

仏舎利感得人事

72〔一・二〕河内国^原生蓮分^原ト云フ入道アリケリ。年来真仏舎利感得ノ志深クシテ、不空三藏、一心頂礼ノ舎利礼ノ文ヲ唱テ、毎日五(百)返、五体投地ノ礼拝ヲシテ祈念シケリ。十四五年ノ後、太子ノ御廟ニ詣テ、殊ニ精誠ヲ致シテ祈請シケル。示現ニ、御廟宿ヨリ老僧一人出テ、「汝カ所望^スル御舎利、其傍ナル者ニコエ」ト被^ル仰^トミテ、打驚テ傍ヲ見レハ、有^テ君^ニコノ、髮カタニカハリテ、色白長ケ高カ、齡ニ廿二三計リナルカ、臥タル外、人ナシ。「是モシ御舎利モチタテマツランヤ」ト思ヒナカラ、「良」ト驚^カシテ、「只今カノル示現蒙^テカシ^カ申也。御舎利ヤ持給ヘ、渡給ヒテシヘ一オヤ」ト云ヘハ、「浄土堂^ヲラワセ。ワタシ奉ラン。ヤスキ事也」ト云。ヲモリスニ覺ヘテ、ツレテ堂ノ後戸ヘユキヌ。ワキニカケタリケル守ノ袋ヨリ、水精塔、五六寸計リナルヲ取出セリ。(燈ノ光モ不及、御戸ヘ光明カノヤキケリ。先身ノ毛タチテ覺也)。御舎利十粒計出シ奉ツリテ、「此中ニ一粒エリテ取給」トイヘハ、「我ニ有縁御舎利御座サハ、其ノ相ヲシメシ給」トテ、掌ヲ合セテ一心ニ祈念シケレハ、御舎利一粒、虫ノハウ様ニハイヨリ給ケリ。此ヲコソ取^テ渡^シ奉^ツリ、又感涙ヲサヘ難カリケリ。サテ御廟ノ御前ツレテ返ヌ。「抑イカナル人ニテオワシマス。住所^ヲイツクソ。御名^ハ何ト申。夜アケナハ宿房ヘラハシマセ。ヨ^ク申契^ラシ」トネン比^ニ語^ヒケレハ、「サシテ住所^モナシ。名ヲハ寂靜トコソ申セ」トテ、返事スクナニテウチヤヘ一ウイニケリ。チトマトロミテ明ホノニ見ケレハ、コノミコ見ヘス。アサマシク覺テ、アマネク尋^ネケレ共、終ニ無^カリケリ。人ニ問ヒケレハ、「此七八日見ヘツレ共、イツクヨリ来リ、イカナル者トモシラス」トソ答ヘケル。變化ノ人ニコソ。サテ其後^チ礼^ツケテ、五百返礼拝ヲコタラサリケリ。或上人タシカニ彼ノ御舎利オカミテ、事ノ子細能々聞タル由ヲ語^リキ。無下^ニ近事也。

73〔一・二〕サレハ唯々、人ノ信心アルヘキニコソ。此入道無智ノ在家人ナレ共、真実ノ信心アリケレハ、感得^ニ不^レ虚。經ニ、「信、道ノ源、功德ノ母」ト説キ、「宝山ニ入テ、手空^クス」ト云フハ、信ノ手ノ無^キ故^ト見ヘタリ。信ニアリ。解信^ハ智慧門ヨリ法ノ道理ヲ解了^シテ信ス。深信ハタハ少モ不^レ疑^カ、仏教ヲヒラニ信ス。行門ニハ、一オ深信^トイタリ難シ。大乘ノ如理、誠^ト心不^レ及^ハ所ヲハ、先^ツ深信ヲ以テ仰テ、信^シテ深悟ニモ入也。法花ニハ、「舎利弗モ信ヲ以テイレリ」ト説ケリ。「信ナキ者ヲハ一闡提ト名テ、仏ニナラヌ者」ト云ヘリ。

74〔一・三〕我^ニ在家人、山寺ノ僧ヲ信シ、世間出世深クタノミテ、病事モアレハ、薬ヲモ問ケリ。此ノ僧、醫骨^モナカリケレハ、ヨロツノ病ニ、「藤^ヲ煎^シメセ」ト教ヘケル。信^シテ是ヲ用^ヒ、万ノ病イヘストイフ事ナシ。或時馬ヲウシナヒテ云、「何ツカマツルヘキ」トイヘハ、「例ノ藤^ヲ煎^シメセ」トイフ。此ノ事心得難ケレ共、様^ニ有^ラント信シテ、余^リ取^リ尽^テ、チカクニハナカリケレハ、山ノ麓^ヲ尋^ネケル程ニ、谷ノ辺^ニテ、ウセタル馬ヲ見ツケテケリ。是^モ信ノイタス処也。

75〔一・四〕或經ノ中ニ、「魔有テ、仏身ヲ現シテ、仏道ヲ退轉セシメシカ為ニ一ウ」説テ云ク、「(汝カ)身ノ皮^ヲハキテ紙トシ、血ヲ出シテ墨トシ、骨ヲ折テ筆トセハ、仏法ヲ説ヘシ」ト。時^ニ信心深クシテ、イフカ如^クスル時、誠^ニ信心アル故ニ、魔(ハ)サカヌ。仏現^シテ法ヲ説^キ給^ニ、道ヲ悟^ト云ヘリ。

76〔一・五〕又在世ニ、晩出家ノ老比丘、寺ニ来テ信心深クシテ、「我ニ道果ヲツタヘヨ」トイフニ、若比丘、アサムキスカシテ、「(斎堂マハ、アタヘン)ト。云カコトク當ケリ。サテ)、禪鞞トテ、坐禪^シ時ネフリヲ為^シ覺、頂^ニ置^ク手鞞ノ様ナル物ヲ、「此^レコソ初果ヨ」トテ置^ニ、

深信、誠ニ初果ヲ得。「初果既ニ得タリ」ト云ミ、又「二果ヨ」トテ置ク。次第ニ々々^(四)四果マテ誠ニ得テ、道果ノ功德ヲ自在ニ説キケレハ、比丘トモハチヲソレテトカラ謝シケリ。(〇)

77〔二・六〕仏ノ弟子、周梨盤特ハ、アマリニ鈍根ニシテ、我名ヲモスレケリ。止觀法門喻ニ、「觀ハハキ、如。止ハ、掃如」ト教ケルニ、箒ノ名ヲフクスレハ〈三才〉掃ヲフスレ、掃ヲフクスレハ箒ヲフスルノ程也ケリ。仏哀ミテ、五百羅漢ヲ師トシテ、一夏九旬ノ間ニ、一偈ヲ教ヘ給ヘリ。「守口攝意身莫犯、如是行者得度世」ト文意口ヲマホリテ、妄語等ヲセス、意ヲオサメテ妄念ナク、身ニトカラオカスコトナシ。如是行スル者、生死ヲ離ルヘシト也。盤特是ヲ信シテ行ヒテ、羅漢ノ果ヲ得タリ。サレハ才智ノ多クヨリハ、信シテ行ヒテ、一偈一旬ノ下ニ道ヲ得ヘシ。經ニモ、「千章ヲ誦セヨリハシカシ。一句ヲキハテ道ヲ得ニハ」ト云ヘリ。又、「常ニ正ニ其ノ心ヲ不学ニ余事ヲ。心ヲ正シテ一切事ヲサレ」ト也。正ト云ハ、一切邪念ナク分別ナキ也。有念ハ皆邪也。無念ハ則正也。此ノ信深ク、道ニ入ルヘシ。

78 裏書云、有念ハ邪、無念ハ正ト云事、一往ノ文也。委細ニ分〈三ウ〉別スレハ、有念ハ正、無念ハ邪キ有ヘシ。四句ノ法門也。常有相ノ念、無相ノ無念ハ、誠サルヘシ。但シ外道ノ斷滅無念ト、二乗ノ但空ノ無念ハ、大乘方便ノ有相ノ念ニ不及。信解品ニ、「迦葉、二乗ノ智ヲハ、不生不滅乃至無大無小等」ト説テ、仏ノ智ヲハ「不食不著」ト云ヘリ。サレハ二乗ノ但空ノ不生等ハ、大乘ノ仏智ヲ食シ、淨土ヲ願フ有念ニ不及。淨土ノ願ハ成就衆生ノ事ヲハ、一念ニ好樂セスト、二乗ノ心ヲツタナキ事ニノヘタリ。サレハ淨土ヲ願、穢土ヲスレ、凡心著シ、仏心ヲ食スルハ、善ノ食曠ト云テ、二乗ニコエタリ。厭欣取捨ハ、智慧ノ相也。簡括ノ心ナキハ、無智也。真ノ般若ハ、無智也。仮相ノ般若ハ、取捨スヘシ。穢土ヲスレ、淨土ヲトルハ、般若ノ一相用也。至〈四才〉極ノ証位ニハ、實ニ無念無智也。方便ニ位次第ニ昇進ス。始覺般若ノ兒也。此故ニ、二乗ノ但空ノ無念ハ、大乘ノ淨土ヲ願フ有念ヨリ劣ナルヘシ。法花ノ明文、鏡ヲカケタリ。ミタリニ疑事ナカレ。禪門ノ大疑ノ下ニ大悟アリト云ニ同也。論藏ノ意也。大願ノ中ニフカキ無生ノ悟モ淨土ニテ開ヘシ。此法門智存スヘシ。

藥師利益之事

79〔三・一〕一、常陸國中郡ト云所ニ、草堂アリ。藥師如来ヲ安置ス。其ノ堂近家ニ、十二三計ノナル小童アリケリ。ワロキ病ヲシテ、イキ絶ニケレハ、近キ野辺ニ捨ツ。一兩日鳥獸ニクワス。此ノ藥師、童子ヲ負テ家ニ具シテ御座ス、ト思テ、活ヘリケリ。藥師ヲハ、地頭家鎌倉ニ迎奉リテ、〈四ウ〉堂ヲ造リ、何トシテアカメ奉リ、彼童子ハステニ法師ニ成テ、承仕シテ侍トナン。當時事也。末代ナレハトテ、感応ノ空キ事ハアルヘカラス。文永ノ末ノ比ナルニヤ。

80〔三・二〕一、尾張國熱田ノ社ノ^{ホトリ}辺、若下手男、今年十一月十五日、ニワカニ兩目共盲リケリ。心ウク覺ケレハ、神宮寺ニ參籠シテ、藥師如来祈念ス。次年三月十五日ノ夜夢ニ、一人ノ僧來テ、「汝ヲキテ目見アケヨク」ト仰ラレケレハ、「目ハシイテ候」ト申セハ、「唯見アケヨ」ト仰ラル思テ、見アケントスル程ニ、聽テ實ニ開テケリ。盲目ニ成ヌ後、主人ヲヒステタリケルヲ、目アキテ後、又ツカハントシケルヲ、僻事也ケレハ、社司キハテユルシテケリ。マアタリ見タル人ノ説也。文永年中〈五才〉ノ事也。

阿弥陀ノ利益ノ事

81〔三・一〕鎌倉ニ町ノ局トキコヘシ徳人有リケリ。近カツカフ女童、可然ル宿善キ有リケン、念仏ヲ信シテ人目ニ忍ツ、ヒソカニ數返シケル。此主、キビシクハシタナク物ヲ忌ミ、祝事ケシカラヌ程也。正月一日ニ、カヤウシケルカ、申ツケタル事ニテ、心ナラス、「南無阿弥陀仏」ト申ケルヲ、此主、ナノメナラス曠カリ腹ヲ立テ、「今々。人ノ死タル様ニ今日シモ念仏申事、返々不思議也」トテ、聽テトラヘテ、錢ヲアカク焼テ、カタホウニアテヘケリ。「念仏ノ故

「イカナルトカニモアタレ」ト思テ、ソレニ付ケテモ仏ヲソ念テ奉リケル。思ハスニイタミナカリケリ。サテ主、〈五ウ〉年始、勤ナントセントテ、持仏堂ニマウテハ、本尊ノ阿弥陀仏金色立像ヲオカニ奉テ、御ホウニ錢ノカタ黒ツキテ見ケリ。アヤシミテヨク見ルニ、カナ焼シツル錢ノ形、コノメラハカホウ程ニアタリテ見ケリ。アサマシ何トイフハカキリトナクテ、メラハラヨヒテ見ルニ、イサノカモキスナシ。主、大ニオトロキ、慚愧懺悔シテ、仏師ヲヨヒテ金薄ヲオサスルニ、薄ハイクエトモカサナレ共、疵ハスヘテ不レ隠。当時モ彼ノ仏御座ス。カナヤキホトケト申シケル。ヒキノ谷ニヲハシマス。親ヲ拝ミタル人、世間ニ多シ。タシカノ事也。

82〔三・二〕仏菩薩ノ境界、イツレモ信心深ク、現当ノ望ニ不レ虚捐。唯信敬ウスク、行業オロソカナル時、罪障ノ雲アツクシテ、感応ノ光ヘタツル事侍リ。世〈六オ〉間ノ人ノ習、オモキアルシ、ナツカシキトモニ、志ツクシ、功ヲイル、如クニ、仏ニ功ヲイレ、志ヲイタサハ、利益不可疑。然ニ妻子ヲ、コマヤカニハコクニ、客人ヲハネン比ニモテナシ、君父ノ為ニ命ヲ捨、名利ノ為ニ身ヲホロホセトモ、仏法ノ為ニ身命ヲ捨ル人ノナキコソ、美ニオコナル心ニ侍。人ハ今生一旦ノカリノトモ、仏ノ当来長夜ノ実ノ師也。身ヲモツクシ、功ヲモ入レハ、二世ノ利益ニアツカルヘシ。先蹤コレオホシ。後輩勿レ疑フ。

83 一、常州北ノ郡ト云所ニ、不断念仏ノ堂アリ。事次ニ参詣シテ侍シ、寺僧ノ語シテ、「此旦那、善光寺ノ一光三尊ヲ奉テ鑄、此堂ニ安置シテ、律僧ヲ信シ、又念仏ヲ信シ給ヘル人ニテ、『律僧ニヤ行スル、不断念仏ヲ行セサスル』ト思ヒワツラヒ給ケル比、彼ノ信シ給ヘル律僧ノ夢ニ、墨染ノ衣着給ヘル僧来テ、詠シテ云、

伊勢嶋ヤ深キナキサハサテアレ我ノ濁レル水ニ宿ラン

『此夢、善光寺ノ御告』ト思アハセテ、旦那ノ粗申合ヘラルノ事也ケレハ、祈請文ヲカキテ、此事ヲ旦那ニ申サルノニヨリテ、不断念仏ヲシラカレテ侍リ。彼状ノ御厨子ノ中ニコメラレテ侍リ」ト語キ。

84 生ト仏トノ感応因縁ニスコシキ差別アリ。親ヲ因トシ、疎キヲ縁トスル道理也。サレハ衆生ノ機スクレタル時ハ、生ノ感ヲ因トシテ、仏ノ応ノ縁トナル。水スメハ月浮カカ如シ。若衆生障オモシテ機スハマサル時ハ、仏ハアツクセムルヲ因トシテ、生ノ縁トナル。濁レル心中ニシキテ仏号ヲ唱レハ、心ヲノツカラ澄カカ如シ。今此流、仏ノ大慈大悲、破戒罪根深ク、濁水ノ中ニ、弥陀ノ宝号ノ清水珠ヲナケ入テ、〈七オ〉愚ナル衆生ヲ救ハント思食タル、大悲利益ニコソ。返々モ哀ニ侍ル事。

薬師観音利益ニヨリテ命ヲ全クスル事

85〔四・一〕尾張国ニ（山田郡ニ）、右馬允明長ト云俗アリケリ。承久乱ノ時、京方ニテ、七瀬河ノタノカヒニ疵アマタ蒙リテ、既ニトノメサシテ打捨テ、武士共京ヘハセ上ス。明キタチノ二人、オチテ其辺ニ忍ビ有リケルカ、夜ニ入テ、カハネヲトリテ孝養セントテ、軍ノ庭ヲ見ミ、手ハアマタラヒナカラ、命ハイマタノエサリケリ。サテ肩ニヒキカケテ、青墓ノ北ノ山ヘ具テ行ス。多ノ疵ノ中ニ、カラフエヲツキトラシテ土ニツキツケタリケルキス、ムネト大事也ケリ。「何様ニモ不レ可レ助ル。カラヘラ取りテ行ケ」ト云ヘ共、其モサスカノワユケレハ、若ヤ助スカルト〈七ウ〉見ルホトニ、落人尋ヌトテ、武士ウチノリテノノシリ、夜モ明ケ方ニ成リヌレハ、カナウヘクモナクテ、大ナル木ノウツホニ、手ヲヒラハカクシテ、二人ハ又忍ス。武士血ヲトメテ、其アタリ（ア）ナクリモトメケリ。サレ共、モトメカネテ去リヌ。又其後、黒衣キタル僧一人、「横倉ヨリ来リケリ」トテ、草ノ葉ヲモミテタヒケレハ、是ヲ服シテ、腹中ノ血有ル程クダシテ、身モカロク心地モタスカリテソ覺ケリト。去テ、此僧ノ不レ見レ。二人又来テ、「イカ

ニヤ」トテ、木ノ中^ニイタキ出シツ。「カノル事ノアリテ、身モカロク覺。歩^テ行^シ」トテ、
本国^下程^ニ、下津河ノ水マサリテ、カナハスシテヤスラフ程^ニ、關東^下武士見合^テ、アヤ
シミテカラメトリヌ。一度^ニ死^ヘカリツル身ノ、恥サ^ハ八才^ノラサン事、口惜^ク覺^キ、河^ニ身
ヲナケントテ、河^ノハタエアユミヨル時、若僧一人、「龍山寺ヨリ来ケリ。シヌマシキソ。
自害ナセソ」ト仰ラレケリ。夢カト思^ハウツ^ノ也。サレ共、疵^モイタク、日^モアツシ。タ
ヘカタク覺ケルマ^ノニ、猶身^ヲナケントテ歩^ミヨル^ニ、又此僧、「ナ身ナ^ハケソ。死^ヌマシ
キソ」ト制^シ給^ケレハ、思^トハマリヌ。熱田宮^ノ講衆神宮ナント皆知^リテ、「申アツカル^ヘシ。
社頭^ニ講行ナント勤^テ、奉公^ニ仁^ニテ候。シカ^クト申者也」ト申ケレハ、「名人也ケリ」ト
テ、ユルサスシテ、鎌倉具^ヲ参^テ、義時^ノ見参^ニ入。「トク^ク首ヲハネヌ^ヘシ」トテ、ユイ
ノ濱^ツカハス。又例^ノ僧出来^テ、「ナ^ハケキソ。死^ヌマシキソ」トノ給^ハ共、今^ハ最後^ト思^テ、
一心^ニ念^仏ケリ。サテ^ハ八才^ノミタレ橋^ト云^フ橋^ノ本^ニ、年来^ノ知音行合^テ、「アレハイカニ」
トテ、馬^ヲヒカ^ヘテ物語^ス。「七瀬河^ニ死^ヌヘカリシ身^ノ、セメテモ恥^ヲサラサムトテ、加様^ニ
唯今^{コソ}首ヲハネラレントテ、濱^ニ罷^リ候^ヘ。最後^ノ見参^{コソ}ウレシク候^ヘ」トテ、涙ヲナ
カス。此^ノ人申ケルハ、「此^レ年来^ノ知音^ニ候。相模殿^ニ参^テ申預^ルヘシ。暫^クマチ給^ヘ」ト
テ、馬^ヲハヤメテ参^テ申ケレハ、「可^シ預^ル」云^フ御下文^ヲ給^テ、聽^ハセ返^テ、アイクシテ、
サマ^クニイタハリ、命^ヲタスカリテ、遙^ニ年^ヲクルマテ本国^ニアリケリト。カウ^ヘノ疵^故ニ、
コエハシハカレテ有^リケリ。孫^ナント今^ニアリ。其養子^ニテアリシ入道^カタリキ。上代^ニモ
カノルタメシハマレ也。末代^ニ、弥^{アリ}カタク日出度^{コソ}八才^ノ覺^侍ト。夢^ニタニモアリ難
ニ、ウツ^ノニ現^シ助^ケ給^ケル利益、タツトクカタシケナシ。

86〔四・二〕美濃(国)横倉ノ薬師^ハ、根本中堂ノ薬師^ノ御衣木^ノキレニテ造^タテマツレリト申
伝^テ、靈驗^{アラ}タニキコソ。年来常^ニ参詣^シケリ。尾張国龍(山)寺^ハ、昔龍王^ノ一夜^ノ中造[、]
供養^セ寺也。夜^アケレハ^{ホリ}ホリサシタルトテ、当時^ニ其跡^見侍^リ。馬頭觀音^ニ靈仏^ニ御堂^ニ
。年来月詣^シ、十八日毎^ニ卅三卷^ヨミテ奉^ケル。カノル因縁^ヲ以^テ、御助^ケアリケルニコソ。
返々^忝ケナシ。

87〔四・三〕觀音^ハ久住娑婆^ノ菩薩^ノ中[、]獨^リ施無畏者^ノ名^ヲ得^給ヘリ。今此娑婆世界^ハ、耳根利^シ
テ、聞法^ノ因縁^ヲ以^テ道^ヲ悟^ル。觀音昔耳根得道^ノ菩薩^トシテ、此界^ノ能化^トナリ御座。首^ハ九才^ノ楞
嚴^ノ中^ニ、文殊^コノ事^ヲホメ給^ヘリ。ワキテハ日域^ノ仏法^ノ濫觴[、]聖德太子救世觀音^ノ御方便也。
密教^ノ習^ハ、弥陀^ノ權^リ用^ヲ示^シテ、穢土^ヲステ、淨土^ヲエラヒ、修行^シ道^ヲ成^給ル形[、]出家^ノ相也。
因位^ノ觀音^ハ実体也。穢土^ヲ出^テスシテ、自性清淨^ノ道理^ヲ表^シ、俗形^ニシテ本性^ヲ動セス。金^ノ濕^ニ
緇^クロマス、蓮^ノ水^ニソマヌ如也。サレハ得^ル自性清淨法性^{如来}ト名^ク。蓮花^ヲ以^テ三昧耶形^ト云
給^ヘリ。此理^ヲ表^ス。故^ハアルニコソ。一切衆生^ノ心中^ニ覺悟^ノ蓮花^有ト云^ハ、本性^ノ觀音也。一切
衆生^ノ仏性者、弥陀・觀音^ニ成^ヘキ性也。仏菩薩^{コト}ニ蓮花^ニ坐^シ給^ヘリ。觀音^ノ御誓^ニアラサル
仏^ノ慈悲・智恵^ナシト可得意。サレハ一切^ノ仏^ノ心^ハ慈悲也。仏心^ト者^ハ二〇才^ノ大慈悲也ト云
ヘリ。一切^ノ慈悲^ヲアツメタル觀音也。又妙法蓮花經^ニ觀音^ヲモツテ体^トス。方々本朝^ニ、一乘
弥陀觀音^有縁^ノ国也。深^ク可致信也。

88〔四・四〕一、落陽^ニマトシクシテ、世^ニ有^リワヒタル若^キ女房^有リケリ。清水^ハ常^ニ詣^ケルカ、
功^ツモリテ示現^ニ、老僧^ツケ給^ケルハ、「其傍^ヲナル人^ノ衣^ヲヌスメ」ト仰ラル、ト見^テ夢
サメヌ。此事^イカ^ハ有^ルヘカルラント、返々^思ワツラヒケレ共、慥^ク示現^ナレハ、縦^モイカ
ナルハチカマシキ事^{アリ}共イカニセンソト思^ヒ、傍^ノ屏風^ニ白^キキヌヲウチカケタルヲヒキヲ
トシテ、ウチカツキツ、聽^テ下向^スル程^ニ、五条橋、大番衆^トオホシキ武士、勢々^ト行合

又。「イカナル人、唯一人御へ二〇ウ座アルハ」ト云へハ、物^{モノ}語^{コト}下向^ゲ由^ヨ、「イサハ給^{タマ}。田舎^{イナ}具^{ツグ}マイラセン」トナラサリニイヒカケレハ、「タヨリナキ身ニテ侍^{サマ}ハ、御哀アルヘクハ、何クヘモ参^{マシ}」ト云テ、「実^{マコト}ニヤ」ト問へハ、真^{マコト}思^{オモ}ヨシイヒケリ。月光^{ツキノミチ}見^ミハ、若女房^{ニギメ}、ミメ形^{カタ}手^テナヒラカ也ケレハ、「サテハ」トテ、懸^{ツル}馬^{ウマ}ウチノセテ下^シ又。

シカルヘキ契^チヤアリケン、互相^{ニヒタリ}ノ志^シアサカラスシテ、(年^{トシ}ヘテ)子息^{コノミ}ナントモ出来、樂^{タカ}サカヘテ、奥州^{ウツチノ}ナニトカヤ云^{イハ}所^{トコロ}有^アリケリ。サテ十年^{トシ}斗^ト過^ステ、次^{ツギ}ノ大番^{オホノ}、此女房^{コノメ}相^ア具^{ツグ}テノホリケリ。都^{ミヤコ}ニユカリモ無^ナク也ハテハケルヲ、有^アマノ云^{イハ}ハシモサスカ人^{ヒト}ケナク覺^{サト}ヘテ、シタシキモノモ有^ア由^ユ云^{イハ}ツハ、既^{スデ}ニ京^{キョウ}入^イテ、有^アル家^{イヘ}ノタノシケナル前^{マヘ}過^ストテ、「是^{コノ}コソ我^{ワガ}カラバ御前^{ミマエ}ノ許^{ヨリ}」トテ、輿^コカキ入^イヌ。此女房^{コノメ}、内^{ウチ}サシ入^イテ、アルシヲ尋^タテ申^マケルハ、「一^{ヒト}一^{ヒト}オ」本^ホノ京^{キョウ}者^{モノ}ニテ侍^{サマ}シカ、ユカリ有^ア者^{モノ}皆^{みな}ウセヌ。シタシキ人^{ヒト}モナキマノニ、「此^{コノ}コソ我^{ワガ}伯母^{オバ}御前^{ミマエ}」ト申^マ候^{マカ}也。御心得^{ミマカド}アレ。見参^{ミマシ}ハシメ、事^{コト}サラニ」トテ、フトコロヨリ金^{カネ}五十兩^{イッパツ}取出^デテ、トラセケレハ、兎角^{ウサギノ}子細^{コノ}ナシ。「メイ御前^{ミマエ}入^イラセ給^{タマ}タル」トテ、カヒクシクモテナシケリ。家^{イヘ}モタラヒテ樂^{タカ}カリケレハ、ユノシクキラメキテ、サテ酒^{サケ}何^ニトスノメテ後^{ノチ}、コトシツマリテ、主^{ヌシ}、此女房^{コノメ}申^マケルハ、「抑^{サマ}イカナル御事^{ミコト}ニテ、京^{キョウ}人^{ヒト}コソオノキニ、カクシタシク成^ナマイラセツラン、難^{ガタ}キ有^ア互相^{ニヒタリ}契^チカナ」ト云程^ト、此女房^{コノメ}、「実^{マコト}ニ是^{コノ}一世^{イツク}ノ事^{コト}ニ侍^{サマ}ラシ。定^{マカ}テ昔^{ムカシ}ノ契^チ深^{コソク}クコソ。カノル(ニ)ツイテハ、我^{ワガ}身^ミノ事^{コト}、有^アマノ語^{コト}申^マヘシ」トテ、始^{ハジメ}ヨリコマクト語^{コト}ケレハ、主^{ヌシ}、手^テハタトウチテ、「アラ不思議^{オモシロシ}ノ事^{コト}ヤ。彼^{カノ}ノ一^{ヒト}一^{ヒト}ウノ衣^イワラハカ衣^イアリシヲ、盜^{ヌス}人^{ヒト}アヒテ後^{ノチ}ハ、仏^{ブツ}ヲモウラメシク思^{オモ}ヒマイラセテ、常^{トコ}ニマイラサリケル心^{ココロ}ノオロカサヨ。カノル御^ミハカラヒニテ、未^{マデ}エメテカルヘシトシラサル凡^{ソボ}夫^{ソト}ノ心^{ココロ}ヲロカサヨ。觀^{クワン}音^{イン}ノ御慈悲^{ミゼイ}方便^{ホウベン}マメヤカニク忝^ハケナクコソ」トテ、互相^{ニヒタリ}ニ袖^{スエ}ヲシホリツハ、弥^ナ々^ナウチツレテ、清^{スガ}水^{ミヅ}ヘソ詣^{ヨリ}ケル。サテ互相^{ニヒタリ}ニタノミツハ、田舎^{イナ}ヨリモ国^{クニ}ノモノ上^{ウヘ}、京^{キョウ}ヨリモ色々^{シロシロ}ノ物^{モノ}下^シナントシテ、誠^{マコト}シタシキ人^{ヒト}イカテカ是^{コノ}過^トントソ見^ミケル。大聖^{オホノミヤコ}ノ方便^{ホウベン}忝^ハケナクコソ侍^{サマ}シ。

89〔四・五〕凡^{ソボ}在家^{イノ}出家^{サツ}イハス、有^ア智^チ無^ナ智^チヲ不^レ論^ス、人^{ヒト}コトニ仏^{ブツ}ニモツカヘ、經^{キョウ}ヲヨミ侍^{サマ}カシ。然^{シカ}ニ信^{シン}心^{シン}清^{スガ}淨^{ジュウ}ニシテ精^{スガ}誠^{マコト}至^{ツキ}ハ、感^{カン}應^{オウ}空^{クウ}シカラス。(不^レ信^{シン})懈^ヘ怠^チシテ等^ト閑^カナルハ、利^リ益^{イキ}トノコラル。去^クレハ我^{ワガ}信^{シン}心^{シン}ノイタラヌトカラ可^カ誠^{マコト}。ミ(一^{ヒト}一^{ヒト}オ)タリニ仏^{ブツ}菩薩^{ボサツ}ヲ恨^{ウラ}ミタテマツルヘカラス。ハヘテ仏^{ブツ}ニ真^{マコト}身^ミ応^{オウ}身^ミ御座^{イマス}。又^{マタ}衆^{シュウ}生^{セイ}ニ妄^{マカ}心^{シン}智^チ心^{シン}アリ。仏^{ブツ}ノ真^{マコト}身^ミ、無^ナ相^{サウ}常^{ジョウ}住^{ジュウ}(ニシテ)法^{ホウ}身^ミ也。妄^{マカ}心^{シン}ヲ以^ヒテ縁^{エン}スヘカラス。智^チ心^{シン}是^{コノ}照^{ジョウ}、無^ナ相^{サウ}無^ナ念^{ネン}ノ觀^{クワン}智^チ理^リト相^ア應^{オウ}スル時^{トキ}、法^{ホウ}身^ミヲ縁^{エン}スル義^ギアリ。応^{オウ}身^ミノ情^{ジョウ}識^{シキ}ノ中^{ナカ}妙^{ミョウ}用^{ヨウ}ノ方便^{ホウベン}アラク。信^{シン}心^{シン}深^{コソク}クシテ父^フ母^ボヲナツカシク思^{オモ}ヒ、師^シ君^{クニ}ヲオモク尋^タテカ^カ如^ニク、志^シヲ至^{ツキ}功^{コウ}ヲ入^イル時^{トキ}、世^セ間^{カン}ノ利^リ益^{イキ}ニアツカル。病^{ヤメ}苦^クヲタスケ厄^{ヤク}難^{ナン}ノソキ、三^{サン}悪^{アク}八^{ハツ}難^{ナン}マヌカル。人^{ヒト}天^{テン}淨^{ジュウ}土^トニ生^ナルノ方^{ホウ}便^{ベン}是^{コノ}也。マツ応^{オウ}用^{ヨウ}ヲ以^ヒテ情^{ジョウ}識^{シキ}ヲ助^タケ、障^{ショウ}(ソノリ)罪^{ツミ}消^ヘテ、智^チ性^{セイ}顯^{ケン}ルレハ、引^ヒテ真^{マコト}身^ミヲ見^ミセシム。然^{シカ}レハ先^マ妄^{マカ}心^{シン}ノ中^{ナカ}ニ妙^{ミョウ}用^{ヨウ}ノ德^{トク}アツクタノミ、次^{ツギ}觀^{クワン}智^チノ前^{マヘ}ニ真^{マコト}身^ミノ体^{タイ}ヲ照^{ジョウ}スヘシ。此^{コノ}心^{シン}ヲ得^{トク}サレハ、或^シハ應^{オウ}化^カノ身^ミヲノミ信^{シン}シテ、無^ナ相^{サウ}ノ法^{ホウ}身^ミヲ不^レ信^{シン}、或^シハ無^ナ相^{サウ}ノ法^{ホウ}身^ミヲ(一^{ヒト}一^{ヒト}ウ)崇^{タカ}メ、応^{オウ}用^{ヨウ}ノ方^{ホウ}便^{ベン}ヲカロシムル、共^ニ癡^チカ也。慈^ジ悲^ヒノ應^{オウ}身^ミ、波^ハノ如^ニク、光^{クワ}ノ如^ニク。無^ナ相^{サウ}ノ法^{ホウ}身^ミ、水^{スイ}ノ如^ニク、燈^{トウ}ニ似^ニタリ。水^{スイ}ノ離^リレテ波^ハナク、燈^{トウ}ヲ離^リテ光^{クワ}ナシ。体^{タイ}用^{ヨウ}無^ナ礙^{アイ}ニシテ不^レ二^ニ一^ニ体^{タイ}也。分^{ブン}別^{ベツ}ヲナス事^{コト}ナカレ。衆^{シュウ}生^{セイ}ノ心^{シン}ニ真^{マコト}心^{シン}ノ体^{タイ}也。水^{スイ}ノ如^ニク。情^{ジョウ}識^{シキ}ノ用^{ヨウ}也。波^ハニ似^ニタリ。唯^{タダ}波^ハヲシツメテ水^{スイ}ヲ得^{トク}、應^{オウ}ヲ信^{シン}シテ真^{マコト}觀^{クワン}スヘシ。此^{コノ}故^{コト}ニ、内^{ウチ}ニ常^{ジョウ}住^{ジュウ}ノ法^{ホウ}身^ミヲ觀^{クワン}シテ能^ノ所^{トコロ}ヲスレ、(外^{ソト}ニハ)慈^ジ悲^ヒノ妙^{ミョウ}用^{ヨウ}ヲ信^{シン}シテ感^{カン}應^{オウ}ヲタノムヘシ。是^{コノ}行^{コウ}者^{モノ}肝^{カン}要^{ヨウ}修^{シュ}行^{コウ}ノ用^{ヨウ}意^イ也。

90 裏云、起信論云、「信^{シン}ニ四^シアリ。一^{ヒト}、真^{マコト}如^ニ、二^ニ、仏^{ブツ}、三^ニ、法^{ホウ}、四^ニ、僧^{ソウ}也。真^{マコト}如^ニ、三^ニ宝^{ホウ}ノ惣^{ソウ}体^{タイ}、三^ニ宝^{ホウ}ノ真^{マコト}如^ニノ別^{ベツ}德^{トク}也。此^{コノ}外^{ソト}ノ何^{ナニ}物^{モノ}ヲカ信^{シン}センヤ。

地蔵看病之給へル事

91〔五・一〕鎌倉^ニ帥僧都^トカヤ聞^ク密家^ノ明匠、齡八旬^ニ及^テ、若^キ〈一三才〉弟子^ノ器量^ノ仁アリケル^ニ、秘密法^ヲ傳受^シ、印信^ヲユル^シ度思^ヒ、此僧、年十九^ニ成ケレハ、灌頂^ヲユル^サス、シカモ風氣オモカリケレハ、老毛^ノ上、病サヘ日重^テ、伝法^ノ空カラ^シ事^ヲ難歎^テ、弟子^ノ僧共^ニ、炎魔天供^テ命^ヲノヘテ、此僧^ニ灌頂^{サツケ}テ惠命^ヲツカセ^{ント}思^フ由申合^ス。弟子共、「此御年^ニ御祈祷、人間^ニ不可然、詮ナキ事也」ト諫^メ申ケレトモ、「我命^ノオシキニハアラス。法命^ヲユソヲシメ。人ハイカニモイヘ、イタム所無^シ。法^ノ為^メ百日^ノ暇申サシ^ニ、炎魔王何カタハサルヘキ」トテ、行法始サセヌ。十月端也ケル^ニ、正月^ニ灌頂^{オコ}ナフヘキ用意^ニテ、百日^ノ加行同ハシム。サル程^ニ、心地例サマニ成^テ、要法^ナントカツク傳受^シケリ。サテ、「我身^ニ、〈一三才〉密教^ノ肝心^ヲ傳^テ、弥陀与地蔵^ニ一体^ノ習^ヲ知^リ。然^レ大乘^ノ法^ニアヘルシルシニ、地蔵菩薩^ニ随逐^シ奉^リ、光明真言誦^テ、地獄^ノ衆生^ヲ加持^セント思^フ也。サレハ何^ノ日^ニシセリトモ、廿四日^ニ我月忌^ハスヘシ。應^テ今月廿四日ヨリ月忌始^ヨ」トテ、十月^ニ月忌始^ケリ。正月十四日、灌頂^ノ秘法違乱^{ナク}行^テ終^テ、十五日ヨリ又病^ヲモリス。

92〔五・二〕「今^レ思事ナシ」トテ、聖財世宝^ノ付屬、没後中陰^ノ用意何^ト申於^テ、偏^ニ臨終^ノ支度也。病^ヲモリテ日數^ヘテ、看病^ノ人ウチヤスミケル時、若^キ僧[、]ミメ形^ヲウツクシキカ、モノモイハス看病スル有。誰^トモ不知、兩三日程、日コトニ看病スルヲ、「此レハイカナル人^ソ」ト問トモ、ヨノ人^ノ目^ニ見^ネハ、知^ル人ナシ。コ^レ〈一四才〉トノ子細^ヲ聞^テ、弟子共、「地蔵^ノ御看病候ケルニヤ」ト云ヘハ、「ケニクサモアルラム。返給ツルカ、錫杖^ヲウチカツキテ見^給ツルソヤ。アラカタシゲナヤ」トテ、感涙オサヘ難^シ。弟子共^ニ隨喜^ノ涙^ヲナカシケリ。サテ二月廿四日、端座^ヲ印^ヲ結^ヒ、弟子^ノ僧共^ニ弥陀^ノ大呪、地蔵^ノ寶号何^ト唱^ヘサセテ、禪定^ニ如^シテ入終^リ。彼^ノ弟子^ノ僧^ノ物語也。実^ニ地蔵^ノ御利益^ニコソ。

93〔五・三〕凡^ソ諸仏菩薩^ノ内証・外用^ヲ論スル^ニ、内証^ハ皆自性、法身、毘^ルノ全体也。外用^ノ諸尊^ハ法王^ノ一官^ヲツカサトリ、法界^ノ一門^ニ出^テ、本誓・悲願別々^ニシテ、万機^ヲ利益^シ給^フ。然^ニ地蔵^{サツタ}ハ闡提^ノ悲願^ヲヲコシ、本師^ノ付屬^ヲ受^ケ、無仏導師^トシテ、惡趣^ノ利益^ヲ為^シ前給事、諸賢聖^ニスクレ給^ヘリ。〈一四才〉サレハ十輪經^ニ、「普賢・文殊・觀音・弥勒等^ノ恒沙^ノ菩薩^ノ所^ニテ、百劫^ノ間念誦^シ、礼拝^シ、供養^シ、諸^ノ所求^ヲ祈^{ラン}ヨリハ、シカシ、地蔵菩薩^ノ所^ニテ、一食^ノ間、念誦^シ礼拝^シ、所願^ヲ求^ムニハ、久^ク大願大悲^ヲ修^テ、勇猛精進ナル事、諸^ノ菩薩^ニ勝^レタレハナリ」ト説^キ給^ヘリ。是皆カタトルカタアリテ、互相^ニ勝劣^ヲ論スル故也。尺迦大師^モソノ器量^ヲミソナハシテ、「我入滅^ノ後、弥勒出世^ノ先、衆生^ヲ付屬^ス」ト仰^モラレテ、心安^ク御入滅^有キ。唯住娑婆^ノ菩薩、恒沙^ノ如^シ。智恵・慈悲・神通・妙用イツレヲロカニヲワシマス。サレ共、エラヒスクリテ付屬^ノ仁^ニアタリ行^ヘリ。鎮^シ滅後^ニ、別^ノ本尊^ヲ仰^クヘカラス。当職^ノ能化、濁世^ノ導師也。末代^ノ衆生、偏^ニ此尊^ヲ可^ク（奉）憑。機感相^ノ〈一五才〉応^レ日ハイツレモ利益アレ共、此菩薩^ハ諸仏菩薩^ノ中^ニ、殊^ニ我等有縁^ノ大聖^{（薩埵）}也。其故^ハ、尺尊^ノ一代^ノ教主タル化縁、タキ^ハツキテ、実報寂光^ノ都^ヘ帰行^ス。常在靈山^ノ色身^ニ、我等^カ為^シ既^ニヘタ^ハリス。弥陀六八^ノ願主^{タル}、十万億^ノ国^ヲヘタテ、花池宝閣間^ニマシマセハ、三心念仏機^ナラスハ、撰取^ノ光明ニモ^レレヌヘキ^ニ、地蔵薩埵^ハ慈悲深重^ノ故^ニ淨土^ニ居^シ給^ハス、有縁^ノ尽サル故^ニ入滅^ヲ唱^ヘ給^ハス、タ^ノ惡趣^ヲ以^テ栖^カトシ、專罪人^ヲモテトモ^トス。尺尊^ニ三乘根性^ノ機熟^ル時、節^ヲマチテ八相^ノ化儀^ヲ示^シ、弥陀^モ念仏衆善^ノ功^ツモレル瞑目^キサミニコソ、三尊^来迎^ヲモタレ給^ヘ。此菩薩^ハ機根^ノ熟^スラモマタス、臨終^ノタトモイワ^{（ス）}、鎮^ニ六^{（一五才）}趣衢^ニタチ、且暮^ニ四生^ノ族^ニソフト、縁ナキ衆生スラ猶タスケ給。エヒスニモ見^給トカヤ。

況ヤ一沙一塵善根^キアレハ、龍ノ水ヲ得、虎ノ山ニヨルカ如シ。八寒八熱泥梨ノ苦患ヲ助ケ、人中天上諸仏ノ淨土^ニヲクリ給ヲヤ。「我淨土、^{上品}ハ安養知足、中^ニ伽羅陀山・浦陀落山、下^ニ福舎人天ノ善趣也」トコソノ給ケレ。末代ノ愚癡無慚ノ道俗、当来生處惡趣ノカレカタシ。誰ノ心アラン人カ、此尊ニ功ヲ入レ、志ヲハコハサラン。

94 裏云、地藏御事、顯密共ニタノモシキ事ノミ侍ヘリ。建仁寺ノ本願僧正ノ口伝ニ、地不^レ決トテ、一卷ノ秘書アリ。其ノ中肝心ニ、「地藏、大日ノ柔軟ノ方便ノ至極、不動ノ強剛ノ方便ノ至極」^(ト)イヘリ。只折伏^(一六才)ノ攝受ノ至極也。世間文武ノ政務^(ニ)四海ヲ治スルカ如シ。強軟方便万機^ヲテラシ給^テ、法王ノ治化也。

95 恵心僧都ノ妹、安養(尼)ノ絶入ノ時、修学院ノ僧正勝^(尊)心、火界呪ヲ誦。僧都、地藏宝号ヲ唱テ祈念セラレケルニ、不動、火炎ノ前ニオシタテ、地藏、手ヲ引テ返ラセ給^テミテ、蘇生^シケリ。

96 又恵心僧都ノ給仕ノ弟子、頓死ス。物ニトラルノ様也ケレハ、或僧ニ不動ノ慈救呪ヲ誦セシメ、僧都、地藏宝号ヲ唱ヘラル。蘇生^シテ申ケルハ、「男共四五人具^シテマカリツルヲ、ワカキ僧ノコヒ給ツレ共、猶^ラケニクノラヒタテノ行ヲ、此ノ僧、『我ニコソヲシムトモ、是非^キイワストリ返モノアランスルヲ』トノ給程ニ、ヒソツラコヒタル童子二人、白杖モチタルカ、男共ヲノヒハラ^(一六ウ)ヒテ取^テ返^テ、若^キ僧ニウケ取^セケレハ、サテ具^ヲ返給^テ思^テ、イキテ侍^リトイヒケリト。是コソケニ、ヤハラカニ地藏^ハフルマヒ給^テ。不動ハアラノカニソタスケ給。彼ノ口伝ニアヒカナヘリ。地藏・不動ノ方便離^テハ、スヘテ生死出マシキ由^ヲ見^タリ。地藏、六趣四生ノ苦^ヲ助^ケ給、諸仏菩薩ノ利生^ニ勝^レタリ。不動ハ三障四魔ノサハリヲノソキ給事、又諸尊ニスケレ給ヘリ。六趣^ヲイテス、四魔^ヲサラスシテ、誰^カ解脱ノ門^ニ*1能^ク入ラン。

地藏菩薩種々利益事

97〔五・四〕鎌倉濱ニ、古キ地藏堂有。丈六ノ地藏ヲ安置ス。其辺ノ浦人、常ニ詣ケリ。或時、日來詣ツル浦人共、面々ニ夢^ニ見ケル^(一七才)ハ、若^ク僧ノ、ミメウツクシキカ、「日來ツネニ見参^シツルニ、人^ニウラレテ外^ニコソマカレ。サテナコリヲシクテマ・テキタリ」トノ給^テミテ、アヤシニ^(思)程ニ、コノ堂ノ主、マツキマノニ、先祖ノ堂ヲウル間、東(大)寺ノ大勸進ノ願行房ノ上人、此ヲ出^テ、一階堂ノ辺ニウツシツクラントテ、仏像ヲワタシ奉^テ、人夫不足^ニシテ、思煩^ラウ處ニ、ニワカニイツクヨリトモナク、下部法師、勢大ナル来^テ、「十人^カ振舞^ハ仕^ルヘシ」トテ、モチタテマツル。ケニモ十人計不足ナルニ、此法師カヒクシクモチテ、ヤス^クトワタシツ。サテ、食セサセントスル程ニ、カキケス様^ニ失セヌ。権化ノシワサニヤト人アヤシム。(同法ノ僧タシカニミテ語侍キ)。サテ、彼ノ仏御ウナシノ貧相^ニ御座^テ、上人、仏師ヲヨヒテナラサシメントスルニ、「靈像ニテ^(一七ウ)オワシマセハ、タヤスクヤフリ難^シ」ト云^ヒケレハ、別ノ仏師ヲヨハントスル處ニ、件ノ仏師来^テ、「夢、若^キ僧来^テ、『唯我身^ヲナラセ。クルシミナキソ』ト仰ラルト見^テ侍^レ(候^ヘ)」トテ、ナラシ奉^ツリヌ。其後旦那出来^テ、供料^ヲ寄進^シケリ。仏ノ相^キ人ノ相^ニタカハスト云ヘリ。当代ノ不思議也。彼ノ上人ノ弟子ノ説也。世間又カクレナシ。サテ彼ノ夢^ニ見奉^ル浦人、信^ヲイタシ、歩^ヲ運^ヒ詣ケリ。ヨソノ人モキ、伝^ヘテ、縦^ヒアカメタテマツルトナシ。

*1 朱で「能々」と「入ラン」の順序を逆にする指示があり、「能々」と「入ラン」の間に、「オモヒトクヘシ」を補入する指示あり。

98〔五・五〕仏像ヤフリテ修補スル事、大論中^三、「好^レ為^ニヤフルハ罪ナクシテ福ヲウ」ト云ヘリ。能^クナシ奉ツル意樂ナルハ、クルシミナシ。サレハ調達^ハ、血^ヲ出^{シテ}阿鼻獄^ニ落^チ、耆婆^ハ血^ヲイタシテ切利天^ニ生ル。血^ヲ出^ス事^ハ同ケレ共、報^ラ得^ル事^ハ異也。〈一八才〉善悪^ハ心^ノ趣ヨルヘシ。作業^ハサタマリナシ。生身既^ニ如是。遺像^ナスラフヘシ。但^シタヤスクハ不可破^ル。笠置^ノ弥勒^ハ、イロトリ奉^テ彼^後、靈驗^ヲ御サスト云ヘリ。古^キ仏像^ハ、タノ其^ノマノテアカムル、一^ノ様也。唯^シ形^ニニクノカタハシキヲハ、律^ノ中^三、「戸帳^ヲカケヨ」ト云ヘリ。ミメワロキ姫君ナントハ、カクレテミヘネハ心ニクキ様^ニ、仏^ニ唯^ニ心^ニクク覺^テ、行者^ノ信心^ヲモヨフサシムヘキ也。

99〔五・六〕一、近比、*2勸解由^ノ小路^ニ、利生アラタナル地藏オラス。京中^ノ男女、市^ヲナシテ詣^{ツル}中^ニ、若^キ女房^ハ、ミメカタチナヒラカナルカ、ツネニ通夜^シケリ。又若^キ法師、常^ニ參籠^シケルカ、女房^ニ心^ヲカケテ、イカニシテチカツカント思^{ケル}アマリ、同^ハ本尊^ノ示現^ノ〈一八ウ〉ヨシニテ、チカツカント思^テ、女房、ヨイノ程勤^メシツカレテウチヤスミケル夢^ニ、「下向^ノ時^ト、ハシメテアイタラン人^ヲ憑^メヨ」トイヒテ、立^チノキテ見^レハ、聽^テヲキアカリテ、メノ・ワラハラオコシテ、イソキ下向^シケリ。「シオホセツ」ト思^テ、イテチカ^キテ行^キアハントスル程^ニ、ハキモノヲオキ失^ナイテ、尋^ヌレトモ不^レ見^レ。ヲソカリケレハ、ハキモノカタ^クハキテ、サキ^ク下向^{スル}カタヲ見^ヲキテ、「カテノ小路^ヲ東^ヘユカンスラン」トテ、ハシリメクリテ見^ルニナシ。此女房^シカルヘキ事^ニ、カラス丸^ヲクタリニソユキケル。曉^キ月夜^ニ見^レ、入道^ノ馬^ノリテ、トモノ物共五人ハカリ具^シテユキアヒニケリ。立^トマリテ物イワントスル氣色^ヲミテ、入道、馬^ヲ〈一九才〉ヒカ^ベテ、「仰^ラルヘキ事^ノ候ニヤ」ト云^ヘハ、左右無^クウチイテス。良^キ久^クアリテ、メノワラハラ以^テイワセケルハ、「申^ニツケテ憚^リ侍^レ、カテノ小路^ノ地藏^ニ此日来^マウテハ、申^事侍^{ツル}カ、此曉^ニ、『下向^ノ時^ト、初^テ合^ヒタラン人^ヲタノメ』ト示現^ヲカフリテ侍^テ、申^テモイカ^ト思^テ」ト云^ヒ、物ハツカシケナル氣色也。此入道、妻^ヲクレテ三年^ニ也ケルカ、彼^ノ地藏^ニ參^テ、仏^ノ御^ハカラヒニ任^テ契^ムムスハントテ、妻^ヲモセサリケリ。地藏堂^ハ參^ル道^ニ、カノルコト有^ケレハ、子細^ニ不^レ及^ス。聽^テ馬^ニウチノセテ返^ス。田舎^ニ所領^何トモモチテ、貧^シカラヌ武士入道也ケリ。去^テ此法師^ハ、タテサマニ走^リ、横^ニ走^リ、ハキ物カタ^クハキテ、汗^ヲナカシ、イ〈一九ウ〉キヲキリテ走^リメクレトモ、ナシカハ行^合ヘキ。夜^モアケヌレハ、アマネク人^ニ問^ヒ、「去^ル人^ハシカ^クノ所^ヘコソオワシツレ」ト云^ヒケレハ、心^ヲアラレヌマノニ、其家^ノ門^ヘ行^キ、「地藏^ノ示現^ニアラス。法師^カ示現^ヲオコカマシク」トノ、シリケレ共、「コソ何事^ト。物狂^ヒカ」ト云^フ人^{コソ}有^レ、用^ル人^ナシ。心濁^{レル}益^ナシ。信心深^シテ仏^ノ御言^ト仰^キケレハ、此女房^ハ思^ノ如^ク、望^ム所^ニ呼^テケリ。大聖方便^メテクコソ覺^侍。鞍馬^ノ老僧^キ、ソラ示現^故、牛^ニ坊^キ皆^フミヤフラル事思^ヒ合^{ラル}。常^ノ物語^リナレハ、此^ヲハカ^ハス。

100〔五・七〕一、駿河国富士河^ノ上^ニ、殺生^ヲ業^トスル男有^リ。人^ノ進^メ依^リテ、小地藏^ヲ一体造^リ、花香時々マイラセテ、家^ニアカメ奉^リ〈二〇才〉ケリ。或^時、夢^ニ鬼^ニト^ラレテ行^キケルヲ、此地藏^請給^{ケル}ニ、鬼、「此^レハ殺生^ノ業^ニヨリ、地獄^ニ行^クヘキ者也」ト申^ヒ、地藏、「此ヨリ後^ハト^トムヘキ由^ヲ教^テヘシ。マケテユルセ」トテ、具^テ返^給見^テ、一兩月^カ程^ハ殺生^トメタリケルカ、又本^ノ如^クシケル。イサ^ハカ煩^ラ事^有、絶^入リシヌ。今^度、牛頭馬頭^シハリ

*2 左に「カンケユ」と振る。

テ追^レ立^テ行^クニ、又地藏来^テ乞^ヒ給^ニ、「サキニ約束申^テタカヘテ侍^レ、カナイ候^{マシ}」ト申^テ、
様々ニ仰^セラレテ、「今度計理^マケテ助^ケヨ。自今以後ハ助^{マシ}」ト仰^ラレテ乞^ヒ取^リテ、
能々誠^メ給^ニ、今^ハフツト殺生トムヘキ由^シ申^テ活^ヘリヌ。其後一年計ト、メタリケルカ、又
殺生シケル程^ニ、ヲモキ病^ニセフセラレテ、息^キ絶^ス。獄卒アマタシハリテ追^レ立^テ行^クニ、
〇ウ^ノ今度^ハ地藏^キ不見^給。アラ悲^シ。度々約束タカヘテ、地藏ニモステラレ奉^ヌ」ト
思^テ、一心^ニ念^奉ル^ニ、地藏ノ影^ノ如^ニテ、ソハヲト^ラリ給^テ、御衣^ノスソニトリツキテ、引^キト
ハメントスル。地藏^ハヒキハナチテニケントシ給^ニ。獄卒、「イカニカ、ル悪人ヲハヨコサ
マニ救^ヒ給^ソ。タヒく虚言申^テ候者ヲ」ト申^ニ、「我^ハタスケス。カレカトリ付ケル也」
仰^ラル^ノ時、一人^ノ獄卒、矢^ヲ以^テ背^{ヨリ}前^ヘ射^トラシヌ。又一人、ホコヲ持^テ胸^ヲツチニツキト
ヲシテ、獄卒サリヌト思^テ、蘇^レ生^シテ、^後彼胸^ニ疵^有テカサトナリ、遙^ニナヤミテ後出家^シテ、
当時、後世菩提^ノ勤^懇シツ、地藏^ニ忝^敬供養^シ奉^ト云^ヘリ。弘安年中ノ事也。〇二一〇

101 〔八・五〕一、和州^ノ生馬^ニ、論識房^ト云僧有^ケリ。法相宗学匠^ニテ、説經何^トシケルカ、信
施ウケテモ無^キ由^シ思^テ、持齋^シケル。小田ツクラセテ時料^トテ、庵室^ヲカマヘテ隱居^シ、法
花經^ヲヨミテ後世^ノ行^ト思^アテケリ。他界^ノ後、讚岐房^ト云弟子^ニ庵室^ヲ讓^ケリ。彼弟子、聊^カ煩
事^{アリ}テ息^タヘヌ。一日一夜有^テ活^ヘリテ語^ラケルハ、「炎魔王宮^ヘ参^リテ、報命^ヲカシカヘ
ラレツルニ、『報命未^タ尽^キ』トテ、ウチステラル。何方^ヘ可^レ行^ク東西^キ不^レ覺^レ程^ニ、^師匠論
識房、法花經一卷手^ニニキリテ出来。『アレハ如何^ニ』ト問^フニ、『カ、ル次第^ニテ御ユル
サレハ候^ヘトモ、何方^ヘ可^レ行^ク方角^不覺^レ』云^フ。『イサ御房、法師^ガ住^ミカ見^ヨ』トテ、具^シテ
行^ク。小庵室^ニ〇二一ウ^ノ尺迦像カケ奉^リテ、文机^ニ法花經一部置^キタリ。『我^アシキ意樂^ニ住^シ
テ、召人^ニ成^リ。仏弟子^ノ習^ナレハ、法^ヲ説^テ人^ニキカセ、聞法^ノ縁^ヲ結^シムヘカリケリ。田ツ
クルトテモ仏子^ノ義^ニ非^ス。其^モトカ也トテメサル。我^ガ如^ク召人^ハ、オホク有^ルナリ。サレト
モ別^ノ苦患^{ナシ}』ト云^フ。『サテ、此^ノ身^ハイカニナリ候^ヘキニヤ』ト云^ヘハ、『暫^ク待^給。
是^ニ地藏菩薩^ノオハシマサンスルニ、歎^申テ見^ヨ』ト云^フ。暫^ク有^リテ錫杖^ノ聲^シテ、地藏菩薩ト
ブリ給^ニ、ハシリツキテ、『御助^ケ給^レ。報命^ツキストテユルサレテ候^ヘ共、何^ニナルヘシト
モ不^レ覺^レ候[』]申^セハ、『イサく』トテ、炎魔王^ノ御方^ヘ具^シテ御座^テ、『マコトニ此法師^ハ御ユ
ルサレ有^ルニヤ』ト仰^ラル^レハ、『去^事候。ユルシテ侍[』]ト申^給ケレハ、〇二一〇『サラハ、
イサ』トテ、野中^ヲハル^クト具^テ御座^程ニ、野中^ニ餓鬼共イクラト云^フ不^レ知^ル數^モ有^ケリ。
其形^ユニカケルニタカハス。其^ノ中^ニ、或餓鬼申^ケルハ、『アノ讚岐殿^ハ我^子也。アレ養^ナ
フトテ多^クノ罪^ヲ作^テ此報^ヲ受^テ、飢渴^ニセメラレテ述^ナク侍^リ。アレ給^テクイ候^ハン』ト申^スニ、
『ヒカ事也。此^ハ汝^ガ子^ニスコシモ違^レ別^ノ者也』ト仰^ラル^ノニ、『慥^ニ我^子ニ侍^リ。所^モ父^モシ
カク』ト明^カニ申^ケレトモ、ソノ口事^シテ、『カレニハナル別^ノ者也。イサく』トテ、聽^テ
具^テオハス。『哀々』ト餓鬼申^ケレ共、用^ヒ給^ハテ、遙^ニ行^キ過^テ、『ケニ彼^ハ汝^ガ母也。汝^ヲ養^ヒ
テ故^ニ彼報^ヲ得^タリ。然^共、汝^ヲ食^タリトモ、其苦^ヲタスカル事^モ久カルマシ。又汝人間^ニ生^テ、
思^出テ無^シテ命^ヲ失^ハシ事^モ不便^ナレハ、〇二一ウ^ノ我^ハソノ事^ヲモテ汝^ヲ助^ツル也。穴賢々々。
母^ノ孝養能^クシテ、彼^ノ苦患^ヲモ助^ケ、己^カ後生菩提^ノ為^ニ勤行^スヘシ。我^ハイトマナキ身^ナレハ
行^ク。是ヨリ道^ハ覺^ヘスラン』トテ、ウチステハ、イソカシケニテオハシツル、ト思^テ活
ヘリヌ』トカタル。彼師弟共^ニミタル上人^ノ物語也。近^キ事也。

102 〔五・八〕一、或遁世門^ノ僧、随分^ニ後世心^{アリ}テ、念仏^ノ行者ナル有^ケリ。時料^ノ為^ニ、耕^カ
作何^トセサスル事、サスカ無^レ由罪深^ク思^ケル夜^ノ夢^ニ、或山^ノ辺^ニ火車有^リ。是師子^ニカク。獄
卒是^ヲヤル。火焰オヒタ^シク見^ユルニ、ヲソロシナント云^フハカリ無^シ。獄卒^ガ云様、「是

「カタキノ有ラセムヘキ也」ト云。何トモ返(二三オ)答モオヨハス、思入ラスク。ソノ山ノ峯ニ、若僧三人立テ云、「獄卒カ云ツル事、御房、聞ツルカ」トノ給。承リテ候ソ」ト答。有レハ耕作シテ、多ク虫ヲコロス者ヲ敵トシテ、イマシムヘキモノ也」トテ、

極樂參ラン事ヲヨロコハテ何ニ歎ラン穢土ノ思ヲ

彼ニ返ハカリ詠給見テ、夢サメヌ。サテ耕作ノ事、ユメノ思トマリタル由シ、マノアタリ語リ侍リキ。地藏(御)方便ニヤ。忝ナクコソ覺侍。

103〔五・九二〕鎌倉有ル武士(二人)、知音也ケルカ、地藏ヲ信シテトモニアカメ供養シケリ。一人、世間マトシカリケレハ、古キ地藏ノ相好トノオラヌヲ、花香奉テ崇ケル。一人、世間ユタカ也ケレハ、イミシク造(三三ウ)立シテ、厨子ナント美麗ニシタテ、崇メ供養シケリ。此人サキ立テ、ヨラハヤクシケル時、此ノ知音、「地藏ヲ信スル人ナレハ」トテ、本尊ヲ讓ケリ。悦今ノ本尊ヲアカメ供養シテ、年比ノ古地藏ヲハ、カタハラニウチ置テ、供養モセサリケル。或時、夢ニ此地藏、モノウラミタル気色ニテ、

世ヲ救フ心ハ我モ有ル物ヲカリノスカタハサモアラ(ハ)アレ

カクウチナカメ給ミテ、驚キサハキテ、一ツ厨子ニ安置シテ、オナシク供養ヲノヘケルトソ。

104〔五・一〇〕常州築波山ノ基、老入道有リ。テツカラ地藏ヲカシケニ刻テ、崇メ供養シケリ。家中ノ男女、万ノ事、此地藏ニ申ケル。随分ノ利益、面々ニ空カラスナン有ケル。其(二四オ)家ニナキ者、有リケリ。アヤマチニ井ニヲチ入テ死ニケル。母ナキ悲テ、「万ノ願ミチ給ミ、地藏、我子ヲ殺シ給タル口惜」トテ、理ナク歎ケキケル夜ノ夢、此地藏、井ノハタニ立テ、「我ヲウラムル事ナカレ。不レ及レ力ニ定業也。後世ハ助ケンシルソ」トテ、井ノ底ヨリ此オサナキモノヲオフテ、出テ給ミテ、ナケキモスコシヤミニケリ。

105〔五・一一〕古徳口伝云、「仏ノ真身、無相無念也。大悲本誓慈善根ノ力ニヨリテ、種々形ヲ現給。形像モ心身ノ一也。然ニ行者、信心智慧ノ分ニ随テ、木石ノ思ヲナセハ、仏体モ但木石ノ分也。木石ヲモ仏ノ想ヲナセハ、仏ノ利益有。忝敬ノ心モ、信仰ノ思モ、実ニ深シ、真ニ比ナレハ、生身ノ利益ニ(二四ウ)少キ違フヘカラス。疎ナル心ニテ、輕慢振舞ナレハ、利益ノ用顯シ難シ。人ヲ敬ヘトモ、仏ノ御前ニハチス、不レ恐レノミ、世間ニフルマフ。争カ仏徳モカフリ、利益ニモ可預。返々ヲロカナル人習也。

沙石集第二本

106 裏書地藏

大日經疏云、「遍一切処無相ノ真金ヲ以テ、諸菩薩乃至人天鬼畜等ノ外部ノ天尊ヲ造ルト云ヘリ。只大日ノ一体、一々支分ニ善知識ナルト見ヘタリ。其体不二也。其用トリクニ一機ニムカヒ、一事ヲツカサトリ給。地藏ハ六道ノ苦ヲ救コト、スクレ給ヘリ。(三五オ)

107 鎌倉歌ヨミ給ヘル次ニ可入

遠江引馬ノ宿ニ有ル人、知音シタル人、地藏ヲ持タルヲ請取テ、崇メ供養シケルカ、御形ノミニク、御座ニヨリテ、信敬心モウスカリケルマノニ、本ノ主ニ返テケリ。其後、夢ニ此地藏来テ、詠テ云、

心コソ真ノ道ノシルヘナレカリノスカタハヨソメハカリソ

此事ニヨリテ驚テ、又コヒ取テ、崇タテマツル由シ聞侍。実幻ニ化、形ハ心ヲトノムルニタラス。真実ノ大智・大悲ノ御心、深ク信敬スヘシ。

108 禅鞠頂置事裏初段

鳥羽ノ院登山御幸ノ時、前唐院ノ宝物御覽スル時、諸人不知物ニアリ。信西入道三ナカラ此ヲ申ス。一、杖ノ崎ニ円ニ三五ウナル物、綿フクくと入タル物有。信西云、「此、法杖也。坐禪ノ叶痛ノ所アレハ、腹胸何ヲツカウル物也」。二、手鞆ノ様ニ円ナル物、ナクレハ聲アリ。「此、禪鞆ト申也。坐禪ノ時、頂ヲキテ、ネブリカタフク時落ノ鳴ニヨリテ、眠ヲサマス物也」。三、木ヲ十文字ニサシタル物有。「此、助老ト申テ、坐禪時、老僧何ノヨリカノル物也。大体脇足ノ如シ」ト申ケルニ、諸ノ僧俗、感セスト云事ナシ。山僧只学ハカリニテ、坐禪修行ウスクシテ、名ヲモ知ヌナルヘシ。

109 有念邪・無念正事、先ニ有共、猶々委細ニ存スヘシ。有念、邪、無念、正ト云事、此レ一途ノオホヤケ法門也。但是猶分別スヘシ。外道ノ断惑滅ノ見、無相定ニ乘、但空ノ無念、大乘ノ資ニ六才ノ糧ノ位、若浄土ヲネカヒ、仏智ノ食スル有念ニ及ヘカラス。信解品ニ、迦葉ノ領解云、「小乗ノ心、但空無相無漏無大無小等ト念テ、浄仏国土成就衆生等ノ事ハ、一念好樂セズ。仏ノ智恵ヲ食セス、著セスト云ヘリ。サレハ無念也共、外道小乗ノ無念オロカ也。有念也トモ、大乘欣厭ハ始覺昇進ノスカタ也。起信論ニ明文有リ。又念ヲ以テ念トシ、無念ヲ以テ無念トスル、断常ノ二見也。無念ニテ々シ、念ニ共無念ナル。大乘ノ性相不二、真俗一致ノ法門ナルヘシ。般若無智無無所不知ト者經文也。無知、体也。無所不知、用也。金剛般若モ應無所住ノ体、而生其心ノ用。サレハ無念ノ体ヲ信解シ、第一義ニ心不動シテ、厭欣取捨シテ、能ク信解也。諸法ノ相ヲ分別也。穢土ヲステ、ニ六ウ凡身ヲ厭、浄土ヲネカヒ、仏智ヲ食スル、般若ノ用也。無智ノ般若体也。故相般若ノ用也。点照邪禪等ハ、無念ニ似テ共、祖師是ヲキラフ、此心ナルヘシ。小乗ノ無念、大乘ノ欣厭ニ不及。信解品文、明鏡也。禪門ニ口案ヲ以テ疑フ。大疑ハソノ下ニ大悟有。点照邪禪ヨリハスノムヘシ。論藏ノ文也。サレハ浄土ヲ欣テ善食也。穢土ヲ厭テ善嗔也。大疑善ノ癡也。浄土ニシテ大悟セハ、万事開ケヌヘシ。穢土ヲ食テ浄土ヲ厭テ事、愚癡ノ至極也。此事天台ノ十疑ニ問答シ給ヘリ。此意ナルヘシ。肝要故ニ重テ委記レ之。觀音処覺悟ノ蓮花等々処、高野ノ大師ノ法花御開題ニ、「法花ノ首題ハ梵字ニ書ケハ九字也。台藏ノ八葉九尊ノ種子也。ニ七才ノ是ノ字觀音種子也。此經ハ觀觀音ノモテ体トス」釈シ給ヘリ。

110 地蔵所両書ニテモ侍覽

弥陀・地蔵ノ一体ノ事、習有ト見タリ。イカナル習カ侍ラシ、知リ難シ。但一ノ伝ニハ、弥陀觀音ニ現シ、觀音地蔵ト現シ給ト云ヘリ。秘經ニ有ト云ヘリ。種子ニ付テ習有。タヤスカラス。台藏ノ曼荼羅ノ右方、弥陀・觀音・地蔵也。是大日ノ一身ノ右ノ肩臂手指ニ当ル。此ヲ以テ六執ノ衆生ヲツカミトリテ、仏国ヘムカヘ取リ給指、実ニ人近シ。次ニ觀音承、弥陀ニ奉事セシメ給ニコソ。

111 三井ノ大阿闍梨慶祐ハ、ケンミツノ明匠也。山ノ西坂本ノ人宿ノ地蔵堂ノ柱ニ、法蔵比丘ノ昔ノスカタ、地蔵沙門今ノカタチ、蔵字思食スヘシト書ルヲ、寛印供奉ニ七ウノ書写シテ、柱ヲハケツリテケル。一体ノ義ニコソ。八幡大菩薩ハ、御本地阿弥陀ト云ヘリ。垂跡ノ御形ハ僧形ニテ、日輪ヲ戴キ、左ニ念珠ヲ持、右ニ錫杖ヲ持給ケリト云ヘリ。此タノ地蔵也。日輪ハ尺迦トコソ御託宣ニ仰ラレケレハ、三尊但一体ナル御事ニヤ。ヲホカタハ大日ノ一体ニテオワシマセハト、兔角ノ義マテモ不可有。

112 地蔵御事下

仏体ハ一ナル共、取りくニ本誓悲願カワリテ、カリニ優劣ヲ論スルコト、譬ヲ以テ意得ヘシ。鉄ノ一ヲモテ、種々ノ器物ニ作テ用ニ、体ハ一ナレ共、効用異也。田ヲ耕、草カル時ハ、鎌鋏ニ作ルスクレタリ。湯ヲワカシ物煮ニハ、鍋釜スクレタリ。番匠ノ具足等、ナスヲニ八才ノヘテ心得ヘシ。大日ノ一金、種々ノ機根ノ為メ、一ノミテ地ニ入給事、器物ニ作カ如シ。サレハ不動智

恵^レアタ^ヘ給事^ハ、文殊福給事、毘沙門、如此勝劣アル^{ヘシ}。草^ヲ刈、田^ヲ耕時^ハ、鍋釜、鎌^ニオトル^{ヘシ}。湯^ヲワカシ物^ヲ煮時^ハ、鎌^ニ、鍋釜^ニオトル^{ヘシ}。互^ニ物^ニシタカフ、勝劣如此ナル^{ヘシ}。体^ノ一^ノ第一義、差別^ノ俗諦、此分別大切也。

113 一、地蔵御事、顯密ノ中ニタノモシキ事ノミ侍リ。建仁寺ノ本願僧正ノ口伝ニ、地不^ノ決^ト云、一山ノ秘書有。其中ノ肝心ニ云、「地蔵^ハ大日柔軟ノ方便ノ至極、不動^ハ大日ノ強剛ノ方便ノ至極、只祈伏授受ノ至極也。世間政勢ノ文武二道ヲモテ、四海ヲオサムルカ如シ。又父母ノ子ヲヤシナフカ如シ。父ハアラクオシ^ヘ、母ハナツカシ^ニ二八ウ^ノクハコクム。法王ノ治化^キカクノ如シ。又此二尊、実ノ父母也。深^ク仰^{ヘシ}。

114 恵心僧都ノ妹、安養ノ尼絶入ノ時、修覺院僧正勝算、火界ノ呪ヲ誦シ、僧都^ハ地蔵ノ宝号ヲ唱^ヘ給^キケルニ、不動火炎前ニオシタテ^ハ、地蔵手ヲヒキテ返給^ト思^テ、蘇生^シケリ。

115 又僧都ノ弟子、ニハカニ絶入^テ、物ニトラル^ノヤウ也ケレ^ハ、有驗ノ僧ニ慈救呪ヲ誦セシメ、我^ハ地蔵ノ宝号唱給ケルニ、蘇生^シテ申ケル^ハ、「男共五六人、具^テマカリツルヲ、若^キ僧ノコヒ給^ヘ共、猶ケニクノ具^ヲ行^テ、『我^ニコソヲシム共、是非^キイハス取返物ノアランスルヲ』トノ給程ニ、ヒンツラユヒタル童子二人、白杖モチテ、男共ヲオヒハライテ取返^テ、若^キ僧ニウケトラセ給^{ツル}思^テ、本心ニナリヌル」トカタリケリ。此コソ^ニ二九オ^ノ地蔵ハヤハラカニフルマヒ給^キ、不動ハアラノカニオヒノケテ助ケ給ケル、如上云々。

116 カタハシキ地蔵ノ事引馬次ニ書入^{ヘシ}

三州国足助ト云所ニハ、大王入道ト云者有。オカシノ事有^テ、首^ヲハヌ^{ヘシ}トテ、別所^ヘヤル所ノ夜、主ノ夢ニ、片手オレテカタハシキ僧^ハ、黒衣キタルカ来^ニ、「頸キラレ候^ヘキ者^ハ、不便ニ思候。御許^ニ有^レ」トテウセヌ。聽而使^ヒヤリテ赦^ツ。子細^ヲタツヌルニ、フル地蔵、カテ手ヲレ給^{ヘル}ヲ、我食物ノハシ^クヲ年久^クマイラセケル也。当^レ時^ニ存セル者也。

117 仏^ヲ信スレ^ハ其徳信ノ心ニヨル事^ニ二九ウ^ノ

醍醐ノ故嚴海僧正ノ召仕ケル承仕法師、年々ケテ後ニ、国ノ田畠サハクリケル所^ヘ、実賢僧正オハシテ、「故僧正ノ御房^ハ、イカナル承仕ヲ召仕^シ」ト問給^ヘ、「タノ信有者ヲ召ツカヒ候シ。此^ハ愚癡ナレトモ、信アレ^ハ召仕トテ、理修礼懺ハカリ赦サレ参セテ候シ^ハ、仏像^ハ人ノ信心ト智慧ノ分齋ニ随^テ、御利益^キ有也。木石ト思^ヘハ、タノ木石ノ如シ。深^キ智慧觀念アレ^ハ、生身ノ如^クシテ、目出事有。汝^カ分^ニハ、唯我程^ニ像ヲ思^ヘト教^ヘサセ給^シカ^ハ、唯僧正ノ御房ノ御前ニ候心^ヲ仕^テ、恐^レウヤマイ奉セテ、年久承仕^テ候シ」ト申ケレ^ハ、「汝^ニ学問シツ」トテ、大^ニ感^テ、一期ノ程、料食ナントタヒケルトナン。

118 鎌倉泉ノ谷、東林寺ノ上ニ、古^キ御堂ノ候^ニ三〇オ^ノケルニ、地蔵御坐^キ。御堂ノウラフキノイタモ落^チ散^テ、風害ナントモフセク事ナカリケルニ、有人ノ夢ニ、小御房^ニ現^シテ、カクソヨミ給ケル。

スミナレシ草ノ庵モアレハテ、嵐ヲフセクカケタニモナシ

此歌^ヲ極楽寺良觀上人伝聞給^テ、則塔ノソハニ御堂ヲ造^テ、安置^シテ、彼地蔵ヲ、「不思議ノ事也」トテ、致信心。是今ノ塔ノ金色ノ地蔵是也云々。

不動之行人事

弥勒行人事

菩薩代受苦事

仏法結縁事^ニ三〇ウ^ノ

沙石集第二終

119〔六・一〕信州ノ或山中ニ、貴キ上人有ケリ。三密ノ修行久ク薰修シ、弟子門徒多カリケリ。年々タケテ後、病ニ臥テ憑ナク見ヘケルカ、魔障ト覺テ、眼ノ性不レ正シ、心地モ例ナラス見ヘケレハ、弟子共臨終正念ヲ為ト思ヒテ、慈救呪ヲ誦シ、一心ニ祈念シケリ。其中ニ行人ノ一人有リケルカ、殊ニ至誠心ヲ発シ、頭ヨリ黒煙ヲ立テ、聲ヲツクシ汗ヲナカシ、勇猛ニ滿ケリ。余ノ僧共、滿ヤミテ是ヲ見ル程ニ、一時計リセメテ彼、大息キツキテ物モ不言。「如何ニク」ト人共問ヘハ、少ヤスミテ申ケルハ、「上人ノ仏道ヲサヘ奉ラントテ、諸ノ魔界ノ数モ〈三ニオ〉不レ知目ニ見ツレハ、上人ヲ助ケ奉ラント思ヒテ、身命ヲ捨テ勇猛強盛ニ呪ヲ滿テ侍ツルカ、信心骨ニトヲリテ覺ツル時ニ、不動ノ劍ヲフリハライ給ト覺テ、心地少シヲチヒテ侍」ト云フ。上人キ眼ノ性ナラリ、心地モ明々トシテ、臨終ノ用意ヲタヤカニシテ、此ノ行人ノ事ヲ随喜シ、年来ノ本尊・仏舍利・ムネトノ弟子ヨリモ、此行人ニ傳ヘテ、臨終如法ニ目出カリケリ。去程ニ、次日、年来ノ旦那ノ入道ハセキテ、「昨日ノ夜ノ夢ニ、諸ノ魔界、上人ノ御菩提ヲサマタケムトスル所ニ、不動明王ヲイハラヒ給テ、御臨終目出ツ御座ト見テ候」トナン云ヒケリ。此事方々同様ナレハ、疑ナク不動ノ御方便ニヨリテ、菩提ノ道ニ趣キ給スラント、門徒、歎ノ中ニ悦アヘリ。

120 經ニハ、「南浮ノ衆〈三ニウ〉生ハ三障重キ故ニ不動ヲ可レ念」云ヘリ。纔ノ善ニ猶ヲサワリ有。誠シク菩提心キ行業ノ有ラハ、弥々サワリ有ヘシ。此故ニ、「道タカケレハ魔盛也」ト云ヘリ。古徳ノ口伝ニハ、「不動ト地蔵ノチカラ離テハ、生死ヲ出ル事ナシ」ト云ヘリ。地蔵ハ大日ノ慈悲ノ極、不動ハ大日ノ智慧ノ極ナリ。世間ノ万物、陰陽ノ和合ニヨリテ生長スルカ如ク、出世ノ菩提、悲智ノ方便ニヨリテ成就スヘシ。神呪ヲモ加持シ、名号ヲモ唱テ、魔界ノ障碍ヲ拂ヒ、臨終ノ正念ヲ祈ルヘシ。

121〔六・二〕仏菩薩ノ利益ハ、行者誠有時、感応願ル。鐘ヲ打ニ随テ音ヲ出シ、谷音ニ随テ響ヲラコスカ如シ。金石ノ意ナキ人ノタノクニヨリテ猶音ヲ出ス。仏神ノ誓有ル物ノ信スルニヨリ、何テカ徳ヲ施コサハラン。感応トノコホル事ハ、信心ヲ〈三ニオ〉ロソカナル故也。世ノ人君主ノ恩ヲ蒙キ、志誠有テ身命ヲシマヌ程ノ忠アルニ、其恩モ恵クミモ有リ、合戦ノ庭ニ命ヲ捨ルカ如シ。然ニ其恩ハ、ワツカニ一期ノ身命ヲ助ク。当来ノ菩提ノ因縁トナラス。縦ヒ妻子ヲハコクミタランモ、冥途ノ伴侶ナラス。或ハ其恩ナキ事モ有リ。又アレ共幾ノ事ナシ。又縦ヒ大ナル恩有レトモ、公役多ク、イトナミシケレハ、我得分幾クナシ。是レニヨリテ、身モツカレ心モクルシミ、面目無事モ有リ。恥辱ナル事モ有リ。カノルワツカノ恩ノ為ニ、猶身ヲ捨ツル習ヒ也。況ヤ仏法ノ利益ハ、只今生一世ノミニ非ス。終ニ必ス難レ断無始ノ輪廻ヲタチ、難シキ入常住ノ妙道ニ入ル。是カ為ニ、誰カ身命ヲ惜ム。仏法ノ利益ハ、縦ヒ今生ノ為ト思ヘトモ、猶二世ノ〈三ニウ〉利益有リ。經ノ中ニ喩ヲ至セリ。「仏ノ所ニシテナス所ノ善根ハ、縦ヒ世間ノ為ト思フ共、終ニ解脱ノ因トナル。譬、長者ノ田ニ種子ヲマキ、水ヲヒモ随ヒ時ニ、ツクロヒテ後、此種子長セサレトモト云ヘトモ、必ス其果ヲ得ルカ如シ」ト云ヘリ。又真言ノ功能ヲ、一行禪師尺ニ給ハク、「行者縦有相ノ悉地ヲ成シ、世間ノ福德ノ為ニ行スレ共、三密クン習シテ、終ニ仏果ヲ成ス」ト云ヘリ。世間ノ水ハ必ス大海ヘ入ル。是レ大海ノ水ノ惣体ナル故ニ。一切ノ善ハ必法性ニ歸ス。法性ハ是諸善ノ惣体ナルカ故ニ。然トモ、行者、菩提ニ廻向スル時ハ、悉地速カ也。(有相ニ住著スル時ハ、利益トノコホル。ツキノ利益ハムナシカラネトモ)、當時ノ得益ハ行者ノ心ムキニヨルヘシ。此道理ヲ知テ、真實ノ智慧ヲ習、勇猛ノ精進ヲハケミテ、五陰ノ重擔ヲステ、三身ノ妙果ニ登ルヘシ。〈三ニオ〉

122〔七・一〕近比、八幡山清水ト云所ニ、唯心房ノ上人トテ、貴キ真言師聞(キ)。廣澤ノ保壽院ノ流ヲ伝ヘテ、弥勒ノ行者ニテ、内院上生ヲ願フ。如法修行ノ上人ナリケリ。道場ノ中ニ、都率ノ内院現シケ

リ。有相ノ瑜伽成就ノ行者ナルヘシ。中比、縁ニサヘラレテ、シハラク現セヌ事有リケレ共、又行テ常ニ現シケルトナン。慈悲有リテ、伝授キヤスカリケレハ、遁世ノ上人共、多ク伝授シケリ。或僧（・）申ケレハ、「必上ヲ習ヒ給ヘ。末代ナレハトテ、真言ノ功能ハワロカナル事ナシ。穴賢、披露之給テ。真言ノ功能見セタテマツラン」トテ、舌ヲ（サシ）出サセテ、印ヲムスヒカクルニ、舌ノサキ甘キ事、甘露キカクヤ（三三ウ）ト覺。去テ又、印ヲムスヒテ取ルヤウニスル時、其味ウセヌ。又鈴ノ印ヲ結テフルニ、如法有リ難キ鈴音シケリ。「此ハ御房ニ真言ノ信ヲコサセン為也。努々披露之給何」イハレケル由、或ル僧語キ。文永ノ末、比ニヤ。胎蔵ノ行法テ後、鈴モフラスシテ、礼盤ノ上ニシテ入滅ト聞キ。「弥勒ノ浄土常ニ現ス。内院ノ往生無シ疑」ト弟子ニ語リケリ。弥勒ハ胎蔵ノ大日ト習事有リ。（行）法モ胎蔵也。内院ノ往生トケテ、高祖大師ニ値遇セラルラン、浦山敷ケコソ。

123〔七・二〕夫弥勒慈尊補処菩薩也。当来ノ導師也。上生經ノ意、「都率ノ上生ハ、生国ハナハタ易シ。一念希求（ノ志）、一称南無ノ功、其ノ素懷ヲ遂」ト（三四オ）見タリ。又三会ノ庭ノ得脱ノ因キ、纔ニ一搏ノ食ヲ衆生ニ施ス因縁、龍花会ニシテ弥勒ヲ奉テ見、可ニ得脱也。「尺迦遺法ノ弟子、三帰五戒ヲ持テ、袈裟ヲカクル程ノ人ハ、初会ニ度ヲ可テ得」云ヘリ。天竺ノ風儀ヲオク上生ヲ欣。同界ニシテ因縁有リ。報土ニ非スシテ、夫望ミタレリ。菩提心トモイワレハ、生因又ヤスシ。安養都率ノ勝劣ノ時、安養ハ不退也。都率ハ内院・外院ノ不同有テ、外院ハ退位也ト云ヘリ。然トモ慈尊ノ教化ニ預リ、三会ノ筵ニ可テ參無ニ不足。況ヤ内院ハ、四十九院中ニ無量壽院有リ。極樂トナルヘシ。一仏ノ浄土ニ生スレハ、諸仏ノ国ヘタテナシ。凡テ是非偏執シ、互相ニソシルヘカラスト云ヘリ。極樂ノ往生ハ、必ス菩提心ヲ以テ可テ生云々。浄土論（三四ウ）文、「必ス菩提心ヲ発ヘシ」ト云。曇鸞注、同ク其意也。「彼土ノ快樂ヲ聞テ、受樂ノ為ニ度生ノ心無クハ、不可テ生」云ヘリ。然ニ上生ノ因ハ菩提ノ文ナシ。希求ノ志深クシテ、少ノ浄業有ラハ、生ツヘシ。

124〔七・三〕密教ノ意ニ、安養都率ヲ密嚴花蔵ノ浅略ト習ヘリ。花蔵ハ花ノ如シ。密嚴ハ台ノ如シ。蓮花ハ一体也ト雖モ、權実体用ノ差別無ニ非ス。又弥勒ハ胎蔵ノ大日、弥陀ハ金剛ノ大日ト習事有。兩部ノ大日、実ニ理智不二ノ故ニ、平同一体也。又三十七尊ノ中ニ、西方ノ無量壽ノ四親近ノ菩薩ノ中、法利因語ノ次テ、如ク、觀音・文殊・弥勒・浄名也。旁、弥陀・弥勒、師弟因果ノ差別也。勝劣アルヘカラス。但密教ノ習ハ、因ヲ実トシ、果ヲ權トス。因位ノ弥勒、果仏ノ（三五オ）弥陀ニ雖レ不可テ過。此儀ノ意ハ、弥勒ハ在家ノ俗形ヲ不改シテ、本有不改ノ故ニ、必キ欲界ノ外ノ浄土ヲシメ給ハス。自証ノ極ル処、何モ法界宮ニ非ト云フ事ナシ。自性清浄本不生ノ際ニ、取捨ノ心ナク、道俗ノ形ナシ。唯世俗ノ風儀ニマカセテ、同類ノ衆生ヲ利ス。弥陀ノ果仏ハ、俗塵ヲ出テ、出家ノ形トナリ、穢土ヲ厭ミテ、浄妙ノ国ヲシメ、愚癡ノ凡俗ヲ引導スル、權跡形也。中下ノ機ハ出家ノ形ト成リ、厭離ノ心ヲオコシテ、浄土ニ生シ、菩提ヲ可得之由ヲ示シ給。羅髮ハ出家ノ形也。

125〔七・四〕譬ハ世間ノ賢人ハ、世ヲ遁テ山ニ居ル。伯夷・叔齊、蕨ニウヘテ、首陽山ニ死セシ如シ。又、綿上山ニ薪ニコカレシ人モ在。許由カ耳ヲ洗ヒ、巢夫牛ヲ引キシカ如シ。聖人ハ国ニツカヘ、塵ニ交リ（三五ウ）光ヲツノミ、跡ヲカクシテ、涅クロマス、泥ニソマヌカ如シ。是レ似テ、弥陀ハ賢人ノ如ク穢土ヲステ、弥勒ハ聖人ノ如ク欲界ニ在。真言ノ内証ノ同ト雖モ、因ハ深ク果ハ浅シ。賢人ハ浅シ、聖人ハ深キカ如シ。穢土ヲ捨テ給、スコシキウトク、欲天処ニ給、実ニシタシ。

126〔七・三〕菩薩ノ徳ヲ云フニ、其体ヲ論スレハ、真如平等ノ故ニ、四生ノ群類ニ少シク隔ナク、其用ヲ云ヘハ、恒順衆生ノ故ニ、六趣ノ含識ニ、暫モ不レ離給。因位ノ菩薩ノ利生、果徳ノ仏ノ化儀ヨリモ勝テ給ト云ツヘシ。是一往ノ義（門）也。誠ニ是非スル事ナカレ。

127〔七・五〕高野ノ大塔ハ、不二ノ惣体也。ソレヨリ政所ヘ五里百八十町ニ弥勒ノ御坐、胎蔵ノ大

日^ニ当ル。仍^テ胎藏ノ百八十尊ノ種子ヲ町卒塔婆^ニカケリ。又奥院^ハ一里^ハ〈三六才〉金剛界ノ三十七尊ノ種子ヲ書ク。大師ノ御本地、金剛界ノ大日トモ習。若^ハ金剛薩埵^ニテモ御坐ニヤ。或^ハ如意輪觀音トモ云ヘリ。弥陀ト一体也。金剛界ノ大日^ニ同。是機感^ノ不同ナルヘシ。上^ニ云フ所、因ノ菩薩ノ実^ニシテ、果ノ仏權ト云フ事、暫^ク菩提実義、成仏ノ外説ノ一義^ニヨレ^リ。爰^以テ、弥勒慈尊ノ徳用、尤^モ勝^ル給ヘリ。

128〔七・六〕凡^ソ末代^ニ真言ノ利益可有事^ハ、經ノ文ト云ヒ、現証ト云ヒ、不可疑。先經ト云、六波羅蜜經也。彼意^ノ云ク、「三世ノ諸仏ノ法寶藏ヲ五^ニ分ク。一、素多覽藏、禪定ヲ好^ム機^ニトク。二、毘奈耶藏、威儀ヲ好^ム仏法ヲ興隆スル機^ノ為^シ説ク。三、對法藏、法相ヲアキラメ智慧ヲ好^ム機^ニ説ク。四、般若藏、大乘ノ第一義、空無^ノ〈三六ウ〉相法門ヲ好^ム機^ニ令^ニ蒙^ニ。五、陀羅尼藏、真言教也。初三^ハ小乘ノ三藏也。第四^ハ大乘、第五^ハ密宗也。三学^ニモカナハス、諸大乘ノ機^ニモタラスシテ、障^リ重^ク根鈍ナル為^ニ、陀羅尼藏ヲ説^ク、頓^ニ無明^ヲノソキ、涅槃^ヲ令^ニ悟^ラシト云ヘリ。此ノ五藏^ヲ、乳^ト略^シ生蘇^ト・蘇^ト醍醐トニ喩テ、前四味^ハ輕病ヲ治シ、醍醐^ハ妙藥^ハ重病ヲ如^シ治^シ、頓教^ハ治セサル機^ヲ、密教是^ヲ救^ト云ヘリ。去^レハ小乘ノ三藏^ハ、正法^ノ時サカリニシテ、人多^ク得道ス。下品ノ藥、輕^キ病治スルカ如^シ。頓^ノ諸大乘^ハ、像化^ノ叶^サカリ也。中藥^ハ中^ノ病^ヲ治スルニ似^リ。末代^ニ入^テ、陀羅尼藏ノ利益サカリ也。上品ノ藥ノ重病^ヲ治スルカ如^シ。真言經ノ中^ニ、末法トノミ説ケリ。(此所裏書末ニアリ)然^ニ此義^ヲ弁^ヘサル世間ノ人^ハ、真言教^ヲ、〈三七才〉「上代ノ利益ノ人、清淨ノ僧^ヲ学^シ行スヘシ、在家ノ男女^ノ分^ニ非^ス。末世ノ根機^ニ相応セス」ト思アヘリ。去^テアケテ是ヲソシル。愚癡寡聞故也。マシテ淨土門ノ人^ハ、聖道ノ法門^ハ、末法万年^ニ利益無^ト云フニヤ。大^ニ此經文^ニ違セリ。真言經ノ中^ニ、偏^ニ末法ノ利益ヲ説ク。「善男善女、此法ヲ修行スヘシ」ト云ヘリ。但^シ、伝法ノ師トナル事^ハ、比丘僧^ニカキリ、自行ノ要法ヲ修スル事^ハ、在家・出家^ヲ不^レ論セ、マシテ有縁ノ本尊、真言ヲ持スル事、人^ヲエラフ事無^シ。(・)益アルヘキ事、真言教ノ如^シト尺ス。選択集ノ中^ニ見ヘタリ。先達^ハ加様^ニ無^レ隔^ルコト所^レ。末学^ハ猥^ニ偏執^シ余宗ヲソシル、由ナキ事也。

129 真言ノ利益、經文分明ナル上^ニ、當時ノ現証ヲ云ハ、弘^ノ〈三七ウ〉法大師、大唐^ニシテ、密教ヲ青龍寺ノ惠果大師^ニ伝^テ、我国^ハ三杵ヲナケテ、「真言修行相応ノ地^ニ留^ル可^シ」ト誓^ヒ給ケルニ、五古^ハ東寺トノマリ、三古^ハ高野山^ニ、獨^ニ鉆^テ土佐国留^リテ、既^ニ四百余歳、密教修行ノ靈地トシテ、世コソテ歸スル故^ニ、有縁ノ云魂ノ遺骨^ヲ彼ノ山^ニヲサムル事、貴賤^ヲイハス、花夷^ヲ論セス。年^ニ随^テサカリ也。夫法ノ興廢、物ノ盛衰、是^レ人ノ業^ニ非^ス。必^ズ天ノシカラシムル故也。是^ヲ以^テ思^フ、密教ノ末代^ニ益有事^ヲ信^ヘシ。

130〔七・六〕故^ニ醍醐ノ竹谷ノ乘願房ノ上人^ハ、淨土宗ノ明匠ト聞^ヘキ。「亡魂ノ菩提ヲトフラフニハ、何ノ法^ガ勝タル」ト勅宣^シ下タリケルニハ、宝篋印陀羅尼・光明真³真言ノ勝^ルタル由^ヲ奏^シ申サル。門弟、本意無事^ニ〈三八才〉思^テ、「淨土門ノ師也。念仏コソ廣大善根也。無上ノ功德也。何事^ニムケテモ不足有^ルマシキニ、他宗ノ利益^ヲホメテ、我家ノ仏法^ヲ次^ニセラルノ事、不^ト可然」申相ケレハ、「誠^ニ念仏^ニ衆徳^ヲ具足^シテ、祈念^ニ随^テ、願望^ヲ可遂道理^ハ、凡^テ善根ノ徳ナレハ、其道理無^シ疑^ト。何ノ法^ガ其益ナカラシ。但^シ十惡五逆ノ者、往生スト云フモ、善知識^ニ相^テ、我^カ十念^ヲ唱^テコソ来迎^ニ預^リ、極樂^ニ生^{スル}事ナレ。宝篋印陀羅尼^ハ、『十惡五逆ノ罪人、ステニ惡道^ニ墮^テマヌカルノ期無^シ、其子孫有^テ、此神(呪)纔^ニ七返滿^テ、彼ノ亡魂^ニ廻向スレ

*3 二番目の「真」を朱で囲む。

ハ、忽^ニ其ノ洋ノ銅熱鉄變^{シテ}、八功德ノ池^ニ成、蓮花(生)シテ^テ跌^ラウケ、宝蓋頭^(ニ)ト、マリテ、其蓮如^ク飛^(カ)、須臾之間^ニ極樂^ニ生^{シテ}、(三八ウ)一切種智ヲ証^シ、位補處^ニ有^リ』ト説^レタリ。光明真言ハ、又儀軌ノ説^キ、『地獄^ニ落^テ苦患^ニ沈^ム亡魂^ニ、此ノ真言ヲ一返滿^テ廻向スレハ、無量壽如来、此ノ亡魂^ニ手ヲサツケテ、極樂世界^ヘ引導^シ給^フ』共説^キ、『況^ヤ十、二十返誦セシ功德、ハカルヘカラス』ト説^レタリ。又、『亡魂^ノ墓前^ニテ、此真言ヲ四十九返誦^{シテ}廻向スレハ、無量壽如来、此靈ヲ荷負^{シテ}、極樂世界^ヘ引導^シ給^フ』ト説^キ、又經中^ニハ、*4『此陀羅尼ヲ滿^テ土砂ヲ加持スル事、一百八返^{シテ}此土砂^ヲ墓前^ニチラシ、死骸^ニチラセハ、土砂^{ヨリ}光ヲ放^テ、靈魂ヲ濟^{ヒテ}極樂^ニヲクル』ト説^レタリ。念仏^ニハ、是程ノ文証未^レ見及^ビ侍。道理有共文証無事^ハ、奏^シ難^シ。仏法^ニ偏頗(アルヘキ事ナケレハ、自他宗ト)非可^レ有。念仏ノ中^ニモ、分明ナル文証有^ラハ、追^テコソ奏^シ申サメ^レト申サレケルト語^テ(三九オ)伝^ヘタリ。実^ニ智者ト聞^シ合^テ、偏執無^キ意也。(此所裏書末^ニアリ)。

131〔七・六〕善導和尚ノ般舟讚ノ序ノ意^ニ叶^{ヘリ}。彼ノ經ノ文^ニ、「重障根鈍者、余教^ニモレタルヲハ陀羅尼藏^ヲ以^テ是^ヲ利^ス。余藥治セサル重病^ヲ、醍醐妙藥、是^ヲ治スルカ如^シ。此陀羅尼忽^ニ無明^ヲ除^キ、涅槃^ヲサトル」ト云^{ヘリ}。マシテ淨土^ノ往生^ハヤスカルヘシ。六字ノ名号コソ持^チヤスキニ、一字ノタラニモ有^レ、鈍根^ノ者^モナラヒヤスシ。又念仏^ニハ、偏^ニ他力^ニヨル。真言^ハ三力^ニヨル。又念仏^ニハ、特留此經、止住百歲^ニ云。真言^ハ末法劫末ノ時^ニモ、舍利利益有^ルヘシト云^{ヘリ}。

132〔七・六〕然^レ念仏門^ニ、六字ノ名号ヲモ五仏ノ種子ト習^フ、全^ク真言^ニ侍^{ヘリ}。誠^ニ阿字ノ一字、正^シ真言ノ肝心也。深^ク習^フハ、無相ノ言語、皆是真言也。念仏ノ名号、何真言^ニ非^サラン。凡^テ法身(三九ウ)常恒ノ説^ナレト、世々^ニタカル事ナク、憶持不忘ノ教^ナレハ、生々^ニワスルノ事ナシ。三大僧祇ノ修行ヲ一念ノ阿字^ニ越^ヘ、五相瑜伽ノ宝藏^ヲ一座觀心^ニ開^ク。一字ノ真言^モ有^レ、鈍根^ノ者^モ習^フ是^レ易^シ。本有^ノ曼荼^ヲナレハ、重障^ノ者^モウル事不難。智惠淺ケレトモ信心深ケレハ、利益虚^シカラス。觀念ヲロカナレトモ、加持ノカラナレハ、悉地成^シヤスシ。近^ク安養知足^ニ生^シ、遠^ク花藏^ニウツル。又現生^ニ災障^ヲ拂^ヒ、当来^ニ菩提^ヲ得。国土ヲ折^ル、其効驗掲^テ、亡魂^ヲ訪^ヒ、其利益勝^{タリ}。如来証ノ秘藏、衆生頓悟法門也。少^モ結縁^シ、シヒテモ勤行ス^ヘシ。

133 裏書云、善男善女^モキラハサル真言事(四〇オ)

日本ノ習^ヒ、国王大臣ノ灌頂^ヲシ給^フ、真言^ヲ行^シ給^フ、凡下ノ者、習^フマシキ行^ハ思^ヒナラワセリ。經ノ中^ニハ、貴賤^ヲ不^レ論^セ。唯^シ自然^ニ戒力無^{シテ}、凡下ノ物、乞願無^レ心コソ。又真言教^ハ、内証ノ法トシテ、上郎シキ故^ニ、自^ラカ^ハルニヤ。是^レハ、惠果大師ノ言^ニハ、「人ノ中^ニ貴^ク、国王ノ法ノ中^ニ貴^ク、密教云々」。性靈集ノ中見^ヘタリ。

134 乘願房ノ光明真言等事奏スル事

乘願房上人ノ詞ノ大綱^ヲ以^テ、次^ニ本文^ヲアラ^ク記^ス。台家^ハ如此コマカニ奏^シ申事^ハ、分明^ニウケ給^ワラス。去^リ本文^ヲ註^{シテ}道俗^ヲモヨラサン事、禍^カアラシ。經文^ヲ或^ハ略^シ、或^ハ廣^ク人^ニ施^ス、真言ノ法施也ト、仏ノ説^テノ給^フ、此ノ金言^ハ所^ニ仰^リ可^レ成^ル云々。

135 念仏真言之事(四〇ウ)

念仏^ハ他力ト乍^レ云^フ自力^モ有^リ。去^リハ二力也。真言^ハ以^テ我功德力・如来加持力・及^テ以^テ法界力ト^テ、

*4 「不空羅素經廿七卷也」と割注あり。

三力也。是^レ譬^ハ、釘拔^ノサヲハ如来^ノ加持力、座^ハ法界力、我手^ハ以我功德力也。釘拔^ノヨリアヒテ、大ナル釘^ヲ易拔^カ如^シ。重障^ノ除^ル事、自^ラ知侍^ヘリ。旁々真言^ハ末代^ニ益^{アル}ヘシ。是古^キ人^ノ譬^ニ雖不聞、私^ニ從^シ思侍^リ。念仏真言^ハ大概風情相似^リ。義門互^ニ相^ヒ資^テ、信^ヲ可^レ信^ス。有^リ諍事、返々無^シ詮^{コソ}。当世^ハ西山^ノ淨土宗人トモ、真言^ヲ習^ヒ有^ト聞。尤可然事ニヤ。(以下大^ニ口^目)世間^ノ業^ニモ相反スル有^リ、相資^ル有^リ。同^ク仏法^ナレトモ法相・三論・空・有、反シテ有^リ諍^ト。念仏真言^ハ他力加持^ノ法行、障重^ノ人入^ル風情、相資^ル業^ニ似^タリ。(四一才)菩薩之利生代受苦之事

136 仏法^ノ効驗^ノ掲^ヲ焉ナル事、菩薩^ノ利生^ノ廣大ナル事^ヲ聞^キ、衆生^ノ苦患^ニ沈^ミ、感応^ノ滞^ト不可有。然^ニ受苦^ノ衆生^モ大^ク不^レ尽。仏菩薩^ヲ憑^テ人有共^キ*5從^リテ尺意得^ハ、一切自心^ニ業^ヲ感^テ、各苦報^ヲ受^テ所作業百千劫^ヲ經^ト不^レ亡、因縁会遇^{シテ}還^テ其報^ヲ受^ト云^ヘリ。菩薩^ノ行願雖^レ有^ト、争^テ力^カ輒^ク是^ヲ助^{ケン}。神力業力^ニ不^レ勝^云ヘリ。若^シヨシナク^ラシテ救^ハ、一切衆生苦^ニ不可落^ツ。本尊慈悲誰^カ捨^テ。是故代受苦^ノ義^ニ、古徳七^ノ意^ヲノヘタリ。一^ハ慈悲^ノ意樂^ヲナス。必^ズ代^テ受^ケ、是^ハ初心^ノ時^ノ意樂^ヲ云^ヘリ。二^ハ諸^ノ苦行^ヲ修^シキ物^ノ為^ニ、増上縁^ト・、代^{ルト}云^ヘリ。慈善根^ノ力、衆生^ノ信心^ニ加^{シテ}、代^テ苦^ヲ受。法^ヲ説^キ、(四一ウ)若^ク来迎^{スト}見^ル。皆法身(ハ無)相ナ(シ)共、宿願^ニコタ^ヘテ、衆生^ノ善根熟スレハ、彼^ノ識^ノ上感得^{シテ}、利益有^リ。是^レ増上縁^ト云^ヘリ。衆生^ノ微少^ノ善根^ヲ助^テ、拔^レ苦^ヲ樂^ヲアタウ。涅槃經^ノ中^ニ見^ヘタリ。

137 在世^ニ女人有^ラハ、僧^ヲ信^シ供養^ス。僧有^ニ重病^ヲ受^ク。肉^ヲ藥^ニ用^ヘキ病^{ナル}ニ、ス^ヘテ世間^ニ難^ク得。ヨテ女人自^ノ腹^ノ肉^ヲサキテ、アタ^ヘ服^セシムルニ、僧^ノ病^医。女人、苦痛難^ク忍、「南無阿弥陀仏々々々々々々」ト唱^ヘテ、信心^ヲ至^ス時、尺尊来^テ藥^ヲツケ給^ニ、痛^ミヤミス。又法^ヲ説^給聞^テ、道^ヲ悟^ル。次^テ仏所^ニ讚^{シテ}、此事^ハ仏^ニ申^ス。仏云^ク、「我且^テ行^ス。藥^ヲツケ、法^ヲ説^ク事無^シ。我慈善根^ノ力、汝^カ信心^ニタ^ノカレテ、此事^ヲ見^ル也」ト。是増上縁^可成。無心^ノ上妙用皆如(四二才)是。日^ノアタ^ノカニシテ霜^ヲケシ、月^ノ明^ニシテ水^ニウカフカ如^シ。何^ノ必^ズ心有^ラ。無心^ノ故^ニナサスト云^フ事無^シ。遍セスト云^フ事無^シ。若^ク有心^ナラハ限有^テ平等ナラシ。仏菩薩^ノ利生、只増上縁^トナル。若^ク此縁^ナラハ、衆生自善根^有トモ、其^ノカ^ヲヨワシ。又菩薩^ノ慈悲深^カシト雖、衆生^ノ善根無^ハカス^ヘキ所^ナシ。月明^ナレトモ濁サフ^レハ水^ニ不^レ浮。日暖^ナレ共雲^ハタツ^レハ霜^如不^レ消^カ。是天然^ノ道理也。世間^ノ事^ヲ以^テ可^レ知^ス。三^ハ惑^ヲ留^テ苦^ヲカクル身^トナリ、物^ノ為^ニ法^ヲ説^テ悪行^止ム。業因^亡スレハ、苦果^亡ル^ヲ代^テ受苦^ト云^フ。是其理也。説法^ハ無間^ノ業^ヲ轉^{スト}云^ヘリ。四^ハ衆生^ノ無間^ノ業^ヲ造^トスル^ヲ見^テ、彼^レカ命^ヲ断^テ、自^ラ代^テ地獄^ニ入^カ如^也。(是マサシク代^テ受^ル事也)五^ハ初発心^{ヨリ}常^ニ惡道^ニ处^シ、(四二ウ)乃至飢餓^ノ世^ニ身大魚^ト成^テ、衆生^ノ為^ニ食^セラル。

138 尺尊^ノ昔^シ大蛇^ト成^テ、齋戒^ヲ受^テ出^ネフル時^ニ、金色^ノ文現スルニヨリテ、獵師是^レハガムトス。眠サメテ、毒^ヲハイテ害セント思、又思惟スラク、「今日齋戒^ヲ受^ク。人^ヲ害ス^ヘカラス」。ヨテ苦^ヲ忍^テ皮^ヲハカル。虫多^クスヒク^ラフニ、願^ヲ発^{シテ}云^ク、「我^ヲ食^セン衆生、悉^ク未来^ニ度^セント。サテ命終^{シテ}、終^ニ此^ノ因縁^ヲ以^テ、悉^ク彼^ノ虫^ヲ度^{スト}云^ヘリ。是則代^テ受苦^也。六^ハ願^モ苦^モ皆^テ同^ク真性^ナレハ、願^即苦^々即願^{ナル}ヲ代^テ受^ト云^ヘリ。七^ハ法界^ヲ身^トシテ、自他事^ナラサレハ、衆生^ノ苦、菩薩^ノ苦^{ナル}ヲ代^テ受^ト云^ヘリ。此事^ニ余^ハ義勢、意樂法門也。正^ク第二^ノ増上縁

*5 「感応掲焉ルキ事^モ希也。此^ノコト凡夫^ノ意^ニ無^シ故非^ス。今、經(論)^ノ意^ニ准^ニ、古徳(ノ)」ト本文と同筆で補入あり。

ト、四ト五ト代受苦ノ益有ヘシ。是ニ付テ、感応ノ有無、利益ノ遲速、其道理ヲ可レ得レ意。〈四三オ〉

139 譬ヲ以テ云ハ、衆生ノ機根ノ木ノ如シ。菩薩ノ慈悲ノ火ニ似リ。火ヲ以テ薪ヲヤク、外ノ火ハ増上縁ノ如シ。木ノ中ノ火ヲコスカラ有リ。此ノ縁ハ仮ニテ、若木ノ中ノ火ヲマタス、枯モ生^{ナマシキモ}、ヤク事自^{同シカルヘシ}然。タル、中ノ火ヲ待ツ故ニ、遲速不レ同。如シ是ノ仏菩薩ノ慈悲願力ハ、衆生平等ニカウムラシム共、罪生機ナマシキ時、感応無。ナマシト云フハ、罪障ノ水ノ氣有リテ、慈悲ノ火ツクコトナシ。信心ノウスク、智解ヲ發ササルコト、是レナマシキスカタ也。生キ木ニ火ノツカサルカ如シ。若信解誠有レハ、感応不虛。枯タル木ノ火ノツキヤスキカ如シ。衆生ノ心中ニ仏性有ルハ、木ノ中ノ火性ノ如シ。漸クカワクハ、善根ノ生スルカ如シ。仏菩薩ノ願力ハ、外ヨリ来ル火ノ如シ。木ノ中ニ火性有ト雖モ、方便ナケレハアラワレス。火ノ縁有ト雖モ、火性ナクハ又不レ可レ現。如シ是仏性有リト〈四三ウ〉云フ共、仏菩薩ノ慈悲方便ナクハ、不レ可レ願ル。大願大悲有リト云フ共、仏性ナク、*6自善ナクハ、又・仏スヘカラス。此ノ因縁天然ノ道理、經論ノ中ニ見ヘタリ。然レ内ニ真如仏性本トヨリ有ルコトヲ信シ、外ニ仏菩薩ノ慈悲願力ノ（タヘナルコトヲ）不レ施憑テ、増上縁トシテ、惡趣ヲ出テ淨刹^利ニ生シ、凡身ヲアラタメ仏身ヲ得ヘキ也。増上ノ勝縁モットモ可憑。盛リナル大ノ中ニハ、生^{チン}木モ猶モユルカ如ク、仏法ノ盛リナル寺^{チン}何ニハ、初タル出家ノ者モ勤行ニ精進ス。是レ縁ノツヨキニヨル。但シ寺ヲ出テ、其善縁ヲトサカレハ、仏法ノ氣分ナシ。生キ木ノモユル様ナレトモ、引出セハ體ヲ消ルカ如シ。是内ノ火ノ用ヨロキ故也。度々ナレハ様々カレカワク。シイテモ善縁ニ可レ付レ近。宿習ナル故ニ。若（宿）善有人、善縁ヲサレトモ仏法ヲステス。枯タル木ノ引キ出シテモ、後猶モユルカ如シ。是以、機ノ生熟ト感応ノ遲速ノアロヒラ心得テ、ミタリニ仏菩薩ノ悲願ヲ不可疑。唯罪障ノ水ヲカワカシテ、悲願ノ火ヲ待ヘシ。自善力ヲ若有ラハ、聖心ノ益無レ疑。能々信心ヲ堅固ナラシメテ、大聖ノ化儀ヲ莫レ疑コト云々。

仏法之結縁之不空事

140 〔八・一〕高野ニ南証房ノ檢校覺海ト云フ人ハ、近比^密・宗ノ明匠ト聞ヘキ。先生ノコトヲ知度思テ、大師ニ祈念スルニ、七生ノコトヲ示給。「初ハ天王寺ノ西ノ海ニ、少キ蛤ニ有シカ、自然ニ波ニ打ヨセラレテ、濱ニアリシヲ、少ナキ物是ヲトリテ、金堂ノ前ニ以テ行ク。舍利ノ讚嘆ノ聲ヲキハシ故ニ、死テ後天王寺ノ犬ニ生ル。常ニ經陀羅尼ノ聲ヲ聞シ故ニ牛ニ生ル。般若斷紙ヲ負タリシ故ニ馬ニ生ル。〈四四ウ〉熊野詣ノ者ノ乗テ參詣セシ故ニ、熊野ニ柴燈タク者生レ、常ニ火ノ光ヲ以テ人ヲテラス故ニ、智慧ノ業、漸ク薰シテ、奥院ノ家仕ト生レ、三密ノ行法ヲ常ニ耳ニフレ、目ニ見ル薰習ノ故ニ、今檢校ト生レタリ」ト示シ給ケリ。

141 〔八・二〕此事ヲ聞シ、仏法ノ結縁タノモシクコソ。律ノ中ニモ、在世ニ蛤、池ノ中ヨリ出テ、仏ノ法ヲ説キ給テ、草ノ根ニマトワリテ聞ク時、牧牛人シラスシテ、杖ノハシニテサシコロシツ。聞ク法ノ因縁ニヨリテ、忉利天ニ生テ、神通ヲシテ、即諸天共ニ仏所ニ詣ス。仏、蛤天ノ因縁ヲ説給テ、諸天共ニ法聞テ初果ヲウ。

142 〔八・三〕又天竺ニ波羅門有テ、人ノ鬮^{シヤレカウ}體ヲ得ル。是レカウ人、銅ノ箸ヲ以テ、穴ヲトラスシテ、深キハアタイヲオハクアタヘ、浅キハ少シアタヘ、スヘテトラスラヌニハアタヘス。其縁ヲ問フ。「昔ニ法ヲ聞ル人ノ耳ノ穴深シ。少シ聞ケルハ浅シ。都テ不^レ聞穴トラス」ト云ヘリ。去テ

*6 「仏性ナク」の下に「ハ自内ニ真如仏性本トヨリ」と書き、墨線でこれを囲み、削除の意を示す。次行の分を誤つて写したか。

聞法ノ人ノ鬻體ヲカヒテ、塔ヲ立テ供養セシカハ、天ニ生シケリ。況自ラ法ヲ聞、信解シ修行セシヤ。
去レ、善住天子經ニ云ク、「聞法生謗墮ニ於地獄ニ勝於供養恒沙仏者」。

143 〔八・四〕凡ソ仏法ノ中ニ、結縁ヲ論スト、現益ヲ説ト、其ノ謂遙ニ異也。教門雖レ廣、經律論ノ三蔵ニ不過。經ハ定テ詮シ、律ハ戒ヲ説リ。論ハ恵ヲ明ラム。然ニ律ハ威儀ヲ本トシ、現益ヲ宗トシ、機嫌ヲサリ、違犯ヲ制スル故ニ、縦ニ其徳有共、失ラマシフレハ是ヲ制ス。十ニ一二モ失有レハ誠ム。邪命ノ財ヲ以、仏ヲ造ラムヲハ、清淨ノ比丘ハ不可礼ニ云ヘリ。涅槃經ハ、律ヲ助ケテ制文キヒシキ故ニ、「破戒ノ比丘、不淨ノ財ヲ蓄ルハ、縦ニ不知共、供養スル人猶地獄ニイル。清淨ノ比丘ハ、一河ノ水ヲモ不可吞」云ヘリ。律蔵ハ誠ニ大意少ク失ヲモ、是ヲ制テ徳ヲユル〈四五ウ〉サス。是仏法ヲ興隆シ、又トカク道果ヲ為シ令レ得也。經ノ中ニ、失有共、遠キ益ヲ見テ機ニノソ見テ是ヲ進ム。十輪經ノ中ニ、「破戒ノ比丘ノ盲目ナラン、妻ニ手引テ子ヲイタヒテ、酒ノ家ヨリ酒ノ家ニ至ラシヲモ、舍利弗・目連ノウヤマウハ、福ヲ可得」テ、(・) 悲花經等ニモ、「袈裟ヲカクル程ノ者ハ、必ス解脱スヘシ」ト云ヘリ。或女人、タラフニ袈裟ヲカケシ因縁ニ、破戒ノ比丘尼ト也。^{花色比丘尼也}。其因縁、終ニ羅漢ノ果ヲ得テ説ケリ。又醉ノ中ニ出家ノ心ヲオコシ、終ニ如法出家ノ縁トナルト云ヘリ。大集經ニハ、重々ノ宝ニ譬ヘテ、「金銀等ノ無時ハ、白臍マテ宝トス。得道ノ人ナク、乃至持戒・破戒無キ時ハ、夕ノ髮ヲソリ、袈裟ノカタハシヲモキテ、僧ノカタチナラシヲハ供養スヘシ。繫縛シ殺害不可為。縦ニ犯罪有共、法ニヨテ寺ヲ可レ出。若シ〈四六オ〉王臣是ヲ繫縛シ殺害セハ、賢聖國ヲサリ、災難シハクキタリ、異國キヲヒテ境ヲオカスヘシ」ト説ケリ。去レ、經ニ失有共得ヲミ、十ニ一二モ徳アレハ是ヲ不レ捨テ、縦ニ惡趣ニ雖レ落ト、遠ク菩提ヲ得ヘキ因ヲ見ル故也。不輕々毀ノ衆ノ如シ。是ヲ毒鼓ノ縁ト云ヘリ。菩薩ノ論蔵ニ、得失ノ多少、罪福ノ輕重ヲ判セリ。此ノ故ニ律ニ制ストモ、結縁ノ不レ虚事ヲ信シテ、善縁ヲ不レ忘レ。經ニ勸ムトモ、罪障ノマシワラン事ヲ察シテ、福業ニヲゴラスシテ、過ヲツノシミ、無相ノ善因ヲ心サスヘシ。此ノ分別ハ、但智恵ヲ以テ輕キヲ捨テ、重キツキ失ヲトヲサカリ、徳ヲシタイ仏道ニ入ル方便ヲキマウヘシ。ミタリニアヤマルヘカラス。是ハ先達ノ口伝ノ聖教ノ大意也。(ユメク) 忘ル、事ナカレ。是ニ学ヲアキラム明眼、五蔵ヲ悟ル〈四六ウ〉智恵也。

沙石集第二末

144 裏書云 毒鼓等下

毒鼓ノ縁ト云フハ、ツヅミニ毒ヲヌリテ是ヲウツニ、聲ノキコユル所、衆生ノ命ヲウシナウ。此音ノ無明惡業ノ為ニ、毒トシテホロフルタトヘ也。十輪經中ニ、「破戒比丘盲目ナラン」、十輪經ニハ、「瞻蔔花ハ萎免理ト云ヘトモ、猶余花ニ勝レタリ。破戒ノ比丘ハ外道ニ勝レタリ」ト云ヘリ。心地觀經ニハ、「破戒ナレトモ正見ノ物、國ノ福田也。持戒ナレトモ懷見ノ物ハ、惡知識」ト見ヘタリ。

145 裏書不動處 〈四七オ〉

南都ニ不動ノ行者有ケリ。行法中ニ、本尊ノ不動、度々ウチウセ給テ、又歸給ケリ。不審ニ覺テ祈念シケルニ、「北京ノ東山ニ、唯蓮ト云尼、往生志ニ深クシテ、魔障ヲ恐テ我ヲ憑ムニヨリテ、時々行ヲ守ル也」ト示給ケリ。サテ尋テ行テ、雲居寺ニテ、尋合テ委問ケレハ、一向念佛ヲ申物ニテ侍ルカ、臨終ノ障ナカラシ為ニ、毎日不動ノ慈救呪廿一反ミツル由云ケル。サテ示現ノ様何トカタリケレハ、互ニ涙ヲ流シテ悦ケリ。死後覺マテ日出度往生シテケル。

146 弥勒下

心地觀經云、「於末法中、善男子、一搏之食施衆生。以是功德、見弥勒、龍花會中、得解

脱。〈四七ウ〉

147 高野大師御下

聖德太子・高野大師・聖宝僧正・聖武天皇、是皆如意輪ニテ御座、ト云事。

天王寺ノ金堂ノ御本尊ハ、二臂ノ如意輪也。

148 真言教下ニ通スヘキ事ノ下

日本ノ習、国王・大臣ハ、灌頂シ給真言モ行シ給。凡下ノ物ハ、習ウマシキ様ニ思ヘリ。經中ニハ、「貴賤不論。但シ戒力ニテ、自ラ上ツ方ニモチアソヒ給。凡下ノ物ハコヒ不願。又内証法ニテ、上郎シキ程ニカノルニヤ。惠果大師云、「人ノ貴ハ国王、法ノ貴ハ密教」ト云ヘリ。摩伽陀国ニ、王出家シテ、善無畏三藏トテ、真言教ハ唐土ヘ渡シ給。是カノル表示ニヤ也。〈四八才〉

149 涅槃無心用事下

唯識論ニ、「大悲般若常所補翼。由斯不住生死涅槃。利益有情窮未來際。用本常寂故名涅槃」。目出文也。処カキ侍ヲヤ。大智ノ故生死ニ住セス。空寂ト相応スル故ニ。大悲ノ故ニ涅槃住セス。衆生ヲ利シ種々ニ和光同塵スル故。是事理無礙ノ故也。去レ終日作トモ静也。終日静ナレトモ作スト云事ナレ。是レ大涅槃ノ故也。小涅槃ハ但空也。少用ナシ。

肇論云、「夫涅槃之為道也。寂寥虚曠。不可形容。得微妙無相ニハ不可以有心ヲ知ル。趣テ群有ヲ以飛昇シ、量太虚ヲ而永久也。随トキ之ニ弗ス得其跡。迎之ニ罔レ眺ニ其首ヲ」。又云、「既〈四八ウ〉無心弥勒静ニ。亦無蒙弥去来ニ。々々不_レ以テ形ニ。故ニ無器トシテ而不形ニ。動静ヲ不_レ以テ心ニ。故ニ無感不_レ応ニ」云々。是レ無住涅槃ノ無心ニシテ、利益有リ。益シ動スレトモ無心ナル形也。肝要故、本文注ス云々。〈四九才〉