

叡山寶幢院住僧某、三十餘年依不疾病、移住清水寺坂本、餘生之間、永斷酒鹽、讀法花經、又唱彌陀寶號、如斯之間、其病自然平愈、不歸本山、只次無道心爲歎矣、從往日造阿彌陀三寸像、奉令坐蓮花一莖、年來爲本尊祈願、臨終之日、必擎左手、以五色縷引右手、住正念可命終云々、瞑目之刻、其事如願、向西端坐、念佛八千餘遍、湛然入滅、草庵之上有綵雲焉、長坂往還之輩、觀其瑞之者多々也、天承二年四月、齡七十一、

沙門信敬者、楞嚴院飯室學徒也、晝夜誦法花經、多歲不倦、當初蝸庵夜坐、暗誦法花經、至于第六卷、常在靈鷲山、及餘諸住所之偈、忽以發心、大恩教主常在頂上、依罪業深重、不得奉見之、悲哉々々、正欲何爲、因之發願、剝切我皮骨、奉供養尺尊、自爾以來廿六七年、永拋名利、偏修練行、先降伏魔障、爲成就我願、撻手指、奉供養大聖明王、又切取左脚骨、奉造尺迦如來像、其後脛骨平差、行步安穩也、又剝手皮圖繪阿彌陀三尊、以手指骨奉造觀音勢至二并、當時不斷、奉唱彌陀寶號、不取數算、天承素意、己以相違、遺根在之、或時不圖、獨起向佛像、發大音聲、稱南无大悲阿彌陀佛、只一聲、又以偃臥、習日微々念佛、安然氣絕、不歷幾程、法花堂三昧陽快、夢天童一人降來云、此山可有迎講也、一度既過了、迎信敬上人也、今度者爲迎延秀大德、即見之聖衆濟々、乘雲降臨、皆以合掌、陽快云、教主彌陀不見如何、天童答云、令坐雲中也、伴延秀者、行住坐臥、誦法花經、己及九十算、如得六根淨云々、同八月十八日夜、橫川或人夢到上人之舊房、上人面貌殊麗、衣服甚鮮也、夢中間平生不好美服、滅後如此、其如何、又令坐何處乎、答在極樂、自餘言語不委注矣、

比丘尼某、大納言藤原資平卿第二女也、本性貞潔、一生寡婦也、自丁壯之年有西方之望、老妣逝去之後、早以爲尼、彌修念佛、奉圖繪如意輪、繫臥帳之前、瞻仰尊顏、誦持神咒、多年之勤、少撰遲懈、獲麟之刻、向西合掌、異香頻散、在傍之者或鼻之、又自語云、日月照我衣、光明清淨也、傍人見之乎、是日雲霧驟變、兩脚滂沱、今稱月影、豈非佛光乎、

尼妙法者、成章卿長女也、生于清華之家、養在錦帳之中、宿善開發、道心堅固也、齡及廿、父母擬令婚姻、頻致固辭、不敢承引、至廿一、猶企經營、既近其期、誠知難脫、偷鐵雲髮、投出帳外、雖不似二親之情、爲歸依三寶之道也、遂以出家、持戒精進也、殆映千草繫比丘也、暗誦法花經、滿六萬部、其後數年、晝夜讀誦、不注卷數、又修三密法、每日手自備闕伽、命終之日、掛五色系於彌陀手、引其末、高聲念佛、及一時而入滅、異香滿室、傍人染衣矣、于時春秋八十一、

尼某、讚岐守行家朝臣之女也、早配偶于上野介高階朝臣敦遠、同穴之間、生男女子、本性有慈悲、未曾喜怒、雖營家務、最多道心、五十以後、其心彌切也、遂爲比丘尼、偏念彌陀佛、受病臨終之日、正念不亂、向西氣絕、于時常陸介實宗妻、夜夢當于家北、空中有樂、遠而聞之、指西去、後朝有人云、去夜上野尼上入滅、乍驚尋之、其夢當瞑目之時也、

尼某者、本是修理大夫俊綱朝臣家仕女也、柔和在性、喜怒無色、不携夫聲、又无子息、官仕之間、齒髮半衰、更慕淨刹、遂以出家、造次顛沛、念彌陀佛、每日四十八返、向西而禮拜、未曾闕如、沉病之間、被扶奴婢、沐浴潔齋、念佛不退、頃年有相知之僧、遣使招請、即以走來、語言明日已剋、是入滅之期也、可爲善知識、兼又付後事、僧忽聞一言頻拭雙淚、念佛讀經、終夜勤之、尼云、

時至乎、々々々、正及巳剋、起向西方、高聲念佛、寂然氣絕焉、

近江國比良山麓村有一老尼名、鄙細人也、天性之心、慈悲自深、村中之人、不論親疎、有來宅之者、必勸飲食、少飯疎菜、更不愧之、或又旅行之人、疲屈在路、若及其聞者、雖數十町、自身持向與飲食、慇懃之志、哀憐猶子、又念阿彌陀佛、慕安養界、年來之間、所行如斯、及閉眼之期、正念々佛、湛然入滅、近隣之人、聞香氣者八人、望光雲者六人云々、永久年月、

甲斐國有一俗人、名可尋字稱丹波大夫

弓馬之上、羽獵爲事、郡縣之內、每年賦出舉之米、秋收之時、爲貪其

利、寃凌土民、領田畠、梟惡之心、楚越之竹、不可記盡、未知佛法之名字、無慙無愧也、公務之間、漸及老耄、內有宿善、兼知死期、限百箇日、招請衆僧十人、令轉讀法華經、或令修彌陀念佛、及其終、相語親友云、死去之日、必可來會也、然而見其形體、全無病氣、兩三日不忘言約、其人來臨、俗人云、多年無貳之契、今日拾謁之後、再會何日乎、嗟哀哉、々々々、今宵難過、可早歸去、取手合眼、嗚咽而歸、又云、十人僧四人可退也、逝水之後、食香之程、以六人可行例時也、語了念佛、心靜不亂而入滅、十惡五逆之輩、最後念佛之力、猶得往生、今謂之歟、

近江國愛智郡胡桃濱有一父失名、老後出家、恒時念佛爲先、其心性無親疎、必勸飲食、若斯之間、俄企燒身、戡木累日、負來、濱邊積薪、其中容身、合掌向西、高聲念佛、身體雖燒盡、寂然不動、結緣之者無不隨喜、微風不吹、其煙西靡、直聳岳之嶺、宛如長橋、往生之瑞於焉而知歟、

左近將曹下野敦季者、兼武子也、近衛舍人之中尤有人望、太上天皇徵爲御隨身、雖趨官途、粗有佛土之望、建立十齋堂、各修其講演、殊致精進、未企解緩、老爛之後、出家入道、事善根、於朝夕

不顧他營、胸病頓發、及兩三日、瞑目之刻、被扶二男敦俊、起坐向西、念佛不退、日光指來、斜照衣上、表裏映徹、宛如滿月、其衣納寶倉、于今有之云々、

左近將曹秦武元者、武童子也、髮亂之時、奉仕于仁和寺法親王、々々々參籠高野、小童隨順、百日護摩之間、初後夜之時、必汲闕伽水、一度未闕、如信之至也、成人之後、其父加首服、爲令繼家跡也、爲太上天皇御隨身、宦仕之隙、常好鷹犬之遊、屢獲雉兔之獲、俄怖後世之事、永以斷其業、更住道心、常修念佛、雖携妻妾、夜不懷抱、偶通之時、夙興沐浴、昔天皇參詣高野、侍其後從、夜夢高僧出來、摩身垢而與之、武元伸手受取之、問云、高僧爲誰乎、答我是大師也、汝昔致給仕尤所憐也、覺後見手中、已有一果玉、隨喜之淚、自然雙下、天皇還御之後、申身暇、又以參詣、致歸命之志也、求道之心、自斯彌增、建堂舍、造佛像、承御尊使、發向關東、長途之間、精進潔齋、手書金泥法花經一部、歸洛之後、亦建二階大堂、奉安丈六三尊、朝夕作禮、常修講演、忽纏小恙、出家入道、與善知識僧、共在佛前、不近妻子、爲去恩愛也、臨終之刻、引五色絲、念佛三百遍、乍坐氣絕、有往生之相、揭焉云々、承德二年八月、

左大臣源俊房者、土御門右府之一男、母入道大相國之女也、生于高貴之家、居於棟梁之任、才華文章、當世拔群、秀逸之句、多出人口、舊年建立一堂、安置彌陀迎接之像、每至齋日、常修講演、保安元年春辭職致仕、同二年二月落飾入道、法名寂俊十二月朔蒲柳之質、風霧相侵、五六日間、強無辛苦、十二日曉命終、念佛不退、紫雲聳來、瑞光照室、茶毗之夜、異香散亂、左右之人、染衣而歸、或女人、夢一僧侶稱禪府、使傳書札、其文云、適雖往生未覺語、依最後念佛得住不退地云

々、春秋八十七、

入道念覺、俗姓名住于越前國坂北郡詔隆寺、廿餘年念佛爲事、彌馱餘生、俄燒其身、先向西方、禮拜千返、次高聲合致、同法客僧異口同音、又念佛千遍、就薪之後、手結定印、猶以念佛、薪盡煙晴、紫雲彌天、當他境集會之人、灑々焉如堵墻、或望此瑞隨喜讚嘆也、

大納言源雅俊卿者、六條右府之二男、堀川天皇之外舅也、天皇登霞之後、更馱生死無常、建立一堂、奉安九躰阿彌陀丈六像、每朝入堂行禮拜、唱寶號、又造一基塔、置六口僧、修法花三昧、自他之行年來不懈、身有恙、涉旬月、閉眼之日、以綵縷着佛手、引而念佛、安然即世、當炎暑之月、久不入棺、其体不爛壞、敢無臭氣、人皆稱往生也、保安三年四月十二日亡滅、年五十九、其後數年、大治五年四月之比、前阿波守葭原郡忠重病、既而絕入半日許、忽到焰魔王宮、多枷鏢之者、爾時有一人、語故事云、源大納言雅俊往生之人也、又云、太上法皇去年歸泉以來、生所未定、善惡二業、同分難量之故也、善業者引善趣、惡業者引惡趣、右衛門權佐藤原重隆逼死、即爲焰魔臣本此事也、郡忠聞之、蘇生尋常之後、披露斯語、虛實雖匹信、衆口噉々、盡記一端者乎、散位道俊者、洛湯人也、往日赴陸奧國、屬于獄長清衡、不堪弓箭之任、以筆墨股役之間、恩厚家饒也、而宿善之所催、自有并心、雖委東夷、望猶繁西方、旦夕念彌陀佛、或亦誦觀音經、其勤不倦、老衰之刻、兼知命期、詳不言之、天承元年月日、獨入持佛堂、行禮拜之後、呼一人家童云、我只今可命終也、見其形體、敢無惱氣、家童云、可奉彼妻子、翁固制云、忽家中今日若不死者、頗有忘語之慙、其言已了、向西而臥、火急念佛、如眠入滅、葬斂之夜、山中有異香矣、春秋七十九、

僧勢賀者、近江國志賀郡、東坂下九條之人也、有一男兒、字犬丸、年齒六歲、遊戲之態、打木爲拍子、閉眼唱云、南无大悲阿彌陀佛、父母誡云、汝所行似盲者、其後兒雖開目、猶打木念佛常爲癖、然間相煩痢病、十餘日辛苦、兒告父母云、此處者極樂歟、父答云、不然我宅也、兒又云、可唱西方極樂、爾時二親祖母等、同音唱之、又云、可唱南无大悲阿彌陀佛、三人依兒言、如前唱一時許、及酉時、兒高聲念佛命終矣、隣人邑老、見聞流涕云々、保安二年九月廿日、

江州志賀郡滿山麓、有一女人、一生之間、念彌陀佛、其心質直、有慈悲、常思後世、隨分行施、命終之日、長時許、黃光照病者、而于時看病之人等、奉向佛像於病人之前、病者合掌、瞻仰尊顏、目不暫捨、不斷念佛、又衆僧打磬不斷念佛、然間音樂聞西方、紫雲聳屋上矣、其時聞音樂者八人、見光雲者二人也、保安元年十二月廿七日、生年五十三、

女弟子藤原炬子者、式部大輔敦光朝臣之息女也、母神祇大副大中臣輔清之女也、生而九歲、讀大乘經若干卷、十四五歲之比、讀法華經、心性淨潔、宛如明珠、每有魚味、強不嘗之、十齋日深以禁斷、若見傍人之斂生、如惜我命、泣而免之、雖有戲論、不及忘語、不說僧侶之善惡、不言親疎之好醜、縱有至寶、人若相索、不敢恡惜、常在父母之傍、而坐臥之、父母問云、汝爲女身漸及長成、如形影常相隨乎、答云、我馴父母難期于十八、問云、何十八爲其期限乎、唉而不答之、平生以詣精舍、尤爲其望、有驗道場、往々參詣、每日念誦無有懈怠、所持經典多諳誦、大治五年屢煩心腹、迄千秋比丘參熊野山、病惱除愈、今年十八也、改年天承元年秋比、宿病更發、數月之間寢膳乖和、至于仲冬、已以危、兼受禁戒及四五度、親母深惜、不聽出家、女子不忤母心、未作尼形、纔落其飭也、

臨命終身着袈裟、相語云、風雨、雷電、火難之時、所馮父母其心安穩、往于幾處、可免怖畏乎、願爲我出離生死可造一堂、父母許諾、女子唱彌陀寶號、不知幾千萬返、已雖瞑目唇舌如動、氣絕之後、雖送數日、容貌不變、身躰甚輕、時々有異香、人以驚歎之、殯斂之後、夢中送書狀云、平生所持之物、皆悉可施佛界、又、滿夢中坐於宮殿、手翫蓮華、定知往生、
三外往生記

承久第二秋、於西峰方大草菴書之、抑尋寂法師、講仙沙門、手願持經者、永觀律師、南京無名女已上五人、爲康拾遺傳載之、仍漏了、而其德行全無加增之故也、蓮禪自序云、粗得遺漏之輩、重爲貽方來云々、仍且上漏、若有深趣、可追書入歟、抑今見賢耻愚淚難抑、唯願若干新生并、哀愍知見草庵瞑目之時、如來迎引接矣、抑此本申出持明院宮御自筆本、寫之、文字右脫直之、
沙門慶謹題之

正嘉二年六月十二日酉尅於法花山寺書寫乘忍記之

右三外往生傳一卷、門人石原正明於尾州眞福寺寫之

享和元年五月

檢校保己一

右以東京帝國大學本及或一本校了

明治三十四年三月

近藤瓶城

本朝新修往生傳序

日本往生傳者、寬和年中著作郎慶保胤所作也、康和之比、黃門侍郎江匡房、作續本朝往生傳弘於世、其後算學博士善爲康、作拾遺往生傳、後拾遺往生傳繼之、近有往世人、世所希有也、今課未聞、粗記大概、總載四十一人、名曰本朝新修往生傳、爰訪古風、更動新情、願記南浮濁世發心之人、以爲西方淨土往生引接之緣、于時仁平元年臘月一日、朝市隱藤宗友序、

本朝新修往生傳目錄

沙門戒深	和泉國八水郡(木郷カ)某丹後國狐濱行人	圓宗寺少綱
僧桂林房	勢緣上人	前瀧口助重
尼蓮妙	沙門永尋	山崎住人武元
沙門快賢	沙門定秀	散位源傳
文章博士藤行盛	散位藤惟秀	沙門珍西
佐伯成貞	算博士爲康	沙門定兼
沙門重怡	力能法師	尼戒妙
蔭子惟宗親範	式部大輔藤敦光	大儒清原信俊
近江國犬上郡老尼	元興寺僧字伊賀聖	入道民部卿藤顯賴
大僧正定海	入道寂因	左近府生清原爲則
入道學生江親通	沙門圓能	

本朝新修往生傳

朝散大夫藤宗友撰

沙門戒深者、尾張國賢林寺住侶也、又名麟島寺五十餘年不出寺門、日夕夜夕、讀誦法華、多年之間、欣求舍利、尋常讀經之時、堂前庭上、舍利出現、其貌如珠、其音似電、投水不沈、鎚打不壞、安之佛像、供養恭敬、命終之時、向佛端坐、手結定印、稱念彌陀、瑞雲聳天、異香、薰室、沒後數日、身不爛壞、結跏趺坐、如入定人、國郡哀傷、為之立廟、和泉國八木郡某甲、一生之間、念佛為業、傍建一堂、常修佛事、臨終之時、聖衆來迎、奇雲掩室、異香薰衣、

丹後國孤濱有一行人、名失行住坐臥、唯念彌陀、忽語人曰、我一旦燒身欲去此界、相者曰、汝有溺水之相、其奈燒身、及至其期、占水濱為其處、積薪縱火、自入火中、口唱佛號、音不暫休、然猶半身燒時、投水而死、相者之言、遂知不虛、後日見其處、蓮花三莖、微妙開敷、人以為往生之瑞、圓宗寺少綱名失多日臥病、萬方不瘳、遂狀浮生、唯祈後世、七日行懺悔、然後病又得瘳、語夢曰、明年秋八月我命欲終焉、其後偏斷他營、彌求菩提、就嵯峨野、占殯殮地、終封之儀、豫以營、臨終念佛、得淨土迎、遷化之期、一如夢想矣、

沙門名失字桂林房、洛都名僧也、雖住聚落、不染囂生、常入禪室、讀誦法華、大數六萬部、是一生之勤也、數日臥病、一旦得愈、語弟子曰、我今日可往生、汝為我設沐浴、弟子隨師命、沐浴後、向西念佛、如言入滅矣、

勢緣上人者、出雲國能義北郡人也、少登台山、受習真言、其師則餘慶僧正門徒、尊隆上人也、從

師、飼馬糞、讀真言、本師入滅之後、次就關梨嚴範、更受兩界法、在々處々以行兩界為業、暮年移住伯耆國、建立一堂、奉安木像兩界曼荼羅、國人歸依之、供養設會、以賴照關梨為導師、是真言祖師也、上人語夢曰、明年秋八月可遷化、果如其言、臨終之時、手結大日如來印、又取五鈷當胸、端坐命終、于時承保年中八月十八日也、

河內國石川東修條、水神社禰宜利國、常唱彌陀寶號、造次顛沛、唯稱念佛、豫知命期、偷待來迎、當日於丈六像前、出家受戒、列衆僧合唱合殺、向西念佛、寂而氣絕、于時永長元年月日也、時人諺云、如小禰宜可往生焉、

前瀧口武者助重者、近江國蒲生郡人也、國司經忠朝臣門人、字江榮、入道、法名與助重有故舊、兩人奉使發遣所部、此夜入道夢中、路過熊野、傍有死人、衆僧殯殮、有人告曰、此處有往生人、汝可得見、應聲行見、助重身是也、覺後占夢曰、夢見死人是吉祥也、黎旦首途、行可十餘里、助重奴僕來向途中、急言曰、去夜君主為賊見害、為告此事、到君所也、即詰曰、中夜之時、群兵競來、主君驚心矢麗背死、當爾之時、稱念阿彌陀佛一聲、其聲高、大聞及鄰里、此外無他、向西合掌端坐而卒、入道聞之歎息曰、夢中事殆是歟、嗟呼、身過惡死、雖在果封、夢告往生、又依宿善歟、親友告別、哀慟在胸焉、後五六年、入道參清水寺、客僧司宿相語曰、先年修行江州、夢中有人告示曰、當國有往生人、汝可結緣、其處其人、其月日所往生也、我雖感夢告、未見在處、若踏其地、必到彼岸云々、入道案之、一為助重之本事、兩人前後之夢、果知其實焉、推其年曆、當永久年中、

比丘尼蓮妙者、河內國丹北郡、東條長原鄉之人也、尼自壯日及老年、鎮狀五障、偏欣九品、八十以後二三年、每月晦日、參天王寺、供養佛舍利、其結願日、舍利三粒、放光照耀、尼獨見之、餘人不見、元永之年、相語子息曰、白蓮花從天而下、如大法會中散花、汝等見乎、子息等以為老爛之言、不信受、如此相示、經二箇日、身無病患忽然遷化、向西念佛、聲止命終矣、

沙門永尋者、出羽國人也、師事信命上人、學天台教文、別有宿願、參詣延曆寺四天王寺、後往大和國崇敬寺、求法之外更無他計、懸心於止觀、凝念於安養、講法華經六十萬座、正修念佛三十五石、以小豆爲其數也、又置于座講偏祈順次往生、有多年所持袈裟、其上書諸經要文眞言等、命終之時著用之、向丈六像、釋迦文殊等像也稱讚佛德、誦伽陀曰、文殊師利大聖尊、三世諸佛以為母、十方如來初發心、皆是文殊教化力、誦了念佛、散花燒香、奄然即世、兼日書佛後壁上曰、其歲其月其日、安住正念、唱彌陀名、臨終決定、往生極樂、于時大治四年正月晦日也、春秋九十一、

沙門行範者、嶺台住侶也、大治年中世間不靜、有漏身觀無常理、一心精進、參天王寺、七日斷食、晝夜念佛、衣中盛沙、投身海水、調具音樂、方舟合奏、正修念佛、沈汲而死、夢亦同行曰、我生都率內院、手內擎彼天圖、示其生處矣、

山城國山崎住人武元、暮年發道心、曉夕唱佛號、其聲高大聞于隣里、宅在關戶、院邊往還之者、莫不隨喜、武元語夢曰、我乘大密蓮花、六僧昇之、然後更感夢想、彌稱念佛、平生遇僧徒結契曰、我命終之時、遇善知識、稱念彌陀、願望足矣、僧徒感其言、果逢其期、緇素交接、稱念不休、

數聲相唱、如願命終、于時大治四年秋九月十七日、行年八十四、或者夢紫雲覆西山、武元在中矣、

沙門快賢者、下野國人也、天性質直、不混衆人、二十有餘、得度受戒、暮年隨師、移住江文寺之間、念佛爲業、臨終時語曰、聖衆來迎、共以行衛、言訖一心敬禮、端坐而卒、于時天承元年月日春秋八十三、

沙門定秀者、江文寺住侶也、平生誦千手陀羅尼、至暮年住道心、一切時處唯稱佛號、臨終之時、得極樂迎、于時長承元年月日也、

沙門失名字維乘房、天台學徒也、身有惡疾、隱居山中、永辭親友、不欲見人、六箇年間誦法華、適值友人、相談曰、我依病患狀世、偏離名聞、自具戒行、專精薰修、當生菩提、全無疑心、長承二年冬十一月日入滅、後日入夢、身放光明、西方飛去矣、

源傳者、攝津國河邊郡人、重代之勇士也、殺生爲事、不敬佛僧、先其命期三箇日、豫以出家、多年有所持袈裟、此日著用、弘法大師袈裟往年於讚岐國得之閉目之時、空中有鐘聲、三聞之、上下皆以不知、事爲奇異、疑

是佛所化歟、平生語人曰、我三十年往、夢中有僧、訓曰、南無一心敬禮、西方極樂、教主三十六萬億一十一萬九千五百同名阿彌陀佛、汝順我教宜念佛、然則滅其衆罪如建器中水、僧傍置椽水仍建水喻之也

自爾以降、日別千返、敢無懈怠、然深銘中心、不語外人、誠是內秘菩薩心、外現武勇形者也、臨終正念、專念彌陀、安然合掌、向西終焉、

文章博士藤原行盛朝臣、讚岐守行家朝臣之子也、儒行才名、亞其祖業、爲人質直、內歸佛法、書

一切經、造丈六像、蓋爲菩提也、三年臥病、偏祈後生善處、抽一心誠行千座講、此外爲利養名聞、所修善業、併資佛道、長承三年冬十一月忽辭任國、于時攝次即出家、臨終之時、值善知識、衆僧相唱、念彌陀佛、數遍之後、聲止氣絕、春秋六十五、其男有夢感、有二童子擎旛蓋、爲迎家君也、又家僕夢、主人生黃蓮花中矣、

散位藤原惟季者、近江國甲賀東郡人也、自少至老、深信佛法、就所々名山靈地、建大伽藍、安丈六像、蒲生上郡中山一字、甲賀上郡瀧尾山一字、同郡牛飼鄉一字、住侶在今、薰修積歲、別受淨戒、禁斷殺生、轉讀法華、大數及三千部、保延元年月日卒去、臨終得淨土迎、行年八十四、備前國人某甲、夢中見惟季往生事、爲知虛實、遣使尋問、此鄉之人、申聞如此焉、

蔭子藤原宗貞者、書博士安部俊清之息男也、實者其妹之子也、博士收養猶子、不勤文學、頗好武勇、少年殺人、避仇東國、志在孝養、常順親色、行年四十以後、漸住道心、語其親族云、我遁俗累、寄修佛道、妻子不許、爲之遲留、心辨因果、好救人難、兩三年來、日別唱佛號一萬返、常誦尊勝陀羅尼藥師經等、保延元年夏五月、家內遇疾病、自知不脫、語左右曰、我若受病、身及危急、今遂出家之願、臥病之後、偏念彌陀、遂請禪侶以出家、一日兩度、受持十戒、出家之後、二日一夜、一心不亂、專唱佛號、先是語夢曰、我家庭上紫雲忽覆、瑠璃爲地、金銀爲林、其中有二蓮花座、問云、此何瑞乎、有人答曰、其一者爲汝往生也、即應此語、已遷彼座、願見本身、捨而在傍、其一者奉爲太上天皇也、頃之臨幸此地、人馬從如常、果御千蓮坐、其一者左京亮惟宗清則可託生也、但其人往生期遠、豫示其相也、宗貞密語曰、夢想如此、似遁惡趣、若生淨土、死留不恨、又曰、示貴人事、慎

勿漏言、其後念々相續、偏唱佛號、臨終之時、異香薰室、于時保延元年六月十日、春秋四十九、沙門珍西者、叡山無勸(勸力)寺住侶也、少年隨師、多日修學、後發道心、永離名聞、行徒踐衆不繫六箇年間、晝夜苦行、臨終之時、高聲念佛而卒、衆僧誦伽陀、又和聲正念而終焉、于時保延二年三月十五日也、檀越奉行季、與公合力、草創一寺、夢中相見、公容貌淨潔、生蓮花座矣、

佐伯成貞者、近江國甲賀西郡人也、天性質直、好行慈悲、鄰子村男、多歸其德、少壯以來、常唱念佛、建立一堂、安置諸尊、語人云、夢中遇一沙門、示之後日可來迎、傍有蓮花座、是汝所生處也、成貞嗟歎曰、身無德行、夢有告非濁世、凡愚殆難信受歟、保延二年十月十六日卒、最後遇善知識、專念彌陀佛、衆僧共念、安然氣絕、春秋八十一、後日僕從、夢紫雲覆其墓所矣、

算博士三善爲康者、越中國射水郡人也、其先祖以射水爲姓、治曆三年始十八、離土入洛、師事筭博士三善爲長朝臣、即爲入室弟子矣、非嘗通筭道、亞學紀傳、望在鄉貢、屢省試、遂處不第、吞恨而罷、暮年變節補少內記、依本局勞叙爵、堀川院御宇、以熟算術抽任算博士、後兼任諸陵頭、到正下五位、博士自幼少之時、偏歸觀音、誦如意輪大咒、遍數不限、天仁二年以後、每日誦千遍、多有靈驗、三十以後、住道心、五十以後、日別念佛一萬遍、每修善事、廻向極樂、承德二年八月四日、夢已終生涯、將入死路、彌陀如來、率諸菩薩欲來迎、爾時有人告曰、汝命限未盡、後年八月四日可來迎者、覺後思惟、若早妄想歟、但祈三寶、須是一決、康和元年九月十三日、參天王寺、正修念佛、歷九箇日、滿百萬遍、即祈請曰、吾順次往生之願、彌陀來迎之夢、俱非虛妄者、舍利三粒可出現、併再三祈念、把壺沃之、有金玉聲、依數出現、已如祈願、感淚不留、此事詳注往生傳序其後永斷姪欲事、彌修

念佛、經論之中、語近往生者、抄而集之、名曰世俗往生決疑、又訪往生人、隨喜記之、拾遺往生傳、後拾遺往生傳、各三卷是也、大治三年、或人夢博士有往生極樂之瑞、事詳往生傳序又有一老尼、談夢云、欲見決定往定之人、可見算博士、即語此事、進名簿云、願以今生之結緣、必為來世之善因、承德元年以後、每日讀誦金剛般若經三卷、讀誦之間全絕餘言、感經卷功能、作驗記一卷、永久四年以後、讀心經三百卷、臨終之時、為攘魔障也、保安元年以後、永斷肉食、兼禁殺生、大治三年秋、手自書寫如法經、自爾以降、禁絕飲酒、凡厥每日所作、心經三百卷、念佛一萬遍、阿彌陀九卷、金剛般若三卷、如意輪大光千遍、以為終身之勤、保延五年六月三日、身有病患、不能起居、語左右云、來八月終焉之期也、命期在近、宜修善業、念佛之外、不能他事、猶子行康相勸而言、出家持戒、可協法器歟如何、答云、往生極樂可在信心、不可必依出家、念佛功積、畢命為期、十即十生、百即百生矣、自七月廿七日、屈僧徒行懺悔法、此時沐浴潔齋、身著袈裟向彌陀尊、祈請而言、多年念佛逐日不怠、臨終正念必垂引接、沒後善事、現存相營、八月四日於後夜分、捧誓願文、件文觀念向西氣絕、春秋讀經法也九十一、懺法七日、結願當于此日命終之期、一如夢想、沒後三箇日、氣暖如平生、身體有薰香、然則生前之善滅後之瑞、豈非往生人乎、

沙門暹覺者、豐後國人也、俗姓王峰氏、少壯之時遊俠、身處罪科、欲被追討、為避其難、遠奔絕域、遂發道心、忽為沙門、其後移住大和國崇敬寺、寺之東北草創別所、今安時寺別所是也久住此地、深修禪定、戒行持律、古今妙彙、保延六年春正月、心神不例、旬日不瘳、然猶日別行業、不敢懈緩、命其門徒、誦兩界讚、勤行精進、倍自常時、有人語夢曰、上人飛去西方、聖聞此言、彌堅其志、更率眾僧、專唱佛號、

瞻仰彌陀、目不暫捨、一心不亂、端座氣絕、定印在手、異香薰室、沒後廿七箇日、面色如花、依遺言、瘞骸於佛堂下、肉身不爛、于今猶在、行年九十五、夏臘六十六、

沙門定兼者、延曆寺之住侶也、後移東山阿彌陀院、此寺置不斷念佛、白川女御所被始置也、年紀可尋定兼身為供

僧、久勤寺役事、雖公請志如我願、為人柔和、不言人惡、平生歸依地藏菩薩、臥病之後廿餘日、偏

念彌陀、語其親友曰、本尊二體、常在我傍、其一體常所尊重之像也、其一體長可六寸、時々在胸上

引接往生、豈非此時乎、我願乘佛願力、欲到淨土、又謂曰、明日當例講、講也早日可早行也、必值講

會寄命終焉、當日黎旦沐浴、先誦錫杖、次例講、東像西首、專念彌陀、又令轉讀法華經、自第一至

第四、法音入聞隨喜徹骨、結合掌印而氣絕、殯殮之時、不亂手印、于時保延六年八月廿四日、春

秋四十、後日人語夢曰、著淨潔衣、手持香爐、在舞臺上、其一、著緇衣、逢人路上謂曰、我來六道、

為化衆生也、其二、有大寶蓮花、公可生在其中、其三

沙門重怡者、伯耆國人也、久住台嶺、通顯密、後移住鞍馬寺、々奧迹有一佛堂、奉安丈六阿彌陀

像、公以其所為宿房、行年五十、以後偏住道心、六箇年間不出山門、常修兩界供養法、唱彌陀寶

號、自大治二年三月、至保延六年八月、前後十三年、通計四千日、每日唱彌陀寶號、十二萬遍、以

小豆為其數、二百八十七石六斗、又以蓮子木櫛子等、入菴置佛前、令參寺之人、勸唱佛號、其數三

千五百五十七石九斗也、立長案手自記之、保延六年秋九月、身有少恙、豫知命期、彌勒淨業當日、

語常隨弟子曰、為我儲湯沐、可除內外垢云々、又以所持衣鉢、付屬弟子、懇手自書其狀、兼誡門徒

曰、修行佛道、率々勿怠、專住行戒、可離放逸、言訖沐浴、更著新淨袈裟、以蓮絲織之、臨終料豫所設也以五色絲繫

彌陀、手引其端、專念彼佛、又招集寺僧、令誦伽陀、音聲人先誦歸命本覺文、公曰、唯誦阿彌陀佛真金色等文、仍誦此文兩三返、公自唱和、次誦諸經要文、決定往生之句偈、誦畢休息、左右見其意氣、快然半以退座、食頃入室、弟子問曰、未來世事一二欲聞、公答曰、我生年十五以來、每月十八日、轉讀觀音品三十二卷、求願後世菩提、兼又每日晨朝、唱地藏菩薩寶號一千返、禱後生善處、或修兩界三部法、志求菩提、若不遂極樂往生之素懷、定生補陀落山、若羯羅陀山修羅窟歟、修羅窟者、兩界悉成就之所也、又問曰、多年令修阿字觀、其事如何、答曰、觀念相續、不敢忘失、所謂自我心性、放五智光、照九界之闇、彼光還容入我身、更出照六道群類、如是言訖、左手執五鈷、右手持咒珠、西向念佛而命終、于時保延六年九月七日也、春秋六十六、公遷化後五十日間、往々人語夢之(云々)、彼公舊房者、往生人所居處也、勿忘之云々、又曰、有一淨土、莊嚴微妙、問曰、是何公誰人所居乎、有童子答曰、是則上品淨界、重怡上人往生處也、又曰、鞍馬寺重怡上人者、往生之人也、汝不知乎、力能法師者、仁和寺僧正信證之屬人也、天性慈悲、好行擅施、又能忍事、惡口罵辱、不移怒、行住坐臥、唯讀觀音品、多日有病、一夕得瘳、語同僚曰、我命欲終、宜請衆僧、爲善知識、如是言訖、大唱阿彌陀寶號、又令僧侶誦伽陀、語左右曰、我聞天樂、人聞之乎、次曰、聖衆來迎、人見之乎、再三如是、向西氣絕、于時康治本、九月三日也、

沙門運覺者、醍醐寺之住侶也、阿闍梨聖賢之弟子也、齡在少年、學通三論、兼習真言、願曰如來滅後二千餘年、正像時過、遺教欲滅、當于此時、宜弘佛法、自書一切經、其後三十年、且書二千卷、又三時行業多年不忘、康治二年春二月日行法如恒、日中時終、忽拂房中、殊整衣服、招集同行人、相語曰、命終時至、爲我宜誦尊勝陀羅尼、又唱阿彌陀寶號、以助護淨土行儀、滿座悲感、一如其言、佛舍利前移座、端坐稱念彌陀、手結定印氣絕、

比丘尼戒妙者、大和國添上郡人也、落飭之後、十二年既捨世事、專住道心、自繆藕絲、織袈裟三帖、又別織布帛、施與僧侶、平生好修善根、懺悔惡業、康治元年秋九月、身有小恙、彌希菩提、同二年春二月命終焉、先是語夢曰、有比丘相語曰、後二日可來迎、當于其期沐浴精進、一心不亂、偏念彌陀、值善智識、聞法華句偈、淨心信敬、即時遷化、春秋七十八、

蔭子惟宗親範、左京人也、自春至秋、臥病不療、及其危急、遽憶不脫、忽發道心、自以出家、次請師僧、受持淨戒、然後七箇日、一心不亂、稱念彌陀、語其親曰、最後唱十念、我願可足、臨終行儀、如平生願、于時天養元年夏六月十六日、春秋廿三、或人語夢曰、自天王寺、夏臚二口到來此處、爲迎新發也、

式部大輔敦光朝臣、朝之賢師、道之宗匠也、天性廉直、輕財重才、三遷李部之官、以進賢爲己任、堀川院御宇、任大內記、接其後事、託于天養、其所製作文筆詩句、滿櫃甘合、佳句多在人口、時人歎曰、文章之美、不恥先祖矣、新院御宇、徵爲侍讀、奉授毛詩論語後漢書、天養元年夏四月、依病出家、語左右曰、式部大輔、右京大夫、正四位、帝王師可謂無遺恨、出家了翌日、語曰、我夢牟尼善逝上行等四菩薩世尊摩頂、我思在其列矣、後數日、又曰、我爲焰魔王被召喚、爲備其臣也、然猶依出家得脫之、冥官有議、生所未定云々、其後偏歸三寶、專禱後生、持戒念力信自平生、別率衆僧、令行三十講、曉夕行懺悔法、日夜積念佛功、語夢曰、我禮不動明王、一童子等授我以一寶器、其物如

銀、我不肯受之、唯欲賜劍、明王命曰、此器與劍同、我遂受之、復命子息曰、我有書寫一切經之願、其中五部大乘且以終功、所殘經卷爾曹勉旃、凡一生之間、深信佛法、日別轉讀法華經、大數及二千部、其外造佛寫經、不遑甄錄、冬十月以後、病力羸疲、命在旦暮、廿餘日斷食絕水、火、謂曰、今我半死、唯待觀音勢至之來迎而已、臨終之時、值善知識、中川先受入齋戒、次受誦光明真言、又令音聲人誦伽陀文曰、願我臨欲命終時、盡除一切諸障礙、而見彼佛阿彌陀、即得往生安樂國、隨喜悅可加聲唱和、手結定印、奄然入滅、彩雲掩室、觀者成市、有人指所曰、此室講經之處、往生之地也、

僧字式部公者、廣隆寺住侶也、自少年住道心、負佛像、彌陀觀音等也行住坐臥不離身、一生之間、以念佛爲業、三十箇年、行懺悔法、曉夕禮懺、暮年不怠、久安元年八月日入滅、此日遇善知識、念彌陀佛、數聲唱和、如眠氣絕、

大儒清原真人信俊者、累代之名儒也、當世學者多出其門、二歷外史、一任西海時、語人云、任國秩滿、可遂出家願、久安元年忽辭任國、以男信憲申補穀倉院別當、次郎即歟出家、一如宿望矣、自壯之時、專歸三寶、人原山寺、每日供養、衆僧大都一十口、連々不絕、十年以後、一日不怠、又殊數十口淨侶、書如法經、凡書如法經三十餘部、別寫法華經一千五百部、奉送所々名山靈寺、爲令法久住流布演說也、每日轉讀法華、大數及二千餘部、或令人轉讀三十萬部、又日々念佛一萬返、未曾懈怠、久安元年十月二日卒去、此日遇善知識、專念彌陀、唱和聲止、命寂終焉、異香薰室、人染餘芳、後數日葬北山、收斂之間、其香不盡、春秋六十九、

近江國犬上郡、有一老尼、廿年來念佛爲業、其尼在彥根山下、常遇僧徒修佛事、久安二年秋九月命其子曰、我今月十一日可往生、汝語衆僧、行懺悔法、又爲我調音樂、普告郡縣聞知、此子曰、謹諾、但其日當九坎、戊寅同十五日午宿曜良辰、被果遂哉如何、尼曰、重啓三寶、可告其期者、後五日、又云、十五日之午時可遷化也、者其行懺法、調具音樂、一如尼言、當日請衆僧、誦伽陀唱會殺、命伶人奏音樂、頌之尼曰、已得來迎、音樂微妙、不似人間之樂、更命伶倫高和樂音、言訖、端坐寂而命終、觀者如堵、莫不悲感、後數日不葬斂、容色如常、時當暑月、敢不爛壞、

元興寺有一沙門、名道寂、俗呼爲伊賀聖、聖人本實在彼、仍有此稱在俗之時、不辨因果、然猶心歸佛道、欲

脫俗塵、少年參詣長谷寺、七日精進、祈求道心、夢中有僧、相語曰、道心無體、唯以如是心、可謂道心也、其後發心修行、遂以出家、永辭本鄉、來大和國、不定在所、身如浮雲、所々名山靈寺、莫不經行、就元興寺、坐禪念佛、日沒之時、西向觀念、踟躕合掌、鄭重其志、每日讀小阿彌陀經一返、未曾懈怠、若有諸寺諸山行佛事之處、必參其坊、蓋爲聽聞也、見佛開法、隨喜悅可、後住眉間寺、此寺有長老住持、與聖人故舊、勸進衆生、奉造觀音像、其長一搥手半、其數一千體、聖人勦力、不日終功、或又勸人、鑄造洪鐘大鐺、大鐺一口施入東大寺、一口進納長谷寺、一口奉送金峰山、永爲寺物、貽之萬代、久安三年冬十二月身有小恙、命及大漸、臨終之時、安住正念、以五色絲繫佛、手引其端、專念彌陀、其聲卅餘返矣、無餘念如眠氣絕、春秋八十有餘、此日中川住僧、失遠見西山、晴有紫雲、當眉間寺上、若是聖人往生之瑞相歟、走行見之、果當遷化之時、又阿闍梨堯海、身在醍醐山、夢見聖人往生之事、翌日遣使問聖人之安否、答曰、其日其時、聖人已逝去、一同夢告

矣、
 入道參議左大辨平實親者、右大辨時範朝臣之子也、才名文學、亞其先祖、器量個儻不混流俗、尙書廷尉、五六侍中、顯要之官、同時兼帶、初歷數國刺史、後任太宰府都督、家富位貴、名望軼人、內住道心、外行慈仁、諸寺、諸山、悲田、獄舍、訪窮困者、常施飲食、園城寺裡、建一佛閣、安置夏臙、屢行日食、又占白川、新結精舍、曉夕禮懺、於焉爲便講於一乘、限以千日、聽聞成市、功德有鄰、自餘佛事、不遑一二、及杖鄉之齡、遂出家之願、持戒精進、自協蒙懷、久安二年二月日、依病薨卒、頃之蘇生、語其子曰、生在都率、雖知天樂、望阻安養、猶乖宿願、爲我修善、重祈證果、言訖入滅、嗚呼悲哉、

入道民部卿藤原顯賴者、累代之名臣、當世之英豪也、歷顯要之官、至卿相之位、軼掌朝務、爲君之腹心、一院御宇、內外執權際會超人、陶化坊裏、祖父堂傍、別建伽藍、專勤佛事、宿殖善根、今時開發者歟、此外功德、不可勝計、久安三年冬十二月、有發背病、及其危急、遂以出家、然後兩三日、偏念彌陀、其聲不絕、畢命爲期、遇善知識、助往生儀、手結密印、口稱佛號、安住正念而薨逝、彩雲掩覆、得淨土迎、于時久安四年正月五日也、春秋五十五、

大僧正定海者、右丞相顯房之息、法務權僧正勝覺之弟子也、天性柔和、以貴不驕、酌三密之法流、繼累代之師跡、頻應朝撰、早昇綱位、法務大僧正、東寺長者、道之重賞、莫不經歷、漸及暮齡、併辭所職、住房之傍、別構禪室、專住淨心、讀持法華、大數及一萬部、平生語人曰、我所請三寶、求後生善處、夢中有僧、詠和歌曰、露身消奈半波功德池、蓮花遠家砥古曾世女、臨終之時、念佛行道、身弱力疲、不堪其行、

更假人力數廻而息、次向佛前合掌端坐、手執經卷、口誦句偈、聲止氣絕、如入禪定、于時久安四年二月日、春秋七十六、

入道寂因者左京之人也、俗姓江、中納言經忠卿之門人也、自少壯之時、深信三寶、暮年出家、住山崎淨土谷、三十餘年、不出山門、念佛之外無他行業、年事乃壯、更不懈緩、浹旬臥病、豫知命終之日、遂至其期、着新淨衣、遇善知識、念佛三十餘返、手結定印、乍居入滅、依遺言送水上、後經七日、其身飛去、不見遺骸、不知行方、春秋八十三、于時久安六年冬十一月十一日也、

沙門圓能者、大和國添上郡伏見鄉之人也、伏見鄉者昔老翁三年伏而不起、東大寺供養日起立、荷鯖八十隻入參東華嚴經、荷鯖楞者于今在東廻廊內、擔下一本樹是也、老翁者文殊之化身也、上人年十八、初住信貴山、隨師習佛教、天性愚癡、不善學問、唯念彌陀一佛、不知餘教、伏見鄉有一寺、號弘文院、丈六藥師靈驗之地也、上人限一百日、參詣此寺、

每日禮拜三千度、無敢懈怠、心中祈願曰、奉見本尊正體、至于九十六日、藥師像見現于曠野、徧滿虛空、阿彌陀像三十體、文殊等像內顯現、上人頭面敬禮、身心悅可、行年五十七、春三月晦日、寢中忽順六僧廻趣他界、人謂頓死、未言殯斂、心胸猶溫、其氣未絕、歷二七日、出之野中、鳥獸不毀、人以爲怪、四月八日遂以蘇生、身體纔在言語不詳、後三年語曰、我先年夢中有六僧、喚圓能圓能、應喚即昇虛空、怪問云、將到何處乎、答曰、可將向琰魔宮、圓能更申云、我久念彌陀、欲生極樂、今有何儀可到琰魔宮乎、自此欲辭去、六僧曰、汝先到琰魔廳、隨罪輕重、可定生處、圓能不肯行、六僧更曰、然者先令見淨土、一遍可參琰魔宮、即將參極樂東門、其土莊嚴不似人間之所、六僧前曰、娑婆世界、日月光明、猶照幽隱闇處、何況彌陀光明、無量無邊、如百千日月照耀、圓能又思、此

土宮殿、能建水上、若非天工、殆是佛力歟、僧曰、是非水勢只瑠璃地而已、以手搜之、其地果固手又不溼、圓能復曰、佛之所居宮殿、可得見乎、僧曰、不能進退、須臾一人入門歸來、次六僧同入告曰、誓願寺在彼堂北本佛彌陀如來在茲、可令汝拜見、汝三箇年間、於彼寺燃八曼茶羅、供養薰修、不忘舊意、今所新現也、以見宮殿、金銀、瑠璃、七寶莊嚴、花鬘、瓔珞、寶幢、幡蓋、琵琶、管篳、簫笛、歌唄之聲、微妙清淨、孔雀、鸚鵡、迦陵、頻伽、共命鳥等、演說法音、讚歎佛德、又有大寶蓮花、花中有樓閣、其上有菩薩聖衆、有人語曰、此最少蓮花、下品下生所託也、一夕見已、念々恭敬、僧語我曰、汝早歸本國、書寫五部大乘經、果願更可往生也、兼問曰、汝有此願、不覺哉如何、答曰、不覺、爾時、僧復曰、往年有人、供養五部大乘經、圓能適在其座、心中悲感、忽起供養經卷之志、汝有此事哉、答曰有之、僧曰、宿願是也、故曰、果願可往生矣、次見地獄、受苦衆生、多在此中、曰是入熱地獄也、次見入寒地獄、凡厥地獄所在罪報所感事、雖千萬不能一二、此六僧者六地藏也、上人蘇生之後、數年勸人勦力、書金字五部大乘、於金峰山供養之、令弟子字市門金峯山宿願遂畢、往生無疑、仁平元年正月廿四日上人入滅、干時古鹽小路大宮之辻堂上人豫知命期、語弟子曰、翌日我可往生、沐浴潔齋、着淨衣服、燒香供花、念佛向西、結跏趺坐、合掌低頭、乍居氣絕、如入禪定、異香薰室、城中之人、見聞成市、經十二日、葬斂舟岳山、人調音樂、圍遶途路、蓋為結緣也、

左近府生清原為則者、大和國添上郡人也、身為樂人、任近衛府生、自少壯之時、歸依三寶、四十年來稱念彌陀、仁平元年秋九月、宿霧相冒、旬日不晴、時語夢曰、後三箇日、我可往生、即請僧俗、忽以出家、兼受淨戒、勇猛精進、然後三日、偏修梵行、臨終之時、值善知識、讚歎佛德、助往生儀、

和南至誠、西向命終、于時十月十二日也、春秋七十八、

學生大江親通者、左京人也、為人質朴少文、然猶能卓文、家無產業、恬澹養性、雖身接俗間、而心歸佛界、道俗男女、志在菩提之者、不論上下、不謂老少、固締金蘭之交、唯續白蓮之緣、衣服飲食、隨求給仕、語親友曰、我等不值正法、生在濁世、冥々生死、出離何日、彼雙樹花落梅梅力檀烟盡以來、時累千祀、境隔萬程、當于斯時、若得禮釋尊之舍利、即為見如來之全身、故發別願、欣求舍利、經論中若有說舍利功德之文句、抄而集之、遠自天竺、近至日域、視聽所觸、莫不記錄、合為三十卷、名曰馱都抄、更語人曰、舍利神變、近在室中、先年我披一文函、得六丸玉、大如小豆、其色黯然、人以不知、為自然物、或曰、似佛舍利、祈而知虛實、即安佛前、屢供養香花、漸歷日月、玉增員數、其貌微少、其光照耀、已表瑞相、遂知其實、若有欣求之人、依請施與、把而不盡、其數如本、或時隨取相連、如以絲貫珠、神變可謂奇異矣、或有貴女、道心能熟、早歸佛道、已為禪尼、尹山納言息女前之尹尼上梵行積功、世間無比、保安之比、參彼顧問云、我室中佛壇上、舍利出現、殊動感懷、翌日夢中有人示曰、早命親通、聞知舍利之本緣、流布世間、同得利益、夢覺問之、不知其人、或僧云、親通者洛都人也、字江榮是也、室在大內寮、正親町櫛匣小路邊後日尋到其所、適謁其人、親通忽承禪命、成希有思、殊凝信心、奉請舍利、事之嚴重、默而不罷、知識衆人、奉造金色二尺五寸釋迦佛像、二尺五寸者像中安舍利以為佛全身、見聞隨喜、都人成市、隨力所堪、供養布施、親通發願曰、以此惠業、廻向法界、與諸衆生同成佛道、滿座聞之、歡喜信受、皆垂淚曰、不圖今日、復值如來之教化、親通德行如是、誰敢間疑、然自少至老、稱念彌陀、每日六萬返、以之為勤、暮年出家、名具足淨戒勇猛精進、油鉢不傾、仁

平元年十月十五日卒去、臨終正念、得極樂迎、紫雲正聳、白日見之、寫本云、貞應元年六月四日、於西山峰方丈草庵書寫之了、先年之比雖書寫此傳、既與他人、仍重馳筆者也、是則為自勵緩心、令他生勇心矣、唯願四十一人聖衆、必垂來迎、沙門慶政謹題

右本朝新修往生傳以東京帝國大學本及東京帝國圖書館本校了

明治三十四年三月

近藤瓶城

明治三十四年四月廿五日印
明治三十四年四月三十日發行
明治三十九年十二月十五日再版印刷發行
大正十年四月二十日三版印刷發行

(第十九冊裏付)

編輯者 近藤瓶城

東京市牛込區赤城下町七十一番地

印刷者兼 近藤圭造

東京市牛込區赤城下町七十一番地

發行所 近藤出版部

振替東京五七四五番

養計潤

養難出潤精

重山由平以減亦知下潤下十一養潤

潤難養下下潤下

潤難養

潤難注潤

潤難注潤

潤難養

潤難注潤

大五十一平潤以二十日三潤明潤養計
潤難三才潤淨潤以二十日五潤明潤養計
潤難二十四淨潤以二十日五潤明潤養計

