

終ハ汝カ父モ亦喪ナシ。願レテ之爲ス意ヲ。誰カ能ク濟ン之。龍猛徘徊ノ願ミ視テ求テ所絶命ヲ。以乾マム茅ノ葉ヲ。自刎ニ其ノ頸ヲ。若ク利劍ノ斷テ害ルカ。身ト首ト異ニス處ヲ。王子見已テ驚走テ而去。門者上ニ白ノ具ニ陳始末。王聞テ哀テ感果ノ亦命終ス。已上 余和會ノ言ク。如レノ是諸史各々ニ別説也。權跡ノ所作隨機ニ應スル故ニ無相違ノ過已。

天竺ノ諸國。

傳ニハ云南天竺ノ諸國ト。

並ニ爲立廟。

晉ノ崔豹カ古今註ニ曰。廟者貌也。所以ナリ彷彿

先人ノ之容貌ニ。

種々供養ノ敬事スルヲ如シ佛ノ焉。

述ノ曰。自リ能仁示レ滅來。異見爭ヒ驅。群靈

兀ト如ク盲。世界冥ト若ク夜。百子于七百載。

有龍樹大士。蘊藏ノ實徳示現ス權宜。妙雲ノ調

夫雖本成ト果。迹寄セ因門ニ位居ス極喜。上

從リ初利下入大海。普ク究ニ群典悉ク化塵方。

遂ニ使ノ感雲ノ風卷テ於義天。高懸佛日識浪ノ鏡

澄テ於覺海。徧運眞乘。讚佛名ヲ始布南

天。應ニ金仙ニ懸カニ受テ記荊。入楞伽ノ第九愍品

第十八ノ之一ニ曰。我乘内證智。妄覺ノ非境

界。如來滅度ノ後。誰カ持テ爲ニ我カ説。如來滅

世ノ後。未來ニ當ニ有レ人。大惠汝ヲ諦ニ聽ケ。有

人持我法。於南天國中。有大徳比丘。名龍

樹菩薩。能破有無ノ見。爲人説我カ乘大乘無

上法。證得歡喜地。往生ニ安樂國。將ニ解斯

文ノ諸家ノ學區ヲ取入己カ宗。空海ニ教論下ニハ。

云フ言ハ我乘内證智ト者。是則示ニ眞言秘密藏ト。

如來明記ニシメテ矣。如シハ台宗ニ則我乘内證智ト。

説一心三觀矣。如シハ無相宗ニ謂ク。我乘内證

智トハ。宗ノ八不中道ニ。龍樹ノ本意即宗ト三論ノ深

法ト矣。如シハ相宗門ニ曰。我乘内證智ハ演ニ圓成

實理ト矣。就シ中眞言天台三論ニハ仰ニ自祖師ト。

三祖竺士天親菩薩傳

付法藏經

鸞師往生論註曰。天親ノ事ハ在付法藏經ニ矣。

嘉祥ノ法華玄論曰。十地。攝論。法華論等是

天親ノ造。在付法藏。豈ニ可シテ不信セ。其

餘ノ諸師。列在傳中。厥テ繁ク不載。圓覺

略鈔四云。婆修盤陀第二十。通達修多

羅義。分別宣説ノ廣ク化ス衆生。今ニ疑ハ此ハ是

天親未敢テ爲定ト。已上 傳中師與千部ノ天

親。同異別説。證眞止觀私説ノ第一。即チ

乘ヲ翰墨往復問答。審ニ廣ク斯ノ事。識者更ニ

看。但シ良忠禪師決ノ有リ言。同異ノ諸文雖

是多シト。抑シヤ豈ニ齊朝ノ鸞師ノ高判ナ乎矣。于茲

所載。卷ニ有六軸。傳出第六。

尊者闍夜多臨テ當ニ滅度ト。

付法藏ノ人。始迦葉ニ終マ師子。二十三人ナリ。末

判ニ己カ深義ニ互陳ニ楯戟ナ也。然則淨家亦爾。

若クハ楞伽依經ナルカ乎。曰唯然ナリ評テ旃看。的

楞伽ハ報身佛ノ説。我乘内證智ハ同シ大經ノ五智。

妄覺非境界モ經ノ所説ノ五智ナリ。非ニ因位ノ境界。

非ニ思議言説。宣説スルナリ不思議不可稱智ト矣。

問。諸家爭ヒ率テ技ヒテ自見ノ執ヲ。持テ我聞ノ劍ヲ。

誰カ是レ勝負。答。決ハ勝ヲ千里。斯レ淨家乎。

問云。何シテ遂ケ名ヲ。答。前ニ標ニ我乘内證智ト。

次ニ宣有人持我法ト。後ニ説往生安樂國ト。圖テ

終經ルニ始テ式首尾一金ノ説。誰カ致乎疑擬ト。加

之ス事スル自利一時。依於大經製十二禮。自願安

樂矣。先ニ利他トナシ。作十住論求子難易二道

教相ト也。符彼契此。吾カ門ノ先達往生手鏡

也。上人ノ曰。天竺ノ龍樹天親祖師ニテ在スト喜

是也。

田地與商那同時。取之則二十四師也。闇夜多二十三。中十九。祖也。二十四中第二十祖。北天竺人也。非レハ宗且略。告一比丘。名婆修槃陀。

二藏義十六。曰。婆藪般頭。或云婆修槃駄。亦云和須槃豆。或云婆修婆陀。亦復蘇般豆。此ニハ翻天親。新云世親。千部論師也。如來滅後九百年出世也。無著。天親。師子覺。如次三兄弟也。北天竺人也。天親菩薩。初依テ有部出家。師事フ如意論師。次ニ師事フ鳩摩羅多。學ニ經部中レリト理。後ニ歸兄。無著ニ學大乘。小乘造五百部論。初俱舍頌也。大乘造五百部論。終ニ唯識頌也。遂ニ師事フ闍夜多尊者。登レト第二十一祖位。詳ニ見之。又準傳燈錄第二。曰二十一祖。婆修槃頭者。此云徧行。羅閱城人也。姓ハ毘舍佉。父ハ光蓋。母ハ嚴一。家ハ富而無子。

父母禱于佛塔而求嗣焉。一夕。母夢吞明暗二珠。覺而有孕。經七日有一羅漢名賢衆。至其家光蓋設禮。賢衆端坐受之。嚴一出拜。賢衆避席云。廻禮法身大士。光蓋罔測其由。遂取一寶珠。跪獻賢衆。試其真偽。賢衆即受之。殊無遜謝。光蓋不能忍。問曰。我ハ是丈夫。致スレ禮。不願。我カ妻何ノ徳トテ。尊者避之。賢衆曰。我受禮納珠貴ハ福ヲ汝耳。汝カ婦懷聖子。生當爲世燈惠日。故吾避之。非ス重ニ女人也。賢衆又曰。汝婦當生二子。一名婆修槃頭。則吾カ所尊者也。二名芻尼。此云野鷄子。昔如來在雪山修道。芻尼巢於頂上。佛既成道。芻尼受報。爲那提國王。佛記云。汝至第二五百年。生羅閱城毘舍佉家。與聖同胞。今無爽矣。後一日。果產二子。尊者婆修槃頭。年至十

五。禮光度羅漢出家。感毘婆訶菩薩。與之授戒。行化至那提國。彼王名常自在。有二子。一名摩訶羅。次一名摩拏羅。王問尊者曰。羅閱城土風。與此何異。尊者曰。彼土曾三佛出世。今王國有二師化導。曰二師者誰。尊者曰。佛記第二五百年。有一神力大士。出家繼聖。即王之次子。摩拏羅是其一也。吾雖德薄。敢當其一。王曰。誠如尊者所言。當捨此子作沙門。尊者曰。善哉大王。能遵佛子。即與受具。付法偈曰。泡幻同無碍。如何不悟了。達法在其中。非今亦非古。尊者付法已。踊身。高半由旬。屹然而住。四衆仰瞻。虔請復座而逝。茶毘得舍利。建塔。當後漢殤帝十二年丁巳歲也。已上如レ是異說。爲令事知。載于茲乎。莫厭繁辭。

汝今善聽。誠令肅靜。諸根一心諦聽。昔天人師能以正法。近訓天人。故名天人師。是十號一也。於無量劫勤修苦行。爲上妙法。今已滿足。安衆生。法華方便品曰。如我昔所願。今者已滿足。化一切衆生。皆令入佛道。我受囑累至心護持。法華疏十云。囑是佛所付囑。累是煩尔。宣傳此從聖旨。得名故名囑累。云云。同記曰。又累者連及也。囑字應單作。後人加レ口者。意言口口屬也。即義立也。言煩尔者。尔汝也。謂累汝後代。如帶累也。左傳云。相時而動。不累後人。此是如來適時而化。示有謙詞。又令於三

世。傳法不絕矣。

今欲委汝。

委即訓屬。當深憶念。婆修槃陀白言受教。

教謂救命。

從是以後宜通經藏。以多聞力智慧辨才。如是

功德而自莊嚴。

莊嚴佛道。

善解一切修多羅義。

宗室孟蘭疏曰。修多羅此云契經。契者契理。

契機。經者佛地論云。貫攝爲義。謂貫穿

所應知義。攝持所化衆生故矣。如常

所聞。

分別宣說。

在意曰分別。形口名宣說。

廣化衆生所應作已。

釋籤四曰。一切羅漢皆具四智。謂我生已盡。

梵行已立。所作已辨。不受後有矣。應作

已辨之言。似後得四智。淺識蒙昧。取

所應作已詞。任屬偏羅漢。以簡非菩薩

云者。阿蘭卡乎。知一不知其二。雖似不是也。

龍樹菩薩傳。云所作已辨。將去此土。

例通應知。且爲來者。錄謝紊亂也。

便捨命行矣。

一本作便般涅槃。

婆藪槃豆法師傳 陳天竺三藏真諦譯

續高僧傳一曰。拘那羅陀陳言親依。或云

波羅末陀。譯云真諦。並梵文之名字也。

本西天竺優禪尼國人。羣藏廣部。罔

不措懷。今總歷二代。共通數之。

故始梁武之末。至陳宣初位。凡二十三載。

所出經論記傳六十四部。合二百七十八卷矣。

此傳卽其一。以博通大小故稱。

二藏。譯卽翻彼梵言。以成華語。在言有異。於義無殊。惟白指要錄八曰。婆藪槃豆法師傳。此云天親也。其中所載。名氏出處出家弘法得道。與兄無著。請彌勒說法。及破外道。金七十論偈。國王賜金。分爲三分。先習小乘。後通大乘。故。

婆藪槃豆法師者。

名義集一曰。藪蘇后切。云云。遁麟俱舍疏記

一曰。世親者。梵云後蘇盤豆。後蘇此云

世。盤豆此云親。謂印度有天。俗號

世親。以世人親近供養故。故以名焉。菩

薩父母從彼乞求。因生菩薩。所生處以

立其名。若言天親。應言提婆盤豆。

不名提婆。明知天親者謬矣。又西域記

五云。伐蘇呬度菩薩。唐言世親。舊曰婆

藪盤豆。譯曰天親訛矣。問。然則云

世親者。從天因名。言天者何。祥

垂示誨。答。法盈頌疏記云。此云世親。

劫初時自在天。二十四返人間行化。第二十

四返現三目八臂身。遇足目仙人。仙人語

曰。如我面上有三目。卽堪與我論議。

仙人舉足報曰。如我脚下有目。我卽

與論議。天知墮負。現羸瘦形。却

歸本天。更不復來人間。時人仰慕天

德。爲之立祠。鑄黃金爲身。玻璃爲眼。

座高二丈。號此天像爲後蘇盤豆。謂與

世人爲親友。故云世親。父母於天祠乞得

三子。皆從所乞處爲名也。悉在子下。

問。新譯審知。舊云天親。定謬錯乎。

答。新舊相違非於適。梵言多含。

豈唯舊譯誤。唯識演秘第一曰。觀天

竺一物名義含多。且如帝釋具有三千

號矣。且示其一。二部補注一云。言

天親者。即毘紐天居於此。地。菩薩乃其是。毘紐天之親也。故以名焉。同第二曰。婆藪亦云毘紐。又云毘瑟攸。此翻幻惑之義也。亦翻爲天也。世人畫婆藪仙。作幡然。一叟者。蓋聽聲之誤也。又名義集。二云。婆藪者言天。藪言慧。又婆言廣。藪言通。又婆言高。藪言妙。又婆言斷。藪言智。又婆言剛。藪言柔。又婆言慈。藪言悲矣。如是則此梵音多含。不爲一概。舊譯亦有由焉。問。惟菩薩者自能仁示滅度。幾乎經載出世。答。書藉異說。了義燈第一曰。佛滅度後九百年。北天竺境。富婁沙富羅。此云丈夫國。有國師婆羅門。姓憍尸迦。有三子。同名婆藪槃豆。云。賈會俱舍序曰。昔釋迦去代。過九百年。天親菩薩矣。依西域記五。無著佛去世後一千年。中誕靈矣。准茲思茲。天

親亦滅後一千年。出世。又舊俱舍惠愷序云。千一。百年。天親菩薩出世。舊云小云千一。大云九百。新云大小同云九百。因止私記。一云。問。天親龍樹誰先。若龍樹先者。大論四十九。釋十地曰。此地相如十地論廣說。若天親前。龍樹七百年。天親九百年。又舍兄。無著註龍樹中論。知天親在後也。答。龍樹先生。而壽三百年。故亦指於天親。但大論。或本云。如十地經。不云論。又三部補注云。佛滅後三百年。龍樹出。壽七百歲矣。問。此菩薩何位。答。唯識樞要上本云。時有後蘇畔徒菩薩。位居明得。道隣極喜。云。按。相宗之意。十向滿。後燻頂忍。世第一。立四加行。於中第一。世間法中。智慧高位。心地明。故云明得。俱舍光記云。世親菩薩。一阿僧祇耶向滿矣。唯識疏第一云。世親雖是

地前。菩薩。於唯識性。決定信解。雖未證。亦隨後學。分有所得。名分淨者矣。問。天親內凡。非聖乎。答。安坊。聖乎。三賢亦是。名聖人。梁攝論第四。十信已。還是凡夫。十解已上。是聖人矣。問。四依位。何。答。准中論序疏者。十廻向。是一依。初地。至七地。是二依。八九地。三依。十地。第四依也。既位居地前。可言初依也。又余按一義曰。止觀第五云。天親龍樹內鑿冷然矣。須豫言初地耳。問。菩薩幾乎造論。答。粗見之于向。重亦述攝心。菩薩初學。小乘。造五百部。小乘論。終歸大乘。造大乘論五百部。統纂千部。弘宣蓋遠。發起良多。時人呼爲千部論主。但通麟俱舍。記第一。引西域記五云。菩薩初習。小乘。作小乘論。後因禮觀無著。乃命弟子。迎候。至伽藍中。止戶牖外。

夜分之後。聞誦十地經。內觀光明。感語追悔。乃從無著。諮受大乘。於是研精覃思。製大乘論。凡百餘部。並盛行。有言。製大小乘論各五百部。應檢正文。一百部。餘造大乘論。歟。北天竺富婁沙富羅國人也。通麟俱舍記。按西域記五曰。尊者本。是健駄羅國。人。乃於一切有部中。出家受業。博聞強識。達研學機。備通三藏。與今傳違。富婁沙譯爲丈夫。富羅譯爲士。毘紐天王。法盈俱舍頌疏。記曰。富婁沙此云丈夫。富羅此云志國。是帝釋弟。能伏修羅。建丈夫志。因此立名也矣。言丈夫者。離女身故。行事鈔上受戒篇曰。丈夫者。必以建

心ヲ慕ヒ遠チ清節ニ不群ナラ。卓然トシ風霜不改ニ其ノ操。鏗然トシ憂喜未達ヲ其ノ心。便爲丈夫ノ之貌ト。資持記上云。丈夫者疏云。男子ノ通名ナリ。夫ト者極形ノ之量。孔子九尺ノ餘。亦有一丈ノ者。卓然ハ謂ク高立也。風霜ハ喻ク衰辱危難等ノ事。鏗ハ堅也。達ハ至也。輔行記二二曰。言丈夫者。人長一丈ノ故。曰丈夫ト。此則指ノ人中ノ最勝ナル者。方ニ名ニ丈夫。白虎通ニ曰。夫ト者扶也。以道ヲ扶接スル故ナリ也。名義集ノ二。釋ノ富樓沙ト。又ハ翻ニ士夫ト。傳ニ云ク通古今ニ。辨然否。謂之。士。數始リ於一。終フ於十。孔子曰。推ノ一ヲ合フ十ニ爲士ト。弘決十曰。昆紐天亦云章紐天ト。此ハ翻ニ遍勝ト。亦云遍閱淨ト。云云。天王ト者。名義集ノ第三ニ曰。遮闍那。或ハ云曷囉闍ト。此ニ云王ト。薩遮經ニ云。王者民ノ父母ナリ。以法ヲ攝護ノ衆生。令安樂ト故ナリ。仲尼ハ正ノ名。以周ノ天子爲天王ト。故ニ春秋云。天王狩リヌ于河陽ト。

世ニ傳テ云。是レ帝釋ノ弟ナリ。帝釋遺シ其ノ生閻浮提ト作シ王ト。爲伏ト阿修羅ト。其レ生ヲハ閻浮提ト。爲レ婆藪提婆王ノ子ト。提婆ト翻ニ云天ト。有リ阿修羅名因陀羅陀摩那ト。因陀羅ハ是レ帝釋ノ名ナリ。帝釋具ニハ云釋提桓因ト。又ハ云旃陀羅因陀羅ト。此ニ翻ニ能作ト。又云因陀羅網ト。因陀羅此ハ云夫主ト。言網者。天帝ノ殿上ニ結ル珠ヲ之網アリ。其ノ網ノ孔相望。更ニ爲中表ト。互ニ作主伴ト也。又翻ニ光明ト也。詳ニハ如名義集卷二等。諸文ニ廣ク分別ノ説キヲ焉。陀摩那ト譯爲伏ト。此ノ阿脩羅恒ハ與帝釋鬪戰ス。謂ク能伏帝釋故有此ノ名。阿修羅。舊ニハ翻無端正ト。但シ男ハ醜女ハ端正也。法華ニ説四種ノ阿修羅王ト。婆雅阿修羅王ト。佉羅鶻阿修羅王ト。毘摩質多羅阿修羅王ト。羅睺阿修

羅王ト。此ノ四種者皆ハ與帝釋鬪戰ス。故ニ荆溪疏ノ記ノ二釋ノ曰。此ノ四修羅ノ與帝釋戰フ時。次第ニ布ス軍ト。

毗伽羅論

名義集ノ五ニ云。毘伽羅ハ章安ノ疏曰。此ハ云字本ト。河西ノ云。世間ノ文字ノ之根本。典籍音聲ノ之論。宣通四辨。訶責世法。讚出家ノ法ト。言詞清雅。義理深邃ナリ。雖ニ是レ外論ト而モ無邪法ト。將ニ非善權大士ノ之所爲ニハ也。故ニ以此ノ論ヲ喻ク方等經ト。三藏ノ傳ニ曰。其ノ音不正ナリ。正ハ云毘耶羯刺誦ト。此ハ翻ニ爲聲名記論ト。以其ノ廣ク記シ諸法能詮ナルヲ故ナリ。名聲名記ト。成劫ノ初ノ梵王説ニ百萬ノ頌。住劫ノ初ノ帝釋略メ爲十萬ノ頌。解ニ阿修羅ト。謂ニ非善戲即應ト。以此ノ名譯ルニ之ヲ。諸天ハ恒ニ以テ善爲戲樂ト。其レハ恒ニ以テ惡爲戲樂ト。故ニ有リ此ノ名ト。亦々得リ名ト非天ト。名義集二二曰。淨名疏ニ曰。此ノ神果報最勝ニ。

鄰次ス諸天ト。而非天ト也。新婆沙論ニ云。梵本ノ正音ハ名素洛ト。素洛ハ是レ天ナリ。彼ハ非天ト。故ニ名阿素洛ト。此ノ阿脩羅有妹。白虎通三曰。女子ノ先生爲姉。後ニ生爲妹ト。名波羅頗婆底。波羅頗譯爲明ト。婆底譯爲妃ト。此ノ女甚々有容貌ト。容儀美貌ト。阿修羅欲害シト毗搜紐天ト。故ニ將テ此ノ妹誑ノ之。以ニ咒術力變閻浮提。一處ニ令シト陰闇ト。陰ハ闇也。闇ハ晦也。欲シ令シト隱晦ト。其自ラ居闇處ト。不令ノ人ヲ見ト。令妹別ニ住シ明處ト。語妹ニ云ク。若シ人ト欲得テ汝ヲ爲レト。婦ト汝可語テ云。我カ兄ニ有大力ト。若シ欲ハ取レト我ヲ。取ハ與娶同シ即娶婦ト也。必與我カ兄相違セシ。若シ能將シモ。我カ兄ト鬪戰乃チ可ニ相ヒ許ト。

許ハ從也。約順ノ之。毗搜紐天。後ニ於明處ニ見此ノ女ヲ。心大ニ悦ヒ之。問テ云。汝ハ是何人。答テ云。我ハ是阿修羅童女。

應法師云童トハ是レ彼ノ士八歳已上乃至未娶者之惣名也。

天云。諸ノ阿修羅女。由リ來テ皆ナリ嫡ス諸天ニ。

嫡ハ與適同シ。婦人ノ謂テ嫁曰嫡。

我既ニ無婦。汝又無夫。

白虎通ノ三ニ曰。夫婦者何ノ謂也。夫ト者扶也。以道扶ケ接スル也。婦者服也。以禮屈服ス。傳ニ曰夫婦判テ合フ也。

今欲相ヒ取ト。得見レテ從不ヤ。女如ク其ノ兄ノ先言ノ答フ之。天云。汝今惜ム我身故ニ有此ノ言。汝已ニ愛ハ我ヲ々豈ニ相ヒ置シヤ。我有大力。能與汝カ兄ノ鬪戰セン。女遂ニ許ス之ヲ。爲夫妻ト。阿修羅後ニ往テ明處ニ。問毗搜紐天ニ。汝云何ヲ取テ我カ妹ト

爲レキ婦ト。天答テ云。若シ我レ非ノ丈夫ニ取テ汝カ妹ト爲レ婦ト。可致ニ嫌責ナリ。我ハ是レ丈夫ト無シ婦。汝カ妹ハ是レ童女ト無夫。我レ今取レ之。正ニ是レ其ノ理ナリ。何故ソ見レ怪。阿修羅云。汝有テ何ノ能。自ラ稱ニ丈夫ト。若シ是レ丈夫ナラハ。能ク將ニ我ト鬪戰セヨ。得ハ勝ヲ當ニ以妹ヲ嫡トス汝。天云。汝若シ不レ信。不信ト者差聚也。當ニ共ニ決ス之。即チ各ニ執仗。仗ハ兵器刀戟ノ惣名也。互相ニ斫刺ス。斫ハ刀斬也。刺ハ訓殺也。毗搜紐天ハ是レ那羅延身ニ。斫刺ノ所ノ不能入。無量壽經鈔四ニ曰。那羅延ト者。此ハ翻勝力。亦云堅牢ト。天上ノ力士ナリ。玄一ノ云。然ニ毘紐天等ハ風輪力ナリ。同得那羅延ノ名ト。詳ニ如ク子俱舍頌疏二十七ノ。天斫ニ阿修羅カ頭ト。斷テハ頭即チ還復ス。手臂等ノ餘ノ

身分モ悉ク爾ナリ。隨有ニ斷處。隨テ即還復ス。從旦至晚ニ。所刺不息。阿修羅無シ有ニ死狀。天力稍盡。稍ハ少也。暫也。轉々就疲困ニ。若シ至レハ夜ニ。阿修羅力カ則チ強シ。明妃恐テ其ノ夫ノ不レヲ如。即取鬱波羅華。擘テ爲ニ兩片ト。

擘ハ分擘也。

各擲ニ一邊ニ。明妃於其ノ中ニ行去リ。而復來ル。天即チ解ニ其ノ意ト。捉テ阿修羅身ト。擘テ爲ニ兩片ト。各擲ニ一邊ニ。天於其ノ中ニ行去リ而復來ル。阿修羅由レテ此ニ命斷ス。阿修羅先ニ就ニ仙人ニ乞恩。願クハ令我カ身若シ被ニ斫刺即チ更ニ遷復セヨ。仙人施ニ其レニ此ノ恩故ニ。後時ニ被ニ斫刺。而不失命ト。仙人欲レ令ニ諸天ヲ殺シ之ヲ故ニ。不施其ノ擘身還復スルノ之恩。故ニ後時由此ニ失ス命ト。毘搜紐天既ニ居ニ此ノ地ニ。

閻浮提ノ地ナリ。

顯ニ丈夫ノ能。因此ニ立テ名稱ニ丈夫國ト。此ノ土ニ有

國師ト釋氏要覽上ニ。引僧史略云。西域昔有ニ尼健子。學通ニ三藏。兼達ニ五明。舉テ國師依。乃彰斯ノ號矣。所レ言舉世崇ム故ニ有號。婆羅門姓嬌尸迦。名義集ノ一ニ。載西域記ノ一云。姓ト者所以繫統百世ト。使不別也。氏ト者所以別子孫ノ之所出也。族姓ノ殊ナル者ノ有四流焉。一ハ婆羅門淨行也。守リ道居貞ニ。潔白ニス其ノ操シ。二ハ刹帝利王種ナリ也。奕世君臨トシ。仁恕ヲ爲志ト。三ハ吠奢商賈也。貨遷ヲ有無。逐ヒ利ヲ遠近ス。四ハ我陀羅農人也。肆ハ力ヲ疇瓏。勤身ヲ稼穡ニ矣。白虎通三ニ曰。姓ハ生也。人所稟天ノ氣。所以生レ者也。詩云。天生ニ烝民。尙書曰。平章ス百姓。姓カ所以有百何ソ。以爲古ノ者聖人吹レ律ヲ定レテ姓。以記ニ其ノ族。人含テ五常而生。聲有ニ五音。宮商角徵羽。轉レ而相ヒ雜ル。五々二十五

淨土八祖列全傳記纂卷上

轉生四時。故百而異也。所以有氏者。何所以貴功德賤。伎力。要詳知於姓氏。字義。須尋彼文。或亦如釋氏要覽上。往生論註上云。天帝釋生人中時。姓橋尸迦。有三子。名婆藪槃豆。婆藪譯為天。槃豆譯為親。天竺立兒名有此體。雖同一名。復立別名以顯之。第三子。婆藪槃豆。於薩婆多部出家。得阿羅漢果。

資持記上云。薩婆多或云薩婆諦婆。此云有。亦云一切有從。解為名矣。言且約三世計。有。理實。彼計無為不相應等。皆實體也。如諸文說。不假繁述。別名比隣持。定梨切。

或本作緩。

跋。比隣持。是其母名。跋。

一本作緩。

婆。為子亦曰兒。

廣韻云。子息也。三部補注。九云。在胎之時。以母之臍注子之臍。故母所食從臍而入。以資於子之氣息。亦爾。子初在胎。依於母息。故俗名子。以為子息也。小補韻會云。倉頡篇。兒。婦也。謂嬰兒孀孀然。幼弱之形也。說文。兒。孺子也。愚以為。子。通長幼。兒。局。稚弱。

此名通人畜。如牛子亦名跋。一本作緩。

但此土呼牛子為犢。

許慎說文。犢。牛子也。比隣持跋婆者。即師子覺。通載。四云。時北天竺。富婁叉國。有大論師。名橋尸迦。三子同號。婆藪槃豆。此曰天親。長曰阿僧佉。此云無著。首暢大乘。阿瑜闍國大講堂中。請聖慈。

尊。說瑜伽論。廣明五分十七地。義。次曰。伐蘇呼徒。此云世親。首學小乘。造俱舍論。後從兄。化演暢真宗。造唯識等。窮深大義。幼曰比隣持。此云獅子覺。造集論釋。大有研尋異。哉三。弘中道。並譽五天。妙栴檀林。寧容荆棘。俱求知足。歸真應期。御世談。難可詳矣。令事易知。載之。又依西域記。五。佛陀僧訶。唐言師子覺。密行莫測。高才有聞矣。

長子。婆藪槃豆。是菩薩根性人。長子。即嫡子。註千字文。嫡長子。即無著也。菩薩根性者。若依法相宗說。有五種。一。聲聞乘性。二。緣覺乘性。三。菩薩乘性。四。不定乘性。五。者無性也。亦於薩婆多部出家。後修定得離欲。思惟空義。不能得入。

釋氏要覽。下云。欲希須為義。雜含云。佛言。若衆生所有苦。皆以欲為本。集論云。此法生時。相不寂靜。由此生故。身心相續。不寂靜轉。慈行釋論。鈔一云。思惟心觀也。

欲自殺身。寶頭盧阿羅漢。

寶頭盧。梵語也。此翻不動。如諸典說。在東毗提訶。

西域記第一云。東毗提訶洲。舊曰弗婆提。又曰弗于逮。訛。名義集三云。此云勝。々南洲。故。又翻為初。謂日初出處也。俱舍十一云。東毗提訶洲。其相如半月。身長八肘。二百五十。

觀見此事。從彼方來。為說小乘空觀。如教觀之。即便得入。雖得小乘空觀。意猶未安。謂理不應止。爾。因。此乘神通。往兜率陀天。諮問彌勒菩薩。

諸問也。春秋左氏曰。訪問於善。爲諸。爲說。大乘ノ空觀ヲ。還閣浮提。如說。思惟。即便得悟。於思惟時。地六種動。法華疏三云。六動者。動起。涌震。吼覺。華嚴大疏五曰。搖颺。不安。爲動。自下漸高。爲起。忽然。騰舉。爲涌。隱々。出聲。爲震。雄聲。郁遏。爲吼。砰磕。發響。爲擊。既得大乘ノ空觀。因以此爲名。名阿僧伽。譯爲無著。

西域記五曰。阿僧伽唐言無著。健馱邏國人。佛去世後。一千年中。誕靈利見。承風悟道。從彌沙塞部。出家修學。頃之。廻信大乘。今傳所謂丈夫國人。於薩婆多出家。甚以齟齬。但無著號。近彌沙塞。彌沙塞。翻名。云不著有無觀。故問。無著位何。答。唯識樞要上云。無著菩薩。亦登初地矣。

爾後數上。兜率陀天。諸問彌勒。大乘經義。彌勒廣爲解說。隨有所得。還閣浮提。以己所聞。爲餘人說。

準西域記五。謂阿踰陀國。城西南五六里。大菴沒羅林。中有故伽藍。無著菩薩請益。導凡之處。無著菩薩。夜昇天宮。於慈氏菩薩所。受瑜伽師地論。莊嚴大乘經論。中邊分別論等。畫爲大衆。講宣妙理。

聞者多不生信。無著法師即自發願。我今欲令衆生信解大乘。唯願大師資持記上曰。大師者。所謂天人師。即十號之一。以道訓人。故彰斯目。然以師通。凡小。加大。簡。是則三界獨尊。九道依學。唯佛大聖。得此嘉號。自餘凡鄙。安可僭稱。云云。所謂大師。呼慈氏尊。能化導一切衆生。令苦寂滅。故因名焉。

下閣浮提。解說大乘。令諸衆生皆得信

解。彌勒即如其願。於夜時。下閣浮提。放大光明。廣集有緣衆。於說法堂。誦出十七地經。了義燈一云。於喻闍國。說十七地論。隨所誦出。隨解其義。經四月夜。解十七地經。

義燈。經作論。方竟。雖同於一堂聽法。唯無著法師。近彌勒菩薩。餘人。但得遙聞。唯即訓獨。又了義燈一云。餘人。但得遙聞。或有見異。

夜。共聽彌勒說法。晝時。無著法師。更爲餘人。解釋彌勒所說。

華嚴演義鈔二十四下云。正聞法時。直諸爲問。直酬爲答。設難爲論義。通難爲爲解釋。

因。此衆人。皆信大乘。彌勒菩薩。教無著法師。修日光三摩提。

佛祖統紀三云。言教者。詮理化ノ物之義。聖人被下之辭也。言日光者。唯識樞要上云。無著證法光定。得大神通。事大慈尊矣。大品般若曰。云何名日燈三昧。住是三昧。放光。照諸三昧門。是名日燈三昧。大論四十七曰。日燈三昧者。得是三昧。能照一切諸法。種々門及諸三昧。譬如日出。能照一切。閣浮提。又如同三十五。明之。三摩提者。大論二十三曰。一切禪定。攝心。皆名爲三摩提。言正心行處。是心從無始世界來。常曲不端。得是正心行處。心則端直。譬如蛇行。常曲。入竹筒中。則直。名義集四云。三摩提。此云等持。云云。

如說。修行。即得此定。從得此定。後昔所未解。悉能通達。有所見聞。永憶不忘。昔佛所說。華嚴等諸大經。華嚴。宗鏡錄。二十五云。名大方廣佛華嚴經。演

義序釋云。略標三本。上本經有十、三千大千世界。微塵數偈。一四天下微塵數品。中本經。有四十九萬八千八百偈。一千二百本。下本經。有十萬偈。四十八品。今所傳者是略本。經。有四萬五千偈。豈況此經一字。法門。海墨書而不盡也矣。所為言大經。是也。等諸二字等。般若涅槃等也。

悉未解義。彌勒於兜率陀天。悉為無著。解說。諸大乘經。義法師並悉通達。皆能憶持。後於閻浮提。造大乘經優婆提舍。解釋佛所說一切大乘。

名義集第四云。優婆提舍。此云遂分別所說。義翻論義。妙玄云。答其問者。釋其所以。云云。粗注之向。唯識樞要上云。無著菩薩。理無不窮。事無不盡。文無不釋。義無不證。疑無不遣。執無不破。行無不修。果無不證。正為菩薩。令於諸乘

境行果等。皆得善巧。勤修大行。證大菩提。廣為有情。常無倒說。兼為餘乘。令依自法。修自分行。得自果證。矣。第二子。婆藪槃豆。亦於薩婆多部出家。博學多聞。遍通墳籍。

劉向七言曰。博學多識。與凡殊。名義集第二。六師篇。引四教義云。博學多聞。通四達陀十八。大經矣。梁昭明文選序曰。概見墳籍。圓覺略鈔二云。墳者亦是典墳。謂三皇五帝之書。謂之典墳。說大道常道也。今借此方之語。以目佛經。中經論也。文選四十五。班孟堅答賓戲註。善曰。籍書籍也矣。所謂墳籍。竺土墳籍。

神才俊朗。無可為儔。戒行清高。難以相匹。難測云神。知能曰才。過千人名。焉曰俊。又俊大也。儔匹。侶類。楚辭曰。孰可與兮。

匹儔。王逸註曰。二人為匹。四人為儔。清高。無垢曰清。出過外俗。能出離名之云高也。

兄弟既有別名。故法師稱之。但稱婆藪槃豆。佛滅後。後五百年中。有阿羅漢名迦旃延子。

了義燈。一曰。佛滅後。後三百年中。有阿羅漢名迦旃延子。西域記四云。至那僅底國。答林蘇伐那僧伽藍。如來涅槃之後。第三百年中。有迦多衍那論師。舊曰迦旃延。訛也。於此製發智論焉矣。年曆違今傳也。三藏法數。三十二。八韃度明。中。梵語。迦旃延。華言。不定。佛十大弟子。中之一也矣。斯傳及義燈。佛滅後五百。三百。出世。或於薩婆多宗出家。矣。更檢。

母。姓。迦旃延。從母為名。先於薩婆多部出家。本。是天竺人。

按。中。字。脫。歟。可作中天竺。義燈。即云中天

竺故。後往罽賓國。罽賓在天竺之西北。西域記四云。迦濕彌羅國。舊曰罽賓。訛也。北印度之境。了義燈。一曰。罽賓國。在西天竺。予按。合二書。罽賓。有西北之間。又漢書九十六云。罽賓。去長安。萬二千五百里。

與五百。阿羅漢及五百菩薩。共撰集薩婆多部阿毗達磨。撰者。戒度聞持記上曰。真諦云。佛說曰撰。名義集四云。阿毘曇或云阿毘達磨。此云無比法。謂無漏法。慧為最勝。故四教義曰。無比法。聖人智慧。分別法義也。新云。阿毘達磨。此云對法。對對向對觀。法涅槃。四諦展轉。則云論。

製為八伽蘭他。即此間云。八韃度。伽蘭他譯為結。亦曰節。謂義類各相結屬。故云結。又攝義令不散。故云結。義類各有

分限。故云節。亦稱此。文爲發慧論。

八韃度者。韃度此云法聚。以氣類相從之法。聚爲一段。以分テ一部爲八聚。云八韃度。一ハ業ナリ。明ニ三業。二ハ使ナリ。明ニ百八煩惱。三ハ智ナリ。明ニ十智。四ハ定ナリ。明ニ八定。五ハ根ナリ。明ニ根性。六ハ大ナリ。明ニ四大。七ハ見ナリ。破ニ六十二見。八ハ雜ナリ。謂小乘法。智論第二云。問曰八韃度ハ誰カ造ル。答。佛在ニハ無錯。佛後百年。阿輸迦王會ニ諸論師。故ニ有別部。從テ是展轉至テ姓迦旃延。智惠利根ノ者。盡ク讀ニ三藏。欲ス解ニ佛法。故ニ作ニ發智經八韃度也。云云。大毘婆沙第一ニ云。問何カ故ソ此ノ論名ニ發智ト耶。答。諸勝義智ハ皆從テ此發ス。此ヲ爲初基。故名ニ發智ト。以ニ神通力及願力。廣宣ノ告ニ遠近。若シ先ニ聞クモノ佛說阿毘達磨。隨テ所得ノ多少。可ニ悉ク送リ來ス。於是若クハ人。若クハ天諸龍夜叉。

空中。乃至阿迦尼師吒諸天。此ハ云質礙究竟ト。即チ色究竟天也。有リ先テ聞ク佛說阿毘達磨。若クハ廣若クハ略。乃至一句一偈。悉ク送テ與之。迦旃延子。共ニ諸ノ阿羅漢及諸菩薩。簡擇其ノ義。若シ與ニ修多羅毗耶耶。修多羅即契經也。毘那耶即律也。如諸典。廣ク說也。不レハ相違背。即便撰錄ス。撰述ナ。錄ハ記ナリ也。是所取レ文句。隨ニ義類ニ相ヒ關。關ハ即訓ス預ニ。若シ明ニ慧義。則安置慧結中。若シ明ニ定義。則安置定結中。餘類悉ク爾ナリ。八結合ノ有五萬偈。造リ八結竟。復欲ス造ニ毗婆沙釋ト之。俱舍通麟記一ニ云。毘婆沙者。惣三十萬頌。凡

六百六十萬言也。毘名テ爲廣。或ハ名テ爲勝ト。或ハ名テ爲異ト。婆沙云說ト。謂ク彼ノ論中ニ分別義說ヲ。說義勝ル故ニ名テ爲勝說ト。五百ノ羅漢各以異議。解ニ釋ハ發智ト。名テ爲異說ト。具ニ斯ノ三義。故ニ存ニ梵音ト。馬鳴菩薩ト云人アリ。俱舍頌疏ノ一ニ鳴ヲ作明ニ。是レ舍衛國ノ婆枳多士ノ人ナリ。通ニ八分毘伽羅論。及ヒ四皮陀六論。毘伽羅ハ文字ノ根本。皮陀亦云韋陀。如前注カ之。六論者。吠世史迦所ノ造レ六句論歟。解ニ十八部三藏。戒疏一上ニ云ク。明ニ十八部。如シハ古ノ三藏。流傳ニ云カ。五部初テ分レ。二百年ノ後ニ何ニ者カ是レ邪。薩婆多ノ中ニ分出ニ四部。迦葉遺分テ出ニ二部。彌沙塞ノ中ニ分出ニ一部。四百年ノ後。僧祇部ノ中ヨリ分出ニ六部。唯曇無德部ノ。始終不分矣。二部五部十八部諸

籍ニ廣ク釋ス。避テ繁ヲ不述。文宗學府允儀ノ所ノ歸ス。迦旃延子遣テ人往シ舍衛國。請ク馬鳴ヲ爲製ニ文句ト。馬鳴既ニ至ニ罽賓。迦旃延子次第ニ解釋八結。諸ノ阿羅漢及諸ノ菩薩。即チ共ニ研辨義意。若シ定レハ馬鳴隨テ即チ著ス文。經ニ十二年ヲ造ニ毗婆沙。方ニ竟。凡ソ百萬偈。毘婆沙譯ノ爲廣解ト。製述既ニ竟。道挺カ婆沙ノ序ニ曰。迦旃延子造ニ阿毘曇。有ニ八韃度。凡ソ四十四品。後ニ五百ノ應真。造ニ毘婆沙。重釋ニ八韃度。迦旃延子即チ刻石立テ。制チ云ク。字彙ニ云。制ハ斷也。法禁也。或本ニ作レ表。表ハ書表ノ以テ爲剽微識也。俱舍頌疏一ニ曰。五百ノ羅漢。既ニ結集シテ。刻石立誓。唯聽ノ自國。不許ニ外方。勅ニ藥叉神。守護城門。不令ニ散出。今ヨリ學ニ此ノ法ナ人トハ。不レ得レ出ニ罽賓國。八結ノ文句。及毘婆沙ノ文句。亦悉ク不レ得レ出ニ罽賓國。恐レハナリ

餘部及大乘汚壞此正法。以立制事。白王。王亦同此意。

西域記三云。迦膩色迦王。遂以赤銅爲鏤。鏤寫論文。石函緘封。建塔婆。藏於其中。命藥叉神。固衛其國。不令異學持此論出。欲求習學者。就中受業。

罽賓國四周有山。如城。唯一門出入。諸聖人行宗記。一上曰。白虎通中。明。聖人者謂道。無所不通。明。無所不照。聞聲知意。與天地合德也。

以願力攝諸夜叉神令守門。若欲學此法者。能來罽賓。則不遮礙。諸聖人又以願力。令五百夜叉神爲檀越。

書言古事四云。僧道稱施主曰檀越。謂此人行檀施。能越貧窮海故。

若學有法者。資身之具無所短乏。阿踰闍國。西域記五云。中印度境也。

有リ一法師。名婆沙須跋陀羅。

西域記六云。中印度境。拘尸那揭羅國。有率堵波。是蘇跋陀羅入寂滅之處。唐言善賢。舊曰須跋陀羅訛也。詳如名義集第一。

聰明大智。聞即能持。史記五帝紀註正義曰。聰明。聞見明辨也。

欲學八結毘婆沙義。於餘國弘通之法師。託迹爲狂癡人。

家語孔子曰。聰明睿智。守之以愚。韓子曰。心不能審。得失之地。謂之狂。癡即鈍。謂之高俊。伴愚。

往罽賓國。恒在大衆中。聽法而威儀乖失。言笑舛異。

林堯左隱公五年註曰。有威而可畏。謂之威。有儀而可象。謂之儀。皆所以講習上下之威儀也。

有時於大集中。論毘婆沙義。乃問羅摩延。

婆沙師一也。

傳衆人輕之。皆不齒錄。

後漢呂布傳曰。餘子瑣々焉。足齒錄。

禮王制云。屏之遠方。終身不齒。註云齒猶祿也。

於二十二年中。聽毘婆沙。得數遍文義。已熱。悉誦持在心。欲還本土。

本土。即阿踰闍國也。去至門側。

罽賓國門。

諸夜叉神高聲唱。令大阿毘達摩師。今欲出。即執將還於大集中。衆共檢問。

前漢五十三景十三王傳曰。天子遣大行騫。驗問。檢音通驗校也。

語言紕繆。不相領解。

詩。生民之什公劉云。于時言言。于時語語。禮大傳云。五物一物。紕繆。民莫得。

其死。註云。紕繆舛戾也。史記集解叙註索隱曰。紕音匹之反。紕猶錯也。亦作性。字書云。織者兩絲。同齒曰性。繆亦與謬同。

衆咸謂爲狂人。即便放遣。法師後又出。諸神復唱。令執還。遂聞徹國王。王又令於大集中。更檢問之。衆重檢問。亦如先。不相領解。如此三反。去而復還。至第四反。

諸神雖送將還。衆不復檢問。令諸夜叉放遣。出國。法師既達本土。

小補韶會曰。達。逃也。一曰。行不相遇也。即宣示近遠。咸使聞知云。我已學得罽賓國毘婆沙。文義具足。

華嚴玄談七云。十住品云。文隨於義。義隨於文。文義相隨。理無舛謬。方爲真教。

有能學者。可急來取之。於是四方雲集。

班固西都賦曰。沈浮往來。雲集。雲。如雲集。雲。如雲集。

散。翰註曰。雲集霧散。衆多往來。貌。法師年已衰老。

首楞嚴二云。汝今生齡已從衰老。釋要鈔三云。已從衰老者。漸々改易。已至衰年。五十已去。並曰。衰年八十曰老。

恐レハ出シ此ノ法ヲ不レテ。竟。令諸學徒急疾取之。隨ヒ出隨書遂得ニ究竟。

惠暉俱舍記八云。究竟者。成辨終了ノ義。

屬賓諸師。後聞此法。已傳流餘土人。各嗟歎。至佛滅後九百年中。有外道名頻闍訶婆娑。頻闍訶是山名。婆娑譯爲住。此外道住此山。因以爲名。有龍王名毘梨沙伽那。住在頻闍訶山下池中。此龍王善解僧伽論。

弘決十云。迦毘羅此翻黃頭。說經有十萬偈。名僧伽論。此云數行。

此外道知龍王善解。

一本善字作有。

欲就受學。龍王恒變身。作仙人狀貌。住葉屋中。外道往至龍王所。述其欲學意。龍王即許之。外道採華滿一。大籃。字彙云。籃。大箒籠也。

頭戴華籃。至龍王所。繞龍王一市。輒投一華以爲供養。投一華一作一偈。讚歎龍王德。龍王隨聞。隨破其所立之偈義。即取華擲外道。其外道隨破。隨立偈義。既立還投所擲華。如以此投一籃華盡。且破且救。諸偈悉成就。龍王既嘉其聰明。即爲解說僧伽論。語外道云。汝得論竟。慎勿改易。龍王畏其勝。已。故有以此說。及其隨聽所。得。即簡擇之。有非次第。或文句不巧。義意不。悉改易之。龍王講論竟。其著述亦罷。即以所著述論呈龍王。龍王見其所製勝本。大起瞋妬。語外道云。我先囑汝不得改易。我論汝云何改

易。當令汝所著述。不得宣行。外道答云。師本囑我論竟。

一本竟字作成。

後不得改易。不。囑我。於說論中不得改易。我不違師教。云何賜責。乞。師施我之恩。我身未壞。願令此論不壞。師即許之。外道得此論。後心高。自謂其法最。大。無復過者。唯釋迦法盛行於世。衆人多謂此法爲大。我須破之。即入阿踰闍國。以顯擊論義。破云。我欲論義。若我墮。當斬我頭。若彼墮。彼宜斬頭。國王秘柯羅摩阿秩多。譯爲正勤日。王知此事。即呼外道問之。外道曰。王爲國主。於沙門婆羅門。心無偏愛。若有所習行法。宜試其是非。我今欲與釋迦弟子。決判勝劣。各須以頭爲誓。王即聽許。王遣人問國內諸法師。誰能當此。外道。若

有能當。可與論義。于時摩訶羅他法師。婆藪槃豆法師等。大法師。悉往餘國不在。往餘國者。行蘭闍賓乎。俱舍頌疏一云。世親舊習有宗。後學經部。將爲當理。於有宗。懷取捨心。欲定是非。恐畏彼師。情懷忌憚。潛名重往。時經四載。屢以自宗。頻破他部。時有羅漢。被詰莫通矣。摩訶羅他譯爲心願。二十四師中。二十二祖歟。若爾者。婆藪槃豆弟子也。唯有佛陀蜜多羅法師在。二十四聖中。第九祖。統紀五云。佛陀蜜多尊者。提伽國人。非宗不述。佛陀蜜多羅。譯爲覺親。此法師本雖大解。年已老邁。增韻云。邁。往老也。謂衰老而朽。久遠而邁。

神情味弱。辨說羸微。法師云。我佛法大將。悉行。不在外道。強梁。

晉大康記云。梁者言金剛之氣強梁。因名之。三部補注十四。引大明度經。晉云。強梁者。自大之貌。

復不可。我今正應。自當其事。法師即報國王。王仍剋日。

字彙云。剋。期約定。期日也。

廣集大衆於論義堂。令外道與法師論議。外道問云。沙門爲欲。立義。爲欲。破義。法師答云。我如大海。無所不容。汝如土地。入中便沒。隨汝意。所樂。樂去。呼。

外道云。沙門可立義。我當破汝。法師即立。無常義云。一切有爲。法刹那滅。何以。後不見故。

金剛經云。一切有爲。法。如夢幻泡影。刹那。

此云一念。詳祖庭事苑。四解。心地觀經。曰。如心。流水。念念生滅。於前後世。不暫住。故。心如大風。一刹那間。歷萬處。心如猴猿。遊五欲樹。心如野馬。逐假色。故。心如飛蝦。愛燈色。故。心隨萬境轉。所實能幽也。

以種々道理。成就之。是。法師所說。外道一聞。悉誦。在口。外道次第。以道理。破之。今。法師誦。取。誦不能得。今。法師救之。救不能得。法師即墮。負。外道云。汝是婆羅門種。我亦是婆羅門種。不容殺汝。今。須鞭。汝皆以顯。我得勝。於是。遂行其事。王以三洛沙。金。

洛沙。此云。十萬。

賞。外道。

韻會云。賞。說文。賜。有功也。從貝。尙。聲。賞之言。尙。尙。其功也。賞。以償。之。弘決。

十云。數論外道中。有一。衆首。至金地國。

頭。戴火盆。鐵鑊。其腹。擊。王論。命。僧。論議。

有。東天竺。僧。與。彼。論議。彼。立。世界。是。

常。僧。難。云。今。必。有。滅。以。世界。壞。時。世界。必。

滅。故。證。知。今。滅。彼。云。必。不。滅。如。今。山。

等。彼。王。時。朋。彼。外。道。遂。令。此。僧。乘。一。

驢。受。辱。王。重。外。道。以。七十。斤。金。遺。之。

因。之。造。論。名。金。七十。矣。要。學。更。驗。思。擇。

外。道。取。金。布。散。國。內。於。一。切。人。還。頻。闍。訶。

山。入。石。窟。中。以。咒。術。力。召。得。夜。叉。神。女。名。稠。

林。

按。三。部。補。注。六。引。觀。師。釋。云。難。知。曰。

稠。多。故。名。林。華。嚴。三。五。上。十。地。品。云。

入。陰。翳。稠。林。同。疏。曰。陰。翳。下。增。惡。遠。善。

愚。順。不。善。行。增。長。結。使。名。入。陰。翳。稠。林。

十。地。論。第。四。云。稠。林。者。煩。惱。使。故。又。同。第。

十。一。說。夜。叉。此。云。暴。惡。稠。林。之。名。亦。近。

之。

從此。神。女。乞。恩。願。今。我。死。後。身。變。成。石。

永。不。毀。壞。神。女。即。許。之。其。自。以。石。塞。窟。

於。中。捨。命。身。即。成。石。所以。有。此。願。者。其。

先。從。其。師。龍。王。乞。恩。願。我。身。未。壞。之。前。

我。所。著。僧。伽。論。亦。不。壞。滅。故。此。論。于。今。猶。

在。婆。藪。槃。豆。後。還。

按。俱。舍。頌。疏。一。曰。世。親。至。本。國。遁。麟。釋。曰。

世。親。誦。得。本。出。非。執。文。出。以。勅。藥。叉。神。

守。護。故。矣。今。所。謂。者。從。子。闍。賓。還。阿。踰。闍。本。

國。也。

聞。如。此。事。歎。恨。憤。結。不。得。值。之。遣。人。

往。頻。闍。訶。山。覓。此。外。道。欲。折。伏。其。狼。慢。

一。本。折。作。摧。

以。雪。辱。師。之。耻。史。記。一。百。二。十。九。貨。殖。傳。云。范。蠡。既。雪。會。稽。之。

耻。

外道身已成石。天親彌復憤懣。憤懣遷方報。任少卿。書曰。不得舒憤懣。以曉左右。李善註曰。廣雅曰。懣悶也。楚辭曰。惟煩懣以盈胸。

即造七十真實論。破外道所造僧法論。首尾凡解無一句得立。

輔行記十云。後世親造七十論。廣破其宗。

救前僧義。王重前僧。復令國人廣行。世親所造之論。發外道屍及證議者。以鞭其骨。

諸外道憂苦如害己命。雖不值彼師。其悉檀既壞。枝末無復所依。

悉檀。名義集。四云。悉是華言。檀是梵語。悉力之言。徧。檀翻爲施。

報讎雪耻於此爲之。衆人咸皆慶快。王以三洛沙金。賞法師。法師分此金爲三分。於阿踰闍國一起三寺。一比丘尼寺。二薩婆多部寺。三大

乘部寺。法師爾後更成立正法。先學毘婆沙。義已通。後爲衆人講毘婆沙。義一日講。即造一偈。攝一日所說義。刻赤銅。一本。鑠作葉。

以書此偈。標置醉象頭上。擊鼓宣令。誰人能破此偈。能破者。當出。如此次第。造六百餘偈。攝毘婆沙義。皆盡。一一皆爾。遂無一人能破。即是俱舍論偈也。

六百者。通麟俱舍。記一云。言成六百頌者。唯約正宗爲言。爲兼序及流通。忽有六百七頌。破我一品仍未在數矣。餘之言挾七頌乎。西域記第二曰。健馱羅國。協尊者室。東有故房。世親菩薩。於此製阿毘達磨俱舍論。人而敬之。封以記。焉。

偈訖後。以五十斤金。并此偈。寄與屬寶。毘婆沙師。彼見皆大歡喜。謂我正法已廣弘宣。但偈語玄深。不能盡解。又以五十斤

金。足前五十爲百斤金。銅法師乞。法師爲作長行。解此偈義。

俱舍頌疏一云。迦濕彌羅國王。及諸僧衆聞皆歡喜。嚴幢幡蓋。出境外迎。標頌香象至國。尋讀謂弘己宗。悟入知非。

告衆人曰。此頌非是專弘我宗。頌置傳說之言。似相調耳。如其不信。請釋。即知。於是國王。及諸僧衆。發使往請。奉百斤金。以申敬請。論主受請。爲釋本文。凡八千頌。寄往。果。如悟入所言。

法師即作長行解偈。立薩婆多義。隨有僻處。以經部義破之。

自能仁示滅。至四百年初。從有部出一部。名經量部。

名爲阿毘達磨俱舍論。成後。寄與屬寶諸師。彼見其所執義。壞各生憂苦。正勒日王。太子。

事物紀原一云。漢天子號皇帝。故其嫡稱皇太子。

名婆羅底也。婆羅譯爲新。底也譯爲日。王本令太子就法師受戒。王妃出家。亦爲法師弟子。

王妃。天子后妃也。記曲禮。天子之妃曰后。太子後登王位。母子同請。留法師住。阿踰闍國。受其供養。法師即許之。新日王。妹。夫。婆羅門。名婆修羅多。是外道。法師。解毘伽羅論。天親造俱舍論。此。外道以毘伽羅論。破法師所立文句。謂與毘伽羅論相違。今。法師救之。若不。能。救。此。論。則。壞。法師云。

我若不。解。毘伽羅論。豈能。解。甚深。妙義。法師仍造論。破毘伽羅論三十二品。始末皆壞。於是。失。毘伽羅論。唯。此。論。在。王。以。一。洛。沙。金。奉。法師。王母以兩洛沙金奉法師。法師分此金爲三分。於丈夫國。屬寶國。阿踰闍國。各起一

寺。此ノ外道慙忿欲伏ス。法師遣人ヲ往天竺。請フ僧伽跋陀羅法師。

西域記三ニ云。迦濕彌羅國僧。伽跋陀羅衆。唐言衆賢。製ス順正理論。

來テ阿踰闍國。造テ論破ス俱舍論。此ノ法師至テ即造ニ兩論。一ニ光三摩耶論。有一萬偈。止ニ述ス毘婆娑義。二摩耶譯ノ爲義類。ニハ實論有十二萬偈。

救テ毘婆娑義ニ破ス俱舍論。論成ノ後呼テ天親。更ニ共ニ面リニ論ヲ決メテ之。天親ハ知其レ雖破不ハ能ハ壞ハ俱舍義。不復將テ彼面リニ共ニ論決セ。師云。我レ今マ已ニ老タリ。隨汝意ノ所ニ爲。我レ昔ハ造テ論破ス毘婆娑義。亦不將ニ汝面リニ共ニ論決セ。汝今マ造テ論。何須テ呼我。有智ノ之人ハ自當ニ知其レ是非ナ。

謹テ按、西域記ノ四ノ曰。衆賢ハ聰敏博達ニ。特ニ說一切有部毘婆娑論。時ニ有世親破婆娑ノ執。作ニ俱舍論。衆賢修覽。沉研鑽績極テ。十有二載ニ。作ニ俱舍電論二萬五千頌。凡ソ八十萬言ナリ矣。告門人曰。持我カ正論ヲ。遂ニ屏ケテ世親ヲ。於是ニ學徒。推シ訪世親。世親是ノ時ニ在ニ犍迦國ノ奢羯羅城ニ。衆賢當至。世親聞已。即治ム行裝。門人懷テ疑ヲ諫テ曰。今聞衆賢。一ラ何ソ惶シ遽ヤ。世親曰。吾レ今マ遠ク遊フ非避ル此ノ子。顧ルニ此ノ國中。無シ復鑿鑿達。衆賢ハ後進也。詭辨若流。我衰耄タリ矣。莫能ヲ持論。引テ至中印。對諸ノ髦彦。詳トテ乎得失。負テ笈ヲ遠ク遊。衆賢當後チ一日。至リ此ノ伽藍。忽ニ覺テ氣衰。戴テ書ヲ謝曰。愚以寡昧。猥ヲ覽ニ俱舍。破ス婆沙師。大義不量。作ニ爲此ノ論。於是ニ選テ門人ヲ告テ曰。吾誠ニ後學ニ。輕陵ニ先達ヲ。命ナル也如何。汝持此ノ論。謝彼ノ菩薩。代テ我ニ悔トテ過ヲ。奄爾ト曰亡。門人奉ノ書ヲ。至ニ世親ノ所。遺言ニ謝ス答。世親閱テ論ヲ謂テ曰。我レ今マ欲フニ破衆賢カ論。若シ指ニ諸ノ掌。此論ハ發明セリ我カ宗。遂ニ爲ニ改テ題ヲ爲順正理論。

法師既ニ遍ク通十八部ノ義。妙ニ解ス小乘。執ニ小乘ヲ

塔波。高サ百餘尺。世親菩薩。初ノ發シ大乘心ナ處ナリ也。世親菩薩自北印度。至於此也。時ニ無著菩薩。命ニ其ノ門人。令ム往テ迎候セ。至テ此ノ伽藍。遇テ而會見シ。無著ノ弟子。止テ戶牖。夜分ノ之後。誦ニ十地經。世親聞已。感悟追悔。云云。與今殊ニ致テ也。

爲レニ不信大乘。謂ニ摩訶衍ハ非ニ佛說ニ。阿僧伽法師。既見此弟聰明。過キ人。識解深廣。該通内外。恐其造論ハ破壞大乘。阿僧伽法師住ニ在丈夫國。遣使往阿踰闍國。報婆藪槃豆。云我今疾篤。篤ハ厚也。

汝チ可急ニ來。天親即隨テ使ニ還本國。與兄相見。諮問疾ノ源。兄答テ云。我レ今マ心ニ有ニ重病。由テ汝ニ而生。天親又問云。何ナル賜フ由ナカ。兄云。汝チ不信大乘。恒ニ生毀謗。以テ此ノ惡業。必ス永ク淪ニ惡道。我レ今マ愁苦ノ命將ニ不全。天親聞此。驚懼ノ即チ請フ。兄爲ニ解說ニ大乘。兄即爲ニ略ノ說ニ大乘ノ要義。法師聰明。殊ニ有ニ深識。即於此ノ時。得悟ノ知ニ大乘ノ理應。過小乘。於是ニ就兄。遍學ニ大乘ノ義。後ニ如兄ノ所解ノ悉ク得ニ通達。

西域記五ノ曰。阿踰陀國。無著講堂。故基ノ西北四十餘里。至故伽藍。北ノ方臨ニ殞伽河。中ニ有輒率

解意既ニ明テ。思惟前後。悉ク與理相應。無シ有ニ乖背。始ニ驗ル小乘爲失。大乘爲得。若シ無シハ大乘。則無シニ乘ノ道果。昔シ既ニ毀謗ノ大乘。不生信樂。懼テ此ノ罪業必ス入ニ惡道。深ク自ラ咎ヲ責。欲ニ悔ニシト。先ノ過ヲ。往至兄ノ所。陳ニ其ノ愚迷。今マ欲ニ懺悔セント。先督未マ知ラ。說文曰。嘗ハ過也。何ソ方ニ得ニ免。云ク我レ昔シ由舌故ニ生ニ毀謗。今マ當ニ割テ舌ヲ以テ謝ニ其罪。兄云ク。汝チ設ヒ割テ舌。亦不能滅。此ノ罪。汝若シ欲ニ滅ニ此ノ罪。當更ニ爲ニ方便。法師即チ請フ兄ノ說ニ滅罪ノ方便。兄云ク。

汝舌能善以毀謗大乘。汝若欲滅此罪。當善巧以解說大乘。

華嚴玄談八。引西域記曰。世親即讀華嚴。因生信悟歎曰。可取利劍斷吾舌根。用明已讚小乘之失。兄止之曰。如人因地而倒。亦因地而起。昔日以舌。毀於大乘。今可將舌以讚大乘。遂入山披覽大乘。造十地論。論成之日。大地遍震。光明洞然。又唯識樞要上本云。世親遂迴趣於大乘。因聞誦華嚴十地品。阿毘達磨攝大乘品。悔謝前非。流泣先見。持刀截舌。用表深哀。其兄處遠。三百由旬。遙舒一手。止其自割。乃至菩薩敬從兄諾矣。愚按。樞要說之。今傳以別。

阿僧伽法師歿。殞。叢祖切。死也。歿。莫物切。終盡也。死也。天台十疑論。引梁僧祐西國傳云。有二善

薩。一名無著。二名世親。三名師子覺。此三人契志同。生兜率。願見彌勒。若先亡者。得見彌勒。誓來相報。師子覺前亡。一去世數年不來。後世親無常。臨終之時。無著語曰。汝見彌勒。即來相報。世親去經三年。始來。無著問曰。何意如許多時始來。世親報云。至彼天中。聽彌勒菩薩一座說法。旋遶即來相報。為彼天日夜。故此。此處已經三年。又問。師子覺今在何處。世親報云。師子覺為受天樂。五欲自娛。在外眷屬。從去已來。惣不見彌勒矣。西域記五。說此文有異。採義多分一。慮。五燈會元第二云。天親菩薩。從彌勒內宮而下。無著菩薩問曰。人間四百年。彼天為一晝夜。彌勒於一時中。成就五百億天子。證無生法忍。未審說甚麼法。天親曰。祇說這箇法。祇是梵音清雅。令人樂

聞矣。余且粲然。歷觀泛覽。笈中僧史。多說天親先無著寂。今所明焉。區以別矣。

後天親方造大乘論。解釋諸大乘經。華嚴。涅槃。法華。般若。維摩。勝鬘等諸大乘經論。悉是法師所造。又造唯識論攝大乘。三寶性甘露門等諸大乘論。凡是法師所造。

問。歸入大乘。何論始造。何論終造。

答。唯識樞要上本云。兄乃囑。以十地經。制。以攝大乘本。令其造釋。故此二論。菩薩創歸大乘之作。遂著唯識三十頌。杏從冥往。

文義精妙。有見聞者。靡不信求。故天竺及餘邊土。

竺土。南閩。中國。指長且等云邊土。

學大小乘人。悉以法師所造論。為學本。異部外道論師。名。莫不畏伏。於阿踰闍國。

捨命年終八十。雖迹居凡地。准四依位。初依屬凡。天親居地前明德。則初依凡地。

理實難思議也。

婆藪槃豆傳終

驚大師曰。天親菩薩。有釋迦如來像法之中。順釋迦如來。經教願生。已上。株宏。往生集三。曰。天親菩薩。天竺人。廣造諸論。身兜率內院。禮觀彌勒。復著無量壽經論及淨土偈。五門修法。普勸往生。已上。又西湖李濟曰。唯識論師。曾說偈。彌陀樂國願超生。只因果報無諸苦。列聖歸宗道化行。已上。問。天親生視史。云何。期淨土。答。隨機順緣。蓋一往。生兜率。再極期淨土。往生論。具有回向文。誰乎

人カ疑ニ已而。

淨土八祖列全傳記纂卷下

後學小師 直勸纂集

四祖後魏北天竺菩提流支傳

續高僧傳第一譯經篇

分諸レ十科。初篇云譯經也。

唐釋道宣撰

佛祖統紀三十。曰。律師道宣。京兆錢氏。懿宗朝。謚。證照。所撰續高僧傳三十卷。後續僧傳十卷。同。四十四。曰。唐高宗顯慶二年。勅。建。西明寺。詔道宣律師爲。上座。宣律師居。西明。作。續高僧傳三十卷。起。梁。天監。訖。唐。正觀十九年也。傳紀。載。于。宋。高僧傳。十四明律。篇。焉。釋。乃。隨師。之。姓氏。撰。卽。訓。述。以。示。其。謙。

淨土八祖列全傳記纂卷上終

菩提流支魏ニハ言道希ト。

三部補注ノ六ニ曰。流亦作レ留。名義集一曰。此ニハ名ヲ覺希ト。按レニ菩提ノ梵名或ハ譯ノ爲道ト。或ハ翻ノ云覺ト。故ニ殊ニ名ヲ也。希ハ謂ク無聲ナリ。老子ニ云。聽ニ之ヲ不レ聞曰希ト。此乃チ深ノ故ニ聞レ之ヲ不レ聞カ。唯。是レ心體眞證ノミ。相應。非ニ諛ノ見聞ノ之所。及。フ。故ニ度一切諸佛境界經。文殊ノ言ク。菩提ト者無形相無爲ナリ。云何カ無形相ナレ。不可以ニ六識ヲナル故。云何カ無爲ナル無生住滅故。因以號道希ト乎。北天竺ノ人也。

北印ノ之境。乾陀衛國ナリ。

遍。通。三。藏。

經律論。

妙ニ入ニ總持ニ。

筆削記一。曰。巧。無。巧。相。不。可。以。言。議。思。度。故。名。妙。也。今。也。稱。揚。以。名。妙。焉。圓。覺。疏。一。曰。入。者。若。了。悟。ス。レ。ハ。圓。覺。ノ。體。用。ニ。則。百。千。萬。法。悉。

皆。悟。入。カ。故。又。迷。之。則。ハ。出。テ。悟。レ。之。則。入。ナリ。矣。註維摩。一。肇。曰。惣。持。ハ。謂。ク。持。善。ヲ。不。失。持。惡。ヲ。不。生。無。シ。所。漏。忘。ス。謂。之。持。ト。同。ク。二。什。曰。智。惠。能。持。實。相。亦。名。持。ト。餘。持。ハ。如。智。論。五。也。志。シ。在。弘。法。廣。流。視。聽。

簡。栖。頭。陀。寺。碑。曰。況。視。聽。ノ。外。若。存。セ。ル。カ。若。亡。ス。ル。カ。華。嚴。玄。鈔。一。曰。在。レ。目。曰。視。在。レ。耳。曰。聽。

遂。挾。道。宵。征。遠。位。葱。左。

普觀孟蘭疏記上曰。遂ト者攝前起後。兩事兼行ノ之詞ナリ也。挾道トハ挾ハ持也。語出周禮。秋官。曰。條狼氏掌執。テ。鞭。ヲ。以。趨。辟。王。出。入。則。八。人。挾。道。詩。召南小星。曰。肅。々。宵。行。夙。夜。在。公。集。註。一。云。宵。ハ。夜。ナリ。征。ハ。行。也。說。文。云。莅。臨。也。下。卷。三。并。傳。云。葱。嶺。據。膽。部。洲。中。南。接。雪。山。北。至。熱。海。東。漸。鳥。巖。西。極。波。斯。縱。廣。結。固。各。數。千。里。冬。夏。積。雪。氷。嚴。崖。隙。

過半已下。多出山葱。故因名焉。昔人云。葱嶺停雪。即雪山也。今親目驗。則知其非。雪山乃居葱嶺。已南東西。巨海。南望平野。北達襄山。方名葱嶺矣。葱左是葱嶺也。或西域十二云。崖嶺數百重。幽谷險峻。恒積冰雪。寒風勁烈。多出葱故。謂葱嶺。

以魏永平之初。來遊東夏。後魏者魏有前後。晉為中間。會解記第五云。後魏菩提流支者。即北朝元魏時也。棟於曹魏。故名後也。姓托都雲中。至孝文時。遷都洛陽。改姓元氏。後名元魏也。永平之初。後魏第七世宣武帝之治。永平元年。龍集戊子。將來朝也。梁武治世。天監七年也。相丁日本繼體二年。自佛示滅。一千四百五十七年。適然來。此。東夏對西竺二詞。註千字文云。中國之

名曰中華。又曰中夏。又按碧岩一。曰。後魏菩提流支與磨論議。磨斥相指。心。而偏局之量。自不堪任。競起害心。數加毒藥。至第六度。化緣已畢矣。良定會云。毒藥者為偷殺人。何至六度與之。又何食之。有。意。謂磨留禪。六波羅蜜中。第五禪等。雖名波羅蜜。相從惠波羅蜜。非獨一名。般若百九十九。由般若波羅蜜之所攝受。故布施等一切。皆得到彼岸名矣。爾以第六波羅蜜。抑前五度。云第六度毒藥也。見于聖圖贊第九也。余按一義云。磨及道希。其是聖者。聖。無不通。無所不明。聞聲知情。呼以為聖。與毒六度。何又吞之。且與且吞。蓋有其旨。涅槃第九菩薩品云。如人。手。捉持毒藥。毒則隨入。若無瘡者。毒則不入。所謂瘡者。即是無上菩提因緣。毒者即是第一妙藥。又云。

如有人以雜毒藥塗大鼓。於衆人中。擊令發聲。雖無心欲。聞。死。澄圓會疏九。曰。毒藥。譬。今。經。荆溪法華文句記四。釋此文曰。毒者。無緣慈悲。以茲考。旃。磨。惟禪者。希是教者。五度不吞。顯乎教外別傳旨趣。破却著教。至六度還吞納。一箇毒藥。打破著空心理。且禪定心理上。吞。惟教惟智。教理一枚。定惠均等。化緣已畢。寔假滅俗。攜雙履真。真俗宛然。雖滅不滅。是涅槃之大理也。懿哉惟聖。知。聖。內。鑒。冷。然。信。夫。矣。禪。衆。舉。世。希。起。邪。心。聖。者。深。行。非。凡。所。知。宜。武。皇。帝。名。恪。孝。文。帝。第。二。子。深。信。佛。法。下。勅。引。勞。行。願。品。鈔。一。云。言。勅。者。臣。下。曰。令。君。令。為。勅。勞。慰。也。廣。韻。曰。勞。慰。也。

供擬般華。處之永寧大寺。供。謂。供。養。擬。廣。韻。云。設。也。增。韻。云。揣。度。而。待。也。般。華。並。通。訓。盛。永。寧。大。寺。其。本。孝。明。皇。帝。熙。平。元。年。靈。太。后。胡。氏。所。立。在。宮。前。闔。闔。門。南。御。道。之。東。斯。傳。委。悉。不。避。繁。錄。四。事。以。將。給。七。百。梵。僧。勅。以。流。支。為。譯。經。之。元。匠。也。四。事。孟。蘭。疏。新。記。上。曰。即。房。舍。衣。服。飲。食。湯。藥。釋。氏。稽。古。略。二。曰。魏。西。竺。沙。門。菩。提。流。支。此。云。覺。希。詔。居。紫。極。殿。譯。論。魏。帝。於。式。乾。殿。講。維。摩。經。時。魏。朝。專。尙。釋。氏。洛。陽。中。國。沙。門。之。外。西。域。來。者。三。千。餘。人。帝。別。立。永。寧。寺。房。舍。千。餘。間。居。之。延。昌。時。凡。州。郡。佛。寺。一。萬。三。千。餘。所。僧。至。二。百。萬。矣。元。匠。元。即。訓。大。孟。子。告。子。上。曰。大。匠。誨。人。必。以。規。矩。學。者。亦。必。以。規。矩。

流支奉勅_{ナリ}創_{メテ}翻_ニ十地_ニ。

天親菩薩所造。

宣武帝命_テ章_ニ。一日親_ラ對_テ筆受_ス。

統紀三十九_ニ云。永平元年。北天ノ流支於_ニ紫極殿_ニ。

譯_レ經_ヲ帝親_ラ預_ニ筆受_ニ矣。禮_ノ文王世子_ノ註_ニ曰。親_ハ

猶_チ自_レ也。楞嚴疏_一上_ニ云。筆受_ト謂_ク以_テ此_ノ方_ノ

文體_ヲ。筆_ニ其_ノ所_レ授_ル梵本_ヲ。緝綴潤色_ノ。令_ム順_ニ

物情_ニ不_レ失_ニ正理_ニ也。

然後_ニ方_ニ付_ニ沙門僧辨等_ニ。訖_ニ盡_ニ論文_ヲ。

沙門_ハ出家_ノ通稱_{ナリ}。如_シ常_ニ所_レ聞_ク。大唐內典錄第

四_ニ云。十地經論一十二卷。李廓錄_ニ云。初_テ譯_ス宣

武帝。親_ク一_ニ自_レ手_ラ筆受_ス。然後_ニ方_ニ付_ニ沙門

僧辨_ニ訖_ス。增韻_ニ曰。訖_ハ終_也。

佛法隆盛_ノ英雋蔚然_{ナリ}。

註維摩_ノ一_ニ肇_ノ云。繼_テ佛種_ヲ則_ハ三寶隆_{ナリ}。英雋

者。雋亦同_レ俊_ト。白虎通第三_ニ曰。禮_ノ別名記_ニ曰。

五人_ヲ曰_レ茂_ト。十人_ヲ曰_レ選_ト。百人_ヲ曰_レ俊_ト。千人_ヲ曰

英_ト矣。蔚然_ハ盛_{ナル}貌_也。

相從_シ傳授_レ孜孜_如也。

輔行_ノ一_ニ曰。傳_ハ謂_ク傳授_也。亦曰傳受_ト。々々_レ彼_ノ所

傳_チ故_ニ云_レ之_也。同序註_ニ曰。孜孜_ハ勤勞_ノ之貌_也。

書_ニ曰。惟_レ日_ニ孜孜_ト。無_シ敢_テ逸豫_ト。孟子_ニ曰。孜

々_ト爲_レ善_{ナリ}。舜_ノ之徒_也。漢書二十九肅何_カ傳。師

古_カ曰。孜孜_ハ言_レ不_レ怠_也。

帝又_タ勅_ニ清信士李廓_ニ。撰_{シム}衆經錄_ヲ。

註維摩_一肇_ノ曰。優婆塞。義_ヲ名_ニ信士男_ト。

廓_ハ學通_ニ玄素_ニ。

說文_ニ曰。玄_ハ幽遠_也。文選_ノ註_ニ曰。書_ニ繼_テ曰_レ素_ト。

梁王筠昭明太子_ノ哀策_ノ文_ニ曰。徧_ク該_ニ細素_ニ。殫_ク

極_ニ丘墳_ト。

條貫_ス經論_ト。

前漢書六十五東方朔_カ傳_ニ曰。通_ニ其_ノ條貫_ト。考_ニ其_ノ

文理_ト。

雅_{ヨリ}有_レ標擬_ト。

雅_ハ素_{ナリ}。標_ハ記_也。擬_亦作_レ儀_也。儀_正法_{ナリ}宜_{ナリ}

也。故_ニ其_ノ錄_ニ云。三藏流支。

罽禪師_ノ云。三藏_ト者譯經_ノ人師。經律論_ノ三語_ル之

故_ニ。

自_レ洛及_テ鄴_ニ

洛_ハ謂_ク洛陽_也。云_ニ王城_也。小補韻會云。說文_ニ曰。

鄴_ハ魏_ノ郡縣。齊_ノ桓公_ノ所_レ築_ク。

爰_ニ至_ニ天平_ニ二十餘年_ト。

爰_ハ曰_也。內典錄_ノ四云。從_ニ魏_ノ永平二年_ニ。至_ニ天平

年_ニ。其_ノ間凡_ソ歷_ニ二十五年_ト。在_ニ洛都_及鄴_ニ譯_ス。

凡_ソ所_レ出_ス經三十九部一百二十七卷_{ナリ}。即_チ佛名。

大唐內典錄四云。佛名經一十二卷。正光年_ニ出_ス。

楞伽。

入楞伽經一十卷。延昌二年_ニ譯_ス。第二出_ハ與宋跋

陀羅四卷楞伽。廣略爲_レ異_ト。沙門僧朗。道湛筆受_ス。

法集。

法集經八卷。延昌四年於_ニ洛陽_ニ出_ス。僧朗筆_ス。或_ハ

六卷見_ニ法上錄_ニ。

深密等_ノ經。

深密解脫經五卷。延昌三年於_ニ洛陽_ニ出_ス。僧辨筆

受_ス。見_ニ法上錄_ニ。

勝思惟。

勝思惟論一十卷。普泰元年。洛陽元桃陽宅_{ヨリ}出_ス。

僧朗。僧辨筆受_ス。

大寶積。法華。

寶積經論四卷。妙法蓮華經論二卷。曇林筆受_ス。

并_ニ制序_ト。

涅槃等_ノ論是也。

涅槃論_ハ。侍中崔光_カ筆受_也。

並_ニ沙門僧朗。道湛及_レ侍中崔光等筆受_ス。具_ニハ列_ニ

唐_ノ貞觀內典錄_ニ。

統紀三十南山傳_ノ中_ニ。大唐內典錄十卷_ト矣。余考_ル

所列_ハ見_ニ于第四_ニ。

廓又云三藏法師。

法師弘法之師。

流支房內。經論梵本。可有萬夾。

萬夾。良定云。夾古洽切。持也。萬人執持。

或以篋作夾。歟。爾經函也。余按字書。

夾通策。即訓著。著章也。紀述也。惟猶云。

萬章。

所翻新文筆受草本。滿一間屋。

漢書九十九奔傳註。師古曰。草謂創立。

其文也。

然其慧解。與勒那相亞。

亞爾雅云次也。廣韻云就也。下云。于時又

有中天竺僧勒那摩提。魏云寶意。博瞻之富。

理事兼通。誦一億偈。偈有三十二字。尤

明禪法。意存遊化。以正始五年。初屈洛

邑。譯十地寶積論等。大部二十四卷矣。珠林三十

三云。元魏時。有中天竺沙門勒那。不知氏

族。徧通三藏。妙入總持。以魏永平之初。

來遊東夏。

而神悟聰敏。洞善方言。

敏亦達也。洞通也。見解通達。無偏滯也。

兼工咒術。則無抗衡矣。

抗衡語。有于史記九十七陸賈傳。索隱曰。按

崔浩云抗對也。衡。車。椀上橫木也。抗衡。言兩

衡相對。拒。率不相避下也。

嘗坐井口。深。罐內空。

深。洗滌。罐。汲水器。事物紀原八曰。盧

琳。區。四起事。曰。晉惠帝征成都。軍敗。帝渴。

帳下。資。五升銅罐。取水就飲之。後人因有

水罐之制。張敞。晉東宮舊事。曰。太子初拜。

有塗金。深。一。并青絲三合繩。即此也。

弟子未來無人汲水。流支乃摸柳枝。聊搗

井中。說文曰。搗。手指也。

密加誦咒。纔始數遍。泉水上涌。平及井

欄。廣韻曰。階除。木勾棟也。

即以鉢酌。用之盥洗。

弘決第二云。洗手曰盥。洗足曰洗。增韻

曰。以盤水沃洗曰盥。

傍僧具見。莫測其神。

易繫辭上曰。陰陽不測之謂神。

咸。共嘉歎。大聖人也。流支曰。勿妄。褒賞。

斯乃術法。外國共行。

師居此土。故呼本國外國。

此方不習。謂為聖耳。

未曾有故。初見。為聖。

懼。惑世人。遂秘不傳。又熙平元。

唐第八主孝明帝。治年號也。元年。星舍丙申。

有南天竺波羅奈城。波羅門。姓瞿曇氏。名船若流

支。魏言智希。從元象元年。至興和末。

元象興和。共東魏孝靜帝年號也。

於鄴城。譯正法念。

正法念處經七十卷。

聖善住。

聖善住。天子所問經三卷。

廻靜。

論一卷。

唯識。

論一卷。

等經論。凡一十四部八十五卷。沙門曇林僧昉等

筆。當時有沙門菩提流支。與般若流支。前後

出。經。而衆錄傳寫。率多輕略。

漢書宣帝紀註。師古云。率。者總計之言也。

各去上字。但云流支。而不知是何流

支。迄。今。群錄譯目。相涉。難得詳定矣。

下云。建武帝天和年。有摩勒國。沙門達摩流

支。周言法希。是亦去上字。招紛續。

過歟。又按宋高僧傳三。菩提流志。南天竺人也。永淳二年來朝。是又宗祖三藏混名別體。如鏡明之不蒙昧也。宗祖日忌。未之詳。世取初四。恐是唐朝菩提流志之終日也。

大唐內典錄四曰。無量壽優婆塞經論。普恭元年僧辨筆受。已上。原夫三藏淨土論譯者。欣求往生先達。

良定曰。有抄云。菩提流支。欲造立宗論一部四卷。立淨土宗。時天親菩薩現壇上。勸告云。三藏欲出離生死者。諸教之中。選歸淨土。諸行之中。純修念佛。正念西方安樂彌陀者。捨身他世。往生極樂矣。三藏聞之。發菩提心。多修念佛。更無餘。正現證得無生法忍。故知是為淨土宗祖。已上私云。雖未勘本說。任見聞記載之。後學可勘本文。

加之。文殊師利逮于後魏。於五臺山之真容院。現布薩大戒。授三藏法師。流支授曇鸞。曇鸞師授道綽。綽師授善導。善導來本朝。授與空上人。或添管彌陀大仙方藥。以延年不死。授與玄閑開士。允哉淨土傳來相承宗祖也。

五祖北齊大巖玄忠曇鸞傳

續高僧傳第七義解篇
篇列十科中在第二
唐釋道宣撰

釋曇鸞。或為巒。古德曰曇。明也。天晴形也。鸞。大鳥晴天飛翻。祖師智德。拔群絕世。譬以名焉。手有印文。舉世傾頭。號印手菩薩也。未詳所出。更驗。愚按。說文曰。曇。雲布也。從日。

雲會意。鸞亦神靈之精也。赤色五采。雞形。鳴中五音。徐曰。按鸞似鳳多青。瑞應經云。鳳凰之佐矣。夫入人君進退有度。親疎有序則至。見則以天下安。離騷上曰。鸞皇為余先戒。兮逸曰。鸞俊鳥也。喻明知之士矣。莊子逍遙遊云。北冥鷗鳥背不知幾千里。怒飛其翼若垂天之雲。是鳥也。海運則將徙南冥矣。衡西京賦註善曰。穆天子傳曰。鸞鷗飛八百里。鷗與鷗同。淮南子覽冥訓註。高誘曰。鷗鷗。別名也。文選十八註善曰。鸞。鳳類。鳳亦鷗鷗也。此鳥也。鷗。北冥。則聲聞數里。怪異非常。而翔徙南冥也。今師生北齊。聲聞雲天。而徙徙南齊。如是景行。豫如鷗鷗。鷗于北海。矯翼翔南。則曇垂天雲。名茲在茲。歟。為巒。玉曰。巒。山峯也。師高德峻。更罔識所則。如雲巒

巒。滿。人跡絕。故因呼。但。是預似穿鑿。實以難測焉。有識更譜。旃。出世當丁佛滅一千四百二十五年後。元魏第六主孝文帝御宇。承明元龍集丙辰。約劉宋朝第七世後廢帝代。元徽四年也。配和朝雄略帝治天二十年也。未詳其氏。雁門人也。法華疏記一曰。曇鸞。北齊人。三部補注四云。有北齊有南齊。江南是南齊。河北是北齊。未詳氏族。雁門人也。漢書地理志曰。雁門郡屬并州。張衡西京賦曰。北。棲雁門。善曰。漢書有雁門郡也。註千字文曰。岱山高俊。鳥飛不越。惟有一。缺門。雁來往。向此缺中。過。人號曰雁門山。出。雁。過。多。被。鷹。投而食。雁欲過。皆相待兩相隨。口中。啣。若一枝。然後過。缺中。應見。若懼之。不敢。投。鴈也。郭璞傳曰。雁門山。即北陵。西隴。雁。

之所出。因以名之。云。在高柳北。迦才淨土論云。沙門曇鸞法師。并州汶水人也矣。家近五臺山。

華嚴大疏四十五曰。清涼山代州雁門郡五臺山也。五峯聳出。頂無林木。有如墨土之臺。故曰五臺。

神迹靈怪。逸于民聽。

史記五帝本紀曰。黃帝生而神靈。弱而能言。正義曰。言神異也。易曰陰陽不測之謂神。書曰人惟萬物之靈。故謂之神靈也。曹子建七啓曰。繁巧神怪。變名異形。濟曰怪異也。書恭誓上曰。天聽自我民聽矣。

時未志學。便往尋焉。

論語爲政曰。吾十有五而志于學。今師未十有五。幼往五臺。而尋聖跡。

備觀遺蹤。心神歡悅。便即出家。

潘岳西征賦曰。眺華岳之陰崖。觀高掌之遺

蹤。宗曉樂邦文類三曰。釋曇鸞少游五臺。因感靈異。誓而出俗。內外經籍。具陶文理。

二教論歸宗顯本篇曰。救形之教稱爲外。濟神之典號爲內。智度有內外兩經。仁王辨內外二論。方等明內外兩律。百論言內外二道。若通論內外。則該被華戎。若局命此方。則可云儒釋。釋教爲內。儒教爲外矣。演義序釋曰。理者所詮義也。宗曉曰。三乘頓漸具陶文理。

而於四論佛性。彌所窮研。無相宗正依論。將有四。中論。百論。十二門論。大智度論。師本三論宗故因云。說文云。研。窮究也。

讀大集經。

大唐內典錄九曰。大方等大集經六十卷。或五十八卷。一千百五十紙。北涼曇無讖。譯前三十卷。北

齊隋時。耶舍譯後三十卷。

恨其詞義深密。難以開悟。因而注解。文言過半。便感氣疾。權停筆功。周

一本作用。

行醫療。

權暫也。行即訓流。王逸楚辭註曰。周流也。謂周流而往來也。文選八註善曰。周流。周匝流行也。

行至汾州秦陵故墟。

小補韻會云。汾州名。秦大原郡地。元魏置汾州。具見之下。文選十註善曰。聲類曰。墟。故所居也。朱子曰。墟。故城也。入城東門。上望青霄。

左思蜀都賦曰。于青霄而秀出。銑曰。霄。天也。忽見天門洞開。

老子曰。天門開。闔能無雌乎。明白四達。能無知乎。河上公注云。天門。謂北極紫微宮。

楚辭二九歌曰。廣開今天門。紛。註曰。天門。上帝所居。紫微宮門也。史記天官註。索隱曰。謂王者行春令。布德澤。被天下。則上應靈威。仰之帝。而天門爲之開。以發德化也。天門。即左右角間也。

六欲階位。上下重複。歷然齊觀。

六欲。謂六欲梯級。等差重疊。師歷然看之。

由斯疾愈。欲繼前作。

重要大集添註解也。

顧而言曰。命惟危脆。不定其常。

華嚴經曰。於生死內。受無數身。危脆不停。速歸壞滅。

本草諸經。具明正治。

事物紀原七曰。帝王世紀曰。炎帝嘗味草木。宣藥療疾。著本草四卷。至梁陶洪景等注。國史經籍志四曰。醫經。昉於素問。經方。原於本草。

矣。

長年神仙往往間出。

何晏景福殿賦曰。往往而在。銑曰。往往而在。言多也。

心願所指修習斯法。

長生久存方術。

果尅既已。方崇佛教。不亦善乎。承江南陶隱居者。方術所歸。廣博弘瞻海內宗重。遂往從之。

從義曰。江南是南齊也。陶隱居仙人也。萬姓統譜三十三曰。陶弘景。字通明。秣陵人。讀書萬卷。齊高帝引為諸王侍讀。永明中。掛冠神武門去。居句曲山。立館自號華陽隱士。梁武帝早與之遊。即位徵之不出。有大事。無不諮詢。時人謂之山中宰相矣。委跡紀于列仙傳第五也。枚叔七發曰。方術之士。有資略者。善曰。孔安國論語注曰。方道也。

又同註翰曰。廣博寬大貌。張衡東京賦曰。海內同說。

既達梁朝。時大通中也。

梁朝高祖武王朝。十八史略四曰。姓蕭氏。名衍齊之疎族也。廣弘明集四曰。梁高祖武皇帝。年三十四登位。在政四十九年矣。于時大通。治二十六改普通。以開大通元。凡經于三年。今師至朝。不詳何年焉。

乃通名云。

暨至梁朝。自字而通。

北國虜僧曇鸞。故來奉謁。

韻會曰。北狄曰虜。以其習尚。虜掠也。南謂北為索虜也矣。今按。謙辭。猶言狄客僧。來訪請見也。

時所司

主守即傳奏人。

疑為細作。

衣也。

鸞至殿前願望無承對者。

記曲禮下曰。侍於君子。不願望而對。非禮也。

見有施張高座上安几拂正。在殿中。記曲禮上曰。進几杖者拂之矣。按。几。謂几案。拂。謂拂子也。

傍無餘座。徑往昇之。豎佛性義。三命。帝曰。大檀越。佛性義深。略已標叙。有疑賜問。帝却納帽。便以數關往復。

關。即關說。漢書佞幸傳曰。皆由關說師古曰。由之納說。加行有。關津。往復。問答決擇。或云疑關。

因曰。今日向晚。明須相見。鸞從座下仍前直出。詰曲重沓。

詰。不平也。沓。重疊也。詰曲重沓。都此迂路也。

小補韻會曰。說文曰。誅軍中反問也。爾雅郭璞

註曰。今之細作也。候也矣。

推勘。無有異時。以事奏聞。帝

武皇帝。

曰。斯非規國者。可引入重雲殿。

堂。高大者數間。致隙。可有千途。

仍從千迷道。帝先於殿隅却坐繩牀。

繩牀安身。梵網經說十八物中。居其一矣。

衣。以袈裟覆。以納帽。

廣弘明集四曰。武帝羅綺不緣。寢處虛閑。晝

夜無怠。致有布被莞蓆。草屨葛巾。碧岩錄。

一曰。武帝嘗披袈裟。自講放光般若經。感得

天花亂墜。地變黃金。辨道奉佛。誥詔天下。

起寺度僧。依教修行。人謂之佛心天子矣。武

帝優婆塞。著如法衣。日唯一食。永絕辛。故

對師之日。服著以袈裟也。納帽破納。頭

二十餘門。一モ無シ錯誤。帝極テ歎訝ノ曰。歎訝トハ歎美疑怪ナリ。

此ノ千ノ迷道。從來舊時ヨリ往還スルニ疑阻ス。

一本ニハ舊時ヲ作舊侍ニ。侍ハ從承也。即チ舊住ノ臣下ナリ也。阻ハ隔也憂也。

如何ノ一度ノ遂ニ乃無キ迷。明旦引入大極殿。帝降階禮接ヲテ。問テ所由テ來レ。鸞曰。欲スルニ學ニ佛法ヲ恨ム

年命ノ促減ニテ。故ニ來レテ遠ヨリ造リ陶隱居ニ求テ諸仙術ヲ

造ハ即至也。諸言ハ之也。

帝曰。此レ微レテ世ヲ遁隱スル者ナリ。

子安カ嘯ノ賦ニ曰。逸群公子。體奇ニ好異ナリ。微世

忘レ榮。絕棄ッ人事ナ。善カ曰。文子ニ曰。微レ世賤シ物ヲ不ト汚レ於俗。遁隱トハ遁世隱居ナリ。陸幾カ演連

珠ニ曰。遁世之士。善曰周易ニ曰。遯テ世無悶。王逸カ楚辭ノ注ニ曰。遯ハ隱也。論語季氏ニ曰。隱居ノ以テ

求ム其ノ志矣。比口屢、微トモ不就。

不應御請ニ。

任ニ往テ造レルニ之。鸞尋テ致書ヲ通問。陶乃答テ曰。去月

耳聞ニ音聲ナリ。

師ノ事ヤ幾ク久ク音聲聞レリト耳ニ。

茲ノ辰眼ニ受ク文字ナリ。

師ノ書翰通信ノ也。

將ニ由テ頂禮歲積ニ。

自ラ接見セントシ。師。迄將來ニ。尊重頂禮セシメ。應ニ積ニハ

星霜ニ也。

故ニ使眞應ノ來儀。

文選十一ノ註ニ善カ曰。百法論云。并ニ及八輩應眞ノ

僧ト。然レ應眞ハ謂ク羅漢也。翰カ曰ク。應眞ハ得ニ眞

道ノ人ナリト。儀モ亦來也容也。書益稷ニ曰。鳳凰來

儀セリ。註ニ來リ舞テ有ニ容儀。

正ニ爾ノ整ニ拂ヒ藤蒲ナリ。

草蔓莖ノ者。或水草可レ爲席ニ者呼ナリ。此レ拭ニ去ルナリ

塵ナリ。

具ニ陳テ花水ヲ端フシ襟リチ歛ム思テ穿ツ聆ント警錫也。

具備ナリ。陳列ナリ。花水ハ乃チ天地秀麗之氣ノ所

發也。可キテ娛ム人ノ耳目ノ者也。端ハ正也。歛ハ乞欲

也。穿ハ久也。企テ稽ルナリ久チ也。警ハ戒ナリ。錫ハ賜也。

及テ屆ルニ山所ニ。

屆ハ至也。陶隱居カ所ノ舍也。至ニ句曲山ニ。

接對欣然ト便チ以仙方十卷用テ酬フ遠意ニ。

孟子梁惠王ニ曰。欣々然ト有喜ハ色矣。以仙道ノ

經ニ厚ク師遠ク從ニ北魏ノ來ルノ志ニ也。

還ルニ至リ浙江ニ。

還トハ師歸去スルナリ北魏ニ也。史記秦ノ本紀云。秦ノ始

皇三十七年。至錢唐臨浙江ニ。晋灼カ曰。江水至テ

會稽山陰ニ爲浙江ト。音折。增韻曰。浙江ハ在錢塘ニ。

出ニ歛玉山ヨリ。水勢曲折ノ激起ス潮頭。故ニ曰浙江ト

矣。

有ニ鮑郎子神ト云者。

鮑郎子神トハ。按大明一統志第四十六。浙江寧波

部。曰ク有ニ鮑郎ノ廟。註ニ在陽堂山下トニ。東漢ノ人

鮑益。既ニ死ニ二十年ニ發ク。其ノ相貌如生カ。鄉人異

レ之爲ニ立廟ナリ矣。

一鼓ノ涌ス浪。七日ニ便チ止ム。正值波初ニ無シ由シ得テ

度ルニ。鸞便チ往テ廟所ニ以情祈告ス。必ス如ナラハ所ノ請フ。

當ニ爲ニ起廟ナリ。須臾ニ神即チ見レシ形ナリ。狀如二十

告鸞ニ曰。若シ欲レ度レト者。明旦當ニ得。願クハ不食言ナリ。

左哀公二十五年ノ傳曰。孟武伯惡ニ郭重ニ曰。何ソ肥

也。哀公ノ曰。是レ食レ言チ多シ矣。能ク無シ肥乎ト。按ニ

今言ハ食レ言チ。不ニトナリ言ヒ出サ也。

及テ至ルニ明晨ニ濤猶チ鼓怒シ。纔ニ入レハ船裏ニ怙然ト安

靜ナリ。

怙ハ他協ノ切。安也靜也。

依テ斯ニ達帝ニ具ニ述ニ由緣ナリ。有テ救爲ニ江神ノ更起ニ靈

廟ナリ。

珠林ノ第八曰。梁帝ニ見ル重ニ因テ出レシ勅。爲ニ江神ノ

更ニ起ニ靈廟。

武帝辭。

還魏境。欲往名山依方修治。

神仙必可致也。

行至洛下。

洛陽城下。

逢中國三藏菩提留支。

以此方洛陽爲中國。四海爲四夷。今乃呼

竺土以爲中國。蓋若說震旦一國則言

中。望梵土還成邊土。故不言中國。實得

名。中有於天竺。諸典文廣不繁具述。

啓曰。佛法中頗有長生不死法。勝此土

仙經者乎。

師意自得頗得之傲。

留支睡地曰。是何言歟。非相比也。此方何

處有長生不死法。縱得長年少時不

更輪廻三有耳。卽以觀經授之。

三有。欲色無色業能令後生相續。故此三

名。龍舒淨土文曰。按楞嚴經有十種仙。

皆壽千萬歲。數盡還入輪廻。爲不曾了得

真性。故與六道衆生同名七處。是皆輪廻

中人也。世人學仙者。萬不得一。縱得之

亦不免輪廻。爲著於形神而不能捨去也。且

形神者乃真性中所現之妄想。非爲眞實。故

寒山詩曰。饒汝得仙人。恰似守屍鬼。非

若佛家之生死自如。而無所拘也。自古

得仙者。唯鐘離呂公。而學二公者。豈止

千萬。自子親。知聞。數亦不少。終

皆死亡埋于下土。蓋平生空費心力。終

所益。欲求長生。莫如淨土。生淨土

者。壽數無量。其爲長生也。大矣。不修

此法。而學仙者。是捨目前之美玉。而求不可

得之砒砒。豈不惑哉。

曰此大仙方依之修行。當得解脫生死也。

華嚴三十四云。如來大仙。道微妙難。可知。非

念離諸念。求見不可得矣。樂邦文類三

曰。支遂以十六觀經授之曰。汝可誦之。則三界

無復生。六道無長住。盈虛消息禍福成敗無

得而至。其爲壽也有劫石焉。有河沙焉。沙

石之數。有限。壽量之數。無窮。此吾金僊氏

之長生也。

鸞尋頂受所賣仙方並燒之。

實。賤西切。行道所用也。仙方數十卷故云並

燒之。爲永棄仙也。

自行化他流靡弘廣。

樂邦文類三曰。遂焚所學仙經。而專觀經。

修三福業。想九蓮。雖寒暑之變疾病之侵。不

懈于始念矣。流即是水法。能滋物故比於

水。靡順也。說苑云。上之化下猶風靡而

艸。東風則艸靡而西。西風則草靡而

東。安樂集下云。如曇鸞法師。康存之日常

修淨土。亦每有世俗君子。來呵法師曰。十

方佛國皆爲淨土。然師何乃獨意注西。豈

非偏見生也。法師對曰。吾既凡夫智慧淺

短。未入地位。念力須均。如似置草引

牛。恒須繫心槽。豈得縱放全無。所

歸。雖復難者紛紜。而法師獨決。是無

問一切道俗。但與法師一面相遇者。若未生

正信。勸令生信。若已生正信者。皆勸

歸淨土矣。

魏主重之號爲神鸞焉。

魏主是多。未詳何帝。更檢。神智高遠。不

可以測。故云神焉。

下勅令住并州大巖寺。

小補韻會曰。并州在兩谷之間。舜分冀州爲幽

州并州。春秋時爲晉國。後屬趙秦。爲大

原郡。魏復置并州。唐大原府。

晚移住汾州北山石壁玄忠寺。

晚後也。誌書彙函七曰。汾州名西河。名汾陽。漢書地理志師古曰。西河即龍門之河也。在冀州西故曰西河。又曰大原郡縣二十一。中。汾陽北山汾水所出。西南至汾陰。入河過郡。二行千三百四十里冀州藩。任能名勝志第七。汾州府。萬曆初年。陞汾州爲府。曩昔蓋西河郡。縣。云云。西河郡。魏黃初三年置治茲氏縣。茲氏。漢縣。也。晉改爲隰城。唐貞觀改爲西河矣。聖罔曰。北山。縣。物名。石壁縣別號。玄忠寺。自開故云移住矣。愚謂石壁。北山谷名也。且任。勅居大巖。後遁彼寺。自徒。玄忠。故云移住。時。往介山之陰。介山。汾州之北山也。汾陰。在。北。陰。山之北。故。聚徒蒸業。聚四部徒衆。勸淨土行業。

今號鸞公巖是也。以魏興和四年。東魏孝靜帝治天六年。改元象。開興和元。四年。歲次壬戌。當日域。欽明帝御宇三年。因疾卒于平遙山寺。汾陽別處也。卒大夫死也。今也不依位矣。只終云。卒。忌日。五月二十六日。春秋六十有七。瑞應傳曰。忽於半夜見一梵僧。入房語。鸞曰。我。是龍樹菩薩。便說偈。已落葉不可更附枝。未東粟。不可倉中求。白駒過隙在。白駒難可迴。法師乃知壽終。集弟子三百餘人。自執香。面向西。誠門徒。勸崇西方。以日初出時。齊念佛。即便壽終。寺西五里。有一尼寺。聞空中音樂。西來東去。須臾。又聞東來西去。已上。予釋曰。龍樹去。世久。常居在安樂。鸞之以同志由。故來相見焉。說。偈示無常迅速。師

見聞勝異。必知死期至矣。未東粟者。勸起行也。若不。成行無得。往益。譬如粟收。倉賊盡。意求不可得也。白駒。詩小雅曰。皎々。白駒食我場苗。繁之維之。以永今朝矣。白駒。賢者所乘者也。今言。縱使潔白。駒。無。繫維。留之間。不。可。暫。駐。今朝也。又弘決第七曰。白駒。日也。烏兔。月也。教誡門徒者。往生集。一曰。集衆教誡曰。勞生役々。其止無日。地獄諸苦。不可。以。不。懼。九品淨業。不可。以。不。修。因。令。弟子。高聲念佛。西。向。稽顙。而。終。矣。歸元直指。上。曰。鸞。西。向。閉。目。叩。頭。而。亡。矣。臨。至。終。日。旛。花。幢。蓋。高。映。院。宇。屋。四。垂。爲。宇。香氣蓬勃。音聲繁闐。

亂而甚盛也。若作。煇。煙起之貌矣。闐。不。靜。猥。也。占察經上。曰。復見光明。遍滿。其。室。或。聞。殊。特。異。好。香。氣。力。意。快。樂。云。云。良。忠。曰。此等。經。說。宣。光。明。異。香。未。見。經。說。音。樂。但。諸。傳。中。記。此。事。預。登。寺。者。並。同。囑。之。以。事。上。聞。勸。東。魏。孝。靜。皇。帝。勅。下。乃。葬。于。汾。西。秦。陵。谷。汾。西。即。汾。州。宗。曉。云。勸。葬。汾。西。秦。陵。言。葬。秦。帝。山。陵。即。在。于。石。壁。谷。玄。忠。寺。中。營。建。磚。塔。并。爲。立。碑。今。並。存。焉。磚。朱。緣。切。作。輒。燒。塹。也。一。本。作。傳。此。即。太。塔。也。說。文。曰。碑。石。紀。功。德。也。註。千。字。文。曰。立。功。達。名。則。刻。石。傳。之。不。朽。然。鸞。神。宇。高。遠。機。變。無。方。潘。岳。寡。婦。賦。曰。仰。神。宇。之。寥。々。今。良。曰。神。宇。

靈室也矣。機變無方ト。夫至人ハ者上窺ヒ清霄下モ通黃泉ニ。發揮ノ至極ニ神機無ナリ方。禮ノ内則ニ曰。博學ニ無方矣。

言晤不思議與事會。

詩ノ陳風ニ曰。可ト與ニ晤語。晤ハ明ナリ以テ言ナリ曉ナリ人ナリ。

調ハ心ヲ練氣ヲ對ノ病ニ識ル緣ナリ。

因テ病以テ尋ニ長年。值支ニ識ニ出離ノ緣。

名滿魏都。

滿ニ于後魏雲中。及ヒ東魏ノ洛陽城ニ嘉名。亦豈ニ有ニヤ。

唯魏都ニ乎。迦才ノ淨土論ニ曰。鸞魏ノ末ハ高齊ノ初ニ猶チ在テ。

神智高遠ニ三國ニ知聞ス矣。按ニ三國ノ事雖振リ古未マ決。准ハ文ニ可爲魏齊梁ニ已而。

用テ爲方軌ト。

軌ハ車轍也。法則也。

沈約宋書謝靈運傳曰。方ニ軌前秀垂範後昆。

因テ出調氣論。

出猶作也。

又著作王邵隨文注ス之。

萬姓統譜四十二曰。隋ノ王邵字ハ君懋。隋ノ文帝受テ禪リヲ著作郎。邵復廻互其字。作詩二百八十篇奏ス之ヲ。上以爲誠。賜帛千匹。邵于是採リ人間歌謠。引ニ圖書緘緯。依約符命。摺摭佛經。撰爲皇隨靈感誌。合テ三十卷奏ス之。上令宣示天下。邵集諸州朝集使ヲ。洗手燒香閉目讀之。曲折其聲有リ如ナル歌咏。經涉旬朔。徧而後罷。上益喜賜優給矣。

又撰禮淨土十二偈。續龍樹偈後。

讚阿彌陀佛偈也。讚ハ十二光佛。名云十二偈。龍樹偈者。指菩薩十二禮。移續其風故云續也。迦才ノ淨土論云。法師撰集無量壽經奉讚七言偈百九十五行。并問答一卷。流行於世。

又撰安樂集兩卷等廣流於世。

按道綽傳云。著淨土論二卷。雖有禪宣誤之倒置書題歟。迦才ノ淨土論曰。注解天親往

功與言。俱ニ不朽也。然レハ則鸞也天親ノ孝孫支公門生ナリ。所謂後昆來爲法將ト。千載一人而已。

六祖唐朝西河道綽傳

續高僧傳 第二 習禪篇 篇於二十科 十四 習禪篇 位居第二

唐釋道宣撰

釋道綽。

安樂集記ノ上ニ曰。玉篇云。道ハ理義也。綽ハ豐緩寬大也。振佛示ヲ滅後。歷于一千五百一十一年。生於後周武帝保定二年。歲次壬午也。相當日域欽明帝御宇二十二也。凡生受後周。化盛ニ唐朝。且從後故。世稱唐朝禪師ト。姓ハ衛。

韻會ニ曰。衛ノ姓ハ衛ノ康叔カ。後ニ國滅テ因テトス。

淨土八祖列全傳記纂卷下

二二

生論裁成兩卷矣。或ハ可シ後人書寫ノ差謬歟。仍テ自號爲有魏玄簡大士ト云フ。

演義鈔序釋云。大士ト者有德ノ之稱也。此ハ通凡聖乃至思拔群位。智出衆生弘道利生。故名大士ト矣。蓋シ大士ト即名菩薩。如注カ之上。聖問ノ曰。玄簡菩薩ハ勅號ナリ也。魏主勅爲菩薩歟。或ハ迦才淨土論ニ曰。梁國ノ天子蕭王。恒向テ北禮ニ曇鸞菩薩ト矣。

述ノ曰。黃冠者恒ニ言。曰釋氏有死神仙長生ナリト。今マ支公ノ謂ク。佛ハ有長生ニ仙無シ長仙。此ノ論痛カナカ。簡當高古出千古。鸞焚却陶仙數十卷ノ經。捨僞歸真。如シ脫カ蔽履。豈ニ非マ宿有正因者ニ哉。寔ニ以テ淨土ノ義門至テ魏ニ方ニ見大ニ備フ也。支師爲淨土論開創之祖。鸞乃守文註述ノ之宗。唯祖與宗百世不易ノ之祀也。蓋シ功能被物ニ廣シ哉皇ナル哉。支苟モ無シ鸞則何ソ祖張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

張セシヤ其ノ學一乎。開ニ淨家ノ人ノ眼目一乎。兩師立

并州汶水人。

汶水、按漢書地理志、註、曰、汶水、出泰山郡、萊蕪縣、原山、西、方入齊、汶、音問矣、註千字文、曰、泰山、人號、雁門、愚謂、泰山、雖、別、州、郡、亦、屬、并州、一、賦、負、識、史、決、之、又、按、大明一統志、第十九、大原府、汶水縣、注、曰、後魏、置、受陽縣、隋、始、改、曰、汶水、取、縣、西、文谷、水、爲、名、唐、初、屬、汾州、尋、屬、并州、矣、按、文水、云、汾州、也、又、迦才、淨土論、曰、亦是并州、晉陽、人也、矣、覽、于、漢書地理志、大原郡、縣、二十、一、也、晉陽、是、其、一、也、雖、然、是、如、斯、未、知、何、レ、乎、是、更、檢、

弱齡、處、俗、閭里、以、恭讓、知、名、說文、曰、閭、里門也、恭讓、論語、學而、曰、子貢、曰、夫子、溫良、恭儉、讓、以、得、之、朱子、註、曰、恭、莊、敬也、讓、謙遜也、西山、真氏、曰、莊、主、容、敬、主、心、自、中、發、外、故、曰、恭、也、謙、謂、不、矜、

己之善、遜、謂、推善、以、歸、人、

十四、出家、宗、師、經、誥、謝靈運、云、經、由、也、津也、通也、謂、言、由、理、生、理、由、言、顯、學、者、神、悟、從、理、教、而、通、矣、圓覺略鈔、二、曰、誥、即、典、誥、謂、魯、孔、丘、所、傳、述、先王、典、誥、也、故、尙書、有、大、誥、康、誥、等、矣、所謂、是、以、云、師、教、語、也、決疑鈔、一、及安樂集記、上、作、遺、語、也、然、言、師、者、指、剃、髮、師、是、未、詳、何、人、更、尋、

大涅槃部、偏、所、弘、傳、講、二十四、遍、偏、云、不、盡、謂、不、亘、于、餘、部、爲、盡、弘、講、局、而、在、涅槃、一、部、故、云、偏、也、說文、曰、講、和、解、也、徐、曰、古、人、言、講、解、猶、和、解、也、

晚事、瓚、禪、師、往生集、一、云、晚事、瓚、禪、師、學、禪、矣、聖圖贊、九、載、碧、岩、四、云、唐、懶、瓚、禪、師、居、衡、山、石、室、撥、牛、糞、火、煨、芋、而、食、寒、涕、垂、頤、

唐、德宗、王、聞、其、名、召、之、使、者、至、不、起、使、者、曰、拭、涕、瓚、曰、我、豈、有、工、夫、爲、俗、人、拭、涕、矣、私、云、是、道、者、家、風、也、爾、道、綽、唐、太、宗、十九年、八十四、而、入、滅、從、入、滅、至、唐、德、宗、王、百、餘、年、也、爾、時、代、不、合、也、已、上、愚、謂、非、北、秀、的、孫、懶、瓚、胡、妄、取、茲、恐、惠、瓚、禪、師、乎、上、二十、二、云、釋、惠、瓚、姓、王、氏、滄、州、人、壯、室、出、家、清、貞、自、遠、展、轉、經、馬、邑、朝、代、并、晉、名、行、師、尋、乃、至、卒、大、業、九、年、也、按、馬、邑、有、并、州、雁、門、郡、時、代、景、行、與、今、相、合、善、住、意、天、子、所、聞、經、云、於、一、切、法、一、行、思、量、所、謂、不、生、若、如、是、知、得、名、禪、師、矣、

修涉空理、般若、惠也、

斯沾、微、績、

微、呼、回、切、音、揮、美、也、績、資、昔、切、音、迹、事、也、功、業、

也、

瓚、清、約、雅、素、慧、悟、開、天、道、振、朔、方、升、名、晉、土、清、約、東、觀、漢、記、曰、清、約、率、下、矣、以、爲、惠、行、澄、潔、事、約、而、以、其、功、高、大、云、清、約、也、雅、素、元、瑜、書、曰、以、明、雅、素、中、誠、之、效、濟、曰、雅、素、猶、平、生、也、開、天、莊、子、達、生、曰、開、天、者、德、生、希、逸、註、曰、開、明、之、也、德、生、者、自、然、之、德、也、朔、方、詩、小、雅、出、車、曰、天、子、命、我、城、彼、朔、方、毛、長、傳、曰、北、方、也、小、補、韻、會、曰、書、宅、朔、方、曰、幽、都、又、州、名、古、雁、門、地、後、魏、置、朔、州、漢、書、地、理、志、云、朔、方、郡、屬、并、州、晉、土、劉、熙、釋、名、一、曰、晉、進、也、其、土、在、北、有、事、於、中、國、則、進、而、南、也、

綽、稟、服、神、味、彌、積、歲、時、承、昔、鸞、法、師、淨、土、諸、業、

迦才、淨土論、曰、乃、是、前、高、德、大、鸞、法、師、三、世、已、下、縣、孫、弟、子、也、云、安、樂、集、記、上、曰、隋、煬、帝、大、

業五年己巳。禪師四十八。捨講說入淨土門。

便甄簡權實。

甄經天切。明察也。簡選也。即量裁選擇之義焉。權實者權謂權謀。暫用還廢。實謂實錄究竟旨歸。以為安樂集。曰三車招慰權息未達。徑攀大車亦是一途是也。

搜酌經論。

搜索文選卅四註善。皆求覓也。

酌取也。增韻曰。取善而行曰酌也。

會之通衢布以成化。

應法記曰。衢四達道也矣。所為厥化物。孔懷

徹道路。

剋念緣數想觀幽明。

千字文曰。剋念作聖。註曰。剋能也。又勝

也。楊子曰。勝己之私之謂剋。尚書云。惟

狂剋念作聖。雖狂妄之人。一念之頃。回

心向道。則可為聖人。曰聖曰愚皆根於

人之一心。為善為惡乃有間耳。幽明語出于

書舜典。曰三者黜幽明矣。所謂幽者即深

微也。今師剋念異緣數起。而式想念觀

察淨土依正深微妙相矣。

故得靈相潛儀有情欣敬。

西方靈相聖衆來儀。深測容儀式云潛儀

焉。

恒在汝水石壁玄忠寺。寺即齊時曇鸞法師之

所立也。

生受西河居玄忠。名西河禪師後玄忠。

齊時者鸞傳曰。晚住玄忠寺矣。以茲思

茲乃蕭齊時也。

中鸞碑具陳嘉瑞事如別傳。

陳列也。文選三註。綜曰。嘉善也。瑞應也。

善曰。孝經鈞命決曰。帝王起緯合宿嘉瑞貞祥

矣。鸞師景行書義解。故曰別傳。新修傳曰。

鸞於其寺久蘊淨業。至其亡日。疊有祥異。

郡人奇之。摺撫其事刻之於石。綽讀其

文彌深信。講涅槃經二十四遍。每歎鸞法

師智德高遠。尚捨講說修淨土業已得往生。

況我小子所解何足為多。而特此為德。

即捨講說修淨土行。一向專念阿彌陀佛。日

別七萬返為限。禮拜供養相續無間。云云

綽。般舟方等歲序常弘。

般舟讚記曰。般舟念佛之異名。故般舟三昧

者。此云常行道。亦云立定見諸佛。又止觀

名佛立三昧。是念佛也。廣如止觀第二。不

能委紀焉。方等者是大乘通稱。元照小彌

陀疏曰。方謂方廣。等即平等。實相妙理

橫徧諸法。故名方廣。豎該凡聖故言平

等。或以大乘懺悔法。省云方等。淨土

往生傳中曰。釋善導。唐貞觀中見西河綽禪

師。行方等懺及淨土九品道場。

九品十觀分時紹務。

十觀者。安樂集上曰。隨所緣觀。選於十念無

他念想間雜。是名十念矣。止止不須說。

宣亦不能測。祇託於典籍。以載旃旗而

已。分時紹務者。晝夜六時專心佛事也。往

生禮讚記上曰。依智度論。一切菩薩修六時行。

由業相續大事成辦。今行六時助成往生之

大益也。具如下焉。

嘗於行道際有僧。念定之中。見綽緣佛。珠

數相量如七寶大山。

行道者。釋氏要覽中云。遶佛又云旋遶。此

方稱行道。西域記云。西天隨所宗事。禮

後皆須旋遶。蓋歸敬之至也。唯佛法右遶。

法苑云順天行也。若匝數則不定。若三匝表

三業也。七匝表七支。如經云百千匝無數匝。

但以多為數。表敬之極也。云云。般舟讚記

曰。行道者是旋遶義也。慈覺大師念佛懺法云。

欲識西方路。團々遶佛邊。雖云十萬億。一

道惣相連。往生集一云。有僧定中見綽數珠如ナラチ七寶大山矣。珠數者梵語ニハ鉢塞莫。梁云數珠。此乃チ是引接下根牽課スル修業之具也。

又觀西方靈相繁縟難陳。繁縟ト小補韻會云。說文ニ曰。縟繁采色也。禮喪服小記註疏云。是文不ナリ繁縟也。故鄭カ註喪服云。縟ハ數也。

由此盛德日増榮譽遠及。道俗子女赴者彌山。三部補注五云。道ハ謂比丘及比丘尼出家男女也。俗ハ謂優婆塞優婆夷在家男女也矣。子ハ男子之通稱ナリ。赴ハ趣也。行事鈔下云。下之赴上爲赴字。上之赴下爲訃字矣。彌徧也。恒講無量壽觀將二百遍。道悟自他テ用爲資神ノ宅ト也。

迦才淨土論曰。貞觀已來爲開悟ノカ有緣。時々敷演無量壽觀經一卷。示誨ス并州晋陽大原汝水三

縣道俗七歲已上普解念彌陀佛矣。自他ト云ニ利也。資神トハ資ハ憑託也。賴也。孟子ニ曰。聖ニ而不可知之謂神ト。淮南子精神ニ曰。靜深ハ者神明ノ宅也。

詞既明詣ノ說甚ダ適緣。比事引喻聽無遺拘。遺ハ失亡也。拘ハ止也。人各々招クリ珠曼殊室利校量數珠經云。其數珠或ハ招リ。或ハ手持ハ得福無量矣。口ニ同佛號。

異口同音。每時ノ散席響キ彌ツ山谷。散ハ布也。禮内則云及庭ニ布席。或ハ邪見ニ不信。欲ニ相抗毀ト者。及テ觀ニ綽之相善キテ氣ヲ而歸ス。

無ハ於異心ニ巨乎怨氣。含氣ノ之者各歸ス其徳。其道感ノ物情爲若ト此也。曾テ以貞觀二年

或ハ本作三年。唐ノ第二主太宗ノ年號ナリ。二年トハ星舎ニ戊子。當レ和朝推古治天三十六也。即師ノ年六十有七ナリ。

四月八日。

統紀二十八日。四月八日集道俗。爲ニ如來ノ生朝慶會。

綽知命將ニ盡スト通告ス事相。臨終事相通ニ告ス道俗。

聞テ而赴者滿ツ於山寺。咸見ニ鸞法師在ニ七寶ノ船上。告テ綽ニ曰。汝淨土ノ堂成。

或ル本作業成。但餘報未盡キ耳。

堂ハ殿也。統紀二十八日。鸞謂綽ニ曰。汝淨土堂字已成矣。是レ即當果無礙ノ義也。業成ト得レ致一ナリ也。餘報未盡トハ非ニ終時。而生命尙存。謂子ニ貞觀ニ獲テ告テ業成。至同ノ十九果ノ而卒焉。算ニ中間阻ツ十有八年。故ニ于茲云未盡也。

但往生集一云。貞觀二年四月八日歸ス寂矣。

是レ不云餘報未盡ト矣。往生禮讚記上ニ曰。但業ノ之成ト不成ト。隨機有遲疾。如ハ高祖綽禪師者。貞觀三年ニ蒙リ往生ノ告。同十九年ニ遂ニ往生ノ望。計中間歲經十七年矣。又依ニ自筆ノ狀ニ曰。道綽中間業成ノ事。決ニ於善導矣。見ニ瑞應傳ニ曰。唐朝道綽語常ニ含笑。不ニ會テ面背カ西。語ニ善導ニ曰。

道綽ハ恐レ不ニ往生。願ハ師入定。爲ニ佛ニ得否。善導入定。見佛百餘尺。問曰。道綽現ニ修念佛三昧。不知捨此報身。得ニ往生ト否。又問。何レノ年月ニ得生。答曰。伐ニハ樹速カ下セ斧。無ハ縁莫共ニ語。還テ家ニ莫辭苦。又令ニ綽ヲ懺悔セ。

一ニハ者安置ノ經像ヲ於淺處。自ラ居安穩ノ房中。於佛前ニ懺悔。二ニハ者作ニ功德使出家ノ人。對ニ十方ノ僧懺悔。三ニハ者因修建ニ傷損ス含生。對ニ衆生ニ懺悔。又問。終時ニ有ニテカ何ノ瑞相令ニ人ヲ見聞。答曰。亡日ニ我レ放白毫遠照東方。此ノ光

現時來生我國。果至亡日。三道光白毫。照於房內矣。按初二蒙鸞師告。重依善導。決往生得否。以究竟成辨焉。

並見化佛住空天華下散。男女等以裙襟承得。薄滑可愛。

說文曰。裙。下裳也。廣韻曰。襟。袍襦前袂也。薄滑者按字書。回轉旋轉。利貌。

又以乾地插蓮華。不萎者七日。及餘善相。不可殫紀。

殫。盡也。紀。記也。

自非修行感應等通達。詎能會此者乎。

非修行感應等通達。如斯禎祥豈能會。旃。

年登七十。

小補韻會曰。登。成也。又歷年也。

忽然。亂齒新生。如本全無歷異。忽然。荀子曰。勃然而粗。註曰。與忽同。

無根本貌。說文曰。亂。毀也。齒。也。初。望切。音。櫛。

加以報力休健。容色盛發。談述淨業。理味奔流。

談述。能詮。理味。所詮。淨業。淨土行業。奔流。法流。奔走。

詞。吐。包。蘊。氣。霑。醇。醴。

包。裏也。含。容。也。蘊。積。藏。也。所。謂。於。乎。言。辭。

吐。心。裏。智。氣。霑。醇。醴。者。仲。長。子。昌。言。云。醇醴。之。化。既。淡。孔。安。國。尙。書。傳。曰。醇。粹。也。書言古事。三。註。曰。醇。音。淳。牢。美。酒。也。又。云醴。甜。酒。也。以。喻。化。厚。也。

并。勸。人。念。彌。陀。佛。名。或。用。麻。豆。等。物。而。爲。數量。每。一。稱。名。便。度。一。粒。如。是。率。之。乃。積。數。百。萬。斛。者。並。以。事。邀。結。令。攝。慮。靜。緣。道。俗。嚮。其。綏。導。望。風。而。成。習。矣。

迦才淨土論曰。上精進者。用小豆爲數。念。

彌陀佛得八十石。或九十石。中精進者。念五十石。下精進者。念二十五石。教諸有緣。不向西方。涕唾便利。不背西方。坐臥。云云。

樂邦文類第一云。南無西方極樂世界。三十六萬億一十一萬九千五百同號阿彌陀佛矣。昔釋迦行化。至一俗舍。見翁婆二人。以穀一斗。記數。共念彌陀願。生淨土。佛言。我有方便。令汝於一聲中。念得多穀之數。遂令念上。佛名也。右此。因緣。諸淨土經。不見出。始因唐飛錫寶王論。以此佛號。立一念多佛門。後龍舒淨土文。廣勸人受持。乃曰。嘗以稻禾穀。校之。一合有千八百粒。若一稱。此號。乃滿二千碩穀之數。佛既自以此教。人。則其功德不可思議也。切緣寶王論。不載所出。經論。尤爲缺典。今恐稱誦者。欲知。故茲錄示矣。率循也。邀通。作要。招求也。結締也。謂求。心。蘊。結。名。邀。結。也。婆沙論曰。何緣。

說。爲。靜。慮。答。靜。謂。寂。靜。慮。謂。籌。慮。定。惠。平等。故。稱。靜。慮。矣。綏。導。高。也。導。教。引也。謂。高。行。啓。迪。也。望。風。而。成。習。者。阮。嗣。宗。牋。曰。望。風。震。服。善。曰。李。陵。書。曰。遠。聽。之。臣。望。風。馳。命。矣。吳。臨。川。孝。經。註。曰。風。上。之。化。所。及。俗。下。之。習。所。成。矣。漢。書。地。理。志。下。曰。凡。民。函。五。常。之。性。而。其。剛。柔。緩。急。音。聲。不。同。繫。水。土。之。風。氣。故。謂。之。風。好。惡。取。舍。動。靜。亡。常。隨。君。上。之。情。欲。故。謂。之。俗。又。年。常。自。業。穿。諸。木。欒。子。以。爲。數。法。

說文曰。欒。木。似。欄。釋。氏。要。覽。中。引。木。椹。子。經。云。昔。有。國。王。名。波。流。黎。白。佛。言。我。國。邊。小。頻。年。冠。疫。穀。貴。氏。困。我。常。不。安。法。藏。深。廣。不。得。遍。行。惟。願。垂。示。法。要。佛。言。大。王。若。欲。滅。煩。惱。當。貫。木。椹。子。一。百。八。箇。常。自。隨。身。志。心。稱。南。無。三。寶。乃。過。一。子。如。是。漸。次。乃。至。千。萬。能。滿。二。十。萬。遍。身。心。不。辭。除。

詔曲捨命得生。炎摩天。若滿百萬遍。當除百八結業。獲常樂果。王言我當奉行。矣。蓋此本ノカ旃等ニ乎。

遺諸ノ四衆ニ教ニ其稱念シム。

四衆トハ僧尼士女。

屢呈禎瑞具叙行圖。

屢ハ頻數也。呈ハ示也。說文云。禎ハ祥ナリ也。徐カ曰。

禎者貞正也。人有善天以符瑞正告之。

著淨土論二卷。

於乎鸞傳云撰安樂集兩卷。恐宜錯倒。于作者歟。更檢。何ヲ以ノ故ニ知。新修往生傳曰。綽撰安樂集兩卷。見ハナリ行於世一矣。

統談龍樹天親。邇及僧鸞慧遠。

僧鸞ハ玄忠曇鸞大師也。慧遠ハ廬山辨覺大師也。傳紀于梁高僧傳六。及佛祖統紀二十七等。尋テ看焉。

並遵崇淨土。

資持記上曰。遵ハ即奉行ノ之心。矣。崇ハ尊敬尙重也。

明示昌言。書ノ大禹謨曰。禹拜昌言矣。昌ハ善也美言也。文旨該要。

弘決第二云。文者教也。旨者意也。

詳諸諸化範。

諸者之也。化ハ謂ク化轉。運轉スレ物機。益物儀式ヲリ範ハ即法式ナリ。

傳燈。寓縣。

書言古事四曰。傳燈ハ僧傳度ヲ小師謂傳燈。杜甫望牛頭寺詩曰。傳燈無白日。註趙次公曰。燈ハ所以照夜。而白日亦有之。故云無。白

日。此言フハ長明燈也矣。般若經四百八曰。大者善現謂舍利子言。諸佛弟子凡有所說。一切皆承佛威神力。何以故。舍利子如來爲他宣

說。法要。與諸法性常不相違。諸佛弟子依所

以テ動之ヲ教テ以テ化之。神ハ靈明ノ德也。研ハ礪也窮究也。精ハ專一純至ノ之義ナリ。

又述其行相。行相ト者行跡相質ナリ。謂述記於綽一期行相。

自綽宗淨業坐常面西。

迦才淨土論曰。從大業五年已來。即捨講說修淨土行。一向專念阿彌陀佛。禮拜供養相續無間ナリ矣。面西ト者慈恩西方要決曰。行住坐臥不背西方。涕唾便溺不向西方。是即諱意。已。

晨宵一服。晨ハ早朝ノ之辰ナリ。宵ハ夜也。

鮮潔爲體。鮮ハ潔也。又爾雅曰善也。疏曰。清潔ノ之善ト潔モ亦清也。

儀貌充偉。并部推焉。

說ノ法。精勤修學證法實性。由是爲他。有所宣說。皆與法性能不相違。故佛所言如燈。傳照矣。文選第三註綜曰。天地之内稱爲。迦才師云。示誨。并州。晉陽。太原。汝水。三縣。道俗是也。

歲積彌新。

湯之盤銘曰。苟日新。日日新。又日新。

大學小註。吳氏季子曰。新之一字。其進德之機括。其作。聖之途。處己者不。如。此。則於明德有遺憾。處人者不。如。此。則於親民有餘愧。皆非止於至善也。新者何。遷善改過曰新。去穢養花曰新。日異。而日不同。月異。而歲不同曰新矣。

傳者。善導和尙等是也。

重其陶鑿風神。研精學觀。故。

陶正化。喜也。鑿磨飾也。風風也教也。風。

重其陶鑿風神。研精學觀。故。

陶正化。喜也。鑿磨飾也。風風也教也。風。

重其陶鑿風神。研精學觀。故。

陶正化。喜也。鑿磨飾也。風風也教也。風。

儀容也。貌亦容貌。充高長、美滿也。偉大也。并即并州。部者州也。

願眇風生舒顏引接。

王文考魯靈光殿賦曰。俯仰願眇東西周章。翰曰。願眇周章。言驚視也。漢書七十六趙廣漢傳曰。專屬彊壯。鋒氣見事。風生無所回避。

六時篤敬初。不缺一行。

六時者。智度論七曰。菩薩法晝三時夜三時常行三事。一者清旦。偏袒右肩。合掌禮十方佛。言。我某甲若今世若過去無量劫。身口意惡業。罪於十方現在佛前懺悔。願令除滅。不復更作。中暮夜。三亦如是。二者念十方三世諸佛所行功德。及弟子衆所有功德。隨喜勸助。三者勸請現在十方諸佛。初轉法輪。及請諸佛久住世間。無量劫度脫一切。菩薩行此三事功德無量。轉近得佛。以是故須請矣。論語靈公

云。子曰言忠信。行篤敬。註篤厚也。敬恭敬也。初者自崇淨法已降之事。

接唱承拜。生來弗絕。

接。即引接。唱是導引。謂自他同志佛事。受奉。禮拜唱讚。生涯不絕也。

纔有餘暇。口誦佛名。日以七萬爲限。聲々相注。

相續連注。如水流射。

弘於淨業。

弘。廓而大之也。

故得鎔鑄。有識師訓。觀門。

故者上下相連。爲之辭也。鎔鑄。力

工之鎔鑄于器之摸範也。楊學行云。師者人之

摸範也矣。訓導。順厥志以教之也。

西行廣流。

西方安養。牽果因行。爲世闢關。以流布焉。

斯其人矣。

人外無道。外無人。然非道弘人。人能弘道。故謂斯其人。

沙門道撫。名勝之僧。

名聲優。世故云名勝。

京寺弘福。逃名往赴。

上卷十七京師僧辨傳曰。釋僧辨。貞觀翻

經。被徵證義弘福寺立。

既遠玄。中其行業。

遠。廬山惠遠也。玄。大鸞法師。或後玄忠。綽

師。

宣通淨土所在彌增。

統紀二十八云。同志道撫者。每相見。必指

淨土爲會。綽亡三日。撫聞之曰。吾常期先

行。今乃在後。吾加一息之功。見佛可追

矣。即於像前叩頭陳露。退就其座而化。

今有惰夫。

論語子罕。註云。惰。懈怠也。

口傳攝論。

京師弘福僧辨法師。專弘攝論。故在茲云。

唯心不念。緣境又乖。用此招生。恐難繼

想。

愚按。述。撫措于攝論。所以壹修淨業事者

不在斯乎。

綽今年八十有四。

安樂集記上云。唐太宗文皇帝貞觀十九年乙巳四

月二十七日入滅。八十四矣。云何。知知之。迦

才淨土論曰。去貞觀十九年歲次乙巳。四月二

十四日。悉與道俗取別。三縣內門徒就別前後

不絕。難可記數。至二十七日。於玄忠寺。

壽終時。有白雲。從西方來。變爲二道。白光。

於自房中。徹照通過。終訖。乃滅。後燒墳。陵

時。復有五色光。三道。於空中現。映遠。日

輪。繞訖。乃止。復有紫雲。三度於墳上

現。遺終弟子。同見斯瑞。若准經。斷。並是

諸佛慈善根力。能令衆生見如此事。又准華嚴經。偈說。又放光明名見佛。此光覺悟命終者。念佛三昧。必見佛。命終之後生佛前。而神氣明爽。宗紹存焉。

淮南子似真云。古人有處溷濁之中。神氣不蕩于外。漢書郊祀志註。師古曰。爽。明也。宗紹者。宗淨土真宗。紹。繼續也。謂宗門流葉滅後尙存。燈燈相承。明明無盡。歷代不絕。吾門茂實。焉。

夫子曰。君子之德。風。小人之德。艸。艸上之風。必偃矣。方其物。在博瞻。仁固多宰。淵淵道綽。專能兼濟。飛聲并部。翻名閭里。果號能弘。四衆鑽仰。寔以當機。明珠叔世。珍寶矣夫。

七祖長安光明終南悟真善導傳

佛祖統紀卷十七
淨土立教志

噫可痛哉。生居像季。去聖悠悠。學佛道者。根弱障重。無方契悟。獨於念佛。靡簡僧俗。運竭穢方。靈託淨域。證取一生。在此。一宗。所以撰淨土立教志。

志磐撰

四明福泉寺沙門志磐。於東湖月波山。自宋朝寶祐六年歲次戊午。首事筆削。十閱流。年。成于稿本。

法師善導。

法師者。難含曰。何名法師。佛言。若於五蘊。說。是生。厭離。欲滅。盡。寂靜。法者。名。法師。法華疏八云。法者。軌則也。師者。訓匠也。法

雖可軌。體不自弘。通之在人。故言法師矣。傳通記一曰。問。今師禪師。法師大德等。中。何名耶。答。異說不同。續高僧傳。山僧。瑞應傳。禪師。西方略傳。和尙。淨土往生傳。高僧。念佛鏡。律師。又。關梨。問。有人稱京師和尙。亦稱大師。有其證耶。答。新修傳云。續至京師。激發四部弟子。又。大師者。顯要記云。善導大師。於禮讚。中。釋此。三心矣。善導。即今師。別稱也。論語。顏淵曰。子貢問友。子曰。忠告而善道之矣。伯嗜。陳太丘碑文曰。善誘。善導。仁而愛人。大集經十三曰。方便。示。涅槃佛說。善導師。維摩。集衆。法寶。如。海。導師矣。同註第一。肇曰。引。導。衆生。入。大乘海。採取法寶。使。必獲。無難。猶。海師。善導。賣人。必獲。夜光也矣。愚謂。師。號。恐。據。于。維摩。意。歟。如。之。何。知。新修傳云。幼。投。蜜州。明勝法師。出家。誦。法華維摩。

兩經故也。自佛示滅。年所一千五百六十一。隋煬帝大業九年。星舍癸酉。出世。相當和國。推古二十一年也。

不知何處人。

往生傳中云。唐京師釋善導。不原其姓。亦不悉何許人。又瑞應傳云。唐朝善導禪師。姓朱。泗州人也。少出家。云云。下。二十八。善導。臨。淄。人。入。大。藏。信。手。探。卷。得。觀。無。量。壽。佛。經。乃。專。修。十六。妙。觀。及。往。廬。山。觀。遠。公。遺。蹟。豁然。增。思。後。道。跡。終。南。修。般。舟。三。昧。數。載。觀。寶。閣。瑤。池。宛。然。在。目。復。往。晉。陽。從。綽。禪。師。授。無。量。壽。經。入。定。七。日。綽。請。觀。所。生。處。道。報。曰。師。當。懺。悔。三。罪。方。可。往。生。三。罪。懺。道。行。化。京。師。歸。者。如。市。忽。微。疾。即。掩。見。于。上。而。逝。異。香。天。樂。向。西。而。隱。矣。問。今。焉。言。不。知。何。處。人。記。下。生。處。于。茲。作。導。於。下。作。道。或。辨。夫。遺。命。既。是。

異ナリ。所以定テ別人ナラン乎。答。名字行相大同シ。豈云別人乎。生處滅相雖有厭別。大權所作軌リ物ニ隨機。順緣設化不レ可一準。靡レ設ニ相違ナ。但導ト與道音同シ。故莫シ有レ失也。論語爲政云。子曰。道クニ之以レス政矣。註ニ道猶引導也。詳ハ如子傳通記一。

唐太宗。

十八史略五曰。唐太宗文武皇帝。名ハ生民ト云云。高祖ノ次子也。

正觀中。

下四十四云。正觀十五年師至西河。見禪師云。師年二十九歲。

見テ西河ノ禪師ノ九品道場講誦觀經。

瑞應傳云。時見西方變相。嘆曰。何當託質蓮臺棲神淨土。及受具戒。妙開律師共看觀經。悲喜交歎乃曰。修餘行業迂僻難成。唯此觀門定超生死。遂至禪師所。問曰。念

佛實得往生否。師答曰。各辨一蓮華。行道七日不萎。即得往生矣。弘決第二云。道場者場ト者俗中亦タ以爲祭神處也。今以供佛之處一名爲道場ト。註維摩四肇曰。閑宴修道之處。謂之道場ト矣。隋煬帝勅。遍改僧居名道場ト也。又如事物紀原第一也。講ト和解也。誦背テ文閣持スル也。下云。從禪師。授無量壽經矣。斯時師ハ歲七十有一ナリ。詳ハ如玄義記二。

大喜曰。此真入佛之津要ナリ。

唐杜甫詩云。賓從雜還實。津要津矣。說文云。

津ハ水渡ナリト也。謂至要タル渡濟ノ處ナリ。

修餘行業迂僻難成。

迂僻者回曲也。般舟讚曰。萬劫修功實難。續一時煩惱百千問。若待娑婆證法忍。六道恒沙劫未期矣。且聖道意ハ夫聲緣。送八六四二萬十劫。菩薩積功於三祇百劫。於其中

間遇異緣者。退轉。或懈怠者。不進。如是行業久經劫數也。若亦嚮使。雖談頓圓旨。約于此士自力行業者。自己淨體難顯照。故真如難彰。法性難究者云。難成一淨土門。意ハ往生佛國得悟。雖似迂迴。約横超斷之邊。依彼土他力有相觀。直入無生國。故易成矣。

唯此觀門速超生死。

戒珠傳云。釋道惠問善導云。吾禪定力即身離三界否。導曰。聖去テ世時淹久ナリ。禪定易濁。無漏難顯。雖安カレト心於禪門。輒可出牢獄。復問。何行易成。答曰。西方極樂行。致像末時甚可易成。釋迦教云。無量壽國易行易修。而人不能修行往生矣。

於是勤篤精苦。盡夜禮誦。

允武云。於是二字在句首。自爲一讀承上文。即已如此。故今如此云。爲爰亦訓於

是矣。勤者心企テ望ム之。望テ之而不得所以成。勞又ハ行也。禮記。儒行云。篤行而不倦。註猶純也。純壹之行。精者專一精進之義。弘決第二云。於法無染曰精。念々趣求爲進矣。廣韻曰。苦勤也。盡終也。往生集一。云晝夜禮誦矣。禮誦者禮拜身業。誦持口業。于茲三業自備乎。又樂邦文類三云。於是篤勤精苦。若救頭然矣。

續至京師擊發四部。

從晉陽至長安。故云續。公羊桓公九年傳云。京師者何。天子之居也。京者何。大也。師者何。衆也。天子之居。必以衆大之辭言之矣。審ハ如子白虎通第一。按京師即長安城。是大唐所都之地也。擊發者擊動發悟。四部者道俗士女也。往生傳中云。續至京師。擊發四部弟子無簡貴賤。彼屠沽輩亦擊悟焉。唐高僧傳卅七曰。近有山僧善導

者。周遊寰宇。求訪道津。行至西河。遇道綽師。唯行念佛彌陀淨業。既入京師。廣行此化。寫彌陀經數萬卷。士女奉者其數無量。時在光明寺說法。念佛誓願證教門曰。善導闍梨。在西京寺內。與金剛法師攝論宗人校量念佛勝劣。昇高座。遂發願言。準諸經中。世尊說。念佛一法得生淨土。一日七日一念十念。阿彌陀佛定得生淨土。此是真實。不誑衆生者。即遣此堂中。二像。物皆放光。若此念佛者。即遣此堂中。二像。物皆放光。若此念佛者。惡不生淨土。誑惑衆生。即遣善導於此高座上。即墮大地獄。長時受苦。永不定期。遂將如意杖。指一堂中像。像皆放光矣。如斯化之衆。不可勝論。每入室互跪念佛。

每即訓常。樂邦文類三曰。每入佛室。胡跪念佛矣。要覽中曰。互跪天竺之儀也。謂左右兩膝互跪著地。故釋氏皆右膝。若言胡跪。

音訛也。非力竭不休。論語學而曰。事父母能竭其力矣。竭盡也。雖時寒亦須流汗。寒米荀子曰。氷生于水。而寒于水。爾是云冬時。五代史曰。雖冬月未嘗不流汗矣。新修傳中曰。寒冷亦須流汗。以此相狀。令表於至誠矣。出則爲人演說淨土法門。唯識疏一曰。先略難知。廣談爲演。毘那耶云。說者彰表開道之義也。淨土者清淨國土。詞如常述。旃旃。大經上曰。開闡法門。洗濯垢汗矣。法門如常。新修傳中曰。出即爲人說淨土法。化諸道俗。令發道心。修淨土行。無有暫時不爲利益。三十餘年不暫睡臥。般舟行道方等禮佛。

新修傳中曰。三十餘年無別寢處。不暫睡臥。除洗浴外。曾不脫上衣。般舟行道禮佛方等。以爲己任矣。般舟即念佛三昧異目也。行道旋遶義。方等大乘異稱。是云懺悔。如之於上。止觀七云。若覺無常過於暴水猛風。聖電。山海空市。無逃避處。如是觀已。心大怖畏。眠不安席。食不甘哺。如救頭燃。以求出要矣。護持戒品。纖毫不可犯也。纖細。毫長銳毛。又孟康云。毫。鬼毫也。前漢第一高帝紀曰。沛公入關。秋毫無犯。師古曰。毫成之時。端極細。止觀四曰。事戒嚴急。纖毫不可犯矣。新修傳中云。護持戒品。纖毫不可犯。曾不舉目視女人。一切名利無心起。念。綺詞戲笑亦未之有。所行之處淨身。供養飲食衣服四事。豐皆不自入。並將廻施。慈雲西方略傳曰。長安屠兒。姓京氏。名寶藏。

同善導和尚勸人念佛。滿長安斷肉人無買者。遂持刀詣寺。意欲與害。和尚見之。指現西方。即便發心。誓捨身命。求生淨土。令上高樹。念阿彌陀佛。十聲。墮樹。而終。衆見化佛。引天童子。從寶藏頂門出矣。皇哉師德。由自持戒。施及一切乎。好食送厨。粗惡自奉。厨烹飪之所也。孟蘭盆疏曰。云奉者。即受之義也。新修傳曰。好食送大厨。供養徒衆。唯食鹿惡。纔得支身矣。論語里仁子。士志於道。而耻惡衣惡食者。未足與議也。儒君尚已。如斯。矧法王之子。豈耽乎滋味焉。乳酪醍醐皆不經口。是即不飲。噉美味之義也。乳酪醍醐出涅槃經。謂從牛出乳。從乳出酪。從酪出生酥。從

生出熟。從熟出醍醐是也。如恒之所說。厭繁詞略。若依再極釋。下四字更不翫味。之。綽禪師曰。羊鹿之運權息不達。徑攀大車亦是途矣。類惟弘願密意專修行業。格外宗風巨混餘門。不五五味四車。賴於途轍。故云。皆不經口歟。

凡有暇施。

名義集四曰。尊婆須密論。作檀曜。此云財施。解言。報施之法名曰達曜。導引福地。亦名達曜。字或從手。西域記正云。達曜擊者右也。或云馱器尼。以用右手受人所施。為其生福故。

用寫彌陀經十萬卷。

十種法師之中。書寫此其一也。如常所紀。畫淨土變相三百壁。

變相。是曼陀羅也。轉變淨土形像。以畫寫。名云變相。且未畫。辨自他。博覽君子更

檢。壁者別傳。作補。一補。是幅。又丈五尺。曰補。又別傳云。塔。塔。都呂切。垣也。與壁。一。致也。余久希拜。師之畫。薄福。未也。且亦不詳。由來。蓋此五通。曼陀羅。樂邦文類。載。宣。感通傳曰。昔天竺。雞頭摩寺。五通菩薩。往安樂世界。請阿彌陀佛云。娑婆。衆生願生淨土。無佛。形像。請垂降許。佛言。汝且前去。尋當現。彼。及菩薩。還。聖儀已至。一佛五十菩薩。各坐蓮華。在樹葉下。五通菩薩。取葉。所在。圖寫。流布。泊漢明。夢使往。祈法。便獲。迦葉。摩騰。等。至。維陽。後。騰。姊。子。作沙門。持此。瑞像。又達此。國。所在。流布。未幾。寶像。西還。而此。土畫像。不甚。徧傳。南北。多。故。經像。湮沒。比之。瑞跡。殆。將。不見。隋。文。開。教。有。沙門。明。憲。從。高。齊。道。長。法。師。得。本。說。其。因。依。與。上。符。合。是。以。復。傳。於。世。時。遇

北齊畫工曹仲達者。此善于丹青。妙畫梵跡。傳摸茲像。京邑所推。故今寺壁。正陽皆其遺筆。法苑珠林所載亦同。又唐高僧傳十四曰。江都安樂寺釋慧海。常以淨土為期。專心精致。感。忽有齊州僧道詮。賣畫。無量壽像來云。是天竺雞頭摩寺五通菩薩。乘空往彼安樂世界。圖寫尊儀。既冥會。素情。深懷禮懺。乃觀神光。燦燦。慶所希幸。於是摸寫。懇苦願生彼土。沒齒為念。以大業五年五月五日夜曉。面西方逝矣。以之惟茲。隋唐傳流。有於斯像。師之所畫。恐乎是歟。加之且泊宋朝。尚既是在。宗曉曰。近乾道間。西湖居士李子齊。求志叶。復圖五通所感像於貝多葉。行於吳地。宗曉因緣得之。瞻想聖儀。如佛真在。聊書始末。永發信心云爾矣。按乾道宋孝宗年號也。宋尚在于況唐朝乎。又一義曰。

瑞應傳曰。入定。見百餘尺。蓋畫斯佛形歟。宿因者拜而更驗。壞寺廢塔。所至修營。西土呼寺名僧伽藍。此云衆園。法至漢地。止鴻臚寺。寶異域僧。僧徒漸多。散置別館。存其本號。以名寺焉。所解處々說也。塔邊土。訛言。正云率都波。翻高顯處。通殿塔謂也。塔安舍利。殿置佛像。珠林五十。引僧祇偈曰。真金百千。擔持用行。布施。不如一團泥。以敬心。治。佛塔。云。修。謂飾理。營造也。然燈續。明。常年不絕。新華殿十五曰。有勝三昧名安樂。放光明。名照曜。乃至令。執燈明。供養佛。以燈供養。諸佛。故得成。世中。無上燈。燃諸油燈及蘇燈。亦燃種々。諸明炬。衆香妙藥上寶燭。以是供佛。獲此光矣。下卅四曰。施燈經曰。佛告舍利弗。有人於塔廟形像。奉施燈明。乃至以少燈炬。

如レ此福徳唯佛ノ能知ト矣。詳ニ看ヨ法苑ノ四十八
然燈ノ篇。並ニ釋氏要覽下焉。

三衣瓶鉢不使レ人ヲ持マ。

事鈔下ニ曰。何チ名テ爲制ト。謂三衣六物ナリ。佛制ノ

令ム畜ヘ。通ニ諸一化制服用ナリト。有違結罪云云

六物圖等。粲然ト可レ觀ツ。三衣瓶鉢。梵網ノ所説ノ

十八物ノ數内也。太賢ノ古迹ニ曰。三衣ト者三世諸佛ノ

福田ノ之相ナリ。瓶ハ持ノ水器ナリ。鉢欲ナリ乞食ト。

云云。愚謂ラク。泛覽シ歴觀スルニ三藏ノ僧史。三世聖賢

循途ノ守レ轍。一レ致同レ歸。自ラ持ノ進道シ。靡キ使

他ヲ勞セ故ニ云。

行不共ニ衆ト。恐レハナリ談シテ世事ナ。

漢書八十七楊雄傳ニ曰。折辨詭ノ辭。以テ撓世

事ナ。師古カ曰。世事ハ時ノ政也。新修傳ニ曰。每ニ自ラ

獨行ノ不共ニ衆ト去ナ。恐レハ與ニ人行談論ノ世事ナ。

妨ウレテ修レテ行業ナ。

長安ノ道族。

班孟堅カ西都賦ニ曰。漢ノ之西都ハ在於雍州ニ。是チ

曰長安。善曰。漢書ニ曰。秦ノ地於禹貢ノ時。跨雍梁

二州。漢興テ立都ヲ長安ニ。濟カ曰。漢稱ニ長安言ハ。

可シ長安子孫ナ。史記ノ八高祖紀ノ索隱ニ曰。漢儀ノ

註ニ。高祖六年。更メテ名ヲ咸陽曰長安ト。三輔舊

事ニ。渭城ハ本ト咸陽ノ地。高帝爲新城ト。七年ニ屬長

安ニ矣。族ノ類也。或本ト作俗ニ。若爾ハ是レ云比丘

比丘尼。優婆塞優婆夷ノ四輩也。

傳授スル淨土ノ法門者不可勝テ數フ。

傳授トハ亦云傳受。朱子論語ノ註ニ曰。傳トハ謂受チ之チ

於師ニ矣。如シ向ニ引カ弘決ノ一チ。漢書六十四。主父

偃カ傳ニ曰。死者不可勝テ數フ矣。借リ用于語。新修

傳中ニ曰。是レ有暫モ申フ禮謁ナ。聞ムルニ說シ少法。或得

同預道場親峰ノ恐承。教訓。或ハ會テ不見聞。披

尋教義。或展轉授ニ淨土ノ法門ナ。

從其化者。

其トハ指物之辭。即師ノ之化益ナリ。

至ル有レ誦彌陀經十萬ヨリ至五十萬卷ニ者。念佛日
課萬聲ヨリ至十萬聲者。

觀念法門ニ曰。行者欲生ニ淨土ニ。唯須持戒念佛

誦彌陀經。日別ニ十五遍スレハ二年ニ得一萬。日別ニ

三十遍スレハ一年ニ一萬ナリ。日別ニ念一萬遍ノ佛。亦

須依時ニ禮讚淨土ノ莊嚴ノ事。大ニ須精進。或ハ得

三萬六萬十萬者。皆是レ上品上生ノ人ナリ。散善義記

三ニ曰。日別ニ誦阿彌陀經者。所以唯誦小經者。

文少ノ易ト誦故。唯說念佛故。有諸佛ノ證故。

亦有カ護念故矣。課ハ即訓計。愚謂ク。綽公ハ日別ニ

七萬遍爲限ト。今家ハ自一萬泊テ十萬聲爲際ト。

然ハ則世ニ言フ勤ムト于十二萬二十萬五十萬ノ日業。未

覺厥ノ所用ナ。但シ高野ノ明遍。專修勸化ノ師ナリ矣。

常恒ニ疑テ衆人數十萬ノ所作。嫌テ爲虛誕ト。一日有

僧曰。日所作チ勤ヤ乎。僧都反問ス。先ツ汝ハ幾ソヤ乎。

曰。一百萬遍。僧都惟テ此ハ妄詞ト不ノ言ハ而去ス。且

而少睡ノ夢ラ。高僧ノ曰。汝チ何チ妨數遍ノ行者ナ耶。

甚不快ト也。僧都覺テ思ラ。是レ善導入夢定教ニ

誠ナラン於吾チ。悔愕ノ使ルニ人ヲ尋覓。果ノ而不見。僧

都改悔ノ而以振茲。自他兼濟ノ百萬ノ日業ナリ矣。雖

然如ト斯ノ非是レ常式。只當ニ暨十萬爲限ト。

或ハ得入レ念佛三昧ニ。往生淨土者莫シ能レ紀述ト。

玄義ニ曰。今此ノ觀經ハ。即レ以觀佛三昧爲宗ト。亦

以念佛三昧爲宗ト。一心ニ廻願ノ往生淨土ニ爲

體ト矣。索隱ニ曰。紀者記也。本ニ其事ニ而記レ之。

唯識疏ノ一ニ曰。叙理名述ト。先ヨリ來有故ト。新

修傳中ニ曰。京華諸州僧尼士女。或ハ投身身ヲ高

嶺ニ。或ハ棄命深泉ニ。或ハ自墮高枝。焚身供養スル

者。略ノ開四遠ト。向トス百餘人。諸ノ修行行棄捨妻

子者。誦阿彌陀經十萬ヨリ至三十萬遍者。念阿

彌陀佛日得一萬五千ヨリ至十萬遍者。及ヒ得念

佛三昧往生淨土者。不可知數矣。且夫其ノ化

不局京師ニ。故レ戒珠ノ曰。京師ヨリ至左右ノ列郡。

念經佛者。踵跡而是。

或人問念佛、生淨土邪。

文選ノ註ニ向カ曰。或ト者不定ノ之辭ナリ矣。未詳ニ誰乎人ナリ。按、宋ノ高僧傳六ノ曰。唐京師千福寺釋ノ懷感。不知何ノ許ノ人ナリ也。唯々不信念佛少時。逕ニ生安養。疑氷未レ洋。遂ニ謁ニ善導ニ用テ決ス猶預。導ノ曰。子ヲ傳テ教度人ナ爲信後講ス。爲カ渺茫トシ無カ詣。感カ曰。諸佛ノ誠言不ハ信不講。導曰。若チ如所ノ見。令ニ念佛往生。豈ニ是レ魔說ラン耶。子若シ信レ之至心念ハ佛ヲ。當ニ有レ證驗。乃入ニ道場ニ三七日不視ニ靈瑞。感自ラ恨罪障ノ深ナリ。欲ニ絶ニ食畢ノ命ヲ。導不許。遂ニ令ニ精虔ノ三年。念佛後チ忽ニ感ニ靈瑞。見ニ金色ノ玉毫。便證念佛三昧。悲恨宿垢業。重テ妄ニ搆衆慙。懺悔發露。乃述決疑論七卷。果有化佛來迎。合掌。面西ニ而往矣。所謂或問トハ。蓋シ此ノ人類歟。

師ノ曰。如ニ汝所念ニ遂ニ汝カ所願ナリ。

所念ハ起行ナリ。謂有レ人ニ目足所往心至。事有願

行所求必遂ク矣。

乃自ラ念一聲。有一光明從其ノ口出ス。十タヒヨリ至ニ于百ニ光モ亦マ如レシト之。新修傳ニハ。云從十聲至千百聲。按ニ至于百ニ是レ約ニ數ノ局。實ニ至モ千萬億ニ。亦復然也。新華嚴十ニ曰。放光明名見佛。此ノ光覺悟將ニ歿ト者。令隨ニ憶念スルニ見如來。命終ノ得生「チ其ノ淨國ニ。見有臨終勸念佛矣。行レテ弘ク于世ニ畫於眞影ヲ。從其ノ乎口出三ノ化佛。於テ之于茲雖言ト光明。不示尊像。蓋シ傳藉ノ具略非ニ適ニ於今ニ。準ハ遵式ノ西方略傳ニ曰。唐朝善導可教念佛。遂ニ立ニ五會ノ教。廣ク行勸化。人有至信者。見和尚念佛ノ佛。從リ口出上矣。垂テ之于世ニ丹青ニ尊。恐クハ是レ順遵式ノ之指南ニ者乎。因ニ又畫「上ニ黑色腰。下ニ金色者。空公相見ノ形像也。

其勸化ノ偈ニ曰。

長行之說猶如散華。偈頌之說如貫華也。諸籍

具ニ説ク。不避繁紀。淨土論註ノ上ニ曰。偈ハ是レ句數ノ義ト。今マ也以六言ノ句。略ノ誦無常焉。漸漸ニ雞皮鶴髮。

詩ノ小雅曰。漸々タル之石維レ高シ矣。借ニ用于語。今言「ハ漸々ト即チ漸次也。庾信カ賦ニ曰。鶴髮雞皮矣。按ニ雞皮トハ老膚ノ貌。五車韻瑞六ニ曰。春秋ハ有夏姬「モ。挾ニリ伎術。老テ而復壯「三。諺ニ曰。夏姬得道雞皮三少シ矣。鶴髮トハ老子ノ集註ニ。王元美カ曰。皓白如ニ鶴ノ長七尺矣。孟梁惠王ノ集註ニ曰。鶴々ハ潔白ノ貌也。評推ニ鶴髮ハ猶ナ如シ白髮也。涅槃「二ニ曰。夫盛ナルハ必ス有レ衰。合會ハ有テ離別要必ス有レ終盡。壯年不「久ク停ラ。盛ナル色ハ病ニ所侵。命ハ爲ニ死ノ所ルヲ吞マ。無有「法トシ常住。諸王得自在。勢力無「等雙。一切皆ナ遷滅ス。壽命亦如シ是ノ矣。看看行歩龍鍾。

看ハ即チ訓ス視ニ。再ヒ言「示ス「目前ノ事ト事。行歩トハ即舉テ足チ徐行スル也。祖庭事苑六ニ曰。龍鍾ハ

當ニ作ニ龍鍾ニ。行不進貌矣。廣韻ニ曰。龍鍾ハ竹ノ名。年老者ノ如ニ竹ノ枝葉ノ搖曳。不ニ自ラ禁持セ。小補韻會ニ曰。韓愈カ詩「白首誇龍鍾。薰彥遠カ註。龍鍾ハ潦倒ノ意ナリ。又龍鍾ハ行「不正也。詳ニハ如子書言古事「二焉。摩耶經ノ偈ニ曰。如シ旃陀羅「驅テ牛チ至ニ屠所ニ。歩々ニ近クカ死ノ地ニ。人命モ亦如ト是矣。假饒ヒ金玉萬「正堂。

假饒トハ謂以言相ヒ屬累ト也。三教指歸下ニ曰。磊砢寶藏モ宛モ。同鄭交カ之空承ニ仙語。豈「免ニ衰殘老病ナ。豈「ハ反説ノ以テ見レ。意ナ。或ル本ニハ作誰ニ。衰ト謂ク衰老ナリ。殘ト謂ク殘壞ナリ。殘ノ字懸ニ上ノ句ニ焉。蔡伯喈云。命ハ不可「贖。哀何ソ有レ極。善カ曰。毛詩ニ曰。如シ可レ贖兮人百ニセシ。其身「。法句經「二曰。佛言有「四ノ事不可離。一「者已ニ在中陰不可「不「生。二「者已ニ生ノ不可「不「老。三「者已ニ老不可「不「病。四「者已ニ病不可「不「死。

任是千般快樂。

或本任是作任汝。般即訓多也。

無常終是到來。

攝大乘論曰。無常有三種。一。念念壞滅。無常。

二。和合離散。無常。三。畢竟如是。無常。

唯有徑路修行。

唯識疏一曰。唯者簡持也。序分記二曰。徑路。

者廣韻曰。徑。直也。堅也。是山之直道也。歸元

直指上曰。真歇了禪師曰。捷徑。法門。惟有念

佛。功高易進。念佛為先。若不念佛而求

出離者。終無所獲。普勸清信。一心念佛。

求願往生。決不悞。

但念阿彌陀佛。

先哲曰。唯但二字不假餘事。彼佛本願一向念

佛。故也。選擇集曰。念即是唱也矣。樂天曰。看レハ

經費眼力。作レハ福畏レハ奔波。何チ度心眼。一

聲阿彌陀。行也。阿彌陀。坐也。阿彌陀。縱饒忙。

似箭。不離阿彌陀。達人應唉我。多却阿彌陀。

陀。達又作麼生。不達又如何。普勸法界。

衆。同念阿彌陀。要脫輪迴苦。但念阿彌陀。

後忽謂人曰。

忽無根本而言。

此身可厭。

明於厭離。大經下曰。汝今亦可自厭生死老病

痛苦。惡露不淨。無可樂者矣。散善義曰。忽有

一人。乘白駱駝來。前見勸。師當努力決

定往生。莫作退轉。此界穢惡多苦。不

勞貪樂矣。

吾將西歸。

明於欣求。釋曰。歸去來。魔鄉不可停。曠劫

來流轉。六道盡皆經。到處無餘樂。唯聞

愁歎聲。畢此生平後。入彼涅槃城。

乃登柳樹向西願曰。

淨土往生傳曰。乃登其所居寺前柳樹。西向

願曰。云。觀念法門曰。欲命終時。一依上

念佛三昧法。正當身心迴面向西。

願佛接我菩薩助我。

戒珠曰。願佛威神驟以接我。觀音勢至亦來

助我矣。

令我不失正念得生安養。

禮讚曰。更當心口發願。々弟子等。臨命終

時。心不顛倒。心不錯亂。心不失念。身心無諸

苦痛。身心快樂。如入禪定。聖衆現前。乘佛

本願。上品往生阿彌陀佛國。

言已投身自絕。

新修傳曰。願畢於其樹上。投身自絕。時

京師士大夫。傾誠歸信。咸收其骨以葬。統

紀二十八曰。忽微疾。即掩室。怡然而逝矣。

玄義記二曰。新修傳曰。春秋六十有九。永隆

二年三月十四日入滅。帝王年代錄曰。高宗皇帝

永隆二年三月二十七日。善導和尚亡。其年即

當日本天武第十年辛巳。凡和尚在世六十九

年。漢朝。經五代煬帝。恭帝。高祖。太宗。高

宗。和國。經七代。推古。舒明。皇極。孝德。齊明。

天智。天武。從天武辛巳。至于建治二年丙子。凡

歷五百九十六年矣。予考。自建治二年。泊延寶八

年庚申。凡經四百五年。都暨于一千年也。夫

年所時月。諸傳同。歸。滅日別。慮。謂十四

與二十七也。蓋此傳說。自有真偽。或權化

隨緣。滅度。自有其別。歟。又滅相。異。準。知。例。

如龍樹。滅相有其乎異。如之于明。向。謝。繁

不述。問。唐。高僧傳。卅七日。有人告導曰。今念

佛名。定生淨土。不。導曰。定生定生。其人

禮拜訖。口誦南無阿彌陀佛。聲々相次。出光

明寺門。上柳樹。表合掌。西望。倒。投身下

至地。遂死。事聞臺省。矣。此則有所化。事。十

加以斯。文南山。製也。宣之入滅。先於和尚。十

有五也。蓋未嘗有紀和上ノ滅乎。答。任于諸傳能所遺命同事。故無難哉。所化捨身也。後歷年所能亦遺命也。何招鋒楯乎。詳玄義記一釋。

高宗。

唐第三主。名治。太宗第九子也。知其念佛ノ口出光明。舍身精至。

舍捨也。要覽中曰。勸人捨身者。律犯波羅夷罪云。問。自害違律制何。答。縱小乘律。雖誠捨身。大乘律不妨。瑜伽曰。若有所利。性罪現行。法華疏記十云。有人問云。律制燒身得爛燒。指得苦。此中云何。讚燒其事如何。今爲答之大小開制。教法不同。小制結過。大制令燒。故梵網中。若不燒。非出家菩薩云。精至易曰。非天下之至精。其孰能與於此矣。或曰。和尚精神往至淨土云。精至。或曰。精進也。

至々誠也。和上捨報行相。勇猛精進直實云。精至歟。

賜號其寺曰光明。

韻會曰。上予下曰賜。下獻上曰貢。淨土往生傳曰。高宗皇帝下勅以額其寺。爲光明矣。光明寺號雖前在茲。後別賜重額也。問。光明與悟真何別。釋云。光明寺在於京師。悟真寺置終南山。新修傳曰。後通述終南。悟真寺矣。唐高僧傳十四。終南山釋淨業傳曰。開皇中年高步於藍田之覆車山。班荆探薇。有終焉之志。諸清信士敬揖戒舟。爲築山房。竭誠奉食。架險乘懸。製通山美。今悟真寺是也矣。和上後居斯寺。故因名焉。亦師名云淨業。修淨土行業故。以于畜德名之。但幼學之徒。以悟真寺釋淨業。莫混今師淨業而已。

○慈雲淨土略傳。

下廿八云。遵式爲杭守馬亮。述淨土行願法門。往生略傳。

阿彌陀佛化身。至長安聞澆水ノ聲曰。

澆水ノ名。出京兆藍田谷。問師曰。以何得。知彌陀化身也。長安城瀧音云。末法出世名善導。即是彌陀化身也。濁世末代導惡人。一切衆生易往生矣。

可教念佛。三年滿長安城皆念佛。後有法照法師。善導和上也。

和上或作和尚禾上。什師曰。梵語和尚。此名力生矣。諸籍廣說。于茲不錄。斯具ナル文曰。傳云。阿彌陀佛化身。自至長安聞澆水ノ聲。和尚乃曰。可教念佛。遂立五會教。廣行勸化。人有至信者。見和尚念佛。佛從口出。三年之後。滿長安城。人皆受化念佛。事具別傳。後有法照大師。即善導後身也。德宗時。於并州行五會教。化人念佛。帝於長安。

常聞東北方有念佛ノ聲。遣使尋覓。至大康果。見照師勸人念佛。遂近入內用嚙球繩床。教官人五會念佛事。彰本傳矣。廣紀于宋高僧傳廿一。并統紀廿七。歸元直指上。文煩不述。因五會當是五日。爲其一會耳。

右統紀文畢。

西湖居士李濟曰。畫三百壁淨土相。寫十萬卷彌陀經。貴賤不論皆激勸。況登高柳定祈生。已上出類。

註大師德自信令他人信也。

第一。本地高廣ノ德。

本地彌陀西方路傳。

第二。堅持衆戒過於本律ノ制德。

統紀廿七。

第三。三十年除睡眠念佛ノ德。

統紀及新修傳。

第四。舉目不見女人德。新修傳。

第五。遺文放光德。

宋高僧傳二十五曰。唐陸州烏龍山淨土道場。釋少康。俗姓周。縉雲仙都人也。母羅氏。貞元初。至干洛京。白馬寺殿。見物放光。遂探取爲何經法。乃善導行西方化導文也。康見歡喜。呪之曰。我若與淨土有緣。惟此軸文斯。光再現。所誓纔果。重閃爍中。有化佛菩薩無算。云云。

第六。形像騰空及說法德。

淨土往生傳下曰。劫石可移而我之願無易矣。遂之長安。善導影堂。大陳薦獻。方薦獻時。倏見善導遺像昇於空中。謂康曰。汝依吾事。利樂有情。則汝之功同生安養。康聞其語。如有所證。乃至貞元二十一年十月三日。遂棄世焉。今人爲後善導焉。

第七。所集往生禮讚。入一切經錄德。

禮讚記上曰。智昇法師以此禮文抽。入大藏英字箱。白馬寺見光即當今典。長安堂聞聲。恐示此文。西方化導見于願生西方。彼此二言宛符合。故依吾力施設。利益衆生。大權視誨。豈唐捐哉。光明之閃爍也。感應有驗。眞像之所告。同生安養矣。

第八。所造疏。聖者來證定。舉世號證定疏。散善義曰。每夜夢中常有一僧。而來指授玄義科文。既了更不復見。後時脫本竟已矣。選擇集曰。靜以善導觀經疏者。是西方指南行者。目足也。然則西方行人。必須珍敬矣。就中每夜夢中有僧指授玄義。僧者恐是彌陀。應現。爾者可謂此疏。是彌陀傳說。何況大唐相傳。云善導是彌陀化身也。爾者可謂又此文。是彌陀直說也矣。

第九。從稱名口吐化佛德。

慈雲西方略傳。

第十。前後高僧傳。多記入其行狀德。

三部補注十三曰。改舊名僧爲高僧者。良以寡德適時。名而不高。實行。潛光高而不名。是故改舊所稱。旨在斯矣。按行名齊調名。云高僧。寔夫於諸僧史。收拾厚德湛智之仁。以而編貫于文綵。今師諸傳往々。而在因以德之耳。

第十一。定往生得否。越師位。所辨蓮華不萎德。

瑞應傳。

十二。現身三昧發得證悟。大無生德。已上。

凡其德雖多。表十二光佛略。舉其十二耳餘師。或具一二。或具三五。正希具此十二德。行者宜自思量。應知。

聖問師曰。大師十德。第一自解佛願德。矣。

或末學云。和尚十德。一至誠念佛。二三昧發得。三佛從口出。四師決疑。五造疏感夢。六化導感廣。七遺身入滅。八放瑞額德。九遺文放光。十形像神變也。此十德。上人類聚焉。

右出淨土布薩式卷下在。

述曰。仰討本地六八願王。俯訪垂迹。三昧導師。緇州化生。密州出家。博弘稱名。普濟迷徒。夫搜索著迷。暨講觀經。玄義一卷。文句三卷。是號四帖疏。又行儀五卷。都教相行儀。五部九卷也。且吾朝將來。濫觴文德皇帝御寓之時。有釋圓珍。仁壽三年。歲次癸酉。泛海入唐。天安二年。星舍戊寅。乘船歸朝。甚哉持來諸宗。經書千餘軸也。和尚之書其此。一也。爾來流弘于世也。又散善義釋寶樹觀曰。此義彌陀義。中廣論竟矣。咨乎此疏。未來本朝。彼國秘而失絕。歟。或雖數有。

之。我カ國ハ無緣ナリ。所以ニ不渡歟。祇ニ於眞文見其ノ讓。乃イ聞ク目ノ悲ヒ哉痛ヒ哉。不「覽玉藻」。歎テモ猶有餘焉。

八祖日域元祖大谷寺源空傳

元享釋書第五慧解篇傳ノ之十科
列居第二

濟北沙門師鍊撰

本朝平安城濟北沙門虎關撰ス之。凡テ三十卷也。始子傳智ニ終乎序說。上ミハ自推古下モ至元亨ニ七百餘歲。補綴裁緝ス乎。但關カ之傳有別ニ焉。

釋源空。

梁僧傳五。安傳曰。初魏晉沙門ハ依師ニ爲姓。故ニ姓各不同。安以爲大師之本莫尊ニ釋迦。乃以テ釋命ス氏。後獲增一阿含。果稱ラフ四河入海無復河名。四姓爲沙門皆稱釋種。既ニ

懸ニ與經符シ。遂ニ爲永式ト矣。源空ハ師ノ名謂ク其ノ師範。源光ト與容空兩師ナリ。其名ノ省一字ニ采テ一字。因テ號源空。或人曰。本ノト乎菩提心論ノ心源空寂ノ文。思ニ之頗似此穿鑿乎。又號ニ法然ト。容空所立ニ以畜德名ク焉。謂ク童稚ノ振リ古而期出離。誠哉任託是法然ノ道理。所以ニ嘆美、因テ以テ名ク。

姓ハ漆氏。作州稻岡ノ人也。

漆氏ハ仁明天皇御後。西三條右大臣光公ノ後胤。式部太郎源ノ元俊。於陽明門ニ殺ス藏人兼高。報テ於其科配流ラ美作。于有久米ノ押領使。神戸ノ太輔漆ノ元國。以テ自息女嫁於元俊而産ム男子。之カ名云盛行ト也。然ニ元國無子。令其外孫盛行ト嗣カ子家業。故ニ改テ源氏以爲漆氏焉。厥漆ノ盛行カ子チ名重俊ト々カ子名國弘々カ子名時國是レ即師ノ父也。作州者有山陽道。母ハ秦氏。

按系嗣曰。應神天皇十五年。秦氏者、來自支那。秦氏養テ蚕勤機織。造帛綿煖人ノ膚。々々秦和訓近シ。故以テ爲氏也矣。

父母無子祈佛神。

禱ニナリ之ヲ于佛陀及ヒ神明ニ。

母夢吞ニ剃刀。覺テ語テ于夫ト。

夢醒曰覺。謂ク夢寤テ後チ事語時國。

夫曰。汝子其有身乎。

法苑四十八引燈指經曰。其婦不久便覺有身矣。詩大雅曰。大任有身。生此文王。同集

註十一身ハ懷孕也。

恐クハ難染ノ人ナラン矣。

剃髮染衣名テ曰難染ト。矣トハ者音以語リ已レ辭ナリ。

柳宗元曰決辭。

因テ而孕ム。

孕ハ即懷妊ナリ。

母不茹葷腥。

詩大雅曰。柔亦不茹。疏正義ニ茹ハ敢テ食フ之名。莊子不茹葷矣。方言曰茹ハ食ナリ也。爾雅翼曰。西方ニハ大蒜小蒜。興渠慈葱芥葱爲五葷ト矣。腥トハ生肉ヲ曰腥ト。

長承二年四月七日ニ生ル。

長承人王七十五代崇徳院ノ年所ナリ。二年トハ歲次ニ癸丑。即チ四月七日午ノ正中ニ生ル也。于時紫雲聳ヘ空。白幡雨天ヨリ見聞ノ之徒驚愕耳目也。自能仁示滅。歷テ于二千八十二垂迹。

頭圩ニ而稜。

史記四十七。孔子世家曰。孔子生レテ而首ノ上圩ナル頂アリ。索隱曰。圩ハ音ハ鳥言ニ頂ノ上獄ナル也。故孔子ノ頂如反字ト。反字トハ者若シ屋宇之反。中ノ低ノ而四傍高シ也矣。師ノ之異相頗若孔子者也。

眼黃ニ而光アリ。

或人曰如支郎等。世ニ稱ニ天下ノ博知ト。無出ニ三支。謙ハ細長黑瘦ニ眼白睛黃ナリ。時人語テ曰。支郎

眼中黃ナリ。

宗族異シム之。

白虎通三曰。宗者何。謂ソ也。宗尊也。爲先祖主也。宗人ノ之所尊フ也。禮曰。宗人將ニ有シ事。族人皆待ツ聖者。所以ハ必有宗何ソ也。所以長和睦也。族者何ソ也。族者湊也。聚也。謂恩愛相流湊也。生相親愛。死相哀痛。有會聚之道。故謂之族。云云。異之者奇怪之義。

至四五歲。舉止動モ。向フ西。

齊史曰。武帝謂張欣泰曰。將家兒何ソ敢作レ如此。舉止。

九歲。父被寇害。

寇丘候切。仇讐也。保延七年。春被害。

一家噪キ逃。

其眷屬呼シ而避亡。

空自屏處偵レ之。

三部補注九曰。屏處。屏必靜切。隱蔽。無人

之處也矣。偵。探伺也。

以小弓矢。射寇中其眉間。寇者源長明。寬治帝之衛曹也。

傳曰。時國聊高慢本姓。然則有子當莊稻岡預所。明石源內武者定明。時國不繫彼執務。而不能面謁。故定明爲深遺恨。保延七年辛酉。春夜討之矣。定明伯者守源。長明嫡男。堀川院。御在位瀧口也。恐是父子相濫者乎。但傳異非。適今也。寬治人王七十三代堀河院。年號。舉示年所因帝名之乎。衛曹。備官按。衛兵曹官也。於本朝瀧口是也。爲其額瘡。可證發。遂隱而終身。

終身之語有于論語。

時呼空爲小矢兒。

小兒之緯。世人奇異於旃。嘆以因名焉。

郡之。久米之郡。

菩提寺。觀覺。

院主觀覺得業。本延曆寺學徒也。未達大業。

故以爲恨。徒於南都。學法相宗。遂成所懷。因名得業。此人秦氏弟矣。爲師外舅。

也。故初入彼室。陶學文。性焉。

聞之乞爲弟子。

聞覺遺言。父時國爲兒出家。且兒聰敏。因以乞爲弟子也。弟子字義注之于上。

性善習學。

論語。陽貨曰。子曰性相近也。習相遠也。註曰。此所謂性兼氣質而言者。氣質之固有美惡之不同矣。然以初而言。則皆不甚相遠也。但習於善則善。習於惡則惡。於是始相遠耳。程子曰。此言氣質之性。非言性之本也。若言其本。則性即是理。性無不善。孟子之言性善。是也。

覺嘆曰。此器兒何可居草澤乎。

送與延曆寺源光。

上第一最澄傳曰。澄上睿山延曆七年。於山頂創一字。名曰一乘止觀院。今之中堂所謂延曆寺也。覺送於睿山西塔北谷持寶房源光。其狀文曰。進上大聖文殊像一體。已上按狀文。則智慧高遠。謂乎。久安三年春二月中。入

器兒者謂器量兒。千字文曰。器欲難量。註量度也。言人之器欲識其高遠。不可測度。云云。楊子先知曰。先自治而後治人。之謂大器。人有士君子之器。註咸曰。言明道立。教成其器矣。釋氏要覽下。引廣百論曰。要具三德名法器。一稟性柔和。二常希勝解。三爲性聰惠。云云。草澤者後漢二十八將傳曰。其懷道無聞。委身草莽。向註曰。言懷道德委棄草澤矣。沈于運詩曰。聖明優賢良。草澤怎遺匿。覺之私宅。謙云草澤也。

覺嘆曰。此器兒何可居草澤乎。

覺嘆曰。此器兒何可居草澤乎。

覺嘆曰。此器兒何可居草澤乎。

覺嘆曰。此器兒何可居草澤乎。

光之室。同望日。登山。師年十有五歲。光曰。此童駿驥也。

穆天子傳曰。天子八駿之乘曰赤驥矣。駿俊馬之良者。增韻云。駿取敏疾之義。說文云。驥千里之馬矣。今焉喻于魁悟聰敏。然光披閱覺之送文。尋討於聖像。獲乎兒童。託以驗。知聰明睿智。非吾朽索之所羈也。

書五子之歌曰。若朽索之馭六馬。集註三曰。朽。腐也。朽索。易。絕。六馬。易。驚。朽索固非可以馭馬也。以喻其危懼可畏之甚。爲人上者。奈何而不敬乎矣。羈者按字書云。通作羈。非羈之士。言才高識遠。不可羈係也。

即投功德院。皇圓剃落受戒。時年十五。

功德院肥後阿闍梨皇圓。粟田關白四代。後胤。三河權守重兼嫡子。少納言資隆朝臣長兄。相

生。皇覺法橋弟子也。然師志學。久安三年冬十一月。剃髮。受大乘戒。

三碁之間通受天台教。小補韻會曰。碁。周年匝。四時。晦庵曰。周匝之義。矣。所謂三碁。此三年義。謂師自十六。春迄十八。秋。三年之間悉以讀天台三大部等焉。

又從黑谷。容空。

久安六年秋九月十二日。生年二九。詣於西塔黑谷慈眼房容空。廬。稟密乘及大乘律。

容空。大原。良忍嗣法弟子。圓戒稟承。正統也。或明。瑜伽秘密法。克。山。許。之。滿海內。貴焉。密乘於台門有其稟承也。且。夫。傳。教。如。越州。龍興寺。遇。順。曉。阿闍梨。受。三部。灌頂。密教。及。得。陀羅尼經書。印契圖樣灌頂。器物。已降。於。大日本國。台門。稟。流。密乘也。或亦赴台州。至。天台山。國清

寺。道遠法師。嗣菩薩大戒。從爾而來。圓戒。相承在茲而已。律者。尼。華言。如。恒。所。聞。

凡。大。藏。經。律。論。佗。宗。章。疏。靡。不。檢。閱。

檢閱者。巡察。歷。觀。搜。校。典籍也。決疑鈔。五。曰。入。報。恩。藏。周。覽。積。年。披。閱。一切。經。已。及。五。遍。

空於教義。有自得處。

中庸曰。君子無入而不自得焉。

欲質其蘊。

質。考驗。證。成。也。文選。註。韓康伯曰。蘊。淵。奧。也。

又曰。方言曰。蘊。積也。又曰。蘊。藏也。

謁藏俊。述唯識。

謁。即。訓。訪。謂。請。見。也。藏俊。南都相宗。碩

德。贈。僧。正。位。也。然。師。託。彼。舉。此。而。於。唯

識。理。恣。述。獨。學。推。義。惠。解。當。理。已。而。

詣慶雅。演雜華。

詣。即。訓。至。慶雅。仁和寺華嚴宗。大匠。大納言法

橋也。住仁和寺。號。法橋。又居。于。醍醐。名。醍醐。法橋也。雜華者。華嚴玄談。九。曰。詔。此。經。爲。雜華經。以。萬。行。交。雜。緣。起。集。成。故。

二師

藏俊。慶雅。

皆。嘆。於。師。承。也。

踰。過。越。也。松窓。詩。話。曰。作。文。爲。詩。可。無。師。承。乎。矣。今。嘆。美。超。世。越。師。焉。

因。是。俊。贈。供。物。雅。寓。章。疏。

因。於。師。智。深。遠。俊。每。歲。送。供。養。物。雅。寄。華。嚴。宗。書。籍。及。圓。宗。文。類。二十餘卷。

空自誌曰。

誌。訓。誇。也。

我。讀。書。三。遍。其。義。自。彰。不。勞。苦。而。已。

漢書卅二張。耳。傳。曰。勞。苦。如。平。生。歡。師

古。曰。勞。苦。相。勞。問。其。勤。苦。也。論。語。微。子。註。

曰。已止也。而語助辭也。
 又曰八宗之外涉佛心宗。
 八宗者俱舍宗。成實宗。律宗。法相宗。三論宗。華嚴宗。真言宗。天台宗也。此外涉禪宗也。顏師古漢書註曰。涉若涉水。於九教相粗得幽致。

法華玄義一曰。教者聖人被下之言也。相者分別同異也矣。粗即大略。演義鈔序釋曰。幽致者幽遠也。致者趣也。玄極之理。幽遠深遂。故云幽致。

晚見信師。往生要集乃棄所業。倡淨土專念之宗。

晚暮也。又後也。上卷第四曰。釋源信。姓ハト氏。和州葛木郡人也。著述往生要集。傳教大師合掌告曰。我カ山。教法今屬汝焉。往生要集者。備西方之勸發也矣。師隨睿空學于此。集矣。而得其旨也。於專集文援引導師書

籍。因茲尋覓。導所製。果獲于八軸書。則若秉燭宵行。調飢嘗美。歷觀徧覽都而五遍。文幽義逸。未得其旨。然別亦看三遍。前後補按。窺見八遍。僅至一心專念彌陀名號釋。正解素懷。偏行佛號。所謂順彼佛願故。故之一字此是師之所得也。依故一字選擇。念佛一行。號云故上人。小補韻會曰。倡導引也。先也。言念佛為先。是ナラン乎。歸善導疏。入三專修門。考其年所。承安五乙未。歲。生年四十有二也。

承安四年

承安。高倉院御宇年號。四年。當治世於六年。但言四年。恐可作五年。決疑鈔二曰。抑昔祖師上人。時年四十三。承安五年始。歸散善義。文。唯修念佛。

出黑谷洛東。居吉水。

洛。謂華洛。云王城也。師一向專修。終出四

明巖洞。居西山廣谷。無幾乎以居東山吉水側。閑寂地。化道日隆。

盛說專修及圓頓菩薩大戒。

承安五年。春三月初五夜。夢定來。半金色。高僧示之曰。汝雖不肖。身。念佛。與行滿於一天。故我來此。為作證明。善導者我。是也。云云。圓頓菩薩大戒者。云云。

緇白靡然。向風。

緇。謂從衣色名。即僧也。白。謂白衣。即俗也。佐公。石闕銘曰。於是天下學士。靡然向風。濟。言。庠序之興。故學者如順風。而靡。皆歸之也矣。

嘉應帝召入宮受戒。

嘉應帝。是高倉院也。今以年所呼帝者矣。帝御在位承安五。春。勅受於圓頓戒。卿相頂戴。宮人稽首。

藤相國兼實。

藤。即藤原。姓也。相國。太政大臣。唐名。事物紀原。四曰。相國。亦秦置官。始皇帝立。尊呂不韋為相國。漢初。蕭何亦為之。今人以呼宰相輔也矣。并見漢書十九百官表也。夫九條。關白殿下兼實公者。號後法性寺殿。又名月輪殿。

延問淨土之事。

記曲禮上曰。主人延客察。註曰。延。導之也。

空述選擇集呈之。

建久九年。使藤右衛門尉重經。懇勸請之。空拒來命。粗集念佛要文。示之。情。專修之徒。取為秘要。

法華疏四曰。他無知者。名為秘。惣攝萬途。故言要也。

顯真。

天台座主權僧正也。

靜嚴。

延曆寺、東塔竹林房、法印。

明遍。

高野僧都藤給事。通憲之季子。

證真。

寶持房權大僧都。止觀院中古名匠。

公胤。

三井園城長吏。大貳僧正。

皆、緇林之翹楚也。

慈恩傳第八曰。緇林、龜鏡者也矣。緇、釋家服色

從、色名僧。林、言萬物衆盛。采、釋氏衆

多也。詩、召南漢廣曰。翹々、錯薪言刈、其楚

矣。字彙曰。翹楚、翹高起也。言、楚木中之獨

高起者。以況、人之出類拔萃也。

從空、問專念之道。

文治二年歲次丙午秋。於大原、勝林院。諸宗、碩學

等。從空、則問專修念佛、要道是、也。

空修、法華三昧、白象現、道場。

法華八曰。是人若、行若、立讀誦、此經。我、爾、時、乘、六牙、白象。與、大菩薩衆、俱詣、其所。而、自、現、身、供養守護。安、慰、其、心、矣。師、之、於、黑谷、行、法華三昧。則、普賢大士、乘、彼、白象。現、此、道場也。

又讀、法華、几案、下、有、異、小蛇。

陸、倕、石闕、銘曰。謀、成、几案、矣。異、殊也。奇怪

也。師、於、黑谷、講、法華經。青、小蛇、常、在、於、几案、下、矣。

其、徒、信空。

法蓮、房、信空也。

怖、之、捕、去。

捕、擒、捉也。直、追、取、之。捨、而、令、几案、下、去、之也。

次、日、蛇、又、在、焉。又、避、之。

避、即、訓、逃。重、而、逃、蛇。

其、夜、蛇、夢、空。

信空。

曰。我、是、華嚴、之、護神、也。莫、畏、也。其、後、蛇、猶、蟠、几、下。

楊子問神曰。龍蟠、于、泥、其、肆、肆、也。小補韻會

曰。龍未、升、天、謂、之、蟠。

空、又、不、怕。

怕、畏、懼、也。

經、竟、蛇、不、來、矣。

類、惟、此、乎、蛇、也。是、華嚴、守護、龍神、之、焉。蓋、

此、斯、經、在、龍宮、曰。龍樹、往、取、之、來。以、流、布

于、世。後、翻、譯、時。覺、賢、翻、譯、此、經。其、庭、在、

蓮華、池。青、衣、二、童、從、于、池、中。出、入、往、來、至、於

譯、處。掃、除、研、墨。此、二、童、龍、神、也。今、青、蛇、蓋、

斯、也、哉、夫。

皇太后、於、上、西、門、院。請、空、一、七、日、說、戒。門、屏、

上。

屏、謂、屏、風、言、後、板、也。釋、名、六、曰。屏、風、言、可、

以、屏、蔽、風、也、矣。陸、法、言、曰。今、屏、風、之、遺、象、也。

詳、如、事、物、紀、原、八。有、一、蛇、七、日、之、間、屈、盤、不、動。

屈、盤、並、通、訓、曲。

每、說、時、有、側、耳、勢。

側、耳、欲、候、聞、之、貌、也。

至、散、日、而、斃。

散、日、結、願、滿、于、七、日、也。斃、即、訓、死、也。

其、頭、裂、爲、一、其、中、髻、髮、似、人、形。

王、逸、魯、靈、光、殿、賦、曰。忽、瞋、眇、以、響、像。若、鬼

神、之、髻、髮、也。善、曰、彷彿、相、似、視、不、誤、也。

也。誤、與、諦、同、矣。或、人、或、天。或、一、蝶、貌、機、見、

異、也。

空、謁、藤、相、國、于、月、輪。

兼、實、公。

談、話、而、出。

潘、安、仁、秋、興、賦、曰。談、話、不、過、農、夫、田、父、之

客。善、曰。說、文、曰、話、會、合、善、言、也。三、教、指

歸ノ上ニ曰。促膝談話。相國下テ庭ニ拜ス。背後語テ左右ニ曰。漢書八十六。何武傳。註ニ師古曰。左右ハ謂フ側近ノ之臣矣。

空公

尊者皆ナリ曰レ公ト也。

頭上ニ現ニス金圓光ヲ。

金色圓滿ノ光明ヲ。

子チ等見ヤ乎。對テ曰不見。

機感不レシ熟謂也。

自レ此相國益加フ敬テ。空念修久ク勤テ。

念佛修行幾ク久ク勤行ノ念々ニ不ナリ捨。

屢ニ感ニス勝相ヲ。

屢ハ頻數也。感ハ謂フ警動自心。則能ク起スナリ事。勝

相トハ謂フ彼ノ土ノ莊嚴最勝ノ相ナリ。

手テ筆ヲ自記ノ曰。

毛長傳曰。手ハ取ナリ也矣。記ハ謂フ紀錄ナリ。

建久九年

師年六十有六。

正月一日ヨリ修ニス一七日ノ念佛ヲ。第二日。

第ハ謂フ次第ナリ。

水想觀成。第七日ニ地想觀ノ中ニ瑠璃地現ル。二月一七

修ノ之間。水想地想寶樹寶池宮殿等現。正治二年

師ノ歲六十有八。

二月ノ之修。地想等ノ五觀隨テ意ニ顯現ス。元久三年

生年七十四歲。

正月四日。彌陀觀自在大勢至ノ三像現ニ室中。五日三

像又々見ユ。建永二年

師歲七十有五。

春二月。竄ニ讚州ニ。

以爲ク建永元年星シ舍ニ丙寅。臘月初九。後鳥羽院

臨幸熊野。其ノ比日間。師ハ居小松谷。其ノ徒ノ住

蓮安樂等。於東鹿谷ニ行六時禮讚。院寵愛ノ之松

虫鈴虫ノ二女。聽聞シ之法發心于茲。不得而

罷ム。不日ニ雜染ノ爲比丘尼ト矣。院還御ノ後。甚深ニ逆鱗。罰ノ斬ニ二僧ヲ。猶移シ怒ヲ於師ニ。而翌年流ニスニ之南海道於讚岐。爲ニ以ニス俗名ナ也。其ノ論旨ニ曰。太政官土佐ノ國司。流人ハ藤井ノ元彦。建永二年二月廿八日。右大史中原ノ朝臣判矣。竄ハ即チ訓放。屈原既ニ放レテ游トテ於江潭。蓋是此ノ類也。即チ以流刑ヲ云竄取亂ノ切ナリ。

居ル五稔。

小補韻會ニ曰。春秋傳ニ鮮不ニ五稔。廣韻ニ稔ハ年也。

古人ハ謂テ一年爲一稔。取ニ穀一ヒ熟スルニ也矣。夫レ

同シ年ノ冬十二ノ初四。有勅赦免。雖然未ダ入洛

京ニ。先ツ寓ニス于攝州勝尾寺ニ也。居「茲」春秋四載。

都テ爲五稔。

空曰。吾レ不レシハ因ラテ謫。

謫ハ側格ノ切。罰也。謫答ノ義也。

爭カ布ニカニテ專修ノ之道ヲ於海裏ニ乎。唐ノ儲光義詩曰。脫レ巾ニ從會府。結綬歸ニ海

裏ニ。小補韻會ニ曰。周語ニ流在裏土。又々陽ニ豈ニ有ラ裏民。皆ナリ荒裔爲訓ト矣。以爲ク讚州ハ是レ南海ノ邊鄙ノ故ナリ。

亦我カ一化ノ之幸也。

資持記ニ曰。始於成道終至唱滅。中間ノ教法此

云ニ一化ト矣。按ニ師ノ一代ノ更說。化物儀式此ヲ云ニ

一化ト。幸トハ冀望ノ而得ナリ謂フ非分ニ而得タルヲ云レ幸ト

建曆元年

生年七十有九。

詔追ノ赴シム都城ニ。

詔追ト者言フ逮テ上命ト也。所謂ク最勝四天王院供養

大赦ノ時キ。光賴ノ卿叩頭申宥ム。託テ有勅許。雖然ト

禁示ノ歸洛。故ト宅ス攝津勝尾寺。頃日且ッ帝有

八幡ノ告。奇異ト乎之。建曆元年十一月十七日。

歸京之勅宣下リ。同ク廿日ニ歸洛ス矣。

二年正月居ニ大谷ニ染ム疾ニ。

大谷寺知恩院。尋ニ其ノ權輿ヲ。慈惠ノ開基ニ號ニス南

禪院。後更改妙香院。慈鎮禾上ノ時。亦改額。知恩院。依慈鎮於沙汰。居住師於此院。日來有_レ不食ノ勞。殊自正月二日所勞增氣_セ乎。其徒安彌陀像於床頭。且爲臨終助標。助之讀_レ輔也。標_ハ是_レ標置ナリ。是同_レ十一日ノ事也。

空曰此像外

此像助標之像ナリ。其長三尺ナリ。

汝等有_レ所見乎。

爲言_レ師指_ニ虚空_一。像外又見_レ住_ニ佛_一。

諸弟子曰。無_レ。

無_レ于所見。

空曰。我_レ十餘年來。荐_レ視_ニ極樂界_一相。及_レ佛菩薩_一真身。今又佛來_ニ也_一。二十五日朝。高唱_ニ佛號_一。諸徒助和。久而皆_ニ聲_一。嗟_レ。

自二十四日酉_一剋。泊_ニ二十五_一巳_一時。高聲念佛。徒衆助音聲和。然_ニ補聲窮_一。皆其_レ聲_一破。

空獨不_レ衰_レ而_レ至_ニ午_一時。

雖_レ于師_一老邁_ニ而病惱_一。受_ニ於其身_一。此_レ聲益_レ不_レ。嗟_レ。老子_ノ下_ニ曰_一。終日號_レ而_レ噓_レ不_レ。和_レ之_レ至也矣。奇_ニナル_一哉_レ視聽_ノ之輩。惟_ニ未曾有_一。感_ニ淚銘_一于肝_一。

其_レ後著_ニ傳持_一之慈覺_ノ僧伽梨_一。

上_ニ卷_一三_ニ曰_一。釋_ノ圓仁_一。姓_ハ壬生_一氏。野_ノ之_レ下州都賀郡_ノ人也。追_ニ諡_一慈覺大師_一矣。師_ハ是_レ九世_ノ嫡弟也。因_ニ傳_一大衣_一。

頭北面西_一。

佛祖統紀_ノ四_一。引_ニ涅槃後分_一曰。時_ニ世尊_一於_ニ七寶_一牀_一。右脇_ニ而臥_一。頭枕_ニ北方_一。足指_ニ南方_一。面向_ニ西方_一。後背_ニ東方_一。如_レ來_ニ中夜_一寂然_ニ無聲_一。於是_レ時頃_一便_ニ般涅槃_一。

誦_ニ光明遍照_一偈_一而_レ寂_一。

三部補注_ハ八_ニ曰_一。背_ニ文_一曰_一誦。鄭玄云。以_レ聲節_レ之。謂_ニ之誦_一也。光明遍照_ノ偈。觀_ニ經_一第九_ニ佛真觀_一。

文也。寂_ハ者釋氏_ノ之死_一。謂_ニ圓寂_一歸寂等。見_ニ于釋氏_一要覽_ノ下_一。稽_ニ厥_一滅日。建曆_ニ二初春_一廿五午_一正中_一。

年八十臘六十六。

臘_ハ即_ニ夏臘_一。要覽_ノ下_ニ曰_一。即_ニ釋氏_一法歲也。凡_レ序_ニ長幼_一必問_ニ夏臘_一。多_キ者爲_ニ長_一。故_ニ云天竺_一以_ニ龍人_一爲_ニ驗_一焉。云云。

空亡_レ之前_ニ二三日_一。紫雲降_ニ垂_一坊上_一。

要覽上_ニ曰_一。僧坊_ハ韻林_ニ曰_一。坊_ハ區也。苑師_ノ曰_一。坊_ハ區院也矣。舜昌法印_ノ曰_一。正月二十日。已_一一天_ニ於_ニ空公_一坊上_一。紫雲降_ニ空_一。貞瑞覆_ニ室_一。雲中_ニ有_ニ圓雲_一。在_ニ五色_一文_一。若_ニ如_一圖畫_ノ佛像_ノ圓光_一。行路_ニ往反_一。徒_ハ處々_ニ視_レ之_一。又_タ同_ニ二十四日_一午_一正中_一。大_ニ靈_一紫雲_一。莫_レ不_レ見_レ聞_レ之人_一。爲_ニ隨喜_一而已。

贊曰。

小補韻會_ニ曰_一。贊_ハ稱美也。又_タ總_ニ論_一善惡_一爲_ニ贊_一。事物紀原_ノ四_ニ曰_一。文心_ニ曰_一。昔_レ虞舜_一重_ニ贊_一。

及_レ益贊_ニ於禹_一。伊陟贊_ニ於巫咸_一。並_ニ揚言_一以_レ明_レ事_一。嗟_レ嘆_レ以_レ助_レ辭_一。故_ニ漢置_一鴻臚_一。唱_ニ拜_一爲_ニ贊_一。如_レ相如_ノ之贊_一荆軻_一。班固_ノ之褒_一。以_ニスル_一讚_一。皆_ニ取_一益贊_ノ於禹_一之義_一。要_ニスル_一之自_ニ司馬_一相如_一贊_一。軻始_一。

修多羅

集解中_ニ曰_一。此_ニ云_一法本_一。亦_ニ云_一契經_一。出世言教之本_一。故_ニ云_一法本_一。契_ニ理契_一機_一。故_ニ云_一契經_一。恐_ニ繁辭_一不_レ悉_レ錄_一。

有_ニ一相一行_一。二_ニ三昧_一。專勤精修_ノ之謂也。

安樂集_ノ下_ニ曰_一。依_ニ花首經_一。佛告_ニ堅意菩薩_一。三昧_一有_ニ二種_一。一_ニ者有_一一相三昧_一。二_ニ者有_一衆相三昧_一。依_ニ文殊般若_一。明_ニ一行三昧_一云云。般舟讚_ノ曰_一。言_ニ三昧_一者。亦是_レ西國_ノ語_一。此_ニハ翻_一名_一爲_ニ定_一矣。空公_ノ之倡_ニ專修_一於稱號_一也。資_ニ于此_一乎。孔安國_ノ曰_一。資_ハ取也。老子_ノ曰_一。去_レ彼_一取_レ此_一。夫_レ多岐_レ亡_レ途_一。

言夫者。發語之辭也。列子卷下說符曰。楊子之鄰人。亡羊既率其黨。又請于楊子之豎追之。楊子曰。嘻。亡一羊。何追者之衆也。鄰人曰。多岐路。既反。問獲羊乎。曰。亡之矣。曰。奚亡之。曰。岐路之中。又有岐焉。吾不知所之。所以反也。都子曰。大道以多岐亡羊。學者以多方喪生矣。

兀兀皆是。

通法大師釋論疏一云。自能仁趣滅。異見爭驅。群靈兀爾如盲。世界冥然若夜矣。白居易對酒詩曰。能沃煩慮銷。能陶真性出。所以。劉阮輩終朝醉兀兀。韻會曰。兀兀。不動貌。

專修之言又孔達矣。

孔。即訓甚。達。美。之之意也。

然廢勝業斥他宗。

發微錄曰。然者評量之辭。廢。讀舍也。又。

史記九十二註。晉灼曰。廢。不收也。孟康曰。廢。伏也。張晏曰。廢。假也。然。今焉言。不念佛之外。求其餘。勝業謂也。原人論解上曰。斥者排撥義。唐韻曰。逐也。謂逐令遠去也。今言淨土宗旨之外。斥棄餘他宗。

雖賈徒之執弊。

賈。魚。澗。切。賊也。偽物。賊。酷似雁而德不。然。故凡以偽亂真者也。執。謂固守不。移。弊。惡也。言偽徒之者。固執自法。惡。他法。謂也。

恐。空。之。訓。有。不。盡。乎。

恐。惶。恐。也。又。疑。慮。度。也。訓。謂。教。誡。有。不。盡。者。論。語。八。佾。曰。盡。美。矣。未。盡。善。也。字。彙。曰。乎。疑。辭。愚。謂。蓋。夫。古。今。猶。與。各。執。宗。途。以。己。宗。勝。以。他。宗。劣。豈。唯。恣。淨。家。乎。且。褚。小。靡。以。懷。大。莫。以。尋。綆。汲。百。仞。深。

然。則。關。之。不。覺。所。用。短。綆。枉。疑。師。之。深。井。涸。狂。簡。斐。然。輒。責。空。公。其。謫。反。歸。關。躬。矣。夫。子。曰。已。矣。乎。吾。未。見。能。見。其。過。而。內。自。認。者。也。一。盲。引。衆。盲。恐。關。之。徒。疾。乎。悔。悟。深。切。聞。義。即。往。往。者。不。諫。來。者。可。追。亟。入。淨。家。可。探。教。旨。將。釋。審。悉。不。避。繁。述。負。識。高。流。更。爲。詳。鑿。耳。蓋。廢。有。二。種。自。化。之。異。也。自。廢。無。答。他。廢。受。殃。

演義序釋曰。蓋者承前起後。發語之端。無答者。語出於周易。受殃者殃亦答也。漢書四十五。蒯通傳曰。時至不行。反受其殃。矣。楊子方言。重黎曰。或問韓信襲齊。以身脂鼎。何訥也。曰。夫辨也者。自辨也。如辨。人幾矣。註。幾。危也。光。曰。辨者。以辨自明。其志。則可矣。若恃其辨。欲以欺誘他人。此危事也。按。義。意。相。近。

昔者

稽古擬今也。者。此語助辭。

蒯通曰。臣唯獨知韓信。非。知陛下也。故。置。漢。高。之。亭。

漢書四十五曰。蒯通。范陽人也。出之于茲。乘。平。史。記。彼。卷。九。十二。淮。陰。侯。列。傳。卅。二。曰。韓。信。屬。項。羽。爲。郎。中。數。以。策。于。羽。羽。不。用。亡。楚。歸。漢。王。拜。以。爲。治。粟。都。尉。後。拜。爲。大。將。然。又。爲。齊。王。齊。人。蒯。通。知。天。下。權。在。韓。信。欲。爲。奇。策。而。成。動。之。說。韓。信。曰。僕。嘗。受。相。人。之。術。相。君。之。面。不。過。封。侯。又。危。不。安。相。君。之。背。不。可。言。信。曰。何。謂。也。通。曰。天。下。初。發。難。也。俊。雄。豪。傑。建。號。壹。呼。天。下。之。士。雲。合。霧。集。魚。鱗。雜。還。還。標。至。風。起。當。此。之。時。憂。在。亡。秦。而。已。今。楚。漢。分。爭。使。天。下。無。罪。之。人。肝。膽。塗。地。父。子。曝。骸。骨。於。中。野。不。可。勝。

數。楚ノ兵ハ因シ於京索ノ之間。追テ西山。而不
能ハ進。者三年於此。漢王ハ將數十萬ノ之衆。
距鞏維阻ニ山河ノ之險。一日モ數戰テ無シ尺寸ノ之
功。折テ北不救。遂ニ走宛棄之間。此レ所謂ル智勇
俱ニ困者也。夫レ銳氣挫於險塞。而糧食竭於
內府。百姓罷極テ怨望。容々ト無シ所倚。以テ
臣料リミルニ之。其ノ勢ヒ非ハ天下ノ之賢聖。固ニ不能
息。天下ノ之禍。當テ今ニ兩主ノ之命懸リ於足下。
足下爲ハ漢則漢勝。與セハ楚則楚勝。臣願ハ披テ腹
心ヲ輸シ肝膽ニ效サン愚カ計トナ。能聽サハ臣カ之計ナ。莫若
兩カラ利アテ而俱ニ存シ之。三分テ天下ヲ鼎足。而
居ニ其ノ勢ヒ。莫敢テ先動。夫レ以テ足下ノ之賢聖。
有リ甲兵之衆。據テ強齊ニ從テ燕趙ヲ。出空虚ノ地。
而制ニ其ノ後。因テ民ノ之欲ニ西ニ郷テ爲ニ百姓ノ請レ命ヲ。
則天下風ノ如ニ走リ。響ノ如ニ應セン矣。孰敢テ不聽。割大
弱テ彊以立テ諸侯。諸侯已ニ立テ天下服聽。而歸セシ
德於齊。蓋聞ク天ノ與ルチ弗レ取ラ反テ受ク其ノ咎ナ。

時至テ不レハ行ハ反テ受ク其ノ殃。願ハ足下執慮レ之。信
曰。漢王遇レ我ニ甚厚シ。吾レ豈ニ可シヤ以テ郷レキ利ニ倍
レ義ニ乎。通曰。足下自ラ以爲善シ漢王ヲ欲レ建シ萬
世ノ之業。臣竊以爲誤レリ矣。野獸已ニ盡テ獵狗烹ラル。
夫レ勢ヒ在リ人臣ノ之位。而有震フノ主ノ威。名高
天下。竊爲ニ足下ノ危シ之。夫レ功ハ難ク成シ而易
敗。時ハ者難ク得而易失也。時カナ乎時不再來。
願ハ足下詳ニ察シト之。信猶豫不忍ヒ倍漢。又自
以爲功多シ漢終ニ不奪ニ我カ齊。遂ニ謝セリ蒯通。
蒯通カ説不レハ聽カ已ニ佯ハリ狂レテ爲ルナリ巫キト。項羽已
破レヌ。後ニ爲ニ信楚王ト都シム下邳。項王亡將鍾離
昧カ家ハ在伊廬。素ヨリ與信善シ。項王死後亡歸ス
信。漢王怨ム昧ヲ。聞ニ其ノ在リ楚ニ詔レ楚ニ捕フ昧。
遂ニ械繫ニ信ヲ至ニ雒陽。赦ニ信カ罪ヲ以テ爲ニ淮陰侯。
反ノ卒ニ爲ニ呂后ノ所斬ラ。信方ニ斬ルニ之曰。吾レ悔クハ
不用レ蒯通カ之計。乃ヒ爲ニ兒女子ノ所詐。豈ニ非
天ニ哉。高祖見信カ死。且喜且憐ム之。問ハク。信

死亦何トカ言ツル。呂后曰。信カ言ハルハ恨不レナ用ニ
蒯通カ計。高祖曰。是レ齊ノ辨士也。乃詔齊ニ捕
蒯通。蒯通至。上曰。若教ニ淮陰侯ニ反乎。對テ
曰。然リ臣固ニ教ニ之ナ。豎子不用ニ臣カ之策。故ニ
令ニ自ラ夷於此。如シ彼ノ豎子用ニ臣カ之計。陛
下安ソ得テ而夷セン之乎。上怒テ曰。烹之。通曰。嗟
乎冤マカレカナ哉烹ラレト也。上曰。若教ニ韓信ニ反
何ソ冤ト。對曰。狗固ニ吠レハ非シ其ノ主。當テ
是ノ時ニ臣唯獨リ知シト韓信。非レズ知ニ陛下也。且天下
銳。精持テ鋒ヲ。欲レ爲陛下ノ所爲者甚衆。
願ニ力不レ能ハ耳。又可ニ盡ク烹之耶。高帝曰。
置セト之。乃釋ス通カ之罪矣。已上所載舉テ要撮ム
旨。文廣ケレハ不引之具。須シ者尋テ看。事物紀原。
一曰。陛下ト周。以前ノ天子ニ無陛下ノ之呼。史記。
秦ノ李斯議。事始テ呼フ之耳。陸階也。所以ナリ。
陸堂。天子ハ必ス有近臣階ノ側。以テ戒ム不虞。
臣與天子言。不敢テ指斥。但呼テ在陛下ノ者。與

之言。因テ卑達スルニ之義。則此ノ號ハ秦ノ禮也
矣。審ハ如シ子書言古事ノ第一也。置テ者即テ訓ニ赦
也。漢高トハ是レ漢ノ高祖沛公也。前漢書卅四韓信カ
傳曰。高祖曰。此レ齊辨士蒯通也。召欲烹之。
通至テ自ラ説ク。釋レ弗誅セ矣。師古カ曰。自説トハ謂自ラ
解説也。按ニ説己カ答自廢。所以ニ放置ラレ其ノ答
矣。此レ自廢ニ無レ答謂也。
里克曰。不レハ有廢也。君何チ以カ興。故ニ受ク晋惠ノ
之誅。
左氏僖公十年ノ傳曰。晋侯殺ニ里克ヲ。以テ説ク。將
殺ニ里克ヲ。公使テ謂ハ之曰。微子則不及レ此。
雖然ト子弑スニ二君ト與ニ一大夫ト。爲ニ子カ君者
不ニヤト亦難乎。對テ曰。不有レ廢也。君何チ以カ
興。欲レ加ヘント之罪。其レ無シ辭乎。臣聞レト命ヲ
矣。伏レ劍ニ而死ス矣。史記卅九ノ註ニ服虔カ曰。二君
一大夫ト者。奚齊悼子荀息也。予按ニ史記晋ノ世家
曰。晋獻公ノ子八人。大子甲生。重耳。夷吾。

皆ナ有賢行。及テ得驪姫。乃遠シク此ノ三子ヲ。大子
 甲生ハ自殺シ。重耳ハ遂ニ走ル。夷吾ハ遂ニ奔ル。梁
 矣。驪姫ニ二子アリ。兄ハ奚齊弟ハ悼子也。有リ一ノ大
 夫荀息トモ。此爲相ト主國政。而欲ス立奚齊。里克
 殺ス奚齊。荀息又立悼子。里克弑ス悼子。荀息死
 之。里克使メテ人ヲ迎ニ公子重耳ヲ於翟。欲ス立レト
 之ヲ。重耳謝ス之ヲ。里克使メテ夷吾ヲ於梁。而
 立レ之ヲ。晋ノ惠公是也。惠公元年。公以重耳カ在
 外。畏リ里克爲シテ變賜ニ里克ニ死。謂テ曰。微ニシカハ
 里克寡人不得立。雖ニ然子亦殺ス二君一大
 夫トモ。爲シテ子君者不亦難ラ乎。里克對テ曰。
 不マシナハ有所廢。君何ヲ以カ興ラシ。欲ニ誅シト之無シ
 辞ハ乎。乃チ言爲ス此カ。臣聞レ命ヲ矣。遂伏レ。劍ニ而
 死ス矣。要者且ニ爲シテ詳悉ト。披此ヲ尋テ看乎。誅ハ
 罪也殺也。于今マ方ニ言ハ雖於里克ニ無ト爲惠公ノ
 其自罪置。廢ニ二君ト與一大夫。故ニ受厥ノ殃
 也。他廢ハ受殃者此ノ謂乎。

澆季ノ濫叨不ニ管專徒ノミ。

資持記上一ノ上ニ曰。澆ハ謂澆薄醇味漸微。弘決ノ
 序註ニ曰。季ト者或ハ指像法ノ末。或ハ直ニ指末法
 矣。季ノ讀ハ末也。濫叨ハ廣韻ニ作ルナリ。叨濫。應法記
 曰。叨ハ濫也。名義集ノ六ニ。引管子チ曰。非其ノ事
 而事スル之ヲ。謂フ之ヲ惣ト。註ニ惣ハ濫也。非是レ己
 事。而テ強テ知レ之ヲ。謂フ之ヲ叨濫ト也。云云。禮樂記
 曰。姦ハ聲ハ以テ濫ス。註ニ濫ハ濫竊也。言ハ姦邪ノ之
 聲。濫竊不正也。管ハ猶チ但ト也。
 諸家ノ末流浸浸ト競ヒ趨ル。

末ハ謂フ末葉。流ハ是レ輩類ナリ。浸ハ即チ訓ス漸。應法
 記ニ曰。浸ハ謂フ浸潤。日久ノ壞ス矣。競トハ言ハ争ヒ逐
 趨カ讀ハ走也。韻會ニ佩鱗集ニ曰。奔移ノ之移。爲進
 趨ト。其ノ順ハ非ニ有リ如ナル此ノ者ノ矣。今マ也叔世ニ諸
 宗ノ輩類。執シ家々ノ軌ヲ。著ニ自學ノ範ト。是ノ故ニ非
 彼チ是レ此ト。所慮淹沈シ浸ク競テ錄起。依レテ之ニ至
 教抑塞。蒙不遑ラ安ト。差別スレハ輪回ノ業入レハ一

得解脱。冀フ乎諸家ノ末類競ニ得失ニ罷メ。走ニチ是
 非ニ止。祇ニ不レ遠而還レ矣夫。
 是以テ我レ割テ二廢ノ之別ヲ論テ于後學ニ。
 是以ト承上起下之辞ナリ。我トハ關之自督ノ之詞ナリ。
 割ハ謂フ剖判。左氏魏都ノ賦ノ註ニ濟カ曰。剖判ハ分也
 矣。論ハ說文ニ曰。深諫也。爾雅ニ曰念也。詩ノ小雅ニ
 曰。將「母來」諫。集註ノ七ニ曰。諫ハ告也矣。哀ナレ
 哉痛ナル哉狂醉ノ寡學。異執紛紜ト廢シ他立ツ自。是
 以關公念告來覺。寄ニ言チ後學ニ。聞テ義能ク徒レ。
 從レ諫ニ若ナル轉圜ノ斯レ上人也。宜ツ乎介マ懐ニ耳。
 述曰。空上人者十徳出ニ于布薩式。那鉢ノ之瑞于方圓
 關。洋々々々々々々々々々。願ルニ世チ恨々々々。命ルニ衆ニ丁
 寧タリ。自シハ非ニ元祖ノ善誘ニ奚ソ醒サ前日ノ之醉ニ。
 快ヒカナ哉諸徒頼テ慈誨。亟ニ超越テ沈淪。高ク封シテ
 淨利ノ疆。視「斯」指ニ其ノ掌。是ノ恩碎身未レ足
 于報。嗟夫乃若八祖寫瓶。竺乾ノ四祖ハ應レ知
 而已。且於ニ支那ニ分細スレニ三流。一ニハ晋ノ廬山遠

師ノ流。一ニハ後魏鸞師流。三ニハ唐ノ太宗慈愍ノ流也。
 方ニ今マ真丹陽谷遙ニ雖阻ト海。而ノ氣候全ク。世途
 目擊ノ斟酌驚一流。余雖關短。鑽仰ニ建於
 遺風。服膺ス厥ノ平雅訓。忘テ吾カ固陋。採テ而揖
 旃。鞠テ知ニ僭越ト速ニ戻チ這ノ躬ニ矣。然レ暨テ若
 予カ頑魯ニ未ニ必シモ靡ニハアラ小キ補ヒ云。

淨土八祖列全傳記纂卷下終

延寶八庚申年孟春吉祥日

書肆秋田屋平左衛門刊行

淨土列祖傳叙

竊惟レハ如來爲メニ一大事ノ出現。演三藏十二部經之
玄言。所以ノ指メシ教ヲ垂ル、義ヲ者尙シ矣。自三其ノ言
流レテ于中土ニ。轉メテ來ル扶桑ニ故ニ。享通其旨ヲ。化
導ス群類。此誠ニ末世之津梁。迷途之明炬也。然レモ
法不ズ自弘。弘ル必ス由人。僧之所以シテカガ爲
實ト歟。從來聖淨二門之諸師。求メテ法ヲ遺スレ形ヲ。弘テ
道ヲ輕シ命ヲ。獨リ抵捍ヒテ大統。爲鴻基ト故ニ。顯密聖
賢之傳。鸞鳳接シ冀ヲ。代不レハ乏シカラ人ニ矣奈センヤ。
吾宗僧風撲略シ。自宗義開出四百有餘載。未ダ見繼
祖之史ヲ。持リ閱ニスルニ繪詞傳ヲ而已。烏兔押シ遷テ而嗣
音復寡クナシ。可レヤ不レ謂メ闕典ト與。故ニ先祖之系譜
讀スル者。罕ナリ知レ其ノ爲メ人ノ才德ヲ。孟子ノ曰ク。讀
其ノ書不レ知レ其ノ人ノ可レ乎。薛應旂獨歎クト之ヲ矣。
予志學之曩カシ。游フ武陵之學ニ多日ナリ。亦聞ク館林ニ
于講ニ有年。間謁ニ明師ニ尋見テ達人。筆淨家之

祖蹟。懷テ而爲メ自己之家珍ト淹シ矣。自リ爾シ已來
住スル坂城生玉蘭若二十有餘季。於テ越ニ拂ニ紛華ノ之
隙。所レノ記。俚語數十卷ナリ。今也尙ニトノ衰老ニ歸リ去
來サ矣。燕居ノ荒陵之阡。嘔ツテ孜孜爲メ講演。退ニキ
速華一住スル江南ニ數月也。夫レ沙門ト云ハ者。三月キ滿テ而
不レト云ハ居セ一所。契經ノ所說ナリ焉。衆口莫レ拒ム。泉
渚之赴鮮クナシ僧寶久ク其爲メ休魂。衰貶無メ實無
名之名ナリ。不レ如カ遠ク汲テ頻川之流。濯ハシニ耳ヲ矣。
造深閑暇ノ日。篇諸文要解六卷ヲ。以至リ京兆ニ寓ニ書
林ニ錢ニ梓。因ニ曰フ。自リ古ハ無キハ淨家之祖系何ソヤ
哉。嗚呼詩人歌客之興感ノ物ト作。況ヤ佛祖
之妙感ハ依テ境ニ而鳴。故ニ染テ翰ヲ以テ爲メ艸稿。物ハ
以テ書ヲ顯レ事トハ以テ頌ヲ宣ル。匪ス文ニ匪ス箴。是レ拙
是レ疎ナリ。將ニ何ニチカ述ント。然レ不得默スルヲ。予カ粗記
憶スル舉テ祖ノ傳。以テ牒ニ師章ニ矣。今此ノ書ノ名
目ハ遠ク本ニ史記之列子ノ篇。近クハ執事禪叙之列祖ノ
辭。題ニ而號ニス淨土列祖傳ト。冀クハ後學令ノヨト剔テ傳語

之謬。各訂諸師之德。云爾。

嘗

寶永貳歲次乙酉初夏日攝州坂城生玉蘭若、燕居沙松
譽巖的謹而自識

淨家四箇之本寺開基

洛東大谷寺

大谷寺ト云ハ、號ニス知。繪詞傳ニ曰ク。空當テ住坊ノ東岸ノ
上ニ有ニ西晴ノ絶所。或人兼日定ニ置キシニ吾カ墓所ト。去
年十二月歸洛ノ後。領主獻ニ此ノ地於空。今號ニスルハ
知恩院ト是レナリト。已上私ニ按スルニ。今如シハ傳之文。知恩
院ト云ハ者見ニタリ空師滅後ノ廟所ト。亦傳ニ曰フ。住坊ト云ハ
者今爲メ指メシトヤ何ノ地。後人可レ考フ之。或カ曰ク。
大谷ト與ニ黑谷ト空師存生ノ時ノ兼帶ノ地也。盛ナルカナ
哉至レルカナ。矣哉。自ニ寬永年中爲メ淨家總本寺ト。金樓湧
殿甲ニ扶桑ニ焉。

黑谷光明寺具ニハ號ニス紫雲山金戒光明寺

光明寺ト云ハ者。寺ノ記錄ニ曰ク。空師一夜宿ニ眞如堂ノ聖
牘ニ倍、禱ニ勸化ノ地。感メ預シメ當テ洛東黑谷ノ町上ニ
夢メニ「紫雲」ト。從ニテ此ノ前瑞ニ創造ス黑谷ニ于蘭若ト。承

安五年導師乘紫雲而來。為授空于大戒。重。後
 白河ノ法皇肅宸翰ニ救。賜寺額於淨土真宗最初
 門。已上繪詞傳曰。宿。北嶺黑谷ノ艸庵。遷。東
 都白河ノ禪房。已上私按スルニ。傳ノ禪房ト云ハ者今應
 指ナル洛東黑谷。問曰。空師常居住ハ應シ洛東吉水ノ
 禪室。承安五年已後。聖光上人等尋。吉水ノ感神院ノ
 堂北圓山安養寺ノ在名。禪室。然今謂ハ洛東黑谷於吉
 池ヲ號ニスル吉水ト也。禪室。然今謂ハ洛東黑谷於吉
 水ト何ソヤ哉。答曰。指今之黑谷。振古應シ舉謂ナル吉
 水ト。或ルカ曰フ。蓋吉水真葛原其東シ山ノ摠名也。
 例セハ慈鎮和尚恒住ス洛東大谷ノ内。號吉水僧正慈
 圓。轉計曰フ。名。吉水ト所在ルニ亦大谷ト與
 黑谷之邊。然今吉水ハ爲安養寺之在名ノ池ト
 者。是雖一所以似。兩巷ノ失。攷舊基名蘭達所弗
 今適。例。人鷹塚。在。小野妃跡。遍五
 所。亦指處。鷄山。各在。和與。紀。阿彌陀
 池亦復爾也。誠弗。聖者。孰能窮。其
 實不耶。一方貴ヒ來。用。其冥應有。在

也。仰テ而可シ貴ム之。已上。問。或書ニ我家ノナミルハ
 谷何ソヤ哉。答。今見ル此ノ書。文ハ雖被。助ニ俗
 儒。學ハ殆ト見。未熟。夫舊基名跡ノ髣髴トシ
 不。正。涉テ三朝。是レ多シ。然レ用。來。貴。ムコト之。自
 他。以。一。同。也。豈。疑。今。管。今。黑。谷。前。記。不。ス
 知。其。基。非。浦。災。兒。孫。昔。人。有。言。僧
 有。法。家。有。鼠。云。誠。哉。此。言。汝。不。思。乎。
 乍。汲。祖。師。流。殊。五。百。年。來。儼。然。未。散。盛。隆。スル
 蔑。其。靈。跡。者。蓋。小。智。菩。提。礙。者。此。謂。與。

京兆知恩寺又ハ號ニ百萬遍

知恩寺ト云ハ者。寺ノ記錄曰。空師遷テ東シ山吉水ニ後。
 蒙ニ賀茂ノ神敕ニ居賀茂ノ河原。化導日日盛。遠近ノ
 縑素且暮運ヒ歩。華夷ノ男婦門前ニ爲。市。所謂河
 原屋ト云ハ者。今指スナリ知恩寺。誠ニ隣ナル賀茂ノ河原
 寺ノ故云爾也。一說ニ賀茂ノ境内神領ノ地ナル故。號ニ
 河原屋ト。亦。神事。曰。忌寺呼。瓦。見。延喜

式。已上。今。河原屋ト云ハ者。出繪詞傳。予按スルニ。此寺ハ

本ト雖。爲。高蘭靈跡。今。浦。澆世ニ祖師ノ遺跡殘
 名ノミ耳。譏。茅堂離離。蓋。不。協。時運ニ之謂ヒカ
 與。傳。聞。天竺ノ祇園精舍。震旦ノ少林寺等。皆。頽敗ノ
 艸。茫茫ト而如。斯。豈。當。此。寺。已上。百萬遍ノ
 權輿。曲。如。明。愚。篇。諸。文。要。解。可。往。見。矣。

京兆淨華院

淨華院ト者。寺ノ記錄曰。貞觀年中慈覺大師。爲
 清和天皇ノ敕願所ト創。造。大伽藍。今。淨華院。是也。世。道。退
 邇。此。蘭。若。零。落。爲。行。人。逝。馬。通。路。時。空。師。自
 吉水對。後白河ノ龍顏。奏。勸。化。故。時。時。坐。車
 駕。間。休。隙。中。途。勅。賜。此。荒。地。於。別。業。空。主
 之。再。加。造。功。建。一。字。今。號。淨。華。院。矣。本。此
 寺ノ境内。上。白。川。崎。下。至。秋。野。町。頭。中。有。四
 百。院。寺。領。俵。數。二。萬。二。千。戶。云。曲。在。禁。中。日。次
 記。萬。里。小。路。之。家。略。之。已上。四箇之本寺洪基

竟。矣。

因明師資相承之義

問。佛祖口授ノ義。稟承スルヤ和朝ノ將不ナヤ。答。導師
 來テ指授ス。乎空。廣。如。明。繪詞傳。并。布薩戒ノ
 疏。亦。傳。法。要。解。等。的。的。相。承。不。足。疑。若。顯
 之。七。零。八。落。可。墮。毒。海。問。聖。光。傳。授。ノ。義。如。何。シ。
 答。繪詞傳曰。空將。寂。有。親。盛。者。問。上。人
 滅。後。某。當。決。疑。於。何。人。可。問。聖。光。及。聖。覺。亦
 傳。曰。一。宗。與。旨。如。瀉。一。器。水。於。一。器。已上
 問。良。忠。傳。授。ノ。義。如。何。シ。答。徹。心。抄。曰。昔。嘉。貞。二
 丙。申。年。九。月。八。日。然。師。於。筑。前。國。天。福。寺。初。謁。師
 辨。師。翌。年。丁。卯。六。月。十。日。已。時。於。筑。後。國。善。導
 寺。傳。法。傳。戒。已。畢。同。七。月。六。日。選。爲。附。屬。之
 仁。同。八。月。朔。日。正。賜。聖。書。已上。今。此。傳。法。亦。聖
 書。義。弗。口。授。而。何。ソ。哉。又。決。答。抄。曰。良。忠。上
 人。曰。聖。覺。湛。空。乘。願。等。都。故。上。人。面。授。門。人

也。皆以被證誠已上問。面授者於台密等一有之。可爲直授義。今謂三國佛祖口授何之。答。雖蓋似面授與直授同意。應三力聊有少違歟。佗宗義不置論。吾宗意面授者。三國佛祖口授秘蹟也。但巨題筆頭。最有由矣哉。問。註記曰。亦有方便者。末學所不傳。禪林曰深歎之。彼之推知亦是一途也。愚老粗推不能筆點已上。然忠公面授義見不傳如何。答。私按スルニ記ノ文ハ推求論與釋之意。且恐慮相傳義。應今不題筆點。忠弗其不傳能識人也。如前明ニスカ學者可記之文見容易乖角。精至而可察矣。誰言才視書曉曉自鳴。空師等傳教相義耳。無シテ面授義。弗自謬授人浪言。獨蒙佛祖罰而已歟。使其徒沈鬱。重過將爲云何耶。蓋思之通身滂白汗矣。從來義。予探枯腸宜愚解。斯曰弗無ニシモ師

傳。冀ハ待ツ博識ノ正別耳。亦道感二師ノ傳有少違。至列祖之章讓感師贊中者也。可往見矣。淨家三國相承之系。廣ク、如諸文要解初卷ノ。

淨土列祖傳目錄

- 卷第一本傳 十八人
- 洛東大谷寺源空傳
- 鎮西善導寺辨長傳
- 鎌倉光明寺良忠傳
- 同 光明寺寂慧傳
- 同 光明寺定慧傳 附慧光
- 瓜連常福寺蓮勝傳
- 同 常福寺了實傳
- 武江傳通院了譽傳
- 同 增上寺酉譽傳
- 同 增上寺聰譽傳

淨土列祖傳卷之一

沙門 松譽 輯

洛東大谷寺源空傳

釋源空。姓漆。作州人。父諱時國。母秦氏。夢吞刀而生。頭有稜角。目有黃光。宗族異之。九歲父被寇害。合家叫噪。空潛於屏處。持小弓。一發中其眉間。寇即遁去。因呼爲小矢兒。菩提寺僧覺公。聞之乞爲弟子。性善學。惜其器。攜台山光公。光曰。此良驥也。豈朽索所可羈哉。乃送至功德院。皇圓公。雍染受戒。昔方志學之年。未及千日。通受台家去。從空閣梨。稟密乘。繙釋三藏。聖教。暇日每與藏俊慶雅。二師談唯識華嚴。旨趣。二師皆稱道之。晚年見信師。往生要集。大喜。遂棄所習。專修淨業。遷洛東。

吉水。說圓脩及大乘戒法。緇白靡然。向テ風ニ
 嘉應。帝加禮重。詔入大内ニ説シム戒ヲ。相國兼實
 藤公。請ヒ問フ淨業ヲ。因テ述テ書ヲ以上ク。蓮社之徒取
 爲ニ秘要ト。間或ハ轉レハ華嚴ヲ。輒チ有ニ小蛇盤ル經案ノ
 下ナ。蓋龍神也。或ハ修スレハ法華三昧。則見ル白象現スルヲ
 於道場ニ。或有故謁藤相國ニ。既ニ出レハ相國輒チ從テ
 後ニ而拜シ。謂テ左右ニ曰ハク。空公ノ頂上ニ有ニ金色圓光。
 若等知レヤト之ヲ乎。嘗テ於三昧中ニ屢見淨土ノ勝相ヲ。
 建永年中竄セラル。讚州ニ五載。歸スル者益盛ナリ。空。我
 不。因遷謫ニ安シ能ク化及ニ海濱ニ邪。建曆元年蒙テ
 恩還レ都城ニ。二年正月居大谷ニ示疾ヲ。二十五日
 早刻高聲唱佛號ヲ。至午後著僧伽梨。面ヲ西ニ
 而化ス。世壽八十。僧臘六十有六。具ニ如別傳。
 贊曰。幼ク能ク射賊ヲ。智ニ而有勇也。長ナツテ解ス
 辭スルノ塵ヲ。清ニ而弗染マ也。著ハノ書垂ル世ニ。慧
 業淵深也。頂相ヨリ發ス光ヲ戒珠瑩淨也。至テ於神龍
 馴レ于華嚴之案ニ。白象現ニ法華之場ニ。淨土現ニ三昧

之中。化風及フニ于邊海之上。是レ皆ナ至德ノ所致
 無復疑フ也。臨末高ク舉テ聖號ヲ。面ヲ西ニ而化ス。
 不レ違本願ニ也。空公爲テ此邦蓮宗ノ始祖ト。而澤潤
 千秋。故ニ其德亦卓然ト異リ于人ニ也矣。曩ヨリ書
 記ニ不レハ謂テ大原問答何ソヤ哉。然レ釋書ニ曰。空述ニ
 選擇集ヲ呈ス之ヲ。乃至顯真。靜嚴等皆ナ緇林之翹楚也。
 從テ空ニ問フ專念之道ナ矣。是レ其ノ備フル龜鑑ニ者也。曲ク
 如シ明ニ愚作諸文要解ニ。

鎮西善導寺辨長傳

釋ノ辨長號ニ聖光ト。筑前ノ人。生テ而岐嶷ナリ。九歲ニ從テ
 菩提寺ノ妙公ニ學フ。十四ニ登壇受具シ。學ニ天台ノ教ヲ於
 唯心常寂ノ二師ニ。後入ニ證眞ノ室ニ益々臻ニ闢奧ト。遂ニ
 歸ル郷ニ遇テ胞弟亡ス。忽チ悟リ世相ノ無常ヲ。便チ
 棄テ所學ニ精修淨業ヲ。州ニ有リ明星寺。塔久廢ノ無
 人ノ修治ス。衆勸テ其レ倡ヘシム緣。長乃持テ曆ヲ謁ス禮
 公。公因テ感スルニ夢ヲ。助喜捨テ金ヲ。長乃入ニ大日

山寺。伐塔柱立ツ三層ノ塔ヲ。建久八年。入リ洛ニ見ユ
 源空。空一見器之ヲ。問フ。子修ニ何ノ業ナリ。曰ハク。
 建立ノ塔婆ヲ毎日誦ス佛ヲ。空曰ハク。不修難行ヲ但マ
 念セヨト彌陀ヲ。因テ廣ク説ク念佛ノ法門ヲ。長ク隨侍スルニ三
 月ニ而還リ。惟修專念ヲ。緇白歸スルノ之。如シ水ノ
 赴クカカ。十年ノ春。又依ル空公。公授ルニ念佛選
 擇集ヲ使ム流通于世。長日參請兼テ涉餘教ニ。空
 將ニ滅セント。有親盛ト云者。問フ上人ノ滅後某當ニ決ニス
 疑ナリ何人ニ。曰ク。可問フ聖光及聖覺ニ。一日於高良
 山下。修ス千日念佛會ヲ。衆議ス此ノ山ハ乃台密ニ教ノ
 道場。非ニ淨業ノ者ノ所住ニ欲ス遣シメント去ラ。夜夢ミラク。
 光明赫奕ト自リ西照ス此道場ヲ。傍ラ有テ人曰ハク。聖光
 上人念佛故ニ佛光照用ス。寤ノ後衆始テ驚異シ。特ニ
 獻レ供ナ懺謝ス。因テ建善導寺ヲ。嘉禎四年ノ春。染レ尼
 恙ニ誦佛不レ懈。忽チ見異香馥郁シ紫雲垂ニ室ニ佛來テ
 接引シシヲ。遂ニ吉祥ニ而逝ス。實ニ是ノ年閏二月十九日
 也。春秋七十。臘六十有四。長生平三度感ニ唐ノ善導

和尙。見淨土ノ變相極樂ノ聖衆。地藏菩薩ノ示現スルヲ。
 因ニ述フト三心義ヲ。其ノ外製作ノ書行ニ。于世ニ也。
 贊曰。剃髮染衣。其所ノ急ニ。者何ヤ哉。急ニ乎道ニ
 也。不レ急乎道ニ而急ニ乎名位ニ。即チ去ル道遠
 矣。因既ニ爲テ法師奈何。不レ達理ニ致ス墮ル毒
 海ニ。蓋捨テ名位ニ修淨業ヲ。唱佛號ヲ成ニ三昧ヲ。
 道力堅固ノ之謂歟。乃至雖ニ處ニ生死ニ無レ染著。
 此レ契經ノ所説也。今マ以テ光公之行ヲ較ツ之。信ナルカナ
 夫。
 鎌倉光明寺良忠傳
 釋ノ良忠。字ハ然阿。姓ハ藤。石州ノ人ナリ。母ハ伴氏。夢ニテ
 一リノ貴女授ルニ以テ明鏡ヲ有リ孕ム。生テ而識度明敏ニ。
 其志弗ス羣ナリ。十一歲ニ聞テ三智法師ノ譚スルヲ。往生要
 集ヲ。忻慕ス淨土ヲ。十三歲ニ從テ雲州ノ信暹公ニ受書ヲ。
 一時ニ誦ス八十行ヲ。暹異ナリトス之ヲ。忠好テ學チ弗ス倦。
 博究ニ經典ヲ。十六歲ニ剃染授具ス。常ニ誦法華ヲ夢ニ

感不動明王。十八歲因閱大聖竹林寺記。悲喜交集。專修淨業。又值圓信師。窮台教。從密藏源朝二公。傳秘法。至於佛心禪宗法相三論。華嚴律等妙旨。莫不探討。貞永初。寓多陀寺。一志念佛。嘉禎二年。聞聖光道化。往謁。問曰。天台蓮宗報土爲同。爲別。光曰。入門雖殊。到ルニ家ニ則一ナリト。居スルニ二年。慧解滌發。不待師授。光喜。得ル人ナリ。三年秋。還郷。名揚遐邇。後經歷諸州。二十九年。廣談淨土。住相陽悟真寺。著觀經疏記。安樂集記。宗要鈔等五十餘卷。弘安十丁亥年七月初六日。端坐念佛而化。道俗俱見紫雲靈變。天樂鳴空。異香盈室。享世壽八十有九。坐七十四夏。茶毘有舍利。衆彩疊見。聞莫不嘆異焉。

贊曰。昔人有言。若捨一法。不名滿足。足善提。必欲此。此生親證。敢言勞乎。從上諸師。以此故。皆不亂勞苦。以爲求法。不

惜身命。今人。才禮幾拜佛。誦幾卷經。便嘆修行勞苦。欲成菩提。遠而遠矣。善財見智識。玄牝尋西域。誠有由哉。唯忠公。智道兼備。長命。夙依誓願。終焉。砌殊。感佛迎。且留舍利。爲世所重。日亦八傑之一也。

鎌倉光明寺寂慧傳

釋良曉。字寂慧。相陽白旗人。四條院建長四年壬子。季誕生。十八歲。登叡峰。事東塔仙曉法印。翌年。薙髮授戒。後徘徊關東。從忠公。授教念佛。寶樹夙植。靈根卓顯。性素。有逸氣。精鍊。教乘。手不拌卷。足不跨閭。釣深索。隱於己。甚輕於法。甚重。遠汲吉水。法流。刻骨書紳。竟宗風。誦。爲淨家三流白旗址基。住光明寺二世。嗚呼。天姿道貌。以慈攝。物。神悟之辨。總者。傾誠。嘗師六十一歲。應長二

年仲春。述傳通記見聞十五卷。又正和二年癸丑。秋。隨總州海上郡船木中務禪門。請住。稱名寺三年。於是書口傳抄一卷。重選述聞抄一帙。後歸古瀟湘。慈雲鎮。施。知見益高。其篤行遠識。近世講人莫有居其右者。又製決疑抄見聞。論註記鈔等數十卷。後正慶元年申仲春。示疾。異怪甚多。三月朔日。螺貝奏空。紫氣掩室。口稱三昧。氣絕。長逝。道俗悲愛。哭。響傳山。火浴。而得舍利數百粒。世壽八十有一。法臘六十有餘。塔于本山。曾製作之。盛行于世矣。

贊曰。常見富于學者。多闕乎行。此人通病也。曉公廣遊學海。而肯以淨業。是求修不息。則學與行並。而弗闕。誠古今之良範也。

鎌倉光明寺定慧傳 慧光

釋良譽。諱定慧。姓大森氏。相陽小田原人。有至性。母亡。悲戀不已。乃肖其像。供室中。每茶果蔬飯。先獻。而後食。幼時。夢大山頂。有佛招。之。九歲。登山。至中堂。見不動尊。儼如所夢。十五。無何。謁曉公。出家受戒。安居靜處。繙釋經論。凡七年。如一日。元應三庚申。年七月。旬。悉傳授淨土奧旨。於良曉上人。被。當白旗流義第二祖。又號箕田。并齋糧五百碩矣。茲慧公。肉弟。有慧光法師者。亦是寂慧法嗣也。光大。憤怒。語父。森曰。僧兄。既從。幕下。崇重。建一字。我才。豈亞彼。無時運。所招。力。願。予。開。一山。父。森諾。則分。爲。僧。糧。財。而。造。營。藤。澤。寺。光。公。被。補。彼。此。蘭。若。益。繁。華。定。慧。聞。此。事。別。行。時。潛。同。爲。先。光。公。致。沙。彌。全。稱。彌。陀。號。定。慧。簡。別。于。是。由。導。師。之。五。種。嘉。譽。自

剝號良譽。是厥權輿歟。后住光明寺第三世。未詳終年。終年一焉。贊曰。丁蘭刻木千歲之下。餘風未泯。豈料於慧公再見之。況慧公當李泌賦。某之秋。夢佛招手。逮梁灑魁。士之歲。集衆西昇。此不惟孝篤乎親。而心實契於大道。特孝養父母之善。廣契經所說大ナルカナ哉。宜ナルカナ哉。

瓜連常福寺蓮勝傳

釋蓮勝。字永慶。常福蘭若開祖也。不詳其姓氏。脫俗爲僧。師定慧公。與觀勝法師齊名。根性大利。每預講場。常有聞悟。諸宗章疏多所諳誦。晚受淨土密實。長年憶不忘。能下心爲法。唯爲道義於旨。不好博識。晝夜莫廢。唱佛號之外。無異念。時人字之謂活佛。一日有疾。

呼門弟子而曰。預聖衆迎接。竟示寂。終焉。砌有奇瑞。四來老婆拜之焉。

瓜連常福寺了實傳

釋了實。諱成阿。不知何許人。稟性英敏。甫十七歲。學法于勝公。凡十三年。如一日。四十登布薩戒壇。授宗戒兩脉。口決。自是不舍晝夜。學顯密。且才富。深尤協道義。而性耐勞苦。甘淡薄。兼得論義。妙。往往游歷。光明聖蹟。以廣其胸襟焉。聲名既著。爲衆所推許。嘗繼勝公爲學頭。一日無病。自於室中心住正受。手懸念珠。溘然委息。見聞靡不稱異。十一月初日也。未詳其俗壽焉。

武江傳通院了譽傳

釋了譽。諱聖問。常州久慈郡人。父白吉氏。

志摩權太守佐竹家族。新羅三郎源。義滿。後胤也。官至太守。母某氏。常憂無嗣。禱於巖瀨神。感瑞夢。而光明院曆應四辛巳年誕生。爲人聰睿。越倫面有光彩。甫五歲。父卒。于戰場。母入山拾菓救飢。鞠養。四年矣。八歲。依瓜連草山常福寺了實出家。頂骨高聳。眼光射人。額戴纖月。顯悟超異。宿積精敏。十歲。日日誦萬言。辨傾懸河。過目則如。見掌。凡耳目所觸。記憶不忘。十一歲。涉獵內外典籍。實甚喜。稱爲法器。新虛空藏菩薩告實公曰。此是退代大導師也。實思惟。非吾力指南。象兒何遊兔徑乎。故志學。送大田。蓮勝上人。卽至執門弟。禮北面。勝公一見。而深器焉。密渴瓶相承。雖然。無學于常師。教曰。汝與慧公有由。佗日當大興佛事。十八歲。勝指遂令到武陽箕田。定慧公之室。書翰曰。聖問才智逸羣。獨

步化來。徒也。在尊下。爲澆季法燈。昔延文三年。日矣。慧公去箕田。轉住鎌倉光明寺。後燕居。同邦桑原。故違途詣彼。先一夜慧夢。翌午化人來。乘白牛。左手握一軸。經。題了義一切經。是曼殊應身也。慧乃命門弟子。預待。果問至。慧大悅。悉以真宗秘蹟。付之。剩傳起信釋論。骨肉。問記淨土所聞。始筆口決鈔兩屨。昔康安元辛丑。曆。行年二十一也。見慧公請印可。公不覺歎之曰。老來素。雖有此志願。老衰朽邁。奈及茲乎。可謂權化再誕也。問二十五歲。末。專懸眼於玄扉。南北奔走。東西徘徊。或入大澤。藏遍覽契經。偶歸。鄉。於同邦小松。法幢院。謁男氏祐存公。受密旨。又臺。台。於真源公。問禪要。於月庵天命。二禪師。傍。及。性相。並。俱。含。三宗。唯識。因。明。髓。傳。于。野。下。州。宇。都。宮。明。師。神。道。幽。旨。聞。治。部。少。輔。卽。述。神。書。教。遍。並。麗。氣。記。

鈔。和歌ノ佳麗ハ以テ頓阿^ト爲師。巨著^{モツテ}古今ノ註解等。或ハ行脚ノ叩^キ古瀟湘ノ禪局。詠^シ禪林歌一章。若クハ抖擻^チ負^チ葉落^チ汲^チ根^ニ次^トイテ。詣^テ鹿島ノ社頭。寄宿^ス于安居寺^ニ而綴^ル顯正記一軸。依^テ巫人ノ請^ニ講^ス神書。嘗^ニ永和^ト丁巳^ノ年^シ。行年三十^ニ。歸^リ瓜連^ニ謁^シ實公^ニ。翌年傳^フ璽書^ヲ許可^ス。亦^タ赴^キ于野ノ下州大庭山往生寺^ニ。從^テ南瀧坊^ニ請^ニ弘通^ス真宗^ヲ。既^ニ經^ニ歷五春^ニ製^ス二藏名^ヲ日本末三卷^ヲ。后^チ從^テ總州千葉氏貞胤^ニ請^ニ。弘^ム般舟^ノ三昧^ヲ。緇^シ素望^ヲ化^シ如^シ稻麻竹葦^ノ。尋^ニ於^テ北相馬會根^ノ鄉。光明山本願寺^ニ。至德二年^ノ春^ニ四十五歲^ニ。補^シ二藏^ノ頭^ニ並^ニ三藏^ノ頭^ニ。授^ク弟子聖聰^ニ。同^ク四年^ニ丁卯^ノ初^ノ秋。顯^{ハス}淨土傳戒論^ヲ。又^タ欲^ク報^シ師恩^ヲ歸^リ於^テ舊里^ニ。次^ニ歲^ニ住^シ常福蘭若^ニ。學徒輻輳^シ法席^ニ至^テ盛^ニ。於^テ茲^ニ曾^テ隨^ヒ慧公^ノ貴命^ニ。撰^シ傳籍^ヲ十八通^ヲ。請^フ兩師^ノ證^可。明德元庚^ノ午^ノ年^ニ夏^ニ。行年五十^ニ。著^ス二藏見聞^ヲ。同^ク二辛未^ノ年^ニ。輯^シ心具往生記^ヲ。五十五歲^ニ應永二年冬^ニ。

十一月。製作^ス糅鈔^ヲ四十八冊^ヲ。翌年孟夏編^シ直牒^ヲ十卷^ヲ。同^ク六年己卯^ノ秋^ニ九月。述^ス涇渭分流集^ヲ。自餘^ノ私記^ヲ可^レ乘^ス于車^ニ焉。於^テ戲意^ノ樹^リ言^ハ葉^ト詞^ト華^ト才^ト實^ト。頗^ニ爲^リ釋義^ヲ高祖^ノ偉^ク哉^ト自^リ是^レ東濱^ノ淨教^ヲ。偏^ニ憑^テ師化^ニ興盛^ス。嘗^テ避^ケテ^テ佐竹義秀^ノ鋒亂^ニ。熱^シ居^ス不^レ輕^ク山之巖^ニ。有^リ年^ヲ。後^チ歸^リ緇宮^ニ自^リ巖瀨^ノ龍池。白龜負^テ八角^ノ明鏡^ヲ獻^ス師^ニ。倪^テ前^ニ。默^シ知^ル之^ヲ即^チ影^ニ眞像^ト形^ニ無^レ相^ヲ。頗^ニ澆^ク季^ノ龜鑑^也。嘗^ニ七十五老^ニ應永年中^ニ季^ノ春^ニ初^ノ二日。振^リ錫^ヲ於^テ武陵^ニ。占^シ居^ヲ於^テ小石川無量山壽經寺^ニ矣。或^カ曰^ク後^チ歸^リ省^ニ實公^ニ。命^シ主^ト常福^ニ。因^テ避^ケテ^テ亂^ニ隱^レ彌陀山^ニ。有^リ高弟西譽^ト者^シ。住^シ武江^ノ增上寺^ニ請^フ罔^ニ供養^ス。應永二十二年。罔^ニ營^テ一刹^ヲ號^シ傳通院^ト。住^ス六^ノ年^{ナリ}矣。自^リ爾^ニ無^レ慮^ヲ停^メ漁獵^ヲ。翰墨^ヲ。硯^面積^ム塵^ヲ。素^ト關^ニ睡眠^ニ一衣^不繒^續。食^甘淡^薄。自^行化^佗偏^ハ口^稱三^昧之^外無^シ佗事^ヲ。詠^シ六^ノ秋^ノ西^ノ月^ヲ。向^シ白^ノ頭^ノ荻^ノ貌^ニ。應永二十七年^ノ秋^ニ九月^ニ一日^ニ有^リ疾^ヒ。深^ク浴^シ著^テ淨衣^ヲ端^坐合

掌^シ。書^シ辭世^ノ偈^ヲ曰^ク。放行把住滿八十年。即今端的知^ル不^レ識^ヲ。日^ハ輝^ニ東山^ニ月^ハ西天^矣。擲^ク筆^ヲ誦^フ佛號^ヲ而寂^ス。壽^ヲ如^シ偈^ノ。臘^{七十}有三^ニ。所^ノ著^ス教門文集^ハ行^ハ于^テ世^ニ矣。

贊^ニ曰^ク。凡^ソ爲^テ一方^ノ引導^ノ師^ト。建^テ功^ヲ一代^ニ遺^シ澤^ヲ百世^ニ。必^ス天賦^ノ夙^ノ德^ヲ。弗^ト與^レ人^ト同^ク。竊^カ觀^ル罔公^ノ。廣^ク遊^テ東國^ヲ爲^シ法^ヲ忘^ル軀^ヲ。所謂^ル出家^ノ眞^ノ大丈夫^ノ事^ヲ。非^ス將^レ相^ノ之^所能^ク爲^ス。況^シ曼殊^ノ應化^也。

如^シ陟^テ五臺^ニ恰^カ拜^ス大悲^ノ聖像^ヲ。開^テ山^ヲ武城^ニ爲^シ天下^ノ福田^ト。迄^ル今^ニ緇白^ノ仰^ク之^ヲ如^シ佛^ノ香火^ノ不息^ス。苟^シ非^ス天賦^ノ夙^ノ德^ヲ。斷^ト不^レ能^ク及^ブ矣。稽^シ首^ヲ。聖罔^レ末世^ノ大雄^{ナリ}。駕^シ悲願^ノ輪^ヲ。霸^シ示^シ極^ノ靈根^ヲ卓^ク顯^ス。夙^ト植^シ精敏^ヲ。額^ニ載^シ纖^ノ月^ヲ。眼^光射^ル外^ヲ。辯^涌如^シ泉^ノ。日^ニ誦^ス萬言^ヲ。過^レ目^ヲ指^シ掌^ヲ。博^ク貫^シ羣書^ヲ。神歌^ノ兩道^ヲ。内外^ノ骨髓^ヲ。知照^ス恒^ク如^シ。爲^シ益^ヲ實^ヲ鉅^ヲ。巖瀨^ノ靈神^ヲ。曼殊^ノ應迹^ヲ。薩埵^ノ證明^ヲ。定^ク公感^ス夢^ヲ。白龜^ノ負^テ鏡^ヲ。新^ク琢^シ眞像^ヲ。叶^ヒ

七佛^ノ經^ニ。依^テ靈龜^ノ的^ニ。經教^ハ如^シ鑑^ノ。今古^ニ惟一^{ナリ}。道貌^ノ奇^ク異^{ナリ}。機辯^ノ逸^ク格^{ナリ}。高簡^ノ律^ニ身^ヲ。精嚴^ノ不^レ倦^ス。長^ク闕^ク睡眠^ヲ。衣^不繒^續。巖^ノ榻^ノ積^ム雪^ヲ。寒夜^ノ嗣^キ燭^ヲ。抖擻^シ訪^フ師^ヲ。東^ニ踊^リ西^ニ泊^ス。眼^數百^ノ籍^ヲ。高^ク到^ル屋^ノ椽^ニ。豈^ニ管^ル廣^カ言^ヲ。何^ソ唯^ク筍^ノ筆^ヲ兼^ニ二子^ト。獨^ク步^シ絕^倫。百廢^具興^ス。慧^日宏^開。眞^宗ノ標準^トナリト。

武江增上寺聖聰傳

釋^ノ西譽^{。諱^ハ聖聰^{。總州^ノ人也^{。俗姓^ハ平氏^{。桓武天皇^ノ苗裔^{。上總^ノ守忠常^カ縣孫^{。千波^ノ介次男^{。幼^ノ名^ニ德壽丸^{。後光嚴院^ニ當^テ貞治五年^ノ丙午七月十日^ニ降誕^ス。孩兒^ノ猶^チ齋戒^{セリ}。魚肉^ヲ葷辛^ヲ不^レ食^ス。世間^ノ之才^ヲ稍^チ超^テ凡^ノ童^ニ。如^シ頻伽^ノ在^ル殼^ニ。況^シ篤^ク愛^シ法^味。深^ク願^フ離^俗。故^ニ父母^終不^レ得^テ止^マ。投^テ聖罔^ノ和尙^ニ。學年^ニ而^テ出家^ス。於^テ常福寺^ニ。爲^シ修學^ノ指^シ掌^ヲ。釋然^ス。具足^ニ已^テ後^{。普^ク採^テ羣言^ヲ酌^シ其^ノ精理^ヲ。博^ク涉^リ多}}}}}}}}}

通。確然トク堪ヘ艱難ニ。輟テ寢ヲ忘味ヲ。以テ夜ヲ係ケ
 畫ニ志シ在リ弘法ニ。鑽仰年久シ。故ニ罔公體リ其ノ精爽
 異ナルヲ倫ニ。知其ノ法器勝ルヲ常ニ。圓頓戒儀等以テ自
 筆ヲ讓ル之ニ。剩ヘ淨教ノ幽奧傾テ瓶傳ル之ヲ。告テ曰ク。
 人能弘道非道弘人ヲ。汝速ニ可弘通ス。子乃
 受テ懇懇附屬。銘シ膽ニ彫リ心頗憶フ後世ノ流傳ヲ。漸ッ
 辭ニ罔公ノ法幅ヲ。遠ッ涉リ艱關ニ無憚ルテ夷險ヲ。歷遊シ諸
 邦ヲ。化スルニ以テ口稱ノ一行ヲ。焉縑素雲ノ踊。貴賤草ノ如
 靡ヒク。終ニ掛錫於武陵ニ。留笈於貝塚ニ。開キ三緣
 山ヲ。建テ增上寺ヲ。於テ茲ニ大ニ興ニ法席ヲ。故ニ有聲ノ者
 莫ク不スト云ト畢リ集ラ。無智ノ輩樞ヲ衣ヲ趨ル坐ニ。釋義ノ
 嘉號響ニ東關ニ。聰素トヨリ神志休強ニ說道無ク倦ム。以テ
 永享五年ヲ。著壽經要註記二十四帖ヲ。以同ク八年丙
 午ヲ。述ニ曼陀羅鈔四十八軸ヲ。亦マ註記見聞十冊。大原
 見聞。同ッ萬德集。金明集。論藏集等及ヒ數十部綴牒ス
 之ヲ。偏ヘ愛ノ法ヲ無ク厭。忘レテ己ヲ接シ物ヲ。修ニ般舟
 三昧ヲ爲ス淨業ト。寒暑無ク輟。老ノ而彌篤。恒ニ以テ

達ルヲ略ニ爲ス則ト。既ニ永享十二庚申ノ年初ノ秋十八
 日示ス寂ヲ。異香郁然トシ七十五年火浴ノ得ニ舍利ヲ。嘗テ
 述作書具ニ流フ于世ニ矣。或ルカ曰ク艸歲ニ離レ塵ヲ。始學ニ
 密教ヲ。後チニ遇テ常福寺罔公ニ鍼芥相投。學テ淨業ヲ
 爲シ採リ薪ヲ執テ弗ス辭勞倦ヲ。罔憐ニテ其ノ志ヲ述ニ
 二藏義并ニ略頌ヲ授ク之ヲ。聰嘗テ武江ニ創テ增上寺ヲ
 宏其ノ教ヲ。四方ノ雨笠雲包至ル者。憧憧トシ弗ス絶ヘ。遂ニ
 成ル法席ト。後チ於應永年中ニ順寂ス。壽未ノ詳ナラ矣。二
 事雖ヒ異ナリト。雙ラハ驗傳ル疑シキ者也。
 贊曰ク。凡ソ爲テ一代ノ初始ト。遺ニ跡ヲ千秋ニ。流フル芳ヲ
 萬古ニ者。其ノ人必ス博大秀傑ニ與庸流異ナリ。予志
 學ノ昔。步ニ沓テ武江ニ。嘗テ勤ニ增上寺ニ。親ク觀ルニ其儀
 矩ヲ。飛樓涌殿吐ク月ヲ吞ム風ヲ。複道重階堆シ金ヲ抹ス
 綠ヲ。無異ニ絳闕清都下ニ移スニ人世也。且ッ有大元
 戎。爲作ニ金湯一大ニ弘ニ其ノ教ヲ。從上苟無シ其儀
 若トシ而人。安ソ得ニ遺シ跡ヲ流ル芳ニ。一ヘニ至ニ於是ニ
 哉。

同増上寺聰譽傳

釋ノ聰譽。諱ハ酉仰。相州和田季ノ子也。少ノ有ニ英氣。
 瀟洒ト拔俗ヲ。一家ニ昆玉蟬聯舉皆才俊ナリ。無ク何モ
 謁ニ聖聰公ニ難髮ス。學牖功成ヲ。住ニ増上寺第二ノ祖ニ。
 善ク安樂集及四帖ノ疏講ヲ。神解入リ妙ニ。遐邇輻湊。
 莫不スト云ク欽尙セ。恒ニ寫シ淨土ノ變相ヲ。毎ト對シ之ニ禮
 誦ス。垂レシト終リ著シ新淨衣ヲ。念佛ノ而化ス。嘗ニ聞ク
 音樂響ク空ニ。壽未ノ詳カナラ矣。

淨土列祖傳卷之一終

淨土列祖傳目錄

卷第二本傳
卷第二十八人

武江增上寺音譽傳
 鎌倉光明寺觀譽傳
 生實大巖寺道譽傳
 川越蓮磬寺威譽傳
 武江增上寺觀智國師傳
 同 增上寺正譽傳
 同 增上寺了了的傳
 同 幡隨院智譽傳
 同 傳通院定譽傳
 洛東大谷寺靈巖傳
 館林善導寺隨巖傳
 飯沼弘經寺嘆譽傳
 結城弘經寺存把傳
 小金東漸寺經譽傳

岩築淨國寺清巖傳
 瀧山大善寺讚譽傳
 江戶崎大念寺慶巖傳
 新田大光院吞龍傳
 武江靈山寺大超傳
 大澤圓通寺良榮傳

淨土列祖傳卷之二

沙門 松譽 輯

武江增上寺音譽傳

釋音譽。諱聖觀。姓源也。江州甲賀郡人。望月外記一子也。憂父母無繼。禱同邦瀧觀音。見瑞夢新吞一琳懷妊。月滿平產。及七歲別二親。眷屬殘之。終爲孤。九歲謁同邦瀧之稱名寺運譽和尚落髮。風表峻越。識鑒淵曠。志學向武陵。鑽仰益勤。學才秀。神氣妙。踏翻安坐。至明師問道。嘗謁聰公傳真宗祕奧。後歸古鄉。名山。名山神祠觀聖公將歸。俄然脚痛不能行。從者曰。恐ハハ神靈欲留師說法。乃到瀧下。說護念經。私念曰。神果能當復顯靈。念已。水忽倒流。觀者嗟嘆。其感應妙術爲

若此也。後歸武州。爲增上寺第三世。建法幢。與講席。龍象輻輳。緇素重。素トヨリ盡ニ其ノ深義。朗ナル。若貫珠。且講演ノ暇。詠和歌。巧ニス風雅。故以大田道觀爲方外友矣。師生平毀譽不動。榮利不于。神異甚多。一日上堂告衆曰。化緣既盡。吾今逝矣。請聞其偈。看看天地清濁色。五妙境界淨刹臺。三惡火坑阿鼻底。一機不轉古今事。歌曰。火宅丹輪。亦茂屋出。努小車之。乘得手見禮波。輪我阿禮波古會。矣即大衆辭。別現身乘寶蓮。凌空指西飛去。矣。或曰。忽乘火車入西雲。不同見別不須和會也。所謂權化示滅。軌物隨機。設化不定。不可一概。嗚呼孰識其實耶。仰可尊之。俗壽未詳也。贊曰。觀以信根。至瀧湫。神感。作瑞。又說彌陀經。靈合頭。終登上位。是法力。超邁道德非常者。其容易到此耶。

念之赧然

鎌倉光明寺觀譽傳

釋ノ觀譽。諱ハ如空。一名ニ淨業ト。爲ス準ン德ニ字ト。未レ詳カニセシメテ。十三ニ出家。長ク離レ塵ヲ修メ淨業ヲ。後チ習シ天台止觀ヲ。兼テ傳フ三密ノ秘術ヲ。有リ聲ニ於時。且ツ資稟穎悟。英辨縱橫。而人咸ク推シ之ヲ。嘗テ就テ聖譽公ニ。窮ム眞宗ノ奧旨ヲ靡シ不スト云ト洞徹セ。謁ニ後土御門ノ皇公ニ。奏聞詳明ナリ。帝悅テ大イニ及テ歸。當ニ明應四年。爲ニ講ニ彌陀經ヲ。帝欽テ其德ニ重テ賜ニ紫衣ヲ。於テ紫宸殿ニ執行ス眞如堂ノ法要ヲ。自リ時以來。猶爲ニ淨家ノ規矩ト。每年初冬。於テ鎌倉光明蘭若ニ勤ム之ヲ。將及モ扶桑ニ此ノ謂也矣。厥ノ后チ法門ノ顔閥競ヒ至テ。東方ノ淨教復チ起ス斯ノ時ニ矣。再チ遊ニ中華ニ偏ニ尋ニ聖迹ヲ。多ク得テ佛像梵夾ヲ。而於テ光明寺ニ集メ徒衆ヲ。如法執行ス。專ラ修ニ念佛三昧ヲ。臨終ニ觀念不レ移。端坐ノ而化ス。世壽未レ詳カナラ。古老ノ傳ニ觀ハ是レ地藏ノ化

身。内ニ秘シ菩薩ノ行ヲ。外ニ現シト聲聞ノ形ト曰フ也ト矣。贊曰ク。爲ルニ官之人。口ニ食ニ天祿ヲ列ナラチ朝班ニ。爲ス忠ト爲ス義ト。理ノ所當然ナレ。僧ハ居ニ世外ニ奉ニ如來ノ教ト。於テ世間ノ法ニ宜ク略ス之ヲ。一ヒ承テ詔旨ヲ必ス竭クス其ノ忠ヲ。誠ニ看觀公可レ謂ツ至レト矣。世ニ謂ニ釋氏無レ君ヲ。何ソ見之不レ廣邪。

生實大巖寺道譽傳

釋ノ道譽。諱ハ貞把。泉州日根ノ郡リ鳥取ノ庄波手村。大谷氏ノ子也。十三歲ニ謁ニ同縣寶圓寺貞也公ニ雜髮ス。天性魯鈍。道心深シ。十七歲ニ到テ武江ノ増上寺ニ修學ス。既ニ經テ於星霜ヲ歸ニ舊里ニ。師許ニ令シム開ニ講演ヲ。望テ說ニ口門俱ニ鎖斷。不干ニ唇吻。恰モ如シ瘖啞。剩ハ自リ高座ヲ落魄匍匐。聽衆ノ男婦。皆ナ言絶。退散セリ矣。把驚動不レ師ニ于暇トマセ。徑チ下ニ關東ニ。禱ニ三寶ニ乞フ加護ヲ。絶テ鹽殺ヲ精修スルヲ數日。加之總州成田ノ不動前。剋ニ三七日ニ斷食禁語。賴ニ佛加。忽チ喉

燥氣絶ス亦生活セリ。夢中ニ見トモ不動尊ヲ。兩手ニ各握レ銀ノ爲レ鉛爲レ利也。尊曰ク。欲ス咽レト奈レヲ。把吞ト利銀ヲ。夢覺後チ吐血ス餘レ升。明旦歸リニ寺ニ。誦誦スル一日ニ數萬字。自リ其有神異。性敏ニ不凡ナラ。學通顯密ニ。隨喜讚嘆ス。把思ラク非ニシハ夙植ニ。何ソ爲ラン若ク斯。頃牛實縣ニ有リ龍澤尼ト云者。歸ニ把與ニ山發テ岸創シテ寺ヲ。則チ號ニ龍澤山大巖寺ト。把主トナツテ之盛ニ舉ケ法幢ヲ肆ニ。講話ヲ於是四來ノ學徒不レ招集。德不レ孤ナラ必ス有リ隣リ。蓋シ是謂カ歟矣。或レ夜夢中ニ堂中ノ本尊放テ光ヲ。三國相承口授ノ旨。委悉ニ傳附シテ。其ノ感應種種也。舉テ世

曰フ。把ハ中興傳授ノ高祖ナリト。又符ニ池水ヲ爲ニ油脂ト。并ニ止蛙聲ヲ。自餘ノ道瑞不レ可ニ稱テ計フ。晚年沾シ小疾。臨終ニ預リ迎勅ニ。誦佛名ヲ遂ニ向西ニ合テ而化ス。壽七十有餘。法臘若干。塔ス于本山ニ矣。贊曰ク。不動尊ハ以降魔大悲ノ本願力ヲ。命ニ把ニ與ニ般若ノ密ヲ。救ヒテ臨ムノ危キニ之際。亦蒙リ彌陀ノ直辨ヲ。

回生人世ニ。世ニ謂フ佛法ニ無レ靈。何ソ言ノ之謬レルヤ乎。

川越蓮聲寺感譽傳

釋ノ感譽。諱ハ存貞。少ノ捨テ家ヲ與ニ虎角和尚友ト儀容挺特。志趣高邁。性聰慧。勤ニ修學ヲ。焚キ膏ヲ繼テ譽ヲ恐レ不レ及ハ焉。尤長ニ論義。且ツ音聲麗。毎ト執ニ談柄ヲ聞ク者未ダ嘗テ不シハアラ感激セシ。唯チ梵行精嚴。人所ナリ難及ヒ。期ニ五更ニ不レ眠。有リ領ニ化衆ト妙矣。或レ秋夢ニ遮那佛來テ賜ニ金杵ヲ。是レ淨法繁榮ノ瑞歟。果ノ越城ノ官守大ニ爲ニ歸敬。使創造シ蓮聲寺ヲ住セ感師ヲ矣。一夕有リ病。兼テ悟ニ命期。手カラ取リ香火。如ク睡ルカ示ス寂ヲ。俗壽未レ詳カナラ矣。贊曰ク道感ノ二公。以テ專誠持法スルヲ屢ニ感ニ靈應。皆ナ沈厚ニ不レ語。及ニ傍人見ルニ之ヲ。亦亂リ不レ許。傳ニ其ノ實行至レ此ニ宜ヘナリ乎。其有ニ是効也。一師ノ傳共ニ佛口ナリ。依テ經ト與ト論別ニ。厥ノ親疎ニ耳。彼

淺丈夫者。才力有少異。曉曉自鳴。恨不揚之天下。以二公較之。其賢否見矣。

武江增上寺觀智國師傳

釋源譽。字慈昌。諱存應。號普光觀智國師。姓由木氏。父金五。校尉源利重。平山一家季重後胤也。世爲汗馬士。近頃屬小田原北條家。師既人王一百代後奈良院御宇。天文十六丁未年正月。降誕武陵由木。父在胎內亡。故子爲其菩提。於同國片山寶臺寺剃髮。此寺一偏聖達末流也。故十六歲捨此宗。即探道之歸。投存貞和尚受戒。性素剛簡高識。以荷法爲志。防桑下于雨。積蓬戶于雪。精勤艱難霜。餅雪。切磋琢磨。而道義逾明。經經與旨靡不洞貫。自是芳聲響東關。永祿年中。同邦天台宗南光坊宗論。將及論談。城主駿河守和融此事。後建感師滅後。卒徒衆五

十餘。至上篋開基。長傳蘭若。大闢講席。衆益盛。而最爲論海龍。亦爲釋林虎矣。嘗飛錫於武江。粵增上寺雲譽和尚。談名號利。義傍。有學徒振三密金剛威。互爭其德光。幸喜師之來。爲議論上衆。故祕家不問話。悉退散。於茲住增上寺第十二世。然兵亂鋒起。累歲連綿。七雄鬪國。諸將振威。故佛法王規共頹敗。師深志確。乎不。可拔札。淨法逾弘通。概大相國家康公。天下。一統而繼先祖業。偏敬師化。過趙圖澄。越秦羅什。故鏤數多黃金。新莊嚴。道場尤甲扶桑。華麗何計乎。既寄吳國新羅等藏經。賜佛飯五千戶。盛矣哉。至矣哉。豈管中與當山寺也。都日域專念宗風。洪興。遠漲吉水法流。高挑聖光心月。紀宗脈圓戒於檀林。弘真宗法式於諸山。亦赴皇州一見。今上皇帝。奉口授事理縱橫極

談。恭賜觀智國師號。詔曰。勅法無取捨。用貴臨機。豈有循環。心存應物。明珠不避濁水。大聖寧守一隅乎。慈昌和尚淨社英雄。教門碩匠。智辯瀾起。如收萬水之潮。才德斗明。侶受衆星之拱。引接十惡之妄性。濟度三界之迷靈。親對龍顏之輔坐。奏安心之秘要。益重吾宗之布褶。舉肆達者之美譽。加褒章新染震翰。勅智臣賜封官。如前。豈慶長十五年七月十九日。況於王畿播大饒益。循循然洒法雨。潤乾氣。遙歸武陵。昔元和二丙辰。年初夏十七日。大相國家康公。望期告侍臣曰。吾生涯後。居日光山。教成當家守護神。竊聽夫實者靈。有苦。權者神。無憂。云。自生平觀智國師深盟有年。冀依師之道力。頓悟於幽冥矣。依之。佗界。後。師懇奉授德蓮社道和大居士法號。執行三七日佛供。後鎮坐。日光山東照大權現

宮。錄是。左僕射征夷大樹秀忠公敬順。於師過。先規矣。元和庚申年冬。師老衰微疾。幕下命施藥使延壽院。而令醫藥師之病。師自知壽限。莞爾而笑曰。汝醫使活者。於立耳。化緣既盡。夫如吾何。更滅後遺詞。外無佗。十二月二日。告門弟子曰。佛陀提撕。心頭塵。末後一句。但稱名也。即拋筆端坐。合掌而長逝。世壽七十有餘。僧臘六十年。台命。重。隨世尊泥洹式。執金棺。茶毘。任慧忠國師。例。嘗述論義決擇集等行。于世矣。贊曰。智公學才出。天性亦見有神異。操志練行。越漢演法。故皇公崇道德。幕下有深盟。爲大施主。營梵刹。秀一寺中興。所謂伊蘭林中。栴檀樹。生死長夜。清風月者。非智也耶。

同增上寺正譽傳

釋ノ正譽、諱ハ廓山。甲州城下ノ人ナリ。姓ハ源ト。甲坂彈正ノ子孫ナリ。自リ生ノ儀容傲岸ニシ。心地爽亮ナリ。年シ甫ニテ十四ニ。登リ同縣ノ寺ニ落髮シ離レ塵ヲ。志行精勤ニシ。道業蚤ニ成レリ。文祿年中至リ東關ニ。受テ雲譽和尚之囑ニ而修學ス。後ニ爲ニ慈昌和尚ノ門弟ト。世ニ曰フ。昌下ノ二虎。廓山ト與ニ了の也。山謁ニ觀智國師ニ先呈シ己解ナク。次ニ詢フ教外之旨ナク。國師印ノ之ニ曰ク。教外ニ無禪禪外ニ無シ教。汝ヲカ如シ所見ノ。我レ復何ヲカ言ヘ。因レ茲レニ經論疏鈔禪錄研究ノ無シ遺ス。矣。幕下台命重住ニ増上寺第三十三世ニ。誠ニ慧花英發ノ博辨弘大ナリ。尤モ法海之長鯨也。昔キ弘ムル法既ニ久。不欲住スルヲ世ニ。乃於テ寛永二乙丑ノ年八月日ニ。唱ニ佛號ヲ泊然トシ而逝ス。如シ入ル禪定ニ。閱世六十有六。僧臘若干。

贊ニ曰ク。禪ト與トノ教之會得。兼テ能ク知者少レナリ。況ヤ顯密ノ教典ヲ邪。予未ニ一法考カヘ之。安ソ敢テ妄リニ議シヤ乎。見テ山師之才德若ク。此ノ。唯深ク美仰スルノミ耳。

同増上寺了の傳

釋ノ了の。字ハ道故。姓ハ近藤。降生ス于甲府ニ。世ニ爲ニ武田ノ勇士。幼童穎異アリ。七齡ニ至リ同郷隨泉寺ニ薙髮ス。誠ニ以テ壽經ヲ誦スルニ如シ水流ルカ。一聞千悟ナリ。寺主謂テ子ニ曰ク。非ニ吾徒ニ早ク尋ニ明師ト。十七歲ニ詣テ武陽ノ上簀。師トシ存應和尚ト。受戒登具ス。爲リ人ト頂骨高ク聳ヒ。身長六尺。厥ノ聲如ク鐘響。寛仁大度ニシ。克ク堪ヘ困難。智水高漲リ敏悟絶倫。爲ニ慈昌下ノ之上足ト。嘗テ有ニ陀于一法。千里不遠抖擻ノ求ム之。不ス辱下聞ナク。行脚ノ尋ス之。終ニ遠近馴レ德。靡シ不スト。欽服セ。昔ニ慶長十三戊申ノ年冬十一月望ノ亥日ニ。於テ大相國家康公ノ居城駿府ニ。日蓮ノ徒池上ノ常樂院ト與ニ真宗ノ論議鋒ノ如ク起ル。即チ命ノ的師ト與ト廓山ノ龍虎ト。決談ス此事。日徒不及ニ一語ト。稱ノ病閉口ス。忽チ紀邪法ヲ剝取リ三衣ヲ。被流ニ京兆ノ大路。師弟五人悉被剝刑。擧テ知ル博識英雄ナリト。大相國重シ之。如晋ノ慧遠ノ侶ニ唐ノ玄奘ト。後卒ニ徒

衆一百餘。相州小田原於テ大蓮紺宮ニ。開キ講演ナク。建ツ法幢。亦登リ洛陽ニ中興ス。黒谷紫雲山ニ。入リ其ノ壺奥ニ名聞ニ鳳闕ニ。蒙リ賜ルヲ紫衣袍。故ニ縑素望ム。巨益ニ如シ入ル廓。說耕無礙ニ過ニ安居院ニ矣。嘗テ觀智國師遺言ノ曰ク。的公ハ是レ學士ノ勇雄。僧中ノ鸞鳳ナリト矣。粵コニ大樹秀忠公請テ師ヲ令ム住ニ増上寺ニ。再ヒ擧ケテ法旗ヲ携ヒ七百餘衆。泛フ一乘ノ果海ニ于風船ト。昔ニ寛永三丙ノ寅ノ年秋菊月仲五日。秀忠公寵愛ノ夫人薨シ。師執ニ葬儀ヲ奉ル授ケ。崇源院殿一品大夫人ノ法號トナシ。大ナルカテ矣哉古今以テ未曾有ノ法會ナリ。師素トヨリ精ニ梵唄ニ。唐ニ魚忍公ノ跡ト。自ラ述シ龕前ノ記ト。引シ聲シテ於是ニ。況ヤ於テ淨社ニ萬部ノ誦經始ニ此時ニ。征夷大將軍家光公。并ニ駿府亞相卿歸ス。師ニ過リ先世ト。寛永七庚ノ申ノ年秋仲月。師微疾ヲ預シ。知リ死期ト。十五日早旦ニ端坐合爪。念佛三昧ニ而氣絶シ。長逝ス。報年六十有四。菩提位中四十八年。以テ金棺ヲ薨。塔ニ于本山ニ矣。

同幡隨院智譽傳

贊ニ曰ク。空公ノ門弟雖ニ有リト數多。唯聖覺法印。於テ說法ノ中ニ推爲ニ第一ト。然ハ則テ說法豈ニ易事ナラン哉。必スト也具ニ四無礙ノ辯。得ニ大無畏ト。庶幾ニシクハ可ナリ矣。如ク的公ノ善ク說法被シ。モ重ク諸人ト。豈ニ富樓那ノ化來カ乎。聖覺カ流亞カ與。

釋ノ智譽。字ハ幡隨。諱ハ白道。紀州名艸ノ郡ノ人ナリ。父ハ玉林。母ハ某氏。天稟聰敏。機悟絶倫。幼ニ臻ニ同邦若山萬性寺ニ。籠リ髮ヲ納戒ス。道不ス知何ノ師ニ可ク。歸ス。乃シ禱ニ粟島大明神ト乞フ神ノ指教ト。至テ第七日ニ夢。僧示ス。以テ佛法東漸發與。云云。既ニ覺テ而喜ヒ趣東濱ト。師トシ笈與ニ而修學ス。與公知レテ爲リ。其法器。傾ケテ附與ス。乃シ勤テ修梵行ト。負ヒ笈ヲ出テ西關ト。往徠ノ南北ニ扣ニ諸ノ名宿ト。大小ノ經教戒律篇鈔不能ハ無レ疑。凡ソ淨教五十餘帖。無レ不。探。無ニ斷。不。燭。善。筆法。義學ノ名由テ此

興矣。蒙公許住常州館林善導寺。盛舉法幢。領化衆。慨然曰。此界穢土也。此身穢器也。無刹那可樂。不如如速捨身土。求淨處。唯禱菩提外無佗矣。一夕腥風驟至。毒霧逼身。見化女張口向師。而唯攝念。誦經琅琅不輟。化女曰。吾去此館城一里餘。住躑躅池。沙竭羅龍王。姬。慕師之道義。來乞冀。吾與佛祖之脈。忽免三熱。得成佛。師曰。現本質。化女旋洪雨盆。如傾變沼池。現十丈餘大龍。良久止。如本師自室携脈與之。化女去。王譽妙龍是也。自昔博學道義響于世。於武陵爲公大願主。開基精藍。號知恩寺。院事。皆無不應者。師掌學頭。徒衆尊之。仰而爲能化。生平有師于從者。背命出。亦奉武家。依谷。被斷頭。如本。侍徒爲怪見。懸師之名號於首。佛號昏間割破。而憐人無恙矣。皆慮佛法

場中。論題過多。初學者。皆望洋而退。清夜從者來而曰。吾依師之德。遁離今助。命願披髮。師呼弟訪武家。果如此。自昔道雨潤四海。請名號者。門前雲。重蒙公命。下鎮西。爲講助。有異宗。欲歸。武陵。紀州。舊里也。因游萬性寺。一日有病語。門弟子曰。我夢極樂。聖衆來迎。汝等莫勸我。飲食。妨我觀想。即命沐浴。絕食。誦佛。合爪而寂。元和九乙卯年。世壽七十有四也。一生法瑞多分。難題。毫端者也矣。贊曰。如來大法。娟飛蠕動。拔苦與樂。契經所說也。雖然。依其人。精勤。可否。今道公。非恒人。驪龍。類。來而授法。爲至德。末世。豈無佛法。瑞矣。

同傳通院定譽傳

釋定譽。諱隨波。筑前州糟屋郡人。父姓

藤官。至刺史。母竹氏。先未有子。禱于午頭天皇。即有妊。幼時不食魚鳥。父已亡。母願養。仲夏淋雨。洪水流。落橋。劈道。指某地。可耕種。某田可灌溉。或穿溝渠。或剷堤塘。盟童遊化水畔。捕鱧魚。晏於池邊。脊有幡文。即呈亡父戒名。里人異之。波見之。自同郡至。長德寺。薙髮。晝夜勵志。學釋教。兼慣侏儒。神異超邁。夙慧煥發。後方遠。涉西波。覈異聞於東關。遐游武陵。欲研學機。碩匠。參跡。獅僧。英扶桑。中途而通夜。箱根權現。神祠。誓曰。吾一度不闡。玄風揚。退代者。再不歸。古村。夢裏神授。以金團一本。覺而後思。得爲法。將主瑞。曰。幸。矣哉。窺學於道公。席。煉行。忘軀。師喜。大法器。凡三部。經旨一論。奧義。刹宗血圓。戒口決。悉以授于此矣。聽一偈。解萬頌。問答決義。利水流。竟。使爲館林善導寺。補處。

稟嶽。漬粹氣。長。道德。城中。魁岸出羣。神情。徹。匪。翼。真。宗。教。熟。抑。亦。富。密。相。宗。博。識。無。對。者。師。晦。跡。烟。霞。凝。思。練。若。靜。向。持。佛。獨。坐。頻。有。扣。禪。局。之。音。怪。聞。戶。忽。化。女。徘徊。師。問。何。人。乎。化。女。曰。吾。是。城。外。躑。躅。池。久。住。靈。龍。然。先。師。道。公。吾。母。龍。授。法。聖。西。刹。其。龍。娘。今。授。戒。而。冀。離。傍。生。苦。域。乞。賜。佛。系。師。曰。現。本。形。化。女。開。掌。吹。玉。于。此。師。睡。下。忽。堂。中。爲。不。池。起。波。瀾。變。大。龍。且。如。本。師。曰。無。佛。系。期。明。日。奇。女。肯。化。去。矣。龍。譽。高。天。是。翌。日。認。佛。譜。送。龍。淵。則。使。僧。玄。恕。隨。緣。清。波。三。人。望。池。拋。之。忽。驪。龍。捲。渦。出。戴。頭。沈。水。自。爾。德。重。一。時。聲。聽。列。國。後。住。傳。通。院。臨。終。預。知。時。至。唱。佛。名。吉。祥。而。逝。報。壽。未。詳。焉。贊。曰。古。哲。曰。雖。見。人。難。聖。亦。難。矣。

知者能之知。彼道波二公權佛再來歟。將今日道術歟。學佛法者可爲若斯乎。不如此不信不經者、爲龜鑑焉。

洛東大谷寺靈巖傳

釋雄譽。諱靈巖。一名松風。上總州小絲郡讚岐縣人也。父里見。母藤。謁同所精舍秀巖和尚。十三歲祝髮。性素慧解。潛發且善。毫端時人不能及。嘗回生諸山窮楞嚴圓覺經意。傍傳瑜伽因明旨。況於宗門教相。耶。幕下欲大慕厥德。創造伽藍。昔擇地未決。當武陵東北。俄妖靈出。而謁巖公。授以血脈化去矣。後述之。果獲古壤。既達公聞。許就其地營建。功竣號靈巖寺。中尊安壽佛。以故德聲四聞。門弟子振振矣。遂背幕下高命。被謫房州。於此是倍爲士庶歸敬。播財產於國中。亦建佛

法山靈巖院。佗家甚恻。曰。何等宗不成。佛法乎。衆舉欲暨問難。間有俊發僧評曰。巖公博識宏才。無不克及。云。都靡然嚮風。諍論已止矣。再逢赦歸本山。研數宗義。且至古鄉游師幽隙。附一夏法幢。開楞嚴講筵。大補宗猷。重轉住京兆大谷寺。礪刃於經筵。寢食俱忘。緇白益靡德風。嘗於當山寺也。鑄鐘。欲皆試頌華銘麗。諸宗學徒門巷爲市。唯念佛十行書矣。舉贊曰。俊狗咬人。不顯牙。誠臆中懷寶。一日有疾。念佛向西而化。壽八十有餘。皆寬永十八辛巳年。九月朔日。此時有天樂慶雲。瑞。無數異鳥廻翔和鳴。遐邇見聞。嘆未曾有矣。贊曰。巖公宗門法頭。最探諸經髓。可然。餘未學。爲講經。何哉。論曰。淨家學魚久鍊修。曝鱗於龍門。提撕諸經也。然

元祖圓光大師已來。不爲博學於旨。唯降殊勝地。率衆子。且古來規矩不。知謂何。唯檀林外禁諸經講。故雖多有宏才。徒不講矣。予曰。今講與談。是二力與。汝言言。一嘆。

館林善導寺隨巖傳

釋隨巖。武陵人也。十二歲投幡隨和尚。薙髮。自幼生不拘。小義志大法。初秋禪坐。相陽大山之靈堂。夢金色人現。形曰。我是不動明王也。我念法器。故擁護汝。宜勵志操。爲苦海之船筏。巖熟見其形。魁偉奇妙。威焰熾盛。手把劍。足踏虛。巖便頂禮。覺後歸寺。爲修學。如大通水之壑。誦經論。登衆頂。遂住善導寺。有年矣。孟春十一日。欲自勤。豐例到武城。已歸寺。岿途。中逢遍照寺。巖乘駕。倍不。下。照難問曰。

汝受禮乎。將不乎。巖答曰。本來大道。無禮儀。照問。汝不。知五常乎。巖答。五常有爲法。而世間風俗。心法本無禮儀。照問。世間出世。如車之兩輪。巖答。離世間出世。絕待獨立。心法。出過諸法第一義諦。照詞理共屈矣。自昔褒聲四響。亦甫遐代。一日有疾。莞然而化。塔于本山矣。

飯沼弘經寺嘆譽傳

釋嘆譽。諱良肇。武陵人也。幼歲離家。投上寺。具戒。長。漫遊講肆。錯綜諸宗。殊善問話。其音清亮。如鳴環珮。聽者忘倦。衆各崇重。登學階。遂開基於精藍。號弘經寺。肇主之。建常法幢。領徒盛隆矣。一日患風痺。再不。治。五月日寂然。而化。塔于本山矣。

結城弘經寺存把傳

釋ノ存把。相陽ノ人也。九歳ニテ投ス貞把公ニ落髮ス。或ル夜夢ミテ。曼殊菩薩語テ曰ク。求メ法ヲ忘レテ身ニ必ス有ニ冥助。今マ是レ利涉之秋也。把夢中ニ許諾ス。乃自リ昔レ致リ南都ニ。練ル瑜伽因明ナリ。且ツ遷ニ北京ニ善ク天台止觀ナリ。再ヒ歸リ東關ニ開ク講筵ナリ。詞辯入り微ニ徒衆聳ス聽。自ラ執ニ學頭ナリ。遂ニ始テ建弘經寺ナリ。大ニ擧グル法幢ナリ。於テ是ニ薰修精練ノ名甫ニ扶桑ニ矣。一日有リ病ヒ。身心禪寂ニ而化ス。世壽未レ詳ナリ。塔ス于本山ニ矣。

小金東漸寺經譽傳

釋ノ經譽。諱ハ愚底。遠州ノ人ナリ。年シ十六ニ至リ傳通院ニ。學ニ淨教ヲ博ク錯綜ス衆流ヲ。武陵ノ遠近小金ノ縣ニ。啓シ淨講ノ之席ナリ。四來受ルノ業ヲ之者多シ。世ニ號ス學林ノ義虎ニ矣。一夕受ケ微疾ナリ。翩然ト而化ス。黎明門弟子闍維スルニ。得ニ舍利數十粒ナリ。塔ス于本山ニ。

岩築淨國寺清巖傳

釋ノ清巖。未レ詳ニ其ノ姓氏ナリ。幼生ニ而投ニ鎌倉光明寺ニ出家ス。早ク有リ稚穎ノ譽レ。當ニ下讀ノ問話ニ嚴預ル焉。年十八ニ其ノ敵長年ナリ。然レ避ニ講席ニ坐ス問座ニ。巖了角ニ居ニ主位ニ。問師話以テ深義ナリ。巖答釋スルハ渙然ナリ。一會稱贊ス。後開基ニ淨國寺ナリ。住スルハ有年ナリ。於テ茲ニ爲ニ講經ヲ辯詞敏博ナリ。衆皆欽仰ス矣。一日有リ病ヒ唱レ佛ヲ。劃然ト而化ス六月二十七日。塔ス于本山ニ焉。

瀧山大善寺讚譽傳

釋ノ讚譽。諱ハ牛秀。甲府ノ人也。母夢ニミテ一リ僧入ルト懷有リ孕ム。及レシテ生スルニ聰敏ニ邁リ人ニ。早至ニ増上寺修學ス。長トナツテ凡ソ涉獵經論ニ。馳騁ス八宗ニ。其所ニ講述スル輔弼ス大教ナリ。所レ謂ハ楞嚴。圓覺。起信。釋論等也。且ツ錯綜シ顯密ナリ。泛濫ス禪教ナリ。博學宏淵ナリ。世ニ曰フ。秀若シ不レ入ニ我カ門ニ。淨教不レ盛ル。其爲ニ

英賢ノ被レ推サ如此ノ矣。遂ニ創造シ大善寺ヲ盛ニ領ス衆ナリ。一日有リ疾ヒ唱レ聖號ナリ。愁然ト而寂ス六月日。塔ス于本山ニ矣。

江戸崎大念寺慶巖傳

釋ノ慶巖。尾州ノ人也。九歳ニ入テ傳通院ニ剃髮ス。幼生ニ有ニ才譽。長トナツテ性聰明ニ。涉リ經論ニ不レ倦講授ニ。兼善ク筆道ニ。遂ニ洪基ノ大念寺ナリ。盛ニ建テ法幢ナリ。教育ス徒衆ナリ。一日有リ疾ヒ唱レ南無ト。奄然ト而寂ス。塔ス于本山ニ矣。

新田大光院吞龍傳

釋ノ吞龍。江州ノ人ナリ。少年ニ離レ家ナリ。入テ鎌倉光明寺ニ學ニ淨業ナリ。爲人ト性聰慧ニ誦憶少シ雙ヒ。博ク涉ルニ諸宗ニ。議論之場重シ其ノ席ナリ。每ニ爲講說ナリ。聞者各レ感喜ス。遂ニ再興ス大光院ナリ。衆慕其ノ德ニ聚ル。如ニ竹葦ニ。道義堅貞ニ。念佛三昧之外無シ佗矣。一宵

夢ミテ。空中ニ有テ聲曰ク。汝依テ誦經念佛ノ力ニ見ル如來ナリ。西方ノ迎接不レ生ニ疑慮ナリ。后數年誦ニ彌陀經ナリ。昔ニ元和九癸亥年八月日合掌ニ而即世ニ矣。

武江靈山寺大超傳

釋ノ大超。不知レ其ノ姓名ナリ。何ノ許ノ人ト。童年ニ出家シ。投ニ大光寺ニ鍊ス淨教ナリ。性素トヨリ遊ニ智辯慶祚之門ニ。學業早ク成ル矣。長トナツテ相律。三論。天台。眞言皆ヲ贊可ス。初テ發ニ靈山寺ナリ大ニ爲講義ナリ。爲メ衆ニ被推許セ。一日有リ病ヒ卒然ト而化ス。享ル壽八十有一云。

大澤圓通寺良榮傳

釋ノ良榮。未レ知其ノ姓氏ナリ。年十一ニ菴染ス。至ニ鎌倉光明寺ニ修學ス。爲人ト漫遊ス講師ニ。錯綜ス諸宗ニ。始テ建テ精舍ナリ。集テ衆ヲ問答ス。佗方ノ諸家論難鋒ノ如クニ起ル。榮隨テ方ニ辯折無礙ナリ矣。自リ昔立テ一之異義ナリ。

流亞興盛也。一日患_レ風疾_ヲ。其_ノ心不_レ錯亂_セ而化_ス。
闍世七十有二_{ト云}。已上

淨土列祖傳卷之二終

淨土列祖傳目錄

卷第三本
十七人傳

- 洛西三結寺證空傳
- 南京東大寺重源傳
- 京兆白蓮傳
- 同 敬西傳
- 同 淨華院禮阿傳
- 同 淨華院證賢傳
- 同 悟真寺道光傳
- 同 百萬遍如一國師傳
- 黑谷光明寺慧顛傳
- 同 光明寺蓮空傳
- 洛東大谷寺舜昌傳
- 京兆淨華院慧照國師傳
- 同 百萬遍空圓傳
- 同 百萬遍傳譽傳

- 洛東一心院稱念傳
- 西谷光明寺淨音傳
- 洛西真宗院圓空傳

京兆淨華院禮阿傳

釋禮阿。不詳其氏族。或曰。阿部貞公裔孫也。十二歲。落翠髮。長離塵。性榮俊。好惠施。曾在天台永存坊室。十餘年不下。嶺。晝。學止觀。一夜課觀經。遇良忠公。講演終歸。淨土。忠知爲其法器。授淨教。深旨。得登高榻。爲勸化妙。後住淨華院。良忠六箇流。京兆三家。隨一。一條禮阿是。一日有病。着淨衣。誦佛名吉祥。而逝。天樂妙花等瑞。充。中。不日。山西果有祥光。其徒遂遵治命。樹塔石以藏之。世壽未詳矣。

同淨華院證賢傳

釋證賢。字向阿。俗姓源氏。武田安藝守時綱。子也。官至光祿卿。後入園城寺。剃度。善講。演有聲於時。無何。謁禮阿上人。學淨業。住洛陽淨華院。竊嘗疑曰。今世修淨業者。異

端爪。如裂。法然上人立教。豈至乎。一夜宿。真如堂。感彌陀釋迦觀音化。爲三僧。爲說。蓮宗。奧義。詣嵯峨清涼寺。重感勝相。於是宿滯冰。釋。因錄其所聞爲書。號歸命本願鈔。及西要鈔等。凡三部。盛傳于世。又記法然聖光以來授記旨。授其徒玄心。題曰。往生至要訣。賢善和歌。俱載在新千載集。貞和元年六月初二日示寂。閱世八十三年。坐居于夏矣。或曰。於嵯峨清涼寺。夢。桃李。一旦。榮。松栢千歲綠也。標是彌陀一教利物偏增。錫。松葉。畢。抑此。松葉。於淨華院。近比迄在青。而不枯。此。向阿。本。號園城寺住侶淨華坊證賢。無雙碩學。然弘安十年行年二十三。而發心。離山也。如意寺。大門。柱。餘。思。立。衣之色輪薄。共不歸物與墨染之袖矣。書附一首。出洛陽華開院。即。通。世。燕居。爲。衣。身。後住淨華院。鎮西一派。名匠殊勝。上人也。彼筆

與松葉。色不改。爲淨華院。靈寶。在。今云云矣。亦或曰。向阿上人。俗名。武田信宗也。今。按。武田系圖。曰。信宗。父。安藝守時綱。母。遠江守平。朝時。娘。龜山院文祿己巳年。八月朔日生於甲府。館。童名。德光丸。後宇多。朝廷。建治三年十一月十一日。元服。於鎌倉。九加冠。相摸守時清也。因例。請。名。故。號。信宗。嗜。文。筆。和。歌。伊。豆。甲。斐。駿。河。安。藝。等。守。兵。庫。頭。大。膳。大。夫。叙。從。四。位。後。醍。醐。曆。應。二。年。十。二。月。十。一。日。剃。髮。歲。五。十三。號。法。名。光。阿。又。向。阿。勅。集。作者。明德二年十一月九日。卒。世壽六十有餘。號功德寺。委。如。記。錄。世。俗。曰。賢。人。武。田。殿。矣。按。傳。記。一。事。雖。異。雙。記。而。流。疑。者。也。私。按。後。光。院。代。以。和。歌。德。雜。鳳。闕。被。許。淨。家。倫。旨。執。次。權。輿。也。今。按。淨。華。院。記。錄。倫。旨。執。奏。始。慧。照。國。師。ナ。リ。也。至。次。可。見。國。師。傳。明。諸。文。要。解。贊。曰。自。古。學。淨。業。者。於。扶。桑。頗。多。然。

同 悟真寺道光傳

名弗顯。至吉水源公。宗響大。鳴于世。華院。向公。乃源公諸孫也。不墜家名。德譽播寰宇。自王公宰輔。下至士庶。莫不欽仰。亦長風雅。富和歌才。好從上釋氏。詠歌。有聲于遐代者。能因寂蓮等。無其品。採高位。在茲歟矣。

釋道光。字了慧。相州鎌倉人也。姓源。完。戶。後。胤。常。重。子。十一歲。削髮。謁。天。台。尊。慧。公。學。顯。密。教。性。簡。潔。衣。衾。之。外。不。蓄。長。物。專。持。法。華。後。歸。良。忠。公。慣。淨。教。得。實。出。京。兆。大。開。講。筵。辯。舌。流。懸。河。其。音。清。雅。聽。者。忘。倦。遂。住。三。條。悟。真。寺。緇。素。慕。如。摩。訶。艸。之。風。忠。公。六。箇。流。洛。陽。三。家。隨。一。無。何。謁。白。蓮。社。受。淨。土。三。部。口。傳。篇。壽。經。鈔。題。望。西。樓。其。文。約。而。義。理。明。然。鎮。西。一。派。依。于。用。

不肖也。臨終召諸徒曰。我今期滿五日。專稱聖號。即往生。日也。至期。乃沐浴。更衣。合掌。而化。世壽未詳。諡曰廣濟和尚矣。

同百萬遍如一國師傳

釋如一國師。諱智慧。京兆人。姓諫議大夫江齊光。裔孫江家光子。俗名法基丸。幼筆端峻高。有山峰之美。儒術素家業。不問。自得。頂髻朝教令。許入南禪寺。讀書。字辭膽逸。文質彬彬。金聲而玉振。之。因喪。光觀九相之變。悟四大無常。深生厭離。乃捨冠纓。謁良忠上人。鑿髮學淨業。亦值遇慈心房。慣顯密教。後隨遂道意。公傳宗風。環偉儻博學洽聞。終住知恩寺。百肆。開講席。如四辯水流。疑子游言好正。平舌耕。官人士庶準其才。雖夙學者老問難。雲興。而答如瓶渴。時會聽者無

不。嘖嘖。而稱美焉。後醍醐天皇在。鳳宮。問智臣曰。學佛者不。博儒書。未。免。闕。洛中。有。內外兼通者。歟。臣對曰。容緩。歸。即。以。慧。薦。內。慧。入。宮。帝。先。詢。台。密。并。淨。教。慧。奏。對。詳。明。不。少。滯。次。及。及。儒。門。典。籍。慧。始。釋。外。義。而。後。必。融。真。諦。其。宏。詞。慧。辯。滾。滾。不。竭。帝。大。悅。賜。如。一。國。師。僧。官。封。衣。襲。是。本。朝。淨。土。一。宗。國。師。號。濫。觴。國。師。有。聽。勅。衣。法。色。為。亦。有。錫。紫。衣。法。具。等。式。曲。如。明。愚。作。諸。文。要。解。一。之。卷。矣。慧。后。轉。住。大。谷。寺。師。臨。終。問。侍。僧。曰。空。中。有。瑞。雲。汝。見。否。佛。來。而。迎。我。言。已。遂。化。世。壽。未。詳。矣。贊。曰。官。位。重。職。雖。為。一。世。名。位。莫。其。德。者。不。進。況。國。師。號。官。位。甲。不。可。輕。忽。來。果。思。可。知。今。學。佛。者。可。甚。以。慧。為。標。準。矣。

黑谷光明寺慧顛傳

釋慧顛。諱圓智。但州人。大將軍平道盛公。四世孫也。母橋氏。顛生有異質。頂隆起。如肉髻。目有重瞳。父母鍾愛。為掌中明珠。顛無處俗志。及二親喪。為孤。往隣寺讀釋典。歲十四。投黑谷光明寺。師求道。公學淨教。明年十五。薙髮。從三井範公。傳台密教。相。俱舍唯識。旨。學。法。隆。寺。賢。公。回。生。諸。國。謁。明。師。研。義。遂。至。相。陽。謁。定。慧。窟。淨。教。蘊。奧。既。歸。京。兆。隨。建。仁。寺。西。公。讀。禪。要。且。富。詩。賦。文。才。道。義。堅。貞。有。聲。時。國。公。許。使。住。光。明。寺。凡。佛。法。流。行。世。間。皆。如。來。金。口。懸。記。終。不。斷。滅。若。當。微。時。必。有。大。乘。器。間。出。而。扶。之。如。孔。子。之。後。而。出。孟。軻。也。空。公。之。威。光。薄。而。亦。興。顛。公。求。大。檀。那。建。立。梵。刹。弘。宗。度。人。以。至。為。千。秋。剏。立。之。祖。晝。夜。嚴。密。稱。佛。名。勸。化。說。談。勤。如。法。四。衆

見聞無不。嘆為希有。而士庶增敬慕焉。護法神主常現。形為侍衛。一。管。夢。遊。西。方。有。寶。樹。樓。閣。及。七。寶。池。一。聖。僧。示。之。曰。此。安。養。邊。地。也。卻。後。三。年。迎。汝。至。期。奄。然。而。卒。世。壽。未。詳。矣。

同光明寺蓮空傳

釋蓮空。諱如法。和州奈良人。姓藤。春日。神巫子也。母某氏。禱明神而誕。甫七歲。其父戲。以官帽置其頂。曰。安。得。吾。兒。速。長。大。加。冠。巾。而。登。仕。路。空。私。念。曰。我。志。學。佛。世。榮。非。所。願。也。即。投。東。大。寺。剃。髮。性。素。神。悟。天。發。義。解。精。絕。入。智。藏。房。室。習。唯。識。因。明。祕。經。寓。游。北。京。之。書。林。有。傍。講。往。生。要。集。并。選。擇。集。者。空。聞。之。隨。喜。宗。戒。圓。頓。密。旨。亦。飛。錫。於。東。關。勤。光。明。蘭

若一數念ナリ。悉ク精寤シ。璽書布薩ノ闕與ナリ。遂ニ登リ京兆ニ
 投リテ黑谷ニ開講筵ヲ。神解入り妙。遐邇輻輳ノ莫
 不スト云。欽尙セ。至ニ綿綿ト續ク。煇于今日ニ者由テナリ
 空ニ也。故ニ住光明寺ニ。今上皇帝敬テ其識博ク行
 峻キヲ。毎ニ寵遇優渥ナリ。一日詔入宮中ニ受戒シ。特ニ
 賜蓮空大道人ノ號ヲ。戴ク玉章宸翰ヲ。蓋シ師ノ之餘餘カ
 歟。且ツ刹幢光麗。僧衆戟戟。屢ニ爲メ聖皇ノ所重セ矣。
 一夕夢メミルニ。有テ女人ノ靚狀美貌ナリ。挑テ燈ヲ而入ル。身
 着テ天衣瓔珞。空怪テ而問フテ曰ク。女答曰ク。我ハ是
 山ノ鎮守稻荷大明神也。感師之精勤ノ故ニ來テ而慰
 勞スルニ耳。已來此山ニ無ク昏暗。以テ師能挑ケルナ法
 燈示シ其ノ標相。覺テ後瑞祝ス。寺衆聞テ之奇怪ス。
 自リ嘗テ淨法日日盛ニ。參客爲メ群ヲ。一日有テ異鳥
 呼ンテ曰ク。歸去來歸去來。即チ向西去。於テ是ニ唱
 佛號ニ安然ト而逝ス。壽未ダ詳ナラ矣。

洛東大谷寺舜昌傳

釋舜昌。江州志賀郡人ナリ。姓ハ橋弓削ノ正家カ子
 也。母ハ小野氏。誓シ無キヲ。繼子。禱ルニ石山觀世音ノ像
 前ニ。夢ニ身坐蓮臺ニ懷娠ス。孟春二十五日誕
 幼リシ時。不事トセ世話。唯ダ泥土ヲ作リ佛像。艸
 木ヲ以テ構ヘ菴戸ヲ。獻シ花薦。水ヲ爲メ游戲ト。十一歳
 登リ叡峰。投テ隆眞公ニ出家ス。栖シ横川ニ精勤練行ス。
 衣ニ麻皮ヲ冷テ疏水ヲ。積テ年ヲ發ス慧ヲ。自然ニ感悟ス法華
 密乘ヲ。特ニ有テ文義識量善ク筆ニ矣。至ニ源空一代。
 并ニ遺弟ノ儀式ニ。詳カニ記號シ語傳ト。爲メ四十八軸ニ。
 就テ此ノ傳製ニ叡山ノ徒瞋テ曰ク。記ニ他之祖甚ダ非
 理ナリト。昌風聞テ念言スラク。吾レ入ルカ念佛門ニ故ニ。因テ歎
 美ス彼ノ師ノ行業ヲ。若シ毀ラハ念佛門ニ弗ス鄙ス。彌陀釋迦
 文殊普賢等。亦遠ニ吾カ山大師權現ノ素意ニ。且製ニ述
 懷鈔一卷ヲ。以テ拌テ台宗。歸テ淨家ニ。廣テ法ヲ於如一國
 師ニ。終ニ住テ大谷寺ニ。自リ嘗テ淨教ノ妙旨。論解ノ秘法。
 靡不スト云。洞貫セ。誠ニ濟世ノ慈航。接衆ノ悲網ナリ。昌
 曰ク。佛家ノ所ハ尙フ者道德アリ。神異非所ニ尙フ。百日

入テ般舟三昧行ニ。感佛ノ瑞威ヲ。緇白聞テ之無不スト云
 欽仰セ。亦タ一夕夢メミルニ。佛告テ曰ク。觀ニ如來ノ相好
 及ヒ淨土ノ莊嚴ヲ。是レ爲メ正業ト。昌曰ク。今見ニ此ノ
 界。廣博嚴飾。心眼不及。況ヤ如來ノ相好ナヤ。豈ニ凡
 慮之所ナラシヤ堪ル邪。於是舉彌陀金色ノ臂ヲ放テ大光
 明ニ。於テ其ノ掌中ニ現ニ小淨土ニ。嚴顯可シ觀ツ。令ニ其ヲ
 具見セ。既ニ寢メ命工ニ圖ニ佛掌ノ淨土ニ。以テ爲メ觀
 法ト。嘗ニ正月二十五日渥然ト而化ス。俗壽八十有餘。
 法臘若干。塔ニ于本山ニ矣。

京兆淨華院慧照國師傳

釋慧照國師。諱ハ等照。京兆人。姓ハ藤萬里小路從
 一位内大臣嗣房公ノ子ナリ。同内大臣時房卿ノ弟ト。生
 多ク英敏。但願ニ出塵ト。十一歳ニ投テ松林院定玄僧
 正ニ。剃髮シ修淨業ヲ。長トナツテ至ニ於圓宗。唯識。華
 嚴。密教ニ悉ク所レ究ル心ヲ。性大法ニ不レ拘ハラ小
 節ニ。智慧發明。道義堅貞。遂ニ住テ淨華院ニ。後圓

融院。後小松ノ院。稱光院爲三代之戒師。故ニ後花
 園ノ院叡聞。師ノ之德義ヲ。觀正三年八月十二日改メ
 等照ト。諡リナス佛立慧照國師ト矣。宸翰ニ勅ノ曰ク。辱ニテ
 淨利之玄流。綽利於法後。兼ニ圓戒之真乘。廓
 擊於梵梁。等照和尚。正ニ吾宗之血屬。統ニ師匠之
 肝言。囊括ハ八埏。編爲ニ玄簡之知識。衣ニ被九
 有。煥爲ニ光明之導師。況ヤ應ニ先帝之勅喚。開
 演安心之要門。諳ニ教主之願求。奉示ニ託生之直
 路。遂ニ呈ニ生諸佛家之相。正ニ成ニ當坐道場之因。
 是以料ニ歸崇ノ之無。比。堆ニ叡感之所。覃。故ニ
 樹立於風聲。殊ニ艸創於日下。諡曰佛立慧照
 國師ト矣。剩レ從今。吾カ宗門。賜ニ紫衣香衣之權輿。倫
 旨。委ハ如シ明ニスカ愚。且淨華院ノ諸色赦免ノ室ナリ。慧
 主トツテ之盛ニ開ニ講演。故ニ洛中ノ眞俗四來ノ男婦。
 隨テ德ニ無シ不スト云。欽尙セ。后ニ轉住テ黑谷光明寺ニ。
 師一日有テ病。藥方ヲ不持用セ。但唱ニ佛名。命期
 廓然ト而化ス。世壽未ダ詳ナラ。火浴ノ而得テ光彩ノ舍利

數十粒。即塔本山。贊曰。夫爲一代導師。崇諸人。普播於化。者。素トヨリ可改ニ姓族。因テ人ニ重シ。法ヲ故。門前鄙男之子。必莫爲門弟。能仁豈弗天輪氏也。況其餘。祖師多クハ繼王種。今照公眞俗秀。人ニ兼通。故。三帝敬之。亦後代ノ帝諡。國師一矣。誠蓮宗、美譽、釋家ノ獅僧ナル者ナリ哉。

同百萬遍空圓傳

釋空圓。諱善阿。俗姓槻氏。山州賀茂ノ郷人也。父兼實。母觀女。禱ルニ明神。夢。白鷺入レ懷ニ而娠。仲夏ノ仲ノ五日誕。是ノ時天降ニ瑞水。如シ大玉。圓方五六歳。不レ狎群兒。不レ遊園。百戲喧。閭巷。未嘗出テ。唯好讀。書。至リ同郷神宮寺。十三歳。剪髮。出テ。俗ヲ修學。夙習ノ故。歸淨家。謁良忠上人。悉亨蓮宗ノ秘法。磊落ト有奇才。顯忍行精進。名都鄙。諸方。

歸依倍ス。盛ナリ。恒ニ釋ニ厭穢欣淨ノ旨。兼談鎮護國家ノ義。昔人王九十代。後醍醐ノ天皇ノ御宇。元弘ノ年初ノ秋。流行シ疫癘天下。人民多ク轉ス溝壑。悞シ天皇宸襟。令勅降ニ天憐。諸寺諸社。達淨土門。有治國利民之法。預シ聖德。有テ須レ祈空圓。于此災。勅宣。嚴命既ニ重疊。無辭スルニ于歸據。稟謹而詔命。建。不レ執除法。唯執持ス。名號一七日。其數一百。萬字脫乎。遍也。一七日之疫疾忽チ愈。蘇生之族。徧于途。貴賤奇異。萬民敢テ悅。譬ハ如シ開雲霧。仰中晴天。斯則念佛ノ功高。所以金輪信力也。有テ天顏感嘆。而號ニ寺於百萬遍。示往於異朝。有ニ瑞喜名。物不。忘。噫。周公以禾厥書。目漢武得鼎。其年。矣。蓋從此例。歟。加之。爲官庫寶物。賜弘法大師自筆ノ利劍ノ名號。恭蒙朝恩。自爾修。此ノ法。及扶桑。既歸。弘於退代。帝益。有。撼激重錫封祿。此寺日盛。矣。圓寂時。

春秋七十有三。誦佛名。預佛迎。云云。贊曰。百萬遍式。新弗光大師ノ憶說スルニ。源ナモト出テ。金口。而傳。純公等。亦流源空。恭ク後白河ノ玉體。執行。此ノ法。及ニ數度。今於淨家。無シト云ハ治國之法。何言謬乎。百萬遍ノ事。愚作如シ。明ニスカ諸文要解ニ。

同百萬遍傳譽傳

釋傳譽。未詳。氏族。秉性堅貞。十二歳。披髮。常念此方ノ教相。未備。業止觀。於天台。受密乘。於東寺。竊宗風。渴瓶相承。於眞譽和尚。淨法設化。士庶益慕。始賜。後柏原院ノ綸旨。而自八幡正法蘭若。移知恩寺。拜勅請。綸旨。自。此。肇矣。已來連綿。聽着紫衣。封紫永宣ノ旨。所謂尋先例。遠如一國師。近ハ傳譽上人。殊以爲榮。矣。大永二年季ノ秋。自。廿二。至。廿八日。於小御所。勅講傳譽和尚。謹而大原問答之書。同。二十八日。於議定所。

洛東一心院稱念傳

對。於龍顏。賜。十帖益香合。同二十九日。自逍遙院殿。得。稱美ノ書牘。詳。見。驚尾隆康卿。二永記。存日蒙勅。贊。光自影親。仙毫。錫。元祖空公。諷誦一枚起請。同奉書寺額。全。三年。降。香衣執奏。永宣。私。淨家香衣執次。始。傳譽上人。在。淨華院。重。觀。寺寶。撼激。餘呈。宸翰。亦。後奈良院。以宸翰。題。方丈。額。於百萬遍。由。是。聲稱藉藉。興。于時。月卿雲客甚。器重。於之。猶。正法寺。塾居。後。自。錫。八幡大神眞筆ノ像。及德迎山正法寺二幅對。宸額勅願寺綸旨。故學香遠。聞。緇白。蠟。聚。師。一日有。病。感。佛。迎。遺。囑。門弟子。已。遂。化。塔。于。本山。矣。贊曰。傳公。風姿詳雅。凜凜。邁。倫。以。致。人。主。尊。尚。之。至。於。奉。詔。入。朝。不。事。志。願。唯。一。向。演。法。眞。道。人。也。矣。

釋稱念諱吟翁。未詳其氏族。十五歲剃度。受沙彌戒。習天台止觀。兼學三密秘奧。時往中華淨林寺。聞往生十因歸淨家。下相陽光明蘭若。投貞譽和尚修淨業。徑研窮真宗鈔疏。識得四修五念安心。終住洛東大谷寺。念性素多英敏。文啓篤識。道術堅貞。夙異操。但願出塵。獅子不遊於兔。鳳凰不栖於荆棘。昔仲春見叡峰黑谷清峻。意頗樂之。自爾遺世榮脫封官。辭塵寺爲黑衣。蟄居一心院。今於扶桑淨家捨世。本寺是矣。於彌陀像前。建誠立誓。誓期生安養。篤信徒多與念接。肅然心服。一向念佛道場。扣鐘爲其基。大勸念佛。華洛之人莫不望風而靡。稱名之餘猶勤邊鄙。募衆造彌陀之清容。捨世庵戶創邦郡矣。余以是知一切法以愛故壞。以捨故常存。豈不然哉。念公爲師故。捨身。

如之。糞土。而卒不壞念佛一門益盛。天文二十三年寅年七月二十二日於洛城。預告知識沐浴跌坐。合十而化。世壽四十有一。異香芬馥。京中道俗奔赴供養。及其就葬。四衆調音樂而送。道路闐咽爲結。淨緣矣。

西谷光明寺淨音傳

釋法興。字淨音。宰相中將雅清子。唐橋大納言之裔也。嘗事西山善慧公。受淨業。傍習天台教。既而開仁和西谷于光明寺。大弘所承之義。後住東山禪林寺。群賢競集。如觀音行觀等。互相毘贊。文永八年初夏示微疾。五月十二日唱佛而逝。壽七十。所選文集頗多。并傳于世。

洛西真宗院圓空傳

釋立信。號圓空。未詳其姓氏。十五歲出。

俗師事西山善慧公。邁濟輩。嘗就洛西艸山。勸真宗院弘其法。緇白歸崇者多。至寶治。上皇帝。亦敬其德。嘗詔請問法。信奏對稱旨。皇情大悅。勅建佛殿三門經藏等。又講般若堂。令修念佛三昧。給以齋糧。而皇太后亦歸之。丞相久我公亦助齋糧三十碩。其爲至人所重。爲若此耶。信常與衆講經。座下聽者無不悅服。所出弟子皆一時碩德。若如圓道教明戒等。至台宗妙觀院僧正願公。亦入其室。博學多識。嘗撰觀經疏記十卷傳於世。中年住往生院遣迎二院。後遷京兆。誓願寺。大揚其道。四衆歸之。如水赴壑。惟恐後焉。暮年歸本院。一心念佛。不舍晝夜。弘安七年四月十八日。端坐唱佛而化。昔有瑞雲覆其室。久不滅。見者嘆異。云云矣。

淨土列祖傳卷三終

淨土列祖傳目錄

卷第四本傳
二十三人

生實大巖寺安譽傳

洛東大谷寺滿譽僧正傳

武江傳通院廓圓傳

同 傳通院開悅傳

新田大光院無絃傳

武江增上寺說然傳

同 增上寺智童傳

同 增上寺魯白傳

同 增上寺頓譽傳

洛東大谷寺玄譽傳

新田大光院感隨傳

洛東大谷寺萬無傳

京兆百萬遍滿靈傳

武江靈巖寺珂山傳

同 傳通院專譽傳

尾張 欣長傳

武江靈巖寺連的傳

勢州清雲院靈玄傳

川越蓮馨寺祐察傳

館林善導寺智白傳

黑谷光明寺酉尊傳

京兆淨華院恢龍傳

淨土列祖傳卷之四

沙門 松譽 輯

生實大巖寺安譽傳

釋ノ安譽。諱ハ虎角。未々詳カニセ。其ノ姓氏ヲ。永正年中ニ削
髮ス。始テ見道譽和尚ニ。道試ミルニ。其ノ性儒釋兼能ク
識ル。道曰ク。如シ汝カ學才ニ戴スル角虎ニ。稱ニ字ナシ之ニ
虎角ト。悉ク受テ淨土ノ密旨ヲ於道公ニ。匪ニ教熟禪
熟スルニ。倍富ニ張華カ之博識ニ。危坐ノ一室ニ。潛メ心ヲ
精メ思フ。教ルニ人ニ以テス約ナリ。一山ノ學士翕然ト崇ム
之ヲ。所著淨土四義鈔。并ニ頌義ノ序。當ニナリト。天正
八庚辰ノ初夏ニ。擴ニ先師ノ所ヲ未々發サ。故ニ舉テ曰フ
其ノ才清白勁正ニ。角生平以テ誠業ヲ。且ツ令自ラ不サラ
妄語セ。始テ入テ武陵ノ司法ニ。歷テ僧役ヲ論スルニ事剛
直ナリ。一時敬懾ス。目ケテ之ヲ曰フ寺林ノ虎哲ト。天正中ニ
抽セラレテ黨ニ住ニ大巖寺ニ。剩ヘ見ル有神異聞ク。性命之

學。乃シ自ラ撥リ願テ隱レタルヲ。洞カニ考ヘ天地ノ運氣
古今之事變。萬物ノ性情ヲ。遂ニ慣ニ慮義先天之旨ヲ。世ニ
稱ノ爲ニ釋家珍器之豪傑ト。故ニ指ニ滅日ヲ兼テ自言フ。果
如シ此ノ。世壽未々詳ナリ。所著之書行ハル。于世ニ矣。

洛東大谷寺滿譽僧正傳

釋ノ滿譽。諱ハ尊照。京兆ノ人也。諫議大夫恒平。橘公
之後胤權ノ丞家貞カ子ナリ。自リ生テ厭ニ塵網ト。徑チ入リ
廬山寺ニ。十一歳ニ剃ル。此ノ寺ノ台淨兼學ヒ。照
素トヨリ器量淹雅。音辭辯麗ナリ。大龍不ス屈ニ於小庭ニ。
俊鷲ハ必ス騰ニト。其ノ層漢ニ。非ニ曩人ノ語ニ歟。元龜元
年春。志學ニ至テ武陵ニ。隨テ廓山和尚ニ修學ス。自リ是レ
慣ニ顯密ノ教ヲ。履行嚴潔ニ。惡ニ聲利ヲ絶シ攀緣ヲ。天風
聰穎ニ。尤精ニシフス三心五念之旨ヲ。嘗テ開テ諸經ノ講ヲ。
學者多ク傳授ス。合會聞ク者莫シ不スト云ク起レサ信ヲ。時ニ
左僕射秀忠公。依テ欽敬ニ遂ニ令ム住ニ京兆大谷寺ニ。德
臘俱ニ高ク。問談旨趣幽深ナリ。人皆嘆服ス。此時未々見ニ

大谷寺之本堂。勤祖忌於勢至堂。重依台命而建蘭堂。且降祖式於末山。法行懇懇停重。附寶田五百頃。金樓湧殿亦甲天下。遺弟并侍子若干。以旌異之。名聞宮闕。入內令講觀經。龍顏大歸伏。世擢爲僧正。蒙賜紫方袍。時時被進皇宮。聽坐車駕。元和六庚甲申誦佛名而逝。春秋五十有九。時有瑞雲垂庭際。良久而滅。見聞者異怪之矣。

贊曰。源ト僕射。素欽滿公之道德。重建新堂而播寺祿。亦登皇臺爲講希有也矣。滿誠古聖再來歟。斯非凡之所敢必。以待天眼ノ聖人決之焉。

武江傳通院廓圓傳

釋廓圓。不知何許人。十三歲離俗。挺然奇表。慧悟絕倫。素有利淵才。志慕大

法。從三緣山智國師。究淨教。不捨晝夜。資角立聲彩風行。凡武陵諸侯。無不敬仰。遂住傳通院。善講話亦示禪。學徒川。臻。嘗孟春十一日。僧衆每至寺刺史勤豐年禮。屋後諸能化各列坐矣。此日自陀寺收天下安泰簿於寺司。爲國祝釐。於是廓圓和尚對陀家侍者祈禱用不問答。大圓公得勝利。彼僧閉口而退。一時偉器。又勤于營建。既歸甚有聲於近代。論下至者法中圭璧如圓公矣。昔慶安四辛卯年初夏。源家光公薨。爲遺詞窮公靈葬儀。并導師等於台家。於茲圓公仄聞曰。當家代眞宗之式。欲吾望葬場。御遺骸。若有眞獅子兒矣。蓋從者智鑑法門術通。教與禪之納僧也。亦感隨誦誦達人。而二子共眞獅子兒。圓公爲此等兩雄於侍者。翌日欲及向葬場問話決定。曉天不期雞鳴。急急然

上活氣通身。夜中圓公頓化。及門弟子一山大衆。如日月星辰一時失光。隨鑑之兩徹似。離劣夫輪車。失僮孺魚筮一派。學士纍纍而集。見聞莫不悲異焉。世壽未詳。塔于本山。贊曰。精靈重處莫越。壽。嗚呼惜哉。天殺此人矣。若轉破圓公定業。來再令立宗法。此方尙爲中祖。益淨家盛。歟。汲其法流者。縱肉燈身坐。未足報圓靈之志恩矣。

同傳通院聞悅傳

釋聞悅。氏族生地俱不可知。剃度染衣。離塵修梵行。廣通諸家典籍。況於宗門教相。哉。一日出眺池。頂現十一面像。見人知是觀音應化。師秘不語人矣。夏世早。師向空而觀念。爲淒忽下雨。民屋

豐。由是名震天下。時有病如。入禪定而逝。世壽未詳。塔于本山。贊曰。悅公乞雨。頗爲天下平。其至德驗。然淨家有若斯法式耶。予試言。安心門日無之。建立門時。有之謂。壽經曰。天下和順。清明風雨以時。是禪之曲。如明愚篇引導無緣集。可往見矣。

新田大光院無絃傳

釋無絃。勢州永田人也。生來便雖有出塵之志。不父母赦之。恒好彫佛像。然貧甚。一日爲商業至武陵。無止而謁聞了和尚。壯年剃髮。夙習開發。故與天性敏利。有逸才。凌寒夜汗。暑日慣淨教。偶然遇相者。君雖精學。惜年不。滿三十二當死。無可避處。不。如棄學清修。或可冀耳。絃乃入相陽江島辨天前。如救頭燃。

每ニ清曉浴ノ水ニ誦シ咒ナ乞ト壽ヲ。一夕夢ミ有ニ青衣ノ使者。驅逼シ而行ク。絃謂ク青衣曰。我向キ雕佛像ヲ。今既ニ際之。豈無ニ驗シ耶。語ヒ已テ遇フ一リ沙門。我ハ是汝每ト朝稱念シ所シ彫刻ス觀音ナリ。常ニ護レ汝ヲ不レ啻ク如ク目ノ睛ノ故ニ來レ也。汝還テ檀林ニ宣ク加シ精進ヲ。然ハ壽命長遠ナラント。覺メ後ニ感激ノ不已。絃如ク教ノ修持ス果シ長壽ニ。修學ス益ク有ニ神異。稍長ト博ク綜フ内外ノ典籍ヲ。尤モ精シ論議ニ。涉リ五音集韻等ヲ。探テ温公カ術ナ善ク韻律ヲ。篇ス其鈔著述ニ甚ク富シ。又モ顯ス大原纂述等ヲ。識ル者以テ爲シ知レト言ナリ。一時ニ四方ノ學者家コト有ニ其書。且モ雜リ翰林學士ニ。爲シ詩游ヲ揮フ文聲ヲ。終ニ住ス新田大光院ニ。暮年有ニ微疾。勸テ衆ヲ唱シ佛ヲ。寬永十七庚辰ノ年七月日曉然ト而化ス。世壽未レ詳ナラ。塔ニ于ニ本山ニ矣。

武江増上寺說然傳

釋ノ說然。未レ詳ナリ其ノ姓族ヲ。十五歲ニ剃髮シ。入ニ増上

上蘭若ニ。投テ國師ニ學キ法ヲ。得テ楞嚴圓覺ノ骨肉ヲ。握ル俱舍唯識ノ皮膚ヲ。遂ニ住ス増上等。師性素ト弗レ凡ナラ。氣貌雄偉。善ク講ス話ヲ。一夏從テ台命ニ講ス楞嚴經ヲ。譚柄一麾ハ如ク同ノ倒ス峽ナリ。聽者悅服ス。當テ每ニ一七日。龍神撼激シ挑ク清燈ヲ。見聞瑞異ス。聲名既ニ高ク爲メ衆ノ所ニ推許シ。嘗テ繼テ先師ニ。幕下崇重シ矣。一日忽チ起テ趺坐ス。結ヒ無量壽ノ印ヲ。晏然ト而化ス。俗壽未レ詳ナラ。塔ニ于ニ本山ニ矣。

同 増上寺智童傳

釋ノ智童。不レ詳ナリ其ノ姓氏ヲ。學海汪洋ト名翼四起。頗レ爲メ時ノ人ノ所レ尚ハ。竟ニ住ス増上寺。善ク說ク蓮宗ノ教相ヲ。剩ニ致シ唯識性相ノ壹奧ニ。論文決着。似レ通ス水之壑。依テ絲ニ學徒所仰ク。理趣深妙。應感迅疾ナラト。非他ノ可キ比ス也。故ニ自リ他山ニ慕ヒ法流ヲ聚ル。樓ノ如ク。文月上旬童公ニ寢ス疾ヲ。召テ弟智鑑ヲ諭シ之曰。吾レ素ト欲ス製シ傳書十八通鈔。

未レ及ハ命ス筆ニ。今歲シ老テ此ノ病ヒ必ス不起矣。願シ子之器ヲ不レ恒ナラ。幸イ成セ吾志ヲ。庶ク後ノ之堅ツ之者。無シ復ニ遺憾。子其勉メ之ヲ。鑑敬ノ諸師明年示ス寂ヲ。鑑後ニ住ス大谷寺ニ。果シ而纂メ通鈔ヲ行ニ于世ニ矣。

同 増上寺魯白傳

釋ノ魯白。下ノ總州ノ人ナリ。姓ハ農。其ノ母無ニ子。常ニ禱テ地藏菩薩ノ像前ニ孕ム。初冬產ス時キ有ニ祥瑞。幼シ而投ニ近寺ニ落髮ス。先キニ學シ眞言ヲ。後ニ修シ淨業ヲ。長クトツテ而入リ小金ノ東漸寺ニ。鑽仰暫ク無シ止ム。天性極貧ナレ。識量清遠ナリ。冬ハ被イ種ニ繼ニ孫ニ晨ノ之踵ヲ。夏ハ攜テ瓢ヲ執ニ顏淵カ之牘ヲ。研窮ノ顯密ノ教相ヲ。諳誦ス淨家ノ書籍ヲ。終ニ住ス増上寺。性素ト内秘。俊發シ外行放氣矣。幕下將軍。并ニ大臣刺史ト。絞リ跣ク無ク恐ル。緩體セリ。諸侯不レ咎カ之ヲ。還テ美譽褒聲無ク不レ欽仰セ。舉テ曰ク。隨テ方ニ應現シ。闡揚ノ法化ヲ爲シ權輿ト。其レ

同 増上寺頓譽傳

釋ノ頓譽。諱ハ智哲。姓ハ源ト。濃州大堡ノ城主戶田ノ左衛門ノ尉ノ子也。幼シ而爲メ京兆ノ武家。繼リ子ト某氏ノ處ニ。投ニ同所稱名寺ニ薙髮ス。十四歲ニ下リ武陵ニ。入ニ増上寺ニ修學ス。器度宏曠。守リ堅約。淨家ノ疏鈔悉ク發ス其ノ旨ヲ。尚ク未レ暢ヘ其襟懷ヲ。乃シ絕レ河越山ヲ。遍ク尋テ明德ノ探シ教苑ヲ。飲マ領ニ法義ヲ。時キ輩ラ咸ク推許シ。先ツ住ス大巖寺ニ。誦導ス化衆ヲ。論談超テ儕賓。講演秀ク。常人。後ニ住ス増上寺。師善ク起シ信釋論。間研激ノ三細六鹿ノ法門ヲ。試シ徒衆ヲ都テ無ク對ス者。一日有リ疾ヒ。唱シ佛ヲ笑然ト而化ス。世壽未レ詳ナラ。塔ニ于ニ本山ニ。

洛東大谷寺玄譽傳

釋ノ玄譽。諱ハ智鑑。遠州濱松ノ人。和田ノ水主ノ子ナリ。代侍土ノ家。自リ生活達ニ有リ項羽勢ヒ。十三年ニ投シ智童和尚ニ出家ス。性敏。嗜ミ學問。方ニ至リ鎌倉建長寺。聞ク禪ヲ二年ナリ。類聚碧巖集等悉ク提撕ス。及フマテ問話看語。敲テ法樞ヲ識ス。傳來的的。更ニ無シ應スル者。智辯麗語。韻響巨ナリ。自リ昔、歸リ増上寺。亦マ涉ル經史。博物詳正ナリ。先キ住ス蓮馨寺。後チ轉ス鎌倉光明寺。能所相見スルニ。不ス。以テ教相ヲ爲セ重シト。而示スニ之。以テ禪意有ルヲ。固ニ過量ノ大人ニ。而眞ノ活龍ナリ。且ツ能至。伶利ニ善ク問答。其レ視ヘハ時キ輩ノ稍有レハ知解。便チ曰フ。佛祖一口ニ吞卻スト。尙何レ論シヤ乎商量ヲ。正ニ所謂ハ豁達ノ空ハ撥ラフ因果ヲ者ナリ。殊ニ不知ラ若シ捨ハ一法。不名メ満足スト義諦。鑑公得ル。這裏ナ矣宜ナリ。重テ而從テ。幕下ノ命。住ス京兆ノ大谷寺。寛文中。今上皇帝入レテ鑑ヲ於紫震殿ニ聽キマヘリ。法門。舌耕高覽。旨趣幽遠。諸山ノ名德嘆服ス。天

倫據激ノ餘。賜ニリ種種ノ寶物。自リ爾シ有聲ニ學才扶桑。遂ニ塾居ス勢州蘭若。一日頌ヒ腫物ヲ知リ命期。口稱三昧。手懸念珠。端坐合爪。而逝。世壽八十有餘。法臘若干。於テ是ニ述作ノ十八通事理縱橫鈔十五帖。行ル、于世ニ矣。

贊曰ク。古人尙ナリ言ル。一法精練スル者。於テ于世ニ少ナリ。況ヤ鑑公ハ荷擔禪與ノ教。誠ニ天下之文虎ナリト矣。頌曰ク。豈管洛陽萬里ノ東。相州四海德無窮。紫霞増ス色ヲ三元ノ日。五柳昔梅榮ス道風ニ矣。

新田大光院感隨傳

釋ノ感隨。未レ詳セ姓氏ヲ。幼ノ而游武陵ノ翰林。性素トヨリ好ニ儒學。天資粹美。讀ム書ヲ。務ム躬ニ行ヒ行實ニ踐ムヲ。涉リ五音集韻。并ニ日月燈ニ善ク韻律ヲ。悉ク諳ニ誦ノ大廣玉篇ノ每ノ字。記問該贍ナリ。對メ人ニ稱スルニ。反切。一字モ不レ差。而謝答セリ矣。且富詩述文道之才。傍ラニ開釋教ニ悟リ四相ノ遷ヲ。十七歲ニ投シ幡隨院ニ

剗髮。自リ昔レ離レテ俗ヲ行脚シ。經歷諸山。遇テ明師。修學。儒佛能ク兼テ習ヒ。已ニ呼學海之活龍。嘗テ紹キ法ヲ於智童和尚。委ク精ニス。起信釋論等。遂ニ住ス新田大光院。盛ニ開講堂。台宗密藏。及諸宗ノ經書ヲ。矣。一日有疾。唱レ佛ヲ寂然トシ。而化ス。不幸短命ナリ。塔ス于本山。

贊曰ク。諸ハ者學ノ本ト也。學ハ者慧ノ耕也。慧ハ者學ノ獲也。弗レ本トニ不レ成セ也。耕ニ而弗レ獲。是レチ曰フ儉歲ト矣。耕ニ而獲。有年ナリ。今如シ。隨公。誦誦慧解兼子得ル大英才也。

洛東大谷寺萬無傳

釋ノ玄譽。諱ハ萬無。未レ詳セ其姓氏。十三歲ニ薙髮シ。入テ増上寺ニ指授セラレ。教旨ヲ於業譽和尚。性潔白ニ不染。俗。仁慈無我。御下。長トナツテ勤ム講學。涉リ顯密内外之典。終ニ出テ本山。住ス岩築淨國寺。後チ移リテ新田大光院ニ專ラ執リ法主。經論華器

之外無餘具。法門ニ不レ缺ケ。克ク教育ス化衆。重テ住ス。洛東大谷寺。有年。於テ越ニ縉紳車馬之客入リ門。駢闐ノ村人遠近慕ヒ厥ノ德ヲ。莫シ不レ欽尙セ矣。不レ時ナラ俄然。於テ庭前ノ玉池。藕花一朵發ク。色雜ニ赤白。而香冽ス。蓋シ是表スルカ師ノ之賢德ト與。一春夢。欲レス爲ニ塾居。徘徊スルニ鹿谷之邊。伽藍塔婆多ク朽レト地輪ニ。覺レテ後チ求メテ其ノ地。建ニ精舍。今號ニ萬無寺。地也。師未レ遷ニ此寺也。一日受テ微恙。率ニ衆僧ニ唱レ佛號。瞻仰ノ彌陀。目不レ暫ク捨テ。端居ノ欲スル氣絶。印手不レ亂サ。面色無シ變ス。遺言。以テ一生窟所。財。須。鑄。黃金佛。在ニ萬無寺。今昔。天和元辛酉ノ年。六月二十五日。寂ス。闍世七十有餘。法臘五十八。塔ス于本山ニ矣。

京兆百萬遍滿靈傳

釋ノ滿靈。江州大津ノ人也。姓ハ船渡。性素トヨリ愷悌。不羣。十歲ニ投シ同所淨念寺ニ薙染。出レテ俗ヲ戒行

精進。持經一卷。夢有佛靈應。在檀林一登。坐執佛法頭。講經一卷。畢置几上。自經紙牒。放光。餘經亦然。覺後師偶聞異。志學。至武陵。事靈巖和尚。教育。少時。時。偶儻。不拘小節。充然自得。根性大。利。每預講場。常居勝義。尋究淨教。奧旨。遂住淨國寺。有年。後轉百萬遍。自時。開講筵。每臨壇。音聲美妙。善勸化。道義勇健。法臘高。合會聞者莫不起信。請一夕。異人來。而血脈于師。與之懷而往河上。門弟子聞。跡。入賀茂社內。化去。歸寺告師。蓋明神。應現。歟。聞者異嘆。一日。自。大津。老婆來。而乞師之着衣。放自。脫。覆面。絹。此人。婆數年。擲。匣。執。信。映。看。變。舍利。微光。師曰。弗吾德。從。婆。子。信。耳。一朝。憂。築。堂。地。無。礎。石。夢。得。發。其。土。果。見。石。既。柱。數。師。生。平。造。摩。耶。體。絞。置。影。腰。平。產。帶。

若。有。望。誕。泊。難。者。讓。之。授。十。念。忽。平。產。亦。有。懷。亡。者。使。棺。中。生。之。妙。其。餘。祥。瑞。巨。題。筆。故。皇。帝。大。臣。等。俱。歸。敬。有。褒。譽。聲。于。遐。代。矣。一。日。遭。疾。誦。佛。而。化。滿。瑞。雲。空。化。佛。來。迎。享。年。九。十。餘。云。贊。曰。有。自。卑。腹。出。而。登。學。階。聲。天。下。者。是。多。弗。忍。師。託。模。妾。馬。祖。繼。箕。氏。乎。釋。氏。願。其。德。義。不。強。謂。姓。族。今。如。靈。公。被。重。皇。帝。大。臣。大。豪。傑。乃。能。克。也。不。識。厥。基。而。菲。泊。災。兒。孫。至。此。可。弗。監。與。

武江靈巖寺珂山傳

釋。珂。山。泉。州。界。人。也。父。姓。哈。駒。母。董。氏。子。生。有。異。表。利。智。絕。倫。糠。糲。膏。梁。一。公。糜。軒。冕。既。而。投。同。所。智。善。寺。落。髮。志。學。下。東。關。勤。學。於。靈。巖。和。尚。席。師。問。何。來。山。答。

曰。久。聞。名。德。至。自。退。泉。為。指。授。於。法。師。唯。唯。因。入。室。神。氣。俊。秀。學。問。詳。正。天。性。極。貧。巨。堪。艱。難。退。休。暫。住。甲。州。蘭。若。師。招。山。再。入。衆。有。志。願。詣。江。島。辨。天。前。期。一。七。日。斷。食。禁。語。當。充。夜。夢。賜。金。幣。已。慶。願。滿。歸。寺。宿。藤。澤。驛。主。聞。旨。趣。為。檀。越。償。僧。糧。果。而。辨。天。奇。瑞。也。自。爾。世。曰。珂。山。滿。靈。二。龍。是。也。山。善。問。話。無。詰。義。之。事。一。日。師。幡。然。向。衆。立。三。番。論。義。山。答。其。語。微。妙。一。衆。異。之。師。曰。三。種。論。義。一。答。已。成。一。答。妙。一。答。不。成。然。初。果。位。頗。為。佳。矣。自。時。呼。法。門。獅。象。一。日。有。病。至。期。索。湯。沐浴。被。淨。衣。就。佛。前。廓。然。辭。世。曰。一。生。空。過。滿。八。十。八。識。妄。夢。辨。左。右。任。佗。入。佛。家。學。教。贏。得。彌。陀。名。號。利。矣。挽。筆。而。化。世。壽。如。偈。塔。于。本。山。

武江傳通院專譽傳

釋。專。譽。諱。春。岳。武。州。江。城。人。也。姓。醫。父。豔。梅。軒。母。某。氏。氣。宇。不。凡。稟。性。聰。入。同。所。天。德。寺。剃。髮。十。二。歲。至。增。上。寺。稍。長。博。學。內。外。典。籍。尤。精。論。義。當。時。都。內。推。之。為。魁。楚。子。學。業。優。辭。藻。溫。麗。器。識。弘。廣。以。法。御。下。故。一。山。所。化。舉。皆。為。指。頭。一。日。酒。井。雅。樂。頭。為。母。公。欲。頻。請。岳。而。開。法。終。卒。二。百。餘。衆。於。家。輅。施。問。話。其。宏。詞。慧。辯。滾。滾。不。竭。渙。然。若。百。川。奔。注。于。谷。王。合。官。傾。聽。母。公。大。信。仰。歸。服。刺。史。語。母。儀。曰。岳。公。其。釋。林。之。一。虎。也。時。住。善。導。寺。遂。發。觀。經。疏。記。教。徒。衆。予。面。而。蒙。師。授。尤。盡。教。相。深。底。踏。法。行。峻。峯。故。龍。駒。鳳。雛。聽。自。催。於。感。一。矣。且。善。起。信。釋。論。練。楞。嚴。圓。覺。秘。禪。語。一。擲。於。內。顯。經。意。講。演。於。外。再。轉。住。傳。通。院。滿。坐。大。衆。慕。德。才。國。公。臣。家。無。不。欽。尚。師。

泊ハ、永壽者。當登階。見已逝矣。徒嗟惜。久之沈不幸。而有聲夢後。以旌異。ナリトス之矣。

尾張欣長傳

釋欣長。尾州那古屋人。未詳其氏族。生來膽勇過人。九歲投見注寺剃度。十四歲謁増上寺然公習教相。不憚身命修學勤練。故尾州亞相公。見誠送僧糧。子福智兼備。聰穎立志弗羣。戒行精嚴。言行不相背。禪與教共研。問答商量。動天地勢。嵯峨。至鎌倉圓覺寺。受教外一法四年。看語一擲能解善識。歸寺一日講。碧巖集。清辯俊發。如漲龍淵。學者忻從。如羣流之趨於大川也。學海二鯨春岳與欣長是。師病身不進祿。惜哉於此人。有此癩矣。遂退休尾州傍庵。而居。亞相公大歸重。

於此是開諸經講。良銷光陰。一夕沐浴肩輿而合掌。向西稱佛號而寂。世壽未詳矣。贊曰。聞說有能仁心與背之痛。且又白牛退之癩病。夙業而巨免者。歎矣。聖賢猶爾。況於餘人乎。今長公癩疴。推之可知。自須慎矣。

武江靈巖寺連的傳

釋連的。武陵人也。不詳其姓氏。脫俗爲僧。晝夜勵志究顯密教。特精論解。其學堅約。唯善講。蓋都內緇伍之絕出者也。德行過人。爲衆所敬仰。一日講入論註。卷書誦。聽者疑驚師之化來與矣。終住靈巖寺。道風高潔。而學徒歸服。故大臣刺史車馬喧闐。喜氣成霧。其法化之神妙。可想見矣。一日有病。至薄暮誦佛而化。嘗聞衆人念佛之聲甚美。覓之烏有也。

勢州清雲院靈玄傳

釋生譽。諱靈玄。不詳其姓氏。自少精修儒業。且富詩文之才。後學佛教。殊善。唯識因明。得說理。遂住瀧山大善寺。有年矣。後住増上寺。時有詩歌。看殘秋月。月光未十成。十成將有悔。悔益弄多情。歌曰。數禮波。十年之秋丹。小車之。回來而見留。武藏野之月。矣。撼激。久居清雲寺。經九十有餘。春秋而逝。嘗述善導和向傳。行于世矣。

川越蓮磐寺祐察傳

釋祐察。十三歲謁傳通院悅公。落度。爲人博學多才。能記憶諸鈔。不忘。素性。能誦諸書籍。特精華嚴經。及圓覺經。一春講圓覺經。聽者皆曉楚。其舌耕朗。如貫玉。神府聰利。無滯礙。衆歎曰。少時研

唯識因明。與義於南京。其煅煉有譽。相宗。誠學海。蒲牢。宗門英雄也。遂住蓮磐寺。恒事游化。晚歸本寺。終年六十有餘云。

館林善導寺智白傳

釋智白。武州江城人也。長谷河某子。自生有卓犖才。六歲乳母懷。而參増上寺智童和尚。師初以書大學指授。視一時誦。此書。一坐見聞。異怪曼殊。再來與。忽拔俗。別髮。爲童公門弟。性素嚴潔。福智雙收。自時晝夜四威儀。修學。泊壯年。早爲講主。儀衛整肅。人物駢闐。訓一動。唇。如倒三峽。一時聽者。俱得其驩心。加之善問答。美音制。禪。亦傳。俱舍唯識。俱祐察和尚。稟南都東大寺。詩法。探建仁寺真長老術。和歌。受烏丸光廣卿骨。無更爲一箇暗。紀伊亞相公有乳緣。故

時時招キテ白ク親ク聽キ法ヲ。爲シ施ス若干ノ僧糧。且ツ三ノ魯公。並ニ雅樂ノ刺史歸重。無シ時キ雙フ者。遂ニ住ス善導寺。初秋洪水ノ而流。寺祿田。不及一夏ノ法幢。化衆徧シ遠國。侍僧勞ス精ノ盡シ。爲シ何ト乎。幸依リ被レ請ニ尾州那古屋見注寺。師謙退レ住ス之ヲ矣。惜哉富自ラ有レ因財。乏ク獨リ在レ果飯。誠ニ眷ニ夙債。佛陀亦巨免矣。一夕有レ疾。信根堅貞。而誦シ佛寂於寺。報壽未レ詳ナ。塔于本山。

黑谷光明寺西尊傳

釋ノ叶譽。諱ハ西尊。賀州城下ノ人也。少キ時キ道業精純。勤ル學ヲ堅約。受テ法ヲ於魯白公。宗門ノ教相能至。誠ニ以テ釋義ノ納僧。形貌勝絶。而恰カモ齊シ見ル空師ノ影ヲ。心緒柔和。備テ愛貴。嘗テ善クス楞嚴經ノ旨ヲ。且ツ篇ス其ノ鈔書。并ニ述シ壽經ノ畧解等ヲ行ニ。于世。布薩本傳精ニ黑谷禪室矣。予羯磨。

師タリ。面タリ稟承。傳法前ノ至妙。催シ感ヲ。身毛卓立。一坐ノ授者亦云。爾カ。一日有レ病。唱佛名。緩然而化。忽チ有レ瑞氣。道俗見レ之ヲ。執ル信ヲ。皆謂フ不レ凡ナ。世壽七十有餘。塔于本山矣。

京兆淨華院恢龍傳

釋ノ恢龍。泉州取鳥庄ノ人ナリ。父ノ姓ハ沼。母ハ某氏。九歲投ニ波手村寶圓寺出家。少年ニ有レ老成之風。一聞千悟。克ク練ニ教相。且ツ達ニ禪錄。領ニ指衆法臘高。未進マ學頭有ニ下位時キ。就テ報佛來不。對ニ畢學宗論益得勝利。剝キ執リ法衣歸ル寺。彼僧遂雖レ達ニ寺司。龍公券ヲ法ニ有然。自リ時レ德聲溢ニ四維。久ク雖レ積ム學年不レ勸マ祿。不幸ニ而終退ニ水戸城邊。泪羅之波。長沙之風。爲レ有ニ乎罪。將爲無ニ乎罪矣。天恐レ文人未レ盡キ才。常教零落ニ在ニ蒿萊。元遺山言。今如龍公至ニ于此者歟。見ル自無儼配所ノ月有。

年タリ。水戸黃門公。崇其ノ學才。建テ一宇。播ニ莊田。後ニ住ス洛陽淨華院。亦水戸龍作公。附齋齋糧五十碩。師主ト之盛弘通淨法。緇素信服。一日痛シ心ヲ而寂本山。春秋八十有餘云フ矣。

同 百萬遍乘譽傳

釋ノ乘譽。諱ハ龍頌。越州城下ノ人ナリ。父ハ筠。母ハ某氏。性素トリ憶持。少ナク堅強耐ヘ勞忍苦。九歲ニ投ニ城下常光寺。雜髮。克披讀淨土三部妙典。誦ニ持ス諸經要文。十三歲ニ赴ニ武陵傳通院。嚴整發素懷。一春詣テ下總州成田ノ不動前ニ請フ般若。斷食。祇七日。當テ滿夜夢ミ吞ム寶劍。自リ時レ心花發明。如シ自ラ向テ日ニ解カ胸凍。至ニ台密經教。起信釋論等。悉所ナリ究ル心ヲ。慣テ法門算題見ル廓圓和尚傳。唯於テ宗旨教相綿密矣。不聊カ被レ位ニ三緣山。至檀頭者未曾テ一人聞カ之ヲ。頃公耳。先住ス生實大嚴寺。后轉ニ京兆百萬遍。

於テ是ニ道俗受テ化ヲ信服矣。一日有異例。兼テ知壽限。唱聖號而寂。世壽七十有餘。塔于本山矣。

武江靈山寺廓榮傳

釋ノ廓榮。上州邑樂郡ノ人ナリ。父ハ新田裔。母ハ砥氏。禱テ妙見大士儲子也。九歲ニ投ニ武陵淺艸蘭若削髮。十五歲ニ謁ニ增上寺春岳公修學。性素トリ織度明敏。孤標卓然。練ニ淨教。師指授ス要文。一時誦ニ五十紙。行業清純。廣ク精ス楞嚴圓覺旨ヲ。投ニ珍藏院傳俱舍唯識關奧。甫盛年至京兆。繼ニ儒於宇津宮氏。因ニ赴ニ南京善講瑜伽因明。剩ハ諸宗講場履歷殆遍。稟テ法於知哲和尚。宗門戒儀悉識。天臺真言法門。隨テ見ル遂ニ自得。且ツ輯メ多年勤誠ノ文ヲ。自ラ中テ故紙題ニ往生要集指麾鈔行于世。即チ送テ台家乞フ可否。武陵上野僧正。一見而蓋嘆美慧信流亞與矣。秋住靈山寺。盛舉ニ法幢開講筵。教育ス

於衆ヲ。榮不ス。幾ナラ而誦シ佛ヲ而寂ニス于本山ニ。世壽五十有餘。惜イカナ哉遇ニ不幸ニ。予受ニ其ノ指南ヲ。至ニ于今ニ。殘生ノ而悲異ス矣。

淨土列祖傳卷之四終

淨土列祖傳目錄

- 卷第五本傳十八人
- 泉州堺大經寺智演傳
- 嵯峨清涼寺堯淳傳
- 京兆大雲院貞安傳
- 嚴島光明寺以八傳
- 南都念佛寺袋中傳
- 泉州堺大經寺玄恕傳
- 嵯峨清涼寺仙譽傳
- 江州安土淨嚴院隆堯傳
- 泉州堺悲田院恩計傳
- 豫州崇源寺報譽傳

淨土列祖傳卷之五

沙門 松譽 輯

泉州堺大經寺智演傳

釋智演、泉州大鳥郡人。父、姓源、義氏、苗裔。泉、刺史義貞、子也。母、百濟氏。嗷シ無キ繼ト同邦家原文殊前ニ。一夕聞テ兒ノ啼キ柴籬ノ上ニ。開キ戶ヲ得ル之ヲ。舉テ以テ爲ス子ト。五歲ニ誦ス曼殊ノ咒ヲ。閭里嘆異ス。性素ト志節高簡ニ有リ神異ニ。九歲ニ投ニ東大寺圓雅公ニ。薙髮シ。登壇授戒ス。長トナツテ慧解天然ニ秀逸ノ才アリ。研窮シ俱舍唯識ノ圖奧ヲ。傍ハラニ受ニ三論華嚴ノ旨ヲ。亦至リ檳尾山ニ精練ス兩部ノ祕術ヲ。且善ク悉曇ノ字義ニ。傳ヘ台宗ヲ於承遍觀豪ニ。二師ニ。四教五時ノ廢立ハ似ク懸ル鑑ニ。一心三觀ノ妙理ハ如シ珎ノ璣ノ。無ク何ク爲シ友ト東福寺虎關公ヲ。敲キ禪要ヲ矣。尙チ出テ京兆ニ雖モ聽ク九品小坂ノ二流ヲ敢テ不ス肯ハ。遙シ遊シ東關ニ。謁シ鎌

倉光明寺常譽和尚。慣淨家典籍。稟佛祖正系。白旗五十餘帖無處不。通徹七矣。自爾盛弘通蓮宗。勸爲以稱名念佛。雖頗仰空師稟承。欲願識唐祖直授旨。文保丁巳年。徑入宋尋登廬山東林寺。見優曇普度大師。傳佛圖三藏慧遠法師正統面授口決。剩蒙禪教證許。使自携來三藏將來舍利。遠公所持。六時禮蓮華爐。并佛像經論書籍衣蓋等。備本朝龜鑑。既在唐五年。順歷名蘭勝地。得諸師印可。歸朝元享元辛酉年。世人謂佛家鸞鳳。爲僧中龍虎。益博綜英發。皆後村上帝皇聞聲入鳳闕。令開講筵。諸師憤而追對論。碩匠舉局歸服。滿坐諸臣傾聽崇信。皇情大悅。而遂勅慈董寺事主。其席。賜紫衣袍。肅宸翰。叙宣額於大經寺。其封書曰。法師遠涉滄波。覆異聞於絕域。遐游唐縣。研妙機於碩師。宜施食封百戶。其恩榮

如此矣。自昔名翼四布。帝王慕道德。正中甲子年。下詔結創。旭蓮社。普救天下。令修般舟三昧。康永壬午年。岡兩豨鬼疫瘡。離人民死溝壑。天倫惱宸襟。命演公可禱此災之勅宜。師謹而承諾。例昆舍離城。規矩對玉性。奏菩薩大戒。使皇公士庶誦七日念佛。魑魅忽退。寶祚延長。帝撼激餘亦被。附封百戶。田二頃祠堂。錫澄圓大菩薩。數宣扶桑廬山額。即爲淨家蓮社首。頗發布薩戒儀。勸專修念佛。振彌天威風。挑廬峰傳燈。蓮宗念佛中興。禪教兼學道場也矣。秋應安壬子年七月二十五日。召衆上堂。遺誠普說。彫刻自影。悠然乘空而化。門弟尋跡。不知往所。報壽九十餘。嘗述十勝論等行。于世。其外藏寶匣之記錄。驚覺論。獅子伏象論。松風論等製作書若干。贊曰。圓公生緣靈妙。亦化空外乎身。諛聞之

士未免聽聲。不思。甘蔗氏出身于蔗內。頂生王孕質乎頂中。王梵志胎于樹樹。寶公志產于鷹巢。導師自瀧水化人。化禪師化棺中。和朝淵師生藩籬。喜撰絕頂。場師出雷地。行容脫靴飛焉。蓋至人應世。往往如是。奚獨疑圓公耶。但表現身往生歟。

嵯峨清涼寺堯淳傳

釋堯淳。山州嵯峨人。稚齡爽俊不染塵。額有圓珠。蓋其繼運禪師踵與。十四歲謁仙翁寺。藏泉庵主落髮。修淨業。恒薰知見之香。長研窟顯密。圓奧。天性敬謹。凡持經。非沐浴不解帶。戒行精嚴。守三業。永坐不臥。修念佛。誠釋林千里之駒矣。摠三十八年斷十穀。就中十八年禁鹽。修木食。艱難辛苦。遠汲檀特山法流。近扇金峰會。威

風矣。嘗師有法華十萬部讀經志願。至自剎。三七日。每夜禱愛宕山地藏前上。山積雪數十丈。不及至山頂。下視世界如鏡中。山腹純金爲地。光明晃耀。其北有瑠璃山。中カニ有七寶之座。化人遂踞坐。謂曰。我名地藏權現。乃彌陀應化也。蓋法華與壽佛一體。今此處人間極樂城。號天下之權現。汝餘算無幾。宜早成就法華十萬部功。授菩薩以錫杖。今在寺。淳即蒙權現加護。勸爲修般舟三昧行。自爾至京兆北野堂中。卒于千二百餘衆。讀經七萬部。亦於本山釋迦影前。誦三萬部。首尾十萬部。功竟降。四色蓮華。祝祝然。廓廓焉。自昔道響溢四域。黑白無不。其靡風信尙矣。名區勝地。足跡始遍。所寓之地。必持經千部。以福人天。亦至嵯峨栖霞寺。勤十二時于念佛三昧。爲淳公於權興。剩北野念佛堂修補後。每

月二十五日。招讀經淨侶。以遺經王堂之嘉名。斯猶淳公一臂之功也。加之遍歷諸邦。教以彌陀名號。且在能州常通寺。與泉州福常寺二刹。建不斷念佛道場。集於衆開講筵。時時蒙佛陀告勅。歸鄉清涼寺內五大堂。再造經營不勝枚舉。皆承此恩者歟。是以今上皇帝勅賜上人號。改黑衣着黃衣。實遐邇烏鉢。孰出其左。于且暮檀信歸敬。可見可聞。佛像經軸種種法器。應念落手。割膏腴以充悲田之徒。叱叱召之。於絲南禪寺住。天用公系曰。終日獨醒天地中。舉盃未肯賞春風。艸衣木食真貧道。月斧雲斤幾梵宮。萬部教人持玉軸。六時念佛絕羅籠。手拈舍利法身相。滿月青山色即空矣。師臨末手握藕花一朵。色白而香冽。或人問。今之弗時。此花從何得。淳曰。正所謂妙法蓮華也。言已改衣。天文二十三甲寅年四月後二日。

誦佛而化去。世亦滅。世壽未詳。贊曰。師人之模範也。必斯言行相。雖不。言而人莫不。信焉。淳公尋常誦經。降瑞華依般舟三昧。蒙佛陀未曾有也。夫自修觀行。未嘗教人。一有。所。則莫不。服。蓋言與行。願弗。徒言也。

京兆大雲院貞安傳

釋貞安。京兆人。姓秋篠氏。大江正時子也。母積氏。頑。無。每月二十五日詣北野宮前禱之。經三載始得。遂志願。穉齒澹泊安靜。甫七歲。母告父曰。兒已長大。我無所慮。幸許我出家。父曰。我志爾。安聞悲戀不已。二親慰之。翌日詣北野天神。途中逢。一親陳其志。觀曰。汝春秋方壯。肯割愛。爲僧。真火中蓮也。安聞觀語。亦求出家。即與父母同日。謁淨華院良安。

公削髮。安已神清明秀。風姿詳雅。一時語。千行。師不能指記。滂翰送東關。即增至增上寺。屢樹德積學。不啻饑渴之嗜。飲食也。渡明匠探淨家舊記。悉得教誡。肆諸宗。解釋蘭菊美。識數卷鈔疏。既積二十八年。星霜。依檀家之請。住江州八幡西光寺。時天正七辛丑年五月二十五日。於同邦安土信長大臣前。日徒日珖上人與貞安和尚對論。玆忽局。師弟二人。同檀越鹽屋典內遭討頸矣。其時。一座名匠合官。傾聽嘆服。信長公褒美。自錫金團一本。自爾有德聲天下。利出衆。一舉。詞鋒。而良公伏膺。此其所以爲香象渡河。截流而過。金翅劈海。直取龍吞也。與。重住京兆大雲院。一日有病。着淨衣。元和丁卯年。初秋十七日。凜然而化。唯唱佛音耳。俗壽七十有七。塔于本山。贊曰。善問答。領解。得法座勝利。智辯兼。

備。弗。涉。經意。深。究。諸宗。旨。矣。今。如。安公。於。論。場。大。舉。嘉名。於。澆世。不。群。蓋。非。夙德。將。權佛之。知見。與。

豐島光明寺以八傳

釋以八。諱專求。奥州山崎人。父。其母。夢。天人入。內。因。而有。娠。矣。生。有。異表。甫。六歲。不。茹。葷。嗜。讀。書。禁。殺。豈。父。亡。母。懷。娠。袋。中。隣。城。往。平。縣。嫁。後。夫。求。七。歲。謁。同。鄉。寶。泉。寺。和。尚。出。家。師。見。道。器。授。以。淨。教。唯。不。好。博。識。鑽。仰。屢。修。練。長。學。業。精。純。道。山。聳。拔。一。夏。爲。徒。衆。特。選。爲。講。主。所。得。施。利。悉。充。海。衆。不。儲。一。文。人。爭。異。歎。矣。開。夏。乞。懸。複。子。飛。於。錫。入。里。米。每。拾。薪。山。上。汲。水。河。畔。遇。檀。越。隨。身。而。赴。益。爲。時。人。所。重。一。夕。求。宿。難。憩。樹。下。一。僧。來。而。對。坐。謂。名。袋。中。忽。見。衣。冠。偉。

道スレ僧尼數十輩ナリ。凡ソ畿内念佛弘通ノ中興カ。且ツ開基三條法林寺ナリ。住スル于此ニ有年。都テ造ル寺院二十餘箇處ナリト云。昔有リテ入唐ノ志ニ赴ク鎮西ニ次序到リ嚴島ニ尋以八公ナリ。八被請テ佗邦ニ不謁セ。空ク渡琉球ニ。八還レ寺侍子告レハ此ノ事ナリ。八聞テ琉球ノ中公ノ許ロニ送テ書翰ヲ曰ク。入唐ノ志雖レ爲リト信切未ダ爲ニテ善提。吾宗ノ祖祖不ニ渡唐セ。好テ至ラハ似リ名位ニ。唯折イテ志不レ如カ爲ニ念佛。穴ナ賢コ思ヘト之ナリ。中見筆止ム入唐ノ志ナリ。於テ條篇ノ書ヲ題ス琉球神道ト。亦歸リ洛ニ感ニ靈夢ニ製ニ曼陀羅白記ナリ。其外聖圖讚等數十部。篇述ノ行ニ于世ニ矣。一夕有疾ヒ。臨終至時キ跏趺坐シ結ニ彌陀ノ印ナリ。寬永十六己卯ノ歲正月二十一日泊然ト而逝ス。世壽九十有六。塔ス山州飯ノ岡西方寺ニ。師燕居此寺ニ。其ノ日有紫雲瑞。時キ洛東知恩院靈巖公。詣テ清水寺ニ曼看ル南方有ニ瑞雲曰ク。袋中寂スカト與。翌日果ノ而告ニ大谷寺ニ聞ク人ト。皆奇奇怪矣。

贊曰ク。人ハ乃シ天地ノ靈。三才之一ニ。而且播ニ民性ニ。孰レカ不レ可カラ爲リ聖ト爲ル賢ト。特ニ患ルニ無ニ志願耳。使レ有リ志願則何事カ不レ成セ。古聖尙能立志願ニ底ノ凡夫ノ耳。今觀ニ中公。誠ニ古人ニ實ニ不我欺カ。鬚度ノ求メ大法。建立シ梵刹。弘メ宗度。人ナリ。獨リ爲ニ念佛ノ中興ト大誓願力ノ故也矣。

泉州堺大經寺玄恕傳

釋ノ聖譽。諱ハ魯洞。字ハ玄恕。遠州橫須賀ノ人ナリ。姓ハ源ト武田信玄公ノ家臣山中左右衛門尉義繼ノ子也。母ハ阿知治姫。夢ニ靈光入リ懷ニ而生ル。九歲ニ戲田野ニ。空中ニ有ニ瑞雲覆ニ其ノ頂ニ。勇士見テ而異トス之ヲ。謂其ノ父母曰ク。此ノ兒非ニ凡器也。善ク保セヨ之ヲ。十歲ニ調ノ同縣泉涌寺德譽公ニ落髮ス。未ダ幾ナラ深ク達シ法義ニ。瀾漪内ニ湛。葳蕤外ニ揚。故ニ不及ハ師授。十三歲ニ投ニ善導寺隨波公ニ練ル學ヲ。性簡潔ニ無ニ繫着。道德圓備。慧花英發。終ニ長トナツテ登學頭ニ矣。師德

譽依テ被レ請テ京兆百萬遍。遺囑ス寺跡ヲ於玄恕。恕不肯師憤。恕再ヒ從ヒ師命ニ住ス泉涌寺。於テ茲ニ領ノ衆ヲ附一夏法幢。聽ク者無シ不スト。欽尙。一夕夢ニ佛勅一定滿字ノ印。時ニ橫須賀十萬戶附ニシル。紀伊亞相公ニ。恕從テ其ノ檀家住スル。紀州大智寺ニ有年。向ニトノ老性ニ燕居同邦上野村。多ク有リ祥瑞。自リ時住泉州堺大經寺。於テ世ニ淡然ト無ク所嗜。屏跡於靜室ニ唯修佛號。間誦壽經等。緇白貴其ノ道義。歸敬信服ス矣。有見池ノ立市ト云者。爲ニ菩提ノ庵ニ塔中ニ與。恕遂ニ蟄居于此。今號ス永春院。恕母儀ノ法名。晝夜嚴整。稱號外無シ佗。道術ノ譽溢ル四方。歸スル者如ク螻蟻集矣。時キ坂城有リ信俗。爲ニ商緣ノ至紀州。及ニ歸ル家ニ暮日通泉州濱寺處。夜賊讎商人ニ截レ首ヲ尙。如レ本。思懸ク頸于彌陀ノ名號。是レ恕公ノ筆。披クニ之名號ノ間少少視レ被レ減。異怪シ信服。翌朝至リ院告レ恕。同座ノ門弟并ニ檀衆拍掌驚信ス。知

者輯四來。爲シ拜乞フ名號者ノ數輩ナリ矣。一日貸ニ血脉於偉人。翌日弟子某謝參スルニ住吉ノ宮前。佛系懸テ見ル殿上。歸テ語ルニ恕ニ蓋シ明神ノ應現ナルカ與。秘不傳人ニ矣。寺乏シ水ニ恕咒スルニ之ヲ出テ足供ニ所用。自リ時聲光赫如。臨終ニ召ニ諸徒曰ク。吾今マ終焉期ニ明日。專ラ唱ニ聖號一期盡時。乃シ沐浴更ニ衣結ヒ印。寬文乙巳年十二月十六日安然ト而化ス。春秋八十有七。至ニ葬場ニ欲ニ火浴。及ニ夕陽ニ亦マ攀ニ登リ日輪空ニ映ス龜頭。有ニ紫氣降ラス大サ如ク牡丹ノ瑠璃色。蓋シ之レ聖衆來迎ス。落日ノ謂ヒカ歟。眞俗拜レ之レ益。修淨業。致ニ西利ニ者宜ナル哉多シ矣。

嵯峨清涼寺仙譽傳

贊曰ク。生テ有ニ道德。寂ニ歸佛國。世出世ノ間。蔑ニ恕ノ外以テ加ス。婆子ノ族ノ信仰スルモ最モ看取。嵯峨清涼寺仙譽傳。釋ノ仙譽。諱ハ堯鑑。字ハ俊把。山州愛宕ノ郡人ナリ。姓ハ

在原、丹陽大澤縣、伊豫、刺史、裔孫、柳本、平吉、子也。慶長二丁酉、年四月、佛降誕、日有祥瑞、產神、澄如秋水、骨聳似孤峰、唯梵潔不染、塵。十四歲、謁嵯峨清涼寺、竟然上人、落髮。性素、多英敏、夙、資異操、凡、識、宗義、教相、甫、十五歲、投、和州長谷寺、覺忍公、稟、兩部、密法、皆、深、入、其、微、忍、善、自、保、愛、傍、傳、俱、舍、唯、識、圖、奧、亦、精、律、學、尋、到、洛、東、禪、林、寺、果、空、和、尚、雖、粗、汲、小、坂、法、流、知、諸、行、往、生、教、未、厭、盡、深、義、矣、十八歲、隨、總、州、生、實、大、巖、寺、潮、龍、和、尚、學、鎮、西、教、旨、於、越、學、行、甚、真、率、不、修、邊、幅、或、燃、手、燈、期、半、夜、或、斷、飲、食、過、七、日、脇、不、侵、席、頭、不、着、枕、勤、修、多、年、師、知、其、法、器、授、以、圓、戒、并、聖、書、布、薩、許、可、鑑、傳、之、如、既、吞、水、冷、煖、自、知、從、以、改、名、一、及、自、時、俊、機、敏、利、智、慮、深、濬、名、翼、四、布、秋、寬、永、三、丙、寅、年、歸、洛、今、上、皇、帝

開、其、德、詔、授、菩、薩、大、戒、至、后、妃、公、侯、皆、得、法、於、預、聽、勅、錫、正、上、人、號、遂、住、清、涼、寺、亦、兼、領、栖、霞、寺、大、開、講、筵、門、弟、子、振、振、矣、黑、白、蒙、勸、化、者、若、干、亦、稟、戒、法、入、聚、寺、內、皇、后、益、歸、重、深、授、以、融、通、念、佛、其、功、踰、于、獨、稱、者、萬、萬、耳、何、者、衆、生、無、邊、故、依、之、詔、勸、誘、四、海、淨、土、宗、風、年、年、至、盛、稱、名、行、業、日、日、猶、委、昔、清、涼、寺、羅、回、祿、取、出、佛、像、經、卷、等、就、中、當、寺、靈、物、佛、眼、舍、利、殊、放、光、遷、鑑、師、袖、遁、火、災、至、今、炳、焉、見、聞、貴、賤、異、怪、師、憂、寺、塔、燒、失、經、歷、諸、邦、勸、大、臣、士、庶、各、慕、道、義、播、數、多、黃、金、備、造、興、助、用、再、創、營、清、涼、蘭、若、且、於、攝、州、長、柄、建、一、宇、安、置、佛、軀、其、外、修、寺、一、十、五、箇、所、是、都、鑑、公、篤、信、故、也、一、夜、夢、舍、利、放、光、入、師、懷、中、預、知、死、期、沐浴、着、淨、衣、明、曆、二、丁、酉、年、六、月、十、一、日、合、爪、唱、佛、名、而、化、報、壽、六、十、有、一、時、有、瑞、氣、塔

于本山矣。

江州安土淨嚴院隆堯傳

釋、隆、堯、江、州、人、性、慧、利、甫、九、齡、即、上、天、台、學、內、外、典、頗、究、三、諦、千、如、之、旨、忽、思、念、佛、乃、捨、徑、法、門、超、絕、遂、精、修、淨、土、應、永、十、一、年、詣、石、山、寺、祈、冥、應、感、觀、音、現、身、示、教、故、所、求、成、就、尋、就、本、郡、深、谷、誅、茅、以、居、專、修、一、行、三、昧、男、婦、競、來、道、俗、尊、崇、寶、德、元、年、十、二、月、安、詳、而、化、享、世、壽、八、十、一、坐、七、十、三、夏、所、著、有、念、佛、安、心、大、要、盛、行、于、世、矣。

泉州堺悲田院恩計傳

釋、恩、計、江、州、甲、賀、郡、人、父、姓、佐、佐、木、家、族、某、子、也、從、上、熊、野、權、現、化、來、而、有、異、相、剃、度、授、戒、博、文、多、能、回、歷、諸、國、勸、衆、爲、彌、陀、念

佛、矣、天、文、年、中、至、泉、州、堺、肆、安、置、慧、心、僧、都、眞、作、彌、陀、影、令、聊、教、徒、拋、淨、財、恩、公、自、書、寫、讀、誦、小、經、十、萬、卷、一、夕、蒙、熊、野、權、現、靈、夢、故、號、此、寺、悲、田、院、於、十、萬、至、今、爲、蘭、若、別、名、亦、出、窮、巷、而、頭、陀、保、助、貧、人、故、名、悲、田、院、且、秀、吉、公、播、莊、田、五、十、頃、矣、一、日、有、疾、着、淨、衣、手、執、香、呂、誦、壽、號、快、然、而、寂、紫、氣、覆、龕、上、其、外、祥、瑞、若、干、四、來、信、婆、催、感、去、世、壽、八、十、有、一、塔、于、本、山、矣。

豫州崇源寺報譽傳

釋、報、譽、諱、龍、山、因、州、人、父、母、祈、荒、神、曰、若、得、男、子、捨、爲、佛、子、即、有、胎、十、二、歲、投、同、國、大、善、寺、習、教、法、長、博、學、多、才、精、戒、行、後、嚴、島、入、經、藏、大、藏、拔、集、六、十、餘、軸、名、之、曰、金、玉、拾、掄、集、此、時、香、火、滅、忽、有、持、火、人、雖、見、手、臂、不、見、全、體、蓋、是、嚴、島、明、神、應

化ナルカ與。遂ニ住ニ崇源寺ニ。正保四丁亥年八月十日念佛三昧而寂ス。所_レ著_ス書行ニハル、于世ニ矣。

淨土列祖傳卷五 終

寶永二歲乙酉仲夏穀旦

洛下書肆

林正五郎 梓行
前川太右衛門

索 隱

(星點ハ本邦人、括弧内ハ異稱)

阿私陀	三三七、三三一	有巖(巖)	一七二、三三三	慧(惠)光	二五、七、一〇五、一六二、二六
阿曇童子	九	有基	九、七六、一〇四	慧亨	一七六、三三
惟岸	六、四三、一六、二五、二九	烏場(長、長)國王	二四一、三七	慧才	一七二
惟恭	七、二二、一六、二五、三〇	有朋	一八一	慧思	三〇、八一、一六三、二七八、二九三
惟月	一七六	慧安尼	一八六	慧持	一六、二九
韋(婁)之(文)晋	一〇、二六、一八七	瑩珂	一七四、二六五	慧成	一六三、二九
惟則	二四六、三三〇	英法師	二九九	懷深	三二〇
韋提希	三三	慧(惠)永	一五、七、九、一五、二二	慧通	二四、七、一〇五、一六一、二七
以八	二七四、三三〇	慧塔	二三四	慧日	四、一六六
惟渥	五五九	慧遠	二、一六、七〇、九八、三一	慧明	二〇六、三三三、三一
于媼	一七	慧海	一五、二二、二九〇	慧(惠)命	三、二八、八〇、一〇八
于彌	二六八	懷感	二〇五、二九	袁氏	一六二、一六四、二九三
于利	二〇五	慧恭	六、一七〇、二六、三〇〇	延壽	一九九
有開	一八〇	懷玉	二〇、七、一〇〇、一四、二五	圓智	二四、一五、二八、三〇四
		慧度	七、五、二五、一六、三三、二九	衍法師	五三三
			一九、七、一六、二五	僧衍ヲ見ヨ	

閻邦榮	二〇六、二四六、三三九	加行	何曇遠(迹)	一八六、二五二、三三〇
王以寧	三五五	戈以安	元照	一七五、二二六、三〇七
王古	一八九、二四八、三三二	戒度	元淨	一七二、二三八、三〇七
鸚鵡	二〇四	恢龍	元肇	一八〇
王氏	一九六、一九九、五八	廓榮	感隨	五四六
王氏女	一九九、二五九	可久	岸禪師	六
雄俊	七、四五、一九、二六六、二六四、三〇三	廓圓	灌頂	四〇、一六四、二一九
王衷(哀)	一八九、二四七、三三〇	郝熙載	阮念三嫂	二七九
王仲回	二六、一九一、二四三、三七	廓山	感法師	懷感ヲ見ヨ
王闐	一九二、二五二、三八	郭大林	義懷	三〇八
王日休	一九一、二四四、三五	郭氏妙圓	諦顏	一八一
鸚鵡	二六七	華居士	窺基	二九八
王彌	三三八、三四二	珂山	魏師讚	九、一八六
恩計	五六五	賈純仁	魏世子	一〇、二〇五、二四二、三七
温文靖(靜文)妻	一一、二〇〇、二五七	葛濟之	歸湛	一七七、二三七
		葛繁	義通	一七一
			季祐	二〇

牛秀	五四	咸教主	三二	吳子章	二五二、三三〇
許氏婦	二六三	源空	四六、五〇一	胡氏淨安	二〇一
堯鑑	五六三	元子才	二五一	悟新	三〇九
敬西	五九	元子平	一〇、一九、一九三、二五一、三三〇	悟性尼	八、一八六、二五六、三六
龔氏	二〇一、二五九	玄恕	魯洞ヲ見ヨ	吳大恩	二七三
堯淳	五七	憲章	三〇二	吳斷助	二七三
京姓	二〇三	顯超	一八〇	胡長婆李氏	一九九、二五七
行詭	一七六	街法師	六	五通	二七五、二九〇
金甌	二〇三、二六六、三三九	乾利	三七七、三四一	吳秉信	一九〇
鸚鵡	二六七	胡闐	一八九、二四五、三七	功迥	四三、一六六
愚底	五四	晤恩	六〇、二四、二七一、三九	鴻莒	五八、二二
荆王夫人	一九六、二五、三三	虛角	五四一	高浩象	一〇八、一九三、二五四
慶巖	五五	吳瓊	二〇三、二六五	江公望	一八九、二四四、三四
計公	一九六、二五三	顧源	二六八	黃氏	一九九、二五八
倪道者	一八七	胡曇	一九	項氏妙智	二〇一、二六〇
闕(關)公則	一〇三、一四五、二五三	吳才子	二四八	恒州人	一〇
結像	高浩象ヲ見ヨ	吳氏	二六、一九、二六二	黃打鐵	一九五、二五五、三九

黃長史女	二六、三三	師贊	三四	朱氏如一	一九、三三
黃婆	二〇二、二六一	思照	一七三、三四	守真	六〇、一三三、一七一、二二三
洪法師	五、八六、二九五	思淨	一七九、三六、三三	集維那	三〇二
欣長	五五〇	思聰	一七六	從雅	一七二
佐 行		悉多奢	三三七、三四二	宗曉	三二二
齊翰(輸)	五三、二六、一六八	志通	五九、一三三、一七〇、二九九、三〇三	周行婆	二〇一、二五九
齊玉	一七四、二三五	祁婆迦	二七五	周氏	二〇二、二五九
蔡氏	一九七	思敏	一七六、三三	周氏妙聰	一九八
崔婆	二六一	思梵	一九九	宗墮	一七五、三〇九
佐伸	一九三	時摩差竭	二七六	周續之	一四一、二五〇
師安	一七九	寂慧	五〇四	宗坦	三二二
自覺	五〇、二四、一六八、二二三、三〇四	若觀	一八〇	周婆	二六一
旨觀主	二三八、三三五	若愚	一七三、三三	宗本	一七五、二六、三〇八
思義	一七三	謝靈運	一四五	宗利	一七三、三三五
子元	三三、三三	朱綱	二六八	春岳	五四九
師元	三三三	壽洪	五、一六四、三七	荀氏	一一
		朱氏	二〇一、二六〇、二七一	遵式	二五、一七一、三三、三〇六

舜昌	五三四	省常	一五四、三〇、三〇六	神素	四一、一六五、三三
處謙	一七三	淨真尼	八、三三、一八五、二五六、三二六	神鸞	曇鸞ヲ見ヨ
徐氏	二七一	淨心女	三〇二	清了	三二〇
答定國	一九二、二四七	聖聰	五〇九	隨巖	五三三
徐六公	一九六、二五四	稱念	五三七	隨波	五三〇
靜鶻	三、八二、一〇八、二九三	鐘婆	二〇二、一六一	清巖	五二四
定慧	五〇五	邵彪	二七八	盛氏	二〇〇
承遠	一〇九、一五〇	鐘離瑾	一八七、二四六、三三六	棲氏慧靖	一九八
淨音	五三六	鐘離景融	一八八、二四七	薛氏	二六二
聖觀	五三三	真慧	三六、八五、二六三	說然	五四四
紹巖	五九、二三、一七〇	神皓	五三、一七、二六八	善榮	一八二
淨觀	一七九、三三〇	沈三郎	一九六	善阿	五三六
邵願保	三	沈氏	二〇〇、二六〇	專求	以八ヲ見ヨ
證空	五八	秦氏教(淨)堅	一九、三六〇	善住	二三八、三二四
聖罔	五六	秦氏淨樂	一九	錢象祖	一九一、二四七
證賢	五〇	沈氏妙智	二〇三	善胃	三七、八六、一六四、二二三
少康	五、二七、一五三、三三三、二九七	沈鈺	一九四、二五三	善導	五、四二、九一、九二、一四九 一六九、三〇、二九六、四八

善豐	六三	僧藏	六、五、二九、一六、二七、三〇	他行	三三八、三四三
善本	一七五、二六、三〇九	宗炳	一四二	提章	三三八、三四三
祖輝	一八二、二四〇	宋滿	八四、一九、二五、三九	大(太)行	六、五、三〇、一六九、二八、三〇三
楚琦	二四〇	存應	五六	大原沙彌	六三
祖香	二六九	孫氏	一九、二六〇	袋中	五、一
蘇軾	二四九	孫叔子	二七二	大超	五、五
蘇子瞻	三三三	孫氏女	二〇、天一	提婆山(羅仙)	三三八、三四三
祖新	一八二	孫氏母	二六九	太微	一七、二九
祖南	一七八	尊照	五四	大明尼	八、二五、三六
僧叡	二、七、一〇、一七、二二	孫如珪	三六	達龍蘇	三三八、三四三
僧崖(匡)	三、八〇、一六二、三二、二九四	孫忠	一九二、二五二	覃異	一八〇
僧顯	一五、七一、九九、二五	存貞	五五	智印	一八〇
僧衍	六、四七、一三、一六、二六、二九	存把	五四	智慧	五、三
僧濟	一九、七、一〇〇、一四、二四	孫抃	一九二	智圓	三三八、三〇七
宋世子親族四人	六	孫良	一九四、二五二	智琰	四、一、六五
僧柔	二六、七六、一〇六、一六二、二六	藏禪師	僧藏ヲ見ヨ	智演	五、五

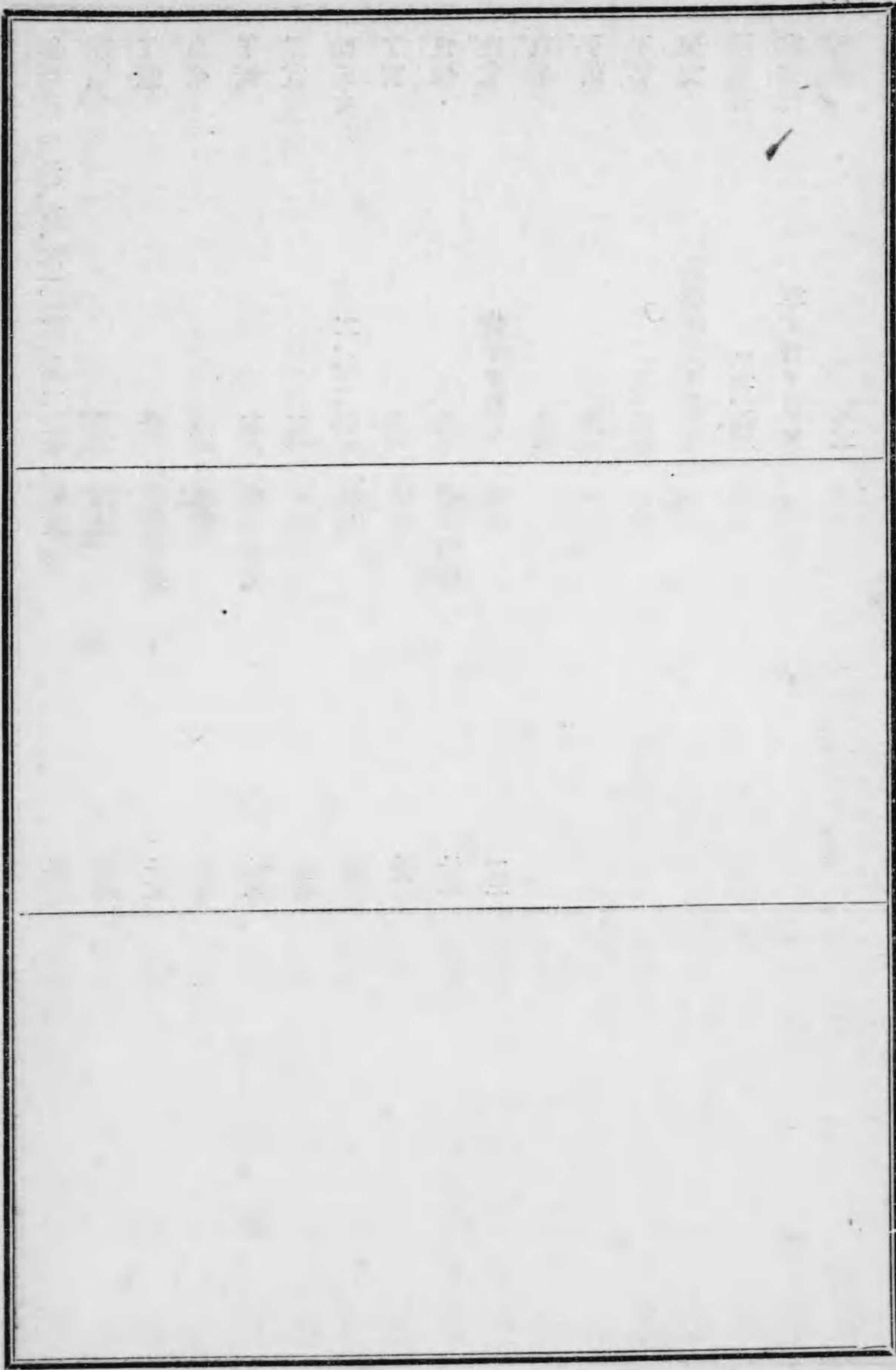
智顛	四、三、八二、六三、二八、二九四	仲憫	三〇二	陳瓊	三三六
智鑑	五四六	仲明	一七、二五	陳企	二七八
智欽	一七〇、三二	中立	一七三	陳君璋	二五三
知玄	五四、一八	張繼祖	二七九	陳氏	二〇一、二六一
智者	智顛ヲ見ヨ	重源	五八	陳氏媼	一九九、二五八
智舜	三四、八二、一六三、二九	張元祥	一〇、八七、一九三、二五〇	貞安	五、五八
智深	一七三、二三五	張抗	一八七、二四三、三八	鄭氏	二五七、二六三
智仙	一七九、三三五	張商英	二四九	鄭氏淨安	一九
智哲	五四五	張鐘馗	一〇、一〇三、一六四、三三〇	貞把	五、四
智通	三五、一六三	張詮(銓)	一四二、二五二	鄭牧卿	一九三、二五〇
智童	五四四	張善和	一〇三、一六四、三二	天親	二七五、二八九、三九三
智白	五五一	張迪	一九〇、二四四	傳譽	五、三七
知禮	一七一、二四三、三〇五	晁悅之	三六	杜居士	二七二
智廉	二〇六、二四、三〇一	張文熾妻	一一	德美	一七〇、二七
擇瑛	一七三、三二二	張母	二九九	道媛(爰)尼	二四、七六、一八五
冲益	一七七	張野	一四一、二四二	等觀	一六四
仲閔	一七四	張掄(綸)	二四九、三三九	等熙	五、三五

童行	一八六	曇鑿	三、七五、一〇三、一六二、二六、三〇一	如寶	一八〇
道敬	一三八、二四	曇弘(泓)	三、七五、一〇三、一六一	如法*	五三三
道昂	七、四〇、一六五、三三、三〇二	曇恒	一三八、二二三	任氏	二七九
道光*	五三一	曇順	一三七、二三	能奉尼	一八五、二五六
道言	一七五	曇洗	一三八、二四		
陶氏	二〇一、三三四	曇邕	一四四		
道綽	五、三九、九〇、一六五、三五、二九六、四四五	曇翼	一四三		
道生	二六、一八〇	曇鸞	二、六、七六、一〇六、一六二	波行	
唐世良	一九四、二五三	吞龍	二七、二九、四三三	梅汝能	一九〇、二四七
陶潛	一四五		五五	梅福	一九四
道琛	一八一			馬珥	二四六、三四
道珍	二、二七、七九、一〇七、一六一、二七、九一			馬子雲	二〇五、二四三
唐廷任	二七〇			馬亮	一八八
道明	一三六、二三	奈行		范儼	一九四、二五二
登法師	五、八六、三七、二九六	如一*	五三	幡隨*	五二九
道喻	四、八六、一六四、二九、二九五	如鑑	一八二	范寤	一四六
曇懿	一七、二九	如空	五四	裴氏鸚鵡	二〇四
		如湛	一七		

裴氏女	一一、二〇〇、二六〇	汾陽老人	三、一九三、二五、三九	法祥	三八、八七、一六五、二七
白居易	一八七、二四九、三二	并州二沙彌	九、三六	法勝尼	八
白道*	幡隨ヲ見ヨ	辨才	四、二四、一六七、三七	法盛尼	三三、七六、一〇四、一八五
白蓮社	五二九	辨長	五〇二	寶相	一六九、二五
憑氏	一九七、二五八、三三	菩提流支	四四	法藏尼	八、一八五、二五六
憑楫(馮揖)	一九〇、二四八、三四	法安	一四四	法智	七、三七、八五、一六四、三〇、三〇三
憑珉	一九五	法因	一七八、二三五	法持	四、一六六、一七六、三三
普慧	二八九	法喜	一六四、二八	法琳	二五、七六、一〇五、一六一、二六
普賢	二七四、二八八	法敬	六二	梵琦	三五
普度	三三	法興	淨音ヲ見ヨ	本如	一七、二三
佛馱跋陀羅	二二九、二四	方氏	二六八		
佛馱耶舍	一三九	寶珠	二四〇	麻行	
文慧	二〇五	法宗	一七	萬無*	五四七
文彥博	二四六、三三	法俊	一六四	滿靈*	五四七
分州人	二	法順	一七〇	妙雲	一八一
汶水二沙彌	一八六、二三四	房翥	一一、一九、三〇	妙生	一七七
文帝皇后	九八三、一九六、二五、三二	法照	四、八七、一〇九、一五一、三一、二九七	明瞻	三八、一六五、三六

明本	二六八、三四	楊嘉禕	二七〇	陸浚(俊)	一九五、二五四
彌勒	二七四	姚行婆	三三三	李氏十四娘	三三四
無絃	五四三	用欽	一七六、三三九	李子清	二七九
馬鳴	二七五、二八九、三四六	楊傑	一八八、二四六、三三三	利先	一七九
孟氏女	二〇〇	姚婆	一一、二〇〇、二七、三三	李知遙	一一六、一九三、二五四
蒙潤	二二六、三三四	姚約	一四	立信*	五三八
聞悅	五四三			李伯時	一四六
文殊	二七四、二八八			李秉	二〇六、二四五、三三八
也 行					
約山翁媪	一一、二一九、二〇〇	禮阿	五三〇	劉遺民	劉程之ヲ見ヨ
叟詵	一九一、二五二、三三八	雷次宗	一四三	陸堯	五五五
有巖(嚴)	一七三、二二三、三二一	李彥通	一五	龍山*	二六六
西仰	五一	陸偉	一九五	龍子	二六六
祐察	五一	陸沅道	二五	龍樹	二七五、二九〇、三七〇
西尊	五五	陸氏	一九七、二五九	劉成魚	二〇四
		陸修靜	一四	柳宗元	三三二
良 行					
				劉仲慧	二七九
				劉通志	二六九

劉程之	九、二〇、七、一〇一、一四〇、一四一、三三七	靈女*	五五一
龍頰	五五三	靈照	一七四
了慧	五三二	蓮花太公	二五五
良榮	五二五	蓮勝	五〇六
了義	一七八	廉中大夫	二七九
了宣	一八一	連的	五五〇
梁氏女	一一、二〇一、二六一	魯洞	五六一
了實	五〇六	魯白	五四五
良肇	五三三	樓氏慧靜	二六〇
良定	五〇三	樓汾	一九二
良忠	五一八		
了然	一七九、二三四		
流支	苦提流支ヲ見ヨ		
瑠那哥	三三七、三四二		
婁文晉	章文晉ヲ見ヨ		
靈巖	五三		

大正十五年七月二日印刷
大正十五年七月七日發行

(非賣品)

宗書保存會編纂

右代表者 望月信亨

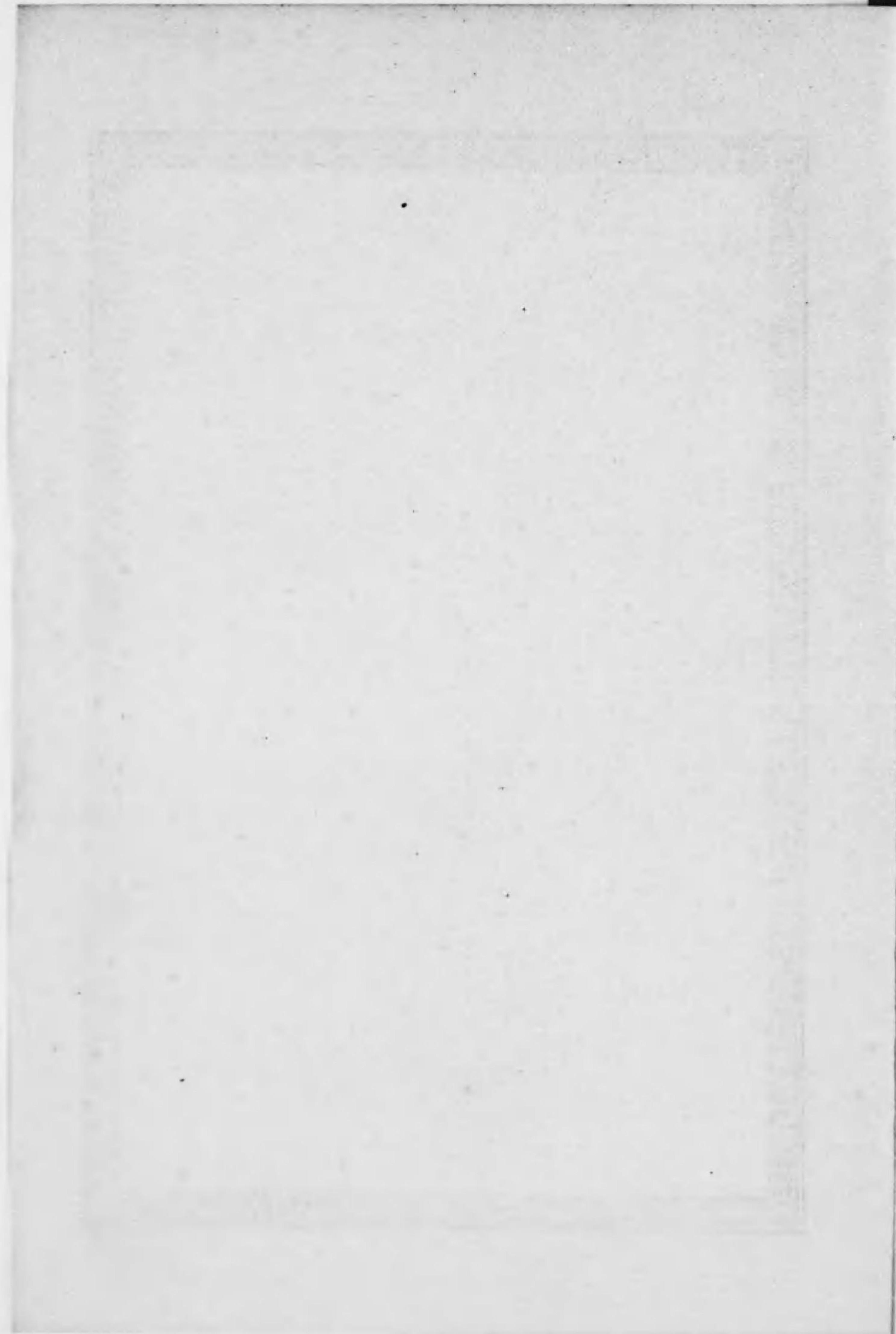
發行者 原田靈道

印刷者 藤澤淨圓

印刷所 同朋舍

發行所 宗書保存會

東京府北豐島郡西巢鴨町宗教大學內

This image shows a page from a document, positioned on the right side of the spread. It features a decorative border with a repeating geometric pattern. Inside the border, there is a table structure consisting of six vertical columns. The columns are empty, suggesting a ledger or a form for data entry. The paper has a slightly textured appearance and is positioned on the right side of the spread.

324
63

終