

円頓学者免鬼病事

226 二・一 中比、或山僧、日吉、大宮参籠。夜半ハカリ、夢ニモ非ス覺ニモ非スシテ、三札半ニ、行疫神、異類異形ナル、數々不知參テ、「天下一同、災ニテ候。山僧少々可ト給」申テ、神人出テ向テ申ケルハ、「山、学生ヲハ不可許。但住山者、中ニ、我山ニ住セヨカシト想フニ、近ク本国ニ下ヘキ僧有リ。彼ヲナヤマシテ、暫ニテモ留ムヘシ。命ハ不可取。其谷、其房ニ有リ。名ヲハ某ト云仰ナリ」ト云ヒケレハ、疫神共ニハラクト出ヌ。件、房ニ行ヒテ入ラントスルニ、此僧、國ニ下ルヘキニテ、山、名残モ惜シ思食シケレハ、夜フケルマテ、心ヲスマシテ、「円頓者、初縁実相。造境即中、ヘ一才、無不真実。繫縁法界、一念法界。一色一向、無非中道。己界及佛界、衆生界亦然。陰入皆如、無苦可捨。無明塵勞、即是菩提。無集可斷。辺邪皆中、無道可修。生死即涅槃、無滅可証。無苦無集。故無世間。無道無滅。故無出世間。純一実相。外更無別法。法性寂然名止、寂而常照名觀。雖言初後、無二無別。是名円頓止觀」云文ヲ誦シケレハ、鬼神、如何ニモ近着ノ事不能シテ、去テ御社返參テ、此由申テ、「去テハ無レ力事」ト云フ仰ニテ、鬼類共サリスト見テ、此僧、彼住山者、本ニ行キテ、「カヽル事ヲ親タリ見侍」トカタリケレハ、「神慮左様ニ思食カヽル事賢カタシケナサヨ」トテ、本国ニ下事、思ヒ留リテ、永山ニ住ケル。

227 二・二 此文、天台ヘ一ウ大師、南岳大師ニ、三種、止觀ヲ伝給中、円頓止觀、肝心、文也。止觀、第一卷ニ有リ。円頓解行此文ニ極ル。深ク觀スレハ無明ヲステ断シ、或ハ五品六根ニモ力ナヒヌヘシ。其程ト益ハ云フニ不及。纏ニ信心ヲ致シ、学解、分ナレトモ、世間、利益如レ是事、可レ有也。法界等縁、音、真妙有、文字也。日光、霜露ヲ消シ、藥王、病患ヲ入愈ス如、災難自ラ除キ、業障必ス滅スヘシ。心有ラ人ハ、此文ヲ習ヒテ、常ニ口ニモ誦シ、心ニモ現スヘシ。仍本文ヲ力キ侍ナリ。天台、学者ハ、皆ナ口ニケタリ。心ヲ悟ル悟ナクトモ、猶シ益可レ有。

228 二・三 経ニハ、「此大涅槃光明、常ニ衆生、毛孔ヨリ入テ、菩提、縁ナル」ト云ヘリ。又梵網經ニハ、「一切畜、ヘ一才、類ヲ見時、汝是畜生、發菩提心ト云ヘシ」ト説ク。「下劣、有情、縱使ヒ領解無シトモ、法音毛孔ヨリ入テ、遠ク菩提、因縁ナルヘシ」ト云ヘリ。又先徳云^{*1}泥木、形像ヲキサミ、法界ヲマタクシテ、文字ニ顯ス。是故ニ、仏縁ヲ拝スレハ、自ラ益ヲ得、経巻ニ向ヘハ、必ス罪ヲ除ク。然ハ徒ニ人畜ニ向ヒテ、愛恚、心ヲ発シヨリハ、常ニ仏縁ニ向ヘシ。無キ由世間、文字ヲ讀テ、妄慮、増サンヨリハ、同ク経巻ヲ見ルヘシ。人ニ善性アリ。惡性アリ。勝縁タル三宝、境向ヘハ、妙用顯レ易シ。惡縁タル六塵ノ境ニ対スレハ、妄業造リ易シ。須ク善知識、縁ニ近キテ、深ク大乗ノ益ヲ信スヘシ。

円頓学解之益之事

229 二・一 中比ニ、碩学、聞ヘ有リテ、円頓、信解モ深ク、人師探題ノ位ニ上レル山、ヘ一ウ僧有ケル。他界、後、生所不審ナリケレハ、弟子共、懇ニ祈請シケリ。夢ニ、先師、鬼神、形ニテ來レリ。思ハスニアサマシク覺ヘテ、「円頓教法ヲ以テ遊ヒ給シカハ、淨土ニモ往生シ、人天ニモ生シ給ツラントコソ奉ルニ思、如何ナル御事ニ力」ト云ヘハ、「我カ信解スル円頓、法ハ、此ニ有」トテ、ニキレル拳ヲ開ヒ見レハ、宝珠、光明、赫奕シテ世界ヲ照ス有リ。「此、玉ヲ以テ身ニスリヌレハ、苦患ヤスマル」ト云。去テ此光ニ映シテ、鬼形、見ツル形モスキ透リテ、天人、如シテ飛去リス。

*1 脱文あり。「泥木形像ハ大智ヨリアコリ、紙墨ノ経巻法界ヨリ流ト。実ニ、佛知仮」。

230 二・二 去ハ、戒緩故、趣ニ落ソト云くトモ、乘急ナラハ智恵モ悟モ可キニヤ有。在世ニ、龍神・夜叉等、佛会ニ列テ得益セシ、此類ナルヘシ。戒急也共、止觀・定惠、修身無、人天、善処ニ生シテ、仏道ニ入難ナルヘシト見ヘタリ。舍衛ノ三億、見ス聞ス、二才着樂諸天、不知レジ來ラ、此類ヒナリ。教本意、乘戒共急シテ、人天、身ニテ佛、在世ニアイ、悟ヲヒテクト教ヘタリ。実敷解行立、スシテ、三惡八難、入リナハ、出離解脱、誠ニ難カルベシ。去ハ、止觀修行、方便廿五有共、持戒清淨ヲ宗トス。遺教經ニハ、「若無二淨戒、諸善功德皆不得生」ト説テ、戒行力ケヌレハ、一切、善生シ難見ヘタリ。又戒ヨリテ定得、定ヨリテ智恵得、仏法、通相、修行、漸次也。此学者、円頓観行ナント有ケルニコソ。去共、執心有テ異趣ニト、コホリケルニヤ。乍レ去モ、出離近クヨン覚エ。

学生之畜累ニ生タル事

231 三・一 山ニ一人学匠有ケリ。同朋ニテ、年齢モ、心操・振舞、ヨロ、ミウツカワラス。學問モ、一師下ニテ稽古シケル間、殊ニ見解モ同シ。何事ニ付テモ同体ナリケルカ故ニ、一人契テ云、「我等ニ室、同法タリ。万不レ異振舞ヘハ、當來生所ニテモ同神ニテコソ有スラメ。先立ツ事アラハ、生所必ス告ヘシ」。能々互ニ契リス。一人他界シテ、夢ニ告テ云、「我、野ノ杵ト云者ニ生タリ」ト云。野杵ト云ハ、常ニナキ獸也。深山中ニ希ニ有ト云ヘリ。形ハ大ニシテ、目鼻手足ナクシテ、唯口ハカリ有ル物、人ヲ取テ食ト云ヘリ。是ハ、仏法ヲ一向名利、為ニ学シ、勝負諍論シテ、或ハ瞋恚ヲ執ス、或ハ怨讐ヲ結ヒ、憍慢勝レ他等、心ニテ学スレハ、妄執、薄ラク事モ無、行解、ヲタヤカル事モ無シ。去ルマニ、口計、サカシケレトモ、智恵、眼モ無、ヘ四才、戒、足ナキ故ニ、懸ル恐ロシキ者ニ生タルニコソ。

232 三・二 凡仏法ヲ学スルニ、結縁ヲ論シ、遠因ニ云フニハ、少シキ因縁モ終ニ空シカラス。「聚レ砂為仏塔、皆已成道」ト云フカ如シ。當時ノ行儀ヲ檢カヘ、順次ノ生所ヲ云ハ、心品ニ隨ヒテ利益可シ有。出離、為メ、菩提、為ニ学セハ、大ニ利益有。名聞、為メ、利養、為ニ学セハ、大ナル損害有。去ハ、世間・出世作事、同シケレトモ、善惡、心ニワカレタリ。倩ラ此事ヲ案ルニ、仏法ヲカツテ不知学セ又者、云フタラス。仏法ヲマナブニ付テ、世間者・出世者ヲ分ツヘシ。其本意、真実ニ仏道ヲ心指、解脱期ル心ナラハ出世者也。度世ヲ心シ、今生ニ近シテ、仏法ヲ以テ名利、值シニシテ、利養恭敬、貪着センハ、世間者也。譬ハ、管弦ニ呂律アヒ交、五音共ニヘ四ウトモ、一ノ調子ヲ本シテ此ヲ奏スル時、余、四ノ音、助シテ、自ラ■子、能ナシ。互ニ主也、互ニ助ケテアヒナラハス。如レ是世間者モ、仏法ヲコソ学スル共、名利、媒スレハ、仏法モサナカラ世間、助ナテ、自ラ功能ナクシテ、出離解脱、因ニ非ス。此時、仏法即世間ナル。然ニ出世道人モ、争テ道具衣食、縁、住所資財、蓄ナカラシ。有待、衣身、縁カクレハ難保。下界、報、必ス助カルヘシ。

233 三・三 閑浮、人身難受、此機アヒ助テ、道行ヲ成スヘシ。然ニ、生身助テ、法身、惠命、全セント。世間、治生産業、皆仏法、助成、道業ヲ成スヘシ。昔、道人、或ニ種ヲマキ畠ヲスキシ力如シ。其時、世間即仏法也。正ク、六根淨、經ニコソ。治生産業、實相ニ違背セスト説ケトモ、仏法修行、志シマコトシク、實ニヘ五才シテ、五欲、塵勞ニ心ヲカケス。小欲知足ニシテ、修行、機ヲ助ケンハ、分ニ實相ニソムカ又道理ナトカ無カラン。例、委ノミ、實持戒人ナル。又許シテ云フ時、百行律儀トテ、纔ニ人計殺サ又不殺生戒モ、昼計不持、夜計持。六十歩程モタモツ、分ニ持戒ト云。ナラヘテ可得意。

234 世間者・出世者、事、我思ヨリ侍テ後、聖教ヲ見ルニ、文證多シ侍ヘリ。仁王經云、「菩薩未成仏時、以菩提為煩惱。菩薩成仏時、以煩惱為菩提」ト。守護經云、「或有煩惱ノ能与解

脱^一。以為因縁^ニ觀^ニ實體^一故。或有解脫能与煩惱[。]以因縁生着故^一。此文肝要也。意樂善^ナル時^ハ、執着ナクシテ道^ヲ志セ^ハ、煩惱似^レトモ、解脫^ノ因縁也。名利我相^ヲ心トスレハ、善神^ニ似^テ流転[、]因縁也。他事^ヲ以善惡^ヲ定ム^ハ五ウ^ハ不^レ可。意樂^ヲ以^テ昇沈^ヲワキマウヘン。此隨分自己[、]法門也。首楞嚴經云、「若能轉物、即同如來」。又云、「三科七大本如來藏」。楞伽云、「如來藏、善不善之因也」。去^ハ物^ハ得^ナク失^ナシ。心^ニ用^ル時カレニ着^シ、轉セラル、時計^ニ煩惱^ト云^ヒ、轉^シテ利益有^ル時^ハ菩提^ト云^フ。實^ニハ煩惱ナク菩提ナシ。唯此^ト頭^モ無^ク尾^モナキ一靈無相[、]色物也。何^トカ此^ヲ云^シヤ。去^ハ名^ヲ立事^モ方便ナリ。實証入處^ニハ無名無心也。

慈心有者免鬼病事

235 ^{〔四・一〕}*2 中比三井寺^ニ、式部・侍従トテ、若^キ僧二人有^ケリ。式部^ハ学匠^ニテ、法器[、]聞^エ有^ヨ。侍従房^ハ學問非器^者也。唯心操正^ク、万人^ニウケラレ、慈悲有^リ、情アル者^ニテ、小兒共[、]初^テ登^リテ、有^リモツカヌニハ、^ハ六オ^ハ絵ナト見^セアソヒタワフレテ、アラセツケ[、]ルマ、ニ、寺中^ニ始タル兒登レハ、必^スヨヒケリ。又、人[、]中^ニ惡シキフモ、エモイワス云^ヒナフシ、鬪^テ諍力マシキ事有^レハ、中^ニ入^テ事^モ無^クナタメナントシケレハ、隨分[、]名人[、]若カヲトナニテ、人^モ恥思^ヒケリ。或僧綱、新羅明神^ニ參籠^ス。夢^ニ見^ケルハ、異類異形[、]鬼神[、]御宝前^ニ參^ス。神官一人出向^テ、^{〔二〕}侍従^ヲタスケ、式部^ヲ給^レト仰也^ト云^フ。此僧綱、夢[、]中^ヲモヒケルハ、「侍従[、]指ル法器^者ニモ非^ス。式部[、]器量^者、学生ナルニ、此[、]仰コソ心得難^タケレ^ト想^ヒテ、神官^ヲ呼^ヒテ、「極[」]ト申入ケレハ、神官此[、]由申入^テ、返事^ヲボシクテ申ケレハ、^{〔三〕}式部^ハ實^ニ学^生ナレトモ、自利者^ニテ、人為^メ益有間敷^キ者也。侍従[、]慈悲アル者^ニテ、我寺^ニ住^スマシテハ、彼^故^ニハ六ウ^ハ住セル者[、]百人アマリ、不便^ニ思食^スナリ^ト仰ニテ候^ト云^フト思^ヒテ夢覺^ス。不思議^ニ思食^テ、使者^ヲ侍従房^カ許^ヘ遣^リテ、「何事^カ有^ル」ト下問セケレハ、「此両二日、重病^ニ取臥^フレテ侍ツルカ、此暁ヨリ汗出^テ、心地助^リ覺候^ト云^ヒケリ。式部房[、]使者^ヲ遣^リテキ氣^ハ、此朝ヨリ重病^ヲ請^テ、大事^ナル由申ケルカ、終^ニ失^ニケリ。

236 ^{〔四・二〕}去^ハ、智惠^{コソイミシカル}ヘケレ共[、]自利[、]心ナルハ、小乘[、]分齋^ニテ、利生[、]德^{ナシ}。学解[、]多聞[、]世間ナレハ、弥^く其益少^ク無^シ。慈悲[、]菩提体[、]仏[、]心也。小分^ナル時^ハ仁^ト云^ヒ、^{〔四〕}広大ナル時^ハ慈悲^ト名^ハ。譬^ハ、火^ヲ以^テ物^ヲ燒^ク。火[、]体^ハ同^シケレ共[、]チイサキ薪キヲヤク時^ハ、火用スクナシ。大ナル薪^ニハ、火用ハケシキ力如^シ。慈悲[、]心[、]其境[、]セハキ時^ハ、情^ヲ共^{仁^ト}云ハル。此[、]心漸^ハ大^ニシテ、^ハ七オ^ハ法界[、]衆生^ヲ利^{スル}心ナラハ、全菩薩慈悲[、]諸仏[、]心也。三身仏性[、]中^ニ縁因[、]種[、]應身德^{アラハル}。觀經^ニハ、「仏心者大慈悲心是也」ト云ヘリ。法花^ニハ、「如來[、]室^ト大慈悲[、]心是也」云々。瑜伽論^ニハ、「菩薩[、]何以^テ體^トスト間^ハ、慈悲^ヲ以^テ體^トスト答^{ヘシ}」ト云ヘリ。

237 ^{〔四・三〕}昔鹿習野苑^ニ、鹿王有^ヨ。五百群鹿^ヲ領^ス。此^ト尺迦菩薩同行也。又鹿王アリ。同五百群鹿^ヲ領^ス。提婆達多也。國王狩^シテ、一日、中^ニ多^ク鹿^ヲ殺^シ給^フ事^ヲ、菩薩[、]鹿王[、]悲^ミテ勧出[、]國王^ニ申^ス。小事^ヲ以^テ多鹿命^ヲ失^ヒ給^事、不便^ニ侍^リ。毎日^ニ一鹿^ヲ奉^テ貢御^トスヘキ由^ヲ申^ニ、「可^レ然[」]ト^テ、次^ヲ以^テ、一鹿^ヲ日々奉^ケルニ、調達^カ鹿群^ノ中^ニ、孕^ヌル鹿次^ニ當^ル。ハラメル子^ヲ悲^ミテ、「我身^ハ遭^ハナシ。子^ハ次^ニ非^ス。余[、]鹿^ヲ指^カクテ、子^ヲウミテ^ハ七ウ^ハ後、我^ヲ出^シ給^ハト申^シケレトモ、「誰命^ヲ惜^マサルヘキ。次イタラハ參^{ヘシ}」ト^テ、瞋^リケレハ、菩薩[、]鹿王^ニ參^テ、此[、]由^ヲ歎^キ申^ニ、哀^ミ給^ヒテ、此^ヲ帰^シカハシ、鹿王替^リテ王宮^ハ參^リ給^フ。金色[、]文有^ル

*2 底本では「式部」を「或部」と誤写しているが、他本により訂正した。

鹿ナレハ、人見知テ、王ニ、「鹿王コソ參テ侍」ト申ニ、「既ニ群鹿ツキタルニヤ」ト問給ニ、鹿王、事、子細委シ申テ云、「慈ヲ以テ苦厄ヲスクウハ功徳無量也。若人慈無、虎狼何別ナラン」ト申ケレハ、王、驚キテ座ヲ立テ、偈ヲ説テノ給ハク、「我、是実畜生也。鹿頭人也ト名ク。慈ヲ以テ人ス。形ヲ以テ人トセス」トテ、長ノ殺生ヲ止テ、鹿ヲ返ツカハシ。

238 **〔四・四〕** 又沙羅林ニシテ、釈尊、御入滅時、純陀長者、一鉢飯ヲ仏ニ供養セン志シ、法界、衆生、タメナリシカハ、広大慈悲心答ヘテ、一鉢、飯、十二由旬、八才、大会ニ供養セシニ、貧シカラス。其心ヲ仏説給シカハ、人天会、異口同音ニ、「南無純陀、人身ナリト雖トモ、心、仏心ニ同」ト亦メケリ。此ニナスラウレハ、貪瞋恚ナカリト云ヘトモ、心、地獄・餓鬼・虎狼・毒蛇等、意可シ成。去、心、ヤワラカナルハ菩薩、心ナル故ニ、ヲノツカラフ其徳アリテ、魔縁モナヤマサス、災害此レヲカサス。藤柳ヤハラカニシテ、風ニ隨フ故ニ損セサルニタトウ。慈心ニ昧ニ入ヌレハ、一切、毒害ヲカサスト云ヘリ。

239 **〔四・五〕** 昔、天竺ニ、王ノ后、慈悲深シテ、一切哀、心イサキヨクシテ、三宝ヲ敬ヒ給ケル。国王、邪見シテ此ヲソネミ、弓ヲ引テイ給ケルニ、后、スコシモ恨ミアタシ心ヲハサシテ、弥ノ「慈発シテ、王、邪見哀ミ給ケル故ニ、矢返テ王、胸ニ立テ死給ス。世間、事ハサニモ、ニキレルコブシモ笑テ貌ニアタラス」トテ、八ウニクヒケナク、心底ヨリ打笑テ向カフルハ物ニ、既ニキレルコフシヲ開キ、心ヤムト云ヘリ。去、仏性顕、サント想ハシ人、慈悲ヲ以テ心ナラヒ好ムヘキナリ。

学生之怨解事

240 **〔五・一〕** 二井寺ニ、若俱舍学生之、器量モ同体ニテ、知音ナル有ケリ。或時、少事ニヨリテ一人、恥カマシク悪口シタリケルヲ、本意無想ツメテ、便宜ヲウカヒテ、大刀ヲスキテ走カヒリケルヲ、スコシモサワカスシテ、打笑ヒテ、「此、何事」ト云ヘハ、「一日悪口シタリシ為メ、タテンスルソカシ」ト云ヒタルヲ、「御房、学匠思ヒタレハ、無下也ケリ。其事、其座ニ落謝セシハ、今イツクニカ有」ト云ヒケル時、「ケニヤ、御房、無ナキツカシ」トテ、大刀ヲサシテ、ツレテ行ケルコソ、学解ナレトモ、有為、九才、法念々滅シテ暫クモト、マラサル道理、能々学信シタル故ニ、惡心トケニケル。仏法、利益目出ツコソ。

241 昔、漢土、国王アテ、天下智者ヲ滅ムトテ、百人高僧内裏江請シテ、武士ヲ數百騎力クシ置テ、百僧ニハカニ殺害スヘキ体ニテ、カコミケレハ、（皆）アエテサワギテ、四方ニケベリ。然ニ、一人僧、スコシモサワカスシテ、儼然シテ座ス。サテ事、色ハカリニテヤ見ヘヌ。王、此僧ニ問ク、「余僧、皆ヲソレ（サ）ケル。和尚一人、何ヲソレサル」ト。僧、云、「生、ヨリ、念々死（ス）。ナゾソ始テ驚カシヤ」。爰ニ（王）、此僧ヲ智者ナリトテ、アカメテ国師セラレケリ。

242 **〔五・二〕** 我等カ無始妄想、顛倒、愚ナル心ニハ、此方モ依身モ依報、山河・大地・屋宅・什物モ、昔、物力ハラヌト想共、刹那々々ニ生滅シテ、先物ハ滅シテ新敷生ル也。九ウニ業因縁ヨリテ相続シテ、有ヘキ諸アリツクヘキ時ツクルナリ。油、体、灯ハアレトモ、刹那ニ火消ヘテ、油、力ニテ又生ツクナリ。水、流モ同ジ。有ニ似共、暫モト、マラサル力如ジ。去、孔子ノ言モ、「我終日ニ交臂見ル顔回カ新ナルヲ」ト云、心、念々先、身ハ滅スル故ニ、顔回カ新ナル身ヲ見ルト云フ。古人云、「紅顏、自在童子時」。白髮、今在リ、先体、身ニト云テ、時、色形、其時、ウセ、老身、今アラタニエタリ。昔、梵志アリテ、若シテ他国ニ行テ、年タケテ後、古郷帰ル。里人、「昔人、来レルヤ」ト云、梵志、「我、昔人似タリ。昔人非」トテ答フ。実ニ、年月、サル事ヲシリテ、年ニ隨ヒテ昔身、去ル事ヲ不知。

243 **〔五・三〕**昔^{*3}鳥窠和尚名[。]。白居易侍郎、其国ニクタリシ時、行^テ間^テ云、「禪師」居所ヘ一〇オアヤウクコソ[。]師云、「我ニ何アヤウキ事カ有ラ[。]」侍郎カアヤウキ事、此レヨリ甚^タシト云[。]侍郎云、「其江山ヲカサトル。何危事カ有ラ[。]」師云、「薪火相交、滅性不停。何危事ナカラシ[。]」侍郎云、「何ナルカ仏法大意[。]」師云、「諸惡莫作、修善奉行[。]」侍郎云、「二歳孩兒モ、如レ此云フ事ヲ知レ[。]」大師云、「二歳孩兒モ云フ事ヲシレトモ、八十老翁モ行スル事ヲエス[。]」ト云ヘリ。実哉此事[。]諸惡莫作云教ニタカウハ、真[。]仏法ニ非スト云[。]事、先德口伝也。七仏[。]通戒也。仏子トシテ、コレヲ信セス行セサランヤ。

244 **〔五・六〕**諸惡莫作、昔只惡[。]生[。]サルノミニ非ス。有相[。]善ヲモナス事ナカレト也。修善奉行者、終日ニ善[。]行スレトモ、不行セシテ、不行所モ住セサル也。天台ハ、「真[。]ヘ一〇ウ無生人ハ、福スラ猶ナサス。イカニ況ヤ罪ヲヤ[。]」ト。古、大賢、子[。]誠テ云、「慎^テ善[。]作[。]事ナカレ。子[。]云、「寧惡[。]作スヘキニヤ[。]」ト。父云、「善スラ作[。]ヘカラス。況ヤ惡ヲヤ[。]」是、諸教大意、賢聖通儀也。鳥窠和尚言、「薪火相交、滅性不停」者、薪ハ六境^(三)似タリ。大六根[。]如[。]心[。]相對シテ、念々相続シテ有[。]似タレ共、刹那々々落謝シテ、火薪[。]共[。]消[。]暫モト、マラサル力如[。]身心、アヤウキヲ不知[。]事ヲ示[。]コソ。三井寺、学生、法門、孔子[。]意[。]似タリ。無常理能々心[。]ト、ムヘシ。仏法[。]入[。]方便多レトモ、無常[。]知[。]至要也。智者大師[。]尺云、「知解溢胸[。]精進滅火、不^レ悟無常[。]」修[。]ハ、「可怜無五媚^(謬云)云々。無常[。]知、道心[。]色[。]云ヘリ。常[。]ヘ一二才[。]心ニカクテ執心[。]除[。]キ、妄情[。]ワスレテ、無門[。]道[。]入り、無我[。]理[。]悟トルヘシ[。]

学生之見解僻事[。]

245 **〔七・一〕**伊豆山[。]中比、学生有ケリ。弟子モ下人モ他行[。]時、塩壳一人来[。]「塩ヤ召候[。]」云。房主、「実ニ塩[。]大切者也。熊野道ニモ、百味[。]名[。]、万[。]物[。]氣味[。]塩ニコソアレ[。]」トテ、「買[。]」云[。]一儀[。]直物[。]問[。]、「只御計候ヘテコソメサレ候ハメ[。]」ト云。「上品[。]絹一疋[。]ウリテシヤ[。]」云ヘハ、「子細[。]不及[。]」トテ、カヘテ去リス。弟子・下人、帰ヘリタルニ、「アキナイコソシタレ。」^{シカシカ}櫻[。]ト云。「カハカリ、事候ハス。塩[。]ウリニ枉惑セラレタマヘリ。上品[。]疋[。]テハ、塩俵十四五[。]カウヘク候ニ[。]」ト云[。]時、「去テハヤスカ■又事也[。]」トテ、カシラヲカク処[。]次日、樽壳、「樽ヤメス[。]」ト云テ、馬ニツケテ來[。]「ヲロセ[。]」トテ、躰テヲシトム。「此ハ如何[。]」ト云[。]ケレハ、「昨日、(ヲノレニ)枉惑セラレヘーウタリシカハ[。]」ト云フ。「去事[。]」候ハネ[。]」ト云。弟子共、「カハル御僻事候ハネ。サクチツハ塩壳也。此[。]樽壳也[。]」云ヘハ、「御房達ハモトヨリ非学匠[。]テ、子細[。]シラヌサカシフリ哉。塩ウリ[。]塩壳、樽壳[。]」別教意也。円教意[。]、樽壳即塩壳、々々即樽壳也[。]」トシカリケレハ、弟子共、カタ[。]ヘヨヒテ、値[。]トヲセテ返[。]ケリ。

246 **〔七・二〕**此学匠[。]見解[。]實ニヒカメリ。仏法ニ[。]真俗ニ[。]諦有[。]真諦[。]空平等ノ理ナレハ、自他依正等[。]別ナシ。諸法[。]自性空ナル故[。]俗諦[。]諸法[。]因縁和合セル仮相[。]ヤフラスシテ、凡聖位ワカレ、迷悟[。]シナ異ナリ。天台[。]法門ニモ、二諦[。]中ニ空中[。]、真諦如々平等也。仮諦[。]緣起[。]故[。]十界[。]依正[。]歴然[。]シテミタレス。諱名經云、「善能分別[。]ヘ一二才[。]」說法相於第一義心不動[。]」云。文[。]意[。]、真諦第一義[。]ヲヒテハ、平等無相[。]智慧明々[。]シテ、能諸法ヲ俗諦緣起[。]善惡凡聖[。]品[。]分別スヘシト云ヘリ。諸仏[。]所說法、常ニ二諦[。]ヨレリ。古人云、「實相

*3 朱で「道林禪師、秦望山ノ長松ノ上ニ居ス。時ノ人、是ヲ」と補入あり。

理地ニ不受一塵。仏事門中不捨一法^ヲ云。然ニ此学匠、平等^ヲ惡シ^ク心得タリ。若真諦^ノ理^ニヨセテ相即^ニ云ハ、何唯塩壳・樽壳^ニ即^セン。房主・同宿^モ下人^モ一切相即スヘン。十界皆一相無相故^ニ、誰枉惑^シ誰^カ枉惑セラレ^ン。無我無人(無自)無他故^ニ。若俗諦緣起、仮相^ニ面^ニ、塩ウリ・樽ウリ別^ニ衆生也。何^ヲサヘテ此ヲシエタケン。見解^ニ僻タル事、勿論也。弟子^モケニ非学匠也ケリ。ナトカ此道理ニテツメサラン。ヘニウ^ヘ

学匠^ニ世間無沙汰之事

247八・一常州^ニ東城寺^ニ、円幸教王房^ノ法橋^ト、寺法師^ニ学生有^リケリ。他事ナク正教^ニ眼^ヲサラシ、顕密^ニ行怠^リナキ上人也。世間^ニ事ハ、無下無沙汰ナリ。田舎^ニ習ナレハ、田^ニ入レントテハ、(小)法師、糞^ヲ馬^ニ付^テ游^ク見^ニ制シテハ、「何^ニシニ其^ノコエヲモツ^ツ。ヤレ法師^ヲ祈^リ仁王經^ヲ読^ム。馬^ノ糞^ヲトル仁王經^シモ事アランヤ」ト^シ云^ヒケル。

248八・二又或時、弟子共^ニ語云、「世間^ニ人愚^ニシテ、物^ヲ計^ラヒ不覺也。法師、興有^ル事案^ニ出^タリ。杵^ヲニテ臼^ヲ搗^ヘキ様アリ。一臼^ハ常^ニ如^ク置^キ、一臼^ハ空^ニシモニ向^ツルベシ。(サテ)杵^ヲ上下^サニ、二、臼^ヲツクヘシ^ト云。弟子^ノ云、「上^ノ臼^ハ物^ヲカタマリ候^ヘクハコソ^ト云^ヘハ、「此難^ヨ有^リケレ」ト^テ迫^ヘケリ。ヘニオ^ト

学匠蟻^ヲ蠍^ヲ問答之事

249八・一南都春日野^ノ辺^ニ、学匠之房^ノ近^キ所^ニ、蟻与蠍^{有^リ}ケリ。自然^ニ学文スル邊^ニスニテ、共^ニ学匠ナ^リケル力、互^ニキ^ム及^テ寄合^ニ、論儀セントテ行ケル程^ニ、或時、道^ニ行合^テ、互^ニ悦^テ、耽^テ蟻^ヲ、蠍^ヲ問^テ云、「何故蟻名蟻耶」^ニ其心如何^ニト問ナリ。答、「前後有故^ニ名蟻」^ト云^ヒレ形アル故^ニ。難云、「前後有名蟻者、於輪子不名蟻」^{アリト云フベクハ云ヘシトナリト}。答、「不然。前後輪子名故、執転提等唯例、亦^タ爾⁴」^{サキニ既云アリコノ例セハタル故ニアリト云ハ。}(・脱文) 南都^ニテ、或人語シカハ、才学ノ為^ニ書侍^リ。前生、学匠^ニ有^ケルニヤ。此^ハ野^ノ杵^{ヨリモヤサシクコソ^ト覚ユレ。}

250八・二経論^ノ中^ニ、畜生^ノ問答多^シ見^ヘタリ。大論^ニ、或池中^ニヘニウ^ヘ蛇^ト龜^ト知音^ニ侍^ケリ。天下旱、池水^少セ、食物^モナウシテ、ウ^ヘテツレ^シナリケル時^キ、蛇^ト龜^ト使者^シテ、蛙^{モト}ヘ、「時^ト体^ヲハシマセ。見^参セシ^ト云^ニ、蛙^モ返事^ニ偈^ヲ説^テ、「飢渴^ニセメラレヌレハ、仁義^ヲ忘^レテ食^ラノミ思^フ。情^モ好^モ、ヨノツネ^ト時^{コソ}アレ。カ^ハル時ナレハ、エマイラシ^ト返事^シケル。爾^{カニ}アフナキ見^参也。グツトノマレナハ、イカニ思^トモ活^ハル道^ヲアラシ。

251八・三海中^ニ、虬^ト云^フ物アリ。蛇^ト似^テ、角^ノ無^キ物^ト云^ヘリ。妻、懷妊^シテ、猿^トイケキモ^ト願^イケレハ、山^ニ邊^ニ猿アリケル所^ニ行^テ、「此山^ニ菓^ヲシヤ」^ト問^フ。猿^ノ云、「甚^タ難^レ得^ト云^ヘハ、虬^ノ云、「我^カスム海中^ニ、菓^ニ多^キ山アリ。ヲハシメセカシ^ト云^フ。猿^ノ云、「海中^ニイカテカ行カシ^ト云^フ。虬^ノ云、「我^{背^ニ}ノセテ」^ト云^フ。「サラハ」^トテ、背^ニノリ^テ行^ク。海中^ニ遙^ニ行^カトモ、山^モ不^レ見^ヘ、「乘^カニ、山^ニイツク」^ト云^ヘハ、ヘニ四才^ト「海中^ニ争^カ山有^ヘシ。我妻、猿^トイケキモ^ト願^ハ、其^ノ為^ニナリ」^ト云^フ。サル、色^ヲ失^ヒテ、何^ニスベキ方ナクシテ申^ケルハ、「去^ハ、山^ニテモ^ト給^ハテ、ヤスキコトナリケルヲ、我^カイケキモ^トハ、アリツル山^ニフ^ケリ。イソキツル程^ニ忘^レタリ」^ト云^フ。「サテハ、肝^ニ為^ニコソ供^シテキツレ^シト^思テ、「サラハ、帰^リテ取^テタヘ」^ト云^フ。「ヤスキ事」^ト云^ヒケレハ、帰^テ山^ニ行^カ。猿^ト木^ニ登^テ、「海中^ニ山ナシ。身^ヲハナレテキモナシ」^ト云^ヒテ、山深^ニ入^リス。虬^ト又^ケノ^ト

*4 割注の「アリコ」は朱で「リウコ」に訂正されている。

トシテ帰ケリ。是獸迄、枉惑心、有事、経トカレタリ。

252 又、鳥鳩蛇鹿、山中ニ有リテ、互ニ問。「何事カ苦ナル」ト。鳥云、「ウエホトクルシキ事ナシ。ウエ又レハ、目モクラク心モヨヒテ、網ニカヽリテ命、ウセン事モワスル」ト云。鳩云、「我姪欲心、ウル程、苦ミハナシ。ムネクルシクホトヲリテ、タエシノヘ一四ウ、難シ」ト云。蛇云、「我曇患程、苦ナシ。ハラ立チスレハ、身モコカル」ト云。鹿云、「我物、フソロシサ程、苦ナシ」ト云。「人、音、弓、影モスレハ、身、クタケン事モ不知。谷峰越テ走」云フ。^{ヘ・脱文} 加様、フルキ事聞ニハ、学匠、蟻ナトカ間答セサラン。

学匠之歌読事

253 二〇・一〇已講ナル僧一人、公請ツトメテ退心シケルニ、草鞋ヲハキタカヘテ、一人モトエ云ツカハシケル。

ハキタカエハタイカニシテ(シテ)ケルソトモ是ヲ返^スサテ後^後ハタヘ返事、

ハキタカエヲノカス、ミテシテケルカシカラハソヨニ我トカナシ語、カリ、実^ニ学匠、歌ヲホエ(タ)リ。

学匠之万事論儀心得タル事ヘ一五〇

254 一一・一二三井寺、教月房トテ、中比碩学アリケリ。幼少時ヨリ、万事マシヘスシテ、学問、外無^レ他事シテ、論義決択ユルサレタリケルカ、和歌道ツヤシラサリケリ。弟子共申ケル。「我朝、ナライ、古モ今モ観事侍。和歌道御心得候ハスコソ、無下^ニ覚エ候ヘ」ト云フ。「去^テ、和歌体イカナル物ソ」ト問ヘハ、古今、歌^ヲ讀タル。

年内春^(二)來^(一)ケリ一年セヲ去年ト云ハシ今年ト云ハシト云ヘハ、「兩様^ニ間タルナ。御房トハレタリ(トハレタリ)」ト云ヒケル。ヨロツ論儀^ニコエケルニコソ。一代聖教、仏意皆生死解脱為ナリ。道人見ルニハ、出離門ナリ。説經師^カ見ルニハ、皆説經書也。マシテ聖教、皆論儀^ニコソ見侍^リケメ。出離道トヲクヤ。智恵^ヲ生スル方便^ハ、ユシケレ共、ヘ一五ウ^ヘ是非諍論ハ、正^ヲ生死業也。能々思分ヘシ。

学匠歌好タル事

255 二三・一〇恵心僧都、修学外他事ナク、道心深^キ人ナリケレハ、狂言綺語、徒事^ニマレケリ。弟子、児中^ニ、朝夕心^ヲスマシテ、和歌^ヲ耳^ミ詠スル有^リ。児トモハ、学問ナトスルコソサルヘキ事ナレ。此児、歌ヲ而已^ミスキテ、詮ナキ物ナリ。アレ体^ヲ物アレハ、余児共皆マナフヘシ。(明日)里^ヘ遣^ルヘシ」ト、同宿^ニ能々申合^ハラレケルヲモシラスシテ、月サヘテ物シツカナルニ、夜ウチフケテ縁^ニタチ出^テ、手水ツカウトテ、彼ノ児詠云、

テニ結^フ水^ニヤトカル月影[、]有^ルカ無^キ世^ニモ住^ムカナ僧都、是^ヲ聞テ、境節^ト云^ヒ、歌^ヲ体^ト云^イ、心肝^ニミテ哀^レヘ一六〇^ヘナリケレハ、歌^ヲ道心^シルヘニモナルヘキ物ナリケリトテ、此児モ留^テ、其後、歌^ヲヨミ給イケリ。(近代之集^ニモ、ソノ歌見^ヘ侍ニヤ。或説^ニハ、近江、湖^ニ、(舟ノ)行^フ見^テ、此児、

世^ニ中^ヲ何^{タトエ}朝亦^ラケコキ行船^跡、白波^ニト詠シケルヲ聞^テ、歌^ヲコノマレケリトモ云ヘリ。先^ノ歌^ヲ、貫之^カ病^ヲモカリケル時^ノ歌^ヲ、後^ノ歌^ヲ、満誓^カ歌^{ナリ}。二ナカラ、古歌^ヲ詠^タリケルニコソ。共^ニ拾遺^ニアリ。僧都詠シテ云、

*5

*5 朱で「チカキ集ニアリ」を括弧括る。

チカキ集ニアリ。

浦山シイカルソ(ラ)ノ月ナレハ心ノ儘^ニ西^ニ行ラン

256 ハ一四・一 凡狂言綺語^ト云^ヒテ、口業^ト過、和歌^ヲ入^トタル事^ハ、染^ト云^ヒテ、愛情^ニヒカレ^テ、ヨシナキ色^ニソミ、空^シキコトハヲ飾^ル故ナリ。聖教^ヲモ^ヘ、無常^ハ心ヲモツラネ^テ、世縁俗念^ヲウスクシ、名利情執^ヲモ忘^ル、風葉^ヲミテ世上^{アダ}ヘ一六ウ^ノナル事^ヲ知^リ、雪月^ヲ詠^シテ心中^ハ、イサキヨキ理^ヲサト^ラハ、仏道^ニ入^ル媒、法門^ヲアキラムル便^ナルベシ。去^ハ、古人^ハ仏法^ヲ修行セシカトモ、此道^ヲ捨^テス。折^ニ隨^フ述懷[、]是^ヲクキコエ[、]

257 ハ一四・二 大原上人、西行法師^{ナト}寄合^テ、老後^ハ述懷[、]或上人[、]*6

山葉^ニ影カタフキテクヤシキハ空^ヲ過^シ月日ナリケリ
彼作者、心中ヲシ量^ラレ^テ、遙^ニ聞^ニ、心ナキ身^{ニモ}哀^ニ覺^ヘ侍リ。人コト^ニクヤシカリ又^ハキ者^也。由シナキ事^ニ打紛^テ、実^ニ道[、]イトナミハ爾爾^ヲロソカ也。此歌^ハ、遺教経^{心ニ}アヒカナエリ。仏、最後^ハ説法[、]「無為^ノ空死後、致有悔^ヲ」説給^ヘリ。文ノ意^ハ、我說所^法中^ニ、有縁^ノ法^ヲ受習^テ、一心^ニツト^メ行^ハ、何^ノ法^モ生死^ヲ出^シヘシ。一期ナス事^ハ無^シシテ、ヘ一七才^ハ明暮^ラハ、後々必スクヤシムヘシ。老又^レハ、若カリシ時勤^メサル事^ヲクヒ、病^ニ臥^シシテハ、身^ヲカナカリシ時ツト^メサル事^ヲクヒ、命^ヲハラントシテ惡相現^シ、苦痛^ニ迫^メラル、時^ハ、タトヒ老^ト病^ト有共、苦輕^シ心乱^{タレ}サリシ時、ソト一善^ヲモナ(サ)シ、仏^ヲモ念^セサリケントクヤシカルヘシ。「我^ハ良医^ノ病^ヲ知[、]業^ヲシリテ教^ヲ説[、]愚^{ニシテ}煩惱業苦^ノ病^ヲモチナカラ、妙法[、]良薬^ヲ服セサルハ、我咎^ニ非^ス」^ト説給^ヘリ。サレハ、若^シ盛^{ニシテ}、身^ヲヨク病ナカラ^シ時、ツト^メフコナフヘシ。老^ヲマツ事無^カ。古人云、「莫^レ道老來^テ(初)学^ヒ道。古墳多^ハ是少年^ノ人[。]」老少不定^ノ國也。若^シトテ賴^ムヘカラス。衆苦充滿^ノ境也。富^ムトテ樂^シ思事ナカレ。フルキ墳ヲト^ラヘハ、多^ハ若シテ世ヲハヤクセシヘ一七ウ^ノ人也。カ^ハル世^ニ為^シ、眼^ヲサヘキリ耳^ニミテレ共、思^イヨリテ驚^{心無^シ}。頭^ニ雪^ヲイタ^ハキ、面^ニ波^ヲタ^ハミ、一生^ハツクト云ヘトモ、希望^ハツキシシテ、此世^ノ望^ニ捨^テ難^ク、栄花^ヲ想^イ富貴^ヲ願^フ。後悔サキ^ニタ^ハミ^タ、又事^ヲハ、カシコケナル人^モワキマヘサル。実^ニ愚^カ也。此歌^ハ心^ニマメヤカニ思入タル詞^ト覺^ヘ侍ルマ^ハニ、委^テ其趣^ヲ文^ヲ引^テ申侍リ。

和歌道深理有事

258 ハ一四・四 和歌^ノ一道^ヲ思^トクニ、散乱^ヲ動^ハ心[、]忽^ニヤニ、寂然^ニ閑^ニ靜^ニ德[、]自^ラ顕^{ヘル}事少^ニナクシテ、善理^ヲ含^メリ。惣持^ノ徳アルヘシ。惣持^ト云^ハ、即陀羅尼也。我朝^ハ、仏菩薩[、]垂跡^{応身}、形也。素盞雄^ノ尊[、]ステ^ニ出雲八重力^キ、卅一字^ノ詠^ヲ始給^ヘリ。ヘ一八才^ハ、仏語^ト異^ルヘカラス。天竺^ニ陀羅尼^モ唯其^ノ國^ノ言葉ナリ。仏、是^ヲ以^テ陀羅尼^トシ給^ヘリ。是故^ハ、一行禪師[、]大日經疏云、「隨方語[、]皆陀羅尼^ト云^ヘリ。」仏、若シ^ハ我国^ニ出給^{マシカハ}、唯和國[、]詞^ヲ以^テ、陀羅尼^トシ給^ヘシ。惣持[、]本文字ナケレ共[、]文字惣持^ヲアラハス。何國^ノ文字^カ、惣持^ヲ顕^ス徳ナカラ^シ。況^ヤ高野大師云、「五大皆有響[、]六塵悉^ヲ文字也」云々。五音^ヲ出^{タル}音ナシ。阿字^ヲ離^レタル詞ナシ。阿字即密教^ノ真言^ノ根本也。去^ハ經^ニ、「舌相言語皆是真言^ト云^ヘリ。衆生^ハ言語^ヲ法輪^ノ體^ト云^ヘリ。」大日經卅^二品^モ自^ラ卅一字^ニ當有^ト。世間[・]出世^ノ道理^ヲ卅一字^ニ中^ニツ^ハメテ、仏菩薩[、]應^モアリ、神明人數類^ノ感^モアリ。陀羅尼^モ天竺^ニ世俗[、]言^ナ共[、]陀羅尼^モヘ一八ウ^ノ説用^ヲイテ是^ヲ持^スレ^ハ、滅罪^ノ徳[、]拔苦^ノ用^{アリ}。日本^ノ和歌^モ、

*6 本文と同筆で「タロヲワスル」と割り注があり、「タロ」に「名歟」と墨で傍記あり。

ヨノツネ、詞ナレ共、和歌ツラネモチイテ、思ヲノフレハ、必感有。マンテ仏法、心^ヲ含
マンハ、無類陀羅尼ナルヘシ。(・脱文) 天竺・漢土・和国者異ナレ共、其心通シテ、
其答既^ニ同故、仏法ヒロマリ、其義門ヲエテ、梵語トナシ、漢語ト和語トケセ共、利益同
キヲ以テ、言葉定ル事ナシ。唯心^ヲエテ思ヲノフレハ、(必)感応有^シ。大聖我国ニ願給テ、
既^ニ和歌ヲ詠シ給。清水御詠云、^拿

タ、頼シメチカ原、サセモ草我^カ世、中アランカカリハ
是必^ズ陀羅尼ナルヘシ。疑^ウヘカラス。神明多^シ歌ヲ感シテ、人望^ヲカナヘ、和歌^ヲ徳、惣持^ヲ
義、陀羅尼^ト心得ヘシ。綺語トカヲ論セハ、失人染汙^ハ心^ニ有。聖教^トモ名利^ニ用時^ハ、
皆魔^ヘニ九才^ハ業^トナル。是^レ人失也。是^モヨリテ惣持^ヲ失^フヘカラス。經^ヲヨムトヲ
リアンク、譏嫌^モ不知、人^心モヤフル時^ハ、諍論^ニ綺語^ヲ咎有^リ云ヘリ。是^ハ自然^ニ此^ノ理^ヲ
意得^テ書置侍^リ。何^ト力是ユワレ無^{ラン}。

259 一四・五ヲ尔方^ハ、諸法実相也。香⁷色中道也。僕言軟語皆帰^スト第一義^ニ云ヘリ。和歌
争^カ選^ヒ捨^{テン}。治生産業悉^ニ實相^ニ違背セスト云ヘリ。何事^カ法^ト道^ニソムカシ。其^{カミ}、或山
中^ニ閑居シテ侍^シ、鹿^ノナク音^ヲ聞^テ、想^ツ、ケ侍^シ。

聞ヤ如何^ニ妻間鹿^ノ声迫^モ皆与^シ實相不相違背^ト。

密宗^ノ習^ニ、「法爾所起^ム曼茶羅、隨縁上下違迷悟転」^ト云^テ、六太法界、四種曼茶羅ナラサ
ル法ナシ。依報^ヲ云^ヘハ、寂光^ヲ不^レ出。皆法界空也。正報^ヲ尋^{スルハ}本覺[、]仏也。ヘ一九ウ^ハ一
切衆生菩提^ノ相^ナル故^ニ、タヽヲノレニ迷^ハ、覺^ヲソムキテ、塵^ニ合^テ衆生^ト也。下々來々シテ、
無明[、]海^ニ入。己^ヲ覺^レハ、塵^ヲソムキ、覺^ニ合^シテ賢聖^ト也。上々去々シテ、法性[、]山^ニ昇^ル。迷悟
上下異ナレトモ、法体本来曼茶羅也。是心^ヲ思^ツ、ケ侍^リ。

ヲノツカラヤケ野^ニタテル薄マテ曼茶羅トコソ人^モ云^フナレ
和歌^ヲ真言^ト心得タル事、^{文証ヲハヤケタルス、キラマンタラト云也。カタカタ}聖人^ハ常^ニ心無^シ、万人心^ヲモテ心^トスト云
ヘレハ、實^ニ聖人^ハ定^ル言^ハナシ。万物^ノ言^ヲ以^テ言^トシテ、陀羅尼^ヲ説^キ給。何^國言^カ陀羅尼^ト
ナラサラン。義理^ヲ含免^ハ、此^ノ惣持^徳アリ。惣持ナレハ陀羅尼ナリ。是^ニナゾラウルニ、聖人^ハ常^ニ身ナレ。
万物^ノ身^ヲ以^テ身^トスヘシ。故^ニ肇公^云、「会^シテ万物^一ハ^二〇才^ハ為^{スル}己^ト者唯聖
人也。然^ニ、諸法^ヲ他^トスル者凡夫也。惣持^ニ科七大本如來藏也。事新シク始^テ、仏法^トナシ給
共^ニ、云^ヘカラサルヲヤ。是ナヲ隨^ヒ意^ヲ語ナラン。」

沙石集第五本 裏書

260 経聲入毛孔事

青丘大賢法師、梵網、「汝是畜生等」云々。下文^ハ、「下劣^ハ有情、設無領解、聲入毛孔、
遠作菩提之因縁」也。涅槃經云々。

261 世間者出世者^ノ義^ヲ裏^{*8}

世間者・出世者^ノ事、我^ト思^{ヨリ}侍^リ。後^ニ聖教^ヲ見侍^{ルニ}、文証多々侍^リ。少々説^之。仁王經云、
「菩薩未成時、以菩提為煩惱。菩薩成^ハ二〇ウ^ハ佛時、以煩惱為菩提」云々。守護經云、
「或有煩惱、能與解脱、以為因縁觀實體故。或有解脱、能與煩惱、以為因生執着故」。此文
肝要也云々。樂善ナル時、執着無^シテ道^ヲ志セハ、煩惱^ニ似^トモ、解脱^ト因縁^ト成。名利我相^ヲ

*7 朱で「香」と「色」の順序を入れ替える記号あり。

*8 途中まで、233とほぼ同文。

心スレハ、善事ヲ以テ流转、因縁トナリ、何事ヲ以テ善悪ヲ定不^レ可。心ニ昇沈ヲキマウヘキ。是随分自己法門也。首楞嚴云、「若能轉物、即同如來」。准テ可得意。善能物不轉、即是衆生也。物只此法、無迷悟凡聖之處也。又云、「三科七大本如來藏」。楞伽云、「如來藏者善不善因也」。有人云、「知之一字衆妙之門也」。又云、「知之一字衆禍之門」。楞嚴云也。知見立知衆禍門、知見^ニ二才^ニ無見^ニ衆妙門也。去^ハ、物^ハ得^モナク失^モナシ。心ニ用^モ時、善^ヲ生シ、轉セラル^ハ時、カリ^ニ煩惱^ト云。轉シテ利益アル時、カリ^ニ菩提^ト云。實^ニハ煩惱^モ無^ク惱物也。實^ニナニトカ云ハシヤ。サレハ、名立事、ヤムコト事ナキ方便也。實証処^ヲハ、經^モ尺^モ只云言^ハ、斷心滅耳^ニ云々。^{*9}譬^ハ山坂、上坂非^ス。下坂^ニモ非^ス。上下人自^ラ、此名立^ゾ。又、此理無^キ非^ス。此非¹⁰相相照法門也。相非^ハ体、相照^ハ用、又不反隨縁^ハ法門也。又融ワカセラ金^ハ、何^ニ形^モ無^シ。此^ハ相非也。體也。不變也。鑄形入^ル、時^ハ種々^ハ形顯^ル。此^ハ相照也。用也。隨縁也。心也。易^キ譬[。]

262 孔子国新ナルヲ見下¹¹

宗鏡錄第七云、「昔^ハ物^ハ自^ラ在^レ昔、今物^ハ自^ラ在^レ今。如紅顏^ハ自在童子^ハ身。白首^ハ自處老年^ハ体^ニ。所以人判謂^タ小壯同體^ニ。百齡一賢徒^ニ知^テ年往^{コトヲ}ノミ不覺^セ形隨^フ。是以、梵志、出家^ヲ白首^{ニシテ}而歸^モ、隣人見之。旧昔^ハ人尚存^{スル}フヤ。梵志曰、「言^ハ洒^タタリ。昔^人非^ス。昔人^ハ也。隣人皆^ハ愕然^ニ其言^ハ。此^ハ面^テニモ力キ又^ハシ。ヒキツ^ハケリ。

263 世間無沙汰学匠仁王經事

洛陽^ニ女房有ケリ。世間サカ^ハ敷^シ、世間弁マ^ハニ、常^ニツカ女童^ニ教ヘケルハ、「人^ハ世間^ハ大事也。人^ハツカヒナトニ物^クハセゾ事^モ我^ニイハ。人[・]ヨリ折^シヨリテ、多^ク少^クワヌ^ハシ。但^シ、客人ナトノ聞^{カシ}時、一合^ハ一合ナト云ハシモマサシ。ヤサシキ事^ニハ、源氏^ノ詞^ト云フ。カ^ハ卷^シ、自^ラ次第^ヲホヘヨ。一桐壺[・]一掃木[・]三若紫ナト云^シカシ。サレハ、『桐壺ナト^ニセヨカシ』ト云^ハ、一合^ハ心得^ヘ、『若紫ナト^ニ』云^ハ、三合^ハ心得^ヘト教ヘヲキツ。有時、客人^ハ女房^ト、源氏ナト見^テ遊^ヒケルニ、トヲキ所^{ヨリ}、急^シ使^ハ有^ニ、アノ御ツカヒニハ、如何^ニ候^ヘキソ^ト云^ハ、掃木[・]若紫[・]ナヲミテ、タカ^ハトシテアキラカナラサルヲ、心^チアシク思^テ、ツフヤキケル。「アラ心^ツキナノ様ヤ。マタコソ如何ナル昔^ハ衣通姫[・]小野小町トイヒテ、ヤサシカリケル人^モ、源氏カシキ今^ニシタル事^チカネ^ト云ケル。イミシキ利口也。此^ハ法橋[・]小法師^モ、カクサカサカシクハ又コソ。「昔^ハタトク聞給^シ伝教[・]弘法^モ、仁王經[・]田^ノ糞^入ヨ^ト仰ラレタル事^チカネ^ト云^ハシマシ。

264 遺教經意詠タル歌^ハ裏^ニ二^ウ

遺誠也。仏弟子タラソ人、此^ヲ身^モハナタスモテアソヒ、讀^モホヘヘキ^ニ、諸寺^ノ僧侶^ハ「我^ハスヘキ、見^{スル}ナ^ハト云人有^リ。浅間敷事也。仏弟子トモイカ^ハ云ハシ。經云、「汝等比丘於諸功德、常當一心捨^ル諸放逸、如離怨賊^ハ。大悲世尊^ハ所說利益、皆已究竟セリ。汝等但當勤^{メテ}行^レ之。若於山間若衆沢^中、若在^ニ樹下閑處靜室^ハ、念所受法勿令室、常當自勉精進修^ム之。無為^{コト}空^ク死^ナハ後致有悔。我如良医知病說藥、服與不^レ服非醫咎^ハ也」。又、善導^ハニ人^ハ、善導聞^ハ之不行^ハ、非導人^ハ過也。此一段^{コトニ}肝要^ナル故^ニ、若本文要覽^ハシマストテ、

*11*10*9

ここから「隨縁ノ法門也」まで、一字下げ。

241 本文と同筆で、「非」と「相」を入れ替える記号あり。

241 の途中からとほぼ同文。

抄之。二三才御貴言也。是ハカリ、セメテハ壁上モ座右モヲキ、心ノソメ、口付給フヘシ。穴賀。古人詩云、唐人、「病シテハ知リ前路資糧少コトヲ、老ハ覺平生事業非ナルコトヲ。無數青山隔テ江梅ヲ、與誰同往亦同歸」。在世ニ、再生婆羅門ト云シカ、盛年ニ過テ仏前ヘ参タリシニ、再生汝今過盛位。死乗將近炎魔王。欲往前路無資糧。求住中間無所止。

265世間文字常詞ナリ。用様ヨリテ歌トモナル様ニ、仏用給テ陀羅尼ト成ル事。裏二三ウ宝鑰中ニ、俗僧ト問答有。俗問云、「五經文三藏、字文字是同シ。受持セシ何別ナラシ」。僧答云、「譬ハ天子、勅書、百姓往来文字、同シケレ共、功用更ニコト也。勅書一命テ賞罰有、此悦、此ヲソル。経法、勅書、文、書往来如シト云ヘリ。是、譬殊勝也。去、仏用時、世間文字陀羅尼也。徳用有事信スヘシ。和歌唯言、ナレトモ、ツル様ナビラカナレハ歌成也。左京大友政村歌ニハ、

高山ユウコエ暮テフモトナルハマナ橋月見ル哉
近比集入侍ニヤ。此詞、常人、「タカシ山日暮越テ、其麓ハシ本橋月夜見テ
候シ」トカタリタラン、穴カチヲモシロカラス。卅一二四才字ヨロシクツケラ
レタレハ優也。仏義理合テ、陀羅尼ツラネ給ヘリ。歌如シ。如何其徳ナカラシ。

神明感歌助人給事

有人之感歌之事

夢中歌事

歌故失命事

有心之歌事

哀傷之歌事

權化観和歌給事

沙石集第五未

神明感歌助人給事

266二二鳥羽法皇御時、侍賢門院ニ、小大神ト云女房召仕ケリ。御衣一重ウセタリケルヲ、無号ヒテ、北野七日參籠シ、起請カキテ失マホル。然ニ、アヤマチテ香水ヲウチコホシテケレハ、仰付ラレタル人、「是失申ケル」、「アヤマチハ」、ヨリ二四ウセヌ事也。是ヲハユルシ給ヘト穴カチ申給ヒケレハ、許シテケリ。(サテ、アマリ心ウサニ)、紅薄様ニ(書テ、御)宝前奉キトケル。

思何なき名たつ身は憂カリケル有ラ人神キニナリシ昔を
其夜、法皇御夢、ヤン事無老翁束帶ニテ、御使者給テ、「目出度事、侍、ニセ参セシ。我、小野右近馬場侍者也」ト仰セラレケリ。サテイソキ御使有。此歌ヲ見テ奏シケル程ニヤ、
懸其(日)、女院御所中ニシキシマト云雜仕・法師二人、カツキテ獅子舞シテ、御衣以テクルヒ舞ケリ。此歌ヲ詠シケルト云ヘリ。其後、小大進メサレケレトモ、「日来、心ワロキ者思召サレテヨシ、懸心憂事モ侍」トテ、仁王寺籠居シテ、不レ参ケリ。ワリ無キ心有ヘシ。(二五才)

267二二一、洛陽ニ、マツシクシテ世ヲ渡ル、若女房有リケリ。母ト具シテ八幡詣テ、身、マツシキ事祈申ケルニ、ムス女シモアユミ労ヒテ、ヨヒヨリ通夜、打臥テヤスミケリ。曉、母、ヲトロカシテ、「如何ニヤ。サウ母思立テ詣タルニ、想事能々祈申給ヘカシ。心ヤスクモ、打トケテヤスミ給者、カナ」ト云ケレハ、ムスメ、返事ニ、

身ノ歌は中々何と言シ水思心はクミテ知ルラン

下向ヨシ時、路ニテ、時メキタル殿上人相見テ、車ニ乗セテフハシケ(リ)。神慮御感ナラハ、賴

268二三二、小式部内侍、病重シテ、心ヨワク覚ケル時、母ヲ見テ、音ノ下ニ、

如何^ニセム行ヘキ方^モ思^モほえすフヤ^ニ開^キ立^ツ道^ヲ知^ラネハ 二五〇
天井^ニ感スル声アリテ、病イヘニケリ。神明、御助^ニコソ。

269 二・四〇一、大江、舉周、病ヲモク・テ、賴^ミナカリケル。住吉、御タクリ也ケレハ、母、赤染、衛門ヲコタリ申テ、「我命^ヲ召、彼ヲハ助給ヘ」ト祈リ申テ、御テク羅^ニカキテ、御社^ニ奉リケル。

代^シラント^イル^イチ^オジ^モカラテサテモ別^シ事^ソカナシキ
其夜、白髮^ノ老翁、此幣^ヲ取^ト夢^ニ見^テ、病イヘニケリ。

一、盲目法師、伊勢大神宮^ニ詣^テ、八月十五夜、夜誦ケル。

詠^{ハヤ}見もすそ川の清^キ瀬に如何^ニ月影さや氣かるらむ
其朝、目開^ニケリ。

人^ノ感アル和歌之事

270 二・一〇一家隆卿^ノ子息^ノ禪師隆尊、坂東コ^ノ、彼^ノ修行シテ、二六〇或地頭家^ノ前栽^ノ桜^ノ花^ヲ、一枝ヲリテニケ^ルヲ、アルシ見付^テ、「アノ法師取^{ヘヨ}」ト事々敷^シ、ノ^ノシリケレハ、冠者原ヲハシテカラメテケリ。禪師、不祥^ニ相^テ、セン方ナカリケレハ、「殿^ニカク申給^ヘ」トテ、

「檻^{シカシカ}」ト云ヘハ、「縛^{ハナシケン}」ときて、只供シテコ^トテ、様々^ニモテナシカシツキテ、歌ナトノ学問シケルトソ聞ヘシ。

271 二・二〇彼禪師、ハシメテ修行セントテ、同行一人具シテ都ヲ出^テ、江州、歲里^ニ行^リテ、家カルニ、惣シテカサ^リケレハ、セン方ナクテ、或小家^ノアヤシケル^ニ立ヨリテ、日モ暮^ケレハ、押入^テ夜^ヲアカシテ、朝出ケルヲ、アルシノヨヒト^{メテ}、物^ノ影ヨリ指^ヘ二六〇
出タル物^ヲ見^レハ、折敷^ニ紙^ヲ打シキテ、稗^ノ飯^ヲキタリケル紙^ニ、書付タルヲ見^レハ、
数ナラヌイヤシキ草^ノミナレトモ是^ニソカクル露^ノ命^ヲ

返事、又解字ハ卑ラツクリニシタル。此事ヲ知ル歟

ワヒ人^ノ命^ヲカクル草^ノ身ト聞^ム、涙^ノ露^{ソコホル}、

272 二・三〇一、筑紫人^ノ、大進房^ト云者アリケリ。悪党^ノ事^ニヨリテ、禁獄セテレテ、鎌倉、獄屋^ニ八年有ケルカ、七夕^ノ歌^ニ、

ぬきかふるたもど無^ケレハたなはたの^ミしをたれ衣^カながらそかす
此歌^ノ事^ヲ、故東入道聞^ム、感ノアマリ申アツカリテ、メイムコニシテ、奥州^ニ知^レ、代官セサセテアルトナシキコユ。

273 二・四〇一、藏人五位^ノ、子^ヲ比叡^ノ山^ヘ登セテケル。禪衆^ノ行人^ノ房^ニナシ有ケリ。二七〇
貌ヨキ児也ケル。里^ヘクタル次^ニ、寺法師スカシ取^テ、寺^ニヲキテケリ。山僧、此事^ヲ聞^テ、「我
山^ヘ他寺^ノ児^ヲソ取^{ヘキ}、寺^ノ法師^ニ取^{レタル事^ヲ}、口惜^トテ、三塔会合シテ、大衆イキ
トフリノ^ノシリテ、先此師^ノ行人^ヲ、大講堂^ノ前^ニヒキスエテ、事^ノ子細^ヲ聞^ム、児共^ノ里^ニ久候
事^ヲ、常^ノ習^ト存^{スル}計也。三井寺^ニ候覧事^ヲ、ツヤ^ノ承^不及^テ。先状^ヲツカハシテ、見候^{ハシ}ト
テ、紙ト硯^ヲ取^寄テ、カウソ云ヤリケル。

山の端に待^ツをは知^ラテ月影の実ヤ三井の^木池に住^ム成^ル
寺法師、是^ヲ見^テ、感シテ別之子細^ニ不及^テ。山^ヘ送^テケリ。

274 二・四〇二、鎌倉^ニ、或僧坊^ノ呪^ニ、師^ヲ恨事有リテ、他^ノ房^ヘ行^ム、物^ノ具足^トシタ
ル中^ニ、詞花集^ヲ忘^タリケル見出シテ、送遣^トテ、本^ノ師[、]二七〇

いかにして言語の花の残りけんうつろいはし人の心に
ソノ兒、コノ歌ニメテ、又カヘリニケリ。互ニワリナク侍リ)。

275 二・四二〇一、或公卿、石見、国司ニテ、石見カタニテ遊給ケルニ、國習ニテ、カツキスル海人トモ、エモイハス歌ヲウタヒケルヲ、人、「カ、ル事ナシ侍」^トテ、「ウタハセテ聞シメサカシ」ト申ケレハ、「サラハメセ」トテ、メサレケルニ、皆ケルヲ、中間侍トモ、走り散テ、少々トラヘテ参リス。酒ナント給テ、ウタツカマツリケル時、ニケ散リタリツル浦土人共、又カタハラ引ケテ、コラムラカリイテキケル中、十七、八計ナル女、ミメコトカラ、下郎トモナク、ヨロシクミエケルカ、小侍マネキ寄セテ、「アノ御前ニ候、歌ツカマツル女房共カモトエ、カク申由、伝給候ヘ」トテ、

もろともにあざりし物を濱ちとりいかて雲井立のほるらむ 二八〇
此事披露シケルヲ、上聞給テ、感余リ、紫御衣一重給ケルヲ、

紫の雲のうはきも何かせむかつきのみするあまの身成レハ
ト申テ、返參セケレハ、イト、色マサリテ、哀思食テ、軀メシテケリ。「都へ供シテ
登」ト仰ラレケルヲ、父母ハナレン事歎申シケレハ、父母共具シテ上給テ、御台所成テ、
公達アマタ出ナントシテ、目出カリケリ。人心ヤサシカルヘキ物也。

276 二・四三〇一、三河守定基、志深カリケル女、ハカナク成リケルハ、世ウキ物思入
ケルニ、五月長雨比、イトアシカラヌ様ナル女、鏡ウリキタルヲ取テ見ルニ、其ツミニ
紙、

けふのみと見るは泪¹²ヒマラス 二八〇
是見ルニ、泪トマス。鏡返シテ、様々哀ケリ。去テ、道心弥々カタメケルハ、此事ニ
ヨリ。

277 二・四四〇一、顯照法師、綱位ノソムトテ、
浦山如何成人の渡らむ我を導ケ法の橋もり
法橋ナサレケリ。

278 二・四五〇・信光法眼、法印ノソムトテ、
引立人なきさのすてふふね■さすかに法のをしてをそまつ
法印ナサレケリ。

279 二・四六〇一、宇治入道殿候ケル、ウレシサト云ハシタ物、顯輔朝臣、ケサウセラ
レケルニ、ツレナカリケレハ遣シケル。

我ト云エハツラクモ有哉嬉シサフ人隨名こそ有リケレ
入道殿聞命テ、「秀歌返事無シ」トテ、ツカハシケリ。
一、常陸國或人、洛陽ヨリ、歌道名人ナル女房カタラヒテ、年比二九〇住ケルカ、
鎌倉送後、年月経テ、サスカ昔情ケ忘スヤアリケン、衣小袖ナト色々調シテ、送タ
リケル返事、別詞ハ無クテ、

つらかりしなみたに袖はくちはて此の嬉しさを何包マン
是見テ、サメトウチ泣テ、「アナイトラシ。其御前、トク迎^ヨ登ヨ」トテ、ヨヒ
下シテ、死別成ケリ。ワリナキ心モ也。

*12 本文と同筆で、「・のます鏡なれにし影を人に語ルナ」と補入し、「ヒマラス」に墨線を付す。

同国^ニ、或人、鎌倉官女^ノ歌道其骨^ヲエタルヲ、年比カタライテ住^ミケルカ、心指ヤウスカリケン。次^ヲ求^テ送^{ラシ}ト思^ヒテ、「前栽[」]勤^ル鞍[」]力^ハリ[」]、四本[」]木^ヲ一首^ニ詠^給ヘ、サナクハ送^{ラシ}ト云^ケレハ、「易^キ事[」]ト^テ、

桜さくほとはのきはの梅の花もみち待^ツこそ久^シかりケレ
夫、大^{キニ}感^シテ、送事思^ヒ留^テケリ。^{二二九ウ}

280 **卷九・一・二**或人、妻^ヲ送^{ケル}カ、雨[」]チトフリケレハ、色代^ニ、「今日^ハフリ給^{カシ}」
ト云^{ケル}返事^ニ、

ふらはふれふらすはふらすふらすとてぬれで行^ヘキ袖^てならはこそ
此歌^ニメテ、軀^テト、メテケリ。

281 **二・一七**一、鎌倉右大臣家、御時、京^{ヨリ}、アヤメト云ヘル(ハシタ)物[」]十七計ナルヲ、
召下^{ダリ}ケル。美人也ケレハ、人^{ニモ}見^セ給^ハテ、カクシヲカレタリケルヲ、梶原三郎兵衛尉、
アナカチ^ニ所望シテ見^{ダリ}ケレハ、同体^{ナル}女房、美人^ミモシラヌヲ、十人、同体^ニ装束^{カセ}
テナラヘテ、「是^ガ中^ニ、アヤメヲ知^リタラハ給^{ハシ}」ト仰^{ケル}、見ワキカタキマハニ、

まこも草あさかのぬまにしけりあひていつれあやめとひきそ煩^ト
詠^シケル時、アヤメ、カヲ、アカメテ、チト袖^ヲカイツクロヒケルヲ見^テ、^{二二〇オ}「ア
レコソ」ト申^テ、軀^テ給^リケリ。

同御時、覆盆子^ヲ人[」]進^{ダリ}ケルニ、「是^ヲ題^ニ歌^ヲ仕[」]ト仰^{ケレ}ハ、

森山のいちこさかしく成^ニけりいかにむはらか嬉^シかるらむ
282 **二・一八**一、建仁寺僧正^ノ談義^ノ座席^{ニテ}、自業自得果ノ心^{ニテ}讀^{ケル}

奥山の杉の村立^チとモスレハをのか身^{ヨリ}火^ヲいたしける
一、或入道法師、修行シアルキケルニ、若^ニ尼[」]ナヒテカナルカ、同修行シケルニ、心カケ
テ云カケハル、

コスエ成^ルクリノ如^{クニ}身^ヲ成^シテ いさあま上^ニ落^チカ^ハ・ナ^リ
尼[」]返事、

ヲソロシヤ如何ナカラモソラチカ^ハリムイナルカタエニゲテハシラシ
心有^ル歌^ニ入^ヘキ歟。

283 **二・五**一、伏見^ノ修理大夫俊綱、月^ノ夜、歌仙アマタ寄合^テ、会^有ケルニ、^{二二〇ウ}
田舎^夫トモ^ノヰシテケルニ、「ヤレ、歌^ト云事^{ハシ}レリヤ。歌^{ヨメ}カシ。暇取^セテ下^{サシ}ト、
ナヲサリ^ニ云カケタル^ニ、「イトマタ^ニ給^ルベク候^ハ、仕候^{ハシ}」ト云、愛^テ、子細^ニ
不及[。]能詠^{タラ}ハ、勧賞^モコナウヘシ。題^ハ池上月^ト云題^ゾ。心^ハ池水^ニ月[」]ヤトレル心^ヲ思^イ
ケヨ」ト云^ヘハ、池辺^ニテウメキスメキ^テ、「仕^テコソ候^ハ」ト^テ、

空^ハ水^々や空^トともをもほへすかよひてすめる秋の夜の月
其夜、是^體秀歌ナカリケレハ、大^{キニ}感^シテ、彼^ノ所帶公役、一向^ニ免^シテ、永代違乱無^キ下文給^テ
ケリ。

284 **二・六**此歌^ハ、真言^ノ法門、加持之心^ヲ讀^ミ願^シ侍^リ。加持^ハ感應^ハ美名也。加^ハ応^ハ感^也。
去^ハ、「心水澄時^ハ、佛月影^ヲ浮[」]ト云^ヘリ。心淨^ヲ信心澄^ム觀念明ナレハ、^{二二一オ}淨土^ハ
依正心^ニ浮^ヒテ、我心^ト仏心^ト穢土^ト淨土^ト隔^テ無^シ。穴^ハ淨土^ハ地^ハ穢^ム月^ハ仏^ハ水^ハ心^ニ似^{タリ}。空^{カト}
見^レハ池[、]カト見^レハ穴[、]月カト見^レハ水[、]々カト見^月ナル事[、]穢土^ト淨土^ト同寂光[。]凡心^ト仏^心
心^ト一覺天地根同[。]凡聖體^ニセル故^ニ、カリ^ニハカレタレトモ、勸心美有^レハ隔^テナキ事[、]月^ノ
水^ニ宿^ルニ少^モ違^ハカラス。真言^ノ習^ム、本性^ハ加持^ト云事[、]誠^ニ凡聖^ニ一體^ハ故也。混沌分^レサリシ

時、天地一氣ナリシ如ク、凡聖ワカレヌ。是ト真言、内証也。隨縁、仮相異ナルニ似共、本一
ナル時故ニ、ヘタテ無キ事也。古人云、「凡聖交徹」。当凡心聖心也。事理相通シテ、即事本真意取。
此歌心有歌成ルヘシ。能々トケハ爾爾哀レ侍リ。△△△

285 △△・四八△一、復タ嵯峨法皇御熊野參時、伊勢国夫中ニ、本宮音無川ニ、梅花盛ナルヲ見テ、

ほとなしにさき初メたる梅の花かはさりせはいかて知ラ増シ
夫カ歌ニハ、イミシキ秀歌也。此事御下向路ニテ、自然聞食シテ、北面下郎ニ仰テ、被召ケリ。
本宮ニテ歌讀タリケル。「夫ハ何ソ」トテ、馬ニ乗テ尋ケレハ、「是コソ件夫ニテ候ヘ」ト、余処ニテ
申ケレハ、「仰ナリ、参」ト云ケル。返事ニ、

花成らは折てそ人の間へき成サカリ・身こそつられ
去テ、返事不及。ヲメノト馬ヨリアリテ、具テ参タリケリ。事、子細聞食サレテ、御感アリ
テ、「何事モ所望申」ト仰下サレケレトモ、「云ニ甲斐ナキ身ニテ侍」。△△△
何事、所望候ヘキ」ト申上ケレハ、「ナト分ニ隨フ所望可レ無」ト仰下ケレハ、「母、候、養体、御恩コソ
所望ニ候ヘ」ト申ケレハ、彼、所帶公事、一向御免アリテ、限永代、違乱アル間敷下文給テ、
下リケリ。ハリナキ勧賞也。百姓ノ子也ケレ共、児タチニテ、歌、道心得タリケルトナシ。
貴賤別、只行、善惡有リ云テ、振舞心モヤサシサフ貴トス。ヨノ常機論セス。

286 △△・四七△一、和泉式部、稻荷詣ケルニ、田中明神辺ニテ、時雨ケレハ、センカタナ
クテ、田カリケル童、アヲト云物カリテ、打カツキテ参タケリ。サテ、雨ヤミテ、返サマ
ニ返テケリ。其後、両三日過テ、此童、文持テ来リ。見ハ、

時雨スルイナリノ山ノ落紅葉青カリシヨリ思ソメテキ
ヨヒ入テケリ。何事カ書ケン。

塩屋民部入道聞シ歌人也。他力本願、心ヲ、

吉シサラハ我レトハ佐シアマヲ船導クシテ
田有物、田愁、宅有物、家憂ト云心ヲ、

野分セハ門田稻モシヲレナシトイノキハノアル、ノミカハ
連歌難句付タル事

287 △△・二二△鎌倉極楽寺、或人夢ニ参テ、文殊連歌、

いさ帰なむもとの都ニ
思立シ心の外に道も無サシ

アマタ僧、中ニ、或僧句。即心是道、心、優ニ侍。一行积云、「即心是道也。衆生如何迷
」。△△△唯実、心ヲ知ラサルヤ。譬ハ、無智、画師、鬼類ヲ書テ、ヲソレテ悶絶スル力如
シ。心ヨリ諸法ヲ現シテ、自ラ其中ニ苦シムト云ヘリ。

288 △△・二二△故東入道、病床臥シテ、老後、会想ヒテ、日來、知音、歌人ヨリ合テ、月夜、
連歌シケル。亭主発句、

哀ケ今幾度か月を見シ
人々、付ケ煩ヒタルニ、簾中ヨリ、
譬ハ、長キ命成トモ

余リニ感思ヒテ、是ナニ其度、屋寿ヲニケリ。妹ノ若狭ノ局ト力ヤキハテ。

289 △△・二二△彼入道、毘沙門奉堂ニテ、

薄紅成レル空哉

ト云句、一二三十返テ、興サメタルニ、

あまとふやいなをゝせ鳥の影見エテ

花下、十念有リケル ■、「アマトヤ」トウチ出タリケレハ、「アハツキ候スルハ」ト云ニケル。△△△ウ

290 △△△四〇或所、阿弥陀仏連歌、有リケリ。

名乗リテ出ルホト、キスカナ

ト云句、物、ふのタテヲナラフルトナミ山

291 △△△五〇東ニテ、連歌シケルニ、アレ句、
饅所、雜仕モ赤魚・キル

ト云句、をゝるひのからむきをける中、いて

人々感シテ、此句ニテ止ケリ。

292 △△△三〇和州（桃尾ノ山寺ニ）、弁阿闍梨ト云真言師有リケリ。長谷寺參詣道、釜口ト

云山寺、紅葉、盛ナルヲ見テ、共ニ有ル小法師、主、馬、口ヲトツテ、

退ムコ釜ノ口コガレテ見ヨルモニチかな
黙テ是ツク。

なへてのよるは有ラシヒソをもふ

古ル物語、

春、モヘ秋、コカル、釜戸山

ト云句、霞キリモケフリトソ見ル

付タリケルニ、事外ヲトルナリ。△△四〇

293 △△△一〇先年、海道ヲ通ルコト侍シ、富士、山雲立廻ルヲ見テ、共ニ具足モタセタル小法

師、

ふしの山雲の榜をきたるかな

空シカランモ無念ニ覚テ、

雲のかたひら打かつきつゝ

付テ侍シ。秀逸ナラネ共、思出侍リ。

294 △△△七〇蜂、ハアルヲ見テ、或人、

やつあれはこそはちと云らめ

ト云句、

甘牛、八重モニテソ有ルヘキニ

295 △△△二〇或時、

たけの有ルナタからす鳴成リ

ト云句、

ふしながら夜はあけぬとしられけり

296 △△△三〇或時、

いよ／＼にもちゐみちうつひとなみて

ト云句、

- のきの立^チ花もとつはもなし
297 **二・三五**¹³* 鎌倉大将家之御時、御狩ハニ、狐、走出タルヲ見給テ、**二四ウ**
 しらけて見ゆるひるきつねかな
 ト仰セラレテ、「梶原付ヨ」ト仰ケレハ、
 契^リ有^ヲ、夜コソカウト云ヘキ^ニ
- 298** **二・三六** 奥入^ノ時、名取河^{ニテ}、
 賴朝^カ今日^ノ軍^ニナトリカハ
 ト仰^{ラレテ}有[、]「梶原付ヨ」ト仰ケレハ、
 君モロトモ^ニカチワタリセン
- 299** **二・三八**一、南都^ニ、四人常^ニ寄合^テ、連歌^シ遊^フ寺僧有^リケリ。人、四天王^ト名^ク。或時、
 其中一人、
 我等^ヲハ四天王^ト人^ハ云^ウ
 其中一人、是^ニ付^ク。
 但^シ毘沙門無^キトコソ見^レ
 皆マツシキ僧ナルヘシ^ト聞^ヘタリ。
- 300** **二・三九**一、昔、東大寺^ニ、何者、カシタリケルヤラン。立札^ニ、
 東大寺西第一^ノ寺^ヲナレヤ
 返札又立。
 南京^ニテコソ北トタチタレ
 又立。
 歌詞^ニ汗^クト云事聞ナレス **二五〇**
 又立。「万葉集ト云、
 山臥^ム腰^ニ付^{タル}ホラ^ムカイ^ム、岩^{上^ニ}ホクトヲチ^ムヤトワレ^ム クタケテ物^ヲ思^フ心^(重)¹⁴我
 是^ニ、イカニ^ムトカキタリケル。
 万葉カ^ムリ^ム歌之事
- 301** **二・四〇**中昔、常州田中庄^ト云處^ニ、高觀房^ト云山臥有^リケリ。又山臥^ムタネツカントヤ
 思^ケシ、トナリ^ニ藤^{ふじ}追^ハ百姓^カ妻^カ、モトエカヨイケル。忍リトスレ共、ヲノツカラ漏^リ聞
 テ、人、サタシ笑^ヒケルヲ、夫、聞^テ、口惜思^ケレ共、先達ナントスル名人也^ケレハ、恥^カ
 マシキ事有^ムモヨシナシ。タ、難處所ヲハサルニシカシト思^テ、先達シテ熊野^ハ詣タル際^ニ、妻^ヲ
 ヴチ具シテ、奥州^ノ千福ト云所ニユカリ有^ル者、本^ニケサリテスミケリ。高觀房、熊
 野ヨリ下向シテ、懸^テ彼宅^ハ行^テ **二五ウ**見^レ、逃亡シテ人無^シ。浅間敷思^テ、人問^エ共、
 本^{ヨリ}行方^ヲカクシテケレハ、人、是^ヲ不^レ知。心ホソクヲホシク覺^ヒテ、ネヤノホトリヲタ、
 スミ見^ハ、妻^カ手^ニテ、柱^ニ歌^ヲ書^フキタリ。哀^ニ覺^ヘリ。
 恋敷^ハ問ウテモハセヨ高觀房千福^ニ有^ルそ藤四郎^ト本^ニ
 高觀房、哀^ニ覺^ヘテ、必シモ彼^カ見^ルヘキ^ニアラネトモ、心指^ハ行^ク処^ニ、返事セント思^テ、柱^ノ
 ハニ書^ツケ^ル。

*14*13

墨で合点があり、その上から朱で「此習経文」と書く。

「我」を「哉歟」と墨書したものを、更に朱でミセケチ。

出テ、行カハ カクトモ云ハテ ウタテヤナ 藤追の女房ノ 千福ノ¹⁵ナカラ 実^ニ詞、力
ヽリヤサシカラス。万葉集ノ心ナラハ、是モレシカシ。タヘシ、事外アラクソキコ
ユル。

夢中歌之事

302 〔三・一〕 安樂寺^ノ飛梅^ヲ、或武士、子細^モ知^スシテ枝ヲ打折^フタリケル。其夜、^{〔二六〇〕}夢
ケタカケナル上郎^ト、彼御殿^ノ縁^ニ詠給ケル。

情^ケ無^ダ折^ルヒ ■ツラシ我宿^ノアルシ忘^{レヌ}梅^ヲ立^チえを

303 〔三・二〕 一、相知タル人^ノ子息^ノ兒^ヲ、粉河^ノ寺^ニテ身マカリテ後、彼母^ノ本^ニツカヒケルモノ^ヲ、
夢^ニ見^ルハ、清^キ河^ノ流^{ダル}邊^ニ、秋草^ノ花^ヲ、色々^ニサキミタレテ、万^モモ^サヒシク、ワリナキ景^氣
セル草村^ノ中^ニ、彼兒^ノ声ハカリシテ、打詠^メケル。

別路^ノ中^ニ流^ル、泪^ダカハ袖^ノヒチテアウヨシモナシ
彼兒^ノ歌^モ心得^ス、万^ツ器量^ノ仁也^シカ、想カケ又事有^リテ失^キ。母^ノ歎^キ、云ハカリナカリケ
ルコロ、カクツキタ^ルコト、哀ナルヨシ、彼ハカタリ侍^キ。

304 〔三・三〕 一、太宰大式^(高遠)、身マカリテ後、或人夢^ニ、
古^ル里^{〔行〕}三六ウ^人哉付^ケヤウムシラヌ山路^ニヒトリ迷^フ

昔^シ、夢^ノ歌^ト申伝侍^リ。

歌故命^ヲ失ヘル事

305 〔四・一〕 長能朝臣、三月^ノ小成^リケル年、「名歌ヨミテコソ侍^ル」トテ、公任^ノ卿^ニ語^リ申サ
ル。

心ウキ年ニモ有^ルカナ廿日餘^リ九日ト云^ニ春^ノ暮^ル
公任卿^ニ、「春^ノニ^二ケ月候^ニヤ」ト難セラレテ、胸フサカリテ覚^{ケル}程^ニ、懸^テ病付^テ、終^ニ失^ニケ
リ。道^ヲ重^クスル執心^ニヤ。「月^ニモアルカナ」トヨメハ、此難^ニアラシカシ。

306 〔四・二〕 一、天徳^ノ御歌合時、兼盛・忠見^ノ共^ニ御隨身^ニテ、左右^ニツカヒ^テケリ。初恋^ノ
云題^ヲ給^テ、忠見^ノ「名歌読出^シタリ」ト思^テ、兼盛^ノ「イカ^ハ是程[、]〔二七〇〕歌讀^ヘキ」ト
思^ヒケル。

恋^すてふ我^カ名^ハマタキ立^ニケリ人知^レスコソ思^イ染^シガ
去^テ、既^ニ御前^ニテ讀^セラレテ、判^セラレケルニ、兼盛^ノ歌^ニ、
つゝめども色^ニ出^テケリ我^ハ恋^ハ物^ヲや思^フ人^ノ問^ウマテ
共^ニ名歌也^ケレハ、判^シカネテ、シハラク叡慮^ヲカ^ハイケルニ、御門、忠見^カ歌^ハ而^ニ辺^御
詠アリケル。兼盛^ノ歌^ヲ、多返御詠アリケル時、「天氣左^ニ有^リ」トテ、兼盛勝^ニケリ。忠見^ノ
ツラク覺^ヘテ、胸フサカリテ、其^ノヨリ不食^ノ病付^テ、賴^ミナキヨシ聞^テ、兼盛^ノトフラヒケ
レハ、「別^ノ病^ニアラス。御歌合^ノ時、名歌讀出^シテ覺侍^シ、トノ^ハ、『物^ヲや思^フ人^ノ問^ウマテ』^ニ、
アハシ^ニ思^テ、浅間敷^シ覚^シヨリ、胸フサカリテ、カクヲ^{〔二七〇〕}亦エ侍^リトテ、終^ニ身マ
カリ^テケリ。執心^ヲコソ由^シナケレトモ、道^ヲ執^{スル}習^ム、ケニモト^ト覺^テ、哀也。共^ニ名歌^ニテ、拾
拾遺^ニ入^テ侍^ニヤ。

心有歌之事

307 〔五・一〕 鎌倉^ノ大臣殿御詠歌、

*15 行間に、本文と同筆で「藤四郎ノモトモ 我カシリタラハコソアラメ」と補入あり。

ナルコヲハヲノカ羽風ニマカセツ、心トサワグムラス、メかな
此歌ハ、フカキ心、侍ニヤ。法花ニハ、「諸法從本来、常自寂滅相」ト説キ、古人、「万法本閑
也。人自閑」ト云テ、諸法、本ヨリ寂靜安樂シテ、生死去來、勞ナキ、一念、迷心ニヨリ、墜
妄境現シ、空ノ煩惱起シ、業ヲ作テ、其中ニ苦患ヲウケ、三惡八難、ヨシナキ処見出シテ、恐
苦シム事、雀、ナルコヲウゴカシテ、フレトヲトロキサワクニ似ルヲヤ。

308 六・二 (又、道慶僧正ノ歌ニ) 〔三八〇〕

そまたの真木の立かれ枝をなみおのれぞ白雪、タマラス
此事モ心アルヘシ。立枯、只白計也。雪ハサラニタマラス。如レ是生死、流転、幻化、色心、
実ニ其体無シ。但偏計、虚妄、分別、想ヒエスシテ、有ト想フハ有ニ似テ有ヲ現シ、空思、空、如クニシ
テ空キ理ヲ見ル。去、枯木ノ雪カト見トモ、只ヲノレカ白キ也。実、雪キナシ。万法如レ此。空ノ思
ナス計也。

哀傷之歌之事

309 六・一 和歌ヲ綺語トイヘル事、由ナキ事ヲ云ヒ、或、染汙、心ニ依テ、思ハヌ事ヲ云ヘルハ、
実トカナルヘシ。離別哀傷、思、切ナルニ付テ、心中ニ思アリノマ、ニ云ヒノヘテ、万縁ヲ
ワスレ、此一事ニ心スニ、念ヒ静カナレハ、道ニ三八ウ入方便成ヘシ。古歌ヲ見ル、作者、
心実アリテ、念ヒヲノヘタル歌、遥ニ伝聞テ詠スルニ、我心モ住侍ヲヤ。増テ、其身ニアタリテ、
サコソハト想ヒツクレハ、■ハ、哀ニ侍リ。

310 六・二 昔シ、良少将、深草、天皇ヲクレ奉リテ、世ヲ遁、実道入テ、行ヒケレトモ、
彼御名残悲クテ、御ハテ、人々、衣カウルヨシキ、テ、

花人は花の(手)本に成にけりこけの衣よかわきたにせよ

311 六・三 一、和泉式部、小式部、内侍ヲクレテ、念入タリケルニ、上東門院引リ、給ヅケシ
衣物ヲ給ケルニ、「小式部、内侍」云フタ、有ケルヲ見テ、
もろともにこけのしたにはくちすして埋モレル迄名を見るそかなしき

312 六・四 一、或人、母ヲクレテ、

しはしたに忘られはこそ隠サまめをもかけはかり憂物は無 〔三九〇〕

313 六・五 一、或人、病重テ、限ナリケルニ、

をさゝわら風待露の消やらてこの人ふしを思をくかな

314 六・六 一、大納言、為家卿、最愛、女子ヲクレテ、彼孝養、願文之奥ニ、
哀たにをなし煙と立て残思に身をこかす哉

彼、髪ヲ以テ、梵字ヲスヒテ、供養、願文、奥ニ、

我かなみたかこれとてもなでさりき此黒かみを見ぞ悲しき

315 六・九 一、後鳥羽院召仕(ハコテ)、折々、御幸、思出テカナシカリケルアマリ、隠岐(ハ
奉りける。西恩法師)

思ヒ出ヤカタ野、御狩カリ暮シカヘルミナセノ山、ハノ月

見レバ先ツ泪流々見な勢川何より月の獨住らむ

316 六・一〇 一、西行法師、国々修行シケルニ、讚岐院、御殿ニ参リテ、昔シ、十善、余ニ
九ウ、薰ヨリテ、万機、政ヲサメ、四海、帝王シテ、九重ノ台ニ崇メラレテ御座シニ、懸カル松
山、苦下ウツモレ給ヘル事、無常転変、コトハリヲ知ト云共、夢心地シテ、哀ニ覚ケル儘ニ、
よシヤ公むかしの玉の床とてもからむのちは何(に)かわせん
一説、カスカナル御音ニテ、苦下ニ、

濱ちとりあとは都に通ふとも身は松山^ニ音をのみそなく
此等^ノ歌^ハ、ヨノ常^ニ、人コトニ口^ニツケタレトモ、静^ニ詠スル時、万縁悉^ク忘、一心ヤウヤクシ
ツマ^ハル物ヲヤ。

317 六・一〇老子云、「天ニエツレハ安^シ」。仏法^ニ入方便マチ^クナレトモ、只一^ヲ得^ニア
リ。然^ニ、事^ニハ一心^ヲ得、理^ニハ一性^ヲ悟ル。此故^ニ、華嚴經^ニハ、「三界唯一心^ニ」ト云、法花^ニハ、「唯有一佛乘」^ト説キ、起信論^ニハ、「一心法界」^ヲ「四〇才」明ラメ、天台^ニハ、「一心三觀」^ヲ談シ、毘尼^ハ、「常爾一心」^ト誠^キ、淨土門^ニハ、「一心不亂」^ト教^エ、宗門^ニハ、「一心不生」^ト云。差別^ヲ諸法^ヲ執^{スルニ}ヨリ、寂滅涅槃^ハ、万縁^ヲ捨テ、平等一理^ニ力ナルニ依^ル。然ルニ、一心^ヲ得ル初^{アサキ}方便、和歌^ニ無^レ加。是^ヲ案スレハ、世間務^ヲウスクシ、是^ヲ詠スレハ、名利ヲ忘ル。事^ニフル
、觀念、折^ニ隨^フ修行、進^ミ易^ク忘^レ難シ。花^ヲ見テハ、無常風^ノ遁^レ難キ事^ヲ知^リ、朗月^ヲ望^ミテハ、煩
惱^ノ雲^ノ出^テ易^キ事^ヲ弁^フヘシ。仏法^ノ中^ニモ、實^ニ悟^ラ得^{サル}程^ハ、情量不^レ尽^ム、念慮不^レ止^マ。然
ニ、先有相方便^ニ依^テ、終^ニ無相^ニ實理^入ル、是諸教^ノ大乘^ニ、諸宗^ノ規則也。

318 六・一一禪門^ニハ、公案^ヲアタヘ、密教^ニハ、阿字^ヲ觀スル、此意也。西行法師、遁世^後、
天台・真言・大事^ヲ伝^テ侍^リケルヲ、吉^ハ四〇^ウ水^ノ慈鎮和尚、伝^ヘキ由仰セラレケレハ、
「先和歌^ヲ御稽古候^ム。和歌御意得ナクハ、真言・大事^ハ御得候ハシ^ト申ケル。故^ニ、和歌^ヲ
稽古^シ給^テ彼^ノ、伝^{ヘシメ}給^{ケルトナソ}云^ヘリ。誠^ニ真言^ノ仏法^ノ言説^外アリ。念慮^ノ内非^ス。
心^靜ニ情空^シハ、本有^ノ靈光タチマチ^ニ照^シ、自性^ノ實海漸々^ニ進^ムヘシ。去^ハ、高野^ノ大師^ノ言^ハ、
密教^ノ本意^ハ、心^ヲ以^テ心^ニ伝^ト云^ハ、人心^ヲ我^ニ伝^フヘシトニハアラス。我心^ハ、師^ハ心^ト等^{シキ}傳^ト云^ハ。
去^ハ、心^ヲ伝^フヨマテ、心^ニ伝^ト云^義アリ。世縁^ハ、俗念ヤ^ニ、重昏巨散^ノノマリ、
靜^ニ明ナル心^ノ上^ニ、人^ノ教^ヲ待^スシテ、知^ラル、所有^ヘシ。無師自悟^ノ智^{トモ}云^ハ、自然^ノ悟^ク云^ハ、是也。
念慮^ニアラス。又、念性^ヲタ^ハス。見聞覺智^ニ住^セス。又、見聞覺知^ハ四^一〇^ハナレサル
所^ハ、我^カ心^靜ニシテ、自^ラ知^レヌ^ヘキ時、實^ニ仏法^ノ秘伝、真言^実ノ宗旨^ヲ伝^スカタナルヘシ。

319 六・一三^ア字^ト云^ハ、本不生^ノ義也。文字^ノ伝^{フル}アラス。只^タ心性^ニ染汙ナク、分別無^ハ、
阿字^ヲ心得^ヘシ。一念不生^ハ心^ハ即^ハ阿字也。是故^ニ、淺^キ方便^ヲ取^{ヨリ}セントテ、和歌^ヲ勧^メ申^シケル^ニヤ。誠^ニ塵勞^ノクルシキ、急^キキヲ^{ハスレ}、解脱^ノタエナル境^ニ入^ル方便[、]和歌[、]一道ス
クレ侍^リ。我国^ニ生^シ給^フ權化^ノ先德、昔^ハ(ヨリモテアソヒ玉^ヲ事^モ、此故ニヤ)
權化歌^ヲ覩^ヒ給^フ事^ニ

320 七・一^ト東大寺^ノ縁起^ヲ粗承^リシニ、朗弁僧正、幼少^ノ時、鷦養^レテ、木^ノ上^ニ住^ミケル。「此
処^ニ、大伽藍^ヲ建立^セン^ト云^フ誓願^ヲ發^テ、「國王^ノ力^ヲ離^テハ、成^シ難^カルヘキ」^ト想^テ、「雲朝安穩、
天長地久」^ト祈^リハ四^一〇^ハ申^ケル音、聖武天皇^ノ御耳^ニキ力^ヲ給^ヒケレハ、御使^ヲ遣^テ、音^ノ聞^コル
處^ヲ尋^ルニ、當時^ニ東大寺^ノ、昔^ニ深山ナリケル大木^ノ上^ニ、小童アリテ、此事^ヲ祈^リ申^ケル。伝^ニハ、
東山^ノ仙人^ト云^ヘリ。勅使^ヲ、事^ヲ由^ヲ尋^ルニ、大願^ノ心^ヲ悟^ル。(△) 勸進^ノ聖人トシテ、諸國^ノ人^ヲ
勧^ム。帝皇^ノ、大旦那^トシテ御建立^{アリ}。御供養^ノ日チカツキテ、百僧^ヲ引俱^シテ、難波津^ニ行^カ、
(△) 雅樂^ヲシラヘ^ハ、阿闍^迦器^ヲ海^ノ上^ニウカヘテ、手^ニ香爐^ヲ持^テ、向^テ西待^給、波羅
門僧正^ヲ、天竺^{ヨリ}船^ニ乗^テ來^給。(△) 行基菩薩^ノ、百僧^ス立^チ交^リテ御座^スヲ、力^キ分^テ、
手^ヲ取^テ、涙^ヲ流^シ給^フ。行基菩薩^ノ、歎^喜アマリ^ニ、カクソ詠^シ給^ケル。

靈山^ノ釈迦^ト御本^ニチキリテシ真如^ヲクチセス相^ヒ見^シル哉^ナ
御返事^ハ四^二〇^ハ

迦毘羅衛^ニ共^ニチキリシカヒ有^テ文殊^ノ御面相^見ツル哉^ナ
去^テ、婆羅門僧正^ヲ、供養^シ給^フ。東大寺^ヲ四座同心^ノ寺^ト云^ハルハ、婆羅門僧正^ヲ普賢[・]行基菩薩^{文殊}

・聖武天王觀音・朗弁僧正ハ跡也。天竺ニ菩薩モ、我國ノ大聖モ、和歌ヲ観ヒ給ヘリ。是レ即境ノ風タ
ル故ニヤ。道ノ使タル故ニヤ。

321 〔七・二〕一、聖德太子、用明天皇御子ナリ。御形ヲヤシシテ、童子ノ中ニ御座シケルヲ、高
麗ノ日羅來テ、礼シテ、「敬札救世觀世音、伝燈東方粟散王」ト云リシヨリ、觀音化身タル
事、世以テ力カクレ無ク、皆人知リ。或時、片岡山ヲスキ給フニ、御馬スハマス。アヤシミヲ成テ
見給ハ、實僧一人、ウエテ臥セリ。御馬ヨリフリサセ給テ、御物語アリケリ。〔四二一〕紫
ノ御衣ヲキヲ、ヒ給フ。又、歌給リケル。

しなてるや片岡山ニ飯ニうるて臥る旅人あわれをやなし
御返事、

いかるかや富の小河の絶へはこそ我がおほ君の御名ハ忘め
彼、ウエ人ハ、達磨大師也。平氏カ太子伝ニ、太子、先生ニハ、大唐、衡州、衡山ヲハシケル。
惠恩禪師是也。達磨大師、勸メ給ク、「彼東海人、因果ヲ知ス、仏法ヲ聞ス。生ヲ殺シテ食トシ、
生ヲ殺シテ衣トス。君、彼國ニ因縁イマス。彼國ニ生レテ、仏法ヲ弘メ、衆生ヲ利シ給ヘトスハメ給ケル故ニ、
太子、我國ニ生レ給ヘリ。去ヘ、本朝ニ仏法弘マリ、我等マテニ宝ノ名字ヲ聞キ、因果、
道理ヲ弁ル、偏ニ太子、御恩徳也。其源尋ヌレバ、達磨太子、御勸メヨリ起リ。彼御方便、實ニ忝シ。」
〔四二二〕

322 〔七・三〕達磨大師ヲハ、漢家ニハ觀音ト云ヘリ。日本ニハ、文殊ト云伝ヘタル也。(文)殊ニ觀音ハ、
大日、悲智、方便ナレハ、何レ迄モ忝シ。文殊見タルカタニハ、真実、智恵ヨリ無縁、大悲ト起
ル故ニ、文殊、智門、方便ヨリ、觀音、大悲、利益アルニコソ。又經ニハ、「一切如來初發心、皆
是文殊教化力」ト云ヘリ。觀音、利生モ、彼御勸メ待給ニヤ。又、華嚴、五十三、智識ニモ、文殊ヲ
最初シ、円覺、十二、菩薩ニモ、文殊上首タリ。法花、序品六瑞ヲハ、燈明、往事ヲ引テ、衆ノ疑ヲ開キ、
首楞嚴、廿五、圓通ヲハ、文殊是ヲ例シテ勝劣ヲ分ツ。又、大乘寺ニハ、文殊聖僧トス。方々佛家、棟
梁、法門、樞鍵也。何、宗ノ人カ、此尊ノ利益ヲ離シ。然、我國ノ仏法、濫觴、文殊・達磨大〔四
二三〕、善巧ヨリ起ルニヤ。(△)然ルニ、禪門風義世ニサカリナルヲ、諸宗ノ学者、アヤシ
ミシネム。誠ニ心得難シ。去レバ、或人ノ歌ニモ、

羅知、外カ達磨ヲ破ル人ヲコソ法可レ知ト云、カリケレ

323 〔七・五〕「禪教、差別、方便、位ニアリ。実証、所ハ異ナルヘカラス」ト先達ノ語見ヘタリ。故ニ、
古德ノ云、「教ノ仏ノ言、禪ノ仏ノ心、諸法ノ心口相応」ト云。又、「汝ノ行テ知ル。我ノ知テ行ス」
トモ云ヘリ。諸教ニ、文字ヲ立テ文字ヲカリ、念想ヲカリテ念想ノソク。機情ヲ守リ、生熟ヲ量ラ
ヒテ、浅ヨリ深ニ進ム。有相ヨリ無相ノ人入ル事、是レ中下ノ根ヲ摂スル方便也。禪門ハ、迦葉、正法眼藏ヲ
伝ヘシヨリ、学伝密印不立文字ノ宗シテ、初ヨリ文字ヲタテス。義理ヲ存ス。此風情、諸教ノ
〔四四才〕方便ニ報タリ。教ハ至極処ヨソ、廢詮談旨トモ、言語道断トモ云ヘトモ、次位ヲ立テ、
階級ヲ存ス。猶シ靈龜ノ尾ヲヒクニタトウ。文字ハハスレ難シ。覓觀ヲヨリ易シ。此故ニ、達磨西來シ
テ、直示ノ宗ヲ弘メ、只心師伝(信)。心ヲ以テ心ヲ伝エ、門戸ヲタテス、規則ヲ存セス。唯上々ノ機
ヲ摂ス。「無門解脱門、無意、道人、意」ト云ヘリ。然ハ、禪教方便尋ヌレハ、ヒタハケテ不
可レ同。實際ヲ論セバ、ヘタテハ異スヘカラス。當世ノ学者、宗風ヲウカヽワサル輩ヲハ、ソシ
リ嘲リ事、先謗法、失可レ恐ル、可レ慎ム。又、禪者モ、教門ノ義理甚深ナルヲ、一宗ヲタニ不レ弁シテ、
教門賤シトテ、スハロソシル。其失大成ルヘシ。機ヲ引ク方便異ト雖モ、道ヲ了ル実理、何異ナラ
ン。末代ハ、偏ニ学セル輩ヲ、偏ニ四四才ノ執ヲ忘ヌコソ。大乗ノ意ハ、煩惱ト菩提ト猶シ相即セリ。禪
門・教門、何ソ実理ヘタテ有ソ。古人云、「癡愛モ妄染モ、野分ノ掃尽ス(重)中アリト云モ、煩惱ト菩

提、閑屋還テヘタテハツルナシ」。只、上古先達、意ヲ学ヒ、近代、学者、情ニトモナウヘ力ラス。(△)

324 〔七・七〕一、行基菩薩、御歌之事

行基菩薩、文殊、化身ト云ヘリ。婆羅門僧正、五台山ニ至テ、老翁ニ相テ問ニ、「文殊、日本ニ御座ス」と答フ。名ヲ問ニ、「行基菩薩ト申」ト答ヘケリトナシ。和泉国ニ降誕シ、薬師ト云下女、腹ニ宿リ給ヘリ。心フトノ様ヲウミタリケル。アヤシミテ、鉢入テ、門、榎木、マタニ指上ケテ置ク。乞食、沙門、彼家ニ望ニテ聞ニ、鉢中ニ、大仏頂陀羅尼、音シケレハ、「此鉢、中ニ物様アルヘシ」トテ、教能ヅ札ム。日来ヘテ後、ウツクシキ童子、四五才、一人、出来ル。即成人シテ、東大寺、大仏殿ナント勧進、聖人ト成給リ。

325 〔七・八〕彼御誕生、處ニ、昔ヨリ講行ナント行シテ、和贊ヲクリテ誦シ侍ナル。初詞、
薬師御前ニ御誕生、心フトニソ似ケル。スリコ鉢ニ指入テ、榎木、マタニヲキリケ
リ

ト侍ル由シ、或人語キ。事、実ニ奇特、不思議ナルトモ、和贊、詞、イトヨロシカラス。信心モ増
ル心地セリ。靈仏、ミメワロキ、戸帳ヲカカル如ク、和贊モタヽ箱ノ中ニ納ムヘキヲヤ。

326 〔七・九〕前年、彼、御自筆、御遺誠、文ニ侍シニ、目出キ事トモ侍キ。其中、詞ニ、「非、淨土、
心ニ叶フ無レ處、聖衆ニ非ハ、似レ恩ニ伴ナシ。世隨、望ニ似レ有。背ニ俗ニ狂人、如シ。穴憂、世、中
ヤ。何、処ニカ隠サン此身。口、虎害レ身、舌劍断レ命。口ヲシテ、四五ウノ鼻、如シヌレハ、
死シテ後モ咎カ無シ。口ヲ守リ、心摶メテ、身ニ犯ス事ナカレ。如レ是ヲコナウ者ノ、渡レ世事ヲ得」ト力
キ給テ、御詠云、

カリソメノ宿カル我ヲ今サラニ物ナ想ヒソムトヲナシ
大聖、御詠ナレハ、深キ心侍ルラン。実、知リ何。

327 〔七・一〇〕(タヽ)打見ル処、凡聖形異ナレトモ、有(為)ノ身命、皆仮也。仮染、ヤト
カル者ノハ妄心、カナル、宿、幻身也。(身)是池水火風、四大ニ依リアヘリ。堅処、地、又
レタル処、水、アタヽカナル所、火、動、風也。此外、身ニ云者、ナシ。去、息絶、魂去、
本、四大ニ帰ル。妄心、又、貪・瞋・癡、分別、浮雲・雷光、如シ、有ルニ似テ、實ニ無シ。境ヲ縁テ
ツリ、物ニ随テ転ス。我ニ云ヘキ者、無シ。是ヲ客塵ニタトウ。無我、大我、外ニ実ナシ。真我、常
住也。生滅、四六才、去來無シ。去、一切、妄念・思慮無シ。自ラ自性、仏ナルヘシ。經云、
「念、一切法、不念般若。念般若、不念一切法」。又古人云、「但離レバ妄縁、如々、仏也」
。是故、一切、事想、シテ、仏ナレト教へ給フニヤ。凡夫、若念ヲ離ルト云、此理ナシ
ト云ヒテ、妄念相続セルヲ、凡夫ト云、一念不生ナルヲ仏ト云。仏、御教ヘノニニ非ス。神明モ
力クコソ教ヘ給メ。

328 〔七・一一〕和泉式部、アトヨカレノニ也ケル比、貴布袴ニ籠リテ、蠻飛ヲ見テ、

物思ヘ澤、蠻モフノレヨリアクカレイツル玉カトソ見ル

カク詠シテケレハ、御殿、中ヨリ、忍タル(御)音ニテ、

奥ク山ニタギリテヲツル瀧津瀬、玉ちるカヽリ物ナ思イソ

329 〔七・一二〕建治二年、比、紀州シテ、八幡大菩薩、御託宣、有ケルニモ、「世ニハ六ウ
アル人、我身ヲ思ヒ、妻子ヲ想フ。トニ角ニ物思カ罪ニテアル也。唯且クモ思ヲ思ハヌカ、目出キ
事ニテ有也。遁世殊勝也」ト仰ラレケリ。去テ、「諸宗、中ニ、何レカ当世、コトニ利益候ヘ」ト問
申ケレハ、「座禪、殊ニ拝レタリ。我モ常ニ座禪、心地也」ト給ケリ。又、「我本地、阿弥陀也。我
本願ヲ頼ミテ、念仏スル、此、行力勝レテ妙ヘナリ。惣、念仏モ真言モ一心ニ行スレハ、必ス生死ヲ離ルヘシ」

ト教へ給へり。何神モ同シ御事ニヤ。

330 〔七・一三〕 凡、三界、流转、四生、転変、偏ニ一念、妄心ニヨリテ、六塵、幻境ヲヨツルニヨル。夢幻・虚仮、世間ニ実想シヨリ、思想・観察、分別ヤム時ナシ。過去ヲカヘリ見、未来ヲ思遣シ、現量ニクラクシテ、念々消エ行ク身ニ重シ、歩々ツハマル命ヲ守ル。人間忽々シテ、ヘ四七才、冥途、近付、事モ不レ知。眼前夢中、事ノミ思當シテ、身後、実道、カテツハマサル事、静ニ思ヒトクニ、悲シクコソ侍レ。富貴ニシテ、サワカシカラシスラ、由シナキニ、貧賤ニシテ、閑ナル事ナキ世間、實ニ人間、思出ナキ覺ヘ侍シ。僅ニ唯、理リ測リ、思シツハ、道心ニアラテ、人ナミノ隠道、形也侍シ後ハ、人ナラヌ身、靜カニイ（ト）マアリ、心安ニ日月送テ侍レハ、イトハ去シ昔モ、今サラクヤシクコソ侍リシ。實ニ思ツハケ侍リ。

世ノ中、思乱トテ夏引、厭トハ又程トクヤシカリケル
無窮、生死、物思、心、色ソメナシ。宿靜涅槃、^{念無}思處自ラ顯ルヘシ。故論云、「有念、即生死、無念、即涅槃」ト云ヘリ。実ナル哉ヤ此言。樂天云、「往事勿進恩ト々々ハ多シ、傷悲來ヘ四七ウ事、莫迎想ト迎想ハ亦惆悵ス。不レ如。兀然シテ座ニハ不レ如。惕然シテ臥ニハ」ト云ヘリ。誠ニ、此事シツカニ思説、身ニシラレヌヘシ。何思出事共ナキツケ侍リ。古人云、「流转生死、心、染相趣向。菩提、心、淨相染」ト云ハ、物思心也。淨ト云ハ、無念ナル所也。此言ハ、誠ナルフヤ。水体、一湿ナレトモ、清濁、相異也。法性、一如ナレトモ、迷悟事ヲカレタリ。此理、弁ヘサル人、煩惱即菩提、生死即涅槃也ト云ヒテ、因果ヲ乱ル。於第一義心、不輕動、旨信スルニ似トモ、縁起弁ヘサレハ、善能分別、諸法實相、教ニ背リ。去ハ、法性、理、平等ナレトモ、因縁相シハラクアヒタル事、知ルヘキ也。

沙石集第五末、ヘ四八才

331 〔二・七〕 昔、和泉式部、好色美人ナリケルカ、道命阿闍梨、貴聞アリテ、法輪寺辺、山中行ケルヲ、ヒソカニ夜更テ、庵室、戸扣ケレトモ、心得テ、音モセサリケレハ、カク云懸テ返ケル。

寂寥、苔、岩戸扣ケレ共無人城ニテ人モトセス
カセ山ニテ行ケルヲ、又行テ、両三日ウカヽイテ云ヤリケリ。

都出テ今日ミカ、ハラ泉州河風サムシ衣風山
此歌ニメテハ、ヲチニケリ。

332 〔二・八〕 保昌ニ思ハレテアリケル時モ、道命、マメヲトコニテカヨイケル。或時、保昌、俄ニ来ル。隠ヘキ處無テ、鎧唐櫃入テ置タルヲ、保昌、サトリ知テ、「此鎧日ニ亦セ」ト云、二人ナカラ肝心ナシ。「只今、恥カシキ事アシスルニヤ」ト思ケルニ、「フタナアケソ」トテ、日ニスコシアテ、「此鎧、祇苑、御社ヘ四八ウ持參。」心指ス事侍。御社進スルヨシ、執行御房申」ト云。サテ、御宝前カキスエテ、執行尋ヌルニ無シ。「私シニ開キ難シ」トテ、神人共待ケルニ、余ニワヒシサニ、唐櫃中ニテ、「只タ所司、開ニヒラケ」ト云音シケレハ、開テ見ルニ、執行ナリケリ。

333 〔二・九〕 或時、道命、保昌、家門ノ前ヲ車ニ乗テ、法花経ヲ音打上テ、尊ク読ミテ過ギケレハ、中ノ云カケヘリ。

門外ニ車ニ乗リ、音スナリ我モ火宅ヲ出ヌヘキかな

334 〔二・一〇〕 ナニカシノ僧都、或覽云ヒケルカ、法花経ヲ、世ニ尊ク讀ミケル中モ、「從冥入於冥、永不聞入仏名」、偈音、聞人、コトニ心肝ニ染ミテ、尊ニ落涙シケリ。タヒコトノ事ニテカハルヲ、或人問テ、「此事ヨシノ子ヤ」ト云ヘハ、「是、和泉式部カ子ニテ侍ル覽。彼名歌ニ、ヘ四

- クラキヨリ闇キ道ニソ入ヌヘキ遙ニ照ラセ山ノ端ノ月
此歌ハ、此文、意ヲ詠ミテ候程ニ、此ヨミ侍ルタヒコトニ、母事思出、恋敷候テ、我身ニモ涙ヲ落シ
候。サテヨソニモ哀ニ聞セ給ト云ケル。道命阿闍梨子ニテハシ侍ケルヤ覽。
- 335** 二二一〇後鳥羽院御時、本所者ニテ、名人也ケルカ、承久、田舎^ハ落^ダテ、白拍子、
ツヽミ打シテアルキケルカ、白髮ニナリテ、都^ハ廻リ来リテ、人々、中ニテ舞ケルニ、「昔、京洛ニハ
ナヤカナル奢タリ、今、江ヲチフレタル翁ナルトカヤ」云々力事ヲ語リケルニ、人々、袖ヲ
シホリケルトナン。
- 336** 二二一二春日、金玉^トカヤ聞^シ白拍子、白髮^ノ後、花山院殿ニ参^テ、^ハ四九ウ^ハ年始ニ舞ケルニ、
桃千鳥轉^ル春^ハ物^ハ殊ニ有^ラ玉レトモ我^フリスル
申ケレハ、大臣入道殿、落涙^シ給ケルトナン。
- 337** 二二一四其^ハカニ、興福寺^ハ維磨^ハ会^ハ、延年^ハ見物^シタル事侍シニ、十月十四日夜夕方、時
雨シテ、おひタ^ハシカリシカ、夜ル^ハコトニ晴テ侍シニ、或若音、「庭^ハ面^ハマタカワカ又ニ」ト云テ、
フミマワリシヲ、「頼政卿^ハ歌ニ、
庭ノ面ハ又カハカ又ニ夕立^ト雲去^リケナクスメル月哉
ト云歌^ハ、夏歌^{ニテ}コソアレ^トモ、耳^ミ立^テ聞程ニ、チトヲモハセテ、「マタカハカ又ニ時雨
ツル雲去^リケナク」ト申テ侍シ。時申テ侍シ。時^ニ取テ優^ニ聞^{ベキ}。宝治二年^ハ事、思出^テ書付侍リ。
- 338** 二二一五先年、菩提山^ハ本願^ハ御忌日、六月十九日、御舍利講、^ハ五〇オ^ハ後、王菊^ト云、
若音舞侍シカ、舞^ノ間タ、夕立ヲビタ^ハシカリシカ、軀^テ、舞^ノ間ニシジ晴テ侍シ、
露結^ア庭^ハ玉ザ^ハ打ナヒキ^ハ一村ス^ハキ夕立^ト雲
ト申タリシ。聞^フ驚^シテ侍キ。折^ニ古歌^ハ、次ニ思出^テ書付侍リキ。
- 339** *16 地蔵御歌
世^ノ中^ノ道^ノ知^ルヘハ我^ガ身成心^一、ナヲキナリケリ
云、
世^ノ中^ニ夢覚タルト云人^ハ、マダヨイフカキネサメ成ケリ
或人云、
道心^起タラハコソ永^ニ世^ニネムリモ覺^テ夢^モカタラ^ハ
明惠上人云、
イツマデカ物^ス暮^ストイナマン身^ハ、カギリ有^リ事^ハツキセス
俊賴、
春立^ト聞^キツルカラ^ニ春日山聞^キアフ^ハ雪^ノ花^ト見^ルラン
同忠岑、
春立^ト云計^リニヤ御吉野^ハ山^モカスミテケサワニユラン^ハ五〇ウ^ハ
俊賴、
春^ハクルアシタ^ハラヲ見ワタセハカスミモケウ ■ 立始^メケリ
新古今、

*16 339の和歌においては、訂正前の文字が判読可能な場合多いため、通常の墨滅記号(■)と墨線記号(丶)を併用して示した。

心有ラハ問ハマシ物ヲ梅かエダたかサトヨリカ香ヒキツラン
定家、

白雲、春ハカサネテ立田山小倉・ニホフラン

同、

花、色ニ一春マケヨカエルカリコトシコシチノ空タメシテ
家隆、

カエルツカ秋井シ数ハ知ラネトモネ覚、空ニユエソスクナキ

同、

思トチ春、山辺行クレヌ花、宿力セ野辺鶯

定家、

ナキヌナリユウツケ鳥、シタリヲノヲノレニモニズヨイ、ミシカサ

同、

松カネ、イソ辺、波、ウツタエ井ラワレヌベキ袖、上力ナ

同、

床、霜マクラ、冰キエワヒヌムスヒモヲカヌ人、チキリニ

同、

結トモ知ラレシ心カコラヤ我ミケタヌシタ、煙ハ五才

家隆、

我カ恋ハ・ステヲラヌハシ鷹、ヨルサエヤスクイヤハネラル、

中院御製、

アウ事ヲイットモマタスヲノツカライカトハカリ言カヨエキ

同、

ナニトテカ歎、恋ヲハマタシイツワリ、同タヘニナヲコリモセテ

政村、

ツキセヌハ歎、アウ夜モツルナミタカナウキニシ袖、名残ハ

俊頼、

難波江、モウツモル、玉カシハアラワレテダハ恋ヒハヤ

同、

トエカシナ玉クシノ葉ニガクレテモス、クサクキメチナラストモ

同、

カスミトハ月ヨカリ、カエルラン秋コシ空ヲモイナライテ

政村朝臣、

キヨミカタ富士、タカネ、ウツロイテチイロ、ソコシツム白雲キ

読人不知、

カレネタノキハノ草、ナカツソノナハカリノ人モコソトエハ五才