其威伏四海。時有安息王。性甚頑魯暴惡。行無道。已欲伐闍賦吒王。時吒王催軍兵陣交。戰。即吒王得勝。安息王人民殺無罪。凡及九億人。此時聽聞馬鳴菩薩說法。殺罪者必墮在地獄。因懺悔。先非既免。入地獄。然所牽餘罪。死生大海中。作千頭大魚。時劍輪空下。斬千頭魚首。隨斬隨

首生。次第更斬。如是展轉。乃至無量。須臾間。頭滿大海中。時有羅漢。爲僧維那。當時扣鐘。千頭魚聞鐘聲。劍輪止空。其間劍苦息。吒王託夢告羅漢曰。今此劍輪開。鐘聲止空。其間苦痛停止。唯願大德垂哀。鳴鑪。當爲我久擊。羅漢聞此告。從此扣鐘而長。過一七日。告曰。我已由聞鐘聲。受苦免畢。由彼王故。自爾相承。鳴鐘長。真諦三藏付法傳第六取意。△又江南上元縣。有一民。疾暴死。心間暖也。都有三日蘇生。即語曰。我已至一殿庭間。即先主王以木所縛。綈械甚嚴。苦不堪見。民竊問曰。帝王以何故。至如是所。先主言。我爲宋齊丘誤殺。和州降人千餘人。依其罪至此。受此苦。主又問其民。汝依何緣。至茲。民答曰。我誤勾苦人故也。時許民。又生還矣。主聞之喜。且涕泣曰。我憑汝蘇生後。君主謂此事。凡寺院鳴鐘者。正延之令。永。我已受苦。唯聞鐘聲。則暫息。或爲我造一鐘。尤善。民曰。我是下民。無由見後主。設又見。

以何爲驗。主私思慮曰。我在位時。曾與于闐國。西交。時從于闐國。送一玉瑞天王。我受之。置髻中。受百官朝拜。一日行廁時。忘取之。由是我患頭痛。有神人告我云。以玉瑞天王。置佛塔中。或佛體中。當頭痛差。因我將一木匠。往瓦棺寺。鑿穿佛左膝。藏之用香泥。自封固。無一人知之者。汝語此事。可爲驗矣。民已蘇生還家。乞見後主。後主許見。於此具白先主入獄事。後主曰。冥冥有何據。民具陳玉瑞天王事。後主自至瓦棺寺。剖見佛膝。果得玉。因感泣慟。遂爲先主造一鐘。置清涼寺。名義集七卷七葉取意。△又釋智興。住禪定寺。大業五年。仲冬。司維那。鳴鐘當時。役禪定寺。有僧名三果。此僧有兒。從隋煬帝。至南方江都。中路而已沒。忽通夢於其妻。吾從煬帝。至鼓城。不幸病死。以不持齋戒故。今墮在地獄。備受五苦。其苦難伸。言語。誰知吾苦。賴今月七日。蒙禪定寺智興。鳴鐘發響。以其響震獄中。吾同有同獄中。

受罪苦者。一時解脫。今生樂處。思報其恩。汝具絹十疋。奉智興。陳我意。禮懇矣。因眠覺。惟所由人共語之。初疑無信者。又重夢。如元。諸巫覡皆悉陳。如夢。故乃調絹十疋。送智興。許。自云。無於我。可受德。即施大衆。時禪定寺。主恭禪師。又合寺。大德。悉問與曰。由何鳴鐘。有此感應乎。興曰。於我無他。要術。依付法傳。鬪賦吒王。劍輪停止。及增一阿含鐘功德。敬隨此事。轍力。行耳。唐僧與福篇。意長眠者。生死長夜眠。善珠師藥師經鈔云。言長夜者。生死昏冥。其猶如夜。輪轉無際。目之曰長。鈔下十葉。心地觀經。偈四卷十七云。無明闇障。如長夜。未成正覺。生死世間。常不實妄想分別。亦如是。已上中論疏本五丁云。以有一夕之睡。則有一朝之覺。既有長夜。寢。亦有朗然。大覺。已上。打鳴鐘聲。覺。生死長夜眠也。○群迷者。一切迷情。凡夫。是云群迷。又及一切有情。○結緣者。妙樂。二十紙云。結。謂結構立機之始。緣。即緣助。成其終。則爲未來修得之三。

德之先萌也。已上。抑躍念佛。空也上人。或ハ市屋。或ハ四條五條ノ辻ニテ。始テ行ヒ給ヒケリ。空也上人。又號光勝。不言姓氏。爲沙彌時。自稱空也。人又不諱。言空也。少好佚遊。天下殆遍。所過道塗。多爲利濟。荷鋤鐘嶮。拾石鋪瀑。架破橋。修廢寺。無水之地。多穿井。井必甘冷。以其常唱彌陀號。俗名彌陀井。往往而在焉。荒原曠野。每逢遺骸。据聚一處。念彌陀。名灌油。而燒過。弱冠而於尾州。國分寺。薙髮爲沙彌。天慶元年。入王城。於市上。天台山。從座主延昌。得度。五年。京畿疫死屍相枕也。憐之。自刻于。一面大悲像。祈之。像成。疫止。其長一丈。於洛東。勸四衆。創一藍。號六波羅蜜寺。奉安像焉。也。居播州。揖穗郡。峯合寺。看大藏。有不通處。夢金人來。說阿州海中。有島。曰湯島。觀自在感應之地也。也焚香臂上。七日夜不動不睡。願見大悲真身。

其像放光。也在雲林院。一日入城。有老翁倚城垣。其貌甚寒。齒牙相戰也。曰尊老。稟寒何。立此乎。對曰。我是松尾明神也。頃受般若法味。未上白牛。繞繩之車。以故貪癡之風逼我。師善法華。願有。意乎。也脫衣度與。曰我著此衣。讀法華者四十年。其妙香薰皆染是衣。今獻之可乎。神悅受之。便披身相溫和。無復寒氣。老鍛工禮也。曰日暮道遠。如生死何。也教曰唯專念彌陀。工辭還中路。逢賊。工潛念彌陀。賊見工曰。空也上人也。捨去。應和三年八月。延名德六百人。於六波羅蜜寺。慶讚金書。大般若經。此日文殊大士。現比丘身受供。語在淨藏事。中始也寫經。欲以水精爲軸。其玉凡一千二百顆。不可容易而得也。詣長谷寺。歸途次勝部寺。一比丘問也。此何乎。也說軸事。比丘曰。是寺若有沙門。發君願。而未書經。先貯軸珠。不幸而命終。誓曰。我來世必竟功。莫令玉散失。乃造石函埋在地中。今聞君言。恐再誕乎。便將也穿。

地。果得軸珠。奧羽二州夷狄之地。佛心少至也。負像經往彼說法。二州順化者多。和州別駕伴典職。妻年老爲尼。常詣也。聽受。天祿三年九月也。送破納尼處。令其綴。十一日尼補緝已。馳婢曰。我師期近。汝走速。獻婢及復曰。上人入滅。尼不驚也。臨亡時。著淨衣。執香爐端坐。語門人曰。無量聖衆來迎。滿空。語已氣絕。而手中香爐不傾。時香氣滿空。音樂響天。年七十。臘二十五。已上元亨釋書。○躡念佛。空也上人始行者。空也上人。常四條五條。辻。或市中。著破笠。打鳴鐘聲。踊躍而念佛也。書說并傳記故云始行也。

彼詞曰。心無所緣。隨日暮止。身無所住。隨夜曉去。忍辱衣厚。不痛杖木瓦石。慈悲室深。不聞罵詈。諍謗。任口稱三昧。市中是道場。順聲見佛。息精即念佛。夜夜待佛來迎。朝朝喜最後。近任三業於天運。讓四威儀於菩提。

彼詞者。空也詞也。此文名爲空也上人持文。是則

述空也一生三業四威儀行狀也。○心無所緣者。是法華諸法空爲座之意也。問曰。法華大慈悲爲室。柔和忍辱爲衣。諸法空爲座。文說弘經人。今何合之乎。答曰。佛道修行人。皆是弘經一分也。況空也。登叡山學顯密。或書大般若六百卷。加之念佛弘通。豈非經教弘傳乎。凡一切凡夫。實有情深故。住可保千年萬歲之思。而著衣食住之三。造一切輪廻業。元祖云。衣食住三。則三惡道業也。求莊衣裝畜生道業。貪求食物。餓鬼道業。構設住處。地獄道業。欲離三惡趣。可離衣食住三也。然則勿於自求。應任天運也。空也上人曰。三業任天運。四威儀讓菩提矣。是則歸他力行相也。本來無一物。將求何事。萬物如夢幻。勿生實有念。已上夫空也上人。常了。用物夢幻心。電光朝露世上。今日雖存。明日難保。深觀無常。住諸法皆空。心更不著衣食住三。父母不謂於人。況一切萬物。無一有所緣。故無宿而定之處。隨日之暮。宿何所。其不思所住者。隨

夜之明去。故或時市中。或時四條五條。辻。或時山林樹下一所不住。修念佛也。故云心無所緣。隨日暮止。身無所住。隨夜曉去。○忍辱衣厚。不痛杖木瓦石者。是又法華法師品云。柔和忍辱衣。意也。忍辱衣者。三藏法數。九六丁云。法華文句八。一云。利物以慈悲爲首。涉有以忍辱爲基。乃至忍辱衣。謂弘經之人。當行忍辱之行。遮蔽一切衆生惡障及煩惱等。醜喻之。如衣。故經云。忍辱衣也。略鈔○忍辱者。瑜伽論云。何名忍。自無憤物。不報他怨。故名忍。由二因緣。諸出家者力勵。受行速。能證沙門義利。何等爲二因緣。一忍辱。二柔和。言忍辱者。謂於他怨終無返報。柔和者。謂心無憤性。不惱他。已上攝論云。忍能生自他平和之事。謂自身不爲瞋毒過失。所染。即是自平和。既不憤恨。不生他苦。即是他平和。已上二文釋氏要覽下。所詮自他平和。無瞋毒心。是忍辱也。若忍辱衣薄。則不能堪忍。杖木瓦石。遠境也。杖木瓦石者。以杖被打。持捧所敲。以瓦石被

打等也。不痛。能堪忍。不報怨。謂也。▲凡於有為世。欲修佛道者。當忍違緣也。昔優填王子。名曰娑羅那。心樂佛法。出家學道。頭陀苦行。山林樹下。坐禪繫念。時惡生王將諸姝女。巡歷遊觀。至於此林。頗駕憇息。即便睡眠。諸姝女等以王眠。故即共遊戲。於一樹下。見有比丘。坐禪念定。往至其前。禮敬問訊。爾時比丘為其說法。王後尋覺。求覓覓女。遙見樹下。有一比丘。顏貌端正。其年壯美。諸姝女等。在前聽法。即往問言。汝等得阿羅漢耶。答言。不得。得阿那含耶。答言。不得。得斯陀含耶。答言。不得。得須陀洹耶。答言。不得。得淨觀耶。答言。不得。王便大瞋。作是言。汝都無所得。云何以此。生死凡夫。與諸姝女共一處坐。即捉搦打。遍身傷壞。諸姝女言。此比丘無過。王轉增瞋恚。又見被打。皆哭懊惱。王倍々瞋劇。是時比丘心自念。言。過去諸佛。能忍辱。故獲無上道。又復過去忍辱仙人。被他用耳鼻手足。猶尚能忍。況我今日。身形完固。而

當不忍。如此思惟。默然忍受。受打已竟。舉體疼痛。轉轉增劇。不堪其苦。復作是念。我若在俗。是國王。子當王位。兵衆勢力不減。彼王。今日以我出家。單獨。便見欺打。深生懊惱。即欲罷道還歸。於家。即向和尚迦梅延所。辭欲還俗。和尚答言。汝今身體新打疼痛。且待明日。小住。止息。然後乃去。時娑羅那受教。即宿。於其夜半。尊者迦梅延。便為現夢使娑羅那。自見己身。罷道歸家。父王已崩。即紹王位。大集四兵伐惡生王。既至彼國列陣。共戰。為彼所敗。兵衆破喪。身被囚執。時惡生王得娑羅那已。遣人持刀。將欲殺去。時娑羅那極大怖畏。即生心念。願見和尚。雖為他殺。不以為恨。時其和尚應念。知心執錫持鉢。欲行乞食。於其前現。而語之。言。子我常種種為汝說法。圖譯求勝。終不可得。不用我教。知可如何。答和尚言。今若救濟。弟子之命。更不敢爾。時迦梅延為娑羅那語上人言。願小停住。聽我啓。王救其生命。作是語已。便向王

所。其後王不肯待住。遂將殺去。臨欲下刀。心中驚怖。失聲而覺。即共以所夢見事。往白和尚。和尚答言。生死鬪戰。都無有勝。所以者何。夫鬪戰法。以殘他為勝。殘害之道。現在愚情。用快其意。將來之世。墮於三塗。受苦無量。若其不如為他。所害。喪失己身。殃延衆庶。增他重罪。今陷地獄。更相殘殺。怨家不息。輪轉五道。無有終竟。返覆尋之。何補。身瘡考楚之痛。汝今欲離生死怖懼。鞭打痛者。當自觀身。以息怨。所以者何。是身者。衆苦之本。饑渴寒熱。生老病死。蚊蟲毒獸之所侵害。如是諸怨衆多無量。汝不能報。何獨欲報惡生王也。欲滅怨者。當滅煩惱。煩惱之怨。害無量。身。世怨雖重。止害一身。煩惱之怨。害善法。身。世怨雖酷。止害有漏臭穢之身。由是觀之。怨害之起。煩惱為根。汝今不伐煩惱之賊。云何乃欲伐惡生王也。如是種種。為其說法。時娑羅那聞此語已。心開意解。獲須陀洹。深樂大法。倍加精進。未久行道得阿羅漢。已上

雜寶藏經卷二十一紙。又佛弟子羅云尊者。向婆羅門家乞鉢。瞋惡口。以杖打羅云。雖頭破血流。至河洗血。云。我所痛須更。彼惡人長時苦奈何。却感彼惡人矣。羅云忍辱經說。諸經要集十(四十四卷)又忍辱仙人事。出新婆沙論。諸經要集十(四十五紙)見。○慈悲室者。是又法華云。大慈悲為室之意也。先慈悲者。慈名愛念。悲云感傷也。九品義六十六云。與樂名慈。拔苦名悲。已上又慈悲有三種。一。衆生緣。二。法緣。三者無緣。委如大論。二十同二十七名義集四。四十九卷等。今慈悲室者。三藏法數九。六紙云。慈悲室。謂弘經之人。當須具大慈悲。覆護一切衆生。以大慈故。則能與衆生之樂。以大悲故。則能拔衆生之苦。慈悲覆物。喻之如室。故經云。大慈悲為室也。已上今空也上人。慈悲深而愛念感傷一切衆生。如父如母。如兄弟姊妹子姪等。故設雖有罵詈誶謗者。其不入耳也。△山門記錄云。或山法師。詣聖真子權現社前祈誓。曰。願拜正身阿彌陀如來。其時山王託曰。欲拜正

身阿彌陀如來。往可見播磨國書寫山極樂房矣。法師信之。尋往於彼。物陰見之。有一僧。時有下人。以古衣裝出。日向于之。彼衣裝中見蚤虱多出。旬迴。彼僧拾之。自入懷中。山法師見之。寔言正身阿彌陀。非慈悲之外。領解之。引法華直談四。○罵罵者。罵玉惡言也。罵玉惡言矣。○誹謗者。玄應一切經音義六三十二云。字林誹者謗也。謗者毀也。廣雅謗惡也。已上○任口稱三昧者。三昧者。定稱也。念佛三昧有觀念三昧。口稱三昧之二。今三昧是口稱三昧也。問曰。夫念佛三昧行法者。依般舟三昧經。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。欲行學。是三昧者。七日七夜除去睡眠。捨諸亂想。獨一所止。念西方阿彌陀佛。真金色三十二相光明徹照。端正無比。一心觀想。心念口稱。念不絕者。佛言。七日已後見佛。取意又如月燈三昧經云。念佛相好及德行。能使諸根不動亂。心無迷惑。與法合。得聞。得知。如大海。智者住此三昧。攝念行於經行所。能見千億諸如

來。亦遇無量恆沙佛。已上又如文殊般若經云。文殊白佛言。云何名一行三昧。佛言。若男子女在空閑處。捨諸亂意。隨佛方所。端身正向。不取相貌。專稱佛名。念無休息。即於念中能見。過現未來三世諸佛。已上文田觀念法門。如此等經文。行三昧者。處空閑捨廢亂意。而見念佛。云何。云市中是道場乎。答。其等經文。皆明別時方法。別時方法。如慧心。往生要集中未等。又於宗門。歲末別時行法時。用其方法。然空也上人。不別立尋常別時。念念步步念佛。外無餘事。故市中喧不入耳。人倫念不入心。唯任口念佛。處是三昧。領解之。故云。任口稱三昧等也。問云。三昧者是定。任口散心念佛。如何是定。答。念佛三昧。通定散。散心念佛。有等持定。如別經又云。三昧。必不限空閑寂靜處也。依元祖意。三昧者。即名號。播州法語云。三昧者見佛。名號則見佛也。已上因言道場名義。四教集解云。得道場。故云。道場也。又萬善同歸集。明二種道場。一應化道場。謂中印

度摩訶陀國菩提樹下金剛座上。是云道場。二。真實道場。謂機根熟。不簡時處。內證佛果。天上天下山林河海莫非道場。又觀經科九往見又釋氏要覽上十九云。肇云。閑宴修道之處。謂之道場。隋煬帝勅。遍改僧居名道場。名義集七。業。又同。是佛道修行處。總天下寺院。皆名道場也。又淨名經所明。是真實道場也。註維摩四。十紙。光嚴問疾下。問云。道場者。應離世。忽闕修佛道。閑靜之處。云何。云市中道場乎。答。今空也上人。身雖處塵世。一向念佛。不拘世。忽闕。以是所存市中道場也。肇師註維摩經四。云。閑宴修道處。謂之道場。乃至若能懷道場於胸中。遣萬累於身外者。雖復形處。憤鬧。迹與事隣。舉動所遊。無非道場也。已上○順聲見佛。息精即念佛者。阿彌陀佛。應聲即現佛體。故。唱名號。尋其音聲。來現也。釋云。化佛菩薩尋聲到矣。如觀無量壽經云。行此三昧者。現身得見無量壽佛及二菩薩。已上善導釋曰。彌陀佛。三力外加。致使凡夫念者。乘自三心力。故得見佛。

見佛。諸文繁多。略之。委如觀念法門。見佛增上緣下。今空也上人。意見佛外。不求之。稱名念佛。聲即是見佛。出入息精。常見佛也。精者。增韻。真氣也矣。元祖云。何故名念佛三昧乎。答。三昧者。則見佛。義也。常途。謂定機。平生見佛。散機。臨終見佛也。此義不然。是皆觀佛三昧。分域。念佛三昧者。無始本有常住不滅佛體。名號即見佛也。是則真實見佛。真實三昧。已上○夜々待佛。來迎。朝朝喜。最後近者。夜夜朝朝。二六時中。晝夜平生意也。○待來迎者。第十九願云。設我得佛。十方衆生。發菩提心。修諸功德。至心發願。欲生我國。臨壽終時。假令不與大衆圍繞。現其人前者。不取正覺。已上。以此願力。故。念佛行者。臨命終時。必預來迎也。以之。空也上人。念念步步念佛。待來迎。喜臨終。近也。待來迎。意切。故。喜命終。近也。然世人多貪著。有為幻化境界。而忘臨終。近。不恐後世。苦果。故無待佛來迎。世人或曰。我年未滿。半身亦強健。世路開。營務難棄。遂老病極時。熱

居艸庵。指數珠。佛號稱念。是何謂事。夫人命不定。如隨風雲。似向日露。頓死遮眼。危難滿耳。禮讚無常。偈云。人間忽々營衆務。不覺年命日夜去。如燈風中滅。難期忙忙六道無定趣。未得解脫出苦海。云何安然不驚懼。各聞強健有力時。自策自勵求常住。已上△法句經云。佛在舍衛國時。城中有婆羅門。年向八十。財富無數。爲人難化。不識道德。不計無常。更作好舍。前房後堂涼臺溫室。東西兩廂廳數十梁。時婆羅門恒自經營。指授衆事。佛以道眼見此老公。命不終日當就後世。不能自知。而方恣々繕治。精神無福甚可憐感。佛將阿難往到其門。慰問老公。得無營倦。今作此舍。何所爲安。公言。前堂得客。後堂自處。東西二廂當安兒息財物僕使。夏上涼臺。冬入溫室。佛語老公。久聞宿德。思遲談講。佛有要偈。存亡有益。欲以相贈。不審可不顧小廢事。共坐論說。不耶。老公答曰。今日大遽。不容坐語。後日更來當共善。

敘。所云要偈。便可說之。於之世尊即說偈言。有子有財。愚唯汲々。我且非我。何有子財。著當止此。寒當止此。愚多頑慮。莫知來變。愚朦愚蔽。自謂我智。愚而稱智。是謂極愚。婆羅門言。善說此偈。今實遑遞。後來更論之。於此世尊傷之而去。老公於後自授屋椽。椽墮打頭。破即時命過。室家啼哭。驚動四隣。佛去未遠。便有此變。里頭逢諸梵志數十人。問佛。從何所來。佛言。屬到此死。老公舍。爲公說法。不信佛語。不知無常。今者忽然已就後世。具爲諸梵士。更說前偈義。聞之欣然。即得道跡。爲佛作禮歡喜奉行。用諸經要集九(二十五丁)世。人正不得老公之意。念羊步死地近。早求出要。可待佛來迎也。○任三業於天運。讓四威儀。於菩提者。三業身口意。三業也。天運。天者天然。運者任運。言身口意無造作。任有歸他力。念佛外無他事也。四威儀者。釋氏要覽下云。經律中。皆以行住坐臥名四威儀。已上舉動進止。共皆悉爲菩提。責退之。

更無餘義也。

ソレヨリ以來。學者自ラ在リトイヘドモ。利益尙アマネカラズ。然ニ今時到リ機熟シテ。化導諸國ニヒロガリケルニヤ。誠ニ能仁慈尊ニ佛ノ中間ニモ。世世ニ佛出給ヒテ。濟度利生シ給カトソ貴ミアヘリシ。雖學者自有者。空也以後。如空也行相。雖有一所不住。念佛行者。其化導不普徧也。空也上人。醍醐帝御宇延喜三年癸亥。誕生。圓融院御宇天祿三壬申年七十歲。寂從空也入寂。年至一遍上人。誕生延應元年。及二百六十八年。其間學空也行狀。可有念佛行者也。雖然不機熟時至。雖其利益不遍。今時機相應。元祖念佛化導。遍弘通諸國也。問云。夫一遍上人念佛勸進。依熊野神勅。其義如宗傳記。然如此詞。單見學空也如何。答。念佛勸進義。雖爲熊野神勅。上人一世行狀。躍念佛事。依空也上人。六條緣記七云。空也上人。我先達。彼言染心。口誦。其中求名爲願。衆身心疲。積功爲修。

善。希望多。不如孤獨無境界。不如稱名拋萬事。閑居隱士。貪爲樂。禪解幽室。閑爲友。藤衣紙衾。是淨服。易求而無盜賊思。空也語也。依此文。四十年。捨身命於山野。任居住於風雲。獨勸法界。凡任濟度於機緣。雖將徒衆。心離諸緣。身不貯一塵。一生終。絹綿不觸膚。金銀具不探手。斷酒肉五辛。全十重戒珠。已上○能仁者。是釋迦如來也。名義集一十紙云。發軔云。本起經。翻釋迦爲能仁。本行經。譯牟尼爲寂默。能仁是性。寂默是字。委如名義集。○慈尊者。彌勒菩薩也。妙文句二(二十四)云。彌勒者。此云慈氏。思益云。衆生見者即得慈心三昧。故名慈氏。已上心地觀經三二十一葉云。彌勒菩薩法王子。從初發心不食肉。以此因緣名慈氏。已上今言慈尊者。慈者慈氏。尊者尊重言也。如釋迦云。釋尊。○二佛中間者。釋迦入滅。彌勒下生中間。其間無有佛出世。雖爾今上人出世濟度利生者。此中間佛出世濟度。歟。人貴尊之也。○世世者。出沒二佛間。

意也。

或時詠給ヒケル

惜ナヨ迷フ心ハ大江山。生野ノ露ト消易キ身ヲ。
大江山生野、丹波名所也。大江山讀ハ生野。古歌其例多。詞續因ハ小式部内侍歌。此歌對道俗教誡歌也。對ハ在俗不可愛浮生色身也。對ハ出家爲法不可惜身命也。如ハ彼雪山童子。爲ハ半偈捨身。如常啼菩薩爲ハ般若割肝。元祖云、佛法無價。以捨身命爲價。不捨身命而無得證利。播州問答又誓願文曰、我弟子等。願從今身盡未來際。不惜身命。歸入本願。畢竟爲期。一向稱名。已上○迷心大江山者。迷心多言懸詞也。謂世人迷情多故。愛惜此幻化身。沈著浮世造生死業。此身易消。如野徑露。故勿惜。可營後世意也。解脫云、風葉身難保。艸露命易消。昇野邊煙。在今乎在。明已上又云、爲ハ生死沈淪。徒難捨身命。只偏爲情暫時之命根。專所植長劫之苦種也。芭蕉脆身。設有樂幾程草露危

命。縱有榮、不久云云
思ヒシレ浮世ノ中ノ墨染ノ。色色シサニ迷フココロヲ。

此歌對發心入道身教誨也。○思知者。當思量也。○色色者。五欲六塵等色也。意今既發心染衣身也。何沈著。五欲六塵等境界。自誠慎守。思量發心入道法義。勿生貪著也。

一遍上人繪詞傳直談鈔卷五終

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之六目錄

- 一〇三 上人趣奧州事
- 一〇四 藤原實方尋阿古松事
- 一〇五 上人詣通信之墓事
- 一〇六 上人與大覺禪師參會之歌僞說之事
- 一〇七 同狀細釋之事
- 一〇八 唐惟岸往生之事
- 一〇九 和禪勝房往生之事
- 一〇〇 行基婆羅門僧正歌事
- 一〇一 觀音現美女事
- 一〇二 菩薩生人之子事
- 一〇三 晉文公并子推等之事
- 一〇四 公朝江返狀之事
- 一〇五 平生臨終之事
- 一〇六 宋仲明往生之事
- 一〇七 白川關詠歌之事
- 一〇八 松島見佛上人之事
- 一〇九 惡黨歸依上人事
- 一〇〇 上人片瀨化益之事
- 一〇一 託麻公朝送狀之事
- 一〇二 唐懷玉法師往生之事
- 一〇三 宋范儼往生之事
- 一〇四 晉惠恭之事
- 一〇五 還來穢國之事
- 一〇六 普賢現江口女事
- 一〇七 足下名義之事
- 一〇八 當流足下之事
- 一〇九 一念十念巨益之事
- 一〇〇 報身來迎之事
- 一〇一 宋胡闔往生之事

- 一一二 唐僧街往生之事
- 一一三 善知識之事
- 一一四 三井寺之事
- 一一五 俊乘房重源之事
- 一一六 知識名義之事
- 一一七 善惡彌猴之事
- 一一八 明遍念佛歸依之事
- 一一九 延曆寺延昌之事

一遍上人繪詞談直談鈔卷六

同三年ニ奥州へ趣給フ。修行日ヲ送テ。地形一非ス。月ハ野草ノ露ヨリ出テ。遠樹ノ梢ヲ厭ハヌ境モアリ。日ハ海岸ノ霧ニ傾テ。雙松ノ綠ニ移フ處モアリ。同三年者。弘安三年庚辰上人四十二歲時也。不詳弘安三年何比。但見此文章。是可秋比歟。月露霧秋。趣奥州等已下。路次體也。自信州出武藏國。趣奥州歟。月出於野州露。有不厭遠樹梢境等者。是應武州境。新古今攝政太政大臣歌。行末ハ空モ一ツノ武藏野ニ。草ノ原ヨリ出ル月影。可思合。○日傾海岸霧有移于雙松綠處等者。此自武藏移下總邊路次體歟。或水戸鹿島邊境歟。不然。自信州至奥州白川關途程。無海岸近見所歟。六條緣起云。弘安三年。自善光寺奥州趣。旅店日重勝地非單。月出於野草露。有不厭遠樹梢境。日分海松霧有傾天水浪處。漁人商客將路。雖非知音。

交語。邑老村叟無情。不待勸化結緣。已上角テ白川ノ關ニカカラレケルニ。關屋ヲ月ノモル影ハ人ノ心ヲトムルナリケリト。西行之詠侍リケルヲ思出ラレテ。關屋ノ柱ニ書付給ヒケル。他阿彌陀佛白川ノ關屋ニモ尙トトマラシ。心ノ奥ノハテシナケレハ。白川關昔改人通。今唯有名。昔海道今海道替也。昔關今道東方有二所關。但今道奥州關東。現有關明神。從白川町二里程上方也。○西行歌。見關屋月漏來影。寒此景色留人心。詠也。○二祖歌。西行法師詠。人心留。聖此關屋留心無也。其由者遊行諸國勸念佛。廣欲化衆生。心奧無際限也。白川關奥州入口。行末無終陸奧。故准修行渡生無際詠也。聖モ亦ヨミテ書レケル。行人ヲ彌陀ノ誓ニモラサシト。名ヲコソトムレ白川ノ關。

六條緣起。關明神寶殿柱書付矣。○歌意。行人往還旅人也。以關所妝。觀彌陀本願念佛往生誓。爲一切衆生利物。以希有超世名號。留娑婆世界關路。以之南無阿彌陀佛所名乘。行人預十即十生百即百生。巨益。通入無爲淨刹謂也。サテ今ハ遙ニ陸ノ奥ニモ分入ヌル意地シテ。里ノ名ヲ問ヘハ。チカノ鹽竈トナン答ル程ニ。明神念佛法樂シテ。松島へ詣テラレタリケルニ。爰ハ見佛上人ノ舊跡ト言ヲ聞テ。他阿彌陀佛鹽竈明神靈驗新也。一條院御宇。中將藤原實方。在奥州註歌拋。尋阿古松無知人。一翁有曰。阿古松。在出羽國。昔奥州一州今分爲二。實方趣出羽見阿古松。其翁鹽竈明神也。神社考五終葉。○松島者。其地東溟之濱。小嶼百數。曲洲環浦。奇峯異石。天下之絕境也。其尤者曰千松島。釋書。○見佛上人舊跡者。見佛於松島結茅而居。於之精勤苦練。十一年。其間誦法華滿六萬部。其後不計數。專一持

誦世曰。既得六根淨。役使鬼物。屢顯靈應。天仁帝開道慶。贈佛像寶器。而旌異之。依茲上人改千島曰御島。行年八十二寂。傳并釋書九。紫ノ雲ノ迎ヒマツ島ヤ。佛見テフ名サヘナツカシ。二祖上人歌也。此歌因見佛名詠待來迎意也。佛來迎時。必紫雲變物見。惠心來迎讚云。卽紫雲變柴扉。立廻。洄沙衆會。諸共前後左右處。云云。然上人歌。柴戶明暮掛白雲。何紫色見成矣。是待紫雲迎者。待來迎意也。有來迎則。卽見佛故也。來迎願云。現其人前者不取正覺矣。小經其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖衆。現在其前矣。觀經云。阿彌陀佛。放大光明。照行者前。與諸菩薩。授手迎接。行者見已。歡喜踊躍矣。是皆來迎見佛義也。△此傳中。於奥州不明詣通信之墓。六條緣起云。至奥州江刺郡。尋祖通信之墳墓。人無常生。家無常居。只白楊秋風。東岳煙遺跡。青塚墓雨。北芒露靜淚。拂荆棘致追孝報恩勤。遠墳墓積轉經念佛功。誠

一子出家。七世息所解脫。亡魂定。改懷土望鄉。昔夢。積。華池寶閣常樂。賴母敷覺侍。已上私云。通信墓有。奧州。賴朝責。奧州時。通信奧州。而討死。歟。追委可考之上人奧州修行。從其勸。關東也。六條緣起云。勸廻。松島平泉。方出。常陸國。其比有惡黨。而欲捕時衆尼。惡黨等夢。有一僧來。曰。汝等欲障礙。念佛行者。謂不儀。至。以杖撲。覺夢覺。彼者即中風。身不働。彼男親歎此事。詣聖前懺悔。上伴罪。請救助。聖言。汝曰事我不知之。不及綺之矣。重歎訴。故。遂行見之。中風即差。親子欣悅信歸矣。又同國者請。聖營三日。供養。後掃除家邊。渠中得鵝眼五十貫。彼文舉。爲母欲埋一子。得。金釜。真俗其志雖異。現業所感。所思合也。次修行。武藏國。已上六條緣起私云。一遍上人建。相州當麻道場矣。是自武藏國。入相州。當麻暫逗留。建。當麻道場歟。爾。是。可弘安四年壬午上人四十三歲。事。弘安四年化益事。未見傳記。故推如此。其後從當麻

方。初可趣。鎌倉。予近日值當麻任僧尋。無量光寺建立節。彼僧答曰。一遍上人入相州當麻結草庵事。文永七年秋也矣。予思之不審。所以者何。夫一遍上人。延應元年誕生。寬元三年七歲時。登得智山繼教寺。建長五年七月十五日。十五歲出家。自其學。天台十二年也。此時文永元甲子年上人二十六歲也。此年初而歸淨土門。聖脫會下。試淨土家。又十一年。是從文永元甲子年至同。十一甲戌年。此時上人三十六歲。其翌年建治元乙亥年。初出古鄉。詣熊野。承神勅。從其修行。諸國。一遍義集也。依此義。文永年中。專學淨土。未建此宗。不修行諸國。以之思之。云。文永七年當麻建立。甚不審也。今思。元祖上人弘安二年修行信州。同三年趣奧州。自其入武藏國。弘安五年三月朔日。初趣鎌倉。然者弘安四年。於相州當麻暫逗留。結艸庵。而號無量光寺。自其翌年三月。可趣鎌倉。此事追委。可尋之。弘安五年。相模國龍口ト云處ニテ。利益セラレケル。

弘安五壬子年。元祖上人四十四歲。此時初趣鎌倉也。因謂曰。昔一遍上人。至鎌倉建長寺。視大覺禪師。於法屈坐禪。以一首一擲。歌。躍ハネ申テタニモカナハヌニ。居眠シテハイカアルキ矣。大覺禪師以和歌答曰。躍リハネ庭ニ穂拾フ小雀カ。鶯ノスキカヲ争テ知ルヘキ矣。此時上人參禪師。受阿誰。話大悟。依之。三百年忌遊行上人。衆徒三百餘員。出仕於建長照堂前。執行。躡念佛矣。此事實說也乎不。答曰。此事後人僞作。無跡形虛說。其由建長寺開山道隆禪師者。宋國西蜀涪江人也。姓冉氏。年十三。薙髮。寬元四丙子年來。于本朝。弘安元年戊寅秋七月二十四日。入寂。諡。大覺禪師。見。元亨釋書并骨忌銘。然一遍上人者。弘安五年壬午三月朔日。初趣鎌倉。而鎌倉内。不入。同。二日。修行片瀨。是。禪師遷化五年。一遍初赴鎌倉。爾。此歌後人僞作。必定。△一遍上人弘安五年三月朔日。初赴鎌倉事。六條緣起五卷。明白。嗚呼不見宗傳記。不考其年曆。不紀真僞說。

而妄談如此義。寔夫悲哉。○龍口者。鎌倉近所片瀨方也。鎌倉ノ邊土ナレハ。貴賤上下群集ス。紫雲ノ立ッ朝モアリ。花ノフルタモアリ。瑞相非一。鎌倉邊土。貴賤群集者。六條緣起云。弘安五年三月二日。移館御堂。斷食。勸修。別時念佛。時。願行上人。門弟。上總。生阿彌陀佛。來臨。奉。受。十念。同。六日。朝奉。召請。往生院。供養。之。在。一日一夜。七日。日中。移。片瀨濱。地藏堂。送。數日。鎌倉邊土。貴賤。如。雨。參詣。道俗。如。雲。群集。然。至。三月末。紫雲立。天花降。下。連。連。有此奇瑞。故人成疑。來問。上人。上人曰。紫雲。事。問。紫雲。花。事。問。花。一遍。不知。之。答。聖歌曰。咲ハ咲散。ハヲノレトナル花ノ。コトハリニコソ身ハナリニケリ。抑。普。問。古。道。禪。師。念。佛。空。中。化。佛。現。天。花。降。下。其。色。鮮。白。遍。滿。空。見。新。修。往。生。傳。道。詮。禪。師。往。生。紫。雲。覆。庵。音。樂。聞。空。細。花。天。雨。見。戒。珠。傳。并。州。開。花。寺。沙。彌。兄。弟。二。人。往。生。時。地。動。雨。花。

一時往生。出瑞應傳。延曆寺座主僧正增命和尚。臨終時。金光忽照。紫雲變。異香滿室。出日本往生傳。如此之義。異國本朝傳記多之。不遑記。時到機熟。則顯其感應。何有疑乎。六條取意。又二祖上人小山新善光寺。而念佛時。有紫雲雨花瑞相。如二祖繪詞傳。其比託麻僧正于時法印送狀。曰。佛子公朝胡跪合掌而言。

南無西方極樂。化主阿彌陀佛。南無觀音勢至諸菩薩。清淨大海衆。照無二之誠心。哀專一之勤修。歲去歲來。往生願無倦。若坐若立。稱念功漸積。而聞上人濟度之悲願。溺下愚隨喜。淚行且爲結緣。且爲值遇。奉寄書信於沙村之淨場。欲期引導於金刹之妙土。縱有前後之相逢。莫忘懇懇之芳契。恐恐敬白。

五月廿六日

法印公朝狀

還來穢國上人足下

曇リナキ空ニ更ケ行ク月モ見ヨ。心ハ西ニカタフ

ケル身ソ。

此上人移片瀨地藏堂。數日勤行時。從託麻法印公朝送狀也。○託麻者。所名也。鎌倉杉本十二所間。有名託麻處。公朝住于此歟。追可尋之也。○佛子者。通目一切奉法之士。尊勝陀羅尼經疏云。爲能紹隆聖種。故名佛子也。已上○公朝字也。○胡跪者。互跪。右膝著地云互跪也。涅槃疏出三義。一。右膝有力。跪能安久。二。右膝有力。起止便易。三。右膝躁動。著地令安。若兩膝著地。名長跪。毘那耶云。尼女體弱。互跪要倒。佛聽長跪。名義集四。【四十六葉】○合掌者。天台觀音義疏云。此方以拱手爲恭。外國以合掌爲敬。手本二邊。今合爲一。表不散誕。專至一心。已上今公朝奉狀於上人。右膝著地。合掌恭敬。伸誠心也。又分狀文章。自爲四段。初自南無西方至勤修。伸歸敬意。二自歲去歲來至漸積。述願求情。三自而聞上人至金刹妙土。述上人濟度。四縱有已下。結送狀也。初歸敬

中。南無西方者。南無歸命義也。歸命極樂。化主及觀音勢至等。海會聖衆。明顯往生。西方極樂。化主者。西方淨土教化主。故云化主。西方極樂者。阿彌陀經云。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。舍利弗彼土。何故名曰極樂。其國衆生。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。已上○阿彌陀者。禮讚云。問曰。何故號阿彌陀。答曰。阿彌陀經及觀經云。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。唯觀念佛。衆生攝取不捨。故名阿彌陀。彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。云云。南無觀音勢至者。問。何故舉此二菩薩乎。答。此二菩薩。悲智一雙。菩薩不相離。而同彌陀化儀。故觀經云。觀世音菩薩及大勢至。於一切處。身同衆生。此二菩薩。助阿彌陀佛。普化一切。已上禮讚云。此二菩薩。一切衆生。臨命終時。共持花臺。授與行者。阿彌陀佛。放天光明。照行者。復與無數。化佛菩薩。聲聞大衆等。一時授手。如彈指頃。即得往生。已上此

二菩薩。有此義故舉之歟。○諸菩薩清淨大海衆者。無生論註六號云。清淨海衆者。即彼土無生不退一生補處。諸上善人等是也。已上問。何故舉之乎。答。禮讚云。此等諸菩薩。亦隨佛來迎接行者。已上是故舉之乎。○無二之誠心者。眞實心也。○專一之勤修者。一心修淨土行也。夫欣往生者。阿彌陀佛觀音勢至諸菩薩來迎接行者。出其事驗。△唐懷玉。姓高氏。台州丹丘人也。出家持律法。名高四方。常坐無臥。蚤虱生。更不却拂。行懺悔。每日念佛。五萬返。讀彌陀經三十萬卷。天寶元年六月九日。彌陀佛竝諸菩薩。見現虛空。其中一人。捧白銀蓮臺入於窻。玉曰。我所念願。黃金蓮臺。其時聖衆既歸。不見。依之彌陀行。三七日後。空中有聲曰。法師頂上有光明。跏趺結彌陀印。待往生。此時光明滿房中。十三日丑時。許現白毫光明。聖衆又充滿空中。香氣充空。彌陀觀音勢至乘金蓮臺來迎。玉含笑。化。宋高僧傳意。△唐惟岸。并州人。願求西方。常修懺悔。所作更無缺。

臥微病。一心念佛。時觀音勢至見現。虛空。則命繪師。欲摸之。無畫工。忽人來曰。我應摸之。則畫之畢。失。岸告弟子曰。我今往生淨土。誰從我有。可往生者。弟子等閉口。無言。我從往者。年僅有十三歲童子。進願。我從行。岸感歎。向父母取別。父母更不信之。童子沐浴著淨衣。入道場。合掌念佛。絕息。岸執筆。二菩薩繪上。作讚曰。願以慈悲手。捉獎。共西方書畢。捨筆入寂。紫雲覆天。異香熏。高僧傳唐往生傳唐往生集。意。愛。惟岸念佛行業人也。往生無疑。童子久非積淨業。何得往生。是尤異。但本願不思議。念佛十念一念功。信力得自在。若不。宿世善根厚。故。忽得往生歟。懷玉念佛融通力歟。△宋范儼。仁和人意。入佛道。或時語妻曰。我從今日如旅人。唯宿此家也。汝勤世事。養育子。閉籠讀誦法華。念阿彌陀。或時普賢菩薩。乘六牙白象。影向于室。對范儼曰。明日卯時。當至極樂。言畢。次日。日見彌陀觀音勢至諸聖來迎。合掌端坐。寂然。化。唐土往生傳

△禪勝房。元天台學匠。住遠州蓮花寺。止觀。窻前。雖凝。一心三觀。通止觀寂妙。理。至。即身成佛。不能我器了解。源空上人吉水居住時。上洛對面。法問。問云。臨終。一念勝。百年業。平生。中如何。可應。臨終。一念。答。具三心者。必往生。問。每日所作。念佛。可出聲。心可念。答。口唱。心念。同名號。令聲不絕。具足十念矣。釋稱我名號。下至十聲矣。然我耳聞。程。出聲。同高聲念佛。但可依時。若出聲。成。障。心可念。然歸本國。一向念佛。正嘉二年十月三日戊刻。庭前。蓮華降下。同四日寅刻。觀音勢至來迎。立合掌。高聲念佛三返。卒。異香四方。芬芳。往生傳。并黑谷繪詞傳。意。此等事。驗。念佛行者。彌陀觀勢二菩薩及諸聖等來迎。事緣。如此。事緣。載和漢兩朝諸傳。不可勝計。具不及舉之。今且就公朝法印歸命。三尊。出其一二耳。○歲去歲來。往生願。無倦。等者。已下。二。述願求。意也。歲去歲來。年來願求。淨土也。倦者。玉厭也。是精進。無倦怠。心也。○若坐若立者。舉

行坐。二攝住臥。二。是四威儀。稱名也。○稱名。功漸積者。功大乘義章九。五。云。功謂功能。善有資潤福利之功。故名爲功。此功善行。家德。名爲功德。已上往生要集上本三十五云。念佛。功積。運心年深之者。臨命終時。大喜自生。云云。○而聞上人濟度之悲願。溺下愚隨喜。淚行者。已下。二。述上人濟度。乞再會。結緣也。濟度悲願。勸進念佛。利益群生。故云濟度悲願。○下愚。公朝自身卑下。詞也。此人雖園城一流。高智人。歎。上人德。卑下。自分也。○隨喜者。見聞他善。根無嫉妬心。是云隨喜也。集解下云。隨喜稱讚。諸善根。已上。然。隨從意喜。歡喜。意。於自。雖無其行。見他修善。不生嫉妬我慢心。俱隨讚歎。歡喜。故云隨喜也。○且。爲結緣。且。爲值遇者。結緣。妙樂。二。一。十。葉云。結謂。結構。立機之始。緣。即緣助。能成其終。則爲未來修得之三德之先萌也。已上。○值遇者。云後世再會也。有現世結緣。故。後世。值遇也。元祖法語云。現世結緣。爲後生。候得者。淨土。再會不可有疑。云云

△晉慧恭。豫章鄆城人也。慧蘭僧光等名德。沙門。同學問。共皆願求淨土。二人先往生。自爾五年後。慧恭既寄病牀。於茲念佛專志。病牀見阿彌陀佛。指寄金蓮菩薩來。恭乘其金蓮。見四方。慧蘭僧光共。在聖衆中。光明輝十方。異香芬芳。慧蘭云。惠恭必上品上生。我等此賀。無限。歡喜。語。傍。僧。畢。卒。唐土往生傳。意。是。現在以同行願求。結緣。於茲。值遇。又行基菩薩。遇天竺。婆羅門僧正。互微笑。取手。無何。詞。行基詠和歌曰。靈山ノ釋迦ノ御前ニ契リニシ。眞如クチセス相見ツルカナ。○異國。聖。返歌。カヒラエニ共ニ契シカヒアリテ。文殊ノ御顔アヒ見ツルカナ。行基人謂言。此。聖。是南天竺。婆羅門。名云。善提。貴賤隨喜。淚行。往生記傳等所。見行基事。可具說。是。以靈山契。互。日本。值遇。○奉寄書信於沙村之淨場者。片瀨濱里。故云沙村也。○淨場。修淨土。行。清淨念佛道場。故云淨場歟。○欲期。引導於金刹之妙土者。金刹妙土。云極樂也。西方淨土。以黃金爲地。故云金

刹。七寶莊嚴微妙淨土。故曰妙土也。經曰。一向專志莊嚴妙土。已上又我當修行攝取佛國清淨莊嚴無量妙土。已上○縱有前後相違者。已下結送狀也。前後相違。命終前後。○懇懇芳契者。法華句解。一三五葉云。懇實也。懇重也。已上字彙云。懇懇委曲貌。已上○芳契者。深契約也。○五月廿六日。弘安五年也。○還來穢國者。本在淨土。諸佛菩薩。為衆生濟度示現。娑婆云。還來穢國也。如釋迦牟尼佛。雖西方無勝淨土教主。為衆生濟度。權現八相。是還來穢國也。如觀音。大唐生南岳大師。日本生聖德太子。如藥王菩薩。大唐生天台大師。日本生傳教大師。如妙音菩薩。大唐生章安大師。日本生桓武天皇。皆出舊記。又觀音化身。非南岳太子。唐憲宗時。現美女度生。又如普賢菩薩。現江口長者女結度生緣。△唐憲宗帝元和年中。陝右間。佛法未熟行。觀音大士示現作一美女來。姿貌風韻太無類。陝右少年。見之者。愛慕戀執求配偶。女曰。我亦欲歸。但一夕以誦

得普門品者為我夫。黎明能誦者二十餘輩。女曰。一身豈能配多夫。復偶誦金剛般若者。至其且通誦者十餘人。女尚復爾。復曰。誦法華一部以限三日者配偶。時馬氏子獨能通誦一部。女具禮約成婚姻。馬氏大悅迎之。女俄死。忽身體壞爛。主客共驚悲葬之。歷數日有一老僧。仗錫來至馬氏家。語女子由來。將葬所行。僧即發之。肉皆化盡。唯有黃金色鈎鎖一具。骨。僧以錫挑骨語衆曰。此聖者。今憫汝等障重。不知佛法。以方便力垂化導。汝等能思念免墮苦海。言畢。飛行空去。自此陝右奉持佛法。出觀音感通并持驗記。△普賢菩薩現江口女者。播州書寫山聖空上人。積法華讀誦功。故夢中拜普賢像數度。空思於夢中雖拜普賢像。未拜普賢正身。深祈誓之。或時夢欲見正身普賢。至攝津州可見江口遊女。空夢覺後。至津國難波里江口。江口有神時事。此處有上下往來船。而遊君所集也。聖空至彼。何普賢菩薩正身親之所。遊女

集酒宴遊興。中有一女取鼓吟曲歌曰。面白周防室津海。中成御手洗清水。風不吹樂樂良波立。絲面白哉。調拍子歌之。聖空成不思議。此寔正身普賢。塞目攝心觀之。遊君姿顯普賢大士。所持手鼓。即變法華經。吟口歌曲。聞面白法性無漏大海。五塵六欲風不吹。無隨緣真如波之立。日於此聖空流。隨喜淚寔華嚴經中說。普賢十八願中。有恒順衆生願。以此義如是度生思惟時。長者遊君一人立出。對面聖空。言和光同塵。結緣始。而利物方便相語。穴賢勿語人互立別。其後遊女謂曰。所見顯六根清淨人。現普賢身相。乘白象隱西空。傳記并法直等所。如此菩薩大悲。為結緣度群生。現形於穢國也。△昔世尊告智淨菩薩言。一生補處菩薩。以權方便生無道卑賤家。欲示現教化。時菩薩託婦女胎中。月滿生。無手足。父母捨之曠野。不令見人。後亦生一男兒。顏容端正。世希有也。朝生夕死。父母哀慟悲號啼哭悶絕。端正兒適生來。不經日。

速死。喻如權花。朝生夕死。亦似蜉蝣。風前燈。草頭露。比此無常猶不足推。曾呼天。嗚呼山神。何憐我不垂護。愁淚易色。悲號嗷聲。復經數月。婦懷胎。滿十月生男子。三頭八脚四眼八臂。父母眷屬怖惑。欲棄去之。父母問是。汝是鬼乎。龍耶。何所生。有此怖畏形耶。彼兒答說。傷曰。我是非天龍夜叉鬼神羅刹。為欲諭汝等父母愚闇。誠放逸。教制無道。入佛法。故生方便示化。先生無手足子。次生端正兒。皆我身是也。欲此三頭八臂身何棄之。汝等解知隨菩薩方便開化。修學佛法。不爾入地獄門。經多劫。長時所焚燒。我今復本身。當散汝等疑慮。即變端嚴清淨菩薩。具足相好光明。以微妙音聲演說深法。父母眷屬心意開解。得道果。菩薩所胎經說。如此淨土大士。還來穢國。或現一身。度多人。或現多身度一人。今元祖一逼上人。大勢至菩薩化身。宗傳記明白也。公朝法印感此等事。還來穢國上人書之乎。○足下者。敬重意也。書翰

賜付云。足下事。其人足下。迄是之意也。今公朝法印。書還來穢國。上人足下。則此意也。又書翰文中。云足下事。是云。貴公貴樣等。程意也。或書翰賜附。書足下閣下等。是因其向人體書事也。酉陽雜俎云。秦漢以來。於天子言。殿下。將言。廳下。使者言。節下。殿下。二千石長吏言。閣下。父母言。膝下。通類。相言於足下。引燈前夜話。又言。足下有一古事。謂昔晉獻公有三子。兄云。太子申生。次云。夷吾。次云。重耳。重耳後云。晉文公。時。父獻公云。驪姬愛美人為妾。故疎本夫人。驪姬讒獻公三子。本夫人所生。申生夷吾重耳三子也。故太子申生。為驪姬所讒。遂雉經。而自殺。雉經。殺死事也。重耳夷吾二人逃。他國。時。重耳至蒲國。而十九年間流浪。時。重耳從者有五人。其名曰。狐偃。趙衰。顛頡。魏犢。子推。子推又云。介子推。此五人共從流浪。時。重耳十九年流浪中。至曹國時。餒食。故介子推割己股。其肉奉重耳除餓。然而重耳父獻公命終。於此。重耳歸晉國。安堵。

晉國成文公。依召彼。十九年浪人。間從者。皆賞祿。然賞狐偃。趙衰。顛頡。魏犢四人。忘介子推之事。祿不與之。介子推。又不言祿。子推遂隱綿上山中。不出也。時。子推之從者。懸書宮門曰。有龍矯矯。頃失其所。五蛇從之。周流天下。龍飢乏食。一蛇割股。龍返於淵。安其壤土。四蛇入穴。皆有處所。一蛇無穴。號于中野矣。私曰。龍。重耳文公事也。五蛇。五人從者也。一蛇割股。重耳飢時。介子推割股奉肉也。四蛇入穴。四人賞祿也。一蛇無穴。子推云。無祿也。文公見之曰。噫。寡人之過也。使人求之。子推深隱綿上山不出也。故放火焚其山。當出。燒山不出。而遂綿山抱木燒死。文公哀之。以綿上山田。供其祀。是為顯。子推善人也。文公尚慕哀。以推之抱死木。伐之。造木履履之。俯每視之。流淚曰。悲哉。足下矣。類說引殷芸小說曰。介子推不出。晉文公焚木。逼之。抱木而死。公撫之盡哀。乃伐木製履。每俯視流淚曰。悲乎。足下。足下之呼。起於此矣。足下古事如是。已上古事燈前夜話下卷六丁見。若如此古事。近

主從者。言足下。而於義可不乖歟。△因於當流稱上座。人有號足下。是為宗門。極旨。此時。足下二字。足下可訓之乎。言宗門有室前。十室。五軒。二庵。四院階級。是則堪忍。本山依年數階級。所受階級。例。如淨家。西檀林。學僧有名目部。願義部。選擇部。大玄義部。小玄義部。禮讚部。文句部。論部。無部等。義今當流。自室前。至四院。為次第。此言足下者。自室前。至四院。之次第。階位。皆悉。經歷。於四院中。以究竟。上座。而選之。宗門。唯一人有稱足下。人在。是足下。階級。隣。本山上人稱也。若約菩薩。五十一位。言之。如等覺位。補處。薩埵。補處者。一生補處。一生補處者。菩薩。既圓滿。十信。十住。十迴向。及十地。因行。劫數。已。經歷。三僧企耶畢。但此。一生。中。成正覺。如彌勒等。是云。一生補處。靈芝。小經疏云。一生補處。即等覺菩薩。如觀音。勢至等。云云。是此等覺薩埵。滿足。下。位。隣。妙覺菩薩也。今宗門。足下。准。此等。義。不言。補處。言。足下。也。若約。此義。言之。足下。續家。

謂之。於義有通。但此等義。皆以手庸見所解。未聞古義。乞運斥耳。○公朝歌。曇リナク空ニ更。行月モ見ヨ。心ハ西ニカタフケル身ソ。是法印狀。與書。所奉。上人也。此歌述公朝。願生西方意也。○曇無者。明見晴天。○更行月。入西月也。○心。西傾身。如此。深。行月。入西。我常。西方。傾心。謂也。寄日月。傾西。顯願生心。能合。四域。經說。安樂集。下云。須彌。四域。經云。天地初開之時。未有日月星辰。縱有天人來下。但用頂光照用。爾時。人民。多生。苦惱。於是。阿彌陀佛。遣二菩薩。一名。寶應聲。二名。寶吉祥。即伏犧女媧是。此二菩薩。共相籌議。向第七梵天上。取其七寶。來至此界。造日月星辰。二十八宿。以照天下。定其四時。春秋。冬夏。時。二菩薩。共相謂言。所以。日月。星辰。二十八宿。西行者。一切。諸天。人民。盡共稽首。阿彌陀佛。是以。日月。星辰。皆悉。傾心。向彼。故。西流也。已上

返報云

一稱名號中 三尊垂化用 十方衆生前 九品顯來迎
 曇リナキ空ハモトヨリ隔ヲネハ。心ソ西ニ更ル月影。
 南無阿彌陀佛 六十萬人知識 一逼
 此公朝法印書翰返報也。○一稱名號中等者。送狀述
 歸命三尊等。願往生。爲酬此義。作此四句文。
 返報公朝。此文。佛菩薩歸依得往生願求益悉
 顯。向文當知。○一稱名號者。一念歸命念佛。佛願
 相應故云。一稱名號。佛願相應故。蒙攝取益。故云。
 三尊垂化用。言化用約大悲。化者教化。用者力用。
 建立淨土教化衆生。以佛願力令生淨土。故云。化
 用。導師釋云。三身化用皆立淨土。以導群生法體
 無殊。已上若不導群生。何以云化用。然導群生。
 依攝凡願。攝凡之中。第十八願爲本。即是彌陀大
 悲故也。然則乘稱我名號。本願。一稱名號。三尊垂
 大悲攝取。蒙其攝益。人。十方衆生念佛行者。是云。
 十方衆生前。十方衆生者。通善惡二人。問。何故云
 通善惡二人乎。答。觀經所說九品之中。上三品大

善人。中三品小善人。下三品惡人也。觀經玄義云。
 上品三人是遇大凡夫。中品三人是遇小凡夫。下品三人
 是遇惡凡夫。已上如是善惡二人。俱一念稱名。預佛
 來迎。故云九品顯來迎。所云來迎依十九願。第十
 九願。通九品。九品來迎相。觀經說。觀經私記。法然
 云。上品上生。聖衆來迎者。經云。生彼國時。此人精進
 勇猛故。阿彌陀如來讚歎行者。勸進其心。已上上品中生。
 聖衆來迎者。經云。行此行者。命欲終時。與千化佛。一
 時授手。已上上品下生。佛來迎者。經云。行者命欲終時。
 阿彌陀佛。發無上道心。我來迎汝。已上中品上生。聖衆
 來迎者。經云。臨命終時。阿彌陀佛。讚歎出家。得離衆
 苦。已上中品中生。佛來迎者。經云。如此行者。命欲終
 時。見阿彌陀佛。隨順三世。諸佛教故。我來迎汝。已上中
 品下生。聖衆來迎者。准前後諸品。必可有。懷感等。
 諸師。皆存其義。下品上生。聖衆來迎者。經云。爾時
 彼佛。即遣化佛。諸罪消滅。我來迎汝。已上下品中生。佛
 來迎者。經云。地獄猛火。化爲清涼風。吹諸天花華上。

皆有化佛菩薩。迎接此人。已上 下品下生。聖衆來迎者。
 經云。命欲終時。見金蓮花。猶如日輪。住其人前。已上私
 記取意也。問云。明九品受法。九品各不同。謂上上品。讀
 誦大乘。上中品。解第一義。上下品。但發道心。中上品。盡
 形小戒。中中品。一日夜戒。中下品。孝養父母。下上品。十
 惡一聲。下中品。破戒一念。下下品。五逆十念。須義三十觀
 經科註等。若爾。上中六品。無念佛。行。何故云。一稱名號
 中九品顯來迎乎。答。三輩九品。俱有橫豎。二。堅時。一
 品。有一行。橫時。一行通九品。故大經。三輩。通。有念
 佛及菩提心。又選擇云。凡九品。配當。是一往義。五逆
 迴心通上上。讀誦妙行通下下。已上今念佛通九品。
 依橫邊也。依橫邊。則通九品。有念佛。須義三十卷。問
 云。導師釋云。上品三人是遇大凡夫。中品三人是遇小
 凡夫。下品三人是遇惡凡夫矣。上六品。雖有大小世善
 異。俱是善人。故置不論。下三品。惡中。下上下中人。
 輕次罪。其罪輕故。一稱一念。可感來迎。故大師般
 舟讚。下品上生釋云。一聲稱佛除衆苦。五百萬劫罪消

滅。化佛菩薩尋聲。到我。故持花迎汝。禮讚。後序云。
 下至十聲。一聲一念。必得往生。已上了譽。消此文。下下
 上下中。受法也。禮讚見聞。又須義二十九(十紙同二十二紙)一
 聲一念十念者。此之一句。舉三品行矣。故知。下上下
 中。一聲一念。有來迎。下下品。人十惡五逆等。故。必可
 具足十念。故經。令聲不絕。具足十念矣。釋。般舟下品下生。
 下聲聲。連注。滿十念。念念消除。五逆障。眼前。即有
 金蓮花。現。金花。光明。照行者矣。然。今不分罪。輕重。
 不論受法。多少。釋。一稱名號。中九品顯來迎。背。經釋。
 之。有過失。如何。會之乎。答。名號。功用。不可思議。故。
 一念滅。逆罪。何。無來迎乎。故寶王論云。一念彌陀佛
 即滅。無量罪矣。天台觀經疏下二十丁。釋。下下品云。善心
 相續。至於十念。或。一念成就。即得往生。已上五會讚
 下四十八云。十惡五逆至愚人。永劫沈淪。在。久塵。一念
 稱得彌陀。名號。至彼。還。同。法性身。已上。又本緣經。
 云。若人造。五逆。得聞。六字。名號。火車。自然。去。花臺。即
 來迎。已上聞名。既有如是。勝益。何況。一念。口稱。如

此有道理文證。故非相違。但至觀經說者。經舉十念業成一類。非謂一切下下品人。必須滿十。一念不往生。所以者何。衆生業成未必一准。或一念或十念。以根別故。今說其一。經云。具足十念。釋云。滿十念。亦願成就。說乃至一念。戒度云。若准大本。下至一念尙得。況十念乎。寶王論云。一念爲正。如佛所說。謗佛毀經。打僧罵尊。五逆四重。皆由一念。墮無間獄。今念佛亦止一念。善業成時。即生極樂。前一念五陰滅。後一念五陰生。等。觀經十念良有以也。蓋爲抱疾。疝羸。力微。心芥。故須十聲。以助其念。若心盛不昧。一念生焉。已上戒度問。經釋十念者。舉其二。非謂一念不生。衆生業成不一准。故戒度等。意亦復如是。然今師云。一稱名號。偏局一念不立。十念成乎。將如何。答曰。祖師釋云。言往生者。初一念也。云云。若有其機。不遮十念相續。故宗門有一氣十念相承。又彌陀願力不思議。一念攝逆。何況十念。問。所言一稱。爲臨終。爲平生。答。今師立恆願。

一切臨終時。平生外。不定臨終。故播州問答上云。出息不待入息。當體一念定臨終也。然則念念即臨終也。亦以念念即往生也。故釋迴心心念念生安樂。已上又同下云。即今念佛之外。不可有臨終念佛。臨終平生全非異時。前念是平生。後念是臨終。故善導釋。恆願一切臨終時。已上問。平生臨終俱一念往生。背本願。乃至十念。言乃至者。平生十念者。臨終也。願成就。乃至一念。亦復如是。故大師讚云。上盡一形下至十聲一聲等矣。此釋意。自發心。初至臨終夕。凡盡一生。云上盡一形。及臨終。遇善知識。十念。云下至十聲等也。然以當體一念。令通臨平生者。許平生一稱一念。後止不修之者。猶依前念佛得往生乎。若爾。背上盡一形。釋若言相續而生者。非一念一稱如何。答。今言一稱一念。歸命彌陀。本願唱南無阿彌陀佛。一念外。無所期。無後心無間心。云一稱亦云當體一念也。如是歸命當體一念。定臨終時。前念成平生。後念成臨終。是云念念臨終念念往生也。

播州問答上(二十四)同下(十三丁)取意。既云前念云。念念。是不云平生一念止不修也。亦云後念云。臨終。故不背本願。乃至十念。釋上盡一形下至十聲等也。問。所言九品來迎。佛爲報身。將爲化身。若言報。報身體。元來不動。何有來迎。其上經釋中下六品云。化佛。若依之云。爾十九來迎。佛體報身故。九品同。可報佛來迎如何。答。上三品報佛來迎。下三品化佛來迎者。經釋。定判也。誰疑之。但至報身不動難。感應道交。譬如水月。況我彌陀。有本誓故。何無來迎。至來迎。佛報化難者。約佛邊。九品同。報身來迎也。若約機。邊則感見不同。故中下二品。劣機見。而屬化道。故非相違。問。今來迎者。實有往來乎。答。不來而來。不迎而迎也。如宗鏡十七六紙云。問。既心外無佛。見佛是心。云何。教中有說。化佛來迎。生諸佛刹。答。法身如來。本無生滅。從真起化。接引迷根。以化即真。真應一際。即不來不去。隨應物心。又化體即真。說無來去。從真流化。現有往還。即不

來。相而來。不見相。而見也。不來而來。似水月之頓呈。不見相。而見。猶行雲忽現。已上他佛威神。尙以如是。況吾彌陀。酬本願耶。△所詮一稱名號。人預三尊。迎接事緣。宋金夷會稽人也。垂釣。取魚爲業。或時生善提心。歸佛持戒。念佛。每日一萬返。終時無疾告人曰。只今西方三尊來迎。吾至淨土也。燒香端坐。念佛共卒。異薰音樂聞天。唐土往生集。△宋仲明出家。住山陰報恩寺。無持齋戒。愚癡無慚愧。就施。不恐三寶。一旦臥病。近僧道寧語曰。我年來無勤善。今依病苦甚。恐來世。道寧教曰。任息出入。只今念佛。惡業消滅。當生淨土。仲明一心念佛。至七日。力疲舌強。置佛像於目前。念佛。命欲終時。謂彌陀觀音。至來現。畢卒。唐土往生傳。△宋胡閏歸佛。然淨土往生有疑惑。八十歲。臥病。則請武林延壽寺清照律師。受教化。律師問胡閏曰。公既知身安。立命之捷乎。閏曰。心淨。佛土淨。律師云。無年來妄念罪障乎。答曰。既住世。何不有無妄念。

師曰如此。常妄念罪障起者何云。心淨國土淨乎。闍云。一唱彌陀名號滅八十億劫生死重罪。師云。阿彌陀佛以弘誓願修行無量劫。威德廣大。光明神力不可思議。是故一唱名號滅無量罪。譬如日耀消雪霜。時闍絕而催信心。此日請衆僧稱念佛。次日律師至闍曰。師來何遲。觀音勢至影向久在此室。師集大衆念佛。闍則合掌念佛。化往生集意。△唐僧街并州人。出家勤學。念彌勒願求兜率上生。年九十六。作道神安樂集。聞觀經講談。忽迴心歸念佛。每日禮拜彌陀形像一千度。念佛八百返。五年內一心禮拜念佛。告弟子曰。彌陀來授香衣。觀音勢至來在目前。又無量化佛。徧滿空中。謂畢卒。啓芳圓果二人僧。親見此事。藍田縣悟真寺同俱折一木楊柳枝。指觀音手而誓曰。我等念佛可往生淨土。此木七日內不可萎。既至七日益茂。二人大歡喜。日夜念佛。或時感夢。臨七寶池。入寶帳中。彌陀觀音勢至坐蓮臺。照光明。二人禮拜。彌陀曰。念

我名者。皆生我國。何有所疑。又聞釋迦文殊讚歎淨土。見極樂世界。其地平如鑑。音樂異香聞空。又有三道階七寶莊嚴。向西行淨土。第一道階上。有在家男女。次道。道俗交。次階。唯僧。各指西行。皆是念佛行者往生也。覺五日後。忽聞鐘聲。是我往生時也。二人同化。西方往生傳并宋僧傳如是念阿彌陀佛。預三尊迎接人。不遑記之。和漢往生傳記等。往可見之。○上人返歌。曇無空。本不隔。心西更月影。此歌彌陀攝取光益。准空月詠也。○無曇空。從本不隔者。以阿彌陀如來平等慈悲。建念佛往生願。乘此本願念佛。輩不隔行多少。攝取令生西方淨土。是則如虛空之平等無隔也。○心西更月影者。心謂願求心也。有願求心念佛。衆生十百即百生。巨益更無漏者也。更月影入西之月也。是則顯生西刹淨土之意詞也。○南無阿彌陀佛六十萬人。知識一遍者。元祖上人總書翰并返狀。或書法語等被遣人。與書皆書六字名號也。是則

往生極樂業。念佛爲先意也。今宗門本山書札書名號。亦此意。卽元祖教風也。○六十萬人者。是取神勅偈六字名號一遍法等四句首字也。其義註上。○知識指上人自身也。止觀四之二十二紙云。知識有三種。一。外護。二。同行。三。教授。已上弘決云。言外護者。自己身心爲內。望他身心爲外。爲外所護。故名外護。言同行者。已他互同。遞相策發。人異行同。故名同行。言教授者。宣傳聖言。名之爲教。訓誨於我。名之爲授。又上言被下。名之爲教。教於所受。名之爲授。已上通言知識者。文句二。一(四十一)云。聞名爲知。見形爲識。已上又淨名疏一三十七丁云。聞名。欽德爲知。觀形。敬奉爲識。已上又知識有善惡二。安樂集下三十二丁引法句經。二。二云。有寶明菩薩。白佛言。世尊云何名爲善知識也。佛言。善知識者。能說深法。謂空無相無願。諸法平等。無業無報。無因無果。究竟如如。住於實際。然於畢竟空中。熾然建立一切諸法。是名善

知識者。是汝父母。養育汝等菩提身故。善知識者。是汝眼目。能見一切善惡道故。善知識者。是汝大船。運度汝等出生死海故。善知識者。是汝組繩。能挽拔汝等出生死故也。已上經文。又勸與衆生。作善知識。必須歸西。何以故。由住斯火宅。違順境多。多有退沒難出故也。是故舍利弗。於此發心修菩薩行。已經六十劫。逢惡知識。乞眼因緣。遂即退轉。故知修道甚難。故勸歸西方。一得往生。三學自然勝進。萬行普備。已上舍利弗逢外道退緣事。出大論十二卷。今六十萬人知識。三種中。總雖通三種。別不教授知識。宣傳淨土。教勸進念佛。授往生記。荊故。又善惡中。不言知善知識。又付善惡知識出。一譬。雜寶藏經二。四紙云。佛在王舍城。諸比丘白佛言。世尊依止。提婆達多。常得苦惱。依止。如來世尊者。現得安樂。後生善處。得解脫道。佛告比丘言。非但今日。乃往過去時。有二。彌猴。各有五百眷屬。值之尸王子遊獵。圍將欲

至。一善彌猴語。一惡彌猴言。我等此度渡。此河可。得免。難。惡彌猴言。我不能渡。善彌猴語。諸彌猴言。毘多羅樹枝幹極長。即挽樹枝。度五百眷屬。惡彌猴眷屬。以不度。故。即為王子之所獲得。爾時。善彌猴者。我身是也。爾時。惡彌猴者。提婆達多是。所將眷屬。爾時。苦惱。今。依止者。亦復如是。爾時。依止我者。長夜受樂。現得名稱供養。將來得人天解脫。爾時。依止提婆達多者。長夜受衰苦。現身得惡名稱。人不供養。將來墮三惡道。是故。諸比丘。應當遠離惡知識。善知識者。長夜與人安穩快樂。以是之故。應當親近善知識。惡知識。應當遠離。所以者何。惡知識者。能。焦燒然。今世後世。衆苦聚集。已上此人。入園城一流ノ智徳トシテ。柳營數代ノ護持ヲ致ス。和漢ノ好士優色ノ名人ナルヲ。上人ニ歸依シ給ヒシ様。等閑ナラサリシハ。見奉リ思ヘル所ナカラシヤトシ覺ヘ侍リシ。

是三井寺事也。稱三井寺。此寺西。岩有泉井。天智天武持統三皇降誕時。汲此井水。為治湯。依號御井寺。後改御井。為三井。委如釋書二十八等。○一流者。爭山門。建法流。故云一流。歟。○柳營者。將軍事也。柳營古事如別鈔。○護持。護鎮護。持。加持。祈禱事也。○和漢好士。和謂和歌。漢即漢文。詩歌。達人。故云和漢好士。○優色者。未考。試言之。優敷義。追而可勘。○名人者。高名人也。○不尋閑者。親切意也。公朝歸依。上人志。最懇勤情也。如此。廣智顯德人。皆歸念佛。願淨土。愚昧凡夫。何不欣淨土乎。自昔智德高才人。願求淨土。其例是多。粗出一兩。△明遍僧都。三論顯密共通。住高野山。源空上人天王寺。傍閑居之比。至此所問法要。其中念佛時。散亂妄念。可何為。源空云。妄念起。依本願往生也。明遍信敬。歸源空跡。謚云。妄念不起。念佛往生人。取捨生。付目鼻。如思念佛。明遍其捨餘行。歸專修一行。貞應三年六月十六日。小病死。命終之

時。異香薰音樂響。天。異香繪詞傳△俊乘房重源。元上。醍醐門衆。雖顯密碩學。歸他力門。入一向專修宗。成源空上人弟子。南都東大寺燒失後。以其器量勝。所補大勸進役。普廻國造營大佛殿。於此請召源空演說法要。俊乘云。此國道俗至闍魔王前時。名乘。先可為唱佛名。自名付阿彌陀佛。阿彌陀號始是也。建文六年六月六日。江州多賀邊寂。音樂聞空。紫雲霧四方。傳并源空繪詞傳意△延曆寺座主延昌。元賀州人也。學通顯密。平生綿密修行。惜寸光陰。始住補陀洛寺。其所水乏。昌誦尊勝陀多羅尼。忽冷泉涌出。天慶四年補座主。天德二年。任僧正。成承平帝。天曆帝。御師範。受戒以降。每夜誦尊勝陀羅尼百反。每月十五日集諸僧。唱阿彌陀讚。又論議淨土因緣。法華奧義。常云。我命終。七日已前。修不斷念佛。結願。日入滅。往昔夢。四品裝束。神形來語。曰。汝欲生極樂。為一切衆生書寫法華百部。因之捨衣鉢。書寫法華。以供養。天德三年十二

月廿四日。呼集弟子。修三七日。不斷念佛。明年正月十五日。入滅。如平生語。此日當念佛結願。其時沐浴著淨衣。向本尊云。西山日暮。南浮露消。不過三夕。必可相迎言訖。臥右脇。枕前安置彌陀尊勝像。以絲掛佛手。結我手。念佛卒。異香薰室。天子勅諡慈命。傳并往生集。如此。明聖顯德人。皆歸念佛願生淨土。又非此等人。天台宗長樂寺隆寬。竝門明禪僧都。其外增命和尚。明祐和尚。濟源僧都。釋寬印。俊豪。重怡等。皆顯密通達名德。念佛往生。白衣愚昧輩。拋餘行念佛。

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之六終

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之七目錄

- 一三三念佛往生之事
- 一三三南無之名義之事
- 一三三安心起行之事
- 一三三當流十念之事
- 一三五法力念觀音免火難事
- 一三三照果寺解脫遇文珠事
- 一三五二人念佛者蒙八幡之示事
- 一三三歸命之二字之事
- 一三三讓身命知識事
- 一三七不惜身命之事
- 一三六平生臨終之事
- 一三六宋歐陽子問僧事
- 一三九宋吳子才之事
- 一三九唯連尼不動祈臨終之事
- 一三三緣坂入道入水往生事
- 一三三因善導化往生人之事
- 一三三長安屠兒京寶藏事
- 一三三推古天皇之事
- 一三三尾州甚目寺而化益之事
- 一三三愛樂佛法味之事
- 一三三甚目寺毘沙門靈驗事
- 一三三供養名義之事
- 一三三合衛國金天夫婦之事
- 一三三十二之函之事
- 一三三二河白道之事
- 一三三佛在世之病比丘事

一遍阿闍世蒙佛光事

一遍上人繪詞傳直談鈔卷七

或人念佛ノ法門尋申ケルニ
念佛住生トハ念佛スナハチ住生ナリ。南無者能歸ノ心。阿彌陀佛者所歸ノ行。心行相應スル一念ヲ住生ト云フ。南無阿彌陀佛ト唱テ後。我心ノ善惡是非ヲ論セス。後念ノ心ヲモチヒサルヲ信心決定ノ行者トハ申ナリ。只今ノ稱名ノ外ニ。臨終アルヘカラス。唯南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛ト唱テ。命終スルヲ期トスヘシ。

或人者不考何人。○念佛住生念佛即住生也者。稱名所即謂住生義也。播州問答上云。若夫有人聞說淨土莊嚴微妙之相。發願往生之心。此心若發必稱名號。若稱名號即得往生也。然則願往生心者。欲稱名號初發心位也。此心者。則六識分別妄心。故非淨土生因。唯稱名號位。即是往生也。是即離自妄心故云他力往生也。已上又云念佛者即

爲往生之法。南無阿彌陀佛也。乃至唯南無阿彌陀佛即往生也。取意總元祖上人意。念佛者行風情不往生。聲風情不往生。身振舞不往生。心持樣不往生。唯南無阿彌陀佛獨往生也。落著之。故釋念佛住生者念佛即往生也。○南無者能歸心等者。因言南無之名義。悲華經云。南無者此決定諸佛世尊名號音聲。已上唯識鈔云。梵語南無此翻爲名。即是歸趣之義也。或云那摩或曩謨。皆梵音訛也。釋氏要覽中(三十八)文句云。南無或云救我度我。南無梵語。梵語或曰南謨。或曰曩謨。又曰那摩。皆新舊譯異也。此云歸命。歸依義也。施佛鬼鈔引之。今南無者言能歸心者。念佛衆生能歸命阿彌陀佛安心。是云能歸心也。善導釋云。言南無者。即是歸命亦是發願廻向之義。已上安心云能歸心。安心者三心也。三心者。觀經云。一者至誠心。二者深心。三者廻向發願心。已上是云堅三心也。又大經曰。至心信樂欲生我國。已上是云橫三心也。堅者言三心即一名爲堅。於安心一心上。

一者二者等。付其刻明之云。堅也。橫者言一心即三名爲橫。雖三心即一心云。橫。阿彌陀經說。一心不亂是也。橫豎三心事。頌義十四卷往見。如是雖有橫豎義。當流意者。判安心者則三心。三心者則名號也。一心不亂稱名外。不別立三心也。今且分安心起行時。南無則云安心。此安心云能歸心。所詮觀經所說。一者二者等三心。大經所說。至心等三心。畢竟云南無也。○阿彌陀佛者。所歸行者。念佛衆生所歸命行。云所歸行。播州問答上云。起行者。阿彌陀三字是也。已上善導玄義云。言阿彌陀佛者。卽是其行。已上○心行相應。一念云往生也者。心行相應者。心者能歸心。行者所歸行。心行不相應者。不可往生。心行相應時。必得往生。故散善義十一云。三心既具。無行不成。願行既成。若不往生者。無有是處。已上又云。心行相須方可得生。今言心行相應者。稱南無安心。稱阿彌陀佛起行。函蓋相應。唱南無阿彌陀佛時。卽得往生。故謂心行相應。一念云往生也。因問

云。不心行相須者。言不可往生。何故宗門十念。前九返唯稱南無。至于第十具稱六字。答曰。當流十念。前九唱南無。至于第十具稱六字。就之一氣十念。口傳有甚深子細。若入宗門。讓身命於知識。不傳受者。難曉之義。但一往不拘傳受。以通途義會之。縱何返唱南無。言南無者是安心。幾返唱阿彌陀佛。言阿彌陀佛者是起行。心行既具足。此有何難。或又念南無。有歸命心。則所牽其能歸心。言阿彌陀佛起行。自生心也。故謂南無當念。阿彌陀佛。自具也。釋三心既具。無行不成矣。思而應知。問曰。若爾云何。口音不出。答曰。雖不出口音。經意六字。意念口稱。其功德者。更無優劣。况至第十。口音而稱阿彌陀佛。豈無口音。是只一往通途義也。再往深義。不出口外。難題筆點。問云。唱南無而雖未及稱阿彌陀佛。可有感應。答。依悲華經。南無者諸佛世尊名號音聲矣。故稱南無無端的。可有其感應也。何況諸佛。福通無礙。感應速疾。心

念其佛。稱其名。具雖不及稱。何無其感應。例如彼法力逢火難時。稱觀世音。稱觀未及唱世音。得其感應。△所謂昔魏末魯郡有法力人。有志勤營塔寺。欲於魯郡立精舍。而材不足。故往上谷乞麻一車。還行空澤中。忽遇野火。車在下風。恐無得免。法力疲極。小臥。比寢而火勢已及。因舉聲稱觀。未遑稱世音。應聲風轉火焰尋滅。安穩歸寺。法苑二十五(九葉)天台兩卷疏科解上。【十八】是明觀音。感應速疾。今亦如是。心念其佛。口唱南無全體。卽早其佛知之。感應釋善導心常念佛。佛卽知之矣。況心行相須。又次南無翻救我度我。救我度我謂助我意。故稱南無衆生。其佛必救度也。△昔唐五臺縣照果寺。有釋解脫人。常誦法華。竝作佛光等觀。欲遇文殊菩薩。深追尋。或時遇文殊。脫禮已親承旨誨。脫請問文殊曰。大士如何利益。此士愚癡無智。闕信難化衆生。文殊答曰。我一日三時入破散衆魔三昧。

破此土衆生魔業。入智母三昧。破愚癡闇。往地獄中。一一現作佛身。放光說法。往餓鬼道。能施飲食。餘人所施入口。化爲火炭。唯我所施。能益身心。生天解脫。入畜生道。能除愚癡。開悟智解。皆令發菩提心。脫又問曰。何衆生得化度。文殊曰。畫我形像。造我形像。或以手爪。如奄羅草。合掌口自發言稱南無。如此衆生。易可化度。自餘衆生。雖盡悲心。以自業故。難可化度。三寶感應錄下【六號】略鈔是南無救我度我義。故如是。南無衆生。其佛必救度也。△又言南無計。令知六字事。驗昔和朝欣淨土者。有二人。共詣八幡宮。一七日籠祈往生事。二人意願聊替。一人所謂我稱念佛。欲生淨土。於念佛法門中。學何甚深義。可遂往生乎。願示。此事深祈誓之。又一人謂我欣淨土往生。於念佛外。學何甚深法門。可遂往生。願示。此事深祈誓之。而二人共七日滿夜。蒙於夢想。於此。一曰。我今難有得夢想告矣。又一人

曰。我亦今夜夢。夢想示矣。二人同言。若爾更互。書記夢想可出之也。二人記錄同時出之。二人夢想同。一首歌。アラハヤナ又モアラハヤ教ユヘシ。南無ト唱ル事ノ外ニハ。二人流歡喜淚。於往生法。念佛之外。無甚深義。二人同領解之。安心決定稱名之外。無餘事而遂往生。舊說國傳記等。此神歌。謂南無。言南無阿彌陀佛事。以此等義授南無。全體。謂阿彌陀佛。起行。自可知之。復次南無者。言歸命義。委解釋之。歸命者。謂拋身命於佛陀境。義起信論注疏上二紙曰。歸命顯能歸至極。歸者是依投。趣向義。命者總御諸根。一身之要。人所重。莫不為先。舉此無二之命。以奉無上尊。已上文意。歸者是依投。趣向義。是以四箇字釋歸字也。謂歸依。歸趣。歸向。命者總御諸根者。人命根存。則諸根連持。命根斷。則人身壞滅。是故一命人。一大事。貴賤所重。阿含經說。世間珍寶第一。拋此無二一命。所歸謂之歸命也。凡歸依三寶求救護

者。不掛一命爰得其理。今念佛行者。欲生淨土。以此身命奉任彌陀。信入南無端的。即得往生。是云歸命。總言歸命。佛法最頂。故一切陀羅尼章句。初唱唵。是亦歸命義也。唯歸命事。光明真言鈔等所出。殊當流始終建立。只是歸命二字。故當宗以讓身命於知識為一大事。二祖道場誓文云。讓身命於知識。南無當體是也。以之宗門。作法行住坐臥。內證外用。語默動靜。共不許自心而隨。知識命也。曰。念佛行者。唱南無歸命旨。以此身命歸阿彌陀佛也。其義如上來所談。然何當宗。以隨現在知識。亦是為歸命。其意如何。答。能入之義。雖有少異。所入之理。歸一致也。所謂當流。立肉身佛。以知識定所歸佛體。往生得不任於知識。勵所歸心。故入此宗時。言從全身盡未來際。讓身命於知識。而誓戒也。讓身命於知識。則身心共無自己念。內證外用歸知識也。以佛與知識一體不二。謂歸於知識。歸佛心決定也。行儀法則云。能知識雖歸命。

所歸佛體。已上以此等義。先令歸命。現在智識也。然則有智無智。利根鈍根。有罪無罪。不持自己機。唯隨知識教。自上。一形下。至十聲一聲等。唱而往生。註論云。菩薩歸佛。如孝子歸父母。忠臣歸君。公。動靜非己。出沒必由。知恩報恩。行儀法則真宗要法記。意所詮讓身命於知識。所唱南無阿彌陀佛。單離自力他力至極念佛。以此義故。隨於知識云。歸命也。畢竟拋身命於佛陀境。真實歸命。相者。不惜身命。總欲求佛道。惜身命者。不可得其利也。故播州問答下云。佛法無價。以捨身命為價。不捨身命。而無得勝利。是云真實歸命。已上般舟讚三十三云。今身修道得無生。若聞此法希有益。不顧身命。要得求。若能專行。不惜命。命斷須更生安樂。已上報恩經七六號云。菩薩至心求法時。情重不惜身命。設踐熱鐵猛火之地。不以為患。菩薩為一偈。故常不惜命。云寶鑰中十一云。一句妙法。億劫難遇。一佛名字。憂憂非喻。是故雪山投身。精進剝

皮。滿界寶。不如一句之法。恆沙身命。不比四句之偈。已上雪山童子為半偈投身事。出涅槃經北本十四卷十七葉。南本十三、廿六號。指摩鈔六引。精進剝皮者。最勝仙人。事。出集一切福德三昧經。諸經要集卷二、十九紙引之。及常啼菩薩。為般若割心。出大般若三百九十。善財童子。過火聚求法。華嚴經說。梵摩達多王。為求法。不惜身命。百緣經說。如是等。皆為法。不惜身命也。今念佛行者。稱南無。以此等意深。可歸命。如此歸命。心名能歸心。已上為直談。因出諸義也。○唱南無阿彌陀佛後。不論我心善惡是非等者。是單歸他力名號。而勿拘自心品。播州問答上云。往生不依心品。唯依名號也。然則捨離我心。一向歸依名號。可得往生。得心。應決定往生信心成就也。已上又云。熊野權現示現云。不可有心品分別。此心善時惡時俱迷。故不成出離之緣。唯南無阿彌陀佛之往生也。云云。我從此時放捨自力。意樂領解他力深意。已上○不用後念心者。是無後心無間心義。無後心無間

心者。言唱名號。當體一念外。更無所期也。是則無憑後。心義也。○信心決定。行者等者。是無後心無間心行者。安樂集上。三十二釋。在決定云。今此十念者。依止無後心無間心起。是為決定。已上○只今稱名之外。不可有臨終等者。宗門意立。願恆一切臨終時。不分別平生臨終也。播州問答上云。分別臨終平生。且約妄分機。南無阿彌陀佛。無臨終無平生。三世常恆之法。此乃出息不待入息。當體一念定臨終也。然則念念即臨終也。亦以念念即往生也。故釋。廻心心念生安樂焉。大凡佛法。當體一念之外。所不談也。當體一念之外。更無所期。即云無後心。亦云無間心。已上○唱南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛。命終可為期者。念念即臨終。念念即往生得。心。畢命為期。可稱名也。往生禮讚云。念念相續。畢命為期者。十即十生百即百生。已上又云。仰願一切往生人等。善自思量。已能令身願。生彼國者。行住坐臥。必須勵心。剋己晝夜莫廢。畢命為期。上在一形似如少苦。前念命終。後念即

生彼國。長時永劫。常受無為法樂。乃至成佛。不經生死。豈非快哉。已上宗門意。念念臨終。念念往生。臨終平生全非異時。教之。若臨終平生存異時。則思平生有奢心。而念佛可有後心有間心。故以之念念臨終。教之。甚無常迅速。出息不待入息。一息不來。即屬後世。況又臨終相兼。非修習道。又再蘇活。非可能之道。於年來狎覺悟事。猶當時有過。死時不習。不狎之物。故平生能不定志。必臨命終。期可錯亂也。故平生念佛。每念念命終。得心稱名。則成前念平生。後念臨終。盡一形。可無後心無間心也。莊嚴論云。精進習心者。終時無悔恨心。意已專。至無有錯亂念。智者勸投心。臨終不散。不專習心。至臨終必散亂。已上△昔宋朝有歐陽子人。大儒。而能通文章。或一僧問曰。古高僧賢哲。一生安全。何臨終正念。諸傳中多載之。見今世人。多是臨命終時。心顛倒。輩是何事乎。僧答曰。古高僧者。於平生念念有定慧故。雖臨命終。

何亂其意。今世之人。常恆心意散亂。蠢動。依之。臨命終時。不得心靜。矣。歐陽子聞之。深甘心信。自言。此事實。而無偽。其故有吾儒謂。昔曾子及死。更簣定終。子路死。時結纆。所殺。是皆平生其心貫徹於道。守貞操。志既定。故。此心常住。養得熟時。見死生間。譬如晝暮。夜為。夜明晝來。人生必死。道理必然。何臨死可驚。惜死者。元由愛惜。離其執愛。變慕念。則何驚。何懼。故知知道者。無心亂矣。鶴林玉露取意鈔。正常寄臨終。及期勿亂。△宋吳子才。字稱信與。博學多才。官進士。至年老致仕。自此留志西方。兼造棺。而夜必臥其中。教童子扣棺戶歌。曰。信與歸去來。三界無安不可住。西方淨土。有蓮胎歸去來。矣。自共歌之。無疾籠棺化。唐土往生集。意此平生作臨終。心入。歟。△昔和朝有唯蓮尼。洛東山長樂寺之側。結庵住。一生修念佛。成雲居寺念佛結案。常在彼寺念佛。其比南都有一僧。年來安置三尺不動。尊為本尊。朝

夕行之。或時行法中。閉目念誦。問。此本尊失。有臺座。故驚種種為疑。若是魔所成乎。若我不信。懈怠。所以不叶。佛意乎。悲之。暫見之。本尊現在。不審彌增。其後如斯失事。及數度焉。依之沐浴潔齋。一七日中。致信三時行法。祈念此不審。則夢本尊告言。汝不可驚此事。此二十年。遇我有祈除。臨終魔障者。為助之時。時行向。僧問曰。何處。誰言人。答言。平安城。東山長樂寺。處有唯蓮尼。命終近而今二三年。故時時可。行向也。告之。則夢覺。於之作奇異。思信敬禮拜。頓而往長樂寺。尋唯蓮尼。處人曰。其尼有之。尋庵見之。閉戶無人。隣人教之。至雲居寺。尋至寺對面。時不語此事。初談餘事。後問尼曰。後世動。為。何。尼曰。念佛之外。更無他事。尚強深問。尼云。此二十年計。唱不動。慈救呪。每日二十一返。祈臨終正念。僧聞此。實無由。我非尋來。語上件事。尼聞落淚。感信貴敬。僧互結一佛土契。歸。長明發心集。意。尼平生不雜談戲笑。晚

年病臥。人訪。尼曰。病重。此度不死。明年二月十五日決定往生。遂其病愈。其言不違。明年二月十五日未刻。無疾向西。念佛卒。紫雲巡。艸庵。軒。已上傳。此等人。皆念死念佛人。念佛行者平生莫忘臨終。同年七月ノ比。駿河國井田ト云所ニ御在ケル。鱈坂入道ト申者。時衆ニ入ヘキ由申ケレドモ。許サレナカリケレハ。サテ如何ニシテ生死ヲハ離レ侍ヘキゾト申スニ。唯念佛申テ死ヌルヨリ外ハ別ノ事ナシトノタマヘケルヲ。サテハ安キ事ニ侍リトテ。蒲原ニテ待奉ルヘシトテ行ケルガ。富士河ノハタニ寄テ。馬ニサシタル繩ヲトキテ腰ニ付テ。汝等終引接ノ讀出スヘシト云ケレハ。下人トモ。コハ如何ナル事ソト申ニ。南無阿彌陀佛ト申テ死ネハ。佛來迎シ給フト聖リノ仰ラレツレハ。極樂ヘトクシテ詣ルベシ。名殘惜ム事ナカレトテ。十念唱テ河ニ入ニケレハ。ヤカテ紫雲水ニウツロヒ。音樂波ニ響ク。暫クアリテ繩ヲ引舉ケレハ。合掌ノ印少モ亂レズ。往生ノ相メテタカリケルト

ナン。同年七月比等者。是弘安五年壬午上人四十四歲時也。七月比者。是七月下旬末歟。弘安五年三月二日。移相州片瀨。同七月十六日。立片瀨。自其出駿河國。故六條緣起六。曰。弘安五年七月十六日。立片瀨。都方修行。伊豆州三島付焉。自日中至日沒。紫雲立折節時衆七八人一度。遂往生。社官等明神社人無忌之。而雖結緣侍。無聊之崇。寔自大通智勝昔。至和光利物。今尋本迹。本懷。爲勸衆生。出離。修行佛法人。可奉仰神明。威光者哉。已上六條緣起依此說。七月十六日。立片瀨。至豆州。自其出駿河。故。駿河化導。可七月下旬末歟。○鱈坂入道者。武藏國住人也。六條緣起六云。武藏國鱈坂入道申者。可入時衆。由申。無所許者等。下如此傳記。○駿河國井田者。富士根方在。名。有井田村。此歟。昔海道與今海道別也。昔通富士根方也。今自沼津通原吉原也。井田村有根方海道。○可入時衆。由等者。時衆。謂

此宗衆分也。問云。鱈坂入道。何故不許入時衆乎。答。難知。定有子細歟。○爲如何離生死侍言。唯念佛申死外。無別事言者。播州問答上云。生死者妄念也。妄執煩惱。本無實體。以此妄執顛倒之心。欲離生死。更無所謂。有念。則出離障。故釋念即生死。離生死者。離念也。乃至心乍元心出離生死。全無由也。離念者。南無阿彌陀佛也。略然則離生死法。單有念佛故。上人示入道離生死者。唯念佛申死外。無別事。唱念佛死。佛即來迎引接。淨土勸之也。入道聞之。然出離生死法。念佛申無死外者。急念佛申死念定也。○蒲原又神原可奉待者。上人趣都方折節故。蒲原可奉待言也。富士河者。蒲原一里半程東方。○汝等可出終引接讚者。是惠心僧都來迎和讚。今於宗門。日中行事時誦之也。此讚都有六十四句。以四句而爲一讚。有十六讚。終引接等當第十三。其讚云。終引接給。金蓮臺乘給。輪廻生死古里。此時永隔

矣。可此四句一讚事。入道深歸上人。見開得。簡樣讚。隨分思入體也。去昔念佛者。來迎讚。見心懸。昔法然上人在世。比有右京太夫隆信人。師源空。而專修一行信士。建仁元年入道。法名戒心。元久元年二月臥病。源空遣弟子。任蓮安樂。爲臨終知識。隆信與此唱來迎讚。高聲念佛端坐合掌卒。紫雲覆屋上。音樂聞。年六十四。源空弟子正信房。詣此墓。異香薰。傳并法然繪詞傳。○寔此鱈坂入道不惜身命志。元祖勸化能叶人。播州問答下云。既遇一念無上名號。何是期明日。延生無益。唯須急死。是尤行者本意也。久居娑婆。欲積多念。功人。多損臨終也。佛法無價。以捨身命爲價。不捨身命而無得勝利。是云眞實歸命。已上今鱈坂入道入水往生。不惜身命眞實所成故。能叶上人勸化意。問云。如此解釋。以勸捨身。可爲勸化本意乎。答。全非勸捨身。祖師勸。不惜身命者。世人多爲助此穢身。沈著世欲。疎於後世。故勸此機。謂捨身命。畢竟勿

留心於娑婆強勸淨土意也。善導大師臨終要決云。當須預先準備。用意。不得怕死貪生。常自思念。我現在之身。多有衆苦。不淨惡業種種交纏。若得捨此穢身。即得往生淨土。受無量樂。快見佛聞法。離苦解脫。已上夫機類萬差。故聞得如此勸。頻厭此身。速欲生淨土。捨身往生者。異國有。其例。善導在世。遇導師勸。聞淨土快樂。捨身往生者。有百餘人矣。新修傳曰。有暫禮謁善導者。聞說少法。或得預道場。親承教訓。或曾不見。聞披尋教義。或展轉授淨土法門。京華諸州僧尼士女。或投身高嶺。或委身深泉。或自墮高枝。焚身供養者。略聞四遠。向百餘人。諸人修梵行。棄捨妻子者。誦阿彌陀經十萬至三十萬遍者。念阿彌陀佛者。月得一萬五千。至十萬遍者。及得念佛三昧。往生淨土者。不可知數。已上又有人告導曰。今念佛名定生淨土。導曰。定生。其人禮拜已。口誦南無阿彌陀佛。聲聲相續。出光明寺門。上柳樹上。

合掌望西。倒投身下地死。見唐高僧傳。又長安屠兒京寶藏。因善導勸人念佛。斷肉無買者。遂持刀詣寺。意欲害導。見之指示現西方。即發心誓捨身命。求生淨土。令上高樹念佛十聲。墮樹終。衆見化佛引天童子從頂門而出。天童子。卽是其神也。西方略傳是等。因導師化捨身往生也。今鑿坂入道。因元祖示化。捨身往生。實以信心決定行者。

聖歌曰。

心ヲハ西ニカケヒノ流レ行。水ノ上ナルアハレ世ノ中。

此歌感入道入水捨身往生哀傷詠也。意掛樋謂取水樋。今爲言心繫西。言續掛樋也。心繫西者。繫念西方。往生淨土也。下句言水上泡。而續詞哀也。謂水上泡沫身易消。哀無常世中也。

尾張國甚目寺者。推古天皇御宇ニ。蒼海ノ底ヨリ觀音ノ像ヲ感得シ奉テ。伽藍ヲ建立ス。靈驗無雙ノ本

尊也。

推古天皇。人皇三十四代。帝也。是女帝。欽明御娘也。人王三十一代。敏達天皇。后也。敏達崩。御弟用命天皇即位。人王三十二代。在位二年崩。故用命御弟崇俊天皇即位。在位五年崩。故雖女性。欽明御娘。故。以會我馬子。計即位。推古。在位三十六年。日本女帝。始也。人王第十五神功皇后。女主開天下。政。雖入王代。數。未。有真天子位。故云神功皇后不云天皇也。推古。卽。真。天皇位。御姪厩戶皇子。聖德太子爲太子。令攝政。王代一覽。卷意也。此天皇御宇。從蒼海底所感得觀音聖像。爲本尊。建立伽藍。是號甚目寺也。六條緣起云。弘安六年。癸未。尾張國著甚目寺。此寺。推古天皇御宇。當國泉郎龍麻呂。從蒼海底感得觀音紫金像。建立伽藍。天智天皇御宇。人王三十九。自被准勅願以來。利益普弘。取意。伽藍者。具云僧伽藍。名義集七三號云。僧伽藍譯爲衆園。僧史略云。爲衆人園圃。生殖之所。佛子。則生殖道芽聖果也。已上又釋氏要覽上十

九云。僧伽藍摩梵題也。或云僧伽羅摩。此云衆園。五分律云。餅沙王施迦蘭陀竹林園爲始也。園者生殖之所。佛弟子居之。取生殖道本聖果之義也。或云毘阿羅。此云遊止處。已上僧伽藍略云伽藍也。西國呼寺云僧伽藍也。此云衆園。佛弟子集居生佛道根芽之處。故云衆園也。

爰ニ聖請ニ應テ。當寺ニシテ七ケ日ノ行法ヲ始メ行ヒ給フニ。供養力盡テ。寺僧等歎キ合ケレバ。

甚目寺住僧。請待上人。欲令行念佛。依之上人應請行。至彼寺。勤行七日念佛也。○供養力盡者。應供上人及時衆等飯米盡也。○寺僧等歎合者。供飯盡故。彼寺住僧等。憶之。苦勞也。併欣聖逗留情深故。僧衆共歎之也。

聖言。志アラハ。何日ナリトモ留ルベシ。衆生ノ信心ヨリ感スレバ。其ココロサシヲ受ルバカリナリ。

志者。信念佛志也。爲信念佛人。縱雖無食物。不爲苦飢。重日逗留。可行念佛也。是上人勸化情。

深故也。○衆生信心感等者。衆生歸念佛生信心感其志耳。全非爲食事也。ナレバ佛法ノ味ヲ愛樂シテ。禪三昧ヲ食トスト云ヘリ。

愛樂佛法味等者。淨土論受用功德文也。論云。愛樂佛法味。禪三昧爲食。已上論註上二十五云。安樂淨土。以佛法以禪定。以三昧爲食。永絕他食之勞。愛樂佛法者。如日月燈明佛說法華經。六十小劫。時會聽者。亦坐一處六十小劫。謂如食頃。無有一人若身若心而生懈倦。以禪定爲食者。謂諸大菩薩常在三昧無他食也。三昧者。彼諸人天。若須食時。百味嘉備羅列在前。眼見色。鼻聞香。身受適悅。自然飽足。訖已化去。若須現。其事有經。是故言愛樂佛法味禪三昧爲食。已上禮讚三十二云。西方極樂難思議。渴聞般若絕思漿。念食無生即斷飢。已上問云。愛樂佛法味等文。是明淨土之得益。今何引合于此乎。答。今以淨土得益引於此意。以

彼士德准于此。而唯取其意引合之也。取其意者。上人修行諸國。非爲求身衣食。唯爲勸念佛。故衆生信心念佛者。我其信心爲食。而雖無供物。重日可逗。既於淨土愛樂佛法等爲食也。以此意引之也。

若身ノ爲ニ衣食ヲ事トセバ。全衆生利益ノ門ニアラズ。上人行於念佛修行所。單爲自他往生。全非爲求衣食也。問云。一切有情。以於衣食而續身命。今何云不爲事衣食乎。答。言不爲事衣食者。無營衣食之意也。更非斷衣食。故百利口云。暫此身有程。衣食サスガニ離レネド。其前世果報トテ。營事更ナシ。言盡乞アルキヘツラヒ求願ネト。僅續程。サスガニ人コソ供養スレ。其アタラズ成果。飢死コソハセズランメ。死シテ淨土生殊勝事コソ有ヘケレ。云云又播州問答下云。衣食住三則三惡道業也。乃至欲離三惡趣。可離衣食住三也。其離三

者。離著是也。然則勿於自求。應任天運也。已上又總佛法修行。不可爲先衣食也。古師云。佛法中有衣食。衣食中無佛法矣。

暫ク在家立向ハ。是隨類應同ノ義ナリ。努努歎給フ事ナカレ。我ト七日ヲ滿スベシトノタマヒケル。暫立向在家。是隨類應同義也者。此爲通伏難也。謂上言爲身不爲事衣食矣。若爲身不爲事衣食。何故立向在家乎。如此不審自可有之故。爲通此難云爾。○隨類應同者。夫欲化衆生。必隨其機。不難其願者。難引入也。釋尊雖無勝淨土教主。爲利益衆生。假示現八相應。其機類說八萬教法。菩薩修四攝則。以同事行化導羣生。今上人欲化衆生故。暫立同白家。應同其群類。以勸念佛也。○努努不可歎。我可滿七日者。住僧等歎供養盡故。努努勿歎。我雖不食。自動可滿七日。念佛也。

其夜萱津ノ宿ニ侍ル。在家人アマタ同時ニ夢想ヲ蒙

ル。此本尊ノ傍ニマシマス毘沙門天王。

菅津宿尾州城下近也。○同時蒙夢想者。或本蒙同夢想於同時矣。○本尊者。甚目寺本觀音大士。如上○毘沙門天王者。四天王隨一。四天王者住於須彌半腹四方。謂一東方提頭賴吒天。此云持國天。二南方毘留勒叉天。此云增長天。三西方毘留博叉天。此云廣目天。四北方毘沙門天。此云種種門天。亦云多聞天。名義集二。佛祖統紀三十二。三界義三十等文句二。二三十號云。毘沙門此云種種門。亦云多聞。居水精山。領二鬼。羅刹夜叉。已上四天王皆守護佛法。彼宿ニオハシテ。我一大事ノ客人ヲ得タリ。必供養スベシト示シ給フ。仍テ其朝相伴テ。夢想ノ様シカシカト語り申テ。供養ヲノベケル時。見奉レバ。此毘沙門御座ヲ去テアユミ出タマヘリ。人皆不思議ノ思ニ住シテ。寺ノ傳記ニ載畢。

御坐彼宿者。彼毘沙門出萱津宿。示我得一大事客人。必當供養也。此謂夢想事也。其朝已下現事。

其朝相伴者。昨夜得見毘沙門天王告故。人人成不思議。互語合此事。人人我爾我同言之也。因任多聞天夢示。翌朝至甚目寺。對住僧及時衆等。語夢想樣營供養也。其時毘沙門天去座動出步立。故人成不思議。此事載甚目寺傳記。六條緣起云。毘沙門天王御坐彼宿。我得大事。客人必可供養。由示。其朝言夢想樣。奉供養時。御帳風吹舉侍奉拜。此毘沙門天王去御座步出立。取意。

彼多聞天ハ。本ヨリカ、ル靈驗ヲ顯シ給フ事多ト申傳侍ル。

此天王顯靈驗非此度。品替事異。其靈驗有此。前也。因問云。毘沙門天王示蓋津在家令營供養矣。供養者其相如何。答。供養者。先明名義。輔行記四(二十五)云。以下薦上爲供。以卑者尊曰養。已上大論十九云。供養有上中下。下於己者而供養之。是下供養。供養勝己。是上供養。供養與

己等者。是中供養。已上今薦於上供養。應知。又供養者。十地論三十六云。供養者有三種。一恭敬供養。謂讚歎等顯佛功德故。二尊重供養。謂禮拜等。三奉施供養。謂華香塗香末香幡蓋等。已上又同初說云。供養有三。一利益以四事等。飲食衣服具湯藥等也。二。敬心將華表情。三修行若有持說即爲供養。已上又內事供養。外事供養。外事供養者。香花燈明百味飲食等。總備供物。是外事供養也。內事供養者。讀誦法經。唱陀羅尼神呪。又奉供養。人空法空實相等。觀內外之中。外事供養。利敬行中。利供養也。謂上人僧尼無食物故。以食物等供養之也。寔夫布施供養可營者也。現在富貴者。由宿世布施供養善果。又現在貧者。過去慳貪報也。依善惡因果經說。富貴者從布施中來。貧賤者從慳貪中來矣。△諸經要集六十九云。賢愚經云。昔佛在世時。舍衛國中有一長者。其家巨富。財寶無量。不可稱計。生一男兒。身

體金色。端正少雙。父母見已。歡喜無量。因爲立字。名曰金天。其生之日。家中自然出一井水。縱廣八尺。深又八尺。汲用能稱人意。須衣出衣。須食出食。金銀珍寶。一切所須。作願取之如意。即得。兒年長大。才藝博通。其父念言。我兒端正。容顏絕倫。要覓名女。金容妙體。我兒者當往求之。時聞婆國有大長者。而生一女。字金光明。端正非凡。身體金色。見々照人。初生之日。亦自然有八尺井水。其井亦能出種種寶衣服飲食一切。所須稱適。人情其父母自念言。我女端正。人中英妙。要得賢士金色光輝類。我女者。乃共爲婚。其女名稱。遠徹金天。遂娶爲婦。後時金天請佛及僧飯食。供養飯食訖已。佛爲說法。金天夫婦及其父母。悉皆獲得須陀洹果。金天夫婦。俱白父母。求索出家。父母即聽。既出家已。夫婦並得阿羅漢果。一切功德。皆悉具足。阿難見已。而白佛言。金天夫婦。宿植何福。生豪族家。身體金色。復有自然八尺井水出種種物。佛告阿難。

乃往過去九十一劫。毘婆尸佛入涅槃後。有諸比丘遊行教化到一村中。村人見僧競共供養。時有夫婦二人。極貧窮。家無升斗。其夫見他供養衆僧。向婦啼哭懊惱。淚隨婦臂上。婦即問夫。何故啼哭。夫答婦言。我父在日積財滿藏。富溢難量。至我身上。貧窮困極。本日雖有。而不布施。今日值僧。貧無可施。前身不施。今致此貧。今又不施。未來轉劇。吾思惟此。是以懊惱。婦語夫言。雖有。空意無錢可施。知當如何。婦又語夫。試至故舍。遍推覓之。僅得得之。夫遂往覓得一金錢。持至婦所。其婦爾時有一明鏡。復得一瓶。盛滿淨水。安錢瓶中。以鏡著上。夫婦同心。持布施僧。發願而去。緣是功德。從是已來九十一劫。不墮惡道。天上人中。恒爲夫婦。身體金色。受福快樂。今值我。故出家得道。已上一錢一鏡施之。得夫婦金身富樂。又檀離長者。以過去乞食施比丘。使勸檀越。施食之功德。得天上人中無比富貴。賢愚經說。諸經要集六

【十六】引之。又樹提伽長者。過去供養病比丘。得現在無比富祐。樹提經說。諸經要集六(二十三)引之。又阿那律。過去以稗飯施。得自然食。雜寶藏五(二丁)說。弗那。一飯施佛。現身得田稼變而成金禾。雜寶藏五(初葉)其外三寶供養果報。其事驗不遑記之。問云。供養念佛勸進人功德。出有何文乎。答。觀佛三昧經卷三十紙云。不惱念佛者。勸進念佛者。供養恭敬尊重讚歎。如是等人。雖不念佛。以善心故。除百劫極重惡業。已上。是供養念佛勸進人。其功德廣大者也。萱津宿。毘沙門天王。示應供養思而應知。亦僧尼兩方ノ隔テニ。十二ノ函ヲ置テ。蓋ノ上ニ白色ヲ四五寸ハカリ一筋通サレタリ。是ハ水火中路ノ白道ニナソラヘテ。男女ノ愛恚ノ煩惱ヲサケンカダメ也。數十二ハ。十二光。日沒ノ禮讚ノ心ナルヘシ。又ハ函蓋相應ノ儀。能所不二ノ理ヲ表ラレケルニヤ。亦僧尼兩方隔置十二函等者。此行儀引具。徒來初所定。行儀。今此傳雖舉於此。於甚目寺。非

初改之義也。亦僧尼兩方間等。文言。別可見一段。緣起。舉尾張甚目寺義。中似入之。全不爾歟。思而應知。○僧尼等者。昔一遍上人。化導盛故。於所所歸依上人。道俗男女是多。入時衆剃髮者。僧尼共隨逐上人。故六時勤行等。僧尼俱出座。勤之。僧尼同雖隨逐。尋常法席不俱住也。勤行座。僧與尼著坐間。置函爲隔。其函數十二也。故云。僧尼兩方隔置十二函也。但是昔行儀。而今不置之。今唯僧衆無尼衆故。○蓋上白色四五寸許所通。是准水火中路白道者。通白色者。函蓋上廣四五寸程。通白筋也。譬如黑箱蓋上。切白紙張附也。昔恒例七日別時。報土。廻置十二函。是今非箱。如飯臺。物報土。廻置之也。是昔函代也。故今其飯臺中。通以白紙張之也。是白筋也。○水火中路白道者。二河白道義也。散善義九丁云。白一切往生人等。今更爲行者說一譬喻。守護信心以防外邪異見之難。何者是也。譬如有入欲向西行

百千之里。忽然中路見有二河。一。是火。河在南。二。是水。河在北。二河各闊百步。各深無底。南北無邊正。水火中間有一白道。可闊四五寸許。此道從東岸至西岸。亦長百步。其水波浪交過。濕道。其火燄亦來燒道。水火相交。常無休息。此人既至空曠。迴處。更無人物。多有群賊惡獸。見此人。單獨競來欲殺。此人怖死。直走向西。忽然見此大河。即自念言。此河南北不見邊畔。中間見一白道。極是狹小。二岸相去。雖近。何由可行。今日定死。不疑。正欲到迴。群賊惡獸漸來逼。正欲南北避走。惡獸毒蟲競來向我。正欲向西尋道而去。復恐墮此水火二河。當時惶怖不復可言。即自思念。我今迴亦死。去亦死。一種不免死者。我寧尋此道向前而去。既有此道。必應可度。作此念時。東岸忽聞人勸聲。仁者但決定尋此道行。必無死難。若住即死。又西岸上有人喚言。汝一心正念。直來。我能護汝。衆不畏墮於水火之難。此人

既聞此道彼喚。即自正當身上。決定尋道直進。不生疑怯退心。或行一分二分。東岸群賊等喚言。仁者迴來。此道險惡。不得過。必死無疑。我等衆無惡心相向。此人雖聞喚聲。亦不迴顧。一心直進。念道而行。須臾即到西岸。永離諸難。善友相見慶樂。無已。此是喻也。次合喻者。言東岸者。即喻此娑婆之火宅也。言西岸者。即喻極樂寶國也。言群賊惡獸詐親者。即喻衆生六根六識五陰四大也。言無人空迴澤者。即喻常隨惡友不值真善知識也。言水火二河者。即喻衆生貪愛如水。瞋如火也。言中間白道四五寸者。即喻衆生貪瞋煩惱中。能生清淨願往生心也。乃由貪瞋強故。即喻如愛心常起。能染汙善心也。又火燄常燒道者。即喻瞋嫌之心。能熾功德之法財也。言東岸聞人聲勸道。尋道直西進者。即喻釋迦已滅後。人不見由有教法可尋。即喻之如聲也。言或行一分二分。群賊等喚迴者。即喻別解別行惡見人等妄說見

解。迭相惑亂。及自造罪退失也。言西岸上有人喚者。即喻彌陀願意也。言須與到西岸。善友相見喜者。即喻衆生久沈生死。曠劫淪迴。迷倒自纏。無由解脫。仰蒙釋迦發遣。指向西方。又藉彌陀悲心。招喚。今信順二尊之意。不願水火二河。念念無遺。乘彼願力之道。捨命已後。得生彼國。與佛相見慶喜何極也。已上今十二函蓋上。白色四五寸許一筋通。表二河間白道也。別時作法問答。二十一代上人作釋。報土廻置十二函云。一切衆生。以貪瞋癡三毒爲體。二河白道。心顯水火河。貪瞋二也。水喻貪欲深。無邊際。火譬瞋怒猛。無邊畔。白道喻憑本願善心。少。此善心微少。一筋任佛本願念佛。以願力故。不墮入貪瞋二河。而表至彼岸。云云。○爲避男女愛患煩惱者。愛者貪愛。患者瞋患。貪瞋等煩惱根品故。爲示避之。置此函也。○數十二者。應十二光日沒禮讚意者。僧尼間所置之函在十二故。云數十二。是表十二光佛。

也。六條緣起。作十二光函而入十二道具。云云。十二道具者。如一通義集并六條緣起。十二光佛者。無量光佛。乃至超日光佛。已上十二光佛。細釋。如無量壽經鈔並科註。又當流有義其義如一遍義集引次下。問云。此十二光佛。大經說也。何云日沒禮讚意乎。答。本雖出。大經。善導六時禮讚中。日沒讚入之故。云爾也。今六時勤行座沙汰故。云日沒禮讚意也。○函蓋相應能所不二理者。先函蓋相應者。圓函圓蓋。方函方蓋。函與蓋能合。是云函蓋相應也。今爰言者。以函體爲十二因緣流轉煩惱所藏。凡夫蓋形爲能照。阿彌陀十二光佛功德。言煩惱所具。凡夫以阿彌陀如來十二光能照。光益攝取。而與不斷煩惱得涅槃分益時。成能所一體也。云何能所一體。能者。光明能照。阿彌陀。所者煩惱所藏。凡夫。此煩惱所藏。凡夫一念歸命唱南無時。即以阿彌陀如來光明能照之。攝取不捨。此時煩惱所具。凡夫。即時蒙不斷煩惱得涅槃分益。往生成佛也。是時十劫正覺。阿彌陀一念往

生衆生成一體不二也。是云能所不二理也。能所不二所。如函蓋相應。故云函蓋相應能所不二也。又此段意釋。一遍義集云。問云。門徒之修行。多分以極樂爲所表。然見彼依報莊嚴。釋。或云金繩界道非工匠。或云金繩直界道。是皆以繩分界。不用此等表像。何僧尼境置十二之箱。名十二光乎。答云。雖表極樂。取捨隨時。廢立在意。今男女之境。用箱者。隔不隔之儀也。避煩惱故。隔也。救男女。故不隔也。爰以二祖言。凡出家發心者。出過生死。歸入涅槃也。其生死者。何物乎。十二因緣流轉是也。乃至淨土行業。日夜十二時。修六時禮讚。令讚嘆淨土之變相。初日沒。向淨土表臨終。生死命。因十二因緣轉之智慧。名十二光。轉者。生死命。歸入無量壽。乃至不捨離。生死根源之煙貪者。爭轉十二因緣流轉之業。令歸入無量壽十二光之中乎。在家之者。出家者。不依假體之姿。振舞。只厭娼事。捨愛著也。然者書道場誓文。令與所誰其言。不銘肝乎。略鈔有。

如是深意。故僧尼之境。置十二之箱也。其箱之體者。是煩惱所藏。之凡夫十二因緣是也。又蓋之形。煩惱能照之功德。十二光佛是。故能所一體函蓋相應之義。是以爲不隔義。又蓋之上。有二河白道之表像。如善導所釋。已上一遍義集略鈔去。煩惱具足。凡夫。以阿彌陀佛。光明攝取。者。阿彌陀如來。無貪善。清淨光顯。無瞋善。歡喜光顯。無癡善。智慧光顯。無三毒善。顯光明。故。觸此光。則。三毒垢悉滅。身意柔軟。故。經。遇斯光者。三垢消滅。身意柔軟矣。△昔佛在世時。竹林精舍。有一病比丘。身患病瘡。膿血常流。悶絕僻地。苦病無極。見人吐唾。遇者塞鼻。故無進湯水者。無看病。人。獨身居家。被捨人。而憂悲苦惱。爾時釋迦牟尼佛。運千福輪。來臨彼病比丘家。先自五指放光。而照。應光。諸天大眾雲。來集。次從佛頂放光。照彼病苦。觸光。病苦忽除。痛心平愈。身體安樂。時天帝釋見之。寶瓶盛水。奉如來。佛以右手而受其水。洗彼病比丘惡瘡。以右佛手摩

彼身體。惡瘡膿血皆愈。成端正無比。諸天大眾見之作。希有。思時。世尊向比丘言。我為汝報往昔重恩畢。即為比丘說法。比丘聞法。得阿羅漢果。爾時。天帝釋問佛。此病僧為佛。何有報恩。今既報恩。世尊答言。過去無量劫。有一國王。無道非理。奪取人財。迷惑人民。時有一臣。名曰五百。五百承王勅。禁籠無罪人。加紐械枷鎖。若進財寶。免有重罪。若不進財。責殺無罪。或時有一善行。優婆塞。被禁籠。所打責時。五百何念。謂彼優婆塞言。汝有限勅。一旦當所殺。雖然。汝善行人。我私不禁汝。早出逃去。時。優婆塞心大歡喜。合掌禮拜。而去。彌修善行。今既成佛。昔五百者。今此病比丘。宿責人故。今受此病苦。昔。優婆塞者。今我身是也。報恩經意。今是約念佛行者。一切衆生。煩惱具足。病患難愈。如今病比丘。然一念口稱端的。預彌陀光益。則煩惱病。病忽愈。得往生淨土。金身。以釋尊光明。照病比丘。以帝釋瓶水。猶如洗彼瘡。△頻婆沙

羅王。為阿闍世。幽閉七重室。時。釋尊從微笑。佛口放五色光。照頻婆沙羅王頂。大王即觸光。心中罪滅。心眼無障。遙見世尊。頭面作禮。成第三果。聖者。觀經說也。阿闍世太子。殺父王頻婆沙羅。故。受逆罪。現報。身生惡瘡。膿血淋漓。疼痛無極。業病所發。生百藥。無其效。耆婆大臣。苦勸誠。知其逆罪。所報。深歎大悲。詣佛所。求哀懺悔。佛即入月愛三昧。放大光明。照阿闍世。惡瘡頓癒。痛苦速除。當墮寶陀羅地獄者。却得無生利益。往生上方。不動佛國。涅槃經說。光觸得益不可思議。釋迦光觸利益如是。況彌陀光明。經說諸佛光明所不能及。勝諸佛光明。故說其光益。為十二光。彌陀以光明攝化衆生。是以觀經云。光明遍照。乃至攝取不捨。故。僧尼之間。置十二函。顯十二光。得益也。問云。昔。僧尼出座。故此。隔置函。今。無尼唯僧。故。不置函。其事如上。若以十二函。表十二光。能照得益。今世唯僧時。可置之如何。答。今。雖無僧尼。隔顯。能照義。謂。今。勤行座。

置鐘函是。但鐘函唯一。是舉。一顯十二。一者謂。無量光佛。一也。

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之八目錄

- 一四 法門名義之事
- 一五 國王見散花悟辭支佛事
- 一六 花山之法皇之事
- 一七 老尼成橘蟲事
- 一八 佛在世五百釋氏罪障之事
- 一九 依罪障不見觀音事
- 二〇 皇極天皇之事
- 二一 四生名義之事
- 二二 波斯匿王妃生三十百卵事
- 二三 恩愛別苦之事
- 二四 唐臨川之人殺猿事
- 二五 向月花可觀無常事
- 二六 輪廻名義之事
- 二七 下總國妙西寺之事
- 二八 煩惱名義之事
- 二九 伊豆國日金地藏利生之事
- 三〇 無常名義之事
- 三一 從冥入冥之事
- 三二 六道名義之事
- 三三 般遮羅王妃產五百卵事
- 三四 頂生王之事
- 三五 妙色王聞法之事
- 三六 八寒地獄之事

一遍上人繪詞傳直談鈔卷第七終

- 一 禿周彦偉不孝之事
- 一 鴛鴦鳥之事
- 一 八熱地獄之事
- 一 九品蓮臺之事
- 一 荊王夫人之事
- 一 宋阮稚宗至冥途事
- 一 三界名義之事
- 一 宋宗本禪師之事
- 一 父子三人感蓮華事

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之八

或時書タマフ誓願文曰。

我弟子等。願從今身。乃至乘佛願力。往生安樂。

此誓願文鈔。別書之。故。不記于此。

又或人法門尋申ケルニ。書ツカハサレケル。聖

或人者。未知何人。法門者。法者軌持。軌則爲體。

謂持己性。謂之法也。烏黑。鷲白。火熱。水冷。如。

是云持己性也。是即法也。今釋迦說教。名之言。

法者。意事者如事。理者如理。事理能相應。持事

理業。使衆生至佛道。故名法也。門者出入義也。

謂依能說。法出有漏。火宅。入無漏。大道。故名謂

門。釋氏要覽中。卷三十一云。譬曰。言爲世。則謂之

法。衆聖所由。謂之門。已上

春過秋來トモ。進ガタキハ出離ノ道。花ヲ惜。月ヲ詠

テモ。起ヤスキハ輪廻ノ妄念ナリ。

自春過等。至任聲可唱。此一段者。勸厭離穢土欣

求淨土法語也。○春過秋來等者。舉春秋而略冬夏也。明四時轉變。不觀無常。不願菩提。人間一生空過也。解脫云。曠劫之幸。不辨餘身。長劫之迷。不知失道。惡上尙重。惡送春秋。於數年。自夢猶入夢。而空過日月於三旬。悲而可悲者。我法妄執。堅結。憂而可憂者。生法空理遙隔。依之爲流轉常沒。凡夫也。迷此失出離解脫之道也。愚迷發心集下。又云。時遷質改。百年齡漸闌。春去秋來。三途之業已近。初中後年。有何所貯。命。卽隨日而促。身口意業。所作多罪。數。又追時而增。行住坐臥。所積幾業。愚迷鈔上。○惜華詠。月起。安者輪廻。妄念者。春至。愛花情深。而忘出離道。秋來。詠月念深。而忘菩提心。是皆凡夫。實有執深。不辨四相遷流。常住。思鎮。忘。無常轉變。委故也。如解脫云。無常遮眼。實有之執。彌深。不淨。湛身。厭離之思。都無。或雖歌時節之遷流。隨不願命促。愚迷發心集寔。夫向花。世間無常。對月。思時節。遷。何成輪廻。

妄念。向花對月。云何觀無常。詠花者可思。年年歲歲華相似。歲歲年年人不同。出朗詠。又對月者可觀。雖觀秋。月波中影。未道春花夢裡名。朗詠或此身。如水中月。維摩經。又秋月雖明。卽隱雲。此身雖有。遂上煙。解脫云。春朝。翫花之人。夕。散北芒風。秋夕。伴月之輩。曉。隱。東岱雲。已上。向月花而如是。觀之。不可成輪廻。妄念乎。去。緣。覺。見。飛花落葉。悟無常。入其修行也。△昔有國王。遊戲園中。朝見花木盛開。甚所愛。食。已。眠臥。其間。夫人采女。共採花折枝。散花林中。悉荒敗狼藉。王乃眠覺見之。一切法。皆悉無常。思惟。悟。辟支佛。大論。意然。思穢土。凡情。見聞覺知。間。無非。一。妄想。顛倒。境界。詠月愛花。住。妄境界。而不能免。煩惱。結縛。謂。花。下。忘。歸。因。美景。非。妄境界。種。而何。古。花。山。法。皇。後。弘。徽。殿。女。御。慕。之。入。花。山。寺。落。飾。奉。號。入。覺。御。年。十九。或。時。法。皇。到。觀。山。東。坂。本。赤。塚。邊。見。紅。梅。盛。開。而。良。久。止。御。供奉。人。奉。制。之。

曰。法皇捨十善位。求九品臺。何山林樹下泉聲流水等。景色止御心乎。古昔雲井空止心。梅靈花係心。可遺妄念於曉空。移愛執於春日。今更厭世。生死安樂不可保。心。法皇聞之。而最感哀。舊說當進雪月花不住心。出離道也。○輪迴妄念者。死此生彼。循環無始終。故云輪迴。譬如叭蟻脩環屈伸。或生天。天果報盡。生下界。或墮地獄。生餓鬼。生畜生。行反六道四生。還而又往。如是流轉。生死云輪迴也。身觀經云。循環三界內。猶如汲井輪。亦如蠶作繭吐絲。還自纏。已上大論一廿八云。世界如車輪。時變如輪轉。人亦如車輪。或上或下。已上九品義三十七云。如夢世界。雖修善業。得生人天。而由惡業。還墮三塗。墮而復出。出而復墮。如是迴轉。猶如車輪。已上此死生彼輪迴相。如安樂集上。四十紙往見。○妄念者。是生死輪迴根元。夫一切衆生。忘自性真空。迷法性無相。一理生不覺一念。依三細六麤妄心。感四大五

陰。三界二十五有。流轉不得止也。今有流轉境界。故。雖惜花詠月。所牽六塵境界。悉造流轉業。若不迷六塵境者。何有輪迴生死。迷六塵境。皆是妄念。依之起信論云。一切諸法。唯依妄念而有差別。若離心念。則無一切境界之相。已上同舉生死輪迴人。下總國有妙西寺。語此寺緣起。昔禪洞家有石屋和尚。智道兼備僧。初生薩州。幼少出家。爲修學。下關東行脚諸國。時趣下總國。過小村。日已向暮。每家乞一宿。不得。遂宿路頭破堂。漸及其夜三更。堂內大鳴動。目覺見之。赤黑二鬼出來。呼云妙西妙西。其後亡者相見。妙西女出來。腰下染血。上著白帷子。泣令立寄。二鬼捕彼妙西。開口吞熱湯。然後抱火柱。呵責數度。後消不見。石屋驚動。至明旦。下村里乞齋米。至或家。則家內眷屬集。見泣悲。故尋事由。答曰。彼人失一女子。未盡七日矣。主人向和尚曰。今朝我娘中陰中也。暫留行齋。爲亡者成迴向。垂慈悲。

石屋聞之。到座上。行齋。迴向。已語昨夜事。主人聞之。悲泣落淚。聞其事。全是我女子。賴或僧葬之。法名所號妙西。由業墮惡趣。夫婦悶絕啼哭。和尚願。吊亡者。拔苦與樂。夫婦重言。今夜往堂見妙西女。所受呵責。於之和尚。父母同行。彼堂終夜不眠。窺其體。而果如前夜。赤黑二鬼出來。呼云妙西妙西。妙西女出。二鬼欲責。時妙西女持來珍膳一具。謂言。我親今朝供齋沙門。其功德顯。此二鬼食此食。願免今夜責。二鬼得此食。免之。即消失。父母現見之。悲泣號哭。向石屋和尚禮拜合掌。唯願和尚救濟亡者。願助吾女苦。仰天臥地。愁歎。其後和尚造作一本。率都婆。而書文曰。無人今成佛。名殘苦下露矣。其夜石屋夫婦。共到彼辻堂。塔婆立。前居其傍。而入。但信無二觀。解待夜更。時二鬼來。呼妙西女。及欲呵責。見前塔婆文。惡鬼詠歌曰。無人今成佛。名殘苦下露。詠。加良加良笑。曰。緒言爲成佛。皆悉消失。其後無祥事。父母

大喜。再建彼堂。號妙西寺。石屋和尚住於此寺。寺額書彼卒都婆文。及鬼詠歌。委見妙西寺緣起。△或人曰。妙西戒名。不可付。妙西反。遂故今此亡者妙西。憑年若不欣後世。安耽著世相。受輪迴業。△又昔播摩國。或僧庭前。有一本橘。花葉茂盛。結菓數多。主僧愛之。祕藏無極。彼房隣家。有一老尼。身受重病。食不味口。死期有近。老尼病中。牆越見橘。願之。欲食。看病之者。即遣人。以所望橘菓。主僧惜之。不與一枝。病者聞之。心中大恨。我病屢重。存命有於今日明日。縱雖多食。但不可過其一。二菓。惜之。而以不叶。我願其恨。不少。我常願生西方極樂。至今食枯。彼木爲蟲。與損木。主散吾此憤。心念即死。隣僧更不知此事。愛執其橘。後橘落。僧奇見之。橘菓每袋。中在小蟲。蟲量各五六分許。若限此。一菓乎。落取見之。每菓亦然。其僧奇思。又至翌年。結菓在。蟲又如前年。其後橘菓小粒。竟枯。主僧無用。切木捨之。彼

尼願念爲蟲可畏。三國傳三彼尼見橋依之妄念起。捨願後世資量輪廻畜生。去愛酪比丘生酪瓶。中蟲。五戒優婆塞爲鼻中蟲。妙莊嚴王見王果報。成愛生帝王。愛乳粥比丘爲粥中蟲。本朝無空法師爲錢中蛇。六波羅定讚師生後齒橋木小蛇。佐國人愛花則爲花上蝶。生平戲作詩云。六十餘回看不飽。他生定作愛華人矣。惜花詠月起安。輪廻妄念思而應知。

罪障ノ山ニハ。イツトナク煩惱ノ雲厚シテ。佛日光眼ニ庶ラス。

罪障者。其品多端。凡夫迷六塵境。造六根罪。不可勝許。又罪者自作障從外來。身三口四意三十惡爲始。而作無量無數之罪也。此罪成得脫障。故云罪障。此罪障重積高如山。故云罪障山也。山者喻也。無何者。自然去意也。隨見聞覺知行住坐臥所造之罪。自然成煩惱雲。成佛日光不顯也。○煩惱者。貪瞋癡慢疑身邊邪取戒十煩惱。是爲根本有

見思等諸煩惱。見惑者。迷理惑。專障四諦理煩惱也。其數總八十八使也。次思惑者。迷事惑。事相浮起煩惱故。又云事相浮僞惑。名修惑也。所謂欲財寶起姪欲。皆思惑也。仍感生死果報。事皆思惑所爲也。仍又云潤生惑也。此思惑煩惱三界九地各有九品惑。合九九八十一。故云八十一品思惑也。又有百八煩惱。八十八使見惑十使思惑。已上九十八使也。此加十纏云百八煩惱也。十纏者。謂無慚無愧疾。慳惡作。睡眠掉舉昏沈忿覆。已上十纏也。委西谷名目上三十紙。須義三卷十一紙。又具論之。有八萬四千塵勞門。八萬四千數如諸乘法數等。如是諸煩惱雲。覆罪障深重山。佛日光不得照常。迷障有六道。○佛日者。謂實相慧日也。如大經云。慧日照世間。消除生死雲。今實相慧日者。真如妙理。此理能分別諸法相。而拂煩惱雲照。妄想關。猶如日輪。謂分別慧照日光。此慧日實相真如法性之理。即衆生所求菩提心。得此菩提云成佛也。此成佛喻日

光云佛日慧日也。○不遮眼者。遮玉蓋也。言罪障山高。煩惱妄執雲務厚。蓋故。實相慧日光眼不見也。去罪障山高。煩惱雲厚。則不能見佛色身。昔佛在世時。爲父王及諸大衆說觀佛三昧經。佛有三十二相八十種好。身紫金色。光明無量。時座下有五百釋子。以罪障故見佛色身。猶如灰人羸婆羅門。見已號哭。自拔頭髮。舉身投地。鼻中血出。佛安慰曰。汝勿號哭。吾爲汝說。過去有佛名毘婆尸。入涅槃後。於像法中有一長者。名曰月德。有五百子。聰明多智。無不貫練。其父長者信敬三寶。後時諸子同遇重病。父到兒前泣淚合掌。語諸子言。汝等邪見不信佛法。今無常刀切割汝身。爲何所怙。有佛世尊。名毘婆尸。汝可稱名。諸子聞已。敬父言。故稱南無佛。復教稱法及稱僧名。稱已命終。由稱佛故。生四天王天。天上壽盡。以前邪見。還墮地獄。卒羅刹以熱鐵刃刺壞其眼。受此苦時。憶父教稱念佛因緣。從地獄出來。生人中。貧窮

下賤。後式佛出亦得值遇。但聞佛名不見佛形。後隨尸棄佛。拘樓秦佛。拘那含佛。迦葉佛。亦皆聞名不見其形。以聞如是六佛名故。今得與我同生釋種。我身端嚴。如閻浮金。汝見灰色羸婆羅門。皆由前世邪見故。爾汝今可稱過去佛名。並稱汝父。亦稱我名及彌勒佛。稱已作禮。及向大衆大德衆僧。五體投地。發露懺悔邪見之罪。諸人受教懺悔訖已。見佛金色。如須彌山。見已白佛。我今見佛三十二相八十種好無量光明。作是語已。得須陀洹。求佛出家。得阿羅漢三明六通。具八解脫。佛告比丘。我滅度後。若稱我名南無諸佛。所得福德無量無邊。觀佛三昧經說引諸經要集一八紙。去五百釋子。以罪障故見目前佛色身。如灰人羸婆羅門也。又於今世有奇異事。伊豆國日金山。峙有地藏坐像。大佛。近國人人參詣。時駿州御厨山家有一婦人。常不信三寶。或時所誘於人。詣彼地藏。諸人入堂禮拜恭敬。時彼婦人入堂見之。不能見

彼地藏形像。謂人曰。地藏有何乎。諸人問曰。汝不視此目前像耶。婦人答曰。我目形像不見。仍人取彼手。令摩地藏膝。是即地藏。不見之乎。婦人曰。觸手如觸石。未見其形。時堂守僧聞之。謂曰。此地藏。希有如此。是由其人罪障深。當懺悔罪。婦人聞之。啼泣落淚。歸後詣僧房。語上件。懺悔歸三寶。然後試。又詣彼日金地藏。無障見形像。歡喜彌信三寶。此事受彼婦人懺悔。僧語。故記之。又延寶年中。相州三浦有一女人。不孝父母。不信三寶。或時有鎌倉長谷觀音開張。彼女人所誘朋友。參詣長谷。諸人入堂禮拜恭敬。彼女人目不見形像。語朋友曰。觀音不見。朋友曰。此觀音。大和國長谷寺觀世音本。一木。十一面像。御長二丈六尺。汝眼不見之乎。時女人知罪障重。落淚歸。此事鎌倉長谷別當慈眼院前住智圓有物語予聞之記。寔可恐可慎。罪障山高。煩惱雲厚。佛日光不遮眼。生死ノ海ニハ。鎮ニ無常ノ風ハケシクシテ真如ノ月

ヤトル事ナシ。已下明生死輪廻。瑜伽論九十。十三曰。海有二種。一者水海。二者生死海。由三種相。當知水海與生死海。而不同分。何等為三。一者自性。不同分。故。謂水海。用色。一分為自性。故。有邊有量。生死海。用一切行為自性。故。無邊無量。二。淪沒不同。謂水海。或傍生趣。或有人趣。於中淪沒。生死海。諸天世間亦常淪沒。又水海。唯由身故。不由語意。不由貪瞋癡故。不由生等。衆苦法。故。於中淪沒。生死海。由身故。口意乃至。又由生等苦法。故。於中淪沒。三。超渡不同。謂水海。未離欲貪。諸異生。類尚能超渡。何況其餘。生死海。反上可思。略鈔心地觀經一十六曰。衆生沒在生死海。輪廻五趣。無出期。已上禮讚無常偈曰。煩惱深無底。生死海無邊。出經〇鎮。常恒意。〇無常者。名義集六五十六葉云。薩迦那薩。此云無常。荀卿曰。趨舍無定。謂之無常。唐因明正理論云。本無。今有。暫有還無。故名無常。智論云。無常有二種。

一。相續法壞無常。二。念念生滅無常。略鈔釋氏要覽下四十七紙云。攝大乘論云。有三種。一。念念壞滅無常。二。和合離散無常。三。畢竟如是無常。已上三藏法數十。一舉。順中論釋三種無常云。一。念念壞滅無常。謂根塵相對所起心念。前念既滅。後念復生。生已還滅。念念不住。皆悉無常。是名念念壞滅無常。二。和合離散無常。謂一切法皆由因緣和合而成。本無實體。若因緣別離。即便散佚。且如衆生。由四大和合而成。其身。若四大別離。即便散滅。是名和合離散無常。三。畢竟無常。畢竟猶決定也。謂決定了知一切諸法。皆假因緣和合而生。虛幻不實。終歸壞滅。是名畢竟無常。略鈔三界六道器界衆生。總無免無常。皆正歸磨滅。上自萬乘之君百官之臣。下至下賤田夫樵蘇。誰有不歸死者。魂如旅客。身似驛舍。仁王經。四非常偈云。形無常。主無常。家形神離散。豈有何國矣。又涅槃經。人命不常。過於山水。今日雖存。明亦難保。已上。無量壽經云。處年壽命無

能幾何矣。況老少不定。世界上若少難保。艸頭朝露。風前夕燈。比命猶似延時。人僅存唯出入息。如止觀云。一息不追。千歲永住。幽途綿邈。無有資量。苦海幽深。船筏安寄矣。問云。何故云無常。風。答。風者是喻。無常迅速。如狂風。速到。故乎。三教指歸云。無常暴風。不擇神仙。奪精猛鬼。不嫌貴賤。矣。往生要集。上本廿五引止觀。七ノ二(廿七)云。若覺無常。過於暴風。擊電。山海空市無逃避。如是觀。已心大怖畏。眠不安席。食不甘味。如數頭燃。以求出要。已上〇真如。月無宿者。先明真如。名義。唯識論九云。真謂真實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易。已上起信論云。真如者。畢竟平等。無有變易。不可破壞。唯是一心。故名真如。已上今言。一切衆生。沈輪生死。苦界。無常風劇。轉變浪高。故。真如常住。覺月無宿。若夫真如常住。月衆生。心水無宿。則流轉生死。何時得止乎。名義集六三十九引楞嚴。曰。從無始來。生死相續。皆由不知常住真心淨明體。用諸妄想。

此想不真。故有流轉矣。正欲免此轉變。詠常住覺月。早修佛道。可到淨刹。

生受隨苦。苦重。死歸隨冥。ヨリ冥道趣。隨受生。而苦重者。凡受生於三界者。無不苦。或生於地獄。生鬼畜。胎卵濕化皆是苦也。故佛說為三界皆苦。○隨歸死。而從冥趣冥道者。有生則有死。歸死有善惡果報。大經云。善人行善。從樂入樂。從明入明。惡人行惡。從苦入苦。從冥入冥。日今隨受死。從冥趣冥。惡人行惡。人也。義寂大經疏曰。苦之與冥配。惡二果。已上意云。從苦入苦。惡異熟也。從冥入冥。惡等流也。冥道者。冥途也。去行惡人。皆至冥途也。王位高貴人。誰免之。△昔人王二十六代皇極天皇。女帝治世。寔雖十善帝位榮花。無常風無情。而閻王使奪精鬼。奪魂鬼。奪魄鬼等。三使。三鬼。說十王經。縛十善。女帝御魂。到門關樹下。無常鳥。拔目鳥。二鳥。種種呵責。然後到死出山。地獄罪人。叫喚之聲。答山響谷。目流血淚。

身出血汗。馬頭牛頭呵責。聲如雷電。無日月光。真黑闇。而不辨方角。只獄卒。嗔睛眼光。纏身。仰天臥地。雖悲啼哭。來無救助。十善玉體。無相隨。大臣公卿。又無訪哀。女房等。此山路遠。八千里。漸越近閻王所。于此本田善光子善助。死至冥界。故善光夫婦悲歎。向如來深乞返魂。如來以大悲。至閻王宮。請善助命歸娑婆界。天皇見之。汝何人。至何。善助答曰。我是日本國信州者。今依如來救助歸日本矣。天皇聞之。喜哉。汝歸娑婆。附汝傳言。詠一首歌。ワクラハニ問人アラハ冥キ道ヲ。ナクナク獨ユクト答ヘヨ。善助聞之。君何人耶。天皇答言。我日本。主皇極天皇。其言未已。咽淚。獄卒聞之大呵。業報何行。遲耶。十善玉體。加鐵鞭。遲遲奉責。不及其力。泣泣過行。善助念言。我身頑嚙卑賤身也。天皇。一天貴女。萬機尊之。千乘敬之。君在冥途。則九重雲上。歎。若蘇生者。一天四海。喜願。以佛方便。我留冥途。可代天皇罪苦。即以思念。

向如來而伸之。如來開善助。心念。以大智御手三度摩善助之頂。以不妄語舌。讚善助言。善哉善哉。本次善助。形似凡夫。心同菩薩。云。如是隨喜。即使觀音菩薩。於閻王宮重寫上件。時閻王召左右冥官。所檢皇極天皇所犯業因。官人白言。此女人非業深重。所以者何。以五障三從。賤身穢十善王位。妨正直。憲法致非法。改。俱生神札。善根削跡。淨願梨鏡。面惡業現形。浩罪無限。速可墮地獄。爾時觀音菩薩言。自業自得。道理難道。修因感果。憲法難免。但我。在大悲代受苦。願。何慶。拔苦與樂。行乎。我須代此女人受其苦患。若此女人可墮焦熱大焦熱。有業報。我億千歲焦熱。若可閉。紅蓮大紅蓮。冰有業報者。我無量劫間受寒水苦矣。爾時炎魔王王開。大悲代受苦。感歎。以四句答曰。佛代善助。善助代妃。我亦代罪。發菩提心。炎王說之。已。天皇奉獻如來。如來相具。天皇善助歸娑婆。天皇蘇活。一天四海歡喜無極。善助蘇生。父母欣悅。奉。

拜如來。天皇即勅使善助。參內。語冥途苦。為報。佛恩。建立善光寺。已上善光寺緣起。取意應知。王位豪賢。有罪則不免冥途苦。又和泉式部上東門院。供奉詣書寫寺時。歌冥ヨリ冥キ途ニハ入ヌヘシ。遙ニ照セ山ノ端ノ月。事緣。二國八引。六道ノ衢ニハマヨハヌ所モナク。四生ノ樞ニハヤドヲヌ棲モナシ。

明流轉所。六道者。地獄。餓鬼。畜生。修羅。人間。天上。是云六道。又修羅道。攝鬼畜天。三則。言五道。今別舉之。故云六道。是云合為五道。開為六道也。六道亦名六趣。問曰。何故。此六並名。道乎。答。大乘義章八三十四云。所言道者。從因名也。善惡兩業通。因至果。名之為道。地獄等。報為道。所指。故為道。故地持云。乘惡行。往名。為惡道。亦可道者。當相名也。○衢者。四達謂之。函。或街也。四方通達。道云。衢無義。但云六道意也。猶如云六道。辻。○無不迷所者。天台四教義云。從地獄至非々想天。雖然苦樂。

不同。未免生而復死。死已還生。故名生死。已上
涅槃經。北本廿六(二)云。輪迴六道。具受生死。譬
如枷大繫之於柱。終日續柱。不得離。一切凡夫
亦復如是。被無明枷繫生死柱。繞廿五有不能
得離。已上廿五有者。四州。四惡趣。四禪。四空所。六
欲。竝梵天。無想及那含也。正法念經。十四云。無始生
死中。或生或死。皆自業因緣。從天生地獄。從地
獄生天人。已上六道輪迴。相。安樂集上。四十引。大論
委曲釋之。如是三界廿五有間。生此死彼。死彼
生此。無一處不受生所。故云無不迷所也。○四
生。樞無不宿接者。安樂集。四十云。輪迴六道。受苦
樂。二報。生死無窮。胎生既爾。餘三。生亦如是。已上四
生者。俱舍頌疏八云。諸有情類。有四種。卵生。胎生。
濕生。化生。已上名義集六五十八云。依殼而起。曰卵
生。含藏而出。號胎生。假潤而興。曰濕生。無而忽
現。名化生。已上人間畜生。具胎卵濕化。四地獄及諸
天。中有唯化生。餓鬼。通胎生。化生。二俱舍等。意又於

人間具四生。先言人間卵生者。△昔般遮羅王。妃
產五百卵。甚壯盛。函流屍伽河。隣國王。逍遙河
邊。得函歸城。經日後。卵各出生一兒。長大。曉
勇。無所向敵。彼隣國王。般遮羅王。年久。怨讐。是
故彼勇兒。添軍兵。遣欲征伐。已圍城。城中兵不
能防之。城既欲破。般遮羅王極大恐怖。王妃曰。此
五百勇士。皆是我子也。彼等今見母。惡心定息。
即自上城。告五百士曰。汝等是我所生子。何向
父母。挽弓。飛箭。欲破此城。如是造逆罪者。豈為
人道。天神必當罰。若是不信。各張口應待。妃即
按兩乳。五百道乳出。如飛泉。而各注五百子口。此
時五百子信伏。兩國和睦。厚好。昵交。昆婆沙論。又
雜寶藏經。一十六。梵豫國王。妃蓮華夫人。生五百卵子
矣。其說同。轉婆沙說。又此蓮華夫人。鹿女夫人。事。經
中云。鹿女。△又佛在世時。舍衛城中。有一長者。名
梨耆彌。有七子。第七子。產母。名毘舍離。賢明多智。
波斯匿王拜之為妃。生三十二卵。每卵各出一男

兒。長大。端正勇健。後由姦臣譏。王悉斬首。殺。實
恩。經說。是人間卵生也。次言濕生者。△昔布薩陀王。頂
生。一。胞。經數日。胞破。出生一兒。長大。顏貌端正。
名曼歇多。舊。翻。頂生。後成金輪王。威德廣大。此
頂生王。脾上。亦生二胞。胞破。生二子。一名遮盧。一
云。耶婆遮盧。涅槃經說。又菴羅衛女。生菴羅樹。濕氣中。
從樹。名翻號。奈女。頻婆沙羅王。密會產者。城。孝城經。涅
槃經說。是人間濕生也。次言化生者。名義集六五十八曰。
大論云。如佛與四衆游。比丘尼衆中。有阿羅婆。地
中。化生。及劫初人。皆化生。已上是人間化生也。次
胎生。如今人也。今言四生。樞無不迷所者。非謂
受。人中。四生。流轉六道。間受。四種。生。故云。四生。
樞無不迷所也。彼。草氏子女。為。烏。續。國。佐。錄。愛。酪。沙
彌。生。酪。中。蟲。婆。沙。論。等。類。也。○樞者。玉。戶。樞。矣。彙。郭
璞。曰。門。戶。扉。樞。也。已上。今。家。居。事。○無。不。宿。接。者。
四生。間。無。不。受。生。所。意。也。
生死ノ轉變ヲハ。夢トヤイハン現トヤイハン。

生死轉變者。迷六道。循宿四生。樞。轉。生死。此。變。
生死。彼。是。云。生死。轉變。也。如。是。轉變。可。謂。夢。乎。
可。謂。現。乎。若。欲。謂。夢。現。有。六。道。四。生。境。界。若。欲。
謂。現。無。六。道。四。生。常。住。形。體。今。暫。約。人。間。界。言。之。
如。解。脫。云。昔。見。人。今。無。唯。訪。絕。跡。之。芒。屋。也。今
聞。類。忽。去。亦。埋。荒。砌。之。墳。墓。也。人。往。我。殘。是。為。
有。為。不。有。矣。體。去。名。留。彼。夢。歟。非。夢。歟。一。生。易。
過。萬。事。不。異。朝。露。相。同。夕。電。如。燈。滅。再。不。見。
魂。去。人。無。重。來。愚。迷。鈔。上
是。有。有。ト。云。ト。ス。レ。ハ。雲。上。煙。ト。消。テ。虛。空。ニ。影。留。
人。ナシ。無。ト。云。ト。ス。レ。ハ。亦。恩。愛。別。離。歎。心。中。留。テ。
腹。斷。タ。マシ。ヒ。マ。ヨ。ハ。サ。ス。ト。云。事。ナシ。
是。欲。言。有。等。者。有。者。現。意。也。釋。上。謂。現。上。雲
消。煙。者。共。東。岳。雲。煙。也。人。死。則。送。之。野。邊。成。無。常
煙。是。云。上。雲。消。煙。也。解。脫。云。春。朝。翫。花。之。人。夕。
散。北。芒。之。風。秋。夕。伴。月。之。輩。晚。隱。東。岱。之。雲。愚
迷。鈔。上。○。虛。空。無。留。影。人。者。虛。空。者。語。便。言。具。雲

消煙故。寄空天謂之耳。唯謂無留影人義也。寔榮
 耀豐樂輩。終上東岱雲。王位豪賢人。消無常煙
 更不遺其形也。○欲謂無。亦恩愛別離歎。留心
 中無斷腸。不迷神等者。言為夢而欲謂無者。現
 別妻子眷屬等。有恩愛別離悲也。恩愛別離。舉愛
 別苦。諸經要集廿九紙引五王經云。何謂恩愛別苦
 謂室家內外兄弟妻子。共相戀慕。朝破亡。為人抄劫。
 各分張。父東子西。母南女北。唯非一處。為人奴
 婢。各悲呼心肉斷絕。杳杳冥冥。無有相見之期矣。是
 明恩愛別離悲也。又大經下云。生死常道轉相嗣立。
 或父哭子。或子哭父。兄弟夫婦。更相哭泣。顛倒上
 下。無常根本。皆當過去。不可常保。已上又云。或時
 室家父子兄弟夫婦。一死一生。更相哀感。恩愛思
 慕。憂念結縛。心意痛著。迭相顧戀。窮日卒歲。無
 有解已。教語道德。心不開明。思想思好。不離情
 欲。云云。又圓覺經云。一切衆生從無始際。因有種種
 恩愛貪欲故。有輪迴。已上寔一切生死流轉。依恩愛

心有恩愛故。生愛生怖。迷神苦身。有別離歎。
 妙色三昧經云。因愛生愛。因愛生怖。已上△過去
 無數劫時有一國王。名妙色王。希求妙法。王夫人
 但有二子。兄男子而十五歲。次女子而十三歲。王至
 愛重。動止相隨。不離左右。時世無佛。欲求妙法。
 聞不可得。王益渴仰。時天帝釋化身試之。作夜
 叉形醜陋可畏。來白言。仁求妙法。我能說之。王
 喜。願聞。夜叉告曰。我今飢虛。何能為說。王即供
 備善。避不肯食。欲食生人熱血耳。王曰。何可
 乖之。時王愛子與時夫人共會一處。愁憂難求。
 夜叉重曰。我既望飽。出遲責之。大王心中所歎。
 我為國王。威施四海。勢無並者。然為聞法。令煩
 臣家。惱於萬民。殺生之罪亦無所遁。若不與生氣
 血肉者。不可得聞妙法。為如何之。夜叉重責大
 王曰。我為汝欲說甚深妙法。汝聞法之心。正至
 誠者。以十五歲王子與我。大王進退思惟。王子向
 大王前落淚白言。世上無常。親子必當別離。我為

父聞法。捨身以可為孝。即下於臺。至夜叉前欲
 任。躬身。夜叉即執王子。悅割其身而即食之。夜叉
 復言。我猶未足。以仁重愛十三歲女子與我。時
 后進白大王言。助幼少女。以我身而供夜叉。以
 其功德。當來契不拔期。得脫時。女子曰。世間無常。
 母后大王共現在。我太子同道下萬人渴仰。床分
 出玉簾。見夜叉形。長二丈許。眼如電光。牙齒如
 刀。女子至鬼神前。欲任身。為父說法。時夜叉無
 慈悲。而又食之。鬼神言。我尚不足。速與王身。王
 言。善哉。不惜。但我身死。何得聞法。願先開妙法。
 然後當捨身命。此時夜叉即說偈曰。由愛故生愛。
 由愛故生怖。若能離於愛。無憂亦無怖矣。大王
 聞此偈。大歡喜。便欲捨身命。於此夜叉復本天
 帝釋身。左手攜姬君。右掌捧太子。不損一毛。
 善哉大王。為法不惜身命。諸佛菩薩。為法不惜身
 命。十方放光。歸釋天。妙色王。取意鈔之。此中帝釋為
 王。所說偈。明由愛生愛等。今恩愛別離歎。應思

合。或亦須摩提長者子命終。父母宗親歎。諸經要集七
 【廿七號】婆羅門死別歎。同七【廿九】舍衛城長者一子死
 別。父母悲。同七【三十四】等。或異國本朝別妻歎。離夫
 哭。後子悲等。皆恩愛別離歎。留心中斷腸迷神
 之類也。○斷腸者。哀傷義也。白居易詩。幽思不窮
 深巷無人之處。愁腸欲斷。閑意有月之時。朗吟閑居
 云。行宮見月傷心色。夜雨聞猿斷腸聲。長恨歌見。
 是玄宗戀楊貴妃意也。五王經各。自悲呼心肉斷絕。引上
 又大經一死一生。更相哀感。恩愛思慕。憂念結縛。心意
 痛著。迭相顧戀矣。此等義。斷腸意也。△唐臨川東
 與。人入山捕猿。高縛樹上。以杖打之。猿母見之。
 轉頻向其人求哀。乞助。時然終不能許。而殺之。
 猿母悲號啼泣。立地死。其人割猿母腸。見猿母腸
 寸寸斷絕。不幾一家悉逢疫病死。見淨慈要語。今取意
 悲號涕泣。腸斷絕。物也。所詮人死。欲言無物。愛
 別悲歎。哀傷身苦。似有此身謂乎。
 彼芝蘭契。袂ニハ。屍ヲ愁歎ノ炎ニコカセトモ。紅蓮

大紅蓮ノ氷ハ解事アルヘカラス。明哀傷無益。芝蘭契等者。與我同心。與吾言合。言其可愛。芝蘭朋斷金契也。芝蘭斷金者。周易繫辭曰。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。已上孟蘭盆新記。四百丁引易繫辭註曰。謂人心同。則裁斷成決。如刃之利。金性堅剛。而能斷之。喻利之甚。心同言合。如蘭之香。言其可愛。臭謂蘭之氣也。略鈔又孔子家語云。交善人。不可不入芝蘭之室矣。今芝蘭契。者謂親交。語朋昵。結契。人也。解脫云。傷哉親交。語芝蘭友。息止者遠送。哀哉新結契。斷金。魂去者獨悲。發心集上。但今愛芝蘭契。訣言者。通親子兄弟妻子眷屬乎。○焦屍愁歎炎者。芝蘭斷金朋友等。息絕命終則。頻惜別悲。殘抱屍扣天地。啼哭悶絕。目流熱淚。身出熱汗。而哀歎。是云歎愁炎焦屍也。○紅蓮大紅蓮水者。是八寒地獄名。問云。八寒地獄者。其名何乎。答。八寒者。一。頰部陀。二。

尼賴部陀。三。頰嘶吒。四。囉々婆。五。虎虎婆。六。囉鉢羅。七。鉢特摩。八。摩訶鉢特摩也。三界義又涅槃經。北本十一。十二。八種寒水地獄。所謂阿波波地獄。阿吒吒地獄。阿羅羅地獄。阿婆婆地獄。優鉢羅地獄。波頭摩地獄。狗頭地獄。分陀利地獄。已上又大論十六。十一。云。八寒水地獄。其得名同三界義。但文字有異。問。此八寒受苦相如何。答。一。頰部陀者。此云。飽也。有情極重寒苦被逼。一切身分皆悉縮。如瘡。顯也。二。尼賴部陀者。此云。烈也。猶如。顯。膿血流出。其瘡亦卷縮。三。頰嘶吒。亦名。頰活。四。囉々婆者。亦名。郝々瓦。五。虎虎婆者。亦名。虎虎瓦。此三地獄。依受罪苦音聲。差別立其名。三界義名義集。二五十二云。頰嘶吒。囉々婆。虎虎婆。義府云。以寒增甚。口不得開。但得動舌。作嘶吒之聲。此三約受苦聲。以立名。已上名義六。囉鉢羅者。此云。青蓮花地獄。由廣大寒苦。所觸一切。身體分裂。或五分六分等也。似青蓮花色形也。七。鉢特摩者。此云。紅蓮地獄。

此地於受苦過前。故。色變為紅赤。皮膚分裂。或十或多。似紅蓮花。色形。八。摩訶鉢特摩者。此云。大紅蓮花地獄。彼身分極大紅赤也。皮膚分裂。或百或多也。更過於前。故名。大紅蓮花地獄也。已上三界義。四。救集解中。又依立世阿毘曇論意。寒水地獄。黑闇。其中。衆生自不能見。雖復日月具。大威神。不能照彼。色。諸佛出世。大光明遍照。時因此光明。互得相見。諸經要集十八引論。今略鈔。哀哉。溫天和。常苦嚴寒。劇暑熱。夏日。鎮悲罪永厚。彼芝蘭斷金友。一死。一殘。殘者。雖抱死屍。哀傷思成。悲歎。淚。如熱湯。不能解。朋友受苦。紅蓮大紅蓮罪水。寔罪福。自業自得。因緣。所不能代人代也。大經。下四十五云。善惡報應。禍福相承。身自當之。無誰代者。已上芝蘭友淚。管徒悲歎耳。△昔周時有人。姓王。字彥偉。河南人也。成人暴惡。常好射獵。處處橫行。父母一子。憐愛。常諫曰。惡人爲友。勿交遊。又汝止射獵。雖然彥偉不用父母教訓。射獵不止。父母見。

不止惡行。刑罰。杖打事五十。因身得症。故恨父母。夜伺父母睡臥。密以土袋壓塞父母口。不令出息。如是謀計。意。父母死。令無疵痕。言頓。爲不疑人。己身也。此時忽有鬼。見入舍內。悉震動。時大小男女。皆驚覺。彥偉即仰。僵臥。土袋還在偉之腹上。父母忽活。覺。時換偉之腹上。土袋。更不能去。身。偉眼。見有鬼壓土袋上。極苦。向死。因號泣請救。命。故一家大小。竝隣家人。共集合力。挽。彼。土袋。遂不去。聲不出。死。歸心錄。意是自業自得。因緣。不能代人救也。△又宋。阮雅宗。河東人也。元嘉十六年。從鍾離。太守阮時。到於遠村。羣吏蓋苦。同從。二人共。至民家。時。雅宗恍惚。如眠。不寤。民以謂死。疊。出門外。調。殯殮。具。及欲。葬。之。經於一夕。蘇活。說曰。初。百餘人。許。來。縛。我去。行。數十里。到。一。佛寺。中。有。一。僧。曰。汝。常。好。射。獵。殺。物。命。故。今。當。受。此。報。即。取。雅。宗。剝。皮。截。肉。又。投入。宗。於。深。水。中。以。鈎。釣。出。之。剖。破。解。切。猶。

似作膾。又投鑊湯中而煮。置爐灰上而炙。周身悉爛破。又隨如本。如是痛苦。至三度止。時稚宗問云。我有行旅友三人。唯我受此苦事。如何。僧云。彼友二人。自知罪福之理。唯汝愚蒙。而不知罪福緣法。故以相誡之也。因即蘇生。後經數日。能起。遂止射獵業。冥祥記。亦是亦自業自得道理也。故芝蘭友斷金契。何得解。紅蓮大紅蓮罪水。鴛鴦衿。下。眼ヲハ慈悲涙ニ濕トモ。焦熱大焦熱炎ハ。濕事ナカルヘシ。

鴛鴦者鳥名。名義集。二四十八云。祈迦羅婆。此云鴛鴦。匹鳥也。止則相藉。飛則相雙。鳥喻品云。一者迦隣提。二鴛鴦。游止共俱。未嘗相捨離。已上字彙云。止則相藉。飛則爲雙。雄曰鴛。雌曰鴦。已上或書云。鴛鴦者雀豹。古今註曰。鴛鴦文禽匹鳥也。似覺毛有文彩。頭白雌雄未嘗相離。人得其一。一相思而死。因果經直解五。七葉今言鴛鴦衿者。謂夫婦契也。但舉夫婦。一攝觀子兄弟親屬內外。○眼濕。

慈悲淚者。慈悲者。九品義六十六號云。與樂名慈。拔苦名悲。矣。名義集四五十紙云。淨覺云。慈名愛念。悲曰感傷。取意慈悲。詞通諸佛菩薩。但諸佛菩薩慈悲。欲拔一切衆生諸苦。與無爲大樂。今此言慈悲。不可同佛菩薩慈悲。唯愛念妻子。感傷兄弟等。慈悲也。雖有此慈悲。不能拔。未來猛炎等。罪苦也。○焦熱大焦熱者。是八熱地獄名也。問云。八熱地獄者何乎。答一。等活地獄。一者黑繩。三者衆合。四。叫喚。五者大叫喚。六者焦熱。七。大焦熱。八者無間也。今舉焦熱大焦熱。二攝餘六也。長阿含經云。燒灸地獄大燒灸地獄。引諸經要集十八。又云。炎熱大炎熱。集解中卷八業三界義十業云。問。何名炎熱地獄。答。炎熱地獄者。亦名焦熱地獄也。謂彼獄卒。以諸有情。置無量由旬三熱大鐵篋上。左右轉之。表裏燒博。如魚炙。又以大鐵串。於下貫之。徹頂而灸。令彼諸有情。諸根毛孔口中。悉皆灼起。復置大熱地。或仰或覆。以三熱大椎棒。或築或打。令如。

肉搏。長時受苦。故名炎熱地獄。問。何名極熱地獄。耶。答。極熱地獄者。亦名大焦熱地獄也。以三支大熱鐵串。從下貫之。徹其兩肩膊及頂。而出之。由此從眼耳鼻口毛孔。猛火流出。又以三熱鐵。遍裹其身。復倒擲如前。三熱彌滿。灰水。大鐵篋中煎煮之。令其湧沸。令此諸有情。墮湯飄轉。或出或沒。令其血肉及以皮脈。悉皆消爛。尋復漉出。置鐵地上。令彼皮肉血脈。復生。如故。還置鐵篋中。長時令受苦。故名極熱地獄。已上三界義。又往生要集。上本十一釋。大焦熱地獄云。一切風中。業風第一。如是業風。將惡業人去。到彼處。既到彼已。閻魔王種種呵責。呵責既已。惡業。羈縛出向地獄。遠見大焦熱地獄。普大火燃。又聞地獄罪罍啼哭之聲。悲愁恐魄。受無量苦。如是。無量百千萬億無數年。歲聞啼哭聲。十倍恐魄心驚怖畏。閻羅人呵責之言。汝聞地獄聲。已如是怖畏。何況地獄燒。如燒乾薪。火燒。非是燒。惡業乃是燒。火燒。則可滅。業燒。

不可滅云云。如是呵責已。將向地獄。有大火聚。其聚舉高五百由旬。其量寬廣二百由旬。炎熱熾盛。彼人所作惡業。勢力急擲其身。墮彼火聚。如大山岸。推在險岸。已上正法念經略鈔。焦熱受苦相。具如往生要集。上本九。夫惡業。因緣所迫。妻子眷屬。不能代助。如大經下云。人在世間愛欲之中。獨生獨死。獨去。獨來。當行至。趣苦樂之地。身自當之。無有代者。善惡變化。殃福異處。宿豫嚴待。當獨趣入。遠到他所。莫能見者。善惡自然。追行所生。云云。鴛鴦衿下。慈悲之淚。雖如雨流。何得滅。此地獄焦熱。欲滅此焦熱。歸依三寶。可求出要。△宋趙泰。見地獄事緣。可舉于此。出冥報錄。舉說因九。

徒歎徒悲。人迷我迷。ヨリハ。早。三界苦輪ノ里ヲ出。ホトナク九品蓮臺ノミヤコニ詣ヘシ。

翻對上意。勸示之也。芝蘭契。杖屣焦熱。炎。鴛鴦衿。下。眼濕。慈悲淚。是寔徒歎徒悲。更無利益。

之悲歎。故不成人菩提。不成自善根也。故云人迷我迷也。○三界者。欲界。色界。無色界。欲界者。有情色食煙四種之欲。此四欲具足。名欲界。欲界即有二十處。色界即有十六。十七。十八處。無色界有四處。欲界二十處者。俱舍云。欲界有二十處。八大地獄。四州。六欲。及餓鬼畜生。頌義十一。十六。色界有十六。十七。十八。不同者。四王天。忉利天。夜摩天。都卒天。化樂天。他化自在天。此六天。云六欲天也。次梵衆天。梵輔天。大梵天。此三天。名初禪。次小光天。無量天。光音天。此三天。名二禪。次小淨天。無量淨天。遍淨天。此三天。名三禪。次無雲天。福生天。廣果天。無煩天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。此八天。名四禪天。是十七天。但依薩婆多宗。有部之事。唯立十六天。大梵天攝梵輔天故。依經部。依經不依律論也。立十七天。立大梵天故。如上上座部師。結集時迦葉上座。故從廣果天別開無想天。立十八天故。無色界四處者。空無邊處天。色無邊處天。無處有處天。非想非

非想處天是也。集解中。十七。頌義自十三至十五。又寶積經九十四。六紙色界天。說廿二天。欲天無色。如常。別顯和讚鈔引之。色界天。增減。依開合。異耳。今言三界苦輪者。今此三界皆苦界。一切衆生輪迴三界。無出期。猶如車輪。迴故云苦輪。身觀經云。循環三界。內。猶如汲井輪。已上大論一廿八云。世界如車輪。時變如輪轉。人亦如車輪。或上或下。已上九品義三十七云。如娑婆世界。雖修善業。得生人天。而由惡業。還墮三塗。墮而復出。出而復墮。如是迴轉。猶如車輪。已上三界苦輪詞。出仁王經。經云。十善菩薩。發大心。長別三界苦輪海。已上良賁疏。四初云。苦輪海者。苦通三界。謂三苦也。依苦樂捨立。爲苦故。往返不息。迴轉如輪。云云。○無程詣九品蓮臺。都者。無程者。不經程。速意也。九品者。有九品差降也。蓮臺者。謂八功德池蓮臺上。法花藥王品。註經五卷卅紙曰。即往安樂世界。阿彌陀佛。大菩薩衆。圍遶住處。生蓮華中。寶座之上。已上又觀經說九品往生

人蓮臺。說上品上生人。臺云。行者見已。歡喜踊躍。自見其身。乘金剛臺。已上品中生云。行者自見。坐紫金臺。如一念頃。即生彼國。七寶池中。此紫金臺。如大寶花矣。上品下生云。行者命欲終時。阿彌陀佛及觀世音大勢至。與諸眷屬。持金蓮花。來迎此人矣。中品上生云。行者見已。心大歡喜。自見已。身坐蓮花臺矣。中品中生云。行者命欲終時。見阿彌陀佛。與諸眷屬。放金色光。持七寶蓮華。至行者前矣。中品下生云。即生西方極樂世界。生經七日矣。問云。此文。中無生蓮華義。何爲蓮華文乎。答。雖無現文。有其意。已有餘八品生蓮文。豈無此品。故此文科。明到彼華。開不開矣。般舟讚廿四釋此品云。百寶蓮華臺上座。七七日。後寶華開矣。又禮讚云。中輩中行中根人。乃至三品蓮開證。小真矣。夫經所幽。以釋顯之。導師既云寶華開。云三品蓮開。是豈謂無蓮華文。又經疏記。散記引智光及疏抄云。經即生西方。生經七日等者。問。中下人爲不

乘華。不託蓮乎。若爾。劣下品乎。乃至答。文略不云。託蓮。理必應有。云云。下品上生云。即便命終。乘寶蓮華。隨化佛。後生寶池中。經七七日。蓮華乃敷。矣。下品中生云。迎接此人。如一念頃。即得往生。七寶池中。蓮華之內。經於六劫。蓮華乃敷。矣。下品下生云。如一念頃。即得往生。極樂世界。於蓮華中。滿十二大劫。蓮華方開矣。是云九品蓮臺也。凡生淨土人。皆託蓮華也。△宋宗本常州人。初參天衣懷禪師。修佛心宗。其中行西方念佛。後移淨慈所。天子勅。令住東京惠林寺。帝召禁中。延和殿。聽聞法。其比有雷峯才法師。能修淨業。才法師夢中。至淨土。見池中蓮華。其中一蓮。鮮開。莊嚴光明。才法師問。傍人。答云。此華。所待淨慈本禪師也。又資福寺。曦公。或時來惠林寺。捧黃金。禮本師。問其故。曦公答曰。我入定。見金蓮華。傍人曰。是所待淨慈本禪師也。云云。又有無數蓮華。皆是念佛行者。所待蓮華。其中有萎。是念佛人。改志懈怠散亂。

而有餘念表也。依此奇特。今我來禮。感信而歸。或人問曰。師傳直指禪法。何故淨土蓮華彰名乎。宗本答曰。在宗門直指中。以淨土而兼修。耳臨終時安坐化。日本住生集△又荆王夫人。宋哲宗元祐年中。婢妾共修西方淨業。一妾懈怠不精。夫人即厭之退去。其妾甚悔責。悲傷精勤。不舍晝夜。或日謂妾云。吾今夜當往西方。果其夜無病終。異香薰郁室內。他妾聞欣慕。其夜深更感夢。謂彼亡妾來謝曰。夫人責我勤修淨業。由是今得往生。此恩深厚。夢覺語之。夫人曰。有託此夢而告。乃可信之。其夜夫人夢亡妾來謝。如向夫人夢中言。我亦可往西方耶。妾曰。必到。但今從妾可往見之。夫人即從妾行。果見莊嚴微妙池塘廣大。池中紅白色蓮華大小相交。榮悴不齊。夫人問曰。何故如此乎。妾曰。皆是世間男女道俗發心。修於西方標記華也。纔發一念。池中即便生一朵蓮。願心精進相續者。華已日日敷榮。願心

懈倦。退墮者。花亦日日萎悴。次一人在見坐。花上。其衣服麗。寶冠瓔珞。身美麗。妾云。是楊傑。人名又一人坐花上。是馬珩。人名夫人曰。我當往。生何處。妾即將夫人行。數程。遙望見。有金壇金碧輝照。妾曰。是夫人化生處也。即上品上生地。夫人見已。夢覺訪問。楊提刑。楊傑已亡。訪問馬珩。尚無恙。是知精勤相續不退。身雖存活。妾婆。神先接宅淨土。後夫人當誕日。承香爐。望觀音閣立。化。唐住生傳。并龍舒淨土文意△宋魏世子。父子三人共修西方淨業。其妻邪見不修。其女十四歲。疾卒。經七日。甦。告母曰。我見西方極樂。七寶池。父兄我三人。共有蓮華所相待也。死皆生淨土。坐華臺。母獨無蓮華。此故暫歸。告之。謂已又死。母感信修淨業。命終。齊生安養。唐住生集。又和朝昔有。如此義。見三國傳。四。此等皆念佛。託蓮臺事驗。故云。九品蓮臺都也。朗詠集云。十方佛土之中。以西方為望。九品蓮臺之間。雖下品。應足。慶保胤

一遍上人繪詞傳直談鈔卷八終

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之九目錄

- 一丁_一苦惱名義之事
- 一丁_二無為名義之事
- 一丁_三兄弟得道弟生牛事
- 一丁_四不思議名義之事
- 一丁_五李端至龍宮降雨事
- 一丁_六佛力不思議之事
- 一丁_七超世願之事
- 一丁_八凡夫名義之事
- 一丁_九老尼詣八幡宮祈念佛之事
- 一丁_十人死棄郊原事
- 一丁_{十一}骨肉終成土事
- 一丁_{十二}上人著關寺事
- 一丁_{十三}伊勢太神影向之事
- 一丁_{十四}心馬難調事
- 一丁_{十五}娑婆名義之事
- 一丁_{十六}閻夜多尊者之事
- 一丁_{十七}他力之事
- 一丁_{十八}五不思議之事
- 一丁_{十九}龍神得一滴降大雨之事
- 一丁_{二十}凡入報土之事
- 一丁_{二十一}信樂名義之事
- 一丁_{二十二}平次正信臨終之事
- 一丁_{二十三}猿唱念佛往生淨土之事
- 一丁_{二十四}法然上人吊祐尊首之事
- 一丁_{二十五}宴聽阿闍梨歸依事
- 一丁_{二十六}安樂之五坊之事

- 一丁_{二十七}萬法唯心之事
- 一丁_{二十八}第一之怨之事
- 一丁_{二十九}心喻種種事
- 一丁_{三十}凡心易迷事
- 一丁_{三十一}有心無心得失之事

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之九

爰苦惱娑婆ハ容易離難。無爲ノ境界等閑シテ到コトヲ得ス。

已下明無厭欣堅固心也。善導云。生死甚難厭。佛法復難欣矣。○苦惱者。什曰。無常故苦。苦則生惱。已上肇曰。苦八苦也。亦有無量惱。二師釋。田註維摩二八紙。九惱者。註維摩七六紙。什曰。愛我。怨家。憎我。知識。惱我。己身。一世則三。三世爲九。已上天台曰。內苦爲苦。外苦爲惱。淨名疏三〔廿四〕○娑婆者梵語。此云能忍。又云堪忍。或云難難。或云忍土忍界也。玄應一切經音義三十五云。沙訶又云沙訶樓陀。或云娑婆。皆訛也。正言索訶。此言能忍。一言難會世界。已上法華文句二〔三十四〕云。娑婆此云忍。由此土衆生。安於十惡。不肯出離。從人名土。故稱爲忍。悲華云。云何名娑婆。是諸衆生忍受三界及諸煩惱。故名忍土。亦名爲難難。九道

共居故也。已上又名義集三八紙往見。今此娑婆衆苦充滿。身心憂惱。土故云苦惱娑婆也。○容易難離者。生死甚難厭釋意也。○無爲境界等閑。不得到者。無爲者。涅槃義也。名義集五四紙引肇師涅槃論云。秦言無爲。亦名滅度。無爲者。取其虛無寂滅妙絕。有爲。滅度者。言其大患永滅。超度。四流。祖庭事苑云。華嚴疏主云。爲作也。作。即寂莫沖虛湛然常住。無彼造作。故名無爲。又瑜伽云。無生滅不繫屬。因是名無爲。又智論云。無得故名。曰無爲。已上所詮無爲境界者。言離有爲生死妄境。成寂滅安樂境界也。淨土門意。指極樂而爲無爲境。大經云。彼佛國土。清淨安穩。微妙快樂。次於無爲泥洹之道。已上善導曰。極樂無爲涅槃界矣。法然上人云。極樂泥洹無爲之境。諸佛法王之家。已上問師云。無造作是無爲。離生死是泥洹。泥洹涅槃梵音。楚夏。已上問云。到寂滅無爲境界者。聖淨二門有同異乎。答。所入之理雖同。能入之門有自力他力別。聖道

門意。斷煩惱大患。超度四流得寂莫無爲淨土門意。不斷煩惱到無爲。故望西鈔云。次於無爲等者。論註云。不斷煩惱得涅槃分。已上等閑者。不親切也。是菩提願心疎。故不得到無爲。何故如是者。一切凡夫。恩愛心深。貪著世相故。△昔羅漢闍夜多尊者。將諸弟子詣德又尸羅城。到其城已。慘然不悅。小復前行。路見一鳥。欣然微笑。弟子白師。願因緣。尊者答曰。我初至城。於城門下見一鬼子。飢急語我。我母入城。爲我求食。向與我別來。經五百歲。飢虛困乏。命將不遠。尊者入城。若見我母。道我辛苦。願語早來。我始入城。便見彼母。具說子意。鬼母答我。吾入城來。經五百歲。未曾能得一人涕唾。我既新產氣力羸劣。設得少睡。諸鬼奪我。今值一人。遇得少睡。欲得出城。共子分食。門下多有大力鬼神。畏不敢出。唯願尊者送我出城。我即將出。令共子食。我即問鬼。生來幾時。鬼答我言。吾見此

城。七反成壞。我聞鬼言。悲歎生死受苦長遠。是以慘然。時彼鳥者。乃往過去九十一劫有佛出世。號毘婆尸。我於爾時爲長者子。欲得出家。是時出家。必得羅漢。父母不聽。強爲娉妻。既得妻已。復求出家。父母語我。若生一子。乃當相放。我尋受教。後生一男。至年六歲。我復欲去。父母教兒來抱我脚。啼哭而言。父若捨我。誰見養活。先當殺兒。然後可去。我時見已。起愛染心。即語子言。吾爲汝故。不復出家。由彼兒故。從是已來。九十一劫流轉五道。未曾得見。今以道眼。觀見彼鳥。乃是前子。感其愚癡。久處生死。是以微笑。以此因緣。若復有人障他出家。此人罪報常在惡道。受極苦痛。無得解脫。惡道罪畢。若生人中。生盲無目。是故智者若見有人求出家者。應勸方便。勸佐令成。勿作留難。付法藏經。引諸經集四卷十五。是不得到無爲境界者。由恩愛心也。不可不恐。△又雜譬喻經云。昔者兄弟二人。居勢富

貴資賊無量。父母終亡。無所依仰。雖為兄弟。志念各異。兄好道義。弟愛家業。其弟見兄不親家業。恆嫌恨之。共為兄弟。父母早終。勤念生活。反棄家業。追逐沙門。聽受佛經。沙門豈能與汝衣食財寶耶。家轉貧困。財物日耗。所嗤笑。懈廢門戶。繼續。父母乃為孝耳。兄報之曰。五戒十善。供養三寶。以道化親。乃為孝耳。道俗相反。自然之願。道之所樂。俗之所惡。俗之所珍。道之所賤。智愚不同。謀猶明冥。是故慧人去冥。就明。以道致真。卿今所樂。苦惱之偽。豈知苦辛。其弟含悲。點頭不信。兄見如是。便謂弟曰。卿貪家事業。以財為貴。吾好經道。以慧為珍。今捨家歸命。福田計命。寄世。忽如飛塵。無常卒至。為罪所纏。是故捨世。避欲就安。弟見兄意志趣。道義寂然。無報。兄則去家。作沙門。夙夜精進。坐禪思惟。行合經法。成道果證。弟聞此言。瞋患更盛。弟貪家業。未曾為法。其後壽終。墮牛中。肥盛甚大。賈客

買取載鹽販之。往還數迴。牛遂羸頓。不能復前。上坂因頓。覺躄臥不起。賈人搥打。搥頭。纒動時。兄遊行飛在虛空。遙見其弟。便謂之曰。弟居田宅。今為所在。而自投身墮牛畜中。即以威神照示本命。即自識知。淚出自責。由行不善。貪嫉妬。不信佛法。輕慢聖眾。不信見語。觸突自用。故墮牛中。疲頓因劣。悔當何逮。兄知心念。愴然哀傷。即為牛主。說其本末。賈人聞之。便以施與。即將牛去。還至寺中。使念三寶。飯食隨時。其命終盡。得生切利天。時衆賈客各自念言。我等治生不能施與。不識道義。死亦恐然。便共出家。捐其妻子。棄所珍玩。行作沙門。精進不懈。皆亦得道。由是觀之。世間財寶。不益於人。奉敬三寶。修身學道。世世獲安。諸經要集四十三引之。是兄厭苦惱娑婆求道。故早到無為境界。弟著世相故。墮牛畜。世人聞真說。而當厭生死。到入涅槃。適本願強緣。遇時。急勵サズシテ何生力期スヘキ。

適遇本願強緣時等者。已下勸欣求淨土也。夫難受受人身。難遇值佛法。於佛法中有易有難。今逢易行大善本願。猶如盲龜值浮木。言本願者。總指四十八願。別指第十八。強緣者。一切善惡。凡夫一悟未斷頑愚。直生報土。是云強緣也。導師釋云。問曰。彼佛及土既言報者。報法高妙。小聖難階。垢障凡夫云何得入。答曰。若論衆生垢障。實難欣趣。正由託佛願以作強緣。致使五乘齊入。玄義廿一又云。言弘願者。如大經說。一切善惡。凡夫得生者。莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也。玄義二葉。寔值此本願強緣時。急勵而不生淨土者。待何生乎。可如板頭然。他力ノ稱名ハ不思議ノ一行ナリ。他力者對自力言。佛本願力名為他力。元祖云。唯一念佛云他力也。播州上二祖云。他力者。本願大慈大悲。與報佛德於一切衆生。引接淨土。乘此願而念佛。名他力。安食門答第五段又明自力他力義。器

朴論上聖淨難易門云。自力他力者。念佛鏡云。自力修行者。准佛經教。從初發心經一大阿僧祇劫。初到初地。又經一大僧祇劫修道。乃至八地。菩薩皆是自力也。他力者。准念佛法門。阿彌陀經疾則一日。遲則七日念阿彌陀佛。往生淨土。即是八地菩薩。何以故。為乘阿彌陀大願力故。阿彌陀經中衆生。生者皆是阿鞞跋致。既是阿鞞跋致。即是八地菩薩。喻自力者。猶如小兒。年始三歲。宅去京地。向經千里。遂遣小兒自行向京。以求官職。無由得到。何以故。為幼少故。餘門修道。亦復如是。是要須多劫修道乃成。猶如小兒。自力向京。不可得到。由自力故。言他力者。小兒雖小。乘父母及馬車。乘力故。不久到京。遂得官職。何以故。由他力故。念佛修道。臨終時。乘阿彌陀佛願力。如一念頃。往西方得不退地。是乘即究竟一乘之妙道。五乘齊入之真門也。已上又言他力喻。譬如癩者。寄載他船。因風帆勢。一日至千里。或如劣夫。以己

身力擲。驢不上。若從輪王行。便乘虛空飛騰。自在。見安樂集上三十紙。他力喻有七番。往見又以小石投水。則沈。是非非他力。又以大石積船。則不沈。是如由他力。此喻出那先經。往生要集下末「十八」往見他力。事。委別願和讚鈔註之。○不思議一行者。稱名一行。是云不思議。小經云。讚歎阿彌陀佛不可思議功德。已上稱讚經云。不可思議功德名號。已上言「不思議名義者。心思此絕。言義更斷。故云不可思議也。慈恩通讚云。心慮亦不測。曰不可思。言談所不及。名不可義。已上註維摩一四紙什。曰。能者能然。物不知所以。故曰不思議。已上又就「不思議有」五不思議。大論三十二紙云。經說五事不思議。所謂衆生多少。業果報。坐禪力。諸龍力。諸佛力。於五不思議中。佛力最不可思議。已上衆生多少力不可思議者。依「不增不減經意。一切有情界。如虛空無盡。不多亦不少。是衆生日日生。不多。日日死。不少。唯是不思議境界。二業力不可思議者。謂衆生行業果報。不可思議。

由善惡等業。受六道生。皆是不思議。地獄生活自在。死忽活。活亦死。續斷自在。或五尺身入無間。塞無間八萬由旬。間等。又畜生鳥飛虛空。獸走地。餓鬼變化多端。變少成多。變多成少。等。人間。豎行地。天人。離地行。虛空等。皆是業力所成。或云。鼻鳥。鼻或云。破鏡。獸負來塊。成己子。是非情即變。有情也。又秦惠王美女五人。賜蜀王。蜀王遣。任丁。盛男五人。迎之。乃非五女。而見入大蛇山穴。五人欲曳出。大蛇於山穴。山崩。五女上山。化而成石。述異記意是。有情變。非情等。或狐。化人。鷄。不失時等。皆是業。不思議也。三。龍力不可思議者。龍是成大小自在。用。其身欲小。如蠶。作小。又思大。荒塞天地。或一滴成大雨。龍力不思議。華嚴經云。龍王降雨。不從身出。不從心出。無有積集。而非不見。但龍王以心念力。故。豁然。洪。周徧天下。如是境界不可思議。已上△唐代有李端人。姿貌魁奇。功名爲本。不敢好富貴。微時嘗入山中獵。既暮。

有一朱門大家。到請宿。一夜。有一婦人。延入住內。及其夜半。扣門聲甚急。婦人變色。曰。天符至。謂李端曰。此處非人間界。乃是龍宮界。今天命降雨也。我有二子。皆出外。欲待還家。不知還頃刻間。無可如何。倩汝令降雨。則出一竿乘之。與一餅言。竹馬若躍。有嘶鳴。則以楊枝餅中。水洒下馬鬃上。必雨降也。天上。一滴下地。作三尺。慎勿多洒。既乘天馬。出雲間。雷電霹靂。然於馬所嘶。下一滴。行至我家鄉上。忘婦人誠思頃日。旱下十餘滴。其夜李端村里水深三尺許。而成如海。玄佐錄。唐書李端傳等意。△又昔異國中。有一道人。一日說法。諸人皆退。有一老人不退。道人問曰。此老翁何處來乎。翁答曰。我是山下深淵之龍。淵有水則無其餘隙。故無聞說法。頃日早魃。淵無水。帝釋府。江湖不與水。此故有閑暇。來聞說法。時道人仁若實龍。得降雨耶。答。龍力不思議。得一滴作大雨。若爲我與一滴。則

降雨。時道人以硯墨水。渡翁掌中。翁得墨水。含口而歸。其夜通夜降雨。雨多。天明見之。一夜降雨。悉皆墨水。草木土砂。如染於墨。舊說是等。以龍力不思議。作一滴於大雨也。四。禪定力不可思議者。入定之時。止心於所觀境。無有出入息。猶如死人。其入定中。或識得過去因果。知他善惡業。或入定得五通。得神境通。則飛行自在。遊戲神於他方世界。如聖德太子入夢殿禪定。行大唐衡山取來。前世所持法華經太子傳等。定力不思議。五。佛力不可思議者。此娑婆世界。忽變淨土。又取此界移他方界。取他方界移此界等。自由自在。維摩經會座。舍利弗。此界見不淨世界。梵王見此土清淨。如自在天宮。於是佛以足指按地。即時三千大千世界百千珍寶嚴飾。如寶莊嚴佛。無量功德寶莊嚴土。一切大衆。歡未曾有。而皆自見坐寶蓮花。註維摩。一。三十四。又法華經會座。此娑婆三變淨土。見大衆。法華說此。瓦礫國土。變作淨土。佛力不思議也。十住論

十卷五乘云。佛能未恒河沙等世界。令如微塵。又能合。或又能變無量阿僧祇世界。皆令作金銀等。又能變大海水。皆使爲乳蘇等。已上又淨名經。註經六云。菩薩不思議解脫云。若菩薩住此解脫。以須彌高廣內芥子中。無所增減。須彌山王本相如故。乃至又以四大海水入一毛端。不燒魚鼈。隨水性之屬。乃至菩薩斷取三千大千世界如陶家輪。着右堂中。擲過恒河世界之外。其中衆生不覺不知己之所往。又復還置本處。都不使人有往來想。而此世界本相如故。乃至十方世界所有諸風。菩薩悉能吸著口中。而身無損。乃至菩薩以神通力現作佛身。或現時支佛身。或現聲聞身。或現帝釋身。或現梵王身。或現施主身。或現轉輪王身。云云。略鈔又維摩方丈四貼半。所高八萬四千由旬。師子座三萬二千苞容。淨名室內。無所妨闕。云云。註維摩六。四紙。取意佛菩薩。不思議如是。凡此五不思議中。佛法力最不思議。而諸餘。不思議所不能及也。又佛法不思

議中。彌陀名號不可思議。往生十因九紙云。五不思議中。佛法最不思議。佛法中。彌陀名號殊不可思議。已上問云。彌陀名號不可思議。其行履如何。答。不改見生當體之凡夫。一念口稱端的。不覺轉入無生本際。不斷煩惱迷本。頑愚立地證得涅槃常樂。以有相心契無相。悟以事相行入實相門。是豈非名號功德。不思議乎。鸞師云。不斷煩惱。得涅槃分。焉可思議。已上以之六方恆沙諸佛讚歎不可思議功德也。唯仰可信他力不思議一行。彌陀超世之本願。凡夫出離之要道ナリ。超世本願者。彌陀本願。超過諸佛故。云云。超世願。經云。我建超世願矣。經云。超世願者。指何願乎。答。總指四十八願。別指攝生願。望西師云。法藏選集諸土之中。善妙建此願。故超世布流諸佛本願。是云超世。如下文云。無量壽佛威神光明。最尊第一。諸佛光明所不能及。又云。清淨莊嚴超離十方一切世界。已上身子兩願。既超諸佛。攝衆生願亦應

然故。問云。一切諸佛。愍念衆生。平等是一。何云。超世願乎。答。常平等時。雖爾。常差別時。非無勝劣。諸佛無極慈悲。獨示現法藏發心。故云超世願。法然上人曰。諸佛無極慈悲。示現法藏發心。發起超世弘願。以易行易修之口稱。令得頓悟頓入之往生。已上言佛身正體。只是慈悲。慈悲度衆生心也。度衆生慈悲。諸佛雖深重。未發凡夫入報土願。法藏菩薩獨立。凡夫入報土願。是云超世弘願也。此時諸佛慈悲。顯法藏發心。故諸佛無極慈悲。示現法藏發心也。凡夫入報土願等者。總如來一代說教。立三身三土。引諸機時。同居土者。凡夫所居。方便土者。三乘所生。實報土者。法身大士所生。國土。然今西方淨土。報身報土。凡聖上下五乘齊入。此報身報土。五乘齊入。諸佛所未誓也。彌陀獨以不共別願。垢障。凡夫引接報土。是云凡夫入報土願。是名超世本願。善導云。彼佛及土。既言報法高妙。小聖難階。垢障凡夫。云何得往生。答曰。若論衆生垢障。實

難欣趣。正由託佛願。以作強緣。致使五乘齊入。已上玄義廿一安樂集上十二云。今此無量壽國。其報淨土。由佛願乃該通上下。已上○凡夫者。愛妻愛子。名謂凡惜身惜命。名謂夫。又釋氏要覽中五十二紙云。大威德陀羅尼經云。於生死迷惑流轉。住不正道。故名凡夫。梵云婆羅。隋言毛道。謂行心不定。猶如輕毛隨風。西東。故又有二種。一嬰兒凡夫。謂無智慧故。二愚暗凡夫。頑鈍不可教故。已上○出離者。出三界離生死。○要道者。下云。凡夫出離直道。今要道者。要肝要。亦最要。出離行非一。凡夫出離最要。有念佛。如法然上人云。法門無盡。而論其急要。以淨土法門爲最。諸教廣多。而探其肝心。以他力頓教爲勝。此則易修。而功高易行。而理深。故也。故廬山師云。諸三昧甚多。功高易進。念佛爲先。云云。元照師云。念佛三昧具縛。凡愚居沾下類。刹那超越成佛之法也。云云。此等師意。以淨土教法念佛三昧爲大乘至極速疾解脫之最要聞矣。

已上大原第一問答 永觀云。出離之正道非一。西方之要路。未代有緣。已上所詮以念佛爲出離要道者。不斷煩惱凡夫。一念口稱端的。託佛本願。往生成佛。是豈非凡夫出離要道也。

身ヲワスレテ信樂シ。聲ニマカセテ唱ヘシ。

忘身者。稱名外不用我心。無疑無慮。放下身心云。忘身也。○信樂者。傳通記數記一十八紙云。信謂忍許。樂謂愛樂。愛是信功。故云。信樂。望西三四云。問。信樂義何。答。信謂忍許。樂謂愛樂。如光記云。信亦有二種。一。忍許相。或名信可。名異義同。二。欲樂相。或名信樂。或名信愛。名異義同。已上望西所詮今言。信樂。於本願名號不生疑心。一心念佛云。信樂也。○任聲應唱者。不繕身心。打成一片念佛云。任聲也。播州問答下。念佛者行。風情不往生聲。風情不往生。身振舞不往生。心持樣不往生。唯南無彌阿陀佛獨往生也。已上歌云。唱レハ佛モ我モナカリケリ。南無阿彌陀佛ノ聲ハカリシテ。又別願

讚云。別願超世名號。他力不思議力。任口唱。聲生死罪消。已上△昔攝津國有一尼公。有往生極樂志。雖念佛。安心難起。於是尼公念言。我身雖念佛。心妄念不絕。往生如何疑之。鬼角仰神慮可定。安心。詣石清水八幡宮。七日參籠祈念所念。時七日滿日。御殿內有御聲曰。ヨシアシノ心アリトモウタカハテ。寢テモ覺テモ念佛忘ルナ矣。尼公感應銘。肝。歡喜歸家。斷疑網。不拘妄念異念。念佛遂大往生。傳并一國傳六△又建武比相州鎌倉有平次正信。大惡不道。一生強盜。以他財寶納己庫藏。子孫數多。七十歲而臥病。病經三日。苦痛逼身。身有大熱氣。如觸火炎。人無近者。觸臥床。叫聲聞隣家。或僧聞之。起勇猛慈悲心。到人。不近所。種種看病。正信上聲曰。車燃火。鬼數多引來之。欲載我。而起欲逃去。彼僧取正信之手引止。唯言念佛。正信不聞入。僧頻勸。正信不措苦念佛。暫又言欲載。車起。僧猶押臥上。上汝念佛。不念佛爲火

車可所載責勸。故共唱。既及數百返。聲漸柔和。顏色如常。暫而大息。因只今念佛。火車消失。佛多在空。僧歡喜。猶念佛。勇猛勸。正信合掌念佛。聲共寂。異香薰室內。悉有佛性記意。是正信重罪人。由僧勸進。臨終念佛。終遂往生。如是類。異國本朝。其類是多。正凡夫出離要道。單有念佛乎。寔夫念佛功德甚深。畜類唱。則往生。△建武比。山城國深草邊。舞猿有渡世者。此業代代傳。更不知其始。家貧。不爲之苦。其性正直。且夕念佛。不怠。年來所飼猿中。有一老猿。深哀養育。朝夕念佛。時。此猿居傍。共合手念佛。體見動口。又有草木枝葉。以之供佛前。依感心常言念佛。呼令向佛前。向佛前則合掌。如似動口。年來如此。而猿遂死。主其夜夢。猿來告曰。由年來厚恩。念佛而今往生。極樂言畢。忽成男子形。作禮而去。覺後。葬彼死骸見之。口生小蓮花。見聞輩皆趣菩提。悉有佛性記意。

又和讚。作時衆ニソ與ラレケル讚曰。身ヲ觀スレハ水ノ泡。消ヌル後ハ人モナシ。乃至一時ニ御手ヲ授ツ。來迎引接タレ給フ。此和讚註別記之。故不解於此。讚文異而舉首尾耳。或時野原過ラレケルニ。人骸多見ケレハ。聖或時者。未考何時。野原者。是亦不知何野。但棄屍野原可有何處。所詮今言野原者。送人塚間所應知之。惜メトモ終ニ野原ニステハケリ。ハカナカリケル人ノ果カナ。歌意。人間雖愛惜此身。息經魂去。棄之野外。風去。火冷地壞。水流。忽色變。肪脹爛。腸沸出。蟲沸。臭穢無限。膿血流。髮拔。齒落。手脚節離。見人嘔噦。聞人覆鼻。飢犬誦屍。羣鳥啄眼。東坡云。身冷魂去。棄之荒原。兩灌日曝。須臾爛壞矣。又同九相詩。肪脹。新死。巨名。言既經七日。貌纒殘。紅顏暗變。

失美麗。玄鬢先衰。纏草根。六腑爛壞。餘棺槨。四支
 洪直臥郊原。郊原寂莫。無隨者。獨趣冥途。中有
 魂。又云。野外人稀。何物有。爭屍。猛獸不能禁。
 朝見。肪脹爛壞貌。夕聽。虎狼啾食音。飢犬吠。嗥。
 喪歛地。貪鳥群集。棄村。林。今生。榮花。夢中。夢。對是。
 豈無。懈愧心。已上。又往。生要集。釋。究竟。不淨。云。命終。之
 後。捐捨。塚間。經。二。二。日。乃。至。七。日。其。身。腫。脹。色。變。
 青。瘵。鼻。爛。皮。穿。膿。血。流。出。鵝。鴛。鴦。野。干。狗。等。等。禽。
 獸。搏。掣。食。噉。禽。獸。食。已。不。淨。潰。爛。有。無。量。蟲。蛆。雜。
 出。鼻。處。可。惡。過。於。死。狗。乃。至。成。白。骨。已。支。節。分。散。
 手足。獨。體。各。在。異。所。風。吹。日。曝。雨。灌。霜。封。積。有。歲。年。
 色。相。變。異。遂。腑。朽。碎。末。與。塵。土。相。和。上。本。廿。三。寔。是。無。
 墓。物。人。終。也。人。人。持。此。身。愛。惜。此。身。△。檀。林。皇。后。
 緣。可。舉。之。出。本。朝。國。史。因。十。引。之。
 ハカナシヤシハシカハネノ朽ヌ程。野原ノ土ハヨソ
 ニ見ヘケリ。
 此歌過野原時。見骸骨多有詠也。歌意屍朽

程。屍不朽間也。人存生間。土與屍雖見異。命
 終身朽。則其成土。東坡曰。燒則為灰。焉見
 昔質。亦為土。誰思舊交。九相詩序同。詩云。西凌雨夕
 年年朽。東岱風時處處殘。忽成龍門原上土。枯榮
 不識昔誰棺。已上白氏文集詩曰。古墓何代人。不
 知姓與名。化為路傍土。年年春草生。已上朗詠集
 云。朝有紅顏跨世路。暮為白骨朽郊原。已上夫
 人神去棄之郊原。始身肉成土。終白骨終成土。
 也。大般若五十三云。復次觀所棄屍骸骨狼藉。風
 吹日暴雨灌霜封積。有歲年色如珂雪。復次觀
 所棄屍。餘骨散地。經多百歲或千百年。其相變。
 青狀猶鶻色。或腑朽碎末如塵。與土相和不可
 分別。見是事已。自念。我身。有如是性。具如是
 法。未得解脫。終歸如是。誰有智者實玩此
 身。唯諸愚夫迷謬耽著。已上
 皮ニコソ男女ノ色モアレ。骨ニハ替ル人形モナシ。
 此歌同上過野原時。見骸骨詠也。歌意知男

見女。唯纏皮保肉之程計也。命終送郊原成白
 骨。何男何女。更難分之。於之何愛著假形。
 迷男女色。忘無常理。謂也。東坡九相詩序云。紅粉
 翠黛唯縵白皮。男女姪樂互抱。臭骸。身冷魂去。瘴
 之荒原。雨濯日曝。須臾爛壞。燒則為灰。焉見昔
 質。埋亦為土。誰思舊交。已上。問云。正源明義鈔
 中。法然上人歌云。皮ニコソ男女ノ品モアレ。骨ニハ
 替ル人形モナシ矣。今歌有何別乎。答曰。元祖上人
 何舉黑谷歌為日歌。殊彼歌云。品有。今歌云。
 色有。以之可為其異也。問云。色。品。有。何異
 乎。答。祖意難計。何以愚意。輒解之。然今試言
 之。品者。唯云男女品類也。又色者。云男女色體也。
 雖云色體。言色者。有色欲意。所謂男女色貪。唯
 有白皮上。男女命終。棄之荒原。成白骨。則更無男
 女色體。然則世人愛著白皮。迷男女色。造流轉
 生死。妄業。淺猿敷事。勸示世人。有底意。詠皮ニ
 コソ男女ノ色モアレ等。平。元祖上人。或時法語云。夫

生死本源形。男女和合。流轉三界。相愛染。妄境。迷情。
 男女形。破。妄境。自滅。生死本無。迷情。愛。可盡。云云。
 以此等意。今歌。底意。可勘乎。因言。法然上人。今
 歌事。正源名義鈔。四。三。紙。云。文治五年春。比。上人。御弟
 子。等。十。餘。人。召。具。蓮。臺。野。御。出。有。仰。源。空。兩。三。年。已
 前。聊。夢。見。事。有。夢。實。否。可。知。事。逆。少。高。塚。上。御
 登。有。四。方。御。覽。廻。御。目。掛。首。御。弟。子。等。取。集。
 塚。築。行。道。阿。彌。陀。經。念。佛。數。遍。唱。御。吊。有。御。詠。有。皮
 ニコソ男女ノシナモアレ。骨ニハカハル人形モナシ。
 アソハシテ。暫。首。御。覽。ケレハ。百。四。五。十。有。中。大。
 首。血。淚。流。御。弟。子。等。驚。餘。不。思。議。サニ。是。如。何。
 人。首。候。覽。申。タリ。ケレハ。上。人。爭。可。知。先。此。首。
 火。葬。而。伴。首。燒。名。號。書。立。歸。給。御。弟。子。等。御。物
 語。給。ケルハ。源。空。古。有。山。時。同。學。仁。三。位。註。記。祐
 尊。者。有。或。時。京。上。二。三。日。有。或。夜。失。尋。
 ケレトモ。不。見。次。年。人。沙。汰。ケルハ。是。殺。害。蓮。野。臺。
 捨。聞。是。一。族。共。不。知。空。犬。野。干。所。荒。而。失。源。空。

夢見。曰。我。是。由。過。去。宿。習。人。所。殺。害。空。成。野
外。士。日。頃。同。學。由。身。吊。給。候。首。有。野。中。天。台。習
學。有。未。得。道。候。迎。流。淚。見。源。空。夢。心。流。淚。必。吊
奉。心。安。思。給。言。悅。ケ。リ。夢。覺。流。淚。若。彼
祐。尊。之。首。有。覽。仰。ケ。レ。ハ。上。人。其。夜。御。夢。祕。尊。預
御。吊。忽。天。上。御。覽。殊。勝。御。吊。也。已。上。明。義。抄。以。此
義。思。法。然。上。人。詠。歌。意。男。女。品。類。唯。有。白。皮。上。角
成。白。骨。更。男。女。品。類。難。見。分。何。其。人。首。ナ。ラ。ン。
思。召。詠。乎。

江州大津、關寺著給ケルニ。
江州大津、關寺者。從京都三里半東國方。相坂關。
云。此所。古歌。多。此處昔有。關故。云。相坂關。此
所有。關寺。今。町。左。方。有。關寺。今。元。祖。上。人。著。江。州
大津。關寺。者。是。從。尾。州。入。美。濃。國。修。行。所。所。著。
關寺。也。此。傳。具。不。記。之。也。六。條。緣。起。七。云。通。美
濃。尾。張。處。處。惡。黨。立。札。云。聖。人。供。養。志。彼。道。場。往
詣。人。人。不。可。爲。煩。若。於。不。被。同。心。者。可。加。禁。云

云。仍。三。年。之。間。私。曰。弘。安。五。年。ヨ。リ。同。七。年。迄。勸。海。道。晝
夜。無。白。波。怖。首。尾。無。綠。林。難。私。曰。白。波。盜。人。事。或。白。波
海。賊。綠。林。山。賊。也。又。山。立。云。白。波。也。趣。化。導。十。六。年。間。
洛。陽。邊。土。貴。賤。成。羣。聊。喧。嘩。事。不。侍。又。不。思。議
事。近。江。國。草。津。或。夜。靜。後。俄。雷。電。雨。荒。風。嘯。時
聖。起。言。唯。今。爲。結。緣。伊。勢。太。神。宮。爲。入。山。王。爲。入。
入。不。信。者。共。被。對。小。神。達。多。有。病。惱。者。覺。所
仰。一。時。許。有。雷。電。止。其。翌。朝。有。病。者。乎。尋。時
衆。一。度。十。三。人。病。惱。又。萱。津。宿。御。在。時。伊。勢。太。神。宮
爲。入。蜂。現。給。也。曰。日。中。始。時。道。場。大。蜂。充。滿。
雖。然。不。整。人。日。中。終。則。皆。飛。去。昔。三。論。宗。爲。擁
護。日。光。權。現。勸。請。南。都。時。現。蜂。至。東。大。寺。之。事。緣
今。略。之。田。六。條。緣。起。江。州。多。依。爲。山。門。領。久。歸。依
事。不。可。然。由。所。相。觸。聞。共。橫。川。眞。緣。上。人。在。來
臨。互。有。芳。契。故。數。月。化。導。無。勞。而。過。又。關。寺。入
時。從。園。城。寺。不。可。然。由。有。制。止。迫。其。夜。關。邊。立
寄。草。堂。處。從。園。城。寺。化。導。趣。非。無。所。以。聞。則

於。關。寺。七。日。行。法。始。給。剩。智。德。達。對。面。有。法。談。等
依。所。惜。聖。之。餘。波。又。二。七。日。延。行。六。條。緣。起。意。江。州
修。行。時。多。賀。大。明。神。結。緣。事。可。辨。之。也。

叡山櫻本、兵部、阿闍梨宴聽云者侍。一遍房、關寺ニア
ンナル。私曰。アンナルトハ。安置ナル也。安置ト書テマシマスト訓
ル故ニ。又安置ナル也。在字シルヘシ。行テ御房達ニツメテ
キカセムト言ケルヲ。所所ニテモ。學匠多歸伏ノ由
聞侍リ。イカ、有ヘカラント。門徒等制ケレトモ。何
程ノ事カ有ヘキトテ行向。宴聽一遍聖責合ヘカリナ
ト聞テ。若學近トモ走集テ見ケルニ。宴聽聖ノ前
近ク居寄タリ。如何發言セムスラント。耳ヲスマシタ
ルニ。折節著蒲。私曰。著積。和名。夜麻乃伊毛。本草綱目時珍曰。
著積入。藥。野。生。者。爲。勝。若。供。饌。則。家。種。者。爲。良。メシ
ケルヲ。食切テアノ御房コレメセトテ指シ出サレタ
リケルヲ。左右ノ手ヲ出シテ。請取テ食ケル間。庭上
ニ立竝タル大衆。同音ニトツト笑ケル中ニ。全範美
濃堅者トイイケル惡僧。面ニアラハレテ。詰マデハ

思。モ。ヨ。ラ。ス。餘。ヲ。食。ツ。ル。上。ハ。ト。高。聲。ニ。言。ケ。レ。ハ。諸
人。比。與。ノ。事。ニ。旬。リ。ア。ヘ。ル。程。ニ。宴。聽。モ。オ。カ。シ。ゲ。ニ。思
テ。躍。テ。念。佛。申。サ。ル。ケ。シ。カ。ラ。ヌ。ト。ハ。カ。リ。云。ケ。レ
ハ。
問云。阿闍梨宴聽之意。實向上人爲欲法門乎。
但實不爾。本爲有歸依意乎。若實言有欲
法門意。可笑氣思。躍念佛不可申。若亦先有歸
依意。法門云語爲聞不可言之。如何可心得乎。
答。更以難知。或人曰。實雖欲法門。及對面
于上人。而感上人殊勝。我心忽止。自生歸依
意故。先言不應後語也。又或人曰。宴聽聞于世
學者。欲法門者。何無發言乎。實聞及上人殊
勝。爲結緣來向也。例如彼託麻公朝歸依。故諸
人比與事。旬可笑氣思也。又問。若爾門徒等制
時。可有何程事言之乎。答。歸依心本雖有之。
未對面前故。云爾行向也。若上人行狀聞劣。法
門可有之也。聞名不如見。而思而應知。

聖歌

ハネハハネ躍ラハ躍レ春駒ノ。法ノ道ヲハ知人ソシ

此上人躍念佛。宴聰見則俱所申躍念佛。諸人見性不然言事。上人見聞詠給也。歌意躍。念佛申。他人見而何雖性。不拘於其。跋者跋。躍者躍。歡喜踊躍念佛。念佛利益道感得之人。當知之也。謂也。歌詞續。就云躍跋云春駒。付言。駒。法。道。云。續。也。

返

宴聰

心駒ノリシツメタルモノナラハ。サノミハ角ヤ躍。ハ

心駒者。人意喻馬也。其義至下可註。歌意心馬難制禁故。躍跋念佛。乘靜心駒住心一境。如是不可躍跋謂也。私思此宴聰意未感得念佛安心也。凡夫心者。散亂蠢動故。以自力欲乘靜心馬。輒以難成也。故與他力名號偏令念佛。爾

則思乘靜心馬。猶念佛障。心駒躍跋不拘於其。一向念佛必得往生。今元祖躍念佛事。如是值易行大善名號。易得往生成佛。寔曠劫大慶。單歡喜心顯外。不覺手舞足蹈。踊躍念佛也。此義委如註上。然宴聰乘靜心駒者。如是不可躍跋謂之事。未忘自力意。歟。故上人又詠他力念佛意。而示兔跋角躍等也。

又聖ヨミ給ケル

トモハネヨ角ヲモヲトレ心駒。彌陀ノ御法ト聞ソウ

此歌次上宴聰歌返也。今以愚案考宴聰念佛歸依意。由此歌示歟。能付心可勤辨。歌意兔跋角躍等。上宴聰歌。乘靜心駒。如云不可躍跋。故上人示之。本願他力念佛不爾。兔跋角躍更以勿拘意馬馳走。○彌陀御法聞嬉者。他力本願念佛。與散亂蠢動凡夫御法。不依心散不散。唯行住坐臥念佛得往生也。如是難有聞

本願者。歡喜嬉事謂也。問云。今此念佛云不依心散亂不明。既經說一心不亂。況宗門意。以一心不亂爲安心。然如何。答。雖云一心不亂。猶散心上。一心不亂也。況宗旨所安心。一心不亂者。云所唱名號也。故元祖。播州法語云。一心不亂者。則名號也。若名號外求心。可云一心雜亂。不可云一心。故稱讚淨土經慈悲加祐令心不亂。當知非從機所生。安心。一心。已上今云乘靜心駒。從機所生名號外。一心也。今上人所勸安心。一心。任他力念佛。一心也。故善導釋。不論不淨不簡心亂唯念彌陀即得往生矣。因問云。今歌中。心駒者。何故。人心喻馬乎。答。凡夫心譬。如放逸馬故。以喻之也。道生法師云。夫心爲事走。無惡不作。譬猶放逸之馬。難可制禁。是以波流生死莫出其境。將欲自拔。要在伏而調之。調伏之方。必有道也。譬猶調馬。以將。豈能不從。既得其道。然後伏。註維摩五〔十五〕梵網云。心馬走惡道。放逸難禁制。

已上古人云。制禁意馬常加鞭。鈎得心魚莫捨筌蹄矣。或歌。心程心迷物無心駒心許勿矣。夫佛出世。設八萬教。爲教調此心馬也。譬如彼調馬師。調馬。中阿含經云。時有調馬師。名曰只尸。云云。諸經要集七〔三十八〕法苑六十一〔初丁〕又禪家以心喻牛。以有修行。如彼十牛。總調心馬。有自力有他力。如聖道門。以自力調伏心馬。今如淨土門。以他力調伏心馬。所謂所唱名號。是調心馬也。其後。宴聰ハ發心シテ念佛行者トナリテ。安樂ノ五坊ニ籠居ノ心ザシ有ケルガ。同朋共問來モ詮ナク覺テ。小野宿ノホトリ。小泉云。處ニ庵室結テ。五穀ヲ斷シ。名號ヲ唱テ。往生ヲ願ケルトソ聞ヘシ。其後晏聰發心等者。發心者。發菩提心也。問云。晏聰本於天台宗發心出家。練行年積。有德有名。何故。今云發心等乎。答。誰云。宴聰元來非發菩提心人。然今發心等者。凡就菩提心有聖道菩提心。淨土菩提心。謂聖道菩提心願行共有穢土。淨土菩提

心其願在此其行期彼。須義十三往見又當流菩提心者。則名號。器林論中發菩提心門行見。今宴聰發心者。捨彼聖道菩提心。歸淨土念佛發生淨土心。故言發心成念佛行者也。○安樂五坊者。山門橫川別所也。睿桓律師。神創古記。出于高雄神護寺藏矣。未見其記。中絕而僅一坊殘矣。元祿年中靈空和尚中興。爲律本院。五庵再成。開書又洛東有安樂五坊。文治比顯眞法印建之。元勝林院邊有五坊屋敷。黑谷上人仰云。池上阿闍梨皇慶舊跡也。護法守護靈地五坊立。楞嚴院安樂谷。此移。新安樂號也。性智坊。境智坊。妙智坊。佛智坊。勝智坊。被附。見山城名勝志。今宴聰籠居安樂五坊。非洛東新安樂五坊。是則山門橫川別所安樂院五坊也。○小野宿小泉者。此鞍馬道有小野。所此乎。小泉。未勘。○斷五穀唱名號。願往生者。五穀。一黍粟稞。二菽粟豆。三胡麻。四麥。五稱粳糯是也。因問云。斷五穀有何意乎。答云云。私曰。夫耕作勞人力。苦牛馬。多殺田畑蟲類。

故痛之斷之。慈心至極乎。又或僧方ヨリ心コソ詮ナレ。外相ハイカラカ有ナント云ケレハ。 聖
心ヨリ心ヲ得ト心得テ。心ニ迷フ心ナリケリ。或僧者。未勘何僧。是亦關寺化益時事見。或僧意一切萬法所詮。成佛得脫肝要。唯有一心。不依外相振舞等也。寔萬法唯心義。諸經論廣所明也。故花嚴經說三界唯一心。心外無別法。心佛及衆生是三無差別。占察業報經說一切諸法。依心爲本。心地觀經說三界之中。以心爲主。釋論判三界無別法。唯是一心作。心能地獄。心能天堂。心能凡夫。心能賢聖矣。去悟此心源顯。本有佛性名佛。迷此心性流轉。三界名爲凡夫。生地獄此心轉佛此心。古人歌。心鬼成佛。紅葉置紅玉矣。華嚴經功德林菩薩偈曰。若人欲了知三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造矣。又野塚獨體客孟弓影。皆以依心也。一切善不善。共皆依心性轉變。故心爲萬法

迷悟根元也。或僧心社詮者。云此等義之意乎。問云。或僧言心社詮等。合諸經論意。道理極成。然上人爲答。彼義詠心等歌。若如此歌。祖師意立心外有佛法。不明萬法唯心義耶。若爾違經論所說。如何。答。祖師意全以不然。凡大乘所談。談萬法唯心。心外不明別法也。雖然迷倒愚昧。凡夫難堪。心地修行。故爲此凡愚。教他力念佛。令入本分。心田也。爲示此義。詠此歌顯宗意也。播州法語云。凡大乘佛法。心外無別法。是聖道。習萬法唯心。淨土成。萬法南無阿彌陀佛也。雖爲萬法。無始本有。心德。衆生所繫。我執妄法。其體無由顯彰。然彌陀世尊。以本願力。彼接一切衆生。心德。成南無阿彌陀佛也。故乘此願力時。衆生心性即開發也。云云。又云。凡雖萬法。唯一心。自不顯其體。譬如以我目不見我目。又雖木有自性。火其火不燒其水也。然向鏡則。以我目見我目。是鏡力也。鏡者衆生本有。大圓鏡智。諸佛已證名號也。然被照

名號鏡。可見本來面目也。觀經曰。如執明鏡。自見面像。已上又自性火等者。以別火燒木。木則燒也。而今火及與木中火。全非別體也。然則雖其身。有法性火。不能自燒。煩惱薪。依名號智火。可燒盡之也。已上以此法語思而應知。○歌。心心得心得。心迷心也。覺者。此歌對當今。凡愚示萬法唯心。悟難堪也。歌。意。心者。凡夫心也。心得心得者。得唯心已心悟心得也。心迷心成。鼻者。凡心本迷心。故終不得本分心。而心迷也。謂也。凡求其心。互三世都不可得。金剛經云。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得矣。夫像者。積其量色者。見其跡。人心異此。以算數非可測。以形色非可知。橫通十方。透徹鐵城山岩。過深水猛火。豎亘三世。不礙明闇。不係年歲。舒則滿大虛。縮納一塵。自在無方。妙用者。故能了。忽至佛果。證五分法身。顯三身覺體。惑倒自迷。陷五欲。生三毒。從此生種種妄想。有自他簡別念愛

惡憎嫉思。生死苦痛。常相續。多般輪迴感異生。嗚呼至貪著迷心凡夫。唯心修行難明。唯識解了難覺。唯走止迷顛沛惑。今元祖歌詠。此意歎。唯爲此迷妄心難改。凡下修念佛之外。何事過之。故聖道習萬法唯心。淨土成。萬法南無阿彌陀佛。又此一段。以彼安樂集大門第二下。破繫心外無法之意。可註之乎。追應思擇也。

又或時

心ヲハ心ノ怨ト心得テ。心ノナキヲ心トハセヨ。

此歌詠。有心生死。怨無心涅槃。城意也。寔夫心生。迷生死。心滅。悟涅槃。故入楞伽經云。心生種種法生。心滅種種法滅。已上○心。心怨心得者。此意出正法念經。諸經要集十五三十四云。正法念經云。閻魔王說。傷責疏罪人云。汝邪見愚癡。癡癡所縛人。今墮此地獄。在大苦惱海。乃至心是第一怨。此怨最爲惡。此怨縛人。送引閻羅處。往生要集上本四卷。十四三十三紙。見又同經生死品云。若不爲心使。而能

使於心則能除煩惱。如日出無闇。心怨最第一。更無如是怨。心常燒衆生。如放燒時樹。五卷十號○心無心云者。心無者。無心也。無心者。無諸分別念想也。信心銘曰。一心不生。萬法無過矣。警策云。一心不生。萬法俱息矣。夫一念不生。內無無明。迷外無妄相。故心性獨朗。播州問答。下二云。有心則生死道。無心則涅槃城也。是故離生死者。即離心也。離心即無心。無心者即涅槃。涅槃即淨土也。然讚淨土德。釋無心領納自然知。判未借思量一念功。或云無有分別心矣。從分別念想以來。迷無窮。生死心是第一怨。縛人令至閻羅處。不可有不懈也。已上

現二角ニ心ハ迷フモノナレハ。南無阿彌陀佛ノ西へ行道。歌意。心迷物等者。心遍諸法。所混濁。妄想塵垢。迷倒昏昧。故於末代愚縛凡夫。以此心得道。更不可得也。故捨心解了。偏以稱名行可至淨土。

士念佛西方往生順路。謂也。人心以何故易迷者。心生諸妄想。種種轉變。故如心地觀經云。心如流水。念念生滅。於前後世不暫住。故心如天風。一剎那間。歷方所。故心如燈焰。衆緣和合而得生。故如電光。須臾之頃。不久住。故心如虛空。客塵煩惱所覆障。故心如猿猴。遊五欲樹。不暫住。故心如畫師。能畫世間種種色。故心如撞僕。爲諸煩惱所策役。故心如獨行。無第二故。心如國王。起種種事。得自在。故心如怨家。能令自身受大苦。故心如埃塵。空汗身生。雜穢。故心如影像。於無常法。執爲常。故心如幻夢。於無我法。執爲我。故心如夜叉。能破種種功德法。故心如青蠅。好穢惡。故心如殺者。能害身故。如敵對。常伺過。故心如盜賊。竊功德。故心如大鼓。起鬪戰。故心如飛蛾。愛燈色。故心如野鹿。逐假聲。故心如群猪。樂雜穢。故心如衆蜂。集蜜味。故心如醉象。就牝觸。故已上如是種種生妄

法煩惱本故。云心迷物也。若夫大力量人。於心頭工夫。處照了一。心自性本源。盡却妄識意思。妄想。頓可昇覺位。有相執著。愚夫頑婦。驕。馳。思想。心強欲會去。性理。愈思愈遠。其間過咎多積。累。天堂未就。地獄先成。人命有定數。落魄。暮向閻羅老子。悲淚數行。雖拊心千悔。誰有與樂處。方附託本願。則不移。愚縛男女。到一心決定。曙。昇攝光定聚位。喻猶附劣夫輪王寶車。廻四天下。凡質得仙藥。騰三島上。實夫稱名易行他力大道也。以之詠。南無阿彌陀佛。西行道也。龍樹菩薩十住毘婆沙論中。立難易二道。乘本願力。稱名。生淨土。爲易行道也。去元祖一遍上人。熊野參籠時。親示現云。不可有心品分別。此心善時。惡時。俱迷。故不成。出離之緣。唯南無阿彌陀佛之往生也。云云。播州法語

一遍上人繪詞傳直談鈔卷第九終

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之十目錄

- 一_七上人京都化益之事
- 一_八一念往生之事
- 一_九他力不思議之事
- 一_{一〇}超世本願之事
- 一_{一一}頭辨之事
- 一_{一二}無始名義之事
- 一_{一三}十惡之事
- 一_{一四}誹謗正法之事
- 一_{一五}犯罪懺悔之事
- 一_{一六}念佛滅罪之事
- 一_{一七}凡夫往生十劫正覺決定之事
- 一_{一八}市屋道場之事
- 一_{一九}元祖上人勢至化身之事
- 一_{二〇}四條釋迦堂之事
- 一_{二一}所示土御門人內大臣法語之事
- 一_{二二}無疑無慮念佛之事
- 一_{二三}所示頭辨法語之事
- 一_{二四}流轉多劫之事
- 一_{二五}五逆并四重禁之事
- 一_{二六}一闍提名義之事
- 一_{二七}二十五有之事
- 一_{二八}法藏因位之事
- 一_{二九}念佛行者得無生忍事
- 一_{三〇}時宗十二派之事
- 一_{三一}二祖上人觀音化身事

- 一_{三二}因幡堂之事
- 一_{三三}空假中三諦之事
- 一_{三四}阿彌陀三字配三諦事
- 一_{三五}從三位基長歸依事
- 一_{三六}和泉式部亡魂化益并誓願寺六字額之事
- 一_{三七}因幡堂覺順并竹中承詮歸依之事

一遍上人繪詞傳直談鈔卷十

同年閏四月十六日關寺ヲ立テ。洛中入給フ。四條京極ノ釋迦堂ニテ念佛有ケルニ。種種ノ瑞相耳目ヲ驚シケレハ。馬ニムチウチ車ニアブラサシテ。門前ニ市ヲナス。

已下明洛陽化益。○同年者。弘安七申年上人四十六歲時也。○閏四月者。或本云七月。此寫謬。兵庫真光寺傳來本。竝六條緣起云。閏四月十六日。六條緣起云。同七年閏四月十六日。從關寺入四條京極釋迦堂。貴賤上下成群。人不能顧。車不得廻。七日。後移。因幡堂。已上況下。同年六月移。桂矣。然四月。可爲正。○閏者。尙書期三百有六旬有六日。以閏月定四時成歲。穀梁春秋云。閏月者附月餘日也。積分而成於月者也。千字文曰。閏餘成歲矣。○四條京極釋迦堂者。昔號四條坊。釋迦堂歟。扶桑略記。治曆二年五月十五日。四條坊釋迦堂住僧文豪。

於鳥部野燒身。釋書同之。其後此堂及破壞之間。將軍義滿公。後小松院御宇。嘉慶二年。被寄附四條道場。御教書在。金蓮寺。今堂絕。本尊釋迦像在。金蓮寺本堂。金蓮寺。淨阿上人開基。在四條北京極東。號錦綾山金蓮寺。山城名勝志。元祖上人入釋迦堂。比未移于金蓮寺之時。移。金蓮寺者。嘉慶二年也。自嘉慶二丁卯年至正德三癸巳年。成三百二十六年。

其時入道前。内オホイマウチキミ。一念往生ノ法門尋申サレテ。後ニ奉リ給ヒケル。一聲トホノカニ聞ト時鳥。ナヲ覺ヤラヌウタ、ネノ夢。前内、オホイモウチキミ者。前内大臣也。六條緣起七云。其時土御門入道前内大臣。爲念佛結緣。御在。後送給。△一聲。ホノカニキケト時鳥。猶覺ヤラヌウタ夕寢ノ夢矣。○一念往生法門被尋申等者。入道前内大臣。對于上人宗門。一念往生法門。所聽聞也。一念往生法門者。播州問答下十一云。迷出法性都。依

一念妄心。翻其迷情亦是。一念也。然則迷一念迷。悟一念悟。若一念不往生者。無量念不可往生。故釋一聲稱念罪皆除。亦云一念稱得彌陀號至彼還同法性身。云云問云。今師所判。或云一念。或云一稱。若爾。可云一念義乎。答。如云。上。雖言一念。非單一念也。是則遇無上功德名號。所唱南無阿彌陀佛。當體一念也。元祖意。往生者言不依念多少。念佛當體往生義也。故播州問答上二十五云。往生不可依念數。唯依名號。一法。其故云何。一念十念。非本願。名號但是本願也。云云。又云。二十四。凡往生者初一念。言初一念。尙是就機所論也。唯南無阿彌陀佛即往生也。往生者。即無生也。所遇此一法。且云一念也。乃至凡佛法當體一念之外。所不談也。當體一念之外。更無所期。即云無後心。亦云無間心。是則三世一念之義也。所詮捨離區區妄心。可爲直視直念也。已上委註上十劫正覺衆生界一念往生彌陀國等文所明之。此鈔卷四十四號。今言一念往

生法門。演此等意歟。○後奉給者。聽聞一念往生法門。其後詠一聲トホノカニ聞ト時鳥。猶覺ヤラヌウタ、ネノ夢。奉給上人也。○歌意一聲者。一念往生也。時鳥心念也。覺ヤラヌウタ、ネノ夢者妄念也。所謂聞一念往生法門。翻迷情欲念佛。念念妄念起而妄想夢更難覺謂也。故上人又返歌。尙示一念往生意也。其歌。

返

郭公名ノルモ聞モウタ、寢ノ。夢ウツ、ヨリ外ノ一歌。意時鳥名乘聞者。云一念往生義也。夫言一念往生者。覺其心念。止妄想妄念。非所稱念佛。凡夫心善時惡時俱迷。故不可有心品分別。播州十八號。唯不拘妄念異念。不論信不信。唯稱南無阿彌陀佛。決定往生也。是則所不拘妄想夢現。離機三業稱名一聲也。此意詠夢現外一聲也。問云。不拘妄念異念等者。次上所引播州問答上二十五

云。所詮捨離區區妄心。可爲直視直念者也。今何云不拘妄念異念乎。答。上言捨離區區妄心等。此明捨離自力我心之義也。故法語云往生不依心品。唯依名號也。然則捨離我心。一向歸依名號。可得往生。云云。播州上十三號。或云能野權現。示現不。論信不信。不謂淨不淨。一切衆生往生十劫正覺之時。決定南無阿彌陀佛。是時法師捨離自力我執。妄心。領解他力本願深意。播州上十。以此等法語。可思擇也。

同出離生死ノ趣。尋申サレケルヲ。

同者。入道内大臣請問也。六條緣起云。同出離趣被尋遣。御返事云。以之案。他力稱名等法語。書可被遣也。

他力ノ稱名ハ不思議ノ一行也。彌陀超世ノ本願ハ凡夫出離ノ直道ナリ。諸佛ノ深智ノ及フ所非。況三乘淺智ノ心ヲ以テウカ、ハンヤ。唯諸教ノ出離ヲ耳ニト、メスシテ。本願ノ名號ヲ口唱ヘ。稱名ノ外ニ我カ

心ヲ用ザルヲ。無疑無慮乘彼願力定得往生云。南無阿彌陀佛唱テ。我心ノナクナルヲ臨終正念云。ナリ。此時佛來迎ニ預テ。極樂ニ往生スルヲ念佛往生ト云。ナリ。

此法語爲入道前内大臣勸示法語也。此一段大分爲三。初他力稱名已下。至況以三乘淺智心。明名號功德。次自唯諸教出離等。至云臨終正念。明念佛行者心地。自此時已下。明念佛往生得益也。○他力稱名等者。他力者。對自力詞。佛本願力。名爲他力。元祖云。唯一念佛云。他力也。播州二祖云。他力者。本願大慈大悲。與報佛德。於一切衆生。引接淨土。乘此願而念佛。名他力。安食問答第五段具如註上。此鈔九卷六紙往見。○不思議一行者。稱名一行。是言不思議也。小經云。讚歎阿彌陀佛。不可思議功德。已上稱讚經云。不可思議功德名號。已上往生十因九業云。五不思議中。佛法最不思議。佛法中。薩陀名號殊不可思議。已上問云。彌陀云何不思議耶。答。不

改見生當體之凡夫。一念口稱端的。不覺轉入無生。本際。不斷煩惱迷本。頑愚。立地證得涅槃。常樂。以有相心契無相悟。以事相行入實相門。是豈非名號功德。不思議乎。鸞師云。不斷煩惱得涅槃分。焉可思議。已上以之。六方諸佛讚歎。不可思議功德。仰而當信。具此鈔九七葉記之。○彌陀超世。本願者。彌陀。本願。超過諸佛願。故云超世願也。經云。我建超世願。已上問曰。超世願者。指何願乎。答。總指四十八願。別指攝生願。委如大經鈔。問曰。云以何彌陀。本願超過諸佛乎。答。諸佛未發。凡夫入報土願。彌陀獨立。凡入報土願。故云彌陀。本願勝諸佛也。秀此鈔二。十三紙。同九。十三葉。記之。○凡夫出離。直道者。或云。要道。上法語云。彌陀超世。本願。凡夫出離。要道也矣。今直道者。夫淨土教。不斷煩惱。凡夫。口稱名號。全體直證大覺果之道。故云。凡夫出離直道也。法然上人云。往生極樂。教行直至道場。目足。大原元照師云。念佛三昧。具縛。凡愚。屠沽。下類。剎那。超越。成佛之法也。

已上又具註上。○諸佛深智。非所及者。一切諸佛在。無量智德故。云深智也。非所及者。彌陀名號功德。超世。本願。是云非所及。問云。諸佛非所及者。有經證耶。答。夫阿彌陀者。光明無量佛故。號阿彌陀。小經說其光明。大經說曰。無量壽佛。威神光明。最尊第一。諸佛光明。所不能及。已上故。大經。下卷初經說。諸佛讚歎曰。十方恒沙。諸佛如來。皆共讚歎。無量壽佛。威神功德。不可思議。矣。又同經下五云。佛告阿難。無量壽佛。威神無極。十方世界。無量無邊。不可思議。諸佛如來。莫不稱歎。已上以之。阿彌陀經中。六方恒河沙。諸佛。彌陀。稱讚。不可思議功德。既諸佛言。不可思議。況明文顯著。云所不能及。故今謂非所及也。播州問答上。二十云。又十方三世諸佛。不可思議功德。同心讚嘆。云云。加之。大經說。諸佛光明。所不能及。焉。既三世諸佛。深智。所不及也。已上。○況以三乘淺智。心窺者。既不及佛。深智。何況三乘淺智。得所窺。他力名號。功德乎也。善道釋云。三賢十聖。弗測所闕。

矣。菩薩不得闕。況凡夫二乘。○唯不。留諸教。出離於耳。已下。明念佛行者。心地者。聖道自力諸教。又難行難修。教。或異學異見等。所破。此等教。勿。留耳。義乎。○稱名。外。不用我心者。單歸依。本願名號。捨離。心品。無疑無慮。一向念佛。云。不用我心也。○無疑無慮等者。是導師。釋詞。散善義四葉云。決定深信。彼阿彌陀佛。四十八願。攝取。衆生。無疑無慮。乘彼願力。定得往生。已上。此就釋。觀經。二者深心。立機法。二種。信。中。信。法。釋也。但。今。元祖意。縱決定往生。信不立。但。任。口。唱。得。往生也。矣。故播州問答上卷十三云。立於決定往生。信心。憶。當。得。于。往生。還。有。拘。於。心。品。之。失。往生。不。依。心。品。唯。依。名。號。也。然。則。捨。離。我。心。一向。歸。依。名。號。可。得。往生。得。心。願。而。決定。往生。信心。成就。也。我。身。心。者。無。常。遷。流。形。念。念。生。滅。心。皆。以。不。定。也。又。名。號。者。則。信。不。信。共。唱。依。于。他。力。不。思。議。力。皆。悉。得。往生。也。以。自。力。我。執。心。不。可。分。別。計。較。極。樂。國。土。無。我。境。

故。夫萬法。從。無。生。焉。煩惱。從。我。生。矣。然。則。以。我。執。不。可。得。往生。唯。以。名。號。得。往生。也。所以。雖。于。名。號。入。心。不。可。于。心。入。名。號。已。上。稱。名。外。不。用。我。心。者。則。此。意。也。○唱。南。無。阿。彌。陀。佛。我。心。無。成。云。臨。終。正。念。也。者。我。心。無。成。者。不。拘。自。心。品。單。名。號。入。心。成。得。無。我。無。心。云。我。心。無。成。也。歌。唱。佛。我。無。鼻。南。無。阿。彌。陀。佛。聲。計。此。意。歟。臨。終。正。念。者。宗。意。云。恒。願。一。切。臨。終。時。而。不。別。立。臨。終。正。念。故。今。乍。明。平生。行者。心地。明。臨。終。也。○此。時。預。佛。來。迎。往生。極。樂。等。者。自。此。已。下。明。念佛。得。益。也。唱。南。無。阿。彌。陀。佛。端。的。佛。與。聖。衆。來。迎。也。觀。經。云。常。來。至此。行。人。之。所。矣。禮。讚。云。化。佛。菩。薩。尋。聲。到。矣。思。而。應。知。

又頭辨ナル人。念佛ノ安心尋申サレケルニ。
頭辨者。辨職掌考辨。有職古實司政務也。天子近習官也。撰其仁而任之也。唐名尙書。辨有七辨。謂權辨。右少辨。左少辨。右中辨。左中辨。右大辨。左

大辨。任辨人。必兼職事。職事謂藏人。辨兼藏人頭云頭辨也。歷辨官移參議。任中納言大納言大臣云名家任官次第也。禁中辨云職事。傳奏萬事明。仍威勢官重職也。委如職原抄等。

念佛往生ト云ハ。我等衆生無始ヨリ以來。十惡五逆四重謗法闡提破戒破見等ノ無量無數ノ大罪ヲ成就セリ。是ニヨリテ。未來無窮生死輪廻シテ。六道四生二十五有間。諸大苦惱ヲ受ヘキ者也。然トイヘトモ。法藏比丘。五劫思惟ノ智慧。名號不思議ノ法ヲサトリ得テ。凡夫往生ノ本願トセリ。此願ステニ十劫已前ニ成就セシ時。十方衆生ノ往生ノ業。南無阿彌陀佛ト決定ス。此覺體阿彌陀佛ト云名ニアラハレヌル上ハ。厭離穢土欣求淨土ノ志有人。我機ノ信不信。淨不淨。有罪無罪ヲ論ス。唯カ、ル不思議ノ名號ヲ開得タルヲ喜トシテ。南無阿彌陀佛ト唱テ。息絶命終時。必聖衆ノ來迎ニ預テ。無生法忍ニカナフヘキナリ。是ヲ念佛往生云。南無阿彌陀佛。

一遍

辨殿

此法語頭辨依被尋念佛安心。書所遺之也。此法語分爲四段。謂初自念佛往生至可受大苦惱者也。辨定其機。二自雖然法藏比丘至決定南無阿彌陀佛。決定往生法。三自此覺體已下至息絶命終時。明名號易行。四必聖衆來迎已下。決念佛得益。○初辨定其機中我等衆生無始已來者。無始者。不知其迷始義也。瓔珞經云。使無法起矣。孟蘭盆新記云。妄起無端。故云無始。已上一切衆生。從無始劫以來。輪廻無窮。輪廻無窮故。受身無數。受身無數故。造罪又無數也。安樂集上四十一紙云。問曰。雖云無始劫來。六道輪廻無際。而未知一劫中受幾身數。而言流轉。答曰。如涅槃經說。取三千大千世界草木。截爲四寸籌。以數一劫之中。所受身父母頭數。猶自不盡。或云。一劫之中。所飲母乳。多於四大海水。或云。一劫之中。所積身骨。如毘富羅山。如是遠劫已來。徒受生死。至今日猶

作凡夫之身。何曾思量傷歎不止。已上又諸經要集。二〔十二業〕引阿含經云。佛告諸比丘。汝等輪轉生死。飲其母乳多於恒河及四大海水。所以者何。汝等長夜或生象中。飲其母乳無量無數。或生駝馬牛驢諸禽獸類。飲其母乳其數無量。汝等長夜棄於塚間。膿血流出亦復如是。或墮地獄畜生餓鬼。髓血流出亦復如是。云云。具諸經要集廿卷開卷見△福增比丘。換合此。如引上。一切衆生。如是無始已來流轉。多劫之間。所有大罪。無不皆作。其罪何乎。十惡五逆四重謗法等諸罪。寔當傷歎。○十惡者。身三口四意三十惡。四十二章經云。以十事爲善。十事爲惡。身三口四意三矣。身三者。謂殺生偷盜邪淫。三。以。身作惡。故云身三。口四者。謂妄語綺語惡口兩舌。四。以口作惡。故云口四。意三者。謂瞋恚破戒。愚癡。或邪見三。以意作惡。故云意三也。當知十惡業道。翻之十善業道。十惡業道有三品。善惡因果經云。由十惡之業。上者地獄。因緣中者畜生。因

緣。下者餓鬼。因緣。鈔下十九紙。直解五〔二十四業〕往見又地持論等。說同今。見開隨身等引○五逆者。禪林十因十六云。五逆有二。一者三乘。五逆。謂一者故思殺父。二者故思殺母。三者故思殺羅漢。四者倒見破和合僧。五者惡心出佛身血。乃至大乘。五逆。如薩遮尼乾子經說。一者破壞塔寺。焚燒經藏。及以盜用三寶財物。二者謗三乘法。言非聖教。障破留難隱覆藏。三者於一切出家人。若有戒。無持戒破戒。打罵訶責。說過禁閉。還俗。驅使債調斷命。四者殺父害母。出佛身血。破和合僧。殺阿羅漢。五者謗無因果。長夜常行十不善業。已上十因略鈔五逆下。頌疏十八初輔行二之二十三。大乘五逆下。玄贊六四。十行願品疏鈔五十八。頌義廿九十七。○四重者。要法文下九紙云。明四重禁者。十惡中。初四名爲四重。一殺生。二偷盜。三邪淫。四虛誑語也。云云。往生十因十五云。十惡前四名四重禁。謂殺盜淫妄也。云云。○謗法者。誹謗正法義也。諸經要集十五三十一云。如大品經

云。若人不信。謗大乘般若經。直墮阿鼻地獄。無量百千萬億歲。中受極苦痛。從一地獄至一地獄。若此劫盡。生他方大地獄中。他方劫盡。復生此方大地獄中。如是展轉。徧十方界。大論六十二。廿紙。法苑珠林九十六初紙同之。往生論註上四十八號曰。若言無佛。無佛法。無菩薩。無善法。如是等見。若心自解。若從他受。其心決定。皆名誹謗正法。已上。○闍提者。翻釋名義集二十八云。涅槃經梵行品云。一闍提者。不信因果。無有慚愧。不信業報。不見現在及未來世。不親善人。不隨諸佛所說教誡。如是之人。名一闍提。入楞伽經云。一闍提有二種。一。焚燒一切善根。二者憐愍一切衆生。作盡一切衆生界願。大惠云。何。焚燒一切善根。謂謗菩薩藏。作如是言。彼非隨順。修多羅毘尼。解脫說。捨諸善根。是故不得涅槃。大慧憐愍衆生。作盡衆生界願者。是爲菩薩。大慧方便作願。若諸衆生不入涅槃者。我亦不入涅槃。乃至唯識樞要云。一名一闍底迦。是樂

欲義。樂生死故。二名阿闍底迦。是不樂欲義。不樂涅槃故。三名阿闍底迦。名爲畢竟。以畢竟無涅槃性故。他謂。一闍底迦。即焚燒一切善根。二。阿闍底迦。即菩薩大悲。三。阿闍底迦。即無性。闍提故。略鈔。○破戒者。破五戒。八戒。十善戒。二百五十戒。五百戒等。諸戒也。○彼見者。名義未看。此破正見及未來世出世間等見歟。但此邪見義歟。追可註。○無量無數大罪者。十惡五逆四重謗法等罪。必墮無間業。故云大罪也。○依之未來無窮生死等者。從無始以來。至今日今時。造罪無極。故未來又當墮無窮生死輪迴也。法事讚上廿二懺悔文云。自從曠劫已來。乃至今身。至於今日。於其中間。放縱身口意業。造一切罪。或破五戒。八戒。十戒。三歸戒。四不壞信戒。三業戒。十無盡戒。聲聞戒。大乘戒。一切威儀戒。四重八戒等。虛食信施。誹謗邪見。小誠因果。乃至樂行十惡。不修十善。乃至樂行五逆。乃至樂行邪見。破戒破見惡見。謂修善無福。造惡無殃。外道闍提業。不行。

正見禁行出世往生淨土。乃至如是等罪無量無邊。以此罪故。生地獄畜生餓鬼。如是等輪迴三惡無量無邊。乃至殘殃不盡。復還流浪。今生已來。縱暴三業。造諸重罪。若不懺悔。定招此苦。無有出期。法事讚本廣。今取意略鈔如是罪。若不懺悔者。墮二惡道。此是導師懺悔意也。今祖師意。以念々稱名常懺悔意。唯明稱名益。播州法語上十六云。問曰。念佛行者可用懺悔乎。答曰。懺悔者。但以名號。即爲懺悔。名他力懺悔也。以斯義故。釋念念稱名常懺悔。已上。○六道者。地獄。餓鬼。畜生。修羅。人間。天上。是云六道也。○四生者。胎卵濕化。四生。俱舍頌疏八云。諸有情類。有四種。卵生。胎生。濕生。化生。已上。○廿五有者。四州。四惡趣。六欲。竝梵天。四禪。四空處。無想。五那含也。謂四州。四惡趣。成八。六欲天。梵天。成十五。四禪。四空處。成廿三。無想天。那含天。成廿五。集解中十八乘具註之者。○四州者。須彌。四州。一。東州。梵云弗婆提。此云最勝身。二。西州。梵云瞿耶尼。此云牛

貨。三。南州。梵云閻浮提。無正翻。義翻云勝金。四。北州。梵云鬱單越。此云勝報處。頌義十二。十四。三。界義廿三。乘往見。○四惡趣者。地獄。餓鬼。畜生。修羅。是云四惡趣。○六欲者。四王天。忉利天。夜摩天。兜率天。化樂天。他化自在天。此六天。情色食婬。四欲有故。云欲天。○梵天者。娑婆主。初禪。大梵天。○四禪者。梵衆天。梵輔天。大梵天。是爲初禪天。小光天。無量光天。極光天。爲二禪天。小淨天。無量淨天。遍淨天。爲第三禪天。無雲天。福生天。廣果天。無煩天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。八天。爲第四禪天。頌義十三。是云四禪也。○四空處者。空無邊處天。識無邊所天。無處有處天。非想非非想處天。亦云有頂天。是云四空處。無想天者。色界中第十五。廣果天中。有少高處。是云無想天。是廣果天別開。上座部師立之。若准薩婆多部。大梵攝梵輔。無相攝廣果。故別不立無想天。依經部立十七天。依上座部立十八天。委如集解中。七乘頌義十三。丁十三等。○五那含天者。無煩天。

無熱天。善現天。善見天。色究竟天。此五天第三果人所居。名五那含天。是何故。云二十五有。立有謂常見。外道計梵王爲主。萬物之主。違之則生死。順之則解脫。思故。爲破此計。爲有。無想天。別立有。無想天。外道所居。外道計無想無心。名爲涅槃。計五淨居。爲眞解脫。故立有。委如集解中八葉等。

○當受諸大苦惱者也者。廿五有輪迴。或墮地獄。或生餓鬼。或生畜生。三惡四趣五趣六道。一。無非苦。故云受大苦惱也。寔重罪。凡夫雖可受五五有大苦。幸今值阿彌陀佛。本願不思議名號。口稱南無。滅無量惡業。得生淨土也。往生十因。十七舉五逆十惡四重禁等罪業。已曰。設有此等重罪惡業。至心信樂稱念。南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛。於念中。皆得消滅。何況餘業。如彼大莊嚴佛滅後。四惡比丘。十萬億歲。四念處觀。勤修精進。如救頭燃。而小乘行無滅罪故。故還墮無間。由此應信大乘滅罪之方法。彌陀一念之功德。已上莊嚴佛滅後。

四比丘事出佛藏經三。六紙往生要集下。末廿三引之。又選擇下八葉云。下品下生。是五逆重罪之人也。而能除滅逆罪。所不堪餘行。唯有念佛之力。能堪滅於重罪。故爲極惡最下之人。而說極善最上之法。乃至譬。如阿伽陀藥。偏治一切病。故以念佛爲王三昧。略鈔△往生要集下。末廿一葉有滅罪喻。合之往見。○雖然。法藏菩薩五劫四惟者。已下決定往生法。大經云。佛告阿難。乃往過去久遠無量不可思議無央數劫。定光如來興出於世。教化度脫無量衆生。皆令得道。乃取滅度。次有如來。名曰光遠。乃至次名處世。五十三佛皆悉已過。爾時次有佛名世自在王如來。時有國王。聞佛法。心懷悅豫。尋尋無上正真道意。棄國捐王。悲花經二ノ「三丁」說。王名。無淨念王。云云。十四二丁引之行。作妙門。號曰法藏。高才勇哲。與世超異。詣世自在王如來所。乃至於此。世自在王佛。卽爲廣說。二百一十億諸佛。刹土天人之善惡國土之靈妙。應其心願。悉現與之。時彼比丘。聞佛所說。嚴淨國

土皆悉親見。超發無上殊勝之願。其心寂靜。志無所著。一切世間無能及者。具足五劫。思惟攝取莊嚴佛國清淨之行。乃至法藏比丘。攝取二百一十億諸佛妙土清淨之行。云云略鈔。○名號不思議法者。彌陀名號萬德所歸。有不可思議功德故。云名號不思議法。稱讚淨土經云。得聞如是無量壽佛無量無邊不可思議功德名號等。十四四號往見。○凡夫往生本願。已十劫已前成就者。凡夫往生願。云第十八念佛往生本願也。此願十劫已前成就。故。小經說阿彌陀佛成佛。已來於今十劫。大經說阿難又問其佛成道已來爲幾幾時。佛言成佛已來凡歷十劫。選擇上廿五葉往見。○十方衆生。業南無阿彌陀佛。決定者。既阿彌陀佛。本願設我得佛。十方衆生。乃至若不生者。不取正覺矣。是十方衆生念佛。若不生者。不取成佛誓。此願已成就。故。十劫已前成佛。然則我等南無阿彌陀佛。念佛。何不往生乎。十劫成佛所念佛衆生往生決定者。此語。是熊野示現直說。此傳云。熊野示元

祖曰。御房勸依。始衆生往生スヘキニアラス。阿彌陀佛十劫正覺。一切衆生往生。南無阿彌陀佛所決定也。不論信不信。不嫌淨不淨。賦其箋勸。ヘシト矣。以此神勸語。今此十方衆生業。南無阿彌陀佛。決定矣。○此覺體。云阿彌陀佛名顯者。已下明名號。易行也。覺體者。十劫正覺覺體也。○有厭離穢土欣求淨土。志人等者。如云。上。聞無始已來。無窮生死。厭離六道四生苦界。早歸念佛。欣求淨土。人也。○不論我。機。信不信等者。是亦權現示現意也。如上。○不論有罪無罪等者。散善義。七紙云。一切凡夫。不問罪福多少時節。久近。但能上盡百年。下至一日七日。一心專念。彌陀名號。定得往生無疑也。已上。○聞得不思議名號。爲幸者。稱讚經云。得聞。如是無量壽佛。無量無邊不可思議功德名號。已上大經云。其有得聞彼佛名號。歡喜踊躍。乃至一念。當知此人。爲得大利。卽是具足無上功德。已上寔。夫。值遇此念佛。非少緣也。如念佛三昧經云。第三卷若有善

男子善女人。聞此念佛三昧名者。當知彼人非唯
 二三四五如來所。乃至無量阿僧祇如來所。種種善根。
 善根。已過無量阿僧祇。爾許如來所。種種善根。
 厚集功德。獲聞此三昧王名字。少分。何況受持讀
 誦如法修行。爲他人說。十因九引之如是難逢。
 難得值遇。念佛。甚難希有事。故幸之。當唱名號。
 ○必預聖衆來迎可契無生法忍也者。夫命終之時。
 佛聖衆來迎。由第十九願也。無生法忍者。唯云無
 生忍。無生忍者。證法身究竟真理云無生忍也。名義
 具。此鈔一、二十紙註之。故略于此。諸教意斷無明。
 悟法空理證真如實理。得無生法忍。淨土門意不
 斷煩惱凡夫。口稱名號直下。一息斷命端的。移淨
 域時。即得無生法忍。悟也。導師釋坐時即得無生
 忍。已上元祖法語云。南無阿彌陀佛。息絕所得無生忍
 也。領解臨終正念申也。已上實底宗旨。平生臨終。臨
 終平生。不局命終時。平生念佛所契無生忍也。
 寔吞玉泉。水者得長生。似我蟲。呪力如成蜂。玉泉

水等者。彭祖仙人事。本願直六又麗懸菊水事。近法直
 十本。三國傳卷一。
 其後雲居寺六波羅蜜寺次第巡禮シテ。空也上人ノ
 遺跡。市屋ニ道場ヲシメテ。數日ヲ送給シニ。勢至菩
 薩ノ化身ニテオハシマス由。唐橋法印。靈夢記ヲ持
 テ參リタリケルニ。念佛社證ナレ。勢至ナラズハ信ス
 マシキカトソ。シメサレケル。
 此傳中不記從釋迦堂次移悲田院蓮光院。六條
 緣起云。又三條悲田院。一日一夜。蓮光院。一時御在。此
 等彼寺長老招請。由侍。蓮光院。歸後朝。彼寺方
 丈申送。▲ウツツトテマツヘキ方モナカリケリ。昨
 日ノ夢ヨ見シハ見シカハ。聖返事。ウツツトテ待
 テ見レハ夢トナル。昨日ニ今日ナ思ヒ合セソ。其後雲
 居寺六波羅蜜寺次第巡禮。下如今傳。○其後者。四
 條京極釋迦堂。及悲田院。蓮光院等。化益後也。○雲
 居寺者。有東山。拾芥抄云。祇園南花崗。向阿彌陀
 矣。以呂波字類抄云。雲居寺。承和四年丁巳參議眞卜奉

爲桓武天皇建立。云云。瞻西上人。此寺西建立。一堂
 安置八尺阿彌陀像。堂號勝應彌陀院。今付本堂
 稱雲居寺。已上。○六波羅蜜寺者。西國三十三所巡禮
 所十七番目。本尊十一面觀音。御長一丈。空也上人作
 也。村上天皇。御宇天曆五年。比洛中洛外由疫癘。人死
 事夥。時空也上人憐愍之。而刻件大悲像。祈念。忽
 疫癘止。萬民免死。則勸四衆。同年中建立。伽藍
 安置大士像。號六波羅蜜寺。此寺總門北向。總門
 有北例。日本。此寺爲始。寺緣起。○空也上人遺跡
 市屋道場者。空也上人事註上。市屋道場。號金光寺。
 非七條金光寺。寺說云。金光寺。空也上人開基。號市
 屋道場。元在七條堀川古天台宗。弘安年中。一遍
 上人參籠有。時宗爲旨。然非遊行末寺。天正年中。
 遷六條北小路。本尊彌陀。有空也一遍像。已上。又金
 光寺。緣起云。金光寺。延曆遷都洛陽無雙靈地也。承平
 中。空也上人建一字於此地。號市屋道場金光寺。自
 造醫王善逝像。安置焉。或詠歌以貼市門。或製法

語以度衆生。時大疫。上人教人唱藥師佛號。病
 者忽愈。世號悉地藥師。云云。弘安年中。一遍上人。於
 空也聖者影前修往生禮讚念佛。住持唐橋法印胤慧。
 受教化。改名作阿。初爲時宗一派。已上金光寺緣起見
 因曰。凡時宗分爲十二派。所謂一。遊行派。是一遍
 上人。正傳附法。弟子遊行二祖。是謂遊行派。二。一向
 派。是一遍上人弟子。一向上人。住江州番場蓮華寺。
 建一向派。三。奥谷派。是一遍上人弟子。心阿上人。
 住豫州奥谷寶嚴寺。建奥谷派。中古歸遊行派。四。
 當麻派。是遊行二祖上人弟子。內阿上人。住相州當麻
 量光寺。建當麻派。五。四條派。是遊行二祖上人弟
 子。淨阿上人。住京四條道場金光寺。建四條派。六。六
 條派。是遊行二祖上人弟子。彌阿上人。住京六條道場
 歡喜光寺。建六條派。今時歸遊行派。七。解意派。是
 遊行二祖上人弟子。解阿上人。住常州海老島新善光
 寺。建解意派。八。靈山派。是遊行七代上人弟子。國阿
 上人。住京都東山正法寺。建靈山派。九。國阿派。是

國阿上人初住之地。住京都東山雙林寺。立國阿派。十市屋派。號市屋道場金光寺。空也上人開基。如上初天台宗也。一遍上人參籠時。住持唐橋法印胤惠。歸依上人。改名作阿上人。建一寺號市屋派。十一童派。是一遍上人弟子。一向上人入寂地。有羽州天童號佛光寺。今時歸江州蓮華寺末寺。十二御影堂派。是在京五條。號御影寺。守一遍上人御影。是云御影堂派。已上是云時宗十二派。今市屋道場稱市屋派也。○送數日等者。問曰。鼻祖上人洛陽化盆中。於餘所不久留。云何於市屋道場送數日耶。答於市屋道場送數日事。非無其由。六條緣起云。京中結緣。首尾自然四十八日也。市屋久任事。旁有子細中。遁世初言。空也上人我先達也。彼言共染心口。誦給。具此鈔五二十八葉引之。以此等義。故市屋久任。歟。○勢至菩薩化身御座。由唐橋法印靈夢記持參等者。舊說云。弘安七年申五月比。一遍上人於市屋道場化盆時。住持唐橋法印。或夜夢

寺本尊告法印言。大勢至菩薩化身。來此處勸念佛。而使結緣者。引入淨土。汝深可結緣。勢至化身者。一遍聖也。告。則夢覺矣。法印感靈夢。成奇異。思至翌朝。記錄靈夢事。持參上人前。落淚數行。深奉歸依。捨數年練行。台宗。作一遍上人弟子。修念佛。已上舊說。去金光寺緣起。一遍上人於空也聖者。影前修。往生禮讚念佛。住持唐橋法印胤惠受教。改名作阿。初為六時宗一派矣。又言一遍上人。勢至菩薩化身。二祖他阿上人觀音化身。二祖傳中。繪詞九卷云。嘉元々年臘月。於相州當麻。勤恒例。別時。其比下野國小野寺某許。不思議靈夢。見迎送。記文。其詞云。佛子某去二十七日。夜曉夢。拜金色阿彌陀佛。傍菩薩住在。大勢至也。觀世音不見。故奉尋其故。佛言。觀音為濟度利生。遣娑婆。其名號他阿彌陀佛。遣勢至菩薩。曰一遍房。歸來也。示云。已上二祖傳略鈔具開之。是小野寺某夢想。今唐橋法印。夢想符合。○念佛社證。不勢至。信問敷乎。所示者。

其詞感心。對文落淚。

サテ因幡堂詣テ給。此本尊ハ。釋迦如來御自作靈像。祇園精舍療病院本尊也。長保年中。月支ノ雲ヲ出。日域。境移。給フ。

因幡堂者。緣起云。洛陽平等寺。俗云因幡堂。此藥師。天竺祇園精舍四十九院內。東北角療病院。本尊等身。梅檀像也。釋尊自所刻。給聖容也。彼伽藍破壞時。指東方飛。云云。然一條院御宇長德三年。因幡國賀留津。海。夜々有光。國司橘行平卿。命網人令潛海底。彼國司行平卿宿所。鳥九萬社飛來給。則其所為佛閣安置給。今因幡堂是也。本願子息。光朝禪師也。則以寺務。承安元年四月八日。高倉院贈勅額。號平等寺。永曆二年。後白河院幸。依院宣鎮守十八所。權現勸請。已上緣起。又靈夢鈔十七(九葉)記之。今此傳長保年中。月氏雲出。日域。境移者。是長保年中。徒因幡國飛來。行平宿所也。爲靈抄云。長德三年。因幡國賀留津。海底。網人此。如來奉引上。其後經七年。長

保五年四月七日。因幡國國司。橘行平卿。宿所飛來。給。云云。

當寺執行覺順。靈夢告アルヨシ申シケル間。シバラク逗留アリケル比。前天台座主善提院僧正見參アリテ。他力本願ノ法談ナド有ケルニ。出離生死ノ業ハ。念佛ニ思定侍リ。又命ノ長事ナゲキツルニ。御濟度ニアツカルベキ宿緣ニテ侍ケリト悦給。執行者。寺主也。是則因幡堂平等寺執行覺順。得靈夢告。故願上人逗留也。故暫逗留于此也。其比。前天台座主善提院僧正見參。他力本願法談。聽聞。則歸念佛。出離生死。行業念佛。思定落著。而雖歎長命。依可預此濟度。有宿緣。長命乎。歡喜也。善提院僧正。記錄未勘。又竹中法印承證參テ。阿彌陀ノ本願。善導和尙ノ素意ヲ。自宗ノ法門ニ引合セテ。タツネ申サレケルニ。三ケ日ノ間。委細ノ問答有ケル程ニ。超世ノ悲願。名號。功能ヲ領解シテ。イカナル不思議ノ本願ナリトモ。自

宗三諦即是ノ上ノ絶待不思議妙ニハ。ヨモ超シトコソ思ツルニ。誠貴超世ノ願力ニテ侍ケル。承詮出離念佛落著侍リヌ。此恩德申盡シガタシトテ。其後圓頓速疾妙行指ヲキ。他力本願ノ名號ニ歸シテ。往生ヲ遂ゲケルトナン。カクノゴトキノ明匠高德達。信敬シ給ル間。末學淺智ノ輩ハ。イハザルニ自歸伏シケルトゾ。

竹中法印承詮等者。未勘之。但竹中者。是可竹内歟。云竹内處號曼珠院。有天台門跡寺。其比住其寺法印。謂竹内法印承詮歟。是只愚推。得記錄人運斥。○阿彌陀本願者。總六八願。別可十八願。○善導和尚素意者。可五部九卷意。○自宗法門者。天台宗法門。○三諦即是上絶待不思議妙者。先法華一部。總體者。說諸法實相妙理也。其諸法者。十界十如也。此舉十界十如說實相妙理。是法華一部。根元也。緒此十界十如我等一心生也。十界十如不出空假中三諦。委言三諦義。空萬法根元。本覺真如。

妙理。天地人。此空大道生也。雖空非畢竟都無義。其性似空故。且喻爲空。世間空者。空而虛也。佛性空者。空而真也。是即本覺真如。其本覺真如理者。寂然空寂。更無一物。故真如界中。絕生佛假名。平等性中。無自他差別矣。此重位。無佛無衆生。無迷無悟。無可見色。無可取形。空空寂寂。唯偏如虛空。然所忽然。一法起以來。次第相續。地獄餓鬼畜生等。十界依正開出。然則空者。萬物根元。是云空諦門也。二假諦者。從空平等大道出生。其體皆假物也。故名假諦。此假諦初。雖無何迷。一物生次第相續。成六識麤業。凡夫畢竟形者。歸滅。歸滅者。皆以其體假也。故云假諦也。三諦中諦者。謂心性本離念相。出空有二見。而成人人主人公。有眼見色。有耳聞聲。是何物。頭上脚下尋求之。無其形。唯等虛空。周遍法界。去思無者。手取物。足踏地。然不住空。不住假。是名中道。此中所具空假。又空所具中假。假所

具空中。然思三也。思一三也。非一非三。是云三諦圓融妙理。又此三諦。一念心性起。成即空即假即中也。荆溪云。一念無相謂之空。無法不備謂之假。不一不異謂之中。已上是天台談一心三觀一念三千也。十界三千諸法。不取直說實相真如妙理。是法華經一部意也。此法華妙理云三諦不思議圓融妙理。此三諦不思議圓融妙理。披天台圓教極談。故云自宗三諦即是上絶待不思議妙也。去法華經意。說十如實相理。十如即三諦功德談之。又阿彌陀三字。天台大師配當空假中三諦。天台觀修西方行業義云。阿字即空。彌字即假。陀字即中矣。然法華經者。三諦即是妙理。故法華經縮阿彌陀三字。阿彌陀三字。廣說。法華二十八品也。去昔大原奧引籠。唯單念佛申居人有。或人謂曰。仁發道心程。云何不讀法華修念佛計耶。此人答曰。法華說諸法實相。如是實相即空假中釋。說諸法實相。即三諦即是妙理也。又阿彌陀三字。三諦即是功

德。念佛申社。法華讀誦云云。法直三本問曰。若爾法華三諦功德念佛三諦功德也。有何勝劣承詮歸念佛乎。答。法華彌陀同雖三諦功德。法華意自力三諦。是他力三諦也。云自力他力時。以他力爲勝。以自力爲劣。大原七號又彼一心三觀。是唯口稱一行。故承詮歎貴超世本願。終歸念佛落著。出離於念佛。○圓頓速疾妙行者。一乘圓頓教。圓滿悟道於一念。頓至佛果行。故云圓頓速疾妙行也。台家意。談一色一香無非中道。而達一念心即如來藏故。速疾頓成也。今承詮法印。捨其頓成歸念佛。寔夫他力頓者。頓中頓。思而應知。○如是明匠高德達信敬。間末學淺智輩。不謂自歸伏者。洛陽化益間。歸依信敬明匠高德。唐橋法印胤慧。菩提院僧正證覺。竹中法印承詮。其外悲田院。蓮光院等。皆明匠高德人。也。私曰。又歸依信敬俗人。入道前內大臣并頭辨。其外雖可有之。此傳中舉十之一二。故不記之。又從三位基長卿歸依事。此傳中雖不記之。六條綠

起載之。六條緣起云。又從三位基長卿。日頃無奉。信念。而無結緣。忽蒙靈夢。告。而所持參一卷。書。聖言。緒信心發。善事。逆。所擲置矣。其詞云。昔大唐聖紹之時。如來化身。聞漣水之聲。而廣弘念。佛於上都。今本朝聖明之代。淨住之應現。依靈社之告。而勸稱名於東路。蟋蟀俟秋。蟬蛻以陰。此言雖少。可喻大。誠是隨機說法者。頓悟出離之階梯。稱名念佛者。濟度相應之舟航也。舍衛九億之衆多。鑽仰練行之席。頑魯六十之翁。未往詣集會。城。而十三日之夜。十四日之曉。夢魂所示。以詩可讀。拭隨喜之淚。添歸依誠。琴感未。而孟嘗泣。風力少而落葉脆。之歎。于時殘更。而杭上凝思。驚眠者穿疎屋。之月影。早晨。而案頭染筆。滌心者拂業塵。之風聲。非。飭浮華。何招綺語之罪。唯擇要實。豈汗至極之光哉。

從三位藤原基長

今日專稱名號勸

可知教主使乎身

受生欲界獨忘欲 假貌人間誰謂人
處處紫雲晴後耀 時時華雨夏中春
覺前萬事唯心土 夢裏十聲安養隣
曠劫以來沈沒衆 結緣隨喜出離因
先開靈託淚零袖 內證彌陀外引神
已上見六條緣起。如此真俗蒙靈夢。得其告而歸依信敬。唯仰信之。又洛陽化益時。移。誓願寺時。吊和泉式部之亡魂也。和泉式部者。越前守雅致之息。上東門院女房也。明。向鸞鏡。暮。飾容貌。齡。至。三十。五歲。後世事更不辨。於此息女後。小式部。初知無常理。爲之菩提種。龍居。誓願寺念佛三昧。遂往生矣。墓所竝影。在。誓願寺傍試心院。矣。誓願寺。略緣起云。人王九十代。後宇多院。建治二丙子年。一遍上人依熊野權現神勅。於我寺。弘。六十萬人決定往生之念佛札。此時過。二百六十餘年。星霜。和泉式部。靈魂顯出。誓願寺云。額。初。而改。六字。名號。于今名號。額也。一遍自筆名號額。日本三幅。誓願寺額其內。一也。

已上具。如誓願寺廣緣起。問曰。元祖上人。於誓願寺。化益。和泉式部事。何故繪詞傳中不載之耶。答。此義不載。此傳事。此傳四箇習。其一也。四箇者。如云。上。一。熊野參詣已前御箋事。二。夢想直現事。三。自願神願事。四。和泉式部亡魂化益竝法燈禪師參謁事。三箇習。註上。今不載。式部化益事者。一遍上人。於誓願寺。化。和泉式部之靈魂。改。誓願寺額。六字。名號事。郡鄙諸人。觸。耳目。而顯著明白也。此義。所。以不載傳者。夫。此傳。記。一遍上人一代。形狀。極略。僅。舉。十之一二。爲。顯。此義。式部化益及法燈參謁事。傳中不載之也。已上習。

一遍上人繪詞傳直談鈔卷十終

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之十一目錄

- 一三〇 京中化益四十八日事
- 一三一 流轉根元之事
- 一三二 妄想之事
- 一三三 色欲迷情之事
- 一三四 欲念佛念經地獄炎事
- 一三五 真心不動之事
- 一三六 虛無生死之事
- 一三七 真俗二諦之事
- 一三八 往生無生之事
- 一三九 上人丹波穴生修行事
- 一四〇 天王寺之事
- 一四一 太子與守屋合戰之事
- 一四二 金鐸寶鈴之事
- 一四三 上人法語之事
- 一四四 男女和合之一念生死根元之事
- 一四五 見散花觀無常事
- 一四六 有念生死無念佛果之事
- 一四七 菩提無相之事
- 一四八 臨終命斷之事
- 一四九 生佛不二之事
- 一五〇 但馬國修行之事
- 一五一 守屋惡逆之事
- 一五二 鷹塔露盤之事
- 一五三 淨土莊嚴實相之事

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之十一

京中利益後。同年六月廿二日。桂移給時。イササカワ
ヅラフ事ノオハシケルニ。書テ出サレケル。

京中化益首尾四十八日也。六條緣起云。聖言。數輩
徒衆引具。洛中逗留事。尤可有斟酌云云。依經廻道
場。行法日數。皆非無由。京中結緣首尾。自然四十
八日。云云。略鈔同年者。弘安七年甲申。元祖四十六歲時
也。○六月廿二日。立市屋移桂等者。是可非。六月
廿二日。可六月四日。其故。弘安七年閏四月十六日。
立關寺入洛中。見此傳。六條緣起云。京中結緣首
尾四十八日。如上。四月十六日。四十八日。至六月四
日也。以此思之。云。六月廿二日。寫謬也。可作六月
四日。○移桂者。出京同日移桂也。桂者。村名
也。從京至丹波路道也。山城名勝志云。桂下。桂村
在川勝寺西。河島村東。通丹波道也。上。桂村在下。
桂村乾。已上六條緣起云。立市屋移桂。其時京

人物申ケル返事ニ。思トケハ過ニシ方モ行末モ。一
ムスヒナル夢ノ世ノ中矣。此歌繪詞傳中記一卷
終。

夫。生死本源形。男女和合一念。流轉三界相。愛染妄境。
迷情。男女形破。妄境自滅。生死本無。迷情爰盡。
愛華。詠月。動輪廻業。欲念。佛念。經地獄炎。唯
一心。本源。自然。無念。無念。作用。緣真。法界。一心。變
三千。本以。來不動。雖然。失自然之道理。抽意樂
懇志。迷虛無。生死。求幻化。菩提。如此。凡卑。族。深
厭離穢土。欣求淨土。志。悅息。絕命終。期聖衆來迎。
唱彌陀。名號。臨終命斷。尅。應契。無生法忍也。南無
阿彌陀佛。

此法語。元祖上人。立京移桂村時。少煩。給比書
與時衆也。○生死本源形。男女和合等者。示生死流
轉。根元也。凡尋。生死流轉。根元。以無明爲其源。
故。十二因緣。流轉。以無明爲其始。圓覺經云。一切諸
衆生。無始幻無明。皆從圓覺。心建立。乃至由一念。妄

心入。生死界。此來。無明病所盲。久忘。大覺道。
已上起信論。忽然念起。名爲無明。矣。是爲業識。元初。一
念。此元初。一念。生以來。成三細六塵。妄執。流轉
生死也。問云。諸經論意。以無明爲生死流轉。根本。
今何云。生死本源形。男女和合。一念耶。答。男女和
合。本依無明。依無明。故。生種種。妄想。生。妄想。故。
生。欲愛。起。欲愛。故。男女和合。故。無明。爲根本。生。
欲愛。故。無明。欲愛。一類。上。麤細。耳。楞伽經云。一切
衆生。無明。爲根本。於愛。隨業。流運。矣。知心修要記。
三祖上人述云。夫諸法。本源。運於心空。造無量。生死。衆
罪。種子。萌於無明。起無邊。煩惱。乃至心。又無自性。只
依境界。被轉。境轉。時。起。識情。依識情。成。自他。是
非。依是非。成。愛欲。此愛欲。著執。時。輪轉。無際。生死
無窮。云云。略鈔。○男女和合者。是云。欲愛。欲愛。是。姪
欲也。若不。斷。姪。心。生死。輪轉。也。首楞嚴云。六道衆
生。其心。不。姪。則不。隨。其。生死。相續。乃至。姪。心。不。除。塵。不
可出。乃至。成。姪。輪轉。三塗。必。不能。出。註經。六下。十四太

賢曰。生死牢獄。姪爲枷鎖。深縛有情矣。大論云。
嬌欲。雖。不。惱。衆生。繫縛。心。故。立。名。大罪。○一念
者。男女愛執。一念也。道場制文云。夫。以。法性。無相。本
源。流出。生死。之。大海。唯。男女。愛執。一念。流轉。三界
之。妄業。輪廻。六道。嶮。是。自身。著。我。之。迷識。也。矣。
世尊。所。說。色。欲。過。患。令。離。著。諸。經。要。集。七。三。十
六。號。云。大菩薩藏經云。舍利子。若有。衆生。味著。男女
妻妾。諸。女。色。欲。當。知。味著。礫。石。之。雹。味著。利。刀。之
刃。即是。味著。大熱。凡。乃至。若有。攝受。妻妾。男女。諸
女。色。欲。當。知。即是。攝受。一切。衆苦。憂。愁。悲。惱。之。聚。
乃至。舍利子。婦人。是。衆苦。本。是。障礙。本。是。殺害。本。
是。繫縛。本。略抄。○流轉三界相。愛染妄境。迷情者。愛。
者。愛欲。染者。染著。妄境者。妄想。境也。道生。註維三。二
十。云。妄想者。妄分別之想也。大乘義章。五。末。十二。云。
謬執不真。名之爲妄。妄心取相。目之爲想。已上
今妄境。迷真。生。妄。心。取。男女。境。生。染著。故。云。妄
境歟。往生講式云。妄想。夢。覺。生死。本。無。衆罪。消。露。

輪迴愛絕。已上寔流浪三界沈輪。生死。皆男女愛染因緣。生。圓覺經云。一切衆生。從無始際。因有種種。愛貪欲。故有輪迴。若諸世界一切種性。皆因淫欲。當知輪迴愛爲根本。是故衆生欲脫生死。免諸輪迴。先斷貪欲。及除愛渴。維摩經六(廿)云。文殊師利菩薩。問維摩詰曰。身孰爲本。答曰。欲貪爲本矣。什曰。由欲著情深。故廣生結業。亦以愛潤。所以受生。是以於諸結中。偏舉欲貪也矣。肇云。愛爲生本。長諸結縛。凡在有身。靡不由之。已上大論云。若受五欲。障生梵天。何況阿耨菩提。世間中。五欲第一。無不愛樂。於五欲中。觸爲第一。能繫人心。如墮深泥。難以拯濟。若受餘欲。猶不失智。淫欲會時。身心慌迷。深著自沒。已上諸經要集十二業云。觸是結使之因。是縛心之本。何以故。餘四情各當分。此則遍身染著。以其難捨常作重罪。已上此下引一角仙人緣。諸經要集十二(十三)本朝久米仙人迷女色失通。○男女形破妄境

自滅。迷情愛盡。等者。凡夫迷情故。執男女形。愛染妄境。若離愛欲。歸本源。是云男女形破。生死本無者。斷男女和合情。止愛欲染著心。則不可有三界流轉之境。是謂生死本無。迷情愛盡也。魏野或若僧。上總國高瀨地頭女執心事。沙石集一(二十一丁)合于此。愛花。詠月動輪迴業者。此明妄念易起。出離難進。意嫌逢若念也。凡夫迷實有情。逢着萬物。故對花着花。詠月着月。雖舉花月。意通萬物。不了有爲諸法。畢竟空故。深着之執之。故却作輪迴業也。如上法語云。春過秋來。難進出離道。惜花。詠月起安輪迴妄念也矣。若夫向花對月。住轉變念。觀無常。不生妄念者。見花向月。却可成菩提緣也。如彼緣覺。見飛花落葉。觀無常者。何爲輪迴業乎。昔有一國王。園中遊戲。見樹花盛。甚愛。食訖眠臥。其間夫人采女皆悉共採花折枝散花。林中悉荒敗狼藉也。王乃睡覺。見之一切。法皆悉無常。思惟悟辟支佛。大論意去。凡夫境界見

聞覺知間。無非一。妄想顛倒境界。愛華。詠月。樂終住。妄境界不能通。煩惱結縛。寔謂華下忘歸。因美景。非妄境。種而何乎。唯欣淨土行人。見華念淨土微妙莊嚴。詠月。可念彌陀無量光明也。○欲念佛念經地獄炎者。此嫌有念。明無念無想心地。是一念不生。意也。問曰。六時誦經。行住坐臥念佛。何故云念佛念經地獄炎乎。答。念佛勸進元祖。作此法語事。能付心。可勘辨文意。若見認此法語者。生僻見。却應墮地獄。今粗以愚管見解之。先此法語詞。可付心事也。欲念佛念經矣。念佛念經。不言之也。欲一字。可勘辨也。若念佛念經。見之。則如問難。今欲念佛念經者。我念佛。我念經。有義味思慮心。是非實念佛念經也。若爾當造業。我無欲念佛心。我無欲念經心。唯成得無念無想。而一念所不起。可謂實念佛念經也。其所以者何。大乘佛法本意。以無念爲念。以無心爲心。故宗鏡錄云。無念者。即念而無

念。以念無。自性緣起即空。檀經云。若見一切法。心不染著。是爲無念。亦爲無著。維摩經云。有得有證。則於佛法爲增上慢。道本無念無作矣。又宗鏡云。一切衆生。皆是有念。名爲衆生。一切諸佛。皆得無念。名爲佛矣。大乘修行所證。無念之念。謂之真念。無言之言。謂之真言。無說之說。謂之真說。無作之作。謂之真作。無修之修。謂之真修也。四十二章經等。意真念真經。皆以無念。然我念念佛。我念念經。生有念非真修行。却可成流轉境界。故是云地獄炎也。播州問答上十四云。有念出離障。故。釋念即生死。離心生死者。離念也。已上又下三號云。有心生死道。無心涅槃城。是故離心也。云云。入楞伽經。說心生種種法滅。起信論。判若離心。念即無一切境界之相。信心銘云。一心不生。萬法無咎矣。警策云。一心不生。萬法俱息矣。悟性論云。一念心起。則有善惡二業。亦有天堂地獄。若一念心不起。則無善惡二業。又無天堂地獄。已上此等論釋。分明生死縛脫。妄境有無。只是

依我心起念不起念。大乘佛法。云何以無念無心。爲肝要者。夫一心本源。自然無念。忘無念。真理元初。一念生。以來。流轉生死。故非無念。不能歸入本覺也。嗚呼我等衆生。心性空。不知無念。意爲令知此。本法無念。義云。欲念佛念經地獄炎也。如彼臨濟錄云。諸方言道。有修有證。莫錯。設有修得者。皆是生死業。備言。六度萬行齊修。我見皆是造業求佛。求法。即是造地獄業。求菩薩亦是造業。看經看經亦是造業。佛與祖師。無事人。云云如是解。皆辨得真正見解。達得萬法無生。本法無念。所談也。今元祖語勢。以此等。義明之乎。但彼自力。是他力所談。雖同。所期各別。思而應知。問曰。言非無念無心。難契真如。不能脫生死。今口稱念佛行者。契當無念無心心地耶。答。器朴論中云。法照云。念即無念。佛不二門。聲即無生。即第一義諦也。已上又云。宗續禪師云。終日念佛。而不卒無念。熾然往生。不卒無生。天真爾也。已上此住位。今

日底下。凡愚。唯放下身心。依憑本願。一向稱名全體。無我無佛。唯一南無彌陀佛。成得時。不知契當無念無想也。元祖云。無州上八衆生。雖迷我執。一念以來。常沒流轉。凡夫無有出離之緣。歸依彌陀。本願他力。名號還入。本無生死。本分也。是云努力。翻迷還本家也。或云。彌陀世尊。以本願力。彼接一切衆生。心德成。南無阿彌陀佛也。故乘此願力時。衆生。心性即開發也。無州下九是方念佛行者。以他力本願口稱名號。入無念無心之心地也。是或云。見生當體無生。本際。或云。不覺轉入轉入真如門。畢竟無念無心念佛。元祖歌。唱フレハ佛モ我モナカリケリ。南無阿彌陀佛ノ聲ハカリシテ。○唯一心本源。自然無念者。此明真性無念義也。一心本源者。云心真如妙體。此或云。本法真性。一法界也。夫本法無念。自性本空寂。元來無一物。其體常住。離諸相。故一心本源。非染非淨。不生不滅。無迷無悟。不動不轉。法界平等。性體更無差別。天真獨朗也。此起

信論名。心真如。論云。心真如者。即是一法界大總相。法門體矣。或判心性不生不滅。又判心性常無念也。指此。心真如。理云。一心本源。自然無念也。如此。達一心本源。住本法無念時。心外無法。曾不見萬法。差別。譬如大海無風。人未眠也。一切衆生迷此。一心本源。生三細六麤。妄執。流轉生死也。故達心本源。歸入無念。理。迷情忽亡。生死速脫也。○無念作用。緣真法界者。心性無念無相。法界平等。故一切心不生。則唯一實相。一真法界也。真法界者。獨一法界。一切法本真如實相第一義空。理也。般若經說一切法空爲法界。即此法界。說爲菩提矣。又止觀。佛即法界矣。弘決。佛所者。唯一法界矣。華嚴。法界圓融是也。今住法界空時。心意識。情念息。心空無邊。體顯。故緣獨一無念真佛也。所詮無念。則緣真性本佛意也。謂之無念作用。緣真法界也。○一心變三千本。以來不動者。此明還滅門意也。謂此一心。隨萬境變三千諸法。真性元來不動。起信論

云。推求五陰。色之與心。六塵境界。畢竟無念。以心無形相。十方求之。終不可得。如入迷故。謂東爲西方。實不轉。衆生無明迷故。謂心爲念。心實不動矣。又云。一切法本來唯心。實無於念。而有妄念。不覺起念。見境界故。說無明。心性不起。即是大智慧光明義矣。宗鏡錄八十五云。真心不動。三際靡遷。云何說流轉。又絕流轉。答。所云隨流。皆約衆生緣慮之心。妄稱流轉。其還滅體。常寂。不見一念起所。已上○雖然。失自然道理。抽意樂。懇志等。此明不達心性無念。理。失自然道理者。失謂忘失。忘。心性無念。理之義也。自然道理者。上謂一心本源。自然無念。此義也。凡一切衆生。忘失自然道理。故。不覺自性本佛。不覺自性本佛。故。抽意樂。懇志。求心外法也。抽意樂。懇志者。不覺自然本佛。故。思心外有佛。心外有法。而抽己己意樂。以懇志。身心苦勢。求菩提也。若忽見得真性。一念心上。可成佛也。宗鏡錄云。若見真性。即一念成佛。故。

知。利鈍不同遲速有我矣。○迷虛無生死者。真性無念重位。無生無滅無迷無悟。不動不轉也。愛有何生死。不覺了真性。故流轉生死也。是云迷虛無生死也。本法流轉還滅。口決云。宗密禪師禪源詮云。一切衆生。無不具覺性。靈明空寂。與佛無殊。以無始劫來。未曾了性。妄執身爲我相。故生愛惡等情。隨情造業。愛報。生老病死。長劫輪迴。然心中覺性。未曾生死。如夢被騙。假而身本安閑。如水作冰。而濕性不易。已上△波羅那比丘。夢中戰惡生王事緣。出雜寶藏經二【廿一紙】此鈔五【廿葉】引之。又波羅底斯國隱士之緣。由西城記。往生要集上本廿二引之。可合此。

○求幻化菩提者。幻化云無實也。楞伽經云。一切世諦法。如幻如化矣。是明幻化無實。夫達真性無相。則無有菩提可得。言得菩提。即墮有相。證無相。則是菩提也。凡夫迷虛無。生死實求菩提。是幻化菩提。非實菩提也。維摩註。四卷五紙。肇曰。無相之相。是菩提相也。生曰。菩提。既是無相理極之慧。

言得之。得即是菩提相也。果是其相。則非實。已上六祖檀經云。妙性本空。無有一法可得。已無一法。可有。復有菩提。可證耶。我佛無得。無證。無名。可名。是以強名曰阿耨菩提。已上維摩經。註經四。七云。菩提不可以身得。不可以心得。已上聖德太子維摩經疏云。菩提非色。故以身心不可得也。又一菩提。空。故以身心不可得也。已上離相論云。菩提者。最上真實義。說名爲空。亦爲真如。亦名實際。是即無相第一義諦。已上此等說。皆以言菩提。即是無相空寂。失無相空寂真性。以有相求之。皆是幻化菩提。非實菩提。故謂之幻化菩提也。又菩提有三種。安樂集上十六紙釋之。今爰所言。明法身無相菩提也。問云。菩提正體。言無相空寂。備修萬行。欣淨土。等。非無相空寂。如何。答。雖備修萬行。欣淨土。不壞一理無相理體。雖明三千假名相。不壞一理無相理體。故今欣淨土。行人等。不卒無相空寂理體也。其故。總大乘佛法。不離真俗二諦理。故。摩訶般

若云。須菩提其智甚深。不壞假名。說諸法實相。已上天台十疑論云。諸佛說法。常依二諦。不壞假名。而說諸法實相。已上中論云。諸佛依二諦爲衆生說法。一以世諦。二第一義。若人不能知分別。二諦。則於佛法。不知其真實。已上宗鏡錄六十七。又明此意云。真諦。明一性本實理也。實際理時。不受一塵。又俗諦。顯一性緣起事。佛事門中。不捨一法。已上碧岩五云。真諦更不立一法。若是俗諦。萬物俱備。真俗無二。是聖諦第一義矣。此等諸文。皆談二諦不二義。故今雖立萬行修因菩提。不壞無相寂然法身菩提。雖唱念佛。更不卒無相空寂理也。故安樂集上。十六釋菩提。正體無相。畢曰。今謂。行者雖知修行往求。了了。識知理體無求。仍不壞假名。是故備修萬行。故能感也。云云。又大經云。通達諸法性。一切空無我。專求淨佛土。必成如是刹矣。淨名經云。雖知諸佛國及與衆生空。而常修淨土教化。諸群生。註經七【十六紙】△此法語。自上念佛念經地獄炎。至求幻化

菩提。明真性無念。心地法身無相理體。不壞覺此理。凡卑族。欣淨土。稱名號。可生淨土也。○如此凡卑族。深厭離穢土。欣求淨土志等者。已下明他力往生機。○凡卑者。不堪真性無相覺悟。下根凡卑輩也。凡雖機性萬差。不出上根中根下根。三。上中二根人。雖達真性無念理。覺了法身無相。當今愚昧。凡愚。不能達之。是以法藏菩薩。以五劫思惟。兆載永劫修行。無方域。上建方域。無途程。上定途程。構西方過十萬億佛土。施超世悲願。大用。教底下薄地。凡夫。以易行易修稱名。引入報身報土。此時衆生。以有相心地。雖欣淨土。不知契無相極果。往生當體證無生也。是彌陀覺王。大慈大悲善巧方便。故起信論註疏下二【廿九】修行信心分云。當知如來。有勝方便。攝護信心。謂以專意念佛。因緣。隨願得生。他方佛土。常見於佛。故永離惡道。如修多羅說。若人專念西方極樂世界。阿彌陀佛。所修善根。迴向願求。生彼世界。即得往生。常見佛。故終無有退。

若觀彼佛真如法身。常勤修習。畢竟得生。住正定。故。已上。○悅息絕者。厭穢欣淨。心深人。可悅。臨終時。故。云。悅息絕。歟。如云。欣淨土行人。見病患樂。○期。聖衆來迎。聖衆來迎。依第十九願。來迎。義。註上。○臨終命斷。剋應契。無生法忍。者。臨終命斷者。正命終時也。正命終。壽煖訖。三法捨離時也。於此時。口稱南無端的。念念契當。彌陀法身。聲聲流入。薩波若海。於此不覺。得無生法忍也。元祖法語南無阿彌陀佛。息終所得。無生忍。領解。一念。臨終正念。申也。云云。○無生法忍。者。名義委註上。此鈔一三三二。畢竟無生者。涅槃異稱也。往生。即涅槃。故釋云。往生無生淨土門矣。又云。極樂無爲涅槃界矣。又云。念佛即是涅槃門矣。問云。往生者。捨此往彼也。何是云。無生。云。涅槃乎。答。宗意。一念歸命時。機法一體。生佛一如。當所圓滿。故。雖云生。更不生。生即無生。無生即涅槃也。問云。若爾。云何言。厭離穢土。令厭三界。云。欣求淨土。令欣淨土乎。答。今此三界業煩惱所

繫縛。然得他力大道。此心即究竟解脫金剛心。故當所圓滿。更不繫縛三界煩惱也。爰名生。三界外也。問云。一念歸命。端的。當所圓滿。生佛一如乎。答。爾也。故當流。意。讓。知識。於身命。南無當體生佛不二。大戒習之也。問云。若爾。生佛一如。當所圓滿。證文。答。觀經是心作佛。是心是佛矣。大師釋之。離此心。更無異佛矣。雖然是非云。唯識法身觀。問曰。若言生佛一如。可云淨穢不二。凡聖一如乎。答。是亦爾也。故元祖播州問答曰。本願所乘機。名號酬因。德開。則十界無差別也。雖娑婆衆生。列極樂聖衆。淨穢不二。凡聖一如。非適。今矣。又云。他力實體者。周遍法界。淨穢不二。凡聖一如矣。問云。若爾。聖道門。有何異乎。答。聖道門。意成就。三學。以轉穢成淨。翻迷成悟。唯自力。而顯。凡聖不二。覺體。又淨土門。意爲。三學。不堪。唯與口稱名號。以他力本願稱之時。從佛意。方。攝垢障。凡夫。穢。令作淨。是云。弘願密意。然於行者。意。雖不知淨穢不二。理由

願力。不思議。契。生佛一如。大道。是願力妙。益也。緒心念專精。行者。彼此三業不相捨離。故。不局。臨終。平生共。無生也。宗意。恒願一切臨終時。故。臨平共。一體互融。而證無生也。今元祖上人臨終。剋。應契。無生法忍也者。文。雖約。臨終。心通。平生也。平生臨終。臨終平生。故。

攝津國四天王寺。聖德太子。建立。佛法最初。靈場。已下。繪詞傳第四卷也。私曰。此傳。從桂村直舉。詣于四天王寺。依六條緣起。立京。移桂。自其巡廻。丹波丹後。但馬。因幡美作。弘安九年。詣天王寺也。六條緣起云。弘安七年秋。比。立桂。趣。北國。方。云。篠村處。林下。結艸。枕。叢邊。設。苔。菴。然。所。怪。男。七人來。向上人曰。從穴生。參。御。迎。言。捨。歸。依之。其。翌。朝。詣。穴。生。彼。處。無。會。奉。請。人。不。知。其。行。衛。此。處。人。爲。令。結。緣。觀。音。示。乎。矣。折。節。煩。行。步。不。任。意。二。七。日。逗。留。其。間。見。參。詣。人。異。類。異。形。非。尋。常。人。或。田。獵。漁。捕。爲。事。又。爲。利。殺

害。爲。業。輩。也。如此者。各合掌。受。念佛。箋。結願。朝。即本復。人亦奇之。取意。穴生者。西國三十三所。順禮。札所。二十一。番。目。丹波國。桑田。郡。穴。穗。寺。也。丹波。化。益。後。弘安八年。修行。丹後國也。六條緣起云。同弘安八年。五月上旬。於丹後。久美。濱。化。益。海龍。從。浪。中。出現。聖外。嘆。阿彌陀佛。結緣。云。高。畑。入。道。者。見。之。然。聖。見。沖。方。只。今。龍。欲。成。供。養。龍。之。供。養。用。水。也。可。濕。言。雨。降。雷。鳴。人。皆。濕。焉。又。同。年。於。但。馬。國。久美。所。自。海。隔。一。町。許。造。道。場。請。聖。時。聖。見。沖。方。電。光。龍。王。來。言。始。日。中。勤。行。時。風。雨。頻。而。潮。滿。道。場。而。至。入。股。行。道。終。則。潮。引。年。來。無。潮。滿。來。依。諸。人。爲。奇。無。限。其。後。巡。行。因。幡。國。有。一。老。翁。雖。結。緣。之。志。深。重。貧。窮。而。無。供。養。力。云。毛。乃。俱。佐。物。四。十。八。作。之。添。歌。奉。之。ハキモノノ跡ヲシ。ル。ヘト。タ。ツ。ネ。ツ。ツ。イ。ツ。カ。參。ン。彌。陀。ノ。淨。土。ニ。聖。返。シ。ハキモノノモノクサケニハ見ユレトモ。イソイント。コソ導キハセメ。私曰。モノクサトハ。草履事歟。其後詣

美作國一宮。若參詣中。有汗穢不淨者。樓門外。造躍屋。聖於此。勤行化益。自其云金森處。御座。彼社。一。禰宜夢。一遍房。今一度請。聽聞。示。又御殿後。山鳴動。夥。夢中問何事。大明神。法性宮。御座。為念佛聽聞。為。入夢覺。是故。又重奉。招請。聖時。衆入拜殿。勤行。踊躍念佛。時。御供。釜鳴。出。響。二三町。宮司等。成。不思議。思。召御子。占。之。神託。曰。我欲供養。此。聖。以此。釜煮粥。可奉矣。故。即煮粥。供養。六條緣起。取意略鈔。○四天王寺等者。六條緣起云。廻北國。弘安九年。天王寺。詣。云。○聖德太子。建立佛法。最初之靈場也者。天王寺。人王三十二代。用明天皇二年。丁未。上宮太子。自。向。澀。河。館。討。守屋。立。四天王寺。是誠。勅願寺。最初也。流布於世。號佛法最初。天王寺。初。建。攝州玉造。岸上。經。於。六年。後。人王三十四代。推古天皇之。癸。已。移。難波。荒陵。東。此。故。云。荒陵寺。又。移。此時。院內。建。悲田。敬田。二院。故。云。敬田寺也。增。八。廿七。因。言。太子。四天王寺。建立。由。者。聖德太子。為。

討。守屋。向。四天王。有。宿願。以。四天王。守護。討。守屋。後。建立。此。寺。抑。太子。討。守屋。尋。其。由。先。守屋者。敏達天皇。臣也。敏達天皇。三十一代。欽明天皇。三十代。御子。此時。欽明之時。有。二人。臣。一。號。蘇我。大臣。稻目。宿禰。是。佛法。歸。太子。方。也。一。名。物部。遠許志。大臣。大連。是。蘇我。佛法。人也。欽明帝。時。自。百濟國。奉。送。善光寺。如來。時。遠許志。大臣。以。讒。訴。欲。失。如來。終。召。鑄。物師。七。日。七。夜。雖。吹。之。相。好。少。不。損。光明。彌。明。於。此。終。奉。埋。難波。堀江。其。翌。年。欽明天皇。崩。御。遠許志。大臣。依。如來。爵。受。五。種。溫。病。忽。命。終。欽明帝。崩。御。後。王子。敏達天皇。治。世。敏達帝。或。時。在。御。櫛。沈。重。病。仍。召。算。士。占。之。相。師。勸。曰。先。帝。時。欽明。之。事。奉。失。佛。像。之。祟。也。矣。帝。敏達。大。驚。勸。臣。下。令。往。難波。堀江。奉。祈。如。來。時。如。來。放。光。明。飛。出。然。迎。入。內。裏。歸。敬。禮。拜。則。快。氣。在。爰。有。弓。削。大。連。守屋。大臣。是。遠許志。大臣。子。也。守屋。思。曰。此。如。來。我。父。為。違。許。志。敵。也。即。欲。失。如。來。又。讒。訴。曰。夫。吾。朝。神。國。先。帝。時。安。置。此。

形像。故。天下。大病。有。不。吉。故。先。帝。以。此。形像。投。入。難波。堀江。天皇。今。亦。出。之。崇。敬。事。是。背。先。帝。舊。義。品。品。讒。言。故。帝。聞。召。任。守屋。之。意。守屋。大。悅。自。諸。國。召。強。力。者。置。如。來。於。盤。石。上。以。鉞。鶴。箸。雖。切。研。毛。端。不。損。金色。妙。體。猶。以。赫。赫。守屋。曰。先。帝。時。構。館。七。日。七。夜。雖。吹。之。不。消。釋。僻。者。也。所。證。此。度。立。數。多。館。可。吹。之。從。諸。國。召。鑄。師。構。數。多。館。又。七。日。七。夜。雖。吹。之。一。毛。不。損。守屋。曰。此。形像。百。千。日。雖。吹。之。不。可。損。可。捨。本。堀江。又。投。入。難波。堀江。其。後。敏達。天皇。崩。御。故。御。舍。弟。用。明。有。即。位。奉。號。用。明。天皇。聖。德。太子。用。明。親。王。時。御。子。太子。敏達。二。年。出。生。至。太子。十。六。歲。時。守屋。奉。惡。太子。欲。討。太子。太子。聞。之。守屋。是。佛。法。敵。王。法。敵。也。追。討。守屋。與。隆。佛。法。利。益。衆。生。蘇。我。大。臣。合。御。意。集。國。國。軍。兵。守屋。又。從。國。國。集。軍。兵。守屋。方。與。力。軍。兵。五。萬。餘。騎。太子。方。其。勢。僅。三。千。餘。騎。太子。從。甲。斐。國。所。獻。之。召。黑。駒。濃。紅。御。衣。上。掛。九。條。袈。裟。有。出。陣。

守屋。引。具。五。萬。餘。騎。勢。出。阿。部。野。原。太子。三。千。餘。騎。勢。出。阿。部。野。原。兩。方。互。散。火。花。相。戰。一。日。一。夜。戰。守屋。五。萬。餘。騎。勢。二。萬。四。千。餘。騎。所。討。成。二。萬。六。千。餘。騎。河。內。國。石。川。鄉。構。城。廓。引。籠。太子。不。回。時。日。押。寄。石。川。城。又。守屋。勢。一。萬。七。百。騎。打。負。楯。籠。稻。村。城。太子。勢。增。威。又。推。寄。稻。村。城。相。戰。守屋。一。萬。七。百。騎。分。五。手。限。命。相。戰。七。日。七。夜。戰。大。子。勢。二。千。七。百。餘。騎。所。打。漸。成。三。百。餘。騎。守屋。勢。五。千。餘。騎。所。討。殘。兵。五。千。七。百。餘。騎。太子。三。百。餘。騎。唯。一。戰。威。掛。太子。無。勢。軍。從。背。旋。皆。散。散。成。行。守屋。乘。勝。言。餘。武。者。自。千。騎。萬。騎。打。取。太子。一。人。呼。太子。勢。僅。成。七。騎。取。除。搔。除。雖。及。五。六。度。太子。危。見。故。御。馬。中。鞭。二。丁。計。落。延。斯。所。有。椽。木。一。本。打。寄。其。木。陰。向。七。騎。曰。此。陳。既。為。守屋。限。今。覺。各。各。思。思。何。方。落。行。可。助。命。計。緒。太子。向。椽。木。下。宣。命。曰。汝。椽。木。雖。非。情。有。心。社。春。花。咲。夏。茂。葉。秋。紅。葉。冬。落。葉。汝。諦。聽。我。起。此。合。戰。非。許。國。位。為。佛。法。與。

隆利益衆生。汝雖非情。知理。只今隱我矣。其時風不吹。椽木大動。兩方颯裂。入太子於彼木裂。目隱之。椽木如本成。合七騎。人人見之。成不思議。念所守屋勢如雲霞。責懸七騎。人人方落行。守屋勢。此木邊。三返打廻。只今迄謂太子有此尋之。太子履隻有之所。忽作白鶴登天。又乘捨黑駒。乘白雲上天。守屋曰。大將落行。上向雜兵。非可合戰。打勝太鼓引退。其後椽木兩方颯開。奉出太子。太子向彼木言。汝雖非情。一旦隱吾神妙。故名汝宜爲神妙椽木大臣。時黑駒從天下。太子乘駒。招被。打漏軍兵之所。始蘇我大臣成。二百五十騎。然太子曰。夫我朝無佛世界。邪見放逸。惡人轉盛。善人稍少。欲興隆佛法。利衆生故。雖欲討佛敵法敵守屋。非所及我力。此上仰諸神諸佛擁護。祈佛法守護。四天王。發大願。奉勸請。四天王。其啓曰。南無歸命頂禮佛法擁護。四天王。吾聞昔悉陀太子出王宮。則佛法守護善神捧金泥駒蹄於婆

伽山麓。我今宿願是深。何天衆地類。豈不憐之。佛法守護。四天王誓願何所乎。伏願各任本誓。可致擁護。今度合戰。於得勝利。號四天王寺。建立大伽藍。可奉勸請矣。如是誓已。用明二年丁未八月二十八日。聖德太子命秦川勝。令取白膠木。私又ルテノ木。又カツノ木云。自刻四天王形像。安置太子簀。納跡見市尾秦川勝。髮中奉安。鎧射向。然間四天王含納受笑。各乘飛行青龍。剎那之頃。馳廻十方世界。驚三寶佛陀。觸天衆地類。南閻浮提大日本國。主聖德太子。爲佛法興隆利益衆生起合戰。早加力給。觸高聲矣。以之十方諸佛菩薩。佛法守護諸天善神。吾朝權者諸神三千七百餘社。神部類眷屬。如雲霞集會。角守屋所稱籠押寄稻村城。天衆地類成于一。而上時聲。守屋方邪見我慢。惡兵共從。國我我馳集。守屋方軍兵見太子勢白守屋曰。太子先見小勢。今軍兵多集。充滿山野虛空。凡日本國中勢。皆見參太子方矣。守屋聞曰。隱病武者目

雖小勢見大勢者。守屋之目見小勢。合鯨波聲。角兩陳互入亂。三日三夜戰。守屋勢悉所討。落稻村城。引籠椽城。不移時刻。太子押寄椽城。時太子招寄跡見市尾宣。守屋斷命矢雖任我意。我。是梵網大乘戒。堅持。誅守屋之命。破戒體。汝當射落守屋矣。時太子八歲時。自梵天與神通。八目。上指。鎗箭。賜跡見市尾。市尾賜之。遠傳聞。近目見。是非太子矢。救世觀音。利生箭也。今日非市尾矢。佛法護持。四天王放矢也。佛法破滅。守屋體受見。十七束能引兵通放。此矢神通。鎗箭。鳴渡。守屋大勢耳。邊心神亂。程。守屋之胸板。強立。不受敢。從矢槽真逆所落。秦川勝欲取首時。守屋唱曰。如我昔所願。今者已滿足。法華經。文唱之。被取頸焉。川勝指貫太刀。捧太子御前。時太子自忍辱。御眼。流慈悲御淚。唱曰。化一切衆生。皆令入佛道。是上法花文。次句也。莖顏血。以御衣袂押拭。裏九條袈裟。置臺上。向空頸宣。汝破損彌陀如來相好。

滅釋尊所說遺法。故哀無間長劫苦。斷髮婆一旦報命。是偏爲助汝也。努努勿恨我。宜臺上首口活活云。曲焉。見聞人人成不思議。毫太子仰佛神冥助。憑四天王威力。官軍一進。逆徒永亡。太子歡喜禮諸天善神。其後太子宣。勝此度合戰。單依四天王擁護也。不可不果立願。合戰終日。示伽藍地。入杣切木。立正面柱。其後寄集材木。功成。卽創四天王寺。彫良隅柱。納守屋頸。是名守屋柱。偕四天王寺。當西方極樂東門。立當寺西門。故太子自書額曰。釋迦如來轉法輪處當極樂土東門中心矣。然守屋領地。河內攝津兩國。田數十六萬八千九百四十町。寄進天王寺。合戰日生捕徒類二百八十三人。爲院中奴婢。已上善光寺緣起。取意此寺。是勸願寺最初。故言佛法最初靈場也。伽藍。又釋迦如來轉法輪古跡。當極樂東門中心勝地ナリ。伽藍者。名義此鈔七十六葉引之。故略于此。○釋迦

如來轉法輪古跡者。往昔釋迦世尊。到此處轉法輪靈跡也。云云。如云當麻。往往昔迦葉說法處。○當極樂東門中心者。如上云。太子自筆額也。天王寺西門。當極樂東門矣。故云東門中心也。

五十餘代帝王尊崇アラタマラズ。六百餘廻ノ道場。星辰フリタリトイヘトモ。鷹塔。葛クチズシテ。露盤光リ耀キ。

五十餘代帝王尊崇不改者。太子建立。四天王寺事。人王三十二代用明帝二年丁未也。又一遍上人立時宗時。人王九十代後宇多院時也。從用明帝。至後宇多院。經帝王五十九代。故云五十餘代帝王也。代代帝王尊崇不替昔。故云尊崇不改也。○六百餘回道場者。自用明天王寺建立。年至後宇多院。建治元一。遍立時宗。年凡經六百九十年。故云六百餘廻也。○道場名義。註上。此鈔五廿四號。○星辰者。星辰星霜等皆年序事也。○鷹塔者。塔事也。釋氏要覽上廿葉云。西域記云。昔有比丘。見群鷹飛翔。戲言知時。忽

有一鷹。投下自殞。衆曰。此鷹垂誠。宜旌厚德。於是瘞鷹建塔。已上以此故事云鷹塔也。○露玉。云。眉耕切。ハツ屋棟矣。○露盤者。塔空輪下蓋事也。露盤。又云盤蓋。歟。所以知者。無上依經云。如來涅槃後。取舍利。如芥子造塔。如阿摩羅果。大。戴刺。如針。大。露盤。如棗葉。大。造佛形像。如麥子。大。此功德廣大無量。取意。未曾有經云。佛涅槃後。以如芥子舍利起塔。大。如菴摩勒果。其刺如針。上施盤蓋。如酸棗葉。若佛形像如芥子。大大功德。取意也。此文諸經要集三卷十二紙引之。往見。今露盤蓋同義。據引。故不用文前後。

龜井ノ流久クシテ。法水絶事ナシ。金鑿寶鈴ノ和鳴スル風。清淨ノ響ヲフルヒ。功德莊嚴ノ微妙ナル花。實相ノカサルヲ開ク。

龜井水者。有天王寺寺中。龜經久齡者。故云龜井流久。是云當寺法流久也。○法水無絶者。太子建立已來。雖經六百餘回。星霜其法水無斷絶。如昔

佛法樂昌。故云法水無絶也。○金鑿寶鈴者。和名鈔十四。陸詞切。韻云。鈴音靈似鐘而小。漢語鈔云。鈴子。須須三禮圖云。鑿音釋今之鈴。其匡以銅爲也。已上今言金鑿寶鈴者。以金寶爲鈴鑿。懸塔上。隨風出清淨響也。妙經句解四三三曰。以寶爲鈴。懸塔上。微風動。出妙音聲等。已上。○和鳴者。和謂和雅。鳴玉聲出也矣。言塔上鈴鑿。風吹。自出和雅音。故云和鳴也。○清淨響者。至此靈場。聞鈴鑿和鳴音。則自離世塵垢。心生故云清淨響也。○功德莊嚴微妙花者。淨影觀經疏上。十三云。滅惡故言功。生善故言德。已上莊嚴者。佛前花幔幢幡供花等嚴飾。見者自滅惡。生善故云功德莊嚴也。微妙。通贊中九葉云。微妙者。深細殊常。已上言佛前莊嚴窮微妙。殊。尋常故云微妙也。花者。總佛前莊嚴。別供花等乎。○開實相嚴。問云。實相者。無相也。以功德莊嚴。何故云實相嚴乎。答。無相。相無不相。即相無相。是實相。況天台意。開會諸法實相。然

則此莊嚴何非實相乎。去西方淨土有廿九種莊嚴。廣略相入一法句談之。一法句者。云眞實智慧無爲法身。此一法句流出開廿九種莊嚴。此廿九種分總別二時。總者第一清淨功德。別者殘廿八種也。此總別二種莊嚴。即實相談之。故安樂集上十四云。雖知就緣。總別二句。莫非實相。已上以此等義。思而應知。

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之十二目錄

- 一三三 上人天王寺參詣之事
- 一三四 和州當麻寺參詣之事
- 一三五 石清水參詣之事
- 一三六 山内入道蒙善光寺之如來靈夢事
- 一三七 以心不可師之事
- 一三八 兵庫光明福寺之事
- 一三九 書寫山參詣之事
- 一四〇 豫州菅生岩屋參詣事
- 一四一 上人移別宮事
- 一四二 弘願一稱萬行宗教事
- 一四三 不修心地生淨土事
- 一四四 大三島神官社僧蒙靈夢事
- 一四五 稱名一行浪絶迷
- 一四六 聖德太子御廟參參籠之事
- 一四七 於天王寺勤歲末之別時事
- 一四八 如一人上人往生之事
- 一四九 上人參謁法燈禪師之事
- 一五〇 花本教願隨逐事
- 一五一 豫州三島參詣并大明神之事
- 一五二 果號三字具包衆德之之事
- 一五三 和光同塵之事
- 一五四 元祖自身境界之事
- 一五五 眞性無我之事

- 悟之事
- 一三三 行仙房之事
- 一三四 淡路國之歌之事
- 一三五 淡路國二宮神前參詣事
- 一三六 同國志津幾天神參詣事

一遍上人繪詞傳直談鈔卷之十二

爰弘安九年。聖參詣シ給ヘリ。其比金堂ノ御舍利壺ノ中ニト、マリテ。出給ハヌ事侍リケルヲ。不思議ノ事申アヘリ。當寺ノ歎。萬人愁タル間。臨時舞樂ヲ奏シテ。伶人祕曲ノ袖ヲカナテ。晝夜ニ肝膽ヲクタク。高僧密法ノ數盡トイヘトモ。尙出給ハズシテ數日及ヘリ。然執行聖。聊御祈念有ヘキ旨申ケル間。若御舍利出給ハヌハ。長寺中ヲ出スシテ命ヲ盡スヘシト。七日祈誓シテ出シ給フニ。三粒ノ御舍利悉ク出現シ給ヘリ。常住僧侶。奇異ノ思ヲナシ。參詣ノ尊卑。渴仰ノ誠ヲ致セリ。角テ參籠日數ヲ重ネ給間。或時瑞花風亂。或時靈雲空。タナヒク。凡不思議多トイヘトモ。委記ニ追アラズ。

元祖上人參詣天王寺事。前後兩度歎。初文永比。一詣也。六條緣起云。文永十一甲戌二月八日。同行三人相具出於豫州。乃至其年參籠天王寺。乃至從

天王寺詣高野山。乃至又同緣起八云。廻北國。弘安九年詣天王寺。彼折節每日奉出御舍利。留壺中。而不出。事累日也。下如今傳。以之知。兩度參詣也。又後詣此。其年別時。於當寺勤。○壺中舍利者。於彼寺每日出之拜也。此舍利太子傳來舍利也。云云。○執行者。或本云。執行聖。○三粒御舍利悉出現者。果日留壺中。不出舍利。依元祖一七日祈誓。勤行。奇特則出現也。故寺中僧侶。參詣尊卑。成奇異不思議思。歸依渴仰于上人也。△此傳中。不載出天王寺。參詣住吉當麻岩清水。又其年暮於天王寺。勤行。恒例別時。六條緣起云。出天王寺詣住吉大明神。手向法施。移和泉國詣太子御廟。三日參籠。第三日。日中勤終。而拜御廟時。有奇瑞事。示他阿彌陀佛一人。其後住侶僧。宗圓。豪海。兩阿闍梨參天王寺。問此事於聖。語事次第。聖曰。若有不信輩。生疑謗。則可無由事。縱雖留後。記不可有披露制之。乃至聖以一面鏡奉御廟。

于今太子戶帳後被掛之。然後參詣當麻寺。此寺天平寶字七年彌陀觀音化現。以蓮絲織極樂曼陀羅安置之勝地也。彼偈云。往昔迦葉說法所。今來法喜作佛事。仰懇西方故。我來一入是場。永離苦矣。寔難有靈地。去平家責南都時。當寺諸堂皆悉燒盡。曼陀羅堂一字殘。奇見之擔筆濕砌矣。法雨注焉。不思議事也。聖參籠間。寺僧以當寺重寶稱讚淨土經一卷奉聖。此經中將姬自筆千卷內也。彼法女謂勢至菩薩化身說有之。旁旁以重物也。祕藏持焉。最後之時。燒諸所持書籍等。此經附屬書寫山住僧。私曰。此經又後渡遊行上人。有于今。於此靈場書誓願文。我弟子等願從今身盡未來際等。文。如常然同冬。比參詣石清水八幡宮。大菩薩神託文曰。往昔出家名法藏。得名報身住淨土。今來娑婆世界中。即為護念念佛人。文同御詠歌言。極樂ニ參ラント思フ心ニテ。南無彌陀佛ト云ゾ三心矣。其後又歸天王寺。始歲末別時。凡別行之時。知見時來。

過現業報。盛信心淺深。過去之事。人雖不覺之。今生之事。無少分之違矣。聖如何思念乎。此事無言。天王寺別時。無言而勤行矣。然丹波國修行時。云。山內入道者有結緣。此入道欲詣善光寺時。蒙一夢想。善光寺如來言。我有一遍房許也。有志當詣其所。示之。入道夢覺。是可妄想。猶欲至善光寺。又重蒙右靈夢。於之感瑞夢。而則於天王寺別行中來。則謁于上人。聖曰。我今雖不言如是事。且言。入道先言。從今不帶弓箭矣。今亦云。何隨兵具於身耶。入道陳曰。否不帶兵具矣。時即入道前弓箭手餘化現。聖曰。其如何矣。入道大驚。於當座懺悔曰。下人等以恣意為方便。為持之。則棄之。自爾入道彌生信仰。念四國迄隨逐。於伊豫國窪寺終遂往生矣。又天王寺有如上一人。元佛法上人門下。禪門工夫。年序尚稱。後逢西山上人。入一向專修門。聖與如一志常不淺。此如一。別時結願。日往生。聖於道場知之。聖言。今覺。

如一房往生。即所遺人。又如一方欲告如一。往生使來。於途互行違。故互行告其事。人聞成奇異思。聖行如一處葬送之。已上六條緣起取意。具不舉之。又六條云。緒立天王寺修行。播磨方時。尼崎土御門內府時大納言送給。長キ夜ノ眠リモステニ覺ニケリ。六字ノ御名ノ今ノ一聲矣。聖返。長キ夜モ夢モ跡ナシ六ノ字ノ名乗ル計ノ今ノ一聲。已上六條私曰。是弘安九年於天王寺勤別時。其翌春欲巡行播州方。出尼崎化益時。

或時詠給ケル

聖

思フ事ナクテ過ニシ昔サヘ。シノヘハ今ノ歎キトソナル。

以六條緣起考之。此歌弘安十年春。出天王寺後詠給歎。此歌表詠懷舊意。裏悉念勸化意。夫吾鼻祖一遍上人。自初發心。昔至修行。今厭捨塵世。成無我無心境界念佛勤行。是可謂思事無過昔歎。下句意。如此放下身心。無我無心境界。

送世忍昔歎敷事。況拘渡世。沈著諸事。以我他彼此念送。此夢幻世。寔歎敷事也。意味歎。或人註此歌云。賞無念也。所詮唯心上。以空為專要。謂也。云略之私曰。上人捨世成。無我無心境界賞。無念見之。又可歎。

古ハハ心ノ儘ニシタカヒヌ。今ハ心ヨワレニシタカヘ。歌意誠自心也。昔為妄想我成心之從者。今入無上道。以心為我從者謂也。如大般若經云。令心隨己。不隨心行矣。四十二章經云。佛言。慎勿信汝意。汝意不可信矣。涅槃經師子吼品北廿八(廿五)南廿六(八丁)云。願作心師。不師於心。身口意業不與惡交。已上道生法師註淨名五(十五)曰。夫心為事。馳無惡不作。譬猶放逸之馬。難可禁制。是以波流生死。莫出其境。將欲自拔。要在伏之而調之。調伏之方。必有道也。譬猶調馬。以巧豈能不以從。已得其道。然後伏。已上諸經要集七(三十八紙)調馬師之

緣可合此。△私曰。此傳中。從天王寺直書。豫州三島參詣之事。依六條緣起。自天王寺渡尼崎。從尼崎至兵庫也。今考。元祖上人參詣。法燈禪師。可兵庫化益頃乎。法燈禪師。年譜云。武庫。兵庫之事。寶滿寺。往昔教寺也。師法燈來止之日。寺主聞師德。以寺寶滿寺。付之。同郡有眞光寺。念佛道者居之。勸四部衆唱專念一宗。一日聞禪門有教外別傳之旨。時時見參。師示以念起即覺之語。示之。終蒙印證。師以手巾藥籠付屬曰。此二物表信。可爲後人標準也。至今。唱其宗者佩之。諱一暹。姓伊豫草野氏。初見參歌云。トナフレハ佛モ吾モナカリケリ。南無阿彌陀佛。聲ハカリシテ。師云。未徹在。後棄ハテ。身ハナキ物ト思シニ。寒サキヌレハ風ソ身ニシム。蒙印可。已上以此年譜考。法燈參詣。當兵庫化益之節也。問云。何故。此繪詞傳中。不載法燈參詣事乎。答。如云於上。凡此傳有四箇習。謂一。熊野參籠已前御箋事。二。夢想直現事。三。自願神願事。四。和泉

式部亡魂化益并法燈禪師參詣事也。三種并式部化益事。註上。今不載法燈參詣事。於此傳事者。元祖上人法燈參詣事。自他所知之也。況載彼年譜。明白也。又此傳記。元祖一世行狀極略。僅記十之一二。爲顯此義。式部化益。法燈見參事。不載此傳也。今宗門法衣上手巾。顯法燈印可標準。又兵庫化益時。同處光明福寺。方丈謁元祖。捧一首歌曰。イツマテカ出入イキヲタヨリニテ。彌陀ノ御法ノ風ヲ傳ヘン。聖返。イツマテモイデイル人ノ息アラハ。彌陀ノミノリノ風ハ絶セシ。見六條緣起。私曰。光明福寺方丈者。此長老元祖上人。於眞光寺觀音堂入寂之時。詰內陣而惜上人臨終名殘。其事見六條緣起十二卷。緒光明福寺者。往古雖有之。今時絕無之。今兵庫北。內西宮內町有明福寺屋敷。是光明福寺舊跡也。今云慧林寺禪寺構也。世人略光字。唯唱明福寺屋敷也。又兵庫在邊有。大手村勝福寺。此寺什物中在兵庫光明福寺。什物書記物在。兵庫老人舊說△時上人

出兵庫。而修行播磨備中備後安藝州。然後渡豫州也。此義雖不載此傳。見六條緣起。今粗舉六條緣起。意記之。謂弘安十年春。詣播州印南野教信寺。教信寺之緣可引之。十因十二紙見教信上人。練行古跡。乍思懷敷。欲無逗留而通所。有如何事。教信上人留連。一夜留。人奇之。同年春。詣播磨國書寫山。聖雖有可拜當寺本尊之所望。寺僧曰。常住僧外。餘人不能拜之。不叶所望。時聖仰冥慮。祈誓。則以四句偈。一首和歌。奉本尊。其詞云。書寫即是解脫山。八葉妙法心蓮故。性空即是涅槃聖。六字寶號無生故。○書ウツス山ハ高根ノ空ニ消テ。筆モ及ハヌ月ソスキケル。本尊納受乎。寺僧曰。此聖異他。奉入內陳。執紙燭。獨入內陳。奉拜本尊等。落涙出。聖言。上人佛法修行靈德。難及言語。諸國遊行。思出。唯有當山巡禮。一夜行法。明出山。折節春雪白。降。聖歌。世ニフレハヤカタ消行淡雪ノ。身ニシラレタル春ノ空カナ矣。出此山巡

禮國中。爰號松原有。八幡大菩薩。垂迹地。於此作念佛和讚。與時來。身ヲ觀スレハ水ノ淡。消ヌル後ハ人モナシ。乃至來迎引接タレ給フ。如常故略之。同弘安十年。備中國輕部宿所。有花本教願。四十八日結緣。隨逐上人。日數滿時。迎人來。教願煩迎。迎人。一向臨終用心。臨終近成。奉聖云。トニ角ニ迷フ心ノシルヘセヨ。イカニ唱テステヌ誓ソ。聖云。トニ角ニ迷フ心ノシルシニハ。ナモアマミタ佛ト申ス計ソ。如知識教。臨終正念。往生矣。同年春。書十二道具持文。如常故略于此。十二道具持文。奧。南無阿彌陀佛。一切衆生極樂往生。弘安十年三月一日一遍矣。同年移備後。一宮。爲聖供養。奏秦皇破陣樂舞。是彼所常不舞曲也。是單爲上人信敬供養也。又同年詣安藝殿島。內侍等奉歸敬。行臨時祭。妓女奏舞。已上六條緣起取意略。

正應元年十二月十六日。豫州三島社參詣有。當社文武天皇御宇。大寶年中。跡ヲ垂給フ。正應元年等。者弘