

夫興正菩薩者八十三代土御門御宇建仁元年以
源家為父以藤家為母和州箕田鄉誕生人相具足
及行人過客之崇敬根性柔和致飛鳥走獸之哀憐
五歲之春誦九條之錫杖似羅什七歲方通教句之性
七歲之秋葬三旬之娜孃同圭峰早年失二親之思
凶悲母添風樹之哀八歲而出舊里離慈父懷雪霜
之悲十一而入僧坊建保五年十七歲於東大寺剃
髮染衣其年之冬入醍醐寺以無相心祈有緣法以
真言乘為燈明以允是休成日月耀國中冥應是

興正菩薩傳

夫興正菩薩者八十三代土御門御宇建仁元年以
源家為父以藤家為母和州箕田鄉誕生人相具足
及行人過客之崇敬根性柔和致飛鳥走獸之哀憐
五歲之春誦九條之錫杖似羅什七歲方通教句之性
七歲之秋葬三旬之娜孃同圭峰早年失二親之思
凶悲母添風樹之哀八歲而出舊里離慈父懷雪霜
之悲十一而入僧坊建保五年十七歲於東大寺剃
髮染衣其年之冬入醍醐寺以無相心祈有緣法以
真言乘為燈明以允是休成日月耀國中冥應是

新照天下之灵夢是驗同六年十八歲習十八印明承
久三年二十一歲受九會金剛後堀川御宇元仁元
年春登高野山傳教相法門攀醍醐寺行胎藏次第
同二年脩護摩於東大寺同九復受印可於灵山院
安貞二年廿八歲於同道場具支灌頂寬喜三年春
秋卅一卜閑居地法華暗誦允厥出世入道之化儀
顯教密宗之鑽仰祖跡既慙懃也終則五朝替額兮
儼十善之龍顏四輩又手兮欽三毒之虎性薰南山
之戒光於四荒之風灑青龍之法水於八極之流是
併非以為燈明除闇之瑞相作日月施明之灵夢乎

夫律法興行德者四條院御宇祖師春秋卅四歲於密
教脩學之時有戒律陵瘞之疑所謂毘尼密藏吞并餘
力脩多與論牢籠胸臆四分兼法三密加持国師三代
万類依之是知惠果和尚依四分兼法以三密灌頂於
法大師廿歲時受十戒廿二而受具戒於東大寺終遺
囑詞云若不護顯密之戒非我弟子魔徒之眷屬也云
密家之諸祖亦於五篇七聚三聚淨戒登壇受戒
之時先立發得云二密師所指登壇受戒者東大
寺戒壇之受儀也從弘法大師以來東大寺仁和
及醍醐之流悉依東大登壇之法則既以三聚淨

戒讓登壇受戒可知密宗祖師之相傳以東大自
四之受儀為三聚教得之壇殊當寺東南院顯密
兼字可存此旨已上彼院
秘記意也
加之最初梵網大乘說衆生受仙戒即入諸仙位最
後涅槃終窮談欲顯仙性須持淨戒云顯云密不可
不仰仍祖師三十五歲嘉禎元年春移住西大寺依
學南山宗爰有一恨即无兩師
遺教雖付囑於我滅後波羅提木叉是汝大師性
相之定近事及近住自受亦從他必窮非自受從
他簡扶故云故無如法持律之兩師故不成從

他受是為一恨
謹披瑜伽決撰五十三卷云諸戒容自誓受唯聲聞
律藏不應自受云得此文如登崑崙見彼義似入
宝山

其後於常喜院覺盛律師應量上人表元表章談義之
時就近住等諸戒自受亦從他之文講師任性相
之是被談義時與正菩薩疑問端多就中今此等
言容等取出家五衆決擇分五十三文義會同故
云三日三夜未決問答終興正菩薩義立決則
而勸發同志四人法師自誓受儀如法再興矣

終得好相之告東大仙像之前果任自誓之戒於中
 宗法相文瑜伽唯識及本疏表无表章等文春秋三十六嘉禎二年
 九月朔日成近事戒同月二日自受勤策戒同弟四
 日大苾芻戒是則本朝菩薩戒行之元始也且亦未
 代淨戒圓滿之最初也

其後從宋朝來守于崆峒記云問瑜伽雅有菩薩
 三聚自誓受之文未知得通七衆以不答准墨字
 號右察善惡業報徑上卷具通七衆乃至式及摩
 那亦自受故經云復次未來世中若在家出家者
 如上脩懺悔法令其至心得身口意善相已即應

可受若彼衆生欲習摩訶行道來受菩薩根本重
 戒及願惣受在家出家一切禁戒所謂接律戒接
 善法戒化衆生戒而不能得善好戒師廣解菩薩
 法藏先脩行者應當至心於道場內參敬供養仰
 告十方諸仙菩薩請為師證一心立願稱菩薩戒
 相先說十根本重戒次當惣拳三種戒聚自誓而
 受此文得戒後次未來世諸衆生等欲求出家及
 出家已不能得善好戒師及清淨僧其心疑惑不
 得如法受於禁戒者但能学无上道心亦能令身
 口意得清淨其出家者應當剃髮被服法衣如上

立願自誓而受菩薩律儀三種戒聚即名獲波羅
提木叉出家之戒名比丘尼即應推求聲聞
律藏及菩薩所習摩得勒伽藏受持觀察讀誦脩
行若雖出家而其年未滿二十者應當先誓願受
十根本戒及受沙彌尼所有別戒亦名沙彌尼
尼即應親近供養給仕出家覺大棄心具足受戒
者求為依止師請問教誡脩行威儀如沙彌尼
尼法若不能值如是之人唯當親近菩薩所脩摩
得勒伽藏讀誦思惟觀察脩行慇懃供養佛法僧寶
若沙彌尼已十八者亦當自誓受毘尼藏中式又摩

耶六法之戒及遍學比丘尼一切戒聚其中滿二
十時乃可知上惣受菩薩三種戒聚然後名比
丘尼若彼衆生雖學懺悔不能至心不獲善
相者設作受相不名得戒准此經意惣許自受十
種得戒中有持律得故問如何樞要及章中並說
出家定從他受答彼約不發大心者故非三聚故
此文明約發菩提故不同也等文已上於從他通
受諸文分明得七衆戒隨成其性更無疑然雖有
□學戒者戒師不如法不名得戒不名成姓故今
崆峒記主別問答決疑證名比丘尼等文寧

非明證乎四人法師自誓得戒已降猶有學者不
遺旧執或立性不成之義或疑無明文有妨多人
行者今見此明文散疑網于一時更來門下通受
如法從他七衆成滿出家五衆一千六百九十四
人在家二衆九万七千七百十人與正菩薩自誓
得戒之後海竟
王仙前而戒惠上人唯一人自
誓得也其外皆從他得戒也矣俱薰三聚之戒香
同滿七衆之德瓶

戒日耀于玉殿兮照五畿七道法水灑于金樓兮潤
四海八埏東閔北陸皆跡五乘之軌轍九州二嶋悉
浮三乘之舟航於戲戒德難思四心三性不藉緣辨

戒功難量微塵刹土無非戒善

悅哉二十餘年之末會此金言幸哉十万餘里之今
受此木叉思之興正發願之恩高於白山千重之峯
案之菩薩強誓之德深於蒼海三十底

彼最初之願云歸命釈迦尊願我於未來受生善
惡所不忘菩提心自然憶衆生皆是我父母沒種
、方便漸、令離苦自他行願滿共證无上道

菩薩朝夕談云仙以一音演說法衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語斯則神力不共法、万行一門
所謂得意、而行皆契實相然間始自上根上乘

之月殿至于下品下生之蓮臺毫釐不隔之纖芥不
 捨之七十二人僧尼老少遂入壇之素懷一千三百
 七十箇所成放生之白業密行之薰脩四万一千三
 百八座顯教之開講一万八百七十三會於般若寺
 來際開無遮會於宇治河水永代救有命鱗構吾朝
 第一石塔之基於河上施四身無二金剛之益於水
 中造寺起塔自作教他不知數書經圖仙隨喜讚嘆
 不可量寬元三年始每复三十箇日最勝講讀所祈
 四海安穩国土泰平文永元年始每秋七日晝夜光
 明真言所訪一切衆生法界群類建治第三始仁王

講每歲三長成百僧會或時追道昭道賀之跡造立
 宇治木津之大橋或時任聖武大后之昔再興因分
 法華之諸寺東大興福之造營遣門弟佐助之西海
 宇佐之破壞癸王臣脩理之鬪諍軍陣之庭率僧侶
 誘之酒肉籃吹之慶引經教誡之捨名利之心住真
 法之思離憍嫉之失專利生之德終南高祖釋道行
 云一切無染著是也圖知朗然大悟故不分事理之
 羗別將是覺了心源故不作因果之隔歷万行皆入
 三聚三誓之大海万善悉成三德三身之高岳者宇
 是故神明者垂一陰一陽之應仙陀者顯大慈大悲

之瑞所謂建長元年四十九歲舍利顯現和國西大
之庭弘安六年八十五歲馱都神變攝州天王之園
行戒律之律儀式之時奉貫首之勅宣之目也參竈
太神宮法味三箇度每度顯神威於神路山之梢每
席浮冥感於御裳河之水弘安弟四後七月日異國
億兆襲來于九州之時同法八百群集八幡之剋軍
衆數万指西方發向神火且于至子時飛去山上社
司称不思議境内神官嘆未曾有即於其夜速破彼
船盖不動心際建立諸法者并常用心機奧即緣謝
即滅者仙陀定化迹也依之正應三年八月廿五日

春秋滿九十復鴈五十四心住無所不至兮口誦祕
明身著僧伽梨衣弓手結祕印身心不動如入禪定
奄然遷化忽尔圓寂于時彩雲垂覆及夜不移三日
安床五躰色鮮二十七日葬于寺西徒衆號慟若喪
考妣異香薰風妙音滿天奇花忽零在火不萎翌日
拾遺骨香氣猶芬馥一朝之勅使者檢校最後之式
七寺之高僧者隨喜臨終之體本无生死之妙德忽
顯元是菩提之大用速現者欵外護木义之尸羅全
通受别受之大戒内凝水月之禪那澄瑜伽瑜祇之
密觀任天平往歲行基薩埵之龜鏡賜正安二年興

正菩薩之鳳詔其勅曰叡尊上人者一天四海大導師濁世末代之生身仏等又曰五朝国師奉授大乘戒珠等綸命并門徒上足謚良觀上人於忍性菩薩号及賜慈道上人於慈真大和尚號盖是毘尼密藏吞并餘力修多與論牢籠肱臆四分兼法三密加持国師三代万類依之等謂而已寔是遺棄眉何事加之抑又汲流戒足蓋付盤觴乎

再興律宗兩寺開山年略

招提寺中興覺盛應量上人後号窮情春秋四十四歲

西大寺中興叡尊思圓上人春秋三十六歲

八十六代四條御宇嘉禎二年丙申於東大寺絹索堂

大乘三聚之戒自誓受得四人法師同世受持是皆思圓上人勸護也

八十八代後深艸御宇建長元年酉配十九日應量上

人寂俗五十七法十三

右三朝應量上人陪于国師事未聞之可尋彼徒也

九十一代伏見御宇正應三年庚寅八月廿五日思圓

上人寂俗滿九十四法五十四

上自後嵯峨至伏見五朝国師也自建長元年至正應三年四十

三年兼招提貫首矣

卷之六
七十一

九十二代後伏見御宇正安二年庚七月四日伏見院宣下潤七月三日後伏見綸旨下思圓上人謚興

正菩薩號滅後至此十三年

九十五代後醍醐御宇嘉曆三年辰款應量上人謚

大悲菩薩滅後至此八十年招提門徒因競奏賜菩薩號興

正謚号之後二十九年也

勅傳燈大法師位獻尊者一天四海之大導師濁世末代之生身佛也以濟度衆生為己任以大悲闡提為我願仍王候卿士之歸智行也皆約現當值遇勇

猛精進之住堅固也誠續法佛壽命是以九十年之化機暗彈四八相之妙杲遂熟思其德更匪啻人方今贈寵輝宜加崇飭故號興正菩薩矣

正安二年閏七月三日

被院宣稱獻尊上人者法燈高挑戒珠鎮瑩志偏在衆生之利益德已叶菩薩之勝位五朝以為國師四輩皆仰薩壻就中自專三衣十戒之受持至秘密真言之入壇是皆依上人之教化恐已黷大覺之同稱顧其德高從山岳憶彼恩深從河海報酬之志寤寐無聊仍逐行基菩薩之先蹤贈興正菩薩之貴号余

